0
Datei 0047.jpg
1
10
12
1250
Datei 12Meister.gif
Datei 12 Staemme Israels.png
1332
1413
144.000
144000
1459
Datei 1695 Eretz Israel map in Amsterdam Haggada by Abraham Bar-Jacob.jpg
Datei 180px-Documenta 7 Free International University 1982.jpg
Datei 180px-FridericianumBeuys kasselgalerie de.jpg
Datei 180px-Hare.jpg
Datei 180px-Sulfur powder.jpg
1879
1892
1899
1900
1933
1998
2
Datei 2000px-Anubis standing.svg.png
Datei 2000px-Four sons of Horus.svg.png
Datei 2000px-Nepthys.svg.png
Datei 2000px-Scriabin keyboard.svg.png
Datei 200px-Filzhut reloaded.jpg
Datei 20921Woloschin Erzengel Michael.jpg
Datei 220px-Kunstakademie.jpg
Datei 229 tafel1.jpg
Datei 229 tafel2.jpg
23
2907 v.Chr.
Datei 2e ita.png
3
Datei 300704 beratzhausen-oberpfalz-paracelsus-denkmal 1-480x640.jpg
32 Pfade der Weisheit
Datei 3Erzengel-Botticini.jpg
Datei 3 Schurze.jpg
4
Datei 4-Elemente-Diagramm.png
Datei 4-Elemente-Diagramm.svg
40
5
Datei 5-Elemente.jpg
5067 v.Chr.
Datei 642px-Lohengrin Brabant.jpg
666
7
7227 v.Chr.
747 v.Chr.
869
A
Datei AG-1913.gif

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

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

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

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

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

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

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

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

Bhakti
Bhakti-Yoga
Bharadvaja
Bhava
Bhrigu
Bhumi
Bifröst
Bija
Bijou
Bild
Bildekräfte
Bildekräfteleib
Bilden
Bilder-Bewusstsein
Bilderverbot
Bildfarben
Bildhauerei
Bildschaffende Methode
Bildung
Bilokation
Binah
Datei Bio-LCSM-image-1.jpg
Datei Bio-guaita-image-1.jpg
Biogenetisches Grundgesetz
Biografie
Biologisch-dynamische Landwirtschaft
Datei Bis zum Zahnwechsel.gif
Datei Bis zur Reife.gif
Datei Blake The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun.jpg
Blau
Blaublindheit der Griechen
Datei Blavatsky-Siegel.gif
Datei Blavatsky.jpeg
Blavatsky Lodge
Datei Blavatsky Olcott Mavalankar.jpg
Datei Blavatsky and Olcott.jpg
Datei Blavatskys Freimaurer-Patent.png
Blei
Blendungsbild
Datei Blendungsbild.jpg
Datei Blickbewegungen.jpg
Blitz
Datei Blitz.jpg
Blut
Bluthuf
Datei Bnf lat16151 f22.jpg
Bodhi
Bodhicitta
Bodhipakkhiyadhamma
Bodhisattva
Datei Boehme-Werk.jpg
Datei Boehme2.jpg
Bogomilen
Bojjhanga
Datei Bondone Erweckung des Lazarus.jpg
Datei Book of caverns (KV9) fifth division.jpg
Datei Book of earth part a(kv9).jpg

Datei Bosch Johannes auf Patmos.jpg
Bothmer-Gymnastik
Brahma
Datei Brahma 1820.jpg
Brahman (Philosophie)
Brahmanas
Brahmane
Brahmavihara
Datei Brentano.gif
Datei Brentano.jpg
Datei Brentano foto.jpg
Briah
Brisingamen
Brockdorff
Datei Bronze Apis Louvre Br4462.jpg
Brunetto Latini
Datei Brunn Vortragssaal.jpg
Datei Brunner Heimathaus.jpg
Datei Brunner Heimathaus Eingang.jpg
Bruno Walter
Datei Buch.gif
Buch der Höhlen
Buch der Jubiläen
Buch von der Erde
Buddha
Buddha-Natur
Datei Buddha Varada Mudra.jpg
Datei Buddha lebensrad.jpg
Buddhi
Buddhiplan
Buddhismus
Buddhistische Ethik
Datei Buecher.gif
Bund der Freien Waldorfschulen
Buri
Buße
Datei Bô Yin Râ (1935).jpg
Bör
C.G. Harrison
Datei CLUNY-Coffret Christ 1.jpg
Datei Caduceus.gif
Datei Caduceus.svg
Datei Caduceus1.gif
Datei Caduceus2.gif
Datei Cagliostro.jpg
Calces metallorum
Calcinatio
Camphill
Datei Cancer constellation map.png
Capesius
Datei Capricornus constellation map.png
Caput mortuum
Datei Caput mortuum.gif
Datei Caputmortuum.gif
Datei Caravaggio Der ungläubige Thomas.jpg
Datei Caravaggio Grablegung.jpg
Carl Gustav Jung

Carl Kemper
Datei Carl Kemper.jpg
Carl Kiesewetter
Datei Carl Spitzweg in der Synagoge.jpg
Carl Unger
Datei Carl Unger.jpg
Carl du Prel
Datei Carl du Prel.jpg
Datei Carl du Prel Foto.jpg
Datei Carl von Hessen.jpg
Datei Caspar David Friedrich Kreuz an der Ostsee.jpg
Caspar Stürmer
Datei Cassini.png
Cassinische Kurve
Cauda pavonis
Datei Cauda pavonis detail.jpg
Cay Lorenz Graf von Brockdorff
Ceratio
Ceylon
Chaja
Datei Chakras.jpg
Datei Chaldaeische Reihe.gif
Chaldäer
Chaldäische Reihe
Chaos
Charles Carleton Massey
Datei Charles Sanders Peirce theb3558.jpg
Charles Webster Leadbeater
Datei Charles Webster Leadbeater.001.jpg
Datei Charles Webster Leadbeater.002.jpg
Datei Charles Webster Leadbeater.003.jpg
Datei Charlieu 2k.jpg
Datei Chartres cathedral.jpg
Datei Chartres cathedral 011 Christ in Majesty TTaylor.jpg
Chat
Chatiu-Dämonen
Chela
Chemische Verbindung
Chemisches Element
Cherubim
Datei Cherubim Blake.jpg
Chesed
Chet
Chet (Hebräisch)
Datei Chinon pergament.jpg
Datei Chladni Gitarre.png
Datei Chladni Platte Koenig.jpg
Chladnische Klangfigur
Choan
Chochmah
Choleriker
Datei Choleriker.jpg
Chorus Mysticus
Choschäch
Chrestós
Christengemeinschaft
Christentum

Christi Himmelfahrt
Christian Grauer
Christian Morgenstern
Datei Christian Rosencreutz.jpg
Christian Rosenkreutz
Datei Christian Rosenkreutz.jpg
Datei Christiane vulpius.jpg
Christliche Tugend
Christlicher Schulungsweg
Christologie
Christoph Lindenberg
Christophorus
Christus
Datei Christus Paulus GA 131.gif
Datei Christus Ravenna Mosaik.jpg
Chthonisch
Chthonische Götter
Chthonische Mysterien
Chumbaba
Datei Chumbaba.jpg
Datei Chymische Hochzeit.gif
Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459
Cinvat-Brücke
Circulatio
Citrinitas
Datei Clafig1.jpg
Datei Clara Jessup Moore.jpg
Coagulatio
Datei CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg
Cogito ergo sum
Coincidentia oppositorum
Comenius-Institut
Comeniusheim
Datei Commons-logo.png
Datei Concordia-Tempel.jpg
Confessio Fraternitatis
Corpus Aristotelicum
Corpus Hermeticum
Datei Corpus Hermeticum 1643.gif
Datei Coues SI.jpg
Coulomb-Affäre
Creatio ex nihilo
Credo, quia absurdum est
Credo ut intelligam
Datei Crookes.jpg
Datei Crookes1.jpg
Datei Crookes Katie King.gif
Cucurbit
Datei CumaeanSibylByMichelangelo.jpg
Current events
C
Datei Da Vinci Johannes der Taeufer.jpg
Datei Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg
Daath
Datei Dachstein-Südwand.jpg
Daddschal
Daena

Daeva
Dagesch
Daleth (Hebräisch)
Damaskuserlebnis
Damodar K. Mavalankar
Datei Damodar K. Mavalankar.jpg
Dangma
Daniel Nicol Dunlop
Datei Daniel Nicol Dunlop.jpg
Daniel Stolz von Stolzenberg
Daniell Porsche
Datei Daniels Vision.jpg
Dante Alighieri
Datei Dante Bueste.jpg
Datei Dante Büste.jpg
Datei Dante Fire.jpg
Datei Dante Pd10 BL Yates Thompson 36 f147.jpg
Datei Dante Pd10 Kopenhagen MS Thott 411.2.jpg
Datei Dante RB.JPG
Datei Dante Tor zur Unterwelt.jpg
Datei Dante alighieri.jpg
Datei Dantes Himmelsspirale.jpg
Datei Darkness Over Eden 2709.jpg
Darm
Darshan
Das Absolute
Das Buch mit den sieben Siegeln
Das Böse
Das Eine
Das Goetheanum
Datei Das Goetheanum 1921.gif
Das Gute
Datei Das Jüngste Gericht (Memling).jpg
Das Märchen vom Lieben und Hassen
Das Märchen vom Quellwunder
Das Märchen von dem Guten und dem Bösen
Das Märchen von der Phantasie
Das Märchen von der klugen Katze
Das anthroposophische Studium
Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums
Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums
Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums
Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums
Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums
Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums
Das rote Westfenster des ersten Goetheanums
Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums
Das violette Südfenster des ersten Goetheanums
Dasein
Daskalos
Datei Daskalos.jpg
Datei David - The Death of Socrates.jpg
Deckenmalerei
Datei DeeHieroglyph.gif
Definition
Datei DelleGrazie.jpg
Demeter

Datei Demeter.png
Demeter (Marke)
Demiurg
Denk-Erlebnis
Denken
Datei Denken.gif
Datei Denken1.gif
Datei Denken2.gif
Datei Denken3.gif
Denksinn
Depression
Datei Der Daemon Baphomet.PNG
Der Geist der Elemente
Der Hüter der Schwelle
Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
Der Schlüssel zur Theosophie
Der Seelen Erwachen
Datei Der Weg ins Jenseits.jpg
Der freie christliche Impuls
Der goldene Esel
Derwisch
Datei Descartes.jpg
Destillatio
Datei Destillationsapparate.jpg
Datei Destillationsapparatur.jpg
Determinismus
Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft
Deutsche Theosophische Gesellschaft
Deutscher Volksgeist
Devachan
Devas
Devi
Datei Devilface.jpg
Datei Devilsface.jpg
Dharana
Dharma
Dharmachakra
Dharmakaya
Dhimma
Dhyan-Chohan
Dhyana
Dhyani
Dialektische Aufhebung
Dialogevangelium
Diamant
Diamant-Sutra
Dianoetikon
Diatonischer Resonator
Dibbuk
Dichotomie
Dichtkunst
Dichtung
Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums
Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums
Die Erziehung des Menschengeschlechts
Die Geheimlehre
Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners
Die Pforte der Einweihung
Datei Die Pruefung der Seele 1911.jpg
Die Prüfung der Seele
Die Stimme der Stille (Blavatsky)
Die Wiederkehr des Christus im Ätherischen
Die andre Maria
Die andre Philia
Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer
Die schöne Lilie
Die zwei Jesusknaben
Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen im 19. Jahrhundert
Datei Dieric Bouts 005.jpg
Diesseits
Dieter Brüll
Diether Lauenstein
Dietrich Boie
Digital Natives
Din
Ding an sich
Dionysius Areopagita
Datei Dionysius Areopagita.jpg
Dionysos
Datei Dionysos.png
Datei Dionysos mosaic from Pella.jpg
Datei Disambig-dark.svg
Disintegrator
Diskursiv
Dissipative Struktur
Diti
Datei DjoserPyramid.jpg
Doketismus
Doktor
Doktor Strader
Datei Doktor faust.jpg
Donji Kraljevec
Donner
Doppelgänger
Datei Doppellemniskate.jpg
Datei Dore Lucifer.jpg
Datei Dore paradisio34.jpg
Dornenkrönung
Drache
Dramensiegel
Datei Dramensiegel1.gif
Datei Dramensiegel2.gif
Datei Dramensiegel3.gif
Datei Dramensiegel4.gif
Draupnir
Drei Daseinsmerkmale
Drei Geistesgifte
Datei Dreieck.gif
Datei Dreieck1.gif
Datei Dreieck2.gif
Datei Dreieck3.gif
Dreigliederung
Dreigliederung des menschlichen Organismus

Dritte Hierarchie
Dritte Kraft
Drittes Konzil von Konstantinopel
Droge
Datei Drudenfuss.png
Drudenfuß
Drüsensystem
Dschahannam
Dschamschid
Dschanna
Dschinn
Datei DuBois-Reymond.jpg
Dualismus
Dualseele
Duat
Datei Duerer Melencolia.jpg
Dukkha
Datei DunsScotus Universalien.jpg
Datei Durga Mahisasuramardini.jpg
Dyaus Pita
Dynamismus
Dynasphäre
Dämonen
Dämonologie
Déjà-vu
E
ET
Earu
Edith Maryon
Datei EdmundHusserl.jpg
Datei Edouard Schuré.jpg
Eduard Lenz
Edward Bulwer-Lytton
Datei Edward bulwer-lytton.jpg
Ego
Egoismus
Egregor
Datei Egypt.Ra-Apep.01.jpg
Datei Egypt Edfu Temple 01.jpg
Datei Egypt KV34 07.jpg
Datei Egypt KV6 04.jpg
Datei Egypte louvre 066.jpg
Datei Egypte louvre 290.jpg
Eherne Schlange
Eherner König
Ehernes Lohngesetz
Ehernes Meer
Ehrenfried Pfeiffer
Datei Ehrenfried Pfeiffer.jpg
Eidos
Eigenbewegungssinn
Eigentum
Datei Ein sof.png
Einbalsamierung
Eingeweide
Eingeweihter
Einsamkeit

Einsetzungsworte
Einsicht
Einundzwanzigstes Lebensjahr
Eisen
Eishölle
Eiweiß
Eiweißatmosphäre
Ekstase
El (Gott)
Datei El Greco 006.jpg
Electus
Elektrizität
Elementarische Welt
Datei Elementarische Welt 01.gif
Datei Elementarische Welt 02.gif
Datei Elementarische Welt 03.gif
Datei Elementarische Welt 04.gif
Datei Elementarreich1.gif
Datei Elementarreich2.gif
Datei Elementarreich3.gif
Datei Elementarreich4.gif
Datei Elementarreich5.gif
Elementarreiche
Elementarwesen
Datei Eli Brazillier - Joséphin Péladan.jpg
Elija
Eliphas Lévi
Datei Eliphas levi.jpg
Datei ElisabethFoersterNietzsche.jpg
Elisabeth Förster-Nietzsche
Elisabeth Vreede
Datei Elisabeth Vreede.jpg
Elivagar
Elixier
Elohim
Else Klink
Emanation
Emanuel Swedenborg
Datei Emanuel Swedenborg.jpg
Datei Emanuel Swedenborg2.jpg
Datei Emanuel Swedenborg Mariatorget Stockholm 2005-06-29.jpg
Embryo
Datei Embryo.jpg
Emergenz
Emil Bock
Datei Emil Bock 01.jpg
Emil Grosheintz
Emil Heinrich Du Bois-Reymond
Emil Leinhas
Datei Emil Leinhas.jpg
Emil Molt
Emotion
Empfindung
Empfindungsseele
Empfängnis
Empirie
Empirismus

Empusa
Empyreum
Endlagerung
Endzeit
Energie
Engel
Engelhierarchie
Enkidu
Enneaden
Datei Ennemoser.jpg
Datei Enso2.png
Entdeckung
Entelechie
Entität
Entrückung
Entu-Priesterin
Entäußerung
Datei EpizykelBahn.png
Epizykeltheorie
Epochenunterricht
Epoché
Datei Equisetum arvense 2005 spring 002.jpg
Datei Equisetum arvense nf.jpg
Erbsünde
Erde
Datei Erde.svg
Erde (Element)
Erde (Planet)
Erdendampf
Erdgehirn
Erdgeist
Erdinneres
Datei Erdinneres.gif
Erdkern
Erdmittelpunkt
Erdmutter
Erdspiegel
Erfahrung
Erfindung
Erhaltung
Erichtho
Erinyen
Erkenntnis
Erkenntnistheorie
Erleben
Erleuchtung
Erlösung
Ernst-Michael Kranich
Ernst Bindel
Datei Ernst Mueller.jpg
Ernst Müller
Ernst Uehli
Ernährung
Eros
Erscheinung
Erste Hierarchie
Datei Erste hilfe.svg

Datei ErweiterterKunstbegriff.jpg
Erzengel
Datei Erzengel-Michael-1.jpg
Erzengel-Regentschaften
Datei Erzengel Michael.JPG
Datei Erzengel Michael1.jpg
Erziehung
Datei Esclapius stick.svg
Esoteric School of Theosophy
Esoterische Schule
Esoterischer Kreis
Datei Esox Lucius.jpg
Essener
Essener-Tor
Estella (Mysteriendrama)
Ethik
Ethischer Individualismus
Ethnie
Eudaimonie
Eudämonologie
Eugen Kolisko
Datei Eugen Kolisko.jpg
Eugenetik
Eugenischer Okkultismus
Eurythmeum Stuttgart
Datei Eurythmeum Stuttgart.jpg
Eurythmie
Datei Eurythmie H.gif
Datei EvHartmann.jpg
Evangelistensymbole
Evangelium
Datei Eve and the Serpent JohnHCoates1916.jpg
Evidenz
Evidenzbasierte Medizin
Evokation
Evolution
Datei Evolution.gif
Datei Evolution small.gif
Ewigkeit
Exaltatio
Datei Exclamation.gif
Exegese über die Seele
Existenz
Experiment
Datei Expulsion of Ishmael and His Mother.png
Datei Extrait Altona 1785 v3.jpg
Datei Ezechiel Thronwagen.jpg
Datei Ezekiel-Vision-Merkaba.jpg
FAQ-Vorwürfe
Datei FH101.jpg
Datei FWS-Oberursel-Panorma.jpg
Falsch
Datei Fama-fraternitatis.jpg
Fama Fraternitatis
Farben
Datei Farbenkreis.jpg
Datei Farbenkreis Steiner 1920.jpg

Farbenlehre (Goethe)
Farbige Schatten
Farbkreis
Farbmeditation
Datei Farbschatten 01a.jpg
Datei Farbschatten 01c.jpg
Datei Farbschatten 01d.jpg
Datei Farbschatten 02a.jpg
Datei Farbschatten 02b.jpg
Datei Farbschatten 02c.jpg
Datei Farbschatten 03a.jpg
Datei Farbschatten 04b.jpg
Datei Farbschatten 05a.jpg
Datei Farbschatten 05b.jpg
Datei Farbschatten 05c.jpg
Datei Farbschatten 06a.jpg
Datei Farbschatten 06c.jpg
Datei Farbschatten 07a.jpg
Datei Farbschatten 07c.jpg
Datei Farbschatten 08a.jpg
Farbwahrnehmung
Farbwahrnehmungsprozeß
Datei Faroe stamp 430 The First Human Beings.jpg
Datei Faroe stamp 435 Intro to Ragnarok.jpg
Fatalismus
Faun
Datei Faun.jpg
Datei Faunnymphe.jpg
Faust
Datei Faust Homunculus.jpg
Faust I
Faust II
Datei Faust Makrokosmos.jpg
Datei Faust Staufen.png
Datei Faust und Erdgeist Illustration von Goethe.jpg
Feigenblatt
Feinstofflich
Felicia Balde
Felix Balde
Felix Hau
Felix Koguzki
Datei Felix Koguzki.jpg
Datei Felsendom.jpg
Datei Felsenkloster San Juan de la Pena.jpg
Fenriswolf
Datei Fercher von Steinwand (Karl Bender).jpg
Datei Fercher von Steinwand 01.jpg
Datei Fercher von Steinwand 03.jpg
Datei Fercher von Steinwand Dichterstube 01.jpg
Datei Fercher von Steinwand Gedächtnisschule.jpg
Ferdinand Reinecke
Fermentatio
Fernehe
Datei Feuer.gif
Datei Feuer.svg
Feuererde
Feuergeister

Feuerluft
Filderklinik
Datei Filderklinik.jpg
Filioque
Datei Filzhut.jpg
Fimbulwinter
Finsternis
Fische
Datei Fische.gif
Fische (Sternbild)
Fischerkönig
Fixatio
Fixstern
Datei Flamel-figures.png
Flammenmanometer
Datei Flammenmanometer.jpg
Flatus vocis
Fleisch
Flensburger Hefte
Datei Fliehkraftregler.jpg
Flor und Blancheflor
Datei Flore und Blanscheflur Sommer1846002.jpg
Flüssige Erde
Fohat
Datei Folio 34r - The Last Judgement.jpg
Datei Folio 43v - The Archangel Gabriel Appears to Zachary.jpg
Folkert Wilken
Form
Formzustände
Forschung
Forschungsinstitute
Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
Datei Fortitudo Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg
Fortpflanzung
Datei Four sons of Horus.svg
Datei Fra Filippo Lippi Die Auferstehung der Drusiana.jpg
Francesco Redi
Datei Francesco Redi.jpg
Datei Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo (1819-1823).jpg
Datei Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg
Datei Frans Hals Johannes der Evangelist.jpg
Franz Bardon
Datei Franz Bardon.jpg
Franz Brentano
Datei Franz Gareis - Novalis.jpg
Franz Hartmann
Datei Franz Xaver von Baader.jpg
Franz von Baader
Franziska Demut
Datei Franziska Steiner.jpg
Frasho-Kereti
Frauenfrage
Fravashi
Datei Fravashi.png
Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven
Freie Gemeinschaftsbank
Freie Hochschule Stuttgart

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft
Datei Freie Waldorfschule Wien-Mauer.jpg
Freies Geistesleben
Freiheit
Freimaurerei
Freimaurerische Kleidung
Freimaurerloge
Datei Frescoangelico100216.jpg
Freya
Datei Freya and Heimdall by Blommer.jpg
Datei Fridericianum.jpg
Datei Friederike brion.jpg
Friedrich Benesch
Friedrich Doldinger
Friedrich Eckstein
Datei Friedrich Eckstein.jpg
Friedrich Eymann
Datei Friedrich Eymann.jpg
Friedrich Eymann Waldorfschule
Friedrich Geist
Friedrich Hiebel
Friedrich Husemann
Friedrich Rittelmeyer
Datei Friedrich Rittelmeyer.jpg
Datei Friedrich Schiller 1793.jpg
Datei Friedrich Simony.jpg
Fritz Graf von Bothmer
Fritz Lemmermayer
Datei Fritz Lemmermayer.jpg
Datei Fritz Lemmermayer 01.jpg
Frostriesen
Fruchterde
Frühlingspunkt
Datei Fuenfstern.gif
Datei Fuessli-Rheintoechter.jpg
Fulbertus von Chartres
Funktion
Furcht
Fußwaschung
Fähigkeiten
Fäulnis
Fühlen
Fünf-Elemente-Lehre
Datei Fürstenportal, Tympanum (jüngstes Gericht) 2006-04-07.jpg
GA
Datei GA089 276.gif
Datei GA089 277.gif
Datei GA093a 264.jpg
Datei GA1.jpg
Datei GA10.jpg
Datei GA100.jpg
Datei GA101.jpg
Datei GA102.jpg
Datei GA103.jpg
Datei GA104.jpg
Datei GA105.jpg
Datei GA106.jpg

Datei GA107.jpg
Datei GA108.jpg
Datei GA109.jpg
Datei GA11.jpg
Datei GA110.jpg
Datei GA112.jpg
Datei GA113.jpg
Datei GA114.jpg
Datei GA116.jpg
Datei GA117.jpg
Datei GA119 75.gif
Datei GA120.jpg
Datei GA121.jpg
Datei GA122.jpg
Datei GA123.jpg
Datei GA125.jpg
Datei GA126.jpg
Datei GA127.jpg
Datei GA128.jpg
Datei GA129.jpg
Datei GA13.jpg
Datei GA130.jpg
Datei GA131.jpg
Datei GA132.jpg
Datei GA133.jpg
Datei GA134.jpg
Datei GA135.jpg
Datei GA136.jpg
Datei GA136 173.gif
Datei GA137.jpg
Datei GA138.jpg
Datei GA139.jpg
Datei GA14.jpg
Datei GA140.jpg
Datei GA141.jpg
Datei GA142.jpg
Datei GA143.jpg
Datei GA144.jpg
Datei GA145.jpg
Datei GA146.jpg
Datei GA147.jpg
Datei GA148.jpg
Datei GA149.jpg
Datei GA15.jpg
Datei GA150.jpg
Datei GA151.jpg
Datei GA152.jpg
Datei GA155.jpg
Datei GA156.jpg
Datei GA157.jpg
Datei GA157a.jpg
Datei GA158.jpg
Datei GA159.jpg
Datei GA161.jpg
Datei GA162.jpg
Datei GA163.jpg
Datei GA164.jpg

Datei GA165.jpg
Datei GA166.jpg
Datei GA168.jpg
Datei GA169.jpg
Datei GA170.jpg
Datei GA170 253.gif
Datei GA171.jpg
Datei GA172.jpg
Datei GA174a.jpg
Datei GA174b.jpg
Datei GA175.jpg
Datei GA176.jpg
Datei GA177.jpg
Datei GA18.jpg
Datei GA180.jpg
Datei GA181.jpg
Datei GA182.jpg
Datei GA183.jpg
Datei GA183 085.gif
Datei GA183 089.gif
Datei GA184.jpg
Datei GA185.jpg
Datei GA185a.jpg
Datei GA186.jpg
Datei GA188.jpg
Datei GA189.jpg
Datei GA190.jpg
Datei GA191.jpg
Datei GA193.jpg
Datei GA194.jpg
Datei GA195.jpg
Datei GA196.jpg
Datei GA196 229.gif
Datei GA197.jpg
Datei GA198.jpg
Datei GA199.jpg
Datei GA199 216.gif
Datei GA2.jpg
Datei GA20.jpg
Datei GA200.jpg
Datei GA201.jpg
Datei GA202.jpg
Datei GA203.jpg
Datei GA204.jpg
Datei GA206.jpg
Datei GA207.jpg
Datei GA208.jpg
Datei GA209.jpg
Datei GA21.jpg
Datei GA210.jpg
Datei GA211.jpg
Datei GA212.jpg
Datei GA214.jpg
Datei GA215.jpg
Datei GA216.jpg
Datei GA217a.jpg
Datei GA218.jpg

Datei GA219.jpg
Datei GA22.jpg
Datei GA220.jpg
Datei GA221.jpg
Datei GA222.jpg
Datei GA223.jpg
Datei GA224.jpg
Datei GA225.jpg
Datei GA226.jpg
Datei GA227.jpg
Datei GA229.jpg
Datei GA23.jpg
Datei GA230.jpg
Datei GA231.jpg
Datei GA232.jpg
Datei GA233.jpg
Datei GA233 57.gif
Datei GA233a.jpg
Datei GA233a 037.gif
Datei GA233a 038.gif
Datei GA234.jpg
Datei GA235.jpg
Datei GA236.jpg
Datei GA237.jpg
Datei GA238.jpg
Datei GA239.jpg
Datei GA24.jpg
Datei GA240.jpg
Datei GA243.jpg
Datei GA245.jpg
Datei GA25.jpg
Datei GA253.jpg
Datei GA254.jpg
Datei GA255b.jpg
Datei GA257.jpg
Datei GA258.jpg
Datei GA259.jpg
Datei GA26.jpg
Datei GA260.jpg
Datei GA260a.jpg
Datei GA261.jpg
Datei GA262.jpg
Datei GA263a.jpg
Datei GA265.jpg
Datei GA266-1.jpg
Datei GA266-2.jpg
Datei GA266-3.jpg
Datei GA267.jpg
Datei GA269.jpg
Datei GA27.jpg
Datei GA271.jpg
Datei GA272.jpg
Datei GA273.jpg
Datei GA274.jpg
Datei GA275.jpg
Datei GA276.jpg
Datei GA277.jpg

Datei GA277a.jpg
Datei GA278.jpg
Datei GA279.jpg
Datei GA28.jpg
Datei GA280.jpg
Datei GA281.jpg
Datei GA282.jpg
Datei GA283.jpg
Datei GA284.jpg
Datei GA286.jpg
Datei GA287.jpg
Datei GA291.jpg
Datei GA291a.jpg
Datei GA292.jpg
Datei GA293.jpg
Datei GA294.jpg
Datei GA295.jpg
Datei GA296.jpg
Datei GA297.jpg
Datei GA297a.jpg
Datei GA298.jpg
Datei GA299.jpg
Datei GA3.jpg
Datei GA30.jpg
Datei GA300.jpg
Datei GA301.jpg
Datei GA302.jpg
Datei GA302a.jpg
Datei GA303.jpg
Datei GA304.jpg
Datei GA304a.jpg
Datei GA305.jpg
Datei GA306.jpg
Datei GA307.jpg
Datei GA308.jpg
Datei GA309.jpg
Datei GA31.jpg
Datei GA310.jpg
Datei GA311.jpg
Datei GA319.jpg
Datei GA320.jpg
Datei GA320 158.gif
Datei GA321.jpg
Datei GA322.jpg
Datei GA323.jpg
Datei GA324.jpg
Datei GA324a.jpg
Datei GA327.jpg
Datei GA33.jpg
Datei GA338.jpg
Datei GA339.jpg
Datei GA34.jpg
Datei GA340.jpg
Datei GA340 Tafel1.jpg
Datei GA341.jpg
Datei GA342.jpg
Datei GA343.jpg

Datei GA344.jpg
Datei GA345.jpg
Datei GA346.jpg
Datei GA346 Tafel 7.jpg
Datei GA35.jpg
Datei GA4.jpg
Datei GA40a.jpg
Datei GA44.jpg
Datei GA4a.jpg
Datei GA5.jpg
Datei GA58.jpg
Datei GA6.jpg
Datei GA69a.jpg
Datei GA7.jpg
Datei GA75.jpg
Datei GA8.jpg
Datei GA81.jpg
Datei GA88.jpg
Datei GA89.jpg
Datei GA89 195.gif
Datei GA89 196.gif
Datei GA89 197.gif
Datei GA89 198.gif
Datei GA89 199.gif
Datei GA89 200.gif
Datei GA89 201.gif
Datei GA89 202.gif
Datei GA9.jpg
Datei GA92.jpg
Datei GA93a.jpg
Datei GA95.jpg
Datei GA96.jpg
Datei GA97.jpg
Datei GA98.jpg
Datei GA99.jpg
Datei GAK45.jpg
Datei GAK51.jpg
Datei GA 082 87.gif
Datei GA 093 150.gif
GA 1
GA 10
GA 100
GA 101
Datei GA 101 223.gif
Datei GA 101 250.gif
GA 102
GA 103
GA 104
GA 104a
GA 105
GA 106
GA 107
GA 108
GA 109
GA 11
GA 110
Datei GA 110 05 01.gif

Datei GA 110 129.gif
Datei GA 110 54.gif
Datei GA 110 71.gif
GA 112
GA 113
GA 114
GA 115
Datei GA 115 190.gif
GA 116
GA 117
GA 118
GA 119
GA 12
GA 120
GA 121
GA 122
GA 123
GA 124
Datei GA 124 92.gif
GA 125
GA 126
GA 127
GA 128
Datei GA 128 107.gif
Datei GA 128 51.gif
Datei GA 128 53.gif
GA 129
GA 13
GA 130
Datei GA 130 104.gif
GA 131
GA 132
GA 133
GA 134
GA 135
GA 136
Datei GA 136 100.gif
Datei GA 136 109.gif
Datei GA 136 45.gif
GA 137
GA 138
GA 139
GA 14
GA 140
GA 141
GA 142
GA 143
GA 144
GA 145
GA 146
GA 147
GA 148
GA 149
GA 15
GA 150
GA 151
GA 152

GA 153
GA 154
GA 155
GA 156
Datei GA 156 68.gif
Datei GA 156 69.gif
GA 157
GA 157a
GA 158
GA 159
GA 16
GA 161
GA 162
GA 163
GA 164
GA 165
GA 166
GA 167
GA 168
GA 169
GA 17
GA 170
GA 171
GA 172
GA 173
GA 174
Datei GA 174 126.gif
GA 174a
GA 174b
GA 175
GA 176
GA 177
GA 178
Datei GA 178 224.gif
Datei GA 178 229.gif
GA 179
GA 18
GA 180
GA 181
GA 182
GA 183
GA 184
GA 185
GA 185a
GA 186
GA 187
GA 188
GA 189
GA 190
GA 191
GA 192
GA 193
GA 194
GA 195
GA 196
GA 197
GA 198

GA 199
GA 2
GA 20
GA 200
GA 201
GA 202
Datei GA 202 75.gif
Datei GA 202 94.gif
GA 203
GA 204
GA 205
Datei GA 205 05 01.gif
Datei GA 205 05 02.gif
Datei GA 205 213a.gif
Datei GA 205 213b.gif
Datei GA 205 214.gif
Datei GA 205 215.gif
GA 206
GA 207
GA 208
Datei GA 208 075.gif
GA 209
GA 21
GA 210
GA 211
GA 212
Datei GA 212 26.5.1922.jpg
GA 213
GA 214
GA 215
GA 216
Datei GA 216 29.9.1922.jpg
Datei GA 216 29.9.1922a.jpg
Datei GA 216 87.gif
GA 217
GA 217a
GA 218
GA 219
GA 22
GA 220
GA 221
GA 222
GA 223
GA 224
GA 225
GA 226
GA 227
GA 228
GA 229
Datei GA 229 4 12.10.1923 Johanniimagination.jpg
GA 23
GA 230
Datei GA 230 102.gif
Datei GA 230 Tafel VII.jpg
GA 231
GA 232
Datei GA 232 107.gif

Datei GA 232 7.12.1923.jpg
GA 233
GA 233a
Datei GA 233a 15.gif
Datei GA 233a 96.gif
Datei GA 233a 97.gif
GA 234
Datei GA 234 107.gif
GA 235
GA 236
GA 237
GA 238
GA 239
GA 24
GA 240
GA 243
GA 245
GA 25
GA 253
GA 254
Datei GA 254 05 01.gif
Datei GA 254 05 02.gif
Datei GA 254 05 03.gif
GA 255b
GA 257
GA 258
GA 259
GA 26
GA 260
GA 260a
GA 261
GA 262
GA 263 1
GA 264
GA 265
GA 266
GA 266 1
GA 266 2
GA 266 3
Datei GA 266a 159.gif
Datei GA 266a 372.gif
Datei GA 266a 373a.gif
Datei GA 266a 373b.gif
Datei GA 266a 374.gif
Datei GA 266b 119.gif
GA 267
GA 268
GA 269
GA 27
GA 270
GA 270 1
GA 270 2
GA 270 3
GA 270 4
GA 271
GA 272
GA 273

GA 274
GA 275
GA 276
GA 277
GA 277a
GA 278
GA 279
GA 28
GA 280
GA 281
GA 282
GA 283
GA 284
GA 286
GA 287
GA 29
GA 291
Datei GA 291 101.gif
Datei GA 291 37.gif
Datei GA 291 45.gif
GA 291a
GA 292
GA 293
GA 294
GA 295
GA 296
Datei GA 296 11.8.1919.jpg
Datei GA 296 64.gif
GA 297
GA 297a
GA 298
GA 299
GA 3
GA 30
GA 300
GA 301
GA 302
GA 302a
GA 303
GA 304
GA 304a
GA 305
GA 306
GA 307
GA 308
GA 309
GA 31
GA 310
GA 311
GA 312
GA 313
GA 314
GA 315
GA 316
GA 317
Datei GA 317 30.6.1924.jpg
GA 318

Datei GA 318 44.gif
GA 319
GA 32
GA 320
GA 321
GA 322
GA 323
Datei GA 323 282.gif
GA 324
GA 324a
Datei GA 324a Figur11.gif
Datei GA 324a Figur13.gif
Datei GA 324a Figur14.gif
Datei GA 324a Figur15.gif
GA 325
GA 326
GA 327
GA 328
GA 329
GA 33
GA 330
GA 331
GA 332a
GA 333
GA 334
GA 335
GA 337a
GA 337b
GA 338
GA 339
GA 34
GA 340
GA 341
GA 342
GA 343
Datei GA 343 2.10.1921.jpg
GA 344
GA 345
GA 346
Datei GA 346 282.jpg
GA 347
GA 348
GA 349
GA 35
GA 350
Datei GA 350 41.gif
GA 351
GA 352
GA 353
Datei GA 353 tafel 15.gif
GA 354
Datei GA 354 30.6.1924.jpg
GA 36
GA 38
GA 39
GA 4
GA 40

GA 40a
GA 44
GA 45
GA 4a
GA 5
GA 51
GA 52
GA 53
GA 54
GA 55
GA 56
GA 57
GA 58
GA 59
GA 6
GA 60
GA 61
GA 62
GA 63
GA 64
GA 65
GA 66
GA 67
GA 69a
GA 6a
GA 7
GA 72
GA 73
GA 73a
GA 74
GA 75
GA 76
GA 77a
GA 77b
GA 78
GA 79
GA 8
GA 81
GA 82
GA 83
GA 84
GA 88
GA 89
Datei GA 89 255.gif
GA 9
GA 92
GA 93
GA 93a
GA 94
GA 95
GA 96
GA 97
GA 98
GA 99
GA K45
GA K51
Datei GD-EG-Alex-MuséeNat068.JPG

Datei GD CipherManuscript Folio47.png
GHK
Datei GKH Herdecke.jpg
Gabriel-Zeitalter (1510 - 1879 n. Chr.)
Gabriel (Erzengel)
Datei GabrieleReuter.jpg
Gabriele Reuter
Datei Galileo Galilei.jpg
Ganzheit
Garuda
Datei Gasentladungsrohr.jpg
Gattung
Gayomart
Gebet
Datei Gebetsmuehle1.gif
Geburah
Geburt
Geburtskonstellation
Datei Gedaechtnis1.gif
Gedanke
Gedankenkontrolle
Gedulla
Gedächtnis
Gefahren der Meditation
Gefärbte Schatten
Gegenraum
Gegenstands-Bewusstsein
Geheimbund
Datei Geheime Figuren 0011.jpg
Datei Geheime Figuren 0031.jpg
Geheimhaltung
Geheimnis der Alchimie
Geheimnis der Geburt und des Todes
Geheimnis der Gottseligkeit
Geheimnis der Zahl
Geheimnis des Abgrunds
Geheimnis des Bösen
Geheimnis des Wortes
Gehinnom
Gehirn
Gehörsinn
Geist
Geist der Freiheit und Liebe
Geister der Bewegung
Geister der Finsternis
Geister der Form
Geister der Umlaufzeiten
Geister der Weisheit
Geister des Willens
Geistesforscher
Geisteslehrer
Geisteslicht
Geistesmensch
Geistesschüler
Geisteswissenschaft
Geistig
Geistige Welt

Geistige Wesen
Geistorgan
Geistselbst
Geißelung
Gelassenheit
Gelb
Geld
Gematrie
Gemeinschaftsbank
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Datei Gemini constellation map.png
Gemischter König
Gemüt
Generatianismus
Generator (Keely)
Genie
Genius
Genselektion
Datei Geocentric.jpg
Datei Geoid.gif
Geologie
Georg Grimm
Datei Georg Grimm.jpg
Georg Kühlewind
Georg Wahrmund
Datei Georg von Rosen - Oden som vandringsman 1886.jpg
George Adams
Datei George Adams.jpg
George Arundale
Datei George Arundale.jpg
Datei George Berkeley by John Smibert.jpg
George Henry Felt
George Ripley
Datei George Ripley Alchemy Dragon.jpg
George Robert Stow Mead
Datei George Robert Stow Mead.002.jpg
Geozentrisches Weltbild
Gerald Häfner
Gerechtigkeit
Gerhard Kienle
Gerhard Wehr
Datei Gerhard Wehr.jpg
Geri und Freki
German
Germanisch-Angelsächsische Kultur
Germanische Schöpfungsgeschichte
Gertrud Spörri
Geruchssinn
Geräusch
Geschichte der Freimaurerei
Geschlechtertrennung
Geschlechtsorgane
Geschlechtsreife
Geschmackssinn
Geschwindigkeit
Geschöpf
Gesetz der Wahlverwandtschaft

Gesetz der universellen Brüderlichkeit
Gesicht
Gestalt
Gestirn
Gesundheit
Getsemani
Geush Urvan
Gewandformen
Gewissen
Gewitter
Gewohnheiten
Datei Ghent Altarpiece F - Archangel.jpg
GiNaT
Datei Gichtel.jpg
Datei Gichtel1.gif
Gideon Spicker
Giftanschlag
Gilgamesch
Gilgamesch-Epos
Datei GilgameshTablet.jpg
Gilgul Neschamot
Datei Gilles louis chretien.jpg
Datei Gillis van Coninxloo Elias.jpg
Gimel (Hebräisch)
Ginnungagap
Datei Giordano Bruno.jpg
Datei Giotto - Scrovegni - -30- - Washing of Feet.jpg
Datei Giotto - Scrovegni - -44- - Faith.jpg
Datei Giotto - Scrovegni - -45- - Charity.jpg
Datei Giotto - Scrovegni - -46- - Hope.jpg
Datei Giotto Franciscus Stigmatisation.jpg
Datei Giotto Neid.jpg
Datei Giovanni di Paolo 003.jpg
Datei Giovanni di Paolo 004.jpg
Gjallarbrú
Gjöll
Glanzfarben
Glashaus (Goetheanum)
Glaskunst
Glaube
Gleichgewichtssinn
Gleipnir
Datei Gliedererhof.jpg
Datei Gluehbirne 2 db.jpg
Gläsernes Meer
Gnade
Gnome
Gnosis
Gnothi seauton
Datei Gnu-fdl.png
Datei Goddess Nut 1.JPG
Datei Goddess Nut 2.JPG
Datei Goddess nut.jpg
Bibliothek Goethe
Bibliothek Goethe Gespräche
Bibliothek Goethe Gespräche 1829
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1175

Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1176
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1177
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1178
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1179
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1180
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1181
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1182
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1183
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1184
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1185
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1186
Bibliothek Goethe Gespräche 1829 1187
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Analyse und Synthese
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Anschauende Urteilskraft
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Anzeige und Übersicht des Goethischen Werkes zur Farbenlehre
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Bedenken und Ergebung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Beobachtung und Denken
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Bildung und Umbildung organischer Naturen
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Bildungstrieb
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Das Sehen in subjektiver Hinsicht
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Der Verfasser teilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Die Metamorphose der Insekten
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Die Metamorphose der Pflanzen
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Die Natur
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Eingang
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Einwirkung der neueren Philosophie
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Erfahrung und Wissenschaft
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Erfinden und Entdecken
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Ernst Stiedenroth, Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Glückliches Ereignis
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Metamorphose der Pflanzen Zweiter Versuch
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Meteore des literarischen Himmels
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Newtons Persönlichkeit
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Organische Entzweiung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Physikalische Wirkungen
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Polarität
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Principes de philosophie zoologique
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Problem und Erwiderung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Regenbogen
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Studie nach Spinoza
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Symbolik
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Tierschädel
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Tonlehre
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Urphänomen
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Versuch über die Gestalt der Tiere
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Von den farbigen Schatten
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Von den oft nur scheinbaren Fehlschlüssen des Physiognomisten
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Von der Physiognomik überhaupt
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Vorschlag zur Güte
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Vorträge über die drei ersten Kapitel
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Witterungslehre

Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Wolkengestalt nach Howard
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zu einem Lehrbuch der Physik
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Didaktischer Teil
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Einleitung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre I. Licht und Finsternis zum Auge
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre II. Schwarze und weisse Bilder zum Auge
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre III. Graue Flächen und Bilder
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre IV. Blendendes farbloses Bild
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre IX. Dioptrische Farben
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Pathologische Farben
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Physiologische Farben
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Physische Farben
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Subjektive Versuche
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre V. Farbige Bilder
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre VI. Farbige Schatten
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre VII. Schwach wirkende Lichter
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre VIII. Subjektive Höfe
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Vorwort
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre Widmung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre X. Dioptrische Farben der ersten Klasse
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XI. Dioptrische Farben der zweiten Klasse
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XII. Refraktion ohne Farbenerscheinung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XIII. Bedingungen der Farbenerscheinung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XIV. Bedingungen, unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XIX. Achromasie und Hyperchromasie
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XV. Ableitung der angezeigten Phänomene
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XVI. Abnahme der farbigen Erscheinung
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XVII. Graue Bilder durch Brechung verrückt
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XVIII. Farbige Bilder durch Brechung verrückt
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Zur Farbenlehre XX. Vorzüge der subjektiven Versuche
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Über den Granit
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Über den Regenbogen
Bibliothek Goethe Naturwissenschaft Über die Spiraltendenz der Vegetation
Bibliothek Goethe Ästhetik und Philosophie
Bibliothek Goethe Ästhetik und Philosophie Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil
Bibliothek Goethe Ästhetik und Philosophie Regeln für Schauspieler
Bibliothek Goethe Ästhetik und Philosophie Von deutscher Baukunst
Bibliothek Goethe Ästhetik und Philosophie Über epische und dramatische Dichtung
Datei Goethe003.jpg
Datei Goethe1.jpg
Datei Goethe 1831.jpg
Datei Goethe Regenbogen 01.jpg
Datei Goethe Regenbogen 02.jpg
Datei Goethe Regenbogen 03.jpg
Datei Goethe Schaedel.jpg
Datei Goethe auf dem Totenbett.jpg
Datei Goethe portraitskizze joseph karl stieler 1828.jpg
Goetheanismus
Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie
Goetheanum
Datei Goetheanum-Eurythmeum.jpg
Datei Goetheanum-Glashaus.jpg
Datei Goetheanum-Glashaus1.jpg
Datei Goetheanum-Heizhaus.gif
Datei Goetheanum-Heizhaus.jpg

Datei Goetheanum-Heizhaus1.jpg
Datei Goetheanum-Ruine.jpg
Datei Goetheanum1-Dome.jpg
Datei Goetheanum1-Kuppel.jpg
Datei Goetheanum1-Querschnitt.jpg
Datei Goetheanum1.gif
Datei Goetheanum1.jpg
Datei Goetheanum1 Blaues Nordfenster.gif
Datei Goetheanum1 Blaues Nordfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Blaues Nordfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Blaues Suedfenster.gif
Datei Goetheanum1 Blaues Suedfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Blaues Suedfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Eingang.jpg
Datei Goetheanum1 Gruenes Nordfenster.gif
Datei Goetheanum1 Gruenes Nordfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Gruenes Nordfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Gruenes Suedfenster.gif
Datei Goetheanum1 Gruenes Suedfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Gruenes Suedfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Grundriss.gif
Datei Goetheanum1 Grundriss.jpg
Datei Goetheanum1 Kleiner Kuppelsaal (William Scott Pyle).jpg
Datei Goetheanum1 Postkarte 1922.jpg
Datei Goetheanum1 Querschnitt.gif
Datei Goetheanum1 Rohbau.jpg
Datei Goetheanum1 Rosa Nordfenster.gif
Datei Goetheanum1 Rosa Nordfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Rosa Nordfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Rosa Suedfenster.gif
Datei Goetheanum1 Rosa Suedfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Rosa Suedfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Rotes Westfenster.gif
Datei Goetheanum1 Rotes Westfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Rotes Westfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Rotes Westfenster Skizze.jpg
Datei Goetheanum1 Violettes Nordfenster.gif
Datei Goetheanum1 Violettes Nordfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Violettes Nordfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 Violettes Suedfenster.gif
Datei Goetheanum1 Violettes Suedfenster.jpg
Datei Goetheanum1 Violettes Suedfenster SW.gif
Datei Goetheanum1 color.jpg
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel A.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Aegypten.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Atlantis.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Elohim.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Gottes Zorn.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Griechenland.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Lemurien.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel O.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Paradies.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Sinne.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Urindien.gif
Datei Goetheanum1 grosse Kuppel Urpersien.gif
Datei Goetheanum1 kleine Kuppel.gif

Datei Goetheanum1 kleine Kuppel Der aegyptische Eingeweihte.jpg
Datei Goetheanum1 kleine Kuppel Der germanische Eingeweihte.jpg
Datei Goetheanum1 kleine Kuppel Faustmotiv.jpg
Datei Goetheanum2.jpg
Datei Goetheanum2 Grundriss.gif
Datei Goetheanum2 Querschnitt.gif
Datei Goetheanum2 Violettes Nordfenster SV.gif
Datei Goetheanum2 Westfasade.jpg
Datei Goetheanum2 grossersaal.jpg
Datei Goetheanum2a.jpg
Datei Goetheanum2b.jpg
Datei Goetheanum2c.jpg
Datei Goetheanum2d.jpg
Datei Goetheanum2e.jpg
Datei Goetheanum2f.jpg
Datei Goetheanum 123.jpg
Datei Goetheanum 1921.jpg
Datei Goetheanum Dornach.jpg
Datei Goetheanum Dornach1.jpg
Datei Goetheanum Dornach2.jpg
Datei Goetheanum Dornach3.jpg
Datei Goetheanum Dornach4.jpg
Datei Goetheanum alt.jpg
Datei Goetheanumfront.jpg
Datei Goetheanummodel Steiner.jpg
Datei Goetheanummodell Steiner.jpg
Datei Goethes Farbenkreis.jpg
Goethes Faust
Datei Goethes Maerchen 01.jpg
Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie
Gold
Goldene Regel
Goldener König
Goldenes Dreieck
Goldenes Vlies
Golgatha
Goloka
Datei Gondeshapur.gif
Gott
Gottessohn
Gottfried Husemann
Gottfried de Purucker
Grablegung
Datei Grabmalereien.jpg
Grad (Freimaurerei)
Graf Alessandro Cagliostro
Datei Graf und Graefin von Brockdorff.jpg
Graf von Saint-Germain
Graien
Grals-Imagination
Datei Grapheme-color synesthesia numbers.jpg
Graphit
Datei Graphit.jpg
Grauer Wolf
Gravitation
Griechisch-Lateinische Kultur
Griechische Baruch-Apokalypse

Großer Hüter der Schwelle
Großloge
Datei Gruener Loewe.jpg
Datei Gruenewald Isenheimer Altar Auferstehung.jpg
Datei Gruenewald Isenheimer Altar Auferstehung Sonnengeburt.jpg
Datei Gruenewald Isenheimer Altar Kreuzigung.jpg
Grundeinkommen
Grundmaxime der freien Menschen
Gruppen-Ich des Menschen
Gruppenseele
Gruppenseele der Tiere
Grüftebuch
Grün
Gründung der Theosophischen Gesellschaft
Grüne Schlange
Grüner Drache
Grüner Löwe
Datei Gsg 003.jpg
Datei Gsg 005.jpg
Datei Guariento 002.jpg
Datei Guariento Michael.jpg
Guenther Wachsmuth
Datei Guenther Wachsmuth.jpg
Gunas
Gundishapur
Guph
Guru
Datei Gustave Moreau Oedipus.jpg
Gut
Gut (Wirtschaft)
Gut und Böse
Gwyn ap Nudd
Gymnosophisten
Gérard Analect Vincent Encausse
Göttin
Göttin Natura
Göttliche Komödie
Götz W. Werner
H
Datei HPB Subba Row Babajee.jpg
HaSchem
Hades
Datei Hades.png
Datei Hades (Greek Mythology).jpg
Datei Hades und Persephone.png
Haecceitas
Datei Haeckel.jpg
Hafgan
Datei Halebopp031197.jpg
Halle der Vollständigen Wahrheit
Halleyscher Komet
Halluzination
Datei Halogen-Metaloid.svg
Datei Halschakra.gif
Datei Halschakra blau.jpg
Datei Hammacher wilfried.png
Hand

Handbuch zum Werk Rudolf Steiners
Handel
Handschrift
Handzeichen (Literaturzeitung)
Hans Erhard Lauer
Datei Hans Erhard Lauer.jpg
Datei Hans Leu Hoellensturz.jpg
Datei Hans Memling 019.jpg
Datei Hare.jpg
Harmagedon
Datei HarmoniceMundi.gif
Harmonie
Datei Harpocrates gulb 082006.jpg
Hartmann
Hass
Hatha Yoga
Hati
Hauptseite
Bibliothek Hauptseite
Haurvatat
Haus Duldeck
Hauschka
He (Hebräisch)
Datei Hebe.png
Datei Hebrew letter Alef handwriting.svg
Datei Hebrew letter Ayin handwriting.svg
Datei Hebrew letter Bet handwriting.svg
Datei Hebrew letter Daled handwriting.svg
Datei Hebrew letter Gimel handwriting.svg
Datei Hebrew letter He handwriting.svg
Datei Hebrew letter Het handwriting.svg
Datei Hebrew letter Kaf-final handwriting.svg
Datei Hebrew letter Kaf handwriting.svg
Datei Hebrew letter Kuf handwriting.svg
Datei Hebrew letter Lamed handwriting.svg
Datei Hebrew letter Mem-final handwriting.svg
Datei Hebrew letter Mem handwriting.svg
Datei Hebrew letter Nun-final handwriting.svg
Datei Hebrew letter Nun handwriting.svg
Datei Hebrew letter Pe-final handwriting.svg
Datei Hebrew letter Pe handwriting.svg
Datei Hebrew letter Resh handwriting.svg
Datei Hebrew letter Samekh handwriting.svg
Datei Hebrew letter Shin handwriting.svg
Datei Hebrew letter Taf handwriting.svg
Datei Hebrew letter Tet handwriting.svg
Datei Hebrew letter Tsadik-final handwriting.svg
Datei Hebrew letter Tsadik handwriting.svg
Datei Hebrew letter Vav handwriting.svg
Datei Hebrew letter Yud handwriting.svg
Datei Hebrew letter Zayin handwriting.svg
Datei Hebrew letter alef.svg
Datei Hebrew letter alef.svg.png
Datei Hebrew letter ayin.svg
Datei Hebrew letter ayin.svg.png
Datei Hebrew letter bet.svg
Datei Hebrew letter bet.svg.png

Datei Hebrew letter dalet.svg
Datei Hebrew letter dalet.svg.png
Datei Hebrew letter final kaph.svg
Datei Hebrew letter final kaph.svg.png
Datei Hebrew letter final mem.svg
Datei Hebrew letter final mem.svg.png
Datei Hebrew letter final nun.svg
Datei Hebrew letter final nun.svg.png
Datei Hebrew letter final pe.svg
Datei Hebrew letter final pe.svg.png
Datei Hebrew letter final tsadi.svg
Datei Hebrew letter final tsadi.svg.png
Datei Hebrew letter gimel.svg
Datei Hebrew letter gimel.svg.png
Datei Hebrew letter he.svg
Datei Hebrew letter he.svg.png
Datei Hebrew letter het.svg
Datei Hebrew letter het.svg.png
Datei Hebrew letter kaph.svg
Datei Hebrew letter kaph.svg.png
Datei Hebrew letter lamed.svg
Datei Hebrew letter lamed.svg.png
Datei Hebrew letter mem.svg
Datei Hebrew letter mem.svg.png
Datei Hebrew letter nun.svg
Datei Hebrew letter nun.svg.png
Datei Hebrew letter pe.svg
Datei Hebrew letter pe.svg.png
Datei Hebrew letter qof.svg
Datei Hebrew letter qof.svg.png
Datei Hebrew letter resh.svg
Datei Hebrew letter resh.svg.png
Datei Hebrew letter samekh.svg
Datei Hebrew letter samekh.svg.png
Datei Hebrew letter shin.svg
Datei Hebrew letter shin.svg.png
Datei Hebrew letter tav.svg
Datei Hebrew letter tav.svg.png
Datei Hebrew letter tet.svg
Datei Hebrew letter tet.svg.png
Datei Hebrew letter tsadi.svg
Datei Hebrew letter tsadi.svg.png
Datei Hebrew letter vav.svg
Datei Hebrew letter vav.svg.png
Datei Hebrew letter yod.svg
Datei Hebrew letter yod.svg.png
Datei Hebrew letter zayin.svg
Datei Hebrew letter zayin.svg.png
Hebräer
Hebräische Sprache
Hebräische Zahlen
Hebräisches Alphabet
Datei Hecate.gif
Datei Heckert GNU white.png
Datei Heckert GNU white.svg
Datei Heidelberg cpg 144 Elsässische Legenda Aurea 338r St. Patricks Fegefeuer.jpg
Heidentum

Heiligenschein
Heiliger Geist
Heiliger Gral
Heiligtum
Heilkräfte
Heilkunde
Heilpädagogik
Heilung
Heimarmene
Heimdall
Datei Heimdall.jpg
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim
Datei Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.png
Datei Heinrich Khunrath.jpg
Heinrich Oskar Proskauer
Heizhaus (Goetheanum)
Hekate
Hel
Helena (Mysteriendrama)
Helena Petrovna Blavatsky
Helene Soldan
Datei Heliocentric.jpg
Heliozentrisches Weltbild
Hellsehen
Datei Helmont.jpg
Helmut Zander
Henoch
Henry Steel Olcott
Datei Henry Steel Olcott.jpg
Datei Hephaistos.png
Heptagramm
Datei Heptagramme.jpg
Datei Hera.png
Datei Herakles.png
Heraklit
Datei Heraklit.jpg
Herbert Hahn
Herbert Witzenmann
Datei HermanGrimm.jpg
Herman Grimm
Datei Herman Linde Der goldene Tempel.jpg
Herman Weidelener
Hermann Beckh
Hermann Keimeyer
Hermann Linde
Datei Hermann Linde Das Maerchen vom Lieben und Hassen.jpg
Datei Hermann Linde Selbstportrait.jpg
Hermann Ranzenberger
Hermaphrodit
Hermaphroditos
Datei Hermes.png
Hermes Trismegistos
Datei Hermes mercurius trismegistus siena cathedral.jpg
Datei Hermestafel.gif
Hermetic Order of the Golden Dawn
Hermetik
Hermetische Bruderschaft von Luxor

Hermine Hauser
Herostratos
Herrschaftsgebiete
Herrschaftsgebiete der Erzengel
Herrschaftsgebiete der Hierarchien
Hertha Louise Zuelzer
Datei Hertha Louise Zuelzer.jpg
Herz
Herz-Sutra
Datei Herz 190.gif
Herzberg
Datei Herzchakra gruen.gif
Datei Herzchakra rosa.gif
Datei Herzchakra rosa.jpg
Herzdenken
Datei Hestia.png
Heureka
Heuschreckenmenschen
Hexaemeron
Hexagramm
Datei Hexagramm.jpg
Datei Hexagramm SW.gif
Datei Hicks Arche Noah.jpg
Hierarchien
Datei Hiero Ca1.png
Datei Hiero Ca1.svg
Datei Hiero Ca2.png
Datei Hiero Ca2.svg
Datei Hiero D21.png
Datei Hiero D28.png
Datei Hiero G29.png
Datei Hiero N35.png
Datei Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights - Hell.jpg
Datei Hieronymus Bosch 013.jpg
Datei Hieronymus Bosch Johannes auf Patmos.jpg
Hierophant
Hilarion
Hilarius Gottgetreu
Hilma af Klint
Datei Hilma af Klint.jpg
Datei Hilma af Klint 01.jpg
Datei Hilma af Klint Menschheit.jpg
Himmel
Himmelfahrt des Jesaja
Himmelschreiende Sünde
Himmelskörper
Himmelsrichtungen
Himmlische Heerscharen
Hiram-Haus
Hiram Abif
Hochmut
Hochzeit zu Kana
Hod
Hodgson Report
Datei Hoehlengleichnis.png
Datei Hoellentor.jpg
Hoenir

Hoffnung
Hoherpriester
Holismus
Homo
Homunculus
Honover
Datei Horace Vernet - Angel of the Death.jpg
Hornkiesel
Hornmist
Horus (Ägyptische Mythologie)
Datei Horus as falcon.svg
Datei Horus standing.svg
Horussöhne
Datei Hotel Kastanie.jpg
Datei Howard Wolkengestalt.gif
Datei Hpb.jpg
Http: wiki.anthroposophie.net Bibliothek:Goethe Naturwissenschaft
Huangdi
Datei Huangti.jpg
Datei Huebbe-Schleiden.jpg
Hugin und Munin
Hum
Humor
Humoralpathologie
Hungergeister
Husemann
Datei Huysum.jpg
Hvergelmir
Hybernia
Hybernische Mysterien
Hybris
Hygienischer Okkultismus
Hylemorphismus
Hylê
Hyperboräische Zeit
Hypnose
Hypokeimenon
Hypophyse
Hypostase
Hypothese
Hämhidrose
Häufigkeit
Hödur
Höhere Erkenntnis
Höheres Devachan
Höheres Selbst
Höhlengleichnis
Hölle
Höllenfahrt Christi
Datei Hückeswagen-hartkopsbever.jpg
Hüter der Schwelle
I
Ibbur
Iblis
Ibrahim Abouleish
Datei Ibrahim Anouleish 20071120 1.jpg
Ich

Ich-Bewusstsein
Ich-Empfindung
Ich-Erlebnis
Ich-Geburt
Ich-Gedanke
Ich-Gefühl
Ich der Mineralien
Ich der Pflanzen
Ich der Tiere
Ichlose Menschen
Ichsinn
Datei Icon falscher Titel.svg
Idealismus
Idee
Idee des Guten
Ideenlehre
Idun
Ignaz Paul Vitalis Troxler
Ignoramus et ignorabimus
Igulim
Datei Illu pituitary pineal glands.jpg
Illusion
Im Lichte strahlet Weisheit
Imaginationsseele
Datei Imaginationsseele.gif
Imhotep
Datei Imhotep-Louvre.jpg
Datei Imhotep.gif
Datei Imhotep.jpg
Datei Imhotep.svg
Imitatio Christi
Immanenz
Immanuel Hermann Fichte
Datei Immanuel Hermann Fichte.jpg
Datei Immanuel Kant (painted portrait).jpg
Datei In principio erat verbum (BYR).jpg
Indeterminismus
Individuation
Individuum est ineffabile
Indra
Datei Infinite.svg
Info3-Verlag
Information
Datei Information icon.svg
Datei Ingeborg Psalter 02f 1200.jpg
Initiative des Handelns
Inkarnation
Datei Inkarnation1.gif
Datei Inkarnation2.gif
Datei Inkarnation3.gif
Datei Inkarnation4.gif
Datei Inkarnation5.gif
Inkarnation Ahriman
Inkarnation Ahrimans
Inkarnationsseele
Inkarnationsvorgang
Inkorporation

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

Datei Jan Vermeer Malkunst.jpg
Japa
Datei Jean Benner, L'Extase.jpg
Jean Delville
Jechidah
Jelle van der Meulen
Datei Jens Bjorneboe.jpg
Jens Bjørneboe
Jens Heisterkamp
Jenseits
Datei Jerusalemer Tempel.jpg
Jeshu ben Pandira
Jesod
Jesuiten
Jesus Christus
Jesus von Nazareth
Jetzira
Datei Jetzira.gif
Jhana
Jiddu Krishnamurti
Jiva
Jnana-Yoga
Datei Joachim of Flora.jpg
Joachim von Fiore
Jod (Hebräisch)
Datei JohannWolfgangvonGoethe.jpg
Johann Faust
Johann Georg Gichtel
Datei Johann Gottlieb Fichte.jpg
Datei Johann Heinrich Füssli 011.jpg
Johann Heinrich Jung
Johann Kleinfercher
Datei Johann Steiner.jpg
Datei Johann Steiner1.jpg
Johann Valentin Andreae
Datei Johann Valentin Andreae.gif
Datei Johann Valentin Andreae.jpg
Datei Johann Valentin Andreae 1628.gif
Johann Wolfgang von Goethe
Johannes
Johannes-Evangelium
Datei Johannes.jpg
Johannes (Evangelist)
Datei Johannes El Greco 1600.jpg
Datei Johannes Evangelist.jpg
Johannes Hemleben
Johannes Thomasius
Johannes Werner Klein
Datei Johannes auf Patmos Hans Memling.jpg
Datei Johannes der Taeufer Ikone.gif
Johannes der Täufer
Johannesbau
Datei Johannesbau Muenchen.jpg
Datei Johannesbau Muenchen1.jpg
Datei Johannesbau Muenchen 1911.jpg
Datei Johannesbau Muenchen Grundriss.jpg
Datei Johannesbau München.jpg

Johanni-Imagination
Datei Johanni.gif
Johannisloge
Datei John Bauer-Tyr and Fenrir.jpg
John Dee
Datei John Dee's Seal of God.jpg
Datei John Dee Ashmolean.jpg
Datei John Dee evoking a spirit.jpg
John Ernst Worrell Keely
Datei John Keely.jpg
John Yarker
John of Salisbury
Jom
Jordan-Taufe
Josef Franz Capesius
Datei Josef Franz Capesius.jpg
Josef Gikatilla
Datei Josef Hyrtl.jpg
Josef von Arimathäa
Joseph Anton Schneiderfranken
Joseph Beuys
Joseph Ennemoser
Datei Joseph von arimathea.jpg
Datei Josephin Peladan.jpg
Joséphin Péladan
Datei Juan de Flandes Die Auferweckung des Lazarus.jpg
Jubal
Juden
Judentum
Judge Case
Judith von Halle
Datei Judith von Halle Christusbegegnung.jpg
Datei Judith von Halle Meister.jpg
Datei JuengstesGericht.jpg
Jugend
Julius Breitenstein
Datei Julius Schnorr von Carolsfeld Hochzeit zu Kana.jpg
Datei Jung-Stilling.gif
Datei Jung-Stilling.jpg
Datei Jungfrau.gif
Jungfrau (Sternbild)
Jungfrau Sophia
Jungfräuliche Geburt
Jupiter
Datei Jupiter.gif
Datei Jupiter.jpg
Datei Jupiterkapitell.gif
Jupitersphäre
Jutta Ditfurth
Jötunheim
Jüngerwerden der Menschheit
Jüngstes Gericht
Datei KRM.jpg
Datei KRM 32 a.jpg
Datei KRM Portrait.jpg
Datei KRM Sprachgestaltung.jpg
Ka

Datei Ka Leib.jpg
Kabbala
Datei Kabbala Raumwuerfel.gif
Kabiren
Datei Kabiren.gif
Datei Kabiren.jpg
Datei Kabirenbecher.gif
Kadmilos
Kain
Kain und Abel-Imagination
Kainsmal
Datei Kalachakra-Mandala.gif
Datei Kalachakra-Mandala.jpg
Kalachakra-Tantra
Kali (Dämon)
Kali (Göttin)
Kali Yuga
Kaliostro
Kalk
Kalki
Datei Kalki1790s.jpg
Kalokagathia
Kalpa
Kama
Kama-Manas
Kama-Rupa
Kamaloka
Kampf um die Kinder
Kanada (Hinduismus)
Datei Kandinsky-Composition VI,1913.jpg
Kanope
Kaph (Hebräisch)
Kapital
Kapitalneutralisierung
Datei Kapitolinischer Pythagoras.jpg
Datei Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg
Karana Sharira
Kardinaltugend
Datei Karen-swassjan.jpg
Karen Arajewitsch Swassjan
Karl Ballmer
Karl Julius Schröer
Datei Karl Koenig.jpg
Karl König
Karl Robert Eduard von Hartmann
Datei Karl Robert Eduard von Hartmann.jpg
Karl Rössel-Majdan
Karl von Eckartshausen
Datei Karl von Eckartshausen.jpg
Datei Karlsruhe Nymphenbrunnen.jpg
Karma
Karma-Yoga
Karmische Gruppen innerhalb der Anthroposophie
Karmische Vorschau
Datei Karolingischer Buchmaler um 820 001.jpg
Kartoffel
Kartoffelgenuss

Karuna
Kashyapa (Hinduismus)
Kaste
Datei Kastell Schierenhofen.jpg
Datei Katalog.jpg
Kategorien
Katharer
Katharina Ratsam
Katholizismus
Kausalität
Kausalkörper
Kav
Datei Keely-1.jpg
Datei Keely-3.jpg
Datei Keely-Generator.jpg
Datei Keely-Hydro-Vacuo-Engine.jpg
Datei Keely-Hydro-Vacuo-Engine color.jpg
Keely-Motor
Datei Keely Compound Disintegrator.jpg
Datei Keely Diagram1.gif
Datei Keely Diagram2.gif
Datei Keely Diagram3.gif
Datei Keely Diagram4.gif
Datei Keely Diagram5.gif
Datei Keely Diagram6.gif
Datei Keely Diatonic Scale Resonator.jpg
Datei Keely Dynasphere.jpg
Datei Keely Etheric Force Machine 1878.jpg
Datei Keely Generator rechts.jpg
Datei Keely Globe-Motor.jpg
Datei Keely Hydropneumatische Vakuum-Maschine.jpg
Datei Keely Labor.jpg
Datei Keely Liberator.jpg
Datei Keely Motor Company.jpg
Datei Keely Motor Company Aktie.jpg
Datei Keely Planetary Globe.jpg
Datei Keely Portrait.gif
Datei Keely Spirophone.jpg
Datei Keely Vaporic Gun.jpg
Datei Keely Vibratory Planetary Globe.jpg
Datei Keely Vibrophone SW.jpg
Datei Keely Waveplate.jpg
Datei Keely Workshop 1874.jpg
Datei Keelyglobe.jpg
Datei Keelymotor.jpg
Kehlkopf
Keku-semau
Datei KellsFol027v4EvangalistSymbols.jpg
Datei Keltenkreuz.png
Datei Keltenkreuz.svg
Kemi
Ken Wilber
Datei Ken Wilber.jpg
Kenosis
Kensh
Kentaur
Datei Kentaur Goetheanum.jpg

Datei Kepler-Wallenstein-Horoskop.jpg
Kernkräfte
Kerotakis
Datei Kerotakis.jpg
Datei Kerotakis1.jpg
Kether
Ketzer
Keuschheit
Khshathra Vairiya
Datei Khunrath Amphitheatrum Detail.jpg
Kind
Kindheit
Kindheitsevangelium nach Thomas
Kinematik
Kinetikon
Datei Kinetograph.jpg
Kingu
Datei Kinraide.jpg
Datei Kircher-Diagramm der 72 Namen Gottes.png
Kismet
Klang
Klangäther
Klartraum
Klassenstunden
Klassische Bildung
Kleiner Hüter der Schwelle
Kleinste Entitäten
Klesha
Klugheit
Knochenskelett
Datei Koberwitz Schloss.jpg
Datei Koenigshutschlange Brehm.jpg
Datei Koh-i-noor-diamant.jpg
Kohelet
Kohlenstoff
Kohobieren
Kolisko
Datei Kolisko Steigbild1.gif
Kollektiv
Datei Komet Halley 1986.jpg
Kometen
Kommunion
Komplementarität
Komplementärfarbe
Konsekration
Konsonanten
Konsubstantiation
Konsum
Kontemplation
Kontingenz
Kontinuität des Bewusstseins
Konzentration
Konzil von Konstantinopel
Datei Koot Hoomi.jpg
Kopernikanisches Weltbild
Datei Kopernikus, Nikolaus 10 (1575).jpg
Datei Kopernikus, Nikolaus ca. 1589 - Thorner Copernicus-Epitaph.jpg

Datei Kopernikus mit Raffael - Schule von Athen.jpg
Kopf
Kopfwissen
Koph (Hebräisch)
Datei Koran Erste Sure.jpg
Kosmische Intelligenz
Datei Kosmische Rose.jpg
Kosmogonie
Kosmologie
Kosmos
Datei Kosmos-Erde-Mensch.jpg
Kosmos der Liebe
Kosmos der Stärke
Kosmos der Weisheit
Kraft
Datei Kraft.gif
Datei Kraljevec Geburtshaus.jpg
Krankheit
Kratu
Kratylos
Kreatianismus
Datei Krebs.gif
Krebs (Sternbild)
Kreuz
Kreuzesholzlegende
Kreuzigung
Datei Kreuzigung Albrecht Altdorfer.jpg
Krieg aller gegen alle
Krise nach Rudolf Steiners Tod
Krishna
Datei Krishna.jpg
Datei Krishnamurti 1930.jpg
Kristall
Kristallhimmel
Kriya
Kriya-Yoga
Kriyashakti
Datei Kronenchakra.gif
Datei Kronenchakra weiss.jpg
Datei Krukkerberlin.jpg
Kshatriya
Kult
Kultur
Kulturepochen
Kundalini
Kundalini-Yoga
Kunst
Kunst-Stuben
Kunst im Sozialen
Datei Kunstakademie.jpg
Kupellation
Kupfer
Kupferchloridkristallisation
Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik
Kurma
Datei Kurma Avatar of Vishnu. ca 1870.jpg
Datei Kurukshetra.jpg

Kurze Erzählung vom Antichrist
Kuthumi
Kybalion
Kybele- und Attiskult
Kälte
Datei Kölner Mani-Kodex.jpg
Königin von Saba
Königliche Kunst
Königswasser
Körper
K
Datei La Hire Abraham Isaak.jpg
Datei Labeledbrain.jpg
Lachen
Lacta philosophica
Datei Lagrenee, Louis Jean - Allegory on the Death of the Dauphin - 1765.jpg
Laj'lah
Lakshmi
Lama
Lamech
Lamed (Hebräisch)
Lamia
Lamien
Lamuel
Datei Lanthanoids-Transition metals.svg
Laster
Latein
Datei Lateinisches Kreuz.png
Latente Wärme
Datei Lauer Rudolf Steiners Anthroposophie.jpg
Laurence Oliphant
Datei Laurence Oliphant.jpg
Laurenz Müllner
Laute
Datei Lautsprecher trans.png
Lazarus
Datei Leadbeater.jpg
Leben
Leben zwischen Tod und neuer Geburt
Lebensdauer des Menschen
Lebensgeist
Lebensleib
Lebenspanorama
Lebensprozesse
Datei Lebensprozesse.gif
Lebensrad
Lebensseele
Lebenssinn
Lebensvorschau
Lebenszustände
Lebensäther
Leber
Lebewesen
Lehrer
Leib
Leichnam
Leiden

Leidenschaft
Lektor
Datei Lemmermayer Erinnerungen.jpg
Datei Lemmermayer Erinnerungen 01.jpg
Datei Lemmermayer Hebbel.jpg
Lemniskate
Datei Lemniskate.gif
Lemniskatenbahnen der Planeten
Datei Lemniskatenbahnen der inneren und äußeren Planeten.jpg
Datei Lemuria at its greatest extent.jpg
Lemurische Zeit
Datei Leo constellation map.png
Lernen
Datei Leshan buddha.jpg
Leviathan
Datei Leviathan.png
Levitation
Liber
Liberator
Datei Libra constellation map.png
Datei Licence Art Libre.png
Licht
Licht auf dem Weg
Datei Licht auf dem Weg.jpg
Lichteurythmie
Datei Lichtimaginationen.gif
Lichtnahrung
Lichtwurzel
Lichtäther
Liebe
Lili Kolisko
Datei Lili Kolisko.jpg
Lilith
Datei Lilith ('Burney Relief').JPG
Datei Lilith (John Collier painting).jpg
Datei Lilith Adam Eva Michelangelo.jpg
Datei Lilium fargesii.jpg
Linga-Sharira
Liniengleichnis
Lipikas
Datei Lippi Drusianas Erweckung.jpg
Datei Lockenhaus Rittersaal.jpg
Datei Loewe.gif
Datei Loewe.jpg
Datei Loewenkopf-Cherub.gif
Logi
Logik
Logische Aussage
Logos
Loki
Datei Loki Iceland.jpg
Datei Loki and Hod.jpg
London Lodge
Longinus
Lory Maier-Smits
Datei Lory Maier-Smits.jpg
Lotos-Sutra

Lotosblumen
Datei Lotus Sutra written by Prince Sh
Datei Loudspeaker.svg
Louis Claude de Saint-Martin
Datei Louvre 032008 48.jpg
Datei Lspn comet halley1.jpg
Lucifer-Gnosis
Datei Lucifer-gnosis-1904.jpg
Lucifer (Zeitschrift)
Lucifuge Rofocale
Ludwig Müllner
Datei Ludwig Müllner.jpg
Ludwig Noll
Ludwig Polzer-Hoditz
Datei Ludwig Polzer-Hoditz.jpg
Luft
Datei Luft.svg
Datei Luftlautform s.gif
Luftlautformen
Luise Fürchtegott
Datei Lukas Cranach Suendenfall.jpg
Luna
Datei Luna Venus.jpg
Lunarpitris
Lunge
Lust und Unlust
Luzifer
Datei Luzifer.jpg
Datei Luzifer Modell.jpg
Luziferische Versuchung
Lymphe
Lyrik
Lässliche Sünde
Läuterung
Löwe (Sternbild)
Lüge
Datei Ma Tho Am.jpg
Mabel Collins
Bibliothek Mabel Collins
Datei Mabel Collins.jpg
Bibliothek Mabel Collins Licht auf dem Weg
Magga
Magie
Datei Magnetelektrische Maschinen 1890.jpg
Magnetismus
Maha-Purusha
Mahabharata
Datei Mahadevi.jpg
Mahaparinirvanaplan
Mahat
Mahdi
Datei Maier Tripus Aureus 1618.jpg
Maitreya
Datei MaitreyaSeated.jpg
Makrokosmos
Datei Makroprosopos.jpg
Malchuth

Malerei
Malik der Wächter
Mammon
Manas
Mandala
Datei Mandala1 detail.gif
Datei Mandala1 detail.jpg
Mandorla
Manen
Manfred Schmidt-Brabant
Mani
Datei Mani1-anim.gif
Mani (Mantra)
Mani (Religionsstifter)
Datei Manicheans.jpg
Manichäismus
Manna
Mantra
Manu
Manvantara
Mara
Margareta Morgenstern
Datei Margareta Morgenstern.jpg
Margarethe Hauschka
Margarita Woloschin
Maria (Mysteriendrama)
Datei Maria Gail Pfarrkirche Suedseite aussen Engel des Weltgerichts 12012008 31.jpg
Datei Maria Seelenschwestern.JPG
Datei MariavonNagy.jpg
Marici
Marie Eugenie Delle Grazie
Marie Gebhardt
Marie Kühne
Marie Lang
Datei Marie Lang.jpg
Datei Marie Lang 01.jpg
Marie Linde
Datei Marie Linde.jpg
Datei Marie Linde als Gruene Schlange.jpg
Datei Marie Sivers 1901.jpg
Marie Steiner
Marienbad
Datei Marienbad.jpg
Datei Marievonsivers.jpg
Mars
Datei Mars.gif
Datei Mars.jpg
Marsdurchgang
Datei Marskapitell.gif
Marssphäre
Martin Kriele
Martin Luther
Datei Martin Luther Lucas Cranach der Aeltere.jpg
Martin Scherber
Martinismus
Datei Masonic Stone.jpg
Masoretischer Text

Massimo Scaligero
Datei Massimo Scaligero.jpg
Datei Massimo Scaligero 40.jpg
Materialismus
Materie
Mathematik
Mathematisch-Astronomische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Mathematismus
Mathesis
Datei MathuraMaitreya.jpg
Matres lectionis
Matsya
Maurerschurz
Datei MaxScheler.jpg
Max Dessoir
Max Scheler
Datei Maximilian Woloschin.jpg
Maya (Religion)
Mechanik
Mechanischer Okkultismus
Meditation
Meditation des Rosenkreuzes
Meditation zum Schutz gegen außen
Medium
Mediumismus
Medizin
Meister Jesus
Meister Serapis
Datei Meister der Nea-Moni-Kirche in Chios 005.jpg
Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen
Meister vom Stuhl
Datei Meister von Torcello 001.jpg
Melancholiker
Datei Melancholiker.jpg
Melchisedek
Mem (Hebräisch)
Memphis-Misraïm-Ritus
Memphis (Mythologie)
Mensch
Menschenweihehandlung
Menschheit
Menschheitsentwicklung
Datei Menschheitsrepraesentant Ahriman.gif
Datei Menschheitsrepraesentant Christus.jpg
Datei Menschheitsrepraesentant Christuskopf.gif
Datei Menschheitsrepraesentant Luzifer.gif
Datei Menschheitsrepraesentant Modell.jpg
Datei Menschheitsrepraesentant Weltenhumor.jpg
Datei Menschheitsrepraesentant big.jpg
Menschheitsstufe
Menschwerdung Gottes
Menstruum
Mental
Mephistopheles
Mercurialwasser
Merencha
Merkaba

Merkur
Datei Merkur.gif
Datei Merkur.jpg
Datei Merkurhexagramm.gif
Datei Merkurkapitell.gif
Merkursphäre
Merkurstab
Meru (Mythologie)
Mesqet
Messias
Datei Metal-Metaloid.svg
Metalle
Metamorphosenlehre
Meteore
Meteorit
Methode
Metta
Datei Meyerskonvlexikon.jpg
Michael
Michael-Imagination
Michael-Kultus
Michael-Schule
Michael-Zeitalter (1879)
Michael (Erzengel)
Datei Michael Abrahamsteppich.jpg
Michael Bauer
Datei Michael Bauer.jpg
Michael Edelmann
Datei Michael Edelmann.jpg
Michael Ende
Michael Kirn
Michael Laitman
Datei Michael Laitman.jpg
Michael Tschechow
Datei Michael Tschechow Ableuchow 1925.jpg
Datei Michael Tschechow Ableuchow 1925 Karikatur.jpg
Datei Michaeli.gif
Datei Michail Karikatur.gif
Datei Michail Tschechow.jpg
Datei Michail cechov zavadskij 1920.jpg
Datei Michelangelo Caravaggio Auferweckung des Lazarus.jpg
Datei Michelangelo JGericht4.jpg
Datei Michelangelo Moses.jpg
Midgard
Midgardschlange
Mieta Waller
Datei Mieta Waller.jpg
Datei Miguel Angel Crucifixion La Redonda Logrono Spain.jpg
Mikrokosmos
Milch
Milchozean
Milz
Mimik
Mineralische Erde
Mineralreich
Mission des Buddha auf dem Mars
Datei Missionsreisendespaulus.png

Mistel-Therapie
Datei Mistel 2002.jpg
Misteltherapie
Mitgefühl
Datei Mithraeum San Clemente.jpg
Datei Mithraeum von Ostia.jpg
Mithras-Einweihung
Datei Mithras-Fresko Dura Europos.jpg
Datei Mithras-Kultrelief.jpg
Datei Mithras Diocletian Bad Rom.jpg
Datei Mithras Tierkreis.jpg
Datei Mithrasrelief-Neuenheim.jpg
Datei Mithrasrelief.jpg
Mittagskräfte
Mittelamerikanische Mysterien
Mitternachtskräfte
Mizraim
Mjölnir
Datei Modellbau Malsch1.jpg
Datei Modellbau Malsch2.jpg
Datei Modellbau Malsch3.jpg
Datei Modellbau Malsch farbig Mitte.jpg
Modellbau in Malsch
Datei Mohammed´s Paradise.jpg
Moiren
Moksha
Datei Molay.jpg
Molekül
Moloch
Monade
Monadismus
Mond
Datei Mond.gif
Datei Mond.jpg
Monde
Mondentrennung
Datei Mondkapitell.gif
Mondknoten
Datei Mondknoten ab.gif
Datei Mondknoten auf.gif
Mondphasen
Datei Mondsonneerde.gif
Mondsphäre
Monismus
Monophysitismus
Monotheletismus
Datei MonteCassino.jpg
Moral
Moralerziehung
Moralische Intuition
Morgen- und Abendkräfte
Datei Morgenstern-h420.jpg
Morphologie
Datei Mort.jpg
Morya
Datei Moryaportrait.jpg
Moses

Datei Moses.jpg
Moses ben Jakob Cordovero
Motiv
Mu (Philosophie)
Mudita
Mudra
Datei Mudra.gif
Datei Mukattaba.png
Mula-Prakriti
Multiplicatio
Mumie
Datei Mummelsee-Nixen.jpg
Datei Munch-scream.jpg
Datei Museum für Indische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 066.jpg
Musik
Muspelheim
Muspell
Muttergöttin
Mysterien
Mysterien von Eleusis
Mysterien von Ephesos
Datei Mysteriendrama.jpg
Datei Mysteriendrama1 04.jpg
Datei Mysteriendrama 01.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes mit Luzifer und Ahriman.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes und Capesius.jpg
Datei Mysteriendrama Johannes und Luzifer.jpg
Datei Mysteriendrama Ägypten.jpg
Datei Mysteriendramensiegel.gif
Datei Mysteriendramensiegel 1.gif
Datei Mysteriendramensiegel 1.jpg
Datei Mysteriendramensiegel 2.gif
Datei Mysteriendramensiegel 2.jpg
Datei Mysteriendramensiegel 3.gif
Datei Mysteriendramensiegel 3.jpg
Datei Mysteriendramensiegel 4.gif
Datei Mysteriendramensiegel 4.jpg
Mysterienspiel
Mysterium
Mysterium von Golgatha
Mystik
Mystischer Tod
Mystisches Lamm
Datei Mystisches lamm.gif
Märchen
Mäßigung
Möglichkeit
Datei Möwe.jpg
Datei Müllner Goethes Faust.jpg
Münchner Kongress 1907
Mütter
Mütter (Kabbala)
Datei NAMA-Asklepios Epidaure.jpg
Datei Nabelchakra.gif
Datei Nabelchakra gelb.jpg
Nachahmung

Nachbild
Nachfolge Christi
Nacktheit
Nag-Hammadi-Schriften
Nag Hammadi
Naga
Naglfar
Nahehe
Nahtod-Erfahrung
Namarupa
Name
Narada
Narasimha
Narayana
Nathanischer Jesus
Nationalismus
Natur
Naturgesetz
Naturkatastrophen
Naturreiche
Naturwissenschaft
Nebelriesen
Nebenübungen
Negative Theologie
Neid
Neophyt
Nephesch
Nephilim
Nephthys (Ägyptische Mythologie)
Datei Nepthys.svg
Datei Neptun.gif
Nerthus
Nerven-Sinnessystem
Nervensystem
Neschama
Nestorianismus
Datei Nettesheim.png
Neue Venus
Neuer Jupiter
Neues Jerusalem
Neumond
Neuplatonismus
Neutrales Zentrum
Datei Newton Farbkreis.jpg
Nezach
Datei Nicaea icon.jpg
Datei Nicholas of Cusa.jpg
Nicht-Dualität (Spiritualität)
Nichts
Datei Nicolas Froment Die Auferweckung des Lazarus.jpg
Nicäno-Konstantinopolitanum
Nidanas
Niederes Devachan
Niflheim
Nigredo
Nikodemus
Datei Nikodemus2.jpg

Nikolaus Kopernikus
Nikomachische Ethik
Nikotin
Nirmanakaya
Nirodha
Nirvana
Nirvana-Sutra
Nixe
Niyama
Noach
Datei Noble Gas-Metaloid.svg
Datei Nonmetal-Metaloid.svg
Norbert Glas
Datei Norbert Glas.jpg
Nornen
Datei Nornir by Lund.jpg
Notarikon
Datei Notizblatt 4387.jpg
Datei Notre-Dame de Chartres.jpg
Notwendigkeit
Nous
Novalis
Novalis-Bühne
Datei Nuclear fireball.jpg
Nukvah
Numerologie
Nun (Hebräisch)
Nut (Ägyptische Mythologie)
Nutation
Nyaya
Nymphe
N
O
Datei ORG Rudolf Steiner.jpg
Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner
Objekt
Objektivität
Datei Odhin thron.jpg
Odin
Datei Odin riding Sleipnir.jpg
Offenbarung
Offenbarung des Petrus
Ohr
Datei Ohr.png
Ohrläppchen
Okkulte Gefangenschaft
Okkulte Planeten
Okkulte Reihenfolge der Planeten
Datei Okkulte gefangenschaft.gif
Okkulter
Okkultismus
Datei Olcott35ed.jpg
Ole-Falk Ebbell-Staehelin
Oloid
Datei Oloid plane.png
Datei Oloide.png
Om

Om Mani Padme Hum
Datei Om Mani Padme Hum.jpg
Datei Om mani padme hum.gif
Datei Omega.gif
Oneiroid-Syndrom
Opfer des Intellekts
Ophanim
Opus Dei
Or
Orakel
Orange
Orantenhaltung
Order of the Star in the East
Ordo Templi Orientis
Orektikon
Organe
Organismus
Organspende
Organtransplantation
Origenes
Oriphiel-Zeitalter (200 v. Chr. - 150 n. Chr.)
Oriphiel (Erzengel)
Orkus
Orpheus
Datei Orpheus Mosaik.jpg
Orphiker
Osama bin Laden
Datei Osireion-Südraum Süd- und Westwände.jpg
Osiris
Datei Osiris.jpg
Osirismythos
Oskar Simony
Datei Oskar Simony.jpg
Oster-Imagination
Datei Osterimagination.jpg
Datei Ostern.gif
Datei Osterwort mit Rosenkreuz.gif
Otto Rahn
Otto Schily
Ouroboros
Ousia
Owen Barfield
Datei Owen Barfield.jpg
Datei PA karl jaspers.png
Datei PD-icon.svg
Datei PG Bedruecktheit.gif
Datei PG List.gif
Datei PG Verschluss.gif
Datei PLATON Enseigne.jpg
PaRDeS
Padme
Pakudha Katyayana
Datei Panorama Waldorfschule Loheland.jpg
Panta rhei
Pantheismus
Datei Papus.jpg
Paracelsus

Datei Paracelsus01.jpg
Paradeis-Spiel
Paradies
Datei Paradies1.gif
Datei Paradies2.gif
Paradieses-Imagination
Paradiesesbaum
Datei Paradiselubok.jpg
Datei Paradiso Canto 31.jpg
Datei Paradiso Natalino Sapegna.jpg
Paraklet
Paralipomena Jeremiae
Paramanu
Paramita
Parashurama
Parfüm
Parfümgerüche
Parinirvanaplan
Paroketh
Partikulargericht
Parusie
Parvati
Datei Parziv cgm19 50v.jpg
Parzufim
Patanjali
Patschuli
Paul Schatz
Datei Paul Troger Christus bei Nikodemus 1739.jpg
Paulus von Tarsus
Pe (Hebräisch)
Pelagianismus
Pelikan
Pendel
Datei Pendelkarte-1.gif
Datei Pendelkarte-2.gif
Penny McLean
Pentagramm
Datei Pentagramm.gif
Datei Pentagramm.jpg
Datei Pentagramm.png
Datei Pentagramm1.gif
Datei Pentagramm SW.gif
Datei Pergamonmuseum - Antikensammlung - Portrait - Büste 19.jpg
Persephone
Persona
Persönlichkeit und Individualität
Persönlichkeitsgefühl
Perzeption
Datei Peter Nicolai Arbo Wilde Jagd.jpg
Peter Selg
Peter Tradowsky
Petrusevangelium
Pfad des flammenden Schwerts
Datei Pfarrkirche Brunn.jpg
Datei Pfarrkirche Brunn Grundriss.gif
Pfingstfest
Pfirsichblüt

Datei Pfitzer johann faust 1695.jpg
Pflanzen
Pflanzenreich
Datei Pforte Bild7 03.JPG
Pfortenbuch
Phantasie
Phantasiebild
Phantasma
Phantom
Phantome
Phantome, Spektren, Dämonen, Geister
Phantomschmerz
Phanuel
Pharisäer
Philia
Philia, Astrid und Luna
Philippusevangelium
Datei Philon.jpg
Philosophisches Ei
Phlegmatiker
Datei Phlegmatiker.jpg
Datei Phoenician aleph.png
Datei Phoenician aleph.svg
Datei Phoenician ayin.png
Datei Phoenician ayin.svg
Datei Phoenician beth.png
Datei Phoenician beth.svg
Datei Phoenician daleth.png
Datei Phoenician daleth.svg
Datei Phoenician gimel.png
Datei Phoenician gimel.svg
Datei Phoenician he.png
Datei Phoenician he.svg
Datei Phoenician heth.png
Datei Phoenician heth.svg
Datei Phoenician kaph.png
Datei Phoenician kaph.svg
Datei Phoenician lamedh.png
Datei Phoenician lamedh.svg
Datei Phoenician mem.png
Datei Phoenician mem.svg
Datei Phoenician nun.png
Datei Phoenician nun.svg
Datei Phoenician pe.png
Datei Phoenician pe.svg
Datei Phoenician qof.png
Datei Phoenician qoph.svg
Datei Phoenician res.png
Datei Phoenician res.svg
Datei Phoenician sade.png
Datei Phoenician sade.svg
Datei Phoenician samekh.png
Datei Phoenician samekh.svg
Datei Phoenician sin.png
Datei Phoenician sin.svg
Datei Phoenician taw.png
Datei Phoenician taw.svg

Datei Phoenician teth.png
Datei Phoenician teth.svg
Datei Phoenician waw.png
Datei Phoenician waw.svg
Datei Phoenician yodh.png
Datei Phoenician yodh.svg
Datei Phoenician zayin.png
Datei Phoenician zayin.svg
Datei Phoenix detail from Aberdeen Bestiary.jpg
Datei Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 01.jpg
Datei Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 02.jpg
Phosphor
Phrenologie
Datei Phrenology1.jpg
Datei Phys m 6 tb 1.jpg
Physiognomie
Physiognomik
Physiologie
Physisch
Physisch-ätherischer Leib
Physische Welt
Physischer Leib
Phänomen
Phänomenalismus
Phänomenologie
Phönix
Picatrix
Datei Pico de Teide.jpg
Pierre Teilhard de Chardin
Datei Pierre Teilhard de Chardin.jpg
Pietro Archiati
Datei Pisces constellation map.png
Pistis Sophia
Pitris
Plane
Planet
Datei Planetenbildung.gif
Planetengeist
Planetenmetalle
Datei Planetensaeulen.jpg
Planetensiegel
Planetensphären
Planetensystem
Datei Planetensystem.gif
Planetensäulen
Datei Planetentoene1.png
Datei Planetentoene2.png
Datei Planetentoene3.png
Planetentöne
Datei Planetenzeichen.gif
Plastik
Datei Plato-raphael.jpg
Datei Plato.png
Platon
Datei Platon-2.jpg
Datei Platon altes Museum2.jpg
Platonisches Weltenjahr

Platonismus
Platons siebenter Brief
Pleroma
Plotin
Datei Plotinos.jpg
Pluralismus
Pluto
Datei Pluto.gif
Pluto (Mythologie)
Pneuma
Pneumatiker
Pneumatismus
Polarische Zeit
Polarität
Pontius Pilatus
Datei Portal.svg
Datei Portrait de Dante.jpg
Datei Porzellanfiguren.jpg
Datei Poseidon.png
Positivität
Praecipitatio
Datei Praezession.png
Datei Prague - Astronomical Clock Detail 1.jpg
Prajapati
Prajna
Prajnaparamita
Prakriti
Pralaya
Prana
Pranayama
Pratyahara
Prima materia
Datei PrinceSiddhartha.jpg
Prinzip der spirituellen Ökonomie
Prithivi
Datei ProbusCoin.jpg
Produktion
Produktionsmittel
Professor Capesius
Professor Karl Rössel-Majdan
Projectio
Prophet
Datei Prophetissa.jpg
Prophezeiung
Prosagedicht
Proserpina
Protevangelium des Jakobus
Prozess
Prädestination
Präexistenz
Präkognition
Präzeptor
Präzession
Psyche
Datei Psyche et LAmour.jpg
Datei Psycheabduct.jpg
Psychisches Bewusstsein

Psychismus
Psychologische Gebärden
Psychostasie
Ptolemäisches System
Pulaha
Pulastya
Puls
Puranas
Purusha
Purva Mimansa
Putrefactio
Pyramide (Bauwerk)
Datei Pythagoras-Münz.jpg
Pythagoras von Samos
Datei Pythagorean.svg
Pythagoreer
Pädagogik
Póntos Pyletós
Qenqenet
Qi
Qlipot
Datei Quadrat.gif
Quadratschrift
Quadrivium
Qualia
Qualität
Quantität
Quarz
Datei Quarz.jpg
Quecksilber
Quecksilberprozess
Quelle Mimirs
Quelle der Urd
Quest Society
Quidditas
Quintessenz
R
Datei R1 wuerfel.gif
Datei RAHN RECHAUERHOF.jpg
Datei RGB-104-87-67.jpg
Datei RGB-107-81-80.jpg
Datei RGB-138-106-83.jpg
Datei RGB-146-120-93.jpg
Datei RGB-161-130-99.jpg
Datei RGB-181-137-136.jpg
Datei RGB-208-124-62.jpg
Datei RGB-50-65-60.jpg
Datei RGB-70-61-52.jpg
Datei RGB-86-81-61.jpg
Datei RGB.png
Datei RGB Farbraum.jpg
Datei RGB farbwuerfel.jpg
Datei Rabash.jpg
Rabe
Datei Rabe.jpg
Rabenhaupt
Radioaktivität

Radiästhesie
Datei Raffael.jpg
Datei Raffael - Schule von Athen - Gruppe der Astronomen.jpg
Datei Raffael 058.jpg
Datei Raffael Die Vision des Hesekiel 1518.jpg
Ragnarök
Rainer Patzlaff
Raja-Yoga
Raja Yoga
Rajas
Rakshasas
Ralph Boes
Ralph Melas Große
Rama (Religion)
Ramayana
Ramon Brüll
Ramon Llull
Datei Ramon Llull.jpg
Datei Ramon Llull - Ars Magna Fig 1-4.png
Datei Ramon Llull - Ars Magna Fig 1.png
Datei Ramon Llull - Ars Magna Tree and Fig 1.png
Raphael (Erzengel)
Rasayana
Rashnu
Datei Rassebildung1.gif
Datei Rassebildung1.png
Rassegeister
Rassen
Datei Rassen1.gif
Datei Rassen2.gif
Rationalismus
Raum
Datei Raumwuerfel.gif
Raumwürfel
Raunächte
Datei Ravi Varma-Lakshmi.jpg
Raziel
Realismus
Realität
Realpräsenz
Rebis
Datei Rebis.gif
Rechtsleben
Redentiner Osterspiel
Datei RediMaggotsFlies.jpg
Datei Redi Esperienze.jpg
Reductio
Reduktionismus
Regeneration
Region der Begierdenglut
Region der Wünsche
Region der fließenden Reizbarkeit
Region der tätigen Seelenkraft
Region des Seelenlebens
Region des Seelenlichtes
Region von Lust und Unlust
Regius-Manuskript

Regularität (Freimaurerei)
Reines Denken
Reinkarnation
Reinkarnationsgedächtnis
Relativ
Relief
Religion
Reliquie
Reliquien
Datei Rembrandt, Faust.jpg
Datei Rembrandt Abraham.jpg
Datei Rembrandt Anatomie.jpg
Datei Rembrandt Anatomie1.jpg
Datei Rembrandt Auferweckung des Lazarus.jpg
Datei Rembrandt Grablegung Christi.jpg
Datei Rembrandt Himmelfahrt Christi.jpg
Datei Rembrandt Moses.jpg
Datei Rembrandt Polnischer Reiter.jpg
Datei Rembrandt Rosenkreutz.jpg
Ren
Renate Riemeck
René Descartes
Datei Representation of Laozi.png
Datei Representative-Of-Humanity.jpg
Resch (Hebräisch)
Retardus
Reteh-qabet
Retorte
Retrokognition
Datei Revolution JesuGrabtuch.jpg
Rex Raab
Datei Rex Raab.jpg
Rezitation
Rhythmische Massage
Rhythmisches System
Rhythmus
Richard Hodgson
Richard Karutz
Richtigkeit
Richtung
Richtungskräfte
Riesen
Datei Riesen und Freya.jpg
Rigveda
Datei Rigveda MS2097.jpg
Ringhorn
Rishi
Rishis
Ritual
Ritus
Rmoahals
Robert Fludd
Datei Robert Fludd.jpg
Datei Robert Fludd 1.gif
Datei Robert Fludd Bewusstsein 1617.png
Datei Robert Fludd Utriusque Cosmi 1617.jpg
Datei Robert Fludd Utriusque Cosmi 1617 Microcosmos und Macrocosmos.jpg

Datei Robert Hamerling.jpg
Robert Zimmermann
Datei Robert von Zimmermann.jpg
Datei Rogier van der Weyden 016.jpg
Datei Rohdiamant.jpg
Roman Boos
Romanus
Datei Rome Sistine Chapel 01.jpg
Datei RosaMayrederEins.png
Datei RosaMayrederZwei.jpg
Rosa Mayreder
Datei Rosarium.gif
Rosarium Philosophorum
Datei Rose-croix sur nappe autel.jpg
Datei Rose.jpg
Rosenkreuz-Medaillion
Rosenkreuz-Medaillon
Rosenkreuz-Meditation
Datei Rosenkreuz.gif
Rosenkreuzer
Rosenkreuzer Schulungsweg
Rosenkreuzerspruch
Datei Rosenkreuzerspruch.jpg
Rosenkreuzmeditation
Datei Rosenkreuzoval.gif
Datei Rosy Cross of the Golden Dawn.png
Rot
Roter Drache
Datei Rotes Quadrat.jpg
Ruach
Rubedo
Datei Rubens Auferstehung.jpg
Rubin
Datei RublevTrinitaet.gif
Datei Rublevtrinität.gif
Rudolf Frieling
Datei Rudolf Frieling.jpg
Rudolf Hauschka
Datei Rudolf Hauschka.jpg
Rudolf Meyer
Rudolf Steiner
Bibliothek Rudolf Steiner
Rudolf Steiner, Gesammelte Aufsätze
Rudolf Steiner, Veröffentlichungen aus dem Nachlass
Rudolf Steiner, Vorträge für die Arbeiter am Goetheanum
Rudolf Steiner, Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken
Rudolf Steiner, Vorträge vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft
Rudolf Steiner, Vorträge über Erziehung
Rudolf Steiner, Vorträge über Kunst
Rudolf Steiner, Vorträge über Medizin
Rudolf Steiner, Vorträge über Naturwissenschaft
Rudolf Steiner, Vorträge über das soziale Leben und die Dreigliederung des sozialen Organismus
Rudolf Steiner, Werke 1884-1925
Rudolf Steiner, Öffentliche Vorträge
Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens

Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Achter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Dritter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Erster Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Fünfter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Geleitwort von Marie Steiner
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Neunter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Sechster Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Siebenter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Vierter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Zehnter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Arbeitervorträge GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens Zweiter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Aufsätze
Bibliothek Rudolf Steiner Beiträge
Bibliothek Rudolf Steiner Christlich-religiöses Wirken
Bibliothek Rudolf Steiner Dreigliederung
Bibliothek Rudolf Steiner Erziehung
Bibliothek Rudolf Steiner Kunst
Bibliothek Rudolf Steiner Medizin
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Achter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Dritter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Elfter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Erster Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Fünfter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Neunter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Sechster Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Siebenter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Vierter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Vorbemerkungen
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Zehnter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Mitgliedervorträge GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte Zweiter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Nachlass
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Achter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Diskussionsvotum
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Dritter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Erster Vortrag

Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Fragenbeantwortung
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Fünfter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Neunter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Sechster Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Siebenter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Vierter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Zehnter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I Zweiter Vortrag
Bibliothek Rudolf Steiner Naturwissenschaft GA 325 Die Naturwissenschaft
Bibliothek Rudolf Steiner Werke
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Der Hüter der Schwelle
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Die Bedingungen zur Geheimschulung
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Die Einweihung
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Die Erlangung der Kontinuität des Bewußtseins
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Die Spaltung der Persönlichkeit während der Geistesschulung
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Die Stufen der Einweihung
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Leben und Tod - der große Hüter der Schwelle
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Nachwort zum 8.
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Praktische Gesichtspunkte
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Veränderungen im Traumleben des Geheimschülers
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Vorreden
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Über einige Wirkungen der Einweihung
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Das Wesen des Menschen
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Das Wesen des Menschen I. Die leibliche Wesenheit des Menschen
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Das Wesen des Menschen II. Die seelische Wesenheit des Menschen
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Das Wesen des Menschen III. Die geistige Wesenheit des Menschen
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Das Wesen des Menschen IV. Leib, Seele und Geist
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Der Pfad der Erkenntnis
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Die drei Welten I. Die Seelenwelt
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Die drei Welten II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Die drei Welten III. Das Geisterland
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Die drei Welten IV. Der Geist im Geisterland nach dem Tode
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Die drei Welten V. Die physische Welt und ihre Verbindung mit Seelen- und Geisterland

Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Die drei Welten VI. Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Einleitung
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Einzelne Bemerkungen und Ergänzungen
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Vorrede zur 3. Auflage
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Vorrede zur 6. Auflage
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Vorrede zur 9. Auflage
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal
Bibliothek Rudolf Steiner Werke GA 9 Theosophie Zur Neuauflage dieser Schrift
Bibliothek Rudolf Steiner Öffentliche Vorträge
Datei Rudolf Steiner 01.jpg
Datei Rudolf Steiner 02.jpg
Datei Rudolf Steiner 1882.jpg
Rudolf Steiner Archiv
Datei Rudolf Steiner Archiv.jpg
Datei Rudolf Steiner Denkmal Schweizergarten.jpg
Datei Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn.jpg
Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge
Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee
Rudolf Steiner Gesamtausgabe
Rudolf Steiner Nachlassverwaltung
Rudolf Steiner Verlag
Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften
Rudolph Koenig
Datei Rudolph Koenig.jpg
Datei Rundbild.jpg
Rundfilterchromatogramm
Runen
Datei Runge Farbenkugel.jpg
Rupa
Datei Ruysch.jpg
Datei Rychter.jpg
Rössel-Majdan
Rückgrat
Rückwärtsbotschaft
Rückwärtsdenken
S
Datei SCHATZ.jpg
Datei Saal im Münchener Kongress (1907).jpg
Sadduzäer
Sadduzäerfrage
Datei Saeulen.jpg
Datei Sagittarius constellation map.png
Sakina
Datei Sakralchakra.gif
Datei Sakralchakra orange.jpg
Sakrament
Salafismus
Salamander
Salmakis
Salomo
Salomonischer Jesus
Salomonischer Schlüssel
Salomonischer Tempel
Datei Salomonischer Tempel.jpg
Salzprozess
Samadhi

Samael (Erzengel)
Samaveda
Sambhoakaya
Samech (Hebräisch)
Samenkorn-Meditation
Samkhya
Datei Samothraki Kabirion.jpg
Samothrakische Mysterien
Samsara
Samudaya
Samuel Elliott Coues
Samyama
Datei San Giuseppe di Copertino 18th century engraving.jpg
Datei Sanduhr.jpg
Sanguiniker
Datei Sanguiniker.jpg
Sanskrit
Datei Sanskrit.png
Datei Sant'Apollinare in Classe (mosaico del catino, part.).JPG
Datei Sapientia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg
Sara
Sarg
Sarkophag
Sat-Chit-Ananda
Satan
Satanismus
Satchakrabedha
Satori
Satsang
Sattva
Saturn
Datei Saturn.gif
Datei Saturn.jpg
Datei Saturnkapitell.gif
Saturnsphäre
Sauerstoff
Sch
Schaar ha-Gilgulim
Schabbtai Donnolo
Datei Schaedel-mensch-seitenansicht.jpg
Schall
Schamballa
Schatten
Datei Schaubild Ideenlehre Platon.jpg
Schechinah
Datei Schedelsche Weltchronik - Kosmologie.jpg
Schein
Schenkende Tugend
Scheol
Datei Scherber Martin (1907-1974).jpg
Datei Scherenschnitt goethe.jpg
Schicksalsgöttin
Schierlingsbecher
Datei Schiffe pentagon.gif
Bibliothek Schiller
Datei Schiller.jpg
Bibliothek Schiller Historische Schriften Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte

Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Briefe über Don Carlos
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Kallias
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Philosophische Briefe
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Tragödie und Komödie
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Vom Erhabenen
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Über das Erhabene
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen
Bibliothek Schiller Theoretische Schriften Über die tragische Kunst
Datei Schiller 001.jpg
Datei Schiller 002.jpg
Schlaf
Schlaf-Bewusstsein
Schlaf-Wach-Rhythmus
Schlangen
Datei Schlangenlinie.gif
Datei Schloss Louisenlund.jpg
Schluss
Schmerz
Schmerzensmann
Scholastik
Datei Schongauer Michael.jpg
Schreibmaschinenschreiben
Schrägschraffur
Datei Schuetze.gif
Schuld
Schule von Chartres
Schule von Edessa
Schule von Orléans
Schulmedizin
Schulreife
Schulungsweg
Schut
Schutzmeditation
Schvirat ha-Kelim
Schwangerschaftsunterbrechung
Schwarz
Schwarze Magie
Datei Schwarze Sonne.jpg
Datei Schwarzer-Diamant.jpg
Schwefel
Datei Schwefel.jpg
Datei Schwefel Vulcano.jpg
Schwefelprozess
Schwärmer
Schädel
Schöne Seele
Schönheit
Schöpferisch
Schöpferische Resignation
Schöpfung aus dem Nichts
Schüler

Schütze (Sternbild)
Datei Scorpius constellation map.png
Datei Scott-Elliot 1925.jpg
Datei Scriabin-Circle.png
Datei Scriabin keyboard.png
Datei Scriabin keyboard.svg
Sebastian Gronbach
Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
Sechs Daseinsbereiche
Sechsblättrige Lotosblume
Sechste Wurzelrasse
Sechzehnblättrige Lotosblume
Seder Hishtalshelut
Seele
Seelenkräfte
Seelenleben
Seelenmensch
Datei Seelenprozesse.gif
Seelenschlaf
Seelenselbst
Seelenwaage
Seelenwanderung
Seelenübungen
Sefer Jetzira
Sefer ha-Bahir
Sefer ha-Chajim
Sefer ha-Tiqunim
Datei Sefer raziel segulot sigil.png
Datei Sefirotbaum.gif
Sehnsucht
Sehsinn
Sein
Sekem
Selbst
Selbsterkenntnis
Selbstlosigkeit
Selbstmord
Selbstorganisation
Selbstsucht
Seligpreisungen
Semipelagianismus
Sensualismus
Separatio
Sepharial
Sepher Raziel HaMalach
Sepher ha-Razim
Sephiroth
Datei Sephiroth.jpg
Datei Sephiroth.svg
Datei Sephiroth1.png
Datei Sephiroth1.svg
Datei Sephiroth hebrew.gif
Datei Sephirothbaum.gif
Datei Sephirothbaum.jpg
Datei Septem-artes-liberales Herrad-von-Landsberg Hortus-delicarium 1180.jpg
Datei Seraph (Hagia Sophia).jpg
Seraphim

Sereq-hetit
Seth
Sexualität
Sexualität und Nationalismus
Sexuelle Askese
Shakti
Shakyamuni
Shamatha
Shatapatha Brahmana
Datei Shining through Clouds.jpg
Shiva
Datei Shiva.jpg
Shruti
Shudra
Shunyata
Sibyllen
Sibyllinische Bücher
Siddhartha Gautama
Siddhi
Siderischer Leib
Siderischer Mensch
Sieben Freie Künste
Sieben Lebensgeheimnisse
Sieben Letzte Worte
Sieben Plagen der Endzeit
Sieben Planeten
Sieben schöpferische Geister
Siebenjahresperioden
Datei Siebenstern.jpg
Siebente Wurzelrasse
Siebentes Lebensjahr
Siegel
Datei Siegel 01.jpg
Datei Siegel 02.jpg
Datei Siegel 03.jpg
Datei Siegel 04.jpg
Datei Siegel 05.jpg
Datei Siegel 06.jpg
Datei Siegel 07.jpg
Datei Siegel jupiter.gif
Datei Siegel mars.gif
Datei Siegel merkur.gif
Datei Siegel mond.gif
Datei Siegel saturn.gif
Datei Siegel sonne.gif
Datei Siegel venus.gif
Sif
Siger von Brabant
Signaturenlehre
Datei Signaturenlehre.png
Silas (Buddhismus)
Silbe
Silber
Silberner König
Silberschnur
Sin (Hebräisch)
Sinne

Datei Sinne.gif
Sinnesorgan
Sinnesqualitäten
Sinneswahrnehmung
Datei Sinnett.jpg
Sinnliche Welt
Sinnlichkeit
Sintflut
Sixtinische Madonna
Skalli
Skandhas
Datei Skorpion.gif
Skorpion (Sternbild)
Datei Skrjabin op 11 1.ogg
Datei Skrjabin op 11 2.ogg
Datei Skrjabin op 40 2.ogg
Skuld
Skulptur
Skythianos
Slawische Kultur
Slawisches Henochbuch
Sleipnir
Smriti
Datei Socrates.png
Datei Socrates Pio-Clementino Inv314.jpg
Sohar
Sohn
Sohn der Witwe
Sokrates
Sol (Gott)
Datei Sol Invictus-Neuenheim.jpg
Datei Sol niger.jpg
Solarpitris
Datei Solomons Tempel.png
Solutio
Solve et coagula
Somnambulismus
Sonne
Datei Sonne.gif
Datei Sonnenbild.gif
Sonnenfinsternis
Sonnengleichnis
Datei Sonnenkapitell.gif
Sonnenorakel
Sonnensphäre
Sonnentrennung
Sophia
Sophia (Mysteriendrama)
Sophie Gräfin von Brockdorff
Sorat
Datei Sorat1 small.gif
Datei Sorat2 small.gif
Sorge
Soter
Soteriologie
Soziale Dreigliederung
Soziale Plastik

Sozialer Organismus
Soziales Hauptgesetz
Soziologisches Grundgesetz
Spaltung der Persönlichkeit
Speicherbewusstsein
Spektren
Spekulation (Philosophie)
Spenta Armaiti
Spenta Mainyu
Sphinx
Sphinx (Zeitschrift)
Datei Sphinx MET 11 185.jpg
Sphinxtiere
Sphärenharmonie
Sphärenmusik
Spiel
Spieltrieb
Spielzeug
Spiritismus
Spiritualismus
Spirituelles Bewusstsein
Spirophone
Sprache
Sprache und Dichtkunst
Sprachgestaltung
Sprachorgane
Sprachsinn
Sraosha
Sri Aurobindo
Datei Sri Yantra 256bw.gif
Datei Srxtail2.gif
Datei St-1ata.jpg
Stammvater
Datei Steam engine in action.gif
Steigbildmethode
Steigerung
Stein der Weisen
Datei Steinbock.gif
Steinbock (Sternbild)
Datei Steiner-reitman-1915.jpg
Datei Steiner.jpg
Datei Steiner1923.jpg
Datei Steiner1 dif.jpg
Datei Steiner 1913.jpg
Datei Steiner 1919.jpg
Datei Steiner Der aegyptische Mensch.jpg
Datei Steiner Der indische Mensch.jpg
Datei Steiner Der persische Mensch.jpg
Datei Steiner Griechenland und das Oedipus Motiv.jpg
Datei Steiner Lichtesweben 1911.jpg
Datei Steiner big.jpg
Datei Steiner icon.jpg
Datei Steiner original.jpg
Datei Steiner zeichen1 violett.gif
Datei Steiner zeichen2 violett.gif
Datei Steiner zeichen medizin rot.gif
Datei Steiner zeichen violett.gif

Datei SteineralsAbiturient.jpg
Datei Steinerzeichen2.gif
Steinmetzbruderschaft
Stella Maris
Datei Sterbender Achilles Achilleion Korfu.jpg
Stern des Menschen
Datei Stern des menschen.gif
Sternbild
Steuerrecht
Stickstoff
Datei Stier.gif
Stier (Sternbild)
Stigmatisation
Datei Stilling.gif
Datei Stirnchakra.gif
Datei Stirnchakra lila.jpg
Stofflicher Leib
Stoffwechsel-Gliedmaßen-System
Stoika
Datei Stop hand.gif
Datei Stop hand.png
Strader-Apparat
Datei Straderapparat1.jpg
Datei Straderapparat2.jpg
Datei Straderapparat3.gif
Datei Straderapparat3.jpg
Datei Straderapparat4.jpg
Datei Straderapparat5.jpg
Streit am Himmel
Datei Stroemungen.gif
Datei Stromboli Eruption.jpg
Datei Strudwick - A Golden Thread.jpg
Struktur
Str
Studium
Stuhla-Sharira
Datei Stundenbuch Jean Duc de Berry.jpg
Sturm- und Feuerriesen
Datei Stuttgart-Theosophische Gesellschaft 1911.jpg
Datei Subba Row.jpg
Subjekt
Subjekt-Objekt-Spaltung
Sublimatio
Datei Sublimationsapparate.jpg
Subordinatianismus
Substanz
Sufismus
Datei SummaTheologiae.jpg
Surt
Surtalogi
Surya
Sutra
Datei Swastika.svg
Sylphen
Symbol
Sympathetische Schwingungen
Sympathie und Antipathie

Sympathisches Nervensystem
Symptom
Datei SynaesthesiaRealEx.jpg
Datei Synesthesia days of the week.png
Datei Synesthesic letter-line.png
Synästhesie
Datei Syrian kerotakis.jpg
Syrische Baruch-Apokalypse
System
Säule der Milde
Säulen der Manifestation
Séance
Sühne
Sünde
Sündenvergebung
T
Datei T.loge.jpg
Datei TB615.jpg
Datei TB619.jpg
Datei TB625.jpg
Datei TB627.jpg
Datei TB628.jpg
Datei TB629.jpg
Datei TB649.jpg
Datei TSConv1881.jpg
Ta-djeser
Taborlicht
Tabula Smaragdina
Tadelsucht
Datei Tafel VI.jpg
Tafelloge
Datei Tafelrunde.jpg
Tallapragada Subba Row
Tamas
Tanha
Tanmatras
Tantra
Tao
Datei Tao.gif
Taozeichen
Tapas
Tapferkeit
Taqiyya
Datei Tarok.gif
Tarot
Tarotblatt
Tartaros
Taschenbücher aus dem Gesamtwerk
Tastsinn
Tathagata
Tathandlung
Tathata
Tatjana Kisseleff
Tattva
Taube
Datei Taurus constellation map.png
Tausendblättrige Lotosblume

Tauzeichen
Taw (Hebräisch)
Tb
Datei Tb600.jpg
Teamim
Technik
Tehom
Datei Teilhard de Chardin.jpg
Telchinen
Telekinese
Telepathie
Teleplastik
Teli
Tempel
Datei Tempel Salomos.png
Tempel der Artemis in Ephesos
Tempelarbeit
Datei Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion.jpg
Tempellegende
Tempelschlaf
Tempelvorhang
Datei Temperamente.gif
Datei Temperantia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg
Datei Templeofrosycross.png
Datei Templer.jpg
Templerfluch
Templerorden
Temura
Datei Test.jpg
Testament Salomos
Testamente der zwölf Patriarchen
Tet (Hebräisch)
Datei Tetraederstruktur.gif
Tetraederstruktur der Erde
Tetragramm
Tetraktys
Teufel
Thaddäus Rychter
Datei The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century.jpg
Datei The Temptation of Saint Anthony (Grünewald) detail.jpg
The Theosophical Review
The Theosophist
The Vahan
Datei The giant with the flaming sword by Dollman.jpg
Theismus
Datei Theodor Reuss.png
Theodor Reuß
Theodor Schwenk
Datei Theodor Schwenk.jpg
Theodora (Mysteriendrama)
Theodosius
Theomachie
Theorie
Theosophie
Theosophische Gesellschaft
Theosophische Gesellschaft Pasadena
Theosophische Gesellschaft in Amerika

Theosophische Societät Germania
Theosophische Vereinigung
Therapeuten (Sekte)
Therapie
Theurgie
Thierry von Chartres
Datei Thomas-von-Kempen.jpg
Thomas Meyer
Thomas von Aquin
Thomas von Kempen
Thomasevangelium
Datei ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg
Datei ThomasvonAquindurchCarloCrivelli.jpg
Thor
Datei Thor with Mjolnir and belt.jpg
Datei Thorshammer.png
Thot
Datei Thot.jpg
Datei Threefold-Symbol.png
Threptikon
Tiamat
Tiere
Tierkreis
Datei Tierkreisbauern.jpg
Datei Tierkreismensch.png
Datei Tierkreiszeichen.gif
Tifereth
Tikkun Olam
Timaios
Datei Tizian Dornenkroenung.jpg
Tlavatli
Tod
Todeserlebnis
Todsünden
Tohuwabohu
Ton
Tonometer
Datei Tonometer.jpg
Datei Tors strid med jättarna av Mårten Eskil Winge.jpg
Datei Torshavn-logo.png
Tote
Totenerweckung
Totengericht
Datei Totengerichtgericht.jpg
Totenreich
Trance-Bewusstsein
Datei Transfiguration Raphael.jpg
Transmutation
Transsubstantiation
Transzendental
Transzendenz
Traum-Bewusstsein
Datei Tree of Life.jpg
Datei Tree of Life Medieval.jpg
Datei Tree of life hebrew.png
Datei Tree of life hebrew.svg
Tria Principia

Trias (Religion)
Tribikos
Datei Tribikos.jpg
Trichotomie
Trieb
Trieb- und Empfindungsleib
Trikaya
Trimurti
Trinität
Trivium
Datei Tropfbild.jpg
Tropfbildmethode
Datei Troxler.jpg
Trugbild
Trülku
Tubal-Kain
Datei Tubal Pregnancy with embryo.jpg
Tugend
Tuisto
Tummo
Datei Tuningfork.jpg
Datei Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg
Turiner Grabtuch
Tyche
Datei Tympan Autun 134.jpg
Typus
Tzade (Hebräisch)
U
Datei UMSTÜLP.jpg
Ufo-Frage
Ulla von Bernus
Umstülpbarer Würfel
Umstülpung
Unbefleckte Empfängnis
Unbewegter Beweger
Undinen
Datei Unease.jpg
Unendlichkeit
Ungeborenheit
Unheilbare Krankheiten
Unio Mystica
Universalien
Universalienproblem
Universalkräfte
Unordnung im Karma
Unsterblichkeit
Unterbewusstsein
Unterrasse
Untersinnliche Welt
Unterwelt
Datei Unterwelt.jpg
Unvoreingenommenheit
Upadana
Upanishaden
Upekkha
Ur-Akkadier
Ur-Mongolen

Ur-Semiten
Ur-Tolteken
Ur-Turanier
Uranus, Neptun und Pluto
Datei Uranus.gif
Urd
Urengel
Urfaust
Urheberrecht
Uriel (Erzengel)
Urim und Tummim
Urindische Kultur
Urkonsonanten
Urlehrer der Menschheit
Urlyrik
Urmensch
Urpersische Kultur
Urpflanze
Datei Urpflanze.jpg
Urphänomen
Urphänomen der Sozialwissenschaft
Urphänomene der Chromatik
Urschuld
Datei Ursprung eurythmischer Formensprache.gif
Urteil
Urteilskraft
Urtier
Urvokale
Utgard
Utnapischtim
Vahana
Vaikuntha
Vaisheshika
Vaishya
Vajra
Datei Vajra.jpg
Datei Vajrasattva Tibet.jpg
Valborg Werbeck-Svärdström
Valentin Tomberg
Datei Valhalla.jpg
Vamana
Datei Van der weyden michael.jpg
Varaha
Varuna
Datei Varuna.jpg
Vasishtha
Vasuki
Vater
Vater unser
Veda
Vedangas
Vedanta
Venter equinum
Venus
Datei Venus.gif
Datei Venus.jpg
Datei Venuskapitell.gif

Datei Venuspentagramm.gif
Venussphäre
Datei Venustafel.gif
Datei Venustor.gif
Verantwortung
Verbot individuellen Denkens
Verdammung
Verdandi
Verdauung
Datei Verdauungssystem.png
Verena Staël von Holstein
Vererbung
Vergegenständlichung
Vergiftungsthese
Veritas
Verklärung Christi
Verlag Freies Geistesleben
Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus
Verlag am Goetheanum
Vernunft
Verstand
Verstandes- oder Gemütsseele
Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären
Datei Versuchsaufbau Hahn Deutsches Museum1.jpg
Verwesung
Datei Vesuv-Hackert-1774.jpg
Vibhuti (Yoga)
Vibrophone
Vidar
Vier-Elemente-Lehre
Datei Vier Apostel (Albrecht Duerer).jpg
Vier Edle Wahrheiten
Datei Vier Elemente der Alchemie.svg
Vier Temperamente
Vier Welten
Vier edle Wahrheiten
Vierblättrige Lotosblume
Vierte (zukünftige) Hierarchie
Vierte Hierarchie
Viertes Konzil von Konstantinopel
Vierzehntes Lebensjahr
Vijnanas
Vijnanavada
Viktor Ullmann
Vili
Violett
Vipassana
Datei Virgo constellation map.png
Datei Visegrad Codex Jordantaufe.jpg
Vishnu
Datei Vishnu.jpg
Vishva Karman
Vision
Visualisierung
Visuelle Wahrnehmung
Vitriol
Datei Vitrioloel.gif

Vitriolöl
Datei Vladimir-Solovyov.jpg
Vogel
Vohu Mano
Vokale
Volk
Datei VolksbuchFaust-portada.jpg
Volksgeister
Volksseele
Volljährigkeit
Vollkommenheit
Vollmond
Voluptas
Vorderhirn
Vorstellung
Vorstufen zum Mysterium von Golgatha
Vortragszyklen
Vulkan
Vulkanismus
Vyasa
W
Datei Waage.gif
Waage (Sternbild)
Wachstum
Wahn
Wahrheit
Wahrnehmung
Wahrnehmungstäuschung
Wala Heilmittel
Walaskialf
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik
Datei Waldorfastoriacigarettes.jpg
Waldorfbund Österreich
Waldorfkindergarten
Waldorfpädagogik
Waldorfschule
Datei Waldorfschule-Klassenraum.jpg
Datei Waldorfschüler.jpg
Datei Waldrapp Geronticus eremita.jpg
Walhall
Wall von Kristall
Datei Walpurgishalle Hexentanz Hendrich.jpg
Walpurgisnacht
Walter Abendroth
Walter Johannes Stein
Walther Roggenkamp
Wanaheim
Wandtafelzeichnungen
Wanen
Ware
Warencharakter der menschlichen Arbeit
Datei Was ist Wahrheit.jpg
Wasser
Datei Wasser.gif
Datei Wasser.svg
Wassererde
Wassergeister

Datei Wassermann.gif
Wassermann (Sternbild)
Wassermannzeitalter
Wasserstoff
Datei Wassilij Wassiljewitsch Wereschtschagin Derwische in Festtagstracht.jpg
Wassily Kandinsky
Waw (Hebräisch)
We
Datei Weihnachten.gif
Weihnachts-Imagination
Weihnachtsbaum
Datei Weihnachtsbaum.gif
Weihnachtspiele
Datei Weihnachtsspiel1.jpg
Weihnachtstagung
Weinen
Datei Weintrauben.jpg
Weisheit
Weiß
Weiße Loge
Weiße Magie
Weleda (Unternehmen)
Wellenplatte
Welt
Weltanschauung
Datei Weltanschauungen.gif
Weltbild
Weltenbaum
Weltenbrand
Weltenhumor
Datei Weltenhumor.jpg
Weltenkarma
Weltenmitternachtsstunde
Weltentwicklungsstufen
Datei Weltenuhr.gif
Datei Weltenuhr krebs.gif
Datei Weltenuhr krebs small.gif
Datei Weltenuhr small.gif
Weltgeist
Weltlehrer
Weltreligion
Datei Weltreligionen.png
Weltschaffen
Weltseele
Werden
Werner Georg Haverbeck
Wesen
Wesensgleichheit
Wesensglieder
Datei Wesensglieder Erzengel.gif
Datei Wesensglieder Mensch Engel.gif
Datei Wesensglieder Urengel.gif
Wesensglieder der Elementarwesen
Wesensglieder der Toten
Datei Wesensglieder der dritten Hierarchie.gif
Wesenshüllen
Wesenskern

Datei Wheel life 01.jpg
Datei Widder.gif
Widder (Sternbild)
Widersacher
Datei Wiki.png
Datei Wikibooks-logo.svg
Datei Wikinews-logo.svg
Datei Wikipedia.png
Datei Wikiquote-logo.svg
Datei Wikiquote-trans 135px ohne text.png
Datei Wikisource-logo.svg
Datei Wikisource-nt.png
Datei Wiktfavicon en.svg
Datei Wiktionary-ico-de.png
Wilfried Hammacher
Wilfried Heidt
Wilhelm Petersen
Datei Wilhelm Petersen.jpg
Wilhelm von Hübbe-Schleiden
Willi Seiß
Datei William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Nymphs and Satyr (1873).jpg
Datei William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Flagellation of Our Lord Jesus Christ (1880).jpg
Datei William-Adolphe Bouguereau 1825-1905 - The Remorse of Orestes 1862.jpg
Datei William Blake Hekate.jpg
William Crookes
Datei William Hamilton Prospero und Ariel.jpg
William Quan Judge
Datei William Quan Judge.jpg
William Scott-Elliot
William Scott Pyle
Datei William Turner The Morning after the Deluge.jpg
Datei William of Ockham - Logica - 1341.jpg
Wirbelsäule
Wirklichkeit
Wirtschaftsleben
Wissen
Wissenschaft
Wladimir Sergejewitsch Solowjow
Wolfgang Garvelmann
Datei Wolfgang Peter1.jpg
Wolfgang Schad
Datei Wolfgang Schad.jpg
Wolfgang Treher
Wolfgang Weirauch
Datei Wolfgang pauli.jpg
Datei Wolfram von Eschenbach2.jpg
Datei Wolfram von Eschenbach3.jpg
Wollen
Wollust
Datei Word small.gif
Datei World Destroyed by Water.png
Wort
Wu wei
Wurd
Datei Wurzelchakra.gif
Datei Wurzelchakra rot.jpg
Wurzelrassen

Wärme
Wärme-Eier
Wärmesinn
Wärmeäther
Wärmung
Yajurveda
Yaksha
Yama
Yantra
Yehuda Ashlag
Datei Yetzirah wheel bw.png
Yggdrasil
Datei Yggdrasil.jpg
Yin und Yang
Ymir
Yoga Schulungsweg
Datei Yoga instructor.jpg
Datei Young Mabel Collins.jpg
Yuga
Z
Datei ZIP.gif
Zachariel (Erzengel)
Zaddik
Zadok (Priester)
Zagreus
Zahl der Vollendung
Zahl der Zeit
Zahl des Raumes
Zahlen
Zahnwechsel
Zajin (Hebräisch)
Zaqqum
Zarathustra
Zaruana Akarana
Zebaot
Zehn Gebote
Zehn Plagen
Zehnblättrige Lotosblume
Zehnte Hierarchie
Zeichen
Zeir Anpin
Zeit
Zeitgefühl
Zeitgeister
Zeitgeschichtliche Betrachtungen
Zentralkräfte
Datei Zerbrochene Form GA 134.gif
Zersplitterer
Zeruph
Datei Zeus.png
Datei Zhuangzi-Freigestellt.jpg
Ziele der Theosophischen Gesellschaft
Zikkurat
Zimzum
Zinn
Datei Zip small.gif
Zippora

Zirbeldrüse
Datei Zirkel und Winkel.jpg
Zivilisation
Zorn
Zorn Gottes
Zoroastrier
Zu Hause
Zucker
Zufall
Zweiblättrige Lotosblume
Zweite Hierarchie
Zweites Konzil von Nicäa
Datei Zwillinge.gif
Zwillinge (Sternbild)
Zwischenzustand
Zwölf Bürgerinnen und Bürger
Zwölf Stämme Israels
Zwölfblättrige Lotosblume
Zwölftes Lebensjahr
Zyankali
Ägyptisch-Chaldäische Kultur
Ägyptische Mysterien
Ägyptisches Totenbuch
Äon
Ästhetik
Äther
Ätherisation
Ätherisation des Blutes
Ätherisch
Ätherisches Vorgrat
Ätherleib
Äthermaterie
Äthiopisches Henochbuch
Édouard Schuré
Ödipus
Überpsychisches Bewusstsein
Übersinnliche Welt

0

Aus AnthroWiki

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

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

Literatur

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

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

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

Datei:0047.jpg

Aus AnthroWiki

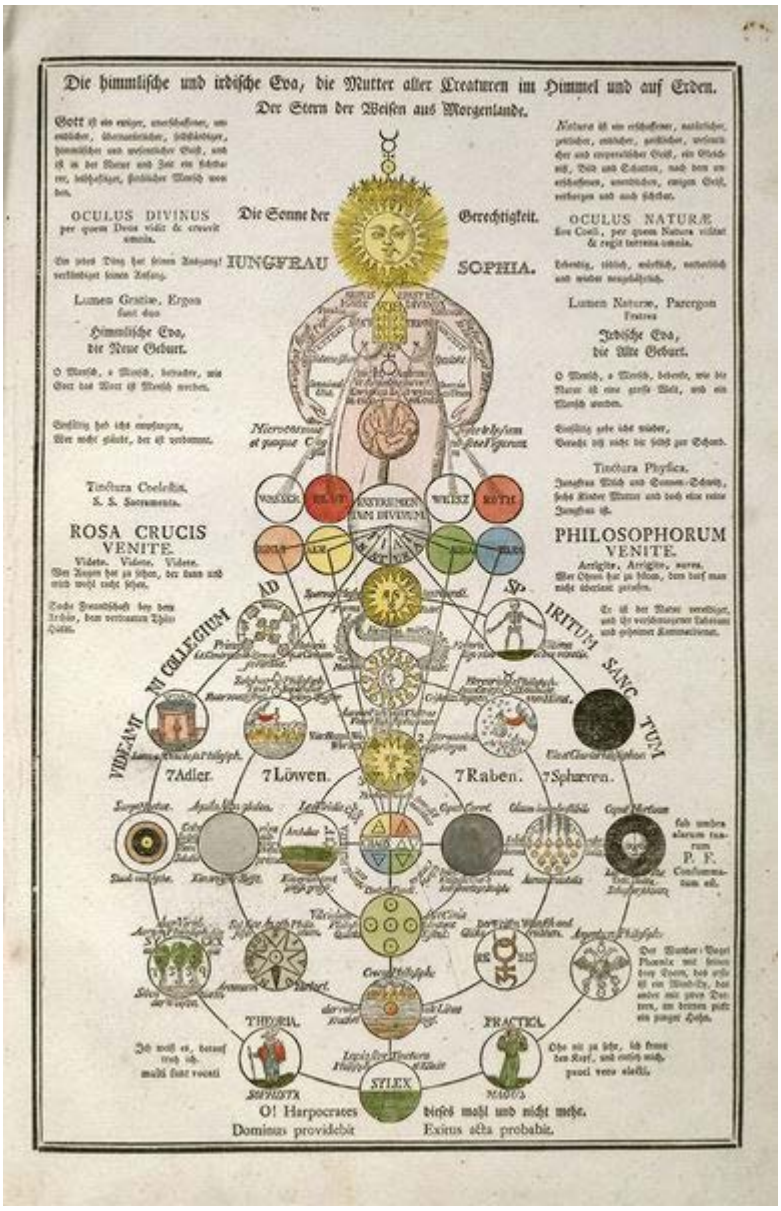

Größe dieser Vorschau: 387 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (783 × 1.213 Pixel, Dateigröße: 356 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

aktuell	12:21, 30. Apr. 2007		1.213 (356 KB)	(Diskussion | Beiträge)	der Weisen aus Morgenlande. Eine Seite aus dem 1785 gedruckten Werk "Geheime Figuren der Rosenkreuzer".

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer Schulungsweg

Metadaten

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

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

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

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

1

Aus AnthroWiki

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

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

10

Aus AnthroWiki

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

12

Aus AnthroWiki

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

1250

Aus AnthroWiki

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

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

Datei:12Meister.gif

Aus AnthroWiki

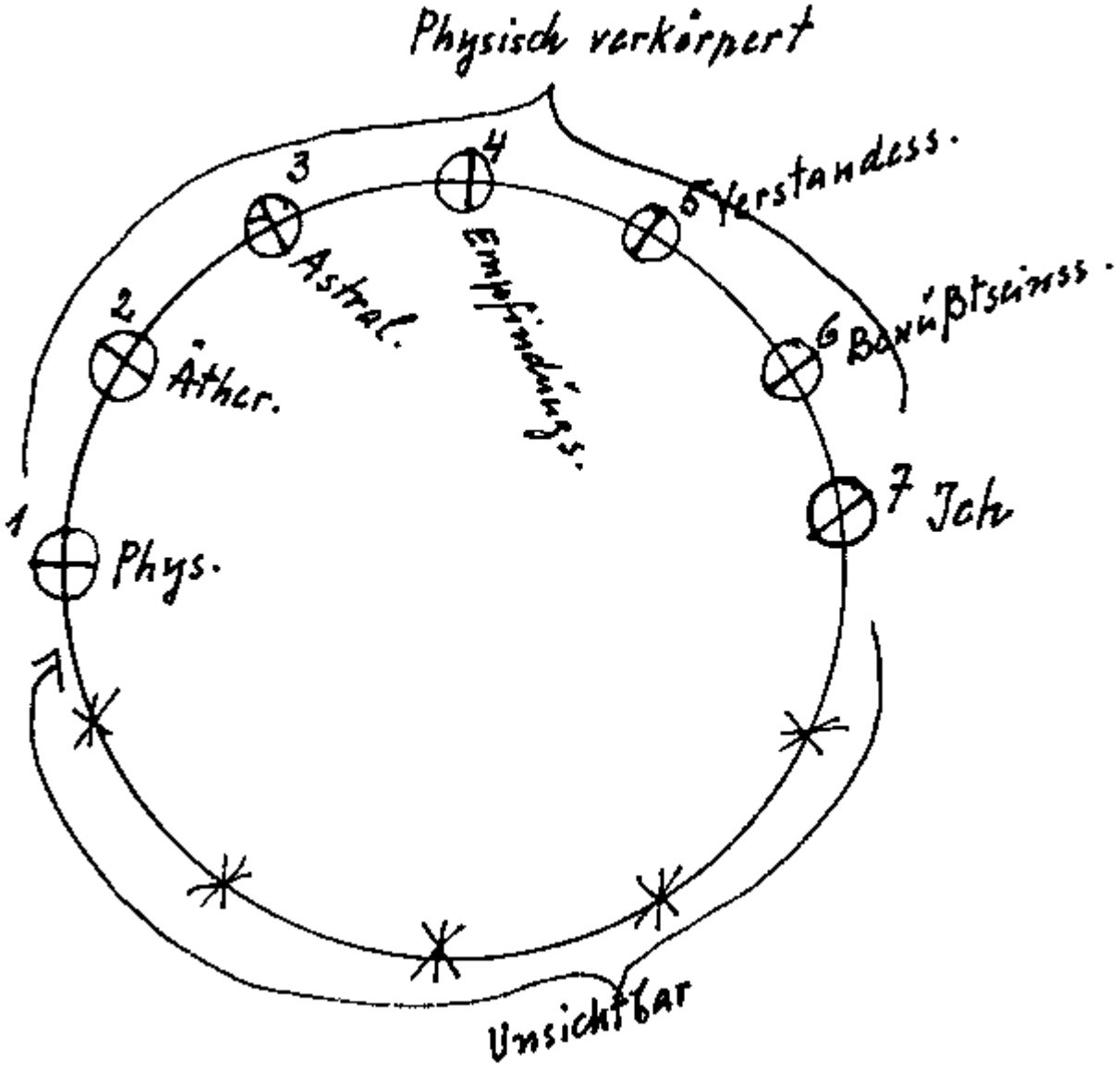

Größe dieser Vorschau: 627 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.274 × 1.219 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zwölf Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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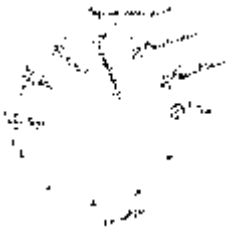	1.274 × 1.219 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die zwölf Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

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

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

Datei:12 Staemme Israels.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 394 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.168 × 3.300 Pixel, Dateigröße: 1,58 MB, MIME-Typ: image/png)

Die Siedlungsgebiete der Zwölf Stämme Israels.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:12 staemme israels.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Judentum
- Zwölf Stämme Israels

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

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

1332

Aus AnthroWiki

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

Literatur

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=1332&oldid=45002“
Kategorien: Zahlen | Jahreszahlen | Templer

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

1413

Aus AnthroWiki

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=1413&oldid=21300“
Kategorien: Jahreszahlen | Germanisch-Angelsächsische Kultur

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

144.000

Aus AnthroWiki

Siehe unter 144000.

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

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

144000

Aus AnthroWiki

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

Literatur

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

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

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

1459

Aus AnthroWiki

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=1459&oldid=23278“
Kategorien: Schulungsweg | Rosenkreuzer

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

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

Aus AnthroWiki

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

Historische Karte Israels von 1695

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Zwölf Stämme Israels
- Vorlage:Linkbox Zwölf Stämme Israels

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

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

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

Aus AnthroWiki

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

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:ErweiterterKunstbegriff.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

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

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

Datei:180px-FridericianumBeuys kasselgalerie de.jpg

Aus AnthroWiki

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

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Fridericianum.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

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

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

Datei:180px-Hare.jpg

Aus AnthroWiki

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

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Hare.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

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

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

Datei:180px-Sulfur powder.jpg

Aus AnthroWiki

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

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Schwefel.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

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

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

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

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

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

1879

Aus AnthroWiki

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

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

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

1892

Aus AnthroWiki

Wahrheit und Wissenschaft,

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

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

1899

Aus AnthroWiki

1899 endete das finstere Zeitalter, das Kali-Yuga.

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

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

1900

Aus AnthroWiki

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

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

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

1933

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

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

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

DER VATER

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

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

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

Haft.

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

Literatur:

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

Als Gegenmeinung:

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

Weblinks:

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

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

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

1998

Aus AnthroWiki

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

Inhaltsverzeichnis

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

Literatur

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

Film

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

Weblinks

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

[2] (http://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB20.htm) Artikel von Sergej O. Prokofieff

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

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

Siehe auch:

- Sorat
- Digital Natives
- Genselektion

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=1998&oldid=47854“
Kategorien: Zahlen | Jahreszahlen

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

2

Aus AnthroWiki

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

> "Die Zwei nennt man im Okkultismus die Zahl der Offenbarung. Mit der Zahl Zwei bekommen wir sozusagen schon etwas Boden unter die Füße, während wir bei der Zahl Eins noch ziemlich im Bodenlosen herumtappen. Wenn wir sagen: Zwei ist die Zahl der Offenbarung -, dann heißt das nichts anderes als: Alles, was uns in der Welt entgegentritt, was nicht in irgendeiner Beziehung verborgen ist, sondern heraustritt in die Welt, steht irgendwie in der Zweiheit. Sie werden nämlich die Zahl Zwei überall in der Natur verbreitet finden. Es kann sich nichts offenbaren, ohne die Zahl Zwei zu berühren. Licht kann sich niemals für sich allein als Einheit offenbaren. Wenn sich Licht offenbart, muß auch Schatten oder Dunkelheit dabei sein, es muß also eine Zweiheit da sein. Es könnte niemals eine Welt geben, die mit offenbartem Licht erfüllt wäre, wenn es nicht auch dementsprechenden Schatten gäbe. Und so ist es mit allen Dingen. Nie könnte sich das Gute offenbaren, wenn es nicht als Schattenbild das Böse hätte. Die Zweiheit von Gut und Böse ist eine Notwendigkeit in der offenbaren Welt. Solche Zweiheiten gibt es unendlich viele, sie erfüllen die ganze Welt, wir müssen sie nur an der richtigen Stelle aufsuchen.
>
> Eine wichtige Zweiheit, über die der Mensch viel nachdenken kann im Leben, ist folgende: Wir haben gestern die verschiedenen Zustände betrachtet, die der Mensch durchgemacht hat, bevor er ein Bewohner unserer heutigen Erde wurde. Wir sahen, daß er auf dem Saturn und der Sonne eine gewisse Unsterblichkeit dadurch hatte, daß er seinen Leib von außen dirigierte, daß Stücke dieses Leibes abbröckelten und neue sich wieder ansetzten, so daß der Mensch nichts von Tod und Vergehen empfand. Aber sein Bewußtsein war damals nicht so wie sein heutiges Bewußtsein, es war ein dumpfes, dämmerndes Bewußtsein. Erst auf unserer Erde hat sich der Mensch ein Bewußtsein errungen, das mit Selbstbewußtsein verbunden ist. Hier erst wurde er ein Wesen, das von sich selbst etwas wußte und sich von den Gegenständen unterscheiden konnte. Dazu mußte er nicht nur den Leib von außen dirigieren, sondern er mußte hineinschlüpfen in diesen Leib - abwechselnd -, sich in ihm empfinden, «Ich» zu ihm sagen. Nur dadurch, daß der Mensch ganz in seinem Leibe drinnensteckt, hat er sein volles Bewußtsein erringen können. Aber nun teilt er auch das Schicksal dieses Leibes. Früher, als er noch darüberstand, tat er das nicht. Erst dadurch, daß der Mensch diesen Grad des Bewußtseins errungen hat, ist er in Beziehung zu dem Tode getreten. In dem Augenblick, wo sein Leib zerfällt, fühlt er, daß sein Ich aufhört, weil er dieses mit seinem Leibe identifiziert hat. Erst allmählich, durch geistige Entwickelung, wird er sich die alte Unsterblichkeit wieder erringen, und der Leib ist da als Schule, um sie sich bewußt zu erringen. Niemals würde der Mensch auf höherer Stufe die Unsterblichkeit erringen können, wenn er sie nicht erkaufte durch den Tod, wenn er nicht die Zweiheit Leben und Tod erkennen würde. Solange der Mensch nicht Bekanntschaft gemacht hatte mit dem Tode, war ihm die Welt noch nicht offenbar, denn zur offenbaren Welt gehört die Zweiheit Leben und Tod. Und so könnten wir auf Schritt und Tritt Zweiheiten im Leben nachweisen. Sie finden in der Physik positive und negative Elektrizität, im Magnetismus Anziehungs- und Abstoßungskraft, alles erscheint in der Zweiheit. Die Zwei ist die Zahl der Erscheinung, der Offenbarung." (Lit.: GA 101, S 170)

Literatur

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

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

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

Datei:2000px-Anubis standing.svg.png

Aus AnthroWiki

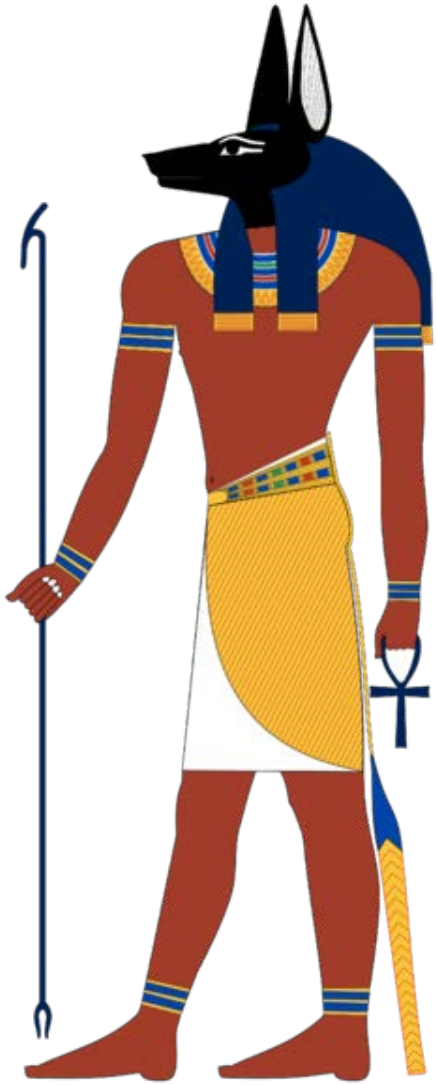

Größe dieser Vorschau: 279 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 4.286 Pixel, Dateigröße: 840 KB, MIME-Typ: image/png)

Anubis

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anubis (Ägyptische Mythologie)

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

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

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

Aus AnthroWiki

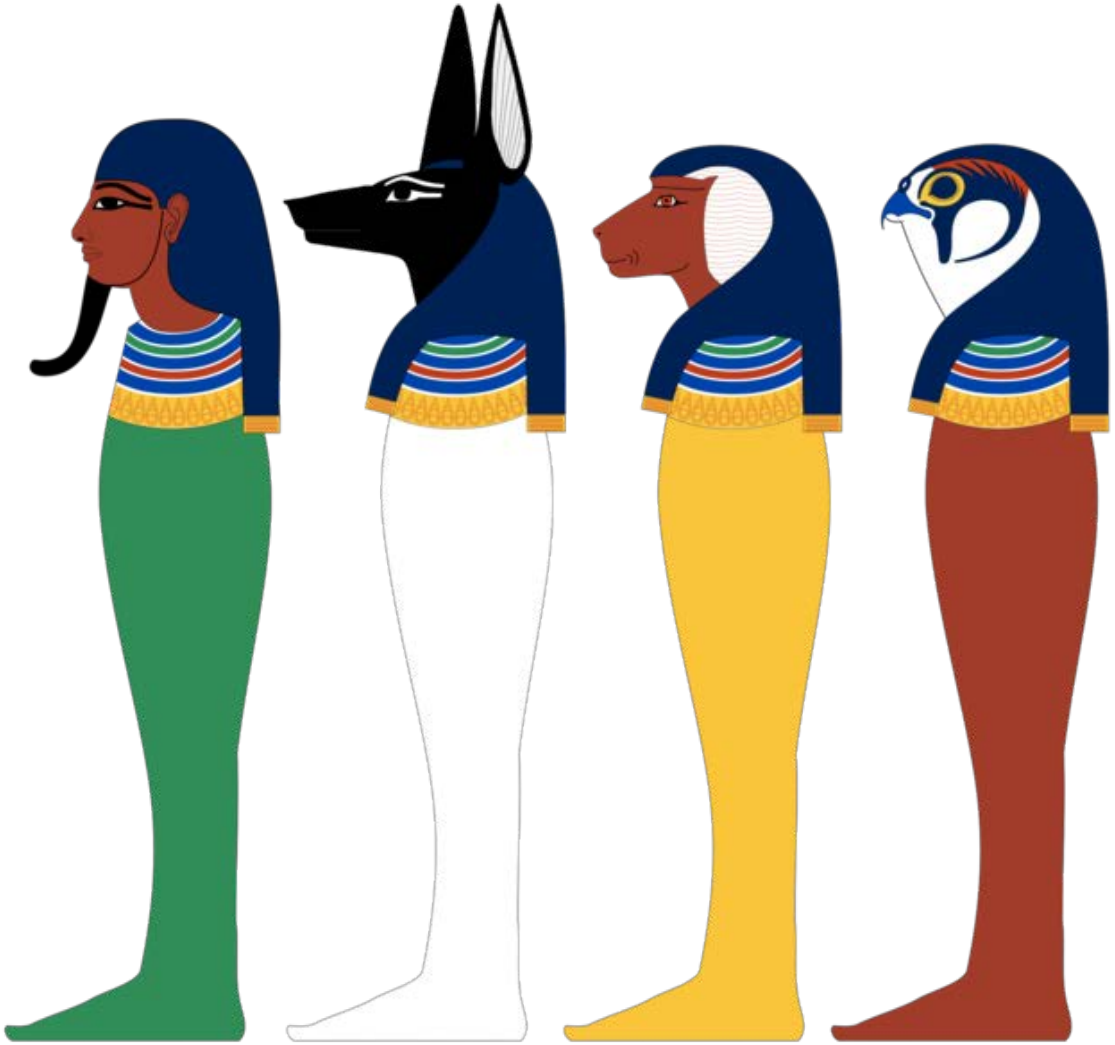

Größe dieser Vorschau: 668 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.794 Pixel, Dateigröße: 343 KB, MIME-Typ: image/png)

Horussöhne

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horussöhne

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

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

Datei:2000px-Nepthys.svg.png

Aus AnthroWiki

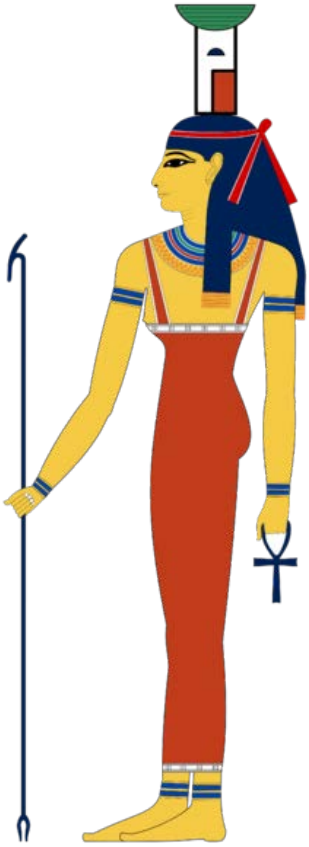

Größe dieser Vorschau: 276 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 4.343 Pixel, Dateigröße: 442 KB, MIME-Typ: image/png)

Nephtys

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nephthys (Ägyptische Mythologie)

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

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

Datei:2000px-Scriabin keyboard.svg.png

Aus AnthroWiki

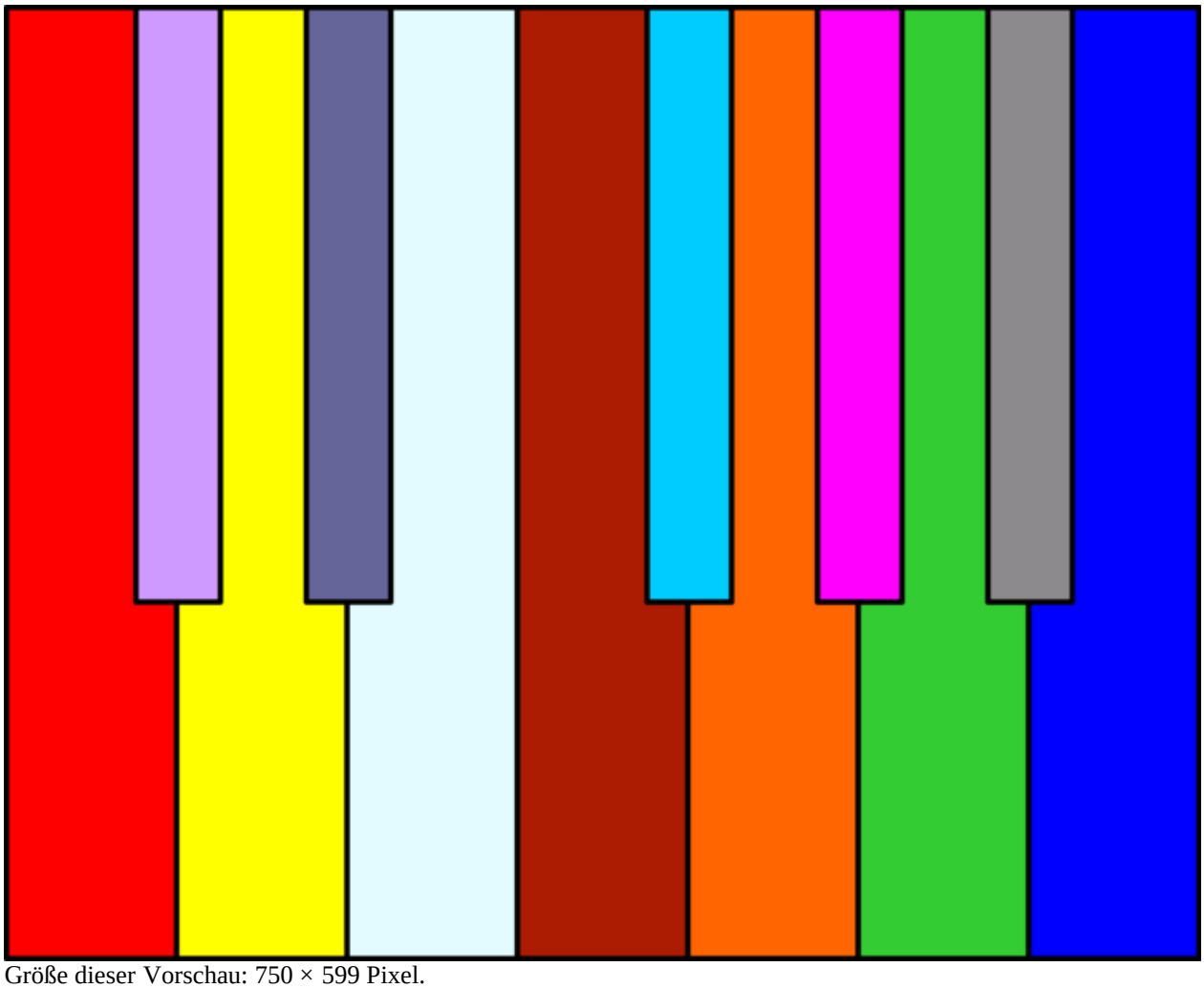

Größe dieser Vorschau: 750 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.598 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/png)

Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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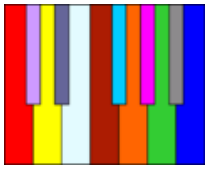	2.000 × 1.598 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Scriabin_keyboard.svg

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

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

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

Datei:200px-Filzhut reloaded.jpg

Aus AnthroWiki

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

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Filzhut.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

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

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

Datei:20921Woloschin Erzengel Michael.jpg

Aus AnthroWiki

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

Maragrita Woloschin: Erzengel Michael

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Margarita Woloschin

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

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

Datei:220px-Kunstakademie.jpg

Aus AnthroWiki

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

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Kunstakademie.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

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

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

Datei:229 tafel1.jpg

Aus AnthroWiki

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

Weihnachts-Imagination - Tafel I (GA 229)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachts-Imagination

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

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

Datei:229 tafel2.jpg

Aus AnthroWiki

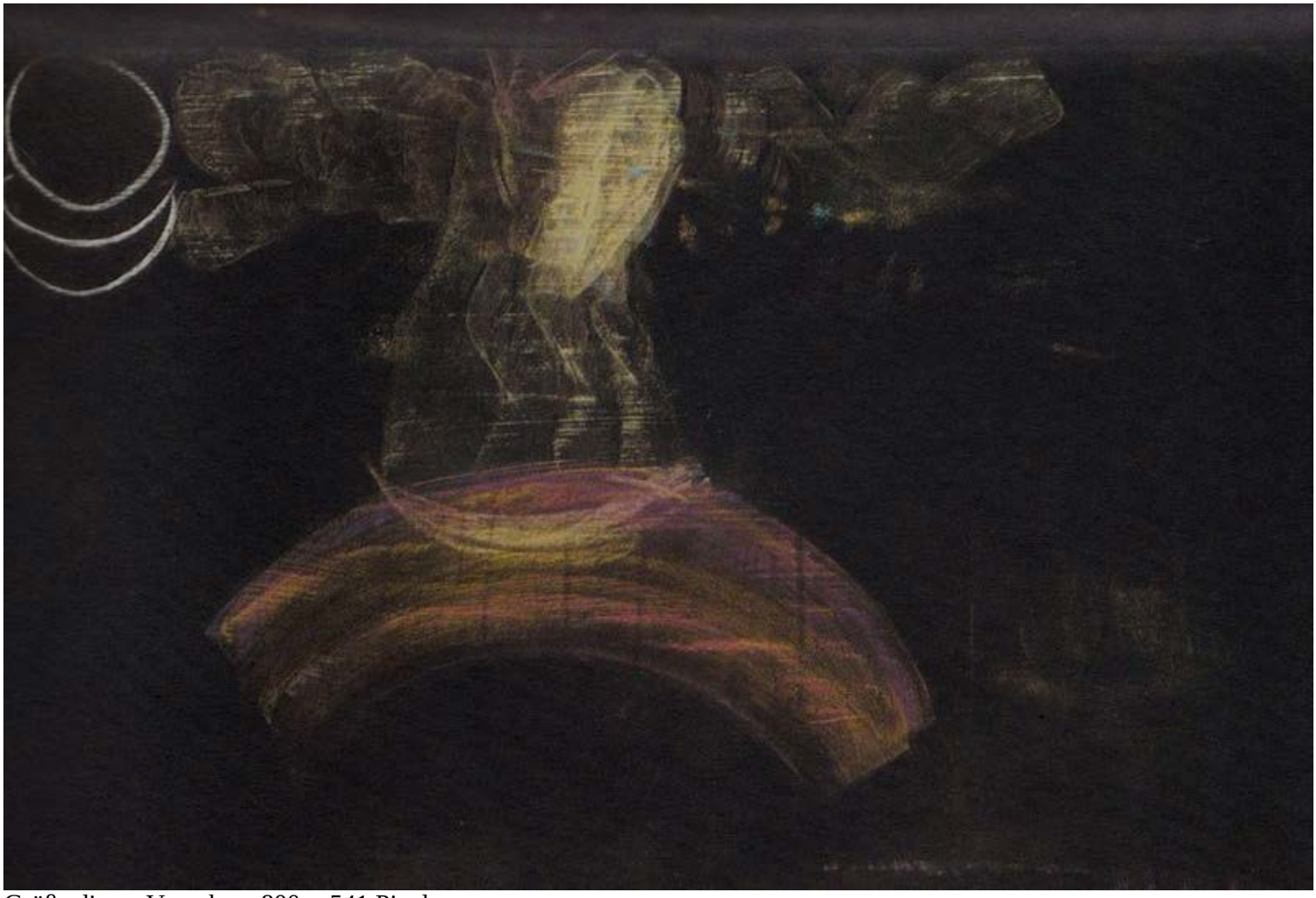

Größe dieser Vorschau: 800 × 541 Pixel.
Volle Auflösung (2.406 × 1.628 Pixel, Dateigröße: 3,32 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Weihnachts-Imagination - Tafel II (GA 229)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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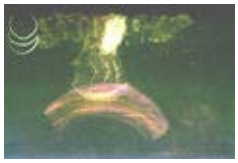	800 × 531 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Weihnachts-Imagination - Tafel II (GA 229)

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

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachts-Imagination

Metadaten

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

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

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

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

23

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

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

2907 v.Chr.

Aus AnthroWiki

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=2907_v.Chr.&oldid=7315“
Kategorien: Jahreszahlen | Ägyptisch-chaldäische Kultur

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

Datei:2e ita.png

Aus AnthroWiki

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

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dante Alighieri

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

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

3

Aus AnthroWiki

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

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

Außerdem ist sie die Zahl des Seelischen.

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

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

Siehe auch

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

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

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (480 × 640 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

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

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

Dateiverwendung

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

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Paracelsus

Metadaten

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

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

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

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

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

32 Pfade der Weisheit

Aus AnthroWiki

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

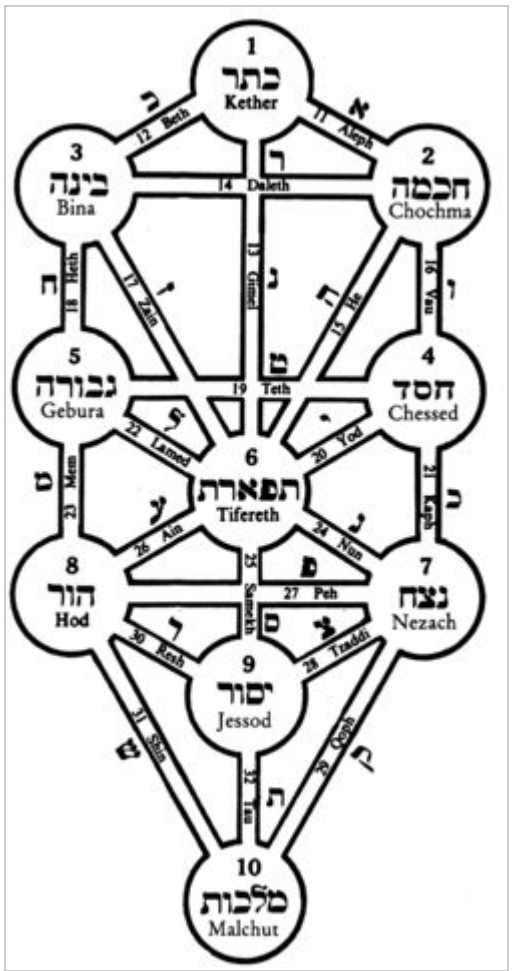

Die 10 Sefirot und die 22 sie verbindenden Pfade des kabbalistischen Lebensbaums bilden zusammen die 32 Pfade der Weisheit.

> „In zweiunddreißig geheimnisvollen Pfaden der Weisheit zeichnete JAH, JHVH Zabaoth, Gott Israels, lebendiger Elohim, König der Welt, allmächtig, barmherzig und gnädig, hoch und erhaben, waltend in Ewigkeit, heilig ist sein Name, und schuf seine Welt mit drei Sefarim (hebr. מפרים): Erzählung (hebr. סִפּוּר,*sippur*), Zahl (hebr. סִפְרָה, *sefar*, Ziffer) und Zeichen (hebr. סֵפֶר, *sefer*; Buchstabe).“
> – Sefer Jezirah 1,2

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

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

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

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

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

sieben Einfache und zwölf Doppelte."
– SEFER JEZIRAH 1,2

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

Anmerkungen

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

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

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

Datei:3Erzengel-Botticini.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 741 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.008 × 816 Pixel, Dateigröße: 161 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Raphael (Erzengel)

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

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

Datei:3 Schurze.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 210 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Maurerschurz

Metadaten

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

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D100
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/5,6
Erfassungszeitpunkt	18:00, 22. Mär. 2005
Brennweite	40 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Ver.2.00
Speicherzeitpunkt	18:00, 22. Mär. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:00, 22. Mär. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	20
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	20
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	20
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1

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

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

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

4

Aus AnthroWiki

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

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

Datei:4-Elemente-Diagramm.png

Aus AnthroWiki

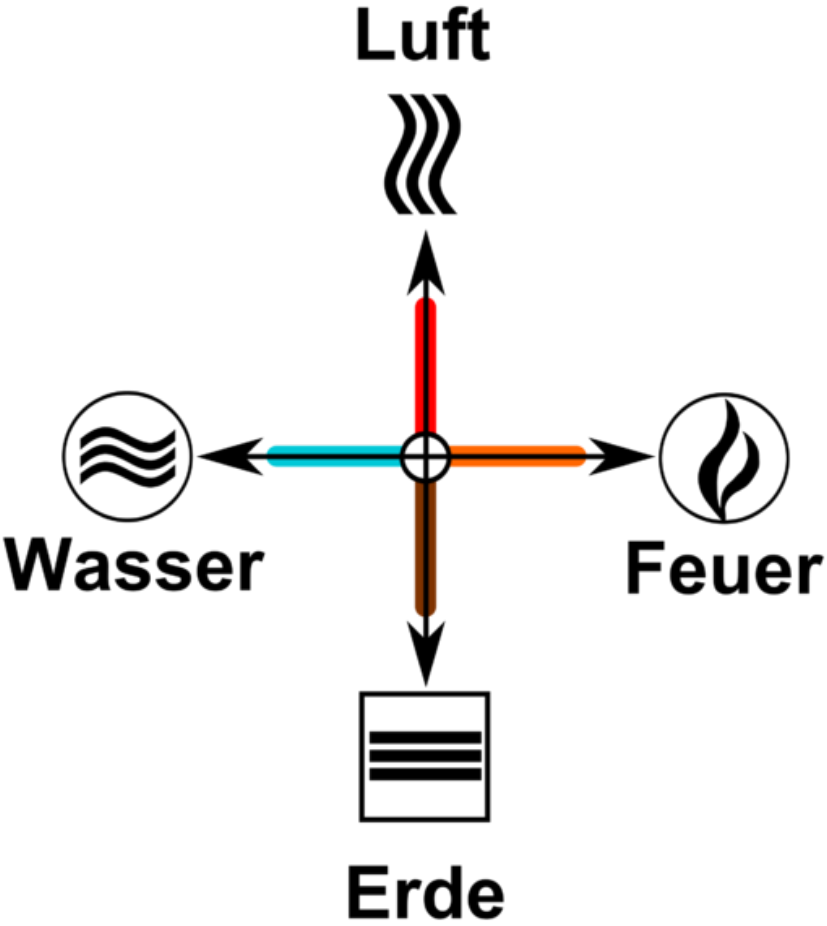

Größe dieser Vorschau: 538 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.228 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/png)

Die vier Elemente in ihrem Verhältnis zueinander.

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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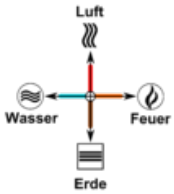	2.000 × 2.228 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die vier Elemente in ihrem Verhältnis zueinander. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/4-Elemente-Diagramm.svg/2000px-4-Elemente-Diagramm.svg.png

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Humoralpathologie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:4-Elemente-Diagramm.png&oldid=39108“

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

Datei:4-Elemente-Diagramm.svg

Aus AnthroWiki

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

Die vier Elemente in ihrem Verhältnis zueinander.

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

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

Dateiverwendung

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

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

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

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

Breite	500
Höhe	556.64001

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

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

40

Aus AnthroWiki

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

Literatur

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

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

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

5

Aus AnthroWiki

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

> "Fünf ist die Zahl des Bösen. Das können wir uns am besten klarmachen, wenn wir wieder den Menschen betrachten. Der Mensch hat sich zu einer Vierheit entwickelt, zu einem Wesen der Schöpfung, aber auf der Erde tritt zu ihm das fünfte Glied, das Geistselbst. Wäre der Mensch nur eine Vierheit geblieben, dann würde er immer von oben, von den Göttern, zum Guten dirigiert worden sein; zur Selbständigkeit hätte er sich niemals entwickelt. Er ist dadurch frei geworden, daß er auf der Erde die Keimanlage zu dem fünften Glied, dem Geistselbst, bekommen hat. Dadurch hat er die Möglichkeit erhalten, das Böse zu tun, dadurch aber ist er auch selbständig geworden. Kein Wesen, das nicht in der Fünfheit auftritt, kann das Böse tun, und überall, wo uns ein Böses begegnet, das tatsächlich aus sich selbst verderblich wirken kann, da ist eine Fünfheit im Spiele. Das ist überall, auch draußen in der Welt, der Fall. Der Mensch beobachtet das nur nicht, und die heutige materialistische Weltanschauung hat keinen Begriff davon, daß man die Welt in dieser Weise betrachten kann. An einem Beispiel können wir sehen, wie überall da, wo die Fünf uns entgegentritt, die Berechtigung sich ergibt, von einem Bösen in irgendeinem Sinne zu reden. Wie segensreich würde es sich auswirken, wenn die Medizin sich dies einmal zunutze machen und den Verlauf von Krankheiten danach studieren würde, wie sich eine Krankheit vom Ausbruch an bis zum fünften Tage entwickelt, oder wie an den einzelnen Tagen in der fünften Stunde nach Mitternacht oder in der fünften Woche. Denn immer beherrscht die Zahl Fünf dasjenige, wo der Arzt am fruchtbarsten eingreifen kann. Vorher kann er nicht viel anderes tun, als die Natur ihren Lauf gehen lassen; aber da kann er helfend eingreifen, wenn er das Gesetz der Zahl Fünf beachtet, weil da das Prinzip der Zahl Fünf in die Tatsachenwelt einfließt, das mit Berechtigung schädigend oder böse genannt werden kann. So können wir auf vielen Gebieten zeigen, wie die Zahl Fünf eine große Bedeutung für das äußere Geschehen hat.
>
> Es gibt sieben Perioden im Leben des Menschen: Die erste ist die, bevor er geboren wird, die zweite dauert bis zum Zahnwechsel, die dritte bis zur Geschlechtsreife, die vierte etwa sieben bis acht Jahre weiter, die fünfte etwa bis zum dreißigsten Lebensjahr, und so fort. Wenn die Menschen einmal wissen werden, was für diese Perioden alles in Betracht kommt und was gerade in der fünften Periode am besten herantreten soll an den Menschen oder ihm fernbleiben, dann werden sie auch viel darüber wissen, wie sie sich ein gutes Alter bereiten können. Da kann für das ganze übrige Leben Gutes oder Böses bewirkt werden. Bei den ersten Perioden kann man viel tun durch Erziehung nach diesen Gesetzen. Dann aber tritt ein Wendepunkt ein in der fünften Periode des Menschenlebens, der ausschlaggebend ist für das ganze weitere Leben. Dieser Wendepunkt in der fünften Periode des Menschenlebens muß mindestens überschritten werden, bevor der Mensch sozusagen mit voller Sicherheit auf das Leben losgelassen werden kann. Der heute herrschende Grundsatz, die Menschen schon sehr früh hinauszuschicken ins Leben, ist sehr schlecht. Es ist von großer Bedeutung, solche alten okkulten Grundsätze zu beachten. Deshalb hatte man früher, auf Anordnung solcher, die etwas davon wußten, die sogenannte Lehr- und Wanderzeit zu absolvieren, ehe man als Meister bezeichnet werden konnte." (Lit.: GA 101, S 177ff)

Literatur

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

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

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

Datei:5-Elemente.jpg

Aus AnthroWiki

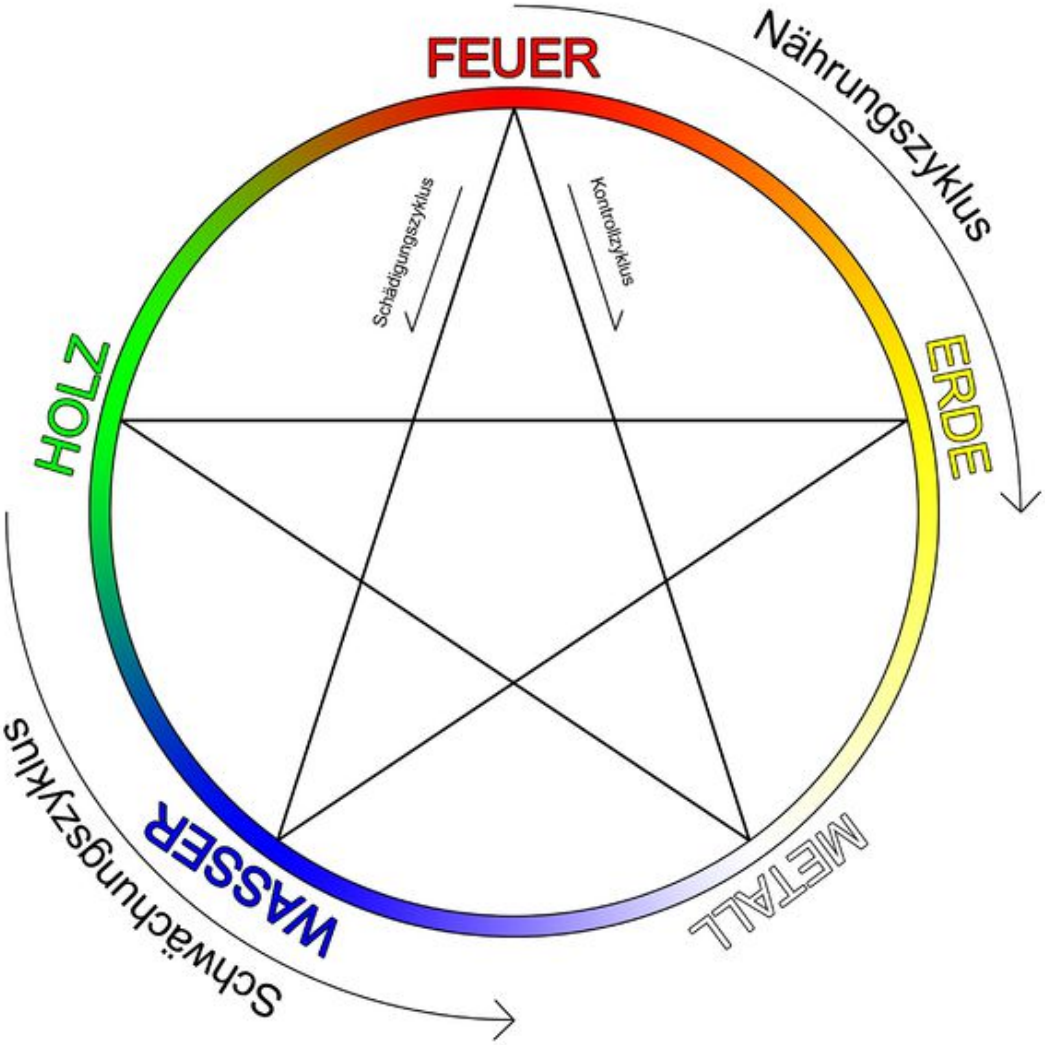

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.480 × 2.480 Pixel, Dateigröße: 325 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Fünf-Elemente-Lehre des Daoismus

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

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

- Datei:5-Elemente.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fünf-Elemente-Lehre

Metadaten

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

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

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

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

5067 v.Chr.

Aus AnthroWiki

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

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

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

Datei:642px-Lohengrin Brabant.jpg

Aus AnthroWiki

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chela

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

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

666

Aus AnthroWiki

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

> „Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.“
>
> „Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertundsechsundsechzig.“
> – Offb 13,18

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

> "Wäre das ausgeführt worden, wären wirklich die Intentionen erfüllt worden gewisser der Menschheitsentwickelung entgegengesetzter, aber diese Menschheitsentwickelung an sich reißen wollender Wesen, dann wäre die Menschheit 666 so überrascht worden, begabt worden mit der Bewußtseinsseele, wie sie es erst längere Zeit nach unserer Zeit sein wird.
>
> Darauf beruht nämlich dasjenige, was die den menschenliebenden Göttern feindlichen Wesenheiten immer machen, daß sie dasjenige, was diese den Menschen guten geistigen Wesenheiten zu einer späteren Zeit machen wollen, in einen früheren Zeitpunkt verlegen wollen, wo die Menschheit noch nicht reif dazu ist. Es hätte dasjenige, was erst in der Mitte unseres Zeitraumes hätte geschehen sollen, was also erst 1080 Jahre nach dem Jahre 1413 geschehen soll, was erst also im Jahre 2493 geschehen soll - da soll erst der Mensch so weit sein mit Bezug auf das bewußte Erfassen seiner eigenen Persönlichkeit -, schon 666 durch ahrimanisch-luziferische Kräfte dem Menschen eingeimpft werden sollen.
>
> Was wollte man dadurch erreichen auf Seiten dieser Wesen? Sie wollten dadurch dem Menschen die Bewußtseinsseele geben, hätten ihm aber dadurch eine Natur eingepflanzt, die es ihm unmöglich gemacht hätte, seinen weiteren Weg zum Geistselbst, zum Lebensgeist und zum Geistesmenschen zu finden. Man hätte abgeschnitten seinen Zukunftsweg und hätte den Menschen für ganz andere Entwickelungsbahnen in Anspruch genommen." (Lit.: GA 182, S 173 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf#page=173))

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

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

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

Literatur

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=666&oldid=45844“
Kategorien: Zahlen | Jahreszahlen

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

7

Aus AnthroWiki

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

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

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

Sieben und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses

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

> „And finally, what about the magical number seven? What about the seven wonders of the world, the seven seas, the seven deadly sins, the seven daughters of Atlas in the Pleiades, the seven ages of man, the seven levels of hell, the seven primary colors, the seven notes of the musical scale, and the seven days of the week? What about the seven-point rating scale, the seven categories for absolute judgment, the seven objects in the span of attention, and the seven digits in the span of immediate memory? For the present I propose to withhold judgment. Perhaps there is something deep and profound behind all these sevens, something just calling out for us to discover it. But I suspect that it is only a pernicious, Pythagorean coincidence.“
> – G. A. Miller: The magical number seven, plus or minus two[1]

Anmerkungen

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

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

7227 v.Chr.

Aus AnthroWiki

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

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

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

747 v.Chr.

Aus AnthroWiki

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=747_v.Chr.&oldid=1416“
Kategorien: Jahreszahlen | Griechisch-Lateinische Kultur

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

869

Aus AnthroWiki

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

Literatur

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

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

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

A

Aus AnthroWiki

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

Aa

Herkunft

Ägyptischer Ochsenkopf

Proto-semitischer Ochsenkopf

Phönizisches *Aleph*

Griechisches *Alpha*

Etruskisches A

Lateinisches A

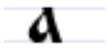
Frühkyrillisches A

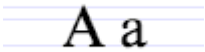
Kyrillisches A

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

Bedeutung

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

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

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

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

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Vokal

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

Bedingungen“.

Datei:AG-1913.gif

Aus AnthroWiki

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

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

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

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

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

A posteriori

Aus AnthroWiki

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

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

Weblinks

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

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

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

A priori

Aus AnthroWiki

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

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

Weblinks

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

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

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

Datei:Aarg.Zeit.27.12.02.jpg

Aus AnthroWiki

Weihnachtstagung 1923/24 neu zu begründen und selbst den Vorsitz zu übernehmen. Noch an derselben Weihnachtstagung am 1. Januar 1924, wurde

Keine Legitimation?

Das Schweizer Lexikon bestätigt Lochmanns Aussage: «Die ursprüngliche AG wurde ab diesem Zeitpunkt (8.

mende. Dazu dürften noch rund 200 Gegner der Neukonstitution aus ganz Europa anreisen, schätzt Willy Lochmann. Stille und Besinnlichkeit sind dieses Wochenende am Goetheanum zu Dornach kaum angesagt.

Starb Steiner durch Giftanschlag?

Attentat Der Tatbestand liegt nahe – In verschiedenen Schriften erwähnt

Aargauer Zeitung 27.12.2002

Warum Rudolf Steiner im März 1925 starb, wurde nie aufgeklärt. Klar ist, dass der Begründer der anthroposophischen Bewegung nach sechsmonatigem Krankenlager im Alter von 63 Jahren starb. Über die Ursache seiner Erkrankung wird bis heute gestritten. Chronische Überarbeitung soll Steiner todkrank gemacht haben, sind viele überzeugt. Auf der anderen Seite wird immer wieder der Verdacht geäussert, Rudolf Steiner sei vergiftet worden – aus den Reihen der Anthroposophen selbst. Das Attentat soll beim geselligen «Rout» zum Abschluss der Weihnachtstagung am 1. Januar 1924 im grossen Saal der Schreinerei am Goetheanum-Gelände in Dornach verübt worden sein.

So beschreibt die Eurythmistin Ilona Schubert in ihrem Buch «Selbsterlebtes im Zusammensein mit Rudolf Steiner und Marie Steiner» (Basel 1970) Folgendes: «Da teilte sich der Vorhang, der den Gang vom Saal abschloss und Dr. Steiner kam mir wankend entgegen.» «Man hat mich vergiftet», soll er «schneebleich und heftig stöhnend» gesagt haben. «Mit Mühe brachten wir Dr. Steiner in sein Zimmer und betteten ihn auf das Sofa.» Nach einer Weile soll Marie Steiner herausgekommen sein und gesagt haben, ihr Mann bitte darum, niemandem etwas zu sagen.

Steiners mutmassliche Vergiftung erwähnte auch Rudolf Grosse, ehemaliger Vorsitzender der allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft im Buch «Die Weihnachtstagung als Zeitenwende» (Dornach, 1976): «Was Marie Steiner von seiner ganz plötzlichen Erkrankung bei der geselligen Zusammenkunft am Nachmittag des 1. Januar 1924 antönte, betraf ein mit unerwarteter Gewalt hereinbrechendes Unwohlsein, nachdem er eine Kleinigkeit bei der Bewirtung zu sich genommen hatte.»

Im Nachwort zum Buch «Ein Leben für den Geist» von Ehrenfried Pfeiffer (Perseus Verlag) ist sogar die Rede vom bekennenden Attentäter: «Dieser sagte: (...) Ich war beauftragt, Rudolf Steiner zu vergiften. Diese Vergiftung sollte aber keine tödlichen Folgen haben, sondern Rudolf Steiner in einen Zustand bringen, in welchem er seine hohen okkulten Fähigkeiten nicht mehr souverän würde handhaben können. (...) Man hätte dann auf Rudolf Steiner zeigen können, um zu sagen: Wenn ihr eine okkulte Schulung in seinem Sinne anstrebt, (...) dann kommt ihr in solche Zustände.» Ehrenfried Pfeiffer soll sich nicht darüber geäussert haben, ob er die Verbindung mit diesem «Wissenden des mechanischen (anglo-amerikanischen) Okkultismus» weiterführte.

Rudolf Steiners sterbliche Überreste wurden, angeblich gegen seinen Willen, kremiert. Vor 10 Jahren entfernte man überdies unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Asche aus dem Goetheanum. Sie soll im Urnenhain vor dem Goetheanum vergraben sein. *(hpr)*

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vergiftungsthese

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

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

Abbadon

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

Anmerkungen

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

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

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

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

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

Abbauprozesse

Aus AnthroWiki

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

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

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

Kategorien: Leben | Bewusstsein

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

Abbild

Aus AnthroWiki

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

Siehe auch

- Bild
- Phantasiebild
- Trugbild
- Illusion

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

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

Abbildrelation

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

Literatur

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

Weblinks

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

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

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

Abel

Aus AnthroWiki

Zeichnung von Kain und Abel

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

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

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

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

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

Weblinks

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

- Renate Brandscheidt: Artikel *Kain und Abel* (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/k/referenz/23040///cache/953efd5606/) ; in: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (WiBiLex), 2007ff.

Einzelnachweise

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

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

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

Kategorien: Bibel | Altes Testament

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

Abendmahl

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatur

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Abendmahl&oldid=31315“
Kategorien: Grundbegriffe | Christologie

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

Abendmahlsstreit

Aus AnthroWiki

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

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

Der katholische Streit um die Eucharistie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der evangelische Abendmahlsstreit

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

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

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

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

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

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

Literatur

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

Siehe auch

Dietrich, Wolf und Philipp von Gemmingen

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

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

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

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

Abhayamudra

Aus AnthroWiki

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

Hindugöttin Sarasvati mit Abhayamudra

Quelle

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

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

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

Kategorien: Symbol (Hinduismus) | Geste

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

Abraham

Aus AnthroWiki

Abraham Isaak liebkosend
Rembrandt van Rijn, um 1637

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

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

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

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

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

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

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

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

Abraham opfert Isaak, Laurent de La Hire (1650)

Namen.

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

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

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

Siehe auch: Abrahamstag, Portal Bibel

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

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

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

---

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

Abraham Abulafia

Aus AnthroWiki

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

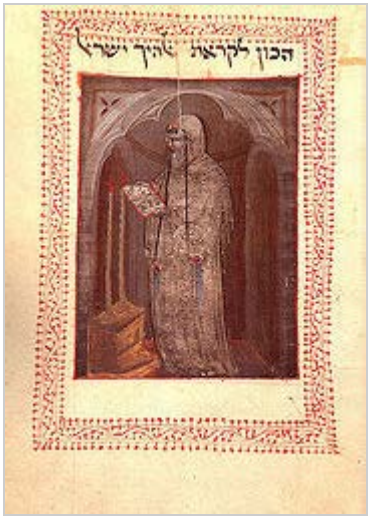
Abraham Abulafia.

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

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

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

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

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

Zu seinen Schülern gehörte unter anderem Josef Gikatilla.

Literatur

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

Weblinks

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

nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118859110))
- *Abraham Abulafia* (http://www.bautz.de/bbkl/a/abraham_abulafia.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

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

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

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

---

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

Datei:Abraham abulafia.jpg

Aus AnthroWiki

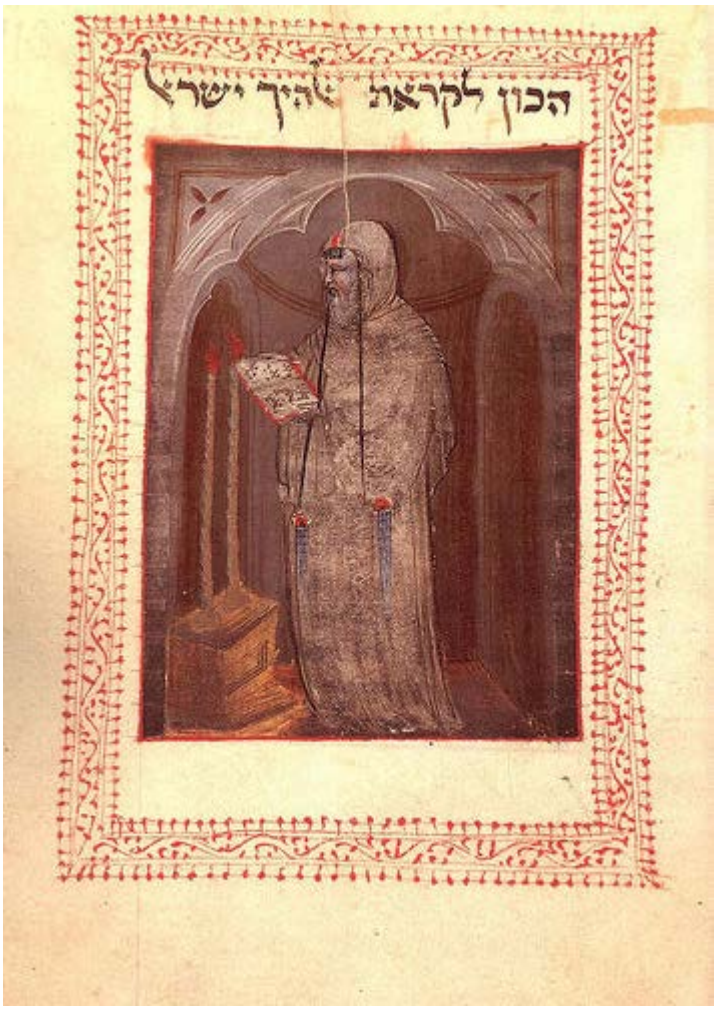

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Abraham_abulafia.jpg (355 × 500 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Abraham abulafia.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Abraham Abulafia

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

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

Absicht

Aus AnthroWiki

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

Siehe auch

- Intentionalität

Weblinks

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Absicht&oldid=39694“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Ethik | Recht

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

Absonderung

Aus AnthroWiki

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

> "Jetzt kommen wir mit den Lebensprozessen mehr ins Innere. Da haben wir den nächsten Prozeß, der schon mehr dem Inneren angehört, das, was man nennen könnte die Umformung, die Verinnerlichung dessen, was aufgenommen worden ist von außen, die Umwandlung, die Verwandlung des von außen Aufgenommenen. Ich möchte, konform mit der Art, wie wir das einmal früher benannt haben, diese Umformung wiederum mit denselben Ausdrücken bezeichnen. Es gibt in der Wissenschaft noch keine Ausdrücke dafür; man muß sie erst prägen, weil man alle diese Dinge noch nicht unterscheidet. Diese innerliche Umformung dessen, was von außen aufgenommen wird, die also rein inneren Prozessen unterliegt, die können wir wiederum uns vierfach vorstellen. Das erste, was innerlich auftritt nach der Ernährung, ist die innere Absonderung. Absonderung ist es schon, wenn nur das aufgenommene Nahrungsmittel dem Körper mitgeteilt wird, wenn es ein Glied im Organismus wird. Es ist nicht nur die Absonderung nach außen, sondern die Mitteilung desjenigen, was durch die Nahrungsmittelsubstanz aufgenommen wird, im Inneren. Die Absonderung besteht zum Teil in Abgabe nach außen oder aber in der Aufnahme der Nahrungsmittel. Das ist eine Absonderung durch diejenigen Organe, die eben der Nahrung dienen: Absonderung in den Organismus hinein. Was so abgesondert ist in den Organismus hinein, das muß erhalten werden im Lebensprozeß, das ist wiederum ein besonderer Lebensvorgang für sich, den wir als Erhaltung bezeichnen müssen. Damit aber das Leben bestehen kann, muß es nicht nur das, was es aufnimmt, erhalten, sondern es muß es vergrößern. Jedes Lebendige unterliegt einer innerlichen Vermehrung: Wachstumsprozeß im weitesten Sinne; Wachstumsprozeß gehört zum Leben, Erhaltung und Wachstum.
>
> Und dann gehört zum Leben hier auf Erden die Hervorbringung des Ganzen; der Wachstumsprozeß erfordert nur, daß ein Glied das andere hervorbringt. Reproduktion ist ein Prozeß, der höher ist als das bloße Wachstum, der das gleiche Individuum hervorbringt." (Lit.: GA 170, S 114f)

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

Abstraktion

Aus AnthroWiki

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

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

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

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

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

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

Datei:Abtoetung des Aetherischen.gif

Aus AnthroWiki

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

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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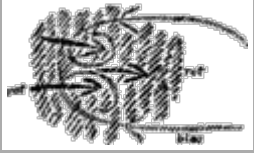	243 × 147 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Abtötung des von außen einströmenden Ätherischen durch die von innen aufsteigende abstrakte Ideenwelt

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sinneswahrnehmung

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

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

Abyssos

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

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

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

Weblinks

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

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

Einzelnachweise

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Abyssos&oldid=44805“
Kategorien: Bibel | Mythologie

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

Ach

Aus AnthroWiki

Der **Ach** (auch **Achet**; *Lichtgeist* abgeleitet von einem Wort für *Lichtglanz*) galt in den ägyptischen Mysterien als das unsterbliche geistige Urbild des Ba, des Seelenleibes. Es ging gemäß den altägyptischen Vorstellungen aus der Verschmelzung des Ka (Ätherleib) und des Ba (Astralleib) hervor. Ach entspricht in anthroposophischer Ausdrucksweise dem menschlichen Ich, das sich mit den unsterblichen Bestandteilen der anderen Wesensglieder vereinigt und diese durch die geistige Welt bis hin zu einer neuen Inkarnation trägt. Allerdings war das Ich in der ägyptischen Zeit noch nicht vollständig in den Körper eingezogen, sondern schwebte gleichsam als höheres Ich über diesem. Erst nach dem Tod vereinigte sich der Mensch mit seinem Ach. Bildhaft dargestellt wurde Ach als Schopfibis mit glänzendem dunklen Gefieder.

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

- siehe auch -> Wesensglieder der Toten

Ach in Hieroglyphen
UNIQ607baff33359ac34-hiero-00000000-QINU Achet *3Ḫt* *Der weiblich verklärte Ahnengeist*
UNIQ607baff33359ac34-hiero-00000001-QINU
UNIQ607baff33359ac34-hiero-00000002-QINU[1] Ach *3Ḫ* *Der männlich verklärte Ahnengeist*

Vorbild im Alten Ägypten: Schopfibis Comatibis eremita
(Darstellung hier: Geronticus eremita)

Anmerkungen

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ach&oldid=42715“
Kategorien: Wesensglieder | Ägypten | Ägyptische Mysterien

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

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

Datei:Ach.gif

Aus AnthroWiki

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

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ach

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

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

Achte Sphäre

Aus AnthroWiki

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

Inhaltsverzeichnis

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

Die achte Sphäre und die planetarischen Weltentwicklungsstufen

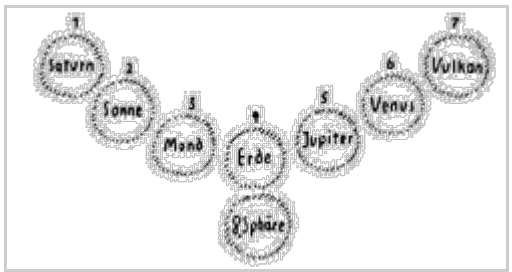

Planetarische Weltentwicklungsstufen und achte Sphäre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die achte Sphäre als Ort der Verdammnis

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

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

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

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

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

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

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

Die achte Sphäre als Schlacke der Mineralwelt

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

Achte Sphäre und Buddhi-Plan

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

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

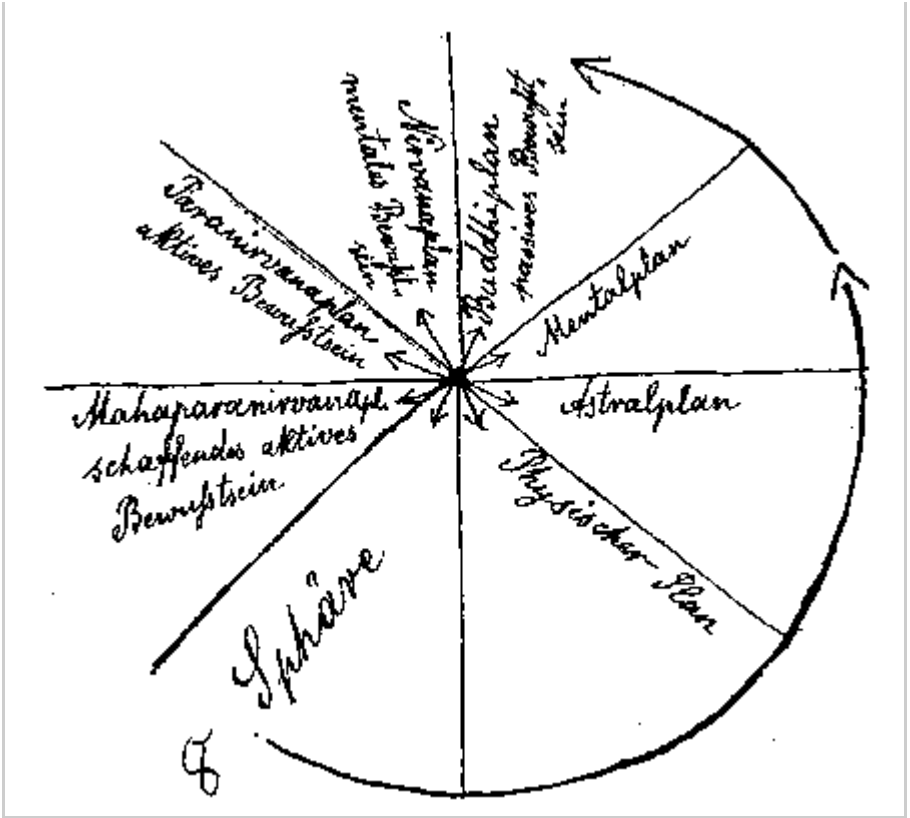

Die 7 Plane und die achte Sphäre.

ist der achte Plan, die achte Sphäre.

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

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

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

Die achte Sphäre, Ahriman und die Asuras

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

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

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

Tiere und Pflanzen mit einer Beziehung zur achten Sphäre

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

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

Der Zusammenhang zwischen achter Sphäre und Mondensphäre

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

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

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

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

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

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

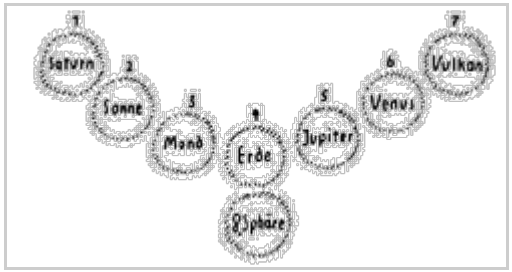

Planetarische Weltentwicklungsstufen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mondgebilde

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

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

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

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

nehmen würde.

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

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

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

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

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

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

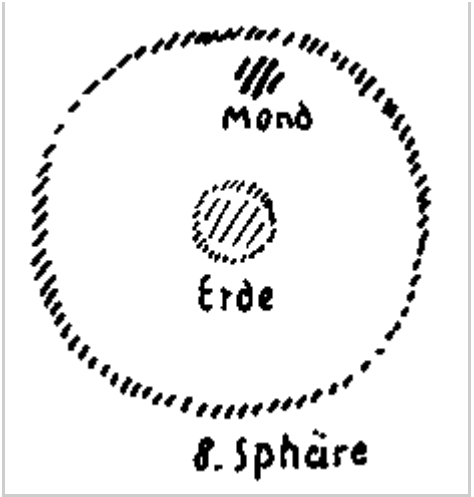

Achte Sphäre und Mondensphäre

natürliche Verwandtschaft ist. Denn alles, was Vererbungssubstanz auf der Erde ist, das kann nicht von Luzifer und Ahriman genommen werden. Was der Mond am Himmel ist, ist auf der Erde unter den Menschen die Vererbung. Alles, was auf Vererbung beruht, alles, was der Mensch nicht durchdenkt, was zusammenhängt mit der physischen Natur, das ist Jahve-Prinzip. Das Jahve-Prinzip ist am tätigsten da, wo die sozusagen natürliche Natur wirkt; da hat er am meisten seine natürliche Liebe ausgegossen, um ein Gegengewicht zu schaffen gegen die Lieblosigkeit, gegen die Tendenz der bloßen Weisheit von Luzifer und Ahriman.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatur

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

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

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

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

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

Achtgliedriger Pfad

Aus AnthroWiki

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

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

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

> "Das ist die Ursache des Leidens in der Welt - sagte Buddha -, daß aus den früheren Inkarnationen etwas zurückgeblieben ist, über das der Mensch nichts weiß. Was er aus den früheren Inkarnationen hat, das ist die Ursache, weshalb sich bei ihm Nichtwissen über die Welt ausbreitet; das ist die Ursache beim Menschen für Leid und Schmerz, für Kümmernis und Sorge. Aber wenn er sich bewußt wird, was in seinem astralischen Leibe für Kräfte liegen, in die er hineindringen kann, dann kann er sich, wenn er will, ein Wissen aneignen, das unabhängig geblieben ist von allem Früheren, ein eigenes Wissen.
>
> Dieses Wissen wollte der große Buddha den Menschen übermitteln. Und er übermittelte es ihnen in dem sogenannten achtgliedrigen Pfad. Darin will er diejenigen Kräfte angeben, welche der Mensch ausbilden soll, damit er im gegenwärtigen Menschheitszyklus zu einem solchen Wissen kommt, das unbeeinflußt ist von den immer wiederkehrenden Wiedergeburten. So hat der Buddha selbst durch die Kraft, die er erlangt hat, seine Seele erhoben zu dem, was man durch die intensivsten Kräfte des astralischen Leibes erlangen kann; und er wollte in dem achtgliedrigen Pfad der Menschheit den Weg vorzeichnen, wie sie zu einem von dem Samskara unbeeinflußten Wissen kommen kann. Er definierte es so:
>
> Der Mensch kommt zu einem solchen Wissen über die Welt, wenn er sich eine richtige Meinung über die Dinge aneignet, eine Meinung, die nichts zu tun hat mit Sympathie oder Antipathie oder damit, daß er für sie eingenommen ist, sondern indem er versucht - rein nach dem, was sich ihm außen darbietet -, nach Kräften über ein jedes Ding die richtige Meinung zu gewinnen. Das ist das erste, die «richtige Meinung» über eine Sache.
>
> Als zweites ist notwendig, daß man unabhängig werde von dem, was aus den früheren Inkarnationen zurückgeblieben ist, daß wir uns bestreben, nach unserer richtigen Meinung auch zu urteilen, nicht nach irgendwelchen anderen Einflüssen, sondern nur nach dem, was unsere richtige Meinung von einer Sache ist. Also das «richtige Urteilen» ist das zweite, um was es sich handelt.
>
> Das dritte ist, daß wir uns bestreben, wenn wir uns der Welt mitteilen, das auch richtig auszudrücken, was wir

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatur

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

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

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

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

Achtsamkeit

Aus AnthroWiki

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

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Achtsamkeit&oldid=40824“
Kategorien: Buddhismus | Meditation | Psychologie

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

Acker-Schachtelhalm

Aus AnthroWiki

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

Acker-Schachtelhalm
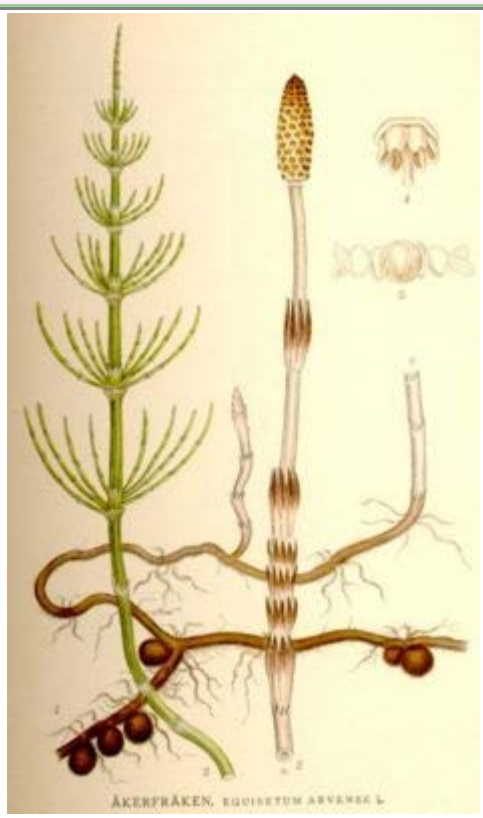
Acker-Schachtelhalm (*Equisetum arvense*)

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

Wissenschaftlicher Name
Equisetum arvense L.

Inhaltsverzeichnis

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

Beschreibung

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

Verbreitung

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

Verwendung

Verwendung als Heilkraut in der Pflanzenheilkunde

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

Sporenähre

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

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

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

Verwendung im Gartenbau

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

Inhaltsstoffe und Wirkungen

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

Warnhinweise

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

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

Landwirtschaft

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

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

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

Weblinks

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

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

Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen!

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

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

Kategorien: Biologie | Botanik | Gefäßsporenpflanzen | Heilpflanze | Medizin | Heilkunst | Wildkraut

---

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

Acta Pilati

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

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

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

Online Text

Nikodemus-Evangelium

(Pilatusakten)

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

bezogen auf Psalm 24

Pilatusakten

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

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

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

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

Weblinks

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

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

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

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

Datei:Actinoids-Transition metals.svg

Aus AnthroWiki

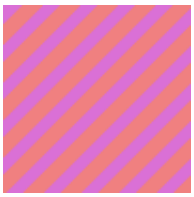

Actinoids-Transition_metals.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

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

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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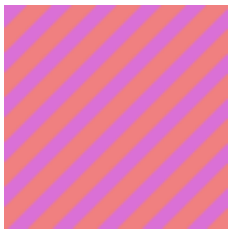	100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Actinoids-Transition_metals.svg

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

Dateiverwendung

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

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

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

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

Breite	100
Höhe	100

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

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

Actus purus

Aus AnthroWiki

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

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

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

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

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

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

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

Weblinks

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

Einzelnachweise

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

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

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

Kategorien: Christentum | Theologie | Scholastik

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

Bedingungen“.

Adam Kadmon

Aus AnthroWiki

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

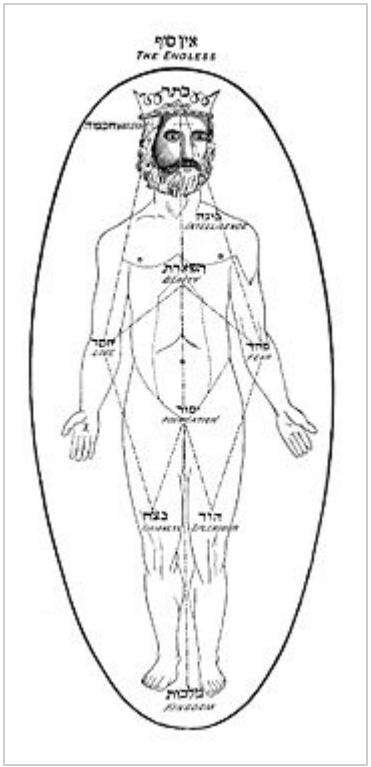

Adam Kadmon mit Sephirothbaum (aus Ginsburg: *The Kabalah*, 1888)

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

Inhaltsverzeichnis

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

Von Adam Kadmon und den Sefirot

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

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

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

Adam Qadmon und die Schöpfung

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

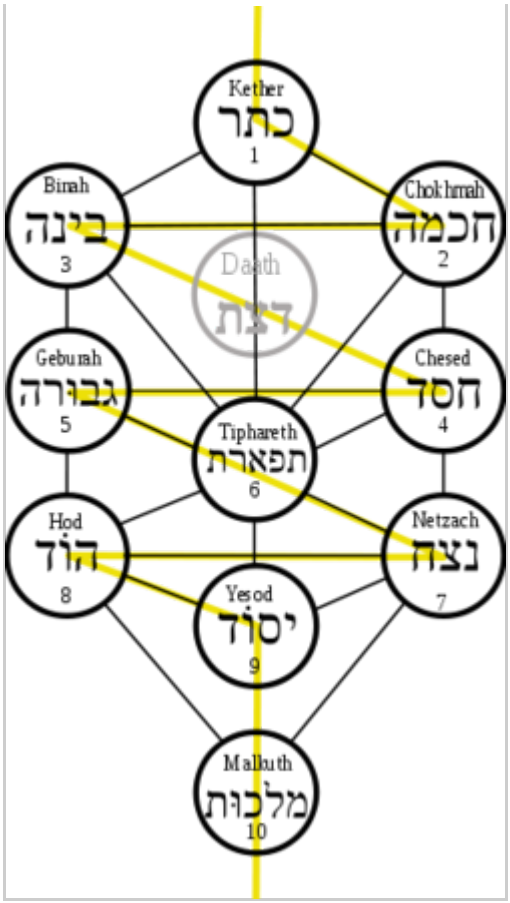

Die 10 Sefirot im kabbalistischen Lebensbaum

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

Die zweite Phase der Schöpfung wird durch die Unvollkommenheit der Gefäße, die dieses göttliche Licht aufnehmen sollten, der *Qlipot* eingeleitet. Die selbst durch ein niederes Lichtgemisch entstandenen Gefäße zerbrechen unter dem Aufprall des Lichts des Adam Qadmon. Das ist die *Schwirat ha-Kelim*, das „Zerbrechen der Gefäße". Die Trümmer dieser *Qlipot* vermischen sich wiederum mit Funken des göttlichen Lichts, und erhalten dadurch ein eigenes, dämonisches Leben.

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

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

Siehe auch:

- Kabbala
- Sefer Jezirah

Literatur

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

Weblinks

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

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

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

Kategorie: Kabbala

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

Datei:Adam Paulus GA 131.gif

Aus AnthroWiki

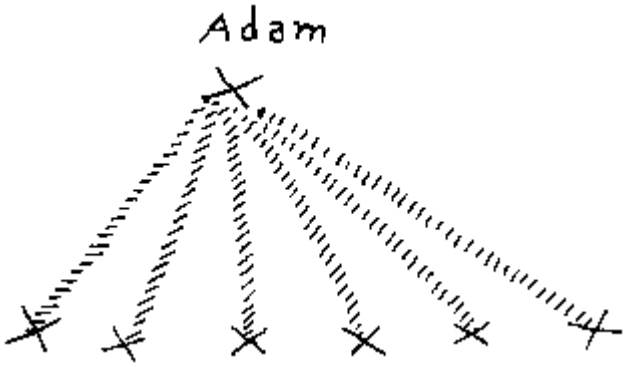

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Adam_Paulus_GA_131.gif (326 × 184 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Abstammung des Menschen vom alten Adam.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

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

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Auferstehung

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

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

Adam und Eva

Aus AnthroWiki

Adam und Eva, Albrecht Dürer, 1507

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

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

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

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

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

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adam_und_Eva&oldid=34048“
Kategorie: Bibel

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2010 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.749-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adamtree.jpg

Aus AnthroWiki

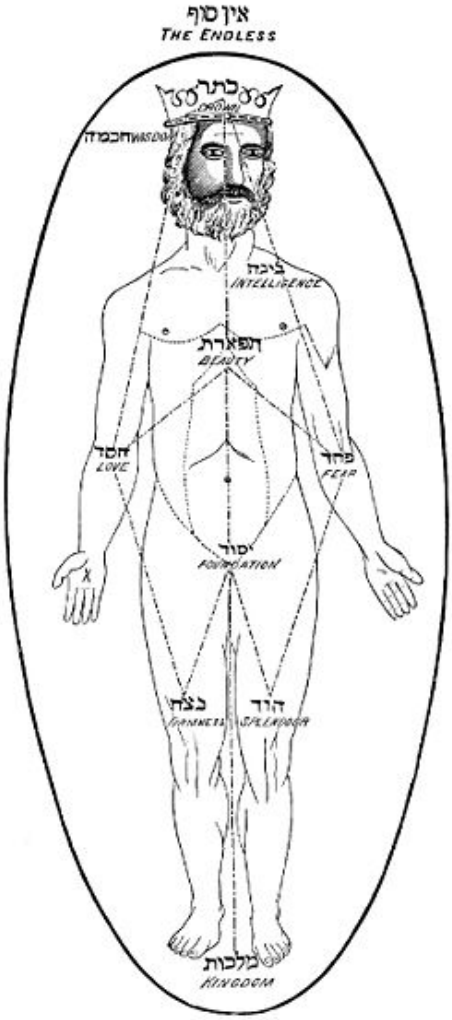

Größe dieser Vorschau: 285 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (670 × 1.409 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adam Kadmon mit Sephirothbaum.

Quelle: Ginsburg: *The Kabbalah*, 1888 [1] (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adamtree.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:13, 31. Mär. 2010	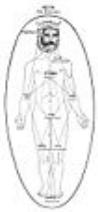	670 × 1.409 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Adam Kadmon mit Sephirothbaum. Quelle: Ginsburg: "The Kabbalah", 1888 [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adamtree.jpg]

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

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

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

- Datei:Adamtree.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Adam Kadmon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adamtree.jpg&oldid=34878“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 06:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adelard von Bath

Aus AnthroWiki

Adelard von Bath (* 1080; † 1160) war ein englischer Gelehrter des 12. Jahrhunderts. Er studierte in Tours und lehrte später in Laon.

Sieben Jahre lang bereiste Adelard von Bath Nordafrika und Kleinasien, wo er sich ausgezeichnete Kenntnisse der Arabischen Sprache aneignete und dann viele bedeutende wissenschaftliche Werke aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzte, darunter viele antike griechische Texte, die nur noch in arabischer Übersetzung zugänglich waren, so u. a. Euklids *Elemente*.

Weblinks

- Literatur von und über Adelard von Bath (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118847155) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adelard_von_Bath&oldid=27776“
Kategorien: Übersetzung (Literatur) | Philosoph des Mittelalters | Engländer | Geboren 1080 | Gestorben 1160 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 602-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adelheid von Sybel

Aus AnthroWiki

Adelheid Petersen-von Bernus-von Sybel (geborene *von Sybel*, * 6. Oktober 1878 in Freiburg im Breisgau; † 3. Mai 1966 in Darmstadt) war eine Schriftstellerin und Dichterin.

Leben

Adelheid von Sybel war die Tochter des einflussreichen preußischen Ministerialbeamten und Wirtschaftspolitiker Alexander von Sybel (1823-1902) und verbrachte ihrer Kindheit in Freiburg, Heidelberg und Karlsruhe. In Karlsruhe lernte sie den jungen Leibdragoner Alexander von Bernus kennen, den sie 1902 heiratete. Im gleichen Jahr eröffnet ihr Ehemann einen literarischen Salon in München-Schwabing. Hier ergaben sich enge Freundschaften mit Thomas Mann, Rainer Maria Rilke und anderen Künstlern und Intellektuellen. Am 21. November 1903 wird ihr Sohn Alexander Walter („Alwar“) geboren. 1908 erbt ihr Ehemann das ehemalige Stift Neuburg bei Heidelberg, in dessen Schlosskapelle ihr damals elfjähriger Sohn Alwar tödlich verunglückte. Im gleichen Jahr noch wird ihre erste Ehe geschieden.

Im Oktober 1911 heiratete sie den Komponisten Wilhelm Petersen.

1913 traf sie Rudolf Steiner nach einem öffentlichen Vortrag in München. Sie und ihr Ehemann Wilhelm Petersen wurden Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft von Rudolf Steiner. Seit 1918 arbeitete ihr Ehemann als Musiklehrer und Schriftsteller für die Rudolf-Steiner-Zeitschrift „Das Reich“, die von 1914-1921 von ihrem Ex-Ehemann Alexander von Bernus herausgegeben wurde. Adelheid beteiligte sich 1918 mit 15 Gemälden an einer Ausstellung der anthroposophischen Künstlergruppe Aenigma.

1923 erfolgte ein durch Wilhelm Petersen verursachter Umzug nach Darmstadt. Dort gründete und leitete sie den Christophorus-Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft von Rudolf Steiner. Nach Unterbrechungen führte sie ab 1953 diese Arbeit weiter fort.

Selbst eine begabte Dichterin, galt ihre besondere Hingabe dem Werk Albert Steffens, sowie dem Werk Rudolf Steiners.

Auszug ihres literarischen Werkes

- Albert Steffen, Wesen und Werk, Basel 1934
- Judas Jskariot, Dramatischer Versuch in fünf Akten, Basel 1936
- Christophorus. Eine Legende der Zeit, Jena 1923
- Der Liliengarten. Erlebtes, Erschautes, Geträumtes, 1952
- Welthistorische Zusammenhänge und Inkarnationsgeheimnisse in Rudolf Steiners Mysteriendramen Essays, Dornach (Schweiz) 1957
- Albert Steffens Sendung Gesammelte Aufsätze aus verschiedenen Jahren, Dornach (Schweiz) 1954
- christus – märchen, Heidelberg, 1952
- Die Schwelle: Gedichte, Engelberg/Württ. 1957
- Monika – Geschichte einer Kindheit und Jugend, Darmstadt 1974
- Wilhelm Petersen. Skizze seines Wesens und Lebens., Darmstadt 1962

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=516) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

- Christoporus-Zweig Darmstadt (http://www.anthroposophie-darmstadt.de)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adelheid_von_Sybel&oldid=34559“

Kategorien: Geboren 1878 | Gestorben 1966 | Autor | Anthroposoph | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 885-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adept

Aus AnthroWiki

Als **Adept** oder **Magier** bezeichnet man den Geistesschüler, der *bewusst* bis in seinen physischen Leib hinab verwandelnd wirken kann. Das ist der höchste und am schwersten zu erreichende Einweihungsgrad.

> "Die höchste Gabe, die der Mensch auf dieser Erde erreichen kann, ist, daß er in seinen physischen Leib hinunterarbeitet. Das ist das Allerschwerste. Auf den physischen Leib arbeiten heißt, seinen Atem beherrschen lernen, seinen Blutumlauf bearbeiten, die Nervenarbeit verfolgen, auch den Denkprozeß regeln. Derjenige, der auf dieser Stufe steht, heißt in theosophischer Sprache ein Adept, und dieser hat dann das, was man Atma nennt, an sich ausgebildet." (Lit.: GA 095, S 18 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=18))

Der Adept steht höher als der Eingeweihte, indem er die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt nicht nur zu erkennen, sondern auch wirksam - im Sinne einer recht verstandenen Magie - zu handhaben vermag.

> "Sie können sich ein Bild machen von dem Unterschied zwischen einem Adepten und einem Eingeweihten, wenn Sie sich folgendes vorstellen: Denken Sie sich eine Gegend, wo es Eisenbahnen gibt, und Sie haben diese gesehen. Ich frage nun, werden Sie, der Sie durch eigenes Schauen die positive Überzeugung bekommen haben, daß es so etwas gibt wie eine Eisenbahn, auch schon eine bauen können? Um sie bauen zu können, ist Übung und noch manches andere notwendig. Derjenige nun, der sich durch Übungen, von denen der Mensch heute kaum eine Vorstellung hat, nicht nur anschauende Kenntnisse in der geistigen Welt, sondern auch Übung erworben hat im Handhaben der geistigen Kräfte, die der äußeren sinnlichen Welt zugrunde liegen, der ist im Gegensatz zum Hellseher ein Adept. Dazu gehört eine viel längere Vorbereitung als selbst zum Hellseher. Außerdem ist unsere gegenwärtige Kulturentwickelung dem Unterricht in der Handhabung der geistigen Kräfte noch viel feindlicher als dem Bestreben, durch die Erkenntnis in die geistige Welt einzudringen." (Lit.: GA 056, S 27f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=27f))

> "Nun unterscheidet sich aber sowohl vom Hellseher als auch vom Eingeweihten der Magier. Für den, der selbst in die höheren Welten hineinschauen kann, folgt noch lange nicht, daß er die in die sinnliche Welt hineinwirkenden Kräfte auch schon beherrschen und anwenden kann. Oder glauben Sie, daß ein Mensch, der in eine Gegend die Kenntnis von der Lokomotive, dem Dampfschiff und der Dampfmaschine gebracht hat, nun auch gleich eine solche Maschine bauen könnte ? Er kann ihnen erzählen, wie solche Dinge ausschauen, aber er wird nicht gleich verstehen, sie zu bauen. Daß der Hellseher selbst hineinsehen kann in die höheren Welten, daraus folgt noch nicht, daß er auch die Kräfte, die her ein wirken in die Sinnesweit, zu beherrschen und anzuwenden versteht. Der erst ist Magier oder Adept, der die höheren Kräfte, von denen alles physische Geschehen ein Ausdruck ist, in der Welt hier anzuwenden versteht, der also imstande ist, nicht nur die physischen Kräfte und die physischen Mächte zu Rate zu ziehen, wenn es sich um irgend etwas bei seinem Tun handelt, sondern der die höheren Kräfte spielen lassen kann. Das ist in unserer Zeit eigentlich keine Kleinigkeit, Magier oder Adept zu sein. Es gibt keine Zeit in der Menschheitsentwickelung, die dem Magiertum oder Adeptentum so durchaus entgegengesetzt war, wie unsere heutige es ist. Und man dient heute der Menschheit unter gewissen Verhältnissen am besten dadurch, daß man sich darauf beschränkt, die Erkenntnisse der höheren Welten zu verbreiten, und selbst - vielleicht mit blutendem Herzen - auch in Fällen, wo die Anwendung magischer Kräfte vielleicht am Platze wäre, darauf verzichtet. Denn das heutige öffentliche Leben ist so fremd dem Begriffe des Magiertums, daß unter Umständen der Einfluß höherer Welten auf diese unsere Welt einen Rückschlag bedeuten würde, wenn unmittelbar magische Kräfte angewendet würden. Wer eine gewisse Übung in der Anwendung der Kräfte hat, und zu den Kenntnissen sich auch den Mechanismus angeeignet hat, der muß in gewissen Fällen sich enthalten, diese Kräfte anzuwenden, aus dem einfachen Grunde, weil es unmöglich ist, heute gegen die Strömung der Zeit in der Welt anzulaufen. Zum Magier gehört nicht nur Hellsehen und Einweihung, zum Magier gehört auch Übung. Das ist es, um was es sich handelt. Der Magier muß entsagungsvoll durch lange Zeiten hindurch gewisse Verrichtungen sich aneignen, er muß sich üben." (Lit.: GA 101, S 125f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=125f))

Adepten, sind im Gegensatz zu Hellsehern und Eingeweihten, solche Personen, die das jeweilige Gebiet, also etwa den Okkultismus, souverän zu handhaben wissen.

> "Was ist ein Adept? Solche gibt es auf allen Gebieten. (...) Wenn einmal die Menschen wissen werden, wie eine solche (menschliche) Entwicklung vor sich geht, dann wird sich zeigen, was das für einen Einfluß haben wird auf die Erziehung. Ich habe eine Schilderung davon gegeben in meiner Schrift *Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft*. In dieser Broschüre haben Sie alle Regeln, die diesfalls zu berücksichtigen sind. Nun, sehen Sie, ein Lehrer, der dieses System beherrschen würde, ein solcher wäre auf dem Gebiet der Erziehung ein **Adept**." (Lit.: GA 098, S 18f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=18f))

Zur Bedeutung des Begriffs bei H. P. Blavatsky und Horst E. Miers, siehe unter Adepten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), ISBN 3-7274-0560-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Natur und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt* (GA 98), Vortrag vom 5.11.1907, Dornach b. Basel 1996
4. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adept&oldid=38973“

Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.957-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adepten

Aus AnthroWiki

Mit **Adepten** - von (lat.) *adeptus = der welcher erhalten hat* -, sind die sehr fortgeschrittenen Geheimschüler unterschiedlicher, höherer Entwicklungsgrade gemeint. Die Bezeichnung **Adept** für sehr fortgeschrittene Geheimschüler geht auf H. P. Blavatsky zurück. Gelegentlich wird die Bezeichnung **Adept** auch als synonym mit Eingeweihter benutzt. "*Adeptus* bedeutet 'einer der errungen hat'. Ein **Adept** hat den Zustand der Inititiation erreicht und ist ein Meister in der Wissenschaft der Esoterischen Philosophie geworden" (H. P. Blavatsky: Lexikon der Geheimlehren, S. 40). Nach Rudolf Steiner ergibt sich zwischen Hellsehern, Eingeweihten und Adepten eine notwendige Rangfolge. Der **Adept** steht höher als der Eingeweihte, (welcher wiederum höher steht, als der Hellseher), indem er die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt nicht nur zu erkennen, sondern auch wirksam zu handhaben vermag. **Adepten**, sind im Gegensatz zu Hellsehern und Eingeweihten, solche Personen, die das jeweilige Gebiet, also etwa den Okkultismus, souverän zu handhaben wissen. Siehe auch die weiterführende, anthroposophische Bedeutung des Begriffs unter Adept.

Literatur

- Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*, Goldmann TB, München 1993, S. 26 - 27
- H. P. Blavatsky: *Lexikon der Geheimlehren*. Herausgegeben von Hermann Knoblauch, Verlag Esoterische Philosophie, Hannover 1997
- Rudolf Steiner: *Natur und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt* (GA 98), Vortrag vom 5.11.1907, Dornach b. Basel 1996

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adepten&oldid=37356“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2011 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 885-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adler.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Adler.jpg (328 × 524 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adler

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:54, 7. Mär. 2011		328 × 524 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Adler

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vogel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adler.jpg&oldid=38614“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 06:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adobepdf.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Adobepdf.gif (32 × 33 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

PDF Symbol (32 x 32)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:21, 30. Nov. 2004		32 × 33 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	PDF Symbol (32 x 32)

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adobepdf.gif&oldid=2792“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2004 um 07:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adobepdf small.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Adobepdf_small.gif (16 × 16 Pixel, Dateigröße: 128 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

PDF Symbol (16 x 16)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:20, 30. Nov. 2004		16 × 16 (128 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	PDF Symbol (16 x 16)

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

Dateiverwendung

Die folgenden 90 Seiten verwenden diese Datei:

- Achte Sphäre
- Alchemie
- Alte Sonne
- Alter Mond
- Alter Saturn
- Amshaspands
- Annie Besant
- Astralleib
- Atlantis
- Atom
- Audiovisuelle Medien
- Aura
- Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe
- Biogenetisches Grundgesetz
- C.G. Harrison
- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459
- Denk-Erlebnis
- Der Hüter der Schwelle
- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
- Der Seelen Erwachen
- Destillatio
- Dharma

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners
- Die Pforte der Einweihung
- Die zwei Jesusknaben
- Eros
- Farbenlehre (Goethe)
- Flor und Blancheflor
- Fravashi
- GA 1
- GA 10
- GA 104
- GA 11
- GA 12
- GA 13
- GA 14
- GA 15
- GA 16
- GA 17
- GA 18
- GA 2
- GA 20
- GA 21
- GA 22
- GA 23
- GA 25
- GA 26
- GA 27
- GA 277
- GA 28
- GA 282
- GA 293
- GA 3
- GA 327
- GA 5
- GA 6
- GA 7
- GA 9
- Goetheanismus
- Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie
- Grüner Löwe
- Izards
- Jahve
- Lemurische Zeit
- Moses
- Paradeis-Spiel
- Phanuel
- Prima materia
- Putrefactio
- Region der Begierdenglut
- Region der Wünsche
- Region der fließenden Reizbarkeit
- Region der tätigen Seelenkraft
- Region des Seelenlebens
- Region des Seelenlichtes
- Region von Lust und Unlust
- Rosenkreuzer Schulungsweg
- Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften
- Stein der Weisen

Substanz
- Technik
- Tempellegende
- Vier Temperamente
- Weihnachtspiele
- Weltentwicklungsstufen
- Zarathustra
- Zaruana Akarana
- AnthroWiki:Offline
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adobepdf_small.gif&oldid=2406“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2004 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.523-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adolf Arenson

Aus AnthroWiki

Adolf Arenson (* 14. Mai 1855 in Hamburg-Altona; † 26. Dezember 1936 in Bad Cannstatt) war ein deutscher Komponist, Theosoph und Anthroposoph.

Adolf Arenson (1855 - 1936)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Buchveröffentlichungen
  - 2.2 Kompositionen
- 3 Weblinks

Leben

Adolf Arenson, aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie mit sephardisch-jüdischen Wurzeln stammend, übersiedelte nach einer kaufmännischen Lehre nach Santiago de Chile und übernahm dort eine Firma von einem Verwandten. 1882 heiratete er seine Cousine *Deborah Piza*; sie hatten zwei Töchter, *Clarita* und *Auguste*, sowie einen Sohn, *Hans*. Arenson verkaufte seine Firma, zog mit seiner Familie nach Hamburg und begann sich als Komponist zu betätigen. 1892 erfolgte ein Umzug nach Cannstatt. Dort befreundeten sie sich mit der Familie Unger; Carl Unger wurde später (1907) sein Schwiegersohn.

Um 1900 wurden Arenson und seine Frau Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft. Im Herbst 1904 wurde Arenson in den Vorstand der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft berufen. Neben Carl Unger, Michael Bauer, Toni Völker und Elise Wolfram gehörte er zu den offiziellen Vortragenden der T. G. Er war ein enger Schüler und Mitarbeiter Rudolf Steiners und half Marie von Sivers bei der Herausgabe der Schriften und Vorträge Steiners. Auf Anregung Steiners schuf er mehrere Kompositionen.

1913 trat er in die neugegründete Anthroposophische Gesellschaft über. Er hielt weiterhin Vorträge, leitete den Stuttgarter „Zweig“ und verfasste einen *Führer durch die Vortragszyklen Rudolf Steiners*, der noch lange nach der systematischen Erschließung des Steinerschen Werks durch die Rudolf Steiner Gesamtausgabe eine verbreitete Studienhilfe darstellte.

1930 meldete er sich mit einem bis heute vielbeachteten Vortrag über die sogenannte „Bodhisattvafrage“ – der Frage nach dem Weltlehrer des 20. Jahrhunderts (1980 in Heft 2 der *Ergebnisse* wiederveröffentlicht) – nochmals zu Wort. Nach der Machtergreifung Hitlers zog er sich ganz ins Privatleben zurück.

Werke

Buchveröffentlichungen

- *Zum Studium der Geisteswissenschaft*. Ein Vortrag. Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1913
- *Das Erdinnere*. Ein Vortrag. Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1914
- *Die Bergpredigt*. Ein Vortrag. Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1914
  - neu als: *Gedanken und Betrachtungen zur Bergpredigt*. Der kommende Tag, Stuttgart 1924
- *Grundzüge geisteswissenschaftlicher Methodik*, darin: Einleitender Vortrag, gehalten am Goetheanum am 27.

September 1920 (*Anthroposophische Hochschulkurse*, Band 3). Der kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Die Kindheitsgeschichte Jesu. Die beiden Jesusknaben*. Der kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Musikalische Plaudereien*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1930
- *Ein Führer durch die Vortragszyklen Rudolf Steiners*. 3 Bände. Selbstverlag, Dornach 1930
  - neu als *Leitfaden durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1961; 9. Auflage 1991, ISBN 3-7725-0453-1
- *Studienergebnisse aus der Vortragstätigkeit Rudolf Steiners*. 7 Hefte. Selbstverlag, Dornach 1930/31
  - neu als *Ergebnisse aus dem Studium der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*. 4 Hefte. Die Kommenden, Freiburg im Breisgau 1980

Kompositionen

Arenson komponierte fünf Opern (vor 1895), eine Operette, dazu eine größere Anzahl Lieder und Choräle. Von der Anthroposophie inspiriert sind folgende Werke:

- Musik zu *Die Kinder des Luzifer* von Édouard Schuré, 1909
- Musik zu den *Vier Mysteriendramen* Rudolf Steiners, 1910–13
- *Sieben Kinderstücke für Eurythmie*
- *Sieben Klavierstücke für Kindereurythmie*

Weblinks

- Literatur von und über Adolf Arenson (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=104619244) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=24) von Ronald Templeton in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adolf_Arenson&oldid=30714“
Kategorien: Biographie | Autor | Komponist (20. Jahrhundert) | Deutscher Komponist | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Geboren 1855 | Gestorben 1936 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 20:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.298-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adolf Arenson.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Adolf_Arenson.jpg (248 × 327 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adolf Arenson

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:50, 8. Feb. 2009		248 × 327 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Adolf Arenson

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Adolf Arenson

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adolf_Arenson.jpg&oldid=30713“

Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 20:50 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adonai

Aus AnthroWiki

Adonai (hebr. אֲדֹנָי *ădonāy* „mein Herr“), in aschkenasischer Aussprache **Adaunoi, Adoinoi**, ist eine der Bezeichnungen für die Gottheit JHWH im Alten Testament. Das Wort steht – wie *Elohim* – im grammatischen Plural (*meine Herren*), um die Hochachtung vor dem Angeredeten auszudrücken, und ist kein syntaktisch notwendiger Plural. Die Einzahl wäre *Adoni*. Im Hebräischen wird die Einzahl nur in Zusammenhang mit hochgestellten, herausragenden Persönlichkeiten verwendet. Sonst heißt es einfach *Adon*.

Da Juden den göttlichen Eigennamen „JHWH“ aus Ehrfurcht nicht aussprechen, wird beim Vorlesen des Tanachs stattdessen der Titel *Adonai* gelesen, während im Gemeingebrauch der Gottesname in der Regel mit HaSchem („der Name“) wiedergegeben wird.

Manche gottesfürchtige Juden ersetzen Adonai durch Adoschem, einer Kombination aus Adonai und HaSchem.

Weblinks

-

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

- Entsprechender Fachartikel von J. Cornelis de Vos in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/10865)

Siehe auch

- Gottesnamen im Judentum
- Jehova

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adonai&oldid=44660“
Kategorien: Judentum | Altes Testament | Gottesname

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2011 um 13:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 251-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adoptianismus

Aus AnthroWiki

Der **Adoptianismus** bezeichnet eine theologische Lehre, die dem Nestorianismus nahe steht. Demnach sei Jesus Christus nur ein Mensch gewesen, der von Gott gleichsam "adoptiert" wurde.

Der spanische Adoptianismus wurde von dem Metropoliten Elipandus von Toledo († nach 800) vorgebracht, ursprünglich um die Menschheit Jesu, wie sie das Konzil von Chalcedon (451) neben seiner Göttlichkeit bekundet, zu verteidigen. Die adoptianische Lehre, dass Christus im Hinblick auf seine Menschheit "filius adoptivus" und im Hinblick auf seine Gottheit "filius proprium" sei spricht betont von zwei Naturen Jesus Christus. Diese Aussage widerspricht jedoch dem chalcedonensisch-christologischen Bekenntnis der *einen* Person Jesus Christus in hypostatischer Union.

Ferner darf bei der Betrachtung des frümittelalterlichen Adoptianismus nicht die römisch-karolingische Überbetonung des Göttlichen in Christus außer Acht gelassen werden, für die die damalige Theologie stand. Diese Gründe gaben Anlass zu den Synoden in Regensburg (792), Frankfurt am Main (794) und in Aachen (799), die den Adoptianismus als Häresie verurteilten.

Siehe auch

Glaubensbekenntnis von Nicäa (325)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adoptianismus&oldid=20740“
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 767-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adorant

Aus AnthroWiki

Neustrelitzer Adorant

Adoranten (lat. *adoro* oder *adoratio* = Anbetung) nennt man in der Kunstgeschichte, der Anthroposophie und den Religionswissenschaften Figuren früher Kulturen, deren besonderes Kennzeichen ausgebreitete Arme sind und die im Allgemeinen Anbetende oder Huldigende darstellen sollen, was für prähistorische Darstellungen jedoch umstritten ist, da vergleichbare Darstellungen bei allen nicht vorgebildeten Malanfängern vorkommen.[1] Die auch Beterfiguren genannten Darstellungen wurden besonders zahlreich in der Tempelruine des Gottes Abu in Eschnunna gefunden. Abstraktionen, die die Adaration auf die Darstellung erhobener Arme reduzieren, fanden sich im bronzezeitlichen Stelentempel von Hazor.

acht Adorantinnen an der Stadtseite des „Neuen Tores“ in Neubrandenburg

Siehe auch

- Gebet
- Orantenhaltung
- Maria orans - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Quellen

1. ↑ *Das Alphabet der Menschheit.* In: *Der Spiegel.* Nr. 23, 2008, S. 172 (online (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-57223356.html)).

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adorant&oldid=45243“
Kategorie: Gebet

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2012 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aeshma

Aus AnthroWiki

Aeshma (auch Aesma, Aesmodaeva, Aschmedai, Aschmedaj, Chammadai; awestisch: „Raserei“) ist ein böser iranischer Dämon, bekannt in der Persischen Mythologie (siehe Parsismus bzw. Zoroastrismus) und ist einer der Diener Ahrimans, dem Gegenspieler des gutgesinnten Ahura Mazda. Aeshma ist ein sogenannter Daeva, eine Bezeichnung für unheilbringende Geister und Dämonen, die Begierde und Zorn über die Menschen bringen. Aeshma gilt als Personifikation von Gier, Mord, Rausch und Zorn und der Feind der Rinder.

Manche sehen in ihm den Anführer der Schedim, der gefallenen Engel. Abraham von Worms umschrieb ihn als einen der Planetengeister und Herzog der Hölle; auch wird er gleichgesetzt mit Asmodeus.

Er wird auch als erste Kraft Amaymons gesehen und soll den *Ring der Tugenden* verbergen, unbesiegbar und unsichtbar machen und Arithmetik, Astronomie und Geometrie, sowie alle Handwerke und mechanischen Künste lehren; auch soll er große Schätze und Reichtümer kennen. Auch wurde er vielfach als einer der 7 Erzengel der Perser gesehen (möglicherweise ein Daeva), mehrfach wird er aber auch als kleiner, haariger Dämon geschildert, der die Menschen zu Grausamkeiten verleitet (vermutlich unter dem Einfluss der, von ihm kontrollierten, Lust).

Belege über Aeshma existieren seit 3000 Jahren und mache verbinden viele Fälle von Besessenheit mit ihm (z.B. im Fall der Nonnen von Louviers), was wohl aber eher von Aberglauben herrührt.

Da er der Dämon der Zerstörung, des Irrtums und der Verschwendung ist, wird er auch oft mit Samael gleichgesetzt; er soll angeblich auch Salomon geholfen haben, den Tempel von Jerusalem zu errichten.

Die *Courrier de l'Egypte* sagte auch, dass manche Ägypter, in einem Tempel von Ryanneh, noch immer die Schlange „Asmodée“ (die Schlange, die Eva verführt haben soll) verehren.

Aeshma ist auch bekannt dafür mit seinem Vebündeten Astovidatu zum Himmel aufsteigende Seelen zu rauben, was ihn zum erklärten Feind des Seelenführers Sraoshna macht, einem Totenrichter, diesem wird er aber zu Frasho-Kereti unterliegen.

Im Judentum ist Aeshma als Asmodis bekannt, höchster aller bösen Geister (Tob.3,8; Tob.3,17) und Dämon der Lust.

Er wird meist dargestellt als dreiköpfiger, auf einem Drachen reitender, König geschildert, welcher einen mit Sternen besetzten Ring verschenkt.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aeshma&oldid=22262“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aesthetikon

Aus AnthroWiki

Als **Aesthetikon** hat Aristoteles in seiner Seelenlehre den -> Astralleib des Menschen bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aesthetikon&oldid=1424“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherbauch.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aetherbauch.gif (400 × 322 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 3. Mai 2008		400 × 322 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hellsehen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherbauch.gif&oldid=27698“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherhaupt.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aetherhaupt.gif (300 × 280 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 3. Mai 2008		300 × 280 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hellsehen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherhaupt.gif&oldid=27697“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherherz.gif

Aus AnthroWiki

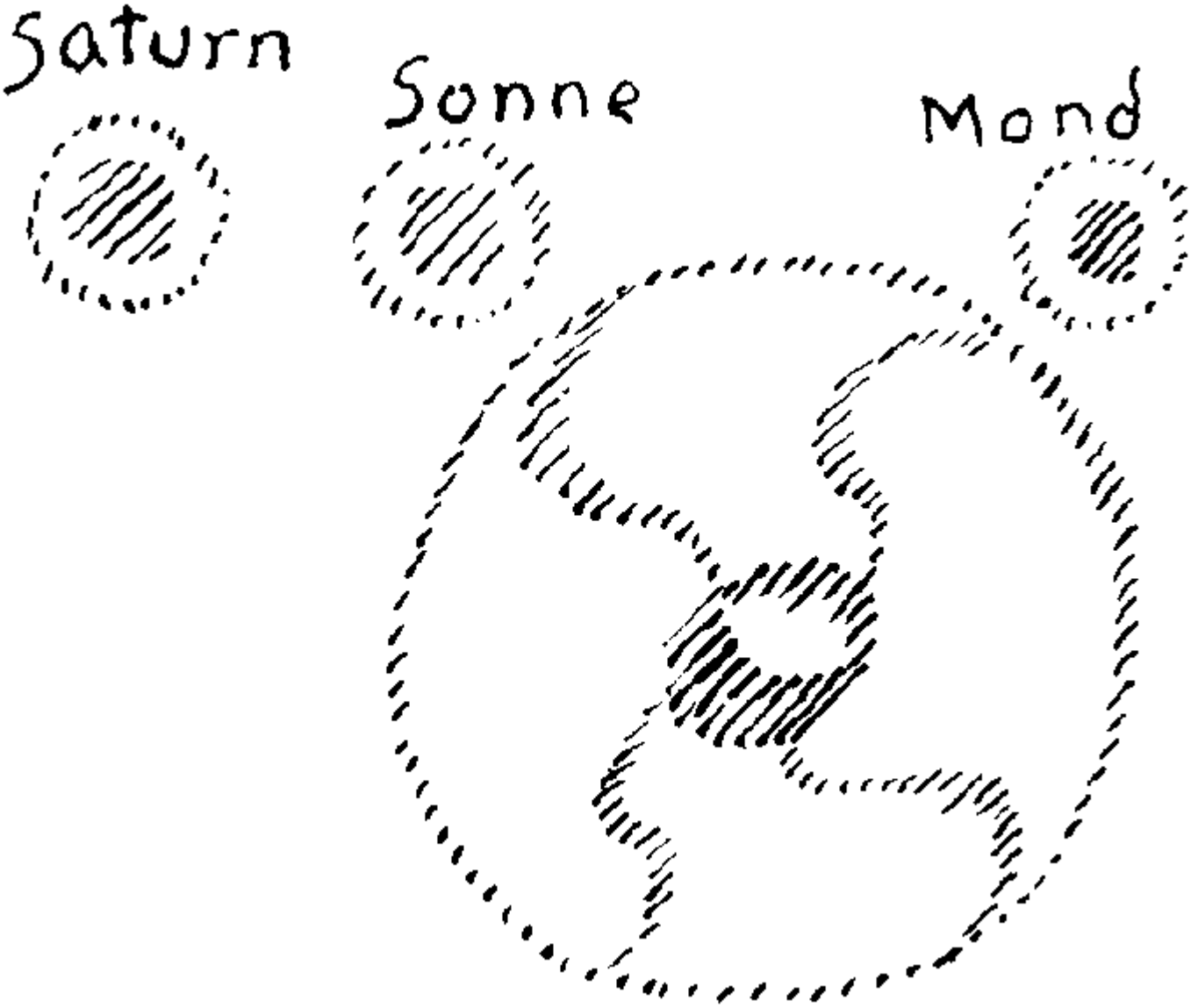

Größe dieser Vorschau: 750 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 640 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ätherherz, Abbildung aus GA 129 (1977), S 167 ff.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:51, 7. Aug. 2009		800 × 640 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherherz, Abbildung aus GA 129 (1977), S 167 ff.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ätherisation des Blutes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherherz.gif&oldid=33413“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherisation2.gif

Aus AnthroWiki

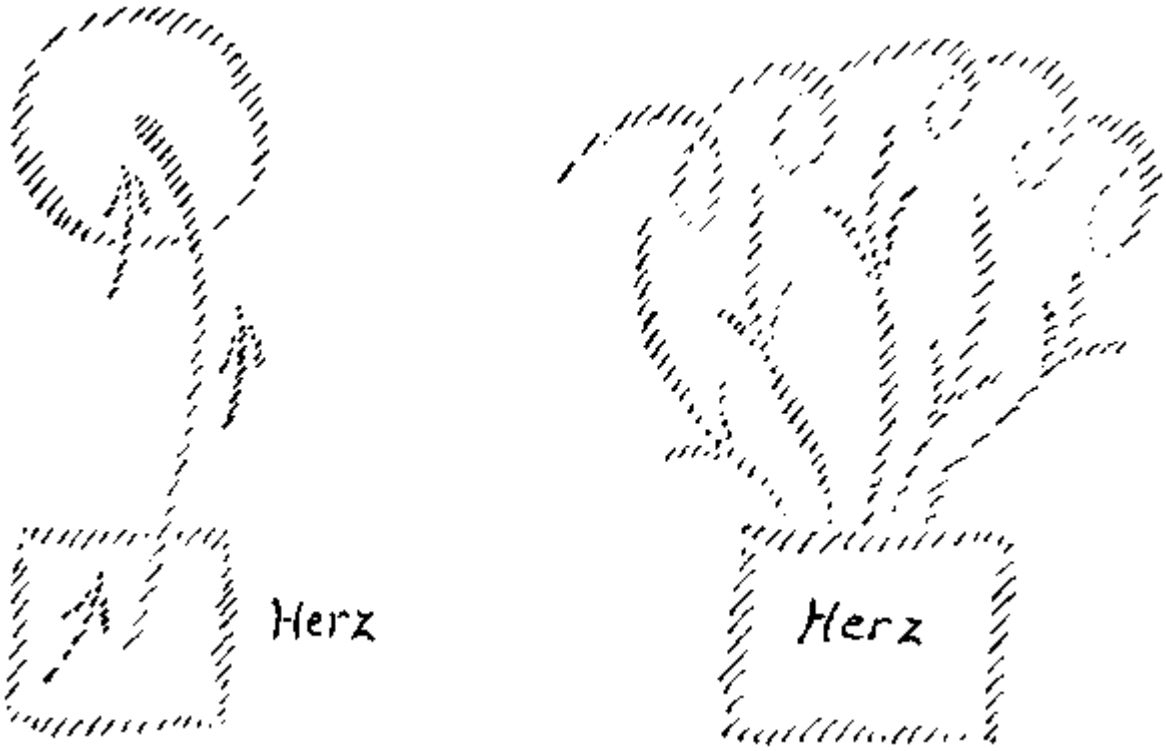

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aetherisation2.gif (600 × 406 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ätherisation des Blutes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:09, 7. Aug. 2009		600 × 406 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherisation des Blutes

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ätherisation des Blutes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherisation2.gif&oldid=33414“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 15:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherlunge.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 688 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 697 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ätherlunge

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:48, 26. Jun. 2005	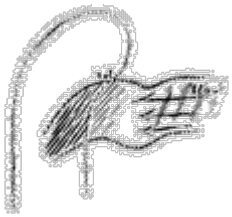	800 × 697 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherlunge

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kentaur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherlunge.gif&oldid=2600“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 17:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aethersphaere.gif

Aus AnthroWiki

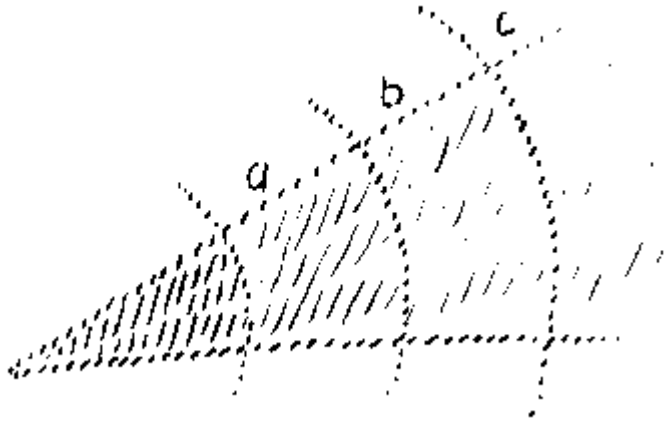

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aethersphaere.gif (400 × 256 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 3. Mai 2008		400 × 256 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hellsehen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aethersphaere.gif&oldid=27699“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Affe

Aus AnthroWiki

Der **Affe** ist ein Tier, das bei der Entwicklung der Menschheit ausgesondert werden musste aus selbiger, weil der Mensch das, was dem Affen wesenseigen ist, nicht gebrauchen konnte, um in der Evolution weiterzukommen. Von daher stammt der Mensch nicht vom Affen ab, wie es in den materialistischen Wissenschaften fälschlicherweise behauptet wird. Steiner sagt das ganz deutlich und erklärt dabei zu gleich, was die Menschen in einer früheren Entwicklungsstufe empfunden haben, wenn sie den Affen betrachtet haben und was man jetzt auch noch dabei empfinden kann:

> "Solange die Menschen nur diese Beobachtung gehabt haben, solange sie ihren Verstand angewendet haben nicht auf das, was der Sinnesanschauung sich verschließt, sondern auf das, was vor der Sinnesanschauung ausgebreitet liegt, so lange sind sie zu jenem falschen Urteil nicht gekommen. Freilich haben dazumal die Menschen nicht aus dem Verstande geurteilt über ihre Abstammung, sondern sie haben aus ihrem natürlichen, geraden Wahrheitssinn geurteilt. Sie haben den Affen angeschaut und haben jenes eigentümliche Gefühl empfunden, das jeder gesunde Sinn empfindet, wenn er den Affen anschaut, und das man mit nichts anderem vergleichen kann als mit einem gewissen Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl war wahrer als das, was nachher der irrende Verstand gesagt hat. In diesem Schamgefühl lag das Gefühlsurteil darinnen, daß eigentlich der Affe ein von der Menschenströmung abgefallenes Wesen ist, ein zurückgebliebenes Wesen ist, daß er herstammt aus der Menschenlinie und hat ausgesondert werden müssen. Also es lag das Gefühl darinnen, daß der Mensch nur hat auf seine heutige Höhe kommen können dadurch, daß er dasjenige, was die heutige Affengestalt geworden ist, erst aus sich aussondern mußte. Hätte er es behalten, so hätte er nie Mensch werden können. Das liegt in dem natürlichen, gesunden Gefühl. Dann wurden die Sachen durch den Verstand erforscht, und da zeigte sich durch den Verstand der Irrtum, daß der Mensch sagte, die Menschengestalt stamme her von der Affenströmung! Das ist ein Irrtum. Je weiter Sie nachdenken, desto mehr werden Sie finden, wie tief berechtigt gerade dasjenige ist, was eben jetzt gesagt worden ist. Daß der Mensch vom Affen herstamme, ist ein Irrtum ..." (Lit.: GA 115, S 81ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=81ff))

Steiner sagt desweiteren, dass der Mensch und der Affe einen gemeinsamen Urahnen, nämlich die Gattungs- oder Typenseelen, haben. Vor sehr langer Zeit war der Mensch noch nicht auf der individuellen Entwicklungsstufe, auf der er heute steht. Da war das Gruppen- und Familiengefühl noch viel stärker als das individuelle Gefühl. Der Affe hat sich in einer gewissen Zeit quasi herunterentwickelt, wohingegen der Mensch sich hinaufentwickelt hat.

> "Den Hergang der menschlichen und tierischen Entwickelung können wir von solchen Voraussetzungen aus erst recht gut überschauen. Heute ist ohnedies die Abstammungslehre schon nahe am Bankrott. Was man noch vor kurzer Zeit behauptet hat, dass der einzelne Mensch nahesteht den höchstentwickelten Säugetieren, das wird heute von ernsten Forschern wieder in Abrede gestellt. Es wird gesagt, dass es unmöglich sei, dass der Mensch ein Nachkomme der Affen sei. Aber auch das Gegenteil kann behauptet werden, denn gewisse Fähigkeiten haben wir mit vielen niederen Affen noch gemeinschaftlich, so dass gewisse Forscher auf dem Standpunkte stehen, dass der Urahn, von dem der Mensch abstammt, gar nicht mehr lebt. Dass der Affe sich herunterentwickelt, der Mensch aber sich heraufgestaltet hat, auf diesen Gesichtspunkt kann sich die Naturwissenschaft immer noch nicht stellen. Die Geisteswissenschaft denkt sich diese Abstammung nicht nur, sondern sie weiß sie zu erforschen mit Bezug auf die tierischen Typen oder Gattungsseelen und die menschlichen Individualseelen. Wenn wir von den heutigen höheren Säugetieren und vom Menschen zurückgehen, so kommen wir allerdings zu einem gemeinschaftlichen Ahnherrn. Aber dieser war kein Tier im heutigen Sinne. Dieser Ahnherr war viel näher dem Menschen, als er einem heutigen Tier ähnlich war. Diejenigen wirklichen Vorfahren, die wir zu suchen haben, das sind in gewisser Weise für den Menschen und für die Tiere Gattungs- oder Typenseelen." (Lit.: 056 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=GA))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56

2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 56: 5. Vortrag: Die Seele der Tiere im Lichte der Geisteswissenschaft (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/056_07.pdf)
2. GA 115: Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/115.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Affe&oldid=43738“
Kategorien: Biologie | Zoologie | Tier

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 890-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agape

Aus AnthroWiki

Die **Agape** (griech. αγάπη; lat. die *caritas*) bezeichnet ein griechisches Wort für Liebe, welches durch das Neue Testament auch außerhalb des Griechischen zum festen Begriff geworden ist, sich aber der Bedeutung nach (zeitlich schon vorher) deutlich von Eros, Stoika und Philia unterscheidet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Bedeutung
- 3 Agape als Liebesmahlfeier
- 4 Quellen
- 5 Literatur

Etymologie

Das griechische Verb *agapao* bedeutet *'sich zufrieden geben mit etwas'* , aber auch *'jemanden mit Achtung behandeln, bevorzugen'*. Plotin verwendete den Begriff für die herabsteigende Liebe: ein vom Subjekt ausgehendes, freies Tun, wodurch das Geringere erhöht wird, während die emporstrebende Liebe, Eros, ein Zustand des Bestimmtseins ist durch etwas, was nicht vom Subjekt ausgeht, und der Drang nach diesem etwas (in: Plotin, *Enneaden*, 253-269).

Bedeutung

Jedesmal, wenn das griechische Wort Agape im Neuen Testament benutzt wird, bedeutet es ohne Ausnahme Gottes reine und göttliche Liebe. Ihr Charakteristikum: Agape ist die einzige bedingungslose, einseitige, befreiende, auf andere zentrierte Liebe, die es gibt.

Die tiefere Bedeutung des Wortes Agape ist im Deutschen nur zu erahnen: es bedeutet nicht direkt die Art der Liebe, die im deutschen Sprachgebrauch üblicherweise mit dem Begriff „Liebe“ verbunden ist, sondern vielmehr eine höhere Form davon, eine spirituelle und „metaphysische“ Verbindung zwischen Menschen. Bei Agape handelt es sich nicht um (exklusive) partnerschaftliche Liebe, sondern um eine (inklusive) gemeinschaftliche Liebe.

Die treffendste Beschreibung ist: Agape ist die uneigennützig schenkende Liebe.

> *Agape ist uneigennützige Liebe, ohne den anderen für seine Zwecke missbrauchen zu wollen. Agape ist die hingebende Liebe dessen, der ausschließlich das Wohl des anderen sucht; das Wort „Eros“ hingegen meint die Liebe dessen, den ein Mangel bedrückt und der nach der Vereinigung mit dem Ersehnten verlangt. Die Liebe, mit der Gott uns umgibt, entspricht der Agape.*[1]

Für Christen bedeutet das die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu Gott über alles und die Liebe Gottes zu den Menschen. Es ist die allerhöchste der drei höchsten theologischen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe, 1. Kor. 13,13. Agape ist die interessenlose Liebe, die sogar ihre Feinde liebt. Man vergleiche dazu die Worte Jesu am Kreuz: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“

In 1. Kor. 13, 1-13, auch bekannt als *Das Hohelied der Liebe,* gibt Paulus eine ausführliche Charakterisierung von Agape an.

Agape als Liebesmahlfeier

Der Apostel Paulus kritisierte im 1. Brief an die Korinther deren Praktik, dass jeder zur Agape (Liebesmahlfeier) nur noch selbst Mitgebrachtes aß und nicht mehr teilte, so dass Unterschiede zwischen den eigentlich gleichen Gemeindemitgliedern sichtbar wurden (die Gemeinde sah sich nämlich in Agape und Eucharistie als 'ein Fleisch', weil sie von dem 'einen Brot', dem Leib Jesu Christi, gekostet hatten).

In der frühen Kirche war die Agape ein Synonym für die Eucharistie. Hierbei brachten die Christen Lebensmittel und Wein mit, die gesegnet und dann gemeinsam verzehrt wurden. Damit erfüllte die Agape neben der rituellen Aufgabe auch eine karitative. Die Praktik der Eucharistie als Sättigungsmahl stammt wohl von den jüdischen Kiddusch-Feiern am Sabbat. Hierbei findet zumindest in liberalen jüdischen Gemeinden nach dem Gottesdienst noch eine Mahlzeit statt.

Heute bezeichnet man mit 'Agape' ebenfalls ein Sättigungsmahl der christlichen Gemeinde, beispielsweise im Anschluss an einen Gottesdienst.

Quellen

1. ↑ Wikipedia:Der Heilige Stuhl: Botschaft für die Fastenzeit 2007 (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20061121_lent-2007_ge.html) 21. November 2006

Literatur

- Heinrich Scholz, *Eros und Caritas. Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums*, Halle 1931
- Anders Nygren, *Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe I*, 1930, S.45-137
- Papst Benedikt XVI., Enzyklika "Deus Caritas est", 25. Dezember 2005 (veröffentlicht 25. Januar 2006)
- Nancy Missler, "The Way of Agape"

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Agape&oldid=24949“

Kategorien: Christentum | Ethik | Liebe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.722-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agash

Aus AnthroWiki

Agash (avestisch „böser Blick“) ist eine Dämonin aus der Zoroastristischen Mythologie. Der Dämon gehört zu der Gruppe der Daevas und ist die Personifizierung der Schäden und Flüche die man durch den Sehsinn anrichten und erleiden kann. Mit Hilfe dieses bösen Blickes können Krankheiten und Pechsträhnen verursacht werden. Sie bringt Leid, Krankheit und Tod über die Menschen, weshalb sie in der altiranischen Mythologie das Prinzip „Verderben“ verkörpert.

Sie ist auch eine der 7 *Drugs* oder *Drujs*, Erzdämonen, die Ahriman dienen.

Der „böse Blick“ kann ohne eigenes Zutun oder in vollem Bewusstsein des Opfers, dessen Blick er kreuzt, sogar dessen Tod verursachen.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Agash&oldid=7329“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.023-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agni

Aus AnthroWiki

Agni (skrt. m., Agni „Feuer“, „Gott des Feuers“) ist nach der Überlieferung der Veden der Herr und des Feuers. Er zählt nach Rudolf Steiner zu den Devas, die der Dritten Hierarchie angehören. Agni ist der König der Elementarwesen des Feuers, der Salamander. (Lit.: GA 93a, S 220)

Im Hinduismus gilt Agni als Mittler zwischen den Menschen und den Göttern, da er diesen die Opfergaben der Menschen überbringt, die in das Heilige Feuer geworfen werden. Nach hinduistischer Anschauung manifestiert sich Agni in verschiedenen Gestalten: Auf der Erde erscheint er als Feuer, in der Luft als Blitz, wodurch er sich als Indra offenbart, und wenn er als Sonne am Himmel erscheint, ist er der strahlende, lichtverbreitende Surya.

Im Menschen manifestiert sich Agni vor allem im inneren Feuer der Stoffwechselprozesse und wird insbesondere auch dem Nabelchakra zugeordnet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Agni&oldid=29939“
Kategorien: Geistige Wesen | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 01:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 938-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Agrigent Museum Statue Young Man.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (3.040 × 4.048 Pixel, Dateigröße: 1,75 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Agrigent, Sizilien, Archeoligisches Museum, Statue eines jungen Soldaten

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Agrigent_Museum_Statue_Young_Man.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 28. Mär. 2010		3.040 × 4.048 (1,75 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Agrigent, Sizilien, Archeoligisches Museum, Statue eines jungen Soldaten Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Agrigent_Museum_Statue_Young_Man.jpg

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Agrigent Museum Statue Young Man.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

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

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S7000
Belichtungsdauer	1/34 Sekunden (0,029411764705882)
Blende	f/3
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	09:34, 24. Mai 2006
Brennweite	20 mm
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi

Software	Digital Camera FinePix S7000 Ver1.00
Speicherzeitpunkt	09:34, 24. Mai 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:34, 24. Mai 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	1,6
APEX-Belichtungszeitwert	5,1
APEX-Blendenwert	3,2
APEX-Helligkeitswert	1,29
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	5.263
Sensorauflösung vertikal	5.263
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Agrigent_Museum_Statue_Young_Man.jpg&oldid=34773“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Agrippa2.jpg

Aus AnthroWiki

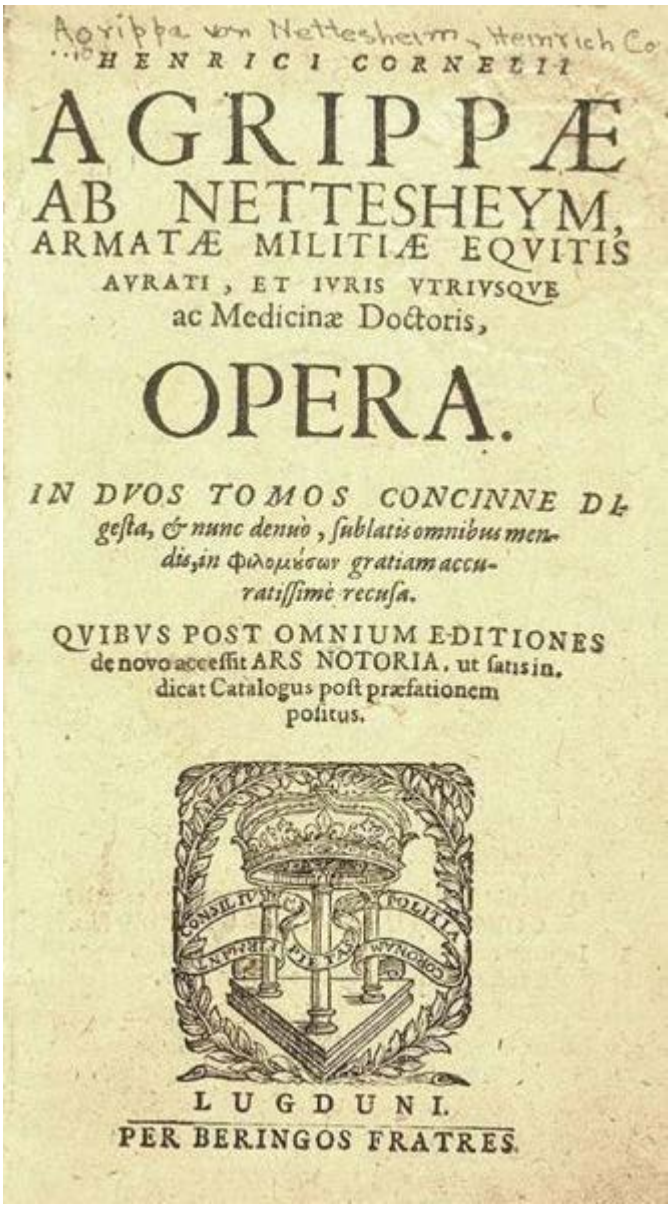

HENRICI CORNELII
AGRIPPÆ
AB NETTESHEYM,
ARMATÆ MILITIÆ EQVITIS
AVRATI, ET IVRIS VTRIVSQVE
ac Medicinæ Doctoris,
OPERA.
IN DVOS TOMOS CONCINNE DI-
gesta, & nunc denuò, sublatis omnibus men-
dis, in Φιλομύσων gratiam accu-
ratissimè recusa.
QVIBVS POST OMNIUM EDITIONES
de novo accessit ARS NOTORIA, ut satis in-
dicat Catalogus post præfationem
positus.
LUGDUNI.
PER BERINGOS FRATRES.

Größe dieser Vorschau: 332 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (387 × 698 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim: Opera omnia, in duos tomos concinne digesta, & nunc denuò sublatis omnibus mendis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:27, 7. Feb. 2008		387 × 698 (96 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim: Opera omnia, in duos tomos concinne digesta, & nunc denuò sublatis omnibus mendis

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Agrippa2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Agrippa2.jpg&oldid=25444“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agur

Aus AnthroWiki

Agur (hebr. אגור, *Sammler*) wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und ist nach Rudolf Steiner eine hebräische Bezeichnung für den physischen Leib des Menschen, insbesonders für den physischen Leib des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren.

> "Und den physischen Leib dieses Vorfahren nannten sie «Agur», aus dem Grunde, weil die physische Tätigkeit, die Fähigkeit dieses Vorfahren auf dem physischen Plan darinnen bestanden hat, daß er das, was an alten Überlieferungen vorhanden war, sammelte; denn «Agur» würde heißen «der Sammler». Wie dann durch das, was im Leibe des Jesus vorgegangen ist, gesammelt wurden alle alten Lehren der Welt, so hat sich das schon als Anlage bei diesem Vorfahren durch das Sammeln der alten Urkunden entwickelt." (Lit.: GA 116, S 82f)

In der jüdischen Kabbala wird der physische Leib schlicht als Guph (hebr. גוף, *Körper*) bezeichnet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Agur&oldid=35843“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 09:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 560-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aha-Erlebnis

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Aha-Erlebnis** wurde von dem deutschen Denk- und Sprachpsychologen und Sprachtheoretiker Karl Bühler (1879-1963) geprägt und steht für die plötzlich gewonnene und durchaus lustbetonte Einsicht in die Lösung eines schwierigen Problems oder das spontene Erkennen von Gestalten oder strukturellen Zusammenhängen. Ganz allgemein ist nach Bühler das Aha-Erlebnis

> „Ein eigenartiges im Denkverlauf auftretendes lustbetontes Erlebnis, das sich bei plötzlicher Einsicht in einen zuerst undurchsichtigen Zusammenhang einstellt.“
> – Karl Bühler[1]

Siehe auch

- Heureka
- Evidenz
- Intuition

Quellen

1. ↑ Karl Bühler: *Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge. Über Gedanken.*, 1907, Archiv für Psychologie, 9, 297-365.

Weblinks

- Thorsten Trippel: Differenzierung von Aha-Erlebnis, Flow-Erlebnis und ästhetischer Erfahrung (http://www.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel/aesthetik/node3.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aha-Erlebnis&oldid=38878“
Kategorien: Psychologie | Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 01:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahamkara

Aus AnthroWiki

Ahamkara (sanskrt. ahaṃkāra, wörtlich: „Ich-Macher“) ist die indisch-theosophische gemeinsame Bezeichnung für das Ich, das Selbstbewusstsein bzw. die Persönlichkeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahamkara&oldid=30855“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2009 um 13:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.739-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahriman

Aus AnthroWiki

Ahriman (mittelpersisch „arger Geist“), auch Angra Manyu (avestisch) oder Mephistopheles (hebr. von *mephiz* = der *Verderber* und *tophel* = der *Lügner*) genannt und in der Bibel als Satan bezeichnet, ist nach der urpersischen Überlieferung die Macht der Finsternis, der Geist der Finsternis[1], der sich als Widersacher dem lichten Gott Ormuzd (Ahura Mazdao) entgegenstellt. Nach Rudolf Steiner ist noch in der gegenwärtigen Kulturepoche eine irdische Inkarnation Ahrimans "im Westen" zu erwarten.

Der Kopf **Ahrimans** nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Skulptur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wesensmerkmale
- 2 Ahriman in der mythologischen Überlieferung
- 3 Luzifer und Ahriman
- 4 Die Angst als ahrimanisches Phänomen
- 5 Ahrimanische Einflüsse auf das Leben des Menschen nach dem Tod
- 6 Ahrimanische Kultur im Westen
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur

Wesensmerkmale

Ahriman setzt jeder Schöpfung eine negative Gegenschöpfung entgegen. Er ist die Verkörperung alles Bösen und Erreger der 9999 Krankheiten. Sein Wohnort ist die Unterwelt, aus der er Finsternis, Tod und Unheil in die Welt bringt. Durch Ahrimans Wirken verdunkelt sich dem Menschen der Einblick in die geistige Welt, so dass er nur mehr die materielle Außenwelt sieht. Die Materie ist das Reich Ahrimans. Er bringt die Todeskräfte in die Welt. Ahriman verführt den Menschen zu Irrtum und Lüge, die zum Keim für Krankheitsursachen in späteren Inkarnationen werden - und er ist der Herr des Intellekts.

> "Er ist ein Wissender, ein Weiser des Todes. Er ist daher auch der Herr des Intellektes." (Lit.: GA 211, S 111 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=111))

Ahriman in der mythologischen Überlieferung

Gemäß der späteren persischen Mythologie, wie sie besonders im Zurvanismus überliefert wurde, sind Ahura Mazdao und Ahriman Zwillinge und Kinder Zurvans, der unerschaffenen Zeit, auch Zaruana Akarana genannt. Ahriman, der meinte, dass dem Erstgeborenen die Herrschaft zufallen würde, erzwang seine vorzeitige Geburt, doch Zurvan wies sein Opfer zurück (vgl. Kain und Abel) und Ahura Mazdao wurde zum König des Himmels erhoben. Ahriman aber wurde in die Unterwelt verbannt, wo er als die **Große Schlange** für 9000 Jahre herrschen sollte.

Die griechischen Schriftsteller kannten den bösen Geist ihrer

Die untere ahrimanische Gestalt als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman".

persischen Nachbarn unter dem Namen *Areimanios*; in der Avesta kommt noch die vollere Namensform *Anromainyus* vor, was den „Angst verursachenden Geist“, nach einer anderen Ableitung den „schlagenden oder todbringenden Geist“, bedeutet.

In den Gâthâs, dem ältesten Teil des Avesta, wird er nur einmal ausdrücklich genannt, doch ist schon in den Gâthâs die Rede von den „beiden Geistern“, die einander in Gedanken, Worten und Werken entgegengesetzt sind und die guten und bösen Wesenheiten geschaffen haben.

Nach dem 1. Kapitel des Vendidad hat *Ahuramazda* (*Ormazd*) der Reihe nach 16 Länder geschaffen, Ahriman aber jedesmal in dieselben den Keim des Unglücks und Verderbens gelegt.

Nach dem 19. Kapitel des Vendidad hat Ahriman einen vergeblichen Versuch gemacht, den Zoroaster (Zarathustra) zum Abfall von Ormazd zu verleiten, und Zoroaster seinerseits geht ihm und seiner bösen Schöpfung mit Opfer und Gebet zu Leibe.

Dem Gebot des Ahriman sind nach der Avesta alle anderen bösen Geister, deren verschiedene Arten unterschieden werden, untertan, und die „schlechten Geschöpfe“ – Giftschlangen, Raubtiere, Ratten, Mäuse, Ungeziefer – wurden von ihm geschaffen.

Nach den Angaben der späteren Religionsbücher, wozu aber die Grundlagen schon im Zendavesta und in den Berichten der Griechen gegeben sind, verläuft die Weltgeschichte in vier Zyklen von je 3000 Jahren. Mit dem dritten Zyklus beginnt der Kampf zwischen Ahriman und den Geschöpfen des guten Geistes, der 6000 Jahre andauert. Dann wird Ahriman vernichtet und eine neue unvergängliche und glanzvolle Welt geschaffen werden.

In der Mithrareligion und im Zervanismus wird Ahriman als Gott verehrt. Ihm werden Tiere geopfert, die der bösen Macht angehören. Auf Reliefs der Mithra wird Ahriman löwenköpfig mit umwundener Schlange dargestellt, manchmal mit zwei Schlüsseln.

Die Anthroposophie sieht in Ahriman ein Wesen, das in schädlicher Überspitzung des materialistisch-technischen Verstandes den Gegenpol zum rauschhaft schwelgenden, weltflüchtigen Luzifer bildet. Der Mensch müsse in sich mit Christus Hilfe die Mitte zwischen den beiden Wesen und deren Qualitäten halten.

Ahriman ist ein Geist, der begabt ist mit einer die menschliche Fassungskraft übersteigenden, durchdringenden aber kalten Intelligenz, die er jedoch begierig in sich verschließt. Im Gegensatz zu Luzifer erscheint er daher als der Geist der Finsternis und der Widermächte, welcher der Menschenseele den Zugang zur seelisch-geistigen Welt verdunkeln und versperren möchte, um ihr Bewußtsein immer mehr an die physische Leiblichkeit zu ketten und einzuschränken. (Lit.: Bühler, S. 137ff)

Genauer besehen bezeichnet der Name **Ahriman** nicht eine einzelne Wesenheit, sondern eine ganze Reihe von Wesenheiten, die auf der alten Sonne, nicht ihre volle Entwicklungshöhe erreicht haben, also zurückgeblieben sind. Auf dem alten Mond werden sie dadurch zu Versuchern der Angeloi.

Ahriman ist aber nicht als böse im absoluten Sinn zu bezeichnen. Sein Zurückbleiben auf der alten Sonne kann auch

als Opfertat verstanden werden, die einen wertvollen Beitrag für die gesamte Weltentwicklung leistet. So ist Ahrimans Beitrag wesentlich dafür, dass der Mensch die Freiheit erringen kann, die er später einmal durch die Entfaltung überschüssiger Liebe entgelten kann.

Luzifer und Ahriman

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

Durch die luziferische Verführung stieg der Mensch früher und tiefer als ursprünglich geplant in die sinnliche Welt herab. Dadurch kam er in den Herrschaftsbereich Ahrimans, der aus den Erdentiefen wirkt:

"Wären diese luziferischen Geister nicht gekommen, dann würde der Mensch nicht so früh in die irdische Sphäre hinuntergestiegen sein. Seine Leidenschaft, seine Begierde für die sinnliche Welt hat es auch gemacht, daß er früher seine Augen aufgeschlossen erhalten hat, daß er früher den ganzen Umkreis des sinnlichen Daseins hat sehen können. Der Mensch hätte, wenn es regelmäßig nach den fortschreitenden Geistern gegangen wäre, erst von der Mitte der atlantischen Zeit an die Umwelt gesehen. Aber er hätte sie dann geistig gesehen, nicht so wie heute, er hätte sie so gesehen, daß sie ihm überall der Ausdruck von geistigen Wesenheiten gewesen wäre. Dadurch, daß der Mensch verfrüht heruntervertzetzt worden ist in die irdische Sphäre, daß ihn seine irdischen Interessen und Begierden heruntergedrängt haben, dadurch kam es anders, wie es sonst gekommen wäre in der Mitte der atlantischen Zeit.

Dadurch haben sich hineingemischt in das, was der Mensch hat sehen und begreifen können, die ahrimanischen Geister, diejenigen Geister, die eben auch mit dem Namen mephistophelische Geister bezeichnet werden können. Dadurch verfiel der Mensch in Irrtum, verfiel in das, was man eigentlich erst die bewußte Sünde nennen könnte. Also von der Mitte der atlantischen Zeit an wirkt auf den Menschen die Schar der ahrimanischen Geister ein. Wozu hat nun diese Schar der ahrimanischen Geister sozusagen den Menschen verführt? Sie hat ihn dazu verführt, daß er das, was in seiner Umgebung ist, für stofflich, für materiell hält, daß er nicht durch dieses Stoffliche hindurchsieht auf die wahren Untergründe des Stofflichen, auf das Geistige. Würde der Mensch in jedem Stein, in jeder Pflanze und in jedem Tier das Geistige sehen, er würde niemals verfallen sein in Irrtum und damit in das Böse, sondern der Mensch würde, wenn nur die fortschreitenden Geister auf ihn gewirkt hätten, bewahrt geblieben sein vor jenen Illusionen, denen er immer verfallen muß, wenn er nur auf die Aussage der Sinneswelt baut.

Was haben nun dagegen diejenigen geistigen Wesenheiten, welche den Menschen in seinem Fortschreiten erhalten wollen, gegen diese Verführung, gegen Irrtum und Illusion aus dem Sinnlichen unternommen? Sie haben dagegen unternommen, daß der Mensch tatsächlich nunmehr erst mit Recht - natürlich ist das langsam und allmählich gekommen, aber hier liegen die Kräfte, warum das gekommen ist - sozusagen in die Lage versetzt wird, aus der sinnlichen Welt heraus wiederum die Möglichkeit zu gewinnen, über Irrtum und Sünde und das Böse hinwegzukommen, das heißt, sie haben dem Menschen die Möglichkeit gegeben, sein Karma zu tragen und auszuwirken. Haben also diejenigen Wesenheiten, welche die Verführung der luziferischen Wesenheiten gutzumachen hatten, Leiden und Schmerzen, ja auch das, was damit zusammenhängt, den Tod in die Welt gebracht, so haben diejenigen Wesenheiten, welche auszubessern hatten, was aus dem Irrtum über die sinnliche Welt fließt, dem Menschen die Möglichkeit gegeben, durch sein Karma allen Irrtum wieder zu beseitigen, alles Böse wiederum zu verwischen, das er in der Welt angerichtet hat. Denn was wäre geschehen, wenn der Mensch nur dem Bösen, dem Irrtum verfallen wäre ? Dann würde der Mensch nach und nach sozusagen eins geworden sein mit dem Irrtum, er würde unmöglich haben vorwärtsschreiten können; denn mit jedem Irrtum, mit jeder Lüge, mit jeder Illusion werfen wir uns ein Hindernis des Fort-schreitens in den Weg. Wir würden immer um so viel zurückkommen in unserem Fortschreiten, als wir uns Hindernisse in den Weg werfen durch Irrtum und Sünde, wenn wir nicht in der Lage wären, Irrtum und Sünde zu korrigieren, das heißt, wir könnten in Wahrheit das Menschenziel nicht erreichen. Es wäre unmöglich, das, was das Menschenziel ist, zu erreichen, wenn nicht die gegensätzlichen Kräfte, die Kräfte des Karma, wirken würden.

Denken Sie einmal, Sie begehen irgendein Unrecht in einem Leben. Dieses Unrecht, das Sie begangen haben, das bedeutet, wenn es so stehenbliebe in Ihrem Leben, nichts Geringeres, als daß Sie den Schritt, den Sie vorwärts

Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" am Goetheanum in Dornach.

gemacht hätten, wenn Sie das Unrecht nicht begangen hätten, verloren haben. Und mit jedem Unrecht würden Sie einen Schritt verlieren, und dafür wäre gesorgt, daß genügend viele Schritte zurück gemacht werden. Wenn die Möglichkeit nicht gegeben wäre, sich über den Irrtum zu erheben, so müßte der Mensch zuletzt in Irrtum versinken. So aber ist die Wohltat des Karma eingetreten. Was bedeutet diese Wohltat für den Menschen? Ist Karma irgend etwas, vor dem der Mensch sich fürchten soll, vor dem der Mensch schaudern soll ? Nein! Karma ist eine Macht, für die der Mensch eigentlich den Weltenplänen dankbar sein sollte. Denn Karma sagt uns: Hast du einen Irrtum begangen - Gott läßt seiner nicht spotten! Was du gesät hast, das mußt du auch ernten. Dieser Irrtum bewirkt, daß du ihn verbessern mußt; dann hast du ihn aus deinem Karma ausgetilgt und du kannst wieder ein Stück vorwärtsschreiten.

Ohne Karma wäre unser Fortschreiten in der menschlichen Laufbahn unmöglich. Karma erweist uns die Wohltat, daß wir jeden Irrtum wieder gutmachen müssen, daß wir alles, was wir rückwärts getan haben, wieder vernichten müssen. So trat als die Folge der Taten des Ahriman Karma auf." (Lit.: GA 107, S 244ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=244ff))

Die Angst als ahrimanisches Phänomen

"Die Furcht ist eine unmittelbare Folge des Irrtums. — Man sieht aber auch, wie mit dem luziferischen Einflusse der Mensch unabhängig wurde von bestimmten Kräften, denen er vorher willenlos hingegeben war. Er konnte nunmehr aus sich heraus Entschlüsse fassen. Die Freiheit ist das Ergebnis dieses Einflusses. Und die Furcht und ähnliche Gefühle sind nur Begleiterscheinungen der Entwickelung des Menschen zur Freiheit.

Geistig angesehen stellt sich das Auftreten der Furcht so, daß innerhalb der Erdenkräfte, unter deren Einfluß der Mensch durch die luziferischen Mächte gelangt war, andere Mächte wirksam waren, die viel früher im Entwickelungslaufe als die luziferischen Unregelmäßigkeit angenommen hatten. Mit den Erdenkräften nahm der Mensch die Einflüsse dieser Mächte in sein Wesen herein. Sie gaben Gefühlen, die ohne sie ganz anders gewirkt hätten, die Eigenschaft der Furcht. Man kann diese Wesenheiten die ahrimanischen nennen; sie sind dieselben, die — in Goethes Sinne — mephistophelisch genannt werden." (Lit.: GA 013, S 256 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=256))

Ahrimanische Einflüsse auf das Leben des Menschen nach dem Tod

Die ahrimanischen Wesen kämpfen darum, den Menschen zu verhärten und sich ähnlich zu machen:

"Er würde dadurch im Materiellen unendlich klug werden; unendlich gescheit, unglaublich intelligent würde er werden. Diese Wesenheiten können das nicht direkt erreichen, sie möchten es indirekt erreichen. Deshalb ist es in der Tat ihren wirklich jahrtausendealten Anstrengungen im Erdenleben schon gelungen, ein ganzes Geschlecht solcher untermenschlicher Wesenheiten auszubilden. Sie machen das so, daß sie sich der Instinktnatur der Menschen bemächtigen, wenn diese Instinktnatur besonders wüst und stark ist; sie reißen gewissermaßen diese Instinktnatur an sich. Der Mensch ist dann während seines Lebens verfallen diesen ahrimanischen Mächten.

Wenn der Mensch während seines Lebens verfallen ist den ahrimanischen Mächten, so daß er seinen Leidenschaften, Instinkten,

Ahriman, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

Trieben ganz hingegeben ist, daß er ein wüster Mensch ist, dann können sie das herausreißen nach dem Tode. Und auf diese Weise gibt es nämlich schon eine ganze Bevölkerung, eine untermenschliche Bevölkerung der Erde. Die ist wirklich vorhanden, die ist im Wasser und im Irdischen vorhanden.

Und wenn wir fragen, was die ahrimanischen Wesenheiten mit dieser untermenschlichen Bevölkerung vorhaben, so ist es das, daß sie denken: Jetzt werde ich aus einem Menschen herausziehen diese Instinktnatur; daraus mache ich ein irdisch-wässeriges Wesen. - Diese irdisch-wässerigen Wesen bevölkern tatsächlich die Schichte, die unmittelbar unter der Erdoberfläche liegt. Da sind sie drinnen. Diejenigen Menschen, die in Bergwerken schauen können, die kennen diese Wesenheiten sehr gut. Es sind Wesenheiten, die dadurch vorhanden sind, daß sie dem Menschen im Momente des Todes entrissen worden sind. Und da wartet Ahriman, da warten die ahrimanischen Mächte darauf, daß die Menschen einmal in einer solchen Inkarnation herunterkommen durch ein Karma, das durch die Instinkte, Triebe, Leidenschaften bewirkt wird, daß sie herunterkommen, daß ihnen nun ein solches Wesen besonders gut gefällt, daß Menschen in einem bestimmten Erdenleben sagen: Ich will nicht wieder zurück in die geistige Welt, ich will, nachdem ich meinen physischen Körper verlassen habe, aus dem man ja doch wiederum herausgeht zu einem übersinnlichen Leben, mich verkörpern in einem solchen untersinnlichen Wesen. Dafür bleibe ich dann mit der Erde vereint. Ich sterbe nicht mehr, ich bleibe mit der Erde vereint. Ich wähle, ein untersinnliches Wesen zu sein.

Und in der Tat, so paradox es klingt - man muß darüber erstaunt sein, weil ja die ahrimanischen Wesen eben außerordentlich klug sind -, aber sie sind immer der Meinung, das kann man ganz richtig konstatieren, daß sie imstande sein werden, so viel Menschen auf diese Weise hereinzulocken in ihr Geschlecht, daß die Erde sich einmal mit lauter solchen ahrimanischen untermenschlichen Wesen bevölkern werde. Und dadurch wollen sie die Erde selbst unsterblich machen, so daß sie nicht zerstäubt im Weltenraum." (Lit.: GA 218, S 146f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=146f))

Ahrimanische Kultur im Westen

"Und im Westen finden wir nach der weisen Weltenlenkung überall die Seelen eingetaucht in das ahrimanische Element. Am stärksten finden wir das in Amerika. In Amerika besteht die Tendenz, eine Kultur zu entwickeln, die ganz untertaucht in das materialistische, das ahrimanische Element, die ganz durchsetzt wird - selbst da, wo nach Spiritualismus gestrebt wird - von rein materiellen Anschauungen. Selbst da, wo man nach Geistigem strebt, will man dort die Geister handgreiflich nach spiritistischer Art vor sich haben. Das wird immer stärker werden, und die Sehnsucht nach dem Handgreiflichen wird immer größer werden. Sie wird auch den Westen Europas nach und nach ergreifen. Da wird die Mission erfüllt werden, das ahrimanische Element einzuführen in die Kultur." (Lit.: GA 159, S 236 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=236))

Anmerkungen

1. ↑ In einem noch tieferen Sinn werden allerdings auch die Asuras, die vom rechten Weg abgewichenen Geister der Persönlichkeit, als Geister der Finsternis bezeichnet. Ihre verdunkelnde Macht überragt die Ahrimans noch bei weitem.

Literatur

1. Walther Bühler: *Anthroposophie als Forderung unserer Zeit. Kap 10 - Das Rätsel des Bösen: Luzifer und Ahriman.*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013.htm)* , GA 13 (1968), im Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013_04.htm)*
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 22. März 1909
4. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), ISBN 3-7274-2110-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), London, 16. November 1922
7. *AHRIMAN - Profil einer Weltmacht*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1996
8. B.C.J Lievegoed: *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge gehalten in Spring Valley, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 1988
9. Herbert Wimbauer: *Thematischer Leitfaden für das Studium der Anthroposophie, Nr. III: Ahriman*, Selbstverlag Herbert Wimbauer, Groß Malchau 1990

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahriman&oldid=47088“
Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2012 um 05:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 31.454-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahriman.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ahriman.jpg (500 × 375 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" am Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:32, 19. Mär. 2008		500 × 375 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung]]" am Goetheanum in Dornach.

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

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ahriman
- Die Pforte der Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ahriman.jpg&oldid=25949“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.001-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahriman Modell.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 462 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (519 × 673 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ahriman, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:25, 15. Jul. 2009		519 × 673 (254 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ahriman, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ahriman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ahriman_Modell.jpg&oldid=33132“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2009 um 22:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 405-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahrimanische und luziferische Richtungskräfte

Aus AnthroWiki

Ahrimanische und luziferische Richtungskräfte wirken gestaltend an allen Erdenwesen mit. Die **ahrimanischen Richtungskräfte** wirken strahlig in Linien und zeigen sich besonders deutlich im Federkleid der Vögel. Die **luziferischen Richtungskräfte** wirken hingegen in Spiralen und zeigen sich etwa in der Form der Vogeleischale.

ahrimanische Richtungskräfte in den Vogelfedern.

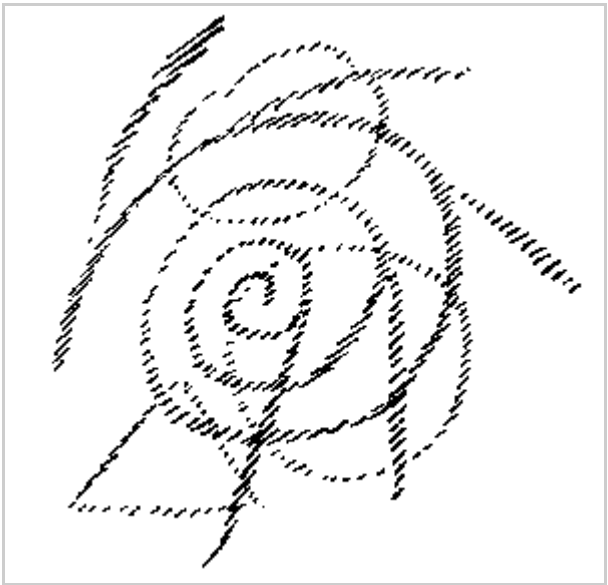

luziferische Richtungskräfte in der Vogeleischale.

"Wenn Sie das Vogelei vor sich hinlegen, so können Sie sich sagen: Dadrinnen sitzt in seiner Wesenheit Luzifer. Wenn Sie einem Vogel die Federn auszupfen, dann können Sie sagen: Hier habe ich das reinste Bild der ahrimanischen Richtungskräfte. Da wirken die ahrimanischen Richtungskräfte, auch bei den feinen, daunenhaf ten Federchen, die Sie beim auskriechenden Küchlein finden. Da haben schon die ahrimanisehen Kräfte durch die Schale hindurch gewirkt. Sie waren schon im Kampfe mit demjenigen, was sich durchaus nicht von Federn durchziehen lassen will. Wenn Sie also das Federkleid des Vogels betrachten, dann haben Sie das reinste Bild des Ahrimanischen.

Daher können Sie sagen: Schaue ich ein Ei an, so verhüllt sich mir Luzifer. Er verrät sich mir nur durch die äußere Gestalt, die er abwirft, durch dasjenige, was an Materie ausgeworfen wird in gewisser Weise. - Was also abfällt, ob es eine Vogeleischale ist, ob es eine Schlangenhaut ist, die abgeworfen wird und so weiter, das ist aus dem luziferischen Prinzip, aus den luziferischen Kräften herausgeworfen. In dem, was da abgeworfen wird, kann man noch etwas sehen von der eigentlichen Gestaltung der luziferischen Kräfte. Sie wirken eigentlich, wenn sie rein wirken, in Spiralen. Und in demjenigen, was Sie als Federkleid haben, oder was Sie überhaupt so haben, daß es von außen sich in das Leibliche hineinversetzt, da haben Sie das Ahrimanische. Das wirkt in seinen Richtungskräften tangential. Nehmen Sie einen Pfauenschwanz und betrachten Sie ihn recht genau und denken Sie sich dabei: Das ist das reinste Bild von ahrimanischen Richtekräften.

Nun, natürlich müssen Sie sich klar sein darüber, daß überall Luzifer und Ahriman ineinander- und durcheinanderwirken, daß wir also nur Bilder davon haben. Aber diese Bilder sind tatsächlich im Vogelgeschlechte am allerschönsten zu haben; denn wir brauchen nur dieses Vogelgeschlecht so zu betrachten, wie ich es eben hingestellt habe." (Lit.: GA 205, S 213f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=213f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)

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

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahrimanische_und_luziferische_Richtungskräfte&oldid=41304“
Kategorie: Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 14:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 776-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahrimankopf.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ahrimankopf.gif (260 × 323 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Skulptur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:03, 19. Mär. 2008		260 × 323 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Wikipedia:Skulptur.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ahriman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ahrimankopf.gif&oldid=25971“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 23:03 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 884-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahrimankopf.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ahrimankopf.jpg (245 × 304 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Skulptur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:01, 19. Mär. 2008		245 × 304 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Wikipedia:Skulptur.

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ahrimankopf.jpg&oldid=25970“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 23:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahura Mazdao

Aus AnthroWiki

Als **Ahura Mazdao** (*pers.*, wörtlich *Große Sonnen-Aura*) erschien dem geöffneten geistigen Blick der Urperser der weisheitserfüllte Astralleib der Sonne. Ahura Mazdao wird daher auch gelegentlich als "**Große Weisheit**" übersetzt. Dahinter steht als geistiger Wesenskern Honover, das göttliche Schöpfungswort. Zarathustra erkannte in Ahura Mazdao den Christus, der aus der Sonnensphäre stufenweise zur Erde herabsteigt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahura_Mazdao&oldid=1428“
Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2004 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.477-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ain Soph

Aus AnthroWiki

Ain Soph (hebr. אין סוף , "*nicht endlich*") ist in der kabbalistischen Mystik das undefinierbare und unbestimmte Urlicht, aus dem nach der Lehre Isaak Lurias die Schöpfung entstanden ist. Am Anfang war alles von dem verborgenen Wesen Gottes, dem grenzenlosen, eigenschaftslosen Urlicht erfüllt. Durch Selbstbeschränkung entstand ein leerer Raum, in den das Urlicht als Schöpfungsblitz hineinstrahlte und die geschaffene Welt hervorbrachte.

> „Wisse, bevor die Emanationen emaniert wurden und das Erschaffene erschaffen war, erfüllte ein höchstes einfaches Licht alle Wirklichkeit, so dass es überhaupt keinen freien Ort im Sinne eines leeren, hohlen Raums gab, sondern alles war von jenem einfachen Licht des En Sof erfüllt. [...] Und als es in seinem einfachen Willen aufstieg, die Welten zu erschaffen und die Emanationen zu emanieren, um damit die Vollkommenheit seiner Werke, seiner Namen und seiner Attribute erkennbar zu machen, welches der Grund für die Erschaffung der Welten war [...], da kontrahierte sich das En Sof am mittleren Punkt, wahrhaft in der Mitte seines Lichts. Es kontrahierte das Licht und entfernte sich nach allen Seiten rund um den Mittelpunkt. Dadurch blieb um den Mittelpunkt ein freier Platz, ein leerer, hohler Raum übrig [...] Diese Kontraktion (Zimzum) war rings um den leeren [virtuellen] Mittelpunkt von absoluter Gleichheit, und zwar so, dass der leere Raum die Form einer vollkommenen sphärischen Kugel hatte [...] weil sich das En Sof in der Form einer vollkommenen Kugel von allen umgebenden Seiten in sich selbst zusammengezogen hatte. Der Grund dafür war, dass das Licht des En Sof von vollkommener absoluter Gleichheit ist [...]“
> – Sefer Ez Chajim[1]

Das göttliche Licht zog sich nach dem Zimzum (hebr. צמצום), dem Prozess der Zusammenziehung und Selbstbeschränkung Gottes, zurück und gab einen kreisförmigen (hebr. עִגּוּל, igul = *Kreis*; Plural: עִגּוּלִים, igulim) Leerraum (hebr. חלל, chalal = *Raum*) frei, in dem sich die Schöpfung entfalten und gestalten konnte. In diesen begrenzten Raum wurde das zum feinen Lichtstrahl Kav (*oder* Qav) (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*) verdichte schöpferische Licht in rhythmischen Pulsen hineingeworfen, aus dem ein weiterer Kreis hervortrat, dann noch einer usw., bis schließlich durch eine Folge weiterer Selbstbeschränkungen Gottes (Zimzum*im*, Plural) 10 Schöpfungskreise, die 10 Sephiroth, in einem *streng geordneten Entwicklungslauf* (Seder Hishtalshelut, hebr. סדר הִשְׁתַּלְשְׁלוּת) entstanden waren. Jede Entwicklungsstufe ist dabei mit der vorangegangenen und mit der nachfolgenden direkt verbunden; zusammen bilden sie den Pfad des flammenden Schwerts. Doch konnten die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt dieses zum Strahl geformten göttlichen Lichts nicht standhalten. Es kam zum *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) und ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bildeten derart die Grundlage des Bösen.

Im kabbalistischen Lebensbaum wird Ain Soph über der Sephira Kether dargestellt, wobei bei einigen Darstellungen Ain Soph dreigeteilt dargestellt wird, als **Ain** (אין), **Ain Soph** (אין סוף) und **Ain Soph Aur** (אין סוף אוֹר). In dieser Dreiteilung wird Ain als *Nichts* verstanden, Ain Soph als das *Grenzenlose*, sinngemäß verwandt dem Apeiron (griech. άπειρον, *das Unendliche*, *das Unbegrenzte*) des Anaximander, und Ain Soph Aur (wörtlich das "*nicht endliche Licht*") als *grenzenloses Licht*. Es sind dies die *drei Schleier des Absoluten* oder *die drei Schleier der negativen Existenz*, aus denen sich Kether zum bewussten Zentrum verdichtet. Dem dreigliedrigen Ain Soph entspricht aus christlicher Sicht sinngemäß die Trinität und nach indisch-theosophischer Anschauung die drei Ebenen des Nirvana, also der Nirvanaplan im engeren Sinn, der Parinirvanaplan und der Mahaparinirvanaplan.

Manche Kabbalisten setzen Ain Soph auch mit Gott gleich, als dem absoluten, nur durch sich selbst bedingten, aber alles bedingenden, unbegreiflichen Urgrund der Schöpfung.

Anmerkungen

1. ↑ Sefer Ez Hajjim, Hechal I, Scha'ar I, zitiert nach Karl Erich Grözinger, *Jüdisches Denken. Theologie –*

Philosophie – Mystik, Band 2, S. 626 f.

Literatur

- Papus *Die Kabbala*, Marix Verlag GmbH 2000, ISBN 3937715614

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ain_Soph&oldid=45967“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2012 um 14:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ajin (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Ajin oder **Ayn** (hebr. עין) ist der sechzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 70.

Ajin

Inhaltsverzeichnis

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

Aussprache

Im Althebräischen bezeichnete das Ajin einen ganz tief in der Kehle gesprochenen Laut, der einem Rülpsen entfernt ähnlich klingt. Im Neuhebräischen wird diese Aussprache nur noch von den Jemenitischen Juden gepflegt, in der neuhebräischen Standardaussprache bezeichnet der Buchstabe den gleichen Knacklaut wie das Aleph.

Geschichte

Das hebräische Ajin hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Ajin ○, das ursprünglich ein Kreis bzw. dann die bildliche Darstellung eines Auges mit einem Punkt in der Mitte war. Aus dem semitischen Konsonanten wurde im Griechischen der Vokal Omikron, aus dem sich das griechische Omega und das lateinische O entwickelten.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Ajin der zehnte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Ajin entspricht dem Zeichen des Steinbocks.

Ajin bezeichnet den **sechsundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Tifereth und Hod verbindet, und wird auch die *erneuernde Intelligenz* genannt.

Beispiele

- עשו 'eśāw: Esau
- עזה 'Asah: Gaza

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05e2

Unicode-Name	HEBREW LETTER AYIN
HTML	ע
ISO 8859-8	0xf2

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · **Ajin ע** · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ajin (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Ajin_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajin_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ajin_(Hebräisch)&oldid=44695“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 09:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aka Manah

Aus AnthroWiki

Aka Manah (persisch: "böses Denken", "böser Geist") oder **Akaman** ist in der persische Mythologie der Name eines Daevas.

Er ist einer der Erzdämonen und Diener Ahrimans. Er soll die Menschen zu bösem Sinnen und Trachten verführen und soll sogar, auf Geheiß Ahrimans, versucht haben Zarathustra, den Propheten des guten Gotten Gottes Ahura Mazda zu verführen und zum Bösen zu verleiten (unnötig zu erwähnen, dass er versagte). Er ist der immerwährende Gegenspieler des Vohu Manah, eines *unsterblichen Heiligen*, wird aber von diesem zu Frasho-kereti, dem Ende der bekannten Welt, endgültig besiegt.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aka_Manah&oldid=22488“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 711-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akademie von Gundishapur

Aus AnthroWiki

Die **Akademie von Gundishapur** (persisch: گندیشاپور, Syrisch: *Beth-Lapat*) war das intellektuelle Zentrum des Sassanidenreichs.

Die Stadt Gundishapur selbst liegt in der heutigen Provinz von Khuzestan im Südwesten Irans unweit des Flusses Karun.

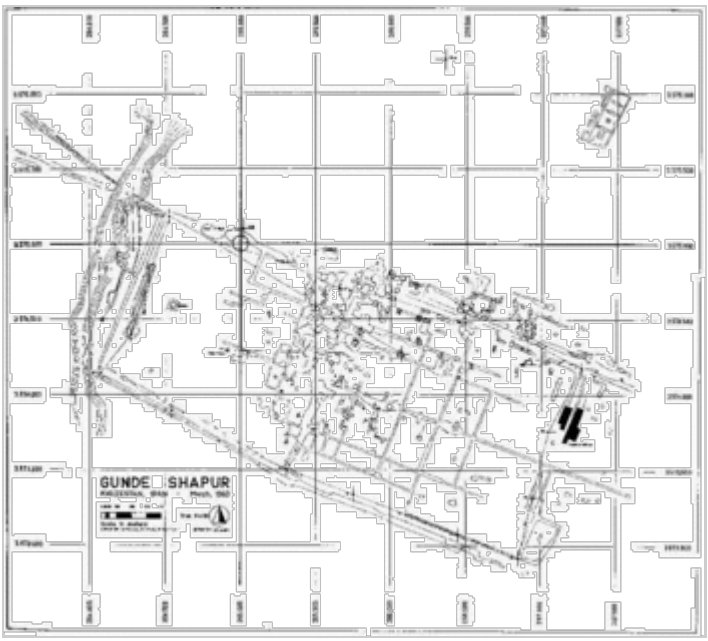

Gundishapur

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Die Bedeutung der Akademie von Gundishapur
- 3 666 und der Impuls von Gundishapur
- 4 Die Akademie von Gundishapur unter muslimischer Herrschaft
- 5 Der geistige Hintergrund und die Folgen des Impulses von Gundishapur
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Allgemeines

Die Akademie von Gundishapur wurde 271 von Schapur I. gegründet und beherbergte das älteste bekannte Lehrkrankenhaus, eine Bibliothek und eine Universität. An der Akademie wurde Fächer wie Medizin, Philosophie, Theologie und Wissenschaften unterrichtet. Die Akademie verwendete sowohl persisches als auch griechisches und indisches Wissen.

Unter der Herrschaft des Sassanidenkönigs Chosrau I. Anuschirvan („mit der unsterblichen Seele“; 531–579) wurde Gundishapur ein bekanntes Zentrum für Medizin und Wissenschaft. Chosrau I. gab zahlreichen griechischen Philosophen, aramäischen Christen und nestorianischen Christen, welche vor der religiösen Verfolgung im Byzantinische Reich flohen, Asyl.

> "Und so war denn auch der Kaiser Justinian ein Handlanger gewisser Wesenheiten, als er, der ja ein Feind war alles dessen, was aus der hohen Weisheit des Griechentums überkommen war, 529 die Philosophenschulen in Athen schloß, so daß die letzten Reste der griechischen Gelehrsamkeit mit dem hohen aristotelisch-platonischen Wissen verbannt wurden und nach Persien hinüber flüchteten. Nach Nisibis waren schon früher, als Zeno Isauricus im 5. Jahrhunderte ebensolche griechische Weise von Edessa vertrieben hatte, die syrischen Weisen geflohen. Und so versammelte sich gegen das Jahr, das heranrückte, gegen 666 hin, in der persischen Akademie von Gondishapur wirklich dasjenige, was auserlesenste Gelehrsamkeit war, die herübergekommen war aus dem alten Griechentum und die keine Rücksicht genommen hatte auf das Mysterium von Golgatha. Und innerhalb der Akademie von Gondishapur lehrten diejenigen, die inspiriert waren von luziferisch- ahrimanischen Kräften." (Lit.: GA 182, S 174 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf#page=174))

Der König beauftragte die Flüchtlinge, griechische und aramäische Texte in die Sprache Pahlavi (Mittelpersisch) zu übersetzen. So wurden verschiedene Werke aus der Medizin, Philosophie, Astronomie und dem Handwerk übersetzt.

Die sieben neuplatonischen Philosophen, die 531 nach Persien geflohen waren, sahen ihre Hoffnungen jedoch enttäuscht und kehrten bereits 532 in das oströmische Reich zurück.

Chosrau sandte den bekannten Mediziner Burzoe nach Indien, um indische und chinesische Gelehrte nach Gundishapur einzuladen. Diese übersetzten indische Texte über Astronomie, Mathematik, Medizin und Astrologie sowie chinesische Texte über Kräutermedizin und Religion ins (Mittel-)Persische. Von Burzoe wird gesagt, dass er selber die Panchatantra von Sanskrit ins Persische, ebenson wie Kelileh und Demneh übersetzt hat.

Die Bedeutung der Akademie von Gundishapur

Die Akademie hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung des Krankenhaussystems und auf die Medizinerausbildung. Die Studenten wurden nicht nur von einem Mediziner ausgebildet, sondern von der ganzen Fakultät. Zudem soll die Akademie einen wichtige Rolle in der Mathematikgeschichte gespielt haben.

Bekannte Mediziner, die an der Akademie in Gundishapur wirkten (die meisten Mediziner waren Christen):

- Burzoe, 6. Jahrhundert, Mediziner und Chefarzt von Chosrau I.
- Yūhannā ibn Māsawayh, (* 777, + 857) persischer Gelehrter und Mediziner
- Gabriel ibn Bukhtishu, (+ 828) persischer Mediziner und Förderer von Übersetzungen
- Shapur ibn Sahl, 9. Jahrhundert, Mediziner, er schrieb das erste Buch über Gegenmittel mit Titel Aqrabadhin
- Ahmad Tayyeb Sarakhsi (al-Sarakhsi) (+ 899 hingerichtet)
- Nafi ibn al-Harith
- Gabriel von Schiggar, Anfang 7. Jahrhundert, Leibarzt von Chosrau II. und seiner Frau Schirin

666 und der Impuls von Gundishapur

Durch den Impuls von Gundishapur, der insbesonders im Arabismus aufgegriffen wurde, sollte der Menschheit verfrüht durch eine Art Offenbarung die Bewusstseinsseele gegeben werden, ehe noch die Verstandes- und Gemütsseele voll ausgereift war. Die Entwicklung der höheren geistigen Wesensglieder (Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch) wäre dadurch abgeschnitten worden.

> "Geradesoviel Jahre, als das Mysterium von Golgatha der Mitte dieses Zeitraumes vorangegangen ist, 333 Jahre, geradesoviel Jahre nach diesem Zeitraum war beabsichtigt von gewissen geistigen Mächten, die Erdenentwickelung in ganz andere Bahnen zu leiten, als sie dann, weil das Mysterium von Golgatha da war, geleitet worden ist. 333 Jahre nach dem Jahre 333 ist 666; das ist jene Jahreszahl, von der der Schreiber der Apokalypse mit einem großen Temperamente spricht. Lesen Sie die betreffenden Stellen, wo der Schreiber der Apokalypse von dem spricht, was sich auf 666 bezieht! Da sollte nach den Intentionen gewisser geistiger Mächte mit der Menschheit etwas geschehen, und es wäre geschehen, wenn das Mysterium von Golgatha nicht eingetreten wäre. Man hätte den absteigenden Weg, der von 333 ab der Menschheit beschieden gewesen wäre als Gipfelpunkt der Kultur der Verstandes- oder Gemütsseele, diesen absteigenden Weg hätte man dazu benützt, um die Menschheit in ein ganz anderes Fahrwasser zu bringen, als sie kommen sollte nach der Intention derjenigen göttlichen Wesenheiten, die mit ihr vom Anfange, von der Saturnzeit an, verknüpft sind. Das sollte dadurch geschehen, daß etwas, was erst später kommen sollte in die Menschheit, die Bewußtseinsseele mit ihren Inhalten, durch eine Art Offenbarung der Menschheit schon 666 gegeben würde. Wäre das ausgeführt worden, wären wirklich die Intentionen erfüllt worden gewisser der Menschheitsentwickelung entgegengesetzter, aber diese Menschheitsentwickelung an sich reißen wollender Wesen, dann wäre die Menschheit 666 so überrascht worden, begabt worden mit der Bewußtseinsseele, wie sie es erst längere Zeit nach unserer Zeit sein wird.
>
> Darauf beruht nämlich dasjenige, was die den menschenliebenden Göttern feindlichen Wesenheiten immer machen, daß sie dasjenige, was diese den Menschen guten geistigen Wesenheiten zu einer späteren Zeit machen wollen, in einen früheren Zeitpunkt verlegen wollen, wo die Menschheit noch nicht reif dazu ist. Es hätte dasjenige, was erst in der Mitte unseres Zeitraumes hätte geschehen sollen, was also erst 1080 Jahre nach dem Jahre 1413 geschehen soll, was erst also im Jahre 2493 geschehen soll - da soll erst der Mensch so weit sein mit Bezug auf das bewußte Erfassen seiner eigenen Persönlichkeit -, schon 666 durch ahrimanisch-luziferische Kräfte dem Menschen eingeimpft werden sollen.

Was wollte man dadurch erreichen auf Seiten dieser Wesen? Sie wollten dadurch dem Menschen die Bewußtseinsseele geben, hätten ihm aber dadurch eine Natur eingepflanzt, die es ihm unmöglich gemacht hätte, seinen weiteren Weg zum Geistselbst, zum Lebensgeist und zum Geistesmenschen zu finden. Man hätte abgeschnitten seinen Zukunftsweg und hätte den Menschen für ganz andere Entwickelungsbahnen in Anspruch genommen." (Lit.: GA 182, S 172f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf#page=172f))

Die Akademie von Gundishapur unter muslimischer Herrschaft

Die Sassanidendynastie unterlag den muslimischen Armeen im Jahre 642 n. Chr. Die Akademie überlebte den Herrscherwechsel und bestand noch für einige Jahrhunderte als muslimische Lehranstalt weiter. Nach der Gründung des Hauses der Weisheit in der Abbassiden-Hauptstadt Bagdad im Jahre 832 n.Chr. durch den Kalifen Al-Mamun verlor die Akademie jedoch ständig an Bedeutung. Das Haus der Weisheit übernahm die Methoden der Akademie und einige derer Gelehrten wurden erfolgreich abgeworben. Beide Institutionen standen im Wettbewerb, den das Haus der Weisheit schließlich für sich entscheiden konnte. Die Akademie wurde im 10. Jahrhundert aufgelöst.

Der geistige Hintergrund und die Folgen des Impulses von Gundishapur

"Nehmen Sie einmal das Ereignis, das ja die äußere Menschheit nicht viel interessiert, aber das doch ein außerordentlich bedeutsames Ereignis ist, nehmen Sie den Umstand, daß 529 der Kaiser Justinianus den griechischen Philosophenschulen das Verbot entgegenhält, weiter zu funktionieren und die griechischen Philosophenschulen, den Glanz des Altertums, verbietet. So daß dasjenige, was an Gelehrsamkeit aus uralten Zeiten eingezogen ist in die griechischen Philosophenschulen, was erzeugt hatte einen Anaxagoras, einen Heraklit, später einen Sokrates, einen Plato, einen Aristoteles, durch diesen Erlaß des Kaisers Justinian 529 aus der Welt geschafft wurde. Gewiß, man kann nach dem, was die Geschichte enthält, nun sich Vorstellungen darüber machen, warum dieser Kaiser Justinianus die alte Wissenschaft in Europa sozusagen weggefegt hat; aber man bleibt, wenn man ehrlich über diese Dinge nachdenkt, unbefriedigt von all den Ausführungen, die man da erhält. Da walten, man spürt es, unbekannte Kräfte drinnen. Und sonderbar ist es, daß dieses Ereignis zusammenfällt - nicht ganz, aber geschichtliche Tatsachen, die manchmal auch ein paar Jahrzehnte auseinanderliegen, vor den späteren Blicken nehmen sie sich doch als zusammengehörig aus - mit der Vertreibung der Philosophen auch aus Edessa durch den Isaurier, Zeno Isaurikus; so daß sozusagen an wichtigsten Stellen der damaligen Welt die gelehrtesten Leute vertrieben werden. Und diese gelehrten Leute, welche bewahrt hatten die alte Wissenschaft, insofern sie noch nicht beeinflußt war von dem Christentum-also im 5. und 6. Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung - , mußten auswandern. Sie wanderten aus nach Persien und gründeten die Akademie von Gondishapur.

Von dieser Gelehrtenakademie von Gondishapur wird eigentlich selbst unter den Philosophen wenig geredet. Aber ohne daß man das Wesen der von den Resten der alten Gelehrten begründeten Akademie von Gondishapur kennt, versteht man nichts von der ganzen Entwickelung der neueren Menschheit. Denn dasjenige, was an alter Gelehrsamkeit hingetragen hatten nach Gondishapur die Weisen, die von Justinianus und Isaurikus vertrieben worden waren, das bildete die Grundlage für eine ungeheuer bedeutsame Lehre, welche in Gondishapur dann im 7. Jahrhundert an die Schüler gegeben worden ist. Und in Gondishapur war es, wo man den Aristoteles, den alten griechischen Weisen, übersetzt hat. Und das Merkwürdige, was geschehen ist, das ist: Aristoteles - er wäre ja sonst wahrscheinlich ganz verlorengegangen - , er war zunächst in Edessa von den Gelehrten, die später durch Isaurikus vertrieben wurden, ins Syrische übersetzt worden. Die syrische Übersetzung wurde nach Gondishapur gebracht, und in Gondishapur wurde der syrische Aristoteles ins Arabische übersetzt. Und diese Übertragung des Aristoteles aus dem Griechischen ins Arabische auf dem Umwege des Syrischen, die enthielt etwas sehr Merkwürdiges. Wer einen Einblick gewinnt in die Veränderungen, die vorgehen mit Gedanken, wenn man sie aus einer Sprache in die andere wirklich übersetzt, zu übersetzen versucht, der wird begreifen können, daß gewissermaßen etwas - nun, ich will es hypothetisch sagen - wie Absicht darinnen liegen konnte, nicht den griechischen Aristoteles zu nehmen, sondern den Aristoteles, der den Weg über das Syrische ins Arabische genommen hat. Und da kam denn durch die Übersetzung des Aristoteles eine Grundlage zustande, in der die aristotelischen Begriffe in dem Lichte der arabischen Seele, wie sie damals war, erschienen, dieser merkwürdigen Seele der Araber, wie sie damals war, wo schärfstes Denken verbunden war mit einer gewissen Phantastik, welche aber in logischen Bahnen verlief und bis zum Schauen sich erhob. Und nun, im Lichte dieser eigentümlichen Lehre, dieser eigentümlichen Anschauung

entwickelte sich zu Gondishapur eine gewaltige Weltanschauung. Zu Gondishapur war es, wo im 7. Jahrhundert das geschah, was ich angedeutet habe.

Was ich angedeutet habe, ist nicht ein phantastisches Ereignis, es ist nicht einmal etwas, was ganz und gar nicht auf der Erde war; sondern zu Gondishapur wurde schon gelehrt dasjenige, wovon ich gestern gesprochen habe: dasjenige, was - aufgefaßt in seiner Wesenheit - der größte Gegensatz, der denkbar größte Gegensatz ist gegenüber dem, was aus dem Ereignis von Golgatha sich entwickelt hat. Und es war ein gewisses Bestreben bei den Weisen von Gondishapur. Dieses Bestreben war - und es war genau das, was ich gestern erzählte und vorhin andeutete - eine umfassende Wissenschaft, die hätte ersetzen sollen die Anstrengungen der Bewußtseinsseele, die aber den Menschen zum bloßen Erdenmenschen gemacht hätte, ihn abgeschlossen hätte von seiner wirklichen Zukunft, der Hineinentwickelung in die geistige Welt. Weise Menschen würden entstanden sein, aber materialistisch denkende Menschen, reine Erdenmenschen. Tief hinein hätten sie sehen können auch in das geistige Irdische, in das Übersinnlich-Irdische; aber abgeschnitten gewesen wären sie gerade von derjenigen Entwickelung, die dem Menschen zugedacht ist von seinen Schöpfern mit dem Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmenschen. Und wer eine Ahnung hat von der Weisheit von Gondishapur, der wird sie zwar halten für eine der Menschheit im höchsten Sinne gefährliche, aber er wird sie zu gleicher Zeit halten für ein ungeheueres Phänomen. Und die Absicht bestand, nicht nur die Umgegend, sondern die ganze damals bekannte zivilisierte Welt, nach Asien und Europa überall hin, mit dieser Gelehrsamkeit zu überschwemmen.

Die Ansätze waren dazu auch gemacht. Aber es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, gewissermaßen zurückgehalten von retardierenden geistigen Kräften, die doch zusammenhingen, wenn sie auch wiederum eine Art von Gegensatz bilden, mit dem, was durch den Christus-Impuls beeinflußt war. Es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, zunächst durch das Auftreten Mohammeds. Indem Mohammed eine phantastische Religionslehre verbreitete, vor allen Dingen über diejenigen Gegenden, über die man verbreiten wollte die gnostische Weisheit von Gondishapur, nahm er sozusagen dieser gnostischen Weisheit von Gondishapur das Feld weg. Er schöpfte sozusagen den Rahm weg, und dann segelte dasjenige nach, was von Gondishapur kam, und konnte nun nicht durch dasjenige durch, was Mohammed getan hatte. Das ist gewissermaßen die Weisheit in der Weltgeschichte; man kennt auch den Mohammedanismus erst richtig, wenn man zu den andern Dingen noch weiß, daß der Mohammedanismus dazu bestimmt war, die gnostische Weisheit von Gondishapur abzustumpfen, ihr die eigentliche, stark ahrimanisch versucherische Kraft, die sie auf die Menschheit sonst ausgeübt hätte, zu nehmen.

Nun, ganz verschwunden aber ist nicht diese Weisheit von Gondishapur. Man muß allerdings sorgfältig die Entwickelung der Menschheit seit dem 7. Jahrhundert bis in unsere Zeiten herein verfolgen, wenn man verstehen will, was im Zusammenhange mit der gnostischen Bewegung von Gondishapur geschehen ist. Das ist nicht erreicht worden, was der große Lehrer, dessen Name unbekannt geblieben ist, der aber der größte Gegner des Christus Jesus war, was der in Gondishapur den Schülern beigebracht hat, aber etwas anderes ist doch erreicht worden. Nur muß man, um es zu erkennen, sorgfältige Studien machen. Man kann die Frage aufwerfen: Wodurch ist denn eigentlich die gegenwärtige Naturwissenschaft zustande gekommen, diese eigentümliche naturwissenschaftliche Denkweise? Das, was ich jetzt sage, ist sogar sorgfältigen Historikern nicht unbekannt. Diese gegenwärtige naturwissenschaftliche Denkweise, wie ich sie Ihnen gestern wiederum charakterisiert habe, sie ist nicht dadurch zustande gekommen, daß sich irgend etwas aus dem Christentum in gerader Linie entwickelt hat; nein, die gegenwärtige naturwissenschaftliche Denkweise hat sozusagen mit dem Christentum als solchem in Wirklichkeit nichts zu tun. Man kann Schritt für Schritt, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verfolgen, wie, zwar abgestumpft, die gnostische Gondishapur-Weisheit über Südeuropa und Afrika nach Spanien, nach Frankreich, nach England sich hineinverbreitet, hat und dann über den Kontinent, gerade auch auf dem Umwege durch die Klöster, kann verfolgen, wie das Übersinnliche herausgetrieben und nur das Sinnliche zurückbehalten wird, sozusagen die Tendenz, die Intention zurückbehalten wird; und es entsteht aus der Abstumpfung der gnostischen Weisheit von Gondishapur das abendländische naturwissenschaftliche Denken.

Besonders interessant ist es, den *Roger Bacon* nach dieser Richtung zu studieren, nicht Baco von Verulam, sondern Roger Bacon, der zeigt, trotzdem er Mönch ist - aber ein von seinen Kollegen nicht sehr angesehener Mönch - , wie in ihn eingeflossen ist die gnostische Weisheit von Gondishapur. So wenig kennen die Menschen heute die Quellen desjenigen, was in ihren Seelen wirkt, daß man glaubt, vorurteilsloses naturwissenschaftliches Denken zu haben, während dieses vorurteilslose naturwissenschaftliche Denken in Wahrheit aus der Akademie

von Gondishapur heraus entstanden ist." (Lit.: GA 184, S 280ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=280ff))

Literatur

- *The Cambridge History of Iran*. Bd. 3–4, Cambridge 1983ff.
- George Ghevarghese Joseph: *In his Crest of the Peacock*. Princeton University Press, 2000 (mit Referenz auf die Bedeutung der Akademie für die Mathematikgeschichte).
- Friedrun R. Hau: *Gondeschapur. Eine Medizinschule aus dem 6. Jahrhundert n. Chr*. Gesnerus, XXXVI/1979, S. 98-115.
- Heinz Herbert Schöffler: *Die Akademie von Gondischapur. Aristoteles auf dem Wege in den Orient*. Mit eineem Geleitwort von Friedrich Hiebel. 2. Aufl., Stuttgart 1980 (= Logoi 5), ISBN 3-7725-0701-8.
- Rudolf Steiner: *Der Tod als Lebenswandlung*, GA 182 (1996), ISBN 3-7274-1820-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Lutz Richter-Bernburg, *Gondi-Shapur History & Medical School* (mit Literatur) (http://www.cais-soas.com/CAIS/Geography/gondi_Shapur_medical_school.htm)
- The Medical Sciences in the Avesta (engl.) (http://www.iranchamber.com/culture/articles/medical_sciences_avesta.php)
- Auszüge aus dem Flensburger Heft Nr. 61: Die Hintergründe von 666 (http://www.flensburgerhefte.de/Leseproben/LESE61.htm)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akademie_von_Gundishapur&oldid=40541“
Kategorie: Sassaniden

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.883-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akanthusblatt

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Verwendung
- 3 Entstehung
  - 3.1 Korbhypothese
  - 3.2 Deutung von Rudolf Steiner
- 4 Galerie
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Korinthische Säule

Definition

Beim Akanthusblatt handelt es sich um eine der meist verwendeten Ornamentform die durch die Menschheitsgeschichte hinweg immer wieder Verwendung fanden. Archäologisch- historisch wird es auf eine Nachahmung des Blattes der Akanthusgewächse zurückgeführt. Pflanzen der Gattung Akanthus (Acanthus) sind im Mittelmeerraum und Asien beheimatet.[1] Im Volksmund auch als "Bärenklau" bekannt, aber nicht zu verwechseln mit dem Bärenklau (Heracleum). Eine Reihe aus Akanthusblättern wird „Akanthusfries“ genannt. Eine aus Akanthusblättern zusammengesetzte runde und symmetrische Blüte wird „Akanthusrosette“ bezeichnet. Eine aus Akanthusblättern zusammengesetzte Ranke heißt „Akanthusranke“. Die bekannteste Verwendung ist die korinthische Säule.[2]

Verwendung

Akanthusblatt

Nachweisbar wurde es zuerst von den Griechen benutzt, herausgeleitet aus der ägyptischen Palmette. [3] Häufigste Verwendung hier ist die korinthische Säule. Die älteste korinthische Säule findet man beim Apollontempel bei Bassae in Arcadia, diese wird auf 450- 420 v.Chr. datiert. Bei den Griechen schlicht gestaltet, arbeiteten die Römer das Akanthusblatt seit der Regierungszeit von Augustus weiter aus und nutzten es für jedes größere Gebäude. Weitere Verwendung fand dieses Ornament in der byzantinischen Kultur, in der Gotik, in der Renaissance sowie in heutiger Zeit. [4] Beispielsweise in der eklektizistisch ausgerichteten postmodernen Architektur.

Ausserdem findet man in der Oberpfalz mehrere Altäre, welche mit dem Akanthusblatt verziert sind. [5]

Entstehung

Korbhypothese

Die von Rudolf Steiner benannte "Korbhypothese" beruht auf einer Anekdote des römischen Schreibers Vitruvius.

Das Ornament sei entstanden, als Kallimachos, ein griechischer Architekt und Bildhauer ein zufällig dastehendes Körbchen auf dem Grabe eines Mädchens gesehen hat. Um das Körbchen herum seien Akanthusblätter gewachsen. In dem Korb waren einige ihrer Spielsachen und auf dem Korb lag eine quadratische Kachel.[6] Dies diente ihm dann als Inspiration für spätere Bauten.

Deutung von Rudolf Steiner

Palmette

Rudolf Steiner nennt diese Theorie eine rein materialistische Theorie und glaubt nicht an ein künstlerisches Nachahmen der Natur. Frei seines Satzes: "Die Kunst kopiert nicht die Natur, die Anfänge der Kunst sind nie aus dem Naturalismus hervorgegangen." formuliert er in seiner Vortragsreihe "Wege zu einem neuen Baustil" am 7. Juni 1914 in Dornach eine alternative Theorie, welche auf den Menschen als spirituelles Wesen Rücksicht nimmt.

Steiner, der unter anderem Vorlesungen zur Architektur und Statik besuchte, beschäftigte sich ausgiebig mit dem Akanthusblatt. Beim Nachzeichnen fiel ihm auf, dass es Ähnlichkeiten mit der Palmette hat. Ebenso spürte er, welchen Grund die Motivwahl gehabt haben könnte. Die Menschen spürten den Zusammenhang zwischen Erde und Sonne. Alles Irdische strebt zur Sonne, und die Sonne wirkt auf alles Irdische. Es ergeben sich zwei Bilder. Ein nach oben geöffneter Fächer, und ein nach unten geöffneter Fächer. Zu Steiners Zeit war man kunsthistorisch der Auffassung, dass sich das Einfache im Lauf verkompliziert. Er erkannte, dass sich alles Komplizierte im Lauf der Zeit vereinfacht. Anstatt die komplexe Wirkung von Sonne und Erde zeichnerisch darzustellen, suchte man nach ähnlichen Formen in der Natur und fand in diesem Fall das Palmblatt, woraus die ägyptische "Palmette" entstand. Formt man dieses Palmette nun plastisch aus, ergibt sich das Arkanthusblatt.[7]

Damit hat Steiner eine alternative Theorie zur Entstehung der Ornamentik entworfen, die bis heute nicht anerkannt ist. Man ist kunsthistorisch noch immer der Auffassung, dass die Natur nachgebildet wurde.

Galerie

Akanthusmotiv auf einer Tapete

Dienstgradabzeichen eines Hofrats der österreichischen Sicherheitsbehörden

Akanthusmotiv in der Silberschmiedekunst

Akanthusmotiv als Waffenzierelement

Literatur

1. Eins Rudolf Steiner *Wege zu einem neuen Baustil* GA 286 Dornach (1925)
2. Zwei Marcus Vitruvius Pollio *Zehn Bücher über Architektur* Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2008)

Einzelnachweise

1. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Akanthus_%28Gattung%29
2. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Akanthus_%28Ornament%29
3. ↑ *Seemanns Lexikon der Weltarchitektur* ISBN: 3865020194 herausgegeben von Verlag E.A. Seemann, 3. Auflage 2009
4. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthus_%28ornament%29
5. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Akanthus_%28Ornament%29
6. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthus_%28ornament%29
7. ↑ Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil* In: *GA 286* herausgegeben von Marie Steiner, 1925, S. 7-10.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akanthusblatt&oldid=45306“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Februar 2012 um 14:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akasha

Aus AnthroWiki

Akasha (von skrt. kash = *leuchten, strahlen, glänzen*) bedeutet nach alter indischer Anschauung soviel wie Himmel, Äther oder Raum; insbesonders nach der indischen Elementenlehre des Vaisheshika wird Akasha dem *Äther* gleichgesetzt und entspricht damit zugleich der Quintessenz des Aristoteles. Aber nicht ohne Grund sagt schon H.P. Blavatsky:

> „Das Astrallicht der Kabbalisten wird von Einigen sehr unrichtig mit „Ether“ übersetzt, der letztere wird mit dem hypothetischen Ether der Wissenschaft vermengt und beide von einigen Theosophen als synonym mit Âkâsha bezeichnet. Das ist ein großes Missverständnis.“
> – Blavatsky: Die Geheimlehre, Band I, S 315

Auf die Frage: *"Ist der Akasha-Stoff ätherischer oder astralischer Stoff?"* antwortete Rudolf Steiner:

> "Der astralische Stoff ist der höhere Stoff. Der Akasha- Stoff steht zwischen der physischen und astralen Materie. Er ist die feinste physische Materie, die allerfeinste Materie, in welcher der Gedanke sich unmittelbar ausprägen kann." (Lit.: GA 053, S 230 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=230))

An anderer Stelle heißt es:

> "Die ganze Erde war früher in einem viel feineren, dünneren ätherischen Zustande da. Akasha ist die feinste Form, in der vor Urzeiten sich alles im Ätherzustand befand, was jetzt als Festes, Flüssiges und so weiter auf der Erde uns entgegentritt. Der feste Granit unserer Urgebirge, alle Metalle, alle Salze, alle Kalkarten, alles was heute auf unserer Erde ist - auch alle pflanzlichen und tierischen Formen -, waren damals vorhanden in diesem feinen Akasha. Akasha ist die feinste Form der Materie.
>
> Der Menschenleib, den der Mensch heute hat, ist ja zusammengesetzt aus allen Stoffen der Erde. Alle Arten der Materie finden sich in irgendeiner chemischen Zusammensetzung im Menschenleibe. Damals waren alle diese Stoffe im Akasha-Zustande und in diese Akasha-Materie inkarnierte sich nun die geistig-seelische Wesenheit des Menschen. Eine ganz andere Gestalt war das als die heutige des Menschen. In dieser Akasha-Materie war noch alles undifferenziert, was sich später differenziert hat. Es war alles das darin, was später zu Mineral, Pflanze, Tierformen geworden ist. In dem, worin sich der reine göttliche Mensch inkarnierte, in dieser Akasha-Materie waren alle Tierformen noch mitenthalten, ebenso wie alles, was später Menschenform geworden ist." (Lit.: GA 053, S 217 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=217))

Der Raum oder Äther, ja sogar der Himmel, ist das, worin Bewegung stattfindet. Mit dem Raum ist aber nicht nur der äußere sinnlich erfahrbare dreidimensionale Raum gemeint, sondern eine Folge multidimensionaler unendlicher Bewusstseinsräume, von denen der sinnlich erfahrbare Raum nur die unterste Stufe ist, und auch die Bewegung ist nicht bloß eine äußere, sondern umfasst auch alle seelischen und geistigen Bewegungen. Hinter diesen aber steht Prana als geistiges Prinzip aller Bewegungen, der lebendige Odem, der klingende Rhythmus des ganzen Kosmos, womit nach Rudolf Steiner letzlich auf den Lebensäther gedeutet ist, in dem sich das gestaltende Weltenwort, der Christus selbst, zum Ausdruck bringt. Was in Prana als Bewegung schöpferisch lebt, wird in Akasha in Formen festgehalten. Dadurch wird Akasha zur Grundlage des Weltengedächtnisses, zur Akasha-Chronik, in der die Spuren des Schöpfungsprozesses bewahrt werden. *Prana* ist in diesem Sinn das formende Prinzip, *Akasha* ist das, was geformt wird, ähnlich wie es Aristoteles später durch die beiden Prinzipen Stoff und Form angedeutet hat. Akasha ist in der Form manifestiertes Leben:

> "Das Erste, woraus alles andere hervorging, ist die unmanifestierte Gottheit. Aus dieser ging dann hervor das Zweite, das Leben oder auch die unmanifestierte schöpferische Substanz. Dieses Leben geht dann hindurch durch die mannigfaltigsten Formen und wird benannt in den Formen Akasha oder Mahat. Dieses Akasha oder Mahat enthält alles, was es an Formen des Lebens in der Welt gibt. Die ganzen Hierarchien der Throne, Cherubim,

Seraphim, der Gewalten, Urkräfte, Erzengel und Engel gingen hervor durch das Leben und bilden die Formen, unter denen dies eine Leben erscheint.

Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewußtsein, Leben und Form. Die Kraft des Lebens steht unter der Leitung Michaels, dessen, der zur Sonne gehört, die Kraft der Form steht unter der Leitung Samaels, der zum Vulkan gehört, wo alles Leben umgesetzt sein wird in lebendige Formen. Die Kraft des Bewußtseins steht unter der Leitung Anaels, der alles umfaßt, was da ist. Die obersten drei sind also:

Unmanifestierte Gottheit
Vater
[Bewußtsein]

Unmanifestierte
schöpferische Substanz
Leben Sohn

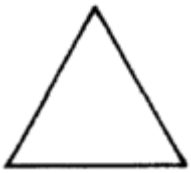

Manifestiertes Leben
Akasha. Mahat
Form

(Lit.: GA 089, S 255 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=255))

Akasha kann auch als negative Materie aufgefasst werden:

"Wir wissen, daß jeder Körper aus einem mehr festen in einen mehr immateriellen Zustand übergehen kann: vom festen zum flüssigen und zum gasförmigen Zustand, Die Verfeinerung des materiellen Zustandes kann einen Grad erreichen, der, wenn man ihn überschreitet, bei einer negativen Materie endet; man nennt ihn Akasha. In ihr drücken sich alle Ereignisse in einer endgültigen Weise ab,-und man kann sie alle wiederfinden, selbst diejenigen aus der tiefsten Vergangenheit." (Lit.: GA 094, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=83))

Ganz besonders hängt Akasha aber auch mit der Sphärenmusik zusammen. Akasha ist der feine Stoff, in dem die Töne der Sphärenharmonie erklingen:

"In der alten pythagoreischen Philosophie wurde, wie Sie wissen, von Sphärenmusik gesprochen. Unter «Sphäre» wird dabei der Weltenraum begriffen, der Raum, in dem die Sterne schweben. Das ist kein erdachtes, ausspintisiertes Bild, kein poetischer Vergleich, sondern das ist eine Wirklichkeit. Wenn der Mensch sich genügend nach den Angaben des Geheimlehrers geübt hat, dann lernt er, innerlich nicht nur einen erhellten, durchleuchteten Raum zu schauen, der der Ausdruck der Weisheit ist, sondern er lernt auch zu hören die Sphärenmusik, die den Weltenraum durchflutet. Und wenn der Raum zu erklingen beginnt, dann sagt man, der Mensch sei in der himmlischen Welt, im Devachan. Richtig ist, daß der Raum erklingt, aber es ist nicht ein physischer Ton, sondern dies sind geistige Töne, die nicht in der Luft leben, sondern in einem viel höheren, feineren Stoffe, im Akasha-Stoff. Fortwährend ist der Raum von solcher Musik erfüllt, und es gibt in dieser Sphärenmusik gewisse Grundtöne." (Lit.: GA 101, S 150 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=150))

"Dasjenige, was hinter dem Physischen steht, aus dem heraus das Physische gemacht und geboren ist, das Chaos - alle haben es gekannt. Ob die Griechen es Chaos genannt haben, ob es uns die Genesis in der Weise, wie wir es gesehen haben, schildert, oder ob die indische Philosophie von dem Achaos, dem Akasha spricht: es ist immer dasselbe, was aus den Geheimschulen heraus uns erinnern soll, wie das, was im Anfang war, fortwirkt durch alle Zeiten.

Nur dadurch, daß sich der Mensch mit seinem wahren Ursprung verbindet, kann ein Fortschritt stattfinden. Dem, der an die Sinneswelt gefesselt ist, erscheint das Chaos wirr und wüst. Dem Wissenden ist es nicht so. Wer es im geistigen Sinne durchdringt, der vernimmt, wie es durchklungen ist von der Sphärenharmonie, von der die Pythagoräer gesprochen haben, und deren Übersetzung in Worte dasjenige ist, was heute in der theosophischen Weltbewegung der Öffentlichkeit übermittelt wird, gerade zur richtigen Zeit." (Lit.: GA 284, S 87 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf#page=87))

Reines, noch umgeformtes Akasha ist der Urstoff der Welt, der in der okkulten Überlieferung als Akashastoff bezeichnet wird; anders ausgedrückt: Prakriti, der Urstoff der Samkhya-Philosophie in ihrem ursprünglichen Zustand, ist Âkâsha[1].

> „Âkâsha ist sodann Pradhâna[2] in einer anderen Form und als solches kann er nicht Ether, der immer unsichtbare Agent sein, dem sogar die Naturwissenschaft den Hof macht. Auch ist er nicht das Astrallicht. Er ist, wie gesagt, das Ding an sich der siebenfältigen differenzierten Prakriti[3] - die ewig unbefleckte „Mutter“ des vaterlosen „Sohnes“, welcher auf der niederen geoffenbarten Ebene zum „Vater“ wird. Denn Mahat ist das erste Produkt von Pradhâna oder Âkâsha; und Mahat – universelle Intelligenz, „deren charakteristische Eigenschaft Buddhi ist“ – ist nichts anderes als der Logos, denn es wird Îshvara, Brahmâ, Bhâva u. s. w. genannt. Es ist, kurz gesagt, der „Schöpfer“, oder der göttliche Gedanke in schöpferischer Thätigkeit, „die Ursache von allen Dingen“.“
> – BLAVATSKY: Geheimlehre I, S 277

In allen anderen Stoffen, von der gröbsten festen Materie bis hinauf zu den feinsten ätherischen Substanzen, wirken Prana und Akasha in einem ganz spezifischen Kräfteverhältnis zusammen. Und in *allen* Stoffen, auch in der groben Materie, sind die Spuren des Schöpfungsprozesses und aller daraus folgenden Bewegungen eingeschrieben.

> "Nach altindischer Anschauung offenbart sich das Universum in zwei grundlegenden Eigenschaften: als Bewegung und als das, worin diese Bewegung stattfindet, nämlich Raum. Dieser Raum wird als Akasha (Tib.: nam-mkhah) bezeichnet und ist das, wodurch Dinge in Erscheinung treten, d. h. Ausdehnung, Körperlichkeit besitzen. Als das alle Dinge Umfassende entspricht Akasha dem dreidimensionalen Raum unserer Sinneserfahrung und wird als solcher «mahakasha» genannt. Das Wesen des Akdsa erschöpft sich jedoch nicht in dieser Dreidimensionalität; es umfaßt alle Möglichkeiten der Bewegung, nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen, d. h. unendliche Dimensionen.
>
> Auf der Ebene geistiger Aktivität wird Akasha als «Bewußtseinsraum» oder Dimension des Bewußtseins «cittakasha», bezeichnet, während er auf der höchsten Stufe geistigen Erlebens, auf der die Dualität von Subjekt und Objekt aufgehoben ist, «cidakasha» genannt wird.
>
> Akasha kommt von der Wurzel kash, «leuchten», «strahlen» und hat daher auch die Bedeutung «Äther», der als Medium der Bewegung dient. Das Prinzip der Bewegung aber ist Prana (Tib.: sugs), der lebendige Odem, der allgewaltige Rhythmus des Universums, in dem Weltentstehungen und Weltvergehungen einander folgen wie Einatmung und Ausatmung im menschlichen Körper, und in dem der Lauf der Sonnen und Planeten ebenso beschlossen ist wie der Umlauf des Blutes und die Ströme psychischer Energien. Alle Kräfte des Universums wie des menschlichen Geistes, vom höchsten Bewußtsein bis in die Tiefen des Unterbewußten sind Modifikationen des Prdna. Das Wort »prana» kann daher nicht mit dem körperlichen Atem gleichgesetzt werden, obwohl der Atem {prana im engeren Sinne) eine der vielen Funktionen ist, in denen diese universelle Urkraft sich manifestiert.
>
> Obwohl im höchsten Sinne Akasha und Prana nicht voneinander zu trennen sind, sondern sich wie «oben» und «unten» oder «rechts» und «links» gegenseitig bedingen, ist es möglich, das Vorwiegen des einen oder des anderen Prinzips im Gebiete praktischer Erfahrung zu beobachten und zu unterscheiden.
>
> Alles Geformte, Ausgedehnte, in räumliche Erscheinung Tretende offenbart die Natur des Akasha. Daher werden die vier groben Elemente (mahabhuta; Tib.: hbyun-ba) oder Aggregatzustände des Festen («Erde»), des Flüssigen («Wasser»), des Flammenden oder Hitzenden («Feuer») und des Gasförmigen («Luft») als Modifikationen des Akasha, des Raumäthers aufgefaßt.
>
> Alles Bewegende, Dynamische, Veränderung-Hervorrufende, Verwandelnde offenbart die Natur des Prana. Alle körperlichen und seelischen Vorgänge, alle physischen und psychischen Kräfte, von den Funktionen der Atmung, des Blutkreislaufs und des Nervensystems bis zu denen des Bewußtseins, des Denkens und aller höheren Geistesfunktionen sind Modifikationen des Prana.
>
> Akasha stellt sich in seiner gröbsten Form als Materie dar; in seinen feinsten Formen geht er unmerklich ins Energetische über." (Lit.: Govinda, S 157f)

Siehe auch

- Akashastoff
- Akasha-Chronik
- Prakriti

Anmerkungen

1. ↑ H.P. Blavatsky: *Geheimlehre I*, S 275
2. ↑ die erste Ursache, im Sinne der *causa materialis*
3. ↑ In der Sânkhya Philosophie sind die sieben Prakritis oder „Erzeugenden Erzeugnisse“: Mahat, Ahamkâra, und die fünf Tanmâtras.

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899
2. Lama Anagarika Govinda: *Grundlagen tibetischer Mystik*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1975 (vergriffen; heute erhältlich im Aquamarin-Verlag, ISBN 978-3-89427-469-6)
3. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.*, GA 284 (1993), ISBN 3-7274-2840-6 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akasha&oldid=41989“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 08:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.382-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akasha-Bilder

Aus AnthroWiki

Akasha-Bilder sind lebendige Bilder, die von Verstorbenen in der Akasha-Chronik zurückgelassen wurden und so, wie sie sich in der Astralwelt widerspiegeln, von Medien gelegentlich bei spiritistischen Sitzungen zitiert werden. Sie werden oft fälschlich mit den Individualitäten, von denen sie stammen, verwechselt. Tatsächlich haben sie mit dem in der geistigen Welt lebenden Toten unmittelbar nichts zu tun.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akasha-Bilder&oldid=8363“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2005 um 22:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akasha-Chronik

Aus AnthroWiki

Die **Akasha-Chronik** ist das geistige **Weltengedächtnis**, der Akashastoff, in dem der Geistesforscher die Ereignisse der fernsten Vergangenheit lesen kann - allerdings nicht so, wie sie sich unmittelbar äußerlich zugetragen haben, sondern von der Seite des inneren seelischen Erlebens her. Angaben über das Weltgedächtnis finden sich bereits bei Plotin, Marsilio Ficino, Paracelsus, ansatzweise auch bei Agrippa von Nettesheim, und später im 19. Jahrhundert bei Eliphas Lévi und Eduard von Hartmann, dem Philosophen des Unbewussten, dem Rudolf Steiner seine grundlegende philosophische Schrift Wahrheit und Wissenschaft (GA 3) gewidmet hat. Auch Valentin Tomberg hat sich über die Tatsache der Akasha-Chronik geäußert. Die Vorstellung eines Weltgedächtnisses ist auch ein fester Bestandteil der christlichen Tradition, beispielsweise in der Messfeier für Verstorbene (*Missa pro defunctis*) aus dem Missale curiale (1472) oder auch dem Missale Romanum (1570) der römisch-katholischen Kirche. Im *Dies irae* der *Missa pro defunctis* heißt es:

Liber scriptus proferetur	Ein geschriebenes Buch wird vorgebracht werden,
in quo totum continetur,	in dem alles enthalten ist,
unde mundus iudicetur.	nach dem die Welt gerichtet werden soll.

Helena Petrovna Blavatsky wies in ihrem 1877 erschienenen Werk *Isis Unveiled* (*Isis entschleiert*) auf dieses Weltgedächtnis hin, indem sie von „metaphysischen Tafeln“, „Daguerreotypen, auf dem Astrallicht gedruckt“, sprach, von Aufzeichnungen „von allem was war, ist oder je sein wird“ und die „dem Auge des Sehers und Propheten als ein lebendes Bild hingestellt“ würden (Lit.: Blavatsky, S 178ff).

Die Bezeichnung "Akasha-Chronik" (*akashic records*) für das Weltgedächtnis wurde dann in theosophischen Zusammenhängen recht lose gebraucht und erst von dem Theosophen Charles W. Leadbeater in seiner 1899 veröffentlichten Schrift *Clairvoyance* begrifflich klar umrissen (Lit.: Zander, S 623):

> "In the case then of a detailed vision of the remote past, how is it obtained, and to what plane of Nature does it really belong? The answer to both these questions is contained in the reply that it is read from the akashic records; but that statement in return will require a certain amount of explanation for many readers. The word is in truth somewhat of a misnomer, for though the records are undoubtedly read from the akasha, or matter of the mental plane, yet it is not to it that they really belong. Still worse is the alternative title, "records of the astral light", which has sometimes been employed, for these records lie far beyond the astral plane, and all that can be obtained on it are only broken glimpses of a kind of double reflection of them, as will presently be explained.
>
> Like so many others of our Theosophical terms, the word akasha has been very loosely used. In some of our earlier books it was considered as synonymous with astral light, and in others it was employed to signify any kind of invisible matter, from mulaprakriti down to the physical ether. In later books its use has been restricted to the matter of the mental plane, and it is in that sense that the records may be spoken of as akashic, for although they are not originally made on that plane any more than on the astral, yet it is there that we first come definitely into contact with them and find it possible to do reliable work with them.
>
> This subject of the records is by no means an easy one to deal with, for it is one of that numerous class which requires for its perfect comprehension faculties of a far higher order than any which humanity has yet evolved. The real solution of its problems lies on planes far beyond any that we can possibly know at present, and any view that we take of it must necessarily be of the most imperfect character, since we cannot but look at it from below instead of from above. The idea which we form of it must therefore be only partial, yet it need not mislead us unless we allow ourselves to think of the tiny fragment which is all that we can see as though it were the perfect whole. If we are careful that such conceptions as we may form shall be accurate as far as they go, we shall have

nothing to unlearn, though much to add, when in the course of our further progress we gradually acquire the higher wisdom." (Lit.: Leadbeater, S 28)

Rudolf Steiner charakterisiert die Akasha-Chronik so:

> "Durch die gewöhnliche Geschichte kann sich der Mensch nur über einen geringen Teil dessen belehren, was die Menschheit in der Vorzeit erlebt hat. Nur auf wenige Jahrtausende werfen die geschichtlichen Zeugnisse Licht. Und auch was uns die Altertumskunde die Paläontologie, die Geologie lehren können, ist nur etwas sehr Begrenztes. Und zu dieser Begrenztheit kommt noch die Unzuverlässigkeit alles dessen, was auf äußere Zeugnisse aufgebaut ist. Man bedenke nur, wie sich das Bild dieser oder jener gar nicht so lange hinter uns liegenden Begebenheit oder eines Volkes geändert hat, wenn neue geschichtliche Zeugnisse aufgefunden worden sind. Man vergleiche nur einmal die Schilderungen, die von verschiedenen Geschichtsschreibern über eine und dieselbe Sache gegeben werden; und man wird sich bald überzeugen, auf welch unsicherem Boden man da steht. Alles, was der äußeren Sinnenwelt angehört, unterliegt der Zeit. Und die Zeit zerstört auch, was in der Zeit entstanden ist. Die äußerliche Geschichte ist aber auf das angewiesen, was in der Zeit erhalten geblieben ist. Niemand kann sagen, ob das, was erhalten geblieben ist, auch das Wesentliche ist, wenn er bei den äußeren Zeugnissen stehenbleibt. - Aber alles, was in der Zeit entsteht, hat seinen Ursprung im Ewigen. Nur ist das Ewige der sinnlichen Wahrnehmung nicht zugänglich. Aber dem Menschen sind die Wege offen zur Wahrnehmung des Ewigen. Er kann die in ihm schlummernden Kräfte so ausbilden, daß er dieses Ewige zu erkennen vermag. In den Aufsätzen über die Frage: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», die in dieser Zeitschrift erscheinen, wird auf diese Ausbildung hingewiesen. In ihrem Verlaufe werden diese Aufsätze auch zeigen, daß der Mensch auf einer gewissen hohen Stufe seiner Erkenntnisfähigkeit auch zu den ewigen Ursprüngen der zeitlich vergänglichen Dinge dringen kann. Erweitert der Mensch auf diese Art sein Erkenntnisvermögen, dann ist er behufs Erkenntnis der Vergangenheit nicht mehr auf die äußeren Zeugnisse angewiesen. Dann vermag er zu schauen, was an den Ereignissen nicht sinnlich wahrnehmbar ist, was keine Zeit von ihnen zerstören kann. Von der vergänglichen Geschichte dringt er zu einer unvergänglichen vor. Diese Geschichte ist allerdings mit andern Buchstaben geschrieben als die gewöhnliche. Sie wird in der Gnosis, in der Theosophie die «Akasha-Chronik» genannt. Nur eine schwache Vorstellung kann man in unserer Sprache von dieser Chronik geben. Denn unsere Sprache ist auf die Sinnenwelt berechnet. Und was man mit ihr bezeichnet, erhält sogleich den Charakter dieser Sinnenwelt. Man macht daher leicht auf den Uneingeweihten, der sich von der Tatsächlichkeit einer besonderen Geisteswelt noch nicht durch eigene Erfahrung überzeugen kann, den Eindruck eines Phantasten, wenn nicht einen noch schlimmeren. - Wer sich die Fähigkeit errungen hat, in der geistigen Welt wahrzunehmen, der erkennt da die verflossenen Vorgänge in ihrem ewigen Charakter. Sie stehen vor ihm nicht wie die toten Zeugnisse der Geschichte, sondern in vollem Leben. Es spielt sich vor ihm in einer gewissen Weise ab, was geschehen ist. - die in das Lesen solcher lebenden Schrift eingeweiht sind, können in eine weit fernere Vergangenheit zurückblicken als in diejenige, welche die äußere Geschichte darstellt; und sie können auch - aus unmittelbarer geistiger Wahrnehmung - die Dinge, von denen die Geschichte berichtet, in einer weit zuverlässigeren Weise schildern, als es dieser möglich ist. Um einem möglichen Irrtum vorzubeugen, sei hier gleich gesagt, daß auch der geistigen Anschauung keine Unfehlbarkeit innewohnt. Auch diese Anschauung kann sich täuschen, kann ungenau, schief, verkehrt sehen. Von Irrtum frei ist auch auf diesem Felde kein Mensch; und stünde er noch so hoch. Deshalb soll man sich nicht daran stoßen, wenn Mitteilungen, die aus solchen geistigen Quellen stammen, nicht immer völlig übereinstimmen. Allein die Zuverlässigkeit der Beobachtung ist hier eine doch weit größere als in der äußerlichen Sinnenwelt. Und was verschiedene Eingeweihte über Geschichte und Vorgeschichte mitteilen können, wird im *wesentlichen* in Übereinstimmung sein. Tatsächlich gibt es solche Geschichte und Vorgeschichte in allen Geheimschulen. Und hier herrscht seit Jahrtausenden so volle Übereinstimmung, daß sich damit die Übereinstimmung, die zwischen den äußeren Geschichtsschreibern auch nur eines Jahrhunderts besteht, gar nicht vergleichen läßt. Die Eingeweihten schildern zu allen Zeiten und allen Orten im *wesentlichen* das gleiche." (Lit.: GA 011, S 21ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=21ff))

Laut Rudolf Steiner beginnt die Akasha-Chronik, zumindest was alle Gedankenbildungen betrifft, dort, wo die obere geistige Welt (Oberes Devachan, Arupa-Devachan) in die untere geistige Welt (Unteres Devachan, Rupa-Devachan) übergeht, d.h. dort, wo die formende, aber selbst ungeformte Schöpferkraft sich in das Geformte wandelt.

> "Das ist die Werkstatt der Welt, die alle Formen in sich einschliesst, aus denen die Schöpfung entsprungen ist. Das ist die Ideenwelt Platos, das Reich der Mütter, von dem Goethe spricht und aus dem er das Phantom der Helena aufsteigen lässt. Was auf dieser Stufe des Devachan erscheint, ist dasjenige, was der Inder die Akasha-

> Chronik nennt. In unserer neuzeitlichen Sprache würden wir es das Astralbild aller Weltereignisse nennen. Alles, was durch den Astralleib der Menschen hindurchgegangen ist, ist hier in einer unendlich subtilen Substanz, die eigentliche eine negative Materie ist, festgehalten." (Lit.: GA 094, S 82f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=82f))

Aus kosmologischer Sicht entspricht dem die äußerste Grenze der Saturnsphäre, also die äußerste Grenze unseres Planetensystems. Hier ist die Schnittstelle, wo das Geschaffene, die Schöpfung, in ihrer allerfeinsten geistigen Gestalt, aus der schöpferischen Quelle, also aus dem ungeschaffen Schaffenden (die *natura naturans non naturata* im Sinne der Scholastik), hervorbricht. In der oberen geistigen Welt sind die noch völlig gestaltlosen schöpferischen Ideen, aus denen unsere Welt hervorgeht. In der unteren geistigen Welt verdichten sich diese "Geistkeime" zu ausgestalteten, geformten Weltgedanken. Hier kann man erstmals den Raumbegriff einigermaßen sinnvoll anwenden. Die Akasha-Chronik enthält alle Weltgedanken, die sich im Zuge der Entwicklung im gestalteten Zustand verwirklich haben - und dadurch ist die Akasha-Chronik so etwas wie ein universelles Weltgedächtnis.

> "Was ist Akasha-Chronik? Wir machen uns den besten Begriff davon, wenn wir uns klar sind, daß alles, was auf unserer Erde oder sonst auf der Welt geschieht, einen bleibenden Eindruck auf gewisse feine Essenzen macht, der für den Erkennenden, der eine Einweihung durchgemacht hat, aufzufinden ist. Es ist keine gewöhnliche Chronik, sondern eine Chronik, die man als eine lebendige bezeichnen könnte. Nehmen wir an, ein Mensch lebte im ersten Jahrhundert nach Christo. Das, was er damals gedacht, gefühlt, gewollt hat, das, was in seine Taten übergegangen ist, ist nicht ausgelöscht, sondern es ist aufbewahrt in dieser feinen Essenz. Der Seher kann es «sehen». Nicht etwa so, wie wenn es aufgeschrieben wäre in einem Geschichtsbuche, sondern so, wie es sieh zugetragen hat. Wie man sich bewegt, was man getan, wie man zum Beispiel eine Reise gemacht hat, kann man sehen in diesen geistigen Bildern. Man kann auch die Willensimpulse, die Gefühle, die Gedanken sehen. Doch wir dürfen uns nicht vorstellen, daß diese Bilder sich so ausnehmen, als wenn sie Abdrücke der physischen Persönlichkeiten hier wären; das ist nicht der Fall. Um ein einfaches Bild zu gebrauchen: Wenn man seine Hand bewegt, so ist der Wille des Menschen überall in den kleinsten Teilen der sich bewegenden Hand, und diese Willenskraft, die sich hier versteckt, die kann man sehen. Das, was jetzt geistig wirkt in uns und im Physischen ausgeflossen ist, das sieht man dort im Geistigen." (Lit.: GA 099, S 44 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=44))

Einer genaueren geistigen Betrachtung zeigt sich, dass alles, was jemals *gedacht* wurde, wohl in den Regionen des oberen Devachans sein Gegenbild in der Akasha-Chronik findet, dass aber Gefühle und Willensimpulse auf noch höheren Planen bewahrt werden. Die Gefühle haben ihr Gegenbild auf dem Buddhiplan und die Taten und Willensimpulse auf dem Nirvanaplan:

> "Wenn man im Sinne dieser Pläne den Menschen betrachtet, so wird man sehen, daß jedem Gedanken, den der Mensch denkt, als Reaktion auf dem entsprechenden andern Plan, ein anderer, aktiver Gedanke folgt. Wenn man auf dem niederen Mentalplan einen Gedanken hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem höheren Mentalplan. Wenn man ein Gefühl hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Budhiplan. Wenn man auf dem physischen Plan tätig ist bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Nirvanaplan. Wie früher der aktive Gedanke unser passives Denken geschaffen hat, so schafft sich ein aktiver Gedanke ein entsprechendes passives Gegenbild auf dem höheren Mentalplan und so weiter. Es kann also kein Gedanke von uns gefaßt werden, der nicht sein Gegenbild hätte, ebenso kein Gefühl, keine Handlung.
>
> Die Summe von all diesen Gegengedanken, Gegenerlebnissen, Gegenhandlungen nennt man Akasha-Chronik. Man kann also alle Gedanken des Menschen lesen auf dem höheren Mentalplan, alle Gefühle und Erlebnisse auf dem Budhiplan und alle Handlungen auf dem Nirvanaplan." (Lit.: GA 089, S 175 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=175))

Die Akasha-Chronik, die ihrer Wirklichkeit nach in den geschilderten höheren Weltebenen lebt, spiegelt sich ab bis hinunter in die Astralwelt. Hier finden sich aber nur sehr unzuverlässige Widerspiegelungen der wahren Bilder, die sehr leicht zu Irrtümern in der geistigen Forschung führen können. Scott Elliots Schilderung der Atlantis ist aus solchen astralen Schauungen hervorgegangen und daher mit manchen Fehlern behaftet. Medien beziehen ihre Mitteilungen meist aus diesem Bereich; oft zitieren sie auch lebendige Akasha-Bilder von Verstorbenen, die aber nicht mit den zugehörigen Individualitäten, von denen sie stammen, verwechselt werden dürfen.

Die Geschehnisse der Vergangenheit prägen sich nicht nur der Akasha-Chronik ein, sondern hinterlassen teilweise auch anderwärts ihre Spuren. Menschliche Taten etwa, die mit starken Emotionen verbunden waren, lassen sich auch im Astrallicht erkennen. Das leidenschaftslose Wirken der großen Eingeweihten ist zwar im Astrallicht nicht zu sehen, bildet sich aber im Äther ab. Die vergangenen großen kosmischen Weltereignisse kann man allerdings nur in der Akasha-Chronik lesen. (Lit.: ff GA 093a, S 78 ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=78))

Lesen in der Akasha-Chronik

Das Lesen in der Akasha-Chronik erfordert das Opfer des Intellekts:

> "Sie wissen, daß alle Ereignisse, welche geschehen sind, in einer gewissen Weise aufgezeichnet sind in einer ewigen Chronik, in dem Akasha-Stoff, der ein viel feinerer Stoff ist als die Stoffe, welche wir kennen. Sie wissen, daß alle Ereignisse der Geschichte und Vorgeschichte in diesem Stoff aufgezeichnet sind. Das, was man gewöhnlich in der theosophischen Sprache die Akasha-Chronik nennt, sind aber nicht die ursprünglichen Aufzeichnungen, sondern es sind Abspiegelungen der eigentlichen Aufzeichnungen im astralen Raum. Um diese lesen zu können, sind gewisse Vorbedingungen notwendig, von denen ich Ihnen wenigstens eine angeben will.
>
> Um in der Akasha-Chronik lesen zu können, ist es notwendig, daß man seine eigenen Gedanken den Kräften und Wesenheiten zur Verfügung stellt, die wir in der theososphischen Sprache die «Meister» nennen. Die Meister müssen uns die nötigen Anweisungen geben, um in der Akasha-Chronik lesen zu können, die geschrieben ist in Symbolen und Zeichen, nicht in Worten irgendeiner bestehenden Sprache oder einer, die früher bestanden hat. Solange man die Kraft noch anwendet, die der Mensch beim gewohnlichen Denken anwendet — und jeder Mensch, der nicht ausdrücklich gelernt hat, sein Ich bewußt auszuschalten, wendet diese Kraft an —, solange kann man nicht in der Akasha-Chronik lesen. Wenn Sie sich fragen: Wer denkt?—, so werden Sie sieh sagen müssen: Ich denke. — Sie verbinden Subjekt und Prädikat miteinander, wenn Sie einen Satz bilden. Solange Sie selbst die einzelnen Begriffe miteinander verbinden, sind Sie nicht imstande, in der Akasha-Chronik zu lesen, weil Sie Ihre Gedanken mit dem eigenen Ich verbinden. Sie müssen aber Ihr Ich ausschalten; Sie müssen verzichten auf jeden Eigen-Sinn. Sie müssen lediglich die Vorstellungen hinstellen und die Verbindung der einzelnen Vorstellungen durch Kräfte außerhalb Ihrer selbst durch den Geist herstellen lassen. Es ist also der Verzicht notwendig — nicht auf das Denken —, wohl aber darauf, von sich aus die einzelnen Gedanken zu verbinden. Dann kann der Meister kommen und Sie lehren, durch den Geist von außen Ihre Gedanken zusammenfügen zu lassen zu dem, was der universelle Weltengeist über Ereignisse und Tatsachen, die in der Geschichte sich vollzogen haben, zu zeigen vermag. Wenn Sie nicht mehr urteilen über die Tatsachen, dann spricht zu Ihnen der universelle Weltengeist selbst, und Sie stellen ihm Ihr Gedankenmaterial zur Verfügung. Nun muß ich über etwas sprechen, was vielleicht Vorurteile erwecken wird. Ich muß etwas sagen, was eine gute Vorbereitung ist, um zur Ausschaltung des eigensinnigen Ich zu kommen und dadurch in der Akasha-Chronik lesen zu lernen. Sie wissen, wie heute das verachtet wird, was die Mönche im Mittelalter gepflegt haben: sie haben das Opfer des Intellektes gebracht. Der Mönch hat nicht so gedacht wie der heutige Forscher. Der Mönch hatte eine bestimmte heilige Wissenschaft, die geoffenbarte heilige Theologie, deren Inhalt gegeben war, über den man nicht zu entscheiden hatte. Der Theologe des Mittelalters hat seinen Verstand dazu gebraucht, die gegebenen Offenbarungen zu erklären und zu verteidigen. Das war — wie man sich auch heute dazu stellen mag — eine strenge Schulung: die Hinopferung des Intellektes an einen gegebenen Inhalt. Ob das nun nach modernen Begriffen etwas Vorzügliches oder etwas Verwerfliches ist, davon wollen wir absehen. Dieses Opfer des Intellektes, das der Mönch brachte, die Ausschaltung des von dem persönlichen Ich ausgehenden Urteils, das führte ihn dazu zu lernen, wie man den Gedanken in den Dienst eines Höheren stellt. Bei der späteren Wiederverkörperung kommt dann das, was damals durch dieses Opfer hervorgebracht wurde, zur Auswirkung und befähigt den Betreffenden zu selbstlosem Denken und macht ihn zu einem Genie des Anschauens. Kommt das höhere Schauen, die Intuition dazu, dann kann er diese Fähigkeiten darauf anwenden, die Tatsachen in der Akasha-Chronik zu lesen." (Lit.: GA 092, S 22f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=22f))

Siehe auch

- Akasha
- Akashastoff

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Isis entschleiert*, 1877
2. Charles W. Leadbeater: *Clairvoyance*, 1899 [1] (http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Leadbeater_Clairvoyance.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Bewusstsein, Leben, Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001), Berlin, 3. November 1904
5. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999)
6. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979)
7. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Vierter Vortrag, München, 28. Mai 1907
8. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), (im Vortrag vom 5. Oktober 1905 über *Die Aura des Menschen*)
9. Helmut Zander: *Anthroposophie in Deutschland. Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945*, Göttingen 2007
10. Der Anonymus D'Outre-Tombe (d.i. Valentin Tomberg): *Die grossen Arcana des Tarot*. Meditationen (2 Bände), Herder Vlg., Basel 1993, S. 617 - 625

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akasha-Chronik&oldid=46606“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2012 um 05:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16.427-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akashastoff

Aus AnthroWiki

Der **Akashastoff**, in der abendländischen Terminologie auch als Feuerluft bezeichnet, ist die feinstoffliche **Ursubstanz**, die **Urmaterie**, aus der alles geformt wird und bildet zugleich die Grundlage für das Weltengedächtnis, die Akasha-Chronik.

> "Nun kommen wir in die vierte Region des Geistesreiches. Dies ist ein ganz besonderes Reich; die Schöpfer und Beseeler aller Dinge sind dort am Werke. Der sogenannte Akashastoff ist die Substanz, der Ton, aus dem alles geformt wird. Das ist ein Bild, von dem alle Magier sprechen. Goethe spricht auch davon, an der Stelle, wo er von Feuerluft spricht. Es ist derjenige Stoff, der die größte Plastizität hat, der Stoff, in den man von einer Seite die materiellen Gebilde, auf der anderen Seite den Geist eindrücken kann." (Lit.: GA 088, S 95 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=95))

> "Der Akasha-Stoff steht zwischen der physischen und astralen Materie. Er ist die feinste physische Materie, die allerfeinste Materie, in welcher der Gedanke sich unmittelbar ausprägen kann." (Lit.: GA 053, S 230 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=230))

> "Die ganze Erde war früher in einem viel feineren, dünneren ätherischen Zustande da. Akasha ist die feinste Form, in der vor Urzeiten sich alles im Ätherzustand befand, was jetzt als Festes, Flüssiges und so weiter auf der Erde uns entgegentritt. Der feste Granit unserer Urgebirge, alle Metalle, alle Salze, alle Kalkarten, alles was heute auf unserer Erde ist - auch alle pflanzlichen und tierischen Formen -, waren damals vorhanden in diesem feinen Akasha. Akasha ist die feinste Form der Materie." (Lit.: GA 053, S 217 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=217))

Siehe auch -> Materie.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akashastoff&oldid=45286“
Kategorien: Grundbegriffe | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2012 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.772-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akatash

Aus AnthroWiki

Akatash (persisch: „Der Böses schafft“) ist in der persischen Mythologie einer der Daevas (Erzdämonen), welche Zoroaster zu schaden versuchten. Er ist der „Versucher“, der die Menschen zu bösen Taten zu bewegen sucht.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akatash&oldid=1432“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 23:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 894-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akt und Potenz

Aus AnthroWiki

Akt und Potenz sind im philosophischen Sprachgebrauch Gegenbegriffe, die sich aus der Naturphilosophie und Ontologie des Aristoteles herleiten. **Potenz** (lat. potentia, griech. δύναμις, *dynamis*) bezeichnet dabei die noch nicht realisierte Möglichkeit, zu der aber ein Vermögen bzw. eine Fähigkeit oder Disposition besteht. Die *reine* Potenz kann sich nicht selbst aktualisieren, sie bedarf des Aktes, der auf sie einwirkt, um sich verwirklichen zu können, d.h. vom Zustand der bloßen Möglichkeit in den Zustand des tatsächlichen Seins überzutreten. Der **Akt** (lat. actus, griech. ἐνέργεια, *energeia*; weitgehend synonym ist *entelecheia*[1]) bezeichnet die Kraft zur Realisierung bzw. Verwirklichung dieser Möglichkeit, wie auch ihr Ergebnis, also die konkrete Wirklichkeit oder Realität selbst. Gott selbst ist nach Auffassung der Scholastik *reine Aktualität* (actus purus). Im Zusammenspiel von Akt und Potenz entfaltet sich alles Werden.

Dieser Begriffsgebrauch des Aristoteles blieb auch für die spätere griechische und lateinische Philosophie und insbesondere für die hochmittelalterliche Scholastik maßgebend.

Dabei kann außerdem zwischen *aktiver* und *passiver* Potenz unterschieden werden. Die passive Potenz bedeutet die Empfangsmöglichkeit einem Akt gegenüber. **Passive Potenz** hat zum Beispiel ein Stück Lehm, das zu einer Vase geformt werden kann. Die aktive Potenz bedeutet das Vermögen, selbst einen Akt hervorzubringen. **Aktive Potenz** hat zum Beispiel ein Künstler, der aus einem Stück Lehm eine Vase oder einen Krug formen kann. Sowohl aktive wie passive Potenz betrifft die ontologisch sachhaltige Zuschreibung konkreter Vermögen und ist insofern mehr als logische Möglichkeit. Ein Sachverhalt ist nämlich schon dann logisch möglich, wenn sein Gegenteil nicht logisch notwendig ist; eine Potenz kommt einer Sache aber nur dann zu, wenn die aktuale *Welt so eingerichtet ist*, dass die Sache ein Vermögen zu einem entsprechenden Akt besitzt.

Für Aristoteles hat die Wirklichkeit eine ontologische Priorität vor der Möglichkeit.[2] Eines der Argumente für diese Position ist, dass die Realisierung je bestimmter Veränderungen nicht erklärbar wäre, wenn nicht jeweils ein Prinzip vorausgesetzt wird, was diese Veränderung verursacht. Da eine unendliche Reihe von Aktualisierern außerdem undenkbar ist, nimmt Aristoteles als erstes Prinzip seiner Kosmologie einen unbewegten *Beweger* an - nicht etwa nur eine ungeformte Materie mit Potenz zur Veränderung. Dieses erste Prinzip bezeichnet er außerdem als nur auf sich selbst bezogenes Denken. Zugleich ist es mit der vollkommensten Art der Bewegung verbunden, der Kreisbewegung. Gott bzw. seine Vernunfttätigkeit ist „wirkliche Tätigkeit“.[3]

In diesen Ausgangslagen hat der scholastische Begriff des Wesens Gottes als reiner Akt (actus purus) seinen Ursprung.

Ebenfalls in Rückgriff auf Aristoteles hat Wilhelm von Humboldt Sprache als *energeia* verstanden, also als wirkende Kraft statt als statisches System.[4]

Literatur

- Dietrich Schlüter: *Akt/Potenz*, in: HWPh Bd.1, 134-142.

Zum Begriff ἐνέργεια

- Georg Picht, *Der Begriff des Energeia bei Aristoteles*, in: Georg Picht, *Hier und Jetzt. Philospophieren nach Auschwitz und Hiroshima*, Bd. 1, S. 289 - 308
- Max Jammer: *Energie*, in: HWPh Bd. 2, 494-499
- Max Jammer und Marc Lange: *Energy* und *Energy (Addendum)*, in: Donald M. Borchert (Hg.): *Encyclopedia of Philosophy*, 2. Auflage, Detroit 2006, Bd. 3, S. 225-234 und 234-237
- Roberto Radice / Richard Davies / Giovanni Reale: *Aristotle's Metaphysics: Annotated Bibliography of the Twentieth-Century Literature*, Leiden: Brill 1997, ISBN 9004108955 (Abschnitte *actuality*, *potency*)

Weblinks

- C.A. Dubray: *Actus et Potentia* (http://www.newadvent.org/cathen/01124a.htm) , in: Catholic Encyclopedia, Bd. 1, New York: Robert Appleton 1907
- Enrique Alarcón: actus (http://www.corpusthomisticum.org/tla.html#actus) und potentia (http://www.corpusthomisticum.org/tlp.html#potentia) , in: Thomas-Lexikon, Pamplona, Universität von Navarra 3. A. 2006
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-natphil/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Joe Sachs: „*Energeia* and *Entelechia*, in: Aristotle: Motion and its Place in Nature“ (http://www.iep.utm.edu/a/aris-mot.htm#H2) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/#ActPot) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Justo Fernández López: Energeia (http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/e/ENERGEIA%20%20%20Energeia.htm) , in: Lexikon der Linguistik und Nachbardisziplinen (http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/Eingangsseite/Lexikon-Linguistik-Eingangsseite.htm) (Zusammenstellung von Textauszügen)
- Jonathan B. Beere: Kap. 8, *Actuality, Activity, Ambiguity: Preliminary Considerations on Energeia* (http://eva.unibas.ch/?c=16250) , in: Ders.: *Doing & Being* An Interpretation of Aristotle’s Metaphysics Theta, Ms. Basel 2007

Einzelnachweise

1. ↑ Michael-Thomas Liske: *entelecheia*, in: Christoph Horn/Christof Rapp (Hgg.): *Wörterbuch der antiken Philosophie*, München 2002, S. 135
2. ↑ Met. 12, 1071b12-1072a8
3. ↑ Met. 12, 1072b24-29
4. ↑ Hans Schwarz: *Enérgeia, Sprache als (Humboldt)*, in: HWPh Bd. 2, S. 492-494

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akt_und_Potenz&oldid=39663“

Kategorien: Philosophie | Ontologie | Aristoteles

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 16:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.828-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akzidenz (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Akzidenz** (lat. accidens) bezeichnet das nicht Wesentliche (das nicht Essentielle), das sich Verändernde, das Zufällige im Gegensatz zur Substanz. Akzidentiell sind hierbei alle in der Substanz verankerten, ihr jedoch nicht wesentlichen Bestimmungen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Akzidenz bei Aristoteles
- 2 Scholastik und Neuthomismus
- 3 Wandel im 17. Jahrhundert
- 4 Weblinks

Akzidenz bei Aristoteles

Die Unterscheidung von Substanz und Akzidenz wurde von Aristoteles in die Philosophie eingeführt. Die klassische Stelle in Aristoteles *Kategorien* lautet:

"Mit 'in einem Zugrundeliegenden' meine ich, was in etwas ist, nicht als ein Teil, und nicht getrennt von dem existieren kann, worin es ist. Zum Beispiel ist das individuelle grammatische Wissen in einem Zugrundeliegenden, der Seele (...) und das individuelle Weiß ist in einem Zugrundeliegenden, dem Körper."

Das Zugrundeliegende entspricht bei Aristoteles der Substanz und das, was darin ist, den Eigenschaften oder Akzidenzien. Daß mit dem Zugrundeliegenden, der substantia, tatsächlich individuelle Dinge gemeint sind, wird an folgender Stelle klar:

"Substanz aber ist die hauptsächlich und an erster Stelle und vorzüglich genannte, die weder von einem Zugrundeliegenden ausgesagt wird, noch in einem Zugrundeliegenden ist, zum Beispiel der individuelle Mensch oder das individuelle Pferd."

Grammatisches Wissen ist bei Aristoteles daher ein Beispiel für eine Eigenschaft, als Substanz bezeichnet er hingegen die Seele oder den individuellen Menschen.

Scholastik und Neuthomismus

Große Bedeutung erlangte der Begriff im Kontext der scholastischen Philosophie bei Thomas von Aquin. Bei ihm heißt es: *"Accidentis esse est inesse"*, also *Für ein Akzidenz bedeutet zu sein, an etwas zu sein*. In die gleiche Richtung geht sein *"Accidens non est ens sed entis"*, also *Ein Akzidenz ist kein Seiendes, sondern ein zu etwas Seiendem gehörendes*.

Es wird also zwischen realer Akzidenz, welche durch Gottes Allmacht getrennt von der Substanz fort existiert und den akzidentiellen Formen unterschieden. Diese sind jedoch nicht unabhängig oder selbständig von der Substanz, sie werden vielmehr als untrennbar und anhaftend an die Substanz angesehen.

In der Scholastik wie auch im Neuthomismus wird das Verhältnis von Akzidenz zur Substanz auch bezogen auf das Verhältnis des Körpers zur Seele, wobei der Körper die Akzidenz darstellt. Hieraus leitete sich in der Eucharistielehre eine Erklärung des Geschehens während der Heiligen Messe ab. Während die Akzidenzien, d. h. die Eigenschaften

von Brot und Wein erhalten bleiben, ändert bzw. verwandelt sich die Substanz, d.h. das Wesen (also gerade nicht die Materie) der eucharistischen Gaben in Leib und Blut des auferstandenen Christus.

Wandel im 17. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert wandelte sich die Auffassung vom Verhältnis der Substanz zur Akzidenz und ihrer Trennung. René Descartes, Thomas Hobbes u.a. lehnten die Existenz von "realen" Akzidenzien ab. Die Entgegensetzung von Substanz und Akzidenz verschwand oder wurde in wachsendem Maße materialistisch gedeutet.

Für Spinoza gab es nur noch eine einzige unendliche Substanz. Die Akzidenzien werden zu Attributen oder Modi dieser Substanz. Diese Auffassung besteht auch heute noch mehr oder weniger fort.

Weblinks

- Begriffsdefinition (http://www.textlog.de/1143.html)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akzidenz_(Philosophie)&oldid=42792“

Kategorien: Philosophie | Ontologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.654-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Al-Zabaniyya

Aus AnthroWiki

Die **Zabaniyya** arabisch الزبانية, DMG *az-zabāniyya* sind im Islam die Engel der Hölle. Sie werden erwähnt im Koran in Sure 96:18: "Wir werden (unsererseits) die Schergen (der Hölle)(?) herbeirufen." Sie werden an anderer Stelle des Korans - ohne namentliche Erwähnung - als roh (*ghilādh*) und gewalttätig (*schidād*) beschrieben (66:6):

> "Ihr Gläubigen! Nehmt euch selber und eure Angehörigen vor einem Feuer in acht, dessen Brennstoff aus Menschen und Steinen besteht, und über das harte und strenge Engel gesetzt sind, die sich gegen Gott in dem, was er ihnen befohlen hat, nicht auflehnen, vielmehr tun, was ihnen befohlen wird."

Unter Berufung auf den Koran (74:30) wird in der islamischen Welt davon ausgegangen, dass es insgesamt 19 Zabaniyya gibt. Dort heißt es: "Neunzehn (Engel) sind (als Wärter) über sie gesetzt."

Literatur

- D. B. Macdonald: s.v.Malā'ika. In: A. J. Wensinck, J. H. Kramers (Hrsg.): *Handwörterbuch des Islam*. Brill, Leiden 1941
- Adel Theodor Khoury: s.v. Engel. In: Adel Theodor Khoury, Ludwig Hagemann und Peter Heine (Hrsg.): *Islam-Lexikon.* Freiburg 2006
- *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 9, S.368

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Al-Zabaniyya&oldid=29669“

Kategorien: Islam | Engel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 10:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alambic

Aus AnthroWiki

Der **Alambic** (**Alambik, Alembic, Alembicus**, von arab. *al-anbiq*, abgeleitet von griech. *ambikos* = Gefäß, Schale, in der Alchemie auch **Caput Mauri, Capitellum, Galea** genannt) ist ein Gefäß mit typisch helmartigem Aufsatz, dem **Destillierhelm**, zur Trennung von Stoffen durch Erhitzen und anschließendes Abkühlen (Destillation), dessen Erfindung den Arabern zugeschrieben wird. Aus der Verbindung des Destillierkolbens (Cucurbit) mit dem Destillationshelm mit zurückgebogenem Abflussrohr wurde später von den Glasbläsern die in einem Stück geblasene Retorte entwickelt.

Alambic; Abbildung in einer mittelalterlichen Handschrift

Die *destillatio* ist - neben *calcinatio, coagulatio* und *sublimatio* - eines der grundlegenden Verfahren der Alchemie, mit denen Gott die Welt aus den Elementen des Chaos erschuf. Hermes Trismegistos, der mythische Begründer der mittelalterlichen Alchemie sah im Alambic, der dazu diente Essenz, Äther oder Elixier eines Stoffes zu destillieren, einen Miniatur-Kosmos, in dem die destillierten Substanzen von der Erde zum Himmel aufsteigen. Der kuppelförmige Destillierhelm galt als Abbild des Himmelsrunds, wo der aufsteigende Dampf die kosmischen Kräfte aufnehmen kann, und abgekühlt und verdichtet als segensbringender Regen wieder zurück zur Erde fällt.

Alembic aus Glas in modernerer Ausführung

Das Verfahren der Destillation war bereits bei den Ägyptern und in der griechischen Antike zur Herstellung von ätherischen Ölen gebräuchlich. Ursprünglich erhitzte man Pflanzenteile in einem offenen Kessel, über dem auf einem Gitter Wolle in mehreren Schichten ausgebreitet war. Die aufsteigenden Dämpfe kondensierten in den Wollschichten und das Wasser-Öl-Gemisch konnte nun ausgepresst und getrennt werden. Die Araber verfeinerten dieses Verfahren - vermutlich im 9. oder 10. Jahrhundert – mit der Erfindung des Alambic, indem sie über dem Kessel einen helmartigen Deckel mit einer inneren Auffangrinne für das Kondensat anbrachten. Der aus der erhitzten Flüssigkeit aufsteigende Dampf kondensierte an den Wänden des Aufsatzes, das Kondensat sammelte sich in dessen unterem Rand und floss durch den schnabelartigen Ausguss in ein Sammelgefäß ab.

Der Alambic wurde in der Regel aus Kupfer, aber auch aus Keramik oder Glas hergestellt. Eine Fortentwicklung war die zwiebelförmige, gläserne Destillierblase, ähnlich einem liegenden Komma (→ Retorte). Die Geräte kamen bis ins 19. Jahrhundert hinein bei chemischen Verfahren zur Anwendung. Dem Alambic prinzipiell ähnliche Apparate (zum Beispiel der *pot still* bei der Whisky-Herstellung) werden heute noch zur Destillation von Branntwein oder Parfüm benutzt.

Weblinks

- www.alembik.de (http://www.alembik.de/) - Die Aufbau und die Funktionen einer Destille

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alambic&oldid=24814“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2008 um 11:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.466-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alambik.jpg

Aus AnthroWiki

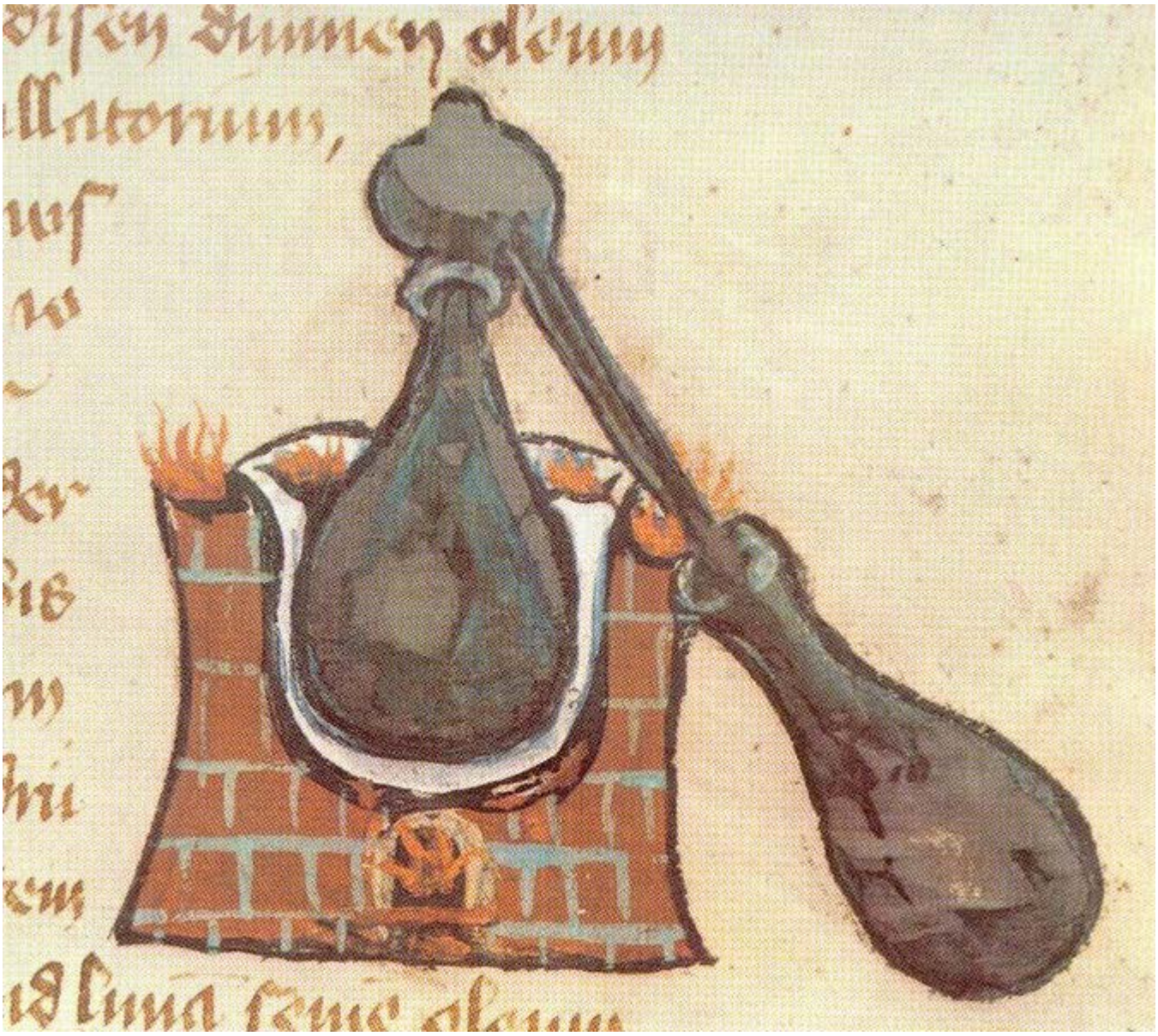

Größe dieser Vorschau: 672 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.100 × 981 Pixel, Dateigröße: 320 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alambic

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:07, 14. Dez. 2007		1.100 × 981 (320 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alambik

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Alambik1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alambic

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alambik.jpg&oldid=24428“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alambik.png

Aus AnthroWiki

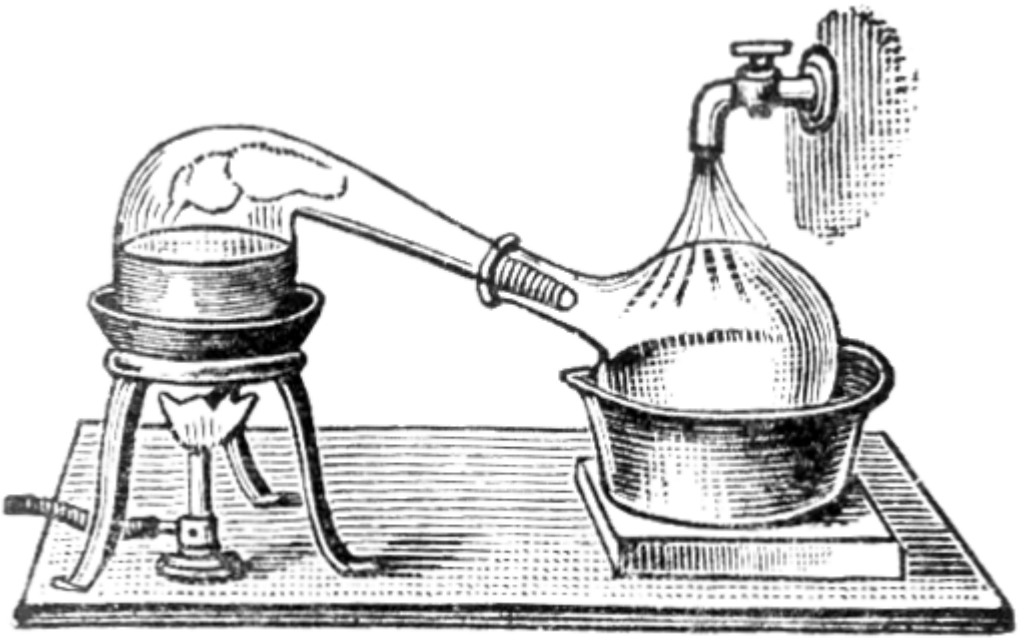

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alambik.png (522 × 342 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/png)

Alambic

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:08, 14. Dez. 2007		522 × 342 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alambik

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Alembic.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alambic

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alambik.png&oldid=24430“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alan Leo

Aus AnthroWiki

Alan Leo (Pseudonym, eigentlich *William Frederick Allan*, * 7. August 1860 in Westminster (heute ein Stadtteil von London), England; † 30. August 1917 in Bude, Cornwall, England) war ein englischer Autor, Theosoph und Astrologe. Er gilt als „Vater der modernen Astrologie“.

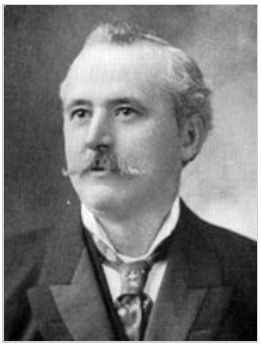

Alan Leo

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Kindheit, Berufe und Ehe
  - 1.2 Der Astrologe
  - 1.3 Der Theosoph
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit, Berufe und Ehe

Alan Leo wurde am 7. August 1860 in Westminster, im Zentrum Londons in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Nach dem Besuch der Grundschule arbeitete er ab 1876 mit wenig Erfolg als Textilhändler, in einer Drogerie, bei einem Kolonialwarenhändler als Verkäufer für Nähmaschinen und Süßigkeiten. Neben weiteren, meist ebenso erfolglosen Gelegenheitsarbeiten war er öfter Arbeitslos.

Am 23. September 1895 heiratete er *Ada Elizabeth Murray Phillips*, später als *Bessie Leo* (1858-1931) bekannt. Kennengelernt hatten sie sich, als Bessie bei Leo ein Horoskop bestellte und davon so begeistert war, dass sie daraufhin den persönlichen Kontakt zu Leo suchte. Sie war ebenfalls Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und an Astrologie interessiert. Ob er Kinder hatte, ist unklar.

Der Astrologe

1885 lernte er die Astrologie kennen, später änderte er seinen Namen entsprechend dem Sternzeichen Löwe auf *Alan Leo*. Kurz darauf trat er der Gesellschaft *The Celestial Brotherhood* (Die himmlische Brüderschaft) bei, kam hier in tieferen Kontakt mit der Astrologie aber auch Okkultismus, Mediumismus, Numerologie und Geometrie. Zusammen mit Frederick Lacey gründete er am 21. November 1889 die Zeitschrift *Astrologer's Magazine*. Darin war ein verlockendes Angebot enthalten: Bei einem Abonnement des Blattes bekam man ein kostenloses Horoskop für sich dazu. Innerhalb eines Jahres konnte er so 1500 Abos absetzen, für die damalige Zeit ein enormer Erfolg, im Jahre 1895 waren es bereits 4000.

Ab 1893 bot er zusätzlich zum kostenlosen Standardhoroskop gegen Bezahlung eine umfangreichere und detailliertere Berechnung an, es wurde ein Verkaufsschlager. Die Zeitschrift Astrologer's Magazine führte er ab 1894 alleine und änderte ihren Namen im Juli 1895 auf *Modern Astrology* wobei er den Inhalt nun mehr an theosophischem Gedankengut orientierte. Gestärkt durch seinen wirtschaftlichen Erfolg gründete er am 14. Januar 1896 in London die *Astrological Society* und gab 1898 seine ohnehin wenig erfolgreichen Tätigkeit als Verkäufer auf um sich ganz dem kommerziellen Horoskopverkauf zu widmen.

Er rief nun eine „Horoskopfirma“ ins Leben und dabei hatte sein Sekretär *Harold Scrutton* eine weitreichende Idee. Scrutton bemerkte, dass die Deutungen oftmals weitgehend die gleichen Texte enthielten und es die Arbeit erleichtern würde, wenn für eine bestimmte Sternkonstellation ein Standardtext Verwendung finden könnte. Damit würde sich die bis dahin immer erforderliche zeitaufwendige Neuformulierung der Deutungen erübrigen. Leo übernahm sofort Scruttons Vorschlag und zog eine regelrechte „Horoskopproduktion“ auf. Für jeden Aspekt gestaltete er einen normierten Text auf einer eigenen Seite und heftete diese losen Blätter entsprechend dem jeweiligen Horoskop einfach zusammen. Damit kann er als Vorläufer der heutigen Computerhoroskope, welche nach dem gleichen System arbeiten, gesehen werden. 1903 beschäftigte er bereits neun Mitarbeiter.

Zu jener Zeit wurde Astrologie manchmal noch mit Hexerei gleichgesetzt und entsprechend misstrauisch betrachtet. 1917 kam es zu einem Prozess gegen Leo. Die Anschuldigung gegen ihn lautete, in seinen Horoskopen nicht nur Tendenzen beschrieben, sondern eine Behauptung aufgestellt zu haben. Nach langem Hin und Her wurde er schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Kurz nach Prozessende starb er an einer Hirnblutung. Zahlreiche Anhänger Leos machten später die unpopuläre Gerichtsentscheidung für seinen frühen Tod im 57. Lebensjahr verantwortlich.

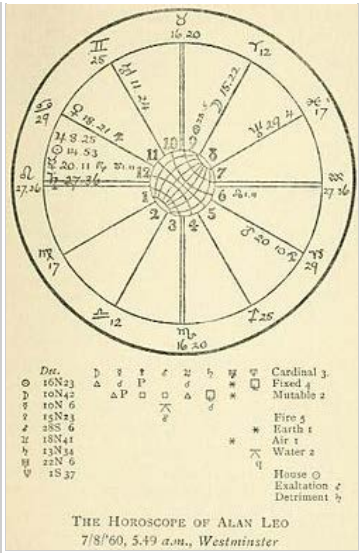

Alan Leos Geburtshoroskop

Seine breitenwirksame Popularisierung der Astrologie trug maßgeblich zu deren Wiederbelebung in Großbritannien bei. Er schrieb mehr als 30 Bücher über Astrologie, die zum Teil bis heute als Standardwerke dieses Faches gelten.

Der Theosoph

Über die Bekanntschaft mit Sepharial war er mit der Theosophie in Berührung gekommen und trat 1890 der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei. Nach der Spaltung der TG 1895 folgte er der Adyar-Richtung und war Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Der Einfluss der Theosophie war in seinen astrologischen Werken zu spüren und gab ihnen eine spirituelle Note. Insbesondere bezog er auch die Lehre von Reinkarnation und Karma in seine astrologischen Untersuchungen ein.

Auf dem Münchner Kongress 1907 hielt Alan Leo einen Vortrag über «Astrologie und Persönliches Schicksal»[1]:

> "Mr. Alan Leo las seine Abhandlung über «Astrology and Personal Fate». Es wurde da die esoterische Art der Astrologie behandelt, und lichtvoll von freiem Willen im Verhältnis zum vorbestimmten Schicksal gesprochen, indem die Weise des Einflusses der planetarischen Kräfte auf das Menschenleben zur Darstellung kam." (Lit.: GA 034, S 606 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=606))

Zusammen mit seiner Frau Bessie reiste Leo 1909 nach Indien um die Jyotisha-Lehre (indische Astrologie) zu erforschen. Dabei trafen sie auch mit Annie Besant der damaligen Präsidentin der Adyar-TG zusammen. Bei einer weiteren Reise 1911 traten sie in Indien als eine der ersten dem neu gegründeten Order of the Star in the East bei. Die Rückreise nach England absolvierten sie zusammen mit Besant und Jiddu Krishnamurti.

1915 gründete Leo innerhalb der Adyar-TG die *Astrological Lodge of the Theosophical Society* (Astrologische Loge der Theosophischen Gesellschaft) mit seiner Frau Bessie als Präsidentin. Diese besteht bis heute unter dem Namen Astrological Lodge of London, allerdings unabhängig von der Adyar-TG.

Leos Buch *The Art of Synthesis* (1912) beeinflusste vermutlich Gustav Holsts Orchestersuite *The Planets* (*Die Planeten*, 1914–1916).

Werke (Auswahl)

- *Alan Leo's Astrologische Lehrbücher, 5 Bände*. Rohm, Bietigheim 1971-1976
- *Esoterische Astrologie, vom Wesen des Menschen*. Ullstein, Berlin 1997, ISBN 3-548-35752-0
- *Symbolism and Astrology*. Kessinger, Whitefish 2005, ISBN 0-7661-4292-2
- *The complete dictionary of astrology (http://books.google.co.uk/books?id=1G6pB9VBdg0C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CDAQ6AEwAQ)* . Destiny Books, Rochester 1989 ISBN 0-89281-182-X
- *The key to your own nativity*. Destiny Books, Rochester 1989, ISBN 0-89281-179-X
- *Astrology for All (http://books.google.co.uk/books?id=scDYSpUT-CYC&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CC0Q6AEwAA)* , London 1910, ISBN 978-1596059245
- *Art of Synthesis (http://books.google.co.uk/books?id=pFTW0Z7R4bAC&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo+The+art+of+synthesis&hl=en&sa=X&ei=dgn9T9eaN-6r0AXRjKT4Bg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Alan%20Leo%20The%20art%20of%20synthesis&f=false)* , London 1912, ISBN 978-0766137387 [1] (http://www.ardue.org.uk/library/book27.html) ; ursprünglich 1912 veröffentlich unter dem Titel *How to Judge a Nativity (http://books.google.co.uk/books?id=mPEGVdg7c5MC&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=Alan%20Leo&f=false)* in *Astrology for All* series. London: Fowler 1968.

- *Casting the Horoscope (http://books.google.co.uk/books?id=kqoY00Yohp8C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo+Casting+the+HOroscope&hl=en&sa=X&ei=hgf9T4z_JdKb1AWT-e31AQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Alan%20Leo%20Casting%20the%20HOroscope&f=false)* . London: Modern Astrology Office, 1912.
- *Esoteric Astrology (http://books.google.co.uk/books?id=3WLfSmAVXN4C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo+Esoteric+astrology&hl=en&sa=X&ei=wwn9T6OUN4n80QWHi82nBw&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=Alan%20Leo%20Esoteric%20astrology&f=false)* , Erstveröffentlichung 1913. Destiny Books, Rochester, Vermont, 1989. ISBN 0-89281-181-1
- *Mars: The War Lord (http://books.google.co.uk/books?id=wZel9hQLVg0C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CEgQ6AEwCQ)* , London 1915, ISBN 978-1596058989

Anmerkungen

1. ↑ siehe GA 284, S 606 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf#page=606)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Lucifer – Gnosis*, GA 34 (1987), ISBN 3-7274-0340-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=33)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Literatur von und über Alan Leo (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D105737631&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Alan Leo (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=105737631) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=105737631))
- Umfangreiche Biografie und Bilder (http://www.skyscript.co.uk/Alan_Leo.html) (Englisch)
- Biografie und Bild (http://andrejkoymasky.com/liv/fam/biol2/leo2.html) (Englisch)
- Kurze Biografie und Bild (http://www.astronode.de/lexikon/l/le/leo-alan.php)
- Biografie und Bild (http://lovestarz.com/leo.html) (Englisch)
- Biografie und Horoskop (http://www.astrodatabank.com/NM/LeoAlan.htm) (Englisch)

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): n 50052082 (http://errol.oclc.org/laf/n50-52082.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 32019125 (http://viaf.org/32019125)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alan_Leo&oldid=47383“

Kategorien: Brite | Engländer | Autor | Theosoph | Astrologe | Geboren 1860 | Gestorben 1917 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 380-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alan Leo.jpg

Aus AnthroWiki

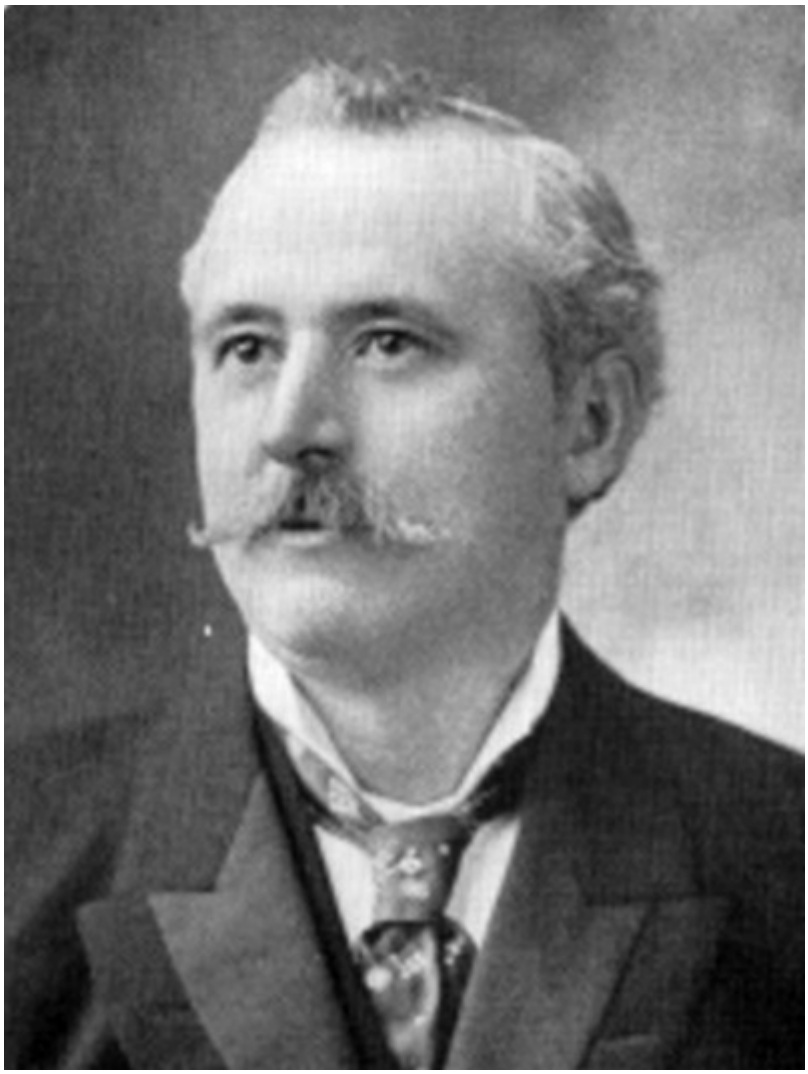

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alan_Leo.jpg (400 × 532 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alan Leo (1860-1917), Astrologe und Theosoph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 25. Nov. 2012	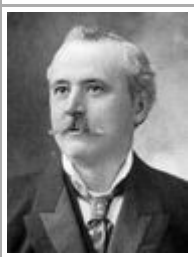	400 × 532 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alan Leo (1860-1917), Astrologe und Theosoph

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

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alan Leo

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alan_Leo.jpg&oldid=47381“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft** ist eine seit 2002 private, staatlich anerkannte Kunsthochschule in freier Trägerschaft.

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft	
Gründung	2002
Trägerschaft	privat
Ort	Alfter
Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Staat	Deutschland
Leitung	Prof. Dr. Marcelo da Veiga
Studenten	ca. 400
Mitarbeiter	ca. 100
davon Professoren	35
Website	www.alanus.edu (http://www.alanus.edu/)

Geschichte

Die Hochschule ist aus einer 1973 gegründeten freien, anthroposophisch ausgerichteten Kunststudienstätte hervorgegangen und hält die Tradition einer querfachlichen Verbindung der künstlerischen Tätigkeiten aufrecht. Sie ist in den Bereichen Kunst und Wissenschaft in Lehre und Forschung tätig.

Der Namensgeber der Hochschule ist der Philosoph Alanus ab Insulis (um 1114 bis 1203), der an der *Schule von Chartres* lehrte.

Studium

Die Zulassung zum Kunststudium ist an eine vorherige Eignungsprüfung gebunden. Zum Studium gehört die pflichtmäßige Teilnahme an geistes- und kulturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen im *Studium Generale*. Diese Angebote dienen der Ergänzung der fachspezifischen Angebote. Weiterhin angeboten werden Masterstudiengänge in Pädagogik, Kunsttherapie und Eurythmie.

Im Oktober 2006 wurde der Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit Bachelor-Abschluss akkreditiert und eingerichtet. Der Studiengang zeichnet sich durch die Integration von BWL, Kunstpraxis und Kulturwissenschaften sowie ausgedehnten Praxisphasen aus. Die Finanzierung der Studiengebühren kann bis zur vollen Höhe über den Stipendienfonds erfolgen.

2007 wurde das Lehramtsstudium Kunst an Gesamtschulen und Gymnasien eingeführt.

Dem Kreis der wirtschaftlichen Förderer der Hochschule gehören u.a. an: Alnatura, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), dm-drogerie markt, Iona, Stichting Amsterdam, Software AG Stiftung.

Weblinks

- Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (http://www.alanus.edu/)
- „Wirtschaft für Menschen“ (http://www.ksta.de/html/artikel/1135358171932.shtml) , Kölner Stadtanzeiger, 11. Januar 2006

Koordinaten: 50° 43' 57" N, 6° 59' 58" O

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alanus_Hochschule_für_Kunst_und_Gesellschaft&oldid=26511“

Kategorien: Kunstakademie (Deutschland) | Künstlerische Therapie | Anthroposophie | Alfter

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 772-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alanus ab Insulis

Aus AnthroWiki

Alanus ab Insulis (*Alanus von der Insel*; auch *Alain de Lille*, *Alanis ab Insulis* oder *Alanus de Insulis* genannt) (* um 1120 in Lille, Frankreich; † 1202 in Cîteaux, Frankreich) war ein französischer Scholastiker, Dichter und Zisterziensermönch und gilt als Heiliger. Sein Festtag ist der 30. Januar.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Legenden
- 3 Einige charakteristische Werke des Alanus
  - 3.1 Die Klage der Natur
  - 3.2 Anticlaudianus
  - 3.3 Predigt zum St. Michaels Tag
  - 3.4 Schriften
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Über das Leben des Alanus ist ein geheimnisvolles Dunkel gebreitet. Geboren wurde er, wie man annimmt, etwa um 1120 - 1128 in Flandern in der Stadt Lille (= L'Île = Insel), deren Name daher kommt, dass die Stadt ursprünglich auf einer Insel inmitten des Flusses Deûle gelegen war. Rudolf Steiner weist aber darauf hin, dass mit der «Insel» eigentlich Irland gemeint ist, das alte Hybernia, weil Alanus eine enge Beziehung zu den hybernischen Mysterien hatte (Lit.: GA 180, S 105 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=105)). Alanus studierte vermutlich in Paris, Chartres, Tours und Orléans und lehrte dann in Paris und Montpellier die Sieben Frein Künste und dann auch Theologie. Seine enzyklopädische Gelehrsamkeit trug ihm den Beinamen *Doctor universalis* ein.

Keine äußeren Dokumente belegen, dass Alanus eine unmittelbare Beziehung zur Schule von Chartres hatte, und doch ist sein Schaffen so sehr in deren Geist gehalten, dass man mit Fug und Recht behaupten darf, dass mit ihm die Schule von ihren Höhepunkt erreichte – und sie fand mit ihm, wie Alanus selbst sehr deutlich empfand, auch ihren Abschluss. Bedeutende Nachwirkungen finden sich aber in der Göttlichen Komödie des Dante Alighieri und in den Werken seines Lehrers Brunetto Latini.

Legenden

Zwei vielsagende Legenden sind uns von Alanus überliefert. Die erste führt uns in die Zeit, als er noch in Paris lehrte. Hier wollte er eines Tages öffentlich das Mysterium der Trinität darlegen. Als er am Vorabend in tiefer Meditation versunken am Ufer der Seine entlangwandelte, sah er ein Kind, das mit einem kleinen Löffel Wasser aus der Seine in ein kleines Loch schöpfte. Danach gefragt, was es da mache, antwortete das Kind: "Ich will in dieses Loch das ganze Wasser des Flusses schöpfen!" Als Alanus dem Kind vorhielt, dass das völlig unmöglich sei, erwiderte ihm das Kind, dass diese Aufgabe leichter zu bemeistern sei als jene, die sich Alanus für den nächsten Tag vorgenommen habe, nämlich das Geheimnis der Trinität zu erklären! Am nächsten Tag bestieg Alanus den Lehtstuhl, sagte aber nichts weiter als: "Lasset es Euch genügen, den Alanus *gesehen* zu haben." Dann stieg er herab, zerriss seine Gewänder und ging in das Kloster von Cîteaux.

Die zweite Legende führt uns nach Rom, wo der Papst die bedeutensten Kleriker für ein gegen die Ketzer gerichtetes Konzil (vermutlich das 3. Laterankonzil 1179, das mit der Verdammung der Waldenser und Albigenser endete) zusammengerufen hatte. Auch der Abt von Citeaux wurde gerufen. Alanus bat, mitreisen zu dürfen, was der Abt nur widerstrebend gewährte. In Rom angekommen, wollte Alanus auch den Disputationen beiwohnen. Wieder weigerte sich der Abt zunächst, nahm ihn aber dann doch mit – gut versteckt unter dem Mantel des Abtes. Die Sache stand gar nicht gut für die Kleriker, da bat Alanus den Abt, das Wort ergreifen zu dürfen, was der Abt aber dreimal verweigerte. Da fordert ihn endlich der Papst auf zu sprechen. Mit äußerstem Geschick widerlegt Alanus die Ketzer, so dass der Papst (oder nach einer anderen Darstellung die Ketzer selber) ausruft: "Entweder bist du der Teufel oder du bist Alanus!" und Alanus antwortete: "Ich bin Alanus und nicht der Teufel!" Der Papst wollte Alanaus darufhin in eine hohe Stellung berufen, was dieser aber ablehnte und nur um zwei Kleriker bat, die im Kloster nach seinem Diktat schreiben sollten. Alanus bekam die beiden Schreiber und verfasste noch viele Bücher in der Abtei – darunter auch die gegen die Ketzer gerichtete Schrift *Contra Haereticos*.

Letztere Schrift ist sehr stark von der logisch-argumentativen aristotelischen Denkweise geprägt, wie sie für die späteren Schriften des Alanus typisch ist. Ganz anders seine frühen Schriften, die eine deutliche Abneigung gegen die aristotelische Gedankenart zeigen und ganz aus dem allegorisierenden platonischen Stil geschaffen sind, wie er für die Schule von Chartres typisch war. Alanus hat also im Laufe seines Lebens eine bedeutsame Wandlung durchgemacht. Ihm war klar, dass sich die ganze Weltanschauung der Menschen ändern und sich zunächst ganz auf den abstrakten Intellekt stützen müsse, ehe man wieder zu einer unmittelbaren spirituellen Erkenntnis zurückkehren könne. Rudolf Steiner spricht darüber in seinen Arnheimer Vorträgen über das Karma der Anthroposophischen Gesellschaft:

> "Da sagte Alanus ab Insulis zu einem engen Kreise seiner eingeweihten Schüler: Wir schauen heute die Welt so an, daß wir noch die Mittelpunktstellung der Erde erkennen, daß wir von der Erde aus alles beurteilen. Wenn man mit dieser irdischen Anschauung, die uns zu unseren Bildern, zu unseren Imaginationen befähigt, die folgenden Jahrhunderte allein befruchten würde, dann würde die Menschheit nicht fortschreiten können. Wir müssen ein Bündnis eingehen mit den Aristotelikern, die in die Menschheit den Intellekt hereinbringen, der dann spiritualisiert werden soll und im 20. Jahrhundert in einer neuen spirituellen Weise unter den Menschen aufleuchten soll. Wenn wir jetzt die Erde als den Mittelpunkt des Kosmos anschauen, wenn wir die Planeten als um die Erde kreisend, wenn wir den ganzen Sternenhimmel, wie er sich zunächst auch für das physische Auge darbietet, so beschreiben, als wenn er sich drehen würde um die Erde, so wird aber doch einer kommen und wird sagen: Stellen wir einmal die Sonne räumlich in den Mittelpunkt des Weltensystems! Dann aber, wenn dieser kommt, der die Sonne räumlich in den Mittelpunkt des Weltalls stellt, dann wird die Weltanschauung veröden. Die Menschen werden dann nur noch die Bahnen der Planeten ausrechnen, werden nur noch die Orte der Himmelskörper an-geben. Die Menschen werden von den Himmelskörpern nur sprechen wie von Gasen oder physischen Körpern, die da brennen und brennend leuchten; sie werden nur ganz mathematischmechanisch etwas von dem Sternenhimmel wissen. Aber das, was da als öde Weltanschauung sich ausbreiten wird, das hat doch eines - ein Armseliges , aber eines hat es: Wir schauen von der Erde aus die Welt an; der, der da kommen wird, wird von der Sonne aus die Welt anschauen. Er wird sein wie einer, der nur die "Richtung" angibt, die Richtung auf einen großartig bedeutsamen, mit den wunderbarsten Ereignissen und wunderbarsten Wesenheiten ausgestalteten Weg. Aber er gibt nur die abstrakte Richtung an; damit war auf die kopernikanische Weltanschauung hingedeutet, in ihrer Öde, in ihrer Abstraktheit, aber als Richtung, denn alles das muß zuerst fort, was wir mit unseren Imaginationen vertreten, so sagte Alanus ab Insulis; das muß fort, und gewissermaßen ganz abstrakt muß das Weltbild werden, fast nur wie ein Meilenzeiger auf einem Wege mit wunderbaren Denkmälern. Denn da wird in der geistigen Welt einer sein, der diesen Meilenzeiger, der für die Erneuerung der Welt nichts anderes haben wird als Richtung, nehmen wird, damit er dann, mit dem Intellek-tualismus zusammen, die neue Spiritualität begründen kann, einer, der nichts wird brauchen können als diesen Meilenzeiger. Das aber wird sein, wie Alanus ab Insulis sagte, Sankt Michael! Für ihn muß das Feld frei werden; er muß den Weg mit neuen Saaten besäen. Dazu muß nichts anderes da sein als Linie, mathematische Linie." (Lit.: GA 240, S 151f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=151f))

Einige charakteristische Werke des Alanus

Die Klage der Natur

Der bildhaft-platonische Geist, der Alanus frühe Schriften beseelt, wird vor allem in **Die Klage der Natur** (*De planctu naturae*) deutlich:

Die Jungfrau Natura erscheint dem Alanus in herrlicher Gestalt, doch entquillt ein bitterer Tränenstrom ihren Augen. Die Krone auf ihrem Haupt zieren 12 Edelsteine, die den Tierkreis symbolisieren, dazu 7 weitere, die den Planeten entsprechen. Auf ihren umhüllenden Gewändern ist die gesamte Tierwelt abgebildet und auf dem Hemd seien, wie Alanus zu erkennen meint, Bäume und Sträucher dargestellt.

In höchstem Erstaunen wirft sich Alanus auf sein Angesicht. Natura richtet ihn wieder auf und fragt, warum ihm ihr Anblick so fremd und staunenswert geworden sei, verdanke er doch sein ganzes Sein ihren Gaben. Alanus entschuldigt sich, dass er ob seiner Kleinheit vor ihrer Größe und Schönheit niedergestürzt sei. Schließlich fragt er Natura, warum sie die himmlischen Regionen verlassen habe und die Erde aufsuche und warum sie weine.

Da klagt Natura, dass sich von allen Wesen allein der Mensch gegen ihre Gesetze auflehne. Er lässt sich durch die niedere Sinnlichkeit beherrschen, die ihn zu all den Verbrechen gegen die Natur verführe. Die menschlichen Laster werden nun vorgeführt und auch Heilmittel gegen sie angegeben. Endlich erscheint Hymenäus mit den jungfräulichen Tugenden: Keuschheit, Mäßigkeit, Freigiebigkeit und Demut.

Natura schreibt nun einen Brief an den «Genius», damit dieser mit seiner Zauberrute – gemeint ist die Ich-Kraft – die Laster von der Erde vertreibe. Der «Genius» erscheint schließlich und exkommuniziert mit feierlichem Anathema die Laster, während die tugendhaften Jungfrauen ihre brennenden Kerzen senken, bis sie endlich erlöschen – und damit erlischt auch Alanus geistige Schau.

Anticlaudianus

Seinen inneren Fortgang findet dieses Thema später im **Anticlaudian**, jenem Werk, das vor allem den Ruhm des Alanus begründet hat. Neben vielem anderen war es geradezu eine Enzyklopädie des weltlichen und theologischen Wissens seiner Zeit. Noch bedeutsamer ist aber sein überzeitlicher moralisch-geistiger Gehalt. Der Titel ist eine Anspielung auf das Werk *In Rufinum* des spätantiken Dichters Claudius Claudianus (kurz Claudian; * um 370; † um 404/405), das dieser als Schmähgedicht gegen *Flavius Rufinus* gerichtet hatte, der von 392 bis 395 Prätoriumspräfekt am Hof in Konstantinopel gewesen war. Claudianus charakterisiert in einem Gedicht den Menschen überhaupt als unausweichlich lasterhaftes Wesen, der die Welt ins Verderben stürzt und gleich zu Beginn des Werkes versammeln sich alle menschlichen Laster, um gemeinsam das Scheusal *Rufinus* zu erschaffen. Dagegen wandte sich Alanus ganz entschieden. Für ihn ist der Mensch entwicklungsfähig und kann sich seinem tugendhaften Idealbild immer mehr annähern:

Der *Anticlaudian* zeigt uns Natura, die den idealen Menschen schaffen will. Da dieses Werk ihre Kräfte übersteigt, ruft sie ihre himmlischen Schwestern: die Eintracht, die Jugend, die Bescheidenheit, die Vernunft (Ratio), die Klugheit (Prudentia), den Glauben (Fides – in weiblicher Gestalt), die Frömmigkeit und andere mehr. Man beschließt Prudentia als Gesandte mit der Bitte zu Gott zu sende, er möge das Werk der Natura vollenden. Prudentia bedarf für ihre Himmelsfahrt eines Wagens, den ihr 7 Jungfrauen bauen – die Sieben Freien Künste. Grammatica fertigt die Deichsel, die Achse stellt Logica her, deren Augen schärfer als die des Adlers sind und die in der rechten Hand eine Blume und in der Linken einen Skorpion trägt. Rhetorica schmückt die Achse mit Blumen und die Deichsel mit Gold. Arithmetica formt ein Rad aus Marmor, Musica das nächste aus Erz, Geometria das dritte aus Blei und Astronomia das letzte aus Gold. Vor den Wagen spannt Concordia fünf sehr unterschiedliche Pferde – die 5 Sinne. Ratio bändigt die Pferde und dient als Wagenführerin.

Prudentia besteigt nun den Wagen und erhebt sich in die Lüfte, durcheilt die Planetensphären und gelangt endlich bis an den Tierkreis. Hier versagen die fünf Pferde – die 5 Sinne – ihren Dienst. Über sich erblickt Prudentia eine erhabene leuchtende Jungfrau, die in späteren Ausgaben des Werks als Theologia erklärt wird. Sie führt Prudentia weiter, doch muss Ration mit dem Wagen und vier Pferden zurückbleiben. Nur eines der Pferde, das Gehör, vermag noch weiter aufzusteigen.

Prudentia bestaunt den Kristallhimmel und erreicht endlich das Empyreum. Hier haben die Seraphim, Cherubim und Throne ihren Sitz, auch alle anderen Hierarchien herunter bis zu den Engeln, und auch die vollendeten Heiligen unter den Menschen. Allen voran aber steht «**stella maris**», die Heilige Jungfrau, mit der vereint ihr Sohn regiert. Überwältigt vom Glanz des Empyreums sinkt Prudentia ohnmächtig zusammen, aber Fides, ihre

Schwester, und Theologia bringen sie wieder zu Bewusstsein und begleiten sie zum Thron Gottes, wo sie bittet, er möge Natura bei der Schaffung des neuen Menschen helfen, indem er ihm die Seele gäbe. Gott will ihren Wunsch erfüllen und gebietet Nus, ihm die Idee des menschlichen Geistes zu bringen. Nus bringt die vollkommene Idee des Menschen und Gott bildet danach das Einzelwesen und übergibt es Prudentia. Prudentia kehrt wieder auf die Erde zurück. Nun schafft Natura aus den reinsten und feinsten Teilen der vier Elemente den Körper des neuen Menschen und Concordia vereint mit diesem die Seele. Alle Tugenden überschütten ihn mit ihren Gaben.

Doch da erheben sich alle dunklen Mächte des Tartarus, alle bösen Geister und alle Laster und Übel. Ein Kampf beginnt, den Natura furchtlos und siegreich zu Ende führt. Von da an herrscht die Liebe, die Tugenden regieren und die ganze Erde erstrahlt in ätherischem Licht.

In *Die Klage der Natur* und im *Anticlaudian* wird der alte Proserpina-Mythos in christlicher Form erneuert. Der Proserpina-Persephone verweist uns auf die alte Hellsichtigkeit der Menschen, die aber immer mehr in den Tiefen des Unterbewusstseins verschwindet (der Raub der Persephone durch Pluto) und dem nüchternen Verstandesbewusstsein Platz macht.

Predigt zum St. Michaels Tag

Alanus spricht immer wieder von der Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Besonders auch in seiner **Predigt zum St. Michaels Tag**:

Hier legt Alanus zunächst die Hierarchienlehre dar, die letztlich auf den Paulus-Schüler Dionysius Areopagita zurückgeht. Alanus betont dabei, dass der Mensch dem Engel durchaus ähnlich sei, doch besteht zunächst auch ein wesentlicher Unterschied, nämlich in der Art, wie beide die Herrlichkeit Gottes erkennen:

"Diese Erhabenheit erkennen die Engel im Begriff (species), die Menschen sehnen sich nach ihr in ihrer Hoffnung (spes); die Engel schauen sie in dem Fenster (specular) ihrer Weisheit, die Menschen sehen sie im Spiegel (speculum) der rätselhaften Schau."

Die Engel schauen unmittelbar die geistige Wirklichkeit, der Mensch erkennt sie nur im Spiegel seines irdischen Verstandes. Wir gleichen dem Blinden, der über die Farben spekuliert, ohne sie jemals selbst gesehen zu haben. Aber der Mensch ist entwicklungsfähig. In dem Maß, in dem er etwas von den geistigen Kräften der über ihm stehenden Hierarchien in sich verwirklicht, in dem selben Maß kann er auch ihr Wesen unmittelbar erfassen. Wir erkennen soviel von der Engelwelt, als wir selbst Engel geworden sind – ganz entsprechend dem alten griechischen Erkenntnisgrundsatz: Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Wirkliche Erkenntnis führt zu einer unmittelbaren Berührung mit der geistigen Wirklichkeit, zu einer Wesensbegegnung, setzt aber die eigene Wesensverwandlung voraus:

"Arbeite also, o Mensch, damit du durch die Glut der Liebe der Ordnung der Seraphim zugerechnet wirst oder durch die Fülle der Erkenntnis zu den Cherubim gezählt wirst; oder durch das vernünftige Urteil dich würdig machst, zur Ordnung der Throne zu gehören; oder als einer, der den gebotenen Gehorsam zeigt, dich mit den Herrschaften verbinden wirst; oder, indem du Untergebene gut regierst, mit den Fürstentümern herrschen wirst; oder als einer, der dem Dämon widersteht, in der Ordnung der Gewalten erstrahlst; oder im Vollbringen von Wundern durch die Züchtigung des Fleisches in der Ordnung der Kräfte dich ansiedelst; oder zu den Erzengeln gezählt werden wirst, indem du andere über Höheres belehrst; oder, indem du Kleineres verkündest, bei den Engel einen Platz findest."

So ist der Mensch nach der Ansicht des Alanus dazu veranlagt, seinen geistigen Aufstieg durch alle Hierarchien zu machen.

Schriften

- *De planctu naturae* (verfasst zwischen 1168 und 1176)
- *Anticlaudianus*
- *Parabolae*, *Proverbiae* oder *Liber parabolarum*

Distinctiones dictorum theologicarum sive summa Quot modis
- *Omnis Mundi Creatura*
- Summa *Quoniam homines*
- *Liber poenitentialis*
- *Contra haereticos*
- *Theologicae Regulae*
- *De arte praedicandi*

in deutscher Übersetzung

- *Der Anticlaudian oder die Bücher von der himmlischen Erschaffung des Neuen Menschen*, übersetzt und eingeleitet von Wilhelm Rath, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1966, 1983, ISBN 3-88069-071-5
- *Predigten zum Jahreslauf*, Lateinisch-deutsch, herausgegeben und übersetzt von Bruno Sandkühler, Edition Hardenberg im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1998, ISBN 3-7725-1628-9

Literatur

1. Wolf-Ulrich Klünker: *Alanus ab Insulis*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
2. René Querido: *Vision und Morgenruf in Chartres*, Novalis Verlag, Schffhausen 1989
3. Karl Heyer: *Das Wunder von Chartres*, 4. Aufl., Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1982
4. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Ale Mythen und ihre Bedeutung.*, GA 180 (1980)
5. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, Sechster Band, GA 240 (1986), Arnheim, 18. Juli 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Alanus ab Insulis (http://www.bautz.de/bbkl/a/alanus_a_i.shtml) - Kurzbiografie und Werkübersicht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alanus_ab_Insulis&oldid=44061“
Kategorie: Schule von Chartres

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2011 um 22:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.879-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Albedo

Aus AnthroWiki

Die **albedo** (lat. *Weißung*, griech. *leukosis*) ist die zweite Hauptstufe des Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen. Nachdem die Ausgangssubstanz durch Verwesung (putrefactio) zur Schwärzung gebracht wurde, damit das darin enthaltene Geistige zu seinem wahren himmlischen Wesen zurückkehren kann, muss der verbliebene stoffliche Rest bis zur vollkommenen jungfräulichen Weiße aufgehellt werden, um den erneuerten Geist empfangen zu können. Symbolisch wird das oft so ausgedrückt, dass sich der schwarze Rabe zur weißen Taube verwandelt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Albedo&oldid=24680“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.574-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Albert Steffen

Aus AnthroWiki

Albert Steffen (* 10. Dezember 1884 in Wynau, Kanton Bern; † 13. Juli 1963 in Dornach) war ein Anthroposoph und Literat.

Albert Steffen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Dramen
  - 2.2 Romanähnliche Werke
  - 2.3 Gedichtbände
  - 2.4 Essays
- 3 Weblinks

Leben

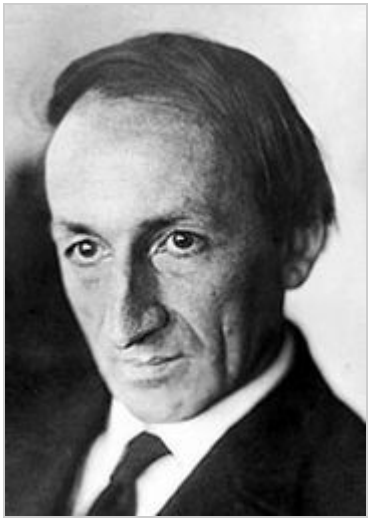

Albert Steffen wurde in Wynau im Kanton Bern in der Schweiz als Sohn eines Landarztes geboren. Mit fünf Jahren verlor er seinen um zwei Jahre älteren Bruder. Mit vierzehn kam er nach Bern, um die Aufnahmeprüfung in das Gymnasium zu bestehen; er fiel zunächst durch und gelangte nur in die unterste Klasse, bestand jedoch das Abitur. In Lausanne studierte er ab 1904/05 auf Wunsch des Vaters, der ihm seine Arztpraxis übergeben wollte, Medizin. In Auseinandersetzung mit dem Medizinstudium gerät Steffen in eine existentielle Krise, in deren Verlauf er 1906 nach Berlin zieht.

Hier bietet er Samuel Fischer seinen ersten Roman *Ott, Alois und Werelsche* an, der auch verlegt wird. 1907 hört er in Berlin den ersten Vortrag Rudolf Steiners, begegnet ihm jedoch erst drei Jahre später in München, wo er zwischen 1908 und 1920 lebt. Hier entstehen auch die Romane *Bestimmung der Roheit* (1912), *Die Erneuerung des Bundes* (1913), *Der rechte Liebhaber des Schicksals* (1916) und *Sibylla Mariana* (1917), die alle vom Berliner S. Fischer Verlag veröffentlicht werden.

In seiner Münchner Zeit lernt Albert Steffen auch den Maler Stanislaus Stückgold und seine Frau Elisabeth kennen, deren Tochter halbseitig gelähmt ist. 1920 geht Elisabeth Stückgold nach Dornach, um von Rudolf Steiner Rat für die Tochter zu erbitten, und Albert Steffen folgt ihr ein Jahr später. Dort übernimmt er auf Wunsch Steiners die Redaktion der neugegründeten Wochenschrift «Das Goetheanum».

Zur Jahreswende 1923/24 ernennt Steiner Albert Steffen zum stellvertretenden Vorsitzenden der Anthroposophischen Gesellschaft. Durch die immer engere Verbindung Steffens mit der Anthroposophie werden seine Werke ab 1919 nicht mehr vom S. Fischer Verlag herausgegeben, worauf Steffen 1928 einen eigenen Verlag, den Verlag für schöne Wissenschaften, gründet.

1925, nach Rudolf Steiners Tod, wird er Vorsitzender der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. 1933 stirbt Stanislaus Stückgold und Albert Steffen heiratet 1935 Elisabeth Stückgold († 1961).

Albert Steffen starb am Samstag, den 13. Juli 1963, im Alter von 79 Jahren.

Werke

Dramen

1. Der Auszug aus Ägypten - Die Manichäer, Zwei Dramen (1916);
2. Das Viergetier (1920);
3. Hieram und Salomo (1925);
4. Der Chef des Generalstabs (1927);
5. Der Sturz des Antichrist (1928);
6. Das Todeserlebnis des Manes (1934);
7. Adonis-Spiel / Eine Herbstesfeier (1935);
8. Friedenstragödie (1936);
9. Fahrt ins andere Land (1938);
10. Pestalozzi (1939);
11. Märtyrer (1942);
12. Ruf am Abgrund (1943);
13. Karoline von Günderode, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1946)
14. Barrabas (1949);
15. Alexanders Wandlung (1953);
16. Lin (1957).

Romanähnliche Werke

1. Lebensgeschichte eines jungen Menschen (1928);
2. Wildeisen (1929);
3. Sucher nach sich selbst, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1931);
4. Aus Georg Archibalds Lebenslauf (1950);
5. Oase der Menschlichkeit (1954);
6. Altmanns Memoiren (1956);
7. 33 Jahre (1959);
8. Mission der Poesie (1962).

Gedichtbände

1. Wegzehrung (1921);
2. Gedichte, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1931);
3. Der Tröster, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1935);
4. Passiflora / Ein Requiem für Felicitas, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1939);
5. Wach auf, Du Todesschläfer! (1941);
6. Epoche (1944);
7. Spätsaal (1947);
8. Am Kreuzweg des Schicksals (1952);
9. Krankheit nicht zum Tode (1955);
10. Steig auf den Parnass... (1960);
11. Im Sterben auferstehen (1964)

Essays

1. Die Krisis im Leben des Künstlers (1922);
2. Der Künstler zwischen Westen und Osten (1925);
3. Der Künstler und die Erfüllung der Mysterien (1928);
4. Begegnungen mit Rudolf Steiner, Mit einem Bildnis Rudolf Steiners (1926; erweitert 1955);
5. Mani / Sein Leben und seine Lehre, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1930/ 1965);
6. Goethes Geistgestalt (1932/ 1970);

7. Dramaturgische Beiträge zu den schönen Wissenschaften;
8. Lebensbildnis Pestalozzis (1939/ 1965);
9. Conrad Ferdinand Meyers Lebendige Gestalt (1937/ 1965);
10. Frührot der Mysteriendichtung (1940);
11. Geistige Heimat (1941);
12. Krisis, Katharsis, Therapie im Geistesleben der Gegenwart (1944);
13. Vorhut des Geistes (1945);
14. Wiedergeburt der schönen Wissenschaften (1946);
15. Mysterienflug (1948);
16. Geist-Erkenntnis / Gottes-Liebe (1949);
17. Zu den Farbfenstern des Goetheanum (1953);
18. Brennende Probleme (1956);
19. Dichtung als Weg zur Einweihung (1960);

Weblinks

- Website der Albert Steffen-Stiftung in Dornach (http://www.albert-steffen.ch/) .

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Albert Steffen (http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Steffen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Albert_Steffen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Albert_Steffen&oldid=43402“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Dichter | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.053-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Albert Steffen.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Albert_Steffen.gif (194 × 284 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/gif)

Albert Steffen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:18, 23. Jul. 2006		194 × 284 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Albert Steffen

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Albert Steffen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albert_Steffen.gif&oldid=2794“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 22:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Albert Steffen.jpg

Aus AnthroWiki

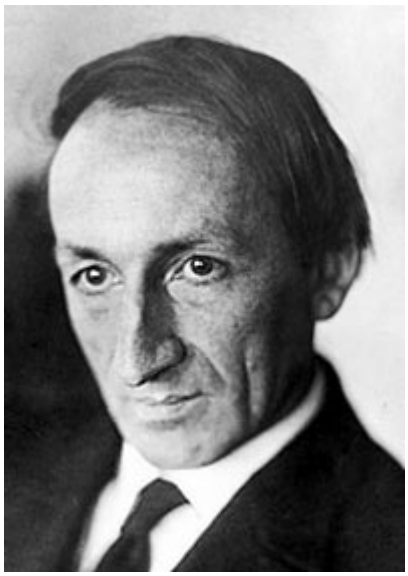

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Albert_Steffen.jpg (200 × 283 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Albert Steffen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:46, 29. Jul. 2009	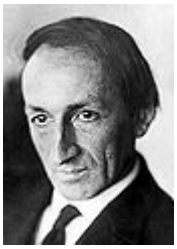	200 × 283 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Albert Steffen

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Albert Steffen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albert_Steffen.jpg&oldid=33249“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 21:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Albert Steffen 01.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Albert_Steffen_01.gif (221 × 300 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/gif)

Albert Steffen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:51, 29. Jul. 2009		221 × 300 (64 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Albert Steffen

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albert_Steffen_01.gif&oldid=33250“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 21:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Albert von Schrenck-Notzing

Aus AnthroWiki

Albert Freiherr von Schrenck-Notzing (* 18. Mai 1862 in Oldenburg; † 12. Februar 1929 in München) war ein deutscher Mediziner und Parapsychologe.

Schrenck-Notzing stammte aus einer der ältesten Familien Münchens. Er war der Sohn des Majors Walter Schrenck-Notzing und dessen Ehefrau Meta Abbes. Nach seiner Schulzeit, die er am Gymnasium der Garnisonsstadt Oldenburg absolvierte, studierte Schrenck-Notzing in München Medizin und promovierte 1888.

Bereits im darauffolgenden Jahr ließ er sich in München als praktischer Arzt nieder. Er widmete sich der medizinischen Psychologie und wurde der erste Psychotherapeut im süddeutschen Raum. Berühmt wurde er durch seine Forschungen über Hypnose und Parapsychologie.

Am 27. September 1902 heiratete Schrenck-Notzing in München Gabriele Siegle. Mit ihr hatte er zwei Söhne, Leopold (*1894) und Gustav (*1896).

Berühmt wurde Schrenck-Notzing durch seine Forschungen über Hypnose und Parapsychologie. Das Vorbild der englischen Society for Psychical Research vor Augen, gründete er 1886 gemeinsam mit Carl du Prel in München die "Psychologische Gesellschaft", wo parapsychologische Versuche stattfanden. Bekannt sind etwa Thomas Manns Berichte über Versuche mit dem Medium Willi Schneider, die in den frühen zwanziger Jahren stattfanden.

Werke

- *Ein Beitrag zur therapeutischen Verwertung des Hypnotismus* (1888, Dissertation)
- *Materialisations-Phänomene*(1914)
- *Physikalische Phänomene des Mediumismus* (1920)
- *Experimente der Fernbewegung (Telekinese) im psychologischen Institut der Münchener Universität* (1924)
- *Grundfragen der Parapsychologie* (1929)

Literatur

Ludendorff, Mathilde: *Ein Blick in die Dunkelkammer der Geisterseher, Moderne Medium-"Forschung", Kritische Betrachtungen zu Dr. von Schrenck-Notzing's "Materialisationsphaenomene"*; Ludendorffs Verlag, München 1937

Links

-
- Literatur von und über Albert von Schrenck-Notzing (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=107413531) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Schrenck-Notzings Experimente zum "physikalischen Mediumismus" (http://www.rosenhaeger.de/studieren/geisterfotografie/web/quellen/sn-einleitung.html)
- Materialisationsbericht mit Bildern (http://www.esoportal.de/index.php?site=artikel_direct&themeid=44&artid=321)
- Thomas Mann beobachtet eine Mediumistische Sitzung (http://www.ruhr-uni-bochum.de/deutschlandforschung/idfp323.htm)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Albert_von_Schrenck-Notzing&oldid=19923“
Kategorien: Biographie | Mann | Deutscher | Mediziner (19. Jh.) | Mediziner (20. Jh.) | Geboren 1862 | Gestorben 1929

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Albrecht Duerer Adam und Eva.jpg

Aus AnthroWiki

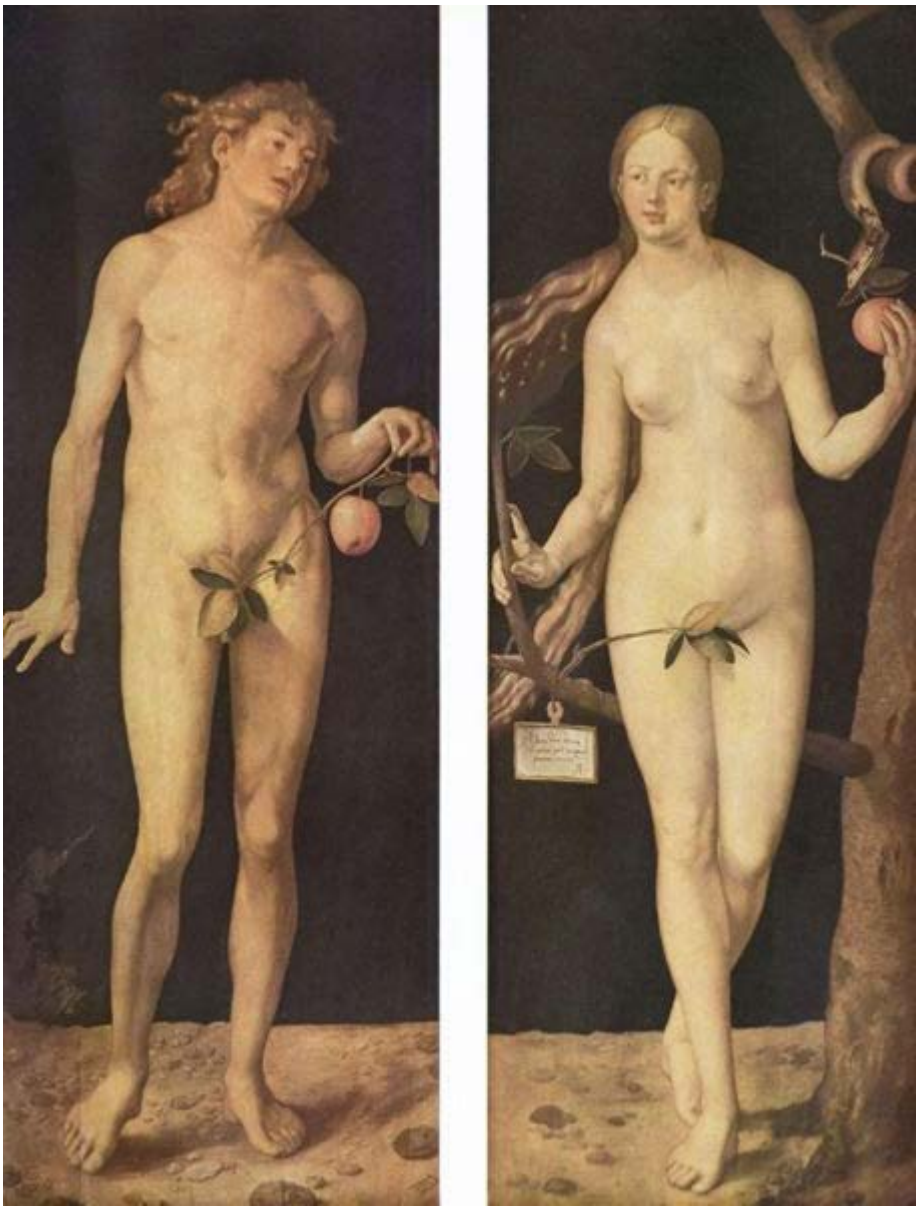

Größe dieser Vorschau: 456 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.662 Pixel, Dateigröße: 432 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adam und Eva, Albrecht Dürer, 1507

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:28, 25. Mai 2008		2.024 × 2.662 (432 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Adam und Eva, Wikipedia:Albrecht Dürer, 1507

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Albrecht Dürer 002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Adam und Eva
- Sexualität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albrecht_Duerer_Adam_und_Eva.jpg&oldid=28848“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 13:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Albrecht Duerer Betende Haende.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 410 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (710 × 1.038 Pixel, Dateigröße: 208 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Albrecht Dürer: *Betende Hände*, ca. 1508, Graphische Sammlung Albertina, Wien

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 15. Mai 2008		710 × 1.038 (208 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Albrecht Dürer: "Betende Hände", ca. 1508, Graphische Sammlung Albertina, Wien

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Albrecht Dürer Betende Hände.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gebet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albrecht_Duerer_Betende_Haende.jpg&oldid=28425“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alchemie

Aus AnthroWiki

Die **Alchemie** (auch *Alchimie* oder *Alchymie*), von den **Alchemisten** auch als *Königliche Kunst* bezeichnet, dient, wo sie ihrem ursprünglichen Sinn treu bleibt, der geistgemäßen Verwandlung der Stoffeswelt, die zugleich zu einer inneren geistigen Wandlung des Alchemisten beitragen soll.

Alchemistisches Laboratorium (Detail), Abbildung aus Heinrich Khunrath: *Amphitheatrum sapientiae aeternae* (Amphitheater der Ewigen Weisheit), Hamburg 1595

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft des Wortes «Alchemie»
- 2 Alchemie und Astralwelt
- 3 Die Entwicklung der Alchemie im Laufe der Kulturepochen
- 4 Aufgabengebiete und Errungenschaften
- 5 Arbeitsmittel und -techniken
  - 5.1 Geräte
  - 5.2 Grundlegende Arbeitstechniken
- 6 Spagyrik
- 7 Die geistigen Hintergründe der Alchemie
  - 7.1 Die Alchemie der Zukunft - der Labortisch muss zum Altar werden
- 8 Die Alchemie der Rosenkreuzer
- 9 Bedeutende Alchemisten
  - 9.1 Alchemisten des alten Ägypten, sowie der Griechischen und Römischen Antike
  - 9.2 Chinesische Alchemisten
  - 9.3 Alchemisten des Islamischen Kulturkreises
  - 9.4 Abendländische Alchemisten
- 10 Literatur
  - 10.1 Quellen
  - 10.2 Ältere Ausgaben in Neuauflage
  - 10.3 Moderne Forschungsliteratur
- 11 Weblinks

Herkunft des Wortes «Alchemie»

Es wird angenommen, dass sich das Wort *Alchemie* vom arabischen الخيمياء (al-ḫīmiyāʾ) oder الكيمياء (al-kīmiyāʾ) bzw. vom griechischen *"χυμεία"* (chymeia) herleitet. Ersteres entspricht dem Namen, mit dem die alten Ägypter selbst ihr Land bezeichneten, d.h. Alchemie wird hier als *"Kunst der Ägypter"* verstanden, im Sinne des Letzteren als *"Lehre des Gießens"*. Tatsächlich scheinen beide Ausdrücke die gleiche Wurzel zu haben. Die alten

Ägypter nannten ihr Land *Km.t* (altägypt.), das bedeutet "Schwarzes Land" bzw. "Schwarze Erde" und bezieht sich auf die fruchtbaren Böden des Niltals - im Gegensatz zum "Roten Land" der angrenzenden Wüsten, dem *DSr.t*. Im Koptischen wurde daraus *Kīmi* oder *Kīmə* und im Altgriechischen schließlich *Kymeía*.

Anhand dieser Etymologie werden die Ursprünge der Alchemie im alten Ägypten und im (hellenistischen) Griechenland deutlich. Schmieder überliefert auch noch: *Als Plutarch nach der Bedeutung dieses Wortes fragte, zeigte man ihm das Schwarze im Auge. Es war eine witzige Hieroglyphe für »Dunkel, schwer einzusehen«, d.h. Geheimnis.* (Lit.: Schmieder, S 52)

Alchemie und Astralwelt

Nach Rudolf Steiner ist die Alchemie das dritte der sogenannten sieben Lebensgeheimnisse und wird geleitet vom Gesetz der Wahlverwandtschaft, das gleichsam auch die Sympathie und Antipathie der Stoffe zueinander bestimmt. In der chemischen Affinität der Stoffe zeigt sich ein physischer Abglanz dieser Gesetze. Dieses dritte Lebensgeheimnis hatte seinen Ursprung bereits auf der dritten planetarischen Verkörperung unserer Erde, dem alten Mond. Damals wurde der Astralleib des Menschen ausgebildet.

> "Auf dem dritten Planeten entwickelte sich ein Drittes zu der Zahl hinzu: das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Es besteht darin, daß die Menschen Sympathie und Antipathie füreinander entwickeln. Man findet dieses Gesetz in allen Reichen, zum Beispiel in der Chemie, im Mineralreich. Damit war zugleich die Möglichkeit gegeben, daß sich ein neues Reich bildete. Es bildete sich das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich. Der Mensch, den man heute sieht, existierte damals noch nicht. Er war damals noch eine Art Tier, auf der kamischen Stufe. Der Geist war noch nicht in den Körper eingezogen." (Lit.: GA 89, S 144ff)

Sympathie und Antipathie sind die beiden Grundkräfte der Astralwelt und den wahren Hintergrund aller echt alchemistischen Bestrebungen bildet die Umwandlung und Läuterung der astralen Kräfte, die der Stoffeswelt zugrunde liegen, begleitet von der gleichzeitigen allmähliche Umwandlung des menschlichen Astralleibs zum Geistselbst.

Die Entwicklung der Alchemie im Laufe der Kulturepochen

Als menschliche Kunstfertigkeit hatte die Alchemie ihren Ursprung in Ägypten und wurzelt in dem praktischen handwerklichen Umgehen mit den Stoffen, das die Ägypter bereits in der Frühzeit der Ägyptisch-Chaldäischen Kultur meisterhaft beherrschten, geleitet durch die hohen Eingeweihten, die durch ihre geistige Schulung die in der Stoffeswelt wirkenden Elementarwesen noch hellsichtig zu schauen vermochten. Als ihr erster und oberster Lehrer und Inaugurator der ägyptischen Kultur gilt Hermes Trismegistos, der laut Steiner in einer früheren Inkarnation Schüler des Zarathustra gewesen war. Die bekannteste Schrift, die unmittelbar Hermes zugeschrieben wird, obgleich sich ihre äußere historische Spur gesichert nur bis ins Mittelalter zurückverfolgen läßt, ist die Tabula Smaragdina, die den Alchemisten vielfach als *der* Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen gilt.

Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus entwickelte die Lehre der Tria Principia.

Mit dem Aufkommen der Philosophie in der Griechisch-Lateinischen Zeit wurde die Alchemie zu einem Zweig der mehr spekulativen antiken Naturphilosophie. Besondere Beachtung fand die Vier-Elemente-Lehre und die zentralen Lehren des Aristoteles: das erstmals von ihm begrifflich gefasste fünfte Element (die Quintessenz), die ebenfalls von ihm charakterisierte prima materia und sein Hylemorphismus (als philosophischer Begriff für seine Lehre allerdings erst seit dem späten 19. Jh. gebräuchlich →

Neuscholastik), nach dem alle endlichen Substanzen aus zwei verschiedenen Prinzipien bestehen: dem Stoff oder der Materie (griech. *hýlē*) und der Form (griech. *morphḗ*).

Zur Zeitenwende war Alexandria das vorherrschende Zentrum der Alchemie. In die Alchemie floss viel von dem handwerklichen Wissen und Können zur Herstellung von Farben, Düften, Ölen, Arzneien und Kosmetika ein, das nur mündlich von Frau zu Frau weitergegeben wurde, weshalb die alchimistische Arbeit auch gelegentlich als *opus mulierum* ("Frauenwerk") bezeichnet wurde. Auch wurde die Materie als *mater* oder *matrix*, als *Mutter* oder gar *Gebärmutter*, angesehen, als mütterliches irdisches Element, das im Zuge der alchemistischen Operationen durch den kosmischen, männlich empfundenen Geist befruchtet wird und ihm die Möglichkeit zur irdischen Verkörperung und zur irdischen Wirksamkeit gibt.

Die ältesten überlieferten alchemistischen Schriften stammen bezeichnenderweise von einer Frau. Sie wurden von der legendären jüdischen Alchemistin Maria etwa im 1. Jahrhundert n. Chr. verfasst. Zosimos aus Panopolis (ca. 350 - 420), einer der ersten historisch greifbaren Alchemisten, zitiert sie häufig. Maria lebte und wirkte in Alexandria, sonst ist über ihr Leben praktisch nichts bekannt. In ihren Schriften beschreibt sie verschiedenste grundlegende Arbeitsmethoden, alchemistische Öfen und Destillationsapparate und berichtet bereits vom Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen.

Zu Beginn des Bewusstseinsseelenzeitalters etablierte Paracelsus (1493 - 1541) die Lehre der Tria Principia Sulfur, Mercur und Sal, die eng verbunden ist mit der dreigliedrigen Natur des Menschen und sich als sehr fruchtbar für das Verständnis der Heilungsprozesse und die Heilmittelzubereitung erwies.

Im 17./18. Jahrhundert wurde die Alchemie schließlich sukzessive von der modernen Chemie und Pharmakologie abgelöst, die nur mehr die physische Außenseite der Stoffe beachten.

Aufgabengebiete und Errungenschaften

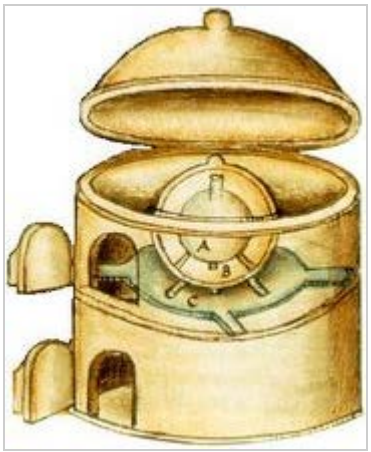

Der Athanor, ein Ofen, in dem der Stein der Weisen zubereitet wird.

Als Opus Magnum, als Meisterwerk der Alchemie, galt die Zubereitung des Steins der Weisen aus der prima materia, mit dessen Hilfe unter anderem unedle Metalle durch Transmutation zu Gold verwandelt werden sollten. Durch das Opus minus, das Kleine Werk, das viele Verfahrensschritte mit dem Opus Magnum gemein hat, wurde der silbermachende Stein gewonnen.

Der geflügelte Mercurius in einem Glaskolben.
Von den Alchemisten wurden die in der stofflichen Natur waltenden Kräfte noch wesenhaft als astralische Erscheinung erlebt. Auch der Homunculus ist eine derart erlebte astrale Wesenheit.

Die von Alchemisten öfter beschriebene Herstellung *künstlicher Lebewesen* (Homunculus, Basilisk), zu der sich noch Anklänge in Goethes Faust-Tragödie in Meyrinks Golem finden, wurde später meist missverstanden. Es handelt sich dabei weder um physisch fassbare Lebewesen, noch um bloße Allegorien, sondern um hellsichtig erlebte astrale Wesenheiten, wie es auch Goethe in seinem *Faust* sehr sachgerecht darstellt. Tatsächlich wurden von den wahren Alchemisten *alle* Substanzen als wesenhaft angesehen.

Wir verdanken der Alchemie unter anderem die (Wieder-)Erfindung des Porzellans und Schwarzpulvers in Europa. Berühmte Alchemisten waren z. B. Vincentius Cascariolo aus Bologna, der 1604 erstmals einen Phosphoreszenz-Farbstoff herstellte, den so genannten „Bologneser Leuchtstein" oder „Lapis Solaris". Diese Entdeckung beförderte Diskussionen über die Natur des Lichtes und führte bereits 1652 zu ersten spektroskopischen Untersuchungen. Der Hamburger Heinrich Hennig Brand war ein weiterer wichtiger Alchemist. Er

entdeckte 1669 die Chemilumineszenz des weißen Phosphors ("Phosphorus mirabilis") und damit die erste Chemilumineszenzreaktion überhaupt. Diese Chemilumineszenzreaktion fand als *Mitscherlich-Probe* [1] (http://www2.uni-jena.de/chemie/institute/oc/weiss/mitscherlich) Eingang in die forensische Chemie und ist auch heute noch ein beeindruckendes Experiment.

Arbeitsmittel und -techniken

Wichtige Grundlage und sozusagen die Bibel der Alchemisten war die Tabula Smaragdina. Sie ist eine dem Hermes Trismegistos zugeschriebene, ursprünglich wohl griechische, später in lateinischer Fassung verbreitete Sammlung von wenigen, schwer verständlichen und auslegungsbedürftigen Sätzen, in denen die gesamte Weltweisheit enthalten sein sollte.

Destillationsapparatur

Geräte

- Alembik (Destillierhelm) - ein Helmaufsatz für einen Destillierkolben
- Aludel - ein Gefäß zur Sublimation
- Aschenbad
- Athanor - ein spezieller Ofentyp der Alchemisten
- Cucurbit - ein bauchiges Glasgefäß, das als Destillationskolben in das Sandbad des Athanor eingestezt wurde
- Kerotakis - eine Sublimationsapparatur, in der flüchtige Substanzen wie Schwefel mit verschiedenen Metallen reagieren konnten
- Kupelle - ein aus Pflanzen- oder Knochenasche gepresstes Gefäß zur Reinigung und Abtrennung von Edelmetallen aus Legierungen
- Marienbad (*balneum mariae*) - Wasserbad zur langsamen und schonenden Erhitzung empfindlicher Substanzen
- Pelikan - eine Apparatur, die zur circulatio, d.h. zur Destillation unter Rückfluss, verwendet wurde
- Retorte - ein Destilliergefäß
- Sandbad
- Tribikos - die älteste überlieferte Destillationsapparatur
- venter equinum - eine von der milden Gärungswärme von Pferdemist gespeiste Wärmequelle

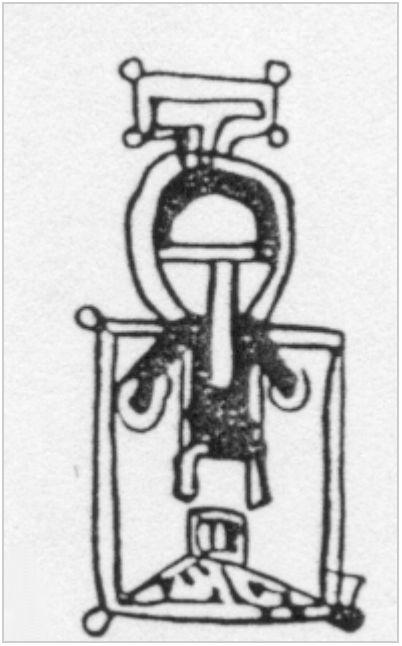

Syrischer Kerotakis (Sublimationsapparatur)

Manche Gefäße der Alchemisten werden nach Tieren bzw. dem Menschen benannt, so z.B. Igel oder Gans oder das Menschliche Paar.

Grundlegende Arbeitstechniken

Viele dieser Arbeitsmethoden haben auch Eingang in die moderne Chemie gefunden.

- Calcinatio - Kalzinierung, bei der vornehmlich Metalloxide entstehen
- Ceratio (von lat. Cera = Wachs) - ein Prozess der Weichmachung, bei dem schwer schmelzbare Stoffe leichter schmelzbar gemacht werden
- Circulatio - Destillation unter Rückfluss (auch Rotatio genannt)
- Coagulatio - die Überführung flüssiger in feste Stoffe, also jede Art von Niederschlagsbildung; solve et coagula ist eine Schlüsselformel zum Verständnis der Alchemie
- Destillatio - zur Läuterung der Stoffe
- Fixatio - ganz allgemein der Übergang vom dampfförmigen oder flüssigen in den festen Zustand
- Fäulnis - Gärungsvorgang zur Zersetzung unter Sauerstoffmangel
- Kohobation - wiederholte Destillation ohne Rückfluss
- Kupellation - Abtrennung von Edelmetallen aus Legierung mittels Blei
- Liquefactio - siehe → Solutio
- Menstruum - ganz allgemein ein Lösungsmittel für feste Stoffe; das begehrte Universallösungsmittel

(*menstruum universale*) Alkahest sollte auch Gold auflösen können
- Mortificatio - siehe auch → Fäulnis und Putrefactio
- Praecipitatio - Ausfällung eines Niederschlags aus einer Lösung (siehe auch → Coagulatio)
- Projectio - in der Alchemie jener Prozess, durch den die Transmutation unedler Metalle zu Gold bewerkstelligt werden sollte
- Putrefactio - Fäulnis
- Reductio - dabei wird der Geist, der im Zuge der Läuterung des Stoffes von der Materie abgesondert wurde, wieder in diese zurückgeführt; es handelt sich dabei nicht um eine Reduktion im modernen chemischen Sinn
- Rotatio - siehe → Circulatio
- Separatio - ganz allgemein die Zerlegung der Ausgangssubstanz in einzelne Fraktionen; die wichtigsten Verfahren dazu sind sind die Destillatio, die Praecipitatio und die Sublimatio
- Solutio - Lösungsvorgang, auch als Liquefactio bezeichnet; siehe auch → solve et coagula
- Sublimatio - ein Feststoff wird unmittelbar verdampft, ohne dabei die flüssige Phase zu durchlaufen
- Tingierung (von lat. tingo = *bestreichen*, *eintauchen*, *färben*) - siehe Projectio
- Transmutation - die Umwandlung unedler Metalle in Edelmetalle, namentlich in Gold oder Silber

Spagyrik

Die Bezeichnung „Spagyrik“ (aus griech. spao = „trennen“ und ageiro = „vereinigen, zusammenführen“) ist ein von Paracelsus eingeführter Begriff, der von ihm synonym für Alchemie verwendet wurde. Die Aufgabe der Alchemie sah er nicht z.B. in der Herstellung von Gold, sondern in der Herstellung von Arzneimitteln. Er wählte die Bezeichnung „Spagyrik“ zur Abgrenzung gegenüber anderen Richtungen. In der Folge wurde die Spagyrik als der medizinische Bereich der Alchemie angesehen. Spagyrika sind demnach Arzneimittel, die auf Basis der alchemistischen bzw. spagyrischen Erkenntnisse hergestellt werden. Als Ausgangsmaterial für Spagyrika kamen pflanzliche, mineralische und animalische Stoffe zur Verwendung.

Jede Substanz enthält nach Ansicht der Spagyriker ein gutes, heilsames und ein ihm widerstrebendes böses, schädliches Prinzip und sie entwickelten Methoden, um das Gute vom Bösen zu scheiden. Durch Gärung, Destillation, Veraschung, Extraktion und Filtration und ähnliche Prozeduren werden wertvolle Bestandteile zuerst von den schädlichen separiert und anschließend die heilsamen Fraktionen auf kustvolle Weise wieder vereinigt.

Die geistigen Hintergründe der Alchemie

Allerdings handelt es sich bei der Alchemie nicht nur um eine praktische Disziplin als Vorläufer der modernen Chemie. Sie hat vielmehr auch eine philosophische Dimension: die verschiedenen alchemischen Vorgänge - wie beispielsweise die Umwandlung eines bestimmten Metalls in ein anderes - stehen hier für die Entwicklung des Menschen, d.h. für inner-psychische Prozesse. Diesen psychologischen Aspekt der Alchemie betonte vor allem der schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der sich eingehend mit ihr beschäftigte und versuchte, sie für seine Analytische Psychologie fruchtbar zu machen. Doch wird auch diese rein psychologische Deutung der Alchemie ihrem wahren Wesen nicht gerecht.

Alchemistisches Laboratorium, Kupferstich auf der Titelseite von Michael Maier: *Tripus Aureus*, 1618

Nach Jan van Helmont (1580-1644), der schon ein früher Repräsentant des Bewusstseinsseelenzeitalters war, kann man wahres Wissen nur durch gründliche Selbsterkenntnis erreichen, die durch die praktischen alchemistischen Arbeiten gefördert und durch die meditative Betrachtung der chymischen Prozesse vertieft wird. Am Ende dieses Weges gelangt man zur göttlichen Erleuchtung.

Wahre Alchemie ist weder eine rein äußerliche Experimentierkunst, noch

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

darf sie als bloß psychologisches Geschehen angesehen werden. Sie ist vielmehr ein Einweihungsweg, der den Alchemisten zu einer tieferen Erkenntnis der geistigen Wurzeln führt, aus denen die stoffliche Welt überhaupt erst entstanden ist, und der ihm zugleich die Mittel in die Hand gibt, auf diesen geistigen Hintergrund der Welt verwandelnd einzuwirken. Der Weg der Alchemie beginnt im Menschen und endet in der Natur. Praktische Experimentierkunst und geistige Übungen sind gleichermaßen gefordert.

"Wirkliche Alchimie beruht nicht darauf, daß man so forscht, wie der heutige Chemiker, eben auch experimentiert und nachdenkt, sondern sie beruht darauf, daß man in den Naturprozessen die Naturgeister wahrnehmen kann, so daß man sich mit ihnen verständigen kann; daß einem die Naturgeister sagen, wie der Vorgang verläuft, was da eigentlich geschieht. Alchimie war in den alten Zeiten durchaus kein beobachtendes Forschen, sondern der Verkehr mit den Naturgeistern. Und wenn wir jetzt hineinschauen in das, was im Mittelalter, sagen wir, im 14., aber sogar noch im 15. Jahrhundert ein wirklich rosenkreuzerisches alchimistisches Laboratorium war, da finden wir darinnen Instrumente, die verhältnismäßig manchmal sogar schon ähnlich sehen den heutigen Instrumenten, wenigstens kann man sich nach den heutigen Instrumenten schon Vorstellungen machen was diese Instrumente der damaligen Zeit waren. Aber wenn wir dann geistig hineinschauen in diese rosenkreuzerischen Mysterien, so finden wir eigentlich überall darinnen, ich möchte schon sagen die ältere, noch ernstere und noch tiefer tragische Persönlichkeit, die dann zu dem Faust, namentlich zu dem Goetheschen Faust geworden ist. Man sieht im Grunde genommen, wenn man in diese alchimistischen Laboratorien des 8. bis 13. Jahrhunderts hineinschaut, in eine tiefe Tragik hinein. Alle diese wirklichen Forscher, die in dieser Art den Menschen und das Weltenall als Natur an der Retorte suchen, alle diese Menschen sind gesteigerte faustische Naturen in dem älteren Mittelalter, denn sie fühlen eines tief: Wenn wir experimentieren, dann sprechen die Naturgeister zu uns, die Geister der Erde, die Geister des Wassers, die Geister des Feuers, die Geister der Luft. Sie hören wir in ihrem Raunen, in ihrem Lispeln, in ihren eigentümlich verlaufenden, summend beginnenden Lauten, die dann übergehen in Harmonien und Melodien, um in sich zurückzukehren. Und lebt man sich so hinein in dieses Übergehen des Farbigen in das Tönende, dann lebt man sich auch hinein in dasjenige, was einem der Laboratoriumsvorgang über die große Natur und über den Menschen sagen kann. Dann hat man schon das Gefühl: es offenbaren die Naturdinge und Naturvorgänge noch etwas, was die Götter sprechen, sie sind Bilder des Göttlichen. Und man wendet es innerlich nutzbringed auf den Menschen an. In allen diesen Zeiten war ja noch im hohen Grade Heilkunde zum Beispiel mit dem Wissen der allgemeinen Weltanschauung innig verbunden." (Lit.: GA 232, S 198ff)

Die Alchemie der Zukunft - der Labortisch muss zum Altar werden

"Die Erde wird von der Wissenschaft mechanisch, physisch, chemisch beschrieben. Doch jetzt stehen wir vor einer Umkehrung auf diesem Gebiete. Eine Anschauung wird heraufkommen, die die Erde nicht mehr aus lauter mineralischen Kräften, sondern aus Pflanzenkräften, das heißt ätherischen Kräften ableiten wird. Die Pflanze hat ihre Wurzeln nach dem Mittelpunkt der Erde gerichtet, ihr oberer Teil steht in einem Verhältnis zur Sonne. Das sind die Kräfte, die die Erde machen zu dem, was sie ist. Die Schwerkraft ist nur sekundär. Die Pflanzen sind vor den Mineralien da, ebenso wie die Steinkohle früher Pflanze war. Das wird man in kurzem entdecken. Die Pflanzen geben dem Erdplaneten die Gestalt und geben dann noch die Substanz ab, aus der der mineralische Boden entsteht. Die Wachstumskraft des Pflanzenreichs wird der Mensch in sich aufnehmen, dann befreit er sich von den Kräften, die ihn jetzt daran hindern, den Christus zu schauen. Geisteswissenschaft soll dazu mitarbeiten. Das ist aber unmöglich solange die Menschen meinen, daß das Aufsteigen des Physischen zum Ätherischen nichts mit dem Innern des Menschen zu tun hat. Im Laboratorium ist es gleichgültig, ob man ein moralisch

hochstehender oder tiefstehender Mensch ist. Nicht aber ist das der Fall, wenn man es mit Ätherkräften zu tun hat. Die moralische Veranlagung geht dann in das Produkt über. Daher wäre es für den heutigen Menschen noch nicht möglich, diese Fähigkeit zu entwickeln, wenn er so bleibt wie er ist. Der Laboratoriumstisch muß erst zum Altar werden. Das wird schon bald kommen. Diejenigen, die werden sagen können: «Nicht ich, sondern der Christus in mir», werden die Pflanzenkräfte kombinieren können, so wie man es heute mit den mineralischen Kräften versteht. Es werden Menschen dazu kommen, den Christus zu schauen in seiner Äthergestalt; sie werden die ätherische Erde schauen, aus der die Pflanzenwelt entsprossen ist. Derjenige, der diese Wissenschaft im höchsten Maße besitzen wird, wird der Maitreya-Buddha sein, der in ungefähr 3000 Jahren kommen wird. Gelingt das nicht, dann würde die Erde in Materialismus versinken und die Menschheit müßte von neuem anfangen, entweder – nach einer großen Katastrophe – auf der Erde selber oder auf einem nächsten Planeten." (Lit.: GA 118, S 90f)

Die Alchemie der Rosenkreuzer

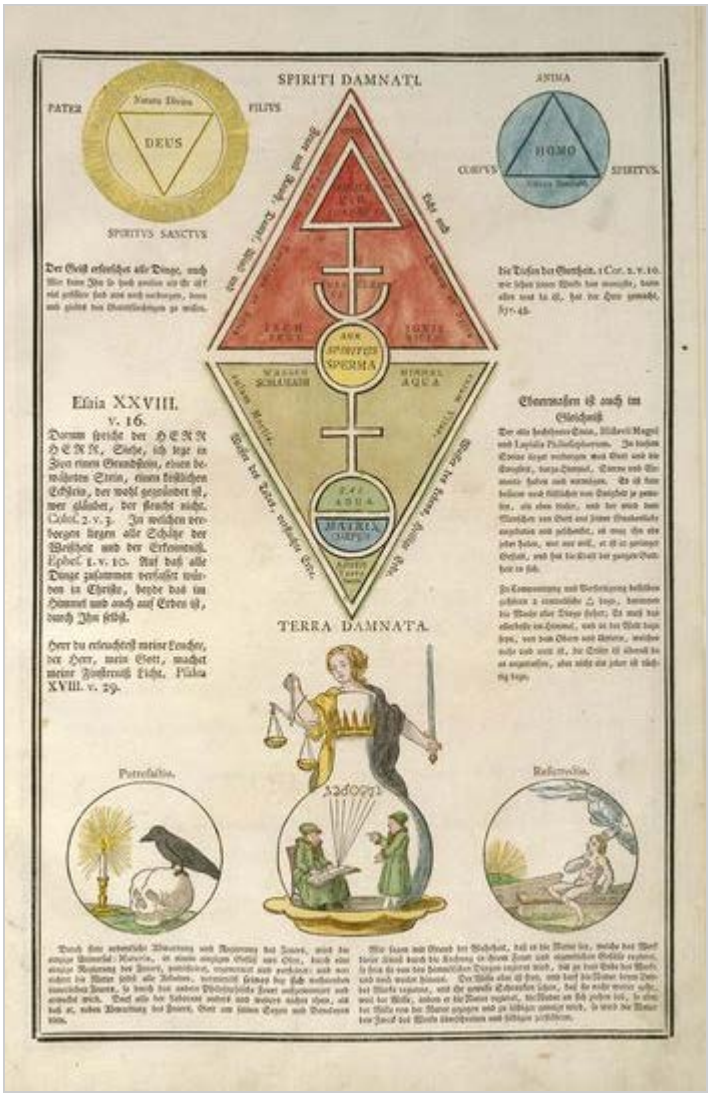

Aus **Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer**:
Der edle hochtheure Stein, Misterii Magni und Lapidis Philosophorum. In diesem Steine lieget verborgen was Gott und die Ewigkeit, darzu Himmel, Sterne und Elemente haben und vermögen. Es ist kein besserer noch köstlicher von Ewigkeit je gewesen, als eben dieser, und der wird dem Menschen von Gott aus seiner Gnadenliebe angeboten und geschenket, es mag ihn ein jeder holen, wer nur will, er ist in geringer Gestalt, und hat die Kraft der ganzen Gottheit in sich.

"Der mittelalterliche Rosenkreuzer studierte die Naturvorgänge, die er als die Erdvorgänge der Natur ansah. So unterschied er zum Beispiel drei verschiedene Naturvorgänge, die er als die drei großen Prozesse der Natur ansah.

Als der erste wichtige Prozeß ist folgender anzuführen: Die Salzbildung. Alles, was in der Natur aus einer Auflösung als fester Stoff sich niederschlägt, sich setzen, herausfallen kann, nannte der mittelalterliche Rosenkreuzer: Salz. Wenn aber der mittelalterliche Rosenkreuzer diese Salzbildung sah, war seine Vorstellung davon ganz verschieden von der des heutigen Menschen. Denn der Anblick eines solchen Prozesses mußte wie ein Gebet wirken in der Seele desjenigen Menschen, der ihn betrachtete, wenn er ihn als verstanden empfinden wollte. Der mittelalterliche Rosenkreuzer suchte sich deshalb klar zu machen, was in seiner eigenen Seele vorgehen müßte, wenn in ihr diese Salzbildung auch vorgehen sollte. Er dachte: Die menschliche Natur vernichtet sich fortwährend durch die Triebe und Leidenschaften. Unser Leben wäre eine fortwährende Zersetzung, ein Fäulnisprozeß, wenn wir uns nur den Begierden und Leidenschaften hingeben würden. Und wenn der Mensch sich wirklich schützen will gegen diesen Fäulnisprozeß, so muß er sich fortwährend hingeben reinen, nach dem Geistigen hintendierenden Gedanken. Es handelte sich um die Höherentwickelung seiner Gedanken. Der mittelalterliche Rosenkreuzer wußte, daß, wenn er in einer Inkarnation seine Leidenschaften nicht bekämpfte, er in die nächste Inkarnation mit Krankheitsanlagen hineingeboren werden würde, daß er aber, wenn er seine Leidenschaften läuterte, in die nächste Inkarnation mit gesunden Anlagen eintreten würde. Der Prozeß der Überwindung der zur Verwesung führenden Kräfte durch Spiritualität, das ist mikrokosmische Salzbildung. So können wir begreifen, wie ein solcher Naturvorgang für den mittelalterlichen Rosenkreuzer zum frömmsten Gebet werden konnte. Bei der Betrachtung der Salzbildung sagten sich die mittelalterlichen Rosenkreuzer mit dem Gefühl der reinsten Frömmigkeit: Hier haben göttlich-geistige Kräfte seit Tausenden von Jahren ebenso

gewirkt, wie in mir reine Gedanken wirken. Ich bete an hinter der Maja der Natur die Gedanken der Götter, der göttlich-geistigen Wesenheiten. - Das wußte der mittelalterliche Rosenkreuzer und er sagte sich: Wenn ich mich durch die Natur anregen lasse, solche Empfindungen zu hegen, so mache ich mich selber dem Makrokosmos ähnlich. Betrachte ich diesen Prozeß nur äußerlich, so scheide ich mich von dem Gotte, so falle ich vom Makrokosmos ab. - So empfand der mittelalterliche Theosoph oder Rosenkreuzer.

Ein anderes Erlebnis war der Prozeß der Auflösung: ein anderer Naturprozeß, der ebenfalls den mittelalterlichen Rosenkreuzer zum Gebet führen konnte. Alles dasjenige, was etwas anderes auflösen kann, nannte der mittelalterliche Rosenkreuzer: Quecksilber oder Merkur. Nun trat wieder für den mittelalterlichen Rosenkreuzer die Frage auf: Was ist die entsprechende Eigenschaft in der menschlichen Seele? Welche Seeleneigenschaft wirkt so, wie in der Natur draußen Quecksilber oder Merkur? Der mittelalterliche Rosenkreuzer wußte, daß das, was diesem Merkur in der Seele entspricht, alle Formen der Liebe in der Seele bedeutet. Er unterschied niedere und höhere Auflösungsprozesse, wie es niedere und höhere Liebeformen gibt. Und so wurde der Anblick des Auflösungsprozesses wieder zu einem frommen Gebete, und der mittelalterliche Theosoph sagte sich: Es hat die Liebe des Gottes draußen Jahrtausende lang so gewirkt, wie in meinem Innern die Liebe wirkt.

Der dritte wichtige Naturprozeß war für den mittelalterlichen Theosophen die Verbrennung, das, was eintritt, wenn ein äußerer Stoff in Flammen sich verzehrt. Und wiederum suchte der mittelalterliche Rosenkreuzer den inneren Vorgang, der dieser Verbrennung entspricht. Er sah diesen inneren Seelenvorgang in der inbrünstigen Hingabe an die Gottheit. Und er nannte alles, was in der Flamme aufgehen kann, Schwefel oder Sulphur. Er sah in den Entwickelungsstadien der Erde den Prozeß einer allmählichen Läuterung, ähnlich einem Verbrennungsprozeß oder Schwefelprozeß. So wie er wußte, daß einmal die Erde durch das Feuer gereinigt wird, so sah er in der inbrünstigen Hingabe an die Gottheit auch einen Verbrennungsprozeß. In den Erdenprozessen sah er die Arbeit der Götter, die zu noch höheren Göttern aufschauen. Und so durchdrungen von großer Frömmigkeit und tief religiösen Gefühlen sagte er sich beim Anblick des Verbrennungsprozesses: Jetzt opfern Götter den höheren Göttern. - Und wenn dann der mittelalterliche Theosoph selbst in seinem Laboratorium den Verbrennungsprozeß hervorbrachte, dann empfand er: Ich tue, was die Götter tun, wenn sie sich höheren Göttern opfern. - Sich selber hielt er nur dann für würdig, zu einem solchen Verbrennungsprozeß in seinem Laboratorium zu schreiten, wenn er sich von solcher Opfergesinnung durchdrungen fühlte, wenn er selber in sich fühlte den Wunsch, sich opfernd den Göttern hinzugeben. Die Macht der Flamme erfüllte den mittelalterlichen Theosophen mit großen, tiefreligiösen Gefühlen, und er sagte sich: Wenn ich draußen im Makrokosmos die Flamme sehe, so sehe ich die Gedanken, die Liebe, die Opfergesinnung der Götter. Der mittelalterliche Rosenkreuzer nahm selber in seinem Laboratorium diese Prozesse vor, und dann ergab sich der Experimentierende der Betrachtung dieser Bildungen von Salz, der Auflösungen und der Verbrennungen, bei denen er sich stets tief religiösen Empfindungen hingab, und er fühlte den Zusammenhang mit allen Kräften im Makrokosmos. Diese Seelenvorgänge riefen bei ihm hervor: erstens Göttergedanken, zweitens Götterliebe, drittens Götteropferdienst. Und dann entdeckte dieser mittelalterliche Rosenkreuzer, daß, wenn er einen Salzbildungsprozeß vornahm, in ihm selber solche reinen, läuternden Gedanken aufstiegen. Bei einem Auflösungsprozeß fühlte er sich angeregt zur Liebe, wurde er von der göttlichen Liebe durchdrungen, im Verbrennungsprozeß fühlte er sich entfacht zum Opferdienst, dazu gedrängt, sich auf dem Altar der Welt zu opfern.

Das war, was der Experimentierende erlebte. Und wenn man selbst als Hellseher einem solchen Experiment beigewohnt hätte, so hätte man eine Veränderung der Aura des betreffenden Menschen, der das Experiment ausführte, wahrgenommen. Die Aura, die vor dem Experiment sehr gemischt war, die vielleicht erfüllt gewesen war von Begierden, Trieben, denen sich der Betreffende hingegeben hatte, wurde durch das Experiment einfarbiger. Zuerst, bei dem Experiment der Salzbildung: kupfern - reine Gottesgedanken -, dann, bei dem Experiment der Auflösung: silbern - Götterliebe -, und endlich goldglänzend - Götteropferliebe oder Götteropferdienst - bei der Verbrennung. Und die Alchimisten sagten dann, sie hätten aus der Aura das subjektive Kupfer, das subjektive Silber und das subjektive Gold gemacht. Und die Folge davon war, daß derjenige, der so etwas durchgemacht hatte, der ein solches Experiment wirklich innerlich

Heinrich Khunrath (1560-1605)

erlebte, von göttlicher Liebe ganz durchdrungen wurde. Also ein von Reinheit, Liebe und Opferwillen durchdrungener Mensch kam dabei heraus, und durch diesen Opferdienst bereiteten die mittelalterlichen Theosophen ein gewisses Hellsehen vor. So konnte der mittelalterliche Theosoph hineinschauen in die Art, wie hinter der Maja geistige Wesen die Dinge entstehen und wieder vergehen ließen. Und dadurch sah er dann auch ein, welche Bestrebungskräfte in der Seele in uns fördernd sind und welche nicht. Er lernte unsere eigenen Entstehungsund Verwesungskräfte kennen. Der mittelalterliche Theosoph *Heinrich Khunrath* nannte, in einem Augenblick der Aufklärung, diesen Prozeß das Gesetz der Entstehung und Verwesung.

Aus dem Naturanblick wurde dem mittelalterlichen Theosophen das Gesetz der Aufwärtsentwickelung und des Abstiegs klar. Die Wissenschaft, die er sich dadurch aneignete, drückte er in gewissen Zeichen, in imaginativen Bildern und Figuren aus. Es war eine Art imaginativer Erkenntnis. Was gestern charakterisiert worden ist als «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer», ist ein Resultat von dem eben Besprochenen.

So arbeiteten die besten Alchimisten vom vierzehnten bis ins achtzehnte und noch bis an den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Über diese wirklich moralische, ethische, intellektuelle Arbeit ist nichts gedruckt worden. Was über Alchimie gedruckt ist, handelt nur von rein äußeren Experimenten, ist nur von denen geschrieben, welche die Alchimie als Selbstzweck betrieben. Der falsche Alchimist ging darauf aus, Stoffe zu formen. Er sah in den Experimenten bei der Verbrennung der Stoffe nur den Gewinn des materiellen Ergebnisses. Der rechte Alchimist aber gab auf den Stoff, den er zuletzt erhielt, gar nichts. Es kam ihm nur auf die inneren Seelenerlebnisse während der Stofformung an, auf die Gedanken, die in ihm waren, die Erlebnisse, die er in sich hatte. Daher war es ein strenges Gesetz, daß der mittelalterliche Theosoph, welcher bei den Experimenten Gold und Silber erzeugte, nie einen Gewinn für sich daraus machen durfte. Er durfte die produzierten Metalle nur verschenken. Der heutige Mensch hat nicht mehr die richtige Vorstellung von diesen Experimenten. Er hat keine Ahnung von dem, was der Experimentierende erleben konnte. Der mittelalterliche Theosoph konnte ganze Seelendramen in seinem Laboratorium erleben, zum Beispiel wenn das Antimon gewonnen wurde, sahen die Experimentierenden sehr bedeutendes Moralisches in diesen Prozessen." (Lit.: GA 130, S 72ff)

Bedeutende Alchemisten

Alchemisten des alten Ägypten, sowie der Griechischen und Römischen Antike

- Hermes Trismegistos (Siphaos, 1996 v. Chr. ,legendär)
- Ostanes (vor 500 v. Chr.)
- Xamolxides (ca. 550 v. Chr)
- Empedokles (ca. 490 - 430 v. Chr)
- Demokrit (ca. 470 - 380 v. Chr)
- Maria die Alchemistin (ca. 1. - 3. Jh.)
- Zosimus aus Panopolis (ca. 350 - ca. 420)

Chinesische Alchemisten

In China haben sich innerhalb daoistischer Strömungen solche der Inneren Wandlung Neidan und solche der äußeren Wandlung Waidan herausgebildet, die in ihren Anfängen allerdings noch nicht geschieden waren. Das mit dem Prinzip des Dao verknüpfte Streben nach Unsterblichkeit - allerdings eigentlich im Sinne der Vollendung und Einswerdung im Dao - wurde ganzheitlich auf Körper und Geist bezogen, sodass es auch einige Alchemisten innerhalb der chinesischen Geschichte gab, die ersuchten Metalle zu veredeln, dabei nebenbei das Schießpulver entdeckten und nach einem Elixier [dan] suchten, das irdische Unsterblichkeit ermögliche. Dies war aber als Ergänzung zu den inneren Arbeiten Qigong, Meditation, Fasten etc. gedacht.

Die ersten Spezialisten in den Künsten der Unsterblichkeit waren die Fangshi, die als einsiedlerische Weise in den Bergen lebten, schamanistische Praktiken anboten, von Kaisern und Adeligen besucht und gelegentlich unterstützt wurden.

Aus dieser Tradition kommt Wei Boyang, Autor des ältesten chinesischen alchemistischen Traktats Thouyi cantong qi ("Über das Vereinigen der Entsprechungen"), der gemäß der Legende während des 2. Jh. u.Z gelebt haben soll. Ihm wird folgender Mythos nachgesagt: Nachdem der Hund an einem Experiment das rechte Elixier betreffend tot umfiel, sprach der Meister: "Ich habe den Weg der Welt, meine Familie und Freunde aufgegeben, um in den Bergen zu leben. Es wäre schamvoll, zurückzugehen, ohne das Dao der heiligen Unsterblichen gefunden zu haben. Durch dieses Elixier zu sterben kann nicht schlechter sein, als ohne es zu leben. So muss ich es dann zu mir nehmen." Auch er schluckte das Elixier und fiel auf der Stelle tot um. Nachdem die enttäuschten Schüler gegangen waren, erwachten Hund und Meister und schwebten zum Himmel empor, um Unsterbliche zu werden.

Ein anderer war Ge Hong (284-364 u.Z.). Sein Hauptwerk heißt Baopuzi ("Er, der den unbehauenen Klotz umarmt" oder "Der Meister, der die Schlichtheit umfaßt"). Die Shangqing-Schule nahm später einige seiner Techniken auf.

Lü Dongbin, einer der Acht Unsterblichen, soll einer der ersten gewesen sein, der sich ausschließlich der Inneren Alchemie zuwandte. Sein Schüler war Liu Haichan; von diesem soll Zhang Boduan (987-1082 u.Z.) sein Wissen erhalten haben. Er schrieb das Wuzhen pian ("Über das Begreifen der Wirklichkeit"), welches die Ausdrucksweise der äußeren Alchemie auf die inneren Wandlungen überträgt. Ziel sei die Erschaffung des shengtai ("geistiger Embryo" der Unsterblichkeit). Es begründeten sich nach seinem Tod viele Schulen des Neidan. Seine Schüler begründeten etwa den südlichen Zweig der "Schule der Vollkommenen Wirklichkeit" (wörtlich: Der Weg der Verwirklichung der Wahrheit").

Alchemisten des Islamischen Kulturkreises

- Kalid ben Jazichi (7. - 8. Jh.)
- Kalid ben Jesid (702? - ?)
- Geber (ca. 721 - 815), *Vater der Chemie*
- Rhazes (ca. 860 - ca. 930)
- Avicenna (980 - 1037)
- Kalid Rachaibibi (ca. 11. Jh.)
- Muhyi-d-Din Ibn Arabi (1165 - 1240)
- Abdul-Qasim al Iraqi (13. Jh.)

Der oft als "Vater der Chemie" genannte Alchemist Dschābir ibn Hayyān (lat.

Abendländische Alchemisten

- Artephius (12. Jahrhundert)
- Albertus Magnus (um 1200 - 1280)
- Arnaldus de Villanova (um 1235 - 1311)
- Nikolaus Flamel (1330 - ca. 1413)
- Bernhardus Trevisanus (1406 - 1490)
- George Ripley (um 1415 - 1490)
- Berthold der Schwarze (lebte im 14. Jahrhundert)
- Basilius Valentinus (Lebensdaten unbekannt)

Johann Georg Faust (ca. 1480 - 1540)
- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535)
- Paracelsus (1493-1541)
- John Dee (1527 - 1608)
- Graf Wolfgang II. von Hohenlohe-Langenburg (1546–1610)
- Edward Kelley (1555 - 1595)
- Andreas Libavius (1555–1616)
- Melchior Cibinensis (16. Jahrhundert)
- Barbara von Pfalz-Zweibrücken-Neuburg (1559 - 1618)
- Heinrich Khunrath (1560 - 1605)
- Johann Thölde (um 1565 - ca. 1614) - Herausgeber der Schriften des Basilius Valentinus
- Johann Hartmann (1568 - 1631)
- Michael Maier (1569 - 1622)
- Arthur Dee (1579–1651)
- Johan Baptista van Helmont (1579–1644)
- Setonius (16./17. Jahrhundert)
- Heinrich Wagnereck (1614–1684)
- Christoph Fahrner (1616–1688)
- Elias Ashmole (1617 - 1692)
- George Starkey (1628–1665)
- Hennig Brand (1630–1692)
- Johann Joachim Becher (1635-1682)
- Christian Wilhelm von Krohnemann (1636-1686)
- Isaac Newton (1642-1727)
- Otto Arnold Paykull (1662 - 1707)
- Johann Conrad Creiling (1673–1752)
- Johann Friedrich Böttger (1682 - 1719)
- Graf von Saint-Germain (1696 - 1784)
- Laskaris (17./18. Jahrhundert)
- Irenäus Philaletha (18. Jahrhundert)
- Sehfeld (18. Jahrhundert)
- Giacomo Girolamo Casanova (1725 - 1798)
- Alessandro Cagliostro (1743 - 1795)
- Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen (1794–1863)
- Carl-Friedrich Zimpel (1801–1879)
- Alexander von Bernus (1880 - 1965)
- Franz Tausend (1884–1942)
- Fulcanelli (19./20. Jahrhundert)
- Friedor Müller (1899–1934)
- Albert Riedel (1911–1984)

Geber), nach einem Portrait aus dem 15. Jh (Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence)

Die „alchemistischen Figuren“ des Nikolaus Flamel

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form*, GA 89 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)
4. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Quellen

- Johann Agricola: *Chymische Medicin: ein Kompendium der Bereitung und Anwendung alchemistischer Heilmittel* (Originaltitel: *Commentariorum, notarum, observationum & animadversionum in Johannis Poppii Chymische Medicin*), Nach der Erstausgabe Leipzig, Schürer und Götze, 1638/39 herausgegeben, eingeleitet und mit einer biographischen Skizze versehen von Oliver Humberg, Elberfeld 2000 ISBN 3-9802788-5-9

Ältere Ausgaben in Neuauflage

- Hermann Beck: *Alchymie. Vom Geheimnis der Stoffeswelt.*, Rudolf Geering Verlag, Goetheanum Dornach 1987
- Alexander von Bernus: *Alchymie und Heilkunst* 5. Auflage Dornach 1994 ISBN 3-7235-0757-3 (1. Auflage von 1936)
- Gottlieb Latz: *Die Alchemie, das ist die Lehre von den grossen Geheim-Mitteln der Alchemisten und den Speculationen, welche man an sie Knüpfte: Ein Buch, welches zunächst für Aerzte geschrieben [ist, zugleich aber auch jedem gebildeten Denker geboten wird]*, 1. Auflage Bonn 1869, 2. Auflage Köln 2003 (Nachdruck) ISBN 3898363422
- Karl Christoph Schmieder: *Die Geschichte der Alchemie*, Marix Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-003-X

Moderne Forschungsliteratur

- Helmut Gebelein: *Alchemie*, 2. Auflage München 1996 ISBN 3-424-01062-6
- Helmut Gebelein: *Alchemie*, (=Diederichs kompakt), Kreuzlingen, München 2004 ISBN 3-7205-2501-5
- Bernhard Dietrich Haage: *Alchemie im Mittelalter: Ideen und Bilder - von Zosimos bis Paracelsus*, Düsseldorf, Zürich 2000 ISBN 3-7608-1222-8
- Claus Priesner, Karin Figala (Hgg.): *Alchemie: Lexikon einer hermetischen Wissenschaft*, München 1998 ISBN 3-406-44106-8
- Alexander Roob: *Das hermetische Museum. Alchemie & Mystik*, Köln 1996 ISBN 3-8228-8803-6
- Daniel Hornfisher: *Löwe und Phönix* ,ISBN 3-5910-8432-8
- Johannes Helmond: *Die entschleierte Alchemie*, ISBN 3-8768-3044-3
- C.G. Jung: *Psychologie und Alchemie*, Gesammelte Werke, Bd. 12, ISBN 3-530-40712-7
- C.G. Jung: *Mysterium Coniunctionis*, Gesammelte Werke, Bd. 14, 3 Bde., ISBN 3-530-40714-3 (Bd. 3 von Marie-Louise von Franz, ISBN 3-530-40799-2)
- C.G. Jung: *Studien über alchemistische Vorstellungen*, Gesammelte Werke, Bd. 13, ISBN 3-530-40713-5
- Gabriele Quinque: *Splendor Solis - Das Purpurbad Seele, 22 Pforten der initiatischen Alchemie*, Esoterische Interpretation einer alten Bilderhandschrift, ISBN 3-935937-26-1
- Wegener, Franz: *Der Alchemist Franz Tausend. Alchemie und Nationalsozialismus*, Gladbeck 2006, ISBN 3931300188

Weblinks

Commons: Alchemie - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- http://www.lexhist.ch/externe/protect/textes/d/D8251.html Seriöser Lexikonartikel
- Eidolons Alchemie (http://www.hermetik.ch/eidolon/) - umfangreiche Alchemie-Seite inlusive Lexikon mit mehr als 1400 Stichworten
- http://www.alchemywebsite.com/
- http://www.fk-alchemie.de/
- Die Kunst des Destillierens (http://www.lichtdernatur.de/dest/dest.html)
- Link zur Seite des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) (http://www.igpp.de)
- Der Individuationsprozess in der Alchemie und in der Freimaurerei (http://arkanum.com/alchemie/) - Eine Studie unter Zuhilfnahme der Psychologie von C.G. Jung sowie der freimaurerischen Symbolik.
- Originaltexte zur Alchemie (http://www.odysseetheater.com/ftp/index0.php?dirname=/home/odysseet/public_html/ftp/bibliothek/Alchemie) - in deutscher und teilweise englischer Übersetzung
- Alchemy Electronic Dictionary (http://www.alchemylab.com/dictionary.htm) - kleines Alchemie-Lexikon in

englischer Sprache

- Karl Christoph Schmieder: *Geschichte der Alchemie* (1832) (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Schmieder_Geschichte_der_Alchemie.pdf) - Faksimile (27 MB)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alchemie&oldid=36664“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alchemistenturm.jpg

Aus AnthroWiki

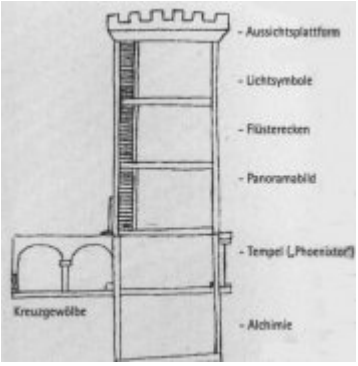

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alchemistenturm.jpg (177 × 180 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alchemistenturm im Park von Schloss Louisenlund

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:43, 5. Jul. 2005	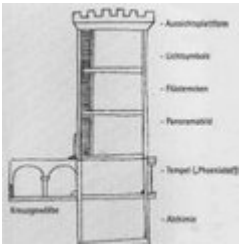	177 × 180 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistenturm im Park von Schloss Louisenlund

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Graf von Saint-Germain

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alchemistenturm.jpg&oldid=2408“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2005 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 700-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aleister Crowley

Aus AnthroWiki

Aleister Crowley, 1906

Aleister Crowley (* 12. Oktober 1875 in Leamington Spa, England; † 1. Dezember 1947 in Hastings, England; eigentlich *Edward Alexander Crowley*), war ein Okkultist, Kabbalist, Magier, Mystiker, Poet, Künstler, Künstler-Manager und Sozialkritiker. Er gilt als Begründer des modernen Satanismus.

In seinen jungen Jahren war er ein sehr erfahrener und begeisterter Bergsteiger, der an einigen Expeditionen teilnahm. Später führte er ein höchst wechselhaftes Leben an vielen Orten der Welt. Er war Mitglied im *Hermetic Order of the Golden Dawn* (Hermetischer Orden der Goldenen Dämmerung) und leitete später den *Ordo Templi Orientis*. Er begründete das philosophisch-religiöse System von Thelema nach seinem Buch *Liber AL vel Legis* (Buch des Gesetzes).

"Im 20. Jahrhundert entwickelten sich satanistische Bewegungen, die sich in der Regel auf den Engländer Aleister Crowley (1875 - 1947) beziehen. Aleister Crowley gilt als Begründer des Neosatanismus. "A. Crowley, Sohn eines Braumeisters und Plymoth-Bruders (eine puritanische Sekte) verbrachte sein Leben damit, von Gipfel zu Gipfel zu stürmen und magische Rituale zu zelebrieren. Er war der Ansicht, dass er von einer anderen Welt, mehr als ein Gott, als ein Mensch, ein Übermensch sei. Parallel zur Vielfalt seiner früheren Existenzen verlief eine einzige kontinuierliche Existenz, nämlich die als Meister einer höheren Ebene." Seine Mutter hasste er, fühlte sich von ihr physisch abgestoßen. Er bezeichnete sie als eine hirnlose Bigotte, als engstirnigsten, unmenschlichsten Typos. Crowley betätigte sich zunächst als Dichter, hier befasst er sich bereits mit sexueller Perversion (wie z.B. Sodomie, die widernatürliche Unzucht mit Tieren). Weiter zeigt sich bereits zu dieser Zeit sein Hang zu jener Sexualmagie, die das Kernstück von Crowley's Praxis werden sollte. In jungen Jahren wird Crowley Mitglied im Golden Dawn, einem esoterischen Orden, und befasst sich dort intensiv mit Magie und Drogen. Er ist fest entschlossen, die Droge zu finden, deren Gebrauch "die Tore öffnen wird zur Welt hinter dem Schleier der Dinge". Er begann Eigen- und Fremdexperimente mit Opium, Kokain und Haschisch. Obwohl er' exzessiv seinen sexuellen Neigungen nachging, hielt er von Frauen wenig. "Am besten sollten sie zur Hintertür angeliefert werden, wie die Frühstücksmilch." Crowley war eine in jeder erdenklichen Weise exzentrische Persönlichkeit; wechselte häufig sein Pseudonym; kannte keine Hemmungen; warf sich in jedes Abenteuer; kannte keine Angst, wahnsinnig zu werden; brauchte zur Anregung schreckliche Erlebnisse; versuchte, sich mit allen Mitteln zu stimulieren, war unersättlich; war sich seiner physischen Existenz kaum bewusst; hatte keine Achtung vor seinem oder eines anderen Körper. Leute, die Promiskuität aus Furcht vor Geschlechtskrankheiten ablehnten, begegnete er mit tiefster Verachtung, behauptete fanatisch, dass Syphilis die Grundlage der Genialität sei... In seinen mittleren Jahren beschrieb er selbst seine damalige Persönlichkeit: "Ich bin dir die Hure, gekrönt mit Gift und Gold, in bunte Gewänder gehüllt, mit Schande befleckt und Blut beschmiert, denn nur aus Geilheit habe ich mich allen hingegeben, denen nach mir gelüstet. Meine Stuprationen (Schänder, Vergewaltiger) habe ich vertausendfacht mit Verführung, Korruption und Erpressung. Mein Fleisch überließ ich der Fäulnis, mein Blut dem Gift, meine Nerven den Qualen der Hölle, meine Gedanken den Hexen. So trug ich Verderbtheit ins Erdenrund". 1904 kam er in Ägypten mit seinem "Schutzgeist" Aiwass (eine außerirdische Intelligenz) in Kontakt, der sich Minister des Herrn des Schweigens nannte und ihm an drei Tagen zur Mittagszeit im Zuge eines magischen Rituals das Buch des Gesetzes, "Liber Al vel Legis" (AL) genannt, diktierte. Somit hatte er sich eine Religion geschaffen, Thelema war entstanden. Grundgesetz des neuen Zeitalters wurde: Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz (AL 1/40). Die Grundlehre dieses Gesetzes mit dem "ideologischen Leitsatz des Neo-Satanismus wird in einem von Crowley zusammengestellten Gedicht, das auch als sog. Crowley-Charta bezeichnet wird, deutlich:

"Es gibt keinen Gott außer dem Menschen. 1. Der Mensch hat das Recht, nach seinem eigenen Gesetz zu leben: zu leben, wie er will, zu arbeiten, wie er will, zu spielen, wie er will, zu ruhen, wie er will, zu sterben, wann und wie er will. 2. Der Mensch hat das Recht, zu essen, was er will, zu trinken, was er will, zu wohnen, wo er will, zu reisen auf

dem Antlitz der Erde, wie er will. 3. Der Mensch hat das Recht, zu denken, was er will, zu sagen, was er will, zu schreiben, was er will, zu zeichnen, malen, schnitzen, ätzen, gestalten und bauen, wie er will, sich zu bekleiden, wie er will. 4. Der Mensch hat das Recht, zu lieben wie er will: 'Auch erfüllet euch nach Willen in Liebe, wie ihr wollt, wann, wo und mit wem ihr wollt!' (AL, 1. 5 1.) 5. Der Mensch hat das Recht, all diejenigen zu töten, die ihm diese Rechte zu nehmen suchen. 'Die Sklaven sollen dienen.' (AL, II, 58.) 'Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.' (AL, 1, 57.)

Nach Hack sind Crowley's Ideen als eine Mischung aus neugnostischem Geheimwissen, altägyptischen Traditionselementen und indischem Geistesgut anzusehen. Letztlich ist der Mensch Gott dieser Welt und seinem Willen als einzigem Gesetz unterworfen. Das alte christliche Zeitalter mit seiner, nach Auffassung Crowley's lebensverneinenden und weltfeindlichen, Religion sollte im neuen Zeitalter, dem "Äon des Horus", das 1904 mit der "Offenbarung" des Liber Al vel Legis beginnt, überwunden werden. Die wahren Freien, die Initiierten (d.h. Eingeweihten, Erleuchteten) sind die Vorkämpfer zur Befreiung der Welt aus den bisherigen Beschränkungen und Bindungen. In einem neuen Sittengesetz sollten die überkommenen Gesetze und Moralvorstellungen, die das Fortschreiten der Menschheit zu einer vollkommeneren Bewusstseinsstufe verhindern, aufgehoben werden. Crowley, der sich selbst als "das Große Tier" (the Beast 666) bezeichnete (nach Offenbarung 13, 18), leitete den "Ordo Templi Orientis" (O.T.O.) und praktizierte seine von ihm entworfenen sexualmagischen Riten mit blutrünstigen Tieropfern und allen überhaupt nur vorstellbaren Scheußlichkeiten in seiner Abtei Thelema auf Sizilien (1920 - 1923). Die "Thelemiten" hatten verschiedene Übungen zu durchlaufen. Jeder war verpflichtet, das magical record (Tagebuch) zu führen, das dem "Tier" zur Begutachtung vorgelegt werden musste. Außenkontakte" waren bis auf ein Minimum reduziert. Zeitungslesern war verboten. Immer wenn einer der Neophyten (= Schüler) das Wort ICH gebrauchte, musste er sich mit einem Rasiermesser in den Arm schneiden. Über seine Anhänger übte Crowley eine grausame und totale Herrschaft aus. Wenn es seinem Willen entsprach, verurteilte er sie auf magische Weise zum Tode. Das Leben in der Abtei auf Sizilien glich einem endlosen Hexensabbat, und Neuankömmlinge erhielten als Willkommensgruß die Hostien des Crowleyanismus; sie waren aus "Ziegenscheiße", wie ein Gast bemerkte. Geschlechtsflüssigkeiten erhielten sakrale Funktion (Die Praktik entstammt dem linkshändigen Tantrismus), und Crowley setzte als sogenanntes Ekeltraining den Verzehr von Exkrementen ein. Crowley: Durch diese Rituale soll sich der Magier die hintergründigen Energien des Kosmos unterwerfen und so seinen Willen immer schrankenloser verwirklichen können. Darüber hinaus sollen ihm die Riten zur Erfahrung seiner eigenen Göttlichkeit verhelfen ... " (Neosatanismus des Aleister Crowley. In: Cammans H.-M., Okkultismus - zwischen Suche und Sucht. Recklingshausen 1990. S.136ff)

Michael Eggert bemerkt zu Aleister Crowley auf seiner Website www.egoisten.de z.B.:

"Crowleys Gesetz

Crowley verbrauchte bereits jetzt große Mengen Drogen. Er meinte, er habe den Teufel beschworen, der ihm erschien und ihm den Auftrag gab: "Zertrete die Verdammten und Schwachen". Das sei das Gesetz der Starken. Bei dieser Gelegenheit enthüllte Luzifer Crowley –wie dieser meinte- auch das Gesetz des Tu-was-du-willst. Dieses meint nämlich: "Mich" – nämlich Luzifer - "zu ehren, sollst du Wein und fremde Drogen nehmen (..) Sei stark, Mensch, und voller Lust ! Genieße alles Sinnliche und Wollüstige". Das "Zertreten" derer, die im Wege stehen und ein Leben jenseits jeglicher Sozialität sei die beste Voraussetzung, dem luziferischen Geist ein guter Schüler zu sein. Das Tu - was- du- willst ist daher das Credo des schwarzmagischen Schülers.Diese Erlebnisse und Empfehlungen wünschte Crowley nun in Schottland in die Tat umzusetzen. Er zog sich aber zunächst zurück, um das Erlebte in Gedichtform zu packen. 1905 ging Crowley eine neuerliche Expedition im Himalaja an. Sie scheiterte schon deshalb, weil er die eingeborenen Träger dazu zwingen wollte, barfuss bergzusteigen. Außerdem zerstritt er sich mit allen anderen Teilnehmern. Vier Expeditionsmitglieder kamen in einer Lawine um. Crowley erlangte in diesen Kreisen durch seine kaltschnäuzige Weigerung, ihnen zu Hilfe zu kommen, eine gewisse Berühmtheit. Er würde nie wieder Menschen finden, die sich mit ihm auf eine solche Unternehmung eingelassen hätten. Seine alpinen Ambitionen waren damit begraben.Tanzgirlnummern und andere ScheißeMit 30 saß er gescheitert im Himalaja, wo ihn seine dauernden Niederlagen wurmten. Er langweilte sich und äußerte, er wünsche "Blasphemie, Mord, Vergewaltigung, Revolution, irgend etwas". Er tröstete sich im Beisein seiner Frau mit bisexuellen Spielen und Prostituierten. In Kalkutta behauptete er, einen zweifachen Mord oder Totschlag gegenüber Räubern ausgeführt zu haben. Wahrscheinlich hat er auch hier wieder einmal mystifiziert und im Sinne der magischen Stimulation übertrieben. Die Behörden ermittelten jedenfalls – Crowley floh, mit seiner Frau, die inzwischen ein Kind bekommen hatte, nach China. Er verließ seine Familie und reiste nach New York. Seine Tochter starb in seiner Abwesenheit, was ihn unberührt ließ. Nach ihrer

Rückkehr nach England gebar Rose eine zweite Tochter. Einige Gönner begannen von Crowley abzurücken, weil sie im Umgang mit ihm bemängelten, er meine, er sei "der Allmächtige Gott und ich ein Stück Scheiße".Aber Crowley sah gut aus, war auf schicke Weise gewissenlos und exzentrisch und gründete neue Orden. An frischen Jüngern war kein Mangel. Neben seinen magischen Ritualen fand er großen Zulauf durch seine Einführung des Gruppensex. Die Erlebnisse der Jünger steigerte er durch ständigen Einsatz von Drogen.Während seine Frau als Alkoholikerin dahinzuvegetieren begann und 1909 dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, experimentierte Crowley erstmalig mit Heroin. Dies war die Droge, die ihm, wie er meinte, den spirituellen Durchbruch brachte.Mit einer neuen Muse, die ihm als magisches Medium diente, reiste Crowley als Popstar durch ganz Europa, von Hotel zu Hotel. Sein skandalöser Ruf eilte ihm voran und verschaffte ihm ein großes Publikum. Sein Medium und Geliebte Mary befahl ihm in einer Seance, nun endlich das Lehrbuch der Magie zu schreiben. Das nahm er sich vor. 1913 agierte er aber auch als Impresario, unter anderem für eine Tournee der "Ragged Ragtime Girls" in Moskau. Wie immer war das von ihm geplante Unternehmen ein organisatorisches Desaster. Er lernte aber eine sadomasochistisch veranlagte neue Geliebte, eine junge Ungarin, kennen und tröstete sich mit ihr über das erneute Scheitern."

- http://www.egoisten.de/anthroposophie/hexerei/crowley/crowley.html

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aleister_Crowley&oldid=19256“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2006 um 10:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.432-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aleister Crowley 2.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aleister_Crowley_2.png (350 × 525 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/png)

Aleister Crowley, 1906

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:29, 4. Okt. 2006		350 × 525 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aleister Crowley, 1906

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aleister Crowley

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aleister_Crowley_2.png&oldid=19224“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2006 um 10:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 305-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aleph (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Aleph (hebr. אלף) ist der erste Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 1.

Der Lautwert des Buchstaben ist in IPA-Notation [ʔ]. Es handelt sich dabei um den im Deutschen zwar vorhandenen, aber nicht geschriebenen Knacklaut (Glottisschlag).

Aleph

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Verwendung in der Mathematik
- 5 Zeichenkodierung
- 6 Literatur

Geschichte

Das Aleph ist der erste Buchstabe des phönizischen und des hebräischen Alphabets, und entspricht dem Alif der arabischen Schrift. Er steht für einen Konsonanten, den die Griechen, als sie das phönizische Alphabet an ihre Sprache anpassten, als Zeichen für den Vokal Alpha umdeuteten, woraus dann das lateinische A entstand. Der Name des Buchstabens leitet sich von der stilisierten Darstellung eines Stierkopfes (hebräisch *alef*: „Rind“) mit zwei Hörnern her (phönizisch:).

Im Verlauf der Schriftentwicklung wurde der Buchstabe gedreht und seine Form veränderte sich. Der Name wurde beibehalten.

Bedeutung

Aleph ist nach Rudolf Steiner *"der Mensch, der seinen Atem empfindet"* und zugleich nach kabbalistischer Deutung eine der drei Mütter des hebräischen Alphabets, die für die Welt der alten Sonne steht, die sich unter der Regentschaft des Christus entwickelte. Aleph steht auch für das Luft-Element in das sich die Sprache, das lebendige Wort, in Formen einschreibt. Von den drei grundlegenden Wesensgliedern Leib, Seele und Geist entspricht ihm die Seele, und von den drei Seelenkräften das Fühlen.

Im Sohar heißt es:

> „Und die Gestalt des Alef hat drei Seiten, als Anfang des oberen Geheimnisses, des Urmenschen. Denn es hat das Alef zwei Arme und den Körper in der Mitte und alles ist nur ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis der Einung im Alef, und darum dient es als Zahl der Einheit.“
> – Sohar, S 296

Aleph bezeichnet den **elften Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Kether und Chochmah verbindet, und wird auch die *funkelnde oder feurige Intelligenz* genannt.

Beispiele

- אדם Adam „Mensch“ verwandt mit אדמה adamah: „Erde“
- אברהם Abraham: „Vater der Menge“
- כיתה אלף kita alef: erste (Schul-)Klasse
- מאלף עד תו me-alef ad taw: von A bis Z (wörtlich: Von Alef bis Taw; ähnlich: Das A und O)
- אונן Onan: biblischer Vorname
- אופיר Ophir: geografischer Name
- אוריאל Uriel: männlicher Vorname: „Mein Licht ist Gott“

Verwendung in der Mathematik

In der Mengenlehre wird das Aleph-Symbol für die Kardinalzahlen unendlicher Mengen gebraucht. Insbesondere wird die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen mit $\aleph_0$ bezeichnet.

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05D0
Unicode-Name	HEBREW LETTER ALEF
HTML	א / ℵ / ℵ
ISO 8859-8	0xe0

Literatur

1. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer):*Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005

Das hebräische Alphabet
Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aleph (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Aleph_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleph_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aleph_(Hebräisch)&oldid=44577“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.007-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alephbeth.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 699 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (3.225 × 2.767 Pixel, Dateigröße: 5,83 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hebräisches Alphabet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:42, 1. Feb. 2012		3.225 × 2.767 (5,83 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hebräisches Alphabet

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

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

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	15:31, 1. Feb. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	15:31, 1. Feb. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	17
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	17

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alephbeth.jpg&oldid=45283“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2012 um 15:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aletheia

Aus AnthroWiki

Aletheia (gr. ἀλήθεια – *Wahrheit*, aus α privativum und λῆθος, P.P.P. von λανθάνω, *verbergen*, bedeutet also wörtlich: das *Unverborgene*) ist in der griechischen Mythologie die *Göttin der Wahrheit*, ein Tochter des Kronos oder Zeus und entspricht der römischen → Veritas. Sie trägt ein weißes Gewand ist die Mutter der Tugend und Gerechtigkeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aletheia&oldid=24989“
Kategorien: Mythologie | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 685-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexa Kriele

Aus AnthroWiki

Alexa Kriele geb. 1961 als Alexa Michalsen, entstammt einer süddeutschen Arztfamilie. Sie studierte Philosophie und Psychologie, dann arbeitete sie in der Erwachsenenbildung und im Journalismus. Seit 1994 legt sie den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf das Dolmetschen der Engel.

Sie ist eine überregional durch diverse TV-Sendungen bekannt gewordene so genannte "Engeldolmetscherin", Buchautorin, und Anbieterin von diversen Esoterik- und Psychomarktangeboten und lebt mit ihrem Ehemann Martin Kriele in Österreich.

Werke von Kriele beschäftigen sich mit Engelkontakten, Naturgeistern, Elfen und Kobolden und erschienen bei diversen bekannten Verlagshäusern.

Die "tief religiöse" Christin Alexa Kriele behauptet, mit Engeln kommunizieren zu können und dabei Kontakte zu einem Jenseits herstellen zu können. Nach Krieles Glauben sähen Engel *menschengemäß aus* aus und hätten keine Flügel und sprächen auch nicht Deutsch. Menschen würden mir einer angelischen Grundausstattung an Engeln geboren, d.h. Schutz- und Führungsengel kümmern sich permanent um die Menschen. *Das ist übrigens ein ziemlich harter Job für Engel* meinte Kriele in einer Sendung der ARD über dortige anwesende Engel.[1]
Den naheliegenden Verdacht eines Wahns oder akustischer Halluzinationen im Sinne eines Positivsymptoms einer psychiatrischen Erkrankung (Stichwort Mediumistische Psychose) schließt Alexa Kriele von vorn herein aus: *Ich höre keine Stimmen*. Die kontaktierten Engel seien dabei laut Kriele an der göttlichen Trinität orientiert: Vater/Mutter, Sohn und Heiliger Geist. Die genannten Engel berichteten ihr über "Gegebenheiten des Himmels" und die "menschliche Lebenswelt" und würden sinnvolle Antworten auf "Sinnfragen" geben können. Hauptengel ist der Friedensengel Elion, der dem christlichen Gottvater zugeordnet wird. Laut Elion seien reinigende Krisen notwendig, als heilige Maßname und Ausdrucks eines Prozesses der Reinigung und Neuwerdung. Hüten müsse man sich vor dunklen Mächten, so Elion. Diese seien es, die Krisen vermeiden wollten und den Menschen so böswillig die Chance auf inneres Wachstum, auf Bewusstwerdung und Lichtwerden nehmen wollten. Engel Luminathron sei hingegen der Engel, dem Kriele bei Sterbeprozesses begegne.

Für ratsuchende Menschen will sie Channelings von Engeln während zu bezahlender so genannter "Engelstunden" "dolmetschen" können. So könne sie beispielsweise durch ihre Kontakte für 180 Euro die Stunde mitteilen, wie es den verstorbenen Verwandten von Kunden im Jenseits geht. *Ich schließe die Augen, dann sehe ich mehr [...] Ich ziehe mich innerlich zurück und beobachte und höre zu, was der Engel vermittelt. Und das fasse ich in Worte.* Kriele beginnt ihre Engelssitzungen mit Gebeten.

Ihre Werke konnte Kriele ungehindert im öffentlich-rechtlichen und von den Zuschauern bezahlten Fernsehen bei Alfred Biolek und Kerner (ZDF) bewerben, während ihre eigenen Vorträge und Auftritte in Buchläden in der Vergangenheit zahlungspflichtig waren.[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kurzbiographie
- 2 Heilversprechen
- 3 Esoterikangebote
- 4 Unternehmensberatung durch Engelstunden
- 5 Martin Kriele
- 6 Zitate von Alexa Kriele
- 7 Werke
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Quellennachweise

Kurzbiographie

Kriele studierte Philosophie und Psychologie und arbeitete als Journalistin und Management-Trainerin. Ihr Interesse für Esoterik wurde in den 1990er Jahren geweckt.

Heilversprechen

Den eigenen Seminaren spricht Kriele auch eine heilende Wirkung zu und spricht von einer "Engelmedizin", die "Heilung bringe". Als Wege der Heilung werden esoterische Begriffe mit Bezug zum Breatharianismus verwendet: Atem- und Lichtatmung, eine "himmlische" Gymnastik, Heilung durch Öffnen von "Fenstern der Innenräumen", wobei die mit Innenräumen die fernöstlichen Chakren gemeint sein sollen.

Die medizinisch nicht vorgebildete Kriele verspricht Hilfe in schwierigen Lebenssituationen, Wiedergewinnung von Lebensfreude, "Beleuchtung" des Lebensweges, Klärung von Beziehungen und Lösung von Beziehungsproblemen und glaubt Hinweise zur Gewichtsreduktion geben zu können.

Alexa Kriele ist auch der abwegigen Meinung, dass sexuell missbrauchte Kinder und HIV-Infizierte nicht nur Opfer oder Betroffene einer Infektionskrankheit sind, sondern *immer auch unter Umständen in einer anderen Inkarnation* Täter seien, die nur verspätet zur Verantwortung gezogen werden.[3]

Esoterikangebote

Datei:Engelspiel1.jpg
250px

Neben den Kriele-Seminaren und Engelstunden werden auch "Engelspiele-Koffer" angeboten. Damit sind fünf *von Engeln stammende* Spiele gemeint, die dazu geeignet seien, eine Hilfe in schwierigen Lebenssituationen zu sein, Beziehungsprobleme zu lösen oder das Körpergewicht zu reduzieren. Es handelt sich dabei um Kartenspiele und Brettspiele für 30,50 Euro. Aufkommenden Zweifeln am Zustandekommen der Spiele-Wunderwirkungen wird begegnet, indem behaupt wird, man hätte

den Engelspiel-Koffer "spielend überprüft" und *Sie funktionieren! Die Engel kennen uns eben doch am besten!*

Unternehmensberatung durch Engelstunden

Kriele veranstaltet auch Engelstunden für Unternehmer, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen (etwa Einstellung neuer Mitarbeiter). Während der kommerziellen Engelstunden treffen dann "Engel" Personalentscheidungen, indem sie etwa auf den "kaputten Rücken" eines Kandidaten hinweisen, um ihn abgelehnt zu sehen. In einem Falle hatte ein Unternehmer tatsächlich trotz Engelbedenken eine Sekretärin eingestellt, die sich später tatsächlich als unprofitabel aufgrund eines Rückenleidens herausstellte. Kriele zu Engeln: *"[...] Ein Engel hat keine Mühe, sich zu bestimmten Werten zu bekennen, während ein Therapeut sich neutral verhalten muss [...]"*

Martin Kriele

Lektor der Werke von Alexa Kriele und Verfasser eines Vorwortes ist ihr Ehemann, der pensionierte Staatsrechtler Martin Kriele [1] (http://www.martinkriele.info/) . Er war seit 1967 Professor für Öffentliches Recht an der Universität Köln. 1968 war er Mitbegründer der juristischen Fachzeitschrift Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) und wurde deren Herausgeber. Seit 1976 war er zusätzlich Richter am Verfassungsgerichtshof NRW. 1996 wurde er pensioniert.

Als früheres Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, gilt er als Kritiker derjenigen, die Angebote und Anbieter des Psychomarktes kritisch beleuchten. Kriele erstellte ein Gutachten für die VPM und gilt als Gegner des Begriffs "Sekte".

Martin Kriele war auch Unterzeichner der umstrittenen "Marburger Erklärung" der "Initiative „Für Freiheit und Selbstbestimmung“". Sie gab die Erklärung mit dem Titel *Für Freiheit und Selbstbestimmung – gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und Schwulenverbände* heraus. In der Erklärung sprachen sich die Unterzeichner für das "Recht" aus, Menschen mit homosexueller Orientierung eine Therapie (*Konversionstherapie*) ihrer sexuellen Neigung anzubieten.

Zitate von Alexa Kriele

- *Engel sind hervorragende Psychologen. Erstens haben sie selbst keine seelischen Probleme. Zweitens hat der Engel eine unendlich größere Geduld [...] Ein Engel hat keine Mühe, sich zu bestimmten Werten zu bekennen, während ein Therapeut sich neutral verhalten muss.*
- *Wir werden geboren mit einer Grundausstattung von Engeln, von denen der Schutzengel der berühmteste ist.*

Werke

- Alexa Kriele: *Wie im Himmel so auf Erden. Einführung in die christliche Engelkunde*, Heyne TB, München 2003
- Alexa Kriele: *Von Naturgeistern lernen - die Botschaften von Elfen, Feen und anderen guten Geistern*, Hugendubel-Verlag 2005
- Alexa Kriele: *Mit den Engeln das Leben meistern*, Kailash Verlag
- Alexa Kriele: *Die Engel geben Antwort*, Hugendubel-Verlag

Literatur

- Beruf: "Engel-Dolmetscherin". Alexa Kriele und ihr "Haus der Christosophie", in: Michael N. Ebertz / Richard Faber (Hg.), Engel unter uns. Soziologische und theologische Miniaturen, Würzburg 2008, 59-66
- "Die Geister, die mich riefen". Die neuen Offenbarungen der "Engel-Dolmetscherin" Alexa Kriele, in: Materialdienst der EZW 5/2000, 157-164
- Pöhlmann, Matthias: *Von Engeln und Naturgeistern - Neues von der "Engel-Dolmetscherin" Alexa Kriele*, In: Materialdienst der EZW. Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen 68 (7), 2005, S. 255-258

Weblinks

- http://www.agpf.de/Kriele.htm
- David Harnasch (http://www.youtube.com/watch?v=FYInA-qKA-c)
- http://www.faz.net/s/Rub8A25A66CA9514B9892E0074EDE4E5AFA/Doc~E396E88AD453F43BFB588B082736CD1FB~ATpl~Ecommon~Scontent.html
- http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/2188602_-TV-Kritik-Maischberger-Mit-Engeln-in-Kontakt.html
- http://www.welt.de/fernsehen/article5745667/Fernsehpfarrer-Fliege-mutiert-zum-Esoteriker.html

Quellennachweise

1. ↑ Sendung "Sandra Maischberger" am 5. Januar 2010
2. ↑ http://www.agpf.de/Kriele.htm#Vortrag
3. ↑ Alexa Kriele, Zitat aus Sendung "Sandra Maischberger" am 5. Januar 2010

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexa_Kriele&oldid=44168“
Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Autor | Esoteriker

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2011 um 17:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alexander Blok.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alexander_Blok.jpg (253 × 413 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander Alexandrowitsch Blok (1880-1921)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:11, 11. Apr. 2008		253 × 413 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Alexander Alexandrowitsch Blok (1880-1921)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alexander_Blok.jpg&oldid=27292“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Aus AnthroWiki

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (russisch Александр Николаевич Скрябин, wiss. Transliteration *Aleksandr Nikolaevič Skrjabin*; * 25. Dezember 1871$^{jul.}$ / 6. Januar 1872$^{greg.}$ in Moskau; † 14. April$^{jul.}$ / 27. April 1915$^{greg.}$ ebenda) war ein russischer Pianist und Komponist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Quellen
- 3 Werke
- 4 Hörbeispiele
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

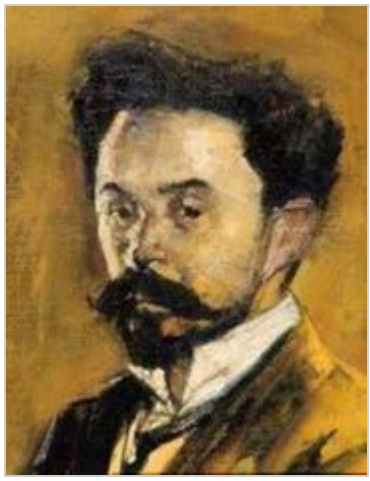

Alexander Skrjabin

Leben

Skrjabin entstammte dem russischen Militäradel, sein Vater war Jurist und arbeitete als kaiserlich-russischer Diplomat, seine Mutter war Konzertpianistin.

Alexander Skrjabin studierte von 1888 bis 1892 am Moskauer Konservatorium und schloss mit der "Kleinen" Goldmedaille (die "Große" erhielt sein Kommilitone Sergei Rachmaninow) seine Studien in Klavier bei Wassili Safonow und Komposition bei Anton Arenski und Sergej Tanejew ab.

Ausgedehnte Konzertreisen in Europa machten ihn bald international bekannt, er spielte bei seinen Auftritten ausschließlich eigene Kompositionen.

Skrjabins Kompositionen standen stilistisch zunächst in der Tradition Frédéric Chopins und Franz Liszts, später lernte er die Musik Richard Wagners kennen, entwickelte seine Tonsprache aber schon bald über die Chromatik von Wagners *Tristan und Isolde* hinaus. Er folgte einem harmonischen System, das nicht mehr auf Dur-Moll-tonalen Bindungen fußt, sondern auf der Verwendung eines auf Quartschichtungen basierenden Akkordes, des so genannten „mystischen Akkords“ oder auch „Prometheus-Akkords“ (letztere Benennung nach dem Orchesterwerk *Promethée – Le Poème du Feu* op. 60). Die Musikwissenschaftlerin Zofia Lissa hat Skrjabins sogenannte Klangzentrumstechnik - eine atonale Kompositionstechnik - als Vorform der Zwölftontechnik beschrieben.

Skrjabin war Farb-Synästhesie begabt, das heißt: bestimmte Tonarten bzw. Töne waren für ihn mit speziellen Farbwahrnehmungen verknüpft (vgl. auch untenstehende Abb.). Da er aber kein absolutes Gehör besaß, stellten sich die Farbwahrnehmungen nur dann ein, wenn er einen bestimmten Ton (oder Akkord) las, schrieb oder spielte. Die Partitur seines letzten vollendeten Orchesterwerkes *Promethée – Le Poème du Feu* sieht eine separate Stimme für ein speziell zu konstruierendes Farbenklavier vor. Zu seinen Lebzeiten waren die vorgesehenen Farbeffekte nur unvollkommen realisierbar, erst die moderne Lichttechnik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlaubte in einzelnen Aufführungen deren adäquate Umsetzung.

Nachdem Skrjabin mit Schriften der Theosophie in Berührung gekommen war, reifte in ihm der Gedanke, ein Gesamtkunstwerk ungesehenen Ausmaßes zu schaffen, das in Indien unter einer Halbkugel mit 2.000 Mitwirkenden unter Einbeziehung sämtlicher Künste und Sinneseindrücke so lange immer wieder aufgeführt werden sollte, bis die gesamte Menschheit das so genannte *Mysterium* erlebt hätte und in kollektive Ekstase versetzt worden wäre, was, wie

Skrjabin glaubte, die Menschheit auf eine höhere Bewusstseinsstufe gehoben hätte, mit ihm selbst als der messianischen Figur in ihrer Mitte. Eine Blutvergiftung wegen eines Abszesses auf der Oberlippe machte diesen hochfliegenden Plänen 1915 ein jähes Ende. Sein Spätwerk zeigt eine stilistische Entwicklung auf, die - trotz seines kurzen Lebens - eine Einreihung Skrjabins in die wichtigen Neuerer der Musik der ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts rechtfertigt.

Skrjabin war Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar in Belgien, die unter der Leitung von Jean Delville stand. [1] [2]

Skrjabin war mit Tatiana de Schloezer (1883-1922), der Schwester des Musikwissenschaftlers, Übersetzers und Skrjabinforschers Boris de Schloezer, verheiratet. Skrjabins Sohn, Julian Skrjabin (1908-1919), schlug dieselbe Laufbahn wie der Vater ein, verstarb jedoch früh; Skrjabins Schwiegersohn, Wladimir Sofronizki (1901-1961), trat dessen Nachfolge an und galt als einer der authentischsten Skrjabin-Interpreten. Skrjabins Neffe, Wjatscheslaw Michailowitsch Skrjabin (Deckname: Molotow) (1890-1986) war seit 1906 Mitglied der von Lenin geführten Bolschewiki-Partei und stieg unter Stalin zum Außenminister der Sowjetunion auf.

Quellen

1. ↑ Fashionable Occultism: The World of Russian Composer Aleksandr Scriabin: [1] (http://www.umich.edu/~iinet/journal/vol7no3/Carlson.htm)
2. ↑ Jean Delville - Painting, Spirituality, and the Esoteric: [2] (http://www.theosophical.org/publications/questmagazine/mayjune02/harris/index.html)

Werke

- 3 Sinfonien
  - Sinfonie Nr. 1 in E-Dur, op. 26
  - Sinfonie Nr. 2 in c-moll, op. 29
  - Sinfonie Nr. 3 in c-moll, op. 43
- 2 Sinfonische Dichtungen
  - *Le Poème de l'Extase op. 54*
  - *Promethée. Le Poème du Feu op. 60*, die im Hinblick auf das geplante *Mysterium* ein sogenanntes *Farbenklavier* verlangt, mit dem der gesamte Konzertsaal ausgeleuchtet werden sollte. Dieses Instrument wird in der Partitur "Luce" (ital.: Licht) genannt und ist zweistimmig notiert.
- 1 Klavierkonzert
- 10 Klaviersonaten, die zu den wichtigsten Beiträgen ihrer Gattung zählen. Die Sonaten 5-10 sind einsätzig (ab Nr. 6 in neuem harmonischen System)
- weitere Klavierwerke, meist in Miniaturform und in Zyklen zusammengefasst (siehe auch Skrjabins Klavierwerk)
  - *Préludes* (In starker Anlehnung an Chopin)
  - *Poèmes* (von Skrjabin entwickelte Gattung)
  - *Etüden* (von Chopin inspiriert)

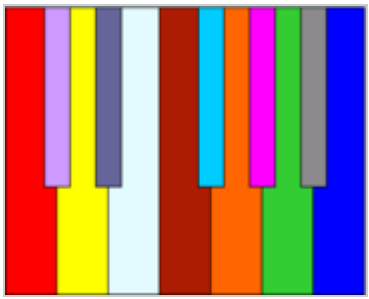

Klaviatur mit Ton - Farbe - Zuordnung nach Skrjabin

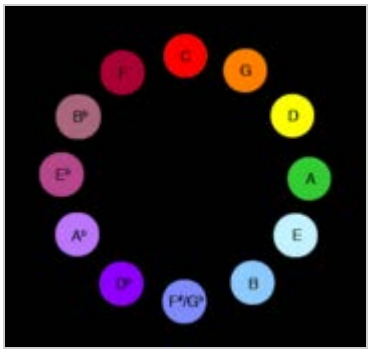

Die Tonarten und Farben nach dem Quintenzirkel angeordnet

Hörbeispiele

Im Januar 1910 nahm Skrjabin 9 eigene Werke für Welte-Mignon auf:

- Prélude Op. 11, No. 1 *

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Skrjabin_op_11_1.ogg)**

. Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind.
Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier (http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio)** .

- Prélude Op. 11, No. 2 *

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Skrjabin_op_11_2.ogg)** . Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier (http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio)** .

- Mazurka Op. 40, No. 2 *

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Skrjabin_op_40_2.ogg)** . Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier (http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio)** .

Literatur

- Schibli, S.: *Alexander Skrjabin und seine Musik*. Piper, München/Zürich, 1983. ISBN 3-492-02759-8.

Weblinks

- Literatur von und über Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118614916) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Einträge zu Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=2.1/REL?PPN=310213843) im Katalog des Deutschen Musikarchivs
- Kurzbiografie (http://www.karadar.com/Worterbuch/skriabin.html)
- Skrjabin-Werkverzeichnis (http://www.russisches-musikarchiv.de/werkverzeichnisse/skrjabin-werkverzeichnis.htm) bei russisches-musikarchiv.de
- Alexander Scriabin (http://www.allpianoscores.com/scriabin.html) Download kostenlose Musiknoten für Klavier

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_Nikolajewitsch_Skrjabin&oldid=27174“

Kategorien: Audio | Mann | Russischer Komponist | Komponist (20. Jahrhundert) | Komponist (Romantik) | Klassischer Pianist | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Geboren 1872 | Gestorben 1915 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.215-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alexander Skrjabin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alexander_Skrjabin.jpg (400 × 520 Pixel, Dateigröße: 126 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:03, 9. Apr. 2008		400 × 520 (126 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alexander_Skrjabin.jpg&oldid=27155“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 10:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexander Strakosch

Aus AnthroWiki

Alexander Strakosch (* 23. August 1879 in Brünn, † 5. Februar 1958 in Dornach), Eisenbahningenieur und Waldorflehrer

Leben

Strakosch malte, zeichnete und plastizierte schon seit seinem 15. Lebensjahr, studierte aber Maschinenbau und kam während dessen in München mit Max Halbe und Frank Wedekind zusammen. Er wurde Ingenieur für Eisenbahn- und Wasserbau. Nicht lange nach seiner Hochzeit mit Maria Giesler, einer Schülerin Kandinskys, begegnete er 1908 in Berlin durch einen Zufall Rudolf Steiner.

Strakosch ist weltanschaulich von Ernst Haeckel geprägt, dessen System ihm die Unhaltbarkeit des Materialismus deutlich vor Augen stellte. Er wurde Berater des Johannesbauvereins und Klassenlehrer sowie Lehrer für Technologie an der Stuttgarter Waldorfschule.

Werke

- Lebenswege mit Rudolf Steiner. Erinnerungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_Strakosch&oldid=36214“
Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph | Ingenieur | Eisenbahningenieur | Waldorflehrer

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2010 um 06:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexander Wilder

Aus AnthroWiki

Alexander Wilder (* 14. Mai 1823 in Verona, New York; † 18. September 1908 in Newark, New Jersey) war ein US-amerikanischer Mediziner, Journalist, Autor, Rosenkreuzer und Theosoph.

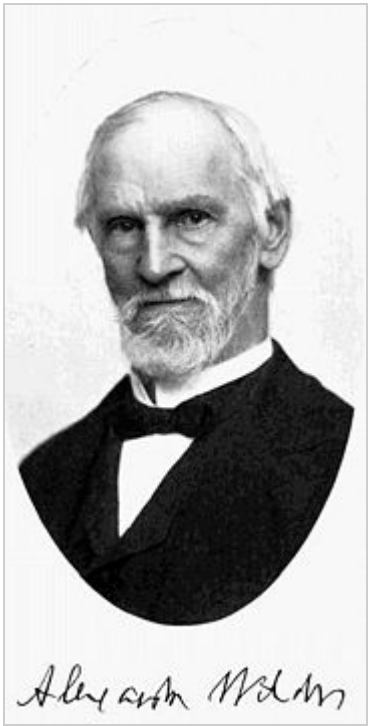

Alexander Wilder

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Kindheit und Ausbildung
  - 1.2 Als Rosenkreuzer und Theosoph
  - 1.3 Als Journalist und Autor
- 2 Anmerkungen
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit und Ausbildung

Wilder wurde am 14. Mai 1823 in Verona im US-Bundesstaat New York als einziges Kind von *Abel Wilder* (1783-1869) und *Arsenath Smith* (1801-1835) geboren.[1] Die Eltern waren Farmer und er verbrachte seine Kindheit auf dem Bauernhof seiner Eltern. Nach dem Besuch der Grundschule arbeitete Wilder ab 1838, er war 15 Jahre alt, als Lehrer in der Dorfschule. Daneben betätigte er sich auf dem Bauernhof seiner Eltern und als Schriftsetzer. Latein, griechisch und hebräisch brachte er sich selbst bei und begann Mitte der 1840er-Jahre Medizin zu studieren. 1850 graduierte er am *Syracuse Medical College* (heute Health Science Center Syracuse) zum Doktor der Medizin (Medical Doctor, M.D.). Wilder heiratete nie.

Als Rosenkreuzer und Theosoph

Alexander Wilder war Mitglied im Rosenkreuzerorden *Fraternitas Rosæ Crucis* und trat 1876 der Theosophischen Gesellschaft bei, wo er 1878 zum Vizepräsidenten aufstieg. Mit Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott befreundet, hatte Wilder wesentlichen Einfluss auf Blavatskys erstes größeres Werk Isis entschleiert. Der größte Teil der Einführung sowie der Index in *Isis* waren sein Werk, ebenso koordinierte Wilder die Herausgabe mit dem Verleger *J.W. Bouton*. Die Kapitel über Ammonius Sakkas und den Neuplatonismus in *Isis* waren sichtlich von Wilders Werk *Neo Platonism and Alchemy* (1869) beeinflusst und zehn Zitate daraus entnommen. [2], [3, Seite 477ff.]

Vor allem aber verwendete Wilder 1869 das Wort „Theosophie“ bereits in dem Sinn, den Blavatsky und Olcott ihm erst 1879 in der ersten Ausgabe der Zeitschrift The Theosophist gaben und der zum Teil Inspiration für die späteren Ziele der Theosophischen Gesellschaft war. [3, Seite 476, 478f.) Wilder schrieb:

> „Der erste von Ammonios aufgestellte Hauptsatz war die Existenz eines uranfänglichen theosophischen Systems, dass anfangs in allen Ländern im Wesentlichen ein und dasselbe war. Alle Ausdrucksformen der alten Gottesdienste deuten hin auf eine einzige, bereits vor ihnen existente Theosophie. Der Schlüssel zu einer dieser Gottesdienstformen muss auch für alle anderen der richtige sein, sonst ist es der falsche Schlüssel. [3, Seite 478)“

Als Journalist und Autor

Anfang der 1850er-Jahre erwachte sein Interesse an Politik und er begann sich journalistisch zu engagieren. 1852 als stellvertretender Herausgeber der Tageszeitung *Syracuse Star*, 1854 als Herausgeber des *College Review* und des *New York Teacher*. Nach seinem Umzug nach New York 1857 war er Mitherausgeber der *New York Evening Post* (heute New York Post).

Zahlreiche Publikationen zu Medizin, Neuplatonismus und Okkultismus, sowohl als Autor als auch als Übersetzer. Sein 1901 erschienenes monumentales Werk *A History of Medicine* war zur damaligen Zeit eine Fundgrube an Information, ist heute jedoch überholt. Neben griechischen und hebräischen Texten übersetzte er auch Werke von Eliphas Lévi und Paracelsus.

Er war Gegner der Impfpflicht und trat für die Naturmedizin ein.

Anmerkungen

- 1. Descendants of Nicholas Wilder: http://www.genealogy.com/users/i/s/b/Patricia-A-Isbell/FILE/0001text.txt
- 2. Past Issues of Theosophical History: http://www.theohistory.org/description-of-issues/descript_of_issues_v6.html
- 3. Hank Troemel (Hrsg.): *Helena Petrovna Blavatsky. Isis entschleiert*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-244-9.

Werke (Auswahl)

- *History of medicine. A brief outline of medical, history and sects of physicians, from the earliest historic period*. New England eclectic publishing co., New Sharon 1901.
- *New platonism and alchemy, a sketch of the doctrines and principal teachers of the Eclectic or Alexandrian school; also an outline of the interior doctrines of the alchemists of the middle ages*. Wizards Bookshelf, Minneapolis 1975, ISBN 0913510181.
- *The Rosicrucian Brotherhood*. Kessinger, Whitefish 2006, ISBN 1425494536.

Weblinks

- Biografie und Bild (http://www.henriettesherbal.com/eclectic/ephemera/alkaloids-biographies.html) (englisch, etwas nach unten scrollen)
- Biografie (http://www.soul.org/Dowd-EdwardBrown.html) (englisch, etwas nach unten scrollen)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_Wilder&oldid=32503“

Kategorien: Biographie | Mediziner (19. Jahrhundert) | US-amerikanischer Journalist | Rosenkreuzer | Theosoph | Geboren 1823 | Gestorben 1908 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 600-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alexander Wilder.001.jpg

Aus AnthroWiki

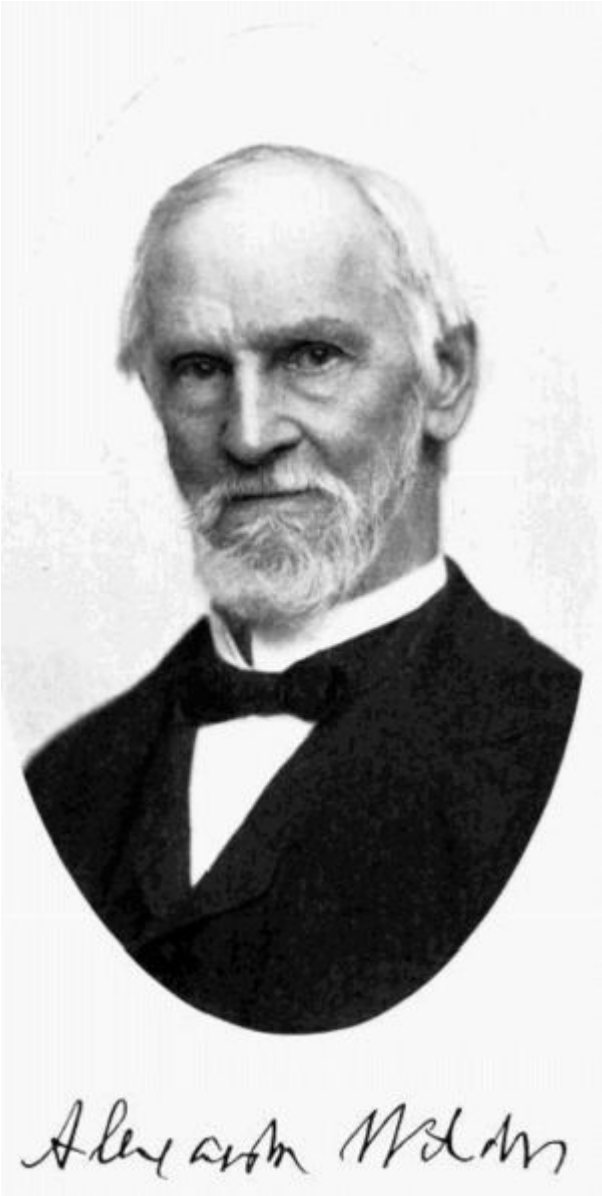

Größe dieser Vorschau: 300 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (321 × 640 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander Wilder (1823-1908)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:26, 5. Jun. 2009		321 × 640 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alexander Wilder (1823-1908)

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Alexander Wilder.001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander Wilder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alexander_Wilder.001.jpg&oldid=32501“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexander von Bernus

Aus AnthroWiki

Alexander Oskar von Bernus, Baron (* 6. Februar 1880 in Aeschach bei Lindau † 6. März 1965 in Donaumünster), deutscher Schriftsteller und Anthroposoph

Alexander von Bernus

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Kindsein, Dienen und Lernen
  - 1.2 Weitere Stationen des Weges
- 2 Einschneidendes und Prägendes
- 3 Verhältnis zur Anthroposophie
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Kindsein, Dienen und Lernen

Bernus` leiblicher Vater, der bayerische Major Grashey, gab den Knaben frei zur Adoption an seinen Schwager, den Kaufmann Friedrich A. von Bernus (1838–1908). Kurz darauf zog die Familie für vier Jahre nach Manchester, um anschließend von 1884-1886 Wohnsitz in Heidelberg zu nehmen. Der 1886 erfolgende Wechsel in das Stift Neuburg begann für den Buben mit hauseigenem Unterricht. Ein achtjähriger Gymnasiumsbesuch in Heidelberg und Speyer schloss sich an, bis er von 1898-1902 als Fahnenjunker und später als Leutnant im badischen Leibdragonerregiment in Karlsruhe seinen Militärdienst absolvierte. 1902-1907 betrieb Alexander von Bernus in München ein Studium der Literaturgeschichte und Philosophie, 1912-1916 ergänzte er es durch ein Studium der Medizin und Chemie.

Weitere Stationen des Weges

Erste Gedichte veröffentlichte Bernus 1902 gemeinsam mit Stefan Zweig, 1903 folgte bei Schuster und Löffler in Berlin sein erster Gedichtband *Aus Rauch und Raum*. 1902 ging Bernus auch die erste seiner drei Ehen ein; er heiratete Adelheid von Sybel, die später, nach der Trennung, von Bernus, sehr aktiv in der Zweig- und Gruppenarbeit der Anthroposophischen Gesellschaft engagiert war.

Von 1902 bis 1907 fungierte Bernus als Herausgeber der Vierteljahresschrift *Die Freistatt.* Bei Ricarda Huch lernte Bernus 1905 Karl Wolfskehl kennen, mit dem er bis zu dessen Exil und Tod in Neuseeland eng verbunden blieb:

> "Meine erste Begegnung mit Karl Wolfskehl war im Sommer 1905 bei Ricarda Huch in ihrem Landhause in Grünwald im Isartal. Wolfskehl war damals 36-jährig. Eine hohe Gestalt mit ausladenden Bewegungen, – das schöne Haupt mit den dunkeln Haaren erinnerte an den Bacchus barbatus. Sein Wissen auf allen Gebieten war erstaunlich. Viele junge werdende Menschen haben von ihm empfangen; auch ich, der damals Fünfundzwanzigjährige. Unser erstes Gespräch ging über Bücher. Wolfskehls Bibliothek, vor allem der deutschen Literatur des siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts war ungemein reichhaltig; von Jahr zu Jahr mit großen bibliophilen Kenntnissen ergänzte und erweiterte er sie. Ich selbst hatte mit dem Ausbau meiner eigenen Bücherei gerade um jene Zeit begonnen und verdanke Wolfskehl, vor allem in den ersten Jahren meines Büchersammelns, mancherlei Anregungen. Bald nach dieser Begegnung bei Ricarda Huch

besuchte ich Wolfskehl in seiner Münchener Wohnung in der Leopoldstraße unweit der meinigen in der Ainmillerstraße. (...)" (Alexander von Bernus: Meine Begegnung mit Karl Wolfskehl. In: Die Wandlung. Eine Monatsschrift. 3. Jg. 1948. S.416)

Alexander von Bernus in späteren Jahren

Von 1907 bis 1912 unterhielt Bernus ein eigenes kleines Theater, die *Schwabinger Schattenspiele*.

1908 erbte von Bernus das Stift Neuburg, wo er große Teile seiner Kindheit verbrachte. Die von ihm 1907 in München gegründeten "Schwabinger Schattenspiele" wurden nach dem Umzug ins Stift Neuburg dort noch zwei Jahre weiterbetrieben.

In diesen Jahren begann Alexander von Bernus mit ersten alchemistischen Versuchen. Im Herbst 1910 begegnete er in München Rudolf Steiner. Die Begegnung war von beiderseitiger Sympathie geprägt, und um 1911 trat von Bernus in die Theosophische Gesellschaft ein. Von Bernus achtete und bewunderte Steiner rückhaltlos, stand aber später den Anthroposophen und der Anthroposophischen Gesellschaft äußerst kritisch gegenüber.

1912 verunglückte sein Sohn Alwar im Stift beim Spiel.

1916-1920 gab Bernus die philosophisch-anthroposophische Zeitschrift *Das Reich* heraus, die eine Brücke zwischen der Anthroposophie und den literarisch-künstlerischen Zeitströmungen schaffen sollte. Rudolf Steiner, der Bernus` Initiative nachdrücklich begrüßte, schrieb den Eröffnungsaufsatz mit dem Titel „Die Erkenntnis vom Zustand zwischen dem Tode und einer neuen Geburt“.

Bernus heiratete 1914 Imogen von Glasenapp. Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte 1921 die Gründung des alchymistich-spagyrischen Laboratoriums "Soluna" auf Stift Neuburg. Am 1. September 1926 gab er das Stift an die Benediktiner zurück. Bereits 1921 hat er das Schloss Donaumünster erworben, das er bis 1943 in den Sommermonaten bewohnte. Nachdem seine beiden Häuser in Stuttgart (Wohnung und Labor) 1943 beim ersten Bombenangriff auf die Stadt vollkommen zerstört worden waren, zog er sich mit Isa von Bernus (http://www.isa-bernus.de) , mit der er seit 1930 verheiratet war, nach Donaumünster zurück. In der Ehe mit Isa hatte er endlich die ersehnte Erfüllung gefunden.

1954 trat er dem PEN-Club und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bei.

Da Bernus in England aufgewachsen war, übertrug er viel englische Lyrik ins Deutsche, sein eigenes lyrisches Gesamtwerk umfasst etwa 1000 Gedichte. Desweiteren schuf er Versspiele und auch Kurzprosa. Seine Lebenserinnerungen "Wachsen am Wunder" blieben unvollendet.

Einschneidendes und Prägendes

Bernus entdeckte als Gymnasiast die Romantiker, die ihn stark inspirierten. Die wichtigsten ihrer Werke waren für ihn Brentanos „Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter“, Arnims “Isabella von Ägypten“, Arnims und Brentanos „Des Knaben Wunderhorn“ und v.a. Eichendorffs „Dichter und ihre Gesellen“.

Besonders liebte er die Sommer bei der Großmutter, da diese in ihm die Liebe zur Natur immer größer werden ließ.

Bedeutend war für ihn in erster Linie aber, als Sechzehnjähriger mitzubekommen, dass sein Onkel Grashey und seine Tante Johanna seine wirklichen Eltern sind. Hierdurch erfuhr er, dass er mit Goethe verwandt ist.

Dass er schon früh in einen erlauchten literarischen Zirkel aufgenommen wurde, förderte seine Entwicklung als Dichter ebenso wie Freundschaften u.a. mit Karl Wolfskehl, Stefan Zweig, Frank Wedekind, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Hermann Hesse, dem Verleger Erich Lichtenstein und Stefan George.

Der Grundstein für die meisten derartigen Kontakte wurde während Bernus` Studium in München gelegt.

Von 1908 bis 1926 besuchte ihn sein Freundeskreis regelmäßig sommers im Stift Neuburg. Er beschreibt diese Zeit als das Geschenk einer wunderbaren geistigen Geselligkeit.

Nach dem Tod seines Sohnes im Jahre 1912 widmete er sich okkulten und alchemistischen Studien.

Verhältnis zur Anthroposophie

Bernus machte durch Musik- und Literaturabende bei sich zu Haus interessierte Außenstehende mit seinem Geistesgut bekannt. Sie hat u.a. Carl Zuckmayer besucht. In seiner Zeitschrift "Das Reich" schrieben Alfred Kubin, Else Lasker-Schüler und Rudolf Steiner. Dieser war ebenfalls gerne zu Gast.

Werke

Bernus hat 450 Werke verfasst, unter ihnen Dramen, Novellen, Schattenspiele, Mysterienspiele, 20 Gedichtbände, weitere Prosatexte sowie das alchemistische Werk „Alchymie und Heilkunst“. In seinem Laboratorium entwickelte er 30 spagyrische Heilmittel aus Pflanzen, Metallen und Mineralien. Mit ihnen und seinen Forschungsergebnissen versuchte er, im 20. Jahrhundert zu beweisen, dass Alchemie mehr ist als mittelalterlicher Aberglaube.

- *Alchymie und Heilkunst*, hrsg. von Marino Lazzeroni und Irmhild Mäurer, Dornach (Verlag am Goetheanum) 1994 ISBN 3-7235-0757-3
- *Aus Welt und Überwelt*, hrsg. von Isa von Bernus und Irmhild Mäurer, Dornach (Verlag am Goetheanum) 1995 ISBN 3-7235-0899-5
- *Das Geheimnis der Adepten. Aufschlüsse über das Magisterium der Alchymie,die Bereitung der großen Arkana und den Weg zum Lapis Philosophorum*, W. Roller 2003 ISBN 3-923620-15-2
- *Das schwarze Bilderbuch*, bearbeitet u. mit einem Nachwort versehen von Monika Schlösser, Darmstadt (Agora) 1978 ISBN 3-87008-081-7
- *Die Blumen des Magiers. Nachtstücke und Phantasien*, Stuttgart 2002
- *Novellen*, Nürnberg 1980, Restbestände erhältlich über: Alexander-von-Bernus-Gesellschaft e. V., Schloss Donaumünster, 86660 Tapfheim
- *Wachsen am Wunder. Heidelberger Kindheit und Jugend*, Heidelberg (Carl Winter) 1984 ISBN 3-8253-7130-1

Literatur

- *Helmut Gebelein: Alchemie*, Kreuzlingen 2000
- *Hans Karl Nürnberg: Worte der Freundschaft für Alexander von Bernus*, 1949, Restbestände erhältlich über: Alexander-von-Bernus-Gesellschaft e. V., Schloss Donaumünster, 86660 Tapfheim

Weblinks

-
- Literatur von und über Alexander von Bernus (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118510010) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Alexander von Bernus Gesellschaft e. V. (http://www.Bernus.de)
- Isa von Bernus (http://www.Isa-Bernus.de)
- Bernus-Bibliographie auf den Seiten der Badischen Landesbibliothek (http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/nachlaesse/bernus.php)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_von_Bernus&oldid=25083“

Kategorien: Biographie | Mann | Alchemist | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.900-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AlexandervonBernus.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
AlexandervonBernus.jpg (250 × 349 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander von Bernus, Dichter und Anthroposoph. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:28, 24. Okt. 2006		250 × 349 (18 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Alexander von Bernus, Dichter und Anthroposoph. Bildrechte abgelaufen

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander von Bernus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AlexandervonBernus.jpg&oldid=19725“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 13:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AlfredMeebold.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
AlfredMeebold.jpg (457 × 600 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alfred Meebold (ILLES Judit, Kunstmaler, Ungarn)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:51, 6. Mai 2005		457 × 600 (66 KB)	JJDM (Diskussion | Beiträge)	Alfred Meebold (ILLES Judit, Kunstmaler)

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alfred Meebold

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AlfredMeebold.jpg&oldid=2602“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2005 um 07:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alfred Bockemuehl.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alfred_Bockemuehl.jpg (300 × 365 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alfred Bockemühl

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:48, 30. Jul. 2009		300 × 365 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alfred Bockemühl

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alfred Bockemühl

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alfred_Bockemuehl.jpg&oldid=33303“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alfred Bockemühl

Aus AnthroWiki

Alfred Bockemühl

Alfred Bockemühl (* 9. Juli 1896 in Bochum; † 5. April 1992 in Niefern-Öschelbronn) war ein deutscher Verkehrswissenschaftler, Ingenieur und Anthroposoph. Bockemühl hat fünf Söhne, dazu zählen Gundolf (Architekt) geboren 1925, Dr. Jochen (Biologe) geboren 1928 , Helgo (Priester der Christengemeinschaft) geboren 1932, Johannes (Arzt) geboren 1939(?) sowie Michael (Kunstwissenschaftler) geboren 1943.

Leben und Werk

Alfred Bockemühl war nach seiner Ausbildung und Tätigkeit bei verschiedenen Industrie- und Verkehrsbetrieben 22 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der Dresdner Straßenbahn beschäftigt. Dort entwickelte er auch, getreu seiner Überzeugung als Anthroposoph, den als „Hechtwagen“ berühmt gewordenen Großraum-Straßenbahntriebwagen, an dem runde Formen dominierten. 1945, als der Wiederaufbau der Dresdner Straßenbahn anstand, wurde er deren alleiniges Vorstandsmitglied. 1947 berief ihn die Technische Hochschule Dresden zum Honorarprofessor mit Lehrauftrag für Nahverkehrstechnik.

Ab 1950 war er als technischer Direktor bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) tätig und hatte den Verkehrsbetrieb durch die schwierigen Wiederaufbau- und Modernisierungsjahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu führen. Die Entwicklung der am Hechtwagen orientierten Großraum-Prototypen GT6 und die Beschaffung von 350 Exemplaren des GT4 fiel in seine Zeit. Auch war er einer der federführenden Planer und Verfechter einer U-Straßenbahn, die später zum erfolgreichen Stuttgarter Stadtbahnsystem weiterentwickelt wurde. Alfred Bockemühl war außerdem einige Jahre Vizepräsident des Verbandes öffentlicher Verkehrsbetriebe (VÖV), und bis zuletzt dessen Ehrenmitglied. Bei den SSB fand seine Karriere ein etwas unrühmliches Ende, als sich sein Prestigeprojekt SSB GT6 als für Stuttgart „eine Nummer zu groß“ erwies und sich Betriebsabteilung und Aufsichtsrat der SSB gegen seine Empfehlung ausschließlich für den Kurzgelenktriebwagen GT4 entschieden hatten.

Am 31. Dezember 1962 ging Alfred Bockemühl in den Ruhestand, seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Johanneshaus in Niefern-Öschelbronn bei Pforzheim. Bis zum Schluss war er als rüstiger Pensionär sowie als gefragter Verkehrsexperte Gastautor bei verschiedenen Fachpublikationen sowie der SSB-Hauszeitschrift „Über Berg und Tal“, auch war er weiterhin ständiger Ehrengast bei den Stuttgarter Straßenbahnen zu besonderen Anlässen, etwa der Einweihung neuer Stadtbahnstrecken.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1308) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alfred_Bockemühl&oldid=33306“

Kategorien: Biographie | Ingenieur | Verkehrswissenschaftler | Anthroposoph | Deutscher | Mann | Geboren 1896 | Gestorben 1992

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 22:50 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alfred Meebold

Aus AnthroWiki

Alfred Karl Meebold (***** Heidenheim, a.d. Brenz, 29. September 1863; † 6. Januar 1952, Havelock North)

Botaniker, Schriftsteller, Anthroposoph

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Alfred Meebold

Leben

Alfred Meebold wurde geboren in Heidenheim an der Brenz, Württemberg. Er kam zur Abrundung seiner Ausbildung nach Lausanne und nach England. Lediglich während und eine kurze Zeit nach dem ersten Weltkrieg hat er sich der väterlichen Firma (Württembergische Cattunmanufactur) in schwerer Zeit gewidmet. Als er wieder entbehrlich schien, reiste er wieder.

Im Schwabenalter (d.h. mit 40 Jahren) kam der Schwabe zu Rudolf Steiner. Längere Zeit finden wir ihn unter den Rudolf Steiner Nachreisenden, um dessen Vorträge und Vortragszyklen hören zu können. Alfred Meebold war von umfassender gründlicher Bildung. Er war ein emsiger Schriftsteller mit Romanen und Erzählungen. Vor allem sein Buch *Indien* (1907) fand weite Beachtung. Zwei von ihm gefundene neue Pflanzengattungen vom Himalaja und aus Westaustralien tragen seinen Namen. In der Heidenheimer Zeit hat er für die Anthroposophie und die Dreigliederung in seiner Heimatstadt einen großen Menschenkreis erreicht; vor allem auch in der Arbeiterschaft bis hin nach Göppingen, Geislingen und Ulm. 75jährig verließ er die Heimat nochmals, um Freunde in Neuseeland zu besuchen. Seine Rückkehr nach Deutschland wurde durch den Kriegsausbruch unterbrochen. Sechs Jahre lebte er so auf Hawaii. Im Jahre 1946 ging er abermals nach Neuseeland. Dort beschloß der ewige Wanderer in Havelock North 1952 sein rastloses Leben. (On: www.soziale-dreigliederung.de)

Gestorben in Havelock North, Neuseeland.

Werke

- *Das Erwachen der Seele* (München, 1907, Piper)
- *Sarolta* (Berlin-Leipzig-Wien, 1908, Deutsches Haus)
- *Indien* (München, 1908, Piper)
- *Der Weg zum Geist* (München, 1917 und 1920, Piper)
- *Irrmansdorf* (Heidenheim, 1920; Basel, 1927)
- *Der botanische Wandersmann* (Ödenburg, 1920; 1931)
- *Hotel Mooswald* (Basel, 1928)
- *Zwischen Elf und Engel* (Ödenburg, 1933, Röttig-Romwalter)
- *Kurs zur Einführung in die Anthroposophie Rudolf Steiners*. 6 Vorträge in Wien, 1931. (Wien, 1936,

handschrift)

Literatur

- Maria von Nagy: *Dialog der Hemisphären. Eine kulturbiographische Skizze 1212-1952*. (Schnaitheim-Heidenheim a.d. Brenz, 1963, Verlag Theilacker)

Weblinks

- Soziale Dreigliederung: (http://www.soziale-dreigliederung.de/m1.html)
- Australian National Botanic Gardens: (http://www.anbg.gov.au/biography/meebold-alfred-karl.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alfred_Meebold&oldid=7345“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2005 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 597-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alfred Percy Sinnett

Aus AnthroWiki

Alfred Percy Sinnett (* 18. Januar 1840; † 26. Juni 1921) war ein englischer Autor und Theosoph.

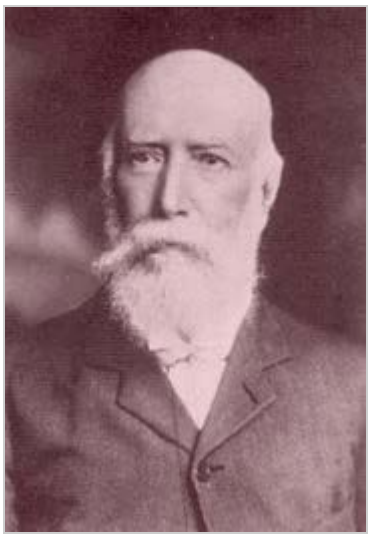

A.P. Sinnett (1840-1921)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
  - 2.1 Englische Ausgabe
  - 2.2 Deutsche Ausgaben
  - 2.3 Literatur
  - 2.4 Briefwechsel
- 3 Weblinks

Leben

Sinnett begann seine journalistische Karriere in Hongkong, kehrte im Jahr 1870 nach London zurück und wurde Redakteur beim *Evening Standard*. In diesem Jahr heiratete er Patience Edensor, die zwei Jahre später mit ihm auf einen prestigeträchtigen Posten nach Allahabad ging. 1875 kehrte Sinnett für drei Monate nach London zurück und kam hier mit dem Spiritismus in Kontakt, der ihn faszinierte.

Anfang Dezember 1879 besuchten die Theosophen Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott Sinnett in Allahabad, wo dieser für die einflussreiche Zeitung *The Pioneer* arbeitete. Er war rasch angetan von den Ideen der Okkultisten und gewann schnell an Einfluß innerhalb ihrer Gesellschaft, der *Theosophischen Gesellschaft*. Sinnett war einer der einflußreichsten Engländer in Indien, die außerhalb der Regierungsbehörden tätig waren.

Zwischen 1880 und 1885 erhielten Sinnett und seine Frau Patience Briefe von den Meistern, die später als die *"The Mahatma Letters to A. P. Sinnett"* veröffentlicht wurden. Sie sind eine Sammlung von Lehren der früheren "Meister" Morya und Koot Humi. Sinnetts Bücher *The Occult World* und *Esoteric Buddhism* basieren auf diesen Briefen. Sie machten die Gesellschaft weit über die Grenzen Englands hinaus bekannt.

Sinnett war später Präsident der im Jahr 1876 gegründeten *London Lodge* der Theosophischen Gesellschaft. Er war ebenfalls Mitglied der *Société magnétique de France* und spätestens ab dem Jahr 1896 Mitglied des *Hermetic Order of the Golden Dawn*.

Werk

Englische Ausgabe

- *The Occult World*, London 1881
- *Esoteric Buddhism*, London 1883
- *Married by degrees; A play in 3 acts*, London 1911
- *In the next world: Actual narratives of personal experiences by some who have passed on*, (=Theosophical Publishing Society), London 1914
- *The spiritual Powers and the War*, London 1915

Unseen Aspects of the War; Two articles by A[lfred] P[ercy] Sinnett, London 1916
- *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett from the Mahatmas M. & K. H.*, 2. Aufl. London 1926
- *The rationale of mesmerism*, Boston 1892
- *The early days of theosophy in Europa*, London 1922 (posthum veröffentlicht)

Deutsche Ausgaben

- *Die okkulte Welt*, Leipzig o. J. (1896)
- *Die esoterische Lehre oder Geheimbuddhismus*, Leipzig 1884
- *Das Wachstum der Seele*, Leipzig 1910

Literatur

- *Autobiography of Alfred Percy Sinnett*, (=Theosophical History Centre Publications), London 1986 ISBN 0-948753-02-1

Briefwechsel

- Helena P. Blavatsky: *The letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett and other miscellaneous letters*, London 1925

Weblinks

- The MAHATMA LETTERS to A. P. SINNETT (http://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-hp.htm) Die Mahatma Briefe an A.P. Sinnett (Englisch)
- The Mahatmas and Their Letters (http://blavatskyarchives.com/mastersportraits.htm)
- Foto von A. P. Sinnett (http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos11.htm)
- Katalogeintrag zu den Mahatma-Briefen, die in der British Library aufbewahrt werden (http://molcat.bl.uk/msscat/HITS0001.ASP?VPath=d!/dataload/msscat/html/29478.htm&Search=Add+45289&Highlight=F)
- Foto eines Mahatma-Briefes mit kritischem Kommentar (http://www.theosophie.de/theosophie/05.html)
- Esoteric Buddhism von A.P. Sinnett (http://www.theosophical.ca/EsotericBuddhism.htm)
- The Occult World von A.P. Sinnett (http://www.theosophical.ca/OccultWorld.htm)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alfred_Percy_Sinnett&oldid=21201“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2007 um 21:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.307-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alice Ann Bailey

Aus AnthroWiki

Alice Ann Bailey (geborene *Alice Ann La Trobe-Bateman* oder *Alice Ann L**e** Trobe-Bateman*, abgekürzt häufig *A.A.B.* bzw. *AAB* genannt, * 16. Juni 1880 in Manchester, England; † 15. Dezember 1949 in New York, USA) war eine englisch/US-amerikanische Theosophin, Esoterikerin und Autorin. Sie war die Gründerin der Arkanschule sowie einer Reihe weiterer damit in Zusammenhang stehender Organisationen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Kindheit, Berufe, Ehe und Kinder
  - 1.2 Als Theosophin
  - 1.3 Arkanschule und Lucis Trust
  - 1.4 Als Autorin
- 2 Quellen und Fußnoten
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Alice Bailey

Leben und Werk

Kindheit, Berufe, Ehe und Kinder

Bailey wurde am 16. Juni 1880 in Manchester als ältere von zwei Töchtern von *Frederic Foster La Trobe-Bateman* und *Alice Hollinshead* (1857-1886) geboren. Der Vater war Bauingenieur, die Familie reich. Die Mutter starb 1886 und der Vater 1889, beide an Tuberkulose, und Bailey kam in die Obhut ihres Großvaters *John Frederic La Trobe-Bateman* und dessen Frau. Nach deren Tod um 1893 übernahmen ihre Tante *Dora La Trobe-Bateman* und ihr Mann *Brian Barttelot* die Vormundschaft. In der Kindheit unternahm Bailey mit den Eltern zahlreiche Reisen nach Kanada, in die Schweiz und nach Frankreich und lebte auf verschiedenen Landsitzen in Schottland und England.

Sie durchlebte eine strenge, aber behütete Kindheit; von 1892 bis 1898 erhielt sie eine klassische Erziehung durch eigens angestellte Erzieher und Hauslehrer und war anschließend bis 1900 in einem Mädchenpensionat in London. Danach wirkte sie etwa ein Jahr als Lehrerin und als Missionarin bei der Royal Army. Sie hielt in Irland und Indien Bibelvorlesungen und Andachten vor Soldaten ab, betätigte sich als Krankentrösterin und Sterbebegleiterin und organisierte Soldatenheime. Ab 1906 erlitt sie eine Reihe von Schwächeanfällen, musste mehrmals zur Erholung nach Großbritannien zurückkehren und gab 1907 diese Tätigkeit deswegen auf.

Bei ihrer Arbeit in Indien lernte sie um 1905/6 *Walter Evans* kennen, der als Soldat bei der Kavallerie diente. Als kurz darauf seine Dienstzeit bei der Armee endete, ging Evans in die USA und schloss sich der Episcopal Church an, um Priester zu werden. 1908 heirateten Bailey und Evans in *Castramont* (in Dumfries and Galloway). Daraufhin übersiedelten sie in die USA nach Cincinnati, wo Evans am *Lane Theological Seminary* sein Theologiestudium fortsetzte und nach seiner Ordination um 1910 in San Joaquin in Kalifornien wirkte. Es folgten mehrere Umzüge in immer schwieriger werdenden finanziellen Verhältnissen und die Geburt dreier Töchter. Die Ehe war zunehmend von Entfremdung geprägt, ab 1915 lebten sie getrennt und 1919 wurde die Ehe geschieden. Um überleben zu können, arbeitete Bailey in dieser Zeit in einer Konservenfabrik.

1919 lernte sie in der Theosophischen Gesellschaft *Foster Bailey* kennen und heiratete ihn Ende 1920 in New York.

Foster war ursprünglich Rechtsanwalt gewesen, nach seinem Dienst in der U.S.Army während des Ersten Weltkrieges kehrte er nicht mehr in seinen Beruf zurück, sondern widmete sich ganz der Theosophie und Freimaurerei. Diese Ehe blieb kinderlos.

Als Theosophin

Nach der Trennung von ihrem ersten Mann kam sie 1915 mit der Theosophie in Berührung und trat im selben Jahr einer Loge der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) in Pacific Grove bei. Hier begann sie sich mit den Lehren der Theosophie zu beschäftigen, studierte Helena Blavatskys Werk Die Geheimlehre und Annie Besants *Studie über das Bewusstsein*. Nach kurzer Zeit hielt sie selbst theosophische Vorträge und zog Ende 1917 nach Hollywood, da sich damals im naheliegenden *Krotona* (bei Ojai) das Hauptquartier der *Amerikanischen Sektion* der Adyar-TG befand, um näheren Kontakt zur Zentrale halten zu können. Dort übernahm sie die Leitung des Kasinos, wirkte als Köchin und in der Gästebetreuung. 1918 wurde sie in die Esoterische Sektion der Adyar-TG aufgenommen und Ende 1919 Chefredakteurin der theosophischen Zeitschrift *The Messenger* (Der Bote). Zur gleichen Zeit (Ende 1919) wurde Foster Bailey Präsident der Adyar-TG für Kalifornien.[1][2]

In der Esoterischen Sektion lernte sie die damals dort herrschenden Dogmen, Macht- und Konkurrenzkämpfe und Auseinandersetzungen kennen. Wer zu jener Zeit nicht Mitglied in der Esoterischen Sektion war, konnte keine leitende Position in einer theosophischen Loge innehaben. Dadurch beherrschte die Esoterische Sektion, mit Annie Besant an der Spitze, in nahezu autokratischer Weise das Geschehen in den nur auf dem Papier weitgehend autonomen Logen. 1920 kam es zum Eklat zwischen den gemäßigten Kräften, die für mehr Autonomie eintraten, und den Mitgliedern der Esoterischen Sektion. Letztere entschieden diesen Machtkampf für sich, woraufhin eine Reihe von Mitgliedern die TG verließen. In Folge wurden noch 1920 Bailey und ihr Mann, die auf Seiten der gemäßigten gestanden hatten, ihren leitenden Posten enthoben, ebenso verlor sie ihre Beschäftigung im theosophischen Kasino. Beide blieben jedoch weiterhin Mitglieder der Adyar-TG.

Arkanschule und Lucis Trust

Ohne jeglichen Einfluss in der Adyar-TG, ohne Arbeit und damit ohne Einkommen nahm die Bailey-Familie ein Angebot von *Ernest S. Suffern* (1880-1975) an, der ihnen ein Haus in Ridgefield Park an der Ostküste anbot und Foster eine Sekretärsstelle bei der *Theosophical Association of New York* besorgte.[3] Im nahe gelegenen New York rief Bailey 1921 eine Studiengruppe zur Vertiefung in Die Geheimlehre ins Leben, manchmal auch als *Theosophical Association* bezeichnet.[4] Diese hatte einen guten Start und fand schnell eine größere Zahl von Zuhörern.

1922 gründete sie zusammen mit ihrem Mann die *Lucifer publishing company* (Luzifer Verlagsgesellschaft), in dieser veröffentlichte sie ihre Bücher (siehe unten). Nachdem es wegen der Namensgebung *Lucifer*, in der christlichen Tradition mit Satan gleichgesetzt, zu Problemen und Missverständnissen gekommen war, änderte sie 1924 den Namen auf *Lucis publishing company* (oder *Lucis Trust publishing company*). Später entstand daraus die Dachorganisation Lucis Trust für eine ganze Reihe von ihr ins Leben gerufener Gesellschaften. *Lucis* ist nur ein anderer Name für *Luzifer*, in der theosophischen Tradition mit *Lichtbringer* übersetzt, also positiv gemeint und gab weniger Anlass zur Kritik. [2]

Richard Prater, Schüler von Helena Blavatsky und Freund von William Quan Judge, besuchte 1921 Baileys Studiengruppe und war davon so angetan, dass er ihr alle Schüler einer von ihm geleiteten Geheimlehre-Gruppe zuführte. Prater übergab Bailey auch die vollständigen Lehrunterlagen der Esoterischen Sektion, welche er von Judge erhalten hatte. In diesen fand sie eine Notiz Blavatskys, die Esoterische Sektion in Arkanschule (*The Arcane School*) umzubenennen. Bailey entschloss sich daraufhin im April 1923 ihrer Studiengruppe diesen Namen zu geben. Später wurde auch die Arkanschule in den Lucis Trust integriert, wo sie bis heute besteht.[5]

Als Bailey im Sommer 1922 für mehrere Monate abwesend war, begann sie für den weiterbestand der Studiengruppe wöchentliche Lehrbriefe über die Geheimlehre an die Mitglieder zu versenden, um den Studienbetrieb auch ohne ihre Anwesenheit aufrecht erhalten zu können. Diese erwiesen sich als sehr erfolgreich, daraufhin verschickte sie diese auch an den wachsenden Kreis jener Personen, welche sich aufgrund ihrer seit 1922 erschienenen Bücher ratsuchend an sie wandten. Vor allem aber integrierte sie das Material der Esoterischen Sektion, das sie ja von Richard Prater erhalten hatte, in diese Fernlehrbriefe und baute damit eine vollständige Fernlehr-Initiationsschule auf - die

Arkanschule. Die Nachfrage nach den Lehrbriefen stieg sprunghaft an, eine Reihe jener Theosophen, die 1920 nach den oben erwähnten Streitigkeiten die TG verlassen hatten, wurden nun Mitglieder der Arkanschule. Es bildeten sich auch an anderen Orten Schülergruppen die anhand ihrer Lehrbriefe studierten, die Arkanschule wuchs und der Briefversand wurde nach Anfangsschwierigkeiten professionell organisiert. Später löste sie die Schülergruppen auf und die Lehrbriefe wurden nur mehr an Einzelpersonen verschickt, die untereinander keinen Kontakt mehr hatten. Im April 1922 riefen Bailey und ihr Mann auch die Zeitschrift *The Beacon* (Die Leuchte/Der Leitstern) ins Leben, die bis heute erscheint.

Noch in den 1920er-Jahren waren auch Personen in Europa ihrer Arkanschule beigetreten und erhielten ihre Lehrbriefe. Auf Anregung von *Olga Fröbe* gründete sie daraufhin im Frühjahr 1931 in Ascona die erste Außenstelle der Arkanschule. Bailey und ihr Mann blieben bis 1933 in der Schweiz, hielten eine Reihe von Vorträgen und Werbeveranstaltungen für die Arkanschule ab und organisierten den Lehrbriefversand. Später wurde diese Außenstelle nach Genf verlegt, es folgten Arkanschulen in London und Buenos Aires.

1932 rief Bailey, vorgeblich auf Anweisung von *Djwal Khul* einem Meister der Weisheit, die Organisation *World Goodwill* (*Guter-Wille-Bewegung* oder *Gruppe der Weltdiener*) ins Leben. 1937 folgten die *Triangles* (Dreiecke), wobei alle Organisationen unter dem Dach des Lucis Trusts arbeiteten.[6][2]

Als Autorin

Baileys eigenen Angaben zufolge erschien ihr bereits am 30. Juni 1895, sie war 15 Jahre alt, erstmals ein Meister der Weisheit mit Namen Kuthumi. Dieser soll sie an einen anderen „Meister“ mit Namen *Djwal Khul*, auch *Der Tibeter* genannt „vermittelt“ haben. Bailey behauptete, im November 1919 erstmals die Stimme dieses „Tibeters“ zu hören. Nach anfänglicher Ablehnung erfüllte sie dann angeblich seinen Wunsch, einige Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen, wobei die Worte des „Meisters“, wie Bailey betonte, nichts mit automatischem Schreiben oder medialen Durchgaben zu tun hätten. Sie meinte vielmehr, den „Meister“ zu *hören* und die *Gedanken, die in ihr Gehirn hineingesenkt wurden* niederzuschreiben. Jedenfalls begann sie ab Ende 1919 eine Reihe von teils sehr umfangreichen und langatmigen Büchern zu schreiben. Bailey behauptete, dass von ihren insgesamt 25 Werken, 18 von *Djwal Khul* stammten, zwei schrieb sie mit seiner Hilfe nieder und fünf sollen von ihr selbst verfasst sein.[6][2]

Als 1920 Bahman Pestonji Wadia, der zu dieser Zeit zu Besuch in Krotona weilte, das Manuskript des ersten Kapitels des so entstandenen ersten Werkes *Initiation, menschliche und solare Einweihung* las, meinte er, dies müsste sofort veröffentlicht werden. Von Februar bis November 1921 erschienen in der Zeitschrift The Theosophist insgesamt fünf Artikel über das vom „Meister“ durchgegebene, dann wurde die weitere Veröffentlichung eingestellt, da Bailey ab 1922 als Konkurrenz zur Adyar-TG angesehen wurde. Wie bereits erwähnt erschienen ab 1922 ihre sämtlichen Werke in der eigenen *Lucifer publishing company* bzw. ab 1924 *Lucis publishing company*.

Grundtenor ihrer Schriften ist das Vorhandensein einer Gruppe von höheren Wesen auf dieser Erde, eben der erwähnten Meister der Weisheit. Diese Wesen sollen unsichtbar das Geschick der Menschheit leiten und lenken. An der Spitze dieser Gruppe steht angeblich Jesus Christus und noch darüber Buddha. Ihr Werk ist stark von den Schriften Helena Blavatskys und anderer Theosophen beeinflusst, beispielsweise in ihrem Glauben an Reinkarnation und geistige Evolution, weist aber auch einige Differenzen dazu auf. Baileys Werke handeln von esoterischer Philosophie und Psychologie, okkulten Lehren, Astrologie, Weißer Magie, Bewusstseinserweiterung und Meditation. Von Bailey stammt auch das Mantra der „großen Invokation“, das von vielen Esoterikern weltweit benutzt wird. Sie gilt als Vorläuferin der New Age-Bewegung.[2]

Quellen und Fußnoten

1. ↑ In der Literatur und im Web ist davon die Rede, dass Foster Bailey *Generalsekretär* der TG in den USA geworden war. Alice Bailey selbst schreibt, er wurde *Nationaler Sekretär*. Als Generalsekretär nannte Bailey einen Mr. A. P. Warrington.
2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Watchman Fellowship Profile - Alice Bailey: http://www.watchman.org/profile/bailypro.htm
3. ↑ Um was für eine Gesellschaft es sich bei dieser *Theosophical Association of New York* handelt ist unklar.

Bailey spricht in ihrer Autobiografie von einer „inoffiziellen“ und „unabhängigen“ Organisation, das würde heißen, dass es sich um keine Loge der Adyar-TG oder einer anderen TG gehandelt hat. Insofern könnte es eine kleinere theosophische Studiengruppe gewesen sein, in der gemeinsam theosophische Literatur gelesen, diskutiert und manchmal auch publiziert wurde. Solche waren in größerer Zahl seit etwa 1877 (dem Erscheinen von Blavatskys Werk Isis entschleiert) entstanden, arbeiteten meist in kleinen autonomen Zirkeln mit geringem Öffentlichkeitsbezug, häufig aber auch mit nur kurzer Lebensdauer.

4. ↑ Diese Studiengruppe wird in der Literatur und im Web oft ebenso als *Theosophical Association* (Theosophische Vereinigung) bezeichnet. Bailey selbst verwendet diesen Namen jedoch nicht, sie spricht von einer „Secret Doctrine class“ („Unterrichtsklasse über die Geheimlehre“) und der „group“ („Studiengruppe“).
5. ↑ The British Racists Behind America's School: http://www.hackcanada.com/blackcrawl/patriot/outcome_based_education.txt
6. ↑ 6,0 6,1 Lucis (Lucifer) Trust, Alice Bailey, World Goodwill and the False Light of the World: http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Lucis_Trust.htm

Werke

Von Alice Bailey:

- *Das Bewusstsein des Atoms*. Lucis, Genf 1975, ISBN 3-87683-083-4.
- *Die Seele und ihr Mechanismus, Das Problem der Psychologie*. Lucis, Genf 1976, ISBN 3-87683-112-1.
- *Die unvollendete Autobiographie*. Lucis, Genf 1975, ISBN 3-87683-099-0.
- *Vom Intellekt zur Intuition*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-902-5.
- *Von Bethlehem nach Golgatha, Die Einweihungen Jesu*. Lucis, Genf 1974, ISBN 3-87683-083-4.

Von Alice Bailey und Djwhal Khul:

- *Der Yoga-Pfad, Patanjalis Lehrsprüche*. Lucis, Genf 1978, ISBN 3-87683-119-9.
- *Die Arbeiten des Herkules*. Lucis, Genf 1988, ISBN 3-87683-912-2.

Von Djwhal Khul:

- *Briefe über okkulte Meditation*. Lucis, Genf 1973, ISBN 2-88289-042-7.
- *Die geistige Hierarchie tritt in Erscheinung*. Lucis, Genf 1978, ISBN 2-88289-060-5.
- *Die Wiederkunft Christi*. Lucis, Genf 1987, ISBN 3-87683-909-2.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 1, Esoterische Psychologie I*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-905-X.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 2, Esoterische Psychologie II*. Lucis, Genf 1989, ISBN 2-88289-049-4.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 3, Esoterische Astrologie*. Lucis, Genf 1981, ISBN 2-88289-067-2.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 4, Esoterisches Heilen*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-159-8.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 5, Die Strahlen und die Einweihungen*. Lucis, Genf 1972, ISBN 3-8768-3077-X.
- *Eine Abhandlung über kosmisches Feuer*. Lucis, Genf 2005, ISBN 2-88289-047-8.
- *Eine Abhandlung über weiße Magie oder der Weg des Jüngers*. Lucis, Genf 1987, ISBN 3-87683-907-6.
- *Erziehung im neuen Zeitalter*. Lucis, Genf 1980, ISBN 2-88289-059-1.
- *Initiation, menschliche und solare Einweihung*. Lucis, Genf 1988, ISBN 3-87683-910-6.
- *Jüngerschaft im neuen Zeitalter, Band 1*. Lucis, Genf 1975, ISBN 2-88289-074-5.
- *Jüngerschaft im neuen Zeitalter, Band 2*. Lucis, Genf 1975, ISBN 2-88289-035-4.
- *Probleme der Menschheit*. Lucis, Genf 1983, ISBN 3-87683-161-X.
- *Schicksal und Aufgabe der Nationen*. Lucis, Genf 1977, ISBN 3-87683-008-7.
- *Telepathie und der Ätherkörper*. Lucis, Genf 1989, ISBN 3-87683-906-8.
- *Verblendung - ein Weltproblem*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-903-3.

Literatur

- Foster Bailey: *Vom Wandel esoterischer Werte*. Lucis Trust, Genf 1990, ISBN 2-88289-071-0.
- Harold Balyoz: *Three remarkable women*. Altai, Flagstaff 1986, ISBN 0960971017.
- Otto-Albrecht Isbert: *Yoga und der Weg des Westens, Der geistige Pfad des modernen Menschen*. Günther, Stuttgart 1955.
- Annrose Künzi (Hrsg.): *Meditation ist Leben, Gott meditiert, und solange Gott meditiert, bleibt das Universum in Manifestation, Beiträge zum Thema aus den Lehren von Sathya Sai Baba und Alice A. Bailey*. Rosenkreis, Oberdorf 2001, ISBN 3-9522528-0-8.
- Annrose Künzi (Hrsg.): *Shamballa - Hierarchie - Menschheit, Das grosse Dreieck, Aus den Büchern von Alice A. Bailey und Djwhal Khul*. Rosenkreis, Oberdorf 2001, ISBN 3-9521968-7-8.
- Annrose Künzi (Hrsg.): *Sathia Say Baba und Jesus, Eine vergleichende Gegenüberstellung von Aussagen des Avatars Sathya Say Baba und des tibetanischen Meisters Djwhal Kul*. Rosenkreis, Oberdorf 2004, ISBN 3-9522528-2-4.
- Sergej O. Prokofieff: *Der Osten im Lichte des Westens, Teil 2, Die Lehre von Alice Bailey aus der Sicht der christlichen Esoterik*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1997, ISBN 3-7235-0992-4.

Weblinks

-
- Literatur von und über Alice Ann Bailey (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118506021) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurze Zusammenfassung über die 7 Strahlen (http://www.7strahlen.de)
- Alle Bücher Baileys online, einschließlich ihrer unvollendeten Biografie (http://laluni.helloyou.ws/netnews/bkgr/toc.html)
- Biografie beim *Lucis Trust* (http://www.lucistrust.org/lucispub/aab.shtml) (Englisch)
- Kritische Biografie bei *Relinfo* (http://www.relinfo.ch/aab/info.html)
- Biografie und zahlreiche Links zu Texten und Kritiken (http://www.kheper.net/topics/Theosophy/Bailey.html#Lucis) (Englisch)
- Linkliste zu Biografien, Texten und Kritiken (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust01.htm) (Englisch)
- Buchbesprechung und Zusammenhänge (http://homepages.compuserve.de/tar294/aabokd.htm)
- A Comparison between HPB and Alice Bailey (http://members.aol.com/uniwldarts/uniworld.artisans.guild/HPBvsAB.html) Eine kritische Seite über Alice Bailey (Englisch)
- Theosophy's Shadow (http://www.blavatskyarchives.com/baileyal.htm) Eine kritische Sicht auf die Behauptungen und Lehren Alice Baileys (Englisch)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alice_Ann_Bailey&oldid=21157“

Kategorien: Theosoph | Theosophie | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 22:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alice Bailey.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alice_Bailey.jpg (148 × 197 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alice Bailey

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:12, 18. Feb. 2007		148 × 197 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alice Bailey

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alice Ann Bailey

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alice_Bailey.jpg&oldid=21150“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alkahest

Aus AnthroWiki

Alkahest (auch *Alcahest*) ist ein von den Alchemisten oft genanntes universelles Lösungsmittel, ein *menstruum universale*, das fähig sein sollte, alle festen Stoffe, z.B. auch Gold, aufzulösen. Über die genaue stoffliche Zusammensetzung des Alkahest gibt es keine eindeutigen Angaben, aber die meisten Alchemisten sehen darin das aus dem Stein der Weisen gewonnene Elixier des Lebens. (Lit.: Biedermann, S 39)

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alkahest&oldid=24468“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 757-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alkohol

Aus AnthroWiki

Der **Alkohol** (von الكحل *al-kuhl*, ursprünglich die Bezeichnung für sehr feines Antimonitpulver, das als Augenschminke benutzt wurde; dann eine allgemeine Bezeichnung für die „geistige Essenz“, die für die „irdene Essenz“ als Lösungsmittel dient. Erst Paracelsus benutzte *alcool vini* oder *alcohol vini* im heutigen eingeschränkteren Sinn für den „Weingeist“. Früher war der Alkohol auch häufig als *aqua ardens* („brennendes Wasser“) oder *aqua vitae* („Lebenswasser“) bezeichnet worden.) hatte in der nachatlantischen Zeit die Mission, den menschlichen Leib von seinem Zusammenhang mit der geistigen Welt abzuschneiden und das alte atavistische Hellsehen auszulöschen. Der Glaube an die geistige Welt sollte das unmittelbare Schauen ersetzen. Noah, der Führer der Menschheit in die nachatlantische Zeit, gilt nach der Überlieferung als der erste Weintrinker und in der Folge wurde der Wein immer mehr für den kultischen Gebrauch eingesetzt. Durch den Alkohol sollte der einzelne Mensch auf sich selbst gestellt werden und sein individuelles Ich entwickeln.

> "Auf der Hochzeit zu Kana wird das Wasser in Wein verwandelt. An diese Tatsache knüpft sich ein symbolischer universeller Sinn: Im religiösen Kultus soll das Wasseropfer zeitweise durch das Weinopfer ersetzt werden.
>
> Es gab in der Geschichte der Menschheit eine Zeit, in welcher der Wein noch unbekannt war. Zur Zeit der Veden kannte man ihn kaum. Nun, solange die Menschen keine alkoholischen Getränke tranken, war die Vorstellung von vorhergehenden Daseinsstufen und von der Vielzahl von Erdenleben überall verbreitet, und niemand zweifelte daran. Seitdem die Menschheit Wein zu trinken begann, verdunkelte sich die Idee der Reinkarnation ganz schnell und verschwand schließlich aus dem allgemeinen Bewußtsein. Sie wurde nur bewahrt durch die Eingeweihten, die sich des Weingenusses enthielten. Denn der Alkohol hat auf den menschlichen Organismus eine besondere Wirkung, insbesondere auf den Ätherleib, in dem das Gedächtnis seinen Sitz hat. Der Alkohol verschleiert das Gedächtnis, verdunkelt es in seinen inneren Tiefen. Der Wein schafft Vergessenheit, sagt man. Dabei handelt es sich nicht um ein oberflächliches, momentanes Vergessen, sondern um ein tiefes und dauerndes Vergessen, um eine Verfinsterung der Gedächtniskraft im Ätherleib. Daher verloren die Menschen, als sie sich anschickten Wein zu trinken, nach und nach ihr ursprüngliches Gefühl für die Wiederverkörperung.
>
> Nun hatte aber der Glaube an die Wiederverkörperung und an das Karmagesetz einen mächtigen Einfluß nicht nur auf die Persönlichkeit, sondern auch auf ihr soziales Empfinden. Er ließ sie die Ungleichheit der menschlichen Lebensumstände hinnehmen. Wenn der unglückliche ägyptische Arbeiter an den Pyramiden arbeitete, wenn der Hindu der untersten Klasse an den gigantischen Tempeln im Herzen der Berge baute, sagte er sich, daß ein anderes Dasein ihn für die tapfer ertragene schwere Arbeit entschädigen würde, wenn er gut war; daß sein Meister schon durch ähnliche Prüfungen hindurchgegangen war; oder daß er später durch noch härtere Prüfungen hindurchgehen müsse, wenn er an der Gerechtigkeit zweifelte und übel gesinnt wäre.
>
> Als aber das Christentum herannahte, sollte die Menschheit durch eine Epoche hindurchgehen, in der sie sich ganz auf ihre Erdenaufgabe einstellte. Sie sollte an der Verbesserung dieses Lebens wirken, an der Entwickelung des Intellekts, an der verstandesmäßigen wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur. Das Bewußtsein von der Wiederverkörperung sollte demgemäß für zweitausend Jahre verlorengehen. Und das Mittel, das zu diesem Zweck angewendet wurde, war der Wein.
>
> Das ist der tiefe Grund der Verehrung des Bacchus, des Gottes des Weines, der Trunkenheit. Es war dies die volkstümliche Form des Dionysos der alten Mysterien, der an sich einen ganz anderen Sinn hatte. Das ist auch der symbolische Sinn der Hochzeit zu Kana. Das Wasser spielt seine Rolle beim alten Opferdienst, der Wein beim neuen. Die Worte des Christus: « Selig, die nicht sehen und doch glauben», beziehen sich auf die neue Ära des Menschen, wo der Mensch, ganz seinen Erdenaufgaben hingegeben, weder die Erinnerung an frühere Inkarnationen noch die direkte Schau in die geistige Welt haben soll." (Lit.: GA 94, S 50ff.)
>
> "Der Alkohol war die Brücke, die vom Gattungs-, vom Gruppen-Ich zum selbständigen, individuellen Ich

hinüberführt. Niemals hätte der Mensch den Übergang vom Gruppen- zum Einzel-Ich gefunden ohne die stoffliche Wirkung des Alkohols. Dieser erzeugte das individuelle, persönliche Bewußtsein im Menschen. Wenn die Menschheit dieses Ziel erreicht haben wird, braucht sie den Alkohol nicht mehr, und dieser wird wieder aus der physischen Welt verschwinden. Sie sehen, alles, was geschieht, hat seine Bedeutung in der weisen Lenkung der Menschheitsentwickelung. Deshalb soll heute niemandem widersprochen werden, wenn er Alkohol trinkt, während andrerseits jene Menschen, die der übrigen Menschheit vorausgeeilt sind und ihre Entwickelung so weit gefördert haben, daß sie des Alkohols nicht mehr bedürfen, denselben auch meiden sollen. Christus erscheint, um der Menschheit Kräfte zu geben, damit im sechsten Zeitraum das höchste Ich-Bewußtsein erlangt werden kann. Er will die Menschen vorbereiten auf jene «Zeit, die noch nicht gekommen ist». Würde er es beim Wasseropfer gelassen haben, so würde es die Menschheit niemals zum individuellen Ich gebracht haben. Die Verwandlung des Wassers bedeutet die Erhebung des Menschen zum individuellen Wesen. Die Menschheit war in ihrem Entwickelungsgange an einem Punkt angelangt, wo sie des Weins bedurfte, daher verwandelt Christus das Wasser in Wein. Wenn die Zeit da sein wird, wo der Mensch keinen Wein mehr braucht, dann wird Christus den Wein wieder in Wasser zurückverwandeln." (Lit.: GA 100, S 264ff.)

"Wir können die Prozesse verfolgen, durch welche der physische Leib vorbereitet wurde, ein Träger des selbstbewußten, des «Ich-bin»-begabten Menschen zu werden. Sogar in der Bibel wird uns das angedeutet: daß derjenige, der Stammvater wird in einer gewissen Beziehung in der nachatlantischen Zeit, daß Noah der erste Weintrinker ist, als erster die Wirkung des Alkohols erlebt. Da kommen wir auf ein Kapitel, das wirklich für manchen schockierend sein kann. Was in der nachatlantischen Zeit als ein besonderer Kultus hervortritt, ist der Dionysosdienst. Sie wissen alle, wie der Dionysoskult in Zusammenhang gebracht wird mit dem Wein. Dieser merkwürdige Stoff wird der Menschheit allerdings erst in der nachatlantischen Zeit zugeführt, und dieser Stoff wirkt auf die Menschheit. Sie wissen, jeder Stoff wirkt irgendwie auf die Menschen, und der Alkohol hat eine ganz bestimmte Wirkung auf den menschlichen Organismus. Er hatte nämlich eine Mission im Laufe der Menschheitsentwicke-lung; er hatte - so sonderbar das erscheint - die Aufgabe, sozusagen den menschlichen Leib so zu präparieren, daß dieser abgeschnitten wurde von dem Zusammenhang mit dem Göttlichen, damit das persönliche «Ich-bin» herauskommen konnte. Der Alkohol hat nämlich die Wirkung, daß er den Menschen abschneidet von dem Zusammenhang mit der geistigen Welt, in der der Mensch früher war. Diese Wirkung hat der Alkohol auch noch heute. Der Alkohol ist nicht umsonst in der Menschheit gewesen. Man wird in einer zukünftigen Menschheit im vollsten Sinne des Wortes sagen können, daß der Alkohol die Aufgabe hatte, den Menschen so weit in die Materie herunterzuziehen, damit der Mensch egoistisch wurde, und daß der Alkohol ihn dahin brachte, das Ich für sich zu beanspruchen und es nicht mehr in den Dienst des ganzen Volkes zu stellen. Also den entgegengesetzten Dienst, den die Gruppenseele der Menschheit geleistet hat, hat der Alkohol geleistet. Er hat den Menschen die Fähigkeit genommen, in höheren Welten sich mit einem Ganzen eins zu fühlen. Daher der Dionysoskult, der das Zusammenleben in einer Art äußeren Rausches pflegt. Ein Aufgehen in einem Ganzen, ohne zu schauen dieses Ganze. Die Entwickelung in der nachatlantischen Zeit ist deshalb mit dem Dionysoskult verbunden worden, weil dieser Kult ein Symbolum war für die Funktion und Mission des Alkohols. Jetzt, wo die Menschheit wiederum strebt, den Weg zurückzufinden, wo das Ich so weit entwickelt ist, daß der Mensch wieder den Anschluß rinden kann an die göttlich-geistigen Mächte, jetzt ist die Zeit gekommen, wo, anfangs sogar aus dem Unbewußten heraus, eine gewisse Reaktion gegen den Alkohol eintritt. Diese Reaktion tritt aus dem Grunde ein, weil viele Menschen heute schon fühlen, daß so etwas, was einmal eine besondere Bedeutung hatte, nicht ewig berechtigt ist.

Es braucht niemand das, was jetzt gesagt worden ist über die Aufgabe des Alkohols in einer bestimmten Zeit, etwa als für den Alkohol gesprochen aufzufassen; sondern es geschah, um klarzumachen, daß diese Mission des Alkohols erfüllt ist und daß für die verschiedenen Zeiten sich eben Verschiedenes schickt. Aber es tauchte auch in derselben Epoche, wo die Menschheit durch den Alkohol am tiefsten in den Egoismus heruntergezogen worden ist, die stärkste Kraft auf, die dem Menschen den größten Impuls geben kann, um wieder den Zusammenschluß mit dem geistigen Ganzen zu finden. Auf der einen Seite mußte der Mensch bis zur tiefsten Stufe hinuntersteigen, um selbständig zu werden, auf der anderen Seite mußte dagegen die starke Kraft kommen, die wieder den Impuls geben konnte, um den Weg zum Ganzen zurückzufinden." (Lit.: GA 103, 5.Vortrag)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bier, Wein und Weinbrand
- 2 Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt
- 3 Der Alkohol als bedeutendes Hindernis auf dem spirituellen Weg
- 4 Literatur

Bier, Wein und Weinbrand

Die verschiedenen Arten alkoholischer Getränke wirken sehr unterschiedlich auf das Menschenwesen. Das Bier beeinflusst insbesondere das Vorderhirn und wirkt dämpfend auf das Denken. Der Wein belebt, in geringen Mengen genossen, das Gefühl, kann aber auch bei unmäßigem Genuss wüste Emotionen erregen. Der Wein beeinflusst vorwiegend die lateralen Gehirnlappen, insbesondere auch das Sprachzentrum. Weinbrand und andere alkoholische Brände beeinträchtigen die Tätigkeit des Kleinhirns und stören die Willenstätigkeit des Menschen.

Grundsätzlich wirkt der Alkohol in einer dem Ich gegenerischen Weise auf das Blut, wodurch der Mensch letztlich durch den Alkohol in seiner weiteren Ich-Entwicklung gehemmt wird. Das stellt keinen Widerspruch zu den oben gemachten Ausführungen dar. Der Alkohol trennt den Menschen von seinem höheren Ich, durch das er die Beziehung zur geistigen Welt pflegt, und wirft ihn auf sein niederes, dem Egoismus verhaftetes Ich zurück. Das ist die notwendige Vorbereitung der eigentlichen Ich-Entwicklung. Für die weitere Entfaltung des Ich und namentlich für jede ernsthafte Geistesschulung ist der Alkohol aber hinderlich:

> "Auch das Verhältnis des Menschen zum Alkohol ist einer Veränderung unterworfen, wenn der Mensch sich innerlich lebendig, ernst mit Anthroposophie durchdringt. Der Alkohol nämlich ist ja etwas noch ganz Besonderes sozusagen in den Reichen der Natur. Er erweist sich nicht nur als eine Last-Erzeugung im menschlichen Organismus, sondern er erweist sich direkt als oppositionelle Gewalt im menschlichen Organismus erzeugend. Denn wenn wir die Pflanze betrachten, so bringt sie es in ihrer Organisation bis zu einem gewissen Punkt - mit Ausnahme der Weinrebe, die es über diesen Punkt hinausbringt. Was die übrigen Pflanzen sich einzig und allein aufsparen für den jungen Keim, alle die Triebkraft, die sonst nur für den jungen Keim aufgespart wird und nicht in das übrige der Pflanze sich ergießt, das ergießt sich bei der Weintraube auch in einer gewissen Weise in das Fruchtfleisch; so daß durch die sogenannte Gärung, durch die Verwandlung dessen, was sich da in die Weintraube hineinergießt, was in der Traube selbst zur höchsten Spannung gebracht worden ist, etwas erzeugt wird, was in der Tat innerhalb der Pflanze eine Gewalt hat, welche nur verglichen werden kann okkultistisch mit der Gewalt, die das Ich des Menschen über das Blut hat. Was also bei der Weinerzeugung entsteht, was bei der Alkoholerzeugung sich immer bildet, ist, daß in einem anderen Naturreich dasjenige erzeugt wird, was der Mensch erzeugen muß, wenn er von seinem Ich aus auf das Blut wirkt.
>
> Wir wissen ja, daß eine innige Beziehung besteht zwischen dem Ich und dem Blut. Sie kann schon äußerlich charakterisiert werden dadurch, daß wenn im Ich Scham empfunden wird, die Schamröte dem Menschen ins Gesicht steigt, wenn in dem Ich Furcht, Angst empfunden wird, der Mensch erblaßt. Diese Wirkung von dem Ich auf das Blut, die aber auch sonst vorhanden ist, die ist okkultistisch ganz ähnlich derjenigen Wirkung, welche entsteht, wenn der Pflanzenprozeß zurückgebildet wird, so daß das, was in dem Fruchtfleisch der Weintraube ist oder was überhaupt aus dem Pflanzlichen kommt, zum Alkohol umgebildet wird. Das Ich muß, wie gesagt, normal einen ganz ähnlichen Prozeß im Blut erzeugen — okkultistisch gesprochen, nicht chemisch —, wie erzeugt wird durch das gleichsam Rückgängigmachen des Organisationsprozesses, durch das bloße Chemischmachen des Organisationsprozesses, wenn Alkohol erzeugt wird. Die Folge davon ist, daß wir durch den Alkohol etwas in unseren Organismus einführen, was von der anderen Seite her so wirkt, wie das Ich auf das Blut wirkt. Das heißt, wir haben ein Gegen-Ich in dem Alkohol in uns aufgenommen, ein Ich, das direkt ein Kämpfer ist gegen die Taten unseres geistigen Ich. Von der anderen Seite her wird auf das Blut gerade so gewirkt durch den Alkohol, wie von dem Ich auf das Blut gewirkt wird. So daß wir also einen inneren Krieg entfesseln und im Grunde alles das, was von dem Ich ausgeht, zur Machtlosigkeit verdammen, wenn wir ihm einen Gegenkämpfer entgegenstellen im Alkohol. Dies ist der okkulte Tatbestand. Derjenige, welcher keinen Alkohol trinkt, sichert sich die freie Möglichkeit, von seinem Ich aus auf das Blut zu wirken; derjenige, der Alkohol trinkt, der macht es gerade so wie jemand, der eine Wand einreißen will und nach der einen Seite schlägt, gleichzeitig aber auf der anderen Seite Leute aufstellt, die ihm entgegenschlagen. Ganz genau so wird durch den Genuß des Alkohols eliminiert die

Tätigkeit des Ich auf das Blut.

Daher empfindet derjenige, welcher Anthroposophie zu seinem Lebenselement macht, die Arbeit des Alkohols im Blute als direkten Kampf gegen sein Ich, und es ist daher nur natürlich, daß eine wirkliche geistige Entwicklung nur leicht vor sich gehen kann, wenn man ihr nicht diese Widerlage schafft. Wir sehen gerade aus diesem Beispiel, wie das, was ja sonst auch vorhanden ist, durch das veränderte Gleichgewicht, welches eintritt im physischen Leib, für den Esoteriker oder Anthroposophen wahrnehmbar wird." (Lit.: GA 145, 1.Vortrag)

Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt

Der Wein hat auf den Menschen ein ganz besondere Wirkung, durch die er nicht aus eigener Anschauung zur Erkenntnis von Reinkarnation und Karma kommen kann. Zugleich wird der physischen Leib dadurch so präpariert, dass er eine gewisse Anziehungskraft zu dem aus dem Grabe auferstandenen Phantomleib des Christus entwickelt. Diese Wirkung wird durch den christlichen Schulungsweg noch wesentlich verstärkt. Es war durchaus notwendig, dass der Mensch wenigstens einmal eine Inkarnation durchlebte, in der er keine Kenntnisse der früheren Erdenleben hatte - und das gilt auch für den christlichen Eingeweihten:

"Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, daß etwas das Gehirn von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Buddhi, Manas und von der Erkenntnis der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein göttliches Wesen, Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem Evangelium, was der Wein für die innere Entwickelung bedeutet. Bei der Hochzeit von Kana in Galiläa wird das Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, daß er die Reinkarnation nicht mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt wieder dabei, den Wein in Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins, der muß sich jeden Tropfens Alkohol enthalten. (Lit.: GA 97, S 22)

Der Alkohol als bedeutendes Hindernis auf dem spirituellen Weg

Wer auf dem anthroposophischen Schulungsweg fortschreiten will, dem kann nur geraten werden, sich des Alkoholkonsums völlig zu enthalten. Denn der Alkohol, auch nur gelegentlich in geringer Menge genossen (gemeint sind z.B. ein Glas Bier oder ein Glas Wein), unterdrückt die Wandlung der Wesensglieder des Menschen zu Manas, Buddhi und Atma.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 31. Mai 1906
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Menschheits-Entwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981), Basel, 25. November 1907
4. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1981), Fünfter Vortrag, Hamburg, 23. Mai 1908
5. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Erster Vortrag, Den Haag, 20. März 1913
6. Ralph Melas Große: *Nüchtern bin ich schüchtern*. Hintergründe und Gefahren des Alkoholkonsums, Gesundheit aktiv e.V., Bad Liebenzell 2011
7. Adolf Baumann: *ABC der Anthroposophie*. Ein Wörterbuch für jedermann, Hallwag Vlg., Bern/Stuttgart 1986, S. 7 - 8
8. Klaus D. Neumann, Wolfgang Weirauch u.a.: *Kulturvergiftung Alkohol*. Flensburger Hefte; Auflage: 2., veränd. Aufl. (1991), ISBN 3926841346

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alkohol&oldid=47591“
Kategorien: Lebens- und Genussmittel | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2013 um 04:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:All Gizah Pyramids-2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 420 Pixel.
Volle Auflösung (4.240 × 2.228 Pixel, Dateigröße: 7,09 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Pyramiden von Gizeh

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:All_Gizah_Pyramids-2.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:11, 23. Jun. 2011		4.240 × 2.228 (7,09 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Pyramiden von Wikipedia:Gizeh Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:All_Gizah_Pyramids-2.jpg

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

Dateiverwendung

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

- Datei:All Gizah Pyramids-2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pyramide (Bauwerk)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:All_Gizah_Pyramids-2.jpg&oldid=42612“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allah

Aus AnthroWiki

Allāh [ʔɑˈɫːɑːh], (arabisch الله, DMG *Allāh*), ist die arabische Bezeichnung für Gott und sprachlich nahe verwandt dem hebräischen El, das allerdings meist in der Mehrzahl verwendet wird, die auf die Siebenheit der Elohim (hebr. אלהים) hindeutet. Sprachwissenschaftlich nicht geklärt ist, ob das Wort *Allah* aus der Zusammenziehung des Artikels *al* (ال) mit *ilāh* (إله /„Gott, Gottheit“) = *Gott* entstanden ist, oder sich von aramäisch *Alaha* ableitet. Im Islam wird Allah als der einige und einzige Gott verehrt. Alle polytheistischen Anschauungen und insbesondere auch die christliche Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes und die Gottessohnschaft Jesu Christi und seine Menschwerdung werden entschieden zurückgewiesen.

Mit der Verehrung Allahs lebte in gewisser Weise die alte mosaische Mondenreligion Jahves, der das Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim repräsentiert, sechs Jahrhunderte n. Chr. wieder auf, wobei aber der eigentliche Christus-Impuls zunächst unberücksichtigt blieb.

> "In einer gewissen Weise ragt also das, was in der vorchristlichen Epoche während der althebräischen Kultur da war, auch wieder, den Christus-Impuls gleichsam überschneidend, in die nachchristliche Zeit hinein, so daß sich dasjenige, was sich in der Jahve-Weltanschauung vorbereitet hat, in einer gewissen Weise nachher wieder aufgetreten ist und, trotzdem die anderen Faktoren bestehen, dennoch in die späteren Faktoren hineinspielt. Das Wiederauftauchen der alten Jahve-Mond-Religion ist zu sehen in der Religion des Halbmondes. In dieser Weltanschauung des Mohammed ist zunächst unberücksichtigt geblieben der Christus-Impuls, daß diese Mahomed-Religion wirklich eine Art Wiederaufleben war dessen, was man im Einheitsgotte des Mosaismus finden konnte." (Lit.: GA 124, S 171f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=171f))

Allah entspricht in diesem Sinn weitgehend dem Vater-Prinzip:

> "Die mohammedanische Lehre kennt nicht diese Struktur der Welt, von der ich Ihnen gesprochen habe, sie kennt nicht die zwei Reiche, das Reich des Vaters und das Reich des Geistes, sie kennt nur allein den Vater. Sie kennt nur die starre Lehre: Es gibt nur einen Gott, Allah, und nichts, was neben ihm ist, und Mohammed ist sein Prophet. - Von diesem Gesichtspunkt aus ist die mohammedanische Lehre die stärkste Polarität zum Christentum, denn sie hat den Willen zum Beseitigen aller Freiheit für alle Zukunft, den Willen zum Determinismus, wie es nicht anders sein kann, wenn man die Welt nur im Sinne des Vatergottes vorstellt." (Lit.: GA 346, S 107 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=107))

An anderer Stelle betonte Rudolf Steiner darüber hinaus, dass es es sich bei Allah um einen ahrimanischen Abglanz der Elohim handelt:

> "Es ist schwer, die übersinnlichen Wesen zu charakterisieren, indem man sie einregistriert.
>
> Der Mohammedanismus ist die erste ahrimanische Manifestation, die erste ahrimanische Offenbarung nach dem Mysterium von Golgatha. Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer Abklatsch oder Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfasst. Er bezeichnet sie immer in einer Einheit. Die mohammedanische Kultur ist ahrimanisch, aber die Gemütsverfassung der Islamiten ist luziferisch." (Lit.: GA 300a, S 130 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300a.pdf#page=130))

Gerade dadurch konnte aber der stark ahrimanische Impuls der Akademie von Gondhishapur in heilsamer Weise abgedämpft werden:

> "Aber es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, gewissermaßen zurückgehalten von retardierenden geistigen Kräften, die doch zusammenhingen, wenn sie auch wiederum eine Art von Gegensatz bilden, mit dem, was durch den Christus-Impuls beeinflußt war. Es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, zunächst durch das Auftreten Mohammeds. Indem Mohammed eine phantastische

Religionslehre verbreitete, vor allen Dingen über diejenigen Gegenden, über die man verbreiten wollte die gnostische Weisheit von Gondishapur, nahm er sozusagen dieser gnostischen Weisheit von Gondishapur das Feld weg. Er schöpfte sozusagen den Rahm weg, und dann segelte dasjenige nach, was von Gondishapur kam, und konnte nun nicht durch dasjenige durch, was Mohammed getan hatte. Das ist gewissermaßen die Weisheit in der Weltgeschichte; man kennt auch den Mohammedanismus erst richtig, wenn man zu den andern Dingen noch weiß, daß der Mohammedanismus dazu bestimmt war, die gnostische Weisheit von Gondishapur abzustumpfen, ihr die eigentliche, stark ahrimanisch versucherische Kraft, die sie auf die Menschheit sonst ausgeübt hätte, zu nehmen." (Lit.: GA 184, S 283 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=283))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995)
2. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924, Band I*, GA 300a (1995)
4. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)
5. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allah&oldid=47275“
Kategorie: Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2012 um 03:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.835-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allaussöhnung

Aus AnthroWiki

Allaussöhnung bezeichnet eine Bibelauslegung, nach der sich letztlich Gott mit allen Geschöpfen und alle Geschöpfe sich mit Gott versöhnen werden, also eine gegenseitige Versöhnung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definitionen
- 2 Biblische Grundlage
- 3 Geschichte
- 4 Theologische Auseinandersetzung
  - 4.1 Zur Frage des freien Willens des Menschen
  - 4.2 Zur Frage der Allmacht Gottes
  - 4.3 Zur Frage der Mission
  - 4.4 Zur Frage der Gerechtigkeit Gottes
- 5 Abgrenzung zu nicht konfessionell-christlichen Sichtweisen
- 6 Literatur
  - 6.1 Pro
  - 6.2 Contra
- 7 Weblinks
  - 7.1 Pro
  - 7.2 Contra

Definitionen

Vertreter der biblizistischen Allaussöhnung unterscheiden die Begriffe *Allversöhnung* und *Apokatastasis panton* (dt. "Wiederbringung Aller": WA) folgendermassen:

1. *Allaussöhnung* – Die Lehre einer *Allaussöhnung* stützt sich auf die neutestamentliche Aussage, dass Gott in Zukunft *das All mit sich aussöhnen* wird. (Kol. 1:20). Zentral in diesem Zitat ist das Verb *aussöhnen* (gr. apokatallasso), im Gegensatz zu *versöhnen* (gr. katallasso) oder *sühnen* (gr. hilaskomai). "Apokatallaxai ta panta" kann nach Wortteilen übersetzt mit "Herab-ab-ändern des Alls" oder "gründliche Veränderung/Wechsel des Alls" wiedergegeben werden. Mit "panta" kann in der Auslegung von Anhängern der Allversöhnung nur die Menschheit gemeint sein, da die Versöhnung mit leblosen Dingen unmöglich ist.
2. *Allversöhnung* – Der auch oft fälschlicherweise synonym verwendete Begriff *Allversöhnung* wird dabei einseitig gesehen und nach folgender Stelle als schon geschehen betrachtet: "Denn wenn wir, als wir Feinde waren (als Nichtchristen), mit Gott durch den Tod Seines Sohnes *versöhnt* (gr. katallasso) wurden, wieviel mehr werden wir, nun versöhnt (gr. katallasso) in Seinem Leben gerettet werden!" (Römer 5:10). Von Aussöhnung kann demnach erst bei einer beidseitigen Versöhnung gesprochen werden; Allversöhnung ist in diesem Sinn die schon geschehene Vorbereitung der Allaussöhnung.
3. *Apokatastasis panton* – Der Begriff *Wiederbringung Aller* entstammt Apostelgeschichte 3:21 "Ihn (Jesus) muss der Himmel aufnehmen bis auf die Zeit, da *alles wiedergebracht* wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn". Im Unterschied zur Allaussöhnung, die von einem noch einzigartigen Endzustand ausgeht (also nicht von einer Wiederbringung redet), spricht diese Stelle nach Meinung vieler Ausleger von der Wiederherstellung der Theokratie im Millennium und nicht von einem völlig neuen Zustand wie die Allausöhnung. Die Verkündung der Allaussöhnung wird statt dessen bei dem Apostel Paulus gesehen, der daher auch von der Enthüllung eines Geheimnisses redet (z. B. Römer 16:25 ff).

Apokatastasis ist auch der allgemeine Ausdruck in der Theologie und Philosophie für eine Lehre von der Wiederherstellung aller Dinge. Diese Lehre findet sich in unterschiedlicher Ausprägung bei verschiedenen Richtungen der griechischen Philosophie, bei nichtchristlichen Religionen sowie bei einzelnen christlichen Theologen.

Biblische Grundlage

Die Lehre der Allaussöhnung befasst sich mit dem Ausgang der Menschheitsgeschichte und sieht diese als Heilsgeschichte, durch die Gott Sein Heil bewirkt.

Nach dieser Auslegung ist die Allaussöhnung geschehen, wenn sich erfüllt hat: "Alles hat sich Christus untergeordnet" (1. Kor. 15:25-28, siehe auch Kol. 1:15-17; Eph. 1:9,10,20-23, Phil. 3:21), "damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge" und jede Zunge huldige: "Herr ist Jesus Christus, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters" (Phil. 2:11, Jes. 45:23-24), was nur in Heiligem Geist möglich ist (1. Kor. 12:3). Diese Ausleger wollen sich darin auf "den lebendigen Gott verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist" (1. Tim. 4:10, siehe auch 1. Tim. 2:4).

Aus Sicht der Befürworter wurde die Allaussöhnung also erst durch den Tod und die Auferstehung Jesu möglich (was nur deswegen so bedeutungsschwer ist): "Demnach nun, wie es durch die eine Kränkung Adams für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch den einen Rechtsspruch durch Jesu Tod für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens" (Römer 5:18; 1. Kor. 15:22). Das Handeln Gottes wird in diesem Heilsverständnis als ausschlaggebend gesehen, und umschliesse auch den Widerspruch der Menschen auf dem Weg hin zum Ziel (Römer 11:32).

Als Weg zu diesem Ziel Gottes wird das letzte Gericht gesehen. Die Gesamtheit der Toten würden nach Offenbarung 20:11 ff. auferstehen, um vor dem "großen weißen Thron" gerichtet zu werden, entsprechend ihrer Werke (Offb. 20:13). *Gericht* wird dabei im Sinn einer "Ausrichtung", "Richtigens" oder "Rechtmachens" als eine Maßnahme ausgelegt, durch die nach göttlicher Rechtsnorm, aufgrund der Gerechtigkeit Gottes, die Zurechtbringung des Menschen erfolge (Ps.82:3; Sach.7:9; 5.Mose 16:18; Ps.37:33, Joh.5:22f.). Sie würden dort Jesus als Ihren Herrn erkennen können. Nach diesem Gericht kommen die Sünder in den *zweiten Tod: den See des Feuers* (Offb. 20:15). Anhänger der Allversöhnung sehen in der Bibel keinen Zusammenhang von Qualen für Menschen mit dem zweiten Tod (die Vorstellung der Hölle wird von ihnen als unbiblisch abgelehnt). Oft wird "Feuersee" dabei als Bild für die reinigende Präsenz Gottes ausgelegt; denn in u.a. Heb. 12:29 ist die Rede davon, dass Gott selbst "verzehrendes Feuer" ist. Der zweite Tod aus dem Buch Offenbarung dauere den letzten Äon an (Offb. 21). Nach dem Abschluss aller Äonen werde auch dieser Tod, als letzter aller Feinde Gottes, unwirksam gemacht (1. Kor. 15:26) und somit dieser Zustand beendet. Dann werde Gott "alles in allen sein" (1. Kor. 15:28).

Geschichte

Siehe Geschichte der christlichen Apokatastasis

Theologische Auseinandersetzung

Zur Frage des freien Willens des Menschen

Nach der Lehre vieler christlicher Kirchen hat Gott den Menschen einen freien Willen gegeben, um sich für oder gegen Gott zu entscheiden, um in der Folge die Ewigkeit entweder in direkter Gemeinschaft mit Gott oder in der Hölle gequält zu werden. Wird der freie Wille negiert, sei sowohl die persönliche Entscheidung zum Glauben wie auch die Verantwortung des Menschen vor Gott in Frage gestellt. Außerdem wird behauptet, dass Liebe auf beiden Seiten einen freien Willen erfordere. Wäre zudem Gott auch die Ursache der Sünde, wird befürchtet, dass diese nicht mehr bekämpft würde. Diese Auffassung wird auch vom Arminianismus vertreten, der von Arminius (geb. 1559 in Holland) durch die Auseinandersetzung mit dem extremen Calvinismus entwickelt wurde, aber auch in modifizierter Form von der katholischen Kirche.

Die meisten Vertreter der Allaussöhnung bestätigen, dass nach ihrer Sicht die Bibel lehrt, dass der Mensch

keinen freien Willen hat und dass es daher keine daraus folgenden endlose Bestrafungen für Lebenswege gibt. Stattdessen vertreten sie, dass jeder Mensch in allem von Gott geführt werde. Alle menschlichen Entscheidungen seien einem gottbestimmten Kausalgesetz unterworfen, was dem ungläubigen Menschen jedoch nicht bewusst sei. Einzig Gott, der Vater, sei nicht kausal und habe daher als einziger einen freien Willen (Luther: "Vom unfreien Willen"). Wenn Gott aber "will, dass alle Menschen gerettet werden" (1. Tim. 2:4), indem sich Jesus als Herrn letztlich jedem zu erkennen gebe, (Phil. 2:11, Jes. 45:23-24), werde jeder Mensch einmal glauben können.

Zur Frage der Allmacht Gottes

Anhänger der Höllenlehre sehen in einem Verneinen der Möglichkeit einer endgültigen Verdammung eine Einschränkung der Allmacht Gottes. Der allmächtige Gott habe die Freiheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nach seinem Ermessen und nach seiner Beurteilung der Sünde auszuteilen, und der Mensch könne nicht im Voraus wissen, wie Gott sich gegenüber Gottesleugnern und Gottesfeinden verhalten wird, die eine Gemeinschaft mit Gott ablehnen.

Vertreter der Allaussöhnung sagen, dass man das sehr wohl wissen könne: Sie legen die Aussage der Bibel, dass Gott "will, dass alle Menschen gerettet werden" (1. Tim. 2:4), so aus, dass Gott dies auch wirklich wolle und es daher mit jedem Menschen erreichen werde, weil Gott allmächtig sei. Gottes Allmacht zeige sich gerade darin, dass er durchführen könne, was er sich vorgenommen habe. Außerdem entspräche es Gottes Eigenschaften, dass er sich allen seinen Geschöpfen gegenüber barmherzig und gnädig verhalte (denn niemand könne sich selbst retten). Sie verweisen beispielsweise auf Römer 9, wo ausgesagt wird, dass selbst Gotteslästerer wie Pharao, in ihrer Ablehnung von Anweisungen dennoch Gottes Wille durchführen mussten.

Zur Frage der Mission

Manche Kritiker der Allversöhnung, die an die Hölle glauben, sind besorgt, dass die Motivation der Missionare erlahmen könnte, denen das Christentum zu bringen, die sonst Gott nicht kennenlernen würden. Wozu sollte man das Evangelium predigen, wenn ohnehin alle erlöst würden und niemand vor einer Hölle bewahrt werden müsste?

Dem entgegnen Anhänger der Allaussöhnung mit der Frage, ob die Erwartung eines bösen Endes für einen Teil der Menschen überhaupt eine geeignete Motivation sei, anderen Menschen einen liebenden Gott nahe zu bringen. Sie meinen außerdem, dass auch mit der Drohung einer Hölle (die oft nicht mehr direkt ausgesprochen wird) Menschen nicht dazu gebracht werden können, Gott zu lieben. **Betrand Russell meinte stellvertretend in "Warum ich kein Christ bin": "Ich muß sagen, dass diese ganze Lehre vom Höllenfeuer als Strafe für die Sünde eine grausame Lehre ist. Sie hat Grausamkeit in die Welt gebracht und für Generationen unbarmherzige Folgen."** Vertreter der Allaussöhnung sehen sich natürlich auch in der Pflicht, anderen Menschen die wirklich frohe Botschaft von einem liebenden Gott nahezubringen - darin sehen sie sich aber als Werkzeuge Gottes, um die Allaussöhnung zu erreichen. Die Motivation, andere vor einer "Hölle" zu bewahren, sehen sie nicht als zielführend an. Auch kirchengeschichtlich ist die Behauptung abwegig, denn zu den ersten deutschen Missionaren überhaupt gehörten Pietisten (z.B. Johann Martin Mack, 17715-1784 oder Christian Gottlob Barth, 1824-1838), die die Höllenlehre als unbiblisch ablehnten.

Gegner der Allversöhnung distanzieren sich entschieden von der pauschalen Darstellung, dass sie das Evangelium als Drohbotschaft predigen würden.

Zur Frage der Gerechtigkeit Gottes

Kritiker der Allversöhnung führen die Bibelstellen im Neuen Testament auf (beispielsweise Mt. 25,31-46), wo von einer Scheidung zwischen Gerechten und Ungerechten gesprochen wird (Lehre vom "doppelten Ausgang"): Gerechte erhalten das ewige Leben, während Ungerechte ewig (Grundtext: jeweils äonisch) gestraft werden (V. 46). Ebenso sehen sie in der Bibel keinen Beleg für eine Läuterung nach dem Tod. Weiter vertreten sie, dass die Allaussöhnung zwar Gottes Liebe betone, aber seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit ganz in den Hintergrund stelle.

Befürworter der Allversöhnung finden in der Bibel keinerlei Anhaltspunkte für endlose Qualen für Menschen bzw. einer wie auch immer gearteten "Hölle". Weder im Hades (Sheol), in der Gehenna der Evangelien noch im Feuersee der Offenbarung würden Menschen endlos gequält. Dagegen sei Gottes Ziel der Allaussöhnung in der

Bibel definiert (s.o.), wobei der Weg dort hin Gottes Sache sei. Einige Vertreter dieser Sicht erklären zudem, dass "ewiges" Leben oder "ewige" Strafe falsche Übersetzungen des griechischen "aionion" = äonisch = auf Äonen (Weltzeitalter) seien. Für sie zeige sich die Gerechtigkeit Gottes gerade dann, wenn die Menschheit aus der passiven Kollektivstrafe der Sterblichkeit durch den Sündenfall Adams wieder kollektiv und passiv befreit würde (nach Römer 5:18). Sie stellen in Frage, ob es mit Gottes Gerechtigkeit zu vereinbaren sei, wenn Gott Menschen für Sünden, die maximal ein Menschleben dauern können, eine endlose Strafe anordnen würde. Nach Meinung der Befürworter findet die Läuterung nach der Auferstehung während des Gerichts (=Richtigung, Ausrichten auf Gott) vor dem großen, weißen Thron statt (Offb. 20).

Kritiker sehen in der konsequenten Übersetzung von "aionion" mit äonisch (=Äonen-bezogen) eine Auslegung, die dem Urtext nicht gerecht wird, da das Wort aionion bereits von griechischsprachigen Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte nur teilweise in diesem Sinn und teilweise im Sinn von *ewig* ausgelegt wird - analog zu herrschenden Dogmen. Zur detaillierten Auseinandersetzung mit dem Begriff "Äon" und den Kontroversen zu seiner Übersetzung siehe Äon (Theologie).

Abgrenzung zu nicht konfessionell-christlichen Sichtweisen

Anhänger der biblizistischen Allaussöhnung sehen in ihrer Lehre eine spezifisch christliche Sicht, die es so in anderen Religionen oder Philosophien nicht gibt.

Literatur

Pro

- Paul Petry: *Allaussöhnung, Tod und letzte Dinge*. Konkordanter Verlag Pforzheim, 1986, ISBN 3884750119
- Ernst F. Ströter: *Das Evangelium Gottes von der Allversöhnung in Christus*. Chemnitz, Verlag von Gottlob Könzle, 1915 - Neuauflage 2002: Philemon-Verlag Mülheim/Ruhr, ISBN 3936461007
- Karl Geyer: *Ewiges Gericht und Allversöhnung* 4.Auflage 1998 Paulus-Buchhandlung KG ISBN 3-87618-052-X
- Wilhelm Michaelis: *Versöhnung des Alls - Die frohe Botschaft von der Gnade Gottes*. Grümlingen/Bern, Verlag Siloah, 1950
- Heinz Schumacher: *Versöhnung des Alls - Gottes Wille*. 3. Auflage Paulus-Buchhandlung KG, ISBN 3876180929
- H. Rosenau: *Allversöhnung. Ein transzendentaltheologischer Grundlegungsversuch.* Berlin-New York 1993, S. 109-225.
- J.C. Janowski: *Eschatologischer Dualismus? Erwägungen zum "doppelten Ausgang" des Jüngsten Gerichts*. JBTh 9 (1994), S. 175-218.

Contra

- David Hilborn (Hrsg.): *Die Wirklichkeit der Hölle*, Brunnen, Gießen, Basel, 2004, ISBN 3765513229
- A. E. Wilder-Smith: *Allversöhnung - Ausweg oder Irrweg?*, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1985, ISBN 3775103686
- W. J. Ouweneel: *Ende gut - alle(s) gut? - Gibt es eine Allversöhnung?*, 1993, CLV, ISBN 3893977082
- Andreas Symank: *Werden alle Menschen gerettet?*, Immanuel Verlag, Riehen/Schweiz, ISBN 3952115703

Weblinks

Pro

- Der Theologe, Hrsg. Dieter Potzel, Ausgabe Nr. 19: Es gibt keine ewige Verdammnis - auch nicht in der Bibel (http://www.theologe.de/theologe19.htm)
- www.come2god.de - Schriften verschiedener Autoren zur Allversöhnung (http://www.come2god.de/Start/Heilsgeschichte/Allversoehnung/hauptteil_allversoehnung.html)
- Wolfgang Einert: Artikel und Erklärungen zur Allversöhnung

(http://www.einert.onlinehome.de/haupt_th/versoehn.htm)
- Prof. Dr. Ströter: Was ist es mit der Wiederbringung aller Dinge (http://www.kahal.de/397-ES-WAD.pdf)
- Raimund Schwager: Zur Geschichte der Erlösungslehre (http://theol.uibk.ac.at/itl/34.html#h7)
- Dieter Landersheim: Gott ist der Retter aller Menschen (http://people.freenet.de/biblische_lehre/gott_ist_der_retter_aller_menschen.htm)
- Helmut Frank: Abfuhr für Zeitgeist und Moraloffensiven (Evangelisches Sonntagsblatt für Bayern) (http://www.sonntagsblatt-bayern.de/archiv01/05/woche6.htm)
- Tentmaker: Eine der bekanntesten Seiten in den USA, die die Allaussöhnung vertreten (http://www.tentmaker.org/)

Contra

- Nikodemus.net: Allversöhnung (http://www.nikodemus.net/543)
- Gibt es nicht doch irgendwann eine Versöhnung für alle? (http://www.bibelbrunnen.de/Dokumente/FrageVersoehnungFuerAlle.php)
- Manfred Klatt: Ewige Verdammnis oder Allaussöhnung (http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/allversoehnung.html)
- Fritz Rienecker, Was ist es um die Allversöhnung (in "Akzente"): Teil 1 (http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/57-1.doc) , Teil 2 (http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/57-1.doc) ,Schluss (http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/57-5.doc)
- Dr. theol. von Eicken, Ist die radikale Lehre von der Allversöhnung biblisch haltbar? (in "Akzente"): Teil 1 (http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/58-4.doc) , Teil 2 (http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/58-5.doc) , Schluss (http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/58-6.doc)
- Kirche+Welt (Zeitschrift der Evangelisch-Methodistischen Kirche): Gott geht das Risiko ein, von uns abgewiesen zu werden (http://kundw.umc-europe.org/2005/maerz/10-01.php)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Allaussöhnung (http://de.wikipedia.org/wiki/Allauss%C3%B6hnung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allauss%C3%B6hnung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allaussöhnung&oldid=29746“
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 17:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.758-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allegorie

Aus AnthroWiki

Die **Allegorie** (von griech. αλληγορέω ; *allegoréo*, "etwas anders ausdrücken") ist ein in der Literatur und in der bildenden Kunst oft benutztes künstlerisches Stilmittel der bildhaften Veranschaulichung, bei der im weitesten Sinn ein *Ding*, eine *Person* oder auch ein *Vorgang* eine anderes Ding, eine andere Person oder einen anderen Vorgang, meist aber einen abstrakten Begriff, etwa die Tugend oder das Laster, auf eine für den Verstand möglichst leicht durchschaubare Weise versinnlichen soll. Oft wird dabei das Mittel der Personifikation gewählt. So wird beispielsweise die Eitelkeit gerne als junge Frau mit Spiegel dargestellt, oder Amor dient als Bild für die Liebe. Der Allegorie haftet stets etwas verstandesmäßig Konstruiertes an; sie erfüllt ihre Aufgabe gerade durch ihre enge Begrenzung, durch die Beschränkung auf ein leicht Fassliches. Anders als ein echtes Symbol verweist sie nicht auf einen prizipiell vieldeutigen, unerschöpflichen geistigen Hintergrund, dem man sich nur durch meditative Vertiefung schrittweise annähern kann.

Jan Vermeer van Delft: *Die Allegorie der Malkunst*, um 1666

> „Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen sei.“
> – GOETHE: *Maximen und Reflexionen*[1]

Siehe auch

- Allegorie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Anmerkungen

1. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 18, S. 638

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allegorie&oldid=40070“
Kategorie: Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 19:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 391-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alleinheit

Aus AnthroWiki

Die **Alleinheit** (gelesen: All-Einheit, altgr. Ἕν καὶ Πάν - *hen kai pan*; Eins und Alles oder auch *Einheit des Alles*) ist ein philosophischer und theologischer Fachausdruck, der die unteilbare Einheit allen Seins beschreibt, inklusive aller Wesenheiten, Welten und Universen.

Philosophie und Theologie

Erste Alleinheitsformulierungen stammen von Heraklit („Aus Allem Eins und aus Einem Alles“) und den Neuplatonikern.

In der Theologie (Gotthold Ephraim Lessing) bezeichnet Alleinheit einen zentralen Begriff der pantheistischen Lehren, wonach die Einheit der Welt in Gott bestehe (als Vielheit in der Einheit) und Gott nicht als außerhalb oder über der Welt stehend, sondern als in der Welt sich realisierend gedacht wird (als Einheit in der Vielheit).

Im teilweise verwandten Panentheismus offenbart sich dieses Prinzip ebenfalls, wenngleich dort neben der immanenten Gottesebene zusätzlich eine transzendente Gottesebene existiert. Die Vorstellung der Alleinheit bildet auch einen Teil der Gottesidee bei Spinoza. Zudem gibt es in indischen Denktraditionen die Lehre, dass der allumfassende Brahman aus allen unveränderlichen Ichs (Atman) besteht.

Alleinheit als Bewusstseinszustand

Alleinheit ist aber auch ein Begriff für einen erlebbaren Bewusstseinszustand. Verschiedene Formen der Bewusstseinserweiterung können nach der Auffassung einiger zum Gefühl des Erkennens der Alleinheit führen. Charakteristisch ist dabei die Auflösung der Grenzen zwischen dem Selbsterlebnis einerseits und dem Rest der Realität sowie der Raum-Zeit andererseits.

Siehe auch

Allgegenwart, Entheogen, Monismus, Pandeismus, Pantheismus, Panentheismus, Theismus, coincidentia oppositorum

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alleinheit&oldid=22513“

Kategorien: Metaphysik | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 949-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG)** ist die internationale Dachorganisation der Anthroposophischen Gesellschaft mit Sitz am Goetheanum in Dornach (Schweiz) und verbindet heute eine weltweite Vielfalt von Arbeitsgruppen, Zweigen und Ländergesellschaften.

Adresse

Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft

Goetheanum
Postfach
CH-4143 Dornach 1
Tel. +41 61 706 42 42
Fax +41 61 706 43 14
sekretariat@goetheanum.ch (mailto:sekretariat@goetheanum.ch)

Weblinks

- www.goetheanum.org (http://www.goetheanum.org) - Homepage des Goetheanums und der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
- Die Gesellschaft in der Welt (http://www.goetheanum.org/134.html) - Die Adressen sämtlicher Ländergesellschaften

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allgemeine_Anthroposophische_Gesellschaft&oldid=42496“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 21:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 875-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allgemeines und Einzelnes

Aus AnthroWiki

Allgemeines (griech. (*to*) *katholou*; lat. *generalis*, *universalis*) und **Einzelnes** (griech. *to kath' hekaston* (auch:*hekaston*); lat. *particulare*, *singulare*, *species*) sind Grundbegriffe in der philosophischen Disziplin der Ontologie, aber auch der Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie. *Allgemeines* und *Einzelnes* bilden zusammen ein Begriffspaar.

Als Allgemeines werden Eigenschaften bezeichnet, die allen Elementen einer Menge von Einzelfällen in nicht zufälliger Weise, d.h. aufgrund von Gesetz- oder Regelmäßigkeiten, zu eigen sind. Philosophisch bedeutsam ist besonders die Frage nach dem ontologischen Status des Allgemeinen (Universalienproblem), und in welcher Beziehung das Allgemeine zum Einzelnen (oder – synonym – zum **Besonderen**) in Beziehung steht: hieraus leitet sich die grundlegende Unterscheidung in „idealistisch" (das Allgemeine bestimmt das Individuelle) und „empiristisch" (aus Einzelfällen wird das Allgemeine abstrahiert) orientierte Erkenntnistheorie ab.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Historische Allgemeinheitsvorstellungen
- 2 Erkenntnistheoretische Bedeutung des Allgemeinen
- 3 Quellen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Historische Allgemeinheitsvorstellungen

Im mythischen Denken ist eine reflektierende Unterscheidung zwischen Einzelnem und Allgemeinem noch nicht zu finden. Auch die modernen Menschen sind nicht frei von mythischem Denken, wenn sie im Winter an die guten, belebenden Gefühle im erwachenden Frühling denken oder von den Ängsten vor einem heftigen Gewitter geplagt werden. In dieser Hinsicht unterscheidet sich auch in der eigenen Vorstellung Einzelnes und Allgemeines nicht. Erst wenn diese Unterscheidung vorgenommen wird, fängt der Mythos an zu zerbrechen.[1]

In der Zeit des im antiken Griechenland allmählich zerfallenden Mythos, scheint die Betonung der Wichtigkeit des Allgemeinen die Bedeutsamkeit des Besonderen herunterzuspielen. So sagte etwa Heraklit: „Daher hat man sich dem Allgemeinen anzuschließen" – d. h. dem Gemeinschaftlichen, denn der gemeinschaftliche Logos ist allgemein; ungeachtet der Tatsache aber, dass die Auslegung eine allgemeine ist, leben die Leute, als ob sie über eine private Einsicht verfügten.[2] Das Entsprechende gilt auch für Parmenides.

Obwohl bereits Sokrates die Bedeutung des einzelnen Menschen hervorhob, fiel sein Schüler Platon mit seiner Ideenlehre sogar wieder zurück in eine Überbetonung des Allgemeinen, indem den Ideen die Rolle des Allgemeinen zufällt, welche als Urbilder allen Seins überhaupt das Wesen der Welt ausmachen. Dem Einzelnen fällt dabei nur die Rolle des vergänglichen Abbildes der unvergänglichen Ideen zu. Platons Schüler Aristoteles lehnte die Ideenlehre ab und maß in seiner ersten Philosophie (Metaphysik) dem Einzelnen, dem Diesda, eine wirklichkeitskonstituierende Funktion zu. Dennoch kam für Aristoteles dem Allgemeinen (als reiner Form, die in der ewigen Vernunft enthalten ist, an der auch der Mensch Anteil hat), eine überzeitliche Bedeutung zu, die sich in unserem heutigen Begriff des Naturgesetzes manifestiert. Aristoteles gab in seiner Metaphysik eine bis heute akzeptable Definition für das Allgemeine an, indem er sagte, dass etwas allgemein sei, wenn es mehreren zugleich zukomme.[3]

Die Philosophie des Mittelalters beschäftigt sich im Universalienstreit dann fast ausschließlich mit der Frage, welche existentielle Bedeutung dem Allgemeinen und dem Einzelnen zukommt. Porphyrios (232/233 bis 304) untersucht in der Isagoge, seinem Aristoteles-Kommentar, die drei Fragen, ob das Allgemeine substantiell (Realismus), losgelöst von den Dingen oder in den Dingen existiert oder ob es sich nur um eine Begriffsbildung im Intellekt handelt (Nominalismus). Eine häufige Lösung lautete, dass das Allgemeine in den Dingen liege, aber nur durch Begriffe existiere (Konzeptualismus).

Die mittelalterliche Diskussion fand ihre Fortsetzung in der Neuzeit. Im Zuge des Rationalismus gewann das Allgemeine wieder an existentieller Bedeutung insbesondere in der Naturwissenschaft, in der der Glaube an die Existenz einer allumfassenden Naturgesetzlichkeit zunehmend Verbreitung fand. Durch die außerordentlichen Erfolge der physikalischen Wissenschaften hatte sich die Vorstellung entwickelt, dass das Allgemeine zur Beschreibung sämtlicher Lebensvorgänge mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten gegeben sei, so dass etwa auch alle Forschungen in der Medizin nur dann Anspruch auf Wissenschaftlichkeit stellen können, wenn durch sie gezeigt wird, wie sich einzelne Erscheinungen menschlicher oder tierischer Organismen ausschließlich durch die Zurückführung auf physikalische Gesetzmäßigkeiten erklären lassen. Diese Forschungsauffassung heißt physikalistischer Reduktionismus.[4]

Aufgrund der Einsicht, dass sich jeder Organismus nach eigenständigen Gesetzmäßigkeiten verhält, die etwa in der sogenannten Chronobiologie in Erscheinung treten, verliert der physikalistische Reduktionismus schon seit längerer Zeit an Boden, so dass sich allmählich die Auffassung verbreitet, dass durch jeden Organismus ein Allgemeines gegeben ist, durch das sich die einzelnen Vorgänge über die physikalistisch-reduktionisten Beschreibungsweisen hinaus erst voll erfassen lassen.

Andererseits findet sich in der Neuzeit bei George Berkeley und dann auch bei David Hume die rein nominalistische These, dass das Allgemeine nur dadurch entsteht, wie der Mensch Begriffe bildet und gebraucht. Existenz hat für den Nominalisten nur das Besondere. In der Moderne formulierte Ludwig Wittgenstein die nominalistische Position in ähnlicher Weise. Das Allgemeine entsteht durch die Bildung von Begriffen. Deren Bedeutung ergibt sich aus ihrem Gebrauch. Und der Gebrauch bestimmt auch die Unterscheidung zwischen Einzelnem und Zusammengesetztem.

> *„Auf die philosophische Frage: „Ist das Gesichtsbild eines Baumes zusammengesetzt, und welches sind seine Bestandteile?“ ist die richtige Antwort: „Das kommt darauf an, was du unter ‚zusammengesetzt' verstehst.“ (Und das ist natürlich keine Beantwortung, sondern eine Zurückweisung der Frage)“*. (PU § 47)

Aus der Sicht Wittgensteins ist es unsinnig, das Wesen von Zahlen klären zu wollen. Komplexe Zahlen, reelle Zahlen, Ordinal- oder Kardinalzahlen sind Begriffe, zwischen denen Familienähnlichkeiten bestehen, ohne dass es Eigenschaften gibt, die allen Zahlen zukommen (Vgl. PU § 58). Die Bedeutung von Begriffen wie Zahl, Beweis, Denken, Freiheit kann man nicht definieren sondern nur erschließen, wenn man ihre korrekte Verwendung in der Praxis kennt. Ob ein Einzelding unter einen Begriff fällt, ist danach eine Frage der Konventionen.

Erkenntnistheoretische Bedeutung des Allgemeinen

Die erste brauchbare Erkenntnistheorie ist von Platon mit seiner Wiedererinnerungslehre formuliert worden. Sie basiert auf seiner Ideenlehre, nach der alle sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände Abbilder der ewigen Ideen seien. Wenn nun nach Auffassung Platons die menschliche Seele diese Ideen am überhimmlichen Ort vor ihrer Einbettung in einen Leib geschaut hat, dann kann sie sich, wenn sie einen Gegenstand sinnlich wahrnimmt, an das Urbild dieses Gegenstandes erinnern, so dass sie eine Zuordnung des einzelnen Gegenstandes zu dessen Urbildidee vornimmt. Und diese Zuordnung ist dann eine Erkenntnis, etwa wenn wir sagen: "Dieser einzelne Baum dort ist eine Buche", oder "dieser laufende Gegenstand dort ist ein Hase." Das Allgemeine ist dabei die Idee der Buche oder die Idee des Hasen.

Einerlei, wie man sich die existentielle Gegebenheit des Allgemeinen oder auch des Einzelnen denkt, diese Form: Ein Einzelnes wird einem Allgemeinen zugeordnet, ist auch heute noch die allgemeinste Form jedweder Erkenntnis[5].

Die verschiedenen wissenschaftlichen Erkenntnisse unterscheiden sich lediglich dadurch, wie in ihnen das Allgemeine, wie das Einzelne und wodurch die Zuordnungsmöglichkeit zwischen beiden bestimmt ist. Und sobald

sich Allgemeinheitsvorstellungen verändern, verändern sich auch die Wissenschaften. Als Einstein die Allgemeinheitsvorstellung von der selbstverständlichen Gleichzeitigkeit von Ereignissen an verschiedenen Orten aufgab, war der Weg für die spezielle Relativitätstheorie geebnet. Und als er die Allgemeinheitsvorstellungen möglicher Bezugssysteme über die Inertialsysteme hinaus erweiterte hinsichtlich aller Bezugssysteme, die sich in beliebigen Bewegungsformen zueinander befinden, war der Weg frei zur Entwicklung der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Der Wissenschaftstheoretiker Kurt Hübner schränkt den wissenschaftlichen Erkenntnisbegriff darauf ein, dass das Allgemeine in allen wissenschaftlichen Erkenntnissen – einerlei, ob es sich um natur- oder geisteswissenschaftliche Erkenntnisse handelt – immer durch Regeln gegeben ist, denen das Einzelne der jeweiligen Wissenschaft folgt oder zu folgen hat. Dabei ist der Regelbegriff das Allgemeine, unter das Naturgesetze ebenso fallen wie Gesetze, die von Menschen beschlossen wurden, aber auch alle möglichen Regeln des mitmenschlichen Umgangs, die nicht einmal formalen Gesetzescharakter besitzen.[6]

Quellen

1. ↑ Vgl. die einschlägigen Arbeiten der neuesten Mythosforschung etwa von Kurt Hübner: *Die Wahrheit des Mythos.* Beck, München 1985, ISBN 3-406-30773-6, S. 111, 114, 127, 130, 133, 138, 140, usw.
2. ↑ Vgl. Jaap Mansfeld: *Die Vorsokratiker I, Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, Auswahl der Fragmente.* Übersetzungen und Erläuterungen von Jaap Mansfeld. Reclam, Stuttgart 1995, Heraklit, Fragment Nr. 2, S. 244/5–3.
3. ↑ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik.* Buch VII(Z) 1038b11f.
4. ↑ Eine kurze Übersicht über verschiedene existentielle Vorstellungen vom Allgemeinen liefert Werner Strombach, *Natur und Ordnung. Eine naturphilosophische Deutung des wissenschaftlichen Weltbildes unserer Zeit.* Beck, München 1968, S. 35–39.
5. ↑ Vgl. Wolfgang Deppert: *Relativität und Sicherheit.* In: Michael Rahnfeld (Hrsg.): *Gibt es sicheres Wissen?* Band V der Reihe *Grundlagenprobleme unserer Zeit.* Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, ISBN 3-86583-128-1, ISSN 1619-3490 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1619-3490) , S. 90–188.
6. ↑ Vgl. Kurt Hübner: *Kritik der wissenschaftlichen Vernunft.* Alber, Freiburg 1978, 1986, 2002, ISBN 3-495-47592-3, S. 194f., 305–324.

Literatur

- Aristoteles: *Metaphysik.* Buch VII(Z).
- Rudolf Eisler: *Wörterbuch der Philosophischen Begriffe.* Mittler und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin 1904. Stichwort: *Allgemein*.
- Johannes Hoffmeister: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe.* Meiner, Hamburg 1955. Stichwörter: *allgemein* und *Allgemeinbegriffe*.
- Werner Strombach: *Natur und Ordnung. Eine naturphilosophische Deutung des wissenschaftlichen Weltbildes unserer Zeit.* Beck, München 1968.
- Joachim Ritter: *Historisches Wörterbuch der Philosophie.* Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1971. Stichwort: *Allgemeines/Besonderes*.
- Alfred Kosing: *Wörterbuch der Philosophie.* Das Europäische Buch, Westberlin 1985. Stichworte: *Allgemeines* und *Einzelnes, Besonderes, Allgemeines*.
- Kurt Hübner: *Die Wahrheit des Mythos.* Beck, München 1985, ISBN 3-406-30773-6.
- Rainer Hegenbart: *Wörterbuch der Philosophie.* Gondrom, Bindlach 1994, ISBN 3-8112-1125-0. Stichwort: *Allgemeines*.
- Jaap Mansfeld: *Die Vorsokratiker I, Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, Auswahl der Fragmente.* Übersetzungen und Erläuterungen von Jaap Mansfeld. Reclam, Stuttgart 1995.
- Jürgen Mittelstraß: *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie.* Metzler, Stuttgart 1995, ISBN 3-476-01350-2. Stichwort: *Allgemeine, das*.
- Kurt Hübner: *Kritik der wissenschaftlichen Vernunft.* Alber, Freiburg 1978, 1986, 2002, ISBN 3-495-47592-3.
- Rahnfeld, Michael (Hrsg.): *Gibt es sicheres Wissen?* Band V der Reihe *Grundlagenprobleme unserer Zeit.* Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, ISBN 3-86583-128-1, ISSN 1619-3490

(http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1619-3490) .

Weblinks

- Michaela Boenke: *Allgemeines/Besonderes/Einzelnes.* (http://www.uni-leipzig.de/~philos/stekeler/&lehre/ws-0708/Stekeler-HS-WS0708-AllgemeinesBesonderesEinzelnes.pdf) In: H. J. Sandkühler (Hrsg.): *Enzyklopädie Philosophie.* Hamburg 1999.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allgemeines_und_Einzelnes&oldid=39014“

Kategorien: Philosophie | Theologie | Erkenntnistheorie | Ontologie | Sprachphilosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 522-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allmacht

Aus AnthroWiki

Als **Allmacht**, **Allmächtigkeit** oder **Omnipotenz** (lat. *omnis* „ganz“, „alles“ und *potentia*, *potestas* „Macht“) wird die Fähigkeit eines Wesens bezeichnet, jedes beliebige Geschehen im Kosmos zu bewirken oder zu beeinflussen, selbst wenn dabei die geltenden Naturgesetze aufgehoben werden müssten. Diese Fähigkeit wird in den monotheistischen Religionen Gott - und Gott allein - zugeschrieben. Die Griechen beispielsweise hielten ihre Götter hingegen nicht für allmächtig.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allmacht&oldid=29542“
Kategorien: Religion | Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allmende

Aus AnthroWiki

Die **Allmende** ist eine Rechtsform gemeinschaftlichen Eigentums.

Als landwirtschaftlicher Begriff bezeichnet Allmende oder "Gemeine Mark" Gemeinschafts- oder Genossenschaftsbesitz abseits der parzellierten (in Fluren aufgeteilten) landwirtschaftlichen Nutzfläche.[1] Als traditionelle Wirtschaftsform sind Allmenden heute noch im Alpenraum, auf der schwedischen Insel Gotland, vereinzelt im Südschwarzwald (Hotzenwald) und Südbayern, vor allem aber in ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer verbreitet.

Im über die Landwirtschaft hinausgehenden Sinne wird der Begriff in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und den Informationswissenschaften verwendet, unter anderem bei *Allmendegut*, *Wissensallmende*, *Tragik der Allmende* und *Tragik der Anti-Allmende*. Dabei wird oft die britische Entsprechung *Commons* verwendet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Allmende als Rechtsform
  - 2.1 Formen
- 3 Geschichte und Entwicklung
- 4 Moderne Allmenden
  - 4.1 Alpgenossenschaften
  - 4.2 Allmendweiden
- 5 Der Begriff der Allmende im übertragenen Sinn
- 6 Siehe auch
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
- 9 Einzelnachweise

Etymologie

Der Begriff entstand im Hochmittelalter als mhd. *al(ge)meinde*, *almeine* oder *almeide* = ‚Gemeindeflur' oder ‚Gemeinweide' und bezeichnete ein im Besitz einer Dorfgemeinschaft befindliches Grundeigentum innerhalb einer Gemarkung.[2][3] Im Hochdeutschen liegt die Betonung auf der zweiten Silbe, im Alemannischen steht das Wort mit Betonung auf der ersten Silbe und ohne Schluss-e. Sprachliche Varianten sind auch *Allmeind*, *Allmande*, und in Teilen Südtirols *Gemoana*, und im nordwestlichen niederdeutschen (niedersächsischen) Sprachraum *Meent*, was wiederum auf den alten Begriff der Meinheit hinweist.

Die englische Bezeichnung *Commons* bezieht sich auch auf spezifische Landnutzungsrechte (Servitute), die es bestimmten Bauern, den *Commoners* erlaubte und erlaubt, auf Land im Privat-, Kron- oder Gemeineigentum zuzugreifen.

Allmende als Rechtsform

Die Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der ganzen Gemeinde zur Bestreitung derer Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung haben.

Die Allmende besteht meist aus unbeweglichem Gut wie Wegen, dem Wald, Gewässer zur Löschwasserversorgung, oder Weideland wie der Gemeindewiese, einem Hutewald oder Sömmerungsgebiete der Alpen (Alm/Alp), auf der jeder seine Nutztiere weiden lassen kann.

Die Nutzung kann auf Gemeinde- (oder Genossenschafts-) Mitglieder beschränkt sein oder generell öffentlich zugänglich sein, wie bei öffentlichen Wegen, Brunnen oder dem dörflichen Anger: Nur bei letzterem handelt es sich um Allgemeingut (im Sinne eines Gemeinguts), das keinen Eigentümer hat bzw. wo die freie Benutzung als Grundrecht vorliegt.

Daneben gibt es auch Rechte von Nutzungsberechtigten (*Commons* sowie *Commoners* im Englischen). Diese umfassen Rechte (Servitute) wie:

- das Wasserrecht,
- das Weiderecht,
- das Fischereirecht,
- das Recht zum Abbau von Sand oder Kies und weiteren Rohstoffen im Rahmen des Bergregals sowie das Recht zum Torfabbau,
- das Recht zur Waldhute,
- das Recht zur Entnahme von Bau- und Brennholz, oft auf kleinere Bäume und Fallholz begrenzt (Holzrecht).

Die entsprechenden Rechte waren zumeist in Arten und Menge begrenzt und wurden mit pauschalen oder quantifizierten Gebühren belegt, durften aber nicht verwehrt werden. Das Eigentum am Land verblieb beim Grundherrn.

Formen

Die Allmende wird entweder von allen Gemeindemitgliedern oder nur von einzelnen bestimmten Berechtigten (der so genannten Realgemeinde oder Nutzungsgemeinde) benutzt:

- *Nutzung durch alle Gemeindemitglieder*: Im ersteren Fall benutzt sie entweder die ganze Gemeinde ungeteilt oder sie wird alljährlich nach Losen verliehen oder auch alljährlich unter öffentlicher Autorität verwaltet und nur der Ertrag wird verteilt. Ein typisches Beispiel ist der Anger.
- *Nutzung durch einzelne Berechtigte*: Im letztern Fall bleibt die Allmende zwar Eigentum der Korporation, jedoch mit der Besonderheit, dass ihre Benutzung nicht allen Gemeindegliedern, sondern nur einer bestimmten Anzahl, meist den Besitzern bestimmter Güter (Bauernhöfe, Hofgüter, im Gegensatz zu den bloßen Katen), zusteht.

Die einzelnen Nutzungsanteile (*Gemeindeteile*, *Rechtsame*, *Meenten*, *Waren*, *Gewalten*) sind in der Regel als Zubehörungen der betreffenden Bauerngüter zu betrachten. Diese Nutzungsrechte an den Allmenden hängen mit den Verhältnissen der alten Markgenossenschaften zusammen, welche an Wald und Wiese noch nicht ein Alleineigentum, sondern nur ein durch Hofbesitz bedingtes Miteigentum zu ideellen Teilen kannten (und kennen).

Gemeinsam ist den Formen aber, dass die Rechte nie an natürliche Personen, sondern an die Gemeinde selbst oder die jeweiligen Höfe (im Sinne einer *juristischen Person*) gebunden sind. Die Inanspruchnahme des Anrechts erfordert also Gemeindemitgliedschaft oder die Eigenschaft des Haushaltsvorstandes.

Geschichte und Entwicklung

Im frühen Mittelalter gab es praktisch in jedem Dorf eine Allmende. Sie ging auf das Gemeineigentum der alten Markgenossenschaft, die „Gemeine Mark“ zurück. Vor allem in Norddeutschland waren Allmenden für die bäuerlichen Betriebe von besonderer Bedeutung. Heiden und Niedermoore dienten zur Plaggengewinnung und -düngung um einen intensiven Anbau auf Eschländereien zu ermöglichen. Sie dienten als Weide oder der Holzgewinnung. Großflächig vorhandene Hochmoore dienten der Torfgewinnung.[4]

In Spanien gab es mit fortschreitender *reconquista* in den Gebieten mit freien Männern neu besiedelte Kommunen, zu deren Bestellung sich die Anrainer zusammenfanden. Daraus erwuchs eine bis heute vereinzelt erhaltene

Grundeigentumsstruktur bedeutender *ejido*-Flächen (Feld-, Flur- und Waldgemeinschaften), die von den Kommunen in gemeinsamer Regie kultiviert und genutzt wurde. In den englischsprachigen Ländern war und ist ein Großteil des Landes im Eigentum der Krone, (vgl. Kronland (Kanada)) und die Commons ermöglichten, entsprechende Nutzungsrechte zu erwerben.

Im 15. und 16. Jahrhundert eigneten sich in Deutschland und England in vielen Fällen die weltlichen Herrscher die Gemeindeflächen an, was ein wichtiger Grund für den deutschen Bauernkrieg war. Zur stärkeren Verkleinerung der Allmende kam es durch Inanspruchnahme durch Markkötter, die seit Anbeginn der Neuzeit durch Allmenderodungen Landbesitz zu erringen suchten.[4] In England trieb die Enclosure-Bewegung die Kommerzialisierung der britischen Landwirtschaft voran und wurde zu einer wichtigen Bedingung für die industrielle Revolution. Der Wegfall der Allmende führte zu wirtschaftlichen Beeinträchtigungen und Verarmung von Kleinbauern. Aus der verarmten und durch das Bevölkerungswachstum zunehmenden Landbevölkerung rekrutierte sich dann die Arbeiterschaft in den schnellwachsenden nordenglischen Industriestädten.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde durch die Intensivierung der Landwirtschaft vielfach eine Teilung der Allmenden (siehe auch Markenteilung, Separation oder Verkoppelung) herbeigeführt, welche juristisch nichts anderes war als völlige Veräußerung des Eigentums der Korporation an die Gemeindeglieder und zu einer frühen Form der Flurbereinigung führte.

Das ursprüngliche Rechtsgut der Allmende hat sich vereinzelt in Süddeutschland, den Alpengebieten Österreichs und der Schweiz erhalten, während in den meisten Fällen die Allmende in das Eigentum der Einzelberechtigten oder der politischen Gemeinde oder in dasjenige einer besonderen Nutzungsgemeinde (Real-, Nachbar-, Alt-, Markgemeinde) übergegangen ist.

Weil vielfach die überlieferten Bewirtschaftungsregeln für die Allmendeflächen nicht mit modernen landwirtschaftlichen Methoden in Einklang zu bringen waren, ging im 20. Jahrhundert die wirtschaftliche Nutzung der Allmende weitgehend zurück. Oft wurde dann auf solche Flächen z. B. für die Schaffung von Neubau- oder Industriegebieten oder Sportanlagen zurückgegriffen.

Moderne Allmenden

Auf der Suche nach Bewältigungsstrategien für die ökologischen Krisen des 21. Jahrhunderts rückt die Allmendbewirtschaftung wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.

Alpgenossenschaften

Im ganzen Alpenraum existieren Allmenden auch heute, zum Beispiel in der Schweiz in der *Allmendkorporation Reiti* in Horgen am Zürichsee. Unter anderem gibt es in den Kantonen Graubünden und Uri viele Alpweiden als Allmenden (auch *Allmeinen* genannt). Die daran beteiligten Landwirte haben das Recht, ihr Vieh nach bestimmten Nutzungsregeln darauf weiden zu lassen. Die Nutzung wird nach Kuhrechten vergeben. *Ein Kuhrecht* besagt, dass der Landwirt *eine* Kuh darauf weiden lassen darf. Auch sind die Weide- und Triftwege, welche zu den verschiedenen Wirtschaftsflächen der Bauern führen, meist Gemeingut.

Allmendweiden

In Deutschland existieren solche heute (2010) z. Bsp. im südlichen Hotzenwald (D) um die Gemeinde Ibach herum sowie in Südbayern.

In Nordamerika beruht das Projekt zur Wiederverbreitung des amerikanischen Bisons, Buffalo Commons in den Great Plains, auf dem Prinzip der Allmend-Bewirtschaftung.

Der Begriff der Allmende im übertragenen Sinn

So ist beispielsweise auch das Copyright der Internetenzyklopädie Wikipedia und auch von AnthroWiki ein

Gemeingut und stellt damit eine Wissensallmende dar. In erweiterter Form findet der Begriff auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der Informatik[5]

Verwendung:

- So werden in der Mikroökonomie allgemein bestimmte Güter als Allmendegüter bezeichnet.
- Als *Wissensallmende*, englisch *Commons* bezeichnet man gemeinsames Gut der modernen Informationsgesellschaft.[6]
- Die *Tragik der Allmende* (*Tragedy of the Commons*) führt zur Übernutzung einer Ressource, wenn zu viele Eigner ein Privileg haben, die Ressource zu nutzen und keiner das Recht hat, andere von der Nutzung auszuschließen.
- Die *Tragik der Anti-Allmende* (*Tragedy of the Anti-Commons*) führt zur Unternutzung einer Ressource, wenn viele Eigentümer das Recht haben, andere von der Nutzung der Ressourcen auszuschließen und keiner ein effektives Nutzungsprivileg hat.[7]

Der englische Begriff 'Tragedy of the Commons' wird unter anderem auf Überlegungen von William Forster Lloyd (1795–1852) zur Bevölkerungsentwicklung zurückgeführt.[8]

Nach Joachim Radkau[9] steht er damit in einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern und Agrarreformern, die seit dem 18. Jahrhundert ein angebliches Allmendeproblem diskutierten und exemplarisch für die Abschaffung von hergebrachten Formen des Gemeineigentums verwendeten. Der Mikrobiologe und Ökologe Garrett Hardin erweiterte den Begriff 1968 in einem Essay für die Zeitschrift *Science*, ebenfalls unter dem Titel *The Tragedy of the Commons*.[10] Die (deutsch) *Tragik der Allmende* sei nach Hardin ein unvermeidliches Schicksal der Menschheit, für das es keine technologische Lösung gebe. Hardin, der sich selbst in die Tradition Robert Malthus stellt,[11] sah den Begriff als Metapher für Überbevölkerung und forderte eine globale Geburtenkontrolle und rigide internationale Beschränkungen etwa des Fischfangs.

Radkau sieht bei Hardin eine deutlich veränderte Verwendung des Allmendebeispiels".[9] Hardin fordere damit nicht mehr den privaten Zugriff auf ehemals gemeinsam verwaltete Güter. Es ging um umgekehrt um eine vermehrte staatliche oder internationale Regulation von Gemeingütern auf globaler Ebene (eine 'Ökodiktatur' bei Radkau[9]).

Auf die tatsächliche Allmendewirtschaft gehe die Modellvorstellung in beiden Ausprägungen kaum ein. Diese sei (gerade auch bei einer gewissen Überweidung) ökologisch sehr interessant und von einem großen Artenreichtum geprägt. Die Allmendewirtschaft geht mittlerweile mit wissenschaftlich begründeten Strategien nachhaltig vor. Die wahre 'Tragik der Allmende' bestand Radkau zufolge im Aufruf zu einer "ökonomischen" sprich ungehemmten Nutzung der Allmendebestände, was in der Neuzeit auch eingetreten sei und im Sinne einer 'self fullfilling prophecy' zeitweise krisenhafte Auswirkungen hatte.[9]

Moderne Formen der Allmenderegulierung, im direkten[12][13] bezogen auf die Ressource Landschaft wie im übertragenen, sozialwissenschaftlichen Sinn[14] sind mittlerweile Gegenstand von internationalen Forschungsprojekten wie auch der Untersuchung von Handlungs- und Prozessmustern etwa in der Psychologie. Elinor Ostrom erhielt gemeinsam mit Oliver E. Williamson 2009 den Wirtschaftsnobelpreis. Ostrom habe gezeigt, „wie öffentliche Güter und Allmendegüter von Nutzerorganisationen erfolgreich verwaltet werden können“.

In der Entwicklungspolitik, etwa am Beispiel des landwirtschaftlichen Umbruchs in China werden unter dem Schlagwort 'The Tragedy of the Commons revisited' statt einer modellhaft strikten Unterscheidung zwischen privatem, staatlichem oder Gemeineigentum und einer gänzlich freien Verfügbarkeit historisch wie aktuell Übergangsformen festgestellt und ein Co-Management derselben empfohlen.[15]

Siehe auch

- Agrargemeinschaft
- Gemeingut
- Gesellschaftliches Eigentum
- *Ejido*

Feldmark
- Jedermannsrecht
- Markgenossenschaft
- Prinzip des Gemeineigentums
- Privateigentum
- Voede

Literatur

- H.Chr. Binswanger, et al.: Eigentum und Eigentumspolitik. Ein Beitrag zur Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung, Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag, 1978
- H.Chr. Binswanger, H. Frisch und H. Nutzinger: Arbeit ohne Umweltzerstörung. Frankfurt a.M. 1983
- Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende. Jenseits von Staat und Markt, Mohr, Tübingen 1999
- Theodor Felber: *Die Allmenden des alten Landes Schwyz. Mit einer Kartenbeilage*, in: Jahresberichte der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft in Zürich, Band 2 (1900-1901), S. 61–84 (Digitalisat (http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=ghl-001:1900-1901:2::75))
- Bernd Schildt: *Allmende*. In: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 169-180 (mit umfänglicher Bibliographie bis einschließlich 2003, Sp. 178 ff.), ISBN 978-3-503-07912-4
- Hartmut Zückert: *Allmende und Allmendaufhebung. Vergleichende Studien zum Spätmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts.* Lucius & Lucius, Stuttgart 2003, ISBN 3-8282-0226-8
- Hrsg.: *Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg* -LfU-, Karlsruhe; Cornelia Bischoff, Peter Detzel, Klemens Fritz: *Wälder, Weiden, Moore - Naturschutz und Landnutzung im Oberen Hotzenwald*, *Naturschutz-Spectrum*, Bd.94, Verlag Regionalkultur, 2004 440 S. m. 354 meist farb. Abb. 24 cm, Gebunden, ISBN 978-3-89735-268-1
- Hrsg.: Dirk Lederbogen, Gert Rosenthal, Dagmar Scholle, Jürgen Trautner, Beate Zimmermann, Giselher Kaule: *Allmendweiden in Südbayern: Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung*, *Angewandte Landschaftsökologie* H.62, *Bundesamt für Naturschutz* -BfN-, Bonn (D), Landwirtschaftsverlag, 2004, 469,LXI, XVI S. m. zahlr. meist farb. Abb., Kartoniert/Broschiert, ISBN 978-3-7843-3734-0

Weblinks

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

- Artikel *Allmend (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13704.php)* im Historischen Lexikon der Schweiz
- Regierungspräsidium Baden-Württemberg, rp.baden-wuerttemberg.de: *Natura 2000-Managementplan (MaP) Gletscherkessel Präg / Weidfelder im Oberen Wiesental* (http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1311120/index.html)
- Digital Library of the Commons (DLC), Forschungsbibliothek (http://web.archive.org/web/20080317201927/http://dlc.dlib.indiana.edu/DLCImage/index.jsp)
- International Journal of the Commons (http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc)

Einzelnachweise

1. ↑ Martin Born: Geographie der ländlichen Siedlungen, 1977, ISBN 978-3-443-07104-2, S. 34
2. ↑ Nachweis in Schriftquelle des Mittelalters (http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/e/al/lmen/allmende.htm)
3. ↑ Lexikoneintrag auf www.wissen.de (http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/bildung/woerterbuecher/index,page=3315086.html)
4. ↑ [4,0] [4,1] Martin Born: Geographie der ländlichen Siedlungen, 1977, ISBN 978-3-443-07104-2, S. 64
5. ↑ Bernd Lutterbeck: Die Wissensgesellschaft bauen!, in: Umbruch von Regelungssystemen in der Informationsgesellschaft. Freundesgabe für Alfred Büllesbach. Johann Bizer, Bernd Lutterbeck, Jochen Rieß (Herausgeber), Stuttgart 2002 (http://www.alfred-buellesbach.de/PDF/05_Lutterbeck_Wissensg.pdf) als pdf-Datei
6. ↑ James Boyle: *The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind*, Yale: Yale University Press, 2008 (http://www.thepublicdomain.org/download/) .

7. ↑ Michael A. Heller (1998): The Tragedy of the Anticommons. Property in the Transition from Marx to Markets. In: Harvard Law Review Vol. 111 (1998), pp 622.
8. ↑ William Forster Lloyd, Two Lectures on the Checks to Population (Oxford, England: Oxford University Press, 1833)
9. ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Joachim Radkau 'Natur und Macht, Eine Weltgeschichte der Umwelt' C.H.Beck, 2002 ISBN 3-406-48655-X
10. ↑ Garret Hardin, *The Tragedy of the Commons*, Science, 162 (1968) S. 1243-1248.
11. ↑ Frühling 1998 THE SOCIAL CONTRACT, The Feast of Malthus Living within limits, von Garrett Hardin, S. 181- 187
12. ↑ Die Anwendung des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung Raimund Rodewald et. al. (2003)
13. ↑ Nachhaltige Landschaftsentwicklung mit Hilfe von institutionellen Ressourcenregimen Authors: Lenhard, Vera Christine; Rodewald, Raimund Source: GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, Volume 9, Number 1, March 2000 , pp. 50-57(8).
14. ↑ Prozessmuster der Allmenderegulierung: Die Rolle von Strategien, Information und Institutionen – Abschlussbericht – Andreas M. Ernst, Andrea Bender, Renate Eisentraut und Stefan Seitz April 2001 Research Reports Institute of Psychology University of Freiburg Germany
15. ↑ Tony Banks, Property Rights Reform in Rangeland China: Dilemmas On the Road to the Household Ranch, Massey University, Palmerston North, New Zealand World Development Vol. 31, No. 12, pp. 2129–2142, 2003

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allmende&oldid=38692“

Kategorien: Soziales Leben | Flurform | Landwirtschaft | Agrargeschichte

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alpha.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Alpha.gif (106 × 116 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Alpha

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:22, 11. Nov. 2005		106 × 116 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alpha

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alpha.gif&oldid=2796“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alpha und Omega

Aus AnthroWiki

Der erste und der letzte Buchstabe des klassischen (ionischen) griechischen Alphabets **Alpha und Omega (Α und Ω)** stellen nach alter Vorstellung die Schlüssel des Universums dar. Sie sind ein Symbol für das Umfassende, die Totalität, für Gott und insbesondere für Christus als den Ersten und Letzten. Alpha und Omega tauchen häufig als Begleitmotiv zum Christusmonogramm auf.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biblischer Ursprung
- 2 Verbreitung
- 3 Wirkungsgeschichte und Deutungen
- 4 Literatur
- 5 Anmerkungen
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Biblischer Ursprung

Apsismosaik, Sant'Apollinare in Classe, Ravenna

In der Offenbarung des Johannes (Kap. 22,13) bezeichnet sich der erhöhte Jesus Christus als "das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende." In dieser Selbstvorstellung Christi werden drei Begriffspaare aufgenommen, die bereits vorher in der Offenbarung erwähnt wurden. Zum einen bezeichnet sich Gott selbst als "Alpha und Omega" (τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ[1]; Offb 1,8 und 21,6) und als "Anfang und Ziel" (ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος; Offb 21,6 und nach einigen Handschriften auch in 1,8). Zum anderen hat sich Christus in Offb 1,17 und 2,8 als "Erster und Letzter" (ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος) vorgestellt. Die Kombination der drei Begriffspaare in Offb 22,13 als Selbstvorstellung Christi deutet auf eine Wesensidentität Christi mit Gott hin. Diese Wesensidentität begründet im Zusammenhang von Offb 22,13 seine Funktion als Richter (Offb 22,12).

Traditionsgeschichtlicher Hintergrund des Gottes- bzw. Christusattributes "Alpha und Omega" in der Offenbarung des Johannes ist das im zweiten Teil des Buches Jesaja wiederholt vorkommende Gottesattribut "Erster und Letzter" (Jes 44,6: רִאשׁוֹן und אַחֲרוֹן, ähnlich: Jes 41,4 und 48,12). Die Offenbarung nimmt dieses Gottesattribut wahrscheinlich direkt aus dem hebräischen Text[2] der genannten Stellen auf und platziert es in Offb 22,13 (vgl. Offb 1,17 und 2,8) direkt neben das Christusattribut "das Alpha und das Omega". Alpha und Omega erscheinen so als "prägnante und anschauliche Umschreibung" des alttestamentlichen "Erster und Letzter"[3].

Somit lässt sich, auch mit dem zweiten verbundenen Christus- bzw. Gottesattribut "Anfang und Ende" (Offb 22,13 vgl. 21,6), recht gut der Sinn des Attributes "das Alpha und das Omega" in der Offenbarung des Johannes erschließen: Christus und Gott sind "der Anfangende und der Abschließende, der Schöpfer und der Vollender, der, 'aus dem und zu dem' alles ist"[4]. Gott und Christus sind der Offenbarung zufolge diejenigen, "welche die ganze Wirklichkeit umgreifen und also Macht über alle Wirklichkeit haben"[5].

Verbreitung

Die Chiffre Alpha und Omega findet in nachneutestamentlicher Zeit rasche Verbreitung. Durch einen ergänzenden Text oder ein Emblem bezieht sich der Ausdruck immer auf Jesus Christus[6]. Ältestes Beispiel für die frühe Verbreitung könnte das Rotas-Opera-Quadrat aus Pompeji, d.h. vor 79 n. Chr., sein. Es bietet, wie das in der Antike verbreitete Sator-Quadrat, eine symmetrische Anordnung von fünf mal fünf Buchstaben in einem Quadrat. Die Buchstaben ergeben neu zusammengesetzt zweimal Paternoster und zweimal AO[7]. Im 2. Jh. bieten uns Irenäus und Clemens Belege für eine Verbreitung des Ausdrucks in gnostischen Kreisen, die Buchstabenspekulationen pflegten[8].

Der Gebrauch geht wahrscheinlich auf die vorkonstantinische Zeit zurück. Im 4. Jahrhundert ist er im Festlandsgriechenland und in Kleinasien, Palästina, Arabien und Nubien, Italien, Gallien und Nordafrika besonders verbreitet. Man findet die Symbole hauptsächlich auf Grabinschriften, Sarkophagen und in liturgischen Büchern, später auch auf Amphoren und anderen Gefäßen, auf Ringen und Münzen, Ziegeln und zahlreichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Auf Fresken der Katakomben in Rom (Santo Poziano, Santi Pietro e Marcellino), Neapel (S. Gennaro) und Syrakus tauchen A und Ω nicht vor dem 5. Jahrhundert auf. Das Mosaik in S. Aquilino, Mailand, und das Kreuzmedaillon im Apsismosaik der Kirche Sant'Apollinare in Classe, Ravenna, zählen zu den bekanntesten Darstellungen.

Wirkungsgeschichte und Deutungen

- „**A**perire **o**ctavusa" (Offenbarung des achten Teils): Diese Aussage findet man oft in alten Glaubensbüchern. Im Zusammenhang mit der in der Offenbarung des Johannes niedergeschriebenen Aussage *Alpha und Omega* lässt sie sich also wie folgt übertragen: Die Offenbarung d. J offenbart in sich und sich selbst durch die **7** apokalyptischen Engel (Alpha), auf deren Wirken letztlich das **Reich Gottes** folgt (Omega). In der Theologie spricht man auch von „in sich selbst überschneidend".

- Alpha und Omega sind der Anfang und das Ende des klassischen (ionischen) griechischen Alphabets, so kann man die Aussage „von Alpha bis Omega" dahingehend interpretieren, dass sich alle Buchstaben dazwischen durch den ersten und den letzten (Buchstaben) zusammenfügen und etwas Vollkommenes darstellen. Betrachtet man die Bibel wie das Alphabet im übertragenen Sinn, so wird hier die Vollkommenheit, aber auch das Zusammenführen der Schriften dargestellt. Die Bibel erhält dadurch eine bildliche Bestätigung der Vollkommenheit.

- Da jedes menschliche Leben einen Anfang und ein Ende hat, soll durch die biblische Aussage das Sich-dessen-bewusst-Werden angeregt werden. So geht die Bibel ja auch in vielen anderen Büchern davon aus, ein vollkommenes Leben zu führen bedeute, sich bewusst zu sein, dass man „kam, ist und gehen wird" sowie das Sich-bewusst-Werden der Allgegenwärtigkeit Gottes. Somit sind Alpha und Omega ein Sinnbild für Vollkommenheit und Ästhetik bzw. repräsentieren etwas Ultimatives.

- Sie repräsentieren zudem die ultimative Gültigkeit und verdeutlichen die Wichtigkeit dieser Glaubenssätze. Auch heute gebraucht man die Redewendung „Das ist das A und das O ..." noch und will damit sagen, dass etwas „das Wichtigste" sei.

- Die deutsche Redewendung "das A und das O" geht auf die Johannesoffenbarung (Offb 1,8; 21,6; 22,13) und ihre Übersetzung ins Deutsche durch Martin Luther (1522 und folgende Revisionen) zurück.[9]

- Gewisse Quellen behaupten auch, dass es durch die leichten Andeutungen der Vokale "A" beim Einatmen und "o" beim Ausatmen die wichtigste Funktion im Leben beschreibt, da das Atmen unverkennbar für Tier und Mensch das "A und O" ist.

- Im Logo der Jesus Freaks ist das Alpha dem Omega einbeschrieben, so dass es dem Anarcho-Zeichen ähnelt.

Literatur

- Ernst Lohmeyer: Art. A und O, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 1, Stuttgart 1950, Sp. 1-4.
- Gerhard Kittel: Art. AΩ, in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 1, Stuttgart 1933, S. 1-3.
- Traugott Holtz: Art. Alpha Omega, in: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 1, Stuttgart, 2. Auflage 1992, Sp. 155-156 (dort weitere Literatur).

- Otfried Hofius: Das Zeugnis der Johannesoffenbarung von der Gottheit Jesu Christi, in: Geschichte - Tradition - Reflexion. FS Martin Hengel, hg. v. Hubert Cancik u.a. Bd. III: Frühes Christentum, hg. v. Hermann Lichtenberger, Tübingen 1996, S. 511-528.

Anmerkungen

1. ↑ Alle alten Textzeugen bieten ἄλφα (Alpha) als Wort und ὦ (Omega) als Zeichen. Der Name ὦ μέγα ([[Wikipedia:Omega|]]) ist erst viel später entstanden und konnte zur Zeit des NT nur als Zeichen (ὦ) geschrieben werden (Kittel, S. 1, Anm. 1).
2. ↑ Die Septuaginta gibt an keiner der genannten Stellen אַחֲרוֹן mit ἔσχατος wieder. Daher bezieht sich der Seher Johannes direkt auf den hebräischen Text, indem er ἔσχατος für אַחֲרוֹן benutzt (vgl. Kittel, S. 2).
3. ↑ Vgl. Kittel, S. 1 Z. 17f.
4. ↑ Kittel, S. 1, Z. 10f. (im Original kursiv).
5. ↑ Holtz, Sp. 156.
6. ↑ Vgl. Lohmeyer, Sp. 2.
7. ↑ So die Deutung und Ausführung bei Franz Dornseiff, Das Rotas-Opera-Quadrat, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 36, 1937, 222-238.
8. ↑ Clemes, Stromateis 6, 141, 6; Irenäus, Adversus haereses I 14,6; I 15,1f.
9. ↑ Otto Böcher, Die Bildwelt der Apokalypse des Johannes, Jahrbuch für Biblische Theologie 13, 1998, 96.

Siehe auch

- Alpha et Omega, ein 1903 gegründeter Rosenkreuzerorden

Weblinks

Commons: Alpha und Omega - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikisource: A und O im Zedler (1732) – Quellen und Volltexte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alpha_und_Omega&oldid=35660“
Kategorien: Christentum | Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2010 um 08:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 920-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Altarabische Gottheiten

Aus AnthroWiki

Als **altarabische Gottheiten** werden Göttinnen und Götter der altarabischen Religion bezeichnet, die von den arabischen Stämmen verehrt wurden, bevor sie sich zum Islam bekannten. Nach islamischer Tradition waren die ersten Araber zur Zeit von Ibrahim und seines Sohnes Ismail Monotheisten. Später aber hätten sie dem wahren Gott andere Götter beigestellt (*schirk* / شرك/ „Beigesellung, Polytheismus“) und begonnen diese zu verehren und ihnen zu opfern. Bereits in der Sprache des Korans finden sich zwei Wörter, stets im Plural, für die Bezeichnung von Idolen: *sanam, Pl. asnam* / صنم , أصنام/ *ṣanam, aṣnām* und *wathan, Pl. authan* / وثن , اوثان/ *waṯan, auṯān*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Quellen
  - 1.1 Das „Götzenbuch“ von Ibn al-Kalbi
  - 1.2 Die Prophetenbiographie von Ibn Ishaq
  - 1.3 Die islamische Universalgeschichte
  - 1.4 Die Stadtgeschichte von Mekka
- 2 Die Geschichte der Idolatrie bei den Arabern
  - 2.1 Heilige Orte, heilige Steine, heilige Bäume
  - 2.2 Vorislamische Rituale an heiligen Orten
  - 2.3 Dschinn und Dämonen
- 3 Vorislamische Gottheiten
- 4 Der Götzenkult im Hadith
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise
- 7 Literatur

Die Quellen

Über diese vorislamischen Gottheiten gibt es heute nur wenige archäologisch und epigraphisch verwertbare Zeugnisse. Die Primärquellen zur Dokumentation altarabischer Gottheiten auf der Arabischen Halbinsel sind die Materialsammlungen der arabischen Epigraphik, die die Namen vieler Gottheiten verzeichnen, ohne aber über ihre Funktion und Stellung im religiösen Leben der Araber Verwertbares auszusagen. Viele der Funde – meistens Felsinschriften – enthalten bildliche Darstellungen, wie dies die Zusammenstellung der Inschriften von F. V. Winnett zeigt.[1]

Felszeichnungen von al-Mukattaba (ca. 3./4.Jh.) mit Götternamen in nordarabischer Schrift.

Das älteste Zeugnis altarabischer Religion ist ein assyrischer Text des Königs Assarhaddon (681–669 v. Chr), wonach Ḥazaʾil, König der arabischen Qedar, den assyrischen König bittet, ihm seine Götterbilder zurückzusenden, die die Assyrer im Kriege erbeutet hatten. Die Götter sind Atarsamain, Dai, Nuhai, Ruldaiu, Abirilu und Atarquruma. Nur drei dieser Gottheiten tauchen in späteren Quellen auf, so in Inschriften aus Duma in der Triade h-rḍw w-nhy w-ʾtrsm (Ruḍā und Nuhay und ʿAttarsamāʾ). Der griechische Historiker Herodot († 425 v. Chr.) erwähnt in seinen *Historien* die arabischen Gottheiten Orotalt (III/8) und Alilat (I/131, III/8) und setzt sie mit Dionysos und Aphrodite Urania gleich.

Das „Götzenbuch“ von Ibn al-Kalbi

Der wichtigste Autor, der ein Werk über die vorislamische Religion und die Idolatrie der Araber verfasst hat, ist der Historiker und Genealoge Ibn al-Kalbī (Hischam ibn Mohammed ibn as-Sa'ib al-Kalbi, * um 737; † 819 oder 821).[2] In seinem *Kitab al-Asnam* / كتاب الأصنام / *kitābu ʾl-aṣnām* /„Das Götzenbuch“ beschreibt er die altarabischen Gottheiten und die mit ihnen verbundenen Sitten überwiegend nach mündlichen Überlieferungen seiner Zeit. Die ersten Ergänzungen zum Grundwerk sind am Ende der von

Ahmad Zaki Pascha erworbenen und publizierten Handschrift (s. unten) bereits im frühen 12. Jahrhundert eingetragen worden. Dieses Werk haben dann mehrere muslimische Historiker bis in das 13. Jahrhundert hinein ausgewertet, zitiert und in der uns vorliegenden Handschrift mit Randglossen versehen. Auszüge daraus – wenn auch nur paraphrasiert – sind in der Folgeliteratur ebenfalls aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten. Der Geograph und Literaturhistoriker Yaqut (gest. 1229) übertrug den größten Teil des „Götzenbuches“ von Ibn al-Kalbi in sein geographisches Wörterbuch, verteilt auf die einzelnen Götternamen in der alphabetischen Anordnung seines Werkes.

Der deutsche Orientalist Julius Wellhausen hat in seinem heute noch maßgeblichen Werk *Reste arabischen Heidentums* die von Yaqut nach Ibn al-Kalbi zitierten Angaben zum vorislamischen Götzenkult ausgewertet und damit erstmals eine wertvolle Monographie über die altarabischen Gottheiten der vorislamischen Zeit vorgelegt. Das Original blieb allerdings weiterhin verschollen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es dem ägyptischen Forscher Ahmad Zaki Pascha auf die bis heute einzige Handschrift von Ibn al-Kalbis „Götzenbuch“ in der Privatsammlung eines algerischen Gelehrten zu stoßen, sie durch Kauf zu erwerben. Die bis dahin unbekannte Handschrift stellte er auf dem Weltkongress der Orientalisten in Athen im Jahre 1912 erstmals der Öffentlichkeit vor.[3] 1914 erschien in einer sorgfältigen Edition die erste Auflage: Ibn el Kalbi: *Le livre des idoles (Kitab el Asnam)*.[4] Der Herausgeber zählt im Anhang zur Edition (S. 107–111) 49 weitere Idole auf, die bei Ibn al-Kalbi nicht erwähnt sind. Eine originalgetreue Neuausgabe als Nachdruck dieses Werkes besorgte die Orientalistin Rosa Klinke-Rosenberger mit einer deutschen Übersetzung und einem reichhaltigen Kommentar: *Das Götzenbuch. Kitāb al-aṣnām des Ibn al-Kalbī*. Leipzig 1941. Diesem Buch wurden die untenstehenden Zitate nach Ibn al-Kalbi entnommen.[5]

Blatt aus dem „Götzenbuch“ mit Randglossen

Die englische Übersetzung des Werkes hat N. A. Faris (Princeton 1952) mit wissenschaftlichen Anmerkungen besorgt.[6] W. Atallah hat das Buch ins Französische übersetzt und kommentiert: *Les Idoles de Hicham Ibn al-Kalbi*. Paris 1969.

Die frühen Exzerpte aus Ibn al-Kalbis Werk in den Schriften arabischer Geneologen des 11. und 12. Jahrhunderts – nicht aber das von Ahmad Zaki Pascha publizierte Original – verarbeitete der irakische Gelehrte Mahmud Shukri al-Alusi محمود شكري الآلوسي / *Maḥmūd Šukrī al-Ālūsī* († 1924)[7] in seinem heute nunmehr „klassischen“ *Bulugh al-arab fi ma'rifat ahwal al-'arab* / بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب / *Bulūġ al-arab fī maʿrifat aḥwāl al-ʿarab* /„die Erreichung des Ziels bei der Kenntnis der Lebensumstände der Araber“, gedruckt in drei Bänden in Bagdad 1314 H. Neudruck in Kairo 1342 H (3. unveränderte Auflage), ein Werk, das heute wegen seiner Bedeutung zu den bibliographischen Raritäten im Orient zählt.

Titelblatt des Werkes (Bd. I.) von al-Alusi

Zweifelsfrei stellt das *Götzenbuch* des Ibn al-Kalbi eine religionsgeschichtlich wertvolle Quelle dar. In der historisch bedeutsamen Epoche des Übergangs von der Dschahiliya zum Islam im 7. Jahrhundert hat es „bei dem Problem des Religionswechsels ein ganz gewichtiges Wort mitzureden“.[8] Die Darstellungen werden von zahlreichen Gedichten über die Gottheiten begleitet, deren Ursprünge nach dem heutigen Forschungsstand weit in die vorislamische Zeit zurückreichen. Das *Götzenbuch* ist eine grundlegende Quelle für das Verständnis ältester Religionsverhältnisse der Araber in der vorislamischen Zeit. Die vom Verfasser überlieferten Gedichte bieten einen sehr guten Einblick in die primitiven „Gebräuche des heidnischen Arabiens, die viele alte, charakteristische Formen dieser Religionsstufe überliefern“.[9]

Ein weiteres Werk aus dem 9. Jahrhundert dürfte den vorislamischen Götzenkult, wie der Buchtitel darauf schließen lässt, ebenfalls sehr detailliert behandelt haben. Der Autor war ein gewisser 'Ali ibn al-Husain ibn Fudail und sein Buch hieß: الأصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله / *al-aṣnām wa-mā kānat al-ʿarab wa-ʾl-ʿağam taʿbudu min dūni ʾllāh* /„Die Götzen und was die Araber und Nichtaraber mit Ausschluss Gottes verehrt haben“.[10] Der Bagdader Buchhändler Ibn al-Nadim († gegen 995) verzeichnet dieses Werk noch in seinem „Index“.[11]

Die Prophetenbiographie von Ibn Ishaq

Die Sira von Ibn Ishaq ist das älteste Werk zur Darstellung des Lebens von Mohammed. Es enthält grundlegende Informationen vor allem über die vorislamischen Idole der Mekkaner, die in und außerhalb des Heiligtums der Kaaba الكعبة / *al-Kaʿba* in Mekka aufgestellt und in der gesamten mekkanischen Periode der Prophetie – und dann bis zur Eroberung Mekkas im Jahre 630 durch die Muslime der medinensischen Gemeinde – von den Polytheisten verehrt worden sind. Diese Berichte konzentrieren sich vor allem auf Erzählungen über die Vernichtung vorislamischer Gottheiten in Mekka und dessen Umgebung nach der Eroberung der Stadt im [12]

Januar 630.

Die islamische Universalgeschichte

Vor allem at-Tabari in seiner berühmten und umfassenden annalistischen Geschichte des Islams zitiert Nachrichten in der Überlieferung seiner Vorgänger über den Götzenkult der vorislamischen Araber. Sein Werk liegt heute in englischer Übersetzung vor.[13] Andere Kompilatoren wie al-Baladhuri im 3. und Ibn 'Asakir im 6. muslimischen Jahrhundert (9. bzw. 12. Jahrhundert n. Chr.) haben zu den alten Inhalten nichts Neues beigetragen.

In dieser Hinsicht bilden die wertvollen Angaben des ägyptischen Historikers al-Maqrizi (1364–1442)[14] eine Ausnahme. Der Verfasser überliefert in seinem nur handschriftlich zugänglichen Werk *al-Khabar 'an al-baschar* / الخبر عن البشر / *al-ḫabar ʿani ʾl-bašar* /„Die Nachricht(en) über die Menschheit“ einige Berichte über die Idole der Medinenser am Vorabend des Islam nach älteren Quellen aus der Stadtgeschichte Medinas, die Ibn al-Kalbi offenbar nicht bekannt gewesen sind. Er nennt die Namen von Idolen, die bei den Stämmen der Aus und Chazradsch und in ihren Unterstämmen verehrt worden sind. Der Kult um einige Götzen war nur auf einzelne Familien beschränkt. [15]

Die Stadtgeschichte von Mekka

Das älteste erhaltene Werk über die Geschichte Mekkas geht auf Al-Azraqī († 837) zurück: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار / *aḫbār Makka wa-mā ǧāʾa fī-hā min al-āṯār* /„Die Geschichte der Stadt Mekka und ihre Denkmäler“. Es ist in der Bearbeitung seines Enkels Muḥammad ibn ʿAbdallāh ibn Aḥmad al-Azraqī († 865) erstmalig vom deutschen Orientalisten Ferdinand Wüstenfeld publiziert worden.[16] Der Verfasser liefert über den Götzenkult zahlreiche Nachrichten, die im mekkanischen Gelehrtenleben noch in seiner Zeit kursierten, die bei Ibn al-Kalbī allerdings nicht erhalten sind. Die legendenhaften Erzählungen über den Ursprung des mekkanischen Heiligtums in der vorislamischen Zeit werden in zum Teil kontroversen Überlieferungsvarianten und aus der Sicht des islamischen Monotheismus dargestellt.[17]

Die Geschichte der Idolatrie bei den Arabern

Da die Arabische Halbinsel, mit Ausnahme Südarabiens, archäologisch kaum erschlossen ist und die Idole beim Aufkommen des Islam schon in der Zeit Mohammeds vernichtet worden sind, kann die Entstehung des Götzenkultes nur anhand legendenhafter Berichte aus der Feder islamischer Geneologen, vor allem Ibn al-Kalbi und Ibn Ishaq aufgezeigt werden. Hinzu kommen einige Überlieferungsfragmente in der Koranexegese über diejenigen Koranverse, in denen von den vorislamischen Idolen und den heidnischen Sitten der Araber die Rede ist.

In Sure 3, Vers 96–97 ist das Gotteshaus in Mekka – die Kaaba – das ursprüngliche Zentrum des Monotheismus:

„Das erste (Gottes)haus, das den Menschen aufgestellt worden ist, ist dasjenige in Bakka (d.i. Mekka), (aufgestellt) zum Segen und Rechtleitung für die Menschen in aller Welt. In ihm liegen klare Zeichen vor. (Es ist) der (heilige) Platz Abrahams.“

Gemäß Koran und den islamischen Prophetenlegenden (qisas al-anbiya') ist der von Abraham und Ismael gegründete Monotheismus von den Arabern selbst verfälscht und in die Anbetung von Idolen umgewandelt worden. Hierfür macht die islamische Geschichtsschreibung einen gewissen 'Amr b. Luhaiy vom Stamme der Khuza'a verantwortlich, dessen Identität und Historizität allerdings nicht nachprüfbar sind.[18] „Der erste, der die Religion Isma'ils (Heil sei über ihm) änderte und die Götzensteine aufstellte (…) war ʿAmr b. Rabīʿa, d. i. Luḥaij (…), und er ist der Vater von Ḫuzāʿa.“[19]

Die in Sure 5, Vers 103 erwähnten und verurteilten Arten der unblutigen Tierweihe führt die Koranexegese genauso auf diesen 'Amr ibn Luhayy zurück, wie die in Sure 71, Vers 23 genannten fünf Idole bei Dschidda, die 'Amr in Mekka eingeführt haben soll (siehe unten). Weitere Götzen soll er aus Mesopotamien nach Mekka eingeführt und fünf davon in Mina, das durch Mohammed im frühen 7. Jahrhundert als Station der islamischen Wallfahrt sanktioniert worden ist, aufgestellt haben. Auch Hubal, den Hauptgott der Mekkaner (siehe unten) soll 'Amr b. Luhayy aus Balqa'[20] eingeführt haben.

Heilige Orte, heilige Steine, heilige Bäume

Diesen Idolen wurden heilige Bezirke حمى , الحمى / *ḥiman, det. al-ḥimā,* – abgeleitet aus der gemeinsemitischen Wurzel ḥ – m – y „schützen, hüten – geweiht“,[21] wo sich oft eine Quelle oder ein Brunnen befand, in denen kein Baum gefällt und kein Tier getötet werden durfte. Tiere, die in einem solchen Bezirk weideten, verfielen der Gottheit. Das heilige Gebiet, der Temenos, ist die ältere Form der Götzenverehrung; die Nomaden bauten den Gottheiten erst später ein Haus (bait). In den Heiligtümern wohnen sowohl die Götter als auch die Dämonen. Das *Ḥimā* ist somit in zweierlei Hinsicht Tabu.[22] Die Quraisch haben für die Gottheit al-'Uzzā eine ganze Bergschlucht für *Ḥimā* erklärt.[23] Hima-Bezirke hat man mit Steinen abgegrenzt und markiert, um dadurch auf das Tabu aufmerksam zu machen.[24] Selbst der Prophet Mohammed hat ein Weidegebiet für „Ḥimā“ erklärt, wo nur Kamele

und Pferde der Muslime weiden durften, die man in den Kriegs- und Beutezügen einzusetzen pflegte. Dem frei weidenden Vieh der Muslime war der Zutritt untersagt. Dadurch wurde ein alter Brauch aus der vorislamischen Zeit sanktioniert und durch die Feststellung: *„kein Ḥimā außer für Gott und seinen Gesandten“* in der islamischen Jurisprudenz als bodenrechtliche Norm verankert und als Prophetenspruch von al-Buchari in seine Hadith-Sammlung aufgenommen[25] Noch heute gibt es im Asir und in der Tihama solche *Ḥimā*-Gebiete, die nur beschränkt bewirtschaftet werden dürfen (z. B. Bienenzucht). Obwohl ihnen kaum noch religiöse Bedeutung zukommt, bilden sie in der hochempfindlichen arabischen Vegetation eine Art Schutzreservat, das zum Überleben des Stammes wichtig ist. Sie werden mittlerweile auch von der Regierung als Naturreservate akzeptiert.[26]

Die Araber besaßen keine Götterbilder, sondern verehrten heilige Steine (Baityl),[27] die meist unbearbeitet blieben. Diese wurden berührt, geküsst und umkreist: nach Ibn al-Kalbi nannte man den Umlauf tawaf طواف / *ṭawāf* – wie im Islam – oder, vor allem in der vor- und frühislamischen Poesie, dawar. دوار / *dawār*.[28]

Solche Steine nannte man al-ansab الأنصاب / *al-anṣāb*; Ibn al-Kalbi schreibt: *„Die Araber besaßen staubfarbige Steine, die sie aufgestellt hatten. Sie umkreisten sie und opferten bei ihnen. Sie nannten sie al-anṣāb“*.[29] Bei den Kultsteinen wurden Tiere geopfert und jene mit dem Blut besprengt oder bestrichen. Solche Steine werden schon von Herodot beschrieben.[30]

Die Kaaba (الكعبة) in Mekka – nach islamischem Glauben von Ibrahim errichtet und angeblich himmlischen Ursprungs – war bereits in vorislamischer Zeit ein bedeutendes Heiligtum. Muhammad ibn Sa'd berichtet, dass der Stein ursprünglich auf dem Berg Abu Qubais bei Mekka verehrt wurde; erst vier Jahre vor Mohammeds ersten Offenbarungen stellten die Quraisch den schwarz gewordenen Stein in der Stadt auf.[31] Der Koranexeget Mudschahid ibn Dschabr erklärt die Farbe des Steines mit der Sitte der Polytheisten, die den Stein mit Blut zu beschmieren pflegten. Somit erfüllte auch dieser Stein die Funktion anderer *ansab*.[32] Innerhalb des heiligen Bezirkes befand sich nicht nur der berühmte schwarze Stein, sondern auch die Figur des Hubal aus rotem Karneol und der heilige Brunnen Zamzam. Die „ansab“ waren auch unbehauene Steine, die man in Privathäusern/Zelten aufstellte; nach und nach sind sie durch Idole (ṣanam/aṣnām) als geformte Statuen ersetzt worden. Nach Auskunft von al-Azraqi gab es in Mekka am Vorabend des Islams kein Haus ohne Idol.[33]

Gemäß dem Bericht von al-Maqrizi (siehe oben) gab es in Yathrib Idole, die vom gesamten Stamm oder von Großfamilien des Stammes gemeinsam in öffentlichen Kulthandlungen verehrt wurden. Sie waren am Versammlungsort, am sog. madschlis مجلس / *mağlis*, unter Aufsicht des Stammesführers aufgestellt.[34] Idole für persönliche Zwecke sind im vorislamischen Mekka hergestellt und verkauft worden.[35]

Nicht nur Steine und außergewöhnliche Felsenformationen, sondern auch Bäume und Quellen genossen bei den vorislamischen Arabern besondere Verehrung. Die Göttin al-ʿUzzā lebte in drei Samura-Bäumen. Eine heilige Dattelpalme stand in Nadschran und wurde mit Kleidern behängt, so auch ein anderer Baum bei Mekka. Einige Idole in Form imposanter Bäume wurden geschmückt und mit Waffen, Straußenvogeleiern oder bunten Stoffresten behängt. Man nannte sie Dhāt Anwāt: Baum, den man behängt.[36] Der in Sure 48, Vers 18 genannte Baum bei al-Hudaibiya, wo Mohammed mit den Mekkanern den bekannten, befristeten Waffenstillstand abschloss, wurde bald zum Gegenstand der Verehrung. Der zweite Kalif Umar ibn al-Chattab ließ den Baum fällen, damit er nicht wie die Götzen al-Lāt und al-ʿUzzā verehrt wird.[37]

Vorislamische Rituale an heiligen Orten

Eidleistungen der vorislamischen Araber fanden an den heiligen Orten, wo die Idole heimisch waren, statt: z. B. im Hima-Bereich von Allat, Manat, al-Uzza und zwischen Safa und Marwa. Schon in der Dschahiliya schwor man auch an der Kaaba, am höchsten heidnischen Heiligtum von Mekka.[38] Dass man in der vorislamischen Zeit Gelübde und Eid sowohl *am* Ort als auch *bei* der Heiligkeit von Orten, wo sich Idole befanden, abzulegen pflegte, zeigen entsprechende Verszeilen der vor- bzw. frühislamischen Dichter. Solche Opferstätten, ohne Nennung bestimmter Götzen, dienen als Schwurstätten: *„ich habe geschworen* – an *der Stätte, wo die Opfertiere dargebracht werden“* und: *„ich habe geschworen* – bei *dem, dem die Opfertiere zugeführt werden“*.[39]

Spuren des alten, vorislamischen Steinkultes sind im Islam, verbunden mit der monotheistischen „Abrahamlegende“, durch die zentrale Bedeutung des „schwarzen Steines“ *al-hadschar al-aswad* / الحجر الأسود / *al-ḥağaru ʾl-aswad* und des ebenfalls an der östlichen Ecke der Kaaba befindlichen „glücklicheren Steines“, *al-hadschar al-as'ad* / الحجر الأسعد / *al-ḥağaru ʾl-as ʿad*, der nur berührt, aber nicht geküßt wird, nachweisbar.[40]

Den Umlauf machten die vorislamischen Araber um ihre Heiligtümer barfuß oder nackt.[41] Es war nicht erlaubt, den Umlauf in den eignen Kleidern durchzuführen, da diese durch die *Berührung mit dem Heiligen* ebenfalls *Tabu* geworden sind und somit im Heiligtum zurückgelassen werden mussten. Zwar sanktionierte der Islam den Tawaf als Teil des Wallfahrtrituals, verwarf aber in Sure 7, 28–30 die oben beschriebene Art des Umlaufs und befahl im darauf folgenden Vers 31: *„Ihr Kinder Adams! Legt bei jeder Kultstätte euren Schmuck an, und eßt und trinkt! Und seid (dabei) nicht verschwenderisch“*. Bei der Auslegung dieser Koranverse berichten die Koranexegeten einstimmig darüber, dass die Männer am Tage, die Frauen in der Nacht den Umlauf nackt vollzogen haben. Die Formulierung „Legt … euren Schmuck an“ interpretiert die Exegese entsprechend:„legt eure Kleidung an“.[42] Im März

631 ließ Mohammad auf der von Abu Bakr geleiteten Pilgerfahrt bei Mina – der Prophetenbiographie des Ibn Ishaq zufolge – verkünden: *„Kein Ungläubiger (kāfir) wird das Paradies betreten, kein Polytheist (muschrik) wird nach diesem Jahr die Wallfahrt durchführen und um das Haus (Kaaba) nackt laufen (dürfen) …“*[43] Damit war die vorislamische Sitte sowohl durch den Koran als auch durch die obigen Prophetenworte endgültig abgeschafft.

Über Spuren des Umlaufs an verehrten Orten im profanen Bereich berichtet der im Jahre 1702 verstorbene Lokalhistoriker von Taif al-Husain ibn Ali al-Udschaimi, dessen Werk über die zeitgenössischen Nachrichten über die Stadt von einem seiner Nachkommen 1847 publiziert wurde.[44] Die Einwohner von Taif und seiner Umgebung pflegten nicht nur um die Gräber ihrer Vorfahren, sondern auch um das Grab des dort verehrten Koranexegeten der frühislamischen Zeit ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās den Umlauf zu machen.[45]

Während der Besetzung der Großen Moschee 1979 verschanzte sich eine Gruppe von Rebellen in der Kaaba, die mit Hilfe französischer Spezialeinheiten überwältigt werden konnte. Bei der Explosion einer Bombe ist der Boden des Baus aufgerissen worden; darunter kamen mehrere Idole zum Vorschein, die die saudischen Behörden schnell beseitigten.[46] Über ihren Verbleib ist nichts bekannt.

Dschinn und Dämonen

Dass es zur Zeit Mohammeds Araber gab, die die Dschinn verehrten, kann aus einigen Koranversen abgeleitet werden. Die Ungläubigen haben sie zu „Teilhabern Gottes gemacht“ (Sure 6, Vers 100) oder sie haben zwischen „ihm (Gott) und den Dschinn eine verwandtschaftliche Beziehung hergestellt.“ (Sure 37, Vers 158). Auch die islamische Tradition weiß über sie zu berichten. Die Banu Mulaih vom Stamme der Chuza'a beteten die Dschinn an – berichtet Ibn al-Kalbi.[47] *„Geister und Götter unterscheiden sich nicht ihrer Natur nach, sondern nur durch die Art ihrer Beziehung zu den Menschen; die Geister scheut man und vermeidet ihre Wohnstätten, den Göttern begegnet man mit Zutrauen und sucht ihre Wohnstätten eigens auf, um ihnen Kult zu erweisen und Hilfe zu erlangen“*.[48] Im Koran wird nicht die Existenz solcher Wesen in den Glaubensvorstellungen der Araber geleugnet, sondern ihre göttliche, oder außerirdische Natur. Anzumerken ist, dass die Dschinn – im Gegensatz zu den altarabischen Gottheiten – im Volksglauben der Gegenwart weiterhin lebendig sind. Als Abwehrmittel gegen diese „bösen Geister“ werden nunmehr islamische Elemente eingesetzt: Koranverse zu Beschwörungen und Amulette mit islamischen Motiven und Zaubersprüchen.[49]

Vorislamische Gottheiten

- *Allah* (الله), auch *ʾIlāh* und *Lāh* „(der) Gott“. Er war schon bei den vorislamischen Arabern Hauptgott.
- *Ar-Rahmān* (الرحمن) war eine ebenbürtige Bezeichnung für den Hauptgott in al-Yamāma und in Zentralarabien.[50] Noch in der islamischen Zeit ist die Unterscheidung zwischen Allah und Ar-Rahman überliefert. Bei Muhammad ibn Saʿd ist eine Zeile des Dichters Bischr ibn ʿAmr al-Dschārūd aus al-Yamāma überliefert, in der es heißt: „Wir sind in jeder Hinsicht mit Allāhs Religion zufrieden. Wir sind es zufrieden, Allāh und (!) ar-Raḥmān zum Herrn zu haben.“[51]
- *Al-lāt* (اللات, اللت), auch *ʾIlāt'* und *Lāt* „(die) Göttin“. Bereits bei Herodot erscheint diese Göttin als *Alilat* (Ἀλιλάτ), die mit Urania verglichen wurde. Der palmyrenische Herrscher Vaballathus وهب اللات / *wahb allāt* /„die Gabe von al-Lāt“ nannte sich auf griechisch Athenodoros „Gabe der Athene“, was eine Gleichsetzung beider Göttinnen vermuten läßt. Der Gottheit Allat war ein weißer Granitblock in *al-Ṭāʾif* geweiht, wo man sie auch „ar-Rabba“[52] (die Herrin) nannte. Der Name taucht auch in altnordarabischen Inschriften mehrfach auf: in safaitischen [53] Felsinschriften wird sie angerufen, Beute und Sicherheit zu gewähren: *„ʿAwīdh b. Ḥunain b. Khalaf of the tribe of Qamar. And he has arrived (here). And, O Allāt (grant) plunder and security. And blind him who damages the inscription.“*[54] Der safaitische Ursprung der Gottheit wird auch in den neueren Forschung angenommen.[55] Ibn al-Kalbi schreibt: *„Al-Lāt befand sich in at-Ta'if. Sie ist jünger als Manāt. Al-Lāt war ein viereckiger Felsblock, bei dem ein Jude Grütze zu zerstoßen pflegte. Ihre Hüter waren die Banū 'Attāb ibn Mālik vom Stamme Thaqif. Sie hatten über ihr einen Bau errichtet. Die Quraisch und alle Araber verehrten sie … Die Anbetung von al-Lāt blieb bestehen, bis der Stamm Thaqif sich zum Islam bekehrte. Der Gesandte Gottes (Gott segne ihn und gebe ihm Heil) sandte al-Mughira ibn Schu'ba; er zerstörte sie und verbrannte sie mit Feuer.“*[56] Entsprechend nannten die Araber den Juden, der bei der Gottheit Grütze zu zerstoßen pflegte, al-Lātt und stellten damit eine Verbindung zum Namen des Idols her (Part. Akt. von arab.latta لت , لث/„Getreide zerkleinern/mahlen“).[57]

  Das Idol der Göttin wurde nach der Einnahme Mekkas durch Mohammed und seine Anhänger zerstört. An ihrer Stelle hat man die erste Moschee der Siedlung errichtet. Ihr Himā-Bezirk ist von Mohammed beibehalten und im Islam sanktioniert worden.[58] Vergessen hat man die Gottheit aber nicht. Denn der britische Forschungsreisende und Orientalist Charles Montagu Doughty berichtet im späten 19. Jahrhundert in seinem berühmten Buch: *Travels in Arabia Deserta* (Bd. II. 511 und 515–516) über Felsblöcke bei at-Taif, welche die Bewohner damals al-'Uzzā, al-Lāt und Hubal nannten und bei denen sie in Krankheitsfällen heimlich Hilfe suchten.[59][60]
- *al-ʿUzzā* (العزّى, „die Stärkste“). Sie wurde in einer nabatäisch-griechischen Inschrift auf der Insel Kos mit Aphrodite

verglichen.[61] Ihr Heiligtum in *Suqām* im Wadi Ḥurāḍ bei Nakhla bestand aus drei Samura-Bäumen (Schirmakazie) und einem heiligen Stein mit einer Höhle, in die das Blut der Opfertiere gegossen wurde, worüber noch Ibn Hischam in seiner Prophetenbiographie (sira) nach Ibn Ishaq zu berichten weiß. Die Ghatafan und andere Stämme in der Nähe des vorlislamischen Yathrib verehrten sie.[62] Bei den Lachmiden von Hira wurde sie ebenfalls verehrt. König Mundhir IV schwor bei ihr, sein Vorgänger Mundhir III opferte ihr vierhundert gefangene Nonnen und bei einer anderen Gelegenheit den Sohn seines Gegners, den er gefangen genommen hatte. Ibn al-Kalbi schreibt: *„Sie ist jünger als al-Lāt und Manāt. … Die Araber und die Quraisch benannten (ihre Kinder) mit den Namen 'Abd al-'Uzzā. Sie war das höchste Idol bei den Quraisch. Sie pflegten sie zu besuchen, ihr Geschenke zu bringen und bei ihr zu opfern. Wir haben gehört, daß der Gesandte Gottes (Gott segne ihn und gebe ihm Heil) sie eines Tages erwähnte; er sagte: ‚Ich habe al-'Uzzā ein rötlich weißes Schaf dargebracht, zur Zeit da ich mich noch zum Kulte meines Volkes bekannte'. Die Quraisch pflegten die Kaaba zu umkreisen, indem sie sagten: „Bei al-Lāt und bei al-'Uzzā und bei Manāt, der dritten, der anderen! Sie sind die allerhöchsten Schwäne und auf ihre Fürbitte (bei Gott) darf man hoffen". Die Quraisch hatten ihr ein himā geschaffen, in einer Bergschlucht des Wadi Hurād, namens Suqām. Sie schufen damit ein Seitenstück zum Haram, dem heiligen Bezirke der Kaaba … al-'Uzzā besaß einen Schlachtplatz, auf dem ihre Opfer geschlachtet wurden; er hieß al-Ghabghab."*[63] Nach der Eroberung Mekkas verschwand ihr Kult ebenso, wie die mit 'Uzzā gebildeten Eigennamen.[60] Reste ihrer Verehrung sind aber noch im 19. Jahrhundert bei al-Ta'if beobachtet worden (siehe oben: al-Lāt).

- *Manawat, Manāt* (منوة, مناة, „Schicksal"). In der Antike wurde sie mit Tyche und Nemesis gleichgestellt. Ein ihr geweihter großer schwarzer Stein befand sich an der Küste bei Qudayd (zw. Medina und Mekka). Ibn al-Kalbi schreibt: *„Als 'Amr ibn Luhayy den Götzendienst eingeführt hatte, da bekannten sich nun die Araber zum Kultus der Idole. Sie dienten ihnen und nahmen sie sich zu Göttern. Das älteste von ihnen allen war Manāt. Die Araber pflegten die Namen 'Abd Manāt und Zaid Manāt zugeben."*[64][60]
- *Hubal* (هبل) Er wurde von den nordarabischen Nabatäern verehrt, wie eine Inschrift bezeugt, in der er mit zwei anderen nordarabischen Gottheiten genannt wird.[65] Auch die islamischen Historiker verweisen auf den nordarabischen Ursprung von Hubal. Etymologisch kann der Name aus dem Arabischen nicht abgeleitet werden. In der Forschung wird vermutet, der Name sei mit *ha-Ba'al* verwandt.[66] In Mekka wurde er in der Kaaba verehrt und er war der Herr der dortigen sieben Orakelpfeile. Ibn al-Kalbī schreibt: *„Soviel ich gehört habe, war Hubal von rotem Karneol, in Menschengestalt, mit einer zerbrochenen Rechten. Die Quraisch hatten ihn dergestalt bekommen; aber sie verfertigten ihm nun eine Hand aus Gold. Er befand sich im Innern der Kaaba."*[67] Als den Hauptgott der Mekkaner pries ihn Abu Sufyan am Tage seines Sieges bei Uhud: „Hoch Hubal!" d. h. dein Kultus sei erhöht.[68] Seine Bedeutung für die Mekkaner unter den Götzen und seine Verehrung in der Kaaba selbst dürften – so die Annahme von Julius Wellhausen – in den vorislamischen Glaubensvorstellungen und Riten den Weg zu einem allgemein anerkannten, universellen Gott (Allah) geebnet haben.[69]
- *Isāf* und *Nāʾila* (إساف ونائلة). Vorislamisches Pilgerpaar, das in der Kaaba Unzucht trieb und deshalb versteinert wurde. Ibn al-Kalbī schreibt: *„Sie kamen als Pilger nach Mekka und fanden eine einsame Stelle im Tempel und wurden von den Leuten nicht beachtet. Da trieb er Unzucht mit ihr im heiligen Hause, worauf sie in zwei Steine verwandelt wurden."*[70] Ein Stein wurde beim Brunnen Zamzam, der andere an der Kaaba aufgestellt und verehrt. Die Quraisch haben dort Opfergaben dargebracht. Der mekkanische Lokalhistoriker Al-Azraqī (gest. 837) berichtet in seiner Stadtgeschichte von Mekka folgendes: *„Sie sind dann aus der Kaaba entfernt worden. Den einen stellte man bei (den Hügeln) as-Safa, den anderen bei al-Marwa auf. Man stellte sie darum dort auf, damit die Leute sich ihrer erinnern und davon abgehalten werden (zu tun), was diese zwei begangen haben und damit sie sehen, was aus ihnen geworden ist. Nach einiger Zeit wurden sie angefaßt; wer bei as-Safa und al-Marwa (während der Wallfahrtszeremonien) Station machte, berührte sie. So wurden sie zu Götzen, die man verehrte."*[71] Abū Sufyān b. Ḥarb, einer der bekanntesten Widersacher Mohammeds, brachte kurz vor der Eroberung Mekkas durch die Muslime bei diesen Idolen Haaropfer dar, schlachtete Tiere für sie und gelobte, bis zu seinem Tode ihnen zu dienen.[72] Das Haus von Al-Arqam ibn Abi 'l- Arqam, in dem Mohammed während der mekkanischen Periode der Prophetie Zuflucht fand, stand in der Nähe von Isāf bei as-Safā. Nach der Entfernung der Idole blieben die beiden Hügel auch im Islam Ziele der Pilgerfahrt. Denn as-Safa und al-Marwa الصفا والمروة / *aṣ-Ṣafā wa-ʾl-Marwa*, verbunden mit dem vorislamischen Brauch, zwischen den beiden Hügeln, wo die Götzen standen, zu laufen, haben im islamischen Ritus der Wallfahrt ihren festen, ja, durch die Offenbarung sanktionierten Platz bekommen.[73] In Sure 2 (al-Baqara), Vers 158, der sich auf Bedenken der Muslime bezieht, den althergebrachten Lauf zwischen den beiden Hügeln im islamischen Wallfahrtsritual weiterhin mitzumachen[74] heißt es:

  „as-Safā und al-Marwa gehören zu den Kultsymbolen Gottes. Wenn einer die (große) Wallfahrt zum Hause (der Ka'ba) oder die Besuchsfahrt ('umra) vollzieht, ist es für ihn keine Sünde, bei ihnen den Umgang zu machen."
  Die Koranexegese sieht in diesem Vers die Ergänzung zum Gebot des Umgangs um die Kaaba in Sure 22, Vers 29]: … *und den Umgang um das alt(ehrwürdig)e Haus machen.*
  Das von den Koranexegeten und Traditionariern überlieferte Bedenken der Muslime gegen die weitere Ausübung der allgemein praktizierten vorislamischen Sitte, den Lauf bzw. den Umlauf an den beiden Hügeln zu machen, ist somit durch den obigen Koranvers ausgeräumt worden. Auch Mohammed hat diese vorislamische Sitte durch seine eigenen Worte als Teil der Wallfahrtszeremonien, als Sunna, bekräftigt: *„Gott betrachtet weder eure Pilgerfahrt noch eure kleine Wallfahrt ('umra) als vollständig, solange ihr den Umlauf um die beiden (Hügel) nicht macht."*[75] Die kleine Pilgerfahrt ('umra) vollzog Mohammed mit seinen Anhängern noch vor der Eroberung Mekkas, zu einem Zeitpunkt, als die heidnischen Idole bei Safa und Marwa standen und wo der Prophet Opfertiere darbrachte.[76] Der Islam bezieht den kultischen Lauf zwischen den beiden Hügeln auf Hāǧar, der Mutter von Ismail, die verzweifelt Wasser gesucht hatte und schließlich den Brunnen Zamzam

fand.

- *al-Khamīs* (الخميس) war ein von den Banū Sulaim, die gute Handelskontakte zu Medina hatte, und von den Chazradsch verehrtes Idol. Wie bei der Gottheit al-Manāt hat man auch bei al-Khamis Eid geleistet. [77]
- *Manāf* (مناف) Eine griechische Inschrift ruft den Gott *Zeus Manaphe* (Ζεῦ Μαναφε) an. Er soll, gemäß at-Tabari, der vornehmste Gott in Mekka gewesen sein. Die Quraisch bildeten damit theophore Namen, wie 'Abd Manāf; er war der Ururgroßvater des Religionsgründers Mohammed. Seine Verehrung wird auch in nordarabischen Inschriften dokumentiert."[78]
- *Quzaḥ* (قزح) Donnergott, dessen Namen im arab. Wort *qaus quzaḥ* (قوس قزح, „Regenbogen") erhalten ist. Er wurde auf dem gleichnamigen Berg bei al-Muzdalifa verehrt, wo ein ständiges Feuer brannte. Der Berg hat noch heute in der Wallfahrt eine Bedeutung. Heute steht eine hell erleuchtete Moschee auf dem Berg. Yaqut berichtet in seinem Geographischen Wörterbuch (s. n. q – z – h), dass Quzaḥ eine Anhöhe bei al-Muzdalifa ist, wo die Quraisch einen Ḥimā-Bezirk in der vorislamischen Zeit schufen. Der Islam hat den Namen behalten; es ist der Ort, an dem der Vorbeter (imam) während der Wallfahrtszeremonien steht.[79]
- *Nuhaj Šams* (شمس, „Sonne"). Sonnengott. In thamudischen Inschriften wird er mit *nhy šms ʿly* (Nuhaj, hohe Sonne) angerufen. Der Gott wird in assyrischen Texten Nuḫāi genannt.
- *Nuhm* (نهم) war ein Idol des Stammes der Muzaina südlich von Medina.[80] Nach ihm prägten sie den Namen *'Abd Nuhm.* Das Fleisch der dort dargebrachten Opfertiere sollte gemäß einem Vers bei Ibn al-Kalbi nicht verzehrt werden.[81]
- *Saʿd* (سعد, „Glück"). Ihm war ein großer Fels in der Küstengegend von Jidda, der Hafenstadt von Mekka, geweiht, der zwei Familien der Kinana gehörte. Man pflegte bei ihm Tieropfer darzubringen und das Blut auf den Götzenstein auszugießen.[82]
- *al-Fals* (الفلس) Ein menschenähnlicher roter Fels in Südarabien war ihm geweiht und ein König von Ġassān soll ihn mit den beiden Schwertern Miḫḏam und Rasūb umgürtet haben. Der heilige Bezirk (al-ḥimā) der Gottheit war als Asylort unverletztlich.[83]
- *Ruḍāʿ* (رضاع, „Gunst"). Göttin der Banu Rabīʿa. Möglicherweise wurde sie bereits bei Herodot Orotalt (Ὀροτάλτ) genannt, der sie mit Dionysos verglich. Bekannt war sie auch bei den Assyrern, die die arabische Gottheit Ruldāiu nannten. In Thamud erhielt die Gottheit, deren Geschlecht nicht klar ist, Erstlingsopfer und wurde um Regen angefleht. In safaitischen Inschriften wird diese Gottheit mehrfach angerufen, um persönliche Sicherheit zu garantieren: *„By Ṣārid b. Ādam b. Ẓāʿin of the tribe of (…). And he set it (up). And, O Ruḍā, (grant) security this year from enemies.*"[84] In Palmyra erscheint sie in Personennamen. [85]
- *ḏū-l-Šarā* (ذو الشرى, „der von Šarā"). Nabatäischer Gott, der mit Dionysos gleichgesetzt wurde. Ein Unterstamm der Azd verehrte ihn und lagerte an seinem Hima: Ibn al-Kalbi zitiert dazu eine Verszeile: „Wir haben uns gelagert rings vor Ḏū ʾš-Šarā / und unser starkes, gewaltiges Heer spaltete den Feinden die Köpfe."[86] Die Gottheit hatte gemäß Ibn Hischam in der Prophetenbiographie des Ibn Ishaq eine Kaaba mit einem heiligen Gebiet (Ḥimā). Sowohl im Nabatäischen als auch im Arabischen bildete man damit theophore Namen:ʿAbddūsharā, Taymdūsharā bzw. ʿAbd dhī Sharā.[87] In safaitischen Inschriften erscheint diese Gottheit – zusammen mit Allat – und wird gebeten, Sicherheit zu garantieren: *„(…) b.ʿĀmir b. Tiyāshat b. ʿAtīq b. Badan b. Ẓānin b. Ḥarām b. ʿAwīdh b. Wahabʾel and (…) O Allāt and Dhū Sharā (grant) security, but the evil eye (be) on the loved one of him who effaces the inscription.*"[88] Theodor Nöldeke nimmt mit J. Wellhausen an, daß der Name ursprünglich eine Landschaftsbezeichnung gewesen ist.[89]
- *ḏū-ʾl-Ḫalaṣa* (ذو الخلصة) Er wurde als ein weißer Stein bei Tabāla, zwischen Mekka und dem Jemen, verehrt. Auf dem Stein war eine Art Krone eingemeißelt. Ibn al-Kalbi schreibt: *„Einer von ihnen (d. i. von seinen Verehrern) sprach: ‚Wenn du, o Ḏū ʾl-Ḫalaṣa, der zu einer Blutrachte verpflichtete wärest, gleich mir, und wenn dein Vater der Begrabene wäre, dann hättest du dich nicht in Falschheit das Töten der Feinde verboten.' – Der Vater dieses Mannes war getötet worden. Er wollte nun sein Verlangen nach Rache befriedigen, deshalb kam er zu Ḏū ʾl-Ḫalaṣa und schüttelte vor ihm die Orakelpfeile, aber er zog den verbietenden Lospfeil. Da dichtete er die erwähnten Verse".*[90] Der berühmte vorislamische Dichter Imruʾal-Qais (gest. vor 550), der Sohn eines Fürsten des Stammes Kinda,[91] der Rache für die Ermordung seines Vaters nehmen wollte und das Ereignis in einem bekannten Gedicht besang, befragte die Lospfeile bei diesem Idol. Als er aber den Pfeil mit dem Verbot *(an-nahy)* zog, zerbrach er ihn und rüstete sich weiterhin auf die Blutrache. Ibn al-Kalbi schreibt: *„Jedesmal zog er den ‚verbietenden' Pfeil. Da zerbrach er alle drei und schlug damit dem Götzen ins Gesicht, indem er sagte: ‚Mögest du das Glied deines Vaters beißen! Wenn dein Vater getötet worden wäre, dann hättest du mich nicht zurückgehalten.'"*[92] Das Heiligtum nannte man, nach einem Bericht von Ibn Sa'd, einem Schüler von al-Waqidi als die *Ka'ba al-yamāniyya* (die jemenitische/südliche Ka'ba), um sie von der *Ka'ba asch-schāmiya* (die syrische/nördliche) Ka'ba zu unterscheiden. Zur Zeit des Ibn al-Kalbi bildete der Stein dieses Idols die Türschwelle der Moschee von Tabāla.[93] Bekannt war die Gottheit auch in der Gegend von Taif, wo sie vin den Banu Zahran und Daus verehrt wurde. Der Herausgeber von al-Azraqi's oben genannter Stadtgeschichte Mekkas, der saudische Gelehrte Ruschdi as-Salih berichtet im Anhang dieses Werkes über die Existenz dieser Gottheit im frühen 20. Jahrhundert wie folgt: *„Als seine Majestät Abd al-Aziz al-Faisal Al Sa'ud König von Saudi-Arabien den Hidjaz im Jahre 1343 H. besiegte, ernannte er Abd al-Aziz ibn Ibrahim zum Gouverneur der Region von Taif. Er beauftragte ihn, mit einer Expedition seiner Majestät die in den Bergen des Hidjaz ansässigen Stämme zu unterwerfen. Nachdem die Truppe die Stämme der Banu Zahran, die im nach ihnen benannten Wadi lebten, besiegte, zog sie im II. Rabi'*

1344 H. weiter in Richtung der Gebirgslandschaft der Banu Daus. Im Dorf namens Tharuq waren noch die Mauern des Baus von Dhu 'l-Chalasa erhalten. Daneben stand der Baum (genannt 'al-'Abla'). Die Expedition verbrannte den Baum und zerstörte das Gebäude. Die Trümmer warf man ins Tal hinab. Einer, der die Expedition begleitete, berichtet, daß der Bau von Dhu 'l-Chalasa so mächtig war, daß mehr als vierzig Männer einen einzigen Stein davon zu bewegen vermochten. Seine Festigkeit zeugt von großer Erfahrung und Kenntnis im Bauwesen."[94]

- Dhu 'l-kaffain ذو الكفين/„Der Zweihändige" war ein weiterer Götze der Banu Daus. Als sie sich zum Islam bekehrt hatten, sandte Mohammed einen Stammesmitglied aus, der den Götzen verbrannte.[95]
- *Wadd* (ود, „Freund"). Sabäischer Gott, der auch von den Arabern verehrt wurde.[96][97] Bei Ibn al-Kalbi wird er wie folgt beschrieben: „Wadd war die Statue eine Mannes, groß, wie das Größte, was an Männern existiert. Zwei Gewänder waren auf ihn gemeißelt; ein Gewand trug als izār, d. h. als Übergewand, und das andere als ridā, d. h. als Obergewand. Er hatte ein Schwert umgürtet und trug einen Bogen auf der Schulter. Vor sich hatte er eine Lanze mit einer Fahne und einem ledernen Köcher mit Pfeilen drin."[98] Es ist anzumerken, daß die zwei Kleidungsstücke des muslimischen Pilgers im Zustand des ihram dieselben Namen haben. An einer anderen Stelle des *Götzenbuches* erwähnt der Verfasser, daß diese Gottheit auch vom Stamme der Kalb im Norden der Arabischen Halbinsel verehrt wurde. Ein näher nicht genannter Dichter soll, wohl schon in der frühislamischen Zeit, gesprochen haben: *„Wadd erhalte dich am Leben; Denn uns ist nicht mehr erlaubt das Spiel mit den Frauen, da es mit der Religion ernst geworden ist*."[99] Feste an den Wallfahrtsstätten waren auch bei der Gottheit Wadd, die sowohl „Liebe, Zuneigung" als auch „Liebender, Freund" bedeuten kann, [100] üblich. Die Verszeile zeigt, „wie der Islam hier einschneidend und schroff eingriff."[101] Daß der Name Wadd im islamischen Schrifttums durch den Begriff *rabb* (Herr/ Herrgott) im monotheistischen Sinne ersetzt wurde, hat bereits Nöldeke hervorgehoben.[102]
- *ʿĀʾim* (عائم) war eine Gottheit wahrscheinlich nabatäischen Ursprungs aus der Gegend von Hauran,[103] die auch von den Azd verehrt wurde.[104] Bei Ibn al-Kalbī ist eine Verszeile des Dichters Zaid al-Ḥail, Zaid ibn Muhalhil, dem Haupt der Banū Nabhān, der kurz vor seinem Tode den Islam angenommen haben soll, [105] erhalten, in dem er bei dieser Gottheit schwört: „berichte doch, wen hast du denn getroffen, als du sie in die Flucht geschlagen (hast), ohne auch nur zu wissen, was ihr Kennzeichen ist. Nein, bei ʿĀʾim!" [106]
- '*Umyanisu* (عميانس) war ein Götze, den der Stamm der jemenitischen Khaulan zwischen Sanaa und Marib verehrte. Ibn al-Kalbī berichtet: „Sie teilten ihm von ihrem Vieh und von ihrer Ernte einen Teil zu, der (in gleicher Größe) ihm und Allah (groß und erhaben ist er) zufallen sollte, wie sie behaupteten."[107] Auf diese heidnische Sitte bezieht sich auch Sure 6, Vers 136: *„Und sie (d. h. die Ungläubigen) haben Gott einen Anteil bestimmt von dem, was er an Getreide und Vieh hat wachsen lassen. Und sie sagen: ‚Dies steht Gott zu' – (so) nach ihrer Behauptung – und dies unseren Teilhabern."* Nicht nur bei Ibn al-Kalbi, sondern auch in der Koranexegese wird dieser Vers mit Verweis auf die oben geschilderte Sitte erläutert. Die Banu Khaulan pflegten den Götzen in der Dürre mit Opfern um Regen anzuflehen. Dieser Brauch ist im Islam durch das „Regengebet" *salat al-istisqa'* / صلاة الاستسقاء/ *ṣalātu ʾl-istisqāʾ* sanktioniert worden.[108]
- *al-Uqaiṣir* (الأقيصر). Der etymologische Ursprung und die Bedeutung des Namens liegen im Dunkeln. Yaqut versteht die Namensform als Diminutiv von aqṣar „der kürzeste, der kleinste".[109] Dieses Idol haben die Nordaraber, die Quḍāʿa und Ġaṭafān, verehrt; man pilgerte zu ihm, umkreiste ihn und brachte ihm Haaropfer und Speisen dar. Ibn al-Kalbi zitiert hierzu eine Verszeile: „Ich schwöre feierlich bei den heiligen Steinen von al-Uqaiṣir / und bei der Stelle, wo die Vorderhäupter und die Läuse wegrasiert werden."[110] Eidleistungen waren auch an anderen heiligen Orten, oder im Namen der Gottheiten üblich. Im Islam ist die Eidleistung (ḥilf) bei der Kaaba und am minbar Mohammeds die wichtigste Form des Eides.[111]
- *Suʿair* (سعير) war das Idol des Stammes ʿAnaza, der dort Tieropfer darzubringen pflegten und den Umlauf um den Götzen machten.[112] Die ʿAnaza existieren heute noch.[113]
- *Suwāʿ* (سواع) Er hatte ein Heiligtum bei Yanbuʿ, dem Hafen von Medina.[114]
- *Nasr* (نسر, „Adler"). Sabäischer Gott, der auch von den Arabern verehrt wurde.[115][97]
- *Wadd*(ود): siehe oben;
- *Yaghūth* (يغوث); „Helfer" [116]
- *Yaʿūq* (يعوق);

Diese letzten fünf Götzen haben im vorislamischen Ahnenkult ihren Platz erhalten. Denn in einer isoliert stehenden Überlieferung berichtet Ibn al-Kalbi über sie wie folgt:

> *„Wadd, Suwāʿ, Yaghūth, Yaʿūq und Nasr waren fromme Leute. Sie starben in einem und demselben Monate. Ihre Verwandten waren sehr betrübt. Da sagte ein Mann von den Banū Qabīl: ‚O meine Volksgenossen! Soll ich euch fünf Götzen anfertigen nach ihrem Bilde? Nur kann ich ihnen natürlich keinen Lebensodem einhauchen.' Sie antworteten: ‚Ja!'. Da schnitzte er ihnen fünf Götzen nach ihrem Bilde und stellte sie auf für sie. Nun pflegte ein jeder zu seinem Bruder, zu seinem Onkel und seinem Vetter zu kommen, sie zu verehren und um sie herumzulaufen…Dann kam eine andere Generation, die die Götzen mit noch größerer Verehrung ehrte als diese erste.*"[117]

Den Götzen Yaghuth[118] trugen die Araber auf ihren Schlachten mit; bei Ibn al-Kalbi sind darüber zwei Verszeilen erhalten: „Jaġūṯ zog mit uns gegen die Murād. / Und wir kämpfen gegen sie vor dem Morgengrauen."[119] Man bildete mit Yaghuth

theophore Namen wie ʿAbd Yaghūth „Diener des Yagūth“. Der Bruder von Āmina bint Wahb, der Mutter des Propheten Mohammed trug diesen Namen.

Die Araber bildeten mit Wadd auch theophore Namen wie 'Abd Wadd[120] „Diener des Wadd“. Ihre Geschichte wird im Koran in die Zeit von Noah verlegt; Sure 71, Verse 23–24 belegen, dass ihre Namen und Bedeutung noch zur Zeit Mohammeds lebendig gewesen sein müssen: *„Und sie sagten: 'Gebt doch nicht eure Götter auf! Gebt weder Wadd auf, noch Suwāʿ, noch Yaghūth, Yaʿūq oder Nasr! Und sie haben viele irregeführt.“*[121] Diese Sure, die ein Fragment zu sein scheint und in der Noah gegen die Götzen polemisiert,[122] verband die islamische Traditionsliteratur mit der Sintflutsgeschichte und mit den eigenen arabischen Legenden über die Einführung des Götzenkultes. Denn es war der bereits genannte 'Amr ibn Luhaiy, der am Meeresufer von Dschidda diese fünf Götzen ausgrub und sie nach Tihama brachte. Diese legendenhafte Person als angeblicher Vater des Götzenkultes und sein Schicksal blieben den Arabern lange in Erinnerung. Denn man lässt den Propheten wie folgt sprechen: *„Die Hölle wurde mir nahegebracht und ich sah 'Amr, einen kurzen Mann mit heller Haut und blauen Augen, der seine Eingeweide im Höllenfeuer schleifte … Er veränderte die Religion Ibrāhīms und forderte die Araber zur Anbetung der Götzenbilder auf.“*[123]

Der Götzenkult im Hadith

In der Traditionsliteratur ist die uneingeschränkte Ablehnung der vorislamischen Idole (ṣanam/aṣnām) in vielen Aussprüchen, die dem Propheten zugeschrieben werden, nachweisbar. In den Kapiteln des Hadith wird der Handel mit Wein, Schweinefleisch, dem Fleisch von verendeten Tieren *und* mit Idolen untersagt. Sure 17 Vers 81 des Korans soll gemäß der Koranexegese (tafsir) im Zusammenhang mit der Zerstörung der 360 Idole, die in und bei der Kaaba aufgestellt waren, anlässlich der Eroberung Mekkas (630)[124] entstanden sein: *„Die Wahrheit ist (mit dem Islam) gekommen, und Lug und Trug (des Unglaubens) (w. was nichtig ist) sind verschwunden. Lug und Trug schwinden (immer) dahin.“* Entsprechend wird „Lug und Trug“ in der Koranexegese kurz mit Schirk gleichgesetzt.

Die schon im Vorislam gebräuchliche Aufrufung der Gottheiten ersetzt der streng monotheistisch ausgerichtete Islam durch die Aufrufung des Herrn aller Herren (rabbu 'l-arbāb)[125], der *„alle Idole und Götzen im Lande besiegt hat“*.[126]

Tabelle altarabischer Gottheiten

Gott, Idol	arabisch	Stamm	Kurzbeschreibung	Ibn Al-Kalbi	Koran
Allah ʾIlāh, Lāh	الله, „(der) Gott“	Araber	Vorislamischer Hauptgott		
Allāt *ʾIlāt* *Lāt*	اللات, اللت, „(die) Göttin“	Araber	weißer Granitblock in al-Ṭāʾif	Allat[127]	Sat. Verse
al-ˢUzzā	العزّى, „die Stärkste“	Araber	Heiligtum in *Suqām* im Wadi Ḥurāḍ	Al-Uzza[128]	Sat. Verse
Manawat, Manāt	منوة مناة, „Schicksal“	Araber	schwarzer Stein an der Küste bei Qudayd (zw. Medina und Mekka)	Manah[129]	Sat. Verse
Hubal	هبل	Quraisch Nabatäer	Herr der 7 Orakelpfeile in der Kaaba, Abu Sufyan: Hauptgott der Mekkaner	siehe Al-Uzza[128]	
Isāf und Nāʾila	إساف	Quraisch	Vorislamisches Pilgerpaar, das wegen Unzucht in der Kaaba versteinert, bei den Hügeln *as-Safa*	Isaf and Na'ilah[130] siehe	Vorlage:SortKeyS 2,158 (http://www.islam-basis.de/index.php?surano=2&ayatno=158&action=display&option=com_quran)

	ونائلة		*und al-Marwa* aufgestellt und von den Pilgern verehrt wurde.	Al-Uzza[128]	’ Haddsch
Manāf	مناف	Quraisch	at-Tabari: Der vornehmste Gott von Mekka	siehe Al-Uzza[128]	
Quzaḥ	قزح		Donnergott, der auf dem gleichnamigen Berg bei Muzdalifa verehrt wurde. Muzdalifa ist heute Bestandteil der Haddsch.		
Nuhay Šams	شمس, „Sonne“	Thamud	Sonnengott		
Nuhm	نهم	Muzaynah	südlich von Medina	Nuhm[131]	
Saʿd	سعد, „Glück“	Kinana	großer Fels bei Jidda	Saʿd[132]	
Sūwāʿ	سواع	Hudhayl	Heiligtum bei Yanbuʿ, dem Hafen von Medina	Suwa'[133]	Noach
al-Fals	الفلس	Tayyi'	roter Fels in Südarabien	Al-Fals[134]	
Ruḍā	رضى, „Gunst“	Rabi'ah Thamud		siehe Al-Uzza[128]	
ḏū-l-Šarā	ذو الشرى, „der von Šarā“	Nabatäer	mit Dionysos gleichgesetzt	Dhu-al-Shara[135]	
ḏū-ʾl-Ḫalaṣa	ذو الخلصة		weißer Stein bei Tabāla zwischen Mekka und Sana'a	Dhu-al-Khalasah[136]	
Wadd	ود, „Freund“	Sabäer, Minäer		Waddl[137]	Noach
Nasr	نسر, „Adler“	Sabäer		Nasr[138]	Noach
al-Uqaiṣir	الأقيصر	Nordaraber, Quḍāʿa, Ǧaṭafān		Al-Uqaysir[139]	
Suʿair	سعير	ʿAnaza		Su'ayr[140]	
Yaghuth	الأقيصر, „er hilft“			Yaghuth[141]	Noach
Ya'uq				Ya'uq[142]	Noach

Weblinks

- The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi (http://www.answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/index.htm)

Einzelnachweise

1. ↑ Im Allgemeinen siehe: *Corpus Inscriptionum Semiticarum*. Paris 1887ff
2. ↑ Siehe über ihn W. Atallah, Artikel *al-Kalbi*, in: *The Encyclopaedia of Islam*, Bd. 4, Leiden 1978, S. 494-496.
3. ↑ Siehe das Vorwort der 1. Auflage, S. 35-36
4. ↑ In der 2. Auflage (Kairo 1924) sind Vorwort und Einleitung der nicht mehr vorhandenen 1. Auflage vom 4. Januar 1914 abgedruckt
5. ↑ Über das Buch des Ibn al-Kalbi, einschließlich Rezensionen zur Edition, siehe: Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums.*Brill, Leiden 1967 Bd. 1. S. 270.
6. ↑ The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi (http://www.answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/index.htm)
7. ↑ Siehe über ihn: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 1, S. 425, Nr. 10; über ihn und andere Mitglieder der Gelehrtenfamilie al-Alusi siehe: Carl Brockelmann: *Geschichte der arabischen Litteratur.* Supplementband 2. S. 785–789. Brill, Leipzig 1938.
8. ↑ H. S. Nyberg: *Bemerkungen zum Buch der Götzenbilder*. In: *Le Monde Oriental.* Jahrgang 1939. S. 366; Rosa Klinke-Rosenberger, S. 26–27 (Einleitung)
9. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 26 (Einleitung)
10. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Leiden, Brill, Bd. 11, S. 176
11. ↑ Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Leiden, Brill 1967. Bd. I. S. 385–388; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Leiden, Brill, Bd. 3, S. 895
12. ↑ W. Montgomery Watt: *Muhammad at Medina*. Oxford 1972 (reprint), S. 65–66
13. ↑ *The History of al-Tabari*. State University of New York Press
14. ↑ Carl Brockelmann: *Geschichte der arabischen Litteratur*. Supplementband II. S. 37–38. Leiden 1938; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 6, S. 193
15. ↑ Siehe Michael Lecker: *Idol worship in pre-islamic Medina (Yathrib)*. In: *Le Muséon. Revue d'Ètudes Orientales.* 106 (1993), S. 331–346 (mit dem Originaltext im Anhang)
16. ↑ *Die Chroniken der Stadt Mekka*. In: *Die Geschichte und Beschreibung der Stadt Mekka von al-Azraqi.* Leipzig 1858; Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrittums*. Bd. I. S. 344. Brill, Leiden 1967
17. ↑ J. W. Fück: *Der Ahn des Azraqi*. In: *Studi Orientalistici in onore di G. Levi Della Vida*. Rom 1956. Bd. 1, S. 336–40); *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 1, S. 826 (al-Azraqī)
18. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 1, S. 453 (ʿAmr b. Luḥayy)
19. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 33
20. ↑ *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Brill, Leiden. Bd 1, S. 997
21. ↑ *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Brill, Leiden, Bd. 3, S. 393; Rosa Klinke-Rosenberger, S. 97, Anm. 140
22. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 212; Robertson Smith: *Lectures.* 151
23. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 39; siehe unten
24. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 98;
25. ↑ Werner Schmucker: *Untersuchungen zu einigen wichtigen bodenrechtlichen Konsequenzen der islamischen Eroberungsbewegung*. Bonner Orientalistische Studien. Neue Serie. Hrsg. Otto Spies. Bonn 1972. Band 24. S. 51 und S. 67 Anm. 2 d; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 3, S. 393 (Ḥimā)
26. ↑ Walter Dostal (Hrsg.), Andre Gingrich et alii: *Tribale Gesellschaften der südwestlichen Regionen des Königreiches Saudi Arabien: sozialanthropologische Untersuchungen.* Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, ISBN 3-7001-3598-X.
27. ↑ Siehe H. Lammens,S. 100ff.
28. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 47 und Anm. 237; 306 und 371
29. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 51–52; *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Brill, Leiden. Bd. 8, S. 154 (nuṣub)
30. ↑ W. Robertson Smith: *Lectures.* S. 200–201
31. ↑ Uri Rubin: *The Kaʿba.* Aspects of its ritual functions and position in pre-Islamic and early Islamic times. In: Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI), Bd. 8 (1986), S. 119-120
32. ↑ Uri Rubin: a.a.O.
33. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 8, S. 154
34. ↑ M. Lecker: *Idol worship in pre-islamic Medina (Yathrib)*, S. 342–343
35. ↑ Patricia Corne: *Meccan trade and the rise of Islam*. Princeton 1987, S. 107
36. ↑ William Robertson Smith: *Lectures on the Religion of the Semites. The fundamental institutions.* 3. Aufl. London 1927, S. 185
37. ↑ William Robertson Smith (1927), S. 185
38. ↑ J. Pedersen: *Der Eid bei den Semiten*. Strassburg 1914, S. 143–144
39. ↑ M. Muranyi: „man ḥalafa ʿalā minbarī āṯiman…“ Nachträge. In: Die Welt des Orients (WdO), Bd. 20/21 (1989/1990), S. 116–119
40. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 4, S. 317; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 73ff.
41. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 110.
42. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 10, S. 376; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*,

S. 55
43. ↑ Siehe auch die englische Übersetzung von A. Guillaume: The Life of Muhammad. 3. Auflage. Oxford University Press 1970, S. 619
44. ↑ Siehe: Carl Brockelmann: *Geschichte der arabischen Litteratur*. Supplementband 2, S. 536,Brill, Leiden 1938.
45. ↑ Siehe den Hinweis in: *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Brill, Leiden, Bd. 10, S. 376
46. ↑ *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Bd. 9, S. 5
47. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, 48 und Anmerkung 248
48. ↑ Joseph Henninger: *Geisterglaube.* S. 304–305; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 211–214.
49. ↑ Joseph Henninger, *Geisterglaube*, 308; Julius Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums*, 157–159
50. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition.Bd. 8, S. 399. 3) The meaning of Raḥman
51. ↑ G. E. von Grunebaum: *Der Islam im Mittelalter*. Artemis-Verlag. Zürich und Stuttgart 1963. S. 151 und S. 492, Anm. 31
52. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition.Bd. 8, S. 350
53. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition.Bd. 8, S. 760
54. ↑ F. V. Winnett, S. 115. Nr. 841 und mehrfach: es handelt sich bei der Formulierung um oft verwendete epigraphische Topoi.
55. ↑ Susanne Krone (1992), S. 465; dazu siehe Franz Rosenthal in: Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 20 (1996), S. 260–262
56. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 37–38.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Allat (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/allat.htm)
Über al-Lāt siehe: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 5. S. 692; J. Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 32; W. Robertson Smith: *Lectures.* S. 201. Anm. 1
57. ↑ G. Hawting: *The Literary Context of the Traditional Accounts of Pre-Islamic Idolatry.* In: Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI), 21 (1997), S. 30; S. Krone (1992), S. 45
58. ↑ Siehe: M. J. Kister: *Some reports concerning al-Ṭāʾif.* In: Jerusalem Studies in Arabic and Islam. Bd. 1 (1979) S. 1ff. bes. 8–11; 18
59. ↑ Siehe auch: A. J. Wensinck und J. H. Kramers: *Handwörterbuch des Islam.* S. 363. Brill, Leiden 1941. Susanne Krone: *Die arabische Gottheit al-Lāt*. Heidelberger orientalistische Studien 23. Peter Lang. 1992
60. ↑ 60,0 60,1 60,2 Satanische Verse
61. ↑ Franz Rosenthal: *Die aramaistische Forschung seit Theodor Nöldekes Veröffentlichungen.* Brill, Leiden 1939, S. 86
62. ↑ Michael Lecker: *The Banū Sulaim.* A Contribution to the Study of Early Islam. The Max Schloessinger Memorial Series. Monographs IV. Jerusalem 1989. S. 37-42
63. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 38–40.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Al-'Uzza (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uzza.htm)
Über al-'Uzza siehe: *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Bd. 10. S. 967; Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 39; 44–45
64. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 36.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi:Manah (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/manah.htm)
Über Manat siehe: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 6. S. 373
65. ↑ *Corpus inscriptionum semiticarum*. Bd. II. Nr. 198.
66. ↑ A. J. Wensinck und J. H. Kramers (Hrsg.): *Handwörterbuch des Islam*. Brill, Leiden 1941. S. 175
67. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 43
68. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 44. – Über Hubal siehe: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 3. S. 536; T. Fahd: *Une pratique cléromantique à la Ka'ba préislamique.* In: *Semitica.* 8 (1958), S. 58 ff. und 73–76; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 67; 75; 221; A. J. Wensinck und J. H. Kramers (Hrsg.): *Handwörterbuch des Islam*. Brill, Leiden 1941. S. 175
69. ↑ *Reste arabischen Heidentums*, S. 175
70. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 34.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Isaf and Na'ilah (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/isaf.htm)
71. ↑ al-Azraqi: *Achbar Makka*. (Mekka 1352 H.), Bd. 1. S. 67. Über diese Götzen siehe: T. Fahd: *Le Panthéon de l'Arabie centrale à la veille de l'hégire.* Paris 1968, S. 103–107; T. Fahd: Art. *Isāf wa-Nāʾila*, in: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 4 (1997), S. 91f.
72. ↑ Uri Rubin: *The Kaʿba*. In: Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI), 8 (1986), S. 106; Bärbel Köhler: *Die Frauen in al-Wāqidī's Kitāb al-Maġāzī.*In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), 147 (1997), S. 332
73. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 77; M. Gaudefroy-Demombynes: *Le pélerinage à la Mekke. Étude d'histoire religieuse.* Paris 1923, S. 225–234
74. ↑ Theodor Nöldeke: *Geschichte des Korans*. Leipzig 1909. Bd. I. S. 177–178 mit seinem Verweis auf die Hadithliteratur
75. ↑ al-Buchari: *Sahih*, K. al-Ḥaǧǧ, 79; K. al-'Umra 10; bei Ibn Hadschar al-'Asqalani : *Fath al-bari*, Bd. 3. S. 498–502; S. 614–615 (mit Kommentar)
76. ↑ Uri Rubin: *The Ka'ba: aspects of its ritual functions and position in Pre-Isamic and early Islamic times.* In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam.* 8 (1986), S. 124–127
77. ↑ *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Bd. 9. S. 817; Michael Lecker: *The Banū Sulaym.* A Contribution to the Study of Early Islam. Jerusalem 1989. S. 99-100 Anm. 4

78. ↑ *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Bd. 6. S. 349.
79. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 7. S. 825; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 81–82
80. ↑ *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Brill, Leiden, Bd. 7, S. 824.
81. ↑ Rosa Klinke Rosenberger, S. 50–51; Julius Wellhausen, op. cit. 57–58.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Nuhm (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nuhm.htm)
82. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 59–60; *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Saʿd (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/sad.htm)
83. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 61–62; 138–139; *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Al-Fals (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/fals.htm)
84. ↑ F. V. Winnett, S. 99; Nr. 715
85. ↑ Nöldeke (1887), S. 712
86. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 50.
87. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 3; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 2, S. 246; Werner Caskel: *Die alten semitischen Gottheiten in Arabien*. In: S. Moscati (Hrsg.): *Le antiche divinità semitiche).* Rome 1958, S. 95–117.
88. ↑ F. V. Winnett, S. 52; Nr. 300
89. ↑ Nöldeke (1887), S. 711
90. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 48.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Dhu-al-Khalasah (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/khalasah.htm)
91. ↑ Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifftums.* Brill, Leiden 1975, Bd. II. S. 122-126; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 3, S. 1176 (Imru'al-Qais)
92. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 55.
93. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidetums*. Berlin 1897. S. 45–48; *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Bd. 2, S. 241
94. ↑ Bd. 1. S. 262–263; Mekka 1352 H.
95. ↑ Rosa Klinke Rosenberger, S. 50; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 65
96. ↑ *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Wadd (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/wadd.htm)
97. ↑ 97,0 97,1 Sure 71 (Nûh)
98. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 60
99. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 34-36
100. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 82 nach Wellhausen und Nöldeke
101. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 83; siehe auch Wellhausen: *Reste arabischen Heidenthums*, S. 14
102. ↑ In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 41 (1887), S. 708. Er übersetzt die Zeile wie folgt: *„Grüsse dich Wadd, denn uns ist das Tändeln mit den Weibern nicht mehr erlaubt, da es mit der Religion ernst geworden ist.“*
103. ↑ L . Baethgen: *Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte*. S. 101 (Berlin 1888)
104. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums.* S. 66
105. ↑ Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Bd. II. (Poesie), S. 223-225. Brill, Leiden 1975
106. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 51: dort ist die erste Zeile falsch übersetzt: *Du erzählst dem, den du triffst,* daß du sie in die Flucht geschlagen...
107. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 53; Julius Wellhausen: Reste arabischen Heidentums, S. 23-24 liest 'Ammianas
108. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 4, S. 269; Ignaz Goldziher: *Zauberelemente im islamischen Gebet*. In: *Orientalische Studien Th. Nöldeke gewidmet*. Giessen 1906, Bd. 1, S. 308-312
109. ↑ Das Geographische Wörterbuch, Bd. 1. s. n.al-uqaiṣir; *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Bd. 10, S. 788
110. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 50.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Al-Uqaysir (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uqaysir.htm)
Siehe auch Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidetums*, S. 63; *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition.Bd. 10, S. 788
111. ↑ J. Pedersen: *Der Eid bei den Semiten*. Strassburg 1914.
112. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums,* S. 61
113. ↑ *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Brill, Leiden, Bd. 1, S. 482.
114. ↑ *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Suwa' (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/suwa.htm) Michael Lecker: *The Banū Sulaym.* A Contribution to the Study of Early Islam. Jerusalem 1989. S. 52-55
115. ↑ *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Nasr (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nasr.htm)
116. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums,* S. 19-20
117. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 57; siehe auch ebd. *Einleitung*, S. 20
118. ↑ A. Fischer: *Der Götze Jaġūṯ*. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), 58 (1904), S. 877
119. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 35 und S. 82-83; Julius Wellhausen, op. cit. S. 19-20
120. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 59; Julius Wellhausen: Reste arabischen Heidentums, S. 13–24
121. ↑ Siehe die Anmerkungen zu den genannten Götzen in der Sure Noah: Rudi Paret: *Der Koran. Kommentar und Konkordanz*.

S. 489–490 und Otto Eissfeld: *Götternamen und Gottesvorstellung bei den Semiten.* In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 83 (1929), S. 27
122. ↑ Siehe: Theodor Nöldeke: *Geschichte des Qorāns.* S. 124
123. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 61
124. ↑ Theodor Nöldeke: *Geschichte des Qorāns.* 1, S. 137–138
125. ↑ The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 8, S. 350 (rabb)
126. ↑ M. J. Kister: *Labbayka Allāhumma, Labbayka … On a monotheistic aspect of a Jāhiliyya practice.* In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI).* Bd. 2 (1980), S. 44–45
127. ↑ Allat (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/allat.htm)
128. ↑ 128,0 128,1 128,2 128,3 128,4 Al-Uzza (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uzza.htm)
129. ↑ Manah (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/manah.htm)
130. ↑ Isaf and Na'ilah (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/isaf.htm)
131. ↑ Nuhm (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nuhm.htm)
132. ↑ Saʿd (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/sad.htm)
133. ↑ Suwa' (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/suwa.htm)
134. ↑ Al-Fals (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/fals.htm)
135. ↑ Dhu-al-Shara (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/shara.htm)
136. ↑ Dhu-al-Khalasah (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/khalasah.htm)
137. ↑ Wadd (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/wadd.htm)
138. ↑ Nasr (http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nasr.htm)
139. ↑ Al-Uqaysir (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uqaysir.htm)
140. ↑ Su'ayr (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/suayr.htm)
141. ↑ Yaghuth (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/yaghuth.htm)
142. ↑ Ya'uq (http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/yuaq.htm)

Literatur

- *Das Götzenbuch Kitāb al-aṣnām des Ibn al-Kalbī*. Übersetzung mit Einleitung u. Kommentar von Rosa Klinke-Rosenberger. Harrassowitz, Leipzig 1941
- Ibn al Kalbi: *Le livre des idoles*.(Kitab el asnam). Texte arabe. Ed. Ahmed Zeki Pacha. 2. Auflage. Kairo 1924
- Toufic Fahd: *Le Panthéon de l'Arabie centrale à la veille de l'hégire.* Paris 1968
- Hans Wilhelm Haussig et al.: *Götter und Mythen im vorderen Orient*. Stuttgart 1965
- Joseph Henninger: *Geisterglaube bei den vorislamischen Arabern*. In: Festschrift Paul J. Schebesta. (Studia Instituti Anthropos. Vol. 18). Wien-Mödling 1963. S. 279–316
- ders.: *Einiges über Ahnenkult bei arabischen Beduinen*. In: Wilhelm Hoenerbach (Hrsg.):Der Orient in der Forschung. Festschrift für Otto Spies zum 5. April 1966. S. 301–317. Wiesbaden 1967
- Ludolf Krehl: *Religion der vorislamischen Araber*. Leipzig 1863
- Maria Höfner: *Die vorislamischen Religionen Arabiens.* In: Hartmut Gese: (Hrsg.): *Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer.* Stuttgart 1970, S. 233–402
- Susanne Krone: *Die arabische Gottheit al-Lāt*. Heidelberger orientalische Studien 23. Peter Lang 1992
- Henry Lammens: *Le culte des Bétyles et les Processions Religieuses chez les Arabes Préislamiques.* In: Bulletin de l'Institut Français d'Archélogie Orientale. Band 17. Kairo 1920. Siehe auch in: H. Lammens: *L'Arabie occidentale avant l'Hègire*. Beirut 1928, S. 100–180
- Theodor Nöldeke: *Geschichte des Qorāns*. 2. Auflage bearbeitet von Friedrich Schwally. Erster Teil: Über den Ursprung des Qorāns. Leipzig 1909
- Theodor Nöldeke: *Skizzen und Vorarbeiten von J. Wellhausen.* Heft 3: Reste arabischen Heidenthumes. Berlin 1887. *Anzeige* in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 41 (1887), S. 707ff
- Rudi Paret: *Der Koran.* Übersetzung. Überarb. Taschenbuchausg. 2 Bde. Kohlhammer, Stuttgart 1980. ISBN 3-17-005658-1
- Rudi Paret: *Der Koran. Kommentar und Konkordanz*. Kohlhammer, Stuttgart 1980. ISBN 3-17-005657-3
- William Robertson Smith: *Lectures on the Religion of the Semites*. The fundamental institutions. 3. Aufl. London 1927.
- Friedrich Stummer: *Bemerkungen zum Götzenbuch des Ibn al-Kalbī*. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 98 (1944), S. 377–395
- Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. Berlin 1897. (Nachdruck) de Gruyter, Berlin 1961 (online) (http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/content/structure/494782)
- Frederick Victor Winnett: *Safaitic Inscriptions from Jordan*. University of Toronto Press 1957
- Yaqut al-Hamawi: *Geographisches Wörterbuch*. Hrsg. Ferdinand Wüstenfeld. Leipzig 1866–1873.
- *The Encyclopaedia of Islam.* New Edition. Brill, Leiden. Bd. 9, S. 5 (sanam); Bd. 11, S. 176 (wathaniyya); Bd. 2, S. 546 (djinn); Bd. 10, S. 376 (tawaf)
- Karl Jettmar: *Die vorislamischen Religionen Mittelasiens.* Kohlhammer, Stuttgart 2003, ISBN 3-17-011312-7.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Altarabische Gottheiten (http://de.wikipedia.org/wiki/Altarabische_Gottheiten) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Altarabische_Gottheiten&oldid=45721“
Kategorie: Altarabische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 270-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alte Pflichten (Freimaurerei)

Aus AnthroWiki

Die Bezeichnung **Alte Pflichten *(Old Charges)*** (1723) ist der heute verwendete Name der ersten Konstitution der *Ersten Großloge England* und wird in der Freimaurerei allgemein als ein Grundgesetz verstanden.

Titelbild der „Charges of a Free-Mason“ von James Anderson

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Inhalt
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Geschichte

Am 24. Juni 1717 vereinigten sich vier Freimaurerlogen in London und Westminster zu einer ersten Großloge. Am 29. September 1721 erteilte der erste englische adlige Großmeister Herzog John von Montagu (* 1690; † 1749) dem schottisch-presbyterianischen Prediger James Anderson (1678–1739) den Auftrag, aus alten gotischen Konstitutionen eine neue Konstitution für die Großloge zu verfassen.

Anderson passte diese nach eigenen Aussagen an alte schottische Zunftsagen an und übernahm zudem in leicht veränderter Form eine Reihe *Genereller Regeln* (*General Regulations*), die von dem Altertumsforscher und zweiten Großmeister George Payne († 1757) anhand des alten gotischen Cooke-Manuskripts[1] zusammengestellt und bereits am 24. Juni desselben Jahres auf der Großlogen-Versammlung verkündet wurde. Dieses Manuskript ist ein Pergament englischer Bauleute von etwa 1430/1440 und enthält eine Art Sage. Daran angeheftet ist ein Buch von 1388 mit einer Anleitung zur Erfüllung der Pflichten der Bruderschaft und zu sittlich-religiösem Verhalten.

Schon am 27. Dezember desselben Jahres war Anderson mit der Arbeit fertig und legte sie einem vierzehnköpfigen Ausschuss vor. In der endgültigen Fassung wurde sie schließlich am 17. Januar 1723 von der Großloge genehmigt und am 28. Februar desselben Jahres wurde im „Postboy“ öffentlich dafür geworben.

Die *Alten Pflichten* regeln das Verhältnis der Logenmitglieder untereinander und zu ihrer nicht maurerischen Umgebung, ferner die Verhältnisse zu Religion und Politik. Ebenso fügte er hinzu, dass Frauen ab diesem Zeitpunkt – in England – kein Zutritt mehr zur Freimaurerei haben sollten, wie dies vorher durchaus üblich war, wie das York Manuscript No. 4, das sich in Besitz der Grand Lodge of York befindet, belegt. Noch 1712 wurde Elizabeth St. Leger (später Elisabeth Alsworth) als Freimaurer in der *Lodge No. 95* aufgenommen. Diese Loge gibt es heute noch in der Stadt Cork – und ist auch heute noch von der UGLoE anerkannt.

> “the elders taking the Booke, he or shee (sic!) that is to be made Mason shall lay their hands thereon, and the charge shall be given.”
>
> „[wenn] die Älteren das Buch nehmen, möge er oder sie [sic], der oder die zu einem Freimaurer gemacht

werden soll, die Hände darauf legen, und die Pflicht soll auferlegt werden."

Die Schaffung dieser Konstitution und der gleichzeitige Anspruch, Logen nur dann als Freimaurerlogen anzuerkennen, wenn sie die Regeln dieser Konstitution befolgen, sorgte allgemein für Proteste alter Logen, vor allem von denen in York und Schottland. Anderson sah sich dabei Polemiken ausgesetzt, die ihn dazu veranlassten die Logenbesuche einzustellen, bis er erst 1735 wieder freimaurerisch aktiv wurde.

Am 26. Januar 1738 folgte eine zweite Auflage. Aufgrund einer ganzen Reihe von Zweideutigkeiten kam es innerhalb der Freimaurerei zu einem Streit, welche der beiden Auflagen nun die richtige sei.

Inhalt

Das Buch der Konstitution beginnt mit einer Widmung an den zweiten Herzog von Montagu und wurde vom Naturforscher und deputierten Großmeister John Theophilus Desaguliers unterschrieben. Die Einleitung besteht aus einer erfundenen Geschichte der Freimaurerei, die in ihrem Stil das „ehrwürdige Alter" der Freimaurerei unterstreichen sollte. Darauf folgt der eigentliche Inhalt der *Alten Pflichten*. Sie beinhalten zahlreiche Aufnahmekriterien, die z.B. nur die Aufnahme von Personen von Moral zulassen, welche auch die Religion anderer Menschen respektieren. Ebenso regeln sie das Verhältnis gegenüber Staat, Politik und Gesellschaft als auch der Logenmitglieder untereinander und gegenüber fremden Freimaurern.

Pflichten eines Freimaurers

Siehe auch

- Geschichte der Freimaurerei

Weblinks

- „Charges of a Free-Mason" (http://freemasonry.bcy.ca/history/anderson/charges.html) (englisch)
- Die Alten Pflichten (http://www.sgovd.org/wiki/Die_Alten_Pflichten_von_1723)

Literatur

- Wolfstieg: *Ursprung und Entwicklung der Freimaurerei.* Dresden; 1922
- Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurerlexikon*. Herbig; 2000. ISBN 3-7766-2161-3

Einzelnachweise

1. ↑ Das Cooke Manuskript (http://en.wikisource.org/wiki/Matthew_Cooke_Manuscript) (Wikisource)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alte_Pflichten_(Freimaurerei)&oldid=47009"
Kategorie: Freimaurerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 13:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Alte Sonne

Aus AnthroWiki

Die **alte Sonne**, nicht zu verwechseln mit unserer *gegenwärtigen* Sonne, war die zweite Verkörperung (→ Weltentwicklungsstufen) unserer Erde bzw. unseres ganzen Planetensystems. Die alte Sonnenwelt wird gelegentlich auch als Kosmos der Stärke bezeichnet. (Lit.: GA 104, S 169 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf#page=169)) Ihre Entwicklung wurde von den Geistern der Weisheit geleitet. Der höchste Regent der Sonnenentwicklung war der Christus.

Die Weltenmission der alten Sonne war es, den Ätherleib des Menschen auszugestalten, und nach innen aus dem fortströmenden Element der Weisheit das Gefühl zu ermöglichen. (Lit.: GA 121, S 86ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=86ff))

Die alte Sonnenentwicklung wird auch als zweiter Schöpfungstag bezeichnet: Dies Solis = Sonnentag (=Sonnengott, den *Dies* und *Deus* sind gleichen Ursprungs). (Lit.: GA 099, S 93ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=93ff))

Die alte Sonne ist der wiederauferstandene alte Saturn und trat mit schicksalsmäßiger Notwendigkeit deshalb in die äußere Erscheinung, weil die Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn nicht alle Wärme-Eier aus eigener Kraft wieder in sich aufgenommen und in ein rein inneres Dasein geführt hatten. Jetzt differenzierte sich die Wärme, aus der der alte Saturn einzig bestanden hatte, in Licht und Rauch (→ siehe auch Feuerluft, Ruach), so dass die Sonnensphäre nun innerlich aus Luft, aus strömendem Gas bestand und nach außen in strahlendem Licht erglänzte.

Im Licht der alten Sonne machten die Erzengel (Archangeloi) ihre Menschheitsstufe durch, d.h. sie erwarben sich hier ihr Ich.

> "Die Sonne war selbst eine Art von Luftmasse. Das, was sie umgab, war jene Stofflichkeit, die früher den Saturn selbst gebildet hatte: das Feuer, die Wärme. Der Teil, der sich verdichtet hatte, hatte die gasförmige Sonne gebildet, und was sich nicht verdichten konnte, war ein wogendes Feuermeer. Diese Wesenheiten konnten also auf der Sonne so leben, daß sie Wärme, Feuer ein- und ausatmeten. Daher nennt man diese Geister die Feuergeister. Sie standen auf der Sonne auf der Stufe der Menschheit, und sie arbeiteten in dem Dienst der Menschheit. Sonnen- oder Feuergeister nennt man diese Wesenheiten. Der Mensch war damals auf der Stufe des Schlafbewußtseins. Diese Sonnen-Feuergeister hatten schon das Ich-Bewußtsein. Sie haben sich seither auch weiterentwickelt und höhere Bewußtseinsstufen erstiegen. Man nennt sie in der christlichen Esoterik Erzengel. Und der am höchsten entwickelte Geist, der auf der Sonne war als Feuergeist, der sich heute noch auf der Erde betätigt, mit höchstentwickeltem Bewußtsein, dieser Sonnenoder Feuergeist, das ist der Christus, ebenso wie der höchstentwickelte Saturngeist der Vatergott ist. Für die christliche Esoterik war daher in dem fleischlichen Leibe des Christus Jesus ein solcher Sonnen-Feuergeist verkörpert, und zwar der höchste, der Regent der Sonnengeister. Damit er auf die Erde kommen konnte, mußte er einen physischen Leib benutzen. Er mußte unter denselben irdischen Bedingungen stehen wie der Mensch, um sich hier betätigen zu können." (Lit.: GA 099, S 100 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=100))

Indem die Archangeloi das strömende Gas in ihr Wesen aufnahmen und wieder abgaben enstand ein Einatmen Sonnen-Nacht und Ausatmen Sonnen-Tag, durch den sich die alte Sonne rhythmisch wechselnd verdunkelte und wieder leuchtend erstrahlte. Dadurch unterscheidet sich auch die alte Sonne von unserer heutigen Sonne, die kontinuierlich leuchtet. Die ursprünglichen Wärme-Eier gestalteten sich durch diese Vorgänge zu regelmäßigen, innerlich *lebendigen* Gebilden um.

Der Mensch, von dem damals nur der physische Leib und der Ätherleib veranlagt waren, hatte ein traumloses Schlaf-Bewusstsein, wie es heute die Pflanzen haben.

Indem dem Menschenwesen der Ätherleib verliehen wurde, ist zugleich im physischen Leib das Drüsensystem

veranlagt worden. Drüsen sind vom Ätherleib umgewandelte Anlagen der Sinnesorgane vom alten Saturn.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904-1908), Kapitel *Das Leben der Sonne*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1909), Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Neunter Vortrag, München, 2. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985)
5. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Fünfter Vortrag, Kristiania, 11. Juni 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 11: Aus der Akasha-Chronik (1904/05) (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
2. GA 13: Die Geheimwissenschaft im Umriss (1910) (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/013.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alte_Sonne&oldid=42935“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.371-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alter Mond

Aus AnthroWiki

Der **alte Mond**, nicht zu verwechseln mit unserem *gegenwärtigen* Mond, war die dritte Verkörperung unserer Erde bzw. unseres ganzen Planetensystems. Er wird auch als Kosmos der Weisheit bezeichnet. Der Name leitet sich davon ab, dass man zur Erforschung dieses alten Mondenzustandes von der hellsichtigen Betrachtung des heutigen Mondes ausgehen muss. (Lit.: GA 136, S 140ff.)

Die Mondenentwicklung wurde von den Geistern der Bewegung geleitet. Der höchste Mondenregent war der Heilige Geist. Die Mondenentwicklung wird in der okkulten Sprache auch als dritter Schöpfungstag, Dies Lunae = Mondtag, bezeichnet. (Lit.: GA 99, 9.Vortrag)

Die Weltenmission des alten Mondes war es, den Astralleib des Menschen auszugestalten und die Möglichkeit des Denkens zu begründen. (Lit.: GA 121, 5.Vortrag)

Der alte Mond entwickelte sich aus der alten Sonne dadurch, dass die Geister der Bewegung die Masse der alten Sonne bis zur Grenze der heutigen Marsspäre zusammendrängten. Dadurch verdichtete sich die Luft teilweise zu Wasser. Zugleich verfeinerte sich aber der Lichtäther, der während des alten Sonnendaseins entstanden war, teilweise zum Klangäther. Diese Ätherkäfte trennten sich später mit der Sonne ab und wirkten nur mehr von außen auf den Mond herein. Die fortgeschrittenen geistigen Kräfte gingen mit der Sonne, während die zurückgebliebenen Mächte auf dem Mond verblieben. Letztere wurden zu luziferischen Wesenheiten und es entstand die erste Anlage zum Egoismus, damit aber auch zur Selbstständigkeit. Diese Entwicklung war mit heftigen Auseinandersetzungen verbunden, die in der Esoterik als Streit am Himmel bezeichnet werden, und desssen Spuren wir heute in dem Trümmerfeld der Planetoiden zwischen der Mars- und Jupiterbahn beobachten können. Es entstand so die Möglichkeit des Bösen auf dem alten Mond.

Zu Beginn der Mondenentwicklung wiederholte sich auf höherer Stufe die Saturn- und Sonnenentwicklung. Dann trennte sich der alte Mond von der Sonne ab und kreiste etwa dort, wo der heutige Mars seine Bahnen zieht, um die Sonne, wobei er sich während eines Rundgangs nur einmal um sich selbst drehte. Diese Sonne, die das Zentrum der alten Mondenwelt bildete, glich weder der ursprünglichen alten Sonne, aus die Mondenwelt hervorgegangen war, noch unserer heutigen Sonne.

Der alte Mond hatte in hohem Grade ein gemeinsames Bewusstsein, das als weiblich empfunden wurde (Isis). Die von außen hereinstrahlende Sonne wurde als männlich empfunden (Osiris). Zu gewissen Zeiten, wenn der alte Mond in einer bestimmten Stellung zur Sonne war, ertönte der ganze Mond, wenn die einzelnen Wesen ihren Trieb, der eine Art Keim des Fortpflanzungstriebes war, in den Kosmos hinausschrien, aber nicht aus ihrem einzelnen Erleben heraus, sondern als kollektiver Ausdruck dieser kosmischen Konstellation.

Der alte Mond war ein flüssiger bis zähflüssiger Weltkörper, umgeben mit einer von Feuchtigkeit durchzogenen Atmosphäre aus Feuerluft. Die Naturreiche waren sehr eigenartig gestaltet. Die Grundsubstanz glich einer Art Pflanzenbrei, der ähnlich einer innerlich halblebendig wachsenden Torfmoormasse war. Ein festes Mineralreich in unserem irdischen Sinn gabe es noch nicht, sondern das unterste Naturreich war so etwas wie ein Mineralpflanzenreich, das auf einer Entwicklungsstufe stand, die zwischen unseren heutigen Mineralien und unseren heutigen Pflanzen lag. Darüber erhob sich ein innerlich empfindsames Pflanzentierreich, das entwicklungsmäßig zwischen unseren heutigen Tieren und Pflanzen stand. Als drittes Naturreich folgte, zwischen Tier und Mensch stehend, ein Tiermenschenreich, dem der Mensch in seinem damaligen Entwicklungsgrad angehörte. Ursprünglich hatte es auf dem alten Mond ein Menschenreich, ein Tierreich und ein Pflanzenreich gegeben. Durch den Austritt der Sonne wurden diese jeweils um eine halbe Entwicklungsstufe gehoben, so dass die genannten Zwischenreiche entstanden.

Aus den Tiermenschen des alten Mondes sind größtenteils, soweit sie sich nicht weiter fortentwickeln konnten, unsere heutigen Tiere entstanden. Ebenso aus den Pflanzentieren unsere heutigen Pflanzen und aus den Mineralpflanzen die

Mineralien. In einzelnen Fällen lassen sich die Spuren dieser Entwicklung noch deutlich an den heutigen Gestaltungen ablesen; ein simples, aber vielsagendes Beispiel sind die Eisblumen an unseren winterlichen Fenstern.

Nachdem sich die Sonne von dem alten Mond abgetrennt hatte, gab es dort drei unterschiedliche typische Gattungen der Tiermenschen: Stiermenschen, Löwenmenschen und Adlermenschen. Es spiegelt sich darin die dreifache Entwicklung auf Saturn, Sonne und **Mond** wider. Ihre Urbilder hatten sie in den engelartigen Gruppenseelen, die mit der Sonne hinausgegangen waren: Stiergeister, Löwengeister und Adlergeister. Sie leiteten ihre verhärteten Abbilder auf dem Mond von außen her und konnten diese am Ende der Mondenentwicklung, als sich der Mond wieder mit der Sonne vereinigte, wieder in sich aufnehmen. (Lit.: GA 112, S 55f.)

Der Mensch bestand damals aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib. Was heute innere Blutwärme ist, hatte der Mensch auf dem alten Mond als Atmungswärme. Er hatte eine Feueratmung, mit der er die Feuernebel der Mondenatmosphäre aufnahm. Atmung und Ernährung waren noch nicht gesondert voneinander. Einen geschlossenen Blutkreislauf hatte der Mensch damals noch nicht, aber die Feuerluft-Strömungen waren rhythmisch wechselnd einmal von dichterer, einmal von weniger dichter blutähnlicher Substanzialität durchzogen. Manchmal erschienen diese Strömungen wie ein kosmischer Nabelstrang, der sich in die Atmosphäre streckte und die Stoffe in den menschlichen Leib brachte. Es war die Arbeit der Engel, die diese Blutsäfte in das Menschenwesen einfließen ließen. Sie absolvierten dabei ihre eigene Menschheitsentwicklung und bildeten ihr Ich aus. Indem die Blutströme in den Menschen einzogen, begann das Menschenwesen zum Ausdruck des kollektiven, noch nicht individuellen seelischen Erlebens von innen her zu ertönen (s.o.).

Mit dem Keim des Egoismus, der Absonderung, der durch die notwendig gewordene Abtrennung der Sonne in die Mondenwelt gelegt wurde, entstand auch die Sehnsucht, die Sehnsucht nach Wiedervereinigung, das Heimweh nach der verlorenen Sonnenwelt. Diese Sehnsucht konnte von den Geistern der Bewegung zunächst nicht der Wirklichkeit nach befriedigt werden, sondern nur durch Bilder, die sie in das Bewusstsein der Mondmenschen legten. So entstand das Bilder-Bewusstsein, der Menschenvorfahren auf dem alten Mond, bei denen erst der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib veranlagt waren, die aber noch kein eigenständiges Ich hatten. (Lit.: GA 132, 4.Vortrag)

Indem dem Menschenwesen auf dem alten Mond der Astralleib eingegliedert wurde, ist zugleich im physischen Leib das Nervensystem veranlagt worden. Der Astralleib ist der Erbauer des Nervensystems.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904-1908), Kapitel *Das Leben auf dem Monde*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1909), Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Zehnter Vortrag, München, 3. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985)
5. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas-Evangelium*, GA 112 (1984)
6. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Fünfter Vortrag, Kristiania, 11. Juni 1910
7. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1987), Vierter Vortrag, Berlin, 21. November 1911
8. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984), Achter Vortrag, Helsingfors, 11. April 1912

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 11: Aus der Akasha-Chronik (1904/05) (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
2. GA 13: Die Geheimwissenschaft im Umriss (1910) (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/013.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alter_Mond&oldid=31633“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2009 um 07:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.682-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alter Saturn

Aus AnthroWiki

Der **alte Saturn**, nicht zu verwechseln mit unserem *gegenwärtigen* Saturn, war die erste Verkörperung unserer Erde bzw. unseres ganzen Planetensystems. Er bestand gänzlich aus Wärme und war ein reich gegliederter Wärmeorganismus. Die Geister des Willens (Throne), die die Saturnsphäre umgaben, leiteten die Saturnentwicklung. Der höchste Regent der Saturnentwicklung wird als Vater bezeichnet. Der alte Saturn entstand dadurch, dass die Throne das ihrem Wesen innewohnende Willens-Feuer als äußere Wärmesubstanz hinopferten.

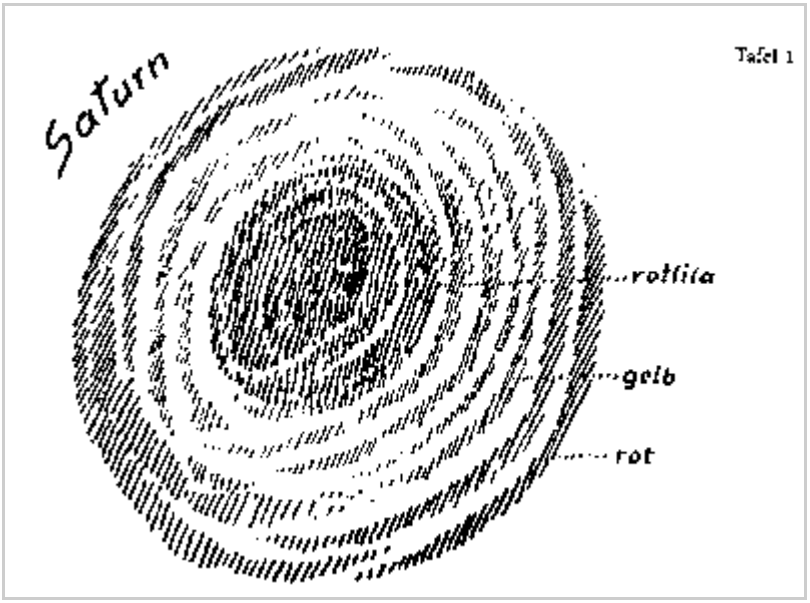

Alter Saturn

> "Ich wollte Ihnen nur zunächst sagen, daß man versucht hätte in jener Zeit zunächst Seraphim, Cherubim, Throne in ihren wesenhaften Eigenschaften zu charakterisieren. Dann würde man gesagt haben: Der Chor der Seraphim, Cherubim, Throne wirkt zusammen, und zwar so wirkt er zusammen, daß die Throne einen Kern begründen (siehe Zeichnung; Mitte rotlila); die Cherubim lassen von diesem Kern ausströmen ihr eigenes lichtvolles Wesen (gelber Ring). Die Seraphim hüllen das Ganze in einen Begeisterungsmantel, der weithin in den Weltenraum strahlt (rote Umhüllung). Aber das sind alles Wesenheiten in dem, was ich zeichne, in der Mitte die Throne, im Umkreis die Cherubim, in dem, was im Äußersten hier ist, die Seraphim. Das sind Wesenheiten, die ineinanderschweben, -tun, -denken, -wollen, die ineinanderfühlen. Das sind Wesenhaftigkeiten. Und wenn ein Wesen, das die entsprechende Empfindungsfähigkeit gehabt hätte, nunmehr den Weg durch den Raum genommen hätte, wo in dieser Weise die Throne einen Kern begründet haben, die Cherubim eine Art von Umkreis, die Seraphim eine Art von Abschluß nach außen, wenn ein solches Wesen in den Bereich dieses Wirkens der ersten Hierarchie gekommen wäre, so hätte es Wärme in verschiedener Differenzierung, an verschiedenen Stellen Wärme gefühlt, da höhere Wärme, dort tiefere Wärme. Alles aber seelisch-geistig, aber so seelisch-geistig, daß das seelische Erlebnis auch zu gleicher Zeit in unseren Sinnen ein physisches Erlebnis ist, daß also, indem das Wesen sich seelisch warm fühlt, wirklich das da ist, was Sie fühlen, wenn Sie in einem geheizten Räume sind. Solch eine Zusammenbauung von Wesenheiten der ersten Hierarchie ist einmal im Weltenall entstanden, und das bildete das saturnische Dasein. Die Wärme ist bloß der Ausdruck dafür, daß diese Wesenheiten da sind. Die Wärme ist nichts, sie ist bloß der Ausdruck dafür, daß diese Wesenheiten da sind." (Lit.: GA 233a, S 14f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf#page=14f))

Im Zuge der Saturnentwicklung verwandelte sich diese *innere* Wärme erst nach und nach zur äußerlich wahrnehmbaren Wärme. Innerhalb der Wärmemassen des Saturn war es finster; nur gegen Ende der Entwicklung begann der Saturn etwas aufzuleuchten.

Die Weltenmission des Saturn war es, nach außen den physischen Leib zu gestalten und nach innen die Möglichkeit des Willens zu geben. (Lit.: GA 121, S 86ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=86ff))

Der alte Saturn ist aus der Region der Dauer, der Ewigkeit, hervorgetreten, die durch den Tierkreis repräsentiert wird. Die Zeit entstand erst im Laufe der Saturnentwicklung - darum wird der Saturn in der griechischen Mythologie als Chronos bezeichnet. Auf dem alten Saturn gab es noch keinen Raum im eigentlichen Sinn, alle räumlichen Schilderungen können hier nur einen vergleichsweisen Charakter haben.

Als helfende Geister standen den Thronen die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung und die Geister der Form zur Seite. Umgeben war der ganze Saturn vom Reigen der Cherubim und Seraphim, der sich heute in Form der Tierkreiswesenheiten zeigt. Dieser allererste Schöpfungstag (der aber nicht unmittelbar auf die in der Bibel genannten Schöpfungstage bezogen werden darf, die nur eine spätere kleinere Wiederholung der großen Schöpfungstage darstellen) heißt in der esoterischen Sprache auch: Dies Saturni = Saturntag. (Lit.: GA 099, S 93ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=93ff))

Auf dem alten Saturn machten die Urengel (*Geister der Persönlichkeit* oder *Archai*) ihre Menschheitsstufe durch, d.h. sie entwickelten hier ihr Ich. Durch ihre Tätigkeit bildeten sich an der Oberfläche des Saturns „Wärme-Eier“, die in der Folge im rhythmischen Wechsel wieder aufgelöst und neu gebildet wurden. Dieser Prozess glich einem Aus- und Einatmen des Saturns. Dadurch, dass gewisse Geister der Persönlichkeit später nicht alle Wärmeeier wieder auflösen konnten, entstand im Saturnleben allmählich eine Zweiheit aus innerer und äußerer Wärme. So gab es am Ende des Saturnlebens ein höheres und ein niederes Wärmereich. Das niedere, aus äußerer Wärme bestehende Saturnreich musste am Ende der Saturnentwicklung durch die Throne aufgelöst werden, damit der nur mehr rein übersinnlich erfassbare Ruhezustand (Pralaya) eintreten konnte, mit dem die Entwicklung zur nächsten planetarischen Verkörperung unserer Erde, nämlich zur alten Sonne, hinübergeleitet werden konnte.

Von allen heutigen Naturreichen gab es damals nur das Menschenreich in seiner ersten Anlage, noch keine Tiere, Pflanzen oder Mineralien. Und von allen Wesensgliedern des Menschen war erst der physische Leib ausgebildet. Die von den Geistern der Persönlichkeit erzeugten Wärme-Eier bildeten die Grundlage dieses physischen Leibes des Menschen, der ausschließlich aus lebloser, unbeseelter äußerer mineralischer Wärme bestand; die dichteren Elemente gab es noch nicht. Zu dieser Zeit wurden auch die physischen Sinnesorgane des Menschen als spezifische Ausformungen dieses Wärmeleibes veranlagt. Der ganze Kosmos, repräsentiert durch die zwölf Tierkreiswesen, war der Erbauer dieser Sinnesorgane, von denen es deshalb genau 12 gibt. Der Mensch hatte damals ein tiefes allumfassendes Trance-Bewusstsein, wie es heute die Mineralien haben.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904-1908), Kapitel *Das Leben des Saturn*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1909), Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Neunter Vortrag, München, 2. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Fünfter Vortrag, Kristiania, 11. Juni 1910
5. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 11: Aus der Akasha-Chronik (1904/05) (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
2. GA 13: Die Geheimwissenschaft im Umriss (1910) (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/013.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alter_Saturn&oldid=40573“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 00:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.488-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Altrömisches Glaubensbekenntnis

Aus AnthroWiki

Das **Altrömische Glaubensbekenntnis** (*Romanum*) ist eines der ersten überlieferten Bekenntnisse im Christentum, aus dem sich später das Apostolische Glaubensbekenntnis entwickelt hat und wurde anfangs griechisch gesprochen. In dieser Form entstand es zw. 125 - 135 und wurde bei der Taufe vom Täufling bekannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Griechische Fassung
- 2 Deutsche Übersetzung
- 3 Lateinische Text
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Griechische Fassung

Πιστεύω οὖν εἰς θεὸν πατέρα παντοκράτορα·
καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,

τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾳ τοῦ πατρός,
ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς;

καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα,
ἁγίαν ἐκκλησίαν,
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν.

Deutsche Übersetzung

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen;
und an Jesus Christus, seinen einziggeborenen Sohn, unseren Herrn,

der geboren ist aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria,
der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde,
am dritten Tag auferstand von den Toten,
auffuhr in den Himmel,
sitzt zur Rechten des Vaters,
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten;

und an den Heiligen Geist,
die heilige Gemeinde,
die Vergebung der Sünden,
Auferstehung des Fleisches.

Der einleitende Satz nennt Gott, den Vater, (griech. παντοκράτορα „den Pantokrator“), das heißt den Allherrscher und Jesus, als (griech. μόνογενῆ υἱός „monogeno hyios“), seinen einziggeborenen Sohn.

Lateinische Text

Credo in deum patrem omnipotentem;
et in Christum Iesum filium eius unicum, dominum nostrum,

qui natus est de Spiritu sancto et Maria virgine,
qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit in caelos,
sedet ad dexteram patris,
unde venturus est iudicare vivos et mortuos;

et in Spiritum sanctum,
sanctam ecclesiam,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem.

Der theologische Historiker und Mönch Rufinus von Aquileia war wohl einer der Ersten, der das Altrömische Glaubensbekenntnis ins Lateinische übertrug.

Literatur

- August Hahn (Hg.): *Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der Alten Kirche*; Hildesheim: Olms, 1962 (= Breslau 1897[3])
- J. N. D. Kelly: *Early Christian Creeds*; Harlow: Longman, 1975[3]; ISBN 0-582-49219-X
- J. H. Leith: *Creeds of the Churches*; 1982
- Hans Lietzmann: *Symbole der alten Kirche*; Berlin: de Gruyter, 1968[6]

Weblinks

- Die Entstehung und Entwicklung des altrömischen Glaubensbekenntnisses (http://www.basiswissen-christentum.de/de/glaubensinhalte/bekenntnisse.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Altrömisches Glaubensbekenntnis (http://de.wikipedia.org/wiki/Altr%C3%B6misches_Glaubensbekenntnis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Altr%C3%B6misches_Glaubensbekenntnis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Altrömisches_Glaubensbekenntnis&oldid=27729“
Kategorie: Bekenntnis

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 383-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aludel

Aus AnthroWiki

Schema einer Sublimationsapparat mit aufgesetztem Aludel

Aludel waren kleine, rundlich, etwas in die Länge gezogene Gefäße aus glasiertem Ton oder auch aus Glas, die von den Alchemisten zur fraktionierten Sublimation verwendet wurden. Sie waren unten und oben offen, wurden ineinandergesteckt und auf den Sublimierkolben aufgesetzt, so dass man in jedem Gefäß eine Fraktion des Sublimats auffangen konnte. Um ein Entweichen des Sublimats zu verhindern, wurden die Nahtstellen zwischen den einzelnen Gefäßen zumeist mit Lehm abgedichtet. Die ganze Apparatur wurde dann in einen geeigneten Ofen gestellt, um die Sublimatio auszuführen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aludel&oldid=24450“
Kategorie: Alchemie

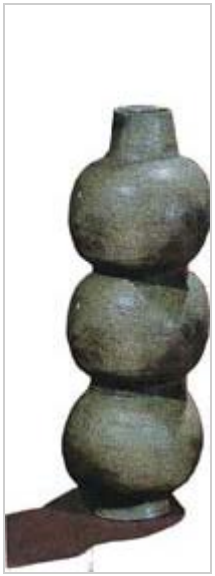

Aludel aus Ton

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.542-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amduat

Aus AnthroWiki

Amduat (*Das, was in der Unterwelt ist*) ist die Bezeichnung eines Totenbuches der alten Ägypter, welches für sie eines der bedeutendsten Jenseitsführer darstellte.

Szene aus der 11. Stunde des Amduat, der Gott Atum

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Verbreitung
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Inhalt

In zwölf Abschnitten, die den zwölf Nachtstunden entsprechen, wird die nächtliche Fahrt des Sonnengottes Re durch die Unterwelt in einer Barke beschrieben. Dabei stößt er auf verschiedene Hindernisse, die er und seine Helfer überwinden. Hauptfeind ist Apophis, der in der siebenten Stunde erscheint und von dem *Ältesten Zauberer*, bei dem es sich wohl um Seth handelt, bezwungen wird. Das Amduat ist kein eigentlich durchgehender Text, sondern es handelt sich um eine Reihe von zwölf Bildern, die jeweils für eine Nachtstunde stehen und mit ausführlichen Anmerkungen versehen sind.

Das Unterweltbuch „Das, was in der Dat ist“, oder auch „Die verborgene Kammer“ ist in den Königsgräbern der Neuen Reiches gefunden worden als zum Teil vollständige Darstellung in Kurz- und Langfassung. Im Grab KV 20 des Thutmosis I. finden wir sie erstmals. Das Grab KV 34 des Thutmosis III. (1504 – 1450) im Tal der Könige ist wohl das bekannteste. Es zeigt eine vollständige Darstellung. Eine weitere sehr gut erhaltene vollständige Darstellung des Amduat ist im Grab KV 35 zu finden. Amenophis II. (Amenhotep) ist der Sohn von Thutmosis dem III. und seiner Hauptfrau Hatschepsut Meryet-Re II.. Er hatte der Tradition nach als Prinz die militärischen Aufgaben zu erfüllen und hat die Regentschaft von Tutmosis III. übernommen. Er war ursprünglich nicht der Thronfolger, der zunächst vorgesehene Thronfolger starb jedoch in jungen Jahren. Das Göttertribunal mit der Halle des Gerichtes ist im Amduat noch nicht der Mittelpunkt des Geschehens. Im Grab Sethos I. (KV 17) befinden sich einige wunderschöne ausgemalte Nachtstunden des Amduat. Weitere Darstellungen wurden gefunden: Thutmosis I., Hatschepsut, Amenhotep III., Tutanchamun, Aja, Ramses II., Merenptah, Sethos II., Siptah, Ramses V., Ramses IX. Das Amduat ist wohl das älteste vollständig erhaltene Totenbuch und trägt in sich auch Auszüge aus früheren Epochen, die bis in die Zeit der Pyramidentexte gehen. Wissenschaftlich wurde es dem Neuen Reich zugeordnet. Wahrscheinlicher ist das Mittlere Reich.

Verbreitung

Das Amduat ist im Neuen Reich fester Bestandteil der Dekoration eines Königsgrabes und nur vereinzelt bei Privatleuten belegt. In der Dritten Zwischenzeit wird es – auf Papyrus geschrieben – auch Privatleuten mit in das Grab gelegt. Auf Sarkophagen ist es bis mindestens zur 30. Dynastie bezeugt. Während es in der 18. Dynastie meist vollständig niedergeschrieben wurde, erscheinen später meist nur einzelne Stunden pars pro toto.

Literatur

Erik Hornung: *Die Unterweltsbücher der Ägypter*, Zürich, München 1992, S. 57-194 ISBN 3-7608-1061-6

Weblinks

- digitale Bearbeitung des Amduat der Künstlerin Jutta Achilles (http://www.amduat-achilles.de)

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amduat&oldid=29616“
Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 696-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ameretat

Aus AnthroWiki

Ameretat (awest. *Unsterblichkeit*) ist nach der persischen Mythologie die Offenbarung des Lebens und der Unsterblichkeit Ahura Mazdas und zählt zu den sieben sich offenbarenden Amshaspands. Der fünfte Monat des Jahres wird ihr geweiht. Ameretat ist auch die Schützerin der Pflanzen, deren Früchte sie vor dem Absterben bewahrt. Ihr Gegenspieler ist der ahrimanische Dämon Zarich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ameretat&oldid=22353“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 616-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amerikanische Kultur

Aus AnthroWiki

Die **Amerikanische Kulturepoche** (5733 - 7893 n. Chr.) wird die künftige **siebente nachatlantische Kultur** sein. Der Frühlingspunkt wird dann in das Zeichen des Steinbocks getreten sein. In dieser Kulturepoche wird der Mensch bis zu einem gewissen Grad schon an seinem Lebensgeist arbeiten, allerdings werden zu dieser Zeit keine großen Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sein. Es ist die Endzeit der Kulturentwicklung und sie wird in den Krieg aller gegen alle münden.

In der Apokalypse des Johannes wird mit dem Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea auf diese künftige Kulturepoche hingedeutet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amerikanische_Kultur&oldid=21725“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Amerikanische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 12:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amor und Psyche

Aus AnthroWiki

Die Geschichte von **Amor und Psyche** ist ein antikes Märchen, das uns in dem Roman Der goldene Esel des Apuleius aus dem Jahre 170 n. Chr. überliefert ist.

L'enlèvement de Psyché, Gemälde von William Adolphe Bouguereau

Zusammenfassung

Psyche ist die Tochter eines unbekannten Königs. Sie ist so schön, dass alle aufhören Venus, die Göttin der Schönheit und der Liebe zu verehren. Verärgert ruft Venus ihren Sohn Amor und befiehlt ihm, Psyche dazu zu bringen, sich in einen schlechten Mann zu verlieben. Der Vater schickt seine Tochter – wie das Orakel der Göttin ihm befohlen hat – ein Brautkleid tragend, an eine einsame Bergspitze, auf welcher sie einen furchtbaren Dämon heiraten muss. Doch anstatt des Dämons wird sie von Zephyr, dem Herrn der Winde, auf Anweisung Amors, der selbst der überirdischen Schönheit Psyches erliegt, in ein märchenhaftes Schloss gebracht. In diesem Schloss sucht ihr Gatte sie Nacht für Nacht auf, doch tagsüber verschwindet er, ohne dass sie ihn je zu Gesicht bekommt. Da sich Psyche so einsam fühlt, gewährt er ihr einen Besuch von ihren Schwestern. Amor warnt sie aber, sie dürfe sich nicht von ihnen verleiten lassen herauszufinden, wer er sei. Die Schwestern, zuerst froh, Psyche wohlbehalten vorzufinden, sind schnell vom Neid verzehrt. Bei einem weiteren Besuch gelingt es ihnen, das naive Mädchen davon zu überzeugen, dass sie eine Schlange geheiratet habe, die ihr wegen ihrer furchtbaren Gestalt nie bei Tageslicht gegenübertrete und die die nun Schwangere verschlingen werde. Aus Angst um ihr ungeborenes Kind und um sich selber befolgt sie den Rat ihrer Schwestern und wartet in dieser Nacht mit einer Öllampe und einem Messer auf ihren Mann.

Als sie ihren Geliebten beleuchtet, erblickt sie kein Ungeheuer, sondern den schönen Körper des geflügelten Amor. Psyche – von Liebe zu ihrem göttlichen Gatten überwältigt – merkt nicht, wie ein Tropfen des heißen Öls auf Amors Schultern fällt. Der Gott, der seiner Mutter ungehorsam gewesen ist, fühlt sich betrogen, fliegt davon und lässt Psyche untröstlich zurück.

Venus, voller Wut darüber, dass ihr Sohn ihre Befehle missachtet hat und stattdessen mit Psyche ein Kind gezeugt hat, macht sich auf die Suche nach dem Mädchen. Psyche muss verschiedene lebensgefährliche Aufgaben für die Göttin erledigen. Dank der Hilfe von Ameisen, sprechenden Schilfrohren oder Türmen gelingt es ihr, sie zu lösen. Bei der letzten Aufgabe lässt sie sich aber von dem Wunsch, ihren Geliebten zurückzuerobern, überwältigen. So öffnet sie das Kästchen, das eine Schönheitssalbe der Proserpina, der Gemahlin des Pluto, enthielt. Sie trägt die Salbe auf, welche eigentlich für Venus bestimmt war, und fällt in einen todesähnlichen Schlaf.

Amor, der sich inzwischen von seiner Verbrennung erholt hat, eilt ihr zur Rettung. Da er Psyche immer noch liebt, scheucht er mit seinen Flügeln ihren Schlaf wieder in das Kästchen zurück. Während Psyche das Kästchen abliefert, fliegt Amor zu Jupiter und erlangt die Erlaubnis, Psyche zu heiraten. Der oberste Gott hat Nachsicht und macht Psyche unsterblich.

Psyche gebiert Amor eine wunderschöne Tochter, welche den Namen Voluptas (Vergnügen) erhält.

Rezeption

Die Geschichte von Amor und Psyche hat vielfältig in Literatur und Musik, vor allem aber in der bildenden Kunst weitergewirkt. Viele Gemälde und Skulpturen befassen

Amor und Psyche, Antonio Canova, Paris

sich mit dem Romeo und der Julia der Antike. Zu den bekanntesten gehören die Skulpturen von Antonio Canova und Auguste Rodin im Louvre und in der Eremitage|, sowie die Radierungen von Max Klinger. In der Musik hat u.a. César Franck eine dreiteilige sinfonische Dichtung *Psyché* für Chor und Orchester geschrieben, desgleichen Richard Franck eine Tondichtung für großes Orchester *Liebesidyll "Amor und Psyche"* (op. 40). C. S. Lewis hat mit *Till we have Faces (Du selbst bist die Antwort)* eine moderne Interpretation dieser Geschichte gegeben.

Dem Gott Amor (Römische Mythologie) entspricht in der griechischen Mythologie Eros.

Für die Erzählforschung ist *Amor und Psyche* die älteste schriftlich fixierte Fassung des Märchentyps *Tierbräutigam* (Typ 425 nach Aarne und Thompson), vgl. *Das singende springende Löweneckerchen* (Grimms Märchen Nr. 88).

In dem Film Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders spielt ein Parfum mit dem Namen *Amor und Psyche* eine wichtige Rolle.

Literatur

- Apuleius: *Amor und Psyche*. Aus dem Lat. von August Rode. Manesse, Zürich ISBN 9783717582472
- Christiane Holm: *Amor und Psyche*: die Erfindung eines Mythos in Kunst, Wissenschaft und Alltagskultur (1765–1840). Deutscher Kunstverlag, München 2006 (Kunstwissenschaftliche Studien Bd. 130) ISBN 9783422065543
  - Rezension dazu von Thomas Blisniewski in: sehepunkte 7 (2007), Nr. 11 vom 15.11.2007 (http://www.sehepunkte.de/2007/11/12492.html)
- Christel Steinmetz: *Amor und Psyche.* Studien zur Auffassung des Mythos in der bildenden Kunst um 1800. Diss. Köln 1989. Köln 1989

Commons: Psyche - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amor_und_Psyche&oldid=46710“
Kategorie: Römische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2012 um 16:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Amor und Psyche (Canova).jpg

Aus AnthroWiki

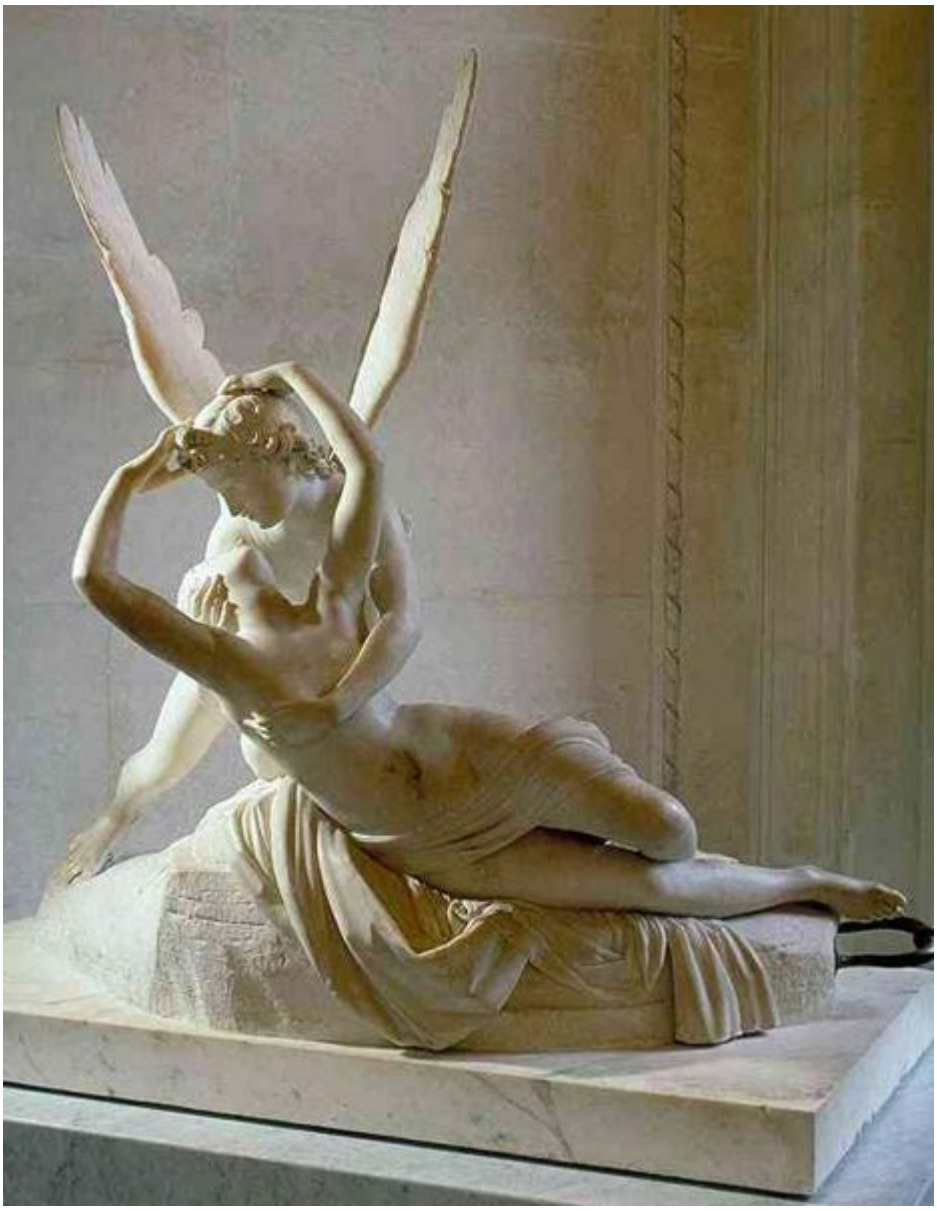

Größe dieser Vorschau: 465 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (580 × 748 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Amor und Psyche, Antonio Canova

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:27, 24. Mai 2008		580 × 748 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Amor und Psyche, Wikipedia:Antonio Canova

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Amor und Psyche

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Amor_und_Psyche_(Canova).jpg&oldid=28768“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 17:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amorph

Aus AnthroWiki

Amorph (von griech. ά, á = *nicht* und μορφή, morphé = *Gestalt*) sind Stoffe, die, anders als Kristalle, über keine geordnete innere Struktur und über keine materialtypische äußere Form verfügen. Glas ist ein typisches Beispiel eines amorphen Stoffes.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amorph&oldid=30286“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2008 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 677-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Amphora Louvre F12.jpg

Aus AnthroWiki

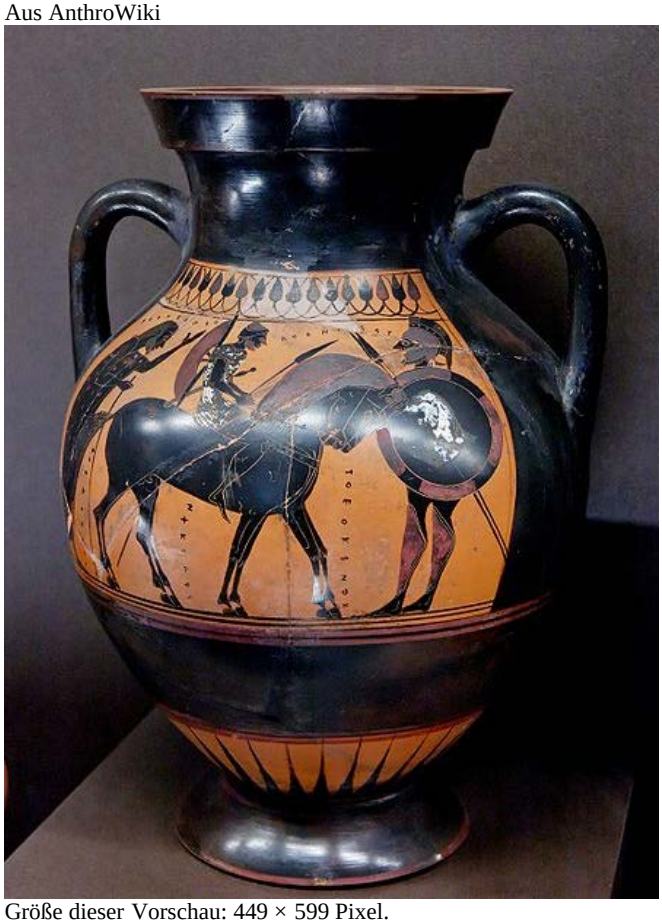

Größe dieser Vorschau: 449 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 1.335 Pixel, Dateigröße: 962 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Warrior's departure. Attic black-figure amphora, ca. 550–540 BC. Found in Athens.

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Amphora_Louvre_F12.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:29, 28. Mär. 2010		1.000 × 1.335 (962 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Warrior's departure. Attic black-figure amphora, ca. 550–540 BC. Found in Athens. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Amphora_Louvre_F12.jpg

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

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

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D70

Erfassungszeitpunkt	17:08, 11. Okt. 2006
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Brennweite	44 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	DxO Optics Pro Standard MACOSX 3.55b.6377581.356110 BMVDCTF
Speicherzeitpunkt	17:08, 11. Okt. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	17:08, 11. Okt. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	4,33985
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,2 APEX (f/4,29)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	80
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	80
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	80
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	66 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Amphora_Louvre_F12.jpg&oldid=34774“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amrita

Aus AnthroWiki

Amrita (Sanskrit, n., , amṛta, Unsterblichkeit, Ambrosia; von mṛ = sterben) ist in den ältesten hinduistischen Texten ein lebensverlängernder Trank, ein Lebenselixier, dessen Götter und Menschen in gleicher Weise bedürfen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Amrita im Hinduismus
- 2 Im Buddhismus
- 3 Vorname
- 4 Literatur

Amrita im Hinduismus

In der hinduistischen Mythologie ist Amrita der Name eines Elixiers, das außerordentliche Kraft und die Fortdauer des Lebens bzw. die Sicherheit vor Todesgefahr bringt. Es wird mit dem Soma-Trank aus dem Rigveda identifiziert.

Der bekannteste Mythos im Zusammenhang mit Amrita ist das Quirlen des Milchozeans, der im Mahabharata erzählt wird: Auf Vishnus und Brahmas Befehl rückt die Schlange Shesha (Ananta) den Weltberg Mandara (Meru) aus, den der Gott Vishnu − in seiner Inkarnation als Schildkröte − auf seinen Panzer nimmt. Der Schlangenfürst Vasuki wird als Seil um den Berg gelegt, und Götter und Dämonen versetzen ihn, an beiden Enden Vasukis ziehend, in drehende Bewegung. Nach langem Quirlen entstehen unter anderem das Amrita und der weiße Elefant Airavata, von dem Indra Besitz nimmt.

Um das Amrita entsteht nun ein Kampf zwischen den Göttern (Devas) und den Dämonen (Asuras). Die ersteren siegen und besitzen nun den Lebenstrank. Garuda wird von Vishnu zu seinem Reittier gemacht, nachdem er das Amrita geholt hat.

Der Begriff Amrita wird neben seiner Bedeutung als Lebenstrank auch im eigentlichen Wortsinn, nämlich Unsterblichkeit, verwendet.

Im Buddhismus

Im tibetischen Buddhismus bezeichnet Amrita zum einen das *Elixier der Befreiung* (tib.: *bdud rtsi*), zum anderen ist Amrita der Name einer zornvollen Gottheit (tib.: *bdud rtsi 'khyil ba*) des Mahayoga.

Vorname

Im indischen Raum ist Amrita auch ein weiblicher Vorname.

Literatur

- Jan Gonda: *Die Religionen Indiens I, Veda und älterer Hinduismus*. In: *Die Religionen der Menschheit*. Bd. 12 hrsg. von Christel Matthias Schröder; 2. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart 1978

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amrita&oldid=40776“

Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amshaspands

Aus AnthroWiki

Die **Amshaspands** oder **Amesha Spentas** (awest. *unsterbliche Heilige* oder *Heilwirkende*) sind nach der persischen Überlieferung geistige Wesenheiten, die den oberen Astralplan bevölkern und im wesentlichen den Erzengeln der christlichen Hierarchienlehre vergleichbar. Sie bilden das unmittelbare Gefolge des Ahura Mazda, dessen verschiedene Wesenseigenschaften sich durch sie offenbaren. Zu seiner Linken stehen die männlichen, zur Rechten die weiblichen Amshaspands. Es gibt 12 Amshaspands, von denen sich allerdings nur 6 oder 7 offenbaren, während die anderen verborgen sind. Ihren äußerern Ausdruck finden wir im Tierkreis. Sie sind Herren der Naturkräfte, der sechs Elemente (Feuer, Metalle, Erde, Wasser, Pflanzen, Tiere) und regeln den Jahreslauf, wobei abwechselnd einer der sechs nicht verborgenen Amashaspands für ein Monat die Führung übernimmt. Ihre unmittelbaren Diener sind die Izards, von denen es 28 bis 31 Gruppen gibt, und ihre ahrimanischen Gegenspieler sind die Daevas.

Die sich offenbarenden Amshaspands sind:

1. Asha Vahishta, die *Wahrheit* und *Gerechtigkeit* Ahura Mazdas und Herr des Feuers.
2. Khshathra Vairiya, die Offenbarung der kommenden *Herrschaft* des Ahura Mazda, zugleich der, der die Gestirne bewegt und die sieben Metalle regiert
3. Spenta Armaiti, die Erd- und Muttergöttin und Beherrscherin des Erdelements und Verkörperung der *Demut* und *Ergebenheit* gegenüber Ahura Mazda
4. Haurvatat, die *Vollkommenheit* des Ahura Mazda und Schutzherrin des heiligen und heilenden Wassers.
5. Ameretat, die Offenbarung des *Lebens* und der *Unsterblichkeit* des Ahura Mazda und Schützerin der Pflanzen.
6. Vohu Mano, die *Weisheit* Ahura Mazdas und der Herr der Tiere, insbesonder der Nutztiere.
7. Spenta Mainyu, der siebente der offenbaren Amshaspands, ist der Herr des Lichts und des Guten und wurde später mit Ormuzd gleichgesetzt, sein Zwillingsbruder ist der finstere Angra Mainyu (Ahriman).

Dem imaginativen Blick zeigen sich die Amshaspands, wie uns Rudolf Steiner schildert, wie ein sehr komplizierter Vogelleib von ungeheurer Schönheit, mit mächtigen flügelartigen Organen begabt und mit einem dem Menschenkopf ähnlichen Kopf:

> "Wir wollen aufmerksam werden heute auf ganz bestimmte Wesenheiten, die der hellsichtige Mensch in der astralischen Welt antrifft, zum Teil in der niederen, zum Teil in der höheren astralischen Welt. Da gibt es solche Wesenheiten, die gestaltet sind wie ein sehr komplizierter Vogelleib, aber von ungeheurer Schönheit, mit mächtigen flügelartigen Organen begabt und mit einem dem Menschenkopf ähnlichen Kopf; so erscheinen sie geformt und gestaltet. Das sind durchaus Wirklichkeiten des astralen Planes. Die großen Lehrer der Religionen, die da hineinschauen konnten, waren wohl bekannt mit dieser Art von Wesenheiten. Und wenn man in den ältesten Zeiten versuchte, diese Wesenheiten darzustellen - die Cherubim, oder die etwas weniger richtigen, aber wenigstens in der Absicht richtig gemeinten Greife -, dann malte man solche merkwürdigen Gestalten, die zwischen Genius und Fabeltier in der Mitte stehen.
>
> Wenn man sich an die alten Sagen erinnert, so hat man darin den Versuch der Menschen, diese höheren genienhaften Wesen nachzubilden. Sie sind in der mannigfaltigsten Weise gestaltet, und diejenigen, die in den Geheimschulen gewirkt und sie gekannt haben, die haben diesen Chor der Wesen gleichsam charakterisiert. Diese Art von Wesenheiten gruppiert sich in sechs Klassen. Wie sechs Regenten, wie sechs Anführer dieser Scharen sind solche sechs Hauptgenien vorhanden. In verschiedener Weise wurden sie benannt, diese sechs Hauptgenien des höheren Astralplanes, der goldenen Region. Die persische Geheimlehre nennt sie «Amshaspands», sie spricht von den sechs Amshaspands." (Lit.: GA 101, S 32f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=32f))

Die Amshaspands senden 12 astrale Ströme in das menschliche Gehirn hinein und schufen dadurch die Anlage zu den zwölf paarigen Gehirnnerven. Sie sind es auch, die den Ätherleib des Gehirns bereits auf dem Alten Mond ausgebildet haben:

"Man bekommt nun einen Begriff von einer sehr bedeutungsvollen Lehre — und man lernt diese Lehre in ihrer Wahrheit nach und nach empfinden —, von der Lehre, die insbesondere in den Zarathustraschulen gepflogen worden ist. Diese Lehre sagte, daß der Ätherleib des menschlichen Gehirns von geistigen Wesenheiten, die man Amshaspands nannte, nach und nach aus dem geistigen Kosmos heraus geschaffen worden ist. Und diese Amshaspands, sie wirken so, daß sie gleichsam während der Sommerszeit die Herrschaft führen, und zwar heute noch so die Herrschaft führen, daß sie einander ablösen, der erste sozusagen im Frühfrühling, der zweite im Frühling und so weiter bis zum sechsten und siebenten. Sieben, beziehungsweise sechs solcher geistiger Wesenheiten, sie wirken sich ablösend in der Zeit; und sie sind die schöpferischen Geister, welche — dadurch, daß sie eben sich ablösen, so daß, wenn der eine seine Tätigkeit vollführt hat, der andere eingreift — ein solches kompliziertes Wesen zustande bringen, wie es der Ätherleib, besonders der des menschlichen Gehirns ist. In unser Gehirn also spielen herein sechs bis sieben einander ablösende geistige Wesenheiten, und das physische Gehirn des Menschen wird man erst begreifen, wenn man sich sagen wird: da wirkt ein Geist, der empfunden werden kann insbesondere im Frühfrühling — er strahlt seine Kräfte, die zunächst Ätherkräfte sind, aus; dann kommt im späteren Frühling ein zweiter Geist, der strahlt wiederum seine Kräfte aus.

Da strahlen also die Ätherkräfte dieses zweiten Geistes in denselben Raum hinein. Der dritte Geist strahlt wiederum seine Ätherkräfte hinein, und so bildet sich dieser Ätherteil des menschlichen Gehirns in der Weise, daß in denselben Raum in aufeinanderfolgenden Zeiten Geister, die sich ablösen, ihre ätherischen Kräfte hineinsenden.

Nun müssen wir uns klar sein, daß wir nur fühlen können gewisse Zusammenhänge dessen, was da in unserem Gehirn ist an Verwandtschaft mit diesen Geistern, die außer uns ihre Ätherkräfte heute entfalten. Denn der Okkultismus lehrt uns, daß das, was ich jetzt eben beschrieben habe, sich schon abgespielt hat während der alten Mondenzeit; so daß wir nicht glauben dürfen, daß etwa diese Geister, die, wie wir sagen können, den Sommer regieren, heute noch hineinwirken und etwa Bildekräfte sind. Die Anlagen, die während der alten Mondenzeit wirklich hineingestrahlt sind von diesen Geistern, die hat sich der Mensch schon ins Erdendasein herübergebracht; aber weil er sie so in sich tragt in seinem eigenen Atherleib, verspürt er heute noch — wo diese geistigen Wesenheiten keinen unmittelbaren Einfluß mehr haben auf unseren inneren Ätherleib im Gehirn —, verspürt er heute noch die Verwandtschaft mit ihnen, und das ist es, was man spürt im Sommer. Man fühlt im Frühfrühling den ersten dieser Geister, der heute eine andere Aufgabe hat draußen im Äther; aber man fühlt, daß von ihm herrührt, was man in sich trägt, was man im alten Mond aufgenommen hat; man fühlt sich zu jener Zeit mit ihm verwandt. Das ist jene gewaltige Entdeckung, die der Mensch machen kann im Verlaufe seiner esoterischen Entwicklung: daß er in sich im Laufe der Zeit etwas erlebt wie ein Abbild von geistig wirksamen Wesenheiten, die sogar heute schon eine ganz andere Aufgabe haben als früher, die in der Vergangenheit mitschöpferische Geister an unserer eigenen Wesenheit waren. Während der Erdenbildung ist dann gleichsam das physische Gehirn entstanden wie ein Abdruck, eine Abprägung dessen, was schon wie eine Art von ätherischem Urbild während der alten Mondenzeit sich herausentwickelt hat durch diese geistig-kosmischen Einflüsse." (Lit.: GA 145, S 66f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=66f))

Siehe auch -> Izards, Fravashis.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Zarathustra (ftp://212.88.187.41/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Zarathustra.pdf) - Vortrag in Berlin, 19. Januar 1911

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amshaspands&oldid=47663“
Kategorien: Geistige Wesen | Urpersische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 23:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

An dem See

Aus AnthroWiki

Die Ausdrücke **An dem See** oder **auf dem Meer** sind nach Rudolf Steiner ein okkulter Hinweis auf die Erkenntnisstufe der Imagination.

> "Wenn der Mensch in Zeiten, in welchen das hellseherische Bewußtsein beginnt, über das Meer fährt, wo die Verhältnisse ganz andere sind, auch wenn er an der Küste lebt, so ist das hellsichtige Bewußtsein für etwas ganz anderes gestimmt als in der Ebene. In der Ebene ist sozusagen die größte Anstrengung notwendig, um überhaupt die hellsichtigen Kräfte herauszubringen. Die See läßt leichter die hellsichtigen Kräfte herausbringen, aber nur jene Kräfte, die sich auf etwas ganz Bestimmtes beziehen, nicht auf alles. Denn es ist wieder ein Unterschied, ob das hellseherische Bewußtsein sich in der Ebene betätigt oder ob es den Berg hinansteigt. Auf den Höhen ist das hellseherische sensitive Bewußtsein wieder für etwas anderes gestimmt als in der Ebene. Und was sich ergibt in bezug auf das, wofür das hellseherische Bewußtsein gestimmt ist am See oder oben am Berg, das ist etwas sehr voneinander Verschiedenes.
>
> An dem See - es kann das natürlich ersetzt werden auch in der Stadt, aber nur mit großen Kräften; was jetzt gesagt wird, ist besonders für das gültig, was mehr oder weniger von selbst kommt -, am Wasser, in den Nebelmassen ist das hellsichtige Bewußtsein besonders gestimmt, Imaginationen, alles Imaginative zu empfinden und das anzuwenden, was es schon erreicht hat.
>
> Auf dem Berge, bei der verdünnten Luft, bei dem andersartigen Verhältnis der Verteilung von Sauerstoff und Stickstoff ist das hellsichtige Bewußtsein mehr dafür gestimmt, Inspirationen durchzumachen, Neues an hellseherischen Kräften entstehen zu lassen. Daher ist der Ausdruck «den Berg hinansteigen» nicht bloß symbolisch gemeint, sondern die Bergverhältnisse begünstigen die Möglichkeit, neue okkulte Kräfte in sich auszubilden. Und der Ausdruck «an den See gehen »ist auch nicht bloß symbolisch gemeint, sondern er ist gerade deshalb gewählt, weil das Mit-dem-See-in-Berührung-Kommen das imaginative Schauen, das Anwenden der okkulten Kräfte begünstigt." (Lit.: GA 139, S 150f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA139.pdf#page=150f))

Siehe auch

- Auf dem Berg
- Zu Hause

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Markus-Evangelium*, GA 139 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=An_dem_See&oldid=39086“
Kategorien: Schulungsweg | Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.850-mal abgerufen.

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

Anael (Erzengel)

Aus AnthroWiki

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

Der Erzengel **Anael** lehrt dich, Schönheit zu schätzen, ebenso zu ehren, wie im Körper sowie Geist. Er lehrt dich so zu akzeptieren, wie du bist und auch dass du dich genauso lieben und selber ehren sollst! Er versucht einfach uns Menschen die kleinen Dinge des Lebens, welche uns erfreuen näher zu bringen.

Seine Erzengel-Regentschaft war laut Steiner von: 150 - 500 n. Chr. .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anael_(Erzengel)&oldid=47651“
Kategorien: Wikipedia:Belege fehlen | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anahita

Aus AnthroWiki

Anahita

Anahita (mittelpers. mit der ungefähren Bedeutung: *jungfräulich rein wie das klare Wasser*; awest. *die Feuchte*, *Unbefleckte*) ist in der persischen Mythologie eine zu den Izeds gezählte *Göttin des Wassers* und *Quelle des Lebens*.

In den Texten der Avesta wird sie als Beschützerin des Samens, des Uterus, der Mutterschaft und der Muttermilch beschrieben. In diesen Texten lautet ihr voller Name *Ardvi Sura Anahita* (auch *Aredivi Sura Anahita*), was in etwa "Ardvi, mächtig und rein" bedeutet. Sie ist die Göttin der Gewässer und die Quelle des kosmischen Ozeans. Ihr Wagen wird von vier Pferden gezogen, welche der Wind, die Wolken, der Regen und der Schneeregen sind und begleitet wird sie von den ihr heiligen Tieren Taube und Pfau. Sie stammt von den Sternen des Ahura Mazda, erscheint als schönes, junges Mädchen und trägt Gold und eine Sternenkrone.

Anahita gilt nach mancher Überlieferung als die jungfräuliche Mutter des Mithra, den sie in einer Felsenhöhle geboren habe. Befruchtet wurde sie, so sagt man, durch den in den Wassern des Sees Hamun[1] bewahrten Samen des Zarathustra.

In der Schlacht wird Anahita um Beistand angerufen. Zur armenischen Form des Kultes soll der Tempelbeischlaf gehört haben.

Ihr ist der achte Monat des Jahres und der zehnte Tag jedes Monats geweiht.

Anmerkungen

1. ↑ Der *Hamun-e Helmand* ist ein rund 500 m über dem Meeresspiegel in der südostpersischen Provinz Sistan gelegener brackiger See bzw. eine Salztonebene im iranisch-afghanischen Grenzgebiet, in das der Helmand mündet, der größter Fluss Afghanistans. Der Helmand ist 1 130 km lang, entspringt im Kuh-e Baba, durchfließt das Sistanbecken und mündet schließlich im Hamun.

Literatur

- (en) Boyce, M., Chaumont M., Bier C. (1983), "Anāhīd (http://www.iranica.com/newsite/articles/v1f9/v1f9a146.html) ", *Encyclopaedia Iranica*, Band. 1: 1003-1011, New York: Routledge & Kegan Paul
- (en) Jacobs, Bruno (2006), "Anahita (http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/idd/prepublications/e_idd_anahita.pdf) ", *Iconography of Deities and Demons in the Ancient Near East* (Electronic Pre-Publication), Leiden: U Zürich/Brill
- (de) Heydecker, Joe J. (1991), "*Die Schwestern der Venus, Die Frau in den Mythen und Religionen*", München
- (de) Curtis, Vesta Sarkosh (1994), "*Persische Mythen*", Philipp Reclam jun.: Stuttgart

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anahita&oldid=22612“
Kategorien: Persische Mythologie | Mithras-Einweihung

Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2007 um 09:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.093-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anahita.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Anahita.jpg (310 × 545 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anahita

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 6. Apr. 2007		310 × 545 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anahita
	10:04, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anahita

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anahita

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anahita.jpg&oldid=22585“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 10:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anamnesis

Aus AnthroWiki

Anamnesis (griech. ἀνάμνησις *anámnēsis* „Erinnerung“) ist ein Begriff aus der Erkenntnistheorie und Seelenlehre Platons. Das Anamnesis-Konzept wird in den Dialogen *Menon*, *Phaidon* und *Phaidros* erörtert.

Nach der Auffassung, die Sokrates in den Dialogen Platons vertritt, ist die menschliche Seele unsterblich und existiert sowohl vor der Entstehung des Körpers als auch nach dessen Tod. Bevor die Seele in den Körper eintritt und ihn dadurch belebt, schaut sie an einem überhimmlischen Ort (*tópos hyperouránios*) die Ideen unmittelbar. Da diese Wahrnehmung sich auf die Ideen selbst richtet und nicht auf die ihnen nur ähnlichen Objekte der Sinnesorgane, ist sie nicht mit der Unsicherheit und den Mängeln der täuschenden Sinneswahrnehmungen behaftet. Mit der Einkörperung verliert die Seele ihren unmittelbaren Zugang zur Ideenwelt und vergisst ihr dortiges Dasein. Sie behält jedoch die latente Fähigkeit, sich an ihr vorgeburtliches Wissen zu erinnern, wenn sie einen äußeren Anstoß erhält, der diesen inneren Vorgang auslöst.[1] Sinneswahrnehmung von Dingen, die den Ideen ähnlich sind, oder Gespräche und die Führung eines geeigneten Lehrers können die Seele dazu anregen, während ihres Daseins im Körper nach und nach ihr vorübergehend dem Bewusstsein entschwundenes Wissen zu aktualisieren. Jede Erkenntnis, jedes Lernen ist für den platonischen Sokrates nichts als Wiedererinnerung, deren Objekte die Ideen als die eigentliche Wirklichkeit sind. Damit soll begreiflich werden, wie man etwas suchen und finden kann, was man (scheinbar) nicht weiß,[2] und wie man von der Welt der Sinne aus zur Erkenntnis von nicht Sinnlichem vorstoßen kann. Die Folgerung, dass die Seele ihr Wissen aus einer vorgeburtlichen Existenz mitgebracht hat, erweitert Platon im *Phaidon* dahingehend, dass sie nach dem Tod in den Zustand zurückkehre, in dem sie sich vor der Geburt befunden habe, und das sei der Zustand des Gestorbenseins; wenn die Geburt ein Überwechseln vom einen zum anderen Zustand sei, müsse dem der Tod als Übergang in die entgegengesetzte Richtung entsprechen. So gelangt Platon von der Anamnesis zur Unsterblichkeits- und Wiedergeburtslehre.

Zur Demonstration führt Sokrates im *Menon* einen mathematisch nicht vorgebildeten Sklaven gezielt zur Lösung eines geometrischen Problems, um zu zeigen, dass die Einsicht auf vorgeburtliche Kenntnisse zurückgreift. Zu richtigen Vorstellungen von dem, was er nicht weiß, findet der Nichtwissende Zugang, wenn er entsprechend angeregt wird, denn sie sind latent in ihm vorhanden.[3] Das beharrende Fragen (Sokratische Methode) des platonischen Sokrates verhilft seinen Gesprächspartnern dazu, vorgefasste Meinungen aufzugeben und sich daran zu erinnern, wie es sich in Wahrheit verhält. Dadurch fördert es das in der Seele des Gesprächspartners verborgene Wissen zu Tage. Diese Anamnesis ist nicht ein punktuelles Ereignis, mit dem der Schritt vom Nichtwissen zum Wissen vollzogen wird, sondern ein auf Argumente gestützter diskursiver Erkenntnisprozess im Rahmen des Gesprächs, wobei Platons Dialektik angewendet wird.[4] Dabei verwandelt sich eine bloße richtige Meinung in Verstehen, über welches man Rechenschaft ablegen kann. Allerdings bezeichnet Platon in anderem Zusammenhang den letzten Schritt eines Erkenntnisprozesses, den Einblick in die Ideenwelt, als „plötzlich“.[5]

Die Argumentation Platons konzentriert sich darauf, das Wissen als etwas in der Seele bereits Angelegtes zu erweisen. Wie die Seele im vorgeburtlichen Zustand dazu gelangt ist und wo der Anfang dieses Wissens liegt, wird nicht näher ausgeführt. Dadurch rückt das Anamnesis-Konzept – eine fertig ausgearbeitete Anamnesis-Lehre bieten die Dialoge nicht – in die Nähe der platonischen Mythen. Platon setzt in den Dialogen Mythen als didaktische Mittel ein, ohne ihre Wahrheit im buchstäblichen Sinn als gesichert darzustellen. Damit stellt sich die Frage, inwieweit bzw. in welchem Sinne Platon für die in den Dialogen vorgetragenen Konsequenzen aus der Anamnesis-These einen Wahrheitsanspruch erhoben hat. Darüber gehen die Ansichten in der Forschung auseinander. Eine Reihe von Gelehrten betonen, die Annahme der vorgeburtlichen und nachtodlichen Existenz der Seele sei nur eine Argumentationshilfe, deren Wahrheitsgehalt offen bleibe, oder sei überhaupt nur metaphorisch und nicht metaphysisch zu verstehen.[6] Für diese Auffassung wird geltend gemacht, dass Platon bei der philosophischen Bewertung mythischer Aussagen der Priester und Dichter Zurückhaltung erkennen lässt; auch in anderem Zusammenhang weicht er der Frage nach der Wahrheit des Mythos aus und vermeidet eine Festlegung auf ein wörtliches Verständnis. Auch wird darauf hingewiesen, dass die Annahme eines vorgeburtlichen Wissens der Seele die Frage nach dessen anfänglicher Entstehung nicht beantwortet, sondern das Problem nur zeitlich verlagert, so dass

ein infiniter Regress droht.[7] Andererseits führt Platon im *Phaidon* die Wiedererinnerung unter den Unsterblichkeitsbeweisen an, was bei einem Verständnis der Anamnesis als bloße Metapher oder didaktisches Hilfsmittel keinen Sinn ergibt.[8]

Literatur

- Sang-In Lee: *Anamnesis im Menon. Platons Überlegungen zu Möglichkeit und Methode eines den Ideen gemäßen Wissenserwerbes*, Lang, Frankfurt a. M. 2001. ISBN 3-631-37376-7
- Hans Otto Seitschek: Artikel *Wiedererinnerung*; in: Christian Schäfer (Hrsg.): *Platon-Lexikon*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, S. 330-333. ISBN 978-3-534-17434-8
- Bernhard Waldenfels: *Das sokratische Fragen. Aporie, Elenchos, Anamnesis*, Hain, Meisenheim am Glan 1961

Anmerkungen

1. ↑ Platon: *Phaidon* 72e–77a; zur Schau der Ideen durch die Seele siehe auch *Phaidros* 246b–257b.
2. ↑ Platon: *Menon* 80d-e.
3. ↑ Platon: *Menon* 81d-86c.
4. ↑ Peter Stemmer: *Platons Dialektik. Die frühen und mittleren Dialoge*, Berlin 1992, S. 244f.
5. ↑ Platon: *Siebter Brief* 341c-d.
6. ↑ Stemmer S. 233-236; Waldenfels S. 115f.; Sang-In Lee S. 148-152; Theodor Ebert: *Meinung und Wissen in der Philosophie Platons*, Berlin 1974, S. 103f.
7. ↑ Sang-In Lee S. 139.
8. ↑ Michael Erler: *Platon*, Basel 2007 (Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike, hrsg. von Hellmut Flashar, Bd. 2/2), S. 366. Vgl. Gregory Vlastos: *Anamnesis in the Meno*, in: Jane M. Day (Hrsg.): *Plato's Meno in focus*, London 1994, S. 88-111, hier S. 103-105.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anamnesis&oldid=42503“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie | Platon

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.663-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ananke

Aus AnthroWiki

Die Göttin **Ananke** (griech. ανάγκη *Bedürfnis, Zwangsläufigkeit*) steht in der griechischen Mythologie für die unausweichliche Notwendigkeit des Schicksals. Die römischen Mythologie kennt sie unter dem Namen *Necessitas*. In ihr wurzelt die Schicksalmacht der drei Schicksalsgöttinen, der Moiren, die sie nach manchen Überlieferungen von Zeus empfangen haben soll. Andere Quellen nennen allerdings Themis als Mutter der Moiren. In den orphischen Dichtungen waren Ananke und ihre Schwester Adrasteia die Ammen des Zeus. Als oberste Macht erscheint sie oft in den griechischen Tragödien und ihrer Weisheit beugen sich selbst die Götter. Goethe widmete Ananke ein Gedicht in seinem Zyklus *Urworte, Orphisch*[1]:

ΑΝΑΓΚΗ, Nötigung
Da ist's denn wieder, wie die Sterne wollten:
Bedingung und Gesetz; und aller Wille
Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,
Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille;
Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,
Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille.
So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren
Nur enger dran, als wir am Anfang waren.

Siehe auch

- Tyche
- Moiren

Anmerkungen

1. ↑ Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 1, S 550

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ananke&oldid=45818“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2012 um 20:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anatta

Aus AnthroWiki

Anatta (Pali) oder **Anātman** (Sanskrit) bedeutet „Nicht-Selbst“, „Nicht-Ich“ oder auch „Unpersönlichkeit“.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nicht-Selbst
- 2 Erläuterung
- 3 Schwierigkeiten beim Verständnis
- 4 Anatta (Anatman) in den Tathagatagarbha Sutras
- 5 Siehe auch
- 6 Weiterführende Literatur

Nicht-Selbst

Die buddhistische Lehre von *Anatta* (Pāli) bezeichnet das Nichtvorhandensein eines permanenten und unveränderlichen Selbsts, festen Wesenskerns oder Seele. Was normalerweise als „Selbst“ betrachtet wird, ist demnach tatsächlich nur eine Ansammlung von sich konstant verändernden, physischen und psychischen Bestandteilen „(Skandhas“). Durch das Anhaften an die Vorstellung, dass der jeweils erlebte, temporäre Zustand eine Art von unveränderlicher und dauerhafter Seele bildet, entsteht Leiden. Die Lehre von „Anatta“ versucht die Buddhisten zu ermutigen, sich vom unangebrachten Anklammern an das zu lösen, was als fester Wesenskern betrachtet wird. Denn erst dadurch (unterstützt von ethischem Verhalten und Meditation), kann der Weg zur völligen Befreiung Nirvana erfolgreich gegangen werden. Die Befreiung von der Illusion eines unveränderlichen (s. Anicca) Wesenskerns (das Atman der indischen Philosophie) führt auch zur Befreiung von dessen transzendenter, kosmischer Widerspiegelung, dem Brahman. Die Lehre von „Anatta“ ist somit die konsequente Weiterführung des Advaita-Vedānta, indem sie von der Nicht-Dualität zur Leerheit (Sunyata) führt.

Ein anderes Verständnis dieser Lehre (wie es vom Buddha in den „Tathagatagarbha“-Schriften des Mahayana erläutert wird) beinhaltet, dass zwar die fünf „Skandhas“ kein festes Selbst haben, denn sie sind der Veränderung und dem Verfall unterworfen, sich aber jenseits dessen noch das ewige Buddha-Prinzip, oder die Buddha-Natur („Buddha-dhatu“) befindet. Tief in jedem Wesen verborgen ist demnach das überweltliche und unvergängliche *Wahre Selbst* - dessen volle Wahrnehmung kann jedoch nur durch die Erleuchtung erreicht werden.

In der buddhistischen Lehre bildet Anatta zusammen mit Dukkha und Anicca die Drei Daseinsmerkmale der bedingten Existenz. Die Lehre von Anatta gilt als die wichtigste Lehre des Buddhismus, denn wer sie nicht versteht, der kann die gesamte buddistische Lehre nicht verstehen. Der Buddha wird darum auch als *Anatta-vadi* bezeichnet, als der Verkünder des Nicht-Selbst.

Erläuterung

Die buddhistische Lehre erklärt, dass alles im Leben einer kontinuierlichen Veränderung unterworfen ist und das alles, was existiert, nur in Abhängigkeit von Bedingungen existiert (pratitya-samutpada), welche ebenfalls nicht dauerhaft sind. Aus diesem Grund gilt die Vorstellung als falsch, dass irgendetwas ein dauerhaftes Selbst oder eine Seele hat.

Die Annahme eines dauerhaften und festen Selbsts wird von Buddhisten als einer der Hauptursachen für das

menschliche Leid betrachtet. Der Buddha lehrte, dass wir durch die Wahrnehmung der Nichtexistenz unseres Ichs unsere weltlichen Begierden transzendieren können, um so über das Leid hinauszuwachsen.

Der Buddha hat immer wieder betont, dass alles Anhaften an die Vorstellung eines festen Selbsts falsch ist und auf Verblendung beruht. Damit richtete er sich vor allem auch gegen die in der damaligen Zeit vorherrschenden Lehren der Upanischaden, die die Existenz einer festen Seele lehren.

Die Lehren des Buddha beruhen auf der direkten Erkenntnis der Wahrheit und sie beinhalten daher kein Konzept von einem Selbst, welches erschaffen sein könnte durch Geburt, Imagination, Spekulation, metaphysische Studien oder durch eine Selbst-Identifikation. Die fünf Skandhas (Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesformationen, Bewusstsein) sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig, weil ein Individuum ein Begehren, Anhaften an diese Skandhas formt und sich damit identifiziert. Wenn ein Mönch sein Begehren nach allen fünf Skandhas durch meditative Einsicht überwunden hat, erlebt er die Freude des Nicht-Anhaftens und verweilt in Weisheit. Der Buddha hat deutlich erklärt, dass alle fünf Skandhas unbeständig sind, genauso wie eine brennende Flamme unbeständig und dem ständigen Wechsel unterworfen ist.

Im Gegensatz dazu bezieht eine Minderheit innerhalb der Mahayana-Tradition die buddhistische Lehre von Anatta nur auf die kurzlebigen Elemente der fünf Skandhas eines Wesens, jedoch nicht auf die verborgene und unsterbliche Buddha-Natur. Gemäß der Mahayana-Lehren existiert die Buddha-Natur in den Tiefen des Geistes eines jeden Wesens. (Siehe dazu den Abschnitt "Anatta in den Tathagatagarba Sutras".)

Schwierigkeiten beim Verständnis

Schüler des Buddhismus stehen oft vor dem intellektuellen Dilemma, dass die Lehre von Anatta und die Lehre der Wiedergeburt einander auszuschließen scheinen. Wenn es kein Selbst gibt, keine dauerhafte Essenz einer Person, was wird dann wiedergeboren? Der Buddha diskutierte dies in einem Gespräch mit einem Brahmanen namens Kutadanta. Es ist demnach lediglich der karmische *Impuls*, der die Verbindung zwischen den einzelnen Leben herstellt. Es gibt keine *Substanz*, die übertragen wird.

Einige Buddhisten sagen, dass es nicht schwieriger sei zu verstehen, wie „Ich“ sterben und wiedergeboren werden kann, als zu verstehen, wie „Ich“ noch genau die selbe Person sein kann, die sie vor ein paar Minuten war. Für Buddhisten besteht keine Identität vom jeweils jetzigen Selbst mit dem Selbst, dass es noch vor einigen Minuten gab; und es gibt auch keine Identität von dem Selbst, dass gerade jetzt existiert, mit dem Selbst, dass noch vor einigen Leben existierte. Verbunden sind sie nur durch eine Kontinuität der Veränderung, aber nicht jedoch durch eine feste Substanz. Gleichsam einem fließendem Fluss, der schon eine Minute später ein anderer ist.

Eine weitere Schwierigkeit beim Verständnis der Lehre von Anatta ist, dass sie der Vorstellung von der Buddhalehre als einem Pfad der Praktik widerspricht. Aus der Lehre von Anatta kann man ableiten, dass es niemandem möglich sein kann, sich selbst vom Anhaften zu befreien. Da es kein Selbst gibt, kann das Selbst kein Selbst befreien. Erst wenn auch die Vorstellung von einem Selbst losgelassen wurde, kann die Befreiung stattfinden.

Anatta (Anatman) in den Tathagatagarbha Sutras

Das Verständnis des „Nicht-Selbsts“ (hier in Sanskrit *Anatman* genannt) in den Mahayana-Schriften, die "Tathagatagarbha"-Sutras bekannt sind, unterscheidet sich von anderen Interpretationen und ist daher bemerkenswert: Die Lehre, die in diesen Texten vom Buddha präsentiert wird, stellt klar, dass es nur die vergänglichen Elemente (Skandhas) eines empfindenden Wesens sind, welche das „Nicht-Selbst“ („Anatman“) darstellen, während die tatsächliche Realität, die innewohnende Essenz („Svabhava“) des Wesens nicht weniger ist als das Buddha-Prinzip („Buddha-dhatu“ - „Buddha-Prinzip“ oder „Buddha-Natur“) selbst, rein und todlos. Im „Mahayana Mahaparinirvana Sutra“ wird dieses innewohnende, unsterbliche Buddha-Element als das „wahre Selbst“ bezeichnet. Es wird nicht durch die Wiedergeburt beeinflusst, ist immer vollkommen makellos, strahlend rein und wartet auf die Entdeckung in den Tiefen des verunreinigten Alltagsbewusstseins eines jeden Wesens. Im „Tathagatagarbha Sutra“ erklärt der Buddha, dass er mit seinem Buddha-Auge dieses verborgene Buddha-Juwel in jedem Wesen sehen kann. Der Buddha: *„Verborgen in den Klesas (mentale Verunreinigungen) von Gier, Hass und Verblendung, sitzt erhaben und*

unbeweglich die Weisheit des Tathagatas *(des Buddhas), die Wahrnehmung des Tathagatas und der Körper des Tathagatas. ... alle Wesen, obwohl in ihnen alle Formen der geistigen Verunreinigungen gefunden werden können, haben ein Tathagatagarbha (Buddha-Essenz), welches für alle Zeiten vollkommen rein ist, und das gesättigt ist mit Tugenden, welche sich nicht von meinen Tugenden unterscheiden.*“ (Lopez, 1995, p.96). Folglich bekommt die Lehre vom „Nicht-Selbst“ eine kontroverse Darlegung in den Tathagatagarbha-Sutras, in denen sie nur als relative Tatsache, aber nicht aber als absolute Wahrheit dargestellt wird.

Siehe auch

- Anicca
- Atman
- Drei Daseinsmerkmale
- Dukkha
- Shunyata

Weiterführende Literatur

- Donald S. Lopez, Jr., *Buddhism in Practice*. Princeton University Press (1995).

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anatta&oldid=45287“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2012 um 02:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.997-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anch

Aus AnthroWiki

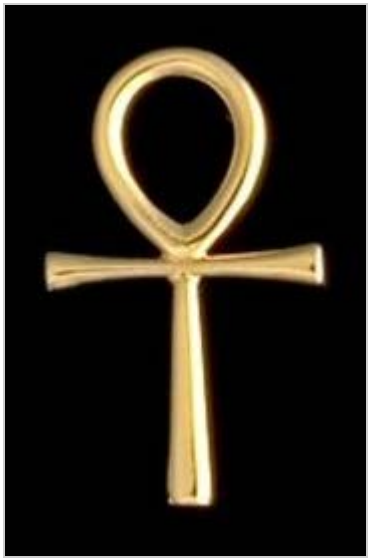

Henkelkreuz (Anch)

Anch (, ägyptisch ʿnḫ, in englischer Transkription *Ankh*, bekannt auch als *ägyptisches Kreuz*, *Henkelkreuz*, *Lebensschleife*, *Nilschlüssel* oder *koptisches Kreuz* als Symbol der koptischen Kirche, lat. *Crux ansata*) ist eine ägyptische Hieroglyphe und gilt vor allem als Symbol für das ewige Leben. Es leitet sich ab von dem **Taozeichen**, das für die alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao steht, von der man noch auf der alten Atlantis umfassende Kenntnis hatte. Das Taozeichen zählt auch zu den Symbolen des Weihnachtsbaums, die von Rudolf Steiner gegeben wurden:

Anch in Hieroglyphen
UNIQ4bd17ded214137e2-hiero-00000000-QINU Das ägyptische Anch-Symbol

Das Taozeichen

"Darüber steht das Taozeichen, jenes Zeichen, das uns an die Gottesbezeichnung unserer uralten Vorfahren erinnert. Bevor Europa, Asien, Afrika Kulturland war, lebten diese alten Vorfahren in der Atlantis, die in Fluten untergegangen ist. In den germanischen Sagen lebt noch die Erinnerung an diese Atlantis in den Sagen von Niflheim, dem Nebelheim. Denn Atlantis war nicht von reiner Luft umgeben. Große, mächtige Nebelmassen umwogten das Land, ähnlich wie man sie heute sieht, wenn man im Hochgebirge durch Wolken und Nebelmassen zieht. Sonne und Mond standen nicht klar am Himmel, sie waren für die Atlantis umgeben von Regenbogenringen - von der heiligen Iris. Damals verstand der Mensch noch viel mehr die Sprache der Natur. Was heute im Plätschern der Wellen, im Rauschen des Windes, im Säuseln der Blätter, im Grollen des Donners zum Menschen spricht, aber nicht mehr von ihm verstanden wird, das war dem alten Atlantier damals verständlich. Er empfand aus allem heraus ein Göttliches, das zu ihm redete. Innerhalb all dieser sprechenden Wolken und Wasser und Blätter und Winde ertönte den Atlantiern ein Laut: Tao - das bin ich. - In diesem Laut lebte das eigentliche Wesen, das durch die ganze Natur geht. Atlantis vernahm ihn. Dieses Tao drückte sich später aus in dem Buchstaben T. Auf ihm steht ein Kreis, das Zeichen der alles umfassenden göttlichen Vaternatur." (Lit.: GA 096, S 196ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=196ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 17. Dezember 1906

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anch&oldid=44735“
Kategorie: Symbol

Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 23:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.935-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anch.jpg

Aus AnthroWiki

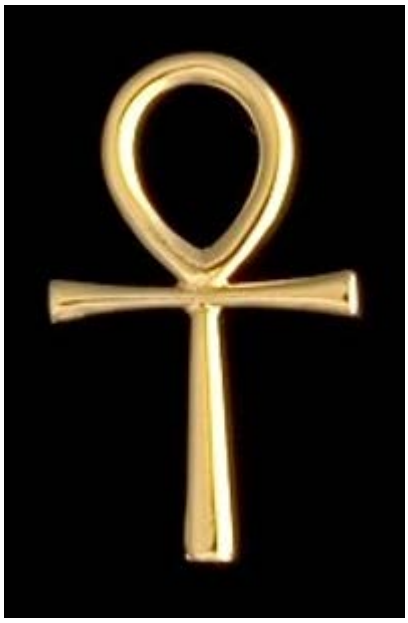

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Anch.jpg (200 × 306 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das ägyptische Henkelkreuz (Anch).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:05, 12. Mai 2008		200 × 306 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das ägyptische Henkelkreuz (Anch).

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anch.jpg&oldid=28260“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 10:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.

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

Datei:Anch.png

Aus AnthroWiki

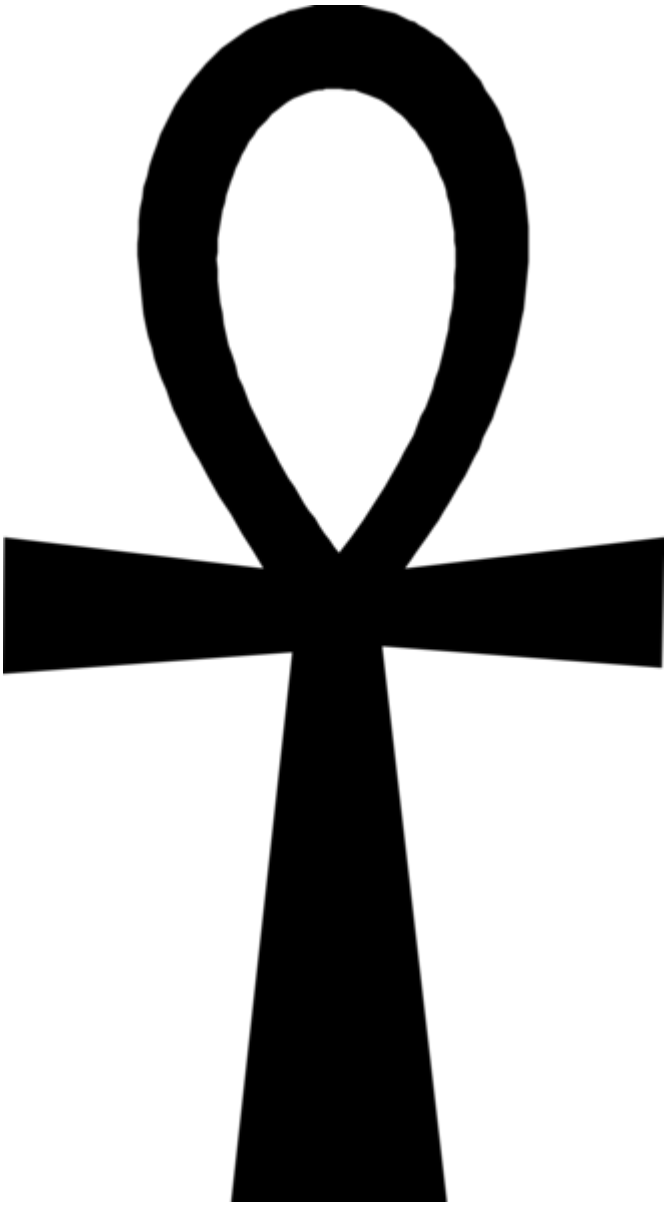

Größe dieser Vorschau: 330 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 1.813 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/png)

Anch (Henkelkreuz)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:09, 9. Mai 2011	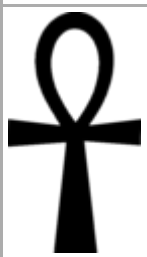	1.000 × 1.813 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anch (Henkelkreuz)

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anch.png&oldid=40735“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 22:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AncientOfDays.jpg

Aus AnthroWiki

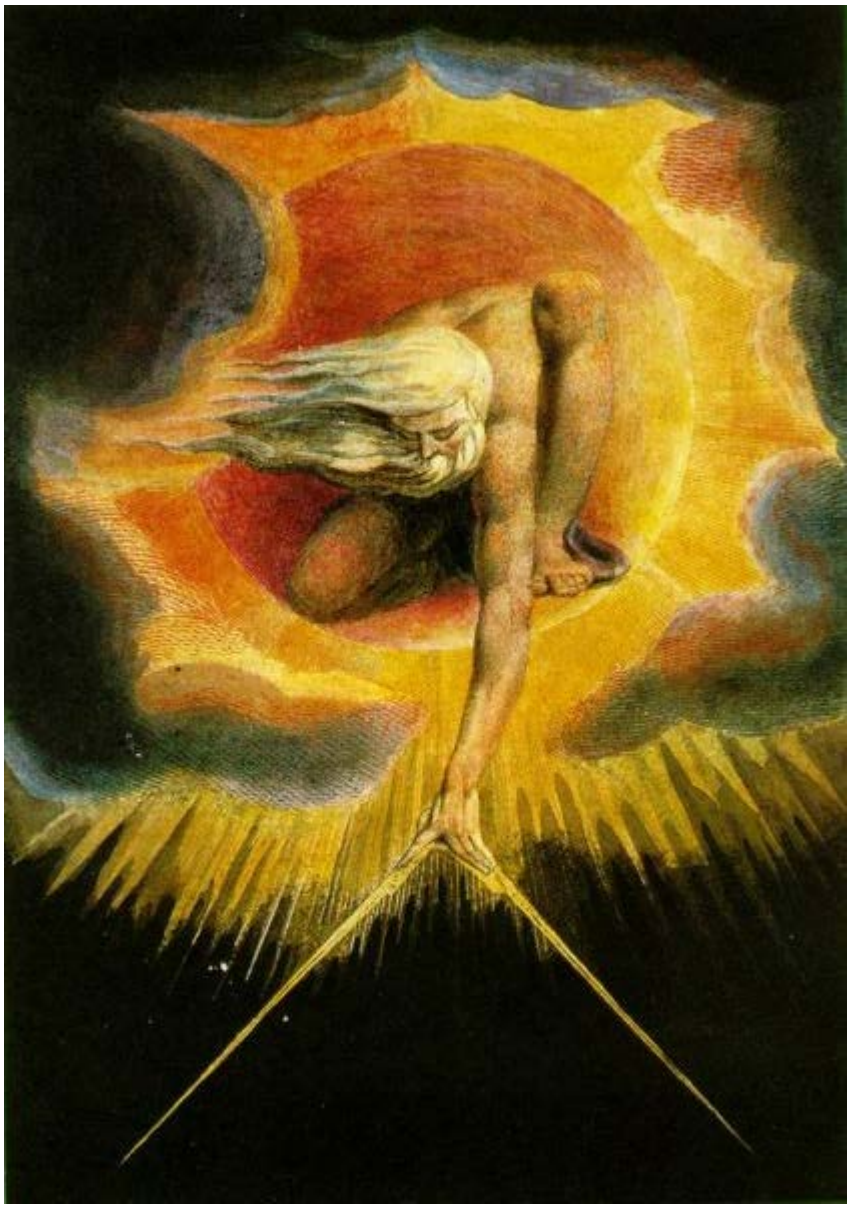

Größe dieser Vorschau: 421 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (767 × 1.092 Pixel, Dateigröße: 156 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake: *The Ancient of Days* (1794)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:02, 9. Jun. 2008		767 × 1.092 (156 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:William Blake: "The Ancient of Days" (1794)

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

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Demiurg
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AncientOfDays.jpg&oldid=29490“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.576 × 1.932 Pixel, Dateigröße: 948 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zikkurat des Mondgottes Nanna

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:05, 23. Jun. 2011		2.576 × 1.932 (948 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zikkurat des Mondgottes Nanna Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpg

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zikkurat

Metadaten

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

Hersteller	EASTMAN KODAK COMPANY
Modell	KODAK DX7590 ZOOM DIGITAL CAMERA
Belichtungsdauer	1/640 Sekunden (0,0015625)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	02:10, 20. Sep. 2005
Brennweite	6,3 mm

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	230 dpi
Vertikale Auflösung	230 dpi
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	02:10, 20. Sep. 2005
APEX-Belichtungszeitwert	9,3
APEX-Blendenwert	5
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Belichtungsindex	80
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	38 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpg&oldid=42644“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 21:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.

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

Datei:Andrej-Belyj.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Andrej-Belyj.jpg (500 × 586 Pixel, Dateigröße: 152 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:20, 21. Jul. 2011		500 × 586 (152 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Andrej Bely

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Metadaten

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

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	19:19, 21. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	19:19, 21. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	73
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	73

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej-Belyj.jpg&oldid=43593“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Andrej Bely

Aus AnthroWiki

Andrej Bely, mit bürgerlichem Namen **Boris Nikolajewitsch Bugajew** (russisch Андрей Белый (Pseudonym), eigentlich Борис Николаевич Бугаев/*Boris Nikolajewitsch Bugajew*, auch *Andrej Belyj*; * 14. Oktober$^{jul.}$ / 26. Oktober 1880$^{greg.}$ in Moskau, † 8. Januar 1934 ebenda) gilt als der bedeutendste Prosadichter und führende Theoretiker des russischen Symbolismus. Für radikale Innovationen in der Literatur wird seit 1978 der mit nur einem *symbolischen* Rubel dotierte Andrej-Bely-Preis vergeben, der heute als der angesehenste nicht-staatliche russische Literaturpreis gilt.

Boris Nikolajewitsch Bugajew (Andrej Bely)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

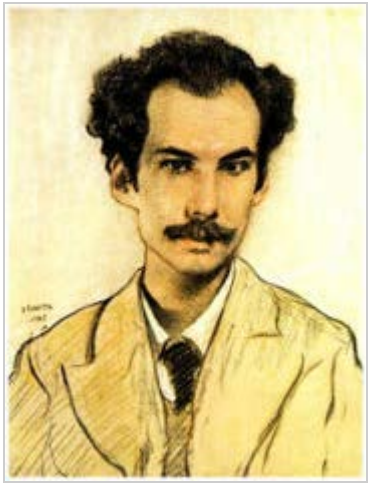

Andrej Bely, Porträt von Lein Bakst, St. Petersburg 1905

Leben

Andrej Bely wurde als *Boris Nikolajewitsch Bugajew* am 14. Oktober$^{jul.}$ / 26. Oktober 1880$^{greg.}$ in Moskau geboren. Sein Vater *Nikolai Wassiljewitsch Bugajew* war Professor für Mathematik an der Universität Moskau und hatte für einige Jahre auch das Amt des Dekans der physikalisch-mathematischen Fakultät inne. Er war ein ebenso entschiedener Positivist, wie Belys Mutter *Alexandra Dmitrijewna Bugajew*, geb. *Jegorowa*, die die Musik und Literatur liebte und ausgezeichnete Klavier spielte, eine glühende Idealistin war. Das Spannungsverhältnis zwischen diesen zwei so unterschiedlichen Weltanschauungen und das reiche künstlerische und intellektuelle Umfeld, in das Bely bedingt durch sein Elternhaus schon früh eigetaucht war, prägte sein späteres Leben entscheidend.

Bely besuchte das beste private Gymnasium Moskaus und studierte danach von 1899 bis 1903 an der naturwissenschaftlichen Abteilung der physikalisch-mathematischen Fakultät der Moskauer Universität. Nach seinem Abschluss studierte er weiter an der historisch-philologischen Fakultät auf, brach aber bereits nach einem Jahr ab, um sich von nun an völlig der Literatur zu widmen. Schon mit 16 Jahren hatte er, anfangs heimlich, begonnen, Gedichte und Prosa zu schreiben. Als er endlich seinen Vater damit konfrontierte, brachte ihm dieser aber nur Spott und Kritik entgegen. Belys einziger fester Halt in dieser Zeit war die Familie von Wladimir Solowjow, mit der er seit seinem 15. Lebensjahr verkehrte. Solowjows jüngerer Bruder Michail, Solowjows Frau und sein Sohn Sergej unterstützten lebhaft Belys philosophische und künstlerische Ambitionen und Solowjows Gedankenwelt hinterließ bei ihm einen bleibenden tiefen Eindruck. 1900 wohnte Bely einer Lesung Solowjows bei, wo dieser seine soeben beendete „*Kurze Erzählung vom Antichrist*“ vortrug. Danach kam er mit ihm ins Gespräch und man plante weitere Zusammentreffen, doch starb

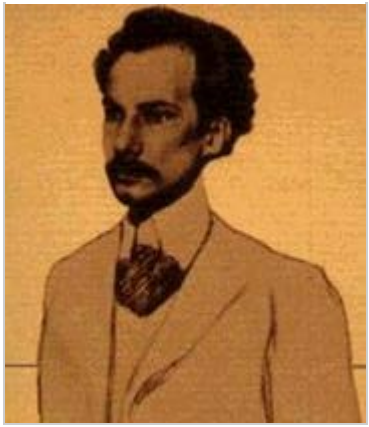

Solowjow noch im selben Jahr, so dass es nicht mehr dazu kam.

Bely wandte sich nun vorübergehend dem Buddhismus zu und studierte die Philosophie Arthur Schopenhauers, was ihn allerdings nicht endgültig befriedigen konnte, um schließlich in Friedrich Nietzsches Denken neben Solowjow eine zweite tragende Säule für seine Weltanschauung zu finden, die von der geradezu mystischen Ahnung beseelt war, dass schon bald ein neues geistiges Zeitalter anbrechen würde, für das er seinen Beitrag leisten wollte. Das Jahr 1901 erlebte Bely sehr intensiv und erfüllt mit höchster schöpferischer Spannkraft. In diesem Jahr fand er die Grundlage für sein späteres künstlerisches Schaffen. Unter dem starken Einfluss Richard Wagners und Alexander Nikolajewitsch Skrjabins, der Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar in Belgien war, schuf Belyj eine neue eigenständige literarische Gattung, die er als *"Dramatische Symphonie"* bezeichnete. Das sind Prosadichtungen, die mit durchgehenden Themen, wiederkehrenden Leitmotiven und einem besonderen Handlungsverlauf ähnlich streng gebaut sind, wie musikalischen Kompositionen. Erstmals lernte Bely nun auch die Theosophie kennen, ohne sich aber näher mit dieser Geistesströmung zu verbinden.

Andrej Bely

Mit der 1902 veröffentlichten zweiten "Sinfonie" gelang Bely der erhoffte literarische Durchbruch. Das Werk fand weithin große Anerkennung, ganz besonders bei den Symbolisten, denen sich Bely von nun an als bedeutender Vertreter zuzählen durfte. Einige der bekanntesten russischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen seiner Zeit zählen nun zu seinen Bekannten, so Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, Sinaida Hippius, Waleri Jakowlewitsch Brjussow und Konstantin Dmitrijewitsch Balmont. Am bedeutendsten für Bely wurde aber die sehr wechselhafte Freundschaft mit dem Dichter Alexander Blok, die die beiden von 1903 bis zu Bloks Tod 1921 verband. Diese Freundschaft ging durch alle Höhen und Tiefen und schwankte immer wieder zwischen tiefem gegenseitigen Verständnis und offen ausgetragener Feindschaft - bis hin zu einer zweimaligen Forderung zum Duell.

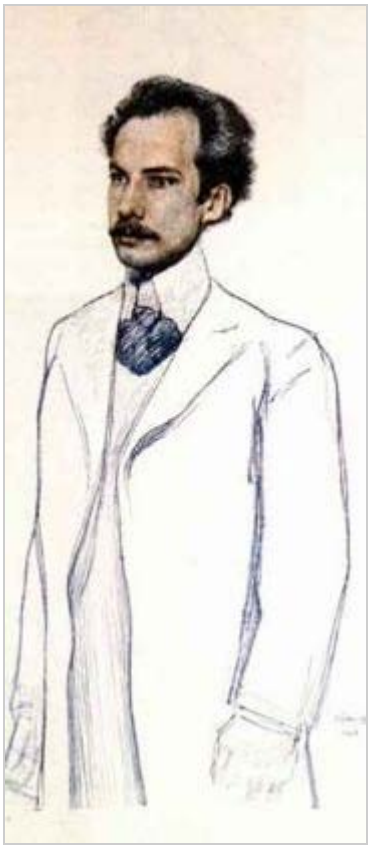

Andrej Bely, Porträt von Leon

Schon 1904 wandelt sich Belys Höhenflug zur inneren Krise; er beginnt an seinen neuen Dichterfreunden zu zweifeln. Sie scheinen ihm zu abgehoben, blasiert und allzu sehr der Décadence verfallen. Eine wirklich tragfähige geistige Basis scheint ihrem Wirken zu mangeln. Bely sucht nach einer neuen geistigen Stütze und wendet sich der nüchternen, aber exakten, wissenschaftlich gründlichen Philosophie Immanuel Kants zu. Daneben interessiert er sich für Psychologie und arbeitet intensiv an der theoretischen Begründung des Symbolismus. In der führenden symbolistischen Zeitschrift «Wessy» (Waage) erscheinen zahlreiche Artikel Belys, in denen er ein mystisch-poetische Bild Russlands zeichnet, das zu einem zentralen und bleibenden Thema seines künstlerischen Schaffens wird. Im selben Jahr liest Bely erstmals Rudolf Steiners «Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums», ohne dass davon zunächst ein bleibender Eindruck zurückbleibt.

In der Zeit von 1906 bis 1907 bricht Bely zu ersten Auslandsreisen auf, die ihn nach München und Paris führen. In München trifft er die in russischen Intellektuellenkreisen weithin bekannte und in theosophischen und später anthroposophischen Kreisen aktive Okkultistin Anna Minzlowa, die ihm rät, Vorträge Rudolf Steiners zu besuchen, was Bely jedoch ablehnt. Minzlowa hatte zweifellos bemerkenswerte okkulte Fähigkeiten, doch mangelte es ihr an Klarheit, Objektivität und Selbstbeherrschung. Bely hat sie in seinen autobiographischen Schriften zuerst noch als "unsere Inspiratrice", später jedoch als "vermutlich geisteskrank" bezeichnet. Trotz dieser ihm letztlich zweifelhaft erscheinenden Fürsprecherin erwachte in Bely in den folgenden Jahren ein wachsendes Interesse für Steiners Wirken und er studierte alle Nachrichten, die darüber zu ihm vordrangen.

Bakst.

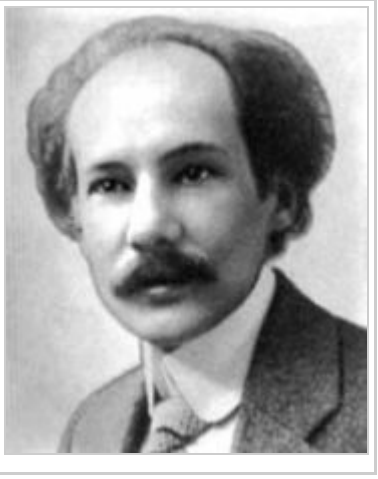

Von 1908 an arbeitete Bely vorwiegend an seinen beiden Gedichtbänden *"Asche"* und *"Die Urne"*. 1909 veröffentlicht er seinen Roman *"Die silberne Taube"*. Im selben Jahr heiratet er auch die Grafikerin Assja Turgenieff, eine Großnichte des Dichters Iwan Turgenieffs, die er in Paris kennengelernt hatte. Ihr geistiger Einfluss gibt seinem Schaffen unverkennbar neue Impulse.

Alexander Alexandrowitsch Blok (1880-1921)

1910 veröffentlichte Bely seine programmatische Schrift *"Der Symbolismus"*. Danach unternahm er mit seiner Gattin Assja ausgedehnte Reisen nach Sizilien, Griechenland, Palästina und Ägypten, wo sie gemeinsam die alten Kulturen im Spiegel iherer Kunstwerke studieren wollten. Im Frühjahr 1912 gingen beide nach Brüssel, wo Assja bei dem bedeutenden Grafiker und Graveurmeister Michel Danse Unterricht nahm. Bely arbeitete indessen schon seit Herbst 1911 an seinem für den Symbolismus wegweisenden Roman *"Petersburg"*.

Andrej Bely mit seiner Gattin Assja Turgenieff.

Die geistige Suche und mehrere merkwürdige Erfahrungen in okkulten Zusammenhängen warfen für Assja und Andrej Belyj viele grundlegende Fragen auf. Schließlich etschlossen sie sich, Rat bei Rudolf Steiner zu suchen. Sie trafen ihn erstmals am 7. Mai 1912 in Köln. Diese Begegnung war für Bely von einschneidender Bedeutung. Er fand in der Anthroposophie die wahre Grundlage seines künstlerischen Schaffens und sah in ihr die von ihm ersehnte Verwirklichung des Symbolismus. Mystische Tiefe verband sich darin, wie er meinte, mit größter wissenschaftlicher Strenge - und genau das war es, wonach er schon lange gesucht hatte. Bely wurde esoterischer Schüler Steiners und schon bald begleitete das Ehepaar Rudolf Steiner auf seinen zahlreichen Vortragsreisen. 1912 und 1913 sahen sie die Aufführungen von Steiners Mysteriendramen in München. Sie hörten auch die dort gehaltenen Vortragszyklen und andere in Kopenhagen und tief beeindruckt von den im Oktober 1913 in Kristiania (Oslo) gehaltenen Vorträgen über "Das Fünfte Evangelium" schrieb Bely an Rudolf Steiner einen Brief, in dem er ihm seine unverbrüchliche Treue gelobte und schwor, sein ganzes weiteres Leben der Anthroposophie zu weihen. Bis 1916 hat Bely insgesamt etwa 400 Vorträge Steiners miterlebt.

1913 vollendete Bely sein literarisches Hauptwerk, den Roman *"Petersburg"*. Bely selbst sah darin sein "vielleicht bestes" Werk. Ein Meisterwerk des Symbolismus ist es zweifellos, wenn auch die meisten zeitgenössischen Kritiker dem Roman zunächst völlig ratlos gegenüberstanden. Farben, Orte, Begegnungen, literarischen und musikalische Anspielungen, jede Kleinigkeit nimmt darin in einem geradezu psychedelisch anmutenden Rausch einen mysterienhaft symbolischen Charakter an. Eine geordnete Harmonie ist nirgends zu erkennen, alles erscheint chaotisch und sprunghaft traumverloren. Die dramatische Handlung beginnt am Vorabend der Petersburger Revolution von 1905 und schildert in vielfach kaleidoskopartig ineinander verwobenen Erzählsträngen, geprägt von einer rhythmisch schwebenden Sprache, die Geschichte des Senators *Apollon Apollonwitsch Ableuchow*, der von seinem eigenen Sohn *Nikolaj Apollonowitsch*, der sich den sozialistischen Verschwören angeschlossen hatte, in seinem eigenen Haus durch einen Bombenanschlag ermordet werden soll. Wladimir Nabokow zählte diesen Roman in einem Atemzug mit *Ulysses* von James Joyce und Kafkas *Verwandlung* zu den drei bedeutensten Meisterwerken der Prosaliteratur des 20. Jahrhunderts.

Sehr bedeutsam für Bely wurden Rudolf Steiners Vorträge über «Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral.», die zur Weihnachtszeit 1913/14 in Leibzig stattfanden. Hier lernte er den bereits schwer von seiner Lungenkrankheit gezeichneten Dichter Christian Morgenstern und einige seiner Freunde, insbesondere Michael Bauer, kennen. Auch mit dem späteren Mitbegründer der Christengemeinschaft Friedrich Rittelmeyer wurde Bely

näher bekannt. Christian Morgensterns Gattin Margareta sorgte noch 1914 für die erste deutsche Übersetzung von Belys Roman *"Petersburg"*.

Im Frühjahr 1914 übersiedelten Assja Turgenieff und Andrej Belyj nach Dornach, wo sie gemeinsam an der Errichtung des ersten Goetheanums mitwirkten. Zahlreiche führende Anthroposophen, wie etwa Mathilde Scholl, Carl Unger und Sophie Stinde, zählten nun zum engeren Bekanntenkreis Belys. Ganz besonders aber fühlte er sich Marie Steiner verbunden. Assja half beim Zeichnen der Baupläne für das Goetheanum und leitete eine Gruppe von Schnitzern, die an den Säulenkapitelen und Architraven arbeitete. Dieser Gruppe gehörte auch Bely an, der am Marskapitel und dem zugehörigen Architraven mitschnitzte.

Im August 1916 wurde Bely zum Kriegsdienst einberufen und kehrte mit Zwischenstationen in Paris und London nach Moskau zurück. Die Ehe mit Assja war zu diesem Zeitpunkt schon in eine schwere Krise geraten.

Nach dem Ausbruch der Februarrevolution 1917 und der Rückkehr Lenins trat Russland aus dem Ersten Weltkrieg aus. Bely beurteilte die Revolution zunächst positiv, da sie alte, verkrustete Strukturen aufbrach, und blieb in Moskau, wo er trotz der bolschwistischen Machtergreifung unermüdlich Vorträge und Zusammentreffen zu anthroposophischen Themen organisierte und auch oftmals in der Anthroposophischen Gesellschaft in Russland auftrat. Insbesondere seine Vorträge im *Moskauer Polytechnischen Museum* waren sehr gut besucht und hatten oft mehrere hundert Zuhörer und in der *"Wolnaja Filosofskaja Assoziazija"*, deren Mitbegründer Bely war, hielt er mehr als 300 Vorträge. Für mehrere literarische Zeitschriften schrieb Bely zahlreiche Artikel.

1921 emigrierte Bely, dem die dämonischen Schattenseiten des bolschewistischen Regimes mittlerweile im bewusster geworden waren, nach Berlin. Quälende Seelenschmerzen bereitet ihm zu dieser Zeit das zerrüttete Verhältnis zu seiner in Dornach verbliebenen Gattin Assja. So entschließt er sich endlich, sie in Berlin zu einer Aussprache zu treffen, doch das besiegelte nur die endgültige Trennung. Bely ist tief verzweifelt und als auch noch eine kurze Begegnung mit Rudolf Steiner sehr unglücklich verläuft, ist er dem völligen seelischen Zusammenbruch nahe. Verletzt und enttäuscht wendet er sich von Steiner ab und kritisiert ihn heftig. Erst als die Anthroposophin Klawdija Nikolajewna Wassiljewa, die gemeinsam mit Bely Steiners Basler Vortragszyklus über das Markus-Evangelium gehört hatte, extra aus Moskau anreist, um ihn wieder zu besänftigen, glätten sich die Wogen in Belys aufgewühltem Gemüt. Klawdija Wassiljewa bewegt ihn zur Rückkehr nach Moskau und bevor Bely abreist, trifft er ein letztes Mal Rudolf Steiner. Dieser gibt ihm Ratschläge für seine weitere geistige Entwicklung, segnet sein künftiges Wirken in Russland und küsst ihn zum Abschied auf die Stirn. Klawdija Nikolajewna Wassiljewa wurde später Belys zweite Frau.

Nachdem Bely 1923 nach Moskau zurückgekehrt war, widmete er sich wieder der anthroposophischen Arbeit, doch die Bedingungen wurden zunehmend schwieriger. Noch im selben Jahr wurde die Anthroposophischen Gesellschaft in Russland verboten und die russischen Anthroposophen litten zunehmend unter den Repressionen des bolschwistischen Regimes. Klawdija Wassiljewa wurde mehrmals verhaftet und das anthroposophische Leben in Moskau verlagerte sich immer mehr in den Untergrund.

Michael Tschechow in der Rolle des Senators *Apollon Apollonwitsch Ableuchow* (1925)

1924 wurde Bely mit dem hochtalentierten Schauspieler und Regisseur Michael Tschechow, der gerade an seiner legendären Hamlet-Inszenierung arbeitete, näher bekannt. Tschechow, der auch Anthroposoph war und Rudolf Steiner 1922 und 1924 persönlich kennengelernt und von ihm entscheidende Impulse für seine künstlerische Arbeit empfangen hatte, spielte 1925 mit großer Genialität die Rolle des *Senators Ableuchov* in der dramatisierten Fassung von Belys Roman *"Petersburg"*. Bely und Tschechow wurden Freunde und organisierten gemeinsam anthroposophische Zusammenkünfte und Vorträge. Der offen bekundete geistige Hintergrund seiner Theaterarbeit brachte allerdings Michail Tschechow immer wieder in Konflikt mit der materialistischen Gesinnung des herrschenden Sowjetregimes, bis er schließlich 1928 emigrierte.

Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Klawdija Wassiljewa wurde Bely wegen ihrer anthroposophischen Geisteshaltung zunehmend in die Isolation getrieben. Bely, bald öffentlich zum dekatenten Bourgeoisschriftsteller

gestempelt, hatte von nun an keine Möglichkeit mehr, seine Werke zu veröffentlichen. Doch erwiesen sich die folgenden Jahre als schriftstellerisch sehr fruchtbar. 1928 vollendete Bely seine Schrift *"Warum ich Symbolist wurde"* und würdigte darin auch die Bedeutung Rudolf Steiners für seine künstlerische Entwicklung. Zugleich arbeitete er an seinen *"Erinnerungen an Steiner"*, die 1929 fertig wurden und ein Zeugnis seiner tiefen Dankbarkeit ablegen, dass er Steiner begegnen durfte. Der Anthroposophischen Gesellschaft, wie sie sich namentlich nach Steiners Tod 1925 entwickelt hatte, stand er allerdings sehr kritisch gegenüber.

In seinen letzten Schaffensjahren arbeitete Bely an seiner Memoirentriologie und an einer kulturhistorischen Monographie über die *"Geschichte der Herausbildung der Bewusstseinsseele"*. Dieses auf drei Bände angelegte, äußerst umfangreiche Werk, war erst kurz vor Belys Tod in den wesentlichen Zügen vollendet. Das abschließenden Kapitel über das Wesen und die kulturgeschichtliche Bedeutung der Anthroposophie konnte Bely allerdings nicht mehr schreiben. Im Alter von nur 54 Jahren starb er am 8. Januar 1934 in Moskau.

Werke (Auswahl)

- *Die silberne Taube*,Roman (1909)
- *Der Symbolismus* (1910)
- *Petersburg*, Roman (1913)
- *Erinnerungen an A. A. Block* (1922)
- *Kotik Letajew*, autobiographischer Roman (1922)
- *Warum ich Symbolist wurde* (1928)
- *Erinnerungen an Steiner* (1929)
- *Geschichte der Herausbildung der Bewußtseinsseele*, unvollendet (1934)

Eine Gesamtausgabe des insgesamt sehr umfangreichen literarischen Werks von Andrej Bely steht noch aus.

in deutscher Übersetzung

- *Die silberne Taube*. Roman, üb. v. L. Wiebeck, 1912
  - aktuelle Ausgabe, üb. v. Gisela Drohla: Insel, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-458-14580-X
- *Petersburg*. Roman, üb. v. N. Strasser, 1919
  - aktuelle Ausgabe, üb. v. Gabriele Leupold: Suhrkamp (st 3716), Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-45716-0
- *Auf der Wasserscheide*. Aus dem Russischen von H. Bidder. Der kommende Tag, Stuttgart 1923
- *Im Zeichen der Morgenröte*. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Zbinden, Basel 1974, ISBN 3-85989-350-5
- *Verwandeln des Lebens. Erinnerungen an Rudolf Steiner*. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Zbinden, Basel 1975; 3. A. 1990, ISBN 3-85989-418-8
- *Ich, ein Symbolist. Eine Selbstbiographie*. Aus dem Russischen übertragen und hrsg. von Siegrun Bielfeldt. Insel, Frankfurt am Main 1987
- *Im Reich der Schatten. Berlin 1921–1923*. Insel, Frankfurt am Main 1987
- *Geheime Aufzeichnungen. Erinnerungen an das Leben im Umkreis Rudolf Steiners (1911–1915)*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1992; 2. erweiterte Auflage 2002, ISBN 3-7235-1161-9
- *Kotik Letajew*. Roman. Aus dem Russischen von G. Leupold. S. Fischer, Frankfurt am Main 1993
- *Symbolismus als Weltverständnis* in: Fritz Mierau und Sieglinde Mierau (Hgg.): *„…nicht anders als über die Seele des anderen“ – Der Briefwechsel. Texte – Andrej Bely und Pawel Florenski*, S. 85–109. Edition Tertium, Ostfildern 1994
- *Die zweite Symphonie, die Dramatische. Die Argonauten*. Aus dem Russischen von Thomas Menzel. Edition Tertium, Ostfildern 1995
- *Glossolalie. Poem über den Laut* (Dreisprachige Ausgabe: deutsch – englisch – russisch). Pforte, Dornach 2003, ISBN 3-85636-148-0
- *Aufzeichnungen eines Sonderlings*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2012, ISBN 3-7235-1448-0

Literatur

- Evelies Schmidt: *Ägypten und ägyptische Mythologie. Bilder der Transition im Werk Andrej Belyjs*. Sagner

(Slavistische Beiträge 195), München 1986
- Taja Gut (Hg.): *Andrej Belyj – Symbolismus und Anthroposophie. Ein Weg*. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1997, ISBN 3-7274-5324-9
- Andrea Zink: *Andrej Belyjs Rezeption der Philosophie Kants, Nietzsches und der Neukantianer*. Sagner (Slavistische Beiträge 368), München 1998, ISBN 3-87690-714-4
- Marina Zwetajewa: *Begegnungen mit Maximilian Woloschin, Andrej Belyj und Rudolf Steiner*, hg. von Taja Gut. Pforte, Dornach 2000, ISBN 3-85636-135-9
- Monika Mayr: *Andrej Belyj: Kotik Letaev*, in: *Ut pictura descriptio? Poetik und Praxis künstlerischer Beschreibung bei Flaubert, Proust, Belyi, Simon*, S. 293–401. Gunter Narr, Tübingen 2001, ISBN 3-8233-5863-4
- Thomas Urban: *Philosophie und Foxtrott. Andrej Bely*, in: ders., *Russische Schriftsteller im Berlin der zwanziger Jahre*, Nicolai, Berlin 2003, ISBN 3-89479-097-0, 78–99.
- Björn Seidel-Dreffke: *Die russische Literatur Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Theosophie E. P. Blavatskajas. Exemplarische Untersuchungen (A. Belyj, M. A. Vološin, V. I. Kryžanovskaja, Vs. S. Solov'ev)*. Haag und Herchen, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-89846-308-7

Weblinks

- Literatur von und über Andrej Bely (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118508806) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=53) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Die Stimme vom Andrei Bely in mp3 «Голос прошлого - Stimme der Vergangenheit» (http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=248) in ELibrary "ImWerden" (http://imwerden.de) ;

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Andrej_Bely&oldid=46455“
Kategorien: Mann | Russe | Autor | Symbolismus (Literatur) | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Russisch) | Lyrik | Geboren 1880 | Gestorben 1934 | Anthroposoph | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2012 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 15.284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Bely.jpg

Aus AnthroWiki

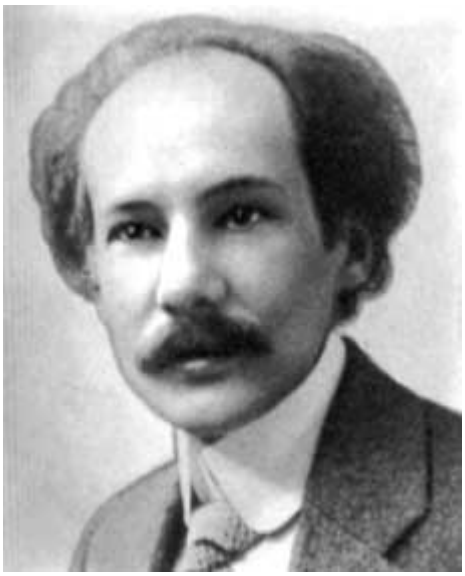

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Andrej_Bely.jpg (229 × 283 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:46, 12. Apr. 2008		229 × 283 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Andrej Bely

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Bely.jpg&oldid=27313“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2008 um 01:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Andrej Bely Portrait von Leon Bakst 1905.jpg

Aus AnthroWiki

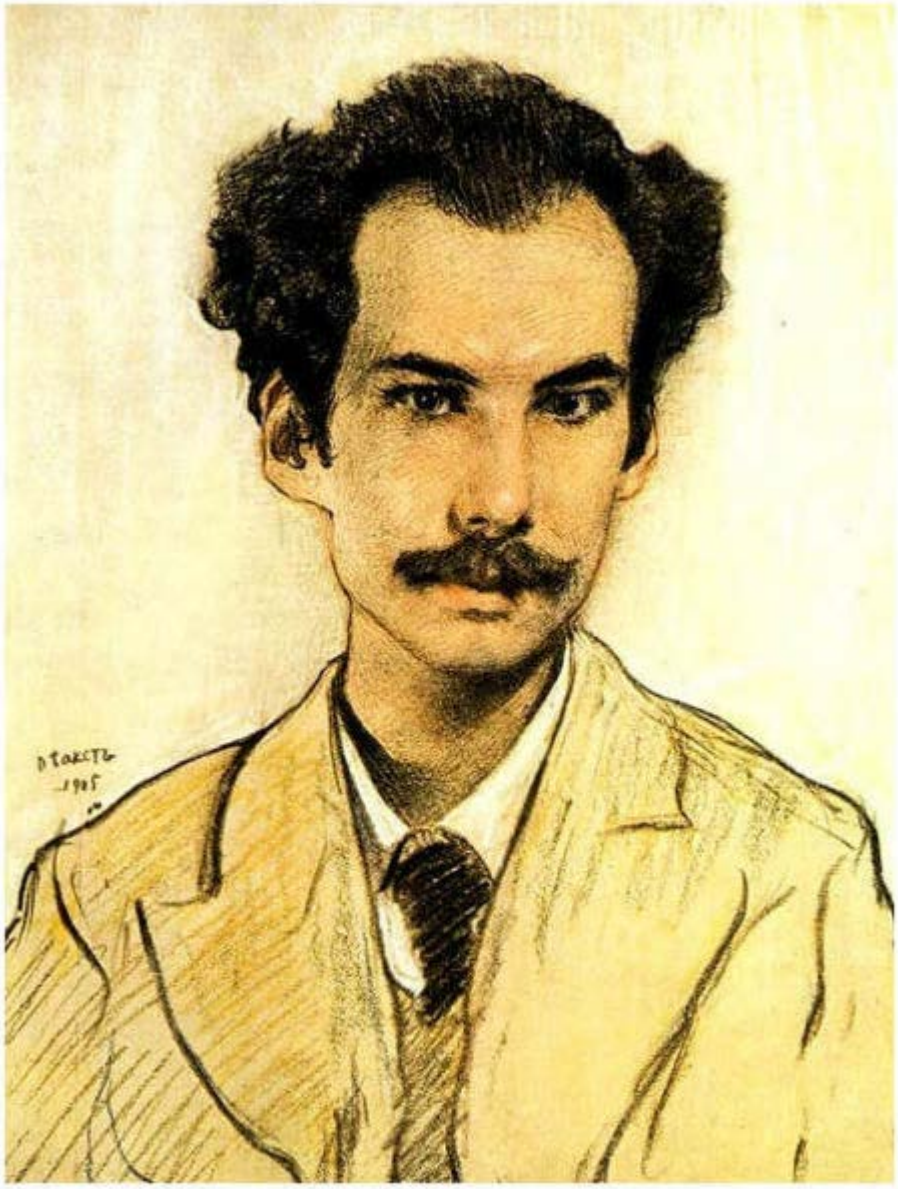

Größe dieser Vorschau: 454 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (462 × 610 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely, Porträt von Leon Bakst, St. Petersburg 1905

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:48, 11. Apr. 2008		462 × 610 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Andrej Bely, Porträt von Wikipedia:Leon Bakst, St. Petersburg 1905

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Bely_Portrait_von_Leon_Bakst_1905.jpg&oldid=27310“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 15:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Belyj.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 379 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (492 × 778 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:09, 9. Apr. 2008		492 × 778 (90 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Andrey Bely

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Belyj.jpg&oldid=27147“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Belyj color.jpg

Aus AnthroWiki

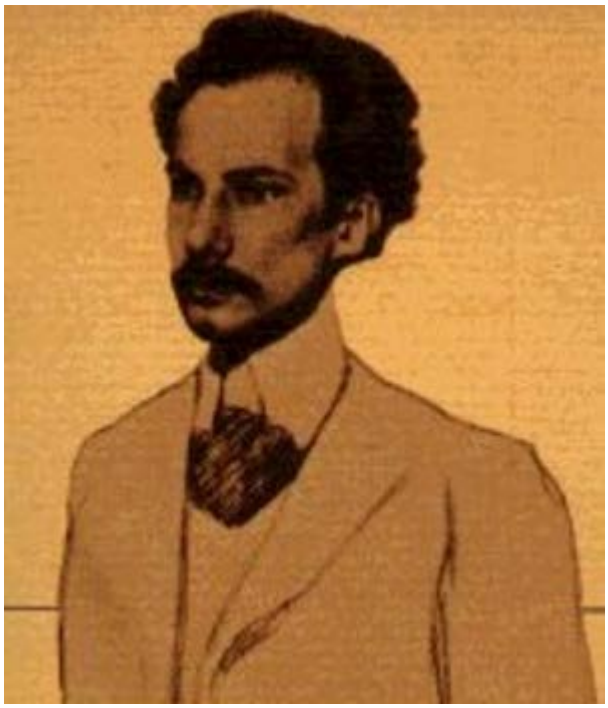

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Andrej_Belyj_color.jpg (300 × 349 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:27, 21. Jul. 2011	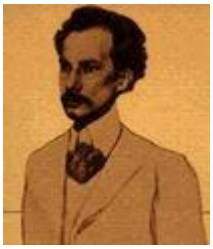	300 × 349 (72 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Andrej Bely

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Metadaten

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

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	19:25, 21. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	19:25, 21. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	73
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	73

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Belyj_color.jpg&oldid=43595“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 18:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Belyj und Assja Turgenieff.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 421 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (488 × 694 Pixel, Dateigröße: 113 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely mit seiner Gattin Assja Turgenieff um 1909.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:45, 9. Apr. 2008		488 × 694 (113 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Andrej Bely mit seiner Gattin Assja Turgenieff um 1909.

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

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Belyj_und_Assja_Turgenieff.jpg&oldid=27143“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Androgyn

Aus AnthroWiki

Androgyn (von gr. ανήρ = *Mann* und γυνή = *Frau*), also **zweigeschlechtlich** oder hermaphroditisch, war der paradiesische Urmensch vor der Geschlechtertrennung. Erst zur Zeit des Sündenfalls wurde der Mensch ein *eingeschlechtliches* Wesen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Androgyn&oldid=40723“
Kategorie: Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 08:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anfang

Aus AnthroWiki

Der **Anfang** oder **Beginn** (griech. ἀρχή, *arché*; lat. *principium*; hebr. בְּרֵשִׁית, *Bereschit*), auch **Urbeginn** oder **Ursprung**, bezeichnet ganz allgemein den zeitlichen und/oder räumlichen Ausgangspunkt eines Prozesses, eines Gegenstands[1] oder Systems, kosmologisch insbesondere den Ursprung einer ganzen Weltentwicklung, die aus der Zeit- und Raumlosigkeit ins Dasein springt.

Anmerkungen

1. ↑ wobei der Gegenstand letztlich als erstarrter, zur Ruhe gekommener Prozess aufgefasst werden kann

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anfang&oldid=39964“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 08:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 509-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Angers Cathedral Christ in Majesty TTaylor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 431 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Majestas Domini (12. Jh.), Angers, Kathedrale

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Angers_Cathedral_Christ_in_Majesty_TTaylor.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:38, 5. Mai 2008		1.600 × 1.200 (431 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Majestas Domini (12. Jh.), Wikipedia:Angers, Kathedrale

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

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

Dateiverwendung

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

- Datei:Angers Cathedral Christ in Majesty TTaylor.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

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

Bildtitel	KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hersteller	KONICA MINOLTA
Modell	DiMAGE X50
Belichtungsdauer	1/90 Sekunden (0,011111111111111)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	50
Erfassungszeitpunkt	21:15, 20. Apr. 2005
Brennweite	6,1 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	DiMAGE X50 Ver1.00
Speicherzeitpunkt	21:15, 20. Apr. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	21:15, 20. Apr. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Helligkeitswert	4,2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,97 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0

Brennweite (Kleinbildäquivalent)	37 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Entfernt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Angers_Cathedral_Christ_in_Majesty_TTaylor.jpg&oldid=27890“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Angiras

Aus AnthroWiki

Angiras (Sanskrit: Aṅgiras *m.*) ist einer der sieben Rishis (*saptarshi*) im Hinduismus und gilt nach einigen Quellen als deren Haupt. Ihm sind mehrere Hymnen des Rigveda gewidmet.

Mythos

Im Mythos gilt Angiras als geistgeborener Sohn von Brahma. Seine Frauen sind Smriti (»Erinnerung«), Shraddha (»Glaube«), Svadha (»Opfer«) und Sati (»Wahrheit«), seine Söhne sind Samvarta, Utathya und Brihaspati, mit dem er manchmal gleichgesetzt wird. Er ist zudem der Stammvater der Angirasas.

Angirasas

Das halbgöttliche Priestergeschlecht der Angirasas stammt von Angiras ab. Diese werden mit Himmelserscheinungen und speziellen Feuern in Verbindung gebracht. Sie sind Beschützer von Opferhandlungen.

Literatur

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

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Angiras&oldid=45591“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Angrboda

Aus AnthroWiki

Angrboda (*Angr-boda* = Angst-botin/bringerin; „die Kummerbereitende“) ist in der germanischen Mythologie eine Riesin.

Bei den Dänen (Danaans) wurde sie angeblich als Totengöttin **Anu**, **Yngona**, „Anna von den Engeln“ oder **Nanna** verehrt.

Sie gebiert in der Verbindung mit Loki drei Kinder: den Riesenwolf Fenris, die Schlange von Midgard Jörmungand sowie die Totengöttin Hel. Einer anderen Geschichte nach soll ihr erstgeborenes Kind der Hund Managarm gewesen sein, der die Gefallenen nach Walhalla bringt. Wegen der Gefahr, die die Kinder für die Götter bedeuteten, wurden alle (bis auf *Managarm*) nach Asgard verschleppt, wo Jörmungand von Odin ins Meer geworfen, Hel in die Unterwelt gebannt und Fenris mit Gleipnir gebunden wurde. Angeblich ist sie mit der „Alten vom Eisenwald“ identisch.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Angrboda&oldid=30235“

Kategorien: Germanische Gottheit | Riese

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2008 um 07:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Angst

Aus AnthroWiki

Die **Angst** (seit dem 8. Jahrhundert, von gemein-indogermanisch **anghu-*, „beengend“ über althochdeutsch *angust*, urverwandt mit lateinisch *angustia*, „die Enge“ und *angor*, „das Würgen“) ist ein Seelenzustand, der auf den Einfluss Ahrimans zurückzuführen ist. Die Angst ist, im Gegensatz zur Furcht, ein allgemeiner, ungerichteter Gefühlszustand, der nicht aus einer bestimmten, spezifisch fassbaren Bedrohung resultiert, sondern als mehr oder weniger dauerhafte Grundstimmung bewusst oder unbewusst das Leben prägt. Angst schärft in der Regel die Sinne, lähmt aber Verstand und Willenskraft. Angst und Furcht können sich pathologisch bis zur Phobie steigern.

Der Schrei, Edvard Munch 1893

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Angst vor dem Unbekannten
- 2 Die Bewältigung von Angst und Furcht mithilfe der Ergebenheit
- 3 Der Sinn der Angst
- 4 Angst und Einweihung
- 5 Einzelnachweise
- 6 Literatur

Die Angst vor dem Unbekannten

"Was hemmt aus der Zukunft unsere Entwickelung, unseren Aufstieg zum Geistigen? Da brauchen wir nur daran zu denken, daß gerade jene Gefühle und Empfindungen, die wir schon nennen konnten, fressen an unserem Seelenleben: Angst und Furcht vor dem Unbekannten der Zukunft." (Lit.: GA 059, S 113 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=113))

"Wer ängstlich und furchtsam hinblickt auf das, was ihm die Zukunft bringen kann, der hindert seine Entwickelung, hemmt die freie Entfaltung seiner Seelenkräfte. Nichts ist eigentlich dieser freien Entfaltung der Seelenkräfte so hinderlich als die Furcht und Angst vor dem Unbekannten, das aus dem Strome der Zukunft in die Seele hereintritt." (Lit.: GA 059, S 114 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=114))

Die Bewältigung von Angst und Furcht mithilfe der Ergebenheit

Um die Angst und Furcht zu bewältigen, die aus der Zukunft kommen, empfiehlt Rudolf Steiner ein Ergebenheitsgefühl mit Hilfe des Gebets zu entwickeln.

Ergebenheits - Gebet

Was auch kommt, was mir auch die nächste Stunde, der nächste Tag bringen mag:
Ich kann es zunächst, wenn es mir ganz unbekannt ist, durch keine Furcht ändern.
Ich erwarte es mit vollkommenster innerer Seelenruhe, mit vollkommener Meeresstille des Gemütes.

Durch Angst und Furcht wird unsere Entwicklung gehemmt;
wir weisen durch die Wellen der Furcht und Angst zurück, was in unsere Seele aus der Zukunft herein will.

> Die Hingabe an das, was man göttliche Weisheit in den Ereignissen nennt,
> die Gewissheit, dass das, was da kommen wird, sein muss,
> und dass es auch nach irgendeiner Richtung seine guten Wirkungen haben müsste,
> das Hervorrufen dieser Stimmung in Worten, in Empfindungen, in Ideen, das ist die
> Stimmung des Ergebenheitsgebetes.
>
> Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen: Aus reinem Vertrauen zu leben,
> ohne Daseinssicherung, aus dem Vertrauen auf die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt.
> Wahrhaftig anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll.
>
> Nehmen wir unseren Willen gehörig in Zucht und suchen wir
> die Erweckung von innen jeden Morgen und jeden Abend.
>
> Rudolf Steiner (aus: Gesamt-Ausgabe 58; Vortrag 17.10.1912 Das Wesen des Gebetes)

> "Es ist, wie wenn gleichsam Hemmnis nach Hemmnis von der Seele fiele, wenn sie immer mehr und mehr jene Stimmung überkommt, die jetzt als «Ergebenheit» charakterisiert worden ist gegenüber den aus der Zukunft uns zuströmenden Ereignissen." (Lit.: GA 059, S 115 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=115))

> "So ist diese Ergebenheit, die uns scheinbar klein macht, eine starke Kraft, die uns der Zukunft entgegenträgt, so daß die Zukunft den Inhalt der Seele bereichert und unsere Entwickelung auf eine immer neue Stufe bringt." (Lit.: GA 059, S 117 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=117))

Der Sinn der Angst

Die Angst sollte nicht grundsätzlich als etwas Schlechtes angesehen werden, denn auch sie hat ihre berechtigte Aufgabe im Dasein des Menschen. Der Umgang mit der Angst ist entscheidend. Henning Köhler beschreibt das in seinem Buch über die Angst wie folgt:

> "Angst gehört zu unserem Leben als eine selbstverständliche Reaktion auf Eindrücke, Begegnungen und Anforderungen, denen wir nicht gewachsen sind. Ihr gegenüber eine Haltung der Feindseligkeit, des Vermeidenwollens um jeden Preis zu entwicklen, führt letztlich zum Hass auf sich selbts und die Welt. Wir werden, wenn wir uns nicht um eine Befreundung mit der Angst bemühen, das heißt um einen inneren Weg, der uns hilft, ihre positiven Seiten in unsere Lebensplanung sinnvoll einzubeziehen, auf Abwege der Verleugnungund Verdrängung, des antisozialen Verhaltens, der Vereinsamung, intellektuellen Überhebung und Verführbarkeit durch betrügerische Bewältigungsangebote geraten." [1]

> "Die Angst veranlasst uns, dasjenige zu erhalten und zu verfestigen, was <<determiniert in der Lebenssituation>>. Darin liegt auch ihre Wichtigkeit, denn wir brauchen natürlich das Festgelegte und Festlegende, wie man Boden unter den Füßen haben muss, um vorwärts zu kommen. Aber andererseits könnten wir ohne das gegen die Festlegung arbeitende Ich gar keinen Begriff von Zukunft entwickeln und somit auch uns nicht entwickeln!" [2]

Verwandelte Angst kann zu Feinfühligkeit, Gerechtigkeitsempfinden, Zärtlichkeit und weiteren wichtigen sozialen Fähigkeiten werden.

Angst und Einweihung

Im Zusammenhang mit den Gefahren des Schulungsweges beschreibt Rudolf Steiner die Angst folgendermaßen:

> "Furcht und Angst, solche negativen Gefühle, die sind in der Tat etwas, was, wenn es aus dem Menschen ausströmt, dadurch, dass er die entsprechenden geistigen Wesen und Kräfte kennenlernt, verhängnisvoll werden kann. Diese Angst und diese Furcht sind in der Tat etwas, was den Menschen zu der geistigen Welt in ein verhängnisvolles Verhältnis setzt; denn es gibt in der geistigen Welt Wesenheiten, für die Angst und Furcht, die

von dem Menschen ausströmen, wie eine willkommene Nahrung sind. Hat der Mensch nicht Angst und nicht Furcht, dann hungern diese Wesen. Derjenige, der noch nicht tiefer eingedrungen ist, möge das als Vergleich nehmen. Derjenige aber, welcher diese Sache kennt, weiß, dass es sich um eine Wirklichkeit handelt." (Lit.: GA 056, S 145 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=145))

Einzelnachweise

1. ↑ Henning Köhler:, *Vom Rätsel der Angst, Wo die Angst begründet liegt und wie wir mit ihr umgehen können*, 4. Aufl., Verlag Freies Geistesleben 2007, S. 44.)
2. ↑ Henning Köhler:, *Vom Rätsel der Angst, Wo die Angst begründet liegt und wie wir mit ihr umgehen können*, 4. Aufl., Verlag Freies Geistesleben 2007, S. 88.)

Literatur

- Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf)
- Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil*, GA 59 (1984), ISBN 3-7274-0595-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), ISBN 3-7274-0560-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf)
- Henning Köhler: *Vom Rätsel der Angst, Wo die Angst begründet liegt und wie wir mit ihr umgehen können*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Angst&oldid=47321“
Kategorie: Seelenleben

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2012 um 17:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.741-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anicca

Aus AnthroWiki

Anicca (Pali) ist eines der Drei Daseinsmerkmale des Buddhismus und steht für das Konzept der Unbeständigkeit alles Seienden, eine der wesentlichen Lehren des Buddhismus. Gemäß dieser Lehre befindet sich ausnahmslos alles im Fluss der Vergänglichkeit, sogar Planeten, Sterne und Götter sind ihm unterworfen. Dieses wird im menschlichen Leben im Alterungsprozeß und im Zyklus von Geburt und Wiedergeburt (Samsara) und in jeder möglicher Erfahrung des Verlustes erfahren. Weil alle Dinge unbeständig sind, ist jedes Anhaften an ihnen vergeblich und führt somit zu Leid. Die einzige Möglichkeit Anicca zu beenden ist, Nirvana zu erlangen. Nirvana gilt als die einzige Realität, die keine Vergänglichkeit, Verfall oder Tod kennt.

Im Mahayana Mahaparinirvana Sutra wird gesagt, dass alle zusammengesetzten, konstruierten Dinge und Zustände "vorübergehend" sind - die einzige Ausnahme davon sind das Nirvana und der Buddha (die Personifizierung von Nirvana) und es ist wichtig, dies zu verstehen.

Anicca ist eng mit der Lehre von Anatta verbunden, die besagt, dass keine Existenz ein festes Selbst hat.

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

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anicca&oldid=1454“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 850-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anna-May-Triptychon-Gral.jpg

Aus AnthroWiki

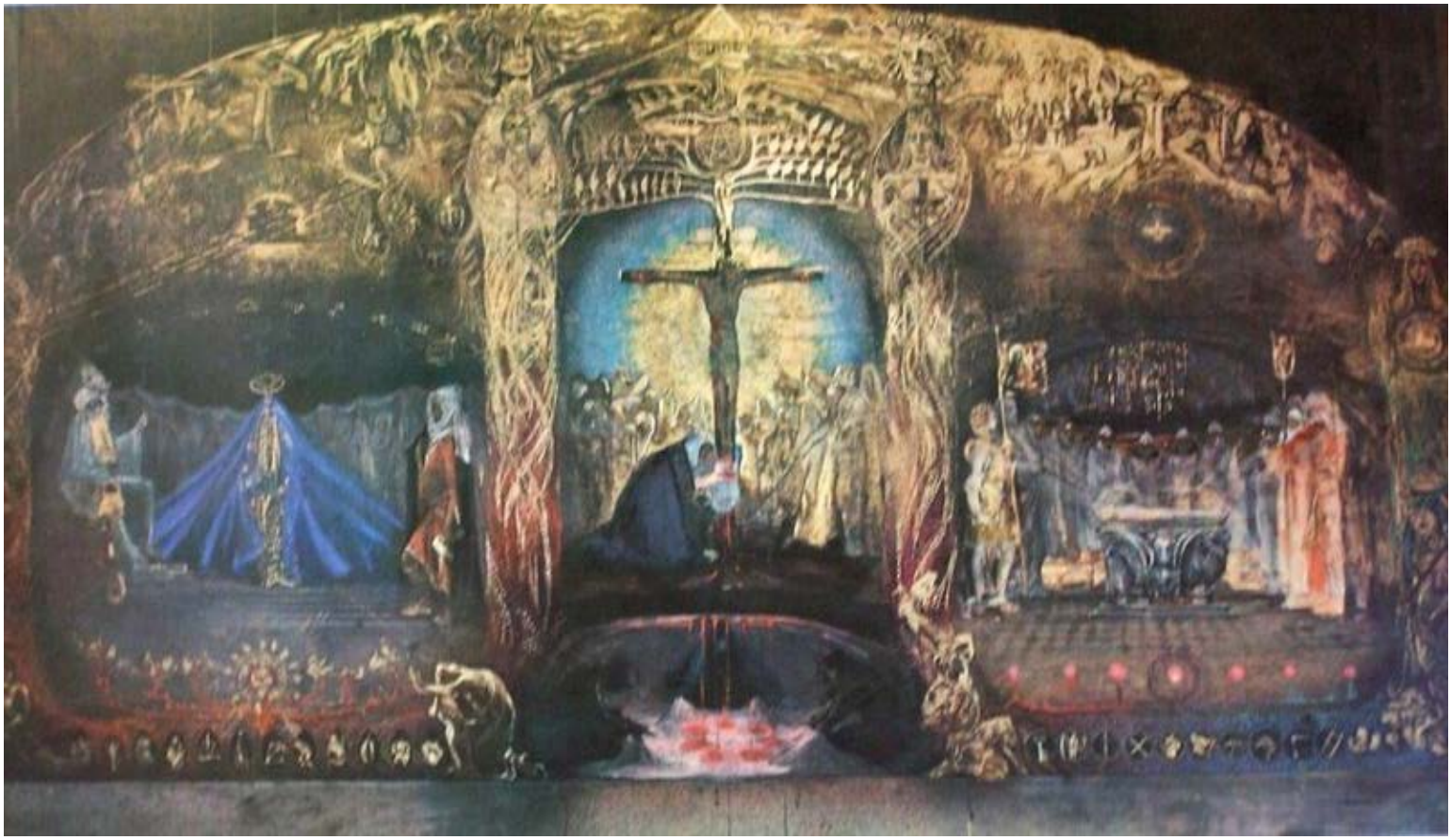

Größe dieser Vorschau: 800 × 461 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.180 Pixel, Dateigröße: 1,28 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anna May: *Triptychon vom Gral*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:01, 24. Jul. 2011		2.048 × 1.180 (1,28 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anna May: "Triptychon vom Gral"

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

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

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

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD
Modell	C750UZ
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Brennweite	13,4 mm
Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Picasa 3.0
Speicherzeitpunkt	Unbekanntes Datum
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,4 APEX (f/3,25)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anna-May-Triptychon-Gral.jpg&oldid=43710“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AnnaEunike.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
AnnaEunike.jpg (150 × 192 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anna Steiner geb. Eunike. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:59, 21. Okt. 2006		150 × 192 (4 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Anna Steiner geb. Eunike. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anna Eunike

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AnnaEunike.jpg&oldid=19674“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2006 um 20:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anna Eunike

Aus AnthroWiki

Anna Steiner (geb. Eunike; * 8. Mai 1853; † 1911) war die erste Frau von Rudolf Steiner.

Sie war verwitwet, als Steiner sie in Weimar kennenlernte und zu ihr zog. Dem Schriftsteller war sie eine liebevolle Partnerin und zuverlässige Hilfe. Erst nach dem gemeinsamen Umzug nach Berlin wurde 1899 geheiratet.

Anna Eunike (später Anna Steiner)

In den folgenden Jahren trat mehr und mehr Marie von Sivers in Steiners Leben, und dieser hat die Trennung von seiner ersten Frau später in einem der Mysteriendramen verhüllt als kalt und unmenschlich dargestellt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anna Eunike (http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Eunike) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anna_Eunike&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anna_Eunike&oldid=19687“

Kategorien: Frau | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2006 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.907-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anna May.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Anna_May.jpg (300 × 341 Pixel, Dateigröße: 60 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anna May (1864-1924), Malerin und Anthroposophin.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:59, 24. Jul. 2011		300 × 341 (60 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anna May (1864-1924), Malerin und Anthroposophin.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	22:54, 24. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	22:54, 24. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	23
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	23

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anna_May.jpg&oldid=43709“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 21:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anna Rudolfovna Minzlova

Aus AnthroWiki

Anna Rudolfovna Minzlova (* 1860 in Sankt Petersburg; † vermutlich 1910 in Moskau) war eine russische Okkultistin und Theosophin mit bemerkenswerten aber oft zweifelhaft erscheinenden hellseherischen und mediumistischen Fähigkeiten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anna_Rudolfovna_Minzlova&oldid=27264“
Kategorien: Frau | Okkultist | Medium | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2008 um 09:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Annie Besant

Aus AnthroWiki

Annie Besant (* 1. Oktober 1847 in London; † 20. September 1933 in Madras) war eine britische Feministin, Theosophin und Autorin. Sie kämpfte für freie Meinungsäußerung, soziale Reformen sowie Frauen- und Arbeiterrechte.

Annie Besant

Annie Besant war die Tochter verarmter Eltern und wurde von einer Evangelikalen adoptiert und erzogen. Jung heiratete sie den anglikanischen Priester Frank Besant und wurde Mutter zweier Kinder. Von den patriarchalen Werten ihres Mannes abgestoßen, verweigerte sie 1873 die Kommunion und trennte sich von ihm. Im folgenden Jahr lernte sie Charles Bradlaugh kennen und übernahm die Leitung seiner Zeitschrift. Sie war auch die erste Studentin an der University of London, die einen Bachelor of Science erwarb.

1888 leitete sie den *Match Girl's Strike*. Ihr Buch "*The Laws of Population*" tritt für Geburtenkontrolle ein. 1887 schrieb sie mit Charles Bradlaugh das Pamphlet "*Why I Do Not Believe in God*", das noch immer als eines der besten Zusammenfassungen von Argumenten für den Atheismus gilt.

Annie Besant 1885

Annie Besant schrieb in 1889 eine Rezension über Die Geheimlehre von Helena Blavatsky und suchte den Kontakt zur Autorin. Tief beeindruckt trat sie kurz darauf trotz des Entsetzens ihrer sozialistischen Freunde der *Theosophischen Gesellschaft* bei. Sie übernahm die Herausgabe theosophischer Zeitschriften und gewann schnell Bedeutung innerhalb der Theosophie. 1893 vertrat sie diese im Weltparlament der Religionen in Chicago. (s. Vivekananda, Anagarika Dharmapala)

Nachdem ihrer Einreise nach Indien 1893 reiste sie mehrere Jahre als erfolgreiche Rednerin durch Indien. 1898 gründete sie zusammen u.a. mit Bhagavan Das das Central Hindu College (CHC) in Benares, dem sie sich in den nächsten Jahren hauptsächlich widmete. Für das CHC entwarf sie 1901 den fortlaufenden Text einer Einführung in den Hinduismus, die deutlich reformhinduistische und theosophische Züge trägt und 1903 mit einigem Erfolg veröffentlicht wurde. Das Central Hindu College wurde 1914 Teil der Benares Hindu University, die sich damals in ihrer Gründungsphase befand.

1907 wurde sie nach dem Tod von Henry Steel Olcott Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft. 1909 entdeckte ihr Mitarbeiter Charles W. Leadbeater in Jiddu Krishnamurti den kommenden Messias. Vor allem aus Personal und Studenten des CHC in Benares wurde 1911 zuerst der "*Order of the Rising Sun*" und dann der "*Order of the Star of the East*" gegründet. Annie Besant begann in dieser Zeit selbst übersinnliche Fähigkeiten zu beanspruchen, was ihr zusammen mit dem einsetzenden Krishnamurtikult zunehmend Kritik einbrachte und zu Konflikten innerhalb der *Theosophischen Gesellschaft* und des CHC führte.

Annie Besant 1895

Zudem engagierte sich Annie Besant in der indischen Unabhängigkeitsbewegung. 1913 unternahm sie eine Indienrundreise unter dem Titel "*Wake up India*", 1914 trat sie dem Indischen Nationalkongress (INC) bei. Dort schlug sie 1915 die Gründung von *Home Rule Leagues* vor, die indische Selbstverwaltung bei Loyalität gegenüber der Krone propagieren sollten. Nachdem der INC diesen Vorschlag nicht annahm, initiierte sie diese Bewegung auf eigene Faust (etwa zeitgleich mit einer ähnlichen

Initiative Tilaks). 1917 wurde sie deswegen interniert.

Zu dieser Zeit war Annie Besant einer der Köpfe der indischen Nationalbewegung. Nach ihrer Freilassung noch 1917 wurde sie zur Präsidentin des Jahreskongresses des INC gewählt. Nach ihrer Internierung legte verstärkt Wert auf legale Kampfmethoden. Aus diesem Grunde wandte sie sich ab 1919 scharf gegen die Nichtkooperationsbewegung Gandhis und verlor an politischer Bedeutung.

Als Jiddu Krishnamurti 1929, die ihm nahegelegte Rolle als Messias zurückwies und den "*Order of the Star of the East*" auflöste, verlor die vormals omnipräsente *Theosophische Gesellschaft* in Indien deutlich an Bedeutung. Annie Besant blieb deren Präsidentin bis zu ihrem Tode am 20. September 1933.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Werke
- 2 Weblinks
  - 2.1 Biographie
  - 2.2 Texte online

Werke

- The Political Status of Women (1874)
- On The Nature And The Existence Of God (1875)
- Marriage, As It Was, As It Is, And As It Should Be: A Plea For Reform (1878)
- The Law Of Population (1877)
- Autobiographical Sketches (1885)
- "Why I became a Theosophist" (1889)
- An Autobiography (1893)
- The Ancient Wisdom (1898)
- Sanatana Dharma (with Bhagavan Das), Advanced Textbook, Elementary Textbook, Catechism (1903)
- Bhagavad Gita (Translation) (1905)
- Introduction to Yoga (1908)
- India: A Nation (1917)
- Occult Chemistry (with Charles W. Leadbeater) (1919)
- The Doctrine of the Heart (1920)
- Esoteric Christianity

Weblinks

Biographie

- Annie Besant (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Annie_Besant_An_Autobiography.pdf) - An Autobiography, 1893

Texte online

- Theosophical Books (http://www.anthrowiki.info/ftp/index0.php?dirname=/theosophie) - Download as PDF- and/or WORD-Documents.
- Theosophy-Online (http://www.anandgholap.net/) - Most Important Books.
- Links to Theosophical Books Online (http://www.austheos.org.au/clibrary/bindex-0.html)
- Project Gutenberg Author=Annie Besant (http://www.gutenberg.org/catalog/world/search) Einige Bücher Annie Besant's online

- Theosophical.ca On-Line Documents (http://www.theosophical.ca/OnLineDocs.htm) Einige Bücher Annie Besant's online

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Annie Besant (http://de.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Annie_Besant&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Annie_Besant&oldid=36231“

Kategorien: Biographie | Frau | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2010 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.726-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant - Project Gutenberg eText 13715.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Annie_Besant_-_Project_Gutenberg_eText_13715.png (300 × 423 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/png)

Annie Besant

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:27, 17. Jun. 2005		300 × 423 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Annie Besant

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Annie Besant.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Annie Besant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_-_Project_Gutenberg_eText_13715.png&oldid=2410“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2005 um 15:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 263-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant 1885.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Annie_Besant_1885.jpg (382 × 541 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Annie Besant 1885, From a photograph by H.S. Mendelssohn, 27, Cathcart Road, South Kensington, London

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 17. Feb. 2007		382 × 541 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Annie Besant 1885, From a photograph by H.S. Mendelssohn, 27, Cathcart Road, South Kensington, London

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:A. Besant 1885.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Annie Besant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_1885.jpg&oldid=21120“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant 1895.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Annie_Besant_1895.gif (311 × 440 Pixel, Dateigröße: 146 KB, MIME-Typ: image/gif)

Annie Besant (1847-1933) im Jahr 1895 (Foto von Johnstone, O'Shannessy and Co. (1865-1915), Melbourne, Australien, veröffentlicht in der Zeitung *The Westminster Budget* (1893-1904) am 3. Mai 1895)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:26, 1. Okt. 2010		311 × 440 (146 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Annie Besant (1847-1933) im Jahr 1895 (Foto von Johnstone, O'Shannessy and Co. (1865-1915), Melbourne, Australien, veröffentlicht in der Zeitung "The Westminster Budget" (1893-1904) am 3. Mai 1895)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Annie Besant 1895.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Annie Besant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_1895.gif&oldid=36230“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2010 um 06:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant in 1897.JPG

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Annie_Besant_in_1897.JPG (323 × 466 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Annie Besant (1897)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:34, 6. Jun. 2009		323 × 466 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Annie Besant (1897)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Annie Besant in 1897.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Judge Case

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_in_1897.JPG&oldid=32531“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Annwn

Aus AnthroWiki

Annwn (ausgesprochen [anːnøn]) ist die Unterwelt der keltischen Mythologie, die von den Iren auch *Andomhain* genannt wird. Es ist ein Teil der keltischen Anderswelt. Beide Namen stammen von *an-tumnos*, das in der keltischen Sprache 'sehr tief' bedeutet . Es ist das Land, in welchem die Toten wohnen, jedoch kein Ort der Qualen so wie die christliche Hölle, sondern ein Reich paradiesischer Freuden, wo den Bewohnern Glück und ewige Jugend vergönnt sind.

Eines von mehreren sagenhaften Eingangstoren Annwns soll sich an der Flussmündung des Severn befinden, ein weiteres beim Glastonbury Tor. Annwn ist Heim der Hunde der anderen Welt (der *Cŵn Annwn*) welche rote Ohren und weiße, gespenstische Körper haben. Der Herrscher von Annwn ist Hafgan, einer seiner untergeordneten Fürsten (und sein Gegner im Jährlichen Kampf am ersten Maitag) ist Arawn.

Siehe auch : Keltische Anderswelt, Keltische Mythologie.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Annwn (http://de.wikipedia.org/wiki/Annwn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Annwn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Annwn&oldid=20753“
Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.073-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anschauende Urteilskraft

Aus AnthroWiki

Anschauende Urteilskraft bildet die wesentliche Grundlage von Goethes naturwissenschaftlicher Forschungsmethode, mit der er seine Farbenlehre und Metamorphosenlehre entwickelt hat, und die ihre Weiterführung in der modernen goetheanistischen Naturwissenschaft gefunden hat, die von Rudolf Steiner impulsiert wurde.

Die herkömmliche naturwissenschaftliche Methode, wie sie heute gepflegt wird, beruht darauf, aus der Fülle der sich den Sinnen darbietenden oder noch besser durch ein Messgerät erfaßbaren Erscheinungen einige wenige, möglichst quantitativ darstellbare Daten auszusondern und zu sehen, ob sie sich in einen gedanklich abstrakt beschreibbaren Zusammenhang stellen lassen. Von den nicht quantifizierbaren Sinnesqualitäten selbst wird dabei abgesehen, das Denken selbst ist bildlos. Wo immer möglich, wird nach einer exakten mathematischen Formulierung der Naturgesetze gesucht. Die Natur wird derart zuerst zu einem abstrakten Gebilde reduziert, über das man dann abgesondert nachdenkt, ohne wieder den Anschluß an das volle Naturwesen zu suchen. Das ist auch nicht anders möglich, wenn man die Natur quantitativ erfassen will, man würde sonst in einer unendlichen Datenflut ertrinken. Dementsprechend konzentriert man sich bei seinen Untersuchungen auch stets auf einen eng umgrenzten Bereich, von dem man annimmt, daß er näherungsweise vom Rest der Welt unabhängig ist und aus sich heraus allein verstanden werden kann.

Mit einer ganz anderen Gesinnung wendete sich Goethe der Natur zu. Gerade den unmittelbaren Sinneseindrücken widmete er seine volle Aufmerksamkeit; sein Denken entfernte sich niemals weit von der unmittelbaren Anschauung, ebenso wie sein Anschauen niemals gedankenlos war. Goethe nennt das die anschauende Urteilskraft. Er schreibt dazu in seinem Aufsatz *Bedeutende Förderung durch ein einziges geistreiches Wort*:

> "Herr Dr. Heinroth in seiner Anthropologie ... spricht von meinem Wesen und Wirken günstig, ja er bezeichnet meine Verfahrungsart als eine eigentümliche: daß nämlich mein Denkvermögen gegenständlich tätig sei, womit er aussprechen will, daß mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere, daß die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden, daß mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sei, welchem Verfahren genannter Freund seinen Beifall nicht versagen will." (Lit.: Goethes Werke, S 77)

Im Gegensatz zum abstrakten Denken, das die gegenwärtige Naturwissenschaft kennzeichnet, darf man bei Goethe von einem sinnlich-konkreten Denken sprechen. Nur dadurch läßt sich aber die Natur ihrer Wirklichkeit nach erfahren. Wahrnehmung und Denken liefern jeweils für sich genommen nur eine Hälfte der Wirklichkeit, vollständig erfaßt wird sie erst, wenn sich Denken und Wahrnehmung durchdringen. Es ist der Grundirrtum der modernen Wissenschaft, daß sie in dem äußerlich Wahrnehmbaren, sei es direkt mittels der Sinne oder indirekt durch die verschiedensten Meßinstrumente, schon eine Wirklichkeit für sich sieht, von der sie sich ein gedankliches Abbild zu schaffen sucht. Die äußere Welt erscheint ihr objektiv und für sich selbst bestehend, die Gedanken, die sich der Mensch darüber bildet, werden als subjektiv betrachtet. Tatsächlich sind aber Subjekt und Objekt bloße Erscheinungen, die beide von der eigentlichen Wirklichkeit umgriffen werden.

> "Dem Denken ist jene Seite der Wirklichkeit zugänglich", sagt Rudolf Steiner, "von der ein bloßes Sinnenwesen nie etwas erfahren würde. Nicht die Sinnlichkeit wiederzukäuen ist es da, sondern das zu durchdringen, was dieser verborgen ist. Die Wahrnehmung der Sinne liefert nur eine Seite der Wirklichkeit. Die andere Seite ist die denkende Erfassung der Welt." (Lit.: TB 629, S 63)

Das menschliche Erkenntnisvermögen ist eben so gestaltet, daß sich ihm die Wirklichkeit zunächst getrennt von zwei verschieden Seiten her erschließt, mithin solange bloße Erscheinung bleibt, bis er sie durch seine aktive geistige Tätigkeit vereinigt und so zur Wirklichkeit selbst durchbricht, die wie wir bereits gesehen haben, mehr umfaßt als die bloße dingliche Realität. Wie tief der Mensch in die Wirklichkeit der natürlichen Welt einzudringen vermag, wird davon abhängen, wie aufmerksam er ihre sinnliche Seite wahrzunehmen vermag, und wie viel er dem so sinnlich Wahrgenommenen durch sein mehr oder weniger reich entwickeltes Innenleben gedanklich entgegenzutragen vermag.

Immer weitere Aspekte der Wirklichkeit können sich so dem Menschen eröffnen, je mehr er seine Beobachtungsgabe schult und je mehr er sein Innenleben bereichert. Ganz richtig sagt daher Goethe:

> "Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur
> Außenwelt, so heiß ich's Wahrheit. Und so kann
> Jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist
> Doch immer dieselbige." *(Goethe, Maximen und Reflexionen)*

Durch passives Wahrnehmen allein kann die Natur nicht ihrer Wirklichkeit nach erfahren werden, sie will aktiv durch innere Tätigkeit ergriffen sein. Und dazu muß der Mensch innerlich seelisch die selben Schaffenskräfte rege machen, die in der Natur physisch gestaltend wirken.

> "Die Aufgabe der Erkenntnis ist nicht: etwas schon anderwärts Vorhandenes in begrifflicher Form zu wiederholen, sondern die: ein ganz neues Gebiet zu schaffen, das mit der sinnenfällig gegebenen Welt zusammen erst die volle Wirklichkeit ergibt. Damit ist die höchste Tätigkeit des Menschen, sein geistiges Schaffen, organisch dem allgemeinen Weltgeschehen eingegliedert." (Lit.: TB 628, S 11)

Der menschliche Verstand sei ein bloß diskursiver, hatte Immanuel Kant postuliert.

> "diskursiv (vom lat. *discurrere* = auseinanderlaufen) oder sukzessiv nennt man ein Denken, das von einer bestimmten Vorstellung zu einer bestimmten anderen logisch fortschreitet und das ganze Gedankengebilde aus seinen Teilen aufbaut. Im weiteren Sinne wird das Denken diskursiv genannt, insofern es begrifflich ist, im Gegensatz zur intuitiven Erkenntnis durch Anschauung." (Lit.: Schischkoff, S 133)

Auf diese Art lassen sich zwar tote Mechanismen durch die kausale Wechselwirkung ihrer einzelnen Teile erklären, so lassen sich auch allgemeingültige Naturgesetze aufstellen, aber niemals kann aus diesen allgemeinen Gesetzen die einzelne besondere Naturerscheinung abgeleitet werden, sie muß demnach unserem Verstand als zufällig, als bloß entwicklungshistorisch bedingt erscheinen. Aus Newtons Gravitationsgesetz etwa läßt sich die allgemeine Bewegungsform eines die Sonne umkreisenden Körpers ableiten, wie viele Planeten aber die Sonne in welcher Entfernung begleiten, kann daraus nicht bestimmt werden. Die Natur muß sich zwar notwendig den allgemeinen Naturgesetzen fügen, aber nicht ihren besonderen Erscheinungsformen nach begreifen. Diese Denkweise bestimmt noch immer, ja sogar immer mehr die modernen Biowissenschaften. Der Biologe und Nobelpreisträger Jacques Monod hat in seiner mittlerweile klassisch gewordenen Schrift *Zufall und Notwendigkeit* (Lit.: Monod) davon beredtes Zeugnis abgelegt.

Immerhin hielt Kant auch eine andere Art des Verstandes für denkmöglich, wenn auch dem Menschen grundsätzlich unerreichbar:

> "Nun können wir uns aber auch einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom Synthetisch-Allgemeinen (der Anschauung eines Ganzen als eines solchen) zum Besondern geht, d.i. vom Ganzen zu den Teilen; der also und dessen Vorstellung des Ganzen die Zufälligkeit der Verbindung der Teile nicht in sich enthält, um eine bestimmte Form des Ganzen möglich zu machen, die unser Verstand bedarf, welcher von den Teilen als allgemeingedachten Gründen zu verschiedenen darunter zu subsummierenden möglichen Formen als Folgen fortgehen muß. Nach der Beschaffenheit unseres Verstandes ist hingegen ein reales Ganze der Natur nur als Wirkung der konkurrierenden bewegenden Kräfte der Teile anzusehen." (Lit.: Kant, K.d.U., §77)

Ein derartiges intuitives Erkenntnisvermögen nennt Kant auch „intellectus archetypus", d.h. einen urbildlichen Verstand. Goethe war sich bewußt, daß er gerade über ein solches sinnlich-übersinnliches urbildliches Anschauungsvermögen verfügte, das Kant dem Menschen grundsätzlich absprechen zu müssen glaubte. In seinem Aufsatz *Anschauende Urteilskraft* antwortet er auf die zitierte Stelle Kants:

> "Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im Sittlichen durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen, so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns durch das Anschauen einer

> immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihrer Produktion würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen." (Lit.: Goethes Werke, S 91)

So spricht sich die Wirklichkeit in zweifacher Weise aus: einmal draußen als Erscheinung in der sinnlichen oder meßbaren Welt, ein anderes Mal im Inneren durch die Sprache des Denkens – und es ist dieselbe Wahrheit, die im Inneren und im Äußeren spricht. Der Physiker Wolfgang Pauli, der mit seinem Ausschließungsprinzip den Aufbau der materiellen Welt beschrieben hat, drückte das in einem Brief einmal so aus:

> "Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann ....
>
> Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos's «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «0rdnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Atmanspacher, S 219)

Oder mit den Worten von Angelus Silesius:

> "Der Mensch ist alle Ding‘: ist’s daß ihm eins gebricht, so kennet er fürwahr sein Reichtum selber nicht." (Lit.: Silesius)

Worte, die Rudolf Steiner so kommentiert:

> "Als sinnliches Wesen ist der Mensch ein Ding unter anderen Dingen, und seine sinnlichen Organe bringen ihm als sinnlicher Individualität sinnliche Kunde von den Dingen in Raum und Zeit außer ihm; spricht aber der Geist in dem Menschen, dann gibt es kein Außen und kein Innen; nichts ist hier und nichts ist dort, was geistig ist; nichts ist früher, und nichts ist später: Raum und Zeit sind in der Anschauung des Allgeistes verschwunden." (Lit.: TB 623, S 137)

Es ist dieselbe Sprache, die sich in der Natur draußen und im Inneren des Menschen offenbart: die Sprache des Geistes, die in Mensch und Natur gleichermaßen waltet. Durch den menschlichen Verstand wirkt dieser Geist nur mittelbar, den der Verstand ist ganz an den sinnlichen Begriffen orientiert. Alle metaphysische Spekulation über die rein geistige Grundlage der Welt mit diesem Verstand muß notwendig fruchtlos bleiben. Der Geist läßt sich erst im reinen, sinnlichkeitsfreien Denken, in der intellektuellen Anschauung, *"im malenden Schauen der inneren Bilder"* tätig ergreifen.

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.), *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995
2. Goethes Werke, *Vollständige Ausgabe in vierzig Teilen*, Auf Grund der Hempelschen Ausgabe, Deutsches Verlagshaus Bong u. Co, Berlin Leipzig Wien Stuttgart, 38. Teil
3. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, § 77
4. Jacques Monod: *Zufall und Notwendigkeit*, Deutscher Taschenbuchverlag (dtv 1069), München 1975
5. Georgi Schischkoff: *Philosophisches Wörterbuch*, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1978
6. Angelus Silesius: *Cherubinischer Wandersmann*, I. Buch, 140.

7. Rudolf Steiner: *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*, GA 2 (1980); zit. nach der Taschenbuchausgabe TB 629
8. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*, GA 3 (1980); zit. nach TB 628
9. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, TB 623

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anschauende_Urteilskraft&oldid=25634“
Kategorien: Naturwissenschaft | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2008 um 21:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anschauung

Aus AnthroWiki

Anschauung ist ein erkenntnistheoretischer Begriff, der in seiner heutigen Verwendung meist auf Immanuel Kant bezogen ist. Mit ihm wird auf den sinnlich-rezeptiven Anteil in der Erkenntnis Bezug genommen. Der Begriff wurde allerdings auch schon vor Kant in der Philosophie verwendet, etwa bei Notker (althochdeutsch *anascouunga*) und Meister Eckhart (mittelhochdeutsch *anschauunge*), bei denen der Begriff primär eine religiöse Bedeutung hatte. In der heutigen Erkenntnistheorie werden jedoch meist die verwandten Begriffe „Wahrnehmung“ und „Erfahrung“ verwendet.

Kants in der Kritik der reinen Vernunft entwickelte Erkenntnistheorie unterscheidet zwischen empirischen Anschauungen, die uns durch Sinnesorgane gegeben werden, und reinen Anschauungen, die a priori vor jeder Erfahrung gegeben sind. Die beiden von Kant angenommenen *reinen Anschauungen* sind Raum und Zeit.

Kant geht zudem davon aus, dass jede Erkenntnis auf das Zusammenspiel von Anschauungen und Begriffen angewiesen ist. „Das Mannigfaltige“, das in der Anschauung gegeben werde, brauche einer begrifflichen Ordnung, um zu Erkenntnis führen zu können. Andererseits bräuchten Begriffe Anschauungen, um nicht vollkommen leer zu sein. Begriffsverwendungen ohne Anschauungsmaterial führten zu den sinnlosen Spekulationen der traditionellen Metaphysik, die Kant in der transzendentalen Dialektik widerlegen möchte. Dennoch ist nach Kant reine apriorische Erkenntnis im Wechselspiel von reinen Anschauungen und reinen Begriffen möglich.

> „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“
> – IMMANUEL KANT: *Kritik der reinen Vernunft*, S. B75, A51

Eine unmittelbare intellektuellen Anschauung, einen *intellectus archetypus*, als Ausdruck der göttlichen Vernunft, hatte Kant zwar grundsätzlich für möglich gehalten, dem Menschen hatte er ein derartiges Vermögen kategorisch abgesprochen. Dem widersprach schon Goethe energisch:

> "Als ich die Kantische Lehre, wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte, wollte mir manchmal dünken, der köstliche Mann verfahre schalkhaft ironisch, in dem er bald das Erkenntnisvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Grenzen, die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt haben, wie anmaßend und naseweis der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen, eine Grille, die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuheben trachtet. Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschließt er sich zu den liberalsten Äußerungen und überläßt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermaßen zugesteht. In diesem Sinne war mir folgende Stelle höchst bedeutend:
>
> > «Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Teilen: Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.»
>
> Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der

Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen." (Goethe: *Anschauende Urteilskraft*)

Im geisteswissenschaftlichen Sinn muss man von höheren, übersinnlichen Anschauungsformen sprechen, etwa von der imaginativen Anschauung.

"Es ist ja so, daß, wenn der Mensch mit seinem physischen Auge hinschaut, seine andern physischen Sinne in Regsamkeit hat und aufmerksam wird auf dasjenige, was in seiner Weltumgebung ist, er da wahrnimmt die physische Atmosphäre der Erde, in ihr eingebettet die Wesenheitender verschiedenen Reiche, innerhalb dieses ganzenMilieus sich zutragend alles dasjenige, was in Wind und Wetter im Laufe der Jahreserscheinungen vor sich geht. Daß also der Mensch das alles vor sich hat, das ist der äußere Tatsachenbestand, wenn der Mensch seine Sinne der Außenwelt exponiert.

Aber hinter der Atmosphäre, hinter der sonnendurchleuchteten Atmosphäre liegt, wahrnehmbar für dasjenige, was man Geistorgane nennen kann, eben eine andere Welt, man darf sagen eine gegenüber der Sinnenwelt höhere Welt, eine Welt, in der auch in einer Art Licht, in einer Art geistigen Lichtes, in einer Art Astrallichtes, geistig Wesenhaftes und geistige Tatsachen erglänzen und sich abspielen, die wahrhaftig für das Gesamtwerden der Welt und des Menschen nicht weniger bedeutsam sind als dasjenige, was in der äußeren Atmosphäre auf der äußeren Erdoberfläche geschichtlich sich abspielt." (Lit.: GA 229, S 9f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=9f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Anschauung (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Anschauung) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anschauung (http://de.wikipedia.org/wiki/Anschauung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anschauung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anschauung&oldid=40108“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.558-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ansgar Martins

Aus AnthroWiki

Ansgar Martins (* 2.September 1991 in Kirchheimbolanden) besuchte als Sohn einer Waldorflehrerin verschiedene Waldorfschulen in Berlin und Mainz und studiert heute Religionsphilosophie, Soziologie und Geschichte in Frankfurt/Main und ist daneben publizistisch-journalistisch tätig, unter anderem auch mit kritischen Betrachtungen und Rezensionen zur Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Gemeinsam mit anderen Autoren verfasste er die kürzlich erschienene satirisch-kritische Schrift über Anthroposophie und Anthroposophen mit dem Titel "Endstation Dornach: Das sechste Evangelium"[1].

Quellen

1. ↑ http://endstation-dornach.de/c5/das-buch/

Weblinks

- Waldorfblog (http://waldorfblog.wordpress.com)
- Publik-Forum (http://www.publik-forum.de/autor/ansgar-martins) - Artikel von Ansgar Martins online.
- Gänzlich „ganzheitlich“? - Organisch-ökologische Dimensionen der Waldorfpädagogik (http://www.umweltbildung.at/cms/zeitschrift/pdf/1_2011_24.pdf) - Artikel von Ansgar Martins
- Leitmotiv „Zertrümmerung“ (http://www.ekd.de/ezw/Publikationen_2099.php) - eine kritische Betrachtung zu Lorenzo Ravaglis Kritik an Helmut Zanders „Anthroposophie in Deutschland. Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884-1945“.
- Sanfte Schale, harter Kern (http://www.info3.de/c5-style/index.php/magazin/info3/archiv/2009/dezember/sanfte-schale-harter-kern/) - Kurzporträt von Ansgar Martins in der Zeitschrift Info3.
- Ansgar Martins (zusammen mit Felix Hau): Das Mysterium des Bluthügels (INFO3, 12/2010) (http://www.info3.de/c5-style/index.php/magazin/info3/archiv/2010/dezember/das-mysterium-des-bluthuegels/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ansgar_Martins&oldid=45004“
Kategorie: Anthroposophie-Kritik

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 16:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 915-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthropos

Aus AnthroWiki

Als **Anthropos** (griech. ἄνθρωπος, von *anti* und *tropos*, wörtlich: *der entgegen Gewendete*), bezeichneten die Griechen der Antike den aufgerichteten, aufrecht schreitenden Menschen. Der Mensch, der sich gerade durch seine aufrechte Haltung, die er seiner Aufrichtekraft, die aus dem Ich entspringt, zu verdanken hat, am deutlichsten vom Tier unterscheidet, spannt so gleichsam sein Wesen zwischen Erde und Himmel auf und empfängt von beiden Seiten, von der sinnlichen und von der geistigen Welt, die Impulse, die seine verstandesbegabte Seele erfüllen und die er durch die Kraft seines individuellen Ichs aktiv und eigenständig miteinander verbinden muss. Der Anthropos löst sich aus der Natur heraus, überwindet die Naturinstinkte, und tritt zugleich auch der Götterwelt als eigenständiges, ja sogar aufständiges, den Göttern trotzendes Wesen entgegen, das sich in seiner Seele einen eigenen, auf den Verstand gegründeten festen Standpunkt schafft, von dem aus er die Welt betrachtet und beurteilt. Es wird damit auf die Entwicklung der Verstandesseele hingewiesen, die ihre Blütezeit in der griechisch-römischen Kultur entfaltete.

> "Man muß innerhalb der theosophischen Weltanschauung wieder etwas fühlen von dem, was der von alter Theosophie berührte griechische Geist schon in das Wort Anthropos -- Mensch - legte. Der zu den Höhen Blickende - so konnte man es, wenn man es richtig übersetzen wollte, in unsere gegenwärtige Ausdrucksweise übersetzen. «Der-zu-den-Höhen-Blickende» ist zu gleicher Zeit die Definition des Menschen, die in dem griechischen Worte Anthropos zum Ausdrucke kommt, das heißt: der in den Höhen des Lebens seinen Ursprung Suchende, und der seine eigenen Gründe nur in den Höhen des Lebens Findende, das ist der Mensch nach dem Gefühle der griechischen Welt." (Lit.: GA 137, S 11 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA137.pdf#page=11))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie*, GA 137 (1993), ISBN 3-7274-1371-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA137.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthropos&oldid=41630“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2011 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophen

Aus AnthroWiki

Als **Anthroposophen** werden die Anhänger und Vertreter der von Rudolf Steiner entwickelten anthroposophischen Geisteswissenschaft bezeichnet. Gemeinsam bilden sie als geistige Gemeinschaft freier Individuen die weltweite **anthroposophische Bewegung**, die sich teils in vielfältigen freien Initiativen, vor allem aber auch im Rahmen der Anthroposophischen Gesellschaft auf vereinsrechtlicher Grundlage organisiert. Das Streben nach geistiger Erkenntnis und eine darauf gegründete Lebensführung ist den Anthroposophen inneres Herzensbedürfnis. Anthroposophen, betonte daher Rudolf Steiner auch schon im ersten seiner Anthroposophischen Leitsätze,

> "... können daher nur Menschen sein, die gewisse Fragen über das Wesen des Menschen und die Welt so als Lebensnotwendigkeiten empfinden, wie man Hunger und Durst empfindet." (Lit.: GA 026, S 14 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=14) , 1. Leitsatz)

Aus diesem inneren Bedürfnis widmen sie sich dem Studium der Anthroposophie und versuchen sie für alle Lebensgebiete fruchtbar zu machen. Ganz besondere Bedeutung für das Leben hat dabei die Erkenntnis von Reinkarnation und Karma in einer Form, wie sie unserem gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter, das sich auf die geistige Freiheit des Individuums gründet, angemessen ist.

> "Gewiß, wir lernen vieles durch die Anthroposophie kennen. Wir lernen kennen die Entwickelung der Menschheit, wir lernen kennen selbst die Entwickelung unserer Erde und unseres Planetensystems. Alle diese Dinge gehören zu den Grundlagen des anthroposophisch Strebenden. Aber das hier Gemeinte, besonders Bedeutsame für den Anthroposophen der Gegenwart ist das Erringen einer Überzeugung in bezug auf die Fragen von Reinkarnation und Karma. Und die Art und Weise, wie die Menschen sich aneignen werden diese Überzeugung von Reinkarnation und Karma, wie sie die Möglichkeit finden werden, den Gedanken von Reinkarnation und Karma in das allgemeine Leben überzuführen, das wird eben dieses moderne Leben von der Gegenwart in die Zukunft hinein im wesentlichen umgestalten. Es wird ganz neue Lebensformen, ein ganz neues menschliches Zusammenleben schaffen; ein solches Zusammenleben aber, wie es notwendig ist, wenn die Kultur der Menschheit nicht dem Niedergang verfallen soll, sondern wirklich aufwärtssteigen, vorwärtsgehen soll." (Lit.: GA 135, S 85 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA135.pdf#page=85))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart*, GA 135 (1990), ISBN 3-7274-1352-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA135.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophen&oldid=39159“
Kategorien: Anthroposophie | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 09:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.688-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophical Society in America

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophical Society in America** (*Anthroposophische Gesellschaft in Amerika*) ist als amerikanische Landesgesellschaft ein Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Hauptsitz in Ann Arbor (Michigan).

Adresse

Anthroposophical Society in America

1923, Geddes Avenue
US-MI 48104-1797 Ann Arbor
Tel. +1 734 662 93 55
Fax +1 734 662 17 27
information@anthroposophy.org (mailto:information@anthroposophy.org)

Weblinks

- Anthroposophical Society in America (http://www.anthroposophy.org) - Homepage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophical_Society_in_America&oldid=42481“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 17:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophie

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner

Die **Anthroposophie** (von griech. ἄνθρωπος ánthropos ‚Mensch' und σοφία sophía ‚Weisheit'; wörtlich also *Die Weisheit vom Menschen*) ist eine von Rudolf Steiner (*1861, †1925) begründete weltweit vertretene spirituelle Weltanschauung mit europäischen Wurzeln. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit **Anthropologie** (wörtlich *Lehre vom Menschen*). Rudolf Steiner hat die von ihm entwickelte Lehre vielfach auch als anthroposophische Geisteswissenschaft bezeichnet, verwendete diesen Begriff aber anders als heute im Alltag und weitgehend auch an den Universitäten üblich und wollte mit ihm auf die exakte, auf geistige Erfahrung gegründete, wissenschaftliche Erforschung des Geistigen hinweisen, die er anstrebte.

> "Unter Anthroposophie verstehe ich eine wissenschaftliche Erforschung der geistigen Welt, welche die Einseitigkeiten einer bloßen Natur-Erkenntnis ebenso wie diejenigen der gewöhnlichen Mystik durchschaut, und die, bevor sie den Versuch macht, in die übersinnliche Welt einzudringen, in der erkennenden Seele erst die im gewöhnlichen Bewußtsein und in der gewöhnlichen Wissenschaft noch nicht tätigen Kräfte entwickelt, welche ein solches Eindringen ermöglichen." (Lit.: GA 35, S 66)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
  - 1.1 Die Hauptsache der Anthroposophie liegt im Leben und nicht in der Form
- 2 Die Herkunft des Begriffs Anthroposophie
- 3 Die Geschichte der Anthroposophie
  - 3.1 Zu Lebzeiten Rudolf Steiners
  - 3.2 Die Krise nach Steiners Tod
  - 3.3 Während des Nationalsozialismus
  - 3.4 Nach 1945
- 4 Bereiche
  - 4.1 Anthroposophische Medizin
- 5 Lehre (Auszug)
  - 5.1 Reinkarnation
  - 5.2 Karma
  - 5.3 Philosophische Basis
- 6 Siehe auch
- 7 Rudolf Steiner über Wesen und Methode der Anthroposophie
- 8 Quellen
- 9 Literatur
  - 9.1 Rudolf Steiner Gesamtausgabe
  - 9.2 Anthroposophische Schriften
  - 9.3 Befürwortende oder neutrale Standpunkte
- 10 Weblinks
  - 10.1 Waldorfschulen
  - 10.2 Cyber-Anthroposophen und anthroposophische Blogs
  - 10.3 Videos

Allgemeines

Die Anthroposophie versteht sich als eine christliche und humanistische Methode der Bewusstseinsentwicklung. Anders als bei der von Helena Blavatsky (*1831, †1891) begründeten Theosophie, welche das bestehende Christentum ablehnt und indische mit westlichen okkulten Lehren verbindet, ist ihre Grundlage ein erkenntniswissenschaftlich fundiertes Konzept der menschlichen Individualität. Sie enthält Elemente des Gnostizismus und des Rosenkreuzertums, einen umfassenden Evolutionsbegriff sowie ein differenziertes Konzept der Wiederverkörperung und des Schicksals, das sich von vielen östlichen Ansätzen grundlegend unterscheidet.

Die anthroposophische Bewegung ist soziologisch und weltanschaulich-religiös sehr heterogen, die Interpretation von Steiners Werk aufgrund von dessen inhaltlichem und massemäßigen Umfang (28 Schriften und ca. 5900 Vorträge zu den unterschiedlichsten

Lebensbereichen) in ihr nicht einheitlich.

Die Hauptsache der Anthroposophie liegt im Leben und nicht in der Form

> "Es gibt zahlreiche Wege zur Anthroposophie. Man sollte darüber hinauskommen, sich zu stoßen an dem Wesen einzelner Menschen, die Anthroposophen sein wollen, und sollte versuchen, die Anthroposophie wirklich zu erleben. In der Gegenwart ist eigentlich Anthroposophie das einzige, das nicht dogmatisiert, und das nicht darauf erpicht ist, etwas in ganz bestimmter Weise hinzustellen, sondern das bestrebt ist, etwas von verschiedenen Seiten anzuschauen. Die Hauptsache der Anthroposophie liegt im Leben und nicht in der Form. Man ist ja wohl gezwungen, wenn man verstanden werden will, Formen anzuwenden, die gegenwärtig üblich sind." (Lit.: GA 217a, S 44)

Die Herkunft des Begriffs Anthroposophie

Der Begriff „Anthroposophie“ stammt bereits aus der frühen Neuzeit. In einem anonymen Buch mit dem Titel *Arbatel de magia veterum, summum sapientiae studium* (1575), das dem Esoteriker und Neuplatoniker Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim zugeschrieben wird, wird die Anthroposophie (ebenso wie die Theosophie) der „Wissenschaft des Guten“ zugerechnet und mit „Kenntnis der natürlichen Dinge“ bzw. „Klugheit in menschlichen Angelegenheiten“ übersetzt.

Anfang des 19. Jahrhunderts übernahm der Schweizer Arzt und Philosoph I.P.V. Troxler (1780-1866) den Begriff „Anthroposophie“ und ordnete ihn der *Biosophie* zu *(Elemente der Biosophie*, 1806). Im Sinne der Vorläufer der Lebensphilosophie, vor allem des Naturphilosophen Schelling, bei dem Troxler studiert hatte, sollte Biosophie „Naturerkenntnis durch Selbsterkenntnis“ bedeuten. Die Erkenntnis der menschlichen Natur nannte Troxler Anthroposophie. Die Philosophie – und alle Philosophie sei Naturerkenntnis – muss ihm zufolge zur Anthroposophie werden. Diese wird als eine „objektivierte Anthropologie“ vorgestellt, die vom „ursprünglichen Menschen“ ausgehen soll. In der menschlichen Natur vereinen sich demzufolge in einem mystischen Vorgang Gott und Welt.

Auch Immanuel Hermann Fichte verwendete den Begriff 1856 in *„Anthropologie – Die Lehre der menschlichen Seele“* und bezeichnete damit eine „gründliche Selbsterkenntniss des Menschen“, die „nur in der erschöpfenden Anerkenntnis des Geistes“ liege. Wahrhaft gründlich oder ergründend könne sich der „Menschengeist“ aber nicht erkennen, ohne damit der „Gegenwart oder Bewährung des göttlichen Geistes an ihm inne zu werden“.

Der Religionsphilosoph Gideon Spicker (1872-1920), der eine „Religion in philosophischer Form auf naturwissenschaftlicher Grundlage“ anstrebte und den Konflikt zwischen Glauben und Wissen, zwischen Religion und Naturwissenschaft als das Grundproblem seines Lebens und Denkens ansah, formulierte das Programm der Anthroposophie, ebenfalls im Sinne „höchster Selbsterkenntnis“: „Handelt es sich aber in der Wissenschaft um die Erkenntnis der Dinge, in der Philosophie dagegen in letzter Instanz um die Erkenntnis dieser Erkenntnis, so ist das eigentliche Studium des Menschen der Mensch selbst, und der Philosophie höchstes Ziel ist Selbsterkenntnis oder Anthroposophie.“ (*Die Philosophie des Grafen von Shaftesbury*, 1872). Spickers Ideal umfasste in der Religion die Einheit von Gott und Welt als selbstverantwortete Erkenntnis unter Anwendung von Vernunft und Erfahrung.

Der österreichische Philosoph und Herbartianer Robert Zimmermann (1824-98), Schöpfer der „Philosophischen Propädeutik“, wählte die Bezeichnung „Anthroposophie“ 1882 als Titel einer Programmschrift, die ein System idealer Weltsicht auf realistischer Grundlage zu beschreiben suchte *(„Anthroposophie im Umriß. Entwurf eines Systems idealer Weltsicht auf realistischer Grundlage“*, 1882). Zimmermann, bei dem Steiner Philosophie-Vorlesungen hörte, wollte in seinem System über die „Schranken und Widersprüche, die der gemeine Erfahrungsstandpunkt in sich trägt“, hinausgehen und eine „Philosophie des Menschenwissens“ errichten, die als Wissenschaft von der Erfahrung ausgeht, aber, wo es das logische Denken erfordert, über sie hinausreicht.

1895 übernahm Steiner, stark von Lebensphilosophie, Naturphilosophie, Idealismus und Irrationalismus beeinflusst, den Begriff *Anthroposophie* von Zimmermann und stützte sich dabei auch maßgeblich auf die inhaltliche Ausprägung des Begriffs bei Troxler, Fichte und Spicker. 1916 beschrieb er die Anregung durch Zimmermann: „Als es sich vor einer Anzahl von Jahren darum handelte, unserer Sache einen Namen zu geben, da verfiel ich auf einen solchen, der mir lieb geworden war, deshalb, weil ein Philosophie-Professor, dessen Vorträge ich in meiner Jugendzeit gehört habe, Robert Zimmermann, sein Hauptwerk 'Anthroposophie' genannt hat.“ *(Gesammelte Aufsätze*, GA 35, S. 176)

Die Geschichte der Anthroposophie

Zu Lebzeiten Rudolf Steiners

Im Herbst 1900 wurde der Philosoph und Nietzsche-Forscher Rudolf Steiner gebeten, in der Theosophischen Bibliothek des Grafen von Brockdorff in Berlin einen Vortrag über Friedrich Nietzsche zu halten. Dieser Vortrag fand so großen Anklang, dass man Steiner kurz darauf für ein halbes Jahr engagierte, in wöchentlichen Vorträgen über christliche Mystik zu sprechen. Es folgte ein weiterer Vortragszyklus, und im Dezember 1901 forderten Brockdorff und seine Gattin Steiner auf, die Leitung der theosophischen Arbeit in Deutschland zu übernehmen, die bisher sie innehatten. Offiziell

Rudolf Steiner

geschah das dann im Oktober 1902 bei der Gründung der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (Adyar-TG).

In Steiners Biographie stellte das eine außerordentliche Wendung dar. Er hatte sich bis dahin als Philosoph, Goethe-Herausgeber, Buchautor, Publizist, Redakteur und Vortragsredner zu vielfältigen Themen geäußert, aber zur Religion immer eine kritische Distanz gewahrt. Erst recht hatte er der stark orientalisch beeinflussten Theosophie ablehnend gegenüber gestanden.[1] Seine eigene individualistische Freiheitsphilosophie hatte Steiner zeitweilig "in vollkommener Übereinstimmung" mit dem Werk des konsequenten Atheisten und Diesseitsdenkers Max Stirner gesehen.[2] Auch war er als begeisterter Anhänger der Religionskritiker Ernst Haeckel und Friedrich Nietzsche hervorgetreten. Jetzt aber übernahm er die Leitung der Theosophen in Deutschland und begann, eine eigene Spielart der Theosophie auszuarbeiten, wobei er an die christliche Mystik und andere Traditionen des europäischen Geisteslebens anknüpfte, aber auch Elemente der vorhandenen theosophischen Lehre übernahm.

Diese erstaunliche Wendung im Leben Steiners gab Anlass zu vielfältigen Deutungen. Steiner selbst beschrieb in seiner Autobiographie einen "tiefgehenden Umschwung" in seinem seelischen Erleben in den Jahren vor der Jahrhundertwende und bezeichnete diese als eine "Prüfungszeit" mit "harten Seelenkämpfen", die insbesondere sein Verhältnis zum Christentum betrafen.[3] Der Biograph Gerhard Wehr spricht in diesem Zusammenhang von einem "neuzeitlichen Damaskus-Erlebnis", das mit der Bekehrung des Apostels Paulus vergleichbar sei.[4] Der Theologe Georg Otto Schmid greift Steiners autobiographische Schilderungen auf, wonach er schon seit seiner Kindheit Wahrnehmungen einer "geistigen" Welt hatte, und meint, dass Steiner durch seine Hinwendung zur Theosophie einen weltanschaulichen Rahmen gefunden habe, "in welchen er seine Wahrnehmungen in der Geisteswelt einbringen und sie deuten kann. Die Theosophie liefert Steiner eine ausgebaute Geographie der Geisteswelt, eine geistige Welt, die bevölkert ist von geistigen Wesen aller Art, die seine Ahnungen und Wahrnehmungen plausibel deuten kann."[5] Viele Zeitgenossen Steiners unterstellten ihm rein weltliche Motive, indem sie auf die prekären materiellen Verhältnisse verwiesen, in denen er sich in den Jahren davor befunden hatte.[6]

Steiners Tätigkeit in der TG bestand vor allem im Halten von Vorträgen, in der Herausgabe einer eigenen theosophischen Zeitschrift (*Luzifer*, später *Lucifer-Gnosis*) und im Verfassen von Büchern. Die organisatorische Arbeit übernahm Marie von Sivers, die spätere zweite Ehefrau Steiners. Neben den Vorträgen für Mitglieder der TG, in denen er in erheblichem Maß an die etablierten Lehren der Theosophie anknüpfte, hielt Steiner auch zahlreiche öffentliche Vorträge. Darin nahm er fast ausschließlich Bezug auf das mitteleuropäische (deutschsprachige) Geistesleben und versuchte, darauf aufbauend seine „Theosophie“ zu entwickeln. Unter Steiners Leitung wuchs die Zahl der Mitglieder der TG in Deutschland rapide: Zählte man bei der ersten Generalversammlung 1903 nur 130 Mitglieder, waren es 1912 bereits 2489.[7] Zu diesem Zeitpunkt war die TG in 54 deutschen Städten durch einen „Zweig“ vertreten.

Aufgrund zunehmender Differenzen mit der Präsidentin der internationalen Theosophischen Gesellschaft, Annie Besant, die vor allem die Stilisierung des jungen Jiddu Krishnamurti zu einer Art Messias durch Besant und Charles W. Leadbeater betrafen, kam es im Frühjahr 1913 zum Bruch mit der Theosophischen Gesellschaft. Bereits Ende 1912 war in Köln die Anthroposophische Gesellschaft gegründet worden, der sich nun die meisten in Deutschland lebenden Theosophen anschlossen und die bald auch in anderen Ländern präsent war. In diesem Zusammenhang benannte Steiner seine bisherige Theosophie in „Anthroposophie“ um.

Im Herbst 1913 begannen in Dornach bei Basel (Schweiz) die Arbeiten am ersten *Goetheanum*, das als Veranstaltungsstätte und Zentrum der Gesellschaft dienen sollte, nachdem für ein ursprünglich in München geplantes Gebäude mehrfach die Baugenehmigung versagt worden war. Parallel dazu kam es zu vielfältigen Aktivitäten im sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich. So gründete Emil Molt, Generaldirektor der Zigarettenfabrik *Waldorf-Astoria*, 1919 in Stuttgart für die Kinder seiner Arbeiter und Angestellten die erste Waldorfschule, deren Leitung Steiner selbst übernahm. 1921 wurde die Pharmafirma Weleda AG gegründet, die anthroposophische und homöopathische Arzneimittel herstellt und vertreibt. 1922 gründete eine Gruppe von Theologen die Christengemeinschaft, eine Bewegung zur Erneuerung des Christentums mit anthroposophischer Ausrichtung.

Gleichzeitig formierten sich Gegner. In der Silvesternacht 1922/23 brannte das aus Holz errichtete erste Goetheanum bis auf seine Grundmauern nieder, vermutlich von Unbekannten in Brand gesetzt. Daraufhin entwarf Steiner ein zweites, größeres Goetheanum aus Beton, das erst 1928 fertiggestellt wurde. Parallel bemühte er sich um eine Reorganisation der Anthroposophischen Gesellschaft, an deren Leitung er bis dahin als Ehrenpräsident nicht direkt beteiligt war. Als diese Bemühungen nicht den gewünschten Erfolg brachten, gründete er zu Weihnachten 1923 in Dornach ohne Bezug zur bisher bestehenden Anthroposophischen Gesellschaft die *Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft*, deren Vorsitz er nun selber übernahm. Zugleich gründete er die schon lange geplante *Freie Hochschule für Geisteswissenschaft* und übernahm als vorläufig einziger Dozent auch deren Leitung. Bereits während der Gründungsfeierlichkeiten erlitt Steiner jedoch einen schweren Schwächeanfall, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. So kam von den drei geplanten „Klassen“ der Hochschule nur die erste, elementare zustande. Im Verlauf des Jahres 1924 musste Steiner seine Vortragstätigkeit zunehmend einschränken. Seinen letzten Vortrag am 28. September 1924 musste er nach kurzer Zeit abbrechen. Bis zwei Tage vor seinem Tod am 30. März 1925 arbeitete er im Krankenbett noch an diversen Publikationen, zuletzt an einem gemeinsam

mit seiner behandelnden Ärztin Ita Wegman verfassten Buch zur Begründung der Anthroposophischen Medizin.

Die Krise nach Steiners Tod

Für den Fall seines Ablebens hatte Rudolf Steiner in Bezug auf die Anthroposophische Gesellschaft und die Hochschule keine Anweisungen gegeben. Der fünfköpfige Vorstand der Gesellschaft, den Steiner erst gut ein Jahr zuvor berufen hatte, war ratlos und zerstritt sich bald[8]. Insbesondere konnte keine Einigkeit darüber erzielt werden, ob man Steiners Initiativen fortsetzen oder realistischerweise nur noch das Vorhandene verwalten könne. Ende 1925 wurde Albert Steffen als Vorsitzender und damit formal als Nachfolger Steiners gewählt. Auf Initiative namentlich von Ita Wegman beschloss man bald darauf, die Hochschule formal weiter bestehen zu lassen, indem man die schon unter Steiner begonnene Gepflogenheit aufgriff, dass ausgewählte Persönlichkeiten das Recht erhielten, Steiners mitgeschriebene „Klassenstunden“ andernorts zu verlesen oder frei zu rezitieren. Der Dornacher Vorstand verlor jedoch zunehmend an Bedeutung, und in mehreren Ländern spalteten sich neue Gruppierungen von der Anthroposophischen Gesellschaft ab, teils unter Beteiligung einzelner Vorstandsmitglieder. 1935 beschloss deshalb die Generalversammlung auf Betreiben Albert Steffens, die daran beteiligten Personen, darunter die Vorstandsmitglieder Ita Wegman und Elisabeth Vreede und andere führende Anthroposophen in Deutschland, Holland und England, aus der Gesellschaft auszuschließen.

Parallel zu diesem Zerfall der Anthroposophischen Gesellschaft entwickelten sich jedoch einige der von Steiner angeregten Kulturimpulse weiter, so die Waldorfbewegung durch Gründung neuer Schulen und die künstlerischen Initiativen Steiners, die unter der Leitung Marie Steiners fortgeführt wurden.

Während des Nationalsozialismus

Am 1. November 1935 wurde die Anthroposophische Gesellschaft per Dekret Reinhard Heydrichs verboten. Die Begründung lautete: "*Nach der geschichtlichen Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft ist diese international eingestellt und unterhält auch heute noch enge Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten. Die auf der Pädagogik des Gründers Steiner aufgebauten und in den heute noch bestehenden anthroposophischen Schulen angewandten Unterrichtsmethoden verfolgen eine individualistische, nach dem Einzelmenschen ausgerichtete Erziehung, die nichts mit den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen gemein hat. Infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken bestand die Gefahr, dass durch eine weitere Tätigkeit der Anthroposophischen Gesellschaft die Belange des nationalsozialistischen Staates geschädigt werden. Die Organisation ist daher wegen ihres staatsfeindlichen und staatsgefährdenden Charakters aufzulösen. i.V. gez. Heydrich*".[9] Das antisemitische Hetzblatt "Der Judenkenner" hatte bereits einige Monate zuvor die Stoßrichtung vorgegeben: "Was wir über die gänzlich verjudete anthroposophische Bewegung und Rudolf Steiner denken, ist bekannt", hieß es etwa in der Ausgabe vom 28. August 1935.[10]

Schon vor dem Verbot hatten alle jüdischen Mitglieder ihre Ämter in der Gesellschaft abgegeben. Ein Großteil von ihnen war ausgetreten, andere wurden zum Austritt gedrängt, um Reibungspunkte mit dem Regime zu minimieren.[11] Nach dem Verbot bemühten sich einige Anthroposophen um eine Wiederzulassung. Der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft wehrte sich gegen die Auflösung mit einem Brief an Adolf Hitler, in dem auf Steiners arische Abstammung verwiesen und die Verbindung zu jüdischen Kreisen bestritten wurde. In dem Schreiben hieß es: "*Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, die im Jahre 1923 von Dr. Rudolf Steiner konstituiert und begründet wurde, hat zu irgend welchen freimaurerischen, jüdischen, pazifistischen Kreisen irgend welche Beziehungen oder auch nur Berührungspunkte nicht gehabt. Die arische Abstammung Rudolf Steiners ist überdies vom Rassepolitischen Amt in Berlin ausdrücklich bestätigt worden. [...] Auf das allerentschiedenste muss [...] Verwahrung dagegen eingelegt werden, dass in dem Schreiben der Geheimen Preussischen Staatspolizei aus diesen nicht zutreffenden Motivierungen auch noch die Behauptung abgeleitet wird, dass die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland 'staatsfeindlich' sei. Wie aus dem Obigen und aus näheren Nachprüfungen ohne weiteres hervorgehen wird, stellt eine solche Bezeichnung eine völlig ungerechtfertigte Diskriminierung einer in wertvollster Weise für das Deutschtum eintretenden Gesellschaft dar.*"[12]

Der Brief dokumentiert den Versuch, sich mit dem nationalsozialistischen Regime zu arrangieren. Einige Anthroposophen betrieben eine noch offensivere Anbiederung. Der Anthroposoph Friedrich Rittelmeyer formulierte sogar eine explizite Anerkennung des nationalsozialistischen Staates: "Die Christengemeinschaft anerkennt den nationalsozialistischen Staat. Sie glaubt ihm den besten Dienst zu tun, wenn sie das Religiös-Christliche in möglichster Reinheit und Stärke pflegt."[13] Günther Wachsmuth, Mitglied des Dornacher Vorstandes der Anthroposophischen Gesellschaft, hatte im Juni 1933 seine "Sympathie" für das bekundet, "was z. Zt. in Deutschland geschieht".[14] Aus solchen und ähnlichen Kollaborationen war sogar einmal die Behauptung abgeleitet worden, die Anthroposophen hätten ihre "Anhänger tief in die national-sozialistischen Kreise geschoben".[15] Die Nationalsozialisten blieben bei ihrer Ablehnung der Anthroposophie, auch wenn sie einige Übereinstimmungen konstatierten. Das geht jedenfalls aus einem Gutachten hervor, dass der Nazi-Pädagoge Alfred Baeumler im Auftrag des Amtes Rosenberg angefertigt hatte. In dem Gutachten hieß es: "*In der Menschenkunde, die der Methode der Waldorfschulen zugrunde liegt, sind tiefe und richtige Einsichten enthalten, die Rudolf Steiner zum größten Teil seinem äußerst fruchtbaren Studium der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes verdankt. Die nationalsozialistische Menschenkunde kann nur von der Rasse her entworfen werden. Insofern Rasse eine Naturwirklichkeit ist, scheint schon im Ansatzpunkt eine wesentliche Übereinstimmung zwischen der Menschenkunde des Nationalsozalismus und der Rudolf Steiners vorzuliegen. Denn Steiner geht ja von den bildenden Kräften der wirkenden Natur aus und gründet die Schulerziehung auf die Entwicklung der natürlichen Kräfte. Insofern könnte man seine Pädagogik 'biologisch' fundiert nennen. Würde man jedoch versuchen, den Begriff der Rasse in unserem Sinne in die biologische Fundierung einzuführen, dann würde er die Menschenkunde Steiners*

zersprengen. Denn der Nationalsozialismus geht zwar von der Wirklichkeit des Blutes aus, aber zugleich auch von den Unterschieden, die zwischen Menschengruppen verschiedenen Blutes bestehen. Diese Unterschiede erfassen wir nicht nur biologisch-anthropologisch, sondern vor allem auch geschichtlich, indem wir uns dem zuwenden, was Menschen verschiedenen Blutursprungs geschaffen und gestaltet haben: den Staaten, Kunstwerken, Erfindungen, wissenschaftlichen Systemen usw. Zu diesem von der Erkenntnis der rassischen Wirklichkeit geleiteten geschichtlichen Denken gibt es von der Menschenkunde Steiners her keinen Zugang. Der Platz, den in unserem Weltbilde der von rassischen Kräften bestimmte geschichtlich gestaltende Mensch einnimmt, ist in der Weltanschauung Rudolf Steiners besetzt durch den über aller Geschichte thronenden Geistmenschen. Das denken Rudolf Steiners ist nicht biologisch-rassisch, sondern biologisch-kosmisch."[16]

Alle Versuche einer Wiederzulassung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland scheiterten jedoch 1939, als Rudolf Heß die *„Gleichbehandlung mit ehemaligen Freimaurern“* anordnete. Und das, obwohl sich anthroposophische Institutionen auch weiter kooperativ zeigten und die Biologisch-dynamische Landwirtschaft auf großes Interesse in der nationalsozialistischen Nomenklatur stieß. Die SS hatte zwischen 1939 und 1945 landwirtschaftliche Versuchsgüter eingerichtet, in der die biologisch dynamische Landwirtschaft erprobt wurde; eines der Güter lag in unmittelbarer Nähe des KZ Ravensbrück.[17] Das Heft 5 der Zeitschrift "Demeter" aus dem Jahr 1939 erschien mit einer Abbildung Hitlers und einer Grußzeile zum 50. Geburtstag auf dem Titelbild.[18] In der Septemberausgabe der Zeitschrift lag zudem ein Flugblatt bei, in dem der Herausgeber, Erhard Bartsch, die biologisch-dynamischen Landwirte zur Unterstützung des "Führers" aufrief. Bartsch bemühte sich offenbar sogar um eine Mitwirkung an den Besiedlungsplänen der SS für den "Lebensraum im Osten".[19]

Die acht Waldorfschulen waren den Nationalsozialisten von Anfang an ein besonderer Dorn im Auge gewesen. Anders als andere anthroposophische Institutionen, die lange Zeit von den Behörden unbemerkt weiterarbeiten konnten, hatten die Schulen eine große Außenwirkung. Um die Schulen zu retten, nahm Elisabeth Klein, die Dresdner Schulleiterin, die eine Schlüsselstellung in den Verhandlungen mit dem Regime innehatte, Kontakt zu führenden Nationalsozialisten auf. Sie suchte den Schulterschluss, während sich die Schule in Berlin 1936 ausdrücklich von diesen Kollaborationsversuchen distanzierte und die eigene Schließung selbst betrieb. Unter den Personen, die Klein kontaktierte, war auch Rudolf Heß, dem Sympathien für die Anthroposophie nachgesagt wurden. Auch Klein ging davon aus, dass Heß seine Aufgabe darin sehe, "alle Geistesrichtungen in Deutschland zu schützen, die noch aufbauend im Geistesleben wirken können".[20]

Gemäß einer Anordnung von Rudolf Heß durften Waldorfschulen bis 1940 keine Einschulungen mehr vornehmen. Zwei Schulen wurden sogar verboten (1938 Stuttgart und 1941 Dresden). Die restlichen mussten aus finanziellen Gründen schließen. Von den acht anthroposophischen heilpädagogischen Heimen wurden drei massiv bedroht, davon zwei geschlossen. Trotz dieser Repressionsmaßnahmen gab es auch Mitglieder, die sich mit dem System arrangierten oder sogar aktiv in den Gremien der NSDAP mitarbeiteten. Hohe Wertschätzung fand die biologisch-dynamische Landwirtschaft bei einigen NS-Größen, was jedoch auf ihre „Ursprünglichkeit“ und nicht auf die spirituelle Begründung zurückzuführen ist.

Parallel dazu spitzte sich auch in Dornach die Situation weiter zu. Nach dem Verbot der Gesellschaft im deutschen „Mutterland“ und dem durch die Beschlüsse von 1935 bewirkten Zerwürfnis mit den wichtigen Landesgesellschaften in Holland und England war der Einfluss des Dornacher Zentrums schon weitgehend auf die Schweiz beschränkt, bevor diese mit Ausbruch des Krieges 1939 auch als Nation in eine rundum isolierte Insellage geriet. 1939 musste das Goetheanum (Hauptgebäude) aus finanziellen Gründen geschlossen werden. Personell geriet im nun noch dreiköpfigen Vorstand Marie Steiner allmählich ins Abseits, und 1942 kam es zum offenen Konflikt zwischen ihr und Albert Steffen oder vielmehr zwischen den jeweiligen Anhängern in der Mitgliedschaft. Marie Steiner, die von Rudolf Steiner testamentarisch zur Alleinerbin bestimmt worden war, machte nun diese Rechte formal geltend, indem sie einen „Nachlassverein“ gründete, der abgesondert von der Anthroposophischen Gesellschaft auch nach ihrem Tod die Werke Rudolf Steiners herausgeben sollte.

Bis 1941 hatte Rudolf Heß nach Möglichkeit versucht, seine "schützende Hand" über anthroposophische Aktivitäten zu halten. Erst nach dem Englandflug von Rudolf Heß am 10. Mai 1941, in dessen Folge er als Verräter bezeichnet und für verrückt erklärt worden war, wurden die Reste der organisierten Anthroposophie in Deutschland zerschlagen. Heß selbst war zwar, anderslautenden Gerüchten zum Trotz, kein Anthroposoph, er war aber spirituellen Vorstellungen gegenüber aufgeschlossen. Seine Frau, Ilse Hess, nahm im Jahre 1984 Stellung zu der Haltung ihres Mannes zur Anthroposophie: "*Mein Mann hat sich überhaupt nicht für Anthroposophie interessiert, ich ausschließlich im Zusammenhang mit der biol. dyn. Anbauweise, da ich leidenschaftliche Gärtnerin war und bin. [...] Mein Mann hat nur, da er Versuchen aufgeschlossen war, eben diese seine 'schützende Hand' über die Waldorfschulen und die BiolDynamischen gehalten, nach 1941 war das natürlich vorbei, da [Martin] Bormann genau das Gegenteil praktizierte.*"[21] Zum Stab von Rudolf Heß gehörte auch der Nationalsozialist Werner Georg Haverbeck, der nach dem Krieg als Pfarrer für die Christengemeinschaft tätig war.[22]

Nach dem Englandflug waren die spirituellen und spiritistischen Gruppen, für die sich Heß verwendet hatte, Gegenstand von Verfolgungen. Man meinte, sie hätten mit ihren okkulten Lehren Einfluss auf Heß ausgeübt und seien Ursache dafür, dass er seinen Verstand verloren habe. Auch von Anthroposophen wurde behauptet, sie hätten Heß okkult beeinflusst und zu seinem Flug nach England bewegt.[23] Es folgte eine Welle von Verhaftungen und Verhören. Kurz darauf wurde auch die Christengemeinschaft aufgelöst. Ihre Priester wurden inhaftiert. Zwar gab es weitere Versuche von anthroposophischer Seite, sich dem Regime im "Endkampf gegen den Bolschewismus" anzudienen, mit dem Wegfall des Förderers Heß fehlte diesen aber der Resonanzboden.[24]

Alles in allem war das Verhältnis der Anthroposophie zum Nationalsozialismus ambivalent. Ein Gesamturteil ist schwierig. Es war

zwar eine unüberbrückbare Kluft zwischen beiden Weltanschauungen vorhanden, die Anthroposophen hatten aber auf Verständigung, nicht auf Widerstand gesetzt. Der Publizist Jens Heisterkamp resümiert: "Widerstandskämpfer hat die anthroposophische Bewegung nicht hervorgebracht." Weiter heisst es bei Heisterkamp: "In Deutschland bemühte man sich [seitens der Anthroposophischen Gesellschaft], den Eindruck einer harmlosen geistigen Vereinigung zu vermitteln, die dem neuen System nicht nur nicht im Wege stehen will, sondern ihm vielleicht sogar nützlich sein könnte. Sowohl für die Anthroposophische Gesellschaft als auch für die Waldorfpädagogik und erst Recht für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise gilt, daß die Unvereinbarkeit von Anthroposophie und Nationalsozialismus von den Parteivertretern weit klarer eingeschätzt - und vor allem auch ausgesprochen - wurde als von anthroposophischer Seite."[25]

Nach 1945

Nach dem Krieg wurden die im Dritten Reich verbotenen anthroposophischen Aktivitäten auch in Deutschland und Österreich bald wieder aufgenommen. Der Konflikt um die Rechte an Rudolf Steiners Werk spitzte sich jedoch weiter zu. Nach dem Tod Marie Steiners 1948 betrachtete sich der von ihr gegründete Nachlassverein (heute: Rudolf Steiner Verlag) als Alleininhaber dieser Rechte. Darüber kam es zu einem Rechtsstreit mit der Anthroposophischen Gesellschaft, der 1952 mit einem Sieg des Nachlassvereins endete. Die unterlegene Partei verbannte daraufhin alle Werke Rudolf Steiners aus der Buchhandlung im Goetheanum, woran bis 1968 festgehalten wurde. Die Rolle Dornachs als internationales Zentrum der Anthroposophischen Gesellschaft wurde wieder vollständig hergestellt, indem die 1935 abgespaltenen Landesgesellschaften in Holland und England sich 1960 bzw. 1963 wieder anschlossen.

Die starke Expansion der Waldorfschulen (heute lt. Selbstdarstellung weltweit 877 Schulen in 57 Ländern), der Anthroposophischen Medizin und der ebenfalls durch Rudolf Steiner angeregten biologisch-dynamischen Landwirtschaft (Demeter) verlief von diesen Schwierigkeiten weitgehend unberührt. 1960 wurde in Bochum auch eine Bank mit anthroposophischer Zielsetzung gegründet (GLS-Gemeinschaftsbank). 1969 entstand das anthroposophische Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke als erste Einrichtung dieser Art in Deutschland. Auch die 1983 gegründete Universität Witten/Herdecke, Deutschlands älteste Privatuniversität, hat überwiegend anthroposophische Gründer (Gerhard Kienle und Konrad Schily). Zur Zeit sind nach Aussagen der Anthroposophischen Gesellschaft weltweit über 10 000 anthroposophische Einrichtungen in 103 Ländern tätig.

Bereiche

Rudolf Steiner wurde aus vielen Lebensbereichen um Hilfe gebeten und so entstanden durch seinen Rat:

in der Pädagogik	die Waldorfschulen
in der Medizin	die Anthroposophisch erweiterte (Schul-)Medizin
in der Landwirtschaft	der Biologisch-dynamische Landbau
in der Politik	die Dreigliederung des sozialen Organismus
in der Religion	die Christengemeinschaft (die nicht direkt zur Anthroposophie gehört, aber aus ihr entstanden ist)

Als Zentrum der Anthroposophischen Gesellschaft wurde das Goetheanum erbaut.

Anthroposophische Medizin

In Zusammenarbeit mit der Ärztin Ita Wegman entwickelte Steiner medizinische und pharmazeutische Grundlagen für die *Anthroposophische Medizin*, die in Deutschland als „besondere Therapierichtung“ neben Homöopathie und Phytotherapie gesetzlich anerkannt und von den Krankenkassen teilweise erstattet wird. Die Bewegung befürwortet eine rationale, auf den individuellen Menschen hin orientierte Medizin unter Einbezug potenzierter Heilmittel. Das medizinische Konzept anthroposophisch ausgerichteter Mediziner basiert u.a. auf entsprechend zubereiteten mineralischen, pflanzlichen und tierischen Heilmitteln. Diese können aufgrund einer „evolutionären Verwandtschaft“ mit dem Menschen therapeutisch verwendet werden.

Lehre (Auszug)

Laut der anthroposophischen Lehre existiert der Mensch in vier ineinandergreifenden Ebenen, die auch als Wesensglieder bezeichnet werden:

- Der physische Leib (Körper)
- Der Ätherleib oder Lebensleib
- Der Astralleib und
- Das Ich

Diese Verbindung mache den Menschen nach Steiners Lehre zu einem im Geiste wurzelnden Wesen. Die Menschheit als Ganzes bilde ein viertes Naturreich der Erde. Zum Tierreich gehöre nur die Summe der ersten drei genannten Leiber, denn Tiere verfügten über eine nicht selbstbewusste Körperseele. Das Pflanzenreich lebe im Physischen mit dem Lebensleib (Äther). Die Bestimmung der Wesensglieder sei damit jedoch nicht erschöpft. Prinzipiell gliedere sich das Wesen des Menschen in Leib, Seele, Geist. Zum leiblichen Wesen gehörten demnach die einfachen Leiber von Physis, Lebensleib und Astralleib. Das seelische Wesen gliedere sich in

Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewusstseinsseele. Der Mensch schreite in seiner Entwicklung sowohl individuell wie auch als Gattungswesen in einem Vergeistigungsprozess von Leib und Seele fort. Dieser Prozess führe zu einer Differenzierung des Geistes.

Steiners Beschreibung einer Dreigliederung des menschlichen geistigen Wesens in Geistselbst (auch Manas genannt), Lebensgeist (auch Buddhi genannt) und Geistesmensch (auch Atman genannt). Der Astralleib und die Empfindungsseele verbinde sich zum empfindenden Seelenleib und die sog. Bewusstseinsseele verbinde sich mit dem Geistselbst zur geisterfüllten Bewusstseinsseele. Daraus ergebe sich eine Gliederung in 7 Teile des irdischen Menschen:

1. Der physische Körper
2. Der Äther- oder Lebensleib
3. Der empfindende Seelenleib
4. Die Verstandesseele
5. Die geisterfüllte Bewusstseinsseele
6. Der Lebensgeist
7. Der Geistesmensch

Im Schlaf erhalte der Ätherleib den physischen Leib und regeneriere so die Körperorgane. Nach dem Tod löse sich der Ätherleib innerhalb weniger Tage auf. Er bilde währenddessen die Basis für die Lebensrückschau der Seele, mit deren Essenz sie die nachtodliche Seelenwelt betritt und anschließend das Geisterland bis zu einer Wiederverkörperung des Geistes in der physischen Welt bewohnt. Diese zyklische Reinkarnation sei durch das individuelle Schicksal notwendig und vom Leben des Menschen bestimmt (siehe auch Karma und Reinkarnation).

Das Ziel der Anthroposophie ist es, durch Meditation, Selbsterziehung, Beobachtung und Offenheit auf einer lebenslangen 'Suche', höhere Bewusstseinsebenen zu erreichen. Der Mensch und die gesamte Welt (also auch die geistige Welt) befänden sich demnach in beständiger Entwicklung (Evolution). Damit verbunden ist ein individuell auszugestaltender anthroposophischer Schulungsweg, dessen Grundzüge in den Werken Rudolf Steiners beschrieben ist.

Reinkarnation

Die Lehre der Wiedergeburt der menschlichen Seele. Die zyklische Wiedergeburt der Seele um vergangenes Karma (in vergangenen Leben gelegte Ursachen) abzuarbeiten und um sich evolutionsmäßig weiter zu entwickeln.

Karma

Die Lehre von "Ursache und Wirkung" und die Zwillingslehre der "Reinkarnation". Jede Handlung ruft eine ihr entsprechende Wirkung hervor. Diese kommt auf ihren Ausgangspunkt, der verursachenden Person zurück. In der Regel wird dies als "negativ" oder "positiv" erfahren, ist aber letztlich nur die in der ursprünglichen Handlung liegende Charakteristik, die vom Menschen entsprechend empfunden wird. Da alles in der Natur miteinander verbunden ist und gegenseitig ineinandergreift, werden auch andere Personen und Wesen von den Taten eines Einzelnen beeinflusst. Dies ruft dementsprechende Rückwirkungen hervor. Wenn Disteln gesät werden, können nicht Rosen geerntet werden. Somit liegt im Gesetz von Karma eine tiefgehende Ethik. Karma ist kein Fatalismus, da der Mensch immer einen freien Willen besitzt.

Philosophische Basis

Steiners Erkenntnisse entstammen nach eigenen Angaben einer ihm seit seiner Kindheit bewussten und methodisch vertieften geistig-übersinnlichen Schau. Zu den von Rudolf Steiner besonders geschätzten Persönlichkeiten gehören Goethe, Johann Gottlieb Fichte, Max Stirner und Ernst Haeckel, deren Ansichten individuell ausgelegt werden. Steiner: *Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen möchte.* Die philosophische Basis der Anthroposophie findet sich in Steiners Hauptwerken Wahrheit und Wissenschaft und Die Philosophie der Freiheit. Dieses Werk befasst sich mit der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant und dem Neokantianismus sowie in Weiterentwicklung des wissenschaftsmethodischen Ansatzes von Goethes Phänomenologie auch mit einem auf seelischer Beobachtungserfahrung gründenden ontologischen Monismus.

Hierzu gehört eine Freiheitsethik genannte Form der Lebenswertung, in deren Zentrum der Gedanke einer aus Erkenntnis und Liebe handelnden und gesellschaftsbildenden Individualität steht. Kernpunkt sei hierbei, dass Erfahrung ihren Anspruch von Objektivität aus dem Denken bezieht, dass seiner selbst gewahr wird. Dieser Vorgang wird als Ergebnis einer Synthese von Wahrnehmung und Begriff verstanden.

Rudolf Steiner hierzu:*"Nun darf aber nicht übersehen werden, daß wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können.* (...) *Das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt. Es bildet diese beiden Begriffe ebenso wie alle anderen. 1)* (...) *Das Subjekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken vermag. 2)* (...) *Das Denken ist somit ein Element, das mich über mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt mich zugleich von ihnen, indem es mich ihnen als Subjekt gegenüberstellt."* :§9 (Rudolf Steiner, Philosophie der Freiheit, Dornach 1992, S. 60)

Einfacher ausgedrückt:

1. Das Denken des Menschen ist selbst beobachtbar und bildet erst den sog. "Ich"-Begriff. Dieser steht den Dingen und Objekten gegenüber, welche der Mensch, ebenso wie sich selbst, benennt.
2. Das Denken des Menschen (seine höheren geistigen Funktionen) kann den "Ich"-Begriff genauso zum Gegenstand seiner Betrachtungen machen wie die Begriffe von den Objekten (Ich kann über mich nachdenken, wie über den Baum.)

Rudolf Steiner bezeichnet den Wahrnehmungsbegriff als einen Inhalt, der sich darin erschöpft, dass er bewusst wird. Das Objekt als Gegenstand ist demnach das Produkt der Synthese aus Wahrnehmung und Begriff. Hieraus folgert Steiner, dass Wirklichkeit ein Produkt von und nicht eine Bedingung für Erkenntnisprozesse ist. Diese Ansicht bildet die Grundlage für Steiners späteren Anspruch, "exakte wissenschaftliche Beobachtungen" über die "geistige Welt" anstellen zu können.

Außerhalb der Anthroposophie wird dieser methodologische Ansatz kaum wahrgenommen. Rudolf Steiner befasste sich zunächst im Rahmen der *Theosophischen Gesellschaft* mit diesem Ansatz und gründete später die *Anthroposophische Gesellschaft*. Spätere philosophische Kritiker argumentieren, dass Steiner Kants Werke nicht verstanden habe und betrachten seine Philosophie als Rückschritt in die Denkmodelle der mittelalterlichen Scholastik.

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Anthroposophie finden Sie in den Artikeln Anthroposophie-Kritik und FAQ-Vorwürfe

Siehe auch

- Rudolf Steiner
- Anthroposophische Gesellschaft
- Goetheanum
- Eurythmie
- Waldorfschule
- Soziale Dreigliederung
- Christengemeinschaft
- Anthroposophische Medizin
- Biologisch-dynamische Landwirtschaft
- Demeter (Marke)
- Camphill
- Loheland
- Institut für Strömungswissenschaften

Rudolf Steiner über Wesen und Methode der Anthroposophie

> "Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, strebt nicht an die Begründung irgend einer neuen Religion oder irgend einer neuen religiösen Sekte oder dergleichen. Geisteswissenschaft will sein oder glaubt sein zu dürfen dasjenige, was unserer gegenwärtigen Kultur auferlegt ist in geistiger Beziehung...
>
> Was für die Erkenntnis der äußeren Natur, was für das Leben durch die Erkenntnis der äußeren Naturgesetze diese Naturwissenschaft der Menschheit geworden ist, das möchte Geisteswissenschaft werden durch die Erkenntnis der Gesetze unseres Seelen- und Geisteslebens und durch die Anwendung dieser Gesetze des Seelen- und Geisteslebens im ethischen, im sozialen, im allerweitesten Kulturleben; das möchte sie werden für unsere Gegenwart und für die nächste Zukunft...
>
> Wahrhaftig ganz im Geiste der naturwissenschaftlichen Vorstellungsart ist die Vorstellungsart der Geisteswissenschaft gehalten. Aber da sich diese Geisteswissenschaft auf ein ganz anderes Gebiet erstreckt als die Naturwissenschaft, nämlich nicht auf das Gebiet dessen, was sinnenfällig wahrgenommen werden kann, auf das Gebiet der äußeren Natur, sondern auf das Gebiet des Geistes, so muß es ja einleuchtend sein, daß gerade eine naturwissenschaftliche Denkweise da, wo es sich darum handelt, das Gebiet des Geistigen zu erforschen, sich wesentlich modifizieren muß, zu etwas anderem werden muß als auf dem Gebiete der Naturwissenschaft. Und obgleich die Methode, die Forschungsweise der Geisteswissenschaft ganz so gehalten ist in dem Geiste der Naturwissenschaft, daß jeder naturwissenschaftlich Gebildete, der heute Naturwissenschaft ohne Vorurteile nimmt, sich auf den Boden dieser Geisteswissenschaft stellen kann, so muß doch gesagt werden, daß allerdings, solange man die naturwissenschaftlichen Methoden in ihrer Einseitigkeit nimmt, wie es vielfach heute geschieht, Vorurteil über Vorurteil gegen die Anwendung naturwissenschaftlicher Vorstellungsart auf das geistige Leben erwachsen kann. Muß doch naturwissenschaftliches Denken, man möchte sagen, naturwissenschaftliche Logik angewendet werden auf das, was dem Menschen wohl am nächsten liegt, was aber auch am schwersten zu erforschen ist, muß doch diese Denkungsweise angewendet werden auf das Wesen des Menschen selbst. Muß doch der Mensch in der Geisteswissenschaft sich selber untersuchen, und muß er doch auch zu dem einzigen Werkzeug greifen, welches ihm zu seiner Untersuchung zur Verfügung steht, nämlich zu sich selbst. Davon geht die Geisteswissenschaft aus, daß der Mensch in sich selbst, indem er zum Instrument wird, um die Geisteswelt zu untersuchen, eine Verwandlung erfahren muß, daß er etwas mit sich vornehmen muß, das ihn in die Lage versetzt, in die geistige Welt hineinzusehen, was er ja nicht tut im alltäglichen Leben.

Von einem Vergleich lassen Sie mich ausgehen, von einem naturwissenschaftlichen Vergleich, der nichts beweisen soll, der nur verdeutlichen soll, wie die geisteswissenschaftliche Vorstellungart ganz auf dem Boden naturwissenschaftlicher Denkungsweise steht. In der Natur tritt uns zum Beispiel das Wasser entgegen. Wenn wir das Wasser ansehen, wie es uns draußen entgegentritt, so stellt es sich zunächst in seinen Eigenschaften dar. Aber der Chemiker kommt mit seinen Methoden und wendet diese auf das Wasser an; er zerlegt uns das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Ja, was macht da der Naturwissenschafter aus dem Wasser? Das Wasser brennt bekanntlich nicht. Der Chemiker zieht den Wasserstoff aus dem Wasser heraus, und das ist ein Gas, das brennt. Niemand, der äußerlich das Wasser ansieht, kann diesem Wasser ansehen, daß da Wasserstoff drinnen ist und Sauerstoff drinnen ist, die ganz andere Eigenschaften haben als das Wasser.

Ebensowenig, das zeigt eben die Geisteswissenschaft, kann der Mensch, wenn er dem Menschen gegenübersteht im Leben, erkennen, was dieser Mensch ist in seinem Inneren. Und so wie der Chemiker, der Naturwissenschafter, kommt und uns das Wasser zerlegt in Wasserstoff und Sauerstoff, so muß, allerdings jetzt in einem innerlichen Seelenprozeß, der sich in den tiefsten Tiefen der Seele vorbereiten muß, der Geisteswissenschafter kommen und muß dasjenige, was sich im äußeren Leben darbietet, zerlegen. Und zerlegen kann der Geistesforscher durch die geistesforscherischen Methoden den Menschen in das Äußerlich-Leibliche und in das Geistig-Seelische. Zunächst interessiert es, vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft aus das Geistig-Seelische abgesondert vom Leiblichen zu untersuchen. Niemand kann die wahre Wirklichkeit des Geistig-Seelischen aus dem Äußerlich-Leiblichen erkennen, ebensowenig wie die Natur des Wasserstoffs erkannt werden kann, wenn er nicht aus dem Wasser herausgezogen wird.

Es ist heute sehr oft der Fall, daß in dem Augenblick, wo man beginnt, in dieser Art zu sprechen, einem gesagt wird: Das verstößt doch wider den Monismus, an dem man unbedingt festhalten muß. Nun, der Monismus darf ja auch den Chemiker nicht hindern, daß er das Wasser zerlegt in eine Zweiheit. Der Monimus wird gar nicht dadurch angefochten, daß dasjenige, was in Wirklichkeit geschehen kann, geschieht: daß durch die Geistesforschung, durch die geistesforscherischen Methoden abgetrennt wird von dem Leiblich-Körperhaften das Geistig-Seelische. Nun aber sind diese Methoden allerdings nicht solche, die man im Laboratorium, im physikalischen Kabinett, in der Klinik vollziehen kann, sondern es sind Vorgänge, die in der Seele selber vollzogen werden müssen. Es sind aber keine Vorgänge der Seele, die Wunder darstellen, sondern es sind nur Steigerungen desjenigen, was der Mensch im gewöhnlichen Leben beobachten kann. Es sind nicht wunderbare Eigenschaften, sondern solche Eigenschaften, die der Mensch im alltäglichen Leben in einem gewissen Maße hat, die er nur ins Unbegrenzte steigern muß, wenn er zum Geistesforscher werden soll. Und da ich nicht in allgemeinen Redensarten herumreden will, so will ich gleich in die Betrachtung der Sache selbst eintreten.

Jeder kennt dasjenige, was man im menschlichen Seelenleben nennt das Erinnerungsvermögen, das Gedächtnis. Jeder weiß ja, wieviel von dem Gedächtnis im Grunde genommen abhängt. Man stelle sich einmal vor, wir würden eines Morgens aufwachen und keine Ahnung haben, was früher um uns und in uns war. Wir würden dadurch die ganze menschliche Wesenheit verlieren. Unser Gedächtnis, das in sich zusammenhängt von einem gewissen frühen Zeitpunkt in der Kindheit an, das gehört notwendig zu unserem menschlichen Leben. Nun werden schon die Philosophen der Gegenwart gegenüber der Untersuchung der Gedächtniskraft stutzig. Sie haben jetzt schon Persönlichkeiten in ihrer Mitte, die gerade, indem sie das Gedächtnis betrachten, von einer materialistisch-monistischen Weltanschauung abkommen, indem sie durch genaue Untersuchung finden, daß, wenn man auch die Sinnesempfindungen, soviel man das nur sagen kann von Seelentätigkeit, in äußerlicher Weise gebunden findet an den Leib, man das Gedächtnis nie als an den Leib gebunden wird anerkennen können. Darauf brauche ich ja nur aufmerksam zu machen. Denn ein Mann, der wahrhaftig keine Neigung hat, in die Geisteswissenschaft einzudringen, der französische Philosoph Bergson, hat auf diese geistige Art des Gedächtnisses hingedeutet.

Wie aber tritt uns im Leben das Gedächtnis, die Erinnerungskraft entgegen? Längst vergangene Ereignisse kommen in Bildern in unsere Seele herein. Die Ereignisse sind längst vergangen, aber die Seele hat es mit sich selbst zu tun. Sie hat es damit zu tun, daß sie heraufzaubert das vergangene Erlebnis aus den Tiefen des inneren Lebens. Und man kann das, was da heraufkommt aus den Seelentiefen, mit dem ursprünglichen Erlebnis vergleichen. Blaß sind die Erinnerungen gegenüber den Bildern, die uns die Wahrnehmung der Sinne bietet. Aber mit der Integrität des Seelenlebens hängen sie zusammen. Und wir könnten uns in der Welt nicht zurechtfinden, wenn wir nicht das Gedächtnis hätten. Diesem Gedächtnis aber liegt die Kraft des Gedächtnisses zugrunde. Die Seele kann dasjenige, was in ihren Erinnerungen verborgen ist, durch die Kraft des Gedächtnisses heraufholen. Aber da gerade setzt nun Geisteswissenschaft ein. Nicht das Gedächtnis als solches — ich bitte ins Auge zu fassen, was ich sagen will —, nicht das Gedächtnis als solches, wohl aber die Kraft, welche dem Heraufholen eines geistigen Inhaltes aus den Tiefen der Seele zugrunde liegt, diese Kraft kann verstärkt werden, ins Unbegrenzte verstärkt werden, so daß sie im Leben der Seele nicht bloß verwendet wird, um durchgemachte Erlebnisse aus der Seele heraufzuholen, sondern daß sie zu etwas ganz anderem verwendet werden kann. Nicht äußere Methoden, die im Laboratorium verfolgt werden können, nicht das, was man durch die äußeren Sinne wahrnehmen kann, liegt zugrunde den geistes-forscherischen Methoden, sondern intensive Seelenvorgänge, die jeder durchmachen kann. Das, was den Wert dieser intensiven Seelenvorgänge ausmacht, ist die unbegrenzte Steigerung der Aufmerksamkeit im Menschenleben, oder wie man es nennt: die Konzentration des Gedankenlebens.

Was ist diese Konzentration des Gedankenlebens?

Ich kann heute nur in einer kurzen ... Betrachtung die Prinzipien dessen anführen, um was es sich handelt. Das Nähere können Sie nachlesen in meinen Büchern «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» und in meiner «Geheimwissenschaft» im zweiten Teil; ... Ferner in dem Buche «Die Schwelle der geistigen Welt». Aber den Prinzipien nach will ich die ersten Vornahmen der Seele auseinandersetzen, die eine unbegrenzte Steigerung dessen sind, was für das menschliche Leben notwendig ist, eine

Steigerung der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit muß in unbegrenzter Weise gesteigert werden, damit Geistesforschung in die Seele eintreten könne.

Was macht denn der Mensch in der Regel, wenn er der Außenwelt gegenübertritt? Er nimmt die Dinge wahr; er verarbeitet die Dinge durch den Verstand, der an das Gehirn gebunden ist. Dann macht er sich Vorstellungen über das Wahrgenommene. Und in der Regel ist er zufrieden, wenn er die äußeren Vorstellungen in der Seele bewahrt. Da, wo das Alltagsleben aufhört, da beginnen die Methoden der Geisteswissenschaft, da beginnt dasjenige, was man Konzentration des Denkens nennen kann. Derjenige, der ein Geistesforscher werden will, der muß den Faden des Seelenlebens da aufnehmen, wo er gewöhnlich im äußeren Leben verlassen wird. Vorstellungen, die wir uns selbst bilden, die wir genau überschauen können, am besten sinnbildliche Vorstellungen, bei denen wir nicht nötig haben, die Übereinstimmung mit der Außenwelt zu prüfen, sie stellen wir in den Horizont unseres Bewußtseins; Vorstellungen, die wir entweder finden, aus der Praxis der Geisteswissenschaft hervorgegangen, oder zu denen uns der Geistesforscher raten kann, sie stellen wir in den Mittelpunkt des ganzen Bewußtseins, so daß wir durch längere Zeit die Aufmerksamkeit der Seele von allem Äußeren ablenken und uns nur konzentrieren auf eine Vorstellung. Während man sonst nicht bei einer Vorstellung stehenbleibt, zieht man jetzt alle Kräfte seiner Seele zusammen, konzentriert sie auf eine Vorstellung und bleibt ganz in seinem Inneren hingegeben an diese Vorstellung. Wenn man den Menschen betrachtet bei einer solchen Vornahme, so vollzieht er im Grunde genommen etwas, was dem Schlafe gewissermaßen ähnlich ist, und was doch auch wiederum radikal verschieden ist. Denn, soll solche Konzentration fruchtbar werden, so muß der Mensch in der Tat wie ein Schlafender werden.

Wenn wir einschlafen, da fühlen wir zuerst, wie die Willenskräfte in unseren Gliedern ruhig werden, wie eine gewisse Dämmerung um uns auftritt, wie die Sinne in ihrer Tätigkeit abebben. Dann gehen wir über in Bewußtlosigkeit. Alles Äußere muß so werden in der Konzentration wie beim Schlafe. Die Sinne müssen vollständig frei werden von allen Eindrücken der Außenwelt. Das Auge darf so wenig sehen wie im Schlafe; das Ohr so wenig hören wie im Schlafe und so weiter. Dann wird das ganze Seelenleben zusammengenommen und auf eine Vorstellung konzentriert; das ist der radikale Unterschied vom Schlafe. Man könnte den Zustand nennen ein bewußtes Schlafen, ein voll bewußtes Schlafen. Während im Schlafe die Finsternis der Unbewußtheit sich ausdehnt im Seelenleben, lebt in einem erhöhten Seelenleben derjenige, der ein Geistesforscher werden will. Er strengt alle Kräfte des Seelenlebens an und wendet sie auf eine Vorstellung. Nicht darauf kommt es an, daß wir diese Vorstellung betrachten; sie gibt uns nur eine Gelegenheit, unsere Seelenkräfte zusammenzuraffen, zusammenzudrängen. Auf dieses Zusammendrängen der Seelenkräfte kommt es an. Denn dadurch gelangen wir allmählich dazu — ich muß da wiederum auf das Nähere in meinen Büchern verweisen —, wirklich das Geistig-Seelische, das in uns ist, wie der Wasserstoff im Wasser ist, herauszureißen aus dem Physisch-Leiblichen, es frei zu machen vom Physisch-Leiblichen. Nicht sozusagen in einem Ansturm ist das zu erreichen, was ich jetzt charakterisiert habe. Es brauchen die meisten Menschen ein jahrelanges Arbeiten in solchen Konzentrationen, wenn auch das Tagesleben von solchen Konzentrationen nicht abgelenkt wird; denn man kann sie nur durch wenige Minuten, höchstens durch Teile einer Stunde festhalten, aber man muß sie immer und immer wiederum wiederholen, bis es wirklich gelingt, die Kräfte, die sonst nur schlummern in der menschlichen Natur — die im Alltagsleben ja auch da sind, die aber schlummern —, so zu verstärken, daß sie wirksam werden in unserer Seele und herausreißen das Geistig-Seelische aus dem Physisch-Leiblichen.Da ich, wie gesagt, nicht herumreden möchte in abstrakter Art, sondern Ihnen Tatsachen mitteilen möchte, so sei es gleich gesagt, daß, wenn es dem Geistesforscher gelingt, durch Energie und Ausdauer, durch Hingabe an seine Übungen wirklich zur Frucht seiner Übungen zu kommen, er dann zu einem Erlebnis gelangt, das zunächst genannt werden könnte ein Erlebnis des rein inneren Bewußtseins. Man weiß mit einem Worte von einem bestimmten Zeitpunkte an einen Sinn zu verbinden mit dem Worte, das vorher sinnlos war: Ich weiß mich außerhalb meines Leibes; ich bin, mein Inneres erfassend, mein Inneres erlebend, außerhalb meines Leibes.

Ich will Ihnen von diesem Erlebnis im einzelnen erzählen. Zunächst verspürt man, daß wirklich die Denkkraft, die sonst nur in den Verrichtungen des Alltags sich regt, sich loslöst vom Leibe. Dumpf ist zunächst das Erlebnis, aber es tritt doch so auf, daß man seine Natur erkennt, wenn man es gehabt hat. Man weiß zuerst dann, wenn man wiederum zurückkehrt in seinen Leib — das möchte ich zunächst charakterisieren —, wie es ist, wenn man nun in das Gehirnleben, das die physische Materie darbietet, untertaucht, wie es Widerstand bietet, dieses Gehirn. Man weiß: Mit dem Alltagsdenken denkt man so, daß das Gehirn das Instrument ist; jetzt war man aber draußen. Dann kommt man allmählich dazu, einen Sinn zu verbinden mit dem Worte: Du erlebst dich im Seelisch-Geistigen. Man erlebt, wie das eigene Haupt umkleidet ist gewissermaßen mit seinen Gedanken. Man weiß, was es heißt, das Seelisch-Geistige abgetrennt zu haben vom äußeren, physisch-leiblichen Leben. Zuerst lernt man den Widerstand kennen, den das leibliche Leben bietet. Dann lernt man erkennen das selbständige Leben außerhalb des Leibes. Es ist wahrhaftig so, wie wenn der Wasserstoff einmal sich selbst außerhalb des Wassers wahrnehmen sollte. So ist es mit dem Menschen, wenn er solche Übungen durchmacht. Und dann, wenn er solche Übungen getreulich fortsetzt, dann tritt der große, der bedeutungsvolle Augenblick ein, an dem man sozusagen den Ausgangspunkt der eigentlichen Geistesforschung hat. Ein Augenblick, der tief erschütternd ist, der ungeheuer bedeutungsvoll ins ganze Leben eingreift. Dieser Augenblick kann in der verschiedensten Art sich einstellen. Er kann tausendfach verschieden sein. Ich will ihn aber typisch charakterisieren, wie er doch seiner Charakteristik nach meistens sein wird.

Hat man so eine gewisse Zeit hindurch geübt, hat man gewissermaßen aus der naturwissenschaftlichen Denkweise heraus die eigene Seele so behandelt, dann kommt der Moment, der eintreten kann entweder im alltäglichen Leben, oder auch mitten im Schlafe, so daß man aus dem Schlafe aufwacht und weiß: man träumt nicht, man erlebt eine neue Wirklichkeit. Man kann das zum Beispiel so erleben, daß man sich sagt: Was ist doch um mich? Es ist, wie wenn ich mich in einer Umgebung befände, die sich von mir loslöst, wie wenn die Elemente blitzartig einschlügen und wie wenn mein Leib zerstört würde durch die Elemente und ich mich aufrecht erhalte gegenüber diesem Leibe. Man lernt erkennen, was alle Geistesforscher durch alle Zeiten hindurch mit einem bildlichen Ausdruck genannt haben: an die Pforte des Todes gelangen. Denn das erlebt man, daß man jetzt weiß durch das Bild — also nicht

durch die Wirklichkeit, diese erlebt man nur im Tode —, man erlebt durch das Bild, daß man jetzt weiß, wie der Mensch geistig-seelisch ist, wenn er nicht durch das Instrument seines Leibes sich und die Welt wahrnimmt, sondern wenn er nur im Geistig-Seelischen lebt.

Das ist zunächst das Erschütternde; man weiß: Du hast dich mit deiner Denkkraft losgelöst von deinem Leibe. Und ebenso können andere Kräfte losgelöst werden von dem Leibe, so daß der Mensch immer reicher, immer innerlicher mit Bezug auf sein Seelenleben wird.

Aber es genügt die eine Übung nicht, welche ich mit dem Ausdruck Konzentration oder unbegrenzte Steigerung der Aufmerksamkeit bezeichnet habe. Durch diese Übung erlangt man das Folgende: Wenn man an dem Punkte angelangt ist, wo die Seele sich selbst erlebt, dann steigen auch auf die Bilder, die man reale Imaginationen nennen kann. Bilder steigen auf, aber Bilder, die sich gewaltig unterscheiden von den Bildern des gewöhnlichen Gedächtnisses. "Während das gewöhnliche Gedächtnis nur dasjenige in Bildern hat, was äußerlich erlebt worden ist, steigen jetzt Bilder auf aus den grauen Seelentiefen, die nichts gemein haben mit dem, was man in der äußeren Sinneswelt erleben kann. Alle Einwände, daß man sich leicht täuschen könne, daß das, was da aus den grauen Seelentiefen heraufsteigt, nur Reminiszenzen des Gedächtnisses sein könnten, alle diese Einwände sind hinfällig. Denn der Geistesforscher lernt eben wirklich unterscheiden zwischen dem, was das Gedächtnis heraufrufen kann, und dem, was radikal verschieden ist von allem, was im Gedächtnis stehen kann. Allerdings, eines muß bedacht werden, wenn von diesem Punkte des Eintretens in die geistige Welt gesprochen wird. Es ist dasjenige, daß zur Geistesforschung wenig sich solche Personen eignen, welche an Halluzinationen, an Visionen oder ähnlichen krankhaften Seelengebilden und Seelenzuständen leiden. Je weniger der Mensch dazu neigt, was ja doch nur eine Reminiszenz des Tageslebens ist, desto sicherer kommt er vorwärts auf dem Gebiete der Geistesforschung. Und darin besteht ein großer Teil der Vorbereitung zur Geistesforschung, daß man alles dasjenige, was nur irgendwie unbewußt aus der Menschenseele sich aufdrängen könnte in solch krankhafter Art, genau unterscheiden lernt von dem, was als ein neues Element, als eine geistige Wirklichkeit durch die geisteswissenschaftliche Ausbildung der Seele eintreten kann.

Ich möchte gerade einen radikalen Unterschied angeben zwischen dem Visionären, dem Halluzinatorischen und dem, was der Geistesforscher erschaut. Warum ist es denn so, daß so viele Menschen glauben, schon in der geistigen Welt drinnen zu stehen, wenn sie nur Halluzinationen und Visionen haben? Ja, die Menschen lernen so ungern etwas wirklich Neues kennen! Sie halten so gerne an dem Alten, in dem sie schon drinnen stehen, fest. Im Grunde genommen treten uns in Halluzinationen und Visionen die krankhaften Seelengebilde so entgegen, wie uns die äußere sinnliche Wirklichkeit entgegentritt. Sie sind da; sie stellen sich vor uns hin. Wir tun gewissermaßen nichts dazu, wenn sie sich vor uns hinstellen. In dieser Lage ist der Geistesforscher gegenüber seinem neuen geistigen Element nicht. Ich habe davon gesprochen, daß der Geistesforscher alle Kräfte seiner Seele, die im gewöhnlichen Leben schlummern, konzentrieren, heraufarbeiten muß. Das erfordert aber, daß er eine seelische Energie, eine seelische Stärke anwendet, die im äußeren Leben nicht da ist. Aber diese Stärke muß er immer festhalten, wenn er eintritt in die geistige Welt. Der Mensch bleibt passiv, er braucht sich nicht anzustrengen: das ist das Charakteristische der Halluzinationen, der Visionen. In dem Augenblick, wo wir der geistigen Welt gegenüber auch nur einen Moment passiv werden, verschwindet sogleich alles. Wir müssen unausgesetzt tätig, aktiv dabeisein. Daher können wir uns auch nicht täuschen, denn nichts kann aus der geistigen Welt vor unsere Augen treten so, wie eine Vision oder Halluzination vor unsere Augen tritt. Wir müssen überall mit unserer Tätigkeit dabeisein, bei jedem Atom desjenigen, was uns aus der geistigen Welt entgegentritt. Wir müssen wissen, wie es sich damit verhält. Diese Aktivität, dieses fortlaufende Tätigsein, das ist notwendig für die wirkliche Geistesforschung. Dann aber tritt man ein in eine Welt, die sich radikal unterscheidet von der physisch-sinnlichen Welt. Man tritt ein in eine Welt, wo geistige Wesen, geistige Tatsachen um uns sind.

Aber ein Zweites ist dazu notwendig. Daß man losreißt die Seele vom Leibe, das geschieht in der geschilderten Weise. Das zweite aber, es kann wiederum durch einen naturwissenschaftlichen Vergleich klar gemacht werden. Wenn wir den Wasserstoff abtrennen, so ist er zunächst für sich allein; aber er geht Verbindungen ein mit anderen Stoffen, er wird zu etwas ganz anderem. Dasselbe muß sich vollziehen mit unserem Geistig-Seelischen nach der Abtrennung vom Leibe. Dieses Geistig-Seelische muß sich verbinden mit Wesenheiten, die nicht in der Sinneswelt sind. Es muß mit ihnen eins werden; dadurch nimmt es sie wahr.

Die erste Stufe der Geistesforschung ist das Abtrennen des Seelisch-Geistigen vom Physisch-Leiblichen. Die zweite Stufe ist das Eingehen von Verbindungen mit Wesen, die hinter der Sinneswelt sind. Das letztere ist etwas, was einem in der Gegenwart nicht verziehen wird, weit weniger verziehen wird als das Reden von einem «Geiste im allgemeinen». Es gibt ja heute schon viele Menschen, die wissen, daß es sie drängt, ein Geistiges anzunehmen. Sie sprechen aber von einem Geiste, der hinter der "Welt ist und sind froh beseelt, wenn sie Pantheisten sein können. Aber für den Geistesforscher ist der Pantheismus gerade dasselbe, wie wenn man jemand in die Natur führt und sagt zu ihm: Schau nur, das alles, was dich hier umgibt, es ist Natur! wenn man ihm nicht sagt: Das sind Bäume, das sind Wolken, das ist eine Lilie, das ist eine Rose, sondern: das ist alles Natur! Wenn man den Menschen also von einem Vorgang zum anderen Vorgang, von einem Wesen zum anderen Wesen führt und ihm sagt: Es ist das alles Natur! — damit ist ja nichts gesagt. Im einzelnen, im Konkreten muß auf die Tatsachen eingegangen werden. Es wird einem heute verziehen, wenn man von einem Geiste spricht, der in allem darinnen ist. Der Geistesforscher kann sich aber damit nicht zufrieden geben. Er tritt ja ein in eine Welt, die besteht aus einer Welt von geistigen Wesenheiten, geistigen Tatsachen, die differenziert sind so, wie die äußere Welt konkret differenziert ist, indem sie besteht aus Wolken, Bergen, Tälern, aus Bäumen, Blumen und so weiter. Daß man aber davon spricht, daß nicht nur die natürlichen Vorgänge differenziert sind in Pflanzen-, Tier- und Menschenreich, sondern daß man, wenn der Mensch in eine geistige Welt eintritt, auch dort von konkreten Einzelheiten und Tatsachen spricht, das wird einem heute nicht verziehen. Aber der Geistesforscher kann nicht anders als darauf aufmerksam machen, daß, wenn er so in die geistige

Welt eintritt, er eintritt in eine Welt wirklicher, konkreter geistiger Wesenheiten und geistiger Vorgänge.

Das zweite, das dann notwendig ist, das ist eine Steigerung der Hingabe, jener Hingabe, die der Mensch im gewöhnlichen Leben oder im gesteigerten gewöhnlichen Leben in der religiösen Frömmigkeit empfindet. Aber wiederum ins Unendliche gesteigert muß das entwickelt werden, daß der Mensch wirklich dazu kommt, daß er gleichsam im Strome des Weltgeschehens hingebungsvoll ruht wie im Schlafe. Im Schlafe vergißt er jede Regung des eigenen Leibes, so muß der Mensch jede Regung des eigenen Leibes vergessen in der Kontemplation oder Meditation. Es ist dies die zweite Übung, die abwechseln muß mit der ersten Übung. Der Übende vergißt seinen Leib vollständig, nicht nur in denkerischer Beziehung, sondern so, daß er auch alle Gemütsregungen und Willensregungen abzusondern vermag, so wie er sich im Schlafe abzusondern vermag von jeder Regsamkeit des Leibes. Aber bewußt muß dieser Zustand herbeigeführt werden. Indem der Mensch diese Hingabe hinzufügt zu der ersten Übung, gelangt er dazu, wirklich sich durch die erwachenden geistigen Sinne so in eine geistige Welt hineinzustellen, wie er sich hineinlebt durch die äußeren Sinne in die Welt der Sinnlichkeit, die uns umgibt. Eine neue Welt tritt dann vor dem Menschen auf, die Welt, in der der Mensch mit seinem Geistig-Seelischen immer ist. Dann aber wird für den Menschen etwas zur Tatsache. Zur Tatsache wird es, so sagte ich, für die Innenbeobachtung, was heute noch durchaus zurückgewiesen wird von den Vorurteilen unserer Zeit, was aber ebenso ein Ergebnis einer streng wissenschaftlichen Forschung ist, wie die Evolutionslehre der neueren Zeit es ist: der Mensch lernt seinen seelischgeistigen Wesenskern kennen, und zwar so lernt er ihn kennen, daß er weiß: Bevor ich vor der Empfängnis und vor der Geburt in dieses Leben eingetreten bin, das mich mit dem Leibe bekleidete, war ich geistig-seelisch in einem geistigen Reiche. Indem ich durch die Pforte des Todes schreiten werde, wird mein Leib abfallen, aber dasjenige, was ich jetzt kennen gelernt habe als geistig-seelischen Wesenskern, dasjenige, was außer dem Leibe leben kann, das wird durch die Pforte des Todes schreiten. Das gehört, nachdem es durch die Pforte des Todes geschritten ist, zu einer geistigen Welt, das geht in eine geistige Welt ein. - Man lernt, mit anderen Worten, die unsterbliche Seele kennen schon in diesem Leben zwischen Geburt und Tod. Man lernt kennen dasjenige, wovon man weiß, daß es auf den Leib nicht angewiesen ist. Die Welt lernt man kennen, in welche die Menschenseele nach dem Tode eintritt. Aber man lernt diesen geistig-seelischen Wesenskern des Menschen in einer solchen Weise erkennen, wie es sich wiederum wissenschaftlich-anschaulich beschreiben läßt.

Wenn wir die Pflanze betrachten, wie der Keim sich entwickelt, wie die Blätter und Blüten entstehen, wie die Frucht sich bildet, aus der dann wiederum ein Keim hervorgeht, dann werden wir gewahr, daß das Leben dieser Pflanze sich zuspitzt in diesem Keim. Man sieht das Abfallen der Blüten und Blätter, man sieht, daß der Keim bleibt, der in sich trägt eine neue Pflanze. So wird man gewahr: In dieser Pflanze, die man vor sich hat, da lebt der Keim, der Kern zu einer neuen Pflanze. So lernt man erkennen, indem man das Leben zwischen Geburt und Tod betrachtet, daß sich im Geistig-Seelischen dasjenige entwickelt, was durch die Pforte des Todes geht, was aber der Keim, der Kern eines neuen Lebens ist. So gewiß wie der Pflanzenkeim die Anlage hat, eine neue Pflanze zu werden, so gewiß hat dasjenige, was sich in dem Alltagsleben als Seelisch-Geistiges verbirgt, was sich aber der Geisteswissenschaft zeigt, die Anlage zu einem neuen Menschen. Und durch eine solche Betrachtung gelangt man in voller Übereinstimmung mit der naturwissenschaftlichen Vorstellungsart zu den wiederholten Erdenleben. Man weiß, daß das gesamte Menschenleben besteht aus dem Leben zwischen Geburt und Tod und aus dem Leben, das verläuft zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, aus dem dann der Mensch wiederum in ein neues Erdenleben eintritt. Das einzige, was eingewendet werden könnte gegen das eben Gesagte, ist, daß ja der Pflanzenkeim auch zugrunde gehen könnte, wenn die Bedingungen nicht da sind, die ihn zu einer neuen Pflanze aufrufen. Dieser Einwand erledigt sich für die Geisteswissenschaft dadurch, daß allerdings der Pflanzenkeim, weil er angewiesen ist auf die äußere Welt, auch zugrunde gehen kann. In der geistigen Welt aber, in der der menschliche Seelenwesenskern heranreift zu einem neuen Erdenleben, da gibt es kein Hindernis dafür, daß dasjenige, was als Seelenkern im Erdenleben reift, in einem anderen Erdenleben wiederum zum Vorschein kommt. Ich kann nur flüchtig in kurzen Worten andeuten, wie der Geistesforscher, festhaltend an der naturwissenschaftlichen Forschungsart, zu der Anschauung der wiederholten Erdenleben kommt.

Man hat die Geisteswissenschaft angeklagt des Buddhismus, weil sie von den wiederholten Erdenleben spricht. Nun, die Geisteswissenschaft holt das, was sie zu sagen hat, wahrhaftig nicht aus dem Buddhismus, sondern sie steht voll und ganz auf dem Boden der neueren Naturwissenschaft. Aber, sie dehnt diese neuere Naturwissenschaft auf das geistige Leben aus. Und sie kann nichts dafür, daß sie, ohne irgendwie auf den Buddhismus Rücksicht zu nehmen, zu der Anschauung von den wiederholten Erdenleben kommt. Sie kann nichts dafür, daß der Buddhismus in uralten Zeiten aus alten Traditionen heraus gesprochen hat von den wiederholten Erdenleben.In diesem Zusammenhange möchte ich darauf aufmerksam machen, daß Lessing aus seinem reifen und erfahrungsreichen Denken heraus dazu gekommen ist, von den wiederholten Erdenleben zu sprechen. Nach einem arbeitsreichen Leben hat Lessing seine Abhandlung «Über die Erziehung des Menschengeschlechts» geschrieben, und da vertritt er diese Lehre von den wiederholten Erdenleben. Er sagt ungefähr das Folgende: Sollte denn diese Lehre deshalb zu verwerfen sein, weil sie in den ersten Morgenstunden der Menschheit aufgetreten ist, als noch keine Vorurteile der Schulen sie getrübt haben? So wenig Lessing sich beirren ließ dadurch, daß diese Lehre von den wiederholten Erdenleben in der Morgenröte der Menschheit aufgetreten ist und dann später durch die Vorurteile der Schulen in den Hintergrund gedrängt worden ist, so wenig braucht die Geisteswissenschaft vor dieser Lehre zurückzuschrecken, weil diese Lehre auch im Buddhismus vorkommt. Es ist durchaus unbegründet, die Geisteswissenschaft deshalb des Buddhismus zu zeihen. Geisteswissenschaft bekennt sich zu der Lehre von den wiederholten Erdenleben aus ihren eigenen Quellen heraus, und der Mensch wird hingewiesen durch diese Geisteswissenschaft darauf, daß er mit dem gesamten Menschheitsleben auf Erden in Zusammenhang steht. Denn diese Seelen, die in uns leben, sie waren schon oftmals da, sie werden noch oftmals da sein. Wir blicken zurück auf uralte Kulturepochen, auf Zeiten zum Beispiel, wo die Augen der Menschen hinauf geblickt haben zu den Pyramiden. Wir wissen: Unsere Seelen haben schon dazumal gelebt, und wiederum werden sie erscheinen in der Zukunft; sie nehmen teil an allen Menschheitsepochen...

Nun, in welchem Sinne will die Geisteswissenschaft dasjenige, was soeben auseinandergesetzt worden ist, vor die ganze Menschheitskultur hintragen? In keinem anderen Sinne, als die neuere Naturwissenschaft ihre Erkenntnisse vor die Menschheit bringt...

Und Geisteswissenschaft will nicht etwas sein, was zu tun hat mit einer neuen Religionsstiftung. Sie will keine neue Sekte stiften. Sie will keine Propheten und keine Religionsstifter hervorbringen. Die Zeit der Religionsstiftungen, die Zeit der Propheten ist vorüber. Die Menschheit ist reif geworden. Und Menschen, die mit Prophetennatur in der Zukunft vor die Menschheit hintreten wollten, sie werden ein anderes Schicksal haben als die alten Propheten. Die alten Propheten, sie sind mit Recht nach den Eigenarten ihrer Zeit als hervorragende Menschen verehrt worden. Propheten der Gegenwart, die es in dem alten Sinne sein wollten, werden ihr Schicksal erfahren: sie werden ausgelacht werden! Geisteswissenschaft braucht keine Propheten, denn Geisteswissenschaft steht ihrer ganzen Natur nach auf dem Boden, daß dasjenige, was sie zu sagen hat, Eigentum ist der Tiefen der Menschenseele, derjenigen Tiefen, in welche die Menschenseele nur nicht immer hinunterleuchten kann. Und dasjenige, was der Geistesforscher sagt, will er als schlichter Forscher erforschen. Er will aufmerksam machen auf dasjenige, was notwendig ist. Der Geistesforscher sagt: Ich habe es gefunden; wenn du suchst, findest du es selbst! Und immer mehr und mehr werden sich die Zeiten nähern, wo der Geistesforscher anerkannt werden wird als schlichterForscher, so wie der Chemiker, der Biologe als Forscher anerkannt werden auf ihrem Gebiete; nur daß der Geistesforscher auf dem Gebiete forscht, das jeder Menschenseele nahegeht...

Geisteswissenschaft will nicht das Christentum ersetzen, aber ein Instrument zum Ergreifen des Christentums will sie sein. Und gerade dadurch wird uns durch die Geisteswissenschaft klar, daß dasjenige Wesen, das wir den Christus nennen, in den Mittelpunkt alles Erdendaseins zu stellen ist, daß dasjenige, was wir das christliche Bekenntnis nennen, die letzte der Religionen ist, die für die Erdenzukunft ewige Religion ist. Gerade das zeigt uns die Geisteswissenschaft, daß die vorchristlichen Religionen aus ihrer Einseitigkeit herausgewachsen sind, zusammengewachsen sind in die Religion des Christentums. Geisteswissenschaft will nicht etwas anderes an die Stelle des Christentums setzen, sondern sie will nur dazu helfen, das Christentum tiefer, inniger zu verstehen...

Ein gewaltiger Unterschied ist vorhanden in bezug auf das Verhältnis der Menschenseele zu der geistigen Welt gegenüber den vorchristlichen Zeiten. Dasjenige, was ich Ihnen heute erzählt habe, und was jede Seele vornehmen kann mit sich, um ihren Einzug in die geistige Welt zu halten, das ist erst möglich in der Welt seit der Begründung des Christentums. Seither erst kann jede Seele, die dasjenige anwendet, was ich heute und in den genannten Büchern dargestellt habe, durch Selbsterziehung hinaufgelangen in die geistige Welt. Vor der Begründung des Christentums brauchte man die Mysterien, brauchte man die autoritativen Anweisungen der Lehrer. Selbsteinweihung hat es in alten Zeiten nicht gegeben. Und wenn die Geisteswissenschaft gefragt wird: Worauf beruht dieser Umschwung? - dann hat sie aus ihren Forschungen heraus zu antworten: Dieser Umschwung ist möglich geworden durch das Mysterium von Golgatha. Durch die Begründung des Christentums ist eine Tatsache, die nur im Geiste erforscht werden kann, in die Menschheit eingetreten. Etwas, was vorher nur im Geistigen zu finden war, wenn der Mensch den Leib verlassen hatte durch die Mysterien, der Christus selbst, er ist nach der Begründung des Christentums von jeder Menschenseele durch eigene Anstrengung zu finden. Dasjenige, was gleichsam die Mysterien in die Menschenseelen hineinbrachten, das liegt seit dem Mysterium von Golgatha in jeder Menschenseele, das ist allen Menschenseelen zuteil geworden...

Unsere Menschenseelen haben durchgemacht Erdenleben in Zeiten, wo der Christus noch nicht mit der Erde vereinigt war, und sie werden durchmachen noch fernere Erdenleben, in denen der Christus mit der Erde vereint ist. Der Christus lebt nunmehr in den Menschenseelen selbst. Dann aber, wenn die Menschenseele sich immer mehr und mehr vertieft, wenn die Menschenseele immer wieder und wiederum durch wiederholte Erdenleben geht, dann wird sie immer selbständiger und selbständiger, immer innerlich freier und freier. Daher ist es so, daß sie immer neue Instrumente braucht, um die alten Wahrheiten zu verstehen, daß sie aus dieser inneren Freiheit heraus immer weiter und weiter vorzudringen hat. So muß gesagt werden: Das Christentum wird gerade durch die Geisteswissenschaft in einer solchen Tiefe erkannt, in einer solchen Wahrheit, in einer solchen Wichtigkeit erkannt, daß die Geisteswissenschaft Vertrauen haben darf, wenn sie in einer neuen Form diese alten christlichen Wahrheiten verkündigt. Mögen diejenigen, die nur bei ihren Vorurteilen stehenbleiben wollen, glauben, daß Geisteswissenschaft dem Christentum Abbruch tue. Wer in die Kultur der Gegenwart eindringt, der wird finden, daß gerade diejenigen Menschen, die nicht mehr in der alten Weise Christen sein können, durch Geisteswissenschaft wiederum von der Wahrheit des Christentums überzeugt werden. Denn dasjenige, was die Geisteswissenschaft über das Christentum zu sagen hat, das darf sie sagen zu jeder Seele, weil den Christus, von dem sie spricht, jede Seele in sich selbst finden kann. Aber sie darf auch sagen, daß sie den Christus findet als das Wesen, das einmal wirklich durch die Tatsache des Mysteriums von Golgatha eingetreten ist in die Menschenseelen, in die Erdenwelt. Der Glaube hat nichts zu fürchten von dem Wissen, denn die Gegenstände des Glaubens, wenn sie zum Geiste aufsteigen, haben das Licht des Wissens nicht zu scheuen. Und so wird Geisteswissenschaft dem Christentum diejenigen Seelen erobern, die ihm nicht anders werden gewonnen werden können als dadurch, daß man zu ihnen nicht spricht wie ein prophetischer Religionsstifter, sondern wie ein schlichter Wissenschafter, der aufmerksam macht auf dasjenige, was auf geisteswissenschaftlichem Gebiete gefunden werden kann, und der die Saiten, die in jeder Seele sind, zum Mitschwingen bringt.

Geistesforscher kann zwar ein jeder Mensch werden; die Wege dazu können Sie in den genannten Büchern angegeben finden. Aber auch derjenige, der nicht Geistesforscher ist, kann, wenn er die Wahrheit in unbefangener Weise auf sich wirken läßt, von dieser Wahrheit durchdrungen werden. Und wenn er das nicht tut, dann kann er sich eben nicht frei machen von Vorurteilen. In der Seele des Menschen liegen alle Wahrheiten. Es hat vielleicht nicht jeder Mensch Gelegenheit, als Geistesforscher die Wahrheit des Geistigen zu überschauen; aber so wahr wir schon mit dem Denken aus dem Gebiet der Sinneswelt heraus sind, so wahr geht das Denken mit, wenn der Geisteswissenschafter auf das aufmerksam machen will, was er auf seinen geistigen Wegen erforscht. Und nur

aufmerksam machen will er darauf, daß es Wahrheiten gibt, die in jeder Seele keimen können, weil sie in jeder Seele vorhanden sind." (Lit.: GA 155, S 215ff)

Quellen

1. ↑ Erst 1897 hatte er in einer Zeitschrift geschrieben, man höre von den angeblich erleuchteten Theosophen "nichts als Redensarten, die den morgenländischen Schriften entlehnt sind, ohne eine Spur von Inhalt. Die inneren Erlebnisse sind nichts als Heuchelei." Zitiert nach Christoph Lindenberg, Rudolf Steiner, 1992, S. 70.
2. ↑ So wörtlich in einem Brief an den Stirner-Biographen John Henry Mackay vom 5. Dezember 1893, in: GA 39, S. 193
3. ↑ Steiner, Mein Lebensgang, 1925, Kap. XXII, XXVI und XXVII.
4. ↑ Gerhard Wehr, Rudolf Steiner, 1993, S. 137f.
5. ↑ Georg Otto Schmid, Anthroposophie, Evangelische Informationsstelle relinfo.ch (http://www.relinfo.ch/anthroposophie/info.html) , 1999.
6. ↑ Wolfgang G. Vögele, Der andere Rudolf Steiner, 2005.
7. ↑ Zahlen nach Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner - eine Chronik* (1988), S. 211 und 329f.
8. ↑ Bodo von Plato: "Zur Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft. Ein historischer Überblick", 1986
9. ↑ Preußische Geheime Staatspolizei Berlin, 1.11.1935, StAM LR 17 134354, BAD Z/B 1 904, BAK R 43 II/822, zitiert nach Walter Kugler, Feindbild Steiner, 2001, S. 11f.
10. ↑ Zitiert nach Walter Kugler, Feindbild Steiner, 2001, S
11. ↑ So berichtete Hans Büchenbacher, ein Anthroposoph jüdischer Abstammung, er habe die teilweise bereitwillige "Bereinigung" des Konfliktes um jüdische Mitglieder mit großer Bitterkeit erlebt. Büchenbacher emigrierte 1935 in die Schweiz. Siehe Helmut Zander, Anthroposophie und Nationalsozialismus, Neue Zürcher Zeitung - 22.07.1999 (Internet (http://www.akdh.ch/ps/ps_46Zahnder.html)) sowie Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))
12. ↑ Aus: Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Band I. Hg.: Arfst Wagner, 1991 (Internet (http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/VorstanAH.htm)).
13. ↑ Zitiert bei Gerhard Wehr, Friedrich Rittelmeyer, Stuttgart 1998, S. 221. Nach "Anthroposophisches Rassedenken und antisemitische Denkstereotypen: berühmte 'Einzelfälle'"? Aktion Kinder des Holocaust (http://www.akdh.ch/ps/ps_52Anth-Rass-Denk.html) .
14. ↑ Helmut Zander, Anthroposophie und Nationalsozialismus, in: Neue Zürcher Zeitung - 22.07.1999 (Internet (http://www.akdh.ch/ps/ps_46Zahnder.html))
15. ↑ Das hatte [[Wikipedia:Erich Ludendorff|]] in seinen Lebenserinnerungen behauptet: "Da die Anthroposophie ihre Anhänger tief in die national-sozialistischen Kreise geschoben hatte, so war sie besonders gefährlich. In welchem Umfange dies der Fall war, wurde mir erst nach der Machtübernahme voll bewusst." Erich Ludendorff: Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung. Band III. Meine Lebenserinnerungen von 1933 bis 1937, 1955. S. 67 ff. Zitiert nach: Arfst Wagner: Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus. Teil II. In: Flensburger Hefte. Sonderheft 8: „Anthroposophen in der Zeit des deutschen Faschismus – Zur Verschwörungsthese“, 1991. S. 50-94, hier S. 53 bis 55 (Internet (http://www.lohengrin-verlag.de/Artikel/Ludendorff.htm)).
16. ↑ Zitiert nach Walter Kugler, Feindbild Steiner, 2001, S. 29f.
17. ↑ Prof. Dr. Wolfgang Jacobeit, Ganzheitlich orientierte Produktionsweisen in der NS- Zeit - Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise in den landwirtschaftlichen Versuchsgütern der SS 1939 - 1945, in: Nachhaltigkeit "Alternative" Landwirtschaft als kulturökologisches Phänomen. Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge. Nr. 16, 1998 (Internet (http://www.lohengrin-verlag.de/jacobeit.htm))
18. ↑ Aus Band III der Briefe und Dokumente zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Herausgegeben von Arfst Wagner, 1992 (Internet (http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/Demeter.htm)).
19. ↑ Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))
20. ↑ In ihren Erinnerungen hatte sie geschrieben: »Beim Zusammensein mit Hess und Leitgen im Hotel Vier Jahreszeiten in München stellte er [=Hans Erdmenger] die Frage: 'Was ist eigentlich die Aufgabe des Amtes Hess?' Herr Leitgen antwortete: 'Wenn Sie es für sich behalten, will ich es Ihnen sagen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, alle Geistesrichtungen in Deutschland zu schützen, die noch aufbauend im Geistesleben wirken können und die von anderen Stellen des Nationalsozialismus ausradiert würden' Klein, Erinnerungen, 1978, S. 126. Zitiert nach Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml)). Die Frau von Rudolf Heß teilte rückblickend mit: "Mein Mann hat durch die Verbindung mit Frau Dr. Klein s. Zt. seine schützende Hand über die Waldorf-Schulen gehalten mit dem Hinweis, dass er dafür sei, diesen pädagogischen Versuch arbeiten zu lassen." Brief Ilse Heß an Reinhard G., 21.07.1984, zitiert nach Arfst Wagner, Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung in der Zeit des Nationalsozialismus, 1993 (Internet (http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/Hess2.htm))
21. ↑ Brief Ilse Hess an Reinhard G., 14.05.1984, zitiert nach Arfst Wagner, Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung in der Zeit des Nationalsozialismus, 1993 (Internet (http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/Hess1.htm)).
22. ↑ DER RECHTE RAND Nr. 13, August/September 1991, S. 12 f. (Internet (http://www.nadir.org/nadir/periodika/drr/archiv/NR13/nr13-woelk1.htm))
23. ↑ "Einige Nazis sind jetzt sogar der wahnwitzigen Meinung, Hess sei von den Anthroposophen, ja von "Dornach" okkult

beeinflußt und zum Flug nach England bewegt worden (S. 303ff)." Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))

24. ↑ Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))
25. ↑ Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))

Literatur

Rudolf Steiner Gesamtausgabe

- Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984)
- Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele. Über den Sinn des Lebens. Theosophische Moral. Anthroposophie und Christentum.*, GA 155 (1982), Norrköping, 13. Juli 1914
- Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, GA 217a (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Anthroposophische Schriften

- Eine Liste der Werke Rudolf Steiners
- Heisterkamp, Jens: *Was ist Anthroposophie? Eine Einladung zur Entdeckung des Menschen*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2000
- Kiersch, Johannes: *Die Waldorfpädagogik - Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners, Neuausgabe 2. Auflage, Freies Geistesleben. ISBN 377251247X*

Befürwortende oder neutrale Standpunkte

- Binder, Andreas: *Wie christlich ist die Anthroposophie?* Standortbestimmungen aus der Sicht eines evangelischen Theologen, Stuttgart : Urachhaus, 1989, ISBN 3878386117
- Kniebe, Georg: *Anthroposophie und christliche Kirchen - Ein Gespräch?*. Stuttgart : Urachhaus, 1992, ISBN 3878389477
- Hellmich, Achim und Teigeler, Peter (Hrsg.): *Montessoripädagogik, Freinetpädagogik, Waldorfpädagogik - Konzeption und aktuelle Praxis*. Beltz Verlag, 1999. ISBN 3407252188
- Kriele, Martin: *Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers*. Herder Verlag 1996 ISBN 3451239671

Weblinks

- Was ist Anthroposophie? (http://www.klaus-frisch.de/html/anthroposophie.html) - Artikel auf der Homepage von *Klaus Frisch*.
- Was ist Anthroposophie? (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Was_ist_Anthroposophie.pdf) - Eine Einführung in die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners (*Wolfgang Peter*).
- Web der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung mit Volltextsuche in der Gesamtausgabe (http://www.rudolf-steiner.com)
- Forum für Anthroposophie, Waldorfpädagogik und Goetheanistische Naturwissenschaft (http://www.anthroposophie.net/)
- Internetportal Anthroposophie (http://www.anthromedia.net/) (deutschsprachig)
- Die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland (http://www.anthroposophie-de.com/)
- Das Goetheanum - Freie Hochschule für Geisteswissenschaft und Sitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach / Schweiz (http://www.goetheanum.org/)
- Sociedade Antroposófica no Brasil (portugiesisch, englisch) (http://www.sab.org.br/)
- Das Monatsmagazin Info3 über Spirituelles und Zeitfragen (http://www.info3.de)
- Diskussionsgruppe über Anthroposophie (http://de.groups.yahoo.com/group/Waldorf-Diskurs/messages)
- Projekt: Grundlagen der Anthroposophie (http://members.aol.com/dilloo/)
- Sternstunde Philosophie: Mysterium Anthroposophie (http://www.sf.tv/wvxgen/index.php/vod/sternstundephilosophie/2009/02/sternstundephilosophie_20090215_130349_1500k.wmv?start=00:00:00.000&end=00:56:56.560) Der Historiker Helmut Zander im Gespräch mit Norbert Bischofberger

Waldorfschulen

- http://www.waldorfschule.info/
- Prominente Waldorfschüler (http://www.diewaldorfs.waldorf.net/list.html) Liste von Jennifer Aniston über F.A. Porsche und BDI-Chef M.Rogowski, bis hin zu Michael Ende.

Cyber-Anthroposophen und anthroposophische Blogs

- Die Egoisten.de - Anthroposophie, Kunst und Literatur. (http://www.egoisten.de)
- Der Ego.Blog von Michael Eggert. (http://www.egoisten.de/egoblog/)
- Der Leib.Blog von Jens R. Prochnow. (http://www.radio-anthroposophie.de)
- Quellen zu den Themen Schöpfung, Weltbild der Antike, des Mittelalters und der Anthroposophie. (http://home.t-online.de/home/hanumans/)
- Unabhängiges Forum zu Steiner und Anthroposophie (http://www.rudolf-steiner.de/)

Videos

- Recherchen auf dem Anthroposophenhügel (http://www.youtube.com/watch?v=G2IZ5k_FIdg&feature=PlayList&p=1173C12BD6246DC5&index=5)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anthroposophie (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthroposophie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophie&oldid=47099“

Kategorien: Grundbegriffe | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2012 um 05:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49.390-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophie-Kritik

Aus AnthroWiki

Seit ihrem Bestehen hat die Anthroposophie als "Wissenschaft vom Übersinnlichen" nicht nur eine große Anhängerschaft, sondern auch eine ebenso aktive Gegnerschaft. Dabei sind der Streitpunkt meist die nach dem heutigen Naturwissenschaftsbegriff nicht belegbaren Lehren Steiners. Gedanklich nachvollziehen könne die Anthroposophie jeder Mensch, der sie vorurteilsfrei prüft, behauptet Steiner. Um eigene übersinnliche Erkenntnisse zu erlangen, muss, folgt man Steiner, allerdings das persönliche spirituelle Erkenntnisvermögen entwickelt werden. Der Aufforderung, sich auf die Anthroposophie denkend einzulassen oder gar das persönliche Erkenntnisvermögen durch Meditation weiterzuentwickeln, um sie zu verstehen, wird derjenige nicht folgen, der Übersinnliches ohne Belege im naturwissenschaftlichen Sinn von vornherein nicht gelten lassen will. In der heutigen Zeit ist eine solche Forderung für viele wissenschaftlich vorgeschulte und skeptisch beziehungsweise materialistisch eingestellte Menschen allerdings eine Zumutung und sie kommen ihr in der Regel nicht nach.

Anthroposophie-Kritik wird erfahrungsgemäss auf folgenden Gebieten vollzogen:

- "Wissenschafts"-Begriff
- Christentum
- Rassismus
- Antisemitismus
- Nationalsozialismus
- Waldorfpädagogik
- Sektenvorwurf

Siehe zu diesem Thema auch FAQ-Vorwürfe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophie als Geheim-Wissenschaft
- 2 Anthroposophie und Christentum
- 3 Anthroposophie und Rassismus
- 4 Anthroposophie und Antisemitismus
- 5 Nationalsozialismus
- 6 Ausgrenzung als Sekte
- 7 Weblinks
- 8 Literatur
  - 8.1 Anthroposophische Schriften
  - 8.2 Befürwortende oder neutrale Standpunkte
  - 8.3 Aus kritischer Sicht

Anthroposophie als Geheim-Wissenschaft

Die Anthroposophie fußt auf Rudolf Steiners Werk. Er wird als ihr Begründer und bis heute maßgeblicher Esoteriker verstanden. Der Begriff **Geheimwissenschaft** ist eine von Steiner verwendete Bezeichnung für seine eigene Lehre der Dinge, deren Erkenntnis über das bloße Verstandesdenken hinausgeht, also die "Wissenschaft vom Übersinnlichen". *Geheim* weil die Dinge für das normale Auge versteckt seien. An H. Blavatskys *Secret Doctrine* Geheimlehre anknüpfend, stelle diese Geheimwissenschaft einen Kern seiner Werke aus der frühen theosophischen Phase (1902-10) dar. Anthroposophen gehen davon aus, dass positivistisch und materialistisch geprägte Betrachter diese Komplexität nur bedingt wahrnehmen können. Ebenfalls erschwert auch die kritische Binnenbetrachtung von Steiners Lehren und seiner Werke durch Anthroposophen eine durchgängige Auslegung seiner Lehre. Kritikern wird oft entgegnet, Steiners Werke seien von der Kritik selbst nicht hinreichend verstanden oder der Beurteiler verfüge nicht über die erforderlichen Urteilsgrundlagen.

Ein Ziel seiner Geheim- oder Geisteswissenschaft ist nach Steiner die Ausbildung und Förderung der moralischen und geistigen Entwicklung und die Zusammenarbeit von Menschen, die an ihr interessiert sind. Die anthroposophische Schulung wird als moderner und Jedermann zugänglicher Weg zur Entwicklung höherer geistiger Fähigkeiten beschrieben. Ab einer bestimmten Stufe wird seine Lehre von Anthroposophen als Ausdruck eines übersinnlichen Wahrnehmungsvermögens verstanden. Eine sog. „Richtigkeit“ seiner übersinnlichen Wahrnehmungen könne ein Schüler Rudolf Steiners demnach mit einem sog. „Evidenzerlebnis“ feststellen, welches im Zusammenhang mit der Wahrnehmung auftrete. Durch Vergleich mit Aussagen vorgeblich vertrauenswürdiger Quellen übersinnlicher Wahrnehmung sei

eine Überprüfung ebenfalls möglich. Hierzu nennt Steiner unter anderem die von ihm selbst dokumentierten Schilderungen, insbesondere Beschreibungen der Weltentstehung und -entwicklung bis in früheste Zeiten, Schilderungen von Reinkarnation, Karma und vorgeburtlicher sowie nachtodlicher Vorgänge. Die Beschreibung "höherer Wesensglieder" des Menschen und ihr Zusammenwirken sowie umfangreiche Ausführungen zur Christologie seien ebenso zu berücksichtigen wie seine Beschreibungen über geistige Wesenheiten der Hierarchienlehre und Engellehre oder Naturgeister. Steiners Geisteswissenschaft wird von einigen Philosophen des 19. Jahrhunderts als ein Produkt der Phantasie, welches einen nicht überprüfbaren Anspruch auf Gültigkeit erhebe, gewertet. (siehe auch Universalienstreit).

Steiner nennt den von ihm beschriebenen Schulungsweg selbst *wissenschaftlich*, da dieser, richtig ausgeführt, jederzeit mit wachem Bewusstsein begleitet werde. Vertreter des seit der Renaissance gültigen Wissenschaftsbegriffes halten Steiners Behauptung, die Weiterentwickelbarkeit des Erkenntnisvermögens fuße auf der „wissenschaftlichen Erforschung des Geistigen“, für unhaltbar. Sie sprechen Rudolf Steiner eine erkenntnistheoretisch fundierte Wissenschaftlichkeit ab. Kritiker vermeiden dabei nach Ansicht von Anthroposophen seine Auseinandersetzung mit seinem eigenen erkenntniswissenschaftlichen Ansatz, den er als notwendige Voraussetzung seiner Geisteswissenschaft bezeichnete. Rudolf Steiner selbst war es hierdurch nicht gelungen, viele der Geistes- und Naturwissenschaftler seiner Zeit von der Existenz der von ihm beschriebenen Phänomene zu überzeugen.

Anthroposophie und Christentum

Das Christentum der Anthroposophie enthält viele gnostische Elemente, die teilweise in den Apokryphen niedergeschrieben sind und damit nicht von den Amtskirchen anerkannt werden. Christus ist für die Anthroposophie eine der höchsten Gottheiten (siehe Hierarchien). Er nimmt in der Trinität den Platz des Sohnes ein. Sein Opfer für die Erde sei es gewesen, sich mit den Menschen und ihrem Planeten zu verbinden um ihnen weitere geistige Entwicklung zu ermöglichen. So habe er sich für drei Jahre im Menschen Jesus inkorporiert und in ihm den irdischen Tod erlitten. Durch das Opfer dieses hohen Sonnenwesens, sei die geistige Entwicklung des Menschen und der Erde in eine dem "Weltenplan" entsprechende Richtung ermöglicht worden. Die Auferstehung bezeichnet Steiner als das "Mysterium von Golgatha", welches aber nicht als Auferstehung des Fleisches gewertet, sondern als vollkommene Gestalt des gekreuzigten Wesens gesehen wird. Christus wurde nach der Anthroposophie zum Ich der neu werdenden Erde. Ihre Aura verändere sich ständig und betrete dadurch einen Weg der Vergeistigung, bei dem ihr der zukünftige Mensch helfen soll. Die Wiederkunft Christi geschehe stufenweise, als ätherischer, astraler und kosmischer Christus. Steiner sah in Jesus von Nazareth einen hochstehenden jüdischen "Eingeweihten", der während der Jordan-Taufe den Christus-Geist in sich aufgenommen habe. *Siehe auch: Christengemeinschaft*

Die Amtskirchen, deren Glauben auf dem Auferstehungsgedanken und der Erlösung durch Sündenvergebung beruht, distanzieren sich von Steiners Reinkarnationslehre. In der Anthroposophie steht die Erlösung nicht am Ende eines einzigen, sondern am Ende einer Reihe vieler Leben. Erlösung stelle sich ein, wenn sich der Mensch durch viele Verkörperungen hindurch zu dem **wahren Menschen**, einem Wesen, dass einen eigenen Platz in den himmlischen Hierarchien einnimmt, entwickelt habe.

Wiederholt wurde sowohl von Anthroposophen als auch von anthroposophisch orientierten Theologen das Gespräch mit der evangelischen und katholischen Kirche gesucht.

Anthroposophie und Rassismus

Der Rassismus-Streit bei der Bewertung der Rudolf-Steiner-Bewegung wird durch eine Anzahl von Zitaten ausgelöst, in denen Rudolf Steiner Menschen-Rassegedanken mit seiner Menscheitsentwicklungslehre verbindet. Viele Anthroposophen halten diese Zitate für aus dem Kontext gerissen und überbewertet, zumal diese vornehmlich aus einer Zeit stammen, in der Rassenbezeichnungen wie z.B. "Neger" im deutschsprachigem Raum durchaus gesellschaftsfähig waren. Kritiker monieren ihrer Meinung nach wertende und selektive Äußerungen aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus, die von der derzeitigen Anthroposophie nicht hinreichend revidiert würden.

Rudolf Steiner formulierte bereits im Jahre 1900 als Funktionär der Theosophischen Gesellschaft Rassentheorien, die er unter anderem in seinem Buch *Aus der Akasha-Chronik* veröffentlichte. Diese entsprechen weitgehend der Hierarchisierung von Rassen, wie sie auch in der Schriften der Helena Blavatsky niedergelegt sind. Steiner gliedert die Menschheitsentwicklung in unterschiedliche Zeitepochen, die von je einer "Wurzelrasse" dominiert waren: der "polarischen Wurzelrasse", der "hyperboräischen Wurzelrasse", "Lemuriern", "Atlantiern", der "arischen-" (nicht zu verwechseln mit dem nationalsozialistischen Begriff "Arier") oder "nachatlantischen Wurzelrasse", welche die gegenwärtige Entwicklungsphase (seit etwa 7000 v. Chr.) repräsentiert. Wobei der Begriff "Rasse" hier laut Anthroposophen nur im übertragenen Sinne aufgefaßt werden darf, da nur drei der fünf von ihm benannten Wurzelrassen auf der Erde verkörpert gewesen seien. Statt von Wurzelrassen solle man daher von großen menschheitlichen und erdgeschichtlichen "Entwicklungsepochen" sprechen. Tatsächlich hat Rudolf Steiner diese noch aus der Theosophischen Gesellschaft stammende Terminologie später kaum mehr benutzt. Seine Anhänger begründen das mit seiner Ablehnung des damals aufkommenden Nationalsozialismus. Die hierarchische Gliederung der verschiedenen Rassen habe ergeben, dass in der vergangenen Menschheitsentwicklung die weniger entwickelten, die "minderwertigen Rassen" ausstarben um Platz für die höher entwickelten "Wurzelrassen", wie z.B. die "nachatlantische-Wurzelrasse" zu machen. Die Entstehung verschiedener Rassen sei für die Erdenentwicklung nötig gewesen, damit sich Menschenseelen mit bestimmten Aufgaben und Fähigkeiten in bestimmten Kulturen inkarnieren könnten um dort wichtige Impulse zu ermöglichen oder aufzunehmen.

Zitat: *"Der Mensch ist Mensch dadurch, daß (...) dieses Ich sich im Laufe der aufeinanderfolgenden Inkarnationen weiter entwickelt durch verschiedene Menschengemeinschaften, durch Völker und Zeiträume hindurch, bis die Erde am Ziel ihrer Entwickelung angelangt sein wird"* (Rudolf Steiner, Das Geheimnis des Todes, Dornach 1999, S. 203)

Der Rassenbegriff Steiners ist nach Ansicht seiner Vertreter gegenüber dem des faschistischen Rassismus grundlegend anders motiviert. Während der Rassenbegriff des Nationalsozialismus aus der materialistischen Evolutionstheorie Darwins abgeleitet ist, verstehe Steiner die "Wurzelrassen" nicht als ethnische Zuordnung, sondern als in große Zeitepochen von mehreren tausend Jahren einzuordnende menschliche Entwicklungsstadien. So sei z.B. die nachatlantische Wurzelrasse zu den Anfängen der nachatlantischen Kulturepochen noch prägend. Steiner sieht für die gegenwärtige fünfte nachatlantische Kulturepoche die leiblichen Rassenunterschiede und insbesondere Höher- und Minderwertigkeiten einzelner Rassen als überwunden an. Er sieht die Bedeutung der Rassen seit Tausenden von Jahren schwinden, da die typischen Eigenschaften bestimmter Rassen immer mehr abnähmen und die zukünftige Menschenmission rassenübergreifend sein würde.

Zitat:*"Es ist von einer ganz besonderen Wichtigkeit, daß gerade in unserer Zeit in unbefangner Weise auch gesprochen wird über dasjenige, was wir die Mission der einzelnen Volksseelen der Menschheit nennen, weil die nächsten Schicksale der Menschheit in einem viel höheren Grade als das bisher der Fall war, die Menschen zu einer gemeinsamen Menschheitsmission zusammenführen werden."* (Steiner in Kristiania 7. Juni 1910, GA 121, S.13)

Sehr nachdrücklich habe Rudolf Steiner immer wieder betont, dass die konstatierbaren Rassemerkmale nichts über das Wesen des individuellen Menschen aussagen:

Zitat:*"...ich bitte das nicht mißzuverstehen, was eben gesagt wird; es bezieht sich nur auf den Menschen, insofern er von den physisch-organisatorischen Kräften abhängig ist, von den Kräften, die nicht sein Wesen als Mensch ausmachen, sondern in denen er lebt..."* (GA 121, 4.Vortrag)

Das Rassedenken müsse genauso wie die Rassen überwunden werden:

Zitat:*"Die Menschheit mischt sich, um sich von geistigen Gesichtspunkten aus zu gruppieren. Es war eine Ungezogenheit, in der Theosophie von den Rassen so zu sprechen, als ob sie immer bleiben würden. (...) Wie alles entsteht, so sind auch die Rassen entstanden, und wie alles wieder vergeht, werden auch die Rassen wieder vergehen, und jene, die immer nur von Rassen gesprochen haben, die werden sich daran gewöhnen müssen, ihre Begriffe flüssig zu machen."* (GA 99, München, 5. Juni 1907)

Die menschliche Zugehörigkeit bezieht sich bei Steiner nicht nur auf die physische Rasse, sondern auf die Volksseele. Zitat: *"...es vererbten sich Rassenmerkmale in der atlantischen Zeit und bis herein in unsere nachatlantische Epoche. Wir werden sehen, wie in unsere Zeit die Volksmerkmale das sind, was die Rassencharaktere wieder auseinander bringt, was sie wieder auszulöschen beginnt. (...) Die Rassen sind entstanden und werden einmal vergehen, werden einmal nicht mehr da sein."* (Vortrag Kristiania 10. Juni 1910; GA 121, S.75/76)

Dennoch legte Steiner wert darauf, dass die Rassen, die ja erst in ferner Zukunft aufhören würden zu existieren, um in ihrer Kultur wirken zu können, an ihrem angestammten Platz blieben.:*"Die Negerrasse gehört nicht zu Europa, und es ist natürlich nur ein Unfug, daß sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt."* (Steiner-Gesamtausgabe Bd. 349, S. 53)
Im Hinblick auf solche Zitate hat die anthroposophische Bewegung heute noch viel Aufklärungsbedarf. Ein erster Schritt in dieser Richtung wurde 1991 vom Waldorflehrer und Verleger Arfst Wagner in seinem Buch "Anthroposophen und der Nationalsozialismus" (*siehe Literatur*) unternommen. Inzwischen sind zwar andere gefolgt, dennoch gibt es von Seiten der Anthroposophen bis heute keine einhellige Erklärung dazu.

In der Diskussion um den Rassenbegriff Rudolf Steiners soll nach Meinung der anthroposophischen Gesellschaft auch berücksichtigt werden, dass Steiner bereits Ende des 19. Jahrhunders als scharfer Kritiker des Antisemitismus sowie seiner völkischen und alldeutschen Vertreter auftrat. Dies trug ihm die erklärte Feindschaft dieser Gruppen ein (Siehe hierzu bei Ravagli). Sein Denken stimme mit den heutigen Forderungen nach ethnischem Pluralismus überein:
Zitat:"*So wie die Abgründe zwischen den einzelnen Nationen immer mehr und mehr verschwinden, so wie sich die einzelnen Teile der verschiedenen Nationen immer mehr und mehr verstehen, so werden sich auch andere Gruppenseelenhaftigkeiten abstreifen, und immer mehr wird das Individuelle des einzelnen Menschen in den Vordergrund treten. - So können wir sagen, innerhalb der Entwickelung der Menschheit verliert immer mehr und mehr der Begriff, worin sich die Gruppenseelenhaftigkeit am meisten ausdrückt, an Bedeutung, nämlich der Rassenbegriff. Deshalb ist es notwendig, dass diejenige Bewegung, welche die anthroposophische genannt wird, in ihrem Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, dass sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind.*"

Rudolf Steiner 1916 in: "Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit - Goethe und die Krisis des 19. Jahrhunderts" (GA 117), S. 151 f

Anthroposophie und Antisemitismus

Die Kritik Steiners an dem vom U.S.-Präsidenten Woodrow Wilson initiierten *Selbstbestimmungsrecht der Völker* begründet sich auf der Ausgrenzung von Minderheiten innerhalb von ethnisch einheitlichen Nationalstaaten. Diese Kritik war durch Steiners Auseinandersetzung mit der Neuordnung Europas und seines Heimatsstaates Österreich geprägt, in dem er - aus einer niederösterreichischen Familie stammend - in der Kranj (heutiges Kroatien) aufwuchs. So richtet sich Steiner gegen eine Ausgrenzung der Juden als Minderheit innerhalb eines ethnisch einheitlichen Nationalstaates. So wie er ethnische Schranken und nationale Grenzen generell als anachronistisch betrachtete, betrachtete er die Idee des Judentums als ethnische Sondergruppe insbesondere in seiner zionistischen Spielart als rückschrittlich.

Das Judentum begreift Rudolf Steiner nicht als Rasse, sondern als eine auf religiöser und nationaler Einheit basierende Gemeinschaft, die sich selbst ausgrenzt. Diese habe dadurch eine isolierte Kultur begründet. Zitat: *"Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens, und daß es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten."* (Steiner-Gesamtausgabe Bd. 32, S. 152)

Damit war dennoch Steiners deutliche Ablehnung des Antisemitismus verbunden. Zitat: *"Mit Schaudern erkennt man, was der Antisemitismus in den Gemütern edler Juden angerichtet hat. Der Antisemitismus ist nicht alleine für die Juden eine Gefahr, er ist es auch für die Nichtjuden. Jede unbestimmte Haltung ist von Übel."* (Steiner 1901; GA 31,S.409).

Nationalsozialismus

Bereits 1933 begann durch Pressekampagnen, Vortragsreihen und einem in Darmstadt und Berlin inszenierten Theaterstück die öffentliche Hetze gegen den "*Theosophen, Juden, Freimaurer und Kommunisten Rudolf Steiner*". Dieser habe durch seine Suggestionen unmittelbar bewirkt, daß der Generalfeldmarschall von Moltke die Marneschlacht und als Folge davon den Weltkrieg verlor; selbstverständlich alles im Dienste der Entente-Freimaurerei und des Weltjudentums. Steiner belegte bereits im Jahre 1922 einen der ersten 10 Plätze auf der durch die NSDAP geführten Liste der "zu erschiessenden prominenten Persönlichkeiten" und überlebte mehrere Tötungsversuche.

Obwohl manche Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft versuchten, eine ideelle Nähe zum Nationalsozialismus vorzutäuschen, scheiterten alle Anbiederungs- und Gleichschaltungsversuche und die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland wurde am 1. November 1935 "*wegen internationaler Einstellung und enger Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten verboten*". Schon vorher hatten unter der Verbotsangst alle jüdischen Amtsinhaber ihre Ämter in der Landesgesellschaft abgegeben und ein Großteil der jüdischen Mitglieder war aus ihr ausgetreten. Nach dem Verbot bemühten sich einige Anthroposophen um eine Wiederzulassung, die Versuche scheiterten 1939 endgültig, als Rudolf Heß die "*Gleichbehandlung mit ehemaligen Freimaurern*" anordnete. Im gleichen Jahr entschied Adolf Hitler, nach Bericht von Martin Bormann: "*Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft sind wie Logen-Angehörige zu behandeln; sie sind nach Meinung des Führers oft noch gefährlicher als Logen-Angehörige, weil sie mit ihren Ideen viel mehr Leute anstecken.*"

Sechs der acht Waldorfschulen mussten bis 1940 wegen erdrückender Auflagen schliessen, die anderen beiden wurden (1938 Stuttgart und 1941 Dresden) verboten.

Von den acht anthroposophischen heilpädagogischen Heimen, in denen das "lebensunwerte Leben" stattfand, wurden nur drei massiv bedroht, davon zwei geschlossen. Dennoch konnten alle Schutzbefohlenen vor der Deportation gerettet werden. Obwohl die Auswanderländer keine behinderten Kinder einreisen liessen, bot das anthroposophische Heim in der Schweiz "Sonnenhof" vielen jüdischen Behinderten Asyl.

Der Biologisch-dynamische Landbau wurde 1933 in Thüringen verboten. Das reichsweite Verbot konnte durch das Gewinnen des Gartenarchitekten Alwin Seifert, der für die Frau von Rudolf Heß tätig war, für die Biologisch-dynamische Idee verhindert werden. Durch Heß wurden dann mehrere Verbotsversuche vereitelt. Auch Heinrich Himmler, der Diplom-Landwirt und eigentlich größter Verfolger der Anthroposophie im Nationalsozialismus interessierte sich für den Biologisch-dynamischen Landbau und hielt ihn, sofern er "von der Anthroposophie gereinigt werden könne" für nützlich. Die SS-eigene Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung wurde angewiesen, im organisatorischen Zusammenhang mit dem KZ Dachau gärtnerische Versuchsreihen durchzuführen. Nach dem Englandflug von Rudolf Heß 1941 zerschlug Himmler den *Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise* und sorgte dafür, dass der Vorsitzende Erhard Bartsch ins KZ kam. Dennoch erfolgte kein Verbot für die biologisch-dynamische Technik, da er sie selbst ohne ihre anthroposophischen Elemente weiterführen wollte.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sich Anthroposophen vielfach mit Vereinnahmungsversuchen auseinandersetzen. So wurde der Priester und ehemalige SS-Angehörige Werner Georg Haverbeck in den 1950er Jahren aus der Christengemeinschaft ausgeschlossen. Er veröffentlichte später das als revisionistisch-chauvinistisch umstrittene Buch *Rudolf Steiner als Anwalt für Deutschland*. Der jüngste Fall eines solchen Vereinnahmungsversuches spiegelt sich in einem Rundbrief des NPD-Aktivisten Horst Mahler wieder. *Mehr dazu im Artikel Waldorfschule*.

Ausgrenzung als Sekte

Die Lehre der Anthroposophie, besonders von Reinkarnation und Karma, wird von vielen christlichen Kirchen nicht anerkannt - nur die Christengemeinschaft (deren Priester bei der Gründung Steiner um Rat ersuchten) erkennt die Anthroposophie an. Andere neue religiöse Bewegungen sowie der Buddhismus, der Hinduismus, das sikhistische Yoga und der Radhasoami-Weg arbeiten ebenfalls mit dem Konzept der Wiederverkörperung und sind weltweit durchaus vertreten.

Eine Zuordnung der Anthroposophie als Sekte im Sinne der Schaffung von Sonderwirklichkeiten und sozialer Isolierung ihrer Mitglieder ist nicht festzustellen; das gleiche gilt für manipulierende Mitgliederwerbung oder jugendgefährdende Aktivitäten bzw. finanzielle Ausbeutung der Mitglieder oder das Schaffen persönlicher Abhängigkeiten. Eine gewisse elitäre Grundhaltung, nach der ein Weg der einzig gangbare sei, haftet beinahe allen spirituellen Denkschulen, insbesondere auch der katholischen Amtskirche an. Sektenvorwüfe an die Adresse der anthroposophischen Bewegung stammen zumeist aus den Reihen stark konfessionell oder agnostisch geprägter Beobachter.

Die Bewegung findet keine Erwähnung in den Sektenberichten der Kirchen bzw. der kommunalen Trägerschaften im Zusammenhang mit gesellschaftlich geächteten Vorgehensweisen. Es gibt keine Berichte über manipulative Mitgliederwerbung oder ähnliches Sektenverhalten (siehe „Abschlussbericht der Enquete-Kommission Sogenannte Sekten und Psychogruppen“ (http://www.bundestag.de/ftp/exe_arch/13_10950.exe) oder Sektenbericht der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 2002).

Weblinks

- Anthroposophie – kritische Reflexionen (http://www2.hu-berlin.de/gkgeschlecht/anthro.php) Tagung der Humboldt-Universität Berlin zur Anthroposophie und Waldorfpädagogik, Vorträge als downloads
- Sammlung von Artikeln der Schweizer "Aktion Kinder des Holocaust" zum Thema Antisemitismus und Anthroposophie (http://www.akdh.ch/archiv.html#anthroposophie)
- War Rudolf Steiner ein "völkischer Antisemit? (http://www.antisemitismus.net/deutschland/steiner-7.htm) fragt sich Antisemitismus.net
- Kritische Anmerkungen zur Anthroposophie Rudolf Steiners (http://www.vordenker.de/anthroposophiekritik/anthroposophiekritik.htm)
- Forum: Über Anthroposophie, Homöopathie und andere Sekten (http://www.kidmed.de/forum/showtopic.php?threadid=3733) Hinweis: Umstritten, enthält sehr heftige Angriffe u.A. auf die Anthroposophie in oft unsachlichem Stil
- Was ist wahr an den Rassismus- Antisemitismus und Sektenvorwürfen? (http://www.anthroposophie-de.com/aktuelles/aktuell.html) Stellungnahmen zu obigen Links
- Rudolf Steiner als aktiver Gegner des Antisemitismus und Rassismus (http://www.waldorfschule.info/index.19.53.1.html)
- Die skeptische Ecke (http://www.skeptischeecke.de/Worterbuch/Anthropometrie/Anthroposophie___Rudolf_Steine/anthroposophie___rudolf_steine.html) über Anthroposophie
- Artikel (http://www.kath-kirche-eisenstadt.at/info/sekten/anthroposophische_gesell.html) über die Unterschiede zwischen Anthroposophie und katholischer Kirche.
- Ist die Anthroposophie eine Wissenschaft? (http://www.cityinfonetz.de/homepages/hammerschmitt/low_hansson.html) Sehr kritische Untersuchung von Sven Ove Hansson, Philosoph am königlichen Institut für Technologie in Stockholm, übersetzt von Marcus Hammerschmitt.
- Was Anthroposophie nicht ist (http://www.klaus-frisch.de/html/nichtanthroposophie.html) Eine Antwort auf Hansson.
- Arier, Atlantis und Akasha – Eine Tagung sucht nach Rudolf Steiners Rassismus (http://www2.hu-berlin.de/gkgeschlecht/anthro.php) Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 25.07.2006

Literatur

Anthroposophische Schriften

- Wagner, Arfst: *Anthroposophen und Nationalsozialismus (http://www.flensburgerhefte.de/titel/fh/fh32.html)* , Flensburg 1991, ISBN 3-926841-32-X
- Ravagli, Lorenzo: *Unter Hammer und Hakenkreuz. Der völkisch-nationalsozialistische Kampf gegen die Anthroposophie*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2004, ISBN 3-7725-1915-6
- Bader, Hans-Jürgen, Ravagli, Lorenzo: *Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit*. Anthroposophie und der Rassismusvorwurf, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2003
- Bader, Hans-Jürgen, Leist, Manfred, Ravagli, Lorenzo: *Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit*. Anthroposophie und der Antisemitismusvorwurf, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
- Archiati, Pietro: *Die Überwindung des Rassismus durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*, Verlag am Gotheanum, Dornach 1997
- Swassjan, Karen: *Aufgearbeitete ANTHROPOSOPHIE. Bilanz einer Geisterfahrt*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2007
- Rahel Uhlenhoff (Hg.): *Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart*, Berliner Wissenschafts-Vlg., Berlin 2011

Befürwortende oder neutrale Standpunkte

- Binder, Andreas: *Wie christlich ist die Anthroposophie?* Standortbestimmungen aus der Sicht eines evangelischen Theologen, Stuttgart : Urachhaus, 1989, ISBN 3878386117
- Kniebe, Georg: *Anthroposophie und christliche Kirchen - Ein Gespräch?*. Stuttgart : Urachhaus, 1992, ISBN 3878389477
- Hellmich, Achim und Teigeler, Peter (Hrsg.): *Montessoripädagogik, Freinetpädagogik, Waldorfpädagogik - Konzeption und aktuelle Praxis*. Beltz Verlag, 1999. ISBN 3407252188
- Kriele, Martin: *Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers*. Herder Verlag 1996 ISBN 3451239671
- Gut, Taja: *Wie hast du's mit der Anthroposophie*. Eine Selbstbefragung, Pforte Vlg., Dornach 2010, ISBN 978-3-85636-218-8

Aus kritischer Sicht

- Baumann-Bay, Lydie und Andreas: *Achtung, Anthroposophie! Ein kritischer Insider-Bericht*. Zürich : Kreuz Verlag, 2000, ISBN

3268002552.
- Bierl, Peter: *Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister : die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik*. Hamburg : Konkret Literatur Verlag, 1999, ISBN 3-89458-171-9
- Wegener, Franz: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. Gladbeck 2004, ISBN 3931300153 [zu Steiners Finanzierung einer antisemitischen Schrift Heises]

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Anthroposophie (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Rudolf_Steiner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophie-Kritik&oldid=47191“
Kategorie: Kritik

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2012 um 06:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.678-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft** ist nach ihrem Selbstverständnis „eine Gemeinschaft von Menschen, die überzeugt sind, dass die Aufgaben, die Gegenwart und Zukunft stellen, nur durch eine spirituelle Vertiefung des Lebens gelöst werden können“.

Die **Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft** (**AAG**) - die nicht identisch ist mit der 1923 bei der Weihnachtstagung gegründeten Anthroposophischen Gesellschaft - mit Sitz am Goetheanum in Dornach ist weltweit tätig. Sie ist dezentral in örtlichen Zweigen, regionalen Zentren und Landesgesellschaften organisiert, die wirtschaftlich autonom, ihre Tätigkeiten selbständig organisieren. Außerdem ist sie Träger der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum.

> „Die Anthroposophische Gesellschaft ist eine durchaus öffentliche. Ihr Mitglied kann jedermann ohne Unterschied der Nation, des Standes, der Religion, der wissenschaftlichen oder künstlerischen Überzeugung werden, der in dem Bestand einer solchen Institution, wie sie das Goetheanum in Dornach als Freie Hochschule für Geisteswissenschaft ist, etwas Berechtigtes sieht.“
> (Statuten der Anthroposophischen Gesellschaft von 1923, Artikel 4)

Ziel dieser Hochschule soll die „Forschung auf geistigem Felde” sein, Ziel der Gesellschaft die Ermöglichung einer solchen Forschung sowie die Pflege des seelischen Lebens im einzelnen Menschen und in der Gemeinschaft aufgrund dieser Forschung. Ihre Aufgabe versucht die Gesellschaft aufgrund ihrer Satzung dadurch zu lösen, dass sie die anthroposophische Geisteswissenschaft mit ihren Ergebnissen für die *Brüderlichkeit im menschlichen Zusammenleben, für das moralische und religiöse sowie für das künstlerische und allgemein geistige Leben im Menschenwesen* zum Mittelpunkt ihrer Bemühungen macht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Siehe auch
- 3 Anmerkungen
- 4 Weblinks

Geschichte

Die erste Anthroposophische Gesellschaft wurde am 28. Dezember 1912 durch Michael Bauer, Marie von Sivers und Carl Unger in Köln gegründet; sie ging aus der Theosophischen Gesellschaft hervor, aus der Steiner zuvor aufgrund gravierender Differenzen um die Interpretation des Christentums und des Christus ausgeschlossen worden war (Steiner weigerte sich, den indischen Jungen Krishnamurti als wiederverkörperten Christus zu sehen).

Als Zentrum baute man das von Rudolf Steiner entworfene und bis ins Detail beim Bau von ihm überwachte Goetheanum, welches am 31. Dezember 1922 durch Brandstiftung zerstört wurde.

Ende 1923 wurde die Gesellschaft unter der Bezeichnung **Anthroposophische Gesellschaft** mit Rudolf Steiner als Vorsitzenden neu begründet.
Im Jahr 1924 wurde der Grundstein für das Zweite Geotheanum gelegt.
Nach Steiners Tod im Jahr 1925 übernahm Albert Steffen den Vorsitz der **Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft**, die mit der Anthroposophischen Gesellschaft aber nicht identisch ist, sondern am 8. Februar 1925 aus

dem Verein des Goetheanum hervorgegangen ist.

In der Ära des Nationalsozialismus wurde am 15. November 1935 die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft wegen „internationaler Einstellung und engen Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten“ verboten.

> „Nach der geschichtlichen Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft ist diese international eingestellt und unterhält auch heute noch enge Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten. Die auf der Pädagogik des Gründers Steiner aufgebauten und in den heute noch bestehenden anthroposophischen Schulen angewandten Unterrichtsmethoden verfolgen eine individualistische, nach dem Einzelmenschen ausgerichtete Erziehung, die nichts mit den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen gemein hat. Infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken bestand die Gefahr, dass durch eine weitere Tätigkeit der Anthroposophischen Gesellschaft die Belange des nationalsozialistischen Staates geschädigt werden. Die Organisation ist daher wegen ihres staatsfeindlichen und staatsgefährdenden Charakters aufzulösen.“
> – Reinhard Heydrich[1]

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Deutschland zu einem Neubeginn und weltweit zu einer Ausweitung anthroposophischer Initiativen, vor allem durch die Gründung von Einrichtungen in den Bereichen Pädagogik, Medizin, Heilpädagogik und Landwirtschaft.

Siehe auch

Anthroposophie, Rudolf Steiner, Goetheanum

Anmerkungen

1. ↑ Preußische Geheime Staatspolizei Berlin, 1. November 1935, StAM LR 17 134354, BAD Z/B 1 904, BAK R 43 II/822, zitiert nach Walter Kugler, *Feindbild Steiner*, 2001, S. 11f.

Weblinks

- Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland e.V. (http://www.anthroposophie-de.com/)
- Anthroposophische Gesellschaft (http://www.anthroposophische-gesellschaft.de/)
- Das Goetheanum Sitz der AAG und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft (http://www.goetheanum.org/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anthroposophische Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophische_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft&oldid=46609“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2012 um 20:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland** ist als deutsche Landesgesellschaft ein Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Hauptsitz im Rudolf Steiner Haus in Stuttgart.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland

Rudolf Steiner Haus
Zur Uhlandshöhe 10
DE-70188 Stuttgart
Tel. +49 711 164 31 21
Fax +49 711 164 31 30
info@anthroposophische-gesellschaft.org (mailto:info@anthroposophische-gesellschaft.org)

Weblinks

- www.anthroposophische-gesellschaft.org (http://www.anthroposophische-gesellschaft.org) - Homepage der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Deutschland&oldid=42480“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 17:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 261-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Russland

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Russland** ist Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Sitz in Moskau.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Russland

Nastschokinskij Pereulok 6, kw.3
RU-119019 Moskau
Tel. +7 495 695 09 64
Fax +7 495 695 09 64
landesvertreter@gmail.com (mailto:landesvertreter@gmail.com)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Russland&oldid=43495“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2011 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz** ist als Schweizer Landesgesellschaft ein Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Hauptsitz in Dornach.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz

Oberer Zielweg 60
CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 706 84 40
Fax +41 61 706 84 41
anthrosuisse@bluewin.ch (mailto:anthrosuisse@bluewin.ch)

Weblinks

- www.anthroposophie.ch (http://www.anthroposophie.ch) - Homepage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_der_Schweiz&oldid=42479“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 17:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 333-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Österreich** mit Hauptsitz in Wien und Zweigen und Arbeitsgruppen in fast allen Bundesländern Österreichs wurde 1950 als österreichische Landesgesellschaft der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft begründet, nachdem sich die noch von Rudolf Steiner inaugurierte Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich 1938 nach dem Einmarsch Hitlers selbst aufgelöst hatte, um dem drohenden Verbot zu entgehen.

In einer nach langen Konflikten errungenen freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der Landesgesellschaft besteht in Österreich daneben als unabhängige Organisation die Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) mit Sitz in Wien Hietzing.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich

Tilgnerstrasse 3
AT-1040 Wien
Tel. +43 1 505 34 54
Fax +43 1 505 34 54
buero@anthroposophie.or.at (mailto:buero@anthroposophie.or.at)

Weblinks

- www.anthroposophie.or.at (http://www.anthroposophie.or.at) - Homepage der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich
- Zweige und Arbeitsgruppen in Österreich (http://www.anthroposophie.or.at/gesellschaft/zweige-arbeitsgruppen/)
- Wegweiser - Anthroposophische Aktivitäten in Österreich (http://www.wegweiser-anthroposophie.at/veranstaltungen.php?US=&JAHR=2010&MONAT=Heute&LAND=Alle&FILTER=Veranstaltungen&SCHRIFT=11) - Gemeinsamer Veranstaltungskalender der anthroposophischen und waldorfpädagogischen Einrichtungen in Österreich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Österreich&oldid=43193“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)** ist eine unabhängige anthroposophische Organisation mit Sitz in Wien Hietzing.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Statuten
- 3 Zweigabende
  - 3.1 Aktuelles Hauptthema der Zweigvorträge
- 4 Einführungsvorträge im Brunner Heimathaus
  - 4.1 Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» im Brunner Heimathaus (2011)
- 5 Adresse
- 6 Weblinks

Geschichte

Die **AG (1913)** wurde nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes im Jahr 1945 von Professor Karl Rössel-Majdan, seinem Sohn Karl Rössel-Majdan und Julius Breitenstein, dem langjährigen Freund Rudolf Steiners, ins Leben gerufen im Sinne einer Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich, die sich 1938 nach dem Einmarsch Hitlers selbst aufgelöst hatte, um dem drohenden Verbot zu entgehen. Die neubegründete Gesellschaft wurde jedoch von der damaligen Leitung des Goetheanums in Dornach nicht als Landesgesellschaft der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft anerkannt. Unabhängig davon wurde darum 1950 als legitimierte österreichische Landesgesellschaft die Anthroposophische Gesellschaft in Österreich gegründet, mit der die *Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)* heute, nach einer langen konfliktbeladenen Zeit, in sehr guter freundschaftlicher Zusammenarbeit steht.

Statuten

- Statuten der *"Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich (1913)"* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/AG/Statuten.pdf) - lt. Beschluss der Generalversammlung vom 7. Juni 2011

Zweigabende

Alle Veranstaltungen der Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) laut aktuellem Veranstaltungsprogramm (http://ag1913.anthroposophie.net) sind *öffentlich* zugänglich. Für die Teilnahme von Gästen (*Interessenten ohne Mitgliedschaft*) ist eine freie Spende sowie in Anbetracht allfällig erforderlicher Vorkenntnisse eine kurzes Vorgespräch mit dem Vortragenden erbeten. Die Vorträge sind auch großteils als Audio-Mitschnitt (http://www.odysseetheater.com/ftp/index0.php?dirname=/anthroposophie/Audio/Vortraege) abrufbar. Die regelmäßigen Zweigabende für Mitglieder und Gäste finden, außer in Ferienzeiten, jeweils Dienstag in der Zeit von 19 - 21^h statt (*Adresse siehe unten*).

Aktuelles Hauptthema der Zweigvorträge

- Das Schöpferische in Mensch und Weltenall (http://www.anthroposophie.net/peter/Das_Schoepferische/schoepferisch.htm) - Betrachtungen zur biblischen Schöpfungsgeschichte auf Grundlage des hebräischen Urtextes.

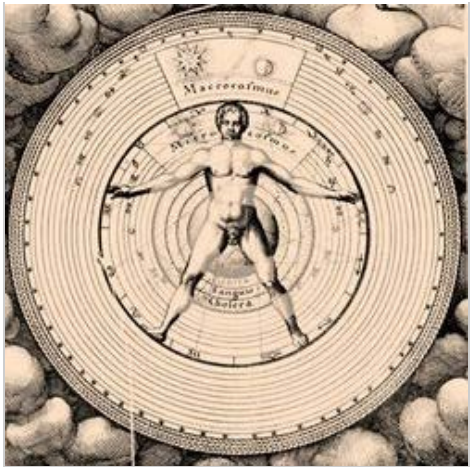

Der Mensch als Mikrokosmos im Makrokosmos; aus: Robert Fludd, *Utriusque Cosmi Maioris Scilicet et Minoris Metaphysica*, 1617.

Ziel dieser Vortragsreihe, die auf Rudolf Steiners 1910 gehaltenen Vorträgen über «Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte» aufbaut, ist es, unsere kleinen menschlichen Schöpferkräfte in Beziehung zu setzen zu jenen gewaltigen Schöpferkräften, die unsere ganze Welt hervorgebracht haben. Der wichtigste Grund, warum wir gerade von der Genesis ausgehen, liegt darin, dass diese Schilderungen im engsten Zusammenhang mit unserer eigentlichen Menschwerdung, mit unserer Ich-Werdung, stehen. Den Elohim, den Schöpfergötter der Genesis, haben wir unser Ich zu verdanken und so gewaltig sich auch die Ichkraft der Elohim von unserem winzigen Ich-Fünkchen unterscheidet, so liegt darin doch zugleich auch eine tiefe Wesensverwandtschaft und indem wir erlebend in die Schöpfungstaten der Elohim eintauchen, werden wir auch unsere eigenen schöpferischen Kräfte besser verstehen und – was noch viel wichtiger ist – gebrauchen lernen. Und wir werden dann auch sehen, dass sich unser Ich nur durch unsere schöpferischen Taten - im weitesten Sinn – verwirklichen, entwickeln und seiner selbst bewusst werden kann. Anhand des hebräischen Urtextes werden wir zu diesem Zweck tiefer in den hebräischen Sprachgeist eintauchen, denn die hebräische Sprache ist ganz besonders dazu geeignet, die hellsichtig erlebten Bilder, in denen Moses die Schöpfungsgeschichte schildert, in Laute, Silben und Worte zu gießen, die für den Zuhörer diese Bilder wieder lebendig erwecken können, auch wenn sie selbst nicht mehr über hellsichtige Fähigkeiten verfügen. Rudolf Steiner sagte dazu:

> "Wenn diese Sprache, in der die ersten Partien der Bibel uns zunächst vorliegen, heute auch nicht mehr so wirkt, einstmals hat sie so gewirkt, daß, wenn ein Buchstabe durch die Seele lautete, ein Bild in ihr wachgerufen wurde. Vor der Seele dessen, der mit lebendigem Anteil die Worte auf sich wirken ließ, tauchten in einer gewissen Harmonie, ja in einer organischen Form Bilder auf, die sich vergleichen lassen mit dem, was der Seher heute noch sehen kann, wenn er von dem Sinnlichen zum Übersinnlichen vorschreitet. Man möchte sagen, die hebräische Sprache, oder besser gesagt die Sprache der ersten Partien der Bibel, war eine Art von Mittel, aus der Seele herauszurufen bildhafte Vorstellungen, welche nahe heranrückten an die Gesichte, die der Seher erhält, wenn er fähig wird, leibfrei zu schauen in die übersinnlichen Partien des Daseins." (Lit.: GA 122, S 32 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=32))

Einführungsvorträge im Brunner Heimathaus

Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

In Kooperation mit dem Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee werden auch in unregelmäßigen Abständen Einführungsvorträge zur Anthroposophie Rudolf Steiners in der Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge abgehalten, wo Rudolf Steiner von 1882 bis 1887 im Kreis seiner Familie lebte und hier während seiner Studentenzeit an den Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften für Joseph Kürschners *National-Literatur* sowie die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung schrieb.

- Audio-Aufzeichnungen der Einführungsvorträge im Brunner Heimathaus

Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» im Brunner Heimathaus (2011)

In der Zeit vom 25. Juni bis 30. September 2011 fand in den Räumen des Heimathauses mit Unterstützung des Rudolf Steiner Archivs (http://www.rudolf-steiner.com) eine Sonderausstellung anlässlich des 150. Geburtsjahrs Rudolf Steiners statt. Mit 10 Faksimilies von ausgewählten Wandtafelzeichnungen zur Kosmologie Rudolf Steiners wird hier der Mensch im Spannungsfeld von Kosmos und Erde als Bürger zweier Welten gezeigt.

Die Ausstellung "Kosmos - Erde - Mensch" im Brunner Heimathaus.

- Die Evolution des Menschlichen (http://www.odysseetheater.com/jump.php?

  url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Die_Evolution_des_Menschlichen_Brunn_2011-06-28.mp3) - Vortrag von *Wolfgang Peter* zur Ausstellung «Kosmos-Erde-Mensch» 2011 (*Audio-Mitschnitt*).

Rudolf Steiner hat während seiner Vorträge oftmals an die Tafel geschrieben oder gezeichnet. Auf die Initiative Emma Stolles hin wurden die Tafeln ab 1919 mit schwarzem Karton bespannt, um die Tafelzeichnung aufbewahren zu können. Auf diese Weise kamen im Laufe der folgenden Jahre über 1000 Zeichnungen zusammen, die in den letzten Jahren innerhalb der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) in handlicher Form zugänglich gemacht wurden und seit 1992 in Museen (http://www.rudolf-steiner.com/veranstaltungen/ausstellungen_wtz/) weltweit ausgestellt werden.

Öffnungszeiten

Sonntag von 10 - 12 Uhr
Mittwoch von 17 - 19 Uhr

Rudolf Steiner-Gedenkstätte

Leopold Gattringer-Straße 34
2340 Brunn am Gebirge

„Die Wandtafelzeichnungen sind ein noch unausgeschöpfter Fundus kreativen Denkens und Zeichnens, der wohl noch viele Künstler und hoffentlich ein wachsendes Kunstpublikum zu jenen 'höheren Formen menschlicher Kreativität' anregen wird, die - nach R. Steiner und J. Beuys - Imagination, Inspiration und Intuition sind'"“
– GUIDO MAGNAGUAGNO: Direktor Tinguely Museum Basel

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Auhofstraße 78D
AT-1130 Wien
Tel.: +43 1 523 21 98
Mobil: +43 676 9 414 616
ag1913@anthroposophie.net (mailto:ag1913@anthroposophie.net)

ZVR-Zahl: 093268393

Weblinks

- http://ag1913.anthroposophie.net - aktuelles Veranstaltungsprogramm der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich (1913).
- Liste der Audio-Mitschnitte der AG (1913) (http://www.odysseetheater.com/ftp/index0.php?dirname=/anthroposophie/Audio/Vortraege)

Wegweiser - Anthroposophische Aktivitäten in Österreich (http://www.wegweiser-anthroposophie.at/veranstaltungen.php?US=&JAHR=2010&MONAT=Heute&LAND=Alle&FILTER=Veranstaltungen&SCHRIFT=11) - Gemeinsamer Veranstaltungskalender der anthroposophischen und waldorfpädagogischen Einrichtungen in Österreich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Österreich_(1913)&oldid=47050“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2012 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.630-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Kunsttherapie

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Kunsttherapie** ist eine Therapieform, welche seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang der Anthroposophischen Medizin, Heilpädagogik und Sozialtherapie von Ärzten und Künstlern auf der Basis der anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Steiners entwickelt wird. Heute garantieren wissenschaftlich fundierte Wirksamkeitsnachweise und Theoriebildung die qualitätsgesicherte Berufstätigkeit Anthroposophischer Kunsttherapeuten. Sie unterstützt und aktiviert die schöpferischen Potentiale des Menschen zu innerem Wachstum, zum Ausgleich von Leiden und Krankheitserscheinungen; sowie zur Selbstregulation, ressourcenorientierten Stabilisierung und Neuorientierung. Über den Einsatz künstlerischer nonverbaler Mittel und Prozesse und die therapeutische Beziehung werden nachhaltige therapeutische Wirkungen auf körperliche, vitale, seelische und geistige Funktionen erzielt. Dieser Ansatz erfolgt bei Menschen aller Lebensalter.

Inzwischen ist Anthroposophische Kunsttherapie ein unverzichtbares Heilmittel der Anthroposophischen Medizin, anthroposophisch erweiterten Medizin, denn Sie unterstützt und aktiviert die schöpferischen Möglichkeiten des Menschen zu innerem Wachstum und zum Ausgleich von Leiden und Krankheitserscheinungen sowie zur Stabilisierung und Neuorientierung. Über künstlerische Mittel und Prozesse und durch die therapeutische Beziehung werden nachhaltige therapeutische Wirkungen auf körperliche, vitale, seelische und geistige Funktionen erzielt.

Die Anthroposophische Kunsttherapie integriert die Künste: Malerei, Plastik, Musik und Sprachgestaltung und ist untergliedert in: Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Malerei, Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Plastik, Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Musik und Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Sprachgestaltung.

In jedem dieser Fachbereiche werden die spezifischen künstlerischen Mittel und Medien therapeutisch eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Kunsttherapieformen, will sie dies nicht auf einem psychologischen, oder symbolischen, auf Ausdruck basiertem Weg, sondern über konkrete künstlerische Prozesse erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass in jedem Menschen die Ressourcen zu einem Heilprozess vorhanden sind. Der Mensch steht hierbei zwischen polaren Kräften verschiedenster Art, wie sie auch in der chinesischen Medizin als Yin und Yang enthalten sind. Im Zuviel oder Zuwenig dieser Grundkräfte (man könnte sie auch als Formkräfte oder Vitalkräfte bezeichnen), definiert sich die entsprechende Krankheit. Das Erreichen einer anzustrebenden Ganzheit und eines Gleichgewichtes spielt in der Anthroposophischen Kunsttherapie eine wesentliche Rolle.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anthroposophische Kunsttherapie (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophische_Kunsttherapie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthroposophische_Kunsttherapie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Kunsttherapie&oldid=1460“

Kategorien: Kunst | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2006 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Medizin

Aus AnthroWiki

Als **anthroposophische Medizin** wird eine um bestimmte Aspekte erweiterte Schulmedizin bezeichnet. Sie wird im Allgemeinen dem Spektrum der sogenannten Alternativmedizin zugerechnet.

In der Anthroposophie wird die herkömmliche Schulmedizin als *eingeschränkt* und *materiell-technisch*, gleichzeitig aber auch als fundierte naturwissenschaftliche Grundlage begriffen, die jedoch um bestimmte geisteswissenschaftliche Erkenntnisse zu ergänzen ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophisch-medizinische Lehre
- 2 Besonderheiten
- 3 Rechtlicher Status
- 4 Wichtige klinische Einrichtungen
- 5 Forschungseinrichtungen
- 6 Ausbildung
- 7 Literatur
  - 7.1 Werke Rudolf Steiners
  - 7.2 Werke anderer Autoren
  - 7.3 Periodika
- 8 Weblinks
  - 8.1 Forschung

Anthroposophisch-medizinische Lehre

Die anthroposophische Heilkunde versteht sich selbst nicht als *alternative*, sondern nach ihren Begründern Rudolf Steiner und Ita Wegman als **anthroposophisch erweiterte** (Schul-)**Medizin**, einen Bereich der sogenannten Komplementärmedizin.

Wichtig für die menschliche Gesundheit ist gemäß der anthroposophisch-medizinischen Lehre die Berücksichtigung der vielfältigen Zusammenhänge zwischen dem einzelnen Menschen, seinem Wesen und seiner Umwelt. Die Behandlung einer Krankheit setzt dabei eine möglichst *ganzheitliche* Betrachtung ihrer Ursachen voraus. Die Wahl einer bestimmten Therapie wird in dieser Medizinrichtung also nicht nur durch die reine Diagnose bestimmt, sondern auch durch Krankheitsverlauf, bisherigen Lebenslauf, soziales Umfeld und die Persönlichkeit des Erkrankten. Auch Fragen nach Sinn und Wesen des Krankseins oder des Sterbens sowie nach dem Ziel des Heilens werden *ganzheitlich* zu klären versucht. Zur Gesundung sollen schließlich *Leib, Geist und Seele* wieder in ein *harmonisches Zusammenspiel* kommen.

Von zentraler Bedeutung für die Abgrenzung der Anthroposophischen Medizin von der Schulmedizin sind die zusätzliche Ausrichtung an *seelisch-geistigen Bedürfnissen* des Menschen sowie die Wahl anderer, zum Teil eigener Therapieformen.

Besonderheiten

- potenzierte Heilmittel (ähnlich wie in der Homöopathie)
- sogenannte "Präparate" aus pflanzlichen Stoffen, tierischen Substanzen und Mineralien
- biologisch-dynamische Ernährung
- Mistel-Therapie bei Krebs
- Heileurythmie als Bewegungstherapie
- weitere Therapieformen wie plastisch-therapeutisches Gestalten, Maltherapie, Musiktherapie und Sprachgestaltung
- verschiedene Wärmebehandlungen

Rechtlicher Status

Anthroposophische Medizin ist eine **anerkannte** *Besondere Therapieform* im Sinne des Sozialgesetzbuches. Seit 1978 bekennt sich der deutsche Gesetzgeber im Arzneimittelgesetz zum *Wissenschaftspluralismus der Medizin*. Darunter werden derzeit die Schulmedizin einerseits und andererseits drei *Besondere Therapierichtungen* verstanden:

- **anthroposophisch erweiterte Medizin**
- Homöopathie
- Phytotherapie

Ausgeübt wird die anthroposophische Medizin von zahlreichen niedergelassenen Ärzten in Praxen und Therapeutika, aber auch von Heilpraktikern, in einigen Instituten und wenigen Kliniken.

Wichtige klinische Einrichtungen

In Deutschland gibt es drei nach der *anthroposophisch erweiterten Medizin* arbeitende Akutkrankenhäuser der Regelversorgung laut Bettenbedarfsplan sowie verschiedene anthroposophisch orientierte Krankenhausunterabteilungen, Fachkliniken und Sanatorien (Link anthro-med).

- das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke in Herdecke, seit 1969
- das Gemeinschaftskrankenhaus Die Filderklinik in Filderstadt, seit 1975
- das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin, seit 1995
- das ganzheitliche Krankenhaus Lahnhöhe in Lahnstein, seit 1977

In der Schweiz gibt es drei anthroposophische Krankenhäuser:

- die Ita Wegman-Klinik in Arlesheim, seit 1921
- die Lukasklinik für Tumorerkrankungen in Arlesheim, seit 1963
- das Paracelsus-Spital in Richterswil, seit 1994

Forschungseinrichtungen

Forschung erfolgt an mehreren, teils den Kliniken (Berlin, Herdecke) angegliederten, teils selbständigen (IFAEMM) Instituten, aber auch in individuellen Arbeiten Einzelner. Im universitären Rahmen gibt es derzeit Forschungen an den komplementärmedizinischen Einrichtungen der Universitätskliniken Freiburg, Witten-Herdecke und Bern.

Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt in Deutschland an verschiedenen Seminaren, den anthroposophischen Kliniken und an der Universität Witten-Herdecke im Rahmen eines Begleitstudiums. Auskünfte über Programme, Termine und Orte erteilt die Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland.

Literatur

Werke Rudolf Steiners

- Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaft und Medizin. (1920). Dornach: Rudolf Steiner Verlag; 7. Auflage 1999, 400 S.
- Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie (1921), Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 5. Auflage 2001, 190 S.
- Steiner, Rudolf: Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft (1920-24), Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 3. Auflage 1989, 350 S.
- Steiner, Rudolf: Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin (1923-1924), Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 3.Auflage 1994, 256 S.
- Steiner, Rudolf: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen. (1925). Dornach: Rudolf Steiner Verlag; 1991, 144 S.

Werke anderer Autoren

- Fintelmann, Volker: Intuitive Medizin, Hippokrates Verlag, 4., überarb. Aufl., Stuttgart 2000
- Husemann, Friedrich - Wolff, Otto: Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst, 3 Bde, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.

Periodika

- Der Merkurstab, Berlin und Dornach, offizielles Organ der medizinischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach/Schweiz, und der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland, erscheint zweimonatlich.

Weblinks

- Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland (http://www.damid.de)
- http://www.anthro-med.de
- http://www.anthrosana.ch [Anthroposophische Medizin in der Schweiz]
- http://www.merkurstab.de

Forschung

- Kollegiale Instanz f. Komplementärmedizin Universität Bern (http://www.cx.unibe.ch/kikom/index.htm)
- Uni-Zentrum Naturheilkunde Universität Freiburg (http://www.uniklinik-freiburg.de/m/nhk/de/pub/index.xml)
- Lehrstuhl für Medizintheorie und Komplementärmedizin Universität Witten-Herdecke (http://notesweb.uni-wh.de/wg/medi/wgmedi.nsf/name/medizintheorie_profil-DE)
- Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie (http://www.ifaemm.de/)
- Institut f. klinische Forschung Berlin (http://www.ikf-berlin.de/)
- Forschungsinstituts Havelhöhe (FIH) (http://www.havelhoehe.de/fih/)

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Anthroposophische Medizin (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophische_Medizin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Anthroposophische_Medizin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Medizin&oldid=34366“
Kategorien: Heilkunst | Alternativmedizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2010 um 07:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Antichrist

Aus AnthroWiki

Der **Antichrist** (griech. αντί Χριστοὺ, ὁ Ἀντίχριστος, dt. auch *Widerchrist* oder *Endchrist*) ist nach der christlichen Überlieferung das Böse schlechthin und der große Gegner des Christus in der Endzeit der Erdentwicklung. In der islamischen Überlieferung der Hadithen entspricht im annähernd der Daddschal, der aber auch mit Ahriman identifiziert werden kann. Im Judentum war eine vergleichbare Figur zunächst unbekannt und erscheint erst in der späteren jüdischen Eschatologie in der Gestalt des Armilus, der aber auch eher Ahriman vergleichbar sein dürfte.

Rudolf Steiner charakterisiert die Zeit, in der der Antichrist kommen wird, so:

> "Es wird eine Zeit kommen, in der es auch so ausschauen wird, wie wenn dasjenige, was auf Golgatha geschähe, auch auf der ganzen Erde geschähe. Es wird so aussehen, als wenn der Egoismus dem Christus, der Buddhi, den Tod bringen sollte. Das wird die Zeit des Antichrist sein. Das ist das Gesetz, daß alles, was um das Kreuz herum geschah, auch auf dem physischen Plane wird geschehen müssen. Was auf Golgatha geschehen ist, hat zugleich eine tiefe symbolische Bedeutung. Der Verrat des Judas bedeutet das Überhandnehmen der niederen Triebe." (Lit.: GA 96, S 293)

Der Christus verschenkt sich als das große makrokosmische Ich an die Menschen, ganz im Sinne des paulinischen Wortes: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!* Ihm treten die luziferischen Scharen unter der Führung des Antichrist entgegen, die dem Menschen die Entwicklung der höherer Wesensglieder Manas, Buddhi und Atman verheißen, die aber doch während der Erdentwicklung nur mikrokosmischer Natur sein können und daher weniger wert als das makrokosmische Ich des Christus sind:

> "Der Christus-Geist und der bedeutendste Geist der luziferischen Geister werden einander gegenüberstehen: der Christus-Geist, von dem die Menschen werden hoffen können, den mächtigen makrokosmischen Impuls ihres vierten Prinzipes zu erhalten, und der luziferische Geist, der in einer gewissen Beziehung sie darüber hinausführen wird wollen. Wenn die Menschen dabei bleiben und sich sagen können: Wir müssen von den luziferischen Geistern nur dasjenige erlangen, zu dem wir so hinaufblicken, wie wir zu unserer niederen Natur hinunterblicken, – so würden die Menschen recht tun. Indem die Menschen dazu kommen werden zu sagen: Seht, der Christus gibt nur das vierte Prinzip, da sind aber die Geister, die das sechste und siebente geben – da werden die Menschen, die dem Christus gegenüber so denken, anbeten und auf den Schild heben den Antichrist. So wird sich die Stellung des Antichrist zum Christus in der Zukunft geltend machen. Und mit dem äußeren Verstand, mit der äußeren Genialität wird man nichts gegen solche Dinge einwenden können, denn man wird vieles aufweisen können, was im Sinne von Vernunft und Genialität gescheiter sein wird beim Antichrist als das, was als tiefstes menschliches Prinzip von dem Christus immer mehr und mehr in die Seele einfließen wird. Weil der Christus den Menschen das vierte makrokosmische Prinzip bringt, das, da es makrokosmisch ist, doch unendlich wichtiger ist als alle mikrokosmischen Prinzipien – es ist stärker als sie, wenn es auch verwandt ist dem menschlichen Ich , stärker als alle anderen, die während der Erdentwickelung erlangt werden können –, so wird man, weil es eben nur das vierte Prinzip ist, sagen es sei niedriger als das fünfte [Manas], sechste [Buddhi], siebente [Atma], welche von den luziferischen Geistern kommen, es sei insbesondere niedriger als das, was vom Antichrist kommt." (Lit.: GA 130, S 218f)

> "Die normale Entwickelung stellt daher den luziferischen Geistern gegenüber etwas «Einfacheres» vor, über das sie sich erhaben dünken. Und es werden Zeiten kommen, wo durch die Macht der höheren Prinzipien, des fünften oder gar sechsten Prinzips, die luziferischen Geister großen Einfluß auf die ihnen verfallende Menschheit haben werden. Können wir das nicht heute schon überall in seinen Anzeichen richtig empfinden? In Kunst und Wissenschaft und so weiter, überall tritt uns entgegen eine gewisse frühreife Höherentwickelung, der aber der innere Wahrheitskern, die Harmonie mit dem Ewigen zu fehlen scheint. Der Führer derjenigen Geister, die in dieser Weise sechs Prinzipien entwickelt haben, die also auf dem Monde bis dicht an die Vollendung herangekommen sind, ist der Antichrist, der dem Christus schon zum Verwechseln ähnlich sehen kann. Heute ist

bereits der größte Teil der Menschheit diesem Einfluß der luziferischen Geister verfallen. Daher die Notwendigkeit, jetzt das zu fördern, was der Mensch auf der Erde nur als Innerliches empfangen kann durch die Meditation. Daher die Notwendigkeit der Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 130, S 333f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Antichrist&oldid=28219“
Kategorien: Christologie | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 23:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.641-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Antimon

Aus AnthroWiki

Stibnit (Grauspießglanz), ein häufig vorkommendes Antimonerz

Antimon (lat. *Antimonium*, vermutlich von arabisch *itmid*) mit dem chemischen Symbol **Sb** (von lat. *Stibium* = Grauspießglanz) ist ein relativ selten vorkommendes chemisches Element und erscheint in gediegener Form als hell silbern glänzendes sprödes Halbmetall. Gediegen kommt es auch gemeinsam mit Arsen als Allemontit (Stibarsen) vor. Bekannt sind mehr als hundert Antimon-Mineralien, von denen aber fast nur der Grauspießglanz (Stibnit, Antimonit, Sb_2S_3) abbauwürdig ist.

In der Alchemie wird Antimon oft als grauer Wolf symbolisiert und wurde vielfach als die irdische Urmaterie (prima materia) schlechthin angesehen. Nach einer weit verbreiteten Meinung war "Spiessglas" ein coagulierter Mercurius und darum hoch angesehen. Die aus Antimon bereitete "Quintam essentiam Antimonii" galt als wunderbare Universal-Medizin, die alle anderen Arzneien überflüssig mache.

Rudolf Steiner hat angegeben, dass Antimon sehr leicht in das Ätherische übergeht und dass die Antimonprozesse, die in den menschlichen Organismus gebracht werden, so wirken, wie die Ich-Organisation. Diese Wirkung zeigt sich besonders im Blut, das der physische Träger der Ich-Organisation ist. Die Antimonkräfte bewirken hier die Gerinnung des Blutes.

> "Das Antimon hat eine starke Verwandtschaft zu den Schwefelverbindungen anderer Metalle. Der Schwefel hat eine Summe von Eigenschaften, die sich in verhältnismäßig nur engen Grenzen konstant erhält. Er ist empfindlich gegen die Prozesse der Natur wie Erwärmung, Verbrennung usw. Das macht ihn fähig, auch eine bedeutende Rolle innerhalb der sich völlig aus den Erdenkräften herauslösenden und in die ätherischen Wirkungen sich einspannenden Eiweißsubstanzen zu spielen. Indem das Antimon sich verwandtschaftlich an den Schwefel bindet, macht es diese Einspannung in die Ätherwirkungen leicht mit. Es ist daher leicht in die Tätigkeit des Eiweißes im menschlichen Körper hineinzubringen, und diesem zu einer Ätherwirkung zu verhelfen, wenn dieser Körper durch irgendeinen krankhaften Zustand eine von außen eingeführte Eiweißsubstanz nicht selbst so verwandeln kann, dass sie seiner eigenen Tätigkeit sich eingliedert.

Der graue Wolf, der im Maul das Symbol der Erde trägt (Becher, 1662)

Aber das Antimon zeigt noch andere Eigentümlichkeiten. Wo es nur kann, strebt es die büschelförmige Gestaltung an. Es gliedert sich damit in Linien, die von der Erde weg- und den Kräften entgegenstreben, die im Äther wirken. Man bringt mit dem Antimon somit etwas in den menschlichen Organismus, das der Wirkung des Ätherleibes auf halbem Wege entgegenkommt. Auch dasjenige, was im Seigerprozess mit dem Antimon vor sich geht, weist auf die Äther-Verwandtschaft dieses Stoffes hin. Es wird durch diesen Prozess feinfaserig. Nun ist der Seigerprozess ein solcher, der gewissermaßen unten physisch beginnt und oben in das Ätherische übergeht. Das Antimon gliedert sich in diesen Übergang hinein.

Des weiteren zeigt das Antimon, das beim Glühen oxydiert, beim Verbrennen einen aus ihm entstehenden weißen Rauch, der an kalten Körpern sich anlegt und die Antimonblumen erzeugt.

Ferner hat das Antimon eine gewisse Abwehrkraft gegen die elektrischen Wirkungen. Wird es elektrolytisch in

einer gewissen Art behandelt und an die Kathode als Niederschlag gebracht, so explodiert dieser bei Berührung mit einer Metallspitze. Alles dieses zeigt, dass im Antimon die Tendenz enthalten ist, in das Ätherelement in dem Augenblick leicht überzugehen, in dem dazu die Bedingungen auch nur in geringem Grade vorhanden sind. Dem geistigen Schauen gelten alle diese Einzelheiten nur als Andeutungen; denn dieses nimmt die Beziehung zwischen Ich-Tätigkeit und Antimon-Wirksamkeit unmittelbar so wahr, dass die Antimonprozesse, in den menschlichen Organismus gebracht, so wirken, wie die Ich-Organisation.

Im menschlichen Organismus zeigt das Blut in seiner Strömung eine Tendenz, zu gerinnen. Diese Tendenz ist diejenige, die unter dem Einfluss der Ich-Organisation steht und unter ihr die Regulierung erfahren muss. Blut ist ein organisches Mittelprodukt. Was im Blute entsteht, hat Vorgänge durchgemacht, die auf dem Wege sind, solche des menschlichen Vollorganismus, d.h. der Ich-Organisation zu werden. Es muss noch Vorgänge durchmachen, die in die Gestaltung dieses Organismus sich einfügen. Welcher Art diese sind, kann aus Folgendem erkannt werden. Indem das Blut beim Entfernen aus dem Körper gerinnt, zeigt es, dass es durch sich selbst die Tendenz zum Gerinnen hat, aber im menschlichen Organismus an diesem Gerinnen fortdauernd verhindert werden muss. Was Blut am Gerinnen verhindert, ist die Kraft, durch die es der Organismus sich eingliedert. Es gliedert sich in die Körpergestaltung durch die Formkräfte ein, die gerade noch vor dem Gerinnen liegen. Würde das Gerinnen eintreten, wäre das Leben gefährdet. Hat man es daher im Organismus mit einem krankhaften Zustande zu tun, der in einem Mangel dieser nach der Blutgerinnung hinzielenden Kräfte besteht, so wirkt das Antimon in dieser oder jener Form als Heilmittel." (Lit.: GA 27, S 85ff)

Der Homunculus und das Phantom des Antimons

"Wenn die alten Ärzte sprachen von der Erzeugung des Homunkulus, so ist das im Grunde genommen so, daß sie in ihrem noch vorhandenen Hellsehen so etwas schauen konnten, wie es das «Phantom» des Antimons ist. Da erschien ihnen in dem Bildeprozeß, den sie äußerlich in ihrem Laboratorium vollführten, während das Antimon seine Kräfte entfaltete, hineinprojiziert aus ihrem eigenen Wesen dasjenige, was diese Antimonkräfte als albuminisierende Kräfte bekämpft. Dasjenige, was sonst zurückbleibt im menschlichen Organismus, das projizierten sie hinaus, und da sahen sie den Homunkulus, der da erschien, während sich der Prozeß abspielte, in welchem das Antimon seine verschiedenen Formen annimmt." (Lit.: GA 312, S 362f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Antimon (http://www.hermetik.ch/eidolon/lexikon/lexikon_a-z/antimon.htm) - Eintrag in Eidolons Alchemie Lexikon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Antimon&oldid=24624“
Kategorien: Chemie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.613-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anton Szandor LaVey

Aus AnthroWiki

Anton Szandor LaVey, ursprünglich Howard Stanton Levey (* 11. April 1930 in Chicago, Illinois; † 29. Oktober 1997 in San Francisco, Kalifornien), ist Gründer und war Hoherpriester der US-amerikanischen Organisation Church of Satan, deren Vorsitzender nun Peter Howard Gilmore ist. LaVey nahm für sich selbst in Anspruch, als Erster überhaupt den modernen Satanismus definiert und organisiert zu haben. Er verfasste 1968 die Satanische Bibel, die von vielen als der Grundstein des modernen Satanismus gesehen wird. Verschiedene Rockbands, so etwa auch **The Eagles** mit ihrem Song **Hotel California** (1976), gelten als von seinen Ideen beeinflusst.

Weblinks

Wikiquote: Anton Szandor LaVey – Zitate

- Literatur von und über Anton Szandor LaVey (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D11926305X&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Anton Szandor LaVey (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=11926305X) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=11926305X))
- Church of Satan (http://www.churchofsatan.com)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 11926305X (http://d-nb.info/gnd/11926305X) | Library of Congress Control Number (LCCN): no 95008617 (http://errol.oclc.org/laf/no95-8617.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 19917109 (http://viaf.org/19917109)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anton Szandor LaVey (http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Szandor_LaVey) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Szandor_LaVey&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anton_Szandor_LaVey&oldid=44071“

Kategorien: Okkultist | Satanismus | Zauberer | US-Amerikaner | Geboren 1930 | Gestorben 1997 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2011 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anu (Sanskrit)

Aus AnthroWiki

Anu (skrt. eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung [1]: *nach*, *nahe*, *unter*, *untergeordnet*, *immer*, *leicht*, *fein*, ...) ist seit Kanada in der indischen Philosophie des Vaisheshika die Bezeichnung für die kleinsten räumlich fassbaren, dinghaften Einheiten der Materie, der Atome. Diese sind aber nicht die kleinsten Einheiten der Stoffeswelt überhaupt, sondern ihnen liegen als eigentliche unzerstörbare Ureinheiten die völlig gestaltlosen, punktförmigen paramanus (*param- anus* - wörtlich: *jenseits des Atoms*) zugrunde. Damit steht Kanada erstaunlich nahe der modernen physikalischen Atomlehre, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Anmerkungen

1. ↑ vgl. z.B. → http://srimadbhagavatam.com/a/anu

Weblinks

- Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics (http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/) - Article by Lobsan Payat (englisch)
- The Brahma Sutras - Chapter 2 (http://www.swami-krishnananda.org/bs_2/bs_2-2-02.html) (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anu_(Sanskrit)&oldid=36738“
Kategorien: Hinduismus | Sanskrit

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 638-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anubis (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Anubis (ägyptisch **Inpu**; auch **Anpu**) ist der altägyptische Gott der Totenriten. Im Zusammenhang des Osirismythos wird von der Entstehung seines Namens berichtet: *Als Kronprinz (Inpu), der in seinen Binden ist (imiut), verbarg ihn Nephthys (für Isis). So entstand sein Name Anubis*. Als Beiname trägt Anubis die Bezeichnung *Imiut*. Insofern ist Anubis in Gleichsetzung auch die Erscheinungsform des Horus und des Osiris.

Anubis in Hieroglyphen	
Altes Reich	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000000-QINU
	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000001-QINU
Neues Reich	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000002-QINU
	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000003-QINU
	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000004-QINU Anubis *Jnpw* *Der Thronfolger / Kronprinz*
Beinamen	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000005-QINU Neb-ta-djeser *Nb-t3-ḏsr* *Herr des Heiligen Landes*
oder	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000006-QINU Tepi-djuef / Tepi-dju *Tpj-ḏw(f)* *Der auf seinem/dem Berge ist (die Friedhöfe/das Heilige Land überblickend)*
oder	UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000007-QINU Imiut *Jmj-wt*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung
- 2 Kulturelle Bedeutung
- 3 Kultorte
- 4 Mythologie
- 5 Bedeutung bei den Ägyptern
- 6 Bedeutung bei den Griechen
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Darstellung

Anubis wird vorwiegend als liegender schwarzer Hund, Schakal oder als Mensch mit einem Hunde- oder Schakalkopf dargestellt. Er trägt meistens ein Was-Zepter UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000008-QINU und ein Anch UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000009-QINU.

Selten zeigen ihn Abbildungen auch mit Widderkopf. Eine solche Darstellung befindet sich beispielsweise in KV17, dem Grab Sethos I..

Kulturelle Bedeutung

Der Schakal als Wüstentier wurde früh mit der westlichen Wüste in Verbindung gebracht. Der Westen ist in vielen Mythologien die Heimat sowohl der Toten, wie auch der Caniden (Hunde, Wölfe, Schakale), welche als die Seelenführer in das Land der Toten angesehen wurden.

Kultorte

Als ursprüngliche Kultorte für Anubis werden Kynopolis (17. Oberägyptischer Gau) sowie die Nekropolen Abydos und Sakkara

(Anubieion) angegeben. Seinen Titel „Erster der Westlichen (Chontamenti)“ erhielt er in Abydos. Er ist eng verwandt mit dem oberägyptischen Gott Upuaut.

	Der in seinen Binden ist
griechisch	**Anubis**
Koptisch	**Anup** ( )

Anubis

Anubis als Schakal

Mythologie

In der Mythologie soll Anubis eines der vier Kinder des Gottes Re sein. Laut einer späteren Fassung des Osirismythos ist er der Sohn des Osiris und seiner Schwester Nephthys. Seit dem Alten Reich gelten Hesat als seine Mutter und Kebehut als seine Tochter.

Nachdem Osiris von seinem Bruder Seth zerstückelt und auf der ganzen Welt verteilt worden war, sammelte Anubis gemeinsam mit Isis alle Teile wieder ein. Danach soll es ihm gelungen sein, Osiris wieder zusammenzusetzen, indem er ihn mumifizierte. So hat Anubis, dem Mythos nach, die erste Mumifizierung an einer Leiche vorgenommen. Für Osiris vollzog er dann die Totenriten, die zum Vorbild aller Bestattungszeremonien wurden.

Bedeutung bei den Ägyptern

Anubis überwachte die richtige Einbalsamierung (Mumifizierung). Im Grab empfing er die Mumie, vollzog die Zeremonie der Mundöffnung und führte die Seele zum „Feld der Himmlischen Opfergaben“, wobei er die Hand schützend auf die Mumie legte. Seit dem Alten Reich ist Anubis als Totenrichter belegt, der zusammen mit Thot das Jenseitsgericht leitet. Seine wichtigste Aufgabe bestand in der Überwachung des Seelenabwägens und sein Urteil war von entscheidender Bedeutung. Deshalb wurden die Gebete für die Toten auch an ihn gerichtet. Totenpriester trugen seine Maske während sie amtierten.

Später, als Osiris Anubis als Gottheit der Toten ablöste, wurde Anubis als sein Untergebener gesehen und leitete nun die Wägung des Herzens beim Totengericht. Wer diese Prüfung nicht bestand, wurde danach von Ammit verschlungen.

Bedeutung bei den Griechen

Anubis wie auch der ägyptische Gott Thot wurde von den Griechen mit dem Seelengeleiter Hermes gleichgesetzt.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Literatur

- Hans Bonnet: *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, 3. Aufl., Berlin, New York 2000. ISBN 3-11-016884-7
- Veronica Ions: *Ägyptische Mythologie*, Wiesbaden 1986.
- Hermann Kees: *Der Götterglaube im Alten Ägypten*, 4. Aufl., Darmstadt 1980.

Weblinks

Commons: Anubis - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema Anubis in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.

- http://www.hieroglyphen-info.de/goetter/anubis.htm
- http://www.sphinx-suche.de/aegypten/anubis.htm
- Anubis (http://www.aegypten-geschichte-kultur.de/anubis)
- Entsprechender Fachartikel in: Bauks, M. / Koenen, K. (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet / AT, 2007ff., http://www.wibilex.de; (http://www.wibilex.de/stichwort/anubis)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anubis (Ägyptische Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Anubis_(%C3%84gyptische_Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anubis_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anubis_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43553“

Kategorien: Ägyptische Gottheit | Totengott | Männliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 06:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 578-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anubis jackal.svg

Aus AnthroWiki

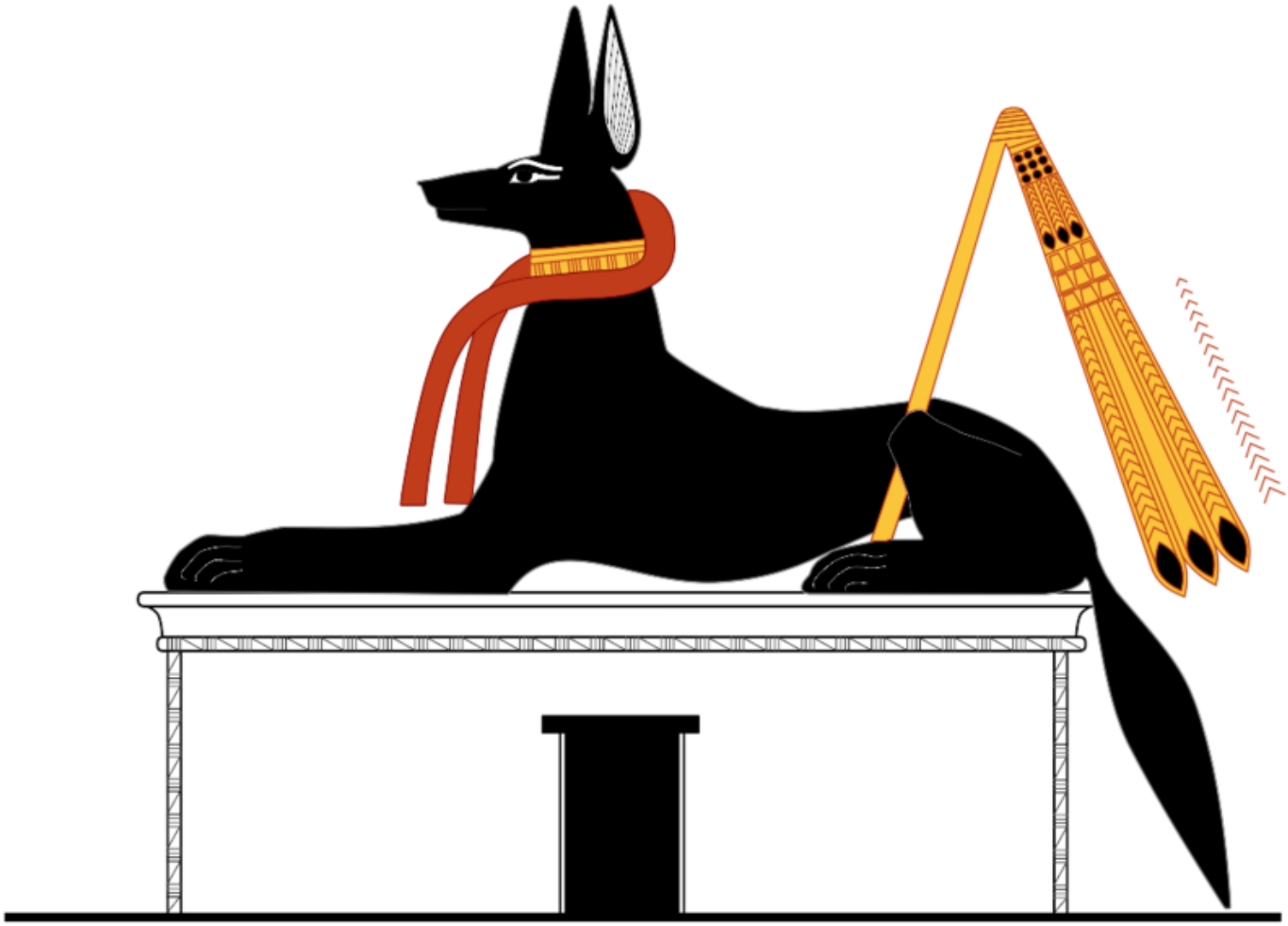

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 1.024 × 768 Pixel, Dateigröße: 188 KB)

Anubis als Schakal

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_jackal.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:51, 21. Jul. 2011		1.024 × 768 (188 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anubis als Schakal Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_jackal.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Anubis jackal.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anubis (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	1024
Höhe	768

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anubis_jackal.svg&oldid=43551“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 06:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anubis standing.svg

Aus AnthroWiki

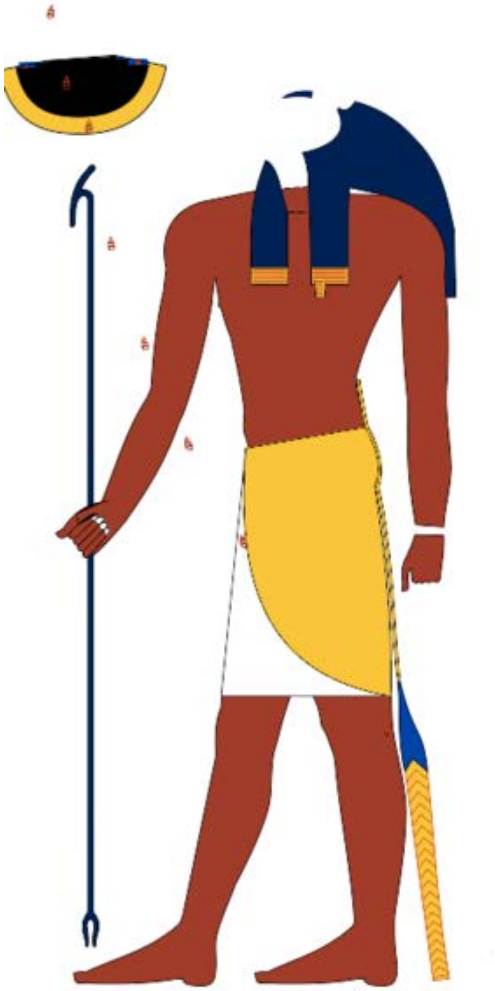

Größe dieser Vorschau: 280 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 350 × 750 Pixel, Dateigröße: 175 KB)

Anubis

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_standing.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:38, 20. Jul. 2011		350 × 750 (175 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anubis Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_standing.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Anubis standing.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	350
Höhe	750

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anubis_standing.svg&oldid=43542“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2011 um 10:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anzahl der Anthroposophen weltweit

Aus AnthroWiki

Als Menschen die mit der anthroposophischen Bewegung in einem positiven Sinne in Berührung gekommen sind (=Anthroposophen in einem weiteren Sinne), lassen sich die Unterzeichner der Initiative ELIANT bezeichnen. Bereits im Jahre 2010 waren dies mehr als 1.000.000 Menschen.

In einem engeren Sinne werden diejenigen Menschen als Anthroposophen bezeichnet, die Mitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) sind. Deren Anzahl belief sich im Jahre 2009 auf ca. 47.000.

Das zahlenmäßige Verhältnis von Mitgliedern der AAG zu den eher passiven Teilnehmern an den Früchten der Anthroposophie (=Anthroposophische Bewegung) beträgt mithin ca. 1:20.

Weblinks

- 1 Million Anthroposophen in der Welt? Ein Artikel von Jostein Saether (http://gamamila.twoday.net/stories/1-million-anthroposophen-in-der-welt/)
- Medienstelle Anthroposophie: Mitgliederschwund stellt die Anthroposophische Gesellschaft vor Probleme (http://www.medienstelle-anthroposophie.de/c5/index.php/pressemeldungen/2009/5/7/mitgliederschwund-stellt-anthroposophische-gesellschaft-vor-prob/)
- Nachrichten von ELIANT (http://www.anthromedia.net/en/pressemeldungen-und-news/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2432&cHash=7ceb5ca9e1653ce6e045e2a6f7f7bc26)
- EU erhält 1 Million Unterschriften europäischer Unterstützer von ELIANT (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1139)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anzahl_der_Anthroposophen_weltweit&oldid=47102“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2012 um 04:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apaosha

Aus AnthroWiki

Apaosha (auch **Apa-Urta**) ist ein persischer Dämon.

Er wird zur Gruppe der Daevas gezählt, der Diener Ahrimans. Auch ist er ein Dämon der Dürre. Apaosha ist der Gegner der Wassergöttin Aredivi Sura und tritt angeblich in Erscheinung als auf einem verkommenen, kahlen, schwarzen Ross reitend. Zu Frasho-Kereti, dem Ende der bekannten Welt, wird Apaosha dem Regengott Tisthyra, der auf einem weißen, prächtigen Schimmel reitet, unterliegen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apaosha (http://de.wikipedia.org/wiki/Apaosha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apaosha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apaosha&oldid=7367“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 22:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 908-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apeiron

Aus AnthroWiki

Das **Apeiron** (griech. ἄπειρον, *das Unendliche*, *das Unbegrenzte*) ist ein philosophischer Begriff, den der Vorsokratiker Anaximander (um 610–546 v. Chr) prägte. Das Apeiron, später von Nietzsche und anderen als das *Grenzenlos-Unbestimmbare* interpretiert, ist für ihn die Arché, der Ursprung, aus dem die Welt entstand: *Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Apeiron. Woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit; denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeit Anordnung.* (nach Diels/Kranz, *Fragmente der Vorsokratiker*, DK 12 A 9)

Siehe auch

Vorsokratiker, Anaximander

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apeiron (http://de.wikipedia.org/wiki/Apeiron) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apeiron&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apeiron&oldid=23116“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2007 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.059-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apfel Querschnitt.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 604 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (875 × 868 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Querschnitt durch einen Apfel

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sterappel_dwarsdrsn.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:44, 5. Apr. 2008		875 × 868 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Querschnitt durch einen Wikipedia:Apfel Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sterappel_dwarsdrsn.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Sterappel dwarsdrsn.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pentagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apfel_Querschnitt.jpg&oldid=26748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 12:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aphrodite.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aphrodite.png (203 × 524 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Aphrodite

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:14, 10. Mai 2008		203 × 524 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aphrodite Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aphrodite.png&oldid=28101“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokalypse

Aus AnthroWiki

Als **Apokalypse** (griechisch: *αποκάλυψις*, „Enthüllung“, „Offenbarung“; eng. *revelation*) werden im Allgemeinen religiöse Schriften bezeichnet, die das Weltende und den damit verbundenen Kampf zwischen Gut und Böse in visionären Bildern schildern.

- Apokalypse des Johannes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokalypse&oldid=39261“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2011 um 05:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.812-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokalypse des Johannes

Aus AnthroWiki

Die **Apokalypse** oder **Offenbarung des Johannes** ist das letzte Buch des Neuen Testaments der Bibel. Sie umfasst 22 Kapitel und gibt eine Vorschau auf die künftige Entwicklung der Menschheit und der Erde.

Johannes schaut auf Patmos die Apokalypse, Altarbild von Hans Memling, entstanden 1474-79

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
  - 1.1 Kapitel 1
  - 1.2 Kapitel 2
  - 1.3 Kapitel 3
  - 1.4 Kapitel 4
  - 1.5 Kapitel 5
  - 1.6 Kapitel 6
  - 1.7 Kapitel 7
  - 1.8 Kapitel 8
  - 1.9 Kapitel 9
  - 1.10 Kapitel 10
  - 1.11 Kapitel 11
  - 1.12 Kapitel 12
  - 1.13 Kapitel 13
  - 1.14 Kapitel 14
  - 1.15 Kapitel 15
  - 1.16 Kapitel 16
  - 1.17 Kapitel 17
  - 1.18 Kapitel 18
  - 1.19 Kapitel 19
  - 1.20 Kapitel 20
  - 1.21 Kapitel 21
  - 1.22 Kapitel 22
- 2 Weblinks

Inhalt

Kapitel 1

Apokalypsis Jesu Christi

Ich bin das A und W , Der Anfang (arché) und das Ende (télos), spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.

1. Siegelbild: 7 goldene Leuchter (=Gemeinden) ; der Menschensohn mit den 7 Sternen (die Engel der 7 Gemeinden) in seiner Rechten, im langen Gewand, begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel; sein Haar wie weiße Wolle, Augen wie Feuerflammen, Füße wie goldenes Erz und eine

Erstes apokalyptisches Siegel

Stimme wie großes Wasserrauschen; aus seinem Munde ging ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Macht (dynameis).

Ich bin der Erste (protos) und der Letzte (eschaton) und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit (Äon) zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.

Kapitel 2

Sendschreiben an die 7 Gemeinden:

Ephesus: der Herr mit den 7 Sternen

Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens

Smyrna: das sagt der Erste und der Letzte:

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod.

Pergamon: der mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert:

Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein; auf dem Stein aber steht ein neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt.

Thyatira: Sohn Gottes mit Augen wie Feuerflammen und Füßen wie goldenes Erz:

Wer überwindet ...ich will ihm geben den Morgenstern.

Kapitel 3

Sardes: der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne:

Du hast den Namen, daß du lebest, und bist tot.

Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.

Philadelphia: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf.

Halte, was du hast, daß niemand deine Krone nehme!

Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes ... und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des Neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel

herniederkommt, und meinen Namen, den Neuen.

Laodicea: Das sagt, der da Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:

Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich!

Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron.

Kapitel 4

Ein Engel mit Posaunenstimme sprach zu mir ... und siehe:

2. Siegelbild: Ein Thron wie Jaspis und Sarder, worauf einer saß; ein Regenbogen wie Smaragd; herum die 24 Ältesten mit weißen Kleidern und goldenen Kronen; 7 Fackeln mit Feuer; vor dem Thron das gläserne Meer; die 4 Sphinxtiere (Löwe, Stier, Adler, Mensch).

Zweites apokalyptisches Siegel

Kapitel 5

In der Rechten dessen, der am Thron saß ein Buch mit 7 Siegeln, die niemand öffnen kann außer das Lamm mit den 7 Hörnern und den 7 Augen (= 7 Geister Gottes). Und die 4 Gestalten und die 24 Ältesten fielen vor ihm nieder und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk.

Kapitel 6

Drittes apokalyptisches Siegel

3. Siegelbild (Siegel und Posaunen):

1. Siegel: weißes Pferd; der Reiter hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben.

2. Siegel: feuerrotes Pferd; er soll den Frieden von der Erde nehmen und ihm ward ein großes Schwert gegeben.

3. Siegel: schwarzes Pferd; der Reiter hatte eine Waage in seiner Hand.

4. Siegel: fahles Pferd; der Name des Reiters hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihm ward Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden.

5. Siegel: die Seelen derer, die getötet waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen; jedem wurde ein weiße Kleid gegeben.

6. Siegel: Der Tag des Zorns des Lammes:

großes Erdbeben; die Sonne ward finster wie ein schwarzer Sack; der Mond wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde und der Himmel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird.

Kapitel 7

Und ich sah einen andern Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: 144.000 und dann eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Gewändern und Palmen in ihren

Händen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze.

Kapitel 8

7. Siegel: da ward eine große Stille für eine halbe Stunde.

Ein anderer Engel kam mit einem goldenen Räuchergefäß und er schüttete das Feuer auf die Erde. Und 7 Engel mit 7 Posaunen hatten sich gerüstet:

1. Posaune: Hagel und Feuer, mit Blut gemengt fiel auf die Erde und der dritte Teil der Erde verbrannte, der dritte Teil der Bäume und alles grüne Gras.

2. Posaune: wie ein großer Berg mit Feuer brennend fuhr in das Meer; und der dritte Teil des Meeres ward Blut; und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde.

3. Posaune: ein großer Stern mit dem Namen Wermut fiel vom Himmel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und Brunnen, so daß sie bitter wurden.

4. Posaune: der dritte Teil der Sonne, des Mondes und der Sterne ward verfinstert; und ich sah einen Adler fliegen durch des Himmels Mitte und hörte:

Wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen, um der andern Posaunen willen der drei Engel, die nun ihre Stimme erheben sollen!

Kapitel 9

5. Posaune: ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde; und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Rauch stieg aus dem Brunnen und Heuschrecken wie Skorpione, gleich Rossen zum Krieg gerüstet, auf ihrem Haupt wie Kronen aus Gold, mit Menschenantlitz und Zähnen wie Löwen; sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds (Abaddon = Apollyon) – das erste Wehe!

6. Posaune: eine Stimme von den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott: Löse die 4 Engel, die gebunden sind an den großen Wasserstrom Euphrat. Sie töteten den dritten Teil der Menschen.

Und die Zahl des reitenden Volkes war vieltausendmal tausend: die Rosse hatten feurige, blaue und schwefelgelbe Panzer und Löwenhäupter und aus ihren Mäulern ging Feuer, Rauch und Schwefel; ihre Schwänze waren Schlangen gleich und hatten Häupter.

Kapitel 10

4. Siegelbild: Ein Engel kam vom Himmel herab, mit einer Wolke bekleidet und dem Regenbogen auf dem Haupt und ein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuersäulen. Und er hatte ein Buch in seiner Hand, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er gebot mir, das Buch zu verschlingen. Es war im Munde wie Honig, doch grimmig im Bauch.

Viertes apokalyptisches Siegel

Kapitel 11

Mir ward ein Rohr gegeben: miß den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen anbeten, aber den Vorhof laß weg.

Zwei Zeugen will ich geben, die sollen weissagen 1260 Tage, angetan mit Trauerkleidern. Und wenn sie ihr Zeugnis geredet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund steigt, mit ihnen Krieg führen und sie töten. Nach

dreieinhalb Tagen werden sie auferstehen und zum Himmel aufsteigen in einer Wolke. Und zu der selben Stunde ward ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschen wurden getötet – das zweite Wehe!

7. Posaune: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Und der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan.

Kapitel 12

Fünftes apokalyptisches Siegel

5. Siegelbild: Das Weib mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen und auf dem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Sie hatte große Geburtswehen.

Und siehe, ein großer roter Drache mit 7 Häuptern (mit 7 Kronen) und 10 Hörnern erschien am Himmel und fegte den dritten Teil der Sterne hinweg und warf das Weib auf die Erde. Sie gebar einen Sohn und floh in die Wüste, wo sie von Gott 1260 Tage ernährt wurde.

Und es erhob sich ein Streit am Himmel: Michael und seine Engel stritten wider den Drachen und stürzten die alte Schlange (Diabolus und Satanas) auf die Erde. Da jagte er das Weib, aber diesem wurden die 2 Flügel des Adlers gegeben.

Kapitel 13

Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen mit 10 Hörnern und 7 Häuptern und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Es glich einem Panther, mit Bärenfüßen und einem Löwenrachen. Und ihm ward die Macht gegeben, die Heiligen zu überwinden und Macht über alle Geschlechter, Völker, Sprachen und Nationen. (vgl. Hosea 1 ff und Hos 13,4-8)

Und ich sah ein zweites Tier, mit 2 Hörnern gleichwie ein Lamm und redete wie ein Drache. Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.

Kapitel 14

Das Lamm stand auf dem Berg Zion, mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen des Vaters geschrieben an ihrer Stirn.

Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der verkündigte das ewige Evangelium (Evangelium aionion). Und ein zweiter Engel folgte und sprach: Babylon, die große Stadt, ist gefallen. Und ein dritter Engel kam: wer das Tier anbetet, soll den Zorn Gottes trinken.

Auf einer Wolke erscheint der Menschensohn, mit goldener Krone und einer scharfen Sichel in der Hand, denn die Ernte der Erde ist reif geworden.

Kapitel 15

7 Engel mit den letzten 7 Plagen (7 Zornesschalen) mit denen sich der Zorn Gottes vollendet.

Und ich sah ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt.

Kapitel 16

1. Zornesschale: ein böses und arges Geschwür, an den Menschen die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten.

2. Zornesschale: ins Meer gegossen, das wurde wie das Blut eines Toten und alle lebendigen Wesen im Meer starben.

3. Zornesschale: in die Wasserströme und Brunnen; und es ward Blut

4. Zornesschale: in die Sonne gegossen, daß ihr Feuer die Menschen versengte.

5. Zornesschale: auf den Thron des Tieres und sein Reich ward verfinstert.

6. Zornesschale: auf den Euphrat, daß er vertrocknete, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne.

Die Schlacht von Harmagedon.

7. Zornesschale: er goß seine Schale in die Luft und die Stimme vom Thron erscholl:

Es ist vollbracht!

Kapitel 17

Das Gericht über die große Hure Babylon: ein Weib auf einem scharlachfarbenen Tier voll lästerlicher Namen mit 7 Häuptern und 10 Hörnern, bekleidet mit Purpur und Scharlach, mit Gold und edlen Steinen und Perlen mit einem goldenen Becher voll Greuel und Unflat.

Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder emporsteigen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen das Weib sitzt und sind 7 Könige. 5 sind gefallen, einer ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Die 10 Hörner sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber sie werden Macht empfangen eine Stunde mit dem Tier und streiten wider das Lamm. Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden.

Kapitel 18

Die große Babylon ist gefallen.

Kapitel 19

Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen! Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, den die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet.

Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind.

Ein weißes Pferd, dessen Reiter hieß: treu und wahrhaftig, und richtet und streitet mit Gerechtigkeit! Sein Kleid war mit Blut besprengt und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert.

Und das Tier ward gegriffen und sein falscher Prophet und in den feurigen Pfuhl geworfen.

Kapitel 20

6. Siegelbild: Ein Engel fuhr vom Himmel mit dem Schlüssel zum Abgrund und mit einer großen Kette, und er ergriff den großen Drachen

Sechstes apokalyptisches Siegel

(Diabolus und Satan) und verschloß ihn für 1000 Jahre im Abgrund. Danach muß er los werden für kurze Zeit.

Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß; und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel; Und die Toten standen auf und wurden gerichtet. Und so jemand nicht gefunden ward geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl (der zweite Tod),

Siebentes apokalyptisches Siegel

Kapitel 21

7. Siegelbild: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Neue Jerusalem senkte sich vom Himmel herab, geschmückt wie eine Braut.

Ich bin das A und W .

Kapitel 22

Fortsetzung der Schilderung des Neuen Jerusalem.

Die Gnade (charis) unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen.

Weblinks

1. Die Offenbarung des Johannes (http://www.bibel-online.net/buch/66.offenbarung/) - der gesamte Text nach der Ausgabe der Luther Bibel 1984.
2. Die Offenbarung des Johannes (http://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/offb1.html) - Einheitsübersetzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokalypse_des_Johannes&oldid=35554“
Kategorien: Bibel | Christologie | Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2010 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.797-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokalyptische Siegel

Aus AnthroWiki

Die **Apokalyptischen Siegel** wurden nach Angaben Rudolf Steiners für den Kongreß der «Föderation europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft», der vom 18. - 21. Mai 1907 in München stattfand, von Frl. Clara Rettig gestaltet. Die zwischen den Siegelbildern befindlichen Planetensäulen wurden von Karl Stahl ausgeführt. Über die tiefere Bedeutung der Siegelbilder und der Säulen sagt Rudolf Steiner:

> "Sie sind nicht beliebige «Sinnbilder», welche man verstandesmäßig deuten kann, sondern geisteswissenschaftliche «Schriftzeichen», die so genommen werden müssen, wie es der wahren Geisteswissenschaft entspricht. Diese erfindet nicht aus dem Verstande oder der willkürlichen Phantasie heraus solche «Zeichen», sondern gibt in ihnen nur wieder, was der geistigen Wahrnehmung in den übersinnlichen Welten wirklich als Anschauung vorliegt. Keine Spekulation, keine – wenn auch noch so geistreiche – Verstandeserklärung ist gegenüber solchen Zeichen angebracht, da sie eben nicht ausgedacht sind, sondern lediglich eine Beschreibung dessen liefern, was der sogenannte «Seher» in den unsichtbaren Welten wahrnimmt. Bei den hier wiedergegebenen Zeichen handelt es sich um die Beschreibung von Erlebnissen der «astralen» und der «geistigen» (devachanischen) Welt. Die «Siegel» der ersten sieben Tafeln stellen solche wirkliche Tatsachen der astralen Welt dar, und die sieben «Säulen» ebensolche der geistigen Welt. Während aber die Siegel unmittelbar die Erlebnisse des «geistigen Schauens» wiedergeben, ist das bei den sieben Säulen nicht in gleicher Art der Fall. Denn die Wahrnehmungen der geistigen Welt lassen sich nicht mit einem «Schauen», sondern eher mit einem «geistigen Hören» vergleichen. Bei diesem muß beachtet werden, daß man es nicht zu sehr dem «Hören» in der physischen Welt ähnlich denken soll, denn obwohl es sich damit vergleichen läßt, ist es ihm doch sehr unähnlich. In einem Bilde lassen sich die Erlebnisse dieses geistigen Hörens nur ausdrücken, wenn man sie aus dem «Tönen» in die Form übersetzt. Das ist bei diesen «Säulen» geschehen, deren Wesen aber nur verständlich ist, wenn man sich die Formen plastisch (nicht malerisch) denkt.
>
> Im Sinne der Geisteswissenschaft sind die Ursachen zu den Dingen der physischen Welt im Übersinnlichen, Unsichtbaren gelegen. Was sich physisch offenbart, hat seine Urbilder in der astralischen Welt und seine geistigen Urkräfte (Urtöne) in der geistigen Welt. Die sieben Siegel geben die astralischen Urbilder der Menschheitsentwicklung auf der Erde im Sinne der Geisteswissenschaft. Wenn der «Seher» auf dem «Astralplane» diese Entwicklung in die Zeiten ferner Vergangenheit und ferner Zukunft verfolgt, so stellt sich ihm diese in den gegebenen sieben Siegelbildern dar. Er hat nichts zu erfinden, sondern lediglich die von ihm geistig wahrgenommenen Tatsachen zu verstehen...

Inhaltsverzeichnis

- 1 Siegel I
- 2 Siegel II
- 3 Siegel III
- 4 Siegel IV
- 5 Siegel V
- 6 Siegel VI
- 7 Siegel VII
- 8 Sieben Säulen
- 9 Weblinks
- 10 Literatur

Siegel I

Erstes apokalyptisches Siegel

Siegel I stellt umfassend die ganze Erdenentwicklung des Menschen dar. Dieses sowie andere Siegel der Serie kann man in einem gewissen Sinne auch beschrieben finden in der «Offenbarung St. Johannis» (Apokalypse). Denn wer diese Schrift im geisteswissenschaftlichen Sinne zu verstehen vermag, der sieht in ihr nichts anderes als die in Worten gegebene Beschreibung dessen, was der «Seher» als Menschheitsentwicklung auf dem astralischen Plane urbildlich wahrnimmt. So versteht ein solcher auch die ersten Worte dieser Schrift, die (annähernd richtig wiedergegeben) so lauten: «Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm dargeboten hat, seinen Dienern zu veranschaulichen, wie in Kürze sich das notwendige Geschehen abspielt; dieses ist in Zeichen gesandt durch Gottes Engel seinem Diener Johannes. Dieser hat zum Ausdruck gebracht das ‚Wort' Gottes und dessen Offenbarung durch Jesus Christus, in der Art, wie er es geschaut hat.» Die «Zeichen», die er geschaut hat, sind von dem Aufzeichner der «geheimen Offenbarunge dargestellt worden. – Man kann an den folgenden Siegeln finden, daß sie in vieler Beziehung ähnlich sind dem, was in der Apokalypse beschrieben ist, doch nicht ganz. Denn unseren Bildern liegt eine geisteswissenschaftliche Methode zugrunde, welche zwar mit allen Überlieferungen im Einklange ist, in ihrer eigenen Gestalt sich aber, den modernen geistigen Bedürfnissen der Menschheit entsprechend, seit dem vierzehnten Jahrhundert in jenen Kreisen ausgebildet hat, die seit jener Zeit die Aufgabe haben, diese Dinge zu pflegen. Dennoch soll hier, wo es darauf ankommt, die Beschreibung unter Hinweis auf die «Offenbarung St. Johannis» gegeben werden. Ausdrücklich bemerkt soll werden, daß manches von den sieben Siegeln schon in diesem oder jenem Werke der neueren Zeit . veröffentlicht ist; doch wird der in solchen Dingen Eingeweihte finden können, daß diese anderen Wiedergaben in manchen Punkten abweichen von der hier gegebenen Gestalt, welche die echte geisteswissenschaftliche Grundlage zur Darstellung bringen will.

Zum ersten Siegel kann man vergleichen dessen Beschreibung in der Apokalypse. «Und ich wandte mich hin, zu vernehmen die Laute, welche zu mir drangen; und da schaute ich sieben güldene Lichter, und inmitten der Lichter des Menschensohnes Bild, mit langem Gewande und mit einem goldenen Gürtel um die Lenden; und sein Haupt und Haar waren weißglänzend wie weiße Wolle oder Schnee, und seine Augen funkelnd im Feuer. Und seine Füße waren feuerflüssig wie im feurigen Ofen erglüht, und seine Stimme glich dem Zusammenklange rauschender Wassermassen. Und in seiner Rechten waren sieben Sterne, und aus seinem Munde kam ein zweischneidiges scharfes Schwert, und sein Antlitz in seinem Glanze glich der leuchtenden Sonne.» In allgemeinen Bildern wird da auf umfassendste Geheimnisse der Menschheitsentwicklung gedeutet. Wollte man in ausführlicher Art darstellen, was der Seher aus diesen Bildern sehen kann, so müßte man ein dickes Buch schreiben. Nur ein paar Andeutungen seien gemacht. Jedes Zeichen, jede Form an den Siegelbildern ist vielsagend, und was hier gesagt wird, kann nur Etwas von Vielem sein. Unter den Organen und Ausdrucksmitteln des Menschen sind solche, welche in ihrer gegenwärtigen Gestalt die abwärtsgehenden Entwicklungsstufen früherer Formen darstellen, die also ihren Vollkommenheitsgrad bereits überschritten haben; andere aber stellen die Anfangsstufen einer Entwicklung dar, die in aufsteigender Richtung sich bewegt. Solche Glieder am Menschen sind heute erst noch unvollkommen und werden künftig ganz andere höhere Aufgaben zu erfüllen haben. Ein Organ, das in der Zukunft etwas viel Höheres, Vollkommeneres sein wird als es gegenwärtig ist, stellt das Sprachorgan dar, mit allem, was am Menschen zu ihm gehört. Indem man dieses andeutet, rührt man an ein großes Geheimnis des Daseins, welches auch das «Mysterium des schaffenden Wortes» genannt wird. Es ist damit eine Hindeutung auf den Zukunftszustand dieses Organs gegeben, das einmal, wenn der Mensch vergeistigt sein wird, Produktions- (Zeugungs-) Organ sein wird.

In den Mythen und religiösen Erzählungen wird diese zukünftige vergeistigte Produktionsform durch das sachgemäße Bild von dem aus dem Munde kommenden feurigen «Schwert» angedeutet. Die ersten Stufen der Erdenentwicklung des Menschen verliefen in einer Zeit, als die Erde noch «feurig» war; und aus dem Elemente des Feuers haben sich die ersten menschlichen Verkörperungen herausgestaltet; am Ende seiner Erdenlaufbahn wird der Mensch selbst sein Inneres durch die Kraft des Feuerelementes schöpferisch nach außen strahlen. Dieses Fortentwickeln vorn Erdenanfang zum Erdenende erschließt sich dem «Seher», wenn er auf dem Astralplan das Urbild des werdenden Menschen erblickt, wie es im ersten Siegel wiedergegeben ist. Der Anfang der Erdenentwicklung steht da in den feurigen Füßen, das Ende in dem feurigen Antlitz und die vollkommene zuletzt zu erringende Kraft des «schöpferischen Wortes» in dem feurigen Schwert, das aus dem Munde kommt. Während

diese Entwicklung abläuft, steht des Menschen Werden und seine dabei entfalteten Kräfte nacheinander unter dem Einfluß von Kräften, die sich in den sieben Sternen der Rechten ausdrücken. So stellt jede Linie, jeder Punkt gewissermaßen auf dem Bilde etwas dar, was mit dem umfassenden Entwicklungsgeheimnis des Menschen zusammenhängt.

Siegel II

Siegel II stellt einen der ersten Entwicklungszustände der Erdenmenschheit dar, mit allem was dazugehört. Der Erdenmensch hat in ferner Urzeit nämlich noch nicht das gehabt, was man Individualseele nennt. Es war damals bei ihm das vorhanden, was gegenwärtig noch die auf einer früheren Entwicklungsstufe der Menschheit zurückgebliebenen Tiere haben: die Gruppenseele. Wenn durch imaginatives Hellsehen in der Rückschau auf die Vorzeit die menschlichen Gruppenseelen auf dem Astralplan verfolgt werden, so ergibt sich, daß die verschiedenen Formen derselben auf vier Grundtypen zurückgeführt werden können. Und diese sind in den vier apokalyptischen Tieren des zweiten Siegels wiedergegeben: dem Löwen, dem Stier, dem Adler und jener Gestalt, die sich auch als Gruppenseele der individuellen Seele des gegenwärtigen Menschen nähert, und die deshalb auch: der «Mensch» heißt. Damit ist an die Wahrheit dessen gerührt, was oftmals so trocken allegorisch bei den vier Tieren «ausgedeutet» wird.

Zweites apokalyptisches Siegel

Siegel III

Drittes apokalyptisches Siegel

Siegel III stellt die Geheimnisse der sogen. Sphärenharmonie dar. Der Mensch erlebt diese Geheimnisse in der Zwischenzeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt (im «Geisterlande» oder dem, was in der gebräuchlichen theosophischen Literatur «Devachan» genannt wird). Es ist aber bei allen diesen Siegeln festzuhalten, daß sie nur die Erfahrungen der astralischen Welt darstellen. Doch können auch andere Welten als diese astralische selbst, in dieser beobachtet werden. Unsere physische Welt kann man nach ihren Urbildern auf dem Astralplan beobachten. Und die geistige Welt ist in ihren Nachbildern auf diesem Plan zu schauen. So stellt das dritte Siegel die astralischen Nachbilder des «Geisterlandes» dar. Die posaunenblasenden Engel stellen die geistigen Urwesen der Welterscheinungen dar; die Posaunentöne selbst die Kräfte, die von diesen Urwesen aus in die Welt strömen und durch welche die Wesen und Dinge aufgebaut und in ihrem Werden und Wirken erhalten werden. Die «apokalyptischen Reiter» stellen die Hauptentwicklungspunkte dar, durch welche eine Menschenindividualität im Laufe vieler Verkörperungen durchgeht und die sich auf dem Astralplan in den Reitern auf den Pferden darstellen: ein weißglänzendes Pferd, eine sehr frühe Stufe der Seelenentwicklung ausdrückend; ein feuerfarbenes Pferd, auf die kriegerische Entwicklungsstufe der Seele deutend; ein schwarzes Pferd, entsprechend jener Seelenstufe, wo nur das äußere physische Wahrnehmen der Seele entwickelt ist; und ein grünschimmerndes Pferd, das Bild der reifen Seele, welche die Herrschaft über den Leib hat (daher die grüne Farbe, welche sich als Ausdruck der von innen nach außen wirkenden Lebenskraft ergibt).

Siegel IV

Siegel IV stellt unter anderem zwei Säulen dar, deren eine aus dem Meer, die andere aus dem Erdreich aufragt. In diesen Säulen ist das Geheimnis angedeutet von der Rolle, welche das rote (sauerstoffreiche) Blut und das blaurote (kohlensäurereiche) Blut in der menschlichen Entwicklung spielen. Das menschliche «Ich» macht im Erdenkreislauf seine Entwicklung dadurch durch, daß es sein Leben physisch zum Ausdruck bringt in der Wechselwirkung zwischen rotem Blut, ohne das es kein Leben, und dem blauen Blut, ohne das es

Viertes apokalyptisches Siegel

keine Erkenntnis gäbe. Blaues Blut ist der physische Ausdruck der Erkenntnis gebenden Kräfte, die aber für sich allein in ihrer menschlichen Form mit dem Tode zusammenhängen, und rotes Blut ist der Ausdruck des Lebens, das aber in der menschlichen Form keine Erkenntnis für sich allein geben könnte. Beide in ihrem Zusammenwirken stellen dar den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens, oder auch die beiden Säulen, auf denen sich das Leben und die Erkenntnis des Ich fortentwickeln bis zu jenem Vollkommenheitgrade, wo der Mensch Eins werden wird mit den universalen Erdenkräften. Dieser letztere Zustand der Zukunft kommt auf dem Siegel durch den Oberleib zur Anschauung, der aus Wolken besteht, und durch das Gesicht, das sich die geistigen Kräfte der Sonne angeeignet hat. Das «Wissen» wird dann der Mensch nicht mehr von außen in sich aufnehmen, sondern in sich «verschlungen» haben, was in dem Buche in der Mitte des Siegels angedeutet ist. Erst durch solches «Verschlingen» auf höherer Daseinsstufe öffnen sich die sieben Siegel des Buches, wie sie auch auf Siegel III angedeutet sind. In der «Offenbarung St. Johannis» findet man darüber die bedeutungsvollen Worte: «Und ich nahm das Büchlein aus des Engels Hand und verzehrte es.....»

Siegel V

Siegel V stellt dar eine höhere Entwicklungsstufe des Menschen, wie sie eintreten wird, wenn die Erde sich wieder mit der Sonne vereinigt haben und der Mensch nicht mehr bloß mit den Erdenkräften, sondern mit den Sonnenkräften arbeiten wird. Das «Weib, das die Sonne gebiert» bezieht sich auf diesen Zukunftsmenschen. Gewisse Kräfte niederer Natur, welche im Menschen leben und ihn an der vollen Entfaltung seiner höheren Geistigkeit hindern, wird er dann aus sich herausgesetzt haben. Diese Kräfte stellen sich im Siegel einerseits dar in dem Tiere mit den «sieben Köpfen und zehn Hörnern», anderseits in dem Monde zu Füßen des Sonnenmenschen. Der Mond ist für die Geisteswissenschaft der Mittelpunkt gewisser niederer Kräfte, welche heute noch in der menschlichen Wesenheit wirken, und die der Mensch der Zukunft «unter sich» zwingen wird.

Fünftes apokalyptisches Siegel

Siegel VI

Sechstes apokalyptisches Siegel

Siegel VI stellt den gereinigten, nicht nur vergeistigten, sondern in der Geistigkeit stark gewordenen Menschen dar, welcher die niederen Kräfte nicht nur überwunden, sondern sie so umgewandelt hat, daß sie als verbesserte zu seinen Diensten stehen. Das gezähmte «Tier» drückt dieses aus. In der «Offenbarung St. Johannis» ist darüber zu lesen: «Und ich schaute, wie dem Himmel ein Engel entstieg, der den Schlüssel des Abgrunds hielt und eine große Kette in der Hand hatte. Und er brachte den Drachen, die Schlange der Vorzeit, in seine Gewalt, welche der Teufel und Satan ist, und er band ihn auf tausend Jahre.»

Siegel VII

Siegel VII ist Wiedergabe des «Mysteriums vom heiligen Gral». Es ist dasjenige astralische Erlebnis, welches den universellen Sinn der Menschheitsentwicklung wiedergibt. Der Würfel stellt die «Raumeswelt» dar, die noch von keinem physischen Wesen und keinem physischen Ereignis durchsetzt ist. Für die Geisteswissenschaft ist nämlich der Raum nicht bloß die «Leere»,

Siebentes apokalyptisches Siegel

sondern er ist der Träger, der auf noch unsichtbare Art die Samen alles Physischen in sich birgt. Aus ihm heraus schlägt sich gleichsam die ganze physische Welt nieder, wie sich ein Salz niederschlägt aus der noch ganz durchsichtigen Lösung. Und was – in bezug auf den Menschen – sich aus der Raumeswelt herausbildet, das macht die Entwicklung vom Niedern zum Höhern durch. Es wachsen heraus aus den «drei Raumesdimensionen», welche im Würfel ausgedrückt sind, zuerst die niedrigeren Menschenkräfte, veranschaulicht durch die beiden Schlangen, die aus sich wieder die geläuterte höhere geistige Natur gebären, was in den Weltenspiralen sich darstellt. Durch das Aufwärtswachsen dieser höheren Kräfte kann der Mensch Empfänger werden (Kelch) für die Aufnahme der rein geistigen Weltwesenheit, ausgedrückt durch die Taube. Dadurch wird der Mensch Beherrscher der geistigen Weltmächte, deren Abbild der Regenbogen ist. Das ist eine ganz skizzenhafte Beschreibung dieses Siegels, das unermeßliche Tiefen in sich birgt, die sich demjenigen offenbaren können, der es in der hingebungsvollen Meditation auf sich wirken läßt. Umschrieben ist dieses Siegel mit dem Wahrheitsspruch der modernen Geisteswissenschaft: «Ex deo nascimur, in Christo morimur, per spiritum sanctum reviviscimus», «Aus Gott bin ich geboren; in Christo sterbe ich; durch den Heiligen Geist werde ich wiedergeboren». In diesem Spruch ist ja der Sinn der menschlichen Entwicklung voll angedeutet.

Sieben Säulen

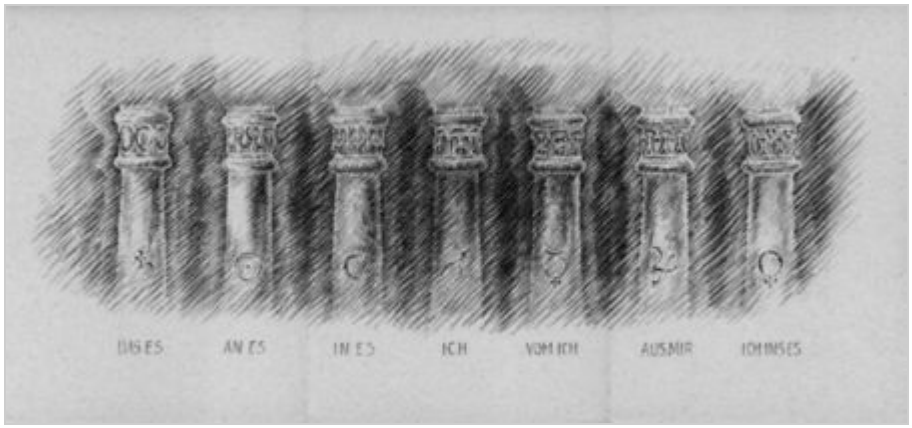

Sieben Säulen

Zwischen je zwei dieser Siegel befand sich im Kongreßraume eine der sieben Säulen, welche in der zweiten Serie der Bilder wiedergegeben sind. In den Kapitälen dieser Säulen sind, wie oben bereits angedeutet, Erfahrungen des «Sehers» (was auf diesem Gebiete eigentlich nicht mehr ein passender Name ist) in der «geistigen Welt» dargestellt. Es handelt sich um die Wahrnehmung der Urkräfte, welche in geistigen Tönen bestehen. Die plastischen Formen der Kapitäle sind Übersetzungen dessen, was der «Seher» hört. Doch sind diese Formen keineswegs willkürlich, sondern so, wie sie sich auf ganz natürliche Art ergeben, wenn der «sehende Mensch» die «geistige Musik» (Sphärenharmonie), die sein ganzes Wesen durchströmt, auf die formende Hand wirken läßt. Die plastischen Formen sind hier wirklich eine Art «gefrorener Musik», welche die Weltgeheimnisse zum Ausdruck bringt. Daß diese Formen als Säulenkapitäle auftreten, erscheint für den, welcher die Sachlage durchschaut, wie selbstverständlich. Die Grundlage der physischen Entwicklung der Erdenwesen liegt in der geistigen Welt. Von dort aus wird sie «gestützt». Nun beruht alle Entwicklung auf einem Fortschreiten in sieben Stufen. (Die Zahl sieben soll dabei nicht als Ergebnis eines «Aberglaubens» aufgefaßt werden, sondern als der Ausdruck einer geistigen Gesetzmäßigkeit, wie die sieben Regenbogenfarben der Ausdruck einer physischen Gesetzmäßigkeit sind). Die Erde selbst schreitet in ihrer Entwicklung durch sieben Zustände, die mit den sieben Planetennamen bezeichnet werden: Saturn-, Sonne-, Mond-, Mars-, Merkur-, Jupiter- und Venuszustand. (Über den Sinn dieser Sache vergleiche man meine «Geheimwissenschaft» oder die Aufsätze Zur Akasha-Chronik. Doch nicht allein ein Himmelskörper schreitet in seiner Entwicklung so vorwärts, sondern jede Entwicklung durchläuft sieben Stufen, die man im Sinne der modernen Geisteswissenschaft mit den Ausdrücken für die sieben planetarischen Zustände bezeichnet. In der oben gekennzeichneten Weise sind die geistigen Stützkräfte dieser Zustände durch die Formen der Säulenkapitäle wiedergegeben. Man wird aber zu keinem wahren Verständnis dieser Sache kommen, wenn man nur die verstandesmäßige Erklärung beim Beschauen der

Formen zugrunde legt. Man muß künstlerisch-empfindend sich in die Formen hineinschauen und die Kapitäle eben als Form auf sich wirken lassen. Wer dies nicht beachtet, wird glauben, nur Allegorien, oder im besten Falle Symbole vor sich zu haben. Dann hätte er alles mißverstanden. Dasselbe Motiv geht durch alle sieben Kapitäle: eine Kraft von oben und eine von unten, die sich erst entgegenstreben, dann, sich erreichend, zusammenwirken. Diese Kräfte sind in ihrer Fülle und in ihrem inneren Leben zu empfinden und dann ist von der Seele selbst zu erleben, wie sie lebendig gestaltend sich breiten, zusammenziehen, sich umfassen, verschlingen, aufschließen usw. Man wird diese Komplikation der Kräfte fühlen können, wie man das «sich-gestalten» der Pflanze aus ihren lebendigen Kräften fühlt, und man wird empfinden können, wie die Kraftlinie erst senkrecht nach oben wächst in der Säule, wie sie sich entfaltet in den plastischen Gestalten der Kapitäle, welche sich den von oben ihnen entgegenkommenden Kräften öffnen und aufschließen, so daß ein sinnvoll tragendes Kapitäl wird. Erst entfaltet sich die Kraft von unten in der einfachsten Art, und ihr strebt ebenso einfach die Kraft von oben entgegen (Saturn-Säule); dann füllen sich die Formen von oben an, schieben sich in die Spitzen von unten hinein und bewirken so, daß die unteren Formen nach den Seiten ausweichen. Zugleich schließen sich diese unteren Formen zu lebendigen Gebilden auf (Sonnensäule). Im ferneren wird das obere mannigfaltiger; eine Spitze, die hervorgetrieben war, wächst wie zu einem befruchtenden Prinzip aus, und das untere gestaltet sich zu einem Fruchtträger um. Das andere Kraftmotiv zwischen beiden ist zu einer tragenden Stütze geworden, weil das Verhältnis der Zwischenglieder nicht genug stark als Tragkraft empfunden würde (Mond-Säule). Weiterhin tritt eine Abscheidung des Unteren und Oberen ein, die starken Träger des Mondkapitäls sind selbst säulenartig geworden, das dazwischenliegende Obere und Untere sind verwachsen zu einem Gebilde, von oben deutet sich ein neues Motiv an (Mars-Säule). Die aus der Verbindung des Oberen und Unteren entstandenen Gebilde haben Leben angenommen, erscheinen daher als von Schlangen umwundener Stab. Man wird empfinden müssen, wie dieses Motiv aus dem vorigen organisch herauswächst. Die mittleren Gebilde des Marskapitäls sind verschwunden; ihre Kraft ist von dem stützenden inneren Teile des Kapitäls aufgesogen; die vorher von oben kommenden Andeutungen sind voller geworden (Merkur-Säule). Nun geht es wieder zu einer Art Vereinfachung, die aber die Frucht der vorhergängigen Vermannigfaltigung in sich schließt. Das Obere schließt sich kelchartig auf, das Untere vereinfacht das Leben in einer keuschen Form (Jupiter-Säule). Der letzte Zustand zeigt diese «innere Fülle» bei der äußeren Vereinfachung aufs höchste. Die Wachstumsumgestaltungen von unten haben von obenher ein fruchttragendes Kelchartiges hervorgelockt (Venus-Säule).

Wer alles das empfinden kann, was in diesen «Säulen» des Weltgeschehens ausgedrückt ist, der fühlt umfassende Gesetze alles Seins, welche die Lebensrätsel in ganz anderer Weise lösen als abstrakte «Naturgesetze».

Es soll in diesen Abbildungen eine Probe gegeben sein, wie die geistige Anschauung Form, Leben, künstlerische Gestaltung werden kann. Man beachte, daß die Abbildungen lebendige Daseinskräfte der höheren Welten wiedergeben; und diese höheren Geisteskräfte wirken auf den Betrachter der Bilder. Sie wirken direkt auf Kräfte, die, ihnen entsprechend, in jedem Menschen schlummern. Aber ihre Wirkung ist nur eine richtige, wenn man diese Bilder mit der rechten inneren Seelenverfassung betrachtet.

Wer mit spirituellen Vorstellungen im Kopfe und mit devotionellen Gefühlen im Herzen die Bilder betrachtet, der wird aus ihnen ein Heiligstes empfangen. Wer sie sich an einen beliebigen Ort hängen oder stellen wollte, wo er ihnen mit alltäglichen Gedanken und Empfindungen gegenübertritt, der wird eine ungünstige Wirkung verspüren, die bis zur schlimmen Beeinflussung des körperlichen Lebens gehen kann. Man richte sich darnach und trete zu den Bildern nur in ein Verhältnis, das im Einklange steht mit einer Hingabe an die geistigen Welten. Zum Schmucke eines dem höheren Leben gewidmeten Raumes sollen solche Bilder dienen; nimmermehr soll man sie an Orten finden oder betrachten, wo die Gedanken der Menschen nicht mit ihnen im Einklange sind." (Lit.: GA 284, S 91ff)

Weblinks

1. Bilder okkulter Siegel und Säulen (http://www.rsarchive.org/Bilder/)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bilder okkulter Siegel und Säulen*, GA 284 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokalyptische_Siegel&oldid=34666“
Kategorien: Apokalypse | Kunst | Siegel

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2010 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokatastasis

Aus AnthroWiki

Apokatastasis ist in der Theologie die Lehre, dass letztendlich alle Menschen mit Gott vereinigt werden, wobei diese Vereinigung je nach Religion unterschiedlich definiert wird.

Apokatastasis in verschiedenen Religionen

Apokatastasis wurde im klassischen Griechenland vom Platonismus und von der Stoa gelehrt.

Auch der Mahayana-Buddhismus geht davon aus, dass die Erlösung für alle Menschen zu erreichen ist.

Im Christentum gibt es verschiedene Varianten der Apokatastasis:

- die von einzelnen Theologen der ersten Jahrhunderte gelehrte, vom Platonismus beeinflusste Apokatastasis
- einen sich vom Pietismus ableitenden biblizistisch begründete Lehre der Allaussöhnung
- einen von Renaissance und Auflklärung beeinflussten rationalen Universalismus
- Neben diesen drei Gruppen, die eine Art von Allversöhnung befürworten, gibt es noch eine wesentlich größere, die bezüglich dieser Fragen einen Agnostizismus vertritt, also aus der Bibel keine eindeutige Aussage für oder gegen Allaussöhnung entnehmen kann, und daher davon ausgeht, dass der Mensch nicht wissen kann, wie Gott schließlich entscheiden wird. Innerhalb dieser Gruppe kann man noch unterscheiden zwischen einem optimistischem Agnostizismus (ich weiss es nicht sicher, aber ich hoffe, dass Gott schließlich doch allen oder fast allen vergeben wird) und einem pessimistischen Agnostizismus (ich sehe dafür keine Anhaltspunkte aber ich möchte doch nicht ausschließen, dass Gott am Ende doch einigen oder allen gnädig sein wird).Vertreter dieser Gruppen sind in praktisch allen Traditionen des Christentums zu finden.

Im Neuplatonismus gab es Lehren, dass der Tod für die menschliche Seele die Befreiung von der negativ gesehenen Materie ist und die Totenwelt daher ein Ort der Freiheit, nichts Negatives, wobei dieser Zustand oft durch viele Reinkarnationen erarbeitet werden muss.

Im New Age wird die Möglichkeit eines *vollkommenen Kosmos*, ein "universaler Superorganismus" erhofft, als Endstufe einer kosmischen und gesellschaftlichen Evolution, sie spricht auch von der Wiedervereinigung mit dem Brahman. Von Gott und Versöhnung ist auch hier keine Rede.

Religiöser Pluralismus geht davon aus, dass jede Religion einen Weg zur Erlösung und zur richtigen Beziehung mit dem Göttlichen hat, das damit allen Menschen offen steht. Ansatzweise kann dies auch in der Bewegung der Ökumene erkannt werden.

Die Baha'i glauben an einen inneren Wandel im Menschen und der Gesellschaft, der die gesamte Welt wieder zur Harmonie bringen wird.

Reinkarnation, u.a. im Buddhismus, Hinduismus und im Bereich der Esoterik gelehrt, geht davon aus, dass es eine unsterbliche Seele (bzw. im Buddhismus wirksame Seinsfaktoren) gebe, die sich aus eigener Kraft in immer neuen Leiderfahrungen langsam läutert.

Im Pantheismus sowie auch im Panentheismus ist das Göttliche letztlich die einzige Wirklichkeit - Menschen müssen ihre Unwissenheit überwinden und erkennen, dass sie Gott bzw. ein Teil Gottes sind. Diese Weltsicht wird, mit einigen Abweichungen, u.a. von Teilen im Hinduismus, Anthroposophie, Unitariern, Christlicher Wissenschaft und Ein Kurs in Wundern vertreten.

Synkretismus, die Vermischung von Elementen aus verschiedenen Religionen, wird manchmal fälschlicherweise auch mit Universalismus gleichgesetzt, hat jedoch nichts damit zu tun.

Geschichte der christlichen Apokatastasis

Apokatastasis war im Christentum nie allgemeine Lehre, kam jedoch immer wieder vor, wobei die Begründungen unterschiedlich waren. Mindestens aber die Ablehnung von der Lehre von der Hölle (endlose Qual) bzw. der Vernichtungslehre (endloser Tod) verbindet die Vertreter dieser Lehre.

Apokatastasis wurde zuerst ausdrücklich in Alexandria von Clemens von Alexandria und Origenes (185-254 n. Chr.) gelehrt. Clemens von Alexandrien betrachtete Rache als etwas, was nicht zu Gottes Wesen passe. Rache ausüben wäre nichts anderes als "Böses mit Bösem zu vergelten, wohingegen Gott den Gezüchtigten um seines eigenes Wohles willen züchtigt". Origenes meinte: "Und ich bin der Überzeugung, dass er (Gott) die Lasterhaftigkeit auch in geordneter Weise (einmal) ganz und gar vertilgt, zum Heile des Ganzen." und "Wie es bei den körperlichen Krankheiten und Wunden einige gibt, die durch keine ärztliche Kunst geheilt werden können, so ist es andererseits, wie wir behaupten, unwahrscheinlich, dass bei den Seelen ein von der Sünde herstammendes Gebrechen vorhanden sei, das unmöglich von der über allen waltenden Vernunft und von Gott geheilt werden könnte."

Viele Theologen sehen den Kirchenvater Gregor von Nyssa (335-394) als Vertreter der Apokatastasis aufgrund von Aussagen wie, dass "es nicht hauptsächlich und primär Strafe ist, was Gott den Sündern auferlegt, sondern Er handelt ... nur, um das Böse von dem Guten zu trennen und es in die segensvolle Gemeinschaft zu ziehen" Die hier angesprochene Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die so aussehen wird, dass alle Geschöpfe "in ihrem Verlangen und Wünschen dasselbe Ziel (nämlich Gott) haben werden und dieses Ziel auch (an)schauen werden, und zwar ohne dass noch irgendwas Böses in ihnen anzutreffen wäre". Andere Theologen gehen jedoch davon aus, dass Gregor lediglich von einer Hoffnung auf Allversöhnung sprach, wobei sie sich auf Stellen in seinen Werken beziehen, wo er von ewiger Strafe spricht, z.B. in "de pauperibus amandis" dass das Gericht Gottes jedem geben wird, was ihm zukommt: ewige Ruhe denen, die Mitleid ausübten und ein heiliges Leben führten; ober die ewige Strafe des Feuers für die Harten und Mitleidlosen.

Im vierten Jahrhundert wurde diese Lehre auch von anderen Kirchenvätern, wie Didymus der Blinde, Diodor von Tarsus und Theodor von Mopsuestia) gelehrt. Durch Theodor von Mopsuestias Liturgie wurde sie in der Assyrischen Kirche des Ostens übernommen, wo sie bis heute zur Liturgie gehört.

Der Kirchenlehrer Hieronymus (gest. 420) schrieb in seiner Erklärung des Propheten Jesaja, die Verdammten würden später reichlicher Tröstungen teilhaftig, aber das müsse geheimgehalten werden, damit die Gläubigen aus Furcht vor den ewigen Höllenstrafen nicht sündigen.

Die allgemeine Lehre der Kirche hingegen wurde beispielsweise vom Kirchenvater Augustinus (354-430) vertreten, der aus der Bibel eine ewige Strafe begründet. Beispielsweise meinte er, dass die äonische Strafe aus Matth. 25:46 endlos sei, da das gleich bezeichnete äonische Leben auch endlos sei. (äonische Strafe wird in der Regel mit "ewige Strafe " übersetzt, sollte aber Meinung von beispielsweise A.E.Knoch als äonischer, also zeitlich begrenzter, Tod interpretiert werden : Offb.20:5) Augustinus war auch der bekannteste Vertreter der *Erbsündenlehre* , die besagt, dass jeder Mensch durch den Sündenfall des ersten Menschen, Adam, befleckt sei und deswegen auch ersteinmal eine endlose Höllenstrafe für jeden Menschen zu erwarten sei, wenn Gott nicht aus sich heraus Gnade verleihe.

In Übereinstimmung mit der allgemeinen Kirchenlehre wurde auch am Rande des fünften Ökumenischen Konzils, dessen Hauptthema die Christologie war, die Lehre der Apokatastasis zusammen mit anderen Lehren der Origenisten verurteilt, nachdem eine Synode von Konstantinopel ausgehend vom "Liber adversus Origenem" und dessen Anhang Edikt contra Origenem sie kurz vorher verdammt hatte: *"Wenn einer sagt oder meint, die Bestrafung der Dämonen und der gottlosen Menschen sei zeitlich und werde zu irgendeiner Zeit ein Ende haben oder es werde eine Wiedereinbringung von Dämonen oder gottlosen Menschen geben, der sei verflucht."* Im Konzil wurde das 553 bestätigt: *"Wer behauptet, die himmlischen Mächte, alle Menschen, der Teufel und die bösen Geister würden sich [schließlich] mit Gott untrennbar [wieder] vereinen, so wie jener göttliche Geist, den sie Christus nennen, der von göttlicher Gestalt war und sich, wie sie sagen, entäußerte [Phil. 2,6 f], und dadurch werde es ein Ende des [jetzt noch gespaltenen] Königtums Christi geben - den treffe der Bannfluch!"*

Das Athanasischen Glaubensbekenntnis stellt dem ewige Leben für die, welche Gutes getan haben, das ewige Feuer

für die, welche Böses getan haben, gegenüber.

In den theologischen Auseinandersetzungen des frühen Mittelalters war Apokatastasis im Allgemeinen kein Thema. Einzig der schon zu seinen Lebzeiten kontroverse, stark von Plato beeinflusste irische Theologe Johannes Scotus Eriugena (9. Jh.) vertrat im 9. Jahrhundert die Apokatastasis des Origenes.

Nachweisbar sind universalistische Gedanken erst wieder in der Folge der Aufklärung, z.B. bei Johann Kaspar Lavater, Charles Chauncey und Jonathan Mayhew und bei Teilen des Pietismus angefangen mit dem Superintendenten Johann Wilhelm und Johanna Eleonara Petersen (1644-1724). Er sagte: *Es ist das ewige Evangelium eine fröhliche Botschaft von der Wiederbringung aller, da verkündigt wird, wie dass alle Kreaturen, [...] doch eine jegliche in ihrer von Gott bestimmten Zeit und Ordnung nach ergangener Läuterung hier in dieser Zeit oder in den zukünftigen Äonen nach rückstelligen Gerichten auf die allergerechteste Art und Weise des gerechten und gütigsten Gottes durch Jesum Christum, [...] von der Sünde und Strafe der Sünden sollen errettet [...] werden.*

Spätere Pietisten, die die Allversöhnung vertraten waren Christian Gottlieb Pregitzer († 1824), Michael Hahn († 1819), Friedrich Christoph Oetinger († 1782), Johann Albrecht Bengel († 1752), Jung-Stilling († 1817) und die beiden Blumhardts, Vater († 1880) und Sohn († 1919).

Durch die missionarischen Bestrebungen von George de Benneville und den deutschen Täufergruppen kamen diese Auslegungen auch nach Nordamerika, wo sie dann vor allem durch Unitarier in den liberalen Kreisen des Ostens großen Einfluss gewannen. Einige Zeit später (1867) veröffentlichte Andrew Jukes sein Buch *The Restitution of all Things* (Die Wiederherstellung aller Dinge). In den USA wurde der Universalismus außerdem durch die Universalist Church of America (1793-1961) beispielsweise durch Hosea Ballou und Charles Skinner vertreten.

Unter bekannteren Theologen des 19. und 20. Jahrhunderts haben Herman Schell, Hans Urs von Balthasar, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, und Wilhelm Michaelis die Lehre der endlosen Hölle abgelehnt. Jürgen Moltmann schreibt in *Theologie der Hoffnung*: "Die Logik der Hölle scheint mir nicht nur inhuman, sondern extrem atheistisch zu sein: hier der Mensch in seiner freien Entscheidung für Hölle oder Himmel - dort Gott als der Ausführende, der diesen Willen vollstreckt. Gott wird zum Diener des Menschen degradiert. Wenn ich mich für die Hölle entscheide, muss Gott mich dort hinstecken, obwohl Es nicht sein Wille ist. Drückt sich so die Liebe Gottes aus? Und wo bleibt die Allmacht Gottes? Menschen würden selbst ihrem Schicksal überlassen, sie brauchen Gott eigentlich nicht, denn nur der Mensch bestimmt, was passiert."

Apokatastasis gehört jedoch nach wie vor nicht zur offiziellen Lehre der großen Kirchen. Die Predigtpraxis, soweit Fragen der Eschatologie dabei noch eine Rolle spielen, reicht von vorsichtiger Zustimmung bis zur kategorischen Ablehnung.

Literatur

- David Hilborn (Hrsg.): *Die Wirklichkeit der Hölle*, Brunnen, Gießen, Basel, 2004, ISBN 3765513229
- Janowski, Johanna: *Allerlösung*. 2000, ISBN 3788717289
- Jürgen Moltmann: *Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie.* Gütersloh 1995, S. 262-284.
- W. J. Ouweneel: *Ende gut - alle(s) gut? - Gibt es eine Allversöhnung?*, 1993, CLV, ISBN 3893977082
- Rosenau, Hartmut: *Allversöhnung. Ein transzendentaltheologischer Grundlegungsversuch.* Berlin-New York 1993, ISBN 3110137380
- Schneider, Michael: *Apokatastasis. Zur neueren dogmatischen Diskussion um die Lehre von der Allversöhnung*, 2003, ISBN 3933001994
- Symank, Andreas: *Werden alle Menschen gerettet?*, Immanuel Verlag, Riehen/Schweiz, ISBN 3952115703
- von Balthasar, Hans Urs: *Apokatastasis.* Johannes Verlag, Einsiedeln 1999, ISBN 3894113545
- von Laak, Werner: *Allversöhnung. Die Lehre von der Apokatastasis. Ihre Grundlegung durch Origenes und ihre Bewertung in der gegenwärtigen Theologie bei Karl Barth und Hans Urs von Balthasar*. Sinzig 1990, ISBN 3927593095
- Wilder-Smith, A. E.: *Allversöhnung - Ausweg oder Irrweg?*, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1985, ISBN 3775103686

Für Literatur spezifisch zur biblizistischen Allversöhnung, siehe Allaussöhnung#Literatur

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apokatastasis (http://de.wikipedia.org/wiki/Apokatastasis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokatastasis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokatastasis&oldid=20471“

Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 07:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokryphen

Aus AnthroWiki

Apokryphen oder **apokryphe Schriften** (von griech. ἀπόκρυφος „verborgen“, Plural ἀπόκρυφα) werden Texte genannt, die im Entstehungsprozess der Bibel nicht in deren Kanon aufgenommen wurden: aus inhaltlichen Gründen, weil sie damals nicht allgemein bekannt waren, aus religionspolitischen Gründen oder weil sie – selten – erst nach Abschluss des Kanons entstanden sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Apokryphen zum Alten Testament
  - 1.1 Apokryphen nach dem Tanach und dem evangelischen Kanon
  - 1.2 Apokryphen nach dem katholischen Kanon
- 2 Apokryphen zum Neuen Testament
  - 2.1 Fragmente apokrypher Evangelien
    - 2.1.1 Papyrus Egerton 2
    - 2.1.2 Geheimes Markusevangelium
    - 2.1.3 Petrusevangelium
    - 2.1.4 Papyrus Oxyrhynchos 840
    - 2.1.5 Papyrus Oxyrhynchos 1224
    - 2.1.6 Papyrus Cairensis 10 735
    - 2.1.7 Fajjumfragment
    - 2.1.8 Straßburger koptischer Papyrus
  - 2.2 Frühe apokryphe Evangelien
  - 2.3 Apokryphe Schriften mit gnostischen Elementen
  - 2.4 Judenchristliche Evangelien
  - 2.5 Apokryphe Evangelien
  - 2.6 Spätere apokryphe Evangelien
  - 2.7 Apostelgeschichten und -taten
  - 2.8 Gnostische Apokalypsen
  - 2.9 Apokalypsen
  - 2.10 Evangelienharmonien
  - 2.11 Briefe
- 3 Verwandte Gattungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Der Begriff "Apokryphen" wurde im 2. Jahrhundert von christlichen Theologen geprägt und bedeutete anfangs nicht nur „außerkanonisch“, sondern zugleich „häretisch“: Er wertete die ausgegrenzten Schriften als Irrlehre oder Fälschung ab. Er wurde vor allem auf Literatur aus dem Umfeld des Gnostizismus bezogen, die ihre nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Texte mit dem Wort „apokryph“ als „Geheimlehren“ darstellten.

Zuerst hat das Judentum mit der Kanonisierung des Tanach (um 135) eine Reihe von Schriften als außerkanonisch ausgegrenzt. Die protestantischen Kirchen ordnen diese den Apokryphen des Alten Testaments (AT) zu, während die katholische und orthodoxe Kirche einige davon in ihren Kanon aufgenommen haben. Bei den Apokryphen des Neuen Testaments (NT) dagegen sind die christlichen Konfessionen weitgehend einig.

Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch werden heute allgemein außerkanonische frühchristliche Schriften unter diesen

Oberbegriff gestellt, die nicht zu den Schriften der sogenannten Apostolischen Väter gehören. Dieser Begriff wurde im 17. Jahrhundert für frühchristliche Schriften geprägt, von denen man eine Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel (zur Mission berufenen Auferstehungszeugen Jesu Christi) annimmt. Einige dieser Schriften sind ebenfalls schon vor 100 entstanden, sind aber keine Evangelien oder Apokalypsen und haben eine andere Funktion für das Christentum: Sie sind lehrhafte, seelsorgerliche Briefe oder kommentieren bereits vorgegebene NT-Überlieferung.

Dabei sind die Grenzen zu den eigentlichen Apokryphen allerdings fließend. Zu diesen zählt man heute auch sogenannte Agrapha: Worte, Dialoge und Episoden von und über Jesus, die sonst in der NT-Überlieferung unbekannt sind und parallel dazu – auch innerhalb von Schriften der Apostolischen Väter – überliefert wurden.

Apokryphen zum Alten Testament

Der Umfang des Alten Testaments unterscheidet sich in den christlichen Konfessionen: Die katholische und die orthodoxe Kirche folgten mit ihrem AT-Kanon der Septuaginta, während Martin Luther seiner Bibelübersetzung den hebräischen Tanach zugrunde legte. Entsprechend werden im Protestantismus solche jüdische Schriften zu den Apokryphen gezählt, die auch im Judentum nicht kanonisch sind. Sie sind in der Lutherbibel als „nützliche“, aber nicht „heilige“ Schriften in einem Anhangsteil abgedruckt.

Die für die protestantischen Kirchen als apokryph geltenden Texte werden in der Katholischen Kirche zum Teil als deuterokanonische Schriften und in den orthodoxen Kirchen als Anaginoskomena bezeichnet. Siehe dazu auch Spätschriften des Alten Testaments.

Auch bibelnahe nichtkanonische Texte und Bücher, die nicht hebräisch verfasst sind oder deren hebräisches Original nicht erhalten blieb, gelten in allen christlichen Konfessionen als apokryphe Texte: z. B. das Äthiopische und das Slawische Henochbuch.

Apokryphen nach dem Tanach und dem evangelischen Kanon

- Buch Judit
- Buch der Weisheit
- Buch Tobit (nach der Vulgata und nach Luther „Tobias“)
- Jesus Sirach
- Buch Baruch und Brief des Jeremia
- 1. Makkabäer
- 2. Makkabäer
- Zusätze zum Buch Ester
- Zusätze zum Buch Daniel
- Gebet des Manasse

Diese Schriften werden in der Lutherbibel als „Apokryphen“ bezeichnet und unter diesem Namen und in dieser Reihenfolge mit gedruckt.

Alle anderen Apokryphen werden nicht dazugerechnet.

Apokryphen nach dem katholischen Kanon

- 3. Buch Esra
- 4. Buch Esra
- 3. Buch der Makkabäer
- 4. Buch der Makkabäer
- Gebet des Manasse
- Psalm 151
- Psalmen Salomos
- Buch der Jubiläen
- Buch des Benoni

Apokryphen zum Neuen Testament

Als *Neutestamentliche Apokryphen* bezeichnet die Forschung heute alle frühen christlichen Schriften, die inhaltlich und der Gattung nach ähnlich wie die Schriften des NT vorrangig Jesus Christus verkünden wollen, aber nicht in das NT aufgenommen wurden und auch keine Lehrschriften der Apostolischen Väter sind.

Dazu gehören vor allem eine Reihe von Evangelien aus dem 1. bis 4. Jahrhundert, die oft als Pseudepigraph unter dem Namen eines Apostels Jesu veröffentlicht wurden. Viele dieser Texte sind nicht vollständig im Original erhalten, sondern nur in Fragmenten. Manche sind sogar nur aus Zitaten oder Erwähnungen bei den Kirchenvätern bekannt. Seit den Funden von Nag Hammadi sind jedoch einige dieser Texte in koptischen Versionen wiederentdeckt worden.

Während die historisch-kritische NT-Forschung früher oft alle Apokryphen für später und inhaltlich vom NT abhängig entstanden erklärte, hat sich dieses Bild heute weitgehend durch neuere Schriftfunde differenziert:

- das Petrusevangelium (entdeckt 1886),
- Papyri von Oxyrhynchos (1897),
- der Egertonpapyrus (1935),
- das Thomasevangelium unter den Papyri von Nag Hammadi (1945–47),
- ein Fragment des Geheimen Markusevangeliums (1958).

Da die meisten Schriften des NT selbst erst allmählich seit etwa 70 n. Chr. schriftlich fixiert, redigiert und im zweiten Jahrhundert kanonisiert wurden, können einige der außerkanonischen Evangelien – vor allem das Thomasevangelium – zur gleichen Zeit wie, oder sogar früher als die vier neutestamentlichen Evangelien entstanden sein. Ihre Bedeutung für den historischen Jesus und die Erklärung des Urchristentums wird daher von manchen Neutestamentlern – z. B. Gerd Theißen – heute als vergleichbar mit den Evangelien des NT angesehen.

Nicht zu den neutestamentlichen Apokryphen gezählt werden Texte, die zwar einen ähnlichen Offenbarungsanspruch erheben wie die Evangelien, aber historisch in den ersten Jahrhunderten nicht nachgewiesen sind, z. B. das Barnabasevangelium, die Offenbarungen Jakob Lorbers oder die Holy Piby .

Fragmente apokrypher Evangelien

Papyrus Egerton 2

Antikes Codex-Fragment eines unbekannten Evangeliums, das in Ägypten gefunden und 1935 erstmals veröffentlicht wurde.

Geheimes Markusevangelium

Fragment eines Briefs von Clemens von Alexandria an einen sonst unbekannten Theodoros aus Alexandria. Es beschreibt ein *geistigeres Evangelium [des Markus] zum Gebrauch für jene, die eben vervollkommnet wurden*, und zitiert eine Perikope aus diesem Evangelium. Das Fragment wurde 1958 von Professor Morton Smith im Kloster von Mar Saba entdeckt und 1973 erstmals ediert.

Petrusevangelium

1886 wurde ein Fragment dieses bis dahin nur aus Notizen bei Eusebius von Caesarea bekannten Evangeliums in Ägypten entdeckt. Die Handschrift wird in das frühe 9. Jahrhundert datiert, aber der Text war schon im 2. Jahrhundert in Ägypten verbreitet, wie einige Fragmente davon aus Oxyrhynchos belegen.

Das Fragment enthält einen verkürzten Passionsbericht mit Petrus als Ich-Erzähler. Er beginnt mit dem Händewaschen des Pilatus und weist Herodes und den Juden die Alleinschuld an Jesu Tod zu. Jesu Auferstehung aus dem Grab geschieht hier vor vielen Zeugen und mit phantastischen Zügen. Nach der Rückkehr der Jünger nach Galiläa begegnet Jesus den drei erstberufenen Jüngern Petrus, Andreas und Levi am See Genezareth (vgl. Joh 21).

H. Köster hielt dies für die älteste Auferstehungsvision, die im Markusevangelium aus theologischen Gründen weggelassen worden sei. Martin Dibelius dagegen nahm an, der Autor habe alle kanonischen Evangelien gekannt, diese aus dem Gedächtnis nacherzählt und mit alttestamentlichen Zitaten ergänzt. Er kannte die Rechtsverhältnisse in Palästina nicht und sein Text enthält stark antijudaistische Züge, so dass Gerd Theißen (*Der historische Jesus* S. 62) seinen Wert für die Erklärung des Todes Jesu gering veranschlagt.

Papyrus Oxyrhynchos 840

Dieses winzige Bruchstück wurde 1905 in Oxyrhynchos von Grenfell und Hunt entdeckt und enthält u. a. ein Streitgespräch Jesu mit dem pharisäischen Oberpriester namens Levi über die Reinigungsvorschriften vor dem Betreten des Vorhofes des Israelitischer Tempels durch Jesus und seine Jünger (vgl. Mk 7,1 [1] (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/7.html#7,1) ; Mt 15,1 [2] (http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/15.html#15,1)). Es betont ähnlich wie synoptische Texte die innere und nicht die äußere Reinheit, die mit der christlichen Taufe vollgültig gegeben sei.

Es ist ein kleines beidseitig beschriebenes Blatt (8,5 zu 7 cm), das wahrscheinlich als Amulett gedient hatte.

Manche Forscher wie Joachim Jeremias nehmen an, dass es zu einem vormarkinischen Evangelium gehörte. Es wäre dann das älteste bekannte Evangelienfragment.

Papyrus Oxyrhynchos 1224

Reste eines Papyrusbuches aus Oxyrhynchos. Der Text wurde erstmals von Greenfell und Hunt (in Ox. Pap. X, 1914, S. 1–10) editiert. Aufgrund des schlechten Zustands der Blätter war eine Identifikation mit einem apokryphen Evangelium bislang nicht möglich. Die Schrift des Fragments legt eine Datierung ins 4. Jhdt. nahe.

Papyrus Cairensis 10 735

Papyrusblatt aus dem 6. oder 7. Jhdt. mit Fragmenten eines unkanonischen Evangeliums, möglicherweise aber auch der Text eines Evangelienauszugs oder einer Predigt. Der Inhalt bezieht sich auf die Verkündigung der Geburt Jesu und die Flucht nach Ägypten mit Bezügen zu Mt 2,13 bzw. Lk 1,36.

Fajjumfragment

Kurzes Fragment aus dem 3. Jhdt. mit synoptischem Material (Abendmahl) in verkürzter Form. Es wurde von G. Bickel 1885 in Wien gefunden und 1887 editiert (*Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer I*, 1887, S. 54–61).

Straßburger koptischer Papyrus

Frühe apokryphe Evangelien

- Thomasevangelium

Apokryphe Schriften mit gnostischen Elementen

- Dialog des Erlösers
- Koptisches Ägypterevangelium
- Philippusevangelium
- Evangelium der Wahrheit
- Evangelium der Maria
- Evangelium des Marcion
- Judasevangelium

Judenchristliche Evangelien

- Nazaräerevangelium
- Ebionitenevangelium
- Hebräerevangelium

Apokryphe Evangelien

- Protevangelium des Jakobus
- Griechisches Ägypterevangelium

Spätere apokryphe Evangelien

- Matthiasevangelium
- Nikodemusevangelium
- Kindheitsevangelium nach Thomas
- Pseudo-Matthäus-Evangelium
- Bartholomäusevangelium
- Arabisches Kindheitsevangelium

Apostelgeschichten und -taten

- Apostelgeschichte des Andreas *(Andreasakten)*
- Apostelgeschichte des Paulus *(Paulusakten/Theklalegende)*
- Apostelgeschichte des Petrus *(Petrusakten)*
- Apostelgeschichte des Johannes *(Johannesakten)*
- Thomasakten
- Thaddäusakten *(Acta Thaddei)*

Gnostische Apokalypsen

- Apokalypse der Maria
- Apokalypse des Petrus
- Erste Apokalypse des Jakobus
- Zweite Apokalypse des Jakobus
- Dritte Apokalypse des Jakobus

Apokalypsen

- Apokalypse des Paulus
- Apokalypse des Petrus *(ohne gnostische Elemente)*
- Hirte des Hermas

Evangelienharmonien

- Diatessaron

Briefe

- 3. Korintherbrief *(ist in der armenischen Kirche kanonisch)*
- Laodizenerbrief *(nicht zu verwechseln mit dem Laodizenerbrief Jakob Lorbers)*
- Abgarlegende
- Brief des Barnabas
- 3. Tessalonicherbrief

Verwandte Gattungen

Authentische, in den Kanon nicht aufgenommene Werke *(die Autoren sind meist Kirchenväter)*

- Didache
- Zeugnis des Polykarp
- Brief des Polykarp an die Philipper
- Erster Clemensbrief
- Zweiter Clemensbrief
- Epheserbrief des Ignatius
- Magnesierbrief des Ignatius
- Römerbrief des Ignatius
- Smyrnaerbrief des Ignatius
- Philadelphierbrief des Ignatius

Andere

- Legenda Aurea
- Jesus Sutras
- Interrogatio Johannis

Literatur

- Wilibald Grimm und Otto Fridolin Fritzsche: *Kurzgefaßtes exegetisches Handbuch zu den Apokryphen des Alten Testaments*. Leipzig 1851–1860.
- Emil Kautzsch: *Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.* 2 Bände, Tübingen, 1900. ISBN 978-3487055879 (in Verbindung mit Fachgenossen)
- Paul Rießler: *Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel*. Kerle/Rühling, Heidelberg 1928. ISBN 3600300466
- Erich Weidinger: *Die Apokryphen – Verborgene Bücher der Bibel*. Bechtermünz, München 1999. ISBN 3-86047-474-X (Apokryphen des alten und neuen Testaments)
- Wilhelm Schneemelcher: *Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung*. 2 Bde. Mohr, Tübingen 1999 ISBN 3-16-147252-7 (Ausführliche Beschreibungen)
- Klaus Berger, Christiane Nord: *Das Neue Testament und frühchristliche Schriften*. Insel, Frankfurt am Main 2000. ISBN 3-45-816970-9 (Deutsche Übersetzung der Texte)
- Dieter Lührmann: *Die apokryph gewordenen Evangelien*. Brill, Leiden – Boston 2004. ISBN 9004128670 (Studien zu neuen Fragmenten)
- Katharina Ceming, Jürgen Werlitz: *Die verbotenen Evangelien.* Marixverlag, Wiesbaden 2004. ISBN 3-937715-51-7 (Apokryphe Schriften)
- Uwe-Karsten Plisch: *Was nicht in der Bibel steht. Apokryphe Schriften des frühen Christentums*. Deutsche Bibelgesellschaft 2006 ISBN 978-3-438-06036-5
- Alfred Pfabigan: *Die andere Bibel. Gottes verbotene Worte.* Eichborn, Frankfurt am Main 2004. ISBN 3-8218-5599-1
- Edgar Hennecke (Hg.): *Die verborgenen Akten der ersten Christen*. Marixverlag, Wiesbaden 2006. ISBN 3-86539-106-0

Weblinks

Primärtexte

- Sammlung apokrypher Texte (AT/NT) (http://www.sacred-texts.com/chr/apo/index.htm) (englisch)
- R. H. Charles: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament (http://www.ccel.org/c/charles/otpseudepig/home.html) , Clarendon Press, Oxford 1913 (engl.)
- Intratext: Sammlung apokrypher Texte (AT/NT) (http://www.intratext.com/BIBLE/default.htm) (mehrsprachig, meist englisch)
- Neutestamentliche Apokryphen (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/nt-apokrypha.html) (Thomasevangelium, Petrusevangelium, Das Geheime Evangelium des Markus, Das Egerton Evangelium, Das Proto-Evangelium des

Jakobus u. a.)
- Gnostische Texte von Nag Hammadi (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node1.html) (viele apokryphe Texte)
- Montague Rhodes James: *The Lost Apocrypha of the Old Testament: their Titles and Fragments*, Collected, Translated and Discussed, London: Society for Promoting Christian Knowledge - NY: Macmillan 1920, Onlineausgabe (http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/publics/mrjames/jamesnew.htm) aktualisiert von Robert A. Kraft
- Robert A. Kraft: Parabiblical Literature Associated with Early Christian (NT) Names (http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/publics/mrjames/NTParabib.htm) , The Lost Apocrypha of the New Testament Project, nach dem Vorbild von James 1920

Sekundärliteratur

- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/a/referenz/13529///cache/18713fbf0f/)
- Arbeitshilfen für das Studium der Pseudepigraphen - Bibliographien und Links (http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/index.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apokryphen (http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokryphen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokryphen&oldid=29595“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.808-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokryphon des Johannes

Aus AnthroWiki

Das **Apokryphon des Johannes** ist ein gnostisches Dialogevangelium, das sich in mehreren Versionen (Kurz- und Langfassung) unter den Nag-Hammadi-Schriften, aber auch in dem seit dem 19. Jahrhundert bekannten und aus dem 5. Jahrhundert stammenden Codex Berolinensis Gnosticus 8502 (BG 8502,2) findet, dort in der kürzeren Fassung des Textes. Irenäus von Lyon (haer. I 29) gibt ein Referat über die Barbelo-Gnostiker, das inhaltlich dem mittleren Teil des Apokryphon des Johannes entspricht.

Das linke Papyrusblatt zeigt den Titel in der Unterschrift (*Subscriptio*) des Apokryphons des Johannes in Nag Hammadi Codex II. Darunter beginnt das Thomasevangelium.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einordnung
- 2 Inhalt
  - 2.1 Einleitung
  - 2.2 Der Eine unermessliche Geist
  - 2.3 Der Erste Gedanke – die Barbelo
  - 2.4 Christus, das einzige Kind
  - 2.5 Das All, die vier Lichter, die 12 Äonen
  - 2.6 Die Sophia und Jaldabaoth
  - 2.7 Erschaffung des Menschen
  - 2.8 Die Belebung Adams
  - 2.9 Das Paradies
  - 2.10 Die Erschaffung der Frau
  - 2.11 Kain, Abel und Seth
  - 2.12 Die Wege der Seelen
  - 2.13 Schicksal, Noah, Unzucht, verachteter Geist
  - 2.14 Dreifacher Abstieg der Pronoia, Erweckung und Erlösung
  - 2.15 Abschluss
- 3 Literatur
  - 3.1 Ausgaben
  - 3.2 Sekundärliteratur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Einordnung

Der Text gehört der Tradition an, die den Apostel Johannes zum Empfänger apokrypher Offenbarungen macht. Er lässt sich in drei Teile gliedern. Der erste Teil ist eine Offenbarungsrede über die höchste Gottheit und über die Kosmogonie, der zweite Teil ein Dialog zwischen Johannes und Jesus über soteriologische und anthropologische Fragen, wobei die Auslegung der ersten Kapitel der Genesis eine Rolle spielt. Hier ist eine typische Protestexegese anzutreffen, die herkömmliche Deutungen der Texte zurückweist. Der dritte Teil besteht aus einem Hymnus der gnostischen Erlösergestalt Pronoia.

Das Apokryphon des Johannes gilt als Kernschrift der sethianischen Gnosis.

Inhalt

Der Inhalt des Johannes-Apokryphons lässt sich wie folgt grob gliedern (angelehnt an die von Lüdemann & Janßen[1] (in der Folge mit „LJ“ abgekürzt) und Dietzfelbinger[2] (in der Folge mit „D“ abgekürzt) vorgelegten Texte):

Einleitung

(LJ 103-105, D 72-74)

Veranlasst durch die Zweifel eines Pharisäers stellt Johannes sich selbst Fragen zu Hintergründen der Mission Jesu. Dieser erscheint ihm daraufhin vielgestaltig in einer Vision mit dem Auftrag, das was er ihn nun lehren werde, an seine Gefährten aus dem nichtwankenden Geschlecht weiter zu geben.

Der Eine unermessliche Geist

(LJ 105-107, D 74-76)

Versuch der Beschreibung des Einen, ursprünglichen Geistes, des Vaters des Alls, unermesslich, unbegrenzbar, weder räumlich noch zeitlich.

Der Erste Gedanke – die Barbelo

(LJ 107-108, D 76-78)

Aus dem Denken des Vaters tritt der *Erste Gedanke*, die *Pronoia* des Alls, hervor. Dieser wird auch *Barbelo* genannt – die Herrlichkeit des jungfräulichen Geistes, das Abbild des Vaters, der Erste Mensch. Der Erste Gedanke, die Barbelo, bittet den unsichtbaren Geist um *Erste Erkenntnis*, *Unvergänglichkeit*, *Ewiges Leben* und *Wahrheit*. Diese vier treten in Offenbarung und zusammen bilden sie den fünffältigen Äon, wiederum der *Erste Mensch* und auch *der Vater* genannt.

Christus, das einzige Kind

(LJ 108, D 78-79)

Aus dem unkennbaren Geist wird in der Barbelo ein Lichtfunken gezeugt, der *Eingeborene des Mutter-Vater*, die *einzige Geburt*, das *reine Licht*. Dieser wird vom unsichtbaren Geist mit *Güte* zur *Vollkommenheit* gesalbt (Christus, der Gesalbte). Der Gesalbte bittet um einen Mitarbeiter, die *Vernunft*, die in Offenbarung tritt.

Das All, die vier Lichter, die 12 Äonen

(LJ 108-110, D 79-82)

Die *Vernunft* will ein Werk vollbringen und durch das *Wort* wird das All geschaffen, dessen Haupt Christus ist. Die drei *Wille*, *Gedanke*, *Leben* stellen sich zu ihm. Die Basis des Alls bilden die vier Lichter bzw. Erleuchter

1. Armozel, die *Gnade* mit den drei Äonen *Gnade*, *Wahrheit*, *Form*,
2. Oriael, die *Wahrnehmung* mit den drei Äonen *Wahrnehmung*, *Einsicht/Reflexion* (=*Epinoia*), *Erinnerung*,
3. Daveithai, das *Verstehen* mit den drei Äonen *Verstehen*, *Liebe*, *Idee/Bild*,
4. Eleleth, die *Weisheit* mit den drei Äonen *Weisheit* (=*Sophia*), *Vollkommenheit*, *Friede*,

zusammen die 12 Äonen, die zu Christus, dem Sohn gehören.

Über die vier großen Erleuchter werden gesetzt:

1. *Pigera-Adamas*, der vollkommene Mensch (wiederum!), die erste Offenbarung, die Wahrheit,
2. sein (Pigera-Adamas´) Sohn *Seth*,

3. die Nachkommenschaft des Seth und die Seelen der Heiligen,
4. die Seelen derer, die das Pleroma (= die Fülle) nicht kannten.

Die Sophia und Jaldabaoth

(LJ 110-114, D 82-88)

Die *Sophia* will ein Bild aus sich selbst in Erscheinung treten lassen, ohne Zustimmung des Geistes. Da sie aber die Macht hat, entsteht ein unvollkommenes Werk mit einem Löwengesicht. Sie nennt es Jaldabaoth. Er ist der erste Archon (= Herrscher). Die Sophia stößt ihn von sich weg, aber Jaldabaoth hat große Kraft von seiner Mutter.

Jaldabaoth schafft sich selbst 12 Archonten (Herrscher). Diese schaffen sich sieben Kräfte und die Kräfte schaffen sich Engel. Jaldabaoth verteilt sein Feuer unter ihnen, ist Herr über sie und nennt sich selbst "Gott" – einen neidischen Gott, neben dem es keinen anderen Gott gibt.

Er benennt die sieben Kräfte

1. Athoth - Güte
2. Eloaio - Vorhersehung
3. Astraphaio - Göttlichkeit
4. Jao - Herrschaft
5. Sabaoth - Königreich
6. Adonein - Begierde
7. Sabbateon - Weisheit

Seine Ordnungen entsprechen dem Abbild der ersten Äonen, jedoch nicht, weil er die Unvergänglichkeit sehen kann, sondern wegen der Kraft seiner Mutter (Sophia), die in ihm ist.

Als die Sophia sieht, welchen Fehler sie begangen hat (sie hatte ohne Zustimmung des Geistes und ohne Zustimmung ihres Paargenossen gehandelt), bereut sie. Sie wird von Finsternis und Unwissenheit überwältigt und schämt sich und weint. Das Pleroma (= die Fülle) hört ihre Buße und bittet den Geist. So wird ihr Paargenosse zu ihr geschickt, damit sie ihren Fehler berichtige.

Erschaffung des Menschen

(LJ 114-119, D 88-93)

Aus der Höhe der erhabenen Äonen dringt ein Impuls – Stimme und Bild des Menschen – in die Sphäre Jaldabaoths. Dies veranlasst Jaldabaoth: "Lasst uns einen Menschen schaffen...", "lasst ihn uns Adam nennen".

Nun folgt einen lange Aufzählung schaffender Kräfte bzw. Engel und ihrer Werke:

- Sieben Kräfte (siehe oben) schaffen sieben Seelen.
- Dutzende namentlich benannte Engel schaffen einzelne Organe, wobei auffällt, dass auch innere Organe detailliert aufgezählt werden, sowie dass die Schöpfung androgyn ist, also beide Geschlechtsmerkmale enthält.
- Sieben Herrscher sind über die vorhergehenden gesetzt.
- 30 Engel werden als Wirksamkeit in den Organen und Gliedern benannt.
- Wiederum sieben herrschen über diese.
- Fünf benannte Kräfte haben die Aufsicht über Bewusstseinsfunktionen: Sinneswahrnehmung, Aufnahme, Vorstellungskraft, Harmonie, Bewegung.
- Die Quelle der Dämonen (= Kräfte), die im Körper sind, ist Hitze, Kälte, Nässe, Trockenheit, es werden vier Kräfte oder Prinzipien benannt, die Herr über diese vier sind.
- Die Mutter von allen ist die Materie, unbegrenzt und wahrhaft.
- Es werden vier führende Dämonen benannt, die psychischer Natur sind: Lust, Begierde, Trauer, Furcht, sowie mehrere jeweils abgeleitete Leidenschaften.
- Die Zahl der Engel ist 365.
- Die Aufzählung endet mit einem Hinweis auf das Buch des Zoroaster, in welchem auch die Kräfte bzw. Engel

benannt sein sollen, die hier nicht aufgezählt wurden.

Die Belebung Adams

(LJ 119-120, D 93-96)

Adam ist für lange Zeit bewegungslos. Auf die Bitte der Sophia an den Mutter-Vater des Alls, ihre Kraft aus dem Ersten Archon (Jaldabaoth) zurück zu erhalten, wird diesem der Rat gegeben, etwas von seinem Geist in Adams Gesicht zu hauchen. Er weiß nicht, dass es die Kraft seiner Mutter ist und befolgt den Rat. Daraufhin bewegt sich Adam, erhält Kraft und leuchtet.

In diesem Moment werden die Archonten und Engel der Schöpfungshierarchie Jaldabaoths eifersüchtig, weil sie erkennen, dass das Denken Adams ihr eigenes übersteigt. Daher werfen sie ihn hinab in die Region an der Unterseite der Materie.

Der Mutter-Vater des Alls sendet Adam eine *Licht-Epinoia* zur Hilfe, die *Leben* genannt wird. Sie belehrt ihn über sein Herabkommen und den Weg zurück, um den Fehler der Mutter (Sophia) zu bereinigen.

Das Paradies

(LJ 120-121, D 96-97)

Die Archonten (des Jaldabaoth) blicken herab und sehen, dass Adams Denken höher ist als ihr eigenes. Sie nehmen die vier Elemente, mischen sie zusammen und bringen Adam in den Schatten des Todes. Dies ist die Fessel des Vergessens. Adam wird ein sterblicher Mensch. Aber die Epinoia des Lichts in ihm weckt sein Denken auf.

Die Archonten setzen ihn in das Paradies und befehlen ihm zu essen. Es folgt eine Aufzählung der Attribute des Paradieses und seiner Bäume, insbesondere auch des Baums des Lebens (*ihres* Lebens), die der gemeinhin üblichen Auffassung entgegengesetzt sind: *Betrug*, *Gottlosigkeit*, *Gift*, *Tod*, *Bitterkeit*, *Hass*, *Schlechtigkeit*, *Finsternis*.

Dialog zwischen Jesus und Johannes: Der *Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen* ist die Epinoia des Lichts. Mittels der Schlange versucht Jaldabaoth, Adam zu eigenmächtig-schöpferischem / sexuellem (je nach Übersetzung) Missbrauch dieses Vermögens zu verleiten.

Die Erschaffung der Frau

(LJ 121-122, D 97-99)

Jaldabaoth will seine Kraft und insbesondere die Epinoia des Lichts aus Adams Rippe heraus holen. Aber die Epinoia des Lichts kann nicht ergriffen werden und Jaldabaoth bringt nur einen Teil seiner (eigenen) Kraft heraus. Nach dem Bild der Epinoia gestaltet er eine Frau und bringt den Teil der Kraft aus Adam in das Gebilde hinein. Als Adam die Frau neben sich sieht, tritt die Licht-Epinoia in Erscheinung, so dass Adam (wieder) erkennt.

Die Sophia ist herab gekommen, um ihren Fehler zu berichtigen, daher wird sie *Leben* genannt bzw. *Mutter der Lebenden* (= Zoe, Eva). Christus erscheint als Adler auf dem Baum der Erkenntnis, um beide aus der Tiefe des Schlafs zu erwecken und ihr Denken aufzurichten.

Als Jaldabaoth bemerkt, dass sie sich von ihm entfernen, stellt er sich vor seinen Engeln in seiner Unwissenheit bloß und wirft Adam und die Frau aus dem Paradies und kleidet sie in dunkle Finsternis.

Kain, Abel und Seth

(LJ 122-123, D 99-100)

Der Erste Archon (Jaldabaoth) sieht, dass die Licht-Epinoia Leben in der Frau in Erscheinung treten lässt und will sie beflecken. Die Pronoia des Alls veranlasst, dass zuvor Leben aus Eva genommen wird. Aus der Befleckung gehen

zwei Söhne hervor: *Eloim* und *Jave* (Aufzählung von Attributen). Jaldabaoth nennt sie mit einer bestimmten Absicht *Kain* und *Abel* (dies sind die Namen des sechsten und siebten der zwölf Archonten, die Jadabaoth zu Anfang erschafft – siehe oben Die Sophia und Jaldabaoth).

Bezüglich des Beischlafs und der sexuellen Begierde gibt es einen bedeutsamen Unterschied bei den deutschsprachigen Übersetzungen:

- "Bis zum heutigen Tag dauert der sexuelle Beischlaf durch den Ersten Archon an. Und er pflanzte sexuelle Begierde in die, die zu Adam gehört." (Lüdemann & Janßen)[3].
- "Bis zum heutigen Tage blieb die Einrichtung des Beischlafs, die der Erste Herrscher begründet hatte, erhalten. Er hatte Zeugungsbegierde [in Adam] gelegt." (Dietzfelbinger)[4].

Durch den Beischlaf werden die *Bilder der Körper* erweckt. Eloim und Jave bzw. Kain und Abel werden über Mächte gesetzt, damit sie über die Höhle / das Grab herrschen.

Adam zeugt das Bild des Sohnes des Menschen und nennt ihn *Seth* (Name im Zusammenhang mit dem zweiten der vier großen Erleuchter des Alls – siehe oben Das All, die vier Lichter, die 12 Äonen).

Der Erste Archon lässt sie Wasser des Vergessens trinken, so dass sie nicht wissen, woher sie gekommen sind. Wenn aber der Geist aus den heiligen Äonen herab kommt, erheben sie sich.

Die Wege der Seelen

(LJ 123-124, D 100-103)

Dialog zwischen Jesus und Johannes über die Wege der Seelen:

- Diejenigen, deren Lebensschwerpunkt dem Geist des Lebens entspricht, werden das Gute vollenden und das ewige Leben erben.
- Diejenigen, in denen der Geist des Lebens wirkt, die aber nicht die Werke tun, werden gerettet werden zur Ruhe der Äonen, auch wenn sie zuvor durch den verachteten Geist auf Irrwege geführt wurden. Bezüglich der Irrwege wird über Bedingungen und Verhältnisse der Reinkarnationsfolge gesprochen.
- Diejenigen, die erkannt und sich dennoch abgewandt haben, gehen zu einem Ort, zu dem die Engel der Armut gehen, zu einem Ort ohne Umkehr. Die den heiligen Geist gelästert haben, werden dort mit ewiger Strafe bestraft.

Schicksal, Noah, Unzucht, verachteter Geist

(LJ 124-126, D 103-106)

Erläuterung Jesu auf Johannes´ Frage nach dem verachteten Geist / Geist der Auflehnung (je nach Übersetzung):

Der Erste Archon will das Denken der Menschen beherrschen, weiß jedoch nicht, dass dies nicht möglich ist. Er und seine Mächte brechen die Ehe mit Sophia und ein *bitteres Schicksal* (Heimarmene) wird durch sie gezeugt. Aus jenem Schicksal entstehen alle *Sünden*, das *Unrecht*, die *Gotteslästerung*, die *Fessel des Vergessens*, die *Unwissenheit*, jede *schwierige Anordnung* / jede *falsche Ordnung* (je nach Übersetzung), die *große Furcht*. Das Schicksal fesselt mit *Maßen*, *Zeiten* und *Zeitpunkten*.

Jaldabaoth bereut alles und will es mit einer Flut vernichten. Dies wird Noah aus der Höhe mitgeteilt, der sich mit vielen anderen Menschen des *nichtwankenden* Geschlechts in einer Lichtwolke verbirgt.

Jaldabaoth sendet seine Engel zu den Töchtern der Menschen, um Nachkommen zu ihrem Vergnügen zu zeugen. Sie haben keinen Erfolg und schaffen daher einen *verachteten Geist*, der den Geist, der herab gestiegen war, imitiert. Die Engel ändern ihr Aussehen entsprechend der Paargenossen der Menschen, um sie mit dem Geist der Finsternis zu füllen. Sie bringen Gold, Silber, Geschenke, Metalle und Gestalten und führen die Menschen, die ihnen folgen, in die Irre.

Die Menschen werden alt, ohne Muße zu haben, sterben, ohne die Wahrheit gefunden zu haben, ohne Gott erkannt zu haben und so wird die ganze Schöpfung versklavt. Die Engel nehmen Frauen und zeugen durch die Finsternis Kinder nach dem Bild ihres Geistes.

Dreifacher Abstieg der Pronoia, Erweckung und Erlösung

(LJ 126-127, D 106-107)

In Ich-Form spricht die *vollkommene Pronoia des Alls* in diesen letzten Abschnitten:

- Die Pronoia des Alls geht in die Größe der Finsternis bis in die Mitte des Gefängnisses.
- Wiederum geht die Pronoia des Alls in die Mitte der Finsternis und in die Innenseite der Unterwelt.
- Zum dritten Mal geht die Pronoia des Alls in die Mitte der Finsternis und die Innenseite der Unterwelt, in die Mitte des Gefängnisses, welches das Gefängnis des Körpers ist, und spricht zum Menschen. Dieser ist sehr ergriffen, hört, aber sieht noch nicht. Der Pronoia-Impuls deklariert sich und appelliert an den Menschen: "Stehe auf und erinnere dich (...) hüte dich vor den Engeln der Armut (...) hüte dich vor dem tiefen Schlaf und der Einengung der Innenseite der Unterwelt!" und versiegelt ihn abschließend mit fünf Siegeln, um ihn aus der Macht des Todes zu befreien.

Abschluss

(LJ 128, D 108)

Der Auftrag zur Geheimhaltung und zur Weitergabe an Gleichgesinnte wird wiederholt. Es wird ein Fluch ausgesprochen über alle, die diese Lehre gegen Gegenleistung herausgeben. Johannes bezeugt die Erfüllung seines Auftrags.

Literatur

Ausgaben

- Originaltexte und Übersetzung wurden in der Reihe *Nag Hammadi Studies* (NHS) publiziert.
  - Siehe http://iac.cgu.edu/nhs.html
- James M. Robinson: *The Nag Hammadi Library in English*. Harper & Row, San Francisco 1988, ISBN 978-0-06-066935-5 (englische Übersetzung).
- Gerd Lüdemann, Martina Janßen: *Die Bibel der Häretiker*. Radius, Stuttgart 1997, ISBN 3-87173-128-5 (deutsche Übersetzung der Nag-Hammadi-Texte).
- Konrad Dietzfelbinger (Hrsg.): *Schöpfungsberichte aus Nag Hammadi*. Edition Argo, Dingfelder, Andechs 1989, 2. Auflage 1996, ISBN 3-926253-17-7 (greift auf mehrere Übersetzungen zurück, Texte und Kommentare).

Siehe auch Ausgaben und Literatur des Wikipedia-Artikels Nag-Hammadi-Schriften.

Sekundärliteratur

- Karen L. King: *The Secret Revelation of John.* Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2006, ISBN 0-674-01903-2

Weblinks

- The Apocryphon of John Collection (http://www.gnosis.org/naghamm/nhl_sbj.htm) in der *Gnostic Society Library* (engl.). Dort auch mehrere englische Übersetzungen.
- Das Apokryphon des Johannes (http://web.archive.org/web/20070912005923/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node62.html) Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen.

Einzelnachweise

Lüdemann & Janßen bzw. *Dietzfelbinger* bezieht sich auf die in der Literaturliste angegebenen deutschen Übersetzungen.

1. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 102-128.
2. ↑ Dietzfelbinger. S. 39-108.
3. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 122.
4. ↑ Dietzfelbinger. S. 100.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apokryphon des Johannes (http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokryphon_des_Johannes&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokryphon_des_Johannes&oldid=45336“

Kategorien: Handschrift | Nag-Hammadi-Schriften | Apokryphe Schrift des Neuen Testaments

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 09:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apollon

Aus AnthroWiki

Apollon (griech. **Ἀπόλλων**, lat. **Apollo**, deutsch **Apoll**), der Gott des Lichts und der moralischen Reinheit, Schirmherr der Künste und vieler Orakelstätten, war einer der zwölf Olympischen Götter der griechischen und römischen Mythologie.

Apollon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apollon&oldid=28093“
Kategorien: Griechische Mythologie | Römische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.933-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apollon.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Apollon.png (389 × 573 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: image/png)

Apollon

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:50, 10. Mai 2008		389 × 573 (62 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apollon Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Apollon.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apollon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apollon.png&oldid=28092“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apollonios von Tyana

Aus AnthroWiki

Apollonios von Tyana (griech. Ἀπολλώνιος; * um 40; † um 120 [1]) stammte aus der Stadt Tyana in Kappadokien und war Philosoph in der Tradition des Pythagoras. Rudolf Steiner spricht von ihm als hohen Adepten, der sich seine geistigen Fähigkeiten im Lauf vieler Inkarnationen erworben hat:

> "Apollonius von Tyana ist eine Individualität, die viele Inkarnationen durchgemacht hat, sich hohe Kräfte errungen hat und einen gewissen Höhepunkt zeigt in der Inkarnation, die sich im Beginne unserer Zeitrechnung abspielte." (Lit.: GA 131, S 86)

Apollonios von Tyana

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographische Quelle
- 2 Vergleiche mit Christus
- 3 Wundertaten des Apollonios
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Anmerkungen

Biographische Quelle

Die weitaus ausführlichste Quelle über ihn ist eine Biographie, die der Sophist Philostratos verfasste und im Zeitraum 217/237 vollendete, womit er einen Auftrag der damals bereits verstorbenen Kaiserin Julia Domna ausführte. Diese Darstellung hat das Bild des Apollonios bis in unsere Zeit geprägt. Sie enthält zwar Angaben aus älteren, verlorenen Schriften, ist aber romanhaft angelegt, und ihre Glaubwürdigkeit wird von der modernen Forschung in vieler Hinsicht bestritten (neuerdings auch hinsichtlich der Chronologie; nach Philostratos wurde Apollonios ca. 3 v. Chr. geboren und starb unter Kaiser Nerva, also 96/98). Eine angebliche Hauptquelle, auf die sich Philostratos beruft, das "Tagebuch des Damis", ist frei erfunden. Philostratos schildert Apollonios als umherziehenden Prediger und Wundertäter, der in Italien, Spanien und Äthiopien tätig war und bis nach Babylon und Indien kam. Letzteres wurde in der Antike auch über Pythagoras, das Vorbild des Apollonios, erzählt. In Wirklichkeit hat Apollonios jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach den Osten des Römischen Reichs nie verlassen. Erst Julia Domna, die selbst aus dem Osten stammte, wollte ihn und seine Lehren in Rom populär machen. Daher gab sie die Biographie in Auftrag, in der Apollonios als Weiser mit übernatürlichen Fähigkeiten verherrlicht wird. Julias Sohn Kaiser Caracalla und ihr Großneffe Kaiser Severus Alexander betrieben einen Kult des Apollonios.

Über die historische Gestalt des Apollonios und seine philosophischen Lehren wissen wir wenig Zuverlässiges. Ihm zugeschriebene Werke sind teils verloren, teils in ihrer Echtheit umstritten. Als glaubwürdig gelten die Berichte, wonach Apollonios gemäß der pythagoreischen Tradition gegen die Tieropfer auftrat und der Ansicht war, dass Gott durch Gebete und Opfer nicht beeinflussbar und an Verehrung durch die Menschen nicht interessiert, aber auf geistigem Wege erreichbar sei.

Vergleiche mit Christus

In der von Philostratos verfassten Biographie fällt eine Reihe von Ähnlichkeiten mit dem Leben (besonders den Wundern) des Jesus Christus auf, was möglicherweise beabsichtigt war. Dies war aber ursprünglich wohl nicht im Sinne einer Rivalität mit dem Christentum gemeint. In der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts hat dann aber der antichristliche Platoniker Porphyrios gegen die Einzigartigkeit Christi argumentiert und dabei auf Apollonios hingewiesen. Um 300 wurde die Apollonios-Verehrung im Rahmen der damaligen staatlichen Bekämpfung des Christentums für christenfeindliche Zwecke eingesetzt. Damals versuchte der Statthalter Sossianus Hierokles, der in der Christenverfolgung von 303 eine maßgebliche Rolle spielte, Apollonios als eine Christus überlegene Persönlichkeit zu erweisen. Damit wollte er Apollonios zur Leitgestalt für die Gegner der Christen machen. Dies führte zu heftigen Reaktionen der Kirchenväter Eusebius von Caesarea und Lactantius, die die spektakulären Taten des Apollonios auf das Eingreifen dämonischer Mächte zurückführten. Noch bis zur Aufklärung war ein solches negatives Apolloniosbild vorherrschend. Die Aufklärer hingegen, besonders Voltaire, waren von Apollonios begeistert. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden wie schon in der Spätantike wiederum viele (oft polemische) Vergleiche mit Christus angestellt.

Apollonios von Tyana

> "Und es wird uns sogar schwierig, wenn wir nicht auf die genaueren Tatsachen eingehen, dieses Menschenwesen innerlich von dem Christus Jesus zu unterscheiden; denn es nimmt sich dieser Zeitgenosse wirklich ganz ähnlich aus. Wenn wir da zum Beispiel hören, daß dieser Zeitgenosse des Christus Jesus angekündigt wird durch eine himmlische Erscheinung vor seiner Geburt, so erinnert uns das an die Ankündigung des Jesus in den Evangelien. Wenn wir hören, daß dieser Zeitgenosse nicht bloß genannt werden dürfte als aus menschlichem Samen stammend, sondern als ein Sohn der Götter, so erinnert es uns wieder an den Anfang des Matthäus-und des Lukas-Evangeliums. Wenn wir dann hören, daß die Geburt dieser Individualität die Mutter überrascht, so daß sie überwältigt war, so erinnert uns das an die Geburt des Jesus von Nazareth und an die Ereignisse in Bethlehem, wie sie in den Evangelien erzählt werden. Wenn wir dann hören, daß diese Individualität heranwächst und in ihrer Umgebung durch weise Antworten auf die Fragen der Priester alle überrascht, so erinnert dies an die Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Und wenn uns dann gar erzählt wird: diese Individualität kam nach Rom, begegnete dort dem Leichenzuge eines jungen Mädchens, der Leichenzug wurde zum Stehen gebracht, und diese Individualität weckte die Tote auf, so erinnert uns das wieder an eine Totenauferweckung im Lukas-Evangelium. Und unzählige Wunder, wenn wir von Wundern sprechen wollen, werden uns erzählt von dieser Individualität, die der Zeitgenosse des Christus Jesus ist. Ja, bis zu dem Grade ähnlich ist sie dem Christus Jesus, daß von ihr erzählt wird, daß sie nach dem Tode den Menschen erschien, wie der Christus Jesus nach dem Tode den Jüngern erschien. Und wenn von christlicher Seite alle möglichen Gründe vorgebracht werden, entweder um von dieser Wesenheit gering zu sprechen, oder sie gar als historische Persönlichkeit zu leugnen, so ist das nicht minder geistreich als das, was gegen die Historität des Christus Jesus selber vorgebracht wird. Diese Individualität ist die des Apollonius von Tyana, und von ihm sprechen wir als von einem wirklichen hohen Adepten, der der Zeitgenosse des Christus Jesus war." (Lit.: GA 131, S 85f)

Apollonios von Tyana erlangte seine große Weisheit durch weite Reisen, die ihn vor allem nach Indien führten. Es zeigt sich darin, wie stark in alten Zeiten die Weisheit von den kosmischen Einflüssen auf ganz bestimmte Weltgegenden abhängig war. In Indien war dieser Einfluss durch den besonderen Winkel der einfallenden Sonnenstrahlung bersonders günstig. Jesus Christus war von solchen Einflüssen nicht abhängig und er machte auch keine ausgedehnten Reisen, sonder beschränkte sein irdisches Wirken auf den engen Raum Palästinas. Apollonius von Tyana ist ein Gegenpol zu Jesus Christus, der ganz aus dem Überirdischen heraus spricht, während Apollonius alles sammelte, was an Weisheit auf der Erde damals zu finden war.

> "Wenn man den Apollonius von Tyana vergleicht mit dem Christus Jesus, so treten ja allerdings eine größere Anzahl von Äußerlichkeiten im biographischen Element zutage, die eine Ähnlichkeit zeigen. Vor allen Dingen wissen wir ja, daß die Evangelienerzählungen, die an den Christus Jesus anknüpfen, manches bringen, was der heutigen Zeit unter den Begriff des Wunders fällt, und auch die Biographen des Apollonius von Tyana erzählen

allerlei Wundergeschichten von diesem Apollonius. Die Art und Weise, wie heute solche Dinge erzählt werden, die beweist ja nichts anderes, als daß man sich ganz dilettantisch verhält zu der Menschheitsentwickelung. Was da an Krankenheilungen und ähnlichen Dingen, die in den Evangelien Zeichen genannt werden, erzählt wird, entspricht eben einer ganz anderen Stufe der menschheitlichen Entwickelung, als diejenige ist, in der wir heute leben. Der psychische Einfluß des einen Menschen auf den anderen, ja sogar der psychische Einfluß des Menschen auf die unlebendige Umgebung, sind im Laufe der Zeit für das gewöhnliche Leben sehr zurückgegangen. Und wenn uns für die Zeit vom Beginne unserer christlichen Zeitrechnung von solchen Dingen erzählt wird, so weiß derjenige, welcher die Dinge wirklich innerlich kennt, daß eben das, was ein Mensch in jenen Zeiten darleben konnte, in anderer Weise sich ausnahm als das, was heute in dieser Richtung geschehen kann. Heute muß von anderen Voraussetzungen ausgegangen werden, von Voraussetzungen, die eben durch das geisteswissenschaftliche Erkennen wieder geschaffen werden sollen. Und wenn wir die Evangelien in der rechten Art verstehen wollen, so dürfen wir durchaus nicht den Hauptwert auf die Wundererzählungen legen, sondern wir müssen uns klar sein darüber, daß Wundererzählungen von einem im moralischen Sinne hervorragenden Menschen für die Zeiten, um die es sich hier handelt, etwas ganz selbstverständliches waren. Man setzte gar nicht voraus, daß das anders sein könne bei einem Menschen wie etwa Jesus von Nazareth, in dem der Christus wohnte, oder auch bei einem Menschen wie Apollonius von Tyana.

Verstehen wir uns gerade hierin recht; ich möchte sagen, daß man von einem solchen Menschen dasjenige erzählt, was man Wunder nennt, das ist etwas, was sich von selbst versteht. Man meint gar nichts Besonderes mit solchen Erzählungen. Und wenn die heutige Theologie etwa darnach strebt, die Göttlichkeit des Christus Jesus ganz besonders aus dem Umstände erschließen zu wollen, daß er Wunder tat, so zeigt eben diese Theologie nichts anderes, als daß sie nicht auf christlichem Standpunkte steht, abgesehen davon, daß eine solche Auffassung unhistorisch ist. Niemals handelt es sich bei dem Christus Jesus um das Vollbringen der Wunder, sondern immer um dasjenige, was uns anhand der Wundererzählungen dargelegt wird. Immer handelt es sich darum, daß aufmerksam darauf gemacht wurde, daß, während die früheren Menschen, wenn sie groß wirken wollten, mit einer geringeren Kraft des Ich wirkten, der Christus Jesus gerade aus der Kraft des Ich heraus wirkte. Geradeso würden wir das Vaterunser nicht verstehen, wenn wir es damit erklären wollten, daß wir die einzelnen Sätze schon bei früheren Menschen finden und deshalb sagen würden, das Vaterunser sei alt. Wer diese früheren Gestaltungen der Sätze, die sich im Vaterunser finden, mit dem Vaterunser selbst vergleicht, wird sich eben klarwerden darüber, daß es beim Vaterunser überall darauf ankam, herüberzuleiten dasjenige, was früher gewissermaßen nicht mit der Hinlenkung zum Ich gesagt war, nun mit der Hinlenkung zum Ich zu sagen.

So dürfen wir auch nicht irgendwie die Ähnlichkeiten aufsuchen, die in bezug auf dieses biographische Moment bei dem Christus Jesus auftraten. Es ist ja auch natürlich, daß in einer gewissen Weise ähnliche Erzählungen dann auftreten werden, wenn es sich um das Verrichten von Wundern handelt, das heißt, um das Verrichten dessen, was man jetzt Wunder nennt. Wir müssen auf ganz anderes hinsehen, wenn wir uns klarwerden wollen, wie eine solche Gestalt wie der Apollonius von Tyana zusammengestellt ist mit dem Christus Jesus. Und da muß zunächst auf das Folgende verwiesen werden.

Allerdings wird von Apollonius von Tyana erzählt, wie er schon in seiner Kindheit große Anlagen zeigte, wie er mit diesen großen Anlagen heranwuchs, wie er teilnahm an den vorzüglichsten Unterrichten, die dazumal gegeben werden konnten, wie zum Beispiel dem Unterricht, der aus der Pythagoräerschule herausgewachsen war. Aber dann wird weiter erzählt, daß Apollonius von Tyana gerade zur Erlangung des Wissens große Reisen angetreten hat, und es werden uns seine Reisen erzählt, zunächst die weniger weit ausholenden, dann aber die weite Reise, die er zu den indischen Weisen gemacht hat. Es wird uns erzählt, wie er die indischen Weisen da verehren und bewundern lernt, wie er durch sie vorgedrungen ist zu gewissen Quellen des Wissens. Es wird uns dann weiter erzählt, wie er wiederum zurückgekommen ist, wie er, man möchte sagen, befeuert von dem, was er angeschaut hat bei diesen indischen Weisen, dann wiederum in Südeuropa in der verschiedensten Weise gelehrt hat. Es wird uns dann aber auch erzählt, wie er nach Ägypten gegangen ist, wie er zunächst im nördlichen Ägypten das aufgenommen hat, was er da aufnehmen konnte und wie es ihm gering erschien, sehr gering gegenüber dem, was er an wunderbarer Weisheit bei den Indern gefunden hatte. Es wird uns dann erzählt, wie er den Nil aufwärts fuhr, zu den Nilquellen hin, aber auch zu den Sitzen der sogenannten Gymnosophisten; das war die Gemeinschaft derjenigen Weisen, die nach den Brahmanen, nach den indischen Weisen, das größte Ansehen in der damaligen Zeit hatten. Es wird aber auch erzählt, wie Apollonius von Tyana schon so durchtränkt war mit indischer Weisheit, daß er unterscheiden konnte zwischen dieser und der geringeren der ägyptischen Gymnosophisten. Und dann wird

erzählt, wie er wiederum zurückkehrte, wie er dann seine verschiedenen wunderbaren Reisen machte nach Rom, wo man ihn verfolgte, wo man ihn ins Gefängnis brachte und so weiter.

Aber für uns ist ja vorzugsweise die Tatsache interessant, daß dem Apollonius von Tyana diese großen Reisen zugeschrieben werden, und daß diese Reisen durchaus zusammengebracht werden mit dem steten Erweitern seiner eigenen Weisheit. Apollonius wird immer weiser und weiser dadurch, daß er zusammenkommt mit den weisesten Menschen seiner damaligen Welt. Er wandert sozusagen von Ort zu Ort. Er sucht diejenigen Menschen auf, welche im Besitze der größten Weisheit der damaligen Zeit waren.

Dadurch unterscheidet er sich von dem Christus Jesus, der sein Erdenwandeln auf einem verhältnismäßig kleinen Fleck verbringt, der das, was er der Menschheit zu sagen hat, ganz aus dem Inneren heraus sagt, der nicht von demjenigen zu sprechen hat, was im Umkreise der Erde selber an Weisheit anzutreffen ist, sondern dasjenige der Menschheit mitzuteilen hat, was er aus außerirdischen Welten auf die Erde herabgebracht hat. Es ist ja manchmal sogar der Versuch gemacht worden, auch dem Christus Jesus allerlei Reisen nach Indien zuzuschreiben, allein das ist ja der purste Dilettantismus. Dasjenige, um was es sich eben gerade handelt, das ist, daß sich in demselben Zeitalter gegenüberstehen zwei Wesenheiten, auf der einen Seite der Christus Jesus, der ganz nur aus dem Überirdischen heraus spricht, und auf der anderen Seite Apollonius von Tyana, der dasjenige sammelt, was auf der Erde zu finden ist, wenn er es auch durch seine großen Anlagen in die eigene Seele aufzunehmen in der Lage ist. Das ist der prinzipielle, der bedeutsame Unterschied, und wer ihn nicht schaut, der erkennt eben dasjenige nicht, was der späteren Zeit gesagt wird durch das Dasein dieser zwei Persönlichkeiten.

Nun aber weist uns dasjenige, was sich gerade an die Person des Apollonius von Tyana knüpft, auf gewisse Eigentümlichkeiten älterer Zeiten hin. Ich meine jetzt Zeiten, die weit hinter dem Mysterium zurückliegen, also sehr alte Zeiten der Menschheit. Einiges davon hat sich ja dann in der späteren Menschheit erhalten, und wir werden sehen, wie Apollonius von Tyana das, was sich so erhalten hat, sowohl bei den indischen Weisen, bei den Brahmanen, wie bei den Gymnosophisten in Ägypten antrifft. Aber man erkennt dasjenige, um was es sich handelt, ganz klar, wenn man mit geisteswissenschaftlicher Geschichtsforschung in ältere Zeiten zurückgeht, und Apollonius von Tyana selbst weist - nach seinem Biographen - mit starken Worten auf das hin, worauf es hier ankommt. Er weist darauf hin, wie die schier unermeßliche Weisheit, die er bei den Indern angetroffen hat, gebunden ist an die außerirdischen Einflüsse, die auf den Menschen an einem bestimmten Erdenflecke herabströmen. Hingewiesen werden wir da darauf, daß der Mensch ja nicht nur irdischen Einflüssen ausgesetzt ist. Diese irdischen Einflüsse sind leicht zu studieren, obwohl sie ja auch beim Menschen gegenüber anderen Einflüssen selbst heute noch zurücktreten. Gewisse niedere organische Wesen bekommen die Färbung desjenigen, was sie genießen, dem reinen Stoffwechsel nach. Wir können bei gewissen niederen organischen Wesen genau sehen, wie das, was sie an Stoffwechselprodukten aufnehmen, ihnen ihre Färbung, ihre sonstigen Eigenschaften gibt. Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, wie aus der Scholastik heraus *Vincenz Knauer*, mein alter Freund aus dem Benediktiner-Orden - das heißt nicht, daß ich etwa in diesem Orden war, sondern er war drinnen —, darauf aufmerksam gemacht hat, daß ja doch dasjenige, was in dem geistigen Inhalt des Begriffes liegt, etwas Reales gegenüber dem bloß sinnlichen Dasein des Materiellen ist. Er sagte ja im Sinne der Scholastiker: Wenn man einen Wolf abschließen könnte, und ihm lange Zeit nur Lammfleisch geben könnte, so würde aus dem Wolf noch immer kein Lamm werden, trotzdem er dann aus lauter Lammfleisch bestehen würde. Das bezeugt für Vincenz Knauer, daß im Wolf, in der Gestalt, in der Konfiguration des Wolfes, also in dem, was der Begriff Wolf umfaßt, doch noch etwas anderes liegt als das Materielle, denn dem Materiellen nach wäre der Wolf ja ein Lamm, wenn er immer nur Lämmer gegessen hätte. Das wird er aber nicht. Das ist also schon gewissermaßen bei den höheren Tieren anders als bei den ganz niederen organischen Wesen; die zeigen durchaus bis in die Farbe hinein die Einflüsse ihres Stoffwechsels. Bei Menschen ist das ja nun in einem noch höheren Maße der Fall als beim Wolf, daß sie nicht die Einflüsse des Stoffwechsels zeigen; sonst müßte es in den Gegenden, wo viel Paprika genossen wird, ja bloß gelbe Menschen geben, und man weiß ja, daß höchstens, wenn gewisse Dinge vom Menschen genossen werden, gelbsuchtähnliche Zustände eintreten und dergleichen. Der Mensch ist schon auch jetzt noch in einem hohen Grade unabhängig von den irdischen Stoffwechseleinflüssen. Aber er ist auch heute im materialistischen Zeitalter, das ja nicht nur einen theoretischen, sondern einen durchaus realen Untergrund hat, weniger den Einflüssen der außerirdischen Welt, des Kosmos ausgesetzt, als das früher der Fall war. Und die alte indische Weisheit ist im wesentlichen zurückzuführen - um es zusammenfassend auszudrücken - auf den besonderen Einfall des Sonnenstrahles in den indischen Gegenden. Der Sonnenstrahl fällt dort unter einem anderen Winkel ein als anderswo. Das bedeutet, daß die außerirdischen, die kosmischen Einflüsse auf den Menschen

andere sind als woanders. Und wenn so ein alter Inder ganz aus seinem Bewußtsein heraus gesprochen hatte, so hätte er, wenn er überhaupt davon gewußt hätte, was Europa ist und so weiter, etwa folgendes gesagt. Ach, da drüben in Europa können die Menschen niemals zu irgendeiner Weisheit kommen, bei denen fällt ja die Sonne nicht so ein, daß sie zu irgendeiner Weisheit kommen können; die können nur gebunden sein an das, was der Stoffwechsel heraufkocht aus dem Irdischen. Von einer Weisheit kann drüben in Europa nicht die Rede sein. Da sind nur Menschen minderer Sorte, das sind die Halbtiere, denn sie haben gar nicht ein solches Sonnenlicht, wie man es haben muß, wenn man ein weiser Mensch werden will. - So würde der alte Inder, wenn er über diese Dinge überhaupt gesprochen hätte, gesagt haben. Er würde wegen dieses seines besonderen Verhältnisses zum Einfall der Sonnenstrahlen kaum viel anders geredet haben über das, was da als Menschengeschmeiß in Europa ist, wie der heutige Mensch über seine Haustiere redet. Nicht als ob er diese Menschen niederer Sorte nicht geliebt hätte, der Mensch kann ja auch seine Haustiere sehr lieben, aber er wird sie nicht an geistiger Kapazität für gleichwertig halten.

Ich wollte damit nur darauf hinweisen, wie dasjenige, was gerade an älterer Weisheit den Menschen eigen war, abhängig war vom Orte der Erde. Das hängt ja auch mit etwas anderem noch zusammen. In älteren Zeiten der Erdenentwickelung hat sich die Menschheit überhaupt viel mehr durch diese Abhängigkeit differenziert, als das später der Fall war. Die Differenzierung der Menschen ist sogleich aufgetreten, wenn irgendwo seßhafte Menschen den Ort ihrer Seßhaftigkeit verlassen haben und nach anderen Gegenden gezogen sind. Sie haben sich verändert, sie sind seelisch, ja physisch andere geworden. Damit hängt ja die Differenzierung über die Erde hin zusammen. Es war also im wesentlichen dasjenige, was der alte Mensch vom Umkreis der Erde hatte, was er wiederum darstellte, wenn er in entsprechender Weise diese Einflüsse des Umkreises der Erde in sich aufnahm. So können wir sagen: ein richtiger Weiser war in älteren Zeiten derjenige, der an demjenigen Orte der Erde lebte, wo man eben weise werden kann. Aus diesem Grunde sahen diese Alten aber auch mit einem gewissen Rechte nach diesem Orte hin. Würde man heute etwa in derselben Weise glauben, daß die Weisheit irgendwo in Asien umschlossen sei, so würde man damit nur den Beweis liefern, daß man nicht in seiner Zeit, nämlich nicht in der heutigen Zeit lebt. Es gibt ja allerdings merkwürdige Leute, die heute noch immer von solchen besonders günstigen Orten auf der Erdoberfläche reden; aber diese Dinge sind eben in höherem Sinne, im Sinne einer wirklichen Geist-Erkenntnis durchaus dilettantisch zu nennen. Aber wenn wir in die ältesten Zeiten zurückgehen, müssen wir schon den Menschen, der weise war, verbunden denken mit seinem Orte.

Was ist daher Apollonius von Tyana für ein Mensch? Apollonius von Tyana will weise werden auf der Erde, trotzdem er nicht an solchen Orten lebt - auch die Gegend in der Nähe der Nilquellen, wo die Gymnosophisten lebten, war ein solcher Ort, wo man in einem ganz hervorragenden Maße weise werden konnte. Er hatte nur den Drang nach solchem Weisewerden in sich. Daher begab er sich auf die Reise, wie ja einstmals Pythagoras auch, der in demselben Falle war.

Und so sehen wir, wie Apollonius von Tyana in einem gewissen Sinne ein Mensch ist, der in der Weite der Erde dasjenige sucht, was den Menschen mit innerer Befriedigung erfüllen soll, was ihn dazu bringt, innerliche Geistigkeit sich zu erringen. Denn diejenigen Zeiten, in denen das, was ich jetzt von der Gebundenheit des Menschen an einen Ort der Erde gesagt habe, ganz besonders galt, diese Zeiten lebten ja in der Zeit des Apollonius von Tyana mehr oder weniger nur im Nachklange. Es war noch etwas geblieben im alten Indien von dem, was es einstmals war, und das lernte Apollonius von Tyana kennen. Aber er stellte bereits den Repräsentanten einer neueren Zeit dar, denjenigen Menschen, der darauf angewiesen ist, an jedem Orte der Erde dasjenige zu suchen, was im höchsten Sinne menschliche Weisheit sein kann. Nur ist er darauf angewiesen, es auf weiten Wanderungen zu suchen.

Hier stellt sich richtunggebend für die neuere Menschheitsentwickelung eben das Mysterium von Golgatha vor uns, stellt sich so vor uns, daß wir sagen können: dadurch, daß in dem Jesus von Nazareth der Christus gewohnt hat, wurde Jesus von Nazareth zugleich diejenige Wesenheit der Erde, die tonangebend geworden ist für dieses Suchen, unabhängig von der Lokalisation auf der Erde selber. Dadurch sind Apollonius von Tyana und der Christus Jesus die größten Gegensätze. Apollonius von Tyana ist gewissermaßen der Zeitgenosse des Christus Jesus, welcher seiner menschheitlichen Verfassung nach nicht mehr in der alten Zeit, sondern schon in einer neuen Zeit lebt. Aber in dieser neuen Zeit kann man nur mit dem Christus-Einschlag leben. Der Christus-Einschlag kommt von dem Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth und Apollonius von Tyana sind die beiden Pole von Menschen vom Beginne unserer Zeitrechnung." (Lit.: GA 203, S 291ff)

Wundertaten des Apollonios

Apollonios wurden außersinnliche Wahrnehmungen zugeschrieben. So soll er in Ephesos die zeitgleich in Rom stattfindende Ermordung des Kaisers Domitian (96 n. Chr.) miterlebt und geschildert haben. Diese Episode wird von Cassius Dio und Philostratos mitgeteilt, wohl auf der Basis mündlicher Überlieferung. Beide berichten, dass der Philosoph die Tat als Tyrannenmord begrüßt habe.

Dem Kaiser Aurelian soll Apollonios im Jahr 272 im Traume erschienen sein, um ihn von der Zerstörung der Stadt Tyana abzuhalten.

Im 4. Buch seiner Biographie berichtet Philostratos, dass Apollonios die Epheser von einer Pestepidemie befreite, indem er die Jugendlichen der Stadt dazu brachte, einen Bettler beim Standbild des Herakles zu steinigen. Laut Philostratos handelte es sich um den Pestdämon, der die Gestalt eines Bettlers angenommen hatte und sich bei der Steinigung in einen löwengroßen Hund verwandelte; anschließend erlosch die Epidemie. Diese Episode wird von einigen Autoren als Beleg für ein Menschenopfer im Rahmen eines Reinigungsrituals herangezogen. Walter Burkert[2] hat darin ein spätes und "nahezu unritualisiert(es)" Beispiel des *pharmakós*-Opfers gesehen. Ein Zusammenhang mit dem historischen Apollonios ist allerdings schwer vorstellbar, wenn man davon ausgeht, dass dieser in erster Linie Pythagoreer war, denn die strikte Ablehnung aller blutigen Opfer gehörte zum Kernbestand der pythagoreischen Tradition. Eine ebenfalls rituelle Deutung dieses Texts trägt René Girard[3] vor. Er fasst die "Pest" nicht als bakterielle Epidemie, sondern als soziale Krise auf: Apollonios habe das altgriechische opferkultische Wissen eingesetzt, um die sozialen Spannungen durch einen einmütigen Lynchmord aufzulösen. Für Girard ist der Text des Philostratos ein Bericht über eine historische Episode von Verfolgung, dessen Glaubwürdigkeit nicht von den fehlenden Erkenntnissen über die historische Gestalt des Apollonios beeinträchtigt wird.

Literatur

- Walter Burkert: *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche*. Kohlhammer, Stuttgart 1977, ISBN 3-17-004345-5
- Maria Dzielska: *Apollonius of Tyana in Legend and History*. Bretschneider, Rom 1986, ISBN 88-7062-599-0.
- René Girard: *Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kritische Apologie des Christentums*. Hanser, München 2002, ISBN 3-446-20230-7
- Philostratos: *Das Leben des Apollonios von Tyana* (Griechisch-Deutsch). Artemis-Verlag, München 1983, ISBN 3-7608-1646-0
- Gerassimos Kalogerakis: "Apollonios Tyaneus Gott auf Erden" (griechisch), DION Verlag, www.psarabooks.gr, Thessaloniki 2006, ISBN 960-8100-60-7
- Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988)
- Rudolf Steiner: *Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt*, GA 203 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Lendering, Jona: *Apollonius of Tyana* (http://www.livius.org/phi-php/philostratus/philostratus.htm#VA)
- Enlischsprachige spekulative Seite, hier aufgeführt wegen weiterer Quellenangaben (http://www.geocities.com/nephilimnot/apollonius_of_tyanna.html#Appollonius_in_the_New_Testament)
-

- Literatur von und über Apollonios von Tyana (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118503685) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Commons: Apollonios von Tyana - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Anmerkungen

1. ↑ Nach einer älteren, überholten Datierung lebte er von ca. 3 v. Chr. bis ca. 97 n. Chr.
2. ↑ W. Burkert, *Griechische Religion*, S. 140
3. ↑ R. Girard, *Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz*, S. 69ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apollonios von Tyana (http://de.wikipedia.org/wiki/Apollonios_von_Tyana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apollonios_von_Tyana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apollonios_von_Tyana&oldid=47301“

Kategorien: Mann | Mystiker

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 13:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.561-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apollonius of Tyana 2.jpg

Aus AnthroWiki

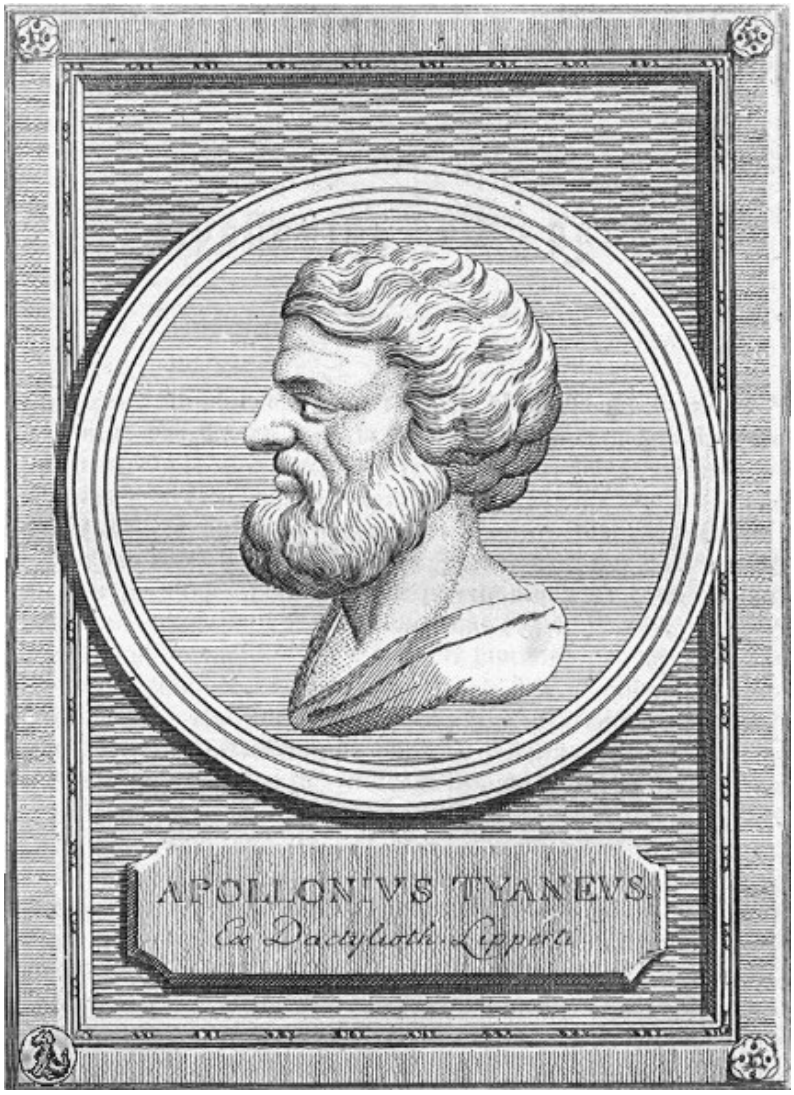

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Apollonius_of_Tyana_2.jpg (428 × 592 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apollonios von Tyana

Quelle: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/apollon.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:37, 30. Apr. 2007		428 × 592 (141 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apollonios von Tyana Quelle: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/apollon.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Apollonius of Tyana 2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apollonios von Tyana

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apollonius_of_Tyana_2.jpg&oldid=23196“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2007 um 23:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apollonius von Tyana.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Apollonius_von_Tyana.jpg (480 × 428 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apollonius von Tyana; Münzabbildung aus Baumeister: Denkmäler des klassischen Altertums. Band I. 1885, S. 109

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 30. Apr. 2007		480 × 428 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apollonius von Tyana; Münzabbildung aus Baumeister: Denkmäler des klassischen Altertums. Band I. 1885, S. 109

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

Datei:Apollonius of Tyana.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apollonios von Tyana

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apollonius_von_Tyana.jpg&oldid=23186“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2007 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apologie (Platon)

Aus AnthroWiki

Die **Apologie des Sokrates** wurde von Platon verfasst. Sie enthält die Verteidigungsrede des Sokrates zur Anklage der Gotteslästerung und der Verführung der Jugend.

Unter "Apologie des Sokrates" wird gemeinhin die Verteidigungsrede des Sokrates verstanden, die dieser während seines Prozesses hielt. Nach dem Tod des Sokrates entstand eine Unzahl von Apologien, deren Urheber nicht nur seine Schüler waren. Die meisten sind verschollen. So zum Beispiel auch die des Lysias. Die Unterschiede zwischen den beiden als einzige erhaltenen Apologien (der des Xenophon und der des Platon) lassen erahnen, wie unterschiedlich die weiteren Apologien gewesen sein könnten. Wenn die Schriften über Sokrates etwas beweisen, dann, dass wir uns auf keine überlieferte Nachricht über diesen Mann verlassen können.

Platons "Apologie" zufolge hat sich in Athen um Sokrates folgendes ereignet: Sokrates wurde vor einem Volksgericht (Dikasterion) aus 501 zu Richtern berufenen Bürgern angeklagt. Ankläger in diesem öffentlichen Verfahren waren Meletos, Antyos und Lykon. Die Anklage lautete auf Asebie (Frevel wider die Götter) und auf "Verderbung der Jugend". Sokrates wurde mit knapper Mehrheit für schuldig befunden und anschließend zum Tod durch den Schierlingsbecher verurteilt. Das griechische Rechtssystem sah vor, dass zunächst über die Frage der Schuld entschieden werden musste und anschließend über die der Strafe. Die "Apologie" des Platon gliedert sich demnach in drei Teile: in eine Verteidigung gegen die Anklage, in eine Rede zum Strafmaß und eine abschließende Intervention seitens Sokrates, nachdem die Todesstrafe verkündet worden war. Am Anfang der "Apologie" weist Sokrates darauf hin, dass der Prozess gegen ihn eigentlich schon seit Jahren läuft, nämlich in Form übler Nachrede vieler Athener gegen ihn. Nach dieser psychologisch überaus geschickten Einleitung berichtet Sokrates über seine - wie er glaubt - Berufung durch Apollon. (Nämlich durch seine tägliche Diskussion mit den Athenern, den Orakelspruch von Delphi, der besagt, dass Sokrates der Weiseste aller Menschen sei, in der Praxis zu beweisen oder zu widerlegen.) Sodann widmet er sich der Widerlegung der beiden Anklagepunkte. Sokrates führt die Argumente seines Anklägers Meletos, der sich auf die Asebie konzentriert hat, ad absurdum, was seinen Höhepunkt in einem kurzen aber sehr typischen Dialog zwischen Sokrates und seinem Ankläger hat. In der Rede über das Strafmaß weigert sich Sokrates zunächst, eine milde Strafe zu erbitten, da er ja der Auffassung ist, unschuldig zu sein. Anschließend beantragt er, ohne den Pragmatismus zu verbergen, eine geringfügige Geldstrafe. In der dritten Rede äußert sich Sokrates über den Tod und die Frage, ob man sich davor fürchten müsse.

In seiner "Apologie des Sokrates" stellt Platon einen wesentlichen Punkt der Haltung seines Sokrates dar. Die Apologie kann somit sehr gut als Einführung in Platons Werk dienen. Für die Einschätzung des historischen Sokrates ist sie jedoch mit Vorsicht zu genießen. Platons Sokrates sagt: "Offenbar bin ich (...) um eine Kleinigkeit weiser, eben darum, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube." - Allerdings bleibt Platons Sokrates in den reiferen Dialogen an diesem Punkt niemals stehen, sondern dieser Punkt ist der Anfang zu einem neuen, einem besseren Wissen. Es darf angenommen werden, dass diese Haltung weit mehr von Platon stammt, als dass sie von dem wirklichen Sokrates entlehnt sei. Bei Platon ist jedenfalls die Erkennbarkeit der Welt und das Wissenkönnen nicht geleugnet. Platon ist nicht identisch mit seiner Kunstfigur, dem Sokrates. Außerdem sind die Aussagen, die Platon in seinem Werk trifft, grundsätzlich didaktischer Natur. Es geht immer eher um eine Haltung oder ein Prinzip als um Tatsachen oder eine abgeschlossene Theorie.

Platon stützt die häufig wiederholte These, der Prozess sei eine Rache vieler Beleidigter gegen Sokrates gewesen, weil dieser den Athenern in vielen Gesprächen ihre Fehler und Schwächen aufzeigte. Mit großer Wahrscheinlichkeit war dem so, aber man darf ebenfalls nicht vergessen, dass Athen das Pflaster politischer Kämpfe war und gerade aus dem Umkreis von Sokrates viele Personen kamen, die der bestehenden Ordnung Athens die Existenzberechtigung absprachen und vielfach mit Sparta in Bündnissen standen. Es ist also durchaus vorstellbar, dass - wie das ja oft in der Geschichte passiert - der Prozess gegen Sokrates sozusagen ein "Stellvertreterprozess" war. Eine andere - und möglicherweise wahrheitsgetreuere - Sicht auf den historischen Sokrates bieten "Die Wolken" von Aristophanes.

Platonische Dialoge, die mit der "Apologie" in direktem Zusammenhang stehen, sind "Kriton", "Phaidon" und "Eutyphron".

Literatur

- Platon: *Apologie des Sokrates/Kriton; Übers., Anmerk. und Nachw. von Manfred Fuhrmann*. Reclam, Stuttgart 1987, ISBN 3-15-000895-6

Weblinks

- Die Apologie des Sokrates (http://www.prometheusonline.de/heureka/philosophie/klassiker/platon)
- Die Apologie des Sokrates: Einleitung, griechischer Text, deutsche Übersetzung (http://www.gottwein.de/Grie/plat/apol0001.php)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apologie (Platon) (http://de.wikipedia.org/wiki/Apologie_(Platon)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apologie_(Platon)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apologie_(Platon)&oldid=20698“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aporem

Aus AnthroWiki

Ein **Aporem** (von griech.: ἄπορος *unwegsam, ratlos)* ist eine Art ironischer, dialektischer und logischer Schluss der alten griechischen Logik (Aristoteles).

Dieser Schluss ist ein Bestandteil einer Aporie und hat meist die Form eines Problems oder Rätsels. Es wird das Gegenteil von dem begründet, was als wahr angenommen wurde.

Literatur

- Matthias Gatzemeier, *Aporem*, in: Jürgen Mittelstraß (hrsg.) *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie.* Bd. 1 der 2.Aufl. Stuttgart Metzler 2005 ISBN 978-3-476-02102-1

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aporem (http://de.wikipedia.org/wiki/Aporem) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aporem&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aporem&oldid=42513“
Kategorien: Griechische Philosophie | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 08:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aporetik

Aus AnthroWiki

Die **Aporetik** (griech. *aporētikē*, „zum Zweifeln geneigt“) bezeichnet die Auseinandersetzung mit schwierigen oder unlösbaren philosophischen Fragen und Problemstellungen. Im Besonderen ist Aporetik die Kunst, Probleme als solche ohne Rücksicht auf ihre mögliche Lösbarkeit oder Unlösbarkeit zu untersuchen und zu durchdenken. Ein **Aporetiker** ist ein Philosoph, der die Kunst der Aporetik ausübt.

Siehe auch:

- Skeptizismus
- Aporie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aporetik (http://de.wikipedia.org/wiki/Aporetik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aporetik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aporetik&oldid=42517“

Kategorien: Philosophie | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 08:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aporie

Aus AnthroWiki

Unter **Aporie** (griech. *ἀπορία* (aporía), Ratlosigkeit, von gr. *o πόρος*, der Weg, *a poros* eigtl. „Ausweglosigkeit“, "Weglosigkeit") versteht man ein in der Sache oder in den zu klärenden Begriffen liegendes Problem oder eine auftretende Schwierigkeit, weil man zu verschiedenen entgegengesetzten und widersprüchlichen Ergebnissen kommt.

Bei Sokrates ist die Aporie eine unauflösbare theoretische Problemstellung, die die paradoxe Erkenntnis des eigenen Nichtwissens ermöglicht: Sokrates führt seine Gesprächspartner dabei mit Hilfe der Mäeutik in die Aporie, um sie so auf die Suche nach Wahrheit (griech. *αλήθεια*) zu leiten. Insbesondere die frühen platonischen Dialoge als Zeugnisse dieser philosophischen Strategie enden sämtlich *aporetisch*.

Bei Aristoteles ist eine Aporie eine anzugehende Aufgabe, die am Anfang einer Untersuchung steht und das Ergebnis von in gleicher Weise überzeugenden Argumenten mit sich widersprechenden Schlussfolgerungen sind. Für Aristoteles ist Aporetik als die Kunst, unlösbare oder schwer zu lösende Probleme zu durchdenken und zu erörtern, eine eigene Forschungsmethode.

In der Scholastik fand die *aporetische Methode* als *Quaestio-Methode* Eingang in die scholastische Philosophie des Mittelalters[1].

Aporie wird in der Minnelyrik auch als Unvereinbarkeit gesehen, z. B. die Unvereinbarkeit zwischen minne und êre, wie sie Reinmar in seinen Liedern postuliert.

In der Rhetorik ist die *aporia* eine Redefigur, die die Zweifelhaftigkeit einer Aussage durch den Sprecher verdeutlicht.

Aporetische Struktur und Funktion hat im weiteren Sinn auch das Koan in der zenbuddhistischen Meditation.

Siehe auch

- Paradoxon

Weblinks

['w] **Wiktionary: Aporie** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Einzelnachweise

1. ↑ Hügli, Anton; Poul Lübcke (Hrsg.): *Philosophielexikon.* - 5. Auflage. - Rowohlt, Reinbek 2003: *Aporie.*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aporie (http://de.wikipedia.org/wiki/Aporie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aporie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aporie&oldid=42515“

Kategorien: Griechische Philosophie | Rhetorik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 08:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Apostel

Aus AnthroWiki

Als **Apostel** (griech.: απόστολος/*apóstolos* bzw. aramäisch: *saliah* = Gesandter, Sendbote) werden jene Jünger des Jesus Christus bezeichnet, die direkt von ihm selbst als „Gesandte“ beauftragt wurden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apostel&oldid=28577“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.336-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apostolikumsstreit

Aus AnthroWiki

Der **Apostolikumsstreit** war an der Schwelle des 20. Jahrhunderts eine Auseinandersetzung in der evangelischen Kirche um die Bindung an die altkirchlichen Bekenntnisse.

1871 lösten Karl Leopold Adolf Sydow und Emil Gustav Lisco mit der Infragestellung der im Apostolischen Glaubensbekenntnis artikulierten Jungfrauengeburt und der Höllenfahrt Christi erbitterte Streitigkeiten aus. 1891 verweigerte der württembergische Pfarrer Christoph Schrempf die übliche Rezitation des Apostolikums während der Taufe, was zu seiner Entlassung führte.

Den Höhepunkt des Streites löste Adolf von Harnack aus, der zwar nicht die Abschaffung des altkirchlichen Symbols, aber die Schaffung eines gleichrangigen, unanstößigen Formulars anregte. Darauf erklärte die Evangelisch-Lutherische Konferenz die Jungfrauengeburt zum *Fundament des Christentums*.

Der Streit führte in der Folge zum kirchlichen Erlass eines "Irrlehregesetzes" (1910), das 1911 bei Carl Jatho zur Anwendung kam.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apostolikumsstreit (http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolikumsstreit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apostolikumsstreit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apostolikumsstreit&oldid=27733“
Kategorie: Protestantismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Aus AnthroWiki

Das **Apostolische Glaubensbekenntnis** ist eine fortgebildete Variante des altrömischen Glaubensbekenntnisses aus dem 2. Jahrhundert, welches wahrscheinlich aus einem noch älteren Taufbekenntnis entstanden ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Funktion
- 2 Lateinische Fassung
- 3 Deutsche Fassung
- 4 Nach Luther
- 5 Eine kurze Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
- 6 Anmerkungen
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Funktion

Ein Glaubensbekenntnis wie das Apostolische Glaubensbekenntnis benennt die wichtigsten Glaubensinhalte zum Zwecke des liturgischen (gottesdienstlichen) Betens und Bekennens. Es wird von den westlichen Kirchen allgemein anerkannt. In der Kirche von England hat es eine herausragende Bedeutung, da es morgens und abends zu rezitieren ist. In der Römisch-katholischen Kirche ist es das Taufbekenntnis (in Frage- und Antwortform, auch bei der Tauferneuerung) sowie der Anfang des Rosenkranzgebets. In den östlichen Kirchen ist es im allgemeinen unbekannt; dort wird statt dessen das Nicänische Glaubensbekenntnis verwendet. Das Apostolische Glaubensbekenntnis enthält aber keine Aussagen, die in der Ostkirche irgendwie umstritten wären.

Im 20. Jahrhundert wuchs seine Bedeutung in Folge der ökumenischen Bewegung, da es eine allen Kirchen akzeptable Formulierung des christlichen Glaubens darstellt. Hierzu wurde 1971 eine dem heutigen Sprachgebrauch angepasste Form eingeführt, die nach der unten genannten lateinischen Fassung zitiert wird. Gleich im Anschluss danach die **alte Fassung** nach dem Kleinen Katechismus von Martin Luther.

Eine Parallelentwicklung stellt das Nicänische Glaubensbekenntnis dar.

Lateinische Fassung

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
creatorem caeli et terrae;

Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus et sepultus,

descendit ad infernos,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos;

Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam (christam),
Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
et vitam aeternam. Amen.

Deutsche Fassung

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,

und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische/christliche[1]) Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten *(wörtlich: des Fleisches)*
und das ewige Leben. Amen.

Nach Luther

Martin Luther hat neben dem Apostolischen Glaubensbekenntnis und dem Te Deum das Athanasianum („Quicumque“, „Wer da selig werden will“) als das dritte Glaubensbekenntnis bezeichnet.

Zum Vergleich **alte Fassung** nach dem Kleinen Katechismus von Martin Luther (die heute veränderten Wörter sind **fett** hervorgehoben):

Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen
Schöpfer des Himmels und der Erde.

Ich glaube an **Jesus Christus**,
Gottes eingebornen Sohn, unsern Herrn,
der empfangen **ist vom** Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter **Pontio Pilato**,

gekreuziget, gestorben und begraben,
niedergefahren zur Hölle,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren **gen** Himmel,
sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
von **dannen** er kommen wird,
zu richten die **Lebendigen** und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
eine heilige christliche Kirche,
die **Gemeinde** der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung **der Toten**
und **ein** ewiges Leben. Amen.

Eine kurze Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses

Das Apostolische Glaubensbekenntnis fasst die wesentlichen Glaubenssätze der westlichen christlichen Kirchen zusammen. Einige Passagen sind in moderner Zeit in die Kritik geraten (z. B. Jungfrauengeburt) und werden unter Theologen und Laien kontrovers diskutiert. Verschiedene Auslegungen können in weiterführender und vertiefender Literatur (siehe Literaturhinweise am Ende des Artikels) nachgelesen werden.

Die Frage nach den Aposteln stellt sich in diesem Zusammenhang – sie könnten das Bindeglied zwischen einem zeitgenössischen Erleben und der tradierten Kirchendogmatik darstellen.

Anmerkungen

1. ↑ In den Kirchen der Reformation wird nicht der Ausdruck „katholische Kirche“, sondern „christliche Kirche“, „allgemeine Kirche“ oder „allgemeine christliche Kirche“ verwendet, um das Missverständnis zu vermeiden, die römisch-katholische Kirche sei gemeint. Katholisch bedeutet wörtlich „allgemein“, „weltumspannend“ oder „universal“ (gr. *katholikos*), bezieht sich also nicht zwingend auf die römisch-katholische Kirche − es gibt aber Christen, die der katholischen Kirche vorwerfen, diese Tatsache als Vorwand zur Verschleierung dafür zu nutzen, dass in Wirklichkeit sehr wohl die Institution römisch-katholische Kirche gemeint sei.

Siehe auch

- Apostolikumsstreit

Literatur

- J. Feiner, L. Vischer (Hrsg.): *Neues Glaubensbuch – Der gemeinsame christliche Glaube*. Herder, Freiburg 1988 (18.Aufl.). ISBN 3-451-16567-8
- Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.): *Katholischer Erwachsenen-Katechismus.* Erster Band. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herder u.a., Freiburg 1985. ISBN 3-7666-9388-3
- Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, Katechismuskommission (Hrsg.): *Evangelischer Erwachsenenkatechismus.* Mohn, Gütersloh 1982. ISBN 3-579-04900-3
- Wolfhart Pannenberg: *Das Glaubensbekenntnis – ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart.* GTB Siebenstern, Gütersloh 1979. ISBN 3-579-03846-x
- Peter Knauer: *Unseren Glauben verstehen.* Echter, Würzburg 1986. ISBN 3-429-00987-1
- Theodor Schneider: *Was wir glauben – Eine Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses.* Patmos, Düsseldorf 1985. ISBN 3-49177256-7
- Hans Küng: *Credo – Das Apostolische Glaubensbekenntnis Zeitgenossen erklärt.* Piper, München/Zürich 1995. ISBN 3-492-12024-5
- J.N.D. Kelly: *Early Christian Creeds*. Longman, Harlow 1975 (3.Aufl.). ISBN 0-582-49219-X

- Eberhard Busch: *Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis.* Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003. ISBN 3525016255
- Joseph Ratzinger (Papst Benedikt XVI.): *Einführung in das Christentum*. Kösel, München 2006 (8.Aufl.). ISBN 3-466-204550
- Jörg Zink: *Das christliche Bekenntnis. Ein Vorschlag*. Kreuz-Verlag, Stuttgart 1996. ISBN 3783114888
- Horst Georg Pöhlmann: *Das Glaubensbekenntnis ausgelegt für Menschen unserer Zeit*. Lembeck, Frankfurt/M. 2003. ISBN 3874764389
- Albrecht Schröter: *Die Katholisch-apostolischen Gemeinden und der Fall Geyer.* Tectum, Marburg 1998 (2.Aufl.). ISBN 3828890148

Weblinks

- Eine Einführung in das apostolische Glaubensbekenntnis (http://www.quod-est-dicendum.org/Glaubensbekenntnisserie/Apostolicum_Einfuehrung.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apostolisches Glaubensbekenntnis (http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolisches_Glaubensbekenntnis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apostolisches_Glaubensbekenntnis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apostolisches_Glaubensbekenntnis&oldid=27730“

Kategorien: Alte Kirche | Bekenntnis | Christentum | Gregorianik | Liturgisches Gebet

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apperzeption

Aus AnthroWiki

Der Begriff der **Apperzeption** (aus neulat. adpercipere *hinzuwahrnehmen*) wurde von Leibniz im Unterschied zu Perzeption für den seelischen Vorgang gebraucht, durch den sinnlich Gegebenes mittels Aufmerksamkeit und Gedächtnis aufgefasst, angeeignet, ins Bewusstsein erhoben und in den Bewusstseinszusammenhang eingeordnet wird [1].

Kant unterschied zwischen der *psychologischen* oder *empirischen Apperzeption*, dem Vermögen des Verstandes, klare Vorstellungen aus der sinnlichen Wahrnehmung zu bilden und die mannigfaltigen Anschauungen durch Tätigkeit des inneren Sinnes zu einer einheitlichen Vorstellung zusammenzufassen, und der *reinen* oder *transzendentalen Apperzeption* als dem Vermögen des Bewusstseins überhaupt, das Verstand und Vernunft umschließt und aus dem die allgemeingültige und notwendige Einheit aller Verstandes- und Vernunfterkenntnisse entspringt.

Eine weitere Verwendung des Begriffs findet sich bei Wilhelm Wundt, der zwischen aktiver, willkürlicher und passiver, unvorbereiteter Apperzeption unterschied[2].

Ein moderner Begriff, der dem der Apperzeption nahesteht, ist Kognition.

Anmerkungen

1. ↑ Monadologie, *verfasst 1714, dt. 1720, LS 14;* Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, *vermutlich 1707, Buch II: Von den Ideen, Kap. 1 f.*
2. ↑ *Grundzüge der physiologischen Psychologie*, 1874, III § 15

Weblinks

- „Apperzeption“ im Wörterbuch der Philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler (http://www.textlog.de/1381.html) (1904)
- „Apperzeption“ im Kant-Lexikon von Rudolf Eisler (http://www.textlog.de/32209.html) (1930)
- „Transzendentale Apperzeption“ im Kant-Lexikon von Rudolf Eisler (http://www.textlog.de/32210.html) (1930)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apperzeption (http://de.wikipedia.org/wiki/Apperzeption) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apperzeption&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apperzeption&oldid=46111“
Kategorie: Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 11:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apuleius

Aus AnthroWiki

Lucius Apuleius (* um 125 n. Chr. in Madaura in Afrika; † um 170 n. Chr.) war ein antiker Schriftsteller und Philosoph.

Lucius Apuleius

Apuleius wuchs in Karthago auf und studierte dort später Rhetorik. Anschließend studierte er in Athen Philosophie und lebte danach zeitweise in Rom, wo er wohl als Anwalt arbeitete.

Nach seiner Rückkehr nach Nordafrika heiratete er in *Oea* (heute Tripolis) die reiche, sehr viel ältere Witwe Aemilia Pudentilla. Deren Angehörige verklagten ihn wegen des Vorwurfs der Zauberei und 158/59 n. Chr. fand der Prozess statt, den Apuleius gewann.

Später zog er nach Karthago, wo er *sacerdos provinciae* (leitender Priester im Kaiserkult der Provinz) wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Werke
- 2 Quellen
- 3 Literatur
- 4 Hörbucher
- 5 Anmerkungen
- 6 Weblinks

Werke

Neben der *Apologia*, einer Verteidigungsschrift, in der er sich gegen den Vorwurf der Zauberei – durch die er seine reiche Gattin gewonnen haben sollte – zur Wehr setzt, den Schriften *Florida* (*Blumenlese*) und *De deo Socratis* (*Über den Gott des Sokrates*) sind insbesondere die *Metamorphoses* bekannt. Oft wird für diesen elf Bücher umfassenden Roman auch der Titel *Der goldene Esel* verwendet. Er basiert auf einem griechischen Vorläufer und erzählt die Geschichte des in Thessalien durch Zaubermacht in einen Esel verwandelten Lucius, der später wieder Menschengestalt annimmt. Die Schicksale des Lucius treten jedoch angesichts der zahlreichen eingeflochtenen Novellen und vor allem des einzigen überlieferten antiken Märchens, Amor und Psyche, in den Hintergrund. Auch kultur- und religionsgeschichtlich ist das Werk interessant und bietet beispielsweise Aufschlüsse über den Isis- und Osiriskult.

Quellen

Von Apuleius' Reden sind unter dem Titel *Florida* (Blumenlese) Auszüge überliefert[1].

Das Märchen von Amor und Psyche, Ditzingen: Reclam 1978. ISBN 3-15-000486-1
- *Der goldene Esel*, München: dtv 1990. ISBN 3-423-02250-7
- *De magia. Eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von J. Hammerstaedt, P. Habermehl, F. Lamberti, A.M. Ritter u. P. Schenk*, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 2002. ISBN 3-534-14946-7

L'enlèvement de Psyché, Gemälde von William Adolphe Bouguereau

Literatur

- Riess, Werner: *Apuleius und die Räuber*. Ein Beitrag zur historischen Kriminalitätsforschung, Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien (HABES), Band 35, Stuttgart 2001. ISBN 3-515-07826-6

Hörbucher

- Amor und Psyche. Gelesen von Helene Grass, mOceanOTonVerlag (2007), Vertrieb: Grosser & Stein, ISBN 978-3-86735-213-0

Anmerkungen

1. ↑ http://www.forumromanum.org/literature/florida.html

Weblinks

Wikisource: Lucius Apuleius – Quellen und Volltexte (latina)

Commons: Apuleius - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Apuleius (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11850374X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
-
- Werke von Apuleius (http://www.zeno.org/Literatur/M/Apuleius) bei Zeno.org
- Opera (http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost02/Apuleius/apu_intr.html) bei der Bibliotheca Augustana (lat.)
- Opera (http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/AUT23.HTM) bei Intratext (lat., die Apologia auch engl.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apuleius&oldid=28840“
Kategorien: Biographie | Autor | Antike (Literatur) | Literatur (Latein) | Philosoph (Antike) | Jurist der Antike | Geboren 125 | Gestorben 177 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 02:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apuleius.jpg

Aus AnthroWiki

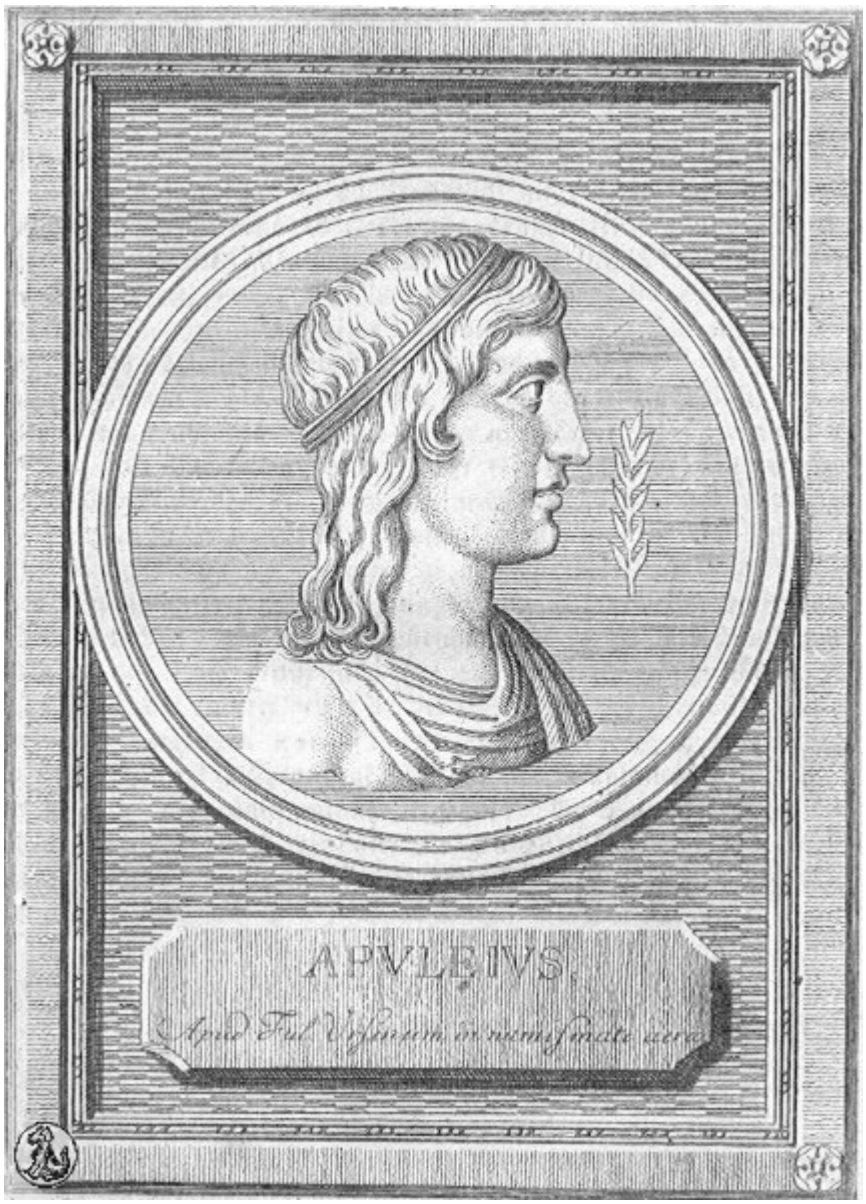

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Apuleius.jpg (429 × 597 Pixel, Dateigröße: 132 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apuleius

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:50, 24. Mai 2008		429 × 597 (132 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apuleius

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apuleius

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apuleius.jpg&oldid=28799“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apzu

Aus AnthroWiki

Abzu ist ein Gott der sumerischen und damit auch der akkadischen (hier **Apsu**), babylonischen und assyrischen Religion. Somit ist *Abzu* auch Vorbild und Bestandteil anderer Gottheiten diverser altorientalischer und anderer Völker.

Abzu ist die göttliche Personifizierung des sich unter der Erde befindlichen Süßwasserozeans. Seine Wohnstatt trägt seinen Namen und liegt tief unter der Erde. Sie ist Quelle allen Süßwassers und liegt im Verborgenen. Nach akkadischer Tradition ist Abzu Gemahl und Gegenpart der Meeresgöttin Tiamat, die den Salzwasserozean symbolisiert. Zusammen bildeten sie den Urozean aus Süß- und Salzwasser. Er ist einer der alten Götter, die durch die Erhebung Enkis, der dadurch „Herr des Abzu“ wurde, in einem Götterkampf von einer jüngeren Generation Götter gestürzt und getötet wurde. Aus den toten Körpern wurde der Himmel geschaffen, was zur Erschaffung der Welt und auch der Menschen führte. Enkis Tempel in Eridu war Eapsu, das „Haus des Ozeans“.

Im Enuma Elisch sind Abzu („der Uranfängliche“) und Tiamat („die sie alle gebar“) die ersten Daseinsformen, lange vor der Schöpfung. Sie zeugen mehrere Götter, unter anderem Lachmu und Lachamu, über die außer den Namen jedoch nichts bekannt ist. Später jedoch werden Abzu und Tiamat von den jungen Göttergenerationen gestört und Abzu will sie deshalb vernichten. Sein Berater und Begleiter Mummu unterstützt ihn dabei und regt den Plan zur Tötung der anderen Götter an. Der Gott Enki jedoch belauscht die beiden und lässt Abzu durch einen Zauber in tiefen Schlaf versinken. Danach tötet er ihn, nimmt Mummu gefangen und beansprucht die Wohnstatt von Abzu für sich. Er wird nun der Herr über das Süßwasser. Tiamat schwört Rache und startet einen Rachefeldzug gegen die Götter.

Sowohl Abzu als auch Tiamat sind nicht nur Götter, sie repräsentieren auch das jeweilige Prinzip des Süß- und Salzwassers. So war Abzu auch die Bezeichnung für den „Süßwasserozean“, dem auch die sieben als Abgal bekannten Geisterwesen entstammten.

In seinen Vorträgen über das Initiaten-Bewusstsein machte Rudolf Steiner deutlich, was als eigentliche geistige Realität hinter diesen mythologischen Bildern steht, die aus einem Bewusstsein entsprungen sind, wo der Untgerschied zwischen dem Tagesbewusstsein und dem Traumleben noch nicht so scharf ausgeprägt war wie heute:

> "Anders wurden diese Wechselzustände zwischen Schlafen und Wachen vor Jahrtausenden empfunden. Der Schlaf war nicht so bewußtlos, das Wachen war nicht so bewußtvoll. Im Schlafe nahm man sich wandelnde, mächtige Bilder, webend-wellendes Weltenleben wahr; man war unter Wesenhaftem, wenn man schlief. Daß der Schlaf so bewußtlos geworden ist, ist erst mit der Entwickelung der Menschheit geschehen. Dafür aber war vor Jahrtausenden das Wachleben nicht so durchsonnt, nicht so durchleuchtet wie heute. Die Dinge hatten nicht feste Grenzen, waren verschwommen. Sie sprühten noch allerlei Geistiges aus. Es war kein so schroffer Übergang zwischen Schlafen und Wachen. Aber man konnte unterscheiden, und man nannte alles das, worinnen man lebte, im Wachen der damaligen Zeit, etwa «Apsu». Das war die Welt des Wachens.
>
> Man nannte dasjenige, worin man war, wenn man schlief, das Webend-Wellende, das, wodurch man nicht so gut unterscheiden konnte, wie wenn man wach war, Mineralien, Tiere und Pflanzen, man nannte das «Tiamat».
>
> Nun wurde in den chaldäischen Mysterien gelehrt: Mehr ist der Mensch im Wahren, im Wirklichen drinnen, wenn er im Tiamat schlafend webt, als wenn er wachend unter den Mineralien, Pflanzen und Tieren lebt. Tiamat ist ursprünglicher, ist mehr der Welt des Menschlichen verbunden als Apsu; Apsu ist unbekannter; Tiamat stellt dasjenige dar, was dem Menschen naheliegt. Aber es traten Veränderungen ein im Tiamat im Laufe der Zeit. So sagte man und lehrte man den Schülern der Mysterien. Aus dem Weben und Leben entstanden Dämonengestalten, pferdeähnliche Gestalten mit Menschenköpfen, löwenähnliche Gestalten mit Engelsköpfen. Sie entstanden aus dem Gewebe des Tiamat. Das, was da lebte als dämonische Gestalten, wurde dem Menschen feindlich.
>
> Da aber trat in die Welt ein mächtiges Wesen ein: «Ea». Wer heute noch Laute fühlt, der fühlt in dem

Zusammenklange von E und A den Hinweis auf jenes mächtige Wesen, das dem Menschen hilfreich im Sinne dieser alten Mysterienlehre zur Seite war, als die Dämonen aus Tiamat mächtig waren: Ea, la, was dann später, indem man die Seinspartikel «soph» voraussetzte, Soph Ea = Sophia wurde. Ea, ungefähr dasjenige, was wir mit dem abstrakten Worte: Weisheit, die in allen Dingen waltet, bezeichnen. Ia = die in allem waltende Weisheit, Sophia. Soph = eine Partikel, die ungefähr «seiend» bedeutet. Sophia, Sophea, Sopheia = die waltende Weisheit, die überall waltende Weisheit schickte dem Menschen einen Sohn, jenen Sohn, den man dazumal mit dem Namen bezeichnete: «Marduk», den wir gewohnt worden sind in einer etwas späteren Terminologie als Michael zu bezeichnen, als den aus der Hierarchie der Archangeloi heraus waltenden Michael. Das ist dieselbe Wesenheit wie Marduk, der Sohn von Ea, der Weisheit, Marduk-Michael.

Und Marduk-Michael - so ist die Mysterienlehre - war mächtig, groß und gewaltig. Und alle jene Dämonenwesen, wie Pferde mit Menschenköpfen, Löwengestalten mit Engelsköpfen, alle diese webenden, wogenden Dämonen standen eben in ihrem Zusammenhange als die große Tiamat ihm gegenüber. Er war mächtig, Marduk-Michael, den Sturmwind, der durch die Welt wogt, zu beherrschen. Also Tiamat, alles das wurde wesenhaft vorgestellt, mit Recht, denn so sah man es, wesenhaft. Alle diese Dämonen zusammen bildeten einen mächtigen Drachen, der feuerwütig sich entgegenstellte als die Summe all der Dämonengewalten, die aus Tiamat, der Nacht, herausgeboren wurden. Als sein Wesen feuerwütig Marduk-Michael entgegentrat, da stieß er ihm erst seine anderen Waffen, dann die ganze Gewalt des Sturmwindes in die Eingeweide, und das Wesen Tiamat barst und rollte auseinander, zerbarst in alle Welt. Und Marduk-Michael konnte oben formen den Himmel und unten die Erde. Und so entstand das Oben und Unten.

Und so lehrte man in den Mysterien: Der große Sohn der Ea, der Weisheit, er hat Tiamat bezwungen und aus einem Teil des Tiamat das Obere, die Himmel gebildet, aus einem anderen Teil des Tiamat das Untere, die Erde gebildet. Siehst du hin in die Himmel zu den Sternen, o Mensch, dann siehst du einen Teil desjenigen, was aus den furchtbaren Abgründen der Tiamat Marduk-Michael oben geformt hat zum Heile der Menschen.

Und siehst du nach unten, wo die Pflanzen aus dem mineraldurchsetzten Irdischen wachsen, wo die Tiere sich gestalten, dann findest du den anderen Teil, den der Sohn der Ea, der Weisheit, aus Tiamat zum Heile der Menschheit umgeformt hat.

Und so sah jene alte Menschheitszeit im alten Chaldäa zurück auf ein Gestalten in der Welt, sah hin auf Wesenhaftes. Alles das empfand man wesenhaft: diese Dämonengestalten, die die Nacht bevölkerten, all das, was aus diesen Nachtgestalten, aus den waltenden, webenden Wesenheiten in der Tiamat, die ich Ihnen geschildert habe, Marduk- Michael geformt hat als oben die Sterne, als unten die Erde - all das, was uns aus den Sternen entgegenglänzt: umgewandelte, durch Marduk- Michael umgewandelte Dämonen - all das, was uns aus der Erde selber herauswächst: durch Marduk-Michael umgewandelte Haut, umgewandeltes Gewebe von Tiamat, so sah man in alten Zeiten dasjenige an, was man durch die alten Seelenfähigkeiten sich vergegenwärtigen konnte. Das war Erkenntnis." (Lit.: GA 243, S 22ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=22ff))

Literatur

- Helmut Freydank u.a.: *Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien*. VMA-Verlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
- Brigitte Groneberg: *Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen*. Artemis & Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
- Wayne Horowitz: *Mesopotamian Cosmic Geography*. Eisenbrauns, Winona Lake 1998, ISBN 0-931464-99-4 (*Mesopotamian civilizations*. Bd. 8) S. 306-317, 334-347.
- Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004), ISBN 3-7274-2430-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apzu (http://de.wikipedia.org/wiki/Apzu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apzu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apzu&oldid=46281“

Kategorien: Mesopotamische Gottheit | Männliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aqua Fortis

Aus AnthroWiki

Aqua Fortis

Aqua Fortis (lat. *starkes Wasser*), heute als Salpetersäure bezeichnet, wurde erstmals von Geber durch Destillation einer Mischung von grünem Eisenvitriol, Salpeter und Alaun hergestellt und vermag durch seine oxidierende Wirkung auch die edlen Metalle Kupfer und Silber aufzulösen, nicht jedoch die Edelmetalle Gold und Platin. Weil dadurch Silber und Gold voneinander getrennt werden konnten, wurde es auch als **Scheidewasser** bezeichnet.

Das alchemistische Symbol für Aqua Fortis setzt sich aus dem Zeichen für Wasser (ein auf der Spitze stehendes Dreieck) und einem daran gefügten **F** zusammen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aqua_Fortis&oldid=23747“
Kategorien: Alchemie | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2007 um 20:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aquafortis.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aquafortis.gif (92 × 57 Pixel, Dateigröße: 289 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

alchemistisches Symbol für Aqua Fortis (Salpetersäure).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 15. Aug. 2007		92 × 57 (289 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	alchemistisches Symbol für Aqua Fortis (Wikipedia:Salpetersäure).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aqua Fortis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aquafortis.gif&oldid=23710“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aquarius constellation map.png

Aus AnthroWiki

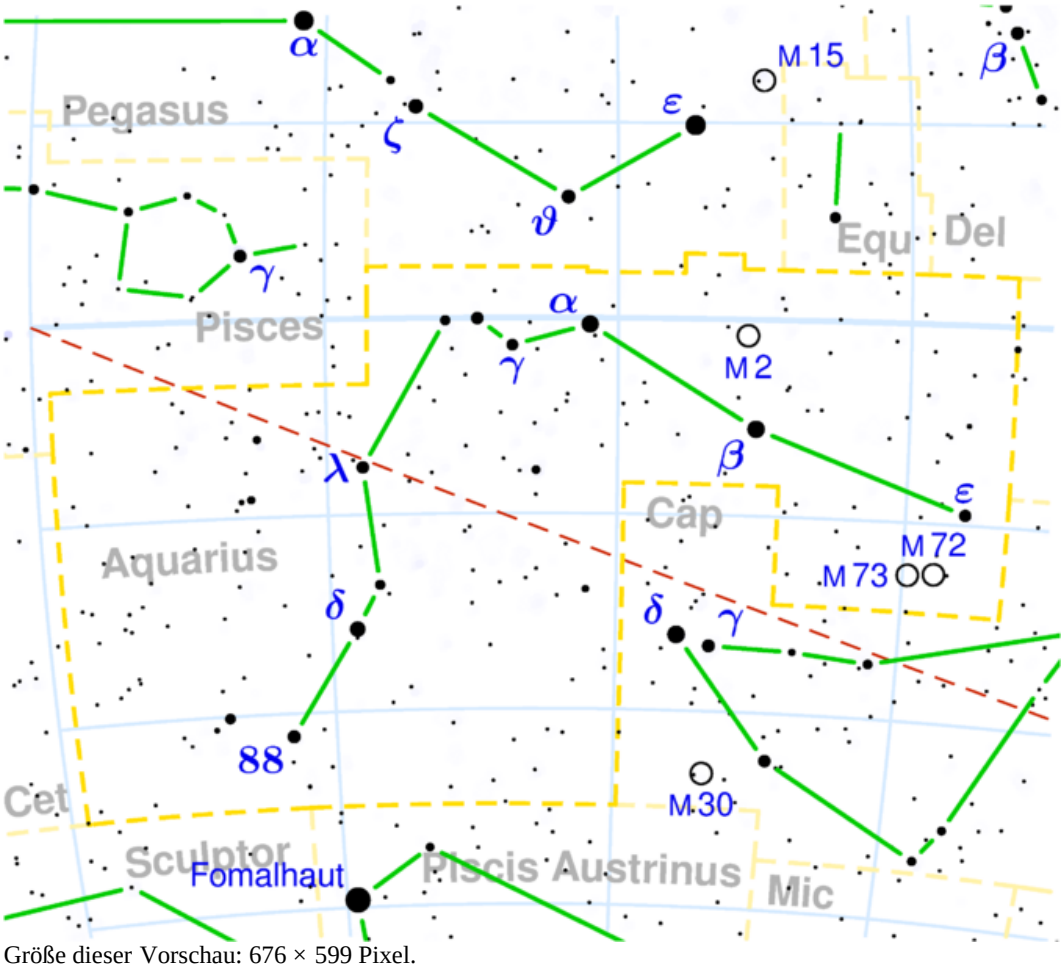

Größe dieser Vorschau: 676 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 2.269 Pixel, Dateigröße: 154 KB, MIME-Typ: image/png)

Wassermann (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aquarius_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.269 (154 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wassermann (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aquarius_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aquarius constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wassermann (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aquarius_constellation_map.png&oldid=29816“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arabisches Kindheitsevangelium

Aus AnthroWiki

Das **arabische Kindheitsevangelium** ist ein apokryphes Evangelium des neuen Testaments. Es wurde vermutlich auf syrisch verfasst; zwei syrische Handschriften sind erhalten, die inhaltlich sehr ähnlich aufgebaut sind.

Das arabische Kindheitsevangelium lässt sich in drei Teile gliedern: Die Geburt Jesu, Wunder in Ägypten und Wunder des Jesusknaben. Der erste Teil über die Geburt Jesus erinnert stark an das Protevangelium des Jakobus, das hierfür auch die Grundlage gebildet haben dürfte. Vieles von den Kindheitserzählungen stammt jedoch wohl ursprünglich aus dem Kindheitsevangelium nach Thomas und wurde durch die Übersetzung ins Arabische offenbar sogar Mohammed bekannt. Einiges davon - genauer gesagt die wunderbare jungfräuliche Empfängnis und die Geburt - findet sich im Koran wieder.

Das zentrale Thema des arabischen Kindheitsevangeliums ist der Aufenthalt in Ägypten, der zwar in Mt 2,13 ff genannt, dann aber nicht mehr weiter erwähnt wird.

Die zentralen Figuren sind das wunderbewirkende Jesuskind und seine Mutter Maria, die vor allem im mittleren Teil, während des Aufenthaltes in Ägypten, als Vermittlerin auftritt.

Literatur

- *Textausgabe* (lateinisch-deutsch) in: Apokryphe Kindheitsevangelien, übers. und eingel. von Gerhard Schneider, Fontes Christiani 18, Freiburg 1995, 173–195.

Weblink

- Text des arabischen Kindheitsevangeliums (englisch) (http://www.newadvent.org/fathers/0806.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arabisches Kindheitsevangelium (http://de.wikipedia.org/wiki/Arabisches_Kindheitsevangelium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabisches_Kindheitsevangelium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arabisches_Kindheitsevangelium&oldid=46271“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 20:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arabismus

Aus AnthroWiki

Der **Arabismus**, der die Impulse der Akademie von Gondishapur aufnahm, brachte verfrüht die Bewusstseinsseele und den damit verbundenen Intellekt zur Entfaltung, aber nicht durch die eigene innere Anstrengung des Menschen, sondern wie durch eine Art Offenbarung. Damit konnte man zwar zur Erkenntnis der äußeren Natur kommen, die geistige Welt jedoch blieb verschlossen. Hätte nicht der aufblühende Mohammedanismus diesen Impuls gedämpft, wäre der Mensch von seiner weiteren geistigen Entwicklung überhaupt abgeschnitten worden.

> "Der Arabismus ist nach der einen Seite seines Wesens eine verfrühte Entfaltung der Bewußtseinsseele. Er bot durch das in der Richtung der Bewußtseinsseele zu früh wirkende Seelenleben die Möglichkeit, daß sich in ihm von Asien aus über Afrika, Südeuropa, Westeuropa eine geistige Welle ergoß, die gewisse europäische Menschen mit einem Intellektualismus erfüllte, der erst später kommen durfte; Süd- und Westeuropa bekamen im siebenten, achten Jahrhundert geistige Impulse, die erst im Zeitalter der Bewußtseinsseele hätten kommen dürfen.
>
> Diese geistige Welle konnte das Intellektuelle im Menschen wecken, nicht aber das tiefere Erleben, durch das die Seele in die Geist-Welt taucht. Wenn nun der Mensch im fünfzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert sein Erkenntnisvermögen in Tätigkeit brachte, so konnte er nur bis zu einer Seelentiefe untertauchen, in der er noch nicht auf die geistige Welt stieß. Der in das europäische Geistesleben einziehende Arabismus hielt die erkennenden Seelen von der Geist-Welt zurück. Er brachte - verfrüht - den Intellekt zur Wirksamkeit, der nur die äußere Natur fassen konnte.
>
> Und dieser Arabismus erwies sich als sehr mächtig. Wer von ihm erfaßt wurde, in dem begann ein innerer - zum großen Teile ganz unbewußter - Hochmut die Seele zu ergreifen. Er empfand die Macht des Intellektualismus; aber er empfand nicht das Unvermögen des bloßen Intellektes, in die Wirklichkeit einzudringen. So überließ er sich denn der äußeren sinnenfälligen Wirklichkeit, die sich durch sich selbst vor den Menschen hinstellte; aber er kam gar nicht darauf, an die geistige Wirklichkeit heranzutreten." (Lit.: GA 026, S 245f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=245f))

Hätte nicht der aufblühende Mohammedanismus diesen Impuls gedämpft, wäre der Mensch von seiner weiteren geistigen Entwicklung überhaupt abgeschnitten worden. In dieser abgeschwächten Form war die arabische Kultur durchaus ein wichtiges Kulturferment für Europa.

> "Es war einmal der Segen Europas, daß über Südeuropa herüber die arabische, maurische Kultur sich ausbreitete. Für die damalige Zeit war vollberechtigt dasjenige, was aber heute ahrimanisch geworden ist." (Lit.: GA 159, S 242f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=242f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arabismus&oldid=40546“
Kategorien: Arabismus | Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 637-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aranyakas

Aus AnthroWiki

Die **Aranyakas** (Sanskrit, n., , āraṇyaka, "Waldtext", von Wald, Wildnis) sind Texte des frühen Hinduismus, die eng mit den Brahmanas und den Upanishaden verbunden sind.

Aranyaka bedeutet ursprünglich Wald, Wildnis und wurde als Textbezeichnung verwendet, da diese Lehren nicht im Dorf vermittelt wurden, sondern in der Waldeinsamkeit bei einem Lehrer. Traditionell stehen die Aranyakas in Verbindung mit dem dritten Lebensstadium des *Vanaprastha* (in der Waldeinsamkeit Lebender). Nach der Erfüllung der familiären und gesellschaftlichen Pflichten als *Grihastha* (Haushälter; häufiger: Hausvater) sieht der Hinduismus zwei weitere Stadien (ashrama) vor, die der religiösen Bildung und spirituellen Weiterentwicklung dienen. Der *Vanaprastha* lebt im Wald, um seinen religiösen Studien fortzusetzen, der *Samnyasin* legt alle Bindungen an Familie und Gesellschaft ab.

Die Inhalte der Aranyakas weisen schon auf die Philosophie der Upanishaden hin. In den meisten Fällen sind die Aranyakas ein Teil (bzw. Kapitel) der Brahmanas (Ritualtexte), jedoch gehen sie weit über Ritualistik und Opfertechnik hinaus.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - **Aranyakas**
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aranyakas (http://de.wikipedia.org/wiki/Aranyakas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aranyakas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aranyakas&oldid=22466“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arawn

Aus AnthroWiki

In der frühen keltischen Mythologie galt **Arawn** als Herr der Unterwelt (Annwn) und Führer der Wilden Jagd.

Nach einer der bekannteren Sagen stahl Amaethon, Gott des Ackerbaus, Arawn einen Hund, einen Kiebitz und einen weißen Rehbock. Dies provozierte die Cad Goddeu, die sogenannte "Schlacht der Bäume", in der Amaethon und sein Bruder Gwydion Bäume in Krieger verwandelten und so über Arawn siegten.

Im Epos Mabinogion setzte Pwyll, der König von Dyfed, seine Jagdhunde auf einen Hirsch an, nur um zu entdecken, dass Arawn dasselbe Tier gejagt hatte. Zur Sühne für diese Missetat verlangte Arawn, dass Pwyll für ein Jahr und einen Tag mit ihm den Platz tausche und in dieser Zeit Hafgan, einen Rivalen Arawns besiege, was ihm selbst zuvor nicht gelungen war. Obwohl Pwyll die Kleidung Arawns trug und Arawn zu sein schien, schlief er nicht mit Arawns Frau. Deshalb wurden Arawn und Pwyll gute Freunde.

Nach der walisischen Sage reitet Arawn im Herbst, Winter und frühem Frühling mit seinen weissen Hunden (den *Hunden Annwns* oder Cŵn Annwn) durch den Himmel. Das Bellen der Hunde wird mit den Schreien der wandernden Wildgänse identifiziert und die Beute der Hunde sind sind wandernde Geister, die zurück nach Annwn gejagt werden.

Literatur

- *The Mabinogion*, ins Englische übersetzt von C. Schreiber (http://www.gutenberg.org/etext/5160)
- J. A. MacCulloch *The Religion of the Ancient Celts* (http://www.gutenberg.org/etext/14672)

Siehe auch: Keltische Mythologie.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arawn (http://de.wikipedia.org/wiki/Arawn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arawn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arawn&oldid=28005“

Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 06:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 882-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arbeit

Aus AnthroWiki

Der Begriff der menschlichen **Arbeit** umfasst ganz allgemein alle zielgerichteten, zweckgebundenen menschlichen Tätigkeiten, deren Sinn sich nicht in der Tätigkeit selbst erschöpft, und unterscheidet sich dadurch vom Spiel, bei dem eine solche zielgerichtete Zweckorientierung nicht vorliegt. Volkswirtschaftlich gesehen ist eine menschliche Tätigkeit darüber hinaus nur insofern als Arbeit aufzufassen, als das Produkt der menschlichen Tätigkeit, bestimmte *eigene* (Selbstversorgung) oder *fremde* menschliche Bedürfnisse befriedigen kann. Erst durch die Konsumfähigkeit des Produkts ergibt sich der volkswirtschaftliche Wert der Arbeit.

Ware - Kapital - Arbeit (GA 296, S 64)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der volkswirtschaftliche Begriff der Arbeit
- 2 Arbeit und Kulturentwicklung
- 3 Überarbeitung
- 4 Arbeit ist ein Recht und nicht eine Ware
- 5 Arbeitsteilung
- 6 Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit
  - 6.1 Die unsinnige Unterteilung in sensorische und motorische Nerven
- 7 Literatur

Der volkswirtschaftliche Begriff der Arbeit

> "Ein Begriff der Arbeit ist sehr leicht zu bilden im volkswirtschaftlichen Sinn. Er liegt dann vor, wenn man ein Naturprodukt vor sich hat, das durch menschliche Tätigkeit verändert worden ist mit dem Zweck, konsumiert zu werden. Es muß wenigstens konsumfähig gemacht werden, denn dann hat es den Wert." (Lit.: GA 341, S 59f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA341.pdf#page=59f))

Arbeit und Kulturentwicklung

Rudolf Steiner hat deutlich gemacht, dass sich das Verhältnis des Menschen zur äußeren Arbeit im Laufe der Kulturentwicklung bedeutsam gewandelt hat und noch weiter wandeln wird:

"In der vierten Unterrasse (griechisch-römische Kulturepoche) wurde die Arbeit als Tribut geleistet (Sklavenarbeit). In der fünften Unterrasse (unsere gegenwärtige germanisch-angelsächsische Kulturepoche) wird die Arbeit als Ware geleistet (verkauft). In der sechsten Unterrasse (slawische Kulturepoche) wird die Arbeit als Opfer geleistet (freie Arbeit).

Die wirtschaftliche Existenz wird dann getrennt sein von der Arbeit; es wird kein Eigentum mehr geben, alles ist Gemeingut. Man arbeitet dann nicht mehr für seine eigene Existenz, sondern leistet alles als absolutes Opfer für die Menschheit." (Lit.: GA 093a, S 231 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=231))

(siehe dazu auch -> Soziales Hauptgesetz)

Überarbeitung

„Ist man bei der Arbeit mit dem *ganzen* Menschen, so kommt Überarbeitung fast nicht in Betracht. Die Arbeit muss aber eine nutzbringende sein. Schaden ist jede unfruchtbare Arbeit.“
– LEIPZIG: 12. Oktober 1907 (Fragenbeantwortung; nicht veröffentlicht) [1] (http://www.steiner-klartext.net/pdfs/19071012b-01-01.pdf)

Arbeit ist ein Recht und nicht eine Ware

Im gesunden sozialen Organismus darf die Arbeit nicht mehr zur Ware werden, sondern muss den Charakter eines Rechtes bekommt, das im Rechtsleben verankert ist und nicht im Wirtschaftsleben. Wenn die Arbeitskraft als Ware angesehen wird, so ist das eine heute nicht mehr berechtigte Erbschaft, die auf die Leibeigenschaft des Mittelalters und auf das Sklavenwesen des Altertums zurückführen ist.

Arbeitsteilung

Die menschliche Arbeit ist im Zuge der Kulturentwicklung von der bloßen Selbstversorgung zur weitreichenden Arbeitsteilung vorangeschritten:

Arbeitsteilung bewirkt in einer richtigen Weise die Verbilligung der Produkte. Tendenzen gegen die Arbeitsteilung (durch Selbstversorgung) wirken umgekehrt die Produkte verteuernd." (Lit.: GA 340, S 52 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf#page=52))

"Man spricht viel von der modernen Arbeitsteilung, von deren Wirkung als Zeitersparnis, Warenvollkommenheit, Warenaustausch und so weiter; aber man berücksichtigt wenig, wie sie das Verhältnis des einzelnen Menschen zu seiner Arbeitsleistung beeinflusst. Wer in einem auf Arbeitsteilung eingestellten sozialen Organismus arbeitet, der erwirbt eigentlich niemals sein Einkommen selbst, sondern er erwirbt es durch die Arbeit aller am sozialen Organismus Beteiligten. Ein Schneider, der sich zum Eigengebrauch einen Rock macht, setzt diesen Rock zu sich nicht in dasselbe Verhältnis wie ein Mensch, der in primitiven Zuständen noch alles zu seinem Lebensunterhalte Notwendige selbst zu besorgen hat. Er macht sich den Rock, um für andere Kleider machen zu können; und der Wert des Rockes für ihn hängt ganz von den Leistungen der andern ab. Der Rock ist eigentlich Produktionsmittel. Mancher wird sagen, das sei eine Begriffsspalterei. Sobald er auf die Wertbildung der Waren im Wirtschaftskreislauf sieht, wird er diese Meinung nicht mehr haben können. Dann wird er sehen, dass man in einem Wirtschaftsorganismus, der auf Arbeitsteilung beruht, gar nicht für sich arbeiten kann. Man kann nur für andere arbeiten, und andere für sich arbeiten lassen. Man kann ebensowenig für sich arbeiten, wie man sich selbst aufessen kann. Aber man kann Einrichtungen herstellen, welche dem Wesen der Arbeitsteilung widersprechen. Das geschieht, wenn die Gütererzeugung nur darauf eingestellt wird, dem einzelnen Menschen als Eigentum zu überliefern, was er doch nur durch seine Stellung im sozialen Organismus als Leistung erzeugen kann. Die Arbeitsteilung drängt den sozialen Organismus dazu, dass der einzelne Mensch in ihm lebt nach den Verhältnissen des Gesamtorganismus; sie schließt wirtschaftlich den Egoismus aus. Ist dann dieser Egoismus doch vorhanden in Form von Klassenvorrechten und dergleichen, so entsteht ein sozial unhaltbarer Zustand, der zu Erschütterungen des sozialen Organismus führt. In solchen Zuständen leben wir gegenwärtig." (Lit.: GA 023, S 133f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf#page=133f))

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit

Die unsinnige Unterteilung in sensorische und motorische Nerven

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit lässt sich nur finden, wenn die unsinnige Unterteilung in motorische und sensorische Nerven aufgegeben wird; in Wahrheit sind alle Nerven sensorisch. Die Willenstätigkeit des Menschen ist nicht durch die motorischen Nerven bedingt, sondern durch ein unmittelbares Zusammensein der Seele mit der Außenwelt. Die sogenannten motorischen Nerven dienen nur der Wahrnehmung der dadurch entstehenden Bewegung:

> "Woher rühren denn die falschen Begriffe über die Arbeit? - Wer richtige Begriffe über die sogenannten motorischen Nerven hat, der wird sicher auch bald zu richtigen Begriffen über die Funktion der Arbeit im sozialen Organismus kommen. Wer nämlich einsieht, daß es keine motorischen Nerven gibt, sondern daß die sogenannten motorischen Nerven nur Empfindungsnerven für die Natur des betreffenden Gliedes sind, auf das der Wille seine Kraft überträgt, der wird finden, wie stark jeder Willensimpuls schon dadurch, daß er ein solcher ist, in der Arbeit zum Ausdruck kommt, wie stark er in der Außenwelt steht. Dadurch aber, durch einen wirklichen Begriff des Willens und der Beziehung des Willens zum menschlichen Organismus, wird er eine wirkliche Unterlage bekommen, die Verwandtschaft einzusehen zwischen Wille und Arbeit. Dadurch aber wird er auch zu richtigen sozialen Begriffen, zu richtigen sozialen Vorstellungen und auch Empfindungen über eine solche Idee kommen. Man kann sagen: Wie der Mensch sozial denkt, das ist in vieler Beziehung abhängig davon, ob er gewisse Naturbegriffe in richtiger oder unrichtiger Weise entwickeln kann. Man muß sich klar sein darüber, daß derjenige, der da meint, im Menschen selber seien motorische Nerven die Erreger des Willens, niemals eigentlich einen wirklichen Zusammenhang herausfinden kann zwischen dem Erreger der Arbeit, dem Willen, und der Funktion der Arbeit im sozialen Organismus." (Lit.: GA 332a, S 145 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf#page=145))
>
> "Kein Mensch kann in irgendeiner Sozialwissenschaft ein richtiges Verständnis des Menschen für sein Verhältnis zur Arbeit gewinnen, der auf der vertrackten Unterscheidung zwischen sensitiven und motorischen Nerven seine Begriffe, seine Vorstellungen aufbaut. Denn man wird stets kuriose Begriffe von dem bekommen, was menschliche Arbeit in Wirklichkeit ist, wenn man einerseits fragt: Was geht eigentlich im Menschen vor, wenn er arbeitet, wenn er seine Muskeln in Bewegung bringt? - und andererseits keine Ahnung davon hat, daß dieses In-Bewegung-Bringen der Muskeln nicht auf den sogenannten motorischen Nerven beruht, sondern auf dem unmittelbaren Zusammensein der Seele mit der Außenwelt [...]
>
> Wenn ich mit einer Maschine in Berührung komme, muß ich als ganzer Mensch mit ihr in Berührung kommen; da muß ich ein Verhältnis herstellen vor allen Dingen zwischen meinen Muskeln und dieser Maschine. Dieses Verhältnis ist dasjenige, worauf des Menschen Arbeit wirklich beruht. Auf dieses Verhältnis kommt es an, wenn man die Arbeit sozial werten will, auf das ganz besondere Verhältnis des Menschen zu der Arbeitsgrundlage.
>
> Mit was für einem Arbeitsbegriff arbeiten wir denn heute? Das, was im Menschen vorgeht, wenn er, wie man sagt, arbeitet, das ist nicht verschieden, ob er nun an einer Maschine sich abmüht, ob er Holz hackt, oder ob er zu seinem Vergnügen Sport treibt. Er kann sich geradeso mit dem Sportvergnügen abnützen, er kann ebensoviel Arbeitskraft konsumieren bei dem sozial überflüssigen Sport wie bei dem sozial nützlichen Holzhacken. Und die Illusion über den Unterschied zwischen motorischen und sensitiven Nerven ist es, die psychologisch die Menschen ablenkt davon, auch einen wirklichen Arbeitsbegriff zu erfassen, der nur erfaßt werden kann, wenn man den Menschen nicht darnach betrachtet, wie er sich abnützt, sondern darnach, wie er sich in ein Verhältnis stellt zur sozialen Umgebung. Ich glaube Ihnen, daß Sie davon noch keinen deutlichen Begriff bekommen haben, weil die Begriffe, die man heute von diesen Dingen erhalten kann, so verkehrt sind durch unser Schulwesen, daß es erst einige Zeit dauern wird, bis man den Übergang von dem sozial unsinnigen Arbeitsbegriff, von dem wahnsinnigen wissenschaftlichen Begriff der Unterscheidung der sensitiven und motorischen Nerven, finden wird. Aber in diesen Dingen liegt zugleich der Grund dafür, warum wir so unpraktisch denken. Denn wie kann eine Menschheit praktisch über das Praktische denken, die sich der wahnsinnigen Vorstellung hingibt: in unserem Inneren waltet ein Telegraphenapparat, und die Drähte gehen hin zu irgend etwas im Gehirn und werden dort umgeschaltet in andere Drähte, sensitive und motorische Nerven? Von unserer, einem verkehrten Schulwesen entspringenden

Unwissenschaft, an die das breite Publikum, verführt durch die Zeitungspest, glaubt, geht aus das Unvermögen, wirklich sozial zu denken." (Lit.: GA 192, S 154f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf#page=154f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der Sozialen Frage*, GA 23 (1976) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1972) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991), ISBN 3-7274-1920-2 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Soziale Zukunft*, GA 332a (1977), ISBN 3-7274-3325-6 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Nationalökonomischer Kurs*, GA 340 (2002) [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Nationalökonomisches Seminar*, GA 341 (1986) [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA341.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arbeit&oldid=43819“
Kategorien: Grundbegriffe | Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2011 um 03:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arbeitslosigkeit

Aus AnthroWiki

Die Arbeitsämter den Tarifparteien!

Die Neckermann-Pleite dieser Tage zeigt wieder einmal das Desaster der Lohnarbeit: Zwei Tausend Menschen verlieren ihre Jobs; einige von Ihnen haben mehr als zwanzig oder dreißig Jahre bei Neckermann gearbeitet. Die meisten werden nun in die Arbeitslosigkeit entlassen und erhalten ggf. Fortbildungen z.B. in Betreuungs- oder Pflege-Jobs. Für die Finanzierung der Arbeitslosigkeit gibt es die Arbeitslosenversicherung, die (noch) zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern getragen wird. Sind die Arbeitnehmer entlassen, brauchen auch die Arbeitgeber für sie keine Arbeitslosenversicherung mehr zu bezahlen. Das Problem, ihren Lebensunterhalt zu sichern, ist auf den Staat bzw. die halbstaatliche Institution der ARGE abgewälzt.

Gilt hier noch das Verursacher-Prinzip? Ich denke: Nein!

Würde das Verursacher-Prinzip gelten, dann könnte das so aussehen:

Die gesamte Arbeitslosenversicherung würde in den Händen der Arbeitgeber-Verbände und der Gewerkschaften (in Zusammenarbeit) liegen, in welcher Besetzungsparität auch immer. In einer solchen Situation wie der Neckermann-Pleite wäre es (wie auch jetzt schon) nicht nur klar, dass hier Managementfehler gemacht wurden, und dass es die Arbeitnehmer sind, die die eigentlichen Leidtragenden sind, sondern es wäre auch klar, wer die Kosten der Folgen zu tragen hätte: Die Tarifpartner nämlich. Und nun wären sowohl die Gewerkschaften, als auch die Unternehmer stark daran interessiert – da sie ja die Kosten tragen müssen – diese „freigestellten“ Arbeitnehmer baldmöglichst wieder einer wirtschaftlich sinnvollen Beschäftigung zuzuführen, einfach um die Kosten der Arbeitslosigkeit einzusparen.

Damit dieser Gedanke Verwirklichung fände, müsste die ARGE samt ihren Büros und Gebäuden und mit allen ihren Mitarbeitern und Weiterbildungsinstitutionen den Tarifparteien kostenlos überschrieben werden. Der Staat wäre die gewaltige Last einer Sorge los und müsste keine Steuergelder mehr in diesen Bereich des Sozialen pumpen. Der staatliche Haushaltsposten für „Arbeit und Soziales“ würde merklich schrumpfen können.

Nach einer Idee von Hans Georg Schweppenhäuser in: "Macht des Eigentums", Radius Verlag Stuttgart 1970

Liebe Leute, die ihr das lest: Lasst mich wissen, ob dies ein zukunftsträchtiger Gedanke ist - Bloggt zurück!

```
Stumpfulus, 27.9.2012
```

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arbeitslosigkeit&oldid=46740“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2012 um 14:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arbeitszeitverkürzung

Aus AnthroWiki

Nicht erst seit den viel diskutierten Globalisierungsthesen von Martin/Schumann(„Die Globalisierungsfalle“) wurde uns deutlich, dass es nicht an den Arbeitslosen liegt, dass der Pro-Kopf-Anteil an produktiv sinnvoll verwendeter Arbeitszeit durch Automatisierung, Rationalisierung usw. kontinuierlich sinkt. Interessanterweise findet sich bereits in Rudolf Steiners Ausführungen von 1922 (Nationalökonomischer Kurs/Nationalökonomisches Seminar) zur sich damals erst im Keim entwickelnden weltwirtschaftlichen Globalisierung die Bemerkung, dass bei wirklich konsequent durchgeführter Rationalisierung ca. vier Arbeitsstunden pro verfügbarer Arbeitskraft ausreichen würden, um den gesellschaftlichen Bedarf zu decken. Statt dessen haben wir heute Mehrarbeit in Form von (teils unbezahlten) Überstunden auf der einen und Nichtarbeit auf der anderen Seite. Welch ein Hohn, dass angesichts dieser Tatsache die noch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts konsequent vertretene gewerkschaftliche Forderung nach gesamtgesellschaftlicher Arbeitszeitumverteilung, sprich Arbeitszeitverkürzung, als alter Hut gilt.

Gewerkschaften als Besitzstandswahrer

Vielleicht liegt die Krux darin, dass heute bei ca. 4,4 Millionen Arbeitslosen alleine schon der Arbeitsplatz“besitz“ als Wohlstandsfaktor angesehen werden kann - fast schon egal zu welchen sozialen Bedingungen. Dabei wäre es ein Leichtes, die gesamtgesellschaftlich förderlichen Wirkungen der Arbeits(zeit)umverteilung für die Binnennachfrage (keynesianisch gesehen messbar an der höheren Konsumquote bei geringerer Einkommenshöhe) politisch wiederum deutlich zu machen - nur müsste dann auch die Gewerkschaftsseite bemüht sein, geringe Lohneinbußen für die jetzigen Arbeitsplatz“besitzer“ in neuerlichen Verhandlungen um die Senkung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit pro Beschäftigte, als unabdingbares Solidaritätsopfer unter den Gewerkschaften zu vermitteln. Statt dessen ist heute die Gewerkschaftsseite bemüht, höchstmögliche monetäre Bedingungen für die Arbeitsplatz“besitzer“ zu erhalten, bei gleichzeitiger Vertröstung der Arbeitslosen auf angeblich wieder kommende bessere Zeiten.

Der Druck wächst

Doch die Hoffnung auf den nächsten Aufschwung trügt: Der Sockel der Langzeitarbeitslosen hat sich im Gegenteil immer mehr verfestigt und lässt sich m.E. auch durch Deregulieruung und verschärfte Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose nicht wesentlich abbauen. Im Gegenteil: Der Druck auf Arbeitslose und Arbeitsplatzbesitzer steigt. Nicht umsonst wird von Rudolf Steiner der Ausspruch kolportiert, der Kapitalismus werde einmal erheblich verheerende Züge annehmen, als dies der Sozialismus je hatte.

Literatur:

- Hans-Peter Martin/Harald Schumann: Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, ISBN 3-498-04381-1
- Rudolf Steiner: Nationalökonomischer Kurs/Nationalökonomisches Seminar (GA 340/341)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arbeitszeitverkürzung&oldid=1466“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2005 um 17:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 764-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Arbor scientiae (Ramon Llull) using A porphyrii structure.png

Aus AnthroWiki

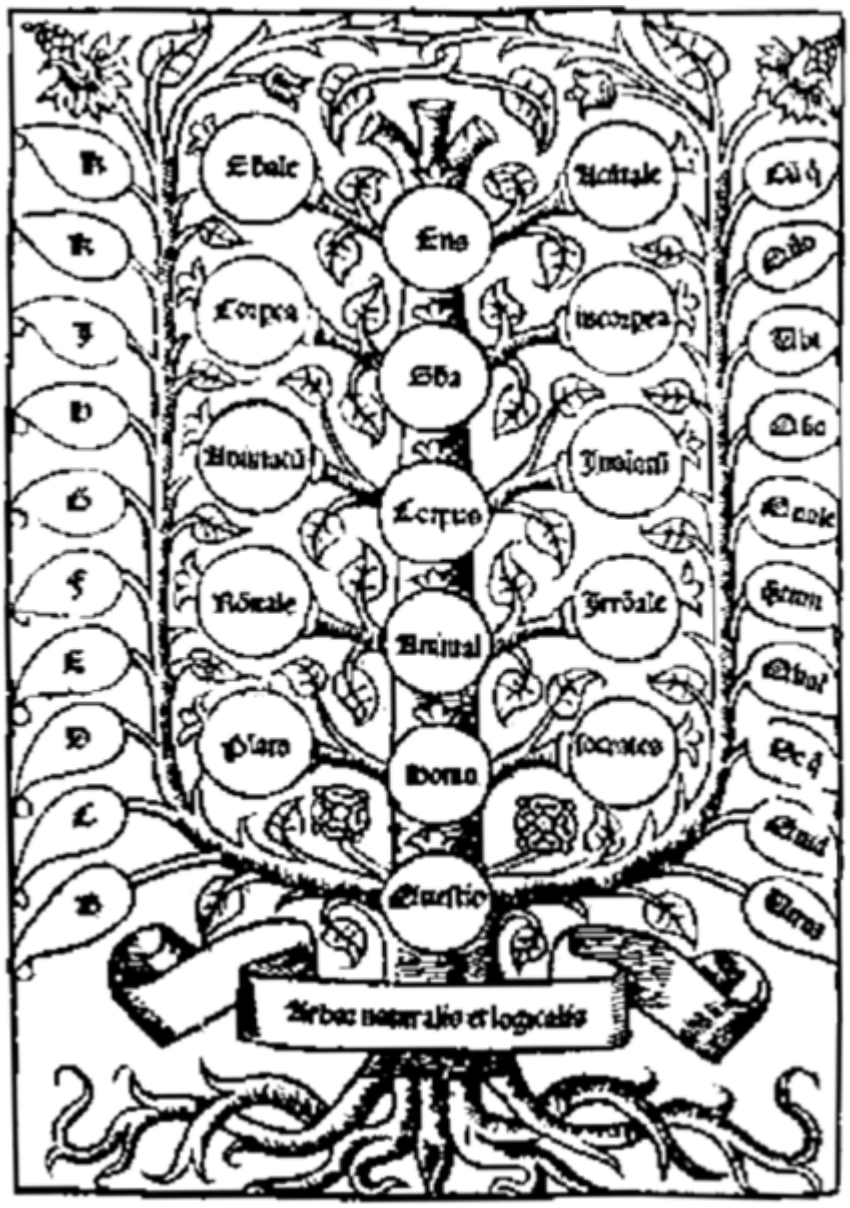

Größe dieser Vorschau: 424 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (487 × 688 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/png)

Arbor naturalis et logicalis, Tree of nature and logic (Tree of logical relations) containig a version of the tree of Porphyry (center). Leaves on the right: 10 types of questions Leaves on the left: 10 keys to a table of principles, corresponding Llull's Ars Magna (Great Art).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Arbor naturalis et logicalis, Tree of nature and logic (Tree of logical

aktuell	13:40, 20. Apr. 2010	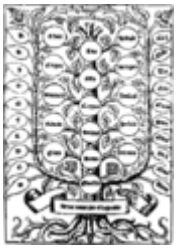	487 × 688 (118 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	relations) containig a version of the tree of Porphyry (center). Leaves on the right: 10 types of questions Leaves on the left: 10 keys to a table of principles, corresponding Llull's

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Arbor scientiae (Ramon Llull) using A porphyrii structure.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Arbor_scientiae_(Ramon_Llull)_using_A_porphyrii_structure.png&oldid=35488“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 13:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arcanum

Aus AnthroWiki

Das **Arcanum** oder **große Arkanum**[1] (nicht zu verwechseln mit dem 22-teiligen Tarotkartensatz *Große Arkana*) bezeichnet im esoterischen Zusammenhang einen Begriff aus der Alchemie. Autoren wie Jakob Böhme oder Paracelsus haben ihn verschiedentlich in ihren Schriften benutzt, und Emanuel Swedenborg hat ihn als Titel seines Hauptwerkes verwendet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriffsbestimmung
- 2 Nachweisliche Verwendung des Begriffs
- 3 Indirekter Bezug
- 4 Verwendung des Begriffs bei Paracelsus, Böhme, Fludd und Swedenborg
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch
- 7 Einzelnachweise
- 8 Weblinks

Begriffsbestimmung

Über seine genauere Bedeutung ist aber wenig bekannt. Das Arcanum galt seiner Natur nach offenbar als Bestandteil oder Gesamtbezeichnung einer Geheimlehre. Theoretisch kann der Begriff zweierlei Bedeutung haben, nämlich zum einen den einer ganz bestimmten Sache, auf die er sich bezieht, die jedoch geheim ist, und zum anderen den einer weniger präzisierten sprachlichen Verwendung im Sinne von ‚geheim' (lat.: *arcanum*), wobei er zwar jeweils auf unterschiedliche Dinge bezogen sein kann, die jedoch in einem mehr oder weniger bestimmten Kontext (Vorgänge, Zusammenhänge) stehen, der selbst als „hermetisch" gilt. Der erste Fall hätte ein präzises Wissen vorausgesetzt, der zweite lediglich eine allgemeine Bedeutungsvermutung. Die wenigen überlieferten indirekten Quellen sind Erwähnungen in den Schriften historisch bekannter Persönlichkeiten, die den Alchemisten zumindest zeitlich noch nahe standen, obwohl nicht bekannt ist, wie unmittelbar ihr Zugang zu bestimmten hermetischen Lehren wirklich war. Diese indirekten Quellen verwendeten den Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen, die nur annähernd miteinander in Deckung zu bringen sind. Dieser Verwendung gemäß wäre die erstere Möglichkeit, dass sich der Begriff auf einen ganz bestimmten Zusammenhang bezog, auszuschließen. Das ist allerdings nicht zwingend, sodass die neuerdings in der Esoterik oft behauptete Bedeutung im Sinne einer allgemeinen Mysterien- und Geheimlehre oder auch eines Präparates, dessen Bestandteile nicht mitgeteilt wurden und das u. a. zur Herstellung des „Steines der Weisen" diente bzw. der Begriff allgemein die verborgenen Kräfte der Natur bezeichnete, nicht auszuschließen ist. Die indirekten Quellen, die sich nachweislich auf den Begriff ‚Arcanum' beziehen, bestätigen das aber nicht.

Nachweisliche Verwendung des Begriffs

- Der Arzt Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus (1493–1541) war selbst auch Alchemist. Er verwendete den Begriff medizinisch im Sinne eines richtigen Dosierungsmaßes eines Präparates zur Bestimmung des Überganges von der Heilwirkung zum Gift. Diese Bestimmung war für ihn auch wichtig für die richtige Dosierung der Bestandteile des Menschenblutes vor allem im Zusammenhang seiner sehr genauen Rezeptur zur Herstellung von künstlichen Menschen in der Retorte, den sog. *Homunculi*.
- Der sog. ‚Philosophus Teutonicus' Jakob Böhme (1575–1624) verwendete den Begriff mehrfach in seinen *Theosophischen Sendbriefen* im Sinne einer geheimen Prozedur und dem damit verbundenen geheimen Wissen,

das nur den dafür vorbestimmten Menschen offenbart würde.
- Der französische Philosoph Pierre Gassendi (1592–1655) verwendete den Begriff in einem falsifizierenden Sinn bezogen auf den englischen Mystiker Robert Fludd (1574–1637), indem er in seiner Schrift *Epistolica Exercitatio* dessen (wie auch die von anderen Alchemisten vorgetragene) Behauptung zurückwies, die von ‚mysteria' der ‚religio' sowie vom ‚arcanum' sprächen, indem sie es gleichsam mit Mitteln der Religion beschrieben.
- Der bekannte Mystiker des 18. Jahrhunderts, Emanuel Swedenborg (1688–1772) hat sein Hauptwerk ‚Arcana Coelestia' genannt (in der deutschen Übersetzung: ‚Himmlische Geheimnisse'). Es geht darin um die prinzipielle Erkenntnis, dass Gleiches zu Gleichem kommt – Gutes zu Gutem und Böses zu Bösem.
- Adam Friedrich Böhme (Herausgeber eines Buches aus dem Jahr 1782) verwendete den Begriff zur Bezeichnung eines ‚Menschenkernes': In den Menschen sei ein sonderbares „Arcanum medicinale" gelegt worden, das ihn „unter allen Animalibus" besonders auszeichne.

Indirekter Bezug

Um eine zumindest ungefähre Vorstellung des Rahmens zu geben, in dem der Begriff eine sonst mögliche allgemeine Bedeutung hatte, könnte neben der Bedeutung, die ihm Jacob Böhme sowie sein späterer Namensvetter gaben (nämlich als zentrale Ingredienz des Menschen – siehe auch nachfolgende Zitate) ebenso der Hinweis auf Robert Fludd dazu dienen, eine Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit der Homunculus-Rezeptur nahezulegen, da diese nicht nur bei Paracelsus, sondern eben auch bei Fludd eine wichtige Rolle spielte, bei diesem allerdings vornehmlich im Zusammenhang mit seiner kosmologischen Philosophie, in der er den Menschen als Prinzip mit dem ganzen Universum verband. Diese Kosmologie erinnert in ihrer von Fludd ausgeführten bildlichen Darstellung an andere Darstellungen der sog. ‚Anima mundi' (Weltseele). Das wiederum könnte einen Hinweis auf den größeren allgemeinen Sinnzusammengang geben, in dem der Arcanum-Begriff von Swedenborg verstanden wurde. Dieser nämlich hat eine ganz ähnliche Philosophie vertreten, die ihrerseits wichtige Elemente der neuplatonischen Philosophie namentlich bei Plotin enthält. Böhmes Hinweisen zufolge hatte der Begriff auch die allgemeine Bedeutung einer geheimen und nur besonderen Eingeweihten zugänglichen spirituellen Lehre, die entweder unmittelbar weitergegeben wurde oder aber die eigene Suche wegen der damit verbundenen Bemühung für ein probates Mittel der Erkenntnisgewinnung betrachtete („Der Weg ist das Ziel"). Diese Suche war für die Alchemisten gemäß ihrem Verständnis der ‚Transmutation' zumindest indirekt gleichzusetzen mit der Suche nach dem „Stein der Weisen". Vielfach wird angenommen, dass diese Suche weniger dem Ziel der Umwandlung wertloser Metalle in Gold als vielmehr der Selbsterkenntnis und Selbstvervollkommnung galt.[2] Ein durchgehendes Thema war dabei offensichtlich die Einheit von Mensch und Kosmos, die die praktizierenden Alchemisten mit der Suche nach einer höheren Selbstidentität verbanden.[3] Die Überlieferung, dass sie im Labor mit Tiegeln und Retorten arbeiteten, heißt also nicht unbedingt, dass sie dabei im gleichen Sinne arbeiteten wie heutige Chemiker. Während Böhme aber den Begriff nur mystisch und theosophisch Menschen-thematisch (Rudolf Steiner würde sagen: „anthroposophisch") verwendete, verwendete Paracelsus ihn in einem ganz ähnlichen Sinn in Bezug auf medizinische und magische Rezepturen. Fludd wiederum stellte ähnliche Rezepturen in einen kosmologischen Zusammenhang und gab damit – allerdings nur insofern – den Stab weiter an Swedenborg, der den Zusammenhang mit der allgemein-neuplatonischen Philosophie erahnbar machte. Das allen gemeinsame Thema war dabei das, was sich als das tiefere Geheimnis der Menschennatur und namentlich des Menschen in Bezug auf dessen Einfügung oder Spiegelung im Kosmos darstellte. Wer dieses Geheimnis der Rezeptur seines Wesenskernes kannte, war nach der Auffassung einiger Alchemisten, wie es zumindest durch Paracelsus verbürgt ist, auch in der Lage, einen Menschen künstlich herzustellen.

Verwendung des Begriffs bei Paracelsus, Böhme, Fludd und Swedenborg

- **Paracelsus**

Einen möglichen Hinweis zum Verständnis des Arcanum-Themas gibt Paracelsus, der es einerseits als das richtige Dosierungsmaß zur Unterscheidung von Gift und Heilmittel verstand: „*Wenn auch ein Ding ein Gift ist, kann es in die Form eines ungiftigen Dinges gebracht werden... Glühe (Arsenik) mit sale nitri (Salpeter), dann ist es kein Gift mehr. […] Ich scheide das, was nicht ein* Arcanum *ist, von dem, was ein* Arcanum *ist, und ich gebe die richtige Dosis vom* Arcanum *"*.[4] Andererseits klingt das Thema bei Paracelsus besonders im Zusammenhang mit der Blutzusammensetzung in seiner Homunculus-Rezeptur an. Hier scheint es eine gewisse Überlagerung der inneren und

äußeren Suche zu geben: Die Suche nach dem inneren Selbst und die Herstellung eines künstlichen Menschen erfahren dabei eine thematische Überlagerung. Die Herstellung eines Homunculus, die später durch Goethes *Faust II* so bekannt wurde, läßt sich tatsächlich – ausdrücklich – zum ersten Mal bei Paracelsus nachweisen, der sich selbst noch als Alchemist bezeichnete, obwohl er sich keineswegs mehr an deren hermetische Verschlossenheit gebunden fühlte, sondern uns ganz im Gegenteil ein äußerst umfangreiches Schrifttum hinterlassen hat. Gerade das macht ihn aber zu einem wertvollen Übergangszeugen, da er auch zeitlich noch der fraglichen Tradition nahe stand. Für Paracelsus war das Arcanum zwar nicht ausdrücklich, aber sinngemäß synonym mit den verborgenen Kräften der Natur, die sich nur dem systematischen Sucher erschlossen. Damit verbunden war bei ihm eben das Homunculus-Prinzip, das dem Kern eines beseelten Lebewesens entsprach, das mit Hilfe bestimmter alchemistischer Rezepturen in der Retorte zu einem künstlichen oder auch völlig natürlichen Menschen herangezüchtet werden konnte. Die Rezeptur gab er in seiner Schrift ‚De natura rerum' (1538) bekannt, der gemäß die Ingredienzien dazu unter anderem Urin, Sperma und Blut waren, aus denen innerhalb einer Frist von etwa 40 Tagen ein menschliches Wesen entstehen sollte.[5] Was sich dann rege, sei *„einem Menschen gleich, doch durchsichtig"*. 40 Tage lang müsse man dieses Wesen bei konstanter Wärme mit dem Arcanum des Menschenbluts nähren, und schließlich werde ein menschliches Kind entstehen, jedoch viel kleiner als ein natürlich geborenes Kind. Es ist zwar umstritten, wie weit diese Rezeptur bereits auf vorausgehender alchemistischer Überlieferung beruhte, doch gibt es mehrere indirekte Hinweise darauf, dass zumindest die Homunculus-Praktiken als solche ein Grundelement der Alchemie waren. Die bisweilen kolportierte gegenteilige Behauptung, dass sich die Alchemisten lediglich allegorisch mit der Herstellung von Homunculi befaßt hätten, lässt sich zumindest ebenso wenig belegen und wäre auch eher unwahrscheinlich, solange an der Überlieferung ihrer laborpraktischen Methoden festgehalten wird.

- **Jakob Böhme**

Auch für den bereits erwähnten ‚Philosophus teutonicus' Jakob Böhme war der Mensch als Spiegel des Kosmos und seine in diesem Sinne geleitete Selbstergründung das eigentlich zentrale Thema seiner Philosophie, und gerade in der Anweisung, wie er das zu vollbringen hatte und was dabei als Ergebnis für ihn entstand, lag bei ihm das ‚große Arcanum': *„Denn das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ist der Mensch selber. Er ist selber das Buch des Wesens aller Wesen, dieweilen er die Gleichheit der Gottheit ist. Das große Arcanum lieget in ihm. Allein das Offenbaren gehöret dem Geiste Gottes."*[6] Böhme führt unter diesem Bezug wiederholt aus, dass der Mensch, sofern er sich damit begnüge, die Wahrheit ohne tiefere Ergründung allein in der Erscheinungswelt zu suchen, er sie darin ebenso wenig finden werde wie sich selbst. Denn wie Goethe später sagte, kennt der Mensch sich selbst nur, indem er die Welt kennt – und umgekehrt. Böhme: *"Es kann sich ein Mensch von Mutterleibe an im ganzen Laufe seiner Zeit in dieser Welt nichts fürnehmen, das ihm nützlicher und nötiger sei als dieses, daß er sich selbst recht lerne erkennen: 1) was er sei; 2) woraus oder von wem?; 3) wozu er geschaffen worden; 4) was sein Amt sei…"*[7] Wenn der Mensch es dabei beläßt, sich lediglich an die Außenwelt zu binden, so *„läuft er in der Schöpfung hin und her und schaut sie an wie die Kuh eine neue Stalltür und betrachtet sich selbst niemals, nicht was er selbst ist"*.[8] Das wirft, soweit es zumindest aus dem o. g. Zitat entnommen werden kann, ein bezeichnendes Licht auf sein Arcanum-Verständnis: Für Böhme waren Mensch, Welt und Natur im Grunde eines: seine Selbsterkenntnis entspricht der Perspektive eines Hologrammtäfelchens, in dem man nicht nur einen Teilausschnitt, sondern die ganze Welt erblickt, wenn auch vielleicht etwas unklar. Das wiederum mag die Monaden-Lehre Leibniz' beeinflusst haben. Böhme verwendete den Begriff ‚Siegel Gottes' in seinem Sendbrief 28 synonym: *„Es liegt das Siegel Gottes darin, dessen wahrem Grunde zu schweigen bei ewiger Strafe – es wisse denn einer gewiß, daß es nicht mißbraucht werde. Es gibt auch keine Macht, es zu erkennen, es sei denn, jemand weiß von sich aus, was er darin sucht. Es hilft keine Wissenschaft, es gebe denn einer dem anderen die Tinktur in die Hände; sonst mag er sie nicht präparieren, er stehe denn gewiß in der neuen Geburt… Ein jeder muß das selber suchen. Es gebührt sich nicht, das Siegel Gottes zu brechen, denn es liegt ein feuriger Berg davor, deswegen ich mich entsetze und warten muß, ob es Gottes Wille sei. Wie wollte ich denn andere davon ausführlich lehren?"*[9]

- **Robert Fludd**

Ein ihm sehr geistesverwandter Zeitgenosse Böhmes war der englische Mystiker Robert Fludd, der in seinem Hauptwerk: *Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia* unter ständigem Bezug auf den Urvater der Alchemie, Hermes Trismegistos, seine Lehre der Verbindung von Makro- und Mikrokosmos darlegte, wobei mit dem Makrokosmos das gesamte

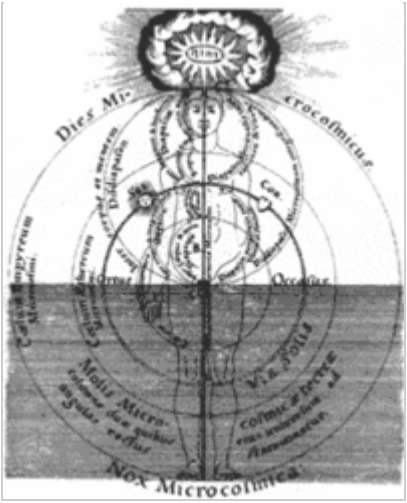

Der Mensch als Mikrokosmos

Universum und mit dem Mikrokosmos der Mensch gemeint war. Damit verbunden war bei ihm eine spezielle Zahlenmystik in pythagoreischer Tradition, auf die sich auch Kepler bezog – allerdings in einer mehr mathematischen Methode, die er Fludd kritisch entgegenhielt. Auch für Fludd war der Mensch ein Spiegelbild des Kosmos, das er u.a. in anschaulichen Illustrationen dargestellt hat, die eine auffallende Ähnlichkeit zu bildlichen Darstellungen der sog. Anima mundi haben. Dieses auch als ‚Weltseele' benannte Prinzip geht auf Platon zurück und bezeichnet zumindest in Analogie die ganzheitliche Verbindung des Kosmos mit den irdischen Lebewesen und besonders dem Menschen. Wie schon erwähnt befaßte auch Fludd sich mit Rezepturen zur Herstellung von Homunculi.

Herstellung des Homunculus im Alchemistenlabor

- **Emanuel Swedenborg**

Diese Lehre wirkte auch bei Swedenborg nach, der ebenfalls von einer Art Mensch-Prinzip ausging, das im Universum als Archetypus schon vor der Entstehung des Menschen existierte und lediglich in ihm seinen höchsten Ausdruck fand. Auch für Swedenborg, der einen großen Einfluss auf Goethe ausgeübt hat, waren Mensch und Universum im Grunde eines: *„Daß der gesamte Himmel einen Menschen darstellt und daher der Großmensch genannt wird, und daß Alles und Jedes am Menschen, sowohl Äußeres und Inneres, jenem Menschen oder Engel ent-spricht, ist ein in der Welt noch nicht bekanntes Geheimnis.*"[10] Bezeichnenderweise steht das in der neuplatonischen Tradition, der sich auch später die sog. Deutschen Idealisten verpflichtet sahen, und findet sich bereits bei Plotin in dessen Schrift ‚Der geistige Kosmos': *„Da wir behaupten, daß dies All gleichsam nach dem Muster von jenem existiert, so muß in jenem Reich noch früher das All ein Lebewesen sein...*"[11] Das alles entspricht der Grundüberzeugung, dass es im Universum eine Art Mensch-Prinzip von Anfang an gegeben hat, das sich erst später im Menschen vollendete. Wenn das richtig wäre, so läge es eben nahe, von Menschenkeimen auszugehen, die vielleicht in den menschlichen Genen verankert sind, aber vor allem auch erst zu deren Manifestierung führten.

Literatur

- C. G. Jung: *Studien über alchemistische Vorstellungen*, Olten Verlag (Gesammelte Werke, Bd. 13), Homberg 1978, ISBN 3-530-40713-5
- Jacob Böhme: *Theosophische Sendbriefe*, Insel-Verlag, Frankfurt/Main 1996, ISBN 3-458-33486-6
- Jacob Böhme: *De tribus principiis* (Beschreibung der Drey Göttliches Wesens), 1619
- Erwin Guido Kolbenheyer: *Paracelsus. Roman-Trilogie*, Orion-Heimreiter-Verlag, Heusenstamm 1979, ISBN 3-87588-112-5
- Ernst Kaiser: *Paracelsus*, (Rowohlt-Monographie), Reinbek 1969
- Gerhard Wehr: *Jakob Böhme*, (Rowohlt-Monographie), Reinbek 1971
- Emanuel Swedenborg: *Von Seele, Geist und Leib*, Swedenborg-Verlag, Zürich 1956, ISBN 3-85927-032-X
- Emanuel Swedenborg: *Die Erdkörper im Weltall*, Swedenborg-Verlag, Zürich 1983, ISBN 3-85927-036-2
- Plotin: *Der geistige Kosmos (mundus intelligibilis)*

Über die Herstellung von Kunstmenschen:

- Paracelsus: *De natura rerum* Wiederabgedruckt in: Klaus Völker (Hrsg.): *Künstliche Menschen*, Phantastische Bibliothek, Suhrkamp

- W. Somerset Maugham: *Der Magier*, Diogenes Verlag, Zürich 2007, ISBN 3-257-20165-6
- Gustav Meyrinck: *Der Golem*, Kurt Wolff Verlag, Leipzig 1915
- Mary Shelley: *Frankenstein*, Anaconda Verlag, Köln 2009, ISBN 3-86647-376-1

Siehe auch

- Die 22 *Großen Arkana* im Tarot

Einzelnachweise

1. ↑ s. Alexander von Bernus: *Das Geheimnis der Adepten: Aufschlüsse über das Magisterium der Alchymie, der Bereitung der grossen Arkana und den Weg zum lapis philosophorum.*, Hartmann Esoterischer Verlag, Bürstadt 2003, ISBN 3-932928-23-7
2. ↑ C.G. Jung: ‚Studien über alchemistische Vorstellungen'.
3. ↑ Hans-Werner Schütt: Auf der Suche nach dem Stein der Weisen, ISBN 978-3-406-46638-0, Seite 375: „Für die abendländischen Alchemisten offenbarte sich die Natur als Selbstidentität."
4. ↑ Paracelsus: De natura rerum. Wiederabgedruckt in: Klaus Völker: Nachwort. In: Klaus Völker (Hrsg.): Künstliche Menschen. Phantastische Bibliothek, Suhrkamp, Frankfurt 1994, ISBN 3-518-38793-6.
5. ↑ Paracelsus: De natura rerum.
6. ↑ Jakob Böhme: Theosophische Sendbriefe XX,3 (17. Oktober 1621)
7. ↑ Jakob Böhme: De tribus prinzipiis („Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens".)
8. ↑ Jacob Böhme: Sendbrief 20
9. ↑ Jakob Böhme: Sendbrief 28/12 und 14.
10. ↑ Emanuel Swedenborg: Die Erdkörper im Weltall. Von dem Erdkörper oder Planeten Merkur. Swedenborg-Verlag.
11. ↑ Plotin: Der geistige Kosmos (mundus intelligibilis)

Weblinks

- Kunstmenschen (Golem, Homunculus ...) (http://www.eaudrey.com/myth/golem.htm) Rezeptur des Paracelsus zur Herstellung eines Homunculus und weitere Kunstmenschen-Rezepturen (z. B. Golem)
- Die verborgenen Kräfte der Natur (http://www.arcanum.ch/paracelsus.html)
- Jakob Böhme (http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=382&RID=1)
- Lectorium Rosicrucianum (http://www.rosenkreuz.de/node/168/print)
- Katalog der Swedenborg-Internetbibliothek (http://www.orah.ch/HP2009/20Swedenborg/Buecher.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arcanum_(Esoterik) (http://de.wikipedia.org/wiki/Arcanum_(Esoterik)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcanum_(Esoterik)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arcanum&oldid=36587"

Kategorien: Alchemie | Hermetik

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 12:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 929-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Arche Noah

Aus AnthroWiki

Arche Noah, Edward Hicks (1780–1849)

Die **Arche Noah** (von lat. *arca* = "Kasten"; hebr. תֵּבָה , "*Tēvāh*" = "Kasten, Schrein, Sarg", aber auch "Palast") war nach dem Bericht der Genesis ein von Noah gebauter schwimmfähiger Kasten mit aufgesetztem Dach, der 300 Ellen[1] (knapp 140 m) lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch war. Das Seitenverhältnis 6:1 von Länge zu Breite wird noch heute im Schiffbau verwendet. In einer Tēvāh, einem "Binsenkästchen" wurde auch Moses nach seiner Geburt ausgesetzt.

Athanasius Kircher, Bau der Arche Noahs

12 Gott sah sich die Erde an: Sie war verdorben,
denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten
verdorben. 13 Da sprach Gott zu Noach: Ich sehe,
das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da; denn durch
sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie
zugleich mit der Erde verderben. 14 Mach dir eine Arche aus Zypressenholz! Statte
sie mit Kammern aus, und dichte sie innen und außen mit Pech ab! 15 So sollst du
die Arche bauen: Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch
soll sie sein. 16 Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben
an![2] Den Eingang der Arche bring an der Seite an! Richte ein unteres, ein zweites
und ein drittes Stockwerk ein! 17 Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um
alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll
verenden. 18 Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Geh in die Arche, du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen
deiner Söhne! 19 Von allem, was lebt, von allen Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die Arche, damit sie mit dir
am Leben bleiben; je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. 20 Von allen Arten der Vögel, von allen
Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden sollen je zwei zu dir kommen, damit sie am
Leben bleiben. 21 Nimm dir von allem Essbaren mit und leg dir einen Vorrat an! Dir und ihnen soll es zur
Nahrung dienen. 22 Noach tat alles genau so, wie ihm Gott aufgetragen hatte. Gen 6,12

Nach Rudolf Steiner drückt sich in den Seitenverhältnissen der Arche Noah die physische Leibesform des Menschen der fünften Wurzelrasse (das ist die Nachatlantische Zeit, in der wir gegenwärtig leben) aus, während die Maße des Salomonischen Tempels die Formgestalt der Menschen der künftigen sechsten Wurzelrasse symbolisieren, die allerdings wesentlich stärker vergeistigt als unsere gegenwärtige sein wird (Lit.: GA 101, S 231 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=231)). Der Salomonische Tempel hatte eine Länge von 60 Ellen, eine Breite von 20 Ellen und eine Höhe von 30 Ellen. Die darauf folgende Entwicklungsstufe, die bereits auf den Neuen Jupiter hinweist, ist das Neue Jerusalem, von dem in der Apokalypse des Johannes gesprochen wird. Länge, Breite und Höhe sind hier von gleicher Größe, nämlich 12.000 Stadien[3], die Mauer misst 144 (= 12 x 12) Ellen.

> "Die Arche Noah ist erbaut worden, damit sich der Mensch hinüberretten konnte in den jetzigen Zustand seines Daseins. Vor Noah lebte der Mensch in der atlantischen und lemurischen Zeit. Da hatte er noch nicht das Schiff gebaut, mit dem er über die Wasser des Astralen in das irdische Dasein kommen konnte. Von den Wassern des Astralen ist der Mensch gekommen, die Arche Noah trägt ihn hinüber. Die Arche stellt das Gebäude dar, welches die unbewußten göttlichen Kräfte gebaut hatten. Es gibt Abmessungen, wonach die Maße der Arche übereinstimmen mit den Maßen des menschlichen Körpers und mit den Maßen des Salomonischen Tempels auch wieder. Aus der Arche Noah ist der Mensch hinausgewachsen, und nun soll er selbst das höhere Ich mit einem Haus umgeben, das durch seinen Geist, durch seine Weisheit, durch salomonische Weisheit geschaffen worden ist." (Lit.: GA 093, S 145 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=145))

Anmerkungen

1. ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen Sytem betrugen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)
2. ↑ Luther übersetzt hier: *Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle groß.* Gen 6,16
3. ↑ 1 Stadium hat eine Länge von 185,22 m und entspricht 1/8 einer römischen Meile (mille passus) bzw. 625 Fuß

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arche_Noah&oldid=45271“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2012 um 12:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archetypus

Aus AnthroWiki

Als **Archetypus** oder **Archetyp** (griech. Urbild, Mehrzahl: Archetypen) bezeichnet die Analytische Psychologie die im kollektiven Unbewussten angesiedelten Urbilder menschlicher Vorstellungsmuster. Archetypen sind psychische Strukturdominanten, die als unbewusste Wirkfaktoren das Bewusstsein beeinflussen, dieses präfigurieren und strukturieren. Viele der Archetypen beruhen auf Ur-Erfahrungen der Menschheit wie Geburt, Kindheit, Pubertät, ein Kind bekommen, Elternschaft, das Altwerden, Tod. Das tiefenpsychologische Konzept geht zurück auf den Schweizer Psychiater und Psychologen Carl Gustav Jung, der die Analytische Psychologie entwickelte.

Ein Archetyp als solcher ist unanschaulich, eben unbewusst, ist in seiner Wirkung aber in symbolischen Bildern erfahrbar wie beispielsweise in Träumen, Visionen, Psychosen, künstlerischen Erzeugnissen, Märchen und Mythen. Carl Gustav Jung leitete das Vorkommen von Archetypen aus Astrologie, vergleichender Religionswissenschaft, Träumen, Märchen, Sagen und Mythen ab.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Archetypen und die archetypischen Bilder
- 2 Ähnliche Archetypen, Urfiguren in allen Kulturkreisen
- 3 Der Archetypus in der Dramaturgie
- 4 Archetypen als Gegenstand in verschiedenen Wissenschaftsbereichen
- 5 Psychologie: Das kollektive Unbewusste mit den Archetypen von C.G. Jung
- 6 Der Archetypus in der Philosophie
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Einzelnachweise

Die Archetypen und die archetypischen Bilder

Es gibt eine begrenzte Anzahl von Archetypen oder Urfiguren, aber eine unbegrenzte Anzahl von archetypischen Bildern also Urbildern, die als Symbole erscheinen. Ein archetypisches Symbol zeichnet sich dadurch aus, dass es ein mehrdeutiges Gebilde ist, welches Assoziationen zu geistigen Ideen auslöst, beispielsweise das Kind, der Krieger, der Wanderer, der Beschützer, der Heilsbringer, Jugend, Alter, Armut, Angst, Früchte, Hausbau, Feuer und Brand, ein Fluss, ein See. Hierbei gibt es Grundassoziationen, die sich in vielen Kulturen stark ähneln und das kollektive Element des archetypischen Symbols ausmachen (das von vielen oder allen Menschen unbewusst mit einer Idee oder einem Prinzip assoziiert wird).

Beispielsweise wird ein Kreis in den meisten Kulturkreisen als Symbol der Geschlossenheit, der Ganzheit und Vollständigkeit gesehen. Ein Kreuz wird mit den vier Himmelsrichtungen, den vier Jahreszeiten oder vier Elementen und somit mit einer strukturierten Ganzheit, aber auch einem Mittelpunkt assoziiert. Da der Kreis mit den Erscheinungen der Himmelskörper verbunden ist, während das Kreuz mit der Orientierung im Raum zusammenhängt, wird in den meisten Kulturen der Kreis als himmlisch und das Kreuz beziehungsweise Quadrat als irdisch angesehen. Der Kreis ist als Mandala in vielen Kulturkreisen zu finden, beispielsweise in China, Indien, Tibet, aber auch in neolithischen Kulturen, bei den Platonikern und in der Alchemie.

Ähnliche Archetypen, Urfiguren in allen Kulturkreisen

Die Mythologie der unterschiedlichen Kulturkreise weist immer wieder ähnliche oder gleiche Muster, Strukturen oder symbolische Bilder auf, was als Beleg für das Vorhandensein archetypischer Strukturen in der menschlichen Psyche angesehen wird. Beispiele sind hierfür das weltweite Vorkommen von Mythen über die große Mutter oder große Göttin (sog. Mutterarchetyp, beispielsweise die „Große Mutter“ im Heidentum, Shakti im Hinduismus, Maria bei den Katholiken), über Helden und deren Widersacher (Schattenarchetyp), aber auch über spezielle Bilder wie den *Baum des Lebens* (Kabbala, Christentum) oder den Weltenbaum, die bei fast allen Völkern vorkommen, beispielsweise Yggdrasil in der germanischen Mythologie, der Yaxche-Baum der Maya, der Baum mit den Früchten der Unsterblichkeit (in China) oder heilige Bäume wie die Eiche der Druiden, die Sykomore als Sitz der Göttin Hathor bei den Ägyptern und der Bodhibaum im Buddhismus.

Archetypen beruhen auf einer Instinktgrundlage und stellen eine Art von „arttypischen Programmen“ dar. Sie haben sich evolutionär entwickelt in dem Sinne, dass instinktives Verhalten die Kultur und Bewusstseinsentwicklung des Menschen prägte und dass bestimmte psychische Strukturelemente für das Überleben der Art von Vorteil waren, die dann als archetypische Strukturen über Jahrtausende sich entwickelten und vererbt wurden. Beispiele für ein solches instinktgeprägtes Verhalten sind verschiedene Lebensphasen wie Kindheit und Jugend oder zwischenmenschliche Beziehungen wie das Mutter-Kind-Verhältnis oder die Partnerwahl, jedoch auch das Erforschen der Umwelt, Erlernen der Sprache, Teilnahme am wirtschaftlichen Leben, Verhältnis zur Religion und die Übernahme von sozialer Verantwortlichkeit.

Der Archetypus in der Dramaturgie

In Film und Theater bieten sich Archetypen an, um die einzelnen Rollen und ihre jeweilige Funktion zu charakterisieren. Durch Archetypen kann ein Konsens zwischen Darstellern und Publikum hergestellt werden, da man beim Zuschauer die verwendeten Schablonen als bekannt voraussetzen kann. Die meisten Archetypen entwickelten sich aus den Mythologien, die ihrerseits zur Verbreitung auf dramaturgische Mittel angewiesen waren und sind. Die wichtigsten Archetypen sind der Held (und, daraus entwickelt, der Antiheld) und demgegenüber der Widersacher. Für Romanzen ist der Liebhaber zuständig, der häufig zugleich die Rolle des Helden übernimmt.

Archetypen als Gegenstand in verschiedenen Wissenschaftsbereichen

In vielen wissenschaftlichen Disziplinen wurde mittlerweile erforscht, inwiefern die menschliche Spezies von arttypischen unbewussten Strukturen geprägt wird. Solche Strukturen sind unter anderen die Ethologie, die Anthropologie, die Linguistik, die Hirnforschung, die Soziobiologie, die Psychiatrie, die Kognitionspsychologie, die Evolutionspsychologie und die experimentelle Traumforschung. In diesen Bereichen entstanden für archetypische Strukturen Ausdrücke wie angeborene Auslösemechanismen, Verhaltenssysteme, Tiefenstrukturen, psychobiologische Reaktionsmuster, tief homologe neurale Strukturen, epigenetische Regeln und Darwinsche Algorithmen.

Psychologie: Das kollektive Unbewusste mit den Archetypen von C.G. Jung

In der analytischen Psychologie wird das Konzept der Archetypen kollektives Unbewusstes genannt. Wenn ein archetypisches Verhalten unterdrückt wird, so manifestiert sich dieses Verhalten im Traum einseitig in einem *Schatten*. Jung erkannte in Träumen vier Hauptkategorien von archetypischen Symbolen:

- den *Schatten*, welcher der Ich-Sphäre zuzurechnen ist und unterdrückte oder verdrängte Persönlichkeitsanteile enthält, bzw. den „dunklen Doppelgänger“, der die verdrängte Seite der Persönlichkeit symbolisiert und in den Träumen den Helden oder die Heldin verfolgt als Zeichen, dass die unterdrückten Teile der Persönlichkeit integriert werden müssen
- die Sirene, Liebesgöttin oder Sophia *Anima* und der Liebhaber bzw. der Märchenprinz *Animus*, die eigenen gegengeschlechtlichen psychischen Anteile der Persönlichkeit, fordern beim Auftreten im Traum jeweils zur Ergänzung der jeweils andersgeschlechtlichen Eigenschaften im Leben auf
- den *alten Weisen* oder *die alte Weise*, die Weisheitsschicht der Psyche,
- und den Archetyp des *Selbst*, welcher sowohl Ich als auch Unbewusstes umfasst, Zentrum und Umfang der Gesamtpsyche darstellt und die zentrale Selbststeuerungs- und Entwicklungsinstanz der Psyche ist.

Der Archetypus in der Philosophie

Der Begriff verweist in der philosophischen Verwendung zuerst auf Platon und seinen Begriff der Idee, der damit die metaphysische Wesenheit meint, an der die sinnlich wahrnehmbaren Dinge teilhaben. Nach Platon ist die Idee bzw. die abstrakte, metaphysische Gestalt das Wahre, da sie allein ewig, identisch und vollkommen ist. Solche allgemeinen Urbilder findet man heute z. B. in den Darstellungen der Biologiebücher als Urpflanze (Goethe) als einheitlicher Bauplan oder Typus aller Blütenpflanzen mit den Bestandteilen Wurzel, Stiel, Blätter und Blüte oder als Grundmuster eines Insekts, eines Wirbeltiers etc. Es handelt sich dabei um ein idealtypisches Bild aller Insekten, aller Wirbeltiere etc., also jeweils um ein Urbild. Lebewesen (Pflanzen oder Tiere) mit gleichem Bauplan werden auch als homolog bezeichnet. Jeder Bauplan stellt zwar ein formales, anatomisch bzw. histologisch nachweisbares Kriterium dar, ist aber auch an einen bestimmten spezifischen Leistungsplan gebunden.[1] [2]

Archetypen werden demnach als Noumenon (Verstandesding) angesehen im Gegensatz zum Phainomenon (Sinnesding). Archetypen sind im Allgemeinen unanschaulich, nicht empirisch und daher eher dem intuitiven Denken zugehörig.

Archetypus wurde als Terminus von René Descartes und John Locke in die Philosophie eingeführt. Die Urbilder (Archetypi) sind die Grundlage für Vorstellungen.

Bei Locke existieren die Urbilder auch außerhalb des erkennenden Subjekts (in: Versuch über den menschlichen Verstand). Der subjektive Idealist George Berkeley dagegen erkennt den Archetypus außerhalb des erkennenden Subjekts nicht an, da man nicht beweisen kann, dass es diesen auch gibt. Die Frage ist, ob wir die Welt wahrnehmen wie sie ist, oder nur wie wir sie uns konstruieren.

Immanuel Kant verwendete den Begriff Archetypus im Zusammenhang mit „natura archetypa“. Er bezeichnete damit die urbildliche Natur, die der Mensch bloß in der Vernunft erkennt und deren Gegenbild in der Sinnenwelt die nachgebildete (natura ectypa) darstelle (in: *Kritik der praktischen Vernunft*). - In der Kritik der reinen Vernunft wird der Begriff im Sinne der göttlichen Vernunft (intellectus archetypus) verwendet im Gegensatz zur menschlichen Vernunft (intellectus ectypus). Durch die göttliche Anschauung und durch das Selbstverständnis Gottes seien alle Gegenstände selbst gegeben (KrV B 68, 72, 135, 138 f., 145, 159, 723). Die menschliche Vernunft (intellectus ectypus) sei nur diskursiv (begrifflich), nicht anschauend (Prolegomena § 57). „Das Ideal *[der reinen Vernunft]* ist ihr *[der Vernunft]* das Urbild (Prototypon) aller Dinge, welche insgesamt als mangelhafte Kopien (ectypa) den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen … (B 606).“

Friedrich Nietzsche hat dem entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt der archetypischen Bilder in Träumen Rechnung getragen mit dem Wort: „Im Schlafe und Traume machen wir das ganze Pensum früheren Menschentums durch.“ (Nietzsche[3])

Henri Bergson betrachtete die Archetypen als „les éternels incréés“ (die ewig Ungeschaffenen).[4]

Siehe auch

- Schematismus (Philosophie)
- Participation mystique

Literatur

- Carl Gustav Jung: *Traum und Traumdeutung.* Dtv 2001, ISBN 3-423-35173-X.
- Carl Gustav Jung, Lorenz Jung: *Archetypen*. ISBN 3-423-35175-6.
- Jolande Jacobi: *Die Psychologie von C. G. Jung*. ISBN 3-596-26365-4.
- Erich Neumann: *Die große Mutter*. ISBN 3-530-60862-9.
- Anthony Stevens: *Vom Traum und vom Träumen*. ISBN 3-463-40293-9.
- Julius Schwabe: *Archtypus und Tierkreis*. 1951.
- Jolande Jacobi: *Komplex, Archetypus, Symbol*. 1957.

- R. Seifert-Hellwig: *Bilder, Urbilder, Erscheinungsformen des Archetypus*. 1963.

Weblinks

- Einführung in die Archetypen des Unbewussten nach C.G. Jung (http://kaltric.de/mat/matphil/jung)

Einzelnachweise

1. ↑ Schmeil, Otto: *Lehrbuch der Botanik*. Allgemeine Botanik. Band II. bearbeitet von A. Seybold, Quelle & Meyer, Heidelberg ^{57}1958, Begriff der *Urpflanze*, Seite 43
2. ↑ Kühn, Alfred: *Grundriß der allgemeinen Zoologie*. (1959) Georg Thieme, Stuttgart ^{15}1964, Begriff des Bauplans, Seiten 5, 7
3. ↑ Nietzsche, Friedrich: *Menschlich-Allzumenschliches*. Bd.II, Seite 27 ff.
4. ↑ Jolande Jacobi: *Die Psychologie von C.G. Jung*. Eine Einführung in das Gesamtwerk. Mit einem Geleitwort von C.G. Jung. Fischer Taschenbuch, Frankfurt März 1987, ISBN 3-596-26365-4, Seite 50

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Archetypus (http://de.wikipedia.org/wiki/Archetypus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archetypus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Archetypus&oldid=39627“

Kategorien: Tiefenpsychologie | Ontologie | Erkenntnistheorie | Analytische Psychologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2011 um 10:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archiati-Verlag

Aus AnthroWiki

Der **Archiati-Verlag** e.K. hat seinen Sitz in Bad Liebenzell (Deutschland). Verlagsinhaberin ist Frau Monika Grimm. Wie der Name des Verlags bereits andeutet, veröffentlicht dieser u.a. auch die Werke von Pietro Archiati, einem früheren katholischen Ordenspriester, welcher im anthroposophischen Kontext Vorträge und Seminare abhält und durch verschiedene frühere Veröffentlichungen in anderen anthroposophischen Verlagen, bereits einen gewissen Ruf besitzt. Neben dem Werk von Pietro Archiati veröffentlicht der **Archiati-Verlag** Werke Rudolf Steiners in sehr preiswerten Ausgaben, darunter auch die Mantren der "Klassenstunden".

Weblinks

- Was will der Archiati-Verlag? (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3798:archiati-verlag&catid=238:gesamtausgabe&Itemid=28)
- Webseite des Archiati-Verlags (http://www.archiati-verlag.de/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Archiati-Verlag&oldid=46106“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 04:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archibald Keightley

Aus AnthroWiki

Archibald Keightley (* 1859; † 1930), der Neffe von Bertram Keightley, war Arzt und führendes Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. Er arbeitete an der Herausgabe von H.P. Blavatskys Geheimlehre mit und war von 1888 bis 1890 Generalsekretär der *English Theosophical Society*.

Dr. Archibald Keightley (links) und Dr. Herbert Coryn (sitzend)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Archibald_Keightley&oldid=37800“
Kategorien: Biographie | Theosoph | Engländer | Geboren 1859 | Gestorben 1930 | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Archibald Keightley.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 392 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (526 × 805 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dr. Archibald Keightley (links) und Dr. Herbert Coryn (sitzend)

Quelle: http://www.theosophycanada.com/bios/HPB_Bio.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 6. Feb. 2011		526 × 805 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dr. Archibald Keightley (links) und Dr. Herbert Coryn (sitzend) Quelle: http://www.theosophycanada.com/bios/HPB_Bio.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Archibald Keightley

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Archibald_Keightley.jpg&oldid=37799“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Architektenhaus Berlin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Architektenhaus_Berlin.jpg (405 × 373 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Architektenhaus in Berlin, Wilhelmstraße 92/93, in dem Rudolf Steiner viele öffentliche Vorträge hielt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:31, 11. Mai 2011		405 × 373 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Architektenhaus in Wikipedia:Berlin, Wilhelmstraße 92/93, in dem Rudolf Steiner viele öffentliche Vorträge hielt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner, Öffentliche Vorträge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Architektenhaus_Berlin.jpg&oldid=40832“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 22:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Architektur

Aus AnthroWiki

Architektur (aus griech. αρχη [arché] = *Anfang, Ursprung, Grundlage, das Erste* und griech. τεχνη [techné] = *Kunst, Handwerk, Kunsthandwerk* bzw. griech. τεκτόν [téktón] = *Zimmermann, Baumeister*) ist, wortwörtlich genommen, das "Erstes Handwerk" oder die "Erste Kunst" überhaupt. Sie beruht auf dem Raumgefühl, das aus dem inneren Erleben des physischen Leibes entspringt. Beobachtet man, wie der Mensch *geht* und *steht*, so kommt man zu den architektonischen Formen.

Das erste Goetheanum als Beispiel einer geistgemäßen Baukunst, von 1913 - 1923 nach den Entwürfen Rudolf Steiners errichtet.

"Soweit man den Menschen in der Bewegung und stehend studiert, bekommt man die Form der Architektur. Ein vollkommener Bau ist nichts anderes als das vollkommene Stehen und Gehen des Menschen. Jede Kultur hat dieses Statische und Dynamische im Menschen durch ihre Architektur in anderer Weise aufgefaßt und dargestellt. Die assyrisch-babylonische Kultur stellte dar das Verkünden des Logos mehr durch das Vorbeugen des Menschen, die griechische Kultur durch das ruhige Stehen. Man braucht bloß die Art kennen, in der der Mensch in der Welt darinnensteht, um lebensvoll alle Bauformen zu erkennen. Heute ist ja die Bauphantasie eine sehr eingeschränkte. Und dennoch muß der heutige Baustil ein solcher sein, der aus dem menschlichen Selbsterlebnis herausgeboren ist, der aus dem «Erkenne dich selbst» fließt. Dieses ist versucht worden im Goetheanum." (Lit.: GA 217a, S 112f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf#page=112f))

"Was nun in dem Wechselwirken zwischen der Seeleninnerlichkeit und dem eigentlichen physischen Werkzeug geschieht, das kann, wenn der Mensch empfänglich ist für die Aufnahme der Harmonien in der geistigen Welt, in der Nacht den physischen Leib in seinen Kräften -nicht in seinen Stoffen - durchdringen mit den Kräften, die man nennen möchte die Raumeskräfte. Weil der Mensch in unserer gegenwärtigen Kultur so sehr der geistigen Welt entfremdet ist, kommen gerade diese Raumeskräfte bei ihm wenig zur Geltung. Da, wo die Seeleninnerlichkeit zusammenstößt mit dem dichtesten Glied des Menschenleibes, müssen die Kräfte schon sehr stark sein, die mitgebracht werden, wenn sie sich ausleben sollen in dem robusten physischen Leib. In zarter empfindenden Kulturepochen brachten sich die Seeleninnerlichkeiten die Seelenimpulse mit und durchdrangen leichter diesen physischen Leib, und da empfanden die Menschen dann, daß durch den physischen Raum nach allen Seiten immer Kräfte gehen, daß dieser physische Raum durchaus nicht eine gleichgültige leere Räumlichkeit, sondern nach allen Richtungen von Kräften durchzogen ist. Es gibt ein Gefühl für diese Kraftverteilung im Raume; das wird durch die Verhältnisse bewirkt, die eben jetzt geschildert worden sind. Sie müssen sich das durch ein Beispiel vergegenwärtigen.

Denken Sie sich einen der Maler, die noch großen Kunstzeiten angehörten, wo man noch so recht ein Gefühl für die im Raum wirkenden Kräfte hatte. Bei einem solchen Maler könnten Sie sehen, wie er eine Gruppe von drei Engeln im Raume malt. Sie stehen vor dem Bilde und haben unmittelbar die Empfindung: Diese drei Engel können nicht herunterfallen; es ist selbstverständlich, daß sie schweben, denn sie halten sich gegenseitig durch die wirkenden Raumeskräfte, wie die Weltenkugeln sich halten durch die Kräfte des Raumes. Diejenigen Menschen, die durch jene Wechselwirkung zwischen der Seeleninnerlichkeit und dem physischen Leib diese innere Dynamik sich aneignen, für die ist das Gefühl vorhanden: Das muß so sein; die drei Engel halten sich im Raum. Sie werden das namentlich bei manchen älteren Malern finden, weniger wohl bei den neueren. Man mag Böcklin noch so sehr schätzen; aber diejenige Gestalt, die über der «Pietä» schwebt, ruft bei jedem Menschen das Gefühl hervor, daß sie jeden Augenblick herunterplumpsen müsse; die hält sich nicht im Raum.

Alle diese im Raum hin- und hergehenden Kräfte, die ein Mensch so recht im Raume fühlt, sind Realitäten,

Wirklichkeiten, und aus diesem Raumgefühl geht hervor alle Baukunst. Echte, wahre Baukunst entspringt aus nichts anderem, als daß man in die Linien, die schon im Raume da sein müssen, die Steine oder Ziegel hineinlegt, wobei man gar nichts tut, als nur dasjenige sichtbar zu machen, was im Raume ideell, geistig verteilt schon vorhanden ist, indem man da die Materie hineinstopft. Am reinsten hat dieses Raumgefühl der griechische Baukünstler gehabt, der in seinem Tempel in allen seinen Formen zur Darstellung brachte, was im Raume lebt, was man im Raume fühlen kann. Das einfache Verhältnis: daß die Säule trägt — und sie trägt entweder die horizontalen oder die schräggestellten Linienkörper -, ist eine Wiedergabe innerhalb des Raums befindlicher geistiger Kräfte. Und der ganze griechische Tempel ist nichts anderes als eine Ausfüllung dessen, was innerhalb des Raumes lebt, mit Materie. Daher ist der griechische Tempel der reinste architektonische Gedanke, kristallisierter Raum. Und so sonderbar das dem modernen Menschen erscheinen mag: der griechische Tempel ist, weil er eine aus Gedanken zusammengefügte physische Leiblichkeit ist, die Gelegenheit, daß diejenigen Gestalten, welche die Griechen als ihre Göttergestalten gekannt haben, mit ihren Ätherleibern die ihnen vertrauten Raumlinien wahrhaftig berühren und darin wohnen konnten. Es ist mehr als eine bloße Phrase, wenn gesagt wird, daß der griechische Tempel ein Wohnhaus des Gottes ist. Der griechische Tempel hat ein Eigentümliches für den, der ein wirkliches Gefühl für solche Sachen hat, er hat das Eigentümliche, daß man sich vorstellen kann: Weit und breit wäre kein Mensch, der ihn besähe, und darinnen wäre auch niemand. Der griechische Tempel braucht keinen Menschen, der ihn anschaut, niemanden, der hineingeht. Denken Sie sich den griechischen Tempel, der allein dasteht, und weit und breit ist kein Mensch. Dann ist er, was er am intensivsten sein soll. Dann ist er die Herberge des Gottes, der darin wohnen soll, weil in den Formen der Gott wohnen kann. Nur so versteht man wirklich die griechische Baukunst, die reinste Baukunst der Welt.

Die ägyptische Baukunst etwa in der Pyramide ist etwas ganz anderes. Wir können jetzt diese Dinge nur berühren. Da sind die Raumverhältnisse, die Raumlinien so angeordnet, daß sie in ihren Verhältnissen und Formen der zu den geistigen Welten aufschwebenden Seele die Wege weisen. Aus den Wegen, welche die Seele nimmt aus der physischen Welt in die geistige Welt hinein, haben wir die Formen gegeben, die sich in der ägyptischen Pyramide ausdrücken. Und so haben wir in jeder Art von Architektonik den nur aus der Geistigkeit heraus begreiflichen Gedanken.

In der romanischen Baukunst, welche den Rundbogen hat, welche zum Beispiel Kirchengebäude so angeordnet hat, daß wir Hauptschiff und Nebenschiffe, dann aber auch ein Querschiff und eine Apsis haben, so daß das Ganze Kreuzform hat und oben den Kuppelabschluß, da haben wir den Raumgedanken herausgewachsen aus der Grabstätte. Den romanischen Bau können Sie sich nicht ebenso denken wie den griechischen Tempelbau. Der griechische Tempel ist das Wohnhaus des Gottes. Der romanische Bau ist nicht anders zu denken, als daß er eine Begräbnisstätte darstellt. Die Krypta gehört dazu; nicht etwa, daß Menschen im unmittelbaren Leben nicht auch darin stehen; aber es gehört dazu, daß es eine Stätte ist, die alle Gefühle zusammenzieht, die sich auf Bewahrung und Behütung der Toten beziehen.

Im gotischen Bau haben Sie wieder etwas anderes. So wahr es ist, daß der griechische Tempel weit und breit ohne Menschenseele gedacht werden kann: er ist doch bevölkert, weil er das Wohnhaus des Gottes ist, so wahr ist der gotische Dom, der mit den Spitzbögen oben abschließt, nicht zu denken ohne die gläubige Menge, die darinnen ist. Er ist nichts Vollständiges. Wenn er einsam dasteht, ist er nicht das Ganze. Die Menschen darinnen gehören dazu mit ihren gefalteten Händen, ebenso gefaltet wie die Spitzbögen. Erst dann ist das Ganze da, wenn die Räume erfüllt sind von den Gefühlen der andächtigen Gläubigen. Das sind die in uns wirksam werdenden Kräfte, die im physischen Leibe empfunden werden als ein Sich-Hineinfühlen in den Raum. Der wahre Künstler fühlt so den Raum und gestaltet ihn architektonisch." (Lit.: GA 102, S 218 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=218))

Tatsächlich hat die **Baukunst** überragende Bedeutung für die Entwicklung des Menschenwesens. Indem der Mensch baut, indem er die Natur zur Baukunst erhöht, arbeitet er zugleich tief einschneidend an seinem eigenen Wesen. Die Bedeutung der Baukunst reicht damit weit darüber hinaus, dem Menschen einen angenehmen und ansprechenden Schutzraum gegenüber den Unbilden der Natur zu schaffen. In alten Zeiten war man sich dessen sehr deutlich bewusst und alle alte Baukunst hatte darum einen entschieden sakralen Charakter.

Indem der Mensch die Bauformen sieht und tagtäglich mit ihnen lebt, wirken sie verwandeln auf sein Gemüt, und das Gemüt wirkt wiederum in einem späteren Erdenleben prägend auf die Physiognomie, auf das Antlitz des Menschen.

Vielfach wurde so in alten Zeiten von den Eingeweihten Einfluß auf die menschliche Seele und weiter auf die physische Gestalt genommen, um den menschlichen Leib zum geeigneten Instrument für den menschlichen Geist zu gestalten. So zeigen sich etwa die seelischen Wirkungen der gotischen Bauformen in der mitteleuropäischen Mystik.

Rudolf Steiner führt dazu weiter aus:

> "Lassen Sie uns charakterisieren, was der Ägypter empfand. Er sagte sich: Ich sehe den Leichnam hier liegen, den Staub von dem Menschen, der der Träger eines Ich war; ich weiß, denn aus uralter Überlieferung weiß ich es, aus den Erlebnissen meiner Vorfahren weiß ich es, daß da etwas bleibt, was in andere Welten geht. Das würde seine Aufgabe nicht erfüllen, so sagte der alte Ägypter, wenn es einzig und allein in jener geistigen Welt lebte; es muß ein Anziehungsband geknüpft werden zwischen der Welt des Geistigen und der Welt des Irdischen, Physischen. Wir müssen sozusagen ein magnetisches Band haben für die Seele, die im Tode in höhere Regionen zieht, um in ihr ein dauerndes Gefühl zu erregen, auf daß sie wieder zurückkehren und erscheinen kann auf dieser Erde. Wir wissen heute aus der Geisteswissenschaft, daß die Menschheit schon durch sich selbst dafür sorgt, daß die Seele immer wieder zu neuen und neuen Inkarnationen zurückkehrt; wir wissen, daß der Mensch, wenn er im Tode in andere Sphären übergeht, in der Zeit von Kamaloka, in der Zeit, wo er sich abgewöhnt das Irdische, mit gewissen Kräften an das Physische gefesselt ist. Wir wissen, daß diese Kräfte es sind, die ihn nicht gleich aufsteigen lassen in die Regionen des Devachan, daß sie es auch sind, die ihn wieder herunterziehen in eine neue Inkarnation. Aber wir sind heute Menschen, die in Abstraktionen leben, die so etwas als Theorie darstellen. Im alten Ägypten lebte das als Tradition; der Ägypter war das Gegenteil eines Theoretikers, eines bloßen Denkers, er wollte mit den Sinnen sehen, wie die Seele ihren Weg macht vom toten Leibe heraus bis in die höheren Regionen. Er wollte das vor sich aufgebaut haben, und diesen Gedanken baute er in der Pyramide auf: den Weg, wie die Seele aufsteigt, wie sie aus dem Leibe heraustritt, wie sie teilweise noch gefesselt ist und wie sie hinaufgeführt wird in höhere Regionen. Sehen können wir in der Architektur der Pyramide die Fesselung der Seele an das Irdische, wie ein Bild von Kamaloka tritt sie uns mit ihren geheimnisvollen Formen entgegen, wir können sagen, in der äußeren Anschauung ist sie uns ein Bild der vom Leibe verlassenen und in höhere Regionen ziehenden Seele...
>
> Und wieder schreiten wir weiter in unserer Betrachtung. Wir dringen von der ägyptischen Pyramide vor zum griechischen Tempel. Verstehen wird einen solchen Tempel nur derjenige, der ein Gefühl dafür hat, daß im Räume Kräfte walten. Die Griechen hatten ein solches Raumgefühl. Der Mensch, der vom Standpunkte der Geisteswissenschaft aus den Raum studiert, der weiß, daß dieser Raum nicht jene abstrakte Leere ist, von der unsere gewöhnlichen Mathematiker und Physiker träumen, sondern daß er vielmehr sehr differenziert ist. Er ist etwas, was in sich selbst von Linien erfüllt ist, von Kraftlinien hierhin, dorthin, von oben nach unten, von rechts nach links, gerade, runde Linien in allen Richtungen. Man kann den Raum fühlen, gefühlsmäßig durchdringen. Wer ein solches Raumgefühl hat, weiß, warum gewisse alte Maler so wunderbar naturgetreu die frei schwebenden Engelgestalten auf Madonnenbildern malten, er weiß, daß sich diese Engel gegenseitig halten, wie die Weltenkörper im Räume durch ihre Anziehungskraft sich halten. Ganz anders ist es, wenn Sie zum Beispiel das Bild von Böcklin «Pieta» betrachten. Es soll nichts gegen die sonstige Vortrefflichkeit dieses Bildes eingewendet werden, aber wer sich das lebendige Raumgefühl bewahrt hat, der hat die Empfindung, als ob jene merkwürdigen Engelgestalten jeden Augenblick herunterfallen müßten. Die alten Maler hatten noch das Gefühl für den Raum von dem früheren Hellsehertum; in neuerer Zeit ist das verlorengegangen.
>
> Als die Kunst noch okkulte Traditionen hatte, wußte man von solchen gegenseitig sich tragenden Kräften, die im Räume darinnen sind, die da hin- und herströmen. Solche Kräfte fühlten diejenigen, in deren Geist der Gedanke des griechischen Tempels entstanden ist. Sie dachten ihn nicht aus, sondern sie nahmen die Kräfte wahr, die den Raum durchströmten, und gaben das Gesteinsmaterial hinein: was okkult schon da war, füllten sie mit Materie. So ist der griechische Tempel eine materielle Ausgestaltung von Kräften, die im Räume wirken; ein griechischer Tempel ist ein kristallisierter Raumgedanke, im reinsten Sinne des Wortes. Die Folge davon ist etwas sehr Wichtiges. Weil der Grieche die Raumkräfte materiell ausgestaltet hat, hat er den göttlich-geistigen Wesenheiten Gelegenheit gegeben, diese materielle Form zu benutzen. Es ist keine Redensart, sondern Wirklichkeit, daß der Gott in jener Zeit herunterstieg in den griechischen Tempel, um unter den Menschen auf dem physischen Plan zu sein. Wie heute ein Elternpaar die physische Form, das Fleischliche des Kindes zur Verfügung stellt, so daß das Geistige sich auf physischem Plane ausleben kann, so geschah etwas Ähnliches bei dem griechischen Tempel. Da wurde Gelegenheit gegeben, daß göttlich-geistige Wesenheiten herunterströmten und sich verkörperten in dem architektonischen Tempelbau. Das ist das Geheimnis des griechischen Tempels: der Gott war da im Tempel. Wer

die griechische Tempelform richtig fühlte, fühlte auch, daß weit und breit kein Mensch zu sein brauchte, und auch nicht im Tempel selbst, und daß der Tempel doch nicht leer war, denn der Gott war wirklich anwesend im Tempel. Der griechische Tempel ist für sich ein Ganzes, weil er die Formen enthält, die den Gott in ihn hineinbannen.

Und wenn wir nun den römischen Kirchenbau betrachten, vorzugsweise den mit einer Krypta, da sehen wir schon eine Art von Fortentwickelung. In der Pyramide sehen wir dargestellt den Weg, den die Seele nach dem Tode nimmt, die äußere architektonische Form für die entfliehende Seele. Für die göttliche Seele, die gern auf dem physischen Plan weilt, ist der griechische Tempel der Ausdruck. Der römische Bau mit der Krypta entspricht dem Kreuz, an dem der tote Jesuskörper hängt. Die Menschheit ist fortgeschritten zu einem gesteigerten Bewußtsein in geistigen Sphären. Die Fesselung an das Irdische, die Kamalokazeit ist dargestellt in der Pyramide; der Sieg über die physische Form, der Sieg über den Tod ist ausgedrückt im Kreuze, an dem der tote Jesus hängt und das uns erinnern soll an den geistigen Sieg über den Tod, an Christus. Und wiederum ein Stück weiter kommen wir zum gotischen Bau. Er ist nicht vollständig, wenn nicht die gläubige Gemeinde drinnen ist. Wenn wir alles zusammen fühlen wollen, da müssen sich mit den Spitzbögen vereinigen die gefalteten Hände und die Gefühle, die sich darin ausdrücken, die nach oben strömen. Aber nicht Gefühle wie in der Krypta, wo das Andenken gefeiert wurde an den geistigen Sieg über den Tod, sondern sieghafte Gefühle, wie sie die Seele empfindet, die sich im Leibe schon Sieger fühlt über den Tod. Die im Leibe sieghafte Seele gehört hinein in den gotischen Bau; er ist nicht vollständig, wenn nicht solche Gefühle ihn durchströmen. Der griechische Tempel ist der Leib des Gottes, er steht allein für sich da. Die gotische Kirche stellt sich dar als etwas, was die Gemeinde ruft; sie ist kein Tempel, sondern ein Dom. Dom ist dasselbe Wort, das sich in der Nachsilbe «tum» ausdrückt, wie zum Beispiel in dem Worte Menschentum oder Volkstum. Auch dem russischen Worte Duma liegt das Wort «tum» zugrunde. Ein Dom, ein «Tum» ist das, wo einzelne Glieder zu einer Gemeinde zusammengerufen werden." (Lit.: GA 105, S 26f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=26f))

Mit dem ersten und zweiten Goetheanum und anderen architektonischen Entwürfen hat Rudolf Steiner bedeutsame Impulse für eine zukunftsweisende geistgemäße Baukunst gegeben.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001), ISBN 3-7274-1020-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Erster Vortrag, Stuttgart, 4. August 1908
3. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, GA 217a (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Architektur&oldid=41870“
Kategorien: Kunst | Baukunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 23:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archäus

Aus AnthroWiki

Als **Archäus**, oder auch als ***Spiritus Vitae*** (lat. *Geist des Lebens*), ***Liquor Vitae*** etc., bezeichnete Paracelsus den Ätherleib des Menschen. Er formt sich nach Paracelsus gleich dem Schatten an der Wand nach dem äußeren (physischen) Menschen und ist dessen innerer Schatten (Ätherdoppelkörper)[1]. Er wirkt in allen Leibesgliedern und gibt ihnen ihre spezifische Bildung, ihr Wesen und ihre Natur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Makrokosmos und Mikrokosmos
- 2 Psychosomatik
- 3 Fernwirkungen
- 4 Mumia
- 5 Quellen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Makrokosmos und Mikrokosmos

Der Archäus ist ein Ausfluss des Weltäthers, des *Spiritus Mundi*, und darum wirken auch kosmische Einflüsse auf den Archäus ein - wobei allerdings Paracelsus der überlieferten und meist unverstandenen Astrologie sehr skeptisch gegenübersteht.

> „Denn der Saturn ist nicht allein im Himmel, sondern auch im Untersten des Meeres und im Hohlsten der Erde. Melissa ist nicht allein im Garten, sondern auch in der Luft und auch im Himmel. Was meint ihr, daß Venus sei, als allein artemisia? Was artemisia oder Beifuß, als allein Venus? Was sind sie beide? Matrix oder Mutter, conceptio oder Empfangen, vasa spermatica oder Samengefäße. Was also ist ferrum oder Eisen? Nichts als Mars. Was ist Mars? Nichts als ferrum, – das ist, sie sind beide ferrum oder Mars. Dasselbe ist auch urtica oder die Brennessel, auch (das Harz) tereniabin quarta, – und ist alles eins. Wer Mars kennt, der kennt ferrum, und wer ferrum kennt, der weiß, was Mars ist, und wer die kennt, der weiß, was tereniabin ist, und auch was urtica ist.“
> – PARACELSUS: *Das Buch Paragranum*, Der erste Traktat, von der Philosophia

Der Mensch als Mikrokosmos ist ein Abbild des Makrokosmos und es gilt, die Entsprechungen zu suchen:

> „So er nun aus ihnen gemacht ist, so muß er seinen Eltern gleich sein, ebenso wie ein Kind das seines Vaters Gliedmaßen alle hat. So hat sie der Mensch seinem Vater gleich; sein Vater ist Himmel und Erden, Luft und Wasser. Weil nun sein Vater Himmel und Erden sind, so muß er alle ihre Art haben und alle ihre Teile, und nit eines Härleins mangeln. Aus dem folgt nun, daß der Arzt wissen soll, daß im Menschen Sonne, Mond, Saturn, Mars, Merkur, Venus und alle Zeichen, der arktische und der antarktische polus, der Wagen und alle Viertel im Tierkreise sind. Das muß der Arzt wissen, wenn er vom Grund der Arznei reden will; wo nit, so ist er nix als ein klarer Bescheißer und arzneiet wie ein Bauer ...“
> – PARACELSUS: *Das Buch Paragranum*, Der zweite Traktat, von der Astronomia

Paracelsus gibt auch die Zuordnung der sieben Planeten zu den Organen, wie sie auch aus der Anthroposophie bekannt ist:

> „Und weil die Arznei ohne den Himmel nichts taugt, so muß sie durch den Himmel geführt werden. Ihre Führung ist nun nichts anderes, als daß du ihr die Erde hinweg nehmest, denn der Himmel regiert sie nicht, sie sei denn von ihr geschieden. So du sie nun geschieden hast, so ist die Arznei im Willen der Gestirne, und wird vom Himmel geführt und geleitet. Was zum Hirn gehört, das wird durch Luna zum Hirn geführt; was zur Milz gehört, wird durch Saturn zur Milz geführt; was zum Herzen gehört, wird durch Sol zum Herzen geleitet, und also durch Venus zu den Nieren, durch Jupiter zur Leber, durch Mars zur Galle.“
> – PARACELSUS: *Das Buch Paragranum*, Alchimia, der dritte Grund medicinae

Psychosomatik

Der Archäus wird sehr stark von den psychischen Kräften beeinflusst. Das ist die Grundlage für alle psychosomatischen Wirkungen. Sehr wesentlich lässt sich die Tätigkeit des Archäus durch Imagination beeinflussen, zu der im Sinne Paracelsus namentlich auch die Phantasie und das Traumleben zu rechnen ist. *"Ebenso wie ein Bildschnitzer ein Holz nimmt und schnitzt daraus, was er in Gedanken hat, ebenso schafft die Imagination mit der Lebenskraft."*[2] Frauen haben dabei nach Paracelsus die stärkere Imaginationskraft[2].

> „Der Geist ist der Herr, die Imagination das Werkzeug und der Körper der bildsame Stoff.“
> – PARACELSUS: De morbis invisibilis

Fernwirkungen

Wenngleich der Archäus seiner Form nach weitgehend dem physischen Leib gleicht, so ist seine Lebenskraft dennoch nicht durch den Körper eingeschlossen, sondern strahlt aus; Fernwirkungen sind dadurch möglich und bilden die Grundlage für die Wirksamkeit aller möglichen magischen Rituale.

Mumia

Als **Mumia** (*Mumie*) bezeichnet Paracelsus die körperliche, aber dennoch übersinnliche Lebenskraft, wenn sie natürlicherweise oder künstlich an organische Ausscheidungen gebunden ist. Sie ist namentlich in den Ausscheidungen und Ausdünstungen des menschlichen Körpers, insbesondere aber im *weiblichen* Menstrualblut und im *männlichen* Samen wirksam, die sich daher nach Paracelsus ganz besonders für magische Rituale eignen. Überhaupt ist das Blut bzw. der Blutkreislauf ihr hauptsächlicher Träger. Die Mumie ist das Arkanum, die Blüte des Menschen[3]. Sie kann als *lebende Mumie* unmittelbar vom lebenden Menschen aus wirken, aber auch mittelbar als an den Stoff gebundene *tote Mumie*. Der Stoff dient dann als Träger bestimmter ätherischer Kräfte.

Quellen

1. ↑ vgl. Kiesewetter, S 66
2. ↑ 2,0 2,1 Fragment: *Libri Philosophiae de virtute imaginativa.*
3. ↑ *Von Entstehung der unsichtbaren Krankheiten*, 4. Buch

Literatur

1. Carl Kiesewetter: *Geschichte des neueren Okkultismus*, marixverlag, Wiesbaden 2007

Weblinks

1. Paracelsus: *Das Buch Paragranum* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Paracelsus_Das_Buch_Paragranum.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Archäus&oldid=36604“
Kategorien: Wesensglieder | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 13:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.364-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arché

Aus AnthroWiki

Die **Arché** (altgr. ἀρχή für „Anfang“, „Prinzip“, „Ursprung“) ist gemäß der antiken Philosophie die Ursubstanz, aus der die ganze Welt gebildet ist. Vor Allem die ionischen Philosophen beschäftigten sich mit der Frage nach der Arché: Thales von Milet nahm das Wasser als Arché an, Anaximander das Apeiron („das Unbegrenzte“), Anaximenes die Luft und Heraklit das Feuer.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arché&oldid=23113“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2007 um 09:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ardre Odin Sleipnir.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ardre_Odin_Sleipnir.jpg (408 × 284 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Odin auf Sleipnir (Bildstein von Gotland)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:34, 9. Jul. 2006		408 × 284 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Odin auf Sleipnir (Wikipedia:Bildstein von Gotland)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ardre Odin Sleipnir.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Odin
- Sleipnir

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ardre_Odin_Sleipnir.jpg&oldid=2604“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 20:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ares.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ares.png (246 × 408 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/png)

Ares

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:12, 10. Mai 2008		246 × 408 (43 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ares Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ares.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ares.png&oldid=28100“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arete

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Arete** (griech. ἀρετή) bezeichnete ursprünglich die Eigenschaft, wodurch eine Sache, ein Tier, ein Mensch oder ein Gott hervorragt.[1] Die Bedeutung des Wortes bestimmt sich durch seine Funktion als abstraktes Nomen zum logisch attributiv verwandten *agathos* (gut).[2] Es handelt sich um die Tüchtigkeit und Tauglichkeit im Sinne eines Qualitätsmerkmals.[3] Sokrates hat den Begriff in der philosophischen Ethik in einer ähnlichen Bedeutung wie Tugend verwendet. Im Gegensatz zum deutschen Begriff der Tugend können auch Dinge Arete haben. Beispiele für *areté* sind demnach auch die Schnelligkeit eines Pferdes oder die Schärfe eines Messers. Die Arete eines jeden Dinges besteht in dem, wodurch es seine je eigene Aufgabe erfüllt. Das Wort meint damit zunächst jede Vortrefflichkeit. Auf den Menschen bezogen ist Arete die Vollendung seines wahren Wesens, die Vollkommenheit seines Körpers bei gleichzeitiger „Bestform“ seiner Seele.

Arete als Index für das Heldenideal. Statue eines jungen Soldaten, Arch. Museum Agrigent

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung
- 2 Sittliche Arete
  - 2.1 Sokrates
  - 2.2 Platon
  - 2.3 Aristoteles
  - 2.4 Weitere Philosophen
- 3 Einzelnachweise
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Ursprung

Die Etymologie des Wortes Arete ist bislang ungeklärt.[4] Vermutlich ist Arete sprachlich abgeleitet von *areskein*, was „gefallen“ bedeutet. Der Begriff umfasst das, was objektiv allgemeines Gefallen hervorruft.[5] Der Ursprung des Wortes Arete wurzelt in den Grundanschauungen des ritterlichen Adels im Athen der Antike, da die überragende Leistungsfähigkeit als notwendige Voraussetzung für die Ausübung von Herrschaft verstanden wurde.[6] Zur Arete eines Helden zählten beispielsweise praktische Klugheit, Stärke, Tapferkeit, Streben nach Ruhm und kriegerischer Erfolg, der letztlich auf dem unbedingten Willen beruhte, besser als die anderen sein zu wollen und Entbehrungen, Schmerzen und Strapazen auf sich zu nehmen.

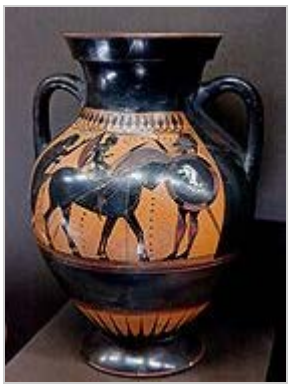

Arete als Leistungsfähigkeit, ein ritterliches Ideal im antiken Athen. Amphore um 550 v. Chr.

Bei Homer bezeichnet der Begriff auch die Vorzüglichkeit nichtmenschlicher Wesen wie die Schnelligkeit der Pferde oder die Kraft der Götter. Die Sehkraft ist die Arete des Auges. Auffassungsgabe und Klugheit sind Arete des Geistes, Schönheit, Gesundheit und Stärke sind Arete des Körpers. Arete ist demnach ein dem Träger innewohnendes Vermögen, das seine Vollkommenheit ausmacht.[7] Arete zu haben galt als ein Mittel zum Glück, als eine Bedingung des Glücks oder gar als das Ganze des Glücks.[8]

Sittliche Arete

Sittliche Arete ist die Vollendung dessen, was der Mensch nach seinem wahren Wesen wirklich ist. Die Vollkommenheit des Menschen liegt vor allem in der Schönheit seiner Seele (*kalokagathia* als Einheit von Schönem, Gutem und Wahrem). Es geht darum, das Schöne sich selbst zu eigen zu machen. In der Ethik bezeichnet Arete deshalb das sittlich Werthafte. Zur sittlichen Arete gehören die besonderen Eigenschaften der Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit und Besonnenheit.

Sokrates

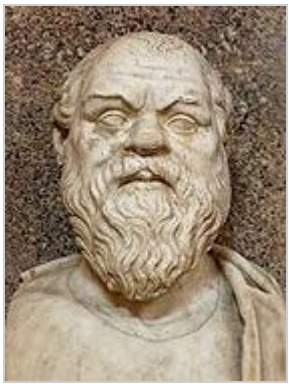
Sokrates

Nach Sokrates liegt die Arete in der guten Verfassung der Seele, nicht in der des Körpers. Er vertraute insoweit auf das Wissen: Die sittliche Arete ist lehrbar. Wer das Gute wahrhaft erkannt hat, der handelt auch danach. Niemand verhält sich wissentlich schlecht, da es gegen seine Glückseligkeit wäre. Arete macht glücklich. Die Untersuchungen des Sokrates kreisten deshalb meist um Fragen der Ethik: Was ist Frömmigkeit? Was ist Selbstbeherrschung? Was ist Besonnenheit? Was ist Tapferkeit? Was ist Gerechtigkeit? Diese Aretai verstand Sokrates als Vortrefflichkeiten der Seele, so wie Kraft, Gesundheit und Schönheit Tugenden des Körpers sind. Im Guten erkannte Sokrates das wahrhaft Nützliche, Heilsame und Glückbringende, weil es die Natur des Menschen zur Erfüllung seines Wesens führt. Das Ethische ist der Ausdruck der richtig verstandenen menschlichen Natur. Frei ist der Mensch nur, wenn er nicht der Sklave seiner Begierden ist.[9]

> „Und ich für meinen Teil glaube, dass noch nie dem Staat etwas Besseres widerfahren ist als dieser Dienst, den ich dem Gott leiste. Denn nichts anders tue ich, als dass ich umhergehe, um Jung und Alt unter euch zu überreden, ja nicht für den Leib und für das Vermögen mehr zu sorgen als für die Seele, damit diese aufs beste gedeihe. Und ich sage euch, dass nicht aus dem Reichtum die Arete entsteht, sondern aus der Arete der Reichtum und alle anderen guten Dinge für den Menschen insgesamt, individuelle und gemeinschaftliche."
> – Apologie des Sokrates[10]

Platon

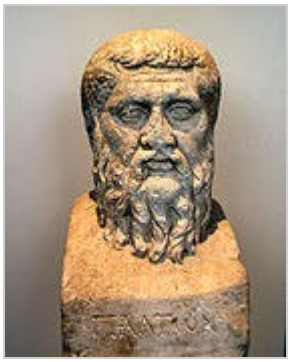
Platon. Altes Museum, Berlin

Für Platon ist Arete die „Realisation des Wesens einer Sache und Zustand ihres eigentümlichen, bestimmten Selbstseins, in dem sie zu einer spezifischen Aufgabe, Leistung und einem Werk tauglich ist".[11] Dies gilt zunächst für alle Gegenstände und Lebewesen. Für den Menschen ist sie die aktive Nachahmung Gottes, die durch Vernunftanstrengung vollzogen werden kann.[12] Arete ist sittlich die Tüchtigkeit der Seele zu der ihr eigenen Bestimmung. Sie gliedert sich, je nach den Seelenteilen, in die vier Kardinaltugenden:

1. Weisheit (*sophia*)
2. Tapferkeit (*andreia*)
3. Maßhalten bzw. Besonnenheit, Selbstbeherrschung (*sôphrosynê*)
4. Gerechtigkeit (*dikaiosynê*)

Dabei ist Gerechtigkeit die harmonische Ordnung der drei Seelenbereiche und die ausgewogene Realisierung von Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit. Auch die Frömmigkeit (*hosiotês*) wird von Platon zu den sittlichen Aretai gezählt. Jede Arete existiert selbst als Urbild (Ideenlehre) und ist werthaft und wahrhaft seiend.[1]

Um Gutes zu leisten muss die Seele wie eine Lyra richtig gestimmt sein. Die drei Seelenbereiche *logisitikon* (Vernunft), *thymoeides* (das Mutartige, Aggressionstrieb) und *epithymêtikon* (das Begehrende, Bedürfnis, Begierde) befinden sich dann in einer harmonischen Ordnung. In diesem Sinne ist Arete ein „maßbestimmtes Proportionsgefüge eines komplexen Ganzen, in dem sich die eine Tugend in vielen Gestalten zeigt".[13] Die einzelnen Aretai sind

Gebrauchs- und Verwirklichungsformen des Guten, erst durch die Idee des Guten erhalten sie ihren Nutzen. Das Gute als Relationsharmonie zwischen den seinszerstörenden, konträren Extremen ist in seiner Ordnung aber zugleich das Schöne:

> „Jetzt also entflieht uns wieder das Wesen des Guten in die Natur des Schönen. Denn Abgemessenheit und Verhältnismäßigkeit führt doch überall offenbar zu Schönheit und Tugend."
> – PLATON, PHILEBOS[14]

Für das Hervorbringen der wahren Arete kommt der höchsten Erkenntnis eine besondere Bedeutung zu: der Erkenntnis des Schönen an sich als des Einen, dem alles übrige Schöne seine Schönheit verdankt. In der Wesensschau des Schönen wird dieses selbst als das Göttlich-Schöne[15] erkannt, womit sich der Aufstieg des Erkenntniswegs vollendet. Wer das Göttlich-Schöne schaut, der erzeugt wahre Arete:

> „Was sollen wir also wohl gar von dem glauben, dem es zuteil würde, das Schöne selbst, lauter, rein und unvermischt zu erblicken und nicht verunreinigt mit Fleische und Farben und allem übrigen irdischen Tande, sondern der das Göttlich-Schöne selbst in seiner ureigenen Gestalt zu erschauen vermöchte? Meinst du wohl, sprach sie, dass das Leben eines Menschen gering erscheinen könnte, der dorthin blickt und mit ihm umgeht? Oder wirst du vielmehr inne, so schloss sie, dass es ihm hier allein gelingen wird, wenn er das Schöne mit dem geistigen[16] Auge anschaut, welchem es allein wahrhaft sichtbar ist, nicht bloße Schattenbilder der Arete zu gebären, da er ja auch nicht an einem Schattenbilde haftet, sondern die wahre Arete, weil er sich mit der Wahrheit verbunden; wenn er aber die wahre Arete gebiert und auferzieht, dass es ihm dann gelingt, ein Gottgeliebter zu werden, und, wenn irgend einem andern Menschen, so auch ihm unsterblich zu sein?"
> – PLATON, SYMPOSION[17]

Die Schau des Göttlich-Schönen formt den Erkennenden also selbst um. Die Realisierung von Arete und damit die eigene ethische Vervollkommnung ist mit der höchsten Erkenntnis notwendig verbunden. Ziel ist es, die geistige Natur des Menschen zu realisieren und dem Göttlichen gleich zu werden.[18]

Aristoteles

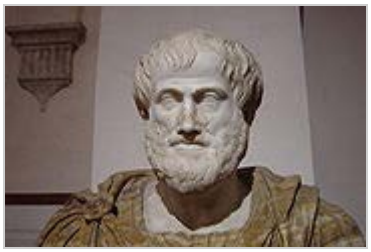
Aristoteles. Palazzo Altaemps, Rom

Aristoteles sieht das glückliche Leben in der „Betätigung der Seele seiner Wertanlage entsprechend".[19] Dabei soll der Mensch seine Vernunftbegabung realisieren und sich um die Erkenntnis von Wahrheit bemühen (vernunftbezogene Arete). Die widerstrebenden Bedürfnisse und Emotionen sind mit der Vernunft in Einklang zu bringen (charakterbezogene Arete). Dieses werthafte Handeln ist nur das notwendige Element, nicht aber die hinreichende Bedingung für die Glückseligkeit. Um wahrhaft glücklich zu werden müssen noch äußerliche Güter, günstige Umstände und vieles andere hinzukommen. Nur unsere Arete hängt von uns selbst ab, auf die anderen „Rahmenbedingungen" haben wir nur begrenzt Einfluss. Die äußerlichen Güter sind für das Glück von Bedeutung, sofern und soweit sie ein Leben gemäß der Arete überhaupt erst möglich machen.

Aristoteles bestimmte die den Charakter betreffende Arete als das richtige Verhalten in der Mitte zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig. Sie ist „wählendes Verhalten nach der richtigen Mitte hin".[20] Durch die Arete wird der Mensch gut und er verrichtet durch sie sein Werk richtig.[21] Die Arete ist nicht außerhalb der Menschen, die nach ihr streben, sie ist in ihnen. Durch die Arete erreichen sie, dass sie *agathoi* (Gute) und *eudaimones* (Glückselige) werden. Die auf den Charakter bezogene Arete ist keine *dynamis* (Potenz im Sinne einer angelegten Möglichkeit, zu der hin man sich verändern kann), sondern eine *hexis* (feste Grundhaltung). Sie wird nicht primär durch Einsicht sondern durch Gewöhnung erworben.[22]

Die ethischen Aretai, die den Charakter betreffen, sind:

- Tapferkeit (andreia),
- Besonnenheit (sôphrosynê),

- Freigebigkeit (eleutheriotês),
- Gerechtigkeit (dikaiosyne),
- Großzügigkeit (megaloprepeia),
- Hochgesinntheit (megalophyxia) und
- Wahrhaftigkeit (alêtheutikos).

Die dianoëtischen[23] Aretai, die den Verstand betreffen, sind:

- Weisheit (sophia), die das theoretische Wissen betrifft, und
- Klugheit (phronesis), die sich auf das Handeln bezieht.

Der Kluge erkennt, welche Handlungen dem Glück dienen und welche nicht. Er entscheidet sich für die richtige Handlung, weil er „gut über das für ihn Gute und Zuträgliche zu überlegen weiß, nicht unter einem begrenzten Aspekt, etwa dem der Gesundheit oder der Kraft, sondern bezüglich des guten Lebens insgesamt“.[24]

Die Entfaltung des wahren Wesens durch die innerliche Aneignung des Schönen wird bei Aristoteles in dem Hymnus auf die Göttin Areta zum Gedenken an den ermordeten Freund Hermias ins Heroische gesteigert: Arete wird zu kriegerischer Mannesehre und Standhaftigkeit im Schmerz.[25] Wer sein wahres, höheres Selbst liebt wird „lieber ein einziges Jahr für ein hohes Ziel leben als ein langes Leben führen für nichts“:[26]

> „O Tugend (Areta), mühvoll dem Staubgebornen,
> Der Jagd des Lebens schönster Preis,
> Für deine Schönheit, o Jungfrau,
> Ist selbst Sterben, in Hellas, beneidet Schicksal,
> Und der Arbeit Müh unermüdet ertragen.
> Also herrlicher Frucht zu
> Lenkst du den Sinn, die unsterblich, besiegt des Goldes
> Werth, und edlen Geschlechts und süßer Ruhe…“
> – Aristoteles, Hymnus auf Areta[27]

Weitere Philosophen

Nach Epikur macht Arete nicht selbst das Glück aus. Aber sie bewirke das, was das Glück ausmache, nämlich die Lust. Diese sei das höchste Gut. Tugend sei ein Instrument, um das Glück zu erlangen, ohne selbst konstitutiv für das Glück zu sein. Dagegen lehrte die Stoa, dass allein die Arete das Glück des Menschen ausmache. Es bedürfe keiner weiteren Bedingungen für das Glück. Tugendhaftes Leben sei natur- und vernunftgemäß.[28] Plotin misst den höheren Aretai eine reinigende Wirkung zu. Sie helfen der Seele, sich vom Körper zu lösen und dem Göttlichen anzugleichen. Dabei gelangt die Seele dann in einen Zustand der *apatheia*. Sie wird frei von Affekten und kann ihre spezifische Tätigkeit realisieren: das Denken des Intelligiblen.[29] Das Christentum hat die vier Kardinaltugenden aufgenommen und durch die drei spezifisch christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe ergänzt. Am größten unter ihnen ist die Liebe. (1 Kor 13,1-13)

Einzelnachweise

1. ↑ 1,0 1,1 Ziegler u.a., *Der kleine Pauly*, Band 1, S. 530
2. ↑ Peter Stemmer, *Art. Tugend*, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, S. 1532
3. ↑ Vgl. Otto Friedrich Bollnow, *Wesen und Wandel der Tugenden*, S. 12
4. ↑ Vgl. H. Frisk, Griech. etymol. Wb. (1960) s.v.
5. ↑ Karl Kerényi, *Der Mythos der Arete*, in: ders. *Antike Religion*, Langen-Müller, München/Wien 1971, S. 244
6. ↑ Vgl. Jäger, *Paideia*, S. 25 f.
7. ↑ Jäger, *Paideia*, S. 27
8. ↑ Peter Stemmer, *Art. Tugend*, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, S. 1533
9. ↑ Vgl. Xenophon, Memorabilien I 5, 5-6; IV 5, 2-5
10. ↑ Platon, *Apologie des Sokrates*, 30a-b
11. ↑ Dirk Cürsgen, *Tugend*, in: Christian Schäfer (Hrsg.), *Platon-Lexikon*, 2007, S. 286

12. ↑ Platon, *Theaitetos* 176 b-c
13. ↑ Dirk Cürsgen, *Tugend*, in: Christian Schäfer (Hrsg.), *Platon-Lexikon*, 2007, S. 288
14. ↑ Platon, *Philebos*, 64e
15. ↑ Platon, *Symposion*, 211 e 3
16. ↑ Vgl. die Übersetzung von Benjamin Jowett: *„Remember how in that communion only, beholding beauty with the eye of the mind, he will be enabled to bring forth, not images of beauty, but realities (for he has hold not of an image but of a reality), and bringing forth and nourishing true virtue to become the friend of God and be immortal, if mortal man may.“* Mit ähnlicher Intention die Übersetzung von Harold N. Fowler: *„Do but consider,' she said, 'that there only will it befall him, as he sees the beautiful through that which makes it visible, to breed not illusions but true examples of virtue, since his contact is not with illusion but with truth. So when he has begotten a true virtue and has reared it up he is destined to win the friendship of Heaven; he, above all men, is immortal.'“*
17. ↑ Platon, *Symposion*, 211e bis 212a
18. ↑ Plat. Tht. 176a f.
19. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, 1097a f.
20. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, 1106 b 36
21. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, 1106 a 22
22. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, II, 2, 1103 a 17 f.
23. ↑ d.h. die Lehre vom Denken betreffenden
24. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, VI, 5, 1140 a 25–28
25. ↑ Werner Jaeger, *Aristoteles*, Georg Olms Verlag 2006, S. 119; griechischer Text des Hymnos auf S. 118.
26. ↑ Werner Jaeger, *Paideia*, Band 1, S. 36
27. ↑ So der Anfang des Hymnus in der Übersetzung von Adolf Stahr, *Aristotelia*, 1832, S. 80; der als echt geltende Hymnus findet sich bei Diogenes Laertius, *Leben und Meinungen berühmter Philosophen*, Meiner 1998, S. 244
28. ↑ Diog. Laert. 7, 87
29. ↑ Vgl. Peter Stemmer, *Art. Tugend*, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, S. 1544

Siehe auch

- Exzellenz

Literatur

- Otto Friedrich Bollnow: *Wesen und Wandel der Tugenden*, ISBN 3-548-12209-4
- Werner Jaeger: *Paideia. Die Formung des griechischen Menschen*. De Gruyter, Berlin/New York 1989 ISBN 978-3110038002
- Karl Kerényi: *Der Mythos der Arete*, in: ders., Antike Religion, Langen-Müller, München/Wien 1971
- Joachim Ritter u.a. (Hrsg.): *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Schwabe, Basel 1971 bis 2007
- Christian Schäfer (Hrsg.): *Platon-Lexikon*. WBG, Darmstadt 2007
- Konrat Ziegler und Walther Sontheimer (Hrsg.): *Der Kleine Pauly*. *Lexikon der Antike*. dtv, München 1979

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arete&oldid=34779“
Kategorien: Griechische Philosophie | Antike Kulturgeschichte | Geschichte der Pädagogik | Platon | Aristoteles

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arfst Wagner

Aus AnthroWiki

Arfst Wagner (* 13. März 1954 in Wyk auf Föhr) ist im Hauptberuf Waldorflehrer an der Freien Waldorfschule Rendsburg. Außerdem betätigt er sich als Schriftsteller, Verleger und Redakteur. Wagner ist Vater von drei Kindern und lebt im Kreis Dithmarschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Politische Tätigkeit
- 2 Schriften
- 3 Weblinks

Leben

Wagner studierte von 1977 bis 1978 am Institut für Waldorf-Pädagogik Witten-Annen, von 1978 bis 1980 Eurythmie an der *Schule für Eurythmische Kunst* bei Heinz Schimmel in Hannover und von 1979 bis 1981 Sprachgestaltung an der *Schule für Sprachgestaltung und dramatische Kunst* bei J. W. Ernst in Muttenz bei Basel. Wagner war einer der Begründer der ersten und bisher einzigen von Studenten in der Bundesrepublik gegründeten Universität in Freiburg-St. Georgen, die nach dem Vorbild der Platonischen Akademie gestaltet war.

Im Jahr 1987 begründete er den *Lohengrin-Verlag*, der sich zunächst um die Herausgabe polnischer Klassiker (Adam Mickiewicz) und um die deutsch-polnischen Beziehungen bemühte.

Seit 1987 ist Wagner Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Flensburger Hefte.

Wagner ist Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft und erregte besonderes Aufsehen durch seine ebenfalls im Lohengrin-Verlag und den Flensburger Heften erschienenen Publikationen zum Thema *Anthroposophie und Nationalsozialismus*. Die taz veröffentlichte in der Ausgabe vom 11./12. März 1995 ein Interview mit ihm zu diesem Thema.

Politische Tätigkeit

In den 1980er-Jahren war er deutscher Mitarbeiter der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc im „Aktionskomittee Solidarnosc Mainz“ und unter dem Pseudonym *Josef Niemec* Autor der Zeitschrift *Solidarnosc-Bulletin*. Er organisierte die Finanzierung des ersten ökologischen Bauernhofs in Polen in der Nähe von Olsztyn/Masuren.

Im Jahre 2005 kandidierte er für Bündnis 90/Die Grünen in Schleswig-Holstein auf den Listen zur Landtags- und Bundestagswahl. Er war Sprecher der LAG Sozialpolitik von Bündnis90/Die Grünen in Schleswig-Holstein von 2003 bis 2005. Außerdem ist er seit 2000 Mitglied der globalisierungskritischen Bewegung Attac. Seit dem Jahr 2002 hält er an verschiedenen Orten Vorträge über das bedingungslose Grundeinkommen. Zur Bundestagswahl 2009 wurde er auf den Platz 4 der Liste von Bündnis90/Die Grünen in Schleswig-Holstein gewählt. Seit Oktober 2008 ist er Sprecher der BürgerInnen-Initiative bedingungsloses Grundeinkommen Schleswig-Holstein.

Seit dem 18. Juni 2012 ist Arfst Wagner für Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Deutschen Bundestages als Nachrücker für die durch Verzicht ausgeschiedene Abgeordnete Ingrid Nestle.

Schriften

- *Briefe und Dokumente zur Geschichte der Anthroposphischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus.* Rendsburg 1991–1993 (5 Bände).
- *Anthroposophie und Nationalsozialismus (Teil I).* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 32, Flensburg 1992.
- *Anthroposophen und Nationalsozialismus (Teil II).* In: *Flensburger Hefte.* Sonderheft 8: Anthroposophen in der Zeit des deutschen Faschismus, Flensburg 1992.
-
- *Nationalokkultismus. Teil I und II.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 40 und 41, Flensburg 1993.
- *Feuer aus der Asche. Gedanken zur Situation an Ausbildungsstätten und Universitäten.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 45: Jugendideale, Flensburg 1994.
- Arfst Wagner: *Lernen aus der Geschichte oder im Dreck wühlen? Zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus.* In: Lorenzo Ravagli (Hrsg.): *Jahrbuch für anthroposophische Kritik.* München 1994.
- *„.. denn es werden viele kommen unter meinem Namen.“ Falsche Christuserscheinungen im 20. Jahrhundert.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 14: Erneuerung der Religion, Flensburg 1990.
- *„...denn sie wissen nicht, was sie tun“. Über die Haltung der Katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch.* In: Flensburger Hefte Nr. 36: Schwangerschaftsabbruch. Flensburg 1992.
- *Das Dogma der Unfehlbarkeit.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 14: Erneuerung der Religion, Flensburg 1990.
- *Das Geheimnis der 8. Sphäre.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 61: Das Geheimnis von 666, Flensburg 1998.
- *Geschichte ist machbar. Die Entfremdung der Arbeit und ihre Überwindung.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 62: Arbeitslosigkeit - Weg ins Ungewisse, Flensburg 1998.
- *Zanoni und die Erlebnisse an der Schwelle.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 65: Doppelgänger, Flensburg 1999.
- *Die Zukunft ist offen. Unzeitgemäßes zur Eurythmie.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 73: Eurythmie - Aufbruch oder Ende einer jungen Kunst, Flensburg 2001.
- *Was kann jetzt noch `Normalität´ heissen. Orientierungssuche in einer schlagartig veränderten Welt.* In: *Flensburger Hefte.* Nr. 74: Abgründe und Chancen in Zeiten des Egoismus, Flensburg 2001.
- *Der Nationalsozialismus – Schattenbild der Anthroposophie.* Interview mit Arfst Wagner von Michael Frensch. (http://www.lohengrin-verlag.de/artikel/nsinterview.htm)

In italienischer Sprache:

- *Il Mistero dell`ottava Sfera.* In: *I retroscena del 666.* Milano 2001.
- "Svegliati subito!" - Espirenze di sogno. In: I Sogni - Cosa ci vogliono comunicare? Editrice Novalis. Milano 2007.
- "Zanoni" e le esperienze della soglia. In: Il doppio - L`uomo e la sua ombra. Milano 2002.

Weblinks

-
- Literatur von und über Arfst Wagner (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=120221306) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Lohengrin-Verlag (http://www.lohengrin-verlag.de/)
- http://www.arfst-wagner.de

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arfst Wagner (http://de.wikipedia.org/wiki/Arfst_Wagner) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arfst_Wagner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arfst_Wagner&oldid=47392“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann | Deutscher | Person (Dithmarschen) | Lehrer | Attac-Mitglied | Verleger | Redakteur | Geboren 1954

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2012 um 08:05 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arhat

Aus AnthroWiki

Ein **Arhat** ist nach indisch-theosophischer Bezeichnung ein Eingeweihter, Geheimlehrer, Adept, Mahatma oder Meister. Rudolf Steiner gebrauchte diese Bezeichnung gelegentlich in seinen frühen Vorträgen, als er noch in enger Beziehung zur Theosophischen Gesellschaft stand.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arhat&oldid=7373“
Kategorie: Eingeweihte

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2005 um 18:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.401-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arianismus

Aus AnthroWiki

Der **Arianismus** ist eine christliche theologische Lehre, die nach einem ihrer frühen Vertreter, Arius, benannt ist.

Im Bereich der Christologie steht sie im Gegensatz zur Trinitätslehre und wird von den christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die die ersten beiden ökumenischen Konzilien anerkennen, als Häresie angesehen.

In der Spätantike wurde die Bezeichnung „Arianer“ durch Anhänger des Konzils von Nicäa oft als Kampfbegriff gebraucht, ohne dass die so bezeichneten Personen notwendigerweise die Lehre des Arius vertreten hätten. Viele Althistoriker beschränken daher heute den Ausdruck „Arianer“ auf die unmittelbaren Anhänger des Arius und gebrauchen ansonsten den neutraleren Ausdruck **Homöer**.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lehre
- 2 Geschichte
- 3 Verbreitung
- 4 Vertreter und Gegner
- 5 Nachfolger
- 6 Einzelnachweise
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Konzil von Nicäa

Lehre

Es gab verschiedene Varianten des Arianismus, aber die folgenden Punkte wurden von den meisten seiner Anhänger vertreten:

- Der Vater allein ist Gott.
- Gott hat die Welt nicht direkt erschaffen, sondern durch einen Mittler, den Logos (= das Wort), der selbst geschaffen wurde, um die Welt zu schaffen, nach der Lehre des Juden Philo von Alexandria.
- Der Sohn Gottes ist präexistent, vor aller Zeit und vor der Welt, ist ein Wesen zwischen Gott und der Welt, das perfekte Abbild des Vaters.
  In einem metaphorischen Sinn kann er als Gott bezeichnet werden. Aber er ist eine Kreatur, die erste Kreatur Gottes. Er ist geschaffen, nicht aus dem gleichen Wesen wie der Vater, sondern aus dem Nichts, durch den Willen des Vaters, vor aller vorstellbaren Zeit, aber dennoch in der Zeit. Er ist daher nicht ewig, und »es gab eine Zeit, als es ihn nicht gab«. Ebenso sind seine Macht, seine Weisheit und sein Wissen begrenzt.

Fresko in der westgotischen Kirche Santa Comba de Bande

Manche Arianer lehrten ausdrücklich, dass der Logos den Vater nicht perfekt kennt und ihn daher nicht perfekt offenbaren kann – andererseits erklärte der strenge Arianer Eunomius, dass er Gott den Vater besser kenne als dieser sich selbst.

Ebenso wie die Trinitarier beriefen sich die Arianer auf die Bibel; wie bei ihnen spielte in manchen Richtungen des Arianismus die Inspiration durch den Geist Gottes eine bedeutende Rolle, in anderen die Berufung auf die aristotelische Philosophie. In der biblischen Begründung ihrer Lehre zitierten die Arianer oft andere Stellen als die

Nizäner. Insbesondere beriefen sie sich auf den Kirchenvater Origenes: »Nun ist es möglich, dass manche nicht schätzen, was wir sagten, indem wir den Vater als den einen wahren Gott hinstellten und zugaben, dass andere Wesen neben dem wahren Gott dadurch Götter werden konnten, dass sie an Gott teilhatten.«[1] und auf Tertullian, der gelehrt hatte, dass Jesus dem Vater untergeordnet sei (Monarchianismus).

Zwischen dem ersten Konzil von Nicäa 325 und dem ersten Konzil von Konstantinopel 381 wurden nicht weniger als achtzehn verschiedene arianische Glaubensbekenntnisse verfasst, die einander teilweise widersprechen. Die wichtigsten Richtungen dabei waren die *radikalen Arianer*, die sich wieder in *Exukontianer* (Gott-Sohn, geschaffen aus dem »Nichtseienden«), *Anomoianer* (von griechisch ἀνόμοιος [*anomoios*], unähnlich nach allem und nach dem Wesen) und *Heterousiasten* (von griechisch ἑτερο-ούσιος [*hetero-ousios*], ein anderer nach dem Wesen als Gott-Vater) unterteilten, die *Homöaner* (von griechisch ὁμοῖος [*homoios*], ähnlich), die vertraten, dass der Vater und der Sohn ähnlich seien, und die der trinitarischen Lehre nahestehenden *Semi-Arianer* oder *Homöusianer* (von griechisch ὁμοι-ούσιος [*homoi-oúsios*], wesensähnlich), die vertraten, dass der Sohn und der Vater wesensähnlich, aber unterschiedlich seien. Die verschiedenen Richtungen lagen nicht nur mit den Nizänern, sondern auch untereinander im Streit.

Siehe auch: Wesensgleichheit

Geschichte

Die arianische Lehre fußt auf einer Interpretation des von Origenes vertretenen Subordinatianismus:

> *„Wenn der Vater und der Sohn zwei Personen sind, dann verstieße man gegen das Monotheismusgebot, wenn man annähme, dass Vater und Sohn vom gleichen Wesen seien, denn dann hätte man zwei Götter; andererseits kann es sich aber nicht um eine Person handeln, denn das wäre der gleichfalls schon verurteilte Modalismus.“*

Eine gleichfalls verurteilte Gegenlehre, nach der Jesus lediglich inspirierter Mensch sei, wird in der Mitte des dritten Jahrhunderts bei Paul von Samosata überliefert. Bei der Position des Arius wird Christus hingegen die Göttlichkeit keineswegs abgesprochen, aber er ist eben, wenn auch vor Anbeginn der Welt, erschaffen – alles andere widerspräche der Einmaligkeit Gottes. Zudem könne nur ein Mensch leidend am Kreuz sterben, kein Gott; die menschliche Natur sei in Christus also dominant gewesen. Seine Gegner warfen ihm vor, die Lehre Pauls von Samosata zu vertreten, die bereits auf mehreren lokalen Synoden verurteilt worden war: Wenn Jesus nicht Gott gewesen sei, so argumentierten sie, hätte er durch seinen Tod auch nicht die Menschheit erlösen können. Diese beiden Positionen sollten die christologische Frage mindestens bis ins 6. Jahrhundert prägen. Arius fand Anhänger insbesondere in gebildeten hellenistischen Kreisen, da das arianische Gottesbild ganz dem neuplatonischen System entsprach, das durch Clemens von Alexandria und Origenes auch im gebildeten Christentum maßgeblich war.

Kaiser Konstantin lässt arianische Bücher verbrennen

Der arianische Streit, die Auseinandersetzungen zwischen Arianern und Anhängern von Nicäa, dominierte die Kirchengeschichte im 4. Jahrhundert. Der Arianismus besaß längere Zeit die politisch stärkere Stellung (Kaiserhaus und kaiserliche Garden, wie etwa unter Constantius II.), wurde aber durch Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Richtungen geschwächt. Ab etwa 360 entwickelten die Trinitarier eine mehrheitsfähige Lehre, insbesondere durch klare Definition der verwendeten Ausdrücke, wodurch sie sprachliche Missverständnisse innerhalb der griechischen und zwischen griechischer und lateinischer Kirche ausräumen konnten und so auch für viele akzeptabel wurden, die vorher zwischen den Parteien standen.

Der Streit gliedert sich in drei Phasen, detailliert geschildert im Artikel *Arianischer Streit* und *Erstes Konzil von Nicäa*:

- ca. 318–325: Ein lokaler Streit zwischen Alexander von Alexandria und Arius eskaliert so weit, dass Kaiser Konstantin I., um die Parteien zu einigen, das erste ökumenische Konzil von Nicäa einberuft, das die erste Fassung des Nicänischen Glaubensbekenntnisses aufstellt.

325–361: Reaktion der Arianer, die zu ihrer politischen und religiösen Vormachtstellung führt.
- 363/79–381: Wiederaufschwung der Trinitarier, initiiert durch Kaiser Theodosius I., der mit dem ersten ökumenischen Konzil von Konstantinopel und der endgültigen Form des Nicänisch-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses endet.

Der Kaiser gab den Kanons des Konzils gesetzlichen Status und erließ im Juli 381 ein Gesetz, dass alles Eigentum der Kirchen denen übergeben werden sollte, die an die gleiche Göttlichkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist glaubten. In der kaiserlichen Armee wurde diese strikt trinitarische Position allerdings lange Zeit nicht konsequent durchgesetzt, weshalb noch bis ins sechste Jahrhundert viele Soldaten – zumal solche mit „barbarischem“ Hintergrund – Arianer waren.

Verbreitung

Die Germanenstämme, die um die Mitte des 4. Jahrhunderts an den Nordostgrenzen des Römischen Reiches siedelten, wurden während der Vorherrschaft des Arianismus christianisiert. Der gotische Bischof Wulfila verfasste eine Bibel in gotischer Sprache (Wulfilabibel), die zum einigenden Band der arianischen Germanenstämme wurde.

Während der Völkerwanderung kamen diese Stämme (Burgunden, Langobarden, Ostgoten, Rugier, Sueben, Vandalen, Westgoten) in Gebiete des römischen Reichs, die weitgehend von trinitarischen Christen bewohnt waren. Es kam dabei mehrfach zu Konstellationen, in denen eine arianische Minderheit über eine trinitarische Mehrheit herrschte, wobei diese Mehrheit in der Regel auch über einen höheren Zivilisationsgrad verfügte. In einigen Fällen führte politischer Druck dazu, dass die Minderheit die Konfession der Mehrheit übernahm. So ließen sich der arianische burgundische König Sigismund im Jahre 516, der Sueben-König Miro im Jahre 572 und der arianische Westgotenkönig Rekkared I. im Jahre 587 trinitarisch taufen. Die Vandalenherrscher in Afrika, mit der Ausnahme von Thrasamund, verfolgten hingegen trinitarische Christen mehr oder weniger stark. Geistliche wurden ins Exil geschickt, Klöster aufgelöst und trinitarische Gläubige unter Druck gesetzt. Die Verfolgung durch die Vandalen traf jedoch bei den katholischen Christen ebenso wie bei den Donatisten auf Widerstand. Beendet wurde sie durch die militärische Niederlage der Vandalen gegen Justinian I. Im ehemaligen Vandalenreich in Nordafrika und auf Sardinien, die unter byzantinische Herrschaft kamen, gab es bis zur Eroberung durch die Muslime parallel lateinisch-trinitarische, griechisch-trinitarische und arianische Christen. Im Westgotenreich in Spanien existierten, möglicherweise bis zur islamischen Eroberung arianische und lateinisch-trinitarische Christen nebeneinander. Zwischen 603 und 610 restaurierte der westgotische König Witterich im Bündnis mit Langobarden und Burgundern vorübergehend nochmal den Arianismus, und auch bei den Langobarden wurde der Arianismus endgültig erst 662 unter König Grimoald I. vom Katholizismus abgelöst.

Vertreter und Gegner

Bedeutende Vertreter des Arianismus neben Arius waren Eusebius von Nikomedia, Aëtios von Antiochia, Eunomius, Basilius von Ancyra (der jedoch den vermittelnden *Homöusianern* angehörte, die mit Arius kaum etwas zu tun hatten), Acacius von Caesarea (Hauptvertreter der sogenannten *Homöer*), Gegenpapst Felix II. und die konstantinopolitanischen Patriarchen Macedonius (342–346, 351–360), Eudoxius von Antiochia (360–370), Demophilus (370–379), und Maxentius (380).

Die orthodoxe Gegenposition zum Arianismus vertraten insbesondere Athanasius von Alexandria, Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Ambrosius von Mailand, Hilarius von Poitiers und Spyridon von Trimythontos.

Nachfolger

Im 16. Jahrhundert entstand der Antitrinitarismus in verwandelter Form vor allem in Polen wieder, wo er hauptsächlich von Fausto Sozzini (1539–1604) gelehrt wurde. Aus den in Polen von Sozzini und von Franz David in Siebenbürgen gegründeten Gemeinden ging der Unitarismus hervor, der sich über Deutschland, Holland, England in die USA ausbreitete. Der Sozinianismus hat einen großen Einfluss auf die Theologie und vor allem auf die religionskritische Literatur der Aufklärung im 18. Jahrhundert ausgeübt. Auch Isaac Newton war in seinen

theologischen Schriften Antitrinitarier. Von den Gegnern wurde den Antitrinitariern der Vorwurf des Arianismus gemacht.

In neuerer Zeit haben antitrinitarische Richtungen innerhalb des Christentums zum Unitarismus geführt. Neben anderen vertreten auch die Zeugen Jehovas eine antitrinitarische Lehre. Obwohl sie inhaltlich dem Arianismus nahesteht, ist es unhistorisch, sie als arianisch zu bezeichnen, zumal sie viele Glaubenslehren ablehnen, die die historischen Arianer noch angenommen hatten.

Einzelnachweise

1. ↑ Origenes, Kommentar zu Johannes 2,3

Literatur

- Hans Christof Brennecke: *Studien zur Geschichte der Homöer. Der Osten bis zum Ende der homöischen Reichskirche*, (BHTh 73), Mohr Siebeck, Tübingen 1988. ISBN 978-3-16-145246-8
- Jean-Marie Mayeur, Luce Pietri, Andre Vauchez: *Die Geschichte des Christentums. Altertum*, Herder, Freiburg i. B. 2005 (Sonderausgabe, Bd. 2 und 3). ISBN 978-3-451-29100-5.
- Adolf Martin Ritter: *„Arianismus“* in: *Theologische Realenzyklopädie* (TRE) 3, S. 692–719. De Gruyter, Berlin 1976–2004. ISBN 3-11-002218-4 / ISBN 3-11-013898-0 / ISBN 3-11-016295-4; Studienausgabe: ISBN 3-11-013898-0 / ISBN 3-11-016295-4
- Renate Riemeck: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1985. ISBN 3-87838-433-5

Weblinks

- Aktuelle Literatur zum Arianismus (http://www.theologie-systematisch.de/christologie/4nizaea.htm)
- John Henry Newman: *Arians of the Fourth Century*, 1871, Online-Buch (englisch) (http://www.newmanreader.org/works/arians/index.html)
- Arianismus (http://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Arianismus.htm) im Ökumenischen Heiligenlexikon

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arianismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Arianismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arianismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arianismus&oldid=44237“

Kategorien: Arianismus | Nichttrinitarier | Häresie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2011 um 05:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 333-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arier

Aus AnthroWiki

Die **Arier** (Sanskrit , persisch: آریا, ārya- „edel“, abgeleitet vom Proto-Indogermanischen **ar-yo-*, etwa „wohlgefügt“) waren ein prähistorisches Nomadenvolk, das nach den Angaben Rudolf Steiners von der höchstentwickelten Unterrasse[1] der Atlantis, den Ursemiten, abstammte. Zu der Zeit, als die Atlantis unterging, lebten sie in einem Gebiet westlich des heutigen Irland, von wo sie der große Sonnen-Eingeweihte, der Manu, nach dem Osten in die Gegend des Tarim-Beckens führte. Von hier ausgehend wurden sie die eigentlichen Begründer der nachatlantischen Kultur, wobei sie sich in einen indischen (Indo-Arier) und iranischen (Irano-Arier) Zweig spalteten.

> "Unsere Wurzelrasse, die arische, stammt von der höchstentwickelten Unterrasse der Atlantier, der ur semitischen, ab, die zuletzt ungefähr in der Gegend des heutigen Irland wohnte. Als letzter Rest der untergehenden Atlantis kann die von Plato erwähnte Insel Poseidonis angesehen werden. Manu, eine Führergestalt der Atlantier, führte die reifsten Menschen nach dem Osten." (Lit.: GA 94, S 168)

Durch die eingehende Analyse heiliger Texte wie der Veden und des Avesta gilt die Existenz eines zentralasiatischen Hirtenvolkes, das sich selbst den Namen *Aryas* (Arier) gab, auch für die äußere Forschung als gesichert. Soweit sich darüber hinaus aus archäologischen Funden und aus der Rekonstruktion der indogermanischen Ursprache erkennen lässt, waren die Arier ein kriegerisches, streng hierarchisch-patriarchalisch organisiertes Nomadenvolk, das bereits die Kunst des Töpferns, Webens und des Bronzegusses beherrschte. Etwa seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. domestizierten sie das Pferd (ek'wos) und die Kuh (gwous). Vermutlich hielten sie auch Schafe, Hunde, Ziegen und Schweine. Die Erfindung des Streitwagens mit Speichenrädern trug wesentlich zu ihrer militärischen Überlegenheit bei. (Lit.: Kulke/Rothermund, S 44)

Nach dem Untergang der Atlantis begann eine neue Phase der Menschheitsentwicklung. Während in der atlantischen Zeit die geistige Entwicklung noch eng mit dem Bau des physischen Leibes und damit auch mit rassemäßigen Kriterien zusammenhing, so wurde sie nun zunehmend von den seelischen Eigenschaften der Völker bestimmt [2]. In der urindischen Zeit wurde der menschliche Ätherleib zur Reife gebracht, in der urpersischen Zeit, in der auch die Domestizierung der Tiere begann, der Astralleib; mit der ägyptisch-chaldäischen Kultur begann schließlich die eigentlichen Seelenentwicklung.

> "Was wir heute Rassen nennen, das sind nur noch Überbleibsel jener bedeutsamen Unterschiede der Menschen, wie sie in der alten Atlantis üblich waren. So recht anwendbar ist der Rassenbegriff nur auf die alte Atlantis. Daher haben wir, da wir rechnen mit einer wirklichen Entwickelung der Menschheit, für die nachatlantische Zeit gar nicht den Begriff der Rasse im eminentesten Sinne gebraucht. Wir sprechen nicht von einer indischen Rasse, persischen Rasse und so weiter, weil das nicht mehr richtig ist. Wir sprechen von einem altindischen Kulturzeitraum, von einem altpersischen Kulturzeitraum und so weiter.
>
> Und vollends würde es jeden Sinn verlieren, wenn wir davon sprechen wollten, daß sich in unserer Zeit vorbereite eine sechste Rasse. Wenn noch in unserer Zeit Reste der alten atlantischen Unterschiede, der alten atlantischen Gruppenseelenhaftigkeit vorhanden sind, so daß man noch sprechen kann davon, daß die Rasseneinteilung noch nachwirkt - was sich vorbereitet für den sechsten Zeitraum, das besteht gerade darinnen, daß der Rassencharakter abgestreift wird. Das ist das Wesentliche. Deshalb ist es notwendig, daß diejenige Bewegung, welche die anthroposophische genannt wird, welche vorbereiten soll den sechsten Zeitraum, gerade in ihrem Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, daß sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind. Denn es hat in gewisser Beziehung physischen Charakter, was alter Rassenstandpunkt ist, und es wird einen viel geistigeren Charakter haben, was sich in die Zukunft hinein vollzieht." (Lit.: GA 117, S 152f)

Die besonderen geistigen Fähigkeiten der Arier waren laut Rudolf Steiner darin begründet, dass sie die letzten Reste

des alten Hellsehens mit einer ersten Anlage zum verstandesmäßigen Denken verbinden konnten.

> "In den Sagen und Mythen und wohl auch in der Geschichte wird das so erzählt, daß herabstiegen aus den Hochländern Asiens gewisse Menschen, die in sehr alten Zeiten nach dem Süden und Südwesten hin eine gewisse Kultur brachten. Geisteswissenschaft muß ergründen, welcher Art diese Menschen waren, die da herabstiegen zu jenen Menschen, die nur aus ihrem Innern heraus, aus ihren Eingebungen heraus die Richtkraft für das Leben empfingen. Da finden wir, geisteswissenschaftlich untersucht, daß diese Menschen, die wie ein neues Bevölkerungselement hereinkamen in die damalige Zivilisation, zwei Dinge miteinander vereinigten, die die anderen nicht hatten. Die anderen Menschen hatten die atavistische Hellseherkraft ohne den Verstand, ohne die Intelligenz; die da herabstiegen, hatten auch noch etwas von der Hellseherkraft, aber sie hatten zugleich in ihrer Seele die erste Anlage zur Intelligenz, zum Verstand empfangen. Und so brachten sie über die damalige Zivilisation ein verstandes durchtränktes Hellsehertum. Das waren die ersten Arier, von denen die Geschichte erzählt. Und aus der Gegensätzlichkeit der alten atavistisch-seelenhaft lebenden Menschen und diesen die alte Seelenkraft mit dem Verstand durchdringenden Menschen entstand der erste Kastenunterschied äußerlich-physisch-empirisch, der jetzt noch nachwirkt in Asien, von dem zum Beispiel Tagore spricht. Die her vorragendsten dieser Menschen, die zu gleicher Zeit alte Seelenschau und den eben in der Menschheit aufgehenden Verstand, Intelligenz hatten, die wurden die Vorsteher jener Mysterien, von denen ich eben gesprochen habe, den Mysterien des orientalischen Lichts, und von denen ging aus, was dann später nach Griechenland herüber kam. So daß ich Ihnen, wenn ich es schematisch zeichnen soll, sagen kann: Von den Mysterien des Orients ging aus die Strömung des Geistes." (Lit.: GA 195, S 16f)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.
2. ↑ Diese Ansichten Steiners standen in scharfem Gegensatz zu der von den Nationalsozialisten vertretenen Rassenlehre, durch die sie die Arier als vermeintliche "Herrenrasse" verherrlichen wollten. Dass Steiner die Arier von den Ursemiten ableitete, musste den fanatisch antisemitisch eingestellten Nationalsozialisten dabei besonders anstößig erscheinen. Nachdem Rudolf Steiner schon zu Lebzeiten von den ersten Vertretern des Nationalsozialismus heftig angefeindet worden war, wurde die Anthroposophische Gesellschaft am 1. November 1935 *"infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken"* per Dekret Reinhard Heydrichs verboten.

Literatur

1. Hermann Kulke/Dietmar Rothermund: *Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute*, München 2006
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Weltsilvester und Neujahrsgedanken*, GA 195 (1986)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Eingeborene Arier? Der Beweis aus altindischen und iranischen Texten (http://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/EJVS-7-3.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arier&oldid=31477“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2009 um 14:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.270-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aries constellation map.png

Aus AnthroWiki

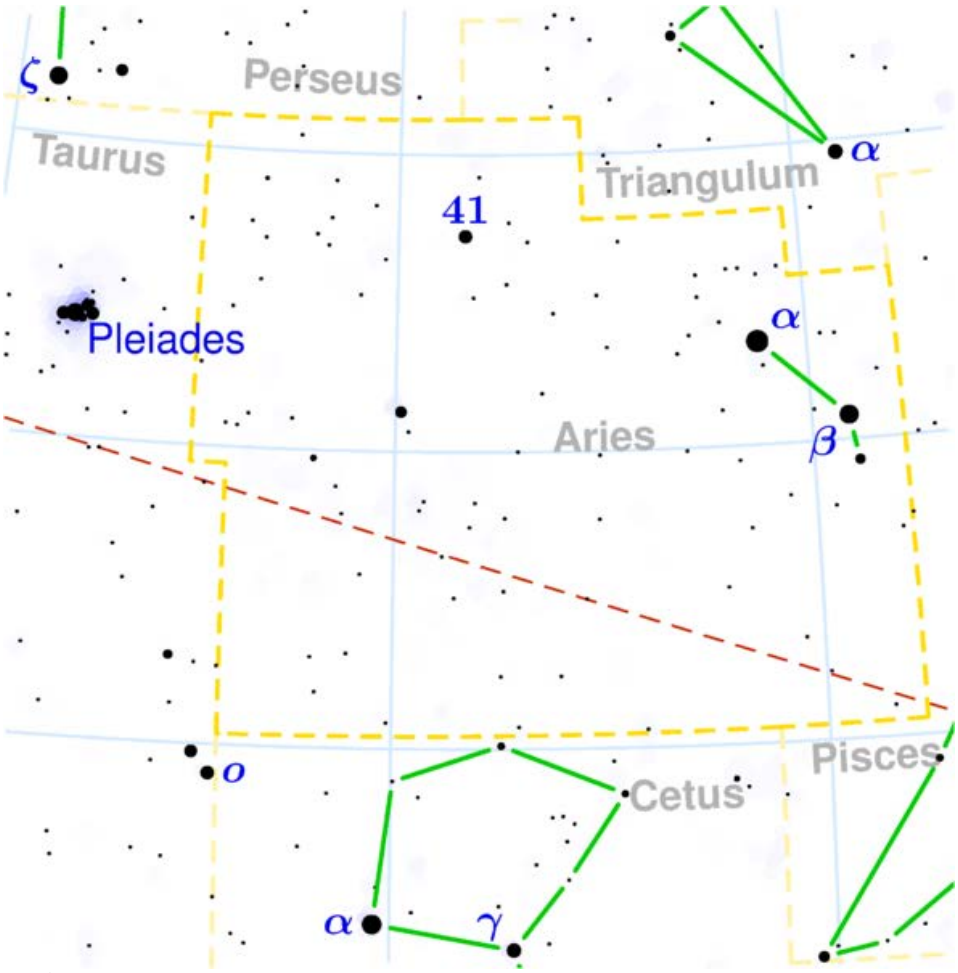

Größe dieser Vorschau: 592 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.269 × 2.299 Pixel, Dateigröße: 121 KB, MIME-Typ: image/png)

Widder (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aries_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:43, 15. Jun. 2008		2.269 × 2.299 (121 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Widder (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aries_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aries constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Widder (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aries_constellation_map.png&oldid=29784“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arik Anpin

Aus AnthroWiki

Arik Anpin (hebr. אריך אנפין, *langes* oder *großes Gesicht*), der Kopf (hebr. רֹאשׁ, Rosh) des **Makroprosopon** (griech.), erscheint als *archetypische* göttliche Person, die durch die Verwandlung von Kether, der ersten und obersten Sephira, entstanden ist. *Arik Anpin* ist das erste der *fünf Gesichter* oder Parzufim (hebr. פרצוף, parzuf, *Gesicht*; Plural: parzufim; griech. πρόσωπον, *prosopon*), zu denen die 10 Sephiroth transformiert wurden, nachdem es im Zuge des Schöpfungsgeschehens zum sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) gekommen war.

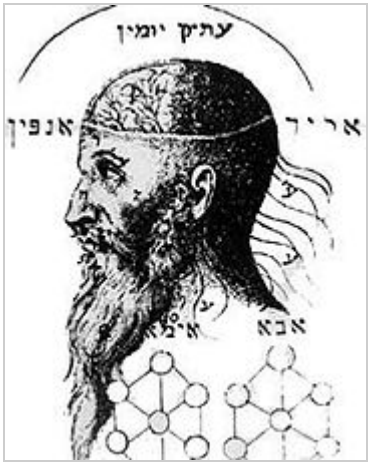

Das Haupt des Makroprosopon.

Arik Anpin wird als gigantisches Haupt mit weißem Haar und weißem Bart beschrieben. Dreizehn Ströme der Gnade gehen von ihm aus und beleben Zeir Anpin (hebr. זעיר אנפין, *kurzes* oder *kleines Gesicht*), den Mikroprosopon (griech.), der als eigentlicher Demiurg in der Schöpfung wirkt. Obwohl *Arik Anpin* zwei Augen hat, erscheinen sie doch nur als eines und nur die rechten Seite, die der Gnade entspricht, wird gesehen. Darum wird *Arik Anpin* oft nur im Profil gezeigt und die linke Seite bleibt verborgen im grenzenlosen Ain Soph.

Siehe auch

- Parzufim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arik_Anpin&oldid=35817“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 01:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 990-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aristoteles

Aus AnthroWiki

Aristoteles (griechisch Ἀριστοτέλης, * 384 v. Chr. in Stageira / Makedonien, † 322 v. Chr. in Chalkis / Euböa) war ein griechischer Philosoph, Naturforscher und einer der einflussreichsten Denker der abendländischen Geistesgeschichte, der zahlreiche Disziplinen entweder selbst begründete oder entscheidend beeinflusste. Nach seiner Herkunft wurde Aristoteles auch *Der Stagirit* genannt.

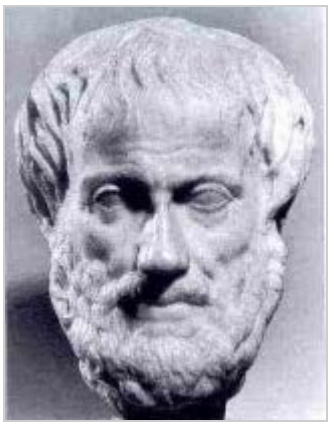

Aristoteles-Büste

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre und Schriften
  - 2.1 Was ist von Aristoteles überliefert?
  - 2.2 Aristoteles' Einteilung von Wissensgebieten
  - 2.3 Zentrale methodologische Elemente der Philosophie Aristoteles'
  - 2.4 Die Substanzlehre als zentrales Element der Philosophie Aristoteles'
- 3 Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles
  - 3.1 Rezeption in der Antike
  - 3.2 Rezeption im Mittelalter
  - 3.3 Rezeption in der Neuzeit
- 4 Werke (Auswahl)
- 5 Literatur
  - 5.1 Primärtexte
  - 5.2 Sekundärliteratur (Hervorgehobenes besonders für Einsteiger)
- 6 Kunst
- 7 Siehe auch
- 8 Weblinks

Leben

384 v. Chr. wurde Aristoteles in Stageira als Sohn des Nikomachos geboren. Sein Vater war Leibarzt am Hof von König Amyntas II. Makedonien. Im Jahr 367 v. Chr., mit 17 Jahren, tritt Aristoteles in Platons Akademie in Athen ein und studierte dort 20 Jahre.

347 v. Chr. stirbt Platon. Die Leitung der Akademie übernimmt Speusippos, ein Neffe Platons, und nicht der offenbar begabtere und talentiertere Aristoteles. Das hängt damit zusammen, dass Aristoteles Metöke war, in Athen kein Bürgerrecht besaß und daher die Akademie nicht übernehmen konnte. Aristoteles folgt dem Ruf des Tyrannen Hermias von Atarneus in Kleinasien, der ebenfalls Platonschüler und zugleich ein Vasall des Perserkönigs war. Aristoteles heiratete die Nichte des Stadtfürsten Pytias und gründete in Atarneus eine Schule (Diogenes Laertios, 5,3 f.). Von 343 v. Chr. bis 336 v. Chr. unterrichtete Aristoteles im Auftrag des makedonischen Königs Philipp II. dessen Sohn Alexander den Großen.

335 v. Chr. kehrte Aristoteles nach Athen zurück und gründet dort seine eigene Schule, das Lykeion (später auch Perípatos genannt). Diese besteht bis etwa 40 v. Chr. und aus ihr geht die philosophische Richtung der Peripatetiker hervor. 323 v. Chr. verlässt Aristoteles Athen, da nach Alexanders Tod die antimakedonische Partei die Oberhand

gewinnt und Aristoteles der Gottlosigkeit angeklagt wird. Er flieht nach Chalkis, dem Geburtsort seiner Mutter, wo er im folgenden Jahr stirbt (Diog. Laert. 5,6 ff.).

Lehre und Schriften

Was ist von Aristoteles überliefert?

Bei den überlieferten Schriften des Aristoteles - dem *Corpus Aristotelicum* - handelt es sich nicht um die von ihm selbst veröffentlichten *exoterischen Schriften*. Diese sind bis auf (z. T. umfangreiche) Zitate bei späteren Schriftstellern verloren. Vollständig erhalten sind hingegen die seit dem 19. Jhd. so genannten esoterischen Schriften oder Pragmatien. Dabei handelt es sich um Notizen, Vorlesungsskripte oder Materialsammlungen, die zunächst nur zum internen Gebrauch bestimmt waren und erst im ersten Jahrhundert v. Chr. durch die Ausgabe des Andronikos von Rhodos (s. u.) einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurden. Diese Schriften sind daher in Stil und Aufbau oft schwer zugänglich. Von den zu Aristoteles' Lebzeiten veröffentlichten exoterischen Schriften, die z. T. als Dialoge im Stil Platons verfasst waren, ist sehr wenig überliefert. Ein Bild dieser Schriften liefert am ehesten noch der *Protreptikos*, eine auf Öffentlichkeitswirkung angelegte Werbeschrift für die Philosophie.

Aristoteles' Einteilung von Wissensgebieten

Aristoteles befasste sich mit zahlreichen Wissensgebieten, die allerdings in den meisten Fällen nicht deckungsgleich mit den heutigen Gebieten gleichen Namens sind. Beispielsweise ist Ethik für Aristoteles nicht in erster Linie eine Theorie der Moral und in vielen Punkten auch nicht getrennt von der Politik, die er beide auch unter dem Begriff der *politischen Wissenschaften* häufig gemeinsam nennt. Am wichtigsten ist die Unterscheidung in drei große Arten von Bereichen des Wissen: den theoretischen, praktischen und poietischen (hervorbringenden).

- (1) Die *theoretische Wissenschaft* betrachtet das, was unabhängig vom Menschen ist und keinen äußeren Zweck außer der Erkenntnis selbst besitzt. In sie fällt vor allem die *Physik* und die *Metaphysik*.
- (2) Die *praktische Wissenschaft* thematisiert das, was im Bereich der menschlichen Handlungen liegt, was aber nichts außer der Handlung selbst hervorbringt. Hierein fällt vor allem Aristoteles' Ethik und die *Politik*.
- (3) Die *poietische Wissenschaft* untersucht das, was im Bereich der menschlichen Tätigkeiten liegt und hierbei ein Objekt hervorbringt. Die Schrift *Poetik* des *Corpus Aristotelicum* thematisiert dabei (fast) ausschließlich die Dichtung.
- Ein weiterer wichtiger Teil der überlieferten aristotelischen Schriften sind gewissermaßen Metawissenschaften, die neben dieser Dreiereinteilung der Wissenschaften liegen und vor allem die Logik betreffen.

Zentrale methodologische Elemente der Philosophie Aristoteles'

Im Gegensatz zu Platon, der Philosophie als eine alle Bereiche menschlichen Wissens umfassende Einheitswissenschaft auffasst, geht Aristoteles von einem Konzept von Einzelwissenschaften als eigenständigen Disziplinen aus. Hierbei stützt er sich auch auf empirische Forschung (im weitesten Sinne) und setzt sich in der Ausarbeitung seiner Theorien mit dem gesunden Menschenverstand sowie mit den Lehren seiner Vorgänger und der Meinung der Allgemeinheit (Doxographie) auseinander. Die "Erste Philosophie", d. h. die Metaphysik ist als Grundlagenwissenschaft vom Seienden als Seienden den anderen Wissenschaften jedoch vorgeordnet.

Die Substanzlehre als zentrales Element der Philosophie Aristoteles'

Grundlegend für Aristoteles' Philosophie insgesamt ist die Frage: *Worin besteht die Grundlage allen Seins?* Hierbei ist der Begriff der *ousía* (griechisch ουσία) zentral, der in der späteren Tradition mit *Substanz* übersetzt wurde. Was ist nun die *ousía* einer Sache? *Ousia* ist, was diese Sache ihrem Sein nach ist, unabhängig von kurzfristig zukommenden und zufälligen Eigenschaften. Die *ousía* ist dabei dasjenige, was selbst unabhängig von diesen Eigenschaften ist und wovon diese abhängig sind. Grammatisch oder kategorial ausgedrückt, heißt dies, dass die Substanz dasjenige ist, dem die Eigenschaften zugeschrieben werden oder wovon überhaupt etwas ausgesagt wird; das, was von den Substanzen ausgesagt wird, sind deren Prädikate. Aristoteles' Antwort auf die Frage, was denn nun das bleibende Wesentliche sei, ist schließlich, dass die *ousía* eine bestimmende Form - das *eidos* - ist, die Ursache

allen Seins ist. So ist z. B. das *eidos* von Sokrates das, was seine Menschengestalt, sein Menschsein bestimmt. Der Grundidee nach kann dieser Hylemorphismus - die Lehre, dass ein Gegenstand aus zu bestimmender Materie (*hylê*) und bestimmender Form (*morphê* ist ein anderer Ausdruck für *eidos*) besteht und die Form das organisierende Prinzip der Materie ist - in gewissem Sinn als allgemeiner Vorläufer der Theorie des genetischen Codes verstanden werden.

Die Theorie der *ousía* arbeitet Aristoteles in der sog. ersten Philosophie aus, in einigen unter dem Titel *Metaphysik* überlieferten Abhandlungen. Sie spielt allerdings auch in vielen anderen Bereichen seines Denkens eine ausgezeichnete Rolle, u. a. in *De Anima*, der Untersuchung dessen, was spezifisch und determinierend für alles Lebendige ist.

Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles

Rezeption in der Antike

Die Lehre des Aristoteles hat seine Schule, den Peripatos, nach seinem Tode weit weniger tief geprägt als Platons Lehre dessen Akademie. Aristoteles wurde keine Verehrung zuteil, die mit derjenigen Platons bei den Platonikern vergleichbar wäre. Dies bedeutete einerseits Offenheit und Flexibilität, andererseits Mangel an inhaltlich begründetem Zusammenhalt. Die Peripatetiker widmeten sich vor allem empirischer Naturforschung und befassten sich u.a. auch mit Ethik, Seelenlehre und Staatstheorie. Dabei kamen Aristoteles' Schüler Theophrastos, sein Nachfolger als Leiter der Schule, und dessen Nachfolger Straton zu teilweise anderen Ergebnissen als der Schulgründer. Nach Stratons Tod (270/268 v. Chr.) begann eine Periode des Niedergangs.

Das Studium und die Kommentierung der Schriften des Aristoteles wurde im Peripatos anscheinend vernachlässigt, jedenfalls weit weniger eifrig betrieben als das Platonstudium in der konkurrierenden Akademie. Erst im ersten Jahrhundert v. Chr. sorgte Andronikos von Rhodos für eine Zusammenstellung der Lehrschriften (Vorlesungen) des Aristoteles. Die für eine breitere Öffentlichkeit bestimmten "exoterischen" Schriften, insbesondere die Dialoge, waren lange populär, gingen aber in der römischen Kaiserzeit verloren. Cicero hat sie noch gekannt. Die Peripatetiker betrachteten die Lehrschriften als speziell für ihren internen Unterrichtsgebrauch bestimmt. In der römischen Kaiserzeit war der einflussreichste Repräsentant des Aristotelismus Alexander von Aphrodisias, der gegen die Platoniker die Sterblichkeit der Seele vertrat.

Obwohl Aristoteles großen Wert auf die Widerlegung von Kernbestandteilen des Platonismus gelegt hatte, waren es gerade die Neuplatoniker, die in der Spätantike einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung und Verbreitung seiner Hinterlassenschaft leisteten, indem sie seine Logik übernahmen, kommentierten und in ihr System integrierten. Eine besonders wichtige Rolle spielten dabei im 3. Jahrhundert n. Chr. Porphyrios, im 5. Jahrhundert Proklos und schließlich als letzter im 6. Jahrhundert Simplikios, der bedeutende Aristoteleskommentare verfasste. Im 4. Jahrhundert schrieb Themistios Paraphrasen zu Werken des Aristoteles, die eine starke Nachwirkung erzielten. Er war unter den spätantiken Kommentatoren der einzige Aristoteliker; die anderen strebten eine Synthese platonischer und aristotelischer Auffassungen an, wobei den platonischen das Übergewicht zukam.

Bei den prominenten antiken Kirchenvätern war Aristoteles wenig bekannt und unbeliebt, manche verachteten und verspotteten seine Dialektik. Sie verübelten ihm, dass er das Weltall für ungeschaffen und unvergänglich hielt und die individuelle Unsterblichkeit der Seele bezweifelte (bzw. nach ihrem Verständnis bestritt). Ein positiveres Verhältnis zu Aristoteles hatten hingegen manche christliche Gnostiker und andere häretische Christen: Arianer (Aetios, Eunomios), Monophysiten, Pelagianer und Nestorianer – ein Umstand, der den Philosophen für die kirchlichen Autoren erst recht suspekt machte. Syrer – sowohl monophysitische als auch nestorianische – übersetzten das Organon in ihre Sprache und setzten sich intensiv damit auseinander. Im 6. Jahrhundert schrieb der Monophysit Johannes Philoponos Aristoteles-Kommentare, übte aber auch scharfe Kritik an der aristotelischen Kosmologie und Physik. Er war mit seiner Impetustheorie ein Vorläufer spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kritik an der aristotelischen Bewegungslehre.

Rezeption im Mittelalter

thumb|Mittelalterliche Darstellung des Aristoteles Im Byzantinischen Reich wurde Aristoteles im Frühmittelalter

wenig beachtet. Sein Einfluss machte sich vorwiegend indirekt geltend, nämlich über die meist neuplatonisch gesinnten spätantiken Autoren, die Teile seiner Lehre übernommen hatten. Daher war Vermischung mit neuplatonischem Gedankengut von vornherein gegeben. Bei Johannes von Damaskus tritt die aristotelische Komponente deutlich hervor. Im 11. und 12. Jahrhundert kam es zu einer Wiederbelebung des Interesses an aristotelischer Philosophie: Michael Psellos, Johannes Italos und dessen Schüler Eustratios von Nikaia (beide wegen Häresie verurteilt) sowie der primär philologisch orientierte Michael von Ephesos schrieben Kommentare. Die Kaisertochter Anna Komnena förderte diese Bestrebungen.

Im islamischen Raum setzte die Wirkung der Werke des Aristoteles früh ein und war breiter und tiefer als in der Spätantike und im europäischen Früh- und Hochmittelalter. Der Aristotelismus dominierte qualitativ und quantitativ gegenüber der übrigen antiken Tradition. Schon im 9. Jahrhundert waren die meisten Werke des Aristoteles in arabischer Sprache verfügbar, ebenso antike Kommentare. Hinzu kam ein reichhaltiges unechtes (pseudo-aristotelisches) Schrifttum teilweise neuplatonischen Inhalts. Zu letzterem zählten Schriften wie die *Theologie des Aristoteles* und der *Kalam fi mahd al-khair* (*Liber de causis*). Die aristotelischen Ideen waren von Anfang an mit neuplatonischen vermischt, und man glaubte an eine Übereinstimmung der Lehren Platons und des Aristoteles. In diesem Sinne deuteten al-Kindi (9. Jh.) und al-Farabi (10. Jh.) und die ihnen folgende spätere Tradition den Aristotelismus; bei ibn Sina (Avicenna) trat das neuplatonische Element stärker in den Vordergrund. Einen relativ reinen Aristotelismus vertrat hingegen im 12. Jahrhundert ibn Rušd (Averroes), der zahlreiche Kommentare schrieb und die aristotelische Philosophie gegen al-Ghazali verteidigte.

Im lateinischen Mittelalter war zunächst bis ins 12. Jahrhundert nur ein kleiner Teil des Gesamtwerks des Aristoteles verbreitet, nämlich zwei der logischen Schriften (Kategorien und De interpretatione), die Boethius im frühen 6. Jahrhundert übersetzt und kommentiert hatte, zusammen mit der Einleitung des Porphyrios zur Kategorienlehre. Dieses Schrifttum, später als *Logica vetus* bezeichnet, bildete die Grundlage des Logikunterrichts. Diese enge Begrenzung änderte sich mit der großen Übersetzungsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts. Im 12. Jahrhundert wurden die bisher fehlenden logischen Schriften (Analytiken, Topik, Sophistici elenchi) in lateinischer Sprache verfügbar; sie machten die *Logica nova* aus. Dann kamen eines nach dem anderen fast alle restlichen Werke hinzu (teils erst im 13. Jahrhundert). Die meisten Schriften wurden mehrmals ins Lateinische übertragen (entweder aus dem Arabischen oder aus dem Griechischen). Michael Scotus übersetzte Aristoteleskommentare des Averroes aus dem Arabischen. Sie wurden eifrig benutzt, was in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Entstehung des lateinischen Averroismus führte, der ein für damalige Verhältnisse relativ konsequenter Aristotelismus war.

Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurden die Schriften des Aristoteles als Standardlehrbücher zur Grundlage der an den Universitäten (in der Fakultät der Freien Künste) betriebenen scholastischen Wissenschaft; 1255 wurden seine Logik, Naturphilosophie und Ethik an dieser Fakultät der Pariser Universität als Lehrstoff vorgeschrieben. Die Führungsrolle kam der Pariser und der Oxforder Universität zu. Wegweisend waren die Aristoteleskommentare des Albertus Magnus. Das Verfassen von Aristoteleskommentaren wurde eine Hauptbeschäftigung der Magister, und viele von ihnen hielten die kommentierten Lehrbücher für praktisch irrtumsfrei. Besonders intensiv studierte man neben der aristotelischen Methodik die Wissenschaftstheorie, um sie als Basis für ein hierarchisch geordnetes System der Wissenschaften zu verwenden. Widerstand erhob sich allerdings von theologischer Seite gegen einzelne Lehren, vor allem gegen die Thesen von der Ewigkeit der Welt und der absoluten Gültigkeit der Naturgesetze (Ausschluss von Wundern), sowie gegen den Averroismus. Daher kam es 1210, 1215, 1231, 1245 und 1277 zu kirchlichen Aristotelesverboten. Sie richteten sich aber nur gegen die naturphilosophischen Schriften bzw. gegen einzelne Thesen und konnten den Siegeszug des Aristotelismus nur vorübergehend hemmen. Diese Verbote betrafen nur Frankreich (vor allem Paris), in Oxford galten sie nicht. Aristoteles wurde „der Philosoph“ schlechthin: mit *Philosophus* (ohne Zusatz) war immer nur er gemeint, mit *Commentator* Averroes. Gegenpositionen (vor allem in der Erkenntnistheorie und Anthropologie) vertraten Anhänger der platonisch beeinflussten Lehren des Augustinus, besonders Franziskaner ("Franziskanerschule"). Schließlich setzte sich das von dem Dominikaner Thomas von Aquin abgewandelte und weiterentwickelte aristotelische Lehrsystem (Thomismus) durch, zunächst in seinem Orden und später in der gesamten Kirche. Allerdings schrieb man weiterhin neuplatonische Schriften zu Unrecht dem Aristoteles zu, wodurch das Gesamtbild seiner Philosophie verfälscht wurde.

Rezeption in der Neuzeit

In der Renaissance fertigten Humanisten neue, viel leichter lesbare Aristotelesübersetzungen ins Lateinische an, und

man begann auch die griechischen Originaltexte zu lesen. Es kam zu heftigem Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern, wobei die beteiligten Humanisten mehrheitlich zu Platon neigten. Es gab in der Renaissance aber auch bedeutende Aristoteliker wie Pietro Pomponazzi (1462-1525) und Jacopo Zabarella (1533-1589), und es entstanden damals im Abendland mehr Aristoteleskommentare als während des gesamten Mittelalters. Wie im Mittelalter herrschte auch noch bei vielen Renaissance-Gelehrten das Bestreben vor, platonische und aristotelische Standpunkte untereinander und mit der katholischen Theologie und Anthropologie zu versöhnen. Seit dem 15. Jahrhundert war es aber möglich, dank des besseren Zugangs zu den Quellen das Ausmaß der fundamentalen Gegensätze zwischen Platonismus, Aristotelismus und Katholizismus besser zu verstehen. Bei der Vermittlung dieser Erkenntnisse spielte der byzantinische Philosoph Georgios Gemistos Plethon eine wichtige Rolle. Unabhängig davon herrschte der (neu)scholastische Aristotelismus, der die mittelalterliche Tradition fortsetzte, mit seiner Methode und Terminologie an Schulen und Universitäten noch bis tief in die Neuzeit, auch in den lutherischen Gebieten, obwohl Luther den Aristotelismus ablehnte.

Im sechzehnten Jahrhundert unternahmen Bernardino Telesio und Giordano Bruno Frontalangriffe auf den Aristotelismus, und Petrus Ramus trat für eine nichtaristotelische Logik ein (Ramismus). Aber erst seit dem 17. Jahrhundert verdrängte ein neues Wissenschaftsverständnis die aristotelisch-scholastische Tradition. In der Physik leitete Galilei den Umschwung ein. In der Biologie konnten sich aristotelische Auffassungen bis ins 18. Jahrhundert halten.

Sehr stark und anhaltend war die Nachwirkung der *Poetik* des Aristoteles, insbesondere seiner Tragödientheorie. Sie prägte Theorie und Praxis des Theaters während der gesamten Frühen Neuzeit, abgesehen von manchen gewichtigen Ausnahmen besonders in Spanien und England (Shakespeare). Die *Poetik* lag seit 1278 in lateinischer Übersetzung vor, 1498 und 1536 erschienen humanistische Übersetzungen. Auf ihr fußte die *Poetik* des Julius Caesar Scaliger (1561), die Dichtungslehre von Martin Opitz (1624), die französische Theaterlehre des 17. Jahrhunderts (*doctrine classique*) und schließlich die von Johann Christoph Gottsched geforderte Regelkunst (*Critische Dichtkunst*, 1730).

Im 19. Jahrhundert begann die moderne Aristotelesforschung mit der Aristoteles-Gesamtausgabe der Berliner Akademie, die Immanuel Bekker ab 1831 besorgte. Nach ihren Seiten- und Zeilenzahlen wird Aristoteles noch heute zitiert.

Auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat Aristoteles nicht mit seinem Wissenschaftssystem eingewirkt, sondern sie hat seinem Werk nur einzelne Anregungen entnommen, besonders auf ontologischem Gebiet und hinsichtlich der Unterscheidung von praktischer und theoretischer Vernunft und Wissenschaft.

Werke (Auswahl)

Überblick, siehe auch Corpus Aristotelicum

- Organon (nacharistotelische Zusammenstellung), bestehend aus:
  - Kategorien
  - De Interpretatione
  - Analytica Priora
  - Analytica Posteriora
  - Topik
  - Sophistische Widerlegungen
- Physik
- De Caelo
- De Anima
- Metaphysik
- Nikomachische Ethik
- Eudemische Ethik
- Politik
- Der Staat der Athener
- Rhetorik
- Poetik – Als Webausgabe frei zugänglich bei DigBib.Org (http://www.digbib.org/Aristoteles_384vChr/De_Poetik)

- Protreptikos

Literatur

Primärtexte

- Übersetzungen:
  - Grumach, Ernst (Begr.), Flashar, Hellmut (Hrsg.): *Aristoteles. Werke in deutscher Übersetzung*, 19 Bde., Akademie Verlag, Berlin 1965 ff. (Mit in der Regel sehr guten Kommentarteilen)
  - Barnes, Jonathan (Hrsg.): *The Complete Works of Aristotle*, 2 Bde., Princeton 1995 (Sammlung der maßgeblichen englischen Übersetzungen)
  - Rapp, Christof/ Wagner, Tim: *Aristoteles, Topik. Übersetzung, Einleitung und Kommentar*, Stuttgart 2004 (Reclam)
- Griechische Textausgaben:
  - div. Hgg. in der Reihe: *Oxford Classical Texts* (OCT) bei Oxford University Press ediert.
  - div. Hgg. und Übersetzer in der Reihe: *Loeb Classical Texts* (LCT) bei Harvard University Press ediert (Griechischer Text mit englischer Übersetzung)

Sekundärliteratur (Hervorgehobenes besonders für Einsteiger)

- Einführungen:
  - Buchheim, Thomas: *Aristoteles*, Freiburg i. Br. 1996
  - Code, Alan D.: *Aristotle*, OUP 2005 (Einführung des vermutlich besten Kenners der aristotelischen Metaphysik)
  - Detel, Wolfgang: *Aristoteles*, Leipzig 2005 (Problemorientierte Einführung)
  - **Höffe, Otfried: *Aristoteles*, Beck'sche Reihe Denker, 2. überarbeitete Aufl., München 1999** (Hervorragende Einführung, welche die praktische Philosophie des Aristoteles und die Rezeptionsgeschichte näher beleuchtet)
  - **Rapp, Christof: *Aristoteles zur Einführung*, Hamburg 2004** ISBN 3885063980 (Eine der besten deutschsprachigen Einführungen zu Aristoteles mit sehr guter thematisch gegliederter Bibliografie für Einsteiger)
  - Ross, W.D.: *Aristotle*, Routledge 2004 (Einführung/Darstellung aus der Feder des wichtigsten Aristoteles-Forscher des 20.Jh.)
- thematische Kompendien:
  - **Barnes, Jonathan (Hg.): *The Cambridge Companion to Aristotle*, Cambridge 1995** (Sehr gute Einführung zu Aristoteles mit thematisch geordneten Beiträgen einiger der namhaftesten Aristotelesforscher und einer aktuellen, thematisch gegliederten 80 Seiten-Bibliografie)
  - Buchheim, Thomas/Flashar, Hellmut (Hgg.): *Kann man heute noch etwas anfangen mit Aristoteles*, Hamburg 2003 (Beiträge namhafter Aristotelesforscher in Hinblick auf Aristoteles und moderne Philosophie)
- Philosophiegeschichte & Doxographie:
  - Flashar, Hellmut (Hg.): *Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike Band 3: Ältere Akademie. Aristoteles. Peripatos* 2., durchgesehene und erweiterte Auflage, von Hellmut Flashar, Hans Krämer, †Fritz Wehrli, Georg Wöhrle, Basel 2004 (Die ausführlichste philosophiegeschichtliche Darstellung der Philosophie des Aristoteles und seiner Wirkungsgeschichte)
- Lexika:
  - Höffe, Otfried (Hg.): *Aristoteles-Lexikon*, Stuttgart 2005 ISBN 3520459019
  - Horn, Christoph / Rapp, Christof (Hgg.): *Wörterbuch der antiken Philosophie*, München 2002 (mit zahlreichen Einträgen zu für Aristoteles zentralen Termini) ISBN 3406476236
- Weitere Monographien:
  - Jaeger, Werner: *Aristoteles*, Berlin 1923. (wichtig innerhalb der Forschungsgeschichte, aber als Einführung ungeeignet)
  - Patzig, Günther: *Die aristotelische Syllogistik. Logisch-philologische Untersuchung über das Buch A der "Ersten Analytik"*, 3. Aufl., Göttingen 1969
  - Sorabji, Richard (Hg.): *Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and Their Influence*,

Ithaca/New York 1990 (Bezüglich der Rezeption und Kommentierung in der Spätantike wichtiges Werk)

Kunst

Aristoteles in der Kunst

Aristoteles

Ausschnittsvergrößerung aus einem Wandgemälde

Aristoteles, seine Ethik haltend. Detail aus dem Fresko *Schule von Athen* von Raphael im Vatikan.

Siehe auch

- Philosophie der Antike
- Contra principia negantem disputari non potest, Sprichwort, das auf Aristoteles zurückgehen soll
- Alexander von Aphrodisias

Weblinks

-
- Literatur von und über Aristoteles (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118650130) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/contents.html#a) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben) - Verzeichnis der Einträge
- Aristoteles als Philosoph (http://www.philo.de/Philosophie-Seiten/personen/aristoteles.shtml)
- Texte (griechisch/englisch) (http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/vor?lookup=aristotle;collection=Perseus%3Acollection%3AGreco-Roman;group=fieldcat;target=en%2C0;alts=1;extern=1;doctype=Text;detail=Creator#Creator) im Perseus Project
- Texte von Aristoteles (englisch) (http://classics.mit.edu/Browse/browse-Aristotle.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aristoteles (http://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristoteles&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aristoteles&oldid=39658“

Kategorien: Philosoph (Antike) | Philosophie | Griechische Philosophie | Aristoteles

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 15:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristoteles.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.360 Pixel, Dateigröße: 1,21 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:33, 17. Okt. 2006		2.048 × 1.360 (1,21 MB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Aristoteles (384-322 v. Chr.). Das Bild ist frei verfüglich, da von der Wikipedia übernommen
	11:14, 18. Jun. 2006	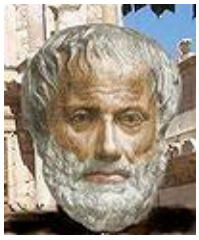	281 × 336 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aristoteles

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Busto di Aristotele conservato a Palazzo Altaemps, Roma. Foto di Giovanni Dall'Orto.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Arete
- Thomas von Aquin

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	CYBERSHOT
Belichtungsdauer	1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	320
Erfassungszeitpunkt	19:39, 25. Mär. 2005
Brennweite	9,3 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	19:39, 25. Mär. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	19:39, 25. Mär. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	2
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristoteles.jpg&oldid=2798“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 253-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristoteles Bueste.jpg

Aus AnthroWiki

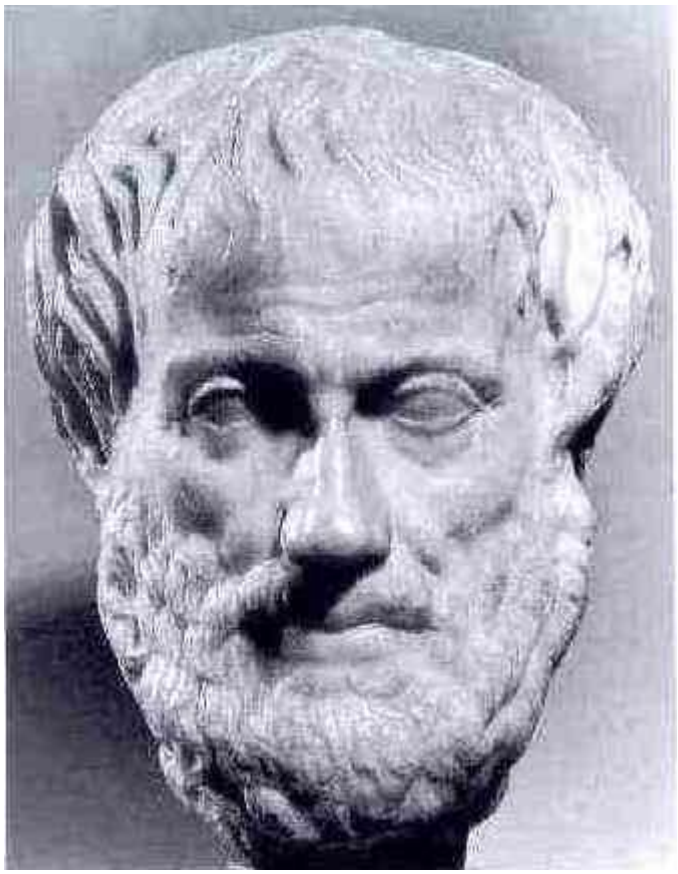

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aristoteles_Bueste.jpg (336 × 432 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles-Büste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:29, 18. Jun. 2006	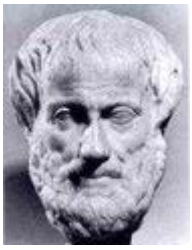	336 × 432 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aristoteles-Büste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aristoteles

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristoteles_Bueste.jpg&oldid=2412“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristoteles Louvre.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 800 Pixel, Dateigröße: 231 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles (Louvre)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:13, 7. Jun. 2008		600 × 800 (231 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aristoteles (Wikipedia:Louvre)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aristoteles Louvre.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-P93A
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	12:49, 13. Jul. 2005
Brennweite	17,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	22:17, 27. Aug. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:49, 13. Jul. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch

Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristoteles_Louvre.jpg&oldid=29384“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotelesarp.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 598 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (649 × 651 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles; Wandmalerei in Rom. Künstler unbekannt (dead for more than 100 years, so original is public domain). Ausschnitt aus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	11:21, 18. Jun. 2006		649 × 651 (118 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aristotle; wall picture in Rome. Painter: ? (dead for more than 100 years, so original is public domain). This is part of Aristotelesrp.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aristoteles

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristotelesarp.jpg&oldid=2606“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotelesrp.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (751 × 1.133 Pixel, Dateigröße: 288 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles; wall picture in Rome. Painter: ? (dead for more than 100 years, so original is public domain).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 18. Jun. 2006		751 × 1.133 (288 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aristotle; wall picture in Rome. Painter: ? (dead for more than 100 years, so original is public domain). This is part of Bild:Aristotelesrp.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aristotelesrp.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Aristoteles
- Datei:Aristotelesarp.jpg

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristotelesrp.jpg&oldid=2800“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aristotelismus

Aus AnthroWiki

Aristotelismus nennt man das Wissenschaftssystem, das aus dem Gedankengut des griechischen Philosophen Aristoteles entwickelt wurde. Seine Nachfolger werden als **Aristoteliker** oder **Peripatetiker** bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Aristoteliker und die Anthroposophie
- 2 Ausgangspunkte des Aristotelismus
- 3 Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles
  - 3.1 Übersicht
  - 3.2 Rezeption in der Antike
  - 3.3 Rezeption im Mittelalter
  - 3.4 Naher Osten
  - 3.5 Byzantinisches Reich
  - 3.6 Abendland
  - 3.7 Rezeption in der Neuzeit
- 4 Literatur

Die Aristoteliker und die Anthroposophie

Aus den Reihen der Aristoteliker stammen nach den Angaben Rudolf Steiners viele jener Seelen, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Anthroposophie zugewandt haben. Sie sollen sich in unseren Tagen mit jenen Seelen vereinigen, die aus der Strömung der Platoniker stammen. Die Seelen der späteren Aristoteliker hatten ihre letzte maßgebliche Inkarnation in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten. Sie konnten vielfach noch in den alten heidnischen Mysterien mit hellseherischem Blick hineinschauen in die geistige Welt. Sie konnten da sehen, wie der Christus, der große Sonnengeist, auf dem Wege war, zur Erde herabzusteigen und sie entwickelten eine große Sehnsucht, seine Wirkungen im Irdischen zu erleben und so wurden sie zu Christentum-Sehnsüchtigen.

> "Die anderen Seelen sind solche, die ihre letzte maßgebende Inkarnation in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten - nicht in den ersten christlichen - gehabt haben und die noch in den Mysterien des alten, vorchristlichen Heidentums mit hellseherischem Blick hineinschauen konnten in die geistige Welt. Es waren solche Seelen, die in den alten Mysterien davon Kenntnis bekommen hatten, wie der Christus einst herabsteigen wird auf die Erde. Diese Seelen machten nicht die ersten Zeiten der christlichen Entwickelung auf der Erde durch, sondern sie waren während dieser Zeit im Übersinnlichen und kamen erst später, nach dem 7. nachchristlichen Jahrhundert, zu einer maßgebenden Inkarnation. Das sind solche Seelen, die gewissermaßen vom Gesichtspunkte des Übersinnlichen aus das Hereintreten des Christus in die Erdenkultur mit angesehen haben. Sie waren die Christentum-Sehnsüchtigen. Aber sie waren zugleich die, die mit starker Aktivität dahin wirken wollten, um ein echtes kosmisches, spirituelles Christentum in die Welt zu bringen." (Lit.: GA 240, S 147f)

Sie erlebten den Herabstieg des Christus auf die Erde von der geistigen Welt aus und stiegen selbst erst nach dem 7. Jahrhundert wieder zu einer maßgeblichen Inkarnation herunter. Sie sollten den Intellekt vorbereiten für das mit dem 15. Jahrhundert beginnende Zeitalter der Bewusstseinsseele.

> "Die andere Strömung war zu etwas anderem ausersehen. Ihr gehörten namentlich diejenigen Seelen an, die ihre letzte maßgebliche Inkarnation in der vorchristlichen Zeit durchgemacht hatten und damals das Christentum als etwas Künftiges angeschaut hatten. Es war das die Strömung, die den Intellekt vorzubereiten hatte für dasjenige

Zeitalter, das ich immer bezeichnet habe als in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts beginnend. Da sollte das Zeitalter der Bewußtseinsseele heraufkommen, das Zeitalter, in welchem der menschliche Intellekt ausgebildet werden sollte. Das war im Gegensatz zu den Platonikern - aber im harmonischen Gegensatz zu ihnen -vorbereitet durch die Aristoteliker. Und diejenigen, welche die aristotelische Lehre fortpflanzten bis ins 12. Jahrhundert, das waren noch die, welche ihre eigentliche maßgebende Inkarnation in der alten Heidenzeit, namentlich im Griechentum durchgemacht hatten. - Und dann kam - in der Mitte des Mittelalters, im 12. und 13. Jahrhundert - die große, die wunderbare, möchte ich sagen, Auseinandersetzung zwischen den Platonikern und den Aristotelikern. Und unter diesen Plato-nikern und Aristotelikern waren auch die Führer derjenigen, die als die zwei Gruppen von Seelen, die ich bezeichnet habe, die anthroposophische Bewegung forderten." (Lit.: GA 240, S 149f)

Ausgangspunkte des Aristotelismus

Aristoteles entwickelte das System der formalen Logik: er erarbeitete eine vollständige Theorie der Urteile und Schlussfolgerungen, der Definitionen und Beweise, der wissenschaftlichen Einteilungen und Methoden. Er „erfand“ die zehn Kategorien sowie vier Arten von Ursachen. Er stellte die Denkregeln der *Identität*, des *Widerspruchs* und des *Ausschlusses* fest und entwickelte den Syllogismus. Dieses System ist – auch wenn man später formale Mängel nachgewiesen hat – „ebenso bedeutsam wie bewundernswert“ (Egon Friedell).

Damit kann das Maß, in dem Aristoteles die Denkweise der westlichen Welt bis heute beeinflusst hat, kaum zu hoch eingeschätzt werden. Das kritische Hinterfragen von Doktrinen, das bereits die Sophisten ansatzweise in die Philosophie eingeführt hatten, wurde bei ihm zur Methode. Dabei sind nicht nur logische Schlüsse, sondern auch Erfahrungen hilfreich (Abkehr von der reinen Spekulation also, wie sie etwa von Parmenides überliefert ist). Während in seiner Erkenntnistheorie allgemeingültige Aussagen Vorrang vor Einzelerscheinungen haben sollen, stehen in seiner Metaphysik die Universalien hinter den Einzelobjekten zurück. Jene gelten sogar als überflüssig, da sie nur „Dopplungen“ der Realien darstellen. Da Gott (nicht „die Götter“!) die Zweckursache allen Handelns ist, muss sich die Welt immer weiter entwickeln – eine positivistische Religion. Die Seele ist die Form (Entwicklungspotential) des Leibes, sie geht mit ihm unter. Im Gegensatz zum Geist (und zum Platonismus) ist bei Aristoteles die Seele also nicht unsterblich.

Schließlich hatte seine Denkweise weitreichenden Einfluss über das Vokabular (in griechischer Originalform oder in lateinischen Ableitungen), das er geprägt hat. Neben Wortpaaren wie *Energie* und *Potential*, *Materie* und ihre *Form*, *Substanz* und *Wesen*, *Quantität* und *Qualität*, *Genus* und *Spezies*, *Subjekt* und *Prädikat* u.s.w. stehen Prägungen wie *Ursache* (causa), *Beziehung* (relatio) oder *Eigenschaft* (Akzidenz).

Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles

Übersicht

Aristoteles markiert das Ende einer Generationen währenden Entwicklung philosophischen Denkens und war gleichzeitig Begründer einer neuen Tradition. Er führte die Denker seiner Zeit von den Höhen der platonischen Visionen in die fruchtbaren Niederungen der Erfahrungswissenschaft. Daher rühren wohl auch die widersprüchlichen Urteile über sein Werk in der Folgezeit. Seit seinem Tod haben über 2000 Jahre lang Gelehrte seine Arbeiten (bzw. das Wenige, was erhalten geblieben ist) studiert und interpretiert. Seine Aussagen wurden ebenso oft missverstanden wie in den Himmel gehoben, verdammt oder schlicht umgeformt – je nach kulturellem Umfeld der Interpreten. Diese wirkten zunächst in Griechenland, dem griechischsprachigen Raum der hellenistischen Zeit, Rom und Nordafrika; später von Persien über Armenien, Syrien, Sizilien, Spanien bis zu den Britischen Inseln, bevor die Gelehrten des ganzen spätmittelalterlichen Europa mit Aristoteles beschäftigt waren.

Der Hauptstrang der Aristoteles-Tradition war über viele Generationen die griechischsprachige Linie im östlichen Mittelmeer; im 4. Jahrhundert entwickelte sich der lateinische Zweig, der dann im 9. und im 12. Jahrhundert in Italien eine Renaissance erfuhr. Gleichfalls im 4. Jahrhundert entwickelten sich aus den Schulen in Athen und Alexandria fruchtbare Ableger in Syrien und Armenien. Aus dem syrischen Zweig wiederum erwuchs der islamischen Aufklärung im 9. Jahrhundert eine umfangreiche, meist arabischsprachige Tradition, in der neben Arabern auch Juden, Syrer, Perser, später auch Türken tätig waren. Im 12. Jahrhundert ging sowohl von Konstantinopel als auch von Spanien eine

neue Welle aus, die Westeuropa beeinflusste. Nach dem Fall von Konstantinopel (1453) kamen ein weiteres Mal griechischsprachige Fachleute – und Dokumente – in den Westen und beeinflussten die dortige Philosophie.

Rezeption in der Antike

Die Lehre des Aristoteles hat auf seine Schule, den Peripatos, nach seinem Tode weit weniger Einfluss ausgeübt als Platons Lehre auf dessen Akademie. Aristoteles wurde keine Verehrung zuteil, die mit derjenigen Platons bei den Platonikern vergleichbar wäre. Dies bedeutete einerseits Kritikfähigkeit, Offenheit und Flexibilität, andererseits Mangel an inhaltlich begründetem Zusammenhalt: Aristoxenus schlug die Brücke zu pythagoräischen Lehren, Kritolaos kam der Vorsehungs-Lehre der Stoiker nahe, während Clearchus von Soli bei der Seelenlehre eine Verbindung mit Platon anstrebte. Die Peripatetiker widmeten sich vor allem empirischer Naturforschung und befassten sich u.a. auch mit Ethik, Seelenlehre und Staatstheorie. Dabei kamen Aristoteles' Schüler Theophrastos, sein Nachfolger als Leiter der Schule, und dessen Nachfolger Straton von Lampsakos zu teilweise anderen Ergebnissen als der Schulgründer. Nach Stratons Tod (270/268 v. Chr.) begann eine Periode des Niedergangs. Bereits zwei Generationen nach seinem Tod wurden die Lehren des Aristoteles weitgehend vernachlässigt und verblieben während der hellenistischen Zeit im Schatten der Stoiker, Epikuräer und der Skeptiker.

Das Studium und die Kommentierung der Schriften des Aristoteles wurde im Peripatos anscheinend vernachlässigt, jedenfalls weit weniger eifrig betrieben als das Platonstudium in der konkurrierenden Akademie. Erst im ersten Jahrhundert v. Chr. sorgte Andronikos von Rhodos für eine verlässliche Zusammenstellung der *„esoterischen"* Lehrschriften (Vorlesungen) des Aristoteles. Die Peripatetiker betrachteten die Lehrschriften als speziell für ihren internen Unterrichtsgebrauch bestimmt. Die für die Öffentlichkeit bestimmten *„exoterischen"* Schriften, insbesondere die Dialoge, waren lange populär, gingen aber in der römischen Kaiserzeit verloren. Cicero hat sie noch gekannt und ihre Verbreitung stark gefördert.

Andronicos und Boethus versuchten, die Schriften zu den Lehren des Aristoteles zu systematisieren und – insbesondere gegen die Stoiker – zu verteidigen. Die erneute Hinwendung zu Aristoteles vollzog sich in sehr unterschiedlichen Formen (der Kommentar entwickelte sich später zur maßgebenden Form) und teils widersprechenden Lehrmeinungen. Aristoteles galt (noch) nicht als die Autorität, der man kritiklos zu folgen habe, sondern als ein Denker, dessen Ansichten und Schlussfolgerungen es wert sind, eingehend studiert zu werden. Nikolaus von Damaskus jedoch machte – in der Nachfolge des Andronicus – eine Aristoteles-Schule daraus.

In der römischen Kaiserzeit (erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts n.Chr.) waren es Adrast von Aphrodisias und Aspasius, die grundlegende Kommentare zu den *Kategorien* schrieben; sie wurden noch drei Generationen später von Plotin und Porphyrios benutzt. Der Kommentar des Aspasius zur Ethik ist der älteste erhaltene Kommentar zu einem aristotelischen Text. Um die Wende zum dritten nachchristlichen Jahrhundert war der einflussreichste Repräsentant des Aristotelismus Alexander von Aphrodisias, der bald als der authentischste Vermittler des Aristoteles galt und gegen die Platoniker die Sterblichkeit der Seele vertrat. Alexander war allerdings nicht der erste, sondern eher der letzte authentische Interpret zu Aristoteles, denn nach ihm übernahmen die Neuplatoniker die weitere Kommentierung. Er hat keine eigenständige Position vertreten, sondern versuchte sehr loyal, die ursprünglichen Gedanken des Lehrers darzulegen, wobei er jegliche Kritik vermied und Widersprüche auszubügeln versuchte. So hatte etwa Aristoteles darauf bestanden, dass das Einzelobjekt allein „real" sei, gleichwohl aber bekräftigt, dass das Allgemeine das Objekt unserer Erkenntnis sei. Alexander versuchte die Synthese mit der Aussage, die Einzelobjekte hätten Vorrang vor den Universalien, die ihrerseits „nur" Abstraktionen seien, die lediglich im erkennenden Geist (subjektive) Existenzberechtigung hätten. Aus dieser Interpretation entstand – wesentlich später – die Einstufung des Aristoteles als „Vater des Nominalismus".

Obwohl Aristoteles großen Wert auf die Widerlegung von Kernbestandteilen des Platonismus gelegt hatte, waren es gerade die Neuplatoniker, die in der Spätantike einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung und Verbreitung seiner Hinterlassenschaft leisteten, indem sie seine Logik übernahmen, kommentierten und in ihr System integrierten. Sie wollten nicht Aristoteles' Theorien um ihrer selbst willen wiederbeleben und bewahren, sondern Übereinstimmung zwischen Platon und Aristoteles herbeiführen und die Lehren des letzteren als Teil desselben Theoriegebäudes (des platonischen) interpretieren. Besonders die ***Kategorien*** spielten hierbei eine wichtige Rolle, denn diese – schwer verständliche – Schrift galt als grundlegende Einführung in die gesamte Philosophie. So nahm mit dem Aufstieg der Neuplatoniker die Zahl der Kommentare hierzu eher zu als ab. Eine besonders wichtige Rolle spielten dabei im 3.

Jahrhundert n. Chr. Porphyrios (Schüler Plotins) und Iamblichos, im 5. Jahrhundert Proklos und schließlich als letzter im 6. Jahrhundert Simplikios, der bedeutende Aristoteleskommentare verfasste. Porphyrios verfasste mit der *Isagoge* eine wegweisende Einführung in die aristotelische Logik; diese diente später im Byzantinischen Reich, der arabischen Welt und im katholischen Westen als Standardwerk für Studienanfänger. Das bereits bei Alexander behandelte Dilemma des Vorrangs der Realien versuchte Porphyrios so zu lösen, dass er die *Kategorien* nicht als eine grundlegende Schrift zur Ontologie einstufte, sondern als Schrift über die Bedeutung der Erkenntnisobjekte für uns.

Im 4. Jahrhundert schrieb Themistios Paraphrasen zu Werken des Aristoteles, die – speziell im westlichen Mittelmeerraum (lateinischer Zweig) – eine starke Nachwirkung erzielten. Er war unter den spätantiken Kommentatoren der einzige Aristoteliker; die anderen strebten eine Synthese platonischer und aristotelischer Auffassungen an. Ein Philosophie-Schüler wie etwa Proklos hatte zunächst die *Kategorien* zu verarbeiten, dann folgten *Logik*, *Ethik*, *Politik*, *Physik*. Nach diesen nicht-theologischen Schriften kam das Studium der *Metaphysik*, mit der die aristotelischen Schriften abgeschlossen wurden. Erst wenn der Student mit dem Gottes-Konzept Aristoteles' vertraut war, kamen die *Dialoge* Platons an die Reihe. Aristoteles war somit für die Neuplatoniker (ähnlich wie früher für die Stoiker) zwar unverzichtbar, jedoch nur methodologische Vorarbeit für *Timäus* und *Parmenides*. Der Proklos-Schüler Ammonios ging nach Alexandria, das damals wesentlich liberaler war als Athen. Dort konnten christliche und heidnische Forscher gemeinsam leben und arbeiten.

Bei den prominenten antiken Kirchenvätern war Aristoteles wenig bekannt und unbeliebt, manche verachteten und verspotteten seine Dialektik. Sie verübelten ihm, dass er das Weltall für ungeschaffen und unvergänglich hielt und die Unsterblichkeit der Seele bezweifelte (bzw. nach ihrem Verständnis bestritt). Allerdings wurden die Grundsätze der *Isagoge* des Porphyrios und die zehn Kategorien Aristoteles' von Pseudo-Dionysios mehr oder weniger offen genutzt und wurden so in der Folgezeit Bestandteil christlich-orthodoxer Theologie im gesamten Mittelmeerraum. Auch erwiesen sich die aristotelische Dialektik sowie Begriffe (wie Substanz, Wesen, Akzidens, Form und Stoff) als hilfreich bei der Formulierung von christlichen Dogmen, etwa der Beschreibung Gottes und zur Unterscheidung der drei Elemente der Trinität. Und von den drei Hypostasen (das Eine, der Geist und die Seele), die bei Plotin und Porphyrios auftauchten, war der Weg zur orthodoxen Trinitätslehre nicht mehr weit.

Ein positiveres Verhältnis zu Aristoteles hatten hingegen manche christliche Gnostiker und andere häretische Christen: Arianer (Aetios, Eunomius), Monophysiten, Pelagianer und Nestorianer – ein Umstand, der den Philosophen für die kirchlichen Autoren erst recht suspekt machte. Nestorianische Christen – ausgebildet in Athen bzw. Ägypten – machten in Syrien und Armenien Gelehrte mit Aristoteles vertraut; Syrer – monophysitische wie nestorianische – übersetzten das *Organon* in ihre Sprache und setzten sich intensiv damit auseinander.

Im 6. Jahrhundert war es besonders der Neuplatoniker Simplikios, der die Aristoteles-Tradition fortführte. Nachdem Justinian im Jahr 529 die heidnische (neuplatonische) Philosophieschule in Athen geschlossen hatte, ging er nach Persien. Sein dort geschriebener Kommentar zu den Kategorien (und deren Kommentaren) vermittelt den besten und eingehenden Überblick über die Aristoteles-Rezeption in der Spätantike und hatte größten Einfluss. Etwa zur gleichen Zeit schrieb Johannes Philoponos Aristoteles-Kommentare, in denen er aber auch scharfe Kritik an der aristotelischen Kosmologie und Physik übte. Er war mit seiner Impetustheorie ein Vorläufer spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kritik an der aristotelischen Bewegungslehre.

Rezeption im Mittelalter

Naher Osten

thumb|Mittelalterliche Darstellung des Aristoteles

Die religiösen und nationalen Bewegungen des 5. und 6. Jahrhunderts (insbesondere Nestorianer und Monophysiten) führten zu Neugründungen in Antiochia und Edessa (Syrien), auch im Sassanidenreich. Diese überstanden die islamische Invasion nach 640 weitgehend unbeschadet, ja sie konnten in den folgenden Generationen ihren Einfluss noch steigern. So setzte im islamischen Raum die Wirkung der Werke des Aristoteles früh ein und war breiter und tiefer als in der Spätantike und im europäischen Früh- und Hochmittelalter. Zwar beschränkte sich die Anwendung zunächst weitgehend auf den Gebrauch der *Logik* bei theologischen Fragen, jedoch dominierte bald der Aristotelismus qualitativ und quantitativ gegenüber der übrigen antiken Tradition. Schon im 9. Jahrhundert waren die meisten Werke

des Aristoteles – meist von syrischen Christen übersetzt – in arabischer Sprache verfügbar, ebenso antike Kommentare. Hinzu kam ein reichhaltiges unechtes (pseudo-aristotelisches) Schrifttum teilweise neuplatonischen Inhalts. Zu letzterem zählten Schriften wie die *Theologie des Aristoteles* und der *Kalam fi mahd al-khair* (*Liber de causis*). Als im 9. Jahrhundert der Kalif Al-Ma'mun in Bagdad das arabische Studienzentrum errichtete, waren syrische Christen maßgeblich beteiligt. (Noch vier Jahrhunderte später benutzte der Enzyklopädist Bar-Hebraeus – genannt Gregorius oder Abu al-Faraj – für seine umfassende Darstellung der aristotelischen Schriften die syrische Sprache seiner Vorgänger.)

Die aristotelischen Ideen waren von Anfang an mit neuplatonischen vermischt, und man glaubte – wie in der Spätantike – an eine Übereinstimmung der Lehren Platons und des Aristoteles. In diesem Sinne deuteten al-Kindi (9. Jh. erstmals in arabischer Sprache) und der türkische Muslim al-Farabi (10. Jh.) und die ihnen folgende spätere Tradition den Aristotelismus. Allerdings integrierten erst die folgenden Philosophen ibn Sina (Avicenna) und ibn Rušd (Averroes) aristotelisches Gedankengut wirklich in den Islam.

Bei ibn Sina trat im 11. Jahrhundert das neuplatonische Element noch stärker in den Vordergrund. Der Systematiker ibn Sina gestaltete aus Aristoteles' Werk ein wesentlich geschlosseneres Gedankengebäude als jemals ein Denker zuvor. Einen relativ reinen Aristotelismus vertrat hingegen im 12. Jahrhundert in Spanien der Maure ibn Rušd (Averroes), der zahlreiche Kommentare schrieb und die aristotelische Philosophie gegen al-Ghazali verteidigte. Im Gegensatz zu den Denkern des Frühmittelalters war für ihn Philosophie – besonders die aristotelische – nicht nur ein methodologisches Hilfsmittel für theologische Erwägungen und Offenbarung. Vielmehr war in seiner Sicht Philosophie gleichbedeutend mit Wahrheit, Aristoteles das Muster des perfekten Denkers. Glauben und heilige Schrift (Koran) waren für einen Rationalisten wie Averroes bestenfalls zweitrangig.

Während des gesamten Mittelalters beschäftigten sich auch Juden mit Aristoteles, vorwiegend in der großen jüdischen Gemeinde in Mesopotamien, in Nordafrika und in Spanien. Das Hauptproblem für diese Philosophen war das Verhältnis zwischen Philosophie und Judaismus. Besonders bekannt wurden Moses Maimonides, der dem thomistischen Kompromiss recht nahe kam, und Levi ben Gershon.

Byzantinisches Reich

Im Byzantinischen Reich des Frühmittelalters wurde Aristoteles vergleichsweise wenig beachtet. Sein Einfluss machte sich vorwiegend indirekt geltend, nämlich über die meist neuplatonisch gesinnten spätantiken Autoren, die Teile seiner Lehre übernommen hatten. Daher war – wie oben dargestellt – Vermischung mit neuplatonischem Gedankengut von vornherein gegeben. Bei Johannes von Damaskus, einem Kirchenlehrer des 8. Jahrhunderts, tritt allerdings die aristotelische Komponente deutlich hervor. Die byzantinische Renaissance des 9. Jahrhunderts führte dann auch zu neuem Interesse an Aristoteles: Photios I., Patriarch von Konstantinopel, führte in seiner Enzyklopädie die Grundzüge der aristotelischen Logik auf. Im 11. und 12. Jahrhundert kam es in Byzanz zu einer Wiederbelebung des Interesses an aristotelischer Philosophie: Michael Psellos, Johannes Italos und dessen Schüler Eustratios von Nikaia (beide wegen Häresie verurteilt) sowie der primär philologisch orientierte Michael von Ephesos schrieben Kommentare. Dieses Mal beschränkte sich das Interesse nicht auf die Logik; vielmehr wurde an der neu eröffneten Akademie in Byzanz sein gesamtes Werk diskutiert und gelehrt, so etwa seine Politik, die Ethik und die Biologie. Die Kaisertochter Anna Komnena förderte diese Bestrebungen.

Abendland

Im lateinischen Mittelalter war zunächst seit der karolingischen Renaissance bis ins 12. Jahrhundert nur ein kleiner Teil des Gesamtwerks des Aristoteles verbreitet, nämlich zwei der logischen Schriften (*Kategorien* und *De interpretatione*), die Boethius im frühen 6. Jahrhundert übersetzt und kommentiert hatte, zusammen mit der Einleitung (der *Isagoge*) des Porphyrios zur Kategorienlehre. Dieses Schrifttum, später als *Logica vetus* bezeichnet, bildete die Grundlage des Logikunterrichts. Dialektik wurde als wichtiges Hilfsmittel gesehen und genutzt bei Problemen wie der Trinität, der Wandlung bei der Eucharistie, aber auch Individualität und Universalien. Besonders Abälard hielt Philosophie für ein wirksames Mittel, die Wahrheit zu erhellen. Damit wagte er sich allerdings – ähnlich wie ibn Rušd – etwas zu weit vor, denn nach herrschender Meinung durfte die Wahrheit ausschließlich aus Glaubensüberzeugung kommen.

Die enge Begrenzung auf die wenigen Logikschriften änderte sich mit der großen Übersetzungsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts. Nach der Rückeroberung Toledos 1085 durch die Christen konnten diese die dortige mohammedanisch/jüdisch/christliche Übersetzerschule nutzen. Durch Vermittlung der sarazenisch beeinflussten Schule in Salerno begann man sich an der Wende zum 13. Jahrhundert auch für naturwissenschaftliche Schriften und die *Metaphysik* zu interessieren. Im 12. Jahrhundert wurden die bisher fehlenden logischen Schriften (*Analytiken*, *Topik*, *Sophistici elenchi*) durch Jakob von Venedig in lateinischer Sprache verfügbar; sie machten die *Logica nova* aus. Dann kamen eines nach dem anderen fast alle restlichen Werke hinzu (teils erst im 13. Jahrhundert): Robert Grosseteste mit der *Nikomachischen Ethik*, *Vom Himmel*, sowie Wilhelm von Moerbeke – beide mit qualitativ erheblich verbesserten Übersetzungen bzw. Revisionen. Die meisten Schriften wurden mehrmals ins Lateinische übertragen; entweder aus dem Arabischen oder – häufiger und früher – aus dem Griechischen. In Toledo war Gerhard von Cremona tätig, Michael Scotus übersetzte Aristoteleskommentare des Averroes aus dem Arabischen. Sie wurden eifrig benutzt, was in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Entstehung des lateinischen Averroismus führte, der ein für damalige Verhältnisse relativ konsequenter Aristotelismus war (besonders bei Siger von Brabant, der – obwohl wegen Häresie rechtswirksam verurteilt – von dem Aristoteliker Dante im Paradies platziert wurde). In England waren besonders Robert Grosseteste und Roger Bacon als Kommentatoren naturwissenschaftlicher Schriften aktiv.

Die „heidnischen“ Philosophien des Aristoteles und der Araber sowie der Averroismus, vor allem die Thesen von der Ewigkeit der Welt und der absoluten Gültigkeit der Naturgesetze (Ausschluss von Wundern), lösten Befürchtungen aus, die kirchlichen Lehren würden in Frage gestellt. In der Folge kam es 1210, 1215, 1231 und 1245, sowie 1270 und zuletzt am 7. März 1277 durch Bischof Étienne Tempier von Paris zu kirchlichen Verurteilungen von so genannten „Irrtümern“ der aristotelischen Lehren. Sie richteten sich insbesondere gegen die naturphilosophischen Schriften bzw. gegen einzelne Thesen, konnten den Siegeszug des Aristotelismus aber nur vorübergehend hemmen. Im Gegenteil: sie machten neugierig und lösten umso eingehendere Studien und Diskussionen aus.

Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurden Aristoteles' Schriften als Standardlehrbücher zur Grundlage der an den Universitäten (in der Fakultät der Freien Künste) betriebenen scholastischen Wissenschaft; 1255 wurden seine Logik, Naturphilosophie und Ethik an dieser Fakultät der Pariser Universität als Lehrstoff vorgeschrieben. Die Führungsrolle kam der Pariser und der Oxforder Universität zu. Wegweisend waren die Aristoteleskommentare des Albertus Magnus – obwohl dieser als Dominikaner auf die Verteidigung von Glauben und reiner Lehre besonders verpflichtet war. Er nutzte auch arabische Quellen, um die aristotelische Naturphilosophie möglichst allen westlichen Gelehrten zugänglich zu machen. Das Verfassen von Aristoteleskommentaren wurde eine Hauptbeschäftigung der Magister, und viele von ihnen hielten die kommentierten Lehrbücher für praktisch irrtumsfrei. Besonders intensiv studierte man neben der aristotelischen Methodik die Wissenschaftstheorie, um sie als Basis für ein hierarchisch geordnetes System der Wissenschaften zu verwenden. Aristoteles wurde „der Philosoph“ schlechthin: mit *Philosophus* (ohne Zusatz) war immer nur er gemeint, mit *Commentator* Averroes. Gegenpositionen (vor allem in der Erkenntnistheorie und Anthropologie) vertraten Anhänger der platonisch beeinflussten Lehren des Augustinus, besonders Franziskaner ("Franziskanerschule"). Schließlich setzte sich das von dem Dominikaner Thomas von Aquin abgewandelte und weiterentwickelte aristotelische Lehrsystem (Thomismus) durch, zunächst in seinem Orden und später in der gesamten Kirche. Thomas hatte durch sehr sorgfältiges Studium die original aristotelischen Gedanken herauszupräparieren gesucht. Allerdings nahm er sich beträchtliche Freiheiten heraus, wenn er es für nötig hielt: bei Fragen, die Aristoteles offen gelassen hatte oder wenn er selbst Kompromisse schließen musste. So etwa bei der (alten) Frage, ob die Seele unsterblich sei. In derartigen Fällen näherte er sich dem Kirchenvater Augustin oder sogar den Neuplatonikern oder auch Avicenna an.

Die Auseinandersetzungen um die Verbote führten bald zu einer Spaltung der „Philosophie“: an der theologischen Fakultät wurde von nun an „die Wahrheit“ gelehrt, an der Fakultät der Freien Künste dagegen „die Philosophie“. Es existierten somit zwei Arten von Wahrheit nebeneinander: die geoffenbarte Glaubenswahrheit und die Wahrheit der Logik; analog gab es zwei verschiedene Denker namens Aristoteles: der des Averroes und der des Thomas von Aquin.

Unabhängig von diesen Entwicklungen schrieb man weiterhin gewisse neuplatonische Schriften - zu Unrecht - dem Aristoteles zu, wodurch das Gesamtbild seiner Philosophie verfälscht wurde.

Auch im 14. Jahrhundert hatten die verschiedenen Schulen der scholastischen Philosophie eine gemeinsame Basis in Aristoteles, wenn sie ihn auch unterschiedlich interpretierten. Nicht nur der Thomismus, sondern auch die Lehren

eines Duns Scotus oder eines William Ockham waren ohne Berufung auf grundlegende Lehrsätze des Aristoteles nicht möglich. In dieser Phase des erwachenden Rationalismus in Europa war die averroistische Variante des Aristotelismus besonders attraktiv. Es folgten Überlegungen in Politik, die Macchiavelli vorwegnahmen, sozialpolitische Forderungen eines Johann von Jandun oder Marsilius von Padua. Die Mertonianer in Oxford sowie – in Frankreich – Jean Buridan oder Nikolaus von Oresme unternahmen die ersten Versuche, von Empirie zu mathematischer Darstellungsform zu gelangen, das mittelalterliche Konzept der *Qualität* durch *Quantität*en zu ersetzen. (Diesen Schritt vollzogen allerdings erst die Aristoteles-Gegner Galilei und Newton.) Immerhin wurde mit Überlegungen zu Fallgeschwindigkeit und Beschleunigung die Basis für erstmalige kritische Beschäftigung mit dem Aristotelismus gelegt.

Rezeption in der Neuzeit

Im 15. Jahrhundert verlagerte sich der Schwerpunkt der Beschäftigung mit Aristoteles von Paris/Oxford nach Italien. In der Renaissance fertigten Humanisten neue, viel leichter lesbare Aristotelesübersetzungen ins Lateinische an, und man begann auch die griechischen Originaltexte zu lesen. In diesem Zusammenhang leisteten Griechen, die aus Kleinasien geflüchtet waren, einen wesentlichen Beitrag als Manuskriptlieferanten und als Übersetzer. Zu nennen sind insbesondere Basilius Bessarion, Leonardo Bruni und Lorenzo Valla. Der in Venedig tätige Verleger Aldo Manutio druckte kurz vor 1500 nahezu sämtliche dem Aristoteles zugeschriebenen Schriften – in der Originalsprache. Das Erscheinen von Neuübersetzungen aus dem Griechischen, Hebräischen und Arabischen von Aristoteles- wie auch von Averroes-Kommentaren erlaubte erstmals kritische Textvergleiche. Es kam zu heftigem Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern, wobei die beteiligten Humanisten mehrheitlich zu Platon neigten. Es gab in der Renaissance aber auch bedeutende Aristoteliker wie Pietro Pomponazzi (1462-1525) und Jacopo Zabarella (1533-1589), und es entstanden damals im Abendland mehr Aristoteleskommentare als während des gesamten Mittelalters, die je nach Tendenz eingeteilt werden können in die Gruppen alexandristisch, averroistisch oder thomistisch. Wie im Mittelalter herrschte auch noch bei vielen Renaissance-Gelehrten das Bestreben vor, platonische und aristotelische Standpunkte untereinander und mit der katholischen Theologie und Anthropologie zu versöhnen. Seit dem 15. Jahrhundert war es aber möglich, dank des besseren Zugangs zu den Quellen das Ausmaß der fundamentalen Gegensätze zwischen Platonismus, Aristotelismus und Katholizismus besser zu verstehen. Bei der Vermittlung dieser Erkenntnisse spielte der byzantinische Philosoph Georgios Gemistos Plethon eine wichtige Rolle. Unabhängig davon herrschte der (neu)scholastische Aristotelismus, der die mittelalterliche Tradition fortsetzte, mit seiner Methode und Terminologie an Schulen und Universitäten noch bis tief in die Neuzeit.

Dies war auch in den lutherischen Gebieten der Fall, (obwohl Luther den Aristotelismus der Spätscholastik ablehnte). Grund hierfür war, dass Philipp Melanchthons Bildungsreform den Studenten einen Lehrer der Philosophie, hier besonders der Logik und der Ethik, vorstellte – unabhängig von theologischen Bedenken. Melanchthon propagierte Aristoteles nicht deswegen, weil er dessen Lehren für wahr hielt, sondern seine Methoden für richtig (ähnlich äußerte sich Augustinus Niphus).

Im sechzehnten Jahrhundert unternahmen Bernardino Telesio und Giordano Bruno Frontalangriffe auf den Aristotelismus, und Petrus Ramus trat für eine nichtaristotelische Logik ein (Ramismus). Aber erst seit dem 17. Jahrhundert verdrängte ein neues Wissenschaftsverständnis langsam die aristotelisch-scholastische Tradition. Kopernikus wollte von dem Postulat kreisförmiger Planetenbahnen nicht abrücken, Francis Bacon (obwohl ein Gegner der verkrusteten Spätscholastik) stützte seine Methodologie auf Aristoteles, William Harvey hielt Vorlesungen über aristotelische Biologie; Leibniz bewunderte seine Logik, seine Monadenlehre leitet sich von aristotelischen Überlegungen zu Stoff und Form ab. In der Gegenreformation wurde das von Thomas von Aquin von Aristoteles weiterentwickelte Lehrsystem maßgebend für katholische Forscher.

In der Physik leitete dann Galileo Galilei den Umschwung ein mit der Neudefinition von Bewegung/ Beschleunigung, nachvollziehbaren Experimenten und astronomischen Beobachtungen. 1647 konnte die von Aristoteles aufgestellte Hypothese des Horror vacui von Blaise Pascal widerlegt werden. Erst in der 1687 veröffentlichten Schrift *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* von Isaac Newton wurde mit dem Trägheitsprinzip ein neues Fundament der klassischen Mechanik errichtet, das die aristotelischen Annahmen ad absurdum führte, und gleichzeitig der Gültigkeitsbereich von Naturgesetzen über den sublunaren Bereich hinaus ausgedehnt. In der Biologie und der Ernährungslehre konnten sich jedoch aristotelische Auffassungen bis ins 18. Jahrhundert halten.

Sehr stark und anhaltend war die Nachwirkung der *Poetik* des Aristoteles, insbesondere seiner Tragödientheorie. Sie prägte Theorie und Praxis des Theaters während der gesamten Frühen Neuzeit, abgesehen von manchen gewichtigen Ausnahmen besonders in Spanien und England (Shakespeare). Die *Poetik* lag seit 1278 in lateinischer Übersetzung vor, 1498 und 1536 erschienen humanistische Übersetzungen. Auf ihr fußte die *Poetik* des Julius Caesar Scaliger (1561), die Dichtungslehre von Martin Opitz (1624), die französische Theaterlehre des 17. Jahrhunderts (*doctrine classique*) und schließlich die von Johann Christoph Gottsched geforderte Regelkunst (*Critische Dichtkunst*, 1730).

Im 19. Jahrhundert begann die moderne Aristotelesforschung mit der Aristoteles-Gesamtausgabe der Berliner Akademie, die Immanuel Bekker ab 1831 besorgte. Nach ihren Seiten- und Zeilenzahlen wird Aristoteles noch heute zitiert.

Auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat Aristoteles nicht mit seinem Wissenschaftssystem eingewirkt, sondern sie hat seinem Werk nur einzelne Anregungen entnommen, besonders auf ontologischem Gebiet und hinsichtlich der Unterscheidung von praktischer und theoretischer Vernunft und Wissenschaft.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, GA 240 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Siehe auch die Angaben im Artikel Aristoteles

- *Aristoteles/Aristotelismus*. In: *Theologische Realenzyklopädie*. Bd. 3, S. 726ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aristotelismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Aristotelismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristotelismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aristotelismus&oldid=23036“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2007 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.710-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotle Cod vindob phil gr 64.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aristotle_Cod_vindob_phil_gr_64.jpg (186 × 260 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristotle, from a manuscript of his Historia naturalis, Rome 1457 (Cod. vindob. phil. gr. 64).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:05, 18. Jun. 2006		186 × 260 (64 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aristotle, from a manuscript of his Historia naturalis, Rome 1457 (Cod. vindob. phil. gr. 64).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aristotle Cod. vindob. phil. gr. 64.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	11:44, 26. Jun. 2003
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristotle_Cod_vindob_phil_gr_64.jpg&oldid=2414“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotle by Raphael.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aristotle_by_Raphael.jpg (308 × 400 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristotle depicted by Raphael, holding his Ethics: detail from the Vatican fresco The School of Athens, 1510 – 1511.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 18. Jun. 2006		308 × 400 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aristotle depicted by Raphael, holding his Ethics: detail from the Vatican fresco The School of Athens, 1510 – 1511.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aristoteles

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristotle_by_Raphael.jpg&oldid=2608“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arjuna

Aus AnthroWiki

Arjuna (Sanskrit, m., , [ʌɾdʒunʌ]) ist eine der wichtigsten Heldengestalten in dem indischen Epos Mahabharata. Er ist Krishnas Dialogpartner in der Bhagavad Gita, dem im Westen vermutlich am weitesten verbreiteten hinduistischen heiligen Text.

Arjuna ist der Sohn des Himmelsgottes Indra und der Königin Kunti, welche mit dem König **Pandu** und dessen Nebenfrau Madri in einer polygamen Ehe lebt.

Pandu darf keine Kinder zeugen; er ist diesbezüglich mit einem Fluch belegt worden, dass er in dem Augenblick, wo er sexuelle Erregung verspüren würde, stirbt. Da Pandu dennoch Kinder haben möchte, suchen sich seine Frauen Götter als "Leihväter", deren Kinder Pandu als seine eigenen großzieht. Pandu stirbt, nachdem ihn doch einmal die Lust auf seine Gattin Madri überkommen hatte. Diese steigt dann mit ihm auf den Scheiterhaufen.

Arjuna ist ein Krieger, ein Angehöriger der Kshatriya-Kaste. Er entwickelt sich zu einem hervorragenden Bogenschützen; von Shiva bekommt Arjuna den magischen Bogen **Gandhiva** geschenkt. Der sich entwickelnde Konflikt zwischen den Söhnen Pandus (Pandavas) und den Söhnen Kurus (Kauravas) bildet einen der wichtigsten Erzählstränge im Mahabharata.

Von einem Fluch belegt, muss Arjuna ebenfalls 12 Jahre keusch leben, eine Zeit, die er unter falschem Namen in der Tarnung eines eunuchischen Kammerdieners an einem fremden Königshof zubringt.

Arjuna und seine vier Brüder leben in Polyandrie, sie haben eine Frau (Draupadi) gemeinsam. In einem Würfelspiel verliert Yudishthira die Gattin jedoch an Duryodhana. Später sind die fünf Pandavas gezwungen, zusammen mit Draupadi in die Verbannung zu gehen.

Arjuna rächt die Verfolgung seiner Familie auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, wo er von Krishna göttliche Unterweisung aus der Bhagavad Gita empfängt und den legendären Kampf der Pandavas (Söhne Pandus) gegen die Kauravas (Nachkommen Kurus) gewinnt.

Vermutlich kann man hier auch Parallelen ziehen zu Ârash, einem Bogenschützen und Volkshelden aus der verwandten iranischen Mythologie.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arjuna (http://de.wikipedia.org/wiki/Arjuna) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arjuna&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arjuna&oldid=22490“

Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arme Seelen

Aus AnthroWiki

Arme Seelen sind nach römisch-katholischer Tradition und Dogmatik im Fegefeuer befindliche Seelen, wohin sie durch die Entscheidung des Partikulargerichts (mit seiner Seelenwägung) - das Eingangsportal des Fegefeuers - gelangt sind. Dort erleiden sie die gleichen Qualen wie die Verdammten der Hölle, dies aber hoffnungsfroh, weil diese aus der eigenen Unwürdigkeit heraus entstanden sind und sie nicht endgültig im Fegefeuer festgehalten werden, sondern immer die Gewissheit haben, daraus in den Himmel entlassen zu werden, den einzigen Ausgang des Fegefeuers. Gebete von Lebenden, besonders im Rahmen des Memorialwesens, helfen, diese Zeit zu verkürzen, und sie aus ihren Qualen zu erretten. In der Liturgie wird ihrer zu Allerseelen und im Requiem gedacht.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arme Seelen (http://de.wikipedia.org/wiki/Arme_Seelen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arme_Seelen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arme_Seelen&oldid=29640“

Kategorien: Dogmatik | Liturgie (römisch-katholisch) | Römisch-katholische Kirche | Eschatologie | Tod

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 15:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Armilus

Aus AnthroWiki

Armilus (auch *Armilos* oder *Armilius*) erscheint in der späteren jüdischen Endzeiterwartung als der Inbegriff des Bösen. Nach der Encyclopaedia Judaica wird er als großer König erscheinen und viel Unheil über Israel bringen, ehe er von dem Messias unterworfen wird. Derart ist er vergleichbar dem Antichrist der christlichen Überlieferung oder auch dem islamischen Daddschal. Der Name scheint allerdings eher von Ahriman abgeleitet zu sein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Armilus&oldid=28220“
Kategorien: Judentum | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.081-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ars generalis ultima

Aus AnthroWiki

Die **Ars generalis ultima** ist ein um etwa 1305 [(1)] abgeschlossenes, erstmals nach 1500 gedrucktes Werk, in dem der mallorquiner Philosoph, Logiker und Theologe Ramon Llull die Ars magna, die *Große Kunst* erläutert, durch mechanisches Kombinieren von Begriffen mittels einer von ihm erdachten „logischen Maschine“ zu Erkenntnissen zu gelangen. Angenommen werden darf, dass er zu seinen Rechenscheiben durch Instrumente arabischer Astronomen und Astrologen, aber auch durch Anschauungen der Kabbalistik inspiriert war.

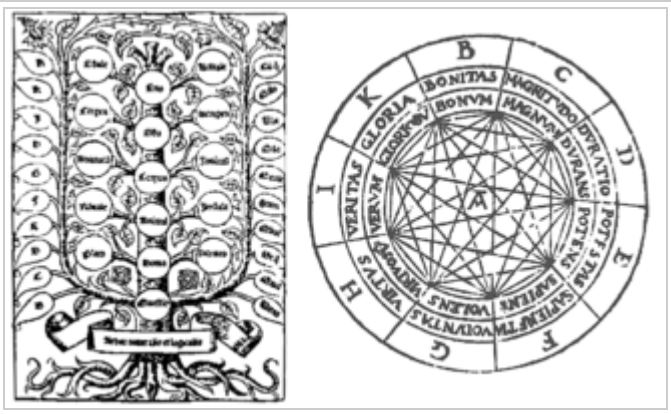

Arbor naturalis et logicalis, Natürlicher logischer Baum.
Der Mittelteil des Baumes entspricht der *Arbor porphyrii*, die zusätzlichen Blätter auf der rechten Seite stehen für zehn Arten von Fragen, die Blätter links sind Buchstabenschlüssel.
Daneben *Ars Magna Figura 1*

Eine Baumstruktur, die stark auf die Arbor porphyriana zurückgreift, erweitert Llull durch Schlüsselfragen zu den 45 in der *Tafel der Prinzipien* zusammengefassten Grundtermini. Beziehungen zwischen diesen Prinzipien werden nicht willkürlich hergestellt, sondern anhand eines *logischen Apparats*, der durch vier „Figuren“, drei Kreisscheiben und eine Permutationstabelle, gesteuert wird. Die durch den „Apparat“ (durch Llulls Anweisungen) vorgegebenen Einschränkungen bewirken den grundlegenden Unterschied des llullschen Systems zu kabbalistischer Kombinatorik.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Tafel der Prinzipien
- 3 Die vier Figuren
- 4 Rudolf Steiner über die Ars magna
- 5 Folgewerke
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Geschichte

Die *Große Kunst* war Llull seinen Memoiren zufolge auf dem Berg Randa nahe Palma, wohin er sich 1274 zur Kontemplation zurückgezogen hatte, „von Gott offenbart“ worden (*Vita coetanea*, 1311). Er wurde von da an auch *Doctor illuminatus* genannt.

Ihre erste schriftliche Fassung erfuhr diese Kunst bald darauf in *Ars compendiosa inveniendi veritatem*, etwa *Kurze Zusammenfassung der Kunst, die Wahrheit zu finden.* In diesem und anderen Vorläufer-Werken beschrieb er ein weitaus komplizierteres System als später, mit bis zu 16 „Figuren“.

Die Wissenschaft unterscheidet mehrere Reifephasen des Werkes, deutlich aber zwei, nämlich 1274-89 und 1290-

1308, bedingt durch Llulls Bemühen ab 1287, die Scholastiker der Universitäten von Montpellier und Paris von der *Ars magna* zu überzeugen. Dies erst hatte die Vereinfachung und Straffung zu dem System zur Folge, das in *Ars generalis ultima vorgestellt* wird.

1308 beendete Llull, annähernd parallel zur ausgereiften *Ars generalis ultima,* auch eine Kurzversion, die *Ars brevis* (mitunter auch *Ars parva* genannt).

Tafel der Prinzipien

> »Lullus befestigte sechs konzentrische Kreise so übereinander, daß alle gedreht werden konnten, immer aber einer den anderen- überragte. Auf diesen verschiedenen Kreisen waren nun Begriffe und Gedankenformen verzeichnet, und sobald man einen dieser Kreise bewegte, kamen immer andere und wieder andere Begriffe untereinander zu stehen. Nach seiner Angabe sollte man nun irgend einen Gegenstand nehmen und durch die verschiedenen Kreise herumführen, wo er unfehlbar auf mehrere Rubriken treffen müßte, die sich als Stoff zur näheren Bestimmung des Gegenstandes darboten, und dann sollte man zusehen, wie sich der Gegenstand oder das aufgegebene Wort zu diesen Bestimmungen und zu den verschiedenen Verknüpfungen verhalte, die durch das Drehen der Kreise erfolgen müßten. Der äußerste feste Kreis, auf welchem sich die fünf anderen bewegten und welchen Lullus den Schlüssel der Erfindung nannte, enthielt die Fragen: Ob? was? wovon? warum? wieviel (wie groß)? wie beschaffen? wann? wo? wie? wozu? - Der zweite Kreis: Das elementare, das vermittelnde, das göttliche, das englische, das himmlische, das menschliche, das scheinbare, das sensible, das vegetabile Sein. - Der dritte Kreis: Substanz, Qualität, Quantität, Beziehung, Tätigkeit, Leiden, Verhältnis, Lage, Zeit, Ort. - Der vierte Kreis enthielt die Bestimmung der moralischen Verhältnisse in neun Ordnungen, je eine Tugend und ein Laster. - Der fünfte und sechste Kreis umfaßte die physischen und metaphysischen Prädikate der Dinge.« (Lit.: Kirchner, Lullische Kunst)

	Figura A **Principia absoluta**	Figura T **Principia relativa**	Fragen **Quaestiones**	Subjekte [2] **Subjecta**	Tugenden **Virtutes**	Laster **Vitia**
B	bonitas	differentia	utrum? *Ob?*	Deus *Das göttliche Sein*	justitita	avaritia
C	magnitudo	concordantia	quid? *Was?*	angelus *Das engelhafte Sein*	prudentia	gula
D	duratio	contrarietas	de quo? *Wovon?*	caelum *Das himmlische Sein*	fortitudo	luxuria
E	potestas	principium	quare? *Warum?*	homo *Das menschliche Sein*	temperantia	superbia
F	sapientia	medium	quantum? Wieviel (wie groß)?	imaginatio	fides	accidia
G	voluntas	finis	quale? *Wie beschaffen?*	sensitiva *Das sensible Sein*	spes	invidia
H	virtus	majoritas	quando? *Wann?*	vegetativa *Das vegetabile Sein*	caritas	ira
I	veritas	aequalitas	ubi? *Wo?*	elementativa *Das elementare Sein*	patientia	mendacium
K	gloria	minoritas	quo modo? cum quo? *Wie? Wozu?*	instrumentativa	pietas	inconstantia

Die sechs Spalten zeigen neun *absolute Prinzipien* (in frühen Versionen von Llull als „göttliche Grade“ bezeichnet, später allgemeiner formuliert), und je neun *relative Prinzipien, Fragestellungen, Subjekte, Tugenden und Laster* (die beiden letzten Spalten werden zu Gegensatzpaaren zusammengefasst).

Die vier Figuren

Der Buchstabe A, alten Deutungen des Aleph zufolge für Gott stehend, bildet das Zentrum der ersten Figur: Die *Ars Magna* war für Llull *medium persuasionis,* also *Werkzeug der Überzeugung,* um Ungläubige durch (vermeintlich) zwingende Glaubensargumente zu bekehren.

Revolutionär war die vierte Figur, der (verständlicherweise) im Barock besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde: Drei und mehr konzentrische Kreisscheiben von abnehmender Größe liegen beweglich übereinander und erlauben dadurch 84 Kombinationen vom Typus *BCD, BCE* oder *CDE*. In der ersten Figur können als BCD-Kombination die Begriffe *Güte, Größe* und *Ewigkeit* nach dem Muster der aristotelischen Syllogistik miteinander verknüpft werden. Die von Llull beigefügte Tabelle enthält aber über die Dreibuchstabenkombination hinaus auch noch ein ***t,*** das den möglichen Wechsel zu einer anderen Tabellespalte anzeigt: Beispielsweise gelangt man von der Spalte der absoluten Prinzipien in die Spalte der relativen, indem man eine typische Frage voranstellt – also etwa die B-Frage **ob?** für Kombinationen, die mit **B** beginnen. Die Kombination *BCtC* führt dann zur Frage *„Ob die Güte groß ist, sofern sie Übereinstimmendes enthält“* (nach Uta Kneller [(3)]).

Rudolf Steiner über die Ars magna

> "Und von diesem Gesichtspunkte aus ist die sogenannte «Ars magna» des Raimundus Lullus zu beurteilen. Er sagte sich: Wenn der Mensch spricht, so ist im Sprechen eigentlich auch ein Mikrokosmos gegeben. Dasjenige, was der Mensch spricht, ist eigentlich der ganze Mensch, konzentriert auf die Sprachorgane. Aber das Geheimnis jedes Wortes liegt im ganzen Menschen, und wiederum, weil es im ganzen Menschen liegt, liegt es eigentlich in der Welt. Und so kam er darauf, daß man eigentlich das Geheimnis der Sprache erst im Menschen suchen müsse, indem man tief untertaucht von den bloßen Sprachorganen zu der Gesamtorganisation des Menschen, und dann im Kosmos, indem man wiederum die Gesamtorganisation des Menschen aus dem Kosmos heraus begreift. Zum Beispiel, sagen wir, jemand wolle den Laut A in seiner wirklichen Bedeutung begreifen. Da handelt es sich darum, daß der Mensch darauf kommt, daß der Laut A, der im geformten Aushauch zum Vorschein kommt, auf einer gewissen inneren Attitüde des Ätherleibes beruht, auf einer Attitüde des Ätherleibes, die Sie heute kennenlernen können. Durch die Eurythmie sehen wir, auf welcher Attitüde des Ätherleibes der Laut A beruht, denn diese Attitüde wird auf den physischen Leib übertragen und gilt dann als die eurythmische Geste für den A-Laut.
>
> Ganz klar wurde das dem Raimundus Lullus nicht, sondern alles blieb bei ihm Ahnung. Aber seine Ahnung kam so weit, daß er nun die innere Attitüde, die innere Geste des Menschen gewissermaßen hinausverfolgte in den Kosmos, zum Beispiel daß er sagte: Richtest du die Blickrichtung nach dem Löwen, nach dem Sternbilde des Löwen, und richtest du die Blickrichtung nach der Waage, dann gibt dir der Zusammenhang der beiden Blickrichtungen das A. Richtest du den Blick nach dem Saturn, so hält der Saturn deine Blickrichtung auf. Und wenn der Saturn zum Beispiel vor dem Widder steht, so mußt du mit dem Saturn dich um den Widder herumdrehen. Das gibt dir aus dem Kosmos heraus die Empfindung des O.

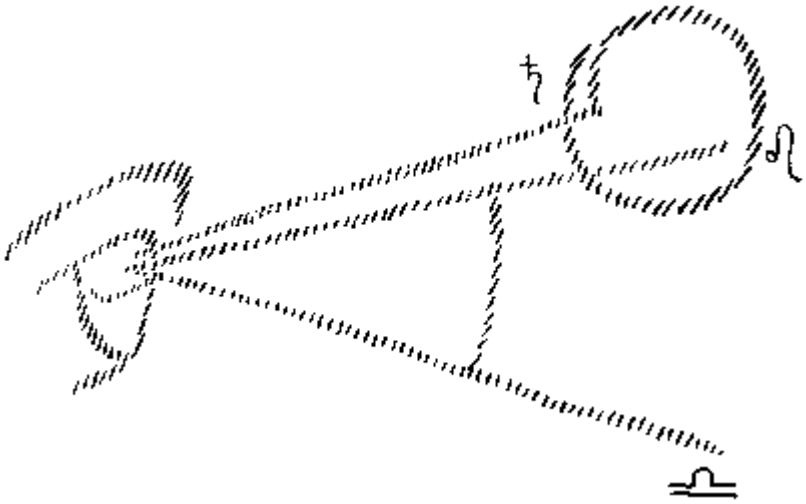

Und aus solchen Ahnungen heraus fand Raimundus Lullus gewisse Figuren, an deren Ecken und Seiten er die Buchstaben schrieb. Und nun war er sich klar darüber: Wenn man aus seinen Empfindungen heraus Linien zieht in den Figuren, durch Diagonalen oder dergleichen meinetwegen in einem Fünfeck a b c d e irgendwie verbindet - das ist nur schematisch -, dann muß man darin Lautverbindungen sehen, und diese Lautverbindungen sprechen gewisse Geheimnisse des Weltenalls, des Kosmos aus.

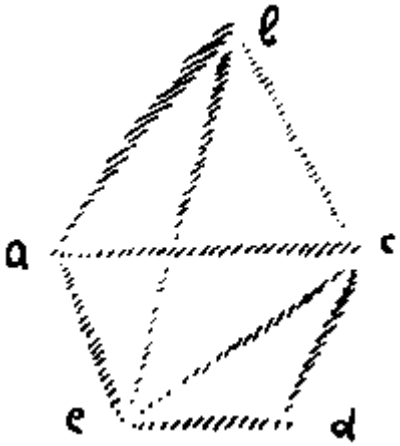

Also Raimundus Lullus suchte eine Art Renaissance der Geheimnisse des Logos, wie sie üblich waren in den alten Mysterien." (Lit.: GA 233a, S 36ff)

Folgewerke

- Llull selbst beendete 1308 *Ars brevis,* eine Kurzfassung des Hauptwerks.
- Erste bekannte Lullus-Interpretation ist Pico della Mirandolas *Apologia,* 1487.
- Giordano Bruno versucht den lullschen Ansatz zu erweitern, indem beispielsweise in *De umbris idearum (Von den Schatten der Ideen)* mehrere bewegliche konzentrische Räder vorschlägt, die mit je 30 Buchstaben eine gewaltige Vielfalt an Kombinationen erlauben würden.
- Gottfried Leibniz greift auf die Technik zurück, um philosophische Untersuchungen der Wissenschaften zu betreiben. Er benannte das Llullsche System *ars combinatoria* (in: *Dissertatio de arte combinatoria,* 1666)
- Athanasius Kircher beschreibt 1669 in *Ars magna sciendi* einen Weg, anhand llullscher Kombinatorik neue mathematische Erkenntnisse zu gewinnen.
- Heutigen Informatikern gilt Llulls Maschine als erster „Universalcomputer“, er selbst als Urahn der Informatik.

Anmerkungen

1. Die überzeugende Quelle *Ramon Llull Database* gibt 1305–1308 an.
2. Übersetzung der *Tafel der Prinzipien* nach Noack, zit. bei Friedrich Kirchner, Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907) (http://www.textlog.de/1766.html) , soweit passend.
3. Siehe Weblink zum Artikel von Uta Kneller

Literatur

- Friedrich Kirchner: *Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe*, 1907 [1] (http://www.textlog.de/1766.html)
- Raimundus Lullus: 'Ars brevis', übers. u. mit e. Einl. hrsg. von Alexander Fidora, Hamburg 1999
- Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- http://quisestlullus.narpan.net/eng/1_intro_eng.html Universität Barcelona, Ramon Llull Database und umfangreiche Beschreibungen, Spanisch, Englisch; „Deutsch im Aufbau“.
- http://lullianarts.net/downloads.htm Englische Übersetzungen von Texten Llulls, und eine PC-Version der Ars magna.
- http://www-user.uni-bremen.de/~semiotik/lull.html Artikel von Uta Kneller

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ars generalis ultima (http://de.wikipedia.org/wiki/Ars_generalis_ultima) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ars_generalis_ultima&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ars_generalis_ultima&oldid=35502“
Kategorien: Philosophisches Werk | Philosophie des Mittelalters | Wissenschaftstheorie | Ontologie | Wissen (Philosophie)

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Art

Aus AnthroWiki

Die **Art** (lat. *species*), als Grundeinheit der biologischen Taxonomie, ist zunächst eine begriffliche Zusammenfassung einer Gruppe gleichartiger Lebewesen, wobei allerdings bislang kein einheitliches, allgemein gültiges Artkonzept definiert werden konnte. Arten werden u.a. nach morphologischen, ethologischen (verhaltensspezifischen), biologischen (Fortpflanzungsgemeinschaft) bzw. populationsgenetischen, physiologischen oder phylogentischen (stammesgeschichtlichen) Kriterien teils sehr unterschiedlich klassifiziert.

Nach geisteswissenschaftlicher Auffassung liegt die geistige Realität der Arten in der gemeinsamen Gruppenseele begründet, die einer Gruppe gleichartiger Lebewesen (oder auch gleichartiger Mineralien) unausweichlich ihr charakteristisches Gepräge bis in die physische Gestaltung gibt. Man kann in diesem Sinn von Tier-, Pflanzen- und Mineralarten sprechen.

Für den Menschen ist der Artbegriff nicht anwendbar. Zwar steht auch der Mensch unter dem Einfluss von Gruppenseelen, etwa der Volksseele des Volkes, in das er hineingeboren wird und das ihn bis zu einem gewissen Grad prägt, doch ist diese Prägung nicht zwingend, sondern kann durch das individuelle Ich des Menschen überwunden bzw. verwandelt werden.

Weblinks

- Art (Biologie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Art&oldid=43808“
Kategorien: Naturwissenschaft | Biologie | Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2011 um 13:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 488-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Artemis.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 428 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (434 × 608 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/png)

Artemis

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:09, 10. Mai 2008		434 × 608 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Artemis Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Artemis.png&oldid=28098“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 33-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Artemis Ephesos.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.200 × 1.600 Pixel, Dateigröße: 814 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Artmis-Statue im Museum von Ephesos

Foto: Lutz Langer Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Artemis_Ephesos.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 23. Sep. 2007		1.200 × 1.600 (814 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Artmis-Statue im Museum von Ephesos Foto: Lutz Langer Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Artemis_Ephesos.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Artemis Ephesos.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Johannes (Evangelist)
- Mysterien von Ephesos
- Tempel der Artemis in Ephesos

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	E2500
Belichtungsdauer	23.255.813/100.000.000 Sekunden (0,23255813)
Blende	f/2,7
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	190
Erfassungszeitpunkt	15:54, 29. Okt. 2004
Brennweite	5,6 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	E2500v1.1
Speicherzeitpunkt	15:54, 29. Okt. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	15:54, 29. Okt. 2004
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,9 APEX (f/2,73)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	37 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Artemis_Ephesos.jpg&oldid=23920“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arthur Zajonc

Aus AnthroWiki

Arthur Guy Zajonc ([zay-ənts]; * 11. Oktober 1949, Boston, Massachusetts) ist Andrew W. Mellon Professor für Physik am Amherst College in Massachusetts, einem der renomiertesten Liberal-Arts-Colleges in den USA, und war als Anthroposoph von 1994 bis 2002 Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in Amerika und ist seit 2004 Direktor des Center for the Contemplative Mind in Society (http://www.contemplativemind.org) .

Publikationen (Auswahl)

- *Catching the Light: The Entwined History of Light and Mind* (1993,1995); Deutsch: *Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein*, Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1994 (vergriffen); neu verlegt als: *Die Lichtfänger. Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2010
- *The Quantum Challenge* (2nd ed. 2005)
- *Goethe's Way of Science* (1998)
- *Dalai Lama: The New Physics and Cosmology* (2004)
- *Meditation As Contemplative Inquiry: When Knowing Becomes Love* (2008)

Weblinks

- Homepage von Arthur Zajonc (http://www.arthurzajonc.org)
- Arthur Zajonc (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Zajonc) - Artikel in der englischen Wikipedia (http://en.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arthur_Zajonc&oldid=42459“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 12:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 762-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arupa

Aus AnthroWiki

Arūpa (skrt.; Pali, von rūpa = *Form* und a = *Nicht, Verneinung*) bedeutet soviel wie *nicht geformt, formlos*. In diesem Sinn formlos sind nur höhere, rein geistige schöpferische Zustände. In der theosophischen Lehre wird dem entsprechend das höhere Arupa-Devachan, in dem die Quellen der schöpferischen, noch formlosen Gedanken liegen, unterschieden von dem niedereren Rupa-Devachan, in dem die *Gedankenformen* zu finden sind, die unserer Welt zugrunde liegen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arupa&oldid=29177“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 22:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.076-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ary Scheffer Faust et Marguerite.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 368 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (580 × 945 Pixel, Dateigröße: 337 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ary Scheffer: Faust et Marguerite (La séduction)

Quelle: Vitet, Ary Scheffer-Album mit einer Lebensskizze des Meisters und Notizen über seine Bilder, Schauer, Berlin 1861

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:34, 24. Mär. 2008		580 × 945	Odyssee	Wikipedia:Ary Scheffer: Faust et Marguerite (La séduction) Quelle: Vitet, Ary Scheffer-Album mit einer

			(337 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Lebensskizze des Meisters und Notizen über seine Bilder, Schauer, Berlin 1861

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ary Scheffer Faust et Marguerite.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Faust

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ary_Scheffer_Faust_et_Marguerite.jpg&oldid=26138“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asana

Aus AnthroWiki

Als **Asanas** (Sanskrit, n., , āsana, "der Sitz") werden überwiegend statisch ausgeführte körperliche Übungen, also Körperhaltungen im Yoga (bes. im Hatha Yoga) bezeichnet. Asana ist die dritte Stufe des Raja Yoga (bzw. Ashtanga Yoga oder Kriya Yoga) nach Patanjali. Die anderen sieben Stufen des Raja Yoga sind Yama, Niyama, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi.

Wichtig bei der Ausübung ist das bewusste Hineingehen, der richtige Atem, bewusstes Halten und das bewusste Auflösen des Asana. Yoga-Asanas sollen bei ihrer Ausführung immer zwei Qualitäten beinhalten: Leichtigkeit und Stabilität (stihram-stukham). Bei Asanas, die speziell zu Kräftigung der Muskulatur gedacht sind, bzw. zur Erleichterung schwieriger Asanas, ist es sinnvoll, diese dynamisch im Atemrhythmus auszuführen. Der Sinn der Asanas ist nicht nur das Erlangen körperlicher Geschmeidigkeit und vitaler Kraft, sondern auch die Harmonisierung von Körper und Geist und eine gute Körperbeherrschung (siehe auch: Atemübungen).

Yoga und die Asanas sind Erfahrungsweisheiten, bei denen es vielmehr auf die Praxis ankommt als darauf, die unterschiedlichen Wirkungen zu benennen. Eine der beabsichtigen Wirkungen ist das zur Ruhe bringen des Gedankenflusses. Dieses kann besser gelingen, wenn während der Praxis nicht mehr als nötig gesprochen wird. Die Asanas symbolisieren ein „Geschehenlassen“ – das Gegenteil zur üblichen Gymnastik, die zwar auch gesund ist, meistens aber leistungsorientiert. Im Yoga geht es grundsätzlich nicht um Leistung, Erreichenwollen und Erfolge („Yoga ist kein Wettbewerb“). Es geht weniger darum, die perfekte äußerliche Form eines Asanas zu erreichen, als darum, seine spirituelle Qualität zu erleben. Die Yogaschüler sollten idealerweise ganz bei sich sein, evtl. sogar die Augen schließen und sich nicht mit anderen vergleichen.

Einzelne Asanas

Es gibt eine große Auswahl an Asanas und deren Variationen sowie Vorübungen dazu. In manchen Schriften ist von 84.000 verschiedenen Yogahaltungen die Rede. In anderen Texten von 84 wichtigen. Swami Sivananda zählt als 12 wichtigste Asanas in der sogenannten Rishikesh-Reihe folgende Haltungen auf:

- Shirshasana (Kopfstand)
- Sarvangasana (Schulterstand/Kerze)
- Halasana (Pflug)
- Matsyasana (Fisch)
- Paschimothanasana (Vorbeuge)
- Bhujangasana (Kobra)
- Shalabhasana (Heuschrecke)
- Dhanurasana (Bogen)
- Ardha Matsyendrasana (Drehsitz)
- Pada Hasthasana (Kopf-Fuss-Stellung)
- Trikonasana (Dreieck)

Weitere bekannte Asanas sind:

- Vrkshasana (Baumhaltung)
- Virabhadrasana (Heldenhaltung)
- Adho Mukha Svanasana (Nach unten schauender Hund/Dachstellung)
- Shavasana (Totenstellung/Entspannungslage)

Es gibt noch viele weitere Asanas, die z. T. ein beachtliches Maß an Beweglichkeit und Körperbeherrschung verlangen. Generell sollten die Übungen nur unter genauer Anleitung eines Yogalehrers oder Meisters (Swami/Guru)

erlernt werden, da bei falscher Durchführung Verletzungen und gesundheitliche Schäden auftreten können. Grundsätzlich gilt: Jeder macht die Asanas so gut und genau, wie es sich angenehm anfühlt.

Darüber hinaus gibt es aber auch zahlreiche leichtere Asanas bzw. die Möglichkeit, schwierige Asans zu variieren. So haben auch ältere, kranke und bewegungseingeschränkte Menschen die Möglichkeit, am Yoga-Unterricht teilzunehmen. Es liegt am jeweiligen Lehrer, den Unterricht so zu gestalten, dass er sich an den Möglichkeiten und Bedürfnissen der einzelnen Teilnehmer orientiert. Auf diese Art kann eine Yogastunde so ausgerichtet sein, dass sowohl sehr geübte, bewegliche Yogis als auch ungeübte bzw. bewegungseingeschränkte Personen daran teilnehmen und davon profitieren können. Diese Art des Unterrichtens nennt man Vini-Yoga-Konzept (nach T. Krishnamacharya).

Eine besondere Gruppe unter den Asanas bilden die Karanas bzw. Vinyasas. Darunter sind atemgeführte Bewegungsfolgen aus einzelnen Asanas zu verstehen, die nicht statisch gehalten sondern dynamisch ausgeführt werden. Das bekannteste Beispiel ist Surya Namaskar - der Sonnengruß.

Literatur

- Paramhans Swami Maheshwarananda: *Yoga im täglichen Leben - Das System*. Ibera (2000) ISBN 3-85052-009-9
- *Asana Pranayama Mudra Bandha*, Standartwerk zum Thema Asana 560 Seiten, Pb, mit vielen Zeichng. ISBN 3-928831-17-8
- Swami Vishnudevananda: *Das große illustrierte Yoga Buch*. J. Kamphausen Verlag ISBN 3-591081-83-3
- Wilfried Huchzermeyer: *Das Yoga-Wörterbuch. Sanskrit-Begriffe, Übungsstile, Biographien.* edition sawitri 2006, ISBN 3-931172-25-2
- *YOGA - Sivananada Yoga Zentrum* - ISBN 3-922477-40-2, Mangalam Books, Lautersheim 2003

Weblink

- Über 1000 Asanas mit Fotos und Beschreibungen (http://www.yoga-vidya.de/Asanas-ihv.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asana (http://de.wikipedia.org/wiki/Asana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Asana&oldid=18973“
Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 00:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asasel

Aus AnthroWiki

Asasel (hebr., auch *Azazel*, *Azaël*, *Asael*) ist ursprünglich der Name eines Wüstendämons, dem beim jüdischen Sühnenfest, mittels des sprichwörtlichen Sündenbocks, die Sünden des Volkes Israel aufgeladen wurden.

Asasel-Darstellung aus dem 19. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ritual des Sündenbocks
- 2 Asasel in den Apokryphen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Ritual des Sündenbocks

Am 10. Tag des Monats Tischri begingen die Israeliten den Versöhnungstag, ein Sühnefest, in dessen Verlauf zwei Böcke herbeigeführt wurden. Es wurde ausgelost, einer für den Herrn, der geschlachtet wurde, zum Zeichen der Sühne, der andere für Asasel. Dem Bock Asasels wurden vom Hohepriester die gesamten Sünden des versammelten Volkes auferlegt, anschließend wurde er in die Wüste, zu Asasel, geschickt (Lev 16,5–10 .26). Dies ist allerdings auch die einzige Bezugnahme der (kanonischen) Bibel auf Asasel. Wer oder was er ist, wird an dieser Stelle nicht erklärt. Generell wird die Zeremonie dahingehend gedeutet, dass die Sünde symbolisch aus der Mitte Israels verbannt wird, und zu ihrem Ursprung (zum Teufel) zurück gejagt wird.

In der Vulgata wird Asasel mit *caper emissarius* übersetzt, dies deutet darauf hin, dass das Wort ursprünglich kein Eigenname war, sondern eine Bezeichnung der Funktion, die der Bock hat (עז אזל = 'es 'osel *Bock der wegträgt* statt עזאזל = 'asasel). Dagegen scheint zu sprechen, dass 'es (עז) meist ein weibliches Tier bezeichnet, allerdings wird im gleichen Abschnitt (in Lev 16,5) ebenfalls dieses Wort benutzt, um die beiden (ausdrücklich männlichen!) Böcke als *Ziegen*böcke zu bezeichnen.

Asasel in den Apokryphen

In späteren Traditionen wird Asasel mit den gefallenen Engeln in Verbindung gebracht. Laut des apokryphen 1. Buches Henoch lehrte er die Menschen die Metallbearbeitung, den Gebrauch von Waffen, Edelsteinen und Färbemitteln, sowie die Kunst des Schminkens,[1] wodurch er zur Verderbnis der Menschen beitrug und − darin ähnlich Prometheus − die Geheimnisse des Himmels den Menschen verriet.[2] Zur Strafe wurde er von dem Engel Raphael gebunden, gesteinigt und in die Finsternis geworfen:

> „Mache in der Dudael-Wüste eine Grube, und wirf ihn hinein. Lege scharfe, spitze Steine unter ihn und bedecke ihn mit Finsternis. Laß ihn dort für immer wohnen und bedecke sein Antlitz, damit er kein Licht schaue. Am Tag des Endgerichts soll er in den Feuerpfuhl geworfen werden! […] Die ganze Erde war doch durch die von Asasel gelehrten Werke verdorben worden.“[3]

In späteren dämonologischen Werken gilt Asasel als ein bocksgestaltiger Dämon zweiten Ranges, und erster Bannerträger der Höllenarmeen, wird aber auch mit Samael gleichgesetzt. In der islamischen Tradition ist *Azazil* der Name des Iblis vor seinem Fall.

Literatur

- Bernd Janowski: Artikel *Azazel.* In: K. van der Toorn, B. Becking, Pieter W. van der Horst (Hrsg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible.* 2. Aufl. Leiden, Boston, Köln, 1999. S. 128–131

Weblinks

- Henrike Frey-Anthes: Sündenbock/Asasel (http://www.bibelwissenschaft.de/de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/31946/cache/1ce7e29e54abc0d69f8c160ff9aae5ea/) . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (WiBiLex)

Einzelnachweise

1. ↑ 1. Henoch 8,1
2. ↑ 1. Henoch 9,6
3. ↑ 1. Henoch 10,4–6.8

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asasel (http://de.wikipedia.org/wiki/Asasel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asasel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Asasel&oldid=45358“

Kategorien: Dämon | Jüdische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 13:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aschenbad

Aus AnthroWiki

Das **Aschen**- oder **Sandbad** ist ein mit Asche oder Sand gefülltes Gefäß, das den Alchemisten zur gleichmäßigen Erhitzung verschiedenster Substanzen diente. Die zu erhitzende Substanz wird dazu in einem Glas- oder Tongefäß gegeben, das man in das Sand- oder Aschenbad stellt. Das Sandbad wird in diesem Sinn noch heute in der Chemie verwendet.

Das Aschenbad wird bereits in den Schriften der legendären jüdischen Alchemistin Maria (ca. 1. Jahrhundert) beschrieben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aschenbad&oldid=36381“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 12:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 684-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ase

Aus AnthroWiki

Die **Asen** sind das jüngste Göttergeschlecht in der nordischen Mythologie.

Nach der Jüngeren Edda wohnen zwölf Asen in Asgard. Sie herrschen über die Welt und die Menschen, allerdings beschränkt durch das Schicksal, das nur die Nornen im vollen Umfang kennen. Ihnen werden Eigenschaften wie Stärke, Macht, Kraft etc. zugeschrieben. Sie sind weitgehend vermenschlicht, haben also einen irdischen Alltag. Wie die Menschen sind sie sterblich. Nur durch die Äpfel der Idun halten sie sich jung, bis fast alle von ihnen zu Ragnarök getötet werden.

Bei den Asen handelt es sich um kriegerische Gottheiten, während es sich beim älteren Göttergeschlecht der Wanen meist um Fruchtbarkeitsgötter handelt.

Die Götternamen Tyr, Odin, Thor und Freyja werden deutlich erkenntbar in der engl. Version der Wochentagsnamen.

Siehe auch

- Germanische Gottheiten, Nordgermanische Religion, Angelsächsische Mythologie, Deutsche Mythologie

Weblinks

- Asen, Wanen die alten nordischen Götter (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=35)
- http://www.coraxviator.here.de

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ase (http://de.wikipedia.org/wiki/Ase) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ase&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ase&oldid=7375“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.759-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asgard

Aus AnthroWiki

Asgard (auch: *Ásgarðr, Asgaard*) ist in der nordischen Mythologie der Sitz der Götter (Asen), im Unterschied zu Midgard, dem Reich der Menschen, und Utgard, dem Heim der Riesen. Diese und die anderen Sphären des germanischen Weltbildes werden von den Ästen und Wurzeln der Weltesche Yggdrasil verbunden, die in der Mitte der Welt steht.

Asgards Mauern ließen die Götter vom Steinmetzen Hrimthur bauen. Er sollte als Belohnung Freya zur Gattin, den Mond und die Sonne erhalten. Die Götter setzten ihm, auf Rat Lokis, eine Frist, deren Einhaltung sie für unmöglich hielten, damit sie ihn nicht entlohnen mussten. Hrimthur sollte den gesamten Bau in nur sechs Monaten fertigstellen. Hrimthur akzeptierte die Bedingungen, durfte aber sein Pferd Svadilfari einsetzen. Zum Entsetzen der Götter schien es, dass Hrimthur seinen Teil des Handels einhalten könne, drei Tage vor dem Ende der Frist fehlte nur noch ein Torbogen. Daraufhin verwandelte sich Loki in eine Stute und verführte den Hengst Svadilfari, hielt ihn so von der Arbeit ab. Loki gebar Odins Hengst Sleipnir. Hrimthur konnte die Frist nicht einhalten. Wütend über diese List der Götter gab er sich als Riese zu erkennen und wurde sogleich von Thor mit seinem Hammer Mjöllnir erschlagen. Asgard ist eine riesige, feste Burg, eine Art Himmelsreich, deren wichtigster Bestandteil die zwölf im Grimnismal erwähnten Paläste der Götter sind. Die zwölf Himmelsburgen sollen aus Gold und Edelsteinen, die Gitter der Paläste aus goldenen Speeren bestehen. Wände und Fußböden goldgetäfelt, an den Decken die strahlenden Schilde der Helden statt der Sonne und des Mondes. Zu den Himmelsburgen wird die Wohnung Thors, Thrudheim ("Welt der Stärke"), nicht gerechnet, weil sie der Erde zu nahe ist; sie bildet die Grenze zwischen Asgard und Midgard.

Die 12 Paläste und ihre *Besitzer*

Die Reihenfolge ist alphabetisch und stellt keine Rangfolge dar.

1. Alfheim, Freyrs Palast
2. Breidablick, Baldrs Palast
3. Folkwang, Freyjas Palast mit dem Saal Sessrumnir
4. Gladsheim, (Welt der Freude) Odins Palast mit dem Saal Walhalla
5. Glitnir, Forsetis Palast
6. Himinbjörg, Heimdalls Palast
7. Nóatún, Njörðrs Palast
8. Sökkwabeck, (Bach der Tiefe) Sagas Palast
9. Thrymheim, Skadis Palast
10. Walaskialf, Walis Palast mit Odins Thron Hlidskialf
11. Widi, Vidars Palast
12. Ydalir, Ullers Palast

Weitere wichtige Orte

Andere wichtige sich in Asgard befindliche Gebäude und Orte sind:

- Fensal, Friggs Palast
- Wingolf, die Versammlungshalle der Asengöttinnen
- Idafeld, eine Schmiedewerkstatt
- Bifröst, eine (Regenbogen-) Brücke, die Asgard mit der Menschenwelt Midgard verbindet.
- Landwidi ("Landweite") Vidars Wohnung, mit hohem Gras bewachsen
- Die Wohnung Forsetis, des vorsitzenden Richters

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asgard (http://de.wikipedia.org/wiki/Asgard) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asgard&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Asgard&oldid=1472“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asha Vahishta

Aus AnthroWiki

Asha Vahishta (awest. *Gerechtigkeit*, *Wahrheit*) ist in der persischen Mythologie die Offenbarung der Wahrheit und Gerechtigkeit Ahura Mazdas und achtet streng auf den Vollzug der höllischen Strafen. Er zählt zu den Amshaspands und gilt auch als Schutzgeist des Feuers. Seine Gegenspielerin ist Drug, die Dämonin der Lüge. Ihm ist der zweite Monat des Jahres geweiht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Asha_Vahishta&oldid=22351“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ask und Embla

Aus AnthroWiki

Ask und Embla, auch *Askr und Embla* (anord. für, „Esche” und „Ulme”, bzw. Name für eine Schlingpflanze) waren nach der nordischen Mythologie das erste Menschenpaar.

Ask und Embla auf einer Briefmarke des Postverk Føroya von 2003. Im Hintergrund ist Odin zu sehen. Künstler: Anker Eli Petersen.

Odin, Hoenir und Lodur fanden am Strand zwei Hölzer Esche und Ulme "ohne Schicksal und ledig der Kraft" (=Übersetzung nach Genzmer). Den Hölzern verliehen die Götter die menschlichen Eigenschaften. Odin gab ihnen Seele; Hönir gab ihnen Sinn (Verstand); Lodur "das warme Blut, das blühende Aussehen, die Sprache und das Gehör", also die Sinne.

Ask und Embla sind der Edda zufolge die Stammeltern des Menschengeschlechts in Midgard.

Siehe auch: Germanische Schöpfungsgeschichte

Weblinks

- Tjatsi.fo - Einführung in die Völuspá (http://www.tjatsi.fo/show.php?sprog=9e60a69a8e7112e02f43bb4d2133e336&side=8571e23dd92101768bc4ea08a59f0d82) (Text von Anker Eli Petersen, Public Domain.)
- Weitere Informationen zu Erschaffung Ask und Embla (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=46)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ask und Embla (http://de.wikipedia.org/wiki/Ask_und_Embla) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ask_und_Embla&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ask_und_Embla&oldid=1474“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Askese

Aus AnthroWiki

Askese (griech.: ασκησις *askesis* von ασκεω *askeo* = üben, sich befleißigen) bezeichnete ursprünglich die mit der Zugehörigkeit zu einer philosophischen Schule oder einem religiösem Kult verbundenen praktischen Handlungen, dabei insbesondere spirituelle Übungen (Konzentration und Meditation).

Allgemein und weltanschaulich neutral versteht man unter Askese den Verzicht auf sinnliche Genüsse und Vergnügungen zugunsten der Erreichung eines als höherwertiger oder innerlich befriedigender erachteten Ziels. In einem engeren Sinn versteht man darunter die religiös oder weltanschaulich motivierte Enthaltsamkeit, insbesondere den Verzicht auf Genuss von Rauschmitteln (*Abstinenz*), das Fasten und die sexuelle Enthaltsamkeit.

Zu unterscheiden ist ferner zwischen individueller und kollektiver Askese. Ein Beispiel dafür ist das Fasten im Islam während des Ramadan. Individuelle Askese basiert hingegen auf einer *freien Entscheidung* und ist eine *besondere* Leistung - ein Asket verzichtet, aber er *dürfte*, wenn er *wollte*. Nur dann, wenn die Askese völlig *freiwillig* und *bewusst* angestrebt wird, kann sie der geistigen Entwicklung förderlich sein, ansonsten kann ihre Wirkung sehr schnell ins Gegenteil umschlagen. Triebe, die bloss ins Unterbewusstsein verdrängt werden, können dort zu beträchtlicher Stärke heranwachsen, insbesondere, wenn sie ungewollt durch geistige Übungen zusätzlich verstärkt werden. Geistiges Training verstärkt eben grundsätzlich *alle* Seelenkräfte, förderliche und hemmende gleichermaßen und unabhängig davon, ob sie bewusst oder unbewusst sind. Darüber hinaus kann zeitweilige Enthaltsamkeit auch als raffiniertes Mittel zur späteren Luststeigerung missbraucht werden.

Askese im Bereich der Sexualität hat das Ideal absoluter Keuschheit. Im Gegensatz dazu steht die Libertinage, die das Ideal der freien Liebe propagiert.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Askese (http://de.wikipedia.org/wiki/Askese) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Askese&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Askese&oldid=23216“

Kategorien: Schulungsweg | Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2007 um 14:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.986-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Asmodaeus.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 558 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.556 × 1.672 Pixel, Dateigröße: 1,02 MB, MIME-Typ: image/png)

Darstellung des Dämons Asmodäus (auch: Asmodi) nach einer Fanatasie von Louis Le Breton. Asmodäus ist bereits aus altpersisch-parischen Schriften als Aeshma Daeva, als Dämon der Raserei, der Begierde und des Zornes, bekannt. In der jüdischen Überlieferung gilt er als Verderber und im mittelalterlichen Hexenhammer als Bringer des Gerichts (mit Bezug auf Sodom und Gomorrha). Kupferstich aus dem Dictionnaire infernal (Paris 1863)

Quelle: Hans Biedermann: *Dämonen, Geister, dunkle Götter*, Leopold Stocker Verlag, Graz 1989, Lizenz für Gondrom Verlag GmbH & Co. KG, Bindlach 1993 S. 38, ISBN 3-8112-1008-4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	00:12, 24. Apr. 2009		1.556 × 1.672 (1,02 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung des Dämons Asmodäus (auch: Asmodi) nach einer Fanatasie von Wikipedia:Louis Le Breton. Asmodäus ist bereits aus altpersisch-parischen Schriften als Aeshma Daeva, als Dämon der Raserei, der Begierde und des Zornes, bekannt. In

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Asmodaeus.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Asmodäus
- Testament Salomos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Asmodaeus.png&oldid=31226“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2009 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asmodäus

Aus AnthroWiki

Asmodäus oder **Asmodis** (*griech.* Asmaidos, *lat.* Asmodaeus, Asmodäus, *hebr.* Aschmedai (Talmud)) ist ein Dämon aus der Mythologie des Judentums (Buch Tobit 3,8,17).

Asmodäus

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologischer Ursprung
- 2 Jüdisch-Christliche Rezeption
- 3 Weitere Interpretationen
- 4 Trivia
- 5 Literatur

Mythologischer Ursprung

Übernommen wurde der Dämon aus den persischen Veden, wo er als *Aeschma Daeva* den Dämon für die Begierde und den Zorn verkörpert. Das Wort *Daeva* bezeichnet in den Veden eine Klasse von übernatürlichen Wesen.
Der zoroastrische Held Saoshyant kann den Dämon töten. In der jüngeren Awesta verkörpert Aeshma ganz allgemein das Böse, bewaffnet mit dem „blutigen Holz“.

Jüdisch-Christliche Rezeption

In den jüdisch-christlichen Traditionen wird Asmodeus im deuterokanonischen Buch Tobit erwähnt, wo er wiederholt die Eheschließung der Sarah verhindert. Dort heißt es: „*Man hatte sie nämlich sieben Männern nacheinander gegeben, aber ein böser Geist, Aschmodai genannt, hatte sie alle getötet, sobald sie zu ihr eingehen wollten.*“ (Tob.3,8). Tobias erhielt von dem Erzengel Raphael den Rat, er solle das Herz und die Leber eines Fisches verbrennen, um den Dämon zu bannen. Der Bann wirkte und Asmodeus wurde nach Ägypten getrieben, wo er von Engeln aufgegriffen und gefesselt wurde.

Außerbiblischen Überlieferungen zufolge verharrte er dort solange, bis es König Salomo gelang, mit Hilfe eines Zauberringes, den ihm der Erzengel Michael schenkte, Asmodai an sich zu binden und ihn seinem Willen zu unterwerfen. Er zwang Asmodeus (bzw. durch ihn dessen Dienstgeister) dieser Geschichte zufolge, den Tempel von Jerusalem zu errichten und später auch, diesen zu bewachen (vgl. das apokryphe Testament Salomos). Asmodeus soll es gelungen sein, diesen Ring an sich zu bringen, den Bann dadurch zu brechen, den Ring im Meer zu versenken und Salomo eine Frau zu stehlen. Der Ring wurde Salomo jedoch von einem Fisch wiedergebracht.

Ähnlichen Legenden zufolge wurden durch die Laster des Asmodeus Sodom, Gomorrha, sowie 7 weitere Städte zerstört, weshalb man ihn bisweilen auch "Bringer des Gerichts" nennt. Er wird auch manchmal mit dem *Abbadon* der Offenbarung des Johannes gleichgesetzt.

Er findet sich in der rabbinischen Literatur als einer der Oberen der bösen Geister und in der mittelalterlichen Astrologie auch als Stundenengel oder -dämon. Er steht für die Untugenden Raserei, Begierde, Verschwendungssucht und Zorn.

In der Kabbala werden Asmodis auch gute Eigenschaften zugesprochen, so wird er als den Menschen wohlgesonnen

und für Beschwörungen empfänglich bezeichnet. Das *Buch der wahren Praktik [..]* des Juden Abraham von Worms (auch bekannt als das *Buch Abramelin*) erwähnt Asmodeus als einen der acht Unterfürsten erster Ordnung, welche nach dem Erscheinen des heiligen Schutzengels zum Gehorsam gezwungen werden sollen.

Weitere Interpretationen

In den Grimoires der frühen Neuzeit und der Renaissance wird Asmodeus in verschiedenen Rollen erwähnt. So ist er der 32. in der *Ars Goetia* verzeichnete Geist und soll über 72 Legionen dienstbarer Geister herrschen. Der Goetia zufolge erscheint Asmodis mit drei Köpfen: dem eines Bullen, dem eines Menschen und dem eines Widders. Er soll den Schwanz einer Schlange und Schwimmhäute wie Gänse an den Füßen haben. Dem Beschwörer könne er Arithmetik, Astronomie, Geometrie und alle Handwerke lehren; er soll wahre und vollständige Antworten auf alle Fragen geben und unbesiegbar machen, zudem Schätze bewachen und auch bei der Schatzsuche helfen.

Er wurde auf Statuen zumeist als hinkender Teufel dargestellt. Im Hexenhammer, der von Heinrich Kramer verfasst wurde, steht geschrieben:"...*der eigentliche Dämon der Hurerei und der Fürst jeder Unfläterei heißt Asmodeus*".

John Milton erwähnt Asmodis im sechsten Kapitel seines *Verlorenen Paradieses* als aufsässigen gefallenen Engel, welcher von Raphael als „*seinem Feind*“ besiegt wird. Nach Miltons Dichtung erhoben sich die Dämonen zum Kampf, weil sie „*es schmählich fanden,/ Nicht göttergleich zu sein, doch in der Flucht / Bescheidneres lernten, gar versehrt / Von Wunden, die durch Wehr und Panzer drangen.*“

Nach Collin De Plancy (1863) ist er ein Dämon der Zerstörung, Johan Weyer kennt ihn als Spieler, der dem Luxus und der Lust zugetan ist.

Mittlerweile taucht Asmodaios in der Unterhaltungsliteratur und in Hörspielen auf, unter anderem auch in den Heftromanen *Geisterjäger John Sinclair* und *Professor Zamorra* und in einer Folge der *drei Fragezeichen*.

Asmodi ist zudem ein Synonym des Teufels in heutiger Zeit.

Andere Schreibweisen: Asmodeus, Ashmodai (hebr."Verderber"), Asmodäus, Aschmedai, Asmodi, Asmodai, Asmodaios, Asmoday, Asmodee

Trivia

Vermutlich als Scherz tauchte einmal ein Schriftstück auf, welches in der Kirche Ste. Croix, am 19. Mai 1624, gefertigt sein soll. Es war in französischer Sprache verfasst und der ungefähre Wortlaut lautete: "*Ich verspreche, daß ich beim Ausfahren aus dem Körper dieses Geschöpfes ihm einen Schnitt in der Länge einer Stecknadel unterhalb des Herzens beibringe, welcher das Hemd und die Soutane durchdringt. Diese Öffnung wird bluten, und dies wird morgen, am Samstag, dem 20. Mai um sechs Uhr Nachmittags geschehen, und ich verspreche des Weiteren, daß Gresil und Armand durch eine Öffnung der gleichen Art, wenn auch kleiner, austreten werden, und ich billige, was Leviathan, Behemoth und Beherie zum Zeichen ihres Ausfahrens aus ihrem Gefährten zu tun versprochen haben....*". Da dieses Schriftstück die Insignien Asmodis' trug, wird angenommen, dass es sich um eine Art Werbemittel handelte, um die Kirche geheimnisvoll und interessant zu machen.

Literatur

- Peter-R. König (Hrsg.): *Abramelin & Co.*, Hiram-Edition, 1995, 368 S., ISBN 3-927890-24-3 [1] (http://user.cyberlink.ch/~koenig/dplanet/books/abrameli.htm)
- Das Necronomicon /Die Goetia: *Der kleinere Schlüssel Salomonis*, Verlag Richard Schikowski, Berlin 1980, ISBN 3877020410
- Biedermann, Hans: *Dämonen, Geister, dunkle Götter. Lexikon der furchterregenden mythischen Gestalten.*, Gondrom Verlag, Bindlach 1993, ISBN 3811210084

- Milton, John: *Das verlorene Paradies*, Reclam Verlag, Ditzingen 1996, ISBN 3-15-002191-X

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asmodäus (http://de.wikipedia.org/wiki/Asmod%C3%A4us) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asmod%C3%A4us&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Asmodäus&oldid=45474“

Kategorien: Judentum | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Asnam-2.JPG

Aus AnthroWiki

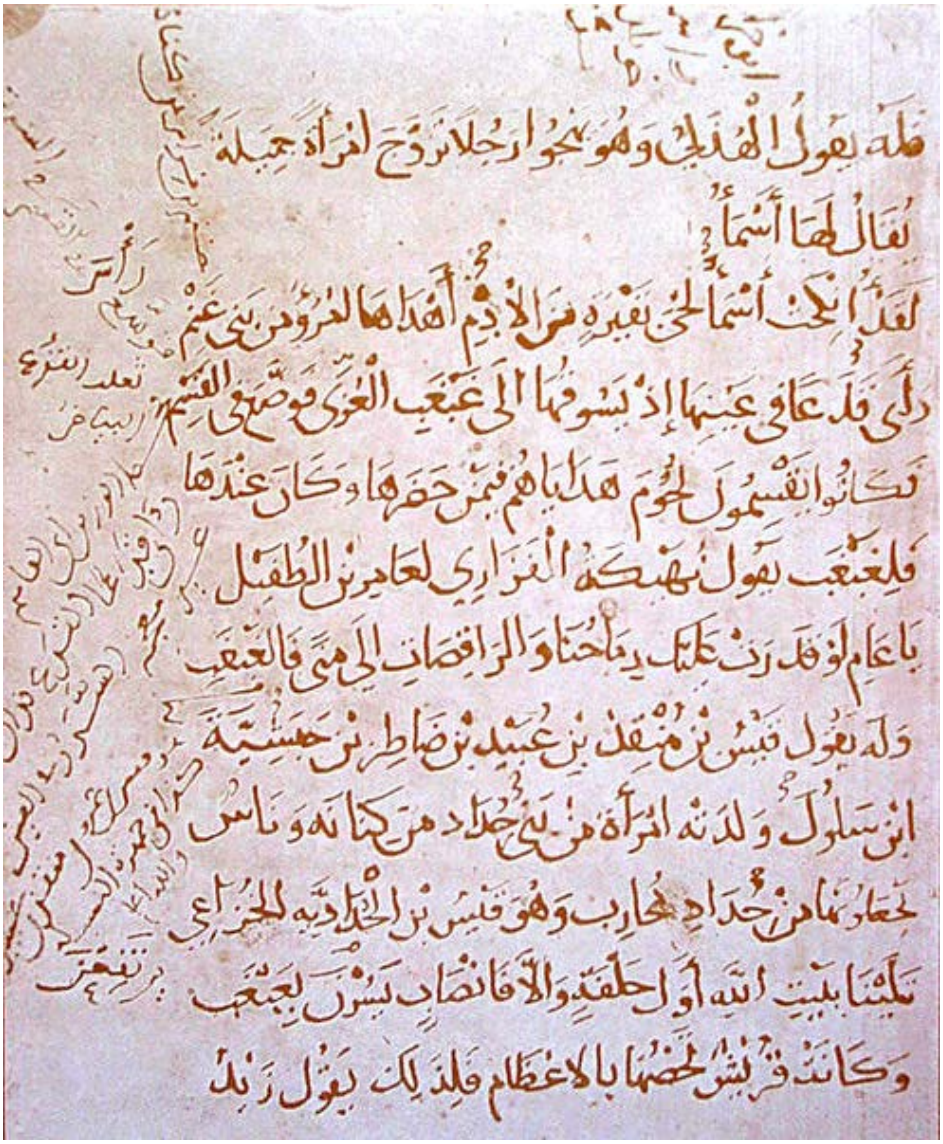

Größe dieser Vorschau: 494 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (768 × 932 Pixel, Dateigröße: 738 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Faksimile aus einer Handschrift (12. Jahrhundert), K. al-Asnam. Kairo 1924

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Asnam-2.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:15, 30. Mär. 2012		768 × 932 (738 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Faksimile aus einer Handschrift (12. Jahrhundert), K. al-Asnam. Kairo 1924 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Asnam-2.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Altarabische Gottheiten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	21:36, 13. Aug. 2007
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Asnam-2.JPG&oldid=45745“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assia Glasfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 587 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.169 × 1.193 Pixel, Dateigröße: 814 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff-Bugajeff bei der Arbeit am violetten Südfenster des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:34, 24. Jul. 2011		1.169 × 1.193 (814 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Assja Turgenieff-Bugajeff bei der Arbeit am violetten Südfenster des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff
- Das violette Südfenster des ersten Goetheanums

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:29, 24. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	23:29, 24. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	43
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	43

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Assia_Glasfenster.jpg&oldid=43712“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assia Turgenieff.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Assia_Turgenieff.jpg (250 × 354 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:07, 7. Apr. 2008		250 × 354 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Assja Turgenieff

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Assia_Turgenieff.jpg&oldid=27029“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 16:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 304-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assia Turgenieff Glasfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Assia_Turgenieff_Glasfenster.jpg (500 × 344 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff bei der Arbeit an den Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:15, 7. Apr. 2008		500 × 344 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Assja Turgenieff bei der Arbeit an den Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.
	22:12, 7. Apr. 2008		250 × 172 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Assja Turgeniew bei der Arbeit an Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Assia_Turgenieff_Glasfenster.jpg&oldid=27039“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 22:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Assiah

Aus AnthroWiki

Assiah (hebr. עולם עשיה, Olam Asiyah, die *Welt der Tat*), auch **Asijah** oder **Assijah** (hebr. עשייה), die physische Welt, ist gemäß den Lehren der jüdischen Kabbala die vierte und unterste der vier Welten und umfasst nur das zehnte und unterste Sephiroth Malchuth (Reich). Assiah entspricht dem letzten Buchstaben, dem zweiten He (ה) des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה, Jahve) und ihr wird sinnvollerweise das Erdelement zugeordnet.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Assiah&oldid=35745“
Kategorien: Kabbala | Physische Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2010 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Assimilation

Aus AnthroWiki

Als **Assimilation** (lat. *assimilatio*, "Angleichung"; von lat. *similis*, "ähnlich") wird die im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich im Zuge der Ernährung schrittweise erfolgende Umwandlung körperfremder in körpereigene Stoffe bezeichnet. Die Pflanze bedient sich dazu ausschließlich toter mineralischer Ausgangsstoffe und erzeugt aus Kohlendioxid und Wasser durch Photosynthese primär den Traubenzucker, aus dem dann sekundär alle anderen Pflanzensubstanzen gebildet werden, wobei für die Eiweißbildung auch eine geeignete mineralische Stickstoffquelle nötig ist. Bei Mensch und Tier müssen die aufgenommenen Nahrungsstoffe zuerst durch die Verdauung soweit zerlegt werden, dass sie alle arttypischen Eigenschaften der tierischen oder pflanzlichen Nahrungsquelle verlieren, d.h. aller ätherischer Qualitäten entkleidet werden. Die so abgetöteten Nahrungsstoffe werden dann durch den Ätherleib ergriffen und daraus körpereigene Substanzen aufgebaut.

Die Geistesforschung zeigt, dass die Nahrungsstoffe dabei sehr unterschiedliche Wege nehmen müssen, wenn der Organismus nicht Schaden nehmen soll. Alle mineralischen Stoffe, die wir aufnehmen, müssen in den Wärmeäther übergeführt werden, die pflanzliche Nahrung in das Luftelement und das Tierische in das Wasserelement; nur das, was unmittelbar vom menschlichen Ich ergriffen und durchformt wird, darf sich bis zum festen Erdelement verdichten:

> "Alles, was wir an Mineralischem aufnehmen, muß im Menschen so weit getrieben werden, daß folgendes Geltung hat. Sie wissen, wir haben eine Eigenwärme; wir haben in unserer Blutwärme beim gesunden Menschen ungefähr siebenunddreißig Grad. Wir haben in unserer Blutwärme etwas, was die äußere Wärme im Mittel überragt. Alles, was wir mineralisch aufnehmen, muß aber in unserem Organismus so verwandelt, so metamorphosiert werden, daß das, was in unserer Blutwärme über die mittlere Wärme der äußeren Umgebung geht, was höher ist als die mittlere Wärme der äußeren Umgebung, daß das wohlgefällig das Mineralische aufnimmt. Wenn Sie ein Bröselchen Kochsalz genießen, so muß dieses Kochsalz von Ihrer Eigenwärme, nicht von der Wärme, die Sie mit der äußeren Welt gemein haben, sondern von Ihrer eigenen Wärme aufgesogen werden, muß wohlgefällig aufgenommen werden. Alles Mineralische muß sich in Wärmeäther verwandeln. Und in dem Augenblicke, wo der Mensch in seinem Organismus etwas hat, was irgendein Mineral verhindert, daß es sich in Wärmeäther verwandelt, in dem Augenblicke ist er krank.
>
> Gehen wir weiter, gehen wir zu dem Pflanzlichen, das der Mensch aufnimmt. Das Pflanzliche nimmt der Mensch auf; er selber gehört der Welt an, indem er das Pflanzliche auch in sich entwickelt. Der Mensch enthält Mineralisches, das aber hinneigt, fortwährend hintendiert, Wärmeäther zu werden. Das Pflanzliche tendiert fortwährend hin im Menschen, luftig zu werden, gasartig zu werden. So daß der Mensch das Pflanzliche in sich hat als Luftreich. Alles, was im Menschen von Pflanzen hineinkommt, oder was er selbst als innere Pflanzenorganisation entwickelt, muß luftig werden, muß in ihm Luftgestalt annehmen können. Wenn es nicht Luftgestalt annimmt, wenn seine Organisation so ist, daß sie ihn verhindert, alles, was pflanzlich sein will in ihm, in Luftgestalt übergehen zu lassen, ist er krank. Alles Tierische, das der Mensch aufnimmt, oder das er selber in sich ausbildet als Tierisches, alles das muß im Menschen, wenigstens zu irgendeiner Zeit, die flüssige, die wäßrige Form annehmen. Der Mensch darf nichts in sich haben von Tierischem, nicht von innerlich erzeugtem Tierischen, nicht von aufgenommenem Tierischen, das nicht in ihm den Vorgang durchmacht, daß es einmal in ihm flüssig wird. Ist der Mensch nicht imstande, sein eigenes Tierisches oder fremdes Tierisches flüssig zu machen, um es dann wiederum in Festes überzuführen, dann ist er krank. Nur das, was im Menschen die rein menschliche Form gebiert, was beim Menschen davon herkommt, daß er ein aufrecht gehendes Wesen ist, daß er in sich Impulse zum Sprechen und Denken hat, nur das, was ihn zum eigentlichen Menschen macht, was ihn über das Tier hinaushebt, das darf in das feste Irdische - und das macht nur zehn Prozent unserer Gesamtorganisation höchstens aus -, das darf in das Feste, in das Festgestaltete, in die Form hineingehen. Geht irgend etwas vom Tierischen oder Pflanzlichen in die menschliche feste Form hinein, so ist der Mensch krank.
>
> Alles Mineralische muß im Mensch einmal Wärmeäther werden. Alles Pflanzliche muß im Menschen das

Durchgangsstadium des Luftartigen durchmachen. Alles Tierische muß im Menschen das Durchgangsstadium des Wäßrigen durchmachen. Alles Menschliche darf allein die irdisch-feste Form in ihm immer behalten. Das ist eines der Geheimnisse der menschlichen Organisation." (Lit.: GA 230, S 163f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=163f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993), ISBN 3-7274-2300-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Assimilation&oldid=43697“
Kategorien: Biologie | Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 19:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 495-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Assja Turgenieff-Bugajeff

Aus AnthroWiki

Assja Turgenieff-Bugajeff (* 12. Mai 1890, Moskau; † 16. Oktober 1966, Arlesheim), eine Großnichte des russischen Schriftstellers Iwan Turgenieff, war Grafikerin, Glasschleiferin und Eurythmistin. Sie wurde von Rudolf Steiner mit dem Schleifen der Glasfenster des ersten Goetheanums betraut.

Assja Turgenieff

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Anmerkungen
- 3 Werke
- 4 Weblinks

Leben

Assja Turgenieff wurde am 12. Mai 1890 auf einem Gut nahe Moskau geboren und verlebte dort eine gut behütete Kindheit. Schon früh erwachte ihr Wissendrang und ließ sie nach Antworten auf die tieferen Fragen des Lebens suchen. Ebenso tiefe Zweifel weckte aber auch die letztlich erfolglos gebliebene Russische Revolution von 1905, die, ausgelöst durch den so genannten *Petersburger Blutsonntag*, bei dem mehr als 1000 unbewaffnete Arbeiter von der zaristischen Armee grundlos niedergemetzelt wurden, weite Teile des Landes ergriffen hatte. Assja Turgenieff erlebte selbst die blutigen Straßenkämpfe in Moskau mit, wo sie nun auch antireligiöse Versammlungen besuchte. Nachdem die Lage so unübersichtlich geworden war, dass Assja und ihre Schwester nicht mehr gefahrlos auf dem elterlichen Gut bleiben konnten, wurden beide nach Paris geschickt.

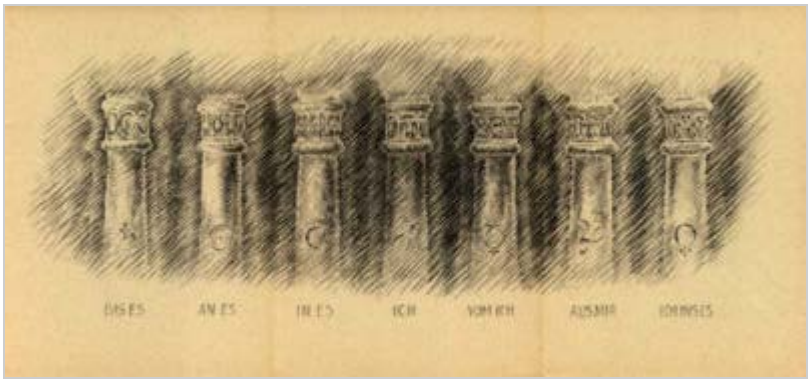

Die 7 Planetensäulen nach einer Zeichnung von Assja Turgenieff in der von ihr mit Rudolf Steiner entwickelten Schrägschraffurtechnik.

In Paris wurde schon bald Assjas Interesse für die Kunst geweckt. Vor allem die Kunstsammlung des Louvre beeindruckte sie tief und schon bald studierte sie in Paris die Kunst des Zeichnens der Radierung. Hier in Paris lernte Assja Turgenieff auch den unter dem Pseudonym Andrej Belyj schreibenden symbolistischen russischen Dichter Boris Nikolajewitsch Bugajew (1880-1934) kennen und heiratete ihn 1909. Danach unternahm das Paar ausgedehnte Reisen nach Sizilien, Griechenland, Palästina und Ägypten, wo sie gemeinsam die alten Kulturen im Spiegel iherer Kunstwerke studieren wollten. Im Frühjahr 1912 gingen beide nach Brüssel, wo Assja bei dem bedeutenden Grafiker und Graveurmeister *Michel Danse* Unterricht nahm. Andrej Belyj arbeitete indessen seit Herbst 1911 an seinem für den Symbolismus wegweisenden Roman *"Petersburg"*.

Ihre geistige Suche und mehrere Erfahrungen in okkulten Zusammenhängen warfen für Assja und Andrej Belyj viele grundlegende Fragen auf, bis sie schließlich beschlossen, Rat bei Rudolf Steiner zu suchen. Die erste Begegnung mit ihm fand am 7. Mai 1912 in Köln statt. Belyj fand in der Anthroposophie die wahre Grundlage seines künstlerischen Schaffens und wurde persönlicher esoterischer Schüler Steiners und schon bald folgte das Ehepaar Rudolf Steiner auf

seinen zahlreichen Vortragsreisen.

Im Frühjahr 1914 übersiedelten Assja Turgenieff und Andrej Belyj nach Dornach, um dort am Bau des Goetheanums mitzuwirken. Assja wurde damit beauftragt, unter der Anleitung des polnischen Anthroposophen und Kunstmalers Thaddäus Rychter die Glasfenster des Ersten Goetheanums zu schleifen, zeichnete aber auch an den Bauplänen mit und half beim Schnitzen der Architrave. Später schnitzte sie auch unter der Anleitung von Edith Maryon an der großen Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten und machte ihre Eurythmieausbildung. Unter der Leitung von Marie Steiner nahm sie von 1915 - 1935 an vielen Aufführungen teil und ging mit dem Ensemble auf Tournee.

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische Ätherwelt zeigt.

1916 wird Andrej zum Kriegsdienst einberufen und kehrt nach Moskau zurück, wo er in den folgenden Jahren unermüdlich anthroposophische Vorträge hält bzw. gemeinsam mit Michael Tschechow organisiert. Die Ehe mit Assja war schon vor seiner Abreise in eine Krise geraten, die durch die nachfolgende lange Trennung nur noch verschärft wurde. Um die schmerzliche Lage zu klären, trifft er schließlich Assja 1921 in Berlin, doch das besiegelte nur die endgültige Trennung. Sehr unglücklich verläuft auch die kurze Begegnung Belys mit Rudolf Steiner, worauf er in den nächsten Jahren Steiner sehr kritisch gegenübersteht.

Assja Turgenieff bei der Arbeit am violetten Südfenster des ersten Goetheanums.

Die quälende Ehekrise und ständige Überarbeitung stürzte Assja Trgenieff 1916/17 in eine schwere gesundheitlich Krise, die ihr eine längere Ruhepause aufzwang. In dieser Zeit widmete sie sich wieder ganz dem Zeichnen und entwickelte gemeinsam mit Rudolf Steiner eine neue Schraffurtechnik, die sogennannte Schrägschraffur, bei der die zeichnerischen Formen nicht durch Umrisslinien, sondern aus dem Wechselspiel von Licht und Finsternis gestaltet werden. Später schrieb Assja Turgenieff über das, was Rudolf Steiner als Ziel dieser Hell-Dunkel-Kunst angestrebt hat:

> "das Licht nicht nur in seinen sinnlich-wahrnehmbaren Wirkungen, so wie es die Gegenstände von außen beleuchtet, wiederzugeben, sondern vor allem das durchscheinende, das von innen aus kraftende Licht ergreifen zu suchen, – die «intensive» Lichtwirkung – wie er sie nannte. Ein Weg dazu ist seine Angabe, das Bild aus einer Schräg-Schraffierung hervorzubringen, die Licht und Schatten – besser gesagt Licht und Schwere – losgelöst vom Gegenständlichen, als formgebende Kräfte in ihrem ureigenen Element zu erfassen vermag; als eine im eminentesten Sinne schöpferische Welt geheimer Naturgesetze. Damit ist auch ein weiter Weg in eine Zukunftsentwicklung der Kunst eröffnet."[1]

Nachdem Rudolf Steiner sie damit beauftragt hatte, die Motive für die Glasfenster des ersten Goetheanums als Glasradierung auszuführen, entwickelte sie nach seinen Angaben eine neuartige *Schrägstichtechnik*, bei der die Motive dem Glas mit einem Carborundum-Schleifgerät unter beständiger Wasserkühlung einradiert wurden.

Nachdem das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niedergebrannt war, begann Assja Turgenieff die Entwürfe der Glasfenster so umzugestalten, dass sie den ganz anderen Fensterformen des zweiten Goethanums, das nun nicht mehr aus

Assja Turgenieff bei der Arbeit an den Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.

Holz, sondern aus Beton gebaut werden sollte, angepasst werden konnten. Die in den alten dreiteiligen Fenstern nebeneinander stehenden Motive mussten dazu für die hohen, schlanken Fenster des neuen Goetheanums übereinander angeordnet werden. Einzig die Gestaltung des roten Westfensters konnte unverändert übernommen werden.

Ab Mitte der 20-iger Jahre widmete sich Assja Turgienieff vermehrt der Eurythmie.

1934 starb Andrej Belyj in Moskau.

Mit der von ihr und Rudolf Steiner entwickelten Schrägschraffurtechnik illustrierte Assja Turgenieff Märchen, Legenden und Jugendbücher und gestalte insbesonder auch einen Bild-Zyklus zur Parzifalsage. Für die Herausgabe von Steiners Vorträgen beauftragte sie Marie Steiner, die Buchtitel graphisch zu gestalten und Steiners Tafelzeichnungen in die Schraffurtechnik zu übertragen.

Assja Turgenieff fühlte sich dem Baugedanken Rudolf Steiners innig verbunden und verpflichtet. Als sie 1956 die Entwürfe zur Umgestaltung des großen Saals des zweiten Goethanums als sehr ungenügend empfand, trat sie vehement dagegen auf, fand aber keine Resonanz.

Bedingt durch ihre Krankheit lebte Assja Turgenieff im Alter, hingebend von iherer Nichte Mascha Pozzo gepflegt, weitgehend zurückgezogen. Nach langem Leiden starb sie am 16. Oktober 1966 in Arlesheim.

Anmerkungen

1. ↑ in: *Rudolf Steiner über das Hell-Dunkel*, Dornach 1947

Werke

- *Die Goetheanum Fenster-Motive*, Dornach 1935
- *Motive aus den Christgeburtsspielen*, Dornach 1937
- *Rudolf Steiner über das Hell-Dunkel*, Dornach 1947
- *Was wird mit dem Goetheanum-Bau geschehen?*, Basel 1956
- *Was ist mit dem Goetheanumbau geschehen?*, Basel 1957
- *Rudolf Steiners Entwürfe für die Glasfenster*, Dornach 1961
- *Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum*, Stuttgart 1972

Weblinks

- Biografischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=722) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Rudolf Steiner über das Hell-Dunkel (http://www.rsarchive.org/Steiner/Bilder/rsteiner.html) - Dornach 1947
- Schrägschraffur (http://www.kunstdownload.de/product_info.php?cPath=1_28&products_id=85) - Beispiele von *Michael Martin*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Assja_Turgenieff-Bugajeff&oldid=43716“
Kategorien: Frau | Anthroposoph | Eurythmist | Grafiker | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:44 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 8.734-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assja Turgenjewa 1915.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 427 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (576 × 809 Pixel, Dateigröße: 303 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff-Bugajeff (1915)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 25. Jul. 2011		576 × 809 (303 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Assja Turgenieff-Bugajeff (1915)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	11:58, 25. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	11:58, 25. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	94
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	94

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Assja_Turgenjewa_1915.jpg&oldid=43751“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astovidatu

Aus AnthroWiki

Astovidatu (awest. „Leibauflöser”, auch Astovidet) ist der ahrimanische Dämon des Todes und gehört zu den Daevas. Gemeinsam mit Aeshma versucht er die Seelen der Verstorbenen mit seiner Schlinge zu fangen, wenn sie über die Cinvat-Brücke in den Himmel gelangen wollen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astovidatu&oldid=22263“
Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher | Persische Mythologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 841-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astral

Aus AnthroWiki

Der Seelen- oder Astralwelt angehörend.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astral&oldid=8411“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2005 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.981-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astral Body of the Average Man.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Astral_Body_of_the_Average_Man.jpg (150 × 264 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Astralleib des durchschnittlich entwickelten Menschen.

Quelle: C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:46, 17. Feb. 2007		150 × 264 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astralleib des durchschnittlich entwickelten Menschen. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Astralleib
- Aura
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astral_Body_of_the_Average_Man.jpg&oldid=21084“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.269-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astral Body of the Developed Man.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Astral_Body_of_the_Developed_Man.jpg (131 × 240 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Astralleib des geistig entwickelten Menschen.

Quelle: C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:21, 17. Feb. 2007		131 × 240 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astralleib des geistig entwickelten Menschen. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902
	16:17, 17. Feb. 2007		146 × 240 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astralleib des geistig entwickelten Menschen. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Astralleib

- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astral_Body_of_the_Developed_Man.jpg&oldid=21088“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 16:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astralform.gif

Aus AnthroWiki

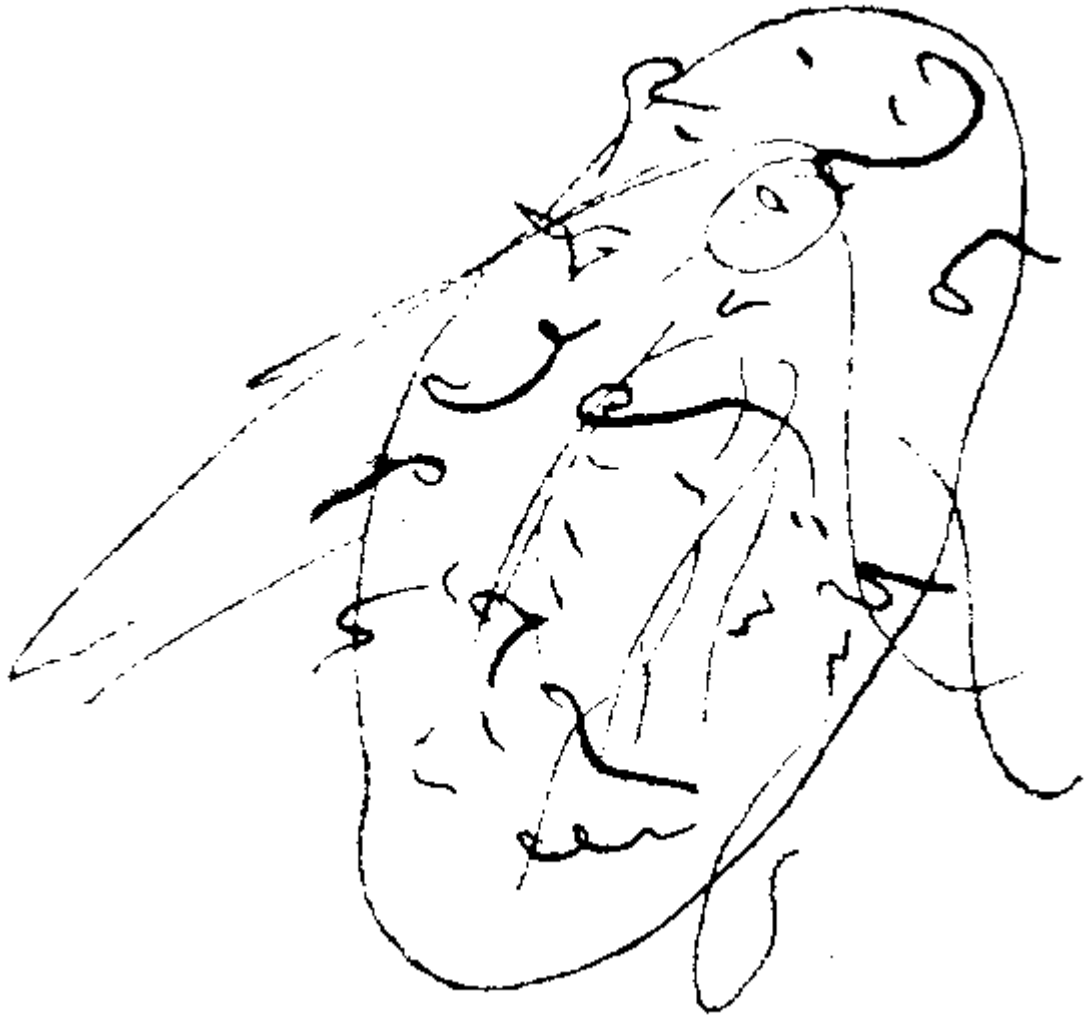

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Astralform.gif (599 × 598 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Astralform

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:06, 22. Jun. 2005	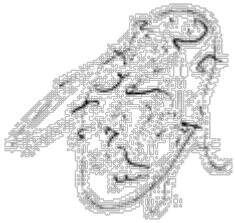	599 × 598 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astralform

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astralform.gif&oldid=2802“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astralformen.gif

Aus AnthroWiki

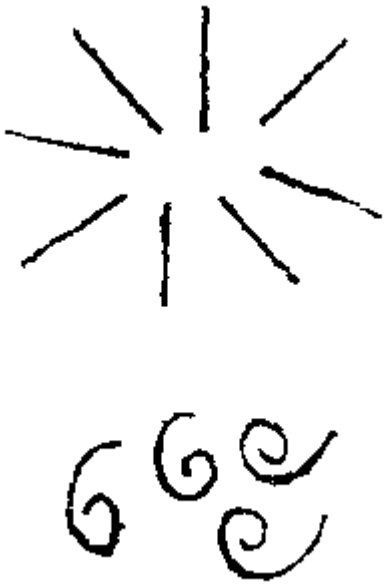

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Astralformen.gif (300 × 326 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Astralformen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:05, 22. Jun. 2005	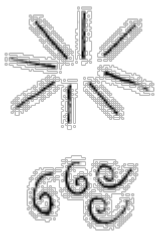	300 × 326 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astralformen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astralformen.gif&oldid=2416“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 23:05 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralhülle

Aus AnthroWiki

Eine mütterliche **Astralhülle** umgibt den Astralleib bis etwa zum Ende des zweiten Lebensjahrsiebents. Erst mit der Geschlechtsreife wird der Astralleib als eigenständiges Wesensglied des Menschen geboren.

Siehe auch

- Astralleib
- Geschlechtsreife
- Sexualität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralhülle&oldid=28835“
Kategorien: Wesensglieder | Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 680-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralleib

Aus AnthroWiki

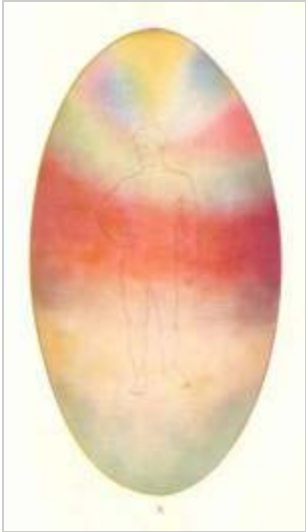

Der Astralleib des Menschen, nach C. W. Leadbeater, *Man Visible and Invisible*, 1902

Der **Astralleib** (von griech. ástron = "Stern"), auch Kama-Rupa in indisch-theosophischer Bezeichnung genannt, ist eines der 4 grundlegenden Wesensglieder des irdisch verkörperten Menschen und der grundlegende Träger des Bewusstseins, jedoch nicht des Selbstbewusstseins, das erst durch das Ich gegeben wird. Der Astralleib ist männlich-weiblich, also hermaphroditisch. Auch Tiere besitzen einen eigenen Astralleib. Der Name kommt daher, dass er kosmischen Ursprungs ist und ursprünglich ein seelenhaftes Abbild der kosmischen Verhältnisse war, weswegen ihn auch Paracelsus als den siderischen Menschen oder als Evestrum (*die ewige Substanz des Himmels*) bezeichnet hat. Aristoteles nennt ihn Aesthetikon, die hebräische Bezeichnung ist laut Rudolf Steiner Lamuel (hebr. למואל, *Gott geweiht*) (Lit.: GA 116, S 82 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=82)). Im Schlaf heben sich sich die oberenen Teile des Astralleibs gemeinsam mit dem Ich aus dem Körper heraus und bleiben mit diesem nur durch die sogenannte Silberschnur oder Perlenschnur, die erst beim Tod zerreißt, verbunden (Lit.: GA 088, S 237f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=237f)). Nach dem Tod löst sich der größte Teil des Astralleibs im Kamaloka auf und zerstreut sich in der Astralwelt. Nicht aufgelöste Reste des Astralleichnams können in einer späteren Inkarnation als Doppelgänger erscheinen (Lit.: GA 093a, S 28f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=28f)).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entwicklung des Astralleibs
- 2 Der Astralleib als Bewusstseinsträger
- 3 Der Astralleib von Mann und Frau
- 4 Der Seelenleib
- 5 Astrale Substanzen
- 6 Der Astralleib im Schlafzustand
- 7 Astralleib und Karma
- 8 Astralleib und Pflanzenformen
- 9 Die Form des Astralleibs - die Aura
- 10 Formveränderung und Auflösung des Astralleibs nach dem Tod
- 11 Literatur
- 12 Weblinks

Die Entwicklung des Astralleibs

Die erste Anlage des Astralleibes wurde auf der planetarischen Entwicklungsstufe des alten Mondes geschaffen. Er ist damit entwicklungsgeschichtlich jünger als der Ätherleib und der physische Leib und daher noch vergleichsweise wenig entwickelt. Die Seelenorgane des Astralleibes, die Lotosblumen oder Chakras können aber durch entsprechende geistige Schulung bewusst weiter entfaltet werden.

Der Astralleib als Bewusstseinsträger

Der Astralleib verfügt über ein eigenständiges, sehr weisheitsvolles Bewusstsein, dass bei Tier und Mensch die

Grundlage des Bewusstseins überhaupt bildet, das aber teilweise durch den luziferischen Einfluss stark korrumpiert und ins begierdenhafte verzerrt ist. Im Wachbewusstsein ist uns dieses astrale Bewusstsein allerdings normalerweise nur in geringem Grad zugänglich, webt aber als Unterbewusstsein beständig im Hintergrund unserer wachen Bewusstseinstätigkeit, die an das Ich gebunden ist. Nur im Traum tritt das Astralbewusstsein deutlicher hervor, weil es dann nicht von dem helleren Tagesbewusstsein überstrahlt wird. Der traumerfüllte Schlaf tritt ein, wenn sich der Astralleib bereits vom physischen Leib gelöst hat, wie das im Schlaf üblich ist, aber noch eine gewisse Verbindung mit dem Ätherleib hat, der im Bett zurückbleibt. Der Mensch beginnt dann gewisse Vorgänge in seinem Ätherleib in bildhafter Form wahrzunehmen. In Träumen, in denen man sich selbst gegenübertritt, nimmt man einen Teil des eigenen Astralleibs wahr. Unser heutiges Traum-Bewusstsein ist ein umgewandeltes Rudiment des Bilder-Bewusstseins, das der Mensch auf dem alten Mond hatte. Es ist eng verwandt mit unserem Gefühlsleben; im Gefühl träumen wir eigentlich beständig auch während des wachen Tageslebens.

Der Astralleib von Mann und Frau

Bei der Frau ist der Astralleib differenzierter ausgebildet als beim Mann:

> "Der astralische Leib hat durch das ganze Leben hindurch beim weiblichen Geschlecht eine größere Bedeutung als beim männlichen Geschlecht. Die ganze weibliche Organisation ist ja durch den astralischen Leib mehr nach dem Kosmos hin organisiert. Durch die weibliche Natur enthüllt und offenbart sich vieles, was eigentlich Geheimnisse des Kosmos sind. Der astralische Leib der weiblichen Natur ist in sich differenzierter, wesentlich reicher gegliedert als der astralische Leib des Mannes, der in einer gewissen Weise ungegliederter, undifferenzierter, gröber ist." (Lit.: GA 302, S 74 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf#page=74))

Genauer betrachtet, muss man im Astralleib zwei Hälften, nämlich eine *weibliche* und eine *männliche*, unterscheiden. Der Astralleib ist hermaphroditisch:

> "Man muß im Astralkörper selbst eine zweite Hälfte unterscheiden: wie der andere Pol beim Magneten.
>
> Beim Manne ist der zweite Astralkörper weiblich; beim Weibe ist der zweite Astralkörper männlich, das heißt der Astralkörper ist hermaphroditisch. Das Kundalinifeuer ist nun die im zweiten Astralkörper erregte Tätigkeit, die zunächst Wärme und Licht ist.
>
> Solange das Kundalinifeuer nicht erregt wird, tastet man zwischen den Gegenständen und Wesen der höheren Welt; wie in der Nacht zwischen den physischen Gegenständen. Ist das Kundalinifeuer da, so beleuchtet man sich selbst die Gegenstände." (Lit.: Beiträge 51/52, S 21)

Der Seelenleib

Der Astralleib ist der eigentliche Seelenleib des Menschen, gleichsam die Substanz, aus der die menschliche Seele gewoben ist. Er ist der Träger des Bewusstseins, der Triebe und Empfindungen - und des Egoismus. Die Ausdrücke "Leib" und "Substanz" dürfen dabei allerdings nicht im physisch-materiellen Sinn missverstanden werden, sondern sollen nur vergleichsweise auf die eigenständige, in sich geschlossene Existenz des menschlichen Seelenwesens hinweisen. Als solche relativ eigenständige Wesenheit wird der Astralleib erst mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr geboren, während er bis dahin noch in eine viel weitere Astralsphäre eingebettet ist. Ebenso wie der Mensch durch seinen physischen Leib in der physischen Umwelt lebt, so lebt er durch seinen Seelenleib in einer seelischen Umgebung. Allerdings hat der Mensch heute davon kein klares Bewusstsein, da ihm dafür die entsprechenden seelischen Wahrnehmungsorgane fehlen. Durch entsprechende Seelenübungen können diese aber entwickelt werden, wodurch der Mensch zu einem bewussten Mitbewohner der Seelenwelt wird.

> "In jedem Menschen ist so außer dem physischen Körper noch der astrale Körper, der so genannt wird, weil er für den Seher in einem hellen Lichte erglänzt, das ein Ausdruck ist für sein ganzes Lust- und Unlustleben, für alles, was als Gefühl in ihm lebt. So wie nicht nur Sie selbst wissen, daß Sie aus Fleisch und Blut bestehen, sondern die anderen Menschen dies auch wahrnehmen können, so sind die Lust- und Unlustgefühle nur solange für Sie allein da, als nicht ein anderer sie wahrnimmt. Etwas größer als Ihr physischer Körper ist Ihr astraler Organismus, etwas

herausragend über denselben. Denken Sie sich einen Saal, in dem eine Versammlung abgehalten wird und in dem die verschiedenen Redner sprechen. Wenn ein Hellseher mit seinen Seheraugen den Saal durchschaut, nimmt er nicht nur die Worte wahr, die gesprochen werden, nicht nur die funkelnden Augen und die sprechenden Physiognomien, er sieht noch etwas anderes: er sieht, wie von dem Redner zu den anderen Menschen die Leidenschaften herüberspielen, er sieht, wie die Empfindungen und Gefühle in dem Redner aufleuchten, er sieht, ob ein Redner zum Beispiel aus Rache oder aus Enthusiasmus spricht. Bei dem Enthusiasten sieht er das Feuer des Astralkörpers ausströmen, und bei der großen Menge der Menschen sieht er eine Fülle von Strahlen; diese rufen wiederum in dem Redner Lust oder Unlust hervor. Da ist eine Wechselwirkung der Temperamente, die offen und klar vor dem Seher sich abspielt. Das ist eine ebenso wirkliche Welt, von der wir ein Teil sind, wie die äußere Welt, in der wir leben.

Nicht umsonst, nicht zwecklos hat die theosophische Bewegung den Menschen hingewiesen auf diese unsichtbaren Welten, von denen die Menschen ein Teil sind, in die wir fortwährend unsere Wirkungen hineinsenden. Sie können kein Wort sprechen, keinen Gedanken fassen, ohne daß Gefühle in den Raum hinauswirken. Wie unsere Handlungen in den Raum hinauswirken, so wirken auch die Gefühle; sie durchsetzen den Raum und beeinflussen die Menschen und die ganze astrale Welt. Der Mensch ist unter gewöhnlichen Verhältnissen sich nicht bewußt, daß ein Strom von Wirkungen von ihm ausgeht, daß er eine Ursache ist, deren Wirkungen überall in der Welt wahrzunehmen sind. Er ist sich nicht bewußt, daß er dadurch auch Unheil anrichten kann, daß er Ströme von Lust und Unlust, von Leidenschaften und Trieben in die Welt hinaussendet, die auf andere Menschen auf die schädlichste Weise wirken können. Er ist sich nicht bewußt, was er mit seinem Gefühlsleben bewirkt." (Lit.: GA 088, S 26f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=26f))

Astrale Substanzen

Wenn der individuelle Menschengeist zu einer irdischen Verkörperung herabsteigt, umkleidet er sich, ehe er noch den belebten physischen Leib ergreift, zunächst mit dem Astralleib. Substanziell ist er den verschiedenen Bereichen der Seelen- oder Astralwelt entnommen. Als solche Bereiche nennt Rudolf Steiner (Lit.: GA 9, Kapitel *Die Seelenwelt*):

1. Region der Begierdenglut
2. Region der fließenden Reizbarkeit
3. Region der Wünsche
4. Region von Lust und Unlust
5. Region des Seelenlichtes
6. Region der tätigen Seelenkraft
7. Region des Seelenlebens

Im Astralleib bilden sich im Kleinen die grossen überirdischen kosmischen Gesetzmässigkeiten ab, er wird daher zurecht als Sternenleib oder Astralleib bezeichnet. Paracelsus nannte ihn dementsprechend den «siderischen» Menschen. Sehr deutlich drücken sich diese kosmischen Gesetze im Leben, in den Instinkten der Tiere aus, die ebenso wie der Mensch mit einem Astralleib begabt sind. Eine ungeheure kosmische Weisheit waltet im Astralleib - die der Mensch aber in seinem gegenwärtigen Entwicklungsstand nicht ins Bewusstsein heben kann.

Der Astralleib im Schlafzustand

Im Wachzustand ist der Astralleib mehr oder weniger fest mit dem Körper verbunden. Im Schlaf hebt er sich, namentlich seine oberen Teile, aus dem Leib heraus:

"Wenn der Mensch in Schlaf versinkt, dann verändert sich der Zusammenhang in seinen Gliedern. Das, was vom schlafenden Menschen auf der Ruhestätte liegt, enthält den physischen Leib und den Ätherleib, nicht aber den Astralleib und nicht das Ich. Weil der Ätherleib mit dem physischen Leibe im Schlafe verbunden bleibt, deshalb dauern die Lebenswirkungen fort. Denn in dem Augenblicke, wo der physische Leib sich selbst überlassen wäre, müßte er zerfallen. Was aber im Schlafe ausgelöscht ist, das sind die Vorstellungen, das ist Leid und Lust, Freude und Kummer, das ist die Fähigkeit, einen bewußten Willen zu äußern, und ähnliche Tatsachen des Daseins. Von alledem ist aber der Astralleib der Träger. Es kann für ein unbefangenes Urteilen natürlich die Meinung gar nicht

in Betracht kommen, daß im Schlafe der Astralleib mit aller Lust und allem Leid, mit der ganzen Vorstellungs- und Willens-Welt vernichtet sei. Er ist eben in einem andern Zustande vorhanden. Daß das menschliche Ich und der Astralleib nicht nur mit Lust und Leid und all dem andern Genannten erfüllt sei, sondern davon auch eine bewußte Wahrnehmung habe, dazu ist notwendig, daß der Astralleib mit dem physischen Leib und Ätherleib verbunden sei. Im Wachen ist er dieses, im Schlafen ist er es nicht. Er hat sich aus ihm herausgezogen. Er hat eine andere Art des Daseins angenommen als diejenige ist, die ihm während seiner Verbindung mit physischem Leibe und Ätherleibe zukommt." (Lit.: GA 013, S 82f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=82f))

Die unteren Teile des Astralleibs verbinden sich während das Schlafes hingegen sogar fester mit dem lebenden Organismus, der im Bett ruht, und führen ihm aufbauende Kräfte aus dem Kosmos zu, durch die die Schäden wieder weitgehend ausgeglichen werden, die durch das Tagesbewusstsein entstanden sind. Der herausgehobene Teil des Astralleibs bleibt durch die sogenannte Silberschnur in der Milzregion mit dem Körper verbunden, die dem hellsichtigen Blick als feines silbrig leuchtendes Band erscheint, das in der Nabelgegend in den Leib einmündet. Mit dem Tod zerreißt dieses feine Band und dann kann der Astralleib nicht mehr in den Körper zurückkehren (Lit.: GA 088, S 237f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=237f)).

"Ich habe öfter gesagt, daß des Nachts des Menschen Astralleib herausgeht aus dem physischen Leib. Der Astralleib hängt dann im Schlafe nur durch einen dem Hellseher wahrnehmbaren astralischen Strang in der Gegend der Milz mit dem physischen Leibe zusammen. Die Milz hat nicht nur eine physische Aufgabe, sondern es ist auch ihre Funktion, den Zusammenhang des Physischen mit dem geistigseelischen Teil des Menschen zu vermitteln. Die Milz ist der Anknüpfungspunkt des physischen Leibes an den Astralleib. Daher können Sie in jedem Lehrbuch der Anatomie lesen, daß man über die Milz nichts Rechtes weiß. Die Milz ist eines derjenigen Organe, die an der Grenze der physischen Organe stehen. Der Astralleib, der also während des Schlafes nur durch die Milz mit dem physischen Leib verbunden ist, arbeitet daran, die Ermüdungsstoffe aus dem physischen Leib hinwegzuschaffen. Für den Hellseher erscheint der schlafende Mensch wie in eine merkwürdige Wolke gehüllt, die an dem physischen Leib fortwährend arbeitet." (Lit.: GA 096, S 238 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=238))

Astralleib und Karma

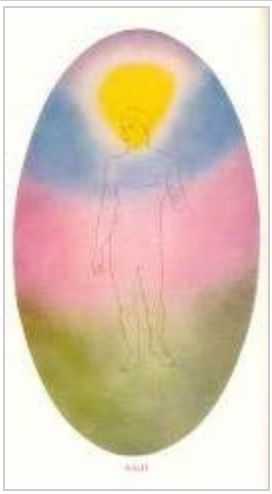

Der Astralleib des geistig entwickelten Menschen, nach C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Durch die luziferische Versuchung, durch den Sündenfall, wurde der menschliche Astralleib allerdings korrumpiert durch überschäumende oder fehlgeleitete sinnliche Triebe und Begierden, und seine kosmische Weisheit dadurch teilweise in Unordnung gebracht. Es lebt in unserem Astralleib aber weiterhin die ungeheure Sehnsucht, wieder zu dieser ungebrochenen, heilen kosmischen Weisheit zurückzufinden. Aus eigener Kraft kann das dem Astralleib nicht gelingen, sondern nur durch die bewusste Tätigkeit des menschlichen Ichs. Aus den unbewussten Tiefen heraus leitet der Astralleib aber das Ich während des irdischen Lebens immer wieder in schicksalshafte Situationen, die gleichsam eine deutliche Aufforderung und zugleich eine Chance sind, vom Ich aus diese Verwandlung des Astralleibes voranzutreiben. Der Astralleib führt uns so, zwar oft sehr leidvoll, aber doch ungemein weisheitsvoll, unserem Schicksal zu; er ist der eigentliche Träger des Karma.

"In diesem Astralleib sind wir tatsächlich - wie das auch öfter beschrieben worden ist - mit den äußeren Wirkungen unseres Lebens verbunden. Es zeigt sich das auch äußerlich dadurch, daß der Mensch nach dem Tode rückwärts zu durchleben hat seine Tatenwelt, alles was er überhaupt an anderen Wesen auf der Erde getan oder verrichtet hat. Er fühlt sich in einer Zeit, von der wir gesagt haben, daß sie ungefähr ein Drittel seines vergangenen Lebens beträgt, wie hindurchgehend in seinem Astralleib durch seine Erdentatsachen, durch alles, was er auf der Erde verrichtet hat. Und ebenso wie - nachdem wir unseren Ätherleib wenige Tage nach dem Tode abgelegt haben - unsere persönlichen Erinnerungen in den allgemeinen Lebensäther eingeschrieben sind, so werden in der Zeit, in welcher wir noch mit dem Astralleib verbunden sind, alle unsere Taten in die allgemeine Weltenastralität eingeschrieben. Da stehen sie drinnen und wir bleiben mit ihnen ebenso verbunden, wie wir mit den Erinnerungen unserer Persönlichkeit verbunden bleiben, die als eine bleibende Notiz in den Weltenäther eingeschrieben sind, nur werden unsere Taten

gleichsam in eine andere Weltennotiz eingetragen. Während wir die Taten unseres letzten Lebens zurückerleben, wird das alles in die allgemeine Weltenastralität eingetragen und wir bleiben damit verbunden. Durch unseren Astralleib gehören wir also bleibend unseren Taten an, insofern wir Erdenmenschen sind.

Was ich jetzt eben beschrieben habe, was uns mit unseren Taten verbindet, das ist Karma. Das ist in Wirklichkeit das Karma: was von unseren Lebenstaten eingetragen ist in die allgemeine Weltenastralität. Sie können daraus auch entnehmen, daß ein starker moralischer Antrieb in einem solchen Wissen liegt, wie überhaupt es nur eine Art von Verleumdung wäre, wenn man sagen würde, daß Geisteswissenschaft nicht die allermoralischste Lebensgrundlage bieten würde. Inwiefern liegt in solchen Erkenntnisgrundlagen, wie sie eben ausgesprochen sind, ein starker moralischer Impuls? Sie haben ja gesehen, daß letztlich unsere Taten während des Lebens nach dem Tode eingetragen werden in die allgemeine Weltenastralität. Wenn wir irgend etwas Unrichtiges getan haben während unseres Lebens, und wir es nicht karmisch, soweit wir die Macht dazu haben, noch in diesem Leben gutmachen - denn angenommen, wir bemühten uns also, irgendein Unmoralisches schon im irdischen Leben auszugleichen, dann würden wir uns die Eintragung in das Karma ersparen - , dann wird alles, was wir nicht ausgleichen können, nach dem Tode in das Karma eingetragen und es bleibt mit uns verbunden. Insofern wir als Erdenmenschen den irdischen Astralleib haben, haben wir als Menschen unser Karma." (Lit.: GA 133, S 141f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA133.pdf#page=141f))

In deutlicher Weise schreiben sich unsere Taten erst ab der Geschlechtsreife in den Astralleib ein. Etwa zu diesem Zeitpunkt wird der Astralleib erst als selbstständiges Wesensglied geboren und das Astralherz bildet sich als Zentralorgan des Karma aus:

"Wenn der Mensch vor der Geschlechtsreife stirbt, dann ist in ihm nur die Tendenz vorhanden, daß sich dasjenige, was er hier auf der Erde getan hat, karmisch weitervererbt. Es kann sich einzelnes, auch wenn Kinder vor der Geschlechtsreife sterben, dem Karma einverleiben, aber es hat das immer etwas Unbestimmtes und Schillerndes. Das richtige Bilden des Karma geschieht eben erst von dem Momente an, wo das astralische Herz in das ätherische Herz voll eingreift, wo sich diese zusammenschalten. Aber es ist das auch, wenn ich so sagen darf, der Organismus der Karmabildung. Denn mit dem Tode wird das, was da im Menschen konzentriert ist, was sich da zusammengeschlossen hat, immer mehr und mehr kosmisch und wird dann aus dem Kosmos heraus später beim nächsten Erdenleben dem Menschen wiederum einverleibt, so daß alles, was wir tun, nicht uns selbst allein angeht. Sondern es ist so, daß sich uns etwas einverleibt, was aus dem Kosmos kommt und was auch die Tendenz behält, nach dem Tode unsere Taten dem Kosmos zu übergeben, aus dem heraus aber sich die karmischen Gesetze für die Gestaltung unseres Karmas wirksam erweisen, so daß wir dann dasjenige, was der Kosmos aus unseren Taten macht, in seiner Wirkung wiederum ins Erdenleben hereintragen beim Beginn eines nächsten Erdenlebens." (Lit.: GA 212, S 127 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA212.pdf#page=127))

Zur menschlichen Seele wird der Astralleib erst durch die Tätigkeit des menschlichen Ichs, das den Astralleib nach und nach so verwandelt, dass sich darin immer mehr seine eigene geistige Individualität widerspiegelt und gewissermassen an die Stelle der makrokosmischen Bestimmungen setzt. Dadurch differenzieren sich die Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens immer mehr voneinander und unterstellen sich der bewussten Herrschaft der menschlichen Individualität. Der Mensch bildet sich dadurch seelisch zu einem eigenständigen Mikrokosmos aus, der sich, anders als das Tier, aus eigener bewusster Kraft mit dem grossen Makrokosmos in Einklang versetzen muss.

Astralleib und Pflanzenformen

Obwohl Pflanzen keinen eigenen Astralleib haben, so stehen sie doch in inniger Beziehung zur Astralwelt:

"Wenn der Hellseher eine Pflanze betrachtet, wie sie mit der Wurzel im Boden wurzelt, Blätter und Blüten ansetzt, hat er zunächst vor sich die Pflanze, bestehend aus dem physischen Leibe und dem Ätherleib. Das Tier hat noch den Astralleib. Nun können Sie einmal die Frage aufwerfen: Haben die Pflanzen gar nichts von einem Astralleibe? Es wäre falsch, würde man das behaupten; er ist nur nicht drinnen, wie er in dem Tiere drinnen ist. Wenn das hellseherische Bewußtsein die Pflanze beschaut, so sieht es namentlich oben, wo die Blüten sind oder entstehen, die ganze Pflanze eingetaucht in eine astrale Wolke, eine helle Wolke, die die Pflanze namentlich an diesen Teilen umgibt und einhüllt, wo sie blüht und Früchte trägt. Also die Astralität senkt sich gleichsam auf die Pflanze nieder

und hüllt einen Teil der Pflanze ein. Der Astralleib der Pflanze ist eingebettet in diese Astralität. Und das Eigentümliche davon ist, daß, wenn Sie sich die ganze Pflanzendecke der Erde denken, so werden Sie finden, daß die Astralleiber der Pflanzen einer an den anderen grenzen und sie ein Ganzes bilden, von dem die Erde eingehüllt ist wie von physischer Luft, von der Pflanzenastralität. Wenn die Pflanzen nur einen Ätherleib hätten, würden sie so wachsen, daß sie nur Blätter, keine Blüten ansetzen würden, denn das Prinzip des Ätherleibes ist Wiederholung. Wenn eine Wiederholung abgeschlossen und ein Abschluß gebildet werden soll, muß ein Astralleib dazukommen.

So können Sie am Menschenleibe selbst betrachten, wie das Ätherische und das Astrale zusammenwirken. Denken Sie sich die aufeinanderfolgenden Ringe des Rückgrats. Da gliedert sich Ring an Ring. Solange dies geschieht, wirkt hauptsächlich das ätherische Prinzip im Organismus. Oben, wo die knöcherne Schädelkapsel eintritt, dort überwiegt das Astrale, nämlich dort hat das Astrale das Übergewicht. Also das Prinzip der Wiederholung ist das Prinzip des Ätherischen, und das Prinzip des Abschlusses ist dasjenige des Astralen. Die Pflanze würde oben nicht abgeschlossen sein in der Blüte, wenn sich nicht in das Ätherische das Astrale der Pflanzennatur senken würde.

Wenn Sie eine Pflanze verfolgen, wie sie den Sommer hindurch wächst und dann im Herbste Früchte trägt und dann anfängt zu welken, also wenn die Blüte anfängt zu ersterben, dann zieht sich das Astrale wieder aus der Pflanze zurück nach oben. Das ist ganz besonders schön zu beoachten. Während das physische Bewußtsein des Menschen im Frühling seine Freude haben kann an dem Erblühen der Pflanzen, wie sich Flur um Flur mit herrlichen Blüten bedeckt, gibt es für das hellseherische Bewußtsein noch eine andere Freude. Wenn gegen den Herbst zu die Pflanzen, die einjährig sind, absterben, dann leuchtet es und huscht hinauf wie huschende Gestalten, die sich als astrale Wesenheiten herausbegeben aus den Pflanzen, die sie den Sommer hindurch versorgt haben. Hier ist wieder eine Tatsache, die uns in dem poetischen Bilde entgegentritt, das nicht verstanden werden kann, wenn nicht hierin das hellseherische Bewußtsein verfolgt werden kann. Da sind wir schon in einem intimen Felde des astralen Bewußtseins. Aber bei Völkern der Vorzeit, wo solche intime Hellseher vorhanden waren, da war auch schon dieses Sehen im Herbst vorhanden. Sie finden bei dem hellseherischen Volke Indiens in der Kunst das wunderbare Phänomen dargestellt, daß ein Schmetterling oder ein Vogel hinausfliegt aus einem Blütenkelch. Wiederum ein solches Beispiel, wie in der Kunst etwas aufsteigt, wo durchaus das hellseherische Bewußtsein zugrunde liegt aus jenen fernen Zeiten her, wo entweder das hellseherische Bewußtsein in den Künstlern gewirkt hat oder als eine Tradition beachtet wurde." (Lit.: GA 108, S 22ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=22ff))

Der menschliche Astralleib ist sogar in gewisser Weise ein Kompendium der Formen des Pflanzenreiches, so wie der Ätherleib die zusammengedrängten Formen des Tierreichs in sich enthält.

"... wenn wir unseren astralischen Leib betrachten, wenn wir ihn so absondern könnten, wie ich das jetzt angegeben habe für das Absondern des ätherischen Leibes, da würde er zerfallen, denn auch er ist nur durch die Elastizität des physischen und Ätherleibes zusammengehalten; da würde er zerfallen und würde etwas darstellen, was so ähnlich wäre, wie das gesamte Pflanzenreich. Wirklich, in uns steckt dadurch, daß wir einen astralischen Leib haben, alles, was in den Formen des Pflanzenreiches in Mannigfaltigkeit draußen in der Welt sich ausbreitet. Wenn Sie die ganze Pflanzenwelt studieren in der Art und Weise, wie sich Form neben Form stellt, so haben Sie ein äußeres Bild, ein auseinandergefächertes Bild desjenigen, was zusammengezogen ist im menschlichen astralischen Leibe. Auch das gehört zum verlorengegangenen Worte. In der Urweisheit war Bewußtsein von diesen Dingen vorhanden. Daher hat man sich gesagt: Also ist im Menschen etwas, was seine tief-innerste Verwandtschaft mit der Baum-, mit der Pflanzennatur zum Ausdrucke bringt. Lesen Sie die germanische Mythologie; Mythologien sind ja nur ein später Ausdruck der Ur-Weisheiten der Menschen. Da sehen Sie, wie das erste Menschengeschlecht gewonnen wird aus Esche und Ulme, und Sie haben darinnen steckend etwas von einem Bewußtsein dieser Verwandtschaft des Menschen mit der Pflanzennatur, die ja ihre Grundlage darinnen hat, daß der Mensch selber während der Sonnenzeit auf der Stufe des Pflanzenreiches, während der Mondenzeit auf der Stufe des Tierreiches gestanden hat." (Lit.: GA 167, S 169 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=169))

Es ist daher durchaus zutreffend, dass jeder Seelenregung, die wir innerlich seelisch erleben, eine ganz bestimmte Pflanzenform draußen in der Natur entspricht, die durch ihre Gestalt, durch ihre Wachstumsgeste gleichsam der realsymbolische Ausdruck dieser inneren Empfindung ist.

"Auch Pflanzen «sprechen» nicht nur zu den Sinnen und dem Verstand. Sie berühren das menschliche Gemüt. Ein

Maiglöckchen «wirkt» innig, der blaue Eisenhut streng. Wir sprechen von der kraftvollen Eiche, der lieblichen Birke und dem bescheidenen Veilchen. Das alles sind Anmutungserlebnisse im Bereich der ästhetischen Naturerfahrung. Ihnen haftet sicher Subjektives an. Aber eines ist unabweisbar: die Dimension des Rätselhaften. Wo der Mensch Rätsel erlebt, weiß er, daß in den Dingen etwas enthalten ist, was in dem bisher Erkannten, möglicherweise aber auch in den verfügbaren Erkenntnismethoden nicht aufgeht.

Wenn es gelingt, das, was man in solchen Anmutungserlebnissen als Rätsel empfindet, mit dem erkennenden Bewußtsein zu durchdringen, dann wird die Kluft zwischen rationaler Klarheit und den unbestimmten Dimensionen des ästhetischen Erlebens überwunden; denn die Klarheit des Erkennens wird in das Gebiet des bisher nur Erlebten ausgeweitet. Wie aber kann man das, was man als Anmutung beim Betrachten von Pflanzen erlebt, bewußt erfassen? Man muß jenen Bereich, der beim ästhetischen Anschauen im eigenen Innern auflebt, genau kennenlernen. Das sind innere Seelenzustände, vor allem Gefühle. Man wird auch die Pflanzen in ihren Formen und Farben eingehend betrachten. Dann kann sich zeigen, inwieweit sich im Menschen bisher verschlossene Bereiche der Pflanzenwelt aussprechen.

Man betritt ein neues Gebiet des Forschens, indem man das Objektivitätspostulat der modernen Naturwissenschaft, die Forderung, die Natur objektiv, d.h. unter Ausschluß des Menschen zu untersuchen, aufgibt. Wir wollen nicht erörtern, inwieweit dieses Postulat schon immer eine Fiktion war, sondern darauf hinweisen, daß eine methodische Erweiterung des Naturerkennens nur möglich ist, wenn man die von diesem Postulat bestimmten Grenzen überschreitet. Man muß allerdings, um nicht ins Ungewisse und Unüberprüfbare zu kommen, mit großer Sorgfalt vorwärtsschreiten und sich von jedem Schritt Rechenschaft geben." (Lit.: Kranich, S 10)

Die Form des Astralleibs - die Aura

Dem hellsichtigen Blick zeigt sich der Astralleib als eiförmige, innerlich bewegte Wolke, in deren Mitte der physische Körper steht. In der bildenden Kunst wurde die Astral-Aura häufig als Mandorla dargestellt. Bei verschiedenen Menschen ist die Größe dieser Aura verschieden und sie bildet auch keine klar abgegrenzte, scharf umrissene Form. Doch kann man sich etwa vorstellen, daß der astralische Mensch durchschnittlich doppelt so lang und viermal so breit erscheint als der physische.

"Während des Lebens zwischen Geburt und Tod kann man allerdings sehen, daß im wesentlichen der Astralleib sich wie eine Art ovale Wolke ausnimmt, in welche der physische und Ätherleib eingebettet sind. Eine Art Eiform ist der Körper, auf dessen äußeren Grenzen beständig wogende Bewegungen geschehen, so daß von einer Regelmäßigkeit keine Rede sein kann. Der Astralleib zeigt eine verhältnismäßig feste, beständige Form, solange er im physischen Leibe drinnensteckt. Solange das der Fall ist, so lange bleibt diese Form. Schon in der Nacht, wenn der Astralleib sich herauszieht, beginnt dieser sich dem Seelenleibe anzupassen. Da kann man schon sehen, wie ein Mensch, der bei Tage in bösartigen Gefühlen lebt, in der Nacht eine andere Form zeigt als ein Mensch, der während des Tages in guten Gefühlen gelebt hat. Im allgemeinen bleibt aber doch die Form des astralischen Leibes in der Nacht bestehen, weil die Kräfte des physischen und Ätherleibes sehr stark wirken und auch in der Nacht noch nachwirken, und den Astralleib in seiner Form im wesentlichen, aber nur im wesentlichen, erhalten." (Lit.: GA 108, S 18f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=18f))

Namentlich an dem Teil des Astralleibs, der sich im Schlaf aus dem Körper heraushebt, kann man aber doch sehr charakteristische Formveränderungen beobachten:

"Ich sagte schon, daß dieser astrale Menschenleib keineswegs absolut etwa ganz bestimmte innere und äußere Formen zeigt, sondern nur innerhalb bestimmter Grenzen ist das der Fall. Auch schon im physischen Leben, namentlich in jenem Teil des Leibes, der nach dem Einschlafen austritt, paßt sich in einer gewissen Weise der Astralleib doch auch dem an, was die Seele erlebt. Und da kann man aus gewissen Bildungen und Gestaltungen, die der Astralleib in sich annimmt, sehen, was innerhalb des Menschen vorgeht und was er erlebt.

Nur bezüglich einiger Dinge, die die Seele erleben kann, möchte ich Ihnen einiges angeben, nämlich, wie dann der astrale Leib gesehen wird. Nehmen Sie an, ein Mensch sei schwatzhaft, neugierig oder er neige zum Jähzorn oder anderen ähnlichen, sagen wir, Untugenden. Da drücken sich diese Untugenden in einer ganz bestimmten Weise in seinem Astralleib aus. Wenn der Mensch zum Beispiel geplagt wird von Zorn, Ärger, namentlich wenn er

jähzornig ist, dann zeigen sich in seinem Astralleib knollige Bildungen, Verdichtungen durch den Astralleib. Er wird unrein. Von diesen Verdichtungen gehen recht schlimm aussehende schlangenartige Fortsetzungen aus, die sich auch in der Färbung von anderen Substanzen unterscheiden. Namentlich bei jähzornigen Menschen kann das leicht beobachtet werden. Wenn die Menschen schwatzhaft sind, dann zeigt sich dieses namentlich dadurch, daß der Astralleib allerlei Verdichtungen zeigt, die man so charakterisieren könnte, daß man sagt, durch die Verdichtungen werde nach allen Seiten ein Druck im Astralleib ausgeübt. Wenn die Menschen neugierig sind, dann zeigt sich das im Astralleib, indem er sich in Falten legt; gewisse Teile werden faltig schlaff, und es hängen sozusagen gewisse Teile einander entgegen; es zeigt sich ein allgemeines Schlaffwerden, Sie sehen also, daß dieser astrale Menschenleib in einer gewissen Art die allgemeinen Eigenschaften der Astralwelt teilt, daß er seine Form den inneren Seelenerlebnissen des Menschen anpaßt." (Lit.: GA 108, S 19f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=19f))

Begierden und Triebe zeigen sich in flutenden Farben und Formen:

> "In roten Farbennuancen durchziehen Gedanken, welche dem sinnlichen Leben entspringen, die Seelenwelt. In schönem hellem Gelb erscheint ein Gedanke, durch den der Denker zu einer höheren Erkenntnis aufsteigt. In herrlichem Rosarot erstrahlt ein Gedanke, der aus hingebungsvoller Liebe stammt." (Lit.: GA 009, S 159 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=159))

Das Temperament des Menschen, das eigentlich im Ätherleib wurzelt, zeigt sich als Grundstimmung der Aura. Der von vielen niederen Trieben durchzogene Astralleib eines noch wenig entwickelten Menschen hat eine rötlich-graue bis grau-braune Grundfarbe, wie man sie ähnlich auch bei gewissen Tieren findet. Der Astralleib eines geistig hochentwickelten Menschen zeigt Strahlungen, die von dem bläulich bis dunkelviolett schimmernden Ich-Zenrum ausstrahlen. Wie die Persönlichkeit des Menschen geartet ist, d.h. wie stark oder schwach sein Ich die unteren Wesensglieder und namentlich den Astralleib durchstrahlt, zeigt sich deutlich an der Aura:

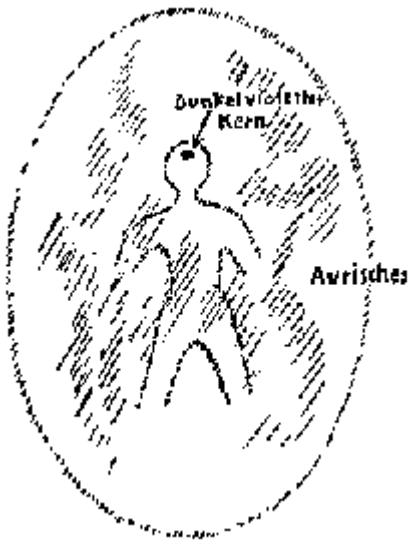

"Für den Hellseher ist dies durchaus erkennbar. Er sieht den Menschen von einer farbigen Aura umflossen, in der sich seine Stimmungen, Leidenschaften, Gefühle, Empfindungen in Farbströmungen und Farbwolken genau ausdrücken. Versetzen wir uns in die Zeit, in welcher die drei Wesensglieder erst bereit waren, das menschliche Ich aufzunehmen, so würden wir auch bei diesem noch nicht ganz Mensch gewordenen Wesen eine Aura finden. Es würden aber darin die gelben Strömungen fehlen, in denen die höhere Natur des Menschen zum Ausdruck gelangt. Starke Persönlichkeiten haben eine stark gelb strahlende Aura. Nun kann man eine starke Persönlichkeit sein, aber ohne Aktivität, man kann innerlich stark reagieren, ohne ein Tatenmensch zu sein. Dann zeigt die Aura gleichwohl viel Gelb. Ist man aber ein Tatenmensch und wirkt sich die Persönlichkeit in der Außenwelt aus, so geht das Gelb allmählich in ein strahlendes Rot über. Eine rot strahlende Aura ist die eines Tatenmenschen; sie muß aber strahlen.

Doch gibt es eine Klippe, wenn die Persönlichkeit zu Taten drängt. Das ist der Ehrgeiz, die Eitelkeit. Davon können besonders leicht starke Naturen befallen werden. Der Hellseher sieht dies in der Aura. Ohne den Ehrgeiz geht das Gelb unvermittelt in Rot über. Ist der Mensch jedoch ehrgeizig, so hat er viel Orange in der Aura. Diese Schwelle muß man überwinden, um zur objektiven Tat zu gelangen.

Schwache Persönlichkeiten sind solche, die mehr darauf gerichtet sind, daß man ihnen gibt, als daß sie geben und etwas tun. Da sehen Sie dann hauptsächlich blaue Farben, und wenn die Menschen besonders bequem sind, die Indigofarbe. Es bezieht sich dies mehr auf die innerliche Bequemlichkeit als auf die äußere.

Sie sehen, wie sich in der Aura des Menschen die starke oder schwache Persönlichkeit abspiegelt." (Lit.: GA 096, S 322 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=322))

Formveränderung und Auflösung des Astralleibs nach dem Tod

Nach dem Tod löst sich der größte Teil des Astralleibs bereits während der Läuterungszeit im Kamaloka in der umgebenden Astralwelt auf. Er mach dabei auch charakteristische Formverwandlungen durch.

> "Aber wenn der Mensch im Tode, nach Beendigung seines physischen Lebens, zunächst den physischen Leib abstößt und dann auch denjenigen Teil des Ätherleibes abstößt, der abzustoßen ist, dann zeigt der Astralleib schon während der Kamalokazeit durchaus eine wechselnde Form. Ganz und gar angepaßt ist dieser Leib in seiner Form und Bildgestalt seinem Seelenleben, so daß ein Mensch, der seinen Leib im Tode mit häßlichen Gefühlen verloren hat, eine abschreckende Gestalt zeigt, während ein Mensch, der mit schönen Gefühlen gestorben ist, schöne, sympathische Formen des Astralleibes zeigt. Es kann so weit kommen, daß Menschen, die ganz und gar aufgehen in sinnlichen Begierden und die sich nicht erheben können zu irgendwelchen edlen Gefühlen und Trieben, nach dem Tode eine Zeitlang wirklich die Form von allerlei grotesken Tieren annehmen, nicht solchen, wie sie auf dem physischen Plan leben, sondern solchen, die nur daran erinnern. Derjenige nun, der Erlebnisse hat auf dem astralen Plan und verfolgen kann, welche Gestalten sich da dem hellseherischen Bewußtsein darbieten, der weiß, welches Bild einer Seele mit edlem und einer mit unedlem Inhalt entspricht; von dem kann also alles an den Gestalten erlebt und erschaut werden." (Lit.: GA 108, S 19 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=19))

Literatur

1. Ernst-Michael Kranich: *Pflanzen als Bilder der Seelenwelt*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart (1996)
2. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, The Theosophical Publishing House, London 1902
3. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
4. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904)
5. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), Erster Vortrag, Berlin, 28. Oktober 1903
6. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
7. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96, Berlin, 12. Juni 1907
8. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108, Erster Vortrag, Wien, 21. November 1908
9. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)
10. Rudolf Steiner: *Der irdische und der kosmische Mensch*, GA 133 (1989), ISBN 3-7274-1330-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA133.pdf)
11. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167 (1962), Siebenter Vortrag, Berlin, 25. April 1916
12. Rudolf Steiner: *Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwickelung*, GA 212 (1998), ISBN 3-7274-2120-7 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA212.pdf)
13. Rudolf Steiner: *Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung*, GA 302 (1986), ISBN 3-7274-3020-6 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf)
14. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 51/52: Der Weg zur höheren Erkenntnis im Lebenswerk und Lebensgang Rudolf Steiners, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1975

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Leadbeater_Man_Visible_and_Invisible.pdf)

Astralleib: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Astralleib.mp3)** . Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier (http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio)** .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralleib&oldid=39327“

Kategorien: Audio | Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 18:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35.051-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astralleib-ich.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Astralleib-ich.gif (250 × 245 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Astralleib und Ich

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:24, 30. Dez. 2004	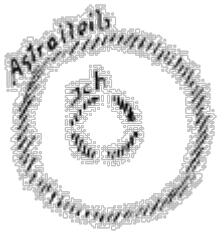	250 × 245 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astralleib und Ich

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astralleib-ich.gif&oldid=2610“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2004 um 01:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralmaterie

Aus AnthroWiki

Als **Astralmaterie**, **Seelenstofflichkeit** oder **Wunsch-** und **Begierdenmaterie** wird *allgemein* die gemeinsame substanzielle Grundlage der Astralwelt bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralmaterie&oldid=8413“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2005 um 01:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralwelt

Aus AnthroWiki

In der **Astralwelt** (auch **Astralplan**, **Seelenwelt** oder **Astrallicht** genannt; die unteren Regionen der Astralwelt werden auch als elementarische Welt bezeichnet) sind Lust und Leid, Zuneigung und Haß, Triebe und Begierden genau so wirklich vorhanden, wie in der physischen Welt die äußeren materiellen Gegenstände. Zurecht kann man von einer eigenständigen Seelensubstanz sprechen - nur darf der Begriff Substanz nicht im physisch-materiellen Sinn mißverstanden werden. Den physischen Sinnen bleibt die Seelenwelt notwendig verborgen, sie eröffnet sich nur dem imaginativen Seelenblick. Sympathie und Antipathie sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Seelenkräfte dynamisch entfalten.

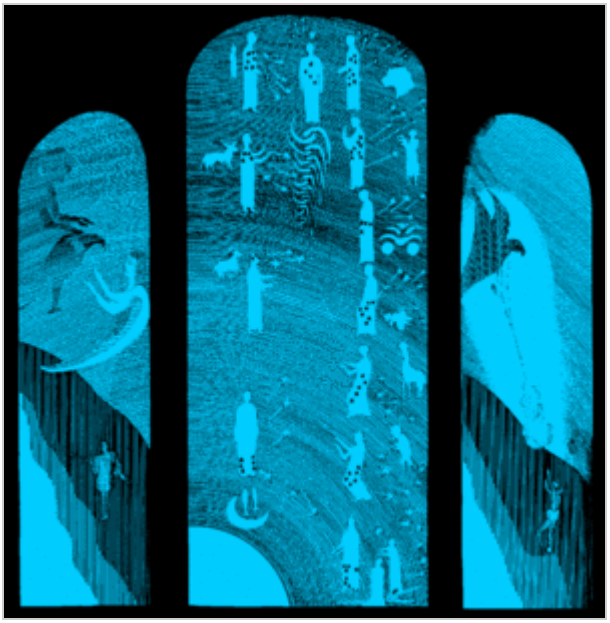

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische **Astralwelt** zeigt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Welt des Heiligen Geistes
- 2 Charakteristische Eigenschaften der Astralwelt
- 3 Astralwelt und Sinnesqualitäten
- 4 Astralwelt und Astralleib
- 5 Die 7 Regionen der Astralwelt
- 6 Die Wahrnehmung der astralen Welt
  - 6.1 Die Wahrnehmung der physischen, astralen und devachanischen Welt
- 7 Übung zum Erleben des Astrallichts
- 8 Literatur

Die Welt des Heiligen Geistes

In der christlichen Esoterik wird der Astralplan auch als die *Welt des Heiligen Geistes* bezeichnet. (Lit.: GA 100, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=205)). In der jüdischen Kabbala nennt man sie Briah oder *Briyah* (hebr. עולם בריאה , "*Olam Briyah*", die *Welt der Schöpfung*) und sie umfasst die zweite Triade der Sephiroth, nämlich Chesed (Freiheit), Geburah (Stärke) und Tifereth (Schönheit). Die Schilderungen im ersten Kapitel der Genesis beziehen sich vornehmlich auf diese Welt.

Charakteristische Eigenschaften der Astralwelt

Auf dem Astralplan hat der chemische Äther sein wahres Leben:

> "Der sechste ist der Astralplan. Auf dem lebt der chemische Äther. Wenn man somnambul ist, nimmt man auf dem Astralplan die Eigenschaften der Chemikalien, die chemischen Eigenschaften wahr, weil auf dem Astralplan der chemische Äther wirklich sein Leben hat." (Lit.: GA 093a, S 46 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=46))

Substanziell ist die Astralwelt aus den gleichen seelischen Kräften gewoben, die in unseren Gefühlen, Emotionen und

Empfindungen und namentlich auch in den von uns erlebten Sinnesqualitäten walten. Nur erleben wir während unseres Erdenlebens in unseren Gefühlen und Wahrnehmungen diese astralen Kräfte nicht unmittelbar so wie sie sind, sondern nur als abgeblaßtes Spiegelbild. Der imaginativen Schau zeigt sich die Astralwelt daher vielfach wie ein Spiegelbild der Erlebnisse in der physischen Welt. Die Zahl 563 müsste beispielsweise in der Astralwelt als 365 gelesen werden. Ein Haßgefühl, das wir ausströmen, erscheint uns dort so, als wenn es uns von dem Menschen zukäme, an den wir es gesandt haben. Unsere eigenen ungebändigten tierhaften Triebe zeigen sich in der Imagination als wilde Tiere, die auf uns losstürzen. Alle Farben erscheinen in der Astralwelt als Komplementärfarben, dem ruhigen Grün der Pflanzenwelt entspricht etwa auf dem Astralplan die energiegeladene Purpurfarbe (von Goethe auch als Pfirsichblüt bezeichnet). Was in der Seelenwelt sich als glühende Seelenwärme auslebt, erscheint uns hier als eigentümliches Kältegefühl usw.

> "Eine andere Erscheinung ist, daß die Zeit und die Ereignisse nach rückwärts gehen. Zum Beispiel sehen wir im Physischen zuerst die Henne und dann das Ei. Im Astralischen sieht man umgekehrt erst das Ei und dann die Henne, welche das Ei gelegt hat. Im Astralen bewegt sich die Zeit zurück; erst sieht man die Wirkung und dann die Ursache. Daher der prophetische Geist; niemand könnte künftige Ereignisse voraussehen ohne dieses Rückwärtsgehen von Zeitereignissen.
>
> Es ist nicht wertlos, diese Eigentümlichkeiten der Astralwelt kennenzulernen. Viele Mythen und Sagen aller Völker haben sich mit wunderbarer Weisheit damit beschäftigt, zum Beispiel die Sage vom Herkules auf dem Scheidewege. Es wird gesagt, daß er sich einst hingestellt fühlte vor zwei weibliche Gestalten, die eine schön und verlockend ; sie versprach ihm Lust, Glück und Seligkeit, die zweite einfach und ernst, von Mühsal, schwerer Arbeit und Entsagung sprechend. Die beiden Gestalten sind das Laster und die Tugend. Diese Sage sagt uns richtig, wie im Astralen des Herkules eigene zwei Naturen vor ihn treten, die eine, die ihn zum Bösen, die andere Natur, die ihn zum Guten drängt. Und diese erscheinen im Spiegelbilde als zwei Frauengestalten mit entgegengesetzten Eigenschaften: das Laster schön, üppig, bestrickend, die Tugend häßlich und abstoßend. Ein jedes Bild erscheint im Astralen umgekehrt." (Lit.: GA 095, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=22))

Astralwelt und Sinnesqualitäten

Die Sinnesqualitäten, durch die uns die äußere physische Welt zum bewussten seelischen Erleben gebracht wird, sind ihrer wahren Natur nach ebenfalls in der Astralwelt beheimatet. Sie bilden hier einen von aller Gegenständlichkeit losgelösten Strom flutender Reizbarkeit von Farben, Formen, Klängen, Geruchs- und Geschmacksempfindungen usw. Nur beseelten Wesen sind diese Sinnesqualitäten zugänglich. Rein physikalische Apparate erfahren zwar die *physikalischen* Wirkungen des Lichtes oder des Schalls, aber sie erleben dabei keine Farben oder Töne. Unsere sinnliche Wahrnehmung beruht darauf, dass uns die rein seelischen Sinnesqualitäten durch die physische Welt bzw. durch unsere physischen Sinnesorgane in das seelische Erleben zurückgespiegelt werden (vgl. dazu -> Farbwahrnehmungsprozeß). Die physische Welt bzw. unsere Sinne dienen uns gleichsam als Spiegelungsapparate, die uns die Farben, Töne, Gerüche usw. erst zum Bewusstsein bringt. Die wahre seelische Natur der Sinnesqualitäten wird dadurch aber abgeschattet und verzerrt. Ihre eigentliche unverfälschte Wirklichkeit eröffnet sich nur dem imaginativen Blick. Tatsächlich sind gerade diese frei flutenden, rein seelischen Sinnesqualitäten gleichsam das "Rohmaterial", aus dem die imaginativen seelischen Bilder gewoben sind. In diesem Sinne sind beispielweise auch die Farben der menschlichen Aura zu verstehen, die sich dem hellsichtigen imaginativen Blick zeigen.

> "Die Astralwelt ist in der Hauptsache aus Formen und Farben zusammengesetzt. Solche gibt es auch in der physischen Welt; wir sind aber gewohnt, auf dem physischen Plan die Farben immer mit einem Gegenstand verbunden zu sehen. In der astralen Welt schwebt diese Farbe wie ein Flammenbild frei in der Luft. Es gibt eine Erscheinung der physischen Welt, die an diese schwebenden Farben erinnert, das ist der Regenbogen. Aber die astralischen Farbenbilder sind frei im Raum beweglich, sie vibrieren wie eine Flut von Farben, ein Farbenmeer in immer wechselnden, verschiedenartigen Linien und Formen.
>
> Allmählich aber kommt der Schüler dazu, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der physischen und astralen Welt zu erkennen. Zuerst erscheint ihm diese Glut, dieses Farbenmeer sozusagen als herrenlos, es haftet nicht an Gegenständen. Dann aber treten die Farbenflocken zusammen und heften sich, zwar nicht an Gegenstände, aber an Wesenheiten. Während vorher nur eine schwebende Form gesehen wurde, offenbaren sich jetzt durch diese Farben

> geistige Wesenheiten, die man Götter, Devas nennt. Es sprechen sich darin geistige Wesenheiten aus. Eine Welt von Wesenheiten, die durch Farben zu uns spricht, ist die Astralwelt." (Lit.: GA 095, S 24 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=24))

Astralwelt und Astralleib

Der menschliche Astralleib, von Rudolf Steiner auch als Trieb- und Empfindungsleib bezeichnet, ist aus den Substanzen der astralischen Welt gewoben. Der Mensch umhüllt dadurch seinen geistigen Wesenskern mit teilweise sehr niederen Astralkräften, was aber unumgänglich notwendig für die physische Inkarnation ist. Nur durch diese auf das rein Irdische ausgerichteten Kräfte können wir überhaupt als irdischer verkörperter Mensch leben. Ohne Nahrungstrieb, Fortpflanzungstrieb usw. könnten wir auf Erden nicht existieren. Allerdings müssen wir spätestens nach dem Tod, wenn wir wieder in die geistigen Weltbereiche aufsteigen sollen, diese triebhafte Bindung an das irdische Dasein abstreifen. Der größte Teil unseres Astralleibes wird dadurch wieder der astralen Welt übergeben und löst sich in ihr auf. Das geschieht während der Läuterungszeit der menschlichen Seele im Kamaloka (in christlicher Terminologie als Fegefeuer bezeichnet). Welche Seelenkräfte wir dabei in die Astralwelt übergehen lassen, bessere oder schlechtere, hängt wesentlich von unserer irdischen Lebensführung ab. Wir schaffen dadurch zugleich bessere oder schlechtere Bedingungen für jene menschlichen Individualitäten, die gerade zu einer neuen irdischen Verkörperung herabsteigen - denn diese müssen die seelischen Kräfte, aus denen sie ihren Trieb- und Empfindungsleib aufbauen, aus eben dieser Astralwelt schöpfen.

Die 7 Regionen der Astralwelt

Die Seelenwelt ist in sich mannigfaltig gestaltet und gliedert sich, beginnend mit der niedrigsten Region, nach den Angaben Rudolf Steiners in folgende Bereiche (Lit.: GA 009, S 68 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=68)):

1. Region der Begierdenglut
2. Region der fließenden Reizbarkeit
3. Region der Wünsche
4. Region von Lust und Unlust
5. Region des Seelenlichtes
6. Region der tätigen Seelenkraft
7. Region des Seelenlebens

Die niedersten 3 Regionen der Astralwelt überlappen sich mit den 3 obersten Bereichen der physisch-ätherischen Welt und genau hier ist das Kamaloka zu finden:

> "Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschoben betrachten, daß die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die drei untersten Partien des Astralplanes sind. Wir können von einer Randzone sprechen, das ist die, welche unsere Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind. Man nennt sie Kamaloka." (Lit.: GA 101, S 223 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=223))

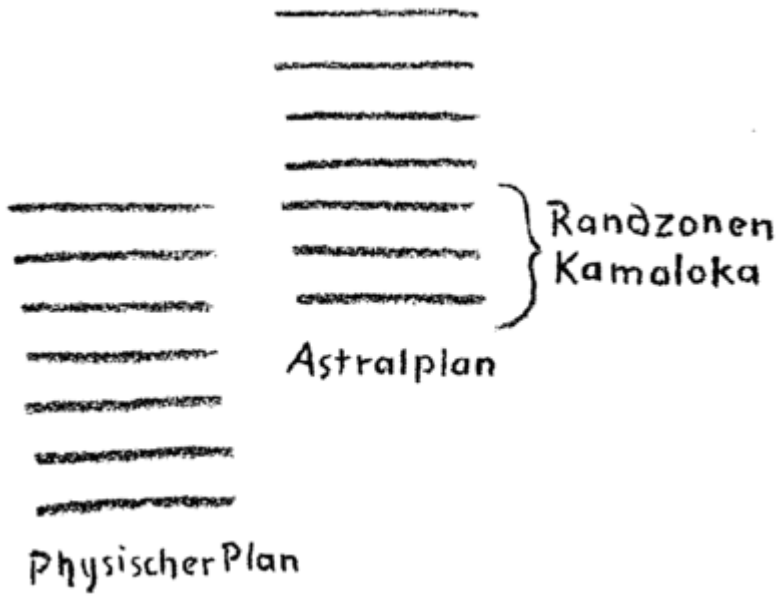

Die Wahrnehmung der astralen Welt

Die Art der Wahrnehmung der astralen Welt ist sehr ähnlich der Traumwahrnehmung:

> "Zunächst können Sie sich eine Vorstellung bilden von dem, was um Sie herum ist in der Astralwelt, wenn Sie sich den letzten Rest, den der Mensch noch von seinem früheren Hellsehen in alten Zeiten hat, das ist das Traumleben, einmal vor die Seele rufen. Sie kennen ja alle dieses Traumleben aus der Erfahrung, und Sie kennen es als eine Welt chaotischer Bilder. Woher kommt es nun, daß der Mensch überhaupt träumt? Wir wissen ja, daß während dieses Traumlebens im Bette der physische Leib und der Ätherleib liegt, während der Astralleib darüber schwebt. Beim vollen, tiefen, traumlosen Schlafe ist der Astralleib ganz aus dem Ätherleibe herausgehoben; beim Traumschlaf stecken noch Fühlfäden des Astralleibes im Ätherleib drinnen, und dadurch nimmt der Mensch dann die mehr oder weniger verworrenen Bilder der Astralwelt wahr. Die astrale Welt ist so durchlässig wie die Traumbilder, sie ist wie aus Träumen gewoben. Aber diese Träume unterscheiden sich von den gewöhnlichen Träumen dadurch, daß diese Bilder eine Wirklichkeit sind, genau so eine Wirklichkeit, wie die physische Welt. Die Art der Wahrnehmung ist sehr ähnlich der Traumwahrnehmung: sie ist nämlich auch symbolisch. Sie wissen ja alle, daß die Traumwelt symbolisch ist. Alles, was von der Außenwelt in den Schlaf aufgenommen wird, das wird im Traum symbolisiert. Ich will Ihnen einige typische Beispiele von Träumen sagen, und daran werden Sie ohne weiteres sehen können, wie sich der Traum auf Grund eines einfachen äußeren Eindruckes symbolisiert. Sie sehen zum Beispiel im Traume, wie Sie einen Laubfrosch fangen. Sie fühlen ganz genau den glitschigen Laubfrosch: beim Aufwachen fühlen Sie, daß Sie den kalten Bettlakenzipfel in der Hand halten. Oder Sie träumen, Sie wären in einem dumpfen Kellerloch voller Spinnweben; Sie wachen auf, und haben Kopfschmerzen. Oder Sie sehen im Traum Schlangen, und merken beim Aufwachen, daß Sie Schmerzen in den Därmen haben. Oder ein Akademiker träumt eine lange Geschichte von einem Duell vom Anfang der Anrempelung bis zum Schluß des Austragens in der Pistolenforderung: der Schuß fällt — da wacht er auf und merkt, daß der Stuhl umgefallen ist. Aus dem ganzen Ablauf dieses letzten Traumbildes ersehen Sie auch, daß die Zeitverhältnisse ganz andere sind. Nicht nur, daß die Zeit sozusagen nach rückwärts konstruiert wird, sondern auch, daß der ganze Zeitbegriff im Traumerlebnis seine Bedeutung verliert. Man träumt im Bruchteil einer Sekunde ein ganzes Leben, wie ja auch im Augenblick eines Absturzes oder des Ertrinkens unser ganzes Leben vor unserem Seelenauge vorüberzieht. Worauf es aber jetzt in all den angeführten Traumbildern besonders ankommt, ist eben, daß sie Bilder darstellen zu dem, was die Veranlassung dazu ist. So ist es überhaupt in der Astralwelt. Und wir haben Veranlassung, diese Bilder zu deuten. Dasselbe astrale Erlebnis erscheint auch immer als dasselbe Bild, darin ist durchaus Regelmäßigkeit und Harmonie, während die gewöhnlichen Traumbilder chaotisch sind. Man kann sich schließlich in der Astralwelt genausogut wie in der sinnlichen zurechtfinden.
>
> Aus lauter solchen Bildern ist die Astralwelt gewoben, aber diese Bilder sind der Ausdruck für seelische Wesenheiten. Alle Menschen sind nach dem Tode selbst in solche Bilder gehüllt, die zum Teil sehr farben- und formenreich sind. So ist auch, wenn ein Mensch einschläft, dessen Astralleib in flutenden und wechselnden

Formen und Farben zu sehen. Alle astralen Wesenheiten erscheinen in Farben. Kann der Mensch astral schauen, so nimmt er diese astralen Wesenheiten in einem flutenden Farbenmeer wahr.

Nun hat diese astrale Welt eine Eigentümlichkeit, die dem, der das zum ersten Male hört, eigenartig erscheint: Es ist in der Astralwelt alles wie im Spiegelbild vorhanden, und daher müssen Sie als Schüler sich erst nach und nach daran gewöhnen, richtig zu sehen. Sie sehen zum Beispiel die Zahl 365, die entspricht der Zahl 563. So ist es mit allem, was man in der Astralwelt wahrnimmt. Alles, was zum Beispiel von mir selbst ausgeht, das scheint auf mich zuzukommen. Das zu berücksichtigen, ist außerordentlich wichtig. Denn wenn zum Beispiel durch Krankheitszustände solche astralen Bilder zustande kommen, muß man wissen, was man davon zu halten hat. Im Delirium treten sehr häufig solche Bilder auf, und es können solche Menschen alle möglichen Fratzen und Bildgestalten sehen, die auf sie zukommen, da in solch krankhaften Zuständen die astrale Welt für den Menschen geöffnet ist. Diese Bilder sehen natürlich so aus, als ob die Dinge auf den Menschen zustürzten, während sie doch in Wirklichkeit von ihm ausströmen. Das müssen die Ärzte in Zukunft wissen, weil derartige Dinge durch die verdrängte religiöse Sehnsucht in der Zukunft immer häufiger sein werden. Einem solchen Astralbilderlebnis liegt auch zum Beispiel das Motiv zu dem bekannten Gemälde «Die Versuchung des heiligen Antonius» zugrunde. Wenn Sie das alles bis zum letzten Ende durchdenken, so wird es Ihnen nicht mehr drollig erscheinen, daß auch die Zeit sich in der Astralwelt umkehrt. Einen Anklang daran geben Ihnen ja schon die Erfahrungen des Traumes. Erinnern Sie sich an das eben erwähnte Beispiel des geträumten Duells. Alles läuft hier rückwärts, und so auch die Zeit. So kann man im astralen Erleben am Baum zuerst die Frucht, dann die Blüte und zurück bis zum Keim verfolgen.

Und so verläuft auch nach dem Tode - das ist also die Zeit des Abgewöhnens - das ganze Leben durch die Astralwelt rückwärts, und Sie durchleben Ihr Leben noch einmal von rückwärts nach vorn und schließen es ab mit den ersten Eindrücken Ihrer Kindheit. Dieses geht aber wesentlich schneller als hier in der physischen Welt und dauert etwa ein Drittel des Erdenlebens. Man erlebt nun da auch noch manches andere bei diesem Rückwärtsdurchlaufen des Lebens. Nehmen wir an, Sie sind mit achtzig Jahren gestorben und leben nun das Leben zurück bis zum vierzigsten Lebensjahr. Da haben Sie zum Beispiel einmal einem eine Ohrfeige gegeben, wodurch seinerzeit dieser Mensch von Ihnen einen Schmerz erfahren hat. Nun ist es so in der Astralwelt, daß auch diese Schmerzempfindung sozusagen wie im Spiegelbild auftritt; das heißt: nun erleben Sie den Schmerz, den damals der andere durch Ihre Ohrfeige erfahren hat. Und dasselbe ist natürlich auch der Fall bei allen freudigen Ereignissen. — Und dann erst, wenn der Mensch sein ganzes Leben durchlebt hat, tritt er ein in die himmlische Welt. Religiöse Urkunden sind immer wörtlich zu nehmende Wahrheiten. Wenn Sie das soeben Gesagte sich vor Augen halten, werden Sie ohne weiteres einsehen, daß der Mensch wirklich erst in die geistige Welt - und mit der geistigen Welt ist das gemeint, was in der Bibel mit «Himmelreich» oder «das Reich der Himmel» bezeichnet wird - eintreten kann, wenn er eben vorher sein ganzes Leben rückläufig durchlebt hat bis zur Kindheit. Und dieses liegt in Wahrheit dem Worte Christi zugrunde: «So ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.» Dann nämlich, wenn der Mensch rückläufig wieder an der Stufe seiner Kindheit angekommen ist, streift er den Astralleib ab und tritt in die geistige Welt ein." (Lit.: GA 100, S 48ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=48ff))

Die Wahrnehmung der physischen, astralen und devachanischen Welt

"Der physische Plan ist da, solange man sieht, hört, tastet, und wenn der Mensch innere Fähigkeiten entwickelt, dann werden ihm zwischen und in dem Physischen die astralen Wesen unterscheidbar. Dort, wo solche Wesen in unser Bewußtsein eintreten, die mit physischen Organen nicht wahrzunehmen sind, da beginnt der astrale Plan. Aber wann beginnt dann der devachanische Plan? Nun gibt es die Möglichkeit, Grenzen anzugeben zwischen dem astralen und devachanischen Plan, obwohl sie ineinander verschwimmen; es gibt durchaus eine äußere und eine innere Möglichkeit, den Aufstieg vom astralen zum devachanischen Plane zu erkennen. Die äußere Möglichkeit ist folgende: Wenn der Mensch sein hellseherisches Bewußtsein entwickelt, muß er zunächst Augenblicke im Leben haben, wo er die physische Welt in gewisser Beziehung verläßt. Das ist schon ein höherer Grad menschlicher Entwickelung, wenn er sozusagen gleichzeitig die physische und dann in ihr, diese durchsetzend, die astrale Welt erblickt, also zum Beispiel das Physische eines Tieres und den astralen Leib eines Tieres sieht. Aber das kann nur erreicht werden bei einem gewissen Grade von Entwickelung, nachdem man etwas anderes durchgemacht hat, nämlich, daß man die physische Welt nicht sieht, wenn man die astrale Welt sieht.

Dieses Hineinleben des Menschen im Beginn der Entwickelung in die astrale Welt zeigt sich dadurch, daß sich folgendes abspielt. Der Mensch ist an einem bestimmten Orte. Er hört allerlei um sich, sieht die Gegenstände, er tastet sie, er schmeckt sie. Wenn nun der Mensch sich nach und nach hellseherisch in die astrale Welt einlebt, dann ist es so, daß diese sinnlichen Eindrücke zuerst anfangen, weiter und weiter vom Menschen abzuziehen, so daß der Ton wie in weiter, weiter Ferne zu sein und dann ganz und gar zu verschwinden scheint. Ebenso ist es mit den Tastwahrnehmungen: Der Mensch wird nach und nach dasjenige, was sonst getastet wird, nicht als unmittelbar empfinden; er wird mit gewissen Gefühlen die Körper durchdringen, in sie hineintasten. Ebenso die Farbenwelt, die Lichtwelt; der Mensch breitet sich aus, er lebt sich in diese Lichtwelt hinein. So zieht dasjenige, was die sinnliche Welt ist, vom Menschen ab, und an ihre Stelle treten die Erscheinungen, wie sie vorhin besprochen worden sind. Das erste nun zunächst, was da beobachtet werden muß, ist das, daß da, wo die Astralwelt wirklich vom Menschen beschritten wird, sozusagen vollständig die Tonwahrnehmungen, die Gehörwahrnehmungen, die Schallwelt, die Tonwelt ausgelöscht sind. Das ist eine Zeitlang überhaupt in der Astralwelt nicht vorhanden. Der Mensch muß sozusagen diesen Abgrund durchmachen, in einer tonlosen Welt zu leben. Allerdings ist sie dadurch ausgezeichnet, daß sich in ihr mannigfaltige Eindrücke finden, namentlich eine differenzierte Bilderwelt. Wenn er höher steigt in der Entwickelung, lernt er etwas kennen, was ihm jetzt ganz neu ist, nämlich das, was wie ein geistiges Gegenbild zur Tonwelt zu bezeichnen ist. Er lernt zuerst innerhalb der Astralwelt kennen das, was neu auftritt als geistiges Hören. Das ist nun freilich schwer zu beschreiben.

Nehmen Sie nun folgendes an: Sie sehen eine leuchtende Gestalt. Eine andere kommt ihr entgegen; sie nähern sich und durchdringen sich. Eine dritte kommt, kreuzt den Weg und so weiter. Nun, was sich Ihnen darbietet, das sehen Sie nicht bloß an mit dem hellseherischen Bewußtsein, sondern das gibt Ihnen in die Seele die mannigfaltigsten Gefühle. So kann es sein, daß in Ihnen die Gefühle einer geistigen Lust entstehen, dann wieder Unlust, aber die verschiedenst differenzierten Gefühle, wenn sich die Wesen durchdringen, oder wenn sie sich annähern oder entfernen. Und so lebt sich die hellsehend werdende Seele ein, so daß das Zusammenwirken auf dem astralen Plan nach und nach durchglüht und durchsetzt wird von erhabenen oder widersprechenden Gefühlen rein geistiger Art. Das ist die geistige Musik, die wahrgenommen wird. Aber mit dem Momente, wo dies auftritt, ist man schon im Gebiete des Devachan. Also das Devachan beginnt äußerlich, wo die Tonlosigkeit beginnt aufzuhören, die zum Teile auf dem astralen Plane eine schauerliche Tonlosigkeit ist. Denn der Mensch hat keine Ahnung, was es heißt, in einer unendlichen Tonlosigkeit zu leben, die nicht nur keinen Ton darbietet, sondern die auch zeigt, daß sie keinen in sich hat. Das Gefühl der Entbehrung auf der physischen Welt ist eine Kleinigkeit gegen die Gefühle der Seele, wenn diese Unmöglichkeit empfunden wird, daß da etwas heraustönen kann aus dem unendlich sich ausbreitenden Raum. Dann kommen eben die Möglichkeiten, das Zusammenwirken der Wesenheiten, ihre Harmonie und Disharmonie wahrzunehmen, die Tonwelt beginnt. Das ist das Devachan, äußerlich in den Formen betrachtet." (Lit.: GA 108, S 26ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=26ff))

Übung zum Erleben des Astrallichts

"Für den Lernenden, für den sich zu höherer Schaukraft, zu Hellsichtigkeit Entwickelnden ist es von großer Bedeutung, wenn er Übungen macht wie etwa die folgende: Er stellt sich den Raum finster vor, ohne daß ein äußeres Licht auf ihn einwirkt - sei es bei nächtlichem Dunkel oder durch Schließen der Augen - und sucht dann nach und nach vorzudringen durch eigene innere Kraft zu der Vorstellung des Lichts. Wenn der Mensch sich diese Vorstellung intensiv genug bilden kann, so wird es nach und nach heller, und er wird dann ein Licht sehen, das kein physisches Licht ist, sondern ein Licht, das er nun sich selber schafft, das er durch innere Kraft in sich erzeugt. Und das ist ein Licht, das durchstrahlt sein wird von der Weisheit, in dem ihm die schaffende Weisheit erscheint. Das ist das, was man Astrallicht nennt. Durch Meditation kommt der Mensch dazu, durch innere Kraft Licht zu erzeugen. Dieses Licht ist ein Vorbote dessen, was der Mensch dereinst - nicht mit physischen Augen, sondern mit feineren Sinnesorganen - sehen wird. Es wird das Kleid werden für wirklich vorhandene Geistwesen, wie es die Elohim sind. Wenn der Mensch diese Übung in der richtigen Weise macht, ist sie ein Mittel, zu diesen höheren Wesen in Beziehung zu kommen. So haben es diejenigen gemacht, die aus eigener Erfahrung etwas wissen von der geistigen Welt." (Lit.: GA 101, S 149f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=149f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in die übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9

(1904), Kapitel *Die Seelenwelt* [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zweiter Vortrag, Stuttgart, 23. August 1906 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Menschheits-Entwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981), Vierter Vortrag, Kassel, 19. Juni 1907 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), ISBN 3-7274-1081-7 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralwelt&oldid=44804“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 08:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 25.606-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralwesen

Aus AnthroWiki

Als **Astralwesen** werden jene nur übersinnlich zu schauenden Wesenheiten bezeichnet, die die Astralwelt (elementarische Welt) bevölkern.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralwesen&oldid=8415“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2006 um 09:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.629-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AstroDeklinationRektazension.jpg

Aus AnthroWiki

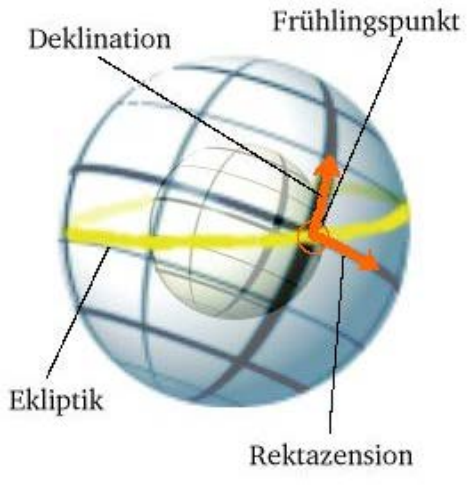

Keine höhere Auflösung vorhanden.
AstroDeklinationRektazension.jpg (300 × 300 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Astronomie - Skizze Ekliptik/Frühlingspunkt/Deklination/Rektazension

Lizenz: GNU-FDL

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:07, 7. Feb. 2005	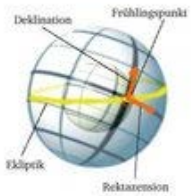	300 × 300 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astronomie - Skizze Ekliptik/Frühlingspunkt/Deklination/Rektazension

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Frühlingspunkt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AstroDeklinationRektazension.jpg&oldid=2804“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2005 um 07:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 338-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astrologie

Aus AnthroWiki

Die **Astrologie** (griech. αστρολογία - wörtlich *die Sternenkunde*, heute streng abgegrenzt von der rein naturwissenschaftlich orientierten Astronomie - griech. *αστρονομία* - wörtlich *die Gesetzmäßigkeit der Sterne*) beruht auf der systematischen Deutung der Beziehung bestimmter kosmischer Konstellationen, insbesondere der Stellung der Planeten im Tierkreis, zum irdischen Leben des Menschen.

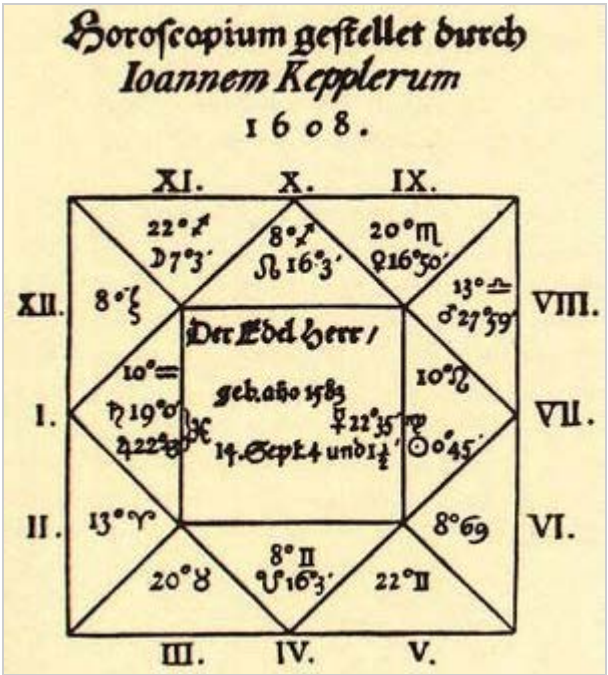

Wallensteins Horoskop, erstellt 1608 von Johannes Kepler, der noch hinzufügt: "Ich habe das Horoskop erst aufgestellt, als ich sicher war, daß meine Arbeit für jemanden berechnet war, der die Philosophie versteht und nicht unvereinbar dem Aberglauben unterlegen ist." (Lit.: Larsen/Michael/Rasmussen, S 119)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Ursprung der Astrologie
- 2 Tropische und siderische Astrologie
- 3 Die Bedeutung des Horoskops
  - 3.1 Geburts- und Todeshoroskop
- 4 Karma und Planetenwirkungen
- 5 Planetenwirkungen und Wesensglieder
- 6 Astrologie und Intuition
- 7 Astrologie als Charakterkunde
- 8 Verständnis und Deutung astrologischer Faktoren und des Horoskopes
  - 8.1 Zu den Symbolzeichen der Astrologie
  - 8.2 Das ungelöste Problem der Häusereinteilung
  - 8.3 Verständnis eines Elementes aus seiner Stellung im Gesamtgefüge
  - 8.4 Andere Quellen der Interpretation
- 9 Allgemeine Würdigung und Kritik der modernen Astrologie
- 10 Einzelnachweise
- 11 Literatur

Der Ursprung der Astrologie

Der Ursprung der Astrologie liegt in der ägyptisch-chaldäischen Zeit.

> "Dann kommen wir in den dritten nachatlantischen Zeitraum, den wir schon gestern charakterisierten als denjenigen, in welchem die Seelen angeregt wurden zu ihrem Wissen durch die Kräftewesen, die aus den Sternen erglänzten, wo nicht mehr bloß das Weltengeheimnis gesehen wurde in den im Übersinnlichen waltenden Verhältnissen des Zeitenwesens, sondern wo schon hereingegangen wurde in das Sinnensein und man im Sinnensein, in dem Gang der Sterne und in der Schrift, die sie in den Weltenraum hineinschreiben, das Harmonisierende sah, das Melodisierende des Weltgeschehens. Diese Weltanschauung möchte ich Astrologie nennen. Auf die Chronologie folgte die Astrologie. Und alles das, was die echte, wahre Chronologie des Zarathustrismus, was die echte, wahre Astrologie der ägyptischen und chaldäischen Mysterien enthüllt, all das war angeregt durch die Geheimnisse, die an der Welt tätig waren durch die dreimalige Christus-Tatsache vor der großen atlantischen Katastrophe." (Lit.: GA 149, S 64 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf#page=64))

Tropische und siderische Astrologie

Jean Limburg: *Der anatomische Mensch*, aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, 15. Jh., zeigt den Zusammenhang der menschlichen Gestalt mit den Tierkreiszeichen.

Die Tierkreiszeichen gliedern den Tierkreis in 12 genau gleich große Abschnitte von jeweils 30°. Zur Zeit der Namensgebung vor etwa 2500 Jahren waren die Tierkreiszeichen weitgehend deckungsgleich mit den entsprechenden Sternbildern, sofern man von der unterschiedlichen Größe der einzelnen Sternbilder absieht, die nicht immer genau 30° beträgt. Aufgrund der Präzession der Erdachse verschieben sich die die Tierkreiszeichen gegenüber den Sternbildern in etwa 2160 Jahren um jeweils ein ganzes Zeichen. Erst nach einem platonischen Weltenjahr von ungefähr 25920 Jahren (= 12 x 2160) ist der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

Die **abendländische Astrologie**, die auch als *tropische* Astrologie bezeichnet wird, rechnet traditionell trotz der Verschiebung gegenüber den entsprechenden Sternbildern weiterhin mit dem ursprünglichen System der Tierkreiszeichen, wie sie zur Zeit um Christi Geburt auch tatsächlich astronomisch existierte. Der tropische Tierkreis beginnt mit dem Frühlingspunkt, der unveränderlich mit dem Beginn des Tierkreis*zeichens* Widder gleichgesetzt wird. Tatsächlich steht aber der Frühlingspunkt heute astronomisch bereits weit im Stern*bild* der Fische, (vgl. Fischezeitalter). Der künftige Einzug des Frühlingspunkts in das Sternbild des Wassermanns, steht für die dann bald beginnende 6. Kulturepoche (vgl. Wassermannzeitalter). Die tropische Astrologie hat derart die räumliche Beziehung zu den tatsächlich sichtbaren Sternbildern aufgegeben und orientiert sich statt dessen am Jahreslauf, also an einem rein zeitlichen Rhythmus. Eine räumliche Beziehung ist allerdings insofern gegeben, als die Tierkreiszeichen durch die Stellung der Erde zur Sonne festgelegt sind. Der Übergang der Sonne nach Norden über den Äquator hat Widdercharakter und so die folgenden 30 Tage. Die Sommerwende der Sonne hat Krebscharakter, usw. Dabei wird davon ausgegangen, daß der Himmel in Richtung der Sonne jeweils die Qualität der Tierkreiszeichen hat, was jedoch nur eine fiktive Projektion ist, da ausschließlich die Stellung der Erde zur Sonne relevant ist. Wenn z.B. die Venus mit der Sonne in Konjunktion steht, und die Sonne ist gerade über den Äquator Richtung Norden gezogen, dann steht die Venus im Widder.

In der **indischen Astrologie** sind die Tierkreiszeichen hingegen fest an die Sternbilder gebunden, weshalb man hier von der *siderischen* Astrologie spricht. In diesem System wird die ursprüngliche unmittelbare räumliche Beziehung der Tierkreiszeichen zu den Sternbildern bewahrt und sie wandern gemeinsam im Zuge der Präzession allmählich durch alle Jahreszeiten.

Die Bedeutung des Horoskops

Im **Horoskop** (gr. ωροσκόπιο, über spätlat. horoscopium - aus altgriechisch *horoskopeion - der Stundenseher*) wird dazu die Stellung der hauptsächlichsten Gestirne unseres Planetensystems zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Verhältnis zum Tierkreis aus topozentrischer Sicht, d.h. bezogen auf einen ganz bestimmten irdischen Beobachtungsort, dargestellt. Die Winkelbeziehungen zwischen den Planeten im Tierkreis, die sog. Aspekte (von lat. aspectus = *Anblick, Ansicht*), werden dabei positiv oder negativ bewertet. *Quadrat* (90°) und *Opposition* (180°) gelten allgemein als spannungsgeladen und problematisch, *Trigon* (120°) und *Sextil* (60°) als besonders harmonisch und auch die *Konjunktion* (0°), bei der sich die Kräfte der Planeten bündeln, wird, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, positiv gewertet.

> "Dem Stellen des *Horoskops* liegt die Wahrheit zum Grunde, daß der Kenner dieser Dinge die Kräfte lesen kann, nach denen sich der Mensch in das physische Dasein hereinfindet. Einem Menschen ist ein bestimmtes Horoskop zugeordnet, weil in demselben sich die Kräfte ausdrücken, die ihn ins Dasein geführt haben. Wenn so zum

Beispiel im Horoskop der Mars über dem Widder steht, so heißt das, daß gewisse Widderkräfte nicht durch den Mars durchgelassen werden, daß sie abgeschwächt werden. Es wird also der Mensch in das physische Dasein hineingestellt, und das Horoskop ist das, wonach er sich richtet, bevor er sich hineinbegibt in das irdische Dasein. Es soll diese Sache, die ja in unserer Gegenwart so gewagt erscheint, nicht berührt werden, ohne darauf aufmerksam zu machen, daß fast alles, was in dieser Richtung jetzt getrieben wird, der reinste Dilettantismus ist - ein wahrer Aberglaube -, und daß für die äußere Welt die wahre Wissenschaft von diesen Dingen zum großen Teile ganz verloren gegangen ist. Man soll daher die prinzipiellen Dinge, welche hier gesagt werden, nicht beurteilen nach dem, was gegenwärtig vielfach als Astrologie ein fragwürdiges Dasein führt.

Was den Menschen hereintreibt in die physische Verkörperung, das sind die wirksamen Kräfte der Sternenwelt. Wenn das hellseherische Bewußtsein einen Menschen betrachtet, so kann es an seiner Organisation wahrnehmen, wie diese tatsächlich ein Ergebnis des Zusammenwirkens von kosmischen Kräften ist. Dies soll nun in hypothetischer, aber völlig den hellseherischen Wahrnehmungen entsprechender Form veranschaulicht werden.

Wenn man das physische Gehirn eines Menschen herausnehmen und es hellseherisch untersuchen würde, wie es konstruiert ist, so daß man sehen würde, wie gewisse Teile an bestimmten Stellen sitzen und Fortsätze aussenden, so würde man finden, daß das Gehirn bei jedem Menschen anders ist. Nicht zwei Menschen haben ein gleiches Gehirn. Aber man denke sich nun, man könnte dieses Gehirn mit seiner ganzen Struktur photographieren, so daß man eine Art Halbkugel hätte und alle Einzelheiten daran sichtbar wären, so gäbe dies für jeden Menschen ein anderes Bild. Und wenn man das Gehirn eines Menschen photographierte in dem Moment, in dem er geboren wird, und dann auch den Himmelsraum photographierte, der genau über dem Geburtsort dieses Menschen liegt, so zeigte dieses Bild ganz dasselbe wie das menschliche Gehirn. Wie in diesem gewisse Teile angeordnet sind, so in dem Himmelsbilde die Sterne. Der Mensch hat in sich ein Bild des Himmelsraumes, und zwar jeder ein anderes Bild, je nachdem er da oder dort, in dieser oder jener Zeit geboren ist. Das ist ein Hinweis darauf, daß der Mensch herausgeboren ist aus der ganzen Welt." (Lit.: GA 015, S 72f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA015.pdf#page=72f))

Geburts- und Todeshoroskop

Die Geburt zu einem neuem Erdenleben ist mit der Aufgabe verbunden, das Karma, das man aus dem vorigen irdischen Dasein mitgebracht hat, soweit als möglich auszugleichen. Um das vergangene Erdenleben mit dem neuen in diesem Sinn zu verbinden und dabei auch die kosmischen Kräfte zur Wirksamkeit zu bringen, die man im Leben zwischen Tod und neuer Geburt aufgenommen hat, ist die Sternenkonstellation beim Tod, das Todeshoroskop, im letzten Erdenleben weitgehend ähnlich der Geburtskonstellation, dem Geburtshoroskop, der nächsten Inkarnation.

"Wenn ein Mensch stirbt, also durch die Pforte des Todes geht, dann stirbt er unter einer gewissen Sternenkonstellation. Und diese Sternenkonstellation ist in der Tat wesentlich für sein weiteres Seelenleben insofern, als sie sich in einer gewissen Weise abdrückt in sein Seelenwesen und als Abdruck wirklich bleibt. Und es bleibt das Bestreben in dieser Seele, mit dieser Sternenkonstellation wiederum hereinzukommen bei der neuen Geburt, wiederum gerecht zu werden den Kräften, die man aufgenommen hat im Todesmoment, wiederum hereinzukommen in dieser Sternenkonstellation. Und da ist es interessant: Wenn man so versucht die Sternenkonstellation herauszubekommen für einen menschlichen Tod, so stimmt die Sternenkonstellation der späteren Geburt in hohem Maße überein mit der Sternenkonstellation des früheren Todes. Nur muß man berücksichtigen, daß ein anderer Fleck der Erde es ist, auf dem der Mensch geboren wird, der dieser Sternenkonstellation entspricht. So wird der Mensch in der Tat dem Kosmos angepaßt, fügt sich hinein in ihn, und es gibt so in der Seele eine Art von Ausgleich zwischen dem individuellen und dem kosmischen Leben." (Lit.: GA 140, S 99 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf#page=99))

Karma und Planetenwirkungen

"Was wir an Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten haben, das wird getreulich in die Akashatafel eingeschrieben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Das ist da überall verzeichnet. Die eine von unseren Eigentümlichkeiten ist in der Mondensphäre

Das Geozentrische Weltbild nach der Schedelschen Weltchronik von 1493.

verzeichnet, andere Eigentümlichkeiten sind eingeschrieben in der Venus-, andere in der Mars-, andere in der Merkur-, andere in der Jupitersphäre und so weiter. Und wenn wir dann wiederum zurückkehren, langsam uns zusammenziehen, dann begegnen wir alledem, was wir beim Hinausgehen eingeschrieben haben, und so wird unser Karma technisch vorbereitet. Wenn wir beim Rückweg finden: Diese oder jene Unvollkommenheit haben wir gehabt— , dann können wir eingraben in unser eigenes Wesen — nicht auslöschen, aber eingraben zunächst in unser eigenes Wesen — eine Abschrift von dem, was wir erst in die Akasha-Chronik eingegraben haben. Ausgelöscht wird es da noch nicht. Nun kommen wir unten auf der Erde an. Dadurch, daß wir das alles in uns haben, was wir beim Rückweg in uns einschreiben — und wir sind in gewisser Weise gezwungen, wenn auch nicht alles, so doch sehr vieles einzuschreiben —, dadurch entwickelt sich unser Karma; aber oben ist noch alles eingeschrieben. Und nun wirken merkwürdigerweise diese Schriften zusammen. Diese Schriften sind in Sphären eingegraben, in die Monden-, Venus-, Merkursphäre und so weiter. Diese Sphären machen gewisse Bewegungen, so daß Folgendes vorkommen kann: Der Mensch hat eingegraben in die Mondensphäre eine gewisse Unvollkommenheit. Während er durch die Mars-Sphäre durchgegangen ist, hat er eine Charaktereigentümlichkeit von sich eingegraben dadurch, daß er ein gewisses aggressives Element, das er nicht gehabt hat, sich dort angeeignet hat; das hat er dort eingegraben. Jetzt geht er weiter durch, kommt wiederum auf die Erde zurück. Indem er hier auf der Erde lebt, hat er ja in sein Karma aufgenommen das, was er eingegraben hat; aber es steht zugleich über ihm geschrieben. Da oben ist der Mars, der in gewisser Konstellation zum Monde steht; die äußeren Planeten geben die gegenseitige Stellung der Sphären an. Indem der Mars in gewisser Konstellation zum Monde steht, steht sozusagen in derselben Konstellation seine aggressive Eingrabung und seine Unvollkommenheit. Die Folge davon ist, daß die zusammenwirken, wenn sie hintereinanderstehen, und daß das der Moment ist, der angeben kann, wo er im nächsten Leben durch die aggressive Kraft des Mars das unternimmt, was unvollkommen geblieben ist. So zeigt die Stellung der Planeten eigentlich das an, was der Mensch erst selber in diese Sphären eingeschrieben hat. Und wenn wir astrologisch ablesen die Stellungen der Planeten und auch die Stellung der Planeten zur Stellung der Fixsterne, so ist dieses wie eine Art Anzeige dessen, was wir selber eingeschrieben haben. Es kommt nicht so sehr auf die äußeren Planeten an - , was auf uns wirkt, ist das, was wir in die einzelnen Sphären eingegraben haben. Hier haben Sie den eigentlichen Grund, warum die Konstellationen der Planeten doch wirken, warum sie anzeigen Wirkungen für die Menschennatur: weil der Mensch durch sie hindurchgeht. Und wenn der Mond in einer gewissen Stellung zum Mars steht und zu einem Fixstern, so wirkt diese Konstellation zusammen; das heißt Marstugend wirkt zusammen mit Mond und Fixstern auf den Menschen, und dadurch geschieht das, was durch das Zusammenwirken geschehen kann.

So also ist es eigentlich unsere zwischen dem Tod und einer neuen Geburt abgelagerte moralische Verlassenschaft sozusagen, die in einem neuen Leben als Sternenkonstellation in unserem Schicksal karmisch wiederum auftritt. Das ist der tiefere Grund der Sternenkonstellation und ihres Zusammenhanges mit dem menschlichen Karma. So merkt man, wenn man also eingeht auf das Leben des Menschen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, wie dieser Mensch eigentlich mit dem ganzen Weltenall zusammenhängt, wie bedeutsam er zusammenhängt." (Lit.: GA 140, S 279ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf#page=279ff))

Planetenwirkungen und Wesensglieder

Rudolf Steiner hat folgende Angaben dazu gegeben, welche Planeten am stärksten auf welche Wesensglieder wirken, wobei er auch die fernen Planeten Uranus und Neptun in seine Betrachtungen einbezogen hat:

Geistesmensch	♆	Neptun
Lebensgeist	♅	Uranus
Geistselbst	♄	Saturn
Bewusstseinsseele	♃	Jupiter
Verstandesseele	♂	Mars
Empfindungsseele	♀	Venus
Empfindungsleib	☿	Merkur
Ätherleib	☽	Mond
Physischer Leib	☉	Sonne

"Nehmen Sie den Menschen einmal. Wir gliedern ihn ja, indem wir auf diejenige Gliederung schauen, welche mehr vom ätherischen Prinzip aus die ganze Wesenheit organisiert, wir gliedern ihn ja in den physischen Leib, den ätherischen Leib, den Empfindungsleib, den wir in Zusammenhang bringen mit der Empfindungsseele, die Verstandesseele, was die Griechen Kraftseele nennen, die Bewußtseinsseele, und hier kommen wir zu Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Nun sehen Sie, wenn man diese Glieder der menschlichen Natur ansieht, so stellen sie sich zunächst heraus als etwas, was in relativer Selbständigkeit betrachtet werden muß und den Menschen zusammensetzt. Aber eigentlich ist die Zusammensetzung bei jedem Menschen eine andere: Der eine hat ein bißchen mehr Kraft im Ätherleib, dafür weniger im physischen Leib, der andere ein bißchen mehr Kraft in der Bewußtseinsseele und so weiter, das hängt zusammen. In alldem steckt dann ja der Mensch mit seiner eigentlichen Individualität drinnen, die durch die wiederholten Erdenleben durchgeht, der diesen ganzen Zusammenhang erst vom Freiheitsprinzip aus in eine individuelle Regulierung bringen muß. Aber dasjenige, was vom Kosmischen herkommt, hängt so am Menschen, daß dem Physischen entspricht die stärkste Sonnenwirkung, die überhaupt auf die Menschen einen starken Einfluß hat. Dem ätherischen Leibe entsprechen die stärksten Mondwirkungen, dem Empfindungsleib die stärksten Merkurwirkungen, der Empfindungsseele die stärksten Venuswirkungen. Der Verstandesseele entsprechen die stärksten Marswirkungen, der Bewußtseinsseele die Jupiterwirkungen, dem Geistselbst der Saturn. Und das, was heute beim Menschen noch nicht entwickelt ist, das kommt im Uranus und Neptun zur Geltung, das sind ja die Vagabunden, die sich unserem Planetensystem später zugesellt haben, bei ihnen haben wir also die planetarischen Einflüsse zu suchen, die eigentlich unter normalen Verhältnissen auf die Geburtskonstellation nicht einen sehr starken Einfluß haben." (Lit.: GA 317, S 171f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=171f))

Astrologie und Intuition

Rudolf Steiner hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wahre astrologische Erkenntnisse nur den höchsten Graden der Intuition zugänglich sind, "gegenüber denen auch die Erkenntnis von Wiederverkörperung und Karma noch sehr elementar sind." (Lit.: GA 034, S 396ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=396ff))

"Da muß zunächst gesagt werden, daß man gegenwärtig sehr wenig kennt, was Astrologie wirklich ist. Denn was jetzt oft als solche in Handbüchern erscheint, ist eine rein äußerliche Zusammenstellung von Regeln, deren tiefere Gründe kaum irgendwie angegeben werden. Rechnungsmethoden werden angegeben, durch die gewisse Sternkonstellationen im Augenblicke der Geburt eines Menschen bestimmt werden können, oder für den Zeitpunkt einer anderen wichtigen Tatsache. Dann wird gesagt, daß diese Konstellationen dies oder jenes bedeuten, ohne daß man aus den Andeutungen etwas entnehmen könnte, warum das alles so sei, ja nur wie es so sein könne. Es ist daher kein Wunder, daß Menschen unseres Zeitalters dies alles für Unsinn, Schwindel und Aberglauben halten. Denn es erscheint ja alles als ganz willkürliche, rein aus den Fingern gesogene Behauptung. Höchstens wird im allgemeinen gesagt, daß in der Welt alles in einem Zusammenhange stehen müsse, daß es daher sehr wohl von einer Wirkung für das Leben des Menschen sein könne, wie Sonne, Venus und Mond und so weiter bei der Geburt zueinander stehen, und was dergleichen Dinge mehr sind. - Die wirkliche Astrologie ist aber eine ganz intuitive Wissenschaft und erfordert bei dem, der sie ausüben will, die Entwickelung höherer übersinnlicher

Erkenntniskräfte, welche heute bei den allerwenigsten Menschen vorhanden sein können. Und schon, wenn man ihren Grundcharakter darlegen will, so ist dazu ein Eingehen auf die höchsten kosmologischen Probleme im geisteswissenschaftlichen Sinne notwendig. Deswegen können auch hier nur einige ganz allgemeine Gesichtspunkte angegeben werden. Das Sternsystem, zu dem wir Menschen gehören, ist ein Ganzes. Und der Mensch hängt mit allen Kräften dieses Sternsystems zusammen. Nur grober Materialismus kann glauben, daß der Mensch *allein* mit der Erde im Zusammenhang stehe. Man braucht sich nur anzusehen, was für ein Verhältnis zwischen Mensch, Sonne und Mond in den Ergebnissen der «Akasha-Chronik» festgestellt wird. Daraus wird man sehen, daß es eine urzeitliche Entwickelung des Menschen gegeben hat, in denen sein Wohnplatz ein Weltkörper war, der aus Sonne, Mond und Erde noch gemeinschaftlich bestand. Daher hat auch heute noch der Mensch in seiner Wesenheit Kräfte, die verwandt mit denjenigen der genannten Weltkörper sind. Nach diesen Verwandtschaften regelt sich auch ein heute noch bestehender Zusammenhang zwischen Wirkungen der angeführten Weltkörper und dem, was im Menschen vorgeht. Allerdings sind diese Wirkungen sehr verschieden von denen rein materieller Art, von denen ja allein die heutige Wissenschaft spricht. Die Sonne wirkt zum Beispiel noch durch etwas ganz anderes auf die Menschen als durch das, was die Wissenschaft Anziehungskraft, Licht und Wärme nennt. Ebenso gibt es Beziehungen übersinnlicher Art zwischen Mars, Merkur und anderen Planeten und dem Menschen. Von da ausgehend kann, wer dazu Veranlagung hat, sich eine Vorstellung machen von einem Gewebe übersinnlicher Beziehungen zwischen den Weltkörpern und den Wesen, welche sie bewohnen. Aber diese Beziehungen zur klaren, wissenschaftlichen Erkenntnis zu erheben, dazu ist die Entwickelung der Kräfte eines ganz hohen übersinnlichen Schauens notwendig. Nur die höchsten, dem Menschen noch erreichbaren Grade der Intuition reichen da heran. Und zwar nicht jenes verschwommene Ahnen und halbvisionäre Träumen, was man jetzt so häufig Intuition nennt, sondern die ausgesprochenste, nur mit dem mathematischen Denken vergleichbare innere Sinnesfähigkeit.

Es hat nun in den Geheimschulen Menschen gegeben und gibt noch solche, welche in diesem Sinne Astrologie treiben können. Und was in den zugänglichen Büchern darüber steht, ist auf irgendeine Art doch einmal von solchen Geheimlehrern ausgegangen. Nur ist alles, was über diese Dinge handelt, dem landläufigen Denken auch dann unzugänglich, wenn es in Büchern steht. Denn um diese zu verstehen, gehört selbst wieder eine tiefe Intuition. Und was nun gar den wirklichen Aufstellungen der Lehrer von solchen nachgeschrieben worden ist, die es selbst nicht verstanden haben, das ist natürlich auch nicht gerade geeignet, dem in der gegenwärtigen Vorstellungsart befangenen Menschen eine vorteilhafte Meinung von der Astrologie zu geben. Aber es muß gesagt werden, daß dennoch selbst solche Bücher über Astrologie nicht ganz wertlos sind. Denn die Menschen schreiben um so besser ab, je weniger sie das verstehen, was sie abschreiben. Sie verderben es dann nicht durch ihre eigene Weisheit. So kommt es, daß bei astrologischen Schriften, auch wenn sie noch so dunklen Ursprungs sind, für denjenigen, welcher der Intuition fähig ist, immer Perlen von Wahrheit zu finden sind - allerdings nur für einen solchen. Im allgemeinen sind also astrologische Schriften in ihrer Art heute sogar besser als die vieler anderer Erkenntniszweige." (Lit.: GA 034, S 396ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=396ff))

Astrologie als Charakterkunde

In einem weniger anspruchsvollen Sinne läßt sich die moderne Astrologie aber auch als Charakterkunde verstehen. Die 12 Sternzeichen sind unterteilbar in die sog. Elemente Feuerzeichen, Erdzeichen, Wasserzeichen und Luftzeichen. Dies entspricht den Temperamenten. Von jedem Temperament gibt es drei Ausformungen: Kardinal, Fix, und Veränderlich. Diese Ausformungen entsprechen den Seelenaspekten Wille, Gefühl und Denken. Das Sternzeichen Steinbock z.B. ist ein kardinales Erdzeichen. Gegenüber der vergleichsweise simplen Temperamentenlehre ist mit dem Tierkreis eine Typologie von 12 Varianten gegeben. Ähnliches ließe sich zu den Planeten sagen. Sie sind gegenüber den eher passiven Elementen der Zeichen mehr aktive Seelenqualitäten, Kräfte. Mars steht z.B. für Aggressivität und Selbstbehauptung, Jupiter für den expansiven Drang der Seele, Saturn ist das konzentrierende, einschränkende, grenzensetzende Prinzip usw. Wenn nun z.B. ein Mensch mit vielen Planeten in den Luftzeichen geboren ist, dann ist das ein Indiz für ein singuinisches Temperament. Entsprechend ist zu erwarten, daß ein Mensch mit vielen Planeten in Feuerzeichen ein Choleriker ist. Durch die Horoskopanalyse ergibt sich gegenüber der Temperamentenlehre ein erheblich differenzierteres Bild der charakterlogischen Anlage. Die Häuser des Horoskops stehen darüber hinaus für zwölf Lebensgebiete, in denen diese charakterlogischen Anlagen sich interessegeleitet auswirken. Ein Mensch mit der Sonne im 9. Haus hat andere Interessen, auch Aufgaben, oder Herausforderungen, als ein Mensch mit der Sonne im 2. Haus. Die Häuser sind gewissermaßen die Bühne, auf der die Planeten als

Schauspieler auftreten, und die Sternzeichen sind die Bekleidung solcher seelischen Kräfte (nach einer Erläuterung von Liz Greene[1]). Ein Mars in den Luftzeichen z.B. tritt intellektuell auf, ein Mars im Stier, ein Erdzeichen, bodenständig und kompetent, ein Mars in den Wasserzeichen sensibel und einfühlend, etc.

Verständnis und Deutung astrologischer Faktoren und des Horoskopes

Zu den Symbolzeichen der Astrologie

Etwas näher besehen, zeigen sich die Symbolzeichen der Planeten aus 4 oder 5 Elementen zusammengesetzt: Kreis (mit oder ohne Punkt), Halbkreis, Kreuz und Pfeil. Es sind Okkultzeichen oder jedenfalls Relikte einer okkulten Schrift[2]. Für das Jupitersymbol findet man den Halbmond über dem Kreuz. Beim Saturn steht der Halbkreis unter dem Kreuz. Das sind keine willkürlichen Anordnungen. Dies gilt auch für die Symbole der Tierkreiszeichen. Allerdings finden hier teils auch schematische Vereinfachungen Verwendung. Diese Symbole können daher ein Mittel sein, die eigenen Vorstellungen von der Qualität eines Planeten oder Zeichens einzustimmen oder zu korrigieren. Dazu können auch die Planetensiegel von Rudolf Steiner dienen.

Unklarheit der Angemessenheit der Symbolzeichen gibt es bei Uranus und Pluto. Für Uranus wird manchmal ein Kreis mit einem aufgesetzten H verwendet. Dieses H steht dabei aber nur für den Entdecker Herschel. Das alternative Symbol ist der Kreis mit einem senkrechten Pfeil darauf. Für Pluto existieren mehrere Zeichen, eines ist ein Kreis mit einem inneren Halbmond. Für die Aspekte gilt entsprechendes. Die Qualität des Sextils erschließt sich über die Einstimmung auf das Sechseck als Symbolzeichen.

Das ungelöste Problem der Häusereinteilung

Die Astrologie kennt verschiedene Häusersysteme, wie die Aufteilung nach Placidus, oder Campanus, oder Koch, um die Hauptkonkurrenten zu nennen. Die Herausforderung dabei ist, daß die Planeten gemäß solcher Häusersysteme dann an den Grenzen in unterschiedliche Häuser fallen. Ein Planet, der nach dem Koch-System ins 1. Haus fällt, kann nach Campanus oder Placidus ins 2. oder gar 3. Haus fallen, o.ä.. Es gibt jedoch bisher keine Hinweise darauf, daß mittels empirischer Daten, wie sie sich etwa aus der Beratungspraxis ergeben, wo empirische Personen und ihre Biographien mit den zugeordneten Horoskopen verglichen werden, über die Frage des richtigen, wahren Häusersystems etwas ausgemacht werden konnte. Das weckt generell Zweifel an solcher Astrologie.

Zudem gibt es bei den Geburtsorten, je näher sie dem Nord- oder Südpol liegen, eine starke Verkleinerung von den Häusern eines Quadranten, und starke Vergrößerung des nebenliegenden. Z.B. sind bei einem Horoskop mit Geburtsort am Nordkap die Felder 12., 11., 10. sehr schmal, während die Häuser 9.,8.,7., sehr groß sind. Dies ist für die Häuserastrologie ein gravierendes Problem, auf das es bisher wenig überzeugende Antworten gibt.

Die generelle Aufteilung in das Kreuz bzw. die Quadranten, mit Aszendent und Meridian, ist jedoch unstrittig.

Verständnis eines Elementes aus seiner Stellung im Gesamtgefüge

Gerade beim Tierkreis in der Abfolge von Widder bis Fische ergibt sich leicht, daß ein Zeichen nicht für sich allein verständlich ist, sondern es steht in einem Zusammenhang mit den anderen Zeichen. Dies ist schon leicht zu ersehen aus der Entsprechung zu den Jahreszeiten. Auf den Frühliing kann nicht der Winter folgen, sondern nur der Sommer. Es gibt bei den Qualitäten der Tierkreiszeichen eine logische Entwicklung, Gegensatz, Steigerung und Polarität. Besonders plausibel hat das Dane Rudhyar in seinem Buch: "Der Rhythmus des Zodiak" herausgearbeitet. Jedes Zeichen hat eine Einseitigkeit, die über es hinausführt. Die Widderqualität mündet mit einer gewissen Konsequenz in den Stier ein. Dies läßt sich auch anschaulich erläutern. Der Widder steht für den Neubeginn, für Aufbruch, Pioniertat usw., und dies führt letztlich dann zu einer Gründung, die dem Stier entspricht. Nach der erfolgten Gründung wird dann aber der Aspekt der Kommunikation relevant = Zwilling usw. Die Tierkreiszeichen stehen in einer logischen Folge. Entsprechendes ließe sich zu den Polaritäten sagen, die Waage steht dem Widder polar gegenüber: Daraus ergeben sich Anhaltspunkte für das Verständnis der Zeichen.

Andere Quellen der Interpretation

Neben der Überlieferung, was von Alters her an astrologischem Wissen bekannt ist, soweit es auf heutige Lebensverhältnisse usw. anwendbar ist, ist im wesentlichen, abgesehen von den schon oben erwähnten Aspekten, die astrologische Praxis relevant, d.h. der Vergleich von gestellten Horoskopen mit dem Menschen und seiner Biographie, der unter solchem Horoskop geboren ist. Ein Gutteil heutiger astrologischer Literatur mit ihren generellen Aussagen ist ein Resultat der Erkenntnisse aus astrologischer Beratungspraxis.

Daneben, ergänzend, gibt es jedoch noch weitere Quellen. So sind allein schon die astronomischen Phänomene sehr weit führend. Saturn bzw. Kronos/Chronos kann man sich nicht so gut an der Stelle des Merkurs in der Nähe der Sonne vorstellen, etc.

Besondere Beachtung verdient der Versuch von Liz Greene, den astrologischen Qualitäten mittels der Zuordnung zu den überlieferten Mythen beizukommen, bzw. das Verständnis von astrologischen Komponenten mittels der Mythologie zu vertiefen. Dies ist in vieler Hinsicht wohl ein bereichernder Zugang. Bei solchem mythologischen Zugang werden dann z.B. auch solche Unterschiede, wie die zwischen dem griechischen Ares und dem römischen Mars ins Licht gehoben. Der astrologische Mars im Horoskop kann Züge des griechischen Ares, oder des römischen Mars haben, oder eine Mischung von beiden sein.

Ein kritischer Einwand gegen solche Bemühung überkommener Mythen ist, daß jedenfalls in der Interpretation Liz Greenes diese Mythen als antike fest fixiert gedacht werden. Es wird nicht berücksichtigt, daß so ein Mythos für eine lebendige Realität steht, die bis in die Gegenwart fortwirkt, und heute eine andere Gestalt und Bedeutung haben kann.

Speziell die Interpretation des astrologischen Chiron[3], bzw. die strikte Bindung an alte Mythen bei der Interpretation dieses astrologischen Faktors durch Liz Greene läßt einige grundsätzliche Fragen stellen, wie weit solcher Versuch, das astrologische Verständnis mittels überlieferter Mythen zu fundieren, eine adäquate Deutung liefern kann, die der tatsächlichen heutigen Wirkung, wie sie durch den astrologischen Chiron z.B. symbolisiert ist, entspricht.

Wesentliche Aspekte des Chiron-Mythos sind die Heilungsfähigkeiten des Chiron, aber auch sein Leiden an einer unheilbaren Wunde, die ihm Herkules versehentlich zufügte. Es ist aber zumindest denkbar, daß die seelischen Realitäten, die durch solch einen vorchristlichen Mythos zum Ausdruck kamen, durch die Inkarnation Christi eine Wandlung erfahren haben. Rudolf Steiner berichtet auch über die Inkarnation des Buddha auf dem Mars, um dort unter den Marswesen Frieden zu stiften. Solche Ereignisse können eigentlich nicht ohne Bedeutung sein auch für die Qualität astrologischer Faktoren. Daher ist die enge Anbindung der Interpretation astrologischer Faktoren an alte, für abgeschlossen gehaltene Mythen problematisch. Was die Mythen damals bedeuteten, muß nicht identisch sein mit den Qualitäten und Kräften, wie sie heute in zugeordneten astrologischen Symbolen abgebildet sind.

Allgemeine Würdigung und Kritik der modernen Astrologie

Wie weit diese Fixierung auf die alten Mythen in der modernen Astrologie mittlerweile gediehen ist, ergibt sich auch daraus, daß Liz Greene bezüglich der Chiron-Interpretation vorgeworfen wird, sich nicht korrekt im Speziellen an die alten Mythen zu halten (obwohl sie es generell tut), sondern eine Interpretation gibt, die von dem Sinn des alten Chiron-Mythos abweiche:

"Liz Greenes Argumentation von 'guten' und 'wilden' (bösen) Kentauren ist daher zu widersprechen. **Ihre Auffassung entspricht nicht der mythologischen Überlieferung.** (Hervorhebung hgp). Chiron muss nicht stellvertretend für die wilden und ungezügelten Kentauren leiden, denn seine Verletzung geschieht nicht rein zufällig und unabsichtlich. (...) Eine solche Sicht heißt, die Symbolik des Mythos zu wörtlich zu nehmen; genau das Gegenteil scheint richtig zu sein." (http://www.vingilot.de/myth/Chiron.pdf S. 57)

Diese Tendenz scheint doch auch ein Indiz für eine generelle Unsicherheit der Interpretation zu sein. Man kann die Qualität eines astrologischen Faktors für sich, und im Zusammenhang mit dem astrologischen Gesamtgefüge offenbar nicht sicher verstehen, trotz der empirischen Erfahrungen langjähriger Beratungspraxis, und versucht, dieses Defizit durch Referenz auf die antiken Mythen zu kompensieren, und argumentiert damit.

Das Empfinden solcher Unsicherheit ist andererseits aber indirekt auch ein Indiz für das generell hohe Niveau der heutigen Astrologie, das zumindest bei einzelnen herausragenden Astrologen nichts mehr mit einem damaligen Dilettantismus, wie ihn Rudolf Steiner für seine Zeit konstatierte, zu tun hat.

Die Hype um den astrologischen Chiron (es handelt sich übrigens um einen Gesteinsbrocken von gerade mal 200 km Durchmesser) nach seiner Entdeckung im Jahre 1977 ist ebenfalls unter diesem Aspekt verständlich: Es gibt ein Empfinden dafür, daß die Deutungsversuche, so gut sie auch sein mögen, meist nicht an wirklich sicheres Wissen heranreichen, sondern einen spekulativen, vermutenden Charakter aufweisen. Andererseits sucht man in systematischem Interesse und bei einer Neigung, den astrologischen Aspekt zu absolutieren, nach den missing links im System, also bisher noch unbekannte astrologische Faktoren, die z.B. für die Abweichung eines tatsächlichen Geschehens von der astrologischen Prognose verantwortlich sein könnten.

Ein Grund für solche Abweichung bei den heute üblichen Standardinterpretationen liegt in den individuell unterschiedlichen Erlebnissen, die der Mensch vor der Geburt in den Planetensphären macht (Vgl. oben den Abschnitt Karma und Planetenwirkungen). Wie sich astrologische Faktoren im menschlichen Leben konkret auswirken, ist durch diese für sich allein gar nicht festgelegt, sondern hängt von der karmischen Vorbestimmung ab. Darüber hinaus ist natürlich alles, was an Ereignissen und Erleben aus menschlicher Freiheit erfolgt, im Horoskop nicht abgebildet.

Einzelnachweise

1. ↑ b
2. ↑ Vgl.z.B. Rüdiger Dahlke: Das senkrechte Weltbild. Symbolisches Denken in astrologischen Urprinzipien; oder Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance
3. ↑ Liz Greene: Abwehr und Abgrenzung. Chiron Verlag (1997) *(U.a. Seminarprotokolle zu Chiron und Saturn)*

Literatur

1. Lars Steen Larsen/Erik Michael/Per Kjærgaard Rasmussen: *Astrologie – Von Babylon zur Urknall-Theorie*, Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2000, ISBN 3205991869
2. Rudolf Steiner: *Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit*, GA 15 (1987)
3. Rudolf Steiner: *Lucifer – Gnosis. Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» 1903 – 1908*, GA 34 (1987)
4. Rudolf Steiner: *Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 140 (2003), ISBN 3-7274-1400-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral*, GA 149 (2004), ISBN 3-7274-1490-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995)
7. Gisela Gorrissen: *Astrologie aus anthroposophischer Sicht. Eine Einführung*, Urachhaus Vlg. Stuttgart 2000
8. Gisela Gorrissen: *Astrosophie des Tierkreises und der Planeten. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Kosmos und Erde*, Urachhaus Vlg. 2001
9. Heinz Herbert Schöffler: *Rudolf Steiner und die Astrologie*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1996
10. Bernd A. Mertz: *Grundlagen der klassischen Astrologie*, mvg-Verlag, München 1996
11. Dorothée Koechlin de Bizemont: *Karma-Astrologie. Das Horoskop als Spiegel vergangener Leben*, Knaur TB-Vlg., München 1985
12. Suzanne White: *Neue Astrologie. Die 144 west-östlichen Tierkreiszeichen*, Wilhelm Heyne TB-Vlg., München 1996
13. Dane Rudhyar: *Die Astrologie der Persönlichkeit: Ein neues Verständnis astrologischer Konzepte in Bezug auf zeitgenössische Philosophie und Psychologie*. Chiron-Verlag 2001, ISBN 3925100636
14. Dane Rudhyar: *Das astrologische Häusersystem*. Heinrich Hugendubel Verlag; Auflage: 4. Aufl. (1993) ISBN 3880340994
15. Dane Rudhyar: *Die astrologischen Zeichen. Der Rhythmus des Zodiak*. Hugendubel Heinrich GmbH; Auflage: N.-A. (Januar 1996), ISBN 3880342075
16. Liz Greene: *Saturn*. Hugendubel; Auflage: 8. Aufl. (1991) ISBN 3880340986
17. Stephen Arroyo: *Astrologie, Karma und Transformation. Die Chancen schwieriger Aspekte*. Hugendubel,;

Auflage: 12. Aufl. (1996), ISBN 3880347077
18. Howard Sasportas: *Astrologische Häuser und Aszendenten*. Knaur (Januar 1987), ISBN 3426041650
19. Thomas Ring: *Astrologische Menschenkunde*. Chiron; Auflage: 1. (2002), ISBN 3925100717
20. Wolfgang Reinicke: *Praktische Astrologie*. So erstellen Sie ihr Horoskop selbst, Ariston Vlg., Genf/München 1991, ISBN 3720511510
21. **Software**: *AstroStar Profi 5.1*, United Soft Media Vlg.(Lizenzausgabe der AstroGlobe GmbH, Freiburg), München 2013 (für WinXP/WinVista/Win7/Win8), - mit Begleitbuch des Astrologen Christopher A. Weidner

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astrologie&oldid=47884“
Kategorien: Grundbegriffe | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 11:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.790-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astronomie

Aus AnthroWiki

Die **Astronomie** (von gr. ἀστρονομία, *astronomía*, "Beobachtung der Sterne", zusammengesetzt aus ἀστήρ, *astér*, "Stern" und νόμος, *nómos*, "Gesetz") ist die Wissenschaft von den Eigenschaften, Bewegungen und der Entstehung der Gestirne. Sie wird heute unter Berufung auf ihren streng naturwissenschaftlichen Charakter scharf abgegrenzt von der Astrologie (gr. ἀστρολογία, *astrología*, "Sternenkunde"), mit der sie bis weit in die Neuzeit weitgehend identisch war.

Rudolf Steiner hat gezeigt, wie die astronomische Betrachtungsweise geistig vertieft werden kann, ohne deshalb den streng wissenschaftlichen Charakter aufzugeben. Er beschreibt die Grundprinzipien der Planetenbewegung auf eine völlig neuartige Weise. Neben Schraubenbewegungen, die wir auch vom kopernikanischen Weltbild her kennen, beschreibt er "künstlerische" Bewegungen und vor allem Lemniskatenbahnen der Planeten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie*, GA 323 (1997)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Astronomie&oldid=46772“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 08:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asuras

Aus AnthroWiki

Die **Asuras** (Sanskrit, m., , asura, Dämon, böser Geist) sind im **Hinduismus** die "Dämonen", die "Gegenspieler der Götter" (Devas oder Suras) und gelten als Kinder der Nachtgöttin Diti. Rudolf Steiner hat sie gelegentlich auch als Geister der Finsternis bezeichnet. Erschaffen wurden sie gemäß der hinduistischen Anschauung zusammen mit allen anderen Göttern, Menschen und Tieren aus *Asu*, dem Atem des Prajapati und unterstanden der unmittelbaren Herrschaft Varunas . Als die Asuras geschaffen wurden, verlieh man ihnen als Gaben die *Wahrheit* und die *Lüge*, doch streiften sie später die Wahrheit ab und wurden zu Widersachermächten. *Sura* (von "Surya", dem hinduistischen Sonnengott, der etwa dem griech. Apollon entspricht) bedeutet im Sanskrit "Lichtwesen". Durch die Vorsilbe a- wird die Verneinung bzw. die Bezeichnung des Gegenteils ausgedrückt. Asuras sind somit "Gegner der Lichtwesen". Das Wort *Asura* ist verwandt mit dem altpersischen Wort Ahura. Im Zoroastrismus sind die *Ahuras* allerdings die "guten Götter", während die Daevas böse sind.

> "Wollen wir die Stellung des geistigen Evolutionsprinzips begreifen, müssen wir eine bedeutungsvolle Begebenheit in der Zeit der atlantischen Wurzelrasse feststellen. Diejenigen, die im Anfang [weisheitsvolle] geistige Wesen waren, die erschienen nun als die Empörer, als die Aufrührer, die sich jetzt ihre Unabhängigkeit erobern wollten. Suras wurden jetzt zu Asuras; bis zu diesem Zeitpunkt waren sie latent auf der Erde. Es sind diejenigen Mächte, welche gerade in der gegenwärtigen Epoche die intellektuelle und geistige Seite der Menschheit vertreten." (Lit.: GA 89, S 125)

Rudolf Steiner gebraucht den Ausdruck **Asuras** zumeist ganz konkret für in ihrer Entwicklung zurückgebliebene Geister der Persönlichkeit (Urengel), die, obwohl sie schon während der alten Saturnentwicklung ihr Entwicklungsziel nicht voll erreicht haben, erst jetzt in unserer gegenwärtigen Zeit zu gefährlichen Widersachermächten werden, die den Menschen zur schwarzen Magie verführen. Sexuelle Riten spielen dabei eine große Rolle. Es entspricht einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit, dass, je früher geistige Wesenheiten in ihrer Entwicklung zurückbleiben, sie um so später zu Widersachern für die Menschheitsentwicklung werden, dann aber - aufgrund ihres langen Entwicklungsweges - um so mächtiger und gefährlicher sind.

> "Die höheren Kräfte unserer geistigen Vorgänger sind verknüpft mit den Kräften unserer eigenen niederen Natur. Die menschlichen Leidenschaften stehen in okkulter Beziehung zu den höheren Kräften der uns vorausgegangenen geistigen Wesenheiten. Überall wo Ausschweifung ist, dort ist die Materie gegeben, in der mächtige asurische Kräfte raffinierte Intellektualität ausströmen in die Welt. Bei verdorbenen Menschenstämmen sind solche starken asurischen Kräfte zu finden. Der schwarze Magier bezieht gerade aus dem Sumpf der Sinnlichkeit seine stärksten dienenden Kräfte. Die sexuellen Riten sind dazu da, um in diese Kreise hineinzubannen. Es besteht ein fortwährender Kampf auf der Erde, der auf der einen Seite danach strebt, die Leidenschaften zu läutern, und auf der anderen Seite das Streben hat nach Verstärkung der Sinnlichkeit. Die Wesenheiten, die das Christus-Prinzip zum Führer haben, suchen die Erde für sich zu gewinnen, aber auch die anderen, feindlichen Wesenheiten suchen die Erde an sich zu reißen." (Lit.: GA 93a, S 149)

Die Asuras

> "sind die Wesenheiten, die der achten Sphäre zustreben. Sie wollen die Materie immer mehr verdichten, zusammenpressen, so dass sie nicht wiederum vergeistigt, d. h. ihrem Urzustand zugeführt werden kann. Sie sind der Bodensatz der ganzen Planetenentwicklung..." (Lit.: GA 266/1, S 205)

Die Asuras wirken unmittelbar bis in die Bewusstseinsseele des Menschen und greifen dadurch auch direkt das menschliche Ich an:

> "Was da genannt ist der physische Leib, das ist auf dem alten Saturn veranlagt worden, was genannt ist der Ätherleib, das ist auf der Sonne veranlagt, und dasjenige, was da genannt ist der Seelen- oder Empfindungsleib, ist auf dem alten Monde veranlagt. Jetzt sind auf der Erde nach und nach dazugekommen die Empfindungsseele, die

eigentlich eine unbewußte Umänderung, eine unbewußte Bearbeitung des Empfindungsleibes ist. In der Empfindungsseele hat sich verankert Luzifer; da hinein hat er sich geschlichen, da sitzt er drinnen. Weiter ist entstanden durch die unbewußte Umarbeitung des Ätherleibes die Verstandesseele. Genaueres ist darüber gesagt in der Abhandlung über «Die Erziehung des Kindes». In diesem zweiten Glied der menschlichen Seele, der Verstandesseele, also in dem umgearbeiteten Stück des Ätherleibes, da hat sich festgesetzt Ahriman. Da ist er drinnen und führt den Menschen zu falschen Urteilen über das Materielle, führt ihn zu Irrtum und Sünde und Lüge, zu allem, was eben aus der Verstandes- oder Gemütsseele kommt. In alledem zum Beispiel, daß der Mensch sich der Illusion hingibt, mit der Materie sei das Richtige gegeben, haben wir Einflüsterungen des Ahriman, des Mephistopheles zu sehen. Drittens kommt an die Reihe die Bewußtseinsseele, die in einer unbewußten Umarbeitung des physischen Leibes besteht. Es ist Ihnen ja erinnerlich, wie diese Umarbeitung geschah. Gegen das Ende der atlantischen Zeit trat der Ätherleib des Kopfes ganz hinein in den physischen Kopf und gestaltete allmählich den physischen Leib so um, daß er eine selbstbewußte Wesenheit wurde. An dieser unbewußten Umarbeitung des physischen Leibes, an der Bewußtseinsseele, arbeitet der Mensch heute noch immer im Grunde genommen. Und in der Zeit, die jetzt kommen wird, werden sich hineinschleichen in diese Bewußtseinsseele und damit in das, was man das menschliche Ich nennt - denn das Ich geht auf in der Bewußtseinsseele -, diejenigen geistigen Wesenheiten, die man die Asuras nennt. Die Asuras werden mit einer viel intensiveren Kraft das Böse entwickeln als selbst die satanischen Mächte der atlantischen oder gar die luziferischen Geister der lemurischen Zeit.

Das Böse, das die luziferischen Geister den Menschen zugleich mit der Wohltat der Freiheit brachten, das werden sie alles im Verlaufe der Erdenzeit ganz abstreifen. Dasjenige Böse, das die ahrimanischen Geister gebracht haben, kann abgestreift werden in dem Ablauf der karmischen Gesetzmäßigkeit. Das Böse aber, das die asurischen Mächte bringen, ist nicht auf eine solche Weise zu sühnen. Haben die guten Geister dem Menschen Schmerzen und Leiden, Krankheit und Tod gegeben, damit er sich trotz der Möglichkeit des Bösen aufwärts entwickeln kann, haben die guten Geister die Möglichkeit des Karma gegenüber den ahrimanischen Mächten gegeben, um den Irrtum wieder auszugleichen - gegenüber den asurischen Geistern wird das im Verlaufe des Erdendaseins nicht so leicht sein. Denn diese asurischen Geister werden bewirken, daß das, was von ihnen ergriffen ist - und es ist ja des Menschen tiefstes Innerstes, die Bewußtseinsseele mit dem Ich -, daß das Ich sich vereinigt mit der Sinnlichkeit der Erde. Es wird Stück für Stück aus dem Ich herausgerissen werden, und in demselben Maße, wie sich die asurischen Geister in der Bewußtseinsseele festsetzen, in demselben Maße muß der Mensch auf der Erde zurücklassen Stücke seines Daseins. Das wird unwiederbringlich verloren sein, was den asurischen Mächten verfallen ist. Nicht, daß der ganze Mensch ihnen zu verfallen braucht, aber Stücke werden aus dem Geiste des Menschen herausgeschnitten durch die asurischen Mächte. Diese asurischen Mächte kündigen sich in unserem Zeitalter an durch den Geist, der da waltet und den wir nennen könnten den Geist des bloßen Lebens in der Sinnlichkeit und des Vergessens aller wirklichen geistigen Wesenheiten und geistigen Welten. Man könnte sagen: Heute ist es erst mehr theoretisch, daß die asurischen Mächte den Menschen verführen. Heute gaukeln sie ihm vielfach vor, daß sein Ich ein Ergebnis wäre der bloßen physischen Welt. Heute verführen sie ihn zu einer Art theoretischem Materialismus. Aber sie werden im weiteren Verlauf - und das kündigt sich immer mehr an durch die wüsten Leidenschaften der Sinnlichkeit, die immer mehr und mehr auf die Erde herniedersteigen - dem Menschen den Blick umdunkeln gegenüber den geistigen Wesenheiten und geistigen Mächten. Es wird der Mensch nichts wissen und nichts wissen wollen von einer geistigen Welt. Er wird immer mehr und mehr nicht nur lehren, daß die höchsten sittlichen Ideen des Menschen nur höhere Ausgestaltungen der tierischen Triebe sind, er wird nicht nur lehren, daß das menschliche Denken nur eine Umwandlung dessen ist, was auch das Tier hat, er wird nicht nur lehren, daß der Mensch nicht bloß seiner Gestalt nach mit dem Tier verwandt ist, daß er auch seiner ganzen Wesenheit nach vom Tier abstamme, sondern der Mensch wird mit dieser Anschauung Ernst machen und so leben.

Heute lebt ja noch niemand im Sinne des Satzes, daß der Mensch seiner Wesenheit nach vom Tiere abstamme. Aber diese Weltanschauung wird unbedingt kommen, und sie wird im Gefolge haben, daß die Menschen mit dieser Weltanschauung auch wie Tiere leben werden, heruntersinken werden in die bloßen tierischen Triebe und tierischen Leidenschaften. Und in mancherlei von dem, was hier nicht weiter charakterisiert zu werden braucht, was sich jetzt namentlich an den Stätten der großen Städte als wüste Orgien zweckloser Sinnlichkeiten geltend macht, sehen wir schon groteskes Höllenleuchten derjenigen Geister, die wir als die asurischen bezeichnen." (Lit.: GA 107, S 247ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewusstsein Leben Form - Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie*, GA 89 (2001), Berlin, 17. Oktober 1904
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIX, Berlin, 17. Oktober 1905
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107, Sechzehnter Vortrag, Berlin, 22. März 1909
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Asuras&oldid=47589“
Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2013 um 13:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atavismus

Aus AnthroWiki

Als **Atavismus** (von lat. atavus = *Vorfahre, Urahne*) wird die zur Unzeit auftretende Erscheinung physischer oder seelischer Merkmale und Fähigkeiten bezeichnet, die einstmals für unsere Vorfahren charakteristisch waren.

Ein anatomisches Beispiel sind etwa die Halsfisteln, die gelegentlich beim Menschen als Überbleibsel der während der Embryonalentwicklung angelegten Kiemenbögen erscheinen. Auf seelischer Ebene ist das Wiederauftauchen alter naturhafter hellseherischer Fähigkeiten, bei denen das wache Ich-Bewusstsein ausgeschaltet wird, als Atavismus zu bezeichnen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atavismus&oldid=29426“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.072-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atbasch

Aus AnthroWiki

Atbasch ist eine auf dem Hebräischen Alphabet beruhende Technik zur Verschlüsselung eines Textes. Der Name selbst ist das Schlüsselwort, welches die Vorgehensweise beschreibt: Es wird ermittelt welchen Abstand der zu verschlüsselnde Buchstabe vom Beginn des Alphabets entfernt ist. Er wird dann durch den Buchstaben, der den gleichen Abstand vom Ende des Alphabets hat, ersetzt. Wie der Name „Atbasch“ als Kurzwort angibt, wie also der erste Buchstabe (Aleph) durch den letzten (Taw), der zweite (Beth) durch zweitletzten (Schin) usw. ausgetauscht.

Atbasch gehört zu den einfachen monoalphabetischen Substitutions-Verfahren und ist ein Spezialfall der Caesar-Verschlüsselung, die auch als „revertierter Caesar“ bekannt ist. Eine Besonderheit ist, dass es ein involutorisches Verfahren ist, also Verschlüsselung und Entschlüsselung identisch sind. Somit genügt es, den Geheimtext ein zweites mal der Atbasch-Substitution zu unterwerfen, um ganz bequem wieder den ursprünglichen Klartext zurück zu erhalten.

Da das Atbasch ein festes Verfahren ist und keinerlei schlüsselabhängige Variationen zulässt, ist eine kryptographische Sicherheit praktisch nicht vorhanden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht über den ATBaSCH
- 2 Weitere Verschlüsselungsmethoden
- 3 In der jüdischen Tradition
- 4 Literatur
- 5 Anmerkungen

Übersicht über den ATBaSCH

Zur Verdeutlichung sind die den Verschlüsselungscode benennenden Buchstaben **FETT** dargestellt.

A Aleph **א**	**B** Beth **ב**	G Gimel ג	D Daleth ד	H He ה	WVFY Waw ו	Z Zajin ז	H Chet ח	T Tet ט	IJ Jod י	K Kaph כ ך	L Lamed ל	M Mem מ ם	N Nun נ ן	X Samech ס	O Ajin ע	P Pe פ ף	Z Sade צ ץ	Q Koph ק	R Resch ר	S Sin ש	T Taw ת
T Taw **ת**	**Sch** Sin **ש**	R Resch ר	Q Koph ק	Z Sade צ ץ	P Pe פ ף	O Ajin ע	X Samech ס	N Nun נ ן	M Mem מ ם	L Lamed ל	K Kaph כ ך	IJ Jod י	T Tet ט	H Chet ח	Z Zajin ז	WVFY Waw ו	H He ה	D Daleth ד	G Gimel ג	B Beth ב	A Aleph א

Aus „Baphomet“ (בפומת) lässt sich auf diese Weise „Sophia“ (שופיא) bilden.

Weitere Verschlüsselungsmethoden

Eine ähnliche Verschlüsselungsmethode ist der **ALBaM**. In der folgenden Tabelle ist das Schema der Ersetzungen zu sehen. Dabei wird das aus 22 Buchstaben bestehende Alphabet in zwei Gruppen zu je 11 Buchstaben (א-כ und ל-ת) zerlegt, die einander zugeordnet werden. Diese Ersetzung entspricht von ihrer Funktionsweise der Caesarchiffre ROT13 beim lateinischen Alphabet.

Aleph א	Beth ב	Gimel ג	Daleth ד	He ה	Waw ו	Zajin ז	Chet ח	Tet ט	Jod י	Kaph כ ך
Lamed ל	Mem מ ם	Nun נ ן	Samech ס	Ajin ע	Pe פ ף	Sade צ ץ	Koph ק	Resch ר	Sin ש	Taw ת

In der jüdischen Tradition

Atbasch, Albam und ähnliche Techniken dienten allerdings nicht primär als kryptographische Techniken, sondern waren zunächst hermeneutische Annäherungen an die heiligen Texte (vgl. auch PaRDeS und GiNaT). Ausführlich mit diesen Verfahren unter dem Gesichtspunkt der Kryptographie befasste sich Schmuel Archevolti im 30. Kapitel seines Buches *Arugat ha-Bosem* [1], welches Johann

Buxtorf der Jüngere ins Lateinische übersetzte und seiner Ausgabe des *Kusari* von Jehuda ha-Levi beigab (Ausgabe Basel 1660).

Literatur

- Georges Ifrah: *Universalgeschichte der Zahlen*, Campus Verlag, Frankfurt/Main, New York 1986. ISBN 3-593-34192-1
- Martha Ida Frese: *Zahlensymbolik in Ilias und Bibel*. München 1984.
- Franz Dornseiff: *Das Alphabet in Mystik und Magie*. Leipzig 1925.

Anmerkungen

1. ↑ Vgl. Yosef Ofer: *Methods of encoding in Samuel de Archevolti's "Arugat ha-Bosem"*. In: European Journal of Jewish Studies 2 (2008), 45-63.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atbasch&oldid=34734“
Kategorien: Kabbala | Mystik | Schrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 749-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atemrhythmus

Aus AnthroWiki

Der **Atemrhythmus** des Menschen bildet, wenn man durchschnittliche Werte zugrundelegt, mikroskosmisch in verkleinertem Maßstab den großen makrokosmische Rhythmus des platonischen Weltenjahres ab. Der Mensch macht durchschnittlich 25920 Atemzüge pro Tag, was in etwa der Dauer des platonischen Weltenjahrs in Jahren entspricht:

> "Durch unsere Lunge stehen wir mit dem ganzen Kosmos in Beziehung, und der ganze Kosmos schafft an unserem Ätherleib. Den Ätherleib selbst legen wir ab, wenn wir durch die Pforte des Todes treten, aber wir treten ein in dasjenige, was hineinspielt in unser Lungensystem; das steht mit dem ganzen Kosmos in Verbindung. Daher jene merkwürdige Übereinstimmung im Rhythmus des Menschenlebens und im Rhythmus der Atmung. Sie wissen ja - ich habe das schon einmal hier ausgeführt -, wenn Sie die 18 Atemzüge, die der Mensch in der Minute hat, ausrechnen, so daß Sie die Zahl der Atemzüge in einem Tage bekommen, so sind es also 18 mal 60 in der Stunde, für den Tag mal 24 sind 25920 Atemzüge in einem Tage. Der Mensch atmet ein und atmet aus; das gibt seinen Rhythmus, seinen kleinsten Rhythmus zunächst. Dann aber ist ein anderer Rhythmus in unserem Leben da, wie ich Ihnen schon einmal angedeutet habe: der besteht darinnen, daß wir unser Seelisches, das Ich und den astralischen Leib, an jedem Morgen beim Aufwachen in unser physisches System gewissermaßen einatmen, beim Einschlafen wiederum ausatmen. Das machen wir durch unser ganzes physisches Leben hindurch. Nehmen wir ein Durchschnittsmaß des menschlichen Lebens an, so haben wir das so zu berechnen, daß wir sagen: 365mal während eines Jahres atmen wir uns selbst aus und uns selbst ein. Das gibt, wenn wir das menschliche Leben, sagen wir durchschnittsmäßig auf 71 Jahre annehmen, 25915. Sie sehen, im wesentlichen dieselbe Zahl - das Leben ist ja nicht gleich bei den einzelnen Menschen -, wiederum 25920 mal während eines Lebens zwischen Geburt und Tod wird aus- und eingeatmet dasjenige, was wir unser eigentliches Selbst nennen. So daß wir sagen können: Wie wir uns mit einem Atemzug verhalten zu den Elementen ringsherum, so verhalten wir uns zu der Welt, der wir selbst angehören. In demselben Rhythmus zum Kosmos leben wir während des Lebens, in welchem wir durch unser Atmen während des Tages stehen. Und wiederum, wenn wir unser Leben nehmen, sagen wir also ungefähr 71 Jahre, und wir betrachten dieses Leben des Menschen als einen kosmischen Tag - nennen wir einmal ein Menschenleben einen kosmischen Tag -, so würde ein kosmisches Jahr 365 mal soviel sein, 25920, also annähernd wiederum ein Jahr. Das aber ist die Zeit, in welcher die Sonne wiederum zurückkehrt zu demselben Sternbilde: 25920 Jahre. Wenn in einem bestimmten Jahre die Sonne im Widder erscheint, nach 25920 Jahren erscheint sie wiederum im Widder im Aufgang, denn die Sonne bewegt sich durch den ganzen Tierkreis im Laufe von 25920 Jahren. So also ist ein ganzes Menschenleben herausgeatmet aus dem Kosmos, ein Atemzug des Kosmos, der sich genau zum kosmischen Werden, zum kosmischen Umschwung der Sonne im Tierkreis verhält, wie ein Atemzug zum Tagesleben. Eine tiefe innerliche Gesetzmäßigkeit! Sie sehen, alles ist auf Rhythmus aufgebaut. Wir atmen dreifach oder wenigstens stehen dreifach in einem Atmungsprozeß drinnen. Wir atmen zunächst durch unsere Lunge in den Elementen - in einem Rhythmus, der durch die Zahl 25920 angegeben wird. Wir atmen im ganzen Sonnensystem, wenn wir Auf- und Untergang der Sonne als parallellaufend zählen unserem Einschlafen und Aufwachen. Wir atmen durch unser ganzes Leben hindurch in einem Rhythmus, der wiederum durch die Zahl 25920 bestimmt ist. Und endlich, das Weltenall atmet uns aus, atmet uns wieder ein in einem Rhythmus, der wiederum durch die Zahl 25920 bestimmt ist, bestimmt durch den Umlauf der Sonne um den Tierkreis.
>
> So sind wir hineingestellt in den ganzen sichtbaren Kosmos, dem nun der unsichtbare Kosmos zugrunde liegt. In diesen unsichtbaren Kosmos treten wir ein, wenn wir durch die Pforte des Todes treten. Rhythmisches Leben ist dasjenige Leben, das unserem Gefühlsleben zugrunde liegt. In das rhythmische Leben des Kosmos treten wir ein in der Zeit, die wir durchleben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Dieses rhythmische Leben liegt als unser ätherisches Leben bestimmend hinter dem Sinnesteppich ausgebreitet. Sehen würde man in dem Augenblicke, wo man zum schauenden Bewußtsein kommt, diesen Weltenrhythmus, der gewissermaßen ein rhythmisch wogendes Weltenmeer ist, jetzt astralisch geartet. Und in diesem rhythmisch wogenden astralischen Meere sind auch die sogenannten Toten vorhanden, sind die Wesenheiten der höheren Hierarchien vorhanden, ist dasjenige vorhanden, was zu uns gehört, was aber unter der Schwelle liegt, aus der nur die Gefühle heraufwogen,

die verträumt werden, die Willensimpulse heraufwogen, die in ihrer eigenen Wirklichkeit verschlafen werden." (Lit.: GA 179, S 74ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA179.pdf#page=74ff))

Siehe auch

- Atmung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten.*, GA 179 (1977), Vierter Vortrag, Dornach, 11. Dezember 1917

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atemrhythmus&oldid=46124“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 18:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atemseele

Aus AnthroWiki

Hauchseele oder **Atemseele** ist eine Bezeichnung für die in vielen Kulturen verbreiteten Vorstellung, dass der Atem als Sitz der Lebenskraft (daher auch der Ausdruck *Lebensatem*, vgl. Psyche) gleichzeitig auch das Seelische anzeige oder sogar mit dem identisch sei, was als Seele des Menschen jeweils angesehen wurde. In Indien finden sich für beides Entsprechungen in den Begriffen Atman und Prana, in China gibt es die Hun-Seele und das Qi.

Der Begriff *Hauchseele* entspricht eher dem ethnologischen und religionswissenschaftlichen Begriffsgebrauch, der Begriff *Atemseele* bezeichnet in manchen Kulturen und Religionen nur einen Teilaspekt der Seele, eine besondere seelenhafte Wesenheit oder auch eine spezielle Erscheinungsweise der Seele unter anderen. Der Begriff der *Atemseele* findet auch oft Verwendung im Zusammenhang mit ganzheitlichen oder esoterischen Praktiken.

Die Entstehung der Vorstellung von der Hauchseele erklärt sich naheliegender Weise zunächst dadurch, dass tierisches und menschliches Leben sich von außen betrachtet am auffälligsten durch die ständige Aktivität zu atmen zeigt. Zugleich ist das Atmen mit der unsichtbaren und daher ursprünglich schwer verständlichen Lautbildung verbunden. Mit dem Atmen verbindet sich also auch das Lautgeben mit Lautzeichen und dann das mit Vorstellungen verbundene Sprechen in Sprache. Nahe liegt auch, Atemhauch und Wind (griech. ἄνεμος und lat. *animus*) zusammenzubringen. Die bei vielen Naturvölkern verbreitete Vorstellung, dass sich im Wispern und Geraune des Windes – der zudem auf schwer fassbare, weil unsichtbare Weise auch die Kraft hat, Blätter und Bäume zu bewegen – die Seelen der Ahnen oder anderer Geister äußern könnten, Vorstellungen, die im weiteren zum allgemeinen Animismus geführt haben, dürfte hier eine ihrer Ursachen haben wie vielleicht auch die Idee einer Seelenwanderung der Hauchseele über die Vorstellung eines Zusammenhangs von *Menschenatem* - *Luft/Wind* - *Tieratem*. Das Erleben von ebenfalls schwer fassbaren und offenbar mit der Luft verbundenen Gerüchen könnte Anlass für die weitere Vorstellung wie einem Entweichen eines bösen Geistes aus dem Körper des (verwesenden) Leichnams gewesen sein.

Es scheint möglich, dass der in zahlreichen alten Kulturen verbreiteten Praxis des Brand- und Rauchopfers allgemein die Vorstellung zu Grunde liegt, der beim Verbrennen des Opfergutes aufsteigende Rauch (Luft/Wind) trage die Essenz des Lebens in sich und zu den Göttern. Zumindest für die Kultur der klassischen Maya scheint der Zusammenhang zwischen Hauchseele und Brandopfer belegt.

Plausibler noch erscheint die Auffassung, dass der letzte Hauch, der letztmalige Atemzug beim Tode als Entweichen der Lebenskraft oder einer Seele verstanden wurde und damit das Ende des Lebens angezeigt wird, das mit dem ersten Atemzug, dem Eintreten des Atems oder der Seele in den Körper bei der Geburt beginnt.

Die Vorstellung von der Hauchseele liegt auch den Begriffen Odem und *Lebenshauch* zugrunde. Im Lateinischen hat *Anima* die Doppelbedeutung "Seele" und "Atem". In der jüdisch-christlichen Tradition haucht Gott Adam den Lebenshauch, den Ruach, ein, und noch im weiteren Verlauf des Alten Testaments finden sich Überlegungen, ob der Lebenshauch der Menschen und der Tiere nicht dasselbe Geschick haben könne.[1]

Belege

1. ↑ Züricher Bibel, Prediger 3/16: „Der Mensch hat vor dem Tier keinen Vorzug. Denn alle gehen an einen Ort, alle sind sie aus Staub geworden, und alle werden wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschenkinder emporsteigt oder der Odem der Tiere hinabfährt zur Erde?“

Literatur

- Hans-Peter Hasenfratz: *Die Seele.* Einführung in ein religiöses Grundphänomen. Theologischer Verlag, Zürich 1986

Hermann Hochegger: *Die Vorstellungen von "Seele" und Totengeist bei afrikanischen Völkern.* Anthropos 1965: 60, 273-339
- Jill Leslie McKeever Furst: *The natural history of the soul in ancient Mexico.* Yale University Press, New Haven 1995
- Ivar Paulson: *Seelenvorstellungen und Totenglaube der permischen und wolga-finnischen Völker.* Numen 1964: 11, No. 3, S. 212-242
- Marielene Putscher: *Pneuma, Spiritus, Geist.* Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtlichen Wandlungen. Steiner, Wiesbaden 1974 (Habil. Med. Fakultät Köln 1970 mit Quellenverzeichnis von ca. 600 v. Chr. - 1700 n. Chr.)
- Franz Rüsche: *Das Seelenpneuma. Seine Entwicklung von der Hauchseele zur Geistseele.* Schöningh, Paderborn 1933

Siehe auch

- Astralleib
- Seele

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atemseele (http://de.wikipedia.org/wiki/Atemseele) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atemseele&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atemseele&oldid=33449“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Seele

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2009 um 09:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.028-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atemübungen

Aus AnthroWiki

Atemübungen waren seit alten Zeiten ein wesentlicher Bestandteil des geistigen Schulungswegs, insbesondere des Yoga Schulungswegs. Indem wir auf den Atemprozess einwirken, arbeiten wir an unserem höchsten geistigen Wesensglied, dem Geistesmenschen oder Atma, das durch die Vergeistigung des physischen Leibes gebildet wird.

Über die Gefahren von Atemübungen

Auch heute sind Atemübungen bedeutsam für die höhere geistige Schulung, doch hat sich die Konstitution des Menschen wesentlich gewandelt. Rudolf Steiner, der auch selbst fortgeschrittenen Geistesschülern bestimmte Atemübungen empfohlen hat, warnte daher wiederholt sehr eindringlich vor den möglichen **Gefahren von Atemübungen** für den heutigen Menschen und gemahnte an die damit verbundene Verantwortung:

> "Indem der Mensch mit den Lungen atmet und seine Atmungsvorgänge umgestalten kann zu jenen Konfigurationen, die durch den Kehlkopf bewirkt werden, Sprache und Gesang, ist ihm etwas gegeben, was höchster Ausbildung fähig ist. Daher ist es wohl begründet, wenn dasjenige, was die Krönung sein wird, wenn der Mensch sich höher und höher entwickelt, in der orientalischen Theosophie «Atma» genannt wird. Das Wort «Atma» hat die gleiche Wurzel wie «Atmen». Atma oder Geistesmensch ist das höchste Glied, das der Mensch in der Zukunft einmal ausbilden wird. Er muß aber die Ausbildung des Atma oder Geistesmenschen selbst bewirken, der heute erst in der Anlage vorhanden ist. Er muß mitarbeiten an dem, was sich als modifizierter Atmungsprozeß darlebt in Sprache und Gesang. Das steht erst im Anfang und wird sich immer weiter und weiter entwickeln und immer weitere Kreise umfassen.
>
> Wenn wir das bedenken, dann werden wir sagen: Sobald der Mensch in sachgemäßer Weise eingreifen kann in seinen Atmungsprozeß, so wird das eine höhere Einwirkung sein als alle anderen. Aber weil es sich hier um hohe geistige Kräfte handelt, für die der Mensch mit seiner gegenwärtigen Konstitution noch nicht reif ist, so ist es klar, daß dabei auch am leichtesten Unheil hervorgerufen werden kann. Wenn also unter den verschiedenen Übungen, die der Mensch vornehmen kann, um sich zu vervollkommnen, auch solche sind, die den Atem regeln, so ist es wichtig, bei solchen Übungen die allergrößte Sorgfalt zu verwenden, und der Lehrer muß dem Schüler gegenüber die größtmögliche Verantwortung empfinden. Denn die göttlich-geistigen Wesenheiten selber waren es, welche aus ihrer Weisheit heraus den Atmungsprozeß modifizierten, um den Menschen aus einer niederen Stufe zu einem sprachbegabten Wesen zu machen, und sie mußten, weil der Mensch dazu nicht reif ist, die Sprache nicht in die Willkür seiner Individualität stellen, sondern sie mußten sie außerhalb derselben stellen. Alle Atemübungen bedeuten also ein Einwirken auf eine höhere Sphäre, und wir müssen uns klar darüber sein, daß damit die größte Verantwortung verbunden sein muß. Leider werden heute vielfach leichtfertige Anweisungen auf diesem Gebiete gegeben, und wer diese Dinge versteht, blickt mit Grauen darauf, daß zahlreiche Menschen sich heute mit Atemübungen abgeben, ohne genügende Vorbereitung vorgenommen zu haben. Dem Geistesforscher erscheinen sie wie Kinder, die mit dem Feuer spielen. Niemand soll glauben, daß äußere anatomische Kenntnisse und physische Rücksichten dazu fähig machen, über das Atmen Vorschriften zu geben. Der wahre Lehrer auf diesem Gebiete weiß: Wenn man in den Atmungsprozeß bewußt eingreift, so appelliert man an das Göttlich-Geistige in der menschlichen Natur. Und weil das der Fall ist, können die Gesetze dazu nur aus dem höchsten heute erreichbaren geistigen Erkennen herausgeholt werden. Anweisungen über Eingriffe in den Atmungsprozeß können daher nur einem solchen Lehrer anvertraut werden, von dem die allergrößte Sorgfalt und Vorsicht erwartet werden kann. In unserer Zeit, wo man sich so wenig bewußt ist, daß allem Materiellen ein Geistiges zugrunde liegt, wird man auch leichten Herzens glauben, diese oder jene Atemübungen vorschreiben zu können. Wenn man aber weiß, daß allem Physischen ein Geistiges zugrunde liegt, dann wird man auch zu der Erkenntnis kommen, daß zu den edelsten Offenbarungen des Geistigen im Physischen die Modifikation des menschlichen Atmungsprozesses gehört und daß das Eingreifen in den Atmungsprozeß nur verbunden sein kann mit einer Stimmung der Seele, die wie eine gebetartige ist. Wer in den Atmungsprozeß eingreifen will, darf dies nur tun aus der Erkenntnis heraus, daß

dem Schüler Erkenntnis Gebet wird, daß er sich erfüllt mit tiefer Andacht. Anders sollten überhaupt nicht Anweisungen gegeben werden für diese verantwortungsvollsten Dinge. Der Erkennende wird ein Andächtiger, der sich erfüllt mit der Gnade derjenigen Wesenheiten, denen wir uns zwar nähern, zu denen wir aber heute noch hinaufsehen müssen, weil sie ihre Weisheit heruntersenden aus Höhen des Makrokosmos, die höher sind, als wir mit unserem gewöhnlichen Wissen erfassen können. Das ist es, was sich ergibt aus der Geisteswissenschaft als ein letztes Resultat, daß sie ausklingt wie ein selbstverständliches Gebet:

Gottes schützender segnender Strahl
Erfülle meine wachsende Seele,
Daß sie ergreifen kann
Stärkende Kräfte allüberall.
Geloben will sie sich,
Der Liebe Macht in sich
Lebensvoll zu erwecken,
Und sehen so Gottes Kraft
Auf ihrem Lebenspfade
Und wirken in Gottes Sinn
Mit allem, was sie hat." (Lit.: GA 119, S 278ff)

Die Gefahren von Atemübungen waren auch in theosophischen Kreisen bekannt. Der Theosoph William Quan Judge schrieb dazu:

"In der theosophsichen Literatur ist viel über die Gefahren bei der Ausübung von Yoga-Praktiken, wie z.B. der Atemregulierung oder dem Annehmen bestimmter Körperhaltungen etc., gesagt worden. Mehrere Leser, die mit einfachen Erklärungen solcher Autoren wie H.P.B., die diese Praktiken als schädlich einstuften, nicht zufrieden sind, fragten von Zeit zu Zeit nach diesbezüglichen Gründen. Viele dieser im Pfad und anderwärtig gegebenen Gründe waren jedoch nur weitere Erklärungen. Ich habe einige Experimente eingeleitet, um die Auswirkungen einiger Atemübungen auf den physischen Körper wie sie bei Hatha Yoga Praktiken benutzt werden aufzuzeigen, und möchte nun zugunsten der an diesem Thema Interessierten eines aufzeichnen.

Die bei den Experimenten anwesenden Personen waren ein wohlbekannter Arzt, dessen Namen ich angeben kann, eine diese Yogaübungen praktizierende Person und ich. Zu Beginn nahm der Arzt drei Minuten den Puls des Ausübenden und stellte einen Rhythmus von 96 Schlägen pro Minute fest. Dann begann das Experiment mit den Übungen und brachte folgendes Ergebnis:

Erste Minute, Puls sinkt auf 91 Schläge;
zweite Minute, Puls sinkt auf 81 Schläge;
dritte Minute, Puls verbleibt bei 81 Schlägen.

Nach einer fünfminütigen Pause, wurden die Übungen für einen Zeitraum von sechs Minuten wieder aufgenommen und hatten nachstehendes Resultat:

Erste Minute, Puls arbeitet mit 91 Schlägen pro Minute;
zweite Minute, Puls sinkt auf 86 Schläge;
dritte Minute, Puls verharrt bei 86 Schlägen;
vierte Minute, Puls fällt auf 76 Schläge;
fünfte Minute, Puls bleibt bei 76 Schlägen;
sechste Minute, Puls verbleibt bei 76 Schlägen.

Dies zeigt einen Rückgang der Pulsfunktionen von 20 Schlägen in 14 Minuten. Des weiteren zeigt es, dass die fünfminütige Pause nach den ersten drei Minuten nicht ausreichte, um dem Puls zu ermöglichen, zu den 96 Schlägen zurückzukehren, mit denen er begann. Die ersten drei Minuten zeigten ein Sinken des Pulses von fünf Schlägen in der ersten und zehn weiteren Schlägen in der nächsten Minute, dies macht zusammen eine Minderung von fünfzehn Schlägen in diesen drei Minuten. Es scheint, dass eine der Begleiterscheinungen bei diesen Praktiken,

eine bestimmte Wirkung auf die Herztätigkeit ist. Da alle Hindu Bücher einheitlich zu großer Vorsicht vor den Gefahren bei diesbezüglichen Übungen warnen, können wir hier eine sehr große Gefahr in der Wirkung auf die Herztätigkeit erkennen, die sich aus einer Minderung des Pulses von 20 Schlägen in 14 Minuten ergibt. Die Hindu Bücher, auf die ich hingewiesen habe, sind die einzigen Werke, durch die interessierte Personen von diesen Übungen gehört haben. Sie sagen weiterhin aus, dass es unbedingt für jeden Studierenden erforderlich ist, einen Führer zu haben, der mit dem Gegenstand voll vertraut ist und dass jeder dieser Übenden ein Gegenmittel benötigt, um durch dessen Wirkung eine Neutralisierung der schlechten physikalischen Wirkungen zu gewährleisten. Die Studierenden sind zu begierig, die Experimente zu machen und schenken den Warnungen keine Aufmerksamkeit. Ich kenne einige Fälle, bei denen bewusst, trotz Warnung, diese Übungen ohne Hilfe durchgeführt wurden. Ich hoffe, dass der obige Bericht nicht nur eine Rechtfertigung der warnenden Bemerkungen ist, welche in der Vergangenheit schon oft von aufrichtigen theosophischen Autoren ausgegeben wurden, sondern auch eine ernste Warnung vor diesem gefährlichen Gebiet für alle Theosophen ist." (Lit.: Judge, Echos)

Literatur

1. William Quan Judge: *Echos aus dem Orient*, Band I
2. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Elfter Vortrag, Wien, 31. März 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atemübungen&oldid=21365“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2007 um 15:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.884-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Athanasius Kircher Arche.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Athanasius_Kircher_Arche.jpg (600 × 425 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Athanasius Kircher, Arche Noah

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:08, 26. Sep. 2007		600 × 425 (48 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Athanasius Kircher, Arche Noah

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Arche Noah
- Noach

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Athanasius_Kircher_Arche.jpg&oldid=24037“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 22:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Athanor

Aus AnthroWiki

Der **Athanor** ist ein spezieller Ofen, der von den Alchemisten benutzt wurde. Der Name leitet sich aus dem arabischen Wort *at-tannur* für (Back)Ofen bzw. Wasserrohr ab.

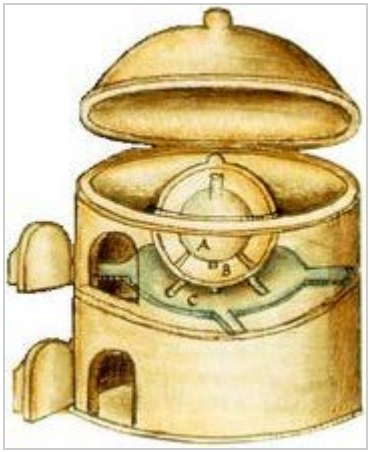

Athanor

Funktion und Zubehör von alchemistischen Öfen

Für alchemistische Prozesse spielten Erwärmung oder Erhitzung eine wichtige Rolle.

Ein wichtiger Prozess war zum Beispiel die Destillation. Indem man sie erhitzte, verdampfte eine flüssige Substanz. Die Dämpfe kondensierten und wurden in eine Destilliervorlage abgeleitet. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Sublimation: Bei diesem Verfahren wurde eine feste Substanz erhitzt; deren Dämpfe setzten sich in fester Form an den kühleren Stellen des Sublimationsgefäßes wieder ab. Ein weiteres wichtiges Verfahren stellt das Digerieren (von lateinisch *digerere, verdauen*) dar. Der Alchemist verstand darunter einen Verdauungs- oder Reifungsprozess. Er gab die Substanzen in ein fest verschlossenes Gefäß und ließ sie unter gleichmäßiger Temperatur einige Tage oder Wochen "reifen".

Im Mittelalter stellte es ein Problem dar, die **Hitzezufuhr** der Öfen zu regeln. Nachdem im 16. Jahrhundert Stellschieber erfunden worden waren, mit denen man die Luftzufuhr regeln konnte, war auch das Erreichen von verschiedenen Hitzgraden im gleichen Ofen möglich. Bevor es diese Stellschieber gab, musste der Alchemist für jeden Hitzegrad der für einen speziellen Vorgang benötigt wurde, einen eigenen Ofen haben.

Die **Öfen** waren meist aus Backsteinen erbaut und mit einem speziellen Ofenlehm verkittet. Es gab auch Metallöfen, die aus Kupfer oder Eisen bestanden. Auch aus Ton stellte man Öfen her. Das Heizmaterial waren Holz oder Holzkohle. Jeder Ofen besaß im Prinzip einen Aschen-, einen Feuer- und einen Arbeitsraum. Diese waren allerdings nicht immer voneinander getrennt.

Ofentypen

Der **Athanor** wurde auch *Philosophischer Ofen* genannt, denn in ihm sollte der Stein der Weisen (*lapis philosophorum*) hergestellt werden. In einem *philosophischen Ofen* konnte eine Substanz in einem verschlossenen Gefäß über eine längere Zeit mit milder und gleichmäßiger Wärme behandelt werden. Der Aufbau des Ofens war turmförmig und in seinem Inneren befand sich ein ovales, zugeschmolzenes Gefäß (*philosophisches Ei*). Dieses Gefäß enthielt die Substanz, die zum Stein der Weisen umgeformt werden sollte.

Im 16. Jahrhundert kam mit dem sogenannten **Bequemlichkeitsofen** (auch *fauler Heinz* oder *Piger Henricus* genannt) ein Ofentyp in Gebrauch, der über einen gesonderten Schacht für das Brennmaterial verfügte. Aus diesem Schacht rutschte die Holzkohle stetig nach, so dass verbrauchtes Brennmaterial automatisch nachgefüllt wurde. Der Alchemist musste also nicht regelmäßig Holzkohle nachlegen.

Literatur

- Bernhard Dietrich Haage: *Alchemie im Mittelalter. Ideen und Bilder - von Zosimos bis Paracelsus*, Düsseldorf, Zürich 2000, ISBN 3-7608-1222-8
- Claus Priesner und Karin Figalla: *Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft*, München 1998, ISBN 3-406-44106-8

- Gedicht von Gellu Naum *Athanor* in *Gellu Naum, Black Box* ISBN 3-851-29102-6

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Athanor (http://de.wikipedia.org/wiki/Athanor) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Athanor&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Athanor&oldid=24608“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Athanor.jpg

Aus AnthroWiki

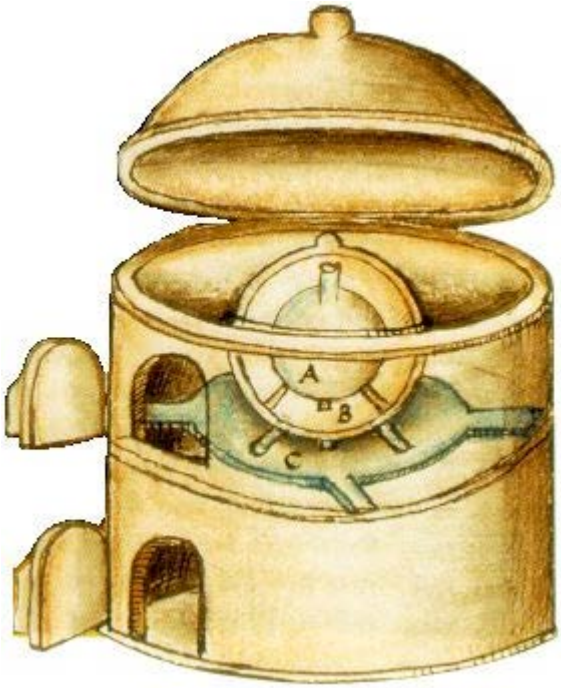

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Athanor.jpg (280 × 344 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Athanor

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:43, 9. Dez. 2007		280 × 344 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Athanor

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Athanor.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

Alchemie
- Athanor
- Philosophisches Ei

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Athanor.jpg&oldid=24298“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2007 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atharvaveda

Aus AnthroWiki

Der **Atharvaveda** (Sanskrit, m., , Atharvaveda) ist eine der heiligen Textsammlungen des Hinduismus. Er enthält eine Mischung von magischen Hymnen, Zauberformeln und anderem Material, das offenbar sehr unterschiedlichen Alters ist. Obwohl vieles sprachlich deutlich jünger ist als die anderen drei Veden (zumindest des Rigveda), finden sich in ihm auch sehr alte Passagen. Man schätzt, dass der Atharvaveda in der zweiten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends kanonisiert wurde, und auch dann erst mit den anderen drei Veden auf eine Stufe gestellt wurde. Er liegt in zwei Rezensionen oder Schulen vor, der bekannteren Shaunaka-Version, und der erst in jüngster Zeit besser erforschten Paippalada-Version. Der Atharvaveda umfasst 20 Bücher in 731 Hymnen mit ungefähr 6000 Versen. Ungefähr ein Siebtel des Atharvaveda ist aus dem Rigveda entnommen. Der Atharveda ist entstanden, als die Sesshaftwerdung in der Gangesebene schon abgeschlossen war. Das Wort für Tiger kommt hier vor, im früheren Rigveda hingegen noch nicht.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - **Atharvaveda**
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Jeder der vier Veden, das sind Rigveda, Samaveda, Atharvaveda und Yajurveda umfasst vier Textschichten. Die älteste Schicht sind jeweils die Samhitas (Hymnen), die nächste Schicht sind die Brahmanas (Ritualtexte), dann kommen die Aranyakas (Waldtexte) und zuletzt die Upanishaden (philososophische Lehren).

Die anderen drei Veden waren bestimmten Priestern im vedischen Opferritual zugeteilt: der *Hotri* ("Rufer") musste den Rigveda auswendig können, der *Udgatri* ("Sänger") musste den Samaveda beherrschen, und der *Adhvaryu* (Opferpriester) musste die Mantras des Yajurveda kennen. Als der Atharvaveda in den Kanon aufgenommen wurde, wurde er schlichterhand dem *Brahman* (Oberpriester) zugeordnet, obwohl dieser Priester eigentlich die drei anderen Veden auswendig können musste, damit er das Ritual aus dem Hintergrund beobachten und bei Fehlern einschreiten konnte. Deswegen wird er auch als "Arzt des Opfers" bezeichnet. Die Zuordnung des Brahman zum Atharva Veda ist also eher willkürlich.

Im Vergleich zu den drei anderen Veden hatte der Atharvaveda immer die Reputation, vor allem mit Magie zu tun zu haben. Atharvan bedeutet ursprünglich Feuerpriester. Eine andere Sorte Priester waren die Angiras. Magische Formeln, die helfen den Kranken zu heilen, waren Sache der Atharvans. Schwarze Magie, um Feinden oder Rivalen zu schaden, war die Sache der Angiras. Die Heiligkeit des Atharvaveda wurde wegen dieser magischen Inhalte immer etwas in Zweifel gezogen. Der Atharvaveda ist von großer Bedeutung hinsichtlich der medizinischen Vorstellungen der damaligen Zeit. Die Lieder und Zauber zum Heilen von Krankheiten gehören zu den magischen Heilriten (bhaishajyani). Exorzismus und "Frauenriten" (Liebesmagie) werden ebenso beschrieben. Der Atharvaveda öffnet also ein Fenster zu einer völlig anderen Welt als die des Rigveda.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atharvaveda (http://de.wikipedia.org/wiki/Atharvaveda) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atharvaveda&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atharvaveda&oldid=22462“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 665-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Athena.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Athena.png (225 × 485 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/png)

Athene

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:11, 10. Mai 2008		225 × 485 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Athene Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Athena.png&oldid=28099“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 33-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atlantis

Aus AnthroWiki

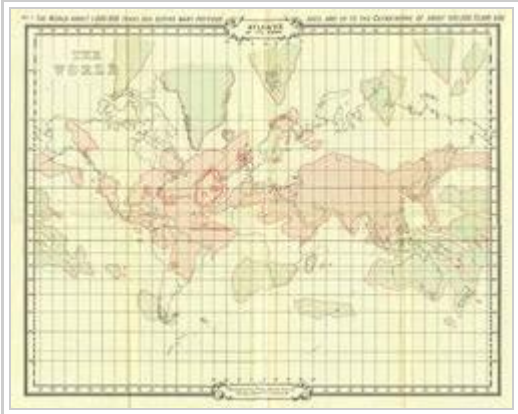

Die Atlantis zum Beginn ihrer Entwicklung, nach W. Scott-Elliot: *The Story of Atlantis*, 1896

In der **atlantischen Zeit**, nach theosophischer Tradition auch als **vierte Wurzelrasse** [1] bezeichnet, lebte die Menschheit vorwiegend auf dem atlantischen Festland, der **Atlantis** (Ἀτλαντὶς νῆσος *Atlantìs nēsos* „Insel des Atlas“), die nach den Angaben Rudolf Steiners zwischen dem heutigen Europa und Amerika lag. Ganz anders als heute war damals das Klima. Die kühle eiszeitliche Luft war mit Wasserdampf gesättigt und erfüllt von Nebeldünsten. Nach Rudolf Steiner begann die *atlantische Zeit* auf der geologischen Zeitskala annähernd mit dem Känozoikum (Lit.: GA 300a, S 107), dessen Beginn vor etwa 66 Millionen Jahren angesetzt wird. Vor etwa 10.000 Jahren ging das atlantische Zeitalter zu Ende. Erst am Ende der atlantischen Zeit begannen sich die Nebelmassen niederzuschlagen und der Meeresspiegel stieg sehr schnell infolge der raschen Erwärmung, sodass die Atlantis schließlich in einer gewaltigen Flutkatastrophe unterging. Der Boden dieses Landes bildet heute den Grund des Atlantischen Ozeans. Plato erzählt noch von dem letzten Rest dieses Landes, der Insel Poseidonis, die westwärts von Europa und Afrika lag.

In der Frühzeit der Atlantis war die Menschengestalt noch weich beweglich, wässrig-knorpelig. Noch war die Arbeit der regelmäßigen Geister der Form (-> Hierarchien) nicht abgeschlossen, das Knochensystem noch nicht verhärtet. Der Ätherleib ragte noch weit über den physischen Leib hinaus, namentlich im Kopfbereich. Unser alltäglich gewohntes, gegenständliches Sinnesbewusstsein war noch kaum entfaltet, und ein natürliches Hellsehen war den Menschen eigen.

Bereits auf der alten Lemuria, wo der Mensch die feste Erde betrat, erwarb er sich - als Folge des Mondenaustrittes - die aufrechte Haltung. Zu dieser Zeit trat auch die Geschlechtertrennung ein. Die Sprache wurde dann vornehmlich auf der alten Atlantis ausgebildet, wenngleich die Anfänge bereits in der spätlemurischen Zeit liegen. Die dafür nötige Ausbildung des Kehlkopfes setzt einerseits bereits die aufrechte Haltung voraus, hängt aber anderseits eng mit der West-Wanderung der Menschheit von der Lemuria auf die Atlantis zusammen.

Die regelmäßigen Geister der Form wirkten von der Sonne bzw. vom Mond (Jahve) aus. Diese Kräfte, entweder mehr sonnenhaft männlich, oder stärker mondenhaft weiblich, liegen auch der Geschlechtertrennung zugrunde, und sie prägten dem Menschenleib die allseitige ichhafte Form auf.

Einseitig und frühzeitig verhärtend wirkten nun aber die abnormen Geister der Form von den restlichen fünf Planeten herein. Weil sie zurückgebliebene Geister sind, wirkten sie, wie es noch auf dem alten Mond üblich war, auf den Astralleib und nicht Ich-bildend wie die Elohim. Dadurch entstanden zunächst die 7 atlantischen Rassen, wobei allerdings die Rassemerkmale anfangs noch nicht physisch verhärtet, sondern erst ätherisch vorgebildet waren. Entsprechend konnte sich der physische Menschenleib zunächst noch leicht an wechselnde Bedingungen anpassen, wie bereits oben erwähnt wurde. Erst mit dem fortschreitenden Untergang der Atlantis entstanden die heutigen Rassen, und zwar dadurch, dass die atlantischen ätherisch beweglichen Rassen geeignet durchmischt wurden, teilweise auch noch mit Resten der ehemals lemurischen Bevölkerung, namentlich in den südlichen und südöstlichen Erdgebieten. Diese sekundär gebildeten Rassen wurden dann auf bestimmten Territorien, die im wesentlichen unseren heutigen Kontinenten entsprechen und die ihre heutige Form erst im Zuge des Untergangs der Atlantis erhalten haben, festgehalten und zu ihrer jetzigen Gestalt verhärtet. 7 ist, wie auch die Zahl der Erdentwicklungsperioden zeigt, die Zahl der zeitlichen, d.h. aber zugleich der ätherischen Entwicklung. Daher gab es auch 7 sich auf der Atlantis entfaltende Rassen, von denen Rudolf Steiner in seinen Berichten *Aus der Akasha-Chronik* (Lit.: GA 11) ausführlich spricht, so dass hier eine kurze Übersicht genügen mag:

1. Rmoahals (Gefühle, Sinnesgedächnis, Sprache)
2. Tlavatli (Erinnerung, Ahnenkult)
3. Ur-Tolteken (persönliche Erfahrung)
4. Ur-Turanier (persönliche Machtfülle)
5. Ur-Semiten (Urteilskraft, Rechnen)
6. Ur-Akkadier (Anwendung der Urteilskraft, "Gesetze")
7. Ur-Mongolen (verlieren die Macht über die Lebenskräfte, behalten aber den Glauben daran)

Sieben ist die Zahl der ätherischen Entwicklung; in der Fünfzahl vollendet sich die physische Gestaltung des Menschenwesens, die frei beweglichen Bildekräfte gerinnen zur festen, der Außenwelt angepaßten Form. Nicht zufällig ist die heutige feste Erde in fünf für die Menschheitsentwicklung wesentliche Kontinente geteilt, nicht zufällig zeigt die menschliche Gestalt mit Kopf und vier Gliedmaßen einen fünfstrahligen Bau, und nicht zufällig sind Hände und Füße, mit denen wir am stärksten der äußeren Welt begegnen, fünfzählig. Und so entstanden auch durch Durchmischung und Erstarrung aus den 7 ätherischen atlantischen Rassen unsere heutigen 5 physischen Hauptrassen. Sie sind ebenso entwicklungsnotwendig wie die fünf Finger für die Gebrauchsfähigkeit der Hand unerläßlich sind.

Auf der alten Atlantis waren die Menschen noch wenig für die Sinneswelt erwacht, verfügten dafür aber, wie erwähnt, über ein natürliches Hellsehen, das wesentlich von der körperlichen Konstitution abhängig war, die sich in den verschiedenen Rassen ausdrückt. Es war zugleich ein Naturhellsehen, das jene geistigen Kräfte zu schauen vermochte, die die Natur gestalten und auch bei der Rassebildung mitwirkten. In den atlantischen Orakelstätten befaßte man sich mit diesen Kräften ganz besonders. In den Orakelstätten wurden gewissenhaft jene Gleichgewichtspunkte auf der Erde gesucht, die für die Bildung der verschiedenen Rassen in Betracht kamen, und danach wurden gezielt die Auswanderungs- und Kolonisationsströme gelenkt.

Alle Atlantier hatten großen Einfluss auf die Lebenskräfte, sowohl auf die ihres eigenen Leibes, als auch auf die ihrer natürlichen Umgebung. Die gewaltige Flutkatastrophe, durch die die Atlantis schließlich unterging, wurde durch den Mißbrauch dieser Ätherkräfte hervorgerufen.

Fähigkeiten, die sehr stark auf diesen ätherischen Bildekräften beruhen, konnten von den Atlantiern ausgebildet werden, insbesondere das Gedächtnis, die Sprache und eine anfängliche, aber noch keineswegs ichbewusste, sondern vielmehr instinktive Urteilskraft. Diese letztere Fähigkeit bildete sich vor allem bei den unter dem Einfluss der Sonnenkräfte stehenden Ur-Semiten aus, von denen ein kleines Häuflein die nachatlantische Zeit nach den Eiszeitkatastrophen vorbereitete. Die hier bereits vorbereitete Urteilskraft in das wache Ich-Bewusstsein zu heben ist die hauptsächliche Aufgabe unserer nachatlantischen Kulturepochen. Dieser geradezu instinktive, treffsichere Intellekt ist auch heute noch gerade bei den semitischen Völkern sehr rege und hat das abendländische Geistesleben vielfältig befruchtet und erst zu dem gemacht, was es heute ist. Mit der erwachenden Urteilskraft verdämmerte aber zugleich das natürliche ätherische Hellsehen und das sinnliche Gegenstandsbewusstsein wurde immer klarer.

Eine äußere Kultur gab es auf der alten Atlantis, abgesehen von einigen primitiven Werkzeugen, noch kaum.

> "Eine atlantische Ansiedlung - das geht wohl schon aus allem Beschriebenen hervor - trug einen Charakter, der in nichts dem einer modernen Stadt glich. In einer solchen Ansiedlung war vielmehr noch alles mit der Natur im Bunde. Nur ein schwach ähnliches Bild gibt es, wenn man etwa sagt: In den ersten atlantischen Zeiten - etwa bis zur Mitte der dritten Unterrasse - glich eine Ansiedlung einem Garten, in dem die Häuser sich aufbauen aus Bäumen, die in künstlicher Art mit ihren Zweigen ineinandergeschlungen sind. Was Menschenhand damals erarbeitete, wuchs gleichsam aus der Natur heraus. Und der Mensch selbst fühlte sich ganz und gar mit der Natur verwandt. Daher kam es, daß auch sein gesellschaftlicher Sinn noch ein ganz anderer war als heute. Die Natur ist ja allen Menschen gemeinsam. Und was der Atlantier auf der Naturgrundlage aufbaute, das betrachtete er ebenso als Gemeingut, wie der heutige Mensch nur natürlich denkt, wenn er das, was sein Scharfsinn, sein Verstand erarbeitet, als sein Privatgut betrachtet." (Lit.: GA 11)

In allgemeinen Umrissen schildert Rudolf Steiner den atlantischen Menschen und seine Umwelt so:

> "Wenn wir einige tausend Jahre in Europa selbst zurückgehen, so finden wir Europa vereist. Die Gletscher der Alpen ragten damals tief herunter bis in die norddeutsche Tiefebene hinein. Die Gegenden, in denen wir jetzt leben, waren damals kalt und rauh. Darin lebte ein Menschengeschlecht, welches sich noch höchst einfacher und

primitiver Werkzeuge bediente. Gehen wir etwa eine Million Jahre zurück, so finden wir aut demselben Boden ein tropisches Klima, wie es heute nur in den heißesten Gegenden Afrikas zu finden ist; in einzelnen Teilen mächtige Urwälder, darin Papageien, Affen, besonders der Gibbon, und Elefanten lebten. Kaum aber würden wir, wenn wir diese Wälder durchschweiften, etwas von dem jetzigen Menschen und auch nicht von dem der späteren Perioden vor einigen tausend Jahren antreffen. Die Naturwissenschaft kann aus gewissen Erdschichten, die entstanden sind zwischen jenen beiden Zeitaltern, einen Menschen nachweisen, bei dem sich das Vorderhirn noch nicht so ausgebildet hatte wie jetzt, und bei dem die Stirne weit zurückliegend war. Nur der hintere Teil des Gehirns war ausgebildet. Wir kommen da zurück in Zeiten, in denen die Menschen noch nicht das Feuer gekannt haben und sich Waffen durch Abschleifen von Steinen herstellten. Der Naturforscher vergleicht diesen Zustand des Menschen gerne mit dem Entwickelungszustand der Wilden oder demjenigen des unbeholfenen Kindes. Überreste von solchen Menschen hat man im Neandertal und in Kroatien gefunden. Sie haben einen affenähnlichen Schädel, und an den Funden in Kroatien ist zu erkennen, daß sie, ehe sie gestorben sind, gebraten worden sind, daß also damals dort Kannibalen gewohnt haben.

Nun sagt sich der materialistische Denker: Wir verfolgen so den Menschen bis in die Zeiten, in denen er noch unentwickelt und unbeholfen war, und nehmen an, daß sich der Mensch von dieser kindlichen Stufe des Daseins bis zur heutigen Kulturstufe der Menschheit entwickelt hat, und daß sich dieser primitive Mensch herausentwickelt hat aus menschenähnlichen Tieren. - Er macht also da einfach einen Sprung in dieser Entwickelungstheorie vom primitiven Menschen zu den menschenähnlichen Tieren. Der Naturforscher nimmt an, daß sich immer das Vollkommenere aus dem Unvollkommeneren entwickelt hat. Dies ist aber nicht immer der Fall. Verfolgen wir zum Beispiel den einzelnen Menschen zurück bis zur Kindheit, so kommt dann nichts Unvollkommeneres mehr, denn das Kind stammt ja von Vater und Mutter ab. Das heißt, wir kommen also zu einem primitiven Zustand, der wieder von einem höheren Zustand kommt. Das ist wichtig, denn das hängt damit zusammen, daß das Kind schon bei der Geburt die Anlage zu einem späteren Vollkommenheitsgrad hat, während das Tier auf der unteren Stufe zurückbleibt.

Wenn der Naturforscher bis zu der Stufe zurückgegangen ist, auf der der Mensch noch kein Vorderhirn und noch keinen Verstand hatte, dann sollte er sich sagen: Ich muß voraussetzen, daß der Ursprung des Menschen anderswo zu suchen ist.

Geradeso wie ein Kind von einem Elternpaar abstammt, so stammen alle jene primitiven Menschen von anderen Menschen ab, die schon einen gewissen Vollkommenheitsgrad erreicht hatten. Diese Menschen nennen wir die Atlantier. Sie haben gelebt auf dem Boden, der jetzt bedeckt ist mit den Fluten des Atlantischen Ozeans. Die Atlantier hatten noch weniger Vorderhirn und eine noch weiter zurückliegende Stirne. Aber sie hatten noch etwas anderes als die späteren Menschen. Sie hatten noch einen viel stärkeren, kräftigeren Ätherkörper. Der Ätherkörper der Atlantier hatte gewisse Verbindungen mit dem Gehirn noch nicht ausgebildet gehabt; sie entstanden erst später. So war noch über dem Kopf ein mächtig großer Ätherkopf entwickelt; der physische Kopf war verhältnismäßig klein und in einen mächtigen Ätherkopf eingebettet. Die Funktionen, die die Menschen jetzt mit Hilfe des Vorderhirns ausführen, wurden bei den Atlantiern mit Hilfe von Organen im Ätherkörper ausgeführt. Dadurch konnten sie mit Wesenheiten in Verbindung treten, zu denen uns der Zugang heute versperrt ist, weil eben der Mensch das Vorderhirn entwickelt hat. Bei den Atlantiern war sichtbar eine Art feuriger farbiger Bildung, die ausströmte aus der Öffnung des physischen Kopfes zu dem Ätherkopf hin. Er war zugänglich für eine Menge psychischer Einflüsse. Ein solcher Kopf, der als Ätherkopf denkt, hat Gewalt über das Ätherische, während ein Kopf, der im physischen Gehirn denkt, allein über das Physische Gewalt hat, über das Zusammenfügen rein mechanischer Dinge. Er kann sich physische Werkzeuge machen. Dagegen kann ein Mensch, der noch im Äther denkt, ein Samenkorn zum Aufblühen bringen, so daß es wirklich wächst. Die atlantische Kultur hing wirklich noch mit dem Wachstum des Natürlichen, Vegetabilischen zusammen, über das der heutige Mensch die Macht verloren hat. Der Atlantier hat zum Beispiel nicht die Dampfkraft zur Bewegung von Fahrzeugen gebraucht, sondern die Samenkraft der Pflanzen, mit der er seine Fahrzeuge vorwärtsgetrieben hat. Erst vom letzten Drittel der atlantischen Zeit, von der Zeit der Ursemiten an bis zu der Zeit, als Atlantis von den Fluten des Atlantischen Ozeans bedeckt wurde, hat das ätherische Vorderhaupt das Vorderhirn ausgebildet. Dadurch verlor der Mensch die Macht, das Pflanzenwachstum zu beeinflussen und bekam nun die Fähigkeit des physischen Gehirns, den Verstand. Mit vielen Dingen mußte er nun neu anfangen. Er mußte anfangen mechanische Verrichtungen zu erlernen. Da war er noch wie ein Kind, unbeholfen und ungeschickt, während er es in der Entfaltung des Vegetabilischen vorher schon zu einer großen Geschicklichkeit gebracht hatte. Der Mensch muß durch die

Intelligenz hindurchgehen und dann das wiedergewinnen, was er früher schon konnte. Höhere geistige Mächte hatten damals einen Einfluß auf den unfreien Willen; durch das offen gelassene ätherische Haupt wirkten sie durch ihren Verstand." (Lit.: GA 93a, S 137ff.)

Über das Bewusstsein der (späteren) atlantischen Menschheit heißt es:

"Da müssen wir uns in Seelen der letzten atlantischen Bevölkerung versetzen. Wir müssen uns erinnern, dass in der atlantischen Zeit der Mensch in der Nacht nicht bewusstlos war, sondern dass er dann ebenso wahrnahm, wie er bei Tage wahrnahm, wenn man überhaupt in dieser Zeit von Tag und Nacht sprechen darf. Bei Tage nahm er die erste Spur dessen wahr, was wir heute so klar sehen als die Welt der Sinneswahrnehmungen. Bei Nacht war er ein Genosse der göttlich-geistigen Wesenheiten. Er brauchte keinen Beweis dafür, dass es Götter gab, ebensowenig wie wir heute einen Beweis dafür brauchen, dass es Mineralien gibt. Die Götter waren seine Genossen, er selbst war in der Nacht eine geistige Wesenheit. In seinem Astralleib und seinem Ich wandelte er in der geistigen Welt umher. [...] In diesem Zustande, der allgemein menschlich war, nahm man, auch wenn man während des Tages bewusst war, die umliegenden Gegenstände anders wahr als heute, auch das Tagesbewusstsein war anders, und wir müssen versuchen zu verstehen, wie dieses letzte Bewusstsein der Atlantier war. Es ist beschrieben worden, wie dem Menschen sich die göttlichen Wesenheiten entzogen, wenn er morgens hinuntertauchte in seinen physischen Leib. Er sah die Gegenstände wie mit einem Nebel umhüllt. So waren die Bilder des damaligen Tagwachens. Diese Bilder hatten aber eine andere eigentümliche Eigenschaft, die wir ganz genau erfassen müssen. Denken wir uns, eine solche Seele näherte sich einem Teiche. Das Wasser in dem Teiche sah diese Seele nicht so scharf begrenzt wie heute; aber wenn die Seele ihre Aufmerksamkeit darauf richtete, dann erlebte sie etwas noch ganz anderes, als wenn sich heute jemand einem Teiche nähert. Beim Annähern an den Teich, schon durch die bloße Anschauung, stieg in ihr ein Gefühl auf, wie wenn sie einen Geschmack bekäme von dem, was da physisch vor ihr lag, ohne dass sie das Wasser des Teiches zu trinken brauchte. Durch das bloße Anschauen würde sie gefühlt haben: das Wasser ist süß oder salzig. überhaupt war es nicht so, wie wenn wir heute Wasser sehen. Wir sehen heute nur die Oberfläche, aber ins Innere kommen wir nicht hinein. Derjenige, der früher, als es noch dämmerhaftes Hellsehen gab, sich dem Teiche näherte, der hatte nicht das Gefühl der Fremdheit diesem gegenüber, er fühlte sich darinnen in den Eigenschaften des Wassers; er stand dem Gegenstande gar nicht so gegenüber wie heute, es war so, als wenn er in das Wasser hätte eindringen können. Nehmen wir an, wir wären einem Salzklotz entgegengetreten, wir hätten, indem wir uns annäherten, den Geschmack gemerkt. Heute müssen wir das Salz erst kosten, damals wäre das durch die Anschauung gegeben worden. Der Mensch war wie darinnen in dem ganzen, und er nahm die Dinge wie beseelt wahr. Er nahm sozusagen die Wesenheiten wahr, die zum Beispiel dem Dinge den salzigen Geschmack verliehen. So beseelte sich ihm alles. Luft, Erde, Wasser, Feuer, alles, alles verriet ihm etwas. Das was heute dem Bewusstsein als seelenlose Gegenstände erscheint, gab es damals nicht. Daher empfand der Mensch auch alles mit Sympathie und Antipathie, weil er das Innere sah. Er fühlte, er erlebte das innere Wesen der Gegenstände. [...]

Der Mensch nimmt damals wahr, wie das Wasser schmeckt, indem er sich dem Teiche nähert. Da sieht er eine geistige Wesenheit, die dem Wasser den Geschmack gibt. Diese geistige Wesenheit kann er in der Nacht treffen, wenn er sich neben das Wasser legt und einschläft. Bei Tage sieht er das Materielle, bei Nacht sieht er das, was alles durchlebt. Bei Tage sieht er die Gegenstände, Steine, Pflanzen, Tiere, er hört den Wind wehen, das Wasser rauschen; bei Nacht sieht er in seinem Inneren das, was er bei Tage empfindet, in seiner wirklichen Gestalt, da sieht er die Geister, die in allem leben. Wenn er sagte: In den Mineralien, in den Pflanzen, im Wasser, in den Wolken, im Winde, da leben Geister, überall leben Geister – so waren das für ihn ganz und gar keine Dichtungen, das war ihm keine Phantasie, das war etwas, das er wahrnehmen konnte." (Lit.: GA 106 S 41ff)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Wurzelrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Unterrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Ignatius Donelly: *Atlantis, The Antediluvian World*, 1882
2. William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis*, 1896
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*
4. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), Berlin, 16. Oktober 1905
5. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (Dornach 1992), Vortrag vom 4.09.1908
6. Wegener, Franz: *Das atlantidische Weltbild. Nationalsozialismus und Neue Rechte auf der Suche nach der versunkenen Atlantis*, Gladbeck, 2. Auflage, 2003, ISBN 3931300048

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Atlantis-Scout (http://www.atlantis-scout.de) - Portal mit umfangreichen Informationen zum Thema Atlantis.
2. Ignatius Donelly: *Atlantis, The Antediluvian World* (http://www.sacred-texts.com/atl/ataw/index.htm) - der gesamte Text mit sämtlichen Abbildungen.
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.
4. William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Scott-Elliot_The_Story_of_Atlantis.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
5. Atlantisforschung.de (http://wiki.atlantisforschung.de/index.php/Atlantis_-_nach_Rudolf_Steiner) - Über Atlantis nach Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atlantis&oldid=47621“
Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17.393-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Atlantis at its prime.jpg

Aus AnthroWiki

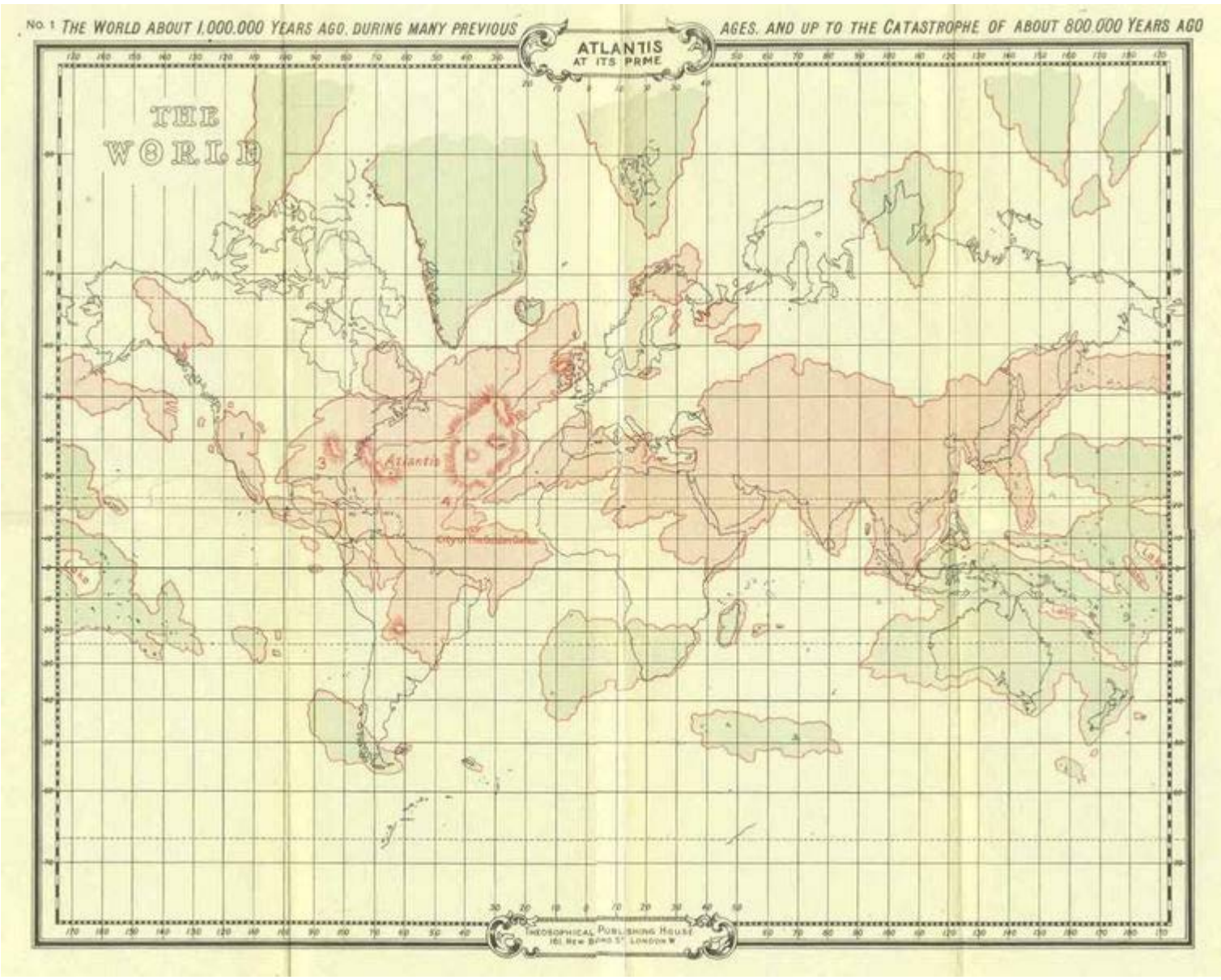

Größe dieser Vorschau: 753 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.200 × 956 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Atlantis zum Beginn ihrer Entwicklung.

Quelle: William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis*, 1896

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:29, 17. Feb. 2007		1.200 × 956 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Atlantis zum Beginn ihrer Entwicklung. Quelle: Walter Scott-Elliot: "The Story of Atlantis", 1896

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Atlantis
- William Scott-Elliot

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Atlantis_at_its_prime.jpg&oldid=21100“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atlantische Mysterien

Aus AnthroWiki

Die **atlantischen Mysterien**, von denen jede äußere Überlieferung fehlt, hatten ihre Zentren in den sieben großen **atlantischen Orakelstätten**, die an geist-geographisch ausgezeichneten Orten lagen, die unter dem Einfluss der sieben Planetenkräfte standen. Sie waren zugleich Einweihungs- und Orakelstätten. Die größte und erhabenste Mysterienstätte, die alle anderen leitete, war das alte Sonnenorakel. Die Geisteslehrer dieser großen atlantischen Einweihungsstätten waren noch keine Menschen, sondern höhere geistige Wesen. Damals hatten die meisten Menschen noch ein dämmerhaftes Hellsehen, durch das sie die Gaben dieser Lehrer aufnehmen konnten, aber sie hatten eine noch kaum ausgebildete eigene Urteilsfähigkeit. Die Menschen, bei denen diese Urteilsfähigkeit schon am stärksten erwacht war, wurden beim Untergang der Atlantis unter der Führung des Manu, der das Sonnenorakel leitete, ausgewählt und zunächst in die Nähe des heutigen Irland und dann weiter nach Asien in die Gegend des Tarimbeckens geführt, um von hier aus die nachatlantische Kultur zu begründen.

> "So wie heute das äußere Wissen und die Erwerbs- und Berufsgebiete des äußeren Lebens unterschieden werden in einzelne Wissenszweige und Abteilungen, so war es in der alten Atlantis im geistigen Leben der atlantischen Orakel und ihrer Weisheitsstätten. Es gab verschiedene Zweige der Orakelerforschung, des okkulten Wissens in der alten Atlantis. Anders als heute war das damals, auch von andern Bedingungen abhängig. Die alte Orakelweisheit war in den einzelnen Orakelstätten verschieden, je nach der Fähigkeit der damaligen Menschen. Sie richtete sich nach dem, was äußerlich den Menschen umgab. Es bestanden Zusammenhänge zwischen bestimmten menschlichen Fähigkeiten und bestimmten Planeten; und so knüpften bestimmte mystisch-okkulte Fähigkeiten an bestimmte Planeten an. Wir haben daher in der alten Atlantis ein Monden-, Merkur-, Venus-, Sonnen-, Mars-, Jupiter-, Saturnorakel zu unterscheiden." (Lit.: GA 109, S 142f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=142f))

> "Die Lehrer der alten atlantischen Adeptenschule waren noch keine Menschen, sondern höhere Wesen als die Menschen. Sie hatten auf früheren Planeten ihre Entwickelung vollendet. Und sie, die von alten planetarischen Entwickelungen her da waren, lehrten einer auserlesenen kleinen Schar die Mysterien des Geistes. In den Mysterien des Sohnes trat bei besonderen Anlässen der Christus selbst in Person als Lehrer auf: also auch ein Lehrer, der nicht Mensch, sondern Gott war. Erst die, welche Lehrer werden in den Mysterien des Vaters, werden Menschen sein. Solche Menschen, die sich schneller als die übrige Menschheit entwickelt haben, werden dann die wahren Meister der Weisheit und des Zusammenklanges sein. Sie nennt man die Väter. Die Führung der Menschheit geht also bei den Vater-Mysterien über von Wesenheiten, die aus andern Welten herabgestiegen sind, in die Hände der Menschen selbst. Das ist das Bedeutsame." (Lit.: GA 097, S 131 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=131))

> "Während der Blütezeit der atlantischen Kultur finden wir das heutige Wahrnehmungsvermögen nur in einer ersten Anlage beim Menschen vorhanden. Der alte Atlantier sah die äußeren Gegenstände nicht wie wir heute mit scharfen Konturen, sondern wie mit einer Aura umgeben. Wenn er dann abends einschlief, verschwand für ihn das äußere Bild; aber er war bewußt in der geistigen Welt. Er hatte ein dämmerhaftes Hellsehen. Alles aber, was man heute Rechnen und Zählen nennt, Urteilskraft und logisches Denken, das hatte er noch nicht. Alle die Geistesfähigkeiten, welche die heutige Kultur erbaut haben, hatte er noch nicht; zum Beispiel kannte er noch nicht die in der Kohle ruhende Kraft. Aber dafür hatte er magische Kräfte, durch die er die in den Samenkörnern ruhenden Kräfte wecken und in seinen Dienst stellen konnte. So waren ihm eigen hellseherische und magische Kräfte. Diejenigen waren in der Atlantis die besten Techniker, die ihre magischen Kräfte am besten gebrauchen konnten. Was unsere heutigen Gelehrten und Naturforscher sind, das läßt sich vergleichen mit den am meisten hellseherisch begabten Menschen der damaligen Zeit.
>
> Damals gab es große Mysterienstätten. Unsere heutigen Mysterien- und Geheimschulen arbeiten viel geheimer als jene. Die damaligen waren allgemein bekannt als etwas, was gleichzeitig Schule und Kirche war. Frömmigkeit und Weisheit wurden dort zugleich gepflegt. Diejenigen, die Führer in jener Zeit waren, kann man die großen Lehrer

der Mysterien nennen. Sie lehrten in diesen atlantischen Orakelstätten. Es gab deren sieben. Dort wurden die dafür reifen Schüler eingeweiht in die Beherrschung der magischen Kräfte und in das bewußte Hellsehen in der geistigen Welt. Die atlantische Weisheit erstreckte sich durchaus über die physische Erde hinaus auf die geistigen Tatsachen, nicht nur wie in unserer Kultur auf die drei niederen Reiche. Die heutige Wissenschaft setzt sich in diesen eine Grenze, die über die Erde nicht hinausgeht. Durch die hellseherische Entwickelung aber gelangte der atlantische Eingeweihte auch noch zum Schauen und Erleben der hohen geistigen Wesenheiten, die über den Erdkreis hinaus wirken bis zu den Sternen hinauf und deren Umkreise.

So gab es damals Mysterienstätten, die sich besonders mit den verschiedenen Sternen unseres Planetensystems und den dahinterstehenden geistigen Mächten beschäftigten. Daher gab es damals Mars-, Venus-, Sonnen-, Jupiter-, Merkur-, Saturn- und Mondorakel. Das größte und erhabenste war aber das alte Sonnenorakel. Die Eingeweihten dieses Sonnenorakels konnten alle übrigen Orakelstätten übersehen und über sie wachen. An der Spitze stand der große Sonneneingeweihte des Sonnenorakels; der sah voraus die Wasserkatastrophe in der Atlantis. Daher hatte er dafür zu sorgen, daß die Kultur über die Katastrophe hinübergeleitet werde.

Nun waren diejenigen Menschen, die am meisten Veranlagung zum Hellsehen hatten, gar nicht tauglich für die nachatlantische Kultur. Für diese neue Kultur mußten die ausgewählt werden, die nichts mehr hatten von der alten Magie, die aber gleich einer Morgenröte der großen nachatlantischen Kultur in den ersten primitiven Formen das individuelle Geistige, das Denken und Urteilen entwickelten. Die Schlichtesten waren gerade die für die Zukunft Passendsten. Sie wurden nun von dem großen Sonneneingeweihten in einer Kolonie in der Nähe des heutigen Irland zusammengeführt; von dort wurden sie dann später nach der Mitte von Asien geführt. Das waren also diejenigen, die damals unseren heutigen Bewußtseinszuständen schon am nächsten standen." (Lit.: GA 104a, S 70ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf#page=70ff))

"Ja, man versteht dasjenige, was später in Europa vorgegangen ist, nur dann, wenn man weiß, daß die dazumal vorzüglichsten Teile der Menschheit eben nach Asien vorgerückt waren, und in Europa als große Masse der Bevölkerung zurückgeblieben waren diejenigen Menschen, welche die Möglichkeit für ganz besondere Inkarnationen abgaben. Wenn wir verstehen wollen, was für ganz besondere Verkörperungen von Seelen in den urältesten Zeiten Europas bei der großen Masse der Bevölkerung gewesen sind, dann müssen wir uns an ein eigentümliches Ereignis der atlantischen Zeit erinnern. In einer gewissen Zeit der alten atlantischen Entwickelung war es nämlich vorgekommen, daß große Geheimnisse des Daseins, große Wahrheiten des Daseins, Wahrheiten, die viel bedeutsamer sind als alle diejenigen, zu denen sich die nachatlantische Bevölkerung noch aufgeschwungen hat, nicht, wie es damals notwendig gewesen wäre, geheim gehalten worden sind in engen Zirkeln, in engen Schulen, sondern verraten wurden an große Massen der atlantischen Bevölkerung. Diese großen Massen der atlantischen Bevölkerung bekamen dadurch ein Wissen von Mysterien und okkulten Wahrheiten, für das sie nicht reif waren. Ihre Seelen wurden damals in hohem Grade hineingetrieben in einen Zustand, welcher ein moralischer Niedergang war, so daß nur diejenigen geblieben waren auf der Bahn des Guten, auf der Bahn des Moralischen, welche dann später hinüber nach Asien zogen.

Aber auch das dürfen wir uns nicht so vorstellen, als ob nun etwa die gesamte europäische Bevölkerung nur aus solchen Menschen bestanden hätte, in deren Seelen solche Individuen waren, welche unter der Verführung der atlantischen Zeit eine moralische Niederlage erlitten hatten, sondern es waren überall hineingestreut in diese europäische Bevölkerung andere, welche zurückgeblieben waren bei der großen Wanderung nach Asien, aber eine leitende, eine führende Rolle hatten. Die Sache war also so, daß wir weit, weit über Europa, Vorderasien und Afrika hin Menschen haben, die einfach sozusagen zu solchen Kasten oder Rassen gehörten, die es gestatteten, daß verführte Seelen in deren Körpern lebten. Dann aber waren auch andere zurückgeblieben, die nicht mitgingen nach Asien, welche aber die Führung übernehmen konnten und welche besser, höher entwickelte Seelen waren." (Lit.: GA 155, S 89f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=89f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes*, GA 104a (1991), ISBN 3-7274-1045-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf)

3. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994), ISBN 3-7274-1550-9 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atlantische_Mysterien&oldid=42969“
Kategorien: Mysterien | Atlantis | Orakel

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2011 um 13:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 839-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atma

Aus AnthroWiki

Atma (skrt.: *Göttliches Selbst*) ist im indischen Sanskrit die Bezeichnung für den Geistesmenschen, sprachlich und dem Sinn nach verwandt mit dem deutschen Wort «Atem», da die Vergeistigung des physischen Leibes zu Atma wesentlich mit der Regulierung des Atemprozesses zusammenhängt, wovon man in der indischen Yoga-Schulung ein deutliches Bewusstsein hatte. In der christlichen Terminologie wird Atma auch als «Vater» bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atma&oldid=31367“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2009 um 11:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atma Vichara

Aus AnthroWiki

Atma Vichara (skrt. ātma-vicāra, *Ergründung des Selbst*, Atman), ist eine Methode der Meditation zur Ergründung des Ichs, der Selbstwahrnehmung und Selbstverwirklichung, die Ramana Maharshi betont als spirituelle Praxis (Sadhana) empfiehlt.

Das Ziel ist, das individuelle Ich, das keine eigenständige Realität sei, sondern nur auf der Grundlage des ewigen und unveränderlichen Selbst (des Absoluten, des Göttlichen) existieren könne und von ihm völlig abhängig sei, durch Erforschung seiner Quelle als das zu erkennen, was es ist. Damit soll die Vorstellung eines eigenständigen Egos zum Erlöschen gebracht werden.

Methode (Suchfrage „Wer bin ich?“)

Die Lehre von Ramana Maharshi geht davon aus, dass, wenn man alle Gedanken und Empfindungen auf ihren Ursprung zurückverfolgt, man feststellen wird, dass der erste von allen Gedanken der Ich-Gedanke sei: „Ich bin“. Dieser erste Gedanke soll im "spirituellen Herzen" entspringen, das Ramana auf der rechten Seite der Brust lokalisiert.

Ramana Maharshi beschreibt die Methode so: „Verfolge unerbittliche die Ergründung ‚Wer bin ich?’ Spüre die Wurzel deiner Persönlichkeit auf! Finde heraus, von wo der Ich-Gedanke entspringt! Wende den Geist nach innen! Mit der Praxis werden sich die Gedankenströme beruhigen und du fühlst eine untrügliche Intuition. Überlasse dich dieser Intuition. Lass dein Denken ein Ende nehmen und sie wird dich ans Ziel bringen.“

In seinem Büchlein ‚Who am I?’ (in dt. Übers. ‚Wer bin ich?’) beschreibt er die Methode folgendermaßen: „Wenn andere Gedanken auftauchen, soll man sie nicht verfolgen, sondern sich fragen: ‚Wem kommen sie?’ Es spielt keine Rolle, wie viele Gedanken auftauchen. Sobald ein Gedanke auftaucht, sollte man mit Nachdruck die Erforschung betreiben: ‚Wem kommt dieser Gedanke?’ Die Antwort lautet: ‚mir’. Wenn man sodann fragt: ‚Wer bin ich?’, kehrt der Geist zu seiner Quelle zurück und der Gedanke verliert seine Kraft. Mit wiederholter Praxis wird der Geist die Fähigkeit entwickeln, in seiner Quelle zu bleiben.“

Nach Maharshi gibt es keine fortgeschrittene Methode, sondern nur ein Reifen des Vichara. Vichara sei die direkte Methode. „Es gibt nichts weiter zu wissen, als das, was man in den Büchern findet. Es gibt keine geheime Technik. Alles ist hier ein offenes Geheimnis.“(aus ‚Day by Day’, 8. Oktober 1946)

Weblinks

- Offizielle Website, Lehre und Praxis für neu Interessierte (http://www.arunachala-ramana.org/german/g_newcomer.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atma Vichara (http://de.wikipedia.org/wiki/Atma_Vichara) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atma_Vichara&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atma_Vichara&oldid=46214“
Kategorie: Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Atmung

Aus AnthroWiki

Die **Atmung** (lat. *Respiratio*) ist der erste der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat und steht nach seinen Angaben unter dem kosmischen Einfluss der Saturnsphäre (Lit.: GA 170, S 113ff). Durch die Atmung wird Sauerstoff aus der Luft oder bei der Kiemenatmung aus dem Wasser aufgenommen und durch die biochemischen Prozesse der Atmungskette zu Wasser reduziert und zugleich körpereigene Kohlenstoffverbindungen zu Kohlendioxid oxidiert.

Die Atmung ist jener Lebensprozess, durch den wir am stärksten mit der Umgebung in Wechselwirkung treten. Er steht dadurch auch in enger Beziehung zur Sinnestätigkeit, die uns ebenfalls, aber auf andere Weise, mit der Umwelt verbindet.

> "Da haben wir zunächst etwas, was in einer gewissen Weise in allem Lebendigen sein muß: die Atmung. Jenes Verhältnis zur Außenwelt, das die Atmung ist, muß gewissermaßen in jedem Lebendigen sein. Ich kann mich jetzt nicht im einzelnen darauf einlassen, wie es wiederum für die Tiere, Pflanzen und Menschen differenziert ist; aber in jedem Lebendigen ist in einer gewissen Weise die Atmung. Die Atmung des Menschen wird immer wieder erneuert durch etwas, was er von der Außenwelt aufnimmt; das kommt allen Sinnesbezirken zugute. Es kann nicht der Geruchssinn walten, der Sehsinn walten, der Tonsinn walten, wenn nicht das, was das Leben von der Atmung hat, allen Sinnen zugute kommt. Ich müßte also zu jedem Sinn «Atmung» dazuschreiben. Nicht wahr, es wird geatmet; aber was durch die Atmung als Lebensprozeß geleistet wird, das kommt allen Sinnen zugute." (Lit.: GA 170, S 113f)

Die Regulierung der Atmung auf dem geistigen Schulungsweg

> "Unser physischer Leib ist aus dem Makrokosmos herausgeboren. Die äußere Welt hat ihn gebildet; aus unserem physischen Leib heraus muß unser Ich den geistigen Leib gebären. Atma heißt unser geistiger Leib. Atma bedeutet Atem. Durch das geregelte Atmen in der Meditation bauen wir unsern geistigen Leib auf. Tatsächlich atmen wir mit jedem Atemzug unser Ich aus oder ein.

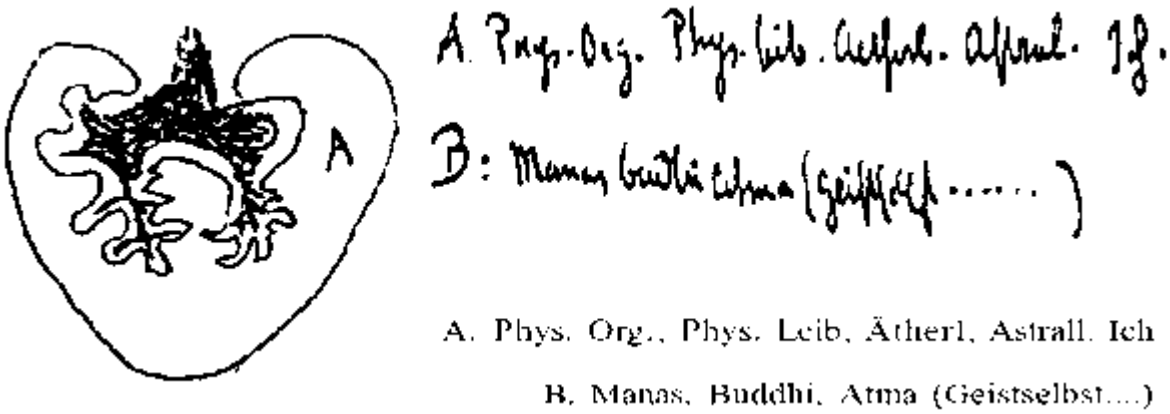

> Diese Zeichnung[1] hilft uns veranschaulichen, was tatsächlich geschieht. Innerhalb unseres von den Göttern aufgebauten äußeren Leibes formen wir den geistigen Leib. Das Ich strömt in ihn hinein mit jeder Einatmung, und wieder heraus beim Ausatmen. Indem wir das Atmen regeln und an den verschiedenen Stellen unseres Körpers konzentrieren, versorgen wir unsern geistigen Leib mit den Kräften, die zu seinem Aufbau nötig sind. Mit der Stelle im Vorderkopf, hinter und etwas über der Nasenwurzel, steht das Ich selbst in direkter Verbindung; mit dem Kehlkopf das Denken, mit den Händen das Fühlen, mit den Füßen und überhaupt dem untern Körpergerüst das Wollen. Durchströmen wir mit Hilfe des geregelten Atmens unsern Körper mit diesen Kräften, so bauen wir an unserm geistigen Leib." (Lit.: GA 266a, S 159 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=159))

"Beim Einatmen tritt die Luft in dieses Organ ein bis in die feinsten Verzweigungen hinein. Dieses Organ ist die Lunge. In der Luft lebt der Geist des Menschen. Wenn er einatmet, atmet er seinen Geist ein, und wenn er ausatmet, atmet er seinen Geist aus. Immer mehr entwickelt sich der Geist des Menschen. So ist also abwechselnd der Geist des Menschen in ihm oder draußen in der Welt. Durch Ein- und Ausatmen wird das Wachstum des Geistesmenschen gefördert.

Es kommt sehr darauf an, was der Mensch seinem Geiste beim Ausatmen mitgibt [an Gedanken]. Durch diese wird sein Geist aufgebaut. Durch jeden Gedanken, den er dem Atem mitgibt, den er ausströmt, baut er seinen Geist auf. Nicht immer hatte der Mensch ein Organ, um die Luft einzuatmen. Gehen wir zurück auf den früheren Planeten, den Mond, so lebten dort Wesen, die nicht Luft, sondern Feuer einatmeten. Und so, wie der Mensch jetzt Sauerstoff einatmet und Kohlensäure ausatmet, so atmeten dort die Wesen Feuer ein und strömten Kälte aus.

Es wird auch eine Zeit kommen, wo die Menschen nicht mehr Luft einatmen und ausatmen. Gerade so, wie der Mensch sich auf der Erde selbst seine Wärme bereitet durch sein Wärmeorgan, das Herz mit dem Blutkreislauf, so wird er später innerlich selbst ein Luftorgan haben, welches den Organismus ebenso mit dem versorgt, was wir jetzt aus der Luft aufnehmen, wie das Wärmeorgan uns jetzt versorgt mit Wärme, die früher auf dem Monde von den Wesen aus der Umwelt aufgesogen und eingeatmet wurde. Die verbrauchte Luft werden in Zukunft die Menschen selbst verarbeiten können in ihrem Innern. Wenn das erreicht ist, dann werden sie die Luft nicht mehr aus der Umgebung aufnehmen, sie werden dann nicht mehr in der Luft leben. Auf einer späteren Stufe, auf dem Jupiter, werden die. Menschen im Lichte leben und Licht einatmen, wie sie jetzt Luft einatmen und wie sie auf dem Monde Wärme eingeatmet haben." (Lit.: GA 266a, S 162 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=162))

"Es gibt im Alltagsbewußtsein bei allen Menschen Zustände, die an den Mondzustand erinnern, und andere, in denen der Jupiterzustand hineinragt. Wenn uns die Schamröte ins Gesicht tritt, dann wiederholen wir ein Stück Mondzustand. Wieso dies? Auf dem Mond besaßen wir noch kein Blut. Wir wissen aber, daß das Blut der Ausdruck unseres Ich ist. Auf dem alten Monde nun befanden sich alle Kräfte, die heute in unserem Blute wirken, außerhalb unser. Es war noch kein Ich-Gefühl in uns. Wenn wir aus Scham erröten, so möchten wir am liebsten sagen: O wäre ich nicht, versänke ich in die Erde. - Damit drängen wir das Blut nach außen, gleichsam unser Ich abwälzend.

Ein anderer Zustand, der auf den Jupiter hinweist, ist derjenige, der eintritt, wenn wir Schreck, Angst empfinden, indem wir erbleichen. Was tritt da ein? Unser Blut drängen wir nach dem Herzen, um unser Ich zu verstärken. Wir tun dies instinktiv, um uns stark zu machen, eine Gefahr von uns abzuwenden. Auf dem Jupiter wird das Herz ein willkürlicher Muskel werden - nach Belieben können wir unser Ich verstärken. Denn in der Tat werden uns auf dem Jupiter Begebenheiten und Wesenheiten entgegentreten, bei denen wir es durchaus notwendig haben, unser Ichbewußtsein zu verstärken. Wir müssen aber einen Zustand zu erreichen suchen, wo wir in genau derselben Weise wie beim Angstgefühl unser Ich schützen, ohne eine Angstempfindung zu haben.

Wenn wir tief einatmen und den Atem anhalten, so rekapitulieren wir ein Stück Mondzustand. Wenn wir dagegen den Atem draußen lassen, so haben wir darin ein Stück Jupiterzustand. Damit hängt es zusammen, ob der Geheimschüler Übungen bekommt, in denen er den Atem anhalten muß, weil er in gewisser Weise den Mondzustand durchmachen muß, oder ob er Übungen erhält, in denen er den Atem draußen lassen muß, weil er so den Jupiterzustand erreichen kann. Ein jeder ist da individuell zu behandeln." (Lit.: GA 266a, S 302f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=302f))

Anmerkungen

1. ↑ Zeichnung und Schrift von Rudolf Steiner.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170

(1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atmung&oldid=40799“
Kategorien: Physiologie | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 00:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.496-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atom

Aus AnthroWiki

Atome, wie sie nach gegenwärtiger Auffassung der Materie zugrunde liegen, sind nach Rudolf Steiner *strukturell* aufzufassen als *ideellee* Rauminhalte; das Inhaltliche ist das Ergebnis einander begegnender Kräfterichtungen. Kraft wird dabei verstanden als einseitig räumliche Offenbarunge des Geistes.

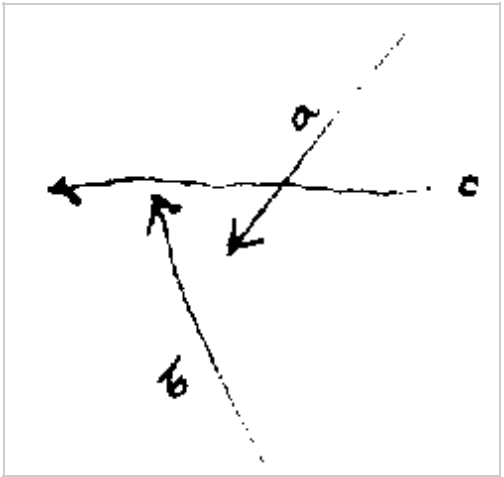

Das Atom als Ergebnis einander begegnender Kräfterichtungen (*siehe unten*)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Atome sind nicht winzige materielle Dinge, sondern das Ergebnis von gestaltbildenden Kräften
- 2 Atome als ahrimanische Kräfte
- 3 Ganzheitlichkeit und Atomismus
- 4 Das Atom als gefrorene Elektrizität
- 5 Radioaktivität
- 6 Kernenergie
- 7 Das Atom als verkleinertes und vervielfältigtes Abbild früherer Weltentwicklungszustände
- 8 Die chemischen Elemente als Resultat des Zusammenwirkens früherer und gegenwärtiger kosmischer Zustände
  - 8.1 Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie
- 9 Anmerkungen
- 10 Literatur
- 11 Weblinks

Atome sind nicht winzige materielle Dinge, sondern das Ergebnis von gestaltbildenden Kräften

Die moderne Quantenmechanik, deren Grundlagen im Jahre 1900 von Max Planck entdeckt wurden, hat deutlich gezeigt, dass Atome keine winzig kleinen materiellen Dinge sind. So bekannte schon Planck selbst:

> "Meine Herren, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden.
>
> Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich.
>
> Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt - es ist der Menschheit nicht gelungen, das heißersehnte Perpetuum mobile zu erfinden - so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewußten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre, Wirkliche - denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht - , sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre! Da es aber Geist an sich ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selber sein können, sondern geschaffen werden müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde

früherer Jahrtausende genannt haben: Gott! Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie zu befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes. Und damit ist unsere Aufgabe zu Ende, und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie." (Lit.: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft)

Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, ein langjähriger enger Mitarbeiter von Werner Heisenberg, einem der Pioniere der modernen Quantenmechanik, bringt es auf den Punkt:

> «In der schwerer begreifbaren Tiefe sind in der Welt des Kleinsten die "Dinge" überberhaupt keine Dinge - deshalb will die Revolution nicht in die Köpfe: "Es gibt keine Dinge, es gibt nur Form und Gestaltveränderung: Die Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt, sondern aus reinen Gestaltwesen und Potentialitäten. Das ist wie beim Geist", schließt Dürr etwas riskant: "Im Grunde gibt es nur Geist, aber er verkalkt, und wir nehmen nur den Kalk wahr, als Materie."» (Lit.: Dürr 1998)

Sehr ähnlich drückt sich auch Rudolf Steiner aus:

"Und dann wird man noch weitergehen müssen, daß man in allem verdichteten und gebildeten Geist zu sehen hat. Materie gibt es nicht! Was Materie ist, verhält sich zum Geist wie Eis zum Wasser. Lösen Sie das Eis auf, so gibt es Wasser. Lösen Sie Materie auf, so verschwindet sie als Materie und wird Geist. Alles, was Materie ist, ist Geist, ist die äußere Erscheinungsform des Geistes." (Lit.: GA 056, S 59 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=59))

"Das wird diese Menschheit gegen die Zukunft hin aufnehmen. Dann wird sie nicht begreifen können, wie einmal ein Zeitalter hat dazu kommen können, zu sagen: Da breitet sich eine Sinneswelt aus, in dieser Sinneswelt wirken Atome, wirken Moleküle, kleine Körperchen, deren Aneinanderstoßen durch gewisse Bewegungen des Lichtes oder der Elektrizität hervorgerufen werden sollen. — Nein, da wirken nicht Atome und Moleküle, da wirken geistige Kräfte! Hinter dem, was sinnlich ist, wirkt der Geist. Das wird der große Umschwung sein, daß der Mensch nicht mehr glauben wird, er ginge durch eine Nebelwolke von Atomen und Molekülen, sondern daß er sich bewußt sein wird, er geht mit jedem Schritt durch geistige Welten, und geistige Welten sind es, die in ihm leben, geistige Welten sind es, die ihn aufbauen, die ihn umgestalten." (Lit.: GA 199, S 289f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf#page=289f))

Im Einklang damit sieht Steiner Atome als das Ergebnis einander begegnender formbildender Kräfte an:

"z.B. Kräfterichtung a b c wirken im Raume; durch ihre Begegnung wird eine Kräfteresultante bewirkt, die als Atom von tetraedrischem Charakter wirkt.

Elemente sind der Ausdruck bestimmter Kraftbegegnungen; dass sie sich als solche offenbaren, beruht darauf, dass die eine Kraft in ihrer Begegnung mit einer andern eine Wirkung hervorbringt; während andere Kraftwirkungen gegen einander unwirksam sind.

Krystalle sind die Ergebnisse complizierterer Kraftbegegnungen; Atome die der einfacheren.

Amorphe Massen ergeben sich durch die Neutralisierung der Kraftrichtungen." (Lit.: GA 320, Anhang)

Hinter der physischen Wirklichkeit stehen also nicht Atome im räumlich-dinglichen Sinn, wie man noch zur Zeit des klassischen Materialismus im 19. Jahrhundert dachte, sondern man kann hier im Sinne Steiners nur von einer objektiven kräftewirksamen Gedankenwelt sprechen, die den Naturerscheinungen zugrunde liegt. Werner Heisenberg meinte:

"Die Elementarteilchen können mit den regulären Körpern in Platos "Timaios" verglichen werden. Sie sind die Urbilder, die Ideen der Materie." (Lit.: Heisenberg, S 281)

Auch der österreichische Physiker und Mitbegründer der Quantentheorie Wolfgang Pauli hat sehr deutlich etwas davon geahnt, wenn er schreibt:

Wolfgang Pauli (1900 - 1958)

"Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann ....

Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «Ordnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Der Pauli-Jung Dialog, S 219)

"Wer über die Philosophie Platos meditiert, weiß, daß die Welt durch Bilder bestimmt wird." (Lit.: Heisenberg, S 287)

Atome als ahrimanische Kräfte

"Überall an der Stelle, wo der Mensch Materie hinträumt, da ist in Wahrheit Ahriman. Und die größte Verführung ist die materialistische Theorie der Physik, sind die materiellen Atome; denn diese sind nichts anderes in Wirklichkeit als die Kräfte des Ahriman." (Lit.: GA 145, S 161 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=161))

Ganzheitlichkeit und Atomismus

Sehr deutlich hat Rudolf Steiner betont, dass die Atome, ähnlich wie die Zellen eines belebten Organismus, keine ursprünglichen Erscheinungen sind, sondern sich erst nach und nach durch die Einwirkung ätherischer Kräfte und namentlich auch durch den verhärtenden Einfluss der Mondenkräfte, als Mond und Erde noch zu einem Himmelskörper vereinigt waren, aus dem Ganzen herausgegliedert haben:

"Die Materien heben sich als einzelne Stoffe aus der undifferenzierten, großen Materie heraus. Es fangen die Erdenstoffe an zu tanzen unter dem Einfluß der Weltenmusik. Das ist die Differenzierung der Stoffe in lauter organische Stoffe, zum Beispiel in Eiweiß. So entstand organische Materie, das Protoplasma, unter dem Einfluß der Weltenmusik, ähnlich wie heute die Chladnischen Klangfiguren. Diese Stoffe, eiweißartige, leimige Substanz, werden hineingeschoben in die frü heren Kraftlinien der Menschenanlage. Die Zellen, die man heute als das erste in der Entwickelungsgeschichte der Organismen ansieht, entstanden viel später. Sie wurden erst geboren von gewissen We senheiten. Auch das Atom ist nie das ursprüngliche, ist immer das, was aus dem Ganzen herausfällt. Niemals

> setzt sich das Ganze aus den Zellen zusammen. Gefördert wurde der ganze Vorgang da durch, daß der Mond noch in dem Erdenkörper darin war." (Lit.: GA 098, S 215 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=215))

In der Physik ist es, wie oben besprochen, üblich geworden, die atomistischen Phänomene mit den Mitteln der Quantenmechanik zu behandeln, was aber nichts anderes bedeutet, als daß diese Erscheinungen als Schwingungsvorgänge oder Klangphänomene im übertragenen Sinn verstanden werden. Der Quantentheorie liegt eigentlich nichts anderes zugrunde als eine simple, passend modifizierte Wellengleichung und es wird gezeigt, wie bestimmte Wirkungen durch Resonanz verstärkt, andere durch eine Art Interferenz ausgelöscht werden. Bemerkenswert ist dabei die nicht-kausale Natur der Phänomene. Der Ausgang entsprechender Experimente läßt sich nicht eindeutig aus den lokal gegebenen Versuchsbedingungen ableiten. Die Quantentheorie liefert immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, und es wird immer deutlicher, daß das daran liegt, daß wir es im atomaren und subatomaren Bereich niemals mit bloß lokalen Wechselwirkungen innerhalb eines eng beschränkten räumlichen und zeitlichen Bereichs zu tu haben, sondern daß an jedem einzelnen atomistischen Phänomen letztendlich der ganze Kosmos mitbeteiligt ist und umgekehrt jedes lokale Ereignis seinen Widerhall im ganzen Universum findet (Stichwort: EPR-Experimente, Bellsche Ungleichung, GHZ-Experiment usw.). Hans-Peter Dürr hat es so formuliert:

> "Der Bruch in unserem Verständnis der Wirklichkeit, den die neue Physik fordert, ist radikal. Deutet diese Physik doch darauf hin, daß die eigentliche Wirklichkeit, was immer wir darunter verstehen, im Grunde keine Realität im Sinne einer dinghaften Wirklichkeit ist...
>
> Die <Unschärfe> (d.h. die nichtkausale Natur der atomaren Phänomene) ist Ausdruck einer holistischen, einer ganzheitlichen Struktur der Wirklichkeit...
>
> So steht das Getrennte (etwa durch die Vorstellung isolierter Atome) nach neuer Sichtweise nicht am Anfang der Wirklichkeit, sondern näherungsweise Trennung ist mögliches Ergebnis einer Strukturbildung, nämlich: Erzeugung von Unverbundenheit durch Auslöschung im Zwischenbereich (Dürr 1992). Die Beziehungen zwischen Teilen eines Ganzen ergeben sich also nicht erst sekundär als Wechselwirkung von ursprünglich Isoliertem, sondern sind Ausdruck einer primären Identität von allem. Eine Beziehungsstruktur entsteht also nicht nur durch Kommunikation, einem wechselseitigen Austausch von Signalen, verstärkt durch Resonanz, sondern gewissermaßen auch durch Kommunion, durch Identifizierung...
>
> Die holistischen Züge der Wirklichkeit, wie sie in der neuen fundamentalen Struktur der Materie zum Ausdruck kommen, bieten hierbei die entscheidende Voraussetzung dafür, daß die für uns wesentlichen Merkmale des Lebendigen dabei nicht zu mechanistischen Funktionen verstümmelt werden." (Lit.: Dürr 1997)

Oder an anderer Stelle:

> "Aus quantenmechanischer Sicht gibt es also keine zeitlich durchgängig existierende objektivierbare Welt, sondern diese Welt ereignet sich gewissermaßen in jedem Augenblick neu. Die Welt erscheint hierbei als eine Einheit, als ein einziger Zustand, der sich nicht als Summe von Teilzuständen deuten läßt. Die Welt «jetzt» ist nicht mit der Welt im vergangenen Augenblick substantiell identisch. Aber die Welt im vergangenen Augenblick präjudiziert die Möglichkeiten zukünftiger Welten auf solche Weise, daß es bei einer gewissen vergröberten Betrachtung so scheint, als bestünde sie aus Teilen und als bewahrten bestimmte Erscheinungsformen, zum Beispiel Elementarteilchen/Atome, ihre Identität in der Zeit." (Lit.: Dürr 1989)

Diese nicht-lokalen Wirkungen, die keiner direkten räumlichen Vermittlung bedürfen, scheinen aus geisteswissenschaftlicher Sicht sehr deutlich mit astralen Kräften zusammenzuhängen. Nicht nur wird der Begriff "Astral" zurecht mit der Sternenwelt, also mit dem ganzen Kosmos in Beziehung gesetzt, typisch für alle astralen Zusammenhänge ist ja, daß dadurch verschiedene kosmische Regionen untereinander und mit der Erdenwelt unmittelbar über alle räumliche Trennung hinweg verbunden sind.

Es ist natürlich immer sehr heikel, naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit der geisteswissenschaftlichen Forschung zu vermengen. Das sollte man tunlichst vermeiden, aber eine Zusammenschau kann nützlich sein - man lernt dann gleichsam das Phänomen von zwei verschiedenen Seiten her kennen. Und soviel kann man angesichts der modernen Physik jedenfalls sagen, dass hier die submikroskopischen Quantenphänomene in immer stärkerer Beziehung zu den makrokosmischen Gegebenheiten gesehen werden. Was uns als atomistische Materie erscheint, ist dementsprechend

nichts anderes als ein lokales Zentrum, als ein Brennpunkt, in dem sich spezifische kosmische Wirkungen widerspiegeln. Und diese Materie ist zugleich wiederum die Quelle der Gravitationskräfte. Die Physiker verstehen zwar noch nicht im Detail, wie Quantenmechanik und Gravitation zusammenhängen, aber daß hier eine notwendige Beziehung besteht, ist schon sehr deutlich. Gravitationskräfte treten gleichsam immer dort auf, wo die nichtlokalen kosmischen Wirkungen in einen engen raumzeitlichen Bereich gefesselt werden.

Wir kommen hier in einen Bereich, der sich nur durch die fortgesetzte Meditation über "Punkt und Umkreis" nach und nach erhellen läßt: wie läßt sich der Punkt, das lokale Zentrum, als Spiegelbild und Wirkung der ganzen kosmischen Peripherie begreifen? Wie sich das auf die materiellen Verhältnisse auswirkt, hat Rudolf Steiner ja an anderer Stelle angedeutet:

> "Und jetzt sage ich, selbstverständlich mit vollem Bewußtsein, daß es ein Gesetz von der Erhaltung der Kraft gibt, aber auch im vollen Bewußt sein der jedem Okkultisten bekannten Tatsachen: es drängt sich die Materie gegen den Mittelpunkt immer mehr und mehr zusammen, und das Eigenartige ist, daß die Materie im Mittelpunkte ver schwindet.
>
> Um es ganz anschaulich zu machen: denken Sie sich, Sie hätten ein Stück Materie, das würde immer mehr und mehr in den Mittelpunkt hineingedrängt - im Mittelpunkt verschwindet es; es wird nicht nach der anderen Seite hinübergedrängt, es verschwindet tat sächlich im Mittelpunkt in nichts! So daß Sie sich vorstellen kön nen, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hin ein verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreise. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeitet ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie ein geprägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird. Sie werden so den Kölner Dom, indem seine materiellen Teilchen in den Mittelpunkt hinein verschwinden, von der anderen Seite wie der ankommen sehen. Nichts, nichts geht verloren von dem, was gearbeitet wird auf einem Planeten, sondern es kommt wieder von der anderen Seite her.
>
> Dasjenige, was da angekommen war im Beginne unserer Erdenentwickelung vor der Saturnentwickelung, das müßten wir auswärts setzen, außerhalb des Tierkreises. Die Urweltweisheit hat es genannt den Kristallhimmel, und in diesem Kristallhimmel waren deponiert die Taten der Wesen einer früheren Evolution. Sie bildeten sozu sagen dasjenige, auf Grund dessen die neuen Wesenheiten zu schaffen begannen.
>
> Wie gesagt, das ist für einen Gegenwartsverstand außerordentlich schwer zu fassen, weil der daran gewöhnt ist, nur das Materielle ins Auge zu fassen, weil er nicht gewohnt ist, einzusehen, daß an einer Stelle aus dem dreidimensionalen Raum das Materielle verschwin den kann und an einer anderen Stelle, nachdem es durch andere Dimensionen gegangen ist, wieder zurückkommt. Solange Sie mit Ihrem Vorstellen im dreidimensionalen Raum bleiben, können Sie das nicht fassen, denn das geht aus dem dreidimensionalen Raum heraus. Daher ist es nicht zu sehen, bis es von der anderen Seite in den dreidimensionalen Raum wieder hereinkommt. In der Zwischenzeit ist es eben in einer anderen Dimension. Das ist so eine Sache, die wir auch nunmehr fassen müssen, denn es hängen überhaupt die Dinge unserer Weltentstehung in der mannig faltigsten Weise zusammen, und etwas, was an einem Orte ist, hängt zuweilen recht kompliziert mit etwas anderem zusammen, was sich an einem ganz anderen Orte im dreidimensionalen Raume befindet." (Lit.: GA 110, S 157ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=157ff))

Das Atom als gefrorene Elektrizität

Substanziell sind diese einander begegnenden Kräfterichtungen, von denen Rudolf Steiner spricht, etwas, das sich beschreiben lässt als gefangenes Licht, das als kondensierte Elektrizität erscheint. Dieselbe substanzielle Natur liegt auch den objektiv in der Welt wirksamen Gedanken zugrunde.

"Letztes Mal habe ich Ihnen aus einer Rede des englischen

[1]

Elektrische Entladung in einer Gasentladungsröhre.

Premierministers Balfour vorgelesen (Lit.: 034 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=GA)). Es ist da bereits aufmerksam darauf gemacht, daß gewisse Dinge heute physikalische Wahrheiten sind, die uralte okkulte Erkenntnisse sind. Wenn Sie in Blavatskys «Geheimlehre» nachlesen, werden Sie dort eine Stelle finden über die Elektrizität, welche buchstäblich dasselbe besagt wie das, worauf die Physiker jetzt nach und nach kommen. Was Sie aber finden, ist eine bloße Ahnung von dem, um was es sich handelt. Es handelt sich um das physikalische Atom. Bis vor vier, fünf Jahren ist von aller äußeren - nicht der okkultistischen - Wissenschaft dieses verkannt worden. Man hat es für eine raumerfüllende Masse gehalten. Heute fängt man an, dieses physikalische Atom als dasjenige zu erkennen, was es wirklich ist. Man kommt darauf, daß dieses physikalische Atom sich so verhält zur Kraft der Elektrizität, wie sich ein Klumpen Eis verhält zum Wasser, aus dem es gefroren ist. Wenn Sie sich Wasser vorstellen, das zu Eis gefriert, so ist das Eis auch Wasser. Und so ist das physikalische Atom nichts anderes als gefrorene Elektrizität. Wenn Sie dies ganz begreifen und die Mitteilungen, die bis vor wenigen Jahren in sämtlichen wissenschaftlichen Schriften über die Atome enthalten waren, durchgehen und sie für Blech ansehen, dann werden Sie ungefähr die richtige Vorstellung gewinnen. Erst seit dieser kurzen Zeit kann sich die Physik eine Vorstellung bilden von dem, was das physikalische Atom ist. Es verhält sich nämlich wie ein Eisklumpen zu der Wassermenge, aus der er gefroren ist. Das physikalische Atom ist kondensierte Elektrizität. Die Rede von Balfour betrachte ich als etwas außerordentlich Wichtiges.

Es ist ... [Lücke] etwas, was seit dem Jahr 1875 [1879?] herausgebracht ist. Die Tatsache ist bei den Okkultisten schon seit Jahrtausenden bekannt. Nun fängt man an zu wissen, daß das physikalische Atom kondensierte Elektrizität ist. Aber es handelt sich noch um ein zweites: zu wissen, was Elektrizität selber ist. Das ist noch unbekannt. Sie wissen nämlich eines nicht: wo das Wesen der Elektrizität gesucht werden muß. Dieses Wesen der Elektrizität kann nicht gefunden werden durch irgendwelche äußere Experimente oder durch äußere Anschauung. Das Geheimnis, welches gefunden werden wird, ist, daß Elektrizität genau dasselbe ist - wenn man auf einem gewissen Plan zu beobachten versteht -, was der menschliche Gedanke ist. Der menschliche Gedanke ist dasselbe Wesen wie die Elektrizität: das eine Mal von innen, das andere Mal von außen betrachtet.

Wer nun weiß, was Elektrizität ist, der weiß, daß etwas in ihm lebt, das in gefrorenem Zustande das Atom bildet. Hier haben Sie die Brücke vom menschlichen Gedanken zum Atom. Man wird die Bausteine der physischen Welt kennenlernen, es sind kleine kondensierte Monaden, kondensierte Elektrizität. In dem Augenblicke, wo die Menschen diese elementarste okkulte Wahrheit von Gedanke, Elektrizität und Atom erkannt haben werden, in dem Augenblicke werden sie etwas erkennen, was das Wichtigste sein wird für die Zukunft und für die ganze sechste Unterrasse. Sie werden mit den Atomen bauen können durch die Kraft des Gedankens.

Dies wird die geistige Strömung sein, die wieder hineingegossen werden muß in die Formen, die seit Jahrtausenden von den Okkultisten geschaffen worden sind. Aber weil die menschliche Rasse die Verstandesentwickelung durchmachen mußte und absehen mußte von der eigentlichen inneren Arbeit, sind sie Hülsen geworden, aber als Formen geblieben, und es wird die richtige Erkenntnis hineingegossen werden müssen.

Der okkulte Forscher gewinnt die Wahrheit von der einen Seite, der physische Forscher von der anderen Seite. Ebenso wie die Maurerei aus der Werkmaurerei, aus dem Dom- und Tempelbau hervorgegangen ist, ebenso wird man künftig bauen müssen mit den kleinsten Bausteinen, mit den kondensierten Elektrizitätsmengen. Das wird eine neue Maurerei nötig haben. Dann wird sich die Industrie nicht mehr so abspielen können wie jetzt. Sie wird so chaotisch werden und nur auf reinen Kampf ums Dasein hinarbeiten können, solange man nicht weiß ... [Lücke]. Dann würde möglich sein, daß in Berlin jemand mit der Droschke in der Stadt fahren kann, während in Moskau stattfindet das Unheil, das er von Berlin aus verursacht hat. Und kein Mensch würde eine Ahnung davon haben, daß dieser Mensch das verursacht hat. Die drahtlose Telegraphie ist ein Anfang davon. Was ich ausgeführt habe, ist Zukunft. Nur zwei Möglichkeiten sind vorhanden: Entweder die Dinge gehen chaotisch weiter, so wie die Industrie und Technik bisher vorgegangen ist. Dann führt es dazu, daß der, welcher im Besitze dieser Dinge ist, großes

Unheil anrichten kann, oder es wird in die moralische Form der Maurerei gegossen.*" (Lit.: GA 093, S 112ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=112ff))

* Dieser letzte Satz lautet in den Notizen von Marie Steiner-von Sivers: «Diese Dinge gehen entweder chaotisch so weiter wie bisher Industrie und Technik, oder harmonisch, wie es das Ziel der Maurerei ist, dann wird die höchste Entwickelung erreicht.»

Radioaktivität

Entgegen der vorherrschenden naturwissenschaftlichen Auffassung trat nach Ansicht Rudolf Steiners das Phänomen des radioaktiven Zerfalls erst verhältnismäßig spät in der Erdentwicklung auf:

"Sieben Formzustände bilden zusammen eine Runde. Die Erde macht jetzt ihre vierte Runde durch, und diese ist die mineralische. Die Aufgabe des Menschen ist es, während dieser Zeit das Mineralreich zu verarbeiten. Es ist schon Arbeit am Mineralreich, wenn der Mensch einen Feuerstein nimmt und einen Keil zurechthämmert, mit dem er andere Dinge bearbeitet. Wenn er Felsen abträgt und aus den Steinen Pyramiden baut, wenn er aus Metallen Werkzeuge macht, wenn er den elektrischen Strom in einem Netz über die Erde führt, bearbeitet der Mensch das Mineralreich. So verwendet der Mensch das ganze Mineralreich in seinem Dienst. Er macht die Erde vollständig zu einem Kunstwerk. Wenn der Maler Farben nach seinem Manas kombiniert, bearbeitet er auch das Mineralreich. Wir sind jetzt in der Mitte dieser Tätigkeit und in den nächsten Rassen (Hauptzeitaltern) wird es ganz umgearbeitet werden, so daß zuletzt kein Atom mehr auf der Erde sein wird, das nicht vom Menschen bearbeitet worden ist. Früher haben sich diese Atome immer mehr verfestigt; jetzt aber treten sie wieder immer mehr auseinander. Die Radioaktivität hat es früher gar nicht gegeben, daher konnte man sie früher gar nicht entdecken. Die gibt es erst seit einigen Jahrtausenden, weil jetzt die Atome sich immer mehr zersplittern." (Lit.: GA 093a, S 76 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=76))

Bei einem Besuch Dr. Steiners auf dem Gut Tannbach bei Gutau, unteres Mühlviertel, das Graf Polzer gehörte, wurde eine nachweislich radioaktive Quelle aufgesucht und geschmacklich gekostet. Im anschließenden Gespräch sagte Rudolf Steiner, dass die Radioaktivität erst seit dem Mysterium von Golgatha in der Erde sei (Lit.: Polzer-Hoditz, 8. Juni 1918).

Kernenergie

Auf die Frage, ob nach der Einsteinsche Theorie, dass in einem Kilogramm Masse gemäß der Formel $E = mc^2$ eine ungeheure Energie aufgespeichert ist, durch Auflösung, also Vergeistigung, der Materie eine neue Kraftquelle erschlossen werden könne, hat Rudolf Steiner geantwortet:

Die Versuchsapparaturen, mit denen Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann von 1935 bis 1938 nach Transuranen suchten, und Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann am 17. Dezember 1938 die Kernspaltung entdeckten. Deutsches Museum, München.

"Hinter diesen Sachen steckt sehr viel, aufzusuchen die Kraft, die man bekommt, wenn man Masse zersplittert. Da handelt es sich dann darum - das Theoretische bietet ja keine besonderen Schwierigkeiten -, ob man diese Kraft technisch ausnützen kann. Und da würde es darauf ankommen, ob man diese Riesenkräfte, wenn man sie bloßlegt, verwerten kann. Denn wenn der Motor, durch den man sie verwerten will, sogleich durch die Energie dieser Kräfte zersplittert wird, kann man sie nicht verwerten. Es handelt sich darum, daß man die Möglichkeit gewinne, diese Energien auch in mechani schen Maschinensystemen zu verwerten. Dann ist erst der Weg gefunden. Rein theoretisch gedacht, brauchen wir, wenn wir die höchste Strahlungsenergie - oder eine hohe Strahlungsenergie - irgend einer Materie bloßlegen können, um sie verwerten zu können in einem mechanischen System, eine Materie, die einen Widerstand leistet

> gegen diese Energie. Die Möglichkeit, diese Energie freizumachen, ist vorhanden, sie liegt näher, als die Energie auszu nützen." (Lit.: GA 342a, S 146 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA342a.pdf#page=146))

Die Kernspaltung, die 1938 gemeinsam von Otto Hahn und Fritz Straßmann und im Kontakt mit Lise Meitner entdeckt wurde, war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auf Grundlage der theoretischen Vorarbeiten von Leó Szilárd gelang schließlich Enrico Fermi am 2. Dezember 1942 um 15:25 Uhr an der University of Chicago am weltweit ersten Kernreaktor, dem Chicago Pile No. 1, die erste kontrollierte nukleare Kettenreaktion. Am 16. Juli 1945 wurde beim sogenannten Trinity Test - der Name wurde mit bewusstem Anklang an die christliche Trinität gewählt - die erste Atombombe gezündet und schon am 6. August fiel die Bombe auf Hiroshima und am 9. August eine weitere auf Nagasaki.

Das Atom als verkleinertes und vervielfältigtes Abbild früherer Weltentwicklungszustände

Das Wesen der Atome und ihrer Struktur lässt sich noch umfassender verstehen als (einseitiges) Spiegelbild des ganzen Kosmos. Wir kommen hier in einen Bereich, der sich nur durch die fortgesetzte Meditation über "Punkt und Umkreis" nach und nach erhellen lässt: wie lässt sich der Punkt, das lokale Zentrum, als Spiegelbild und Wirkung der ganzen kosmischen Peripherie begreifen? Wie sich das auf die materiellen Verhältnisse auswirkt, hat Rudolf Steiner ja an anderer Stelle angedeutet:

> "So daß Sie sich vorstellen können, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hinein verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreis. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeit ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie eingeprägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird...
>
> Solange Sie mit Ihrem Vorstellen im dreidimensionalen Raum bleiben, können Sie das nicht fassen, denn das geht aus dem dreidimensionalen Raum heraus. Daher ist es nicht zu sehen, bis es von der anderen Seite in den dreidimensionalen Raum wieder hereinkommt. In der Zwischenzeit ist es eben in einer anderen Dimension. Das ist so eine Sache, die wir auch nunmehr fassen müssen, denn es hängen überhaupt die Dinge unserer Weltentstehung in der mannigfaltigsten Weise zusammen, und etwas, was an einem Orte ist, hängt zuweilen recht kompliziert mit etwas anderem zusammen, was sich an einem ganz anderen Orte im dreidimensionalen Raum befindet." (Lit.: GA 110, S 158f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=158f))

Dabei dürfen wir aber nicht nur auf den *gegenwärtigen* Kosmos blicken. Laut Rudolf Steiner wird beispielsweise der neue Jupiter seine materielle Grundlage durch "Atome" erhalten, von denen jedes gewissermaßen ein verkleinertes Abbild unserer ganzen jetzigen Erdentwicklung darstellt. Atome sind gleichsam die verkleinerten und vervielfältigten Abbilder der vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen der Erde. Sie spiegeln also nicht nur so, wie es die Physik heute annimmt, den gegenwärtigen Kosmos wider, sondern vor allem auch vergangene kosmische Entwicklungsstufen, die längst aus der äußeren physischen Erscheinung verschwunden sind. Den Atomen unserer Erdenwelt liegen also Abbilder des alten Mondes, der alten Sonne und des alten Saturn zugrunde. In der Tiefe der atomaren Welt wird so an vergangenen Entwicklungszuständen festgehalten. Hier wirken die Widersachermächte Luzifer, Ahriman und auch die Asuras. Werden die gegenwärtigen Lichtätherkräfte von den alten Mondenkräften Luzifers erfaßt, entsteht derart die Elektrizität. Ahriman raubt sich entsprechend die Klangätherkräfte und zwingt sie auf die alte Sonnenstufe zurück, wodurch der Magnetismus entsteht. Die Asuras schließlich fesseln den Lebensäther in die älteste "archäologische Schicht" der "Atome" im weitesten Sinn und erzeugen jene Phänomene, die mit der von Rudolf Steiner erwähnten "dritten Kraft" zu tun haben.

> "Wenn man über das Atom nachdenkt, so fällt uns ein, daß das Atom ein sehr kleines Ding ist. Jedem ist klar, daß das kleine Ding, das man Atom nennt, niemals von irgendeinem Mikroskop, selbst wenn es sehr vollkommen ist, gesehen worden ist. Die okkulten Bücher geben aber Beschreibungen der Atome, Bilder von Atomen. Wo sind diese Bilder hergenommen? Wie kann man nun als Okkultist etwas über die Atome wissen?

Nun, stellen Sie sich vor, wenn es möglich wäre, das, was ein Atom ist, zum Wachsen zu bringen, so daß es immer größer und größer werden würde, bis es so groß ist wie die Erde, dann würde man eine sehr komplizierte Welt finden. Innerhalb dieses kleinen Dinges würde man viele Bewegungen und mancherlei Erscheinungen wahrnehmen. Man halte diesen Vergleich fest, daß das Atom so vergrößert wäre wie die Erde. Wenn es wirklich möglich wäre, das Atom so zum Wachsen zu bringen, so könnten wir alle einzelnen Vorgänge darin beobachten. Nur der Okkultist ist imstande, das Atom so zum Wachsen zu bringen und es im Inneren zu betrachten.

Betrachten wir zweitens alles menschliche Treiben auf der Erde, von den untersten Bildungsstufen des Menschen angefangen, mit seinen Trieben und Leidenschaften, aufsteigend zu sittlichen Idealen, Religionsgemeinschaften und so weiter, so sehen wir, daß die Menschen gleichsam Fäden zwischen sich spinnen, die sich von Mensch zu Mensch schlingen und immer höhere und höhere Gemeinschaften entstehen: die Familie, der Stamm und weiter ethnische und staatliche Gemeinschaften, und schließlich Religionsgemeinschaften. In diesen kommt schon zum Ausdruck die Wirkung der höheren Individualitäten. Solche Gemeinschaften sind aus der Quelle und dem Born der einheitlichen Weltenweisheit heraus entstanden durch einen Religionsstifter. Die Religionen stimmen alle [im tieferen] überein, weil sie Stifter haben, die zu der großen Loge gehören.

Es gibt eine besondere weiße Loge, welche zwölf Mitglieder hat, von denen sieben besonders wirken, und von diesen werden dann Religionsgemeinschaften begründet. Solche waren Buddha, Hermes, Pythagoras und so weiter. Der große Plan der ganzen Menschheitsentwickelung wird tatsächlich spirituell ausgebaut in der weißen Loge, die so alt wie die ganze Menschheit ist. Ein gleichmäßiger Plan der Führung des ganzen Menschheitsfortschrittes tritt uns da entgegen. Alle anderen Gemeinschaften sind nur Verzweigung; auch Familiengemeinschaften und so weiter sind alle verknüpft mit dem großen Plan, der uns hinaufführt in die Loge der Meister. Da wird gesponnen und gewoben der Plan, nach dem sich die ganze Menschheit entwickelt.

Verfolgen wir alles das, was weiter geschieht. Da müssen wir erst einen Spezialplan, nämlich den Plan unserer Erde, kennenlernen. Betrachten wir die vierte Erdenrunde, in der wir stehen. Sie ist dazu bestimmt, das Reich des Minerals immer mehr und mehr menschlich umzuwandeln. Man bedenke, wie der menschliche Verstand die mineralische Welt schon umgewandelt hat, bis zu der Umwandlung hinauf, die wir im Kölner Dom sehen, bis zur technischen Maschine. Unsere Menschheit hat die Aufgabe, die ganze mineralische Welt zu einem reinen Kunstwerk umzugestalten. Die Elektrizität weist uns schon hin in okkulte Tiefen des Stoffes.

Wenn der Mensch die mineralische Welt neu aufgebaut hat aus seinem Inneren heraus, dann wird das Ende unserer Erde gekommen sein; dann ist die Erde ans Ende der physischen Entwickelung gelangt. Der Spezialplan, nach dem das Mineralreich umgewandelt wird, lebt in der Loge der Meister. Heute ist dieser Plan schon fertig, so daß, wenn man diesen einsieht, man sehen kann, was für Wunderbauten, Wundermaschinen und so weiter aus dieser mineralischen Welt noch entstehen werden. Wenn die Erde am Ende des physischen Globus angelangt sein wird, wird die ganze Erde eine innere Struktur, ein inneres Gefüge haben, das der Mensch selbst ihr gegeben hat, so daß sie ein Kunstwerk geworden ist, nach dem Plane der Meister der weißen Loge. Ist das geschehen, dann geht die Erde in ihren astralen Zustand über. Das ist etwas Ähnliches, wie wenn die Pflanze anfängt zu verwelken. Das Physische vergeht; alles geht ins Astrale hinein. Bei dem Hineingehen in die astrale Welt geht das Physische immer mehr zusammen, wird ein immer kleinerer Kern, der umgeben ist vom Astralischen, in den Rupa- und dann in den Arupa-Zustand übergeht und dann verschwindet in einen schlafähnlichen Zustand.

Was ist dann vom Physischen übrig? Wenn die Erde in den Arupa-Zustand übergegangen ist, so ist darin noch ganz zusammengedrängt ein kleiner Abdruck der ganzen physischen Entwickelung von dem, was unter dem Plane der Meister aufgebaut, gleichsam eine ganz kleine Miniaturausgabe dessen, was die mineralische Erde einstmals war. Dies ist das, was [vom Physischen] herübergeht. Das Physische ist da nur als diese kleine Miniaturausgabe früherer Entwickelungen vorhanden, das Arupa aber groß. Wenn dies herübergeht aus dem Devachanzustande, vermehrt es sich in unzählige gleiche Dinge nach außen. Und wenn die Erde wieder in den physischen Zustand herübergeht, dann besteht sie aus unzähligen solcher kleinen Kügelchen, welche ein Abdruck sind dessen, was die Erde früher war. Aber alle sind verschieden geartete Kügelchen, führen jedoch auf dasselbe zurück. So wird die neue physische Erde der fünften Runde aus solchen unzähligen kleinen Teilen bestehen, welche alles das enthalten, was die Meister als Ziel der mineralischen Welt, als Plan in ihrer Loge haben. Jedes Atom der fünften Runde enthält den ganzen Plan der Meister. Heute arbeiten die Meister das Atom der fünften Runde im großen aus. Alles was in der Menschheit vorgeht, das wird zusammengedrängt in ein Resultat: das ist das Atom der fünften Runde.

Daher, wenn wir den Blick richten auf das Atom, das heute besteht, und gehen zurück in der Akasha-Chronik, dann sehen wir, daß das Atom von heute einen Wachstumsprozeß durchmacht. Es wächst immer mehr und mehr; es geht immer mehr und mehr auseinander ... [Lücke im Text] ... und es enthält die in der dritten Runde durcheinanderwogenden Kräfte der Menschheit. Daran können wir den Plan der Meister der dritten Erdenrunde betrachten. Was erst ganz außerhalb ist, das wird ganz innerhalb, und im kleinsten Atom sehen wir ein Spiegelbild des Planes der Meister. Diese kleinen Spezialplane sind nichts anderes als ein Stück des ganzen Menschheitsplanes. Wenn man das so betrachtet, daß der Plan der einen Runde das Atom der nächsten Runde ist, dann sieht man das Gefüge des großen Weltenplanes. So geht der große Weltenplan hinauf in immer höhere Stufen, zu Wesenheiten, die immer höhere Pläne des Weltenbaues haben.

Wenn wir diesen Plan betrachten, so haben wir den dritten Logos. So schlüpft der Logos fortwährend hinein in das Atom. Erst ist er draußen und wird zum Anordnungsplan für das Atom, und dann wird das Atom ein Abbild dieses Planes. Der Okkultist zeichnet einfach den Plan aus der Akasha-Chronik über die früheren Runden auf und erforscht so das Atom.

Woher haben nun höhere Wesen diesen Plan? Darauf bekommen wir eine Antwort, wenn wir bedenken, daß es noch höhere Stufen der Entwickelung gibt, wo die Pläne entworfen werden. Da wird die Weltentwickelung vorgezeichnet. Hingewiesen wird auf die höheren Stufen bei den Alten, zum Beispiel bei Dionysius, dem Schüler des Apostels Paulus, und auch bei Nicolaus Cusanus. Er erkannte: Höher als alles Wissen und Erkennen ist das Nichterkennen. Aber dieses Nichtwissen ist ein Überwissen und dieses Nichterkennen ist ein Übererkennen.

Wenn wir nicht mehr auf das sehen, was wir als Gedanken und Begriffe von der Welt erhalten, sondern uns zu dem wenden, was hinaufsprießt, zu der Kraft im Inneren, dann finden wir etwas noch Höheres. Die Meister können den [dritten] Logos spinnen, weil sie noch höher gestiegen sind, als es die Natur des Denkens ist. Wenn die höheren Kräfte entwickelt sind, dann erscheint das Gedachte bei solchen Wesenheiten als etwas anderes. Es ist dann so wie bei uns das ausgesprochene Wort. Der Gedanke, der für den Meister die innerste Wesenheit ausmacht, kann selbst der Ausdruck einer höheren Wesenheit sein, wie das Wort der Ausdruck des Gedankens ist. Wenn wir selbst den Gedanken ansehen als das Wort eines noch höheren Wesens, dann nähern wir uns dem Begriff des Logos. Das Wissen, aus dem Gedanken herausgeholt, steht auf einem noch höheren Plan.

Auf dem einen Ende der Welt befindet sich das Atom. Es ist ein Abbild des aus der Tiefe des Geistes der Meister hervorgegangenen Planes, der der Logos ist.

Wenn wir nun die Umgestaltung der Menschheit selbst in der großen Weltenperiode suchen, dann werden wir wieder hineingeführt in die Welt.

Wie der Mensch heruntergestiegen ist, hinabgetaucht bis auf den physischen Plan, so ist es auch mit der ganzen Welt. Was das menschliche Selbst vorwärtsbringt, das liegt um den Menschen herum in der Welt.

Dann aber werden wir heruntergeführt in die niederen Pläne, die aber selbst die höheren Pläne enthalten ... die Loge der Meister.

Bei den Meistern lebt heute der Geist der Erde, und dieser Geist der Erde wird sein das physische Kleid des nächsten Planeten. Das Kleinste was wir tun, wird seine Wirkung im kleinsten Atom des nächsten Planeten haben. Dies Gefühl gibt uns erst einen vollen Zusammenhang mit der Loge der Meister. Das soll einen Mittelpunkt der Theosophischen Gesellschaft geben, weil wir wissen, was die Wissenden wissen.

Wenn Goethe vom Erdgeist spricht, so spricht er eine Wahrheit. Der Erdgeist, er webt an dem Kleide des nächsten Planeten. «In Lebensfluten - im Tatensturm» webt der Geist [der Erde] das Kleid der nächsten planetarischen Gottheit." (Lit.: GA 093, S 189ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=189ff))

"Sie alle wissen, daß die Erde geführt wird in einer gewissen Beziehung von der sogenannten weißen Loge, in der hochentwickelte Menschen-Individualitäten und Individualitäten noch höherer Art vereinigt sind. Was tun die da? Sie arbeiten; sie führen die Erdenentwickelung ; während der Führung der Erdenentwickelung arbeiten sie einen ganz bestimmten Plan aus. Das ist tatsächlich der Fall, daß während der Entwickelung eines jeden Planeten von den führenden Mächten ein bestimmter Plan ausgebildet wird. Während sich die Erde entwickelt, wird in der

sogenannten weißen Loge der Erde der Plan für das Einzelnste dessen aufgestellt, wie sich der Jupiter entwickeln muß, der die Erde ablöst. Der ganze Plan wird in allen Einzelheiten entwickelt. Und darin besteht der Segen und das Heil der Fortentwickelung, daß im Einklang mit diesem Plan gehandelt wird.

Wenn nun eine planetarische Entwickelung zu Ende geht, wenn also unsere Erde am Ende ihrer planetarischen Entwickelung angelangt sein wird, dann werden auch die Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen fertig sein mit dem Plan, den sie für den Jupiter auszuarbeiten haben. Und jetzt am Ende einer solchen Planetenentwickelung geschieht etwas höchst Eigentümliches.

Dieser Plan wird durch eine Prozedur zu gleicher Zeit unendlich verkleinert und unendlich vervielfältigt. So daß von dem ganzen Jupiterplan unendlich viele Exemplare, aber ganz «en miniature», vorhanden sind. So war es auch auf dem Monde: der Plan der Erdenentwickelung war da, unendlich vervielfältigt und verkleinert. Und wissen Sie, was das ist, dieser verkleinerte Plan, was da im Geistigen ausgearbeitet worden ist? Das sind die wirklichen Atome, die der Erde zugrunde liegen. Und die Atome, die dem Jupiter zugrunde liegen werden, sie werden wiederum der ins Kleinste umgesetzte Plan sein, der jetzt in der führenden weißen Loge ausgearbeitet wird. Nur wer diesen Plan kennt, kann auch wissen, was ein Atom ist.

Wenn Sie dieses Atom, das der Erde zugrunde liegt, nach und nach erkennen wollen, so werden Ihnen zur Erkenntnis dieses Atoms eben diejenigen Weisheiten entgegentreten, die von den großen Magiern der Welt ausgehen.

Nun können wir natürlich über diese Dinge nur andeutungsweise sprechen, aber wir können wenigstens etwas geben, was uns einen Begriff gibt von dem, um was es sich hier handelt.

Die Erde ist in gewisser Weise zusammengesetzt aus diesen ihren Atomen. Ein jedes Wesen, Sie selbst alle sind zusammengesetzt aus diesen Atomen. Und Sie stehen dadurch in Einklang mit der ganzen Erdenentwickelung, daß Sie in unendlicher Zahl den verkleinerten Erdenplan in sich tragen, der früher ausgearbeitet worden ist. Dieser Erdenplan konnte auf dem vorhergehenden planetarischen Zustand unserer Erde, dem Monde, nur dadurch ausgearbeitet werden, daß führende Wesenheiten gewirkt haben in Einklang mit der ganzen planetarischen Entwickelung durch Saturn, Sonne, Mond hindurch. Nun handelte es sich aber darum, den unendlich vielen Atomen das mitzugeben, was sie in die richtigen Verhältnisse bringt, sie in der richtigen Weise zusammenordnet. Ihnen das mitzugeben, war den führenden Geistern des Mondes nur möglich, wenn sie die Erdenentwickelung in eine ganz bestimmte Bahn lenkten, was ich öfter schon gesagt habe.

Als die Erde nach der Mondentwickelung wieder hervortrat, da war sie eigentlich noch nicht «Erde», sondern Erde plus Sonne plus Mond; ein Körper, den Sie erhalten würden, wenn Sie die Erde mit Sonne und Mond zusammenrührten und einen einzigen Körper daraus machten. Das war die Erde zunächst. Dann trennte sich zuerst die Sonne und damit auch alle diejenigen Kräfte, die für den Menschen zu dünn und geistig waren und unter deren Einfluß er sich viel zu schnell vergeistigt haben würde. Wenn der Mensch nur gestanden haben würde unter dem Einfluß der Kräfte, die in diesem Sonnen-Monden-Erdenkörper zusammen enthalten waren, dann hätte er sich nicht bis in die physische Materialität herunterentwickelt und er hätte dann nicht jenes Selbst-, jenes Ich-Bewußtsein erlangen können, das er erlangen mußte." (Lit.: GA 093, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=194ff) , vgl. auch GA 101, S 133ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=133ff))

Die chemischen Elemente als Resultat des Zusammenwirkens früherer und gegenwärtiger kosmischer Zustände

Nach heutiger Definition sind die chemischen Elemente, die die Grundlage unserer materiellen Welt bilden, aus Atomen mit gleicher Kernladungszahl aufgebaut. Die chemischen Elemete stehen dabei in einem gesetzmäßigen Zusammenhang, der sich im Periodensystem der chemischen Elemente widerspiegelt. Diese Gesetzmäßigkeit ist nach Rudolf Steiner ein Ergebnis des Zusammenwirkens früherer und gegenwärtiger kosmischer Zustände:

"Sehen Sie, Sie müssen sich klar sein darüber, daß dasjenige, was in irgendeinem Stoff heute wirksam ist, gestaltbildend ist, Kalium oder Natrium zum Beispiel, das muß nicht notwendigerweise auch heute im Weltall

entstehen. Das kann etwas sein, welches irgendwann entstanden ist, gewirkt hat vielleicht vor sehr langer Zeit, und konserviert worden ist, so daß also die ursprünglichen Gestalten, die ursprünglichen Kristallgestalten unserer Elemente - ob es nun ausgesprochene Kristallgestalten sind oder etwas anderes - aus dem Kosmos hereingebildet worden sind in der Vorzeit, nehmen wir an während der Mondperiode, und daß in diesen Elementen die Tendenz geblieben ist, diese Gestalten zu konservieren. Wir müssen uns also klar sein: Auf der einen Seite haben wir es zu tun mit den heutigen, gleichsam in Abdruck erscheinenden Gestalten, die sich gebildet haben in einer sehr frühen Zeit der kosmischen Entwicklung, auf der anderen Seite wiederum mit den Wirkungen desjenigen, was nun aus den um die Erde herum befindlichen Faktoren geworden ist. Wir haben es also nicht etwa zu tun mit unseren Elementgestalten unmittelbar, so daß wir sagen könnten mit einer kosmischen Wirkung.

Hier irgendwo wäre die Erde, hier die Planeten, und die Planeten bewirken etwas durch ihre Konstellation. Wenn wir hier meinetwillen Venus, Mars, Merkur haben, so wird nicht heute die Konstellation Venus, Mars, Merkur, wie sie in gegenseitigen Kräfteerscheinungen auf die Erde wirken, einen tetraedrisch gestalteten Körper unmittelbar bewirken, sondern diese Venus, Mars, Merkur werden etwa während der Mondperiode den Tetraeder gestiftet haben; und daß er heute erscheint, das ist, weil sich konserviert hat die Mondenwirkung. Während, wenn heute Merkur und so weiter wirken aus dem Kosmos, so wirken sie gewissermaßen gemäß den Gesetzen der Imponderabilien; sie wirken eigentlich den Ponderabilien entgegen. Die Gestaltung hat also schon ihren kosmischen Ursprung, aber jede Gestaltung, die auftritt auf der Erde, wird gewissermaßen entgestaltet durch dasjenige, was heute ausgeht von denselben kosmischen Planeten, die früher die Gestalten hervorgerufen haben; so daß wir also zum Beispiel eine Verflüchtigung als eine heute existierende kosmische Wirkung auffassen müssen, eine Kristallisation jedoch als eine solche, wo sich das Frühere wiederum herstellt gegen das Heutige. Da haben wir zeitliche Wirkungen, die auseinandergehen.

Nun brauchen Sie das, was ich jetzt gewissermaßen schematisch herausgerissen dargestellt habe, nicht so zu denken natürlich, daß gewissermaßen nur ein paar Konstellationen da sind, sondern es sind sehr viele Konstellationen da. Wenn Sie sich das vorstellen, so bekommen Sie natürlich ein kompliziertes System, etwa ein kompliziertes Kurvensystem, das Sie im Kosmos und in der Erde sich vorstellen können.

Wenn Sie in der Erde die ursprünglichen Stätten, wo sich die Metallgestalten bilden, zusammenfassen durch Kurven - diese Kurven müssen im Innern der Erde vorgestellt werden, weil da der Mittelpunkt ist; die Metalle kommen ja allerdings in späteren Epochen an die Oberfläche, aber es sind eigentlich im Innern der Erde die Kräfte, durch die die Konservierung stattfindet -, und draußen im Kosmos die Kräfte, die zu den Kristallgestalten führen, dann können wir diese Kräfte in der Umgebung ebenso durch Kurven fassen. Und da haben wir, wenn Sie sich dies jetzt bildhaft vorstellen, eine Kugel und sich in der verschiedensten Weise ineinander verschlingende Kugelschalen und die Resultierende, die daraus entstehen würde, wenn ich die Kräftedifferenz mir bilde zwischen dem, was da konserviert ist, und dem, was heute im Kosmos ist. Wenn ich mir nun die Differenzen der Kräfte in diesen beiden Kräftesystemen denke, bekomme ich eigentlich das, was den gegenwärtigen Zustand der kosmischen Wirkung auf der Erde vorstellt. Und in diesem drinnen muß alles das stecken, was dann im periodischen System zum Vorschein kommt. Das periodische System ist nichts anderes als ein Aufeinanderwirken eines vorirdischen Zustandes mit einem gegenwärtigen, die Erde umspielenden kosmischen Zustand. Es sind dies nur Andeutungen zur Beantwortung, aber ich glaube, man kann es verstehen." (Lit.: GA 073a, S 426ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073a.pdf#page=426ff))

Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie

"In der Welt sind eine Anzahl Substanzen, die verbindbar und trennbar sind. Was wir Chemismus nennen, ist hineinprojiziert in die physische Welt aus der Welt des Devachan, der Sphärenharmonie. So daß in der Verbindung zweier Stoffe nach ihren Atomgewichten wir die Abschattung haben zweier Töne der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft zweier Stoffe in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahlenverhältnisse der Chemie sind wirklich die Ausdrücke für die Zahlenverhältnisse der Sphärenharmonie. Diese letztere ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie. Würde man die Stoffe tatsächlich bis zur ätherischen Verdünnung bringen und die Atomzahlen als innerlich formendes Prinzip wahrnehmen können, so würde man die Sphärenharmonie hören. Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder

schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=102f))

Anmerkungen

1. ↑ In der von Steiner erwähnten Rede Balfours heißt es:

   "Wir stehen vor einer ganz außerordentlichen Umwälzung. Vor zweihundert Jahren schien Elektrizität nichts weiter als ein Gelehrtenspielzeug. Und heute wird sie schon von vielen für das Wesen der Dinge angesehen, deren sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck die Materie ist. Kaum ein Jahrhundert ist vergangen, seit auch der Äther von ernster Seite einen Platz im Weltall zugewiesen erhielt. Und gegenwärtig wird schon die Möglichkeit diskutiert, daß er geradezu der Urstoff ist, aus welchem sich die ganze Welt zusammensetzt. Auch die weiteren, aus dieser Auffassung des Weltalis sich ergebenden Schlüsse lauten nicht minder frappierend. Man hielt beispielsweise Masse bis her für eine Grundeigenschaft der Materie, die sich weder erklären ließ, noch der Erklärung bedurfte; die ihrem Wesen nach unveränderlich war, weder Zuwachs noch Einbuße erfuhr, mochte welche Kraft immer auf sie einwirken; und die untrennbar jedem, auch dem kleinsten Teil der Materie, anhaftete, ohne Rücksicht auf dessen Gestalt, Volumen, chemische oder physische Beschaffenheit.

   Akzeptiert man aber die neue Theorie, dann müssen auch diese Doktrinen berichtigt werden. Masse wird dann nicht nur einer Erklärung fähig, sondern diese findet sich vielmehr ohne Verzug. Masse ist keine der Materie anhaftende Ureigenschaft. Sie entspringt vielmehr, wie bereits gesagt, den Wechselbeziehungen, die zwischen den elektrischen Monaden, aus denen sich die Materie zusammensetzt, und dem Ather bestehen, in den erstere wie in ein Bad getaucht sind. Sie ist keineswegs unveränderlich. Im Gegenteil ist sie, wenn sie überaus rasch fortbewegt wird, bei jedem Wechsel in ihrer Geschwindigkeit Veränderungen unterworfen. - Die elektrische Theorie, die wir besprochen haben, führt uns . . . auf ein völlig neues Gebiet . . . . Sie löst . . . die Materie, mag sie nun molare oder molekulare Gestalt besitzen, in etwas auf, was gar nicht mehr Materie ist. Das Atom ist jetzt nichts weiter als der relativ weite Raum, in dem winzige Monaden ihren geordneten Kreislauf vollziehen; die Monaden selbst gelten nicht mehr als Substanzeinheiten, sondern als elektrische Einheiten, so daß diese Theorie die Materie nicht nur erklärt, sondern sie sofort hinwegexpliziert." (Lit.: Balfour, S 15f und 27)

Literatur

1. Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 11 Planck, Nr. 1797
2. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.): *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995, S 219
3. Arthur James Balfour: *Unsere heutige Weltanschauung. Einige Bemerkungen zur modernen Theorie der Materie. Ein Vortrag, gehalten zu Cambridge am 17. VIII 1904 in der Plenarversammlung der British Association.*, Autoris. Übersetzung von Dr. M. Ernst, 2. durchgesehene Auflage, Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1905
4. Interview mit Hans-Peter Dürr in DER STANDARD, 12. November 1998, *Materie ist Kruste des Geistes*
5. Hans-Peter Dürr (Hrsg.): *Rupert Sheldrake in der Diskussion*, Scherz-Verlag, Bern München Wien 1997, S 227ff
6. Hans-Peter Dürr: *Geist und Natur*, Scherz Verlag, Bern, München, Wien 1989, S 38
7. Werner Heisenberg: *Der Teil und das Ganze*, 7. Aufl. München: Piper, 2002, ISBN 3492222978
8. Ludwig Graf Polzer-Hoditz: *Erinnerungen an den großen Lehrer Dr. Rudolf Steiner. Lebensrückschau eines*

Oesterreichers, Prag 1937
9. Rudolf Steiner: *Der englische Premierminister Balfour, die Naturwissenschaft und die Theosophie* (Lucifer-Gnosis, November 1904), in GA 34 (1987), S 467 ff.
10. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
11. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985)
12. Rudolf Steiner: *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, GA 73a (2005)
13. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1982)
14. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
15. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101, Berlin, 21. Oktober 1907)
16. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegeling in der physischen Welt*, GA 110 (1981)
17. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)
18. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
19. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung*, GA 199 (1985), ISBN 3-7274-1990-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf)
20. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, I. Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton - Masse, Elektrizität, Magnetismus*, GA 320 (1987), Anhang (Faksimilie)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. George Unger: *On Nuclear Energy and the Occult Atom* (http://wn.rsarchive.org/RelAuthors/UngerGeorge/OccultAtom/OccAtm_index.html)
2. Rudolf Steiner: *Der englische Premierminister Balfour, die Naturwissenschaft und die Theosophie* (http://www.anthroposophie.net/steiner/lucifer/bib_steiner_balfour.htm) - (Lucifer-Gnosis, November 1904)
3. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - der gesamte Text online.
4. Rudolf Steiner: *Über das Wesen einiger naturwissenschaftlicher Grundbegriffe.* (http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_nawi_grundbegriffe.htm) Fragenbeantwortung aus dem Jahre 1919
5. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft am Scheidewege* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Die_Naturwissenschaft_am_Scheidewege.pdf) - öffentlicher Vortrag in Berlin, 17. Oktober 1907

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atom&oldid=46593“
Kategorien: Grundbegriffe | Physik | Quantenphysik | Materie | Atom

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2012 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.958-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atomkraft

Aus AnthroWiki

Die Nuklearenergie, auch **Atomkraft** oder Kernkraft genannt, birgt unzählige Risiken. Ihre dauerhafte Bändigung scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.

> "Wir können nie mit dem Abgrund um die Wette laufen. Da sind wir stets die Verlierer. Deshalb wäre es angebracht, die etwas erstaunliche Formulierung von der Atomkraft als der *unmöglichen Möglichkeit* zu gebrauchen. Das bedeutet: Sie zerstört, wofür sie dienen soll. (...) Bei der Natur bildet die Radioaktivität eine Grenze. Für uns sollte sie das auch sein. Jeder Verstoß rächt sich mit größter Heftigkeit. Dessen Inkarnation ist ein Atomzerstörungskraftwerk. Es kann als Ahrimanburg gelten. Außen erscheint sie nackt, grau und kalt. Innen herrscht eine verschlingende untersinnliche Glut. Keine Verwandlung geschieht, sondern eine Vernichtung. Alles muss hinter dicke, verbergende Mauern. Eine Korruption bis in die Materie hinein wird praktiziert." (Lit.: A. Kimpfler, S. 70 - 71).

> "Walther Cloos (1900–1985), Verfasser der «Kleinen Edelsteinkunde» (1956), stellte in den «Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland», Nr. 148, Johanni 1984, S. 116–117, Zitate Rudolf Steiners zur Radioaktivität zusammen und versuchte anschliessend daraus zu begründen, dass Radioaktivität eine Keimkraft des Mineralischen sei." (Lit.: H. Keimeyer).

Diese Auffassung ist aber falsch.

> "Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=102f))

Aus anthroposophischer Sicht lässt sich folgern, dass die Nuklearenergie, selbst wenn man sie als "Dritte Kraft" (Rudolf Steiner) begreift, für die gegenwärtige Menschheit nicht beherrschbar ist.

Noch zehntausende Jahre wird der Müll der sogenannten Kernkraft-Anlagen strahlen. Daher geschieht die jetzige zivile (und militärische) Nutzung der **Atomkraft** auf Kosten fast aller weiteren Generationen der Menschheit, insoweit sie sich noch materiell inkarnieren muss.

Wenn zum Teil in anthroposophischem Schrifttum bspw. bei Uhlenried gar geäußert wird, *westliche Atomkraftwerke seien sicher* und eine *Endlagerung des Atommülls in Salzstöcken sei unbedenklich*, so ist dies ganz und gar verantwortungslos.

Wie die aktuelle Situation nach Tschernobyl und Fukushima zeigt, gehen von havarierten Atomanlagen selbst noch Jahrzehnte nach dem jeweiligen Ereignis erhebliche Gefahren aus. Bewohnte Gegenden um das havarierte Kernkraftwerk müssen dauerhaft evakuiert werden und eine Rückkehr der Menschen in die verstrahlten Gebiete ist oft nicht möglich. Wenn von einzelnen Regierungen, auch in Europa, nach den bislang bekannten Unfällen in **Atomkraftwerken**, noch weiterhin auf diese Energieform gesetzt wird, so ist das sträflich leichtsinnig und in

höchstem Maße unverantwortlich.

Siehe auch

- Endlagerung

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130, Dornach 1995
- Anton Kimpfler: *Okkulte Umweltfragen*, Anders Leben Verlag, Wies/Südschwarzwald 1982, S. 70 - 71
- Georg Unger: *Kernenergie und Geisteswissenschaft*. Dornach/Schweiz : Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1979
- Hermann Keimeyer: *Ist Radioaktivität eine Keimkraft des Mineralischen?* In: Aus den: AVS-Mitteilungen in Nr. 115, Michaeli 2003 (AVS = Anthroposophische Vereinigung in der Schweiz)
- Karl-Heinrich M. Uhlenried, *«Kernenergie und 'Dritte Kraft'»*, Lochmann Vlg., Basel 2002
- Georg Blattmann: *Strahlende Materie*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1981
- Georg Blattmann: *Radioaktivität - Die Erde offenbart ihr Geheimnis*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1988
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010, S. 56 und S. 103 - 104
- Die Drei - Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben, Sonderheft: *Das Problem der Kernenergie und der radioaktiven Schädigung von Mensch und Umwelt. Fakten - Analysen - Perspektiven*, Juli 1986
- Zeitschrift INFO 3 - Anthroposophie im Dialog: *Wendepunkt Japan. Wahrnehmungen einer Zäsur*, Nr. 4, April 2011
- Flensburger Hefte, Sonderheft 29: *Die Warnung von Fukushima*, Flensburg 2011
- Hans-Bernd Neumann: *Radioaktivität und die Zukunft des Menschen*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2012
- Peter Tradowsky: *Das Mysterium von Golgatha, Radioaktivität und Atomkraft*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2011
- Renatus Derbidge: *Die atomare Frage*. In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 42, 20. Oktober 2012, S. 12 - 15
- Holger Strohm: *Friedlich in die Katastrophe. Eine Dokumentation über Atomkraftwerke*, Edition Nautilus, Hamburg 2011

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Artikel in DIE WELT über die Kamikaze-Mentalität der verstrahlten Arbeiter in Fukushima (Japan) (http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12865458/20-Kamikaze-gegen-die-Hoellenmaschine-Fukushima.html)
- Artikel in DIE WELT über die aktuelle Lage in Fukushima (Japan) (http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12840830/Lage-in-Ungluecks-AKW-vollkommen-ausser-Kontrolle.html)
- Kindernachrichten im Hamburger Abendblatt: Der Super-GAU von Tschernobyl (http://www.abendblatt.de/region/pinneberg/article1819007/Der-Super-Gau-von-Tschernobyl.html)
- Die Süddeutsche Zeitung: Fukushima so schlimm wie Tschernobyl - Japan ruft höchste Gefahrenstufe aus (http://www.sueddeutsche.de/panorama/nach-schwerem-nachbeben-japan-ruft-hoechste-gefahrenstufe-fuer-fukushima-aus-1.1083948)

- TAZ - die tageszeitung: Strahlenrekord in Fukushima (http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=a1&dig=2011%2F08%2F03%2Fa0035&cHash=16b7a3b0fe)
- Flensburger Hefte Sonderheft 29: Fukushima (http://www.flensburgerhefte.de/neu/pdf/lesen/so/so29-le2.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atomkraft&oldid=47162“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2012 um 10:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atraḫasis-Epos

Aus AnthroWiki

Das **Atraḫasis-Epos** (auch Atraḫasis-Mythos, Atrachasis-Epos, Atramḫasis-Epos, Atramchasis-Epos) verfasste ein unbekannter Dichter wahrscheinlich um oder vor 1800 v. Chr. Der altbabylonische Schreiber Nur-Ajja überarbeitete das Werk im 12. Regierungsjahr des Ammi-saduqa. Daneben existieren noch weitere babylonische Fragmente. Weitere Abschriften und Überarbeitungen folgten im ersten Jahrtausend v. Chr.

Epos-Bruchstücke der 1. Tafel (British Museum)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
  - 1.1 Tafel 1
  - 1.2 Tafel 2
  - 1.3 Tafel 3
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Anmerkungen

Geschichte

Das Epos, das verschiedene sumerische Themen kombiniert und ältere mythologische Vorstellungen beinhaltet, entstand ohne direktes sumerisches Vorbild. Die mythologischen Vorstellungen verarbeitete der unbekannte Dichter zu einem in dieser Form neuen Epos, ohne eine Theogonie zu berücksichtigen, die möglicherweise in einer eigenen Überlieferung Berücksichtigung fand. Die Sintflutgeschichte im Atraḫasis-Epos fand Eingang in das Gilgamesch-Epos. Dort wurden Teile des Atraḫasis-Epos teilweise fast wortwörtlich übernommen, ohne jedoch auf die Vorgeschichte einzugehen.

Tafel 1

Als die Götter wie die Menschen arbeiten mussten, gab es Streit zwischen den Anunnaki und den Igigu, den niederen Göttern. Während die Igigu das Land bearbeiteten und die Flüsse Euphrat und Tigris schufen, teilten die Anunnaki die Welt unter sich auf. Die Igigu planten daraufhin den Aufstand. Nachts umzingelten sie die Wohnstatt von Enlil. Enlil war überrascht und rief nach Anu und Enki. Nusku versuchte mit den Aufständischen zu verhandeln, hatte jedoch kein Glück. Daraufhin ließ Enlil die Muttergöttin rufen und verlangte, dass sie den Menschen erschaffen solle. Nintu erklärte, daß sie nur der Hilfe von Enki den Menschen erschaffen könne. Enki willigt ein und verfügt, dass alle Götter sich reinigen müssten. Am ersten, siebten und fünfzehnten Tag vollführte er ein Reinigungsritual, indem er den Gott Geštue schlachtete und die Götter in dessen Blut badeten. Unter Paukenschlägen schuf er das Wesen Widimmu aus dem Lehm des Abzu und beschmierte es mit dem Blut des Gottes Geštue. Die Muttergöttin legte ihm den Tragkorb auf und verfügte, dass er von nun an für die Götter arbeiten müsse.

Hier gibt es eine Textlücke, wo beschrieben worden sein muss, wie aus dem Wesen Widimmu ein Mann und eine Frau wurde.

Die Muttergöttin bestimmte, dass Mann und Frau einander finden und siebentägiges Liebesfest für Ištar feiern sollen. Nach neun Monaten soll die Frau dann gebären.

1200 Jahre später haben sich die Menschen so sehr vermehrt, dass sie mit ihrem Lärm die Götter stören. Enlil ist empört und beschließt, dass das der Unterweltgott Namtar einen Teil der Menschen mit Frostfieber hinwegraffen soll. Doch Enki warnte seinen getreuen Priester Atraḫasis und rät ihm, nicht mehr die anderen Götter anzubeten, sondern nur noch Namtar. Namtar war davon so geschmeichelt, dass er aufhörte, die Menschen zu töten.

Tafel 2

Nach 1200 Jahre wurden die Menschen lauter und lauter. Wie eine brüllende Stierherde streiften sie umher. Weil Enlil nicht mehr schlafen konnte, schickte er den Wettergott Adad und 1200 Jahre später die Fruchtbarkeitsgöttin Nisaba, um das Land auszudörren und die Ernten vertrocknen zu lassen. Doch Enki verriet seinem Priester Atraḫasis jedes Mal, was zu tun war. Man opferte nur noch Adad und Nisaba, die anderen Götter ließ man hungern. Adad und Nisaba waren dadurch so beschämt, dass sie ihr Unterfangen einstellten. Enlil erboste gegen Enki und verfügte, dass eine gewaltige Strafe die gesamte Menschheit dahinraffen solle. Zusätzlich ließ Enlil Enki vor den Anunnaki schwören, nicht mehr mit den Menschen zu sprechen. Anschließend versammelte er die Götter, um die Sintflut zu entfesseln.

Tafel 3

Enki jedoch ging zu seinem Priester Atraḫasis und wartete, bis dieser sich in seiner Schilfhütte zum Schlafen hinlegte. Zur Schilfwand gewandt, erzählte er dieser, was Atraḫasis tun solle. »Trenne dich von deinem Haus, baue ein würfelförmiges Schiff, verschmähe dein Hab und Gut, rette dein Leben.« Das Schiff sollte rundum wasserdicht sein und von oben wie von unten verschlossen. Atraḫasis solle Fische und Vögel für sieben Nächte mitnehmen und die Sanduhr auf sieben Tage stellen. Atraḫasis verließ also sein Hab und Gut und baute mit anderen Menschen ein würfelförmiges Schiff. Seine Nachbarn und Verwandten lud er ein und richtete für alle ein großes Fest aus. Er selbst jedoch konnte nicht essen, weil ihm Übel war vor Angst über die Strafe der Götter. Als Adad die Wolken versammelte, ging man in das Schiff und versiegelte es mit Erdpech. Als die Winde in allen Ecken der Welt anfingen zu brüllen, zerschnitt Atraḫasis das Tau, und wie ein Topf wirbelte die Arche auf den Wellen der Sintflut. Wie außer sich war Enlil in seiner Wut; die Götter hungerten jedoch, da die Menschen ihnen nichts mehr opferten. Die Götter weinten ob der Zerstörung.

Hier fehlen wieder Zeilen, die sich aber nach dem Gilgamesch-Epos ergänzen lassen. Nachdem die Arche an dem Berg Nisir gestrandet ist, sendet Utnapištim (der Name von Atraḫasis im Gilgamesch-Epos) nacheinander drei Vögel aus, eine Taube, eine Schwalbe und einen Raben. Der Rabe kehrte nicht zurück, und so wusste Utnapištim, dass das Land wieder begehbar war.

Atraḫasis stieg aus der Arche und opferte allen Göttern. Und da die Götter so lange gehungert hatten, versammelten sie sich wie Fliegen über dem Feuer auf dem Altar. Enlil war immer noch wütend auf Enki, weil durch seine Hilfe Menschen hatten überleben konnten. Enki fand jedoch eine Lösung. Er verfügte, dass die Menschen von nun an sterblich sein sollten und schon von Geburt an Leid und Tod kennen sollten, dass es unfruchtbare und unberührbare Frauen gebe solle und somit die Vermehrung der Menschen reguliert werde. Damit konnte sich Enlil begnügen und Frieden mit Enki schließen[1].

Siehe auch

- Šassuratu

Literatur

- Rainer Albertz: *Die Kulturarbeit im Atramḫasis im Vergleich zur biblischen Urgeschichte*. In: Rainer Albertz, Ingo Kottsieper: *Geschichte und Theologie: Studien zur Exegese des Alten Testaments und zur Religionsgeschichte Israels*. de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-1101-7633-5, S. 1–48.
- Wilfred George Lambert, Alan Ralph Millard, Miguel Civil: *Atra-Ḫasis: The Babylonian Story of the Flood (Reprint 1970)*, Eisenbrauns, Winona Lake 1999 , ISBN 1-57506-039-6.
- Wolfram von Soden: *Der altbabylonische Atramḫasis-Mythos* In: Otto Kaiser u.a.: *TUAT, Band III - Weisheitstexte, Mythen, Epen: 3.1 Weisheitstexte* . Gütersloher Verlaghaus Mohn, Gütersloh 1990, ISBN 3-

5790-0072-1, S. 612–645.

Anmerkungen

1. ↑ von Soden 1990. S.612ff

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atraḫasis-Epos (http://de.wikipedia.org/wiki/Atra%E1%B8%ABasis-Epos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atra%E1%B8%ABasis-Epos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atraḫasis-Epos&oldid=45418“

Kategorien: Atraḫasis-Epos | Literarisches Werk | Mesopotamien (Literatur) | Schöpfungsmythos | Babylonien | Flutkatastrophe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 14:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atri (Hinduismus)

Aus AnthroWiki

Atri (Sanskrit: Atri *m.*) ist einer der sieben Rishis (saptarṣi 'Sapta Rishi') des Hinduismus. Er gilt als Autor mehrerer vedischer Hymnen. Atri ist auch einer der sieben Sterne des Großen Bären, wird üblicherweise Megrez (aus arabisch المغرز, DMG *al-maġriz*, „Wurzel [des Schwanzes]“) genannt und ist der mittlere Stern im Großen Wagen (Delta Ursae Majoris), wo das Viereck in die Deichsel übergeht. Er ist deutlich lichtschwächer als die anderen sechs Sterne.

Mythos

Atri wird in einigen Quellen als geistgeborener Sohn von Brahma bezeichnet. Von seiner Frau Anusaya hatte er einen Sohn, den Durvasas. Nach den Puranas zählen auch Dattatreya und der Mondgott Soma zu seinen Söhnen. Das Epos Ramayana erzählt eine Episode, in der Rama und Sita den Einsiedler Atri besuchen.

Im Rigveda wird Atri mehrmals erwähnt. So befreite er die von Svarbhanu versteckte Sonne. In Not geraten wird er von den Ashvins mehrmals gerettet.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atri (Hinduismus) (http://de.wikipedia.org/wiki/Atri_(Hinduismus)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atri_(Hinduismus)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atri_(Hinduismus)&oldid=45599“
Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atziluth

Aus AnthroWiki

Atziluth oder *Azilut* (hebr. אֲצִילוּת = *Vornehmheit*, *Erhabenheit*, *Güte*, *Feuer*; auch *Olam Atzilut*, עולם אצילות, die *Welt der Erhabenheit*) ist nach der jüdischen Kabbala die oberste der vier Welten und umfasst die obersten drei Sephiroth Kether (Krone), Chochmah (Weisheit) und Binah (Verstand). Sie entspricht dem Devachan nach theosophisch-anthroposophischer Terminologie. Atziluth entspricht dem ersten Buchstaben, dem Jod (י), des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה, Jahve) und ihr wird das Feuerelement zugeordnet.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atziluth&oldid=34864“
Kategorien: Kabbala | Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Audhumla

Aus AnthroWiki

Audhumla ist die Urkuh in der germanischen Mythologie. Sie erschien als erstes Tier zu Beginn der Schöpfung aus dem Ginnungagap. Sie nährte mit der Milch aus ihrem Euter Ymir, den ersten Reifriesen und Lebewesen überhaupt. Audhumla leckte am Eis und legte so erst die Haare, dann den Kopf und dann den restlichen Körper des ersten Mannes, Buri, frei.

Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Audhumla (http://de.wikipedia.org/wiki/Audhumla) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Audhumla&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Audhumla&oldid=7393“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 904-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Audhumla.jpg

Aus AnthroWiki

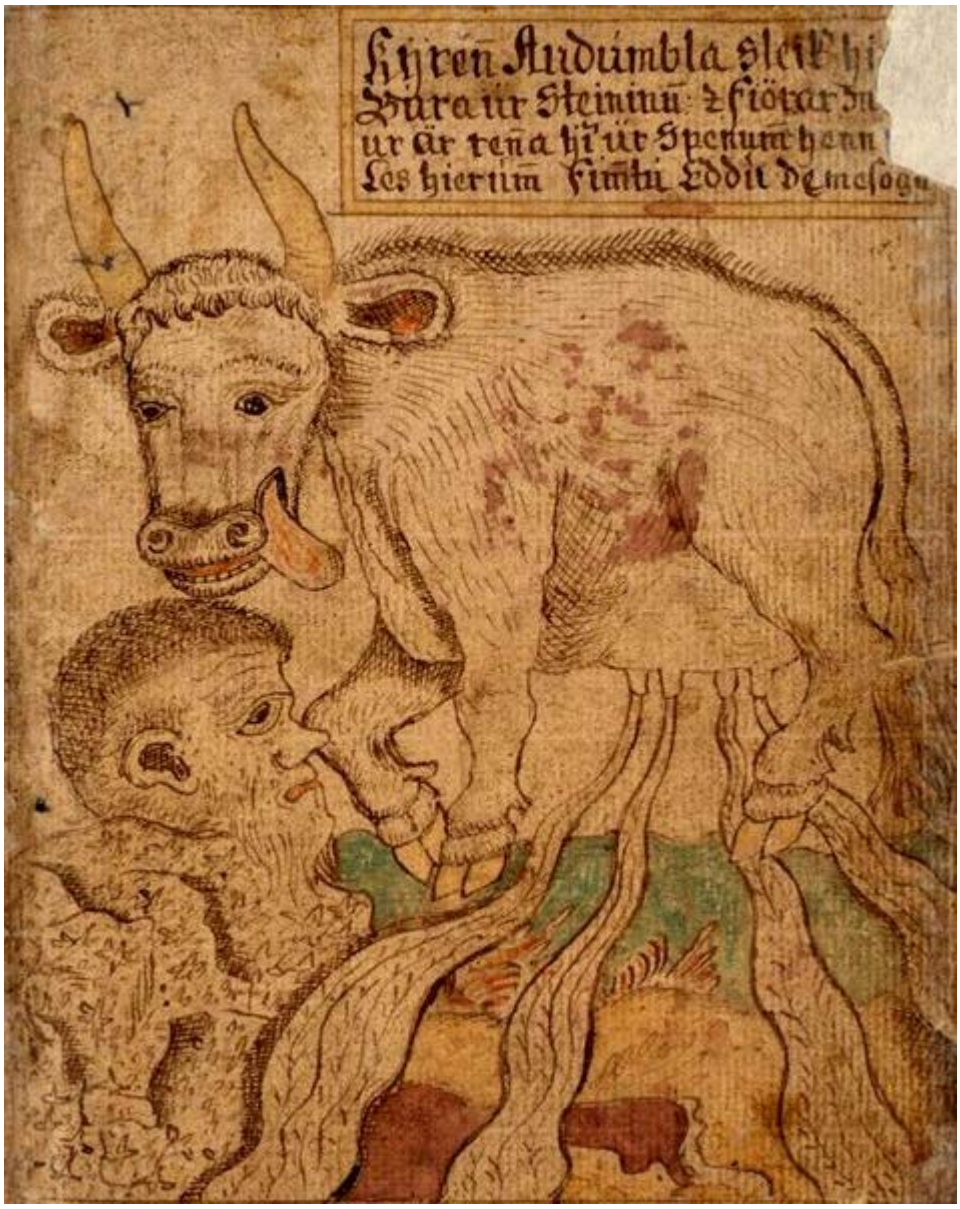

Größe dieser Vorschau: 476 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (918 × 1.156 Pixel, Dateigröße: 872 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:31, 7. Jul. 2006		918 × 1.156 (872 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Manuscript Audhumla.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Audhumla
- Buri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Audhumla.jpg&oldid=2418“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Audiovisuelle Medien

Aus AnthroWiki

Audiovisuelle Medien sind zu einem wesentlichen und vielfach unverzichtbaren Bestandteil des modernen Lebens geworden. **Kino**, **Fernsehen**, **Video**, **Radio**, **CD-Player**, **Mobiltelefone** und **Computer** sind heute in den modernen Industrieländern nahezu allgegenwärtig und so innig mit dem menschlichen Leben verbunden wie kein anderes technisches Produkt. Da auch im Bildungswesen die Medien immer häufiger eingesetzt werden, muss man sich die drängende Frage stellen, welchen Einfluss sie auf die Entwicklung des menschlichen Seelenlebens haben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Wirkung der Medien auf das soziale Leben
- 2 Die geistige Wirkung der technischen Medien
- 3 Die Wirkungen der technischen Medien auf das Unterbewusstsein
  - 3.1 Akustische Medien
  - 3.2 Visuelle Medien
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Die Wirkung der Medien auf das soziale Leben

Ohne soziale Gemeinschaft kann der Mensch nicht im vollen und rechten Sinn Mensch werden. Damit er im irdischen Dasein sein Menschsein ergreifen und verwirklichen kann, bedarf es der Vermittlung anderer Menschen. Die Mitmenschen sind das Medium für unsere eigene Menschwerdung. Nur an ihnen und durch sie kommen wir zum Bewusstsein unserer eigenen unverwechselbar einmaligen Individualität. Ganz besonders gilt das für das heranwachsende Kind, aber auch im weiteren Lebenslauf ist unsere immer weiter fortschreitende Menschwerdung untrennbar an das soziale Zusammensein mit anderen Menschen geknüpft. Gerade unsere moderne schnellebige Zeit fordert unsere Menschwerdung immer wieder neu heraus.

Damit ist schon das Grundproblem umrissen, vor das wir uns angesichts der modernen Medienwelt gestellt sehen: Die technischen Medien treten heute immer stärker an die Stelle des unmittelbaren Kontakts mit den Mitmenschen, namentlich seitdem die Mobiltelefone, das Internet und die elektronische Post immer beliebter geworden sind. Per Email kann man heute sehr leicht und preiswert weltweit kommunizieren und Millionen von Emails werden täglich versendet. Kontakte zu den entferntesten Winkeln der Welt, die noch vor kurzem völlig unerreichbar schienen, können heute kinderleicht geknüpft werden, - was ja nicht grundsätzlich negativ beurteilt werden muss. Mit den elektronischen Chatrooms wurde der Bassenatratsch auf die globale Ebene gehoben - was schon fragwürdiger erscheint. Und mit den Internet-Webseiten wurde vorwiegend ein Mittel für die weltweite mediale Selbstdarstellung geschaffen, das meist eine kommunikative Einbahnstraße bleibt und selten mehr als eine Art von lustvollem elektronischen "Selbstgespräch" darstellt. Damit soll keineswegs gesagt sein, dass man das Internet nicht auch sinnvoll nutzen kann - de facto ist das bislang aber höchst selten der Fall. Vereinsamung droht den Vielnutzern der Internet, auch wenn sie sich häufig in sogenannten "Sozialen Netzwerken" bewegen. Gerade die jüngeren Menschen, also die Digital Natives, laufen auch Gefahr einer Computersucht, speziell der Computer-Spielsucht zu erliegen.

Die geistige Wirkung der technischen Medien

So nützlich die modernen Medien einerseits für das äußere Dasein sein mögen, so sehr hemmen sie anderseits die geistige Entwicklung, wenn nicht ein entsprechendes geistiges Gegengewicht zu ihren Wirkungen geschaffen wird.

Nur dann können wir sie gefahrlos so verwenden, wie es die Anforderungen des heutigen Lebens, denen wir uns nicht entziehen dürfen, verlangen. Die geistig hemmenden Wirkungen der modernen technischen Medien bestehen darin, dass sie, grob gesagt, aus dem Wahrnehmungsprozess das Geistige auslöschen und daher unbewusst in hohem Maß eine materialistische Weltauffassung fördern. Rudolf Steiner hat das am Beispiel des *Kinematographen* näher erläutert:

> "Der Mensch muß gewiß mit seiner Zeit leben, und soll mit seiner Zeit leben, und er soll nicht, wenn irgend etwas charakterisiert wird, das so auffassen, als ob man damit meinte, daß alles und alles damit abgewiesen werde. Aber es soll das Gegengewicht geschaffen werden. Es ist heute nur natürlich, daß die Welt vor Impulsen steht, die ganz in den Materialismus hineinführen. Das kann nicht aufgehalten werden, denn dieses Hineinführen in den Materialismus, das hängt zusammen mit dem tiefen Bedürfnis unserer Zeit. Aber ein Gegengewicht muß geschaffen werden. Ich möchte sagen, alle Mächte stellen es darauf ab, den Menschen ganz fest in den Materialismus einzuführen. Das kann nicht aufgehalten werden; es gehört zum Wesen des fünften nachatlantischen Zeitraumes. Aber das Gegengewicht muß geschaffen werden. Ein besonders hervorragendes Mittel, den Menschen in den Materialismus hineinzujagen, ist das, was von diesem Gesichtspunkte aus kaum bemerkt wird: der Kinematograph. Es gibt kein besseres Erziehungsmittel zum Materialismus als den Kinematographen. Denn das, was man in dem Kinematographen schaut, das ist nicht Wirklichkeit, wie sie der Mensch sieht. Nur eine Zeit, welche so wenig Begriff hat von der Wirklichkeit wie diejenige, welche die Wirklichkeit als Götzen im Sinne des Materialismus anbetet, kann glauben, daß der Kinematograph eine Wirklichkeit bietet. Eine andere Zeit würde darüber nachdenken, ob der Mensch auf der Straße so geht wie im Kinematographen; und dann, wenn er sich fragt: Was hast du gesehen? - ob er wirklich das so im Bilde hatte, wie der Kinematograph es ihm vorstellt. Fragen Sie sich einmal ehrlich, aber tief ehrlich: Ist dasjenige, was Sie gesehen haben auf der Straße, näher dem Bilde, das sich nicht bewegt, das ein Maler Ihnen macht, oder dem schauderhaften funkelnden Bilde des Kinematographen? Wenn Sie sich ehrlich fragen, so werden Sie sich sagen: Das, was der Maler in Ruhe gibt, das gleicht viel mehr dem, was Sie selber auf der Straße sehen. Daher aber auch nistet sich, während der Mensch vor dem Kinematographen sitzt, das, was ihm der Kinematograph bietet, nicht in das gewöhnliche Wahrnehmungsvermögen ein, sondern m eine tiefere materielle Schicht, als wir sonst im Wahrnehmen haben. Der Mensch wird ätherisch glotzäugig. Er bekommt Augen wie ein Seehund, nur viel größer, wenn er sich dem Kinematographen hingibt. Ätherisch meine ich das. Da wirkt man nicht nur auf dasjenige, was der Mensch im Bewußtsein hat, sondern auf sein tiefstes Unterbewußtes wirkt man materialisierend. Fassen Sie das nicht auf wie eine Brandrede gegen den Kinematographen. Es soll ausdrücklich noch einmal gesagt werden: Es ist ganz natürlich, daß es Kinematographen gibt; die Kinematographenkunst wird noch immer mehr und mehr ausgebildet werden. Das wird der Weg in den Materialismus sein. Ein Gegengewicht muß geschaffen werden. Das kann nur darin bestehen, daß der Mensch mit der Sucht nach der Wirklichkeit, die im Kinematographen entwickelt wird, etwas verbindet. Wie er da mit der Sucht entwickelt ein Heruntersteigen unter die sinnliche Wahrnehmung, so muß er ein Heraufsteigen über die sinnliche Wahrnehmung, das heißt in die geistige Wirklichkeit, entwickeln. Dann wird ihm der Kinematograph nichts schaden; da mag er sich dann die kinematographischen Bilder ansehen, wie er will. Aber gerade durch solche Dinge wird der Mensch dahin geführt - indem kein Gegengewicht geschaffen wird -, nicht so, wie es notwendig ist, erdenverwandt zu werden, sondern immer erdenverwandter, erdenverwandter zu werden und zuletzt völlig abgeschnürt zu werden von der geistigen Welt." (Lit.: GA 175, S 70 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=70) , 4. Vortrag)

Die Wirkungen der technischen Medien auf das Unterbewusstsein

Um den Einfluss der elektronischen Medien auf das menschliche Leben sachgemäß beurteilen zu können, wird man sein Augenmerk vor allem auf die unterbewussten Wirkungen richten müssen. Nicht alles, was sich vor unseren Sinnen ausbreitet, erleben wir auch wirklich bewusst. An wie vielen Dingen gehen wir tagein tagaus vorbei ohne dass wir uns ihrer wirklich klar und deutlich bewusst werden. Die weitaus meisten Wahrnehmungen ziehen höchstens traumartig an unserer Seele vorbei oder werden ganz und gar verschlafen. Es kann noch lange keine Rede davon sein, dass wir alles das, was sich vor unseren Sinnen ausbreitet, auch wirklich bewusst erleben.

Alles, was nicht voll bewusst, sondern unbewusst oder halbbewusst in die Seele dringt, wirkt in viel tiefere Schichten unserer Persönlichkeit hinein, in unsere Emotionen und Triebe, oft bis in unsere Lebenskräfte und manchmal sogar bis in den physischen Leib. Bei Kindern, die noch sehr wenig das wache Bewusstsein ausgebildet haben, ist das

besonders bedeutsam. Ein Kind ist geradezu ein einziges großes Wahrnehmungsorgan, das wahrnehmend alles aufsaugt, was sich in seiner Umgebung tut, und das dann bis in die feine Ausgestaltung seiner Organe hineinträgt. Ob das für das Kind förderlich oder hemmend ist, hängt ganz von der Qualität der Wahrnehmungen ab. In den ersten Lebensmonaten ist das am allerstärksten und wird mit dem zunehmenden Erwachen des Bewusstseins schwächer. Ganz verschwindet diese Tiefenwirkung der Wahrnehmungen aber niemals. Die tieferen Seelenkräfte und auch die Lebenskräfte werden ein Leben lang wesentlich durch das beeinflusst, was unterbewusst mit unseren Wahrnehmungen mitschwingt. Die in das Bewusstsein fallenden Inhalte sind demgegenüber vergleichsweise unbedeutend.

Es sind nicht die medial vermittelten Inhalte als solche, die den größten Schaden anrichten, sondern es sind vor allem die *technischen Rahmenbedingungen* der Medien, die am stärksten schädigend auf das Unterbewusstsein einwirken. Dieser unterbewussten Wirkung kann man sich selbst dann nicht entziehen, wenn man über sie Bescheid weiß. Das gilt auch für den erwachsenen Menschen; nur ist er in seinem ganzen Wesen nicht mehr so bildsam wie das kleine Kind, wodurch sich der Schaden in Grenzen hält. Das Kind aber wird in seiner menschlichen Entwicklung sehr wesentlich durch die technischen Medien gehemmt.

Akustische Medien

Die technische Qualität der modernen Audiogeräte ist mittlerweile so ausgereift, dass der elektronisch reproduzierte Klang kaum mehr dem Original nachzustehen scheint. Und doch ist der Unterschied beträchtlich, nur ist er es gerade in jenem Bereich der dem Bewusstsein normalerweise weitgehend verborgen bleibt.

Der Klang läßt sich nicht auf bloße Schwingungen reduzieren, er ist wesentlich auch formbildende Kraft. Wenn die verschiedensten Instrumente eines Orchesters von den unterschiedlichsten Stellen des Podiums her erklingen und der Klang vielfältig von den Wänden, der Decke und dem Boden des Konzertsaals zurückgeworfen wird, ebenso von den Menschen, die der Musik lauschen, so entsteht in Wahrheit ein wunderbares unsichtbares räumliches Klanggebäude, das sich von Augenblick zu Augenblick beständig lebendig verwandelt. Ohne dass uns das deutlich bewusst wird, leben wir uns als Zuhörer im Saal ganz in diese formbildenden Kräfte ein. Sie sind es, durch die uns die Musik bis tief in unser Wesen ergreift und menschlich berührt. Bei der Sprache und beim Gesang kommen noch die formbildenden Kräfte der artikulierten Laute hinzu, von denen wir oben schon gesprochen haben.

Diese formbildenden Kräfte werden durch die elektronischen Medien vollkommen ausgefiltert. Der wirkliche Raumklang verschwindet und wird durch den Stereoton höchstens nachgeäfft. Namentlich kann ein Lautsprecher zwar das Klangspektrum der menschlichen Sprache, niemals aber die beim natürlichen Sprechen erzeugten Luftlautformen reproduzieren. Diese sind aber ganz wesentlich dafür, dass das heranwachsende Kind nachahmend die Sprache erlernt. Ohne unmittelbaren Umgang mit den Mitmenschen kann das Kind die Sprache nicht erlernen. Der Lautsprecher kann schon allein durch seine technische Beschaffenheit den menschlichen Sprecher nicht ersetzen:

> "Die formbildenden Kräfte der artikulierten Lautsprache bilden der ausgeatmeten Atemluft charakteristische Formen ein, die durch geeignete Methoden, etwa die Toeplersche Schlierenoptik, sichtbar gemacht werden können. Johanna F. Zinke hat darüber ausführliche Untersuchungen angestellt.
>
> Kinder, wenn sie die Sprache erlernen, fühlen sich sehr sensibel in diese gestaltenden Kräfte ein und reagieren darauf mit charakteristischen Mikrobewegungen ihres ganzen Körpers. Solche Luftlautformen werden allerdings nur unmittelbar von einem menschlichen Sprecher erregt; ein Lautsprecher löscht sie hingegen aus und überträgt nur mechanische Schwingungen. Für das bewusste Erleben mag das wenig Unterschied machen, für den unbewusst wirkenden Nachahmungstrieb des Kindes geht aber gerade das Wesentlichste verloren. Und das gilt ebenso für die feinere Ausgestaltung der künstlerischen Sprache beim Erwachsenen. (Lit.: Zinke, S 17)

Visuelle Medien

Wenn wir die Natur draußen betrachten, muss unser Blick die Gegend aktiv erfassen, von Detail zu Detail wandern, sich einmal auf die Nähe, dann wieder auf die Ferne einstellen. Unser Sehen muss aktiv werden und frei die Landschaft durchstreifen. Beim Film und noch mehr beim Fernsehen wird der Blick auf die flache Leinwand oder den Bildschirm gebannt. Die flimmernden Fernsehbilder fesseln unseren Blick so, dass wir uns ihnen meist nur schwer

entziehen können. Sie machen das Sehen passiv. Die bewegten, ständig wechselnden Bilder geben uns keine Chance, das Gesehene aktiv zu ergreifen - im Gegenteil, es ergreift von uns Besitz. Je rascher die Bildeindrücke wechseln, desto lahmer wird unser Blick. Weil die Filmsequenzen heute immer rascher und dynamischer geschnitten werden, verschärft sich dieses Problem zunehmend. Je faszinierender die Bildsequenzen wirken, um so schlimmer ist es. Sie wirken dann geradezu suggestiv. Dadurch verliert aber das Sehen seinen menschlichen Charakter - denn der besteht gerade in der aktiven Blickführung - und nähert sich der passiven tierischen Wahrnehmungsweise an. Das Selbstbewusstsein wird dadurch herabgedämpft und die unbewussten Emotionen werden geschürt. Wie die Tiere sind wir dann nicht fähig, die Welt aktiv willentlich zu betrachten, sondern werden von den sich uns aufdrängenden Schlüsselreizen instinktiv angezogen. Namentlich Werbefilme machen davon ausgiebig Gebrauch, um unser Verlangen nach bestimmten Produkten anzuheizen.

Da Film- und Fernsehbilder nicht annähernd die Helligkeit der natürlichen Umwelt erreichen, die Hell/Dunkel-Kontraste wesentlich schwächer sind und obendrein die Farbpalette wesentlich weniger reich an feinen Farbnuancen ist, wird unser bewusstes optisches Wahrnehmungsvermögen vergröbert. Je öfter und regelmäßiger wir uns der flimmernden Medienwelt aussetzen, desto unsensibler wird unsere Wahrnehmung. Immer kräftigere Reize sind nötig, um überhaupt unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Unsere Wahrnehmungswelt verarmt und verblasst, sie wird geradezu abstrakt, und wir werden immer unfähiger, feine Naturstimmungen zu erfassen. Wir übertragen unbewusst immer mehr die an den visuellen Medien erübte Sehweise auch auf den Alltag und verlieren dadurch nach und nach die wirkliche Welt und werden in eine illusionäre Scheinwelt gebannt. Dieser wachsende Wirklichkeitsverlust geht so schleichend unauffällig vor sich, dass wir ihn kaum bemerken. Und schließlich wird uns ja nur bewusst, was wir sehen, aber nicht das, was wir nicht sehen - aber sehr wohl sehen könnten, wenn wir ein durch die Medienwelt nicht verdorbenes gesundes Wahrnehmungsvermögen pflegen würden.

Die bewusste sinnliche Wahrnehmung wird durch Film und Fernsehen vergröbert; dafür eröffnet sich unbewusst der Blick auf eine merkwürdige untersinnliche Welt, d.h. auf eine Welt, die zwar unmittelbar vor den Sinnen liegt und von diesen auch aufgenommen wird, aber uns nicht bewusst wird. Betrachen wir das anhand des Mediums Film. Der bewegte Bilderstrom eines Films besteht in Wahrheit aus aufeinanderfolgend gezeigten statischen Einzelbildern, die durch eine kurze Dunkelphase voneinander getrennt sind. Dass diese einzelnen starren Bilder zu einem bewegten Strom verschmelzen, liegt an der sog. Nachbildwirkung des Auges. Ein gesehenes Bild verschwindet von der Netzhaut nicht sofort, wenn es nicht mehr gezeigt wird, sondern es klingt allmählich ab und verschmilzt so für die bewusste Wahrnehmung mit dem nächsten Bild, das auftaucht. Im abgedunkelten Kinosaal wird diese Nachbildwirkung durch die Dunkelanpassung des Auges noch zusätzlich verlängert. In der Regel nimmt eine Filmkamera 24 Bilder pro Sekunde auf. Das genügt, um bei der Vorführung die Bilder durch den Nachbildeffekt zu einem kontinuierlichen Strom zu verschmelzen. Um das dabei noch störende Flimmern des Films - es wechselt ja ständig Bild und Finsternis - zu verringern, wird allerdings jedes Bild zweimal vorgeführt, so dass insgesamt 48 Bilder pro Sekunde an unserem Auge vorbeiziehen. Bewusst nehmen wir so eine scheinbar kontinuierliche Bewegung wahr - das Unterbewusstsein "sieht" allerdings sehr wohl die einzelnen Bilder und Dunkelphasen. Für das Unterbewusstsein wird der natürliche lebendig fließende Wahrnehmungsstrom zerrissen in einzelne starre Bilder.

Bei der Fernsehtechnik geht diese Atomisierung und Erstarrung der lebendigen Wahrnehmung noch wesentlich weiter und konfrontiert dadurch unser Unterbewusstsein mit einer völlig grotesken Welt. Das Bild wird hier völlig aufgelöst in einzelne Bildpunkte, die nacheinander aufleuchten und erst durch die Nachbildwirkung zu einem Ganzen verschmelzen. In Europa wird beispielsweise das PAL-System (Phase Alternate Line = zeilenweise Phasenänderung) verwendet, das aus 625 Zeilen und 25 Bildern je Sekunde aufgebaut wird und eine vergleichsweise hohe Auflösung bietet, da jedes Bild in zwei Phasen übertragen wird und so nach dem Zeilensprungverfahren 50 Halbbilder pro Sekunde angezeigt werden – erst die ungeraden Zeilen und dann die geraden. Würde man das, was das Unterbewusstsein dabei ertragen muss, bewusst erleben, verginge den meisten wohl die Lust aufs Fernsehen.

Literatur

1. Johanna F. Zinke, Rainer Patzlaff (Hrsg.): *Luftlautformen sichtbar gemacht. Sprache als plastische Gestaltung der Luft.*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001, ISBN 3-7725-1856-7
2. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1982), Vierter Vortrag, Berlin, 27. Februar 1917
3. Rainer Patzlaff: *Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1988,

ISBN 3-7725-0921-5
4. Heinz Buddemeier: *Von der Keilschrift zum Cyberspace. Der Mensch und seine Medien*, Vlg. Urachhaus, Stuttgart 2001, ISBN 3-8251-7343-7
5. Ernst Schuberth: *Erziehung in einer Computergesellschaft*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1990, ISBN 3-7725-0249-0
6. Edwin Hübner: *Imaginationen im virtuellen Raum*, Clavis Vlg., Frankfurt a.M. 2008, ISBN 978-3-934839-12-0
7. Andreas Neider: *Der <<elektronische Doppelgänger>>*. In: Anthroposophie. Vierteljahresschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Michaeli III/2012, Nr. 261, S. 193 - 204
8. Christoph Möller (Hrsg.): *Internet- und Computersucht*. Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern, Kohlhammer Vlg., Stuttgart 2012
9. Manfred Spitzer: *Digitale Demenz*. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, Droemer Vlg., München 2012

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Wolfgang Peter: *Die modernen elektronischen Medien und ihre Wirkung auf die kindliche Seele* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_modernen_elektronischen_Medien.pdf)
2. Wolfgang Peter: *Gefangen im weltweiten elektronischen Netz?* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/ENetz.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Audiovisuelle_Medien&oldid=47892“
Kategorie: Technik

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2013 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.744-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Auditor

Aus AnthroWiki

Als **Auditores** oder **Audientes** wurden bei den Manichäern, in Teilen der Gnosis und späteren, sich daran anschließenden ketzerischen Bewegungen, wie beispielsweise den Katharern, solche Mitglieder bezeichnet, die nur als „Zuhörer“ an rituellen Vollzügen und Glaubensunterweisungen teilnahmen.

Siehe auch

- Electi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Auditor&oldid=39194“
Kategorie: Manichäismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 05:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Auf dem Berg

Aus AnthroWiki

Der Ausdruck **auf dem Berg** ist nach Rudolf Steiner ein okkulter Hinweis auf die geistige Erkennnisstufe der Inspiration. Tatsächlich ist die Inspiration in der Höhenluft der Berge leichter als anderswo zu vernehmen.

> "Auf dem Berge, bei der verdünnten Luft, bei dem andersartigen Verhältnis der Verteilung von Sauerstoff und Stickstoff ist das hellsichtige Bewußtsein mehr dafür gestimmt, Inspirationen durchzumachen, Neues an hellseherischen Kräften entstehen zu lassen. Daher ist der Ausdruck «den Berg hinansteigen» nicht bloß symbolisch gemeint, sondern die Bergverhältnisse begünstigen die Möglichkeit, neue okkulte Kräfte in sich auszubilden." (Lit.: GA 139, S 151)

Die Stimme der Inspiration kann nur fernab der äußeren Welt im intimen Inneren der eigenen Seele gehört werden.

> "Im Neuen Testament wird der Ausdruck «auf dem Berge» verschiedene Male gebraucht. «Auf dem Berge» heißt: Im Mysterium, im Inneren, im Intimen. – Auch die Bergpredigt ist nicht als eine Volkspredigt aufzufassen, sondern als eine Belehrung der Jünger im Intimen. Die Verklärung auf dem Berge hat man auch in diesem Sinne zu verstehen." (Lit.: GA 93a, S 63)

Siehe auch

- An dem See
- Zu Hause

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Das Markus-Evangelium*, GA 139 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Auf_dem_Berg&oldid=28586“
Kategorien: Schulungsweg | Inspiration

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 09:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.171-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Auferstehung

Aus AnthroWiki

Die **Auferstehung** (griech. αναστασις, anastasis; lat. resurrectio) **des Leibes** bzw. die **Auferstehung der Toten** bedeutet die Wiedervereinigung des zuvor durch den Tod vom Leib getrennten unsterblichen Geistes mit dem nunmehr wiederhergestellten, aber *nicht mehr verweslichen* Leib. Durch die Auferstehung ist die Unvergänglichkeit bzw. Wiedererrichtung der Leibesgestalt garantiert.

Die Auferstehung Christi (*hê anastasis*), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert.
Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreich, erwartet von alttestamentarischen Königen, vermutlich *David* und *Salomon*, überwindet den Tod, zersprengte die Pforte zum Totenreich unter seinen Füßen und ergreift den Arm des knienden *alten Adam*, hinter dem *Eva* in Gebetshaltung zu sehen ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlegendes
- 2 Unsterblichkeit, Wiedergeburt und Auferstehung
- 3 Die Schattenwelt des Totenreichs
- 4 Vom todesähnliche Einweihungsschlaf in den vorchristlichen Mysterien zur Tatsache der Auferstehung
- 5 Die Engelerscheinungen am Grab und die ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen
  - 5.1 Matthäus-Evangelium
  - 5.2 Markus-Evangelium
  - 5.3 Lukas-Evangelium
  - 5.4 Johannes-Evangelium
- 6 Der erste und der zweite Adam
- 7 Der Auferstehungsleib
  - 7.1 Das Phantom des physischen Leibes
  - 7.2 Die Zerstörung des Phantoms und die Materialisierung des physischen Leibes durch den luziferischen Einfluss
  - 7.3 Die Wiederherstellung des Phantoms durch den Christus
  - 7.4 Das Nikodemus-Evangelium
  - 7.5 Auferstehung und Ätherleib
- 8 Die Wirkung der Auferstehungskraft in der irdischen Natur
- 9 Die kosmische Bedeutung der Auferstehungskraft
  - 9.1 Die Verstofflichung der Erde und ihre Wiedervergeistigung
  - 9.2 Auferstehungsleib und künftiger Jupiterzustand
  - 9.3 Aufsteigende und absteigende geistige Kräfte
  - 9.4 Das Lamm Gottes
- 10 Literatur

Grundlegendes

Die Sadduzäer, die die Auferstehung beharrlich leugneten, wollten die Verkündigungen des Christus über die leibliche Auferstehung mit ihrer spitzfindigen Sadduzäerfrage, die in den synoptischen Evangelien überliefert ist (vgl. etwa Mk 12,18-27), widerlegen.

Nach den Worten des Paulus ist die **leibliche Auferstehung des Jesus Christus**, die die Voraussetzung für die spätere Auferstehung der Toten ist, wie sie etwa in der Offenbarung des Johannes (Offb 20,1-15) geschildert wird, das zentrale Ereignis des Christentums:

> Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. 1. Kor 15,13 (http://www.bibel-online.net/buch/46.1-korinther/15.html#15,13)

Unsterblichkeit, Wiedergeburt und Auferstehung

Auferstehung ist mehr als bloße Unsterblichkeit, ist aber auch mehr als die Wiedergeburt in wiederholten Erdenleben. Unsterblichkeit bedeutet das bewusste Fortbestehen des geistigen Wesenskerns des Menschen, des Ich, im rein geistigen Leben nach dem Tod. Wiedergeburt im Sinne der Reinkarnation bedeutet das wiederholte Wiedererscheinen dieses geistigen Wesenskernes in einem sterblichen irdischen Leib. Auch die Totenerweckung, bei der der Tote innerhalb einer Frist von etwa drei Tagen nach dem Tod wieder in seinen *sterblichen* Leib zurückgeführt wird, ist nicht mit der Auferstehung gleichzusetzen.

Auferstehung bedeutet die Wiedergeburt des *ganzen* Menschen im Geistigen. Was aber ist der *ganze* Mensch? Der ganze Mensch umfasst das Ich *und* die drei niederen Wesensglieder, nämlich Astralleib, Ätherleib und physischer Leib, die das Ich umhüllen. Das Ich ist zwar unser geistiger Wesenskern, aber noch nicht der ganze Mensch – und die Wesensglieder alleine natürlich noch weniger.

Im Erdenleben schafft uns der stoffliche Leib eine feste Begrenzung und bietet uns einen Innenraum, der nur uns gehört und der dadurch unsere Identität wahrt und verhindert, dass wir uns in unserer Umwelt verlieren. Dieses Grenzerlebnis ist entscheidend für die Entwicklung unseres Ichbewusstseins. Das Grenzerlebnis, das wir im physischen Leben haben, muss ins Geistige übertragen werden, wenn wir unser volles Selbstbewusstsein nicht verlieren wollen.

Ohne seine wesenhaften Hüllen hat das Ich auch keine Entwicklungsmöglichkeiten, denn das Ich wächst und reift nur dadurch, dass es an der Vergeistigung seiner Hüllen arbeitet und sie zu Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch verwandelt. Es verwirklicht sich, indem es seine Hüllen wirksam durchdringt. Die Integrität der Wesenshüllen des Menschen muss gewahrt werden, wenn sich das Ich voll entfalten soll – darum dreht sich letztlich die ganze Erdenentwicklung. Nur durch die Auferstehung wird gewährleistet, dass der Mensch auch später, wenn er nicht mehr zu einem irdischen Dasein heruntersteigen wird, auch im rein geistigen Dasein seine Entwicklung fortsetzen kann. Nur so wird das menschliche Ich den Untergang der Erdenwelt, der notwendig einmal geschehen muss, überdauern können.

Die Schattenwelt des Totenreichs

In der antiken griechischen Kultur hatte man die Schrecknisse des Todes erstmals ganz tief innerlich erfahren. Im Griechentum hatte sich die Menschheit ganz intensiv in die Schönheiten der sinnlichen Welt eingelebt und der Tod erschien als schmerzlichster Verlust dieser wunderschönen äußeren Erdenwelt, als ein hinübergehen in das düstere Reich der Schatten. Der in der Unterwelt weilende Achilles spricht es in Homers Odyssee deutlich aus:

Lieber möcht' ich als Knecht einem anderen dienen im Taglohn,

Statute des sterbenden Achilles im Achilleion auf Korfu

Einem dürftigen Mann, der selber keinen Besitz hat,
Als hier Herrscher sein aller abgeschiedenen Seelen.

(Lit.: Odyssee, 11. Gesang, Vers 489 - 491)

Die ganze sinnliche griechische Kultur stellte zunächst überall das in voller Jugendkraft blühende Leben dar, den Jüngling, die Jungfrau, aber niemals den alternden Greis. Erst in späteren Zeiten trat dann das Bild des Todes auch immer mehr hervor, aber man hatte vor diesen Bildern auch immer große Furcht. In früheren Kulturen war zwar auch schon der Tod als entscheidender Einschnitt des Lebens erfahren worden, aber man hatte noch ein deutliches Erleben davon, dass man mit dem Tod in eine lichtvolle geistige Welt hinübertrat. So lichtvoll konnte der Grieche das nicht mehr sehen; er konnte die nachtodliche Welt zunächst nur mehr ganz schattenhaft und bald gar nicht mehr erleben. Der Tod wurde ihm dadurch zur furchtbarsten Lebenstragik, die ihm all das nahm, was ihm das Leben lebenswert machte. Das war etwas, was ihn zutiefst innerlich erschütterte. Darum fiel auch gerade das christliche Bild der Auferstehung des Leibes, der auch der Mensch teilhaftig werden sollte, gerade im griechischen Kulturraum auf so fruchtbaren Boden. Ein bloß seelisch-geistiges Fortbestehen nach dem Tod in einem schattenhaften Jenseits erschien den Menschen damals – und auch heute noch vielen, sofern sie überhaupt noch an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele glauben – unerträglich. Aber handelt es sich bei dem *Glauben an die Auferstehung* nicht um ein bloßes Wunschdenken, das allem modernen Naturverständnis spottet?

Vom todesähnliche Einweihungsschlaf in den vorchristlichen Mysterien zur Tatsache der Auferstehung

Weitreichende Angaben zum Verständnis der Auferstehung des Christus und den damit verbundenen objektiven Folgen für die Menschheit hat Rudolf Steiner vor allem in dem im Oktober 1911 in Karlsruhe gehaltenen Vortragszyklus "Von Jesus zu Christus" (Zyklus 19) gegeben. Tod und Auferstehung des Gottes, wie sie auch in vorchristlichen Zeiten in den imaginativen Schilderungen vieler Mythen und Kulte vorkommen, etwa im Adonis-Kult oder im Mithras-Kult, wurden in bildhaft kultischer Form auch im Einweihungsweg vieler Mysterienstätten durchlebt, wo der Einzuweihende durch einen drei Tage währenden todesähnlichen Zustand hindurchging, wie es etwa auch in den ägyptischen Mysterien der Fall war. Was in den Mysterienstätten bildhaft erfahren werden konnte, wurde durch den Tod und die Auferstehung des Christus zur einmaligen historischen *Tatsache* auf dem physischen Plan. Dass es sich hierbei um eine *Tatsache* und nicht nur um ein seelisch-bildhaftes Erleben handelt, legen auch schon die detailreichen Schilderungen der Evangelien nahe. Dabei wird zugleich deutlich, dass Auferstehung nicht einfach die Wiederauferweckung des sterblichen fleischlichen Leibes bedeutet. Denn merkwürdig muss es jedenfalls erscheinen, dass der Auferstandene seinen Getreuen, wie deutlich geschildert wird, in physischer Gestalt erscheint, dass sie ihn, mit dem sie ständig beisammen waren, aber dennoch zunächst nicht erkennen. Auch Maria Magdalena, die als erste dem Auferstandenen begegnet, hält ihn zunächst für den Gärtner und erkennt ihn erst, als der Christus sie anspricht. Nicht mit sinnlichen Augen sehen Maria und die Jünger den Auferstandenen, sondern sie erleben den auferstandenen physischen Leib des Christus Jesus als zunächst noch unverstandene Imagination, deren Bedeutung sich erst durch die Stimme der Inspiration, die von dem Christus selbst ausgeht, enthüllt.

> "Was als die größten Tatsachen in den Evangelien geschildert ist, sind im Grunde genommen Einweihungstatsachen, Vorgänge, welche sich zunächst im Innern des Tempelgeheimnisses der Mysterien abgespielt haben, wenn dieser oder jener Mensch, der dafür würdig erachtet worden war, durch die Hierophanten eingeweiht wurde. Da hat ein solcher Mensch, nachdem er lange Zeit hindurch dazu vorbereitet worden war, eine Art Tod und eine Art Auferstehung durchgemacht; und auch gewisse Lebensverhältnisse mußte er durchmachen, welche uns in den Evangelien wiedererscheinen — zum Beispiel als die Versuchungsgeschichte, als die Geschichte auf dem Ölberg und dergleichen. Weil sich das so verhält, erscheinen auch die Beschreibungen der alten Eingeweihten, die nicht Biographien im gewöhnlichen Sinne des Wortes sein wollen, so ähnlich den Evangeliengeschichten von dem Christus Jesus...
>
> Aber wenn wir auch zugeben müssen, daß wir auf diese Art für wichtige Vorgänge, die uns in den Evangelien dargestellt werden, die Vorbilder zu suchen haben in den Einweihungszeremonien der alten Mysterien, so sehen wir doch auf der anderen Seite handgreiflich, daß die großen Lehren des Christus-Jesus-Lebens überall

durchtränkt sind in den Evangelien mit Einzelangaben, die nun nicht eine bloße Wiederholung der Einweihungszeremonien sein wollen, sondern die uns recht sehr darauf hinweisen, daß unmittelbar Tatsächliches geschildert wird. Oder müssen wir nicht sagen, daß es in einer merkwürdigen Weise einen tatsächlichen Eindruck macht, wenn uns im Johannes-Evangelium folgendes geschildert wird (Joh 20,1-17):

> «Am ersten "Wochentage aber kommt Maria, die von Magdala, morgens frühe, da es noch dunkel war, zu dem Grabe, und sieht den Stein vom Grabe weggenommen. Da läuft sie und geht zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und sagt zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grabe genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und gingen zum Grabe. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst an das Grab, und beugte sich vor und sieht die Leintücher da liegen, hinein ging er jedoch nicht. Da kommt Simon Petrus hinter ihm drein, und er trat in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen, und das Schweißtuch, das auf seinem Kopf gelegen war, nicht bei den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Hierauf ging denn auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah es und glaubte. Denn noch hatten sie die Schrift nicht verstanden, daß er von den Toten auferstehen müsse. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand außen am Grabe weinend. Indem sie so weinte, beugte sie sich vor in das Grab, und schaut zwei Engel in weißen Gewändern da sitzend, einen zu Häupten und einen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen war. Dieselben sagen zu ihr: Weib, was weinst du? Sagt sie zu ihnen: weil sie meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, kehrte sie sich um und schaut Jesus dastehend, und erkannte ihn nicht. Sagt Jesus zu ihr: Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gartenhüter, sagt zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgetragen, sage mir, wo du ihn hingelegt, so werde ich ihn holen. Sagt Jesus zu ihr: Maria! Da wendet sie sich und sagt zu ihm hebräisch: Rabbuni! das heißt: Meister. Sagt Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an; denn noch bin ich nicht aufgestiegen zu dem Vater!»

Da haben wir eine Situation so mit Einzelheiten geschildert, daß wir kaum etwas vermissen, wenn wir uns in unserer Imagination ein Bild machen wollen, so, wenn zum Beispiel gesagt wird, daß der eine Jünger schneller läuft als der andere, daß das Schweißtuch, das den Kopf bedeckt hatte, fortgelegt ist an eine andere Stelle und so weiter. In allen Einzelheiten sehen wir etwas geschildert, was keinen Sinn hätte, wenn es sich nicht auf Tatsachen beziehen würde. Auf eins wurde auch schon bei anderer Gelegenheit aufmerksam gemacht, daß uns erzählt wird: Maria erkannte den Christus Jesus nicht. Und es wurde darauf aufmerksam gemacht, wie es möglich wäre, daß man jemanden, den man vorher gekannt hat, nach drei Tagen nicht in derselben Gestalt wiedererkennen würde? Daß der Christus also in einer veränderten Gestalt der Maria erschienen ist, das muß auch berücksichtigt werden; denn sonst hätten diese Worte auch keinen Sinn.

Zweierlei können wir daher sagen: Die Auferstehung müssen wir tatsächlich auffassen als das Historischwerden der Auferweckung in den heiligen Mysterien zu allen Zeiten — nur mit dem Unterschiede, daß wir sagen müssen: Der, welcher die einzelnen Mysterienschüler auferweckt hat, war in den Mysterien der Hierophant; in den Evangelien wird aber darauf hingewiesen, wie der, der den Christus auferweckt hat, die Wesenheit ist, die wir mit dem Vater bezeichnen, daß der Vater selber den Christus auferweckt hat. Wir werden damit auch darauf hingewiesen, daß das, was sich sonst in einem kleineren Maßstabe in den Tiefen der Mysterien zugetragen hat, von den göttlichen Geistern hingestellt worden ist für die Menschheit einmal auf Golgatha, und daß die Wesenheit, die als der Vater bezeichnet wird, selber als Hierophant aufgetreten ist zur Erweckung des Christus Jesus. So haben wir also ins höchste gesteigert, was sonst im kleineren in den Mysterien aufgetreten ist. Das ist das eine. Das andere ist, daß mit den Dingen, die auf die Mysterien zurückführen, verwoben sind Beschreibungen von solchen Einzelheiten, daß wir uns die Situationen auch heute noch an den Evangelien bis in die Einzelheiten — wie wir an dem angeführten Bilde gesehen haben — rekonstruieren können." (Lit.: GA 131, S 135ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=135ff))

Die Engelerscheinungen am Grab und die ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen

In allen Evangelienberichten sind es zuerst die Frauen, die die ersten Zeichen der sich vollziehenden Auferstehung

wahrnehmen. Die empfindsamere weibliche Seele öffnet sich leichter der sich entfaltenden Schau. Es kommt aber nicht unmittelbar zur Schau des Auferstandenen, sondern er enthüllt sich erst nach und nach aus der Mitte der ihn umschwebenden höheren Hierarchien, den Himmlischen Heerscharen des Christus, indem diese Hülle für den geistigen Blick immer durchsichtiger wird. Stufenweise nacheinander enthüllen die Evangelien das Geschehen, wobei jedes einzelne einen besonderen Aspekt hervorhebt, und erst in der Gesamtheit aller vier Evangelien wird das ganze Bild deutlich, wie es Emil Bock sehr ausführlich in seinen Evangelienbetrachtungen geschildert hat (Lit.: Bock, S. 411ff).

Am Grab des Christus erscheinen den Frauen folgende Gestalten:

Matthäus	Gewalten (Exusiai, Geister der Form)	Der Engel des Herrn
Markus	Urbeginne (Archai)	Der Jüngling mit dem weißen Gewand
Lukas	Erzengel (Archangeloi)	Zwei Männer mit glänzenden Kleidern
Johannes	Engel (Angeloi)	Zwei Engel in weißen Gewändern

Die Wesenheiten der 3. Hierarchie, also Angeloi, Archangeloi und Archai sind die unmittelbaren Vorläufer des Menschen und daher mit ihm aufs engste verbunden. Sie haben ihre Menschheitsstufe, d.h. ihr Ich-Bewusstsein, auf den früheren planetarischen Verkörperungen unserer Erde erreicht - die Urbeginne auf dem alten Saturn, die Erzengel auf der alten Sonne und die Angeloi auf dem alten Mond. Das Ich, das auf Erden zum innersten Wesenskern des Menschen wird, ist eine Opfergabe der Geister der Form - der Elohim in der Sprache des Alten Testamentes.

Matthäus-Evangelium

Die Schilderung bleibt hier zunächst ganz draußen in der Natur. Die österlichen Frühlingsstürme haben ihren Höhepunkt erreicht, das Erdbeben, das von Karfreitag an die Erde erschüttert hat, kulminiert in letzten Stößen von elementarer Stärke. Der Felsen vor dem Grab wird weggerollt. Die Frauen bleiben außerhalb des Grabes:

> 1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der **Engel des Herrn** kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, daß er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. (Mt 28,1 (http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/28.html#28,1))

Der "Engel des Herrn" wirkt bis in die Naturkräfte herein. Er stammt aus der Hierarchie der Geister der Form (Exusiai oder Gewalten). Ähnlich finden wir in der Apokalypse des Johannes die Schilderung des Menschensohnes:

> 9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. 10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, 11 die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea. 12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 15 und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; 16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe,

> ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 19 Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. 20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. (Offb 1,9 (http://www.bibel-online.net/buch/66.offenbarung/1.html#1,9))

In diese Richtung weist auch die Schilderung des Mystikers und Naturforschers Pierre Teilhard de Jardin, wie er sie in seinem Buch "Das Herz der Materie" (Lit.: Teilhard de Jardin, S 91ff) gibt.

Markus-Evangelium

Auch hier beginnt die Szene am Grab, aber alles ist stiller. Das Erdbeben wird in den drei weiteren Evangelien nicht mehr erwähnt:

> 1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4 Und sie sahen hin und wurden gewahr, daß der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen **Jüngling zur rechten Hand** sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.
>
> 9 Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. 10 Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. 11 Und als diese hörten, daß er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. 12 Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. 13 Und die gingen auch hin und verkündeten es den andern. Aber auch denen glaubten sie nicht.
>
> 14 Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, daß sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. 15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. 16 Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 17 Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, 18 Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden.
>
> 19 Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. 20 Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. (Mk 16,1 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/16.html#16,1))

Der Jüngling wird schon einmal zuvor im Markus-Evangelium erwähnt, nämlich bei der Verhaftung des Christus in Gethsemane:

> 43 Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. 44 Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's; den ergreift und führt ihn sicher ab. 45 Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi! und küßte ihn. 46 Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. 47 Einer aber von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 48 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. 49 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muß die Schrift erfüllt werden. 50 Da verließen ihn alle und flohen. 51 Ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand

bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. 52 Er aber ließ das Gewand fahren und afloh nackt davon. (Mk 14,43 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/14.html#14,43))

Die Terminologie des Evangeliums ist immer ganz exakt. Das Wort "Jüngling" deutet Erneuerung, Neubeginn an und verweist damit sehr deutlich auf eine Engelwesenheit aus der Hierarchie der Urbeginne oder Archai (Geister der Persönlichkeit).

Lukas-Evangelium

Im Lukas-Evangelium treten die Frauen in das dunkle Grab ein:

1 Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. 2 Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab 3 und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. 4 Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen **zwei Männer mit glänzenden Kleidern**. 5 Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 7 Der Menschensohn muß überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. 8 Und sie gedachten an seine Worte. 9 Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den andern allen. 10 Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die andern mit ihnen; die sagten das den Aposteln. 11 Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. 12 Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. (Lk 24,1 (http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/24.html#24,1))

Diese zwei Männer mit glänzenden Kleidern werden später in der ebenfalls von Lukas niedergeschriebenen Apostelgeschichte in der Himmelfahrtsszene nochmals erwähnt:

9 Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. 10 Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen *zwei Männer in weißen Gewändern*. 11 Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. (Apg 1,1 (http://www.bibel-online.net/buch/44.apostel/1.html#1,1))

Die zwei Männer mit glänzenden Kleidern sind Wesenheiten aus der Hierarchie der Erzengel, die auch im Alten Testament immer konsequent als "Männer" bezeichnet werden, etwa wenn die drei Erzengel Raphael, Gabriel und Michael dem Abraham im Hain Mamre begegnen.

Im Lukas-Evangelium finden wir dann geschildert, wie der Auferstandene den Emmaus-Jüngern begegnet. Sie erkennen den Auferstandenen erst, als er mit ihnen ins Haus tritt und gemeinsam mit ihnen das Brot bricht:

13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. 14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 15 Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 16 Aber ihre Augen wurden gehalten, daß sie ihn nicht erkannten. 17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 18 Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19 Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk; 20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, daß dies geschehen ist. 22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. 24 Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht.

25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 26 Mußte nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 27 Und er fing an bei Mose und allen

Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. 28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 29 Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.

30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. 35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.

36 Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! 37 Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. 38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so er-schrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? 39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Faßt mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, daß ich sie habe. 40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. 41 Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 42 Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. 43 Und er nahm's und aß vor ihnen. 44 Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muß alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. 45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, so daß sie die Schrift verstanden, 46 und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, daß Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage; 47 und daß gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, 48 und seid dafür Zeugen. 49 Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. (Lk 24,13 (http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/24.html#24,13))

Johannes-Evangelium

Hier finden wir die vielschichtigste Schilderung und hier steht zunächst Maria Magdalena im Mittelpunkt des Geschehens:

1 Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, daß der Stein vom Grab weg war. 2 Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus liebhatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 3 Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. 4 Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, 5schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber nicht hinein. 6 Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, 7 aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. 8 Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. 9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, daß er von den Toten auferstehen müßte. 10 Da gingen die Jünger wieder heim.

11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab 12 und sieht **zwei Engel in weißen Gewändern** sitzen, **einen zu Häupten und den andern zu den Füßen**, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, daß es Jesus ist. 15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 17 spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. 18 Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. (Joh 20,1 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,1))

Mit den zwei Engeln in weißen Gewändern, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, werden wir nun direkt an die Hierarchie der Angeloi herangeführt und gleich weiter zur menschlichen Gestalt des Auferstandenen. Noch hat sich der Prozess der Auferstehung aber nicht vollendet, noch ist der Christus nicht aufgefahren zum Vater. Erst durch die Durchdringung mit der Vaterkraft kann sich die Vergeistigung des physischen Leibes, durch die das höchste geistige Wesensglied des Menschen, der Geistesmensch oder Atma ausgebildet wird, vollenden. So ist der Auferstandene zwar dem imaginativen Blick der Maria Magdalena *sichtbar*, aber noch *nicht greifbar*. Am Abend des gleichen Tages erscheint der Auferstandene auf ähnliche Weise im Kreise der Jünger, aber erst acht Tage später, als der ungläubige Thomas seine Hände in die Wundmale des Christus legen darf, hat sich der Auferstehungsleib des Christus bis zur tastbaren Imagination verdichtet:

> 19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn sahen. 21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den heiligen Geist! 23 Welchen ihr die Sünden erlaßt, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
>
> 24 Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! (Joh 20,19 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,19))

Der erste und der zweite Adam

Paulus sprach vom ersten und vom zweiten Adam - und das zurecht.

In der frühen lemurischen Zeit, als sich der Mond noch nicht von der Erde getrennt hatte, war die Erde – und damit auch der Menschenleib – durch die Mondenkräfte in eine immer stärkere Verhärtung gekommen, sodass es für die Menschenseelen immer schwieriger wurde, sich zu inkarnieren. Freilich waren diese damaligen verhärteten Menschenleiber noch ganz dünn und ätherisch im Vergleich zu unserem heutigen Leib, aber damals herrschten noch ganz andere Inkarnationsbedingungen als heute. Schließlich war es soweit gekommen, dass es im wesentlichen nur mehr ein einziges Hauptpaar gab, das die "widerspenstige Menschensubstanz" zu bezwingen vermochte, jenes Paar eben, das in der Bibel als Adam und Eva bezeichnet wird. Alle anderen Menschenseelen waren nach und nach auf die verschiedenen Planetensphären abgewandert und sie kamen erst nach und nach zurück, nachdem sich der Mond von der Erde abgetrennt hatte; dieser Vorgang dauerte bis weit in die atlantische Zeit hinein.

Das menschliche Hauptpaar war zwar stark genug, um die Menschensubstanz so zu bezwingen, dass es sich verkörpern konnte, aber es war nicht stark genug, um dem luziferischen Einfluss Widerstand zu leisten. In die Zeit des Mondenaustritts fällt daher auch der Sündenfall, die luziferische Versuchung, der der Mensch erlegen ist. Zugleich wurde Jahve, einer der sieben Elohim, der Schöpfergötter, zum Herrn der neu entstandenen Mondensphäre und griff von hier regelnd in die Abstammungsverhältnisse ein.

Als Folge des Sündenfalls wurde Adam ein Teil der Kräfte seines Ätherleibs entzogen; nachdem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, sollte er nicht auch noch vom Baum des Lebens kosten, wie es in der Genesis heißt. Der luziferische Einfluss erstreckte seine Wirkungen auch in den Astralleib dieses Hauptpaares Adam und Eva, so dass es unmöglich war, alle die Kräfte, die in Adam und Eva waren, auch herunterfließen zu lassen durch das Blut der Nachkommen. Den physischen Leib musste man durch alle die Geschlechter herunter sich fortpflanzen lassen, aber von dem Ätherleib behielt man in der Leitung der Menschheit etwas zurück und ebenso vom Astralleib und von der ursprünglichen Substanz aus der das menschliche Ich entsprungen ist.

> "Und wir müssen dabei in der lemurischen Zeit einen Zeitpunkt festsetzen, nach welchem im heutigen Sinne erst richtig vom „Menschengeschlecht“ gesprochen werden kann. Was vorher war, kann noch nicht so besprochen werden, dass man sagen könnte, es wären schon jene Iche in den Erdenmenschen vorhanden gewesen, die sich dann immer weiter und weiter inkarniert haben. Das war nicht der Fall. Vorher war das Ich des Menschen keineswegs noch abgetrennt von der Substanz derjenigen Hierarchie, die zunächst zu diesem Ich des Menschen die Veranlassung gegeben hat, von der Hierarchie der Geister der Form. Wir können uns vorstellen - das zeigt die okkulte Forschung -, dass gleichsam ein Teil der Substanz der Geister der Form eingegangen ist in die menschlichen Inkarnationen zur menschlichen Ich-Bildung." (Lit.: GA 131, S 178 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=178))

Ein Teil davon aber, ein Teil des ursprünglichen Adam, wurde zurückbehalten, dies wurde später die Seele des nathanischen Jesusknaben.

Der Teil der Kräfte des Ätherleibs, der dem Adam genommen worden war, ging folglich auch nicht auf seine Nachkommen über. Dieser Teil wurde, wie sich Rudolf Steiner ausdrückt, aufbewahrt in der großen Mutterloge der Menschheit. Der unschuldige Teil der Adamseele, gleichsam der unschuldigen himmlischen Schwesterseele des irdischen Adam, wurde später, viel später, dem nathanischen Jesusknaben als „provisorisches Ich“, wie Rudolf Steiner sagt, eingegliedert. Der von den luziferischen Mächten frei gebliebene Teil des Stammvaters der Menschheit, der alte Adam, wurde nun als neuer Adam in dem nathanischen Jesuskindlein zur Zeitenwende wiedergeboren.

Bis zu seiner ersten irdischen Inkarnation als nathanischer Jesus lebte diese unschuldig gebliebene Schwesterseele des Adam als erzengelartige Wesenheit, wie Rudolf Steiner oft betont hat, in der geistigen Welt und wirkte im wesentlichen nur bis zum Ätherleib herab. Mit ihr verband sich der Christus schon in der fernen Vergangenheit mehrmals, um wichtige Aufgaben für die Menschheit zu erfüllen. Durch ein den Menschen weit überragendes Geistwesen, durch Luzifer, wurde der Mensch in den Sündenfall getrieben, nur durch eine übermenschliche Tat konnten seine Folgen wieder ausgeglichen werden. Daher entschloss sich der Christus, seine Sonnenheimat zu verlassen und sich durch einen Menschen mit der Erde zu verbinden. Das musste aber schrittweise vorbereitet werden, indem der Einfluss der Widersacher auf den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib gemildert wurde. Durch drei Vorstufen zum Mysterium von Golgatha, die der Christus vollbrachte, indem er die Wesenheit des späteren nathanischen Jesus durchdrang, wurde das spätere Erdenwirken des Christus und die Auferstehung von den Toten vorbereitet.

Die erzengelartige Wesenheit des späteren nathanischen Jesusknaben wurde erst zur Zeitenwende in einen Menschenleib geführt, der in der Blutsverwandtschaft seinen physischen Leib hinaufleitete bis zu dem alten Adam – und "der war Gottes", wie es im Geschlechtsregister des Lukas-Evangeliums (Lk 3,38 (http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/3.html#3,38)) heißt, d.h. er war der unmittelbaren und ungetrübten Schöpfung der Elohim entsprungen. Der nathanische Jesus hängt also nicht nur in einfacher, sondern in zweifacher Weise mit dem alten Adam zusammen. Einerseits dadurch, dass in ihm der von der luziferischen Versuchung unberührte, unschuldig gebliebene Teil des Adam verblieben war, und anderseits dadurch, dass sein physischer Leib in direkter Blutslinie vom Leib des alten Adam abstammte, jenes Leibes, in dem ein Mensch erstmals die feste physische Erde betreten hatte. Dieses auserwählte Leibesgefäß bot dem Christus die Möglichkeit, sich mit der Jordan-Taufe im 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth auf Erden zu inkarnieren. Nur dieser ganz besonders vorbereitete Leib, der Leib des zweiten Adam, konnte, erfüllt von der Christuskraft, der Auferstehung teilhaftig werden. Mehr noch, dieser Leib konnte zum fruchtbaren Samen werden, durch den nach und nach immer mehr Menschen die Auferstehung erleben können.

> "Wer das Evangelium und die Paulus-Briefe auf sich wirken läßt, wird merken, welch tiefgehender Unterschied in bezug auf die Auffassung der Auferstehung zwischen dem Grundton der Evangelien und der paulinisdien Auffassung ist. Zwar parallelisiert Paulus seine Auferstehungsüberzeugung mit der der Evangelien; denn indem er sagt, Christus sei erstanden, weist er darauf hin, daß der Christus als ein Lebendiger, nachdem er gekreuzigt worden war, dem Kephas, den Zwölfen, dann fünfhundert Brüdern auf einmal und zuletzt ihm auch, als einer unzeitigen Geburt, erschienen ist aus dem Feuerschein des Geistigen. So ist er auch den Jüngern erschienen; darauf weist Paulus hin. Und die Erlebnisse mit dem Auferstandenen waren für Paulus keine anderen als für die Jünger, was er aber gleich daran anknüpft, was für ihn das Ereignis von Damaskus ist, das ist seine wunderbare und leicht zu begreifende Theorie von der Wesenheit des Christus. Denn was wird vom Ereignis von Damaskus an für ihn die Wesenheit des Christus? Sie wird für ihn der zweite Adam. Und Paulus unterscheidet sogleich den

ersten Adam und den zweiten Adam: den Christus. Den ersten Adam nennt er den Stammvater der Menschen auf der Erde. Aber in welcher Weise? Wir brauchen nicht weit zu gehen, um uns die Antwort auf diese Frage zu verschaffen. Er nennt ihn den Stammvater der Menschen auf Erden, indem er in ihm den ersten Menschen sieht, von dem alle übrigen Menschen abstammen — das heißt für Paulus: derjenige, der den Menschen vererbt hat den Leib, den sie als einen physischen an sich tragen. So hatten alle Menschen von Adam ihren physischen Leib vererbt. Das ist der Leib, der uns zunächst in der äußeren Maja entgegentritt, und der sterblich ist; es ist der von Adam vererbte, verwesliche Leib, der dem Tode verfallende physische Leib des Menschen. Mit diesem Leib — wir können den Ausdruck, denn er ist nicht schlecht, geradezu gebrauchen — sind die Menschen «angezogen». Und den zweiten Adam, den Christus, betrachtet Paulus im Gegensatz dazu als innehabend den unverweslichen, den unsterblichen Leib. Und durch die christliche Entwickelung setzt Paulus voraus, daß die Menschen allmählich in die Lage kommen, an die Stelle des ersten Adam den zweiten Adam zu setzen, an die Stelle des verweslichen Leibes des ersten Adam den unverweslichen Leib des zweiten Adam, des Christus, anzuziehen. Nichts Geringeres also, als was alle alte Weltanschauung zu durchlöchern scheint, nichts Geringeres scheint Paulus von denen zu fordern, die sich echte Christen nennen. Wie der erste, verwesliche Leib abstammt von Adam, so muß von dem zweiten Adam, von Christus, stammen der unverwesliche Leib. So daß jeder Christ sich sagen müßte, weil ich von Adam abstamme, habe ich einen verweslichen Leib, wie ihn Adam hatte; und indem ich mich in das rechte Verhältnis zu dem Christus setze, bekomme ich von Christus — dem zweiten Adam — einen unverweslichen Leib. Diese Anschauung leuchtet für Paulus unmittelbar hervor aus dem Damaskus-Ereignis. Mit anderen Worten: was will Paulus sagen? Wir können es vielleicht mit einer einfachen schematischen Zeichnung ausdrücken.

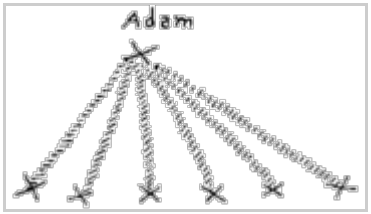

Die Abstammung des Menschen vom alten Adam

Wenn wir eine Anzahl von Menschen zu einer bestimmten Zeit haben (X), so wird Paulus alle stammbaumgemäß zurückführen zu dem ersten Adam, von dem sie alle abstammen, und der ihnen den verweslichen Leib gegeben hat. Ebenso muß nach der Vorstellung des Paulus ein anderes möglich sein. Wie die Menschen in bezug auf ihre Menschlichkeit sich sagen können: wir sind verwandt, weil wir von dem einen Urmenschen, von Adam, abstammen, so müssen sie sich auch im Sinne des Paulus sagen: wie wir ohne unser Zutun durch die Verhältnisse, die in der physischen Menschheitsfortpflanzung gegeben sind, diese Linien zu Adam hinaufführen können, so muß es möglich sein, daß wir in uns etwas entstehen lassen können, was uns ein anderes möglich macht. Wie die natürlichen Linien zu Adam hinaufführen, so muß es möglich sein, Linien zu ziehen, die uns — zwar nicht zu dem fleischlichen Adam hinaufführen mit dem verweslichen Leib, die uns aber ebenso hinführen zu dem Leib, der unverweslich ist, und den wir durch unsere Beziehung zu dem Christus ebenso in uns tragen können, nach Paulinischer Auffassung, wie wir den verweslichen Leib durch Adam in uns tragen.

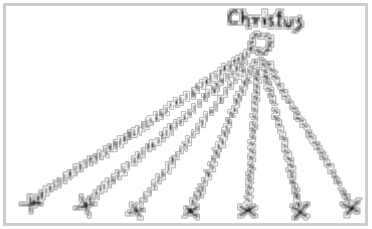

Die Vervielfältigung des Auferstehungsleibes des Christus

Nichts Unbequemeres gibt es für das moderne Bewußtsein, als diese Vorstellung. Denn ganz nüchtern besehen: was fordert das von uns? Es fordert etwas, was für das moderne Denken geradezu ungeheuerlich ist. Das moderne Denken hat lange darüber gestritten, ob alle Menschen von einem einzigen Urmenschen abstammen; aber das läßt es sich noch gefallen, daß alle Menschen von einem einzigen Menschen abstammen, der einmal auf der Erde da war für das physische Bewußtsein. Paulus aber fordert folgendes. Er sagt: Wenn du im rechten Sinne ein Christ werden willst, mußt du dir vorstellen, daß in dir etwas entstehen kann, was in dir leben kann, und von dem du sagen mußt, du kannst ebenso geistige Linien ziehen von diesem in dir Lebenden zu einem zweiten Adam, zu Christus, und zwar zu jenem Christus, der am dritten Tage sich aus dem Grabe erhoben hat, wie alle Menschen Linien hinziehen können zu dem physischen Leib des ersten Adam. — So verlangt Paulus von allen, die sich Christen nennen, daß sie in sich etwas entstehen lassen, was wirklich in ihnen ist, und was so, wie der verwesliche Leib zurückführt auf Adam, zu dem hinführt, was sich am dritten Tage erhoben hat aus dem Grabe, in das der Leib des Christus Jesus hineingelegt worden ist. Wer das nicht zugibt, kann kein Verhältnis zu Paulus gewinnen, kann nicht sagen: er verstehe Paulus. Stammt man ab in bezug auf seinen verweslichen Leib vom ersten Adam, so hat man die Möglichkeit, indem man die Wesenheit des Christus zu seinem eigenen Wesen macht, einen zweiten Stammvater zu haben. Das ist aber der, der sich am dritten Tage, nachdem der Leichnam des Christus Jesus in die Erde gelegt worden war, aus dem Grabe erhoben hat." (Lit.: GA 131, S 142ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=142ff))

Der Auferstehungsleib

Etwa drei Tage nach dem Tod löst sich der Ätherleib des Menschen bis auf einen kleinen Extrakt, der mitgenommen werden kann, in der allgemeinen Ätherwelt auf. Innerhalb dieser drei Tage ist u. U. noch eine Wiedererweckung des Toten möglich, danach nicht mehr. Der Mensch lebt dann für eine längere Zeit, die etwa einem Drittel des vorangegangenen Erdenlebens entspricht, im Kamaloka, wo aus dem Astralleib all das ausgeschieden wird, was den Menschen noch begierdenhaft an die Erdenwelt kettet. Nur der verbleibende Rest kann in ein höheres Dasein mitgenommen werden. Der physische Leib aber, der dem Grab übergeben wird, löst sich durch Verbrennung schnell oder durch Verwesung allmählich in der Erdenwelt auf.

Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sonnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart (Matthias Grünewald)

Wie also hat man sich die leibliche Auferstehung konkret vorzustellen? Versammeln sich dann auf wundersame Weise und gegen alle Naturgesetzlichkeit die längst in alle Winde zerstreuten Gebeine wieder, die einstmals dem Grab übergeben wurden, und umkleiden sie sich von neuem mit Fleisch? Wenn die Auferstehung kurz nach dem Tode erfolgt, solange der Leichnam noch nicht der Verwesung anheim gefallen ist, mag das noch irgendwie glaubhaft erscheinen. Aber für die Mehrzahl der Menschen soll sich die Auferstehung ja erst in einer ferneren Zukunft, zur Zeit des Jüngsten Gerichts, verwirklichen. Und wie verhält es sich, wenn der Leichnam verbrannt wurde? Aber selbst wenn es dann doch irgendwie gelänge, den physischen Leib vollständig wieder zu errichten, wäre er dann nicht wieder bloß ein verweslicher Leib – oder aus welchem Wunderstoff sollte er gewoben sein, dass er nie mehr vernichtet werden könnte? Und in welcher Gestalt sollte dieser Leib wieder auferstehen – etwa in der, die er, vielleicht schon alt, krank und siech, im Moment des Todes hatte? Rätselfragen auf Rätselfragen häufen sich, wenn man versucht, sich eine konkrete Vorstellung vom Prozess der Auferstehung zu bilden. Oder ist alles doch nur als mythologisches Bild gemeint, dem keine reale Tatsache entspricht?

Dass es so nicht gemeint sein kann, machen schon die Worte des Paulus deutlich:

> 35 Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen, und mit was für einem Leib werden sie kommen? 36 Du Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, awenn es nicht stirbt. 37 Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. 38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. 39 Vögel, ein anderes die Fische. 40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. 41 Einen andern Glanz hat die Sonne, einen andern Glanz hat der Mond, einen andern Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich vom andern durch seinen Glanz. 42 So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 43 Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in bHerrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. 44 Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. 45 Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, «wurde zu einem lebendigen Wesen» (1. Mose 2,7 (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/2.html#2,7)), und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. 46 Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche; danach der geistliche. 47 Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom Himmel. 48 Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen; und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. 49 Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen.
>
> 50 Das sage ich aber, liebe Brüder, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können; auch wird das

> Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. 51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, awir werden aber alle verwandelt werden; 52 und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn bes wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dies Verwesliche muß anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muß anziehen die Unsterblichkeit. 54 Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht (Jesaja 25,8 (http://www.bibel-online.net/buch/23.jesaja/25.html#25,8) ; Hosea 13,14 (http://www.bibel-online.net/buch/28.hosea/13.html#13,14)): «Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?» 56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 1. Kor 15,35 (http://www.bibel-online.net/buch/46.1-korinther/15.html#15,35)

Wir werden uns der *Tatsache der Auferstehung* erkenntnismäßig nur nähern können, wenn wir verstehen lernen, wie der *unverwesliche* physische Leib beschaffen ist, der durch die Auferstehung vollkommen wieder hergestellt wird. Dass es sich dabei nicht einfach um den *verweslichen* stofflichen Leib handelt, in dem der Mensch bis zu seinem irdischen Tod gelebt hat, liegt auf der Hand; Paulus spricht deutlich vom *unverweslichen* Leib. Wie aber ist dieser beschaffen?

Das Phantom des physischen Leibes

Hier hat Rudolf Steiner entscheidende Hinweise zu einem tieferen Verständnis gegeben. Auferstehung bedeutet nach geisteswissenschaftlicher Auffassung die vollständige Wiederherstellung des menschlichen Phantoms, der individuellen geistigen Formgestalt des physischen Leibes.

> "Da handelt es sich darum, daß die Betrachtung des physischen Menschenleibes an sich zu den schwierigsten hellseherischen Problemen gehört, zu den aller schwierigsten! Denn nehmen wir an, wir lassen von der Außenwelt dasjenige Experiment mit dem Menschen vollziehen, das ähnlich ist dem Zerlegen des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff. Nun, im Tode wird ja dieses Experiment von der großen Welt vollzogen. Da sehen wir, wie der Mensch seinen physischen Leib ablegt. Legt er wirklich seinen physischen Leib ab? Die Frage scheint eigentlich lächerlich zu sein. Denn was scheint klarer zu sein, als daß der Mensch mit dem Tode seinen physischen Leib ablegt! Aber was der Mensch mit dem Tode ablegt — was ist denn das? Das ist etwas, von dem man zum mindesten sich sagen muß, daß es das Wichtigste, was der physische Leib im Leben hat, nicht mehr besitzt: nämlich die Form, die von dem Momente des Todes an zerstört zu werden beginnt an dem Abgelegten. Wir haben zerfallende Stoffe vor uns, und die Form ist nicht mehr eigentümlich. Was da abgelegt wird, sind im Grunde genommen die Stoffe und Elemente, die wir sonst auch in der Natur verfolgen; das ist nicht das, was sich naturgemäß eine menschliche Form geben würde. Zum physischen Menschenleib gehört aber diese Form ganz wesentlich. Für den gewöhnlichen hellseherischen Blick ist es zunächst tatsächlich so, als ob einfach der Mensch diese Stoffe ablege, die dann der Verwesung oder Verbrennung zugeführt werden, und sonst nichts von seinem physischen Leibe bliebe. Dann sieht das gewöhnliche Hellsehen nach dem Tode in jenen Zusammenhang hinein, der da besteht aus Ich, astralischem Leib und Ätherleib während der Zeit, während welcher der Mensch seinen Rückblick zum verflossenen Leben hat. Dann sieht der Hellseher durch das fortschreitende Experiment den Ätherleib sich abtrennen, sieht einen Extrakt dieses Ätherleibes mitgehen und das Übrige sich auflösen in dem allgemeinen Weltenäther in der einen oder anderen Weise. Und so scheint es in der Tat, als ob der Mensch den physischen Leib mit den physischen Stoffen und Kräften abgelegt hätte mit dem Tode und den Ätherleib nach ein paar Tagen. Und wenn der Hellseher den Menschen dann weiter verfolgt während der Kamaloka-Zeit, so sieht er, wie wieder von dem Astralleib ein Extrakt durch das weitere Leben zwischen Tod und neuer Geburt mitgenommen, und wie das andere des Astralleibes der allgemeinen Astralität übergeben wird.
>
> Wir sehen also: Physischer Leib, Ätherleib und Astralleib werden abgelegt, und der physische Leib scheint erschöpft zu sein in dem, was wir vor uns haben in den Stoffen und Kräften, die der Verwesung oder Verbrennung oder auf eine andere Weise der Auflösung in die Elemente entgegengehen. Je mehr sich aber in unserer Zeit des Menschen Hellsichtigkeit entwickelt, desto mehr wird er sich über eines klar werden: daß das, was mit dem physischen Leibe abgelegt wird als die physischen Stoffe und Kräfte, doch nicht der ganze physische Leib ist, daß das gar nicht einmal die ganze Gestalt des physischen Leibes gäbe. Sondern zu diesen Stoffen und Kräften gehört noch etwas anderes, das wir nennen müssen, wenn wir sachgemäß sprechen, das «Phantom» des Menschen. Dieses

Phantom ist die Formgestalt des Menschen, welche als ein Geistgewebe die physischen Stoffe und Kräfte verarbeitet, so daß sie in die Form hineinkommen, die uns als der Mensch auf dem physischen Plane entgegentritt. Wie der plastische Künstler keine Statue zustande bringt, wenn er Marmor oder irgend etwas anderes nimmt und wüst darauf losschlägt, daß einzelne Stücke abspringen, wie sie der Stoff eben abspringen läßt; sondern wie der plastische Künstler den Gedanken haben muß, den er dem Stoffe einprägt, so ist auch für den Menschenleib der Gedanke vorhanden; aber nicht so vorhanden, da das Material des Menschenleibes kein Marmor oder Gips ist, wie derjenige des Künstlers, sondern als der reale Gedanke in der Außenwelt: als Phantom. Was der plastische Künstler einprägt seinem Stoffe, das wird den Stoffen der Erde, die wir nach dem Tode dem Grabe oder dem Feuer übergeben sehen, eingeprägt als Phantom des physischen Leibes. Das Phantom gehört zum physischen Leibe dazu, es ist der übrige Teil des physischen Leibes, ist wichtiger als die äußeren Stoffe; denn die äußeren Stoffe sind im Grunde genommen nichts anderes als etwas, was hineingeladen wird in das Netz der menschlichen Form, wie man Äpfel auf einen Wagen lädt. Das Phantom ist etwas Wichtiges! Die Stoffe, die da zerfallen nach dem Tode, sind im wesentlichen das, was wir in der Natur draußen auch antreffen, nur daß es aufgefangen wird von der menschlichen Form.

Wenn Sie tiefer nachdenken: glauben Sie, daß alle die Arbeit, die getan worden ist von großen göttlichen Geistern durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch, nur das geschaffen hat, was mit dem Tode den Elementen der Erde übergeben wird? Nein! das ist es gar nicht, was da durch Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch entwickelt worden ist. Das Phantom ist es, die Form des physischen Leibes! Das ist es also, worüber wir uns klar sein müssen, daß das Verständnis dieses physischen Leibes nicht so leicht ist. Vor allen Dingen darf das Verständnis des physischen Leibes nicht in der Welt der Illusion, nicht in der Welt der Maja gesucht werden. Wir wissen, daß den Grundstein, sozusagen den Keim zu diesem Phantom des physischen Leibes, die Throne während der Saturnzeit gelegt haben, daß dann weiter daran gearbeitet haben die Geister der Weisheit während der Sonnenzeit, die Geister der Bewegung während der Mondenzeit und die Geister der Form während der Erdenzeit. Und dadurch erst ist das, was der physische Leib ist, zum Phantom geworden. Daher nennen wir sie die Geister der Form, weil sie eigentlich in dem leben, was wir das Phantom des physischen Leibes nennen. So müssen wir schon, um den physischen Leib zu verstehen, zum Phantom desselben zurückgehen." (Lit.: GA 131, S 149ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=149ff))

Der physische Leib des Menschen, so wie er heute auf Erden lebt, setzt sich also zusammen aus der Formgestalt, dem Phantom, und den Stoffen, die diese Form erfüllen. Die Formgestalt des Menschen war vor dem Sündenfall frei von irdischen Stoffen und nur übersinnlich sichtbar.

"Unsichtbare, nicht räumliche Formen haben zunächst die Geister der Form dem Menschen beim Beginne seines Erdenwerdens gegeben." (Lit.: GA 134, S 72 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=72))

Die Zerstörung des Phantoms und die Materialisierung des physischen Leibes durch den luziferischen Einfluss

Durch die luziferische Versuchung und den Sündenfall, durch den der Mensch nun auch in den Einflussbereich Ahrimans kam, wurde das Phantom nach und nach zerstört. Dadurch lagerte sich irdische Materie, die in gewissem Sinn nichts anderes ist als *zerbrochene, zerstörte Form*, in die physische Formgestalt ein und machte so den physischen Leib sinnlich sichtbar.

"Sehen Sie, wenn nämlich ein Prozeß im Weltenall fortgeschritten ist bis zur Form, die noch ganz im Geistig-Seelischen ist, die noch keine Raumesform ist, wenn der Prozeß fortgeschritten ist bis zu dieser übersinnlichen Form, dann ist der nächste Schritt nur noch möglich dadurch, daß die Form als solche zerbricht. Und das ist nämlich das, was sich dem okkulten Anblick darbietet: Wenn gewisse Formen, die unter dem Einfluß der Geister der Form geschaffen sind, sich bis zu einem gewissen Zustand entwickelt haben, dann zerbrechen die Formen. Und wenn Sie nun ins Auge fassen zerbrochene Formen, etwas, was also dadurch entsteht, daß Formen, die noch übersinnlich sind, zerbrechen, dann haben Sie den Übergang von dem Übersinnlichen in das Sinnliche des Raumes. Und das, was zerbrochene Form ist, das ist Materie. Materie, wo sie im Weltenall auftritt, ist für den Okkultisten nichts anderes als zerbrochene, zerschellte, zerborstene Form. Wenn Sie sich vorstellen könnten, diese Kreide wäre als solche unsichtbar und sie hätte diese eigentümliche parallelepipedische Form, und als solche wäre sie unsichtbar, und jetzt nehmen Sie einen Hammer und schlagen rasch das Stück Kreide an, daß es zerstiebt, daß

> es in lauter kleine Stücke zerbirst, dann haben Sie die Form zerbrochen. Nehmen Sie an, in diesem Augenblicke, in dem Sie die Form zerbrechen, würde das Unsichtbare sichtbar werden, dann haben Sie ein Bild für die Entstehung der Materie. Materie ist solcher Geist, der sich entwickelt hat bis zur Form und dann zerborsten, zerbrochen, in sich zusammengefallen ist.
>
> Materie ist ein Trümmerhaufen des Geistes. Es ist außerordentlich wichtig, daß man gerade diese Definition ins Auge faßt, daß Materie ein Trümmerhaufen des Geistes ist. Materie ist also in Wirklichkeit Geist, aber zerbrochener Geist." (Lit.: GA 134, S 72f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=72f))

Wir müssen also streng unterscheiden zwischen physischem Leib und stofflichem Leib. Zur Zeit des Mysteriums von Golgatha hatte die Verstofflichung des physischen Leibes ihren Höhepunkt erreicht.

> "Wäre kein luziferischer Einfluß geschehen, dann hätte der Mensch im Beginne des Erdendaseins in voller Kraft dieses Phantom mit seinem physischen Leibe bekommen. Nun aber drangen in die menschliche Organisation, insofern sie besteht aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib, die luziferischen Einflüsse ein, und die Folge davon war die Zerstörung des Phantoms des physischen Leibes. Das ist es, wie wir sehen werden, was uns in der Bibel symbolisch mit dem Sündenfall ausgedrückt wird, und mit der Tatsache, wie es im Alten Testament gesagt wird, daß auf den Sündenfall der Tod folgte. Der Tod war eben die Zerstörung des Phantoms des physischen Leibes. Und die Folge davon war, daß der Mensch zerfallen sehen muß seinen physischen Leib, wenn er durch die Pforte des Todes schreitet." (Lit.: GA 131, S 164 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=164))

Die Wiederherstellung des Phantoms durch den Christus

Dadurch, dass der Christus mit seiner ganzen weltenschöpferischen Kraft für drei Jahre in dem Leib des Jesus von Nazareth gelebt hatte und durch den Tod auf Golgatha gegangen war, konnte aus dem Grab erstmals ein vollständiges, unzerstörtes Phantom als reine, immaterielle physische Formgestalt aus dem Grab auferstehen. Während dieser drei Jahre blieb das Phantom des Jesus Christus völlig unberührt von den festen materiellen Bestandteilen, die im alchemistischen Sinn als Asche bezeichnet werden. Es verband sich nur mit den sich lösenden, verflüchtigenden Salzbestandteilen. Darum löste sich der Leib auch nach dem Tod sehr rasch auf.

> "Durch die drei Jahre, von der Johannes-Taufe im Jordan an bis zum eigentlichen Mysterium von Golgatha, war die leibliche Ent-wickelung des physischen Leibes, des Ätherleibes und des Astralleibes eine ganz andere, als die leibliche Entwickelung bei andern Menschen. Dadurch, daß auf den nathanischen Jesus in früheren Inkarnationen luziferische und ahrimanische Kräfte nicht Einfluß genommen hatten, war die Möglichkeit gegeben, daß von der Johannes-Taufe im Jordan ab — da jetzt nicht eine menschliche Ich-Individualität in diesem Jesus von Nazareth war, sondern die Christus-Individualität — alles das nicht herausgebildet wurde, was sonst beim Menschen in seiner Leiblichkeit immer wirken muß. Wir haben gestern davon gesprochen, daß das, was wir das menschliche Phantom nennen, die eigentliche Urgestalt, die in sich auffaßt, einsaugt die materiellen Elemente und sie dann mit dem Tode abgibt — daß dieses Phantom degenerierte im Laufe der menschlichen Entwickelung bis zum Mysterium von Golgatha. Wir können diese Degenerierung in einer gewissen Weise so auffassen, daß eigentlich vom Anfange der menschlichen Entwickelung an dieses Phantom dazu bestimmt war, unberührt zu bleiben von den materiellen Teilen, die aus dem Mineral-, Pflanzen- oder Tierreich vom Menschen als Nahrungsmittel aufgenommen werden. Unberührt davon sollte das Phantom bleiben. Es war aber nicht unberührt geblieben. Denn durch den luziferischen Einfluß trat eine enge Verbindung ein zwischen dem Phantom und den Kräften, die der Mensch aufnimmt durch die irdische Entwickelung — besonders mit den Aschenbestandteilen. Das war also die Folge des luziferischen Einflusses, daß das Phantom, während es mit der weiteren Entwickelung der Menschheit mitgeht, eine starke Anziehung zu den Aschenbestandteilen entwickelte; und dadurch, anstatt mit dem Ätherleib des Menschen mitzugehen, ging es nun mit dem mit, was Zerfallprodukte sind. Das waren alles die Folgen der luziferischen Einflüsse. Und wo die luziferischen Einflüsse so hintan gehalten waren, wie dies beim nathanischen Jesus der Fall war, wo ja kein menschliches Ich da war, sondern wo die kosmische Christus-Wesenheit von der Johannes-Taufe an vorhanden war, da zeigte es sich, das sich keinerlei Anziehungskräfte geltend machten zwischen dem menschlichen Phantom und dem, was als materielle Teile aufgenommen wurde. Es blieb das Phantom durch alle drei Jahre unberührt von den materiellen Teilen. Man drückt das okkult so aus, daß man sagt: Eigentlich sollte das menschliche Phantom nach dem, wie es sich herübergebildet hatte durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit, keine Anziehungskräfte haben zu den Aschenbestandteilen, sondern es sollte nur mit den sich

lösenden Salzbestandteilen eine Anziehung haben, so daß es den Weg der Verflüchtigung nimmt in dem Maße, als die Salzbestandteile sich auflösen. Im okkulten Sinne würde man sagen, daß es sich auflöst und übergeht — nicht in die Erde, sondern in die flüchtigen Bestandteile. Das war aber gerade das Eigentliche, daß mit der Johannes-Taufe im Jordan, der Versetzung der Christus-Individualität in den Leib des nathanischen Jesus, aller Zusammenhang des Phantoms mit den Aschenbestandteilen vernichtet, vertilgt worden war und der einzige Zusammenhang blieb mit den Salzbestandteilen. Das tritt uns auch da hervor, wo der Christus Jesus denjenigen, die er zunächst erwählt hatte, klarmachen will: Es soll durch die Art, wie ihr euch verbunden fühlt mit der Christus-Wesenheit, zur weiteren menschlichen Entwickelung die Möglichkeit herbeigeführt werden, daß der eine aus dem Grabe auferstandene Leib — der Geistleib — auf die Menschen übergehen kann. — Dies will der Christus sagen, als er die Worte gebraucht: «Ihr seid das Salz der Erde!» Alle diese Worte, an die wieder erinnern die Terminologie, die Kunstausdrücke der späteren Alchimisten, des späteren Okkultismus, alle diese Worte, die wir in den Evangelien finden, haben die denkbar tiefste Bedeutung. Und es war in der Tat diese Bedeutung gerade den mittelalterlichen und auch den nachmittelalterlichen wirklichen Alchimisten — nicht den Scharlatanen, von denen die Literatur erzählt — voll bekannt, und keiner sprach diese Zusammenhänge aus, ohne daß er im Herzen fühlte den Zusammenhang mit dem Christus.

So stellte sich denn heraus: Als der Christus Jesus gekreuzigt wurde, sein Leib an das Kreuz genagelt wurde — Sie merken, daß ich genau mit den Worten des Evangeliums hier spreche, aus dem einfachen Grunde, weil die wirklichen okkulten Forschungen tatsächlich hier die Worte des Evangeliums absolut bestätigen —, als dieser Leib des Jesus von Nazareth ans Kreuz geschlagen wurde, da war in der Tat das Phantom völlig intakt, bestand als die geistleibliche, aber nur übersinnlich sichtbare Form und war in einem viel loseren Zusammenhange mit dem materiellen Inhalt aus den Erdenelementen als bei irgendeinem Menschen. Aus dem einfachen Grunde, weil bei jedem andern Menschen eine Verbindung des Phantoms mit den Elementen eingetreten ist, die diese Elemente zusammenhält. Bei dem Christus Jesus war es in der Tat ganz anders. Es war so, wie, ich möchte sagen, nach dem Gesetz des Beharrungsvermögens gewisse materielle Teile noch zusammenhalten in der Form, die man ihnen gegeben hat und dann nach einiger Zeit zerfallen, so daß kaum von ihnen etwas sichtbar ist. So war es mit den materiellen Teilen des Leibes des Christus Jesus. Als er vom Kreuze herabgenommen wurde, waren sozusagen die Teile noch zusammenhaltend, aber sie waren in keiner Verbindung mit dem Phantom, weil das Phantom von ihnen völlig frei war. Als der Leib dann mit gewissen Substanzen versetzt wurde, die dann wieder auf diesen Leib ganz anders wirkten als auf einen andern Leib, der einbalsamiert wird, da geschah es, daß sich die materiellen Stoffe nach dem Begräbnis rasch verflüchtigten, rasch in die Elemente übergingen. Daher fanden die Jünger, die nachschauten, die Tücher, mit denen er zugedeckt war, — das Phantom aber, woran die Entwickelung des Ich hängt, das war aus dem Grabe auferstanden. Daß Maria von Magdala, die das frühere, von den Elementen der Erde durchsetzte Phantom nur kannte, in dem von aller Erdenschwere befreiten Phantom, das sie jetzt hellseherisch sah, nicht wiedererkennen konnte dieselbe Gestalt, das ist nicht zu verwundern. Sie kam ihr anders vor. Insbesondere müssen wir uns darüber klar sein, daß nur durch die Kraft des Beisammenseins der Jünger mit dem Christus alle Jünger und alle Menschen, von denen uns das erzählt wird, den Auferstandenen sehen konnten; denn er erschien im Geistleib, in dem Leibe, von dem Paulus sagt, daß er sich wie das Samenkorn vermehrt und übergeht in alle Menschen. Daß aber auch Paulus selbst überzeugt ist davon, daß nicht der von den irdischen Elementen durchsetzte Leib den andern Jüngern erschienen ist, sondern daß dasselbe, was ihm erschienen war, auch den andern Jüngern erschienen war, das sagt er an der Stelle:

> «Ich habe es euch überliefert in erster Linie, wie ich es selbst überkommen habe: daß Christus gestorben ist um unserer Sünden willen, so daß die Schriften sich erfüllen mußten, und daß er begraben wurde, und daß er auferweckt wurde am dritten Tage, gemäß dem, was in den Schriften immerdar gestanden hat, und daß er erschienen ist dem Kephas [Simon Petrus], dann den Zwölf. Hernach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von welchen die meisten noch leben, etliche aber sind entschlafen. Hernach erschien er dem Jakobus, dann den sämtlichen Aposteln; zuletzt aber gleich allen als dem zu früh Geborenen erschien er auch mir.» (1. Korinther 15, 3—8 (http://www.bibel-online.net/buch/46.1-korinther/15.html#15,3))

Dem Paulus erschien der Christus durch das Ereignis von Damaskus. Und daß die Art, durch die er ihm erschien, gleichgestellt ist mit den Erscheinungen gegenüber den andern Jüngern, das bezeugt, daß der Christus dem Paulus in derselben Gestalt erschienen ist, wie den andern. Was aber war es, was Paulus überzeugte?

Paulus war in einem gewissen Sinne schon ein Eingeweihter vor dem Ereignis von Damaskus. Aber es war eine

> Einweihung, die zusammengesetzt war aus dem althebräischen und dem griechischen Prinzip. Ein Eingeweihter war er, der bis dahin nur wußte, daß die, welche sich mit der geistigen Welt durch die Initiation verbunden haben, in ihrem Ätherleib unabhängig geworden sind von dem physischen Leib und in einer gewissen Weise denen, die dazu fähig sind, erscheinen können in ihrer reinsten Gestalt des Ätherleibes. Würde Paulus nur die Erscheinung eines reinen, von dem physischen Leibe unabhängigen Ätherleibes gehabt haben, so würde er anders gesprochen haben. Er würde gesagt haben, er hätte geschaut einen, der eingeweiht worden war und unabhängig von dem physischen Leibe mit der Erdentwickelung weiterlebt. Das würde für ihn auch nichts besonders Überraschendes gehabt haben. Das konnte es also nicht sein, was er vor Damaskus erlebt hat. Was er erlebt hat, war das, wovon er wußte, man kann es erst erleben, wenn die Schriften erfüllt sind: daß einmal in der geistigen Atmosphäre der Erde ein vollständiges menschliches Phantom, ein aus dem Grabe erstandener menschlicher Leib als übersinnliche Gestalt da sein werde. Das aber hatte er gesehen! Das war es, was ihm vor Damaskus erschien und ihn überzeugte: Er war da! Er ist auferstanden! Denn es ist das da, was nur von ihm kommen kann: es ist das Phantom da, was gesehen werden kann von allen menschlichen Individualitäten, die einen Zusammenhang suchen mit dem Christus! — Das war es, was ihn überzeugen konnte, daß der Christus schon da war, daß er nicht erst kommen werde, daß er wirklich in einem physischen Leibe war, und daß dieser physische Leib die eigentliche Urform des physischen Leibes herausgerettet hat zum Heile aller Menschen."

Indem sich der Phantomleib des Jesus Christus in der Folge vervielfältigt, können seine Formkräfte von jedem Menschen aufgenommen werden, der sich mit dem Christus verbindet. Dann werden sich die Phantomleiber der Menschen während des Erdenlebens auch nicht mehr mit den festen Aschebestandteilen, sondern nur mit den löslichen Salzbestandteilen verbinden. Das ist der Sinn des Christus-Wortes, das er an seine Jünger richtet, die auf diesem Weg vorangehen sollen: «Ihr seid das Salz der Erde!» So werden die zerstörten Phantomleiber der Menschen allmählich geheilt und nach und nach der Auferstehung teilhaftig.

> "Am Ende der Erdenentwicklung wird die Kraft, die verloren gegangen ist durch den Sündenfall, die den Menschenleib auflöst, wiedergewonnen sein, wird durch die Kraft des Christus wieder zurückgegeben sein und die Menschenleiber werden dann wirklich in ihrer physischen Gestalt erscheinen." (Lit.: GA 175, S 228 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=228))

Die Alchemisten deuten auf die Wiederherstellung der physischen Formgestalt des Menschen hin mit der Bereitung des Steins der Weisen.

Das Nikodemus-Evangelium

Das apokryphe Nikodemus-Evangelium, in dem sehr ausführlich die sog. Höllenfahrt Christi geschildert wird, berichtet, dass schon unmittelbar mit dem Christus auch andere auferstanden seien:

> Da sprach Joseph: Was wundert ihr euch denn über die Auferweckung Jesu?
> Nicht sie ist zum Verwundern, sondern vielmehr die Tatsache, daß er nicht allein erweckt wurde,
> sondern daß er noch viele andere Tote erweckt hat, die sich vielen in Jerusalem gezeigt haben.
> Und wenn ihr die anderen bis jetzt nicht kennt,
> Symeon, der Jesus in seine Arme nahm, und seine zwei Söhne, die Jesus hat auferstehen lassen,
> die sind euch doch inzwischen bekannt geworden.
> Wir haben sie ja vor kurzem beerdigt.
> Jetzt aber kann man ihre Gräber geöffnet und leer sehen,
> sie selbst aber sind lebendig und halten sich in Arimathia auf.
> Man entsandte also Leute, und diese fanden ihre Gräber geöffnet und leer.
> Darauf sprach Joseph: Wir wollen nach Arimathia gehen und sie dort ausfindig machen.
> (Nikodemus, XVII,1)

Auferstehung und Ätherleib

> "Das Geistige ist um uns herum, wie es um die Menschen des Altertums noch nicht geistig herum war. Der Ätherleib wird (einige Tage nach dem Tode) von der Seele abgetrennt als eine Art zweiter Leichnam, aber er wird durch den Christus-Impuls, der geblieben ist von dem Mysterium von Golgatha, in gewisser Weise doch

konserviert, löst sich nicht rein auf, wird konserviert. Wenn man den «Glauben» hat, Goethe sei als Ätherleib auferstanden, und sich dann an sein Studium macht, dann werden einem selbst seine Begriffe und Vorstellungen lebendig, und man schildert ihn nicht so, wie er war, sondern wie er heute ist. Dann hat man den Begriff der Auferstehung ins Leben übertragen. Wir mögen denken, was wir wollen – für unser Fühlen und Wollen gilt das nicht, aber für unser Denken und Vorstellen gilt es –, wir mögen denken, was wir wollen: solange wir im physischen Leibe sind, gibt es ein Hindernis dafür, daß die Vorstellungen sich in der richtigen Weise ausleben können. Möge Goethe noch so groß gewesen sein, seine Vorstellungen waren noch größer als er selber. Denn, daß sie so groß haben werden können, wie sie waren und nicht größer, daran war sein physischer Leib schuld. In dem Augenblick, wo sie sich vom physischen Leibe trennen konnten – ich meine jetzt die Vorstellungen, die im Ätherleibe in gewisser Weise weiterleben, nicht sein Fühlen und Wollen – und wo sie aufgenommen werden können von jemand, der sie in Liebe aufnimmt und weiterdenkt, da gewinnen sie ein neues Leben. Dann machen Sie im Leben unmittelbar wirksam, den Gedanken der Auferstehung. Und wer in diesem Sinne sich an die Vergangenheit seelisch anlehnt, der lernt in sich selber erleben das Fortleben der Vergangenheit. Dann kommt eines Tages das über Sie, daß Sie sich sagen: So wie der Gedanke lebt, wie er in mir neuerdings lebendig ist, so ist er durch den Christus lebendig, und hat niemals so lebendig werden können, bevor der Christus auf der Erde war. Es gibt eben einen Weg zu dem Mysterium von Golgatha, der innerlich gegangen werden kann." (Lit.: GA 175, S 330ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=330ff))

Die Wirkung der Auferstehungskraft in der irdischen Natur

Ohne die unermüdliche Tätigkeit der Natur-Elementarwesen würde es die ganze irdische Natur nicht geben. Die Elementarwesen stehen mit den äußeren Naturreichen, den Reichen der Mineralien, Pflanzen, Tiere und Menschen in enger wechselseitiger Beziehung. Die Pflanze tötet das Licht nicht, das sie aufnimmt. Sie kann daher die sinnlichen Wirkungen des Lichts nicht erleben. Aber sie verwandelt den kosmischen Lichtäther in lebendig schaffende Elementarwesen, in Luftgeister (Sylphen). Tiere hingegen töten wie der Mensch den Lichtäther, aber nicht den Klangäther – und sie verwandeln ihn dadurch zu Wassergeistern (Undinen). Der Mensch verwandelt den Lebensäther, den er nicht töten kann, zu Erdgeistern (Gnome), die er beständig von sich ausstrahlt. Die Gnome, die eng verbunden mit dem Erdelement sind, haben als oberstes Wesensglied einen physischen Leib. Darunter haben sie drei weitere Wesensglieder, die in das dritte, zweite und erste Elementarreich hinunterreichen. Durch die Wirkung dieser drei unteren Wesensglieder ist der physische Leib der Gnome für gewöhnlich nicht sinnlich sichtbar. Nur unter dem hohen Druck der Erdentiefen nehmen sie so etwas wie physische Materialität an. Wird dieser Druck gelöst, zerstiebt diese physische Materialität sehr schnell.

Die Beziehung des Menschen zu den Erdgeistern, die er hervorbringt, ist von grundlegender Bedeutung für das zentrale Motiv des Ostergeschehen, die Auferstehungsfrage. In diesem Erdgeist-Element ist all das enthalten, was wir an moralischen, intellektuellen und ästhetischen Qualitäten im Erdenleben erworben haben, aber auch alles das, was wir an objektiver Schuld und Sünde nach dem Tod in der Erdenwelt zurücklassen. Wenn wir auch in späteren Erdenleben durch das Schicksalsgeschehen alle subjektive Schuld aus unserer Seele tilgen, so bliebe diese objektive Schuld dennoch für immer in der Welt zurück, würde sie nicht der Christus auf sich nehmen. Das ist der Sinn der Sündenvergebung durch den Christus, wenn es heißt, er habe die Sünden der Welt auf sich genommen. Er nimmt dadurch aber auch all das auf sich, was wir an Todeskräften diesen phantomartigen Wesen, die wir beständig ausstrahlen, einverweben.

Im Lauf der Entwicklung sind die phantomartigen Ausstrahlungen, mit denen wir das Erdgeist-Element erfüllen, immer dichter und todverwandter geworden. Diese Gestalten bilden aber die strukturelle Grundlage des künftigen Jupiter, der nächsten Verkörperung unserer Erde. Durch sie tragen wir die Früchte der wiederholten Erdenleben in das künftige Jupiter-Dasein hinüber. Ohne Hilfe des Christus könnte daraus nur ein toter Jupiter geboren werden. Vor allem könnte der Mensch auf dem Jupiter kein geeignetes leibliches Gefäß für seine weitere individuelle Entwicklung finden. Er könnte die verhärteten Leiber nur von außen als Gruppenseele dirigieren. Die Menschenseelen würden dann zwar sehr geistig sein, aber luziferisch geistig! Die Menschenseele würde ein Raub Luzifers, während der Leib den ahrimanischen Todesmächten verfällt. Damit dies nicht geschieht, sammelt der Christus all die phantomartigen Reste unserer irdischen Inkarnationen und durchströmt sie mit Leben – und dadurch wird die Auferstehung des Leibes *und* die Auferstehung der Erde in neuer Form möglich.

Ahriman stellt sich dieser Entwicklung entgegen. Er möchte den Menschen überhaupt nicht auf den neuen Jupiter hinübergehen lassen, sondern ihn für immer an das Erdendasein fesseln. Er möchte dazu die vom Menschen ausgestrahlten phantomartigen Elementarwesen mit menschlichen Seelen erfüllen, so dass diese schon jetzt keine regelrechten irdischen Inkarnationen mehr durchmachen könnten. Der Mensch würde dadurch von seiner künftigen Entwicklung völlig abgeschnitten und in das Reich Ahrimans übergehen. Aus eigener Kraft allein könnte der Mensch das nicht verhindern; nur die Christuskraft in uns kann diese ahrimanische Macht überwinden.

Die kosmische Bedeutung der Auferstehungskraft

Die Verstofflichung der Erde und ihre Wiedervergeistigung

Die Wirkung der Auferstehungskraft reicht aber noch weit über das Erdendasein und auch über das künftige Jupiterdasein hinaus. Sie hat kosmische Bedeutung.

Während der Erdenverkörperung verdichtete sich das Physische, das auf dem alten Saturn als bloße physische Wärme begonnen hatte, bis zum kristallinen festen mineralischen Zustand. Wie beim physichen Leib des Menschen ist auch bei den Kristallen, die das feste Erdelement bilden, zweierlei zu unterscheiden: die gestaltgebende Formkraft und die Stofferfüllung. Durch die Wirkung der Widersacher in der Natur ist die Verstofflichung der Erde immer weiter fortgeschritten. Die materieerfüllten Kristalle sind ein erstarrtes materielles Abbild der sich durch die 7 Stufen der Weltentwicklung entfaltenden Schöpferkraft - daher unterscheidet man 7 phänomenologische Kristallsysteme. Hier ist der schöpferische Geist in der äußeren physischen Form erstorben. Nur dadurch ist aber auch die Möglichkeit gegeben, dass der Mensch sein freies Ich entwickeln kann.

Damit die Entwicklung der Erde weiterschreitet und sich als künftiger Jupiter verkörpern kann, muss dieser Verstofflichung aber entgegengewirkt werden, denn was ihr anheim fällt, droht endgültig in das Reich Ahrimans überzugehen. Die Wiedervergeistigung des Stofflichen kann nicht mehr unmittelbar durch die ursprünglichen Schöpferkräfte selbst geschehen, sondern nur mehr indirekt, indem diese Schöpferkraft durch das menschliche Ich, und von da aus durch alle Wesensglieder bis in die physische Welt einfließt. Was der Mensch an geistigen Kräften durch sein Ich aufnimmt und bis in die geistige Formgestalt seines physischen Leibs hineinträgt, das wird mit dem Tode, wenn der Leichnam abgelegt wird, der Erdensphäre einverwoben, und das wirkt der Verstofflichung der Erde entgegen und sichert die künftige Entwicklung. Das kann aber nur dadurch geschehen, dass sich der Mensch mit der Auferstehungskraft des Christus durchdringt. Damit wird der Keim dazu gelegt, dass die Erde einmal in den Sonnenrang, und später in den Tierkreisrang aufsteigen kann. Die Auferstehung hat damit nicht nur individuelle, sondern zugleich auch Weltbedeutung.

Auferstehungsleib und künftiger Jupiterzustand

> "Jede Menschenseele lebt in aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Nehmen wir eine Inkarnation: bestimmte Reste bleiben da, wir haben sie geschildert. Nehmen wir die nächste Inkarnation: bestimmte Reste bleiben da, wir haben sie geschildert; weitere Inkarnationen: bestimmte Reste bleiben da, und so weiter bis zum Ende der Erdenzeiten. Die einzelnen Inkarnationen lassen ihre Reste zurück bis zum Ende der Erdenzeiten. Sind diese Reste durchchristet, so drücken sie, pressen sie sich zusammen. Dadurch aber, daß sich das Dünne zusammenpreßt, wird es dicht — auch Geistiges wird dicht — und unsere sämtlichen Erden- Inkarnationen, sie sind zu einem Geistesleib vereinigt. Der gehört uns, den brauchen wir, indem wir zum Jupiter hinüber uns entwickeln, denn er ist der Ausgangspunkt unserer Verkörperung auf dem Jupiter. Wir werden dastehen mit unserer Seele am Ende der Erdenzeit — mag sie mit ihrem Karma wie immer stehen —, wir werden dastehen vor unseren vom Christus gesammelten Erdenresten und werden uns mit ihnen zu vereinigen haben, um mit ihnen gemeinschaftlich zum Jupiter hinüberzugehen.
>
> Auferstehen werden wir im Leibe, in dem aus den einzelnen Inkarnationen verdichteten Erdenleibe. Wahrhaftig, meine lieben Freunde, mit tief bewegtem Herzen spreche ich es hier aus: *Auferstehen werden wir im Leibe!*" (Lit.: GA 155, S 205f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=205f))

Aufsteigende und absteigende geistige Kräfte

Einerseits trägt der Mensch die Früchte seiner geistigen Entwicklung, die er seiner geistigen physischen Formgestalt eingeprägt hat, als durchchristete heilende Arznei mit dem Tode in die Erdensphäre hinein. Anderseits steigt sein Ich nach dem Tod in die geistigen kosmischen Sphären auf, so dass diesen die menschliche Schöpferkraft einverwoben wird. Das heißt aber nichts anderes, als dass damit der schöpferischen Tierkreiswelt menschliche Geisteskräfte zugeführt werden. Heute überwiegen bereits die vom Menschen derart aufsteigenden geistigen Kräfte gegenüber den aus der Tierkreisregion niedersteigenden. In der Mitte der Atlantis (Ursemiten) hielten sich aufsteigende und absteigende Kräfte noch die Waage (Sternbild Waage). Jetzt können wir bereits von 7 aufsteigenden (Waage bis Widder) und 5 absteigenden Tierkreisregionen (Fische bis Skorpion) sprechen. Künftig werden auch diese Kräfte, die dem unteren Menschen unterhalb der Zwerchfellregion entsprechen, in aufsteigende Kräfte verwandelt werden müssen.

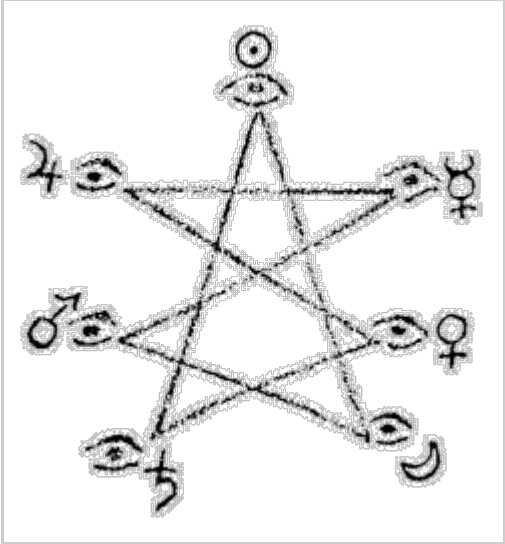

Das Septagramm als Symbol des mystischen Lammes

Das Lamm Gottes

Der Christus leitet unsere Entwicklung durch die ganzen 7 Stufen der Planetenkette. Seine Kräfte wirken aus der Tierkreisregion des Widders, und daher wurde er als das Lamm Gottes bezeichnet. Wenn der Mensch sich soweit entwickelt hat, dass er alle heute noch absteigenden Kräfte bis zur untersten Region der Fische durchchristet hat, dann wird er von da aus zu den Widderkräften durchbrechen und dann, am Ende der ganzen Planetenkette, wird sich im vollen Sinn das Wort des Paulus erfüllen: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!* Der Mensch wird dann ein vollkommenes waches Bewusstsein für die gesamte geistige Form der physischen Welt erlangt haben – und damit hat sich die Auferstehung vollendet.

Literatur

1. Emil Bock: *Das Evangelium*, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1984
2. Homer: *Ilias und Odyssee*, Deutsch von Johann Heinrich Voss, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein, 1980, S 651
3. Pierre Teilhard de Jardin, Das Herz der Materie, Walter Verlag, Olten 1990
4. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994), ISBN 3-7274-1550-9 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Auferstehung&oldid=45725“
Kategorien: Grundbegriffe | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 10:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20.089-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Auferstehung Hosio Lukas.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Auferstehung_Hosio_Lukas.jpg (700 × 428 Pixel, Dateigröße: 123 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Auferstehung Christi (*hê anastasis*), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert.

Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreich, erwartet von alttestamentarischen Königen, vermutlich *David* und *Salomon*, überwindet den Tod, zersprengte die Pforte zum Totenreich unter seinen Füßen und ergreift den Arm des knienden *alten Adam*, hinter dem *Eva* in Gebetshaltung zu sehen ist.

Quelle: http://12koerbe.de/mosaiken/hlukas.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:41, 9. Apr. 2007		700 × 428 (123 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Auferstehung Christi ("hê anastasis"), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert. Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreic

	08:37, 9. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(123 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Auferstehung Christi ("hê anastasis"), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert. Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreic

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Auferstehung_Hosio_Lukas.jpg&oldid=22716“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2007 um 08:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 389-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aufmerksamkeit

Aus AnthroWiki

Aufmerksamkeit besteht darin, dass das Bewusstseins auf bestimmte Tätigkeiten, Wahrnehmungen oder Denkprozesse gelenkt wird. Die Aufmerksamkeit ist immer auf einen ausgewählten, eng umgrenzten Bewusstseinsbereich *gerichtet* und kann durch Konzentration weiter fokussiert werden

> "Und je größer die Aufmerksamkeit ist, desto leichter trägt die Seele die Sinneserlebnisse als Erinnerungsvorstellungen im weiteren Leben mit." (Lit.: GA 115, S 160 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=160))

Das kann ganz unwillkürlich durch die speziellen Qualitäten des Wahrgenommen geschehen, aber auch durch willentliche Konzentration bewusst herbeigeführt werden. Im Gegensatz dazu ist die Achtsamkeit, wie sie im Buddhismus auch ganz besonders gepflegt wird, *ungerichtet* und dient dazu, möglichst das ganze Panorama der augenblicklichen Bewusstseinsphänomene zu erfassen. Die bewusste Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen geeigneten, eng begrenzten Bewusstseinsinhalt kann zur Meditation vertieft werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aufmerksamkeit&oldid=40230“
Kategorien: Grundbegriffe | Psychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.229-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aufrichtekraft

Aus AnthroWiki

Die **Aufrichtekraft**, die dem Menschen die **aufrechte Haltung** und den **aufrechten Gang** ermöglicht, ist, neben der Sprache und dem Denken, eine der drei Fähigkeiten, durch die sich der Mensch wesentlich von den Tieren unterscheidet. Durch die Aufrichtekraft tragen wir uns selbst. In ihr gibt sich die Willenskraft kund, in der unmittelbar unser Ich wirkt. Diese Aufrichtekraft zeigt sich nicht nur in unserer ganzen Körperhaltung, sondern auch in der Art, wie wir gehen, wie wir unsere Gestik beseelen, überhaupt in unserer ganzen bewegten Körpergestalt. Es entsteht dadurch ein unverwechselbares lebendiges äußeres Bild unserer geistigen Individualität. Daher kann auch gerade die aufmerksame Betrachtung der individuellen Ausprägung der Aufrichtekraft oft den entscheidenden Anstoß geben, in die früheren Inkarnationen eines Menschen zurückzublicken.

Aufrichtekraft und kindliche Entwicklung

Den aufrechten Gang erwirbt sich das Kind erst allmählich im Laufe etwa des ersten Lebensjahres. Von oben, vom Kopf her beginnt das Kind nach und nach seinen Körper zu ergreifen. Die anfangs völlig regellosen zappelnden und strampelnden Bewegung beginnen sich zu ordnen und Schritt für Schritt wird das Kind Herr seines eigenen Willens. Die Augenbewegungen werden koordiniert, der Blick beginnt sich auf einzelne Personen oder Gegenstände zu fixieren, die räumliche Wahrnehmung bildet sich ganz langsam heraus. Anfangs ist der räumliche Wahrnehmungshorizont des Kindes auf einen sehr engen Kreis beschränkt und er dehnt sich erst im Laufe vieler Lebensjahre immer weiter aus. Das Tier erreicht eine derartige bewusste räumliche-gegenständliche Wahrnehmung niemals - auch wenn es sich meist viel geschickter als der Mensch im Raum bewegt, aber es wird im Gegensatz zum Menschen unbewußt instinktiv auf seinen Wegen geleitet. Es trennt sich wahrnehmend niemals völlig von seiner Umwelt, sondern ist in seinem ganzen Erleben untrennbar mit seiner Wahrnehmungswelt verwoben. Dass sich der Mensch bewusst von den Gegenständen der äußeren Welt absetzten kann, ist eine wesentliche Basis für sein menschliches Selbstbewusstsein, das dem Tier mangelt.

Neben dem Blick beginnt sich auch das bloße Hören zum gezielten Lauschen weiterzuentwickeln. Der Geruchs- und Geschmackssinn differenzieren sich, und vor allem der Tastsinn, der für die meisten Tiere nur wenig Bedeutung hat, bildet sich in dem Maße immer feiner aus, in dem die Bewegung der Hände freier und willkürlicher wird. Nach und nach bildet so der heranwachsende Mensch seine allseitige weltoffene sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit aus, die das Tier niemals erreicht. Zwar sind einzelne Sinne des Tieres meist wesentlich schärfer ausgebildet als die entsprechenden menschlichen Wahrnehmungsorgane, etwa der scharfe Blick des Adlers oder der eine Million mal empfindlichere Geruchssinn des Hundes, doch bleibt das Tier stets auf einen sehr schmalen, artspezifisch eingeengten Bereich der Sinneswelt beschränkt. Zudem hängt die seelische Empfänglichkeit des Tieres für bestimmte Reize sehr stark von seiner inneren organischen Befindlichkeit ab. Quälender Hunger schärft die Wahrnehmungsfähigkeit für alles, was als mögliche Nahrungsquelle in Frage kommt, der im jahreszeitlichen Rhythmus erwachende Fortpflanzungstrieb lenkt die sinnliche Wahrnehmung auf potentielle Geschlechtspartner usw. All das findet sich in abgeschwächter Form auch beim Menschen - denn er trägt eben auch Rudimente der tierischen Natur in sich. Aber darüber hinaus kann sich der Mensch zu jener erwähnten allseitigen Wahrnehmungsfähigkeit heranbilden, die weder durch die Grenzen seiner Gattung, noch durch seine augenblickliche organische Disposition begrenzt wird. Diese weltoffene Wahrnehmungsfähigkeit ist dem Menschen aber nicht naturgegeben, sondern sie muss im sozialen Umgang mit anderen Menschen erworben und durch viel Übung weiter ausgebildet werden. Je mehr das gelingt, desto weiter schreiten wir auf dem Weg der Menschwerdung voran.

Bezüglich der Sinneswahrnehmung ist noch zu ergänzen, dass es erstens mehr als die üblicherweise genannten 5 Sinne gibt, und das zweitens niemals ein Sinn alleine tätig wird, sondern stets von der Tätigkeit anderer Sinne begleitet wird. Rudolf Steiner spricht zurecht von 12 Sinnen des Menschen. Auf Details kann hier nicht weiter eingegangen werden, aber zwei meist nicht gesondert genannte Sinne seien hier besonders erwähnt, nämlich der Eigenbewegungssinn und der Gleichgewichtssinn. Beide sind wesentlich für die räumliche Orientierung und beide

begleiten stets die akustische und optische Wahrnehmung. Durch den Augensinn alleine würden wir vornehmlich nur Hell und Dunkel bzw. die einzelnen Farben unterscheiden können. Dass wir auch Formen "sehen" können, liegt daran, dass wir in Wahrheit die Außenwelt aktiv mit unseren Blicken abtasten und diese Augenbewegung vom Eigenbewegungssinn wahrgenommen wird. Der Gleichgewichtssinn vermittelt uns dabei das rechte Gefühl für oben und unten. Ohne die Tätigkeit des Eigenbewegungssinnes und des Gleichgewichtssinnes könnten wir auch niemals gezielt lauschen und dadurch eine Schallquelle im Raum lokalisieren. Der Eigenbewegungssinn ist auch sehr wesentlich dafür, die formbildenden Kräfte der Sprache, über die noch zu sprechen sein wird, zu erleben. Und dass sich ohne Gleichgewichtssinn die Aufrichtekraft, die überhaupt die Grundvoraussetzung für die aktive menschliche Wahrnehmungsweise ist, nicht entfalten kann, liegt auf der Hand.

Die Welt ist unserem Augensinn niemals als fertiges Bild gegeben, sondern indem wir frei die Aufmerksamkeit auf die Dinge der Welt lenken, malen wir gleichsam aktiv das Wahr-nehmungsbild auf die innere Leinwand unserer Seele. Das Sehen bekommt dadurch einen sehr individuellen Charakter; jeder entwirft sich im Grunde anhand der äußeren Dinge sein eigenes Bild der Welt. Das menschliche Sehen ist deswegen keineswegs bloß subjektiv, und der im 19. Jahrhundert so beliebte Satz "Die Welt ist meine Vorstellung", wodurch man ausdrücken wollte, dass der Mensch an die wahre Wirklichkeit überhaupt nicht herankommt, geht zu weit. Die menschliche Wahrnehmung ist subjektiv und objektiv zugleich. Im menschlichen Sehen wird immer mit der äußeren Wirklichkeit zugleich die innere Wirklichkeit des eigenen Ichs zumindest dumpf mitempfunden. Das entfernt uns nicht von der Wirklichkeit, sondern läßt sie uns gerade viel intimer erkennen, als es durch einen bloß passiven Blick möglich wäre. Tiere können das nicht, sie können sich daher auch nicht als individuelles Wesen erleben und sie können auch keine wirkliche Phantasie entwickeln. Die aktive Form des Sehens ist nämlich auch die notwendige Vorübung dazu, dass wir später durch die freie Phantasie rein innerlich seelische Bilder entwerfen können. Die Schule des Sehens ist zugleich die Vorschule der bildhaften Phantasie. Wird das Sehen nicht aktiv geschult, kann die Phantasie, ohne die aber später auch kein kreatives Denken möglich ist, nicht voll ausreifen.

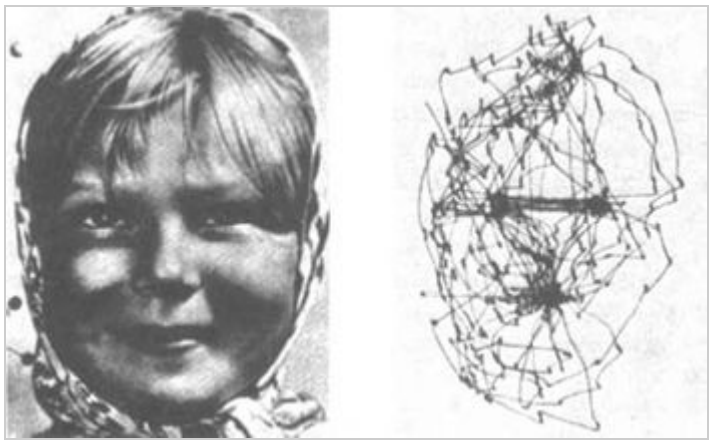

Die Abbildung zeigt die Blickbewegungen beim Betrachten eines Gesichtes. Die dünnen Linien zeigen die raschen Augenbewegungen, die Punkte bezeichnen Stellen, die der Blick länger fixiert. Deutlich sieht man, wie die Formen des Gesichtes grob durch die Blickbewegungen nachgezeichnet werden. Den charakteristischen Merkmalen der Physiognomie wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Den freien Blick verdankt der Mensch seiner Aufrichtekraft. Sie befreit aber auch die obe-ren Gliedmaßen des Menschen von ihrer den Körper tragenden Funktion, die sie beim Tier letztlich immer behalten. Rein anatomisch betrachtet bleibt die menschliche Hand dadurch auf einem relativ frühen embryonalen Entwicklungsstadium stehen, das die Tiere zwar auch andeutungsweise durchleben, aber dann weit darüber hinausschießen. Der Biologe Louis Bolk hat dieses für das menschliche Dasein so wichtige "Retardationsphänomen" sehr ausführlich dokumentiert. So durchlaufen etwa auch die Huftiere das Entwicklungsstadium der fünfstrahligen Hand, bei dem der Mensch rein organisch stehen bleibt, aber diese angedeutete fünfstrahlige Hand verhärtet sich immer mehr, die "Finger" verwachsen miteinander und bilden endlich den verhornten Huf, durch den das Tier zwar optimal dem Steppenboden angepaßt ist - aber auch ewig an diesen gebunden bleibt. Die tierischen Gliedmaßen sind hochspezialisiert. Die menschliche Hand dagegen ist von ihrer Naturanlage her zu keiner spezifischen Tätigkeit vorgeprägt - aber der Mensch kann sie durch unermüdliche Übung zu vielseitigen geschickten Bewegungsformen ausbilden und wird dadurch zu einem selbstbewusst handelnden Wesen, das nicht mehr bloß instinkgetrieben reagiert, sondern willentlich frei agieren und bewußt die Verantwortung für seine Taten übernehmen kann.

Durch die Geschicklichkeit seiner Hände wird der Mensch zum Werkzeugmacher und Handwerker. Was immer dem Menschen organisch mangelt, kann er sich durch seine Werkzeuge ersetzen. Allem, was für das äußere Leben nützlich ist, kann dadurch Genüge getan werden. Aber der Mensch vermag noch mehr: Er kann durch die Geschicklichkeit seiner Hände auch die bildende Kunst hervorbringen. Diese ist nun im rein äußerlichen Sinn zu ganz und gar nichts nütze. Sie fördert das rein organische Überleben, auf das die tierische Existenz alleine gerichtet ist, in keiner

besonderen Weise. Aber sie ist höchst bedeutsam für die seelische Entwicklung des Menschen. Die künstlerische Phantasie bildet sich nur in dem Maße aus, indem der Mensch die innerlich seelisch erlebten Formen und Farben durch die geschickte Tätigkeit seiner Hände der äußeren Welt einverleibt. Je mehr ihm das gelingt, desto formenreicher und farbiger wird im Gegenzug seine seelische Innenwelt. Niemand wird die bildreiche Phantasie eines Malers entfalten können, der nicht auch geschickt mit Farbe und Pinsel umzugehen gelernt hat. Niemand wird ein feines und bewußtes Raum- und Formgefühl entwickeln, der sich nicht auch als Plastiker praktisch geübt hat. Und das ist wiederum ganz entscheidend dafür, wieweit der Mensch sein Selbstbewusstsein entwickeln kann - denn dieses erwacht gerade dadurch, dass wir uns immer konkreter von den räumlich erlebten Gegenständen der äußeren Welt unterscheiden lernen. Ohne gesundem Raumempfinden kann sich der Mensch seiner selbst nicht klar und deutlich bewusst werden. Sein Seelenleben verarmt und wird an das zwar sehr intensive, aber eng begrenzte und eben gerade nicht selbstbewusste Seelenleben des Tieres herangerückt. Nur in dem beständigen Wechselschlag von rein seelischem Erleben und geschickter äußerer Gestaltungsfähigkeit kann sich überhaupt ein reiches Seelenleben entwickeln, das weit über die engen Grenzen der tierischen Erlebnisfähigkeit hinausragt und dadurch erst den Menschen zum wirklichen Menschen macht. Auch das menschliche Denken kann sich nur auf diesem Wege entwickeln. Wer mit seiner Aufrichtekraft als Kind nicht um einen sicheren Stand in der äußeren räumlichen Welt gerungen hat, dem wird es später auch an Verstand mangeln. Wer sich nicht im geschickten Greifen geübt hat, dem wird später auch das Begreifen schwer fallen. Wem die räumliche Orientierung mangelt, wird auch bei seinen Gedankengängen leicht den Weg verlieren. Das Verstandesdenken ist im Grunde nichts andres als ein vergeistigtes Handeln im rein seelisch erlebten Vorstellungsraum - und am realen Handeln im äußeren sinnlichen Raum wird es erübt.

Im künstlerischen Bilden vereinigt sich seelischer Ausdruck mit handwerklicher Geschick-lichkeit. In der menschlichen Gestik steigert sich die freie Bewegung der oberen Glied-maßen schließlich zum reinen Ausdruck inneren seelischen Erlebens, wie es ähnlich auch bei der Mimik der Fall ist. Tiere haben beides nicht. Sie können mit ihren Gliedmaßen nicht gestikulieren und sind auch echter Mimik nicht fähig. Sie können nicht lächeln oder weinen, sondern drücken ihre innere, vor allem im Rückenmarksnervensystem empfundene organisch bedingte Befindlichkeit auf arttypische Weise in der ganzen bewegten Körperhaltung aus. Der Hund, wenn er freudig erregt ist, wedelt nicht bloß mit dem Schwanz, dem verlängerten Rückenmark, sondern der ganze Hund wedelt, geführt von den rhythmisch wohligen Bewegungen der horizontal orientierten Wirbelsäule. Aus dieser instinktiven, durch die waagerechte Wirbelsäule vermittelten Bewegung hebt sich der Mensch gerade durch seine aufrechte Haltung heraus und kann so erst seine rein men-schliche Gestik und Mimik entfalten. Unzweifelhaft trägt der Mensch auch jede Menge instinktiver tierischer Verhaltensweisen in seinem Wesen. Die vergleichende Verhaltens-forschung hat darauf zur Genüge hingewiesen - aber der Mensch wird in seinem ganzen Gehaben um so menschlicher erscheinen, als beseelte Gestik und Mimik die Oberhand gewinnen.

Das gilt ganz besonders für den aufrechten Gang des Menschen. Sein Schritt ist ganz und gar individuell geprägt. Der eine hüpft leichtfüßig, fast tänzelnd über die Erde, der andere tritt sie mit schwerem Schritt nieder, ein dritter zieht schlurfenden Trittes seine Bahn durch die Welt. Seine ganze Individualität und sein ganzes Lebensschicksal drückt sich darin aus - für den, der in diesen Spuren lesen gelernt hat. Je bewusster wir im späteren Lebensalter erfassen, was seelisch in unserer eigenen Mimik, Gestik und in unserem Gang lebt, desto bewusster werden wir auch miterleben können, was sich durch Gestik, Mimik und Schritt unserer Mitmenschen seelisch ausspricht. Die ganze bewegte äußere sinnliche Erscheinung des Menschen wird uns dadurch zu einem Bild, durch das sich seine Seele und sein individueller Geist ausdrücken. Solange wir die äußere sinnliche Erscheinung des Menschen als voll auf sich selbst gegründete Wirklichkeit ansehen, kommen wir nicht an den individuellen geistigen Kern des Menschen heran, der ihn überhaupt erst zum Menschen macht. Erst wenn wir seine sinnliche Erscheinung als Bild seiner übersinnlichen geistigen Wesenheit erleben, erfassen wir das eigentlich Menschliche an ihm, durch das er sich von allen anderen Naturreichen unterscheidet. Rudolf Steiner hat auf diese Bildnatur dessen, was man sinnlich vom Menschen erfassen kann, sehr deutlich hingewiesen:

> "Das ist nun gerade so, als ob man das Bild, das ein Maler geschaffen hat, betrachtete nach der Substanz der Farben, nach der Kraft, mit der die Farben an der Leinwand haften, nach der Art, wie sich diese Farben auf die Leinwand streichen lassen, und nach ähnlichen Gesichtspunkten. Aber mit alledem trifft man nicht, was sich in dem Bilde offenbart. In dieser Offenbarung, die durch das Bild da ist, leben ganz andere Gesetzmäßigkeiten als diejenigen, die aus den angegebenen Gesichtspunkten gewonnen werden können.

Es kommt nun darauf an, sich darüber klar zu werden, daß sich auch in der menschlichen Wesenheit etwas offenbart, das von den Gesichtspunkten, von denen aus die Gesetze der äußeren Natur gewonnen werden, nicht zu ergreifen ist. Hat man diese Vorstellung in der rechten Art sich zu eigen gemacht, dann wird man in der Lage sein, den Menschen als Bild zu begreifen. Ein Mineral ist in diesem Sinne nicht Bild. Es offenbart nur dasjenige, was unmittelbar die Sinne wahrnehmen können.

Beim Bilde richtet sich die Anschauung gewissermaßen durch das sinnlich Angeschaute hindurch auf einen Inhalt, der im Geiste erfaßt wird. Und so ist es auch bei der Betrachtung des Menschenwesens. Erfaßt man dieses in rechter Art mit den Naturgesetzen, so fühlt man sich im Vorstellen dieser Naturgesetze nicht dem wirklichen Menschen nahe, sondern nur demjenigen, durch das sich dieser wirkliche Mensch offenbart." (Lit.: GA 26, S 30)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aufrichtekraft&oldid=38290“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2011 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Augenblick

Aus AnthroWiki

Der **Augenblick** beschreibt das subjektive Erleben der Gegenwart, die nicht als völlig zeitloser Moment erlebt wird, sondern für die meisten Menschen etwa drei Sekunden, selten etwas länger, dauert, also etwa bis zum nächsten Wimpernschlag - daher der treffende Name *Augenblick*. Diese erlebte Dauer der Gegenwart, die unser Zeiterleben prägt und uns unser Dasein als zeitlich und vergänglich empfinden läßt, entspricht auch ziemlich genau einem Atemzug[1]. Diese Art des zeitlichen Erlebens ist auf den luziferischen Einfluss zurückzuführen, der uns der Welt der Ewigkeit entrissen hat (Lit.: GA 138, S 79ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=79ff)).

Die durch den Atemrhythmus bestimmte, subjektiv gefühlte Dauer des Augenblicks scheint auch von entscheidender Bedeutung für die Kapazität des Kurzzeitgedächtnises zu sein. Während dieser Zeitspanne können bis etwa 7 Objekte (z.B. Ziffern, Buchstaben oder ganze Worte) erfasst und wieder erinnert werden - und zwar, insofern sie als ein Ganzes erfasst werden, weitgehend unabhängig von deren spezifischem Informationsgehalt. Dieses sogenannte *seven phenomenon* wurde schon im 17. Jahrhundert von John Locke experimentell entdeckt und wird heute als die sogenannte Millersche Zahl (engl. *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two*) bezeichnet, benannt nach dem US-amerikanischen Psychologen George A. Miller, der in seinem 1956 veröffentlichten Artikel *"The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information"*[2], der zu den meistzitierten Artikel aus dem Fachbereich der Psychologie zählt, ebenfalls feststellte, dass der Mensch gleichzeitig nur 7±2 Gedächtniseinheiten (Chunks) mit dem Kurzzeitgedächtnis erfassen kann.

> „And finally, what about the magical number seven? What about the seven wonders of the world, the seven seas, the seven deadly sins, the seven daughters of Atlas in the Pleiades, the seven ages of man, the seven levels of hell, the seven primary colors, the seven notes of the musical scale, and the seven days of the week? What about the seven-point rating scale, the seven categories for absolute judgment, the seven objects in the span of attention, and the seven digits in the span of immediate memory? For the present I propose to withhold judgment. Perhaps there is something deep and profound behind all these sevens, something just calling out for us to discover it. But I suspect that it is only a pernicious, Pythagorean coincidence.“
> – G. A. Miller: The magical number seven, plus or minus two[2]

Anmerkungen

1. ↑ Der Mensch macht durchschnittlich 18 Atemzüge pro Minute; ein Atemzug dauert daher etwa 60/18 = 3,33 Sekunden. Pro Atemzug erfolgen im entspannten Zustand, namentlich im tiefen Schlaf, etwa 4 Pulsschläge, also ca. 72 pro Minute
2. ↑ 2,0 2,1 MILLER, G.A. (1956): The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. In: Psychological Review, 63, 1956, S.81-97. (http://www.psych.utoronto.ca/users/peterson/psy430s2001/Miller%20GA%20Magical%20Seven%20Psych%20Review%201955.pdf)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel.*, GA 138 (1986)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Augenblick&oldid=46150“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.864-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aum.svg

Aus AnthroWiki

Aum.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 242 × 201 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Die heilige Silbe Aum (Om) in Devanagari-Schreibweise.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:53, 27. Mai 2008		242 × 201 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die heilige Silbe Aum (Om) in Wikipedia:Devanagari-Schreibweise.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aum.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Om

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	242
Höhe	201

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aum.svg&oldid=28920“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aura

Aus AnthroWiki

Die Astralaura des geistig entwickelten Menschen, nach C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Die **Aura** (griech. αύρα, *ávra* = "Aura, Hauch, Lufthauch"; hebr. אוֹרָה, *aura*; verwandt mit אור, *or* = "Licht") des Menschen gibt ein Bild der übersinnlichen Wesensglieder des Menschen, wie sie der Hellseher erblicken kann. Als übersinnliche Wesensglieder gelten Ätherleib, Astralleib und Ich. Man kann dementsprechend eine *Ätheraura*, eine *Astralaura* und eine *Ich-Aura* unterscheiden, wobei meist die Astralaura am deutlichsten hervortritt. In der bildenden Kunst wird die Ganzkörper-Aura als Mandorla oder Aureole, die Kopfaura als Heiligenschein dargestellt. Ursprünglich waren in den alten Kulturen auch die Gewandformen als sinnlich sichtbarer Ausdruck der menschlichen Aura gestaltet.

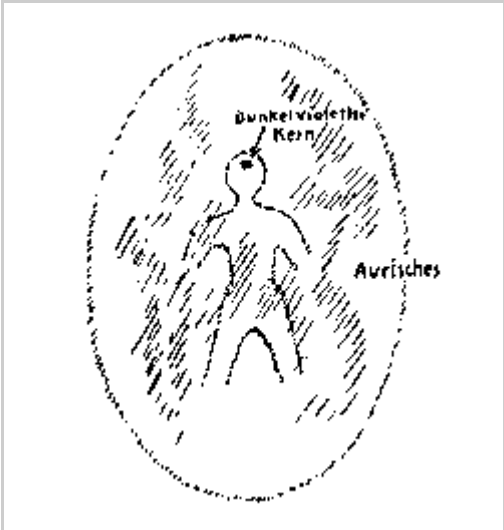

Aurisches Ei

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die drei Gattungen astraler Farberscheinungen
- 2 Ätheraura, Astralaura und Ich-Aura
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Die theosophischen Schrifsteller Annie Besant und C. W. Leadbeater haben, bei allen Vorbehalten, die man sonst aus anthroposophischer Sicht gegen sie haben mag, im wesentlichen zutreffende, umfangreiche und reich illustrierte Darstellungen der menschlichen Aura gegeben, die weitgehend mit den Schilderungen Rudolf Steiners übereinstimmen. (Lit.: 1,2)

> "Wieviel sich von dem, was wirklich ist, einem Wesen offenbart, das hängt von dessen Empfänglichkeit ab. Niemals darf somit der Mensch sagen: nur das sei wirklich, was er wahrnehmen kann. Es kann vieles wirklich sein, für dessen Wahrnehmung ihm die Organe fehlen. – Nun sind die Seelenwelt und das Geisterland ebenso wirklich, ja in einem viel höheren Sinne wirklich als die sinnliche Welt. Zwar kann kein sinnliches Auge Gefühle, Vorstellungen sehen; aber sie sind wirklich. Und wie der Mensch durch seine äußeren Sinne die körperliche Welt als Wahmehmung vor sich hat, so werden für seine geistigen Organe Gefühle, Triebe, Instinkte, Gedanken und so weiter zu Wahmehmungen. Genau wie durch das sinnliche Auge zum Beispiel räumliche Vorgänge als Farbenerscheinungen gesehen werden können, so können durch die inneren Sinne die genannten seelischen und geistigen Erscheinungen zu Wahrnehmungen werden, die den sinnlichen Farbenerscheinungen analog sind. Vollkommen verstehen, in welchem Sinne das gemeint ist, kann allerdings nur derjenige, welcher auf dem im nächsten Kapitel zu beschreibenden Erkenntnispfad gewandelt ist und sich dadurch seine inneren Sinne entwickelt hat. Für einen solchen werden in der ihn umgebenden Seelenwelt die Seelenerscheinungen und im geistigen Gebiet die geistigen Erscheinungen übersinnlich sichtbar. Gefühle, welche er an anderen Wesen erlebt, strahlen wie Lichterscheinungen für ihn von dem fühlenden Wesen aus; Gedanken, denen er seine Aufmerksamkeit zuwendet, durchfluten den geistigen Raum. Für ihn ist ein Gedanke eines Menschen, der sich auf einen andern Menschen bezieht, nicht etwas Unwahrnehmbares, sondern ein

Veränderungen der Aura bei plötzlich ausbrechendem Zorn, nach A. Besant/C. W. Leadbeater, *Thought Forms*

wahrnehmbarer Vorgang. Der Inhalt eines Gedankens lebt als solcher nur in der Seele des Denkenden; aber dieser Inhalt erregt Wirkungen in der Geistwelt. Diese sind für das Geistesauge der wahrnehmbare Vorgang. Als tatsächliche Wirklichkeit strömt der Gedanke von einer menschlichen Wesenheit aus und flutet der andern zu. Und die Art, wie dieser Gedanke auf den andern wirkt, wird erlebt als ein wahrnehmbarer Vorgang in der geistigen Welt. So ist für den, dessen geistige Sinne erschlossen sind, der physisch wahrnehmbare Mensch nur ein Teil des ganzen Menschen. Dieser physische Mensch wird der Mittelpunkt seelischer und geistiger Ausströmungen. Nur angedeutet kann die reich-mannigfaltige Welt werden, die sich vor dem «Seher» hier auftut. Ein menschlicher Gedanke, der sonst nur in dem Denkverständnisse des Zuhörenden lebt, tritt zum Beispiel als geistig wahrnehmbare Farbenerscheinung auf. Seine Farbe entspricht dem Charakter des Gedankens. Ein Gedanke, der aus einem sinnlichen Trieb des Menschen entspringt, hat eine andere Färbung als ein im Dienste der reinen Erkenntnis, der edlen Schönheit oder des ewig Guten gefaßter Gedanke. In roten Farbennuancen durchziehen Gedanken, welche dem sinnlichen Leben entspringen, die Seelenwelt. In schönem hellem Gelb erscheint ein Gedanke, durch den der Denker zu einer höheren Erkenntnis aufsteigt. In herrlichem Rosarot erstrahlt ein Gedanke, der aus hingebungsvoller Liebe stammt. Und wie dieser Inhalt eines Gedankens, so kommt auch dessen größere oder geringere Bestimmtheit in seiner übersinnlichen Erscheinungsform zum Ausdruck. Der präzise Gedanke des Denkers zeigt sich als ein Gebilde von bestimmten Umrissen; die verworrene Vorstellung tritt als ein verschwimmendes, wolkiges Gebilde auf.

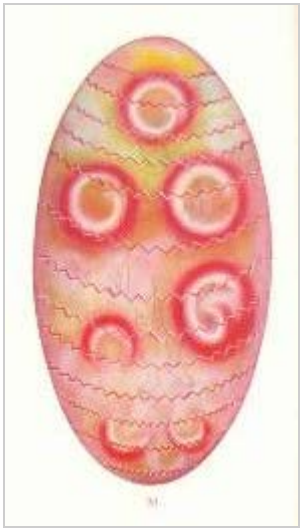

Die Aura des Menschen bei einem plötzlich aufwallenden Affekt, nach C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Und die Seelen- und Geisteswesenheit des Menschen erscheint in dieser Art als übersinnlicher Teil an der ganzen menschlichen Wesenheit.

Die dem «geistigen Auge» wahrnehmbaren Farbenwirkungen, die um den in seiner Betätigung wahrgenommenen physischen Menschen herumstrahlen und ihn wie eine Wolke (etwa in Eiform) einhüllen, sind eine menschliche Aura. Bei verschiedenen Menschen ist die Größe dieser Aura verschieden. Doch kann man sich – im Durchschnitt – etwa vorstellen, daß der ganze Mensch doppelt so lang und viermal so breit erscheint als der physische.

Die Astralaura des durchschnittlich entwickelten Menschen, nach C. W. Leadbeater, *Man Visible and Invisible*, 1902

In der Aura fluten nun die verschiedensten Farbentöne. Und dieses Fluten ist ein getreues Bild des inneren menschlichen Lebens. So wechselnd wie dieses sind einzelne Farbentöne. Doch drücken sich gewisse bleibende Eigenschaften: Talente, Gewohnheiten, Charaktereigenschaften auch in bleibenden Grundfarbtönen aus." (Lit.: GA 9)

"Die Persönlichkeit ist dasjenige, was die drei Leiber - physischer Leib, Ätherleib und Astralleib - vom Ich durchstrahlt sein läßt. Das kann auch unklar, schattenhaft sein - und wenn dies der Fall ist, so ist der betreffende Mensch eine schwache Persönlichkeit.

Für den Hellseher ist dies durchaus erkennbar. Er sieht den Menschen von einer farbigen Aura umflossen, in der sich seine Stimmungen, Leidenschaften, Gefühle, Empfindungen in Farbströmungen und Farbwolken genau ausdrücken. Versetzen wir uns in die Zeit, in welcher die drei Wesensglieder erst bereit waren, das menschliche Ich aufzunehmen, so würden wir auch bei diesem noch nicht ganz Mensch gewordenen Wesen eine Aura finden. Es würden aber darin die gelben Strömungen fehlen, in denen die höhere Natur des Menschen zum Ausdruck gelangt. Starke Persönlichkeiten haben eine stark gelb strahlende Aura. Nun kann man eine starke Persönlichkeit sein, aber ohne Aktivität, man kann innerlich stark reagieren, ohne ein Tatenmensch zu sein. Dann zeigt die Aura gleichwohl viel Gelb. Ist man aber ein Tatenmensch und wirkt sich die Persönlichkeit in der Außenwelt aus, so

geht das Gelb allmählich in ein strahlendes Rot über. Eine rot strahlende Aura ist die eines Tatenmenschen; sie muß aber strahlen.

Doch gibt es eine Klippe, wenn die Persönlichkeit zu Taten drängt. Das ist der Ehrgeiz, die Eitelkeit. Davon können besonders leicht starke Naturen befallen werden. Der Hellseher sieht dies in der Aura. Ohne den Ehrgeiz geht das Gelb unvermittelt in Rot über. Ist der Mensch jedoch ehrgeizig, so hat er viel Orange in der Aura. Diese Schwelle muß man überwinden, um zur objektiven Tat zu gelangen.

Schwache Persönlichkeiten sind solche, die mehr darauf gerichtet sind, daß man ihnen gibt, als daß sie geben und etwas tun. Da sehen Sie dann hauptsächlich blaue Farben, und wenn die Menschen besonders bequem sind, die Indigofarbe. Es bezieht sich dies mehr auf die innerliche Bequemlichkeit als auf die äußere.

Sie sehen, wie sich in der Aura des Menschen die starke oder schwache Persönlichkeit abspiegelt." (Lit.: GA 96, S 322)

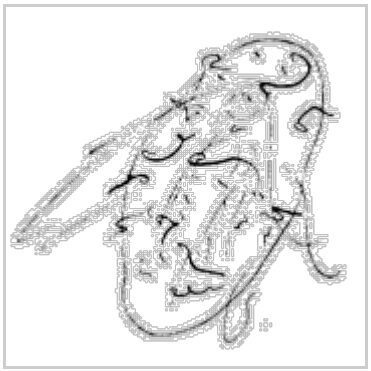

Astralform

"Sie wissen daß der Astralleib, in dem die inneren Triebe, Begierden und Leidenschaften des Menschen leben, für den Hellseher als Lichtleib sichtbar wird. In diesem Lichtleib erscheinen die mannigfaltigsten Figuren und Farben [Abbildung links]. Jede Leidenschaft, jeder Trieb hat eine bestimmte Farbe. Das alles, sogar die Grundstimmung prägt sich in diesem Lichtleib aus. Wenn Sie bei einem Menschen, der sehr nervös ist, den Lichtleib ansehen, so haben Sie denselben ganz geschwängert mit aufglitzernden und leuchtenden Punkten. Das alles glänzt auf und verschwindet und spielt in den verschiedensten Farben.

Astralformen

Wenn ein furchtbarer Affekt vorliegt, so finden Sie solche Strahlen [Abbildung rechts]:

Ein Mensch, der einen verhaltenen Groll hat, hat in sich Figuren wie Schlangen.

Es ist das aber schwer zu zeichnen, da es wie etwa der Blitz fortwährend in Bewegung ist. Innerlich ist also Zorn oder Groll oder Nervosität da, wenn die Seele innerlich zappelt. Was der Mensch da innerlich erlebt, ist sein Seelenzustand. Äußerlich wird dieser Seelenzustand für den Hellsehenden als Lichterscheinung sichtbar." (Lit.: GA 96, S 130)

Die drei Gattungen astraler Farberscheinungen

Man kann in der menschlichen Aura drei Gattungen astraler Farberscheinungen unterscheiden, die dem leiblichen, seelischen und geistigen Aspekt des Menschen entsprechen:

"Für ein höher ausgebildetes «geistiges Schauen» lassen sich innerhalb dieser den Menschen umflutenden und umstrahlenden «Aura» drei Gattungen von Farbenerscheinungen unterscheiden. Da sind zuerst solche Farben, die mehr oder weniger den Charakter der Undurchsichtigkeit und Stumpfheit tragen. Allerdings, wenn wir diese Farben mit denjenigen vergleichen, die unser physisches Auge sieht, dann erscheinen sie diesen gegenüber flüchtig und durchsichtig. Innerhalb der übersinnlichen Welt selbst aber machen sie den Raum, den sie erfüllen, vergleichsweise undurchsichtig; sie erfüllen ihn wie Nebelgebilde. – Eine zweite Gattung von Farben sind diejenigen, welche gleichsam ganz Licht sind. Sie durchhellen den Raum, den sie ausfüllen. Dieser wird durch sie selbst zum Lichtraum. – Ganz verschieden von diesen beiden ist die dritte Art der farbigen Erscheinungen. Diese haben nämlich einen strahlenden, funkelnden, glitzernden Charakter. Sie durchleuchten nicht bloß den Raum, den sie ausfüllen: sie durchglänzen und durchstrahlen ihn. Es ist etwas Tätiges, in sich Bewegliches in diesen Farben. Die anderen haben etwas in sich Ruhendes, Glanzloses. Diese dagegen erzeugen sich gleichsam fortwährend aus sich selbst. – Durch die beiden ersten Farbengattungen wird der Raum wie mit einer feinen Flüssigkeit ausgefüllt,

die ruhig in ihm verharrt; durch die dritte wird er mit einem sich stets anfachenden Leben, mit nie ruhender Regsamkeit erfüllt.

Diese drei Farbengattungen sind nun in der menschlichen Aura nicht etwa durchaus nebeneinander gelagert; sie befinden sich nicht etwa ausschließlich in voneinander getrennten Raumteilen, sondern sie durchdringen einander in der mannigfaltigsten Art. Man kann an einem Orte der Aura alle drei Gattungen durcheinanderspielen sehen, wie man einen physischen Körper, zum Beispiel eine Glocke, zugleich sehen und hören kann. Dadurch wird die Aura zu einer außerordentlich komplizierten Erscheinung, denn man hat es, sozusagen, mit drei ineinander befindlichen, sich durchdringenden Auren zu tun. Aber man kann ins klare kommen, wenn man seine Aufmerksamkeit abwechselnd auf eine dieser drei Auren richtet. Man tut dann in der übersinnlichen Welt etwas Ähnliches, wie wenn man in der sinnlichen zum Beispiel – um sich ganz dem Eindruck eines Musikstückes hinzugeben – die Augen schließt. Der «Seher» hat gewissermaßen dreierlei Organe für die drei Farbengattungen. Und er kann, um ungestört zu beobachten, die eine oder andere Art von Organen den Eindrücken öffnen und die andern verschließen. Es kann bei einem «Seher» zunächst überhaupt nur die eine Art von Organen, die für die erste Gattung von Farben, entwickelt sein. Ein solcher kann nur die eine Aura sehen; die beiden anderen bleiben ihm unsichtbar. Ebenso kann jemand für die beiden ersten Arten eindrucksfähig sein, für die dritte nicht. – Die höhere Stufe der «Sehergabe» besteht dann darin, daß ein Mensch alle drei Auren beobachten und zum Zwecke des Studiums die Aufmerksamkeit abwechselnd auf die eine oder die andere lenken kann.

Die dreifache Aura ist der übersinnlich-sichtbare Ausdruck für die Wesenheit des Menschen. Die drei Glieder: Leib, Seele und Geist, kommen in ihr zum Ausdruck.

Die erste Aura ist ein Spiegelbild des Einflusses, den der Leib auf die Seele des Menschen übt; die zweite kennzeichnet das Eigenleben der Seele, das sich über das unmittelbar Sinnlichreizende erhoben hat, aber noch nicht dem Dienst des Ewigen gewidmet ist; die dritte spiegelt die Herrschaft, die der ewige Geist über den vergänglichen Menschen gewonnen hat. Wenn Beschreibungen der Aura gegeben werden – wie es hier geschehen ist –, so muß betont werden, daß diese Dinge nicht nur schwer zu beobachten, sondern vor allem schwierig zu beschreiben sind. Deshalb sollte niemand in solchen Darstellungen etwas anderes als eine Anregung erblicken.

Für den «Seher» drückt sich also die Eigentümlichkeit des Seelenlebens in der Beschaffenheit der Aura aus. Tritt ihm Seelenleben entgegen, das ganz den jeweiligen sinnlichen Trieben, Begierden und den augenblicklichen äußeren Reizen hingegeben ist, so sieht er die erste Aura in den schreiensten Farbentönen; die zweite dagegen ist nur schwach ausgebildet. Man sieht in ihr nur spärliche Farbenbildungen; die dritte aber ist kaum angedeutet. Da und dort nur zeigt sich ein glitzerndes Farbenfünkchen, darauf hindeutend, daß auch bei solcher Seelenstimmung in dem Menschen das Ewige als Anlage lebt, daß es aber durch die gekennzeichnete Wirkung des Sinnlichen zurückgedrängt wird. – Je mehr der Mensch seine Triebnatur von sich abstreift, desto unaufdringlicher wird der erste Teil der Aura. Der zweite Teil vergrößert sich dann immer mehr und mehr und erfüllt immer vollständiger mit seiner leuchtenden Kraft den Farbenkörper, innerhalb dessen der physische Mensch lebt. – Und je mehr der Mensch sich als «Diener des Ewigen» erweist, zeigt sich die wundersame dritte Aura, jener Teil, der Zeugnis liefert, inwiefern der Mensch ein Bürger der geistigen Welt ist. Denn das göttliche Selbst strahlt durch diesen Teil der menschlichen Aura in die irdische Welt herein. Insofern die Menschen diese Aura zeigen, sind sie Flammen, durch welche die Gottheit diese Welt erleuchtet. Sie zeigen durch diesen Aurateil, inwieweit sie nicht sich, sondern dem ewig Wahren, dem edel Schönen und Guten zu leben wissen: inwiefern sie ihrem engen Selbst abgerungen haben, sich hinzuopfern auf dem Altar des großen Weltwirkens.

So kommt in der Aura zum Ausdrucke, was der Mensch im Laufe seiner Verkörperungen aus sich gemacht hat." (Lit.: GA 9)

Ätheraura, Astralaura und Ich-Aura

Im Herzen erfolgt eine Ätherisation des Blutes. Vom Herzen aus steigt ein Ätherstrom auf, durch den der Ätherleib erneuert wird. Zugleich geht von hier aus auch ein astraler Strom nach oben. Der ätherische Aurenteil geht bis zum Gehirn hinauf und strahlt sogar noch über den Kopf hinaus, während die Astralaura im Kopf aufgehalten wird und sich nur von außen eine Art astralische Kappe aus der äußeren Astralwelt darüberlegt. Das wird dann als Heiligenschein dem geistigen Auge sichtbar. Die Ich-Aura hingegen wird schon in der Herzgegend aufgehalten und

begegnet hier einer geistigen Strömung, die aus dem Makrokosmos kommt und sich mit der von unten aufsteigenden Ich-Aura verschlingt.

> „Während der ätherische und astralische Aurenteil bis zum Gehirn heraufgeht und da der astralische Aurenteil aufgehalten wird, der ätherische wie als Korona heraustritt, sehen wir, daß der Ichteil des Menschen als innerliche Aura schon aufgehalten wird in der Herzgegend. Die eigentliche innere Ich-Aura wird schon in der Herzgegend aufgehalten, dringt nur bis in die Herzgegend herauf und verbindet sich mit einem der äußeren Aurenteile der entsprechenden makrokosmischen Aurenteile. Im Herzen verschlingen sich in der Tat zwei Elemente, das eine Element, welches aus dem Makrokosmos hereinkommt und welches mit der Ich-Aura zusammengeknüpft wird, die von unten herauf kommt, aber schon beim Herzen sich staut, schon beim Herzen aufgehalten wird. So wie die astralische Aura im Gehirn aufgehalten wird, so wird die Ich-Aura im Herzen aufgehalten und berührt sich dort mit einem äußeren Ich-Auren-Element. Daher kommt das eigentliche Ich-Bewußtsein des Menschen im Grunde genommen den Tatsachen nach nicht im Gehirn zustande. Was ich Ihnen gesagt habe für den alten atlantischen Menschen, daß sein Ich hineingezogen ist, das haben wir noch genauer vorzustellen als ein Hineinziehen des äußeren makrokosmischen Ich, das seit der alten atlantischen Zeit nun vorgedrungen ist bis zum Herzen, sich da verbunden hat mit einer anderen Ich-Strömung, die von unten heraufströmt und die im Herzen zusammenkommt, so daß wir im Herzen organisiert haben den Ort, wo durch das Werkzeug des Blutes das eigentliche Ich des Menschen, wie es in unserm Bewußtsein auftritt, zustande kommt.“ (Lit.: GA 129, S 200f)

Literatur

1. A. Besant u. C. W. Leadbeater, *Thought Forms*
2. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, The Theosophical Publishing House, London 1902
3. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904), Kapitel VI. Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura)
4. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, Zwanzig Vorträge vom 29. Januar 1906 bis 12. Juni 1907
5. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Leadbeater_Man_Visible_and_Invisible.pdf)
2. A. Besant/C. W. Leadbeater, *Thought Forms* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Besant_Leadbeater_Thought_Forms.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Theosophie* (http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aura&oldid=40857“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2011 um 19:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.756-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura of Explosive Anger.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aura_of_Explosive_Anger.jpg (200 × 164 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Veränderungen der Aura bei plötzlich ausbrechendem Zorn.

Quelle: A. Besant/C. W. Leadbeater, *Thought Forms*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:34, 17. Feb. 2007		200 × 164 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Veränderungen der Aura bei plötzlich ausbrechendem Zorn. Quelle: A. Besant/C. W. Leadbeater, "Thought Forms"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_of_Explosive_Anger.jpg&oldid=21102“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura of Sudden Rush of Affection.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aura_of_Sudden_Rush_of_Affection.jpg (146 × 260 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Aura des Menschen bei einem plötzlich aufwallenden Affekt.

Quelle: C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:39, 17. Feb. 2007		146 × 260 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Aura des Menschen bei einem plötzlich aufwallenden Affekt. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_of_Sudden_Rush_of_Affection.jpg&oldid=21092“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 16:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 275-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura schlafend.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 333 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (444 × 800 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Aura des schlafenden Menschen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 23. Jun. 2005		444 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Aura des schlafenden Menschen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlaf

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_schlafend.gif&oldid=2612“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2005 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura wachend.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 378 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (505 × 800 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Aura des wachenden Menschen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 23. Jun. 2005	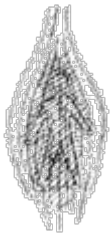	505 × 800 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Aura des wachenden Menschen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlaf

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_wachend.gif&oldid=2806“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2005 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aurisches Ei.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 569 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (759 × 800 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aurisches Ei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:03, 22. Jun. 2005	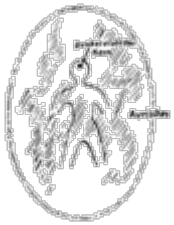	759 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aurisches Ei

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Aura
- Ich

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aurisches_Ei.gif&oldid=2420“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 424-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aurisches Ei small.gif

Aus AnthroWiki

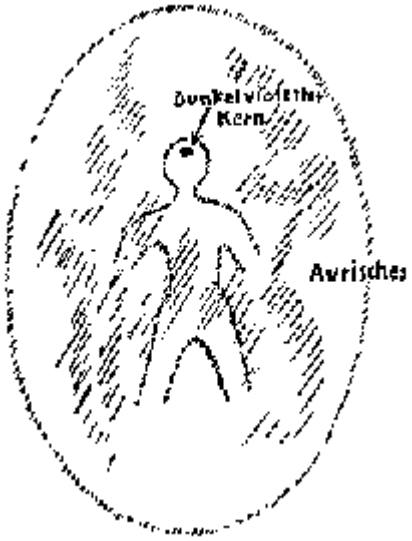

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Aurisches_Ei_small.gif (285 × 300 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aurisches Ei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:24, 11. Dez. 2004	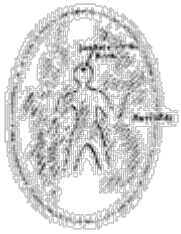	285 × 300 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aurisches Ei

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Astralleib

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aurisches_Ei_small.gif&oldid=2614“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2004 um 21:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 415-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aurora oder Morgenröte im Aufgang

Aus AnthroWiki

Aurora oder Morgenröte im Aufgang, in Anspielung auf die Braut des Hohen Liedes, 6,10 ("Sag an, wer ist doch diese, die auf am Himmel geht"), ist der Titel des Erstlings- und Hauptwerkes des Mystikers, Pansophen, Theosophen, oder einfach nur tiefreligiösen Menschen Jakob Böhme, der als Schuster in Görlitz lebte, geschrieben 1612.

Dieses Werk stellt die religiöse Erfahrung Böhmes dar, die nicht bloß mystisch im Innern der Seele aufgeht, sondern zugleich auch die Sinne, die Natur, die Entwicklungen der Lebewesen und, konkret in diesem Werk vollzogen, auch die klanglichen Formungen des sprachlichen Ausdrucks durchläuft. Diese Erfahrung ist dem Autor nicht bloß passiv gegeben, sondern vollzieht sich als ein immer neuer, ewiger Geburtsprozess, so schmerzhaft wie schöpferisch, in dem "der Geist durchbricht". Längs dieses Geburtsprozesses entfalten sich die göttlichen Schöpfungskräfte in Gestalt der sieben "Qualitäten" oder "Quellgeister" und bringen einander und alle Natur durch eben diesen Geburtsprozess hervor. Die Naturseite dieser "Dynamik des Geisterreiches", wie der Böhmeverehrer Novalis es später nennen wird, wird traditionell Alchemie genannt; es ist Paracelsus, dessen medizinischen und naturphilosophischen, pansophischen und theosophischen Impulse in Böhmes "Qualitäten"-Entwicklung mitspielen. Übrigens entsteht die Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, eine kluge, von bunten Imaginationen gesättigte, selbstironische, gelehrt-lehrreiche Erzählung des Johann Valentin Andreae zur gleichen Zeit wie die Aurora, gleichfalls auf Paracelsus-Basis, aber Böhmes Werk lebt aus religiöser Erfahrung und Bibeldurchdringung, während Andreae eher narrativen Witz spielen lässt.

Biblische Grundlage für Böhmes synästhetische Versinnlichung des Übersinnlichen bzw. Formulierung des Unerhörten (1.Kor 2,9 aufgrund Jes 64,3: "Was das Auge nicht gesehen und das Ohr nicht gehört hat, was in des Menschen Herz nicht eingetreten ist, das hat uns Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes") ist vor allem das Motiv der "Jakobsleiter" (Gen 28,12), wie es im letzten Vers des ersten Kapitels des Johannesevangeliums aufgegriffen wird: "... ihr werdet die Engel auf- und niedersteigen sehen auf dem Menschensohn"; der Sohn ist dabei in beständiger Geburt aus dem Vater hervor, durch den Menschen hindurch, den Tod durchbrechend, und deshalb "Menschensohn", und zugleich durch alle Natur hindurch, sofern deren Leben und "Qualifizieren" im Menschen selbst seinen Ursprung und Quellpunkt findet: Der Mensch ist als Mitte der Natur geschaffen, da der schönste der Engel, der Lichtträger, der ursprünglich diese Mitte einnahm, in Selbstverliebtheit aufloderte und aus dem sanften Geburts-Keimkegel der Mitte gleichsam verschlackt und verhärtet, ausgefällt wurde bzw. durch seine Selbstverkennung und selbstverursachte Pervertierung herausfiel; den in seine Stelle hineingeschaffenen Menschen riss er dann deshalb voller Neid in den Sündenfall hinein, so dass Todesstarre die Lebenswandlungen umkammerte und verschloss, doch ist durch Christi Passion und Auferstehung dieses Gefängnis wieder aufgebrochen worden, so dass das Leben des neuen Adam wieder österlich-frühlingshaft aufkeimen kann.

Die außerordentliche Wirkung der Aurora auf Leibniz, später auf Goethe und auf den Deutschen Idealismus und dessen romantisches Umfeld, also Novalis, Schelling, Hegel, Philipp Otto Runge und deren Freundeskreise, beruht vor allem auf der Sprache Böhmes: Im beständigen Ringen um Versinnlichung des Übersinnlichen und um Ausdruck für das Unerhörte gewinnt er eine energische Plastizität, eine kraftvolle Originalität, die in ihrer poetischen Dichte nur noch den Sprüchen der Propheten und Psalmendichter vergleichbar ist. Vor allem aber vermag diese Sprache den Leser selbst zu entzünden, zu begeistern, den dort gestalteten, sich ringend immer neu gestaltenden Geburtsprozess in ihm selbst auszulösen, zu erwecken, zu verwirklichen. Christus in der Natur ist doch gewiss noch immer eines der größten Desiderate des christlichen religiösen Lebens.

Weblinks

- Aurora oder Morgenröte im Aufgang (http://12koerbe.de/lapsitexillis/aurora.htm)
- Braut des Hohen Liedes, 6,10 (http://12koerbe.de/phosphoros/runge.htm#Braut)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aurora oder Morgenröte im Aufgang (http://de.wikipedia.org/wiki/Aurora_oder_Morgenr%C3%B6te_im_Aufgang) aus

der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurora_oder_Morgenr%C3%B6te_im_Aufgang&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aurora_oder_Morgenröte_im_Aufgang&oldid=35993“

Kategorien: Literarisches Werk | Philosophisches Werk

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2010 um 10:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aurum nostrum

Aus AnthroWiki

Als **aurum nostrum** (lat. *unser Gold*) wurde das von den Alchemisten künstlich durch die Tingierung unedler Metalle mit dem Steins der Weisen hergestellte Gold bezeichnet. Viele Alchemisten geben an, dass sich das künstlich hergestellte Gold sehr wohl von dem natürlich gewonnenen, dem *aurum vulgi*, unterscheide. Manche, wie etwa Nicholas Flamel, geben an, dass das künstliche Gold "besser" als das natürliche sei, nämlich weicher und geschmeidiger, andere sagen, es sei "leichter". Arnaldus de Villanova hingegen meinte, dass das künstlich hergestellte Gold nicht jene geheimen Kräfte besäße, die dem natürliche innewohnten, und daher nicht geeignet sei, um daraus Arzneien zuzubereiten. (Lit.: Biedermann, S 73 und S 360)

Von den meisten wahren Alchemisten wurde das "Goldmachen" allerdings nur als ein weniger bedeutendes Nebenwerk der Alchemie angesehen. In der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459 heißt es dazu nur lapidar, dass das *"wol auch ein stuck dieser Kunst, aber nit das fürnembst, nöttigst und beste ist."*

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aurum_nostrum&oldid=24366“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 645-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aus anthroposophischen Zusammenhängen

Aus AnthroWiki

1. Eine häufig anzutreffende Umschreibung zur Kennzeichnung all dessen, was die Zusammenarbeit von Menschen die sich dem anthroposophischen Impuls nahe fühlen, ausmacht.
2. Ein Buchtitel von Michael Heinen-Anders.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aus_anthroposophischen_Zusammenhängen&oldid=41213“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 04:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 160-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ausbildung

Aus AnthroWiki

Ausbildung dient der zeitlich auf eine bestimmte Ausbildungsdauer beschränkten Vermittlung zweckorientierter praktischer Fähigkeiten und Kenntnisse durch dafür geeignete Lehrer an entsprechenden Ausbildungsstätten (z.B. Schule, Berufsschule, Fachhochschule oder Universität, aber auch öffentliche oder private Unternehmen) an Menschen nahezu jeglichen Alters. Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung wird in der Regel durch ein entsprechendes anerkanntes Abschlusszeugnis oder Diplom dokumentiert. Im Gegensatz dazu ist Bildung weder zweckorientiert noch jemals vollendet, wobei aber der Übergang zwischen Ausbildung und reiner Bildung durchaus gleitend ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ausbildung&oldid=40431“
Kategorie: Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 21:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Auslese der Schlechtesten

Aus AnthroWiki

„Wir leiden heute unter der Selektion der Schlechtesten, die immer obenauf kommen. Das ist auch etwas, was zum gesunden Wirklichkeitssinn und damit auch zum gesunden Menschenverstand gehört: eben einsehen diese Selektion der Schlechtesten“ (R. Steiner, GA 185a, Vortrag vom 24.11.1918).

„Diejenigen, die eigentlich die Herrschenden, die Regierenden sind, sind eine Auslese nicht der Besten: die Zeiten bringen es so mit sich, dass die Besten gerade in der neueren Zeit unten geblieben sind (R. Steiner, GA 191, Vortrag vom 12.10.1919).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Auslese_der_Schlechtesten&oldid=19034“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2006 um 09:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aussagesatz

Aus AnthroWiki

Ein **Ausagesatz** im Sinne der dualistischen aristotelischen Logik ist ein sprachliches Gebilde, bei dem es sinnvoll ist zu *fragen*, ob er *wahr* oder *falsch* ist. Das ist nicht bei allen Arten von Sätzen der Fall. Bei Ausrufen, Fragesätzen, Befehlen, geäußerten Wünschen usw. macht es keinen Sinn, danach zu fragen, ob sie wahr oder falsch sind.

Logische Gedanken werden in Form von Aussagesätze sprachlich kommuniziert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aussagesatz&oldid=8425“
Kategorien: Philosophie | Logik | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2006 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 963-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Autopoesis

Aus AnthroWiki

Als **Autopoiesis** (griech., aus αὐτός „selbst“ und ποιέω „schaffen, bauen“) hat der chilenischen Neurobiologe Humberto Maturana den Prozess der Selbsterschaffung, Selbsterhaltung und Selbstreproduktion bezeichnet, wie er für lebende Systeme typisch ist. Die Struktur autopoetischer Systeme ist im wesentlichen nicht von außen her bestimmt, sondern ein Ergebnis ihrer eigenen inneren Organisation. Sie sind in diesem Sinn selbstbezüglich, also rekursiv organisiert. Vom Toten unterscheiden sich autopoetische Systeme dadurch, *"dass das Produkt ihrer Organisation sie selbst sind, das heißt, es gibt keine Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis. Das Sein und das Tun einer autopoietischen Einheit sind untrennbar, und dies bildet ihre spezifische Art von Organisation."* [1]

Siehe auch

- Selbstorganisation

Anmerkungen

1. ↑ Maturana, H. R. / Varela, F. J.: *Der Baum der Erkenntnis (Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens)*, Goldmann Taschenbuch, Bern München 1987, S 56

Weblinks

Autopoesis - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Autopoesis&oldid=30277“
Kategorien: Erkenntnistheorie | Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2008 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 696-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Autoritätsglaube

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat sich wiederholt sehr energisch gegen **falschen Autoritätsglauben** in spirituellen Belangen ausgesprochen. Der Geistesschüler darf dem Geisteslehrer nicht in blindem Glauben, sondern nur mit wacher Urteilskraft folgen:

> "Gerade unsere geisteswissenschaftliche Bewegung sollte die Menschen zu freiem Urteilen aufrufen, sollte hinwegfegen alles, was bloß auf äußeren Autoritätsglauben hin herrscht. Solange in der Gesellschaft noch das Gefühl herrscht, es käme auf den Mund an, durch den gesprochen wird, solange ist noch nicht unser Ideal erreicht. Wir sollen nur hören auf das, was dieser Mund spricht, weil die Dinge uns einleuchten, wenn wir mit Wahrheitssinn und unbefangener Logik ihm zuhören. Es ist unsere Bewegung im höchsten Maße geeignet, das freie Urteil des Menschen keimen zu lassen und zu entwickeln; aber es geht durch unsere Zeit ein starker Zug, den man nennen kann: Bequemlichkeit in bezug auf den Glauben. Durch die Bequemlichkeit des Glaubens werden der geisteswissenschaftlichen Bewegung große Hindernisse geschaffen. Dadurch, daß man etwas glaubt, weil es dieser oder jener gesagt hat, wird das freie Urteilen verzögert, das freie menschliche Seelenleben, die Verselbständigung auch in bezug auf die Verstandesseele. Es ist so bequem, nicht denken zu brauchen, und irgendeine Wahrheit nur anzunehmen, weil sie dieser oder jener gesagt hat; es ist viel bequemer, der Person glauben zu können, als zu prüfen, was die Person sagt.
>
> Ich habe öfter ausgesprochen: Es ist zunächst nur möglich, innerhalb der spirituellen Bewegung Anregungen zu geben. Aber, nehmt alles, was wir in der Geschichte zum Beispiel über Zarathustra finden können: es wird nichts von dem widerlegt werden, was hier über Zarathustra gesagt wird, wenn man nur wirklich alles nimmt. Geprüft kann werden, und je strenger man prüft, desto angenehmer ist es dem, der in objektiver Weise die spirituelle Bewegung vertreten will. Der Wille zur Prüfung ist das, was er will. Aber es ist unendlich bequemer, zu glauben, einfach sich darauf zu berufen: das hat dieser oder jener Hellseher gesagt. - Das ist eine Gefahr für den wirklichen oder sogenannten Hellseher, wenn er noch nicht wirklich fest steht. Da ist schon eine Versuchung, das zu sagen, was die Leute glauben. Er gleitet leicht hinein in dasjenige, in das man überhaupt leicht gleiten kann, wenn es sich um den Aufstieg in die übersinnliche Welt handelt. Man steigt hinauf in eine Welt, in der wirklich nicht so leicht wie in der physischen Welt kontrolliert werden kann. Wenn man kontrollieren will mit dem Verstand, daß an den Grenzgebieten Engel und Erzengel eingreifen, so gehört ziemlich viel dazu, um das zu prüfen. Beim Glauben hängt es oft nur von dem Eindruck ab, den man von dem Menschen bekommen hat. Wie leicht die Menschen zu beeinflussen sind in bezug auf den Glauben, ist zu sehen an der Massensuggestion.
>
> Massensuggestion ist etwas, worüber die wunderbarsten Entdeckungen erst in der Zukunft gemacht werden können. In früheren Zeiten war das etwas ganz anderes, weil die Bewußtseinsseele noch nicht so frei war. Heute steht der Mensch in der Befreiung der Bewußtseinsseele, steckt aber in der Unfreiheit der Verstandesseele noch ganz drinnen. Wodurch wird suggeriert? Nicht nur durch das, was sympathisch oder unsympathisch ist an einer Persönlichkeit; auch dadurch, daß zum Beispiel jemand in ein Amt getreten ist, daß er für fünf Kinder zu sorgen hat und nun sich gezwungen glaubt, im Amt bleiben zu müssen. Es ist dem Menschen heute oft lieber zu hören auf alles das, was auf scharlatanhafte Weise aus der übersinnlichen Welt herausgeholt wird, als auf das, was auf gediegener Forschung beruht. Denn das erstere hat zweierlei Eigenschaften. Zunächst ist es ungeheuer trivial. Das zum Beispiel, was Schreibmedien niederschreiben, ist meistens so, daß man sich das Betreffende ebensogut selber denken könnte, nur wird es dem Menschen glaubhaft gemacht durch die Art, wie es ihm beigebracht wird. Der Mensch glaubt dann, es spiele etwas hinein aus der geistigen Welt. Gerade durch ihre Trivialität werden diese Dinge dem Menschen angenehm. Oder sie haben die andere Eigenschaft, daß sie so unverständlich sind, daß überhaupt niemand etwas davon verstehen kann. Die Dinge, die besonders unverständlich sind, gelten dann oft als besonders mystisch. An den Grenzgebieten von Übersinnlichem und Sinnlichem kann das Scharlatanhafte verquickt werden mit dem, was auf ernster Forschung beruht. Das muß betont werden, daß nur derjenige seine Pflicht erfüllt, der wachsam ist in bezug auf die eigene Seele, der namentlich achtgibt auf alles das, was die Instinkte trüben kann, so daß wir die Angelegenheiten der Menschheit zu fördern glauben, während wir nur die

eigenen fördern, oder, daß sich unvermerkt in das, was wir sprechen, das Unwahre hineinmischt, die Lüge, die Versuchung Ahrimans.

Nur wer fortwährend wachsam ist in bezug auf all dieses, nur wer sich immer sagt: Trittst du in eine spirituelle Bewegung ein, so ist große Gefahr vorhanden, daß du eitel und hochmütig wirst - nur der kann weiterkommen. Das ist selbstverständlich. Einen Vorwurf darf man dem Menschen deshalb noch nicht machen, nur dann, wenn der Betreffende gar nichts tut, um diese Eigenschaften herunterzudrängen. Eine ungeheure Versuchung liegt vor, nicht so ganz bei der Wahrheit zu bleiben, wenn man es zu tun hat mit Menschen, die einem glauben. Man kann den Menschen alles mögliche aufbinden, wenn sie auf Autorität hin glauben. Dann hat man es leicht. - Man darf auch niemandem Vorwürfe machen darüber, daß bei Annäherung an die spirituelle Welt in ihm das Lügenhafte auftritt, aber das soll ihn nicht vor sich selbst entschuldigen, sondern er soll alle Anstalten treffen, das herauszuwerfen aus seiner Seele. Das ist der Sinn des: Erkenne dich selbst. Man muß die einsamen Stunden suchen, wo man dazu kommt, sich zu sagen: Da droht wieder eine Gefahr, also sei auf deiner Hut. - Wenn man sie nicht hat, diese einsamen Stunden, wenn es einem unangenehm ist, sich etwas nicht Gutes gestehen zu können, wenn sie nicht der Ausgangspunkt sind, um die Fehler zu bekämpfen mit aller Gewalt, dann ist man auf der schiefen Ebene, dann rollt man hinunter, anstatt hinaufzusteigen.

Das sind solche Dinge, die wir ins Auge fassen müssen, wenn wir unsere Stellung zur okkulten Forschung erkennen wollen, zu der Forschung, die das höchste Gnadengeschenk ist, welches in die physische Welt hineinfließt aus den spirituellen Welten, denen gegenüber wir das größte Verantwortungsgefühl haben sollen.

Die Pflicht, mit einem Teile der Menschheit in die spirituelle Welt hineinzugehen, weil nur dadurch der Fortschritt möglich ist, und zugleich das Gefühl der Verantwortlichkeit sollen in uns wach werden, das Gefühl: es ist eine Pflicht, wenn ich einmal die Sache kennengelernt habe, daran teilzunehmen. Es wird oft den Vertretern der Geisteswissenschaft vorgeworfen, daß sie nicht genug Rücksicht auf moralische Betrachtungen nehmen. Sie werden oft gemacht, so wie auch heute, damit im Fortgang unserer spirituellen Bewegung, durch welche zu den geistigen Quellen geführt werden soll, auch von den Impulsen, die aus jenen geistigen Quellen kommen, gehört werde." (Lit.: GA 127, S 51ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=51ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung. Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution.*, GA 127 (1989), Frankfurt, 8. Januar 1911

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Autoritätsglaube&oldid=39506“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2011 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Autoskopie

Aus AnthroWiki

Autoskopie bezeichnet verschiedene Phänomene des Sich-selbst-sehens. Hierbei hat der Betroffene entweder den Eindruck, er würde aus seinem Körper heraussteigen und auf sich herabsehen (Außerkörperliche Erfahrung) oder er würde seinen Körper vor sich sehen (Doppelgänger-Erlebnis). Autoskope Erlebnisse wurden des Öfteren von klinisch Toten und später Reanimierten berichtet. Es gibt bis heute nur sehr wenig wissenschaftliche Untersuchungen dieses Phänomens. Autoskopie konnte u.a. im Zusammenhang mit epileptischen Anfällen und vaskulären Hirnschädigungen nachgewiesen werden. Blanke et al. beschrieben 2004 phänomenologische, neurologische und neuroanatomische Korrelate autoskoper Symptome bei sechs Patienten, um erstmals eine testbare Hypothese über die zugrundeliegenden neuralen Mechanismen zu entwickeln.

siehe auch: Außerkörperliche Erfahrung, Nahtoderfahrung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Autoskopie (http://de.wikipedia.org/wiki/Autoskopie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoskopie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Autoskopie&oldid=34604“
Kategorie: Neuropsychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2010 um 15:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 343-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Außerkörperliche Erfahrung

Aus AnthroWiki

Die **Außerkörperliche Erfahrung** (AKE; engl. *Out-of-the-body experience*, abgekürzt OBE oder OOBE,) beschreibt einen Zustand, bei dem sich der Betroffene als außerhalb des physischen Körpers wahrnimmt (daher ursprünglich Astralprojektion). Vor allem in Zeiten der Ruhen und Entspannung (78-59%)[1][2] aber auch in Grenzsituationen und Nahtodeserlebnissen (NDEs, *near-death experiences*) wird über solche Zustände berichtet. 15 bis 35 Prozent aller Erwachsenen aus den verschiedensten Ländern und Kulturkreisen weltweit geben an, solche Erlebnisse schon einmal gehabt zu haben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibungen des Phänomens
- 2 Formen außerkörperlicher Erfahrung
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Beschreibungen des Phänomens

Der Begriff „Außerkörperliche Erfahrung“ bezeichnet unabhängig von Kultur, Religion oder Intelligenz eines Menschen weltweit übereinstimmend das Erlebnis, sich selbst willentlich oder scheinbar autonom als quasi körperloses Bewusstsein über, neben oder in der Nähe des physischen Körpers zu erleben. Ein anderer, nicht physischer Körper mit dem man agiere, sei dabei meist unmittelbar erfühlbar. In einer Vielzahl der Erfahrungen ist der wahrnehmenden Person die Situation bewusst, d.h. die betreffende Person kann sich an seine menschliche Biographie, Tagesgeschehen usw. erinnern und sie erkennt eine *Andersartigkeit* dieser Situation.

Typisch für viele Formen außerkörperlicher Erfahrungen ist ein ausgeprägtes Gefühl der Schwerelosigkeit. Es wird beschrieben, dass Personen während ihrer außerkörperlichen Erfahrung imstande waren, Gegenstände, Ereignisse und Sachverhalte so zu beschreiben, als ob sie sie mit den physischen Sinnen ihres Körpers wahrgenommen hätten. So z.B. Gerätschaften im Operationssaal, die der Patient aufgrund seines Zustandes nicht wahrnehmen konnte, bzw. die selbst im Wachzustand nicht hätten erkannt werden können, weil sie hinter dem OP-Tisch oder im Nebenraum standen.

Während einer außerkörperlichen Erfahrung ist es laut Berichten nicht möglich, *physische* Gegenstände zu greifen oder zu beeinflussen bzw. mit der physischen Materie zu interagieren. Oft wird auch von veränderten Wahrnehmungszuständen gesprochen, wie beispielsweise einer 360°-Sicht und dem „Erfühlen-können“ von Gegenständen. Berichte darüber, sich weitgehend frei durch Raum (z.B. in das Jenseits oder physische Hindernisse) und Zeit bewegen zu können, werden vor allem von Sterbenden und Reanimierten wiedergegeben.

Hier zeigt sich der Unterschied zur Reinkarnation, die zwar im Zusammenhang genannt wird, aber nicht den selben Effekt beschreibt. Bei einer außerkörperlichen Erfahrung soll sich ein „zweiter“, „seelisch-geistige Körper“ nicht völlig von einem ersten, physischen Körper trennen, sondern bleibe durch eine so genannte „feinstoffliche Verbindung“, oft „Silberschnur“ genannt, mit diesem in Verbindung. Nach Meinung von OBE-Anhängern wird diese Verbindung allerdings umso dünner, je weiter sich dieser feinstoffliche Körper vom physischen Körper entferne. Es soll jedoch unmöglich sein, die Verbindung zum physischen Körper vollständig zu verlieren. Die Bibel verwendet beim Tod einmal das Bild einer Silberschnur, die im Moment des Todes reißt. So heißt es in Prediger 12,1,6 ff: *„Denke an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren [...] ehe die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht,*

der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Schöpfrad zerbrochen in die Grube fällt, und der Staub zur Erde zurückkehrt, wie er war, und der Odem zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat..“

Reinkarnationserfahrungen beschreiben unabhängig von Alter und Nationalität solche Erfahrungen, die zwar mit den physischen Sinnen des Menschen rezipiert werden können, aber angeblich Sinneserfahrungen aus einer früheren, vorgeburtlichen Zeit darstellen. Aus diesem Grund steht das Thema OBE in enger Verbindung mit der Reinkarnationsforschung, die versucht, sich der Frage einer möglichen Wiedergeburt der Seele eines Menschen wissenschaftlich zu nähern.

Ebenfalls häufig wird von sog. „vorgeburtlichen“ Erlebnissen berichtet, von denen einige Menschen im Zustand der Hypnose sprechen. Ein weiteres Feld derartiger Berichte beschreibt luzide Traumerfahrungen, in denen der Träumende das Gefühl hat, unmittelbare Kontrolle über den Ablauf des Traumes zu haben und ein besonders klares Bewusstsein über seine Handlungen zu besitzen. In selteneren Fällen werden hierbei auch Erfahrungen genannt, bei denen kürzlich Verstorbene, Engel oder nahe Verwandte eine Rolle spielen.

Formen außerkörperlicher Erfahrung

- luzide Träume (klare Wahrnehmung des Träumens an sich in einer Art „Metaposition“)
- Stärker ausgeprägtes, weitläufiges luzides Träumen (Astralprojektion)
- Im Schlaf „aus dem Bett fallen“, wobei der physische Körper unverändert ist und die eigene Perspektive so beschrieben wird, als ob man gleichzeitig auf die Seite rollt oder auf den Fußboden herab gleitet.
- im physischen Schlaf „neben sich stehen“ und den eigenen Körper im Schlaf im Bett liegen sehen.
- im Wachzustand der Eindruck, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden, mit oder ohne veränderter Sinneswahrnehmung (z.B.: Nachtsicht, 360° Blick, Durchsicht, "Erfühlen/Ertasten/Erfassen" der Umgebung, veränderte Farbwahrnehmung), manchmal in Verbindung mit Hellsehen.

Als erstes Gefühl für eine nahende außerkörperliche Erfahrung werden oft eine starke Vibration, Summen im Körper, Klingeln im Ohr (ähnl. Tinnitus), ein Gefühl gezogen zu werden oder „Erstarren“ im Körper kurz vor dem Einschlafen bzw. Ton- oder Lichterscheinungen im Traum angegeben. Gelegentlich werden auch folgende Erscheinungen als außerkörperliche Erfahrungen interpretiert:

- Telepathie (Fernfühlen, Wissen anderer Personen)
- Hellsehen (Erkennen von sachlichen Gegebenheiten)
- Präkognition (Wissen über zukünftige Ereignisse)

Quellen

- Albertson, Maurice, Dan S. Ward, Kenneth P. Freeman, Rocky Mountain Research Institute 1988. ISBN 0-317-91341-7
- Bender, Hans (Hrsg.): *Parapsychologie. Entwicklung, Ergebnisse, Probleme.* 5. Aufl. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1980. ISBN 3-534-00628-3
- Benz, Ernst: *Parapsychologie und Religion.* Herder 1983. ISBN 3-451-08025-7
- *Out-of-the-Body-Experiences.* 4. Auflage State Mutual Book ISBN 0-900076-01-1 (400 Fallstudien)
- Blackmore, Susan: *The Adventures of a Parapsychologist.* Prometheus Books 1986. ISBN 0-87975-360-9
- Blackmore, Susan: *Dying to Live. Science and Near-Death Experience.* Grafton 1993. ISBN 0-586-09212-9
- Broughton, Richard S.: *Parapsychology. The Controversial Science.* Ballantine Books 1991. Halbleinen. ISBN 0-345-35638-1
- Bruce, Robert: *Astral Dynamics* Hampton Roads Publishing 1999. ISBN 1-57174-143-7
- Buhlman, William: *Out of Body*, Integral, ISBN 3778772368
- Buhlman, William: *Secrets of the Soul*, Ansata, ISBN 3778772414
- Crookall, Robert: *The Study and Practice of Astral Projection.* Carol Publishing Group 1966. ISBN 0-8216-0154-7
- Eysenck, Hans Jürgen und Carl Sargent: *Der übersinnliche Mensch.* Kösel München, ISBN 3466110394
- Gackenbach, Jayne und Stephen LaBerge (Eds.): *Conscious Mind, Sleeping Brain. Perspectives on Lucid Dreaming.* Plenum Pr. 1988. ISBN 0-306-42849-0
- Hansel C. E.: *The Search for Psychic Power. ESP and Parapsychology revisited.* Prometheus Books 1989.

ISBN 0-87975-516-4
- Monroe, Robert A.: *Der Mann mit den zwei Leben. Reisen außerhalb des Körpers.* Knaur-Taschenbuch. ISBN 3426041502
- Muldoon, Sylvan; Carrington, Hereward: *Die Aussendung des Astralkörpers* Bauer Verlag 2001. ISBN 3762607958
- Peterson, Robert: *Praxis der außerkörperlichen Erfahrung* Omega Verlag 1998. ISBN 3-930243-12-1

1. ↑ Susan J. Blackmore: A postal survey of OBEs and other experiences. Journal of the Society for Psychical Research 52 S.225-244 (Volltext (http://www.susanblackmore.co.uk/Articles/PDFs/JSPR%201984.pdf))
2. ↑ Stuart W. Twemlow, Glen Owens Gabbard, Fowler C. Jones: The out-of-body experience: a phenomenological typology based on questionnaire responses. Am J Psychiatry. 1982 Apr;139(4):450-5. PMID 7039367

Weblinks

- Bekannte Schweizer OBE-Seite (http://www.oobe.ch/)
- Die Monroe-Technik für das Astralreisen (http://www.ta7.de/txt/mystik/myst0036.htm)
- Prof. Hubert Knoblauch, TU Berlin, Interview mit deutschsprachiger Forschungsliteratur (http://www.aufbruch.ch/nahtod.htm)
- William Buhlman Explains Astral Projection and Out-of-Body Experiences (http://www.out-of-body.com/techniques/index.html)
- Robert Petersen – The classic book on OBEs eBook – free (http://www.robertpeterson.org)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Außerkörperliche Erfahrung (http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferk%C3%B6rperliche_Erfahrung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Ferk%C3%B6rperliche_Erfahrung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Außerkörperliche_Erfahrung&oldid=46735“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2012 um 16:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Außersinnliche Wahrnehmung

Aus AnthroWiki

Als **außersinnliche Wahrnehmung** (kurz ***ASW***) wird nach allgemeinem Sprachgebrauch jede Form der Wahrnehmung bezeichnet, die nicht auf der Tätigkeit der bekannten 5 Sinne des Menschen beruht. Die Parapsychologie zählt sie zu den sogenannten Psi-Phänomenen. Außersinnliche Wahrnehmungen sind seit der Antike in vielen Zeugnissen überliefert und wird auch von Tieren berichtet.

Sinnliche, außersinnliche und übersinnliche Wahrnehmung

Da Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre den Kreis der physischen Sinne auf zwölf erweitert hat, sind manche scheinbar außersinnlichen Wahrnehmungen in Wahrheit auf sinnliche Erfahrungen zurückzuführen. Von wirklicher außersinnlicher Wahrnehmung kann man erst dort sprechen, wo auch bewusst oder unterbewusst zumindest ein Teil der Ätherwelt mit wahrgenommen wird.

Die außersinnliche Wahrnehmung im eigentlichen Sinn beschränkt sich auf die Wahrnehmung von Dingen oder Ereignissen, die der physischen oder ätherischen Welt angehören. Die höheren Welten, also die Astralwelt und die geistigen Welt, werden dadurch nicht erfasst. Sie können nur durch eine wesentlich erweiterte Form der außersinnlichen Wahrnehmung erlebt werden, mit der erst die wirkliche *übersinnliche Erkenntnis* beginnt, die auf einem *höheren* Hellsehen beruht, für das aber heute in der Regel die entsprechenden seelischen Sinnesorgane nur durch eine geregelte geistige Schulung ausgebildet werden können.

> "Man spricht also von Telepathie, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder Bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als Telepathie im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tode des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterbliche, ewige Wesen des Menschen ist, was im Einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der Telepathie, der Teleplastik, der Teleki-nese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich loslöst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 79, S 106ff)

Verschiedene Arten der außersinnlichen Wahrnehmung

Allgemein werden folgende Arten der außersinnlichen Wahrnehmung unterschieden:

- Telepathie - eine Form der direkten, nicht-sinnlichen Informationsübertragung zwischen Mensch und Mensch oder auch zwischen Mensch und Tier.
- Hellsehen - gemeint ist damit jene niedere Form des Hellsehens, die sich auf die nicht-sinnlich Wahrnehmung weiter entfernter, gleichzeitig stattfindender Ergeinisse in der sinnlichen Welt bezieht. Beispielsweise soll

Apollonius von Tyana von Ephesus aus die zeitgleich in Rom stattfindende Ermordung des römischen Kaisers Domitian miterlebt und geschildert haben.
- Hellhören - Personen aus der Vergangenheit oder Zukunft sprechen zu hören.
- Präkognition - die Vorausahnung künftiger Ereignisse auf dem physischen Plan. So bezeugt etwa Immanuel Kant, dass Emanuel Swedenborg den 1756 in Stockholm stattfindenden großen Brand genau so vorausgeahnt haben soll, wie er dann wirklich eingetreten ist. Die weitaus meisten präkognitiven Erfahrungen sind von Nostradamus überliefert.
- Retrokognition - die Rückschau auf vergangene Ereignisse, die auf einem Lesen in der Akasha-Chronik beruht.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Außersinnliche_Wahrnehmung&oldid=25225“
Kategorien: Wahrnehmung | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.557-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avalokiteshvara

Aus AnthroWiki

Avalokiteshvara (Sanskrit, m., , avalokiteśvara, wörtlich *"der Herr, der (die Welt) betrachtet"*, zusammengesetzt aus *ishvara* = „Herr“ und *avalokita* = „betrachtend“; passives Partizip des Verbs *avalok* = „wahrnehmen“) gilt im Mahayana-Buddhismus als der Bodhisattva des universellen Mitgefühls (Skt. karuna).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Avalokiteshvara&oldid=31429“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avalon

Aus AnthroWiki

Avalon oder *Avalun* (abgeleitet vermutlich von der idg. Wortwurzel *aballo* für Apfel), im Walisischen auch als **Ynys yr Afallon**, die Apfelinsel, bezeichnet, ist jenes sagenhafte Feenland, das uns durch die Artussage und der damit verbundenen Gralsgeschichte überliefert ist. Als Pforte nach Avalon wird zumeist der Glastonbury Tor angesehen, an dessen Fuß Josef von Arimathäa der Legende nach den Heiligen Gral vergraben haben soll. Nur Eingeweihte, die die Heilige Barke herbeizurufen vermögen und den Weg durch die dichten Nebel finden, hinter denen sich Avalon verbirgt, können die Pforte nach Avalon durchschreiten. Alle anderen gelangen zur Abtei von Glastonbury.

Weblinks

- Führer zu den mythischen Orten Glastonburys (englisch) (http://www.isleofavalon.co.uk)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Avalon&oldid=19154“
Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie | Gral | Artus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2006 um 18:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avatar

Aus AnthroWiki

Ein **Avatar** (Sanskrit, m., , *avatāra*, wörtl.: "Abstieg", von *ava-* "hinab" und *tṝ* "überqueren") ist eine übermenschliche geistige Wesenheit, die sich zum Wohle der Menschheit völlig selbstlos ein- oder mehrmals in einem menschlichen Leib inkorporiert, ohne daraus Früchte für seine eigene Entwicklung zu ziehen. Einzelne oder mehrere Wesensglieder des Menschen, die von einem Avatar beseelt werden, können nach dessen Tod vervielfältig und auf spätere Menschen übertragen werden - in vorchristlicher Zeit in der Regel aber nur auf blutsverwandte Menschen. So war Sem, der Sohn Noahs, in seinem Ätherleib von einem Avatar durchdrungen. Dadurch konnte den Nachkommen Sems, den Semiten, vervielfältigte Abbilder dieses Ätherleibs einverleibt werden. Der Ätherleib des Sem wurde aufbewahrt und auf Melchisedek, den großen Sonnen-Eingeweihten der Atlantis, übertragen, damit er seine Mission, die Initiation Abrahams, erfüllen konnte.

Christus ist der größte Avatar, der als einziger *alle* Wesensglieder eines Menschen, des Jesus, bis zum physischen Leib herunter durchdringen konnte, so dass man hier von einer vollständigen Inkarnation, sonst aber nur von einer Inkorporation sprechen kann. Die vervielfältigten Abbilder der Wesensglieder des durchchristeten Jesus spielten eine große Rolle bei der Entfaltung des Christentums. Die Blutsverwandtschaft hatte für die Übertragung dieser durchchristeten Wesensglieder auf spätere Menschen keine Bedeutung mehr.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1973), Fünfzehnter Vortrag, Berlin, 15. Februar 1909
2. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109/111 (1965)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Avatar&oldid=27517“
Kategorien: Grundbegriffe | Einweihung | Eingeweihte

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AverroesColor.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
AverroesColor.jpg (352 × 276 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Averroës (Ausschnitt eines Gemäldes von Andrea Bonaiuto; 14. Jhd.)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:32, 29. Jun. 2006		352 × 276 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Averroës (Ausschnitt eines Gemäldes von Andrea Bonaiuto; 14. Jhd.)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:AverroesColor.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Averroës

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AverroesColor.jpg&oldid=2808“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2006 um 11:32 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Averroismus

Aus AnthroWiki

Als **Averroismus** bezeichnet man eine auf Ibn Rushd (Averroës) zurückgehende philosophische Richtung des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Sie erregte wegen der theologischen Konsequenzen ihrer philosophischen Thesen großes Aufsehen. Da Averroës konsequenter Aristoteliker war, handelt es sich um eine Strömung innerhalb des Aristotelismus.

Obwohl Averroës Muslim und Araber war, fand seine Philosophie, die mit dem Koran schwer zu vereinbaren ist, in der islamischen Welt wenig Widerhall. Einige seiner umfangreichen Aristoteleskommentare (Physik, Metaphysik, Seelenlehre, *Über den Himmel*) sowie kleinere Kommentare zu den *Parva naturalia* und anderen Werken des Aristoteles wurden aber von Michael Scotus ins Lateinische übersetzt und standen seit den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts den christlichen Gelehrten zur Verfügung. Die Wirkung in der lateinischsprachigen Geisteswelt war gewaltig. Daher spricht man von „lateinischem Averroismus“. Daneben gab es auch einen jüdischen Averroismus in Spanien und Südfrankreich auf der Basis hebräischer Averroës-Übersetzungen. Seit dem 13. Jahrhundert war es unter den Scholastikern üblich, von Aristoteles als "dem Philosophen" schlechthin zu sprechen und von Averroës als "dem Kommentator" schlechthin. Mit "Commentator" war immer nur er gemeint.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Merkmale
- 3 Geschichte
  - 3.1 Italien
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Definition

Die Begriffe "Averroismus" und "Averroist" sind etwas schwammig, da eine klare Abgrenzung schwierig ist. Alle scholastischen Gelehrten (d.h. die gesamte spätmittelalterliche Universitätswissenschaft) waren in gewissem Sinne Aristoteliker, weil die Schriften des Aristoteles überall die grundlegenden Lehrbücher im Universitätsbetrieb waren (ab 1255 an der damals führenden Pariser Universität verbindlich als Lehrstoff vorgeschrieben). Die Kommentare des Averroës waren ebenfalls als grundlegend anerkannt und wurden von allen studiert. Auch Nichtaverroisten und Antiaverroisten arbeiteten mit diesen Kommentaren. Daher waren auch sie davon beeinflusst, denn große Teile waren unstrittig. Der Gegensatz zwischen Averroisten und Nicht- bzw. Antiaverroisten betraf nur einzelne Punkte in der Lehre des Averroës, und zwar diejenigen, die aus theologischen Gründen damals anstößig waren. In einem weiten Sinne des Begriffs Averroismus waren daher alle Scholastiker mehr oder weniger "Averroisten".

Im engeren Sinne versteht man unter einem Averroisten einen Philosophen, der die Lehre des Averroës konsequenterweise auch in denjenigen Punkten vertrat, in welchen sie mit der katholischen Theologie nicht oder nur sehr schwer vereinbar war. Daher bezeichnet man den Averroismus auch als "heterodoxen" (nicht mit dem Katholizismus vereinbaren) Aristotelismus.

Der Begriff "Averroismus" wurde im 19. Jahrhundert von Ernest Renan geprägt. Diese Begriffsbildung ist nicht unumstritten, da Renan zwar einzelne Lehrsätze als spezifisch averroistisch bezeichnet hat, aber kein mittelalterlicher Denker alle diese Lehrsätze gemeinsam vertrat, so dass man kaum von einer einheitlichen Lehre sprechen kann. Renan wurde vorgeworfen, er wolle "die Moderne im Mittelalter finden" (Friedrich Niewöhner, *Averroismus*, in:

Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Auflage). Seine Kritiker empfehlen, anstelle von "Averroismus" lieber die Formulierung "radikaler Aristotelismus" zu verwenden. Im Mittelalter wurde die Bezeichnung "Averroist" als Kampfbegriff von Gegnern der "Averroisten" eingeführt und nur in diesem Sinne verwendet.

Merkmale

Die Unterschiede zwischen den averroistischen Aristotelikern und den "normalen", ebenfalls von der Lehre des Aristoteles ausgehenden Gelehrten betrafen folgende Punkte:

- die averroistische Lehre von der Einheit und Einzigkeit des Intellekts. Die Averroisten meinten, dass der Intellekt (sowohl der tätige als auch der aufnehmende) nur ein einziger ist, d.h. in allen Menschen derselbe. Er befasst sich ja mit Allgemeinbegriffen, Naturgesetzen und Logik, die immer und überall dieselben sind. Man müsste also eigentlich nicht sagen "Dieser konkrete Mensch Sokrates erkennt etwas", sondern "In diesem Menschen Sokrates manifestiert sich ebenso wie in allen anderen der allgemeine Intellekt, indem er eine Erkenntnis herbeiführt". Von dem tätigen Intellekt hatten die Averroisten eine sehr hohe Meinung. Manche identifizierten ihn sogar mit Gott.
- die individuelle Unsterblichkeit der Seele. Nach katholischer Auffassung war die individuelle Seele unsterblich und das Individuum als solches für sein Verhalten vor Gott persönlich verantwortlich. Insoweit der Mensch als rationales Wesen aufgefasst wurde, war für die Steuerung seines Verhaltens der Intellekt zuständig. Wenn dieser aber - wie die Averroisten meinten - ein und derselbe ist, der in allen Menschen gleichermaßen tätig ist (soweit die körperlichen Gegebenheiten das im Einzelfall zulassen), wie haftet dann das Individuum persönlich vor Gott für das, was es tut oder unterlässt? Stirbt die Person, so bleibt nur der tätige Intellekt übrig, der aber schon vor der Zeugung dieses Menschen genauso existiert hat. Also vergeht das Individuum als solches, und nur der allgemeine Intellekt dauert fort. Also gibt es kein persönliches Überleben des Todes und damit auch keine jenseitige Belohnung oder Strafe. Averroës hatte die Ansicht vertreten, dass Gott sich um Gattungen und Arten, nicht um einzelne Individuen kümmert.
- die Ewigkeit der Welt. So wie Aristoteles meinte auch Averroës, dass das physikalische Universum keinen Anfang und kein Ende hat. Dieser Standpunkt kollidierte mit der biblischen Lehre von Schöpfung und künftigem Weltuntergang.
- Autonomie der Vernunft. Die Vernunft darf in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich durch nichts in ihren Folgerungen beschränkt werden, und sie ist für alles zuständig, was ihr zugänglich ist. Diese Ansicht war nicht speziell averroistisch, wurde aber im Averroismus besonders scharf formuliert. Theologen waren ganz anderer Meinung.
- die Averroisten neigten mehr oder weniger zur Auffassung, dass das Weltgeschehen notwendig (determiniert) ist und dass es Naturnotwendigkeiten gibt, an die sogar Gott gebunden ist. Das brachte sie in Konflikt mit der Vorstellung von Gottes Allmacht und der Lehre vom freien Willen des Menschen. Letztere war aber theologisch sehr wichtig, denn ohne sie fehlte die Basis für eine jenseitige Belohnung oder Strafe. Zwar vertraten die Averroisten keinen strengen, völlig konsequenten Determinismus, aber sie diskutierten solche Ideen.

Geschichte

Als die Werke des Averroës bekannt wurden, nahmen die christlichen Gelehrten sie zunächst unbefangen und mit großer Wertschätzung auf. Erst nach der Mitte des 13. Jahrhunderts begannen die Theologen die Brisanz dieser Lehren in ihrer ganzen Tragweite zu begreifen. Der Franziskaner Johannes Peckham und der Dominikaner Robert Kilwardby griffen den Averroismus scharf an, und auch Albert der Große wandte sich gegen die averroistische Intellektlehre. 1270 verfasste Thomas von Aquin seine Kampfschrift *Über die Einheit des Intellekts gegen die Averroisten*, in der erstmals der Begriff "Averroist" auftaucht. Thomas, der selbst Aristoteliker war, wurde damit zum wichtigsten Vorkämpfer gegen die Averroisten, die immer mehr in den Verdacht gerieten, Häretiker zu sein.

Die Kirche war ohnehin schon seit langem misstrauisch gegen die aristotelische Naturphilosophie. 1277 verurteilte der Pariser Bischof zahlreiche aristotelische und averroistische Thesen, die nunmehr an der dortigen Universität nicht mehr gelehrt werden durften. Dennoch gab es auch dort weiterhin Averroisten, die mehr oder weniger offen für ihre Ansichten eintraten, und der Streit um den Averroismus bewegte in Frankreich und England bis tief ins 14. Jahrhundert die Gemüter. Man warf den Averroisten vor, eine "doppelte Wahrheit" zu lehren - eine philosophische,

die nach ihrer Ansicht die realen Verhältnisse beschreibt, und eine damit unvereinbare theologische, die sie nur wegen der Kirche offiziell vertreten mussten, obwohl sie nicht wirklich daran glaubten. Zwar hat kein Averroist ausdrücklich von einer "doppelten Wahrheit" gesprochen, aber in der Praxis lief es doch weitgehend darauf hinaus.

Typisch für die Averroisten des 13. Jahrhunderts war ihre außerordentliche Begeisterung für die Philosophie, die sie nicht nur als Lehre, sondern vor allem auch als Lebensweise auffassten. In der intellektuellen Betätigung sahen sie den (einzigen) Sinn und Zweck des Lebens, das höchste Gut und Glück, und in den Philosophen die Elite der Menschheit. Daran nahmen Theologen Anstoß, denn damit wurde Theologie faktisch überflüssig.

Als prominenteste Averroisten des 13. Jahrhunderts gelten Siger von Brabant und Boethius von Dacien. Siger berief sich allerdings mehr direkt auf Aristoteles als auf Averroes. Als radikaler Averroist trat im frühen 14 Jahrhundert Johann von Jandun hervor, der auch aus anderen Gründen mit der Kirche in offenen Konflikt geriet. Sein Zeitgenosse Thomas Wilton war ein weiterer führender Repräsentant der averroistischen Ideen. Manche Magister vertraten einen gemäßigten Averroismus.

Italien

In Italien fasste der scholastische Aristotelismus erst relativ spät Fuß, nämlich gegen Ende des 13. Jahrhunderts, und mit ihm tauchten auch averroistische Ideen auf. Die aristotelische Philosophie fand dann zahlreiche Anhänger, besonders in Bologna und Padua, aber nur einige von ihnen übernahmen die averroistische Intellektlehre. Die Intellektlehre und die Frage der Unsterblichkeit der Seele wurden noch bis ins frühe 17. Jahrhundert diskutiert. Der Averroismus hatte nicht nur die kirchliche Hierarchie zum Gegner, sondern auch wichtige Teile der humanistischen Bewegung. Die Humanisten waren nämlich zum Teil (neu)platonisch und antiaristotelisch gesinnt und betrachteten ohnehin den ganzen scholastischen Wissenschaftsbetrieb sehr skeptisch. Die Aristoteliker unter ihnen suchten den direkten Zugang zu den Werken des Aristoteles und misstrauten der mittelalterlichen Kommentierung (zumal Averroës über keine Griechischkenntnisse verfügt hatte, also auf arabische Übersetzungen angewiesen war). Die Averroisten bildeten in Italien keine homogene Gruppe. Es waren gewöhnlich weltlich gesinnte Aristoteliker, die unterschiedliche Ansichten vertraten und Averroës nicht als besondere Autorität verehrten, sondern nur in einzelnen wichtigen Fragen mehr oder weniger seine Ansichten teilten. Die in der Forschung oft gebrauchten Bezeichnungen "Paduaner Averroismus" und "Schule von Padua" sind daher fragwürdig.

Literatur

- Ludwig Hödl: *Über die averroistische Wende der lateinischen Philosophie des Mittelalters im 13. Jahrhundert*, in: *Recherches de théologie ancienne et médiévale* 39 (1972) S. 171-204
- Luca Bianchi: *Der Bischof und die Philosophen*, in: *Das Licht der Vernunft. Die Anfänge der Aufklärung im Mittelalter* (hrsg. von Kurt Flasch und Udo Reinhold Jeck), München 1997, S. 70-83, ISBN 3-406-42310-8

Weblinks

- http://www.textlog.de/7521.html
- http://www.wcurrlin.de/kulturepochen/kultur_hoch_und_spaetmittelalter.htm#bwaverroismus

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Averroismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Averroismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Averroismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Averroismus&oldid=1496“
Kategorie: Scholastik

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2006 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.029-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Averroës

Aus AnthroWiki

Averroës, ابن رشد, **Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd** (* 1126 in Córdoba; † 1198; auch *Averroes* oder *Averrhoës* oder einfach *Ibn Rushd*) war ein spanisch-arabischer Philosoph, Arzt (Hofarzt der berberischen Dynastie der Almohaden von Marokko) und Mystiker (siehe auch Sufismus).

Averroës (Ausschnitt eines Gemäldes von Andrea Bonaiuto; 14. Jhd.)

Werk

Averroes ist (zusammen mit Avicenna) die Bewahrung des Gedankengutes und zahlreicher Schriften der antiken Philosophie zu verdanken. Er verfasste eine medizinische Enzyklopädie und fast zu jedem Werk des Aristoteles einen Kommentar. In der christlichen Scholastik des Mittelalters, auf die er großen Einfluss ausübte, wurde er deshalb schlicht als "der Kommentator" bezeichnet, so wie Aristoteles nur "der Philosoph" genannt wurde.

Jacob Anatoli übersetzte um 1200 seine Werke aus dem Arabischen ins Hebräische. Von der islamischen Orthodoxie werden seine Werke bis heute strikt abgelehnt.

Philosophie

Ibn Rushd sah in der Logik die einzige Möglichkeit des Menschen glücklich zu werden. Die Logik des Aristoteles lieferte für ihn die Möglichkeit, aus den Daten der Sinne zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen.

Die Formen werden seiner Ansicht nach nicht von außen an die Materie herangetragen, sondern sind in der ewig existierenden Materie bereits enthalten und entfalten sich nach und nach im Laufe des Entwicklungsprozesses.

Averroës leugnete die Unsterblichkeit der menschlichen Geist-Seele. Unsterblich erschien ihm nur der überpersönliche Geist. So seien etwa Platon und Sokrates sterblich, unsterblich aber sei die Philosophie. Dieser Ansicht traten die christlichen Scholastiker, allen voran Thomas von Aquin, entschieden entgegen.

Die Philosophie erschien ihm grundsätzlich als die gegenüber der Religion höhere und reinere Wahrheit. Letztere gebe die Wahrheit nur in bildlicher Einkleidung für die unverständige Menge.

siehe auch Averroismus

Weblinks

- Averroes (http://bbkl.de/bbkl/a/averroes.shtml)
- Islamic Philosophy Online: Averroes (http://www.muslimphilosophy.com/ir/default.htm)
- Ibn Ruschd (Averroes) (http://www.eckhart.de/index.htm?personen.htm#Ruschd) Meister Eckhart und seine Zeit

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Averroës (http://de.wikipedia.org/wiki/Averro%C3%ABs) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Averro%C3%ABs&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Averroës&oldid=45296“
Kategorien: Biographie | Philosoph (12. Jh.) | Islamischer Theologe (12. Jh.) | Universalgelehrter | Arzt | Person des Islam | Mystiker | Sufi | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2012 um 02:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.001-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avesta

Aus AnthroWiki

Die **Avesta** ist eine Textsammlung der von Zarathustra gestifteten Religion des Zoroastrismus, das die Lehre des Propheten Zarathustra beschreibt. Wann genau das Avesta entstanden ist, darüber streiten sich die Gelehrten - mündlich tradiert wurde es schon in vorhistorischer Zeit. Erste Niederschriften liegen nachweisbar ab dem Jahre 1278 vor.

Obwohl eine der ältesten und wichtigsten Religionsurkunden der Menschheit, wurde die Avesta der europäischen Wissenschaft erst durch die Bemühungen Abraham Anquetil-Duperrons zugänglich gemacht, der 1755 nach Ostindien reiste, um von den Parsenpriestern ein Exemplar des Avesta zu erlangen, und in der Tat nach einem siebenjährigen Aufenthalt in Indien nicht nur den Avesta, sondern auch eine vollständige persische Übersetzung desselben mitbrachte, die ihm ein Parsenpriester in die Feder diktiert hatte. Er gab hiervon 1771 eine französische Übersetzung heraus, die jedoch (insbesondere bei englischen Gelehrten) starken Zweifeln an der Echtheit und dem Alter des Originals begegnete.

Erst durch die Schrift des dänischen Sprachforschers Rasmus Christian Rask *Über das Alter und die Echtheit der Zendsprache* (1826) wurden diese Zweifel vermittels einer näheren Untersuchung der Sprache des Originals selbst, auf welche sich Anquetil gar nicht eingelassen hatte, dauerhaft beseitigt und seitdem hat die Erforschung des Avesta nach Sprache und Inhalt rasche Fortschritte gemacht.

Es hat sich dabei mit Gewissheit ergeben, dass der Avesta in der Tat das letzte Überbleibsel des sehr umfangreichen Kanons heiliger Schriften ist, die im Osten des Iran, wahrscheinlich in Baktrien, schon vor der Gründung des persischen Weltreichs entstanden war. Sehr früh wurden diese Schriften auch bei den Perser|n angenommen und wurden durch diese den Griechen bekannt. Deren Angaben über den Inhalt decken sich mit denen des Originals.

Nach einer Sage der Parsen wurde der Avesta von Alexander dem Großen in Ekbatana verbrannt; wahrscheinlicher ist es, dass er während der langen Fremdherrschaft der Griechen und der Parther in Vergessenheit geriet, weshalb sich zum Zeitpunkt der Wiederherstellung der alten zoroastrischen Religion unter der Dynastie der Sassaniden (seit 226 n. Chr.) nur noch Überreste von den insgesamt 21, die gesamte religiöse und weltliche Lehre des Zoroaster und seiner Jünger enthaltenden Büchern (*nosk*) des alten Werkes vorfanden. Diese waren in die damals übliche, der Pehlevischrift ähnlichen Schriftart, die so genannte Zendschrift, umgeschrieben und mit einer Übersetzung in das Pehlevi oder Mittelpersisch versehen worden. Das damals gesammelte Avesta enthielt zudem eine Menge zervanistischer Mythen. Diese wurden in der Zeit zwischen Yezdegerd II. und Chosrau I. ausgeschlossen, sind aber zum Teil in anderen Pehlehvischriften (Bundahisn, Denkart) enthalten.

Wahrscheinlich rühren von dieser Umschrift die meisten der zahlreichen Fehler und Textverderbnisse her, welche den Avesta entstellen und seine Deutung erschweren. Er hatte übrigens auch noch später, nach der Sassanidenzeit, manche Unbill zu überstehen, da nach der Eroberung Irans durch die Araber die alte Religion des Landes bekämpft wurde. Nur in Indien konnte sich eine größere Anzahl von Parsen erhalten, die dorthin aus Persien geflüchtet waren und die verbliebenen Bruchstücke des Avesta mitgebracht hatten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriff
- 2 Teile des Avesta
  - 2.1 Der Yashna (Izeschneh)
  - 2.2 Der Vendidâd
  - 2.3 Der Vispered
  - 2.4 Die Yashts

- 2.5 Die fünf Ryâyish
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Begriff

Der Name *Avesta* kommt nicht vor der Zeit der Sassaniden vor und bedeutet wahrscheinlich "Gesetz" oder "heiliger Text" (*Avesta*, auf den altpersischen Keilinschriften *Abastâ*).

Der Begriff *Zend* (oder *Zand*) dagegen bezieht sich auf mittelpersische Kommentare und Übersetzungen, welche die Priester wegen der verlorengegangenen Kenntnisse der alten Sprache der Avesta (Avestisch) erstellt hatten.

Teile des Avesta

Die einzelnen Teile des Avesta sind:

Der Yashna (Izeschneh)

Der Yashna (Izeschneh, "Buch der Opfer") in 72 Kapitel zerfallend, welche Hâ heißen und größtenteils aus langen und eintönigen Anrufungen verschiedener Gottheiten bestehen. Die Kapitel 28-53 sind dagegen der älteste und wichtigste Teil des Z.; sie enthalten namentlich die fünf Gâthâs oder Lieder, welche teilweise von Zoroaster selbst herrühren und unsere Hauptquelle für die von ihm verkündigte Dogmatik und Moral bilden.

Der Vendidâd

Der Vendidâd (von vî-daêvô-dâta, "gegen die Devs, d. h. Dämonen, gegeben") enthält in seinen 22 "Fargards" Fragmente sehr verschiedenartigen Inhalts, die nur betreffs der überall durchgehenden Einkleidung in Dialoge zwischen Ormuzd oder Ahura Mazda und seinem Propheten Zoroaster miteinander übereinstimmen. Der erste Fargard enthält die parsische Schöpfungssage, der zweite die Sage von Yima und dem goldenen Zeitalter, die folgenden größtenteils Vorschriften über Bußen und Sühnen, durch welche man die Folgen der verschiedenen Sünden oder Verunreinigungen, die man auf sich geladen hat, abwehren kann.

Der Vispered

Der Vispered (von vîspe ratavo, "alle Herren oder Genien") enthält in 23 Kards (Abschnitten) Gebete von ähnlicher Natur wie die im jüngern Teil des Yaçna, aber von viel geringerm Umfang. Die drei genannten Bücher zusammen bilden, in einer eigentümlichen Anordnung zusammengestellt, die zu gottesdienstlichen Zwecken viel gebrauchte Sammlung Vendidâd Sâde.

Die Yashts

Die Yashts, im ganzen 24, sind Anrufungen, je an eine bestimmte Gottheit (z. B. an Tistrya, an Mithra, an die Fravashis oder Seelen der Verstorbenen) gerichtet, deren Eigenschaften ausführlich aufgezählt und beschrieben werden. Sie sind daher eine wichtige Quelle für parsische Mythologie.

Die fünf Ryâyish

Die fünf Ryâyish, die Stücke Aferîn und Afrigân und einige andre kleine Stücke und Fragmente werden häufig mit den Yashts unter dem Namen Khorda Avesta ("kleinerer Avesta") zusammengefasst.

Literatur

Den Text des Vendidâd, Vispered und Yaçna nebst der Pehlewi(Huzvârejh)-Übersetzung gab Friedrich Spiegel heraus (Leipz. 1853-58, 2 Bde.), den ganzen Text des Z. ohne Übersetzung Westergaard (Kopenh. 1852-1854) und Geldner (Stuttg. 1884 ff., noch unvollendet), den Text der Gâthâs Bartholomä (Halle 1879). Vgl. Spiegel, Avesta: die heiligen Schriften der Parsen, aus dem Grundtext übersetzt (Leipz. 1852-1863, 3 Bde.); Harlez, Avesta, livre sacre des sectateurs de Zoroastre (franz. Übersetzung, Lütt. 1875 bis 1878, 3 Bde.); Haug, Die Gâthâs des Zarathustra (Leipz 1858-60, 2 Bde.); die englische Übersetzung des Z. von Darmesteter und Mills in den von Max Müller herausgegebenen "Sacred books of the East" (Oxf. 1880).

Auch die an den Avesta sich anschließende, in Pehlewi und Parsi abgefasste spätere theologische Literatur der Parsen ist durch gute Ausgaben und Übersetzungen zugänglich gemacht worden, so der Bundehesch (hrsg. und übersetzt von Justi, Lond. 1868; engl. Übersetzung von West, Oxf. 1879), der Minokhired oder Mainyo-î-Khard (hrsg. mit engl. Übersetzung von West, Stuttg. 1871), der Dinkard (hrsg. mit engl. Übersetzung von Peshotun Dustoor Behramju Sanjana, bis jetzt 3 Bde., Bombay 1877-81) etc.

Siehe auch

- Religiöse Schriften
- Manichäismus

Weblinks

- Zoroastrische Schriften (http://www.avesta.org/avesta.html)
- The Avesta bei Newadvent.org (eng) (http://www.newadvent.org/cathen/02151b.htm)

Dieser Artikel basiert auf einem **gemeinfreien** Text („public domain“) aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888–1890. Der Wissensstand von damals kann inzwischen überholt sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt, dann kann dieser Hinweis aus dem Artikel gelöscht werden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Avesta (http://de.wikipedia.org/wiki/Avesta) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avesta&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Avesta&oldid=31545“

Kategorien: Meyers | Zoroastrismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2009 um 08:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.992-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avicenna

Aus AnthroWiki

Abu Ali al-Husain ibn Sina-e Balkhi (latinisiert **Avicenna**, persisch: **ابن سینا**, **Ibn Sina**; * 980; † 1037) war ein persischer Arzt, Physiker, Philosoph und Wissenschaftler. Er zählte zu den berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit und wird aufgrund seiner philosophischen Arbeit auch von einigen Mystikern dem Sufismus zugerechnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Jugend und Ausbildung
- 2 Die Wanderjahre
- 3 Philosophie
- 4 Werke
- 5 Bedeutung und Nachruhm
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Jugend und Ausbildung

Ibn Sina wurde 980 in Afshana bei Buchara (heute Usbekistan, damals Persien) als Sohn eines aus Balch (heute Afghanistan) stammenden ismailitischen Gelehrten geboren und starb in Hamadan, damals Persien (heute Iran), am Hofe der persischen Bujiden. Er gilt als "Vater der modernen Medizin" und wird in eine Reihe mit den bekanntesten Ärzten aller Zeiten gestellt.

Als Kind zeigte er früh eine überdurchschnittliche Intelligenz. Mit 10 Jahren konnte er bereits den Koran auswendig. Während der nächsten sechs Jahre studierte er Justiz, Philosophie, Logik, Euklid und den Almagest. Er wandte sich der Medizin im Alter von 17 Jahren zu und beschrieb sie in eigenen Worten als *"nicht schwierig"*. Er vertiefte sich jedoch auch in metaphysische Probleme, besonders in die Werke des Aristoteles.

Die Wanderjahre

Im Alter von 18 hatte er sich einen Ruf als Medicus gemacht und wurde aufgefordert dem samanidischen Herrscher Nuh ibn Mansur (regierte 976-997) zu dienen, der, als Dank für Ibn Sinas Dienste ihm erlaubte die königliche Bibliothek zu benutzen, die sehr seltene und einzigartige Bücher enthielt. Ausgestattet mit der Kraft Wissen zu bewahren und es sich im Gedächtnis zu behalten, nutzte er die Bestände der Bibliothek und war im Alter von 21 in der Lage sein erstes Buch zu schreiben.

Ungefähr in derselben Zeit verlor er seinen Vater, verließ bald danach Bukhara und wanderte westwärts. Er diente Ali Ibn Ma'mun, dem Herrscher von Khiva, einige Zeit floh aber schnell um nicht von Sultan Mahmud von Ghazna entführt zu werden. Nach vielen Wanderungen kam er nach Jurjan, nahe des Kaspischen Meeres, angezogen vom Ruhm seines Herrscher, Quabus, als Förderer der Wissenschaft. Dummerweise wurde nach Ibn Sinas Ankunft der Fürst abgesetzt und ermordet. In Jurjan hielt Ibn Sina Vorlesungen in Logik und Astronomie und schrieb den ersten Teil des al - Quanun.

Danach ging er nach Ray, in der Nähe des heutigen Teheran und gründete eine beschäftigte medizinische Praxis. Als Ray belagert wurde, floh Ibn Sina nach Hamadan, wo er Amir Shamsud-Dawala, der an einer Kolik litt, behandelte und zum Großwesir gemacht wurde. Eine Reihe von Soldaten waren gegen ihn und verursachten seine Absetzung und

Einsperrung, aber er wurde, als Amir wieder an einer Kolik litt, freigelassen und mit Entschuldigungen in sein altes Amt zurückversetzt. Sein Leben in dieser Zeit war äußerst anstrengend: Während des Tages war er mit den Diensten für Amir beschäftigt, während er einen großen Teil der Nächte mit Vorlesungen und Diktieren von Notizen für seine Bücher verbrachte. Studenten sammelten sich in seinem Haus um Ausschnitte seiner zwei größten Bücher, die Shifa und der Quanun, zu lesen gleich nachdem sie geschrieben worden waren.

Nach dem Tod Amirs brach er einige Gesetze und saß für einige Zeit im Gefängnis. Schließlich floh Ibn Sina nach Isfahan. Er verbrachte seine letzten Jahre in den Diensten der Herren der Stadt Ala Al-Daula, den er in wissenschaftlichen und literarischen Problemen beriet und ihn bei militärischen Projekten unterstützte.

Freunde rieten ihm weniger zu tun und ein gemäßigtes Leben zu führen, aber dies war nicht sein Charakter. „Ich habe lieber ein kurzes Leben in Fülle als ein karges langes Leben“ antwortete er. Erschöpft durch seine harte Arbeit und sein hartes Leben starb Ibn Sina 1036 im Alter von 58 Jahren. Er wurde in Hamadan begraben, wo auch heute noch sein Grab gezeigt wird.

Philosophie

Avicenna leugnete, wie nach ihm auch Averroes, die Unsterblichkeit der menschlichen Seele und er leugnete auch das Interesse Gottes an den einzelnen Ereignissen der Welt.

Die ewig existierende Materie geht seiner Ansicht nach nicht aus Gott hervor, sondern steht ihm als selbständig existierendes Sein gegenüber. Gott selbst ist der unbewegte Beweger, aus dem die Formen strömen, die sich in der Materie verwirklichen.

Werke

Manche glauben, dass Ibn Sina 21 Haupt- und 24 Nebenwerke in Philosophie, Medizin, Theologie, Geometrie, Astronomie usw. vollendet hat. Andere Autoren schreiben Ibn Sina 99 Bücher zu: 16 über Medizin, 68 über Theologie und Metaphysik, 11 über Astronomie und 4 über das Drama. Die meisten von ihnen waren arabisch; aber auch in seiner Muttersprache Persisch schrieb er eine große Auswahl an philosophischer Lehre, genannt Danish-naama-i-Alai und eine kurze Abhandlung über den Puls.

Sein am meisten gefeiertes arabisches Gedicht beschreibt den Abstieg der Seele in den Körper von der höheren Sphäre. Unter seinen wissenschaftlichen Arbeiten sind die führenden das Kitab al-Shifa (Buch des Heilens), ein philosophisches Wörterbuch, das auf den aristotelischen Traditionen basiert und der al- Quanun al- Tibb, dem Canon Medicinae, der die endgültige Verfeinerung der griechischen, römischen und arabischen Gedanken über die Medizin darstellt. Von den 16 medizinischen Werken Ibn Sinas sind acht in Versen geschrieben und behandeln die 25 Zeichen der endgültigen Erkennung von Krankheiten, hygienischen Regeln, nachgewiesenen Arzneien, anatomischen Notizen etc. Unter seinen anderen Prosa Werken, nach dem großartigen Quanun, ist die Abhandlung über Herzmedikamente, wahrscheinlich das Wichtigste.

Der Quanun ist das bei weitem größte, berühmteste und wichtigste von Ibn Sinas Werken. Das Werk beinhaltet ungefähr eine Millionen Wörter und ist wie die meisten arabischen Bücher unterteilt und wiederunterteilt. Die Haupt – Unterteilung sind die fünf Bücher:

1. Allgemeine Prinzipien
2. Alphabetische Auflistung von Medikamenten
3. Krankheiten, die nur spezielle Organe betreffen
4. Krankheiten, die sich im ganzen Körper ausbreiten
5. Produktion von Heilmitteln

Im Quanun wird beschrieben, dass Tuberkulose ansteckend ist und dass Krankheiten von Wasser und Erde übertragen werden können. Er gibt eine wissenschaftliche Diagnose von Ankylostomiasis und beschreibt die Bedingungen von Darmwürmern. Der Quanun zeigt die Wichtigkeit von Diäten, den Einfluss des Klimas und der Umwelt auf die Gesundheit und der chirurgische Gebrauch von oraler Anästhesie. Ibn Sina rät Chirurgen Krebs in seinen frühesten

Stadien zu behandeln und dem Sicherstellen, dass alles kranke Gewebe entfernt worden ist. Die *Materia Medica* (Medizinische Materialien) des Quanun enthalten 760 Medikamente, mit Kommentaren zu deren Anwendung und Effektivität. Er empfahl das Testen eines neuen Medikaments an Tieren und Menschen vor dem allgemeinen Gebrauch.

Ibn Sina bemerkte die enge Beziehung zwischen Gefühlen und dem Körper und spürte, dass Musik einen positiven physischen und psychischen Effekt auf Patienten hat. Von den vielen psychischen Störungen, die er im Quanun beschreibt, ist einer von besonderen Interesse: Liebeskrankheit! Wie es heißt, hat Ibn Sina die Krankheit des Prinzen von Jurjan diagnostiziert, der krank da lag und dessen Leiden die örtlichen Ärzte verwirrte. Ibn Sina bemerkte ein Flattern im Puls des Prinzen, als er die Adresse und den Namen seiner Geliebten erwähnte. Der große Arzt hatte ein einfaches Heilmittel: Der Kranke sollte mit seiner Geliebten vereint werden.

Bedeutung und Nachruhm

Ibn Sina kann mit den bedeutendsten Ärzten seiner Zeit wie Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi verglichen werden.

Im Iran wird er vom Volk zum Teil als Held verehrt. Er gilt dort als einer der größten Perser überhaupt. Die islamische Orthodoxie lehnt seine theologischen und philosophischen Werke aber strikt ab.

Auch in Europa wird Avicenna noch heute sehr geschätzt. Der Kanon wurde im 12. Jahrhundert von Gerhard von Cremona ins Lateinische übersetzt und war bis ins 17. Jahrhundert das Hauptwerk der medizinischen Wissenschaft. Sein Porträt befindet sich in der Halle der medizinischen Fakulät der Universität von Paris. Außerdem führt er ein literarisches Nachleben. So trifft in Noah Gordons Bestseller "Der Medicus" der Protagonist des Romans auf Ibn Sina und wird von diesem sehr beeinflusst. Im historischen Roman "Die Straße nach Isfahan" von Gilbert Sinoué ist Avicenna sogar die Hauptfigur, das Buch beschreibt seinen Lebensweg von seiner Jugend bis zu seinem Tod.

Siehe auch

- Liste bedeutender Mediziner und Ärzte
- Portal Medizin

Weblinks

- Biographie Avicennas (Engl.) (http://www.farhangsara.com/ibn_sina.htm)
- Biographie Avicennas (Persisch) (http://www.farhangsara.com/fibn_sina.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Avicenna (http://de.wikipedia.org/wiki/Avicenna) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avicenna&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Avicenna&oldid=45295“

Kategorien: Biographie | Mann | Arzt | Philosoph (11. Jh.) | Islamischer Theologe (11. Jh.) | Physiker (11. Jh.) | Universalgelehrter | Mystiker | Perser

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2012 um 14:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.777-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avidya

Aus AnthroWiki

Avidya (skrt. von A-Vidya = *Nicht-Wissen*), die **Unwissenheit** oder besser **Verblendung**, ist nach hinduistischer und buddhistischer Auffassung eine Hauptquelle des Leidens. Sie wird als die "Mutter" aller anderen Leidensquellen (Klesha) angesehen.

Avidya wird nicht als Unwissenheit im absoluten Sinn verstanden, sondern vielmehr als falsches Wissen, als Täuschung oder Illusion, durch die uns der Blick auf die wahre Natur des äußeren Daseins verhüllt wird, das vergänglich und daher leidvoll ist. Avidya bewirkt nach buddhistischer Anschauung, dass wir unsere Begierde auf das äußere Dasein richten, ihm anhaften und dadurch immer wieder in das Rad der Wiedergeburten hineingezwungen werden. Avidya ist in diesem Sinn auch die Wurzel der zwölfgliedrigen Kette des Bedingten Entstehens.

Avidya bedeutet aber auch jenes tatsächliche Unwissen, das daurch entsteht, dass wir aus unserem Erdenleben nicht alle die Erkenntnisse ziehen, die wir brauchen, um unsere ganze Erdenmission zu erfüllen. Darauf hat Rudolf Steiner ganz besonders hingewiesen:

> "Avidya ist, was uns in das physische Dasein wieder hineinzieht, aus dem einfachen Grunde, weil wir erst dann unsere Mission auf der Erde erfüllt haben, wenn wir alles Wissen herausgezogen haben. Wir haben unsere irdische Mission dagegen nicht vollendet, solange wir noch nicht alles wissen, was wir als Wissen aus dem physischen Dasein herausziehen sollen." (Lit.: GA 93a, S 118ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Avidya&oldid=29154“
Kategorien: Buddhismus | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avyakta

Aus AnthroWiki

Avyakta, Sanskrit, n., avyakta [a-vyakta], unsichtbares, nicht aufdeckbares, unmerkliches; nicht manifestiertes — m. phil. [sāṃkhya] die primordiale Natur [mūlaprakṛti] in ihrer nicht-manifestierten oder indeterminierten Form, subtiler Geist, dem alle Phänomene der materiellen Welt der Manifestationen entspringen. Avyakta ist ein Begriff aus dem Hinduismus. Avyakta ist das Gegenteil von **Vyakta**.

Der Begriff Avyakta findet vor allem Anwendung in der Samkhya-Philosophie für die noch nicht-manifestierte Urmaterie (Prakriti). Er kommt jedoch auch schon in älteren Beschreibungen von Weltenschöpfungen vor, wenn Brahma erwacht und die Welt aus sich hervorgehen lässt.

In der Philosophie Nisargadatta Maharajs ist Avyakta (unmanifestiert) das Unpersönliche, das Absolute "Ich" jenseits aller Sinneswahrnehmungen oder Erfahrungen und sich seiner selbst nicht gewahr. Das äußere Selbst (**Vyakti**) ist eine Projektion des Körpers und der Gedanken auf das innere Selbst (**Vyakta**), das wiederum eine Manifestation des absoluten Selbst (**Avyakta**) ist.

Vyakta

Vyakta, Sanskrit, n., , vyakta [pp. von vyañj], das Deutliche, Erkennbare, Wahrnehmbare, Manifestierte, Offensichtliche. Vyakta bedeutet *sich manifestierende Materie*, *die entwickelte Natur*, (*vi*, getrennt, weg von, ohne + *akta*, passives Partizip von *anj*, erscheinen lassen). Vyakta beschreibt ein entfaltetes Phänomen der Materie und ist das Gegenteil von **Avyakta**. In der Samkhya-Philosophie ist Vyakta die manifestierte Form der Urmaterie (Prakriti).

Gemäß Nisargadatta ist Vyakta das Überpersönliche - Vyakta (manifestiert), welches als "Ich bin" die Spiegelung des Absoluten im Bewusstsein ist.

Vyakti

Vyakti, Sanskrit , vyakti [vyañj-ti] f. Manifestation; Evidenz | Individualität; Individuum | phil. Singularität, Partikularität; diskrimininatives Charakteristikum; Geg. jāti | Unterscheidung, Differenz; Syn. viśeṣa; Geg. ākṛti | Gram. grammatisches Geschlecht. Vyakti ist ein Begriff aus dem Wikipedia:Hinduismus.

Im Advaita bedeutet Vyakti die Person, das äußere Selbst. Das Persönliche - Vyakti, ein Konstrukt der physischen und vitalen Vorgänge, der psychosomatische Apparat, in dem sich das Bewusstsein manifestiert. Die Person (Vyakti) flackert, Bewusstsein (engl. *awareness*, Vyakta) beinhaltet allen Raum und alle Zeit, das Absolute (*Avyakta*) ist, existiert.

Vyaktitva

Vyaktitva, die Persönlichkeit, (lat. *persona*, wörtlich die Maske, die altgriechische Schauspieler sich aufsetzten, damit von den Zuschauern ihre wahre Identität nicht erkannt wurde. Der erworbene und geprägte Teil des menschlichen Charakters.) Die limitierte Identifikation des Selbst mit dem eigenen Körper.

In der Advaita Philosophie Nisargadattas repräsentiert Vyaktitva die begrenzte Wahrnehmung des äußeren Selbst (**Vyakti**).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Avyakta (http://de.wikipedia.org/wiki/Avyakta) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avyakta&action=history)

verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Avyakta&oldid=37147“
Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 09:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Awatoceanofmilk01.jpg

Aus AnthroWiki

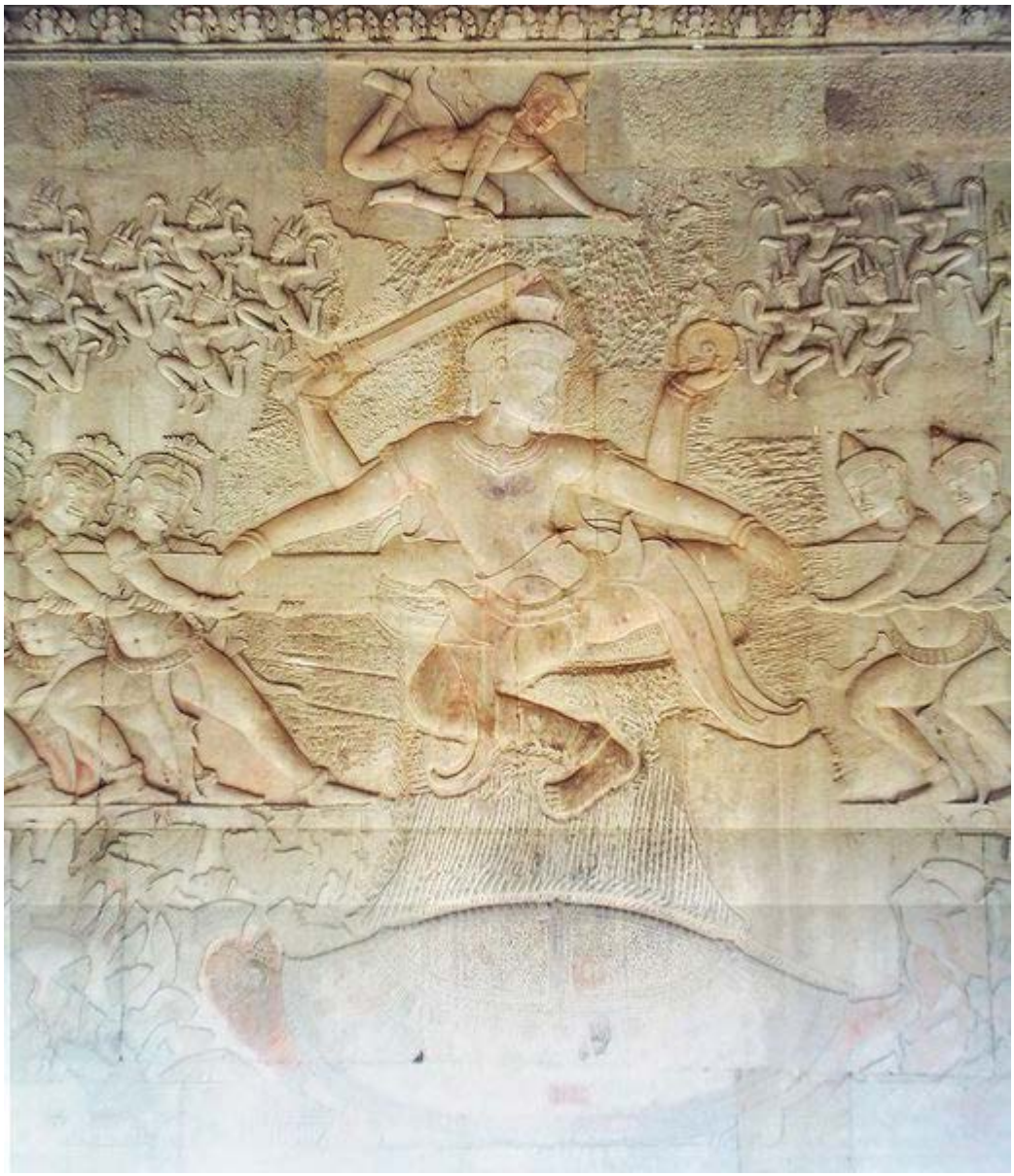

Größe dieser Vorschau: 517 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.914 × 2.221 Pixel, Dateigröße: 773 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Quirlen des Milchozeans. Detail einer Darstellung des indischen Mythos in Angkor Wat

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:30, 10. Mai 2011		1.914 × 2.221 (773 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Quirlen des Milchozeans

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Awatoceanofmilk01.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Milchozean

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Awatoceanofmilk01.jpg&oldid=40774“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 06:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Azhi Dahaka

Aus AnthroWiki

Azhi Dahaka oder **Azi Dahaka** ist ein Erzdämon aus der persischen Mythologie. Die mittelpersische Variante des Namens ist *Zahâk*.

Dieser, als Sturmdämon bekannte Gott wurde als Schlange oder Drache mit 3 Köpfen und 6 Augen dargestellt. Er ist ein Daeva, ein Diener Ahrimans und wenn dereinst Frasho-Kereti (vergleichbar mit der Apokalypse) anbricht, wird er von Thraetaona an den Berg Damavand gebunden und schließlich von Keresapa in den Feuerstrom Ayohshust geworfen.

Diese Geschichte wurde auch von Ferdousi in seinem Schahnama übernommen. *Zhahâk*, ein König mit zwei angewachsenen Schlangenköpfen auf den Schultern, ist der Tyrann, der durch den Schmied Kaweh an einen Felsen am Fuße des Berges Damavand gebunden wird.

Die Legende von *Zahâk und Kaweh* spielt eine zentrale Rolle für das iranische Neujahrsfest Nouruz.

Von den Persern wurde damals Azi Dahaka für die 1000jährige Unterdrückung durch die Babylonier und Assyrer verantwortlich gemacht.

Etymologie

Aži (Nominativ *Ažiš*) ist der iranische bzw avestische Wort für Schlange oder Drachen. Sein Gegenstück im Sanskrit ist *Ahi*. *Aži* ist entfernt verwandt mit dem griechischen *Ophis* und dem lateinischen *Anguis*, die beide Schlange bedeuten.

Die Bedeutung des Wortes *Dahāka* ist nicht eindeutig. Einige Möglichkeiten sind Brennen (vgl. Sanskrit Dahana), Mensch oder Menschenähnlich (vgl. Khotanisch Daha), Gross (vgl. Paschto Lōy) oder Fremd (vgl. Skythisch Dahae und Sanskrit Dasas. In der persischen Mythologie wird das Wort Dahāka als Eigenname aufgefasst. In der Schahnama kommt es als Ḍaḥḥāk (Zahhāk) vor.

Aži Dahāka ist der Ursprung des persischen Wortes für Drache: *Azhdahā* oder *Ezhdehā*. Mittelpersisch Azdahāg (اژدها).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Azhi Dahaka (http://de.wikipedia.org/wiki/Azhi_Dahaka) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Azhi_Dahaka&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Azhi_Dahaka&oldid=31573“

Kategorien: Mythologie | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2009 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 701-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel04.jpg

Aus AnthroWiki

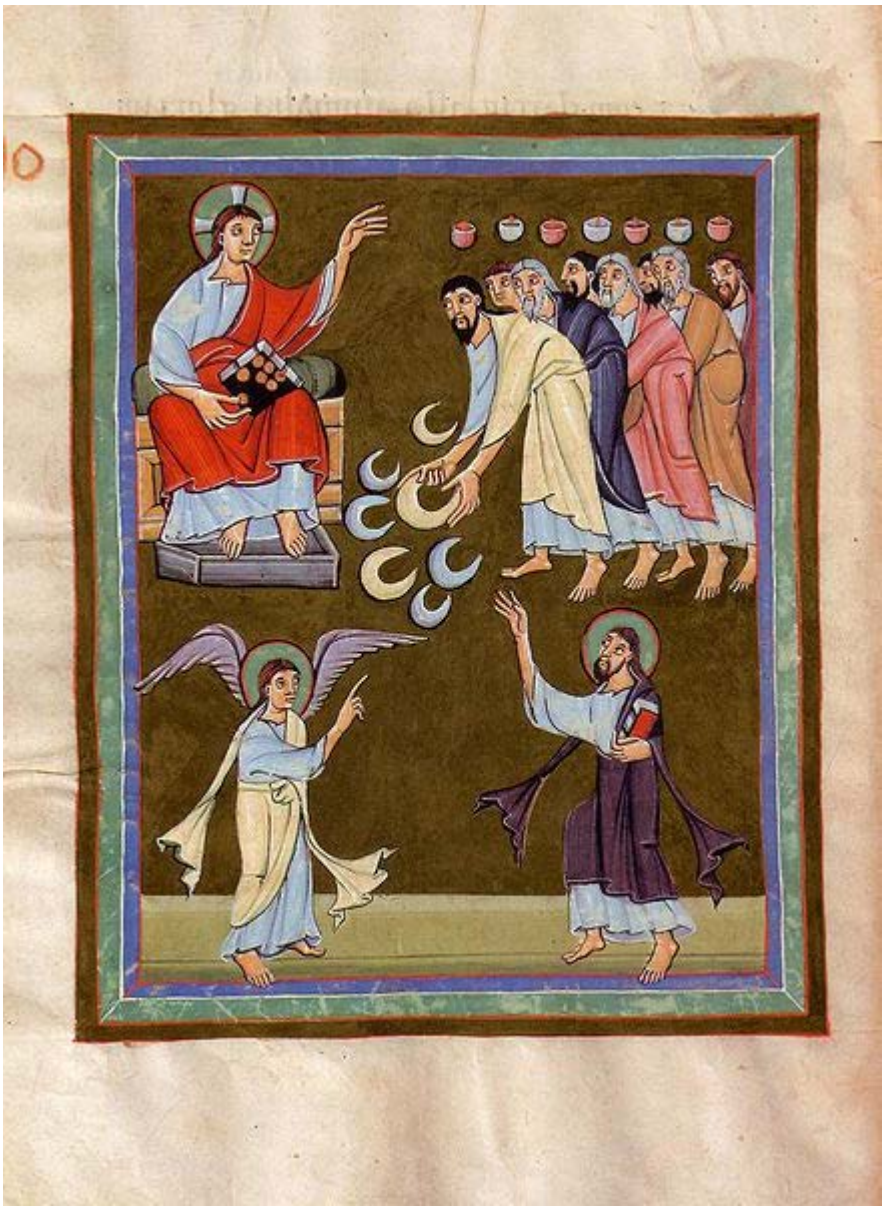

Größe dieser Vorschau: 439 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (696 × 951 Pixel, Dateigröße: 214 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 4, Das Buch mit den sieben Siegeln (Offb 5,1)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:18, 17. Mai 2011		696 × 951 (214 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 4, Das Buch mit den sieben Siegeln {{Bibel|Offb|5|1|LUT}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel04.jpg&oldid=41209“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 01:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel29.jpg

Aus AnthroWiki

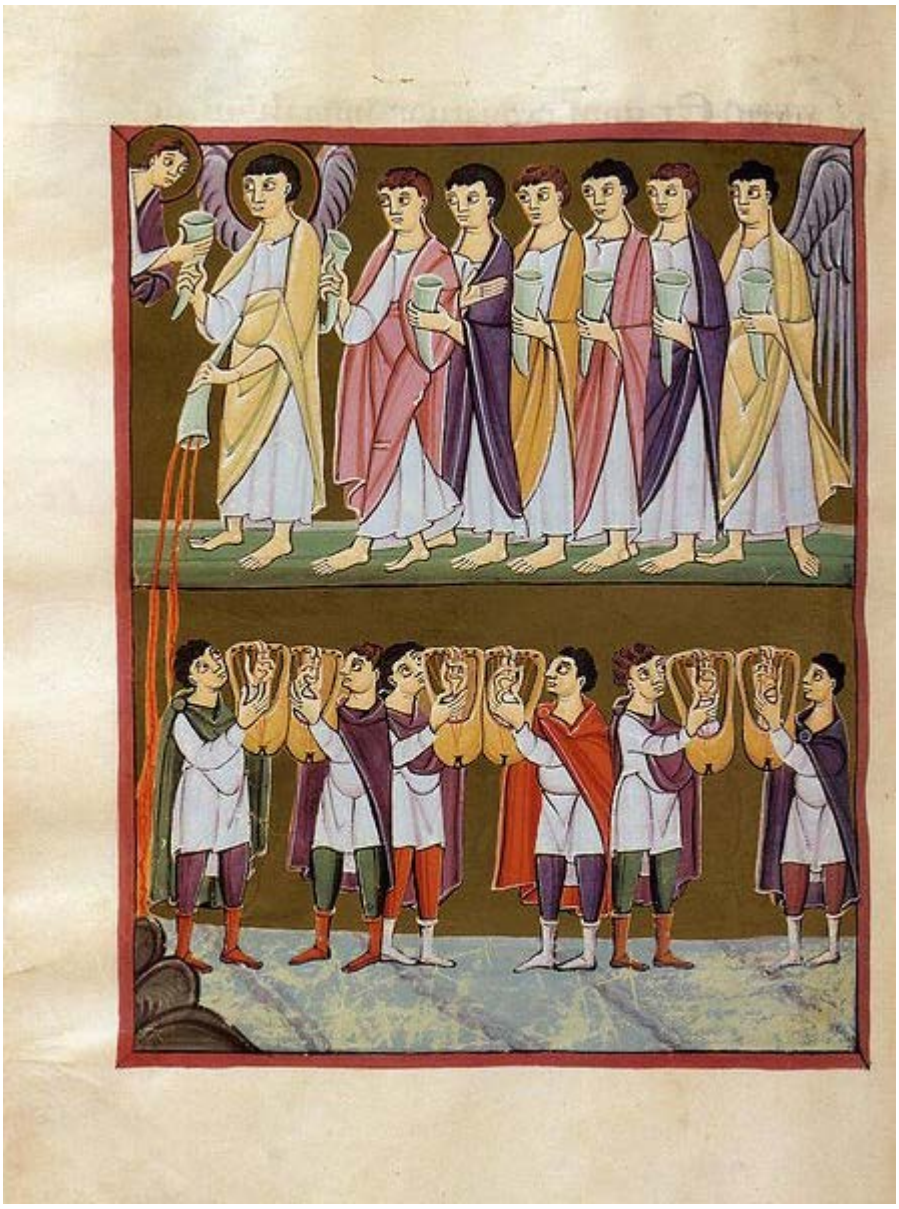

Größe dieser Vorschau: 446 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (692 × 929 Pixel, Dateigröße: 217 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 29, Überreichung der Zornesschalen (Offb 15,5-8)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:35, 17. Mai 2011		692 × 929 (217 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 29, Überreichung der Zornesschalen {{Bibel|Offb|15|5-8|LUT}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel29.jpg&oldid=41187“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel30.jpg

Aus AnthroWiki

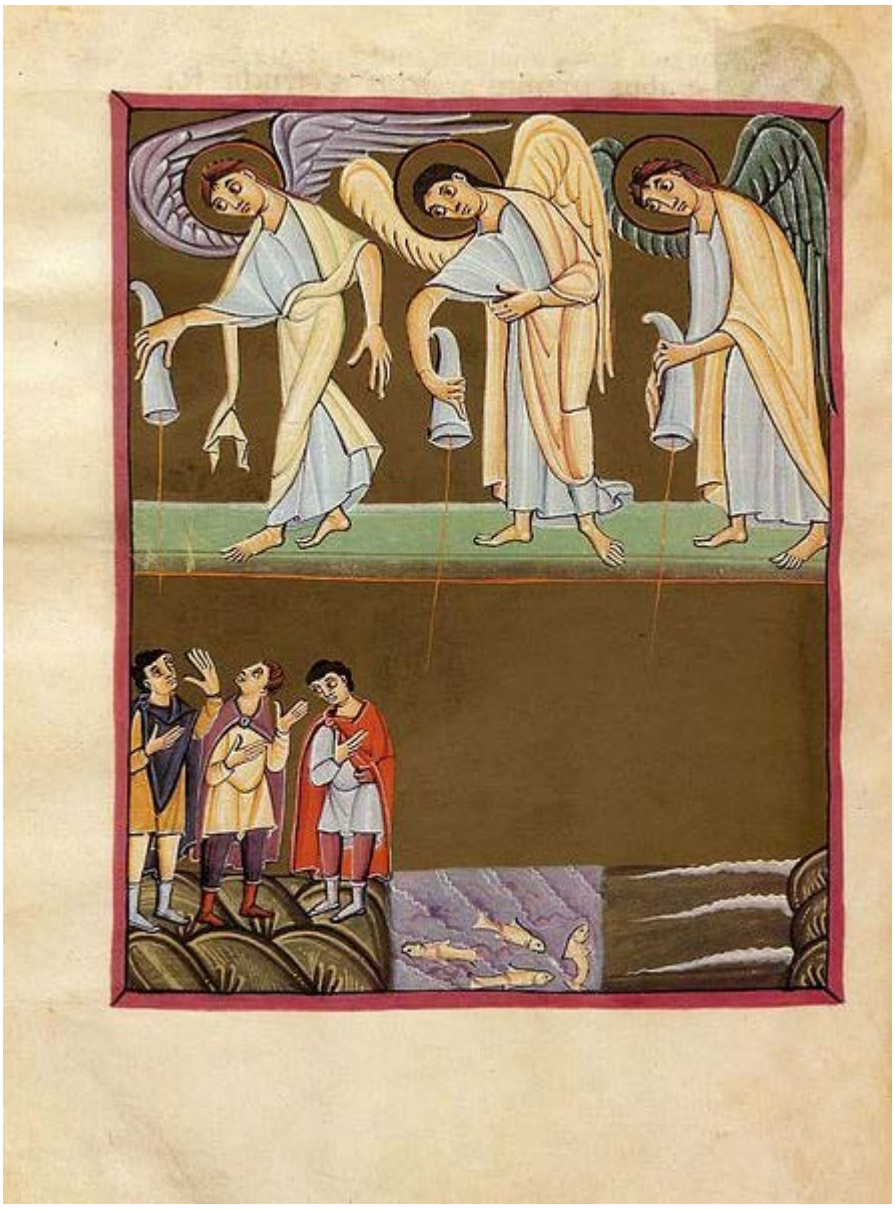

Größe dieser Vorschau: 444 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (694 × 937 Pixel, Dateigröße: 192 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 30, Ausgießung der 1., 2. und 3. Zornesschale (Offb 16,1-7)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:29, 17. Mai 2011		694 × 937 (192 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Bamberger Apokalypse, Tafel 30, Ausgießung der 4., 5. und 6. Zornesschale {{Bibel|Offb|16|8-16|LUT}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel30.jpg&oldid=41189“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel31.jpg

Aus AnthroWiki

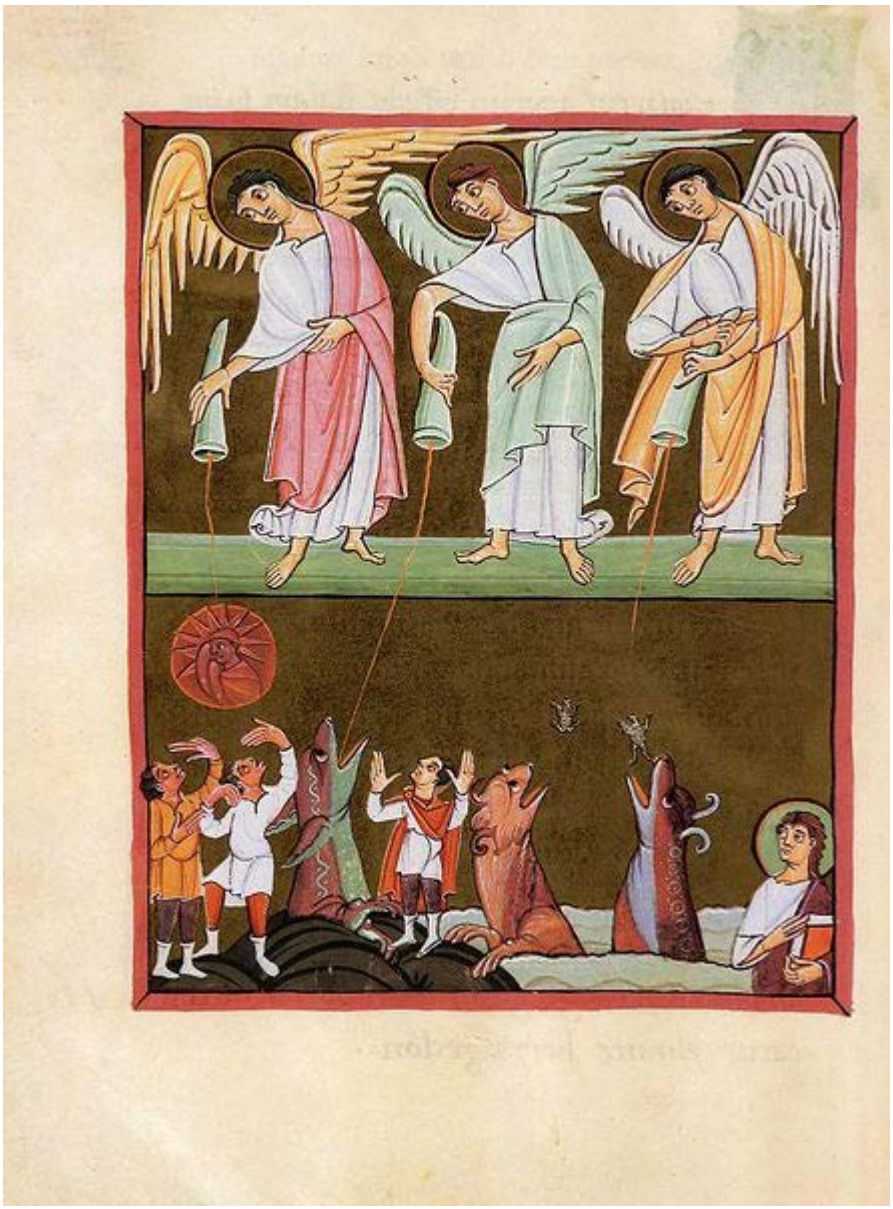

Größe dieser Vorschau: 443 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (681 × 922 Pixel, Dateigröße: 195 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 31, Ausgießung der 4., 5. und 6. Zornesschale (Offb 16,8-16)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 17. Mai 2011	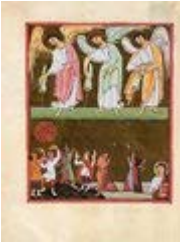	681 × 922 (195 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 30, Ausgießung der 4., 5. und 6. Zornesschale {{Bibel|Offb|16|8-16|LUT}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel31.jpg&oldid=41194“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel32.jpg

Aus AnthroWiki

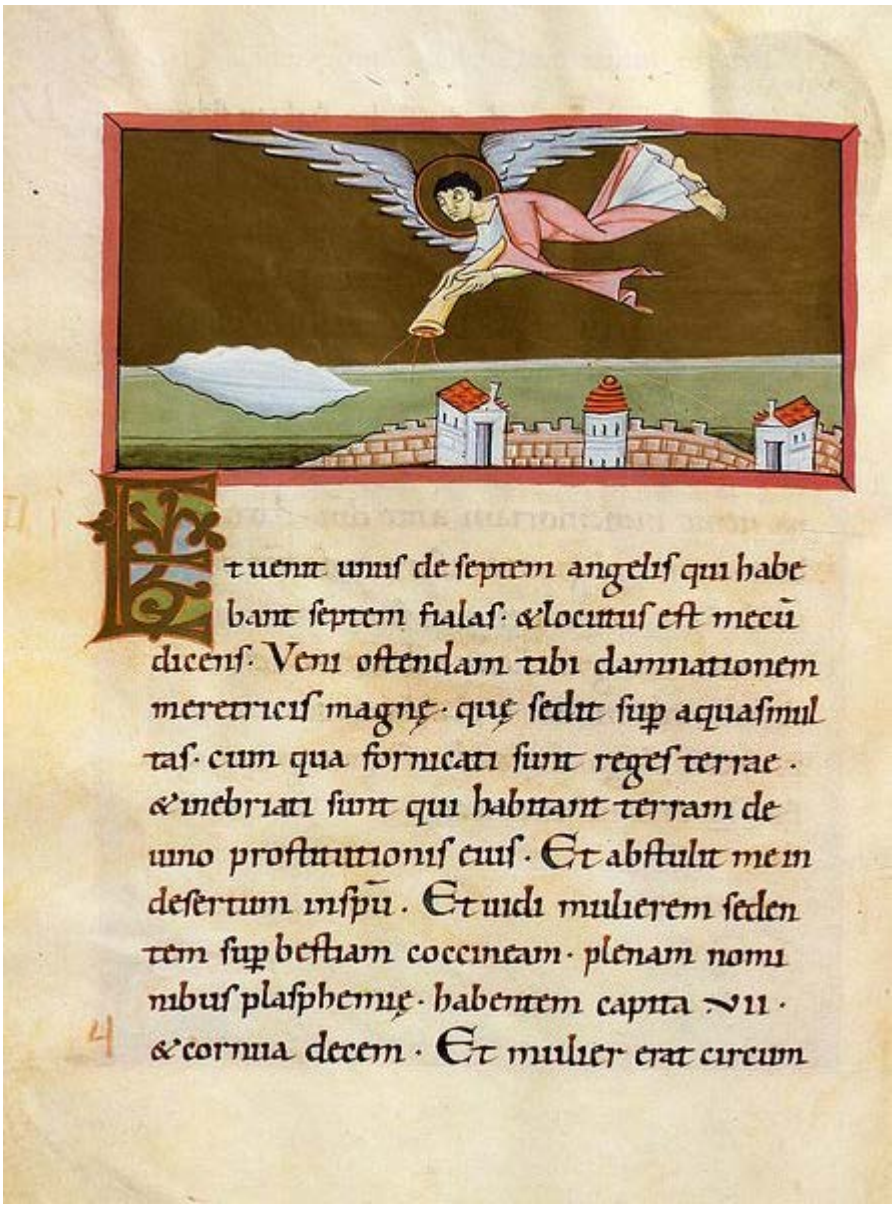

Größe dieser Vorschau: 444 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (694 × 937 Pixel, Dateigröße: 206 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 32, Ausgießung der 7. Zornesschale (Offb 16,17-21)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:48, 17. Mai 2011		694 × 937 (206 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 32, Ausgießung der 7. Zornesschale {{Bibel|Offb|16|17-21|LUT}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel32.jpg&oldid=41196“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BD Hunefer.jpg

Aus AnthroWiki

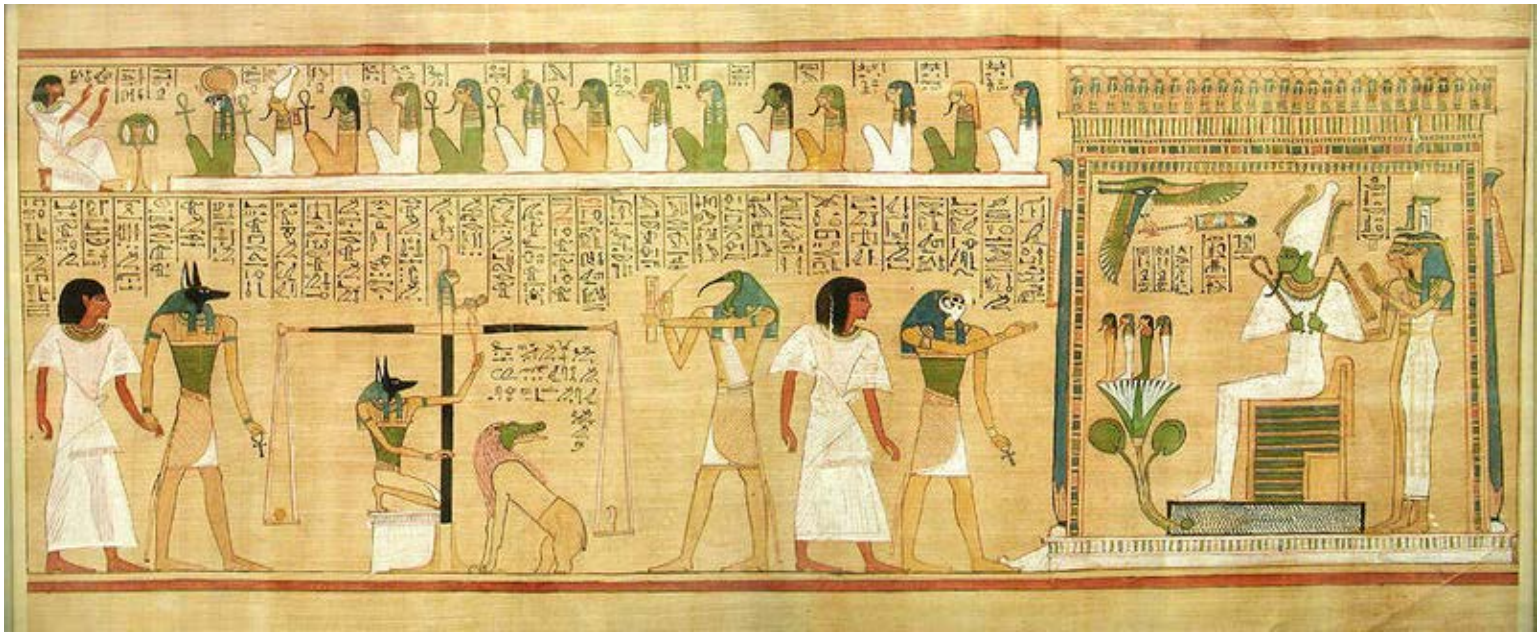

Größe dieser Vorschau: 800 × 327 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 409 Pixel, Dateigröße: 128 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Totengericht nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (British Museum).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:02, 21. Jun. 2011		1.000 × 409 (128 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Totengericht nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (Wikipedia:British Museum).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:BD Hunefer.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ägyptisches Totenbuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BD_Hunefer.jpg&oldid=42544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2011 um 08:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BD Weighing of the Heart.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 412 Pixel.
Volle Auflösung (3.364 × 1.732 Pixel, Dateigröße: 3,3 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Wägung des Herzens nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (British Museum).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:59, 21. Jun. 2011		3.364 × 1.732 (3,3 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Die Wägung des Herzens" nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (Wikipedia:British Museum).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:BD Weighing of the Heart.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ägyptisches Totenbuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BD_Weighing_of_the_Heart.jpg&oldid=42543“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2011 um 07:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ba

Aus AnthroWiki

Der **Ba** galt in den ägyptischen Mysterien als Träger der unverwechselbaren Seelenqualitäten der menschlichen Persönlichkeit und entspricht in anthroposophischer Terminologie dem mit der Empfindungsseele eng verbundenen Astralleib des Menschen. Er wurde symbolisch sehr treffend in Vogelgestalt mit Menschenkopf dargestellt. Nach dem Tod begleitet er Schut, den Schatten des Menschen, ins Jenseits.

Ba in Hieroglyphen
UNIQ57391d454b44f0b0-hiero-00000000-QINU *b3*

Zur Zeit des Alten Reichs wird der *Ba* nur in den Gräbern der Pharaonen erwähnt, weil damals die Empfindungsseele bei den meisten Menschen erst anfänglich entwickelt war. Erst später taucht der *Ba* auch in den Sargtexten von Privatleuten auf. Eines der ältesten diesbezüglichen Zeugnisse ist das *Gespräch eines Mannes mit seinem Ba* aus der Zeit der 12. Dynastie (um 1900 v. Chr.). Der nicht vollständig erhaltene Text, der aus drei Liedern besteht, kündet von der Sehnsucht nach einem besseren Leben im Jenseits. In einem der Lieder heißt es:

> Der Tod steht heute vor mir,
> (wie) wenn ein Kranker gesund wird,
> wie das Hinaustreten ins Freie nach dem Eingesperrtsein.
> Der Tod steht heute vor mir
> wie der Duft von Myrrhen,
> wie das Sitzen unter einem Segel an einem windigen Tag.
> Der Tod steht heute vor mir
> wie der Duft von Lotusblumen,
> wie das Sitzen am Ufer der Trunkenheit.
> Der Tod steht heute vor mir
> wie das Abziehen des Regens,
> wie wenn ein Mann von einem Feldzug heimkehrt.
> Der Tod steht heute vor mir,
> wie wenn sich der Himmel enthüllt,
> wie wenn ein Mensch die Lösung eines Rätsels findet.
> Der Tod steht heute vor mir,
> wie ein Mann sich danach sehnt, sein Heim wiederzusehen,
> nachdem er viele Jahre in Gefangenschaft verbracht hat.[1]

Der Ba schwebt über der Mumie (Darstellung aus dem Ägyptischen Totenbuch).

Mit dem Tod verläßt der Ba den Menschenleib, um frei herumzufliegen, konnte aber jederzeit wieder zum Leib zurückkehren, sofern dessen Gestalt nicht durch Verwesung zerstört war. Es verlässt dann den Körper nach dem Tod nur tagsüber, fliegt als Vogel davon, muss aber jede Nacht wieder zum Körper zurückkehren. Darum versuchte man den Leib durch Mumifizierung zu erhalten. Tatsächlich wurde dadurch der Astralleib stärker an die Erdensphäre gebunden und teilweise vor seiner Auflösung in die allgemeine Astralwelt bewahrt. Wesentliche Eigenschaften der irdischen Persönlichkeit konnten dadurch verstärkt in die nächste Inkarnation mit hinüber genommmen werden. In der Folge entstand daraus aber auch immer mehr die Gefahr, dass der Astralleib als unberechtigter Doppelgänger erhalten blieb und sich störend als eine den Egoismus fördernde Kraft in die Hüllennatur der folgenden Inkarnation verwob.

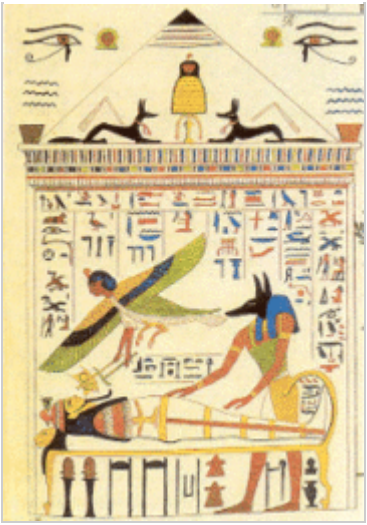

Der Ba des Menschen in geflügelter Gestalt.

Anmerkungen

1. ↑ Zitiert nach Assmann S. 498f. (leicht verändert).

Literatur

- Winfried Barta: *Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba (Papyrus Berlin 3024)*, Berlin 1969 [wissenschaftliche Edition (Transkription) mit Übersetzung und Kommentar]
- Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*, Beck, München 2001, S. 496-500. ISBN 3-406-49707-1
- K. Lehmann: *Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba*, in: *Studien zur altägyptischen Kultur* 25 (1998), S. 207-236
- Klaus Koch: *Geschichte der ägyptischen Religion*, Kohlhammer, Stuttgart 1993, ISBN 3-17-009808-X
- Hermann Kees: *Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter*, 2. Auflage, Berlin 1956

Weblinks

- Debate between a man tired of life and his soul (http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/man_tired_of_life.htm)
- [1] (http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/page/abt6/band12/image/06121110.jpg) ; [2] (http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/page/abt6/band12/image/06121120.jpg) : Faksimile aus Carl Richard Lepsius: *Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Tafelwerke, Band III (http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/tafelwa2.html)*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ba&oldid=36220“
Kategorien: Wesensglieder | Ägypten | Ägyptische Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2010 um 22:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.651-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ba Leib.gif

Aus AnthroWiki

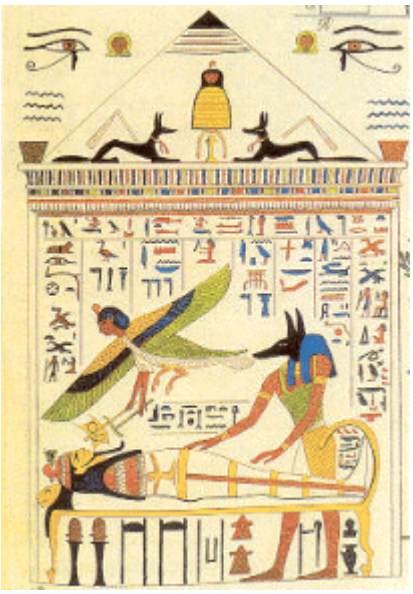

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ba_Leib.gif (204 × 292 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der BA des Menschen nach den Vorstellungen der ägyptischen Mysterien.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:34, 7. Jan. 2007		204 × 292 (59 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der BA des Menschen nach den Vorstellungen der ägyptischen Mysterien.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ba_Leib.gif&oldid=20127“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 09:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ba bird.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 475 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 1.263 Pixel, Dateigröße: 433 KB, MIME-Typ: image/png)

Der Ba des Menschen in Vogelgestalt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:24, 30. Sep. 2010		1.000 × 1.263 (433 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Ba des Menschen in Vogelgestalt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ba_bird.png&oldid=36219“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2010 um 22:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ba und Mumie.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 527 Pixel.
Volle Auflösung (2.390 × 1.575 Pixel, Dateigröße: 343 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Ba schwebt über der Mumie (Darstellung aus dem Ägyptischen Totenbuch).

Quelle: E. A. Wallis Budge: *The Book of the Dead*, 1895

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:38, 12. Mai 2008		2.390 × 1.575 (343 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Ba schwebt über der Mumie (Darstellung aus dem Ägyptischen Totenbuch). Quelle: E. A. Wallis Budge: "The Book of the Dead", 1895

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ba and mum.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ba_und_Mumie.jpg&oldid=28278“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Baal Sulam.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 419 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (462 × 661 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Yehuda Ashlag (1945)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:18, 27. Mär. 2010		462 × 661 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Yehuda Ashlag (Wikipedia:1945)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Yehuda Ashlag

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	Paint.NET v3.36
Bild-ID	c0c210cc63a9dc34bc314cf605f564fe
Exif-Version	2.1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Baal_Sulam.jpg&oldid=34708“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bahamut

Aus AnthroWiki

Bahamut (arabisch بهموت, DMG *Bahamūt*) ist einer arabischen Legende nach ein wundersamer Fisch, der in grundlosen Gewässern schwimmt und das gesamte Gebäude der Welt auf sich trägt. In einer Überlieferung heißt es:

> *Gott schuf die Erde, aber die Erde hatte keinen Halt, und so schuf er unter der Erde einen Engel. Aber der Engel hatte keinen Halt, und so schuf er unter den Füßen des Engels einen Felsen aus Rubin. Aber der Felsen hatte keinen Halt, und so schuf er unter dem Felsen einen Stier mit viertausend Augen, Ohren, Nasen, Mäulern, Zungen und Füßen. Aber der Stier hatte keinen Halt, und so schuf er unter dem Stier einen Fisch namens Bahamut und unter den Fisch tat er Wasser und unter das Wasser Finsternis, und die menschliche Wissenschaft weiß nicht, was sich jenseits dieses Punktes befindet.*

Der Mythos basiert auf dem sagenhaften Urzeitmonster Behemoth, das im Buch Hiob im Alten Testament erwähnt wird.

In Tausendundeine Nacht wird berichtet, dass Bahamut so riesig und strahlend sei, dass kein Mensch seinen Anblick ertragen könne. Alle Meere der Erde, in einem seiner Nasenlöcher untergebracht, wären wie ein Senfkorn inmitten einer Wüste. In der 496. Nacht aus Tausendundeiner Nacht wird erzählt, dass es Isa bin Maryam (Jesus von Nazaret) auf seinen Wunsch hin erlaubt wurde, Bahamut zu sehen, mit dem Ergebnis, dass er bewusstlos zu Boden sank und erst nach drei Tagen wieder aus seiner Ohnmacht erwachte. Möglicherweise steht die Größe und Mächtigkeit des sagenhaften Fisches für den Kosmos. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges vermutet dagegen, die Vorstellung eines Engels über einem Felsen, der auf einem Stier ruhe, der auf dem Bahamut stehe, der über Unbekanntem schwimme, beziehe sich auf den kausalen Gottesbeweis des Aristoteles: Demnach müsse es, da jede Ursache auf eine ihr zugrundeliegende Ursache zurückgeführt werden könne, eine allererste Ursache geben, um einen *regressus ad infinitum* zu vermeiden.

Literatur

- Jorge Luis Borges (mit Margarita Guerrero): *Einhorn, Sphinx und Salamander. Das Buch der imaginären Wesen*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-596-10584-6
- Borrmann, Norbert: *Lexikon der Monster, Geister und Dämonen.* Berlin 2000, ISBN 3896022334

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bahamut (http://de.wikipedia.org/wiki/Bahamut) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahamut&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bahamut&oldid=45478“

Kategorien: Seeungeheuer | Übernatürliches Wesen (Islam) | Mythologisches Tier

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 22:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bahnhof Brunn 1896.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 777 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (3.208 × 2.476 Pixel, Dateigröße: 1,67 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bahnhof Brunn am Gebirge 1896

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:02, 14. Dez. 2012		3.208 × 2.476 (1,67 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bahnhof Wikipedia:Brunn am Gebirge 1896

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bahnhof_Brunn_1896.jpg&oldid=47414“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2012 um 23:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bakst bely.jpg

Aus AnthroWiki

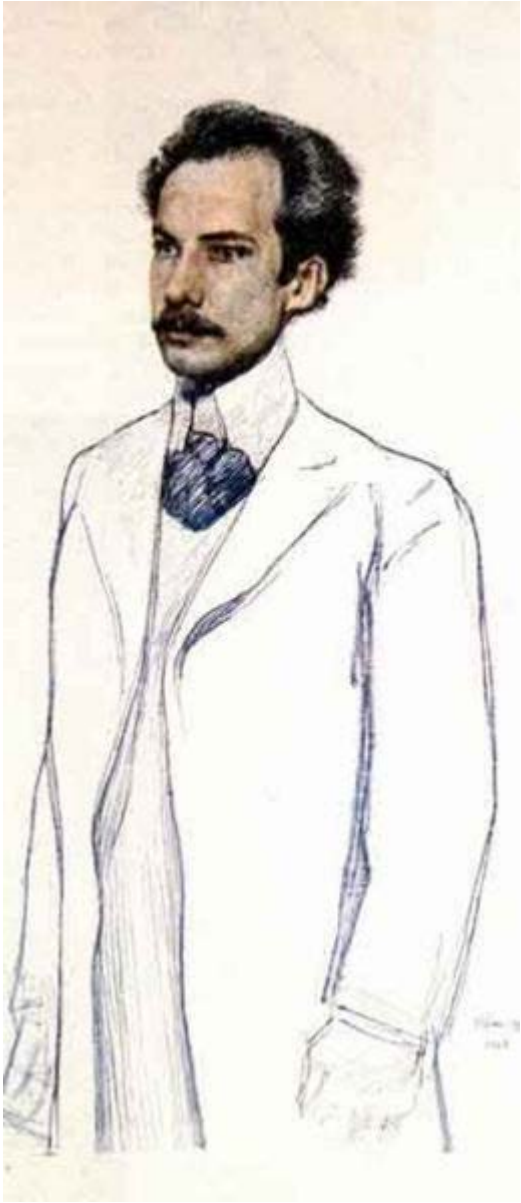

Größe dieser Vorschau: 258 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (284 × 660 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Leon Bakst: Andrei Bely, Porträt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 1. Apr. 2008		284 × 660 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Leon Bakst: Andrei Bely, Porträt

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Bakst bely.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bakst_bely.jpg&oldid=26558“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2008 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Balde

Aus AnthroWiki

In den Mysteriendramen Steiners tauchen zwei Personen mit dem Nachnamen Balde auf:

- Felicia Balde
- Felix Balde

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Balde&oldid=47135“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2012 um 16:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Balder

Aus AnthroWiki

Balder (altnord. *baldr*: "Herr"; Baldur, Baldr) ist in der germanischen Mythologie der Gott des Lichtes, der Güte, der Reinheit, der Schönheit. Er findet seine ungefähre Entsprechung in der griechischen Mythologie bei Apollon.

Balder wird unter Lokis Aufsicht von Hödur mit einem Mistelzweig getötet. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

Balders Merkmale sind Toleranz, Friedfertigkeit und Liebe. Pflanzen, die ihm gewidmet sind, sind Kamille, Gänseblümchen und Margeriten. Der lichte Gott findet Bedeutung für die eheliche Treue.

Er ist Sohn des Odin und der Frigg, somit Bruder von Hödur und Hermodr. Mit seiner Gattin Nanna hat er den Sohn Forseti.

Mythos

Balder lebt in Breidablik in Asgard und besitzt das Schiff Ringhorn. Er hat eines Tages einen Traum von seinem eigenen Tod, worauf seine Mutter Frigg zu jedem Tier und zu jeder Pflanze geht und sie auffordert, einen Eid abzulegen, dass sie Balder nicht verletzen werden. Nur der junge Mistelzweig scheint Frigg zu unbedeutend zu sein, als dass sie von ihm einen Eid abnehmen sollte. Loki nutzt dies aus und gibt Balders blindem Bruder Hödur einen Mistelzweig und bedeutet ihm, damit zu schießen. Der Zweig trifft Balder und der Gott sinkt tot zusammen.

Der Leichnam wird auf einem Schiff aufgebahrt, das nur die Riesin Hyrokkin ins Wasser stoßen kann. Unter der Wucht fangen die Rollen, auf denen das Schiff stand, Feuer und entzünden den Leichnam. Thor segnet den Leichenbrand mit seinem Hammer Mjölnir. Sein Vater Odin gibt den Ring Draupnir mit auf Balders letzte Fahrt gen Hel.

Hermodr versucht vergeblich seinen Bruder aus dem Reich Hel zurück zu holen. Diese aber entlässt Balder erst aus ihrem Reich wenn **alle** Dinge ihm nachweinen. Die Asen schicken Boten in alle Welt und erreichen, das alle Lebewesen und sogar Steine und Metalle um Balder trauern. Nur die Riesin Thökk verweigert ihnen den Gefallen. Folglich wird Balder die Rückkehr nach Asgard verweigert.

Später versöhnen sich Balder und Hödur miteinander und kehren einträchtig nach Ragnarök bei der Entstehung eines neuen Weltgebäudes zurück.

Deutung

Mit der Lichtgestalt Balder verschwinden Glück und Schönheit aus der Welt und lässt die Götterdämmerung damit näherrücken. Da Balder die Personifizierung der Sonne ist, steht sein Tod auch mit den Sonnenwenden in Verbindung. Balder wird zum Zeitpunkt scheinbarer Unverwundbarkeit getötet, wie auch die Sonne am Tag ihrer längsten Leuchtkraft - dem 21. Juni, der Sommersonnenwende - an Kraft verliert und dadurch die Tage wieder kürzer werden. Zur Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger. Die Sonne kommt wieder zu Kräften, was Balders kommende Wiedergeburt ankündigt.

Der Baldermythos ist in der Voluspa, bzw. Der Seherin Gesicht eindrücklich geschildert.

Weblinks

- **Commons: Balder** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
-

['w] **Wiktionary: Balder** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Baldur, Balder - Der Gott des Lichtes; Odin, Thor, die alten Götter ... (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=6)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Balder (http://de.wikipedia.org/wiki/Balder) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Balder&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Balder&oldid=8433“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.578-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Baldr.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 478 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (946 × 1.186 Pixel, Dateigröße: 991 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Baldur wird von Hödur und Loki getötet.

from the 18th century Icelandic manuscript SÁM 66 in the care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:08, 17. Jul. 2006		946 × 1.186	Odyssee	Baldur wird von Hödur und Loki getötet. from the 18th century Icelandic manuscript SÁM 66 in the

			(991 KB)	(Diskussion | Beiträge)	care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Baldr.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Balder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Baldr.jpg&oldid=2422“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baphomet

Aus AnthroWiki

Mit dem Namen **Baphomet** wurde in südfranzösischen Protokollen des Templerprozesses eine angeblich von den Tempelrittern verehrte Götzenfigur bezeichnet.

> "Bafomet, das ist ein Wesen der ahrimanischen Welt, welches den Leuten erschien, wenn sie gefoltert wurden. Das ist raffiniert gemacht worden. Dann haben sie eine Menge von Visionärem mitgenommen, als sie ins Bewusstsein zurückgekommen sind." (Lit.: GA 300a, S 130 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300a.pdf#page=130))

Baphomet nach einer Phantasie von Eliphas Lévi (Abbildung in seinem Werk *Dogme et Rituel de la Haute Magie* (1854)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Baphomet und die Templer
- 2 Etymologie
- 3 Eliphas Lévis Baphomet
- 4 Literatur
- 5 Einzelnachweise
- 6 Weblinks

Baphomet und die Templer

Das historische Fundament des Baphomet ruht in den Protokollen, die während des Templerprozesses redigiert wurden. Einer der Anklageartikel im Prozess gegen die Templer von 1307 lautete, die Ordensbrüder würden ein „Idol verehren“. Während der unterschiedlichen Verfahren des Prozesses bekannten nur wenige Zeugen eine solche Anbetung. Die Beschreibungen variieren. In den Protokollen der Anklage ist zum Beispiel nach Aussage Larchants von einem „Idol als ein Kopf mit Bart“ die Rede, dem die Templer angeblich huldigten. Manche erklärten es zu einer schwarzen Statue, andere als einen Kopf mit zwei oder drei Gesichtern (vgl.: *Ianus*, *Dreifaltigkeit*) oder auch als vierfüßige Gestalt.

Der Terminus „baffomet“ erscheint hierbei nur in einigen Protokollen, die im Süden Frankreichs aufgenommen wurden. Es wurde weder ein Beweis für die tatsächliche Verehrung noch ein existierendes Götzenbild des Baphomet gefunden. Die Aussagen in den Protokollen divergieren derart, dass es bisher nicht möglich ist, daraus einen Beleg für die Existenz und Gestalt des Baphomet zu entnehmen. Zudem wurden diese Aussagen oft unter Folter erzwungen. Zuweilen mag auch die eigene Phantasie der Folternden in die unter der Folter gemachten *Aussagen* der Tempelritter eingeflossen sein. Daneben flossen auch schlicht erfundene Aussagen in die Protokolle der Templerverhöre ein. [1]

Etymologie

Über die Herkunft und Bedeutung des Wortes „Baphomet“ gab es einige Spekulationen:

- *„Abufihamet“* – soll arabischen Ursprungs sein und „Vater des Verstehens“ bedeuten.
- *„Mahomet“* – soll eine Anspielung auf die Verehrung Muhammads sein. Im Mittelalter wurde Mohammed tatsächlich oft „Mahomet“ geschrieben.
- *„Tem Ohp Ab“* – soll als Ananym laut dem Okkultisten Eliphas Lévi von den Templern verwendet worden

sein, um ihre Beziehung zum Tempel Salomons zu verdeutlichen: *„Templi omnium hominum pacis abbas“*, was soviel heißt wie: *„Abt des Tempels des Friedens aller Menschen“*.
- Über die aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. stammende jüdische Atbash-Umkehrung wird in hebräischer Schrift aus „Baphomet“ (בפומת) „Sophia“ (שופיא), was auf Pistis Sophia hinweisen könnte. Diese Entdeckung machte Hugh J. Schonfield; ein Beleg, dass die Templer sich mit der Atbash-Umkehrung beschäftigten, existiert bislang allerdings nicht.

Textvergleiche mit zeitgenössischer provenzalischer Literatur (und nur in Prozessprotokollen aus dem provenzalisch-sprachigen Raum taucht "Baffomet" auf) favorisieren die zweite These: Denn "Baffomet" (die später oft gebrauchte gräzisierte Form "Baphomet" kommt in den Originalprotokollen nicht vor!) ist nichts anderes als das provenzalische Wort für den Propheten Mohammed, beziehungsweise für das angebliche Idol, welches man den Moslems in einigen Chansons de geste zuschrieb. Zum Beispiel findet man die "Götter Bafum/Bafumet et Travagan" und Mohammed als ihren Abgesandten im provenzalischen Gedicht über das "Leben des Heiligen Honorat", fertiggestellt im Jahre 1300. In der Chanson "Simon de Pouille", geschrieben vor 1235, spricht man von einem sarazenischen Idol genannt "Bafumetz", und bereits der Chronist des Ersten Kreuzzugs, Raimund d'Aigulhers, nennt die Moscheen "Bafumarias". Nach einem Idol befragt, beschrieben die Templer das, was sie über Idole aus den Chansons de gestes oder Heiligenviten wussten. [2]

Eliphas Lévis Baphomet

Der Magier und okkultistische Schriftsteller Eliphas Lévi Zahed zeichnete im 19. Jahrhundert Baphomet erstmalig als Dämon mit gehörntem Ziegenkopf, weiblichen Brüsten und einem Pentagramm auf der Stirn.

Lévis Darstellung entstand aus verschiedenen weitaus älteren Gottheiten heidnischen Ursprungs. So findet man gehörnte Fruchtbarkeitsgötter im alten Ägypten und bei keltischen Darstellungen. Entsprechungen der Armhaltung und Fackelsymbolik können im römischen Mithraskult in dem Brüderpaar Cautes und Cautopates entdeckt werden, den personifizierten knabenhaften Sinnbildern von Morgen und Abend, Leben und Tod mit erhobener oder gesenkter Fackel.

Lévis Baphomet ist heute weit verbreitet und wurde von Satanisten übernommen. Verwendung findet sie in der „Satanischen Bibel“ von Anton LaVey. Seine Faszination erklärt sich durch ihre vielschichtige synkretistische Symbolik. Die Figur vereint Gut und Böse, Mensch und Dämon, Frau und Mann, Mensch und Tier und enthält darüber hinaus Elemente der Alchemie („Solve et coagula! – Löse und verbinde!“).

Der Taxil-Schwindel verursachte die Verschwörungstheorie, die Freimaurer würden Baphomet, wie ihn Lévi darstellte, als Götzen anbeten.

Solche modernen Darstellungen entbehren jeglichen historischen Kontextes mit den Tempelrittern und sind auch nicht mit Funden aus der Zeit der Templer belegbar.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300 a-c (1995)
- Anke Krüger: *Schuld oder Präjudizierung? Die Protokolle des Templerprozesses im Textvergleich (1307–1312)* in: *Historisches Jahrbuch 117/1997*, Seite 340–377
- Anke Krüger: *Das „Baphomet-Idol“. Ein Beitrag zur Provenienz der Hauptvorwürfe gegen den Templerorden*, in: *Historisches Jahrbuch 119/1999*, Seite 120–133
- Allan Oslo: *Die Geheimlehre der Tempelritter*. Königsfurt 2001, ISBN 3-93-393988-7
- Peter Partner: *The Murdered Magicians. The Templars and their Myth*. Oxford, New York 1982, ISBN 0-19-215847-3 (vor allem Seite 138 ff. und 164 ff.)
- Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB, München 1994, Kapitel: *Das Geheimnis der Tempelritter*, S. 169 - 203

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Einzelnachweise

1. ↑ Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB, München 1994, S. 185 - 191
2. ↑ Quelle: Krüger, A.: Das Baphomet-Idol. Ein Beitrag zur Provenienz der Hauptvorwürfe gegen den Templerorden, in: Historisches Jahrbuch 119 (1999), 120-133.

Weblinks

Commons: Category:Baphomet - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Templerlexikon online - Universität Hamburg (http://www.templerlexikon.uni-hamburg.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Baphomet (http://de.wikipedia.org/wiki/Baphomet) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Baphomet&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baphomet&oldid=45084“
Kategorien: Templerorden | Dämon | Satanismus | Mythologischer Gegenstand

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2012 um 21:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Barbelo-Gnostiker

Aus AnthroWiki

Als **Barbelo-Gnostiker** bezeichnet man eine Ausrichtung innerhalb des Gnostizismus. Sie ist ab dem Beginn des 2. Jahrhunderts nachweisbar und verschmolz die Lehren Valentins mit orientalischem Dualismus und alttestamentlichen, christlichen und apokryphen Motiven.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Quellen
- 3 Inhaltliche Kennzeichen
- 4 Christliche Polemik
- 5 siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Etymologie

Die Etymologie von **Barbelo** ist ungewiss. Möglicherweise leitet sich der Begriff aus dem Hebräischen von „Barbhe Eloha“ („in der Vier ist Gott“) her, [1] eine andere Erklärung bezieht den Namen auf Baal. Barbelo bezeichnet ein weibliches Äon (Emanation der höchsten Gottheit) des Gnostizismus, das die höchste Stellung besitzt und eine Art Weltenmutter darstellt.

Der Begriff *Barbelo* (bzw. Barbeloth, Barthenos, Barbero) kommt bei mehreren gnostischen Gruppierungen vor, so bei den Nikolaiten, Sethianern, Phibioniten, Stratiotikern, Levitikern, Borboriten, Koddianern, Zakchäern und Barbeliten. [2] In apologetischer Absicht wird er bei Irenäus, Epiphanius von Salamis und Theodoret erwähnt.

Quellen

Die wichtigsten Informationen über die Barbelo-Gnostiker gehen auf Epiphanius von Salamis zurück, der im Jahr 335 in Ägypten mit einer gnostischen Sekte in Berührung kam. Nachdem er sich eine Zeit lang von diesen Lehren begeistern ließ, wandte er sich schließlich entsetzt von ihnen ab, und diffamiert viele Mitglieder namentlich beim Bischof der Stadt. Achtzig Mitglieder werden daraufhin aus der Kirche ausgeschlossen. Später schildert Epiphanius Lehre und Praktiken der Barbelo-Gnostiker aus seiner subjektiv-ablehnenden Haltung. [3]

Inhaltliche Kennzeichen

In der Barbelo-Gnosis gibt es, wie in allen gnostischen Strömungen, das oberste Göttliche, das unerkennbar und unerreichbar ist, während die Schöpfung durch ein weibliches Prinzip, die Barbelo, verursacht wird. Sie repräsentiert die höchste Gottheit in ihrem weiblichen Aspekt und besitzt viele Aspekte der gnostischen Sophia. Die Barbelo ist weder eine „Person“, noch eine Götterfigur, sondern ein vor-schöpferisches Prinzip der Gottheit und somit Grundlage für alle folgende Schöpfung.

In mehreren der in Nag-Hammadi gefundenen Schriften wird die Barbelo thematisiert:

- Im Apokryphon des Johannes wird sie als erste Macht, perfekte Schönheit der Äonen und Glorie der Offenbarung beschrieben. Dort heißt es weiter: „Dieser ist der erste Gedanke, sein Abbild. Sie wurde der Mutterschoß des Alls, denn sie ist die, die vor ihnen allen ist, der Mutter-Vater, der erste Mensch, der heilige Geist, der dreifach-männliche, der dreifach-kraftvolle, der dreifach-benannte Mannweibliche und der ewige Äon bei den Unsichtbaren und das erste Herauskommen.“[4]
- Auch im Ägypterevangelium[5] wird die Barbelo an mehreren Stellen genannt.
- Die ausführlichste Beschreibung erfährt der Begriff der Barbelo in Die drei Stelen des Seth, hier in der 2. Stele: „Groß ist der erste Äon, (die) männliche, jungfräuliche Barbelo, die erste Herrlichkeit des unsichtbaren Vaters, sie, die genannt wird ‚vollkommen‘. Du (fem.) hast zuerst gesehen, daß der, der wahrhaft zuerst existiert, ohne Wesen ist. Und aus ihm und durch ihn bist du zuerst entstanden in Ewigkeit, die (du) ohne Wesen aus einer ungeteilten dreifachen [Kraft] bist. ...“[6]
- In Zostrianos[7] wird an vielen Stellen auf die Barbelo Bezug genommen.
- Der Brief des Petrus enthält nicht explizit den Begriff „Barbelo“, jedoch stellt Lüdemann in seiner Einleitung zu dieser Schrift einen Bezug her: „es liegt wahrscheinlich ein Gnosistyp zugrunde, welcher der Barbelognosis entspricht.“[8]
- In Melchisedek zweimal, die zweite Stelle in einem Gebet Melchisedeks: „Heilig bist [du], heilig bist [du], [heilig bist du, Mutter der] Äonen, Barbelo, von Ewigkeit zu Ewigkeit, [Amen].“[9]
- Marsanes[10]: mehrere Stellen.
- Allogenes[11]: viele Stellen.
- Schließlich in Die dreigestaltige Protennoia, hier sogar in einer Ich-Form: „Er gab Äonen dem Vater aller Äonen, welcher ich bin, der Gedanke des Vaters, Protennoia, das ist Barbelo, die [vollkommene] Herrlichkeit und der [unmeßbare] Unsichtbare, der verborgen ist. Ich bin das Abbild des unsichtbaren Geistes, und durch mich nahm das All Abbild an; und (ich bin) die Mutter (und auch) das Licht, das sie eingesetzt hat als Jungfrau, die ‚Meirothea‘ genannt wird, der unerreichbare Mutterschoß, der unbegreifbare und unmeßbare Ruf.“[12]

Aus den Nag-Hammadi-Schriften wissen wir heute, dass der gesamte materielle Daseins-Bereich des Menschen inklusive der getrennten Geschlechtlichkeit und der Sexualität, zusammen mit weiteren Maßnahmen, Versuche Jaldabaoths (des Demiurgen oder Schöpfergotts) darstellen, den Menschen so zu binden, dass dieser ihn (Jaldabaoth) nicht in seinem Denken übersteigen kann und infolge dessen nicht zu seiner ursprünglich angelegten Göttlichkeit aufsteigen kann.

In der Barbelo-Gnosis ist der Mensch durch das *Vergessen* an die materielle Daseins-Ebene gebunden. Sobald er sich innerlich dem Geist des Lebens zuwendet (welcher niemals verdammt, sondern danach strebt, den Fehler der Sophia, die Schöpfung Jaldabaoths wieder aufzuheben), steht seinem Aufstieg zum Licht nichts mehr entgegen (siehe auch die Erlösung im Johannes-Apokryphon).

Christliche Polemik

Die orthodox-christliche Polemik unterstellte den Barbelo-Gnostikern diverse Ausschweifungen und Abartigkeiten, u. A. im *Panarion* des Epiphanius von Salamis [13]. Solche entwürdigenden Vorwürfe gegenüber Andersdenkenden sucht man in den gnostischen Nag-Hammadi-Schriften hingegen vergebens; in den Schriften, die der Barbelo-Gnosis zuzuordnen sind, wird allenfalls argumentativ oder durch Gegenüberstellung auf alttestamentliche Lehren eingegangen.

siehe auch

- Gnosis
- Nag-Hammadi-Schriften

Literatur

- Kurt Rudolph (Hrsg.): *Gnosis und Gnostizismus*. Wissenschaftliche Buchgesesellschaft, Darmstadt 1975, (*Wege der Forschung* 262).
- Klaus Koschorke: *Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate „Apokalypse d. Petrus“ (NHC VII, 3) und „Testimonium*

Veritatis“ (NHC IX, 3). Brill, Leiden 1978, ISBN 90-04-05709-9, (*Nag Hammadi studies* 12), (Zugleich: Heidelberg, Diss., 1976).
- Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (*Kröners Taschenausgabe* 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186-195
- Alexander Böhlig: *Gnosis und Synkretismus.* Band 1. Mohr, Tübingen 1989, ISBN 3-16-145299-2, (*Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament* 47), S. 289–311.
- *Bibel der Häretiker: die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi*. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Gerd Lüdemann und Martina Janßen. Radius, Stuttgart 1997, ISBN 3-87173-128-5.
- Micha Brumlik: *Die Gnostiker. Der Traum von der Selbsterlösung des Menschen*. Philo, Wien u. a. 2000, ISBN 3-8257-0189-1, (*Philothek*).
- Christoph Markschies: *Die Gnosis*. Beck, München 2001, ISBN 3-406-44773-2, (v.a. Kap. IV 3 = S. 95–101).

Weblinks

- Das Apokryphon des Johannes (http://web.archive.org/web/20070912005923/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node62.html) Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen.

Einzelnachweise

Lüdemann & Janßen bezieht sich auf die in der Literaturliste angegebene "Bibel der Häretiker".

1. ↑ Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (Kröners Taschenausgabe 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186
2. ↑ Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (Kröners Taschenausgabe 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186
3. ↑ Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (Kröners Taschenausgabe 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186 ff
4. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 107.
5. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 230 ff.
6. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 454 ff.
7. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 460 ff.
8. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 499.
9. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 513.
10. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 535 ff.
11. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 572 ff.
12. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 604.
13. ↑ Epiphanius von Salamis: Panarion (Adversus Haereses) 15,16; 25,2ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Barbelo-Gnostiker (http://de.wikipedia.org/wiki/Barbelo-Gnostiker) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbelo-Gnostiker&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Barbelo-Gnostiker&oldid=45334“
Kategorien: Alte Kirche | Gnosis | Esoterik

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 09:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bardo (Yoga)

Aus AnthroWiki

Tibetische Bezeichnung
Tibetische Schrift:
Wylie-Transliteration: bar do
Aussprache in IPA: [pʰàrtò]
Offizielle Transkription der VRCh: Pardo
Andere Schreibweisen: Pardo
Chinesische Bezeichnung
Traditionell: 中有
Vereinfacht: 中有

Bardo (tibetisch für „Zwischenzustand, Einbeziehung, Versetzung, innewohnende Gegebenheit des Geistes“[1]; sanskrit , IAST-Transliteration *antarābhava* [2]) ist die Bezeichnung für das u.a. im Tibetischen Totenbuch beschriebene, esoterische Lehrverständnis der für das Bewusstsein möglichen Seinszustände im Diesseits wie im Jenseits. Als theoretischer Bestandteil der Sechs Yogas von Naropa bildet es die wesentliche Grundlage der assoziierten Meditationstechniken. Es ist für den innerhalb des Vajrayana-Buddhismus auf höchster Stufe, also tantrisch Praktizierenden sowohl „Logbuch“, als auch individuelles Instrument der Positions- bzw. Richtungsbestimmung.

Äußeres Ziel dieses Yogas ist die kognitive Erfassung der dialogischen Beschreibungen vorübergehender Zustände bzw. Stufen des Bewusstseins. Die Erlangung von Siddhis genannten, magischen Kräften ist dabei ein möglicher, aber nicht zum Ziel führender Nebeneffekt. *Inneres Ziel* dieser mystischen Geistesübung ist der unbedingte Erhalt des uns als Tagesbewusstsein bekannten Status Quos des Geistes über alle möglichen Dimensionen hinaus, um so durch Gewahrwerdung der höchsten Wahrheit durch Erleuchtung sich ggf. dem Kreislauf von Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt dauerhaft entziehen zu können.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Systematik
- 3 Forschung
- 4 Siehe auch
- 5 Quellen
  - 5.1 Deutsche Bücher
  - 5.2 Anderssprachige Bücher
  - 5.3 Internet
- 6 Fußnoten

Herkunft

Die inhaltlichen Wurzeln des Begriffes „Bardo“ finden sich in zahlreichen spirituellen Traditionen des mittleren und fernen Ostens. Die Unterscheidung verschiedener Stufen des Seins im Leben und im Tode finden sich u.a. im sog. Ägyptischen Totenbuch, welches in seinen frühesten Teilen ca. 2.500 v.Chr. entstand, in den Upanischaden, die als Teil der hinduistischen Veden auf ca. 800–500 v.Chr. datiert werden und im sog. Kanjur, einem wesentlichen Teil des buddhistischen Schriften-Kanons.

Im buddhistischen Kontext geht die Bardo-Idee – abseits von kulturellen, tibetischen Wurzeln – zurück auf interschulische Diskussionen, die bis in die Zeit wenige hundert Jahre nach dem Tod des Buddha zurückverfolgt werden können. Im wesentlichen drehte sich die Diskussion um den in Majjhima Nikaya (mn38) zu findenden Gantabba (sic), den „zu kommenden“, welcher zusammen mit zeugungsfähigen Eltern die drei notwendigen Ursachen

für die Entstehung eines menschlichen Wesens bildet. Von den Unterstützern der antarabhava-Theorie (Theorie der Zwischenexistenz), wurde diese Textstelle als Hinweis auf die Notwendigkeit eben dieses antarabhava gedeutet.

Begrifflich nachweisbar sind die „Bardos“ zuerst bei dem buddhistischen Philosophen Nagarjuna (ca. 2. Jahrhundert). Der Volksheilige der Tibeter, Padmasambhava (8. bis 9. Jahrhundert), brachte der Legende nach das Wissen erstmals nach Tibet. In einen systematischen, erfahrungsreligiösen Zusammenhang wurden sie jedoch von dem tibetischen Meister Nāropa (11. Jahrhundert) gebracht. In seinen Sechs Yogas von Naropa dokumentierte er das Lehrkonstrukt von den Stufen des Bewusstseins im Zusammenhang mit begleitenden Meditationstechniken.

Auch die Dzogchen-Tradition hat die Kenntnisse um mögliche Aufenthaltsorte bzw. Verfassungen des menschlichen Geistes in eigenen Übertragungslinien erhalten und weitergegeben.

Systematik

Die Bardos werden üblicherweise in sechs übergeordnete Kategorien unterteilt. Daneben gibt es auch weniger differenzierende Systematisierungen mit nur drei bis vier unterschiedlichen Zuständen.

1. **Shinay-Bardo**, der *natürliche Zustand des Geburtsortes* (tibetisch , Wylie-Transliteration *rang bzhin skye gnas kyi bar do*, sanskrit , IAST-Transliteration *jāti-antarābhava*)
   Hier ist der Zustand des „normalen“ Wachbewusstseins gemeint, welcher dem Menschen gemeinhin als der bekannteste gilt. Die diesem Bardo zugeordnete, erwünschte Haltung erwirbt der Praktizierende durch Achtsamkeits-Übungen, die ein geschärftes Seinsgefühl hervorrufen sollen. In dieser Stufe ist das Unbedingt-Sein von allem äußeren Materiellen notwendig.
2. **Milam-Bardo**, der *Zustand des Träumens* (tibetisch , Wylie-Transliteration *rmi lam gyi bar do*, sanskrit , IAST-Transliteration *svapnāntarābhava*)
   Der den meisten Menschen zweit-geläufigste Bewusstseinszustand ist der des Träumens. Er tritt üblicherweise während der sog. REM-Schlafphasen auf. Durch spezielles Training soll erreicht werden, dass Denken und „Handeln“ auch im Traum bewusst gesteuert werden können. Das Loslassen des Konzepts eines eigenen Körpers mit den durch Rezeption und Motorik einhergehenden Beschränkungen zu Gunsten einer Fokussierung auf Kognition und Assoziation lassen im Geist die Dreiheit von Subjekt, Objekt und Aktivität verschmelzen.
3. **Samten-Bardo**, der *Zustand des ekstatischen Gleichgewichtes während tiefer Meditation* (tibetisch , Wylie-Transliteration *ting nge ’dzin bsam gtan gyi bar do*, sanskrit , IAST-Transliteration *samādhi-antarābhava*)
   Dieser Zustand ist am ehesten vergleichbar mit einer formlosen Seins-Erfahrung klaren Gewahrseins. Gegenüber dem zweiten Bardo soll nur ein reines *Bezeugen* übrig bleiben.
4. **Tschikhai-Bardo**, der (schmerzvolle) *Zustand im Augenblick des Todes* (tibetisch ( ), Wylie-Transliteration *’chi kha’i bar do*, sanskrit IAST-Transliteration *mumūrṣāntarābhava*)
   Bei diesem Zustand geht es um die Zeit kurz vor, während und kurz nach dem medizinischen Tod. Die unterschiedliche Erfahrbarkeit dieser Periode ist wesentlich determiniert durch die Festigkeit des vorab verinnerlichten Wissens darüber. Sehr weitgehende, simulative und dadurch für das leibliche Wohlbefinden nicht ungefährliche Meditationstechniken erlauben es, sich schon während der Lebensspanne mit den Umständen dieses Bardos vertraut zu machen. Schwerpunkte dabei sind zum einen die Fähigkeit zur angemessenen, eigenen Vorbereitung auf den unmittelbar bevorstehenden Tod, zum zweifelsfreien Erkennen (Todesanzeichen) des Eintretens desselben, sowie die „richtige“ Verhaltensweise danach.
5. **Tschönyi-Bardo**, der *Zustand des Erlebens der Wirklichkeit* (tibetisch , Wylie-Transliteration *chos nyid bar do*, sanskrit , IAST-Transliteration *dharmatāntarābhava*)
   Endgültig vom lebenden, menschlichen Körper getrennt, sieht sich die verbleibende Entität innerhalb von 14 Tagen zahlreichen Herausforderungen der Konfrontation mit vom eigenen Geist geschaffenen positiven sowie negativen Aspekten bzw. Archetypen (im Tibetischen Totenbuch: 42 friedvolle und 58 zornige Gottheiten) seiner selbst gegenübergestellt. Diese als selbstgeschaffene Illusion zu erkennen, ist ein wesentliches Ziel dieses Bardos.
6. **Sipai-Bardo**, der *Moment der Wiederverkörperung im saṃsāra* (tibetisch , Wylie-Transliteration *’srid pa’i bar do*, sanskrit *bhavāntarābhava*)
   Vergleichbar mit dem Moment des Todes, als eine von zwei Schnittstellen zwischen Diesseits und Jenseits,

verkörpert (im doppeldeutigen Sinne) diese Stufe die erneute Fleischwerdung der „göttlichen Seele“. Nach einem initialen Totengericht durchläuft die Seele in hierarchischer Abstufung innerhalb der folgenden fünf Wochen immer minderwertigere Qualitäten dieser Dimension als einen Spiegel ihres Karmas. In der letzten Woche dieses Abschnittes stellt sich der „technische Ablauf“ dabei als eine exakt spiegelverkehrte Wiederholung des Sterbens dar. Das Ergebnis hierbei ist jedoch das unmittelbare Einbezogenwerden in eine neue, existenzielle Empfängnis. Der Verlockung zu widerstehen, seinen Geist erneut in einen vergänglichen Körper pflanzen zu wollen, ist hierbei die größte Herausforderung.

Allen Bardos gemeinsam ist der Lehre nach, dass sie mehr oder weniger offensichtliche und unterschiedliche Möglichkeiten der Befreiung bieten, die jedoch aktiv vom Individuum ergriffen werden müssen.

Forschung

Die verschiedenen Stufen von Bardos erfahren in den Natur- und Geisteswissenschaften unterschiedliche Beachtung. Während die materiellen Vorgänge des Lebens – Traum- und meditative Zustände eingeschlossen – durch Medizin, Psychologie, Physik und Chemie heute schon z.T. sehr weit erfasst sind, werfen Fragen bezüglich eines wie auch immer gearteten außerexistenziellen Daseins zumindest aus heutiger Sicht unüberwindliche, erkenntnistheoretische Hürden auf, die u.a. auch in fehlenden, geeigneten, methodologischen Ansätzen begründet sind. Das systematische Sammeln und Auswerten von authentischen Berichten und historischen Niederschriften über Nahtod-Erfahrungen und außerkörperliche Erfahrungen ist eine erste Auseinandersetzung mit der Thematik, die grundsätzlich an der Nähe zur umstrittenen Parapsychologie krankt.

Bekannte Wissenschaftler, wie der Schweizer Mediziner und Psychologe Carl Gustav Jung (* 26. Juli 1875 in Kesswil; † 6. Juni 1961 in Küsnacht), der amerikanische Philosoph Ken Wilber (* 31. Januar 1949 in Oklahoma City, Oklahoma) und der tschechische Medizinphilosoph, Psychotherapeut und Psychiater Stanislav Grof (* 1931 in Prag) haben sich mit einzelnen oder auch allen Bardos auseinandergesetzt und durch ihre z.T. umfangreiche Arbeit daran, wertvolle Dienste zum Verständnis derselben geleistet.

Siehe auch

- Portal:Geist und Gehirn – verweist auf eine breite Palette von Themen nahen Informationen
- Kognitionswissenschaft – beschäftigt sich mit der interdisziplinären Forschung zum Thema „Bewusstsein“
- Philosophie des Geistes – beschäftigt sich mit der Natur geistiger oder mentaler Zustände
- Existentialismus – beschäftigt sich philosophisch mit Fragen der Existenz an sich

Quellen

Deutsche Bücher

- Dalai Lama *Der Weg zum sinnvollen Leben: Das Buch vom Leben und Sterben*. Herder, Freiburg, 1. Auflage, September 2006. ISBN 3-451-05642-9
- David-Néel, Alexandra *Heilige und Hexer. Glaube und Aberglaube im Lande des Lamaismus*. W.A. Brockhaus, Leipzig, 1931. Keine ISBN
- David-Néel, Alexandra *Mein Weg durch Himmel und Höllen*. Fischer, Frankfurt/Main, 2007. ISBN 978-3-596-16458-5
- Evans-Wentz, Walter Y. *Milarepa, Tibets großer Yogi*. O.W. Barth, Frankfurt/Main 1998. ISBN 3-502-65191-4
- Evans-Wentz, Walter Y. *Das tibetanische Totenbuch oder Die Nach-Tod-Erfahrung auf der Bardo-Stufe*. Artemis & Winkler, Düsseldorf, 2003. ISBN 3-53807173-X
- Fischer-Schreiber, Ingrid; Ehrhard, Franz-Karl; Diener, Michael S. *Lexikon der östlichen Weisheitslehren*. O.W. Barth, Frankfurt/Main, 4. Auflage 1997. ISBN 3-502-67403-5
- Fremantle, Francesca *Das Totenbuch der Tibeter – Diederichs Gelbe Reihe, Band 6*. Diederichs, München 2002. ISBN 3-42400506-1
- Grof, Stanislaw *Das Abenteuer der Selbstentdeckung: Heilung durch veränderte Bewußtseinszustände. Ein*

Leitfaden. Rowohlt, Hamburg, 2001. ISBN 3-499-19640-9
- Grof, Stanislaw *Topographie des Unbewussten*. Klett-Cotta, Stuttgart, 7. Auflage, 1998. ISBN 3-608-95232-2
- Hauf, Monika *Das Tibetanische Totenbuch*. Piper, München, 4. Auflage, 2005. ISBN 3-492-23694-4
- Jacobi, Jolande *Die Psychologie von C. G. Jung: Eine Einführung in das Gesamtwerk*. Fischer, Frankfurt/Main, 21. Auflage, 2006. ISBN 3-596-26365-4
- Kapleau, Philip *Das Zen-Buch vom Leben und vom Sterben*. O. W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main 2001. ISBN 3-502-61057-6
- Kolpaktchy, Gregoire *Das Ägyptische Totenbuch*. O. W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main, 6. Auflage, 1979. Keine ISBN
- Rinpoche, Chökyi Nyima *Das Bardo-Buch: Ein Führer durch Leben, Tod und Wiedergeburt*. Schirner, Darmstadt, 2008. ISBN 3-89767-618-4
- Rinpoche, Sogyal *Das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod*. O. W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main 1999. ISBN 3-502-67008-0
- Wilber, Ken *Das Spektrum des Bewußtseins*. Rowohlt, Hamburg, 6. Auflage: 6, 2003. ISBN 3-499-18593-8
- Wilber, Ken *Integrale Psychologie: Geist, Bewußtsein, Psychologie, Therapie*. Arbor, Freiburg, 2001. ISBN 3-92419569-2

Anderssprachige Bücher

- Brennan, J.H. *Tibetan magic and mysticism*. Llewellyn Worldwide, Woodbury, MN/USA 2006. ISBN 0-7387-0713-9
- Mullin, Glenn H. *The Practice of the Six Yogas of Naropa*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2006. ISBN 1-55939-256-8
- Mullin, Glenn H. *The Six Yogas of Naropa: Tsongkhapa's Commentary*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2005. ISBN 1-55939-234-7

Internet

- http://www.buddhismus-heute.de/archive.issue__29.position__5.de.html – Erläuterungen zu den Bardos von Lopön Tsechu Rinpoche auf *Buddhismus heute*
- http://www.bardo.org – *The Bardo of Death Studies*, eine Seite, die sich dem Thema systematisch zu nähern versucht
- http://www.iol.ie/~taeger/bardotea/bardotea.html – *The six bardos*, die Niederschrift einer 1982 erfolgten Belehrung von Kalu Rinpoche
- http://www.kheper.net/topics/bardo/tibetan.html – *Chapter 6: The Tibetan After-Life*, Teil einer Website zum vergleichenden Verständnis verschiedener spiritueller Traditionen zum Thema „Tod“

Fußnoten

1. ↑ http://www.nitartha.org
2. ↑ http://www.spokensanskrit.de

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bardo (Yoga) (http://de.wikipedia.org/wiki/Bardo_(Yoga)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bardo_(Yoga)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bardo_(Yoga)&oldid=43656“
Kategorien: Meditation | Yoga | Buddhismus | Vajrayana

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 07:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 869-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bardo Thödröl

Aus AnthroWiki

Bardo Thödröl (tib.: *bar do thos grol*; deutsch: „Befreiung durch Hören im Zwischenzustand"; auch: *Tibetisches Totenbuch*) ist eine buddhistische Schrift aus dem 8. Jahrhundert, die auf den Begründer des tibetischen Buddhismus, Padmasambhava, zurückgeht. Es enthält Unterweisungen über den Prozess des Sterbens und die Wiedergeburt in drei Zwischenzuständen sowie die Möglichkeit, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Es beinhaltet die Vorstellung von Reinkarnation (Wiedergeburt), auch als ein anderes Lebewesen. Der Name *Tibetisches Totenbuch* ist eine westliche Anlehnung an das *Ägyptische Totenbuch*, wird aber in den Originaltexten nicht verwendet.

Tibetische Bezeichnung
Tibetische Schrift:
Wylie-Transliteration: bar do thos grol
Aussprache in IPA: [pʰàrtò tʰǿʈʂʰǿ]
Offizielle Transkription der VRCh: Pardo Toizhoi
THDL-Transkription: Bardo Thödröl
Andere Schreibweisen: Bardo Thodol, Bardo Thödol, Bardo Thodrol, Bardo Todol
Chinesische Bezeichnung
Traditionell: 《中有聞解》
Vereinfacht: 《中有闻解》
Pinyin: Zhōng yǒu wén jiě

Die drei Zwischenzustände, genannt Bardos (tibetisch , Wylie-Transliteration *bar do*, sanskrit , IAST-Transliteration *antarbhāva*) gliedern sich vereinfacht in:

1. Moment vor dem Tod: Das Wesen des eigenen Geistes strahlt in hellem Licht.
2. Essenz der höchsten Wirklichkeit: Die friedvollen und rasenden Gottheiten erscheinen als sich entfaltendes Mandala.
3. Zwischenzustand des Werdens: Das persönliche Karma (Ursache und Wirkung) und die Taten des Lebens werden durchlebt.

Es erfolgt der Eintritt in einen der sechs Bereiche der Wiedergeburt.

Ziel ist es, diese aufeinander folgenden Phänomene und die Lichterscheinungen als Projektion des Egos zu durchschauen und so den Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen, um in das Nirwana einzutreten.

Lebenden wird aus dem Buch vorgetragen, damit sie sich im Sterben und im Zwischenzustand an die Anweisungen erinnern und spontan Befreiung erlangen können.

In Tibet gibt es mehrere Varianten des Totenbuches, von denen in Europa die Nyingma-Version die bekannteste wurde. Diese hat Walter Yeeling Evans-Wentz 1927 erstmals auf Englisch herausgegeben. Der Übersetzer war Zla wa bsam 'grub (*1868, †1922), der in der englischen Ausgabe als Lama Kazi Dawa-Samdup bezeichnet wird. In der von Louise Göpfert-March 1935 aus dem Englischen ins Deutsche übersetzten und in der Schweiz herausgegebenen Ausgabe ist ein psychologischer Kommentar von C. G. Jung enthalten.

Siehe auch

- Tibetische Literatur
- Vajrayana

Literatur

deutsch

- Albrecht Frasch: *Die Befreiung durch Hören im Zwischenzustand - Das sogenannte Tibetische Totenbuch*. Tashi Verlag, Berlin 1999, ISBN 3-9806802-1-5

- Gesche Rabten: *Über den Tod hinaus*. Edition Rabten, Le Mont-Pèlerin 2005, ISBN 3-905497-41-7
- Chökyi Nyima Rinpoche: *Das Bardo-Buch. Ein Führer durch Leben, Tod und Wiedergeburt.* Schirner Taschenbuch, 2008, ISBN 3-89767-618-4
- Bokar Rinpoche: *Der Tod und die Kunst des Sterbens im Tibetischen Buddhismus*. Kagyü-Dharma-Verlag, 1992, ISBN 978-3-89233-013-4
- Sogyal Rinpoche: *Das Tibetische Buch vom Leben und vom Sterben - Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod*. O.W.Barth Verlag, Bern/München/Wien 1997, ISBN 3-502-62580-8
- Padmasambhava, Stephan Schuhmacher (Übers.): *Das tibetische Totenbuch - Die Große Befreiung durch Hören in den Zwischenzuständen Offenbart von Terton Karma Lingpa*. Goldmann Verlag, München 2008, ISBN 978-3-442-33774-3 (Erste vollständige Ausgabe. Ins Engl, übertr. von Gyurme Dorje. Hrsg. von Graham Coleman mit Thupten Jinpa. Ins Dt. übers. von Stephan Schuhmacher. Mit einleitendem Kommentar des XIV. Dalai Lama)
- Robert Thurman: *Das Tibetische Totenbuch*. Fischer Spirit, Frankfurt 2002, ISBN 3-596-15150-3
- Chögyam Trungpa, Francesca Fremantle (Hrsg.): *Das Totenbuch der Tibeter*. Hugendubel, München 2002, ISBN 3-7205-2311-X
- Walter Y. Evans-Wentz: *Das tibetanische Totenbuch oder Die Nach-Tod-Erfahrung auf der Bardo-Stufe*. Artemis & Winkler, Düsseldorf, 2003. ISBN 3-538-07173-X
- Chögyam Bernd Westphal: *Über den Tod und Danach - Die tibetische Lehre des Nachtodzustandes*. Hörbuch, Benjamin von Ammon Verlag, ISBN 3-9810095-6-8

englisch

- Gyatrul Rinpoche, Allan Wallace: *Natural Liberation - Padmasambhava's Teachings on the Six Bardos*. Wisdom Publications, Boston 1998, ISBN 0-86171-131-9

Weblink

- Bardo Thödol (http://www.bodhibaum.net/tod-im-buddhismus/bardo/bardo.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bardo Thödröl (http://de.wikipedia.org/wiki/Bardo_Th%C3%B6dr%C3%B6l) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bardo_Th%C3%B6dr%C3%B6l&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bardo_Thödröl&oldid=43662“

Kategorien: Buddhismus | Vajrayana | Tod

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 08:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 654-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baruch Ashlag

Aus AnthroWiki

Baruch Shalom HaLevi Ashlag, auch bekannt als *Rabash* (* 22. Januar 1907 in Warschau; † 13. September 1991 in Bnei Berak), war ein Kabbalist, der Erstgeborene und Nachfolger von Rabbi Yehuda Ashlag, Autor des Sulam-Kommentars des Buches Sohar. Er schrieb *Shlavey HaSulam* (Sprossen der Leiter), *Dargot HaSulam* (Stufen der Leiter), *Igrot Rabash* (Briefe des Rabash).

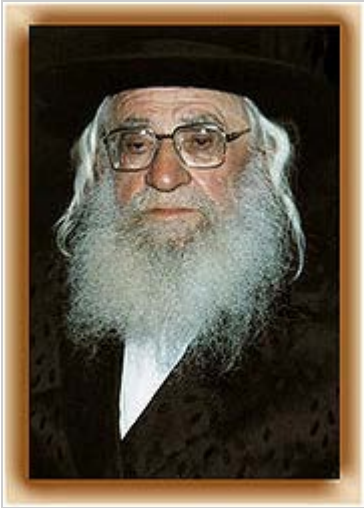

Baruch Ashlag

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Publikationen
- 3 Gesellschaftliche Doktrin
- 4 Korrekte Herangehensweise an das Studium
- 5 Zitate
- 6 Nachfolger
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
- 9 Einzelnachweise

Leben

Ashlag wurde in Warschau, Kongresspolen, Russisches Reich, geboren.[1] Im Alter von neun Jahren begann er, mit den auserwählten Studenten seines Vaters, des Kabbalisten Rabbi Yehuda Ashlag, Kabbala zu studieren und begleitete ihn auf seinen Ausflügen zum Rabbi von Porsov und dem Rabbi von Belz.[2] Im Jahr 1921 kam er mit seiner Familie in das Land Israel[3] und setzte seine Studien an der chassidischen Institution „Torat Emet“ fort.[4]

Von den damaligen Oberrabbinern Abraham Isaac Kook, Yosef Chaim Sonnenfeld und Yakov Moshe Harlap wurde er im Alter von 20 Jahren zum Rabbiner ordiniert.[5] Er wollte das Wissen der Thora, das er als Beruf erworben hatte, nicht nutzen. Die meiste Zeit seines Lebens war er ein einfacher Arbeiter, der Straßenarbeiten, Bauarbeiten und niedere Schreibtischarbeiten ausführte.[6] Als er heranwuchs, wurde er zum Hauptschüler seines Vaters. Er begleitete ihn auf dessen Ausflügen, erledigte Botengänge für ihn und kümmerte sich um jedes seiner Bedürfnisse.[7]

Oft studierte er mit seinem Vater unter vier Augen, und was er von ihm gehört hatte, schrieb er in sein persönliches Notizbuch. So wurden Tausende von Notizen angesammelt, die Rabbi Yehuda Ashlags Erläuterungen hinsichtlich der spirituellen Arbeit einer Einzelperson dokumentieren.[8] Rabbi Yehuda Ashlag wurde als einer der führenden Kabbalisten des 20. Jahrhunderts betrachtet.[9] Er ist aufgrund seines Sulam-Leiter-Kommentars zum Buch Sohar als Baal HaSulam („Herr der Leiter“) bekannt.

Über 30 Jahre lang studierte er Kabbala mit seinem Vater. Als sein Vater, Baal HaSulam, krank wurde, bestimmte er Rabash dazu, an seiner Stelle seine Schüler zu unterrichten.[10] Nach dem Ableben des Baal HaSulam nahm Rabash den Platz seines Vaters als Leiter der Ashlag-Chassidim ein und widmete sein Leben von nun an der Fortführung der Methode seines Vaters, der Deutung und Erweiterung der Schreiben seines Vaters und der Verbreitung der Kabbala unter den Menschen.

Aufgrund unerfreulicher Debatten über die Rechte zur Veröffentlichung des Buches Sohar einschließlich der Sulam-

Kommentare, die sein Vater verfasst hatte, verließ Baruch Ashlag Israel für drei Jahre und verbrachte die meiste Zeit davon in Großbritannien.[11] Während dieser Zeit führte er auch Gespräche mit Rabbi Menachem Mendel Schneerson von Lubawitsch, Rabbi Joel Teitelbaum von Satmar und anderen bekannten Schulhäuptern. Außerdem lehrte er Kabbala in Gateshead und anderen Städten Großbritanniens.[11]

Nach seiner Rückkehr nach Israel studierte und unterrichtete Rabash weiter. Er wollte nicht öffentlich als Kabbalist bekannt werden; daher lehnte er, genauso wie zuvor sein Vater, jegliche Angebote offizieller Stellen ab. Nach dem Ende der 1960er Jahre änderte er seine Gewohnheiten und begann, Kabbala in breiteren Kreisen überall dort zu lehren, wo ein Interesse dafür bestand. Hebron, Tiberias und Jerusalem waren einige der Städte, die er besuchte.[12] Im Jahre 1976 erweiterte er seine Seminare, und sein Haus in Bnei Berak wurde zu einer geräumigen Synagoge. Er selbst bezog die zweite Etage des Gebäudes.[13] Gelegentlich fuhr er nach Tiberias, um für sich zu sein.

Im Jahre 1983 traten etwa 40 neue Studenten der Kabbalistengruppe bei, die Rabash bis zu diesem Zeitpunkt unterrichtet hatte. Um ihnen dabei zu helfen, sich leichter und schneller in die Gruppe einfügen zu können, begann er Essays zu schreiben, die die spirituelle Entwicklung einer Einzelperson beschrieben, sowie die grundlegende Arbeit innerhalb einer Gruppe von Kabbalisten.[14] Von 1984 bis zu seinem Tode verfasste er regelmäßig einen wöchentlichen Artikel und übergab ihn seinen Schülern. Im Laufe der Zeit sammelten seine Schüler diese von ihm geschriebenen Essays und veröffentlichten sie in einer fünfbändigen Publikation, die als Shlavey HaSulam (Sprossen der Leiter) bekannt ist.[15] Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag starb am 13. September 1991.[16]

Publikationen

Rabashs hauptsächliches Engagement galt der Interpretation und Erweiterung der Aufsätze seines Vaters. Da er seine Essays in einer einfachen Sprache schrieb, sind sie viel leichter zu lesen als die Aufsätze früherer Kabbalisten. Baruch Ashlag widmete den größten Teil seiner Bemühungen der sorgfältigen Ausarbeitung des spirituellen Weges eines Individuums, vom ersten Schritt an, der Frage „Was ist die Bedeutung meines Lebens?“, bis hin zum Aufstieg zur Enthüllung der spirituellen Wirklichkeit. Seine Schüler bezeugen, dass „Rabash glaubte, dass jede Person - Mann, Frau und selbst das kleinste Kind - die innere Dimension der Thora studieren kann, allein dadurch, dass sie sich die Korrektur ihrer Seelen wünschen.“[17]

- *Shamati* („Ich hörte“): Dies ist Rabashs persönliches Notizbuch, in dem er alles aufschrieb, was er von seinem Vater während der gesamten Zeit des Studiums bei ihm gehört hatte. Die Einzigartigkeit dieses Buches liegt in seinem Inhalt und in der (dialogorientierten) Sprache, in der es verfasst wurde. Das Buch enthält Essays, welche die spirituellen Zustände beschreiben, die man auf dem spirituellen Weg erfährt. Diese Essays sind die einzigen existierenden Dokumentationen über die Gespräche des Autors des Sulam-Kommentars mit seinen Schülern. An seinem Sterbebett übergab Rabash sein Notizbuch seinem Hauptschüler und persönlichen Assistenten, Rav Michael Laitman, der es drei Jahre nach dem Tode von Rabash veröffentlichte. Der Buchtitel stammt vom Originaleinband des Notizbuches, auf dem Rabash selbst „Shamati“ (Ich hörte) geschrieben hatte. Seit dem zweiten Nachdruck des Buches enthält es ebenso „Die Melodien der Höheren Welt“ – Musiknoten zu fünfzehn der Melodien, die Baal HaSulam und Rabash komponiert hatten.

- *Igrot Rabash* („Briefe des Rabash“): Es handelt sich um Briefe, die Baruch Ashlag seinen Schülern schickte, während er in Übersee war. In seinen Briefen beantwortete er die Fragen seiner Schüler in Bezug auf ihren spirituellen Weg und Fortschritt, erklärte die spirituelle Bedeutung der jüdischen Feiertage gemäß Kabbala und befasste sich mit vielen anderen Themen.

- *Dargot HaSulam* („Stufen der Leiter“): Dies ist eine zweibändige Publikation, die in erster Linie von Rabash im Laufe seines Lebens geschriebene Äußerungen und Aufzeichnungen enthält. Sie wurden meist als Entwürfe auf Papierfetzen niedergeschrieben und dienten als Schlagzeilen, Entwürfe für Essays und Antworten, die er an seine Schüler schrieb. Dieses Buch kann eine Menge über Rabashs Geistes- und Gedankenzustand lehren, und es enthält die Essays aus dem Buch Shamati.

- *Shlavey HaSulam* („Sprossen der Leiter“): Eine umfassende fünfbändige Zusammenfassung aller Essays Rabashs, verfasst zwischen 1984 und 1991. In dieser Veröffentlichung erläutert Ashlag im Detail seine kabbalistische Doktrin durch eine kabbalistische Interpretation der Thora, als Allegorie auf den spirituellen Weg eines Menschen in unserer Welt. Dabei beginnt er bei der Arbeit des Menschen in der Gruppe, die ein

fundamentales Element seiner Lehre darstellt.

Gesellschaftliche Doktrin

Rabbi Yehuda behauptete, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und nicht ohne eine Gesellschaft, die ihn in seinen Grundbedürfnissen versorgt, existieren kann.[18] Wie sein Vater vor ihm, glaubte Rabash, dass sich ein Individuum in ständiger Beeinflussung durch die Umgebung befindet, in der es sich aufhält. Von dem Moment an, in dem eine Person einer bestimmten Gesellschaft beitritt, hat sie keine Freiheit der Wahl mehr und ist ihrem Einfluss völlig ausgeliefert. Gemäß Ashlag ist die einzige Wahl die Wahl der Umgebung, welche die Werte, die man annehmen will, auf einen projiziert.[19]

Da der spirituelle Weg einer schmalen Linie gleicht, von der man sich vorsehen muss, abzuweichen, ist eine Gesellschaft, die dazu da ist, einen Menschen bei seinem Lebensziel zu unterstützen und zu fördern, von großer Wichtigkeit. So wie sein Vater verbrachte er viele Jahre damit, die Grundlagen zum Aufbau einer kooperativen Gesellschaft zu formulieren, eine Gesellschaft, die Spiritualität anstrebt, auf die Weise, mit der Kabbalisten Generationen hindurch es wahrgenommen haben: die Liebe des Schöpfers durch den Erhalt der Liebe des Mitmenschen zu erlangen.[20] Aus diesem Grund sind die meisten Artikel von Rabash der Erklärung und Vereinfachung der Prinzipien der spirituellen Arbeit eines jeden Einzelnen in solch einer Gesellschaft gewidmet.

Korrekte Herangehensweise an das Studium

Rabbi Baruch Ashlag behauptet, dass zwei Elemente für unseren spirituellen Weg unbedingt erforderlich sind. Zuerst muss man eine Umgebung finden, die uns so sicher und so schnell wie möglich zur „Gleichheit der Form“ mit unserem Schöpfer bringt.[21] Dann muss man wissen, wie man korrekt an das Studium der Kabbala herangeht, sodass keine Zeit verloren geht.[22] Generationen hindurch glaubten die Kabbalisten, dass während des Studiums ein Licht, ein „umgebendes Licht“, auf die Seele des Menschen scheint.[23] Um dieses Licht innerhalb der Seele zu empfangen, muss man nur wollen, dass dieses Licht unsere Seele durchdringt. In anderen Worten muss man die Zustände erleben wollen, von denen der Kabbalist, der das Buch schrieb, berichtet. Dies ist jedoch ein vielschichtiger Vorgang, der Zeit und große Bemühungen seitens des Studenten erfordert, denn man muss in einen Zustand des „Gebets“ kommen, d. h. man muss ein vollkommenes Verlangen formulieren, die höhere Wirklichkeit zu erreichen.[24]

Der Schwerpunkt seiner Lehren liegt nicht im Verständnis des Unterrichtsstoffes, sondern im Verlangen eines jeden Einzelnen. Von dem Zeitpunkt an, wo ein Mensch einen vollständigen Drang erreicht hat, Spiritualität zu erreichen, öffnet sich die spirituelle Welt, und man entdeckt die höheren Welten, die vom Autor beschrieben sind.

Im Buch *Shamati*, Essay 209, erwähnt er drei Bedingungen, mit denen man ein „wahres“ Gebet, das vollkommene *Verlangen* nach Spiritualität, entwickelt:

> „Es gibt drei Bedingungen für ein Gebet: a) Man muss glauben, dass Er [der Schöpfer] einem helfen kann. b) Dass man keine andere Lösung mehr weiß, dass man bereits alles getan hat, was möglich war, und dennoch keine Heilmittel für seine Beschwerden gefunden hat. c) Dass, wenn Er einem nicht hilft, der Tod besser als leben ist. Beim Gebet handelt es sich um die Arbeit des Herzens. Und je verlorener jemand ist, desto größer ist sein Gebet“
> – Baruch Ashlag: Shamati 209

Zitate

> „Und nun werden wir über die Liebe Gottes sprechen. Zuerst sollte man wissen, dass Liebe durch gute Taten erworben wird. Indem man Freunden Geschenke gibt, wird jedes Geschenk zu einem Pfeil, der das Herz des Freundes durchbohrt, und obwohl das Herz des Freundes wie ein Fels ist, so bohrt doch jedes Projektil ein Loch, und aus diesen vielen Löchern wird ein Raum geschaffen. Dann dringt die Liebe des Geschenkgebers in diesen Raum ein, und die Wärme der Liebe zieht die Funken der Liebe des Freundes an. Aus diesen zwei Liebeselementen wird dann ein Gewand, welches beide somit einhüllt.“

– BARUCH ASHLAG: *Dargot HaSulam*, Band 1, Essay Nr. 776

„...Aber wir sehen, dass eine Sache allen zu eigen ist, nämlich in Hochstimmung zu sein, wie es heißt „Ein Anliegen im Herzen soll anderen gesagt werden“. Dies ist so, weil weder Reichtum noch Wissen helfen, wenn man guter Laune ist. Jemand kann eher dem Nächsten helfen...Es folgt, dass alle und jeder aufpassen sollen, wie sie dem Freund helfen können und ihn in gute Laune zu versetzen, denn in Hochstimmung kann man den Mangel im Freund entdecken, den man erfüllen kann.“
– BARUCH ASHLAG: ’’Sefer HaMaamarim (Buch der Essays)’’, Essay Nr. 4

„...Ähnlich zehn Leuten, die von weit her ein Flugzeug am Himmel beobachten. Einem erscheint das Flugzeug wie ein kleiner Punkt und manche benutzen Ferngläser, die das Flugzeug mannigfaltig vergrößern. Und jeder besitzt ein anderes Fernglas, d. h. für den einen vergrößert es etwas mehr und für den anderen weniger. Es stellt sich dann heraus, dass einer das Flugzeug für vier Meter lang hält, ein anderer sagt, es sind drei, und ein anderer meint zwei, usw. Zweifellos geben sie alle wahrheitsgemäß das an, was sie sehen, aber dennoch liegen Unterschiede vor. Trotz allem verursachen all diese Unterschiede keine Veränderung im Flugzeug selbst. Vielmehr liegen diese Veränderungen im Auge des Betrachters. Ähnlich ist es in der Spiritualität: Die Vielzahl der Veränderungen erscheinen lediglich entsprechend dem Verdienst der Qualifikationen der Niederen.“
– BARUCH ASHLAG: *Shamati*, Igrot (Ich hörte, Briefe), Brief Nr. 37

Nachfolger

Nach seinem Ableben fuhren mehrere Studenten damit fort, gemäß seiner Methode zu studieren. Die bekanntesten unter ihnen sind Avraham Mordechai Gotlieb und Michael Laitman. Ein weiterer seiner Schüler ist der D’zerke Rabbi Aharon Brizel, der zur Zeit diese Methode in Jerusalem und New York unterrichtet. Es gibt ebenso einige seiner Studenten und Anhänger, die intensiv mit Rabash studiert hatten und nun in ruhiger Weise ausgesuchte Gruppen und Einzelpersonen unterrichten.

Literatur

- Feiga Ashlag, *Das Gebet eines Kabbalisten: aus dem Leben von Rabbi Baruch Shalom Ashlag (Hebr.), Bnei Brak*, 1997
- Rabbi Avraham Mordecai Gotlieb, *Der Sulam: Die Leben und Lehren unserer heiligen Rabbiner, die ADMORIM des Hauses Ashlag und ihre Schüler* (Hebr.), Jerusalem, 1997

Weblinks

- slideshow (http://picasaweb.google.com/avaya26/RABASHKabbalah)
- Shamati (http://www.kabbalah.info/germankab/content/category/22/42/132/)
- Originalaufnahmen Rabashs beim Singen der Melodien Baal HaSulams (http://www.kabbalah.info/germankab/musik/melodien-von-baal-hasulam)
- Eine sehr persönliche Biographie über Rabash von seinem Schüler Rav Dr. Michael Laitman (http://de.youtube.com/watch?v=EwUpYY5f0cU)
- Sefer HaMaamarim (http://www.kabbalahscience.com/kbl_heb/content/view/full/1026)
- Shamati (http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31617?/heb/content/view/full/31617&main)
- Dargot HaSulam (http://www.kabbalahscience.com/kbl_heb/content/view/full/1403)
- Shlavey HaSulam (http://www.kabbalahscience.com/kbl_heb/content/view/full/1306)

Einzelnachweise

1. ↑ Feiga. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 5 (Hebr.)
2. ↑ Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, S. 233
3. ↑ Eliezer Schweid, The Redeeming Revelation - Justification of God in Rav Yehuda Ashlag's Kabbalistic Doctrine, in Between Ruin and Redemption, Reactions of Haredic Thinking to the Holocaust in Its Time, Hillel

Ben Chaim Library, HaKibutz HaMeuhad Publication, 1994 p. 194
4. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 6 (Hebr.); Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 233-234
5. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7; Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 233-237
6. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7
7. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7; Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 239-241
8. ↑ Shamati, Editor's Note; F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7
9. ↑ "Rav Yehuda Ashlag ist ohne Zweifel der größte Kabbalist, der im 20. Jahrhundert wirkte" (Boaz Hus, PhD, Abteilung für jüdisches Denken, Ben Gurion University). "Rav Yehuda Ashlag gehörte zu den größten Kabbalisten der letzten Generationen" (Jonathan Garb, PhD, Abteilung für jüdisches Denken, Hebrew University, Jerusalem). In Michael Laitmans, PhD, Buch „The Last Generation", zeitgenössischer Forscher über Baal HaSulams Arbeit. („Talmud Esser HaSefirot", Teil 1, Nachtrag von Rav Kook und Rav Chaim Zonnenfeld am Anfang des Buches)
10. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 8
11. ↑ [11,0] [11,1] Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, S. 254
12. ↑ Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, S. 260; F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 10
13. ↑ Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, S. 260
14. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 13
15. ↑ Rabbi Baruch Ashlag, Shlavey HaSulam, Bnei Baruch, 2000. Die gleiche Abfassung wurde früher unter dem Titel Sefer HaMaamarim (Buch der Essays) veröffentlicht.
16. ↑ HaModia Zeitung (Hebr.), Eine Reportage über Rabashs Ableben, 15. September 1991
17. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 12; Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 262-263
18. ↑ Yehuda Ashlag, 1995, Matan Torah, Der Frieden, Ohr ha Ganuz Publikation, S. 88
19. ↑ Baruch Ashlag, 1998, Buch der Essays, Ohr Baruch Shalom, Jerusalem Seiten 1-10
20. ↑ Baruch Ashlag, 1998, Buch der Essays, Ohr Baruch Shalom, Jerusalem Seiten 41-42
21. ↑ Baruch Ashlag, Buch der Essays, S. 19 Seiten 1-10
22. ↑ Baruch Ashlag, Shlavey HaSulam (Die Sprossen der Leiter) Bd. 2, 2000, Bnei Baruch, Israel, Seiten 173-180
23. ↑ Baruch Ashlag, Shlavey Ha Sulam, Bd. 3, S 69; Yehuda Ashlag, 1956, Talmud Esser HaSefirot (Das Studium der zehn Sefirot), Bd. 1, Jerusalem, S. 43; Rabbi Isaac Yehuda Yehiel Safrin of Kumarna, Heichal Beracha, Devarim, S. 208; Rav Avraham Isaac Ha Cohen Kook, Orot ha Torah, Kapitel 6, S. 16 und Kapitel 10, S. 10
24. ↑ Baruch Ashlag, Shlavey Ha Sulam, Bd. 2, Seiten 16-2026.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Baruch Ashlag (http://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_Ashlag) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Baruch_Ashlag&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baruch_Ashlag&oldid=34714"

Kategorien: Chassidismus | Kabbala | Rabbiner | Person des Judentums | Geboren 1907 | Gestorben 1991 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 677-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Basalt

Aus AnthroWiki

Der **Basalt** entstand, als sich in der lemurischen Zeit der Mond von der Erde abgelöst hatte und damit die verhärtenden Mondenkräfte aus der Erdentwicklung ausgeschieden wurden. Für den okkulten Blick erscheinen die Basaltbildungen als Überreste jener reinigenden Kräfte, die den Erdkörper erschütterten, als die Mondenabtrennung erfolgte. Damals verdichtete sich die noch flüssige Erde soweit, dass der mineralische Kern entstand.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 105 (1978), Fünfter Vortrag, Leipzig, 7. September 1908

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Basalt&oldid=20535“
Kategorien: Erdentwicklung | Mineralreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bath-Kol

Aus AnthroWiki

Die **Bath-Kol** (hebr. בת קול, *Tochter der Stimme*) galt bei den Rabbinern als eine Art göttlicher Stimme, welche neben der Prophetie den zweiten Rang einnahm, später aber nicht mehr sehr hoch geachtet wurde. Rudolf Steiner erwähnt sie in seinen Vorträgen über das Fünfte Evangelium, wo er die inneren Erlebnisse des Jesus zwischen dem 12. und 29./30. Lebensjahr schildert.

> "Die Bath-Kol nannte man jene eigentümliche, inspirierende Stimme, zwar eine schwächere Stimme der Eingebung, eine Stimme minderer Art als der Geist, der die alten Propheten inspirierte, aber doch noch etwas Ähnliches stellte diese Stimme dar. So sprach mancher in der Umgebung des Jesus von der Bath-Kol. Von dieser Bath-Kol wird uns in späteren jüdischen Schriften manches erzählt.
>
> Ich schiebe nun etwas ein in dieses Fünfte Evangelium, was nicht eigentlich dazugehört, was nur zur Erklärung der Bath-Kol führen soll. Es war in etwas späterer Zeit, nach der Entstehung des Christentums, ein Streit ausgebrochen zwischen zwei Rabbinatschulen. Denn es behauptete der berühmte *Rabbi Elieser ben Hirkano* eine Lehre und führte zum Beweise dieser Lehre an - das erzählt auch der Talmud -, daß er Wunder wirken könne. Der Rabbi Elieser ben Hirkano ließ einen Karobbaum aus der Erde sich erheben - so erzählt der Talmud - und hundert Ellen weiter sich an einem anderen Orte wieder einpflanzen, er ließ einen Fluß rückwärts laufen, und als drittes berief er sich auf die Stimme vom Himmel, als Offenbarung, die er von Bath-Kol selber erhalte. Aber in der gegnerischen Rabbinatschule des *Rabbi Josua* glaubte man diese Lehre trotzdem nicht, und Rabbi Josua erwiderte: Mag auch Rabbi Elieser zur Bekräftigung seiner Lehre Karobbäume von einem Orte zum anderen sich verpflanzen lassen, mag er auch Flüsse nach aufwärts fließen lassen, mag er sich selbst berufen auf die große Bath-Kol - es steht geschrieben im Gesetz, daß die ewigen Gesetze des Daseins gelegt sein müssen in der Menschen Mund und in der Menschen Herz. Und wenn uns überzeugen will von seiner Lehre der Rabbi Elieser, so darf er sich nicht berufen auf die Bath-Kol, sondern er muß uns überzeugen von dem, was des Menschen Herz fassen kann. - Ich erzähle diese Geschichte aus dem Talmud, weil wir sehen, daß die Bath-Kol bald nach der Einführung des Christentums in gewissen Rabbinerschulen nur noch von einem geringeren Ansehen war. Aber sie hat in einer gewissen Weise geblüht als inspirierende Stimme unter den Rabbinern und Schriftgelehrten.
>
> Während in dem Hause des Jesus von Nazareth die dort versammelten Schriftgelehrten von dieser inspirierenden Stimme der Bath- Kol sprachen, und der junge Jesus das alles hörte, fühlte und empfing er in sich selber die Inspiration durch die Bath-Kol. Das war das Merkwürdige, daß durch die Befruchtung dieser Seele mit dem Ich des Zarathustra in der Tat Jesus von Nazareth fähig war, rasch alles aufzunehmen, was die anderen um ihn herum wußten. Nicht nur, daß er den Schriftgelehrten in seinem zwölften Jahre die gewaltigen Antworten hatte geben können, sondern er konnte auch die Bath-Kol in der eigenen Brust vernehmen. Aber gerade dieser Umstand der Inspiration durch die Bath-Kol wirkte auf den Jesus von Nazareth, als er sechzehn, siebzehn Jahre alt war und er oftmals diese offenbarende Stimme der Bath-Kol fühlte, so daß er in bittere, schwere innere Seelenkämpfe dadurch geführt wurde. Denn ihm offenbarte die Bath-Kol - und das glaubte er alles sicher zu vernehmen -, daß nicht mehr fern wäre der Zeitpunkt, daß im Fortgang der alten Strömung des Alten Testamentes dieser Geist nicht mehr sprechen würde zu den alten jüdischen Lehrern, wie er früher zu ihnen gesprochen habe. Und eines Tages, und das war furchtbar für die Seele des Jesus, glaubte er, daß die Bath-Kol ihm offenbarte: Ich reiche jetzt nicht mehr hinauf zu den Höhen, wo mir wirklich der Geist offenbaren kann die Wahrheit über den Fortgang des jüdischen Volkes. - Das war ein furchtbarer Augenblick, ein furchtbarer Eindruck, den die Seele des jungen Jesus empfing, als die Bath-Kol ihm selber zu offenbaren schien, daß sie nicht Fortsetzer sein könne des alten Offenbarertums, daß sie sich selber sozusagen für unfähig erklärte, Fortsetzer der alten Offenbarungen des Judentums zu sein. So glaubte Jesus von Nazareth in seinem sechzehnten, siebzehnten Jahre, daß ihm aller Boden unter den Füßen entzogen wäre, und er hatte manche Tage, wo er sich sagen mußte: Alle Seelenkräfte, mit denen ich glaubte begnadet zu sein, sie bringen mich nur dazu, zu begreifen, wie in der Substanz der Evolution des Judentums kein Vermögen mehr besteht, heraufzureichen zu den Offenbarungen des Gottesgeistes." (Lit.: GA 148, S 58ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=58ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992), ISBN 3-7274-1480-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Bat Kol (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=417&letter=B) - Eintrag in der Jewish Encyclopedia (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bath-Kol&oldid=46529“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2012 um 00:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.001-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bauern.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.333 Pixel, Dateigröße: 242 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

Inszenierung des Mysteriendramenkreises Wien 2012, Foto: Wolfgang Peter

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 4. Feb. 2013		2.000 × 1.333 (242 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele». Inszenierung des Mysteriendramenkreises Wien, Foto: Wolfgang Peter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 20D
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/6,3
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.600
Erfassungszeitpunkt	19:18, 18. Feb. 2012
Brennweite	63 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	19:18, 18. Feb. 2012
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	19:18, 18. Feb. 2012
Bedeutung einzelner Komponenten	1. Y 2. Cb 3. Cr 4. Existiert nicht
APEX-Belichtungszeitwert	5,6438598632812
APEX-Blendenwert	5,3106994628906
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Durchschnittlich
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
unterstützte Flashpix-Version	0.100
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	3.959,3220338983
Sensorauflösung vertikal	3.959,3220338983
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bauern.JPG&oldid=47819“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bauhütte

Aus AnthroWiki

Bauhütte, auch **Dombauhütte** oder **Hütte** bezeichnet heute das *Bauhüttenwesen* des gotischen Kathedralenbaus als Werkstattverband.

Baumeister (Holzschnitt von Jost Amman von 1536)

Die Bauhütten entwickelten sich aus dem romanischen Kirchenbau durch Mönche hin zum organisierten Bauablauf gotischer Kathedralen, der unterschiedlichste Handwerke umfasste. Eine Besonderheit bildete die Organisationsform der Steinmetzen in der Steinmetzbruderschaft, weil sich die Meister der anderen Gewerke lediglich in den Zünften und die Gesellen gesondert organisierten. Deshalb ist grundsätzlich zwischen *Bauhütte*, *Steinmetzbruderschaft* und *Zunft* zu unterscheiden.

Von besonderer Bedeutung war die qualifizierte Ausbildung der gotischen Bauhütte, die in Lehrlinge, Gesellen und Wandergesellen, Kunstdiener, Laubhauer, Parliere, Steinbildhauer und Meister unterschied.

Zu den gotischen Haupthütten zählten die in Bern (später Zürich), Wien, Köln und vor allem die bedeutendste in Straßburg, denen weitere Neben-Bauhütten in ihrem Einzugsgebiet unterstanden. Mit dem Ende der Gotik schwand die Bedeutung der Bauhütten und faktisch endet die Zeit der Bauhütten 1731 mit ihrem endgültigen Verbot durch Kaiser Karl VI. Heute gibt es Bauhütten, die zumeist Dombauhütten genannt und von kirchlichen Stiftungen getragen werden. Sie befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Frankreich. Die im Jahre 2009 betriebenen Bauhütten befassen sich vornehmlich mit Instandhaltungsarbeiten von kirchlichen Steinbauwerken. Eine Sonderform sind die Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortherkunft
- 2 Bauhütten des Altertums
- 3 Bauhütten der Romanik
- 4 Gotische Bauhütten und Steinmetzbruderschaft
  - 4.1 Unterscheidung zwischen Bauhütte und Steinmetzbruderschaft
  - 4.2 Verhältnis zwischen Steinmetzbruderschaft und Zunft
- 5 Gotische Bauhütten
  - 5.1 Das Gebäude der Bauhütte
  - 5.2 Ausbildung in der gotischen Bauhütte
    - 5.2.1 Hüttendiener (Lehrlinge)
    - 5.2.2 Gesellen
    - 5.2.3 Wandergesellen
    - 5.2.4 Kunstdiener
    - 5.2.5 Laubhauer
    - 5.2.6 Parliere
    - 5.2.7 Steinbildhauer
    - 5.2.8 Meister
- 6 Innere und äußere Verhältnisse der gotischen Bauhütte
  - 6.1 Kirchenfabrik „fabrica eccelesiae“
    - 6.1.1 Bauherrschaft und Baufinanzierung

- 6.2 Fabrikverwalter, Fabrikpfleger und Schaffner
- 6.3 Steinmetzbruderschaft
- 6.4 Haupthütten und Nebenhütten
- 6.5 Hüttengeheimnisse
- 6.6 Entscheidungsfindung und Rechtsprechung der Bauhütten
- 7 Niedergang der Gotik und der gotischen Bauhütten
- 8 Heutige Situation der Bauhütten
- 9 Siehe auch
- 10 Quellen
- 11 Literatur
- 12 Weblinks zu Dom- und Münsterbauhütten und -bauvereinen
- 13 Einzelnachweise

Wortherkunft

Geprägt wurde das Wort „Bauhütte“ 1816 durch Johann Wolfgang von Goethe in seinem Aufsatz *Kunst und Alterthum am Rhein und Mayn*,[1] zuvor war der allgemeine Begriff der *Hütte* verschriftlicht. Der Begriff der *Dombauhütte* stammt von Carl von Heideloff (1844).[2]

Bauhütten des Altertums

Vom Wesen der antiken Bauhütten gibt es wenig bis gar keine Dokumente und Belege. Es ist anzunehmen, dass in den Zeiten der ägyptischen Pyramiden und griechischen Tempel das Wissen um die Kunst des Bauens in den Händen von Priesterkasten lag. Über die Art, wie sich die ausführenden Handwerker organisierten, von ihren Verhältnissen nach innen und außen ist nichts überliefert.

Allein von den römischen Baucollegia gibt es Berichte. Ihre Mitglieder nannten sich gegenseitig *collegae* und waren besonders in der römischen Kaiserzeit von manchen bürgerlichen Lasten befreit. Ihre inneren Verhältnisse wurden durch eigene Gesetze und Gerichtsbarkeit geleitet. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Handwerkern, die bei den Römern keine besondere Achtung erfuhren, erlangten diese „collegia“ im Laufe der Zeit teilweise beachtliche Macht und Einfluss, ähnlich den mittelalterlichen Zünften. Dies war wohl auch der Grund, warum sie immer wieder angegriffen und verboten wurden. Mit der Ausdehnung des Römischen Reiches und seiner Kolonien bildeten sich auch Ableger der Collegia in Gallien und Britannien.

Eine Verbindung der Collegia mit den Bauhütten des Mittelalters ist nicht nachzuweisen.

Bauhütten der Romanik

Die Geschichte der Steinmetzkunst in Germanien beginnt mit der Besetzung durch römische Soldaten, die auch einen Transfer von Steinbautechniken leisteten.[3] Verbunden mit der voranschreitenden Christianisierung erfolgte der Bau von Klöstern, wobei insbesondere irische und angelsächsische Mönche wie z. B. Bonifatius, die die Steinbautechnik aus ihren Heimatländern kannten, wesentlich zur Entwicklung der Steinbaukunst beitrugen.

St. Galler Klosterplan. Reichenau, frühes 9. Jahrhundert

In der Zeit Karls des Großen (768−814) erfolgte für die Entwicklung der Steinbaukunst in Deutschland die entscheidende Zäsur, so dass der Bau der Königshalle von Lorsch als einer der ersten deutschen Steinbauten bezeichnet wird, der in einem geregelten Baubetrieb entstand. Gottfried Kiesow hält Einhard für den Organisator des Klosterbaus von Lorsch, der erstmals eine feste Gruppe von qualifizierten Steinmetzen beim Bauen einsetzte.[4]

Insbesondere die Orden der Benediktiner und der Zisterzienser förderten den romanischen Kirchenbau. Der Abt Wilhelm von Hirsau beschäftigte nicht nur Mönche, sondern ab

1070 n. Chr. die sogenannten *Conversi*. Die *Conversi* waren Laienbrüder, die kein Mönchsgelübde abgelegt hatten, in den Klöstern lebten und als Steinmetzen ausgebildet wurden und arbeiteten. Wurde ein Kirchen- oder Klosterbau neu begonnen, zogen Gruppen von Mönchen und *Conversi*, gut ausgerüstet und bewaffnet zur nächsten Klosterbaustelle. Die auf dem Wege liegenden Klöster und Stifte waren verpflichtet, sie zu beherbergen und zu verpflegen. Als sich die Benediktiner und die Zisterzienser in vorromanischer Zeit aus dem Klosterbau zurückzogen, sollen die sogenannten *Comacini* diese Lücke gefüllt und die romanische Bauzier mit gedrehten Säulen und aufwendigen Kapitellen bereichert haben. Es wird angenommen, dass die *Comacini* Steinmetzen aus der Gegend von Como waren, die Karl dem Großen folgten, nachdem dieser das Langobardenreich erobert hatte.

Als sie die Christianisierung durchgesetzt hatten, zogen sich die Mönche aus dem Bauwesen zurück. Bis dahin hatten sie etwa 2000 Klöster erbaut. Dass durch die Mönche planvoll, gezielt und auf hohem Niveau Klöster gebaut wurden, belegt der in jüngster Zeit gefundene St. Galler Klosterplan.

Gotische Bauhütten und Steinmetzbruderschaft

Unterscheidung zwischen Bauhütte und Steinmetzbruderschaft

Steinmetzzeichen eines gotischen Steinmetzen

Nach heutigem Kenntnisstand muss in Bauhütte und in Steinmetzbruderschaft unterschieden werden:

- Die Bauhütte der Gotik war eine Organisation, deren Arbeitsfeld im Klerikal-Großbau vor Ort lag. *„Zur Hütte gehörten der Werkmeister und die verschiedenen Handwerker, u. a. Steinmetz, Zimmermann, Maurer, Schmied und Glaser, soweit sie längerfirstig auf der Baustelle erforderlich waren, […] neben einem Kaplan […] waren es nicht nur Küster, Meßner, Organist und Kirchendiener […], sondern auch Bäcker, Koch, und Gesinde für den Haushalt der Küche.“*[5] *„Die Bauhütte stand unter der obersten Leitung und Aufsicht eines oder mehrerer „Baumeister“ (und) hoher Verwaltungs- und Finanzbeamter.“*[6] Die Bauhütte war ein Unternehmen.
- Die gotische Bauhütte hatte einen ´Bruderschaft´ genannten ideellen Überbau, die Steinmetzbruderschaft, die alle Groß-Baustellen als Gesamtorganisation gliederte und in Haupt- und Nebenhütten zusammenfasste. In der Bruderschaft waren nur Steinmetzmeister und Steinmetzgesellen organisiert und keine anderen Gewerke. Die Steinmetzbruderschaft hatte eine eigene Ordnung, eine eigene Rechtsprechung und einen in seinen Grundzügen demokratischen Aufbau.

Portrait von Peter Parler, einem der bedeutendsten gotischen Baumeister

Eine Besonderheit ist festzuhalten. Die Organisationsformen der Steinmetzen entwickelte sich unterschiedlich zu den anderen Handwerken, weil sich die Meister der anderen Gewerke in den Zünften und die Gesellen gesondert organisierten. *„In den übrigen Handwerken bildeten sich seit dem 14. Jh. Gesellenvereinigungen heraus, bei denen zwei Anliegen im Mittelpunkt der Zusammenschlüsse stehen: die Versorgung und Fürsorge im Krankheits- und Todesfall sowie die Ordnung des Verhaltens auf der Trinkstube oder im Zunfthaus, d. h. des geselligen Zusammenseins der Handwerksknechte, wozu auch die Möglichkeit zum Spiel zu rechnen ist, soweit dies erlaubt war.“*[7] Die Organisationsstruktur der Steinmetze gestaltete sich offensichtlich zunächst durch das Vorhandensein der Steinmetzbruderschaft nicht in dieser Richtung.

An fast allen gotischen Kathedralen gibt es Dokumente, die die Existenz einer Bauhütte von Beginn der Bautätigkeit an belegen. Diese Dokumente liegen in Form von Verwaltungs- und Wirtschaftsbelegen vor. Hinweise auf eine überregionale Struktur und ideelle Ordnung aus vergangener Zeit, die nicht weiter belegt sind, finden sich in schriftlicher Form in dem mittelenglischen Regius-Manuskript aus dem 14. Jahrhundert, wie auch in Formulierungen der Straßburger Steinmetzordnung von 1495.

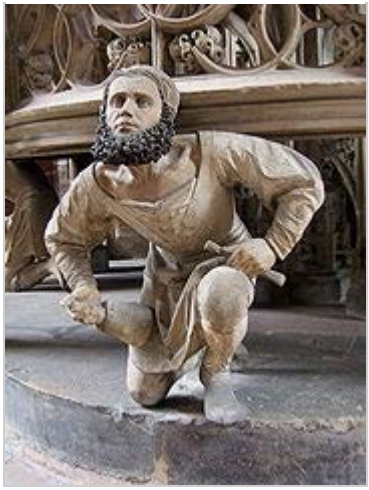

Selbstbildnis von Adam Kraft, Bildhauer der Spätgotik

Die verschriftlichen Statuten der Steinmetzbruderschaften des gotischen Kathedralbaus entstanden zu einem Zeitpunkt, als der gotische Baustil seinen Zenit schon überschritten hatte. Es gibt Vermutungen, dass die Organisation der gotischen Bauhütte zusammen mit dem gotischen Baustil entstand.

Verhältnis zwischen Steinmetzbruderschaft und Zunft

Es wird häufig vermutet, dass zwischen Steinmetzbruderschaft und Zunft ein grundsätzlicher Dissens bestand. Nach Binding bestand eher ein kooperatives und auskömmliches Verhältnis zwischen Zunft und Steinmetzbruderschaft: *„Im 15. Jh. mussten die Werkmeister und Meister [der Bauhütte] auch Mitglieder der städtischen Zunft sein, sofern sie davon nicht befreit waren. Das Verhältnis zwischen Hütte und Zunft war allgemein harmonisch und kooperativ, zumal die Hütte auf das städtische Handwerk angewiesen war, das für einzelne Arbeiten herangezogen wurde. In einigen Städten hatten die Zünfte Mitspracherecht in der Kirchenhütte. Verschiedentlich wurde der Werkmeister der Hütte als Sachverständiger bei städtischen Bauaufgaben herangezogen*.“[7]

Gotische Bauhütten

Das Gebäude der Bauhütte

Maßwerk in höchster Präzision in Prag von Peter Parler

Das Gebäude der gotischen Bauhütte war zumeist aus Holz. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Steinarbeiten bei Einbruch des Winters beendet und im Frühjahr wieder aufgenommen. Allerdings gibt es auch vereinzelt Hinweise auf eine Steinvorfertigungsphase im Winterhalbjahr (Baurechnungen im Stiftsarchiv Xanten). Erst in der Mitte des 13. Jh. gibt es erste Quellen, die das Vorhandenseins der Bauhütte bezeugen. Die Hütte in Ripalle am Genfer See (1386) *„war ein länglicher, zweigeschossiger, mit 20000 Schindeln gedeckter Holzbau von 90 Fuß Länge, 24 Fuß Breite und 30 Fuß Höhe (etwa 30 × 8 × 10 m). Im Untergeschoß waren viele Fensterplätze eingerichtet, im Obergeschoss befand sich vermutlich ein Reißboden*“[8] Dass es verschließbare Fenster gab und dass das Versäumnis des Fensterschließens bestraft wurde, ist aus Art. 68 der Rochlitzer Steinmetzordnung von 1462 entnehmbar, dass in der Winterzeit ein Ofen zum Beheizen vorhanden war, ist in Xanten 1398 belegt.[9] Die Hütten waren verschließbar, doch selten aus Stein, das Dach war je nachdem aus Stroh oder Holzschindeln.

Ausbildung in der gotischen Bauhütte

Der Baustil der Gotik fußt im technischen Sinne auf rechnerischen und geometrisch-technischen Grundlagen – dies musste sich auch in der Ausbildung der gotischen Steinmetzen widerspiegeln. Dass es allgemein gültige Proportionsfiguren zur Konstruktion, wie zum Beispiel die Triangulatur, die als Hüttengeheimnisse gewahrt und nur an bestimmte Personen weitergegeben wurden, hat Konrad Hecht in seinem Werk „Maß und Zahl in der gotischen Baukunst“ durch umfangreiche wissenschaftliche Studien widerlegt. In seinem Werk übertrug er elf Proportionsfiguren auf den Turm des Freiburger Münsters

Laubhauerarbeit in höchstem Formgefühl im Ulmer Münster

und bewies, dass es bei einer derartigen Anwendung zu erheblich Maßabweichungen gekommen wäre. *„Die in Meter bekannten Abmessungen eines gotischen Bauwerks als Vielfache der orts- und zeitüblichen Maßeinheit anzugeben ist möglich […] Das einzige Proportionsdreieck, das man auf einen gotischen Riss gesehen haben will, hat sich als Irrtum erwiesen. Der gotische Baumeister kannte weder „Zaubermittel“ noch „Schönheiterzeuger“. […] An der Baustelle wie am Reißbrett benutzte er als einzig verlässliche Hilfsmittel Maß und Zahl; zu allem, was er schuf, zu allem, was uns als Leistung der Gotik noch heute angeht, waren ihm diese Hilfsmittel unentbehrlich. Aber Hilfsmittel sind das eine − Wollen, Erfahrung und Können sind ein anderes −, auch in der gotischen Baukunst.*“[10] Demzufolge kam es lediglich zu einer Anwendung von jeweilig regional gültigen Maßen und Zahlen durch die Baumeister. Dass in der Ausbildung der Steinmetzen zweifellos geometrisch-technische Grundkonstruktionen unterwiesen und angewendet wurden, ist hierzu kein Widerspruch. Die gotischen Baumeister waren ausnahmslos ausgebildete Steinmetzen und dies änderte sich erst am Ende der Renaissance. Sie waren daher in der Lage, geometrisch-technische Grundkonstruktionen am gegliederten gotischen Steinbau zu entwickeln; die Hüttensteinmetzen konnten geometrisch-technische Konstruktionstechniken mit technischen Hilfsmitteln wie Zirkel (beispielsweise Greifzirkel, Stechzirkel und Stangenzirkel), Winkel und Richtscheit anwenden. Die Verwendung dieser technischen Hilfsmittel hatten sie in ihrer Ausbildung in den Bauhütten erlernt. In Stein geritzte Konstruktionslinien belegen die präzise Beherrschung der geometrisch-technischen Regeln der Steinkonstruktion und -fertigung. Die Steinbaukunst der Gotik stellte in diesem Sinne hohe Anforderungen an die Ausbildung von Steinmetzen, die in den Statuten der Bauhütte geregelt waren. Ein allgemeines Gesetz, das in vielberufenen Hüttengeheimnissen gewahrt wurde oder zur Anwendung kam, gab es nicht, weder in der Ausbildung noch in der gotischen Steinbaukunst.

Hüttendiener (Lehrlinge)

Er musste mindestens 14 Jahre alt und getauft sein, seine Eltern mussten miteinander verheiratet gewesen sein. Bei Aufnahme des Lehrlings war eine Bürgschaft von 20 Gulden zu hinterlegen. Bei Abschluss der sechsjährigen Ausbildung wurde das Geld zurückgezahlt samt einer Vergütung von weiteren 10 Gulden. Wurde die Lehre abgebrochen, fiel das Geld an die Hütte. *„Erst auf der Speyerer Tagung von 1464 wurde die Lehrzeit auf fünf Jahre verkürzt und die der Maurer auf drei Jahre.*“[11] Hatte ein „Diener“ bereits bei der Maurerzunft eine Lehre abgeschlossen, wurde seine Lehrzeit auf drei Jahre verkürzt.

Gesellen

Mit der sogenannten Ledigsprechung wurde der junge Steinmetz zum Gesellen, erhielt sein Steinmetzzeichen und wurde in die Bruderschaft aufgenommen. Er bekam das geheime Zureiseritual beigebracht, mit dem er sich auf allen Bauhütten als zur Bauhütte zugehörig ausweisen konnte. Von diesem Zeitpunkt an hatte er Mitspracherecht bei organisatorischen Entscheidungen und in der Rechtsprechung der Bauhütte. Es war ihm freigestellt, ob er in einer Hütte um Förderung (Arbeit) suchen wollte, scheiden und wandern oder als Kunstdiener weiterlernen wollte.

Wandergesellen

Die reisenden Gesellen bildeten das Bindeglied zwischen den einzelnen Bauhütten. Es stand jedem Gesellen frei, zum Lohnabend oder am Samstag seinen Abschied zu nehmen. Nur wenn ein Geselle den Winter über bei einem Meister in Arbeit stand, sollte er auch „bis Johanni“ bleiben. Wenn ein Wandergeselle auf einer „Hütte“ zureiste, wurde er mit dem sogenannten Gruß und Handschenk, der rituellen Begrüßung der Bauhütte, empfangen. Fand ein Geselle in einer Bauhütte keine Förderung, so sollten ihn der Meister und alle arbeitenden Gesellen unterstützen.

Ein Geselle, der nicht *„gewandelt“* war, also auf verschiedenen Bauhütten gearbeitet hatte, durfte kein Parlier werden.

Kunstdiener

Wollte ein Steinmetz der Bauhütten einmal Parlier werden, musste er auf Wanderschaft gewesen sein und sich noch einmal für zwei Jahre als Kunstdiener verpflichten. Um Kunstdiener zu werden, musste er seine Lehre abgeschlossen haben. Zudem musste er dazu in der Steinmetzbruderschaft sein. Als Kunstdiener wurde der Steinmetz in die höheren Kunstfertigkeiten eingeführt, z. B. Konstruktion, Bildhauerei, Proportionslehre usw. Er konnte vom Meister als Parlier eingesetzt werden. Für seine gefertigte Arbeit musste der Meister dem Kunstdiener „den Vollen leisten“, d. h. er hatte ihn voll zu bezahlen.

Laubhauer

Es gibt eine weitere berufliche Differenzierung in den Hütten, der bislang wenig Beachtung geschenkt wurde, nämlich die der Laubhauer: *„In spätmittelalterlichen Rechnungsbüchern wird unter den Steinmetzen eine besondere, um 2 Pfennig höher besoldete Gruppe der Laubhauer („lawberhawer“ oder dem „gesellen dej dy lawber hawt, all tag II dn. mehr“) aufgeführt, die das Blattwerk an Kapitellen und Krabben hauen, eine Spezialisierung, die vor der Mitte des 15. Jhs. nicht nachzuweisen ist. 1462/67 wird der Laubhauer an St. Lorenz in Nürnberg wie ein Palier mit 22 Pfennig Tagelohn bezahlt im Gegensatz zum Steinmetzen, der 20 Pfennig bekommt“*.[12] Ein weiterer Beleg findet sich in den Niederlanden, wo Laubhauer 1456 als *„steenhouders ende looffwerkers“* bezahlt wurden.[12]

Gedrehte Fiale mit Krabben von Anton Pilgram

Parliere

Noch heute wird der Vorarbeiter auf dem Bau „Polier“ genannt. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Name vom französischen Wort „parler“, zu deutsch „sprechen“ kommt. Der Parlier stand zwischen dem Meister und den Gesellen. Er hatte Anweisungen weiterzugeben und die Arbeit zu überwachen, musste morgens als erster da sein und abends als letzter gehen, er vertrat den Meister beim Ausschenken (Begrüßen) zugereister Wandergesellen und gegenüber dem Auftraggeber.

Steinbildhauer

Bislang war unklar, ob Steinbildhauer eine besondere Rolle als Beruf in den Hütten spielten, denn Bildhauer war wie heute nicht jedermann. Im Werk von Binding finden sich Hinweise: *„1418 […] findet sich im Ulmer Rechnungsbuch erstmals die Bezeichnung bildhower*, dem *5 guld an ainen künftigen Bild* gegeben werden; 1419 wird ebendiesem *maister hartmann geben um zway bild 20 gildin* und *dez bildhowers knecht geben 6 sch. ze Drinkgeld*“ und 1420 *dem bildhower geben 7 lib. um die zwelff botten un um unser frowen.'“[12] Des Weiteren wird festgehalten: „*Der Bildhauer hat im 15. Jh. nach der Steinmetzlehre und einjährigen Wanderschaft noch einmal ein bis zwei Jahre bei einem Meister gelernt und war somit höher qualifiziert als der Steinmetz.*“[13]*

Meister

Eine geregelte Meisterausbildung gab es nicht. Nach Ende der Lehrlingszeit − meist ohne Prüfung − musste eine mindestens einjährige Wanderschaft absolviert werden. Anschließend konnte der Meister den Gesellen zum Parlier machen oder er wurde für zwei Jahre zum Kunstdiener bzw. zum Meisterknecht. Dabei erlernte er die Entwurfs- und Konstruktionstechniken. Weiterhin war diese Zeit mit dem Erwerb bildhauerischer Fertigkeiten verbunden. *„Offene Meisterstellen gab es in den Hütten nicht, sondern er musste sich um eine offene Meisterstelle an einem Bau bewerben. Die Ausbildungszeit konnte so leicht 10 Jahre erreichen.*“[11] Dabei ist zu berücksichtigen, dass keine Meisterprüfung vor Kommissionen, die es heutzutage gibt, die Meisterprüfung abnahmen. Die Anstellung als Meister

in den Bauhütten war vom guten Ruf und Können abhängig und hochrangige Auftraggeber, wie Fürsten, Patrizier, Bischöfe, Äbte, Priore entschieden über eine Anstellung. Der Meister hatte nach Anstellung an seinem Werk die oberste Autorität. Gesellen und Parliere hatten ihm in der Arbeit gehorsam zu sein, auch hatte er das letzte Wort, wenn es galt, an der jeweiligen „Hütte“ einen Richtspruch zu fällen.

Innere und äußere Verhältnisse der gotischen Bauhütte

Die Bauhütte war in die damaligen kirchlichen und rechtlichen Verhältnisse eingebunden. Sie hatte eine gewisse Sonderstellung. Dennoch ist ein Eingebundensein feststellbar. Inwieweit die Werkmeister der Bauhütte der Kirchenverwaltung unterstellt waren, lässt sich am Beispiel der Straßburger Münsterbauhütte weiter unten zeigen.

Kirchenfabrik „fabrica eccelesiae“

Bauherrschaft und Baufinanzierung

Unstrittig ist, dass die Kirche seit dem 3. Jh. über gewaltige Vermögen verfügte, die neben den kirchlichen Eigentums- und Nutzungsrechten auch aus Forderungen in Form von Abgaben sowie aus Hand- und Spannrechten, den sog. Fronrechten, bestand. Besonders große kirchliche Eigentümer und Eigentumsrechte sammelten sich im Bereich der sich entwickelnden Städte im Mittelalter an. Die Baulast bestand nicht nur aus Ausgaben für den Neubau, sondern auch im Bauunterhalt und im Betrieb der Kathedralen (Ausstattung und Instandhaltung) selbst. Der Bau der Kathedralen hatte neben der technischen und organisatorischen auch eine finanzielle und rechtliche sowie, wie man heute sagen würde, eine verwaltungsrechtliche Seite. Die Verwaltung des christlichen Kathedralenbaus erfolgte durch die sog. Fabrikverwalter oder Schaffner.

Seit dem 13. Jh. geht die Baulast generell vom Bischof auf das Domkapitel über, was nicht ausschließt, dass in manchen Fällen die Bauinititative vom Bischof ausging. Das Bau-Engagement und die Baufinanzierung sind facettenreich und die Anteile des Einflusses auf die Bau-Erstellung sehr verschieden, sie sind − besonders bei kollektiver Bauträgerschaft von Bischof, Dom- und Stiftskapitel sowie Kirchengemeinde − im Einzelnen schwer zu bestimmen.

Fabrikverwalter, Fabrikpfleger und Schaffner

Die Bestellung des *Kirchen-Fabrikverwalters* war unterschiedlich und abhängig vom Domkapitel oder Stiftskapitel, Kloster oder von der Kirchengemeinde. Der Fabrikverwalter wurde meist für eine begrenzte Zeit, etwa für ein Jahr, bestimmt. Der Fabrikverwalter war für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens, wie z. B. die Entgegennahme von Geld- und Sachgaben, ferner auch für die Ausstattung und die Reinlichkeit der Kirche zuständig. Zuweilen oblag ihm auch die Bauverwaltung: *„Er hatte die Bauarbeiter zu entlohnen und die Werk- und Lohnaufträge abzuschließen, für die Materialbeschaffung und deren Transport zu sorgen und die Zollbefreiungen auszuhandeln, sofern dies nicht – wie die Beschaffung von notwendigem Baugrund – durch das Kapitel selbst erfolgte*“[14]

Dem Fabrikverwalter wurden *Fabrikpfleger* zur Prüfung der Rechnungen und zur Kontrolle zugeordnet. Die Zahl der Fabrikpfleger schwankte. Bei größeren Bauvorhaben standen dem Fabrikverwalter Schreiber zur Unterstützung zur Seite.

Straßburg hatte eine Besonderheit, weil das Münster gleichzeitig die Pfarrkirche der Straßburger Bürger war. Es gab dort den sog. *Schaffner*, der von der Stadt bestellt war und der in etwa die Aufgaben des Fabrikverwalters hatte. Der Werkmeister der Münsterbauhütte Straßburg war dem Schaffner unterstellt“[15] Bewiesen ist nicht, ob dieses Unterstellungsverhältnis der Werkmeister auf alle gotischen Bauhütten übertragbar ist, dennoch muss aufgrund der Bedeutung und Stellung der Straßburger Hütte als zentrale Haupthütte angenommen werden, dass dies der Fall war.

Steinmetzbruderschaft

Hauptartikel: → Steinmetzbruderschaft

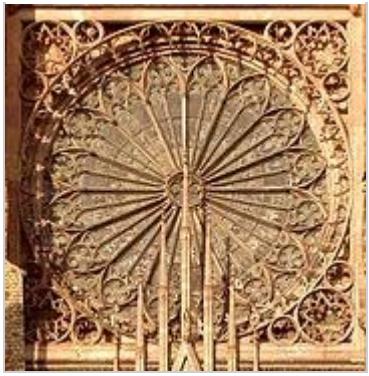

Größte Fensterrose der Gotik am Straßburger Münster, 15 m Durchmesser

Die ideelle Grundlage des Bauhüttenwesens war eine besondere Form der Bruderschaft, die Steinmetzbruderschaft. Es handelt sich um eine überregionale Organisation, die von den regionalen Bauhütten, Zünften und Gilden zu unterscheiden ist.

In den heute noch existierenden Gesellenverbindungen, den sogenannten Schächten, finden wir Hinweise darauf, dass die Bruderschaft der Bauhütten nach deren Auflösung nicht gänzlich verschwand.

Die zwei ältesten Vereinigungen, deren Existenz belegbar bis ins 17. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist, nennen sich Gesellschaft der rechtschaffenen fremden Maurer und Steinhauer bzw. Gesellschaft der rechtschaffenen fremden und einheimischen Zimmerer und Schieferdeckergesellen. Die Vereinigung der Maurer und Steinmetzen pflegt ein Ritual, das sie „Bruderschaft“ nennen, das als solches in der Zimmerervereinigung nicht vorhanden ist.

Haupthütten und Nebenhütten

Haupthütten waren in Bern, später Zürich, Wien, Köln und vor allem in Straßburg. Sie werden in den Hüttenordnungen ausdrücklich als Haupthütten erwähnt. Wenn es Streitigkeiten gab, die auf den örtlichen Hütten nicht geklärt werden konnten oder wenn es galt, Entscheidungen zu treffen, die das ganze Hüttenwesen betrafen, oder es Zwiespalt zwischen verschiedenen Hütten gab, wurden die Haupthütten als oberste Instanz angerufen. Die *Nebenhütten* waren je nach Einzugsgebiet den zuständigen Haupthütten unterstellt und mussten Gelder an sie abführen. Ob die Festlegung auf die vier Haupthütten schon länger bestand oder erst mit der Reformation der Hüttenordnung 1459 eingeführt wurde und es vorher vielleicht andere, eventuell wechselnde, Haupthütten gab, ist nicht bekannt.

Hüttengeheimnisse

Mehrere Artikel der Hüttenordnung verbieten ausdrücklich die Weitergabe von Hüttengebräuchen an Außenstehende. Auch bei den Zünften war dies so. Das wesentliche Hüttengeheimnis aber war das Wissen um die Baukunst. Es durfte nur an Mitglieder der Steinmetzbruderschaft weitergegeben werden. Das Weitergeben von Handwerkstechniken und -künsten war auch in den Zünften verboten. Das ist teilweise auch heute noch der Fall.

Entscheidungsfindung und Rechtsprechung der Bauhütten

Die Struktur der Entscheidungsfindung und Rechtsprechung erinnert an das Thing der germanischen Rechtsprechung. Den Zusammenkünften auf der „Hütte“ stand der Meister vor. Und ihm allein oblag es, das Urteil zu sprechen. Doch über Schuld oder Unschuld berieten alle anwesenden zur Bruderschaft gehörenden Werkleute gemeinsam. Die Ordnung, der sich die Werkleute zu unterwerfen hatten, wurde von allen gemeinsam erstellt. War ein Steinmetz mit seinem Urteil nicht einverstanden, konnte er sich an eine der Haupthütten wenden. Um einen Steinmetzen aus der Bruderschaft auszuschließen, bedurfte es dreier Meister als Richter. Die Werkleute der Hütte waren angehalten, alle Streitigkeiten untereinander vor den Hüttengerichten zu verhandeln und nicht etwa vor dem Stadtgericht oder dergleichen.

Niedergang der Gotik und der gotischen Bauhütten

Faktisch endet die Zeit der gotischen Bauhütten 1731 mit ihrem endgültigen Verbot durch Kaiser Karl VI. 1707 wurde den Bauhütten bereits die eigene Gerichtsbarkeit untersagt. Ab dem 16. Jahrhundert gibt es Dokumente, die eine Vereinnahmung der Bauhütten durch die Zünfte belegen. Es wird vermutet, dass diese Vereinnahmung auch von den Meistern der Bauhütten gefördert wurde, konnten sie dadurch ihre Macht und ihren Wohlstand doch erheblich ausbauen. Vermutlich hatte der Verfall

Ulmer Münster mit höchstem Turm aller christlichen Kirchen, 161,5 m hoch

schon lange vor der Straßburger Ordnung begonnen − es wird in ihr ja auch ausdrücklich auf Missstände hingewiesen.

Wer sich bedeutende Kathedralen aus der Anfangs- und der Endzeit der Gotik ansieht, z. B. Chartre und Köln, kann erahnen, dass der Geist der Gotik allmählich geschwunden war. Dies gilt für die Bauhütten genauso wie für den Baustil. Die Bauhütten mussten ihren Zusammenhalt mit einem Regelwerk wie der Straßburger Ordnung beschwören. Das Regelwerk musste von oberster Stelle bestätigt werden (Confirmationsurkunde von 1498 Maximilians I.) − es zeigt, dass die Bedeutung, welche die Bauhütten über Jahrhunderte hinweg getragen hatte, reduziert war. Eine neue Zeit, die Zeit der Renaissance, die Zeit der Wiedergeburt der Antike, setzte neue Maßstäbe.

Von Italien her kam die Renaissance und mit ihr die Aufklärung. Für tiefe mystische Gläubigkeit, man mag es auch Aberglaube nennen, ging die Zeit genauso zu Ende wie für eine solidarische Brüderlichkeit in der jeder einzelne sein Können und Wissen einem großen gemeinsamen Ziel einbrachte und Name und Identität vieler großer Baumeister und Bildhauer hinter den Steinmetzzeichen der Bauhütten nach außen verborgen blieb.

Heutige Situation der Bauhütten

Schriftzug der Kölner Dombauhütte in Basaltlava

Hütten gibt es in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Frankreich. Diese heutigen Bauhütten befassen sich ausschließlich mit Instandhaltungsarbeiten. Dabei werden alte morbide steinerne Werkstücke gesichert, repariert oder neu geschaffen. Je nach Steinmaterial oder Zerstörungsgrad werden neue Technologien der Steinkonservierung, wie z. B. Hydrophobierungen, eingesetzt. Vor einem Einsatz von bauchemischen Mitteln werden umfangreiche Untersuchungen von Sonderfachleuten durchgeführt.

Einige der heutigen „Dombaumeister“ sind Steinmetzmeister, andere Ingenieure oder Architekten. Sie sind im Wesentlichen mit ingenieurtechnischen und organisatorischen Problemen befasst. Gegen Ende des 20. Jahrhundert gab es erstmals eine Frau in Ulm. Zum Erfahrungsaustausch koordinieren europäische Dombaumeister Treffen aller „Baumeister“ an wechselnden Dombaustellen und haben sich in einem Verein organisiert.

Die Organisationsformen der Hütten sind unterschiedlich. Es gibt staatliche (z. B. in Bayern), kirchliche (z. B. in Schwäbisch Gmünd) durch kirchliche Stiftungen (z. B. Köln) oder durch Vereine (z. B. Freiburger Münsterbauverein) organisierte Hütten. Alle Hütten finanzieren sich zum großen Teil aus öffentlichen oder kirchlichen Mitteln und arbeiten mit den staatlichen Denkmalschutzbehörden zusammen.

Ein jüngere Einrichtung sind die Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Hier erhalten Jugendliche, die das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege (FJD) absolvieren, Einblicke in historische Handwerkstechniken. Dabei erhalten sie ferner Kenntnisse über Architekturgeschichte und lernen Arbeitsgebiete der Denkmalpflege kennen. Die Betreuer dieser Einrichtungen sind Mitarbeiter der ijgd (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste e. V.). Standorte der Jugendbauhütten sind Brandenburg/Berlin, Görlitz, Duisburg/Raesfeld, Mühlhausen (Thüringen), Quedlinburg, Romrod, Soest und Wismar sowie Stralsund/Szczecin als Ort eines deutsch-polnischen Gemeinschaftsprojektes.

Siehe auch

- Steinmetzbruderschaft
- Steinmetz
- Steinbildhauer
- Hütte
- Magistri Comacini
- Bauhütte zum weißen Blatt

Quellen

- Die allgemeine Bruderschaftsordnung der Steinmetzen „in deutschen Landen“ von 1459 (Regensburg)
- Die Torgauer oder Rochlitzer Steinmetzordnung von 1462
- Die Erneuerung des Bruderbuches vom Jahre 1563

Literatur

- Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. Primus-Verlag, Darmstadt 1997, ISBN 3-89678-066-2.
- Alexander Garbai: *Die Bauhütten. Ihre Vergangenheit und Zukunft. Der Weg zum gemeinschaftlichen Aufbau der Arbeiterorganisationen im Baugewerbe.* Verlag des Deutrschen Baugewerksbund, Hamburg 1928.
- Karl Friederich: *Die Steinbearbeitung in ihrer Entwicklung vom 11. bis zum 18. Jahrhundert.* Edition AEGIS, Ulm 1988, ISBN 3-924756-02-3 (Nachdr. d. Ausg. Augsburg 1932).
- Carl Alexander Heideloff (Hrsg.): *Die Bauhütte des Mittelalters in Deutschland. Eine kurzgefasste Darstellung mit Urkunden u.a. Beilagen*. Verlag Stein, Nürnberg 1844.
- Ferdinand Janner: *Die Bauhütten des deutschen Mittelalters.* Seemann, Leipzig 1876.
- Werner Jüttner: *Ein Beitrag zur Geschichte der Bauhütte und des Bauwesens im Mittelalter.* Welzel Verlag, Köln 1935 (zugl. Dissertation, Universität Bonn 1935).
- Gottfried Kiesow: *Architekturgeschichte.* In: Berufsbildungswerk des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks (Hrsg.): *Naturstein und Umweltschutz in der Denkmalpflege*. Ulm 1997.
- Max Raphael: *Arbeit und Leben in den Bauhütten. Zur Architekturgeschichte des Mittelalters*. In. Ders.: *Tempel, Kirchen und Figuren*. TB-Ausgabe. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 31–86.
- Alfred Schottner: *Die „Ordnungen“ der mittelalterlichen Dombauhütten.* LIT-Verlag, Münster 1995, ISBN 3-8258-2353-9.
- Rudolf Wissell: *Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit* (Geschichte des deutschen Handwerks). Colloquium-Verlag, Berlin 1971 ff (6 Bde.; Nachdr. d. Ausg. Berlin 1929).

Weblinks zu Dom- und Münsterbauhütten und -bauvereinen

Europa

- Europäische Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister – Dombaumeister e. V. - (http://www.dombaumeisterev.de/)

Deutschland

- Dombauhütte Köln (http://www.dombau-koeln.de/)
- Münsterbauverein Freiburg (http://www.muensterbauverein-freiburg.de/)
- Münsterbauhütte Ulm (http://www.muensterbauhuette-ulm.de/)
- Dombauhütte Regensburg (http://www.baufachinformation.de/denkmalpflege.jsp?md=1988017186236)
- Bauhütte Wiesenkirche Soest (http://www.bauhuette-wiesenkirche.de/)
- 10 Jahre Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (http://www.stoneplus.de/wDeutsch/aktuelles/10_Jahre_Jugendbauhuetten.shtml)
- Bauhütte der Pfalz e. V. (http://www.bauhuettederpfalz.de/)

Frankreich

- Straßburger Münsterbauhütte (http://www.oeuvre-notre-dame.org/)

Österreich

- Dombauhütte St. Stephan Wien (http://www.st.stephan.at/dombauhuette/index.shtml)

Schweiz

- Basler Münsterbauhütte (http://www.baslermuenster.ch/)

Sonstige Informationen

- Bauhütte der Pfalz e. V. (http://www.bauhuettederpfalz.de/)

Einzelnachweise

1. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Kunst und Alterthum am Rhein und Mayn.* 1. Heft; 1816; etwa auf der fünftletzten Seite
2. ↑ *Vorgeschichte und Frühgeschichte der Bauhütten (bis ca. 1550).* (http://www.muellerscience.com/SPEZIALITAETEN/Technik/VorgeschichtederBauhuetten.htm) auf: *muellerscience.com*
3. ↑ Karl Friederich: *Die Steinbearbeitung* ... 1988, S. 38.
4. ↑ Gottfried Kiesow: *Architekturgeschichte.* 1997, S. 45.
5. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 102.
6. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 103.
7. ↑ 7,0 7,1 Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 104.
8. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 123.
9. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 126.
10. ↑ Konrad Hecht: *Maß und Zahl in der gotischen Baukunst.* 3 Teile in einem Band, 2. Nachdruck der Ausgabe Göttingen 1969−72. Olms, Hildesheim 1997, S. 469f.
11. ↑ 11,0 11,1 Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 292.
12. ↑ 12,0 12,1 12,2 Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 291.
13. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 294.
14. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 67.
15. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter.* 1997, S. 73.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bauhütte (http://de.wikipedia.org/wiki/Bauh%C3%BCtte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bauh%C3%BCtte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bauhütte&oldid=46994“

Kategorien: Handwerkervereinigung | Handwerkstradition | Architektur des Mittelalters

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baukreis Glashaus

Aus AnthroWiki

Der **Baukreis Glashaus** hat in der Zeit von Ende 2005 bis Anfang 2007 die Sanierung und den Umbau des Glashauses am Goetheanum-Gelände in Dornach organisiert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baukreis_Glashaus&oldid=25536“
Kategorien: Architektur | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Februar 2008 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 634-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baum der Erkenntnis

Aus AnthroWiki

Michelangelo: Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies (Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle)

Der **Baum der Erkenntnis** von **Gut** und **Böse** (hebr. עץ הדעת טוב ורע °ez had-da°at tôb wâ-râ, griech. τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ, lat. lignum sapientiae boni et mali) steht nach dem Bericht der Genesis zusammen mit dem Baum des Lebens in der Mitte des Paradiesesgartens. Der **Baum der Erkenntnis** ist in der Sprache der Elohim, die diese bereits auf der alten Sonne entwickelt haben, der physische Leib des Menschen. Mit dem Baum des Lebens ist hingegen der Ätherleib gemeint (Lit.: GA 253, S 58ff).

Der Paradiesesmensch war noch ein doppelgeschlechtliches, hermaphroditisches Wesen. Durch die luziferische Versuchung wurde er in den Sündenfall verstrickt und nahm einen dichteren physischen Leib an, als ursprünglich vorgesehen war. Nur dadurch aber konnte er ein eigenständiges Ich entwickeln. Dadurch, dass dem Menschen zugleich auch der Zutritt zum Baum des Lebens verwehrt wurde, kam es erst zur Geschlechtertrennung. Tatsächlich sind die Erkenntniskräfte verwandelte bzw. herabgelähmte Fortpflanzungskräfte:

> "Physisch haben wir zunächst das Weib, das befruchtet wird von oben. Das Befruchtende war der göttliche Geist im Weibe. Als die Spaltung der Geschlechter stattfand, trat die Differenzierung so ein, daß sich zunächst für das weibliche Geschlecht die geistigen Befruchtungsorgane in Weisheitsorgane verwandelten. Die männliche Kraft, die das Weib in sich hatte, die verwandelte die schöpferische Kraft in die Organe der Weisheit. So blieb dem Weibe die Hälfte der hervorbringenden Kraft; dem Manne blieb die schöpferische physische Kraft. Durch diese Trennung entstanden physisch das Rückenmark und das Gehirn mit den Nervensträngen, dargestellt in dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis. Das Organ der Weisheit ist ausgebildet in den Rückgratringen mit dem Rückenmark und dessen Ausdehnung im Gehirn. Von da an ist eine Zweiheit im Menschen: Das sind die zwei Bäume in der biblischen Urkunde, der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Es wird bekanntlich dem zweigeschlechtlichen Menschen verboten, vom Baume der Erkenntnis zu essen. Die Kraft, die Jahve in den Menschen gelegt hatte, war: seine Weisheit im Weibe wirken zu lassen. «Du sollst nicht essen vom Baume der Erkenntnis», heißt so viel wie: Du sollst nicht die befruchtende Kraft abtrennen und selbständig machen.– Denn dadurch geht dem Weibe die Jahve-Kraft, die befruchtende Kraft verloren. Als das Weib vom Baume der Erkenntnis aß, legte es den Grund dazu, selbständig in der Weisheit zu werden und somit aufzuhören, ein unselbständiges Werkzeug Jahves zu bleiben, wie dieser es geplant hatte. Darauf folgt die Strafe, von Jahve verhängt. Neue Leiber müssen entstehen, die das Karma des vorigen Lebens austragen, der Tod und das Geborenwerden kommen in die Welt." (Lit.: GA 93, S 231ff)

Siehe auch

- Paradieses-Imagination
- Paradiesesbaum
- Lebensbaum
- Weltenbaum
- Weltesche Yggdrasil
- Ask und Embla

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft*, GA 253 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baum_der_Erkenntnis&oldid=30813“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2009 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.005-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baum des Lebens

Aus AnthroWiki

Der **Baum des Lebens** (hebr. עץ החיים °*ez ha-chajjîm*, griech. τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, lat. *lignum vitae*), von dem in der Genesis gesprochen wird, steht in engem Zusammenhang mit dem *Baum der Erkenntnis von Gut und Böse*. Der **Baum des Lebens** ist in der Sprache der Elohim, die diese bereits auf der alten Sonne entwickelt haben, der Ätherleib des Menschen, während mit dem Baum der Erkenntnis der physischen Leib gemeint ist (Lit.: GA 253, S 58ff). Konkret umfasst der Baum des Lebens die beiden höchsten Ätherarten, den Klangäther und den Lebensäther. Als Folge des Sündenfalls wurde dem Menschen die Herrschaft über diese beiden Ätherarten entzogen. Durch den Christus, der „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) ist und als Heiland in die Welt gesandt wurde, wird den Menschen der Zugang zum *Baum des Lebens* und seinen Früchten wieder eröffnet.

Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale (15. Jh.)

Durch den Sündenfall wurde Adam also ein Teil der Kräfte seines Ätherleibs entzogen; nachdem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, sollte er nicht auch noch vom Baum des Lebens kosten. Der luziferische Einfluss erstreckte seine Wirkungen auch in den Astralleib dieses Hauptpaares Adam und Eva, so dass es unmöglich war, alle die Kräfte, die in Adam und Eva waren, auch herunterfließen zu lassen durch das Blut der Nachkommen. Den physischen Leib musste man durch alle die Geschlechter herunter sich fortpflanzen lassen, aber von dem Ätherleib behielt man in der Leitung der Menschheit etwas zurück.

Adam wurde nun auch viel tiefer in die irdische Stofflichkeit versetzt, als das vorher der Fall gewesen war. Nun erst begann die Zeit, wo sich der Mensch bis in das feste Erdenelement hinein inkarnieren konnte, in jenes kristalline Erdelement, das überhaupt erst durch den Mondaustritt entstanden war. Diese tiefergehende Verkörperung war dadurch möglich, dass mit dem Mond die gröbsten, die sprödesten Substanzen aus der Erde herausgegangen waren. Jetzt beginnt aber auch erst die Zeit, von der an der Mensch sein eigenständiges Ich zu entwickeln begann, das vorher noch ganz im Schoß der geistigen Welt beschlossen war.

Ein Teil der Kräfte des Ätherleibs wurde also Adam genommen und ging folglich auch nicht auf seine Nachkommen über. Dieser Teil wurde, wie sich Rudolf Steiner ausdrückt, aufbewahrt in der *großen Mutterloge der Menschheit*. Der unschuldige Teil der Adamseele, gleichsam der unschuldigen himmlischen Schwesterseele des irdischen Adam, wurde später, viel später, dem nathanischen Jesusknaben als „provisorisches Ich“, wie Rudolf Steiner sagt, eingegliedert. Der von den luziferischen Mächten frei gebliebene Teil des Stammvaters der Menschheit, der alte Adam, wurde nun als neuer Adam in dem nathanischen Jesuskindlein wiedergeboren. Zurecht spricht Rudolf Steiner hier von einem provisorischen Ich, denn von einem eigentlichen menschlichen Ich kann ja zunächst nicht die Rede sein, da diese unschuldige Schwesterseele des irdischen Adam vor der Zeitenwende noch niemals in irdischen Verhältnissen inkarniert gewesen war, die Entfaltung des menschlichen Ichs aber ohne irdische Inkarnation nicht möglich ist.

> Die Menschen haben genossen von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, das heißt, was von dem luziferischen Einfluß kam; aber es wurde auch gesagt: Jetzt müssen wir ihnen die Möglichkeit nehmen, auch zu genießen von dem Baume des Lebens! Das heißt, es wurde eine gewisse Summe von Kräften des Ätherleibes zurückbehalten. Die flossen jetzt nicht auf die Nachkommen herunter. Es war also in Adam eine gewisse Summe von Kräften, die ihm nach dem Sündenfalle genommen wurden. Dieser noch unschuldige Teil des Adam wurde aufbewahrt in der großen Mutterloge der Menschheit, wurde dort gehegt und gepflegt. Das war sozusagen die Adam-Seele, die noch nicht berührt war von der menschlichen Schuld, die noch nicht verstrickt war in das, wodurch die Menschen zu Fall gekommen sind. Diese Urkräfte der Adam-Individualität wurden aufbewahrt. Sie waren da, und sie wurden jetzt als "provisorisches Ich" dahin geleitet, wo dem Joseph und der Maria das Kind geboren wurde, und in den ersten Jahren hatte dieses Jesuskind die Kraft des ursprünglichen Stammvaters der Erdenmenschheit in sich. (Lit.: GA 114, S 89)

Dass der Mensch die Herrschaft über die höchsten Ätherkräfte verloren hat, beeinflusst auch sein Seelenleben entscheidend, denn die Seelenfähigkeiten des Menschen korrespondieren mit den Ätherkräften. Drei Seelentätigkeiten des Menschen können wir zunächst unterscheiden, nämlich Denken, Fühlen und Wollen. Diese Tätigkeiten spielen sich im Astralleib ab, hängen aber wie folgt mit den verschiedenen Ätherkräften zusammen: Das Wollen mit dem Wärmeäther, das Fühlen mit dem Lichtäther. Diese beiden Ätherarten sind unter die Herrschaft des Menschen gestellt und können vom Menschen willkürlich benutzt werden. Fühlen und Wollen tragen daher ein individuelles Gepräge.

```
              Lebensäther         innerer Sinn der Gedanken       noch nicht
individualisiert
              Klangäther          Denken, Sprache
              Lichtäther          Fühlen
individuell
              Wärmeäther          Wollen
```

Nicht so ist es mit dem Denken. Wir können zwar den Gedanken willentlich eine bestimmte Richtung geben, die Denkgesetze selbst aber – und insbesondere der innere Sinn der Gedanken, die eigentlich begrifflichen Elemente - sind überindividuell, sind allgemein-menschlich. Wirklich wach sind wir im Denken nur dort, wo wir logische Schlüsse ziehen. Schon indem wir uns Urteile bilden, träumen wir nur und die Begriffsbildung wird in Wahrheit verschlafen.

Das gilt auch für den sprachlichen Ausdruck der Gedanken. Die Sprache ist heute noch Volkssprache und nicht eine individuell schöpferisch hervorgebrachte. Das wird sich aber in Zukunft ändern, wenn wir die Kräfte des Baums des Lebens, also die höheren Ätherarten, unter unsere individuelle Herrschaft bringen. Dann werden wir in der Sprache und auch im Denken bis in den inneren Sinn der Gedanken hinein schöpferisch tätig werden.

Diese sprachschöpferischen Kräfte bringt der nathanische Jesusknabe bereits bei seiner irdischen Geburt mit. Die Akasha-Chronik enthüllt, „dass ... der nathanische Jesusknabe unmittelbar nach seiner Geburt nur seiner Mutter verständliche Laute hervorbrachte, Laute, die nicht ähnlich waren einer der gesprochenen Sprachen der damaligen Zeit oder irgendeiner Zeit, aus denen aber herausklang für die Mutter etwas wie eine Botschaft aus Welten, die nicht Erdenwelten sind... Dass dieses Jesuskind ... bei seiner Geburt alsbald sprechen konnte, das ist das Wunderbare!“ (Lit.: GA 150, 21.12.1913) Was der nathanische Jesus so unmittelbar aus seinem Inneren heraus sprach, ohne dabei eine äußere Sprache nachzuahmen, war unmittelbar aus dem Weltenwort, aus dem Logos, also dem Christus, geschöpft. Im höchsten Sinn erfüllte sich hier das paulinische Wort. „Nicht ich, sondern der Christus in mir.“

Siehe auch

- Paradieses-Imagination
- Paradiesesbaum
- Lebensbaum
- Weltenbaum
- Weltesche Yggdrasil
- Ask und Embla

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft*, GA 253 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baum_des_Lebens&oldid=31304“
Kategorien: Grundbegriffe | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 17:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.824-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Baum des Todes und des Lebens.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Baum_des_Todes_und_des_Lebens.jpg (450 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale, vor 1481

Quelle: http://www.rpi-virtuell.de/arbeitsbereiche/artothek/impulse/paradies/furtmayr/furtmayr.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:32, 22. Dez. 2007		450 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale (15. Jh.)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Baum des Todes und des Lebens.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Baum des Lebens
- Paradiesesbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Baum_des_Todes_und_des_Lebens.jpg&oldid=24544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 449-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Beatrice Lethe.jpg

Aus AnthroWiki

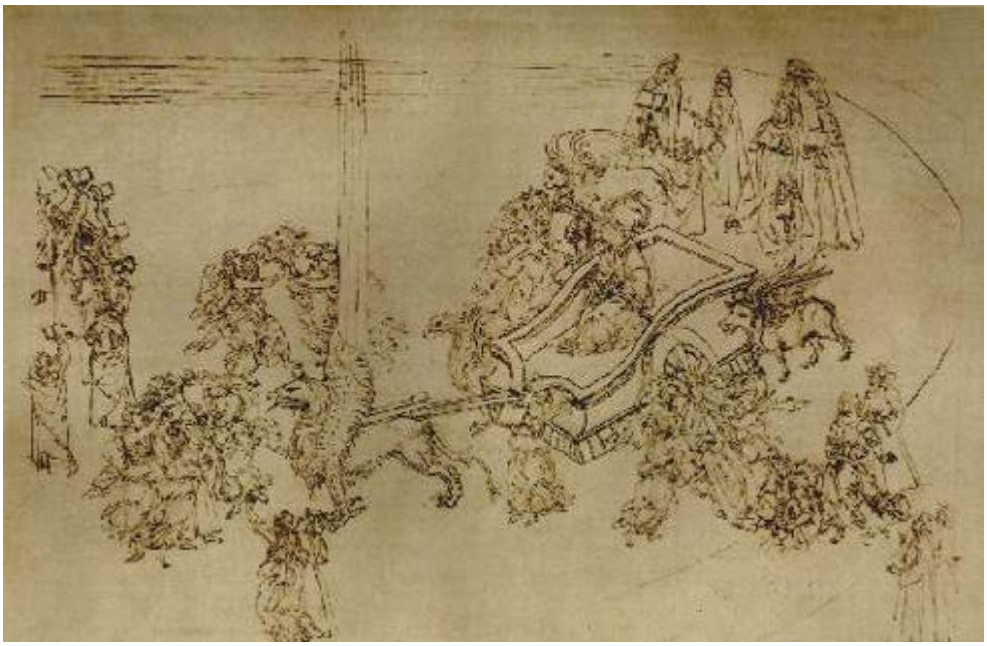

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Beatrice_Lethe.jpg (490 × 318 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sandro Botticelli, Beatrice am Lethefluss

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:20, 2. Jan. 2005		490 × 318 (35 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sandro Botticelli, Beatrice am Lethefluss

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Beatrice_Lethe.jpg&oldid=2616“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bedeutung

Aus AnthroWiki

Die **Bedeutung** ist ein vornehmlich in Worte gefasster Hinweis, eben ein *Hindeuten*, auf einen bestimmen, begrifflich mehr oder weniger klar umrissenen Bereich der Wirklichkeit. Definitionen sind Hilfsmittel, die der der wissenschaftlich exakten Verständigung über den *Umfang* und *Geltungsbereich* des zugehörigen Begriffs dienen und insofern nützlich. Es wird aber dadurch das Wesen des Wirklichkeitsgebiet, auf das damit hingedeutet werden soll, nur einseitig und letztlich unzureichend charakterisiert. Es wird dadurch gleichsam nur von außen umrissen, aber nicht innerlich ergriffen. Die volle Bedeutung offenbart sich erst, wenn man dieses Wesen im unmittelbaren voll bewussten geistigen Erleben erfasst, wie es nur durch die höheren Erkenntnisstufen der Imagination, Inspiration und Intuition möglich ist.

Siehe auch

- Bedeutung (Sprachphilosophie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bedeutung&oldid=39034“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 08:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 843-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beelzebub

Aus AnthroWiki

Beelzebub (auch Belzebub, Beelzebul, Beelzebock, Belsebub) ist ein Dämon der christlichen Mythologie und im Volksmund ein Synonym für den Teufel.

Darstellung des Beelzebubs aus dem *Dictionnaire Infernal* (1863)

Geschichte

Mit dem Namen Beelzebub (hebräisch בעל זבוב) wird im Alten Testament der Stadtgott von Ekron im Land der Philister bezeichnet. König Ahasja von Israel erbat von ihm Orakel (2. Könige 1). **Baal Zebub** wird übersetzt mit *Herr der Fliegen* und ist vermutlich eine Verballhornung des eigentlichen Namens בעל זבול Baal Zebul *(erhabener Fürst)*, um den Gott bzw. dessen Anhänger zu verspotten (so genannter Schandname). Alle Namensformen sind Beinamen des Gottes **Ba'al** (babylonisch Marduk). Der eigentliche Name wurde erst aus Textvergleichen mit dem Ugaritischen erhoben. In frühjüdischer Zeit wurde dieser kanaanäische Gott zum Inbegriff des Götzen und im dualistischen Denken zum Anführer der widergöttlichen Mächte. So erscheint er auch im Neuen Testament (in der Mehrheit der griechischen Handschriften unter βεελζεβούλ Beelzebul) als der Oberste der Dämonen. Bedeutung erlangte er auch in lokalen Sagen und Märchen, wo er häufig im Zusammenhang mit Zaubersprüchen auftritt.

Peter Binsfeld hat 1589 Beelzebub mit der Todsünde Völlerei assoziiert. In John Miltons Epos *Paradise Lost* (1667) ist Beelzebub der zweithöchste Höllenfürst nach Satan. In der Zeit der Hexenverfolgung vom 14. bis 17. Jahrhundert wird in verschiedenen Quellen der Begriff *Beelzebock* verwendet, eine Umdeutung, die zweifelsohne mit der vorgestellten Bocksgestalt des Teufels zusammenhängt. Diese Bocksgestalt hinwiederum ist erstmals nachgewiesen in einem Bericht eines Zauberprozesses von 1335 in Toulouse, hat sich aber bis heute im Volksglauben erhalten.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Beelzebub (http://de.wikipedia.org/wiki/Beelzebub) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beelzebub&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Beelzebub&oldid=30326“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Beelzebub.png

Aus AnthroWiki

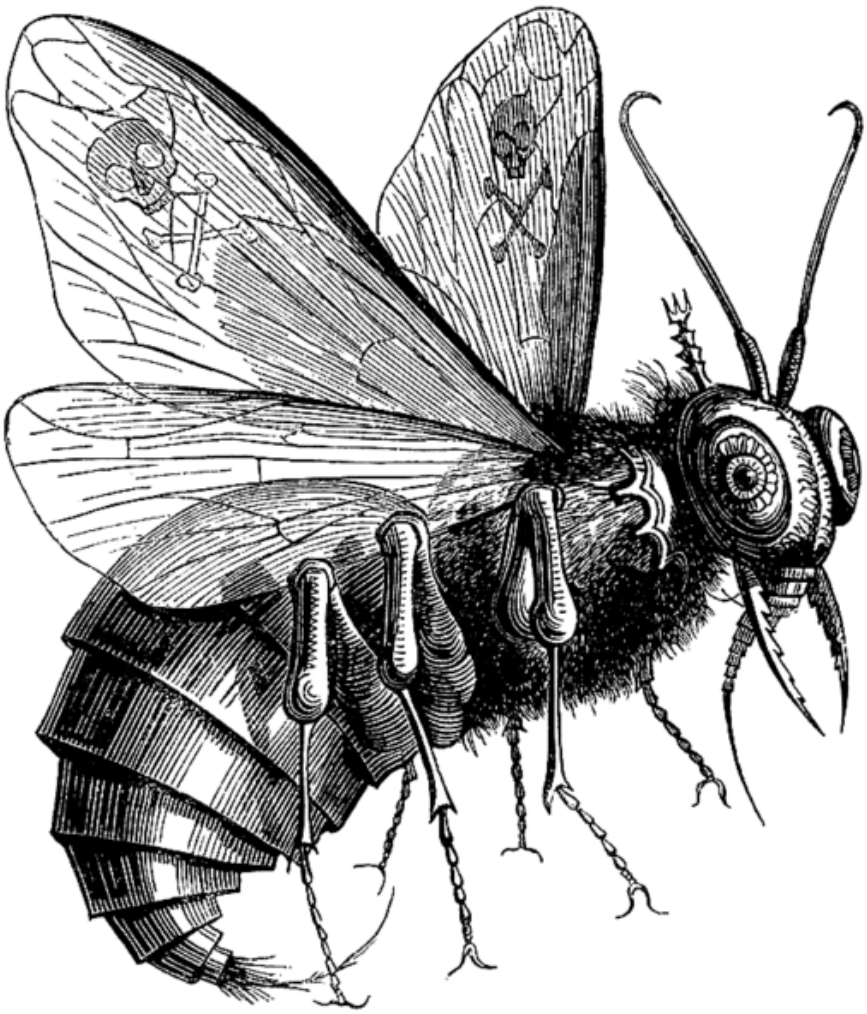

Größe dieser Vorschau: 525 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (701 × 800 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/png)

Darstellung Beelzebubs im *Dictionnaire Infernal* von Collin de Plancy (1863)

Quelle: http://fantastic.library.cornell.edu/imagerecord_xl.php?record=50

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:30, 18. Dez. 2008		701 × 800 (114 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung Beelzebubs im "Dictionnaire Infernal" von Collin de Plancy (1863) Quelle: http://fantastic.library.cornell.edu/imagerecord_xl.php?record=50

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Beelzebub.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Beelzebub

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Beelzebub.png&oldid=30323“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 22:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Begabung

Aus AnthroWiki

Anlage, **Begabung** oder **Talent** (abgeleitet von der altorientalischen Maßeinheit Talent, vgl. das neutestamentliche *Gleichnis vom anvertrauten Geld* (Mt 25,14−30)) beruht auf angeboren oder durch äußere Einflüsse - etwa durch Nachahmung - mehr oder weniger unbewusst erworben, meist überdurchschnittlichen geistigen, seelischen oder körperlichen Fähigkeiten. So gibt es besondere Begabungen auf intelektuellem und künstlerischem Gebiet und bezüglich der körperlichen Geschicklichkeit und Beweglichkeit, etwa im Sport oder für bestimmte handwerkliche Fähigkeiten. Begabungen können durch entsprechende Übung weiterentwickelt werden und verkümmern oft sogar mit der Zeit, wenn sie nicht ausreichend bewusst gepflegt werden. Besonders hochbegabte Menschen werden auch als Genies bezeichnet.

Weblinks

- Anlage (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Anlage) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)
- Genie (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Genie) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)
- Talent (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Talent) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Begabung&oldid=39724“
Kategorien: Mensch | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 06:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 636-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Begierde

Aus AnthroWiki

Die **Begierde** oder **Gier**, die bei Tier und Mensch auftritt, entspringt aus dem Astralleib, indem dieser das ergreift und ins Bewusstsein hebt, was noch bewusstlos als Instinkt im physischen Leib wirkt oder als Trieb im Ätherleib lebt.

> "Nun hat der Mensch auch noch den Empfindungsleib. Der ist noch innerlicher. Er ergreift nun wieder den Trieb, und dann wird nicht nur eine Verinnerlichung erzeugt, sondern es wird Instinkt und Trieb auch schon ins Bewußtsein herauf gehoben, und so wird daraus dann die Begierde. Die Begierde finden Sie auch noch beim Tiere, wie Sie den Trieb bei ihm finden, weil das Tier ja alle diese drei Glieder, physischen Leib, Ätherleib, Empfindungsleib, auch hat. Aber wenn Sie von der Begierde sprechen, so werden Sie schon, ganz instinktiv, sich herbeilassen müssen, die Begierde als etwas sehr Innerliches anzusehen. Beim Trieb sprechen Sie so, daß er doch, ich möchte sagen von der Geburt bis zum späten Alter sich einheitlich äußert; bei der Begierde sprechen Sie von etwas, was erkraftet wird von dem Seelischen, was mehr einmalig erkraftet wird. Eine Begierde braucht nicht charakterologisch zu sein, sie braucht nicht dem Seelischen anzuhaften, sondern sie entsteht und vergeht. Dadurch zeigt sich die Begierde als mehr dem Seelischen eigentümlich als der bloße Trieb." (Lit.: GA 293, S 67)

Nach buddhistischer Auffassung ist die Begierde (Tanha) die Hauptursache für das Leid (Dukkha) und den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Vierter Vortrag, Stuttgart, 25. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Begierde&oldid=40078“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 21:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Begriff

Aus AnthroWiki

Der **Begriff** (von mhd. und fnhd. *begrif* oder *begrifunge*; griech. λόγος, logos, *Wort, Rede, Sinn*; lat. conceptus, *das Erfasste, das Verfasste*) ist eine *bedeutungstragende* (semantische) gedankliche Einheit, die - unter Ausschluss aller zufälligen, veränderlichen, bloß äußerlichen Züge - auf das Wesen einer Sache, auf das Sosein eines Seienden, gerichtet ist. In Worte gefasste Definitionen dienen der Verständigung über den *Umfang* und die *Bedeutung* eines Begriffs; sie sind aber nicht mehr als bloße Hilfsmittel, die zwar eine gewisse Klarheit schaffen können, aber das Wesen des gegebenen Begriffs letztlich doch nur einseitig und unzureichend charakterisieren. Sehr richtig sagt daher Rudolf Steiner: *"Was ein Begriff ist, kann nicht mit Worten gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe."* (Lit.: GA 004, S 57 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=57))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriff und Wort
- 2 Begriffe als Ergebnis des Denkens
- 3 Über die Realität der Allgemeinbegriffe - Realismus und Nominalismus
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Begriff und Wort

Begriff und Wort sind heute deutlich voneinander geschieden; bei den Griechen war das in diesem Grad noch nicht der Fall:

> "Wir modernen Menschen müssen genau unterscheiden zwischen dem Begriff und dem Worte. Es würde nur zum Unheil in der menschlichen Besonnenheit führen, wenn wir nicht genau unterscheiden würden zwischen dem, was im abstrakten Verstände innerlich lebt, und dem, was im Worte lebt. Der abstrakte Verstand ist ja auch universell, allgemein menschlich. Das Wort lebt in den einzelnen Volkssprachen. Wir können schon unterscheiden zwischen dem, was da lebt im Begriffe, in der Idee und im Worte.
>
> Will man das, was uns von den Griechen rein historisch vorliegt, richtig verstehen, so kommt man nicht zurecht, wenn man den Griechen diesen selben Unterschied zuschreibt, wie wir ihn entwickeln im Unterscheiden zwischen Begriff und Wort. Die Griechen unterschieden nicht mit derselben Stärke Begriff, Idee und Wort. Wenn sie sprachen, lebte für sie das, was in der Idee lebt, auf den Flügeln des Wortes. Sie glaubten in das Wort hineinzulegen den Begriff. Wenn sie dachten, dachten sie nicht in einer abstrakten, intellektualistischen Weise wie wir. Es ging durch ihre Seele etwas wie der allerdings unhörbare, aber doch Laut des Wortes. Es klang unhörbar in ihnen. Das Wort lebte, nicht der abstrakte Begriff." (Lit.: GA 206, S 174 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf#page=174))
>
> "Jene Trennung, die wir heute psychologisch vollziehen müssen zwischen dem Worte und dem Inhalte der Vorstellung - besonders bei Betrachtung des Mathematisierens tritt das mit aller Klarheit hervor —, ist in älteren Zeiten nicht gemacht worden. Und gerade auf diese Unterscheidung kam zuerst Aristoteles. Er hob innerhalb des Seelenlebens dasjenige, was Vorstellung, Begriff ist, aus dem Gewebe der Sprache heraus, machte es für die Erkenntnis zu etwas abgesondert Vorliegendem. Dadurch aber drängte er wiederum dasjenige, was in der Sprache lebt, weiter in das Unbewußte hinunter, als es vorher war. Es wurde gewissermaßen ein Abgrund für die Erkenntnis geschaffen zwischen dem Begriff oder der Vorstellung und dem Worte.

Je weiter wir nämlich zurückgehen in der Betrachtung der menschlichen Sprache, desto mehr finden wir, daß in der Auffassung des Menschen Wort und Begriff oder Vorstellung als eines erlebt werden, daß der Mensch gewissermaßen das, was er denkt, innerlich hört, daß er ein Wortbild, nicht so sehr ein Gedankenbild hat. Der Gedanke wird draußen an die Sinneswahrnehmungen und drinnen an das Wort geknüpft. Dadurch aber war auch für diese alteren Zeiten eine gewisse Empfindung vorhanden, die sich etwa so charakterisieren läßt: Indem die Menschen sich in ihren Worten aussprachen, fühlten sie, als ob das, was in ihren Worten widerklingt, unmittelbar auf eine im Instinktiven verborgene, unterbewußte Art von den Dingen in ihre Sprache hineingelangt wäre. Sie fühlten gewissermaßen, daß ein realer Vorgang sich abspielt zwischen dem, was in den Dingen und namentlich in den Tatsachen lebt, und dem, was innerlich den Impuls zum Erklingen des Wortes bildet. Sie fühlten einen solchen realen Zusammenhang, wie der Mensch heute noch einen realen Zusammenhang zwischen den Stoffen fühlt, die draußen sind, sagen wir Ei, Kalbfleisch, Salat, und dem, was dann in seinem Inneren mit dem Inhalte dieser Stoffe sich abspielt, wenn er verdaut. Er wird in diesem Vorgang, der sich abspielt vom Draußensein der Stoffe zu dem, was drinnen in der Verdauung geschieht, einen realen Vorgang sehen. Diesen realen Vorgang erlebt er unterbewußt. So unterbewußt - wenn auch viel deutlicher, von einem gewissen dämmerigen Bewußtsein schon durchzogen — war dasjenige, was man an der Sprache erlebte. Man hatte die Empfindung, daß etwas, was in den Dingen lebt, mit den Lauten, mit den Worten verwandt ist. Wie die Substanzen der Stoffe, die man ißt, mit dem, was innerlich im Menschen im Stoffwechsel geschieht, zusammenhängen, so empfand man einen inneren Zusammenhang zwischen dem, was in den Dingen und Tatsachen vorgeht, was wortähnlich ist, und dem, was innerlich als Wort erklingt. Und indem Aristoteles das, was man da als einen realen Vorgang empfand, ins Bewußtsein heraufhob, wo die Begriffe spielen, war für die Sprache dasselbe geleistet, was ein Mensch leistet, der darüber nachdenkt, was die Substanzen der Stoffe in seinem Organismus anfangen. Etwas weiter voneinander entfernt ist allerdings das Denken über die Verdauung von dem realen Verdauungsvorgange selbst als das Denken von der Sprache. Aber eine Vorstellung von dem entsprechenden Verhältnis kann man gewinnen, wenn man sich diese Vorstellung dadurch verdeutlicht, daß man von einem Naheliegenderen zu einem Entfernteren und in der Entfernung Deutlicherwerdenden übergeht." (Lit.: GA 076, S 122ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA076.pdf#page=122ff))

Begriffe als Ergebnis des Denkens

Begriffe werden durch das Denken gebildet und schließen sich zu umfangreicheren Begriffssystemen zusammen. Umfangreichere Begriffe bzw. Begriffssysteme werden auch als Ideen bezeichnet.

"Durch das Denken entstehen Begriffe und Ideen. Was ein Begriff ist, kann nicht mit Worten gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe. Wenn jemand einen Baum sieht, so reagiert sein Denken auf seine Beobachtung; zu dem Gegenstande tritt ein ideelles Gegenstück hinzu, und er betrachtet den Gegenstand und das ideelle Gegenstück als zusammengehörig. Wenn der Gegenstand aus seinem Beobachtungsfelde verschwindet, so bleibt nur das ideelle Gegenstück davon zurück. Das letztere ist der Begriff des Gegenstandes. Je mehr sich unsere Erfahrung erweitert, desto größer wird die Summe unserer Begriffe. Die Begriffe stehen aber durchaus nicht vereinzelt da. Sie schließen sich zu einem gesetzmäßigen Ganzen zusammen. Der Begriff «Organismus» schließt sich zum Beispiel an die andern: «gesetzmäßige Entwicklung, Wachstum» an. Andere an Einzeldingen gebildete Begriffe fallen völlig in eins zusammen. Alle Begriffe, die ich mir von Löwen bilde, fallen in den Gesamtbegriff «Löwe» zusammen. Auf diese Weise verbinden sich die einzelnen Begriffe zu einem geschlossenen Begriffssystem, in dem jeder seine besondere Stelle hat. Ideen sind qualitativ von Begriffen nicht verschieden. Sie sind nur inhaltsvollere, gesättigtere und umfangreichere Begriffe...

Der Begriff kann nicht aus der Beobachtung gewonnen werden. Das geht schon aus dem Umstande hervor, dass der heranwachsende Mensch sich langsam und allmählich erst die Begriffe zu den Gegenständen bildet, die ihn umgeben. Die Begriffe werden zu der Beobachtung hinzugefügt." (Lit.: GA 004, S 57 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=57))

Indem der Mensch im Erkenntnisakt die Wahrnehmung mit Begriffen durchdringt, stößt er zur Wirklichkeit vor.

Über die Realität der Allgemeinbegriffe - Realismus und Nominalismus

"Zu dem Zweifel führt die Entwickelung des Gedankens, ob es dasjenige überhaupt geben könne in der Welt, was man allgemeine Gedanken, allgemeine Begriffe nennt, zu dem sogenannten Nominalismus, zu der philosophischen Anschauung, daß die allgemeinen Begriffe nur Namen sein können, also überhaupt nur Worte. Es gab also für diesen allgemeinen Gedanken sogar die philosophische Anschauung, und viele haben sie noch heute, daß diese allgemeinen Gedanken überhaupt nur Worte sein können.

Nehmen wir einmal, um uns das zu verdeutlichen, was eben gesagt worden ist, einen leicht überschaubaren und zwar allgemeinen Begriff; nehmen wir den Begriff «Dreieck» als allgemeinen Begriff. Derjenige nun, der da mit seinem Standpunkte des Nominalismus kommt, der nicht hinwegkommen kann von dem, was als Nominalismus sich in dieser Beziehung ausgebildet hat in der Zeit des 11. bis 13. Jahrhunderts, der sagt etwa folgendes: Zeichne mir ein Dreieck hin! - Gut, ich werde ihm ein Dreieck hinzeichnen, zum Beispiel ein solches: (siehe Zeichnung rechts)

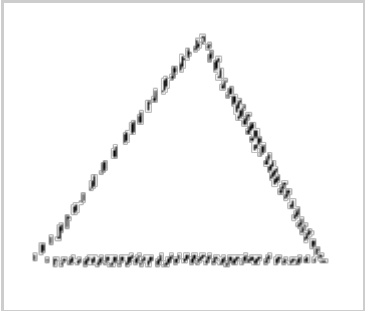

Dreieck

Schön, sagt er, das ist ein besonderes, spezielles Dreieck mit drei spitzen Winkeln, das gibt es. Aber ich werde dir ein anderes hinzeichnen. - Und er zeichnet ein Dreieck hin, das einen rechten Winkel hat, und ein solches, das einen sogenannten stumpfen Winkel hat. (siehe Zeichnung links)

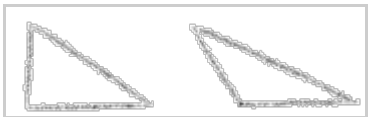

Verschiedene Dreiecke

So, jetzt nennen wir das erste ein spitzwinkliges Dreieck, das zweite ein rechtwinkliges und das dritte ein stumpfwinkliges. Da sagt der Betreffende: Das glaube ich dir, es gibt ein spitzwinkliges, ein rechtwinkliges und ein stumpfwinkliges Dreieck. Aber das alles ist ja nicht das Dreieck. Das allgemeine Dreieck muß alles enthalten, was ein Dreieck enthalten kann. Unter den allgemeinen Gedanken des Dreiecks muß das erste, das zweite und das dritte Dreieck fallen. Es kann aber doch nicht ein Dreieck, das spitzwinklig ist, zugleich rechtwinklig und stumpfwinklig sein. Ein Dreieck, das spitzwinklig ist, ist ein spezielles, ist nicht ein allgemeines Dreieck; ebenso ist ein rechtwinkliges und ein stumpfwinkliges Dreieck ein spezielles. Ein allgemeines Dreieck kann es aber nicht geben. Also ist das allgemeine Dreieck ein Wort, das die speziellen Dreiecke zusammenfaßt. Aber den allgemeinen Begriff des Dreiecks gibt es nicht. Das ist ein Wort, das die Einzelheiten zusammenfaßt.

Das geht natürlich weiter. Nehmen wir an, es spricht jemand das Wort Löwe aus. Nun sagt der, welcher auf dem Standpunkt des Nominalismus steht: Im Berliner Tiergarten ist ein Löwe, im Hannoverschen Tiergarten ist auch ein Löwe, im Münchner Tiergarten ist auch einer. Die einzelnen Löwen gibt es; aber einen allgemeinen Löwen, der etwas zu tun haben sollte mit dem Berliner, Hannoverschen und Münchner Löwen, den gibt es nicht. Das ist ein bloßes Wort, das die einzelnen Löwen zusammenfaßt. Es gibt nur einzelne Dinge, und es gibt außer den einzelnen Dingen, so sagt der Nominalist, nichts als Worte, welche die einzelnen Dinge zusammenfassen.

Diese Anschauung, wie gesagt, ist heraufgekommen; sie vertreten heute noch scharfsinnige Logiker. Und wer sich die Sache, die jetzt eben auseinandergesetzt worden ist, ein wenig überlegt, wird sich auch im Grunde genommen gestehen müssen: Es liegt da doch etwas Besonderes vor; ich kann nicht so ohne weiteres darauf kommen, ob es nun wirklich diesen «Löwen im allgemeinen» und das «Dreieck im allgemeinen» gibt, denn ich sehe es ja nicht recht. Wenn nun wirklich jemand käme, der sagen würde: Sieh einmal, lieber Freund, ich kann dir nicht zubilligen, daß du mir den Münchner, den Hannoverschen oder den Berliner Löwen zeigst. Wenn du behauptest, es gäbe den Löwen «im allgemeinen», so mußt du mich irgendwo hinführen, wo es den «Löwen im allgemeinen» gibt. Wenn du mir aber den Münchner, den Hannoverschen und den Berliner Löwen zeigst, so hast du mir nicht bewiesen, daß es den «Löwen im allgemeinen» gibt. - Wenn jemand käme, der diese Anschauung hat, und man sollte ihm den «Löwen im allgemeinen» zeigen, so würde man zunächst etwas in Verlegenheit geraten. Es ist nicht so leicht, die Frage zu beantworten, wo man den Betreffenden hinführen soll, dem man den «Löwen im allgemeinen» zeigen soll.

Nun, wir wollen jetzt nicht zu dem gehen, was uns die Geisteswissenschaft gibt; das wird schon noch kommen. Wir wollen einmal beim Denken bleiben, wollen bei dem bleiben, was durch das Denken erreicht werden kann, und wir werden uns sagen müssen: Wenn wir auf diesem Boden bleiben wollen, so geht es eben nicht recht, daß

wir irgendeinen Zweifler zum «Löwen im allgemeinen» hinführen. Das geht wirklich nicht. Hier liegt eine der Schwierigkeiten vor, die man einfach zugeben muß. Denn will man auf dem Gebiete des gewöhnlichen Denkens diese Schwierigkeit nicht zugeben, dann läßt man sich eben nicht auf die Schwierigkeit des menschlichen Denkens überhaupt ein.

Bleiben wir beim Dreieck; denn schließlich ist es für die allgemeine Sache gleichgültig, ob wir uns die Sache am Dreieck, am Löwen oder an etwas anderem klarmachen. Zunächst erscheint es aussichtslos, daß wir ein allgemeines Dreieck hinzeichnen, das alle Eigenschaften, alle Dreiecke enthält. Und weil es aussichstlos nicht nur erscheint, sondern für das gewöhnliche menschliche Denken auch ist, deshalb steht hier alle äußere Philosophie an einer Grenzscheide und ihre Aufgabe wäre es, sich einmal wirklich zu gestehen, daß sie als äußere Philosophie an einer Grenzscheide steht. Aber diese Grenzscheide ist eben nur diejenige der äußeren Philosophie. Über diese Grenzscheide gibt es doch eine Möglichkeit, hinüberzukommen, und mit dieser Möglichkeit wollen wir uns jetzt einmal bekanntmachen.

Denken wir uns, wir zeichnen das Dreieck nicht einfach so hin, daß wir sagen: Jetzt habe ich dir ein Dreieck hingezeichnet, und da ist es. - Da wird immer der Einwand gemacht werden können: Das ist eben ein spitzwinkliges Dreieck, das ist kein allgemeines Dreieck. Man kann das Dreieck nämlich auch anders hinzeichnen. Eigentlich kann man es nicht; aber wir werden gleich sehen, wie sich dieses Können und Nichtkönnen zueinander verhalten. Nehmen wir an, dieses Dreieck, das wir hier haben, zeichnen wir so hin und erlauben jeder einzelnen Seite, daß sie sich nach jeder Richtung, wie sie will, bewegt. Und zwar erlauben wir ihr, daß sie sich mit verschiedenen Schnelligkeiten bewege. (An der Tafel zeichnend gesprochen).

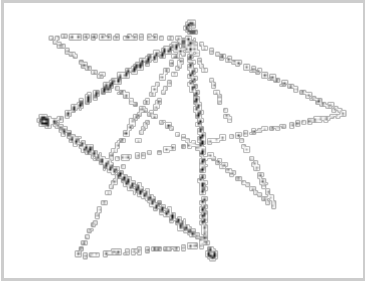

Bewegliches Dreieck

Diese Seite bewegt sich so, daß sie im nächsten Augenblick diese Lage einnimmt, diese so, daß sie im nächsten Augenblick diese Lage einnimmt. Diese bewegt sich viel langsamer, diese bewegt sich schneller und so weiter. Jetzt kehrt sich die Richtung um.

Kurz, wir begeben uns in die unbequeme Vorstellung hinein, daß wir sagen: Ich will nicht nur ein Dreieck hinzeichnen und es so dann stehen lassen, sondern ich stelle an dein Vorstellen gewisse Anforderungen. Du mußt dir denken, daß die Seiten des Dreiecks fortwährend in Bewegung sind. Wenn sie in Bewegung sind, dann kann ein rechtwinkliges oder ein stumpfwinkliges Dreieck oder jedes andere gleichzeitig aus der Form der Bewegungen hervorgehen. Zweierlei kann man machen und auch verlangen auf diesem Gebiete. Das erste, was man verlangen kann, ist, daß man es hübsch bequem hat. Wenn jemand einem ein Dreieck aufzeichnet, dann ist es fertig, und man weiß, wie es aussieht; jetzt kann man hübsch ruhen in seinen Gedanken, denn man hat, was man will. Man kann aber auch das andere machen: Das Dreieck gleichsam als einen Ausgangspunkt betrachten und jeder Seite erlauben, daß sie sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten und nach verschiedenen Richtungen dreht. In diesem Falle hat man es aber nicht so bequem, sondern man muß in seinen Gedanken Bewegungen ausführen. Aber dafür hat man auch wirklich den allgemeinen Gedanken Dreieck darinnen; er ist ja nur nicht zu erreichen, wenn man bei einem Dreieck abschließen will. Der allgemeine Gedanke Dreieck ist da, wenn man den Gedanken in fortwährender Bewegung hat, wenn er versatil ist." (Lit.: GA 151, S 9ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=9ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1962)
2. Rudolf Steiner: *Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie auf die Fachwissenschaften*, GA 76 (1977), ISBN 3-7274-0760-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA076.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1980), Erster Vortrag, Berlin, 20. Januar 1914
4. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil*, GA 206 (1991), ISBN 3-7274-2060-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Begriff - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Begriff (Philosophie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Begriff (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Begriff) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Begriff (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Begriff) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Begriff&oldid=41496“
Kategorien: Philosophie | Denken | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.620-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Behemoth

Aus AnthroWiki

Behemoth (Hebräisch **בהמות Bəhēmôth**, *Behemot*, *B'hemot*: „Tiere“, „Ungeheuer“; Arabisch بهيموث **Bahīmūth** oder بهموت **Bahamūt**) ist der Name eines Ungeheuers der jüdisch-christlichen Mythologie. In mancher Tradition wird es als Landlebewesen dargestellt, das Gegenstück zum Seeungeheuer Leviathan und dem (nichtbiblischen) Vogel Ziz.

Behemoth und Leviathan (Ausschnitt), Lithographie von William Blake

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name und Gestalt
- 2 Biblische Quellen
- 3 Außerbiblische Quellen
  - 3.1 Apokryphen
  - 3.2 Talmud
  - 3.3 Dämonologisches Schrifttum
- 4 Wirkungsgeschichte
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Name und Gestalt

Vermutlich ist בהמות *bəhēmôth* die Pluralform von בהמה *bəhēmāh*, was auf Hebräisch „Tier“ bedeutet; es handelte sich demnach um einen „pluralis excellentiae“ um durch Verdoppelung eines Nomens die Größe und Bedeutung des mächtigen Ungeheuers zu unterstreichen. Behemoth trägt vor allem Züge des Flusspferds, aber auch des Elefanten, des Wasserbüffels und einer Ziege. Beeinflusst wurde die Vorstellung eines flusspferdartigen Ungeheuers möglicherweise durch den altägyptischen Gott Seth, als dessen Attribut das Nilpferd galt.

Biblische Quellen

Nach Hiob 40,19 wurde Behemoth – wie auch sein Gegenstück Leviathan – „als erstes der Werke Gottes“ geschaffen. Dieser habe ihm auch „sein Schwert“ gegeben.

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Hiob 40,15–24, der einzigen expliziten Erwähnung des Ungeheuers in der Bibel. Dort dient seine Macht und Stärke als Sinnbild für die Fruchtlosigkeit von Hiobs Aufbegehren gegen sein Schicksal.

> *„Siehe da, den Behemoth (…) er frißt Gras wie ein Ochse. (…) seine Kraft ist in seinen Lenden und sein Vermögen in den Sehnen seines Bauches. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder; die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Seine Knochen sind wie eherne Röhren; seine Gebeine sind wie eiserne Stäbe. (…) Er liegt gern im Schatten, im Rohr und im Schlamm verborgen. Das Gebüsch bedeckt ihn mit seinem Schatten, und die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, er schluckt in sich den Strom und achtet's nicht groß; lässt sich dünken, er wolle den Jordan mit seinem Munde ausschöpfen. (…) Fängt man ihn wohl vor seinen Augen und durchbohrt ihm mit Stricken seine Nase?“*
> (Luther-Übersetzung von 1534)

Anders als bei Leviathan enthält die Bibel selbst keine Hinweise auf das Ende Behemoths.

Außerbiblische Quellen

Apokryphen

Aus diesen biblischen Traditionen schöpfen die Apokryphen das Motiv Behemoths als männliches Fabelwesen, das gemeinsam mit seinem weiblichen Gegenstück Leviathan von Gott zur Züchtigung der Menschen gesandt wird (1. Hen 59,7ff.). Während Letzterer sich auf dem Grund des Meeres wälzt, beherrscht Behemoth die Wüste. Am Ende werden beider Opfer von Gottes Gnade errettet (1. Hen 60,7).

Talmud

Nach einer üblicherweise zum Erntedankfest vorgetragenen Hymne namens *Akdamut* bzw. dem Talmud-Traktat *Baba Bathra* indes kommt es nach der Schlacht von Harmagedon am Ende der Zeiten zu einem Kampf Behemoths mit seinem Gegenstück Leviathan, der seinen Widersacher mit seinen Hörnern aufzuspießen sucht, während Leviathan nach dem Landungeheuer mit seinen Flossen schlägt. Schließlich wird der Herr beide mit seinem mächtigen Schwert erschlagen und das Fleisch der beiden Ungeheuer gemeinsam mit dem des Vogels Ziz den Rechtschaffenen zur Speise geben.

Dämonologisches Schrifttum

In späterer Zeit wurde Behemoth mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Nach Collin de Plancy und Anton LaVey etwa gilt er als dummer und gefräßiger Dämon und soll daher als „Mundschenk und Kellermeister der Hölle“ arbeiten.

Wirkungsgeschichte

Das mythologische Ungeheuer hat Thomas Hobbes zum Titel einer staatsphilosophischen Schrift, *Behemoth, or the long Parliament*, angeregt, die sich mit dem Englischen Bürgerkrieg beschäftigt. An das dortige Behemoth-Verständnis knüpft auch Franz Neumann mit seiner gleichnamigen Strukturanalyse des Nationalsozialismus, *Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944*, an.

Die Figur des Behemoth wurde vielfach literarisch verarbeitet. Sie taucht in folgenden Werken auf:

- Arthur Rimbauds Gedicht *Das Trunkene Schiff* von 1871,
- Egmont Colerus’ Roman *Und wieder wandert Behemoth* von 1924,
- Michail Bulgakows Roman *Der Meister und Margarita* aus den 1930ern und
- verschiedenen Anime-Serien und Videospielen.

Siehe auch

- Liste der Fabelwesen

Literatur

- B.F. Batto: Art. *Behemoth.* In: K. van der Toorn; B. Becking; Pieter W. van der Horst (Hg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible.* Leiden, Boston, Köln, ^{2}1999, 165-169.
- Norbert Borrmann: *Lexikon der Monster, Geister und Dämonen.* Berlin 2000, ISBN 3-89602-233-4.

Weblinks

Commons: Behemoth - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- *Jewish Encyclopedia* (http://www.jewishencyclopedia.com/) : Behemoth.
- Putting God on Trial- The Biblical Book of Job (http://www.bookofjob.org) enthält einen Überblick über die literarische Verarbeitung Behemoths.
- Artikel Behemoth (http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=1105) im Bibel-Lexikon auf bibelkommentare.de (http://www.bibelkommentare.de)
- A. Krüger: Behemot (http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/14816/) . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet.* (WiBiLex) 2010.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Behemoth_(Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Behemoth_(Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Behemoth_(Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Behemoth&oldid=45509“

Kategorien: Jüdische Mythologie | Christliche Mythologie | Altes Testament | Bibel | Dämonologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Aus AnthroWiki

Die **Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe** werden vom Rudolf Steiner Verlag herausgegeben und enthalten umfangreiches, vom Rudolf Steiner Archiv aufgearbeitetes Studienmaterial zu einzelnen Bänden der Rudolf Steiner Gesamtausgabe, zu den verschiedenen Schaffensperioden Rudolf Steiners bzw. zu bestimmten Schwerpunktthemen. In den "Beiträgen" finden sich auch zahlreiche sonst noch unveröffentlichte Texte und Notizbucheintragungen Steiners. Darüber hinaus werden interessante werkgeschichtliche Zusammenhänge erhellt.

Mit dem im Jahr 2000 erschienenen Heft 122 mit den *Aufgabenstellungen von Rudolf Steiner für wissenschaftliche Forschungen* wurde vom Verlag der Druck der "Beiträge" in der bisherigen Form endgültig eingestellt. Als kostenlose elektronische (Internet-)Zeitschrift [1] (http://beitraege.rudolf-steiner.com) mit der Option eines (kostenpflichtigen) Druckes nach Bedarf (sog. Print-on-Demand) wird die Herausgabe der "Beiträge" seit Ende 2010 in neuer Form fortgeführt.

Die «Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe» im Überblick

Heft 1	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 1
Heft 2	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 2
Heft 3	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 3
Heft 4	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 4
Heft 5	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 5
Heft 6	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 6
Heft 7	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 7
Heft 8	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 8
Heft 9	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 9
Heft 10	Zur 25-jährigen Wiederkehr der ersten ungekürzten Faust-Gesamtaufführung
Heft 11	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 11
Heft 12	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 12
Heft 13	Zum 40. Todestag von Rudolf Steiner am 30. März 1965
Heft 14	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 14
Heft 15	Das Jahr 1917. Im Gedenken an ein geistes- und weltgeschichtliches Ereignis
Heft 16	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 16
Heft 17	Zum 100. Geburtstag von Marie Steiner am 14. März 1967
Heft 18	Aufzeichnungen Rudolf Steiner zum landwirtschaftlichen Kurs
Heft 19	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 19
Heft 20	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 20
Heft 21	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 21
Heft 22	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 22
Heft 23	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 23
Heft 24/25	50 Jahre "Die Kernpunkte der sozialen Frage" 1919 - 1969
Heft 26	Wortlaute von Rudolf Steiner über Musik
Heft 27/28	1919 - das Jahr der Dreigliederungsbewegung und der Gründung der Waldorfschule
Heft 29	Die Kategorienlehre - das Alphabet der Weltenschrift Günther Schubert zum Gedächtnis

Heft 30	Rudolf Steiner und der deutsche Idealismus Zum 200. Geburtstag von Hegel
Heft 31	Notizbucheintragungen Rudolf Steiners zu den Stuttgarter Lehrerkursen 1919-1921
Heft 32	Saint Martin - Der unbekannte Philosoph
Heft 33	Christian Morgenstern und Rudolf Steiner. Zum 100. Geburtstag von Christian Morgenstern am 6. Mai 1971
Heft 34	Aufzeichnungen Rudolf Steiners zur Sinneslehre
Heft 35	Rudolf Steiner über Heilweise und Ernährung. Notizen zum ersten Ärztekurs
Heft 36	In Erinnerung an die Silvesternacht 1922/23
Heft 37/38	Der Anthroposophische Seelenkalender und der Kalender 1912/13
Heft 39	West-Ost-Kongress und soziale Dreigliederung
Heft 40	Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes
Heft 41	Leitgedanken zur Beurteilung der Gegenwart
Heft 42	Edouard Schure und die christliche Esoterik Rudolf Steiners
Heft 43/44	Zum Gedenken des 25. Todestages von Marie Steiner-von Sivers
Heft 45	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 25
Heft 46	Goethes Weltanschauung als Ausgangspunkt für das Lebenswerk Rudolf Steiners
Heft 47/48	Grundlagen einer neuen Schauspielkunst. Ergänzungen zum Dramatischen Kurs vom Herbst 1924
Heft 49/50	Die Rechtfertigung der geistigen Wirklichkeit vor dem modernen Bewusstsein. Zum Gedenken des 50. Todestages von Rudolf Steiner
Heft 51/52	Der Weg zur höheren Erkenntnis im Lebenswerk und Lebensgang Rudolf Steiners
Heft 53	Sprache und Sprachgestaltung. Erste Folge
Heft 54	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 54
Heft 55	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 55
Heft 56	Das Johannes-Evangelium. Hörernotizen aus drei Berliner Vorträgen
Heft 57	Der Münchner Kongress Pfingsten 1907 als Geburtsstätte moderner Mysterienkultur
Heft 58/59	Aufzeichnungen von Rudolf Steiner zur Heilkunst und zu den Lebensstufen
Heft 60	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 60
Heft 61/62	Rudolf Steiner und der menschheitliche Impuls Goethes
Heft 63	Rudolf Steiner über den Atomismus. Zwei Aufsätze aus dem Frühwerk
Heft 64	Aus den Schriften von Marie Steiner (14. März 1867 - 27. Dezember 1948)
Heft 65/66	Sprache und Sprachgestaltung. Zweite Folge
Heft 67/68	1879/1979 - Hundert Jahre Michael-Zeitalter
Heft 69/70	Zum Gedenken an Wolfram Groddeck
Heft 71/72	Marie Steiner und Beatenberg. Ein Stück anthroposophischer Geschichte
Heft 73/74	Sprache und Sprachgestaltung. Dritte Folge: Rezitation, Deklamation und dramatische Darstellung
Heft 75/76	Zur Entstehung und Entwickelung der Eurythmie
Heft 77	Zum Goethejahr 1982
Heft 78	Rudolf Steiners Vorträge über "Die praktische Ausbildung des Denkens"

Heft 79/80	Rudolf Steiner und der Giordano Bruno-Bund. Materialien zu seinem Lebensgang, Berlin 1900 bis 1905
Heft 81	Praktische Menschenkunde auf der Grundlage spiritueller Psychologie "Die Mission des Zornes", "Der menschliche Charakter"
Heft 82	Raffaels Mission im Lichte der Geisteswissenschaft
Heft 83/84	Zur Kindheit und Jugend Rudolf Steiners. Berichte und Dokumente
Heft 85/86	Zur "Philosophie der Freiheit" Kommentare und Randbemerkungen von Eduard von Hartmann
Heft 87	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 87
Heft 88	Die soziale Frage - Vor 66 Jahren: Dreigliederungszeit
Heft 89/90	Andrej Belyi und Rudolf Steiner - Briefe und Dokumente
Heft 91	Die Grundlegung der Erkenntnistheorie vor hundert Jahren und Ergebnisse geistiger Wirklichkeitsforschung aus dem Jahre 1918
Heft 92	Goethes Evangelium
Heft 93/94	Polnisch oder Deutsch? Oberschlesien, ein Schulbeispiel für die Notwendigkeit der Dreigliederung
Heft 95/96	Der Zwölffarbenkreis und eine Aufgabenstellung Rudolf Steiners zur Gewinnung von Lebensätherkräften aus dem Pfirsichblüt des zusammengeschlossenen Farbenspektrums
Heft 97	Farbentherapie. Angaben Rudolf Steiners. Briefe - Berichte - Skizzen
Heft 98	"Erkenntnis und Unsterblichkeit"
Heft 99/100	Rudolf Steiners frühe Vortragstätigkeit im Spiegel der zeitgenössischen Presse, Teil I
Heft 101	Der Dornacher Sprech-Chor / Rudolf Steiners frühe Vortragstätigkeit im Spiegel der zeitgenössischen Presse, Teil II
Heft 102	"Von Jesus zu Christus". Rudolf Steiner und die Leben-Jesu-Forschung seiner Zeit
Heft 103	Alle Macht den Räten? Rudolf Steiner und die Betriebsrätebewegung 1919 *Vorträge - Berichte - Dokumente*
Heft 104	Vom Wesen des Schmetterlings / Aufzeichnungen zum Dritten Naturwissenschaftlichen Kurs
Heft 105	Aus dem Leben der Anthroposophischen Gesellschaft
Heft 106	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 106
Heft 107	Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Berichte
Heft 108	Das Geheimnis der Wunde. ("Samariterkurs")
Heft 109	Rudolf Steiner in Prag. Zur Geschichte der tschechischen anthroposophischen Bewegung. Erinnerungen, Briefe, Zeitungsberichte, Fotos
Heft 110	Die Erneuerung des religiösen Lebens. Vorträge, Briefe und Dokumente 1905 - 1922
Heft 111	"Wissen ist Macht - Macht ist Wissen". Rudolf Steiner als Lehrer an der Arbeiterbildungsschule in Berlin, 1899 - 1904
Heft 112/113	Rudolf Steiner als Hauslehrer und Erzieher, Wien 1884 - 1890
Heft 114/115	Rudolf Steiner und der mehrdimensionale Raum
Heft	Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 116

116	
Heft 117	Der eurythmische Tierkreis. Pawel Florenskij und Rudolf Steiner
Heft 118/119	Rudolf Steiner und die Gründung der Weleda
Heft 120	Rudolf Steiner in Mannheim. Briefe - Dokumente - Chronik
Heft 121	"Anthroposophie". Quellentexte zur Wortgeschichte
Heft 122	Aufgabenstellungen von Rudolf Steiner für wissenschaftliche Forschungen.

Weblinks

1. www.rudolf-steiner.com (http://www.rudolf-steiner.com) - Homepage des Rudolf Steiner Archivs
2. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
3. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe (http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=H) zum Download als PDF (http://bdn-steiner.ru/cat/Beitrage/) .
4. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe (http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/) zum Download als PDF (http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/) (andere Quelle).
5. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe online (http://beitraege.rudolf-steiner.com) - Rudolf Steiner Archiv

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Beiträge_zur_Rudolf_Steiner_Gesamtausgabe&oldid=38239“
Kategorien: Gesamtausgabe | GA | Rudolf Steiner Verlag

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 06:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.265-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bekenntnis von Nicäa

Aus AnthroWiki

Das **Bekenntnis von Nicäa** wurde vom ersten Konzil von Nicäa 325, dem ersten ökumenischen Konzil herausgegeben.

Ikone: Erstes Konzil von Nicäa. Kaiser Konstantin entrollt den Text der ersten Hälfte des Nicänischen Glaubensbekenntnis

Es ist nicht zu verwechseln mit dem bekannteren und nahe verwandten Nicäno-Konstantinopolitanum, dem Bekenntnis des ersten Konzils von Konstantinopel, das ebenfalls oft als *Nicäisches Glaubensbekenntnis* oder *Nizänisches Glaubensbekenntnis* bezeichnet wird. Im Gegensatz zu diesem wird das hier beschriebene Bekenntnis auch von allen alt-orientalischen Kirchen anerkannt und ist somit das meistanerkannte Bekenntnis im Christentum.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichtlicher Hintergrund
- 2 Text
- 3 Vergleich mit älteren Bekenntnissen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Geschichtlicher Hintergrund

Mit dem Bekenntnis zur Wesenseinheit von Christus und dem Vater bezog das erste nicht-lokale Konzil der Kirchengeschichte Stellung gegen den Arianismus, dessen Lehre auf dem Konzil von Nicäa (Nicäa entspricht dem heutigen İznik/Türkei) abgelehnt wurde.

In der Folge wurde das Bekenntnis von Nicäa oft als *der Glaube der 318 heiligen Väter* (318 Bischöfe, die am ersten Konzil von Nicäa teilgenommen haben sollen nach der Anzahl der Knechte mit denen Abraham in Genesis 14,14 auszieht) bezeichnet – sowohl die wörtliche Form, als auch verschiedene orthodoxe Glaubensbekenntnisse, die nach dem Prinzip von Nicäa formuliert wurden (z. B. das Nicäno-Konstantinopolitanum).

Auf dem Konzil von Ephesos im Jahre 431 wurde dann das wörtliche Glaubenbekenntnis von Nicäa ausdrücklich bestätigt und erklärt, dass es nicht verändert werden dürfe.

Text

Wir glauben an einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
den Sohn Gottes,
der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist, *das heißt: aus dem Wesen des Vaters*,
Gott aus Gott, Licht aus Licht,
wahrer Gott aus wahrem Gott,

gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater (homoousios tou patri);
durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist;
der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist,
Mensch geworden ist,
gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist,
aufgestiegen ist zum Himmel,
kommen wird um die Lebenden und die Toten zu richten;

Und an den Heiligen Geist.

Diejenigen aber, die da sagen „es gab eine Zeit, da er nicht war“ und „er war nicht, bevor er gezeugt wurde“, und er sei aus dem Nichtseienden geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit, oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, die verdammt die katholische Kirche. [richtig: *die belegt die katholische Kirche mit dem Anathema*]

Heutige Übersetzungen und die lateinische Version enthalten *eingeboren* oder *einziggeboren*, *unigenitum*, davon ausgehend, dass γενή von γενναω *geboren* kommt. Allerdings übersetzen ältere lateinische Manuskripte des neuen Testaments μονογενή als *unicus*, *einzigartig*. So bleibt der Urtext mehrdeutig.

Vergleich mit älteren Bekenntnissen

Literarisch lässt sich das Bekenntnis von Nizäa auf ältere östliche Glaubensbekenntnisse zurückführen. Da jedoch von Jerusalem, Cäsarea, Antiochia und Alexandria sehr ähnliche Bekenntnisse überliefert sind, lässt sich nicht eindeutig feststellen, welches dieser Bekenntnisse die Grundlage für das nizäanische war.

Die trinitarische Formulierung des Bekenntnisses (*Wir glauben an einen Gott … Und an den einen Herrn Jesus Christus … Und an den Heiligen Geist …*) ist sowohl im Apostolikum als auch in vielen anderen Taufbekenntnissen der damaligen Zeit zu finden. Dieser Aufbau des Bekenntnisses war am Konzil kein Thema.

Die oben kursiv gesetzten Teile sind Zusätze des Konzils, die sich in keinem früheren Bekenntnis finden. In ihnen hat die Kirche Formeln gesucht, die die christologische Lehre der Kirche so ausdrückten, dass der Arianismus sie nicht arianisch interpretieren konnte – ältere Bekenntnisse wurden auch von den Arianern akzeptiert, da sie sie in ihrem Sinn auslegen konnten.

Strittig war am Konzil der Begriff homoousios (dt.*wesensgleich / wesenseins*), der in der Bibel nicht vorkommt – er wurde von Kaiser Konstantin I. oder dessen Berater Ossius von Córdoba vorgeschlagen. Da jedoch gerade dieser Ausdruck für die Arianer in einem Glaubensbekenntnis inakzeptabel war, entschied sich das Konzil trotz Bedenken dafür.

Literatur

- Hubert Jedin (Hrsg.): *Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen.* Herder, Freiburg im Breisgau 1973, ISBN 3-451-14024-1 (Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 2, erster Halbband).
- John Norman Davidson Kelly: *Early Christian Creeds.* 3. Auflage. Longman, London 1972, ISBN 0-582-48931-8.
- Renate Riemeck: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1985, ISBN 3-87838-433-5.

Weblinks

- Griechischer Text (http://www.creeds.net/ancient/niceneg.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bekenntnis von Nicäa (http://de.wikipedia.org/wiki/Bekenntnis_von_Nic%C3%A4a) aus der freien Enzyklopädie

Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnis_von_Nic%C3%A4a&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bekenntnis_von_Nicäa&oldid=44235“

Kategorien: Alte Kirche | Bekenntnis | Spätantike

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2011 um 05:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 552-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Belial

Aus AnthroWiki

Belial (hebr. בליעל); bzw. **Beliar** (griech. Βελιᾶρ) ist eine dämonische Gestalt aus der Bibel.

Der Teufel Beliar vor dem Höllentor, Holzschnitt, Augsburg 1473

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Tanach und Qumran
- 3 Pseudepigraphe Schriften und Neues Testament
- 4 Mittelalter
- 5 Belial bei John Milton
- 6 Moderner Okkultismus
  - 6.1 Satanismus
  - 6.2 Engelwerk
- 7 Einzelnachweise
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Etymologie

Die Bedeutung des Wortes *Belial* ist ungeklärt. Rabbinische Erklärungen beziehen sich auf ein Wortspiel: Die biblische Wendung בני בליעל (etwa „Kinder der Wertlosigkeit“) wird gedeutet als בני בלי ע(ו)ל (etwa „Kinder ohne [das] Joch [der Tora]“). Andere Überlegungen gehen von der Wurzel עלה („aufsteigen“) im Sinne eines negativen Wunsches („mögen sie nicht aufsteigen [aus der Unterwelt]“) oder von der Wurzel בלה („verschlingen“) aus. Wahrscheinlicher ist jedoch eine Zusammensetzung aus der Negation בלי und einem Nomen יעל in der Bedeutung „Wert“. Parallelen für eine solche Wortzusammensetzung, die in semitischen Sprachen generell unüblich ist, finden sich z.B. im Ugaritischen. Dann würde der Begriff als „Wertlosigkeit“, „Nichtsnutz“ wiederzugeben sein.

Tanach und Qumran

Im Tanach kommt das Wort 27 mal vor, davon dreimal mit Artikel, eine Pluralform existiert nicht. Es bezieht sich dabei auf hochgradig negativ beschriebene Menschen oder Taten. Einige Stellen scheinen unter Beliar eine personifizierte Unheilsmacht zu verstehen. Die Vulgata folgt dieser Sicht, indem sie – anders als die Septuaginta – das Wort teilweise unübersetzt lässt und als Eigennamen behandelt. In 1 Kön 21,13 liest sie *Diabolus*.

Eine bedeutende Rolle spielt Belial in den Schriftrollen vom Toten Meer, insbesondere in der Kriegsregel und den Hodajjot (1QH). Sie beschreiben den mythischen Endkampf zwischen den Mächten des Lichtes und den Mächten der Finsternis. Irdisch werden diese durch den Lehrer der Gerechtigkeit und den Lügenpriester repräsentiert, himmlisch durch den Erzengel Michael und Belial. Die letzte Zeit kann als „Herrschaft des Belial“ bezeichnet werden, die bösen Mächte und Menschen gehören zum „Los des Belial“. Schließlich wird aber das Gute siegen und Belial überwunden werden.

Pseudepigraphe Schriften und Neues Testament

Im griechischsprachigen Schrifttum des Judentums der Zeit des Zweiten Tempels taucht *Belial/Beliar* als der

Gegenspieler Gottes auf und wird hier erstmals mit dem Teufel identifiziert.[1] Die Abweichung der griechischen Namensform Βελιᾶρ vom hebräischen *Belial* ist bisher nur unzureichend erklärt. Möglicherweise ist die Form (einmal auch als *Belior*) ein Wortspiel: Der Teufel ist „der ohne Licht“ (hebräisch בלי אור). Der Dualismus von Licht und Finsternis könnte durch den Zoroastrismus beeinflusst sein.

Im Neuen Testament wird Beliar in 2 Kor 6,15 erwähnt: „Wie stimmt Christus überein mit Beliar? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?“ Die Stelle spiegelt einen religiösen Dualismus wider und bedient sich ähnlich wie die Texte aus Qumran einer Metaphorik von Licht und Finsternis.

Mittelalter

Auch in der volkstümlichen Überlieferung taucht Beliar als Name des Teufels auf. Angeblich ist er der gefallene Engel, Geist und Fürst der Finsternis.

So war Beliar angeblich der Lieblingsdämon des berüchtigten Gilles de Rais, der im 15. Jahrhundert an die zwölf Dutzend Kinder tötete.

Besonders häufig wurde Beliar im Mittelalter benutzt, wenn der Teufel seine Interessen in „juristischer” Sache vertrat. So erscheint Beliar zum Beispiel vor Gott und fordert, dass die Taten Jesu untersucht werden. In dem Buche *Belial* (1473) befindet sich dazu ein Holzschnitt, der zeigt, wie die Teufel in einem flammenden Schlund sitzen und aufmerksam die Argumente Beliars verfolgen, die dieser vor Gott im Namen der Hölle vertreten will. Beliars Beschwerde gegen Christus lautet im Kern, dass dieser sich gesetzwidrig in höllische Angelegenheiten eingemischt und sich die Herrschaft über Dinge angemaßt hat, die ihn nichts angehen. Doch der Teufel Beliar hat Pech: Gott votiert für Christus.[2]

Belial bei John Milton

In John Miltons *Paradise Lost* erscheint Belial als wortgewandter Kabinettsgefährte von Satan und wird beschrieben als das schönste Geschöpf, das je im Himmel umging. Entgegen dem großen Dämonengeneral, einem riesenhaften, höllischen Kriegshelden mit gigantischem Schild und Speer, der auf einen weiteren offenen Krieg gegen den Allmächtigen drängt, rät Belial zu einem zurückhaltenderen Vorgehen, weil er sich von einer noch schlimmeren Hölle als der, die er mit dem Rest von Satans Legionen zurzeit bewohnt, fürchtet und die träge Feigheit schlicht und einfach seinem Naturell als Demagoge entspricht. Er will in der Hölle verweilen, sodass sich die Erscheinungen der Teufel an die flammende Hitze und die anderen lebenswidrigen Umstände anpassen können und schlussendlich keine Qualen mehr verspüren. Mammon stimmt ihm in gewissen Punkten zu, Beelzebub aber, der einen ungleich höheren Status genießt als Belial und Mammon, widerspricht vehement.

Moderner Okkultismus

Satanismus

In der satanischen Deutung kommt Belial die Rolle eines der vier Erzdämonen zu. Er repräsentiert den Norden, die Niedertracht der Erde und Unabhängigkeit. Der Name „Belial“ wird in *Die schwarze Magie* von Richard Cavendish (1980) auf das hebräische *beli ja‘al* (wertlos) zurückgeführt. Pädophile Züge (wie oben beschrieben) scheinen erst im christlichen Mittelalter mit Belial in Verbindung gebracht worden zu sein. Im Satanismus LaVeyscher Prägung lässt sich der Erzdämon als Metapher eines unabhängigen Geistes verstehen, der antagonistisch zu monotheistischen Dogmen und Regeln steht.

Engelwerk

Das Handbuch des Engelwerkes aus dem Jahr 1961 beschreibt Belial als Dämon, der Macht über den menschlichen Körper ausübt.

Im Manga Angel Sanctuary von Kaori Yuki erscheint Belial (im Manga auch *Mad Hatter* genannt) als einer der sieben Satane und verkörpert die Todsünde des Hochmuts. Belial ist in Wirklichkeit eine Frau, obwohl sie sehr männlich ausschaut. Sie machte sich eine perverse Freude daraus, Engel durch ihre sexuellen Gelüste in die Tiefe zu stürzen. Im Manga ist es ihre Aufgabe, eine neue Braut für den Höllenfürst Luzifer zu finden.

Einzelnachweise

1. ↑ So im Buch der Jubiläen und in TestXII; vgl. M. Limbeck, *Art. Belial*, in: Neues Bibellexikon, Band 1, Sp. 267.
2. ↑ Die Geschichte von Belial, nacherzählt von Jeanette Rüdisühli und Ueli Suter (online auf pkgodzik.de) (http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Bilder_der_Hoffnung/Die_Geschichte_von_Belial.pdf)

Literatur

- Meinrad Limbeck: *Art. Belial*, in: Neues Bibellexikon, Band 1, Zürich 1991, Sp. 267 ISBN 3-545-23074-0
- Peter von der Osten-Sacken: *Gott und Belial. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Dualismus in den Texten aus Qumran*; Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 6; Göttingen 1969
- S.D. Sperling: Art. *Belial*, in: K. van der Toorn, B. Becking, Pieter W. van der Horst (Hrsg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*; Leiden, Boston, Köln, ^{2}1999, 169–171.
- Norbert Borrmann: *Lexikon der Monster, Geister und Dämonen*; Berlin 2000 ISBN 3-89602-233-4
- Anton La Vey: *Die Satanische Bibel*; USA 1969
- John Milton: *Das verlorene Paradies (Paradise Lost*); England 1667
- Ralf Isau: *Der Kreis der Dämmerung 1–4*; Deutschland 1999–2001

Weblinks

['w] **Wiktionary: Belial** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Belial (http://de.wikipedia.org/wiki/Belial) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Belial&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Belial&oldid=45519“

Kategorien: Dämon | Jüdische Mythologie | Schriftrollen vom Toten Meer

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 16:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Belphegor

Aus AnthroWiki

Belphegor (von assyrisch Baal-Peor; Baal-Phegor, Herr Baal) wurde ursprünglich von den Moabitern als Gott verehrt. Sie beteten ihn auf dem Berg Phegor an, wovon sich sein Name ableitet. In der jüdisch-christlichen wurde Belphegor hingegen als einer der führenden Dämonen angesehen. Belphegor, der oft im Körper einer jungen Frau erscheint, sei aus der Hölle zur Erde gesandt worden, um herauszufinden, ob es auf der Erde eine glückliche Ehe gäbe, habe aber dafür keine Bestätiigung finden können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Belphegor&oldid=24462“
Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 834-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Belyj.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Belyj.jpg (277 × 342 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 21. Jul. 2011		277 × 342 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Andrej Bely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot S70
Belichtungsdauer	1/8 Sekunden (0,125)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	09:24, 31. Jul. 2005
Brennweite	5,8125 mm
Speicherzeitpunkt	09:24, 31. Jul. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:24, 31. Jul. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	3
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	10.816,901408451
Sensorauflösung vertikal	10.816,901408451
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Belyj.jpg&oldid=43590“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ben Jake

Aus AnthroWiki

Ben Jake (hebr. בן־יקה, *Sohn des Jake*) wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und ist nach Rudolf Steiner eine hebräische Bezeichnung für den Ätherleib des Menschen, insbesonders für den Ätherleib des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren.

> "So nannten sie den Atherleib dieses Vorfahren «Ben Jake»; das würde heißen: ein solcher Atherleib, der möglichst in sich durchgearbeitet worden ist und in gewisser Vollkommenheit Gewohnheiten in sich aufnehmen kann." (Lit.: GA 116, S 82)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ben_Jake&oldid=35842“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 09:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 805-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Benedictus

Aus AnthroWiki

Benedictus ist eine zentrale Gestalt in Rudolf Steiners Mysteriendramen. Als Geisteslehrer steht er seinen Geistesschülern Johannes Thomasius, Maria, Professor Capesius und Doktor Strader zur Seite. Bei den Uraufführungen von Steiners Dramen in München 1910 - 13 wurde seine Rolle von Felix Peipers gespielt.

Benedictus steht dem Sonnentempel vor, zu dem der unterirdische Felsentempel, in Anlehnung an Goethes Märchen, aufgestiegen ist und wirkt hier gemeinsam mit seinen Tempelbrüdern Theodosius und Romanus. Er entspricht dem goldenen König aus Goethes Märchen, den Steiner allerdings in der ersten Niederschrift des ersten Dramas «Die Pforte der Einweihung» zuerst noch German zugeordnet hatte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Benedictus&oldid=42258“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 00:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 455-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Benjamin Creme

Aus AnthroWiki

Benjamin Creme (* 5. Dezember 1922 in Glasgow) ist ein schottischer Maler und Autor.

Seit 1974 verkündet Creme die Wiederkehr einer Erlösergestalt bzw. eines Weltlehrers. Zu Beginn in der theosophischen Tradition Alice Baileys stehend, begründete Creme ab 1977 eigene Gruppen und behauptet seither der neue Weltlehrer sei bereits in der Gegenwart, dem Wassermann-Zeitalter, wiedergekommen. Wie zuvor die Theosophen übernahm er dazu die, aus der buddhistischen Tradition stammende, Bezeichnung des kommenden Buddhas Maitreya für den „wiedergekommenen Christus"; ohne allerdings die damit zusammenhängenden buddhistischen Lehren zu berücksichtigen. Nach eigenen Angaben sieht Creme seine eigene Aufgabe darin, ein Klima der Hoffnung und Erwartung zu schaffen, damit der Weltlehrer erscheinen kann, ohne den freien Willen der Menschen zu verletzen.

Zur Weitergabe seiner Ansichten reist Creme seit den späten 1970er Jahren um die Welt und hält Vorträge. Im Rahmen dieser Tätigkeit lehrt er auch die so genannte „Transmissionsmeditation" [1], die von ihm als „Meditation für das neue Zeitalter" bezeichnet wird. "Transmissionsmeditation ist eine Gruppenmeditation. Die Teilnehmer treffen sich eine oder mehrere Male wöchentlich. Gemeinsam sprechen sie die große Invokation (ein uraltes Mantra) und konzentrieren sich auf das Ajna-Zentrum zwischen den Augenbrauen" [2]. Das Mantra der sog. „großen Invokation" [3], [4] stammt von Bailey.

Auf Cremes Tätigkeiten gehen Organisationen wie *Share International*, *Partage International*, *Tara-Center* und weltweit einige hundert *Transmissionsgruppen* [5] zurück.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bücher (Auswahl)
- 2 Belege/Einzelnachweise
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks

Bücher (Auswahl)

- *Maitreya — Christus und die Meister der Weisheit*, Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-00-3;
- *Die große Annäherung*, Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-09-7
- *Maitreyas Mission*, Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-02-X
- *Maitreyas Mission* (Band 2), Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-03-8
- *Maitreyas Mission* (Band 3), Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-08-9

- Wayne Peterson [6]: "Hinter den Kulissen wird die Welt verändert, Begegnungen eines US-Diplomaten mit Maitreya und den Meistern der Weisheit" ISBN 3980657922

Texte online

- Kurzer Text über Sri Sathya Sai Baba and Maitreya (http://www.heisback.com.au/Maitreya_and_Sai_Baba.html) (engl.)

Belege/Einzelnachweise

1. ↑ mehr zum Thema Meditation (http://www.share-berlin.de/index.htm?creme.htm)
2. ↑ Zitat stammt von den Seiten von Share International, siehe mehr über Meditation
3. ↑ Text der *Großen Invokation* auf den Seiten von *Relinfo* (http://www.relinfo.ch/aab/info.html) siehe vorletzter Abschnitt
4. ↑ deutscher und *englischer* Text (http://www.good-will.ch/d_invocation.htm)
5. ↑ Transmission Meditation Groups (http://www.transmissionmeditation.org/trans-maps.html)
6. ↑ Homepage von Wayne Peterson (http://www.waynepeterson.com/) (engl.)

Siehe auch

- Meister
- Weltlehrer
- Geist, Hierarchie

Weblinks

-
- Literatur von und über Benjamin Creme (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119035715) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie und kritische Betrachtung seiner Tätigkeit (http://www.relinfo.ch/creme/info.html)
- Biografie bei Share International (http://www.share-berlin.de/creme.htm)
- Deutschsprachiger Link über Cremes Arbeit (http://www.shareinternational-de.org)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Benjamin Creme (http://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Creme) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Creme&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Benjamin_Creme&oldid=30716“

Kategorien: Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Autor | Schotte | Mann | Geboren 1922

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 20:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 795-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bennu bird.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 392 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 425 × 650 Pixel, Dateigröße: 334 KB)

Benu

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bennu_bird.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:41, 8. Mär. 2010		425 × 650 (334 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Benu Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bennu_bird.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Bennu bird.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Benu

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	425
Höhe	650

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bennu_bird.svg&oldid=34411“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2010 um 02:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 545 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (727 × 800 Pixel, Dateigröße: 188 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Triumph des Hl. Thomas von Aquin über Averroes, Detail

Quelle: [de.wikipedia.org]

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:44, 2. Jul. 2006		727 × 800 (188 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Triumph des Hl. Thomas von Aquin über Averroes, Detail Quelle: [de.wikipedia.org]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg aus Wikimedia Commons
- Datei:ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Benozzo_Gozzoli_004a.jpg&oldid=2810“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Benu

Aus AnthroWiki

Benu war die Bezeichnung eines altägyptischen Totengottes. In der ägyptischen Mythologie wurde er später als göttlicher Vogel verehrt, da er in seiner Erscheinungsform als Purpurreiher und Zugvogel *neugeboren* aus seinem Überwinterungsgebiet nach Ägypten zurückkehrte. Benu verkörperte in der ägyptischen Astronomie den Planeten Venus, der zusätzlich mit einem Glorienschein dargestellt wurde. Er galt als Schutzgott des heiligen Widders.

Benu in Hieroglyphen	
Altes Reich	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000000-QINU
Mittleres Reich	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000001-QINU
Neues Reich	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000002-QINU
Gr.-röm. Zeit	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000003-QINU Purpurreiher (Benu) *Bnw* *Der neugeborene Sohn / Der Wiedergeborene*
griechisch	Phönix
 Benu	

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
  - 1.1 Mythos vom Benu
  - 1.2 Darstellungen
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Hintergrund

Im Mittleren Reich sahen die Ägypter bei Sonnenuntergang im Benu einen Falken, der nach seinem nächtlichen Aufenthalt in der Duat während der Morgenröte als Reiher neu geboren wird. Außerdem wurde der Benu als Ba-Seele des Osiris angesehen, die sich im Imiut des Anubis bis zur Wiedergeburt im Verborgenen aufhielt.

Mythos vom Benu

Der Mythos vom Benu erzählt, dass er sich nach der Schöpfung als erstes Wesen auf dem aus der Flut auftauchenden Land niederließ. In bestimmten Zeitabständen kommt er aus Arabien oder Indien nach Heliopolis, wo er sich im Tempel des Sonnengottes ein Nest aus Myrrhen baut. Hier verbrennt er beim Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte, um aus seiner Asche verjüngt wieder aufzuerstehen und zum Himmel empor zu fliegen. Dies soll alle 500 oder 1461 Jahre geschehen.

Darstellungen

Er wird meist in Gestalt eines menschengroßen Reihers mit langen Hinterkopffedern und golden-rotem oder vierfarbigem Gefieder dargestellt.

Literatur

- Elmar Edel: *Zu den Inschriften auf den Jahreszeitenreliefs der „Weltkammer“ aus dem Sonnenheiligtum des*

Niuserre. In: "*Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen* 1961, Nr. 8, ISSN 0065-5287 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0065-5287) , S. 211-255.
- Elmar Edel: *Zu den Inschriften auf den Jahreszeitenreliefs der „Weltkammer“ aus dem Sonnenheiligtum des Niuserre*. Teil 2. In: "*Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen* 1963, Nr. 4, ISSN 0065-5287 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0065-5287) , S. 92-142.
- Elmar Edel: *Zu den Inschriften auf den Jahreszeitenreliefs der „Weltkammer“ aus dem Sonnenheiligtum des Niuserre*. Teil 2, Fortsetzung. In: "*Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen* 1963, Nr.5, ISSN 0065-5287 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0065-5287) , S. 143-217.

Weblinks

Commons: Bennu - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Benu (http://de.wikipedia.org/wiki/Benu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Benu&oldid=34415“
Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2010 um 02:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 484-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beobachtung

Aus AnthroWiki

Beobachtung[1] ist, wie Rudolf Steiner in Wahrheit und Wissenschaft darlegt, die **Auseinandersetzung des Denkens mit dem Gegebenen** (Lit.: GA 003, S 87 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA003.pdf#page=87)). Sie beruht auf der zielgerichteten, aufmerksamen und mithin bereits gedankengeleiteten Wahrnehmung und bildet als solche die solide empirische Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnis. Auf wahllose, zufällige und ungeordnete Wahrnehmungen lässt sich keine Wissenschaft gründen.

Gründliche und möglichst umfassende Beobachtung führt zu einer genauen *Kenntnis* der in einem bestimmten Wirklichkeitsgebiet vorliegenden Phänomene, enthüllt aber nicht deren zunächst noch verbogenen inneren gesetzmäßigen Zusammenhang, ist also noch keine Erkenntnis im streng wissenschaftlichen Sinn. Sie offenbart sich erst dem sich daran anschließenden tiefer dringenden Denken.

Die *Beobachtung* und *Denken* sind die beiden Ausgangspunkte alles menschlichen Erkenntnisstrebens, wie Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit ausführlich dargelegt hat. Durch die Beobachtung ist uns die Welt als Wahrnehmung gegeben. Diese gibt uns aber nur die eine Hälfte der Wirklichkeit. Zur vollen Wirklichkeit gelangen wir erst, indem wir die Wahrnehmung denkend mit dem zugehörigen Begriff durchdringen. Im Begriff offenbart sich die dem Wahrnehmungsfeld zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit. In der Wirklichkeit selbst sind Wahrnehmung und Begriff unmittelbar miteinander verbunden, es liegt nur an der geistigen Organisation des Menschen, dass sie ihm zunächst getrennt erscheinen und er sie erst aktiv miteinander verbinden muss, um zur vollen Erkenntnis der Wirklichkeit zu kommen. Gerade dadurch ist der Mensch aber im Erkenntnisakt aktiv in das Weltgeschehen mit einbezogen.

> "Was nun die Beobachtung betrifft, so liegt es in unserer Organisation, dass wir derselben bedürfen. Unser Denken über ein Pferd und der Gegenstand Pferd sind zwei Dinge, die für uns getrennt auftreten. Und dieser Gegenstand ist uns nur durch Beobachtung zugänglich. So wenig wir durch das bloße Anstarren eines Pferdes uns einen Begriff von demselben machen können, ebenso wenig sind wir imstande, durch bloßes Denken einen entsprechenden Gegenstand hervorzubringen." (Lit.: GA 004, S 39 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=39))

Die Beobachtungsfähigkeit des Menschen beschränkt sich nicht auf die sinnliche Wahrnehmung, sondern schließt auch seelische und geistige Wahrnehmungen mit ein.

Das einzige, was wir normalerweise nicht beobachten, ist unser eigenes Denken. Wir bringen es zwar hervor, indem wir die Wahrnehmungswelt begrifflich durchdringen, aber das Denken selbst entzieht sich dabei unserer Aufmerksamkeit. Gerade die Beobachtung des Denkens ist aber der zentrale Ausgangspunkt, durch den wir uns selbst unmittelbar als geistiges Wesen erfahren können.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner bezieht sich hier auf die im weitesten Sinne *wissenschaftliche* Beobachtung, die er an anderer Stelle sehr deutlich von der *reinen*, d.h. gedankenlosen Beobachtung unterscheidet:

   > "Wir müssen uns vorstellen, dass ein Wesen mit vollkommen entwickelter menschlicher Intelligenz aus dem Nichts entstehe und der Welt gegenübertrete. Was es da gewahr würde, bevor es das Denken in Tätigkeit bringt, das ist der reine Beobachtungsinhalt. Die Welt zeigte dann diesem Wesen nur das bloße zusammenhanglose Aggregat von Empfindungsobjekten: Farben, Töne, Druck-, Wärme-, Geschmacks- und Geruchsempfindungen; dann Lust- und Unlustgefühle. Dieses Aggregat ist der Inhalt der reinen, gedankenlosen Beobachtung. Ihm gegenüber steht das Denken, das bereit ist, seine Tätigkeit zu entfalten, wenn sich ein Angriffspunkt dazu findet." (Lit.: GA 004, S 62 (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=62))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*, GA 3 (1980)
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Michael Muschalle: *Zum Begriff des Gegebenen bei Rudolf Steiner* (http://www.studienzuranthroposophie.de/GegebenInhalt.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Beobachtung&oldid=41732“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 17:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Berengar von Tours

Aus AnthroWiki

Berengar von Tours (* Anfang des 11. Jahrhunderts in Tours; † 6. Januar 1088 auf der Insel St. Cosmas bei Tours) war ein Dialektiker der Vorscholastik.

Er war ein Schüler des Bischofs Fulbert in Chartres, wurde um 1030 Kanonikus von Saint-Martin de Tours, später Leiter der Domschule. Seit 1040 war er zugleich Archidiakonus am Dom zu Angers.

Er wandte die dialektische Methode auf die traditionalistische Theologie an und geriet damit in Widerspruch zur vorherrschenden Eucharistischen Lehre. Entsprechend der Wandlungslehre (später auch Transsubstantiation), die auf dem 4. Laterankonzil 1215 zum Dogma erhoben wurde, werden in der Feier der Eucharistie Brot und Wein ihrer Substanz nach in Leib und Blut Christi verwandelt. Nach Ansicht Berengar stand diese Lehre im Widerspruch zur Vernunft, zur älteren Kirchenlehre und auch zur Heiligen Schrift. Berengar vertrat mehrfach die symbolisch-spiritualistische eucharistische Lehre, der nach Ansicht der späteren Protestanten auch bei Augustinus gefunden werde, bei der Brot und Wein der Substanz nach bleiben, was sie waren, und nur die geistige Bedeutung hinzuträte.

Mehrfach wurde Berengar durch verschiedene Synoden der Irrlehre bezichtigt und zur Rücknahme seiner Ansichten gezwungen, die er jedoch ebenso oft widerrief. Im Verlaufe dieses zweiten Lehrstreits verfasste er die Abhandlung »Rescriptum contra Lanfrancum« (früher: »De sacra coena«), in der er seine Lehre der Eucharistie ausführlich darlegte. Das einzige überlieferte Manuskript liegt in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, wo es 1770 von Gotthold Ephraim Lessing entdeckt wurde. Nach darauf folgenden weiteren Demütigungen gab Berengar den Streit schließlich auf, ohne jedoch seine von der traditionellen eucharistischen Lehre abweichenden Anschauungen aufzugeben.

Literatur

- *Die Briefe Berengars von Tours*. In: Vorlage:MGH
- Jean de Montclos: Art. *Berengar von Tours*. In: Theologische Realenzyklopädie 5 (1980), S. 598–601
- Friedrich Wilhelm Bautz: Art. *Berengar von Tours*. In: BBKL 1 (1990), Sp. 508-509 Online (http://www.bautz.de/bbkl/b/berengar_v_t.shtml)
- Gotthold Ephraim Lessing: *Berengarius Turonensis*. 1770.

Weblinks

-
- Literatur von und über Berengar von Tours (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118655825) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Berengar von Tours (http://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_von_Tours) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berengar_von_Tours&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Berengar_von_Tours&oldid=27772“

Kategorien: Katholischer Theologe (11. Jahrhundert) | Franzose | Geboren im 11. Jahrhundert | Gestorben 1088 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 619-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Berg Tabor

Aus AnthroWiki

Der **Berg Tabor** liegt im Norden Israels östlichen Rand der Jesreelebene. Mit einer Höhe von 588 Metern ragt er weithin sichtbar über die umliegende Landschaft hinaus.

Der Berg Tabor im Norden Israels.

Nach christlicher Überlieferung hat auf dem Gipfel des Tabor die Verklärung Christi stattgefunden, bei der sich der Christus durch das Taborlicht in seiner Verklärungsgestalt, die dem Sambhoakaya des Buddha entspricht, seinen vertrautesten Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes offenbart hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Berg_Tabor&oldid=28554“
Kategorien: Israel | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.400-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Berg Tabor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.016 × 1.512 Pixel, Dateigröße: 556 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Berg Tabor (Israel)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:36, 18. Mai 2008		2.016 × 1.512 (556 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Berg Tabor (Wikipedia:Israel)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hartavor.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Berg Tabor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Berg_Tabor.jpg&oldid=28552“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bern muenster hauptportal tympanon.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 518 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.036 Pixel, Dateigröße: 398 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tympanon des Hauptportales des Berner Münsters (Schweiz)

Jüngstes Gericht von Erhart Küng, letztes Drittel 15. Jh.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bern_muenster_hauptportal_tympanon.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 15. Jun. 2008		1.600 × 1.036 (398 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tympanon des Hauptportales des Berner Münsters (Schweiz) Jüngstes Gericht von Erhart Küng, letztes Drittel 15. Jh. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bern_muenster_hauptportal_tympanon.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jüngstes Gericht

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	CASIO
Modell	QV-3500EX
Belichtungsdauer	10.000/2.127.659 Sekunden (0,0047000012690003)
Blende	f/2
Erfassungszeitpunkt	10:46, 18. Aug. 2004

Brennweite	14,22 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	01:27, 8. Mai 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	10:46, 18. Aug. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3,6458333333333
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2 APEX (f/2)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bern_muenster_hauptportal_tympanon.jpg&oldid=29646“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernard Lievegoed

Aus AnthroWiki

Bernard Lievegoed (* 2. September 1905 in Medan, Sumatra; † 12. Dezember 1992 in Zeist) war ein niederländischer Arzt, Heilpädagoge, Psychiater, Sozialökonom und Anthroposoph.

Leben

Lievegoed wurde im damaligen Niederländisch-Ostindien geboren. Als er neun Jahre alt war, zog seine Familie nach Rotterdam, wo sie drei Jahre blieben. Von 1917 bis 1922 besuchte Lievegoed ein Gymnasium auf Java. 1924 begann er in Groningen das Studium der Medizin. Im selben Jahr kam er in Kontakt mit anthroposophischer Heilerziehung; diese sollte eine große Rolle für seine weitere Entwicklung spielen. 1930 beendete er sein Medizinstudium und ließ sich in Bosch en Duin (nahe Zeist) als Allgemeinmediziner nieder.

Dort gründete er 1931 das *Zonnehuis*, ein Heim für behinderte Kinder. Das Zonnehuis wurde später nach Zeist verlegt und im Zuge einer Erweiterung in *Zonnehuizen Veldheim Steinia te Zeist* umbenannt. Bis 1954 war Lievegoed Direktor dieser Institution. 1932 half Lievegoed zudem, die *Vrije School Zeist* (eine Waldorfschule) zu gründen.

1939 erst promovierte er in Amsterdam über die Grundlagen der Musiktherapie. 1946 veröffentlichte er das erste einer ganzen Reihe von Büchern mit dem Titel *Ontwikkelingsfasen van het kind*. Es wurde in acht Sprachen übersetzt und erschien auch auf Deutsch als *Entwicklungsphasen des Kindes*.

Von 1948 bis 1953 war Lievegoed als Berater für die Erziehung von Kindern bildungsferner Bevölkerungsschichten tätig. 1952 war er Mitgründer des anthroposophischen Verlages *Vrij Geestesleven*.

1954 gründete er eine Organisation, die sein Lebenswerk werden sollte, das NPI. Der ursprüngliche Name, das *Niederländische Pädagogische Institut für Volkswirtschaftslehre* wurde später in *NPI: Institut für Organisationsentwicklung* geändert. Er führte diese Organisation die nächsten 17 Jahre. 1955 wurde er außerordentlicher Professor für Sozialpädagogik am *NEH* (Nederlandse Ekonomische Hogeschool, heute Erasmus-Universität Rotterdam).

1961 unterstützte er die Gründung einer technischen Universität in der Region Twente (heute Universität Twente), welche 1964 eröffnet wurde. Lievegoed arbeitete als Professor für Sozialökonomie und als Dekan der Volkswirtschaftlichen Fakultät bis 1973. Während dieser Zeit unterstützte er die *Kind en Instrument*-Stiftung, aus welcher die Hersteller der *Choroi*-Instrumente hervorgingen. Auch eine Gesellschaft für Heilerzieher gründete er in dieser Zeit.

1961 übernahm er vom überraschend verstorbenen Willem Zeylmans van Emmichoven den Vorsitz der *Antroposofische Vereniging in Nederland* (bis 1975). Zwischen 1968 und 1976 wurde er in die Regierungskommission für Bildung berufen, welche das holländische Bildungssystem in Holland reformieren sollte.

Von der Gründung 1970 bis 1974 wirkte er als Aufsichtsratsvorsitzender der niederländischen Waldorfschullehrerausbildung *VPA* (*Vrije Pedagogische Akademie*, heute *Hogeschool Helicon*). 1973 verließ er die Erasmus-Universität, um für die 1971 von ihm gegründete *Vrije Hogeschool* (heute *Bernard Lievegoed College for Liberal Arts*) in Driebergen bis 1982 als Rektor zu wirken. In seinen letzten zwei Lebensjahrzehnten vor seinem Tod 1992 war er in gesteigertem Maße auch als Schriftsteller und Vortragsredner tätig. Einen nachhaltigen Einfluss auf die anthroposophische Bewegung weltweit, übte er durch das, erst nach seinem Tode erschienene, ihm gewissermaßen am Sterbebett, durch die Hilfestellung und Assistenz des Autors und Journalisten Jelle van der Meulen noch abgerungene, testamentarische Werk *Über die Rettung der Seele* aus.

Werke (in deutscher Sprache)

- *Soziale Gestaltungen in der Heilpädagogik*. Eine Vortragsfolge vor anthroposophischen Heilpädagogen. Gravelmann, Wuppertal 1970
  - Neuausgabe als: *Soziale Gestaltungen am Beispiel heilpädagogischer Einrichtungen*. Info3-Verlag, Frankfurt am Main 1986
- *Organisationen im Wandel. Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft*. Haupt, Bern 1974
- *Entwicklungsphasen des Kindes*. Mellinger, Stuttgart 1976; 8. A. 2007, ISBN 3-88069-123-1
- *Der geistige Strom der Heilpädagogischen Bewegung*. Natura, Arlesheim 1978
  - Neuausgabe in: *Geistquellen der Pädagogik* (mit *Vom inneren Weg des Heilpädagogen* von Irene Rascher). Verlag am Goetheanum, Dornach 1994
- *Mysterienströmungen in Europa und die neuen Mysterien*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1979
- *Lebenskrisen – Lebenschancen. Die Entwicklung des Menschen zwischen Kindheit und Alter*. Kösel, München 1979; 12., neugestaltete Auflage 2001, ISBN 3-466-34442-5
- *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge, gehalten in Spring Valley 1965. Manuskriptdruck 1980
  - Neuausgabe, ergänzt durch ein Interview von Ramon Brüll: Info3-Verlag, Frankfurt am Main 1991
  - *Das Gute tun*. Ankommen im 21. Jahrhundert, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-7725-0021-3
- *Heilpädagogische Betrachtungen*. Edition Bingenheim, Wuppertal 1984
  - überarbeitete Neuausgabe: Freies Geistesleben, Stuttgart 1995, ISBN 3-7725-1541-X
- *Der Mensch an der Schwelle. Biographische Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1985
  - Neuausgabe als Taschenbuch: Freies Geistesleben, Stuttgart 2002, ISBN 3-7725-1255-0
- *Planetenwirken und Lebensprozesse in Mensch und Erde*, Darmstadt 1985
- *Über Institutionen des Geisteslebens*, Dornach 1989
- *Besinnung auf den Grundstein*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Alte Mysterien und soziale Evolution. Gesellschaftliche Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1991, ISBN 3-7725-0849-9
- *Durch das Nadelöhr. Ein Leben mit der Anthroposophie*. Interview von Jelle van der Meulen. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992, ISBN 3-7725-1219-4
- *Schulungswege. Der Weg des einzelnen und der Weg in karmischer Gemeinschaft*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1992
- *Über die Rettung der Seele. Das Zusammenwirken dreier großer Menschheitsführer*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993, ISBN 3-7725-1455-3
- *Dynamische Unternehmensentwicklung. Wie Pionierbetriebe und Bürokratien zu schlanken Unternehmen werden* (mit Friedrich Glasl). Haupt, Bern / Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
  - 3. überarbeitete Auflage: Haupt, Bern 2004 (mit geändertem Untertitel *Grundlagen für nachhaltiges Change Management*), ISBN 3-258-06698-1
- *Eine Kultur des Herzens. Vorträge, Essays und Interviews*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994, ISBN 3-7725-1230-5

Weblinks

- Literatur von und über Bernard Lievegoed (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118998226&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Bernard Lievegoed (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118998226) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118998226))
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=381) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Literatur von und über Bernard Lievegoed (http://opc4.kb.nl/DB=1/IMPLAND=Y/LNG=NE/SID=3b57aae4-1/SRT=YOP/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=bernard+lievegoed) im Katalog der Königlichen Bibliothek der Niederlande

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118998226 (http://d-nb.info/gnd/118998226) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 80060956 (http://errol.oclc.org/laf/n80-60956.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 30337472 (http://viaf.org/30337472)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bernard Lievegoed (http://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lievegoed) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Lievegoed&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernard_Lievegoed&oldid=47736“

Kategorien: Anthroposoph | Psychiater | Mediziner (20. Jahrhundert) | Autor | Niederländer | Geboren 1905 | Gestorben 1992 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.020-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernardus Silvestris

Aus AnthroWiki

Bernardus Silvestris war einer der bedeutendsten Lehrer der Schule von Chartres im 12. Jahrhundert. Weder sein Geburtsdatum, noch sein Sterbedatum ist bekannt und auch über sein Leben ist nichts überliefert. Bernardus hat zwei bedeutende Werke hinterlassen, zum einen einen *Kommentar zur Aeneide des Vergil* und zum andern das bedeutende, auch als die *Cosmographia* bezeichnete, enzyklopädische Werk *De mundi universitate libri duo sive megacosmus et microcosmus* (*Über die allumfassende Einheit der Welt*).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Cosmographia
  - 2.2 Mathematicus
  - 2.3 Experimentarius und weitere Werke
- 3 Moderne Rezeption
- 4 Textausgaben und Übersetzungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Anmerkungen

Leben

Über Bernardus' Leben ist wenig bekannt. André Vernet, der Herausgeber von Bernardus' Hauptwerk *Cosmographia*, gibt an, dass er von 1085 bis 1178 gelebt habe, andere Forscher nennen 1160 als Todesjahr. Gesichert ist, dass die Cosmographia 1147 Papst Eugen III. vorgelegt wurde. Es gibt Hinweise darauf, dass Bernardus einer spanischen philosophischen Tradition verbunden war. Wahrscheinlich stammte er aus Tours, denn dass er mit dieser Stadt und ihrer Umgebung vertraut war, zeigen die genauen Beschreibungen in der *Cosmographia*. Auch spätere mittelalterliche Autoren haben ihn mit Tours in Verbindung gebracht.

Mit Sicherheit studierte und lehrte Bernardus in Chartres, wo die bedeutendste Kathedralschule Westeuropas, die Schule von Chartres, bis zum Aufkommen der Universitäten im späteren 12. Jahrhundert ihren Sitz hatte. Im 19. und im frühen 20. Jahrhundert wurde angenommen, dass Bernardus Silvestris mit Bernhard von Chartres identisch sei, doch diese Identifikation ist als falsch erwiesen worden und wird heute nicht mehr vertreten.

Werke

Cosmographia

Bernardus bekanntestes Werk ist die *Cosmographia* (*De mundi universitate libri duo sive megacosmus et microcosmus*), der er auch seinen Beinamen verdankt, da er darin die Materie als *silva* (griech. *hyle*) bezeichnet. Die Cosmoraphia ist ein episches Gedicht über die Erschaffung der Welt aus der Sicht eines stark vom Platonismus geprägten hochmittelalterlichen Denkers. Dieses Gedicht beeinflusste Geoffrey Chaucer und andere durch seinen bahnbrechenden Gebrauch der Allegorie zur Diskussion metaphysischer und wissenschaftlicher Fragen. Bernardus greift darin auf Ideen aus dem *Timaios*-Kommentar des Calcidius zurück.

"Am Beginn sehnt sich das formlose Chaos nach harmonischer Ordnung. Natura erhebt darüber Klage bei Noys (= griech. νοῦς), die eine weibliche Emanation der Gottheit ist. Im Semitischen ist *die* Heilige Geist weiblich. Noys ist der Intellekt des höchsten Gottes und die Vorsehung, in welchem er wie in einem Spiegel den Ablauf der Zeiten sieht. Es treten die Kulturheroen und wichtigsten Beispielfiguren auf. Die Exponenten der klassischen Antike sind dem Autor wichtiger als die Jungfrau Maria und der Papst, welche die beiden letzten Plätze einnehmen. Aus der Weltseele lässt Noys den Himmel und die Gestirne hervorgehen. Über dem Himmel thront wie in der Gnosis der "außerweltliche Gott". Detailliert wird das Inventar der Erde beschrieben. Natura lobt ihr Werk wie der Schöpfer in der Genesis (1,10.12.). Sie hatte die Materie geformt, den Gestirnen die Bahn gewiesen und die Erde mit dem Samen des Lebens begabt. Nun plante sie, ihre Schöpfung durch die Erschaffung des Menschen zu krönen. Noys rät ihr, Urania und Physis aufzusuchen, die sie im fünften, unwandelbaren Element findet. Urania begrüsst Natura als leibliche Schwester und steigt mit ihr zum heiligsten Himmelsort des Tugaton (= griech. *to ágaton*) auf. Dann steigen sie durch die Planetensphären, denen je ein antiker Gott als Herrscher vorsteht wie in der Gnosis. Die Mondregion ist die Mitte der *aurea catena* (goldene Kette), Nabel der oberen und der unteren Welt. Im Lustort (*locus amoenus*) Granusion wohnt Physis mit ihren Töchtern Theorie und Praxis. Zusammen mit Noys entwerfen sie die Idee des Menschen, der zugleich göttlich und irdisch sein soll. Das Werk schließt mit einer poetischen Beschreibung des Menschen, der sich als Spiegelung des Makrokosmos im Mikrokosmos erweist." (Lit.: Ribi, S 185f)

Mathematicus

Bernardus verfasste auch das Gedicht *Mathematicus*. Mit "Mathematicus" ist nicht ein Mathematiker gemeint, sondern ein Astrologe, der die Bahnen der Gestirne und die von ihnen abhängigen Schicksale der Menschen errechnet. Dieses in 17 Handschriften erhaltene, in elegischen Distichen verfasste Gedicht (854 Verse) behandelt die ethische Problematik eines astrologischen Fatalismus und Determinismus anhand eines Stoffs aus der Antike. Den Eltern des Helden hat vor dessen Geburt ein Astrologe vorausgesagt, dass das Kind einst seinen Vater ermorden wird. Darauf beschließen sie gemeinsam, das Kind nach der Geburt zu töten. Die Frau vermag diesen Vorsatz aber nicht auszuführen, sondern täuscht ihren Mann und schickt den neugeborenen Knaben an einen fernen Ort, wo er aufgezogen wird. Er erhält den Namen Patricida (Vatermörder). Später bewährt er sich als Feldherr und erlangt dann die Königswürde. Als die Eltern von seinem Ruhm erfahren, gesteht die Frau ihrem Mann die Rettung seines Sohnes. Gemeinsam suchen sie den König auf und enthüllen ihm die ganze Wahrheit. Darauf beschließt der König, sich selbst zu töten. Er bittet die Volksversammlung und den Senat, ihm die Erlaubnis dazu zu erteilen, und legt die Königswürde nieder. – Auffallend ist die Unbefangenheit, mit der Bernardus die von der mittelalterlichen Theologie tabuisierten Themen Determinismus und Selbsttötung behandelt und die Absicht des Helden, lieber seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen als den Vater zu töten, in positivem Licht darstellt.

Experimentarius und weitere Werke

Bernardus schrieb wahrscheinlich auch das Gedicht *Experimentarius* sowie eine Anzahl kleinerer Gedichte. Im späteren Verlauf des Mittelalters wurden ihm noch andere Werke zugeschrieben, darunter ein Kommentar zu Vergils Aeneis und ein Kommentar zu Martianus Capella, die beide unzweifelhaft vom selben Verfasser stammen. Der Kommentar zur Aeneis ist der längste mittelalterliche Kommentar zu diesem Werk, obwohl er unvollständig ist und etwa nach zwei Dritteln des sechsten Buches abbricht. Die Autorschaft ist weiterhin umstritten.[1]

Moderne Rezeption

C.S. Lewis schreibt über Bernardus Silvestris gegen Ende seines Science-Fiction-Romans *Out of the Silent Planet* (*Jenseits des Schweigenden Sterns*, erster Band der *Perelandra*-Trilogie).

Textausgaben und Übersetzungen

- Winthrop Wetherbee: *The Cosmographia of Bernardus Silvestris*, New York 1990 [englische Übersetzung]
- Bernardus Silvestris, *Über die allumfassende Einheit der Welt. Makrokosmos und Mikrokosmos*, übersetzt und eingeleitet von Wilhelm Rath, 2. Auflage, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1989

Bernardus Silvestris: *Mathematicus*, hrsg. von Jan Prelog, übers. von Manfred Heim und Michael Kießlich, EOS Verlag, St. Ottilien 1993. ISBN 3-88096-909-4 [kritische Edition mit deutscher Übersetzung]

Literatur

- Christine Ratkowitsch: *Die Cosmographia des Bernardus Silvestris. Eine Theodizee*, Köln 1995. ISBN 3-412-03595-5
- Alfred Ribi: *Eros und Abendland*, Peter Lang Verlag, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2005. ISBN 978-3-03910-243-3

Weblinks

- Literatur von und über Bernardus Silvestris (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118994077) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Anmerkungen

1. ↑ Siehe Stephen Gersh: *(Pseudo-?) Bernard Silvestris and the Revival of Neoplatonic Virgilian Exegesis*, in: *Sophies maietores, "Chercheurs de sagesse". Hommage à Jean Pépin*, hg. Marie-Odile Goulet-Cazé, Paris 1992, S. 573-593. Er tritt S. 576-580 in Auseinandersetzung mit der älteren Forschung wieder vorsichtig für Bernardus' Autorschaft ein.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bernardus Silvestris (http://de.wikipedia.org/wiki/Bernardus_Silvestris) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernardus_Silvestris&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernardus_Silvestris&oldid=42807“

Kategorien: Philosoph des Mittelalters | Autor | Mittelalter (Literatur) | Literatur (Latein) | Literatur (12. Jahrhundert) | Mann | Biographie | Schule von Chartres | Theologe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.687-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernhard Redlich

Aus AnthroWiki

Bernhard Redlich ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 2. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen des Skorpions ♏ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung wird aus seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

BERNHARD REDLICH:
Es scheint mir Vorsicht hier die nächste Pflicht.
Die Mysten finden wohl die Zeiten nahe,
Die ihrer Herrschaft Ende bringen müssen.
Es wird Vernunft in Zukunft wenig fragen,
Wie Weihetempel über Wahrheit schwärmen.
Wenn Ziele solcher Art der Bund uns nennt,
Die klug erscheinen allgemeinem Denken,
So ist's vernünftig, sich an ihn zu schließen.
Doch ist's an ihm, der Mystik Kleid zu meiden,
Wenn er die Pforte überschreiten will,
Die seine Stätte von der andern Welt
Wie ein erhabnes Lichtgebiet verschließt.
Denn dieser Welt wird wenig nur bedeuten,
Was seine Diener vor sich selber gelten.
Sie werden höher nicht geachtet werden,
Als allgemeinem Urteil sie erscheinen.

(Lit.: GA 014, S 289 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=289))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernhard_Redlich&oldid=42190“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 271-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernhard von Chartres

Aus AnthroWiki

Bernhard von Chartres († nach 1124) war ein Gelehrter und stark vom Platonismus geprägter Philosoph der frühscholastischen Zeit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographische Daten
- 2 Lehrtätigkeit
- 3 Philosophie
- 4 Werke
- 5 Ausgabe
- 6 Literatur
- 7 Anmerkungen

Biographische Daten

Aus Bernhards Leben ist nur wenig bekannt. Lange nahm man an, dass er ein Bruder des Thierry von Chartres war und ebenso wie dieser aus der Bretagne stammte. Neuerdings ist die Forschung aber von dieser Meinung abgerückt.[1] Jedenfalls taucht er erstmals 1108 in der Zeugenliste einer Urkunde aus Chartres als Subdiakon auf; als Kleriker blieb er bis zu seinem Lebensende bei diesem bescheidenen Weihegrad. Ab ca. 1110/1115 nannte er sich *magister* (Lehrer), unterrichtete also an der Schule von Chartres. Spätestens 1124 stieg er zum Kanzler auf; in diesem Jahr ist er letztmals als lebend bezeugt. Seine Bibliothek vermachte er der Kathedrale.[2]

Lehrtätigkeit

Seine kulturhistorische Bedeutung liegt vor allem in seiner Lehrtätigkeit, die ihm hohes Ansehen verschaffte. Einige der führenden Persönlichkeiten im Kulturleben der Epoche, darunter Wilhelm von Conches und Gilbert von Poitiers, waren seine Schüler und empfingen von ihm prägende Eindrücke. Johannes von Salisbury, der bereits der Enkelgeneration angehörte, hat Bernhard nicht mehr persönlich erlebt, sondern bei dessen Schülern studiert. Er war aber von Bernhards überragender Bildung und Unterrichtsmethode begeistert und bezeichnete ihn als größten Platoniker seiner Zeit.[3] Daran lässt sich die Nachhaltigkeit von Bernhards Wirken ermessen. So hat Bernhard bei der Herausbildung der Eigenart der berühmten sogenannten „Schule von Chartres“ eine Schlüsselrolle gespielt. Mit diesem Begriff bezeichnet man eine insbesondere von Gelehrten der Domschule von Chartres vertretene philosophische und theologische Richtung, die das platonische Gedankengut pflegte und bestrebt war, besonders in der Kosmologie platonische mit biblischen Vorstellungen in Übereinstimmung zu bringen. Bernhard hat die Blütezeit dieser Strömung vorbereitet. Berühmt ist sein Ausspruch, dass er und seine Zeitgenossen Zwerge seien, die auf den Schultern von Riesen (den antiken Gelehrten) sitzen und diese dadurch an Weitblick überragen, obwohl ihre Eigenleistung vergleichsweise gering ist (siehe Auf den Schultern von Giganten). Das war seine Stellungnahme zur Frage des Verhältnisses zwischen *antiqui* und *moderni*, zwischen antiker und mittelalterlicher Wissenschaft und Bildung. Darin zeigt sich die typische Haltung der Gelehrten von Chartres, die die nichtchristlichen Schriften der Antike eifrig studierten und sie trotz des religiösen Gegensatzes unbefangen zu würdigen wussten. Wegen dieses Verhältnisses zur Antike taucht in der Forschung öfters der (allerdings sehr umstrittene) Begriff einer „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ auf.[4]

Neben der platonischen Naturphilosophie bildete der Grammatikunterricht einen weiteren Schwerpunkt von

Bernhards Tätigkeit. Er betrachtete eine gründliche Grammatikausbildung anhand der antiken Werke als Voraussetzung für jedes Studium. Den Lernenden empfahl er sechs Grundsätze: demütigen Geist, Eifer im Fragen, ruhiges Leben, schweigsame Untersuchung, äußere Bedürfnislosigkeit und Aufenthalt fern von der Heimat. Als idealen Lehrer betrachtete er einen, „der es liebt, so zu lehren, dass er vollkommen verstanden wird“. Darin zeigt sich das Gewicht, das er auf die Didaktik legte.[5]

Philosophie

In der Naturphilosophie verzichtete Bernhard darauf, sich wie damals üblich auf theologische Autoritäten zu verlassen und die heilsgeschichtliche Perspektive des Christentums ins Spiel zu bringen. Hinsichtlich des Wahrheitsgehalts philosophischer Aussagen über den Kosmos vertrat er einen skeptischen Standpunkt, indem er nur Wahrscheinlichkeitsaussagen akzeptierte.

Eine wesentliche Neuerung im Platonismus brachte sein Konzept der *formae nativae*. So bezeichnete er Formen, die er als aktiv vermittelndes Prinzip zwischen der Ideenwelt und der Materie einführte. Sie sind Abbilder der unwandelbaren Ideen, welche nur indirekt über die *formae nativae* auf die Materie einwirken. Im Unterschied zu den Ideen sind die *formae nativae* veränderlich. Durch ihr Hineinwirken in die materielle Welt ermöglichen sie die Entstehung aller konkreten Einzeldinge und verleihen diesen die artspezifischen Eigenschaften, beginnend mit den noch nicht sinnlich wahrnehmbaren vier Elementen. Dadurch wird das zuvor formlose Weltall "ausgeschmückt".[6] Dies geschieht naturgesetzlich: „Alles was ist, ist entweder geworden oder ungeworden; alles aber, was entsteht, besitzt eine gesetzmäßige, und das heißt vernünftige Ursache.“[7] Die Seele, die Bernhard mit Berufung auf Aristoteles als Entelechie bezeichnet, besteht aus *formae nativae*.[8]

Werke

Bernhard verfasste einen verschollenen Kommentar zur *Isagoge*, dem Logik-Handbuch des antiken Neuplatonikers Porphyrios. Ein paar Verse, Aussprüche und Briefe von ihm sind überliefert; bis ins späte 20. Jahrhundert war das alles, was von seinem Werk bekannt war. Erst 1984 konnte Paul Edward Dutton zeigen, dass ein anonym überlieferter Kommentar zu Platons *Timaios* von Bernhard stammt. 1991 hat Dutton diesen Kommentar unter dem (nicht handschriftlich überlieferten) Titel *Glosae super Platonem* herausgegeben. Das für den Unterricht konzipierte Werk zeigt das Bemühen des Autors um ein genaues Textverständnis und seine intensive, eigenständige Auseinandersetzung mit dem Inhalt des *Timaios*.[9]

Hin und wieder wird für einen ursprünglich Bernardus Silvestris zugeschriebenen Vergilkommentar die Urheberschaft Bernhards von Chartres diskutiert.[10]

Ausgabe

- *The Glosae super Platonem of Bernard of Chartres*, hrsg. Paul Edward Dutton, Toronto 1991. ISBN 0-88844-107-X (lateinischer Text mit ausführlicher Einleitung des Herausgebers)

Literatur

- Andreas Speer: *Die entdeckte Natur. Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer „scientia naturalis“ im 12. Jahrhundert*, Leiden 1995. ISBN 90-04-10345-7 (S. 76-129 über Bernhard)
- Gangolf Schrimpf: *Bernhard von Chartres, die Rezeption des Timaios und die neue Sicht der Natur*, in: *Aufbruch - Wandel - Erneuerung. Beiträge zur "Renaissance" des 12. Jahrhunderts*, hrsg. von Georg Wieland, Stuttgart 1995, S. 181-210

Anmerkungen

1. ↑ Dutton S. 40-42.

2. ↑ Zu den Daten siehe Dutton S. 25-44, 239f.
3. ↑ Die Quellenzeugnisse sind zusammengestellt bei Dutton S. 241-248.
4. ↑ Speer S. 6-8, 76-79.
5. ↑ Dutton S. 57; Speer S. 83-85.
6. ↑ Speer S. 89-129.
7. ↑ Bernhard von Chartres, *Glosae super Platonem*, hrsg. Dutton S. 159 Z. 62-64; Übersetzung nach Speer S. 102.
8. ↑ Bernhard von Chartres, *Glosae super Platonem*, hrsg. Dutton S. 175 Z. 69-74.
9. ↑ Dutton S. 56; Speer S. 87f.
10. ↑ *The commentary on the first six books of the Aeneid of Vergil commonly attributed to Bernardus Silvestris*, hrsg. von J. W. und E. F. Jones, Lincoln/London 1977. Vgl. Fritz Peter Knapp: *Historie und Fiktion in der mittelalterlichen Gattungspoetik: sieben Studien und ein Nachwort*, Heidelberg 1997, S. 108.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bernhard von Chartres (http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_von_Chartres) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernhard_von_Chartres&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernhard_von_Chartres&oldid=42805“

Kategorien: Mann | Grammatiker | Franzose | Philosoph des Mittelalters | Katholischer Theologe (12. Jahrhundert) | Schule von Chartres

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 811-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bertha Meyer-Jacobs

Aus AnthroWiki

Bertha Meyer-Jacobs

Bertha Meyer-Jacobs (* 4. April 1878 in Schöningen bei Braunschweig; † 8. Dezember 1930 in Dornach) war Goldschmiedin und Anthroposophin. Gemeinsam mit Rudolf Steiner begründete sie als ausführende Künstlerin die sogenannte Kleinodienkunst.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache*, GA K51 (1984), ISBN 978-3-7274-3650-5

Weblinks

1. Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=465) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bertha_Meyer-Jacobs&oldid=46395“
Kategorien: Biographie | Frau | Anthroposoph | Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2012 um 12:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bertha Meyer-Jacobs.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bertha_Meyer-Jacobs.jpg (300 × 405 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bertha Meyer-Jacobs

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:59, 12. Jun. 2012		300 × 405 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bertha Meyer-Jacobs

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bertha Meyer-Jacobs

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	12:58, 12. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	12:58, 12. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	85
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bertha_Meyer-Jacobs.jpg&oldid=46394“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2012 um 11:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Berthold Wulf

Aus AnthroWiki

Berthold Wulf (* 2. Juli 1926 in Hannover) ist ein deutscher Pfarrer, Dichter und freischaffender Dozent.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Schriftsteller
  - 1.3 Heute
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Weblink

Leben und Wirken

Kindheit und Jugend

Berthold Wulf wurde als dritter Sohn von Bertha, geb. Lübke, und Karl Wulf, einem Musiker und Dirigenten, in Hannover geboren. Seine Kindheit verlebte er mit seinem älteren Bruder und seinem Zwillingsbruder in Hildesheim bei Hannover. Während dieser Zeit verfasste er seine ersten Gedichte, denen jedoch wenig Beachtung geschenkt wurde. Schlagartig endete diese Zeit mit dem Kriegsdienst, den er mit 17 Jahren antreten musste. Dabei überlebte er die Invasion in der Normandie an vorderster Front und gegen Kriegsende hin war er an der Ostfront. Anschließend kam er viermal in Kriegsgefangenschaft, auf die jedes Mal eine abenteuerliche Flucht folgte. Nach einer dreimonatigen Heimreise fand er sein Zuhause unversehrt vor und trat dann eine vierjährige Lehre als Goldschmied an.

Schriftsteller

Mit 21 Jahren wurde er Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. Eigentlich wollte er Dominikanermönch werden, jedoch wurde er von einem Freund auf die Christengemeinschaft hingewiesen, worauf Wulf das Priesterseminar der Christengemeinschaft in Stuttgart besuchte. Dort empfing er im Jahre 1953 die Priesterweihe. Danach besuchte er einige Vorlesungen der Theologie und Philosophie an der Universität Tübingen. In Stuttgart lernte er auch Ingeborg Köhler kennen, die er 1954 heiratete. In der Ehe wurden drei Söhne geboren. 1953 begann er in Berlin als Priester tätig zu werden. Darauf folgten Heidelberg und Zürich, wo er bis zu seinem Ruhestand seinen Beruf ausübte. Im Jahre 1989 wurde er von einem Geistesgestörten überfallen und mit vielen Messerstichen schwer verletzt, nur wegen der Nähe zum Universitätsspital überlebte er. Bis heute hielt Berthold Wulf circa 8000 Vorträge im deutschsprachigen Raum (vor allem Schweiz und Süddeutschland) und schrieb bisher in 26 Bänden sein Gesamtwerk. Der größte Teil ist Poesie, häufig in Terzinen, in denen er über zahlreiche Themen, unter anderem christologische, schreibt. Einen gewichtigen Teil stellen auch seine prosaischen Schriften dar, deren Themen vorwiegend philosophisch sind.

Heute

Heute lebt Berthold Wulf mit seiner Frau in Zürich und verfasst weiterhin Bücher.

Werke (Auswahl)

- *Canticum Mundi*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Ewiges Evangelium*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Melissa*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Goethe und Hegel*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Christentum und Sakrament*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Das Mythische Jahr*.Okeanos Verlag, Zürich
- *Nur Einen Sommer*.Okeanos Verlag, Zürich
- *Divinitas Mundi*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Idee und Liebe*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Gedanke und Gegenwart*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Natur und Geist*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Die Kategorien des Aristoteles*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Im Zeichen Des Rosenkreuzes*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Christologie des Bewusstseins*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Das Jahr unseres Herrn*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Es Kann Geschehen…Bruchstücke einer grossen christlichen Konfession*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Jesus Christus Vere Homo Vere Deus*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Anthropos Sophia*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Gott und Welt und Mensch*. Okeanos Verlag, Zürich

Weblink

- Literatur von und über Berthold Wulf (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=124830420) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Berthold Wulf (http://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Wulf) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berthold_Wulf&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Berthold_Wulf&oldid=26360“

Kategorien: Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Geboren 1926 | Deutscher | Mann | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bertram Keightley

Aus AnthroWiki

Bertram Keightley

Bertram Keightley (* 4. April 1860 in Birkenhead, England; † 31. Oktober 1944[1]) war ein englischer Rechtsanwalt und Theosoph.

Keightley studierte an der Universität Cambridge und schloss diese mit dem Master of Arts ab; später übte er den Beruf des Rechtsanwaltes aus.

Im Frühjahr 1884 wurde er Mitglied der London Lodge und damit der Theosophischen Gesellschaft.[2] 1887 war er einer der Gründer der Blavatsky Lodge und einer jener Theosophen, aufgrund deren Initiative Helena Blavatsky am 1. Mai 1887 nach London übersiedelte, wo sie bis zu ihrem Tod, am 8. Mai 1891 blieb. Während dieser Zeit unterstützte er Blavatsky bei der Herausgabe ihrer Werke Die Geheimlehre, Die Stimme der Stille und Der Schlüssel zur Theosophie. Ebenso war er stellvertretender Herausgeber der Zeitschrift Lucifer und veröffentlichte in dieser eine Reihe von eigenen Artikeln.

Ende 1891 wurde Keightley zum Generalsekretär der indischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft gewählt. Später war er Generalsekretär der britischen Sektion. Bei der Spaltung der Theosophischen Gesellschaft 1895 infolge der Judge Case, folgte er der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Nach dem Tod Henry Steel Olcotts 1907 bewarb er sich neben Annie Besant für das Amt des Präsidenten der Adyar-TG. Letztlich verzichtete er jedoch auf seine Kandidatur, wodurch Besant mangels Alternative die Wahl klar für sich entschied.

Rudolf Steiner wohnte bei seinem Aufenthalt in London 1902 bei Keightley und schrieb darüber *„Ich wurde sehr befreundet mit ihm.“* [3]

Der Neffe Bertram Keightleys war der Theosoph Archibald Keightley; beide unterstützten Blavatsky auch in finanzieller Hinsicht.

Keightley starb am 31. Oktober 1944 an Herzversagen und wurde am Gangesufer in Allahabad durch Feuerbestattung beigesetzt[1].

Quellen

1. ↑ 1,0 1,1 J. L. Davidge: *Calling Home. Bertram Keigtley*. Ergänzung des Nachrufs in: *The Theosophist* Februar 1945, S. 139
2. ↑ Daniel Caldwell: *Die geheimnisvolle Welt der Helena Petrovna Blavatsky*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-235-X. (Seite 385)
3. ↑ GA 028, S 429 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=429)

Werke

- *Bertram Keightley's Lectures in America.* Kessinger, Whitefish 2005, ISBN 1425359477.
- *Reminiscences of H.P. Blavatsky.* Theosophical Publishing House, Adyar 1931

Als Übersetzer:

- Rudolf Steiner: *Mystics of the Renaissance, and their relation to modern thought, including Meister Eckhart, Tauler, Paracelsus, Jacob Boehme, Giordano Bruno, and others.* G.P. Putnam's sons, New York 1911

- Rudolf Steiner: *Three Essays on Haeckel and Karma.* Theosophical Publishing Society, London 1914
- Rudolf Steiner: *Two Essays on Haeckel.* Rudolf Steiner Publishing Co., London 1935

Weblinks

- Bild Keightleys (http://www.theosophycanada.com/pics/slide62.jpg) im Kontext dieser Seite [1] (http://www.theosophycanada.com/bios/HPB_Bio.htm) (Englisch)
- Keightleys Bericht über die Entstehung der *Geheimlehre* (http://www.blavatskyarchives.com/keightleyb1893.htm) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bertram Keightley (http://de.wikipedia.org/wiki/Bertram_Keightley) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertram_Keightley&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bertram_Keightley&oldid=47352“

Kategorien: Biographie | Theosoph | Rechtsanwalt (Vereinigtes Königreich) | Engländer | Geboren 1860 | Gestorben 1949 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2012 um 23:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 920-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bertram Keightley.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (530 × 801 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bertram Keightley

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:12, 6. Feb. 2011		530 × 801 (139 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bertram Keightley

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bertram Keightley

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bertram_Keightley.jpg&oldid=37798“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Besessenheit

Aus AnthroWiki

Besessenheit bedeutet die ganze oder teilweise und zeitweilige „Inbesitznahme” der betroffenen Person durch ein anderes geistiges Wesen, etwa durch einen Gott oder Dämon, insbesondere aber auch durch Tote.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Besessenheit&oldid=35020“
Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2010 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 491-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Besonnenheit

Aus AnthroWiki

Besonnenheit (griech. *σωφροσύνη* [*sophrosýne*] **Sophrosyne**) bezeichnet, im Unterschied zur Impulsivität, die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden.

Während *Besonnenheit* den rationalen Aspekt betont, betont *Gelassenheit* die emotionalen Anteile *innerer Ruhe*.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Besonnenheit (http://de.wikipedia.org/wiki/Besonnenheit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Besonnenheit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Besonnenheit&oldid=45192“

Kategorien: Grundbegriffe | Ethik | Tugend

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2012 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beth (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Beth (hebr. בית) ist der zweite Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Beth wird im modernen Hebräisch am Silbenanfang nach Konsonant und am Wortanfang als [b] gesprochen (in punktierter Schreibweise mit einem Punkt (Dagesch) in der Mitte des Buchstabens dargestellt), sonst als [v]. Er hat den Zahlenwert 2. Die Tora beginnt mit dem dem Buchstaben ב.

Beth

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Das Beth ist ein Konsonant, der sich aus der stilisierten Darstellung des Grundrisses eines Hauses (beth = Haus) herleitet (phönizisch: 𐤁).

Aus dem hebräisch-aramäischen Buchstaben entwickelte sich das griechische Beta, das allerdings durch die Änderung der Schreibrichtung nach rechts ausgerichtet wurde. Daraus entstand wiederum das lateinische B.

Bedeutung

Beth bildet die Umhüllung, die äußere Begrenzung des Menschen. Beth ist dadurch auch die Grundlage für das Begreifen, für die Seelenfähigkeit des Denkens. Nach kabbalistischer Deutung ist Beth der erste der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden; Beth entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Saturnsphäre, die die Hülle unseres Planetensystems bildet.

Beth bezeichnet den **zwöften Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Kether und Binah verbindet, und wird auch die *durchscheinende oder durchsichtige Intelligenz* genannt.

Beispiele

1. בית לחם Betlehem: "Haus des Brotes"
2. בנימין Benjamin: "Sohn meiner Rechten"
3. בעל Baal: "Herr", "Besitzer"
4. ברוך Baruch, männlicher Vorname: "Gesegneter"
5. ברק Barak: "Blitz"
6. בר־תלמי *Bartalmai*, Bartholomäus, aramäisches Lehnwort: "Sohn des Talmai"

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d1
Unicode-Name	HEBREW LETTER BET
HTML	ב
ISO 8859-8	0xe1

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִּים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לְבָנָה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · **Beth ב** · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Beth (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Beth_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beth_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Beth_(Hebräisch)&oldid=44616“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bethlehemitischer Kindermord Raimondi.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 536 Pixel.
Volle Auflösung (983 × 659 Pixel, Dateigröße: 210 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marcantonio Raimondi (nach Raffael): Der Bethlehemitische Kindermord, Kupferstich, ca. 1509

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:19, 8. Feb. 2007		983 × 659 (210 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marcantonio Raimondi (nach Raffael): Der Bethlehemitische Kindermord, Kupferstich, ca. 1509

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Raimondi3.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Jesus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bethlehemitischer_Kindermord_Raimondi.jpg&oldid=21025“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2007 um 20:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewegung

Aus AnthroWiki

Rastlose **Bewegung** gehört zum Wesen des Geistes, der beständig schöpferisch gestaltend und umgestaltend wirkt, doch erfolgt diese Bewegung nicht im Raum und nicht in der Zeit. Dieser geistige Bewegungsbegriff ist schwer zu denken und unmöglich in sinnlichen Vorstellungen zu fassen. Man kann sich ihm nur im Spannungsfeld scheinbar einander widersprechenden Anschauungen annähern. So erscheint die unaufhörliche Bewegung des Geistes zugleich als absolute Ruhe, solange alle geistigen Wesen auf gleicher Entwicklungshöhe stehen und diese Bewegung gleichermaßen mitmachen können. Trotz der Bewegung leben sie zugleich in der Region der Dauer, der Ewigkeit. Erst dort, wo einzelne Wesen hinter der allgemeinen Entwicklung zurückbleiben und dadurch Bewegungsdifferenzen entstehen, wird die Bewegung auch als solche erlebt - und damit erst erscheint das Phänomen der Zeit. Die zurückgebliebenen Wesen werden in gewissem Sinn zu Widersachern der fortschreitenden Entwicklung, was einerseits nötig ist, damit überhaupt eine äußere Schöpfung hervorgebracht werden kann, anderseits aber auch das Rätsel des Bösen begründet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewegung&oldid=21481“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2007 um 03:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Bewusstsein** (lat. *conscientia*, „Mitwissen“ und griech. συνείδησις *syneidesis*, „Miterscheinung“, „Mitbild“, „Mitwissen“, συναίσθησις, *Mitwahrnehmung* und φρόνησις, *phronesis* von φρονεῖν, *bei Sinnen sein, denken*) entfaltet und entwickelt sich nach anthroposophischer Auffassung in einer Folge von sieben Bewusstseinsstufen, von denen unser gegenwärtiges Wachbewusstsein die vierte und mittlere Stufe darstellt. Das Wachbewusstsein ist zugleich Gegenstandsbewusstsein und Selbstbewusstsein - entsprechend der cartesianischen Scheidung in *res extensa* und *res cogitans* - und ist in dieser Form an die Funktionen des physischen Leibes und insbesondere des Gehirns gebunden.

Beim heutigen Menschen erlischt in der Regel im Schlaf das Bewusstsein, abgesehen von vereinzelten Träumen. Durch fortgesetze geistige Schulung bildet sich aber allmählich eine Kontinuität des Bewusstseins heraus; das Bewusstsein wacht dann für die geistige Welt auf, wenn es für die sinnliche Welt schläft.

Das Rätsel des Bewusstsein

Für eine rein materialistische Weltsicht muss das Phänomen des Bewusstseins zwangsläufig rätselhaft bleiben. Darauf hatte schon 1872 der Physiologe Emil Heinrich Du Bois-Reymond in seiner berühmten Ignorabimus-Rede hingewiesen:

> „Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: "Ich fühle Schmerz, ruhte Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot," und der ebenso unmittelbar daraus fließenden Gewißheit: "Also bin ich"? Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein entstehen könne.“
> – Emil Du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, S 458

Franz Brentano (1838-1917)

So steht noch heute Problem der Qualia, der subjektiv erlebten Bewusstseinsinhalte, im Zentrum der modernen Philosophie des Geistes, die sich damit an eine fundamentale Erkenntnisgrenze gestellt sieht. Man geht vielfach davon aus, dass dieses Problem grundsätzlich nicht mit den Mitteln der Neuro- und Kognitionswissenschaften gelöst werden kann. Dieses Problem stellt sich gleichermaßen für das Bewusstsein des Menschen und für das, allerdings traumartigere Bewusstsein der Tiere.

Dazu kommt speziell für das menschliche Bewusstsein noch das Problem von dessen Intentionalität, d.h. der gezielten willkürlichen Ausrichtung des Bewusstseins auf ein Objekt bzw. auf dessen mentale Repräsentation als innere Vorstellung. Der von Rudolf Steiner sehr geschätze und öfters erwähnte deutsche Philosoph und Psychologe Franz Brentano (1838-1917) sah in dem Begriff der *Intentionalität des Bewusstseins*, den er in seiner *Psychologie vom empirischen Standpunkte* 1874 im Rückgriff auf die Scholastik wieder eingeführt hatte, das *definierende* Merkmal des Mentalen überhaupt, das sich dadurch grundlegend vom Materiellen unterscheide.

Aus anthroposophischer Sicht liegt die objektive Realität der Qualia in der Astralwelt begründet. Sie sind die grundlegenden seelischen Substanzen, die diese Seelenwelt aufbauen, so wie die physischen Substanzen die physische Welt aufbauen. Indem die Qualia vom menschlichen Astralleib aufgenommen werden, treten sie in den subjektiven Erlebnishorizont des Bewusstseins ein.

Die intentionale Ausrichtung des menschlichen Bewusstsein und die damit verbundene willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit ist hingegen durch das Ich gegeben, das als eigenständiges Wesensglied zum Astralleib hinzutritt. Tiere verfügen über kein eigenständiges individuelles Ich und haben daher auch nur ein traumartiges Bewusstsein.

Schmerz und Bewusstsein

Alles Bewusstsein ist letztlich aus dem Schmerz herausgeboren. Schmerz ist die ursprünglichste, noch am wenigsten differenzierte Form des Bewusstseins.

> "Wenn ein Wesen dem Zerfall entgegenarbeitet, dann ist es ein lebendiges Wesen. Ist es imstande, in sich selbst den Tod erstehen zu lassen und diesen Tod fortwährend zum Leben umzuwandeln, dann entsteht Bewußtsein. Alles das, womit das Bewußtsein beginnt, ist ursprünglich Schmerz. Aus dem Schmerz wird das Bewußtsein geboren. Derselbe Prozeß, der Ihr Auge geschaffen hat, wäre ein Zerstörungsprozeß geworden, wenn er an dem Wesen, das sich in dem menschlichen Wesen heraufentwickelt hat, überhand genommen hätte. So hat er aber nur einen kleinen Teil ergriffen, wodurch er aus der Zerstörung, aus dem partiellen Tod heraus jene Spiegelung der Außenwelt schaffen konnte, die man das Bewußtsein nennt." (Lit.: GA 055, S 79ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=79ff))

Das Bewusstsein des irdisch verkörperten Menschen beruht auf Abbauprozessen, die der Tätigkeit des physischen und ätherischen Leibes hemmend entgegentreten:

> "Das Bewußtsein entsteht nicht durch ein Fortführen derjenigen Tätigkeit, die aus dem physischen und dem Ätherleib als Ergebnis kommt, sondern diese beiden Leiber müssen mit ihrer Tätigkeit auf den Nullpunkt kommen, ja noch unter denselben, damit «Platz entstehe» für das Walten des Bewußtseins. Sie sind nicht die Hervorbringer des Bewußtseins, sondern sie geben nur den Boden ab, auf dem der Geist stehen muß, um innerhalb des Erdenlebens Bewußtsein hervorzubringen. Wie der Mensch auf der Erde einen Boden braucht, auf dem er stehen kann, so braucht das Geistige innerhalb des Irdischen die materielle Grundlage, auf der es sich entfalten kann. Und so wie im Weltenraum der Planet den Boden nicht braucht, um seinen Ort zu behaupten, so braucht der Geist, dessen Anschauung nicht durch die Sinne auf das Materielle, sondern durch die Eigenkraft auf das Geistige gerichtet ist, nicht diese materielle Grundlage, um seine bewußte Tätigkeit in sich rege zu machen." (Lit.: GA 026, S 19 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=19))

Literatur

1. Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, 1872, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewusstsein&oldid=47545“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 19:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.058-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bewusstseinsseele

Aus AnthroWiki

Die **Bewusstseinsseele** ist ein umgewandelter Teil des Astralleibs. Ihre erste Anlage wurde geschaffen, als sich während der hyperboräischen Zeit die Erde bis zum Wasserzustand verdichtete. Sie bildet sich dadurch weiter aus, dass das Ich *unbewusst* umgestaltend am physischen Leib arbeitet und sich diese Tätigkeit in den Astralleib zurückspiegelt. Diese unbewusste Arbeit des Ich hat am Ende der atlantischen Zeit begonnen und strebt in unserer gegenwärtigen Kulturepoche einem Höhepunkt zu. Als selbstständiges Wesensglied wird die Bewusstseinsseele mit dem 35. Lebensjahr geboren.

Durch geistige Schulung wird die Bewusstseinsseele nach und nach zur Imaginationsseele verwandelt.

Aristoteles gebrauchte für die Bewusstseinsseele die Bezeichnung Dianoetikon. In der hebräischen Überlieferung wird sie Neschama genannt. Im Sohar, dem heiligen Buch der Kabbala wird Neschama als jener Seelenodem aufgefasst, den Jahve Elohim dem Menschen in seine Nase blies und wodurch er zur lebendigen Seele wurde (1 Mose 2,7 (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/2.html#2,7)). Durch den Seelenodem *Neschama* wird dem Menschen auch die Sprachfähigkeit gegeben:

> "Jene belebte Seele aber, die von der himmlischen Erde angezogen und umschlossen wird, ist Neschamah (Seelenodem) genannt. Sie ist es, welche die Höhe ersteigt und des Wortes mächtig ist vor dem heiligen König; sie dringt in alle Tore und niemand vermag sie zu hindern. Sie wird auch der *sprechende Geist* genannt. Denn keine andere Seelenart hat die Befugnis des Wortes vor dem heiligen König." (Lit.: Sohar, S 135)

Nach Isaak Luria zieht *Neschama* bereits um das 21. Lebensjahr in den Menschen ein. Zur *selbstständigen* Kraft wird sie aber erst im 35. Lebensjahr (siehe oben).

Rudolf Steiner charakterisiert die Bewusstseinsseele so:

> "Durch das Denken wird der Mensch über das Eigenleben hinausgeführt. Er erwirbt sich etwas, das über seine Seele hinausreicht. Es ist für ihn eine selbstverständliche Überzeugung, daß die Denkgesetze in Übereinstimmung mit der Weltordnung sind. Er betrachtet sich deshalb als ein Einheimnischer in der Welt, weil diese Übereinstimmung besteht. Diese Übereinstimmung ist eine der gewichtigen Tatsachen, durch die der Mensch seine eigene Wesenheit kennenlernt. in seiner Seele sucht der Mensch nach Wahrheit; und durch diese Wahrheit spricht sich nicht allein die Seele, sondern sprechen sich die Dinge der Welt aus. Was durch das Denken als Wahrheit erkannt wird, hat eine selbständige Bedeutung, die sich auf die Dinge der Welt bezieht, nicht bloß auf die eigene Seele. Mit meinem Entzücken über den Sternenhimmel lebe ich in mir; die Gedanken, die ich mir über die Bahnen der Himmelskörper bilde, haben für das Denken jedes anderen dieselbe Bedeutung wie für das meinige. Es wäre sinnlos, von meinem Entzücken zu sprechen, wenn ich selbst nicht vorhanden wäre; aber es ist nicht in derselben Weise sinnlos, von meinen Gedanken auch ohne Beziehung auf mich zu sprechen. Denn die Wahrheit, die ich heute denke, war auch gestern wahr und wird morgen wahr sein, obschon ich mich nur heute mit ihr beschäftige. Macht eine Erkenntnis mir Freude, so ist diese Freude so lange von Bedeutung, als sie in mir lebt; die Wahrheit der Erkenntnis hat ihre Bedeutung ganz unabhängig von dieser Freude. In dem Ergreifen der Wahrheit verbindet sich die Seele mit etwas, das seinen Wert in sich selbst trägt. Und dieser Wert verschwindet nicht mit der Seelenempfindung, ebensowenig wie er mit dieser entstanden ist. Was wirklich Wahrheit ist, das entsteht nicht und vergeht nicht: das hat eine Bedeutung, die nicht vernichtet werden kann. – Dem widerspricht es nicht, daß einzelne menschliche «Wahrheiten» nur einen vorübergehenden Wert haben, weil sie in einer gewissen Zeit als teilweise oder ganze Irrtümer erkannt werden. Denn der Mensch muß sich sagen, daß die Wahrheit doch in sich selbst besteht, wenn auch seine Gedanken nur vergängliche Erscheinungsformen der ewigen Wahrheiten sind. Auch wer – wie Lessing – sagt, er begnüge sich mit dem ewigen Streben nach Wahrheit, da die volle, reine Wahrheit doch nur für einen Gott da sein könne, der leugnet nicht den Ewigkeitswert der Wahrheit, sondern er bestätigt ihn gerade durch solchen Ausspruch. Denn nur was eine ewige Bedeutung in sich selbst hat, kann ein ewiges Streben

nach sich hervorrufen. Wäre die Wahrheit nicht in sich selbständig, erhielte sie ihren Wert und ihre Bedeutung durch die menschliche Seelenempfindung, dann könnte sie nicht ein einiges Ziel für alle Menschen sein. Indem man nach ihr streben will, gesteht man ihr ihre selbständige Wesenheit zu.

Und wie mit dem Wahren, so ist es mit dem wahrhaft Guten. Das Sittlich-Gute ist unabhängig von Neigungen und Leidenschaften, insofern es sich nicht von ihnen gebieten läßt, sondern ihnen gebietet. Gefallen und Mißfallen, Begehren und Verabscheuen gehören der eigenen Seele des Menschen an; die Pflicht steht über Gefallen und Mißfallen. So hoch kann dem Menschen die Pflicht stehen, daß er für sie das Leben opfert. Und der Mensch steht um so höher, je mehr er seine Neigungen, sein Gefallen und Mißfallen dahin veredelt hat, daß sie ohne Zwang, ohne Unterwerfung durch sich selbst der erkannten Pflicht folgen. Das Sittlich-Gute hat ebenso wie die Wahrheit seinen Ewigkeitswert in sich und erhält ihn nicht durch die Empfindungsseele.

Indem der Mensch das selbständige Wahre und Gute in seinem Innern aufleben läßt, erhebt er sich über die bloße Empfindungsseele. Der ewige Geist scheint in diese herein. Ein Licht geht in ihr auf, das unvergänglich ist. Sofern die Seele in diesem Lichte lebt, ist sie eines Ewigen teilhaftig. Sie verbindet mit ihm ihr eigenes Dasein. Was die Seele als Wahres und Gutes in sich trägt, ist unsterblich in ihr. – Das, was in der Seele als Ewiges aufleuchtet, sei hier Bewußtseinsseele genannt. – Von Bewußtsein kann man auch bei den niedrigeren Seelenregungen sprechen. Die alltäglichste Empfindung ist Gegenstand des Bewußtseins. Insofern kommt auch dem Tiere Bewußtsein zu. Der Kern des menschlichen Bewußtseins, also die Seele in der Seele, ist hier mit Bewußtseinsseele gemeint. Die Bewußtseinsseele wird hier noch als ein besonderes Glied der Seele von der Verstandesseele unterschieden. Diese letztere ist noch in die Empfindungen, in die Triebe, Affekte und so weiter verstrickt. Jeder Mensch weiß, wie ihm zunächst das als wahr gilt, was er in seinen Empfindungen und so weiter vorzieht. Erst diejenige Wahrheit aber ist die bleibende, die sich losgelöst hat von allem Beigeschmack solcher Sympathien und Antipathien der Empfindungen und so weiter. Die Wahrheit ist wahr, auch wenn sich alle persönliehen Gefühle gegen sie auflehnen. Derjenige Teil der Seele, in dem diese Wahrheit lebt, soll Bewußtseinsseele genannt werden." (Lit.: GA 9)

"Das «Ich» als Bezeichnung für ein Wesen hat nur dann einen Sinn, wenn dieses Wesen sich diese Bezeichnung selbst beilegt. Niemals kann von außen an eines Menschen Ohr der Name «Ich» als seine Bezeichnung dringen; nur das Wesen selbst kann ihn auf sich anwenden. «Ich bin ein Ich nur für mich; für jeden andern bin ich ein Du; und jeder andere ist für mich ein Du.» Diese Tatsache ist der äußere Ausdruck einer tief bedeutsamen Wahrheit. Das eigentliche Wesen des «Ich» ist von allem Äußeren unabhängig; deshalb kann ihm sein Name auch von keinem Äußeren zugerufen werden. Jene religiösen Bekenntnisse, welche mit Bewußtsein ihren Zusammenhang mit der übersinnlichen Anschauung aufrechterhalten haben, nennen daher die Bezeichnung «Ich» den «unaussprechlichen Namen Gottes». Denn gerade auf das Angedeutete wird gewiesen, wenn dieser Ausdruck gebraucht wird. Kein Äußeres hat Zugang zu jenem Teile der menschlichen Seele, der hiermit ins Auge gefaßt ist. Hier ist das «verborgene Heiligtum» der Seele. Nur ein Wesen kann da Einlaß gewinnen, mit dem die Seele gleicher Art ist. «Der Gott, der im Menschen wohnt, spricht, wenn die Seele sich als Ich erkennt.» Wie die Empfindungsseele und die Verstandesseele in der äußeren Welt leben, so taucht ein drittes Glied der Seele in das Göttliche ein, wenn diese zur Wahrnehmung ihrer eigenen Wesenheit gelangt.

Leicht kann demgegenüber das Mißverständnis entstehen, als ob solche Anschauungen das Ich mit Gott für Eins erklärten. Aber sie sagen durchaus nicht, daß das Ich Gott sei, sondern nur, daß es mit dem Göttlichen von einerlei Art und Wesenheit ist. Behauptet denn jemand, der Tropfen Wasser, der dem Meere entnommen ist, sei das Meer, wenn er sagt: der Tropfen sei derselben Wesenheit oder Substanz wie das Meer? Will man durchaus einen Vergleich gebrauchen, so kann man sagen: wie der Tropfen sich zu dem Meere verhält, so verhält sich das «Ich» zum Göttlichen. Der Mensch kann in sich ein Göttliches finden, weil sein ureigenstes Wesen dem Göttlichen entnommen ist. So also erlangt der Mensch durch dieses sein drittes Seelenglied, ein inneres Wissen von sich selbst, wie er durch den Astralleib ein Wissen von der Außenwelt erhält. Deshalb kann die Geheimwissenschaft dieses dritte Seelenglied auch die Bewußtseinsseele nennen. Und in ihrem Sinne besteht das Seelische aus drei Gliedern: der Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele, wie das Leibliche aus drei Gliedern besteht, dem physischen Leib, dem Ätherleib und dem Astralleib...

In der Bewußtseinsseele enthüllt sich erst die wirkliche Natur des «Ich». Denn während sich die Seele in Empfindung und Verstand an anderes verliert, ergreift sie als Bewußtseinsseele ihre eigene Wesenheit. Daher kann

dieses «Ich» durch die Bewußtseinsseele auch nicht anders als durch eine gewisse innere Tätigkeit wahrgenommen werden. Die Vorstellungen von äußeren Gegenständen werden gebildet, so wie diese Gegenstände kommen und gehen; und diese Vorstellungen arbeiten im Verstande weiter durch ihre eigene Kraft. Soll aber das «Ich» sich selbst wahrnehmen, so kann es nicht bloß sich hingeben; es muß durch innere Tätigkeit seine Wesenheit aus den eigenen Tiefen erst heraufholen, um ein Bewußtsein davon zu haben. Mit der Wahrnehmung des «Ich» - mit der Selbstbesinnung - beginnt eine innere Tätigkeit des «Ich». Durch diese Tätigkeit hat die Wahrnehmung des Ich in der Bewußtseinsseele für den Menschen eine ganz andere Bedeutung als die Beobachtung alles dessen, was durch die drei Leibesglieder und durch die beiden andern Glieder der Seele an ihn herandringt. Die Kraft, welche in der Bewußtseinsseele das Ich offenbar macht, ist ja dieselbe wie diejenige, welche sich in aller übrigen Welt kundgibt. Nur tritt sie in dem Leibe und in den niederen Seelengliedern nicht unmittelbar hervor, sondern offenbart sich stufenweise in ihren Wirkungen. Die unterste Offenbarung ist diejenige durch den physischen Leib; dann geht es stufenweise hinauf bis zu dem, was die Verstandesseele erfüllt. Man könnte sagen, mit dem Hinansteigen über jede Stufe fällt einer der Schleier, mit denen das Verborgene umhüllt ist. In dem, was die Bewußtseinsseele erfüllt, tritt dieses Verborgene hüllenlos in den innersten Seelentempel. Doch zeigt es sich da eben nur wie ein Tropfen aus dem Meere der alles durchdringenden Geistigkeit. Aber der Mensch muß diese Geistigkeit hier zunächst ergreifen. Er muß sie in sich selbst erkennen; dann kann er sie auch in ihren Offenbarungen finden." (Lit.: GA 13)

"In der Verstandesseele geht uns das Ich auf, der eigentliche Mittelpunkt unseres Seelenlebens.

In der weiteren Entwickelung des Ich, wo wir uns so recht als innerliche, im Mittelpunkt sich behauptende Menschen fühlen, formen wir unsere Vorstellungen und Gedanken zu großen Ideen, mit denen wir die Natur begreifen, oder zu Pflichtideen oder moralischen Ideen. Bei allem, mit dem wir uns so in Beziehung setzen, sprechen wir von der Bewußtseinsseele. Es sind nicht Scheidewände zwischen den einzelnen Seelengliedern, aber es ist notwendig, daß diese drei Glieder unterschieden werden, weil ein jedes auf eine andere Art zur Außenwelt in Beziehung steht.

Wenn Sie zunächst die Bewußtseinsseele nehmen, so ist das für uns Menschen vorerst das höchste Seelenglied, aber zugleich das Seelenglied, das in gewisser Weise sich am meisten von der ganzen übrigen Welt abgesondert hat. Es ist das selbständigste Seelenglied.

Wenn der Mensch sich in die Bewußtseinsseele versenkt, kann er in seinem Seelenleben am meisten einsam sein, sich absperren gegen die äußere Welt. Es ist das Seelenglied, welches seiner Natur nach am meisten Grenzen aufgerichtet hat gegenüber der Umwelt, so daß es am stärksten dazu veranlagt ist, in Irrtum und Fehler zu verfallen. Es ist am meisten aus dem Universum losgelöst. Aber dieses Seelenglied kann doch nur in beschränktem Maße in Irrtum verfallen. Das ist das Wichtigste in dem, was wir Bewußtseinsseele nennen. Sie äußert sich vor allem als logisches Denken, als Begriffszergliederung, geht auch als rechnerisches Denken vor, als alles das, was der Mensch in gewisser Beziehung als eine ihm eigene Fähigkeit hat, und was sich nicht bei den Tieren findet." (Lit.: GA 127, S 42 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (1904), Kapitel *Leib, Seele und Geist*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1910), Kapitel *Wesen der Menschheit*
3. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung. Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution.*, GA 127 (1989), Frankfurt, 8. Januar 1911
4. *Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala*, aus dem Hebräischen übertragen und herausgegeben von Ernst Müller, Diederichs Gelbe Reihe, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005, ISBN 3-7205-2643-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewusstseinsseele&oldid=34024“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2010 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewusstseinsstufen

Aus AnthroWiki

Folgende **Bewusstseinsstufen** (ausführlicher unter -> Bewusstseinszustände) entstehen im Lauf der Weltentwicklung:

1. Trancebewusstsein, Allbewusstsein (Alter Saturn)
2. Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein (Alte Sonne)
3. Bilderbewusstsein, Traumbewusstsein (Alter Mond)
4. Wachbewusstsein, Gegenstandsbewusstsein (Erde)
5. Psychisches Bewusstsein, bewusstes Bilderbewusstsein, Imagination (Neuer Jupiter)
6. Überpsychisches Bewusstsein, bewusstes Schlafbewusstsein, Inspiration (Neue Venus)
7. Spirituelles Bewusstsein, bewusstes Allbewusstsein, Intuition (Vulkan)

Die ersten drei Stufen, die gegenwärtig im wesentlichen unser Unterbewusstsein bilden, hat der Mensch bereits in der Vergangenheit entwickelt, heute haben wir das Gegenstandsbewusstsein und die drei höchsten Bewusstseinstufen werden sich auf den künftigen Verkörperungen unseres Planetensystems herausbilden. Durch systematische geistige Schulung kann der Mensch schon heute etwas von diesen späteren Bewusstseinsstufen vorausnehmen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewusstseinsstufen&oldid=7415“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2006 um 06:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.018-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bewusstseinszustände

Aus AnthroWiki

Sieben **Bewusstseinszustände** oder Bewusstseinsstufen soll nach Rudolf Steiner der Mensch im Zuge seiner Entwicklung nach und nach entfalten. Jede dieser Bewusstseinsstufen entspricht einer ganz bestimmten planetarischen Weltentwicklungsstufe, während der sich der Mensch diesen Bewusstseinsgrad erwerben soll. Damit sich ein neuer Bewusstseinszustand entwickeln und ausreifen kann, müssen zuvor 7 Lebenszustände durchlaufen werden.

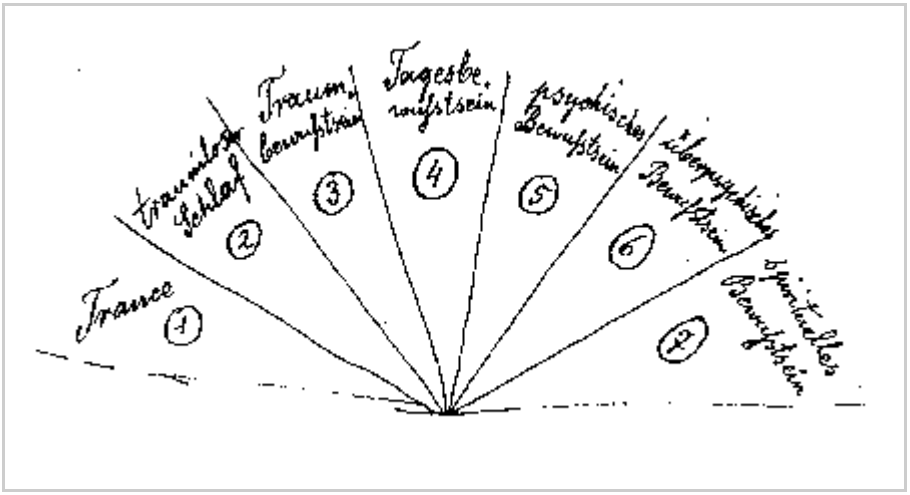

Die 7 Bewusstseinszustände (GA 89, S 201).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mineralisches Bewusstsein (Tieftrance- oder Todesbewusstsein, Allbewusstsein)
- 2 Schlaf-Bewusstsein (Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein)
- 3 Traum-Bewusstsein (Bilder-Bewusstsein)
- 4 Gegenstands-Bewusstsein (Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein, Wachbewusstsein)
- 5 Psychisches Bewusstsein (bewusstes Bilderbewusstsein, bewusste seelenbildende Imagination)
- 6 Überpsychisches Bewusstsein (bewusstes Schlafbewusstsein, Tonbewusstsein, bewusste lebensschaffende Inspiration)
- 7 Spirituelles Bewusstsein (bewusstes Allbewusstsein, bewusste formgebende wesenschaffende Intuition)
- 8 Literatur

Von den 7 Bewusstseinsstufen werden die ersten 3 rein subjektiv erlebt – es wird keine Trennung zwischen Innen- und Außenwelt erfahren, zwischen Ich und Nicht-Ich. Das heisst keineswegs, dass sich in diesen subjektiven Bewusstseinszuständen kein Bezug zur Aussenwelt finden würde - das ist nämlich sehr wohl für alle Stufen des Bewusstseins der Fall -, nur wird die Aussenwelt nicht als solche *abgesondert* erlebt.

Bis zum vierten Zustand wird das Bewusstsein stufenweise immer enger, aber zugleich auch heller, indem sich das geistige Weltenlicht zunehmend verdichtet. In der Mitte der 4. Stufe beginnt das Bewusstsein objektiv zu werden. Das so entstandene Ichbewusstsein wird dann durch die weiteren 3 höheren Bewusstseinsgrade mitgenommen, die zunehmend heller und weiter werden, weil das Licht des Ichbewusstseins immer stärker und weiter strahlt, bis es schließlich den ganzen Kosmos durchleuchtet. Die drei niederen Bewusstseinsstufen sind rein passiv empfangende, während die drei höheren aktiv schaffende sind.

Mineralisches Bewusstsein (Tieftrance- oder Todesbewusstsein, Allbewusstsein)

Das dumpfe All-Bewusstsein, das dem Physischen Leib eigen ist und durch das er den ganzen physischen Kosmos wahrnimmt und sich zum mehr oder weniger allseitig harmonisch ausformte Abbild desselben gestaltet. Es ist gleichsam ein dumpf bewusstes Darinnensein (Intuition) in den geistigen Formkräften die den ganzen physischen Kosmos bauen. Wie der physische Leib überhaupt grundsätzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt sein kann, hängt von der jeweiligen kosmischen Konstellation ab. Die Fixsternwelt (Tierkreis) prägt die Gesamtgestalt, die Planetenkräfte differenzieren die verschiedenen Rassen. Das männliche Geschlecht hängt stärker mit der Sonne, das weibliche mehr mit den Mondenkräften zusammen. Aber auch die unmittelbare irdische physische Umgebung und vor allem die Physis der Mitmenschen, in deren Nähe der Mensch aufwächst, spielt eine bedeutende Rolle. Auf welchen kosmischen Wegen der Mensch zu einer neuen Inkarnation herabsteigt, hängt von seinem individuellen Schicksal ab und individualisiert die menschliche Gestalt von Inkarnation zu Inkarnation immer mehr. Vorallem in den ersten 7 Kindheitsjahren bewirkt dann diese unterbewusste Intuition die grundlegende Ausgestaltung des Physischen Leibes.

Medial veranlagte Menschen sprechen vor allem aus diesem Bewusstseinszustand, wobei das Ichbewusstsein ganz ausgeschaltet ist, und schildern dann oft ganze Weltenketten. Alle Mineralien haben ein derartiges Bewusstsein – oder besser gesagt, sie sind ein derartiger Bewusstseinzustand. Das mineralische Bewusstsein ist eben kein bloß schemenhaftes, bildhaftes Seelenleben, sondern die Bewusstseinserlebnisse sind sozusagen real handgreiflich geworden. So gesehen ist unser Physischer Leib zugleich das mineralische Bewusstsein unseres Physischen Leibes. Die mineralischen Bewusstseinserlebnisse sind also ganz und gar nicht flüchtig vorübergehend, sondern äußerst beharrend. Was wir äußerlich als Materie erleben, sind im Grunde die aufeinandergetürmten Erlebnisse des ganzen Kosmos bis in die allerfernste Vergangenheit hin – und das heißt konkret, bis zum alten Saturn hin! Jedes Atom ist eigentlich ein winziges Archiv der ganzen Schöpfungsgeschichte (siehe meinen Aufsatz über Die dritte Kraft), und je weiter man in die Tiefen der Materie hineingräbt, desto weiter blickt man in längst vergangene kosmische Zustände hinein. Das Schwergewicht des Bewusstseins liegt hier auf dem Sein.

Das mineralische Bewusstsein entstand bereits auf der planetarischen Entwicklungsstufe des alten Saturns.

Schlaf-Bewusstsein (Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein)

Eine unterbewusste Inspiration, die uns die ganzen kosmischen Lebenskräfte erleben und in uns nachbilden lässt. Somnambule entwerfen aus diesem Bewusstseinszustand gerne Flechtmuster, Arabesken usw. Besonders erleben wir mit diesem Bewusstsein, das unserem Ätherleib angehört, die bildenden Kräfte der Landschaft mit, in der wir leben, aber auch die lebendige Kräfte der Muttersprache und des Volkes, in dem wir aufwachsen. Auch empfängt das soziale Leben von hier aus wesentliche Impulse. Sehr entscheidend wirken diese Impulse in der Zeit vom 7.-14. Lebensjahr.

Das Schlafbewusstsein wurde auf der alten Sonne entwickelt.

Traum-Bewusstsein (Bilder-Bewusstsein)

Eine unterbewusste Imagination, deren Träger der Astralleib ist und die uns alles Seelische erleben lässt. Aber auch Mineralisches und Lebendiges erscheinen hier als seelische Bilder. Dem unentwickelten Menschen erscheinen in seinen Träumen oft die Spiegelbilder seiner geheimen Leidenschaften und Begierden, die sich in entsprechenden Tiergestalten symbolisieren. Der Traum ist der große Symboliker; alles drückt sich in diesem Bewusstseinszustand in

bildhaften Symbolen aus, die ursprünglich unmittelbar aus den frei flutenden Sinnesqualitäten gewoben waren, die die astrale Welt durchziehen. Heute kleidet sich das Traumbewusstsein meist in vielfach umgestaltete Erinnerungsbilder, die aus dem Tagesbewusstsein zurückgeblieben sind. Die seelischen Bilder des Traumbewusstseins sind wirklichkeitsgesättigter als die Erlebnisse des wachen Tagesbewusstsein, denn sie haben im Gegensatz zu diesen eine reale seelenumgestaltende Wirkung. Entscheidende Anregungen erfährt der Mensch aus diesem Bewusstseinszustand vom 14. – 21. Lebensjahr.

Das Traumbewusstsein entstand auf dem alten Mond.

Gegenstands-Bewusstsein (Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein, Wachbewusstsein)

Von allen Bewusstseinszuständen ist dieser Zustand der engste und zugleich unwirklichste. Hier ist der Seinscharakter völlig zum unwirklichen, d.h. in keiner Weise mehr wirksamen Bild verblasst. Er ist aber zugleich der erste objektive Bewusstseinszustand, der uns die Welt von außen erleben lässt und zugleich das Selbstbewusstsein ermöglicht. Gerade aufgrund seines unwirklichen, kraftlosen Charakters kann der Mensch in diesem Zustand zur Freiheit gelangen.

Ziel der Erdenentwicklung ist es, den Menschen zum wachen Selbstbewusstsein zu führen. Dieses kann nur dadurch entstehen, dass der Mensch während der Erdenentwicklung rhythmisch wechselnd in Zuständen größter Geistnähe und maximaler Geistferne lebt. Im großen Stil geschieht dies dadurch, dass der Mensch immer wieder die Tore von Geburt und Tod durchschreitet. Ohne immer wieder durch das «Stirb und werde!» zu gehen, könnte sich das Selbstbewusstsein nicht entwickeln. In gewissem Sinne ist die Tatsache, dass der Mensch fähig ist, sich seiner selbst bewusst zu werden, ein unumstößlicher Beweis dafür, dass die Individualität durch wiederholte Inkarnationen hindurchgeht – ohne Reinkarnation kann kein Selbstbewusstsein entstehen. Während des irdischen Lebens selbst wird das Ichbewusstsein dadurch immer wieder entfacht, dass der Mensch abwechselnd zum hellen Tagesbewusstsein erwacht, und dann wieder in die bewusstlose Tiefe des traumlosen Schlafes versinkt. Aber auch in das wache Tagesbewusstsein selbst, welches den Menschen heute in die allergrößte Geistferne rückt, mischen sich beständig scheinbar völlig bewusstlose Zustände, die uns wieder mit dem Geistigen verbinden: Am stärksten erwachen wir ihm Denken, und das Verstandesdenken führt uns auch zugleich am weitesten vom Geistigen weg. Den Willen verschlafen wir beinahe vollständig, denn wie er konkret unseren ganzen Organismus ergreift und in Bewegung setzt, davon erleben wir praktisch gar nichts; dafür verbindet uns der Wille aber immer wieder unbewusst mit dem Geistigen. Im Zuge der Menschheitsentwicklung ist der Unterschied zwischen dem Erdenleben und dem Leben nach dem Tod immer größer geworden. Ebenso haben sich Schlafen und Wachen immer deutlicher voneinander gesondert. Heute sind wir so weit, dass sich Denken, Fühlen und Wollen immer stärker voneinander trennen. Das wird künftig noch viel stärker werden. Durch den geistigen Schulungsweg wird diese Entwicklung in gewissem Sinne vorweggenommen.

Psychisches Bewusstsein (bewusstes Bilderbewusstsein, bewusste seelenbildende Imagination)

Der erste schöpferische Bewusstseinszustand, befähigt Seelisches zu erschaffen. Damit taucht das Bewusstsein wieder unmittelbar in die Wirklichkeit unter. Verwirklichen lässt sich dieser Zustand erst auf dem neuen Jupiter; was wir uns heute durch geistige Schulung an imaginativer Erkenntnis erringen können, ist ein bildhafter Vorgriff auf diesen Zustand. Das imaginative Bewusstsein entsteht, indem das wache Tagesbewusstsein bis in den Traumzustand hinein erhalten bleibt. Der Mensch erwacht dadurch in den tieferen Schichten seines Seelenlebens und lernt hier zu objektivieren: Wir lernen nun in unserem seelischen Erleben zwischen Eigenem und Fremden zu unterscheiden, d.h. wir begegnen nun anderen geistigen Wesenheiten, die ihre Wirkungen in unsere Seele hineinschicken. Dadurch eröffnet sich der imaginative Blick auf die astrale geistige Welt, die sich nun in Form imaginativer seelischer Bilder vor unserem inneren Auge entfaltet. Namentlich können wir durch diesen Bewusstseinszustand beurteilen, was uns nach dem Tod im Kamaloka erwartet. Wir lernen damit zugleich, unseren moralischen Wert objektiv zu beurteilen, was uns überhaupt erst eine wahrhafte Selbsterkenntnis ermöglicht. Ohne Imagination kann über das Rätsel des Guten und Bösen nicht wirklichkeitsgemäß gesprochen werden.

Vollkommen wird sich diese Bewusstseinstufe erst auf dem neuen Jupiter entwickeln können.

Überpsychisches Bewusstsein (bewusstes Schlafbewusstsein, Tonbewusstsein, bewusste lebensschaffende Inspiration)

Dieser schöpferische lebensschaffende Bewusstseinszustand wird erst auf der künftigen Venusverkörperung verwirklicht werden. Sein bildhafter Vorgriff, den wir uns heute durch geistige Schulung erwerben können, eröffnet uns den Blick für die über der Astralwelt stehende geistige Welt und insbesondere auf das geistige Leben zwischen Tod und neuer Geburt.

Spirituelles Bewusstsein (bewusstes Allbewusstsein, bewusste formgebende wesenschaffende Intuition)

Erst auf dem künftigen Vulkan wird sich dieser Bewusstseinszustand verwirklichen. Insofern wir heute durch die höhere Geistesschulung darauf bildhaft vorgreifen können, erhellt sich uns die geistige Sicht auf unsere vergangenen Erdenleben. Das Reinkarnationsgeschehen wird dadurch unmittelbar geistig anschaulich erfasst.

Diese sieben Bewusstseinsstufen sind für die menschliche Entwicklung zunächst relevant; das heißt aber nicht, dass damit alle möglichen Bewusstseinsarten schon ausgeschöpft sind. Tatsächlich weist Rudolf Steiner darauf hin, dass es in Wahrheit zwölf verschiedene Bewusstseinsebenen gibt:

"Die große Menschheitsentwickelung durch die sieben Bewußtseinsstufen hindurch vom Saturn bis zum Vulkan ist in einer der vorigen Schilderungen mit dem Gang durch das Leben zwischen Geburt und Tod, durch das Säuglingsalter, die Kindheit und so weiter bis zum Greisenalter verglichen worden. Man kann den Vergleich noch weiter ausdehnen. Wie bei der gegenwärtigen Menschheit sich die einzelnen Lebensalter nicht bloß folgen, sondern auch nebeneinander vorhanden sind, so ist es auch bei der Entfaltung der Bewußtseinsstufen. Der Greis, der reife Mann oder die reife Frau, der Jüngling und so weiter, sie wandeln nebeneinander. So waren auch auf dem Saturn nicht bloß die Menschenvorfahren als Wesen mit dem dumpfen Saturnbewußtsein vorhanden, sondern neben ihnen andere Wesen, welche die höheren Bewußtseinsstufen schon entwickelt hatten. Es gab also schon, als die Saturnentwickelung begann, Naturen mit Sonnenbewußtsein, andere mit Bilderbewußtsein (Mondbewußtsein), solche mit einem Bewußtsein, das dem gegenwärtigen Bewußtsein des Menschen gleicht, dann eine vierte Gattung mit selbstbewußtem (psychischem) Bilderbewußtsein, eine fünfte mit selbstbewußtem (überpsychischem) Gegenstandsbewußtsein, und eine sechste mit schöpferischem (spirituellem) Bewußtsein. Und auch damit ist die Reihe der Wesen noch nicht erschöpft. Nach der Vulkanstufe wird ja auch der Mensch sich noch weiter entwickeln und dann noch höhere Bewußtseinsstufen erklimmen. Wie das äußere Auge in nebelgraue Ferne, blickt das innere Auge des Sehers in Geisterweite auf noch fünf Bewußtseinsformen, von denen aber eine Beschreibung ganz unmöglich ist. Es kann also im ganzen von zwölf Bewußtseinsstufen die Rede sein.

Der Saturnmensch hatte also in seinem Umkreise elf andere Wesensarten neben sich. Die vier höchsten Arten haben auf Entwickelungsstufen ihre Aufgaben gehabt, welche dem Saturnleben noch vorangingen. Sie waren, als dieses Leben begann, bereits auf einer so hohen Stufe der eigenen Entwickelung angelangt, daß sich ihr weiteres Dasein in Welten nunmehr abspielte, die über die Menschenreiche hinausliegen. Von ihnen kann und braucht daher hier nicht gesprochen zu werden.

Die anderen Wesensarten jedoch - sieben außer dem Saturnmenschen - sind alle an der Entwickelung des Menschen beteiligt. Sie verhalten sich dabei als schöpferische Mächte ..." (Lit.: GA 11)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Das Leben des Saturn*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bewusstseinszustände&oldid=35964“

Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.346-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhagavad Gita

Aus AnthroWiki

Die **Bhagavad-Gita** (Sanskrit, f., , gita – Lied, Gedicht; bhagavan - Herr, Gott), "der Gesang Gottes" ist eine der zentralen Schriften des Hinduismus, ein spirituelles Gedicht. Die achtzehn Kapitel sind Bestandteil des Epos Mahabharata.

Der vermutlich zwischen dem fünften und dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstandene Text ist eine Zusammenführung mehrerer verschiedener Denkschulen des damaligen Indien, auf Grundlage der Veden, orthodoxer Brahmanismus, Upanishaden, Yoga und noch weitere, steht aber den Upanischaden gedanklich am nächsten. Hindus betrachten die Lehren der Bhagavad-Gita als Quintessenz der Veden. Beim Studium ergeben sich oft Widersprüche: Während einige Stellen anscheinend einen Dualismus lehren, - die Zweiheit von Natur und Geist, von Gott und Mensch – lehren andere die Einheit. Durch diese unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten ist das Gedicht Mittelpunkt für die verschiedensten Glaubensrichtungen. Von Shankara, dem großen Kommentator der Upanishaden, stammt die älteste Auslegung. Für ihn vertritt auch die Lehre der Gita seine Ansicht, die ganze Welt sei Erscheinung, Maya (Religion).

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - **Bhagavad Gita**
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Inhaltsverzeichnis

- 1 Krishna, der Lehrer
- 2 Hintergrund
- 3 Kurzübersicht
- 4 Toleranz
- 5 Bedeutung
- 6 Literatur
- 7 Tonträger
- 8 Weblinks

Krishna, der Lehrer

Es handelt sich um eine Selbstoffenbarung Krishnas, der sich vor Beginn eines großen Krieges, welchen das Mahabharata ausführlich beschreibt, auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra dem Fürsten Arjuna als göttliches oder kosmisches Selbst zu erkennen gibt.

Entsprechend der hinduistischen Mythologie lebten wir bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts im Kali-Yuga dem "dunklen, schwarzen Zeitalter", das nach Krishnas Tod begann (3101 v. Chr.). Von Krishna heißt es, er sei gekommen, um den Menschen jene ethischen und philosophischen Unterweisungen zu geben, die für die Zeit dieses Yuga notwendig seien. In Kapitel IV, 7-8 verspricht Krishna, sich immer wieder zu inkarnieren:

> *"O Sohn des Bharata, so oft ein Niedergang des Dharma (Rechtschaffenheit, Tugend) und ein Überhandnehmen von Ungerechtigkeit und Laster in der Welt eintritt, erschaffe ich mich selbst unter den Kreaturen. So verkörpere ich mich von Periode zu Periode für die Bewahrung der Gerechten, die Zerstörung der Boshaften und die Aufrichtung des Dharma."*

Krishna kommt in der Bhagavadgita, je nach Kontext, unterschiedliche Bedeutung zu: Einmal wird er als das kosmische Selbst angesehen, das alles Lebende durchdringt; ein anderer Aspekt ist die Bedeutung als innere Göttlichkeit, die eine Reflexion des kosmischen Selbstes in jedem Lebewesen ist. Eine dritte Funktion ist die des spirituellen Lehrers.

Hintergrund

Die Lehren der Bhagavad-Gita sind eingebettet in einen umfangreichen episch-dramatischen Kontext, in das Epos "Mahabharata" (Großes Indien). Die Söhne des Fürsten Pandu werden von ihrem Onkel Dritarashtra aus dem Stamm der Kurus und von dessen Söhnen um ihren rechtmäßigen Thronanspruch betrogen und immer wieder Verfolgungen ausgesetzt. Schließlich kommt es auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, der "Stätte der Kurus", zu einer großen Schlacht. Arjuna, der dritte der Söhne des Pandu, befindet sich in einem persönlichen Konflikt zwischen der Zuneigung zu seinen Verwandten auf der Gegenseite und seiner Pflicht als Fürst und dem rechtmäßigen Anspruch seiner Familie auf Land und Thron. Er ist "von Furcht überwältigt" und weigert sich zu kämpfen. Auf seinem Streitwagen befindet sich Krishna als Wagenlenker. Dieser versucht Arjuna durch religiös-philosophische Unterweisung aus seinem Zwiespalt zu befreien und zum Kampf zu bewegen.

Mag es auch einen historischen Hintergrund für diese Schlacht geben, der Text der Bhagavadgita ist nicht als geschichtlich zu betrachten. Viele Hindus sehen ihn als Allegorie. Eine mögliche und weit verbreitete Sichtweise ist, dass es sich um ein Zwiegespräch handelt zwischen der inneren Göttlichkeit, verkörpert durch Krishna, und der menschlichen Seele, die Arjuna darstellt: das Schlachtfeld sei das Leben, und die feindlichen Heerscharen, gegen die Arjuna antreten muss, verkörperten die menschlichen Schwächen, die besiegt und überwunden werden müssten. Neben dieser sich auf das Individuum beziehenden Deutung ist es möglich, der Bhagavadgita eine Deutung zu geben, die sich auf die Menschheit als Ganzes bezieht. In dieser evolutionären Anschauung ist die Schlacht ein Aufeinandertreffen der asurischen, egoistischen Kräfte mit denen der göttlichen Ordnung. Arjuna und seine Mitstreiter werden in diesem Bemühen von Krishna, dem Avatar, angeführt und unterstützt.

Das Bild der Kutsche mit Krishna als Wagenlenker und dem verzweifelten Arjuna ist ein bekanntes und weit verbreitetes Motiv darstellender Kunst und als Wandschmuck in vielen Hindu-Haushalten zu finden. Eine populäre Deutung dieses geistigen Bildes enthält die Katha-Upanishade:

> *Erkenne den Atman als den Herrn der Kutsche. Der Körper ist der Wagen, die Buddhi (Vernunft) der Wagenlenker und das Denken die Zügel. Die Sinne sind die Pferde, die Objekte die Wege.*(II.3-4)

Kurzübersicht

- **1. Gesang** *Niedergeschlagenheit* : Arjuna bittet Krishna, ihn zwischen die beiden Heere zu fahren. Als er auf der Seite der Kurus einen Großteil seiner Verwandten erblickt, sinkt ihm der Mut.
- **2. Gesang** *Yoga der Erkenntnis*: Arjuna will nicht kämpfen. Krishna spricht zu ihm als Lehrer. Nur die Leiber seien vergänglich; der unvergängliche, ungeborene, ewige Geist im Menschen aber könne nicht getötet werden. Er appelliert dann weiter an seine Ehre als Krieger und dass es seine Pflicht sei, einen gerechten Kampf zu führen. Allgemeiner führt er aus, dass eine Tat in Gleichmut und Andacht geschehen soll und ohne auf den Erfolg der Tat zu spekulieren. Er soll seine Sinne bändigen und auf den Höchsten schauen. (Samkhya-Philosophie)
- **3. Gesang***Yoga des Handelns*: Arjuna will wissen, warum er kämpfen soll, wo doch die Erkenntnis wichtig sei. Krishna sagt, dass er handeln müsse, weil die in uns wohnende Natur zum Handeln zwinge. Ein Mensch der sich zum Nichtstun zwinge, aber im Geist an Sinnendingen hänge, wäre ein verkehrter Mensch. Besser ist es die notwendige Tat zu begehen, ohne jedoch daran zu hängen. Auch im Hinblick auf die Ordnung der Welt müsse er handeln; denn was der Beste tut, das tun die anderen Menschen auch.

- **4. Gesang** *Göttliche Erkenntnis*: Krishna, der Avatar, erklärt, dass er bereits viele Geburten durchlebt hat und immer wieder diese unvergängliche Lehre des Yoga verkünde zum Schutz der guten Menschen und zu der Bösen Untergang. Und wer diese Wahrheit wirklich erkannt habe, werde nicht wiedergeboren und gelange zu ihm. Weiterhin sagt er, dass man dem Brahman auf viele Arten opfern könne, doch das Opfer der Erkenntnis sei das beste Opfer. Denn durch diese Erkenntnis erkenne man alle Wesen im Selbst und dann in ihm.
- **5. Gesang** *Entsagung oder Yoga der Werke*: Arjuna fragt, was denn nun besser sei, sich der Tat zu enthalten oder die Tat zu üben. Krishna antwortet, dass beide Wege Heil bringen, doch höher als die Entsagung der Tat sei der Yoga des Wirkens zu bewerten. Beide Wege führten zum Ziel, doch sei wahrhafte Entsagung ohne Yoga nur schwer zu erreichen. Wer aber im Yoga lebend seine Sinne bezwungen habe und mit aller Wesen Seele eins sei, werde durch sein Handeln nicht verstrickt. Und wer Brahman als den Herrn der Welt erkannt habe, der alle Opfer und Anstrengung mit Freuden annehme, gelange zum wahren Frieden.
- **6. Gesang***Yoga der Besinnung*: Krishna beschreibt Arjuna die rechte Körperhaltung für die Meditation und nennt ihm den rechten Lebenswandel für Arbeiten, Essen und Schlafen. Er sagt, dass sich durch die rechte Andachtshaltung Gedanken und Sinnenerregung allmählich beruhigen. Dann kann durch das beständige, achtsame Leben im Selbst das Brahman-Nirvana erreicht und damit grenzenloses Glück erlangt werden.
- **7. Gesang** *Yoga der Erkenntnis und Weisheit*: Krishna verkündet Arjuna wie er Yoga übend, Herz und Sinne auf ihn gerichtet, das Wissen vollständig erlangen kann (was nur wenigen gelingt). Er sagt, dass er in seiner niederen Natur die materielle Welt darstellt, in seiner höheren Natur aber alles aus ihm stammt, von ihm erhalten wird und alles Sein in ihm ist; er aber nicht in ihr. Wer zu einer Gottheit strebt, dem wird zuteil, was er verlangt. Wer sich aber ihm zuwendet überwindet das Scheinbild der Natur und gelangt zu ihm, dem Ungeborenen, Ewigen - auch im Sterben.
- **8. Gesang** *Das Höchste Göttliche*: Auf die entsprechenden Fragen von Arjuna antwortet Krishna: Brahman ist das ewige, höchste Sein, sein Wesen ist das höchste Selbst und die Schöpfung, welche den Ursprung der Wesen bewirkt, wird das Werk genannt. Wer seinen Körper verlässt und zur Zeit seines Endes in Gedanken an mich weitergeht, erlangt meinen Seinszustand. Wer dieses Denken zu allen Zeiten geübt hat, geht in mein Wesen ein, darüber kann kein Zweifel bestehen.
- **9. Gesang** *Das Königswissen*: Krishna fordert von Arjuna, gut zuzuhören und spricht: Die Welt ist ausgespannt durch mich, alle Wesen sind in mir. Den Weg zu mir zu üben ist kinderleicht; doch ist es notwendig zu glauben, sonst verfehlt man mich. Ich bin zu allen Menschen gleich; doch die liebend mich verehren, die sind in mir und erreichen die höchste Bahn. Selbst ein großer Sünder, der mich verehrt, wird bald ein frommer Mann und geht zu ewigem Frieden ein. Wer sich mir liebend zuwendet, geht unabhängig von seiner Geburt, seinem Geschlecht oder seiner Kaste einstmals zu mir ein.
- **10. Gesang** *Yoga der Offenbarung* : Arjuna ist von den Offenbarungen Krishnas tief beeindruckt und will wissen in welchem Zustand des Seins er den „Herrlichen“ erkennen soll. Krishna antwortet, dass der „Höchste“ keine Grenzen habe und er deshalb nur das Wichtigste aufzähle. Dann zählt er die Namen von Göttern, mythischen Gestalten und berühmten Menschen der Vergangenheit auf. Er sagt, dass der „Himmliche“ die Seele der Welt sei und in aller Wesen Herz zu finden sei. Weiterhin nennt er Namen von Pflanzen und Tieren, erwähnt Begriffe aus Kunst und Wissenschaft. Er schließt mit der Aussage, dass er mit einem Teil seiner selbst, dieses Weltall erschaffen habe und dass immer dann, wenn ein herrliches Geschöpf in der Welt sei oder ein Wesen von (Wissens) Macht und Stärke sich zeige, dies ein besonderer Ausdruck seiner Größe und Kraft und seines Lichtes sei. (Theorie der Vibhutis)

- **11. Gesang** *Schau der göttlichen Gestalt*: Arjuna verlangt mit eigenen Augen zu sehen was er gehört hat, und Krishna offenbart sich in seiner "höchsten, göttlichen Gestalt.
- **12. Gesang** *Yoga der liebevollen Hingabe*: Arjuna fragt, welche Gläubigen von Gott bevorzugt würden – diejenigen, die Gott als gestaltlos betrachten, oder diejenigen, die Gott den Allmächtigen in einer offenbarten Gestalt verehren? Krishna erklärt beide Arten der Verehrung als gleichermaßen gut, aber Hingabe sei bei einer Fixierung auf das Nicht-Offenbare schwerer zu erreichen.
- **13. Gesang** *Das Feld und der Kenner des Feldes*: Gott (das Brahman) ist alldurchdringend; wer diese alldurchdringende Kraft in sich selbst wahrnimmt, sei erlöst.
- **14. Gesang** *Über die drei Gunas*: Gedanken, Worte und Handlungen sind erfüllt von sattva (Wahrhaftigkeit, Reinheit, Klarheit), rajas (Bewegung, Energie, Leidenschaft) oder tamas (Finsternis, Trägheit, Stabilität). Wer alles, was existiert, als Zusammenwirken dieser drei Seinszustände begreife, der könne Erkenntnis gewinnen.
- **15. Gesang** *Yoga des Höchsten Geistes*: Es folgt das Symbol eines Baumes,der seine Wurzeln im Himmel hat und mit der Krone nach unten 'in die Menschenwelt' ragt. Der Baum stehe für die drei Erscheinungsweisen (sattva, rajas, tamas). Als erste solle der Suchende diesen Baum "mit der Axt der Nicht-Anhänglichkeit" umhauen.
- **16. Gesang** *Yoga der Unterscheidung*: Krishna nennt die Eigenschaften der Menschen, die mit 'göttlicher Natur' und die Eigenschaften derer mit 'niederer Natur'.
- **17. Gesang** *Dreigeteiltheit des Glaubens*: Darlegungen über Glauben und Opfer, das rechte Denken und Handeln, und Ernährung (anhand der Klassifikation nach

sattva, rajas, tamas).

- **18. Gesang** *Yoga des Entsagens: Der Dharma dürfe niemals aufgegeben werden. Vorbildlich handele, wer seine Pflichten in einer selbstlosen Haltung erfüllt. Das Wesen Gottes offenbare sich im höheren Selbst; die Verkörperung des höheren Selbst ist Krishna. Wer Zuflucht bei Gott, dem höheren Selbst, nimmt, dem verspricht Krishna, er werde ihn vor allem Übel beschützen.*

Arjuna folgt Krishnas Empfehlungen und zieht auf seinem Streitwagen in den Kampf.

Toleranz

Die Bhagavad-Gita umschreibt in einem großen Bogen die verschiedenen Wege, die der Suchende und Handelnde auf sich nehmen kann, um zum Ziele zu gelangen. Dabei werden die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten im Gespräch zwischen Arjuna und Krishna genannt, ohne dass endgültige Grenzen zwischen den einzelnen "Schulen" aufgerichtet und Gräben aufgerissen werden oder gar bestimmte Ansichten bekämpft werden.

Der tolerante Charakter der Bhagavad-Gita wird ausdrücklich in den folgenden Abschnitten deutlich:

4. Gesang, Zeile 11: *Wie diese mir sich wenden zu, so liebe ich hin wiederum sie.*

7. Gesang, Zeile 21: *Und welche Gottheit einer auch im Glauben zu verehren strebt,- Ich seh‘ seinen Glauben an und weis’ ihm zu den rechten Platz.*

9. Gesang, Zeile 23: *Auch die glaubensvoll ergeben andern Göttern Verehrung weihen, selbst diese ehren doch nur mich, wenn auch nicht gerade regelrecht.*

17. Gesang, Zeile 3: *Wie eines jeden Wesen ist, so ist sein Glaube, Bharata! Aus Glauben ist der Mensch gemacht – wie er glaubt, so ist er selbst.*

Bedeutung

Diese achtzehn Kapitel des Epos haben das gesamte indische Geistesleben beeinflusst. Kein Text der Hinduliteratur wird so viel gelesen, so oft auswendig gelernt und so häufig zitiert, wie diese Verse. Viele Hindus ziehen das Buch als wichtigen Ratgeber heran und auch für Mahatma Gandhi, den großen Friedensapostel, war es von erheblicher Bedeutung:

> *"In der Bhagavadgita finde ich einen Trost, den ich selbst in der Bergpredigt vermisse. Wenn mir manchmal die Enttäuschung ins Antlitz starrt, wenn ich verlassen, keinen Lichtstrahl erblicke, greife ich zur Bhagavadgita. Dann finde ich hier und dort eine Strophe und beginne zu lächeln, inmitten aller Tragödien, und mein Leben ist voll von Tragödien gewesen. Wenn sie alle keine sichtbaren Wunden auf mir hinterlassen haben, verdanke ich dies den Lehren der Gita".*
> (Zitiert nach der deutschen Übersetzung der Bhagavadgita des S. Radhakrishnan aus dem Verlag R. Löwit - Wiesbaden)

Gandhi wollte dieses Werk noch mehr Menschen zugänglich machen. Darum verfasste er, obwohl kein Schriftgelehrter, eine Übersetzung in seine Muttersprache Gujarati und schrieb dazu auch eigene, knappe Kommentare. Diese Ausgabe widmete er den Armen, die wenig Geld für Bücher ausgeben können sowie denen, die selten Zeit zum Lesen haben; nach eigenen Worten den Frauen, Geschäftsleuten und Handwerkern.

Die Bedeutung der Bhagavadgita erstreckt sich jedoch nicht nur auf Indien, auch für viele Nicht-Hindus gehört sie zu den großen religions-philosophischen Dichtungen der Weltliteratur. 1785 kam die Bhagavadgita nach Europa, durch den Orientalisten Charles Wilkins übersetzt, und nach Deutschland 1823 durch August Wilhelm von Schlegel. Sie fand begeisterte Aufnahme. Die größten Geister ihrer Zeit verbreiteten sie unter ihren Schülern. Wilhelm von Humboldt schrieb 1825 bis 1826 zwei Abhandlungen darüber in den Schriften der Berliner Akademie. Er bezeichnete die Bhagavadgita als *"...das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben"*. Auch der Philosoph Arthur Schopenhauer schrieb darüber voll des Lobes: *"Es ist die erhabenste*

Lektüre, die auf der Welt möglich ist; sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein."

Die Bhagavad-Gita wurde u. a. von Paul Deussen, Theodor Springmann, Franz Hartmann, Leopold von Schroeder und Robert Boxberger (ins Deutsche) und von Friedrich Rückert (ins Lateinische) übersetzt. Sie übte großen Einfluss auf die Theosophie aus. Weltweit verbreitet ist heute die Übersetzung und Kommentierung "Bhagavad Gita Wie Sie Ist" des ISKCON ("Hare Krishna")-Begründers Prabhupada, welcher die Lehren im Lichte des Gaudiya Vaishnavatums, einem Monotheismus, betrachtet.

Literatur

- Swami Prabhupada: Bhagavadgita, ISBN 0-89213-088-1
- Bhave: *Gespräche über die Gita*, Hinder + Deelmann, Gladenbach 1999, ISBN 3-87348-090-5
- Sri Aurobindo: *Bhagavadgita*, Hinder + Deelmann, Gladenbach 1981, ISBN 3-87348-163-4
- Sri Aurobindo: *Essays über die Gita*, Hinder + Deelmann, Gladenbach 1992, ISBN 3-87348-099-9
- Helmuth von Glasenapp (Hrsg.): *Bhagavadgita. Das Lied der Gottheit*, Reclam, Stuttgart 2003, ISBN 3-15-007874-1
- Bede Griffiths: *Bhagavad-gita. Mit einem spirituellem Kommentar*, Kösel, München 1993, ISBN 3-466-20373-2
- Wilfried Huchzermeyer, Jutta Zimmermann: *Erlebnis Bhagavad Gita* Edition Sawitri, Karlsruhe 2000, ISBN 3-931172-14-7
- Swami Sivananda: *Shrimad Bhagavad Gita* - ISBN 3-922477-06-2, Mangalam Books, Lautersheim 2003
- K. O. Schmidt: *Bhagavad Gita Das hohe Lied der Tat* - ISBN 3-7699-0419-2, Drei Eichen Verlag München - Engelberg/Schweiz 1968
- Jack Hawley (Hrsg.): *Bhagavad Gita. Eine zeitgemäße Version für westliche Leser*, Wilhelm Goldmann Verlag, München 2002, ISBN 3-442-21607-9
- Leopold von Schroeder: *Bhagavadgita* und Heinrich Zimmer: *Aschtavakragita*, 2004 Diederichs Gelbe Reihe, ISBN 3-89631-440-8
- Paramahansa Yogananda: *Die Bhagavad-Gita - Gott spricht mit Arjuna*, Self-Realization Fellowship, 2005, ISBN 0-87612-032-X
- Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, (GA 146), Dornach 1992
- Rudolf Steiner: *Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe*, (GA 142), Dornach 1982

Tonträger

- Jutta Zimmermann: *Bhagavad Gita. Mitsingen und Chanten* (1 CD), Stuttgart: Raja-Verlag 2003, ISBN 3-936684-05-7

Weblinks

- Der vollständige Text in Sanskrit (http://wikisource.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%A6%E0%A5%8D_%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE)
- Bhagavad Gita, vollständiger Text deutsch (http://gita.de.ki/) (Übersetzung Leopold von Schröder 1922)
- Bhagavad Gita, weitere deutsche Übersetzung (http://www.demetrius-degen.homepage.t-online.de/religionen/hinduismus/bhagavadgita.htm)
- GITA ACCORDING TO GANDHI (http://members.aol.com/jajnsn/anasa.html)
- *Abhandlung von Wilhelm von Humboldt* (http://bibliothek.bbaw.de/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften/anzeige?band=07-abh/1825&seite:int=00000402)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bhagavad Gita (http://de.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhagavad_Gita&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhagavad_Gita&oldid=47636“

Kategorien: Hinduismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2013 um 13:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.527-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhagavan Das

Aus AnthroWiki

Bhagavan Das (* 12. Januar 1869 in Varanasi, Indien; † 18. September 1958) war ein indischer Politiker, Theosoph und Gelehrter.

Bhagavan Das wurde 1869 in einer wohlhabenden Händlerfamilie geboren und erlangte bereits 1888 mit 19 Jahren den Master of Arts in Philosophie. Angezogen von einer Rede Annie Besants trat er 1894 der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei und folgte nach der Spaltung der TG 1895 der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Im Juli 1898 war er an der Gründung des theosophischen Central Hindu College in Benares (heute *Varanasi*) beteiligt.

Innerhalb der Adyar-TG war er ein Gegner des Kultes um Jiddu Krishnamurti und des daraus entstandenen Order of the Star in the East, der führend von Annie Besant und Charles W. Leadbeater betrieben wurde. Zeitweise leitete er die Indische Sektion der Adyar-TG.

Das unterstützte die Kampagne der Nichtkooperation, was den Boykott der u.a. aus dem *Central Hindu College* hervorgegangenen Banaras Hindu University einbegriff, und wurde in dieser Zeit zu einem bedeutenden Politiker des Indischen Nationalkongresses (INC). So war er Vorsitzender des Provinzkomitees des INC für die *United Provinces* und Mitglied des *All-India Congress Committee*. 1955 wurde er für seine Verdienste um das indische Bildungswesen sowie Literatur mit dem Bharat Ratna ausgezeichnet.

Bhagavan Das starb am 18. September 1958. Zu seinem 100. Geburtstag widmete ihm die Indische Post eine Erinnerungsbriefmarke.

Werke

(Diese Bibliographie ist unvollständig. Es fehlen die Übersetzungen aus dem Sanskrit, die Werke die zusammen mit Annie Besant entstanden. Beim Ergänzen bitte keine Werke gleichnamiger heutiger Esoteriker einstellen.)

- *A concordance dictionary to The yoga-sutras of Patanjali*. Kaashai, Benares 1938.
- *A few Truths about Theosophy*. in *The Theosophist*, Adyar September 1889. [1] (http://www.theosophical.ca/FewTruthsAboutTheosophyBD.html)
- *Ancient solutions of modern problems*. Theosophical Publishing House, Adyar 1933.
- *Ancient versus modern "scientific socialism", or, Theosophy and capitalism, fascism, communism*. Theosophical Publishing House, Adyar 1934. [2] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=5010010000280)
- *Annie Besant and the changing world*. Theosophical Publishing House, Adyar 1934.
- *Communalism and its cure by theosophy, Or spiritual health, the only sure basis of material wealth*. Theosophical Publishing House, Adyar 1934. [3] (http://www.theosophical.ca/CommunalismBD.html)
- *Eugenics, Ethics and Metaphysics*. Theosophical Publishing House, Adyar 1930. [4] (http://www.theosophical.ca/EugenicsEthicsandBD.htm)
- *Indian ideals of women's education*. Current Thought Press, Madras 1929. [5] (http://www.theosophical.ca/IndianIdealsWomensEducationBD.html)
- *Krishna, a study in the theory of Avataras*. Theosophical Publishing House, Adyar 1924.
- *My picture of free India*. Indian Book Shop, Benares et al. 1944. [6] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=5010010007246)
- *The central Hindu college and Mrs. Besant, the rise of the Alcyone cult*. Divine Life Press, London 1913. [7] (http://www.parascience.org/hinducol.htm)
- *The dawn of another Renaissance*. Theosophical Publishing House, Adyar 1931. [8] (http://www.theosophical.ca/DawnAnotherRenaissanceBD.html)
- *The essential Unity of all Religions*. Theosophical Press, Wheaton 1939. [9] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-

bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=15074)
- *The Ethico-Psychological Crux in Political Science and Art, or, Who Should be Legislators?*. Theosophical Publishing House, Adyar 1931. [10] (http://www.theosophical.ca/Ethico-PsychologicalBD.htm)
- *The fundamental idea of theosophy*. Theosophist Office, Madras 1912. [11] (http://www.theosophical.ca/FundamentalIdea%20.htm)
- *The metaphysics and psychology of Theosophy*. in *The Theosophist*, Adyar 1916. [12] (http://www.theosophical.ca/MetaphysicPsychologyP1.html) und [13] (http://www.theosophical.ca/MetaphysicPsychologyP2.html)
- *The philosophy of non-co-operation and of spiritual-political swaraj*. Tagore & Co., Madras 1922.
- *The psychology of conversion*. Theosophical Publishing House, Adyar 1917. [14] (http://www.theosophical.ca/PsychologyOfConversionBD.htm)
- *The religion of theosophy*. Theosophist Office, Madras 1911. [15] (http://www.theosophical.ca/ReligionOfTheosophyBD.htm)
- *The science of peace, an attempt at an exposition of the first principles of the science of the self*. Theosophical Publishing House, Benares et al. 1904. [16] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=2030020003259)
- *The science of religion, or, Sanatana vaidika dharma, an attempt at an exposition of principles*. Indian Book Shop, Benares 1948.
- *The Science Of Social Organization, or, The Laws Of Manu In The Light Of Atma Vidya*. Theosophical Publishing House, Adyar 1935. [17] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=150259)
- *The science of social organisation, or, The laws of Manu in the light of Theosophy*. Theosophist Office, Adyar 1910. [18] (http://dli.iiit.ac.in/cgi-bin/Browse/scripts/use_scripts/advnew/metainfo.cgi?&barcode=5010010008485)
- *The science of the emotions*. Theosophical Publishing House, Benares et al. 1908. [19] (http://www.archive.org/details/scienceoftheemot024532mbp)
- *The spiritualisation of the science of politics by Brahma-vidya*. Theosophical Publishing House, Adyar 1919.
- *The superphysics of the Great War*. Theosophical Publishing House, Adyar 1916.

Literatur

- Katherine Browning: *An epitome of the "science of the emotions", a summary of the work of Pandit Bhagavan Das*. Theosophical Publishing House, London 1925.

Weblinks

- Kurze Biografie anlässlich der Herausgabe der Gedenkbriefmarke (http://www.indianpost.com/viewstamp.php/Issue%20Date/year/1969/month/1/DR.%20BHAGVANDAS) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bhagavan Das (http://de.wikipedia.org/wiki/Bhagavan_Das) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhagavan_Das&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhagavan_Das&oldid=33384“

Kategorien: Biographie | Mann | Inder | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Person des Hinduismus | Politiker (Indien) | Geboren 1869 | Gestorben 1958

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2009 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 568-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhagavatapurana

Aus AnthroWiki

Das **Bhagavatapurana** (Sanskrit, , Bhāgavata-Purāṇa, in etwa: "Das alte Buch von Gott") ist ein Text des Hinduismus vishnuitischer Prägung.

In 18.000 Versen, die auf 12 "Bücher" aufgeteilt sind, erzählt es Geschichten von Vishnu und seinen Avataras, von denen der bekannteste Krishna ist. Im 10. Buch werden die Kindheit und die Jugend Krishnas behandelt, der mit seinem Charme und seiner Schönheit die Hirtenmädchen (Gopis) seines Dorfes in seinen Bann zieht. Die ekstatische Liebe dieser Mädchen zu Krishna gilt als Symbol für Bhakti Yoga, die mystische Sehnsucht und Liebe der Seele nach Gott.

Das Bhagavatapurana ist eines der berühmtesten Puranas. Botschaft ist, dass Vishnu bzw. Krishna der höchste Gott sei. Vishnu wird auch als "Bhagavan" angeredet, die Anhänger des Vishnu werden auch **Bhagavatas** genannt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bhagavatapurana (http://de.wikipedia.org/wiki/Bhagavatapurana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhagavatapurana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhagavatapurana&oldid=22470“
Kategorie: Hinduismus

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.046-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhakti

Aus AnthroWiki

Bhakti (skrt., f., , bhakti, Hingabe, Liebe) bezeichnet im Hinduismus im weiteren Sinne Liebe zu einem personalen Gott, und im engeren Sinne die Andachtspraxis einer betont emotionalen Hinwendung zu einem personalen Gott.

Seit dem 6./7. Jahrhundert in Südindien und seit dem 15. Jahrhundert in Nordindien waren es vor allem die Bhakti-Bewegungen, die gegen die Macht der Tempel und der Priester Stellung bezogen. Bhakti, die liebende Zuwendung, kennzeichnet die Beziehung zwischen Mensch und Gott, welche das vedische Opfer ablöste und zugleich die intellektuelle Suche nach erlösendem Wissen in eine starke emotionale Beziehung einbindet. Das abstrakte Brahman der Upanishaden wird in Göttern wie Krishna, Shiva, Devi oder auch dem Guru als deren Repräsentanten, zur ansprechbaren Person. Ein Beispiel hierfür wäre die Lehre der Bhagavad Gita: hier bekommt der Yoga, der zunächst nur die Disziplinierung der eigenen Sinne und Gedanken zum Ziel hatte, die Anbindung oder Identifikation des Individuums mit Gott durch Liebe zum Ziel (Bhakti Yoga). Die anderen drei Yogawege sind: Jnana Yoga (Weg der Erkenntnis), Karma Yoga, (Erlösung durch Taten ohne Anhaftung) und Raja Yoga, („Königsyoga“). Bhakti Yoga ist somit als ein gefühlsbetonter Gegenpol zum eher intellektuellen Weg des Jnana Yoga zu sehen, der Wissen und Erkenntnis in den Vordergrund stellt.

Auch im Integralen Yoga von Sri Aurobindo kann die Liebe zu einem Persönlichen Gott von großer Bedeutung sein. Um jedoch die Zielsetzung einer transzendenten Weltflucht zu vermeiden, wird in dieser Lehre empfohlen, diese Empfindungen und Gefühle auch auf die Gemeinschaft Gleichgesinnter und weiterhin auf alle Menschen, alle Geschöpfe und alle Erscheinungen des diesseitigen Kosmos auszuweiten.

Bhakti im Buddhismus

Auch in Traditionen, die nicht auf die Verehrung eines personalisierten Gottes ausgerichtet sind (Buddhismus), ist die Bhakti wichtiger Bestandteil der religiösen Praxis. Hier sollte sich der Gläubige aber bewusst sein, dass die personalisierten Götter (bzw. Buddha-Formen, siehe Tara, Avalokiteshvara) etc. aus der „Leere“ bzw. aus dem eigenen Geist hervorgehen und bei fortschreitender spiritueller Entwicklung wieder in diesen „zurückkehren“ werden.

Literatur

- Swami Nikhilananda: *Hinduism*; London: George Allen and Unwin, 1958
- D.S. Sarma: *Hinduism through the ages*; Bharatiya Vidya Bhavan, 1973
- Walther Eidlitz: *Der Sinn des Lebens*; Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2001; ISBN 3-8311-3112-0
- Ram Adhar Mall: *Der Hinduismus – Seine Stellung in der Vielfalt der Religionen*; Darmstadt: Primus Verlag, 1997; ISBN 3-89678-057-3

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bhakti (http://de.wikipedia.org/wiki/Bhakti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhakti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhakti&oldid=29081“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 21:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 686-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhakti-Yoga

Aus AnthroWiki

Bhakti-Yoga (Sanskrit, m., , bhakti yoga) ist im Hinduismus die Bezeichnung für den Weg der liebenden Hingabe an Gott, der meist als persönlich angesehen wird. Bhakti ist in allen Hauptrichtungen des Hinduismus, dem Vishnuismus, Shivaismus und Shaktismus zu finden. Dabei nutzt Bhakti Gefühle als einen Weg, Gott nahezukommen oder sich mit ihm zu vereinen. Meist setzt das eine dualistische Gottesvorstellung voraus, da man annimmt, dass Liebe ein Objekt benötige. Doch spielt Bhakti auch in der nichtdualistischen Advaita Philosophie eine Rolle, z. B. in der Hingabe an einen Guru, der als Verkörperung Gottes angesehen wird, oder in der Form eines *Ishta Devas*, d.h. einer persönlichen Gottheit, die das Absolute zum Zwecke der Anbetung verkörpert .

Die Verehrung kann viele Formen annehmen. Einige traditionelle Ausdrucksformen des Bhakti sind:

- **Japa** - Die Wiederholung göttlicher Namen oder Mantren in Gedanken oder in Worten.
- **Kirtana** - Rhythmischer Wechselgesang ebensolcher göttlicher Namen und Mantras. Dabei singt ein Sänger oder auch der Guru das Mantra vor, und die Gemeinde singt nach. Das Ganze wiederholt sich mit variierender Melodie und Worten.
- **Bhajans** - Das gemeinsame Singen religiöser Lieder. Der Inhalt solcher Lieder sind meist Gedichte von Heiligen wie Mirabhai, Kabir, Tukaram und vielen anderen.
- **Pujas** - religiöse Zeremonie bei der vor einer Statue oder einem Bildnis der Gottheit (oder auch eines Gurus) symbolisch Artikel wie Früchte, Reis, Licht und eine Kokosnuss dargebracht werden. Die Puja besteht normalerweise aus einer Anrufung (*Avahanam*) der Gottheit, sowie Lobpreisungen. Sie kann aus einem Gemisch von Sanskrit und der lokalen Sprache bestehen.
- **Seva** - Dienst an der Gottheit. Jede Tätigkeit kann als Dienst an der Gottheit verstanden werden und ihr innerlich dargebracht werden. Dabei sollte man gemäß der Bhagavad Gita nicht an den Früchten der Handlung haften und sich selbst nicht als den *Handelnden* sehen. Diese Einstellung wird auch Karma-Yoga genannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Krishna-Bhakti
  - 1.1 Liebesbeziehungen zu Gott
  - 1.2 Wesen der Krishna-Bhakti
- 2 Shiva-Bhakti und Devi-Bhakti
- 3 Andere Formen des klassischen Yoga
- 4 Zitate
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Krishna-Bhakti

Die Motivation der Krishna-Verehrer (Bhaktas) ist die Steigerung der Freude Gottes. Die vervollkommnete Form dieser Geisteshaltung ist aber vergleichsweise selten zu finden. Der Großteil der Verehrer bewegt sich irgendwo auf dem Weg zur transzendenten Reinheit, wo alles durch reine Liebe (Prema) bestimmt wird. Daher erwähnt das Bhagavatapurana im dritten Buch die vermischte Bhakti, vermischt mit den drei Gunas der materiellen Welt (Prakriti).

Im Bhagavatapurana, einem zentralen Text der Krishna-Verehrer, erklärt Krishna:

Wer nichts mehr für sich haben will, der Gezügelte, der von Frieden Erfüllte, dessen Seele den Einen in allem

erkennt, der in Mir nur seine Befriedigung findet, für den sind alle Weltgegenden voller Glück. Nicht wünscht er die Herrlichkeit des Schöpfers der Welt (Brahma), oder des Königs des Himmels (Indra) oder Herrschaft über alle Erde oder Gewalt über die Reiche der Unterwelt, weder Yogamacht (Siddhis) noch Befreiung (Moksha). Er wünscht nur das eine, sein ganzes Wesen Mir hinzugeben, sonst wünscht er nichts. *(Bh. 11.14.13-14, zitiert aus "Die indische Gottesliebe" von Walther Eidlitz)*

Das Singen oder Sprechen (*kirtana*) der Namen Gottes wird von allen vier Hauptschulen der Vishnu-Bhakti hervorgehoben. In vielen Krishna-Tempeln Indiens wird ohne Unterlass gesungen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. "Bhaja Govinda", "Haribol", "Bolo Krishna" und "Bhaja Gauranga" sind nur wenige Beispiele, wie durch die Schriften oder den Volksmund auf den Namen Gottes aufmerksam gemacht wird. Die Schriften erklären, der Name Gottes und Gott selbst seien identisch. Wer sich in der Haltung der Bhakti dem Singen oder Sprechen widme, dem leuchte diese innere Erkenntnis auf. Das wird *Sphota* (das Aufbrechen des Wortsinnes) genannt. Die vorher einzig wahrnehmbare Schattenhülle des Namens, der durchs Ohr gehörte Klang, ziehe sich zurück, und der ewige, reale Name mache sich aus eigener Initiative in seinem wahren Wesen erkennbar. *"Das Singen hat zur Folge, dass man seine Liebe zu Krishna erweckt und göttliche Glückseligkeit (Ananda) erfährt. Schließlich erlangt man Krishna und bekommt den Nektar der liebevollen Widmung, als ob man in ein großes Meer der Liebe tauchen würde"*, wird als Grund und Ziel des Singens im Chaitanya Charitamrita (3.20.14) erwähnt.

Das *Brihan-naradiya Purana* (38.126) betont dies durch dreifache Wiederholung: *harer nama harer nama harer nama...* Durch diesen Vers wird die Bedeutung des "Namens von Hari" (ein Name Krishnas/Vishnus), für unser gegenwärtiges Zeitalter betont.

Liebesbeziehungen zu Gott

Die Erweckung und Entfaltung der Liebe zu Gott (Prema) gilt als Vollkommenheit. Daher handelt Bhakti Yoga in erster Linie von Beziehungen. Rasa (göttlicher Wohlgeschmack) ist die ewig-frische Freude der 5 Hauptbeziehungsarten in Vraja (Vraja ist eine in sich unbegrenzte "Örtlichkeit" innerhalb der spirituellen Welt und gilt unter den Krishna-Bhaktas als das höchste Liebesreich Gottes. Daher wird Krishna in den Schriften *Rasaraja*, der König aller Liebesgeschmäcker, oder *Akhila-rasa-amrita-murtih*, das Behältnis aller Arten von Liebesgeschmack, genannt.)

Die 5 Hauptbeziehungen zu Gott

- ***Shanti-bhava***: Die neutrale Beziehung, die in der Gewissheit, der sie tragenden Liebe Gottes, mit tiefstem göttlichem Frieden erfüllt.
- ***Dasya-bhava***: Die unermüdliche Liebe eines treuen Dieners zu seinem geliebten Herrn.
- ***Sakhya-bhava***: Freundschaftliche Liebe. In Vraja gehören die jungen Spielkameraden zu dieser Gruppe. Durch göttlichen Einfluss vergessen diese Freunde die allmächtige Position des Herrn, damit die liebenden Gefühle der Freundschaft und Ebenbürtigkeit nicht behindert wird.
- ***Vatsalya-bhava***: Elterliche Liebe. Krishna offenbart sich als Kind und der Bhakta ist durch göttlichen Einfluss überzeugt, er ist mein eigenes Kind, das sie liebend umsorgen. Yashoda und Nanda und auch die Ammen und Nachbarinnen in Vraja, gehören zu diesem Kreis.
- ***Sringara-bhava***: Auch *Madhurya-bhava* genannt. Gottesliebe, ähnlich wie eine Ehefrau ihren Mann oder eine Geliebte ihren Geliebten liebt, ohne Absicht für persönliches Glück. Innerhalb dieser Gruppe bilden die Gopis (Kuhhirtenmädchen) in Vraja den intimsten Kreis der Gottliebenden.

Diese Beziehungen finden auf einer Ebene der Transzendenz statt, wo alle Beteiligten einen ewigen spirituellen Körper besitzen, frei vom Geist der Ausbeutung, frei von egoistischen Absichten.

Wesen der Krishna-Bhakti

Die Vaishnavas, jene die Krishna/Vishnu oder ihre Avatare durch den Vorgang des Bhakti Yoga verehren, verstehen sich als Monotheisten. Der höchste Herr ist Einer. Nach ihrer Lehre bleibt Krishna (Gott) immer Einer, obschon er sich grenzenlos vervielfältigen kann. Dies gilt als ein Aspekt der unbegrenzten Macht und demonstriert gleichzeitig seine Fähigkeit, sich selbst der Liebe jedes Einzelnen auf vielfältigste Weise zugänglich zu machen.

Shiva-Bhakti und Devi-Bhakti

Auch im Shivaismus und Shaktismus ist Bhakti-Yoga zu finden. In der Frühzeit der Bhakti-Bewegung war der Shivaismus stark vertreten, während spätere Gruppen und Philosophien auch stark ritualistisch und spiritualistisch ausgerichtet waren. Der populäre puranische Shivaismus enthält jedoch starke devotionale Anteile im Sinne des Bhakti-Yoga. Ab dem 12. Jahrhundert lehnte sich die Bewegung der Virashaivas oder Lingayats gegen vedisch-brahmanische Traditionen auf und bildete eine Shiva-Bhakti-Bewegung. Einige shivaitische Gruppierungen wie die Aghoris und die Gorakhnathis verehren auch ihre Stifter, die als Verkörperungen Shivas angesehen werden. Viele Gruppen, die als vishnuitisch gelten, verehren auch Shiva. Eine der größten Asketengruppen, die das Shivaratri-Fest begehen, sind die vishnuitischen Ramanandis. Noch ausgeprägter als im Shivaismus ist die Bhakti zu den Göttinnen im Shaktismus. Die Zahl der Gesänge und Hymnen, die Devi und ihren Erscheinungsformen gewidmet sind, ist umfangreich und die Verehrung der Göttin ist typologisch kaum von der Krishna-Bhakti zu unterscheiden.

Andere Formen des klassischen Yoga

Neben dem Bhakti Yoga definiert der Hinduismus zwei weitere spirituelle Pfade, welche zu den klassischen Wegen zur Erlösung (Moksha) zählen.

- Jnana Yoga: Weg der Erkenntnis
- Karma-Yoga: Erlösung durch Taten ohne Anhänglichkeit

Manche Lehrer des Hinduismus, etwa Swami Vivekananda zählen noch einen vierten Weg dazu:

- Raja Yoga: „Königsyoga“, verbunden mit Meditation.

Zitate

So manche kommen frei von Furcht zu mir, frei von Begehrlichkeit und Leidenschaft. Die Herzen halten sie auf mich gerichtet, und sind gereinigt durch der Liebe Feuer, und gehn beim Tode in mein Dasein ein. (Krishna in der Bhagavad Gita, 4.10)

Denke an mich, sei mein Bhakta, verehre mich und erweise mir deine Ehrerbietung. Auf diese Weise, unerschütterlich mit mir verbunden, wirst du mich, das höchste Ziel, erlangen. (Krishna in der Bhagavad Gita, 9.34)

Wer keinem Wesen Böses will und frei von Haß und Selbstsucht und barmherzig ist ... sich gänzlich mir ergibt ... der ist mir lieb. (Krishna in der Bhagavad Gita, 12.13-14)

Im Devi Bhagavata, einem wichtigen Text zu Ehren der Göttin, schließt Bhakti die Liebe zum Nächsten ein und lässt die Göttin selbst über ihren Bhakta, ihren Verehrer, sagen: *Er sieht alle individuellen Seelen (jivan) in mir und liebt mich, wie er sich selbst liebt. Er macht keinen Unterschied zwischen den individuellen Seelen und mir, weil er denselben Geist in allem manifestiert sieht.* (7.37.11-20)

Literatur

- Swami Vivekananda: *Bhakti-Yoga. Der Pfad der Liebe.* Phänomen-Verlag 2009 ISBN 3-933321-59-X
- Narada: *Bhakti Sutras.* Mangalam Books ISBN 3-922477-48-8,
- Walther Eidlitz: *Der Sinn des Lebens.* Books on Demand 2001. ISBN 3-8311-3112-0

Weblinks

- Bhakti Yoga (http://www.sacred-texts.com/hin/db/bk07ch37.htm) *von der Devi im Devi Bhagavata erklärt.*

Repräsentiert die Shaktas.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bhakti-Yoga (http://de.wikipedia.org/wiki/Bhakti-Yoga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhakti-Yoga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhakti-Yoga&oldid=37816“

Kategorien: Hinduismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 20:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 517-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bharadvaja

Aus AnthroWiki

Bharadvaja (Sanskrit: Bharadvāja *m.*) ist einer der sieben Rishi (saptarishi) im Hinduismus.

Rama und Sita besuchen den Asketen Bharadwaja.

Mythos

Bharadvaja ist der Sohn von Brihaspati. Seine Mutter war gleichzeitig schwanger von ihrem Ehemann Utathya und von ihrem Liebhaber Brihaspati. Als es im Bauch eng für beide wurde, kickte Dhirgatamas, der rechtmäßige Sohn Utatuhyas, seinen Halbbruder aus dem Bauch der Mutter.

Nach dem indischen Epos Ramayana wurde Bharadvaja in seiner Einsiedelei bei Prayaga von Rama und Sita aufgesucht. Nach dem Epos Mahabharata war Bharadvaja der Vater von Drona, dem Lehrer der Kauravas und Pandavas.

Literatur

- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bharadvaja (http://de.wikipedia.org/wiki/Bharadvaja) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bharadvaja&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bharadvaja&oldid=45611“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 01:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhava

Aus AnthroWiki

Bhava ist das Sanskrit und Pali-Wort für "gewohnheitsmässige Tendenzen" oder "Daseinsprozess", abgeleitet von der Wurzel *bhu*. Es hat vielfältige Bedeutungen.

Buddhismus

Im Buddhismus bedeutet *Bhava* die Kontinuität des Seins über Leben und Tod hinaus. Es zerfällt in

1. kama-bhava: gewohnheitsmässige Tendenzen in der Fünfsinnenwelt,
2. rupa-bhava: gewohnheitsmässige Tendenzen in übersinnlicher, feinkörperlicher Himmelswelt,
3. arupa-bhava: gewohnheitsmässige Tendenzen in unkörperlicher Himmelswelt.

Synonyme sind:

- 有 Chinesisch: *yǒu*
- Japanisch: *u*
- Vietnamesisch: *hữu*
- Tibetisch: *srid pa*

Hinduismus

Bhava beutete im Hinduismus unter anderem die Verkörperung oder Verschmelzung mit der Gottheit.

Musik

In der indischen Musik bedeutet Bhava das Befinden, den psychologischen Zustand (Rasa), den ein Künstler nach außen kehrt, also den künstlerischen Ausdruck.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bhava (http://de.wikipedia.org/wiki/Bhava) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhava&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhava&oldid=37834“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhrigu

Aus AnthroWiki

Bhrigu (Sanskrit: Bhṛgu *m.* »Glühender«) ist im Hinduismus einer der sieben Rishis (*saptarshi*).

Mythos

Bhrigu ist der Stammvater der Bhrigus oder Bhargavas, dem der Weise Jamadagni und der Avatar Parashurama zugehören. Er entstand aus einem Funken aus Prajapatis Sperma und wurde von Varuna erzogen. Sein Sohn ist Chyavana. Er rettete den Weisen Atri vor Nahusha, den er durch einen Fluch in eine Schlange verwandelte.

Das Padma Purana berichtet, wie Bhrigu die drei Götter der Trimurti nacheinander besuchte. Als er Shiva antraf, war dieser ins Liebesspiel mit Parvati vertieft und nahm vom Besucher keine Notiz. Bhrigu verfluchte ihn, er solle künftig die Form eines Linga (kultischer Phallos) verehrt werden. Dann ging er weiter zu Brahma. Dieser war von Rishis umgeben und in intellektuelle Gespräche vertieft ohne Notiz von seinem Besucher zu nehmen. Bhrigu verfluchte ihn, dass er nicht verehrt werden solle. Dann kam er zu Vishnu, den er schlafend vorfand. Bhrigu trat mit seinem linken Fuß auf dessen Brust, worauf Vishnu erwachte. Dieser war erfreut und presste freundlich Bhrigus Fuß. Dieser erklärte darauf, dass Vishnu das einzige Wesen sei, das verdiene von Menschen und Göttern verehrt zu werden.

Andererseits verfluchte er Vishnu dazu, dass er als Mensch geboren werden und dort von seiner Frau getrennt werden solle, nachdem Vishnu Bhrigus Frau Puloma enthauptete, die Asuras in ihren Schutz genommen hatte. Vishnu wurde deshalb als Rama geboren.

Nach der Lokalsage wurde der indische Ort Bharuch von Bhrigu gegründet.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bhrigu (http://de.wikipedia.org/wiki/Bhrigu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhrigu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhrigu&oldid=45626“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bhumi

Aus AnthroWiki

Bhūmi (skrt.), auch **Bhudevi**, **Bhūmī-Devī** (skrt.) oder **Prithvi** bzw. **Prithvi Mata** (skrt. *pṛthvī*, auch skrt. *pṛthivī*) genannt, ist eine der beiden Gattinen Vishnus. Seine andere Gattin ist Lakshmi. Oft wird Bhumi auch als die zweite Erscheinungsform von Lakshim angesehen. Bhumi/Prithvi ist im Hinduismus die Erdenmutter, die große Muttergottheit der Erde. Als *Mutter Erde* (*Prithvi Mata*) steht sie dem *Himmelsvater* Dyaus Pita gegenüber, als dessen Gattin sie auch genannt wird.

Bhudevi, die Erdenmutter des Hinduismus.

Legenden

Nach dem Varaha-Purana versank die Erde einst, als ein neues Zeitalter angebrochen war, in den Gewässern der Urzeit. Wie eine Mutter, deren Kind ins Wasser gefallen ist, nicht zögert ihm hinterher zu springen, um es zu retten, galt Vishnus erster Gedanke dem Erhalt der Erde. Er nahm die Gestalt des Ebers, des mächtigsten Sumpftiers, an und erschien dadurch als Varaha - das ist die dritte Inkarnation Vishnus als Avatara. Als guter Schwimmer tauchte er in den Urozean hinab, tötet dort den gefährlichen Dämon Hiranyaksha und hob auf seinen kolossalen Hauern die Erde in Gestalt der Göttin **Bhumi** empor und rettete sie vor dem Versinken im vorzeitlichen Chaos. Bhumi wurde daraufhin Vaharas göttliche Gattin.

In einer anderen Fassung entführte der Dämon Hiranyaksha, der von Brahma Unsterblichkeit erlangt hatte, die Erde in die Tiefen des Urmeeres.

Eine weitere Fassung der Legende berichtet, dass die Erde beim Schöpfungsakt Brahmas versehentlich in den Urozean fiel, woraufhin Brahma die Hilfe Vishnus erbat, der die Gestalt eines Ebers annahm.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bhumi&oldid=46021“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 15:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bifröst

Aus AnthroWiki

Bifröst (nord. *schwankende Himmelsstraße*) ist in der germanischen Mythologie die Regenbogenbrücke zwischen Midgard und Asgard. Heimdall ist der Wächter dieser Brücke.

Aus einem alten nordischen Gedicht:

> *Von Asgard aus schlugen sie eine Brücke*
> *auf dass ihnen Midgard nie entrücke,*
> *das Reich der ersten Menschen,*
> *Askr und Embla!*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bifröst (http://de.wikipedia.org/wiki/Bifr%C3%B6st) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bifr%C3%B6st&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bifröst&oldid=7417“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 822-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bija

Aus AnthroWiki

Bija oder **Bija-Akshara** (skrt.) sind sogenannte **Keimsilben**, die vor allem in den hinduistischen und buddhistischen Einweihungsschulen als wirkkräftige einsilbige Keim-Mantren in rhythmisch wiederholter Intonation Gegenstand der Meditation sind. Akshara (skrt.) bedeutet ganz allgemein *Silbe*, heißt aber auch, mit dem verneinenden Laut *a* als *a-kshara* verstanden, so viel wie *nicht zerstört, unzerstörbar, ewig*. Die *Bija-Aksharas* sind in diesem Sinn die ewigen, unzerstörbaren Keime, aus denen das Schöpfungswort hervorgeht, das die Quelle allen Seins und allen Bewusstseins ist. Dem entsprechend lassen sich die Keimsilben sowohl den Elementen zuordnen, die das natürliche Dasein aufbauen, als auch den Chakren, welche die geistigen Bewusstseinszentren sind.

Chakra	**Element**	**Keimsilbe**
Scheitelchakra	Kosmos	Om
Stirnchakra	Geist (Manas)	Ksham
Halschakra	Äther (Akasha)	Ham
Herzchakra	Wind (Vayu)	Yam
Nabelchakra	Feuer (Agni)	Ram
Sakralchakra	Wasser (Apas)	Vam
Wurzelchakra	Erde (Prithivi)	Lam

Die oberste und erhabenste Keimsilbe, die alle anderen Bija-Aksharas in sich trägt, ist der heilige Sonnenlaut OM (AUM). Sie steht einerseits in Verbindung mit dem Kosmos als Ganzem, anderseits mit dem Scheitelchakra, das das oberste und umfassenste geistige Wahrnehmungsorgan ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bija&oldid=28939“
Kategorien: Hinduismus | Buddhismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.794-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bijou

Aus AnthroWiki

Als **Bijou** wird in der Freimaurerei das meist aufwändig gearbeitete Logenabzeichen bezeichnet.

Bijou der Freimaurerloge *Constantia zur Zuversicht* i.O. Konstanz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bijou&oldid=47017“
Kategorie: Freimaurerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bild

Aus AnthroWiki

Das **Bild** (von ahd. *bilidi*, mhd. *bilde*, "Nachbildung, Gestalt"; abgeleitet vom german. Wortstamm **bil*, "Wunder, Wunderzeichen, Omen"; vermutlich verwandt mit dem Adjektiv *billig*, im Sinne von *recht und billig*) ist ein flächenhaft begrenzter, zumindest partiell *unwirklicherer*[1], aber angemessener[2] Repräsentant einer sinnlichen oder übersinnlichen Wirklichkeit, erkenntnistheoretisch gesehen also ein mehr oder weniger getreues Abbild oder Symbol einer Wirklichkeit, als Trugbild ein bewusst oder unbewusst verzerrtes Bild einer Wirklichkeit, oder als Phantasiebild ein weitgehend freies Erzeugnis der Phantasie, das sich nicht notwendig auf eine bereits gegebene Wirklichkeit bezieht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Äußere und innere Bilder
- 2 Bildcharakter des Denkens
- 3 Bildcharakter der Sinneswelt
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Äußere und innere Bilder

Als *äußeres* sinnliches Bild ist das Bild in der bildenden Kunst eine flächenhafte Darstellung im Gegensatz zu räumlichen Gebilden wie in der Plastik, Skulptur oder beim Relief, eine Fotografie oder deren untersinnliche digitale Repräsentanz als Bilddatei; als Nachbild die meist nur kurzzeitige unmittelbare Nachwirkung einer sinnlichen Wahrnehmung im Sinnesorgan, z.B. auf der Netzhaut des Auges, wenn man längere Zeit eine helle Fläche betrachten; als *inneres* seelisches Bild ein Traumbild, eine Vorstellung oder eine Imagination, oft begleitet und durchwoben von gefühlsmäßigen und emotionalen Komponenten, und derart inhaltvoller, lebendiger, erlebnisreicher und weniger abstrakt als der bloße Begriff, aber nicht so umfassend und mit vollem Bewusstsein sinnerhellend wie die Idee, die in ihrem höchsten und eigentlichsten Sinn bereits zur Erkenntnisstufe der Inspiration überleitet. Geistige Zusammenhänge lassen sich zumeist nur durch Bilder vermitteln.

> "Denn dem Bild eignet eine belebende, schöpferische Kraft, die dem bloßen Begriff nicht innewohnt. Was in der einen Welt symbolisch erscheint, entspricht einer Wirklichkeit in einer höheren Welt." (Lit.: GA 094, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=97))

> "Wenn Sie sich an mancherlei erinnern, was so durch unsere Vorträge hindurchgeht, so werden Sie immer sehen, daß ich versuche, möglichst Bilder zu gebrauchen. Ich gebrauche auch heute wiederum Bilder, und man kann ins Geistige nur hineinführen durch Bilder. Und sobald man die Bilder gar zu sehr in Begriffe preßt, die eigentlich nur taugen für den physischen Plan, so enthalten sie nicht mehr dasjenige, was sie eigentlich enthalten sollen. Der heutige Mensch aber kommt dadurch in eine Art von Verwirrung hinein, weil er dasjenige, was in Bildern gegeben ist, nicht so auffassen kann, daß es ihm eine reale Wirklichkeit gibt. Er denkt das Bild selber gleich ganz materialistisch. Sobald wir in etwas primitivere Kulturen gehen, sehen wir, daß die Menschen unsere heutigen Begriffe gar nicht gehabt haben, sondern überhaupt in Bildern gedacht haben, und ihre Wirklichkeiten durch Bilder ausgedrückt haben. Wenn Sie die orientalischen Kulturen Asiens nehmen, die etwas Atavistisches, von früher her Gebliebenes sind, so werden Sie heute noch überall finden: Wenn die Leute etwas besonders Tiefes bedeutsam ausdrücken wollen, dann sprechen sie in Bildern, wobei diese Bilder aber durchaus Wirklichkeitswert haben."

(Lit.: GA 169, S 149 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=149))

Bildcharakter des Denkens

Einer tieferen Betrachtung zeigt sich das Denken als Spiegelbild einer übersinnlichen Wirklichkeit.

"In den Untergründen des Seelenlebens weiß nämlich eigentlieh ein jeder Mensch viel mehr als er denkt. Er will dieses Wissen, das in den Untergründen des Seelenlebens wurzelt, nur nicht heraufsteigen lassen, weil er sich eben davor fürchtet. Vor allen Dingen ahnt der Mensch eines von den übersinnlichen Welten: Er ahnt, daß in all dem, was er sein Denken nennt, in all dem, was er als seine Gedankenwelt bezeichnet, doch etwas enthalten ist von der übersinnlichen Welt. Selbst materialistisch gesinnte Menschen der Gegenwart können sich nicht immer der Ahnung entschlagen, daß in dem Gedankenleben doch etwas enthalten sei, das irgendwie auf eine übersinnliche Welt hinweist. Aber zu gleicher Zeit ahnt der Mensch noch etwas anderes von dieser Gedankenwelt: Er ahnt, daß diese Gedankenwelt sich zu einer gewissen Wirklichkeit etwa so verhält wie das Bild, das man in einem Spiegel sieht, sich verhält zu der Wirklichkeit, die abgespiegelt wird. Und so wie eigentlich das Bild im Spiegel keine Wirklichkeit ist, so müßte sich der Mensch auch gestehen, daß seine Gedankenwelt keine Wirklichkeit ist. In dem Augenblick, wo der Mensch den Mut, die Furchtlosigkeit hätte, sich zu gestehen, daß die Gedankenwelt eben keine Wirklichkeit ist, in dem Augenblicke würde er auch fassen müssen die Sehnsucht nach einer Erkenntnis der geistigen Welt. Denn man möchte doch wissen, worauf es hinweist, was man als ein Spiegelbild nur sieht." (Lit.: GA 195, S 9f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA195.pdf#page=9f))

Bildcharakter der Sinneswelt

Für die höhere Erkenntnis wird die Sinneswelt zum bloßen Spiegelbild.

"Nun aber hat dasjenige, was ich eben gesagt habe, ich möchte sagen, einen wichtigen polarischen Gegensatz. Wenn man durch die Wissenschaft der Initiationen aufsteigt über die Schwelle zur übersinnlichen Welt hinweg in die geistige Welt, dann wird umgekehrt alles das, was man hier als sinnliche Wirklichkeit erlebt, zu einem bloßen Bilde, zu einem Scheinbilde. Man steigt auf in die übersinnliche Welt und gerade so, wie hier, sagen wir, auf Erden die übersinnliche Welt ein Spiegelbild ist, im Spiegelbild vorhanden ist, so ist die Erdenwelt in der übersinnlichen Welt nurmehr als ein Spiegelbild vorhanden. Und derjenige, der aus der Wissenschaft der Initiation heraus spricht, muß daher selbstverständlich von der sinnlichen Wirklichkeit wie von Bildern bloß sprechen. Das fühlen dann die Menschen, daß ihnen das, worauf sie so bequem stehen können, was sie so bequem einatmen können, was sie so bequem sehen können, ohne daß sie etwas dazu tun als höchstens am Morgen die Augen aufzumachen und sie sich auszureiben, daß das zu einem bloßen Bilde wird. Dies fühlen dann die Menschen, und sie beginnen sich unsicher zu fühlen; sie beginnen sich etwa so unsicher zu fühlen wie ein Mensch, den man bei einem Spaziergang geführt hat bis an den Rand eines Abgrundes, und den dann der Schwindel der Furcht ergreift. Auf der einen Seite also müßte der Mensch fühlen, wie sein Denken hier in der Sinnenwelt bloß eine Summe von Bildern ist, auf der anderen müßte er fühlen - und er fühlt es auch, aber täuscht sich durch die unbewußte Furcht darüber hinweg -, daß dasjenige, was von der übersinnlichen Welt erzählt, diese Welt hier zu einem Bilde macht. Das, wie gesagt, fühlen die Menschen. Daher sträuben sie sich gegen das, was von der Wissenschaft der Initiation kommt. Sie sträuben sich, weil sie meinen, daß ihnen der sichere Untergrund des Daseins dann fehle, wenn man ihnen die Sinneswelt gewissermaßen zu einem bloßen Bilde macht." (Lit.: GA 195, S 10f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA195.pdf#page=10f))

Siehe auch

- Abbild
- Halluzination
- Illusion
- Imagination
- Phantasiebild
- Phantasma
- Trugbild

- Vision

Anmerkungen

1. ↑ Bilder sind grundsätzlich unwirklicher als das Orignal, das sie abbilden, haben aber dennoch ihre *eigene* Wirklichkeit. So ist etwa das Foto eines Apfels kein wirklich Apfel, sondern nur dessen unwirkliches Abbild, aber das Foto als solches, d.h. das Fotopapier und die darauf befindlichen Farben, hat durchaus seine eigene materielle Wirklichkeit. Innerlich seelisch erlebte Bilder sind weniger wirklich als die ihnen zugrund liegende sinnliche oder geistige Wirklichkeit, erweisen sich in der Seele aber in der Regel als wirksamer, d.h. wirklicher, als bloße Begriffe.
2. ↑ d.h. in seinen Maßen (im weitesten Sinn genommen) der vorliegenden Wirklichkeit weitgehend entsprechend, soweit diese durch das Bild im Rahmen einer bestimmten Abbildrelation abgebildet werden soll.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bild&oldid=41650“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 09:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.687-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildekräfte

Aus AnthroWiki

Die **Bildekräfte** sind ätherische Universalkräfte, in denen und durch die die höheren Hierarchien bis hinauf zu den erhabenen Tierkreiswesen gestaltend wirken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildekräfte&oldid=28594“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 22:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildekräfteleib

Aus AnthroWiki

Eine andere Bezeichnung für -> Ätherleib.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildekräfteleib&oldid=8447“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.842-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bilden

Aus AnthroWiki

bilden (gleich dem Wort "Bild" abgeleitet vom german. Wortstamm **bil*, "Wunder, Wunderzeichen, Omen") bedeutet "einer Sache Gestalt und Wesen geben" (ahd. *biliden*) bzw. "eine Gestalt *nach*bilden (ahd. *bilidōn*) und bezieht sich namentlich auf die handwerkliche und künstlerische Tätigkeit des Menschen, weiter aber auch auf Gott als tätigen Schöpfer der Natur. Aus geisteswissenschaftlicher Sicht wird damit vor allem auf die formenden, gestaltenden Ätherkräfte gewiesen und insbesondere auch auf die Arbeit des Menschen an seinem Ätherleib. Den Ätherleib in geistgemäßer Weise zu *bilden* ist eines der wesentlichen Ziele der Bildung und Erziehung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bilden&oldid=40426“
Kategorien: Äther | Kunst | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 20:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bilder-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Bilder-Bewusstsein**, dessen Träger der Astralleib ist, hatte der Mensch auf dem alten Mond. Es ähnelte dem heutigen Traum-Bewusstsein. Im Gegensatz zu diesem stellten aber die Bilder, die der Mensch damals erlebte, Wirklichkeiten dar, während sich das heutige Traumbewusstsein weitgehend in zusammengewürfelten Reminiszenzen an das wache Tagesleben erschöpft. Heute haben noch jene niederen Tiere dieses Bilder-Bewusstsein, die noch nicht von *innen* heraus ihrem Leid und ihrer Lust durch den Ton Ausdruck verleihen können.

Das Bilderbewusstsein beruhte darauf, dass die Sinnesorgane, ehe sie sich durch die luziferische Versuchung nach *außen* geöffnet hatten, von *innen* heraus symbolische Bilder erzeugten, die die Wirklichkeit repräsentierten. Ein *Innen* und *Außen* wurde dementsprechend damals noch nicht unterschieden. Da man sich nicht von der Welt unterscheiden konnte, war folglich auf dem alten Mond für den Menschen auch noch kein Selbstbewusstsein möglich.

Ein gegenständliches Bewusstsein gab es damals also noch nicht. Das Bilderbewusstsein äußerte sich vielmehr in frei flutenden Farben und Formen, die etwas von der inneren Qualität der Wesen und Dinge verkündeten. Unser heutiges Traumbewusstsein ist demgegenüber viel gegenständlicher.

Ehe sich während der Erdentwicklung auf der alten Atlantis in der ursemitischen Unterrasse das Ich-Bewusstsein entwickelte, hatten die Atlantier noch dieses Bilderbewusstsein.

Wenn es uns heute durch das Gedächtnis möglich ist, Bilder des einstmals Erlebten als Vorstellung vor das Bewusstsein zu rufen, so ist das die irdische Metamorphose des alten Mondenbewusstseins.

Das Bilderbewusstsein auf dem alten Mond

> "Das ist ja der allercharakteristischste Unterschied zwischen der alten Mondenentwickelung und unserer gegenwärtigen Erdenentwickelung, daß das Bewußtsein aufgestiegen ist von einer Art alten Hellsehens, einer Art von Bilderbewußtsein, zu dem gegenwärtigen Gegenstandsbewußtsein. Im Grunde genommen betone ich das jetzt schon seit vielen Jahren, und schon vor vielen Jahren konnten Sie sich darüber unterrichten aus den ersten Aufsätzen in «Lucifer-Gnosis» über die Entwickelung aus der Akasha-Chronik heraus. Da schon wurde betont, wie das alte traumhafte Bilderbewußtsein, das unserer eigenen Wesenheit in der Vorzeit eigen war, sich heraufentwickelt hat zum Erdenbewußtsein, zu dem, was uns heute Bewußtsein von den äußeren Dingen gibt, das heißt von dem, was wir äußere Dinge im Raume im Gegensatz zu dem nennen, was wir selber im Innern sind. Diese Unterscheidung der äußeren Gegenstände von unserem eigenen Innenleben, das ist auch das Charakteristische unseres gegenwärtigen Bewußtseinszustandes. Wenn wir irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel diese Rose, vor uns haben, so sagen wir: Diese Rose ist da im Raume. Sie ist abgesondert von uns. Wir stehen an einem anderen Orte als sie. Wir nehmen die Rose wahr und bilden uns eine Vorstellung von ihr. Die Vorstellung ist in uns, die Rose ist draußen. - Dieses Außen und Innen zu unterscheiden ist das Charakteristische unseres Erdenbewußtseins. So war das alte Mondenbewußtsein nicht. Dieser Unterschied von außen und innen wurde von jenen Wesenheiten, die das alte Mondenbewußtsein gehabt haben, gar nicht gemacht. Denken Sie einmal, Sie hätten, wenn Sie diese Rose ansehen, gar nicht das Bewußtsein, die Rose ist da draußen und Sie stellen sie im Innern vor, sondern Sie hätten das Bewußtsein: Wenn diese Rose da im Raume schwebt, so gehört ihr eigenes Wesen nicht nur dem Raume an, der in ihr abgeschlossen ist, sondern dieses Wesen dehnt sich aus in den Raum hinaus, und die Rose ist eigentlich in Ihnen.
>
> - Ja, die Sache könnte noch weiter gehen. Denken Sie sich, Sie wenden den Blick zur Sonne und hätten nicht das Bewußtsein, die Sonne ist oben und Sie da unten, sondern das Bewußtsein, während Sie die Vorstellung der Sonne sich erzeugen, sei die Sonne in Ihnen, Ihr Bewußtsein ergreife die Sonne auf mehr oder weniger geistige Weise. Dieser Unterschied zwischen innen und außen wäre dann nicht vorhanden. Wenn Sie sich das klar machen, dann haben Sie die erste feste Eigenschaft dieses Bewußtseins, wie es war auf dem alten Monde.

Ein anderes Charakteristikum ist, daß es ein bildhaftes Bewußtsein war, so daß die Dinge nicht direkt als Gegenstände erschienen, sondern wie in Sinnbildern, so wie der Traum heute manchmal in Sinnbildern wirkt. Der Traum kann zum Beispiel so wirken, daß irgendein Feuer, das außer uns ist, wahrgenommen wird meinetwillen unter dem Sinnbild eines lichtausstrahlenden Wesens, wie in einem Bilde. Ähnlich so nahm das alte Mondenbewußtsein die Dinge wahr, sagen wir`, innerlich, aber auch bildhaft. Also ein bildhaftes, von der Eigenschaft der Innerlichkeit durchdrungenes Bewußtsein war dieses alte Mondenbewußtsein. Und es hatte noch einen weiteren wesentlichen Unterschied von unserem heutigen Bewußtsein. Es wirkte überhaupt nicht so, daß äußere Gegenstände vorhanden gewesen wären wie für das heutige Erdenbewußtsein. Das, was Sie heute Ihre Umgebung nennen, was Sie heute wahrnehrtien im pflanzlichen, im mineralischen, im menschlichen Reiche als die Sinnesgegenstände, das war für das Bewußtsein während der alten Mondenentwickelung überhaupt nicht vorhanden. Es ist wirklich auf einer untergeordneten traumhaften Stufe damals etwas Ähnliches vorhanden gewesen, wie es heute in der Seele vorhanden wenn die seherische Kraft, wenn das bewußte Hellsehen erwacht. Das erste Erwachen dieses hellseherischen Bewußtseins ist so, daß es in der ersten Zeit gar nicht schon auf äußere Wesenheiten geht. Darin liegt sogar eine Quelle zahlreicher Täuschungen für diejenigen, welche durch ihre, sagen wir, esoterische EntwickeIung die Gabe hellseherischer Kräfte in sich heranbilden.

Diese Heranbildung hellseherischer Kräfte geht ja stufenweise vor sich. Da gibt es eine erste Stufe des Hellsehens. Da entwickelt sich so mancherlei im Menschen, da sieht er so manches in seiner Umgebung. Aber er würde fehlgehen, wenn er sogleich überzeugt wäre, daß das, was er da in seiner Umgebung, also, sagen wir, im Geist-Raume, wahrnimmt, auch geistige Realität wäre. Johannes Thomasius in unserem Rosenkreuzermysterium macht dieses Stadium astralischen Hellsehens durch. Ich erinnere Sie nur an jene Bilder, die vor der Seele des Johannes Thomasius auftauchen, wenn er meditierend im Vordergrunde der Bühne sitzt und in seiner Seele aufgehen fühlt die geistige Welt. Da tauchen Bilder auf, und das erste ist, daß der Geist der Elemente ihm Bilder von Wesenheiten vor die Seele bringt, die er schon aus dem Leben kennt. Das Stück spielt ja so, daß Johannes Thomasius im Leben kennen gelernt hat den Professor Capesius und den Doktor Strader. Die kennt er vom physischen Plan her, er hat gewisse Vorstellungen aufgenommen von diesen beiden Persönlichkeiten auf dem physischen Plan. Da, wo nach dem großen Schmerz sozusagen durchbricht sein hellseherisches Vermögen, da sieht Johannes Thomasius wiederum den Professor Capesius, wiederum den Doktor Strader. Er sieht sie in merkwürdigen Gestalten. Den Capesius sieht er verjüngt, so wie er etwa im fünfundzwanzigsten, sechsundzwanzigsten Jahre seines Lebens war und nicht, wie er in dem Zeitpunkte ist, wo Johannes Thomasius in der Meditation sitzt. Ebenso sieht er den Doktor Strader nicht so, wie er in diesem Zeitpunkte ist, sondern er sieht ihn, wie er werden muß, wenn er ein Greis wird in dieser Inkarnation. Dieses und noch manches andere Bild zieht an der Seele des Johannes Thomasius vorbei. Dramatisch kann man das nur so darstellen, daß die Bilder, die eigentlich in der Seele lebendig werden durch die Meditation, sich auf der Bühne abspielen. Der Fehler kann nicht darin bestehen, daß Johannes Thomasius etwa das für Täuschung hält. Da würde er ganz fehlgehen. Die einzig richtige Stimmung dem allen gegenüber ist, daß er sich sagt er kann jetzt noch nicht wissen, inwiefern das Täuschung oder Wirklichkeit ist. Er weiß nicht, ob das, was sich in den Bildern darstellt, eine äußere geistige Realität ist, meinetwillen, ob es das ist, was in die Akasha-Chronik eingeschrieben ist, oder ob er sein eigenes Selbst erweitert hat zu einer Welt. Es kann beides sein, und er muß gelten lassen, daß es beides ist. Das, was ihm fehlt, ist die Gabe der Unterscheidung zwischen geistiger Realität und Bilderbewußtsein. Das muß er sich sagen. Und erst von dem Moment an, wo das devachanische Bewußtsein einsetzt, wo Johannes Thomasius geistige Realität erlebt, indem er in dem Devachan die geistige Realität eines Wesens wahrnimmt, das er auf dem physischen Plan kennt, die Maria, da erst kann er wiederum zurückschauen und kann Realität von bloßem Bilderbewußtsein unterscheiden. So also können Sie sehen, daß der Mensch im Verlaufe seiner esoterischen Entwickelung ein Stadium durchzumachen hat, wo er von Bildern umgeben ist, wo er aber keineswegs irgendein Unterscheidungsvermögen hat zwischen dem, was als geistige Realität sich offenbart, und den Bildern selbst. In den Bildern im Rosenkreuzerdrama ließ man natürlich wirkliche geistige Realitäten sich offenbaren. Zum Beispiel ist das, was sich zeigt als Professor Capesius, das reale Bild, das in die Akasha-Chronik eingeschrieben worden ist von der Jugend des Capesius, und was sich zeigt als Doktor Strader, das ist das reale Bild, das in ihr eingeschrieben ist von dem Alter des Strader. Sie sind im Drama real gemeint, nur weiß Johannes Thomasius nicht, daß diese Figuren real sind.

Dieses Stadium, das da durchgemacht wird, das wurde auf einer niedrigeren, traumhaften Stufe, so daß überhaupt diese Unterscheidung unmöglich eintreten konnte, während des alten Mondenbewußtseins durchgemacht. Also erst später beginnt das Unterscheidungsvermögen, und man muß sich durchaus vertraut machen mit dem, was eben

jetzt gesagt worden ist. Halten wir fest, daß der Hellseher sich hineinlebt in eine Art von Bilderbewußtsein. Während der alten Mondenzeit waren aber die Bilder, die da auftraten, in der Hauptsache etwas ganz anderes als die Gegenstände unseres Erdenbewußtseins, und sie sind es auch beim beginnenden Hell- sehen heute. Beim realen beginnenden Hellsehen sieht der Hellseher gar nicht zunächst äußere geistige Wesenheiten, er sieht Bilder. Und wir müssen uns nun fragen: Was bedeuten denn diese Bilder, die da auftauchen? - Ja, sehen Sie, das sind auf der ersten Stufe des HeIlsehens gar nicht Ausdrücke für äußere reale geistige Wesenheiten, sondern zunächst ist das, was da auftritt, wenn ich so sagen darf, eine Art Organbewußtsein. Es ist eine bildliche Darstellung, ein Hinausprojizieren in den Raum dessen, was eigentlich in uns selber vorgeht. Und wenn der Hellseher anfängt, in sich die Kräfte zu entwickeln, dann kann er, um jetzt ein reales Beispiel zu erwähnen, so empfinden, wie wenn er zwei helleuchtende Kugeln weit draußen im Raum wahrnehmen würde. Das sind also zwei Bilder von in gewissen Farben helleuchtenden Kugeln. Wenn der Hellseher nun sagte: Da draußen sind irgendwo zwei Wesenheiten, so würde er wahrscheinlich etwas sehr Falsches denken. Das wird jedenfalls zunächst nicht der richtige Tatbestand sein; der wird ein ganz anderer sein. Der wird so sein, daß das Hellsehen Kräfte, die in ihm selbst arbeiten, hinausprojiziert in den Raum und wahrnimmt als zwei Kugeln. Und es können zum Beispiel diese zwei Kugeln das darstellen, was in dem astralischen Leib des Hellsehers arbeitet und innerlich die Kraft des Sehens in seinen beiden Augen bewirkt Diese Kraft des Sehens kann sich ihm hinausprojizieren in den Raum in Form von zwei Kugeln. Also eigentlich sind es innerliche Kräfte, die sich als draußen befindliche Erscheinungen des astralischen Raumes darleben, und die größtmögliche Täuschung könnte eintreten, wenn man das etwa für die Ankündigung äußerer geistiger Wesenheiten halten würde. Noch falscher ist es, wenn man von Anfang an durch irgendwelche Mittelchen, sagen wir, dazu gebracht wird, Stimmen zu hören, und diese Stimmen gleich als Eingebungen von außen deutet. Das ist das Allerfalscheste, dem man verfallen kann. Das wird kaum etwas anderes sein als ein Echo von einem inneren Vorgang. Und während in der Regel das, was wie Farbenbilder, Formenbilder erscheint, ziemlich reinliche Vorgänge im eigenen Innern darstellt, stellen Stimmen in der Regel ziemlich wüstes Zeug, das in der Seele vorgeht, dar. Und es ist das beste, wenn ein jeglicher, der beginnt Stimmen wahrzunehmen, zunächst das größte Mißtrauen gegen den Inhalt dieser Stimmen entwickelt - Sie sehen, der Beginn dieses bildhaften Vorstellens muß unter allen Umständen mit einer großen Vorsicht aufgenommen werden. Es ist eine Art organbewußtsein, ein Hinausprojizieren des eigenen Innern in den Raum. Ganz normalerweise war aber dieses Bewußtsein während der alten Mondenentwickelung ein solches Organbewußtsein. Die Menschen selber auf der alten Mondenstufe nahmen kaum noch etwas anderes wahr als das, was damals in ihnen geschah.

Ich habe öfter erinnert an ein wichtiges Wort, das Goethe ausgesprochen hat: Das Auge ist am Lichte für das Licht gebildet. - Dieses Wort sollte recht tief genommen werden. All die Organe, die der Mensch hat, sind gebildet an der Umgebung, aus der Umgebung heraus. Und es ist eine oberflächliche Philosophie, die nur eine Seite der Wahrheit betont, die da sagt: Ohne das Auge könnte der Mensch kein Licht wahrnehmen. Denn die andere wichtige Seite dieser Wahrheit ist die: Ohne Licht könnte sich niemals ein Auge entwickelt haben, und ebenso ohne Ton kein Ohr, und so weiter. - Von einem tieferen Standpunkte aus ist alle Kantianerei eine Oberflächlichkeit, weil sie nur eine Seite der Wahrheit gibt. Das Licht, das den Weltenraum durchwebt und durchflutet, das ist die Ursache der Organe der Augen. Während der alten Mondenzeit war die Hauptarbeit der Wesenheiten, die an dem Werden unserer Welten teilgenommen haben, das Aufbauen der Organe. Zuerst müssen die Organe aufgebaut werden, dann können sie wahrnehmen. Unser jetziges gegenständliches Bewußtsein beruht darauf, daß zuerst die Organe gebaut worden sind. Als rein physikalische Organe wurden ja die Sinnesorgane schon während der alten Saturnzeit gebildet, das Auge etwa wie eine Camera obscura, die der Photograph hat. Solche rein physikalischen Apparate können nichts wahrnehmen. Die sind nach den physischen Gesetzen zusammen- gesetzt. In der alten Mondenzeit wurden diese Organe verinnerlicht. Wenn wir also das Auge in Betracht ziehen, so müssen wir sagen: Auf dem alten Saturn war es so gebildet worden, daß es höchstens ein physikalischer Apparat war. Auf der Mondenstufe wurde es durch das von außen einfallende Sonnenlicht umgestaltet zu einem Wahrnehmungsorgan, zu einem Bewußtseinsorgan. - Das Wesentliche jener Tätigkeit während des alten Mondenzustandes ist, daß die Organe sozusagen aus den Weseriheiten herausgezogen werden. Während der Erdenzeit ist das Wesentliche, daß zum Beispiel das Licht auf die Pflanzen wirkt, die Pflanzenentwickelung unterhält.

Wir sehen das Produkt dieses Lichtwirkens an der äußeren Flora. So wirkte das Licht nicht während des alten Mondenzustandes. Da zog es die 0rgane heraus, und was der Mensch damals wahrnahm, das war diese Arbeit an seinen eigenen Organen. Es war also ein Wahrnehmen von Bildern, die allerdings den 'Weltenraum zu erfüllen schienen. Es schien so, wie wenn diese Bilder ausgedehnt wären im Raum. In Wahrheit waren sie nichts anderes

als Ausdrücke für das Arbeiten des elementarischen Daseins an den Organen des Menschen. Wie er sich selber bildete, wie sich da gleichsam aus der eigenen Wesenheit herausentwickelten die wahrnehmenden Augen, diese Arbeit an sich selbst, sein eigenes inneres Werden, das nahm der Mensch während der alten Mondenzeit wahr. So war ihm die Außenwelt eine Innenwelt, weil die ganze Außenwelt an seinem Innern arbeitete, und er unterschied sich gar nicht in bezug auf ein Äußeres und Inneres. Die Sonne als Äußeres nahm er gar nicht wahr. Er trennte nicht die Sonne von sich, sondern er fühlte in sich das Werden seiner Augen. Und dieses Arbeiten am Werden seiner Augen, das dehnte sich ihm hinaus zu einer bildlichen Wahrnehmung, die den Raum erfüllte. Das war für ihn die Sonnenwahrnehmung, war aber ein innerlicher Vorgang.

Das war das Charakteristische des alten Mondenbewußtseins, daß man eine Bilderwelt um sich herum wahrnahm; aber diese Bilder bedeuteten ein inneres Werden, ein inneres Aufbauen des Seelendaseins. So war der Mondenmensch im Astralischen beschlossen, fühlte sein eigenes Werden wie eine Außenwelt. Heute wäre das Wahrnehmen dieses inneren Werdens als Außenwelt, so daß man nicht unterscheiden könnte die Bilder von der Außenwelt, die man nur als Widerspiegelung des eigenen Werdens wahrnimmt, Krankheit. Während des alten Mondenbewußtseins war es das Normale. Die Arbeit also zum Beispiel jener Wesenheiten, die später die Elohim wurden, die nahm er in seinem eigenen Wesen wahr. Wie wenn Sie heute meinetwillen Ihr Blut wahrnehmen würden in sich fließen, so nahm der Mensch die Tätigkeit dieser Elohim wahr. Das war in ihm; es spiegelte sich nur in Bildern von außen her.

Solch ein Bewußtsein aber war überhaupt das, was einzig und allein auf dem alten Monde möglich war. Denn das, was auf unserer Erde geschieht, muß im Einklang mit dem gesamten Kosmos geschehen. Ein solches Bewußtsein, wie es der Mensch auf der Erde hat, mit dieser Unterscheidung von Außen und Innen, mit dieser Wahrnehsnung, daß äußere reale Gegenstände da draußen stehen und daß wir eine Innerlichkeit daneben sind, dieses erforderte, daß die ganze Entwickelung vom alten Mond zur Erde herüberging, daß eine ganz andere Form von Trennung in unserem kosmischen System eintrat. Die Trennung zum Beispiel von Mond und Erde, wie wir sie heute haben, die war während des alten Mondes überhaupt nicht vorhanden. Das, was wir den alten Mond nennen, müssen Sie sich so vorstellen, als ob der heutige Mond noch mit der Erde verbunden wäre. Dadurch waren überhaupt alle anderen Planeten einschließlich der Sonne ganz anders gestaltet.

Und unter den Bedingungen, wie sie damals waren, konnte sich nur ein solches Bilderbewußtsein entwickeln. Erst nachdem der ganze Kosmos, der zu uns gehört, die Gestalt angenommen hatte, die er eben als Umgebung der Erde hat, konnte sich das Gegenstandsbewußtsein entwickeln, so wie wir es heute haben." (Lit.: GA 122, S 128ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=128ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bilder-Bewusstsein&oldid=39325“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 18:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.648-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bilderverbot

Aus AnthroWiki

Das **Bilderverbot** oder **Abbildungsverbot** untersagt aus religiösen Gründen bildliche Darstellungen. Es wendet sich gegen den Vorgang der Darstellung als solchen und die damit angeblich verbundene Gefahr der Vergötzung des Dargestellten. Die Reichweite des Verbotes kann sich auf die Abbildungen von Göttern und Götzen, spezifischen Individuen (Propheten, Heiligen) oder sogar auf Darstellungen aller Geschöpfe erstrecken. Die Vorschriften entspringen monotheistischen Religionen und sollen der polytheistischen Bilderverehrung entgegen wirken.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
- 2 Hebräische Bibel
  - 2.1 Das mosaische Bilderverbot
  - 2.2 „Ich bin, der ich bin!“
- 3 Buch der Weisheit
- 4 Christentum
  - 4.1 Frühes Christentum
  - 4.2 Byzanz
  - 4.3 Reformation
- 5 Islam
- 6 Kulturgeschichtliche Bedeutung
- 7 Bilderverbote im anthroposophischen Kontext
- 8 Einzelnachweise
- 9 Literatur
  - 9.1 Allgemein
  - 9.2 Judentum und Christentum
  - 9.3 Islam
- 10 Weblinks

Überblick

Der älteste überlieferte monotheistische Versuch in einer Hochkultur, der des Pharao Echnaton, setzte die bildlichen Darstellungen mit Stiländerungen fort und bildet somit das Beispiel einer monotheistischen Religion ohne Abbildungsverbot.

Bei Tacitus heißt es zwar von den Germanen, die wie die Römer und Griechen des Altertums eine polytheistische Religion hatten: „Übrigens finden sie es der Größe der Himmlischen nicht angemessen, die Götter in Tempelwände zu bannen oder sie irgendwie menschlichen Zügen ähnlich darzustellen.“[1] Tatsächlich findet man aber bei den Stämmen und Völkern im Norden (bevor sich das Christentum durchsetzte) über die Jahrhunderte Bildnisse (Felsritzungen) und hölzerne Skulpturen (Moorfunde), die vermutlich ihre Götter darstellen.

Im Judentum, wie auch im Islam, in Teilen des Protestantismus (vor allem in der kalvinistischen reformierten Kirche) und der Assyrischen Kirche (zeitweise auch in der orthodoxen Kirche) wurde das Bilderverbot eng ausgelegt. Der Zoroastrismus und der Islam lehnen die Bilderverehrung aus denselben Motiven ab wie das Judentum. Im Islam sind stattdessen kalligraphische Schriftzüge und geometrische Muster und Pflanzenornamentik sehr verbreitet. Bis auf sehr wenige Ausnahmen finden sich in Synagogen und Moscheen weder Darstellungen Gottes, noch von Religionsstiftern, Menschen oder Tieren.

Hebräische Bibel

Das mosaische Bilderverbot

Die Zehn Gebote beginnen mit dem ersten Bildnisverbot in der hebräischen Bibel:

> „Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!“
> – (Ex 20,1-5)

Mose mit den Gesetzestafeln

Deutlicher als die Lutherübersetzung wird aus der lateinischen Fassung der Vulgata, was unter dem „Bildnis“ zu verstehen ist: *non facies tibi* ***sculptile neque omnem similitudinem*** *quae est in caelo desuper et quae in terra deorsum nec eorum quae sunt in aquis sub terra*. Es geht hier also um eine aus Stein gehauene oder aus Holz geschnitzte Götzenstatue, die der Anbetung dient. Die Vulgata orientiert sich insoweit präziser am hebräischen Text:

לא תעשה־לך פסל וכל־תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

פסל ist wörtlich mit Skulptur, Statue zu übersetzen. Im Pentateuch finden sich zahlreiche weitere Textstellen, die sich mit dem Bilderverbot beschäftigen:[2]

> „Nehmt euch um eures Lebens willen gut in Acht! Denn eine Gestalt habt ihr an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch sprach, nicht gesehen. Lauft nicht in euer Verderben und macht euch kein Gottesbildnis, das irgendetwas darstellt, keine Statue, kein Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, kein Abbild irgendeines Tiers, das auf der Erde lebt, kein Abbild irgendeines gefiederten Vogels, der am Himmel fliegt, kein Abbild irgendeines Tiers, das am Boden kriecht, und kein Abbild irgendeines Meerestieres im Wasser unter der Erde. Wenn du die Augen zum Himmel erhebst und das ganze Himmelsheer siehst, die Sonne, den Mond und die Sterne, dann lass dich nicht verführen! Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Der Herr, dein Gott, hat sie allen anderen Völkern überall unter dem Himmel zugewiesen.“
> – (Dtn 4,15-19)

> „Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen.“
> – (Dtn 5,8-10)

„Ich bin, der ich bin!“

Das Bilderverbot hat dabei eine Parallele in der Namenlosigkeit Gottes. Denn Gott selbst hatte seinen Namen nicht preisgegeben:

> „Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mich fragen werden: Was ist sein Name? – was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: „Ich bin, der ich bin!“ (hebr. אהיה אשר אהיה). Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: „Ich bin“, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und

JHWH

> der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt; das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht."
> – (Ex 3,13-15)

Die Textstelle hat für erhebliche Übersetzungsprobleme gesorgt. In der Vulgata lautet Vers 14: *dixit Deus ad Mosen ego* ***sum qui sum*** *ait sic dices filiis Israhel qui est misit me ad vos*. „Ich bin, der ich bin!" dürfte demnach die wörtliche Übersetzung sein. Das hebräische Wort für „sein" klingt an den Gottesnamen JHWH an. Der hebräische Name des Gottes Israels beruht auf dem hebräischen Wort hawa: sein, existieren. Andere Übersetzungsversuche lauten: „Ich werde sein, der ich sein werde"[3] oder „Ich-bin-da".[4] Nach Erich Fromm ist die Nennung des Namens Gottes am besten mit „Mein Name ist Namenlos" zu übersetzen.[5]

Buch der Weisheit

Im Buch der Weisheit, das nicht in den jüdischen Kanon aufgenommen wurde, findet sich ein Erklärungsversuch für die Entstehung der Bilderverehrung bei den anderen Völkern. Es wird als Teil der Septuaginta von Katholiken und orthodoxen Christen, nicht aber von Protestanten, zum Alten Testament gerechnet:

> „Bedrückt durch allzu frühe Trauer ließ ein Vater von seinem Kind, das gar schnell hinweggerafft wurde, ein Bildnis machen; so ehrte er einen toten Menschen als Gott und führte bei seinen Leuten geheime Kulte und festliche Bräuche ein. Im Lauf der Zeit verfestigte sich die frevelhafte Sitte und wurde schließlich als Gesetz befolgt; die Standbilder erhielten auf Anordnung der Herrscher göttliche Verehrung. Konnten die Menschen einen König nicht unmittelbar ehren, weil er weit weg wohnte, dann vergegenwärtigten sie den Fernen; sie machten von dem verehrten König ein Bildnis, das allen sichtbar war, um dem Abwesenden, als ob er gegenwärtig wäre, mit Eifer zu huldigen. Der Ehrgeiz des Künstlers führte dazu, dass auch jene, die den König gar nicht kannten, ihm göttliche Verehrung erwiesen. Wohl um dem Herrscher zu gefallen, bot er seine ganze Kunst auf, um ihn schöner darzustellen, als er war. Von der Anmut des Bildes hingerissen, betete die Menge den, der noch kurz zuvor nur als Mensch geehrt wurde, jetzt wie einen Gott an. Der Welt ist dies zum Verhängnis geworden: Die Menschen haben, unter dem Druck von Unglück oder Herrschermacht, Stein und Holz den Namen beigelegt, der mit niemand geteilt werden kann."
> – ([[Wikipedia:Vorlage:Weish (Bibel)|Weish]] 14,15-22,EU).

Christentum

Frühes Christentum

Ab dem 3. Jahrhundert beschäftigte sich die christliche Kirche mit der Kunst. Unter Berufung auf das Bilderverbot im Alten Testament wurde teilweise jede religiöse Kunst schroff abgelehnt.[6] Um 380 legten die Apostolischen Konstitutionen fest, dass Maler, Dirnen, Bordellbetreiber, Schauspieler und Faustkämpfer zuerst ihren Beruf aufgeben müssten, um in die Kirche aufgenommen werden zu können.

Dieser Standpunkt wurde aber nicht einheitlich vertreten. Gregor von Nazianz und Asterios von Amasea wandten sich Ende des 4. Jahrhunderts gegen Darstellungen Jesu, weil dieser nicht angemessen abgebildet werden könne. Ein generelles Bilderverbot wurde von ihnen aber nicht vertreten.[7] Andere Theologen begrüßten bildliche Darstellungen, um die Inhalte der Bibel auch den ungebildeten Bevölkerungsschichten vermitteln zu können, welche des Lesens häufig nicht fähig waren. Dazu gehörten um 400 etwa Basileios der Große, Gregor von Nyssa und Neilos von

Ankyra.[8] Ein ernsthafter Streit entstand daraus zu dieser Zeit noch nicht; Basilius der Große und sein jüngster Bruder Gregor von Nyssa waren mit Gregor von Nazianz eng befreundet.

Ab dem 6. Jahrhundert kam es im Byzantinischen Reich wieder verstärkt zur Ablehnung der Bilder, während die unter arabischer Herrschaft stehenden Patriarchate (Antiochia, Jerusalem und Alexandria) und der Papst weiterhin Künstler förderten. Die Flucht zahlreicher Künstler nach Rom führte dort zu einer kulturellen Belebung.

Byzanz

Hauptartikel: Byzantinischer Bilderstreit

Im Byzantinischen Reich kam es zu zwei rigorosen Phasen, in denen mit der Unterstützung der Kaiser alle Bilder aus den Kirchen entfernt und jede Neuherstellung unter Strafe verboten wurde. In der Mitte des 8. Jahrhunderts setzten sich Leo III. und Konstantin V. für Bilderverbote ein. Nach einer liberalen Zwischenzeit kam es dann nochmals in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts unter Leo V. zu entsprechenden Verboten.

Reformation

Hauptartikel: Reformatorischer Bildersturm

Der Umgang mit Bildern war in der Reformation heftig umstritten. Zunächst stellte sich bei der Aneignung katholischer Gotteshäuser durch die Protestanten die Frage, ob man nur Heiligenfiguren und -darstellungen entfernen oder die Kirchen völlig ausräumen solle. Während Martin Luther und seine Anhänger besonders nach ihrer Erfahrung mit den Verheerungen und Exzessen des Bildersturms solche Bilder, die mit den reformatorischen Glaubensinhalten konform gingen, religiös legitimierten, verwarfen Zwingli und Calvin sämtliche bildlichen Darstellungen.

Islam

Hauptartikel: Bilderverbot im Islam

Im Koran findet man kein Bilderverbot. Allerdings lassen sich bereits zu Beginn des 8. Jahrhunderts Überlieferungen nachweisen, die wegen der ausschließlichen Schöpferrolle Gottes von Menschen hergestellte Bilder verbieten wollten. Nach islamischer Auffassung ist die Abbildung Gottes oder von Lebewesen mit der Einheit Gottes unvereinbar. Wenn ein Künstler diesen Schöpfungsakt durch ein Bild wiederholen würde, so käme dies einem Anzweifeln des Schöpfers gleich. Im Jahr 722 kam es zu einem Bildersturm unter dem Kalifen Yazîd II.[9]

Auf Münzen erschienen bereits früh Bildnisse der Kalifen, Malerei und Plastik wurden mit bildlichen Darstellungen in den Dienst des Hofes gestellt. Damit wurde das Bilderverbot relativiert. Heute bezieht es sich im Wesentlichen auf die Abbildbarkeit Gottes und auf Moscheen.[10] Dennoch besteht in Anbetracht des strengen Monotheismus prinzipiell ein religiös begründetes Abbildungsverbot, welches im Gefolge des Bildersturms im Jahre 722 dazu führte, das Wissenschaft und Kunst im Islam allmählich verkümmerten. Trotzdem findet sich im heutigen arabischen Alltag häufig eine Abbildungswut in Hinsicht auf die religiösen und politischen Führer, welche "sich in einem Personenkult sozialistischen Ausmaßes zum Idol hochstilisieren lassen."[11]

Kulturgeschichtliche Bedeutung

Das mosaische Bilderverbot diente der Abgrenzung der als Hirtenreligion konzipierten mosaischen Religion gegenüber der Bauernreligion im kanaanitischen Umfeld, die keine derartigen Verbote kannte. Es sollte die Bilderverehrung verhindern und der verpönten Magie ein Werkzeug entziehen.[12] Mit der Auffassung Gottes jenseits von Form und Bild vermied die Priesterschaft nicht nur Aberglauben, sondern auch jede darstellende Form von Anthropomorphismus.[13] Es handelte sich um den ersten bekannten Versuch, die bis dahin auf bildhafte Darstellungen (als Hiero- und Piktogramme) angewiesene Religion auf Wortüberlieferung bzw. die etwa zeitgleich erfundene, auch abstrakte Gedanken wiedergebende Buchstabenschrift festzulegen, wodurch die mosaische Religion zur ersten Buchreligion wurde.

Der nicht Abbildbare

In seiner Abhandlung *Der Mann Moses und die monotheistische Religion* erklärte Sigmund Freud die Bedeutung des bild- und namenlosen einen Gottes:

> „Wir vermuten, daß Moses in diesem Punkt die Strenge der Atonreligion überboten hat... sein Gott hatte dann weder einen Namen noch ein Angesicht, vielleicht war es eine neue Vorkehrung gegen magische Mißbräuche. Aber wenn man dieses Verbot annahm, mußte es eine tiefgreifende Wirkung ausüben. Denn es bedeutete eine **Zurücksetzung der sinnlichen Wahrnehmung gegen eine abstrakt zu nennende Vorstellung, einen Triumph der Geistigkeit über die Sinnlichkeit, strenggenommen einen Triebverzicht** mit seinen psychologisch notwendigen Folgen. [...] Es war gewiß eine der wichtigsten Etappen auf dem Wege der Menschwerdung.“
> – Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion[14]

Auf die vergeistigende Wirkung des Bilderverbotes wies auch der Soziologe Max Weber in seinem Werk Wirtschaft und Gesellschaft hin:

> „Die ursprünglich magisch bedingt gewesene jüdische Scheu vor dem „Bildnis und Gleichnis“ deutet die Prophetie spiritualistisch aus ihrem absolut überweltlichen Gottesbegriff heraus um. Und irgendwann zeigt sich dann die Spannung der zentral ethisch religiösen Orientierung der prophetischen Religion gegen das „Menschenwerk“, die aus dessen, vom Propheten aus gesehen, Scheinerlösungsleistung folgt. Die Spannung ist um so unversöhnlicher, je überweltlicher und gleichzeitig je heiliger der prophetisch verkündete Gott vorgestellt wird... Für uns ist nur wichtig die Bedeutung der Ablehnung aller eigentlich künstlerischen Mittel durch bestimmte, in diesem Sinn spezifisch rationale Religionen, in starkem Maße im Synagogengottesdienst und dem alten Christentum, dann wieder im asketischen Protestantismus. Sie ist, je nachdem, **Symptom oder Mittel der Steigerung des rationalisierenden Einflusses einer Religiosität auf die Lebensführung**. Daß das zweite Gebot geradezu die entscheidende Ursache des jüdischen Rationalismus sei, wie manche Vertreter einflußreicher jüdischer Reformbewegungen annehmen, geht wohl zu weit. Daß aber die systematische Verdammung aller unbefangenen Hingabe an die eigentlichen Formungswerte der Kunst, deren Wirksamkeit ja durch Maß und Art der Kunstproduktivität der frommen jüdischen und puritanischen Kreise genügend belegt ist, **in der Richtung intellektualistischer und rationaler Lebensmethodik wirken** muß, ist andererseits nicht im mindesten zu bezweifeln.“
> – Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft[15]

Bilderverbote im anthroposophischen Kontext

Weder in der Christengemeinschaft noch in der Anthroposophischen Gesellschaft gibt es irgendeine Praxis des Bilderverbots. Allerdings hielt Rudolf Steiner die im Einflussbereich des Katholizismus kulturell und religiös weit verbreitete Form der Darstellung des Kruzifixes bereits in den unteren Klassen (resp. der Grundschule) unter dem Gesichtspunkt der gesunden Entwicklung des Kindes für unangemessen.

Einzelnachweise

1. ↑ Publius Cornelius Tacitus, 9. Götterverehrung, *Germania (De origine et situ Germanorum liber)*, Reclam, Stuttgart, 2000. Lateinisch/Deutsch. ISBN 3-15-009391-0 (online-Version einer anderen Übersetzung (http://www.gottwein.de/Lat/tac/Germ01.php?action=submit#Tac.Germ.9))
2. ↑ 5Mo 4,16; 5Mo 4,23 ; 5Mo 4,25; 5Mo 5,8; 5Mo 9,12; 5Mo 27,15
3. ↑ rev. Lutherübersetzung 1984
4. ↑ Einheitsübersetzung
5. ↑ Erich Fromm, *Gesamtausgabe*, Band 6, dtv, München 1989, S. 101 f.
6. ↑ Wolf Stadler u.a., Lexikon der Kunst, Band 6, Müller, Erlangen 1994, S. 126
7. ↑ Wolf Stadler u.a., Lexikon der Kunst, Band 6, Müller, Erlangen 1994, S. 126

8. ↑ Wolf Stadler u.a., Lexikon der Kunst, Band 6, Müller, Erlangen 1994, S. 126
9. ↑ Barbara Finster, in: Elger, Ralf/Friederike Stolleis (Hg.): Kleines Islam-Lexikon. Geschichte - Alltag - Kultur. Beck, München 2001, Artikel Bilderverbot
10. ↑ Barbara Finster, in: Elger, Ralf/Friederike Stolleis (Hg.): Kleines Islam-Lexikon. Geschichte - Alltag - Kultur. Beck, München 2001, Artikel Bilderverbot
11. ↑ Tanja Al Hariri-Wendel: *Symbole des Islam*, Schirner Vlg., Darmstadt 1999, S. 91
12. ↑ Sigmund Freud, *Totem und Tabu, Studienausgabe Band 9, Fischer, Frankfurt 1974, S. 368*
13. ↑ Will Durant, *Der alte Orient*, Band 3 der *Kulturgeschichte der Menschheit*, Ullstein, Frankfurt 1981, S. 295
14. ↑ Sigmund Freud, *Der Mann Moses und die monotheistische Religion, Studienausgabe Band 9, Fischer, Frankfurt 1974, S. 559 f.*
15. ↑ Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, 1922, Religionssoziologie § 11 a.E.

Literatur

Allgemein

- Jack Goody: *Representations and Contradictions: Ambivalence Towards Images, Theatre, Fiction, Relics and Sexuality*. Blackwell Publishers, London 1997 ISBN 0631205268

Judentum und Christentum

- *Lexikon der christlichen Ikonographie*. 8 Bände. Herder, Freiburg i.Br. 1994 ISBN 3-451-22568-9
- Schlosser: *Geschichte der bilderstürmenden Kaiser*. Frankfurt 1812
- v. Wessenberg: *Die christlichen Bilder*. 2 Bde. Konstanz 1845
- Clemens Lüdtke: *Die Bilderverehrung und die bildlichen Darstellungen in den ersten christlichen Jahrhunderten*. Freiburg 1874
- Christoph Dohmen: *Das Bilderverbot: Seine Entstehung und seine Entwicklung im Alten Testament*. Bonner biblische Beiträge 62. Athenäum, Frankfurt a.M., 2. Aufl. 1987 ISBN 3-610-09100-2
- Michael J. Rainer u.a. (Hrsg.): *Bilderverbot*. Jahrbuch politische Theologie 2. Lit-Verl., Münster 1997 ISBN 3-8258-2795-X
- Ingo Baldermann (Hrsg.): *Die Macht der Bilder*. Jahrbuch für biblische Theologie 13. Neukirchener Verl., Neukirchen-Vluyn 1999 ISBN 3-7887-1685-1
- Kalman P. Bland: *The Artless Jew: Medieval and Modern Affirmations and Denials of the Visual*. University Press, Princeton NJ 2000 ISBN 0-691-01043-9
- Jérôme Cottin: *Das Wort Gottes im Bild. Eine Herausforderung für die protestantische Theologie*. Übers. aus dem Franz. von Marianne Mühlenberg. Mit e. Geleitw. von Horst Schwebel. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001 ISBN 3-525-56195-4
- Eckhard Nordhofen (Hrsg.): *Bilderverbot: Die Sichtbarkeit des Unsichtbaren*. Ikon Bild + Theologie. Schöningh, Paderborn u.a. 2001 ISBN 3-506-73784-8 Inhaltsverzeichnis (http://www.gbv.de/du/services/agi/85E142522A2BBB25C1256FA30033E6BD/420000051289)
- Günter Frankenberg u.a. (Hrsg.): *Bilderverbot. Recht, Ethik und Ästhetik der öffentlichen Darstellung*. Artikel 5/1. LIT-Verl., Münster 2004 ISBN 3-8258-6986-5
- Tallay Ornan: *The Triumph of the Symbol. Pictorial Representation of Deities in Mesopotamia and the Biblical Image Ban*. Orbis biblicus et orientalis 213. Academic Press, Fribourg / Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005 ISBN 3-7278-1519-1 Inhaltsverzeichnis (http://www.gbv.de/du/services/agi/AAEB7C57A4605D98C1257091005D4FD4/00007$218029365)
- Matthias Krieg, Martin Rüsch, Johannes Stückelberger, Matthias Zeindler (Hrsg.): *Das unsichtbare Bild. Zur Ästhetik des Bilderverbots*. Theologischer Verl., Zürich 2005 ISBN 3-290-17365-8
- Andreas Wagner u.a. (Hrsg.): *Gott im Wort - Gott im Bild. Bilderlosigkeit als Bedingung des Monotheismus?* Neukirchener-Verl., Neukirchen-Vluyn 2005 ISBN 3-7887-2111-1
- Jan Assmann: *Was ist so schlimm an den Bildern?*, in: *Bildersturm*. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2006. ISBN 3-8253-5172-6

Islam

- Rudi Paret: *Das islamische Bilderverbot und die Schia*, in: Erwin Gräf (ed.), *Festschrift Werner Caskel*, Leiden

1968, S. 224-232
- Rudi Paret: *Schriften zum Islam. Volksroman, Frauenfrage, Bilderverbot*. Stuttgart 1981
- Tanja Al Hariri-Wendel: *Symbole des Islam*, Schirner Vlg., Darmstadt 1999, S. 91 ff

Weblinks

- Silvia Naef, Der Prophet und seine Bilder: Anmerkungen zum islamischen „Bilderverbot“ (http://web.archive.org/web/20070612113609/http://www.nzz.ch/2006/02/16/fe/articleDKUC5.html) („Neue Zürcher Zeitung“, 16. Februar 2006)
- Astrid Deuber-Mankowsky, Repräsentationskritik und Bilderverbot (http://www.bu.edu/mzank/tr-deutsch/archiv/Bilderverbot.html) (Boston University, o.D.)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/b/referenz/15357///cache/d75c47a5f5/)
- Ernst Seler zum Zustandekommen des Kruzifixverbotes in öffentlichen Schulen durch das Bundesverfassungsgericht (http://www.dreigliederung.de/religionsfreiheit/kruzifixbuchauschnitt01.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bilderverbot (http://de.wikipedia.org/wiki/Bilderverbot) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilderverbot&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bilderverbot&oldid=39637“
Kategorie: Bilderverbot

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 02:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildfarben

Aus AnthroWiki

Die *vier* **Bildfarben** sind nach der Farbenlehre Rudolf Steiners die Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pfirsichblüt. Im Gegensatz zu den *drei* Glanzfarben (Gelb, Blau, Rot)zeigen sie ihr Wesen nicht an der Aussenseite, sondern sie bilden etwas ab; ihnen haftet darum auch immer etwas Schattenhaftes an.

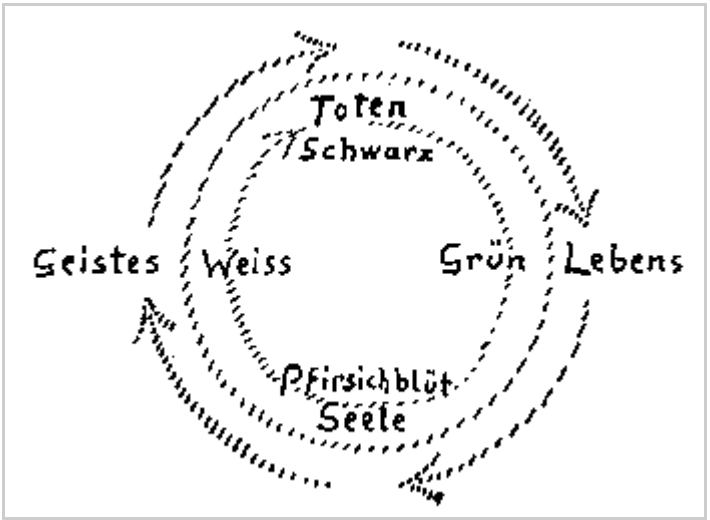

Die vier Bildfarben

- Schwarz ist das geistige Bild des Toten.
- Weiß ist das seelische Bild des Geistes.
- Grün ist das tote Bild des Lebens.
- Pfirsichblüt ist das lebendige Bild des Seelischen.

"Schwarz, Weiß, Grün, Pfirsichblüt haben Bildcharakter, sie bilden etwas ab. In Gelb, Blau und Rot erglänzt etwas.

Gelb, Blau, Rot: das ist die Außenseite des Wesenhaften. Grün, Pfirsichblüt, Schwarz, Weiß sind immer hingeworfene Bilder, sind immer etwas Schattiges.

So daß wir sagen könnten: Schwarz, Grün, Pfirsichblüt und Weiß sind im Grunde genommen im weitesten Sinne die Schattenfarben. Der Schatten des Geistes in das Seelische ist Weiß. Der Schatten des Toten in den Geist ist Schwarz. Der Schatten des Lebendigen in das Tote ist Grün. Der Schatten des Seelischen in das Lebendige ist Pfirsichblüt. Schatten oder Bilder ist etwas Verwandtes." (Lit.: GA 291, S 48 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=48))

"Ich unterscheide - Sie werden den Ausdruck verstehen, wenn Sie das Ganze zusammennehmen, was wir gestern gemacht haben -, ich unterscheide den Schattenwerfer von dem Leuchtenden. Ist der Schattenwerfer der Geist, empfängt der Geist dasjenige, was ihm zugeworfen wird; ist der Schattenwerfer der Geist, und ist das Leuchtende - es ist ein scheinbarer Widerspruch, aber in Wirklichkeit ist es kein Widerspruch - , und ist das Leuchtende das Tote, dann bildet sich im Geiste als Bild des Toten, wie wir gesehen haben, das Schwarz [siehe Schema]. Ist der Schattenwerfer das Tote, und ist das Leuchtende das Lebendige wie bei der Pflanze, dann bildet sich, wie wir gesehen haben, das Grün. Ist der Schattenwerfer das Lebendige, das Leuchtende das Seelische, dann haben wir gesehen, bildet sich als Bild das Pflrsichblüt. Ist der Schatten werf er das Seelische, das Leuchtende der Geist, dann bildet sich als Bild das Weiß.

Sie sehen also, wir haben diese vier Farben bekommen mit dem Bildcharakter. Wir können also sagen: Wir haben ein Schatten werfendes, ein Leuchtendes, und bekommen das Bild. Wir bekommen also hier vier Farben - Sie müssen nur Schwarz und Weiß zu den Farben rechnen -, wir bekommen hier vier Farben mit Bildcharakter: Schwarz, Weiß, Grün, Pfirsichblütfarbe." (Lit.: GA 291, S 39f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=39f))

Schattenwerfer	**Leuchtende**	**Bild**
Geist	Tote	Schwarz
Tote	Lebendige	Grün
Lebendige	Seelische	Pfirsichblüt

Seelische Geist Weiß

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991), ISBN 3-7274-2910-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildfarben&oldid=41600“
Kategorien: Farbenlehre | Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 868-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildhauerei

Aus AnthroWiki

Die **Bildhauerei** ist eine Form der Kunst, die ihren Ursprung dem inneren Erleben des Ätherleibs verdankt und aus dem inneren Erleben der lebendigen Bildekräfte Skulpturen und Plastiken schafft, die als frei stehende Figuren, aber auch als Reliefs gebildet sein können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildhauerei&oldid=41664“
Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Bildhauerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 748-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildschaffende Methode

Aus AnthroWiki

Bildschaffende Methoden sind Verfahren zur Qualitätsdarstellung von organischem Material, Wasser und wässrigen Lösungen und Gemischen. Mancherorts wird die Ansicht vertreten, dass die Inhaltsstoffanalyse (Analytik) von Lebensmitteln die Qualität nur teilweise erfasse; die sogenannte „Vitalqualität“, „Lebenskraft“ oder „innere Qualität“ von Lebensmitteln sei dagegen durch bildschaffende Verfahren beurteilbar.

Die bekanntesten bildschaffenden Methoden sind die Steigbildmethode von L. Kolisko und R. Hauschka (Wala), die Kupferchloridkristallisation von E. Pfeiffer, und das Rundfilterchromatogramm, die aufgrund von Fragestellungen entwickelt wurden, die auf Rudolf Steiner zurückgehen.

Das Prinzip dieser Untersuchungsverfahren besteht darin, eine Probe einem System zuzusetzen, in dem aufgrund einer dem System eigenen Instabilität (non-equilibrium system) ein formbildender (strukturbildender) Vorgang stattfindet. Die so entstandenen Strukturen werden nach morphologischen Kriterien ausgewertet (bei Kupferchloridkristallisation beispielsweise Art, Anzahl und Ordnung der Verzweigungen, mit Computer-Bildanalyse messbare Eigenschaften der Textur) und im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand beurteilt.

Die Mehrzahl der bildschaffenden Methoden sind wissenschaftlich nicht anerkannt, einzelne erlangten aber eine begrenzte Bedeutung im Bereiche der Lebensmittelbranche (Naturkost) und zur Wasseruntersuchung (Tropfbildmethode). Die bildschaffenden Methoden sind nicht mit den bildgebenden Verfahren der Medizin und Methoden zur Visualisierung von Daten zu verwechseln.

siehe auch

Kupferchloridkristallisation

Tropfbildmethode

Literatur

- J.-O. Andersen: *Development and application of the biocrystallisation method*. Biodynamic Research Association, Denmark, Report No. 1, 2001
- J.-O. Andersen et al.: *Comparative study between biocrystallisation and chemical analysis of carrots (Daucus carota L.) grown organically using different levels of green manures*. Biological Agriculture and Horticulture 19, 29-48, 2001
- J.-O. Andersen et al.: *Computerised image analysis of biocrystallograms originated from agricultural products*. Computers and electronics in agriculture 22, 51-69, 1999
- J.-O. Andersen et al.: *A refined biocrystallisation method applied in a pictomorphological investigation of a polymer*. Elemente der Naturwissenschaft 68, 1-20, 1998
- E. Pfeiffer: *Studium von Formkräften an Kristallisationen*. Dornach, 1931
- E. Pfeiffer: *Empfindliche Kristallisationsvorgänge als Nachweis von Formkräften im Blut*. Verlag E. Weise, Dresden, 1935
- A. und O. Selawry: *Die Kupferchlorid-Kristallisation in Naturwissenschaft und Medizin*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1957
- A. Fyfe: *Die Signatur des Mondes im Pflanzenreich*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1967
- Dittmar Jahnke: *Morphologische Typisierung von Tropfenbildversuchen und Tropfenbildern. Morphologische Unterscheidungsmerkmale für die Auswertung von Wasserqualitäts-Untersuchungen mit der Tropfenbildmethode*. Sensibles Wasser **2**, Herrischried 1993, ISBN 3-931719-01-4
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Die Versuchstechnik der Tropfbildmethode - Dokumentation und Anleitung*. Sensibles Wasser **5**, Herrischried 2000, ISBN 3-931719-04-9

- Wolfram Schwenk (Hrsg.): *Schritte zur positiven Charakterisierung des Wassers als Lebensvermittler*. *Ausgewählte Texte aus 40 Jahren Wasserforschung mit der Tropfbildmethode*. Sensibles Wasser **6**, Herrischried 2001, ISBN 3-931719-06-5

PDF-Broschüre zur Krebsforschung (330kb)
(http://www.hiscia.ch/infos/allgliteratur/Mistilteinn2000/MT2000_Flueckiger_72dpi.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bildschaffende Methode (http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschaffende_Methode) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildschaffende_Methode&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildschaffende_Methode&oldid=23537“

Kategorien: Medizin | Naturwissenschaft | Morphologie | Goetheanismus

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2007 um 10:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bildung

Aus AnthroWiki

Bildung (von ahd. *bildunga*, "Schöpfung, Bildnis, Gestalt") zielt aus geisteswissenschaftlicher und waldorfpädagogischer vornehmlich darauf, den Ätherleib des Menschen so zu *bilden*, zu formen und zu gestalten, dass dadurch das Ich, die Individualität des Menschen, geeignete Bedingungen zur Entwicklung seiner geistigen Fähigkeiten findet. Das ist eines der wesentlichen Ziele geistgemäßer Erziehung. Wahre Bildung ist, im Gegensatz zu der auf spezielle, rein äußere Zwecke gerichteten und zeitlich begrenzten Ausbildung, allseitig ("ganzheitlich") und niemals vollendet.

> "Die Bohne wächst auf jeden Fall aus dem Keim hervor, Sie brauchen sie nicht besonders zu erziehen. Das gehört zu ihrer Natur. Wir können nicht die Pflanzen erziehen, den Menschen aber können wir erziehen. Wir können dem Menschen etwas überliefern, in ihn etwas hineinbringen, während wir ähnliches in die Pflanze nicht hineinbringen können. Woher rührt das ? Das hat seinen Grund darin, daß der Ätherleib der Pflanze in jedem Falle eine bestimmte innere Gesetzmäßigkeit hat, die abgeschlossen ist, die sich von Samen zu Samen hindurchentwickelt und die einen bestimmten Kreis hat, über den nicht hinausgegangen werden kann. Anders ist es beim Ätherleib des Menschen. Da ist es so, daß außer demjenigen Teil des Ätherleibes, der verwendet wird auf das Wachstum, auf dieselbe Entwicklung, die der Mensch auch in gewissen Grenzen eingeschlossen hat wie die Pflanze, daß außer diesem Teil sozusagen noch ein anderer Teil im Ätherleibe ist, der frei auftritt, der von vornherein keine Verwendung hat, wenn wir nicht dem Menschen in der Erziehung allerlei beibringen, der menschlichen Seele allerlei einfügen, was dann dieser freie Teil des Ätherleibes verarbeitet. So also ist wirklich ein durch die Natur selbst nicht verbrauchter Teil des Ätherleibes im Menschen vorhanden. Diesen Teil des Ätherleibes bewahrt sich der Mensch; er verwendet ihn nicht zum Wachstum, nicht zu seiner natürlichen organischen Entwickelung, sondern behält ihn als etwas Freies in sich, durch das er die Vorstellungen, die durch die Erziehung in ihn hineinkommen, aufnehmen kann." (Lit.: GA 107, S 85f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=85f))

Siehe auch

- Bildung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Bildung (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Bildung) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bildung&oldid=40435“
Kategorien: Erziehung | Pädagogik | Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 428-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bilokation

Aus AnthroWiki

Bilokation bezeichnet die Fähigkeit einer Person, an zwei Orten gleichzeitig zu erscheinen.

Nach Auffassung der katholischen Kirche kann die Fähigkeit der Levitation ebenso wie die Fähigkeit zur Bilokation ein Indiz für die Heiligkeit einer Person sein. Dabei wird erklärt, dass diese Personen den Wunsch Gutes zu tun so stark fühlten, dass sie gleichzeitig an einem Ort ihre Pflicht erfüllten und an einem anderen Ort ihrer Bestimmung nachgingen.

Einer der ältesten und bekanntesten Fälle war der des peruanischen Dominikaners Martin de Porres, der seine Aufgaben im Kloster erfüllte (kehren) und gleichzeitig im Krankenhaus bei der Pflege der Ärmsten gesehen worden sein soll. Auch dem italienischen Mystiker und Kapuziner Pater Pio, dem Heiligen Josef von Copertino und dem Heiligen Antonius von Padua wurde diese Gabe nachgesagt.

In der Paranormologie wird auch von Bilokation gesprochen. So beschrieb **Robert Dale Owen** den Fall der französischen Lehrerin **Emilie Sagée**.

Auch der schwedische Theosoph und Mystiker Emanuel Swedenborg und der indischen Guru Sathya Sai Baba soll, neben einigen anderen Wundertaten, die Fähigkeit zur Bilokation besessen haben.

Der Heilige Josef von Copertino (1603 - 1663) soll die Gaben der Levitation und **Bilokation** besessen haben.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bilokation (http://de.wikipedia.org/wiki/Bilokation) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilokation&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bilokation&oldid=38576“

Kategorie: Parapsychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Binah

Aus AnthroWiki

Binah (hebr. בינה, *Verstand*, *Intellekt*) ist die dritte Sephira am Lebensbaum der Kabbala und sitzt ganz oben auf der linken Säule Boas und gehört darum auch zum weiblichen Prinzip. Sie repräsentiert die analytische Intelligenz. Zusammen mit Kether (Krone) und Chochmah (Weisheit) bildet sie die oberste Triade des Sephirothbaumes; das ist die *archetypische Welt* Atziluth, die dem Devachan entspricht.

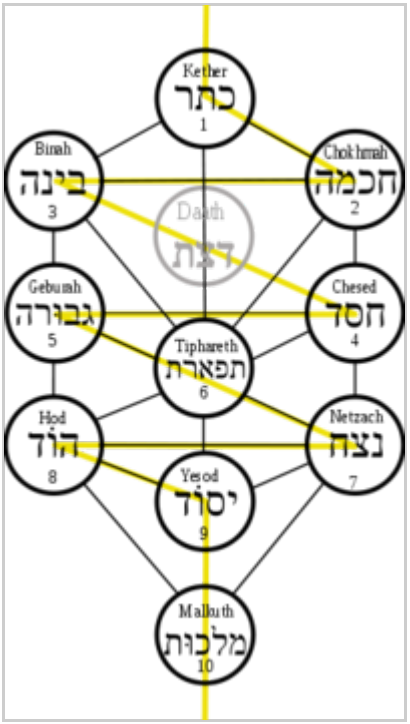

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Binah ist der **dritte Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und repräsentiert die geheiligte Intelligenz, das feste Fundament der uranfänglichen Weisheit und bildet die Grundlage des Glaubens.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Binah - Verstehen (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchbinah.htm) - Die Urmutter der Formgebung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Binah&oldid=44513“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bio-LCSM-image-1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bio-LCSM-image-1.jpg (150 × 220 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Louis Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:41, 26. Mai 2011		150 × 220 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Louis Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Bio-LCSM-image-1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Louis Claude de Saint-Martin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bio-LCSM-image-1.jpg&oldid=41668“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 21:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Bio-guaita-image-1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bio-guaita-image-1.jpg (180 × 207 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Stanislas de Guaita (6. April 1861 - 19. Dezember 1897)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:25, 9. Apr. 2008		180 × 207 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stanislas de Guaita (6. April 1861 - 19. Dezember 1897)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bio-guaita-image-1.jpg&oldid=27206“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 209-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Biogenetisches Grundgesetz

Aus AnthroWiki

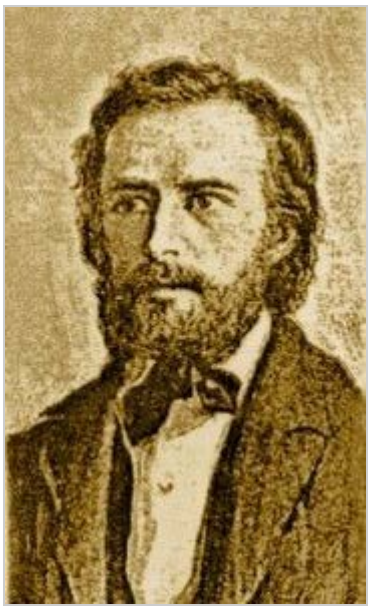
Ernst Haeckel (1834-1919)

Das **biogenetische Grundgesetz**, heute im deutschen Sprachraum nur mehr als *biogenetische Grundregel* bezeichnet, wurde zuerst von Ernst Haeckel (1834 - 1919) formuliert: *"Die Ontogenesis ist eine kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenesis."*, d.h. jedes tierische oder menschliche Lebewesen wiederholt im Laufe seiner individuellen Entwicklung die wesentlichen Züge der Stammesentwicklung.

Mittlerweile ist das biogenetische Grundgesetz in der Fachwelt starker Kritik ausgesetzt. Einer der schärfsten Kritiker Ernst Haeckels war Erich Blechschmidt, von 1942 - 1973 Direktor des Anatomischen Instituts der Universität Göttingen. Er hat die nach ihm benannte *Humanembryologische Dokumentationssammlung* in Göttingen aufgebaut und mit ihr die Humanembryologie morphologisch begründet. Basierend auf dieser Sammlung mehrerer hunderttausend Schnitte menschlicher Embryos kam er zu der Ansicht, daß sich die menschliche Embryonalentwicklung von der tierischen schon vom allerersten Moment an unterscheide, so daß von einer "Rekapitulation" im Sinne Haeckels niemals die Rede sein könne. Der Mensch ist von allem Anfang an Mensch und unterscheidet sich grundlegend vom Tier. Blechschmidt ging sogar soweit, das Rekapitulationsprinzip auch innerhalb des Tierreiches zu bezweifeln:

> "Heute wissen wir, daß das sogenannte Biogenetische Grundgesetz eines der ernstesten Irrtümer des vorigen Jahrhunderts in der Biologie war. Dieses Grundgesetz ist falsch. Das steht unumstößlich fest. Es ist auch nicht ein bißchen oder in irgendeiner anderen Weise richtig; es besitzt in keiner Weise auch nur die geringste Gültigkeit." (Lit.: Mees)

L.F.C. Mees hat allerdings gezeigt, daß gerade die Wiederholung wichtiger Entwicklungsstufen im Tierreich ein neues Licht auf die Evolution werfen kann, und daß dabei Blechschmidts Ansichten und das Biogenetische Grundgesetz vereinbar sind - nur muß es dann in anderem Sinn angewendet werden, als Haeckel es tat. Er stützt sich dabei auf Aussagen Rudolf Steiners. Steiner hat zwar die Tatsachen, die diesem Gesetz zugrundeliegen, durchaus anerkannt, Haeckels Interpretation dieser Tatsachen hielt er aber für verfehlt:

> "Nehmen wir jetzt ... einmal die Sinnesforschung, die sinnliche Abstammungslehre, die ja erst in der neueren Zeit ihren Ausbau gefunden hat. Da zeigt sich uns vor allen Dingen, daß ein wichtiges Gesetz aufgestellt worden ist ...: das biogenetische Grundgesetz, welches die äußeren Tatsachen in der Weise feststellt, daß der Mensch in seinem Keimeszustand kurz durchmacht alle diejenigen Formen, die erinnern an gewisse Tiergestalten; in gewissen Stadien erinnert er an ein Fischchen und so weiter. Er wiederholt, so könnte man sagen, die verschiedenen Formen des Tierreiches. Nun wissen Sie ja alle, daß insbesondere in demjenigen Stadium, wo diese Abstammungslehre wild geworden war, geschlossen worden ist aus dieser Tatsachenwelt, daß der Mensch nun wirklich in der Vorwelt diese Formen durchgemacht habe, welche sich da wiederholentlich zeigen in seinem Keimeszustand. Man möchte gegenüber dieser Tatsache sagen: Es war wahrhaftig für die Menschheit ein Glück, daß diese Beobachtung durch die Sorgfalt der Götter so lange verborgen geblieben ist bis in die Zeit hinein, wo sie gleichzeitig fast - die Dinge schieben sich ja fast immer übereinander-, nachdem sie in ihren wilderen Formen aufgestellt worden war, ihre Korrektur erfahren konnte durch die Geisteswissenschaft. - Das, was der Mensch durchmacht bis zu dem Zeitpunkt, wo er auf dem physischen Plan für die Sinneswahrnehmung erscheint, das wurde eingehüllt von den Göttern und konnte nicht beobachtet werden. Denn wäre es noch früher beobachtet worden, so hätte sich der Mensch vielleicht noch verkehrtere Begriffe darüber gemacht. Die Tatsachen sind selbstverständlich richtig, denn sie werden durch die Sinne beobachtet. Soll aber nun darüber geurteilt werden, dann kommt das in Betracht, was die Kraft der Verstandesseele ist. Die kann nicht heran an das, was nicht sinnlich gesehen werden kann. Sie ist daher, wenn sie nicht die Wahrheitsanlage im Innern hat, notwendigerweise dem Irrtum unterworfen. Und hier

haben wir ein eklatantes Beispiel dafür, wie die Urteilskraft, die aus der Verstandesseele kommt, in den Irrtum hineinsegeln kann.

Was zeigt denn die Tatsache, daß der Mensch auf einer gewissen Stufe seines Keimeslebens einem Fischchen ähnlich sieht? Diese Tatsache zeigt, daß der Mensch dasjenige, was Fischnatur ist, nicht brauchen kann, daß er es ausstoßen mußte, bevor er sein Menschendasein antrat. Und die nächste Keimesgestalt ist wiederum eine solche, die der Mensch ausstoßen mußte, weil sie nicht zu ihm gehört, so wie der Mensch alle Tierformen ausstoßen mußte, weil sie nicht zu ihm gehören. Der Mensch hätte nicht Mensch werden können, wenn er jemals in einer solchen Gestalt auf der Erde erschienen wäre, wie diese Tierformen sind. Er mußte sie eben gerade von sich absondern, damit er hat Mensch werden können. Wenn Sie in richtiger Weise diese Gedanken verfolgen, so werden Sie auch zu einem richtigen Urteil kommen. Was zeigen die Tatsachen, daß der Mensch im Keimesstadium zum Beispiel wie ein Fischchen aussieht? Diese Tatsachen zeigen, daß er niemals einem Fischchen ähnlich gesehen hat im Verlaufe seiner Abstammungslinie, daß er gerade in der Linie seiner Entwickelung ausgestoßen hat die Fischform, sie nicht brauchen konnte, weil er ihr nicht ähnlich sehen durfte. Nehmen Sie nun alle die andern aufeinanderfolgenden Gestalten, welche die moderne Wissenschaft in den Gestalten des Keimeslebens Ihnen zeigt. Was zeigen diese Formen? Sie zeigen alles dasjenige, was der Mensch in der Vorzeit nicht gewesen ist, was er gerade aus sich hat ausstoßen müssen. Sie zeigen alle diejenigen Bilder, denen er niemals ähnlich gesehen hat. So kann man in Wahrheit erfahren durch die Embryologie, wie der Mensch niemals in der Vorzeit ausgesehen hat. Alle die Dinge, die der Mensch nicht durchgemacht hat, sondern die er ausgestoßen hat, kann man dadurch kennenlernen. Wenn man aber daraus den Schluß zieht, daß der Mensch von alledem abstamme, daß er das durchgemacht habe, um auf seine heutige Entwickelungsstufe zu kommen, so steht man dann auf demselben Standpunkt wie jemand, der etwa sagte: Hier steht der Sohn, hier der Vater. Wenn ich beide vergleiche, so werde ich nimmermehr glauben, daß der Sohn vom Vater abstammt. Ich werde glauben, daß der Sohn von sich selber abstammt, oder der Vater vom Sohn. - Gerade die umgekehrte Reihenfolge der Evolution wurde durch das Hineinsegeln in den Irrtum angenommen, dadurch, daß der Verstand sich wirklich recht ungeeignet erwiesen hat, um diese Tatsachen der Wirklichkeit wahrhaftig zu durchdenken. Gewiß sind diese Bilder der Vorzeit für uns außerordentlich wichtig, weil wir eben daran erkennen, wie wir niemals ausgesehen haben.

Das kann man aber an etwas anderem viel besser erkennen. Man kann es erkennen an denjenigen Reichen, die uns durch die äußere Sinnenwelt selber geboten werden, die sich uns nicht entziehen. Nämlich alle diese Formen sind uns ja auch in der Außenwelt gegeben. Die kann man beobachten mit dem, was man die gewöhnliche, richtig verwertete menschliche Anschauung nennen kann. Solange die Menschen nur diese Beobachtung gehabt haben, solange sie ihren Verstand angewendet haben nicht auf das, was der Sinnesanschauung sich verschließt, sondern auf das, was vor der Sinnesanschauung ausgebreitet liegt, so lange sind sie zu jenem falschen Urteil nicht gekommen. Freilich haben dazumal die Menschen nicht aus dem Verstande geurteilt über ihre Abstammung, sondern sie haben aus ihrem natürlichen, geraden Wahrheitssinn geurteilt. Sie haben den Affen angeschaut und haben jenes eigentümliche Gefühl empfunden, das jeder gesunde Sinn empfindet, wenn er den Affen anschaut, und das man mit nichts anderem vergleichen kann als mit einem gewissen Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl war wahrer als das, was nachher der irrende Verstand gesagt hat. In diesem Schamgefühl lag das Gefühlsurteil darinnen, daß eigentlich der Affe ein von der Menschenströmung abgefallenes Wesen ist, ein zurückgebliebenes Wesen ist, daß er herstammt aus der Menschenlinie und hat ausgesondert werden müssen. Also es lag das Gefühl darinnen, daß der Mensch nur hat auf seine heutige Höhe kommen können dadurch, daß er dasjenige, was die heutige Affengestalt geworden ist, erst aus sich aussondern mußte. Hätte er es behalten, so hätte er nie Mensch werden können. Das liegt in dem natürlichen, gesunden Gefühl. Dann wurden die Sachen durch den Verstand erforscht, und da zeigte sich durch den Verstand der Irrtum, daß der Mensch sagte, die Menschengestalt stamme her von der Affenströmung! Das ist ein Irrtum. Je weiter Sie nachdenken, desto mehr werden Sie finden, wie tief berechtigt gerade dasjenige ist, was eben jetzt gesagt worden ist. Daß der Mensch vom Affen herstamme, ist ein Irrtum ..." (Lit.: GA 115, S 81ff.)

Dem biogenetischen Grundgesetz, wenn es richtig verstanden wird, liegt ein allgemeines geistiges Entwicklungsprinzip zugrunde, das insbesondere zum Verständnis der gesamten Menschheitsentwicklung bedeutsam ist:

"Alles, was zu einer bestimmten Zeit in der Menschheitsentwickelung auftritt, um diese Menschheitsentwickelung fortzuführen, das muß in einer gewissen Beziehung in sich enthalten eine Art Wiederholung des Früheren. In einer

jeden späteren Epoche müssen in anderer Form die früheren Erlebnisse der Menschheit wieder hervortreten." (Lit.: GA 144, S 63)

Literatur

1. Prof. Dr. med. Erich Blechschmidt: *Wie beginnt das menschliche Leben: vom Ei zum Embryo*, Christiana Verlag, Stein am Rhein, 6. Aufl., 1989
2. L.F.C. Mees: *Tiere sind, was Menschen haben*, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1987
3. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115 (1980), Vierter Vortrag, Berlin, 27. Oktober 1909
4. Rudolf Steiner: *Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums*, GA 144 (1985)

Weblinks

1. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel) - Wikipedia-Artikel
2. Biogenetische Grundregel (http://de.wikipedia.org/wiki/Biogenetische_Grundregel) - Wikipedia-Artikel
3. Naturgesetz oder Irrtum? Interview mit Prof. Dr. Erich Blechschmidt, Göttingen (http://www.aktion-leben.de/Abtreibung/Embryonal-Entwicklung/sld01.htm)
4. Das biogenetische Grundgesetz (http://www.anthroposophie.net/bibliothek/nawi/biologie/haeckel/bib_haeckel_biogenetisch.htm) - weiterführende Linksammlung.
5. Ernst Haeckel: *Die Welträtsel*, Kapitel 5 (http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/weltraethsel/kapitel05.html) - Das biogenetische Grundgesetz im Originaltext.
6. Ernst Haeckel: *Die Welträtsel* (http://212.88.187.41/FTP/bibliothek/philosophie/Haeckel/Haeckel_Die_Weltraetsel.pdf) - Das gesamte Buch zum Download

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Biogenetisches_Grundgesetz&oldid=30041“
Kategorie: Evolution

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2008 um 14:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 748-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Biografie

Aus AnthroWiki

Die **Biografie** (griech. βιογραφία, von βίος *bíos* „Leben“ und -grafie) eines Menschen ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht weit mehr als die bloß äußere Lebensbeschreibung einer Person. Sie ist vielmehr die im Erdenleben sichtbar werdende Spur seiner unvergänglichen Individualität, seines Ich, das sich im Zuge wiederholter Erdenleben entwickelt und dessen Schicksal maßgeblich durch seine Taten in früheren Inkarnationen mitbestimmt wird.

> "Als physischer Mensch stamme ich von anderen physischen Menschen ab, denn ich habe dieselbe Gestalt wie die ganze menschliche Gattung. Die Eigenschaften der Gattung konnten also innerhalb der Gattung durch Vererbung erworben werden. Als geistiger Mensch habe ich meine eigene Gestalt, wie ich meine eigene Biographie habe. Ich kann also diese Gestalt von niemand anderm haben als von mir selbst. Und da ich nicht mit unbestimmten, sondern mit bestimmten seelischen Anlagen in die Welt eingetreten bin, da durch diese Anlagen mein Lebensweg, wie er in der Biographie zum Ausdruck kommt, bestimmt ist, so kann meine Arbeit an mir nicht bei meiner Geburt begonnen haben. Ich muß als geistiger Mensch vor meiner Geburt vorhanden gewesen sein. In meinen Vorfahren bin ich sicher nicht vorhanden gewesen, denn diese sind als geistige Menschen von mir verschieden. Meine Biographie ist nicht aus der ihrigen erklärbar Ich muß vielmehr als geistiges Wesen die Wiederholung eines solchen sein, aus dessen Biographie die Meinige erklärbar ist. Der andere zunächst denkbare Fall wäre der, daß ich die Ausgestaltung dessen, was Inhalt meiner Biographie ist, nur einem geistigen Leben vor der Geburt (beziehungsweise der Empfängnis) verdanke. Zu dieser Vorstellung hätte man aber nur Berechtigung, wenn man annehmen wollte, daß, was auf die Menschenseele aus dem physischen Umkreis herein wirkt, gleichartig sei mit dem, was die Seele aus einer nur geistigen Welt hat. Eine solche Annahme widerspricht der wirklich genauen Beobachtung. Denn was aus dieser physischen Umgebung bestimmend für die Menschenseele ist, das ist so, daß es wirkt wie ein später im physischen Leben Erfahrenes auf ein in gleicher Art früher Erfahrenes. Um diese Verhältnisse richtig zu beobachten, muß man sich den Blick dafür aneignen, wie es im Menschenleben wirksame Eindrücke gibt, die so auf die Anlagen der Seele wirken wie das Stehen vor einer zu verrichtenden Tat gegenüber dem, was man im physischen Leben schon geübt hat; nur daß solche Eindrücke eben nicht auf ein in diesem unmittelbaren Leben schon Geübtes auftreffen, sondern auf Seelenanlagen, die sich so beeindrucken lassen wie die durch Übung erworbenen Fähigkeiten. Wer diese Dinge durchschaut, der kommt zu der Vorstellung von Erdenleben, die dem gegenwärtigen vorangegangen sein müssen. Er kann denkend nicht bei rein geistigen Erlebnissen vor diesem Erdenleben stehenbleiben." (Lit.: GA 009, S 72f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=72f))

Normalerweise verschlafen wir allerdings mit unserem Tagesbewusstsein die Kräfte, die in unser Karma aus früheren Erdenleben hereinspielen. Im tiefen Schlaf gehen wir in der Zeit tatsächlich rückwärts bis zu unserer früheren Inkarnation, nur werden uns diese Erlebnisse normalerweise nicht bewusst. Das gelingt erst, wenn wir durch geistige Schulung die Fähigkeit der Intuition erworben haben (Lit.: GA 234, S 107f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf#page=107f)).

> "Das Karma ist ja etwas, was in allem Erleben der Menschen unmittelbar wirksam ist, was sich aber verbirgt hinter den äußeren Erlebnissen in alldem, was zum Unbewußten und Unterbewußten der menschlichen Seele gerechnet werden muß. Wenn man eine Biographie liest, so müßte das eigentlich, falls das Lesen mit wirklichem innerem Anteil an demjenigen geschieht, was erzählt wird, es müßte das Lesen einer Biographie ganz besonders geartete Empfindungen beim Leser hervorrufen. Wenn ich beschreiben soll, wozu man beim Lesen einer Biographie kommen kann, so ist es dieses: Wer eine Biographie mit wirklicher Aufmerksamkeit verfolgt, der wird sich sagen müssen: Immer wieder und wieder kommen in einer Biographie Ansätze vor zum Darstellen von Lebensereignissen, die nicht eigentlich in einer fortdauernden Erzählungsentwickelung begründet sind. Man hat, wenn man eine Biographie vor sich hat, eigentlich das Leben eines Menschen nur in einer gewissen Weise vor sich. Ins Leben eines Menschen spielen nicht nur diejenigen Tatsachen hinein, die er im Wachzustande erlebt, also: erster Tag - jetzt kommt die Nacht; zweiter Tag - jetzt kommt die Nacht; dritter Tag - jetzt kommt die Nacht und

so fort, sondern es ist so, daß wir ja nur äußerlich erfühlen können, was an den Tagen geschehen ist, falls wir nicht eine geisteswissenschaftliche Biographie schreiben, was ja unter Umständen gegenüber der heutigen Zivilisation eigentlich eine völlige Unmöglichkeit ist. Wir schreiben also in die Biographie das hinein, was an den Tagen während des Wachzustandes des Menschen geschehen ist, über den wir die Biographie schreiben.

Was aber das Leben eigentlich formt, was dem Leben Gestalt gibt, was dem Leben die schicksalsmäßigen Impulse einpflanzt, das ist ja nicht sichtbar in den Tagesereignissen, das spielt als Impulse zwischen den Tagesereignissen in der geistigen Welt, wenn der Mensch selber in dieser geistigen Welt vom Einschlafen bis zum Aufwachen drinnen ist. Im wirklichen Leben sind diese Schlafesimpulse durchaus darinnen; wenn wir die Biographien erzählen, sind sie nicht darinnen. Was bedeutet denn das Erzählen einer Biographie?

Nichts Geringeres eigentlich bedeutet es gegenüber dem Leben des Menschen, als wenn wir zum Beispiel die Raffaelsche Sixtinische Madonna nehmen, sie an die Wand hängen, gewisse Flächen mit weißem Papier verkleben, so daß man sie nicht sieht und nur gewisse Flächen übrigbleiben. Derjenige, der das anschaut, muß doch das Gefühl bekommen: Da muß ich noch etwas anderes sehen, wenn das ein Ganzes sein soll.

Dieses Gefühl müßte eigentlich jeder haben, der unbefangen eine Biographie liest. Es kann ja der heutigen Zivilisation gegenüber nur im Stile angedeutet werden, aber das sollte auch geschehen. Es sollte im Stile angedeutet werden. Es sollte angedeutet werden, daß immerzu in das Leben des Menschen Impulse hineinspielen, die gewissermaßen aus dem Unpersönlichsten des seelisch-geistigen Erlebens heraufkommen. Dann, wenn wenigstens das geschieht, meine lieben Freunde, dann wird man schon sich zu dem Gefühl hinaufschulen, daß aus einer Biographie Karma sprechen muß. Es wäre ja natürlich abstrakt, wenn man so sprechen wollte, daß man in einer Biographie irgendeine Szene aus dem Leben eines Menschen erzählte und dann sagte: Nun ja, das kommt aus einem vorigen Erdenleben, da war es so, und das gestaltet sich jetzt so herein. - Das wäre ja natürlich abstrakt. Das würden die meisten Menschen wahrscheinlich sehr sensationell finden, aber damit würde in Wahrheit keine höhere Geistigkeit erreicht werden, als sie erreicht wird durch unsere Philisterbiographien, wie sie im heutigen Zeitalter geschrieben werden; denn alles, was im heutigen Zeitalter auf diesem Gebiete geleistet wird, ist Philisterwerk.

Nun kann man dasjenige, was da in der Seele eintreten soll, dadurch in sich besonders heranerziehen, daß man, ich möchte sagen, eine gewisse Liebe gewinnt für tagebuchartige Aufzeichnungen der Menschen. Tagebuchartige Aufzeichnungen können zwar sehr philiströs geschrieben sein, aber wenn sie nicht gedankenlos geschrieben oder gelesen werden, wird derjenige, der nicht selbst ein Philister ist, in der tagebuchartigen Aufzeichnung selbst eines Philisters beim Übergang von einem Tag zu dem anderen Empfindungen haben, die schon heranreichen zu dem Erfühlen des Karma, der schicksalsmäßigen Zusammenhänge." (Lit.: GA 236, S 255ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf#page=255ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band*, GA 236 (1988), ISBN 3-7274-2360-9 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Biografie&oldid=40413“
Kategorie: Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 768-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Biologisch-dynamische Landwirtschaft

Aus AnthroWiki

Unter **biologisch-dynamischer Landwirtschaft** versteht man die Bewirtschaftung nach anthroposophischen Grundsätzen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
  - 1.1 Entstehung
  - 1.2 Zur Zeit des Nationalsozialismus
- 2 Grundlagen
  - 2.1 Wissenschaftliche Ergebnisse zur Wirksamkeit der biologisch-dynamischen Methode
- 3 Die biologisch-dynamischen Präparate
- 4 Praxis
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Geschichte

Entstehung

Schloss Koberwitz (1910)

Schon in den 20er Jahren, einer Zeit, in der für uns Menschen der Postmoderne in punkto Umwelt und Landwirtschaft auf den ersten Blick paradiesische Zustände geherrscht haben sollten, konnten sensible Zeitgenossen bedenkliche Beobachtungen machen. Vor allem Landwirte, Gutsbesitzer und Lebensmittelverarbeiter, die der Anthroposophie Rudolf Steiners nahe standen, machten die Entdeckung, dass die Nahrungsmittel, mit denen sie täglich zu tun hatten, weniger gut zu schmecken begannen. Kein Vergleich war mehr möglich zwischen der Kartoffel, die man noch in der Kindheit genossen hatte. Aber auch beim Getreide und anderen Kulturen war ein Nachlassen der Vitalität/Qualität zu bemerken. Alles in einer Zeit, in der die mineralische Stickstoffdüngung, die erst lange nach dem Erscheinen des Hauptwerks Justus Liebigs (1803–1873), (Die Organische Chemie in Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, 1840) gerade erst sehr schleppend aufgegriffen wurde und sich auch die Massenproduktion von Nahrungsmitteln erst sehr anfänglich entwickelte.

In Wissenschaft und Praxis waren keine Ambitionen zur Erhaltung der Nahrungsmittelqualität und der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge zu verzeichnen und so erhoffte sich ein zunächst recht kleiner Kreis von Menschen, aus der Anthroposophie heraus neue Impulse für den Landbau.

Im Jahre 1924 entschloss sich Rudolf Steiner auf Einladung der Gräfin Johanna und des Grafen Karl von Keyserlingk und dem Bitten anderer Landwirte und Gutsbesitzer dazu, einen landwirtschaftlichen Kursus (Lit.: GA 327) abzuhalten, der die geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft legen sollte. Dieser Kurs fand zur Pfingstzeit auf dem Gut Koberwitz, nahe Breslau satt. Vor etwa 100 Teilnehmern, hielt Rudolf Steiner acht Vorträge an die sich Aussprachen anschlossen. Es wurden Themen, wie das Zusammenleben von Erde und Kosmos und die planetarischen Wirkungen auf die Erde und deren Bewohner behandelt. Im September 1999 wurde zu Ehren Rudolf Steiner eine Gedenktafel an der Fassade von Schloss Kobierzyce angebracht.

Zur Zeit des Nationalsozialismus

Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise konnte sich in der Zeit des Nationalsozialismus längere Zeit behaupten und zunächst einem Verbot entgehen, was einerseits durch Zugeständnisse von Seiten der Vertreter der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, andererseits durch das Interesse einzelner Personen des nationalsozailsitischen Regimes möglich war. Das Interesse an der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise schloß jedoch durchgehend die Anthroposophie aus und beschränkte sich auf die Zielsetzung einer nachhaltigen Landbauweise.[1]

Trotz des Verbots der Anthroposophischen Gesellschaft im November 1935 und der Ablehnung der Anthroposophie durch das NS-Regime konnten einzelne Organisationen, die sich nur mit *angewandter* Anthroposophie beschäftigten, bestehen bleiben. So entging der *Reichsverband für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise* zunächst einem Verbot. Der *Versuchsring anthroposophischer Landwirte* nannte sich 1936 in *Versuchsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise* um. Zu den Zugeständnissen an das Regime gehörte die weniger häufige Erwähnung des anthroposophischen Hintergrundes. Einige Jahre verhinderte die Fürsprache von Rudolf Heß ein vollständiges Verbot der biologisch-dynamischen Organisationen. Laut Alwin Seifert war er der *Schirmherr der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise*. Hess drängte auch auf vergleichende Versuche, um das Leistungspotential der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise feststellen zu können. Auf seine Initiative ging ein Betriebsvergleich durch die *Landwirtschaftliche Betriebsprüfungsstelle* zurück. Allerdings war sein Engagement in der NS-Führung umstritten und rief heftigen Widerspruch hervor. Sein Stellvertreter Martin Bormann lehnte die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ebenso ab wie Hermann Göring und Reinhard Heydrich. Ab der Jahreswende 1939/1940 erfuhr die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise trotz Ablehnung des anthroposophischen Hintergrundes vorübergehend Unterstützung durch Walther Darré, der sich vom ökologischen Landbau die Schonung der Bodenfruchtbarkeit erhoffte. Darré gefiel die Betonung einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Bodens, die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel. Er lehnte auch Mineraldünger und Pestizide ab. Sein Ziel war die Entwicklung eines ökologischen Landbausystems, einer *lebensgesetzlichen Landbauweise* das naturwissenschaftlich fundiert sein sollte und auf die anthroposophischen Grundlagen verzichtet. Darré hatte jedoch zuvor im Laufe der 1930er Jahre kein Interesse für ökologische Landwirtschaft gezeigt und trat erst nach seiner faktischen Entmachtung als Minister 1939 im Juni 1940 erstmals öffentlich für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ein.[2]

Endgültig verboten wurden der *Reichsverband für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise* im Zuge der *Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften* im Juni 1941, zudem wurde anthroposophische Literatur beschlagnahmt und einzelne Mitglieder des Reichsverbands zeitweise inhaftiert. Heinrich Himmler, der wie Darré die chemisch-technische Intensivierung der Landwirtschaft skeptisch sah, ordnete ebenfalls im Juni 1941 an, Düngeversuche auch mit einer biologisch-dynamischen Variante durchzuführen. Die Versuche wurden auf landwirtschaftlichen Gütern der "Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung" durchgeführt, die der SS zugeordnet und 1939 gegründet worden war. Zur Versuchsanstalt gehörte auch die Heilkräuterplantage des Konzentrationslagers Dachau.[3]

Grundlagen

Der landwirtschaftliche Betrieb wird als Organismus und Individualität angesehen, der seine eigene Charakteristik hat. Daher unterliegt die Verwendung aller Rohstoffe und Hilfsmittel, die nicht ebenfalls aus biologisch-dynamischen Betrieben stammen, starken Einschränkungen. *Organisch* ist als Forderung zu verstehen, möglichst viele Tier- und Pflanzenarten auf dem Hof zu haben. Die Haltung von Wiederkäuern, in der Regel Rindern, ist verpflichtend. Der Mist dieser Tiere wird als Dünger verwendet. Je vielfältiger und abwechslungsreicher ein Betrieb produziert, umso stabiler soll die Umwelt sein. Der Naturschutz (Artenvielfalt, Biotope) findet dabei "nebenbei" Geltung, indem z.B. Hecken gepflanzt, Ackerrandstreifen angelegt und auf den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel verzichtet wird. Im Unterschied zum Ökologischen Landbau werden bestimmte Präparate verwendet, wobei die "kosmischen Rhythmen" des Mondes und der Planeten berücksichtigt werden. Im Pflanzenbau werden Pflegemaßnahmen (Unkrautkontrolle) sowie Aussaat/Pflanzung und Ernte auf Mondphase und Planetenpositionen abgestimmt (sofern der Bodenzustand das zulässt), es werden Empfehlungen für bestimmte Tageszeiten gegeben (z.B. manche Anwendungen sollen nur frühmorgens nach Sonnenaufgang erfolgen).

Im Bereich der Züchtung von Pflanzen wird das Ziel verfolgt, die Pflanze "wesengemäß" zu züchten. Das heißt dass z.B. eine Weizenpflanze besonders weizentypisch sein soll und nicht Einschläge von Dinkel aufweisen soll. Daher ist auch die konsequente Ablehnung der Gentechnik zu verstehen.

Die Wirkung der biologisch-dynamischen Methoden und Präparate ist im Gegensatz zu den biologisch-organischen mit den gängigen naturwissenschaftlichen Methoden schwer nachzuweisen, da die Verdünnungen, etwa bei den Präparaten

Hornkiesel und Hornmist, oft in homöopathischen Dosen vorliegen. Zur Qualitätssicherung der Produkte wurden daher spezielle Bildschaffende Methoden entwickelt.

Wissenschaftliche Ergebnisse zur Wirksamkeit der biologisch-dynamischen Methode

Forschungsarbeiten des anthroposophienahen Schweizer Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FIBL) über mehr als 20 Jahre legen nahe, dass im Vergleich zu konventioneller und organisch-biologischer Landwirtschaft in der Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise durch den Einsatz der Biologisch-Dynamischen Präparate die Fruchtbarkeit des Bodens erhöht werden konnte.[4] Bei den wesentlichen Parametern wie Biomasse der Regenwürmer, Anzahl der Beikräuterarten oder Anzahl der Laufkäferarten lagen die biologisch-dynamisch gepflegten Versuchsflächen meistens vor den organisch-biologisch und konventionell bewirtschafteten. Diese Auswertung ist als DOK-Versuch (dynamisch, organisch, konventionell) bekannt.[5] Des Weiteren konnte das Darmstädter Institut für Biologisch-Dynamische Forschung, ebenfalls eine anthroposophienahe Einrichtung, zeigen, dass die Artenvielfalt, die Menge von Mikroorganismen und der Humusgehalt der bewirtschafteten Böden schon nach einigen Jahren biologisch-dynamischen Anbaus signifikant ansteigt.[6]

Die biologisch-dynamischen Präparate

Als speziell biologisch-dynamische Maßnahmen ist die Herstellung und Anwendung bestimmter Präparate gebräuchlich, die entweder den Wirtschaftsdüngern (Stallmist, Gülle, Jauche) zugesetzt werden oder in Wasser gerührt und dann auf Boden und Pflanzen gespritzt werden, um die Wirkung der irdischen Wachstumsfaktoren (zum Beispiel Nährstoffe) und der kosmischen Wachstumsfaktoren (Licht, Wärme und "Rhythmen") sowie die Wirkungen der Anbaumaßnahmen zu verbessern.

Es gibt verschiedene Gruppen von Präparaten, jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete: Feld- oder Spritzpräparate (Hornkiesel und Hornmist), Düngerzusatzpräparate (Schafgarben-, Kamillen-, Brennnessel-, Eichenrinde-, Löwenzahn- und Baldrianpräparat), Spezialpräparate wie Schachtelhalm-Kochung und die sogenannten Aschenpräparate zur Beikraut- und Schädlingsbekämpfung.

Präparat[7]	Material	tierisches Organ	Mengenbedarf / Jahr
Spritzpräparte:			
Hornmist	Rinderdung	Kuhhorn	1 Horn / ha
Hornkiesel	Quarzmehl	Kuhhorn	1 Horn / 25 ha
Düngerzusatzpräparate:			
Kamille	Blüte	Darm (Rind)	30 cm / 100 ha
Eichenrinde	Borke	Schädel (Schwein, Rind, Pferd)	1 Schädel / 300 ha
Löwenzahn	Blüte	Bauchfell (Rind)	30 x 30 cm / 100 ha
Schafgarbe	Blüte	Blase (Hirsch)	
Brennnessel	oberirdische Pflanze	(entfällt)	1 Blase / 250 ha
Baldrian	Blütenextrakt	(entfällt)	

Die Präparate bilden ein Hauptmerkmal der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. Sie sind damit ein wesentliches Hilfsmittel, um Produkte in Demeter-Qualität zu erzeugen. In den Demeter-Richtlinien sind sie verbindlich vorgeschrieben. Allerdings folgen hier nicht alle Demeter-Landwirte gleich konsequent den Steinerschen Ideen - ein Teil von ihnen steht der Anthroposophie weniger nahe. Es ist auch möglich, die Präparate zu kaufen, statt sie selbst herzustellen. Auch das Ausbringen kann sowohl zu Fuß und mit der Hand als auch über eine automatische Dosiereinrichtung am Traktor - zum Teil während ohnehin notwendiger Feldbearbeitung - erfolgen.

Die Präparate sollen ausgleichend wirken. Beispielsweise sind in einem sehr guten Jahr die Erträge geringer als vergleichbare Erträge aus ökologischer Wirtschaftsweise, wohingegen in einem schwierigen Jahr die Erträge höher ausfallen. Das Ziel der Anwendung der Präparate ist also nicht die Maximierung, sondern die Verstetigung der Erträge. Im biologisch-dynamischen Sprachgebrauch wird das "Harmonisieren" genannt.

Der anthroposophische Apotheker und Sänger Hugo Erbe entwickelte zusätzliche biologisch-dynamische Präparate, die innerhalb der biologisch-dynamischen Bewegung allerdings umstritten sind.

Praxis

Der landwirtschaftliche Betrieb mit seiner einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt wird als lebendiger Organismus angesehen. Rinderhaltung, hofeigenes Saatgut und Futter, Düngung mit kompostiertem oder fermentiertem Wirtschaftsdünger (Präparate) und Leguminosenanbau sind die sind die Basis für einen autarken Hofkreislauf, in dem Boden, Pflanzen, Tiere und Menschen im harmonischen Gleichgewicht leben und sich zu einem vitalen Gesamtorganismus zusammenschließen können. Statt chemischer Mineraldüngung und Schädlingsbekämpfung werden in der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise spezielle Kräuter-, Quarz- und Mistpräparate für die Düngung, Schädlingsbekämpfung und Kompostbereitung eingesetzt. Präparate aus Kuhdung und aus Heilpflanzen wie Löwenzahn oder Baldrian fördern die Lebendigkeit des Bodens. Die Komponenten werden *dynamisch* mit Wasser verrührt, wodurch sich ihre feinstofflichen Qualitäten entfalten, und in homöopathischer Verdünnung ausgebracht. Alle Vorgänge, von der Präparatbereitung bis zur Ausbringung, müssen zur rechten Zeit erfolgen, die durch die Wechselwirkung irdischer und kosmischer Rhythmen bestimmt wird. Dass bei abnehmendem Mond geschlagenes Holz wesentlich widerstandfähiger ist, wird heute schon weitgehend allgemein anerkannt; nicht weniger wirken aber auch andere kosmische Rhythmen bedeutsam auf die irdischen Lebensvorgänge ein (Konstellationsforschung).

Heute kann die biologisch-dynamische Landwirtschaft auf eine 80-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen konnten belegen, dass beispielsweise die Lebendigkeit der bewirtschafteten Böden schon nach einigen Jahren biologisch-dynamischen Anbaus signifikant ansteigt, gemessen an der Artenvielfalt und Menge von Mikroorganismen.

Biologisch-dynamisch hergestellte Produkte werden unter der Marke Demeter vertrieben.

Anmerkungen

1. ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133-145
2. ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133-145
3. ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133-145
4. ↑ Paul Mäder, Fliessbach A., Dubois D., Gunst L., Fried P., Niggli U. (2002) *Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming*. Science 296, 1694-1697 (http://orgprints.org/5514/)
5. ↑ Paul Mäder, Diana Hahn, David Dubois, Lucie Gunst, Thomas Alföldi, Hans Bergmann, Michael Oehme, Renato Amadò, Hanna Schneider, Ursula Graf, Alberta Velimirov, Andreas Fließbach, Urs Niggli: *Wheat quality in organic and conventional farming: results of a 21 year field experiment*. Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume 87, Number 10, 15. August 2007, S. 1826-1835(10) (http://www.ingentaconnect.com/content/jws/jsfa/2007/00000087/00000010/art00007)
6. ↑ Gunter Vogt: *Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum*. Bad Dürkheim 2000, S. 133 ff.
7. ↑ Quelle: Forschungsring: [1] (http://www.forschungsring.de/arbeitsbereiche/praeparate/kurzbeschreibung-der-biologisch-dynamischen-praeparate.html)

Literatur

1. Hugo Erbe: *Präparate zur Förderung des elementarischen Lebens im biologisch-dynamischen Land- und Gartenbau*, Lohengrin-Verlag, Tellingstedt 2003
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, 8. Auflage, GA 327 (1999)

Weblinks

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft* (http://www.regenwurm.de/327_a.htm) - Landwirtschaftlicher Kurs, Koberwitz 1924

2. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz (http://orgprints.org/2317/) – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?
3. Offizielles Web von Demeter (http://www.demeter.de/)
4. Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (http://www.forschungsring.de/)
5. Zeitschrift *Lebendige Erde* (http://www.lebendigeerde.de/)
6. Hellmut Finsterlin: *Begegnung mit Hugo Erbe* (http://www.lohengrin-verlag.de/artikel/Finsterlinerbe.htm)

Kritik:

1. http://www.iavg.org/iavg018.htm - Methoden der anthroposophischen Landwirtschaft
2. http://www.iavg.org/iavg017.htm - Anthroposophische Landwirtschaft

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Biologisch-dynamische Landwirtschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_Landwirtschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Biologisch-dynamische_Landwirtschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Biologisch-dynamische_Landwirtschaft&oldid=36022“
Kategorie: Landwirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2010 um 22:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 13.923-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bis zum Zahnwechsel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bis_zum_Zahnwechsel.gif (234 × 307 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus bis zum Zahnwechsel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:43, 25. Mai 2008		234 × 307 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kräfteströmungen im menschlichen Organismus bis zum Zahnwechsel.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sexualität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bis_zum_Zahnwechsel.gif&oldid=28862“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bis zur Reife.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bis_zur_Reife.gif (216 × 312 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus in der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:44, 25. Mai 2008		216 × 312 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kräfteströmungen im menschlichen Organismus in der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sexualität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bis_zur_Reife.gif&oldid=28863“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 22:44 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blake The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun.jpg

Aus AnthroWiki

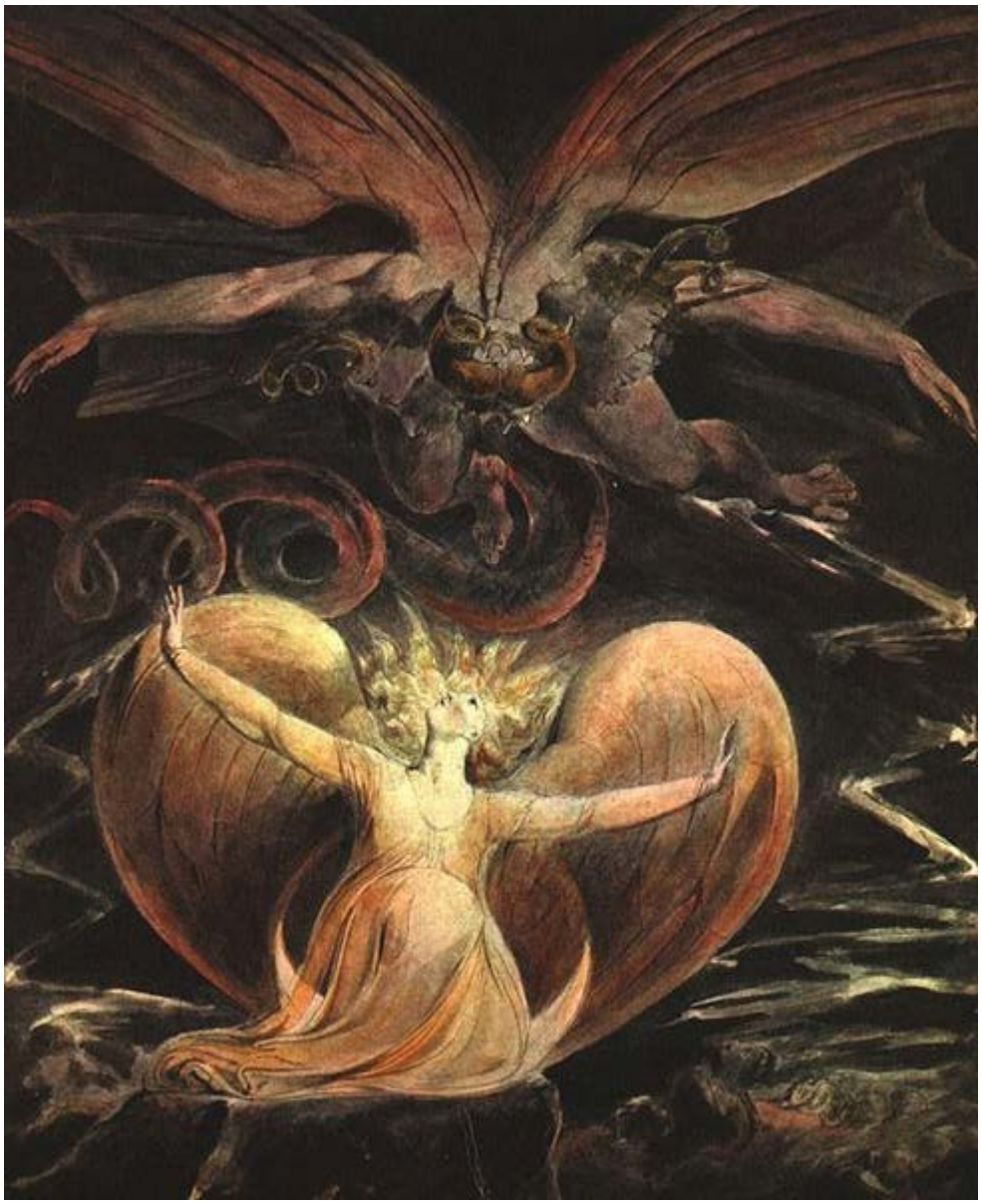

Größe dieser Vorschau: 488 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (570 × 700 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake: *Der große rote Drache und die Jungfrau, mit der Sonne bekleidet.*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:50, 26. Dez. 2007		570 × 700 (118 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:William Blake: "Der große rote Drache und die Jungfrau, mit der Sonne bekleidet."

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Roter Drache

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blake_The_Great_Red_Dragon_and_the_Woman_Clothed_with_the_Sun.jpg&oldid=24662“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blau

Aus AnthroWiki

Blau ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der drei Glanzfarben und stellt als solche den *Glanz des Seelischen* dar. (Lit.: GA 291, S 39ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=39ff))

> "Nehmen wir dagegen das Blaue. Denken Sie sich eine blaue Fläche rech» gleichmäßig aufgetragen. Man kann sich so eine blaue Fläche gleichmäßig aufgetragen denken, aber das hat etwas, was uns aus dem Menschlichen hinausführt. Wenn Fra Angelico blaue Flächen gleichmäßig aufträgt, so ruft er gewissermaßen ein Überirdisches in die irdische Sphäre herein. Er gestattet sich, das Blau dann gleichmäßig aufzutragen, wenn er das Überirdische in die irdische Sphäre hereinspielen läßt. Er würde sich nicht gestatten, in der Menschheitssphäre eine gleichmäßig blaue Fläche zu haben; denn das Blau als solches, durch seine eigene Wesenheit, durch seinen eigenen Charakter, gestattet nicht eine glatte blaue Fläche. Da muß schon ein Gott eingreifen, wenn das Blau wirklich gleichmäßig aufgetragen sein soll. Das Blaue fordert durch seine innere Wesenheit das genaue Gegenteil vom Gelben. Es fordert nämlich, daß es vom Rande nach innen einstrahlt. Es fordert, am Rande am gesättigtsten und im Inneren am wenigsten gesättigt zu sein. [Es Tafel wird gezeichnet.] Dann ist das Blaue in seinem ureigenen Elemente, wenn wir es am Rande gesättigter und im Inneren weniger gesättigt machen. Dadurch unterscheidet es sich von dem Gelben. Das Gelbe will in der Mitte am gesättigtsten sein und dann auslaufen. Das Blau, das staut sich an seinen Grenzen und rinnt in sich selber, um so einen Stauwall um ein helleres Blau herum zu machen. Dann offenbart es sich in seiner ureigenen Natur, dieses Blau." (Lit.: GA 291, S 44 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=44))

Eine Farbmeditation, bei der wir uns ganz in das Erleben des Blauen versenken, kann uns dessen eigentliches Wesen enthüllen:

> "Würde man dasselbe mit einer blauen Fläche machen, so würde man durch die Welt gehen, indem man das Bedürfnis empfindet, mit dem Blau immer weiter und weiter fortzuschreiten, den Egoismus in sich zu überwinden, gleichsam makrokosmisch zu werden, Hingabe zu entwickeln. Und man würde sich beglückt finden, wenn man in dieser Vorstellung bleiben könnte durch das einem Entgegenkommen der göttlichen Barmherzigkeit. Wie begnadet von göttlicher Barmherzigkeit würde man sich fühlen, wenn man also durch die Welt geht." (Lit.: GA 291, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=103))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blau&oldid=41615“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blaublindheit der Griechen

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat verschiedentlich darauf hingewiesen, dass die Griechen der Antike das Farbspektrum noch ganz anders wahrgenommen hätten als der heutige Mensch; sie wären blaublind und vorwiegend nur empfänglich für die rot-gelbe Seite des Spektrums gewesen. Erst als der Intellekt immer stärker heraufkam, differenzierte sich die Wahrnehmung für die blau-violetten Farbtöne:

> "Dieses Vorurteil ist ja allerdings ein recht begreifliches, das darin besteht, daß man annimmt, so, wie wir heute die Welt sehen, habe man sie immer gesehen. Aber selbst äußerliche Tatsachen beweisen für den, der nur solche Beweise haben will, mit aller nur nötigen Klarheit, daß selbst schon die Griechen - wir brauchen also nicht weit zurückzugehen in der Entwickelung der Menschheit - die den Menschen umgebende Natur anders gesehen haben als wir. Geisteswissenschaft kommt durch das geistige Schauen mit voller Klarheit darauf; aber auf das, was in dieser Beziehung Geistesschau mit voller Klarheit an die Oberfläche bringt, kann man auch schon durch die äußere Erkenntnis der physischen Tatsachen kommen, wenn man in der griechischen Literatur Umschau hält und die eigentümliche Tatsache bemerkt, daß die Griechen ein Wort hatten für Grün: chloros. Aber kurioserweise bezeichneten sie mit demselben Worte, das sie für das, was wir Grün nennen, anwendeten, den gelben Honig und die gelben Blätter im Herbst; die gelben Harze bezeichneten sie so. Die Griechen hatten ein Wort, welches sie gebrauchten, wenn sie dunkle Haare benennen wollten; mit demselben Wort bezeichneten sie den Stein Lapislazuli, den blauen Stein. Niemand wird annehmen können, daß die Griechen blaue Haare hatten. Solche Dinge kann man wirklich bis zu einem hohen Grade von Beweiskraft bringen, und man sieht daraus, daß die Griechen einfach als Volk Gelb von Grün nicht unterschieden haben, Blau als Farbe nicht so bemerkt haben wie wir, daß sie alles lebendig nach dem Rötlichen, nach dem Gelblichen hin gesehen haben. Das alles wird noch bekräftigt dadurch, daß uns die römischen Schriftsteller erzählen, die griechischen Maler hätten mit nur vier Farben gemalt, mit Schwarz und Weiß, mit Rot und Gelb.
>
> Wenn wir nach unseren heutigen Erfahrungen der Farbenlehre urteilen, so müssen wir sagen: Eine wesentliche Eigenschaft der Griechen war, daß sie blaublind waren, daß sie auch die blaue Nuance in dem Grün nicht gesehen haben, sondern nur die gelbe Nuance. Die ganze Umgebung war für die Griechen viel feuriger, weil sie alles nach dem Rötlichen hin gesehen haben. Bis in diese Art, zu sehen, geht dasjenige, was Entwickelungsmetamorphosen in der Menschheit sind. Wie gesagt, man kann das äußerlich zeigen. Die Geistesschau zeigt es mit aller Deutlichkeit, daß der Grieche sein ganzes Farbenspektrum nach der Rotseite hin verschoben hatte und nicht empfand nach der blauen und violetten Seite hin. Das Violett sah er viel röter, als wir es sehen, als es der heutige Mensch sieht. Würden wir nach unserer heutigen Augenvorstellung die Landschaft malen, die der Grieche gesehen hat, so müßten wir sie eben mit ganz anderen Farben malen, als wir heute gewöhnt sind. Und das, was wir als Natur sehen, kannte der Grieche nicht, und dasjenige, was der Grieche als Natur sah, kennen wir nicht. Die Entwickelung der Menschheit schreitet eben metamorphosisch vorwärts, und das Wesentliche ist, daß die Zeit, in der der Intellektualismus heraufgestiegen ist, in der der Mensch nachdenklich wurde - der Grieche war nicht nachdenklich, der Grieche lebte gegenständlich in der natürlichen Welt -, die gleiche Zeit ist, in der sich umsetzte die Empfindung für die dunkle Farbe, für das Blaue, für das Blau-Violette. Nicht verändert sich bloß das Innere der Seelen, sondern es verändert sich auch dasjenige, was von der Seele in die Sinne hineinlebt." (Lit.: GA 198, S 16ff.)
>
> "Veränderungen der Farbenwahrnehmung und des Denkprozesses im Laufe der Geschichte
>
> Aus einer Fragenbeantwortung, Dornach, 24. März 1920
>
> *Frage: Wie hängt die Veränderung der Sinneswahrnehmung zusammen mit der Denkveränderung bei den Griechen, die gemäß dem Buch «Die Rätsel der Philosophie» noch eine viel bildhaftere Wahrnehmung hatten?*
>
> Antwort: Der Denkprozeß, wie er sich bei den Griechen äußert -ich versuchte ihn darzustellen in meinen «Rätseln

der Philosophie» -, der Denkprozeß der Griechen war auch ein etwas ande rer, als unser Denkprozeß ist. Unser Denkprozeß ist der, daß wir uns einer gewissen Aktivität der Gedanken, mit denen wir die äußeren Tatsachen begleiten, bewußt sind, daß wir durch diese Aktivität der Gedanken, der wir uns bewußt sind, uns zuschrei ben die Bildung der Gedanken und dem Objektiven nur zuschrei ben den Sinneseindruck. Das war bei den Griechen anders. Im griechischen Bewußtsein lebte durchaus - Sie können das leicht, wenn Sie mit unbefangenem Urteil auf die griechischen Philosophen hinsehen, nachweisen - ein deutliches Bewußtsein davon, daß der Grieche, ebenso wie er Farben sieht, auch die Gedanken als an den Dingen seiend sieht, daß er die Gedanken wahrnimmt. Der Grieche erlebte den Gedanken als etwas Wahrgenommenes, nicht als etwas bloß aktiv Ausgebildetes. Und daher waren die Griechen eigentlich nicht in dem Sinne, wie wir es sind, ein nachdenkliches Volk. Nachdenklich sind die Menschen eigentlich erst seit der Mitte des 15.Jahrhunderts geworden. Der Denkprozeß hat sich verinnerlicht. Er hat sich gleichzeitig mit dem Gang des Sinnesprozesses verinnerlicht. Die Griechen sahen, ich möchte sagen, mehr auf den aktiven Teil des Spektrums, auf die rote, warme Seite hin und empfanden nur undeutlich die kalte, blaue Seite des Spektrums. Und wir haben ganz gewiß eine ganz andere Vorstellung von der roten und warmen Seite des Spek trums, die wir außerdem viel mehr gegen das Grüne hin zusam mengeschoben vorstellen als die Griechen, die es über unser äu ßerstes Rot hinaus noch sensitiv verfolgten. Es war das griechische Spektrum ganz nach der roten Seite verschoben. Die Griechen sahen daher auch den Regenbogen anders als wir. Dadurch, daß wir unsere Sensitivität mehr nach dem chemischen Teil des Spektrums hin verschoben haben, wenden wir gewissermaßen unsere Aufmerksamkeit dem Dunklen zu. Und das ist schon etwas wie das Eingehen in eine Art von Dämmerung; da wird man nach denklich. Wenn ich es jetzt mehr bildhaft und durch Analogien vorstelle, so stoßen Sie sich nicht daran. Es liegt dem eben doch ein sehr realer Vorgang der menschheitlichen Entwickelung zu grunde. Mit dem Hinüberschieben der Sensitivitat von dem war men nach dem chemischen, dem dunklen Teil des Spektrums, tritt etwas ähnliches in der ganzen Menschheitsentwickelung ein wie bei einem Menschen, der aus dem vollen Hellen heraus die Däm merung erlebt, wo er anfängt, mehr auf sich angewiesen zu sein, den inneren Gedankenweg zu verfolgen und nachdenklich wird. Es denkt sich, möchte ich sagen, in der Dämmerung, im Dunklen aktiver, als es sich denkt, wenn die Sensitivität auf die lebendigen, auf die lebhaften, warmen Farben hingerichtet ist, wo man mehr in der Außenwelt lebt, mehr miterlebt dasjenige, was in der Au ßenwelt ist. Der Grieche ging mit seinem ganzen Denken mehr in der Außenwelt auf. Er sah daher auch seine Gedanken in der Außenwelt. Der moderne Mensch, der das ganze Spektrum-An schauen mehr nach dem dunklen Teile hin verlegt hat, der kann seine Gedanken nicht in der Außenwelt sehen. Geradeso, wie wenn man in der Nacht wach liegt und es ringsherum finster ist, man nicht irgendwie behaupten wird, daß dasjenige, was die Seele belebt, äußerlich gesehen wird, sondern man weiß, das geht in der Seele vor - geradeso geht das, was der Mensch erlebt seit der Verschiebung des Spektrum-Anschauens mehr nach dem dunklen Teile hin, in der Seele vor und man kann sagen: Es ist eine Verschiebung des Denkens eingetreten seit der griechischen Zeit. Solche Dinge ergeben sich der Forschung der Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 291a, S 151ff)

"Zur so genannten Blaublindheit der Griechen

Aus einer Fragenbeantwortung, Dornach, 24. März 1920

Frage: Ist die Blaublindheit der Griechen etwas, was nur mit der individuellen Entwickelung dieses Volkes zu tun hat, oder ist es vielleicht etwas, was im allgemeinen Entwickelungsgang einer Rasse oder eines Volkes auftritt, also was einem gewissen Alter dieser Rasse entsprechen würde? Wie ist es zum Beispiel mit den Chinesen, von denen man doch aus sehr früher Zeit schon Darstellungen hat in blauen Farben? Kommen da andere Dinge noch in Frage?

Antwort: Was die Blaublindheit der Griechen betrifft, so bitte ich vor allem zu berücksichtigen, daß ich wirklich nur auf eine soge nannte Blaublindheit hinweisen möchte. Es ist mehr ein Sensitiv-sein der Griechen für die hellen, warmen Farben und ein weniger Interesse haben für die dunklen, für die blauen, kalten Farben. Und man muß sich klar sein darüber, daß der Prozeß selber, der da stattfindet, für das griechische Volk ein viel seelischerer gewe sen ist als bei den heutigen partiell Blaublinden. Es ist nur ein Analogon, aber es ist eben doch durchaus bei den Griechen diese seelische Blaublindheit so stark vorhanden gewesen, daß wir es in der griechischen Sprache nachweisen können. Das haben Sie aber wohl schon aus dem Vortrage entnehmen können, daß ich das nicht als eine individuelle Eigenschaft des griechischen Volkes anzuschauen bitte, sondern als etwas, was in einem bestimmten Zeitraum einer Volksentwickelung überhaupt auftritt. Selbstver ständlich muß da genau ins Auge gefaßt werden, daß ja dasjenige, was als Völker auf der Erde nebeneinander lebt, nicht in absolut gleichen

Zeiträumen auch seine entsprechende Epoche hat. Man muß sich klar darüber sein, daß zum Beispiel das chinesische Volk längst über den Zeitraum der Blaublindheit hinaus war, als es in die Geschichte eintrat. Also man muß gewissermaßen die Zeit räume nebeneinander geschichtet empfinden; dann wird man das, was ich gesagt habe, im richtigen Lichte sehen." (Lit.: GA 291a, S 153f)

Siehe auch

- Tritanopie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (1984), Erster Vortrag, Dornach, 20. März 1920
2. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, GA 291a (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blaublindheit_der_Griechen&oldid=33498“
Kategorien: Wahrnehmung | Sinne | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2009 um 12:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.871-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky-Siegel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Blavatsky-Siegel.gif (160 × 201 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel von Helena Petrovna Blavatsky

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:13, 14. Jul. 2005		160 × 201 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Siegel von Helena Petrowna Blavatsky

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Helena Petrovna Blavatsky

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky-Siegel.gif&oldid=2424“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky.jpeg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Blavatsky.jpeg (180 × 283 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Helena Petrovna Blavatsky (1889)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 6. Jun. 2009		180 × 283 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Helena Petrovna Blavatsky (1889)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Blavatsky.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gründung der Theosophischen Gesellschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky.jpeg&oldid=32534“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blavatsky Lodge

Aus AnthroWiki

Blavatsky Lodge (deutsch: *Blavatsky Loge*) ist die Bezeichnung für eine englische Loge der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Ihr vollständiger Name ist *The Blavatsky Lodge of the Theosophical Society*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Quellen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Die Blavatsky Lodge wurde am 19. Mai 1887 in London von 14 Mitgliedern der London Lodge der Theosophischen Gesellschaft gegründet. Sie war die zweite offizielle theosophische Loge in England nach der London Lodge, und die dritte in Europa, nach der Loge Germania in Deutschland. Vor der Gründung hatte eine Reihe von Mitgliedern der London Lodge Helena Blavatsky nach London eingeladen, am 1. Mai 1887 traf sie, von Ostende kommend, in London ein und blieb bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1891. Blavatskys Anwesenheit brachte Archibald und Bertram Keightley auf den Gedanken, eine von der London Lodge unabhängige theosophische Loge zu gründen, welche sich zur Gänze dem Werk und der Person Blavatskys widmen sollte. Die Idee fand bei anderen Mitgliedern der London Lodge Zustimmung und wurde daraufhin in die Tat umgesetzt. Es ist unklar, ob die für die Gründung erforderliche Stiftungsurkunde von Henry Steel Olcott, dem damaligen Präsidenten der Theosophischen Gesellschaft ausgestellt worden war, oder ob diese Blavatsky selbst unterzeichnete.

Das wesentlichste Merkmal der Blavatsky Lodge gegenüber allen anderen theosophischen Logen war die wöchentliche Anwesenheit von Blavatsky selbst. Jeden Donnerstag gab es Diskussions- und Fragestunden zwischen Besuchern und Mitgliedern einerseits und Blavatsky andererseits. Nach wenigen Monaten herrschte regelrechter Andrang, so gut waren die Diskussionsrunden besucht, im Jahr 1890 zählte die Loge 300 Mitglieder und war bei Blavatskys Tod 1891 die mit Abstand größte Loge in Großbritannien. Die Ergebnisse dieser Gespräche erschienen später unter dem Titel *Transactions of the Blavatsky Lodge* und enthalten eine Reihe von Erläuterungen zu Blavatskys Hauptwerk Die Geheimlehre.
Mitglieder der Blavatsky Lodge besorgten vor der Herausgabe von Blavatskys Werken *Die Geheimlehre*, Die Stimme der Stille und Der Schlüssel zur Theosophie die Transkription und waren redaktionell an allen Ausgaben der Zeitschrift Lucifer beteiligt.

Ab 1890 war Annie Besant Präsidentin der Blavatsky Lodge. 1905 betrug der Mitgliederstand 400 Personen.[1]

Im November 1889 besuchte Mahatma Gandhi erstmals die Blavatsky Lodge und traf hier mit Blavatsky und Besant zusammen. Zwei Mitglieder der Lodge[2] empfahlen Gandhi auch, die Bhagavad Gita zu lesen, was er mit diesen gemeinsam tat, sie erschien ihm "von unschätzbarem Wert". [3]

Die Loge existiert bis heute, sie ist Teil der englischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG).

Quellen

1. ↑ http://www.theosophical-society.org.uk/publications/newsletter_archive/newsletter_archive_2.asp#article2
2. ↑ Laut Katinka Hesselink [1] (http://www.katinkahesselink.net/his/influence-theosophy.html) soll es sich bei diesen Mitgliedern um Bertram und Archibald Keightley gehandelt haben.
3. ↑ Charles Freer Andrews (Hrsg.): *Mahatma Gandhi, Mein Leben*. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983, ISBN 3-518-37453-2. Seite 48f.

Literatur

- Helena Petrovna Blavatsky: *Secret Doctrine Commentary, Stanzas I-IV, Transactions of the Blavatsky Lodge*. Theosophical University Press, Pasadena 1994, ISBN 9781557000286

Weblinks

- Die ersten Tage der Theosophie in Europa aus der Sicht von A.P. Sinnett (http://www.theosophical.ca/EarlyDaysTheosophyAPS.htm) (Englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (Englisch, Seiten 127ff., 160f., 178f.)
- Begebenheiten rund um die Diskussionsrunden mit Blavatsky (http://www.theosophical.org/theosophy/books/esotericworld/chapter19/index.html) (Englisch)
- *Transactions of the Blavatsky Lodge* online (http://www.theosociety.org/pasadena/sdcommnt/sdc-hp.htm) (Englisch)
- Website der englischen Sektion der Adyar-TG (http://www.theosophical-society.org.uk/) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Blavatsky Lodge (http://de.wikipedia.org/wiki/Blavatsky_Lodge) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Blavatsky_Lodge&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blavatsky_Lodge&oldid=32476“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 14:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 630-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky Olcott Mavalankar.jpg

Aus AnthroWiki

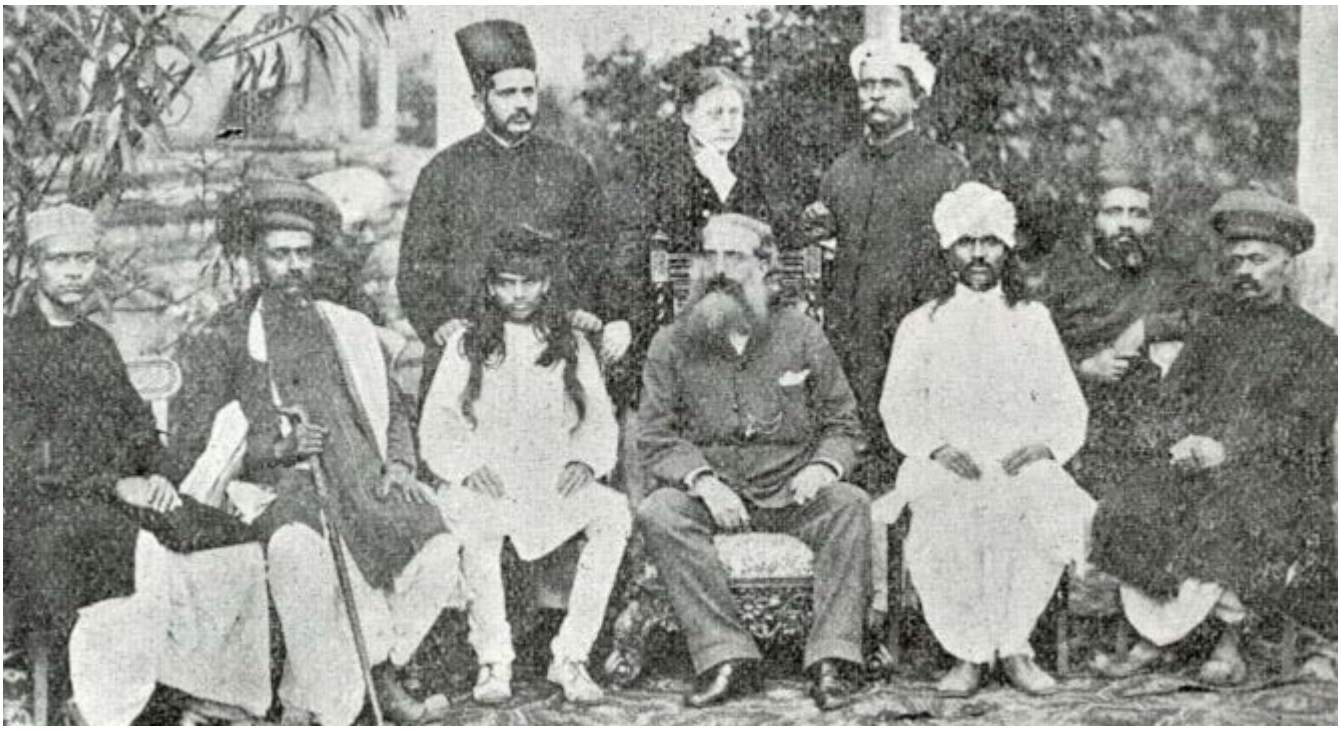

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Blavatsky_Olcott_Mavalankar.jpg (667 × 360 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm sitzt Damodar Mavalankar.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:02, 23. Apr. 2009		667 × 360 (95 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm sitzt Damodar Mavalankar.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Blavatsky Olcott Mavalankar.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS3 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 10. Feb. 2009
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky_Olcott_Mavalankar.jpg&oldid=31190“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 14:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatsky and Olcott.jpg

Aus AnthroWiki

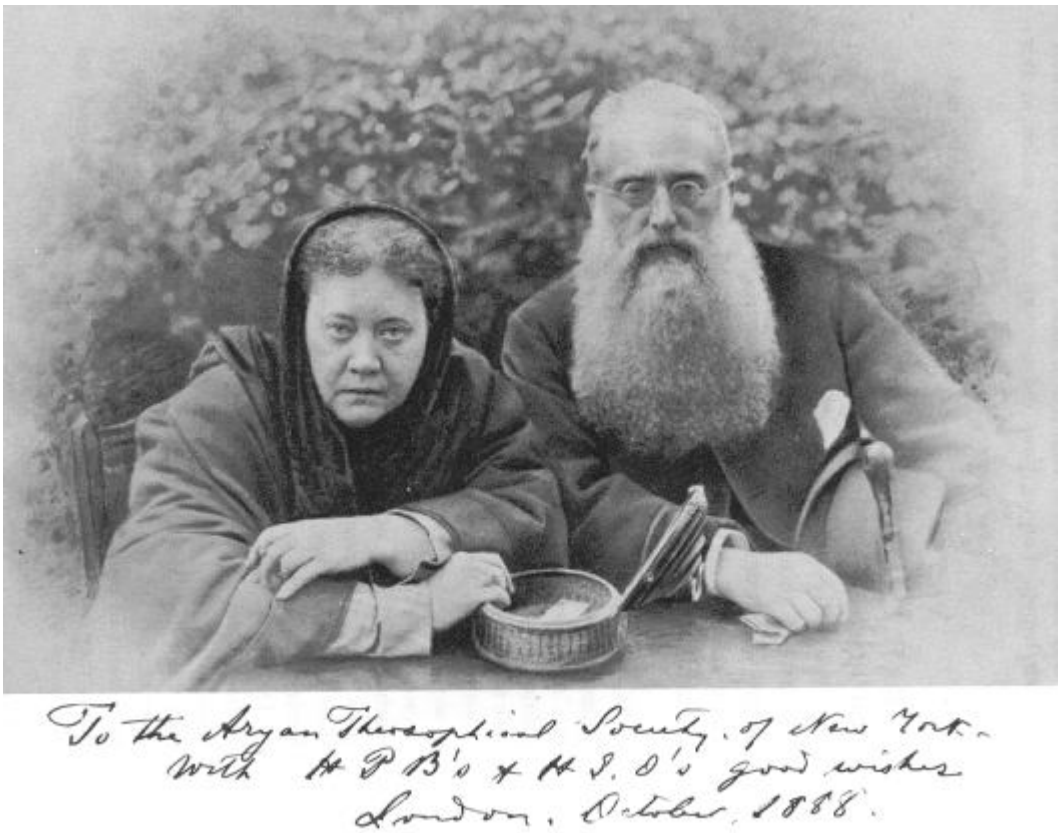

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Blavatsky_and_Olcott.jpg (527 × 422 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

H. P. Blavatsky und Henry Steel Olcott (1888)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:28, 6. Jun. 2009		527 × 422 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	H. P. Blavatsky und Henry Steel Olcott (1888)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Blavatsky and Olcott.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Henry Steel Olcott

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatsky_and_Olcott.jpg&oldid=32529“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blavatskys Freimaurer-Patent.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 452 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (741 × 982 Pixel, Dateigröße: 169 KB, MIME-Typ: image/png)

Beschreibung, Quelle

Das Freimaurer-Patent des Memphis-Misraim-Ritus von Helena Petrovna Blavatsky.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:56, 26. Jun. 2006		741 × 982	Odyssee	== Beschreibung, Quelle == Das Freimaurer-Patent des Memphis-

			(169 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Misraim-Ritus von Helena Petrovna Blavatsky.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Blavatskys Freimaurer-Patent.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Memphis-Misraïm-Ritus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blavatskys_Freimaurer-Patent.png&oldid=2618“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blei

Aus AnthroWiki

Blei mit dem chemischen Zeichen **Pb** (von lat. *plumbum*) ist ein sehr weiches, stumpf glänzendes metallisches chemisches Element. Es zählt nach okkulter Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Saturn zugeordnet.

Weblinks

1. Blei (http://de.wikipedia.org/wiki/Blei) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blei&oldid=45675“
Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blendungsbild

Aus AnthroWiki

Ein **Blendungsbild**, das auf der Netzhaut des Auges entsteht, wenn man in ein blendend helles Licht blickt, kann gut beobachtet werden, wenn man diesen Eindruck bei geschlossenen Augen abklingen lässt. Dabei zeigen sich typische Farberscheinungen, die Goethe in seiner Farbenlehre so beschreibt:

> "In einem Zimmer, das möglichst verdunkelt worden, habe man im Laden eine runde Öffnung, etwa drei Zoll im Durchmesser, die man nach Belieben auf- und zudecken kann; durch selbige lasse man die Sonne auf ein weißes Papier scheinen und sehe in einiger Entfernung starr das erleuchtete Rund an; man schließe darauf die Öffnung und blicke nach dem dunkelsten Orte des Zimmers, so wird man eine runde Erscheinung vor sich schweben sehen. Die Mitte des Kreises wird man hell, farblos, einigermaßen gelb sehen, der Rand aber wird sogleich purpurfarben erscheinen.
>
> Es dauert eine Zeitlang, bis diese Purpurfarbe von außen herein den ganzen Kreis zudeckt, und endlich den hellen Mittelpunkt völlig vertreibt. Kaum erscheint aber das ganze Rund purpurfarben, so fängt der Rand an blau zu werden, das Blaue verdrängt nach und nach hereinwärts den Purpur. Ist die Erscheinung vollkommen blau, so wird der Rand dunkel und unfärbig. Es währet lange, bis der unfärbige Rand völlig das Blaue vertreibt und der ganze Raum unfärbig wird. Das Bild nimmt sodann nach und nach ab, und zwar dergestalt, dass es zugleich schwächer und kleiner wird. Hier sehen wir abermals, wie sich die Netzhaut durch eine Sukzession von Schwingungen gegen den gewaltsamen äußeren Eindruck nach und nach wieder herstellt." (Farbenlehre, § 40)

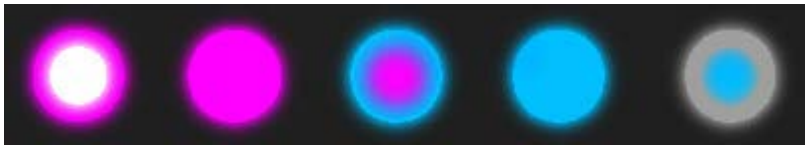

Vom Blendungsbild zu unterscheiden ist das Nachbild, das im Auge entsteht, wenn wir auf eine zwar mehr oder weniger helle, aber nicht blendende Lichtquelle blicken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blendungsbild&oldid=32018“
Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blendungsbild.jpg

Aus AnthroWiki

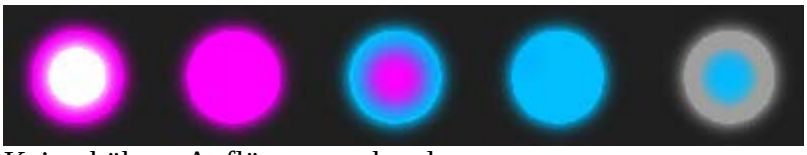

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Blendungsbild.jpg (400 × 70 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Blendungsbild

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:50, 27. Mai 2009		400 × 70 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Blendungsbild

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Blendungsbild

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blendungsbild.jpg&oldid=32016“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 09:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blickbewegungen.jpg

Aus AnthroWiki

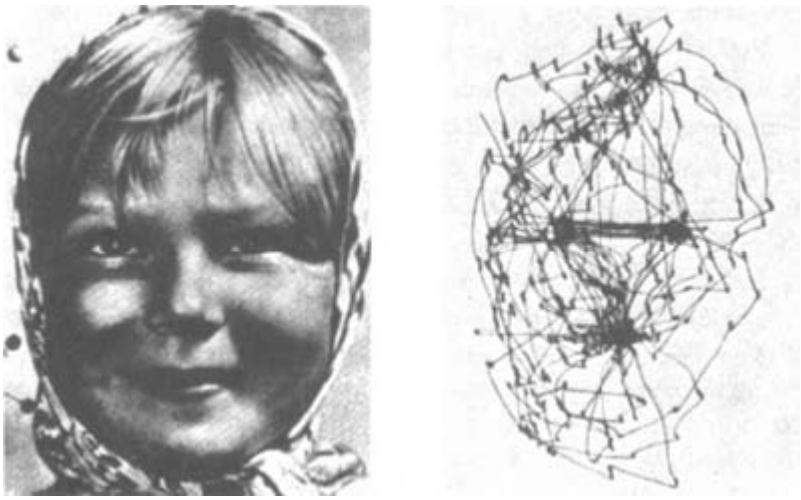

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Blickbewegungen.jpg (398 × 245 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Abbildung zeigt die Blickbewegungen beim Betrachten eines Gesichtes. Die dünnen Linien zeigen die raschen Augenbewegungen, die Punkte bezeichnen Stellen, die der Blick länger fixiert. Deutlich sieht man, wie die Formen des Gesichtes grob durch die Blickbewegungen nachgezeichnet werden. Den charakteristischen Merkmalen der Physiognomie wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Quelle: Frits H. Julius: *Entwurf einer Optik*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984, S 139 f.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:32, 12. Mär. 2009	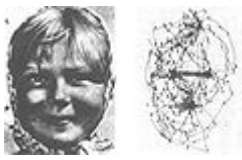	398 × 245 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Abbildung zeigt die Blickbewegungen beim Betrachten eines Gesichtes. Die dünnen Linien zeigen die raschen Augenbewegungen, die Punkte bezeichnen Stellen, die der Blick länger fixiert. Deutlich sieht man, wie die Formen des Gesichtes grob durch die B

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aufrichtekraft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blickbewegungen.jpg&oldid=30919“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2009 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blitz

Aus AnthroWiki

Im **Blitz**, in dem sich in der Natur am unmittelbarsten und spektakulärsten die Wirkung der Elektrizität als Licht und Wärme und Donner äußert, offenbaren sich die Seraphim.

Blitz

"Es wäre ein völliger Unsinn, wenn man in dem aus der Wolke schlagenden Blitz dasselbe sehen würde wie das, was man sieht, wenn ein Zündholz angezündet wird. Ganz andere Kräfte walten, wenn überhaupt aus der Materie das Element, das im Blitz waltet, das Elektrische, herauskommt. Da walten die Seraphime." (Lit.: GA 122, S 121 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=121))

"Der Blitz entsteht nicht durch Elektrizität, sondern der Blitz entsteht dadurch, daß die Luft ihre eigene Hitze ausleert.

Aber nun dadurch, daß diese furchtbar starke Bewegung geschieht, dadurch werden wiederum die immerfort in der Luft, namentlich in der warmen Luft vorhandenen elektrischen Strömungen erregt. Der Blitz erregt erst die Elektrizität. Er ist noch keine Elektrizität." (Lit.: GA 354, S 189 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf#page=189))

"Was in den äußeren Naturerscheinungen zutage tritt in Luft und Wasser, in Wolkenbildungen, was als Blitz und Donner erscheint, das ist sozusagen ein letzter Rest - aber ein guter Rest - auf der Erdoberfläche von dem, was an Kräften schon mit dem alten Saturn verbunden war und das sich mit der Sonne abgetrennt hat. Von dem, was in diesen Kräften wirkt, sind die inneren Feuerkräfte der Erde in den Dienst des Ahriman gestellt. Da hat er das Zentrum seines Wirkens." (Lit.: GA 107, S 178 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=178))

"Die Kraft der Leichtigkeit ist verknüpft mit der Sonne. Es ist diejenige Kraft, die bewirkt, daß das Wasser von der Erde aufsteigt und verdunstet. Dieses verdunstete Wasser verdichtet sich dann wieder zu den Wolken und kehrt als Regen zu der Erde zurück. Aber es ist nicht richtig zu meinen, daß die Kraft der Leichtigkeit das Wasser nur bis zu dieser Sphäre hebt. In Wahrheit wird die Substanz des Wassers noch viel weiter geführt. Denn es wird durch die Leichtigkeit völlig entmaterialisiert. Wenn die Wolken aufsteigen und verschwinden, so hört das Wasser auf, materiell zu sein. Die Kraft der Sonne, die dieses bewirkt, kann aber so stark wirken, daß zuviel an Erden-Wasser hinaufätherisiert wird. Dann sammelt sich zuviel fremder Äther in der Erdumgebung an. Da bricht dann der also gestaute Äther plötzlich wieder in die materielle Erdsphäre zurück. Dies erleben wir als die Erscheinung des Blitzes. In ihm leuchtet die Äthersubstanz auf, um sich im Regen zur wäßrigen oder gar im Hagel zur festen Form zu verdichten. Im Blitz zerreißt der Himmel und der gestaute Äther bricht herunter. Allein, was auf diese Weise im Gewitter schlagartig und dadurch vernehmbar sich vollzieht, das geht auch sonst in stiller Weise ständig rhythmisch vor sich: im verdunstenden Wasser und den sich ballenden Wolken." (Lit.: GA 266c, S 473 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=473))

"Wir müssen wirklich beginnen uns klarzumachen alles, was an Wechselwirkungen zwischen Erdentiefen und Himmelsweiten ist. Wir müssen lebendig folgen können den Dunsttropfen, die aufsteigen von den Wäldern und Bergen. Wir müssen nicht den Glauben haben, daß diese Dunsttropfen aufsteigen in eine Region, die gleich einer Region der Erde ist. Wir müssen jene Bescheidenheit entwickeln, die denjenigen Menschen für einen Tropf ansieht, der einen Drachen aufsteigen läßt mit einem Thermometer oder Barometer, um Messungen anzustellen.

Man taucht ja das Ganze nur in irdische Vorstellungen. Wir müssen dahin kommen zu sagen: Wie töricht ist es, zu glauben, daß der Blitz aus Reibung der Wolken entsteht, die aus Wasser sein sollen, da doch jedes Kind weiß, daß man sorgfältig alle Feuchtigkeit an einem Glasstabe mit trockenen Tüchern entfernt, wenn Elektrizität entstehen soll. - Natürlich kommen nur Torheiten heraus, wenn der Mensch das, was er auf der Erde erlebt, auch in Himmelshöhen erleben will, aus denen er aber herabgestiegen ist und mit denen er sich verwandt fühlen muß, wenn er in würdiger Weise sich «Mensch» nennen will. Wir müssen uns klar sein, wenn die Dunstwasser aus den Bergen und Wäldern aufsteigen, daß sie in Regionen gehen, wo das Wasser etwas anderes ist als hier auf der Erde, in Regionen, wo das Wasser selbst vergeistigt wird, wo es entwässert wird und durch geistige Vorgänge hindurchgeht, so daß es erst wieder materialisiert werden muß, bis es als Regen aus geistigen Regionen herunterkommt. Wir müssen wissen, wenn wir in solche Regionen hinaufsteigen, daß sie verwandt sind mit denjenigen Regionen, aus denen wir kommen, wenn wir aus dem vorirdischen Dasein in das irdische hinabsteigen. Wir müssen wissen, daß der Blitz etwas ist, was in geistigen Regionen waltet und webt, und daß die Vorstellung der Alten, wo der Blitz der Pfeil der Götter war, weiser ist als alle Vorstellungen, welche wir uns machen." (Lit.: GA 345, S 52f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA345.pdf#page=52f))

"Nicht wahr, wenn wir elektrische Versuche im Schulzimmer machen, dann müssen wir unsere elektrischen Apparate sorgfältig abtrocknen, wir müssen sie zu schlechten Elektrizitätsleitern machen, sonst kriegen wir nichts fertig. Wenn sie feucht sind, kriegen wir nichts fertig. Aber es findet sich tatsächlich die Anschauung - ich habe das oftmals erwähnt -, als ob durch die Reibung der Wolken, die doch ganz gewiß feucht sind, nach Anschauung der Physiker die Elektrizität sich entwickelt und in Blitz und Donner zum Vorschein kommt. Das ist natürlich eine der unmöglichsten Vorstellungen, die nur überhaupt zu denken ist.

Dagegen findet derjenige, der nun, um zu einem wirklichkeitsgemäßen Begriff zu kommen, alles das zusammenträgt, was wir hier versuchen, in unseren physikalischen Betrachtungen zusammenzutragen, daß in dem Augenblick, wo der Blitz erscheint, der Raum zerreißt, und dasjenige, was den Raum intensiv undimensional erfüllt, das tritt heraus, wie, wenn ich mich schneide, das Blut herausdringt. Das ist aber der Fall jedesmal, wenn Licht in Begleitung von Wärme erscheint: Der Raum zerreißt, der Raum enthüllt uns dasjenige, was in seinem Inneren ist, während er uns in seinen gewöhnlichen drei Dimensionen, die wir vor uns haben, nur seine Außenseite zeigt. Der Raum führt uns in sein Inneres." (Lit.: GA 321, S 210 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=210))

"Und die Seraphim kommen in dem, was als Blitz aus der Wolke zuckt, oder in dem, was als Feuer in den vulkanischen Wirkungen zutage tritt, wirklich so zum Vorschein, daß eben ihre Unwahrnehmbarkeit in diesen gigantischen Wirkungen der Natur wahrnehmbar wird.

Daher haben in alten Zeiten, wo man solche Dinge durchschaut hat, die Menschen auf der einen Seite hingeblickt zum Sternenhimmel, der ihnen das Mannigfaltigste geoffenbart hat: die Geheimnisse der Exusiai, die Geheimnisse der Dynamis. Dann haben sie die höheren Geheimnisse zu enthüllen versucht in dem, worüber sich der Mensch heute lustig macht: aus dem Inneren der menschlichen Leiber - wie man trivial sagt -, aus den Eingeweiden. Dann aber waren sie sich dessen bewußt, daß die größten Wirkungen, die wirklich dem Sonnensystem gemeinschaftlich sind, von einer ganz umgekehrten Seite her sich in den Feuer- und Gewitterwirkungen, in den Erdbeben und vulkanischen Wirkungen ankündigen. Das Schöpferischste, das in den Seraphim und Cherubim liegt, kündigt sich an durch seine zerstörerischste Seite, kurioserweise. Es ist eben die Kehrseite, es ist das absolut Negative, aber das Geistige ist so geistig stark da, daß eben schon seine Unwahrnehmbarkeit, sein Nichtdasein, wahrgenommen wird von den Sinnen." (Lit.: GA 180, S 103f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=103f))

"Da wird man sagen, wenn einer den Blitz anschaut: Ist der Blitz nur da oben? - O nein, der ist den ganzen Sommer hindurch, indem die Pflanzen befruchtet werden, über die Wiesen, über die Wälder hin, überall da ist der niedere Blitz. Und zum Schluß ist es ein Blitz, der in uns immer vorgeht. Innerlich sind wir ganz durchsetzt von denselben Erscheinungen, die wir manchmal sehen, wenn es blitzt, und unsere Gedanken sind ein Aufblitzen in uns. Nur natürlich dasjenige, was einmal als ein mächtiger Blitz erscheint, das verläuft ganz schwach in unserem Denken. Jetzt werden Sie sich aber auch sagen können: Es hat doch einen Sinn, zu sagen, wenn ich den Blitz anschaue, daß mir da die Weltengedanken erscheinen, weil das dasselbe ist, wie das, was in mir ist." (Lit.: GA 350, S 230f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf#page=230f))

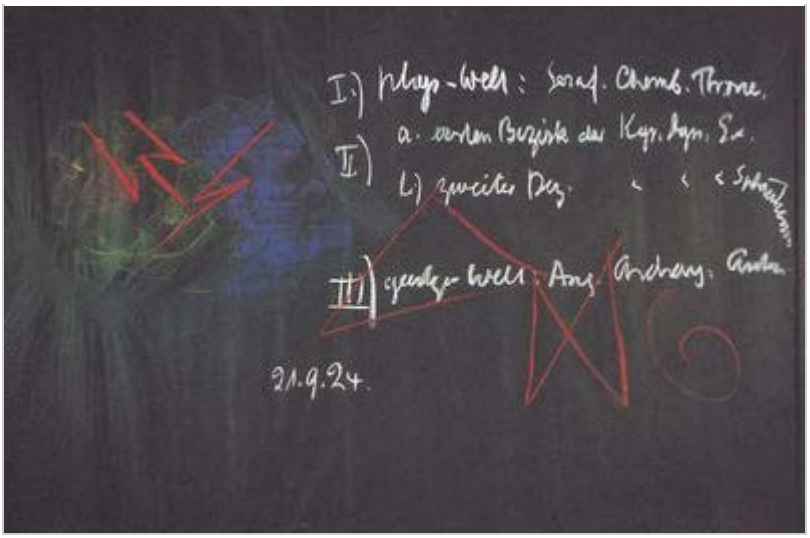

Tafel 12

"So möchte ich Ihnen solche Teile der inneren Seelensprache eines Initiierten geben, die er exoterisch nach außen nicht immer gebraucht, die aber eigentlich sein Mittel ist, um seine Vorstellungen, sein besonderes Miterleben der geistigen Welt innerlich zu formen. Da ist zum Beispiel dieses: Dämpfe den Blitz und du begreifst die Farbe. - Das ist Initiiertensprache. Was heißt das? Der Initiierte sieht den Blitz in seiner Erscheinung, er sieht dieses aus dem Weltall herauskommende Aufflammen, er betrachtet es als das Aufglimmen des Geistes innerhalb des Weltenraumes, und er denkt diesen Blitz abgedämpft und immer abgedämpfter, also immer milder und milder, und bekommt die Abdämpfung, die milde Ausgestaltung des Farbigen; der Blitz verbreitet sich gewissermaßen und wird zur farbigen Fläche. Das ist die Vorstellung eines Initiierten. Oder der Initiierte sagt: Lasse den Donner leiser werden, immer leiser und leiser und höre sein Modulieren, und das Musikalische ersteht. - Und so sieht der Initiierte dasjenige, was sich gewissermaßen als Sinnenteppich ausbreitet, als die Offenbarung nach der einen Seite hin, und es ist für ihn eine durchaus reale Vorstellung, wenn man so denkt: Man hat den Weltinhalt in seiner kolorierten Mannigfaltigkeit - das, was ich aufzeichne (Tafel 12, links), könnte ebensogut wie es Farbe ist, auch Tönendes sein -, und wie der Weltinhalt an unsere Sinne herantritt, das ist wie der sinnlich-physische Schleier, der sich ausbreitet als unsere Wahrnehmungswelt, in die wir zunächst unsere abstrakten, scheinhaften Gedanken verweben. Hinter alldem sieht der Initiierte - also wenn Sie sich die Tafel (Tafel 12, ganz links) als den Teppich vorstellen, der überall ausgebreitet ist, es ist das, was in der Welt das Tonliche, das Farbige, das Wärmige ist -, hinter diesem Teppich sieht der Initiierte die einfallenden Blitze. Die sind dahinter, und dasjenige, was man ab und zu als wirklichen Blitz sieht, bricht einfach durch diesen Sinnenteppich von rückwärts aus der geistigen Welt durch. In jeder Erscheinung des Blitzes ist ein Hereinstrahlen der geistigen Welt. Und schauen wir uns diesen Blitz an, wie er gemildert und gedämpft ist zum gleichmäßig Farbigen auf der Erde, so haben wir eben die Erde in ihrem Farbenkolorit vor uns.

Schauen wir zum Himmel und nach den Sternen, so haben wir in den Sternen Punkte, die uns ebenfalls erscheinen wie aus dem Geistigen herauskommend, nur in dauernd lebender Offenbarung des Blitzenden. Aber in alldem sieht ja der Initiierte die äußere Offenbarung desjenigen, was dahinter ist, und er sagt sich: Eigentlich mußt du sehen - und er sieht es auch, wenn seine Seele immer aktiver und aktiver wird - die rote Rose. Sie beginnt ihr Rot nach oben und unten wie in leisen Blitzen zu verspritzen, und während das Vordere sich abstumpft, greift nach rückwärts das Rot ein in die Sphäre der Seraphim, ebenso wie alles Tonliche eingreift in die Sphäre der Cherubim, und wie alles, was wir tasten, eingreift in die Sphäre der Throne. Und wenn man die Natur um sich sieht, hat man eigentlich in der physischen Welt alles als Illusion vor sich, denn in Wahrheit sind es die abgedämpften Werke der Seraphim, Cherubim und Throne. Schauen wir, meine lieben Freunde, in die farbige Welt, so wie sie erscheint, so ist sie nur die gleichmäßig abgetönte Blitzwirkung der Seraphim. Das ist eigentlich dasjenige, was in uralten Zeiten der Maja-Charakter der sinnlich-physischen Welt genannt worden ist, daß man nicht weiß, daß da in Wirklichkeit überall Seraphim, Cherubim, Throne da sind." (Lit.: GA 346, S 244ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=244ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)

4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266c (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II*, GA 321 (2000), ISBN 3-7274-3210-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV*, GA 345 (1994), ISBN 3-7274-3450-3 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA345.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, GA 350 (1991), ISBN 3-7274-3500-3 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken*, GA 354 (2000), ISBN 3-7274-3540-2 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blitz&oldid=40582“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Naturwissenschaft | Physik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 716-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Blitz.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 452 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.130 Pixel, Dateigröße: 287 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Blitz Quelle: de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:49, 28. Sep. 2006		2.000 × 1.130 (287 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Blitz Quelle: de.wikipedia.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lightning cloud to cloud (aka).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Blitz
- Elektrizität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Blitz.jpg&oldid=19101“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2006 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Blut

Aus AnthroWiki

Das warme **Blut** (hebr. דָּם , "*dam*") ist der unmittelbare physische Ausdruck des menschlichen Ich. Voraussetzung für den Entstehung des roten Blutes war das Eisen, das der Mars der Erde in ihrer ersten Entwicklungshälfte gab. Das warme rote Blut entstand in der lemurischen Zeit und hängt zusammen mit dem luziferischen Einfluss. Luzifer hat unmittelbaren Einfluss auf das Blut (*Blut ist ein ganz besonderer Saft* - Faust).

Die engen Blutsbande waren die Grundlage für das ehemalige gruppenseelenhafte Bewusstsein der Menschheit und die damit verbundenen alten hellseherischen Fähigkeiten. Bis in die ägyptische Zeit wurde die Nahehe gepflegt, um diese Fähigkeiten zu konservieren. Durch die Fernehe wurde das Blut immer weniger geeignet, zum sich Träger dieser alten Weisheit zu machen. Es wurde statt dessen immer mehr zum Werkzeug des Egoismus, damit aber auch für die Selbstständigkeit des Menschen.

Durch das Blut wurde es dem Menschen ermöglicht, sich immer mehr in das materielle Dasein einzuleben. Es musste aber der Zeitpunkt kommen, wo das überschüssige Blut und damit der überschüssige Egoismus geopfert werden musste. Das geschah durch das Opfer des Christus auf Golgatha.

Im Blut tobt ein fortwährender Kampf zwischen Leben und Tod. Der blaue Blutstrom ertötet in jedem Augenblick das Leben, das im roten Blut dahinströmt. Nur dadurch, indem sich das Blut ständig erzeugt und wieder vernichtet, kann sich unser Ich im physischen Dasein verankern. Das Blut vermittelt dem Menschen das Bewusstsein seines Ich, indem es nur für einen kurzen Moment physisch wird und dann wieder zurückschießt ins Geistige. In diesen Prozess greift Luzifer störend ein.

Dem hellsichtigen Blick zeigt sich, wie sich das Blut in seinen feinsten Teilen im Herzen beständig ätherisiert, d.h. wieder in den ätherischen Zustand übergeht, aus dem es sich ursprünglich verdichtet hat. Dieses ätherisierte Blut strömt fortwährend vom Herzen nach dem Kopf hin.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Blut&oldid=46677“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Physiologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2012 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.553-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bluthuf

Aus AnthroWiki

Bluthuf ist nach der germanischen Mythologie das Pferd des Freyr. Nach Rudolf Steiner wird dadurch angedeutet, dass das Blut das Wesentliche ist, um das Ich zu entwickeln (Lit.: GA 121, 11. Vortrag).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bluthuf&oldid=8457“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 857-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bnf lat16151 f22.jpg

Aus AnthroWiki

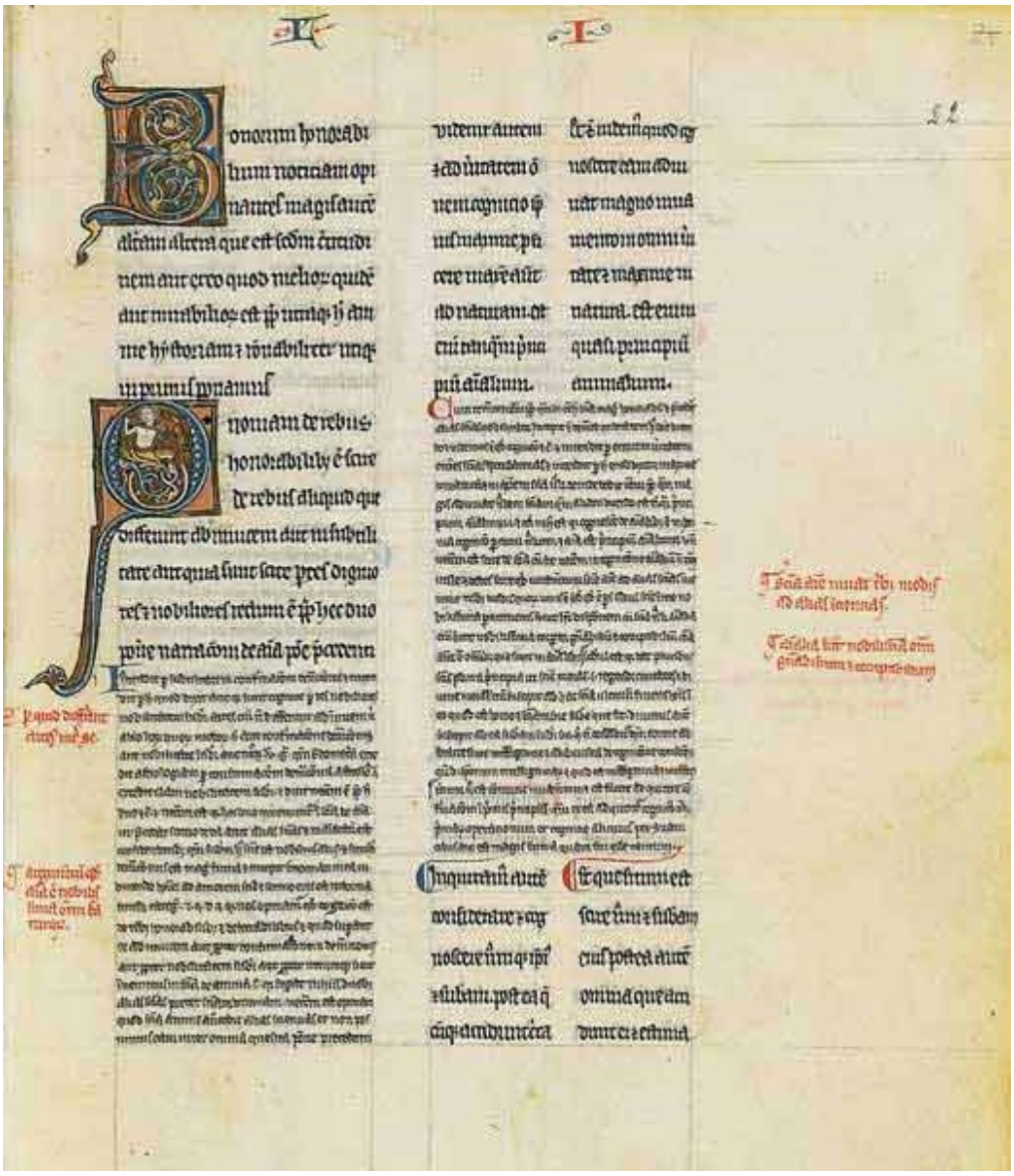

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bnf_lat16151_f22.jpg (519 × 600 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Averroes, Commentary on De Anima, French Manuscript, third quarter of the 13th century, B.N.F. lat. 16151, fol. 22

Quelle: [1] (http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/5_01.htm)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:41, 2. Jul. 2006		519 × 600 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Averroes, Commentary on De Anima, French Manuscript, third quarter of the 13th century, B.N.F. lat. 16151, fol. 22 Quelle: [http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/5_01.htm]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Bnf lat16151 f22.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bnf_lat16151_f22.jpg&oldid=2812“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhi

Aus AnthroWiki

Bodhi (skrt. *Erleuchtung*) bezeichnet im Buddhismus den Moment des geistigen *Erwachens*, der Erleuchtung, der das Ziel des geistigen Entwicklungswegs ist. Nicht zufällig ist das Wort *Bodhi* lautlich eng verwandt mit Buddhi, jenem höheren geistigen Wesensglied, das Rudolf Steiner auch als Lebensgeist bezeichnet hat. Eine ausreichende Entwicklung dieses höheren Wesensglieds ist notwendig, um den Zustand der Erleuchtung zu erreichen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhi&oldid=21033“
Kategorien: Schulungsweg | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2007 um 20:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.052-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhicitta

Aus AnthroWiki

Bodhicitta (skt. *Erleuchtungsgeist*, zusammengesetzt aus bodhi = *Erleuchtung* und citta = *Geist*, *Gedanke*) bezeichnet im Buddhismus das Streben nach Erleuchtung, aber nicht aus Eigennutz, sondern zum Wohl aller fühlenden Wesen, um ihnen zu helfen, sich aus dem leidbringenden Rad der Geburten (Samsara) zu befreien.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhicitta&oldid=28960“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 09:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhipakkhiyadhamma

Aus AnthroWiki

Bodhipakkhiyadhamma beschreibt aus Sicht des Theravada-Buddhismus die 37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung und ist eine Art Kurzzusammenfassung der buddhistische Lehre wie sie im Palikanon beschrieben ist. Diese Auflistung entstammt der *Längeren Lehrrede an Sakuludāyin* (Mahāsakuludāyi Sutta), die in der Mittleren Sammlung (Majjhima Nikāya, Sutta 77) enthalten ist, jedoch werden sie dort nicht mit Namen bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die 37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung
  - 1.1 Die Vier Grundlagen der Achtsamkeit (Satipatthana)
  - 1.2 Die Vier Rechten Anstrengungen (samma ppadhana)
  - 1.3 Die Vier Wege zum Erfolg (iddhipada)
  - 1.4 Die Fünf Fähigkeiten (indriya)
  - 1.5 Die Fünf Kräfte (bala)
  - 1.6 Die Sieben Erleuchtungsglieder (bojjhanga)
  - 1.7 Der Edle Achtfache Pfad (ariya magga)
- 2 Quellen

Die 37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung

Die Vier Grundlagen der Achtsamkeit (Satipatthana)

1. Achtsamkeit auf den Körper (Kayanupassana)
2. Achtsamkeit auf die Gefühle (Vedananupassana)
3. Achtsamkeit auf den Geist (Cittanupassana)
4. Achtsamkeit auf die Geistesobjekte (Dhammanupassana)

Die Vier Rechten Anstrengungen (samma ppadhana)

1. Unaufgestiegene unheilsame Dinge nicht aufsteigen lassen.
2. Aufgestiegene unheilsame Dinge vertreiben.
3. Unaufgestiegene heilsame Dinge aufsteigen lassen.
4. Aufgestiegene heilsame Dinge festigen.

Die Vier Wege zum Erfolg (iddhipada)

1. Wille, Streben, Absicht (chanda)
2. Willenskraft, Anstrengung, Bemühen (viriya)
3. Reinheit des Bewusstseins (citta)
4. Erforschen, Erwägen (vimasa)

Die Fünf Fähigkeiten (indriya)

1. Vertrauen, Glauben (saddha)
2. Willenskraft, Anstrengung (viriya)
3. Achtsamkeit (sati)

4. Sammlung, Konzentration (samadhi)
5. Weisheit, Wissen oder Einsicht (panna)

Die Fünf Kräfte (bala)

1. Vertrauen, Glauben (saddha)
2. Willenskraft, Anstrengung (viriya)
3. Achtsamkeit (sati)
4. Sammlung (samadhi)
5. Weisheit, Wissen oder Einsicht (panna)

Die Sieben Erleuchtungsglieder (bojjhanga)

1. Achtsamkeit (Achtsamkeit)
2. Gesetzesergründung (dhamma vicaya)
3. Willenskraft, Anstrengung (viriya)
4. Verzückung, Freude (piti)
5. Ruhe, Gestilltheit (passaddhi)
6. Sammlung, Konzentration (samadhi)
7. Gleichmut (upekkha)

Der Edle Achtfache Pfad (ariya magga)

1. rechte Ansicht (samma ditthi)
2. rechte Gesinnung (samma sankappa)
3. rechte Rede (samma vacca)
4. rechtes Handeln (samma kammanta)
5. rechter Lebenserwerb (samma ajiva)
6. rechte Anstrengung oder Bemühung (samma vayama)
7. rechte Achtsamkeit (samma sati)
8. rechte Konzentration (samma samadhi)

Quellen

- Nyantiloka. *Buddhistisches Wörterbuch*; Beyerlein & Steinschule; ISBN 3-931095-09-6
- Palikanon.com, Majjhima Nikaya (Mittlere Sammlung) (http://www.palikanon.com/majjhima/m077n.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bodhipakkhiyadhamma (http://de.wikipedia.org/wiki/Bodhipakkhiyadhamma) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodhipakkhiyadhamma&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhipakkhiyadhamma&oldid=29129“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 396-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bodhisattva

Aus AnthroWiki

Bodhisattva (Sanskrit, m., , *bodhisattva*; zusammengesetzt aus *Bodhi* ("Erleuchtung" bzw. "Erwachen") und *Sattva* ("Wesen") bedeutet soviel wie "Erleuchtungswesen") nennt man in der östlichen Lehre eine Persönlichkeit, die bis in ihren physischen Leib, oft auch nur bis in ihren Ätherleib hinein von einem Erzengel beseelt ist. Es gibt zwölf Bodhisattvas, von denen jeder eine ganz bestimmte Mission im Laufe der Erdenentwicklung zu erfüllen hat. Alles, was sie dazu brauchen, strömt ihnen als substanzielle Weisheit von einem Dreizehnten zu: dem Christus.

> "Nehmen wir unser hellsichtiges Auge zu Hilfe, so sehen wir, daß ein Bodhisattva ein menschliches Wesen ist, welches beständig mit der geistigen Welt verbunden ist und nicht ganz in der physischen Welt lebt. Seine Wesenheit ist gleichsam zu groß, um in einem menschlichen Körper Platz zu finden, nur ein Teil reicht bis in die irdische Hülle herab, der größere Teil bleibt in den höheren Welten. Der Bodhisattva ist infolgedessen stets im Zustande der Inspiration." (Lit.: GA 118, S 219 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf#page=219))

Bodhisattvas ragen mit ihrem Bewusstsein bis auf den Buddhiplan, d.h. bis in die Welt der Vorsehung hinauf. Der Leib, durch den ein Bodhisattva auf Erden wirkt, wird als Dharmakaya (*Gesetzeskörper*) bezeichnet.

Die Mission eines Bodhisattvas ist erfüllt, wenn das, was er zu geben hat, restlos zur eigenen menschlichen Fähigkeit geworden ist. Von da an braucht er sich nicht mehr in einem physischen Leib zu verkörpern. Er ist zum Buddha geworden, dessen Bewusstsein nun bis zum Nirvanaplan hinauf reicht und dessen Leib zum Sambhoakaya (*Leib der Vollendung*) verwandelt wurde. Nach dem Tod in diesem letzten Erdenleben wirkt ein Buddha nur mehr in ätherischer oder astralischer Gestalt durch den sog. Nirmanakaya in das Erdengeschehen herein:

> "Ein solcher ätherischer Leib aber, in dem sich eine Individualität wie der Buddha verkörpert, ist nicht eine geschlossene Raumeinheit. Er ist eine Vielheit von nicht zusammenhängenden Gliedern." (Lit.: GA 117, S 18 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=18))

Dass der Nirmanakaya eines Buddha als eine Vielzahl von Gliedern erscheint, beruht auf einer Steigerung jener Spaltung der Persönlichkeit, die sich auf dem Einweihungsweg ergibt, durch die Denken, Fühlen und Wollen immer mehr als eigenständige Wesenheiten auftreten.

In den Schulen der Rosenkreuzer gilt Skythianos als der große *Bodhisattva des Westens*:

> "Daher ist es in aller Geistesschulung des Rosenkreuzes so, daß man hinaufblickt mit tiefster Verehrung zu jenen alten Eingeweihten, die die uralte Weisheit der Atlantis bewahrten: zu dem wiederverkörperten Skythianos, in ihm sah man den großen verehrten Bodhisattva des Westens; zu dem jeweilig verkörperten Abglanz des Buddha, den man ebenfalls verehrte als einen der Bodhisattvas, und endlich zu Zarathas, dem wiederverkörperten Zarathustra." (Lit.: GA 113, S 192 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=192))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982), Erster Vortrag, Berlin, 25. Oktober 1909 (*Die Sphäre der Bodhisattvas*)
3. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bodhisattva&oldid=39230“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2011 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Boehme-Werk.jpg

Aus AnthroWiki

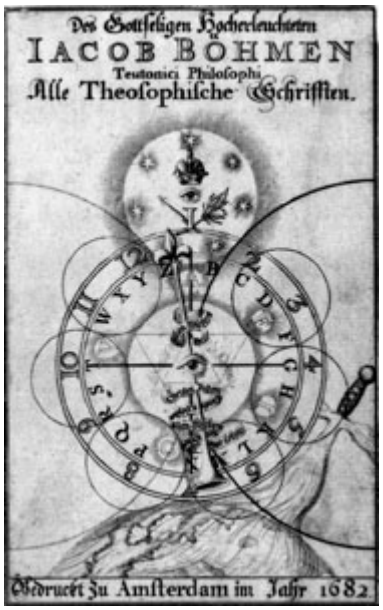

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Boehme-Werk.jpg (187 × 300 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jakob Böhme: Titelblatt der ersten Werkausgabe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:16, 31. Jan. 2005		187 × 300 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jakob Böhme: Titelblatt der ersten Werkausgabe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Boehme-Werk.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jakob Böhme

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Boehme-Werk.jpg&oldid=2426“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 23:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 283-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Boehme2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Boehme2.jpg (217 × 348 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jakob Böhme, Porträt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Maler unbekannt. Wie alle anderen bekannten Bildnisse Böhmes wurde auch dieses Jahrzehnte nach seinem Tod gemalt. Es gibt eine idealisierte Vorstellung des Philosophen und Mystikers wieder.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:09, 31. Jan. 2005		217 × 348 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jakob Böhme, Porträt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Maler unbekannt. Wie alle anderen bekannten Bildnisse Böhmes wurde auch dieses Jahrzehnte nach seinem Tod gemalt. Es gibt eine idealisierte Vorstellung des Philosophen und Mystikers wie

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Boehme2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jakob Böhme

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Boehme2.jpg&oldid=2620“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bogomilen

Aus AnthroWiki

Die **Bogomilen** (andere Schreibung: *Bogumilen*) waren eine häretische Bewegung, die einen religiösen Dualismus verkündeten. Der Name der Bewegung wird auf einen möglicherweise legendären bulgarischen Dorfpriester namens *Bogomil* oder *Bogumil* zurückgeführt (aus dem bulgarischen: Богомил *Gottlieb*, бог/bog=Gott мил/mil=lieb) beziehungsweise auf die zu dieser Zeit herkömmliche slawische Weiheformel *Bog milui* (dt. *Gott erbarme dich*)[1].

Die Bewegung der Bogomilen breitete sich vom 10. bis 15. Jahrhundert von Bulgarien aus im byzantinischen Kaiserreich, in den anderen Balkanländern und in Russland aus. Auch werden Einflüsse auf ähnliche abendländische Ketzerbewegungen (Albigenser, Katharer und andere) aufgezeigt. Angebliche direkte Verbindungen zur mittelalterlichen Bosnischen Kirche werden von der neueren Geschichtsforschung bestritten[2].

Der Lehrgehalt weist über den persönlichen Anteil des Priesters Bogomil hinaus auf den Ursprung aus dem älteren Dualismus der Manichäer und Paulikianer hin. Daneben sind anschauliche Mythen des bulgarisch-slawischen Volksglaubens und Inhalte von apokryphen Texten zu finden.

Der Bogomilismus entwickelte sich seit dem 11. Jh. in radikale und gemäßigte Richtungen. Die dualistische Grundposition führte zur Dämonisierung der materiellen Welt, zur Ablehnung von Teilen des Alten Testaments sowie der Bilderverehrung, des üblichen Gottesdienstes, der meisten Sakramente und religiösen Symbole sowie der Hierarchie in der Kirche. Dies brachte die Bogumilen in Konflikte mit den Großkirchen und auch mit Staat und Gesellschaft.[3]

Literatur

- Artikel *Bogomilen*; in: TRE, Theologische Realenzyklopädie, Band 7 (http://books.google.de/books?id=unszemYxWQEC&pg=PA31)
- Obolensky, Dimitri: *The Bogomils, A Study in Balkan Neo-Manichaeism.* Cambridge 1948
- Mühlestein, Hans: *Die verhüllten Götter*. S. 367 ff, München, Wien, Basel 1957
- Runciman, Steven: *Le Manichéisme Médiéval.* Paris 1949
- Puech et Vaillant: *Le Traité contre les bogomiles de Cosmas le prêtre.* Paris 1945
- Kutzli, Rudolf: *Die Bogumilen, Geschichte, Kunst, Kultur*. Urachhaus 1977
- (kath.) Döllinger, Ignaz. *Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters.* Band 1
- Papasov, Katja: *Christen oder Ketzer - Die Bogomilen.*
- *Lexikon des Mittelalters.* Band 2
- Srećko M. Džaja: Artikel *Bogomilen*. In: Edgar Hösch, Karl Nehring, Holm Sundhaussen (Hrsg.): *Lexikon zur Geschichte Südosteuropas.* Wien/Köln/Weimar 2004. bei books.google (http://books.google.de/books?id=XbHTiPCTTj8C&pg=PA121)

Einzelnachweise

1. ↑ Gerhard Herm: *Der Balkan. Das Pulverfaß Europas*. Econ Verlag GmbH, Düsseldorf / Wien / New York / Moskau, 1993, S. 131, ISBN 978-3-430-14445-2
2. ↑ Hierzu auch: Noel Malcolm: Geschichte Bosniens, Frankfurt am Main 1996, S. 45ff.
3. ↑ Srećko M. Džaja: Artikel *Bogomilen*. In: Edgar Hösch, Karl Nehring, Holm Sundhaussen (Hrsg.): *Lexikon zur Geschichte Südosteuropas.* Wien/Köln/Weimar 2004

Weblinks

- Die Bogomilen bei heiligenlexikon.de (http://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Bogomilen.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bogomilen (http://de.wikipedia.org/wiki/Bogomilen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogomilen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bogomilen&oldid=42337“

Kategorien: Christentum | Häresie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2011 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 331-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bojjhanga

Aus AnthroWiki

Bojjhanga (Pali), die **Sieben Erleuchtungsglieder** bewirken nach buddhistischer Lehre bei konsequenter Anwendung eine Befreiung des Geistes, durch das Üben der vier Grundlagen der Achtsamkeit (gemäß Satipatthāna Sutta (MN 10)) und Ānāpānasati Sutta (MN 118). Sie gehören ferner zu den Grundlagen der Vipassana-Meditation. Sie bilden eine Unterabteilung der *37 erforderlichen Dinge zur Erleuchtung* (Bodhipakkhiyadhamma). Die 7 Erleuchtungsglieder sind:

1. **Achtsamkeit** (p. sati-sambojjhanga),
2. **Wahrheitsergründung**, Ergründung der Gesetzmäßigkeit (p. dhammavicaya-sambojjhanga),
3. **Willenskraft**, Beharrlichkeit (p. viriya-sambojjhanga),
4. **Verzückung**, Freude, Begeisterung (p. pīti-sambojjhanga),
5. **Gestilltheit**, Gelassenheit (p. passaddhi-sambojjhanga),
6. **Sammlung**, Konzentration (p. samādhi-sambojjhanga),
7. **Gleichmut** (p. upekkhā-sambojjhanga).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Achtsamkeit (*Sati*)
- 2 Gesetzesergründung (*Dhamma-vicaya*)
- 3 Willenskraft (*Viriya*)
- 4 Freude (*Piti*)
- 5 Gestilltheit (*Passaddhi*)
- 6 Sammlung (*Samadhi*)
- 7 Gleichmut (*Upekkha*)

Achtsamkeit (*Sati*)

Im Buddhismus hat die Achtsamkeit einen zentralen Status, sie wird als eine grundlegende Haltung angesehen. Achtsam zu sein bedeutet, ganz in der Gegenwart, im Hier und Jetzt zu sein und sich seiner Gefühle, Gedanken und Handlungen in jedem Augenblick voll bewusst zu sein. Achtsamkeit heißt, auf sich selbst bezogen zu sein, sein Selbst zu beobachten und ihm zu folgen, und auch dem Geschehen, dem Gegenüber, die ganze Aufmerksamkeit darzubringen.

> *Was da Besinnung ist, Nachsinnen, ins Gedächtnis zurückrufen, Erinnerung, im Gedächtnis bewahren, Gründlichkeit, Nichtvergesslichkeit, Besinnung, Fähigkeit der Besinnung, Kraft der Besinnung, rechte Besinnung: das nennt man Besinnung. Der mit dieser Besinnung ausgerüstete Mensch aber gilt als der Besinnung gewärtig.*

Gesetzesergründung (*Dhamma-vicaya*)

Unter *Dhamma-vicaya* wird das klare Erfassen der buddhistischen Lehre verstanden sowie die Einsicht in die Gesetzesordnung des Universums.

> *Solcherart achtsam verweilend aber ergründet er und erforscht und erwägt mit Einsicht das Gesetz (oder die*

Daseinserscheinungen).

Willenskraft (*Viriya*)

Unter *Viriya* wird die Willenskraft, Ausdauer und Anstrengung verstanden. Dies bezieht sich auf das Aufrechterhalten der Anstrengungen in der Meditation.

> *Da erzeugt, ihr Mönche, der Mönch in sich den Willen, nicht aufgestiegene üble, unheilsame Dinge nicht aufsteigen zu lassen; er strebt danach, setzt seine Willenskraft ein, spornt seinen Geist an und kämpft darum.*

Freude (*Piti*)

Piti bedeutet Freude und Verzückung, die durch Gewinnung des inneren Friedens erlangt wird. Die Voraussetzung ist jedoch, das wertende Denken zu überwinden.

> *Nach Stillung von Gedankenfassung und wertendem Denken aber gewinnt der Mönch den inneren Frieden, die Einheit des Geistes, die von Gedankenfassung und wertendem Denken freie, in der Vertiefung geborene, von Verzückung und Glücksgefühl erfüllte zweite Vertiefung.*

Gestilltheit (*Passaddhi*)

Unter *Passadhi* versteht man Gestillheit und Ruhe. Hierbei handelt es sich um die körperliche und geistige Spannkraft, die durch Meditation erreicht wird. Dem "Entzückten" beruhigt sich der Körper, ein Zustand der Ruhe wird erreicht.

> *In dem geistig Verzückten aber stillen sich Geist und Bewusstsein.*
> *Das häufige und gründliche Nachdenken darüber, dies ist der Nährstoff, der zum Entstehen ...der Gestilltheit führt.. Es gibt die Vorstellung der Gemütsruhe, eine unverwirrte Vorstellung. Das häufige und gründliche Nachdenken hierüber, dies ist der Nährstoff . . . der Sammlung.*

Sammlung (*Samadhi*)

Samadhi beinhaltet die Regeln der Vertiefung bzw. des Sichversenkens. Es ist die Sammlung und Konzentration, das Gerichtetsein des Geistes auf einen einzigen Meditationsgegenstand. In der Konzentration auf den Atem wird der Geist frei von Gedanken, Sammlung heißt also vor allem auch Leere, frei (an Gedanken) sein, nicht dem Wechselbad wertenden Denkens ausgeliefert zu sein.

> *Samadhi ist das Gerichtetsein des Geistes auf ein einziges Objekt. Die Einspitzigkeit des Geistes ... gilt als die Sammlung*

Gleichmut (*Upekkha*)

Upekkha heißt, dass man gleichmütig ist und unberührt bleibt, d.h. frei von wertendem Unterscheiden ist. Es ist ein vollkommenes Ruhen in sich sein, auch selbst in einer Menschenmenge. Gleichmut erkennt die Gleichheit der Lebewesen, er äußert sich, indem weder Zu- noch Abneigung auftreten. Der Geist ist vollkommen allein und ruht in sich.

> *Gegen den also gesammelten Geist aber verhält er sich gleichmütig*.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bojjhanga (http://de.wikipedia.org/wiki/Bojjhanga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bojjhanga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bojjhanga&oldid=29125“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 815-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bondone Erweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 532 Pixel.
Volle Auflösung (1.158 × 770 Pixel, Dateigröße: 142 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giotto di Bondone, Erweckung des Lazarus (um 1425), Fresko in der Magadalenen-Kapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:41, 24. Sep. 2007		1.158 × 770 (142 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Giotto di Bondone, Erweckung des Lazarus (um 1425), Fresko in der Magadalenen-Kapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Giotto, Lower Church Assisi, Scenes from the Life of Mary Magdalene-Raising of Lazarus 01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lazarus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bondone_Erweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23956“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Book of caverns (KV9) fifth division.jpg

Aus AnthroWiki

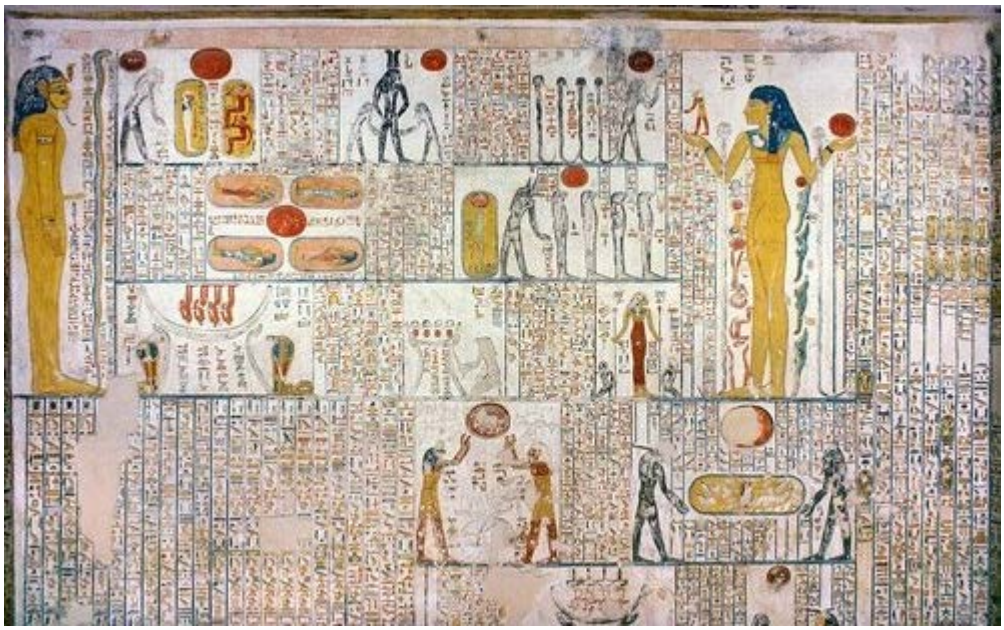

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Book_of_caverns_(KV9)_fifth_division.jpg (498 × 310 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Buch der Höhlen, 5. Abteilung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:35, 22. Jun. 2011		498 × 310 (73 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Buch der Höhlen, 5. Abteilung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Book of caverns (KV9) fifth division.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Buch der Höhlen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Book_of_caverns_(KV9)_fifth_division.jpg&oldid=42564“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Book of earth part a(kv9).jpg

Aus AnthroWiki

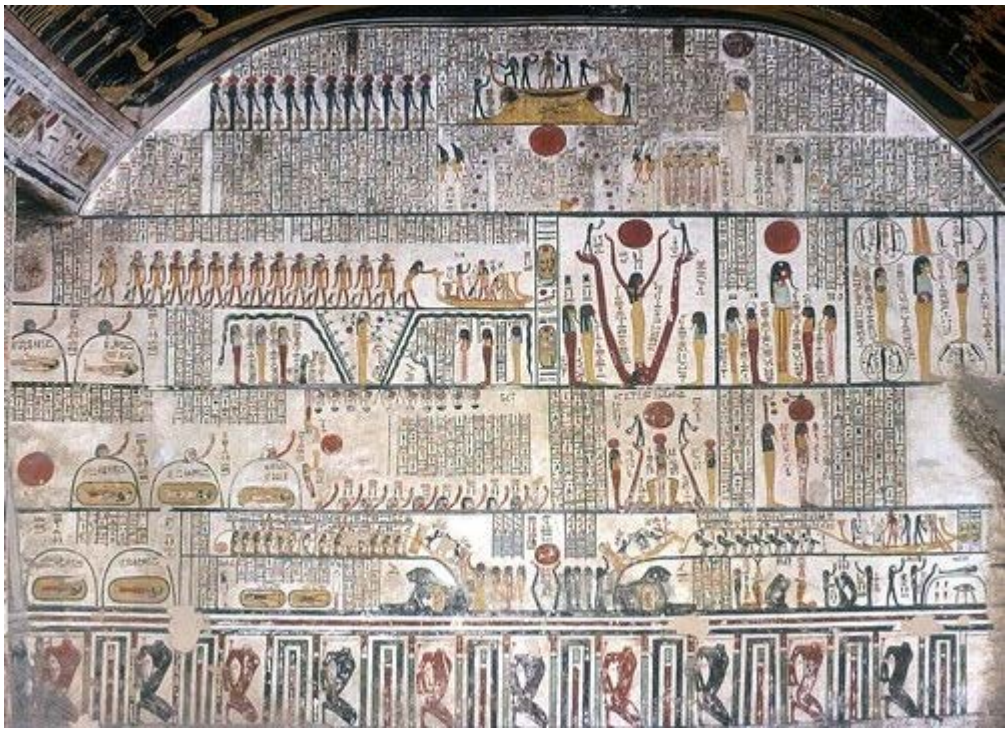

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Book_of_earth_part_a(kv9).jpg (500 × 361 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Szene aus dem Buch von der Erde

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 22. Jun. 2011		500 × 361 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Szene aus dem Buch von der Erde

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Book of earth part a(kv9).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Buch von der Erde

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Book_of_earth_part_a(kv9).jpg&oldid=42568“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 32-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bosch Johannes auf Patmos.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (740 × 1.115 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes auf Patmos (Hieronymus Bosch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:11, 22. Sep. 2007		740 × 1.115 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes auf Patmos (Wikipedia:Hieronymus Bosch)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bosch_Johannes_auf_Patmos.jpg&oldid=23849“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2007 um 19:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bothmer-Gymnastik

Aus AnthroWiki

Die **Bothmer-Gymnastik** wurde zwischen 1922 und 1938 von Fritz Graf von Bothmer entwickelt, als er den Turnunterricht an der ersten Waldorfschule in Stuttgart übernahm. Er entwickelte in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner die später nach ihm benannte Gymnastik.

Diese besteht aus einer Reihe von Bewegungsabfolgen, die auf die verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes abgestimmt sind. Diese Neuschöpfung wurde aufgrund seiner besonderen Wahrnehmungsfähigkeit für die Entwicklungsprozesse des Kindes, möglich.

Die von ihm beschriebenen Übungen werden im pädagogischen Bereich, in der therapeutischen Arbeit mit Erwachsenen und Kindern und als Element in beratenden Tätigkeiten genutzt.

Die Bothmer-Gymnastik versteht sich dabei als eigenständige Bewegungsdisziplin mit anthroposophischem Hintergrund, die in einmaliger Weise mit den Kräften des Raumes umgeht. Der Übende lernt – von der Architektur der menschlichen Gestalt ausgehend – die Entfaltung seiner Bewegung im Raum zu beobachten, zu führen und weiterzuentwickeln.

Literatur

- von Bothmer, Alheidis: *Die Bothmer-Gymnastik. Pädagogische und therapeutische Anwendungsmöglichkeiten.* Schattauer, Stuttgart 2004, ISBN 3-7945-2341-5.
- von Bothmer, Fritz Graf: *Gymnastische Erziehung.* 3. Auflage. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989, ISBN 3-7725-0242-3.

Weblinks

- Internationaler Berufsverband für Bothmer-Gymnastik e.V. (http://www.bothmer-movement.com/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bothmer-Gymnastik (http://de.wikipedia.org/wiki/Bothmer-Gymnastik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bothmer-Gymnastik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bothmer-Gymnastik&oldid=33264“
Kategorie: Gymnastik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 877-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahma

Aus AnthroWiki

Brahma, Darstellung aus dem 19. Jh.

Brahma (Sanskrit, m., brahmā) ist der Name eines der Hauptgötter im Hinduismus. Die weiteren Hauptgötter sind Vishnu (Bewahrung) und Shiva (Zerstörung), mit diesen beiden bildet Brahma die Trimurti.

In dieser Trias stellt Brahma das Prinzip der Schöpfung dar und wird im Menschen dem Wurzelchakra zugeordnet, das in enger Verbindung zum festen Erdelement steht. Die Kenner des Brahman (die Brahmanen) ließen Brahma, als dem Schöpfer des Priestertums, besondere Verehrung zu Teil werden, das hat gegenüber den weiteren Hauptströmungen des Hinduismus (Vishnuismus, Shivaismus) heute stark an Bedeutung verloren. Auf Darstellungen ist Brahma meist mit 4 Gesichtern und Armen, sowie mit Gebetskranz und Veden (älteste indische Literatursammlung) zu sehen. Sein Symbol und Begleittier ist die mystische Gans, die ihn geistesschnell an jeden gewünschten Ort im Universum fliegen kann. Sie ist auch an seinem bedeutendsten Tempel im indischen Pushkar aus dem 14. Jahrhundert über dem Eingangstor abgebildet. In der öffentlichen Anbetung stand Brahma gegenüber allen anderen Gottheiten historisch immer zurück, was einige westliche Gelehrte zu der Auffassung gebracht hat, dass es sich bei dieser Gottheit um eine spezielle Schöpfung der Priesterkaste handele, die zur Abrundung des Systems der Gottheiten in deren Sinne geschaffen wurde. Brahma gilt als Begründer einer der vier klassischen Vaishnava-Guru-Linien, heute bekannt als Brahma-Gaudiya-Sampradaya, welche durch Chaitanya stark geprägt wurde.

Abgrenzung

In der Literatur finden verschiedene Wörter ihren Niederschlag, die zum Teil in der gleichen Wortform verwendet werden, mit dem hier erörterten **Brahma** aber nichts zu tun haben:

Brahman (Sanskrit, n., , brahman, "die Weltseele") ist ein zentraler Begriff der hinduistischen Philosophie, vor allem im Vedanta und den Upanishaden. Das Brahman ist in seinem Wesen identisch mit Atman, dem inneren Kern des Menschen.

Brahmanas (Sanskrit, n., , brāhmaṇa) sind Ritual- und Opfertexte und sind Bestandteil der Veden. Die Brahmanas sind um ca. 800 v. Chr. entstanden und beschreiben Opferzeremonien, wie z.B. das Agnicayana (Feueropfer).

Brahmanen (Sanskrit, m., , brāhmaṇa, der, welcher das Brahman kennt) sind Mitglieder der obersten hinduistischen Priester- und Gelehrten-Kaste und gelten in den alten Schriften als unverletzlich. Heute üben die Brahmanen auch andere Berufe aus..

Brahmavihara (Sanskrit) ist der Titel einer grundlegenden Meditation im Buddhismus, in dem es um das Erzeugen von vier im Buddhismus als tugendhaft anerkannte Motivationen geht. Im Mahayana wird gerne der Ausdruck: Die vier Unermesslichen (tib. tshad med pa bzhi) verwendet, im Theravada: "Die himmlischen Verweilzustände".

Weblinks

- **Commons: Brahma** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Brahma, der Schöpfergott (http://www.bhakti-yoga.ch/Buch/ddadb/Brahma.html)
- Entsprechen Brahma und Seine Gemahlin Saraisvati dem altestamentarischen Abraham und seiner Frau Sara ? Englischer Text (http://www.viewzone.com/abraham.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Brahma (http://de.wikipedia.org/wiki/Brahma) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahma&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahma&oldid=29944“

Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 01:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.922-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brahma 1820.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Brahma_1820.jpg (491 × 599 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Brahma, handkolorierte Radierung aus Frederic Shoberl: *The World in Miniature: Hindoostan*, London: R. Ackerman, 1820's.

Quelle: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/shoberl/shoberl.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:52, 2. Apr. 2007		491 × 599 (66 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Brahma, handkolorierte Radierung aus Frederic Shoberl: "The World in Miniature: Hindoostan", London: R. Ackerman, 1820's. Quelle: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/shoberl/shoberl.html
	07:50, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(66 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Brahma, handkolorierte Radierung aus Frederic Shoberl: "The World in Miniature: Hindoostan", London: R. Ackerman, 1820's. Quelle: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/shoberl/shoberl.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Brahma 1820.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Brahma

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brahma_1820.jpg&oldid=22419“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 07:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahman (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Brahman (Sanskrit, n., , brahman) bezeichnet in der hinduistischen Philosophie die kosmische Weltenseele und ist ident mit der höchsten Gottesvorstellung. Im Rigveda bedeutet Brahman noch "Kraft", in der Upanishaden-Zeit wandelt sich die Bedeutung in "kosmische Kraft".

Im Zeitalter der Upanishaden (750-500 v. Chr.) werden Brahman und Atman als Wesenseinheit begriffen, die das wahre Wesen der Welt repräsentiert. Dieses Eine wird universell als Brahman, im Einzelnen als Atman erkannt.

So heißt es::

Dieser ist mein Atman im inneren Herzen, kleiner als Reiskorn oder Gerstenkorn oder Hirsekorn oder eines Hirsekornes Kern. Dieser ist mein Atman im inneren Herzen größer als die Erde, größer als der Himmel, größer als die Welten. […] Der Allwirkende, Allwünschende, Allriechende, Allschmeckende, dies All in sich Fassende, Wortlose, Achtlose, dieser ist meine Seele im inneren Herzen, dieser ist das Brahman, zu dem werde ich, von hier abscheidend eingehen. Wem solches ward, fürwahr, für den gibt es keinen Zweifel. (Lit.: Chandogya-Upanishad (3.14))

Ein zentraler Satz der Upanishaden lautet: *Tat tvam asi*, "Das bist du". Er drückt die Einheit des Menschen mit dem Brahman aus.

Brahman ist ein unpersönliches Konzept vom Göttlichen, das keinen Schöpfer und keinen Lenker beinhaltet, ein Urgrund des Seins, ohne Anfang und ohne Ende. Brahman ist nicht definierbar in Raum und Zeit. Obwohl attributlos wird es doch als Sat-Chit-Ananda (Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit) beschrieben. Es ist auch das Unsterbliche, das über den Göttern steht. Im hinduistischen Glaubensleben manifestieren die jeweiligen bevorzugt verehrten Götter das höchste Brahman. So stellt für Anhänger von Shiva dieser das Brahman dar, für Anhänger der Göttin eine ihrer Formen, während Vishnu-Verehrer diesen als das höchstes Brahman betrachten.

Im Brahmanismus, dem Vorläufer des Hinduismus, spielte die Brahman-Atman Lehre die zentrale Rolle. Im Vedanta wurde dies später weiterentwickelt.

Eine häufige und historisch eminent wichtige Verwechslung ist die zwischen den Bezeichnungen Brahman (neutral) und dem männlich gedachten Schöpfergott Brahma. In der Literatur kommt es zu vielerlei irreführenden Behauptungen nur auf Grund dieser Verwechslung, zumal diese unterschiedlichen Begriffe im Sanskrit auch ähnlich dekliniert werden.

Siehe auch

- Upanishaden
- Atman

Literatur

- Erich Frauwallner: *Geschichte der indischen Philosophie*, Otto Müller Verlag, Salzburg 1953
- A. Ronald Sequeira: *Die Philosophien Indiens*, ein-FACH-Verlag, Aachen 1996

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Brahman (Philosophie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Brahman_(Philosophie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahman_(Philosophie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahman_(Philosophie)&oldid=22408“
Kategorien: Indische Philosophie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.362-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahmanas

Aus AnthroWiki

Die **Brahmanas** (Sanskrit, n., , Brāhmaṇa, "das, was zum Priester gehört") sind Ritual- und Opfertexte des frühen Hinduismus und sind Bestandteil des Veda, der heiligen Schriften des Hinduismus. Als Entstehungszeit wird 800 v.Chr. bis 500 v.Chr. angesetzt.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - **Brahmanas**
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Die Brahmanas wurden von Brahmanen verfasst, die die Texte auch verwalteten und mündlich tradierten. Es sind Texte von Priestern für Priester. Die Brahmanas sind in vedischem Sanskrit verfasst. Die Brahmana-Zeit ist mit der Sesshaftwerdung in der Ganges-Ebene verbunden. Eine Institutionalisierung von gesellschaftlicher Hierarchie setzt ein (Kastensystem).

Etliche Brahmanas enthalten auch ein Aranyaka ("Waldtext") und eine Upanishad. Die *Chandogya Upanishad* z.B. ist Teil des zum Samaveda gehörenden Brahmana.

Ihrer Bestimmung nach sind die Brahmanas Opfer- und Ritualtexte. Das *Shatapatha Brahmana* sieht die Priester als die "Götter auf Erden", im Veda-kundigen Brahmanen wohnen alle Gottheiten. Am Anfang waren die Götter sterblich, durch das Opfer wurden sie unsterblich. Die Götter benötigen also das Opfer. Karma gilt als die heilige Tat, das Handeln des Priesters, durch Karma wird man unsterblich. Durch das Opfer wird man wiedergeboren, wobei die die korrekte Ausführung des Opfers als essentiell für dessen Erfolg betrachtet wird. Zu diesem Zweck wurden die Brahmanas verfasst und überliefert.

Alle philosophischen Systeme sehen Leben als Leid, nur das Opfer kann dies verhindern. Der Begriff Wiedertod, Wiedersterben wird verwendet (punarmrityu). Ein Nichtopfernder ist kein Mensch. Erst die Teilhabe am Opferritual machen einen zum Mensch. Shudras sind nicht tauglich für das Opfer.

In dieser Phase werden die Anfänge der für Indien so grundlegende Karma- und Samsara-Vorstellung formuliert. Die vier Lebensstufen des Menschen (ashrama) werden definiert: Schüler (brahmacarya), Grihastha (Haushalter), Vanaprastha (in die Waldeinsamkeit Gehender) und Sannyasi (die Erleuchtung Suchender).

Klassifikation

Jedem der vier Vedas sind Brahmanas zugeordnet. Jede vedische Schule hatte ihr Brahmana.

- Rigveda
  - Aitareya-Brahmana (AB)
  - Kaushitaki-Brahmana (KB)
- Samaveda
  - Jayminiya Brahmana (JB)
  - Tandyamaha-Brahamana
- Yajurveda
  - weißer Yajurveda:
    - Shatapatha-Brahmana (SB)
  - schwarzer Yajurveda:
    - Taittiriya-Brahmana (TB)
- Atharvaveda
  - Gopatha-Brahmana (GopB)

Literatur

- Moritz Winternitz: *Geschichte der Indischen Literatur*, Leipzig, 1905 - 1922, Vol. I - III. Reprint in englischer Übersetzung: Maurice Winternitz: *History of Indian Literatur*, Motilal Barnarsidass, Delhi, 1985, Vol I - III

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Brahmanas (http://de.wikipedia.org/wiki/Brahmanas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmanas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahmanas&oldid=22463“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 757-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahmane

Aus AnthroWiki

Ein **Brahmane** (Sanskrit, , brāhmaṇa) ist im indischen Kastensystem ein Angehöriger der obersten Kaste (Varna). Im Hinduismus ist es ihr Vorrecht sowie ihre Pflicht, Lehrer des Veda und Gelehrte zu sein, bis heute stellen hauptsächlich sie die Priester. Daher war „Brahmane“ auch ein religiöser Titel. Im modernen Indien üben sie jeden Beruf aus.

Für die Schriften der Hindus machen besonders die Charaktereigenschaften den Brahmanen aus. So ordnet die Bhagavadgita (18. 42.) Brahmanen besonders folgende zu:

> „Heiterkeit, Selbstbeherrschung, Askese, Reinheit, Nachsicht und Aufrichtigkeit, Weisheit, Wissen und religiöser Glaube …“

Das Mahabharata:

> „Die Eigenschaften eines Brahmanen sind Reinheit, gutes Verhalten, Mitleid mit allen Lebewesen.“

Dem entsprechend wird von einem Angehörigen dieser höchsten Kaste eine durch Geburt erworbene psychische Reinheit sowie ein besonders reiner Lebenswandel erwartet. Wie in anderen Schriften setzen sich aber auch viele Stellen im Mahabharata (13.131.49) mit der Diskrepanz zwischen dem hohen Ideal und dem realen Lebenswandel auseinander:

> „Weder die Herkunft noch die Weihe und Gelehrsamkeit machen den Brahmanen aus, allein sein Lebenswandel ist der Grund.“

Der gesellschaftliche Status, alle Aufgaben, Pflichten und Rechte sind in der Manusmriti beschrieben, einem über 2000 Jahre alten Gesetzbuch, das im heutigen Alltagsleben für die meisten jedoch kaum Bedeutung hat.

Im Purushashukta im 10. Buch des Rigveda gibt es einen Mythos über die Entstehung der Kasten. Durch das Opfer des göttlichen Urriesen Purusha entstanden demnach aus seinem Mund die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya (Fürsten) aus den Schenkeln die Vaishya (Händler, Bauern) und aus den Füßen die Shudra (Dienende).

Literatur

- Gilles Chuyen: *Who is a Brahmin? The politics of identity in India*; Manohar Publ., New Delhi 2004; ISBN 81-7304603-4.
- Surendranath N. Dasgupta: *Indische Mystik* („Hindu mysticism“); Adyar Verlag, Satteldorf 1998; ISBN 3-927837-64-4.

Weblinks

- Martin Haug: *Brahma und die Brahmanen. Vortrag in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1871 zur Feier ihres einhundert und zwölften Stiftungstages* (http://www.archive.org/stream/brahmaunddie00haugrich/brahmaunddie00haugrich_djvu.txt)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Brahmane (http://de.wikipedia.org/wiki/Brahmane) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmane&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahmane&oldid=45696“
Kategorie: Kaste

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brahmavihara

Aus AnthroWiki

Brahmavihāra ist ein Ausdruck im Buddhismus und bedeutet „Die vier himmlischen Verweilzustände“ oder „Die vier Unermesslichen“ (appamaññā). Brahmavihāra bezeichnet vier im Buddhismus anzustrebende Geistesmerkmale und ist auch Grundlage für Meditationsübungen (brahmavihāra-bhāvanā) im Theravada wie auch des Mahayana. Sie lauten:

- **Liebe, Liebende Güte** (mettā, skr. maitrī)
- **Mitgefühl** (karunā)
- **Mitfreude** (muditā)
- **Gleichmut** (upekkhā, skr. upekṣā)

Die Brahmavihāra werden im Palikanon beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung findet sich auch im Visuddhimagga (Vis. IX). Dort wird auch vor den 'nahen' und 'fernen' Feinden der Brahmavihāra gewarnt. So ist beispielsweise der nahe Feind des Gleichmuts die Gleichgültigkeit und der ferne Feind sind Gier und Groll.

Quellen

- Nyantiloka. *Buddhistisches Wörterbuch*; Beyerlein & Steinschule; ISBN 3-931095-09-6
- Palikanon.com, Visuddhi Magga IX (http://www.palikanon.com/visuddhi/vis09_5.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Brahmavihara (http://de.wikipedia.org/wiki/Brahmavihara) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmavihara&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brahmavihara&oldid=29089“

Kategorien: Buddhismus | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brentano.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Brentano.gif (151 × 198 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/gif)

Franz Brentano

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 27. Jan. 2005		151 × 198 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Franz Brentano

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brentano.gif&oldid=2814“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brentano.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Brentano.jpg (200 × 275 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Franz Brentano

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 27. Jan. 2005		200 × 275 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Franz Brentano

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brentano.jpg&oldid=2428“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brentano foto.jpg

Aus AnthroWiki

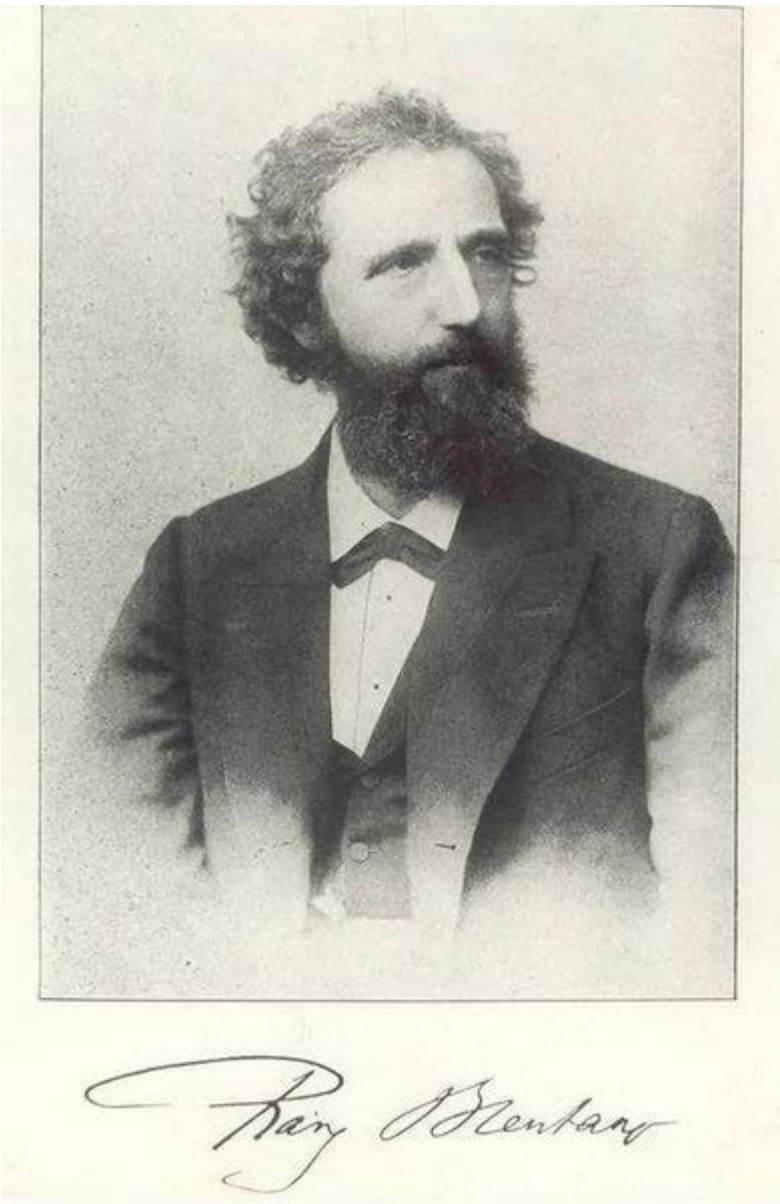

Größe dieser Vorschau: 389 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (555 × 856 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Franz Brentano

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 27. Jan. 2005		555 × 856 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Franz Brentano

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Bewusstsein
- Franz Brentano

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brentano_foto.jpg&oldid=2622“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Briah

Aus AnthroWiki

Briah oder *Briyah* (hebr. עולם בריאה , "*Olam Briyah*", die *Welt der Schöpfung*) ist nach den Lehren der jüdischen Kabbala die zweite der vier Welten. Sie umfasst die zweite Triade der Sephiroth, nämlich Chesed (Gnade, oder nach Steiner: Freiheit), Geburah (Stärke) und Tifereth (Schönheit). Sie entspricht der Seelenwelt (Astralwelt). Der erste Schöpfungsbericht der Genesis, das Sechstagewerk, schildert vornehmlich die Ereignisse in dieser Welt. Briah entspricht dem zweiten Buchstaben, dem ersten He (ה) des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה, Jahve) und ihr wird das Wasserelement zugeordnet.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Briah&oldid=45552“
Kategorien: Kabbala | Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2012 um 18:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.578-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brisingamen

Aus AnthroWiki

Das **Brisingamen** (Edda: *Brîsînga men* = „Brisingorum monile“, lt. Grimm von der Wurzel mhd. *brîsen* = durchstechen abzuleiten) ist der Halsschmuck der germanischen Göttin Freyja. Er soll aus durchbohrten Gelenken geschlungen gewesen sein. Freyja bekam ihn von vier Zwergen. Loki raubte den Schmuck, dieser wurde ihm aber von Heimdall wieder abgenommen. Über Brisingamen ist wenig bekannt, Freya zeigte es nie dem Menschengeschlecht, allerdings gibt es zahlreiche Nachbildungen, die von Archäologen gefunden worden. Das Brisingamen verstärkte Freyjas Zauberkräfte und war ein wichtiger Gegenstand in ihrer Magie.

Heimdall übergibt Freyja das Brisingamen

Die Sage des Brisingamen

Als vormalige Besitzer Brisingamens werden die Brisinger (Bristlinger) genannt, deren Identität unklar ist. Dieses kostbare Halsband wurde von den vier Zwergen (Dvergr) Alfrigg, Dvalinn, Grerr und Berlingr geschmiedet. Um an Brisingamen zu gelangen, musste Freyja mit jedem dieser Dvergr eine Nacht verbringen. Dieses missfiel Odin, der die Liebesgöttin zwang, in der Menschenwelt für Krieg zu sorgen, vielleicht Hinweis auf die leidenschaftliche Seite der Liebe, wo Glück und Trauer nahe beisammenliegen - ohne Liebe kein Hass. Im Auftrag Odins raubte Loki der Freyja diesen Halsschmuck, Loki heißt darum bei Dichtern auch „Brîsîngs Þiofr”. Brisingamen wird mit der Regenbogenbrücke Bifröst in Verbindung gebracht, dem Verbindungsweg von Himmel und Erde. An Freyjas Hals wurde Brisingamen zu einem Symbol der Früchte des Himmels und der Erde. Freyja bescherte die Erde mit Schätzen, wann immer sie weinte. Wenn ihre Tränen auf Felsen auftrafen, verwandelten die sich in Gold; fielen sie ins Wasser, so wurden sie zu Bernstein.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Brisingamen (http://de.wikipedia.org/wiki/Brisingamen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brisingamen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brisingamen&oldid=7431“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 19:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 722-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brockdorff

Aus AnthroWiki

- Cay Lorenz Graf von Brockdorff (*1844; †1921) war ein deutscher Rittmeister, Theosoph und Anthroposoph.
- Sophie Gräfin von Brockdorff (*1848; †1906) war eine dänisch/deutsche Theosophin.

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brockdorff&oldid=47210“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2012 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bronze Apis Louvre Br4462.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 687 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.890 × 1.650 Pixel, Dateigröße: 1,25 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apis-Stier, Bronze-Plastik aus dem 1. - 2. Jh., gefunden in Tartous (dem antiken Antarados), Syrien - Musée du Louvre, Paris

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bronze_Apis_Louvre_Br4462.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:02, 24. Mai 2008		1.890 × 1.650	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apis-Stier, Bronze-Plastik aus dem 1. - 2. Jh., gefunden in Tartous (dem antiken

			(1,25 MB)		Antarados), Syrien - Musée du Louvre, Paris

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Bronze Apis Louvre Br4462.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Isis- und Osiriskult

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D70
Erfassungszeitpunkt	18:41, 30. Jun. 2006
Belichtungsdauer	1/160 Sekunden (0,00625)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Brennweite	50 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	DxO Optics Pro Standard MACOSX 3.55b.6377581.356110 BMVDCTF
Speicherzeitpunkt	18:41, 30. Jun. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	18:41, 30. Jun. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	7,321928
APEX-Blendenwert	3,35614
Belichtungsvorgabe	1,3333333333333
Größte Blende	1,6 APEX (f/1,74)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Glühlampe

Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	80
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	80
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	80
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	75 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bronze_Apis_Louvre_Br4462.jpg&oldid=28775“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Brunetto Latini

Aus AnthroWiki

Brunetto Latini (* um 1220 Florenz; † 1294) war Lehrer des Dante Alighieri.

Brunetto konnte in seinem Initiations-Erlebnis einen Nachklang der Schule von Chartres auffangen. Äußerlich war die Schule von Chartres verklungen, aber die Äthersphäre war durchdrungen von ihrem Geist. Es war gerade die kurze Zeit der völligen geistigen Finsternis, die sich um 1250 über die Menschheit für wenige Jahre gebreitet hatte, abgelaufen. Brunetto war als Gesandter in Spanien gewesen und war gerade auf dem Rückweg in seine Heimatstadt Florenz, als er die Nachricht erhielt, dass die Partei der Guelfen, der er selbst angehörte, gestürzt worden sei (1260) und dass die Ghibellinen mit brutaler Gewalt gegen sie vorgingen. Diese Nachricht traf ihn wie ein Schock, dazu kam noch ein leichter Sonnenstich, der seinen Ätherleib lockerte und ihm den geistigen Blick öffnete.

Nach der Wiedereinsetzung des Guelfenregiments konnte Brunetto 1267 nach Florenz zurückkehren, bekleidete hier fortan wichtige Ämter und wurde 1287 zum Sekretär der Republik ernannt. In diese Zeit fällt auch die Erziehung des jungen Dante, der ihm durch Familienbeziehungen nahestand.

Brumetto Latini hat seine Schau in der Dichtung *Il Tesoretto* ("der kleine Schatz") festgehalten: Von Schmerzen gebeugt ob der erhaltenen Schreckensbotschaft verliert er wie in Trance den Weg und findet sich endlich in einem abgelegnen, wilden Wald wieder. Als er sich endlich wieder besinnen kann, sieht er sich vor einen Berg gestellt und beobachtet große Scharen seltsamer Tiere, Menschen, Gräser, Blumen, Bäume, Steine und Perlen. Alles ist in ständiger Verwandlung, entsteht und vergeht wieder – und zwar so, wie es ein daneben stehendes weibliches Wesen gebietet, das Brunetto einmal wie verkörpert in wunderschöner Gestalt erscheint, dann wieder riesenhaft und gestaltlos - Natura. Jetzt lacht ihr Gesicht, dann ist es von Schmerzen verzerrt.

Brunetto Latini erneuert so das, was der Ägypter mit der Isis verband und der Grieche schilderte im Proserpina-Persephone-Mythos, die ihrer Mutter Demeter das Gewand webt. Der Unterschied besteht darin, dass man in alten Zeiten das Augenmerk vor allem auf das Ruhende, auf das in allem Wechsel Bleibende legte, während Brunetto gerade auf das sich Wandelnde schaut. Es sind aber immer die Seelenkräfte gemeint, die als Begleiter des Nus, des Weltengeistes, schaffend die Welt durchweben. Natura ist eine Schwester der Urania, des Sternenhimmels. So wie Urania die kosmische Beraterin des Nus ist, so wird Nus in den irdischen Bereichen von Natura beraten.

Der Initiationsweg des Brunetto Latini

Es sollen nun die einzelnen Stufen des Initiationsweges des Brunetto Latini genauer beschrieben werden.

Indem Natura ihre Kräfte über Brunetto ausgießt, durchlebt er die einzelnen Stufen seiner Initiation. Er steigt erlebend in sein Inneres hinein und lernt zunächst seine Seelenkräfte zu schauen als Imagination wilder Tiere. Brunetto schaut also den Astralleib bzw. zuerst die in den Astralleib eingebetteten Seelenglieder: Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewusstseinsseele, die durch die noch unbewusste Arbeit des Ich an den Leibeshüllen gebildet werden. Indem das Ich den Astralleib umwandelt, entsteht zunächst die Empfindungsseele, durch Umwandlung des Ätherleibes bildet sich die Verstandesseele und die Bewusstseinsseele kommt dadurch zustande, das das Ich bis in den physischen Körper hinein arbeitet. Namentlich arbeitet der Intellekt beständig in das physische Gehirn hinein und bildet dort geordnete Strukturen. Früh erworbene starre Denkmuster sind sehr tief eingegraben und es bedarf hoher Willensanstrengung, um sie wieder aufzulösen. Das Denken muss beweglich werden, Denkmuster müssen kristallklar ausgebildet, aber auch immer wieder überwunden werden. Durch diese intensive Arbeitet am physischen Gehirn wird das Bewusstsein gesteigert. Zur Wahrnehmung der geistigen Außenwelt in Gedankenform (platonische Ideenschau) kommt es aber erst, wenn das Denken rein im Ätherischen abläuft und der Ätherleib gleichsam mit seinen ätherischen Fangarmen die äußere Ätherwelt abtastet. Trotzdem müssen diese Erlebnisse hereingeholt und anschließend mit dem physischen Verstand gefasst werden. Nur dadurch, eben durch diese Arbeit am physischen Leib, wird die Bewusstseinsseele immer stärker ausgebildet und zwar jetzt so, dass wir auch Gedanken bewusst erfassen können, die

sich auf rein Geistiges beziehen.

Brunetto steigt also erlebend in sein Inneres hinein und lernt zuerst seine Seelenkräfte zu schauen (Astralleib, Tier-Imaginationen) und dann die 4 Temperamente (Ätherleib), um anschließend durch die Tore der 5 Sinne (physischer Leib) in die geistige Außenwelt vorzustoßen. Zunächst in die Welt der 4 Elemente, dann durch die 7 Planetensphären, um schließlich den Ozean, den Okeanos, zu durchschreiten, d.h. jene übersinnliche Sphäre, die überhaupt kein sinnlich-äußeres Korrelat mehr hat, die jenseits der Fixsternsphäre liegt, dorthin, wo man sonst nur unbewusst im tiefen Schlaf ist (vgl. Faust II: finstere Galerie). Es ist das Reich der gestaltlosen Urbilder, der höchsten platonischen Ideen – das obere Devachan in anthroposophischer Ausdrucksweise. Dieses Hinausgehen in den Okeanos hat man früher bezeichnet als das Durchschreiten durch die "Säulen des Herakles" (im Hebräischen als Jakim- und Boas-Säule beschrieben):

- Seelenkräfte
- vier Temperamente
- fünf Sinne
- vier Elemente
- sieben Planeten
- Okeanos

Alle diese Initiations-Schritte unternimmt Brunetto auf Geheiß der Frau, die ihm in der Imagination erscheint. Und dann, und das ist besonders wichtig und typisch, nachdem er den geistigen Ozean durchschwommen hat, erwacht er wieder in der physischen Welt! Er findet sich wieder in seinem Wald. Doch gleich steht Natura wieder neben ihm und ermahnt in, nach rechts weiterzureiten. Dann werde er die großen Lehre in ganz neuem Licht schauen: die Philosophie, die 4 (platonischen) Tugenden (also Weisheit, Mut, Mäßigkeit und Gerechtigkeit) und endlich den Gott der Liebe. Entscheidend ist also, dass Brunetto jetzt seine geistige Erkenntnis in das wache Tagesbewusstsein mitnehmen kann.

Brunetto erlebt das nun so: er kommt zunächst in eine Wüste. Hier sind keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, kein Fluß und kein Bach. Schließlich schaut er Kaiser, Könige, Gelehrte, über allen aber die Kaiserin, Tugend genannt, mit ihren vier Königstöchtern. Bald erscheint sie ihm als ein einziges Wesen, dann wieder als vier Wesen. Brunetto kommt dann weiter in das Reich des Glücks und der Liebe. Von einem Pfeil des Liebesgottes getroffen, wünscht Brunetto zu entfliehen und wird von Ovid (Metamorphosen!) von diesem Ort befreit.

Der Tesoretto nimmt dann noch einen weiteren Fortgang, wo Brunetto schildert, wie er im Kloster zu Montpellier, wo auch Alanus ab Insulis gewirkt hatte, den Mönchen seine Sünden beichtet. Endlich schildert Brunetto, wie er eine weitere Reise unternimmt, um die 7 freien Künste zu schauen. An einem Festtag reitet er wieder in den Wald, erschaut dort den Berg Olymp, die vier Elemente und schließlich begegnet er Ptolemäus, redet ihn an ... und damit bricht unvollendet das Werk ab.

Bedeutsam ist Brunettos Werk als allerletztes Beispiel dafür, wie man im Mittelalter noch aus dem inneren Erleben zu einem geistigen Schauen der Natur durchbrechen konnte. Dann kam das Zeitalter der äußeren Naturwissenschaft. Und das hat auch Konsequenzen für den Initiations-Weg. Um heute einen ähnlichen Weg wie Brunetto gehen zu können, bedarf es einer weiteren Vorbereitung. Würden wir so wie er durch die Tore der Sinne in die geistige Außenwelt hinaustreten, würde sich eine ziemliche geistige Finsternis ausbreiten. Damit das nicht geschieht, bedarf es folgender Einschiebung auf dem Initiationsweg: man muss sich darin üben, Geistig-Ideelles als äußere Wirklichkeit in der Metamorphose der Gestaltungen der Welt zu schauen – also das, was Goethe mit seiner Metamorphosenlehre angestrebt hat.

Eine weitere Einschiebung auf dem Schulungsweg ist heute notwendig, bevor man die «Säulen des Herakles» durchschreitet. Man muss einen festen inneren Schwerpunkt, eine ungeheure Vertiefung seines eigenen Wesens erfahren, etwas was einem dann die Orientierung geben, die Richtung weisen kann in dem ungeheuren geistigen Ozean. Und es muss dabei die ganz starke Empfindung entstehen, das es äußere Dinge geben kann, die einem subjektiv gar nichts angehen, die man aber doch so intensiv und begeistert miterlebt, als würden sie einem selbst zutieftst betreffen. So erwirbt man sich ein Werkzeug der Orientierung, einen Kompass für die geistige Welt. Es geht also um die Stärkung der Ich-Kraft und der damit verbundenen Liebes-Kraft. Dann kann sich das Wort von Goethes Faust erfüllen: "In deinem Nichts hoff’ ich das All zu finden!" Damit stellt sich der moderne Initiationsweg insgesamt

so dar:

- Seelenkräfte
- vier Temperamente
    - **Metamorphosen des Lebens**
- fünf Sinne
- vier Elemente
- sieben Planeten
    - **Werkzeug der Orientierung (Kompass)** Ich
- Okeanos

Berühmt wurde Brunetto allerdings nicht des *Tesorettos* wegen, sondern wegen des "großen Schatzes", des *«Trésor»*, einem enzyklopädischen Werk, das die gesamte damalige Welterkenntnis zu umfassen strebte, und das Brunetto später in Frankreich in französischer Sprache verfasst hat. In späteren Jahren bekleidete Brunetto wieder öffentliche Ämter in Florenz und wurde hier der Freund und Lehrer des Dante. Der Einfluß auf Dantes "Göttliche Komödie" ist unübersehbar.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1980), Dornach, 30. Januar 1915
2. Rudolf Steiner: *Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden? Das dreifache Schattendasein unserer Zeit und das neue Christus-Licht*, GA 187, Dornach, 29. Dezember 1918

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Brunetto_Latini&oldid=42820“
Kategorie: Eingeweihte

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.620-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brunn Vortragssaal.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (3.648 × 2.736 Pixel, Dateigröße: 2,01 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Vorträge im Brunner Heimathaus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:31, 3. Jul. 2011		3.648 × 2.736 (2,01 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Vorträge im Brunner Heimathaus.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	Exif_JPEG_PICTURE
Hersteller	RICOH
Modell	RICOH R10
Urheberrechte	(C) by RICOH R10 User
Belichtungsdauer	1/32 Sekunden (0,03125)
Blende	f/3,3
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	161
Erfassungszeitpunkt	18:27, 28. Jun. 2011
Brennweite	5 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	18:27, 28. Jun. 2011
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	18:27, 28. Jun. 2011
Komprimierte Bits pro Pixel	1,6
APEX-Blendenwert	3,4
APEX-Helligkeitswert	1,9
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,3 APEX (f/3,14)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik
Farbraum	sRGB
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brunn_Vortragssaal.jpg&oldid=43115“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 98-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brunner Heimathaus.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Brunner_Heimathaus.jpg (500 × 353 Pixel, Dateigröße: 129 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Brunner Heimathaus mit der Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:23, 3. Jul. 2011		500 × 353 (129 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Brunner Heimathaus mit der Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ludwig Müllner
- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brunner_Heimathaus.jpg&oldid=43036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 08:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Brunner Heimathaus Eingang.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.592 × 1.944 Pixel, Dateigröße: 1.003 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Brunner Heimathaus (Eingang).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:36, 3. Jul. 2011		2.592 × 1.944 (1.003 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Brunner Heimathaus (Eingang).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	COOLPIX L110
Belichtungsdauer	5/3.012 Sekunden (0,001660026560425)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	12:56, 25. Jun. 2011
Brennweite	5 mm
Software	COOLPIX L110V1.3
Speicherzeitpunkt	12:56, 25. Jun. 2011
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:56, 25. Jun. 2011
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Größte Blende	3,6 APEX (f/3,48)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Schönes Wetter
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	28 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Brunner_Heimathaus_Eingang.jpg&oldid=43118“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 16:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bruno Walter

Aus AnthroWiki

Bruno Walter (* 15. September 1876 in Berlin; † 17. Februar 1962 in Beverly Hills; geboren als ***Bruno Walter Schlesinger***) war ein österreichisch-US-amerikanischer Dirigent, Pianist und Komponist deutscher Herkunft. Er wird zu den bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts gerechnet.

Walter war Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses (1929-1933), Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker (1947-1949) und ständiger Gastdirigent der Wiener Philharmoniker.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Publikationen
- 3 Verweise
- 4 Quelle
- 5 Weblinks

Leben

Bruno Walter stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie. Im Alter von 8 Jahren beginnt er in Berlin ein Musikstudium am Stern'schen Konservatorium, mit 9 folgen erste öffentliche Auftritte als Pianist. Der Eindruck, den Hans Guido von Bülow auf ihn macht, bringt ihn Anfang der 1890er Jahre dazu, die Dirigentenlaufbahn einzuschlagen. Einem ersten Engagement an der Kölner Oper 1893 mit ersten Dirigaten folgt 1894 eine Anstellung als Assistent von Gustav Mahler an der Hamburger Oper. Mahler wird das künstlerisch prägende Vorbild; Walter betrachtet sich fortan als sein Schüler, auch wenn er sich zunächst Mahlers Bitte verweigert, ihm an die Wiener Hofoper zu folgen, wo dieser der Leiter der Oper wird. Erst nach einer Saison in Hamburg und weiteren Stationen in Breslau (1896/97), Preßburg (heute Bratislava) (1897/98), Riga (1898-1900) und in Berlin (1900/01), folgt er als Kapellmeister 1901 Mahler an die Hofoper in Wien.

In der Folgezeit beginnt seine internationale Karriere, er hat Gastdirigate in Prag, London und Rom. Nach dem Tod Mahlers 1911 dirigiert er die Uraufführungen zweier seiner bedeutenden Spätwerke: *Das Lied von der Erde* (1911 in München) und die 9. Sinfonie (1912 in Wien).

1911 wird Walter österreichischer Staatsbürger und streicht zu diesem Anlass das "Schlesinger" offiziell aus seinem Namen, nachdem er den Künstlernamen Bruno Walter schon seit seinem Engagement in Breslau verwendet hatte. 1913 verlässt er Wien und wird Musikalischer Direktor an der Oper in München, wo er bis 1922 bleibt. Er erneuert das Repertoire dieses Opernhauses und setzt sich für die Musik seiner Zeit ein (u.a. engagiert er sich sehr für die Komponistin Ethel Smyth). Er selber befreit sich in dieser Zeit von dem starken Einfluss und Musikverständnis von Mahler.

1923 dirigiert Walter das erste Mal in den USA. 1925 geht er als Musikalischer Direktor an die Städtische Oper in

Berlin-Charlottenburg und beginnt seine langjährige Tätigkeit bei den Salzburger Festspielen, an deren Gründung er maßgeblich beteiligt war. 1929 wechselt er von Berlin nach Leipzig, wo er Nachfolger von Wilhelm Furtwängler als Leiter des Gewandhausorchesters wird.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, als Bruno Walter im März sein viertes Konzert mit den Berliner Philharmonikern geben wollte, drohte die Obrigkeit, sie würde - sollte Walter das Podium betreten - im Saal alles kurz und klein schlagen lassen.[1] In der Folge emigriert Walter nach Österreich. Dort dirigiert der in Deutschland unerwünschte Musiker oft die Wiener Philharmoniker, außerdem leitet er zahlreiche Opernaufführungen an der Wiener Staatsoper sowie bei den Salzburger Festspielen. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 muss er abermals emigrieren, erhält die französische Staatsbürgerschaft, geht aber 1939 doch in die USA (1946 amerikanische Staatsbürgerschaft). Dort dirigiert er einige der bedeutendsten Orchester des Landes sowie von 1941 bis 1959 Aufführungen an der Metropolitan Opera in New York. Nach dem Zweiten Weltkrieg| kehrt Walter ab 1947 zu Dirigaten häufig nach Europa zurück. Von den späten 1940er Jahren an arbeitete er auch erneut mit den Wiener Philharmonikern zusammen.

1943 verhilft er dem damals 25 jährigen Leonard Bernstein durch Zufall zu seinem kometenhaften Aufstieg. Als Bruno Walter wegen einer Grippe ein Konzert der New Yorker Philharmoniker nicht dirigieren kann, das über Radio im ganzen Land übertragen werden soll, schickt er Bernstein, der für ihn einspringt und über Nacht schlagartig berühmt wird.

Zu den außergewöhnlichsten Künstlerinnen, die Bruno Walter entdeckt und gefördert hat, zählt besonders die britische Altistin Kathleen Ferrier, die sich während ihrer kurzen Karriere zu einer der bedeutendsten Vertreterinnen ihres Faches entwickelte. Unter Bruno Walter sang sie in Glucks *Orfeo ed Euridice*, u.a. beim Glyndebourne Festival in England, und Gustav Mahlers *Lied von der Erde*. In mehreren Liedaufnahmen mit Kathleen Ferrier zeigt Bruno Walter auch später noch sein großes Talent als Pianist. 1949 spielte er mit Ferrier und den Wiener Philharmonikern Mahlers *Kindertotenlieder* ein, 1952 die *Rückert-Lieder* und in demselben Jahr noch das *Lied von der Erde*. Walter zählt dabei zu den ersten Dirigenten, die nach dem Zweiten Weltkrieg Werke des von den Nazis verfemten Gustav Mahler aufführen.

1955 und 1956 tritt Walter noch einmal mit den Wiener Philharmonikern auf und musiziert mit ihnen und der Sopranistin Sena Jurinac u. a. in der Staatsoper sowie im Wiener Musikverein und bei den Salzburger Festspielen (darunter Werke von Gustav Mahler).

1957 wählt Walter Musiker der amerikanischen Westküste für das Columbia Symphony Orchestra aus, um wichtige Teile seines Repertoires nochmals in stereo einzuspielen. Im Epilog seines im selben Jahr erschienenen Essaybandes *Von der Musik und vom Musizieren* gibt Walter ein Bekenntnis zur Anthroposophie ab, die er in den letzten Jahren seines Lebens kennen und schätzen lernte.

1960 gastiert Walter zum letzten Mal in Wien.

Im Kontrast zu seiner Dirigentenkarriere blieb der Komponist Bruno Walter bis heute weitgehend unbeachtet. Seine Werke liegen mit dem Nachlass in Wien in der Bibliothek der Universität für Musik und darstellende Kunst, der sie von Walters Tochter nach dessen Tod übergeben wurden. Darunter befinden sich zwei Sinfonien und eine Violinsonate.

Publikationen

- *Gustav Mahler's III. Symphonie*. In: *Der Merker* 1 (1909), 9–11
- *Mahlers Weg: ein Erinnerungsblatt*. In: *Der Merker* 3 (1912), 166–171
- *Über Ethel Smyth: ein Brief von Bruno Walter*. In: *Der Merker* 3 (1912), 897–898
- *Kunst und Öffentlichkeit*. In: *Süddeutsche Monatshefte* (Oktober 1916), 95–110
- *Beethovens Missa solemnis*. In: *Münchner Neueste Nachrichten* (30. Oct. 1920), Beethoven suppl., 3–5
- *Von den moralischen Kräften der Musik*. Wien 1935
- *Gustav Mahler*. Wien 1936
- *Bruckner and Mahler*. In: *Chord and Discord* 2/2 (1940), 3–12

Thema und Variationen - Erinnerungen und Gedanken. Stockholm 1947
- *Von der Musik und vom Musizieren*. Frankfurt 1957
- *Mein Weg zur Anthroposophie*. In: *Das Goetheanum* 52 (1961), 418–21
- *Briefe 1894–1962*. Hg. L.W. Lindt, Frankfurt a.M. 1969

Verweise

siehe auch: In der Zeit des Nationalsozialismus verfolgte Komponisten

Quelle

1. ↑ Maria Stader. Nehmt meinen Dank. Erinnerungen. Nacherzählt von Robert D. Abraham. - München, 1979, S. 146.

Weblinks

-
- Literatur von und über Bruno Walter (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118628879) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Details zum Nachlass (http://www.mdw.ac.at/bib/BW/BW_Page/Walter_NL.html)
- Seite mit mp3-File: Bruno Walter dirigiert Gustav Mahler (1. Sinfonie, Trio des 2. Satzes) (http://www.klangwege.orpheustrust.at/musikschaffende.php?detail=55)
- Nachlass von Bruno Walter in der Wiener Musikuniversität (http://www.mdw.ac.at/bib/BW/BW_Page/Walter_NL.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bruno Walter (http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Walter) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruno_Walter&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bruno_Walter&oldid=25247“
Kategorien: Biographie | Mann | Komponist (20. Jahrhundert) | Dirigent | Pianist | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.843-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Buch.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Buch

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Buch.gif&oldid=2816“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buch der Höhlen

Aus AnthroWiki

Das **Buch der Höhlen** (auch **Höhlenbuch**) ist ein altägyptisches theologisches Werk, das um etwa 1250 v. Chr. entstand und auf den Grabkammerwänden einiger Könige während der Ramessidenzeit (19. und 20. Dynastie) dargestellt ist.

Das Höhlenbuch beschreibt die ägyptische Jenseitswelt als Abfolge von Höhlen und Gruben, über die sich der ägyptische Sonnengott hinwegbewegt. Es handelt außerdem noch von Belohnungen und Bestrafungen in der Jenseitswelt und der Vernichtung der Feinde des Sonnengottes.

Erste vollständige Darstellungen des Buches datieren in die Regierungszeit von Merenptah, der die Gesamtversion im abydenischen Osireion anbringen ließ. Eine weitere vollständige Fassung fand sich nur noch im Grab von Ramses VI., während bei Merenptah[1], Tausret[2] und Ramses III. jeweils das Schlussbild zu sehen ist. In den Gräbern von Ramses IV., Ramses VII. und Ramses IX. sind dagegen nur Ausschnitte abgebildet.[3]

Buch der Höhlen in Hieroglyphen

UNIQ212d5333346fe53b-hiero-00000000-QINU
Netjeru-qerret
Nṯrw-qrrt
(Buch der) göttlichen Höhlen

Szenen aus 5. Abschnitt (Grabkammer KV9)

Literatur

- Erik Hornung: *Die Unterweltsbücher der Ägypter*, Zürich, München 1992, ISBN 3-7608-1061-6
- Erik Hornung: *Tal der Könige*. Beck, München 2002, ISBN 3-4064-7995-2
- Nicholas Reeves, Richard H. Wilkinson: *Das Tal der Könige. Geheimnisvolles Totenreich der Pharaonen.* Bechtermünz Verlag 2000, ISBN 3-8289-0739-3

Weblinks

- Touregypt (http://www.touregypt.net/featurestories/caverns.htm) (englisch)

Einzelnachweise

1. ↑ Schlussbild im Grab des Merenptah (http://www.africawithin.com/tour/egypt/tomb_8.htm) .
2. ↑ Schlussbild im Grab der Tausret (http://www.africawithin.com/tour/egypt/tomb_14.htm) .
3. ↑ Erik Hornung: *Tal der Könige*. S. 92.

Altägyptische Unterweltsbücher

Amduat | Buch von der Erde | Grüftebuch | **Höhlenbuch** | Pfortenbuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buch_der_Höhlen&oldid=42592“
Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 265-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buch der Jubiläen

Aus AnthroWiki

Das **Buch der Jubiläen**, Jubiläenbuch, (hebr. ספר היובלים), manchmal auch *Kleine Genesis* (*Leptogenesis*) genannt, ist eine religiöse Schrift des jüdisch-christlichen Kulturkreises. Es bietet eine Nacherzählung der Genesis und von Teilen des Exodus, die durch Einschübe und die Verarbeitung exegetischer Traditionen ergänzt wird. Die Juden rechnen das Werk heute zu den Midraschim, die meisten christlichen Denominationen indes zu den Apokryphen des Alten Testaments.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Manuskripte
- 3 Entstehungsgeschichte
- 4 Wirkungsgeschichte
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Inhalt

Das Buch der Jubiläen erzählt die gesamte Geschichte der Welt zwischen ihrer Erschaffung und der Übergabe der Gesetzestafeln am Sinai neu, schmückt sie mit in der Tora selbst nicht enthaltenen Details aus und versucht, jedes Ereignis minutiös nach „Jubiläen“, Jahren, Wochen und Tag zu datieren – gemäß einer Einteilung, die Moses unmittelbar am Berge Sinai geoffenbart worden sein soll und in der die Zahl „7“ eine große Rolle spielt. Die Verführung Evas durch die Schlange etwa soll „nach Ablauf der sieben Jahre (…) und zwar im 2. Monat, am 17. Tage“ stattgefunden haben. Adam starb „am Ende des 19. Jubiläums, in der 7. Jahrwoche, in ihrem 6. Jahre“. Auch enthält das Werk zahlreiche Speise- und Reinheitsvorschriften.

Großen Raum nehmen auch die Engel ein. Erwähnt werden vier Klassen: „Engel des Angesichts“, „Engel der Heiligung“, „Engel der Natur“ und „Schutzengel“. Berichtet wird u. a. die Erschaffung der Engel am ersten Schöpfungstag, aber auch die sündhafte Verbindung abtrünniger Engel mit Menschentöchtern, aus der das später bei der Sintflut vernichtete Riesengeschlecht der Nephilim hervorging. (In der äthiopischen Fassung wird allerdings gesagt, dass in diesem Fall mit „Engeln“ die Nachkommen Seths und mit „Menschen“ die Nachkommen Kains gemeint sind.)

Nach Auffassung des Autors der Jubiläen war Hebräisch die Sprache, die ursprünglich von aller Kreatur, Menschen wie Tieren, und auch im Himmel gesprochen worden sein soll. Nach der Zerstörung des Turmes zu Babel sei sie aber in Vergessenheit geraten, ehe sie Abraham wieder von den Engeln gelehrt worden sei. Enoch sei der erste Mensch gewesen, den sie in der Kunst der Schrift unterwiesen hätten, worauf er alle Geheimnisse der Astronomie, der Zeitmessung und der Weltgeschichte niedergeschrieben habe.

Manuskripte

Vollständig überliefert ist das Jubiläenbuch nur in äthiopischen Texten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ferner gibt es bruchstückhafte, auf ein Werk des Epiphanius zurückgehende griechische Texte sowie einige lateinische Fragmente, deren textkritischer Wert gewöhnlich hoch eingeschätzt wird. Ein zusätzliches syrisches Fragment im Britischen Museum mit dem Titel *Namen der Patriarchengattinen gemäß dem Hebräischen Buch der Jubiläen* legt

nahe, dass auch eine syrische Fassung existiert haben muss.

Hebräische Fragmente wurden unter den Schriftrollen vom Toten Meer gefunden.

Entstehungsgeschichte

Die Entstehungszeit des Jubiläenbuches ist nicht sicher anzugeben. Während besonders in der älteren Forschung eine Datierung in die Zeit des Hasmonäers Johannes Hyrkanos I. (135-104 v. Chr.) gelegentlich vertreten wurde, ist heute eine Mehrheit von Forschern der Ansicht, das Buch sei in vorhasmonäischer Zeit entstanden. Entsprechende Datierungen fallen ins frühe 2. oder sogar ins 3. Jahrhundert v. Chr. Die wichtigsten Argumente für eine Datierung in die Hasmonäerzeit sind vermeintliche Aussagen innerhalb des Buches, die auf Ereignisse um den Makkabäeraufstand Bezug nehmen (etwa Kap. 15 zur Verweigerung der Beschneidung durch hellenisierende Kreise in Jerusalem, oder die Behandlung Esaus als Reflex der Eroberung Idumäas unter Hyrkanos I.). Solche Deutungen sind aber unsicher. Für die Frühdatierung wird der Status des Jubiläenbuches in den Qumranschriften angeführt. Es wird dort (d.h. im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr.) als autoritative Schrift zitiert, was eine deutlich frühere Entstehung wahrscheinlich macht. Zudem wird aufgrund inhaltlicher Übereinstimmungen besonders mit der Tempelrolle (die wiederum als einer der ältesten Qumrantexte gilt) eine inhaltliche Entwicklung angenommen, an deren relativem Beginn das Jubiläenbuch steht. Das älteste Manuskript des hebräischen Originals stammt aus Qumran und wird paläographisch auf 125-100 v. Chr. datiert. Damit sind einige Spätdatierungen fragwürdig geworden, da das Jubiläenbuch wohl nicht in Qumran entstanden ist und also schon einige Zeit vorher in Umlauf gewesen sein muss. Da in Qumran nur Fragmente gefunden wurden, bleibt allerdings die Möglichkeit bestehen, dass bestimmte Kapitel des Jubiläenbuches sekundär sind.

Über den Verfasser ist nichts bekannt; ältere Thesen zu pharisäischer Autorschaft sind heute überholt. Gewöhnlich wird heute eine Randgruppe des Judentums als Entstehungskontext angenommen, die gelegentlich auch als „proto-qumranisch“ oder „proto-essenisch“ bezeichnet wird.

Wirkungsgeschichte

Unter den Schriftrollen von Qumran ist das Jubiläenbuch in zahlreichen Handschriften belegt, hatte demnach hohe Bedeutung für die hinter den Texten stehende Gruppierung. In den jüdischen Kanon wurde das Jubiläenbuch gleichwohl nicht aufgenommen. Ähnliches gilt für das Christentum. Zwar stand das Buch auch bei den Kirchenvätern in hohem Ansehen, dennoch wurde es kein Teil des Kanons der Reichskirche. Dass das Buch überhaupt die Zeiten überdauert hat, ist daher allein den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen, dabei vor allem der äthiopischen Kirche, sowie den Schriftrollen vom Toten Meer zu verdanken. Beeinflusst durch den Gebrauch in Äthiopien gelangte das Buch in neuerer Zeit auch in Teilen der jamaikanischen Rastafari-Bewegung zu einigem Ansehen.

Literatur

- Klaus Berger: *Das Buch der Jubiläen.* In: Werner Georg Kümmel; Hermann Lichtenberger (Hg.): *Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Bd. 2: Unterweisung in erzählender Form.* Gütersloh 1973-1999, 273-575.
- Paul Rießler: *Altjüdische Schriften außerhalb der Bibel.* Augsburg 1928. (Übersetzung des Jubiläenbuchs S. 539-666.)
- Harold Attridge u.a. (Hrsg.): *Qumran Cave 4 VIII. Parabiblical Texts 1. Discoveries in the Judaean Desert XIII.* Oxford 1994.
- James C. VanderKam: *The Jubilees Fragments from Qumran Cave 4.* In: Julio Trebolle Barrera; Luis Vegas Montaner(Hg.): *The Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid 18-21 March 1991.* Leiden, New York, Köln, Madrid 1992 (Studies on the Texts of the Desert of Judah, 11), S. 635–648.
- Cana Werman: *Jubilees in the Hellenistic Context.* In: Lynn LiDonnici; Andrea Lieber (Hg.): *Heavenly Tablets.*

Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism. Leiden, Boston 2007 (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 119), S. 133–158.

- Eyal Regev: *Jubilees, Qumran, and the Essenes.* In: Gabriele Boccaccini; Giovanni Ibba (Hg.): *Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees.* Grand Rapids 2009, 426-440.

Weblinks

- Das Buch der Jubiläen (http://apokryphen.diebibel4you.de/jubel.html) - in deutscher Übersetzung
- *Jewish Encyclopedia* entry (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=582&letter=J)
- The *Catholic Encyclopedia* view (http://www.newadvent.org/cathen/08535a.htm)
- Development of the Canon (http://www.ntcanon.org/lists.shtml)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/j/referenz/22860///cache/61cab5fd62/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Buch der Jubiläen (http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Jubil%C3%A4en) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Buch_der_Jubil%C3%A4en&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buch_der_Jubiläen&oldid=45505“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buch von der Erde

Aus AnthroWiki

Das **Buch von der Erde** (auch **Buch der Erde**) ist eine altägyptische religiöse Abhandlung, die auf Grabkammerwänden und anthropomorphen Särgen einiger ramessidischer Könige der 20. Dynastie dargestellt ist. Es beschreibt die Fahrt der nächtlichen Sonne durch den Leib des Gottes Aker.

Szenen aus Teil A des Buches (Grabkammer KV9)

Im Gegensatz zum Pfortenbuch und Amduat ist keine Stundeneinteilung erkennbar. Der westliche Eintritt in die Duat sowie die östliche Geburt des Sonnengottes sind nicht thematisiert. Im „Buch von der Erde“ werden hauptsächlich die Inhalte der 3. Nachtstunde des Pfortenbuches verwendet.

Zum ersten Mal wurde das „Buch von der Erde“ vollständig in der Grabkammer von Ramses V./VI. dargestellt, und zwei weitere Male in den Grabkammern von Ramses VII. und Ramses IX..[1] Es finden sich bereits Darstellungen im Grab von Ramses III..[2]

Literatur

- Gabriele Höber-Kamel: *KV11 – das Haus der Ewigkeit für Ramses III.* In: *Ramses III., Kemet, Heft 4*. 2005, ISSN 0943-5972 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0943-5972) , S. 27.
- Erik Hornung: *Die Unterweltsbücher der Ägypter*, Zürich, München 1992, ISBN 3-7608-1061-6
- Nicholas Reeves, Richard H. Wilkinson: *Das Tal der Könige. Geheimnisvolles Totenreich der Pharaonen.* Bechtermünz Verlag 2000, ISBN 3-8289-0739-3

Weblinks

- Touregypt (http://touregypt.net/featurestories/bookofearth.htm) (englisch)

Einzelnachweise

1. ↑ Reeves: *Tal der Könige*, 2000, S. 37
2. ↑ Gabriele Höber-Kamel: *Kemet 4/2005*, S. 27

Altägyptische Unterweltsbücher
Amduat | **Buch von der Erde** | Grüftebuch | Höhlenbuch | Pfortenbuch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Buch von der Erde (http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_von_der_Erde) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Buch_von_der_Erde&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buch_von_der_Erde&oldid=42569“
Kategorie: Ägypten

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Buddha

Aus AnthroWiki

Als **Buddha** (skrt., m., , buddha, wörtl. *Erwachter*, *Erleuchteter*, von ›budh‹ = *erwachen*; zh. *fó* 佛) wird ganz allgemein ein Eingeweihter bezeichnet, der den Zustand der Erleuchtung, im Buddhismus auch Bodhi genannt, erreicht hat. Insbesondere ist damit der *historische Buddha* Siddhartha Gautama gemeint. Die buddhistische Überlieferung nennt aber auch Buddhas, die in früheren Epochen gewirkt haben. In der Zukunft, nach den Angaben Rudolf Steiners in der 6. nachatlanischen Kulturepoche, wird der kommende Buddha Maitreya wichtige Aufgaben zu erfüllen haben.

Bevor ein Eingeweihter zur Buddha-Würde aufsteigt, hat er in vielen vorangegangenen Inkarnationen als Bodhisattva gewirkt. Ein Bodhisattva ist bis in den physischen Leib, oft auch nur bis in den Ätherleib hinein von einem Erzengel beseelt ist und sein Bewusstsein ragt bis auf den Buddhiplan, d.h. bis in die Welt der Vorsehung hinauf. Der Name *Buddha* deutlich auf diesen Zusammenhang mit dem Lebensgeist Buddhi hin. Ein Buddha hat nicht nur das Geistselbst, sondern auch Buddhi bereits in hohem Grad ausgebildet.

Die Mission eines Bodhisattvas ist erfüllt, wenn das, was er zu geben hat, restlos zur eigenen menschlichen Fähigkeit geworden ist. Aus eigener menschlicher Kraft hat er vollkommene Weisheit (Prajna) und unendliches Mitgefühl (Karuna) für alles Lebendige entwickelt. Er ist dadurch zum Buddha geworden, dessen Bewusstsein bis zum Nirvanaplan hinauf reicht und dessen Leib zum Sambhoakaya, zum *Leib der Vollendung*, verwandelt wurde. Noch während seines Erdenlebens hat er Nirwana erlebt und tritt aus dem Rad der Wiedergeburten (Samsara) endgültig heraus und bedarf künftig keiner irdischen Inkarnation mehr. Nach seinem Tod in diesem letzten Erdenleben wirkt ein Buddha nur mehr in ätherischer oder astralischer Gestalt durch den sog. Nirmanakaya in das Erdengeschehen hinein.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddha&oldid=29202“
Kategorien: Buddha | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2008 um 22:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.025-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddha-Natur

Aus AnthroWiki

Die **Buddha-Natur** (skt. *buddha-dhātu, tathāgata-dhātu*; chin. 佛性, *fóxìng*, W.-G. *fo-hsing*; hg. 불성, *bulseong*; jap. 仏性 busshō; viet. phật tính; tib.: *bde gshegs snying po*), auh **Tathagatagarbha** genannt, ist in weiten Teilen des Mahayana-Buddhismus, insbesondere im chinesischen Chan und im japanischen Zen, sowie im tibetischen Vajrayana die universelle, immanente Fähigkeit und Potenz von Lebewesen, zu Buddhas zu werden. Die Buddha-Natur wird ferner in den Tathagatagarbha-Sutras als die innewohnende, unbegreifliche, ungeschaffene, wonnevolle und unsterbliche Buddha-Essenz (*svabhava*) aller Lebewesen dargestellt.

Die Ursprünge der Buddha-Natur im Mahayana liegen in den Darlegungen des Lotos-Sutra, des Nirvana-Sutra, der Tathagatagarbha-Sutras, im Vajrayana auch in den Lehren nichtdualer Praxissysteme wie Lamdre, Dzogchen und Mahamudra. Dort wird die Buddha-Natur auch als *die Natur des Geistes* oder als *klares Licht ursprünglichen Gewahrseins* bezeichnet. Im Nirvana-Sutra wird die Buddha-Natur (*Buddha-dhatu*) vom Buddha selbst als „das wahre Selbst“ Buddhas erklärt und als „beständig, fest und ewig“ (*nitya*, *dhruva*, *sasvata*) beschrieben. Sie wird auch mit dem Dharmakaya gleichgesetzt.

Im Nirvana-Sutra heißt es: „Die Essenz des Selbst ist der subtile Tathagatagarbha“ (Kapitel: Tathagatagarbha).

Dieser Tathagatagarbha ist nach dem Nirvana-Sutra das wahre Selbst, das Selbst Buddhas, das keinen Tod kennt. Laut dem Nirvana-Sutra:

„Alle Dinge (dharma) sind nicht ohne das Selbst. Das Selbst ist wirklich (tattva), das Selbst ist fest (*dhruva*), das Selbst ist Tugend (guna), das Selbst ist ewig (*nitya*), und das Selbst ist Friede“ (Kapitel: Gram).

Im Mahayana *Angulimaliya-Sutra* wird auch behauptet, dass der Tathagatagarbha (Buddha-Natur) ohne Ausnahme in jedem Wesen zu finden sei:

„Alle Dinge (dharma) haben den Tathagatagarbha als deren Essenz (svabhava) … Auch wenn alle Buddhas selber emsig danach suchten, wuerden sie keinen Tathagatagarbha finden, der nicht ewig (sasvata) ist, denn der ewige Dhatu, die Buddha-Natur, der Dhatu, der mit endlosen Haupteigenschaften und den kleineren Eigenschaften (eines Buddha) ausgestattet ist, ist in allen Wesen vorhanden. Auch wenn alle Buddhas selber emsig danach suchen würden, würden sie keinen Tathagatagarbha finden, der nicht fest (dhruva) ist, denn der feste Dhatu, die Buddha-Natur, der Dhatu, der mit endlosen Haupteigenschaften und den kleineren Eigenschaften (eines Buddha) ausgestattet ist, ist in allen Wesen vorhanden.“

Die Buddha-Natur wird als unzerstörbar und ungeboren beschrieben, denn sie ist weder von äußeren Einflüssen, noch von psychischen Veränderungen beeinflussbar. Es handelt sich um einen Begriff der Transzendenz. Die Lehren zur Buddha-Natur stellen die gewöhnliche Wahrnehmung eines nichterleuchteten Wesens als *relative Wirklichkeit* der Wahrnehmung eines erleuchteten Wesens gegenüber. Diese nichtduale erleuchtete Wahrnehmung wird als *absolute Wirklichkeit* bezeichnet. Aus der Perspektive absoluter Wirklichkeit sind relative und absolute Wirklichkeit untrennbar.

Die Lehren von der Leere Shunyata und vom Nicht-Selbst Anatta beziehen sich demgegenüber auf bedingt Entstandenes.

Literatur

- Dalai Lama: *Die Buddhanatur - Tod und Unsterblichkeit im Buddhismus*. Aquamarin Verlag, Grafing 1996, ISBN 3-89427-079-9 (Buch in Form von Gesprächen, Peter Michel befragt den Dalai Lama)
- Namkhai Norbu: *Dzogchen: Der ursprüngliche Zustand*. Oddiyana Edition, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-

9801635-0-4
- Tony Page (Hrsg.), Kosho Yamamoto (Übers.): *The Mahayana Mahaparinirvana Sutra*. Nirvana Publications, London 2000, ISBN 978-1903036068
- Karma-Glin-Pa, John Myrdhin Reynolds (Übers.): *Self-Liberation: Through seeing with naked awareness*. Snow Lion Publications, Ithaca-New York 2000, ISBN 1-55939-144-8
- Manjushrimitra, Namkhai Norbu (Übers.), Kennard Lipman (Übers.): *Primordial Experience: An Introduction to Rdzogs-Chen Meditation*. Shambhala Publications, Boston & London 2001, ISBN 978-1570628986
- Longchen Rabjam, Tulku Thondup: *Buddha-Natur - Dzogchen in der Praxis*. Opus Verlag, Leopoldshöhe 2010, ISBN 978-3939699040

Weblinks

-
- Literatur über *Buddha-Natur* in Bibliothekskatalogen: DNB (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4242532-3) , GBV (http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4242532-3)
- Fünf Mahayana Tathagatagarbha-Sutras (http://www.webspawner.com/users/bodhisattva/index.html)
- Heng-Ching Shih The Significance Of 'Tathagatagarbha' – A Positive Expression Of 'Sunyata' (http://zencomp.com/greatwisdom/ebud/ebdha191.htm) (engl.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Buddha-Natur (http://de.wikipedia.org/wiki/Buddha-Natur) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Buddha-Natur&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddha-Natur&oldid=46199“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 13:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 622-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Buddha Varada Mudra.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 800 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Buddha-Statue; die linke Hand macht die Meditationsgeste (Dhyani Mudra), die rechte die Geste der Nächstenliebe (Varada Mudra).

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Buddha_B190843.jpg (Michael Hoefner, 2007)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:25, 13. Mai 2008		600 × 800 (116 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Buddha-Statue; die linke Hand macht die Mediationsgeste (Dhyani Mudra), die rechte die Geste der Nächstenliebe (Varada Mudra). Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Buddha_B190843.jpg (Michael Hoefner, 2007)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Buddha B190843.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mudra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Buddha_Varada_Mudra.jpg&oldid=28359“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2008 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Buddha lebensrad.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 427 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (486 × 682 Pixel, Dateigröße: 243 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Lebensrad des Buddha

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:48, 17. Jul. 2006		486 × 682 (243 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Lebensrad des Buddha

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Buddha lebensrad.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lebensrad

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Buddha_lebensrad.jpg&oldid=2430“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 08:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 463-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddhi

Aus AnthroWiki

Buddhi (skrt.) ist die indische Bezeichnung für den Lebensgeist; in der christlichen Terminologie auch «Wort» oder «Sohn» genannt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhi&oldid=28313“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 15:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddhiplan

Aus AnthroWiki

Der **Buddhiplan** oder **Shushuptiplan** ist die **Welt der Vorsehung**, denn ihre wesentliche Aufgabe besteht darin, die Weltentwicklung mit Vorsehung von Zeitalter zu Zeitalter zu leiten. Sie wird auch als **Welt der Urbilder** oder **Urbilderwelt** bezeichnet. Hier ist die höchste Quelle aller *lebendigen* Entwicklung. Der Buddhi-Plan ist der Inbegriff des aktiven schöpferischen Lebens. Gefühle haben hier ihr aktives lebendiges Gegenbild in der Akasha-Chronik. Das logische Denken hingegen, das auch in den höheren Welten bis hinauf in das Devachan Geltung hat, ist nicht mehr in dem selben Sinn gültig für den Buddhi-Plan.

Auf dem Buddhiplan entfaltet das Wärmeelement sein wahres Leben:

> "Unter dem Nirvanaplan ist der Buddhi- oder Shushuptiplan. Da hat die Wärme das Leben. Wenn Buddhi im Menschen entwickelt wird, wird alles Kama in Selbstlosigkeit, in Liebe umgewandelt. Diejenigen Tiere, welche keine Wärme entwickeln, sind auch leidenschaftslos. Auf höheren Stufen muß der Mensch diese Leidenschaftslosigkeit wieder erreichen, weil er sein Leben auf dem Shushuptiplan hat." (Lit.: GA 093a, S 45 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=45))

Die Kräfte der Urbilderwelt strömen normalerweise ungehindert durch uns hindurch. Gelingt es uns durch geistige Schulung, diese Kräfte aufzuhalten, bilden sich in uns die geistigen Wahrnehmungsorgane heraus. Was von diesen Kräften dann ins Bewusstsein gespiegelt wird, ermöglicht uns, Imaginationen zu erleben.

> "In der geisteswissenschaftlichen Methode ... nennt man die erste Stufe dieses Bewußtseins, das als hellsichtiges Bewußtsein entwickelt werden kann, das imaginative Bewußtsein. Es ist eine Art Bilderbewußtsein. Dieses Bilderbewußtsein, das imaginative Bewußtsein, bleibt so lange eine bloße Einbildung, bloße Phantasie, als nicht das Organ für dieses Bilderbewußtsein, für das imaginative Bewußtsein wirklich aus einer höheren Welt herunter gebildet wird, so wie das Gehirn als Organ für das menschliche Denken aus der Vernunftwelt herunter gebildet worden ist. In dem Augenblick, wo wir sagen, daß es in der Welt hellsichtiges Bewußtsein gibt, müssen wir auch sagen: Also muß es auch eine Welt geben, aus welcher die Kräfte fließen für das Hellseherorgan. Diese Welt nennt man in der Geisteswissenschaft die Welt der Urbilder. Das, was uns als Imagination vor Augen treten kann, ist ein Abbild der Urbilderwelt." (Lit.: GA 119, S 172 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=172))

Bodhisattvas reichen mit ihrem Bewusstsein bis zum Buddhi-Plan hinauf, wo ihnen der Christus als geistiger Lehrer entgegentritt, und wenn sie die Buddha-Würde erlangt haben sogar bis in die Bereiche des Nirwana.

> "So steigen die Bodhisattva-Wesenheiten zwischen zwei Inkarnationen hinauf bis zum Buddhiplan, und bis zum Buddhiplan reicht dasjenige, was ihnen vollbewußt als Lehrer entgegentritt: die Wesenheit des Christus. Auf dem Buddhiplan begegnen sich die Bodhisattvas und der Christus. Und wenn die Menschen weiterschreiten und diejenigen Eigenschaften entwickeln, die ihnen durch die Bodhisattvas eingeträufelt werden, dann werden sie auch immer reifer werden, um in dieselbe Sphäre hinaufzudringen." (Lit.: GA 116, S 33)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982), Erster Vortrag, Berlin, 25. Oktober 1909
3. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Sechster Vortrag, Wien, 26. März 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhiplan&oldid=39783“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 21:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddhismus

Aus AnthroWiki

Der **Buddhismus** ist eine religiöse Lehre und ein geistiger Schulungsweg, der auf den historischen Buddha Siddhartha Gautama zurückgeht.

Literatur

- Hermann Beckh: *Buddha und seine Lehre*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998
- Maurice Percheron: *Buddha*, rororo-Monographie, Reinbek b. Hamburg 1979
- Zoran Perowanowitsch: *Mit einem erweiterten Christusverständnis ins 21. Jahrhundert. Eine Synthese von Christentum und Buddhismus, Kitesh Vlg., Sölden 1998*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhismus&oldid=45297“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2012 um 13:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.954-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buddhistische Ethik

Aus AnthroWiki

Die Grundlage buddhistischer Ethik ist die Haltung des Nicht-Schädigens (ahimsa), insbesondere gegenüber allen fühlenden Wesen (die sogenannte Ich-Person mit eingeschlossen), aber auch der gesamten belebten und unbelebten Mitwelt (Natur) gegenüber. Dieser nicht nur respektvolle, sondern liebevolle, mitfühlende Umgang ist auf tiefe Einsicht begründet, insbesondere auf der Einsicht von Shunyata, dass alles mit allem verbunden ist, alles von allem abhängt. So gehören neben den Fünf Silas und dem ethischen Teil des Achtfachen Pfades (den Schritten 2-5), die Brahmavihara (Die Vier Unermesslichen: Metta, Karuna, Mudita, Upekkha) zu den Grundlagen buddhistischer Ethik. Der Begriff der Dreifachen Übung (Sila, Samadhi, Panna) sieht das rechtschaffene, ethische Verhalten als unabdingbare Grundlage für Vertiefung und Weisheit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die fünf Silas (Pancasila)
- 2 Begründung ethischen Handelns
  - 2.1 Ursachen des Leidens
  - 2.2 Gedanken, Worte und Werke
  - 2.3 Gelübde oder Gebote
  - 2.4 Administrative Gewalt
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks

Die fünf Silas (Pancasila)

Hauptartikel: Silas (Buddhismus)

1. Kein Lebewesen töten oder verletzen.
2. Nichtgegebenes nicht nehmen.
3. Keine unheilsamen sexuellen Beziehungen pflegen und sich im rechten Umgang mit den Sinnen üben.
4. Nicht lügen oder unheilsam reden.
5. Sich nicht durch berauschende Mittel das Bewusstsein trüben.

Begründung ethischen Handelns

Ursachen des Leidens

Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass Leiden durch Gier und Verblendung entsteht. Dies bezieht sich auf das Individuum selbst als auch auf seine Umwelt. Das Individuum kann, nach dem buddhistischem Verständnis, seiner Umwelt (Mitmenschen bzw. „Mitlebewesen“) kein Leid zufügen, ohne nicht sich selbst dabei zu schädigen und sein eigenes Leid zu vergrößern. Schlechtes Handeln führt jedoch nicht sofort zu Leid. Deshalb ist der Reinkarnationsgedanke zentrales Element buddhistischer Ethik. Wiedergeburt (vor allem in schlechteren Existenzformen, wie z.B. als Hungergeist) ist das Resultat schlechten Handelns und nicht erstrebenswert. Der Achtfacher Pfad ist als ethischer Leitfaden zu verstehen um das Leiden zu beenden und den Kreislauf der Wiedergeburt zu durchbrechen und schon aus Eigeninteresse ihm zu folgen.

Gedanken, Worte und Werke

Im Buddhismus wird der Motivation (den Gedanken), dem Gesprochenden und dem Getanen, gleiche Gewichtung gegeben.

Ein Gleichnis von Buddha beschreibt es sinngemäß so: Schlechte Motivation mit einer (zufällig/ungewollt) guten Tat, ist wie ein schönes Gefäß auf dem Markt mit ekelhaften Inhalt. Niemand wird es kaufen wollen. Ein hehrer Gedanke/Motivation aber eine (auch ungewollt) schlechte Ausführung/Tat, ist wie ein schlecht gepflegtes Gefäß (auf dem Markt): hässlich anzusehen und niemand wird sich den Inhalt ansehen, geschweige denn es kaufen.

Das Gesprochene und das Beabsichtigte werden ethisch bewertet.

Gelübde oder Gebote

Im Buddhismus gibt es keine Gebote. Die Fünf, acht und zehn Silas sind ein selbst auferlegtes Gelübde, das man vor dem Buddha und sich selbst ablegt. Es gilt nicht lebenslang und kann jederzeit wieder aufgelöst werden. Da es nur ein Gelübde ist und kein auferlegtes Gebot, ist dem Buddhismus der Gedanke auch fremd, diese als Gesetzesgrundlage für einen „Gottesstaat“ zu verwenden, wie im Christentum oder dem Islam (vgl. Scharia).

Administrative Gewalt

Im Buddhismus wird jede Form der Gewalt als leidverursachend angesehen. Auch die administrative Gewalt. So stellte Buddha klar, dass ein Soldat, der mit Gewalt eine Stadt vor Plünderung und Mord schützt, seine Bevölkerung vor Leid bewahrt, aber selber schlechtes Karma auf sich lädt und früher oder später dafür leiden wird. Es gibt also im Buddhismus keine „schuldfreie Tötung“. Einzig das ungewollte unvermeidbare Töten mit friedlicher uneigennütziger Haltung hat keine negativ karmische Wirkung, z.B. das ungewollte Zertreten von kleinen Tieren auf dem Weg. Bei Regenzeit wo viele Tiere an die Oberfläche kommen, dürfen die (buddhistischen) Mönche deshalb auch nur in allerdringlichsten Fällen auf Wanderschaft gehen (Patimokkha).

Siehe auch

- Zen und Ethik

Weblinks

- Alois Payer: Materialien zur buddhistischen Ethik (http://www.payer.de/buddhethik/ethbud00.htm) zur Lehrveranstaltung „Ethik des Buddhismus“ an der Universität Tübingen, Sommersemester 1993
- Buddhismus und Ethik - Gibt es Gebote im Buddhismus (http://www.eurasien.net/antworten/?aktion=antwort&text=gebote)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Buddhistische Ethik (http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhistische_Ethik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Buddhistische_Ethik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buddhistische_Ethik&oldid=29094“
Kategorien: Ethik | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 802-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Buecher.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Bücher

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Buecher.gif&oldid=2624“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bund der Freien Waldorfschulen

Aus AnthroWiki

Der **Bund der Freien Waldorfschulen e.V.** ist der Zusammenschluss der Waldorfschulen in Deutschland. Der Bund hat seinen Sitz in Stuttgart.

Die föderative Vereinigung lässt die Autonomie der einzelnen Waldorfschule unangetastet, nimmt aber gemeinsame Aufgaben und Interessen wahr. Korporative Mitglieder sind derzeit 195 Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen sowie acht Seminare und Hochschulen für Waldorfpädagogik. Daneben gibt es rund 2.700 persönliche Mitglieder.

Die erste Waldorfschule wurde 1919 in Stuttgart eröffnet. Heute (Stand 2006) gibt es weltweit rund 900 Waldorfschulen sowie 2.000 Kindergärten und Fördereinrichtungen.

Einen entsprechenden Zusammenschluss gibt es auf europäischer Ebene im European Council for Waldorf Steiner Education.

Aktuelles

Im Jahr 2005 verabschiedeten die im Bund der Freien Waldorfschulen Waldorf-Stiftung zusammengeschlossenen Schulen eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit, in der sie sich unter anderem zur Qualitätsentwicklung verpflichteten:

- 1. Die im Bund zusammengeschlossenen Schulen wollen Bewusstsein für Qualitätsfragen der pädagogischen Arbeit entwickeln. Sie erkennen deshalb an, dass es einer differenzierten Darstellung ihrer besonderen pädagogischen Prägung sowie ihrer Sozialgestalt in der Öffentlichkeit bedarf.
- 2. Jede Schule formuliert ihr Schulprofil und dokumentiert ihre Ziele und Verfahren in folgenden Arbeitsfeldern:

  a. Pädagogische Arbeit (Ziele und Wege)
  b. Organisations- u. Selbstverwaltungsstruktur
  c. Personal- u. Organisationsentwicklung
  d. Evaluation
  e. Konfliktbearbeitung

Weblinks

- Homepage des Bundes der Freien Waldorfschulen (http://www.waldorfschule.info)
- European Council for Waldorf Steiner Education (http://www.ecswe.org/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bund der Freien Waldorfschulen (http://de.wikipedia.org/wiki/Bund_der_Freien_Waldorfschulen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bund_der_Freien_Waldorfschulen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bund_der_Freien_Waldorfschulen&oldid=7435“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 979-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buri

Aus AnthroWiki

Buri gilt als Stammvater der Götter in der germanischen Mythologie. Er war das erste Wesen, das aus dem salzigen Eis von der Kuh der Urzeit Audhumla herausgeleckt wurde, wobei am ersten Tag das Haar, am zweiten der Kopf und am dritten der Körper herausgelöst wurde. Buri zeugte aus sich selbst einen Sohn namens Bör, der die Tochter eines Reifriesen, Bestla, heiratete. Ihre Söhne waren Odin, Vili und Ve - die ersten Götter.

Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Buri (http://de.wikipedia.org/wiki/Buri) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Buri&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buri&oldid=8465“

Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 732-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Buße

Aus AnthroWiki

Die **Buße** (Bibelgriech. μετάνοια *metanoia*, von νοεῖν *noein*, „denken“ und μετά *meta*, „um“ oder „nach“, wörtlich also etwa: „Umkehr des Denkens“; lat. *poenitentia*, „Reue“, von *poena*, „Strafe“) im christlichen Sinn bedeutet die Rückwendung zu Gott, von dem sich der Mensch durch die Sünde entfernt hat. Im Gegensatz zur göttlichen Strafe beruht die Buße auf einer selbst auferlegten Ausgleichsleistung für die begangene Sünde. Sie ist zudem gebunden an die Erkenntnis der eigenen Schuld und die sich daran anschließende freiwillige Umwendung zu einer neuen, nicht mehr sündhaften Lebensführung. Der Mensch erleidet dadurch nicht nur passiv, als Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit, die Folgen seiner Untat, sondern er bekundet seinen Willen, an deren Überwindung mitzuarbeiten und sich dadurch aktiv der göttlichen Gnade zuzuwenden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Buße&oldid=28004“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 627-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bô Yin Râ (1935).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bô_Yin_Râ_(1935).jpg (360 × 491 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung	Portrait von Joseph Anton Scheiderfranken (Bô Yin Râ) 1935
Quelle	Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil
Urheber	Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil
Datum	17.08.2009

Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Deutschland“ in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0/de“) veröffentlicht. CC-by-sa Deutschland 3.0

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:37, 14. Jun. 2012	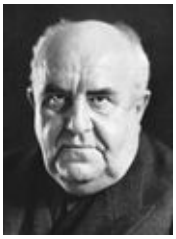	360 × 491 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	{{Information |Beschreibung = Portrait von Joseph Anton Scheiderfranken (Bô Yin Râ) 1935 |Quelle = Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil |Urheber = Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil |Datum = 17.08.2009 |Genehmigung = {{OTRS|15.08.2009|2009081510014953| 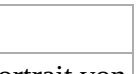

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Bô Yin Râ (1935).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Anton Schneiderfranken

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bô_Yin_Râ_(1935).jpg&oldid=46401“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2012 um 23:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bör

Aus AnthroWiki

Bör (oder Bor oder Borr) ist in der germanischen Mythologie der Sohn des Buri, dem Stammvater der Götter. Er zeugte mit seiner Gemahlin Bestla die Söhne Odin, Vili und Ve.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bör (http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6r) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B6r&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bör&oldid=1532“
Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 811-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

C.G. Harrison

Aus AnthroWiki

C.G. Harrison, englischer Theosoph und Okkultist, Lebensdaten unbekannt. Rudolf Steiner hat sich gelegentlich auf Aussagen aus Harrisons *Das Transcendentale Weltenall* bezogen, namentlich, was das neue Michael-Zeitalter, die achte Sphäre und die Sieben Lebensgeheimnisse betrifft.

Werke

1. *The Transcendental Universe*, Six Lectures on Occult Science, Theosophy and the Catholic Faith (dt. *Das Transcendentale Weltenall*)

Literatur

1. C.G. Harrison: *Das Transcendentale Weltenall*, aus dem Englischen übersetzt von Carl Graf zu Leiningen-Billigheim, Verlag Engel & Seefels, Stuttgart 1990 (photomechanischer Nachdruck der Ausgabe um 1897)

Weblinks

1. C.G. Harrison, Das Transcendentale Weltenall (ftp://ftp.rudolf-steiner.org/theosophie/Harrison_Das_Transcendentale_Weltenall.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=C.G._Harrison&oldid=8467“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2005 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.842-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:CLUNY-Coffret Christ 1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.928 × 1.446 Pixel, Dateigröße: 1,01 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Majestas Domini (13. Jh.), Elfenbeinarbeit, Paris, Musée de Cluny

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:CLUNY-Coffret_Christ_1.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:40, 5. Mai 2008		1.928 × 1.446 (1,01 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Majestas Domini (13. Jh.), Elfenbeinarbeit, Wikipedia:Paris, Wikipedia:Musée de Cluny Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:CLUNY-Coffret_Christ_1.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:CLUNY-Coffret Christ 1.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	OLYMPUS CORPORATION
Modell	C8080WZ
Fotograf	Marsyas
Urheberrechte	CC-BY-SA-2.5
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	11:09, 3. Mär. 2006
Brennweite	10,5 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Macintosh
Speicherzeitpunkt	19:27, 6. Mär. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:09, 3. Mär. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,7 APEX (f/2,55)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:CLUNY-Coffret_Christ_1.jpg&oldid=27891“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caduceus.gif

Aus AnthroWiki

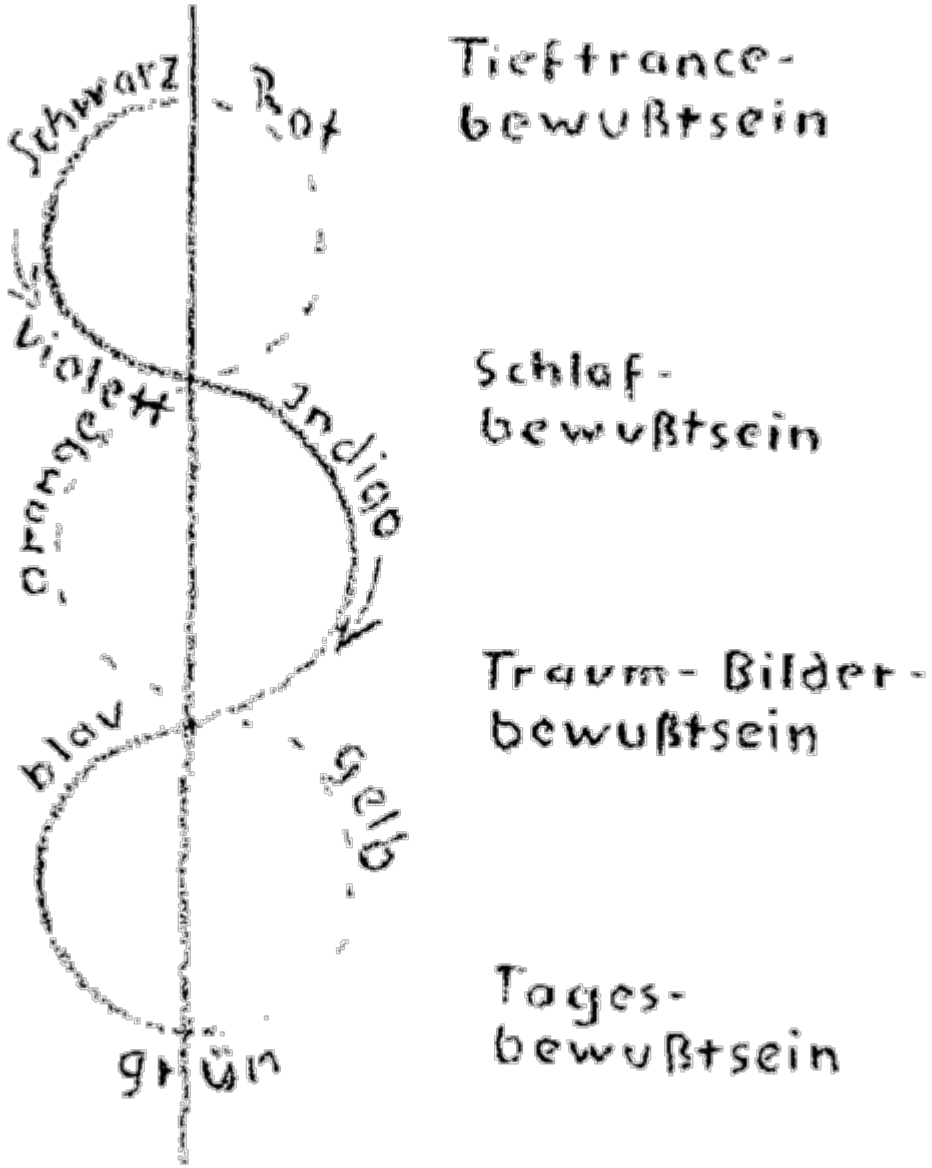

Größe dieser Vorschau: 527 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 910 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Stufen der Bewusstseinsentwicklung im Bild des Merkurstabs (Caduceus).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:56, 6. Jan. 2005	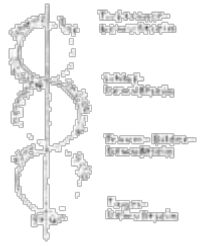	800 × 910 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Caduceus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Merkurstab

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caduceus.gif&oldid=2818“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caduceus.svg

Aus AnthroWiki

Caduceus.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 299 × 356 Pixel, Dateigröße: 22 KB)

Quelle: de.wikipedia.org; Zeichnung von Rama. Vectorized with Inkscape by Eliot Lash.

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:18, 29. Jan. 2007		299 × 356 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	{{Information| |Description = Caduceus symbol. |Source = Drawing by Rama. Vectorized with Inkscape by Eliot Lash. |Date = March 26, 2006 |Author = Rama and [[User:

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Caduceus.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Merkurstab
- Visualisierung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	299
Höhe	356

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caduceus.svg&oldid=20921“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2007 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 539-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caduceus1.gif

Aus AnthroWiki

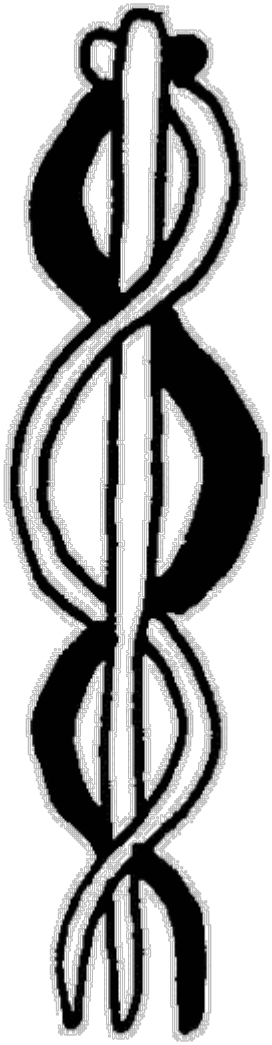

Größe dieser Vorschau: 239 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (256 × 642 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Merkurstab (Caduceus)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:56, 6. Jan. 2005		256 × 642 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Caduceus1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Merkurstab
- Schlangen
- Schutzmeditation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caduceus1.gif&oldid=2432“
Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 239-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caduceus2.gif

Aus AnthroWiki

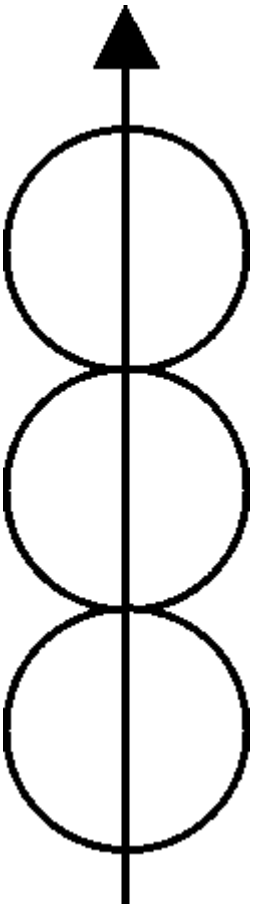

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Caduceus2.gif (123 × 449 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbolisch dargestellter Merkurstab (Caduceus)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:57, 6. Jan. 2005	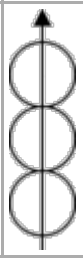	123 × 449 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Caduceus2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caduceus2.gif&oldid=2626“
Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cagliostro.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Cagliostro.jpg (212 × 273 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Graf Alessandro Cagliostro

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:47, 22. Feb. 2007		212 × 273 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Graf Alessandro Cagliostro

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Graf Alessandro Cagliostro

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cagliostro.jpg&oldid=21171“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2007 um 01:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Calces metallorum

Aus AnthroWiki

Als **calces metallorum** (lat. *Metallkalke*, in der Einzahl *calx metallorum* genannt) wurden in der Alchemie die Metallkalke bezeichnet, die durch Veraschung der Aussgangssubstanz durch Brennen oder Glühen, durch die sog. calcinatio, gebildet wurden. Chemisch gesehen handelt es sich dabei um Metalloxide.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Calces_metallorum&oldid=24382“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 416-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Calcinatio

Aus AnthroWiki

Die **calcination** (lat. *Kalzinierung*) ist ein alchemistischer Prozess, bei dem die Ausgangssubstanz durch Brennen oder Glühen im Feuer zermürbt, pulverisiert und zu Asche verwandelt wird. Häufig findet dabei auch eine Oxidation statt. Aus chemischer Sicht entstehen dabei Metalloxide, die von den Alchemisten als calces metallorum bezeichnet wurden.

Die *calcinatio* war oft der erste vorbereitende Schritt bei der Zubereitung des Steins der Weisen, dem dann die solutio folgte, durch die die gebildete Asche aufgelöst wurde, wobei das sog. Mercurialwasser entstand.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Calcinatio&oldid=24384“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Camphill

Aus AnthroWiki

Camphill ist eine heilpädagogische Bewegung auf der Grundlage der anthroposophischen Weltanschauung. Begründet wurde Camphill von dem Österreicher Karl König, der 1939 in Schottland die erste Gemeinschaft gründete.

Die Camphill-Bewegung hat den Charakter dörflicher Lebensgemeinschaft. Heute existieren weltweit mehr als 90 Gemeinschaften in 19 Ländern. In ihnen leben Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zumeist gemeinsam mit den Familien ihrer Betreuer und finden Beschäftigung in Bereichen wie biologisch-dynamischer Landwirtschaft, Gartenbau, Backen, Weben u.a.

Weblinks

- http://www.camphill.de/ - Camphill in Deutschland

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Camphill (http://de.wikipedia.org/wiki/Camphill) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Camphill&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Camphill&oldid=7441“
Kategorien: Pädagogik | Heilpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2005 um 13:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cancer constellation map.png

Aus AnthroWiki

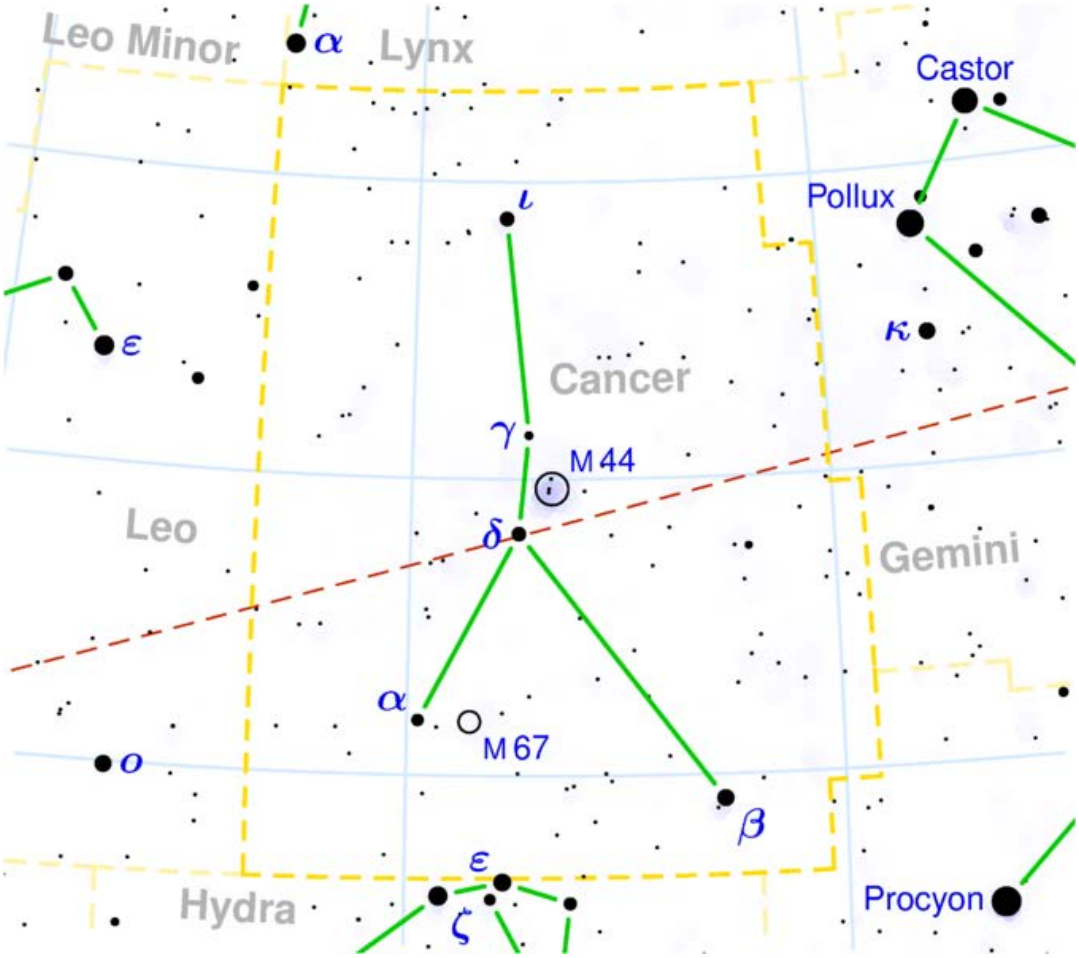

Größe dieser Vorschau: 676 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 2.269 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/png)

Krebs (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Cancer_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.269 (168 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Krebs (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Cancer_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Cancer constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Krebs (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cancer_constellation_map.png&oldid=29810“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Capesius

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Der Name **Capesius** bezieht sich auf folgende Personen:

- Professor Capesius - eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners.
- Josef Franz Capesius (1853-1918) - ein Siebenbürger Philosoph und Pädagoge, den Steiner möglicherweise schon 1889 in Hermannstadt kennengelernt hatte und neben Karl Julius Schröer mit ein Vorbild für den Professor Capesius in den Mysteriendramen sein könnte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Capesius&oldid=41314“
Kategorien: Mysteriendrama | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 265-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Capricornus constellation map.png

Aus AnthroWiki

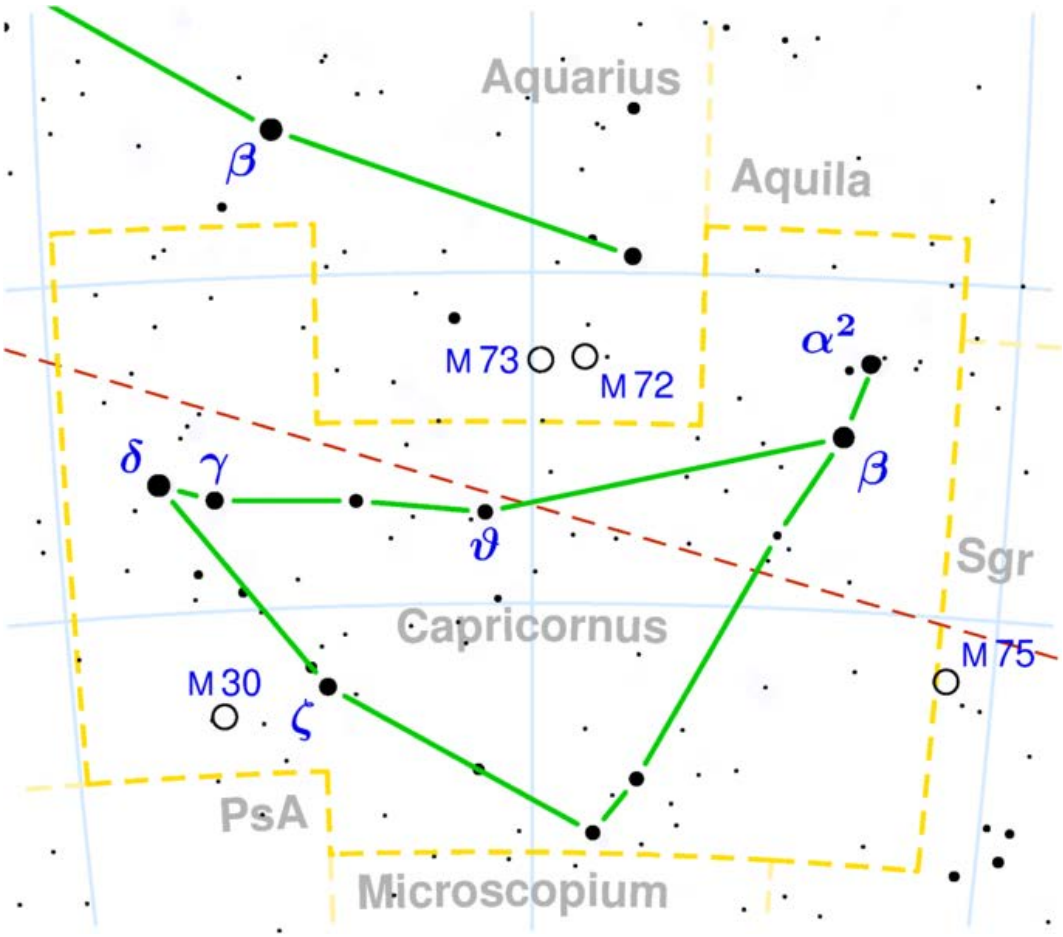

Größe dieser Vorschau: 684 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.269 × 1.989 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/png)

Steinbock (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Capricornus_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:47, 15. Jun. 2008		2.269 × 1.989 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Steinbock (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Capricornus_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Capricornus constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Steinbock (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Capricornus_constellation_map.png&oldid=29815“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Caput mortuum

Aus AnthroWiki

Alchemisti Symbol für Caput mortuum

Als **Caput mortuum** (lat. *Totenkopf*) wird in der alchemistischen Symbolssprache ganz allgemein der bei der Destillation flüchtiger Substanzen zurückbleibende unbrauchbare unlösliche feste Rückstand, aus dem der Geist ausgetrieben wurde, bezeichnet. Das *caput mortuum* entsteht, wenn die Bereitung des Steins der Weisen misslingt, was sich durch die sog. cauda pavonis, den vielfarbig schillernden *Pfauenschwanz* anzeigt.

Im engeren Sinn ist mit dem *caput mortuum* das rotbraune Eisen(III)oxid gemeint, das im Zuge der Gewinnung von Vitriolöl (= Schwefelsäure) bei der Destillation von kristallwasserhaltigem Eisenvitriol (Eisen(II)sulfat, $FeSO_4 \bullet 7H_2O$) zurückbleibt. Das Eisensulfat zersetzt sich dabei in Schwefeldioxid, Schwefeltrioxid und das genannte Eisen(III)oxid. Aus dem freigewordenen Kristallwasser und dem Schwefeltrioxid bildet sich im Auffanggefäß die Schwefelsäure:

1. $FeSO_4 * 7H_2O \rightarrow FeSO_4 + 7\ H_2O$
2. $2\ FeSO_4 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$
3. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

Caput mortuum wird auch als rotes Farbpigment verwendet (Eisenoxidrot).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Caput_mortuum&oldid=24746“
Kategorien: Alchemie | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.002-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caput mortuum.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Caput_mortuum.gif (79 × 80 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Caput mortuum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:22, 15. Aug. 2007	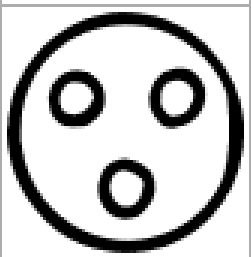	79 × 80 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Caput mortuum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caput_mortuum.gif&oldid=23702“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 15:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caputmortuum.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Caputmortuum.gif (58 × 52 Pixel, Dateigröße: 250 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

Alchemistisches Symbol für Caput mortuum.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:14, 16. Aug. 2007	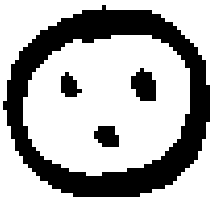	58 × 52 (250 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol für Caput mortuum.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Caput mortuum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caputmortuum.gif&oldid=23740“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2007 um 19:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caravaggio Der ungläubige Thomas.jpg

Aus AnthroWiki

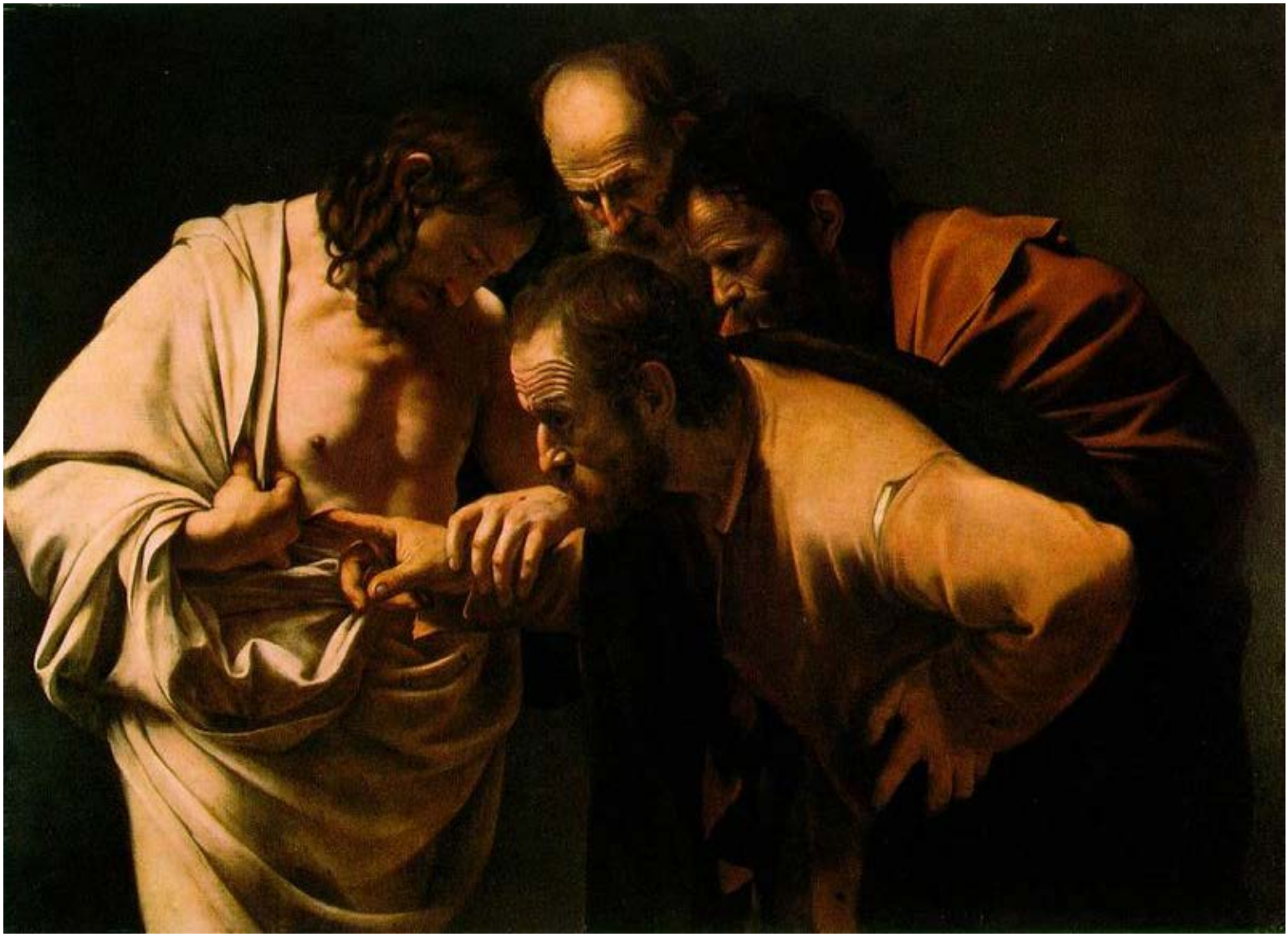

Größe dieser Vorschau: 800 × 580 Pixel.
Volle Auflösung (1.070 × 776 Pixel, Dateigröße: 97 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Der ungläubige Thomas, 1601/02, Neues Palais, Potsdam

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 5. Mai 2011		1.070 × 776 (97 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo Merisi da Caravaggio, Der ungläubige Thomas, 1601/02, Neues Palais, Potsdam

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:The Incredulity of Saint Thomas by Caravaggio.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Stigmatisation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caravaggio_Der_ungläubige_Thomas.jpg&oldid=40633“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2011 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caravaggio Grablegung.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 401 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.576 × 2.357 Pixel, Dateigröße: 389 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Grablegung Christi, 1602-1604, Pinacoteca Vaticana, Rom

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:14, 6. Mai 2011		1.576 × 2.357 (389 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo Merisi da Caravaggio, Grablegung Christi, 1602-1604, Pinacoteca Vaticana, Rom

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Michelangelo Caravaggio 052.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caravaggio_Grablegung.jpg&oldid=40663“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Gustav Jung

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner über die analytische Psychologie

Rudolf Steiner sieht in der analytischen Psychologie problematische Halbwahrheiten. In einem Vortrag (GA 66) äußert er sich im Jahre 1917 wie folgt:

"Nun trat ja in der neueren Zeit das hervor, was man die analytische Psychologie nennt. Diese analytische Psychologie ist, ich möchte sagen, von guten Ahnungen beseelt. Denn was will sie? Diese analytische Psychologie, oder wie man sie gewöhnlich heute nennt, Psychoanalyse, sie will von dem gewöhnlichen Seelenleben zu dem heruntersteigen, was in dem gewöhnlichen gegenwärtigen Seelenleben nicht mehr enthalten ist, aber Rest ist aus früherem seelischen Erleben. Der Psychoanalytiker nimmt an, das seelische Leben erschöpfe sich nicht in dem gegenwärtigen seelischen Erleben, in dem bewußten seelischen Erleben, sondern das Bewußtsein tauche hinunter ins Unterbewußte. Und in vielem, was im seelischen Leben als Störung, als Verwirrung, als dieses oder jenes Mangelhafte auftritt, sieht der Psychoanalytiker eine Wirkung des unten im Unterbewußten Wogenden. Aber interessant ist es, was in diesem Unterbewußten der Psychoanalytiker nun sieht. Wenn man hört, was er aufzählt in diesem Unterbewußten, so ist es zunächst getäuschte Lebenshoffnung. Der Psychoanalytiker findet irgendeinen Menschen, der unter dieser oder jener Depression leidet. Diese Depression braucht ihren Ursprung nicht im gegenwärtigen bewußten Seelenleben zu haben, sondern in der Vergangenheit. In diesem Leben trat einmal irgend etwas im seelischen Erleben auf. Der Mensch ist darüber hinausgekommen, aber nicht vollständig; im Unterbewußten ist ein Rest geblieben. Er hat zum Beispiel Enttäuschungen erlebt. Er ist durch Erziehung, durch andere Vorgänge, mit dem bewußten Seelenleben über diese Enttäuschungen hinweggekommen, aber im Unterbewußten, da leben sie. Da wogt sie, diese Enttäuschung, gewissermaßen bis an die Grenze der Bewußtheit heran. Da erzeugt sie dann die unklare seelische Depression. Der Psychoanalytiker sucht also in allerlei Enttäuschungen, in getäuschten Lebenshoffnungen, die ins Unterbewußte heruntergezogen sind, dasjenige, was das bewußte Leben in einer dunklen Weise bestimmt. Das sucht er auch in dem, was das Seelenleben als Temperament färbt. In dem, was das Seelenleben aus gewissen rationalen Impulsen heraus färbt, sucht der Psychoanalytiker ein Unterbewußtes, das gewissermaßen nur anschlägt an das Bewußtsein. Dann aber kommt er zu einem weiten Gebiete - ich referiere hier nur —, welches der Psychoanalytiker dadurch faßt, daß er sagt: Da spielt herauf in das bewußte Leben der animalische Grundschlamm der Seele. Nun soll gar nicht geleugnet werden, daß dieser Grundschlamm vorhanden ist. (...) In dem, was der Psychoanalytiker in den enttäuschten Lebenshoffnungen in den Untergründen der Seele sucht, liegt, wenn er nur tief genug darauf eingeht, dasjenige, was sich vorbereitet in einem gegenwärtigen Leben, um schicksalsmäßig in ein nächstes Leben einzugreifen.

So findet man überall, wenn man den animalischen Grundschlamm — ohne sich die Hände dabei zu beschmutzen, wie es bei den Psychoanalytikern leider so häufig geschieht - umgräbt, durchforscht, das geistig-seelische Weben des Schicksals, das über Geburt und Tod mit dem geistig-seelischen Leben der Seele hinausgeht. Gerade an der analytischen Psychologie haben wir ein Gebiet, an dem so recht gelernt werden kann, wie alles richtig und alles falsch ist, wenn es sich um Weltanschauungsfragen handelt, nämlich von der einen oder anderen Seite aus." (GA 66, Seite 179ff.)

Literatur

- Jolande Jacobi: *Die Psychologie von C. G. Jung.* Rascher, Zürich 1940; 22. Auflage: Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-596-26365-3. *(Dieses schmale Taschenbuch enthält ein Geleitwort von Jung, in dem er diese Arbeit als adäquate Einführung und Überblick seiner Lehre autorisiert)*
- Gerhard Wehr: *C. G. Jung* (= *Rowohlts Monographien.* Bd. 152). Rowohlt, Reinbek 1969; 21. Auflage 2006, ISBN 3-499-50152-X.
- Gerhard Wehr: *Carl Gustav Jung. Leben – Werk – Wirkung.* Kösel, München 1985; 3., erweiterte Auflage:

Telesma, Schwielowsee 2009, ISBN 978-3-941094-01-7.
- Gerhard Wehr: *C. G. Jung und Rudolf Steiner: Konfrontation und Synopse*. Klett-Cotta /J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger; Auflage: 2., veränd. A. (1998), ISBN 3608919341 *(Gerhard Wehr versteht es in diesem Werk, die analytische Psychologie im Vergleich zur Anthroposophie gerecht zu würdigen. Er sieht in Jung eine wenn nicht Steiner ebenbürtige, so doch große Gestalt, die einen alternativen Zugang zum Geistigen fand, und durch sein Werk diesen Weg für andere vermitteln kann.)*
- Hans Erhard Lauer: *Die Rätsel der Seele. Tiefenpsychologie und Anthroposophie*. Verlag die Kommenden, Freiburg 1982, 5. Aufl. ISBN 3782302095 *(Lauer analysiert detailliert, inwiefern sich die Auffassung des Seelischen und Geistigen der analytischen Psychologie Jungs von der Anthroposophie unterscheidet)*
- C.G. Jung: *Erinnerungen, Träume, Gedanken*. Patmos; Auflage: 17. Auflage 2011. ISBN 3843601917 *(Aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffé. Dieses Buch hat auch autobiographischen Charakter und es ist besonders im Hinblick auf die geschilderten übersinnlichen Erfahrungen, die Jung machte, lesenswert.)*
- Rudolf Steiner: *Geist und Stoff, Leben und Tod*, GA 66 (1988), ISBN 3-7274-0660-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_Gustav_Jung&oldid=47843“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 22:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Kemper

Aus AnthroWiki

Carl Kemper (* 24. August 1881 in Charkow (Russland), † 6. August 1957 in Basel) war Maler, Bildhauer und Anthroposoph. Er arbeitet sehr aktiv am Bau des ersten und zweiten Goetheanums mit.

Carl Kemper (1881 - 1957)

Weblinks

Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=169) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_Kemper&oldid=30737“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2009 um 10:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.036-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl Kemper.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Carl_Kemper.jpg (249 × 381 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl Kemper

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:27, 12. Feb. 2009		249 × 381 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Carl Kemper

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Carl Kemper

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_Kemper.jpg&oldid=30734“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2009 um 07:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Kiesewetter

Aus AnthroWiki

Carl Kiesewetter (* 1854; † 1895; auch *Karl Kiesewetter*) war ein deutscher Okkultist, Theosoph und Autor von esoterischen Werken. Er publizierte auch unter seinem latinisierten Namen *Carolus Kiesewetterus*.

Kiesewetter lebte in Meiningen und war Mitglied der theosophischen Loge Germania. Er schrieb zahlreiche Artikel für die theosophische Zeitschrift Sphinx und galt als einer der schaffensreichsten und wirkunsgmächtigsten okkulten Schriftsteller seiner Zeit. Für seine Werke zur Okkultismusgeschichte sichtete er zahlreiche Quellen und legte für die spätere Parapsychologie wichtiges Material vor [1].

Werke

- *Faust in der Geschichte und Tradition. Mit besonderer Berücksichtigung des occulten Phänomenalismus und des mittelalterlichen Zauberwesens*. Spohr, Leipzig 1893. Nachdruck Olms, Hildesheim 1963
- *Der Occultismus des Altertums*. Friedrich, Leipzig 1896. Nachdruck Olms, Hildesheim 1976; ISBN 3-487-06056-6
- *Geschichte des neueren Occultismus*. Friedrich, Leipzig 1891. Nachdruck Olms, Hildesheim 1977; ISBN 3-487-06435-9
- *Die Geheimwissenschaften, eine Kulturgeschichte der Esoterik*. Friedrich, Leipzig 1894. Nachdruck Marixverlag, Wiesbaden 2005; ISBN 3-86539-005-6
- *John Dee und der Engel vom westlichen Fenster*. Spohr, Leipzig 1893. Nachdruck Zerling, Berlin 1993; ISBN 3-88468-053-6
- *Franz Anton Mesmers Leben und Lehren*. Spohr, Leipzig 1893.
- *Vorgeschichte des Mesmerismus*. Hofmann, Gera 1891.

Anmerkungen

1. ↑ Werner F. Bonin: *Carl Kiesewetter*, in: *Lexikon der Parapsychologie*. München 2. Aufl. 1988, S. 274

Weblinks

-
- Literatur von und über Carl Kiesewetter (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=117722472) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Carl Kiesewetter (http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Kiesewetter) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Kiesewetter&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_Kiesewetter&oldid=32507“

Kategorien: Theosoph | Autor | Deutscher | Mann | Geboren 1854 | Gestorben 1895

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 666-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl Spitzweg in der Synagoge.jpg

Aus AnthroWiki

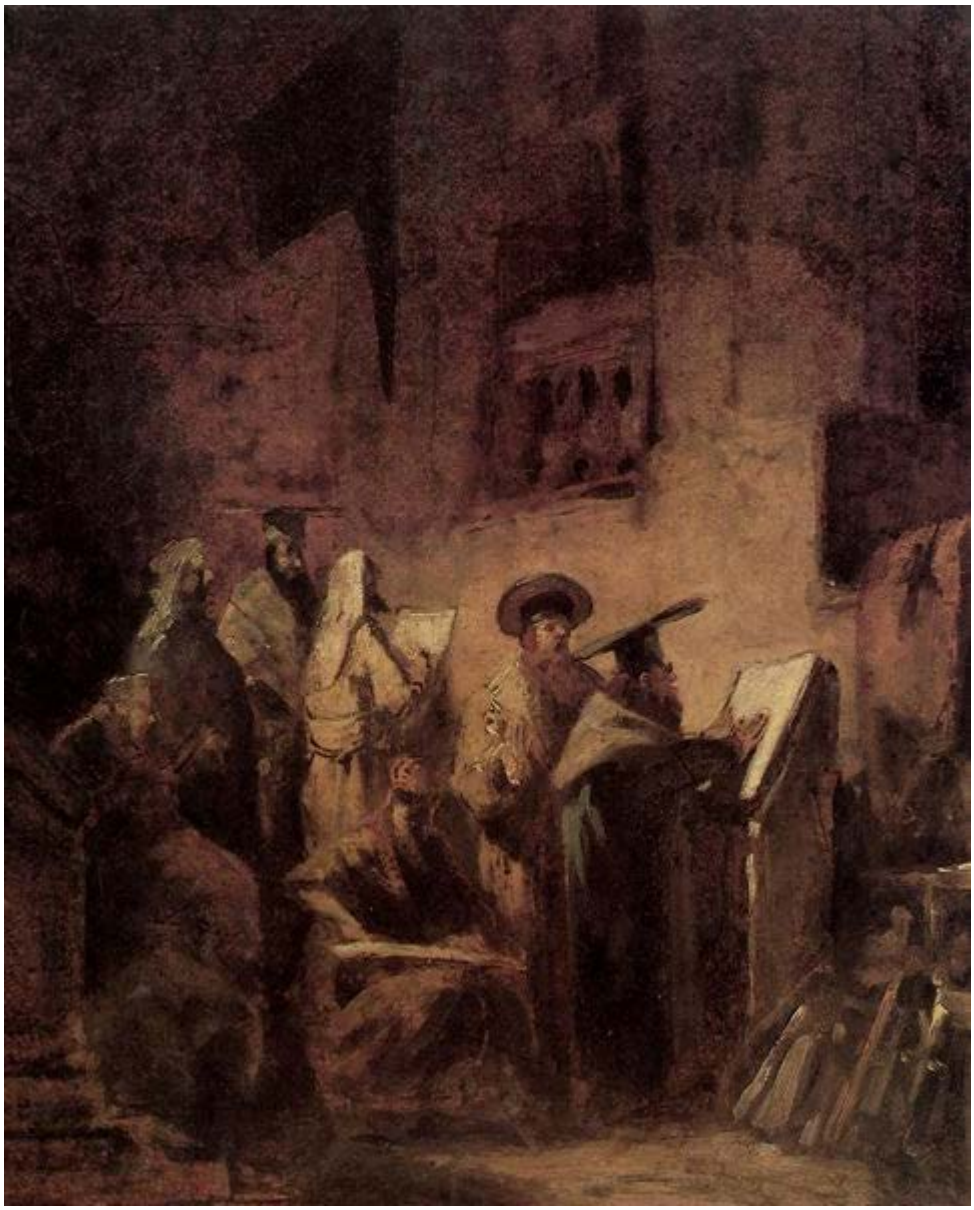

Größe dieser Vorschau: 483 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.417 × 3.000 Pixel, Dateigröße: 1,46 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl Spitzweg: *In der Synagoge*, Öl auf Karton 38,7 × 31 cm, 1855–1860

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:39, 7. Jun. 2008		2.417 × 3.000 (1,46 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Carl Spitzweg: "In der Synagoge", Öl auf Karton 38,7 × 31 cm, 1855–1860

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_Spitzweg_in_der_Synagoge.jpg&oldid=29360“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 17:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl Unger

Aus AnthroWiki

Carl Theodor Unger (* 28.3.1878 Cannstatt, † 4.1.1929 Nürnberg), deutscher Fabrikant und Anthroposoph

Carl Unger (1878-1929)

Leben

Unger wurde 1878 als drittes Kind des jüdischen Bankiers Julius Saul Unger geboren. Seine Mutter Henriette Elise, geb. Mannheimer, war ebenfalls jüdischer Abstammung und sorgte für die musikalische Erziehung der Kinder. Der Knabe wuchs in einer weltanschaulichen Atmosphäre auf, die von dem agnostischen naturwissenschaftlichen Denken der damaligen Zeit geprägt war. Nachdem Unger in Cannstatt die Grundschule absolviert hatte, besuchte er das humanistische Gymnasium, wo er 1896 das Abitur ablegte.

Die schon früh durch die Mutter geweckte Liebe zur Musik führte den jungen Schüler Carl Unger 1892 in das Haus des erst kürzlich aus Südamerika über Hamburg nach Cannstatt übersiedelten Komponisten Adolf Arenson. Trotz des großen Altersunterschieds von 23 Jahren verband ihn schon bald eine tiefe Freundschaft mit Arenson. Durch ihn wurde er mit der Wiedergeburtslehre bekannt gemacht, die er aber nur allmählich nach gründlichem Nachdenken akzeptieren konnte.

Im Herbst 1898 begann Unger mit dem Maschinenbau-Studium an der Königlich-Technischen Hochschule in Stuttgart, wo er am 27. Juli 1904 promovierte. Durch den Maler Hans Weißhaar, seinen späteren Schwager, wurden Unger und Arenson mit der Theosophie bekannt, und 1903 trat Unger in die Theosophische Gesellschaft ein. In Berlin lernte er im Februar 1904 Rudolf Steiner kennen und war tief beeindruckt von seinem Wissen und seinen geistigen Fähigkeiten. Mit großem Eifer und philosophischer Gründlichkeit studierte er Steiners erst kürzlich erschienene Schrift Theosophie, und schon Ende 1904 wurde er Mitglied der von Rudolf Steiner geleiteten Esoterischen Schule.

Am 1. Oktober 1906 gründete Unger mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters eine Fabrik für Präzissionsschleifmaschinen, die er sehr erfolgreich führte und die ihm zugleich die finanzielle Unabhängigkeit sicherte, sein Leben frei dem Studium der Anthroposophie zu widmen.

1907 verehelichte er sich mit Auguste Arenson, der Tochter seines väterlichen Freundes, mit der gemeinsam er vier Kinder hatte. 1908 wurde er Vorstandstandmitglied der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft und zu einem wesentlichen Mitstreiter Steiners in dem bereits schwelenden Konflikt mit der Theosophischen Gesellschaft. Als es 1912/13 zum endgültigen Bruch mit der ihr und zur Begründung der eigenständigen Anthroposophischen Gesellschaft kam, wurde Unger zusammen mit Marie von Sivers und Michael Bauer in deren Zentralvorstand gewählt. Er blieb bis kurz vor seinem Tod Vorstandsmitglied.

Rudolf Steiner schätzte Ungers gründliche und eigenständige Erkenntnisarbeit, die er in philosophisch-anthroposophischen Schriften und hunderten von Vorträgen im Rahmen der Theosophischen und späteren Anthroposophischen Gesellschaft bezeugte.

Carl Unger wurde zu einem der wichtigsten Pioniere der anthroposophischen Bewegung und leistete wertvolle Beiträge zur exakten wissenschaftlichen Grundlegung der Anthroposophie. Darüber hinaus war er wesentlich an der Gründung und am weiteren Aufbau der Anthroposophischen Gesellschaft beteiligt.

Nach dem Tod Rudolf Steiners am 30. März 1925 und den darauf folgenden Streitigkeiten stellte sich er sich auf die Seite Marie Steiners, teilte deren Meinung, dass die Anthroposophische Gesellschaft und die Freie Hochschule für

Geisteswissenschaft nicht mehr in derselben Form wie zu Lebzeiten Steiners weitergeführt werden könnten und forderte u.a. auch eine Veröffentlichung der Nachschriften der von Rudolf Steiner gehaltenen Klassenstunden. Aus Protest gegen die Teile des Vorstands, die das Testament Steiners für ungültig erachteten, trat er am 2. Januar 1929 aus dem Vorstand und der Landesgesellschaft aus.

Nur zwei Tage später, am 4. Januar 1929, sollte Unger in Nürnberg einen Vortrag zum Thema *Was ist Anthroposophie?* halten. Doch kurz vor Beginn des Vortrags wurde er von dem geistig verwirrten Wilhelm Krieger durch drei Schüsse getötet.

Weblinks

1. Biografie (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=724) - Forschungsstelle Kulturimpuls
2. Ausführliche Biografie (http://www.anthromedia.net/uploads/media/Unger_Carl.pdf)
3. Kurzbiografie in englischer Sprache (http://www.steinerbooks.org/author.html?au=635)
4. "What is ANTHROPOSOPHY?" by Dr. Carl Unger (http://www.rsarchive.org/RelAuthors/UngerCarl/anthroposophy.php)
5. "TRUTH & REALITY - The Ego and the Nature of Man" by Dr. Carl Unger (http://www.rsarchive.org/RelAuthors/UngerCarl/TruthReality.php)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_Unger&oldid=20758“
Kategorien: Mann | Biographie | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.952-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl Unger.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 422 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (425 × 604 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl Unger (1878-1929)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:03, 9. Okt. 2006		425 × 604 (96 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Carl Unger (1878-1929)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Carl Unger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_Unger.jpg&oldid=19282“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2006 um 08:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Carl du Prel

Aus AnthroWiki

Carl Freiherr du Prel oder **Karl Freiherr du Prel** (* 3. April 1839 in Landshut, Niederbayern; † 5. August 1899 in Heiligkreuz, Tirol, Österreich) war ein deutscher Philosoph, Spiritist und okkulter Schriftsteller.

Carl Freiherr du Prel

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
- 2 Fußnoten
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Im Genuss der Stiftung Maximilianeum besuchte Prel ab 1853 Grundschule, Gymnasium und Universität in München. 1859 trat er der Bayerischen Armee bei, die er 1872 als Hauptmann verließ. Während seiner Zeit beim Militär promovierte er 1868 an der Universität Tübingen in Philosophie.

Nach der Militärzeit betätigte er sich schriftstellerisch und verfasste zahlreiche Bücher und Artikel, darunter auch für die theosophische Zeitschrift Sphinx. Er widmete sich vor allem parapsychologischen Themen und plädierte für dessen wissenschaftliche Anerkennung. Einige seiner Themen waren Hypnose, Suggestion, Somnambulismus, Traumdeutung, Mesmerismus und Mediumismus.

Du Prel wurde 1884 Mitglied der Theosophischen Gesellschaft indem er der Loge Germania beitrat.[1] Das Vorbild der englischen Society for Psychical Research vor Augen, gründete er 1886 gemeinsam mit Albert von Schrenck-Notzing in München die "Psychologische Gesellschaft", wo parapsychologische Versuche stattfanden.

Fußnoten

1. ↑ Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*. Goldmann, München 1986, ISBN 3-442-11708-9.

Werke (Auswahl)

- *Psychologie der Lyrik* (http://www.uni-duisburg-essen.de/lyriktheorie/texte/1880_prel.html)
- *Das Rätsel des Menschen, Einleitung in das Studium der Geheimwissenschaften*. Bohmeier, Leipzig 2006, ISBN 3-89094-450-7.
- *Das weltliche Kloster, Eine Vision*. M. Altmann, Leipzig 1926.
- *Der gesunde Menschenverstand vor den Problemen der Wissenschaft*. Berlin 1872.
- *Der Spiritismus*. Philip Reclam jun., Leipzig 1922.
- *Der Spiritismus*. Bohmeier, Leipzig 2006, ISBN 3-89094-487-6.
- *Der Tod, das Jenseits, das Leben im Jenseits*. Superbia-Verlag, Leipzig 2005, ISBN 3-937554-10-6.
- *Die Entdeckung der Seele durch die Geheimwissenschaften, 2 Bände*. M. Altmann, Leipzig 1894/95.
- *Die Magie als Naturwissenschaft*. Leipzig 1920.
- *Die Psyche und das Ewige, Grundriss einer transzendentalen Psychologie*. Fischer, Pforzheim 1971.

- *Die vorgeburtliche Erziehung, ein Mittel zur Menschenzüchtung, Ein Beitrag zur Lösung der sozialen Frage*. M. Altmann, Leipzig 1926.
- *Studien aus dem Gebiet der Geheimwissenschaften (Teil 1), Unser magisches Weltbild - Tatsachen und Probleme*. Bohmeier, Leipzig 2005, ISBN 3-89094-456-6.
- *Studien aus dem Gebiet der Geheimwissenschaften (Teil 2), Praktische Experimente zur Hypnose, Psychologie und Metaphysik*. Bohmeier, Leipzig 2005, ISBN 3-89094-483-3.
- *Unter Tannen und Pinien, Reiseskizzen*. Berlin 1876.
- *Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotisch-spiritistischer Roman*. Cotta, Stuttgart u. Berlin ³1905.

Literatur

- Emil Hirsch: *Bibliotheca occulta et philosophica, Sammlung Baron C. du Prel und kleine andere Beiträge*. Pflaum, Sandhausen 1987, ISBN 3-926128-03-8.
- Carl Kiesewetter: *Geschichte des neueren Okkultismus, geheimwissenschaftliche Systeme von Agrippa von Nettesheim bis zu Carl du Prel*. Ansata-Verlag, München 2004, ISBN 3-7787-7263-5.

Weblinks

-
- Literatur von und über Carl du Prel (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118973061) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Auszug aus "Das Rätsel des Menschen" (http://www.philos-website.de/index_g.htm?autoren/prel_g.htm~main2) (Buchstabe "P" anklicken)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Carl du Prel (http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_du_Prel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_du_Prel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Carl_du_Prel&oldid=28417“

Kategorien: Mann | Deutscher | Philosoph (19. Jahrhundert) | Okkultist | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Autor | Geboren 1839 | Gestorben 1899

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.450-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl du Prel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 421 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 854 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl du Prel, Porträt von Alber von Keller (heute im Besitz des Urgroßneffens von C. du Prel)

Quelle: http://parapsychologie.ac.at/programm/ws199900/sommer-1/du_prel.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:52, 14. Mai 2008		600 × 854 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Carl du Prel, Porträt von Alber von Keller (heute im Besitz des Urgroßneffens von C. du Prel) Quelle: http://parapsychologie.ac.at/programm/ws199900/sommer-1/du_prel.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_du_Prel.jpg&oldid=28385“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 14:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl du Prel Foto.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Carl_du_Prel_Foto.jpg (320 × 498 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl du Prel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:53, 14. Mai 2008		320 × 498 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Carl du Prel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Carl du Prel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_du_Prel_Foto.jpg&oldid=28386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 14:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Carl von Hessen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Carl_von_Hessen.jpg (456 × 600 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Carl von Hessen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:36, 5. Jul. 2005		456 × 600 (69 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Carl von Hessen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Carl_von_Hessen.jpg&oldid=2820“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2005 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Caspar David Friedrich Kreuz an der Ostsee.jpg

Aus AnthroWiki

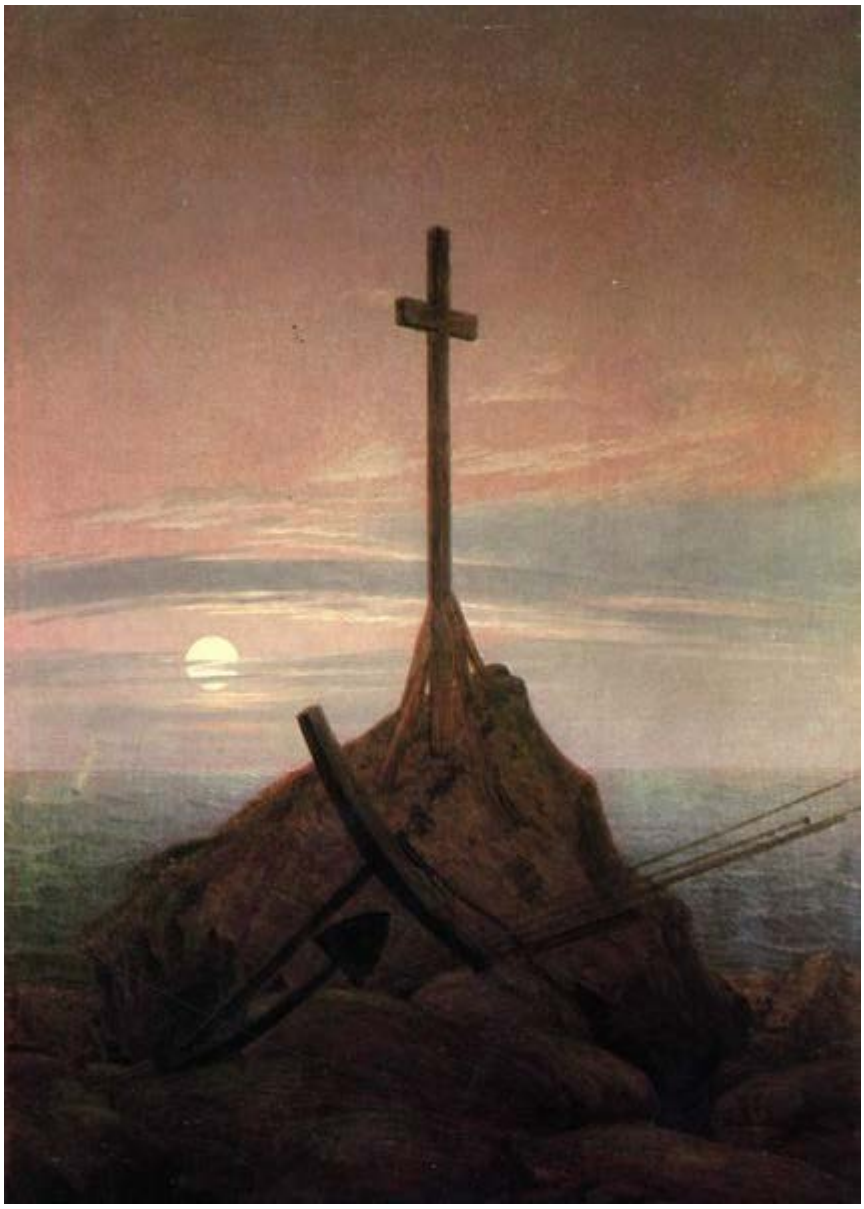

Größe dieser Vorschau: 428 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.831 Pixel, Dateigröße: 325 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Caspar David Friedrich, *Kreuz an der Ostsee* (1815), Schloß Charlottenburg (Berlin)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:44, 19. Apr. 2011		2.024 × 2.831 (325 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Caspar David Friedrich, "Kreuz an der Ostsee" (1815), Schloß Charlottenburg (Berlin)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Caspar David Friedrich 024.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kreuz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Caspar_David_Friedrich_Kreuz_an_der_Ostsee.jpg&oldid=39820“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Caspar Stürmer

Aus AnthroWiki

Caspar Stürmer ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 1. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen des Steinbocks ♑ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung wird aus seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

CASPAR STÜRMER:
Daß diese Mystenschule immer noch
So kühn die Menschenführung fordern will,
Es zeigt, wie wenig Achtung sie empfindet
Vor allem, was gesunder Menschensinn
Dem wahren Menschenheil erobern konnte,
Seit als bewiesen gelten kann, daß rein mechanisch
Natur und Seele zu erklären sind.
Und recht bedrückend ist es freiem Denken,
Daß ein so heller Kopf wie Doktor Strader
Dem Mystenwahn geneigt sich zeigen kann.
Wer so den Kräftemechanismus meistert,
Der sollte doch der Einsicht nicht ermangeln,
Wie nötig auch der Seelenwissenschaft
Vernichtung aller Mystik sich erweist.
Er sollte an der falschen Wissenschaft,
Die jetzt Thomasius der Welt verkündet,
Ersehen, wie der größte Scharfsinn selbst
Der wilden Phantasie sich fügen kann,
Sobald er jenem Wahn zum Opfer fällt.
Wenn statt durch Mystenkunst Thomasius
Durch strenge Zucht naturgemäßen Denkens
Sich für sein Schaffen vorbereitet hätte,
Es wäre ihm gewiß durch seine Gaben
Manch edle Wissensfrucht herangereift.
Auf seinem Wege aber konnte nur
Verhängnisvoller Irrtum sich entfalten.
Dem Geistesbunde kann ein solcher Irrtum
Für seine Ziele wohl recht nützlich dünken.
Er findet Anerkennung durch den Schein,
Als habe Wissenschaft nun streng bewiesen,
Was Menschenseelen als Erkenntnis träumen.

(Lit.: GA 014, S 296f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=296f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949

3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Caspar_Stürmer&oldid=42191“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cassini.png

Aus AnthroWiki

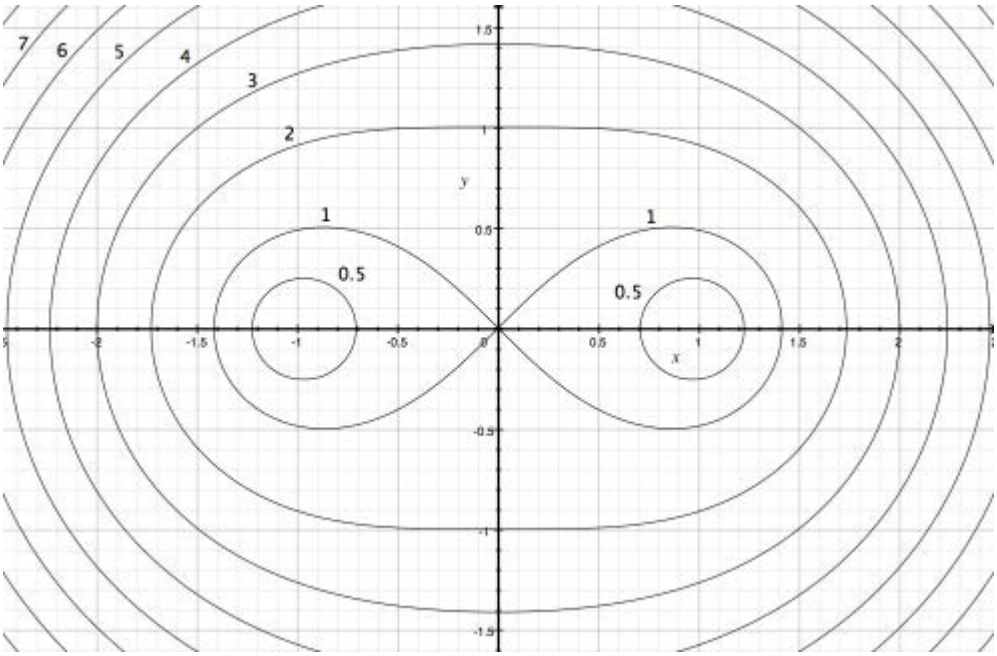

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Cassini.png (495 × 323 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/png)

Die Cassinische Kurve.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:55, 11. Mär. 2009	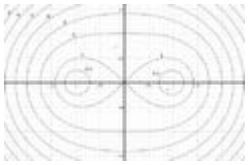	495 × 323 (44 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Cassinische Kurve.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:CassiniOvals01.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cassinische Kurve

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cassini.png&oldid=30911“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2009 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cassinische Kurve

Aus AnthroWiki

Die **Cassinische Kurve** ist eine mathematische Kurve 4. Ordnung, die mathematisch definiert ist als der Ort aller Punkte in der Ebene, für die das Produkt ihrer Abstände von zwei gegebenen Punkten (c,0) und (-c,0) konstant gleich a^2 ist. Sie ist benannt nach dem französischen Astronom und Mathematiker italienischer Herkunft Giovanni Domenico Cassini, der diese Kurve 1680 als Alternative zu den von Johannes Kepler formulierten elliptischen Planetenbahnen vorgeschlagen hat, die er, ebenso wie Isaac Newtons Gravitationstheorie, entschieden abgelehnt hatte.

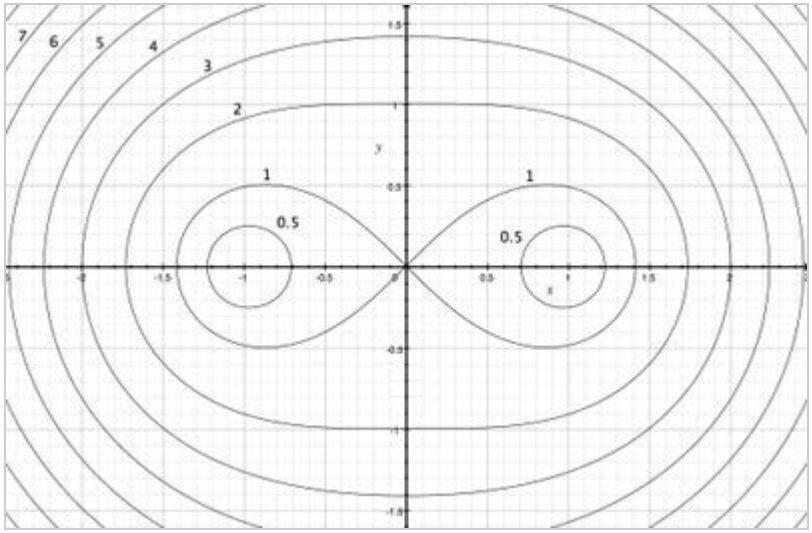

Cassinische Kurven

Ein Spezialfall der Cassinischen Kurve ist die Lemniskate.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cassinische_Kurve&oldid=30918“
Kategorien: Mathematik | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2009 um 00:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 967-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cauda pavonis

Aus AnthroWiki

Die **cauda pavonis** (der sog. *Pfauenschweif* oder *Pfauenschwanz*) zeigt durch ein schillerndes Farbenspiel der halb umgewandelten prima materia nach Ansicht der meisten Alchemisten an, dass die Bildung des Steines der Weisen misslungen ist und der alchemistische Prozess statt dessen im caput mortuum, dem Totenkopf, endet. Einzelne Autoren sehen in der Farbenpracht der *cauda pavonis* allerdings auch den Beweis, dass der Prozess in rechter Weise vorangeht.

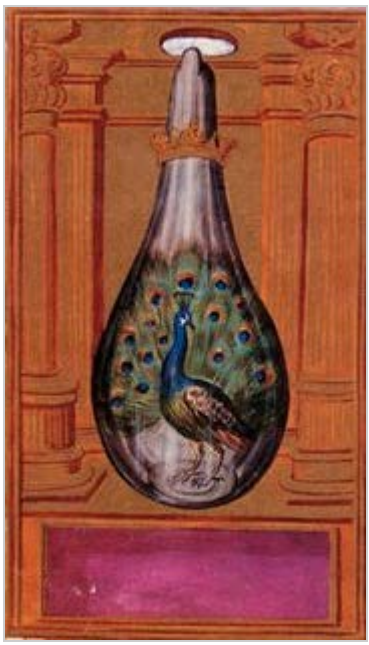

Der Pfauenschweif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cauda_pavonis&oldid=24508“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cauda pavonis detail.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Cauda_pavonis_detail.jpg (292 × 512 Pixel, Dateigröße: 127 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Pfauenschwanz (cauda pavonis) oder Venus (Detail)

Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:44, 23. Dez. 2007		292 × 512 (127 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Pfauenschwanz (cauda pavonis) (Ausschnitt) Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cauda pavonis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cauda_pavonis_detail.jpg&oldid=24834“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cay Lorenz Graf von Brockdorff

Aus AnthroWiki

Cay Lorenz Graf von Brockdorff (* 24. September 1844 in Neumünster, Schleswig-Holstein, Deutschland; † 23. Mai 1921 in Meran, Südtirol, Italien) war ein deutscher Rittmeister, Theosoph und Anthroposoph.

Graf und Graefin von Brockdorff

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Beruf, Ehen, Kinder
  - 1.2 Theosoph und Anthroposoph
- 2 Anmerkungen
- 3 Weblinks

Leben und Werk

Beruf, Ehen, Kinder

Brockdorff war Königlich Preußischer Rittmeister und heiratete 1870 in Potsdam Sophie von Ahlefeldt. Aus der Ehe ging eine Tochter (* 1871) hervor, 1879 wurde die Ehe geschieden. 1880 heiratete er *Anna Rosenhagen*, aus dieser Verbindung ging ein Sohn (* 1881) hervor. Nachdem Anna kurz nach der Geburt des Sohnes im Wochenbett gestorben war, heiratete er 1885 seine erste Frau Sophie erneut, diesmal blieb die Ehe kinderlos. Nach dem Tod Sophies 1906, heiratete er 1910 ein viertes mal, *Alexandrine Freiin von Buddenbrock* († 1955).

Theosoph und Anthroposoph

Im November 1893 trat er der Theosophischen Gesellschaft bei und war am 29. Juni 1894 in Berlin Mitbegründer der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.). Später (vor 1900) wurde er unter Wilhelm Hübbe Schleiden, dem Präsidenten der D.T.G., Sekretär der D.T.G.-Loge in Berlin. In der Bibliothek der Brockdorffs fanden vor kleinem Publikum regelmäßig Vorträge und Diskussionen über theosophische und philosophische Themen statt. Die Seele des kleinen Zweiges war aber Sophie von Brockdorff, deren unbedingte Geradheit, Offenheit und Menschlichkeit den kleinen Kreis vor manchem Schiffbruch bewahrt hat. Bis zur Selbstaufgabe versuchte sie auch, die Theosophen der verschiedenen Richtungen unter dem Dach der Adyar-Gesellschaft in Berlin zu einen.[1]

Gemeinsam mit seiner Frau Sophie lud Brockdorff im September 1900 Rudolf Steiner zu einem Vortrag über Nietzsche in seine Bibliothek. Die Anwesenden waren sehr eingenommen von dem jungen Philosophen und erbaten einen zweiten Vortrag für die kommende Woche. Dieser Vortrag über Goerhes Märchen war für Steiner äußerst wichtig, denn er konnte, wie er später sagte, dabei "zum ersten mal ganz esoterisch sprechen". Nun wurde er gebeten, weitere Vorträge zu halten und hielt darauf hin die Reihe, die später unter dem Titel "Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens" veröffentlicht wurden. Ihnen folgten im nächsten Winter 1901/02 eine weitere Reihe, die er zu dem Buche "Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums" ausarbeitete. Im November 1900 wurde Marie von Sivers, die spätere Frau Steiners, Mitglied in Brockdorffs D.T.G.-Loge und lernte noch im selben Monat Steiner bei einem seiner Vorträge kennen.

Als Brockdorff im Januar 1902 aus Altersgründen seinen Sekretärsposten aufgab, übernahm Steiner diese Funktion und wurde gleichzeitig Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Brockdorff übersiedelte 1902

nach Algund bei Meran, zog sich weitgehend von der aktiven Theosophie zurück, blieb jedoch weiterhin Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. In Algund pflegte er Kontakte zum ebenfalls dort ansässigen Theosophen Franz Hartmann. Nach dem Tod seiner Frau Sophie versuchte er längere Zeit durch ein Medium den Kontakt mit ihr aufrecht zu erhalten.

Etwa 1909/10 war er nach Wiesbaden gezogen, wo er mit seiner letzten Frau Alexandrine Freiin von Buddenbrock lebte. An den theosophischen Angelegenheiten nahm er überwiegend aus der Ferne teil. Doch gab es in Wiesbaden auch eine theosophische Loge. Eine kleine Zahl von Briefen ist aus dieser Zeit erhalten.[2]

Am 7. April 1913 wurde er Mitglied bei der kurz zuvor von Steiner gegründeten Anthroposophischen Gesellschaft und kehrte damit der Theosophischen Gesellschaft (Adyar) den Rücken. In einem Brief an Wilhelm Hübbe Schleiden[3] erklärte er aber deutlich, daß er weiterhin die Werke der englischen Theosophen, insbesondere Annie Besants lese, daß er aber mit der Gründung des "Ordens des Sterns im Osten", der die Wiederkunft eines christusgleichen Weltlehrers vorbereiten solle, nicht mitgehen könne. Schon seit Monaten habe er mit sich gerungen, nun sei er dadurch, daß Annie Besant ihn mit der ganzen Sektion ausgeschlossen habe, dieser Entscheidung enthoben.

Anmerkungen

1. ↑ SUB Göttingen. MS W.Hübbe Schleiden. Nr.
2. ↑ SUB Göttingen. MS W.Hübbe Schleiden. Nr.
3. ↑ SUB Göttingen. MS W.Hübbe Schleiden. Nr.

Weblinks

- Biografie und Bild (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=98)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Cay Lorenz Graf von Brockdorff (http://de.wikipedia.org/wiki/Cay_Lorenz_Graf_von_Brockdorff) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cay_Lorenz_Graf_von_Brockdorff&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cay_Lorenz_Graf_von_Brockdorff&oldid=36261“

Kategorien: Mann | Deutscher | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Geboren 1844 | Gestorben 1921 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2010 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.975-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ceratio

Aus AnthroWiki

Als **ceratio** (von lat. *Cera* = Wachs) wird in der Alchemie ein Prozess der Weichmachung bezeichnet, bei dem nach längerer Zeit ein wachsartig weiches Produkt entsteht. Schwer schmelzbare Stoffe werden so durch geeignete Behandlung leichter schmelzbar gemacht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ceratio&oldid=24652“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 851-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ceylon

Aus AnthroWiki

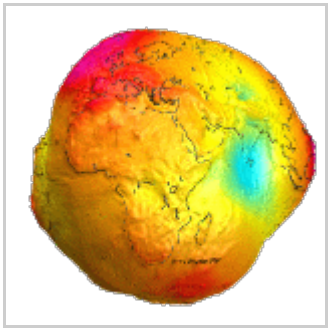

Geoid (GFZ Potsdam)

In der Nähe von **Ceylon** (*Sri Lanka*) und den angrenzenden Inseln liegt nach Angaben Rudolf Steiners jene Gegend, in der sich einstmals die lemurische Entwicklung abgespielt hat. Diese Gegend zeichnet sich durch einige geophysikalische Anomalien aus. Die Feldlinien des Erdmagnetfeldes sind hier schlangenförmig verworfen und nach neueren Satellitenmessungen liegt südlich von Ceylon die größte Delle (*blau* gekennzeichnet in nebenstehender Animation) unserer Erde, die eine Gravitationsanomalie von etwa 2000 km Durchmesser bedingt. (Lit.: 1,2,3)

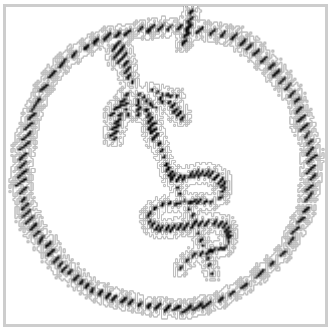

Schlangenförmige Verwerfung der magnetischen Feldlinien in der Gegend von Ceylon

"... wo auf Ceylon und den angrenzenden Inseln die Gegend zu suchen ist, die wir in unserer Geisteswissenschaft in der Kosmologie als die Gegend bezeichnen, wo sich ungefähr die lemurische Entwicklung abgespielt hat. Diese Gegend der Erde, die ist auf eine besondere Weise ausgezeichnet. Sie wissen, daß es einen gewissen Punkt gibt - nicht den geographischen Nordpol, sondern einen gewissen Punkt, den magnetischen Nordpol. Die Magnetnadeln weisen überall nach dem magnetischen Nordpol hin. Gewisse Linien kann man als magnetische Meridiane ziehen; die fallen mit dem magnetischen Nordpol zusammen. Oben in Nordamerika, wo der magnetische Nordpol liegt, da sind die Linien ziemliche Kreise, aber gerade Kreise. Merkwürdigerweise gerade in der Gegend, die wir als die lemurische bezeichnen, wird diese Linie eine verschlungene Schlangenlinie. Die magnetischen Kräfte verschlingen sich dort schlangenförmig. Solche Dinge beachtet man heute viel zu wenig. Derjenige, der auf das Lebendige unserer Erde sieht, der weiß aber, daß der Magnetismus wie eine die Erde belebende Kraft ist, daß er im Norden gerade geht und sich schlängelt gerade in dem Gebiete, wo das alte Lemurien war." (Lit.: GA 171, S 130f.)

Vom Südpol aus in ganz geradem Gange
Zieht die magnet'sche Linie sich vor,
Doch plötzlich krümmt sie sich wie eine Schlange

Vor Indien und seinem Archipele -
Dort vor dem Kerker, wo gebunden sitzt
Die ewge Mutter, Weh in tiefster Seele.

Die Linie möcht' zum Kreise sich verkürzen
Und in sich selbst hinein geheimnisvoll
Mit einemmal in einen Wirbel stürzen.

Der große Geist hielt dort zuerst umschlungen
Sein armes Weib, dort sind aus ihrer Glut
Die Erddämonen allzumal entsprungen.

Als so die erste Schöpfung ausgedampft,
Hat er, der Große, unnennbare Geist
Im Zorn das Brautbett in das Meer gestampft. (Lit.: Julius Mosen ,1838)

Literatur

1. Naturwissenschaftliche Rundschau 41,89 (1988)
2. Physics of the Earth and Planetary Interiors 45,68 (1987)
3. New Scientist 114, Nr. 1561, (1987), S 33
4. Julius Mosen, *Ahasver*, 1838
5. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts., GA 171 (1984), Sechter Vortrag, Dornach, 25. September 1916*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GFZ Potsdam (http://www.gfz-potsdam.de/pb1/op/grace/index_GRACE.html) - Gravitationsanomalien der Erde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ceylon&oldid=1538“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2005 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.529-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chaja

Aus AnthroWiki

Chaja oder **Chiah** (hebr. חיה, *Leben, Tier, tierisches Leben*) ist ein Begriff aus der jüdischen Kabbala und entspricht dem Lebensgeist, dem zweiten geistigen Wesensglied des Menschen. Es ist am Lebensbaum der Kabbala zentriert in der zweiten Sephira Chochmah (Weisheit) und verleiht uns die Fähigkeit, die göttliche Lebenskraft (Buddhi) zu erkennen.

Weblinks

- Die Teile der Seele (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchseele.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaja&oldid=44233“
Kategorien: Wesensglieder | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2011 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chakras.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Chakras.jpg (350 × 387 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die 7 hauptsächlichen Chakras des Menschen.

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Chakrasss.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:50, 8. Feb. 2011	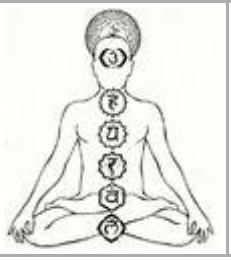	350 × 387 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die 7 hauptsächlichen Chakras des Menschen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Kundalini
- Kundalini-Yoga
- Lotosblumen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chakras.jpg&oldid=37932“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2011 um 12:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chaldaeische Reihe.gif

Aus AnthroWiki

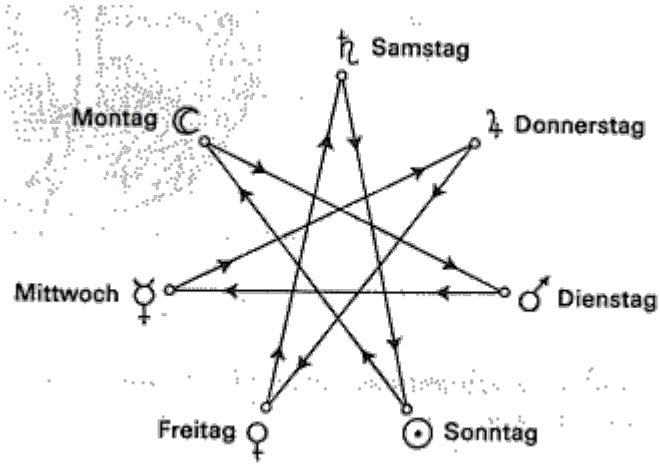

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Chaldaeische_Reihe.gif (333 × 236 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Chaldäische Reihe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:32, 14. Apr. 2008		333 × 236 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Chaldäische Reihe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Chaldäer
- Chaldäische Reihe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chaldaeische_Reihe.gif&oldid=27362“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2008 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chaldäer

Aus AnthroWiki

Die **Chaldäer** (akkadisch ^{kur}*Kašdu*, assyrisch und spätbabylonisch ^{kur}*Kaldu*, hebräisch *kasdîm*, aramäisch *kasdajja*) waren ein aramäischer Stamm des semitischen Volkes des Altertums, der von der Küste des Persischen Golfes in das südliche Babylonien (**Chaldäa**) vorgedrungen war. Ihre Wurzeln reichten möglicherweise über den Oman bis nach Jemen, obwohl gesicherte Erkenntnisse darüber fehlen. Schon in vielen antiken Quellen wurden sie häufig mit dem nahezu gleichnamigen Volk der Chaldaoi (griech. καλδαῖοι) oder *Chalder* verwechselt, das an den Ufern des Vansees in Ostanatolien lebte, aber in keiner Beziehung zu den babylonischen Chaldäern stand.

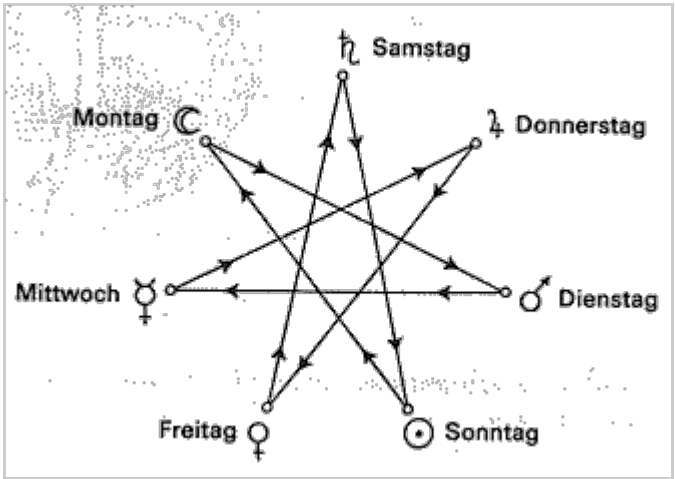

Die Chaldäische Reihe.

Unter ihrem König Nabopolassar errangen die Chaldäer 625 v. Chr. die volle Herrschaft über ganz Babylonien und von da an datiert man das Neubabylonische Reich. Da die Chaldäer sich ganz besonders auf Kalenderberechnungen und astronomisch-astrologische Beobachtungen und Deutungen verstanden und dadurch Babylonien zu einem Zentrum der Sternkunde aufstieg, wurde schon in der Antike ihr Name synonym für «Sternenkundige» aller Art gebraucht, die oft aber auch persischer oder medischer Abkunft waren. Auf die Chaldäer geht insbesondere auch die sogenannte Chaldäische Reihe zurück, die im *Tetrabiblos* des Ptolemäus überliefert wurde, und noch heute die Reihenfolge unserer Wochentage bestimmt. Die Reihung «Saturn (Samstag) - Sonne (Sonntag) - Mond (Montag) - Mars (Dienstag) - Merkur (Mittwoch) - Jupiter (Donnerstag) - Venus (Freitag)» entspricht zugleich den sieben Weltentwicklungsstufen, die unser Planetensystem im Zuge seiner Entwicklung durchläuft. Die Chaldäische Reihe läßt sich ableiten, wenn man die klassischen sieben Planeten, beginnend mit dem Saturn, nach *abnehmender* siderischer Umlaufzeit im Uhrzeigersinn den Spitzen eines Siebensterns zuordnet und dann den Linien, die den Siebenstern bilden, ausgehend vom Saturn folgt.

Siehe auch

- Chaldäer (http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Chaldäer) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (http://www.zeno.org/Pierer-1857)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaldäer&oldid=46238“
Kategorie: Volk

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2012 um 16:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.003-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chaldäische Reihe

Aus AnthroWiki

Die **Chaldäische Reihe**, die im *Tetrabiblos* des Ptolemäus überliefert wurde, ihren Ursprung aber schon bei den Chaldäern hat und noch heute die Reihenfolge unserer Wochentage bestimmt, beruht auf folgender Anordnung der Planeten:

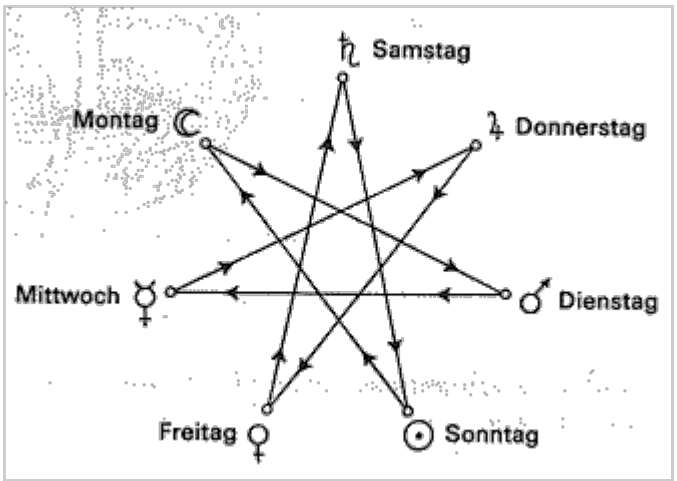

Die Chaldäische Reihe

Saturn (Samstag) - Sonne (Sonntag) - Mond (Montag) - Mars (Dienstag) - Merkur (Mittwoch) - Jupiter (Donnerstag) - Venus (Freitag).

Diese Reihung entspricht zugleich den sieben Weltentwicklungsstufen, die unser Planetensystem im Zuge seiner Entwicklung durchläuft. Die Planetennamen beziehen sich dabei aber nicht unmittelbar auf unser gegenwärtiges Planetensystem, sondern auf die gleichnamigen, sogenannten okkulten Planeten, die frühere bzw. zukünftige Verkörperungen unserer Erde sind. Unser *gegenwärtiger* Erdenzustand wird durch Mars *und* Merkur gemeinsam repräsentiert, da sich nach den Erkenntnissen Rudolf Steiners die Erdentwicklung in eine Marshälfte und eine darauf folgende Merkurhälfte gliedert:

Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Mars - Merkur - Neuer Jupiter - Neue Venus (- Vulkan)

Der letzte, noch in ferner Zukunft liegende Entwicklungszustand unseres Planetensystems, der künftige Vulkan, ist in dieser Reihung nicht explizit aufgezählt, ergibt sich aber implizit als höhere Metamorphose des alten Saturnzustandes.

Die Chaldäische Reihe läßt sich ableiten, wenn man die klassischen sieben Planeten, beginnend mit dem Saturn, nach *abnehmender* siderischer Umlaufzeit im Uhrzeigersinn den Spitzen eines Siebensterns zuordnet und dann den Linien, die den Siebenstern bilden, ausgehend vom Saturn folgt, wie es die nebenstehende Zeichnung zeigt.

Die siderischen Umlaufzeiten der Planeten betragen:

- Saturn (10759.2 Tage = ca. 30 Jahre)
- Jupiter (4332.6 Tage = ca. 12 Jahre)
- Mars (687 Tage)
- Sonne (365,25 Tage = 1 Jahr)
- Venus (224,7 Tage)
- Merkur (88 Tage)
- Mond (27,3 Tage)

In *aufsteigender* Ordnung vom Mond bis zum Saturn gelesen, entspricht diese Anordnung genau der sogenannten okkulten Reihenfolge der Planeten, bei der Merkur und Venus gegenüber der üblichen heliozentrischen Reihung miteinander vertauscht sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaldäische_Reihe&oldid=27411“
Kategorien: Astronomie | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.888-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chaos

Aus AnthroWiki

Das **Chaos** (griechisch χάος, *cháos*) ist ein Zustand vollständiger Unordnung oder Verwirrung und damit der Gegenbegriff zu Kosmos, dem griechischen Begriff für Ordnung. Während der Kosmos der Inbegriff der geschaffenen Welt, der Schöpfung, des Seins überhaupt, ist, lebt im Chaos das noch Ungeschaffene, noch nicht Seiende, Werdende. Im Chaos wirkt unmittelbar die ursprüngliche geistige Welt, aus der alle schöpferischen Zukunftsimpulse kommen. Aus dem Chaos steigt die geordnete Welt des Kosmos heraus und ins Chaos, d.h. in ein rein geistiges Dasein, fällt sie am Ende wieder zurück, wenn alles äußere Sein verschwunden ist. Das Chaos ist damit zugleich ein *Ort der Zerstörung* und des *schöpferischen Neubeginns*.

> "Dasjenige, was hinter dem Physischen steht, aus dem heraus das Physische gemacht und geboren ist, das Chaos - alle haben es gekannt. Ob die Griechen es Chaos genannt haben, ob es uns die Genesis in der Weise, wie wir es gesehen haben, schildert, oder ob die indische Philosophie von dem Achaos, dem Akasha spricht: es ist immer dasselbe, was aus den Geheimschulen heraus uns erinnern soll, wie das, was im Anfang war, fortwirkt durch alle Zeiten." (Lit.: GA 284, S 87 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf#page=87))

Begriffsgeschichte

Etymologisch hängt das Wort mit dem griechischen Verb χαίνω („klaffen, gähnen“) zusammen, bedeutet also ursprünglich etwa „klaffender Raum“, „gähnende Leere“, „Kluft“. So heißt *Chaos* auch eine tiefe Bergschlucht auf der Peloponnes, vergleichbar der Ur-Schlucht Ginnungagap der nordischen Mythologie.

In der Theogonie des griechischen Dichters Hesiod (ca. 700 v. Chr.) ist das Chaos der Urzustand der Welt: „Wahrlich, zuerst entstand das Chaos und später die Erde...“ (Vers 116). Das Chaos besitzt in diesem Mythos Ähnlichkeit mit dem Nichts und der Leere. Kinder oder Abkömmlinge des Chaos bei Hesiod sind Gaia, Nyx, Erebos, Eros und Tartaros.

In der ersten Schöpfungsgeschichte der Bibel (Genesis 1,1-5) können die Worte „wüst und leer“ auch als ein anderer Ausdruck für *Chaos* gedeutet werden. In der hebräischen Bibel steht an dieser Stelle תֹהוּ וָבֹהוּ, das später als „Tohuwabohu“ in die deutsche Sprache Einzug gehalten hat.

Seit dem 17. Jahrhundert bezeichnet *Chaos* in der Alltagssprache die *Unordnung*, das *Gewirr*, das *Durcheinander* (etwa eines unaufgeräumten Zimmers).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.*, GA 284 (1993), ISBN 3-7274-2840-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Chaos (http://de.wikipedia.org/wiki/Chaos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chaos&oldid=41985“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 07:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.855-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Charles Carleton Massey

Aus AnthroWiki

Charles Carleton Massey auch *Charles Carlton Massey* meist nur *C.C. Massey* (* 1838 in England; † 1905) war ein englischer Rechtsanwalt und Theosoph.

Leben und Werk

Während einer Reise in die USA 1875, hörte Massey von spiritistischen Phänomenen im Haus der Eddy Brothers in Chittenden, Vermont. Bei seinem darauffolgenden dortigen Besuch traf er mit Henry Steel Olcott und Helena Petrovna Blavatsky zusammen, denen er sich nun anschloss. In Folge war Massey Mitbegründer und wurde Mitglied der Theosophischen Gesellschaft (TG). Am 7. September 1875 war er bei einem Vortrag von George Henry Felt in der Wohnung von Blavatskys in New York anwesend. Bei der nachfolgenden Diskussion kam erstmals der Gedanke zur Gründung der TG auf. Am nächsten Tag, dem 8. September, war er Mitunterzeichner der Gründungsurkunde für die TG.

1876 erhielt er von Olcott eine Stiftungsurkunde, die ihn zur Gründung einer theosophischen Loge ermächtigte. Am 27. Juni 1878 rief er damit die London Lodge als erste offizielle Loge der TG ins Leben und übernahm das Amt des Präsidenten. Seine Zielformulierung für die London Lodge beeinflusste ganz wesentlich die späteren Ziele der Theosophischen Gesellschaft. Wegen des Trubels rund um den *First Report der SPR*, welcher dem Hodgson Report vorausging, verließ er im Juli 1884 die TG. [1] [2]

Massey war 1882 an der Gründung der Society for Psychical Research beteiligt.

Fußnoten

1. ↑ http://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-ccbio.htm
2. ↑ Daniel H. Caldwell: *Die geheimnisvolle Welt der Helena Petrovna Blavatsky*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-235-X. Seite 382

Werke (als Übersetzer)

- Carl du Prel: *The Philosophy of Mysticism*. Arno Press, New York 1976, ISBN 0405079516.
- Johann Karl Friedrich Zöllner: *Transcendental physics*. Arno Press, New York 1976, ISBN 0405079788.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Charles Carleton Massey (http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Carleton_Massey) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Carleton_Massey&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Charles_Carleton_Massey&oldid=32492“

Kategorien: Mann | Engländer | Rechtsanwalt | Theosoph | Geboren 1838 | Gestorben 1905

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Sanders Peirce theb3558.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 391 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (700 × 1.072 Pixel, Dateigröße: 216 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Sanders Peirce

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Charles_Sanders_Peirce_theb3558.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 23. Mär. 2011		700 × 1.072 (216 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Charles Sanders Peirce Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Charles_Sanders_Peirce_theb3558.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalienproblem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Sanders_Peirce_theb3558.jpg&oldid=39040“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 09:04 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Charles Webster Leadbeater

Aus AnthroWiki

C.W. Leadbeater

Charles Webster Leadbeater (* 17.2.1847/16.2.1854, + 29.2.1934 Adyar), war einer der bekanntesten und umstrittensten Mitglieder der Adyar-TG und Initiator der **Liberal-Katholischen Kirche**. Nach dem aktuellen Stand der Forschung wurde C. W. Leadbeater am 16. Februar 1854 in Stockport geboren. Er allerdings gab als seinen Geburtstag den 17. Februar 1847 an.

Als Leadbeater 1883 der Theosophischen Gesellschaft beitrat, war er noch Priester der Anglikanischen Kirche. Im folgenden Jahr traf er in London mit Helena Petrovna Blavatsky zusammen. Bald darauf kam er auch mit seinem Meister (über "Ernst" an K.H.) in brieflichen Kontakt. Am 04.11.1884 verließ er England in Richtung Adyar/Indien als Chela der "Meister der Weisheit". Seine Reise führte ihn u. a. nach Paris, Marseille, Alexandria, Port Said. Am 21.12.1884 traf er in Adyar, dem Hauptquartier der Gesellschaft, ein und nahm "Zufluch beim Buddha".

Ab 1895 beschäftigte er sich intensiv mit Forschungen über "Okkulte Chemie" und "Esoterisches Christentum". 1886 bis 1889 lebte er hauptsächlich in Ceylon. Zusammen mit H. S. Olcott bereiste er viele Dörfer, um seine Aufgabe, den Aufbau der Theosophischen Gesellschaft, zu erfüllen. Grundlegend sind seine Arbeiten zu den Farben der Aura (deutsche Übersetzung: *Der sichtbare und unsichtbare Mensch* und *Gedankenformen*) und der Chakren (deutsche Übersetzung: *Die Chakren*).

Um die Jahrhundertwende begannen sich seine "Anhänger", z. B. Annie Besant, und seine "Feinde" (z. B. Katherine Tingley) zu formieren. Der "Leadbeater-Skandal" weitete sich immer mehr aus. Ihm wurden unmoralische sexuelle Handlungen vorgeworfen. Er lehrte seinen Schülern u. a. Körperhygiene (sich nackt zu waschen) sowie Selbstkontrolle und Befreiung von negativen spirituellen Gedanken durch Masturbation. In langwierigen Gerichtsverhandlungen wurden zwar alle Anschuldigungen widerlegt, doch die Gerüchte hielten sich hartnäckig am Leben. Nach dem Ehrengerichtsverfahren von 1906 trat er aus der Theosophischen Gesellschaft aus, aber schon Ende 1908 öffneten sich für ihn erneut die Tore der Theosophischen Gesellschaft.

Am 10.02.1909 traf Leadbeater wieder in Adyar ein. Vermutlich im Mai 1909 entdeckte er den 15jährigen Hindu-Knaben Krishnamurti ("Alcyone" - Der hellste Stern der Plejaden). Auf Grund der schulischen und privaten Umstände nahm Leadbeater ihn in die Obhut der Theosophischen Gesellschaft. Anfang 1910 erhielt er eine Einweihung durch Leadbeater. Er sollte der neue "Weltlehrer" werden und wurde als der wiedergekommene Christus bezeichnet. Leadbeater bereitete ihn auf diese große Aufgabe vor. 1913 trennte sich Rudolf Steiner deshalb endgültig von der Theosophischen Gesellschaft. 1929 löst Krishnamurti seinen "Sternenorden" auf und entsagte der ihm aufgenötigten Messiasrolle.

Am 20.02.1914 verließ C. W. Leadbeater Indien in Richtung Neuseeland und Australien. 1915 wurde er in die Freimaurerei aufgenommen. 1916 trat er der Alt-Katholischen-Kirche bei und wurde zum Regionalbischof von Australien geweiht. Am 06.09.1918 wurde der Namen dieser religiösen Gemeinschaft in "Liberal-Katholische-Kirche" geändert.

Im Frühjahr 1933 fuhr Leadbeater nach Adyar, um an der Seite der schwer erkrankten Annie Besant bis zu ihrem Tod am 20.09.1933 zu verweilen. Er leitete ihre Begräbnisfeierlichkeiten.

Im Januar des folgenden Jahres kehrte er, bereits schwer krank, zurück nach Australien. Am 29.02.1934 fiel er ins Koma und starb nachmittags.

Weblinks

- Charles Webster Leadbeater (http://www.blavatskaja.de/leadbeater.htm) - Kurzbiografie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Charles_Webster_Leadbeater&oldid=36310“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.098-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Webster Leadbeater.001.jpg

Aus AnthroWiki

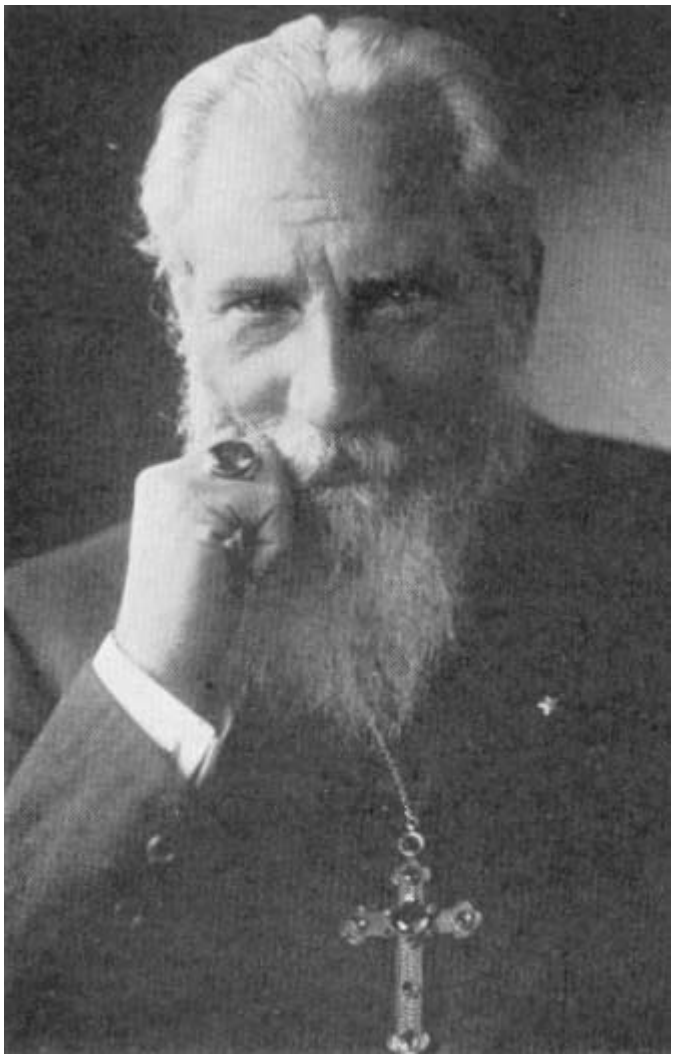

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Charles_Webster_Leadbeater.001.jpg (333 × 524 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Webster Leadbeater

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 28. Nov. 2010		333 × 524 (24 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Charles Webster Leadbeater
	01:53, 28. Nov. 2010		333 × 524	Odyssee	Charles Webster

			(24 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Leadbeater

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Charles Webster Leadbeater.001.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Webster_Leadbeater.001.jpg&oldid=36308“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Webster Leadbeater.002.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Charles_Webster_Leadbeater.002.jpg (200 × 332 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Webster Leadbeater

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:55, 28. Nov. 2010		200 × 332 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Charles Webster Leadbeater

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Charles Webster Leadbeater.002.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Webster_Leadbeater.002.jpg&oldid=36309“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charles Webster Leadbeater.003.jpg

Aus AnthroWiki

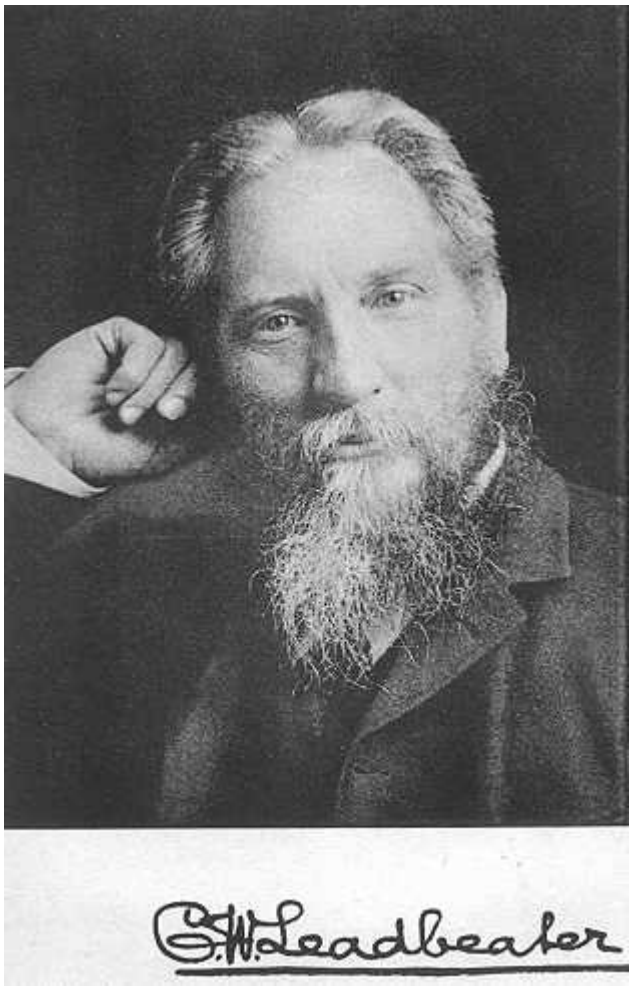

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Charles_Webster_Leadbeater.003.jpg (312 × 490 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Webster Leadbeater

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:51, 28. Nov. 2010		312 × 490 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Charles Webster Leadbeater
	01:51, 28. Nov. 2010		312 × 490 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Charles Webster Leadbeater

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Charles Webster Leadbeater.003.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Charles Webster Leadbeater

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charles_Webster_Leadbeater.003.jpg&oldid=36306“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 160-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Charlieu 2k.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Charlieu_2k.jpg (714 × 567 Pixel, Dateigröße: 194 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 5. Mai 2008		714 × 567 (194 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Charlieu 2k.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	21:11, 16. Feb. 2007
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Charlieu_2k.jpg&oldid=27884“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chartres cathedral.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.592 × 1.944 Pixel, Dateigröße: 929 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Kathedrale von Chartres

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Chartres_cathedral.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:35, 4. Mai 2008		2.592 × 1.944 (929 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wikipedia:Kathedrale von Chartres Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Chartres_cathedral.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Chartres cathedral.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schule von Chartres

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS IMAGING CORP.
Modell	C55Z,C5500Z
Belichtungsdauer	1/500 Sekunden (0,002)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	15:25, 28. Aug. 2005
Brennweite	20,4 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Version 1.0
Speicherzeitpunkt	15:25, 28. Aug. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:25, 28. Aug. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,97 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chartres_cathedral.jpg&oldid=27824“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chartres cathedral 011 Christ in Majesty TTaylor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 422 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Majestas Domini (12. Jh.), Kathedrale von Chartres

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:36, 5. Mai 2008		1.600 × 1.200 (422 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Majestas Domini (12. Jh.), Wikipedia:Kathedrale von Chartres

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hersteller	KONICA MINOLTA
Modell	DiMAGE X50
Belichtungsdauer	1/125 Sekunden (0,008)
Blende	f/3,4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	50
Erfassungszeitpunkt	17:52, 22. Apr. 2005
Brennweite	8,4 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	DiMAGE X50 Ver1.00
Speicherzeitpunkt	17:52, 22. Apr. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	17:52, 22. Apr. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Helligkeitswert	4,5
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,53 APEX (f/3,4)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	50 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal

Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Entfernt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chartres_cathedral_011_Christ_in_Majesty_TTaylor.jpg&oldid=27888“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 207-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chat

Aus AnthroWiki

Als **Chat** oder **Chet** wird in den ägyptischen Mysterien der physisch-stoffliche Körper, der mit materiellen Stoffen erfüllte physische Leib des Menschen bezeichnet. Zusammen mit Ren, dem Namen, und Schut, dem Schatten, bildet er die irdische Dreiheit des Menschen, der die geistige Dreiheit von Ka, Ba und Ach gegenübersteht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chat&oldid=20155“
Kategorien: Wesensglieder | Ägypten | Ägyptische Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 11:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.931-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chatiu-Dämonen

Aus AnthroWiki

Die **Chatiu-Dämonen** beziehungsweise „die Leichnams-Dämonen" verkörpern in der altägyptischen Mythologie und Astronomie die sieben unsichtbaren Baktiu. Jedes der 36 Dekan-Sternbilder wechselt einmal im Jahresverlauf seinen Status eines lebenden Baktiu in den eines toten Chatiu, wenn er in die Duat eintritt. Im Nutbuch wird im Dekankapitel die negative Wirkung dieser Schutzdämonen beschrieben, wenn die „verborgenen Namen der Götter" öffentlich ausgesprochen wurden.

Chatiu in Hieroglyphen
UNIQ192fd7e11ce6c157-hiero-00000000-QINU[1] Chatiu </br> ḫ*3.tjw* </br> *Leichname*

Die Rolle der Chatiu-Dämonen ist auch Thema des Balsamierungsrituals, bei welchem den Verstorbenen die Verwandlung seines Bas in jeden beliebigen der 36 Dekan-Sterne versprochen wird.[2] Im pLouvre2420c erbittet die Besitzerin eines Sarkophags in einer Aufschrift die Aufnahme unter die Chatiu-Dämonen. Im ägyptischen Totenbuch ist unter der Nr. 158 dieser Wunsch im „Spruch für einen goldenen Halskragen" standardisiert: „Löse mich, sieh mich an. Ich bin einer von denen (Chatiu-Dekane), die zur Lösung gehören, wenn sie Geb sehen."[3] Jeder Mensch, dem diese Bitte im Totenreich gewährt wird, gelangt zu neuem Leben in Gleichsetzung zur Wiedergeburt des Dekan-Sterns.

Literatur

- Edda Bresciani u.a.: *La tomba di Ciennehebu, capo del flotta del Re*, Giardini, Pisa 1977
- Serge Sauneron: *Rituel de l'Embaumement - pBoulaq III, pLouvre 5.158* -, Impr. Nat., Kairo 1952
- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5

Einzelnachweise

1. ↑ Die Verwendung des Zeichens UNIQ192fd7e11ce6c157-hiero-0000000B-QINU widerspricht der angenommenen Schreibung. Die Ursache ist in der teilweisen kryptographischen Schreibung des Nutbuches zu sehen, vgl. Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*, The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, S. 170.
2. ↑ Vgl. Serge Sauneron: *Rituel de l'Embaumement - pBoulaq III, pLouvre 5.158* -, Impr. Nat., Kairo 1952, S. 24,12-25,1 und 29,5-8.
3. ↑ Vgl. Edda Bresciani u.a.: *La tomba di Ciennehebu, capo del flotta del Re*, Giardini, Pisa 1977, S. 83.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Chatiu-Dämonen (http://de.wikipedia.org/wiki/Chatiu-D%C3%A4monen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chatiu-D%C3%A4monen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chatiu-Dämonen&oldid=43618"
Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie | Astronomie im Alten Ägypten

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 246-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Chela

Aus AnthroWiki

Chela nennt man in den östlichen Weisheitslehren jenen Geistesschüler, der nicht nur an der Läuterung seines Astralleibs, also seiner Triebe und Begierden arbeitet, sondern auch schon seine tieferliegenden Gewohnheiten und sein Temperament zu veredeln beginnt. Er verwandelt dadurch seinen Ätherleib. Ist diese Arbeit weit genug fortgeschritten, bleibt der Chela in Temperament und Gewohnheiten seinen früheren Inkarnationen ähnlich.

Lohengrins Ankunft in Brabant

> "Was der Mensch selbst in den Astralleib hineingearbeitet hat, das nennt man Manas; das ist der fünfte Grundteil. So viel also der Mensch selbst in sich hineingearbeitet hat, so viel ist in ihm Manas; daher ist immer ein Teil seines Astralleibes Manas. Aber es ist dem Menschen nicht unmittelbar gegeben, auch auf seinen Ätherleib einen Einfluß auszuüben. So wie man lernt, auf eine höhere moralische Stufe zu kommen, so kann man auch lernen, in seinen Ätherleib hineinzuarbeiten. Wer dies lernt, ist ein Schüler, ein Chela. Dadurch wird der Mensch Herr über seinen Ätherleib, und so viel er in diesen hineingearbeitet hat, so viel ist in ihm vorhanden von Budhi. Das ist der sechste Grundteil, der umgewandelte Ätherleib.
>
> Einen solchen Chela können wir an etwas erkennen. Der gewöhnliche Mensch ist nicht ähnlich seiner früheren Verkörperung, weder in Gestalt noch Temperament; der Chela aber hat dieselben Gewohnheiten, dasselbe Temperament wie in der früheren Verkörperung. Er bleibt sich ähnlich. Er hat bewußt hineingearbeitet in den Leib, der Fortpflanzung und Wachstum trägt." (Lit.: GA 095, S 18 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=18))

In Richard Wagners Oper Lohengrin, die auf dem letzten Kapitel von Wolfram von Eschenbachs Werk "Parzival" basiert, wird die Chelaschaft in der Gestalt Lohengrins behandelt.

> "Was sind nun die Eigenschaften der Einweihungsstufen eines Chela?
>
> Erstens: Das Überwinden des Persönlichen, das Freimachen des Gottes in seinem Innern. Zweitens: Freiheit von jedem Zweifel; jede Skepsis hört auf. Die Dinge des Geistigen stehen vor seiner Seele als Tatsachen. Freiheit auch von jedem Aberglauben, denn da er alles selbst zu prüfen vermag, kann er keiner Täuschung mehr verfallen. Auf einer noch höheren Stufe wird ihm dann der Schlüssel des Wissens ausgeliefert. Man sagt, dass er das Sprechen erhält; er wird ein Bote der übersinnlichen Welt. Die Tiefen der geistigen Welt werden ihm offenbar. Das ist die zweite Stufe der Chelaschaft. Die dritte Stufe ist die, wo der Mensch, wie er im gewöhnlichen Leben zu sich «Ich» sagt, nun zu allen Wesenheiten der Welt «ich» sagen kann, wo er erhoben wird zur Umfassung des Alls. Auf dieser dritten Stufe bezeichnet man in der Mystik den Chela als «Schwan»; er wird zum Vermittler zwischen dem Arhat, dem Lehrer, und den Menschen. So stellt sich uns der Schwanenritter dar als ein Bote der großen Weißen Loge; so ist Lohengrin ein Bote der Gralsgemeinschaft." (Lit.: GA 92)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Bausteine zu einer anthroposophisch orientierten Wagner-Deutung (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/092b.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chela&oldid=38966“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 08:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.605-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chemische Verbindung

Aus AnthroWiki

Als **chemische Verbindung** bezeichnet man eine Substanz, die aus zwei oder mehr verschiedenen chemischen Elementen nach festen, meist einfachen stöchimetrischen Masseverhältnissen unter Aufnahme oder Abgabe von Energie ensteht und deren Aufbau annähernd durch eine chemische Formel charakterisiert werden kann. Anders als bei einem Gemenge hat die chemische Verbindung völlig andere phänomenologische chemische und physikalische Eigenschaften als die Elemente, aus denen sie gebildet wurde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chemische_Verbindung&oldid=22831“
Kategorien: Naturwissenschaft | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 08:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 853-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chemisches Element

Aus AnthroWiki

Ein **chemisches Element** besteht nach heutiger Definition ausschließlich aus Atomen mit gleicher Protonenzahl (Kernladungszahl = Ordnungszahl des Elememts) im Kern. **Chemische Elemente** sind *Reinstoffe*, welche, entsprechend der ursprünglichen Definition von Robert Boyle, im Gegensatz zu chemischen Verbindungen, auf *chemischem* Weg nicht weiter zerlegt oder ineinander umgewandelt werden können.

Die meisten natürlich vorkommenden chemischen Elemente sind ein Gemisch mehrer Isotope, die sich durch die Anzahl der Neutronen im Atomkern und, bei weitgehend gleichem chemischen Verhalten, durch ihre physikalischen Eigenschaften unterscheiden. Manche dieser Isotope sind instabil und werden durch radioaktiven Zerfall, also durch einen kernphysikalischen und *nicht* chemischen Vorgang, allmählich in andere Elemente umgewandelt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Periodensystem der chemischen Elemente
  - 1.1 Die Struktur des Periodensystems aus geistesswissenschaftlicher Sicht
  - 1.2 Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie
- 2 Das Periodensystem im Überblick
- 3 Liste der chemischen Elemente
- 4 Literatur

Das Periodensystem der chemischen Elemente

Im Periodensystem der Elemente werden alle chemischen Elemente nach steigender Ordnungszahl entsprechend ihrer chemischen Eigenschaften in Perioden sowie Haupt- und Nebengruppen eingeteilt.

Die Struktur des Periodensystems aus geistesswissenschaftlicher Sicht

Über die geistigen Hintergründe, die dem Periodensystem zugrunde liegen, hat sich Rudolf Steiner wie folgt geäußert:

> "Sehen Sie, Sie müssen sich klar sein darüber, daß dasjenige, was in irgendeinem Stoff heute wirksam ist, gestaltbildend ist, Kalium oder Natrium zum Beispiel, das muß nicht notwendigerweise auch heute im Weltall entstehen. Das kann etwas sein, welches irgendwann entstanden ist, gewirkt hat vielleicht vor sehr langer Zeit, und konserviert worden ist, so daß also die ursprünglichen Gestalten, die ursprünglichen Kristallgestalten unserer Elemente - ob es nun ausgesprochene Kristallgestalten sind oder etwas anderes - aus dem Kosmos hereingebildet worden sind in der Vorzeit, nehmen wir an während der Mondperiode, und daß in diesen Elementen die Tendenz geblieben ist, diese Gestalten zu konservieren. Wir müssen uns also klar sein: Auf der einen Seite haben wir es zu tun mit den heutigen, gleichsam in Abdruck erscheinenden Gestalten, die sich gebildet haben in einer sehr frühen Zeit der kosmischen Entwicklung, auf der anderen Seite wiederum mit den Wirkungen desjenigen, was nun aus den um die Erde herum befindlichen Faktoren geworden ist. Wir haben es also nicht etwa zu tun mit unseren Elementgestalten unmittelbar, so daß wir sagen könnten mit einer kosmischen Wirkung.
>
> Hier irgendwo wäre die Erde, hier die Planeten, und die Planeten bewirken etwas durch ihre Konstellation. Wenn wir hier meinetwillen Venus, Mars, Merkur haben, so wird nicht heute die Konstellation Venus, Mars, Merkur, wie sie in gegenseitigen Kräfteerscheinungen auf die Erde wirken, einen tetraedrisch gestalteten Körper unmittelbar bewirken, sondern diese Venus, Mars, Merkur werden etwa während der Mondperiode den Tetraeder gestiftet haben; und daß er heute erscheint, das ist, weil sich konserviert hat die Mondenwirkung. Während, wenn heute Merkur und so weiter wirken aus dem Kosmos, so wirken sie gewissermaßen gemäß den Gesetzen der Imponderabilien; sie wirken eigentlich den Ponderabilien entgegen. Die Gestaltung hat also schon ihren kosmischen Ursprung, aber jede Gestaltung, die auftritt auf der Erde, wird gewissermaßen entgestaltet durch dasjenige, was heute ausgeht von denselben kosmischen Planeten, die früher die Gestalten hervorgerufen haben; so daß wir also zum Beispiel eine Verflüchtigung als eine heute existierende kosmische Wirkung auffassen müssen, eine Kristallisation jedoch als eine solche, wo sich das Frühere wiederum herstellt gegen das

Heutige. Da haben wir zeitliche Wirkungen, die auseinandergehen.

Nun brauchen Sie das, was ich jetzt gewissermaßen schematisch herausgerissen dargestellt habe, nicht so zu denken natürlich, daß gewissermaßen nur ein paar Konstellationen da sind, sondern es sind sehr viele Konstellationen da. Wenn Sie sich das vorstellen, so bekommen Sie natürlich ein kompliziertes System, etwa ein kompliziertes Kurvensystem, das Sie im Kosmos und in der Erde sich vorstellen können.

Wenn Sie in der Erde die ursprünglichen Stätten, wo sich die Metallgestalten bilden, zusammenfassen durch Kurven - diese Kurven müssen im Innern der Erde vorgestellt werden, weil da der Mittelpunkt ist; die Metalle kommen ja allerdings in späteren Epochen an die Oberfläche, aber es sind eigentlich im Innern der Erde die Kräfte, durch die die Konservierung stattfindet -, und draußen im Kosmos die Kräfte, die zu den Kristallgestalten führen, dann können wir diese Kräfte in der Umgebung ebenso durch Kurven fassen. Und da haben wir, wenn Sie sich dies jetzt bildhaft vorstellen, eine Kugel und sich in der verschiedensten Weise ineinander verschlingende Kugelschalen und die Resultierende, die daraus entstehen würde, wenn ich die Kräftedifferenz mir bilde zwischen dem, was da konserviert ist, und dem, was heute im Kosmos ist. Wenn ich mir nun die Differenzen der Kräfte in diesen beiden Kräftesystemen denke, bekomme ich eigentlich das, was den gegenwärtigen Zustand der kosmischen Wirkung auf der Erde vorstellt. Und in diesem drinnen muß alles das stecken, was dann im periodischen System zum Vorschein kommt. Das periodische System ist nichts anderes als ein Aufeinanderwirken eines vorirdischen Zustandes mit einem gegenwärtigen, die Erde umspielenden kosmischen Zustand. Es sind dies nur Andeutungen zur Beantwortung, aber ich glaube, man kann es verstehen." (Lit.: GA 73a, S 426ff)

Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie

"In der Welt sind eine Anzahl Substanzen, die verbindbar und trennbar sind. Was wir Chemismus nennen, ist hineinprojiziert in die physische Welt aus der Welt des Devachan, der Sphärenharmonie. So daß in der Verbindung zweier Stoffe nach ihren Atomgewichten wir die Abschattung haben zweier Töne der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft zweier Stoffe in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahlenverhältnisse der Chemie sind wirklich die Ausdrücke für die Zahlenverhältnisse der Sphärenharmonie. Diese letztere ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie. Würde man die Stoffe tatsächlich bis zur ätherischen Verdünnung bringen und die Atomzahlen als innerlich formendes Prinzip wahrnehmen können, so würde man die Sphärenharmonie hören. Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f)

Das Periodensystem im Überblick

Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
früher:	I A	II A	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B	VIII B	VIII B	I B	II B	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII A	
Periode																			Schale
1	1 H																	2 He	K
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	L
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	M
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	N
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	

5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In		Sb			Xe	O
6	55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	P
7	87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Uub	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo	Q
			↓																
* Lanthanoide			57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu		
** Actinoide			89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr		

Legende

Vorkommen:	natürliches Element	künstliches Element	fehlendes Element	radioaktives Element
Serie:	Alkalimetalle	Erdalkalimetalle	Lanthanoide	Actinoide
	Übergangsmetalle	Metalle	Halbmetalle	Nichtmetalle
	Halogene	Edelgase		
Aggregatzustand: (unter Normalbedingungen)	**gasförmig**	**flüssig**	**fest**	**unbekannt**

Liste der chemischen Elemente

Die Liste ist spaltenweise sortierbar durch Klick auf das Symbol

Elementname nach IUPAC	Symbol	Ordnungs-zahl	atomare Masse (u)	Dichte (kg/m³) (20°C)	Schmelz-punkt (°C)	Siede-punkt (°C)	Entdeckt im Jahr	Entdecker[1)]
Actinium	Ac	89	227,03	10070	1047	3197	1899	Debierne
Aluminium	Al	13	26,98	2700	660,5	2467	1825	Ørsted
Americium	Am	95	243,06	13670	994	2607	1944	Seaborg
Antimon (Stibium)	Sb	51	121,75	6690	630,7	1750	unbekannt	unbekannt
Argon	Ar	18	39,94	1,66	-189,4	-185,9	1894	Ramsay, Strutt
Arsen	As	33	74,92	5720	Sublimation bei 613		≈ 1250	Albertus Magnus
Astat	At	85	209,99		302	337	1940	Segrè
Barium	Ba	56	137,33	3650	725	1640	1808	Davy
Berkelium	Bk	97	247,07	13250	986		1949	Seaborg
Beryllium	Be	4	9,01	1850	1278	2970	1797	Vauquelin
Bismut *auch: Wismut*	Bi	83	208,98	9800	271,4	1560	1540	Agricola

Blei (Plumbum)	Pb	82	207,2	11340	327,5	1740	unbekannt	unbekannt
Bohrium	Bh	107	262,12				1976	Oganessian
Bor	B	5	10,81	2460	2300	2550	1808	Davy, Gay-Lussac
Brom	Br	35	79,90	3140	-7,3	58,8	1826	Balard
Cadmium	Cd	48	112,41	8640	321	765	1817	Stromeyer und Hermann
Caesium	Cs	55	132,91	1900	28,4	690	1860	Kirchhoff, Bunsen
Calcium	Ca	20	40,078	1540	839	1487	1808	Davy
Californium	Cf	98	251,08	15100	900		1950	Seaborg
Cer	Ce	58	140,11	6770	798	3257	1803	von Hisinger, Berzelius
Chlor	Cl	17	35,45	2,95	-101	-34,6	1774	Scheele
Chrom	Cr	24	52,00	7140	1857	2482	1797	Vauquelin
Cobalt	Co	27	58,933	8890	1495	2870	1735	Brandt
Curium	Cm	96	247,07	13510	1340	3110	1944	Seaborg
Darmstadtium	Ds	110	269				1994	GSI
Dubnium	Db	105	262,11				1967/70	Ghiorso
Dysprosium	Dy	66	162,5	8560	1409	2335	1886	Lecoq de Boisbaudran
Einsteinium	Es	99	252,08		860		1952	Seaborg
Eisen (Ferrum)	Fe	26	55,85	7870	1535	2750	unbekannt	unbekannt
Erbium	Er	68	167,26	9050	1522	2510	1842	Mosander
Europium	Eu	63	151,96	5250	822	1597	1901	Demarçay
Fermium	Fm	100	257,10				1952	Seaborg|
Fluor	F	9	19,00	1,58	-219,6	-188,1	1886	Moissan
Francium	Fr	87	223,02		27	677	1939	Perey
Gadolinium	Gd	64	157,25	789 0	1311	3233	1880	de Marignac
Gallium	Ga	31	69,72	5910	29,8	2403	1875	Lecoq de Boisbaudran
Germanium	Ge	32	72,61	5320	937,4	2830	1886	Winkler
Gold (Aurum)	Au	79	196,97	19320	1064,4	2940	unbekannt	unbekannt
Hafnium	Hf	72	178,49	13310	2150	5400	1923	Coster, de Hevesy
Hassium	Hs	108	265,00				1984	GSI
Helium	He	2	4,00	0,170	-272,2	-268,9	1895	Ramsay, Crookes
Holmium	Ho	67	164,93	8780	1470	2720	1878	Soret
Indium	In	49	114,82	7310	156,2	2080	1863	Reich, Richter
Iod	I	53	126,90	4940	113,5	184,4	1811	Courtois

Iridium	Ir	77	192,22	22650	2410	4130	1803	Tennant
Kalium	K	19	39,098	860	63,7	774	1807	Davy
Kohlenstoff (Carbon)	C	6	12,011	3510	3550	4827	unbekannt	unbekannt
Krypton	Kr	36	83,80	3,48	-156,6	-152,3	1898	Ramsay, Travers
Kupfer (Cuprum)	Cu	29	63,55	8920	1083,5	2595	unbekannt	unbekannt
Lanthan	La	57	138,90	6160	920	3454	1839	Mosander
Lawrencium	Lr	103	260,10		1627		1961	Ghiorso
Lithium	Li	3	6,94	530	180,5	1317	1817	Arfwedson
Lutetium	Lu	71	175,00	9840	1656	3315	1907	von Welsbach, Urbain
Magnesium	Mg	12	24,30	1740	648,8	1107	1828	Bussy
Mangan	Mn	25	54,90	7440	1244	2097	1774	Gahn
Meitnerium	Mt	109	266				1982	GSI
Mendelevium	Md	101	258,1				1955	Seaborg
Molybdän	Mo	42	95,94	10280	2617	5560	1778	Scheele
Natrium	Na	11	22,99	970	97,8	892	1807	Davy
Neodym	Nd	60	144,24	7000	1010	3127	1895	von Welsbach
Neon	Ne	10	20,18	0,84	-248,7	-246,1	1898	Ramsay Travers
Neptunium	Np	93	237,05	20480	640	3902	1940	McMillan Abelson
Nickel	Ni	28	58,69	8910	1453	2732	1751	Cronstedt
Niob	Nb	41	92,91	8580	2468	4927	1801	Hatchet
Nobelium	No	102	259,10				1958	Seaborg
Osmium	Os	76	190,2	22610	3045	5027	1803	Tennant
Palladium	Pd	46	106,42	12020	1552	3140	1803	Wollaston
Phosphor (P4)	P	15	30,97	1820	44	280	1669	Brand
Platin	Pt	78	195,08	21450	1772	3827	1557	Scaliger
Plutonium	Pu	94	244,06	19740	641	3327	1940	Seaborg
Polonium	Po	84	208,98	9200	254	962	1898	Curie
Praseodym	Pr	59	140,91	6480	931	3212	1895	von Welsbach
Promethium	Pm	61	146,92	7220	1080	2730	1945	Marinsky
Protactinium	Pa	91	231,04	15370	1554	4030	1917	Fajans Hahn, Meitner
Quecksilber (Hydrargyrum)	Hg	80	200,59	13550	-38,9	356,6	unbekannt	unbekannt
Radium	Ra	88	226,03	5500	700	1140	1898	Marie und Pierre Curie
Radon	Rn	86	222,02	9,23	-71	-61,8	1900	Dorn
Rhenium	Re	75	186,21	21030	3180	5627	1925	Noddack, Tacke,

								Berg
Rhodium	Rh	45	102,91	12410	1966	3727	1803	Wollaston
Roentgenium	Rg	111	272				1994	GSI
Rubidium	Rb	37	85,45	1530	39	688	1861	Bunsen, Kirchhoff
Ruthenium	Ru	44	101,07	12450	2310	3900	1844	Claus
Rutherfordium	Rf	104	261,11				1964/69	Ghiorso
Samarium	Sm	62	150,36	7540	1072	1778	1879	Lecoq de Boisbaudran
Sauerstoff (Oxygenium)	O	8	16,00	1,33	-218,4	-182,9	1774	Priestley, Scheele
Scandium	Sc	21	44,96	2990	1539	2832	1879	Nilson
Schwefel (Theion)	S	16	32,07	2060	113	444,7	unbekannt	unbekannt
Seaborgium	Sg	106	263,12				1974	Oganessian
Selen	Se	34	78,96	4820	217	685	1817	Berzelius
Silber (Argentum)	Ag	47	107,87	10490	961,9	2212	unbekannt	unbekannt
Silicium	Si	14	28,09	2330	1410	2355	1824	Berzelius
Stickstoff (Nitrogenium)	N	7	14,01	1,170	-209,9	-195,8	1771	Scheele
Strontium	Sr	38	87,62	2630	769	1384	1798	Klaproth
Tantal	Ta	73	180,95	16680	2996	5425	1802	Ekeberg
Technetium	Tc	43	98,91	11490	2172	5030	1937	Segrè
Tellur	Te	52	127,6	6250	449,6	990	1782	von Reichenstein
Terbium	Tb	65	158,93	8250	1360	3041	1843	Mosander
Thallium	Tl	81	204,38	11850	303,6	1457	1861	Crookes
Thorium	Th	90	232,04	11720	1750	4787	1829	Berzelius
Thulium	Tm	69	168,93	9320	1545	1727	1879	Cleve
Titan	Ti	22	47,88	4510	1660	3260	1791	Gregor, Klaproth
Ununbium	Uub	112	277				1996	GSI
Ununhexium	Uuh	116	289				2000	JINR
Ununoctium	Uuo	118	293				2006	JINR
Ununpentium	Uup	115	288				2006	JINR
Ununquadium	Uuq	114	289				1999	JINR
Ununtrium	Uut	113	287				2006	JINR
Uran	U	92	238,03	18970	1132,4	3818	1789	Klaproth
Vanadium	V	23	50,94	6090	1890	3380	1801	del Río
Wasserstoff	H	1	1,01	0,084	-259,1	-252,9	1766	Cavendish
Wolfram	W	74	183,85	19260	3407	5927	1783	Fausto und Juan de Elhuyar
Xenon	Xe	54	131,29	4,49	-111,9	-107	1898	Ramsay, Travers

Ytterbium	Yb	70	173,04	6970	824	1193	1878	de Marignac
Yttrium	Y	39	88,91	4470	1523	3337	1794	Gadolin
Zink	Zn	30	65,39	7140	419,6	907	unbekannt	unbekannt
Zinn (Stannum)	Sn	50	118,71	7290	232	2270	unbekannt	unbekannt
Zirkonium	Zr	40	91,22	6510	1852	4377	1789	Klaproth

1) Hier sind aus Übersichtsgründen nicht immer alle Entdecker genannt. Näheres steht auf den Artikelseiten der Elemente.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, GA 73a (2005)
2. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Chemisches Element (http://de.wikipedia.org/wiki/Chemisches_Element) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemisches_Element&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chemisches_Element&oldid=36401“
Kategorien: Naturwissenschaft | Chemie | Chemisches Element

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 17:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.687-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cherubim

Aus AnthroWiki

Die **Cherubim** (Hebräisch *cherub* כְּרוּב; Plural *cherubim*, כרובים), auch als **Geister der Harmonien** bezeichnet, sind erhabene geistige Wesenheiten, die, wie alle Wesen der ersten Hierarchie, den *unmittelbaren Anblick der Gottheit* haben und unmittelbar deren Willen vollstrecken. Sie sind zugleich die eigentlichen **Tierkreiswesenheiten**. Dargestellt werden sie meist als *vierflügelige* Tierwesen mit menschlichem Antlitz, vergleichbar der Sphinx; sie unterscheiden sich dadurch von den Seraphim, die mit einem menschlichen Körper abgebildet werden. Ihr Herrschaftsgebiet reicht weit über die Grenzen unseres Sonnensystems hinaus und gemeinsam mit den Thronen und Seraphim gehören sie jener Region an, deren äußerer Ausdruck der Tierkreis ist. Die Cherubim haben die Aufgabe, die Entwicklungsziele eines Planetensystems, die sie von der Gottheit empfangen, in Weisheit auszubauen. Es ist dies eine völlig überpersönliche Weisheit, die sie in den Jahrmillionen des Weltenwerdsens sammeln und dann in erhabener Macht verströmen.

Cherubim (William Blake)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Cherubim in der Bibel
- 2 Das Wesen der Cherubim
- 3 Die Cherubim als Schöpfer der Ewigkeit
- 4 Die Cherubim als Tierkreiswesenheiten
- 5 Die Offenbarung der Cherubim in der Natur
- 6 Literatur

Die Cherubim in der Bibel

In der Bibel werden die Cherubim mehr als 90mal genannt, erstmals in der Genesis bei der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies (1 Mos 3,24). Sehr detailreich werden sie in der Thronwagen-Vision des Ezechiel geschildert.

> „4 Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. 5 Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie Menschen. 6 Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. 7 Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. 8 Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; die vier hatten Angesichter und Flügel. 9 Ihre Flügel berührten einer den andern. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden; immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. 10 Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen vieren und hinten gleich einem Adler bei allen vieren. 11 Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet; je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 12 Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter; wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 13 Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen,

und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. 14 Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. 15 Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. 16 Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich, und sie waren so gemacht, dass ein Rad im andern war. 17 Nach allen vier Seiten konnten sie gehen; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 18 Und sie hatten Felgen, und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei allen vier Rädern. 19 Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit, und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. 20 Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie, und die Räder hoben sich mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 21 Wenn sie gingen, so gingen diese auch; wenn sie standen, so standen diese auch; und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 22 Aber über den Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgebreitet, 23 dass unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt waren, einer an dem andern; und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 24 Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen 25 und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. 26 Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. 27 Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften; und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. 28 Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden."

– Altes Testament: Hes 1,4-28

„1 Und ich sah, und siehe, an der Himmelsfeste über dem Haupt der Cherubim glänzte es wie ein Saphir, und über ihnen war etwas zu sehen wie ein Thron. 2 Und er sprach zu dem Mann in dem Kleid von Leinwand: Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherub und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Und er ging hinein vor meinen Augen. 3 Die Cherubim aber standen zur Rechten am Hause des Herrn, als der Mann hineinging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. 4 Und die Herrlichkeit des HERRN erhob sich von dem Cherub zur Schwelle des Hauses, und das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des HERRN. 5 Und man hörte die Flügel der Cherubim rauschen bis in den äußeren Vorhof wie die Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet. 6 Und als er dem Mann in dem Kleid von Leinwand geboten hatte: Nimm von dem Feuer zwischen dem Räderwerk zwischen den Cherubim, ging dieser hinein und trat neben das Rad. 7 Und der Cherub streckte seine Hand aus der Mitte der Cherubim hin zum Feuer, das zwischen den Cherubim war, nahm davon und gab es dem Mann in dem Kleid von Leinwand in die Hände; der empfing es und ging hinaus. 8 Und es erschien an den Cherubim etwas wie eines Menschen Hand unter ihren Flügeln. 9 Und ich sah, und siehe, vier Räder standen bei den Cherubim, bei jedem Cherub ein Rad, und die Räder sahen aus wie ein Türkis, 10 und alle vier sahen eins wie das andere aus; es war, als wäre ein Rad im andern. 11 Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden; sondern wohin das erste ging, da gingen die andern nach, ohne sich im Gehen umzuwenden. 12 Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen um und um bei allen vieren. 13 Und die Räder wurden vor meinen Ohren »das Räderwerk« genannt. 14 Ein jeder hatte vier Angesichter; das erste Angesicht war das eines Cherubs, das zweite das eines Menschen, das dritte das eines Löwen, das vierte das eines Adlers. 15 Und die Cherubim hoben sich empor. Es war aber dieselbe Gestalt, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. 16 Wenn die Cherubim gingen, so gingen auch die Räder mit, und wenn die Cherubim ihre Flügel schwangen, dass sie sich von der Erde erhoben, so wandten sich auch die Räder nicht von ihrer Seite weg. 17 Wenn jene standen, so standen diese auch; erhoben sie sich, so erhoben sich diese auch; denn es war der Geist der Gestalten in ihnen. 18 Und die Herrlichkeit des HERRN ging wieder hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. 19 Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen, und als sie hinausgingen, gingen die Räder mit. Und sie traten in den Eingang des östlichen Tores am Hause des HERRN, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. 20 Das waren die Gestalten, die ich unter dem Gott

Israels am Fluss Kebar gesehen hatte; und ich merkte, dass es Cherubim waren. 21 Vier Angesichter hatte jeder und vier Flügel und etwas wie Menschenhände unter den Flügeln. 22 Und ihre Angesichter waren so gestaltet, wie ich sie am Fluss Kebar gesehen hatte; und sie gingen in der Richtung eines ihrer Angesichter, wie sie wollten."
– ALTES TESTAMENT: Hes 10,1-22

Das Wesen der Cherubim

"Wir gewinnen höchstens einen Vergleich für die Eigenschaften jener Wesenheiten, zu denen wir uns dann als den Wesenheiten der zweiten Kategorie der ersten Hierarchie aufschwingen, wir gewinnen eine Möglichkeit, sie zu charakterisieren, wenn wir so recht auf unser Gemüt dasjenige wirken lassen, wozu es ernste, würdige Menschen gebracht haben, welche viele Schritte ihres Lebens dazu verwendet haben, Weisheit in sich anzusammeln, welche nach vielen Jahren reichen Erlebens so viel Weisheit angesammelt haben, daß wir uns sagen: Wenn solche Menschen ein Urteil aussprechen, so spricht nicht ein persönlicher Wille zu uns, sondern es spricht das Leben zu uns, das durch Jahre, durch Jahrzehnte in diesen Menschen sich angehäuft hat und durch das sie in einer gewissen Weise unpersönlich geworden sind. Menschen, welche auf uns einen solchen Eindruck machen, daß ihre Weisheit unpersönlich wirkt, daß ihre Weisheit wie die Blüte und Frucht eines reifen Lebens erscheint, die rufen in uns ein wenn auch nur ahnendes Empfinden von dem hervor, was aus unserer geistigen, aus unserer spirituellen Umgebung auf uns wirkt, wenn wir zu dieser Stufe des Hellsehens emporrücken, von der hier jetzt die Rede sein muß. Man nennt diese Kategorie in der abendländischen Esoterik die Cherubim." (Lit.: GA 136, S 80 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=80))

"Solche Weisheit, die nun nicht gesammelt ist in Jahrzehnten, wie die Weisheit hervorragender Menschen, sondern solche Weisheit, die in Jahrtausenden, in Jahrmillionen des Weltenwerdens gesammelt ist, die strömt uns entgegen in erhabener Macht aus den Wesenheiten, die wir Cherubim nennen." (Lit.: GA 136, S 81 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=81))

Die Cherubim als Schöpfer der Ewigkeit

Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen" ausführlich geschildert hat, sind die Cherubim auch die eigentlichen Schöpfer der Ewigkeit. Nachdem auf dem alten Saturn die Throne einen Teil ihres Wesens hingeopfert hatten und die Cherubim dieses Opfer entgegennahmen, war die Wärmesubstanz und zugleich auch die wesenhafte Zeit in Gestalt der Archai entstanden (Lit.: GA 132, S 9ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=9ff)). Die ganze Welt wurde dadurch aber auch in die Vergänglichkeit, in die Zeitlichkeit gerissen. Da entwickelt ein Teil der Cherubim die geistige Tugend der schöpferischen Resignation und verzichtet darauf, das Willensopfer der Throne anzunehmen. Dadurch entrissen sie sich der Zeitlichkeit und begründeten die Region der Dauer, die Ewigkeit. Anfänge dieses Verzichts sind schon auf dem alten Saturn zu finden, deutlich bemerkbar wird er aber erst im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond. Eine andere Folge dieser Resignation war aber auch, dass die zurückgewiesene Opfersubstanz der Throne von den Widersachermächten ergriffen wurde, was schließlich zum Streit am Himmel führte, in dem das Urgeheimnis des Bösen begründet ist (Lit.: GA 132, S 41ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=41ff)).

Die Cherubim als Tierkreiswesenheiten

Die Cherubim waren maßgebend daran beteiligt, dass auf der alten Sonne die erste Anlage des Tierreichs gebildet wurde. Zunächst war während der alten Sonnenentwicklung durch die schenkende Tugend der Geister der Weisheit das Luftelement entstanden. Zugleich traten die Erzengel hervor, die auf der alten Sonne ihre Menschheitsstufe durchliefen, also ihr Ich entwickelten. Sie nahmen entgegen, was die Geister der Weisheit von ihrem Wesen verschenkten, aber sie behielten es nicht einfach für sich, sondern sie strahlen es als Bild zurück, aber nicht sofort, sondern zeitversetzt zu einem späteren Zeitpunkt - und dadurch entstand das Licht. Das Licht ist die von den Archangeloi zeitversetzt zurückgestrahlte Weisheit der Kyriotetes (Lit.: GA 132, S 33 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=33)). Zugleich entstand dadurch der Raum, allerdings zunächst noch nicht in den uns gewohnten drei Dimensionen, sondern zweidimensional als *«Inneres»* und *«Äußeres»*, indem den Kyriotetes

ihr inneres Wesen von außen zurückgestrahlt wurde.

> "Dadurch wird etwas ganz Besonderes hervorgerufen, was Sie sich nur richtig vorstellen können, wenn Sie sich denken das Bild einer innerlich geschlossenen Kugel, wo vom Mittelpunkte etwas ausgestrahlt wird, was geschenkt wird; das strahlt bis zur Peripherie hin und strahlt von dort zurück zum Mittelpunkte. An der Oberfläche, innen an der Kugel lagern die Erzengel, die strahlen es zurück. Außen brauchen Sie sich nichts vorzustellen. - Wir haben uns also von einem Zentrum ausgehend zu denken das, was von den Geistern der Weisheit kommt: das wird ausgestrahlt nach allen Seiten, wird aufgefangen von den Erzengeln und zurückgestrahlt. Was ist das, was da zurückstrahlt in den Raum hinein, dieses zurückgestrahlte Geschenk der Geister der Weisheit? Was ist die ausgestrahlte Weisheit in sich selbst zurückgeleitet? - Das ist das Licht. Und damit sind die Erzengel zugleich die Schöpfer des Lichtes." (Lit.: GA 132, S 33 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=33))

Wie nun die Erzengel dem kosmischen Umkreis zustrebten, um den Kyriotetes ihr Weisheitswesen als Licht zurückzuwerfen, kamen ihnen aus der Tierkreisregion die Cherubim entgegen.

> "Diese Wesenheiten, die den Erzengeln aus dem geistigen Raum entgegengekommen sind und die Erzengel aufgenommen haben, nennen wir Cherubim. Das ist eine besonders erhabene Art von geistigen Wesenheiten, denn sie haben die Macht, sozusagen mit offenen Armen aufzunehmen die Erzengelwesen. Wenn diese Erzengelwesen hinaus sich verbreiten, kommen ihnen die Cherubim aus dem Weltenall entgegen. Also wir haben rings um den alten Sonnenball herum die sich nahenden Cherubim. Wie, wenn ich den Vergleich gebrauchen darf, unsere Erde von ihrer Atmosphäre umgeben ist, so ist die alte Sonne umgeben gewesen von dem Reich der Cherubim zur Wohltat der Erzengel. Diese Erzengel schauten also, wenn sie hinausgingen in den Weltenraum, sie schauten ihre großen Helfer an.
>
> Und wie kamen ihnen diese großen Helfer entgegen, wie sahen sie aus? Das kann ja natürlich nur das in der Akasha-Chronik lesende hellseherische Bewußtsein konstatieren. In ganz bestimmten ätherischen Gestalten stellten sich dar diese großen universellen Helfer. Und unsere Vorfahren, die noch ein Bewußtsein gehabt haben durch ihre Tradition von dieser bedeutungsvollen Tatsache, die haben die Cherubim abgebildet als jene eigentümlich geflügelten Tiere mit den verschieden gestalteten Köpfen: den geflügelten Löwen, den geflügelten Adler, den geflügelten Stier, den geflügelten Menschen. Denn in der Tat: Von vier Seiten haben sich zunächst genähert die Cherubim. Und sie nahten sich in solchen Gestalten, daß sie in der Tat nachher so abgebildet werden konnten, wie sie uns als die Gestalten der Cherubim bekannt geworden sind. Und deshalb haben die Schulen der ersten Eingeweihten der nachatlantischen Zeit diese von vier Seiten an die alte Sonne heranrückenden Cherubim mit Namen bezeichnet, die dann geworden sind zu den Namen Stier, Löwe, Adler, Mensch." (Lit.: GA 110, S 71f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=71f))

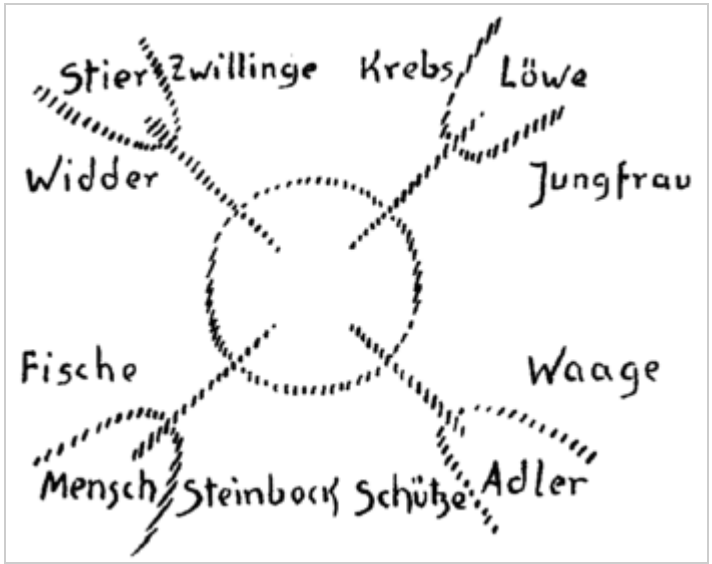

Die Cherubim als Tierkreiswesenheiten (GA 110, S 71)

In höchstem Grade belebend wirkten die Cherubim auf die Erzengel und dadurch war es diesen möglich, länger im Reich des Geistes, das die alte Sonne umgab, zu verweilen, als es ihnen sonst möglich gewesen wäre. Nun war aber die alte Sonne noch kein dauerhaft nach außen leutender Stern, wie es unsere heutige Sonne ist. Die alte Sonne zeigte ein pulsierendes Leuchten, bei dem Sonnentage mit Sonnennächten wechselten.

> "Auf diejenigen Wesenheiten der alten Sonne, die sozusagen sich bis zum Licht-Element aufgeschwungen hatten, die im Licht- Element zu leben wußten, auf die wirkten sie in der geschilderten Weise. Aber auf dieses Licht-Element konnte ja nur gewirkt werden während eines Sonnentages, während Licht hinausströmte in den Weltenraum. Es gab aber auch Sonnennächte, wo Licht nicht hinausströmte, da waren die Cherubim doch auch am Himmel. In dieser Zeit, wo sich der Sonnenplanet verfinsterte, da war er also bloß Wärme-Gas, nicht leuchtend; da strömten Wärme-Gase innerhalb des Sonnenballs. Ringsherum waren nun die Cherubim und sandten ihre Wirkung

> herunter: Jetzt wirkten sie in das finstere Gas hinein. Wenn also diese Cherubim nicht auf die Erzengel in normaler Weise einwirken konnten, dann wirkten sie herein auf den dunklen Rauch der Sonne, auf das dunkle Gas. Während also auf dem alten Saturn Wirkungen geübt wurden auf die Wärme, wurden jetzt vom Weltenraum herein Wirkungen geübt auf die verdichtete Wärme, auf das Gas der alten Sonne. Dieser Wirkung ist es zuzuschreiben, daß auf der alten Sonne aus dem Sonnennebel heraus sich die erste Anlage bildete zu demjenigen, was wir heute das Tierreich nennen. So wie auf dem alten Saturn die erste Anlage des Menschenreiches im physischen Menschenleib entstanden ist, so wird auf der Sonne aus dem Rauch, aus dem Gas die erste Anlage des Tierreiches gebildet. Aus der Wärme bildete sich auf dem alten Saturn die erste Anlage des Menschenleibes; auf der alten Sonne bilden sich durch die sich in diesen Sonnengasen spiegelnden Cherubimgestalten die ersten rauchartig sich bewegenden physischen Tierkörper-Anlagen." (Lit.: GA 110, S 73 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=73))

So entstanden in diesen bewegten Luftmassen zuerst vogelartige Gestalten. Als sich dieser Prozess während der Erdentwicklung in verkürzter Weise wiederholte, wie es etwa am 5. Schöpfungstag in der Genesis geschildert wird, treten daher auch als erste Tiere die Vögel (hebr. עוֹף, *oph*) hervor. Mit künstlerischem Blick kann man erkennen, dass der Vogel auch in seiner heutigen Form nicht aus einem Rumpf und aus Gliedmaßen besteht, sondern dass sein ganzer Körper eigentlich ein umgestalteter Kopf ist. Der mehr oder weniger kugelartig geformte Kopf ist ein unmittelbares Abbild des Kosmos, das noch kaum durch den irdischen Einfluss verzerrt ist.

> "Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Tierkreises. Auf dem alten Saturn wird zuerst die Menschheit veranlagt, indem der Stoff, den sie heute im physischen Leib hat, von den Thronen ausgegossen, hingeopfert wird. Auf der Sonne wird die erste Anlage zum Tierreich gebildet, indem aus dem zum Gas verdichteten Wärmestoff durch die sich spiegelnden Gestalten der Cherubim herausgezaubert werden die ersten Tierformen. Und so werden die Tiere zunächst Sonnenabbilder des Tierkreises. Das ist eine wirkliche innere Beziehung zwischen dem Tierkreis und den auf der Sonne werdenden Tieren. Unsere Tiere sind karikaturenhafte Nachfolger jener auf der Sonne werdenden Tiere." (Lit.: GA 110, S 74 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=74))

Nun gibt es nicht vier Cherubim, die in diesem Sinn wirken, sondern jeder von ihnen hat noch zwei Begleiter und damit gibt es also insgesamt zwölf Tierkreiswesenheiten.

> "Nun kann es Ihnen auffallen, daß hier zunächst nur vier Namen des Tierkreises hingeschrieben sind. Das sind eben nur die hauptsächlichsten Ausdrücke für die Cherubim, denn im Grunde genommen hat jede solche Cherubimgestalt nach links und rechts eine Art Nachkommen oder Begleiter. Denken Sie sich jede der vier Cherubimgestalten mit zwei Begleitern ausgestattet, dann haben Sie zwölf Kräfte und Mächte im Umkreis der Sonne, die in einer gewissen Andeutung auch schon beim alten Saturn vorhanden waren. Wir haben zwölf solcher Mächte, die angehören dem Reich der Cherubim und die in der Weise ihre Aufgabe, ihre Mission im Universum zu erfüllen haben, wie wir es jetzt gesagt haben.
>
> Nun könnten Sie noch fragen, wie verhält es sich aber mit den gewöhnlichen Tierkreisnamen? Davon werden wir noch ein Wort in den nächsten Tagen sprechen. Denn in der Reihenfolge der Namen hat sich einiges geändert. Man fängt gewöhnlich an zu zählen mit Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, dann kommt Jungfrau, Waage. Der Adler hat durch eine spätere Verwandlung sich die Benennung Skorpion gefallen lassen müssen - aus ganz bestimmten Gründen. Und dann die zwei Begleiter Schütze, Steinbock. Der Mensch heißt aus gewissen Gründen, die wir auch noch kennenlernen werden, Wassermensch oder Wassermann. Und dann die Fische. — Sie sehen also sozusagen die wirkliche Gestalt, aus der der Tierkreis entsprungen ist, nur noch durchleuchten in dem Stier, in dem Löwen, ein wenig noch im Menschen, der in der gewöhnlichen exoterischen Benennung der Wassermensch oder Wassermann heißt." (Lit.: GA 110, S 74f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=74f))

Die Offenbarung der Cherubim in der Natur

Die höchsten geistigen Wesen, die Cherubim und Seraphim, sind in so hohem Grade unwahrnehmbar, dass, so paradox es scheinen mag, gerade diese Unwahrnehmbarkeit schon wiederum wahrgenommen wird. Im Naturgeschehen offenbaren sich die Cherubim derart in den sich zusammenballenden Gewitterwolken und in den vulkanischen Kräften.

> "Die Cherubim erscheinen nicht nur symbolisch, sondern ganz objektiv in dem, was sich in der Gewitterwolke zuträgt, in dem, was sich zuträgt, wenn ein Planet beherrscht wird von vulkanischen Kräften." (Lit.: GA 180, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=103))

Etwas anders ist die Darstellung Rudolf Steiners in den Esoterischen Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Hier beschreibt er, wie uns die Cherubim in den Blitzen ihre Werkzeuge zeigen, während er an anderen Stellen die Blitze als Offenbarung der Seraphim schildert:

> "Wir blicken auf zu den Blitzen. Oh, die Cherubine sind schon verhüllter. Bei den Thronen kann man spüren, wie sie in den Wolken selber weben. Die auftürmenden Wolken geben die Substanz der Throne her. So leicht in ihrem Anblick machen es uns die Cherubine nicht. Sie verbergen sich mehr als die Throne. Sie zeigen uns nicht sich selbst in den Formungen. Sie zeigen uns in den Blitzen ihre Werkzeuge. Sie sind hinter ihren Werkzeugen. Sie zeigen uns in den Blitzen nicht ihr Wesen, nur ihre Werkzeuge." (Lit.: GA 270b, S 75 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270b.pdf#page=75))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270b (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=161)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cherubim&oldid=40752“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Cherubim Blake.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 447 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (520 × 697 Pixel, Dateigröße: 131 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Cherubim (William Blake)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:28, 25. Feb. 2011		520 × 697 (131 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Cherubim (Wikipedia:William Blake)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cherubim

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	2.408 px
Höhe	3.231 px
Art der Kompression	Unkomprimiert
Pixelzusammensetzung	5
Bilddaten-Versatz	1.230
Kameraausrichtung	Normal
Anzahl Komponenten	4
Anzahl Zeilen pro Streifen	3.231
Bytes pro komprimiertem Streifen	31.120.992
Horizontale Auflösung	304 dpi
Vertikale Auflösung	304 dpi
Datenausrichtung	Grobformat
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	11:30, 30. Jan. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Cherubim_Blake.jpg&oldid=38274“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2011 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chesed

Aus AnthroWiki

Chesed (hebr. חסד, *Gnade*, *Güte*, *Anmut*) oder Gedulla (hebr. גֹּדֶל, *Größe*) ist die vierte Sephira am Lebensbaum der Kabbala. Sie steht für *Gnade* und *Güte* im Sinne liebevoller Zuwendung und Anteilnahme. Rudolf Steiner übersetzt sie mit Freiheit[1]. Chesed steht auf der rechten Säule Jachin unter Chochmah (Weisheit) und über Nezach (Sieg).

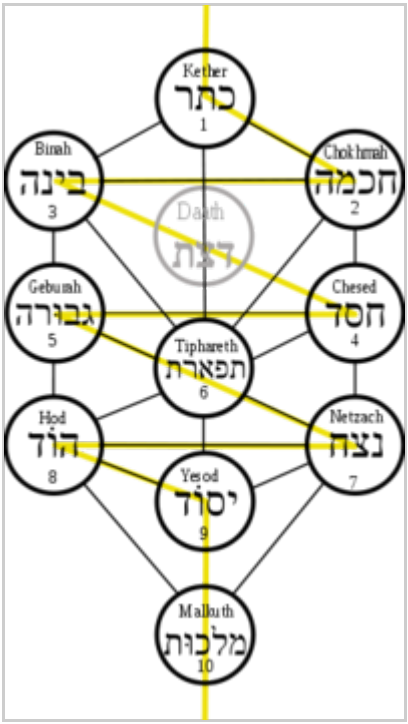

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Chesed ist der **vierte Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die die messende, zusammenhaltende oder empfangende Intelligenz.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Weblinks

- Chesed - Gnade (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchchesed.htm) - aufbauend - ausdehnend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chesed&oldid=45551“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2012 um 18:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 973-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chet

Aus AnthroWiki

- Als Chat oder Chet wird in den ägyptischen Mysterien der physisch-stoffliche Körper, der mit materiellen Stoffen erfüllte physische Leib des Menschen bezeichnet.
- Chet (Hebräisch) (hebr. חית) ist der achte Buchstabe im Hebräischen Alphabet.

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chet&oldid=47083“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2012 um 13:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chet (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Chet (hebr. חית) ist der achte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 8. Chet wird als stimmloser Kehllaut tief im Rachen gesprochen, ähnlich dem "ch" im Wort "Koch". Der Laut existiert im Deutschen nicht. Israelis orientalischer Herkunft machen beim Sprechen einen hörbaren Unterschied zum Laut Kaph, der dem Chet sehr ähnlich ist.

Chet

Im griechischen Alphabet wurde daraus der Vokal Eta, im lateinischen der Konsonant H.

Die akademische Transliteration von Chet ist „ḥ“ („h“ mit Punkt unten).

Der entsprechende phönizische Buchstabe 𐤇 leitet sich von der stilisierten Darstellung eines Zaunes ab.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Chet der vierte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Chet entspricht dem Zeichen der Krebs.

Chet bezeichnet den **achtzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Binah und Geburah verbindet, und wird auch die *Intelligenz des Hauses des Einflusses* genannt.

Beispiele

- חוה Chawa Eva von חיים "chajim" = Leben
- חנה Chana Hannah, Anna von חן "chen" = Gnade
- חבקוק Chawakuk Habakuk, biblischer Prophet

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d7
Unicode-Name	HEBREW LETTER HET
HTML	ח
ISO 8859-8	0xe7

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · **Chet ח** · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Chet (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Chet_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chet_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chet_(Hebräisch)&oldid=44586“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 865-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chinon pergament.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 571 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.800 × 1.890 Pixel, Dateigröße: 461 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das 2001 wiedergefundene «Chinon-Pergament», das die Unschuld der Templer belegt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:46, 2. Jan. 2012		1.800 × 1.890 (461 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das 2001 wiedergefundene «Chinon-Pergament», das die Unschuld der Templer belegt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Templerorden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chinon_pergament.jpg&oldid=45124“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2012 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chladni Gitarre.png

Aus AnthroWiki

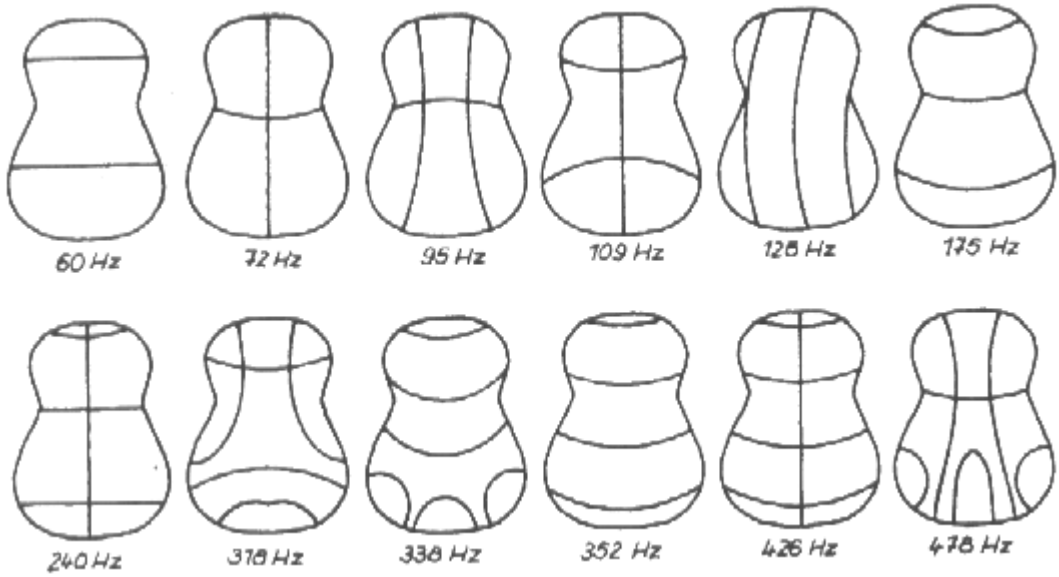

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Chladni_Gitarre.png (540 × 293 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Chladni Moden der Gitarrendecke

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:33, 6. Apr. 2008	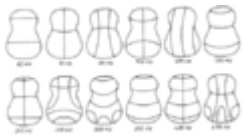	540 × 293 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Chladni Moden der Gitarrendecke

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chladnische Klangfigur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chladni_Gitarre.png&oldid=26890“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 16:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 271-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chladni Platte Koenig.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Chladni_Platte_Koenig.jpg (300 × 255 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine quadratische sympathetische Chladnische Klangplatte mit Handgriff in der Ausführung von *Rudolph Koenig* aus dem *St. Mary's College*. Über einer gleichartigen schwingen Platte gehalten, übernimmt sie deren Schwingungsmode.

Quelle: http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Acoustics/Chladni/Chladni.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:50, 6. Apr. 2008		300 × 255 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine quadratische sympathetische Chladnische Klangplatte mit Handgriff in der Ausführung von "Rudolph Koenig" aus dem "St. Mary's College". Über einer gleichartigen schwingen Platte gehalten, übernimmt sie deren Schwingungsmode. Quelle: http://phy

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chladnische Klangfigur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chladni_Platte_Koenig.jpg&oldid=26897“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 16:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 209-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chladnische Klangfigur

Aus AnthroWiki

Chladnische Klangfiguren sind Muster, die auf einer mit Sand bestreuten dünnen Platte (am besten aus Metall) entstehen, wenn diese in Schwingungen versetzt wird. Dieses geschieht, indem die Platte an einer Kante mit einem Geigenbogen bestrichen oder einer schwingenden Stimmgabel berührt wird.

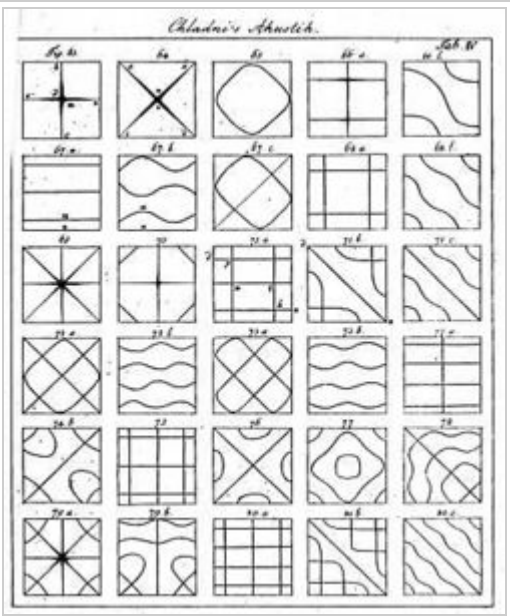

Beispiele für Chladnische Klangfiguren für quadratische Platten. Aus E.F.F.Chladni "Die Akustik".

In Folge von Eigenresonanzen beginnt die Platte zu schwingen. Der Sand wird beim Tönen der Platte von den vibrierenden Partien regelrecht weggeschleudert und wandert zu den Stellen, an denen keine Schwingung auftritt. Auf diese Weise werden die Knotenlinien von stehenden Wellen sichtbar gemacht, die sich auf der Platte ausbilden.

Eine quadratische sympathetische Chladnische Klangplatte mit Handgriff in der Ausführung von Rudolph Koenig aus dem St. Mary's College. Über einer gleichartigen schwingen Platte gehalten, übernimmt sie deren Schwingungsmode.

Chladnische Klangfiguren sind benannt nach Ernst Florens Friedrich Chladni, der 1787 die Schrift „Entdeckungen über die Theorie des Klanges“ veröffentlichte, in der er Klangfiguren darstellt und beschreibt, wie man sie erzeugen kann.

Die Menschen waren von den Mustern so sehr fasziniert, dass Chladni seinen Lebensunterhalt mit dem Auftreten als Lehrer und Referent über seine Figuren verdienen konnte und selbst Napoleon sagte: „Dieser Mann lässt die Töne sehen.“

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, konstruierte der amerikanische Gelehrte Holbrook Curtis den sogenannten **Tonographen**, mit dem diese Klangmuster fotografisch festgehalten werden konnten. Der Apparat bestand aus einer metallischen Röhre, die nach Art eines Hornes nach aufwärts gebogen war und oben einen Schalltrichter trug, auf dem eine Membran gespannt war. Auf dieser wurde ein feines Gemisch von Salz und Schmirgel aufgebracht und gleichmäßig in der Größe eines Kronenstückes ausgebreitet. Wenn nun Töne in die Röhre hineingesungen wurden, bildete das pulvrige Gemisch die bekannten chladnischen Figuren, die mittels neuester fotografischer Technik festgehalten wurden. In einer im Jahre 1897 erschienenen Aussendung des Patentbüros J. Fischer in Wien hieß es: *„Die Bilder können als Modelle für Gesangsübungen dienen, die der Schüler, der in einen gleichgestalteten Apparat singt, durch Bringen desselben Tones, zu erreichen streben muss.“*

Anwendung

Im Musikinstrumentenbau wird vereinzelt auf diese Methode zurückgegriffen. Dabei wird beispielsweise die Gitarren- oder Geigendecke von einem Lautsprecher, der mit einem Frequenzgenerator verbunden ist, angeregt. Die Platte muss freischwingend gelagert werden. Um später ein optimales Schwingungsverhalten der Decke zu erreichen, muss die der jeweiligen Frequenz zugeordnete Mode (Form des Sandgebildes) möglichst erreicht werden (siehe Abbildung).

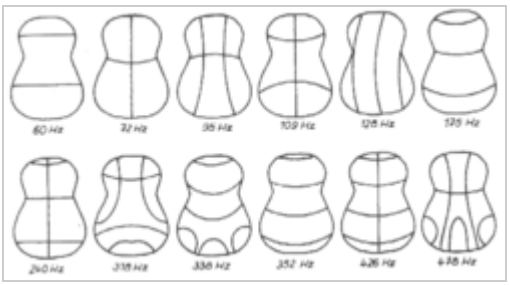
Chladni Moden einer Gitarrendecke

Weblinks

- Ernst Florens Friedrich Chladni: *Die Akustik* (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/references?id=lit29494) . Leipzig 1802, französische Übersetzung: *Traite d' acoustique, Paris 1809* und in: *Neue Beiträge zur Akustik*, Leipzig 1817
- Töne für's Auge...? oder die Klangfiguren des E.F.F. Chladni (http://www.windmusik.com/html/chladni.htm)
- Chladni Figures and Vibrating Plates - engl. -Java-Applet (http://www.phy.davidson.edu/StuHome/jimn/Java/modes.html)
- Eigenschwingungsformen von runden Platten (http://www.epsilon-lyrae.de/Doppelsterne/61Cygni/Eigenschwingungen.html)
- Größere Bilder von Klangfiguren und Versuchsaufbau der Universität Ulm (http://vorsam.uni-ulm.de/ASP/OArchiv_Images.asp?OrdnungsNr=SW-011)
- Beitrag zu den Versuchen über die Klangfiguren schwingender Fläche. (http://www.windmusik.com/html/voigt.htm)
- Chladnische Klangfiguren bei Leifiphysik (http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph12/versuche/10chladni/chladni.htm)
- Video zu Klangfiguren bei unterschiedlichen Anregungsfrequenzen (http://www.metacafe.com/watch/416486/salt_sound_waves/)
- *Entdeckungen über die Theorie des Klanges*, MPIWG Library Collection (http://libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de/libview?mode=imagepath&url=/mpiwg/online/permanent/library/5M6VYMSC/pageimg)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Chladnische Klangfigur (http://de.wikipedia.org/wiki/Chladnische_Klangfigur) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chladnische_Klangfigur&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chladnische_Klangfigur&oldid=30441“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2009 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.744-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Choan

Aus AnthroWiki

Choan (auch *Chohan*, tib. = Oberhaupt, Meister) ist eine in der indisch-theosophischen Terminologie gebräuchliche Bezeichnung für einen Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Choan&oldid=31363“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2009 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 635-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chochmah

Aus AnthroWiki

Chochmah oder *Chokmah* (hebr. חכמה, *Weisheit*) ist die zweite Sephira am Lebensbaum der Kabbala und zugleich die oberste der rechten Säule Jachin. Sie gehört darum auch zum männlichen Prinzip. Zusammen mit Kether (Krone) und Binah (Verstand) bildet sie die oberste Triade des Sephirothbaumes; das ist die *archetypische Welt* Atziluth, die dem Devachan entspricht.

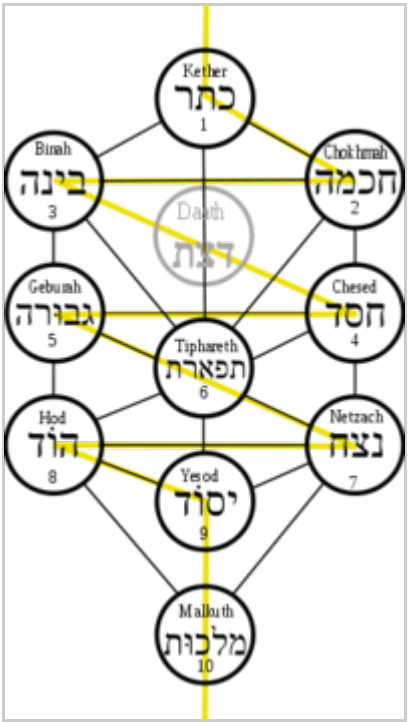

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Chochmah ist der **zweite Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die erleuchtende Intelligenz, die zweite Herrlichkeit, den Glanz der Einheit.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Chokmah - Weisheit (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchchokmah.htm) - Der Motor des Universums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chochmah&oldid=44510“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Choleriker

Aus AnthroWiki

Der **Choleriker** (von griech.: *χολή* = Galle) ist nach der Temperamentenlehre des Hippokrates von Kós einerseits ein leicht erregbarer, unausgeglichener und jähzorniger Mensch, zeichnet sich aber anderseits durch Mut, Tatkraft und Zielstrebigkeit aus. Seine Gestalt ist oft gedrungen, mit kurzem, ebenso gedrungenem Hals, und einer leichten Anlage zur O-Beinigkeit. Das cholerische Temperament drückt sich am, unmittelbarsten in der Blutbewegung aus; der Choleriker kann vor Zorn sehr leicht erröten oder aber auch erbleichen. Nicht selten treten beim Choleriker Herz- und Kreislauferkrankungen auf. Dem Choleriker ist das Feuerelement und die Farbe Rot zugeordnet.

Von den vier grundlegenden Wesensgliedern ist beim Choleriker das Ich vorherrschend.

Siehe auch

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Choleriker&oldid=30189“
Kategorie: Temperamente

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2008 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.691-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Choleriker.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Choleriker.jpg (200 × 331 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Choleriker

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:24, 6. Apr. 2008		200 × 331 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Choleriker

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Choleriker.jpg&oldid=26842“

Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 02:24 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.014-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chorus Mysticus

Aus AnthroWiki

Der **Chorus Mysticus** steht am Ende des zweiten Teils von Goethes Faust-Tragödie. Goethe fasst darin in kurzen Worten den geistigen Entwicklungsweg zusammen, der seiner Faust-Dichtung zugrunde liegt und der auf einer entsprechenden Ausbildung von Denken, Fühlen und Wollen beruht. In anderer Form hat Goethe diesen Schulungsweg in seinem Märchen in bildhafter Form dargestellt.

Rudolf Steiner gibt dazu folgende Verständnishilfe:

> "Und auch das, was als Grundnerv der Goetheschen Anschauung seinen Ausdruck im Märchen gefunden hat, finden wir im «Faust», im zweiten Teile, im Chorus mysticus, da, wo Faust vor dem Eintritt in die geistige Welt steht, wo Goethe sein Bekenntnis zur geistigen Weltanschauung mit monumentalen Worten ablegt. Er zeigt da, wie in drei aufeinanderfolgenden Stufen, nämlich die Läuterung der Vorstellung, die Erleuchtung der Gefühle und die Herausarbeitung des Willens zur reinen Tat, der Aufstieg auf dem Erkenntnisweg erfolgt.
>
> Was der Mensch durch die Läuterung der Vorstellung erlangt, führt ihn dazu, das Geistige hinter allem zu erkennen. Das Sinnliche wird ein Gleichnis für das Geistige. Er dringt tiefer ein, um das noch zu erfassen, was für die Vorstellung unzugänglich ist. Er erreicht dann eine Stufe, auf der er die Dinge nicht mehr durch die Vorstellung betrachtet, sondern in die Sache selbst hineingewiesen wird, da, wo das Wesen der Dinge und das, was man nicht beschreiben kann, Erreichnis wird. Und das, was man nicht beschreiben kann, was man, wie man im Laufe der Wintervorträge hören wird, in anderer Weise vorstellen muß, das, wobei man zu den Geheimnissen des Willens vorschreiten muß, bezeichnet er eben als das «Unbeschreibliche». Wenn der Mensch den dreifachen Weg durch die Vorstellung, das Gefühl und den Willen gemacht hat, dann vereinigt er sich mit dem, was im Chorus mysticus das «Ewig-Weibliche» genannt wird, das, was als menschliche Seele durchgemacht hat seine Entwickelung, das, was als die schöne Lilie dargestellt wird.
>
> So sehen wir, daß Goethe geradezu sein tiefstes Bekenntnis, seine geheime Offenbarung auch noch da ausspricht, wo er sein großes Bekenntnisgedicht zum Abschluß bringt, nachdem er durch die Vorstellung, durch das Gefühl und den Willen emporgedrungen ist bis zur Vereinigung mit der schönen Lilie, bis zu dem Zustande, der seinen Ausdruck findet in der erwähnten Stelle des Chorus mysticus, die dasselbe ausdrückt, was Goethes Philosophie und Geisteswissenschaft und was auch das «Märchen» sagt:
>
> Alles Vergängliche
> Ist nur ein Gleichnis!
> Das Unzulängliche,
> Hier wird's Erreichnis;
> Das Unbeschreibliche,
> Hier ist's getan;
> Das Ewig-Weibliche
> Zieht uns hinan!
>
> " (Lit.: GA 0527, S 83f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA0527.pdf#page=83f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chorus_Mysticus&oldid=46009“
Kategorien: Schulungsweg | Goethe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Choschäch

Aus AnthroWiki

Choschäch, auch *Chóschäk* oder *Choschech*, (hebr. חֹשֶׁךְ, *Finsternis*) ist die in der biblischen Schöpfungsgeschichte (Gen 1,2) erwähnte **Finsternis**, die über der *Tiefe* waltet:

וְחֹשֶׁךְ עַל-פְּנֵי תְהוֹם
te‘hom pe‘ne al chóschäk 'we
(Tiefe der über Finsternis und)

Im Sohar heißt es dazu:

> "»Choschech« ist ein dunkles Feuer, von mächtiger Art. Rotes Feuer: mächtig in der Erscheinung, grünes Feuer: mächtig in der Bildkraft, weißes Feuer: eine Art, die alles umfaßt. So ist denn Choschech mächtig in allen Feuern und gibt Tohu Kraft: ein Feuer und ursprünglich nicht dunkel, erst als es Tohu ergreift. Dies Geheimnis ist angedeutet in dem Satze: »Und es wurden trübe seine Augen zu schauen« (l. Moses 27,1). »Choschech« hat sein Antlitz zugewendet dem Bösen und in diesem Sinne heißt es: »Und Finsternis (Choschech) auf dem Antlitz des Abgrundes« (1. Moses 1,2)." (Lit.: Sohar, S 103)

Literatur

1. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer): *Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005 (Diederichs Gelbe Reihe), ISBN 3-7205-2643-7
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
3. GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Choschäch&oldid=35330“
Kategorien: Bibel | Judentum | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2010 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chrestós

Aus AnthroWiki

Chrestós (griech. Χριστός) ist in der griechischen Mystik die Bezeichnung für den Lebensgeist, der das zweite der drei höheren geistigen Wesensglieder des Menschen ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chrestós&oldid=28556“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 00:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 827-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christengemeinschaft

Aus AnthroWiki

Die **Christengemeinschaft** (kurz: CG) ist eine 1922 nach den Impulsen Rudolf Steiners gegründete, aber von der anthroposophischen Gesellschaft völlig unabhängige, selbständige christliche Glaubensgemeinschaft, in deren Mittelpunkt das gemeinsame Begehen kultischer Handlungen steht. Ihr eigen ist ein reges Gemeindeleben. Sie sieht sich nicht als alleinseligmachende Kirche. Die Christengemeinschaft beruft sich auf Christus als den Schöpfer der Welt, der als Jesus von Nazareth Mensch wurde. In ihm finden Gläubige Lebenskraft und Fortbestehen. Die Christengemeinschaft wird aufgrund ihrer "Sonderlehren" von den Kirchen - nicht jedoch vom Staat - bedauerlicherweise immer noch als Sekte eingestuft.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lehrfreiheit
- 2 Sakramente
- 3 Das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft
- 4 Geschichte
  - 4.1 Die 45 Gründer der Christengemeinschaft
- 5 Gemeindemitgliedschaft
- 6 Organisation
  - 6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Organisation
  - 6.2 Geistliche Organisation
    - 6.2.1 Erzoberlenker
- 7 Unterschiede zu den Lehren der großen christlichen Kirchen
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks
  - 10.1 Kritische Links

Lehrfreiheit

Die Priester der Christengemeinschaft haben Lehrfreiheit und sind an keine dogmatische Lehre gebunden. Ausgenommen davon ist einzig das Lehren gegen den gegebenen Kultus. Rudolf Steiner sagt dazu:

> "Das ist nämlich sehr wichtig, daß Sie sich klar sind darüber, daß in bezug auf die Lehre dann völlige Freiheit herrscht, wenn der gemeinschaftliche Zusammenhalt im Kultus gegeben ist. Da durch ist ja gerade die Freiheit der Predigt und der Lehre gesichert, daß der Zusammenhalt nicht abhängt von der Übereinstimmung, die Grenzen hat. Natürlich hat diese Freiheit ihre Grenzen darin, daß nicht in irgendeiner leicht durchschaubaren Weise dasjenige, was man lehrt, dem Geist und dem Sinn des Kultus widerspricht. Das wäre eine Absurdität in sich selber. Wenn also irgend jemand das Meßopfer verrichtet und zu gleicher Zeit lehren würde, daß das ein Unsinn ist, so würde er nicht innerhalb der Gemeinschaft bleiben können oder mindestens nicht lehren können. Nicht wahr, so ist in einem so weitgehenden Sinn, als es nur möglich ist, die Freiheit der Lehre anerkannt. Und, meine lieben Freunde, ohne die Freiheit der Lehre kommen wir heute tatsächlich, besonders in einer christlichen Gemeinschaft, nicht weiter. Es muß nur der Kultus im richtigen Sinne angesehen werden, dann ergibt sich, so möchte ich sagen, gerade aus dem Vorhandensein des Kultus die Freiheit der Lehre." (Lit.: GA 344, S 132 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA344.pdf#page=132))

Sakramente

Die Christengemeinschaft ist eine Kultusgemeinschaft. Ihre zentrale Feier ist

- Die Menschenweihehandlung *(die Eucharistiefeier, der Gottesdienst)*.

Sechs weitere Sakramente können den Lebenslauf begleiten und helfend darin wirksam werden.

- Die Taufe
- Die Konfirmation
- Die Beichte
- Die Trauung
- Die Priesterweihe
- Die Sterbeölung

Darüber hinaus bestehen kultische Handlungen:

- Die Sonntagshandlung für die Kinder
- Die Predigt
- Die Aussegnung und Bestattung

Die Sakramente werden von dem Priester jeweils in festgeschriebener Weise und in liturgischen Gewändern jahreszeitlich oder traditionell festgelegter Farben durchgeführt. An der Menschenweihehandlung (mit der Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi und der Kommunion) kann jeder Erwachsene teilnehmen, dem ein religiöses Leben Bedürfnis ist. Einführende Schriften zum Kultus der Christengemeinschaft sind in der Gemeinde erhältlich.

Das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft

- Ein allmächtiges geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht.
- Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn.
- In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt.
- Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete.
- Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden.
- Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten;
- dann überwand er den Tod nach dreien Tagen.
- Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes.
- Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die Er durch ihr Verhalten dem Tode der Materie entreißen kann.
- Durch ihn kann der heilende Geist wirken.
- Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilbringende Macht des Christus empfinden;
- sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. -
- Ja, so ist es.

Geschichte

Die Stiftung des Kultus geschah mit entscheidender Hilfe Rudolf Steiners, *(siehe auch: Anthroposophie)*. Die Christengemeinschaft wurde 1922 in Dornach von einem Kreis von 45 zumeist sehr jungen Theologen um den evangelischen Pfarrer Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) und Emil Bock (1895-1959) gegründet. 1941 wurde sie in

Deutschland unter Hitler verboten, 1945 wieder gegründet.

Seit 1933 besteht in Stuttgart ein Priesterseminar, seit 2001 eines in Hamburg, seit 2003 auch in Chicago. Das Priestertum der Frau ist in ihr von Anfang an verwirklicht.

Es existieren heute Gemeinden in allen fünf Erdteilen. Der Kultus wird in der jeweiligen Landessprache vollzogen.

Die evangelische Kirche verweigert der Christengemeinschaft einen Sitz im Ökumenischen Rat der Kirchen. Die Taufe der Christengemeinschaft (mit Wasser, Salz und Asche) wird in der katholischen und der evangelischen Kirche nicht anerkannt.

Die 45 Gründer der Christengemeinschaft

Friedrich Rittelmeyer		Marta Heimeran	Gottfried Husemann
Emil Bock	Hermann Fackler	Richard Gitzke	Rudolf Köhler
Johannes Werner Klein	Wilhelm Ruhtenberg	Karl Stegmann	Jutta Frentzel
Gertrud Spörri	Claus von der Decken	Erwin Lang	Rudolf Frieling
Johannes Perthel	Wilhelm Salewski	Eberhard Kurras	Thomas Kandier
Friedrich Doldinger	Otto Becher	Arnold Goebel	Kurt von Wistinghausen
Alfred Heidenreich	Heinrich Ogilvie	Otto Franke	Wilhelm Kelber
Rudolf von Koschützki	Kurt Philippi	Walter Gradenwitz	Eduard Lenz
August Pauli	Martin Borchart	Joachim Sydow	Gerhard Klein
Hermann Beckh	Hermann Groh	Ludwig Köhler	Kurt Willmann
Heinrich Rittelmeyer	Wolfgang Schickler	Waldemar Mickisch	Harald Schilling
Fritz Blattmann	Adolf Müller		

(Lit.: GA 344, S 277 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA344.pdf#page=277))

Rudolf Meyer, der aktiv an allen Vorbereitungen, die zur Gründung der Christengemeinschaft führten, beteiligt war, konnte bei der Weihe der ersten 45 Priester in Dornach nicht dabei sein; er wurde fünf Wochen später durch Johannes Werner Klein geweiht.

Gemeindemitgliedschaft

Mitglied in der Christengemeinschaft wird man nicht durch Geburt, Taufe oder Konfirmation, sondern durch eigenen Entschluss als Erwachsener. Die Aufnahme erfolgt durch das Gespräch mit einem Priester der örtlichen Gemeinde. Die Vielfalt des Gemeindelebens, wie es sich im Gemeindeprogramm widerspiegelt, ist wesentlich von den Impulsen und der Aktivität der Gemeindemitglieder mitgeprägt.

Organisation

Rechtliche und wirtschaftliche Organisation

In Deutschland sind die Gemeinden regional zu Körperschaften des öffentlichen Rechts zusammengeschlossen. Die Christengemeinschaft hat damit die gleichen Rechte und Pflichten wie die katholische und evangelische Kirche.

Auf das Recht der Einziehung von Kirchensteuern durch den Staat verzichtet die Christengemeinschaft jedoch ausdrücklich. Sie wird finanziell durch freiwillige Beiträge und Spenden ihrer Mitglieder und Freunde getragen. Das Gehalt der Priester richtet sich nach der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde und erfolgt auf einer sozial geprägten Grundlage. Alle rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen werden von verantwortlichen Gemeindemitgliedern und Priestern gemeinsam behandelt. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Gemeinden und Regionen wird von sog. Koordinatoren betreut. Der Kultus ist in die besondere Verantwortung der Priester gegeben.

Geistliche Organisation

Die Christengemeinschaft ist hierarchisch aufgebaut. Die einzelnen Gemeinden werden von verschiedenen geistlichen Lenkern zusammengefasst. An ihrer Spitze steht der Erzoberlenker. Beraten wird dieser von der Priestersynode und zwei Oberlenkern.

Erzoberlenker

- 1925-1938: Friedrich Rittelmeyer
- 1938-1959: Emil Bock
- 1959-1986: Rudolf Frieling
- 1986-2005: Taco Bay
- seit 2005: Vicke von Behr-Negendanck

Unterschiede zu den Lehren der großen christlichen Kirchen

- Lehrfreiheit:

Die Priester der Christengemeinschaft sind an keine Lehre gebunden, sie haben Lehrfreiheit. Einzige Ausnahme ist das Lehren gegen den gegebenen Kultus. Die folgenden Punkte sind daher als exemplarisch aufzufassen.

- Anderes Christusbild und Einflüsse von neugnostischem Denken:

Jesus wird als der *hohe Sonnengott* bezeichnet. Sein Tod am Kreuz bewirkt dass der verschüttete göttliche Geistfunke im Menschen wieder lebendig wurde. Christus wurde zum Ich der neu werdenden Erde, deren Aura sich veränderte und die dadurch auch einen Weg der Vergeistigung betrat. Die Wiederkunft Christi geschieht stufenweise, als ätherischer, astraler und kosmischer Christus.

- esoterisch-gnostisches Menschenbild:

Der Mensch ein rein geistiges, also göttliches Wesen; erst der ihm erteilte Schöpferfunke macht ihn zum Menschen. Da er in den Entwicklungsprozess des Kosmos und in ein ersterbendes Erdendasein eingebettet ist, musste er den Sündenfall erleben, der als ein tatsächliches Fallen, nämlich als ein Herabsinken in Stoffes-Finsternis verstanden wird.

- Ernstnehmen der biblischen Schöpfungsberichte:

Es gab einst einen Weltenzustand, bei dem Geist und Materie noch nicht getrennt waren.

- Einflüsse von hinduistischer Philosophie:

Im dem früheren Weltenzustand waren Geist und Materie noch nicht getrennt. In den Sakramenten werden den Gläubigen die verwandelnden Christus-Kräfte verliehen, mit dem Ziel, dass Geist und Materie wieder eine Einheit werden sollen.

Siehe auch

- Der freie christliche Impuls

Literatur

- Schroeder, Hans-Werner: Die Christengemeinschaft. Entstehung - Entwicklung - Zielsetzung, Urachhaus, 2. Auflage (2001), ISBN 3-87838-649-4
- Michael Debus: *Auferstehungskräfte im Schicksal. Die Sakramente der Christengemeinschaft*; Stuttgart:

Urachhaus, 2006, ISBN 3-8251-7526-X
- Rudolf F. Gädeke: *Die Gründer der Christengemeinschaft. Ein Schicksalsnetz. 48 kurze Biographien mit Abbildungen und Dokumenten*; Pioniere der Anthroposophie, 10; Dornach: Verlag am Goetheanum, 1992, ISBN 3-7235-0639-9
- Edelgard Vietor: *Schuld und Sünde*. Erkennen - verwandeln - verzeihen, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2002, ISBN 3-8251-7375-5
- Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart (Hrsg.): Zur Frage der Christlichkeit der Christengemeinschaft. Beiträge zur Diskussion, (2004), ISBN 3-935129-14-9
- Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III*, GA 344 (1994)
- *Hat die Christengemeinschaft eine Zukunft? Gespräche mit einem Geistwesen*, Flensburger Hefte, Sonderheft 32, (2012), ISBN 978-3-935679-77-0
- Ilse Wellershoff-Schuur: *Erneuerung*. Versuche zum Thema: Wer braucht die Christengemeinschaft, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8251-7844-4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Christengemeinschaft (Homepage) (http://www.christengemeinschaft.de)
- Die Christengemeinschaft in Österreich (http://www.christengemeinschaft.at)
- The Christian Community (engl.) (http://www.thechristiancommunity.org/)
- Das elektronische Informationssystem über (...) religiöse (...) Gemeinschaften (...) in Deutschland ->Christengemeinschaft (http://www.religio.de/anthropo.html)

Kritische Links

- Pfarramt für Sekten und Weltanschauungen (http://www.ekibb.com/seels/sekten/sekten.htm)
- EZW Seite (http://www.ekd.de/ezw/ezw_index.html)
- Das elektronische Informationssystem über (...) religiöse (...) Gemeinschaften (...) in Deutschland ->Christengemeinschaft (http://www.religio.de/anthropo.html)
- MWH-Seite (http://menschenweihehandlung.tk)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Christengemeinschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Christengemeinschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christengemeinschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christengemeinschaft&oldid=47447“
Kategorien: Christentum | Christengemeinschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2012 um 13:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.942-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christentum

Aus AnthroWiki

Das **Christentum** (von griech. *christianismós*) ist mit über 2,1 Milliarden Anhängern vor dem Islam (ca. 1,3 Milliarden) und dem Hinduismus (rund 800 Millionen) die größte Religion der Erde.

Weblinks

- Christentum - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christentum&oldid=29181“
Kategorie: Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.953-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christi Himmelfahrt

Aus AnthroWiki

Christi Himmelfahrt (Mk 16,19 , Lk 24,50-53) wird am 40. Tag des Osterfestkreises, also 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert und fällt deshalb stets auf einen Donnerstag. Frühestmöglicher Termin ist der 30. April; spätestmöglicher der 3. Juni.

Rembrandt, Himmelfahrt Christi, 1636, Alte Pinakothek, München

Als **Himmelfahrt** bezeichnet Rudolf Steiner zuweilen auch die siebente und höchste Stufe des christlichen Schulungswegs, obwohl sie im Johannes-Evangelium, das die Grundlage dieses Schulungswegs ist, nicht ausdrücklich erwähnt wird. Sie folgt dann der Grablegung, die die sechste Stufe bildet. Um diese 7. Stufe zu erleben, muss man gelernt haben, ohne das Werkzeug des physischen Gehirns zu denken. Dieses Gefühl der Himmelfahrt folgt von selbst aus den vorigen; es gibt keine menschliche Worte, es auszusprechen. Sie bedeutet, indem man nun über den Astralplan hinauswächst, die vollständige bewusste Aufnahme in die eigentliche geistige Welt, das Devachan. In einzelnen Vorträgen bezeichnet Rudolf Steiner allerdings diese 7. Stufe als "Auferstehung", wobei dann die Himmelfahrt nicht erwähnt wird.

> "Es folgt sodann die Grablegung, ein Erlebnis, bei dem man sich mit den Planeten eins fühlt, und die siebente Stufe, von der man nicht reden kann, weil nur der etwas ahnen kann, der sein Denken von seinem Gehirn lostrennen kann. Es ist die Himmelfahrt." (Lit.: GA 097, S 233 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=233))

Die geistige Bedeutung der Himmelfahrt Christi

Durch die Himmelfahrt verband sich der Christus mit der Erdensphäre, die von nun an zu seinem Devachan wurde. Das war das eigentliche Opfer des Christus:

> "Gehen wir einmal, um zu einiger Klarheit zu kommen, aus von demjenigen, was man gewöhnlich nennt die Johannestaufe im Jordan. Sie stellt sich im Fünften Evangelium dar in bezug auf das Erdenleben des Christus wie etwas, was gleich ist wie eine Empfängnis bei einem Erdenmenschen. Das Leben des Christus von da ab bis zu dem Mysten.um von Golgatha verstehen wir, wenn wir es vergleichen mit demjenigen Leben, das der Menschenkeim im Leibe der Mutter durch- macht. Es ist also gewissermaßen ein Keimesleben der ChristusWesenheit, das diese Wesenheit durchmacht von der Johannestaufe bis zum Mysterium von Golgatha. Das Mysterium von Golgatha selber müssen wir verstehen als die irdische Geburt, also den Tod des Jesus als die irdische Geburt des Christus. Und sein eigentliches Erdenleben müssen wir suchen nach dem Mysterium von Golgatha, da der Christus seinen Umgang gehabt hat, wie ich gestern angedeutet habe, mit den Aposteln, als diese Apostel in einer Art von anderem Bewußtseinszustand waren. Das war dasjenige, was der eigentlichen Geburt der Christus-Wesenheit folgte. Und was beschrieben wird als die Himiielfahrt und die darauf folgende Ausgießung des Geistes, das müssen wir bei der Christus-Wesenheit auffassen als dasjenige, was wir beim menschlichen Tode als das Eingehen in die geistigen Welten anzusehen gewohnt sind. Und das Weiterleben des Christus in der Erdensphäre seit der Himmelfahrt oder seit dem Pflngstereignis müssen wir vergleichen mit dem, was die Menschenseele durchlebt, wenn sie im sogenannten Devachan, im Geisterlande ist.
>
> Wir sehen also, meine lieben Freunde, daß wir in der Christus-Wesenheit eine solche Wesenheit vor uns haben, gegenüber welcher wir alle Begriffe, die wir sonst uns angeeignet haben über die Aufeinanderfolge der Zustände des menschlichen Lebens, vollständig verändern müssen. Der Mensch geht nach der kurzen Zwischenzeit, die man

gewöhnlich nennt Läuterungszeit, Kamalokazeit, in die geistige Welt über, um sich vorzubereiten zum nächsten Erdenleben. Der Mensch durchlebt also nach seinem Tode ein geistiges Leben. Vom Pfingstereignisse an erlebte die Christus-Wesenheit dasjenige, was für sie dasselbe bedeutete, wie für den Menschen der Übergang ins Geisterland: das Aufgehen in die Erdensphäre. Und anstatt in ein Devachan, anstatt in ein geistiges Gebiet zu kommen, wie der Mensch nach dem Tode, brachte die Christus-Wesenheit das Opfer, ihren Himmel gleichsam auf der Erde aufzuschlagen, auf der Erde zu suchen. Der Mensch verläßt die Erde, um, wenn wir mit den gebräuchlichen Ausdrücken sprechen, seinen Wohnplatz mit dem Himmel zu vertauschen. Der Christus verließ den Himmel, um diesen seinen Wohnplatz mit der Erde zu vertauschen. Das bitte ich Sie im rechten Lichte sich anzuschauen und daran zu knüpfen dann die Empfindung, das Gefühl, was geschehen ist durch das Mysterium von Golgatha, was geschehen ist durch die Christus-Wesenheit, worin das eigentliche Opfer der Christus-Wesenheit bestanden hat, nämlich im Verlassen der geistigen Sphären, um mit der Erde und mit den Menschen auf der Erde zu leben, und die Menschen, die Evolution auf der Erde durch den ihr so gegebenen Impuls weiterzuführen." (Lit.: GA 148, S 41f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=41f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christi_Himmelfahrt&oldid=40687“
Kategorien: Christologie | Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.445-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christian Grauer

Aus AnthroWiki

Biographische Skizze

Christian Grauer, geboren am 22.05.1968 in Villingen-Schwenningen, Studium der Philosophie, Linguistik und des Italienisch in Stuttgart, Berlin und Urbino. Seit 1998 arbeitet er als selbstständiger Programmierer, IT-Berater und freier Autor, u. a. für den Info3-Verlag und schreibt in seinen Blogs schachtelhalm.net (http://www.schachtelhalm.net) sowie rudolf-steiner.de (http://www.rudolf-steiner.de) .

Werke (in Auswahl)

- Christian Grauer: *Am Anfang war die Unterscheidung*, INFO 3 Vlg., Frankfurt a. M. 2007
- Christian Grauer: *Es gibt keinen Gott, und das bin ich! Anthroposophie im Nadelöhr.*, Futurum Vlg., Dornach 2011
- Christian Grauer (zusammen mit: Felix Hau, Christoph Kühn, Ansgar Martins): *Endstation Dornach: Das sechste Evangelium*, Kulturfarm Vlg., Rinteln 2011

Weblinks

- "Endstation Ironie" von Holger Niederhausen (http://www.holger-niederhausen.de/index.php?id=646)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christian_Grauer&oldid=44965“
Kategorien: Anthroposoph | Anthroposophie-Kritik | Publizist | Unternehmer

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2011 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 875-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christian Morgenstern

Aus AnthroWiki

Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (* 6. Mai 1871 in München; † 31. März 1914 in Meran) war ein deutscher Dichter und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Quellen
- 3 Werke
  - 3.1 Zu Lebzeiten Morgensterns erschienen
  - 3.2 Aus dem Nachlass ergänzte, erweiterte oder veränderte Ausgaben
  - 3.3 Vollständige Werkausgabe
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Christian Morgenstern

1881 starb seine Mutter Charlotte an einem Lungenleiden, das er von ihr erben und das sein Leben mit einer langen Folge von Sanatoriumsaufenthalten überschatten sollte. Nachdem der Vater, ein Landschaftsmaler, 1883 an die Breslauer Kunstschule berufen worden war, besuchte Christian dort das Maria-Magdalenen-Gymnasium. Aus dieser Zeit stammt die lebenslange enge Freundschaft zu Friedrich Kayssler. Ab 1903 war er literarischer Lektor im Verlag von Bruno Cassirer, mit dem er freundschaftlich verbunden war. Er heiratete 1910 Margareta Gosebruch von Liechtenstern. Im selben Jahr begann auch seine Zusammenarbeit mit dem Verleger Reinhard Piper, die bis zu seinem Lebensende anhielt. Christian Morgenstern hatte vorher mit vier anderen Verlegern zusammengearbeitet, aber eine dauerhafte Geschäftsverbindung war nicht zu Stande gekommen. Es waren diese:

- Richard Taendler Berlin (*In Phanta's Schloss, Horatius Travestitus*)
- Schuster & Löffler (*Auf vielen Wegen, Ich und die Welt*)
- S.Fischer (*Ein Sommer, Und aber ründet sich ein Kranz*)
- Bruno Cassirer (*Melancholie*)

Im Januar 1909 lernte er Rudolf Steiner kennen, mit dem ihn fortan eine enge Freundschaft verband und trat im selben Jahr der von diesem geführten Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft bei. Bei der folgenden Spaltung dieser Organisation, 1912/1913, blieb er auf Seiten Steiners und wurde Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft[1]. Er litt zeitlebens an einem Lungenleiden, woran er auch starb. Nach dem Tod des Dichters gab seine Witwe zahlreiche seiner Werke heraus, die sie teilweise neu ordnete und mit bisher unveröffentlichten Teilen des Nachlasses ergänzte.

Morgensterns komische Lyrik begeistert noch heute. Besonders in der Gedichtsammlung *Galgenlieder* entfaltet Morgenstern seinen liebenswürdigen, manchmal aber auch scharfsinnigen Sprachwitz:

> *„Wie singt im nahen Röhricht die Unke gar so töricht!“*

Sein wohl bekanntestes Gedicht ist *Die unmögliche Tatsache*. Der Schluss wurde zu einem geflügelten Wort: *„[…] weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann was nicht sein darf.“*

Sein Nasobem inspirierte den Zoologen Gerolf Steiner zur Schöpfung der (fiktiven) Ordnung der Rhinogradentia, ein wissenschaftlich-satirischer Scherz, der sich international verbreitete und noch heute ausgebaut wird.

Christian Morgenstern übersetzte auch zahlreiche Werke von Henrik Ibsen, Knut Hamsun und Bjørnstjerne Bjørnson.

Morgenstern'sche Gedichte wurden von vielen Komponisten vertont. Zu nennen wären Yrjö Kilpinen, Paul Graener, Paul Hindemith, Friedrich Gulda und Wilfried Hiller. Eine umfassende Übersicht ist im Digitalen-Christian-Morgenstern-Archiv (siehe Weblinks) zu finden.

Quellen

1. ↑ Becker, Kurt E.: *Anthroposophie - Revolution von innen, Leitlinien im Denken Rudolf Steiners*. Fischer, Frankfurt am Main 1984; ISBN 3-596-23336-4; Seite 73 sowie [1] (http://www.rudolf-steiner.com/Chronik.118.5.html) (Zugriff am 2. Februar 2006)

Werke

Zu Lebzeiten Morgensterns erschienen

- 1895 – In Phanta's Schloss. Berlin: R.Taendler Verlag.
- 1897 – Auf vielen Wegen. Berlin: Schuster & Loeffler
- 1897 – Horatius travestitus. Berlin: Schuster & Loeffler
- 1898 – Ich und die Welt. Berlin: Schuster & Loeffler
- 1900 – Ein Sommer. Berlin: Fischer
- 1902 – Und aber ründet sich ein Kranz. Berlin: Fischer
- 1905 – Galgenlieder. Berlin: Cassirer
- 1906 – Melancholie. Berlin: Cassirer (Rechte gingen später an den Insel-Verlag)
- 1908 – Osterbuch. Berlin: Cassirer
- 1910 – Palmström. Berlin: Cassirer
- 1910 – Einkehr. München: R.Piper
- 1911 – Ich und du. München: R.Piper
- 1914 – Wir fanden einen Pfad

Aus dem Nachlass ergänzte, erweiterte oder veränderte Ausgaben

- 1916 – Palma Kunkel. Berlin: Cassirer
- 1918 – Stufen. München: R.Piper
- 1919 – Der Gingganz. Berlin: Cassirer
- 1919 – Epigramme und Sprüche. München: R.Piper
- 1920 – Der Melderbaum. Berlin: Meyer
- 1921 – Über die Galgenlieder. Berlin: Cassirer
- 1921 – Klein Irmchen. Berlin: Cassirer (Rechte gingen später an den Insel-Verlag)
- 1927 – Mensch Wanderer. München: R.Piper
- 1928 – Die Schallmühle. München: R.Piper
- 1938 – Böhmischer Jahrmarkt (neue vermehrte und veränderte Ausgabe der „Schallmühle“). München: R.Piper
- 1941 – Klaus Burrmann, der Tierweltphotograph. Oldenburg: Stalling
- 1941 – Das aufgeklärte Mondschaf. Achtundzwanzig Galgenlieder und deren gemeinverständliche Deutung durch Jeremias Mueller, Dr. phil. Leipzig: Insel Verlag
- 1943 – Liebe Sonne, liebe Erde. Ein Kinderliederbuch. Oldenburg: Ndt. Verlagshaus
- 1950 – Egon und Emilie. Neuausgabe der Grotesken und Parodien. München: R.Piper
- 1951 – Sausebrand und Mausbarbier. Oldenburg: Stalling
- 1952 – Christian Morgenstern. Ein Leben in Briefen

1962 – Alles um des Menschen Willen. Gesammelte Briefe

Vollständige Werkausgabe

Neben den Werken, die Morgenstern selbst zusammengestellt hat und den Werken die vor allem durch seine Frau Margareta Morgenstern aus dem Nachlass herausgegeben wurden, existiert mit der Stuttgarter Ausgabe des Verlages Urachhaus erstmals eine wissenschaftlich aufbereitete „Kommentierte Werkausgabe“.

- Band I Lyrik 1887–1905 (ISBN 3-87838-501-3)
- Band II Lyrik 1906–1914 (ISBN 3-87838-502-1)
- Band III Humoristische Lyrik (ISBN 3-87838-503-X)
- Band IV Episches und Dramatisches (ISBN 3-87838-504-8)
- Band V Aphorismen (ISBN 3-87838-505-6)
- Band VI Kritische Schriften (ISBN 3-87838-506-4)
- Band VII Briefe 1878–1903 (ISBN 3-87838-507-2)
- Band VIII Briefe 1905–1908 (Erscheinungsdatum ungewiss)
- Band IX Briefe 1909–1914 (Erscheinungsdatum ungewiss)

Literatur

- Bauer, Michael [vollendet von Margareta Morgenstern und Rudolf Meyer] (1933) Christian Morgensterns Leben und Werk. München: R. Piper & Co Verlag
- Reinhard Piper (1978) Erinnerungen an meine Zusammenarbeit mit Christian Morgenstern. München und Zürich: R. Piper & Co Verlag

Weblinks

Wikiquote: Christian Morgenstern – Zitate
Wikisource: Christian Morgenstern – Quellen und Volltexte

-
- Literatur von und über Christian Morgenstern (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11881169X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Werke (http://gutenberg.spiegel.de/autoren/morgenst.htm) von Christian Morgenstern als Online-Texte im *Projekt Gutenberg-DE* (mit Einführung)
- Digitales-Christian-Morgenstern-Archiv: sämtliche gemeinfreie Lyrik, sämtliche gemeinfreie humoristische Lyrik, sämtliche gemeinfreie Aphorismen, Biographie, Vertonungen
- Einige Morgenstern-Gedichte als kostenloses Hörbuch bei www.vorleser.net (http://www.vorleser.net/html/morgenstern.html)
- Zwei Morgenstern-Werke übersetzt ins französische: Ich und Du; Wir fanden einen Pfad. Verlag De la Rosa (http://morgenstern.site.voila.fr)
- Christian Morgenstern – Leben und Werk (http://www.oppisworld.de/morgen/index.html) Gedichte, Biografie, Zeitgeschichte 1871–1914
- Scan einer Erstausgabe von *Wir fanden einen Pfad* - UB Bielefeld (http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/2005/morgenstern_pfad/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christian_Morgenstern&oldid=27417“
Kategorien: Biographie | Autor | Literatur (19. Jh.) | Literatur (20. Jh.) | Literatur (Deutsch) | Lyrik | Mann | Deutscher | Geboren 1871 | Gestorben 1914 | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 22:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.041-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christian Rosencreutz.jpg

Aus AnthroWiki

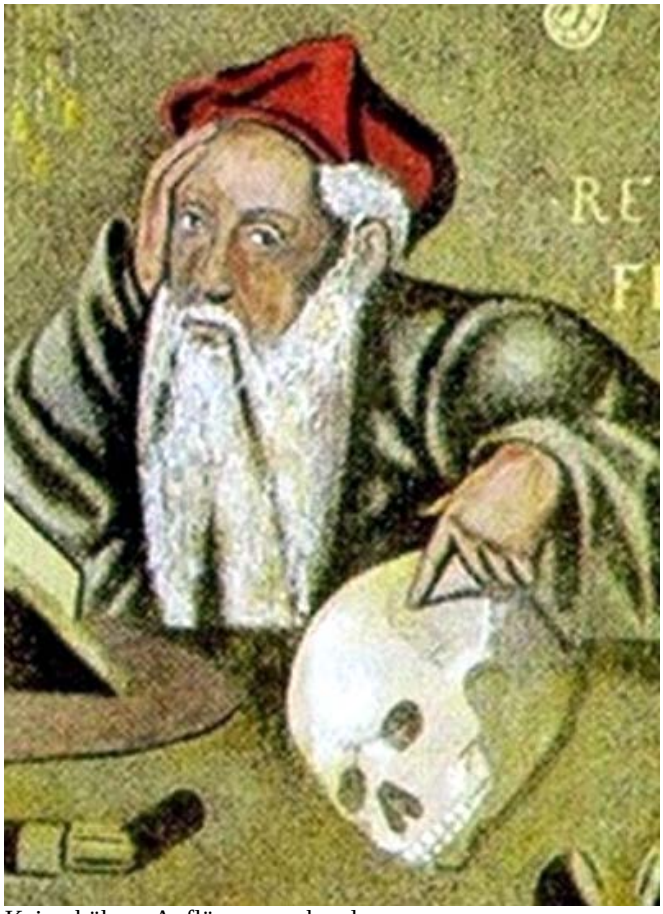

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Christian_Rosencreutz.jpg (400 × 550 Pixel, Dateigröße: 147 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christian Rosencreutz

Quelle: http://z.about.com/d/altreligion/1/0/V/S/3/sgalleryrosencreutz.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:14, 2. Mai 2007		400 × 550 (147 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Christian Rosencreutz Quelle: http://z.about.com/d/altreligion/1/0/V/S/3/sgalleryrosencreutz.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christian Rosenkreutz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christian_Rosencreutz.jpg&oldid=23285“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2007 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christian Rosenkreutz

Aus AnthroWiki

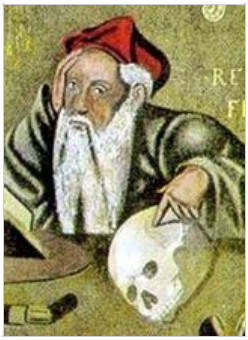
Christian Rosencreutz

Christian Rosenkreutz, auch **Christianus Rosencreutz** oder **Christian Rosenkreuz** (* 1378; † 1484[1]) ist nach Rudolf Steiner einer der höchsten christlichen Eingeweihten und Begründer des Einweihungswegs der Rosenkreuzer, der für das gegenwärtige Bewusstseinsseelen-Zeitalter, und damit auch für die Anthroposophie, von grundlegender Bedeutung ist. Die sehr lebendigen, farbigen Schilderungen der Chymischen Hochzeit zeigen ihn aber keineswegs als entrückten, hocherhabenen weltfremden Weisen, den nichts mehr erschüttern kann, sondern als humorvollen, manchmal auch geängstigten und bedrückten Menschen, dem die ganze Skala menschlicher Gefühle durchaus nicht fremd ist. Er lacht und scherzt und weint wie andrere auch; nur Hochmut, Eitelkeit und Größenwahn liegen seinem Wesen völlig fern.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Christian Rosenkreutz und die Schriften des Johann Valentin Andreae
- 2 Die Inkarnation des Christian Rosenkreutz im 13. Jahrhundert
  - 2.1 Flor und Blancheflor
  - 2.2 Der Dreizehnte in der Mitte von zwölf Weisen
- 3 Die Initiation durch Manes - die Chymische Hochzeit Anno 1459
  - 3.1 Die Reise in den Orient
  - 3.2 Die Initiation durch Manes
- 4 Ordensbegründung
  - 4.1 Die Begründung des Rosenkreuzer-Ordens
  - 4.2 Die Entdeckung des Grabes von Christian Rosenkreutz
- 5 Die Vereinigung der alten atlantischen Weisheit mit der des Orients
- 6 Die Aufgabe des Rosenkreuzer-Ordens
- 7 Frühere und spätere Inkarnationen des Christian Rosenkreutz
- 8 Der Ätherleib des Christian Rosenkreuz und seine inspirierende Wirkung
- 9 Wie Christian Rosenkreutz seine Schüler beruft
- 10 Christian Rosenkreutz und das künftige Oriphiel-Zeitalter
- 11 Anmerkungen
- 12 Literatur
- 13 Weblinks

Christian Rosenkreutz und die Schriften des Johann Valentin Andreae

Christian Rosenkreutz

Öffentlich genannt wurde der Name *Christian Rosenkreutz* erstmals in drei zunächst handschriftlich verbreiteten und dann anonym erschienenen Werken, nämlich der 1614 in Kassel verlegten Fama Fraternitatis (*Allgemeine und General Reformation, der gantzen weiten Welt. Beneben der Fama Fraternitatis, deß Löblichen Ordens des Rosencreutzes, an alle Gelehrte und Häupter Europae*), der 1615 erschienenen Confessio Fraternitatis (*Confession oder Bekandnuß der Societet und Brüderschaft R. C. An die Gelehrten Europae*) und in der 1616 bei Lazare Zetzner in Straßburg unter dem Titel Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459 veröffentlichten Schrift, die den Einweihungsweg des Christian Rosenkreutz in Form eines alchemistischen Romans schildert. Alle drei Werke werden Johann Valentin Andreae und seinem Tübinger Freundeskreis zugeschrieben. Bezüglich der geistigen Urheberschaft dieser Werke sagt Rudolf Steiner:

"Aber kein Mensch, der die Biographie des Valentin Andrea kennt, wird im Zweifel darüber sein, daß der Valentin Andrea, der später ein philiströser Pastor geworden ist und salbungsvolle andere Bücher schrieb, nicht die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat. Es ist ein bloßer Unsinn, zu glauben, daß der Valentin Andrea die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat. Denn vergleichen Sie nur einmal die «Chymische Hochzeit» oder die «Reformation der ganzen Welt» oder die anderen Schriften von Valentinus Andrea - physisch war es schon dieselbe Persönlichkeit - mit dem schmalzig Salbungsvollen, Fettig-Öligen, was der Pastor Valentin Andrea, der nur denselben Namen trägt, in seinem späteren Leben dann geschrieben hat. Das ist doch ein höchst merkwürdiges Phänomen! Wir haben einen jungen Menschen, der überhaupt noch kaum erst die Schulzeit vollendet hat, der schreibt solche Dinge nieder wie die «Reformation der ganzen Welt», wie die «Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz», und wir müssen uns anstrengen, den inneren Sinn dieser Schriften zu ergründen. Er selber versteht gar nichts davon, denn das zeigt er später: er wird ein salbungsvoller öliger Pastor. Das ist derselbe Mensch! Und man braucht nur dieses Faktum zu nehmen, so muß man plausibel finden, was ich dazumal dargestellt habe: daß eben die «Chymische Hochzeit» nicht von einem Menschen geschrieben ist, oder nur insofern von einem Menschen geschrieben ist, nun ja - wie der stets angsterfüllte geheime Sekretär von Napoleon seine Briefe geschrieben hat. Aber Napoleon war immerhin ein Mensch, der stark mit seinen Füßen, mit seinen Beinen auf dem Boden stand, war eben eine physische Persönlichkeit. Derjenige, der die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat, war nicht eine physische Persönlichkeit, und er hat sich dieses «Sekretärs» bedient, der eben dann später der ölige Pastor Valentin Andrea geworden ist." (Lit.: GA 232, S 143 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=143))

Im Gegensatz zu Rudolf Steiner vertritt Gerhard Wehr die These, bei Christian Rosenkreuz handele es sich nicht um eine historische Persönlichkeit, sondern um eine Erfindung durch Johann Valentin Andreae. (Lit.: Gerhard Wehr, Christian Rosenkreuz, S. 24). Diese These verliert aber ihre Wirkkraft anhand der ausführlichen Schilderungen durch Rudolf Steiner (in GA 130), die eindeutig von einer historischen Person, die auch geschichtlich unter dem Namen *Christian Rosenkreutz* auftrat, berichten.

Die Inkarnation des Christian Rosenkreutz im 13. Jahrhundert

Flor und Blancheflor

Die Initiation des Christian Rosenkreutz, die ihn im Jahre 1459 zur Chymischen Hochzeit führte, wurde durch eine Einweihung in einer früheren Inkarnation im 13. Jahrhundert vorbereitet. Sie fällt in die Zeit um das Jahr 1250, das eine derartige geistige Finsternis über die Menschheit fiel, dass selbst hohen Eingeweihten für eine kurze Weile der unmittelbare Einblick in die geistige Welt verwehrt war. Diese geistige Finsternis war aber nötig, um den Intellekt vorzubereiten, der in unserem gegenwärtigen Bewusstseinsseelen-Zeitalter voll ausgebildet werden soll. In dieser Inkarnation wurde Christian Rosenkreutz erstmals, zwar nicht öffentlich, aber esoterisch mit diesem Namen bezeichnet. Es hatte sich in ihm jene Seele des Flos oder Flor wiederverkörpert, von dem in der Sage von Flor und Blancheflor (*Rose* und *Lilie*) gesprochen wird, die um 1230 von Konrad Fleck in Gedichtform gebracht worden war:

> "In den Eingeweihtenkreisen sagte man: Dieselbe Seele, die in Flos oder Flor war und die besungen wird in dem Liede, ist wiederverkörpert erschienen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert zur Begründung einer neuen Mysterienschule, welche in einer neuen, der Neuzeit entsprechenden Weise das Christus-Geheimnis zu pflegen hat, in dem Begründer des Rosenkreuzertums." (Lit.: GA 057, S 422f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=422f))

Flor und Blanchflor waren die Bewahrer des esoterischen Christentums und sollen der genannten Sage nach die Großeltern mütterlicherseits Karls des Großen gewesen sein:

> "Flor und Blancheflor sind Seelen, in Menschen verleiblicht, die schon einmal gelebt haben. Die Sage bringt sie zusammen mit den Großeltern Karls des Großen. In Karl dem Großen aber sahen die, welche mit den Sagen sich intimer beschäftigten, die Gestalt, die in gewisser Weise in Beziehung gebracht hat das innere esoterische mit dem exoterischen Christentum. Das ist in der Kaiserkrönung ausgedrückt. Geht man zu seinen Großeltern zurück, zu Flor und Blancheflor, so lebten in ihnen Rose und Lilie, die rein bewahren sollten das esoterische Christentum, wie es zurückgeht auf Dionysios den Areopagiten. Nun sah man in der Rose, in Flor oder Flos das Symbolum für die menschliche Seele, die den Persönlichkeits-, den Ich-Impuls in sich aufgenommen hat, die das Geistige aus ihrer Individualität wirken läßt, die bis in das rote Blut hinein den Ich-Impuls gebracht hat. In der Lilie aber sah man das Symbolum der Seele, die nur dadurch geistig bleiben kann, daß das Ich außerhalb ihrer bleibt, nur bis an die Grenze herankommt. So sind Rose und Lilie zwei Gegensätze. Rose hat das Selbstbewußtsein ganz in sich, Lilie ganz außer sich. Aber die Vereinigung der Seele, die innerhalb ist, und der Seele, die außen als Weltengeist die Welt belebt, ist dagewesen. Flor und Blancheflor drückt aus das Finden der Weltenseele, des Welten-Ich durch die Menschenseele, das Menschen-Ich." (Lit.: GA 057, S 438 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=438))

Der Dreizehnte in der Mitte von zwölf Weisen

Die vorbereitende Einweihung des Christian Rosenkreutz im 13. Jahrhundert fand nach Aussagen Rudolf Steiners "an einem Orte in Europa, von dem noch nicht gesprochen werden darf" statt (Lit.: GA 130, S 57ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=57ff)). Sie fand im Kreis eines Kollegiums 12 hoher Eingeweihter statt, die zusammen die gesamte, seit Beginn der atlantischen Zeit errungene Weisheit repräsentierten. In sieben von ihnen waren die Seelen der sieben heiligen Rishis wiederverkörpert, die schon in der urindischen Zeit die Repräsentanten des geistigen Wissen der sieben atlantischen Entwicklungsepochen gewesen waren. Weitere vier Eingeweihte standen für die Weisheit der ersten vier nachatlantischen Kulturepochen. Zu ihnen gesellte sich noch ein weiterer, der die intellektuellen Fähigkeiten schon bedeutsam ausgebildet hatte, die äußeren Wissenschaften pflegte und so das kommende Bewusstseinsseelen-Zeitalter vorbereiten sollte.

> "In diesem Kollegium der Zwölf war zum Teil nur Erinnerungshellsehen und intellektuelle Weisheit vorhanden. Die sieben Nachfolger der sieben Rishis erinnerten sich ihrer alten Weisheit, die fünf andern vertraten die Weisheit der fünf nachatlantischen Kulturen. Somit vertraten die Zwölf die ganze atlantische und nachatlantische Weisheit. Der Zwölfte war ein Mensch, der im höchsten Maße die intellektuelle Weisheit seiner Zeit hatte. Er besaß verstandesmäßig das ganze Wissen seiner Zeit, während die anderen, denen direktes Geistesschauen damals auch versagt war, durch Versenken in die Erinnerungen an ihre früheren Inkarnationen ihr Wissen damals erlangten." (Lit.: GA 130, S 61 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=61))

Christian Rosenkreutz stand, abgesondert von der übrigen Welt, als Dreizehnter in der Mitte dieser zwölf Weisen, die seine Pflege und Erziehung übernahmen und ihm alle Weisheit zuströmen ließen, die sie zu geben vermochten. In Christian Rosenkreutz lebte eine große, fromme und tief mystische Seele, die aber in dieser Inkarnation als schwächliches Kind geboren wurde, sodass die Erziehung der zwölf Weisen bis in seinen physischen Leib hineinwirken konnte.

> "Dieser Dreizehnte wurde kein Gelehrter im Sinne der damaligen Zeit. Er war eine Individualität, die inkarniert gewesen war zur Zeit des Mysteriums von Golgatha. Er hatte in darauffolgenden Inkarnationen durch ein demütiges Gemüt, durch ein inbrünstiges, gottergebenes Leben sich für seine Mission vorbereitet. Er war eine große Seele, ein frommer, innerlich tief mystischer Mensch, der mit diesen Eigenschaften geboren wurde und sie sich nicht nur erworben hatte. Wenn Sie sich einen jungen Menschen vorstellen, sehr fromm, fortwährend inbrünstig zu seinem Gott betend, so können Sie sich ein Bild der Individualität dieses Dreizehnten vor Augen stellen. Dieser Dreizehnte wuchs ganz und gar auf in der Pflege und Erziehung der Zwölf, und er erhielt von jedem an Weisheit, soviel ihm jeder nur geben konnte. Mit der größten Sorgfalt wurde dieser Dreizehnte erzogen, und es wurden alle Einrichtungen so getroffen, daß niemand als diese Zwölf einen Einfluß auf ihn ausüben konnten. Er wurde von der übrigen Welt abgesondert. Er war ein sehr schwächliches Kind in jener Inkarnation des dreizehnten Jahrhunderts, daher wirkte die Erziehung, die ihm die Zwölf angedeihen ließen, bis in seinen physischen Leib hinein...
>
> Während die geistigen Kräfte dieses Dreizehnten ins Unendliche zunahmen, gingen seine physischen Kräfte ganz zurück. Es kam so weit, daß fast aller Zusammenhang mit dem äußeren Leben aufhörte, alles Interesse für die physische Welt verschwand. Er lebte nur für die geistige Entwickelung, wozu er von den Zwölf die Anregung erhielt. In ihm war ein Reflex der Weisheit der Zwölf. Es kam so weit, daß der Dreizehnte alle Nahrung verweigerte und dahinsiechte. Da trat ein Ereignis ein, das nur einmal in der Geschichte eintreten konnte. Es war eines der Ereignisse, die dann eintreten können, wenn die makrokosmischen Kräfte - der Früchte wegen, die ein solches Ereignis zeitigen soll - zusammenwirken. Nach einigen Tagen wurde der Körper dieses Dreizehnten ganz durchsichtig, und er war wie tot durch Tage hindurch. Um ihn herum versammelten sich nun die Zwölf in bestimmten Zeiträumen. Es entströmte ihrem Mund alles Wissen und alle Weisheit in diesen Momenten. In kurzen Formeln, die wie Andachtsgebete waren, ließen sie dem Dreizehnten ihre Weisheit zuströmen, während der Dreizehnte wie tot dalag. Man kann sich am besten die Zwölf in einem Kreis um den Dreizehnten herum vorstellen. Dieser Zustand endete damit, daß die Seele dieses Dreizehnten erwachte wie eine neue Seele. Eine große Umwandlung seiner Seele hatte er erlebt. Es war in ihr etwas vorhanden wie eine ganz neue Geburt der zwölf Weisheiten, so daß auch die zwölf Weisen etwas ganz Neues lernen konnten von dem Jüngling. Aber auch dessen Körper wurde dadurch in einer solchen Weise belebt, daß diese Belebung des ganz durchsichtigen Körpers mit nichts verglichen werden kann. Der Jüngling konnte nun von ganz neuen Erlebnissen sprechen. Die Zwölf konnten erkennen, daß er das Erlebnis von Damaskus hinter sich hatte: es war eine Wiederholung der Vision des Paulus vor Damaskus. Im Verlauf weniger Wochen gab nun der Dreizehnte alle Weisheit wieder, die er von den Zwölfen erhalten hatte, aber in einer neuen Form. Wie von Christus selbst gegeben war diese neue Form. Was er ihnen da

> offenbarte, das nannten die Zwölf das wahre Christentum, die Synthesis aller Religionen, und sie unterschieden zwischen diesem wahren Christentum und dem Christentum der Epoche, in der sie lebten." (Lit.: GA 130, S 61ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=61ff))

Christian Rosenkreutz starb in dieser Inkarnation bereits in verhältnismäßig jungen Jahren und die zwölf Weisen machten es sich zur Aufgabe, die von ihm in erneuerter Form wiedergegebene Weisheit in Imaginationen festzuhalten:

> "So entstanden die symbolischen Figuren und Bilder, die in der Sammlung des Hinricus Madathanus Theosophus (Lit.: Theosophus) enthalten sind, und die Mitteilungen der H.P.Blavatsky in dem Werke: «Die entschleierte Isis»."

Nach dem frühen Tod des Christian Rosenkreutz in diesem Erdenleben blieb dessen Ätherleib erhalten "und durchdrang dann den Ätherleib des sich wieder inkarnierenden Dreizehnten." Erst diese Inkarnation wurde auch exoterisch mit dem Namen Christian Rosenkreutz bezeichnet, während esoterisch schon die vorige so genannt wurde.

Die Initiation durch Manes - die Chymische Hochzeit Anno 1459

In der Inkarnation des Christian Rosenkreutz im 14./15. Jahrhundert, in der er nach den Angaben der Confessio Fraternitatis das beachtliche Alter von 106 Jahren erreichte, trug er diesen Namen auch exoterisch. Erzogen wurde er von den Schülern jener zwölf Weisen, die ihn in der vorigen Inkarnation umgeben hatten.

Rembrandts, *Mann in Rüstung* gilt als Porträt von Christian Rosenkreutz

Die Reise in den Orient

1378 am Ufer des Rheins als Sohn gleichwohl adeliger, aber verarmten Eltern geboren, wurde er im 5. Lebensjahr in ein Kloster gegeben, wo er Griechisch und Latein lernte. Auf seine drängende Bitte hin durfte Christian Rosenkreutz seinen Mitbruder P.A.L. auf eine Reise zum Heiligen Grab begleiten, doch der andere Bruder starb in Zypern. Christian Rosenkreutz, damals erst 16 Jahre alt, setzte allein die Reise fort und kam so nach Damaskus, wo er, noch körperlich geschwächt, für einige Zeit blieb. Hier erlebte er, wie uns Rudolf Steiner berichtet, nochmals das Paulus-Ereignis und "wissende Männer" offenbarten ihm manche okkulten Geheimnisse und brachten ihn schließlich auf sein dringendes Ersuchen zu ihrem Ordens-Tempel nach *Damkar* (Dam-Car), das heißt auf Hebräisch: *das Blut des Lammes* (Dam = hebr. דָּם , "*Blut*"; Car = hebr. כר , "*Lamm*"; als CR zugleich die Initialen von Christian Rosenkreutz). Die dort versammelten Weisen empfingen ihn nicht wie einen Fremden, sondern wie einen, auf den sie lange gewartet hatten. Sie nannten ihn nicht nur beim rechten Namen, sondern zeigten ihm, zu seinem großen Erstaunen, auch sonst manche Geheimnisse aus seinem Kloster an. Nicht nur viele "Wunder" offenbarten ihm die Weisen, sie zeigten ihm vor allem auch, wie sich ihnen die Sprache der Natur enthüllte. Christian Rosenkreutz lernte nun Arabisch, studierte Medizin und Mathematik und ein Jahr später übertrug er schließlich das Liber M, das Liber Mundi, das Buch der Natur, des Naturwissens, des Wissens von Mineralien, Pflanzen und Tieren, ins Lateinische.

Von Damkar aus ging Christian Rosenkreutz nach Ägypten, wo er zwar nur kurz verweilte, aber doch wesentliche Erkenntnisse über die Tier- und Pflanzenwelt erlangte. Nach drei Jahren schiffte er sich schließlich nach Fès ein, wo er für weitere zwei Jahre blieb. Die "Elementarischen Bewohner", wie Christian Rosenkreutz sie nennt, gaben ihm hier eine Vielzahl ihrer Kenntnisse kund, die ihm sehr wertvoll waren und ihn schließlich zur wahren Adeptenschaft führten, obwohl, wie er sagt, "ihre Magie nicht absolut rein und ihre Kabbala durch ihre Religion verändert ist". Christian Rosenkreutz wird von nun an "Vater" genannt.

Von Fès kam Christian Rosenkreutz nach Spanien, um schließlich nach vielen weiteren mühseligen Reisen wieder nach Deutschland zurückzukehren. Im Verlaufe seiner Reise in den Orient hatte er die ganze Weisheit der Zwölf wieder in sich aufgenommen und konnte nun beginnen, seine Lehren zu verbreiten. Doch wurde er zunächst nicht verstanden. Dennoch gilt das Jahr 1413 als "innerer" Gründungszeitpunkt des Rosenkreuzerordens. (Lit.: Viktor Stracke, S. XXIII).

Die Initiation durch Manes

1459 wurde Manes zum Initiator von Christian Rosenkreutz:

> "Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von der Funktion des Bösen." (Lit.: GA 262, S 24 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=24))

Die mit dieser Initiation verbundenen Erlebnisse sind in der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459 festgehalten.

"Im Jahre 1459 war es, als eine hohe spirituelle Individualität, verkörpert in der menschlichen Persönlichkeit, die vor der Welt den Namen *Christian Rosenkreutz* trägt, als Lehrer zunächst eines kleinen Kreises eingeweihter Schüler auftrat. 1459 wurde Christian Rosenkreutz innerhalb einer streng in sich abgeschlossenen spirituellen Bruderschaft, der Fraternität Rosae crucis, zum Eques lapides aurei, zum Ritter des Goldenen Steins erhoben." (Lit.: GA 099, S 11 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=11)). Durch diese erneute Initiation wurde *Christian Rosenkreutz* als Wächter "über Unverstand, Armut, Krankheit eingesetzt, um mit denselben nach unserm Belieben zu handeln" (im weiteren Sinne zu verstehen als Bewahrer- und Entwickleraufgabe der esoterischen, medizinischen und sozialen Wissenschaftsgebiete) - (Lit.: W. Weber in seiner Übersetzung der "Chymischen Hochzeit", S. 115). Daher ist ihm, nach Auskunft von Hermann Keimeyer die "Soziale Dreigliederung" Rudolf Steiners gegenwärtig ein besonderes Hauptanliegen.

Ordensbegründung

Der Beginn des Bewußtseinsseelenzeitalters (1413) gilt gleichzeitig auch als "innerer" Gründungszeitpunkt des geheimen Ordens vom Rosenkreuz. (Lit.: Viktor Stracke, S. XXIII). "Nach Deutschland zurückgekehrt, arbeitet er (Christian Rosenkreutz) zunächst 13 Jahre allein, um dann 7 Jünger einzuweihen und damit den Grundstein zur Bruderschaft der Rosencreutzer zu legen. Nach Michael Maier wäre somit *1413* die Geburtsstunde des Ordens." (Lit.: Willy Schrödter, S. 10).

Die Begründung des Rosenkreuzer-Ordens

Für fünf Jahre zog er sich nun an einen geheimen Ort zur Meditation zurück und initiierte dann drei seiner ehemaligen Klosterbrüder, die in der Fama nur mit ihren Initialen genannt werden. Es sind dies die Brüder G.V., I.A. und I.O. Mit ihnen vereint beginnt er das Haus des Heiligen Geistes zu bauen, als geistiges Zentrum und Hauptquartier des nun zunächst mit vier Mitgliedern begründeten geheimen Ordens der Rosenkreuzer. Gemeinsam mit seinen drei Mitbrüdern verfasste nun Christian Rosenkreutz die grundlegenden Schriften des Ordens, heilte Kranke und brachte den Verzweifelten Trost und Rat.

Nach sieben Jahren wurde der Orden um weitere vier Mitglieder erweitert, die auch nur durch ihre Initialen bekannt sind. Dazu zählt der Neffe des Gründers, Bruder R.C., dann der Bruder F.B. ein geschickter Maler, der Bruder G.G. und endlich noch der Bruder F.B., der später der Sekretär der ganzen Gemeinschaft wurde. Der Orden trat dadurch in eine neue Entwicklungsphase ein; die Brüder trennten sich nun und zogen als "fahrende Edelleute" in die Welt hinaus, um dort fruchtbar zu wirken. Zuvor noch schlossen sie folgende Vereinbarung:

1. Keiner solle sich einer anderen Beschäftigung hingeben, als Kranke zu pflegen und zwar ganz umsonst.
2. Keiner soll genötigt sein, der Bruderschaft wegen eine bestimmte Kleidung zu tragen, sondern sich des Landes Art anpassen.
3. Ein jeder Bruder sollte sich alle Jahre am C. Tag bei S. Spiritus (d.h. zu Pfingsten im "Haus des Heiligen Geistes") einstellen oder seines Ausbleibens Ursache schicken.
4. Ein jeder Bruder soll sich nach einer tauglichen Person umsehen, die ihm gegebenenfalls nachfolgen kann.
5. Das Wort R.C. soll ihr Siegel, Losung und Charakter sein.
6. Die Bruderschaft soll 100 Jahre verschwiegen bleiben.

Zwölf Jahre später, im Jahre 1484, starb Bruder Rosenkreutz in England und in Frankreich, in der Narbonne, stirbt auch der Bruder I.A.

Die Entdeckung des Grabes von Christian Rosenkreutz

120 Jahre später, also im Jahre 1604, beschließt Bruderr N.N., der mittlerweile das Oberhaupt des inneren Kreises der Rosenkreuzer geworden ist, den zentralen Tempel umzubauen und zu erweitern. Dabei stößt er auf eine geheime Tür, auf der zu lesen war:

POST CXX ANNOS PATEBO (Nach 120 Jahren werde ich offenbar)

Durch die Tür gelang Bruder N.N. in eine Krypta, die sieben Seiten und sieben Ecken hat. Jede Seite ist fünf Fuss breit und acht Fuss hoch und obwohl das Licht der Sonne die unterirdische Kammer noch nie berührt hat, so ist sie doch hell erleuchtet "von einer anderen Sonne, die dieses von der anderen Sonne gelernt hat". Sie ist in der Mitte der Kammer unter der Decke angebracht. Darunter erhob sich in der Mitte der Krypta ein Altar, der mit einer Messingplatte bedeckt war, auf der zu lesen stand:

A.C.R.C. hoc universi compendium vivus mihi sepulchrum feci (Dies Kompendium des Alls habe ich mir zu meinen Lebzeiten zum Grabmal gemacht.)

Um den ersten Reif oder Rand herum, wie es in der Fama heißt, stand:

Jesus mihi omnia (Jesus ist mir alles)

In der Mitte standen vier Figuren (die Sphinxtiere bzw. Evangelisten-Symbole) von einem Kreis umschlossen, dessen Umschrift lautete:

1. Nequaquam vacuum - (nirgends Leere), um das Bild eines Löwen
2. Legis jugum - (Joch des Gesetzes), um das Bild eines Stieres
3. Libertas Evangelii - (Freiheit des Evangeliums), um das Bild eines Adlers
4. Dei gloria intacta - (Die unantastbare Herrlichkeit Gottes), um das Bild eines Menschen.

Als man den Altar verrückte, entdeckte man unter einer Messingplatte den völlig unversehrten Leichnam des Vater und Bruders Rosenkreutz. In der rechten Hand hielt er ein Pergament, das Liber T (Liber Testamentum) genannt, das Buch Gottes, welches, wie gesagt wird, "nach der Bibel unser grösster Schatz ist, den wir nicht der Kritik der Welt überliefern dürfen".

Die Vereinigung der alten atlantischen Weisheit mit der des Orients

Die zentrale Aufgabe von Christian Rosenkreutz ist es, die Weisheit der alten Atlantis mit der des Orients zu verbinden:

"Die Quelle all der Weisheit des Ostens wie des Westens, dessen müssen wir uns klar sein, ist Atlantis.

Atlantis war ein Land, das von dichten Wassernebelmassen eingehüllt war. Diese dichten Wassernebelmassen hatten eine ganz bestimmte Beziehung zum Menschen. Der Mensch von damals empfand etwas dabei. Sie machten seine Seele empfänglich für die Sprache der Götter. Im Rieseln der Quellen, im Rauschen der Blätter hörte der Atlantier den Gott zu sich reden. Und wenn er einsam wurde und still in sich gekehrt, so vernahm er einen Laut als Stimme des Gottes der zu ihm sprach. Da brauchte er keine Gesetze und Gebote, der Gott selbst sagte ihm, was er tun müsse. Und jener Laut, der überall in Atlantis tönte und der aus den Herzen der Menschen widerhallte in stillen Stunden der Einkehr, er ward später in Ägypten in Zeichen gesetzt als Tauzeichen: T. Es ist dies auch die ursprüngliche Form des Kreuzes.

Wenn wir uns nun klar sind, wie damals die Wassernebelmassen die Verbindung mit dem Göttlichen herstellten, so dass der Mensch ganz unmittelbar die Weisheit seines Gottes aufnehmen und verstehen kontte, so wollen wir einmal unseren Blick hinwenden auf das Wasser, das in unseren Ländern flutet. Wenn wir dann ein Tautröpfchen im Grase funkeln sehen im Lichtglanz der Morgensonne, dann wird uns andächtig ums Herz. Und dieses strahlende Tautröpfchen ist uns ein Denkmal, ein Denkmal jener Zeiten in Atlantis, wo das WAsser als Nebel das Land umhüllte, und der Mensch die Weisheit der Götter um sich verspürte.

Die Weisheit der Atlantis verkörperte sich im Wasser, im Tautropfen. Tau, unser deutsches Wort Tau, ist nichts anderes als jener alte atlantische Laut. So wollen wir mit Ehrfurcht und Andacht jedes Tautröpfchen betrachten, das am Grashalm blinkt, als heiliges Vermächtnis jener Zeit, wo das Band zwischen

Menschen und Göttern noch nicht zerrissen war. Das Tauzeichen, das alte Kreuzeszeichen heißt im lateinischen crux. Und was heißt Tau, Tautropfen? ros. 'Ros-crux' ist unser Rosenkreuz.

Nun erkennen wir seine wahre Bedeutung. Es ist also das Tao der Atlantis, die Weisheit der Atlantis, welche uns heute entgegenstrahlt im Tautropfen. Nichts anderes will uns das Rosenkreuz sagen. Es ist ein Symbol für das neue Leben, das in der Zukunft in geistiger Art erblühen wird.

So blieb unserer nordischen Bevölkerung ein inniger Zusammenhang mit der alten Atlantis. Anders war es bei jenen Bevölkerungsgruppen, die nach Osten gewandert waren und sich zu den vier Kulturepochen der Inder, Perser, Ägypter, Griechen-Römer entwickelten. Sie machten eine selbständige Entwicklung durch. Aber es ist ein Gesetz in der geistigen Welt, dass jede Kultur, die sich selbständig eine Weile emporgerungen hat, zugrunde gehen muss, wenn sie nicht von neuem einen Einschlag erhält aus jenen Gebieten, von denen sie ausging, die ihr Mutterland waren. So war es notwendig für die hohe orientalische Kultur, aus unseren Gebieten einen Einschlag zu erhalten, sich zu verschmelzen mit der geistigen Kultur, die sich in unseren Ländern in der Stille gebildet hatte.

Jene hohe Individualität, die das das erkannte, war Christian Rosenkreutz. Er war es, der im 13. und 14. Jahrhundert das große Werk unternahm, die geistige Kultur des Ostens mit der des Westens zu verschmelzen. Er hat immer unter uns gelebt und ist auch heute noch bei uns als Führer im spirituellen Leben. Die geistige Kultur des Orients, wie sie sich als höchste Blüte der östlichen Weisheit im Alten und Neuen Testament darstellt, brachte er in innige Harmonie mit der alten von Atlantis herstammenden Weisheit." (Lit.: GA 266a, S 218f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=218f))

Die Aufgabe des Rosenkreuzer-Ordens

Den Weg des Christian Rosenkreutz und die zentrale Aufgabe des von ihm begründeten Ordens umreißt Rudolf Steiner so:

"*Christian Rosenkreutz* ging in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts nach dem Orient, um den Ausgleich zu finden zwischen der Initiation des Ostens und jener des Westens. Eine Folge davon war die definitive Begründung der Rosenkreuzerrichtung im Westen nach seiner Rückkehr. In dieser Form sollte das Rosenkreuzertum die streng geheimgehaltene Schule sein zur Vorbereitung dessen, was der Esoterik öffentlich als Aufgabe zufallen müsse um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, wenn die äußere Naturwissenschaft zur vorläufigen Lösung gewisser Probleme gekommen sein werde.

Als diese Probleme bezeichnete Christian Rosenkreutz:

1. Die Entdeckung der Spektralanalyse, wodurch die materielle Konstitution des Kosmos an den Tag kam.
2. Die Einführung der materiellen Evolution in die Wissenschaft vom Organischen.
3. Die Erkenntnis der Tatsache eines anderen als des gewöhnlichen Bewusstseinszustandes durch die Anerkennung des Hypnotismus und der Suggestion.

Erst wenn diese materiellen Erkenntnisse innerhalb der Wissenschaft ausgereift wären, sollten gewisse rosenkreuzerische Prinzipien aus dem Geheimwissenschaftlichen in die öffentliche Mitteilung eintreten.

Für die Zeit bis dahin wurde die christlich-mystische Initiation in der Form dem Abendlande gegeben, in der sie durch den Initiator, dem «Unbekannten aus dem Oberland» erfloss in St. Victor, Meister Eckhart, Tauler usw." (Lit.: GA 262, S 23 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=23))

Der rein materialistischen Lösung der genannten drei naturwissenschaftlichen Probleme soll das Wissen von dem wahren Physischen, dem Ätherischen und dem Astralen hinzugefügt und öffentlich verbreitet werden.

Rembrandts, *Der Polnische Reiter (Tamalan verfolgt Bajesid vor Istanbul)*, 1655, gilt nach der Tradition als Porträt von Christian Rosenkreutz in seiner damaligen Inkarnation.

"Im Jahre 1459 hat der eigentliche Begründer der Rosenkreuzerströmung selbst jene Stufe erlangt, durch die er die Macht hatte, auf die Welt so zu wirken, dass von ihm aus jene Einweihung der Welt gebracht werden konnte." (Lit.: GA 098, S 45 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=45))

Dem Jahr 1459 kommt dabei besondere Bedeutung zu; nicht früher und nicht später hätte sich die Initiation des Christian Rosenkreutz in dieser Form vollziehen können. Die Chymische Hochzeit weist uns darauf hin, wie Christian Rosenkreutz durch Beobachtung und Berechnung der Sternenkonstellationen erkannt hat, dass nun der kosmisch bestimmte Augenblick da ist, zu dem diese Einweihung einzig erfolgen kann. Derart tiefgehende geistige Entwicklungsschritte, die für die ganze Menschheit bedeutsam sind, können nur im Einklang mit dem ganzen Kosmos geschehen:

"Bedeutungsvoll für ihn ist, daß er sich sagen darf, diese Verfassung in seiner Menschen-Wesenheit stehe im Einklang mit den Verhältnissen im Weltall. Er hat in «fleißiger Nachrechnung und Kalkulation» seiner «annotierten Planeten» gefunden, daß diese Verfassung bei ihm in dem Zeitpunkte eintreten darf, in dem sie nunmehr stattfindet. Wer das hier in Betracht Kommende im Sinne der Torheiten mancher «Astrologen» ansieht, der wird es mißverstehen, gleichgültig ob er sich als Gläubiger zustimmend oder als «Aufgeklärter» hohnlächelnd dazu verhält. Der Darsteller der «Chymischen Hochzeit» hat aus guten Gründen dem Titel seines Buches die Jahreszahl 1459 hinzugefügt. Er war sich bewußt, daß die Seelenverfassung des Trägers der Erlebnisse zusammenstimmen muß mit der Verfassung, bei der in einem bestimmten Zeitpunkte das Weltwerden angelangt ist, wenn innere Seelenverfassung und äußerer Weltinhalt nicht eine Disharmonie ergeben sollen. Der von der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung unabhängigen Seele muß der äußere übersinnliche Weltinhalt in Harmonie begegnen, wenn durch den Zusammenklang der beiden derjenige Bewußtseinszustand entstehen soll, welcher die «Chymische Hochzeit» ausmacht. Wer glaubt, daß die Konstellation der «annotierten Planeten» eine geheimnisvolle Kraft enthält, welche den Erlebniszustand des Menschen bestimmt, der gliche demjenigen, welcher der Meinung wäre, die Zeigerstellungen seiner Uhr hätten die Kraft, ihn zu einem Ausgang zu veranlassen, den er aus seinen Lebensverhältnissen heraus zu einer bestimmten Stunde hat unternehmen müssen." (Lit.: GA 035, S 345 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=345))

Die Initiation des Christian Rosenkreutz im Jahre 1459, wie sie romanhaft in der Chymischen Hochzeit geschildert wird, erfolgte nach den Angaben Rudolf Steiners durch Manes und war mit einer tieferen Einsicht in das Wesen und die Aufgabe des Bösen in der Welt verbunden:

"Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von der Funktion des Bösen. Diese Initiation muss mit ihren Hintergründen noch für lange vor der Menge ganz

verborgen bleiben. Denn wo von ihr auch nur ein ganz kleiner Lichtstrahl in die Literatur eingeflossen ist, da hat er Unheil angerichtet, wie durch den edlen Guyau, dessen Schüler Friedrich Nietzsche geworden ist." (Lit.: GA 262, S 24 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=24))

Der Einweihungsweg des Christian Rosenkreutz ist nicht der Weg des Mystikers, der nach innen geht und zur Mystischen Hochzeit mit dem eigenen geistigen Wesen führt, sondern er beschreitet den Pfad der Alchemisten, der nach der Vereinigung mit dem Geistigen der Außenwelt strebt, das sich hinter der Sinneswelt verbirgt. Dieser gleichsam objektivere Weg ist unserer Zeit angemessener als der subjektive Weg des Mystikers und ist eine solide Basis für die Erkenntnis der eigenen menschlichen Geistigkeit.

"Die Forschungswege des Mystikers und des Alchimisten liegen nach entgegengesetzten Richtungen. Der Mystiker geht unmittelbar in das eigene Geistwesen des Menschen hinein. Sein Ziel ist, was die Mystische Hochzeit genannt werden kann, die Vereinigung der bewußten Seele mit der eigenen geistigen Wesenheit. Der Alchimist will das Geistgebiet der Natur durchwandeln, um nach der erfolgten Wanderung mit den in diesem Gebiet erworbenen Erkenntniskräften das Geistwesen des Menschen zu schauen. Sein Ziel ist die «Chymische Hochzeit», die Vereinigung mit dem Geistgebiet der Natur. Nach dieser Vereinigung erst will er die Anschauung der Menschenwesenheit erleben." (Lit.: GA 035, S 341 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=341))

Frühere und spätere Inkarnationen des Christian Rosenkreutz

Graf Saint-Germain

Hiram Abiff, der Baumeister des Salomonischen Tempels, der in seiner damaligen Inkarnation bis an die Grenze der Einweihung kam, wurde wiedergeboren als Lazarus, der nach seiner Erweckung durch den Christus den Einweihungsnamen Johannes trug. Lazarus-Johannes wurde im 13. und 14. Jahrhundert erneut wiedergeboren und eingeweiht und trägt seitdem den Namen Christian Rosenkreutz. (Lit.: GA 265, S 405ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=405ff) und GA 265, S 420 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=420)) Dazwischen liegt die bereits oben erwähnte Inkarnation in Zusammenhang mit der Sage von Flor und Blancheflor.

Nach den Angaben Rudolf Steiners wurde Christian Rosenkreutz im achtzehnten Jahrhundert als Graf von Saint-Germain wiedergeboren.

Hohe Eingeweihte wie Christian Rosenkreutz verkörpern sich in jedem Jahrhundert und zwischen ihren einzelnen irdischen Inkarnationen liegen nur kurze Zeiträume. (Lit.: GA 264, S 238f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=238f)) Exoterisch dürfen diese Inkarnationen erst hundert Jahre nach dem Tod bekannt werden, um jeglichen Personenkult auszuschließen. (Lit.: GA 143, S 149 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=149))

Der Ätherleib des Christian Rosenkreuz und seine inspirierende Wirkung

Hohe Eingeweihte wie Christian Rosenkreutz wirken nicht nur, wenn sie im irdischen Leib verkörpert sind, sondern auch dann, wenn sie in der geistigen Welt weilen. Nach dem Tod bleibt sein Ätherleib erhalten, von dem die Rosenkreuzer-Bewegung entscheidende Impulse empfangen kann.

"Christian Rosenkreutz ist eine Individualität, welche wirkt sowohl wenn sie inkarniert ist, als auch wenn sie nicht im physischen Leibe verkörpert ist; sie wirkt nicht nur als physische Wesenheit und durch physische Kräfte, sondern vor allem geistig durch höhere Kräfte. Wie wir wissen, lebt der Mensch nicht nur für sich, sondern im Zusammenhang mit der großen Menschheitsentwickelung. Wenn der gewöhnliche Mensch durch den Tod geht, löst sich sein Ätherleib im Weltenall auf. Aber von dem sich auflösenden Ätherleib bleibt immer ein Teil erhalten, und so sind wir durchweg umgeben von Resten der Ätherleiber Verstorbener, zu unserem Heil oder auch zu unserem Schaden. Sie wirken auf uns in gutem oder bösem Sinne, je nachdem wir selbst gut oder böse sind. Umfassende Wirkungen gehen von den Ätherleibern großer Individualitäten in diesem Sinne auf uns aus. So geht vom Ätherleibe des Christian Rosenkreutz eine große Kraft aus, die auf unsere Seele und auf unsern Geist einwirken kann. Es ist unsere Aufgabe, diese Kräfte kennen zu lernen. Und an diese Kräfte appellieren wir als Rosenkreuzer." (Lit.: GA 130, S 57 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=57))

Wie Christian Rosenkreutz seine Schüler beruft

"Diejenigen, die Christian Rosenkreutz zu seinen Schülern machen will, werden von ihm auf eine eigentümliche Weise dazu auserwählt. Es handelt sich dabei darum, daß der also Erwählte achtgeben muß auf ein bestimmtes Ereignis oder mehrere Ereignisse dieser Art in seinem Leben. Es geschieht diese Erwählung durch Christian Rosenkreutz so, daß irgendein Mensch in seinem Leben an einen entscheidenden Wendepunkt, an eine karmische Krise herankommt. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mensch sei im Begriff, eine Sache zu begehen, die ihn zum Tode führen würde. Solche Dinge können die verschiedensten sein. Der Mensch geht einen Weg, der für ihn sehr gefährlich werden kann, vielleicht bis in die Nähe eines Abgrundes, ohne es zu bemerken. Es geschieht dann, daß der Betreffende vielleicht wenige Schritte vor dem Abgrund eine Stimme hört: Halt ein! - so daß er halten muß, ohne zu wissen warum. Tausend ähnliche Fälle kann es geben. Zu bemerken ist allerdings, daß dies nur das äußere Zeichen ist, aber das wichtigste Zeichen der äußeren spirituellen Berufung. Zur inneren Berufung gehört, daß der Erwählte sich mit irgend etwas Spirituellem, Theosophie oder sonstiger geistiger Wissenschaft beschäftigt hat. Das Ihnen genannte äußere Ereignis ist eine Tatsache in der physischen Welt, rührt aber nicht von einer menschlichen Stimme her. Das Ereignis ist immer so gestaltet, daß der Betreffende ganz genau weiß, daß die Stimme aus der geistigen Welt kam. Es kann zuerst der Glaube herrschen, daß ein Mensch irgendwo versteckt sei, von dem die Stimme herrühre, aber wenn der Schüler reif ist, findet er heraus, daß nicht etwa eine physische Persönlichkeit in sein Leben eingegriffen hat. Kurz, die Sache ist so, daß durch dieses Ereignis der Schüler ganz genau weiß, daß es Mitteilungen gibt aus der geistigen Welt. Solche Ereignisse können einmal, aber auch öfters vorkommen im menschlichen Leben. Wir müssen nun die Wirkung davon auf das Gemüt des Schülers verstehen. Der Schüler sagt sich: Es ist mir durch Gnade ein weiteres Leben geschenkt worden; das erste war verwirkt. -Dieses neue, durch Gnade verliehene Leben gibt dem Schüler Licht in seinem ganzen folgenden Leben. Er hat dieses bestimmte Gefühl, das man in die Worte kleiden kann: Ohne dieses mein Rosenkreuzer-Erlebnis wäre ich gestorben. Das nun folgende Leben hätte nicht denselben Wert ohne dieses Ereignis." (Lit.: GA 130, S 69f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=69f))

Christian Rosenkreutz und das künftige Oriphiel-Zeitalter

"Im Zeitalter des Oriphiel wurde Christus geboren; wenn Oriphiel wieder an die Herrschaft kommt (in einigen Jahrhunderten), dann muss das geistige Licht, das von Christian Rosenkreutz gebracht wurde und nun verbreitet wird, auch eine Schar hellsichtiger Menschen erzeugt haben." (Lit.: GA 266a, S 169 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=169))

Anmerkungen

1. ↑ In der Confessio Fraternitatis werden zum ersten Mal die Geburts- und Sterbedaten des **Christian Rosenkreutz** (C.R.) (1378–1484) jener Inkarnation erwähnt, in der er die Initiation erhielt, durch die er zum Begründer der Rosenkreuzer-Bewegung werden konnte. In diesem Erdenleben erreichte Christian Rosenkreutz das beachtliche Alter von 106 Jahren.

Literatur

1. Hinricus Madathanus Theosophus: *Geheime Figuren der Rosenkreuzer*, 1785 [1] (http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.GeheimeFiguren)
2. Viktor Stracke: *Das Geistgebäude der Rosenkreuzer*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1993
3. Johann Valentin Andreae: *Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Esoterische Texte* (Diederichs Gelbe Reihe; 53). Diederichs, München 1995, ISBN 3-424-00793-5 (hrsg. von Gerhard Wehr)
4. Johann Valentin Andreä: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, gedeutet und kommentiert von Bastiaan Baan, Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
5. Johann Valentin Andreae: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz Anno 1459*. Ins neudeutsche übertragen von Dr. Walter Weber. Mit Anmerkungen von Walter Weber und einem Aufsatz von Rudolf Steiner, Zbinden Vlg., Basel 1987
6. Gerhard Wehr: *Rosenkreuzerische Manifeste*. Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615), Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz: Anno 1459 (1916), J. W. von Goethe: Die Geheimnisse, Novalis Vlg., Schaffhausen 1980
7. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984)
8. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)
9. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
10. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994)
11. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996)
12. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998)
13. Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: *Briefwechsel und Dokumente 1901–1925*, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, GA 262 (2002)
14. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987)
15. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987)
16. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)
17. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)
18. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
19. Gerhard Wehr: *Christian Rosenkreuz. Urbild und Inspiration neuzeitlicher Esoterik*, Aurum Verlag, Freiburg i. Brsg. 1980
20. *Christian Rosenkreutz und seine Mission*. Als Studienmaterial auf der Grundlage von Hinweisen Rudolf Steiners zusammengestellt und bearbeitet von Paul Regenstreif, Verlag Die Kommenden, Freiburg i. Br. 1977
21. Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
22. Peter Selg: *Rudolf Steiner und Christian Rosenkreutz*, Vlg. des Ita Wegmann Instituts, Arlesheim 2011
23. Willy Schrödter: *Die Rosenkreuzer*, Verlag Baumgartner, Warpke-Billerbeck o.J.
24. Rolf Speckner: *Christian Rosenkreutz und Rudolf Steiner*, ein Vortrag, Hörbuch-CD, ISBN 978-3-03752-034-5

Weblinks

1. Christian Rosenkreutz (http://connect.to/christian-rosenkreutz) - eine umfangreiche Materialsammlung unter besonderer Berücksichtigung der Angaben Rudolf Steiners
2. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.GeheimeFiguren) (1785)
3. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Geheime_Figuren_der_Rosenkreuzer.pdf) (1785) als PDF-Dokument (ca. 15 MB)
4. Fama Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Fama_Fraternitatis.pdf)
5. Confessio Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Confessio_Fraternitatis.pdf)
6. Johann Valentin Andreae: *Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Johann_Valentin_Andreae_Chymische_Hochzeit_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/DIE_CHYMISCHE_HOCHZEIT_DES_CHRISTIAN_ROSENKREUTZ.pdf)
8. Eine Analyse der Fama Fraternitatis (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikfamaanalyse.htm)
9. Die symbolische Geschichte der Rosenkreuzer (http://www.rosenkreuzer-orden.org/html/rosenkreuzer-archiv/die-symbolische-geschichte-der-rosenkreuzer.html)
10. Christian Rosenkreutz: Founder of the Rosicrucian Movement (http://www.alchemylab.com/christian_rosenkreutz.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christian_Rosenkreutz&oldid=47586“
Kategorien: Eingeweihter | Schulungsweg | Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2013 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 22.224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christian Rosenkreutz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Christian_Rosenkreutz.jpg (141 × 198 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christian Rosenkreutz

Quelle: http://www.celtoslavica.de/sophia/Fama.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:19, 2. Mai 2007		141 × 198 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Christian Rosenkreutz Quelle: http://www.celtoslavica.de/sophia/Fama.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christian Rosenkreutz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christian_Rosenkreutz.jpg&oldid=23289“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2007 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christiane vulpius.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Christiane_vulpius.jpg (96 × 118 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christiane Vulpius. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:07, 12. Dez. 2006		96 × 118 (4 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Christiane Vulpius. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Wolfgang von Goethe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christiane_vulpius.jpg&oldid=19963“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2006 um 20:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 394-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christliche Tugend

Aus AnthroWiki

Die drei **christlichen** oder **theologischen Tugenden** Glaube, Liebe und Hoffnung werden erstmals im 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher (1 Thess 1,3) erwähnt. Zusammen mit den vier schon von Platon genannten Kardinaltugenden bilden sie im christlich-abendländischen Kulturkreis die sieben hauptsächliche Tugenden, die den entsprechenden 7 Hauptlastern entgegengestellt werden. Am bekanntesten ist ihre Besprechung im Hohelied der Liebe im 1. Korintherbrief:

> „1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen1 und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
> – Paulus von Tarsus: (1 Kor 13,1-13)

Anders als die zehn Gebote sind sie keine Handlungsgebote bzw. -verbote, sondern beziehen sich unmittelbar auf die zentralen und sorgsam zu pflegenden Tugenden unserer leiblichen Wesensglieder. Der Glaube ist die höchste Tugend des Astralleibs; die Liebekraft soll den Ätherleib durchströmen, und die Hoffnung bezieht sich auf den physischen Leib (Lit.: GA 130, S 172ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=172ff)).

Die drei paulinischen Tugenden korrespondieren darüber hinaus mit den 3 höchsten Regionen der Seelenwelt:

- Glaube (lat. fides) - Region des Seelenlichtes
- Hoffnung (lat. spes) - Region der tätigen Seelenkraft
- Liebe (lat. caritas) - Region des Seelenlebens

Siehe auch

- Tugend
- Kardinaltugend

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christliche_Tugend&oldid=40869“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik | Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2011 um 22:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christlicher Schulungsweg

Aus AnthroWiki

Der **christliche Schulungsweg** (auch **christlich-gnostischer** oder **christlicher Einweihungsweg** genannt) ist ein geistiger Schulungsweg, der sich auf das intensive gefühlsmäßige Nacherleben des Leidensweges Christi gründet, wie er namentlich im Johannesevangelium geschildert wird. Dadurch wird vor allem die Gemütsseele, also der auf das gesunde Wahrheits*empfinden* ausgerichtete Teil der Verstandes- und Gemütsseele, reich ausgebildet. Da dieser Schulungsweg eine zeitweilige Absonderungen von den äußeren Alltagsgeschäften fordert, ist er heute durch die Anforderungen unseres Bewusstseinsseelen-Zeitalters für viele Menschen nicht mehr gangbar. Für sie wurde der Rosenkreuzer-Schulungsweg inauguriert, an dem sich auch die anthroposophische Geistesschulung orientiert.

Rembrandt Harmensz van Rijn, Die Auferweckung des Lazarus, um 1630

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Johannes-Evangelium als Vorbild des christlichen Einweihungsweges
- 2 Die Vorbereitung
- 3 Die 7 Stufen des christlichen Schulungswegs
- 4 Der mystische Tod und die mystische Hochzeit
- 5 Die Erkenntnis der Reinkarnation wird ausgeschlossen
- 6 Details des christlichen Einweihungsweges
- 7 Der christliche Einweihungsweg und die neun Schichten des Erdinneren
- 8 Seelenübungen zur christlich-gnostischen Einweihung
- 9 Anmerkungen
- 10 Literatur

Das Johannes-Evangelium als Vorbild des christlichen Einweihungsweges

Das Johannes-Evangelium schildert in den Kapiteln 1-12 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/1.html) zunächst die Einweihungserlebnisse des Johannes auf dem Astralplan; ab dem 13. Kapitel (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/13.html) werden die Erlebnisse des nach drei Tagen auferweckten Johannes-Lazarus in der devachanischen Welt berichtet. Die Szene der Fußwaschung, die gleich zu Beginn des 13. Kapitels geschildert wird, bezeichnet zugleich die erste Stufe des christlichen Einweihungswegs.

> "Denjenigen, der das Christentum gestiftet hat, konnte man nicht ohne weiteres erkennen, wenn man nur den gewöhnlichen, auf das Sinnliche gerichteten Verstand hatte. Dazu gehörte das, was die christlichen Mystiker vielfach in so großen und schönen Worten zum Ausdruck gebracht haben. Das meinte auch Angelus Silesius, wenn er sagt:
>
> Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren
> Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.
>
> Es gibt ein inneres Christus-Erlebnis, es gibt eine Möglichkeit, dasjenige zu erkennen, was uns äußerlich

entgegentritt in den Ereignissen, die sich zwischen den Jahren 1 und 33 in Palästina abgespielt haben. Derjenige, der aus höheren Welten hereingekommen ist in diese Welt, muß wiederum aus einer höheren Welt verstanden werden. Und der ihn am tiefsten schildert, mußte sich erheben zu den beiden höheren Welten, die hier in Betracht kommen, zu der astralen und zu der devachanischen oder mentalen Welt. Diese Erhebung des Johannes, wenn wir sie so nennen dürfen, war die Erhebung in die zwei höheren Welten. Diese stellt uns das Johannes-Evangelium in seinen Mitteilungen dar.

Die ersten zwölf Kapitel des Johannes-Evangeliums enthalten die Erlebnisse des Johannes in der astralen Welt. Vom dreizehnten Kapitel ab sind es die Erlebnisse des Johannes in der devachanischen oder mentalen Welt, so daß sich derjenige, der das niedergeschrieben hat, von Christus sagt - die Worte sind ganz vergleichsweise zu nehmen -: Hier auf dieser Erde hat Er gelebt, hier hat Er aus Kräften heraus gewirkt, die göttlich sind, aus okkulten Kräften heraus. Er hat Kranke geheilt, Er hat alles, vom Sterben bis zum Auferstehen, durchgemacht. Diese Dinge mit dem bloßen Verstande zu begreifen, ist unmöglich. Hier auf der Erde gibt es keine Wissenschaft, keine Weisheit, durch die man verstehen kann, was da geschehen ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, hinaufzusteigen in die höheren Welten. Da wird man die Weisheit finden, durch die man den, der hier auf der Erde gewandelt hat, verstehen kann. So erhob sich der Schreiber des Johannes-Evangeliums hinauf in die beiden höheren Welten und ließ sich einweihen. Es war eine Einweihung, und seine Einweihung schildert der Schreiber des Johannes-Evangeliums, die Einweihung in die astralische Welt und die Einweihung in die devachanische oder Mentalwelt." (Lit.: GA 094, S 190f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=190f))

Die Vorbereitung

Die ausgedehnte Meditation über die ersten fünf Sätze des Prologs des Johannesevangeliums geht dem Einweihungsweg voran und vermag das geistige Auge für die Astralwelt zu öffnen:

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.

4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. (Joh 1,1 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/1.html#1,1))

Dabei hat man sich den Meditationsinhalt möglichst bildhaft vorzustellen. Beispielsweise sollten die ersten beiden Sätze des Prologs so meditiert werden, dass man sich das Bild einer gewaltig großen Kugel aufbaut, innerhalb der alle Substanz in solcher Bewegung ist, dass sie sich formt und gestaltet nach der sinnvollen Bedeutung des sie durchklingenden «göttlichen Wortes». (Lit.: GA 267, S 266 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=266))

"Johannes gibt nun auch dasjenige an, was ihn in einen solchen seelischen Zustand versetzt hat, was ihn hineingeführt hat in das Wahrnehmen auf dem astralischen Plan. Die Formel, die er als Meditationsformel gebraucht hat, steht am Anfang seines Evangeliums: «Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses Wort ist nichts von dem Entstandenen geworden. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen.»

In diesen fünf Sätzen liegen die ewigen Wahrheiten, die in der Seele des Johannes die großen Gesichte herauszaubern. Das ist die Meditationsformel. Derjenige, für den das Johannes-Evangelium geschrieben ist, darf es nicht nur lesen wie irgendein anderes Buch. Er muß die ersten fünf Sätze als Meditationsformel betrachten, dann lebt er Johannes nach, dann sucht er dasselbe zu erleben, was Johannes erlebt hat. Das ist der Weg, ihm nachzuleben, so ist es gemeint. Johannes sagt: Tut, was ich getan habe, lasset in euren Seelen die großen Sätze «Im Anfang war das Wort» und so weiter wirken, und ihr werdet bewahrheitet finden, was in meinen zwölf ersten Kapiteln gesagt ist.

Das ist etwas, was einzig und allein zum Verständnis des Johannes-Evangeliums beitragen kann. So ist es gemeint, und so soll es benutzt werden. Was nun das «Wort» bedeutet, das habe ich auch schon öfter erwähnt. Im Anfang - fassen wir das richtig, was das heißt. «Im Anfang» ist keine gute deutsche Übersetzung. Die Übersetzung müßte eigentlich lauten: Aus den Urkräften sproßte das Wort heraus. Das heißt es: da kam das Wort heraus, aus den

Urkräften heraus. Im Anfang heißt also: aus den Urkräften heraus.

Wenn der Mensch in diesen Schlaf zustand kommt, dann ist er nicht mehr in der sinnlichen Welt. Er geht in eine seelische Welt hinein, und in dieser seelischen Welt erlebt er die Wahrheit über die sinnliche Welt. Da geht ihm die Wahrheit der sinnlichen Welt auf. Er geht aus den abgeleiteten Worten der sinnlichen Welt zu den Urkräften zurück und steigt zu den Worten der Wahrheit auf. Jede Wahrheit hat sieben Bedeutungen. Für den sich versenkenden Mystiker hat sie hier aber diese Bedeutung: Die Erkenntnis, das Wort, das da aufgeht, ist nicht etwas, was gestern und heute gilt, sondern dieses Wort ist ewig. Dieses Wort führt zu Gott, weil es bei Gott selbst immer war, weil es das Wesen selbst ist, das Gott in die Dinge hineingelegt hat.

Es gibt aber noch ein anderes Verständnis, und das erwirbt man sich, wenn man jeden Tag immer wieder zurückkehrt zu dem bedeutsamen Wort: «Im Urbeginne war das Wort.» Wenn man anfängt, es nicht nur mit dem Verstande, sondern mit dem Herzen zu verstehen, so daß das Herz ganz eins wird mit diesem Wort, dann geht die Kraft auf, dann beginnt schon der Zustand, von dem Johannes spricht. Er schildert das mit großer Anschaulichkeit: «Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses Wort ist nichts von dem Entstandenen geworden.»

Was finden wir in diesem Wort? Wir finden das Leben. Was erkennen wir durch das Leben? Durch das Licht? Ganz wörtlich müssen wir die religiösen Urkunden auffassen, wenn wir zu einer höheren Erkenntnis aufsteigen wollen. Wohin scheint das Licht, wenn der Mensch dazu kommt? In die Finsternis der Nacht. In diejenigen kommt es hinein, die schlafen. Es kommt in jeden hinein, der schläft. Aber die Finsternis hat es nicht begriffen- bis die Fähigkeit entstand, es auf dem astralen Plan wahrzunehmen. So ist auch der fünfte Satz wörtlich zu verstehen. Das astralische Licht scheint hinein in die Finsternis der Nacht, aber die Menschen sehen gewöhnlich nicht das Licht, sie müssen erst sehen lernen.

Da für den Schreiber des Johannes-Evangeliums dies alles Wirklichkeit wurde, ging ihm auch das Licht auf, wer der war, dessen Schüler und dessen Apostel er war. Hier auf Erden hat er ihn gesehen. Nun hat er ihn auf dem astralen Plane wieder entdeckt, und er hat erkannt, daß der, welcher auf Erden im Fleisch gewandelt ist, von dem, was in seinem eigenen tiefsten Inneren lebt, nur durch ein Etwas unterschieden war. In jedem einzelnen Menschen lebt ein Gottmensch. In ferner Zukunft wird dieser Gottmensch aus jedem einzelnen auferstehen. So wie der Mensch heute vor uns steht, ist er in seinem äußeren Ausdruck mehr oder weniger ein Abdruck des inneren göttlichen Menschen, und dieser innere göttliche Mensch arbeitet fortwährend an dem äußeren Menschen." (Lit.: GA 094, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=194ff))

Vier Tugenden muss man zuvor erwerben, um den christlichen Einweihungsweg gehen zu können:

1. Einfalt
2. Kein Wohlgefallen an den religiösen Übungen
3. Der Verzicht, irgendetwas seiner eigenen Tüchtigkeit zuzuschreiben
4. Ergebenheit in das Schicksal.

"Vier Dinge sind entschieden notwendig, damit überhaupt der christliche Joga möglich sein kann. Das erste ist die Einfalt. Dies ist eine christliche Tugend. Man muß sich klarwerden, daß man im Leben in mannigfaltiger Weise solche Erfahrungen macht, durch die man seine Unbefangenheit verliert. Fast jeder Mensch ist befangen. Die einzigen unbefangenen Antworten auf Fragen sind die der Kinder. Aber sie sind auch töricht dabei, weil die Kinder noch nichts wissen. Man muß aber lernen, weise zu sein und unbefangen, kindhaft unbefangen mit der Erfahrung. Das nennt man im Christentum die Einfalt.

Die zweite Tugend, die man sich erwerben muß, besteht darin, daß man als christlicher Mystiker das abstreifen muß, was viele Menschen haben, nämlich das innere Wohlgefühl an religiösen Übungen. Man muß nicht mehr aus Eigenbefriedigung sich den Übungen hingeben, sondern weil es der Übungsweg erfordert. Alles Wohlgefühl an religiösen Übungen muß schweigen.

Die dritte Tugend ist noch schwieriger. Sie besteht darin, daß man absolut darauf verzichtet, irgend etwas seiner eigenen Tüchtigkeit zuzuschreiben. Man muß dagegen lernen, alles der göttlichen Kraft zuzuschreiben, dem Verdienste Gottes, der durch uns wirkt. Ohne das kann man nicht christlicher Mystiker werden.

Als vierte Tugend muß man die geduldige Ergebenheit in das erreichen, was den Menschen auch immer treffen mag. Alles Sorgen und Fürchten muß man ablegen, allem gegenüber gewappnet sein, dem Besten und dem Schlechtesten gegenüber.

Wenn man solche Tugenden nicht bis zu einem gewissen Grade ausgebildet hat, kann man nicht hoffen, christlicher Mystiker zu werden. Diese Vorbereitung befähigt, die sieben Stufen des christlichen mystischen Weges durchzumachen. (Lit.: GA 097, S 23 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=23))

Die 7 Stufen des christlichen Schulungswegs

Der christliche Einweihungsweg umfaßt sieben Stufen, in deren jede man sich monatelang einleben muss, ehe man zur nächsten weiterschreiten kann:

1. Fußwaschung - man entwickelt umfassende Dankbarkeit gegenüber den Naturreichen, die unter einem stehen. Alles Höhere verdankt sein Dasein dem niedrigen: Pflanze dem Stein, Tier der Pflanze, der höhere Mensch dem niedrigen. Schließlich entfaltet sich die Vision der Fußwaschung und die Füße fühlen sich wie von Wasser umspült.
2. Geißelung - man entwickelt ein Gefühl der Duldsamkeit: Ich will in Geduld aufrecht ertragen alle Schmerzen und Leiden des Lebens; allmählich schaut man die Vision der Geißelung und spürt am ganzen Körper brennenden, juckenden Schmerz.
3. Dornenkrönung - man entwickelt Starkmut und lernt ertragen, wie einem selbst das Heiligste mit Spott und Hohn übergossen wird; in der Vision sieht man sich selbst mit der Dornenkrone und empfinden einen stechenden äußeren Schmerz am Kopf.
4. Kreuzigung - der eigene Körper wird als fremd empfunden, als Kreuz, das man zu tragen hat; man arbeitet so bis in den physischen Leib hinein, um diesen so lebendig zu machen, dass er eine ein Anziehungskraft zum Phantomleib des Christus entwickelt, der sich auf Golgatha bei der Auferstehung aus dem Grab erhoben hat. Am Körper zeigen sich die Wundmale (Stigmatisierung) von leichten Rötungen bis zu wirklich blutenden Wunden.
5. Mystischer Tod - Ich will lernen zu leben in dem an mir, was nicht Leib ist, worüber der Tod keine Gewalt hat. Der Leib wird nun als Mutter und das verwandelte niedere Ich als Jünger erlebt, zu dem der Christus - als das höhere Ich in uns im Sinne des paulinischen Wortes: "Nicht ich, sondern der Christus in mir!" - sagt: "Siehe, das ist deine Mutter." Auch das Bild der Hochzeit zu Kana ist mit dieser Stufe verbunden (siehe unten). Von schwarzer Finsternis fühlt man sich umhüllt und dann plötzlich zerreißt der Vorhang, der die geistige Welt verhüllt, man begegnet dem Hüter der Schwelle, wird hellsichtig auf dem Astralplan und erlebt den Abstieg zur Hölle, wie er etwa im Nikodemus-Evangelium oder in Dantes Göttlicher Komödie angedeutet wird.
6. Grablegung (und Auferstehung[1]) - man empfindet sich vereint mit der ganzen Erdennatur und zutiefst vereinigt mit dem Christus, der gesagt hat: "Die mein Brot essen, die treten mich mit Füßen."
7. Himmelfahrt (Auferstehung[1]) - um diese Stufe zu erleben, muss man gelernt haben, ohne das Werkzeug des physischen Gehirns zu denken. Dieses Gefühl der Himmelfahrt folgt von selbst aus den vorigen; es gibt keine menschliche Worte, es auszusprechen. Sie bedeutet, indem man nun über den Astralplan hinauswächst, die vollständige bewusste Aufnahme in die eigentliche geistige Welt, das Devachan.

Der mystische Tod und die mystische Hochzeit

Die mystische Vereinigung der Seele mit der astralen Welt, die man auf der fünften Einweihungsstufe nach drei Tagen erreicht, wird okkult *Hochzeit* genannt. Das Johannesevangelium weist darauf hin in den Schilderungen der Hochzeit zu Kana. Das Verhältnis des physischen Leibs zum Astralleib ist wie das von Mutter zu Sohn:

"Nun lesen Sie, wie dieser Vorgang bildlich, symbolisch im Johannes-Evangelium Kapitel 8, Verse 58 und 59

Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

(http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/8.html#8,58) , geschildert ist: «Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: ehe denn Abraham ward, bin ich. - Da hoben sie Steine auf, daß sie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurchstreichend», durch die Hindernisse. Damit endet das achte Kapitel. Das ist der Vorgang des Heraustretens des Astralleibes aus dem physischen Leibe. Gewöhnlich dauert solch ein Vorgang, ein letzter Akt, der zu diesem Heraustreten führt, um den Menschen völlig sehend zu machen, drei Tage. Wenn diese drei Tage um sind, dann erlangt der Mensch ein ebensolches Bewußtsein auf dem astralen Plan wie früher auf dem physischen Plan. Dann vereinigt er sich mit der höheren Welt.

Man nennt in der okkulten Sprache diese Vereinigung mit der höheren Welt die Hochzeit der Seele, die mit den Mächten der höheren Welt geschlossen ist. Wenn man herausgetreten ist aus dem physischen Leib, dann steht der physische Leib einem gegenüber wie dem Kinde, wenn es Bewußtsein haben könnte, bei der Geburt gegenüberstehen würde die Mutter, aus der es herausgeboren ist. So steht der physische Leib einem gegenüber, und es kann ganz gut der astralische Leib zum physischen Leibe sagen: Dies ist meine Mutter. Wenn er seine Hochzeit gefeiert hat, dann kann er das sagen, dann blickt er zurück auf die früher vorhanden gewesene Vereinigung. Nach drei Tagen kann das geschehen. So ist der okkulte Vorgang für den Astralplan. Kapitel 2, Vers 1 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,1) , heißt es: «Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da.» Das ist der bildliche Ausdruck für das, was ich eben gesagt habe. Am dritten Tage geschah das. (Lit.: GA 094, S 198 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=198))

Die Erkenntnis der Reinkarnation wird ausgeschlossen

Der christliche Einweihungsweg unterscheidet sich von allen anderen Wegen dadurch, dass innerhalb dieses Weges der Mensch *nicht* durch eigene Anschauung zur Erkenntnis von Reinkarnation und Karma kommen kann, aber es wird so bis in den physischen Leib hineingearbeitet, dass eine Anziehungskraft zu dem aus dem Grabe auferstandenen Phantomleib des Christus entwickelt wird. Es war durchaus notwendig, dass der Mensch wenigstens einmal eine Inkarnation durchlebte, in der er keine Kenntnisse der früheren Erdenleben hatte - und das gilt auch für den christlichen Eingeweihten:

"Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, daß etwas das Gehirn von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Buddhi, Manas und von der Erkenntnis der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein göttliches Wesen, Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem Evangelium, was der Wein für die innere Entwickelung bedeutet. Bei der Hochzeit von Kana in Galiläa wird das Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, daß er die Reinkarnation nicht mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt wieder dabei, den Wein in Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins, der muß sich jeden Tropfens Alkohol enthalten. (Lit.: GA 097, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=22))

Details des christlichen Einweihungsweges

"Wir wollen den rein christlichen Weg charakterisieren. Er ist der Methode nach in dem tiefsten christlichen

Buche, das von den Vertretern der christlichen Theologie am wenigsten verstanden wird, im Johannes-Evangelium, vorgeschrieben, und dem Inhalte nach in der Apokalypse oder geheimen Offenbarung.

Das Johannes-Evangelium ist ein wunderbares Buch; man muß es leben, nicht bloß lesen. Man kann es leben, indem man sich darüber klar ist, daß das, was darinnen steht, Vorschriften sind für das innere Leben und daß man sie in der richtigen Weise beobachten muß. Der christliche Weg verlangt von seinem Zögling, daß er das Johannes-Evangeliums als ein Meditationsbuch ansieht. Eine Grundvoraussetzung, die bei der Rosenkreuzer-Schulung mehr oder weniger fortfällt, ist die, daß man den strengsten Glauben hat an die Persönlichkeit des Christus Jesus. Man muß wenigstens die Möglichkeit des Glaubens in sich tragen, daß diese höchste Individualität, dieser Führer der Feuergeister der Sonnenzeit, als Jesus von Nazareth physisch verkörpert war; daß das nicht nur «der schlichte Mann aus Nazareth» war, nicht eine Individualität ähnlich wie Sokrates, Plato oder Pythagoras. Man muß seine grundsätzliche Verschiedenheit von allen andern einsehen. Den Gottmenschen einzigartiger Natur muß man in ihm festhalten, wenn man eine rein christliche Schulung durchmachen will, sonst hat man nicht das richtige Grundgefühl, das weckend in der Seele auftritt. Dabei muß man wirklich glauben können an die ersten "Worte des Johannes-Evangeliums: «Im Anfang war der Logos, und der Logos war bei Gott, und ein Gott war der Logos» bis zu den Worten: «Und der Logos ward Fleisch und hat unter uns gewohnt.» Also derselbe Geist, der der Beherrscher der Feuergeister war, der mit der Umgestaltung der Erde verbunden war, den wir auch den Geist der Erde nennen, der hat wirklich unter uns gewohnt in einer fleischlichen Hülle, er war wirklich darinnen in einem physischen Leibe. Das muß man anerkennen. Kann man das nicht, dann mache man lieber eine andere Schulung durch. Wer aber in dieser Grundvoraussetzung sich die Worte des Johannes-Evangeliums bis zu der Stelle: «voller Hingabe und Wahrheit» jeden Morgen durch Wochen und Monate hindurch meditativ vor die Seele ruft, und zwar so, daß er sie nicht nur versteht, sondern daß er darin lebt, für den werden sie eine weckende Kraft für die Seele haben; denn dies sind nicht gewöhnliche Worte, sondern weckende Kräfte, die in der Seele andere Kräfte hervorrufen. Nur muß der Schüler die Geduld haben, sie immer wieder, jeden Tag, vor die Seele zu rufen. Dann werden die Kräfte, die die christliche Schulung braucht, durch Erweckung ganz bestimmter Gefühle wachgerufen. Der christliche Weg ist mehr ein innerlicher, während in der Rosenkreuzer-Schulung die Empfindungen an der Außenwelt entzündet werden.

Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella Scrovegni a Padova, Das Leben Christi, Fußwaschung

Der christliche Weg ist ein Weg durch Wachrufen von Gefühlen. Es sind sieben Stufen von Gefühlen, die wachgerufen werden müssen. Dazu kommen andere Übungen, die nur von Mensch zu Mensch gegeben werden und auf den einzelnen Charakter zugeschnitten sind. Unerläßlich ist es aber, das 13. Kapitel des Johannes-Evangeliums zu erleben, so zu erleben, wie ich es jetzt schildern will. Der Lehrer sagt zum Schüler: Du mußt ganz bestimmte Gefühle in dir ausbilden. Stelle dir vor: Die Pflanze wächst heraus aus dem Erdboden. Sie ist höher als der mineralische Erdboden, aus dem sie herauswächst, aber sie braucht ihn. Sie, das Höhere, könnte nicht sein ohne das Niedere. Und wenn die Pflanze denken könnte, so müßte sie zur Erde sagen: Zwar bin ich höher als du, doch ohne dich kann ich nicht sein — und dankbar müßte sie sich zu ihr hinneigen. Ebenso müßte es das Tier der Pflanze gegenüber tun, denn ohne Pflanze könnte es nicht sein, und ebenso der Mensch dem Tier gegenüber. Und wenn der Mensch höher gestiegen sein wird, dann muß er sich sagen: Niemals könnte ich auf meiner Stufe stehen ohne die niedere. Dankbar muß er sich neigen gegen sie, denn sie hat es ihm möglich gemacht, daß er bestehen kann. Kein Wesen auf der Welt könnte bestehen ohne das Niedere, dem es dankbar sein müßte. So auch konnte der Christus, das Höchste, nicht bestehen ohne die Zwölfe, und gewaltig ist das Gefühl des sich dankbar zu ihnen Hinneigens dargestellt im 13. Kapitel des Johannes-Evangeliums: Er, der Höchste, wäscht seinen Jüngern die Füße [**Fußwaschung**].

Wenn man sich dies als Grundgefühl in der Menschenseele erwachend denkt, wenn der Schüler wochen- und monatelang in Betrachtungen und Kontemplationen lebt, die ihm dieses Grundgefühl in der Seele vertiefen, wie dankbar das Höhere herunterschauen soll zum Niederen, das es ihm möglich macht zu leben, dann erweckt man ein erstes Grundgefühl, und man hat es genügend durchkostet in dem Moment, wo gewisse Symptome auftreten: ein äußeres Symptom und eine innere Vision. Das äußere Symptom ist, daß der

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Die Geißelung unseres Herrn Jesus Christus (1880)

Mensch seine Füße wie von Wasser umspült fühlt; in einer inneren Vision sieht er sich selbst als Christus den Zwölfen die Füße waschen. Das ist die erste Stufe, die der Fußwaschung. Das ist nicht nur ein historisches Ereignis; ein jeder kann es erleben, das Ereignis des 13. Kapitels des Johannes-Evangeliums. Es ist ein äußerer symptomatischer Ausdruck dafür, daß der Mensch in seiner Gefühlswelt so weit hinaufgestiegen ist, um das erleben zu können, und er kann nicht in seiner Gefühlswelt so weit hinaufsteigen, ohne daß dieses Symptom auftritt.

Tizian, Dornenkrönung, 1542

Die zweite Stufe, die **Geißelung**, macht man durch, wenn man sich in folgendes vertieft: Wie wird es dir ergehen, wenn von allen Seiten die Schmerzen und Geißelhiebe des Lebens auf dich einstürmen? Aufrecht sollst du stehen, stärken sollst du dich gegen alles, was das Leben an Leiden bietet, und ertragen sollst du es. — Das ist das zweite Grundgefühl, das durchgemacht werden muß. Das äußere Gefühl dafür ist ein Jucken und Zucken an allen Stellen des äußeren Leibes, und ein mehr innerer Ausdruck ist eine Vision, in der man sich selbst gegeißelt sieht, zuerst im Traum, dann visionär.

Dann kommt das dritte, das ist die **Dornenkrönung**. Da muß man wochen- und monatelang die Empfindung durchmachen: Wie wird es dir ergehen, wenn du nicht nur die Leiden und Schmerzen des Lebens durchmachen sollst, sondern wenn sogar das Heiligste, deine geistige Wesenheit, dir mit Spott und Hohn übergossen wird? — Und wieder darf es kein Klagen sein, sondern klar muß es dem Schüler sein, daß er trotzdem aufrecht stehen muß. Seine innere Stärke-Entwickelung muß es ihm möglich machen, daß er trotz Hohn und Spott aufrecht steht. Was auch immer seine Seele zu vernichten droht, er steht aufrecht! Dann sieht er in einer inneren astralen Vision sich selbst mit der Dornenkrone und empfindet einen äußeren Schmerz am Kopfe. Das ist das Symptom, daß er weit genug in seiner Gefühlswelt vorgeschritten ist, um diese Erfahrungen machen zu dürfen.

Mattias Grünewald, Kreuzigung (Isenheimer Altar)

Das vierte ist die **Kreuzigung**. Da muß der Schüler wieder ein ganz bestimmtes Gefühl in sich entwickeln. Heute identifiziert der Mensch seinen Leib mit seinem Ich. Wer die christliche Einweihung durchmachen will, muß sich gewöhnen, seinen Leib so durch die Welt zu tragen, wie man einen fremden Gegenstand, etwa einen Tisch, trägt. Fremd muß ihm sein Leib werden. Wie ein Fremdes trägt er ihn zur Tür hinein, zur Tür hinaus. Wenn der Mensch in diesem Grundgefühl genügend weit vorgeschritten ist, zeigt sich ihm das, was man die Blutsprobe nennt. Gewisse Rötungen der Haut an bestimmten Stellen treten so auf, daß der Mensch die Wundmale Christi hervorrufen kann, an den Händen, den Füßen und an der rechten Seite der Brust. Wenn der Mensch durch die Wärme des Gefühls imstande ist, die Blutprobe in sich zu entwickeln, was das äußere Symptom ist, dann tritt auch das Innere, Astrale ein, daß der Mensch sich selbst gekreuzigt sieht.

Das fünfte ist der **mystische Tod**. Der Mensch schwingt sich immer mehr und mehr hinauf zu der Empfindung: Ich gehöre in die ganze Welt hinein. Ich bin so wenig ein selbständiges Wesen wie der Finger an meiner Hand. — Eingebettet fühlt er sich in die ganze übrige Welt, wie zu ihr gehörig. Dann erlebt er, als ob alles um ihn herum sich verdüstere, als ob eine schwarze Finsternis ihn einhülle,

Peter Paul Rubens, Die Auferstehung Christi

wie ein Vorhang, der sich um ihn verdichtet. Während dieser Zeit lernt der christlich Einzuweihende alles Leid und alle Schmerzen, alles Böse und alles Unheil, das der Kreatur anhaftet, kennen. Das ist das Hinabsteigen in die Hölle; das muß jeder erleben. Dann tritt etwas ein, wie wenn der Vorhang risse, und der Mensch sieht dann hinein in die geistigen Welten. Das nennt man das Zerreißen des Vorhangs.

Das sechste ist die **Grablegung und Auferstehung**. Wenn der Mensch so weit ist, muß er sagen können: Ich habe mich schon daran gewöhnt, meinen Leib als ein Fremdes anzusehen, aber jetzt betrachte ich alles auf der Welt als mir so nahestehend wie meinen eigenen Leib, der ja nur aus diesen Stoffen genommen ist. Eine jede Blume, ein jeder Stein steht mir so nahe wie mein Leib. — Dann ist der Mensch in dem Erdenplaneten begraben. Notwendig verbunden ist diese Stufe mit einem neuen Leben, mit dem Sich-vereinigt-Fühlen mit der tiefsten Seele des Planeten, mit der Christus-Seele, die da sagt: Die mein Brot essen, die treten mich mit Füßen.

Das siebente, die **Himmelfahrt**, läßt sich nicht beschreiben. Man muß eine Seele haben, die nicht mehr darauf angewiesen ist, durch das Instrument des Gehirns zu denken. Um das zu empfinden, was der Betreffende als das, was man Himmelfahrt nennt, durchmacht, muß man eine Seele haben, die dieses Gefühl erleben kann.

Das Durchgehen durch demütig hingebungsvolle Zustände stellt das Wesen der christlichen Einweihung dar. Wer sie so ernsthaftig durchgeht, der erlebt seine Auferstehung in den geistigen Welten. Nicht jeder kann das heute durchführen. Daher ist es notwendig, daß eine andere Methode besteht, die zu den höheren "Welten hinaufführt. Das ist die rosenkreuzerische Methode." (Lit.: GA 099, S 152 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=152))

(siehe auch -> Rosenkreuzer Schulungsweg)

Der christliche Einweihungsweg und die neun Schichten des Erdinneren

Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass sich die ersten 7 Schichten des Erdinneren dem geistigen Blick eröffnen, wenn man die 7 Stufen des christlichen Einweihungsweges durchschreitet, durch den man alles das erkennen kann, was mit den Verfehlungen der Empfindungsseele und der Verstandesseele zusammenhängt. Damit korrespondieren die 7 oberen Schichten des Erdinneren. Nicht erreicht man auf diesem Weg das eigentlich Böse, das mit der Bewusstseinsseele zusammenhängt. Dazu sind zwei weitere Schritte nötig. Auf der siebten Stufe kann man allerdings auch bis zu einem gewissen Grad in die achte Schicht eindringen, die von Steiner auch als Zersplitterer bzw. als die Kainsschicht bezeichnet wird, in der alle moralischen Qualitäten in ihr Gegenteil verkehrt werden. Erst durch die Bewusstseinsseele kann der Mensch aus eigenem Entschluss böse werden – bis dahin ist er Opfer der luziferischen und ahrimanischen Verführer. Im Ausgleich dazu wird der Mensch aber auch erst durch die Bewusstseinsseele fähig, selbsttätig Moral zu schaffen. Rudolf Steiner hat mit seinem in der Philosophie der Freiheit geprägten Begriff der moralischen Intuition darauf hingewiesen. Erst mit dem Bewusstseinsseelenzeitalter, in dem wir heute stehen, eröffnet sich dem Menschen die zweifache Perspektive: entweder Ahriman in sich aufzunehmen – wodurch es zur Inkarnation Ahrimans kommt - und sich ganz mit der Erdenschlacke zu verbinden – oder das Ich mit dem Christus zu erfüllen im Sinne des Paulus-Wortes *"Nicht ich, sondern der Christus in mir!"*

Dante hat in seiner Göttlichen Komödie in den 34 Gesängen des **Inferno** auf poetische Weise eine ausführliche imaginative Schilderung der neun Kreise der Hölle gegeben, die den neun Schichten des Erdinneren entsprechen.

Die Schichten des Unterirdischen, der Unterwelt, entsprechen in gewisser Weise auch den höheren, überirdischen Welten. Die neun Schichten des Erdinneren sind natürlich – abgesehen bis zu einem gewissen Grad von der obersten

Schicht – nicht als physische Strukturen aufzufassen, sondern stellen seelische bzw. geistige Schichtungen unserer Erde dar.

Die sieben Stufen, die im christlichen Schulungsweg bildhaft, aber bis hin zu körperlich sichtbaren Folgen durchgemacht werden, hat der Christus ganz real in seinem Erdenleben durchlitten und sich dadurch schrittweise mit der ganzen Erde bis in ihre innersten Tiefen verbunden. Er vollendet dadurch seinen Abstieg aus den höheren Welten herab in die Erdensphäre, die dadurch durchchristet wird. Mit dieser durchchristeten Erde verbindet sich der Mensch nach und nach, wenn er den christlichen Schulungsweg geht.

	Höhere Welten *(überirdisch)*	**Erdinneres *(unterirdisch)***	**Schulungsweg**
1	**physisch-ätherische Welt** Physische Welt	Mineralische Erde	Fußwaschung
2	Ätherwelt	Lebenszerstörende Schicht	Geißelung
3	**Astralwelt**	Empfindungsschicht	Dornenkrönung
4	***Rupa-Devachan*** Kontinentalgebiet	Formschicht	Kreuzigung
5	Urbilder des Lebendigen	Wucherndes Leben (Fruchterde)	Mystischer Tod
6	Urbilder des Seelischen	Feuererde (Wille und Empfindung)	Grablegung
7	Urbildliche Gedanken	Erdenreflektor	Auferstehung, Himmelfahrt
8	***Arupa-Devachan*** Keimpunkte des Seelischen	Zersplitterer (Kainsschicht)	
9	Keimpunkte des Lebendigen Keimpunkte des Physischen	Erdgehirn; Schwarze Magie	

"Heute möchte ich noch über die christliche Einweihung und über das Erdinnere sprechen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die christliche Einweihung von allen durchgemacht wurde, die das Christentum aus einer okkulten Tiefe heraus lehren sollten, zum Beispiel auch von den Priestern der ersten christlichen Jahrhunderte. Diese Einweihungen haben sich noch lange erhalten, sind aber allmählich etwas verändert worden, und nur in bestimmten engen Kreisen wurden diese strengen Übungen noch durchgemacht. Man glaube nicht, daß die Strenge dieser Übungen jedem zugemutet werden kann, aber wer sich ihnen unterwirft, wird auch zu einer hohen Stufe der Erkenntnis auf christlichem Wege gelangen. Christus ist in dieser Hinsicht gleichsam der Urguru für alle christlichen Schüler auf diesem Wege. Angelus Silesius sagt einmal:

Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren
Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.

So etwas entstammt inneren Erlebnissen. Ähnlich auch im Johannes-Evangelium, wo es heißt: «Aber Jesus ging zum Tempel hinaus.» Das ist ein astralisches Erlebnis und bedeutet das Heraustreten des Astralleibes aus dem physischen. Ein Ersatz für den strengen Guru des Orients ist in der christlichen Einweihung die Forderung der christlichen Demut, des Sich-Fügens nicht unter einen einzelnen Menschen, sondern unter den Christus Jesus.

Die **erste Stufe** ist die **Fußwaschung**. Man kommt zu ihr, indem man monatelang in folgenden Vorstellungen zu leben versucht: Die Pflanze kann nicht leben ohne das unter ihr stehende Mineralreich. Könnte sie sprechen, sie müßte sagen: Du Steinreich, du bist zwar niedriger als ich, aber dir verdanke ich mein höheres Dasein. Und wenn der Mensch sich im Leben umsieht, so muß er sich eingestehen: Habe ich es im Geistigen weit gebracht, so müssen dafür andere für mich arbeiten. Wir müssen uns deshalb in Demut und Dankbarkeit zu denen hinunterneigen, die unter uns stehen. «Wer da will der Erste sein, der wird der Letzte sein im Himmelreich», lautet ein Wort des Evangeliums. Diese Übung führt schließlich zum inneren Bilde der Fußwaschung. Christus wäscht den Aposteln die Füße, um ihnen den Tribut seines Dankes darzubringen. Wer in diesen Demutsvorstellungen lebt, der merkt, daß ihm in Form eines Astraltraumes das Bild der Fußwaschung erscheint. Dadurch wird das im Johannes-Evangelium Geschilderte zum Eigenerlebnis.

Dann kann man zur **zweiten Stufe** übergehen. Der Schüler muß im Leben unbedingt alle Leiden und alle Hindernisse aufrecht ertragen lernen und ruhig bleiben, auch wenn alles auf ihn einstürmt. Und wieder tritt dann im Traume auf dem astralen Plane ein Bild auf, das der **Geißelung**. Nicht nur schaut der Schüler das Bild, sondern er fühlt am ganzen Körper brennende Schmerzen, sogar an den Nägeln und an den Haaren.

Wenn dies sich eingestellt hat, geht man zur **dritten Stufe** über. Hier muß der Schüler nicht nur Schmerzen ertragen, sondern er muß in die Lage kommen, daß er Hohn und Spott ruhig über sich ergehen läßt. Als Traumerlebnis zeigt sich die **Dornenkrönung** mit einem eigentümlichen, vorübergehenden Kopfschmerz.

Zur **vierten Stufe** zu gelangen ist sehr schwer. Der Geheimschüler muß ein Gefühl dafür ausbilden, daß der eigene Leib für ihn genau denselben Wert hat wie die Dinge um ihn herum, er muß ihn als etwas Fremdes betrachten lernen, er muß dazu gelangen, zu empfinden: Nicht ich gehe hin, sondern ich trage meinen Leib dahin. Der Schüler lebt dann nicht mehr in seinem Leibe, sondern er trägt ihn wie einen Gegenstand, wie das Kreuzesholz. Diese Übungen führen zu der Vision, daß sich der Schüler selbst gekreuzigt sieht. Und äußerlich sogar offenbart sich diese Einweihungsstufe, indem sich die sogenannten Blutsmale einstellen. Der Schüler erhält dann, entsprechend den Wundmalen der **Kreuzigung**, an den betreffenden Stellen seines Leibes richtige Stigmata, die sich vorübergehend zeigen können. Diese inneren und äußeren Erlebnisse stellen sich ein nach entsprechender Versenkung.

Die **fünfte Stufe** ist der **mystische Tod**. Jetzt wird der Schüler auf dem Astralplan wirklich hellsehend. Das andere waren Symptome des Anfangs. Der Schüler macht einen Augenblick ein Erlebnis durch, wie wenn alles verschwinden würde, wie wenn er dem Nichts gegenüberstünde. Diese Finsternis ist das Gegenbild der allgemeinen Finsternis, die bei Christi Tod über das ganze Land hereinbrach. Dann spaltet sich die Finsternis; das ist das Zerreißen des Vorhanges im Tempel und das Durchgehen Christi durch die Hölle. Auch das wird auf dieser Stufe durchgemacht. Wer nicht bis dahin vordringt, weiß noch nicht wirklich, was das Böse ist. Der Schüler der fünften Stufe steigt hinunter in diese Tiefen des Daseins. Das ist das Hinabsteigen in die Hölle.

Mit der **sechsten Stufe**, der **Grablegung**, empfindet er die gesamte Erde als seinen Leib, und seinen eigenen Leib als ein Stück von ihr. Er wird mit dem ganzen Erdenplaneten eine Einheit. Der Schüler ist dann wie hineingelegt in den ganzen Erdenplaneten, zugedeckt und darin begraben, er wird selbst nun eins mit dem planetarischen Geist.

Die **siebente Stufe**, die **Auferstehung**, kann nicht weiter geschildert werden, denn alles, was sie an Größe und Erhabenheit bedeutet, kann keine Seele, die mit ihrem Denken noch an das Gehirn gebunden ist, begreifen. Macht der Geheimschüler diese sieben Stufen durch, dann wird das Christentum in ihm lebendig. Er erlebt das Johannes-Evangelium als Wirklichkeit.

Zum Abschluß soll noch von der **Gestaltung des Inneren der Erde** gesprochen werden. Diese Erforschung des Erdinnern hängt nämlich mit den christlichen Einweihungsstufen zusammen. Man kann gerade durch die christliche Einweihung einen wahren Begriff von den inneren Zuständen der Erde bekommen.

Vom okkulten Standpunkt aus besteht ein Zusammenhang zwischen Menschenleben, Erdschichten, Erdbeben und Vulkanausbrüchen und so weiter. Es stehen noch gewaltige Veränderungen in dieser Richtung bevor. Die Ansicht der Naturwissenschaft, das Erdinnere sei glutflüssig, ist nicht richtig. Die bestimmte Substanz, die Sie aus der äußeren Anschauung kennen, weil Sie darauf treten, das ist die **äußerste, physisch-substantielle Schicht der Erde**. Man nennt sie die **mineralische Erde**. Die Naturwissenschaft kommt nicht einmal bis zur Mitte dieser Schicht. Jedes Erlebnis der christlichen Einweihung führt nun zum Eindringen in eine bestimmte Schicht des Erdinnern. Der dritte Einweihungsgrad läßt zum Beispiel ein Eindringen in die dritte, der siebente in die siebente Schicht zu und so weiter.

Was in der **zweiten Schicht** ist, läßt sich mit keinem chemischen Stoff der obersten Schicht vergleichen, das ist schon eine ganz andere Materie. Die physische Wärme nimmt nur in der ersten Schicht zu. Die Substanz der zweiten Schicht hat Eigenschaften, die bewirken, daß, wenn etwas Lebendes damit in Verbindung gebracht würde, dieses Leben in dieser Substanz sofort getötet werden würde. Jede Pflanze würde in ihr sofort mineralisch, das Leben würde aus ihr herausgetrieben. Man nennt diese Schicht auch **die lebenzerstörende**.

Die **dritte Schicht** ist eine Substanz, welche die seelische Empfindung in ihr Gegenteil umwandelt. Sie verwandelt

Freude in Schmerz, und Schmerz in Lust. Sie reagiert auf die Gefühle der Lebewesen, sie hat als Materie diese Eigenschaft und heißt die **Empfindungsschicht**.

Die **vierte Schicht** entspricht in gewissem Sinn dem ersten Gebiet des Devachan, denn auch dort erscheinen die physischen Dinge in ihrem Negativ. Im Devachan ist es so, daß anstelle des physischen Dinges eine Art von Aura da ist, ein Negativ, ein Hohlraum-Lichtbild, in welchem drinnen nichts zu sehen ist, und das von innen heraus einen gewissen Ton von sich gibt. Die vierte Schicht des Erdinnern hingegen ist substantiell das, was den Erdendingen Form gibt. Es sind dort gleichsam die umgekehrten Formen; es läßt sich das vergleichen mit Petschaft und Siegelabdruck. Diese vierte Schicht wird deshalb die **Formschicht** genannt.

Die **fünfte Schicht** ist **voll wuchernden Lebens**. Hier ist das Leben nicht in die Form eingeschränkt.

Die **sechste Schicht**, die Wasserschicht, ist substantiell eindrucksfähig und besteht ganz aus Wille und Empfindung. Sie antwortet auf Willensimpulse, sie schreit gleichsam, wenn sie gepreßt wird. Weil dieses innere Leben mit dem Feuer zu vergleichen ist, nennt man diese Schicht die **Feuererde**.

Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, der in der neunten Schicht des Erdinneren haust, Illustration von Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

Die **siebente Erdschicht** wird dann in der siebenten Einweihungsstufe erreicht. Wie das Auge auf gewisse Einwirkungen Gegenwirkungen in sich hervorbringt, so ist es auch in der siebenten Schicht. Ihre Substanz verwandelt alle Eigenschaften in ihr Gegenteil, indem sie sie umkehrt. Deshalb heißt diese Schicht «der **Erdenreflektor**».

Die **achte Schicht**, die ebenfalls auf der siebenten Einweihungsstufe wahrnehmbar wird, hat nicht bloß irgendwelche physische Eigenschaften, sondern auch moralische, sie verwandelt alle moralischen Eigenschaften, welche die Menschen entwickeln, in ihr Gegenteil. Alles, was auf Erden verbunden ist, das wird dort getrennt und zerstreut. Alle moralischen Gefühle, wie Liebe, Mitleid, sind dort in ihr Gegenteil verwandelt, in Härte, Brutalität und so weiter. Man nennt diese Schicht den **Zersplitterer**.

Die **neunte Schicht** ist das **Erdgehirn**. Dort wirkt das Böse magisch. Schwarzmagische Kunst steht damit in Verbindung. Der weiße Pfad wird dort schwarz.

Es ist viel schwieriger, das Erdinnere zu erforschen, als den Astral- und Devachanplan. Diese Erforschung gehört wirklich zum Allerschwierigsten. Was Sinnett in seinem Buch: «Esoterischer Buddhismus» über das Erdinnere sagt, ist nicht richtig. Statt daß er selbst als Hellseher forschte, gebrauchte er ein Medium. Nur in der eigentlichen Rosenkreuzerschule vermag man vom Erdinnern zu sprechen. Und in den besten Zeiten des Christentums hat man das Erdinnere ähnlich betrachtet. Die nordischen Mysterien, die Trotten- und Druidenmysterien haben auch ziemlich ausführlich davon gesprochen. In poetischer Weise spricht auch Dante in seiner «Göttlichen Komödie» vom neunteiligen Erdinnern. Die achte Schicht finden Sie dort als Kainsschicht, weil durch Kain das Böse, das Zersplitternde in die Welt gekommen ist." (Lit.: GA 094, S 177ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=177ff))

Seelenübungen zur christlich-gnostischen Einweihung

I. Morgens früh, gleich nach dem Erwachen, wenn noch keine anderen Eindrücke durch die Seele gezogen sind, sucht man das Bewußtsein ganz frei zu machen von allen Erinnerungen an das alltägliche Leben, man sucht die Aufmerksamkeit abzulenken von allen äußeren Wahrnehmungen. Dann, wenn man diese innere Stille errungen hat, läßt man allein in der Seele leben:

Die fünf ersten Verse des Johannesevangeliums.

II. Dann folgt in den ersten vierzehn Tagen jeden Tag der Versuch, sich sein eigenes ganzes vergangenes Leben vor die Seele zu führen, um sich auf diese Weise ganz selbst kennen zu lernen.

Nach diesen vierzehn Tagen macht man das ganze Johannesevangelium durch, so daß man 7 Tage lang jeden Tag ganz in einem Kapitel lebt.

Also in den ersten 7 Tagen: 1. Kap. von Satz 6 bis zu Ende
" " zweiten 7 Tagen: 2. Kap. u.s.w.

Ist man am 13. Kapitel angekommen, dann versucht man bei der

Fußwaschung das Gefühl zu durchleben, wie ein jedes höhere Wesen sein Dasein den niederen verdankt, zu ihnen sich in Demut also neigen muß.

Geißelung das Gefühl, daß man aufrecht stehen könne den Geißelungen des Lebens gegenüber, d. h. allen Leiden und Schmerzen gegenüber.

Dornenkrönung das Gefühl, daß man aufrecht stehen muß, selbst allem Hohn und Spott gegenüber.

Kreuzigung das Gefühl, daß einem der eigene Leib etwas fremdes ist, das man trägt und an das man von außen gebunden ist.

Mystischer Tod: Man erlebt den Vorhang, der noch die geistige Welt verdeckt, aber dann auch wie er zerreißt und man in die geistige Welt hineinblickt. Dabei lernt man die Gründe des Bösen schauen und der Übel: Hinabsteigen in die Hölle.

Grablegung: Man fühlt sich Eins mit allen Wesen der Erde, mit der Erde selbst. Man ist in diese versenkt.

Auferstehung: Kann nur erlebt werden, weil die Worte der gewöhnlichen Sprache nicht ausreichen, dies zu schildern.

III. Dann ruft man sich die Gestalt des Christus Jesus vor die Seele und geht über zu der Vorstellung, in die man sich lange versenkt:

Ich, in Deinem Geiste.

Abends: Rückblick auf das ganze Tagesleben.

I und III sind an allen Tagen gleich; nur II wechselt nach je 7 Tagen, wie beschrieben ist.

Nach Vollendung des Turnus II beginnt man wieder von vorne und so immer fort.

Nach längerer Zeit kann man die bei Beschreibung der christlichen Entwickelung angegebenen inneren und äußeren Symptome erleben:

Äußerlich:	Innerlich:
Man fühlt die Füße wie von Wasser umgeben.	Man erlebt die Vision, als ob man selbst die Fußwaschung vollzöge.
Man verspürt brennendes etc. Gefühl auf der ganzen Haut.	Man sieht sich gegeißelt.
	Man sieht sich mit der Dornenkrone.

Die Wundmalstellen röten sich während der Meditation.	Man sieht sich gekreuzigt.

(Lit.: GA 267, S 262ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=262ff))

Anmerkungen

1. ↑ [1,0] [1,1] In manchen Vorträgen wird die Auferstehung nicht als 6., sondern als 7. Stufe genannt, wobei dann die Himmelfahrt nicht erwähnt wird.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Vierzehnter Vortrag, München, 6. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Seelenübungen*, GA 267 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christlicher_Schulungsweg&oldid=40801“
Kategorien: Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20.896-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christologie

Aus AnthroWiki

Die **Christologie** (das *Wort* oder die *Lehre von Christus*, von griech. χριστός - „der Gesalbte“ - und λόγος - Logos, „Wort, Lehre, Vernunft“) im Sinne der Anthroposophie Rudolf Steiners versucht das Wesen des Christus und seine Bedeutung für die Welt- und Menschheitsentwicklung zu erfassen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christologie&oldid=27727“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 867-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christoph Lindenberg

Aus AnthroWiki

Christoph Lindenberg (* 4. Januar 1930 in Holzminden, Deutschland; † 20. April 1999 in Zarten, Deutschland) war ein deutscher Anthroposoph und Waldorfpädagoge.

Leben

Lindenberg studierte Geschichte und englische Philologie sowie Philosophie und Pädagogik in Göttingen und Freiburg. Später arbeitete er als Lehrer in Reutlingen und Tübingen, zeitweilig auch als Dozent an der Universität Tübingen. Seit 1980 war er frei schriftstellerisch tätig und arbeitete an seiner umfänglichen Biographie Rudolf Steiners.

Schriften

- *Rudolf Steiner. Eine Biographie*, Band 1: 1861-1910, Band 2: 1911-1925, Stuttgart: Freies Geistesleben 1997, ISBN 3-7725-1551-7

- *Motive der Weihnachtstagung im Lebensgang Rudolf Steiners*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1994
- *Rudolf Steiner. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek: Rowohlt 1992 (Rowohlts Monographien 500), ISBN 3-499-50500-2
- *Rudolf Steiner – eine Chronik 1861-1925*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1988
- *Vom geistigen Ursprung der Gegenwart. Studien zur Bewusstseinsgeschichte Mitteleuropas*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1984, ISBN 3-7725-0825-1
- *Geschichte lehren. Thematische Anregungen zum Lehrplan*, Stuttgart: Freies Geistesleben, 1981 (Menschenkunde und Erziehung 43), 4. A. 2007 ISBN 3-7725-0243-1
- *Die Lebensbedingungen des Erziehens. Von Waldorfschulen lernen*, Reinbek: Rowohlt 1981
- *Die Technik des Bösen. Zur Vorgeschichte und Geschichte des Nationalsozialismus*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1978 (Studien und Versuche 15), 3. unv. A. 1985, ISBN 3-7725-0045-5
- *Waldorfschulen: Angstfrei lernen, selbstbewußt handeln*, Reinbek: Rowohlt 1975
- *Individualismus und offenbare Religion. Rudolf Steiners Zugang zum Christentum*, Stuttgart: Freies Geistesleben, 1970 (Studien und Versuche 11), erweiterte Neuausgabe 1995, ISBN 3-7725-1562-2

Weblinks

- Literatur von und über Christoph Lindenberg (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11554125X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Autobiographische Aufzeichnungen (http://www.geistesleben.com/diedrei/drei599/lindenb.html)
- Eine Biographie mit Bibliographie und Werkverzeichnis (http://www.biographien.kulturimpuls.org)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Christoph Lindenberg (http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Lindenberg) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christoph_Lindenberg&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christoph_Lindenberg&oldid=34132“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2010 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 975-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Christophorus

Aus AnthroWiki

Christophorus (griech. *christos*, *pherein* „Christusträger”) ist ein Heiliger des Christentums. Er wird häufig als Hüne mit Stab dargestellt, der das Jesuskind auf den Schultern über einen Fluss trägt.

Dierick Bouts: Heiliger Christophorus, 1467-1468

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Legende
- 2 Der Heilige
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Die Legende

Im *Martyrologium romanum* wird unter dem 25. Juli ein Märtyrer namens Christophorus erwähnt, jedoch ohne biographische Angaben. Zwei Legenden ranken sich um sein Leben:

Nach östlichen Quellen soll er früher *Reprobus* geheißen haben und ein Riese mit Hundskopf gewesen sein. Möglicherweise beruht dies auf einem Übersetzungsfehler einer Handschrift aus dem Lateinischen, nach der er ein Kanaaniter war und in Lykien 48.000 Menschen bekehrt habe. Schließlich sei er vom König zum Tode verurteilt worden. Sein bei der Hinrichtung vergossenes Blut habe heilende Wirkung gezeigt und auch den König bekehrt.

Nach westlichen Quellen war sein Name *Offerus*. Seine riesige Gestalt erschreckte alle, die ihm begegneten. Offerus kannte seine geistige Grenze und wollte nicht herrschen, sondern dienen – aber nur dem mächtigsten aller Herrscher. Diesen begann er zu suchen. Er fand aber keinen, dessen Macht nicht irgendwie begrenzt war. Nach lange vergeblicher Suche riet ihm ein frommer Einsiedler, unbegrenzt sei nur Gottes Macht, und Offerus solle nur Gott dienen. „Aber wie sagt mir Gott, was ich tun soll?” Als Gottes Wille solle Offerus seine überragende Gestalt erkennen. Offerus solle an Stelle eines Fährmanns Reisende über einen Fluss tragen und diesen Dienst als den Willen Gottes ansehen. An einer tiefen Furt verrichtete Offerus fortan diesen Dienst. Eines Tages nahm er ein Kind auf die Schulter, um es über den Fluss zu tragen. Zunächst war das Kind sehr leicht, aber je tiefer Offerus in die Furt stieg, desto schwerer schien es zu werden. In der Mitte des Stromes keuchte Offerus schließlich: „Kind, du bist so schwer, als hätte ich die Last der ganzen Welt zu tragen!“ Das Kind antwortete: „Wie du sagst, so ist es, denn ich bin Jesus, der Heiland. Und wie du weißt, trägt der Heiland die Last der ganzen Welt.” Am anderen Ufer angelangt, setzte Offerus das Kind ab, worauf das Kind zu ihm sagte: „Du hast den Christ getragen, von jetzt an darfst du Christofferus heißen.”

Die westliche Fassung der Legende wurde populär und ist überliefert besonders durch ihre schriftliche Fassung und Verbreitung in der *Legenda Aurea*. [1]

Der Heilige

Schon 452 wurde Christophorus in Chalkedon eine Kirche geweiht.

Von der katholischen Kirche wird Christophorus nicht mehr offiziell als Heiliger angesehen, da seine historische Existenz nicht bewiesen ist. Sein Name wurde aus der Liste der kanonischen Heiligen gestrichen, er blieb aber im deutschen Regionalkalender erhalten.

Christophorus ist einer der Vierzehn Nothelfer und in dieser Funktion der Helfer gegen einen unvorbereiteten Tod.

Das Motiv des Christusträgers wurde häufig in der Kunst verwendet. Da der Anblick seines Bildes vor einem plötzlichen Tod bewahren soll, wurden an zahlreichen Kirchen und anderen Gebäuden riesige Christophorus-Bildnisse angebracht. Gläubige führen bis heute Bilder von dem Schutzpatron der Reisenden im Fahrzeug mit.

Er ist Schutzpatron der Insel Rab in Wikipedia:Kroatien.

- Gedenktag katholisch: 25. Juli, in Europa: 24. Juli (nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil für Europa vom 25. Juli auf den 24. Juli vorverlegt)
- Gedenktag evangelisch: 24. Juli
- Gedenktag orthodox: 9. Mai

Literatur

- Michael Schneider: *Die Christophorus-Legende in Ost und West. Das Leben aus dem Glauben und seine bildhafte Darstellung in der frühchristlichen und abendländischen Tradition.* Köln: Koinonia-Oriens 2005. ISBN 3-936835-23-3.
- Jakob Lorber: *Jugend Jesu, Das Jakobus-Evangelium*, 11. Auflage, 552 Seiten, gebunden, Beilage: Jakobus-Evangelium (Berlenburger Bibel), ISBN 3-87495-164-2.
- *Christophorus* (http://www.bautz.de/bbkl/c/christophorus_mae.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Luc Campana: *Die 14 Heiligen Nothelfer. Herkunft und Verehrung – Konkurrenz zur Medizin – Leben und Legenden – Reichweite und Bildnisse.* Lauerz: Theresia-Verlag, 2009. ISBN 978-3-03767-035-4.

Weblinks

Commons: Saint Christopher - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Christophorus (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118520725&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Christophorus (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118520725) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118520725))
- Franziskanerkloster Vierzehnheiligen über Christophorus (http://www.vierzehnheiligen.de/de/gnadenaltar/5-heiliger_christopherus.php)
- Von Sanct Christophorus , *Legenda Aurea*, aus dem Lateinischen von Richard Benz (http://www.heiligenlexikon.de/Legenda_Aurea/Christophorus.html)

Einzelnachweise

1. ↑ Eintrag im Ökumenischen Heiligenlexikon (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Christophorus.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Christophorus (http://de.wikipedia.org/wiki/Christophorus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christophorus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christophorus&oldid=35671“

Kategorien: Christentum | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2010 um 13:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 970-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Christus

Aus AnthroWiki

Der Christus als Menschheitsrepräsentant.

Der **Christus** (von griech. Χριστός, *Christos*, latinisiert *Christus*, als Übersetzung von hebr. מָשִׁיחַ *Maschiach*, aramäisch *Meschiah*, in griechischer Transkription Μεσσίας, Messias, "der Gesalbte") ist ein höchstes kosmisches Geistwesen, das - nach gebräuchlicher abendländischer Bezeichnung - das Sohnesprinzip der göttlichen Trinität repräsentiert und gemeinsam mit dem Vater und dem Heiligen Geist als Urquell der Schöpfung über allen geistigen Hierarchien steht.

Der Christus war der oberste Führer der alten Sonnenentwicklung, und auch während der eigentlichen Erdenentwicklung war zunächst die Sonne seine Heimat. Um die Folgen des Sündenfalls auszugleichen, stieg der Christus aber zum Heil der Menschen auf die Erde herab. Nach den geistigen Forschungen Rudolf Steiners machte der Christus drei Vorstufen zum Mysterium von Golgatha in der übersinnlichen Welt durch, ehe er sich mit der Jordan-Taufe im 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth in dessen Leib inkarnierte und darin als der Jesus Christus für etwa drei Jahre bis zum Kreuzestod auf Golgatha lebte. Dies war die erste und einzige Inkarnation des Christus in einem menschlichen Leib. Nachdem der Christus mit dem Mysterium von Golgatha durch Tod und Auferstehung gegangen war, verband er sich durch die Himmelfahrt mit der ganzen Erde, die nun zu seinem Wohnsitz wurde. Die Erdensphäre wurde zu seinem Devachan (Lit.: GA 148, S 41f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=41f)) und der Christus ist seit dem der höchste planetarische Geist der Erde (Lit.: GA 099, S 93ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=93ff)):

> "Ebenso wie das Leben dem menschlichen Wissen unzugänglich ist, so ist dies der Fall mit dem Tod dem wahren Wissen gegenüber, welches in den übersinnlichen Welten erlangt wird. In dem ganzen Gebiet der übersinnlichen Welten gibt es keinen Tod. Man kann nur auf Erden sterben, in der physischen Welt oder in den Welten, welche in der Entwickelung unserer Erde gleichen, und alle die Wesenheiten, die hierarchisch höher stehen als der Mensch, haben keine Kenntnis vom Tode, sie kennen nur verschiedene Bewußtseinszustände. Ihr Bewußtsein kann zeitweise so herabgesetzt sein, daß es unserem irdischen Schlafzustand ähnlich ist, aber es kann aus diesem Schlaf wieder aufwachen. Es gibt keinen Tod in der geistigen Welt, es gibt dort nur Bewußtseinsänderungen, und die größte Furcht, die der Mensch hat, die Todesfurcht, kann von einem, der nach dem Tode zu den übersinnlichen Welten aufgestiegen ist, nicht empfunden werden. Es gibt daher keinen Tod für die Wesen, die zu den höheren Hierarchien gehören, mit nur einer einzigen Ausnahme, der des Christus. Aber damit eine übersinnliche Wesenheit wie der Christus durch den Tod gehen konnte, mußte er erst auf die Erde herabsteigen. Und das ist es, was von so unermeßlicher Wichtigkeit in dem Mysterium von Golgatha ist, daß eine Wesenheit, die in ihrem eigenen Reiche in der Sphäre ihres Willens niemals den Tod hätte erfahren können, hat hinuntersteigen müssen auf die Erde, um eine Erfahrung durchzumachen, die dem Menschen eigen ist, nämlich um den Tod zu erfahren. Es vereinigte sich ein Wesen, einzig in seiner Art, welches bis dahin nur kosmisch war, durch das Mysterium von Golgatha, durch den Tod des Christus, mit der Erdenevolution. Seitdem lebt es auf eine solche Weise auf Erden, ist so an die Erde gebunden, daß es in den Seelen der Menschen auf Erden lebt und mit ihnen das Leben auf Erden erfährt. Daher war die ganze Zeit vor dem Mysterium von Golgatha nur eine Zeit der Vorbereitung in der Evolution der Erde. Das Mysterium von Golgatha gab der Erde ihren Sinn. Als das Mysterium von Golgatha stattfand, wurde der irdische Körper des Jesus von Nazareth den Elementen der Erde übergeben, und von der Zeit an war der Christus verbunden mit der geistigen Sphäre der Erde und lebt darin." (Lit.: GA 152, S 39f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=39f))

Siehe auch

Jesus von Nazareth
- Jesus Christus

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
- Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)
- Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990)
- Kürten, Oskar: *Der Sohnesgott, der Logos und die Trinität*. Futurum 1982 (3. Aufl.) ISBN 3856360174

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 152 Vorstufen zum Mysterium von Golgatha (http://www.anthroposophieonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=266:ga-152-vorstufen-zum-mysterium-von-golgatha&Itemid=4&layout=default)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Christus&oldid=47463“
Kategorien: Christologie | Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2012 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.660-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christus Paulus GA 131.gif

Aus AnthroWiki

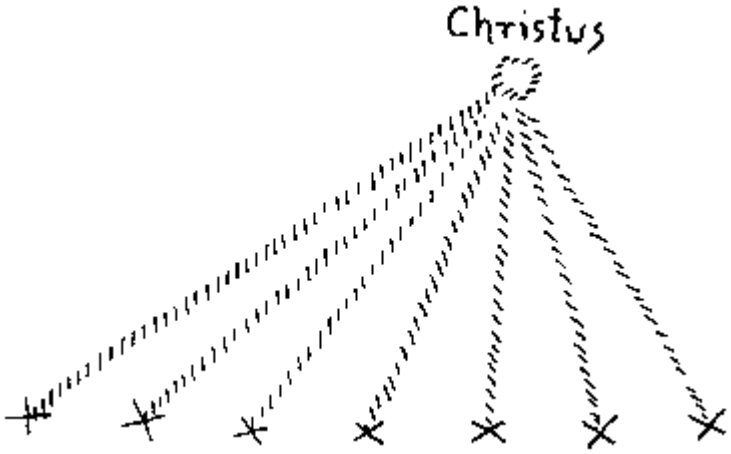

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Christus_Paulus_GA_131.gif (383 × 231 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Vervielfältigung des Auferstehungsleibes des Christus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:00, 10. Apr. 2007	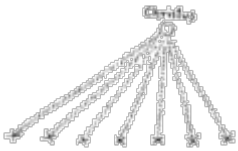	383 × 231 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Vervielfältigung des Auferstehungsleibes des Christus.
	20:30, 9. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Vervielfältigung des Auferstehungsleibes des Christus.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christus_Paulus_GA_131.gif&oldid=22760“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2007 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Christus Ravenna Mosaik.jpg

Aus AnthroWiki

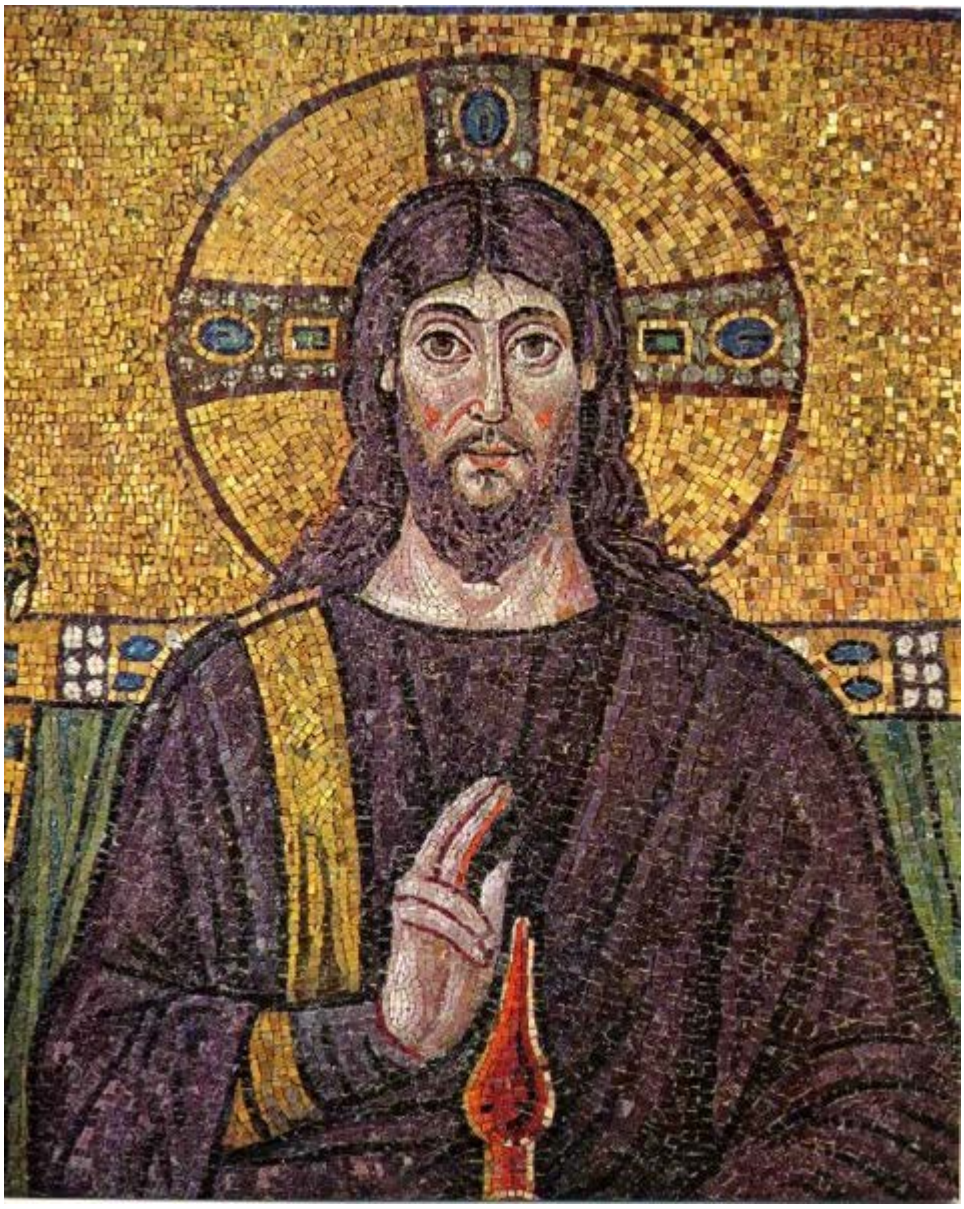

Größe dieser Vorschau: 478 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.203 × 1.507 Pixel, Dateigröße: 338 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christus-Darstellung mit Kreuznimbus aus dem 6. Jahrhundert, Ausschnitt aus einem Mosaik in Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:13, 19. Apr. 2008		1.203 × 1.507 (338 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Christus-Darstellung mit Wikipedia:Kreuznimbus aus dem 6. Jahrhundert, Ausschnitt aus einem Mosaik in Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiligenschein

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Christus_Ravenna_Mosaik.jpg&oldid=27510“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 19:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chthonisch

Aus AnthroWiki

chthonisch (von griech. - ἡ χθών - *der Erdboden*, bzw. χθόνιος - *dem Erdboden angehörig*, auch in der Bedeutung *unterirdisch*, *der Unterwelt zugehörig*).

siehe auch

- Chthonische Götter
- Chthonische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chthonisch&oldid=34753“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chthonische Götter

Aus AnthroWiki

Chthonische Götter (von griech. - ἡ χθών - *der Erdboden*, bzw. χθόνιος - *dem Erdboden angehörig*, auch in der Bedeutung *unterirdisch*, *der Unterwelt zugehörig*), von Rudolf Steiner auch als **untere Götter** bezeichnet, wirken - im Gegensatz zu den oberen Göttern wie Apollon - durch die Erdentiefen. So wurden etwa Demeter und Hekate mit dem Beinamen ἡ χθονία - *die Unterirdische* belegt. Auch Dionysos zählt zu den chthonischen Götter und ebenso natürlich auch Unterweltsgötter wie Hades. Die Kabiren von Samothrake sind ebenfalls chtonische Götter.

Um in die Geheimnisse der unteren Götter eingeweiht zu werden, musste der Geistesschüler in die Unterwelt herabsteigen.

Siehe auch

- Chthonische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chthonische_Götter&oldid=34754“
Kategorien: Mythologie | Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 10:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 644-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chthonische Mysterien

Aus AnthroWiki

Chthonische Mysterien (von griech. - ἡ χθών - *der Erdboden*, bzw. χθόνιος - *dem Erdboden angehörig*, auch in der Bedeutung *unterirdisch*, *der Unterwelt zugehörig*) weisen den Weg zu den unteren, den chthonischen Göttern.

> "Schon innerhalb der Griechenzeit mußte der Mensch auch in Beziehung zu denjenigen Kräften treten, zu denen man in Beziehung kommt, wenn man nach den Sternbildern hin sich entwickelt, die unterhalb der Erde jeweilig sind.
>
> Das ist in der griechischen Sage wunderbar intim angedeutet. Denn in der griechischen Sage wird Ihnen von einer gewissen Art Initiation immer erzählt: Der Betreffende stieg in die Unterwelt hinab. - Von gewissen Heroen Griechenlands können Sie immer wissen, der erlebt die Initiation, wenn von ihm erzählt wird, er ist in die Unterwelt hinabgestiegen. Das heißt, er hat diejenigen Kräfte des Kosmos kennengelernt, die durch die Erde hindurch wirken, er hat die chthonischen Kräfte kennengelernt [...]
>
> In Griechenland fing man an, dasjenige kennenzulernen, was von der Erde selbst abhängt: Uranus und Gäa. Gäa, die Erde, steht am Ausgangspunkte der griechischen Kosmologie. Und immer trachtete der Grieche, die Mysterien der Erde selbst kennenzulernen, die natürlich auch die kosmischen Mysterien sind, die durch die Erde hindurchwirken. Die Mysterien aber der eigentlichen Unterwelt, auch die wollte der Grieche kennenlernen. Und so entwickelte sich in Griechenland eine richtige Kosmologie [...]
>
> Geradeso wie einstmals die Menschen ihre Erkenntnis den oberen Welten nur zugewendet haben - was Sie in der Position des Buddha gut beobachten können -, wie die Menschen nachher, um zu einer Kosmologie zu kommen, diese von der Erdenentwickelung abgelesen haben und in die griechischen, chthonischen Mysterien eingeweiht worden sind, was der griechische Mythus an bedeutender, hervorragender Stelle immer wieder erzählt, so brauchen wir, nachdem die Menschen also die Geheimnisse des Himmels und die Geheimnisse der Erde in der alten Initiationswissenschaft studiert haben, eine moderne Initiationswissenschaft, die gewissermaßen im Rhythmus sich hin- und herbewegen kann zwischen Himmel und Erde, die den Himmel fragt, wenn sie über die Erde Aufschluß haben will, und die Erde fragt, wenn sie über den Himmel Aufschluß haben will." (Lit.: GA 214, S 186ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf#page=186ff))

Siehe auch

- Chthonische Götter
- Mysterien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chthonische_Mysterien&oldid=42394“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2011 um 01:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 539-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chumbaba

Aus AnthroWiki

Chumbaba (Ḫumbaba, auch **Huwawa**) ist in der sumerischen Mythologie der Wächter des Zedernwaldes. Er kommt in mehreren sumerischen Mythen vor, beispielsweise im Gilgamesch-Epos.

Chumbaba erscheint hier wie aus einer einzigen, vielfach gewundenen Schlange gebildet.

Gilgamesch und Enkidu nehmen sich vor, gemeinsam eine Heldentat zu vollbringen und Ḫumbaba zu töten, um im Wald der Inanna Zedern zu fällen. Nach einem langen Kampf, unterstützt von Šamaš, können sie Ḫumbaba töten und die Zedern fällen. Über den Kampf liegen mehrere Versionen vor, die den Verlauf jeweils anders darstellen.

Literatur

- Stefan Maul (Übers): *Das Gilgamesch-Epos.* (neu übersetzt und kommentiert) Beck, München 2005. ISBN 3-406-52870-8.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Chumbaba (http://de.wikipedia.org/wiki/Chumbaba) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chumbaba&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chumbaba&oldid=44004“

Kategorien: Sumerische Mythologie | Gilgamesch-Epos | Mythischer Vogel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chumbaba.jpg

Aus AnthroWiki

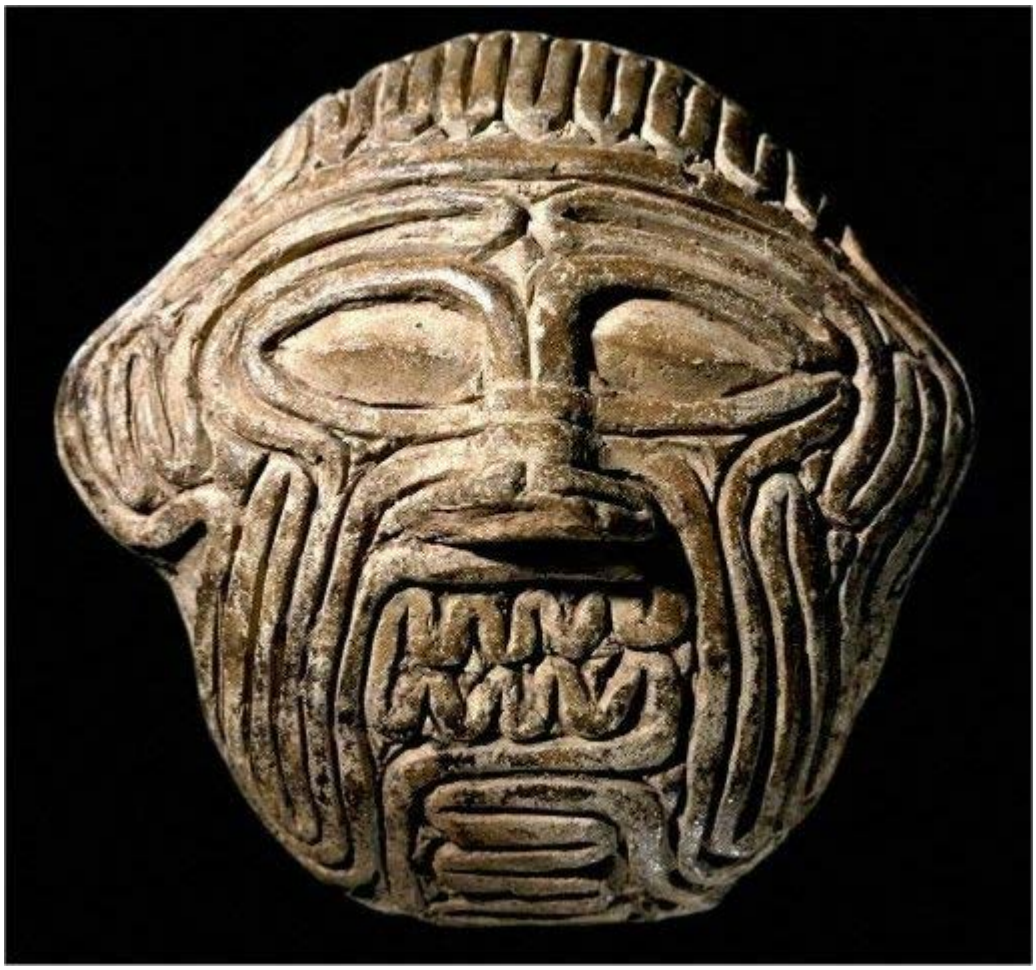

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Chumbaba.jpg (514 × 480 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Chumbaba erscheint hier wie aus einer einzigen, vielfach gewundenen Schlange gebildet.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:55, 11. Aug. 2011		514 × 480 (73 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Chumbaba erscheint hier wie aus einer einzigen, vielfach gewundenen Schlange gebildet.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chumbaba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chumbaba.jpg&oldid=44003“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Chymische Hochzeit.gif

Aus AnthroWiki

Chymische Hoch-
zeit:
Christiani Rosencreütz.
ANNO 1459.

Arcana publicata vilescunt; & gratiam prophanata amittunt.

Ergo: ne Margaritas objiceporcis, seu Asino substerne rosas.

Straßburg/
In Verlägung / Lazari Zetzners.
Anno M. DC. XVI.

Größe dieser Vorschau: 364 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (378 × 623 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/gif)

Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:53, 22. Apr. 2007	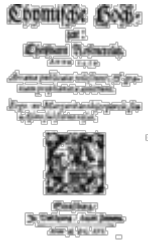	378 × 623 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Chymische_Hochzeit.gif&oldid=23061“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2007 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 433-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Aus AnthroWiki

Die **Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459**[1] erschien 1616 in Straßburg bei *Lazare Zetzner* erstmals im Druck, nachdem sie zuvor schon einige Zeit als Handschrift im Umlauf war. Entstanden ist sie zwischen 1603 und 1605. Geschildert werden darin in Form eines alchemistischen Romans die Einweihungserlebnisse des Christian Rosenkreutz, die schließlich zur Begründung des Rosenkreuzer-Schulungswegs geführt haben. Die sehr lebendigen, farbigen Schilderungen der *Chymischen Hochzeit* zeichnen dabei bemerkenswerterweise nicht das Bild eines entrückten, hocherhabenen weltfremden stoischen Weisen, sondern sie zeigen uns einen vollsaftigen, humorvollen, manchmal auch geängstigten und bedrückten Menschen, der weint und lacht und dem die ganze Skala menschlicher Gefühle in ihren Höhen und Tiefen keineswegs fremd ist. Nur Hochmut, Eitelkeit und Größenwahn liegen ihm völlig fern.

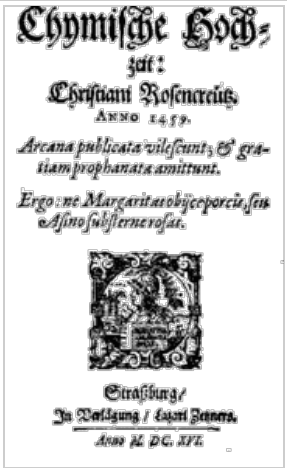
Chymische Hoch-
zeit:
Christiani Rosencreutz.
Anno 1459.
Arcana publicata vilescunt, & gratiam prophanata amittunt.
Ergo: ne Margaritas objiceporcis, sin Asino substernerosas.
Straßburg/
In Verlagung / Lazari Zetners.
Anno M. DC. XVI.

Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459, Ausgabe 1616

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Valentin Andreae
- 2 Inhalt
  - 2.1 Erster Tag
  - 2.2 Zweiter Tag
  - 2.3 Dritter Tag
  - 2.4 Vierter Tag
  - 2.5 Fünfter Tag
  - 2.6 Sechster Tag
  - 2.7 Siebenter Tag
  - 2.8 Geisteswissenschaftliche Erläuterungen
- 3 Die Initiation durch Manes
- 4 Der Unterschied zwischen chymischer und mystischer Hochzeit
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Johann Valentin Andreae

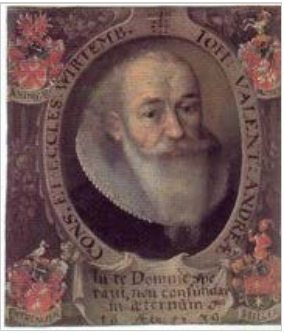
Johann Valentin Andreae (1586-1654)

Die *Chymische Hochzeit* erschien zunächst anonym, doch gilt als ihr Autor Johann Valentin Andreae. Im äußeren Sinn ist das wohl richtig, doch war er nicht mehr als ein Werkzeug der geistigen Welt, denn wie Rudolf Steiner deutlichlich gemacht hat, war ihr geistiger Urheber gar keine physische Persönlichkeit:

"Aber kein Mensch, der die Biographie des Valentin Andrea kennt, wird im Zweifel darüber sein, daß der Valentin Andrea, der später ein philiströser Pastor geworden ist und salbungsvolle andere Bücher schrieb, nicht die «ChymischeHochzeit» geschrieben hat. Es ist ein bloßer Unsinn, zu glauben, daß der Valentin Andrea die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat. Denn vergleichen Sie nur einmal die «Chymische Hochzeit» oder die «Reformation der ganzen Welt» oder die anderen Schriften von Valentinus Andrea - physisch war es schon dieselbe Persönlichkeit - mit dem schmalzig Salbungsvollen, Fettig-Öligen, was der Pastor Valentin Andrea, der nur denselben Namen trägt, in seinem späteren Leben dann geschrieben hat. Das ist doch ein höchst merkwürdiges Phänomen! Wir haben einen jungen Menschen, der überhaupt noch kaum erst die Schulzeit vollendet hat, der schreibt solche Dinge nieder wie die «Reformation der ganzen Welt», wie die «Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz», und wir müssen uns anstrengen, den inneren Sinn dieser Schriften zu ergründen. Er selber versteht gar nichts davon, denn das zeigt er später: er wird ein salbungsvoller öliger Pastor. Das ist derselbe Mensch! Und man braucht nur dieses Faktum zu nehmen, so muß man plausibel finden, was ich dazumal dargestellt habe: daß eben die «Chymische Hochzeit» nicht von einem Menschen geschrieben ist, oder nur insofern von einem Menschen geschrieben ist, nun ja - wie der stets angsterfüllte geheime Sekretär von Napoleon seine Briefe geschrieben hat. Aber Napoleon war immerhin ein Mensch, der stark mit seinen Füßen, mit seinen Beinen auf dem Boden stand, war eben eine physische Persönlichkeit. Derjenige, der die «Chymische Hochzeit» geschrieben hat, war nicht eine physische Persönlichkeit, und er hat sich dieses «Sekretärs» bedient, der eben dann später der ölige Pastor Valentin Andrea geworden ist." (Lit.: GA 232, S 143)

"Inhaltlich erweist sich diese Schrift als eine aus der Intuition heraus verfaßte. Solches kann geschrieben werden von dazu veranlagten Menschen, auch wenn deren eigenes Urteilsvermögen und Lebenserfahrung nicht in das hineinsprechen, was niedergeschrieben wird. Und das Niedergeschriebene kann trotzdem die Mitteilung von einem Wirklichen sein. Die «Chymische Hochzeit» als Mitteilung über eine wirklich vorhandene Geistesströmung in dem hier angedeuteten Sinne aufzufassen, das gebietet ihr Inhalt. Die Annahme, daß Valentin Andreae sie aus der Intuition heraus geschrieben hat, wirft ein Licht auf die Stellung, die er später zu dem Rosenkreuzertum eingenommen hat. Er war als junger Mann dazu veranlagt, von dieser Geistesströmung heraus ein Bild derselben zu geben, ohne daß seine eigene Erkenntnisart dabei mitsprach. Diese eigene Erkenntnisart aber ist in dem späteren pietistischen Theologen Andreae zur Entwickelung gekommen. Die für Intuitionen zugängliche Geistesart trat in seiner Seele zurück." (Lit.: GA 35, S 381)

Inhalt

Erster Tag

Die Schilderung der *Chymischen Hochzeit* beginnt am ersten Tag damit, dass der achtzigjähriger Christian Rosenkreutz (* 1378; † 1484), der um 1459 in einer Eremitage am Abhang eines Berges lebte, über ein selbsterlebtes Abenteuer zu berichten beginnt, das er am Vorabend des Ostertages - gemeint ist damit nach protestantischer Auffassung der Gründonnerstag - erlebt hat. Die ganze Erzählung erstreckt sich über sieben seelische Tagewerke und beginnt damit, dass Christian Rosenkreutz, tief in die Meditation versenkt, plötzlich einen grausamen Wind an seine Hütte heranwehen spürt, ein Zeichen dafür, dass er mit seinem Bewusstsein in die rastlos bewegte Ätherwelt eingetreten ist[2]. Da titt plötzlich ein *herrliches Weib mit Flügeln voller Augen in blauem Kleid und güldenen Sternen[3] und einer Posaune* in der Hand an ihn heran und überrreicht ihm einen Brief, der ihn mit goldener Schrift auf blauem Grund zu einer königlichen Hochzeit lädt. Der Brief ist versiegelt und das Siegel trägt das Zeichen des Kreuzes und die Worte: "In hoc signo vinces"[4]. Auf der Posaune steht ein Name, den Christian Rosenkreutz wohl erkennt, aber nicht preisgeben darf. Die Hochzeit, so erinnert er sich plötzlich, war ihm schon sieben Jahre zuvor angekündigt worden und nach eifriger Berechnung der Planetenbahnen als richtig erschienen[1]. Das im Brief gleich zu Beginn erwähnte Bild der *drei Tempel* auf dem Berg bleibt ihm vorerst rätselhaft[5]. Im Traum sieht er sich noch in der selben Nacht in einen Turm versetzt, wo er und unzählige andere in Ketten gelegt der Befreiung harren. Da erscheint oben in der Öffnung des Turms ein alter *eisgrauer Mann* zusammen mit seiner Mutter. Auf ihr Geheiß wird sieben Mal ein Seil herabgelassen, an dem manche der Gefangenen - und schließlich beim sechsten Mal auch Christian Rosenkreutz - hochgezogen werden[6].

Heut, Heut, Heut,
Ist des Königs Hochzeit,
Bistu hierzu gebohren,
Von Gott zu Frewd erkohren,
Magst auff den Berge gehen,
Darauff drey Tempel stehen,
Daselbst die Geschicht besehen.

Halt Wacht,
Dich selbst betracht,
Wirst dich nit fleissig baden,
Die Hochzeit kan dir schaden.
Schad hat, wer hie verzeücht,
Hüet sich, wer ist zu Leicht.

Sponsus et Sponsa.

Das abgebildete Zeichen wurde als die sog. *Monas-Hieroglyphe* des John Dee (1527-1608), eines englischen Philosophen, Mathematikers, Astrologen und Alchemisten, bekannt. Es sind darin die traditionellen Zeichen der sieben Planeten zu einem Zeichen vereinigt. (Lit.: John Dee, 1564)

Zweiter Tag

Am zweiten Tag, dem Karfreitag, zieht nun Christian Rosenkreutz ein weißes Gewand mit einem roten Gürtel und über der Brust gekreuzten roten Bändern an und steckt auf seinen Hut vier rote Rosen. Als Zeichen der Gastfreundschaft nimmt er noch Brot, Salz und Wasser mit und macht sich auf den Weg. Als er bald darauf in den Wald kommt, bemerkt er an einem Baum ein Täfelchen, das ihm *vier Wege* zum Ziel zur Wahl stellt, von denen aber nur drei übrigbleiben, denn den vierten kann kein Sterblicher wandeln. Durch die Imagination einer schneeweißen Taube, mit der er sein Brot teilt, und eines schwarzen Raben[7], der ihr das Brot wieder entreißen will, wird er, indem er unbedacht dem Raben nacheilt, auf den zweiten, den langsamen, Weg mehr "geschoben", als dass er ihn bewusst ergreift[8]. Nach einiger Zeit, gerade noch bei Tageslicht, erreicht er eine Pforte, ein überaus schönes, königliches Portal, über der er die Worte lesen kann: "Weichet weit von hier, ihr Ungeweihten." Christian Rosenkreutz tritt ein und wird von dem Torhüter im himmelblauen Kleid freundlich empfangen. Er weist seinen Einladungsbrief vor und nennt zum ersten Mal seinen vollen Namen: *Ich bin der Bruder von dem Roten Rosen Creutz*. Nachdem er dem Torhüter sein Fläschchen Wasser als Gegenleistung für die erwiesene Freundlichkeit übergeben hat, erhält er von ihm ein goldenes Zeichen, auf dem die zwei Buchstaben SC[9] zu lesen sind und außerdem ein versiegeltes Brieflein für den zweiten Hüter. Lange belehrt in der Hüter und ist es mittlerweile schon tiefe Nacht, als Christian Rosenkreutz seinen Weg zum Schloss fortsetzt, der zu beiden Seiten mit Mauern eingeschlossen ist, wo auch beiderseits drei Bäume mit Laternen stehen, die von einer Jungfrau im blauen Kleid mit einer herrlichen Fackel entzündet werden. Schließlich gelangt er an die zweite Pforte, über der zu lesen ist: "Gebet und euch wird gegeben werden." Davor liegt, an eine Kette gebunden, ein grausamer Löwe[10], der sich mit Gebrüll aufrichtet, aber von dem dadurch erwachten zweiten Hüter zurückgehalten wird. Christian Rosenkreutz übergibt ihm sein Brieflein und wird danach von dem zweiten Hüter mit großer Ehrfurcht behandelt. Für sein Salz als Gegengabe empfängt Christian Rosenkreutz wieder ein Zeichen, das die beiden Buchstaben SM[11] trägt. Als es im Schloss zu läuten beginnt, mahnt ihn der Hüter zur Eile und schon beginnt die Jungfrau die Laternen zu löschen. Nur mit knapper Not kann Christian Rosenkreutz die Pforte des Schlosses erreichen und sie wird so schnell zugeschlagen, dass er einen Zipfel seines Rocks, der eingeklemmt worden war, zurücklassen muss. Neben dem prächtigen Portal sieht er nun zwei Säulen; auf der einen, die ein fröhliches Bild trägt, liest er: "Congratulor"[12]. Auf der anderen, die ein verhülltes Gesicht zeigt, steht: "Condoleo"[13]. Jetzt erst wird ihm das rechte Gastzeichen gegeben, auf dem die Buchstaben SPN[14] stehen. Dann wird er von zwei Knaben mit leuchtenden Fackeln in kleines Gemach geführt. Er hört Geräusche, sieht aber nichts, und wird von etlichen Männer festgehalten, die ihm mitten auf dem Kopf eine Tonsur schneiden und das abgeschnittene Haar sorgfältig auflesen und mitnehmen. Die beiden Knaben lachen dabei herzhaft über seine Ängstlichkeit. Ein kleines Glöcklein ruft ihn zur Versammlung in einen großen Saal, wo er viele Bekannte antrifft. Darunter sind solche, von denen er schon früher nicht sehr viel gehalten hatte und die sich auch jetzt als rechte Maulhelden erweisen, und andere, die er viel höher eingeschätzt hatte und die sich auch hier als edel, zurückhaltend und bescheiden erweisen und nicht mit ihrem vorgeblichen Wissen prahlten[15]. Musik ertönt und bringt schließlich alle zum Schweigen und die beiden Knaben mit den Fackeln geleiten eine schöne Jungfrau[16] in den Saal, die auf einem vergoldeten Triumphsessel sitzt, der von allein gefahren kam. Es dünkt Christian Rosenkreutz, dass sie die gleiche sei, die zuvor am Weg die Lichter angezündet und dann wieder gelöscht hatte, doch trug sie nun ein schneeweißes Kleid, das golden schimmerte. Höflich und mit holdseliger Stimme verkündet sie, dass am nächsten Tag alle Gäste auf der Waage geprüft werden sollten. Wer sich dafür nicht bereit fühle, möge freiwillig heimkehren, jetzt sei dazu die letzte Gelegenheit. Die Übermütigeren, die meinen, ihren geistigen Wert schon richtig einschätzen zu können, werden in separate Gemächer geleitet. Christian Rosenkreutz und die anderen, die das noch nicht wagen und im Saal verbleiben, werden mit Stricken jeder an einen bestimmten Ort gebunden. In dieser Nacht sieht Christan Rosenkreutz sich im Traum auf einen Berg versetzt und beobachtet viele Menschen, die durch einen Faden am Kopf mit dem Himmel verbunden sind. Manche hingen hoch, andere tief. Ein alter Mann aber flogt in den Lüften umher und schnitt die Fäden durch. Wenn einer der Hohen fiel, erzitterte die Erde, und nur die nahe der Erde waren, landeten sanft und fast umbemerkt.

Dritter Tag

Am Morgen des dritten Tages, dem Karsamstag, nachdem die Übermütigeren schon aus ihren Gemächern zurückgekehrt waren, erscheint die Jungfrau wieder, in roten Samt gekleidet, mit weißem Band umgürtet und einem grünen Lorbeerkranz auf dem Haupt, begeleitet von 200 geharnischten Männern, die ebenfalls in Rot und Weiß gekleidet waren. Die Stricke der noch immer Gebundenen werden gelöst mit den Worten: "Es kann euch vielleicht besser ergehen als einem der Vermessenen, die hier noch frei stehen." Dann wird mitten im Saal die Waage aus lauterem Gold aufgehängt, mit der Christian Rosenkreutz und die anderen Gäste geprüft werden sollen. Sieben Gewichte, ein ziemlich großes, dann vier kleine einzeln nebeneinander und schließlich zwei große auch wieder für sich, werden auf einen mit rotem Samt bedeckten Tisch gestellt, die vielfach als die 7 Tugenden gedeutet

werden. Rudolf Steiner sieht in ihnen die Sieben Freien Künste[17]. Nach Ständen geordnet werden die Gäste gewogen, zuerst die Kaiser und Könige, dann die Adeligen, Herrn und Gelehrte und schließlich die Quacksalber und Scharlatane. Wer die Prüfung nicht besteht, wird gefesselt. Christian Rosenkreutz besteht die Prüfung nicht als Erster, nicht als Siebenter, sondern bemerkenswerterweise als Achter[18] und er hält nicht nur allen sieben Gewichten stand, sondern bringt sogar noch einen solchen Überschuß mit, dass selbst drei Mann, die auf Geheiß der Jungfrau mit allen Kräften an der anderen Seite der Waage ziehen, ihn nicht in die Höhe bringen, worauf einer der Knaben begeistert ausruft: »Der ists!«. Es wird nun Christian Rosenkreutz die Wahl gegeben, einen der Gefangenen zu erlösen und er wählt den ersten König, der nur ganz knapp am letzten Gewicht gescheitert war und der ihn schon längst erbarmte.

Diejenigen, die bei der Wägung für tugendhaft befunden wurden, dürfen nun mit beraten, was mit den Gefangenen zu geschehen habe. Um zwölf Uhr Mittag sollen die Urteile vollstreckt werden, doch zuvor werden alle zu einer festlichen Tafel geladen, die mit rotem Samt bedeckt und mit lauter silbernen und goldenen Trinkgefäßen versehen ist. Christian Rosenkreutz wird dabei ein ganz besonders ehrenvoller Platz zugewiesen. Die bestanden haben, sind nun erwürdigt, einem vom König selbst gestifteten Orden anzugehören. Sie erhalten ein Goldenes Vlies mit einem geflügelten Löwen darauf, wie es auch die Jungfrau trägt, woraus Christian Rosenkreutz schließt, dass sie die Präsidentin des ganzen Ordens sei. Dann werden die Urteile verlesen und man man geht zur Vollstreckung in den Garten hinaus. Der Garten ist zwar nicht besonders zierlich angelegt, doch sind die Bäume in guter Ordnung gepflanzt und ein köstlicher Brunnen fließt darin, der mit wundersamen Bilder und Inschriften und seltenen Zeichen geschmückt ist. Im Garten war ein hölzernes Gerüst mit vier Galerien übereinander aufgebaut. Die unterste, prächtigste Galerie ist mit weißen Tüchern verhangen, die zweite ist frei und die dritte und vierte ist mit roten bzw. blauen Tüchern verdeckt. Da sich die Jungfrau voll tiefer Ehrfurcht verneigt, ahnt man die Gegenwart des Königs und der Königin. Christian Rosenkreutz und seine Begleiter werden über eine Wendeltreppe auf die zweite Galerie geführt.

Nun tritt jene Jungfrau hervor, die Christian Rosenkreutz am ersten Tag die Einladung überbracht hatte und lässt ihre Posaune erschallen zum Zeichen, dass die Urteilsvollstreckung beginnt. Einige der ünglückseligen Gescheiterten werden nun aus dem Schloss gewiesen, manche davon mit Schimpf und Spott, anderen wird dazu noch eine Buße auferlegt und einige erwartet sogar das Todesurteil. Christian Rosenkreutz nennt nun auch die Zahl der Gescheiterten. 7 hatten nur bei einem Gewicht bestanden, 21 hatten immerhin 2 aufgewogen, 35 drei Gewichte, ebenfalls 35 vier Gewichte, weitere 21 bestanden die Prüfung bei fünf Gewichten und 7 bei sechs Gewichten, wovon der eine König, den Christian Rosenkreutz erlösen durfte, am siebenten Gewicht nur ganz knapp gescheitert war. Insgesamt waren es also 126, von denen keiner dem anderen gleich war[19]. Dann gab es noch viele, die an allen Gewichten gescheitert waren und nur einige wenige Erwählte hatten alle Prüfungen bestanden.

Nachdem die Exekutionen, die Christian Rosenkreutz die Tränen in die Augen treiben, vorüber sind, leert sich der Garten schnell. Nachdem fünf Minuten lang völlige Stille geherrscht hat, kommt ein schneeweißes Einhorn mit einem güldenen Halsband mit etlichen Buchstaben darauf zum Brunnen und neigt sich vor dem Löwen, der unbeweglich auf dem Brunnen stand und der daraufhin das blanke Schwert, das er in seinen Klauen hielt in zwei Teile zerbricht, die im Brunnen versinken. Darauf brüllt er so lange, bis eine weiße Taube mit einem Ölzweig im Schnabel kommt und vom Löwen verschlungen wird, worauf das Einhorn freudig abzieht.

Die Verbliebenen werden nun im Schloss herumgeführt, wo sie in mancherlei Räumen merkwürdige und wundersame Dinge, Gegenstände und Räumlichkeiten bestaunen dürfen. So werden sie an die Grabstätte der Könige geführt, wo Christian Rosenkreutz, wie er sagt, mehr gelernt habe, als in allen Büchern geschrieben steht und wo auch der herrliche Phönix zu bewundern ist. Der Knabe, der die Gäste geleitet, führt sie dann weiter in die fürstliche Bibliothek, wird aber ganz bleich, als er von einem anderen Knaben, der gelaufen kommt, erfährt, dass seine Majestät nicht erlaube, dass jemand die Bibliothek und die Grabstätte besichtige. Ängstlich bittet er die Gäste, nichts zu verraten, wenn ihnen sein Leben lieb sei. Dann werden Wasserspiele, Terassen und andere Kunstfertigkeiten gezeigt, die halbkreisförmig um einen Turm angeordnet sind auf dem ein kostbares Uhrwerk den Lauf der Planeten anzeigt. Schließlich kommt man in einen großen Saal, in dessen Mitte, halb versenkt in die Erde, ein 30 Fuss durchmessender Erdglobus steht. Der Globus ist hohl und von innen aus kann man den ganzen Sternenhimmel bewundern, was Christian Rosenkreutz so fasziniert, dass er als Letzter bei der abendlichen Tafel erscheint.

Abends bei der Tafel erzählt man sich Geschichten mit durchaus auch leicht anzüglich scheinendem Inhalt. Als schließlich die Jungfrau nach ihrem Namen gefragt wird, antwortet sie mit einem Zahlenrätsel, das allein Christian Rosenkreutz zu lösen vermag:

> *Die Jungfraw lächlet meines Fürwitz, ließ sich doch nichts bewegen, sonder antwortet: Mein Nam helt fünff und fünfftzig, und hat doch nur acht Buchstaben, der dritte ist deß fünfften drittertheil, kompt er dann zu dem sechsten, so wirt ein zahl deßen Radix schon umb den ersten Buchstaben grösser wirt, dann der dritte selbst ist und ist deß vierdten halbtheil. Nuhn seind der fünfft und siebent gleich, so ist der letst dem ersten auch gleich, und machen mit dem anderen soviel als der sechste hat, der doch nuhr umb vier mehr als der dritte dreymal hatt: Nun sagt ihr mir mein Herr, wie heiß Ich? Die Antwort war mir krauß gnug, noch ließ ich nit nach: Sprach, Edle und Tugentsame Jungfraw, mochte ich nit einen einigen Buchstaben erlangen? Ja wol sprach sie, daß ist wol zuthun, was mag dann, antwortet ich wider, der Siebendt haben? Er hat, sprach sie, so viel als der Herren hie seind: Hiemit war ich Content, und fand ihren Namen leichtlich: deßen sie wol zufrieden war, mit vermelden, es solte uns noch wol mehrers unverborgen sein.*

Der Name der Jungfrau lautet ALCHIMIA. Da genau 9 Herrn anwesend sind, ergibt sich das wie folgt:

```
1.    2.    3.     4.    5.     6.    7.     8.
A     L     C      H     I      M     I      A
1    12     3      8     9     13     9      1  =  55 + 1
(der achte Buchstabe ist gleich dem ersten und wird in der Summe nicht mitgezählt)
```

Zuletzt werden die Gäste nochmals eindringlich belehrt und dürfen zu Bett gehen. Christian Rosenkreutz wird in dieser Nacht bis in die frühen Morgenstunden hin von einem Alptraum gequält, in dem er an eine Türe kommt, die er lange nicht zu öffnen vermag, bis es ihm endlich doch noch gelingt.

Vierter Tag

Am Morgen des vierten Tages erwacht Christan Rosenkreutz erst sehr spät, geweckt durch die laute Musik von Bläsern. Auch sein Knabe schreckt totenbleich vom Lager auf. Die Frühstückszeit ist schon vorbei und Christian Rosenkreutz eilt in den Garten, wo die anderen schon versammelt sind. Der Löwe am Brunnen hält nun eine Tafel, auf der auf Lateinisch geschrieben steht:

HERMES PRINCEPS.	Ich Hermes, der Fürst
POST TOT ILLATA	nach so vielem dem menschlichen
GENERI HUMANO DAMNA,	Geschlecht zugefügten Schaden
DEI CONSILIO:	nach Göttlichem Ratschluss
ARTISQUE ADMINICULO,	und mit Hilfe der Kunst
MEDICINA SALUBRIS FACTUS	zur heilsamen Arznei bereitet,
HEIC FLUO.	fließe hier.
Bibat ex me qui potest,	Trinke aus mir, wer kann,
lavet, qui vult:	wasche sich, wer will,
turbet qui audet:	trübe mich, wer es wagt:
BIBITE FRATRES, ET VIVITE	trinket Brüder und lebet!

Dem Spruch folgend waschen sich alle am Brunnen und nehmen aus einem goldenen Kelch einen Trunk. Dann folgen sie der Jungfrau wieder in den Saal und legen neue goldgewirkte und mit Blumen verzierte Gewänder an. Jeder erhält ein neues Goldenes Vlies, über und über mit Edelsteinen besetzt, an dem ein schweres Stück Gold hängt, auf dem Sonne und Mond einander gegenüberstehend abgebildet sind. Auf der Rückseite findet sich der Spruch: *Des Mondes Schein wird sein wie der Sonnen Schein und der Sonnen Schein wird siebenmal heller sein denn jetzt.*[20] Begleitet von ihrer Jungfrau und von Musikanten werden die Gäste anschließend gemäß ihrer Ordnung über die königliche Wendeltreppe 365 Stufen hinaufgeführt, wo sie schon von an die 60 kostbar gekleideten Jungfrauen erwartet werden. Jeder erhält einen Lorbeerkranz und die Jungfrau einen Zweig. Dann wird ein Vorhang beiseite gezogen und man sieht im Halbrund angeordnet drei königliche Stühle, auf denen jeweils zwei Personen saßen. Auf dem ersten Stuhl saß ein alter König mit grauem Bart mit seiner jungen und schönen Gemahlin, auf dem dritten ein schwarzer König mittleren Alters mit einem feinen alten verschleierten Mütterlein und auf dem mittleren zwei junge Menschen mit Lorbeerkränzen und einer Krone über ihren Häuptern. Sie waren zwar nicht so schön, wie Christian Rosenkreutz sie sich vorgestellt hatte, doch das musste so sein. Hinter ihnen saßen auf einer runden Bank großteils alte Männer. Auch der kleine Cupido flog munter herum. Vor der Königin stand ein Altar mit einem schwarzsamtenen Buch, einem elfenbeinenen Leuchter, einer Sphären- oder Himmelskugel, einer Uhr mit Schlagwerk, einem kristallenen Brunnen mit blutrotem Wasser und einem Totenkopf, aus dessen einer Augenhöhle eine weiße Schlange kroch, sich um alle Gegenstände schlängelte und bei der anderen wieder hineinschlüpfte. Daneben waren überall wundersame Bilder, die sich bewegten, als ob sie lebten und als alle wieder über die Wendeltreppe hinuntergeführt werden ertönt ein so wundersamer Gesang, dass niemand sagen konnte, ob er von den Jungfrauen drinnen oder von den Bildern selbst herrührte.

Unten gibt es nun ein Mittagsmahl, man vertreibt sich die Zeit mit schlüpfrigen Gesprächen und es wird sogar die Frage diskutiert, welche der Jungfrauen sich welchen Herrn zum Schlafbuhlen für diese Nacht erwählen sollte. Christian Rosenkreutz wird damit aufgezogen, dass ihn wohl die edle Führerin der Jungfrauen selbst begleiten werde, doch soll schließlich das Los entscheiden. Die Wahl wird aber so listig ausgeführt[21], dass am Ende alle Herrn leer ausgehen. Anschließend wagt man ein munteres Tänzchen mit den Jungfrauen. Zu Ehren seiner königlichen Majestät wird schließlich noch eine fröhliche Komödie in 7 Akten mit 5 Zwischenspielen aufgeführt.

Zum Abendessen werden alle wieder über die Wendeltreppe hinauf geleitet. Die königlichen Personen tragen leuchtende, schneewiße Gewänder. Nach Essen wird ein Buch gebracht und jeder muß sich dem König verschreiben und den Schweigetrunk nehmen. Dann läutet ein Glöcklein, sechs Särge werden gepracht. Die königlichen Personen erbleichen und legen schwarze Gewänder an. Der ganze Saal samt Boden und Decke wird mit schwarzem Samt verhangen. Dann schlägt ein Mohr mit einem scharfen Beil den königlichen Paaren die Häupter ab, die sogleich in schwarze Tücher gehüllt werden. Ihr Blut wird in einem Pokal gesammelt. Zuletzt wird auch der schwarze Mann enthauptet. Sein abgeschlagenes Haupt und das Beil werden in eine kleine Truhe gelegt. Alle sind erschrocken, manche weinen und sind verzagt und Christian Rosenkreutz dünkt die eine wahrlich »blutigen Hochzeit«, doch die Jungfrau besänftigt sie und spricht: *Dieser Leben stehet nun in eurer Hand, und wenn ihr mir folgt, soll ein solcher Tod viel mehr lebendigmachen* und schickt alle zu Bett. Schlag Mitternacht bemerkt Christan Rosenkreutz, dessen Gemach nach dem großen See hinaus lag, auf dem See ein großes Feuer. Dann sieht er sieben Schiffe übers Wasser fahren, die über und über mit Lichtern besteckt waren. Über jedem schwebt eine Flamme - der Geist des Enthaupteten. Die sechs Särge und ein Kästlein werden auf die Schiffe verladen, die Lichter bis auf je ein Licht zur Wacht gelöscht, und die *sechs* Flammen fahren mit den Schiffen über den See[22].

Fünfter Tag

Am Morgen des fünften Tages steht Christian Rosenkreutz früh auf, begierig zu erfahren, was geschehen sei. Doch es ist so früh, dass er noch niemand im Saal antrifft. So lässt er sich von seinem Knaben im Schloss herumführen, um vielleicht Besonderes zu entdecken. Der Knabe führt ihn alsbald etliche Stufen unter die Erde an eine eiserne Tür, auf der seltsame große kupferne Buchstaben angebracht waren:

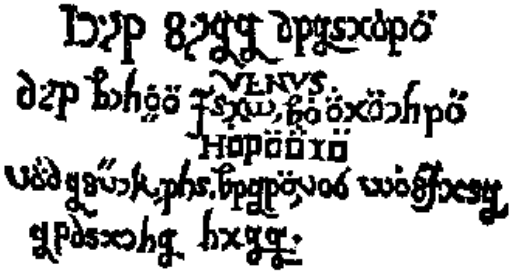

Hier liegt begraben

Venus
die schöne Frau, die manchen
hohen Mann
um Glück, Ehre, Segen und Wohlfahrt

gebracht hat.

Dahinter liegt ihn einem Gewölbe ohne natürlichem Licht das Grab der Venus[23]. Es war dreieckig und hatte in der Mitte einen polierten kupfernen Kessel, der von drei Tieren getragen wurde, einem Adler, einem Ochsen und einem Löwen. Alles andere war aus lauter Gold und Edelsteinen, und in dem Kessel stand ein Engel, der einen unbekannten Baum im Arm trugt, von dem es stetig in den Kessel tropfte. Sobald eine Frucht in den Kessel fiel, wurde sie auch zu Wasser und floss weiter in drei goldene Nebenkesselchen.

Eine kupferne Tür im Boden des Grabes führt hinunter zu Frau Venus. Der Knabe leuchtet ihm mit einem ewigen Lichtlein, das er aus einem kleinen Kästlein genommen hatte. Christian Rosenkreutz lüftet den Schleier des Himmelbettes und betrachtet Frau Venus, die hier ganz »bloß« in solcher Zier und Schönheit daliegt, dass er wie erstarrt da stand. Zu berühren wagt er sie nicht. Hinter dem Bett aber war eine Tafel auf der mit merkwürdigen Buchstaben geschrieben stand:

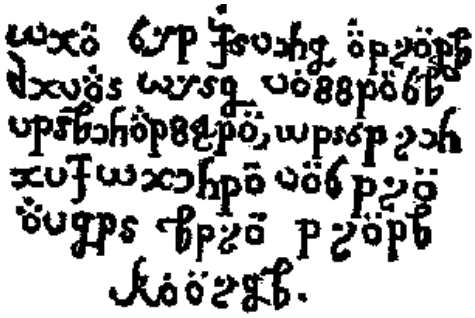

Wenn die Frucht meines

Baumes wird vollends
verschmelzen, werde ich
aufwachen und eine
Mutter sein eines

Königs.

Das Geheimnis, wer der Vater dieses Königs ist, wird am Ende der "Chymischen Hochzeit" noch überraschend gelüftet werden: es ist Christian Rosenkreutz selbst. Beim Hinausgehen betracht er noch alle Türlein genauer und bemerkt, wie in jeder Ecke ein Lichtlein wie Pyrit so feurig glühte, dass davon der Baum im Kessel dahinschmelzen musste und dennoch immer neue Früchte hervorbrachte.

Kaum haben Christian Rosenkreutz und sein Knabe das Grab verlassen, werden sie von Cupido entdeckt, der sehr besorgt dreinschaut, weil niemand das Grab seiner Mutter betreten dürfe. Doch hatte er zum Glück nicht entdeckt, woher sie kamen. Sicherheitshalber versieht er aber die kupferne Tür mit einem starken Schloss. Dann taucht er einen seiner Pfeile in ein glühendes Lichtlein und stupft damit Christian Rosenkreutz auf die Hand.

Inzwischen haben sich auch die anderen Gäste im Saal versammelt und auch die Jungfrau erscheint, ganz in schwarzen Samt gekleidet, mit ihrem Lorbeerzweig in der Hand. Christian Rosenkreutz muss noch rasch Cupido, der ganz und gar nicht traurig scheint, seine Hand vorweisen und dieser lacht herzlich, als er dort noch ein Tröpfchen Blut bemerkt und daraufhin lautstark verkündet, dass er nun bald seine Jahre ablegen, d.h. sich verjüngen werde. Die anderen Gäste werden von Cupido noch kurz ermahnt, dass sie auf Christian Rosenkreutz acht geben sollten, dann geht man in den Hof, wo sechs Särge aufgestellt sind und neben jedem stehen acht vermummte Männer. Alle - außer Christian Rosenkreutz, der es besser weiß - sind überzeugt, dass in den Särgen die Leichen der königlichen Personen liegen. Ein pathetischer Trauermarsch erkling und mit vielen Zeremonien werden die Särge in die Erde versenkt. Dann hält die Jungfrau eine kurze Ansprache und nimmt allen Gästen das Versprechen ab, mit allen Kräften daran zu arbeiten, die soeben begrabenen Personen wieder zum Leben zu erwecken. Dazu müsse man sich zum Olympischen Turm begeben, um von dort die notwendige Arznei zu holen. Am Ufer des Sees liegen schon die 7 Schiffe bereit. Jedes hat nur zwei Mann Besatzung und trägt ein besonderes Zeichen. Fünf haben als Zeichen je einen der regelmäßigen platonischen Körper. Das Schiff, das Christian Rosenkreutz und die Jungfrau trägt, hat einen Globus zum Zeichen. In ganz bestimmter Ordnung machen sich die Schiffe auf die Reise. Die beiden mittleren Schiffe waren die stattlichsten und fuhren ohne Menschen und ihre Fahnen trugen Sonne und Mond als Zeichen[24]. Durch einen engen Arm gelangt man auf das Meer hinaus, wo sie alle Sirenen, Nymphen und Meergöttinen schon erwarten und als Hochzeitsgabe eine große, wertvolle Perle überbringen. Sie bitten, dass man für eine kurze Weile innehalten wolle, was die Jungfrau auch gewährt und zu diesem Zweck anordnet, dass sich die beiden großen Schiffe in der Mitte halten und die anderen ein Pentagon um sie herum bilden sollten. Dann begannen die Nymphen mit lieblicher Stimme ein Loblied der Liebe zu singen[25][26].

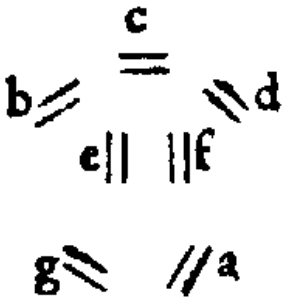

Nach etlichen Stunden kommt der Olympische Turm in Sicht, der inmitten einer viereckigen Insel steht, die von einem festen Mauerwall umgeben ist. Dahinter liegt eine schöne Wiese mit zahlreichen Gärten. Der Turm selber sieht von außen so aus, als habe man sieben runde Türme aneinander gebaut, doch ist der mittlere etwas höher. Innwendig gehen alle ineinander über. Der Turm hat sieben Stockwerke. Nachdem, wie Christian Rosenkreutz wohl erkannt hatte, unbemerkt von den anderen die Särge in den Turm gebracht worden waren, werden alle in das unterte Geschoß geführt. Hier müssen sie Kräuter, Edelsteine und dergleichen stoßen und Säfte und Essenzen daraus gewinnen und in Gläser füllen. Indessen wurden unbemerkt in einem Nebenzimmer die Leichname von drei Jungfrauen gewaschen.

Abends gibt es nur Suppe und etwas Wein und als Schlafstatt wird für jeden eine Decke auf die Erde gelegt. Da Christian Rosenkreutz nicht einschlafen kann, streift er noch durch die Gärten und kommt dabei bis an den Wall. Er betrachtet den Sternenhimmel und erkennt mit großer Freude eine ganz einzigartige Konstellation der Planeten[27]. Schlag Mitternacht sieht er *sieben* Flammen über das Meer herannahen und sich auf die Spitze des Turmes zubewegen. Sobald die Flammen sich auf der Spitze niedergelassen haben, beginnen die Winde das Meer aufzuwühlen und der Mond wird von Wolken verhüllt. Von Furcht erfüllt eilt Christian Rosenkreutz in den Turm zurück und legt sich, eingelullt vom sanften Rauschen eines kleinen Brünnleins im Laboratorium, schlafen.

Sechster Tag

Am sechsten Tag soll sich alles entscheiden[28]. Innerhalb des Turmes erleben die Gäste vom **ersten Stock** an, in dem sich das Laboratorium befindet, einen stufenweisen Aufstieg, bei dem sie an alchemistischen Operationen teilnehmen, die durch einen Greis und eine Frau geführt werden. Sie müssen dabei auf sehr sonderbare Weise von Stockwerk zu Stockwerk hinaufsteigen. Es werden ihnen nämlich Leitern, Seile und Flügel gebracht, die per Los zugeteilt werden. Die mit den Flügeln konnten schnell aufsteigen, doch die mit den Seilen waren übel dran. Christian Rosencreutz erhält glücklicherweise eine Leiter.

Im **zweiten Stock** bringen zwölf Personen, die zuvor die Musikanten gewesen waren, ein längliches Ding, das die anderen nur für einen Brunnen halten. Doch Christian Rosenkreutz erkennt, dass es in Wahrheit ein ovaler Sarg mit den sechs Leichen ist. Die zwölf Musikanten geleiten mit lieblicher Musik die Jungfrau mit ihren Dienerinnen in den Saal und alle müssen sich in einer besonderen Ordnung um den Brunnen herum aufstellen. Eine merkwürdige Prozedur mit dem Brunnen und vier Röhren beginnt, bei der das Wasser die Leichname völlig auflöst. Das Wasser färbt sich rot und wird unter dem Brunnen in einer goldenen Kugel gesammelt, die am Ende des ganzen Prozesses hinausgebracht wird.

Man steigt in den **dritten Stock** auf, der viele Fenster und zwischen je zwei Fenster eine Tür mit einem dahinter befindlichen polierten Spiegel hat, und findet die Kugel mitten im Saal an einer Kette hängend wieder. Von den Sonnenstrahlen wird die goldene Kugel mit Hilfe der Spiegel eine Zeit lang erhitzt. Dann lässt man sie abgekühlen und geht frühstücken. Das war gerade um sieben Uhr. Danach wird die Kugel mit einem Diamanten auseinandergeschnitten und man findet darinnen nichts Rotes mehr, sondern ein schneeweißes Ei, das die Jungfrau alsbald hinaustragen lässt.

Im **vierten Stock** findet man einen viereckigen kupfernen Kessel mit gelbem Sand, in dem das Ei ausgebrütet wird. Auf der einen Seite des Kessels fand man folgende Inschrift:

O.BLI.TO.BIT.MI.LI.
KANT.I.VOLT.BIT.TO.GOLT.
(Ungelöst. Nur Alfons Rosenberg (Stuttgart 1957) hat die Buchstaben zu lateinischen Worten ergänzt)

Auf der zweiten Seite standen diese drei Worte:

SANITAS. NIX. HASTA.

(Gesundheit. Schnee. Lanze.)

Die dritte Seite trug nur dieses Wort:

F.I.A.T.

(Es werde)

Aber auf der Rückseite stand eine ganze Inschrift, die lautete:

QUOD
Ignis: Aer: Aqua: Terra:
SANCTIS REGUM ET REGINARUM NOSTR.
Cineribus. Eripere non potuerunt.
Fidelis Chymicorum Turba
IN HANC URNAM

Contulit.
Ao*)

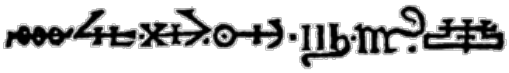

Was
Feuer, Luft, Wasser, Erde
unserer König und Königinnen heiligen
Aschen nicht entreißen konnten,
hat die treue Schar der Alchemisten
in diese Urne
gesammelt.

*) = 1459, nach R. Kienast. Auch: Π = Paracelsus, h = Hohenheimensis, m = Medicinae, d = Doctor.

Alsbald schlüpft ein Vogel heraus, der angebunden und mit dem Blut der Enthaupteten gemästet wird. Er wächst sehr rasch und beißt und kratz recht bösartig und war jetzt ganz schwarz und wild. Nachdem man ihm neue Speise, vielleicht das Blut einer anderen königlichen Person, gebracht hat, verliert er seine schwarzen Feder und es wachsen ihm neue, die schneeweiß sind. Eine dritte Speise verleiht ihm schließlich ein wunderschönes buntgefärbtes Gefieder und er war jetzt auch so zahm und zutraulich, dass er gefahrlos losgebunden werden konnte. Dann wird mit Freuden das Mittagsmahl eingenommen.

Danach bereitet man im **fünften Stock** dem Vogel ein Bad mit einem weißem Pulver, das wie Milch aussieht. Da verliert er alle Federn, wird am ganzen Körper blau, nur der Kopf bleibt weiß.

Im **sechsten Stock** wird nun ein Altar aufgestellt mit den sechs Dingen darauf, die man am vierten Tag auch im königlichen Gemach des Schlosses gesehen hatte. Der Vogel gesellte sich als siebenter dazu. Nachdem er aus dem Brünnlein einen guten Trunk genommen hatte, pickt er die weiße Schlange, bis sie heftig blutete. Das Blut wird in einer goldenen Schale aufgefangen und dem sich heftig sträubenden Vogel in den Hals geschüttet. Dann steckt man den Kopf der Schlange in das Brünnlein, worauf sie wieder lebendig wird und rasch durch die Augenhöhle in den Totenschädel hineinkriecht und lange nicht mehr gesehen wird. Indessen drehte sich die Himmelskugel immer weiter, bis die erwünschte Konjunktion eintrat. Da schlägt die Uhr eins. Eine zweite Konjunktion tritt ein und es schlägt zwei. Als bei der dritten Konjunktion die Uhr wieder schlägt, legt der Vogel demütig seinen Hals auf das Buch und lässt sich gutwillig von einem, den das Los bestimmt hat, den Kopf abschlagen. Es kommt aber kein Blut; erst als seine Brust geöffnet wird, springt es so frisch und hell hervor, als wäre es ein rubinrotes Brünnlein. Auf Geheiß der Jungfrau wird mit dem Lichtlein am Altar ein Feuer entzündet und der Leib des Vogels zu Asche verbrannt, die sorgfältig in einer Lade aus Zypressenholz gesammelt wird.

Unter dem Vorwand, dass sie faule und träge Laboranten seien, werden Christian Rosenkreutz und drei seiner Begleiter von den anderen abgesondert und heimlich in den **siebenten Stock** geleitet. Tatsächlich sind sie dazu berufen, das große Werk zu vollenden. Oben empfängt sie der alte Mann bei einem kleinen Öfchen. Die Jungfrau bringt das Kästchen mit der Asche, leer sie in ein anderes Gefäß und füllt das ihrige mit anderer Materie. Sie sagt, dass sie nun den anderen Künstlern einen blauen Dunst vormachen müsse und eilt rasch wieder hinunter um die dort Verbliebenen mit im Grunde sinnlosen Arbeiten zu beschäftigen. Oben im siebenten Stock wird nun die Asche mit zuvor präpariertem Wasser zu einem Teig verrührt auf dem Feuer heiß gemacht[29]. Dann wird die Masse in zwei Formen gegossen. Als man schließlich die winzigen Formen öffnet, liegen da zwei schöne, helle, fast durchscheinende Figuren: ein Knäblein und ein Mägdlein, jedes nur vier Zoll lang. Sie waren nicht hart, sondern weich und aus Fleisch, wie ein Mensch, doch war kein Leben in ihnen. Man legt sie auf zwei Atlaskissen und lässt tropfenweise das Blut des Vogels in ihre Münder fallen, worauf sie sehr schnell wachsen und endlich die Größe von erwachsenen Menschen erreichen. Sie hatten goldgelocktes Haar und waren so wunderschön, dass selbst die Venusgestalt an ihnen gemessen ein Nichts war. Der Alte läss sie mit Tüchern bedecken und stellt rundherum Fackeln auf, die aber, wie Christian Rosenkreutz als einziger bemerkt, nur dazu da sind, damit niemand merken zu lassen, wann die Seele in die Gestalten führe. Auch Christian Rosenkreutz hätte nichts bemerkt, wenn er nicht zuvor schon zweimal die Seelenflämmchen gesehen hätte. Die Jungfrau kommt nun mit Musik und ihrem ganzen Gefolge und bringt zwei prachtvolle weiße Gewänder mit, die aus reinem Kristall zu seinen scheinen und doch weich und undurchsichtig sind. Das alles geschah unter dem Dach, das aus sieben Kuppeln bestand, von denen die mittlere etwas höher war und zuoberst ein kleines, rundes Loch hatte. Nach vielen Zeremonien kommen sechs Jungfrauen herein, deren jede eine große Posaune trägt, die mit einer grünen, leicht brennbaren Materie umwunden ist. Der Alte setzt eine der Posaunen einer der Figuren so an den Mund, dass die andere Öffnung genau auf das Loch in der obersten Kuppel gerichtet ist. Während der Blick aller anderen fest auf die Figuren gerichtet ist, blickt einzig Christian Rosenkreutz unverwandt zu der Kuppelöffnung hin. Daraufhin wird, wieder zur Ablenkung, das Laubwerk um die Posaune herum entzündet und ein heller Feuerstreifen fährt, nur von Christian Rosenkreutz bemerkt, durch das Loch in der Kuppel durch die Posaune in die leblose Figur hinein. Dann nimmt der Alte die zweite Posaune und verfährt mit ihr in gleicher Weise und so geht es weiter, bis jede der beiden Figuren die ganze Prozedur dreimal durchgemacht hat. Dann werden die beiden in ein Reisebett gelegt, wo sie hinter zugezogenen Vorhängen für eine Weile schlafen. Die Jungfrau eilt indessen wieder hinunter zu den anderen Künstlern, die recht wohlgemut waren, denn sie durften, wie die Jungfrau später erzählte, Gold herstellen, *welches*, wie Christian Rosenkreutz knapp bemerkt, *wol auch ein stuck dieser Kunst, aber nit das fürnembst, nöttigst und beste ist.*

Nach etwa einer halben Stunde stellt sich der mutwillige Cupido wieder ein und neckt die hinter dem Vorhang Schlafenden solange, bis sie ganz verwundert erwachten, denn sie vermeinten, dass sie von der Stunde ihrer Enthauptung bis jetzt geschlafen hätten. Sie setzen sich in zwei bereitgestellte Sessel und werden ehrerbietig begrüßt. Da es schon auf fünf Uhr zuging, durfte man nicht säumen. Rasch wird das junge königliche Paar hinunter zum Schiff geleitet und sie fahren so schnell davon, dass man sie bald aus den Augen verliert. Dann werden die vielen Geräte auf die anderen Schiffe verladen und man versammelt sich zum Abendessen, wo Christian Rosenkreutz und seine drei Begleiter wieder mit den anderen Künstlern zusammentreffen. Auch der Alte nimmt an der Tafel teil und von ihm hat Christian Rosenkreutz, wie er sagt, am meisten gelernt. Nach dem Abendessen führt der Alte alle in seine Kunstkammer, wo man viele wundersame Dinge, die die Vernunft der Natur nachbebildet hatte, bestaunen konnte. Dann geht man schlafen. Von dem leisen Rauschen des Meeres in den Schlaf gewiegt, fällt Christian Rosenkreutz in einen sanften, traumlosen Schlaf, der von elf Uhr bis morgens um acht anhielt.

Siebenter Tag

Am Morgen des **siebenten Tages** erhalten alle gelbe Kutten und legen ihr Goldenes Vließ an und die Jungfrau verkündet ihnen, dass sie zu *Rittern vom Goldenen Stein*[30] geschlagen werden sollen. Der Alte aber überreicht jedem einen goldenen Stein[31], auf dessen Vorderseite zu lesen war:

AR. NAT. MI.
(Ars Naturae Ministra = Die Kunst ist die Dienerin der Natur)

Auf der Rückseite stand:

TEM. NA. F.
(Temporis Natura Filia = Die Natur ist die Tochter der Zeit)

Auf zwölf Schiffen kehrt man nun zum Schloss zurück. Sechs der Schiffe waren jene, mit denen man gekommen war, sechs gehörten dem Alten, der ebenfalls mitfuhr. Die Fahnen der Schiffe tragen jeweils ein Tierkreiszeichen, das des Christian Rosenkreutz fährt unter dem Zeichen der Waage. Die Schiffe kommen schnell voran und werden schon von etwa 500 anderen Schiffen erwartet. Auf einem davon, das ganz von Gold und Edelsteinen schimmert, sitzen König und Königin und andere hochgeborene Herren, Frauen und Jungfrauen. An Land werden alle freudig empfangen und Christian Rosenkreutz und der Alte, die nun beide eine schneeweiße Fahne mit rotem Kreuz tragen, dürfen neben dem König reiten. Christian Rosenkreutz hatte sich aber auch die Zeichen auf den Hut gesteckt, die er am zweiten Tag am Tor gegen Wasser und Salz hatte einlösen können, was der junge König alsbald bemerkt und daraufhin freudig lachend sagt, dass Christian Rosenkreutz sein Vater sei[32].

Am Tor werden sie von dem Torhüter empfangen, der dem König eine Bittschrift überrreicht, die diesen ziemlich erschreckt. Nach einer festlichen Tafel werden alle wie angekündigt zu »Rittern des Goldenen Steins« geschlagen und müssen folgendes auf das Zepter des Königs schwören:

I. Ihr Herren Ritter sollt schwören, daß ihr euren Orden keinem Teufel oder Geist, sondern euch allein Gott, eurem Schöpfer und dessen Dienerin der Natur verschreibt.

II. Daß ihr alle Hurerei, Unzucht, Unreinigkeit verabscheut und mit solchen Lastern euren Orden nicht beschmutzt.

III. Daß ihr mit euren Gaben jedem, der es wert und bedürftig ist, helft.

IV. Daß ihr diese Ehre nicht zu weltlicher Pracht und höherem Ansehen anwendet.

V. Daß ihr nicht länger leben werdet als es Gott haben will.[33]

Über den letzten Punkt müssen alle herzlich lachen und er mag auch wohl nur, wie Christian Rosenkreutz bemerkt, zum Scherz hinzugefügt worden sein. Danach werden alle zu einer kleinen Kapelle geführt, wo Christian Rosenkreutz Gott zu Ehren sein Goldenes Vließ und seinen Hut aufhängt und zum ewigen Gedächtnis dalässt. Und da auch jeder seinen Namen einntragen muss, schreibt er:

Summa scientia nihil scire.
Fr. C H R I S T I A N U S R O S E N C R E Ü T Z,
Eques aurei Lapidis:
Anno 1459.

Höchstes Wissen ist, nichts zu wissen.
Bruder Christian Rosenkreutz
Ritter vom Goldenen Stein
Anno 1459.

Christian Rosenkreutz spielt noch eine weitere besondere Rolle, die mit der Bittschrift des Torwächters, der ehemals ein hochgeachteter Astrologe gewesen war, zusammenhängt. Da Christian Rosenkreutz in das Mausoleum der Venus eingedrungen war und dies nun auch voll Scham bekennt, wird ihm schweren Herzens vom König auferlegt, im Schloss zu verbleiben und das Amt des Torwächters zu übernehmen, um so den alten Torhüter von seiner Pflicht zu erlösen, die dieser wegen des gleichen Vergehens hatte annehmen müssen.

Die Geschichte endet überraschend aber schließlich doch wieder in der Eremitage des Christian Rosenkreutz, womit deutlich wird, dass es sich bei den Schilderungen um keine äußeren Erlebnisse, sondern um innere geistige Erfahrungen handelt. Wie es aber Christian Rosenkreutz doch noch gelungen ist, das Schloss zu verlassen, wird verschwiegen[32]. Am Ende heißt es nur lapidar:

Hie manglen ungefehr zwey quart Bletlin, und ist er (Autor huius), da er vermeinet, er muste morgens Thorhüter sein, heim kommen.

Geisteswissenschaftliche Erläuterungen

1. ↑ 1,0 1,1 **Die Jahreszahl 1459**: "Bedeutungsvoll für ihn ist, daß er sich sagen darf, diese Verfassung in seiner Menschen-Wesenheit stehe im Einklang mit den Verhältnissen im Weltall. Er hat in «fleißiger Nachrechnung und Kalkulation» seiner «annotierten Planeten» gefunden, daß diese Verfassung bei ihm in dem Zeitpunkte eintreten darf, in dem sie nunmehr stattfindet. Wer das hier in Betracht Kommende im Sinne der Torheiten mancher «Astrologen» ansieht, der wird es mißverstehen, gleichgültig ob er sich als Gläubiger zustimmend oder als «Aufgeklärter» hohnlächelnd dazu verhält. Der Darsteller der «Chymischen Hochzeit» hat aus guten Gründen dem Titel seines Buches die Jahreszahl 1459 hinzugefügt. Er war sich bewußt, daß die Seelenverfassung des Trägers der Erlebnisse zusammenstimmen muß mit der Verfassung, bei der in einem bestimmten Zeitpunkte das Weltwerden angelangt ist, wenn innere Seelenverfassung und äußerer Weltinhalt nicht eine Disharmonie ergeben sollen. Der von der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung unabhängigen Seele muß der äußere übersinnliche Weltinhalt in Harmonie begegnen, wenn durch den Zusammenklang der beiden derjenige Bewußtseinszustand entstehen soll, welcher die «Chymische Hochzeit» ausmacht. Wer glaubt, daß die Konstellation der «annotierten Planeten» eine geheimnisvolle Kraft enthält, welche den Erlebniszustand des Menschen bestimmt, der gliche demjenigen, welcher der Meinung wäre, die Zeigerstellungen seiner Uhr hätten die Kraft, ihn zu einem Ausgang

zu veranlassen, den er aus seinen Lebensverhältnissen heraus zu einer bestimmten Stunde hat unternehmen müssen." (Lit.: GA 35, S 345)

2. ↑ **Der Sturm**: "In einer Zeit gehobener Seelenstimmung, am Vorabend des Osterfestes, tritt dieses erneute Erleben ein. Der Träger der Erlebnisse fühlt sich wie von Sturm umbraust. So kündigt sich ihm an, daß er eine Wirklichkeit erlebt, deren Wahrnehmung nicht durch den physischen Leib vermittelt ist. Er ist aus dem Gleichgewichtszustande gegenüber den Weltenkräften herausgehoben, in den der Mensch durch seinen physischen Leib versetzt ist. Seine Seele lebt nicht das Leben dieses physischen Leibes mit; sie fühlt sich nur verbunden mit dem (ätherischen) Bildekräfteleib, der den physischen durchsetzt. Dieser Bildekräfteleib ist aber nicht in das Gleichgewicht der Weltenkräfte eingeschaltet, sondern in die Beweglichkeit derjenigen übersinnlichen Welt, welche der physischen zunächst steht, und die von dem Menschen zuerst wahrgenommen wird, wenn er sich die Pforten des geistigen Schauens eröffnet hat. Nur in der physischen Welt erstarren die Kräfte zu festen, in Gleichgewichtszuständen sich auslebenden Formen; in der geistigen Welt herrscht fortdauernde Beweglichkeit. Das Hingenommen-Werden von dieser Beweglichkeit kommt dem Träger der Erlebnisse als die Wahrnehmung des brausenden Sturmes zum Bewußtsein." (Lit.: GA 35, S 334)
3. ↑ **Das Weib im blauen Kleid**: "Aus dem Unbestimmten dieser Wahrnehmung löst sich heraus die Offenbarung eines Geistwesens. Diese Offenbarung geschieht durch eine bestimmt gestaltete Imagination. Das Geistwesen erscheint in blauem, sternbesetztem Kleide. Man muß von der Schilderung dieses Wesens alles fernhalten, was an symbolischen Ausdeutungen dilettantische Esoteriker gerne zur «Erklärung» herbeitragen. Man hat es zu tun mit einem nicht-sinnlichen Erlebnis, das der Erlebende durch ein Bild für sich und andere zum Ausdrucke bringt. Das blaue, sternbesetzte Kleid ist so wenig Sinnbild etwa für den blauen Nachthimmel oder ähnliches, wie die Vorstellung des Rosenstockes im gewöhnlichen Bewußtsein Sinnbild für die Abendröte ist. Beim übersinnlichen Wahrnehmen ist eine viel regere, bewußtere Betätigung der Seele vorhanden als beim sinnlichen. — In dem Falle des Wanderers zur «Chymischen Hochzeit» wird diese Betätigung durch den Bildekräfteleib ausgeübt, wie im Falle des physischen Sehens durch den sinnlichen Leib vermittels der Augen. Diese Tätigkeit des Bildekräfteleibes läßt sich vergleichen mit der Erregung von ausstrahlendem Licht. Solches Licht trifft auf das sich offenbarende Geistwesen. Es wird von diesem zurückgestrahlt. Der Schauende sieht also sein eigenes ausgestrahltes Licht, und hinter dessen Grenze wird er das begrenzende Wesen gewahr. Durch dieses Verhältnis des Geistwesens zu dem Geisteslicht des Bildekräfteleibes tritt das «Blau» auf; die Sterne sind die nicht rückstrahlenden, sondern von dem Wesen aufgenommenen Teile des Geisteslichtes. Das Geistwesen hat objektive Wirklichkeit; das Bild, durch das es sich offenbart, ist eine durch das Wesen bewirkte Modifikation in der Ausstrahlung des Bildekräfteleibes. " (Lit.: GA 35, S 335)
4. ↑ **In diesem Zeichen wirst du siegen**. "Der Träger der Erlebnisse, die in der «Chymischen Hochzeit» geschildert sind, ist als Alchimist sich bewußt, daß er auf seinem Wege ein erstarktes Unterscheidungsvermögen für Wahrheit und Täuschung braucht. Nach den Lebensverhältnissen, aus denen heraus er seinen alchymistischen Pfad antritt, sucht er seine Stütze aus der christlichen Wahrheit zu gewinnen. Er weiß: was ihn mit Christus verbindet, hat schon innerhalb seines Lebens in der Sinnen weit eine zur Wahrheit führende Kraft in seiner Seele zur Entfaltung gebracht, welche der Sinnesgrundlage nicht bedarf, die sich also auch bewähren kann, wenn diese Sinnesgrundlage nicht da ist. Mit dieser Gesinnung steht seine Seele vor dem Wesen im blauen Kleide, das ihn auf den Weg zur «Chymischen Hochzeit» weist. Dieses Wesen könnte zunächst ebensogut der Welt der Täuschung und des Irrtums wie derjenigen der Wahrheit angehören. Der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» muß unterscheiden. Aber sein Unterscheidungsvermögen wäre verloren, der Irrtum müßte ihn überwältigen, könnte er nicht im übersinnlichen Erleben erinnern, was ihn in der sinnlichen mit einer inneren Kraft an die Wahrheit bindet. Aus der eigenen Seele steigt auf, was in dieser durch Christus geworden ist. Und so wie sein übriges Licht, so strahlt der Bildekräfteleib dieses Christuslicht nach dem sich offenbarenden Wesen hin. Es bildet sich die rechte Imagination. Der Brief, der ihn auf den Weg zur «Chymischen Hochzeit» weist, enthält das Christuszeichen und die Worte: in hoc signo vinces. — Der Wanderer weiß: er ist durch eine Kraft, die nach der Wahrheit weist, mit dem erscheinenden Wesen verbunden. Wäre die Kraft, die ihn in die übersinnliche Welt geführt hat, eine zur Täuschung neigende gewesen, so stünde er vor einer Wesenheit, die sein Erinnerungsvermögen für den in ihm lebenden Christusimpuls gelähmt hätte. Er würde dann nur der verführerischen Macht gefolgt sein, welche den Menschen auch dann anzieht, wenn die übersinnliche Welt ihm Kräfte entgegenführt, die seinem Wesen und Wollen verderblich sind. " (Lit.: GA 35, S 344f)
5. ↑ **Die unverstandene Imagination der drei Tempel**: "In dem Briefe wird auf drei Tempel verwiesen. Was mit diesen gemeint ist, wird von dem Träger der Erlebnisse in dem Zeitpunkte noch nicht verstanden, in dem er den Hinweis erhält. Wer in der geistigen Welt wahrnimmt, muß wissen, daß ihm zuweilen Imaginationen zuteil werden, auf deren Verständnis er zunächst verzichten muß. Er muß sie als Imaginationen hinnehmen und als solche in der Seele ausreifen lassen. Während dieser Reifung bringen sie im Menschen-Innern die Kraft hervor, welche das Verständnis bewirken kann. Wollte sie der Beobachter in dem Augenblicke sich erklären, in dem sie sich ihm offenbaren, so würde er dieses mit einer dazu noch ungeeigneten Verstandeskraft tun und Ungereimtes denken. In der geistigen Erfahrung hängt vieles davon ab, daß man die Geduld hat, Beobachtungen zu machen, sie zunächst einfach hinzunehmen und mit dem Verstehen bis zu dem geeigneten Zeitpunkte zu warten. Was der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» am ersten Tage seiner Geist-Erlebnisse erfährt, bezeichnet er als ihm vor «sieben Jahren» angekündigt. Er durfte in dieser Zeit nicht über sein damaliges «Gesicht» eine verstandesmäßige Meinung sich bilden, sondern mußte warten, bis das «Gesicht» in seiner Seele so lange nachgewirkt habe, daß er weiteres mit Verständnis erfahren konnte. " (Lit.: GA 35, S 346f)
6. ↑ **Der Traum vom Turm und dem eisgrauen Mann**: "Die Erscheinung des Geistwesens im blauen, sternbesetzten Kleide und die Überreichung des Briefes sind Erlebnisse, welche der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» macht, ohne daß ein eigener freier Entschluß seiner Seele dazu führt. Er geht im weiteren dazu über, durch einen solchen freien Entschluß Erlebnisse herbeizuführen. Er tritt in einen schlafähnlichen Zustand ein; in einen solchen, der ihm Traumerfahrungen bringt, deren Inhalt Wirklichkeitswert besitzt. Er kann dieses, weil er nach den Erlebnissen, die er hinter sich hat, durch den Schlaf zustand in ein anderes Verhältnis zur geistigen Welt tritt, als das gewöhnliche ist. Die Seele des Menschen ist im gewöhnlichen Erleben während des Schlafzustandes nicht durch Bande an die geistige Welt geknüpft, die ihr Vorstellungen mit Wirklichkeitswert geben können. Die Seele des Wanderers zur «Chymischen Hochzeit» ist aber verwandelt. Sie ist innerlich so erkräftigt, daß sie in die Traumerfahrung aufnehmen kann, was in ihrem Erleben Zusammenhang hat mit der geistigen Welt, in der sie sich befindet. Und sie erlebt durch eine solche Erfahrung zunächst ihr eigenes, neu gewonnenes Verhältnis zu dem Sinnenleibe. Sie erlebt dieses Verhältnis durch die Imagination des Turmes, in dem der Träumende eingeschlossen ist, und aus dem er befreit wird. Sie erlebt bewußt, was unbewußt im gewöhnlichen Dasein erlebt wird, wenn die Seele einschlafend aus dem Gebiet der Sinneserfahrung in dasjenige übersinnlicher Daseinsform übergeht. Die Beengungen und Nöte in dem Turm sind der Ausdruck für die Sinneserlebnisse nach dem Seelen-Inneren zu, wenn dieses sich dem Gebiet solcher Erlebnisse entwindet. Was die Seele in der Art an den Leib bindet, daß das Ergebnis dieser Bindung die Sinneserfahrung ist, dies sind die wachstumfördernden Lebenskräfte. Unter dem alleinigen Einfluß dieser Kräfte könnte nie Bewußtsein entstehen. Das bloß Lebendige bleibt unbewußt. Zur Entstehung des Bewußtseins führen im Verein mit der Täuschung diejenigen Kräfte, welche das Leben vernichten. Trüge der Mensch nicht in sich, was ihn dem physischen Tode entgegenführt: er könnte zwar im physischen Leibe leben, aber in demselben nicht Bewußtsein entwickeln. Für das gewöhnliche Bewußtsein bleibt der Zusammenhang zwischen den tod-bringenden Kräften und diesem Bewußtsein verborgen. Wer wie der Träger der Erlebnisse in der «Chymischen Hochzeit» ein Bewußtsein für die geistige Welt entwickeln soll, dem muß dieser Zusammenhang vor das «Geistesauge» treten. Er muß erfahren, daß mit seinem Dasein der «eisgraue Mann» verbunden ist, das Wesen, das seiner Natur nach die Kraft des Alterns in sich trägt. Das Schauen im Geistgebiet kann nur derjenigen Seele zuteil werden, welche, während sie in diesem Gebiete weilt, die Kraft auf sich wirken sieht, die im gewöhnlichen Leben hinter dem Altern steht. Diese Kraft ist imstande, die Seele dem Gebiet der Sinneserfahrung zu entreißen. — Der Wirklichkeitswert des Traumerlebnisses liegt darin, daß der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» durch dasselbe sich bewußt ist, er kann nunmehr der Natur und der Menschen weit mit einer Seelenverfassung entgegentreten, die ihn schauen läßt, was in beiden dem gewöhnlichen Bewußtsein verborgen ist. Dadurch ist er gereift für die Erfahrungen der nächsten Tage." (Lit.: GA 35, S 347ff)

7. ↑ Die drei typischen **alchemistischen Farben**, Weiß, Rot und Schwarz, werden hier genannt, in denen sich der jeweilige Zustand des großen alchemistischen Werks ausdrückt. Die sogenannte Nigredo, die Schwärzung, bezeichnet den Anfangszustand des Werkes. Um sein Werk zu beginnen, muss Christian Rosenkreutz zunächst dem Raben folgen. Auf die Schwärzung folgt die Weißung, die Albedo. Das ist ein Zwischenzustand, in dem aber schon ein inneres Licht entzündet ist und von dem die Alchemisten sagen: *Wenn die Materie weiß wird, hat unser König den Tod besiegt.* Das Ziel des Werkes aber ist die Rötung, die Rubedo, die die geistige Wiedergeburt ankündigt und anzeigt, dass die Materie nun von jeder Schlacke, allem Gift und jeglicher Unvollkommenheit befreit ist. Der rotgekleidete König symbolisiert das Feuer des Geistes, die Macht und die Kraft; er ist der wahre Herrscher.
8. ↑ **Die vier Wege**: "Der Alchimist strebt nach einem Naturwissen, das für ihn Grundlage wahrhaftiger Menschenkenntnis werden soll. Den Weg zu einem solchen Wissen muß der Wanderer zur «Chymischen Hochzeit» suchen. Doch nicht ein solcher Weg, sondern mehrere werden ihm gezeigt. Der erste führt in ein Gebiet, in welchem die in der Sinneswahrnehmung gewonnenen verstandesmäßigen Vorstellungen des gewöhnlichen Bewußtseins in den Gang der übersinnlichen Erfahrung einwirken, so daß durch das Zusammenwirken der beiden Erfahrungskreise die Einsicht in die Wirklichkeit ertötet wird. Der zweite stellt in Aussicht, daß der Seele die Geduld verloren gehen kann, wenn sie nach geistigen Offenbarungen sich langen Wartezeiten unterwerfen muß, um stets ausreifen zu lassen, was zunächst nur als unverstandene Offenbarung hingenommen werden darf. Der dritte fordert Menschen, welche durch ihre bereits unbewußt erlangte Entwickelungsreife in kurzer Zeit schauen dürfen, was andere in langem Ringen erwerben müssen. Der vierte bringt den Menschen zur Begegnung mit all den Kräften, die aus der übersinnlichen Welt heraus sein Bewußtsein umnebeln und verängstigen, wenn dieses sich der Sinneserfahrung entreißen will. - Welcher Weg für die eine oder die andere Menschenseele zu nehmen ist, das hängt ab von der Verfassung, in welche sie durch die Erfahrungen des gewöhnlichen Bewußtseins gebracht ist, bevor sie die geistige Wanderung antritt. «Wählen» im gewöhnlichen Sinne kann sie nicht, denn ihre Wahl würde aus dem sinnlichen Bewußtsein hervorgehen, dem eine Entscheidung in übersinnlichen Dingen nicht zusteht. Die Unmöglichkeit einer solchen Wahl sieht der Wanderer nach der «Chymischen Hochzeit» ein. Er weiß aber auch, daß seine Seele für ein Verhalten in einer übersinnlichen Welt genügend erstarkt ist, um zum Rechten veranlaßt zu werden, wenn eine solche Veranlassung aus der geistigen Welt selbst kommt. Die Imagination seiner Befreiung «aus dem Turm» gibt ihm dieses Wissen. Die *Imagination des «schwarzen Raben»*, welcher der «weißen Taube» die ihr geschenkte Speise entreißt, ruft in der Seele des Wanderers ein gewisses Gefühl hervor; und dieses aus übersinnlichem, imaginativem Wahrnehmen erzeugte Gefühl führt auf den Weg, auf den die Wahl des gewöhnlichen Bewußtseins nicht hätte leiten dürfen." (Lit.: GA 35 S 350f)
9. ↑ **SC**: Sanctitate Constantia; Sponsus Carus; Spes Caritas; Signum Crucis = Beständigkeit in Heiligkeit; geliebter Bräutigam; Hoffnung, Liebe; Zeichen des Kreuzes.
10. ↑ **Der Löwe**: "Die Begegnung mit dem «grausamen Löwen» bei der zweiten Pforte ist ein Glied in der Selbsterkenntnis des Geistsuchers. Der Bruder vom Rosenkreuz durchlebt sie so, daß sie als Imagination auf seine tieferen Gemütskräfte wirkt, daß ihm aber unbekannt bleibt, was sie für seine Stellung innerhalb der geistigen Welt bedeutet. Dieses ihm unbekannte Urteil fällt der «Hüter», der sich bei dem Löwen befindet, diesen beruhigt und zu dem Eintretenden gemäß dem Inhalt eines Briefes, der diesem Eintretenden auch unbekannt ist, die Worte spricht: «Nun sei mir Gott willkommen, der Mensch, den ich längst gern gesehen hätte.» Der geistige Anblick des «grausamen Löwen» ist das Ergebnis der Seelenverfassung des Bruders vom Rosenkreuz. Diese Seelenverfassung spiegelt sich in dem Bildekräfteteil der geistigen Welt und gibt die Imagination des Löwen. In dieser Spiegelung ist ein Bild des eigenen Selbstes des Beschauers gegeben. Dieser ist im Felde der geistigen Wirklichkeit ein anderes Wesen als im Gebiete des sinnenfälligen Daseins. Die im Bereiche der Sinneswelt wirksamen Kräfte formen ihn zum sinnlichen Menschenbilde. Im Umkreis des Geistigen ist er noch nicht Mensch; er ist ein Wesen, das sich imaginativ durch die Tierform ausdrücken läßt. Was im sinnenfälligen Dasein des Menschen an Trieben, an Affekten, an Gefühls- und Willensimpulsen lebt, das ist innerhalb dieses Daseins in Fesseln gehalten durch das an den Sinnesleib gebundene Vorstellungs- und Wahrnehmungsleben, die selbst ein Ergebnis der Sinneswelt sind. Will der Mensch aus der Sinneswelt heraustreten, so muß er sich bewußt werden, was an ihm außer dieser Welt nicht mehr durch die Gaben der Sinneswelt gefesselt ist und durch neue Gaben aus der Geisteswelt auf den rechten Weg gebracht werden muß. Der Mensch muß sich schauen vor der sinnenfälligen Menschwerdung. Dieses Schauen wird dem Bruder vom Rosenkreuz durch die Begegnung mit dem Löwen, dem Bilde seines eigenen Wesens vor der Menschwerdung, zuteil. - Nur um nicht Mißverständnisse hervorzurufen, mag hier angemerkt werden, daß die Daseinsform, in der sich die dem Menschen zugrunde liegende Wesenheit vor der Menschwerdung auf geistige Art erblickt, nichts zu tun hat mit der Tierheit, mit welcher der landläufige Darwinismus die Menschenart durch Abstammung verknüpft denkt. Denn die Tierform des geistigen Anblickes ist eine solche, die durch ihre Wesenheit nur der Bildekräftewelt angehören kann. Innerhalb der Sinneswelt kann sie nur als unterbewußtes Glied der Menschennatur ein Dasein haben. - Daß er mit dem Teil seiner Wesenheit, der durch den Sinnesleib in Fesseln gehalten ist, noch vor der Menschwerdung steht, das drückt sich in der Seelenstimmung aus, in der sich der Bruder vom Rosenkreuz beim Eintritte in das Schloß befindet. Was er zu erwarten hat, dem stellt er sich unbefangen gegenüber und trübt es sich nicht durch Urteile, die noch von dem an die Sinneswelt gebundenen Verstand herstammen. Solche Trübung muß er später an denjenigen bemerken, die nicht mit einer rechtmäßigen Seelenstimmung gekommen sind. Auch sie sind an dem «grausamen Löwen» vorbeigekommen und haben ihn gesehen, denn dies hängt nur davon ab, daß sie die entsprechenden Gedankenrichtungen und Empfindungsweisen in ihre Seele aufgenommen haben. Aber die Wirkung dieses geistigen Anblickes konnte bei ihnen nicht stark genug sein, um sie zum Ablegen der Urteilsart zu bewegen, an die sie für die Sinneswelt gewohnt waren. Ihre Art zu urteilen erscheint dem Geistesauge des Bruders vom Rosenkreuz innerhalb der Geisteswelt als eitel Prahlerei. Sie wollen Platos Ideen sehen, Demokrits Atome zählen, geben vor, das Unsichtbare zu sehen, während sie in Wahrheit nichts sehen. An diesen Dingen zeigt sich, daß sie die inneren Seelenkräfte nicht verbinden können mit der Welt, die sie umfangen hat. Ihnen fehlt das Bewußtsein von den wahren Anforderungen, welche die Geistwelt an den Menschen stellt, der sie schauen will. Der Bruder vom Rosenkreuz kann in den folgenden Tagen seine Seelenkräfte mit der geistigen Welt deswegen verbinden, weil er sich am zweiten Tage der Wahrheit gemäß eingesteht, das alles nicht zu sehen und nicht zu können, was die andern Eindringlinge vor sich oder andern behaupten, zu sehen oder zu können. Das Erfühlen seiner Ohnmacht wird ihm später zur Macht des geistigen Erlebens. Er muß sich am Ende des zweiten Tages fesseln lassen, weil er die Fesseln der seelischen Ohnmacht gegenüber der Geisteswelt fühlen soll, bis diese Ohnmacht als solche so lange dem Lichte des Bewußtseins ausgesetzt war, als sie nötig hat, um sich selbst in Macht umzuwandeln." (Lit.: GA 35, S 355ff)
11. ↑ **SM**: Studio Merentis; Sponso Mittendus; Sal Mineralis; Sal Menstrualis = Zum Studium des Würdigen; dem Bräutigam mitzubringen; Mineralsalz; Salz der Reinigung.
12. ↑ **Congratulor**: Ich beglückwünsche dich.
13. ↑ **Condoleo**: Ich leide mit dir.
14. ↑ **SPN**: Salus per naturam; Sponsi praesentandus nuptiis - Heil durch die Natur; Der Hochzeit des Bräutigams darzubringen.
15. ↑ **Falsche Geistessucher**: "Das zweite seelische Tagewerk bringt den Geistsucher, dessen Erfahrungen Johann Valentin Andreae schildert, zu Erlebnissen, durch die es sich entscheidet, ob er die Fähigkeit des wahren geistigen Schauens erlangen kann, oder ob eine Welt geistigen Irrtums seine Seele umfangen soll. Diese Erlebnisse kleiden sich für sein Wahrnehmungsvermögen in die Imaginationen des Eintrittes in ein Schloß, in dem die Welt der geistigen Erfahrung verwaltet wird. Solche Imaginationen kann nicht nur der echte, sondern auch der unechte Geistsucher haben. Die Seele gelangt zu ihnen, wenn sie gewissen Gedankenrichtungen und Empfindungsweisen folgt, durch die sie eine Umgebung vorzustellen vermag, die ihr nicht durch sinnliche Eindrücke vermittelt ist. - An der Art, wie Andreae die Gesellschaft unechter Geistsucher darstellt, innerhalb welcher der «Bruder vom roten Rosenkreuz» sich am «zweiten Tage» noch befindet, erkennt man, daß ihm das Geheimnis vom Unterschied des echten und des unechten Geistsuchers wohl bewußt ist. Wer die Möglichkeit hat, solche innere Zeugnisse von der geistigen

Einsicht des Verfassers der «Chymischen Hochzeit» richtig zu beurteilen, der wird über den wahren Charakter dieser Schrift und über die Absicht Andreaes nicht im Zweifel sein können. Sie ist ganz offenbar geschrieben, um ernst strebenden Menschen Aufklärung zu geben über das Verhältnis der sinnenfälligen Welt zur geistigen und über die Kräfte, welche der Menschenseele für das soziale und sittliche Leben aus der Erkenntnis der Geisteswelt erwachsen können. Die unsentimentale, humoristisch-satirische Darstellungsart Andreaes spricht nicht gegen, sondern für die tiefernste Absicht. Nicht nur kann man innerhalb der scheinbar leicht wiegenden Szenen den Ernst wohl durchempfinden; man hat auch das Gefühl, Andreae schildert wie jemand, der das Gemüt seines Lesers nicht durch Sentimentalität gegenüber den Geheimnissen der Geistwelt umnebeln, sondern der bei dem Leser ein seelisch freies, selbstbewußt-vernünftiges Verhalten zu dieser Welt als Stimmung erzeugen will.

Hat sich jemand durch Gedankenverrichtungen und Empfindungsweisen in die Lage versetzt, in Imaginationen eine übersinnliche Welt vorstellen zu können, so ist mit einer solchen Fähigkeit noch keineswegs die Gewähr verbunden, daß die Imaginationen dazu geeignet sind, ihn in ein wirkliches Verhältnis zur Geisteswelt zu bringen. Der Bruder vom Rosenkreuz sieht sich auf dem Felde des imaginativen Erlebens umgeben von zahlreichen Seelen, die zwar in Vorstellungen über die geistige Welt leben, die aber durch ihre innere Verfassung in eine wirkliche Berührung mit dieser Welt nicht kommen können. Die Möglichkeit dieser wirklichen Berührung hängt davon ab, wie der Geistsucher seine Seele gegenüber der sinnenfälligen Welt einstellt, bevor er an die Schwelle zur geistigen Welt herantritt. Diese Einstellung bringt in der Seele eine Verfassung hervor, die über die Schwelle getragen wird und sich innerhalb der Geisteswelt so offenbart, daß diese den Suchenden aufnimmt oder zurückweist. Die rechtmäßige Seelenverfassung kann nur dadurch erlangt werden, daß der Suchende bereit ist, alles vor der Schwelle abzulegen, das sein Verhältnis zur Welt innerhalb der sinnenfälligen Wirklichkeit bestimmt. Diejenigen Gemütsimpulse müssen für das Verweilen in der Geisteswelt unwirksam werden, durch die der Mensch aus der äußeren Lebenslage und dem äußeren Lebensschicksale heraus den Charakter und die Geltung - das Gewicht - seiner Persönlichkeit empfindet. Ist schon diese Notwendigkeit, durch die sich der Mensch in eine Art seelischer Kindheit versetzt fühlt, schwierig zu erfüllen, so widerstrebt dem gewöhnlichen Empfinden noch mehr die andere, auch die Art des Urteilens zu unterdrücken, durch die man sich innerhalb der Sinneswelt orientiert. Man muß zu der Einsicht kommen, daß diese Urteilsart an der Sinneswelt gewonnen ist, daß sie nur innerhalb dieser Geltung haben kann, und daß man bereit sein muß, die Art, wie man in der Geisteswelt zu urteilen hat, aus dieser selbst erst zu erfahren. Der Bruder vom Rosenkreuz entwickelt bei seinem Eintritte in das Schloß eine Seelenstimmung, die aus dem Gefühle von diesen Notwendigkeiten herrührt. Er läßt sich nicht zum Verbringen der ersten Nacht im Schlosse in ein Gemach führen, sondern verbleibt in dem Saal, bis zu dem er durch seine Teilnahme an den Vorgängen des zweiten Tages gelangt ist. Auf diese Art bewahrt er sich davor, seine Seele in ein Gebiet der geistigen Welt zu tragen, mit der sich die in seinem Innern wirksamen Kräfte noch nicht würdig verbinden können. Diejenige Seelenstimmung, die ihn davon abhält, weiter in den Geistesort einzudringen, als ihn der zweite Tag gebracht hat, ist in seiner Seele die Nacht hindurch wirksam und rüstet ihn mit einem Wahr-nehmungs- und Willensvermögen aus, die er am folgenden Tage braucht. Solche Eindringlinge, die mit ihm gekommen sind ohne die Fähigkeit derartiger Seelenstimmung, müssen am folgenden Tage von der geistigen Welt wieder ausgestoßen werden, da sie die Frucht dieser Stimmung nicht entwickeln können. Ohne diese Frucht ist es ihnen unmöglich, die Seele durch wirkliche Innenkräfte mit derjenigen Welt zu verbinden, von der sie gewissermaßen nur äußerlich umfangen werden." (Lit.: GA 35, S 352ff)

16. ↑ Die **Knaben** und die **Jungfrau**: "Alles, was an Christian Rosenkreutz als sich offenbarendes Wissen herantritt, zu dem sein eigener Wille nicht mitwirkt, läßt er durch Kräfte herankommen, die in *Bildern des Weiblichen ihre Repräsentation* finden. Wozu der eigene Wille des Geistsuchers sich den Weg bahnt, das wird durch *Bilder von geleitenden Knaben*, durch Männliches veranschaulicht. Im Menschen walten, gleichgültig ob er als Sinneswesen Mann oder Weib ist, das Männliche und das Weibliche als polarische Gegensätze. Aus dieser Anschauung heraus charakterisiert Andreae. Das Vorstellungsgemäße wird zu dem Willensartigen in das rechte Verhältnis gebracht, wenn dieses Verhältnis sich in Bildern darstellt, die an den Bezug des Männlichen und Weiblichen in der Sinneswelt erinnern. - Wieder soll, um Mißverständnissen vorzubeugen, angemerkt werden, daß die Imagination des Männlichen und Weiblichen mit den Beziehungen von Mann und Weib in der Sinnenwelt selbst nicht verwechselt werden darf; so wenig, wie die Imagination der Tierform, die sich dem schauenden Bewußtsein ergibt, zu tun hat mit der tierischen Natur, auf welche der landläufige Darwinismus die Menschheit bezieht. In der Gegenwart glaubt so mancher, durch die Sexual-Physiologie in verborgene Geheimnisse des Daseins eindringen zu können. Eine flüchtige Bekanntschaft mit echter Geisteswissenschaft könnte ihn überzeugen, daß dieses Bestreben nicht zu den Geheimnissen des Daseins hin-, sondern von ihnen weit wegführt. Und jedenfalls ist es Unfug, die Meinung solcher Persönlichkeiten, wie Andreae eine ist, in irgendwelche Beziehung zu Vorstellungen zu bringen, die mit Sexual-Physiologie etwas zu tun haben.

In deutlicher Art weist Andreae auf Wichtiges, das er in seine «Chymische Hochzeit» hineingeheimnissen will, da, wo er die *«Jungfrau»* charakterisiert, welche er zu dem Geistsucher in besonders nahe Beziehung bringt. Diese «Jungfrau» ist die imaginative Repräsentation eines übersinnlichen Wissens, das im Gegensatze zu den «sieben freien Künsten», die auf sinnlichem Felde erworben werden, aus dem Geistgebiete geholt werden muß. Diese «Jungfrau» gibt in etwas rätselvoller Art ihren Namen, der «Alchimie» ist. Andreae will also sagen, daß wahre Alchimie in andrer Art eine Wissenschaft ist als die aus dem gewöhnlichen Bewußtsein entsprungenen. Nach seiner Meinung vollzieht der Alchimist seine Verrichtungen mit sinnenfälligen Stoffen und Kräften nicht deshalb, weil er die Wirkung dieser Stoffe und Kräfte im Bereich der Sinnes weit kennenlernen will, sondern darum, weil er durch den sinnlichen Vorgang sich ein Übersinnliches offenbaren lassen will. Er will durch den sinnlichen Prozeß auf einen übersinnlichen hindurchschauen. Was er verrichtet, ist von der Untersuchung des gewöhnlichen Naturforschers durch die Art verschieden, wie er den Vorgang anschaut." (Lit.: GA 35, S 365f)

Eine ähnliche Bedeutung haben die *drei Damen* und die *drei Knaben* in Mozarts Zauberflöte.

17. ↑ **Die sieben Gewichte und die Sieben Freien Künste**: "Andreae will zeigen, wie die sieben «Wissenschaften und freien Künste», in die man im Mittelalter die innerhalb der Sinneswelt zu gewinnenden Erkenntnisse gliederte, als Vorbereitung zur Geist-Erkenntnis wirken sollen. Als diese sieben Erkenntnisglieder waren gewöhnlich angesehen: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Aus der Schilderung in der «Chymischen Hochzeit» erkennt man, daß Andreae sowohl den Bruder vom Rosenkreuz und seine rechtmäßigen Genossen wie auch die unrechtmäßigen Eindringlinge ausgerüstet denkt mit dem Wissen, das aus diesen Erkenntnisgliedern zu gewinnen ist. Allein der Besitz dieses Wissens ist bei den Ankömmlingen ein verschiedenartiger. Die rechtmäßigen, vor allen der Bruder vom Rosenkreuz, dessen Erlebnisse geschildert werden, haben sich dieses Wissen so angeeignet, daß sie durch dessen Besitz in der Seele die Kraft entwickelt haben, das Unbekannte, das für diese «freien Künste» noch verborgen bleiben muß, aus der Geisteswelt zu empfangen. Ihre Seele ist durch diese Künste so vorbereitet, daß sie nicht nur weiß, was durch sie gewußt werden kann, sondem daß dieses Wissen ihr das Gewicht gibt, durch das sie Erfahrungen in der Geistwelt machen kann. Den unrechtmäßigen Ankömmlingen ist das Gewicht dieser Künste nicht zum Seelengewicht geworden. Sie haben in ihrer Seele nicht dasjenige, was an wahrem Weltgehalt diese «sieben freien Künste» enthalten. Am dritten Tage nimmt der Bruder vom Rosenkreuz an der Wägung der Seelen teil. Diese wird durch die Imagination einer Waage geschildert, durch welche die Seelen gewogen werden, um zu finden, ob sie sich zu ihrem eigenen Menschengewicht auch noch dasjenige hinzuerworben haben, das sieben anderen Gewichten gleichkommt. Diese sieben Gewichte sind die imaginativen Repräsentanten der «sieben freien Künste».

Der Bruder vom Rosenkreuz hat in seiner Seele nicht nur den Gehalt, der den sieben Gewichten gewachsen ist, sondern auch noch einen Überschuß. Dieser kommt einer andern Persönlichkeit zugute, die für sich selbst nicht genügend befunden wird, die aber durch den wahren Geistsucher vor der Ausstoßung aus der Geistwelt bewahrt wird. Durch die Anführung dieses Vorganges zeigt Andreae, wie gut er mit den

Geheimnissen der geistigen Welt vertraut ist. Von all den Kräften der Seele, die sich schon in der Sinneswelt entwickeln, ist die Liebe die einzige, die unverwandelt bleiben kann beim Übergange der Seele in die Geistwelt. Den schwächeren Menschen helfen nach der Kraft, die man selbst besitzt, das kann geschehen innerhalb der Sinneswelt, und es kann sich auch in gleicher Art vollziehen mit dem Besitze, der dem Menschen im Bereich des Geistigen wird.

Durch die Art, wie Andreae die Vertreibung der unrechtmäßigen Eindringlinge aus der Geistwelt schildert, ist ersichtlich, daß er durch seine Schrift seinen Zeitgenossen zum Bewußtsein bringen will, wie weit entfernt von dieser Geistwelt und somit von der wahren Wirklichkeit ein Mensch sein kann, der sich zwar bekannt gemacht hat mit allerlei Schilderungen des Weges nach dieser Welt, dem aber das Bewußtsein von einer wirklichen inneren Seelen-Umwandlung fremd geblieben ist. Ein unbefangenes Lesen der «Chymischen Hochzeit» verrät als eines der Ziele ihres Verfassers, seinen Zeitgenossen zu sagen, wie verderblich für die wahre Menschheitsentwickelung diejenigen sind, welche in das Leben eingreifen mit Impulsen, die auf unrechtmäßige Art sich zu der Geistwelt in Beziehung setzen. Andreae erwartet gerade für seine Zeit rechte soziale, sittliche und andere menschliche Gemeinschaftsziele von einem rechtmäßigen Erkennen der geistigen Untergründe des Daseins. Deshalb läßt er in seiner Schilderung auf alles dasjenige ein deutliches Licht fallen, das dem Menschheitsfort-schritt dadurch schädlich wird, daß es solche Ziele aus einer unrechtmäßigen Beziehung zur Geistwelt holt." (Lit.: GA 35, S 358ff)

18. ↑ Wir werden hier an die Kabiren, an die geheimnisvollen Götter alles Werdens, erinnert, wie sie Goethe in seiner Faust-Tragödie in den Szenen der klassischen Walpurgisnacht schildert. "Sind eigentlich ihrer sieben!" erfährt man dort, doch drei von ihnen "sind im Olymp zu erfragen", d.h. in der geistigen Welt. Und weiter heißt es dann: "Dort west auch wohl der achte, An den noch niemand dachte!"
19. ↑ "Und das ist sich hoch zuverwundern, das unter allen denen, so etwas gewogen, keiner dem andern gleich gewesen. Dann ob schon unter den dreyen wie gesagt 35. gewesen, hat doch dieser den 1. 2. 3. der ander den 3. 4. 5. der dritt den 5. 6. 7. und so fortan gewogen, daß also zum höchsten wunder, unter 126 so etwas gewogen, keiner dem andern gleich gewesen: und die wolte ich alle, mit jedes Gewicht wol nennen können, wann mir es nit noch der zeit verbotten were: Ich hoffe aber, es solle künfftig mit der interpretation an tag kommen."
20. ↑ Vergleiche dazu Jes 30,26 : Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonne Schein, und der Sonne Schein wird siebenmal heller sein zu der Zeit, wenn der HERR den Schaden seines Volks verbinden und seine Wunden heilen wird.
21. ↑ Die **Wahl der Schlafbuhlen**: Nein sprach die Jungfraw, daß soll noch nit sein, aber last sehen, wie uns das Glück gesellen wölle. Hierauff wurden wir von einander vertrennet: Nun erhub sich erst ein disputation, wie diese sachen anzugreiffen, es war aber diß nur ein angelegtes Spiel, dann die Jungfraw thet bald den fürschlag, wir sollten uns under einander in einem Ring vermischen: so wolte sie an ihr anheben zu zehlen, und mußte der Siebendt mit dem nachfolgenden siebenden für gut nemen, es wer jetzt gleich ein Jungfraw oder Mann, wir versahen uns keines Lists, liessens deßwegen geschehen, und da wir meineten, wir vermischten uns eben wol, waren die Jungfrawen doch so verschmitzt, das jede ihren ort schon vorhin wuste: die Jungfraw hub an zu zehlen, da traff es ein Jungfraw, nach ir war die siebent wider ein jungfraw, zum 3. wider ein jungfraw und diß geschahe so lang, biß alle jungfrawen mit unserer verwunderung herauß kamen, und unser keiner getroffen worden, blieben also wir arme tropffen allein stehen, und mußten noch unser darzu Spotten lassen, und bekennen, daß wir ja redlich betrogen wären.
22. ↑ Der **Tod der Könige**: "Christian Rosenkreutz schaut den Tod seiner «Seelenkönige», seiner Erkenntniskräfte, wie sich diese aus der Metamorphose der stofflichen Kräfte des Gesamtorganismus ergeben, ohne daß der Mensch von der Natur-Alchimie zu der Kunst-Alchimie übergeht. Diese muß darinnen bestehen, daß der Mensch innerhalb des Seelischen seinen Erkenntniskräften einen Charakter verleiht, den sie durch die bloßen organischen Entwickelungsvorgänge nicht haben. Was im aufsteigenden Wachstum wesenhaft ist, woran der Tod noch nicht genagt hat, das muß in den Erkenntniskräften erweckt werden. Die Natur-Alchimie muß fortgesetzt werden." (Lit.: GA 35, S 375) Eine ähnliche Bedeutung haben die Könige in Goethes Märchen.
23. ↑ Das **Grab der Venus**: "Diese Fortsetzung der Natur-Alchimie bildet das fünfte Tagewerk der «Chymischen Hochzeit». Der Geistsucher muß schauend eindringen in die Vorgänge, welche die Natur bewirkt, indem sie das wachsende Leben hervorbringt. Und er muß dieses Naturschaffen in die Erkenntniskräfte einführen, ohne daß er beim Übergange von den Wachstums- zu den Seelenvorgängen den Tod walten läßt. Er empfängt die Erkenntniskräfte von der Natur als tote We-senheiten; er muß sie beleben, indem er ihnen gibt, was die Natur ihnen genommen hat, als sie mit ihnen die alchimistische Umwandlung in Erkenntniskräfte vollzogen hat. Wenn er den Weg zu einem solchen Vorhaben betritt, naht sich ihm eine Versuchung. Er muß hinuntersteigen in das Gebiet, auf dem die Natur wirkt, indem sie durch die Kraft der Liebe das Leben aus dem zaubert, das durch sein Wesen nach dem Tode strebt. Er setzt sich dabei der Gefahr aus, daß sein Schauen von den Trieben erfaßt wird, die im niederen Gebiete des Stofflichen walten. Er muß kennenlernen, wie im Stoffe, dem der Tod eingeprägt ist, ein Liebe-verwandtes Element lebt, das jeder Erneuerung des Lebens zugrunde liegt. Dieser der Versuchung ausgesetzte Seelenvorgang wird von Andreae bedeutungsvoll geschildert, indem er Christian Rosenkreutz vor Venus treten und dabei Cupido sein Wesen treiben läßt." (Lit.: GA 35, S 375f)
24. ↑ Die **Ordnung der sieben Schiffe**: Da stunden obgemelte sieben Schiff alle leer da, dahin steckten alle Jungfrawen ihre Lorberzweig, und nach dem sie uns in die sechs Schiff abgetheilet, liessen sie uns also im namen Gottes fahren, und sahen uns zu, so lang sie uns zu Gesicht haben kondten: darnach zogen sie mit allen Hütern wider ins Schloß hinein. Unsere Schiff hat jedes ein grossen Fahnen und sonderliches Zeichen. Die fünff zwar hatten die fünff Corpora Regularia. Jetlichs ein besonders, daß meinig, darinnen auch die Jungfraw saß, führet ein Globum.Wir fuhren also in besonderer ordnung daher und hatte jetlichs nur zwen Schiffmänner. Erstlich zog vorher das Schifflin a, darinnen meins bedunckens der Mohr lag, in diesem hielten sich zwölff Musicanten, die machten gut Arbeit, sein Zeichen war ein Pyramis. Darauff drey neben einander, b, c und d, darinnen wir außgetheilt wurden. Ich saß im c., im mitten fuhren die zwey schönsten und stattlichsten Schiffe e und f., darinnen fuhr kein Mensch, mit vielen Lorbeerzweigen besteckt, ihr Fahnen waren Sonnen und Mond. Zu letst aber ein Schiff g. In diesem waren 40 Jungfrawen.
25. ↑ **Sirenengesang**: "Christian Rosenkreutz soll mit seinem Geistesweg aus einer verflossenen Epoche in eine anbrechende hinüberweisen. Es sind die im Zeitenlauf tätigen Mächte, die ihm dazu verhelfen, daß er sein «Ich» mit den Erkenntniskräften durchdringt, welche dem neuen Zeitabschnitt entsprechen. Dadurch kann er die Fahrt zu dem «Turm» antreten, in dem er sich an dem alchimistischen Prozeß beteiligt, durch den die toten Erkenntniskräfte ihre Auferstehung erleben. Dadurch auch ist ihm auf dieser Fahrt die Kraft eigen, den *Sirenengesang* von der Liebe zu hören, ohne seinen Verlockungen zu verfallen. Die geistige Urkraft der Liebe muß auf ihn wirken; von deren Offenbarungsweise auf dem sinnlichen Felde darf er sich auf seinem Wege nicht beirren lassen. Im *Turm Olympi* wird die Durchsetzung der toten Erkenntniskräfte mit den Impulsen vollzogen, die im gewöhnlichen Menschenorganismus nur in den Wachstumsvorgängen walten." (Lit.: GA 35, S 376f)
26. ↑ Das **Loblied der Liebe**:

```
I.
Nichts besser ist auff Erden,
Dann die schön edel Lieb,
Damit wir Gott gleich werden,
daß keins das ander trüb.
Darumb last dem König singen,
daß gantze Meer thu erklingen,
Wir Fragen, Antwort ihr.
II.
Was hat uns bracht das Leben?
Die Lieb.
Was hat Gnad wider geben?
Die Lieb.
Waher seind wir gebohren?
Auß Lieb.
Wie wären wir verlohren?
Ohn Lieb
III.
```

```
Wer hat uns dann gezeüget?
Die Lieb.
Warumb hat man uns gesäuget?
Auß Lieb.
Was seind wir den Eltern schuldig?
Die Lieb.
Warumb sein sie so dultig?
Auß Lieb.
IV.
Was thut diß uberwinden?
Die Lieb.
Kan man auch Liebe finden?
Durch Lieb.
Wa lest man gut Werck scheinen?
In Lieb.
Wer kan noch zwey vereinen?
Die Lieb.
V.
So singt nuhn alle,
Mit großem Schalle,
Der Lieb zu ehren,
Die wöll sich mehren,
Bey unserm Herrn König und Königin,
Ihr Leib sein hier,
die Seel ist hin.
VI.
So wir noch leben,
So wirdt Gott geben,
Das wir die Lieb und groß Huldschafft,
Sie theilet hat mit grosser Krafft,
Also wir auch durch Liebes Flamm,
Mit Glück sie wider bringen zusamm.
VII.
Da soll diß Leyd,
In grosse Frewd,
Wens noch viel tausent Junge geit,
Verkert werden in Ewigkeit.
```

27. ↑ **Planetenkonstellation**: "Es wird darauf hingewiesen, wie Christian Rosenkreutz an diesem Vorgang sich beteiligen darf, weil seine Seelenentwickelung im Sinne der sich wandelnden Zeitkräfte erfolgen soll. Er geht, während er schlafen sollte, in den Garten, schaut nach dem Sternenhimmel und sagt sich: «Weil ich also gute Gelegenheit hatte, der Astronomie besser nachzudenken, befand ich, daß auf gegenwärtige Nacht eine solche Konjunktion der Planeten geschehe, dergleichen nicht bald sonsten zu observieren.»" (Lit.: GA 35, S 377)
28. ↑ Der **sechste Tag**: In der biblischen Schöpfungsgeschichte wird bekanntlich am sechsten Tag der Mensch geschaffen. Hier geht es um eine Erneuerung der Menschwerdung, bei der die Schöpfermächte durch die Kräfte des vollbewussten individuellen Ich wirken sollen. Auf der sechsten Stufe einer Entwicklungsreihe fallen immer wichtige Entscheidungen, hier lauern aber zugleich auch große Gefahren, wie sie etwa durch die Symbolik der Zahl des Tieres (666) ausgedrückt werden.

    "In den Erlebnissen des sechsten Tages werden im einzelnen die Imaginationen beschrieben, welche in der Seele des Christian Rosenkreutz anschaulich machen, wie sich die toten Erkenntniskräfte, die der Organismus auf dem gewöhnlichen Wege seines Lebenslaufes ausbildet, in die übersinn-lich anschauenden umwandeln. Jede dieser Imaginationen entspricht einem Erlebnis, das die Seele in bezug auf ihre eigenen Kräfte durchmacht, wenn sie erfährt, wie dasjenige, was in ihr bisher sich nur mit dem Toten hat durchdringen können, fähig wird, Lebendiges erkennend in sich rege werden zu lassen. Die einzelnen Bilder würde ein anderer Geistsucher in anderer Art beschreiben als Andreae. Aber nicht auf den Inhalt der einzelnen Bilder kommt es dabei an, sondern darauf, daß die Umwandlung der Seelenkräfte im Menschen sich vollzieht, indem er den Verlauf solcher Bilder als die Spiegelung dieser Umwandlung in einer Folge von Imaginationen vor sich hat." (Lit.: GA 35, S 377)
29. ↑ Man kann in dieser Beschreibung leicht den **Athanor** erkennen, jenen alchemistischen Ofen also, in dem der »Stein der Weisen« zubereitet wird.
30. ↑ Die **Ritter vom Goldenen Stein**: "Nach der Vollführung des kunst-alchimistischen Vorganges wird Christian Rosenkreutz zum «*Ritter des güldenen Steines*» ernannt. Man müßte sehr ausführlich in einer rein geschichtlichen Darstellung werden, wenn man aus der einschlägigen ernst zu nehmenden und der weit größeren schwindelhaften Literatur den Namen «güldener Stein» aufzeigen und auf seinen Gebrauch hindeuten wollte. Das liegt nicht in der Absicht, die mit diesem Aufsatz verfolgt wird. Doch darf auf dasjenige hingewiesen werden, was sich aus einem Verfolgen dieser Literatur als Ergebnis über diesen Gebrauch gewinnen läßt. Diejenigen ernst zu nehmenden Persönlichkeiten, die den Namen angewendet haben, wollten mit ihm auf etwas hindeuten, in dem die tote Steinnatur sich so anschauen läßt, daß man ihren Zusammenhang erkennt mit dem lebendigen Werden. Der ernst zu nehmende Alchimist glaubte, daß künstliche Naturvorgänge hervorgerufen werden können, zu denen Totes, Steinartiges verwendet wird, in denen sich aber, wenn sie recht angeschaut werden, etwas von dem erkennen läßt, was vorgeht, wenn die Natur selbst das Tote in das lebendige Werden hineinwebt. Durch die Anschauung von ganz bestimmten Vorgängen am Toten wollte man die Spuren der schöpferischen Naturtätigkeit und damit das Wesen des in den Erscheinungen waltenden Geistes erfassen. Das Sinnbild für das Tote, das als Offenbarung des Geistes erkannt wird, ist der «güldene Stein». Wer einen Leichnam in seiner unmittelbar gegenwärtigen Wesenheit erforscht, der wird gewahr, wie das Tote in den allgemeinen Naturprozeß eingeschaltet ist. *Diesem* allgemeinen Naturprozeß widerspricht aber die Gestaltung des Leichnams. Diese Gestaltung konnte nur ein Ergebnis des geistdurchsetzten Lebens sein. Der allgemeine Naturprozeß muß zerstören, was das geistdurchsetzte Leben gestaltet hat. Der Alchimist ist der Ansicht, daß die gewöhnliche menschliche Erkenntnis in der ganzen Natur etwas vor sich hat, wovon sie nur soviel erfaßt, als vom Menschen in einem Leichnam ist. Eine höhere Erkenntnis soll für die Naturerscheinungen finden, was sich zu ihnen verhält wie das geistdurchsetzte Leben zum Leichnam. Solches Streben ist das nach dem «güldenen Stein». Ändreae spricht von diesem Sinnbild so, daß man bemerken kann, er meine, nur ein solcher könne erfassen, wie man mit dem «güldenen Stein» zu verfahren habe, der durch die Erlebnisse der von ihm geschilderten sechs Tagewerke gegangen ist. Er will andeuten, daß ein jeder, der von diesem Sinnbild spricht, ohne zu wissen, was die Umwandlung der Erkenntniskräfte dem Wesen nach ist, nur ein Trugbild im Auge haben kann. Er will in Christian Rosenkreutz eine Persönlichkeit zeichnen, die in berechtigter Art über etwas sprechen kann, wovon viele ohne Berechtigung sprechen. Gegen das Irrereden über das Suchen nach der geistigen Welt will er die Wahrheit verteidigen." (Lit.: GA 35, S 379ff)
31. ↑ Der **Goldene Stein**: "Christian Rosenkreutz und seine Genossen erhalten, nachdem sie wirkliche Bearbeiter des «güldenen Steines» geworden sind, ein *Denkzeichen mit den beiden Sprüchen*: «Die Kunst ist der Natur Dienerin» und «die Natur ist der Zeit Tochter». Im Sinne dieser Leitsätze sollen sie aus ihrer Geisterkenntnis heraus wirken. Die Erlebnisse der sechs Tage lassen sich in diesen Sätzen zusammenfassend charakterisieren. Die Natur enthüllt dem ihre Geheimnisse, der sich in die Lage versetzt, durch seine Kunst ihr Schaffen fortzusetzen. Aber diese Fortsetzung kann dem nicht gelingen, der für seine Kunst ihr nicht zuerst den Sinn ihres Wollens abgelauscht hat, der nicht erkannt hat, wie ihre Offenbarungen dadurch entstehen, daß ihre unendlichen Entwickelungsmöglichkeiten aus dem Schoße der Zeit in endlichen Gestaltungen geboren werden." (Lit.: GA 35, S 379)
32. ↑ 32,0 32,1 Die **Erlösung des Torhüters**: "In dem Verhältnisse, in das am siebenten Tage Christian Rosenkreutz zum König gesetzt wird, ist gekennzeichnet, wie der Geistsucher nunmehr zu seinen umgewandelten Erkenntnisfähigkeiten steht. Es wird darauf verwiesen, wie er sie als «Vater» selbst geboren hat. Und auch seine Beziehung zu dem «ersten Pförtner» erscheint als eine solche zu einem Teile seines eigenen Selbstes, nämlich zu demjeni-gen, der vor Umwandlung seiner Erkenntniskräfte als «Astrologus» zwar auf der Suche nach den Gesetzen war, die das menschliche Leben bestimmen, der aber der Versuchung nicht gewachsen war, die sich ergibt, wenn der Geistsucher in eine Lage kommt, wie diejenige, in der Christian Rosenkreutz am Beginne des fünften Tages war, als er der Venus gegenüberstand. Wer dieser Versuchung verfällt,

findet keinen Einlaß in die geistige Welt. Er weiß zu viel, um von ihr ganz entfernt zu werden, aber er kann auch nicht eintreten. Er muß vor dem Tore Wache halten, bis ein anderer kommt, welcher der gleichen Versuchung verfällt. Christian Rosenkreutz glaubt sich zunächst derselben verfallen und dadurch verurteilt zu sein, das Amt des Wächters übernehmen zu müssen. Aber dieser Wächter ist ja ein Teil seines eigenen Selbstes; und dadurch, daß er mit dem umgewandelten Selbst diesen Teil überschaut, kommt er in die Möglichkeit, ihn zu überwinden. Er wird zum Wächter seines eigenen Seelenlebens; aber dieses Wäch-teramt hindert ihn nicht, sein freies Verhältnis zur geistigen Welt herzustellen." (Lit.: GA 35, S 381)

33. ↑ Die **fünf Grundsätze der Ritter vom Goldenen Stein**: "In fünf Sätzen wird zusammengefaßt, was Seelen leitet, die im Sinne des Christian Rosenkreutz im Menschenleben wirken möchten. Ihnen soll es ferne liegen, aus einem andern Geiste heraus zu denken als aus dem, der sich im Schaffen der Natur offenbart, und sie sollen das Menschenwerk dadurch finden, daß sie die Fortsetzer werden der Naturwerke. Sie sollen ihr Werk nicht in den Dienst der menschlichen Triebe stellen, sondern diese Triebe zu Vermittlern der Werke des Geistes machen. Sie sollen liebevoll den Menschen dienen, damit im Verhältnis von Mensch zu Mensch der wirkende Geist sich offenbare. Sie sollen sich durch nichts, was die Welt ihnen an Wert zu geben vermag, beirren lassen in dem Streben nach dem Werte, den der Geist aller menschlichen Arbeit zu geben vermag. Sie sollen nicht nach der Art schlechter Alchimisten dem Irrtum verfallen, das Physische mit dem Geistigen zu verwechseln. Solche vermeinen, daß ein physisches Mittel der Lebensverlängerung oder ähnliches ein höchstes Gut sei, und vergessen darüber, daß das Physische nur solange Wert hat, als es durch sein Dasein sich als rechtmäßiger Offenbarer des ihm zu Grund liegenden Geistigen erweist." (Lit.: GA 35, S 383f)

Die Initiation durch Manes

Die Initiation des Christian Rosenkreutz im Jahre 1459 erfolgte durch Manes und war mit einer tieferen Einsicht in das Wesen und die Aufgabe des Bösen in der Welt verbunden:

"Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von der Funktion des Bösen. Diese Initiation muss mit ihren Hintergründen noch für lange vor der Menge ganz verborgen bleiben. Denn wo von ihr auch nur ein ganz kleiner Lichtstrahl in die Literatur eingeflossen ist, da hat er Unheil angerichtet, wie durch den edlen Guyau, dessen Schüler Friedrich Nietzsche geworden ist." (Lit.: GA 262, S 24)

Der Unterschied zwischen chymischer und mystischer Hochzeit

Christian Rosenkreutz bricht auf zu einem Einweihungsweg, der aber nicht, wie der Weg des Mystikers, nach innen geht und zur Mystischen Hochzeit mit dem eigenen geistigen Wesen führt, sondern er wandelt den Pfad des Alchemisten, der primär nach der Vereinigung mit dem Geistigen der Außenwelt strebt, das sich hinter der Sinneswelt verbirgt, und erst dadurch sekundär die eigenen Geistigkeit erkennen will. Er geht gleichsam einen objektiveren - und damit sichereren - Weg als der Mystiker.

"Die Forschungswege des Mystikers und des Alchimisten liegen nach entgegengesetzten Richtungen. Der Mystiker geht unmittelbar in das eigene Geistwesen des Menschen hinein. Sein Ziel ist, was die Mystische Hochzeit genannt werden kann, die Vereinigung der bewußten Seele mit der eigenen geistigen Wesenheit. Der Alchimist will das Geistgebiet der Natur durchwandeln, um nach der erfolgten Wanderung mit den in diesem Gebiet erworbenen Erkenntniskräften das Geistwesen des Menschen zu schauen. Sein Ziel ist die «Chymische Hochzeit», die Vereinigung mit dem Geistgebiet der Natur. Nach dieser Vereinigung erst will er die Anschauung der Menschenwesenheit erleben." (Lit.: GA 35, S 341)

Die mystische Versenkung in das eigene Innere, die in der mystischen Hochzeit kulminiert, gibt zunächst nur etwas für das subjektive Erleben des Menschen. Sie gibt im besten Sinn etwas für die moralische, für die geistige Entwicklung des einzelnen Menschen. Der Weg des Alchemisten führt weiter, indem die chymische Hochzeit zugleich ein objektives Ereignis in der geistigen Außenwelt ist. Sie arbeitet unmittelbar mit an der geistigen Erneuerung der Welt.

"Was ist denn der ganze Sinn der menschlichen Erdenentwickelung? Das ist der ganze Sinn der menschlichen Erdenentwickelung, daß sich der Mensch an die Erde anpaßt, daß er die Bedingungen der Erdenentwickelung in sich aufnimmt; daß er hineinträgt in die Zukunft seiner Entwickelung dasjenige, was die Erde ihm geben kann - ich meine jetzt nicht bloß in einer Inkarnation, sondern durch alle Inkarnationen hindurch -, für die spätere Entwickelung ihm geben kann. Das ist der Sinn der Erdenentwickelung. Dieser Sinn der Erdenentwickelung, er kann nur verwirklicht werden dadurch, daß der Mensch gewissermaßen auf der Erde nach und nach vergessen lernte seinen Zusammenhang mit den kosmischen, mit den himmlischen Mächten. Der Mensch lernte vergessen seinen Zusammenhang mit den himmlischen Mächten. Wir wissen ja, daß in alten Zeiten die Menschen ein atavistisches Hellsehen hatten, aber gerade innerhalb dieses atavistischen Hellsehens wirkten ja die himmlischen Mächte in die Menschen hinein. Da hatte der Mensch noch seinen Zusammenhang mit den himmlischen Mächten; da ragte gewissermaßen das Himmelreich in das menschliche Gemüt hinein. Das mußte anders werden, damit der Mensch seine Freiheit entwickeln kann. Der Mensch mußte in seiner Anschauung, in seiner unmittelbaren Wahrnehmung nichts mehr haben von dem himmlischen Reich, damit er der Erde verwandt werde. Aus diesem Grunde aber ist auch die Möglichkeit allein gegeben gewesen, daß der Mensch in der extremsten Zeit der Erdenverwandtschaft eben materialistisch wurde, im fünften Zeitraum, in dem wir selber drinnenstehen. Der Materialismus ist nur der radikalste, extremste Ausdruck der Verwandtschaft des Menschen mit der Erde. Das aber würde bedingen, daß der Mensch wirklich der Erde verfiele, wenn nichts anderes eintreten würde. Der Mensch mußte der Erde verwandt werden, nach und nach ganz das Schicksal der Erde teilen. Er mußte die Wege nehmen, die die Erde selber nimmt, er mußte sich ganz einfügen der Erdenentwickelung, wenn nichts anderes eintreten würde. Er mußte gleichsam mit der Erde sich losreißen vom ganzen Kosmos und sein Schicksal ganz mit dem Schicksal der Erde verbinden.

Das war aber nicht so gemeint für die Menschheit, sondern es war für die Menschheit anders gemeint. Der Mensch sollte auf der einen Seite sich richtig mit der Erde verbinden, aber es sollte Botschaft aus der himmlischen, geistigen Welt herunterkommen, die ihn, trotzdem er durch seine Natur erdenverwandt wird, wiederum hinwegträgt über diese Erdenverwandtschaft. Und dieses Herunterbringen der Himmelsbotschaft, das geschah durch das Mysterium von Golgatha. Daher mußte auf der einen Seite das Wesen, das durch das Mysterium von Golgatha ging, Menschenwesenheit annehmen, aber auf der anderen Seite in sich Himmelswesenheit tragen. Das heißt aber: Wir dürfen uns den Christus Jesus nicht bloß so vorstellen, daß er innerhalb der Menschheitsentwickelung nicht als auch einer sich entwickelt, und sei er auch der Höchste, sondern daß er sich als einer entwickelt, der aufnimmt himmlische Wesenheit, der nicht bloß eine Lehre verbreitet, sondern der in die Erde hereinträgt dasjenige, was aus dem Himmel kommt. Daher ist es wichtig, zu verstehen, was eigentlich die Johannes-Taufe im Jordan ist: daß das nicht bloß eine moralische Handlung ist - ich sage nicht «nicht» eine moralische Handlung ist, sondern «nicht bloß» eine moralische Handlung ist -, sondern eine reale Handlung ist; daß da etwas geschieht, das so wirklich ist, wie die Naturereignisse wirklich sind, das so wirklich ist, wie wenn ich mit irgendeinem Wärmequell etwas

erwärme und die Wärme übergeht in das Erwärmte, daß die Christus-Wesenheit übergeht in den Menschen Jesus von Nazareth bei der Johannes-Taufe. Das ist gewiß im höchsten Grade ein Moralisches, aber auch im Naturlaufe ein Wirkliches, wie die Naturerscheinungen wirklich sind. Und darauf kommt es an, daß das verstanden wird, daß man es nicht nur mit irgend etwas zu tun hat, was aus rationalistischen menschlichen Begriffen heraus stammt, die immer nur übereinstimmen mit dem mechanischen, dem physischen oder chemischen Naturlaufe, sondern daß es etwas ist, was als Idee zu gleicher Zeit so in der realen Wirklichkeit drinnensteht, wie die Naturgesetze in der realen Wirklichkeit oder eigentlich die Naturkräfte in der realen Wirklichkeit drinnenstehen.

Von da aus, wenn man das erfaßt, werden dann auch andere Begriffe viel realer werden, als sie in der Gegenwart sind. Sehen Sie, der alte Alchimist - wir wollen uns jetzt nicht über Alchimie unterhalten, aber wir wollen auf das, was der Alchimist im Auge hatte, blicken; ob das berechtigt oder unberechtigt ist, darüber wollen wir uns nicht unterhalten, das kann vielleicht Gegenstand einer anderen Betrachtung sein -, er hatte im Auge, daß durch seine Vorstellungen nicht bloß etwas vorgestellt wird, sondern etwas geschieht. Sagen wir: Er räucherte. Und hatte er dann die Vorstellung oder sprach sie aus, so versuchte er, in diese Vorstellung eine solche Kraft hineinzubringen, daß die Räuchersubstanz wirklich Formen annahm. Er suchte solche Begriffe, die die Macht haben, in die äußere Naturrealität einzugreifen, nicht bloß innerhalb des Egoistischen des Menschen zu bleiben, sondern in die Naturrealität einzugreifen. Warum? Weil er auch noch von dem Mysterium von Golgatha die Vorstellung hatte, daß da etwas geschah, was in den Naturlauf der Erde eingreift, das ebenso eine Tatsache ist, wie ein Naturvorgang eine Naturtatsache ist.

Sehen Sie, auf diesem beruht ein bedeutungsvoller Unterschied, der in der zweiten Hälfte des Mittelalters und gegen die neuere Zeit, gegen unsere fünfte, auf die griechisch-lateinische folgende Weltenperiode eintrat. In der Kreuzzugszeit, der Zeit des 12., 13., 14., 15., ja 16. Jahrhunderts gab es insbesondere Frauennaturen, welche ihr Gemüt in eine solche Mystik brachten, daß sie dieses innere Erlebnis, das ihnen die Mystik brachte, wie eine Hochzeit empfanden mit dem Geistigen, sei es mit dem Christus, oder sonst etwas. Mystische Hochzeiten feierten zahlreiche asketische Nonnen und so weiter. Ich will mich heute nicht über das Wesen dieser innerlichen mystischen Vereinigungen ergehen; aber es war eben ein innerhalb des Gemüts Verlaufendes, das dann nur mit Worten ausgesprochen werden konnte, das gewissermaßen innerhalb der Vorstellungen, der Empfindungen und noch des Wortes, in das die Empfindungen gekleidet werden können, verlief. Dem setzte dann aus gewissen Vorstellungen und geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen heraus *Valentin Andreae* seine «Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz» entgegen. Diese chymische Hochzeit, wir würden heute sagen chemische Hochzeit, sie ist auch ein menschliches Erlebnis. Aber wenn Sie sie durchlesen, diese Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz, so werden Sie sehen, daß es sich da nicht bloß um ein Gemütserlebnis handelt, sondern um etwas, was den ganzen Menschen ergreift, nicht bloß sich in Worten ausspricht; was nicht bloß hereingestellt ist wie ein Gemütserlebnis in die Welt, sondern wie ein realer Vorgang, ein Naturvorgang, wo der Mensch mit sich etwas macht, das wie ein Naturvorgang wird. Also etwas, was mehr von Wirklichkeit durchtränkt ist, meint Valentin Andreae mit seiner «Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz», als eine bloß mystische Hochzeit etwa der Mechthild von Magdeburg, die eine Mystikerin war. Durch die mystische Hochzeit der Nonnen wurde nur etwas getan für die Subjektivität des Menschen; durch die chymische Hochzeit gab sich der Mensch der Welt hin, durch ihn sollte etwas für die ganze Welt geleistet werden, so wie durch die Naturvorgänge etwas für die ganze Welt geleistet wird. Dies ist nun wiederum im eminent christlichen Sinne gedacht. Begriffe wollten die Menschen, die realer dachten - sei es nun selbst in dem einseitigen Sinne der alten Alchimisten -, Begriffe wollten sie, durch die sie die Wirklichkeit in richtiger Art meistern könnten, durch die sie in die Wirklichkeit richtiger eingreifen könnten, solche Begriffe, die nun wirklich etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Die materialistische Zeit hat zunächst über solche Begriffe einen Schleier geworfen. Und die Menschen, während sie heute meinen, gerade recht über die Wirklichkeit zu denken, leben viel mehr in Illusionen als die von ihnen verachteten Menschen zum Beispiel der Alchimistenzeit, welche Begriffe anstrebten, durch die die Wirklichkeit gemeistert werden kann." (Lit.: GA 175, S 80ff)

Literatur

1. John Dee: *Monas Hieroglyphica, Mathematicè, Magicè, Cabalisticè, Anagogicique explicata ad Sapientissimum Romanorum Bohemiae et Hungariae regem, Maximilianum*, Antwerpen 1564
2. John Dee: *Die Monas-Hieroglyphe von John Dee aus London mit Einführung und Anmerkungen von Agnes Klein.*, Interlaken, Ansata 1982
3. Johann Valentin Andreä: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, gedeutet und kommentiert von Bastiaan Baan, Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
4. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984)
5. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996)
6. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998)
7. Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: *Briefwechsel und Dokumente 1901–1925*, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, GA 262 (2002)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) . Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Johann Valentin Andreae, Chymische Hochzeit: Christiani Rosencreütz (http://www.zeno.org/Literatur/M/Andreae,+Johann+Valentin/Roman/Die+chymische+Hochzeit%3A+Christiani+Rosencreutz+anno+1459) - der gesamte Text bei www.zeno.org (http://www.zeno.org)
2. Johann Valentin Andreae: *Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Johann_Valentin_Andreae_Chymische_Hochzeit_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/DIE_CHYMISCHE_HOCHZEIT_DES_CHRISTIAN_ROSENKREUTZ.pdf)
4. Die "Chymische Hochzeit" des Johann Valentin Andreae und ihre alchemisch-symbolische Bedeutung (http://www.fk-alchemie.de/Texte/31HOCHZEIT.html) - Ausführliche Inhaltsangabe und Deutung von Wolfram Frietsch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Chymische_Hochzeit_des_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459&oldid=29994“
Kategorien: Schulungsweg | Rosenkreuzer | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2008 um 19:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 21.367-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cinvat-Brücke

Aus AnthroWiki

Die **Cinvat-Brücke** (awest. *Chinvat-peretu*, „Brücke der Scheidung”) spannt sich vom Berg *Hara-Berezaiti* (Chakat-i-Daitik), der in der Mitte der Welt liegt, hin zum Gipfel des am Rande des Himmels gelegenen Berg *Elburz*. Hier erwarten die drei Totenrichter Mithra, Rashnu und Sraosha die Verstorbenen, um deren Seele zu wägen. Aber auch die finsteren Daevas Aeshma und Astovidatu, die zu den Scharen Ahrimans gehören, lauern hier, um sich der Menschenseele zu bemächtigen.

Drei Tage verharrt die Seele beim Leichnam, bevor sie zur Urteilsfindung an die Cinvat-Brücke gelangt. Das ist genau die Zeitspanne, die der Ätherleib zu seiner Auflösung braucht. Dann bewerten die Totenrichter den Charakter und die Taten des Menschen und nach ihrem Urteil bestimmt sich die Breite der Brücke. Entweder darf die Seele, geführt von einer schönen Frauengestalt, auf breiter Straße in das himmlische Reich Ahura Mazdas aufsteigen, oder sie wird von der rasiermesserscharfen Brücke in die Hölle hinabgestürzt.

Die Verdammnis ist allerdings keine endgültige, denn zur Zeit des Weltenendes Frasho-kereti (awest. „Vorwärtsschaffen”, „Wundermachen”) wird die Prüfung wiederholt und der im Höllenfeuer geläuterte Mensch mit Leib und Seele der Auferstehung teilhaftig werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cinvat-Brücke&oldid=22258“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Circulatio

Aus AnthroWiki

Die **Circulatio** (auch *Rotatio*, dt. Zirkulation) ist eine der *destillatio* verwandte alchemistische Prozedur, bei der eine Flüssigkeit längere Zeit unmter Rückfluss gekocht wurde. Durch die wiederholte Verdampfung und Kondensation sollten die geistigen Kräfte, konkreter gesprochen die quinta essentia, die Ätherkräfte, in der Flüssigkeit konzentriert werden. Die Circulatio wurde häufig in einem sogenannten Pelikan ausgeführt.

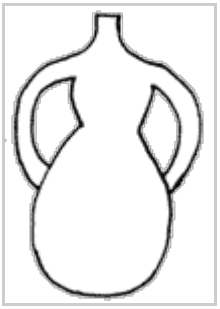

Schematische Darstellung eines Pelikans, mit die Circulatio oft ausgeführt wurde.

Die *circulatio* ist darüber hinaus ein symbolisches Bild für den Geist, der sich, ganz im Sinne von Goethes *Stirb und Werde!* beständig aus sich selbst heraus erneuert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Circulatio&oldid=24380“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.145-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Citrinitas

Aus AnthroWiki

Die **citrinitas** (lat. *Gelbung*, griech. *xanthosis*) ist die dritte Hauptstufe des Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen. In vielen spätmittelalterlichen Werken wird diese Stufe nicht mehr explizit erwähnt, so dass man es dann nur mehr mit der Trias von von nigredo, albedo und rubedo zu tun hat.

Um die *citrinitas* herbeizuführen, wird die Substanz so lange mit „philosophischer Milch" lacta philosophica genährt, bis sie sich gelb färbt. Der in den vorangegangenen Prozessen (nigredo und albedo) verflüchtigte Geist soll dadurch wieder mit der Substanz verbunden werden. Scheitert diese Prozedur, so zeigt sich die cauda pavonis, der vielfarbige Pfauenschwanz. Die Erscheinung des Pfauenschweifes wird allerdings, sofern er sich nur vorübergehend zeigt, nicht von allen Autoren als negativ beschrieben, sondern wird vielfach auch als notwendiges Durchgangsstadium betrachtet, das anzeigt, dass das Große Werk auf dem rechten Weg ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Citrinitas&oldid=24672"
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Datei:Clafig1.jpg

Aus AnthroWiki

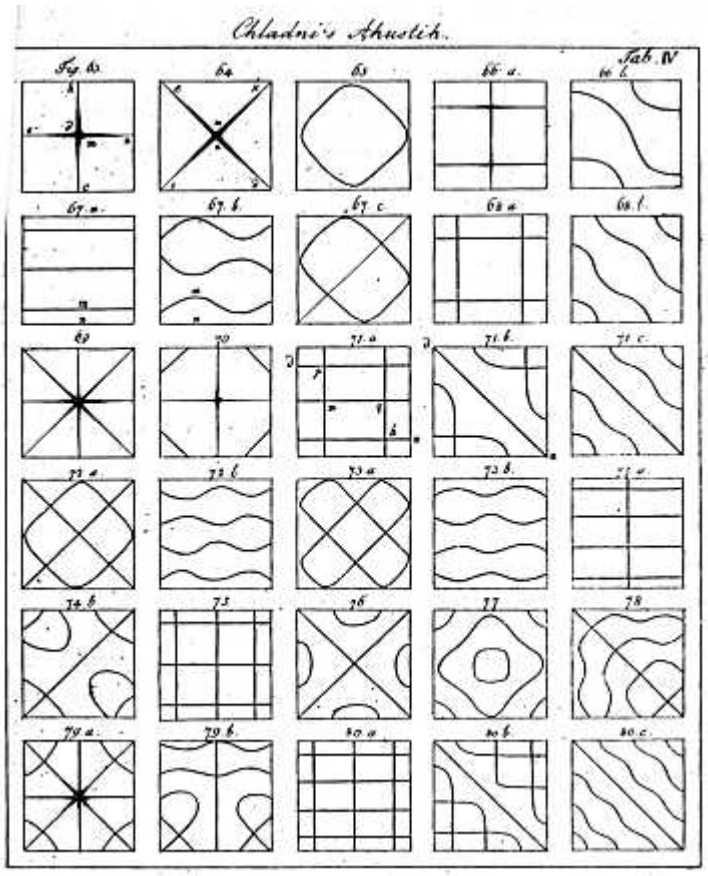

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Clafig1.jpg (361 × 436 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beispiele für Chladnische Klangfiguren quadratischer Platten

aus: Ernst Florens Friedrich Chladni: *Die Akustik*, 1802

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:31, 6. Apr. 2008	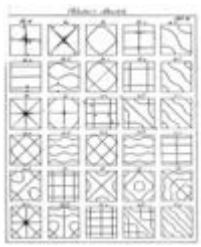	361 × 436 (35 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Beispiele für Chladnische Klangfiguren quadratischer Platten aus: Wikikipedia:Ernst Florens Friedrich Chladni: "Die Akustik", 1802

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Clafig1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chladnische Klangfigur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Clafig1.jpg&oldid=26888“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Clara Jessup Moore.jpg

Aus AnthroWiki

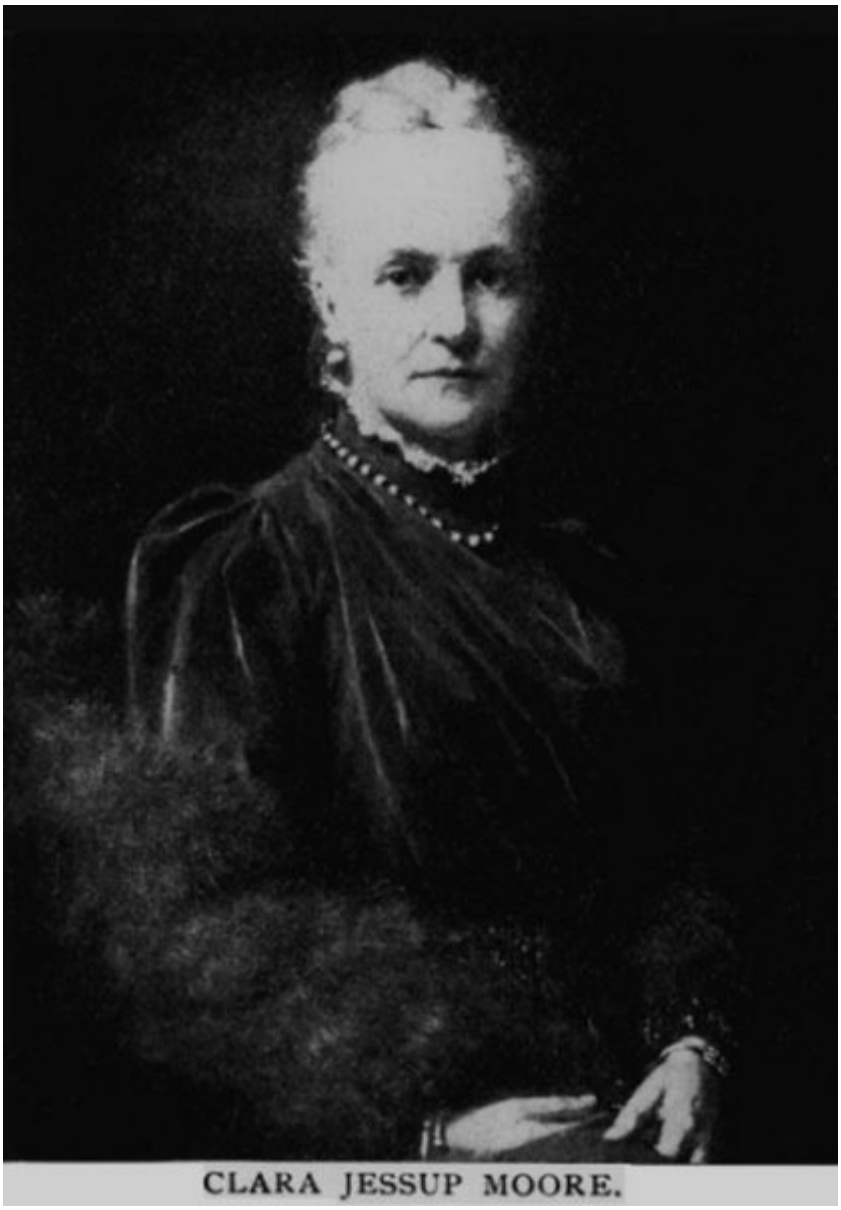

Größe dieser Vorschau: 417 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 863 Pixel, Dateigröße: 188 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Clara Jessup Bloomfield Moore (1824 – 1899) förderte die Arbeiten von John Ernst Worrell Keely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:55, 16. Jan. 2011		600 × 863 (188 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Clara Jessup Bloomfield Moore" (1824 – 1899) förderte die Arbeiten von John Ernst Worrell Keely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Clara_Jessup_Moore.jpg&oldid=37225“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2011 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Coagulatio

Aus AnthroWiki

Als **coagulatio** (lat. *zusammenführen*, *verbinden*) wird in der Alchemie ganz allgemein die Überführung eines flüssigen Stoffes in einen festen bezeichnet, also jede Art von Niederschlagsbildung, Gerinnung oder Kristallisation. Aus alchemistischer Sicht handelt es sich aber dabei um weit mehr als einen bloß äußerlichen stofflichen Prozess; vielmehr wird durch die Koagulation Geistiges in die Materie eingebunden und diese dadurch auf eine höhere daseinsstufe gehoben. Die *coagulatio* ist insbesondere eine wichtige Stufe auf dem Weg zur Bereitung des Steins der Weisen.

Siehe auch

- fixatio

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Coagulatio&oldid=36409“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 19:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg

Aus AnthroWiki

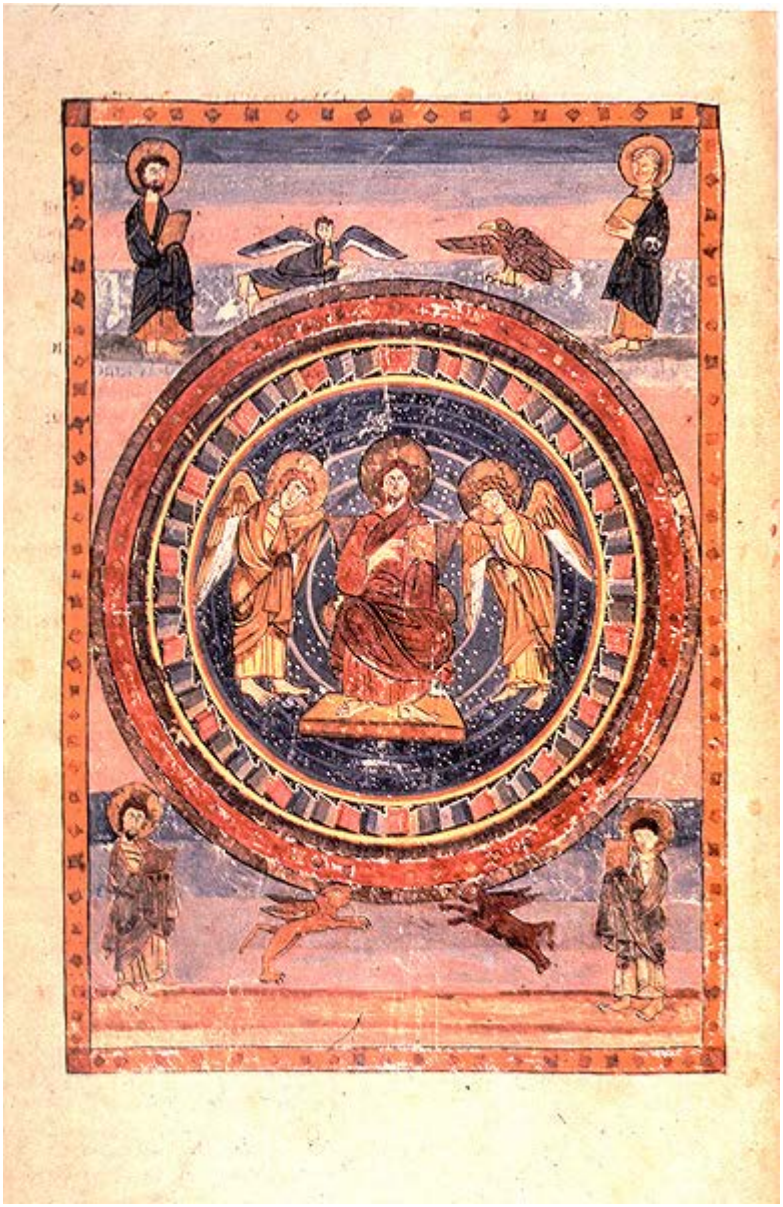

Keine höhere Auflösung vorhanden.
CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg (388 × 600 Pixel, Dateigröße: 244 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 5. Mai 2008		388 × 600 (244 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:CodxAmiatinusMaiestasDomini.jpg&oldid=27882“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cogito ergo sum

Aus AnthroWiki

Cogito ergo sum (lat.) *ich denke, also bin ich*, ist die lateinische Übersetzung der französischen, Descart'schen Definition: „Je pense donc je suis“.

Dies ist ein von René Descartes methodisch formulierter Schluss, den er im Anschluss an seinen radikalen Zweifel an die eigene Erkenntnisfähigkeit als nicht weiter zu kritisierendes Fundament in seinem Werk *Meditationes de prima philosophia* (1641) formuliert.

Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder phantasiert, selber nicht mehr zweifeln. Von diesem Fundament aus rekonstruiert Descartes dann wieder die vormals angezweifelte Erkenntnisfähigkeit.

In der lateinischen Urfassung „cogito, ego sum“, wurde es erst in der französischen Übersetzung als „cogito, ergo sum“ von Descartes toleriert und seitdem oft kritisiert. Wenn der Latinist explizit das „ego“ verwendet, hat dies meistens einen emphatischen Hintergrund. Descartes bekräftigte also seine Existenz, es war anfänglich von ihm nicht als logischer Schluss gedacht. Aus diesem Grunde stellte er seine Existenz eben auf drei Säulen der Kognition (Getäuscht werden, Erkennen, Denken), von welchen jedoch nur das „cogito“ zur Berühmtheit gelangte.

Bereits Augustinus hatte mit seinem „Si fallor, sum“ (De civitate dei, XI. 26) argumentiert, dass wenn jemand zweifelt, er ist.

Descartes Annahme zerfiel mit Aufkommen der Bewusstseinskrise.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sprachanalytische Analyse von Carnap
- 2 Andere Interpretationsansätze
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Sprachanalytische Analyse von Carnap

Rudolf Carnap unterzog diese Aussage von Descartes einer sprachlichen Analyse (Lit.: Carnap, S. 233f), wonach der Satz zwei logische Fehler enthalte:

- der erste Fehler in Descartes Untersuchungen liegt im Schlusssatz „ich bin“. Das Verbum „sein“ ist hier zweifellos im Sinne der Existenz gemeint, denn eine Kopula kann ohne Prädikat nicht gebraucht werden. Das „ich bin“ des Descartes ist ja auch stets in diesem Sinne verstanden worden. Dann verstößt aber dieser Satz gegen Kants Erkenntnis, dass Existenz nur in Bezug auf ein Prädikat, nicht in Bezug auf einen Nominator (Subjekt, Eigennamen) ausgesagt werden kann; denn „Sein ist offenbar kein reales Prädikat“ (Kritik der reinen Vernunft, B 626).

- der zweite Fehler liegt in dem Übergang von „ich denke“ zu „ich existiere“. Soll aus dem Satz „P(a)“ („dem a kommt die Eigenschaft P zu“) ein Existenzsatz abgeleitet werden, so kann dieser die Existenz nur in Bezug auf das Prädikat P, nicht in Bezug auf das Subjekt a der Prämisse aussagen. Aus „ich bin ein Europäer“ folgt nicht „ich existiere“, sondern „es existiert ein Europäer“. Aus „ich denke“ folgt nicht „ich bin“, sondern „es gibt etwas Denkendes“.

Andere Interpretationsansätze

Laut Jaakko Hintikka ist das „Cogito ergo sum“ kein logischer Schluss, sondern die Vermeidung eines performativen Widerspruchs. D.h. wenn ich versuche meine Nichtexistenz anzunehmen, muss ich unweigerlich meine Existenz anerkennen. Aber auch diese Ansicht ist bereits kritisiert worden und ist nicht unproblematisch.

Eine formallogische Analyse dieses Ausspruchs von Descartes, wie sie beispielsweise Rudolf Carnap vornahm, führt insofern auf Abwege, als das Wort Existenz als „sein“ im Sinne einer relativen Substanz-Akzidenz-Beziehung verstanden wird. Existenz wird also „sein/ist/bin/sind/etc.“ gleichgesetzt, was sich im Laufe der Jahrhunderte so eingebürgert hat, und auch heute noch vorwiegend so verwendet wird. Dass dies jedoch im Falle Descartes' zu Ungereimtheiten führt, zeigt ein Beispiel: Worin besteht der Unterschied, ob jemand sagt „ich existiere“ oder er sagt „ich bin existent“? Vielleicht versteht man hier etwas besser Descartes' Anliegen.

Siehe auch

- Meditationes de prima philosophia
- Ikone (Medien)
- Spiegelstadium
- Erkenntnistheorie

Literatur

1. Rudolf Carnap: *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache*, in: *Erkenntnis*, 2. Band, 1931, S. 233f

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Cogito ergo sum (http://de.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cogito_ergo_sum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cogito_ergo_sum&oldid=7449“

Kategorien: Philosophie | Philosophie des Geistes | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 08:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Coincidentia oppositorum

Aus AnthroWiki

Die **Coincidentia oppositorum** (lat.) bedeutet den Zusammenfall der Gegensätze im Unendlichen. Anaximandros von Milet nahm sie schon in dem, allerdings geistig zu denkenden, Urstoff, dem Ápeiron (άπειρον, *das Unendliche*) an. Er ist unbegrenzt und daher auch eigenschaftslos; die geschaffene Welt entsteht aus ihm durch Ausscheidung der Gegensätze.

Nikolaus von Kues (Cusanus) sieht den Zusammenfall der Gegensätze am unmittelbarsten in Gott selbst, der zugleich das absolute Maximum, allmächtig, allwissend, ewig usw. ist, als auch das absolute Minimum, weil er in allen Dingen enthalten ist. Dem unendlichen Wesen Gottes kann man sich darum nur nähern, wenn man das rationale verstandesmäßige Unterscheidungsvermögen transzendiert, um die einfache und ungeteilte Einheit zu erreichen, in der alle Widersprüche zusammenfallen (lat. *ubi contradictoria coincidunt*). Cusanus hat den Zusammenfall der Gegensätze in der Unendlichkeit vielfach durch geometrische Beospiele illustriert. Das Krumme und das Gerade sind im Endlichen Gegensätze. Läßt man einen Kreis immer weiter anwachsen, so nähert sich seine Krümmung immer mehr der Geraden und der unendlich große Kreis ist zugleich ein Gerade oder, umgekehrt ausgedrückt: die Gerade ist ein unendlich großer Kreis. Sinnlich läßt sich das nicht vorstellen, wohl aber gedanklich nachvollziehen. Vorallem aber bieten solche geometrischen Übungen ein gute Grundlage für die Meditation, die schließlich das geistige Auge der Vernunft für eine erste unmittelbare Einsicht in die ungeteilte Einheit der göttlichen Welt öffnet. Es wird damit der Weg zu einer Art vollbewusster Gedankenmystik geöffnet.

Die Ideen des Cusaners wurden u.a. von Giordano Bruno und Schelling aufgenommen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Coincidentia_oppositorum&oldid=23111“
Kategorien: Philosophie | Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2007 um 08:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 762-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Comenius-Institut

Aus AnthroWiki

Weblinks

- Comenius Institut (http://www.comenius-institut.at)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Comenius-Institut&oldid=34208“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2010 um 17:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 347-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Comeniusheim

Aus AnthroWiki

Das **Comeniusheim & Schule** ist eine waldorfpädagogische Einrichtung in Kärnten (Österreich) zur internatsmäßigen Betreuung von Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 5. bis zum 16. Lebensjahr, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung oder ihrer intellektuellen Entwicklung beeinträchtigt und häufig auch sozial benachteiligt sind. Das Comeniusheim wurde 1980 vom Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik als Rechtsträger unter der Leitung von Karl Rössel-Majdan begründet. In der dem Heim angeschlossenen Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht werden die Kinder in 3 Klassen bis zum Ende Ihrer Pflichtschulzeit nach dem ASO-Lehrplan bzw. dem Lehrplan für Schwerstbehinderte unterrichtet.

Weblinks

- Comeniusheim & Schule (http://www.aso-comenius.ksn.at)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Comeniusheim&oldid=34238“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2010 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 810-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Commons-logo.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Commons-logo.png (135 × 135 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/png)

Commons-Logo

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:59, 29. Jun. 2005		135 × 135 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Commons-Logo

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Mehr als 100 Seiten verlinken auf diese Datei. Die folgende Liste zeigt nur die ersten 100 Links auf diese Datei. Eine vollständige Liste ist verfügbar.

- Abel
- Acker-Schachtelhalm
- Alchemie
- Alpha und Omega
- Amor und Psyche
- Anubis (Ägyptische Mythologie)
- Apollonios von Tyana
- Apuleius
- Balder
- Baphomet
- Behemoth
- Benu
- Brahma
- Christophorus
- Demeter

- Dharmachakra
- Dionysos
- Eliphas Lévi
- Emil Heinrich Du Bois-Reymond
- Erinyen
- Fenriswolf
- Freya
- Fünf-Elemente-Lehre
- Garuda
- Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
- Gilgamesch
- Graien
- Hebräische Sprache
- Hebräisches Alphabet
- Heimdall
- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim
- Horus (Ägyptische Mythologie)
- Horussöhne
- Huangdi
- Idun
- Imhotep
- Ita Wegman
- Joseph Beuys
- Jüngstes Gericht
- Kalachakra-Tantra
- Kalki
- Kanope
- Krishna
- Kybele- und Attiskult
- Königin von Saba
- Lakshmi
- Liber
- Lilith
- Loki
- Louis Claude de Saint-Martin
- Luna
- Mahabharata
- Maitreya
- Mandala
- Manichäismus
- Martin Scherber
- Meru (Mythologie)
- Midgardschlange
- Nahtod-Erfahrung
- Narasimha
- Nephthys (Ägyptische Mythologie)
- Nikodemus
- Nornen
- Novalis
- Odin
- Opus Dei
- Origenes
- Otto Schily
- Patschuli
- Paulus von Tarsus
- Persephone
- Pythagoras von Samos

- Ragnarök
- Ramayana
- Ramon Llull
- Robert Fludd
- Salmakis
- Samael (Erzengel)
- Siddhartha Gautama
- Sintflut
- Sleipnir
- Sokrates
- Sol (Gott)
- Surt
- Synästhesie
- Tarot
- Tarotblatt
- Tempel der Artemis in Ephesos
- Thomas von Aquin
- Thor
- Varaha
- Vishnu
- Walpurgisnacht
- Wassily Kandinsky
- Yaksha
- Yin und Yang
- Zebaot
- Ägyptisches Totenbuch
- Ödipus
- Vorlage:Commons

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Commons-logo.png&oldid=2434“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2005 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Concordia-Tempel.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Concordia-Tempel.jpg (335 × 211 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Concordia-Tempel in Agrigent auf Sizilien, um 425 v.Chr.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 24. Jan. 2005		335 × 211 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Concordia-Tempel in Agrigent auf Sizilien, um 425 v.Chr.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Raum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Concordia-Tempel.jpg&oldid=2628“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2005 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Confessio Fraternitatis

Aus AnthroWiki

Die **Confessio Fraternitatis** erschien 1615 ohne Autorenangabe. Der volle lateinische Titel war *Confessio Fraternitatis R. C. Ad Eruditos Europae,* der volle deutsche Titel *Confession oder Bekandnuß der Societet und Brüderschaft R. C. An die Gelehrten Europae.*

In dieser erst auf Latein, kurz darauf auch auf Deutsch erschienenen Schrift meldet sich die Gesellschaft des Rosenkreuzes nun – nach der Fama Fraternitatis – erneut zu Wort. Im Grunde wird der erste Aufruf an die europäische Geisteswelt, die Verfasser zu kontaktieren, wiederholt. Die *Confessio* ist einerseits stark von protestantischem Geist durchweht: Der Papst wird angegriffen und das Bibellesen als wesentlicher Zugang zur rosenkreuzerischen Gesellschaft propagiert. In der *Confessio* werden auch zum ersten Mal die Geburts- und Sterbedaten des Gründers Christian Rosenkreutz (C.R.), 1378–1484, erwähnt. Andererseits kann die Schrift aber auch satirisch interpretiert werden: Sie ergeht sich über drei Viertel der Länge in Andeutungen über das geheime Wissen der Gesellschaft, um dann gegen Ende zu warnen vor den „meisten Bücher der falschen Alchimisten, die es für einen Scherz und eine Kurzweil halten, wenn sie […] mit wunder-seltsamen Figuren und dunklen, verborgenen Reden die Leute betrügen und die Einfältigen um ihr Geld bringen“, nicht ohne dann noch einmal festzustellen: „Meidet und fliehet solche Bücher, die ihr gewitzt seid, und wendet euch zu uns, die wir nicht euer Geld suchen, sondern unsere großen Schätze euch gutwillig anbieten.“

Die *Fama* und die *Confessio* verursachten in Europa ein gewaltiges Echo: Zwischen 1614 und 1625 erschienen mehr als vierhundert Drucke zum Thema. Die jeweiligen Verfasser wollten mit der Bruderschaft Kontakt aufnehmen, Kritik oder Zustimmung äußern oder feststellen, dass ihrer Meinung nach die Gesellschaft nicht existiere.

Weblinks

1. Confessio Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/alchemie/Confessio_Fraternitatis.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Confessio Fraternitatis (http://de.wikipedia.org/wiki/Confessio_Fraternitatis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Confessio_Fraternitatis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Confessio_Fraternitatis&oldid=44717“
Kategorie: Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.096-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Corpus Aristotelicum

Aus AnthroWiki

Corpus Aristotelicum bezeichnet die Schriften des Aristoteles, die auf uns gekommen sind; die Rezeption begann bereits im Hellenismus und wurde in der Spätantike intensiviert. Dabei handelt es sich in der großen Mehrheit um esoterische Schriften, die nicht (zumindest nicht in dem überlieferten Zustand) zur Publikation bestimmt waren, sondern vielmehr eigene Notizen und Vorlesungsskripte darstellen, die sog. Pragmatien. Die exoterischen Schriften, die zum Teil wie die Schriften Platons in Dialogform verfasst waren, sind zum großen Teil verloren. Eine gewisse Ausnahme hierbei bildet der *Protreptikos*. Eine wichtige Schrift, die Aristoteles zugeschrieben wird, aber nicht im Corpus Aristotelicum aufgeführt wird, ist *Der Staat der Athener* (Αθηναιων πολιτεια), welche erst zum Ende des 19. Jahrhunderts in Ägypten gefunden wurde.

Der Corpus Aristotelicum umfasst:

- Organon
  - Categoriae (Κατηγοριαι)
  - De Interpretatione (Περὶ ερμηνειας)
  - Analytica Priora (Αναλυτικων πρότερων) A-B
  - Analytica Posteriora (Αναλυτικων υστερων) A-B
  - Topica (Τοπικων) A-Θ
  - De Sophistis Elenchis (Περὶ σοφιστικων ελέγχων)
- Physica (Φυσικης Ακροασεως) A-Θ
- De Caelo (Περὶ ουρανου) A-Δ
- De Generatione et Corruptione (Περὶ γενεσεως και φθορας) A-B
- Meteorologica (Μετεωρολογικων) A-Δ
- De Mundo ad Alexandrum (Περὶ κοσμου προς Αλεξανδρων)
- De Anima (Περὶ ψυχης) A-Γ
- Parva Naturalia
  - De Sensu et Sensibilibus (Περὶ αισθησεως και αισθητων)
  - De Memoria et Reminiscentia (Περὶ μνημς και αναμνησεως)
  - De Somno et Vigilia (Περὶ υπνου και εγρηγορσεως)
  - De Insomnis (Περὶ ενυπνιων)
  - De Divinatione per Somnum (Περὶ της καθ υπνον μαντικης)
  - De Longitudine et Brevitate Vitae (Περὶ μακροβιοτητος και βραχυβιοτητος)
  - De Vita et Morte (Περὶ νεοτητος και γηρος)
  - De Respiratione (Περὶ αναπνοης)
- De Spiritu (Περὶ πνευματος)
- Historia Animalium (Περὶ τα ζωα ιστοριαι) A-K
- De Partibus Animalium (Περὶ ζωων μοριων) A-Δ
- De Motu Animalium (Περὶ ζωων κινησεως)
- De Animalium Incessu (Περὶ πορειας ζωων)
- De Generatione Animalium (Περὶ ζωων γενεσεως) A-E
- De Coloribus (Περὶ χρωματων)
- De Audibilibus (Περὶ ακουστων)
- Physiognomica (Φυσιογνωμονικων)
- De Plantis (Περὶ φυτων) A-B
- Mirabilium Auscultationes (Περι θαυμασιων ακουσματων)
- Mechanica (Μηχανικα)
- Problemata (Προβληματων) A-KA-KΘ,ΛA-ΛH
- De Lineis Insecabilibus (Περὶ ατομων γραμμων)
- De Ventorum Situ et Nominibus (Ανεμων θεσεις και προσηγοριαι)
- De Melisso, Xenophane, Gorgia (Περὶ Ξενοφανους, Περὶ Ζηνωνος, Περὶ Γοργιου)
- Metaphysica (Των μετὰ τὰ φυσικά) A-K

- Ethica Nicomachea (Ηθικων Νικομαχειων) A-K
- Magna Moralia (Ηθικων Μεγαλων) A-B
- Ethica Eudemia (Ηθικων Ευδημιων) A-H
- De Virtutibus et Vitiis (Περὶ αρετων και κακιων)
- Politica (Πολιτικα) A-Θ
- Oeconomica (Οικονομικων) A-B
- De Arte Rhetorica (Τέχνη ρητορικής) A-Γ
- Rhetorica ad Alexandrum (Ρητορική προς Αλεξανδρον)
- De Arte Poetica (Περὶ ποιητικης)

Bezüglich Literatur siehe Aristoteles.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Corpus Aristotelicum (http://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Aristotelicum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Aristotelicum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Corpus_Aristotelicum&oldid=25436“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2008 um 18:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.071-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Corpus Hermeticum

Aus AnthroWiki

Das **Corpus Hermeticum** ist eine Sammlung von griechischen Traktaten in Brief-, Dialog- und Predigtform über die Entstehung der Welt, die Gestalt des Kosmos sowie menschliche und göttliche Weisheit. Als Verfasser galt schon in der Antike Hermes Trismegistos, dem eine Vielzahl von religiösen, astrologischen und magischen Schriften zugeschrieben wurde.

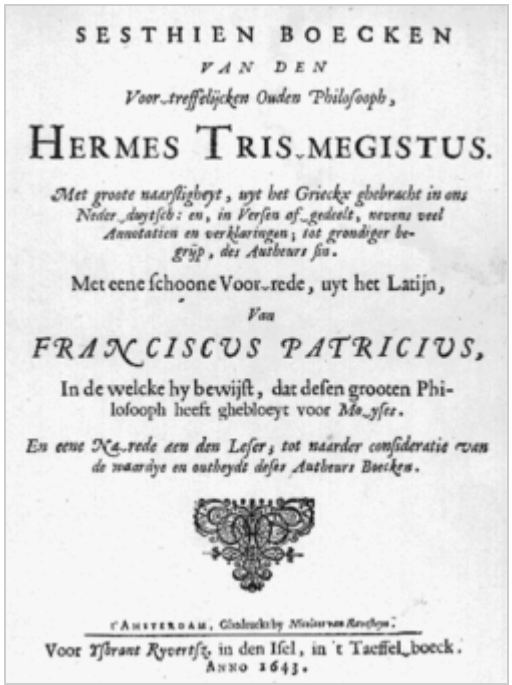
SESTHIEN BOECKEN
VAN DEN
Voor-treffelijcken Ouden Philosooph,
HERMES TRIS-MEGISTUS.
Met groote naarstigheyt, uyt het Grieckx ghebracht in ons Neder-duytsch: en, in Versen of-gedeelt, nevens veel Annotatien en verklaringen; tot grondiger begrijp, des Autheurs sin.
Met eene schoone Voor-rede, uyt het Latijn,
Van
FRANCISCUS PATRICIUS,
In de welcke hy bewijst, dat desen grooten Philosooph heeft ghebloeyt voor Mo-yses.
En eene Na-rede aen den Leser, tot naarder consideratie van de waardye en autheydt deser Autheurs Boecken.
t'AMSTERDAM, Ghedruckt by Nicolaer van Ravesteyn.
Voor Ysbrant Ryvertsz. in den Isel, in 't Taeffel-boeck.
ANNO 1643.

Deckblatt Corpus Hermeticum 1643 (Ausg. F. Patricius)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Inhalt
- 3 Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte
- 4 Anmerkungen
- 5 Ausgaben
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Entstehung

Das Corpus Hermeticum entstand zwischen 100 und 300 n.Chr., die Autoren dürften Griechen gewesen sein, die populäres philosophisches Gedankengut der Epoche verarbeiteten, „eine Mixtur aus Platonismus und Stoizismus, kombiniert mit jüdischen und möglicherweise einigen persischen Elementen“.[1] Umstritten ist, ob die eingeflochtenen Elemente ägyptischer Mysterien auf die Beteiligung ägyptischer Neuplatoniker hinweisen, oder ob es sich um reine Fiktion handelt, die auf die zeittypische Begeisterung für orientalische Kulte abzielte.

Weitere erhaltene Hermetica sind der *Asclepius*, der zusammen mit den Werken des Apuleius von Madaura überliefert wurde, da man diesen für den Übersetzer der verlorengegangenen griechischen Vorlage hielt (koptische Fragmente hiervon fanden sich auch in der Nag Hammadi Bibliothek, Kodex VI,8) und eine sehr populäre astrologische Aphorismensammlung mit dem Titel *Centiloquium Hermetis*, von der über 80 Manuskripte sowie mehrere Drucke aus dem Zeitraum zwischen 1484 und 1533 erhalten sind. Hinzu kamen die Tabula Smaragdina Hermetis, die großen Einfluss auf die Alchemie hatte, und das astralmagische Handbuch Picatrix; zwei hellenistische Schriften, die im islamischen Kulturkreis tradiert und im Mittelalter aus dem Arabischen übersetzt wurden.

Inhalt

Das Corpus Hermeticum enthält Traktate in Brief-, Dialog- und Predigtform. Sie beinhalten Einflüsse der ägyptischen und orphischen Mysterien, neuplatonische Gedanken von Reinkarnation, Ekstase, Reinigung, Opfer und mystische Vereinigung mit Gott. Es gliedert sich traditionell in 18[2] Traktate:

Nr.	Titel (deutsch)	Titel (Ficino)
I.	Der Menschenhirte des Dreimal-Großen Hermes	Pimander
II.	Das Allgemeine Gespräch	Mercurii ad Aesculapium sermo universalis
III.	Die Heilige Rede	Mercurii sermo sacer

IV.	Der Mischkrug oder die Eins	Mercurii ad Tatium crater sive monas
V.	Der verborgene Gott ist völlig offenbar	Mercurii Ad tatium Filium suum. Quod deus Latens simul ac patens est.
VI.	Das Gute ist Gott allein und nirgends Anderswo	Quod in solo deo bonum est alibi vero nequaquam
VII.	Das Größte Übel für die Menschen ist die Unwissenheit in Göttlichen Dingen	Quod summum malum hominibus ignorare deum
VIII.	Nichts geht verloren von Allem, was ist: die Menschen irren, wenn sie Umwandlung Untergang und Tod nennen	Nihil eorum Quae sunt interitus sed mutationes: Decepti Homines interitum nominant
IX.	Vom Denken und Wahrnehmen	
X.	Der Schlüssel	Mercurii Trismegisti clavis ad Tatium
XI.	Der Geist an Hermes	Mens ad mercurium
XII.	Hermes der Dreimal-Große an Tat	Mercurii ad Tatium de communi
XIII.	Über die Wiedergeburt und das Gebot des Schweigens	Mercurii ad tatium Filium suum de generatione & impositione silentii
XIV.	Hermes der Dreimal-Große an Asklepius	Mercurii ad Aesculapium
XV.	Brief des Hermes an Asklepius	
XVI.	Rede des Asklepius an König Ammon	
XVII.	Bruchstück einer Rede von Asklepius an den König	
XVIII.	Preis der Könige	

Die rechte Spalte enthält die von Marsilio Ficino in seiner lateinischen Übersetzung für die einzelnen Traktate verwendeten Titel. Die lateinischen Titel für die Traktate XV bis XVIII fehlen, da in dem Ficino vorliegenden Texte nur die Traktate I bis XIV enthalten waren.

Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte

Das besondere Ansehen des Corpus Hermeticum beruhte auf dem Glauben, dass es sich um Zeugnisse uralten Wissens handle, da man den sagenhaften Verfasser zumindest für einen Zeitgenossen des Moses hielt, womöglich sogar für einen Vorgänger. Diese Ansicht wurde gestützt durch Cicero, der in *De natura deorum* einen ägyptischen Merkur mit dem Gott Thot identifizierte, der den Ägyptern lange vor den Griechen und Römern die Schrift und Gesetze gebracht hätte:

> *Der fünfte Merkur wird von den Einwohner Pheneums verehrt. Man sagt, er habe Argus erschlagen und sei deshalb nach Ägypten geflohen und habe den Ägyptern Gesetze und die Schrift gebracht. Diesen nennen die Ägypter Thot und mit demselben Namen bezeichnen sie den ersten Monat des Jahres. (Cicero, De natura deorum III, 22, 56)* [3]

In seinem apologetischen Werk *Divinarum institutionum libri VII (304-311/326)* versucht Lactantius, die Wahrheit des Christentums anhand der Schriften heidnischer Dichter, Philosophen und „göttlicher Zeugen“ zu untermauern. Hierbei nimmt Hermes Trismegistos noch vor den Sibyllen und den apollinischen Orakeln eine prominente Rolle ein. Lactantius zitiert Ciceros Textpassage über den ägyptischen Mercurius und führt diesen daraufhin als Zeugen für die Existenz des einen höchsten Gottes an, womit nicht nur Autorität und Alter der hermetischen Schriften für die kommenden Jahrhunderte beglaubigt wird, sondern auch der Weg für eine christliche Interpretation des C.H. gebahnt ist:

> *Nun gehen wir zu den Zeugnissen göttlichen Ursprungs über. Aber zuerst führe ich eines an, das den göttlichen gleich ist, sowohl aufgrund seines großen Alters, als auch weil der, den ich nennen werde, von den Menschen zu den Göttern erhoben wurde. [...] Dieser war, obwohl ein Mensch, von hohem Alter und in allen Wissensgebieten höchst beschlagen, so dass er sich aufgrund seiner Vortrefflichkeit und*

> *Bewandertheit in vielen Künsten den Beinamen der „Dreimalgrößte“ erworben hat. Er schrieb Bücher, und zwar in großer Zahl, die sich der Erkenntnis göttlicher Dinge widmen. In diesen erklärt er die Herrlichkeit eines höchsten und einzigen Gottes und benennt ihn mit denselben Namen wie wir: Herr und Vater. (Lactantius, Div. inst. I, 6, 1 und 3-5)* [4]

Im Mittelalter war das Corpus Hermeticum vor allem durch die Kirchenväter Laktanz *(Div. inst. I, 6, 1-5; De ira Dei XI)*, Augustinus *(De civ. Dei VIII, 23-26)* und Clemens von Alexandria *(Stromata VI, 4, 35-38)* in Auszügen bekannt, der vollständige Text wurde allerdings erst greifbar, als gegen 1460 ein Mönch im Dienst des Cosimo de Medici ein griechisches Manuskript nach Florenz brachte *(Laurentianus LXXI 33 (A))*. Mit der Übersetzung wurde Marsilio Ficino im Jahr 1463 beauftragt, sie wurde im Folgejahr fertiggestellt und 1471 erstmals als *Pimander* (eigentlich der Titel des ersten Traktats) gedruckt. In seiner Vorrede an den Auftraggeber Cosimo de Medici fasst Ficino die antiken und patristischen Quellen zu Hermes noch einmal zusammen und konstruiert eine Tradition ursprünglicher und ungeteilter Weisheit, die auch bereits alle wesentlichen Elemente des Christentums einschloss und erst später verunklart wurde und in verschiedene Disziplinen zersplitterte (insofern könnte Ficinos Werk mit seinen medizinischen, magischen und theologischen Schriften als Versuch angesehen werden, die alte Einheit wiederherzustellen):

> *Dieser stand nämlich in Scharfsinn und Gelehrsamkeit allen Philosophen voran. Als Priester hat er zudem die Grundlagen für ein heiligmäßiges Leben gelegt und übertraf in der Verehrung des Göttlichen sämtliche Priester. Schließlich übernahm er die Königswürde und verdunkelte durch seine Gesetzgebung und Taten den Ruhm der größten Könige. Daher wurde er zurecht der dreimal Größte genannt. Als erster unter den Philosophen wandte er sich von Naturkunde und Mathematik der Erkenntnis des Göttlichen zu. Als Erster diskutierte er voller Weisheit über die Herrlichkeit Gottes, die Ordnung der Dämonen und die Wandlungen der Seele. Daher nennt man ihn den ersten Theologen. Ihm folgte Orpheus, der in der ursprünglichen Theologie den zweiten Platz einnimmt. In die Mysterien des Orpheus wurde Aglaophemus eingeweiht. Aglaophemus folgte in der Theologie Pythagoras nach, diesem wiederum Philolaos, der Lehrer unseres göttlichen Platon. Daher gibt es eine in sich stimmige Lehre der ursprünglichen Theologie, die in wundersamer Ordnung aus diesen sechs Theologen erwachsen ist, ausgehend von Merkur und durch den göttlichen Platon vollendet. (Ficino 1493, fol. a verso)* [5]

Dieser Auffassung, wie sie für den Renaissance-Neoplatonismus und die Hermetiker des 15.-17. Jahrhunderts charakteristisch ist, wurde durch die *Exercitationes* von Isaac Casaubons im Jahr 1614 der Boden entzogen, auch wenn es über ein Jahrhundert, dauern sollte, bis der Glaube an den ägyptischen Weisen weitgehend aufgegeben wurde; viele Esoteriker halten allerdings bis heute daran fest. Stil und Wortwahl lassen nach Casaubon keine Datierung auf die Zeit des Moses zu, sondern weisen auf hellenistische Verfasser hin. Darüber hinaus identifiziert er Zitate und Anspielungen aus griechischer und christlicher Literatur, die eine Entstehung vor dem 2. Jahrhundert ausschließen. Sein Urteil (das noch einmal zeigt, wie prägend die fast dreizehn Jahrhunderte währende christliche Sicht auf das Corpus Hermeticum ist) lautet schließlich: das Corpus Hermeticum hat nichts mit ägyptischen Altertümern zu tun sondern ist eine christliche Fälschung, die der Heidenmission dienen sollte.[6]

Anmerkungen

1. ↑ F. Yates: *Giordano Bruno and the hermetic tradition*, S.3.
2. ↑ Gliederung und Abschnittszählung nach G. R. S. Mead: *Thrice-Greatest Hermes.* London 1906. (andere Autoren fassen die Traktate XV und XVI zusammen)
3. ↑ Mercurius ... quintus, quem colunt Pheneatae, qui Argum dicitur interemisse ob eamque causam in Aegyptum profugisse atque Aegyptiis leges et litteras tradidisse: hunc Aegyptii Theyt appellant eodemque nomine anni primus mensis apud eos vocatur.
4. ↑ Nunc ad diuina testimonia transeamus. Sed prius unum proferam, quod est simile diuino et ob nimiam uetustatem et quod is quem nominabo ex hominibus in deos relatos est. [...] Qui tametsi homo fuit, antiquissimus tamen et instructissimus omni genere doctrinae adeo ut ei multarum rerum et artium scientia Trismegisto cognomen imponeret. Hic scripsit libros et quidem multos ad cognitionem diuinarum rerum pertinentes, in quibus maiestatem summi ac singularis Dei asserit, isdemque nominibus appellat quibus nos dominum ac patrem.
5. ↑ Ille igitur quemadmodum acumine atque doctrina: philosophis omnibus antecesserat: sic sacerdos inde constitutus sanctimonia vita: diuinorumque cultu: universis sacerdotibus praestitit: ac demum adeptus regiam

dignitatem: administratione legum rebusque gestis superiorum regum gloriam obscurauit: ut merito ter maximus fuerit nuncupatus. Hic inter philosophos primus: physicis ac mathematicis ad diuinorum contemplationem se contulit. Primus de maiestate dei: demonum ordine: animarum mutationibus sapientissime disputauit. Primus igitur theologiae appellatus est auctorum sequutus Orpheus secundas antiquae theologiae partes obtinuit. Orphei sacris initiatus est Aglaophemus. Aglaophemo successit in theologia Pytagoras quem philolaus sectatus est diui Platonis nostri praeceptor. Itaque una priscae theologiae undique sibi consona secta ex theologis sex. miro quodam ordine conflata est exordia sumens a Mercurio. a diuo Platone penitus absoluta.

6. ↑ Isaac Casaubon: *De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI. Ad Cardinalis Baronii Prolegomena in Annales*. London 1614. S. 70-87.

Ausgaben

- A. D. Nock (Hrsg.) / André Marie-Jean Festugière (Übers.): *Hermès trismégiste.* 4 Bde. Paris 1945 u. 1954. ISBN 2251001352. Griechischer und lateinischer Text mit französischer Übersetzung. Bis heute maßgebliche Textausgabe.
- Carsten Colpe / Jens Holzhausen: *Das Corpus Hermeticum. Übersetzung, Darstellung und Kommentierung.* 3 Bde. (2 erschienen) Frommann-Holzboog , Stuttgart-Bad Cannstatt 1997ff. ISBN 3772815308. Deutsche Übersetzung.
- Folker Siegert (Hrsg.) / Karl-Gottfried Eckart (Übers.): *Das Corpus Hermeticum einschließlich der Fragmente des Stobaeus.* LIT, Münster 1999. ISBN 3-8258-4199-5. Deutsche Übersetzung.
- Maria Magdalena Miller: *Die Traktate des Corpus Hermeticum.* Novalis Media, Schaffhausen 2004. ISBN 3-907260-29-5. Deutsche Übersetzung der Traktate I bis XVII und des Asklepius.

Literatur

- Martin Mulsow: *Das Ende des Hermetismus*. Tübingen: Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 2002. ISBN 3-16-147778-2.
- Frances A. Yates: *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. London/New York 1964. Paperback London/Chicago 1991. ISBN 0-226-95007-7.

Weblinks

- Asclepius (http://www.aussagenlogik.org/asclepius-mercurii-trismegisti-dialogus/) - Lateinischer Text der Ausgabe Paris: Henricus Stephanus 1505.
- Asclepius-Fragmente aus den Nag Hammadi-Codices. (http://www.gnosis.org/naghamm/asclep.html) - Englischer Text nach James M. Robinson (Hrsg.): *The Nag Hammadi Library. Revised edition.* HarperCollins, San Francisco 1990.
- Ficino, Marsilio (Übers.): Pimander (http://www.aussagenlogik.org/mercurii-trismegisti-liber-de-potestate-dei-i-ix/) - Lateinische Übersetzung des C.H. nach der Ausgabe Damianus de Mediolano, Mailand 1493.
- The Corpus Hermeticum (http://www.sacred-texts.com/chr/herm/) - englische Übersetzung von G. R. S. Mead
- Deutsche Übersetzung (ohne Quellenangabe) (http://hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikschrift.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Corpus Hermeticum (http://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Hermeticum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Hermeticum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Corpus_Hermeticum&oldid=43200“
Kategorie: Hermetik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 01:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Corpus Hermeticum 1643.gif

Aus AnthroWiki

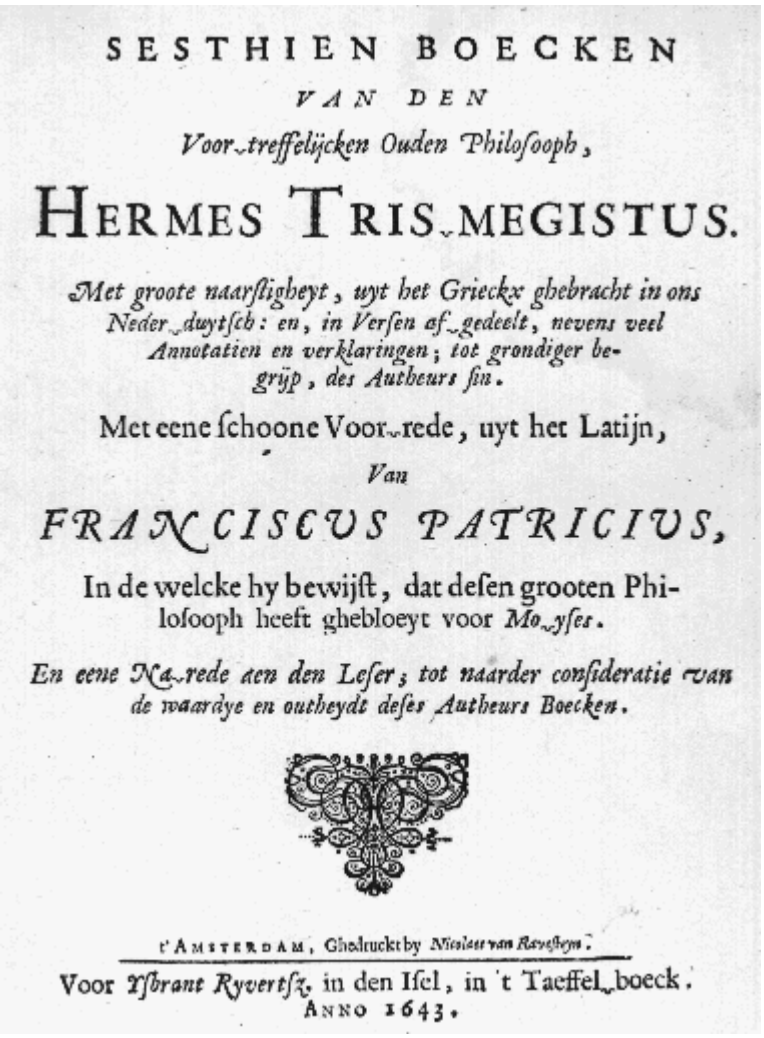

SESTHIEN BOECKEN
VAN DEN
Voor-treffelijcken Ouden Philoſooph,
HERMES TRIS-MEGISTUS.
Met groote naarſtigheyt, uyt het Grieckx ghebracht in ons Neder-duytſch: en, in Verſen af-gedeelt, nevens veel Annotatien en verklaringen; tot grondiger begrijp, des Autheurs ſin.
Met eene ſchoone Voor-rede, uyt het Latijn,
Van
FRANCISCUS PATRICIUS,
In de welcke hy bewijſt, dat deſen grooten Philoſooph heeft ghebloeyt voor Mo-yſes.
En eene Na-rede aen den Leſer; tot naarder conſideratie van de waardye en outheydt deſes Autheurs Boecken.
t'AMSTERDAM, Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
Voor Ysbrant Ryvertſz. in den Iſel, in 't Taeffel-boeck.
ANNO 1643.

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Corpus_Hermeticum_1643.gif (380 × 514 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/gif)

Deckblatt des Corpus Hermeticum, Ausgabe F. Patricius, 1643

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:48, 24. Mai 2008	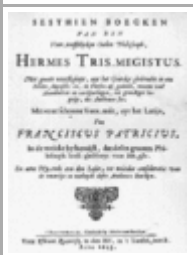	380 × 514 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Deckblatt des Corpus Hermeticum, Ausgabe F. Patricius, 1643

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Corpus Hermeticum 1643.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Corpus Hermeticum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Corpus_Hermeticum_1643.gif&oldid=28763“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 16:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Coues SI.jpg

Aus AnthroWiki

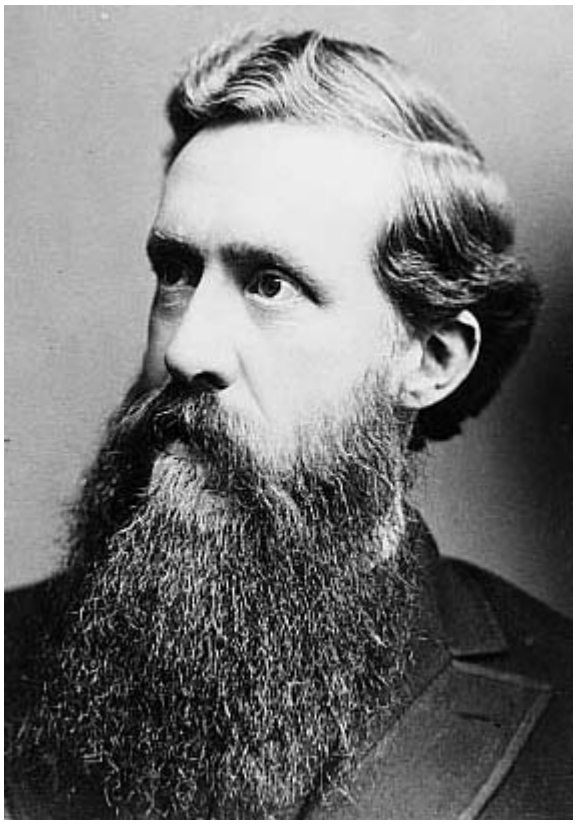

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Coues_SI.jpg (284 × 407 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Samuel Elliott Coues

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:28, 22. Mär. 2010		284 × 407 (53 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Samuel Elliott Coues

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Coues SI.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Samuel Elliott Coues

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Coues_SI.jpg&oldid=34594“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2010 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Coulomb-Affäre

Aus AnthroWiki

Als **Coulomb-Affäre** bzw. **Coulomb affair** wurden im Jahre 1884 Vorkommnisse im Zusammenhang mit *Emma und Alexis Coulomb* einerseits und Helena Petrovna Blavatsky und der Theosophischen Gesellschaft (TG) andererseits, bezeichnet. Dabei kam es zur Veröffentlichung von Briefen, welche Blavatsky als Schwindlerin und Fälscherin belasteten. Der kurz darauf stattfindende Hodgson Report untermauerte diese Behauptungen, und beides ruinierte hauptsächlich den Ruf der TG. Erst 1986 und 1997 wurde der Hodgson Report von Vernon Harrison als ungerechtfertigt kritisiert und widerlegt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Die Coulomb-Affäre
  - 2.1 Gegenseitige Hilfeleistung
  - 2.2 Streit und Entlassung
  - 2.3 Veröffentlichung der Briefe
  - 2.4 Misslungene Verteidigung und die Folgen
- 3 Der Hodgson Report
- 4 Widerlegung
- 5 Fazit
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Vorgeschichte

1875 wurde in New York von Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott u.a. die Theosophische Gesellschaft (TG) gegründet. Diese verlegte 1879 ihr Hauptquartier nach Mumbai in Indien und 1882 ein weiteres mal nach Adyar bei Chennai. Bis zum Jahr 1884, als die Coulomb-Affäre Schlagzeilen machte, war die TG in Indien und Sri Lanka, nach kaum fünfjähriger Tätigkeit im Land, bereits auf etwa 100 Logen, mit täglich wachsender Mitgliederzahl, angewachsen. Da die TG vor allem die ethischen und religiösen Werte des Buddhismus aber auch Hinduismus propagierte und, im Gegensatz zur christlichen Mission, der traditionellen einheimischen Kultur mit größter Hochachtung begegnete, stellte die Organisation eine ernste Konkurrenz für die Missionsbemühungen mehrerer christlicher Konfessionen in diesen Ländern dar. Damit einhergehend stellte sich bald Neid und Missgunst gegenüber der TG ein, auch deshalb, da die Bekehrungsversuche der Christen, trotz jahrhundertelanger Bemühungen, nur mäßige Erfolge verzeichnen konnten. Präsident der TG war Henry Steel Olcott, die eigentliche Hauptperson jedoch Helena Petrovna Blavatsky, diese war zwar offiziell „nur“ *Corresponding Secretary* (= PR-Beauftragte bzw. Pressesprecherin), stellte aber die wirkliche Eminenz dar. Blavatsky machte häufig Schlagzeilen durch paranormale Phänomene, die sie vorgeführt haben soll und die oftmals als regelrechte Wundertaten aufgebauscht wurden. Zudem lieferten Blavatsky und die TG Gesprächsstoff durch mehrere Meister der Weisheit, die angeblich Antworten auf anstehende Fragen und Probleme lieferten, obwohl sie nicht anwesend waren und diesbezügliche Briefe aus dem Nichts erscheinen lassen konnten. Diese Meisterbriefe erschienen meist in einem bestimmten Schrank, des als „shrine“ bzw. „occult shrine“ (= Okkulter Schrein) bezeichnet wurde, und waren dann auch ein Hauptgegenstand der Coulomb-Affäre sowie des späteren Hodgson Reports.

Die Coulomb-Affäre

Gegenseitige Hilfeleistung

Im Jahre 1871 soll Blavatsky in Kairo erstmals Bekanntschaft mit der Engländerin *Emma Cutting* und ihrem damaligen französischen Freund *Alexis Coulomb* gemacht haben, die später heirateten. Blavatsky erhielt damals von Emma finanzielle Unterstützung, gemeinsam sollen sie dort auch die kurzlebige *Société Spirite* (= Spirituelle Gesellschaft) gegründet haben. Im August 1879 erhielt Blavatsky in Mumbai vom Ehepaar Coulomb einen schriftlichen Hilferuf, da sie, völlig pleite, auf Sri Lanka gestrandet waren. Blavatsky finanzierte daraufhin den Coulombs die Überfahrt nach Mumbai. Sie suchte erfolglos für die beiden eine Arbeitsstelle und übernahm sie schließlich als Mitarbeiter für die Theosophische Gesellschaft (TG), der sie auch als Mitglieder beitraten. Emma Coulomb führte ab 1880 Küche und Haushalt und übernahm gelegentliche Schreibarbeiten, Alexis Coulomb fand Arbeit als Zimmermann, Gärtner und Hausmeister, gewissermaßen als „Mädchen für alles“ in der TG. In den folgenden Jahren kam es mehrmals zu Reibereien mit älteren TG-Mitarbeitern, die den Coulombs unterstellt wurden, sowie Mitgliedern, die es ungern sahen, dass die Coulombs sich mit Missionaren der Free Church of Scotland in Chennai angefreundet hatten und dort den neuesten Klatsch aus der TG erzählten.

Streit und Entlassung

Nachdem Olcott die Führung der TG einem Kontrollrat übergeben hatte, brachen er und Blavatsky am 20. Februar 1884 zu einer großen Europareise auf. Vorher hatte Blavatsky verfügt, dass allein Emma Coulomb ihre Privaträume in Ordnung halten sollte und ihr auch die Schlüssel dazu übergeben. Nach der Abreise Blavatskys, welche die Coulombs immer in Schutz genommen hatte, brachen offen Feindseligkeiten aus und im März bezichtigte der Kontrollrat die Coulombs grober Fahrlässigkeit. Telegrafisch wurden Blavatsky und Olcott über die Vorkommnisse informiert, mehrere Telegramme gingen zwischen Europa, dem Kontrollrat und den Coulombs hin und her, doch eine Einigung konnte nicht erzielt werden, im Gegenteil eskalierte die Situation immer mehr. Die Coulombs boten schließlich an, für 2000 (3000?) Indische Rupien und Fahrkarten in die USA das Feld zu räumen, dies wurde jedoch abgelehnt. Nachdem Emma Coulomb einen Erpressungsversuch, begleitet von Drohungen gegenüber Blavatsky, gemacht hatte, ordnete diese am 14. (17.?) Mai 1884 die fristlose Entlassung der Coulombs und den Ausschluss aus der TG an.

Am 18. Mai 1884 wurde die Entlassung in Adyar vollzogen, wobei sämtliche Schlüssel abgegeben wurden. Bei der damaligen Inspektion von Blavatskys Zimmern entdeckten die anwesenden Theosophen eine Reihe von Geheimtüren und Schiebewänden sowie einen Wanddurchbruch, der eine geheime Verbindung zwischen Blavatskys Schlafzimmerschrank und dem „shrine“ darstellte. Alexis Coulomb gab dabei an, diese Einbauten auf Anweisung Blavatskys vorgenommen zu haben, was diese jedoch, als sie davon erfuhr, nicht bestätigte. Auch waren die Vorrichtungen offensichtlich ganz neu, Holzspäne und Mauerreste lagen noch verstreut umher. Zudem konnten die geheimen Schiebetüren nur mit erheblicher Kraftanstrengung geöffnet werden, wobei beträchtlicher Lärm entstand. Dieser Sachverhalt wurde später von Richard Hodgson bei seiner Untersuchung bemerkt und im Hodgson Report bestätigt.

Veröffentlichung der Briefe

Nach ihrer Entlassung suchten und fanden die Coulombs Aufnahme bei ihren Freunden in der Mission der Free Church of Scotland und damit schien die Sache abgeschlossen. Die Coulombs übergaben daraufhin jedoch dem Kaplan dieser Kirche eine Reihe von Briefen, welche angeblich Helena Petrovna Blavatsky an Emma Coulomb geschrieben haben soll. Diese stellten Blavatsky als Betrügerin und Fälscherin der Meisterbriefe dar und die geheimen Einbauten als Hilfsmittel um paranormale Phänomene vorzutäuschen. Der Kaplan *George Patterson*, veröffentlichte Auszüge aus diesen Briefen in der September- und Oktoberausgabe 1884 der in Chennai erscheinenden Monatszeitschrift *Madras Christian College Magazine*, dem Sprachrohr der Reformierten Kirche in Südindien. Bei der Ausführung dieses Schwindels soll sich Blavatsky eben der Coulombs als Helfershelfer bedient haben, wobei diese sich der erwähnten Geheimtüren und Schiebewände bedienten. Dadurch wurden die angeblich von Blavatsky tatsächlich vorgeführten Phänomene als geschickt eingefädelter Betrug dargestellt. U.a. bezogen sich einige dieser Anweisungen auf die Erscheinungsweise der oben erwähnten Meisterbriefe im „shrine“. Dadurch war nicht nur die Existenz der Meister der Weisheit in Frage gestellt, sondern auch deren Briefe erschienen als von Blavatsky gefälscht und dann selbst durch den Wanddurchbruch in den „shrine“ gelegt. Daraufhin wurde der „shrine“ von den

Theosophen verbrannt, damit dieser nicht als (gefälschtes) Beweisstück dienen konnte, ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

Die Veröffentlichungen im Madras Christian College Magazine verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit über ganz Indien, da andere Zeitungen im Land die Artikel begierig aufgriffen, ausschmückten und daraus eine regelrechte Kampagne machten. Damit nicht genug, publizierten auch britische und amerikanische Zeitungen diese Neuigkeiten, schließlich war Blavatsky in diesen Ländern als Enfant terrible weithin bekannt. Als Blavatsky und Olcott, die sich zu dieser Zeit gerade in England aufhielten, von der Angelegenheit erfuhren, veröffentlichte Blavatsky umgehend in mehreren Zeitungen ein Dementi. Daraufhin machten sich die beiden Theosophen auf den Rückweg nach Indien, wobei Blavatsky in Ägypten einen Zwischenstopp einlegte, um über die Coulombs Erkundigungen einzuziehen, dies blieb jedoch erfolglos. Olcott erreichte Indien dadurch bereits im November 1884, Blavatsky erst einen Monat später, am 20. (21.?) Dezember. In der Zwischenzeit hatte Emma Coulomb zusätzlich eine Flugschrift veröffentlicht, in der sie Blavatsky schwer belastete und sich selbst als gewissermaßen im Notstand befindliche Befehlsempfängerin darstellte.

Misslungene Verteidigung und die Folgen

Nach Beratungen mit dem Kontrollrat in Adyar entschied Olcott, keine Klage gegen das Madras Christian College Magazine bzw. die Coulombs zu erheben. Dieser Entschluss wurde schließlich im *Madras Christian College Magazine* veröffentlicht, er wurde jedoch als taktisches Manöver aufgefasst und erhärtete die Meinung, die publizierten Briefe wären wahr und Blavatsky eine Betrügerin. Daraufhin trat Blavatsky am 21. März 1885 von ihrer Position als Corresponding Secretary der TG zurück. Wenige Tage später (zwischen 26. März und 7. April 1885, es gibt unterschiedliche Angaben über den Abreisetermin) verließ sie Indien für immer und zog nach London, wo sie am 1. Mai 1887 eintraf und dort bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1891 blieb. In London war sie Mitbegründerin der am 19. Mai 1887 gegründeten Blavatsky Lodge, die unter ihrer Mitwirkung zu einer erfolgreichen Organisation wurde, und gründete dort am 15. September 1887 die Zeitschrift Lucifer.

Der Hodgson Report

Noch wesentlich verschärft wurde die Situation durch eine von Richard Hodgson im Auftrag der Society for Psychical Research (SPR) durchgeführte Untersuchung von Dezember 1884 bis April 1885, also gerade zu der Zeit, als die Coulomb-Affäre Wellen schlug, die als Hodgson Report bekannt wurde. In diesem Bericht kam Hodgson, den Anspruch der Wissenschaftlichkeit für sich reklamierend, zu dem Ergebnis, dass Blavatsky tatsächlich eine Betrügerin und Fälscherin war. Erst dieser Bericht, von einem unabhängigen Wissenschaftler geschrieben, und von anderen, namhaften Wissenschaftlern gegengezeichnet, war gewissermaßen die amtliche Bestätigung, dass die Anschuldigungen gegen Blavatsky den Tatsachen entsprachen. Für mehr als 100 Jahre war damit ihre Verurteilung festgeschrieben.

Widerlegung

Widerspruch und Kritik richtete sich vor allem gegen den Hodgson Report, da in diesem die in der Coulomb-Affäre aufgetauchten Behauptungen detailliert und in schriftlicher Form festgehalten worden waren. Seit Erscheinen des Reports, im Dezember 1885, konnten zahlreiche Widersprüche und Falschaussagen aufgedeckt werden. *Walter Adley Carrithers jr.* (1924-1994) wies nach, dass die geheimen Einbauten nicht von Blavatsky oder ihren angeblichen Helfershelfern zur Täuschung verwendet worden sein konnten. Seine Einwände blieben jedoch wirkungslos. Erst durch die Arbeiten von Vernon Harrison in den Jahren 1986 und 1997, die im Journal der Society for Psychical Research (SPR) zur Veröffentlichung kamen, wurde der Hodgson Report „offiziell“ widerlegt und Blavatsky rehabilitiert. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass die Blavatsky-Coulomb-Briefe nach heutigem Wissensstand Fälschungen waren und von Elliott Coues, einem erklärten Feind Blavatskys, vernichtet wurden, um eine Entlastung zu verhindern. Näheres dazu findet sich unter Hodgson Report.

Fazit

Die Auswirkungen der Coulomb-Affäre und des darauffolgenden Hodgson Reports auf die gesamte TG waren verheerend. Es kam zu Massenaustritten aus der TG, zahlreiche Logen wurden deshalb aufgegeben oder mussten geschlossen werden, darunter auch die deutsche Loge Germania. Nicht abschätzbar ist die Behinderung der Expansion in den folgenden Jahrzehnten. Obwohl die Anschuldigungen widerlegt sind, ist die Rufschädigung bis heute (2006) zementiert.

Literatur

- Besant, Annie: *H. P. Blavatsky und die Meister der Weisheit*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1924
- Coulomb, Emma: *Some account of my association with Madame Blavatsky from 1872 to 1884*. Lawrence Asylum Press, Madras 1884
- Harrison, Vernon: *H.P. Blavatsky und die SPR, Eine Untersuchung des Hodgson Berichtes aus dem Jahre 1885*. Theosophischer Verlag 1998; ISBN 3-930623-21-8
- Hartmann, Franz: *Wahrheit und Dichtung, Die Theosophische Gesellschaft und der Wunderschrank von Adyar*. o.O. 1906

Weblinks

- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (englisch, Seite 82ff.)
- Die Briefauszüge die im „Madras Christian College Magazine“ veröffentlicht wurden (http://www.blavatskyarchives.com/pattersoncollapse.htm) (englisch)
- Die Coulomb-Verschwörung gegen die Theosophie (http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-tm/hpbtm-13.htm) (englisch)
- Franz Hartmanns Aussage zur Affäre (http://www.blavatskyarchives.com/hartmannstatement1885.htm) (englisch)
- Die Aussagen von Emma Coulomb (http://www.blavatskyarchives.com/coulombandhodgson.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Coulomb-Affäre (http://de.wikipedia.org/wiki/Coulomb-Aff%C3%A4re) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coulomb-Aff%C3%A4re&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Coulomb-Affäre&oldid=32547“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Creatio ex nihilo

Aus AnthroWiki

Creatio ex nihilo (lat. für: **Schöpfung aus dem Nichts** oder besser *Schöpfung aus nichts*) bezeichnet die christliche sowie die philosophische Lehre, dass die Schöpfung der Welt als Werk des Schöpfergottes absolut voraussetzungslos ist.

Theologie

Der Begriff entstand in der frühchristlichen Theologie (Tatian und Theophilus von Antiochien) in Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie. Diese setzte seit Melissos einen ewigen und ungeordneten Stoff (Chaos) voraus, da aus nichts unmöglich etwas werden kann („ex nihilo nihil fit“).

Aus monotheistischer Sicht ist Gott die alleinige Ursache für die Erschaffung der Welt. Auch Raum und Zeit sind erst mit der Erschaffung einer außergöttlichen Wirklichkeit in Erscheinung getreten. Da Gott absolut überzeitlich, ohne jegliche Dauer ist bzw. lebt, kann man von ihm nicht aussagen, dass er „vor“ der Weltentstehung allein existierte, sondern 'nur', dass er sich „ohne“ Welt befand. Durch die Erschaffung aus nichts steht jedes außergöttliche Seiende in der realen Beziehung der Abhängigkeit von Gott, ist wesenhaft relatives Seiendes (vgl. Kontingenz).

In der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,1 ff.) heißt es: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. Das hier verwendete hebräische Wort „bara“ für „schaffen“ wird ausschließlich von der göttlichen Tätigkeit gebraucht und bedeutet deshalb ein Erschaffen aus dem Nichts (hebräisch *jesch me'ajin*, "Etwas aus Nichts"). Auch in der christlichen theologischen Interpretation wird der Ursprung der gesamten außergöttlichen Wirklichkeit auf Gott selbst als alleinige Allursache zurückgeführt. Mit „Himmel und Erde“ ist die Gesamtheit aller außergöttlichen Dinge gemeint. Das Wort „im Anfang“ soll den absoluten Anfang aller Dinge und der Weltzeit ausdrücken.

Die biblische Darstellung unterscheidet sich wesentlich von den anderen altorientalischen Weltentstehungs-Lehren (Kosmogonien), in denen stets auch von einer Götterentstehung (Theogonie) die Rede ist.

Philosophie

Die philosophische Teildisziplin Natürliche Theologie kommt mit rein wissenschaftlichen Methoden, also mit der natürlichen Vernunft (ohne übernatürliche, göttliche Hilfe, d.h. Offenbarung) zu dem selben Ergebnis: Da alles Seiende kontingent ist, verweist es auf das Absolute, mit anderen Worten Gott. Der allmächtige, vollkommene und absolute Gott ist in allen seinen Akten innerlich und 'äußerlich' vollständig unabhängig; vor seiner Schöpfung *ist* außer ihm nichts.

Siehe auch

Thomas von Aquin, Philosophie des Mittelalters

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Creatio ex nihilo (http://de.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Creatio_ex_nihilo&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Creatio_ex_nihilo&oldid=39668“

Kategorien: Theologie | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 17:30 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 979-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Credo, quia absurdum est

Aus AnthroWiki

Credo, quia absurdum est (lat., »ich glaube, weil es unvernünftig ist«) ist ein geflügeltes Wort im Diskurs der christlichen Theologie. Es wird regelmäßig zitiert bei der Erörterung des christlichen Urthemas der Verhältnisbestimmung von geschichtlich bedingtem Offenbarungsglauben einerseits und einer aus wiederholbaren Erfahrungen schlussfolgernden Vernunft andererseits. Für dieses Verhältnis formuliert der Satz eine der beiden möglichen Extrembestimmungen: Christlicher Glaube sei nur im diametralen Widerspruch zur Vernunfterkenntnis echt und plausibel, weil Menschwerdung, Kreuzestod und Auferstehung des ewigen Gottessohnes in der Zeit jedem vernünftigen Gottesbegriff widerspreche.

Die lateinische Phrase ist in den klassischen Texten der kirchlichen Lehrbildung nicht belegt. Am nächsten kommt ihr ein Satz Tertullians: »De carne Christi V.«, wo es heißt: »Gestorben ist Gottes Sohn; es ist ganz glaubhaft, weil es ungereimt (ineptum) ist. Und begraben, ist er auferstanden: es ist gewiss, weil es unmöglich ist.«[1]

Schon Paulus formuliert ähnlich, wenn er schreibt:

> „Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen.“
> – 1. Korintherbrief 1, 18-25

Siehe auch:

- Credo ut intelligam

Quelle

1. ↑ Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 4 (1906) S. 338 nach www.zeno.org - Zenodot Verlagsgesellschaft mbH, hier online (http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Credo,+quia+absurdum+est) ; Lizenz: Gemeinfrei (http://www.zeno.org/Zeno/-/Lizenz%3A+Gemeinfrei) ; zuletzt eingesehen am 18. April 2009

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Credo, quia absurdum est (http://de.wikipedia.org/wiki/Credo,_quia_absurdum_est) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Credo,_quia_absurdum_est&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Credo,_quia_absurdum_est&oldid=39004“

Kategorien: Christentum | Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 323-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Credo ut intelligam

Aus AnthroWiki

Credo ut intelligam (lat., „ich glaube, damit ich erkennen kann“) ist eine Kurzformulierung für ein theologisch-philosophisches Programm von Anselm von Canterbury (1033–1109), mit dem er den überlieferten Glauben rational begründen will, ohne dabei diese Begründung zur Bedingung für den Glauben zu machen.

Sie ist in Anlehnung und Kontrast zum theologischen Ansatz *credo quia absurdum* („ich glaube, weil es widersinnig ist“) formuliert (der früher Tertullian oder Augustin zugeschrieben wurde), und setzt einen ähnlichen Ansatz Augustins fort (*Credimus, ut cognoscamus*, „wir glauben, um zu erkennen“). Das Programm *credo, ut intelligam* ist grundlegend für die Scholastik geworden.

In der Schrift *Proslogion*, in der dieses Programm aufgestellt wird, betet Anselm zunächst zu Gott, von dem er den ontologischen Gottesbeweis erhielt, den Anselm daraufhin darlegt. Dabei betont Anselm eine starke Einheit von biblischem Glauben und menschlicher Vernunft. Die Vernunft ist dabei *eine* Wahrheitsquelle neben anderen. Es wird noch kein theologischer Rationalismus oder eine natürliche Theologie wie in der Neuzeit als Erkenntnisquelle gegen den Schriftglauben gestellt, sondern umgedreht wird der tradierte Glaube um die Vernunft bereichert.

Die vom Glauben beschenkte Vernunft sucht nach Einsicht und Begründung, aber es liegt damit noch kein Zweifel am Glauben vor, wie etwa bei der Formulierung des ontologischen Gottesbeweises bei Descartes.

Das vollständige Zitat aus dem Proslogion lautet:

> „Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam.“
>
> „Denn ich suche nicht zu {erkennen, begreifen, verstehen}, damit ich glauben, sondern ich glaube, damit ich {erkennen, begreifen, verstehen} kann. [intelligere wird unterschiedlich übersetzt]“

Siehe auch

- Apologetik
- Credo, quia absurdum est

Literatur

- Karl Barth: *Fides quaerens intellectum*. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms. Karl Barth-Gesamtausgabe Abt. II, Bd. 13, Zürich (Theologischer Verlag) (1931) 2.Aufl. 1986, ISBN 3-290-16206-0.

Weblinks

- thelatinlibrary.com (http://thelatinlibrary.com/anselmproslogion.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Credo ut intelligam (http://de.wikipedia.org/wiki/Credo_ut_intelligam) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Credo_ut_intelligam&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Credo_ut_intelligam&oldid=39005“
Kategorien: Christentum | Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Crookes.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Crookes.jpg (199 × 250 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Crookes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:47, 11. Jul. 2005		199 × 250 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Crookes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- William Crookes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Crookes.jpg&oldid=2822“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 10:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Crookes1.jpg

Aus AnthroWiki

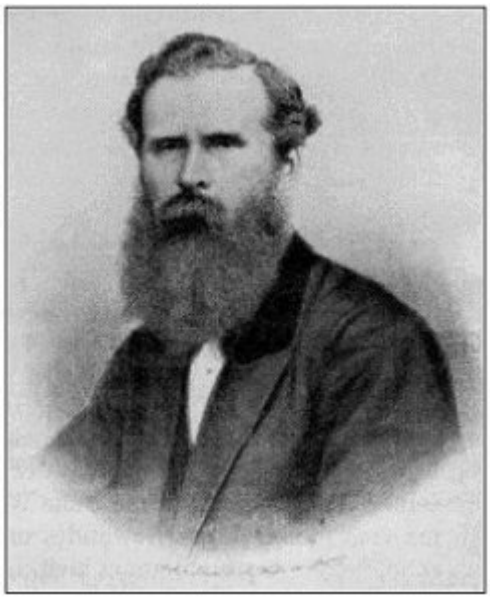

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Crookes1.jpg (245 × 300 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sir William Crookes (1832-1919)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:28, 11. Jul. 2005		245 × 300 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sir William Crookes (1832-1919)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- William Crookes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Crookes1.jpg&oldid=2436“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Crookes Katie King.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Crookes_Katie_King.gif (151 × 195 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Erscheinung der Trancepersönlichkeit "Katie King" bei der Séance in William Crookes Haus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:01, 11. Jul. 2005		151 × 195 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Erscheinung der Trancepersönlichkeit "Katie King" bei der Séance in William Crookes Haus.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- William Crookes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Crookes_Katie_King.gif&oldid=2630“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 10:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cucurbit

Aus AnthroWiki

Der **Cucurbit** oder **Curbith** (von lat. *cucurbita*, Kürbis oder Gurke) ist ein in der Alchemie vorwiegend als Destillationskolben gebrauchtes bauchiges Glasgefäß mit halsartigem Ansatz, das in das Sandbad des Athanor eingestzt wurde, um eine gleichmäßige Erhitzung der Flüssigkeit zu gewährleisten. Um eine bessere Trennleistung zu erzielen, wurde auf den *Cucurbit* ein Destillierhelm (Alambic) aufgesetzt. Später entstand aus der Verbindung von *Cucurbit* und *Alambic* zu einem Stück die Retorte.

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cucurbit&oldid=24786“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:CumaeanSibylByMichelangelo.jpg

Aus AnthroWiki

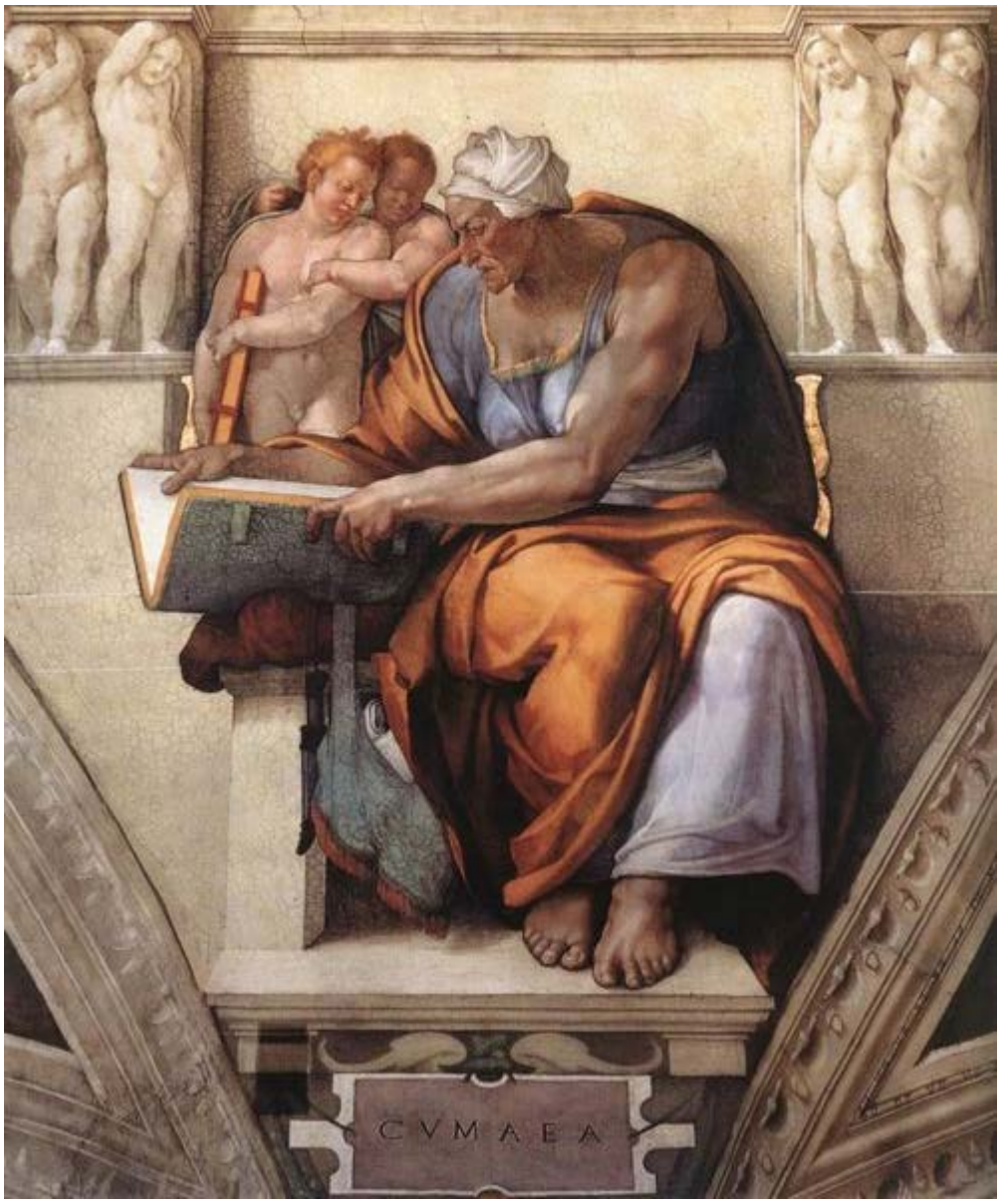

Größe dieser Vorschau: 498 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (864 × 1.040 Pixel, Dateigröße: 367 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelos Cumäische Sibylle in der Sixtinischen Kapelle

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:31, 6. Mai 2008		864 × 1.040 (367 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Michelangelos Wikipedia:Cumäische Sibylle in der Wikipedia:Sixtinischen Kapelle

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:CumaeanSibylByMichelangelo.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sibyllen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:CumaeanSibylByMichelangelo.jpg&oldid=27927“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2008 um 06:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Current events

Aus AnthroWiki
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Current_events&oldid=1548“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2006 um 16:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Cŵn Annwn

Aus AnthroWiki

Die **Cŵn Annwn** sind in der keltischen Mythologie die **Hunde der Unterwelt** (Annwn). Sie haben rote Ohren und weiße, geisterhafte Körper und nehmen teil an der durch Arawn, oder in späteren Mythen durch Gwyn ap Nudd, geleiteten Wilden Jagd.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Cŵn_Annwn&oldid=47084“
Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2012 um 14:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Da Vinci Johannes der Taeufer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Da_Vinci_Johannes_der_Taeufer.jpg (468 × 600 Pixel, Dateigröße: 29 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hl. Johannes der Täufer, Leonardo da Vinci, 1513-1516, Louvre, Paris

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:03, 23. Sep. 2007		468 × 600 (29 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hl. Johannes der Täufer, Wikipedia:Leonardo da Vinci, 1513-1516, Louvre, Paris

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Da_Vinci_Johannes_der_Taeufer.jpg&oldid=23910“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 252-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg

Aus AnthroWiki

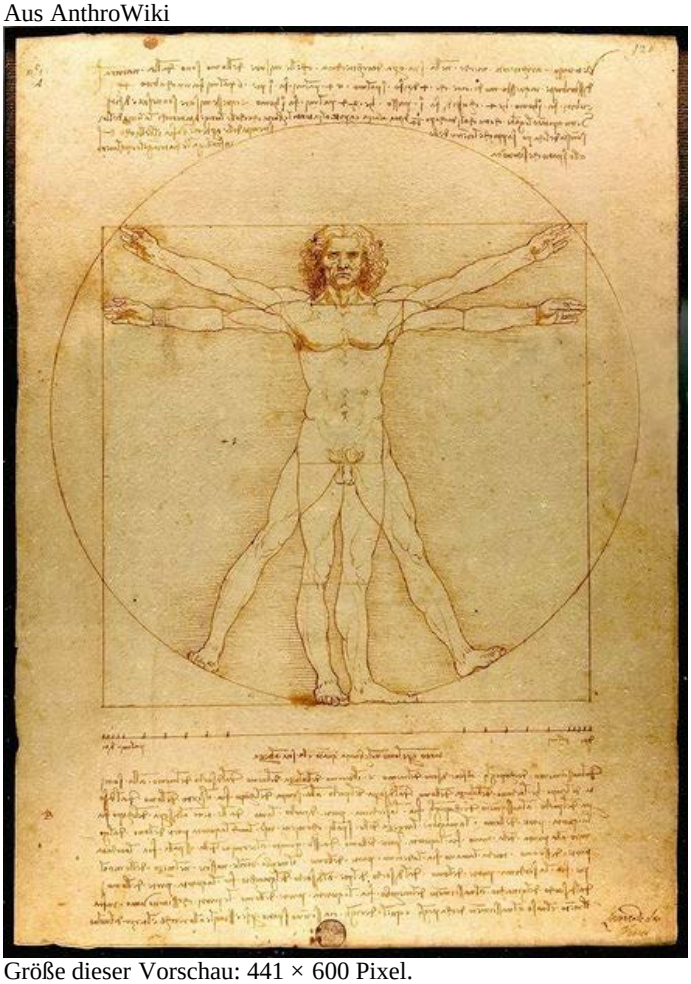

Größe dieser Vorschau: 441 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.258 × 3.070 Pixel, Dateigröße: 5,81 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Proportionsschema der menschlichen Gestalt nach Vitruv" von Leonardo da Vinci (1485/90, Venedig, Galleria dell' Accademia)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:29, 27. Jun. 2011		2.258 × 3.070 (5,81 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Proportionsschema der menschlichen Gestalt nach Vitruv" von Wikipedia:Leonardo da Vinci (1485/90, Venedig, Galleria dell' Accademia) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D80
Belichtungsdauer	1/1 Sekunden (1)
Blende	f/6,6999998092651
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	10:24, 8. Sep. 2007
Brennweite	40 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Bibble 4.9.8e
Speicherzeitpunkt	10:24, 8. Sep. 2007
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Digitalisierungszeitpunkt	10:24, 8. Sep. 2007
APEX-Belichtungszeitwert	0
APEX-Blendenwert	5,4883222579956
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,970853805542 APEX (f/2,8)
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	8
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	60 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Schwach
Sättigung	Normal
Schärfe	Gering
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg&oldid=42832“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daath

Aus AnthroWiki

Daath oder **Da'at** (hebr. דעת, *Wissen*), gilt in der jüdischen Kabbala als die *unsichtbare Sphäre* am Lebensbaum der Kabbala.

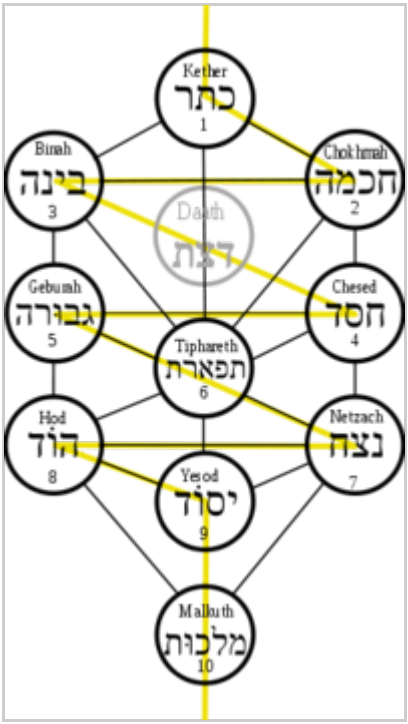

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum in seiner ursprünglichen, erstmals von Moshe Cordevero systematisch dargestellten Gestalt mit Kether an der Spitze, verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Im 16. Jahrhundert entwarf Isaak Luria ein leicht verändertes Schema der 10 Sephiroth, indem er Kether herausnahm und dafür an dritter Stelle die Sephira **Daath** als bewusste Manifestation der noch unbewussten, ungeformten Kether, die damit in den Bereich des unbegrenzten Lichts (Ain Soph Aur) hinaufrückte und nicht mehr als in ein gestaltetes Gefäß gegegossene Sephira aufgefasst wurde[1]. In Daat vereinigen sich die Kräfte von Weisheit (Chochmah) und Verstand (Binah) zum bewussten Wissen in Gestalt geformter Gedanken. Daath ist derart die höchste und feinste Erscheinung der Formenwelt am Lebensbaum der Kabbala. Damit ergibt sich folgendes Schema der *Lurianischen Kabbala*:

1. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
2. Binah (Einsicht,Verstand; analytische Intelligenz)
3. **Daath** (Wissen, Wissenschaft)
4. Chesed (Liebe, Gnade, Gunst); auch Gedulla (Größe) genannt
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit); auch als Din (die strafende und richtende Macht Gottes) bezeichnet
6. Tifereth (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit); auch als Rachamim (die ausgleichende Barmherzigkeit Gottes) oder Schalom (Friede) bezeichnet
7. Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg; Ruhm, Glanz, Blut, Saft)
8. Hod (Pracht, Glanz, Majestät)
9. Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage, Fundament)
10. Malchuth (Reich, Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung).

Gelegentlich wird Daath auch als 11. Sephira aufgefasst, was aber im Widerspruch zum Sefer Jetzira, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, steht, wo nachdrücklich gesagt wird:

> „Zehn Zahlen aus dem Nichts, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, begreife diese Weisheit, verstehe dieses Wissen, forsche danach und erwäge es, fasse es in Klarheit und folge dem Schöpfer wieder zu seinem Thron.“
> – Sefer Jezirah 1,4

Oft gilt Daat aber auch nicht als eigenständige Sephira, sondern vielmehr als der mystische Zustand, in dem sich alle 10 Sephiroth zu einer ganzheitlichen Erfahrung im Sinne der unio mystica vereinigen. Daath gilt auch als die Brücke, die über den Abyssos (hebr. תהום,**Tehom**, die *Meerestiefe*, von der in der Genesis am ersten Schöpfungstag gesprochen wird) von der urbildlichen geistigen Welt (Atziluth) in die phänomenale Welt führt. Daath ist ein höheres Analogon von Paroketh (hebr. פָּרֹכֶת , "*Vorhang, Schleier*"), dem *Schleier der Illusion*, der unterhalb der Sephira Tifereth (*Schönheit*) die Seelenwelt von der Ätherwelt scheidet.

Anmerkungen

1. ↑ Jacob Immanuel Schochet: *Mystical Concepts in Chassidism*, Kehot Publications. Chapter on Sephirot.

Available separately or printed at back of bilinguel Hebrew-English Tanya

Weblinks

- Daath - Wissen (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchdaath.htm) - Die unsichtbare Sephirah

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daath&oldid=46480“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2012 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.957-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dachstein-Südwand.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 534 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 683 Pixel, Dateigröße: 424 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dachstein Südwand

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dachstein-Südwand-Hütte2.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:19, 19. Jul. 2011		1.024 × 683 (424 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dachstein Südwand Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dachstein-Südwand-Hütte2.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dachstein-Südwand-Hütte2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oskar Simony

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dachstein-Südwand.jpg&oldid=43524“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2011 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daddschal

Aus AnthroWiki

Der **Al-Masih ad-Daddschal** oder kurz **Daddschal** (arabisch الدّجّال, DMG *ad-Dağğāl*, „der Täuscher, der Betrüger“) ist nach der islamischen Eschatologie der Inbegriff des Bösen, vergleichbar dem *Zerstörer* und *Lügner* Mephistopheles, der identisch mit Ahriman ist, oder sogar dem Antichrist der christlichen Tradition. Nach der Überlieferung der Hadithen wird ihm in der Endzeit der Welt der Mahdi entgegentreten und ihn töten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daddschal&oldid=28211“
Kategorien: Islam | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 21:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.265-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daena

Aus AnthroWiki

Daena (awest. *Gesetz*, *Religion*), eine Tochter des Ahura Mazda und Schwester des Mithra und des Rashnu und wie diese zu den Izards zu zählen, gilt in der persischen Mythologie als *Göttin der religiösen Rituale* und überhaupt alles „dessen, was offenbart worden ist". Ihr Wirkungsfeld umfasst die Gesamtheit des menschlichen Handelns, Redens und Denkens, besonders auch der vollzogenen kultischen Rituale.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daena&oldid=22206"
Kategorien: Geistige Wesen | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2007 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 888-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Daeva

Aus AnthroWiki

Daeva, auch *Drudsch*, *Drauga*, *Pairikas* waren nach der Auffassung Zarathustras anfangs alternde Götter, die im Gegensatz zu Ahura Mazda unbedeutend waren. Später entwickelten sie sich zu gefallenen Engeln und Dämonen.

In der persischen Mythologie und im Zoroastrismus waren die Daevas die böse gesinnten Diener Ahrimans (iranisch: Angra Mainyu), dem obersten Schergen in der Hierarchie des Bösen, Manifestation des Bösen und Gegenspieler des Schöpfergottes Ahura Masda. Die Daeve waren außerdem dem Ahriman untergebenen Erzdämonen Indra, Saurva, Nanghaithya, Zairik, Taurvi, Aeshma und Aka Manah unterstellt. Sie bringen Tod, Krankheit und Hungersnöte über ihre Opfer. Das Geschlecht der Daeve ist in fast allen Fällen weiblich, obwohl es hin und wieder Unklarheiten in den Darstellungen gibt.

Liste der Daevas

- Aeshma
- Agash
- Akatash
- Apaosha
- Astovidatu

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Daeva (http://de.wikipedia.org/wiki/Daeva) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daeva&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daeva&oldid=22265“

Kategorien: Urpersische Kultur | Persische Mythologie | Dämon

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dagesch

Aus AnthroWiki

Das (auch: der) **Dagesch** ist ein diakritisches Zeichen im vokalisierten hebräischen Text. Es wird als Punkt geschrieben, der ins Innere eines Konsonantenzeichens gesetzt wird, um eine Verdoppelung des Konsonanten oder eine besondere Aussprache anzuzeigen. Zwei andere diakritische Zeichen erscheinen auch als Punkte in hebräischen Schriftzeichen und dürfen nicht mit dem Dagesch verwechselt werden: Schuruq (auch Schureq) ist ein Waw mit einem Punkt darin und bezeichnet den Vokal u in offener Silbe; Mappiq ist ein Punkt in einem He am Wortende und bedeutet, dass dieses He nicht Ersatz für einen Vokal (mater lectionis), sondern normaler Konsonant ist. Dagesch, Mappiq und der Punkt im Schuruq haben in Unicode die gemeinsame Position U+05BC.

Starkes Dagesch

Steht das Dagesch in einem Konsonanten inmitten eines Wortes nach einem kurzen Vokal, so zeigt es an, dass dieser Konsonant verdoppelt ist. Das ändert bei den meisten Konsonanten nichts an der Aussprache, sondern ist vor allem für die Aufteilung in Silben wichtig: die vorangehende Silbe endet im Doppelkonsonanten und die folgende beginnt bereits dort. Ein solches Dagesch heißt **starkes Dagesch** (hebr. *dagesch chasaq*, lat. *dagesch forte*). "Silben" sind dabei nicht unbedingt tatsächliche Sprechsilben, sondern dienen dazu, die Vokalisationszeichen und gegebenenfalls das Dagesch richtig zu setzen.

Die Konsonanten Alef, He, Chet, Ajin und Resch bekommen nie ein Dagesch. Oft wird dann der vorangehende Vokal gedehnt, damit Vokallänge und Konsonantenverdoppelung wieder zusammenpassen, z.B. *minnazrat* (aus Nazaret) mit kurzem i und starkem Dagesch im Nun, aber *mechevron* (aus Hebron) mit langem e, weil das Chet kein Dagesch nimmt. Dass die langen Vokale heute meist doch kurz gesprochen werden, steht auf einem anderen Blatt.

Das starke Dagesch steht hauptsächlich

- in einem Konsonanten, vor dem ein anderer Konsonant, fast immer ein Nun, weggefallen ist,
- im ersten Konsonanten nach einigen Vorsilben, insbesondere dem Artikel *ha-*, und
- im mittleren der drei Konsonanten einer Wortwurzel in einigen Genera Verbi.

Nur selten taucht es in allen Formen eines Wortes auf.

Bei den Konsonanten Bet, Gimmel, Dalet, Kaf, Pe und Taw (kurz *Begadkepat* genannt) hat die Verdoppelung die Nebenwirkung, dass auf jeden Fall einer der Plosive [b], [g], [d], [k], [p] und [t] und nicht der zugehörige Frikativ [v], [γ], [ð], [x], [f] bzw. [θ] ausgesprochen wird. In der heutigen israelischen Aussprache wird diese Unterscheidung nur noch bei Bet/Vet, Kaf/Chaf und Pe/Fe gemacht, während Gimmel, Dalet und Taw immer als Plosive gesprochen werden. Die Aussprache eines Schluss-Taw als [s] im Jiddischen und Deutschen (jidd. *Schabbes* für hebr. *schabbat*, jidd./dt. *Stuss* für hebr. *schtut*) kommt aus der aschkenasischen Aussprache des Hebräischen und zeigt, dass auch Taw ein Frikativ sein kann. Im Deutschen wird in biblischen Namen beim Bet der Frikativ nicht verwendet (*Abraham*, nicht *Avraham*), beim Kaf und Pe aber schon (*Micha*, nicht *Mika*; *Josef*, nicht *Josep*).

Leichtes Dagesch

In den Fällen, in denen auch ein nicht verdoppelter Begadkepat als Plosiv und nicht als Frikativ ausgesprochen wird, erhält er ein Dagesch zum Zeichen seiner Aussprache. Ein solches Dagesch heißt dann **leichtes Dagesch** (hebr. *dagesch qal*, lat. *dagesch lene*). Für die Aussprache von Bet/Vet, Kaf/Chaf und Pe/Fe ist es nicht wichtig zu wissen, um welche Sorte Dagesch es sich handelt. Das leichte Dagesch wird gegebenenfalls auch bei Gimmel, Dalet und Taw gesetzt, obwohl es bei diesen Buchstaben keinen Unterschied in der Aussprache anzeigt.

Ein Begadkepat mit leichtem Dagesch steht nie inmitten eines Wortes nach einem Vokal, sondern immer nur am

Wortanfang oder nach einem Konsonanten, der einem kurzen Vokal folgt. Diese Regel ist dieselbe, mit der auch ruhendes und bewegtes Schwa unterschieden wird; man könnte also auch sagen, das leichte Dagesch steht nur am Wortanfang oder nach ruhendem Schwa.

Das Kaf in den Possessivendungen -*cha*, -*chem* und -*chen* bekommt nie ein Dagesch. Ansonsten steht das leichte Dagesch ziemlich regelmäßig in allen Positionen, in denen es nach der obigen Regel möglich ist. Nur wenn nach kurzem Vokal zwei Konsonanten einer Wortwurzel zusammenrücken, von denen der hintere ein Begadkepat ist, sind die Regeln unübersichtlich, nach denen dieser Begadkepat ein Dagesch bekommt. Meistens bekommt er eines, falls er der zweite Wurzelkonsonant ist, dagegen aber oft keines, wenn er der dritte ist, leider mit einigen Ausnahmen in beiden Richtungen. Beispiele für diesen Wechsel b/v, k/ch, p/f: von der Wurzel *schafat* (richten): *jischpot* (er wird richten), *lischpot* (zu richten), *mischpat* (Recht), jedoch *bischfot* (beim Richten); von der Wurzel *schachav* (liegen): *hischkiv* (hinlegen), *schichva* (Schicht); von der Wurzel *qarav* (sich nähern): *qorban* (Opfer); von der Wurzel *kelev* (Hund): *kalvej* (die Hunde von), *kalvejchem* (eure Hunde), jedoch *kalbi* (mein Hund); von der Wurzel *berech* (segnen): *bracha* (Segen), *birchati* (mein Segen), jedoch *birkat* (der Segen von).

Das Wort *dagesch* selbst hat nach diesen Regeln ein Dagesch im Dalet, das aus derselben Wurzel abgeleitete *hadgascha* (Hervorhebung) eines im Gimmel, beides leichte. Und das Verb *diggesch* (ein Dagesch setzen) hat sogar zwei, von jeder Sorte eines.

Dagesch nach verbindendem Akzent (Bibeltexte)

Nach dem bisher Gesagten steht das starke Dagesch nie im Anfangskonsonanten eines Wortes, das leichte dagegen immer, falls dieser Konsonant ein Begadkepat ist. Beides gilt für moderne Texte uneingeschränkt, für die traditionelle Vokalisierung der Bibel jedoch nur, wenn das vorangehende Wort einen trennenden Akzent hat. Trägt jedoch das vorangehende Wort einen verbindenden Akzent und endet auf Vokal, dann werden beide Wörter gemeinsam betrachtet und es gibt ein paar Abweichungen für den Anfangskonsonanten des zweiten Wortes:

- Leichtes Dagesch steht nicht nach Vokal, so wie es ja innerhalb eines Wortes auch nicht nach Vokal steht.
- Das Wort מה (was) wird nicht nur vokalisiert wie der Artikel, sondern verursacht wie dieser ein starkes Dagesch im Folgekonsonanten, falls möglich.
- Starkes Dagesch steht oft im Anfangskonsonanten eines anfangsbetonten Wortes nach Vokal -*a* (Qamaz und He) oder -*e* (Segol und He), besonders wenn der unbetont ist.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dagesch (http://de.wikipedia.org/wiki/Dagesch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagesch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dagesch&oldid=30454“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 13:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daleth (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Daleth (hebr. דלת) ist der vierte Buchstabe im Hebräischen Alphabet und hat heute den Lautwert [d]. Er hat den Zahlenwert 4.

Daleth

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Spezielle Verwendung
- 4 Beispiele
- 5 Zeichenkodierung
- 6 Anmerkungen

Geschichte

Das Daleth ist ein Konsonant, dessen schriftliche Form im phönizischen Alphabet auf die Darstellung einer geöffneten Zelttür zurückgeht (◁).

Von diesem phönizischen Buchstaben leiten sich auch das griechische Delta und das lateinische D her.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Daleth der dritte der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Daleth entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Marssphäre.

Daleth bezeichnet den **vierzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chochmah und Binah verbindet, und wird auch die *leuchtende Intelligenz* genannt.

Spezielle Verwendung

Aufgrund seines Zahlenwertes wird das Daleth in Handschriften gelegentlich zur Abkürzung des Tetragramms verwendet ("die vier Buchstaben").

Beispiele

- דברה Deborah: "Biene"
- דוד David
- דלילה Delila, weiblicher Vorname
- דלת (delet): Tür - Herkunft des Buchstabennamens
- דן Dan, männlicher Vorname
- דניאל Daniel: "Mein Richter ist Gott"
- דריוש Daryavesh, Darius

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d3
Unicode-Name	HEBREW LETTER DALET
HTML	ד
ISO 8859-8	0xe3

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לבנה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · **Daleth ד** · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Daleth (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Daleth_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daleth_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daleth_(Hebräisch)&oldid=44618“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Damaskuserlebnis

Aus AnthroWiki

Das **Damaskuserlebnis** führte Paulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus zur Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Das überzeugte ihn, dass in Jesus von Nazareth tatsächlich der in der jüdischen Tradition erwartete Messias (griechisch Χριστός *Christós* „der Gesalbte“) bereits auf Erden erschienen war. Paulus, der bis dahin aus "Eifer für das Gesetz" die Anhänger des Christus unerbittlich verfolgt hatte, wurde daraufhin zum Apostel Jesu Christi.

> "Was war es denn, warum Paulus als Saulus die Christus-Anhänger verfolgte? Das war es, daß Paulus als Saulus in der alten hebräischen Einweihung erkennen gelernt hatte: der Christus lebt nur draußen im Kosmos, und diejenigen sind im Irrtum, die behaupten, der Christus lebe in der Erde. Als Paulus vor Damaskus die Erleuchtung hatte, da erfuhr er zuerst, daß er im Irrtum war, weil er nur dasjenige glaubte, was früher wahr gewesen ist. Aber was früher wahr gewesen ist, war jetzt anders geworden, was früher nur in der Sonne gewohnt hat, ist auf die Erde heruntergestiegen und lebt fortan in den Kräften der Erde. Und so war das Mysterium von Golgatha für diejenigen, die es zuerst den Menschen bekanntgaben, nicht ein Erdenereignis allein, sondern ein Weltenereignis; ein Weltenereignis, das in den ersten nachchristlichen Zeiten von den eigentlichen Initiierten in der folgenden Weise gelehrt wurde." (Lit.: GA 211, S 187 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=187))

In der Apostelgeschichte wird das Damaskus-Erlebnis des Paulus und seine unmittelbaren Folgen ausführlich beschrieben:

> "1 Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester 2 und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des (neuen) Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. 3 Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. 4 Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? 5 Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. 6 Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. 7 Seine Begleiter standen sprachlos da; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. 8 Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. 9 Und er war drei Tage blind und er aß nicht und trank nicht. 10 In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias! Er antwortete: Hier bin ich, Herr. 11 Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten Geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade 12 und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. 13 Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. 14 Auch hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. 15 Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur! Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug: Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. 16 Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. 17 Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein; er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist; du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 18 Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder; er stand auf und ließ sich taufen. 19 Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus; 20 und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes. 21 Alle, die es hörten, gerieten in Aufregung und sagten: Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie zu fesseln und vor die Hohenpriester zu führen? 22 Saulus aber trat um so kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist." Apg 9,1-22

An zwei anderen Stellen der Apostelgeschichte (Apg 22,6-16 und Apg 26,12ff) wird das Damaskuserlebnis als Eigenbericht des Paulus geschildert. Die Begegnung mit dem Auferstandenen schildert Paulus auch mehrmals in

seinen Briefen (Gal 1,15ff ; Phi 3,7ff ; 1_Kor 15,8f ; 2_Kor 4,1.5f).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), ISBN 3-7274-2110-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Damaskuserlebnis&oldid=43752“
Kategorien: Grundbegriffe | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 12:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Damodar K. Mavalankar

Aus AnthroWiki

Damodar K. Mavalankar

Damodar K. Mavalankar (* September 1857 in Ahmedabad, Indien, † ? 1885[1][2]) wurde in der wohlhabenden indischen Familie der Karhâda Mahârashtra Kaste der Brahmanen[3] geboren. Von seinem Vater wurde er schon in jungen Jahren mit den Grundlagen seiner Religion vertraut gemacht und erhielt überdies eine vorzügliche englische Erziehung. Als er in ganz jungen Jahren durch eine schwere Krankheit an den Rand des Todes kam, erlebte er in einer leuchtenden Vision einen Mann, die ihm beistand und völlige Genesung brachte. Später konnte er diese Wesenheit nochmals in tiefer Meditation erleben.

Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm Damodar Mavalankar.

Nachdem Damodar H. P. Blavatskys Isis Unveiled gelesen hatte, reiste er 1879 umgehend nach Bombay und traf dort Henry Steel Olcott und Madame Blavatsky, die dort kurz zuvor das vorläufige Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft eingerichtet hatten. Hoch erstaunt sah Damodar hier das Porträt jenes Mannes, der ihm zweimal in der Vision erschienen war und erfuhr, dass es einer der Mahatmas war, die Madame Blavatsky inspirierten. Noch im selben Jahr, am 13. Juli 1879, beantragte Damodar die Mitgliedschaft in der Theosophischen Gesellschaft und wurde am 3. August aufgenommen. Er war nun fest entschlossen, Schüler (Chela) der Meister zu werden. Er verließ seine Kaste und trat 1880 schließlich in Sri Lanka wie Henry S. Olcott und Madame Blavatsky zum Buddhismus über[4][5].

1885 wurde Damodar als einem der Wenigen von hunderten ernsthaften Aspiranten die Ehre zuteil, nach Tibet in die Bergheimat seiner Meister Koot Hoomi und Morya, die auch die geistigen Begründer der Theosophischen Gesellschaft gewesen waren, reisen zu dürfen. Er brach am 23. Februar auf, am 23. April sandte er seine persönlichen Sachen und sein Tagebuch zurück nach Darjeeling, danach verliert sich seine Spur. Über sein weiteres Leben und seinen Tod ist nichts bekannt.

Anmerkungen

1. ↑ Sri Raghavan Iyer, 'Damodar K. Mavalankar'
2. ↑ Sven Eek (comp.), Dâmodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, Theosophical Publishing House (TPH), 1965
3. ↑ Damodar K. Mavalankar, 'Castes in India', The Theosophist , May 1880
4. ↑ Henry Steel Olcott, 'Old Diary Leaves', Vol. 2 , 1900
5. ↑ Sven Eek (comp.), Dâmodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, Theosophical Publishing House (TPH), 1965

Weblinks

- 'Damodar K. Mavalankar' by Sri Raghavan Iyer (http://www.theosophytrust.org/tlodocs/articlesTeacher.php?d=DamodarKMavalankar.htm&p=32)

- 'Damodar K. Mavalankar -- Theosophical Pioneer' by David Pratt (http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/damodar.htm)
- 'Damodar, The Writings of a Hindu Chela', Compiled by Sven Eek (http://www.theosociety.org/pasadena/damodar/dam-hp.htm)
- 'Damodar, The Writings of a Hindu Chela', Compiled by Sven Eek -- Biographical notes (http://www.theosociety.org/pasadena/damodar/dam1.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Damodar_K._Mavalankar&oldid=31236“
Kategorien: Biographie | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2009 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Damodar K. Mavalankar.jpg

Aus AnthroWiki

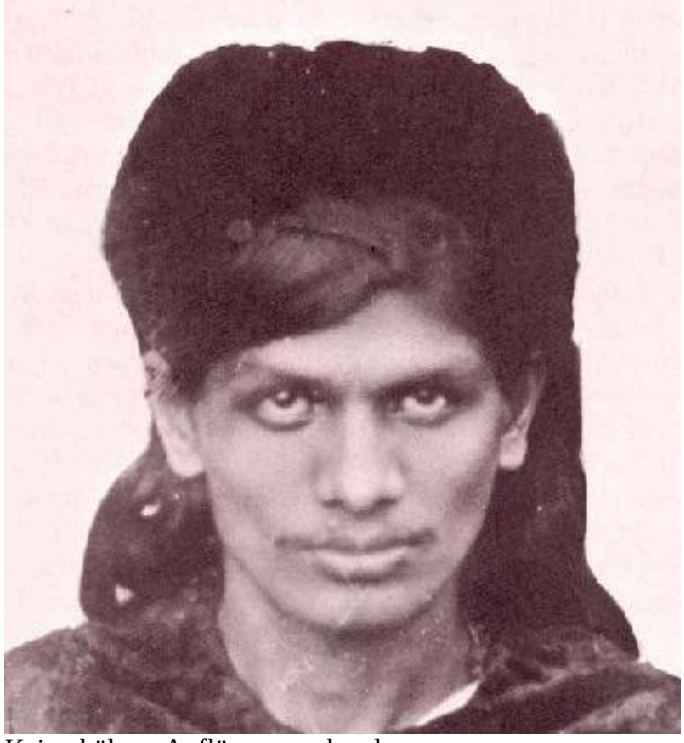

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Damodar_K._Mavalankar.jpg (387 × 420 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Damodar K. Mavalankar (1857-1885)

Quelle: http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos20.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:05, 23. Apr. 2009		387 × 420 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Damodar K. Mavalankar (1857-1885) Quelle: http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos20.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Damodar K. Mavalankar.001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Damodar K. Mavalankar

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Damodar_K._Mavalankar.jpg&oldid=31192“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 14:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dangma

Aus AnthroWiki

Dangma (tibet. *reine Seele*) ist die Bezeichnung für einen höchstentwickelten Hellseher, dessen geistiger Blick noch über das Devachan hinausreicht und dem dadurch noch zugänglich ist, was geschieht, wenn sich die Weltentwicklung aus der äußeren Erscheinung in den Ruhezustand des Pralayas zurückzieht.

Die ersten 4 planetarischen Weltentwicklungsstufen, zwischen denen jeweils ein Pralaya liegt, das nur dem Dangma zugänglich ist: Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Erde; Wandtafelzeichnung aus GA 354, S 17.

> "Einen solchen Schlummerzustand aller menschlichen Wesen bezeichnen wir in der Theosophie als ein «Pralaya». Dagegen nennt man den Zustand, in dem alles zum Leben erwacht, nach und nach herauskommt und von Anfängen bis zur Vervollkommnung, bis zu einem Höhepunkt fortschreitet, ein «Manvantara». Wenn der Zustand der Vollkommenheit eingetreten ist, dann folgt neuerdings wieder ein Pralaya, ein Schlafzustand, und auf diesen folgt wiederum ein Zustand des Wachens und Wachsens. So geht der Planet siebenmal durch diese Folge von Zuständen hindurch, siebenmal wieder erwachend zu einem neuen Rundenleben. Die Zeit zwischen einem Manvantara und dem anderen verfließt also in einem solchen Zustand, in dem alles, was lebt und webt auf unserer Erde, gleichsam schläft. Aber es ist das kein Schlaf, der sich vergleichen läßt mit dem gewöhnlichen menschlichen Schlaf. Beim gewöhnlichen menschlichen Schlaf ist nur die Verstandestätigkeit und die Sinnestätigkeit des Menschen unterbrochen, aber Sie sehen sein physisches Leben. Den Schlafzustand der Erde müssen Sie sich ganz anders vorstellen. Es ist so, daß von keinem Wesen auf unserer Erde irgend etwas während dieses Schlafzustandes zu sehen ist. Nur für das geöffnete Auge des höchstentwickelten Sehers, des sogenannten Dangma, wäre dieser Zustand der Erde wahrnehmbar. Unbeschreibbar mit unseren Worten ist dieser Zustand, denn unsere Worte sind nicht geprägt für diese Art des Seins. Ich finde in keiner Sprache Worte für diesen Zustand. Daher sagt der entwickelte Seher, um eine Vorstellung von diesem Zustande hervorzurufen, etwas ganz anderes. Er sagt: Stellt euch eine Pflanze vor. Diese Pflanze seht ihr. Nun stellt euch von dieser Pflanze eine Art Gipsabdruck vor, aber so, daß alles, was die Pflanze ist, hohl ist, leerer Raum, und ringsherum die Gipsmasse. Nehmen Sie nun an, alles dasjenige, was Gips ist, wäre geistig und nur für bestimmte Sinneswahrnehmungen bemerkbar. Derjenige welcher die Pflanze sehen kann, kann dann nicht zugleich den Gipsabdruck sehen, also das Negativ der Pflanze. So etwa würde sich dasjenige verhalten, was der entwickelte Seher von der Erde im Pralayaschlafe wahrzunehmen vermag. Die Erde ist nicht da. Sie ist die Aushöhlung, die Hohlform, sie ist wie in einem nach allen Seiten verschwimmenden, allmählich aufhörenden, großen, gewaltigen Meer höchster geistiger Wesenheiten, aus dem gleichsam herausfließt das Dasein der Erde selbst." (Lit.: GA 089, S 108f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=108f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dangma&oldid=45393“
Kategorien: Schulungsweg | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2012 um 18:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 517-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daniel Nicol Dunlop

Aus AnthroWiki

Daniel Nicol Dunlop, meist nur *D.N. Dunlop*, (* 28. Dezember 1868 in Kilmarnock, Schottland; † 30. Mai 1935 in London, England) war ein schottischer Theosoph, Anthroposoph und Gründer von Wirtschaftsverbänden.

Daniel Nicol Dunlop

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Kindheit, Ausbildung, Ehe und Kinder
  - 1.2 In der Wirtschaft
  - 1.3 Als Theosoph
  - 1.4 Als Anthroposoph
- 2 Fußnoten
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit, Ausbildung, Ehe und Kinder

Dunlop wurde am 28. Dezember 1868 in Kilmarnock als einziges Kind von *Alexander Dunlop* und *Catherine Nicol* (1847-1873) geboren. Der Vater war Architekt und Prediger bei den Quäkern. Nach dem frühen Tod der Mutter, Dunlop war vier Jahre alt, kam er in die Obhut seines Großvaters *Daniel Nicol* auf der Insel Isle of Arran, wo er die Fischerei erlernte. Nach dessen Tod 1882 übersiedelte er wieder zurück zu seinem Vater Alexander nach Kilmarnock. Hier besuchte er die Grundschule und absolvierte anschließend eine Lehre in Ardrossan (North Ayrshire) in einer Maschinenfabrik.

1891 heiratete Dunlop *Eleanor Fitzpatrick* (ca. 1867-1932), aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, darunter Ronald Ossory Dunlop, ein bekannter Maler. Mit Eleanor Charlotte Merry (1873-1956) verband ihn ab 1922 eine tiefe Freundschaft.

In der Wirtschaft

Nach Differenzen mit seinem Vater verließ Dunlop um 1886 das Elternhaus und arbeitete bei einem Fahrradhändler in Glasgow. 1889 ging er nach Dublin, wo er eine Stelle als Tee- und Weinhändler annahm. Nachdem Dunlop mit seiner Familie 1897 in die USA nach New York übersiedelt war, arbeitete er wieder in einer Maschinenfabrik. 1899 erhielt er den Posten des Verkaufsleiters für Europa der Firma Westinghouse Electric Corporation und kehrte daraufhin im selben Jahr nach Großbritannien zurück, wo er in London lebte.

Ab 1911 war er Organisator und erster Direktor der neu initiierten *British Electrical and Allied Manufacturer's Association* (BEAMA) (Vereinigung der britischen Elektrohersteller), die bis heute besteht.[1] 1924 organisierte er die *World Power Conference* (WPC) (Welt-Energie-Konferenz), den Vorläufer des heutigen World Energy Council (WEC). Auf der ersten Sitzung des WPC am 11. Juli 1924 wurde Dunlop zum Chairman ernannt. [2]

Als Theosoph

Nachdem Dunlop sein Elternhaus verlassen und um 1886 in Glasgow zu arbeiten angefangen hatte, begann er sich für okkulte und philosophische Werke zu interessieren. 1887 begegnete er George William Russell (*Æ*) woraus sich eine lebenslange Freundschaft entwickelte. Nach seinem Umzug nach Dublin wurde er 1891 Mitglied der dortigen Loge der Theosophischen Gesellschaft (TG), die ab diesem Zeitpunkt unter dem Namen *The Household* (Der Haushalt) Bekanntheit erlangte. Ebenso verkehrte er mit Russell und William Butler Yeats in der Hermetic Society. Im Oktober 1892 gründete er die Zeitschrift *The Irish Theosophist*, für die er auch als Herausgeber fungierte. Die letzte Ausgabe dieses Blattes erschien im September 1897, dann musste er die Zeitschrift wegen seines Umzuges in die USA einstellen.[3]

Als sich die TG 1895 spaltete, wurde Dunlop Mitglied der Theosophischen Gesellschaft in Amerika (TGinA). Während seines USA-Aufenthaltes 1897-1899 fungierte er zeitweise als Privatsekretär von Katherine Tingley, der Präsidentin der TGinA. Ende 1899 trat er aus der TGinA aus (möglicherweise wurde er ausgeschlossen[4], die Quellenlage ist unklar) und wurde Mitglied bei der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) in London (vermutlich in der Blavatsky Lodge). Veröffentlichungen im Theosophical Review und im Vahan. 1909 rief er Sommerschulen ins Leben, regelmäßige internationale Treffen mit theosophischen Vortragszyklen und zum gegenseitigen kennenlernen. 1910 initiierte er bei Manchester das *Blavatsky Institute* und im selben Jahr zusammen mit *Charles Lazenby* die Zeitschrift *The Path* (Der Pfad/Weg) (nicht mit der gleichnamigen Zeitschrift von William Quan Judge zu verwechseln). In dieser Zeit gründete er eine eigene theosophische Loge unter dem Dach der Adyar-TG mit Namen *Light on the Path* (Licht auf dem Pfad), deren Präsident er wurde.

Dem 1911 einsetzenden Kult um Jiddu Krishnamurti und den Order of the Star in the East stand er ablehnend gegenüber, dies führte zu einer zunehmenden Entfremdung Dunlops von der Theosophie. Am 8. Mai 1922 trat er aus der Adyar-TG aus.

Als Anthroposoph

Um 1905 traf Dunlop erstmals mit Rudolf Steiner zusammen, damals war Steiner noch Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG). Die Person Steiners beeindruckte Dunlop tief und später lud er ihn zu Vorträgen nach England ein. Im Dezember 1920 trat er der Anthroposophischen Gesellschaft (AG) bei und rief unter deren Dach die *Human Freedom Group* (Gruppe der menschlichen Freiheit/Selbstbestimmung) ins Leben, die er als Präsident leitete. Auch hier brachte er die Idee der nun anthroposophischen Sommerschulen ein, die 1923 realisiert wurden. 1928 organisierte Dunlop in London die erste und einzige anthroposophische Weltkonferenz und erreichte 1930 den Posten des Generalsekretärs der AG in Großbritannien.

Streitigkeiten und Machkämpfe innerhalb der AG führten im April 1935 zur Zersplitterung der Organisation und dem Ausschluss Dunlops aus der AG.

Dunlop starb am 30. Mai 1935 in London an den Folgen einer Blinddarmentzündung.

Fußnoten

- 1. History of BEAMA 1911: http://www.beama.org.uk/history/default.asp?cp=3&id=1911
- 2. WEC's History: http://www.worldenergy.org/wec-geis/wec_info/history/history.asp
- 3. Index to The Irish Theosophist 1892-1897: http://www.austheos.org.au/indices/IRISHT.HTM
- 4. Index to The Lamp 1894-1900: http://www.austheos.org.au/indices/LAMP__.HTM
- 5. Index to The Path 1910-1914: http://www.austheos.org.au/indices/PATHUK.HTM

Werke (Auswahl)

- *A Deep Sense of Portals Opening*. in *The Theosophical Review*. London November 1902.
- *Studies in the Philosophy of Lorenz Oken*. London 1916.
- *The Function of Mind*. in *The Path*, London Juni 1912.

- *The Path of Attainment*. The Path Publishing Company, London 1916. [1] (http://www.theosophical.ca/Attainment.htm)
- *Through Sex*. in *The Path*, London Juni 1911.

Literatur

- Eleanor C. Merry: *Erinnerungen an Rudolf Steiner und D. N. Dunlop*. Perseus Verlag Basel 1992, ISBN 3907564111
- Thomas Meyer: *D. N. Dunlop, ein Zeit- und Lebensbild*. Perseus-Verlag, Basel 1996, ISBN 3-907564-22-7

Weblinks

-
- Literatur von und über Daniel Nicol Dunlop (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118821814) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie und Bilder (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=414)
- Kurze Biografie und Bild (http://www.dreigliederung.de/gliederung/autoren.php#dunlop)
- Artikel im Time Magazine (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,756691,00.html) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Daniel Nicol Dunlop (http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Nicol_Dunlop) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Nicol_Dunlop&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daniel_Nicol_Dunlop&oldid=26423“

Kategorien: Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Schotte | Geboren 1868 | Gestorben 1935 | Mann | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 15:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Daniel Nicol Dunlop.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Daniel_Nicol_Dunlop.jpg (250 × 359 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Daniel Nicol Dunlop

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:10, 28. Mär. 2008		250 × 359 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Daniel Nicol Dunlop

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Daniel Nicol Dunlop

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Daniel_Nicol_Dunlop.jpg&oldid=26422“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daniel Stolz von Stolzenberg

Aus AnthroWiki

Daniel Stolz von Stolzenberg (Daniel Stolcius von Stolcenberg) (1600 - 1660) war ein böhmischer Arzt und alchemistischer Schriftsteller. Er war in Prag Schüler des Alchemisten Michael Maier.

Werke (Auswahl)

- *Viridarium Chymicum* (1624) (Chemisches Lustgärtlein)
- *Hortulus Hermeticus* (1627) (Der Hermetische Garten)

Weblinks

- The Ninth Key from D. Stolcius von Stolcenberg, Viridarium chymicum, 1624 (http://alchemicalpsychology.com/new/7.htm)
- Vitriol from Daniel Stolcius' Viridarium Chymicum (1624) (http://alchemicalpsychology.com/new/8.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daniel_Stolz_von_Stolzenberg&oldid=26727“
Kategorien: Alchemie | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 01:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 728-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daniell Porsche

Aus AnthroWiki

Peter **Daniell Porsche** (* 17. September 1973 in Stuttgart, Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland) gehört zur Porsche-Dynastie und macht in Salzburg mit außergewöhnlichen Projekten Schlagzeilen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Leistungen
- 3 Privat
- 4 Werke
- 5 Weblinks
- 6 Quellen

Leben

Er ist ein Urenkel des Prof. Ferdinand Porsche. Seine Verwandten sind Manager, Techniker, Vorstände. Er ist Musiktherapeut und Waldorfpädagoge, dazu noch Anthroposoph, spielt Querflöte, schreibt Bücher und Gedichte und gab seiner Tochter den Namen der Schwester Antigones, Ismene, „weil Ismene im Stillen Gutes tut“.

Daniell Porsche fährt zwar einen Porsche Cayenne. Ansonsten fällt er in der Autobauer-Dynastie aus der Reihe – vor allem deshalb, weil er den Großteil seines Anteils an den Unternehmensgewinnen in die Paracelsus-Schule in St. Jakob am Thurn steckt. 6,5 Mill. Euro investierte er 2004/2005 in den Bau der Schule für „seelenpflegebedürftige“ Kinder, wie er sagt. Er erwarb auch das alte Gasthaus Schützenwirt und den „Trapp-Hof“, einen alten Bauernhof, an dem die Kinder seiner Schule mit der Landwirtschaft vertraut gemacht werden. Jüngst kaufte er noch ein Waldstück beim Thurnberg, wo er einen „Wandergarten“ anlegen will.

Mit Waldorfeinrichtungen machte Daniell schon als Kind Bekanntschaft. Er besuchte in Salzburg den Waldorfkindergarten und anschließend die neu gegründete Rudolf-Steiner-Schule. Nach dem Abitur in Stuttgart studierte er in der Schweiz Waldorfpädagogik und in Berlin Musiktherapie. Später übernahm er eine Klasse an der Paracelsus-Schule in Salzburg, wurde dort bald zum Vereinsobmann gewählt und steckte sein Vermögen in den Bau des neuen Schulgebäudes in St. Jakob am Thurn.

Allerdings stößt der leidenschaftliche Ballonfahrer mit seinen Projekten nicht überall auf Zustimmung – so auch bei seinem jüngsten Vorhaben. Porsche kaufte die alte, verfallene Mühle beim Dorfturm in St. Jakob. Die will er sanieren lassen, damit die Schulkinder eine Rückzugsmöglichkeit bekommen. Doch ein Nachbar, der ehemalige grüne Gemeindevertreter und Turmbesitzer Martin Flatz, legte sich in der Frage das Wegerechts quer. Porsche kam trotzdem zum Ziel. Allerdings war dafür ein Gerichtsbeschluss nötig.

Auch die Architektur seines Kulturzentrums (Schule, Schützenwirt, Jakobisaal) sorgte für Diskussionen. Dazu kommen jene, die kritisieren, dass der Urenkel Ferdinand Porsches in St. Jakob alles aufkaufe. Doch Letztere können aufatmen. Weitere Großprojekte sind derzeit nicht in Sicht. Er wolle bei den Investitionen leiser treten, sagt Porsche.

Der Grund ist finanzieller Natur: „Es ist nicht so, dass ich das Geld aus der Tasche ziehe“, sagt Porsche. „So viel schüttet die Firma dann auch wieder nicht aus.“ So kostet der Schulbetrieb pro Jahr 700.000 Euro. Nur rund die Hälfte kommt von Land und Stadt. Für den Rest müssen überwiegend Porsche und seine Familie aufkommen. *„Ich habe Kredite von ein paar Millionen Euro laufen. Das muss abgearbeitet werden. Meine Frau sagt immer: ‚Ich*

könnte an deiner Stelle nicht mehr schlafen.' “

Leistungen

Porsches größtes Projekt ist der Bau der neuen Paracelsus-Schule in St. Jakob, für die er 6,5 Mill. Euro investierte. In dieser Waldorfschule werden Schüler unterrichtet, die in großen Klassen nicht zurechtkommen. In jeder Klasse sitzen nur zwei bis vier Schüler. Ziel der Waldorfpädagogik ist es, den Menschen mit all seinen Fähigkeiten zu betrachten.

In der Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg-Langwied unterstützt er als Förderer und Gönner das Odeion, ein moderner Veranstaltungsort. Die ersten Jahre war er auch Geschäftsführer des Odeions, gab diese Funktion im Dezember 2010 an Manfred Bauer ab. Die Betriebskosten von rund 250.000 Euro jährlich übernimmt Porsche aber weiterhin.

Privat

Mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt Daniell Porsche am Gaisberg, wo er sein Grundstück mit Pferden, Ponys, Eseln, Hunden, Hühnern, Ziegen, Schafen und einer Katze teilt.

Werke

- *Die Kunst zu leben*, 2010
- *Ein Porsche geht auf Reisen*, 2009
- *Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht*, 2010
- *Im Reich der Zwerge*, 2008
- *Es gibt noch mehr im Leben als Autos bauen*, 2012

Weblinks

- Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Bücher von und über Daniell Porsche (https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=8B6698E42A93C652322B93EB331E913B.prod-worker5?query=Daniell+Porsche&method=simpleSearch)
- Die Paracelsus-Schule (http://www.paracelsusschule.at)
- Porträt von Daniell Porsche in der Süddeutschen Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/leben/portraet-eines-porsche-sproesslings-jesus-cayenne-1.224824)
- Daniell Porsche im FAZ-Interview (http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/peter-daniell-porsche-im-gespraech-200-000-euro-im-jahr-reichen-fuers-leben-11867960.html)
- n-tv: Das Kreuz mit der reichen Familie (http://www.n-tv.de/wirtschaft/Das-Kreuz-mit-der-reichen-Familie-article7060531.html)

Quellen

- Die Presse (http://diepresse.com/home/leben/mensch/345093/Ein-Porsche-der-nicht-faehrt)
- www.senatmitherz.at (http://www.senatmitherz.at/htm/lla7.htm)
- www.br-online.de (http://www.br-online.de/bayern2/eins-zu-eins-der-talk/daniell-porsche-porsche-erbe--ursula-heller-ID1276872370558.xml)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daniell_Porsche&oldid=47273“
Kategorien: Anthroposoph | Pädagoge | Philanthrop | Autor

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2012 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 217-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Daniels Vision.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 478 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (750 × 941 Pixel, Dateigröße: 470 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die apokalyptische Vision des Propheten Daniel (Dan 7,1)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:43, 11. Mai 2008		750 × 941 (470 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die apokalyptische Vision des Propheten Daniel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sphinx

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Daniels_Vision.jpg&oldid=28125“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 01:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dante Alighieri

Aus AnthroWiki

Dante Alighieri (* 1265 in Florenz; † 14. September 1321 in Ravenna) war ein italienischer Dichter und Philosoph.

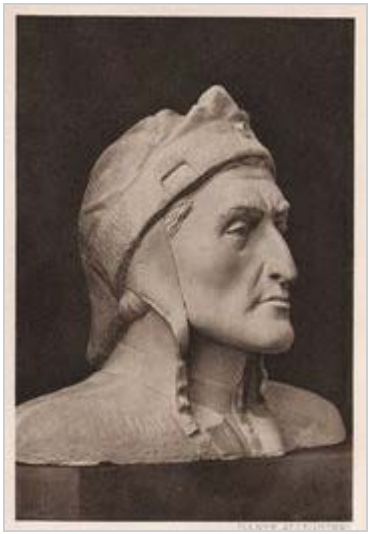

Büste Dantes

Dante Alighieri ist der bekannteste Dichter Italiens und gleichzeitig der bedeutendste Dichter des europäischen Mittelalters. Er lebte in der Zeit des Spätmittelalter, die in Italien den Übergang zur Renaissance kennzeichnet, wobei Dantes Weltbild noch immer stark im Mittelalter verhaftet war (siehe sein Werk Monarchia).

Dante gilt als "Vater" der heutigen "hoch"italienischen Sprache, die er entscheidend mitprägte. Sein Einfluss auf die europäische Literatur ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Standbilder und Denkmale
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Dante Alighieri

Dante wurde im Mai oder Juni 1265 in Florenz als Sohn eines Kleinadligen geboren und genoß eine gute Ausbildung, wobei er diese später im Selbststudium der antiken und zeitgenössischen Autoren komplementierte (Aristoteles, Cicero, Thomas von Aquin u.a.). Unter dem Eindruck des frühen Todes seiner Jugendliebe Beatrice Portinari im Jahre 1290 wurde der junge Mann zum Philosophen und Dichter, wobei in seinen philosophischen Werken der Einfluss aristotelischer Denkmuster deutlich wird. Zwischen 1292 und 1293 stellte Dante in der stilisierten Liebes-Lebensbeschreibung der "Vita Nuova" (Das neue Leben) eine Auswahl von Gedichten zusammen, mit denen er im vorangegangenen Jahrzehnt, ab 1283, seiner Liebe zu Beatrice poetischen Ausdruck verliehen hatte.

1295 heiratete er Gemma Donati, mit der er zwei Söhne hatte. Schon immer politisch engagiert, wurde Dante bald in die Machtkämpfe der verschiedenen Fraktionen der Guelfen nach der Vertreibung der kaiserfreundlichen Ghibellinen aus Florenz verstrickt.

1295 gehörte er dem "Rat der Hundert" an, 1300 stand er als einer der sechs Priori in scharfer Opposition gegen Papst Bonifatius VIII., ein Jahr später verhalf der französische König Philipp IV. der Schöne den Papsttreuen zum Sieg und schickte

Die italienische 2-Euro-Münze zeigt Dante

Dante und seine Partei weißen Guelfen 1302 in die Verbannung, die seine Söhne ab dem 14. Lebensjahr teilen mussten.

Dante hielt sich unter anderem am Hof der Della Scala in Verona auf. Der Eindruck vom zerissenen Italien wurde auch in Dantes Werk Convivio (Gastmahl) deutlich. Nach langen Jahren unsteter Wanderung wurde seine letzte Hoffnung, nach Florenz zurückkehren zu können, zerstört, als der römisch-deutsche König Heinrich VII. (Dantes *alto Arrigo*, den er in der *Göttlichen Komödie* verherrlichte), dessen Ankunft in Italien Dante begeistert begrüßt hatte, 1313 bei Siena starb. In Erinnerung an die Politik Heinrichs VII. verfasste er nach dessen Tod sein politisches Hauptwerk Monarchia, in dem er für ein Weltkaisertum eintrat, dem alle Menschen untergeordnet sein sollten.

Dante ließ sich in Ravenna nieder, wo er sein Meisterwerk, die 1307 begonnene und in der Volkssprache verfasste "Göttliche Komödie" ("Divina Commedia"), die wie kaum ein anderes Werk die europäische Literatur beeinflusste, erst kurz vor seinem Tod am 14. September 1321 vollendete. Er wurde in der Franziskanerkirche Santa Pier Maggiore beigesetzt.

Werke

Dantestatue

Sein bekanntestes Werk ist "Die Göttliche Komödie". Im Buch schildert er seine Reise durch die Hölle, zum Läuterungsberg (Fegefeuer), bis hin ins Paradies. Die Hölle und das Paradies sind jeweils in Schichten (in konzentrischen Kreisen) unterteilt. Je näher man in die tieferen Kreise kommt, umso sündiger bzw. heiliger sind die gestorbenen Seelen.

Die Seelenverfassung, aus der heraus Dante die "Göttliche Komödie" geschaffen hat, beschreibt Rudolf Steiner so:

> "Gehen wir um Jahrhunderte weiter, bis ins 13., 14. Jahrhundert der nachchristlichen Zeit zu jener gewaltigen Gestalt, die in der Mitte des Mittelalters uns in so ergreifender Art hinaufführt in die Region, die das menschliche Ich erlangen kann, wenn es sich aus sich heraus hinaufarbeitet zu der Anschauung der göttlich-geistigen Welt: gehen wir zu Dante. Dieser hat uns in seiner «Commedia» ein Werk geschaffen, über das Goethe, nachdem er es wiederholt auf sich hat wirken lassen, da es ihm im Alter wieder in der Übersetzung eines Bekannten vor Augen trat, die Worte niederschrieb, in denen er dem Übersetzer seinen Dank für die Zusendung der Übersetzung ausdrückte:
>
> Welch hoher Dank ist Dem zu sagen,
> Der frisch uns an das Buch gebracht,
> Das allem Forschen, allen Klagen
> Ein grandioses Ende macht!
>
> Welche Schritte ist nun die Kunst gegangen von Äschylos bis zu Dante? Wie stellt uns Dante wieder eine göttlich-geistige Welt dar? Wie führt er uns durch die drei Stufen der geistigen Welt, durch Hölle, Fegefeuer und Himmel, durch die Welten, die hinter dem sinnlichen Dasein des Menschen liegen?
>
> Da sehen wir, wie allerdings in derselben Richtung, man möchte sagen, der Grundgeist der Menschheitsentwickelung weitergearbeitet hat. Bei Äschylos sehen wir noch klar, daß er überall die geistigen Mächte noch hat: es treten dem Prometheus die Götter entgegen, Zeus. Hermes und so weiter: dem Agamemnon treten die Götter entgegen. Da ist noch der Nachklang der alten Schauungen, dessen, was das alte, hellsehende Bewußtsein in uralten Zeiten aus der Welt heraussaugen konnte. Ganz anders Dante. Dante zeigt uns, wie er rein

durch Versenkung in die eigene Seele, durch die Entwickelung der in der Seele schlummernden Kräfte und durch die Besiegung alles dessen, was die Entfaltung dieser Kräfte hindert, imstande geworden ist «in des Lebens Mitte», wie er charakteristisch sagt, das heißt im fünfunddreißigsten Jahre, seinen Blick hinzuwenden in die geistige Welt. Während also die Menschen mit dem alten Hellseherbewußtsein den Blick hinausrichteten in die geistige Umgebung, während es bei Äschylos noch so war, daß er wenigstens rechnete mit den alten Göttergestalten, sehen wir in Dante einen Dichter, der hinuntersteigt in die eigene Seele, der ganz in der Persönlichkeit und ihren inneren Geheimnissen verbleibt, und der durch den Weg dieser persönlichen Entwickelung hineinkommt in die geistige Welt, die er in so gewaltigen Bildern in der «Commedia» entwickelt. Da ist die Seele der einzelnen Dante-Persönlichkeit ganz allein. Da nimmt sie nicht Rücksicht darauf, was von außen offenbart ist. Niemand kann sich vorstellen, daß Dante in einer ähnlichen Weise schildern könnte wie Homer oder Äschylos; daß er aus Überlieferungen übernommen hätte die Gestalten des alten Hellsehens; sondern Dante steht auf dem Boden dessen, was im Mittelalter entwickelt werden kann ganz innerhalb der Kraft der menschlichen Persönlichkeit. Und wir haben vor uns, was wir schon öfter betont haben, daß der Mensch dasjenige, was seinen hellseherischen Blick trübt, überwinden muß.

Dante-Portät von Alessandro Botticelli

Das stellt uns Dante dar in anschaulichen Bildern der Seele. Wo der Grieche noch Realitäten gesehen hat in der geistigen Welt, da sehen wir bei Dante nur noch Bilder. Bilder derjenigen Seelenkräfte, die überwunden werden müssen. Diejenigen Kräfte, die aus der Empfindungsseele - wie wir dieses Seelenglied zu nennen pflegen -kommen, und die niedere Kräfte sein und das Ich von der Entwickelung zu höheren Stufen abhalten können, müssen überwunden werden. Darauf weist Dante hin; und ebenso müssen überwunden werden diejenigen Kräfte der Verstandesseele und Bewußtseinsseele, welche die höhere Entwickelung des Ich hindern können. Auf die gegenteiligen Kräfte aber, insofern sie gute sind, weist schon Plato hin: Weisheit, die Kraft der Bewußtseinsseele; Starkmut in sich selber, die Kraft, welche der Verstandes- oder Gemütsseele entstammt, und Mäßigkeit, dasjenige, was die Empfindungsseele in ihrer höchsten Entfaltung erreicht. Wenn das Ich durchgeht durch eine Entwickelung, die getragen ist von der Mäßigkeit der Empfindungsseele, von der Starkheit oder inneren Geschlossenheit der Verstandes- oder Gemütsseele, von der Weisheit der Bewußtseinsseele, dann kommt es allmählich zu höheren Seelenerlebnissen, die in die geistige Welt hinaufführen. Aber jene Kräfte müssen erst überwunden werden, welche der Mäßigkeit, der inneren Geschlossenheit und der Weisheit entgegenarbeiten. Der Mäßigkeit wirkt entgegen die Unmäßigkeit, die Gefräßigkeit, sie muß überwunden werden. Daß sie bekämpft werden muß, und wie man ihr begegnet, wenn der Mensch durch seine eigenen Seelenkräfte in die geistige Welt eintreten will, das stellt Dante dar. Eine Wölfin ist für Dante das Bild für die Unmäßigkeit, für die Schattenseiten der Empfindungsseele. Dann begegnen uns die Schattenseiten der Verstandesseele als der Entwickelung widerstrebende Kräfte: Was nicht in sich geschlossener Starkmut ist, was sinnlos aggressive Kräfte der Verstandesseele sind, das tritt uns in Dantes Phantasie als ein zu Bekämpfendes in dem Löwen entgegen. Und die Weisheit, die nicht nach den Höhen der Welt hinaufstrebt, die sich nur als Klugheit und Schlauheit auf die Welt richtet, tritt uns in dem dritten Bilde, in dem Luchs, entgegen. Die «Luchs-Augen» sollen darstellen Augen, die nicht Weisheitsaugen sind, die in die geistige Welt hineinsehen, sondern Augen, die nur auf die Sinnenwelt gerichtet sind. Und nachdem Dante zeigt, wie er sich gegen solche der Entwickelung widerstrebenden Kräfte wehrt, schildert er uns, wie er hinaufkommt in die Welten, die hinter dem sinnlichen Dasein liegen.

Einen Menschen haben wir in Dante vor uns: auf sich selbst gestellt, in sich selber suchend, aus sich selber herausgestaltend die Kräfte, welche in die geistige Welt hineinführen. So ist das, was in dieser Richtung schafft, aus der Außenwelt ganz in das menschliche Innere hineingezogen.

So schildert in Dante ein Dichter, was in dem Innersten der menschlichen Seele erlebt werden kann. Da hat die Dichtung auf ihrem Weiterschreiten das menschliche Innere um ein weiteres Stück ergriffen, ist intimer geworden mit dem Ich. hat sich wiederum mehr hineingezogen in das menschliche Ich. - So standen die Gestalten, die uns Homer geschaffen hat, eingesponnen in das Netz der göttlich-geistigen Gewalten; so fühlte sich Homer selbst noch darinnen eingesponnen, indem er sagt: Die Muse singe das, was ich zu sagen habe! Dante steht vor uns - ein

Mensch, allein mit seiner Seele, die jetzt weiß, daß sie aus sich selber die Kräfte entfalten muß, die in die geistige Welt hineinführen sollen. Wir sehen es namentlich immer unmöglicher werden, daß die Phantasie sich anlehnt an das, was von außen hereinspricht."

Dantes philosophisches Hauptwerk ist die (wohl nach 1313) entstandene Monarchia.

Daneben verfasste Dante zahlreiche Briefe (unter anderem auch an den römisch-deutschen König Heinrich VII.). Dantes andere Werke waren unter anderem:

- Die Vita Nuova (entstanden um 1293).
- Die Rime
- Convivio (Gastmahl, entstanden um 1307).
- De vulgari eloquentia (unvollendet).

Standbilder und Denkmale

- Marmorhermen von Dante, Petrarca, Tasso und Ariost für das Schloss Charlottenhof bei Potsdam von Gustav Blaeser

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens - Pfade der Seelenerlebnisse*, Zweiter Teil, GA 59 (1984), Berlin, 12. Mai 1910, *Die Mission der Kunst*, siehe auch TB 603 (1983), S 175 ff.
2. Siehe die Angaben im Artikel des "Bautz" oder der "Stanford Encyclopedia of Philosophy" (siehe Weblinks). Wichtige Angaben finden sich auch im Lexikon des Mittelalters (Artikel *Dante* im LexMA, verschiedene Verfasser, Bd. 3, Sp. 544 ff.).
3. Einführend sei genannt: Prill, Ulrich: *Dante*, Stuttgart und Weimar 1999.

Weblinks

- Dante in der "Stanford Encyclopedia of Philosophy" (http://plato.stanford.edu/entries/dante/)
- Sehr knapper Eintrag aus dem Bautz, der dafür aber mit sehr ausführlichen Literaturangaben glänzt! (http://www.bautz.de/bbkl/d/dante_alighieri.shtml)
- Deutsche Dante Gesellschaft (http://www.uni-marburg.de/hosting/ddg/)
- Dante im Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/autoren/dante.htm)
- Princeton Dante Project - höchst empfehlenswert! (http://etcweb.princeton.edu/dante/index.html)
- http://www.litlinks.it/dx/dante.htm

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dante Alighieri (http://de.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dante_Alighieri&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dante_Alighieri&oldid=20513“

Kategorien: Biographie | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Bueste.jpg

Aus AnthroWiki

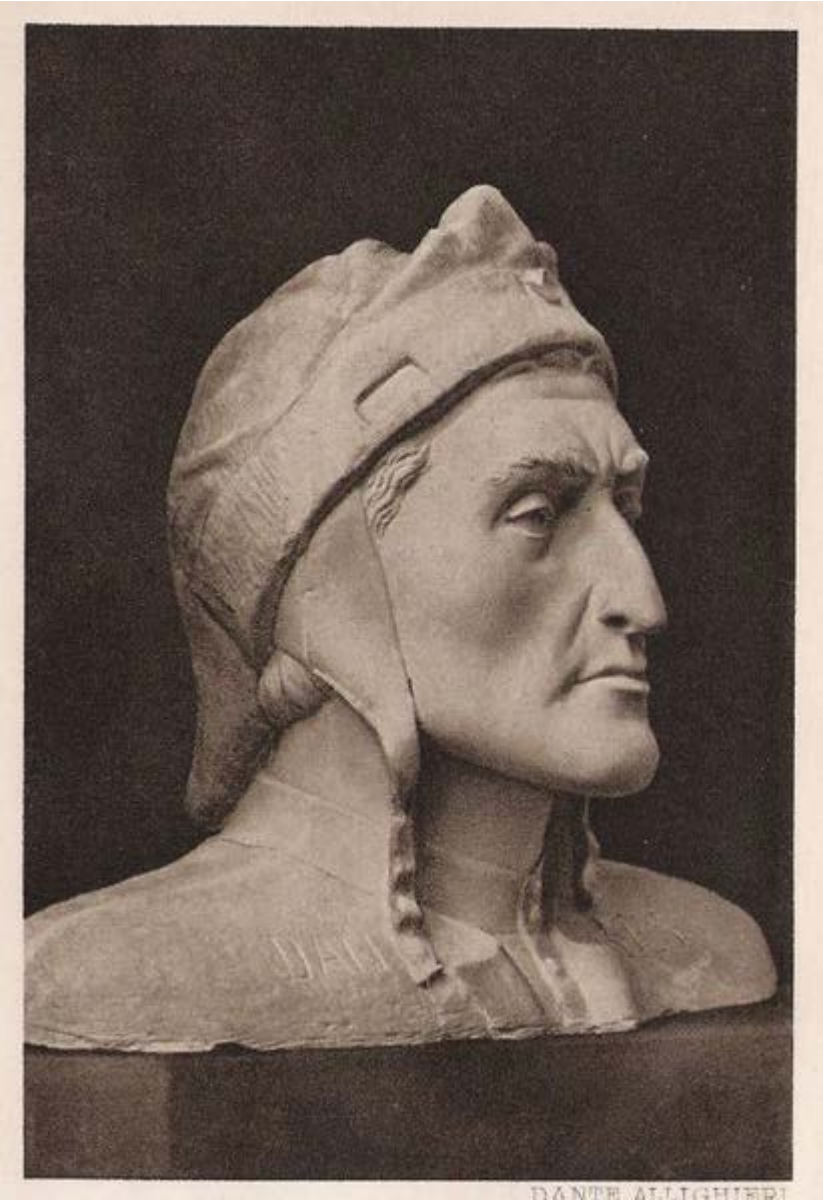

Größe dieser Vorschau: 411 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (549 × 800 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain (Quelle: Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:39, 1. Jan. 2005		549 × 800	Odyssee	Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von

			(105 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dante Büste.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Bueste.jpg&oldid=2824“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2005 um 17:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Büste.jpg

Aus AnthroWiki

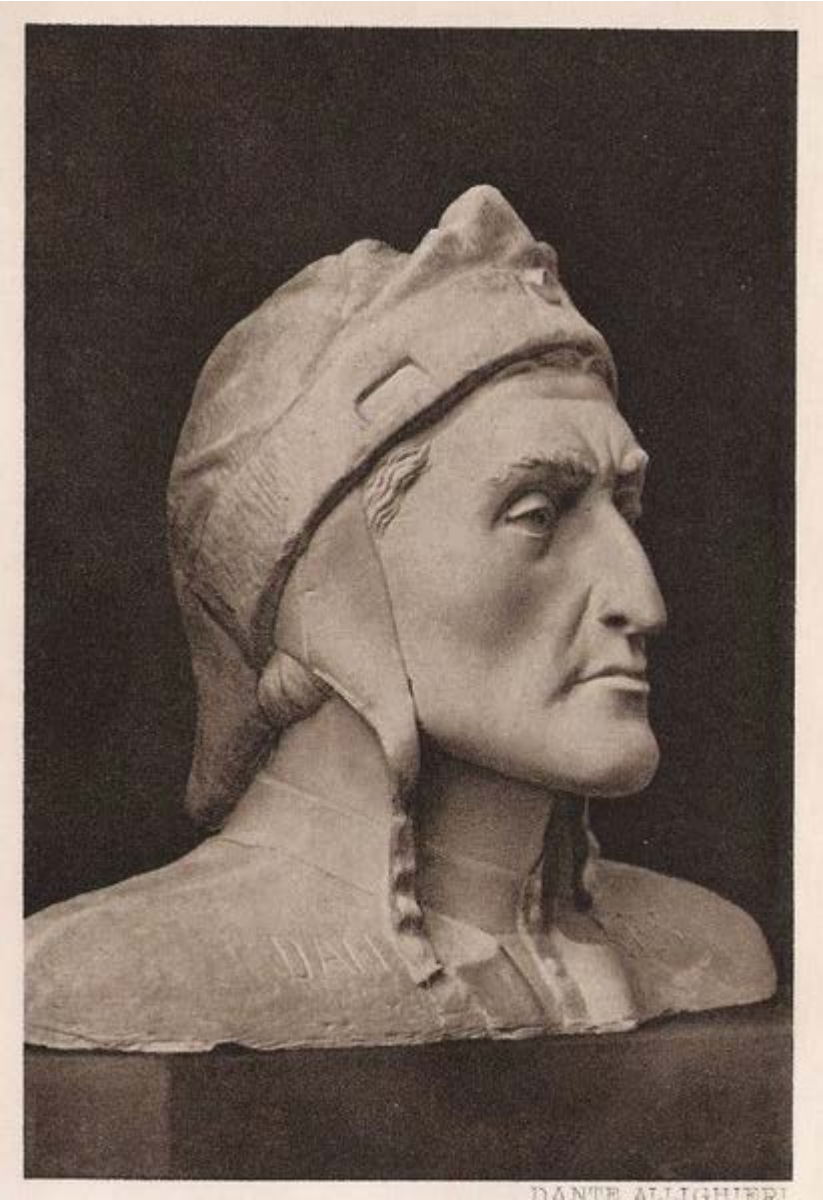

Größe dieser Vorschau: 411 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (549 × 800 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:53, 25. Jun. 2005		549 × 800	Odyssee	Fotografie einer Büste von Dante, gescannt aus einer alten Ausgabe der Göttlichen Komödie (mit Bildern von Gustav Doré, übersetzt von

			(105 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Philalethes, erläutert von Edmund Th. Kauer, Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf.), ohne Jahresangabe, Public Domain

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dante Bueste.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dante Alighieri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Büste.jpg&oldid=2438“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 145-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Fire.jpg

Aus AnthroWiki

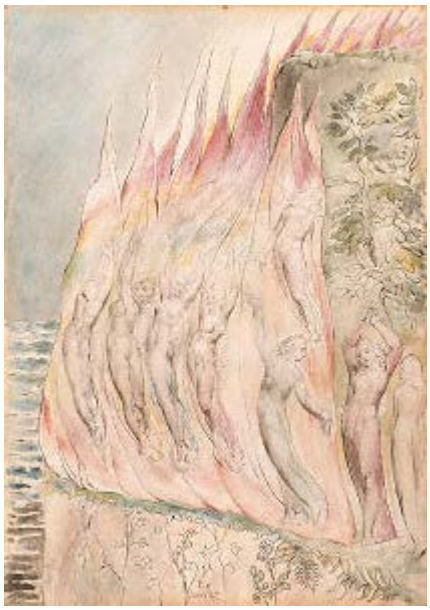

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dante_Fire.jpg (211 × 300 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake, Dante tritt in die Flammen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:21, 2. Jan. 2005		211 × 300 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Blake, Dante tritt in die Flammen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Fire.jpg&oldid=2632“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Pd10 BL Yates Thompson 36 f147.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 799 × 373 Pixel.
Volle Auflösung (1.298 × 606 Pixel, Dateigröße: 847 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript Manuscript: British Library, Yates Thompson 36, fol. 147 (between 1442 and c.1450) Artist: Giovanni di Paolo (c.1403–1483)

Quelle: [1] (http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6468&CollID=58&NStart=36)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:46, 2. Jul. 2006		1.298 × 606 (847 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript Manuscript: British Library, Yates Thompson 36, fol. 147 (between 1442 and c.1450) Artist: Giovanni di Paolo (c.1403–1483) Quelle: [h

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dante Pd10 BL Yates Thompson 36 f147.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Pd10_BL_Yates_Thompson_36_f147.jpg&oldid=2826“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Pd10 Kopenhagen MS Thott 411.2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dante_Pd10_Kopenhagen_MS_Thott_411.2.jpg (373 × 381 Pixel, Dateigröße: 133 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript: Copenhagen, The Royal Library, MS Thott 411.2 (15th century)

Quelle: [1] (http://cmi.yale.edu/scripts/portweb.dll?quickfind=10_04_004M.jpg&template=Preview&catalog=dante)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:40, 2. Jul. 2006		373 × 381 (133 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration of Dante's Paradiso, canto X, first circle of the 12 teachers of wisdom led by Thomas Aquinas Manuscript: Copenhagen, The Royal Library, MS Thott 411.2 (15th century) Quelle: [http://cmi.yale.edu/scripts/portweb.dll?quickfind=10_04_004M.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dante Pd10 Kopenhagen MS Thott 411.2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Pd10_Kopenhagen_MS_Thott_411.2.jpg&oldid=2440“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante RB.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (960 × 1.280 Pixel, Dateigröße: 192 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dante-Statue

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:57, 25. Jun. 2005		960 × 1.280 (192 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dante-Statue

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dante RB.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dante Alighieri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_RB.JPG&oldid=2634“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 07:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante Tor zur Unterwelt.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dante_Tor_zur_Unterwelt.jpg (425 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake, Die Inschrift über dem Tor zur Unterwelt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:36, 2. Jan. 2005		425 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Blake, Die Inschrift über dem Tor zur Unterwelt

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_Tor_zur_Unterwelt.jpg&oldid=2828“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dante alighieri.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dante_alighieri.jpg (250 × 324 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dante Alighieri

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:55, 25. Jun. 2005		250 × 324 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dante Alighieri

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dante alighieri.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dante Alighieri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dante_alighieri.jpg&oldid=2442“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 07:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dantes Himmelsspirale.jpg

Aus AnthroWiki

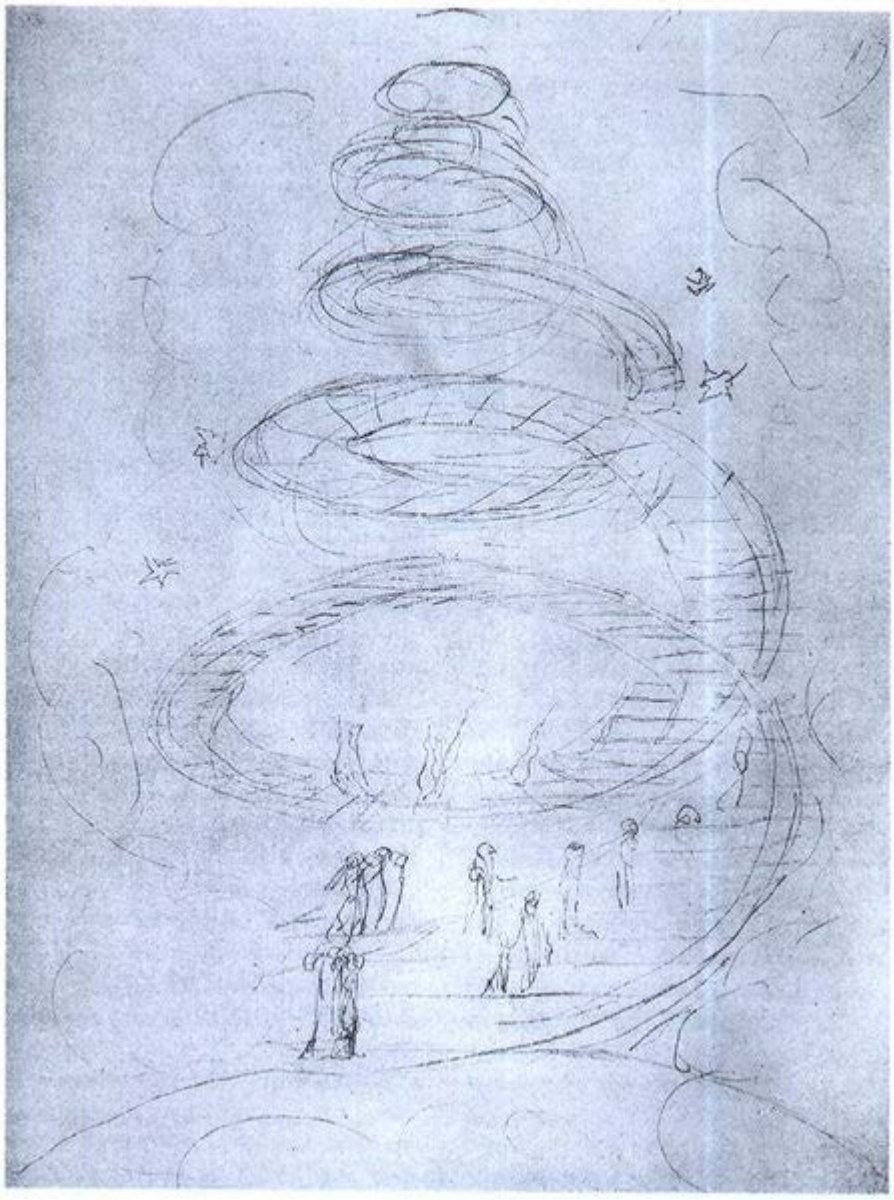

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.416 × 1.888 Pixel, Dateigröße: 524 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dantes Himmelsspirale. Illustration zu Dantes Divina Commedia von William Blake.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:45, 26. Jun. 2011		1.416 × 1.888 (524 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dantes Himmelsspirale. Illustration zu Dantes Divina Commedia von Wikipedia:William Blake.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dantes Himmelsspirale.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dantes_Himmelsspirale.jpg&oldid=42748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 10:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Darkness Over Eden 2709.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.
Volle Auflösung (3.072 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 2,18 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Darkness Over Eden" Foto: Kabir Bakie

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Darkness_Over_Eden_2709.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:19, 22. Jun. 2011		3.072 × 2.048 (2,18 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Darkness Over Eden" Foto: Kabir Bakie Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Darkness_Over_Eden_2709.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Darkness Over Eden 2709.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Reteh-qabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS DIGITAL REBEL
Belichtungsdauer	1/100 Sekunden (0,01)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	20:22, 17. Jun. 2004
Brennweite	60 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop Elements 2.0
Speicherzeitpunkt	09:08, 14. Aug. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	20:22, 17. Jun. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	6,6438598632812
APEX-Blendenwert	4,9708557128906
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,33984375 APEX (f/4,5)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	3.443,9461883408
Sensorauflösung vertikal	3.442,0168067227
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Landschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Darkness_Over_Eden_2709.jpg&oldid=42593“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 32-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Darm

Aus AnthroWiki

Der **Darm** (lat. *intestinum*, griech. ἔντερον, *enteron*) dient bei Tier und Mensch der Verdauung der aufgenommenen Nahrung und gliedert sich in den

- Dünndarm (lat. *Intestinum tenue*), weiter gegliedert in
  - Zwölffingerdarm (lat. *Duodenum*),
  - Leerdarm (lat. *Jejunum*) und
  - Krummdarm (lat. *Ileum*),
- sowie den Dickdarm (lat. *Intestinum crassum*), bestehend aus
  - Blinddarm (lat. *Cæcum*) mit dem Wurmfortsatz (lat. *Appendix vermiformis*, umgangssprachlich fälschlich als „Blinddarm“ bezeichnet),
  - Grimmdarm (griech./lat. *Colon*) mit aufsteigendem (*Colon ascendens*), querverlaufendem (*Colon transversum*) absteigendem (*Colon descendens*) und S-förmig verlaufendem (*Colon sigmoideum*) Teil und
  - Mastdarm (lat. *Rectum*) auch als Enddarm bezeichnet.

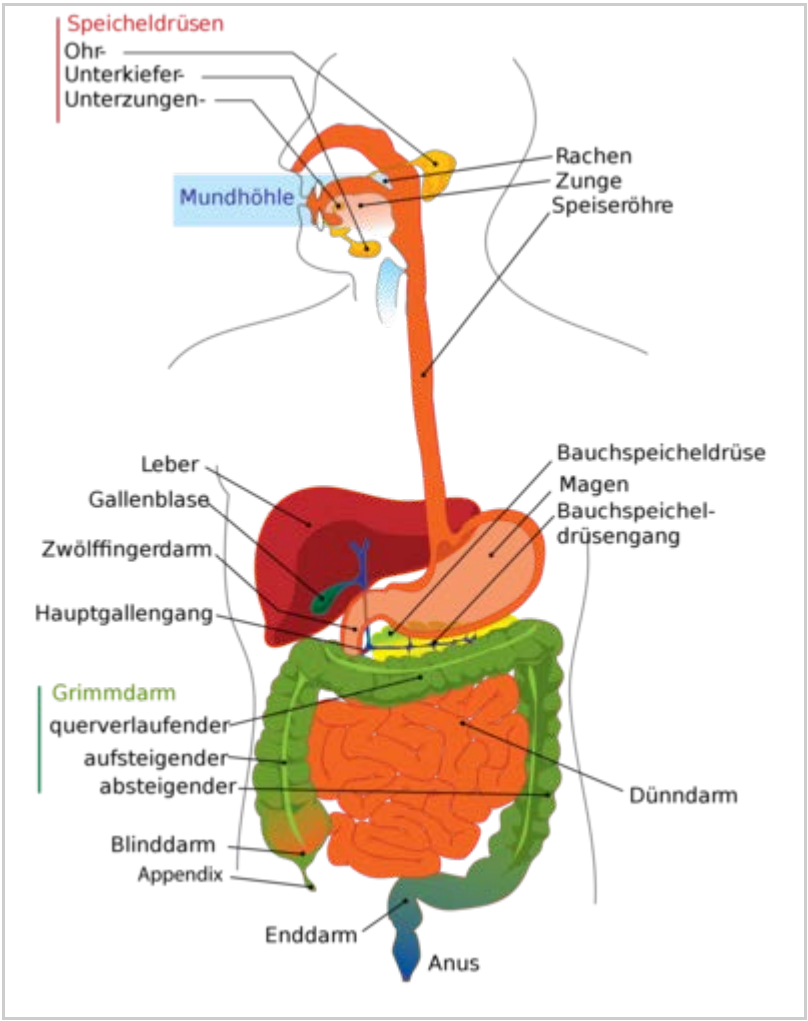

Das Verdauungssystem

An den Mastdarm schließt sich der Analkanal mit dem inneren und äußeren Schließmuskel, der aber histologisch gesehen nicht mehr Bestandteil des Darms ist, da er nicht mit einer Schleimhaut ausgekleidet ist.

Nach Rudolf Steiner korrespondiert die Entwicklung des Darms der Gehirnbildung und bei der Verdauung der Nahrung sind auf leiblicher Ebene dieselben Kräfte tätig, die seelisch an der Gedächtnisbildung beteiligt sind (Lit.: GA 191, S 33 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf#page=33)).

> "Wenn Sie wirklich das ausführen — den jüngeren Herren lege ich das besonders ans Herz —, daß Sie vergleichende Studien machen über die Umformung des ganzen Darmsystems, sagen wir, von den Fischen herauf über die Amphibien, Reptilien — besonders die Beziehungen der Amphibien, Reptilien in bezug auf das Darmsystem sind außerordentlich interessant —, hinauf zu dem Vogel auf der einen Seite, zu dem Säugetiere und dann bis herauf zum Menschen auf der anderen Seite, so werden Sie finden, daß merkwürdige Umformungen der Organe stattfinden, das Auftreten zum Beispiel der Blinddärme, desjenigen, was dann beim Menschen zum Blinddarm wird, bei niederen Säugetieren oder da, wo die Vogelorganisation etwas aus sich herausfällt und Blinddarmansätze beim Vogel auftreten; die ganze Art und Weise dann, wie sich aus dem bei den Fischen ja ganz und gar nicht vorhandenen Dickdarme — man kann nicht reden von einem Dickdarm bei den Fischen —, durch den Heraufgang durch sogenannte vollkommenere Ordnungen das ergibt, was Dickdarm ist, was dann Blinddärme und beim Menschen Blinddarm ist — gewisse andere Tiere haben mehrere Blinddärme —: da finden Sie ein merkwürdiges Wechselverhältnis.

Auf dieses Wechselverhältnis müßte eigentlich ein vergleichendes Studium sehr scharf hinweisen. Sie können einfach äußerlich fragen — ja, Sie wissen, wie oft gefragt wird: Wozu ist denn nun überhaupt so etwas, was sich dann nach außen abschließt, wie der Blinddarm beim Menschen vorhanden? Es wird oftmals nach dieser Sache gefragt. Wenn man eine solche Frage aufwirft, so beachtet man gewöhnlich das Folgende nicht: daß sich tatsächlich der Mensch als eine Dualität offenbart und daß, was entsteht, auf der einen Seite im Unteren immer das Parallelorgan ist für etwas, was entsteht im Oberen, daß im Oberen gewisse Organe nicht entstehen könnten, wenn sich nicht die Parallelorgane, gewissermaßen die entgegengesetzten Pole im Unteren entwickeln könnten. Und je mehr das Vorderhirn in der Tierreihe die Gestalt annimmt, welche es beim Menschen dann entwickelt, desto mehr gestaltet sich der Darm gerade nach der Seite hin aus, die zur Ablagerung der Nahrungsüberreste führt. Es ist ein inniger Zusammenhang zwischen der Darmbildung und der Gehirnbildung, und würde nicht im Laufe der Tierreihe Dickdarm, Blinddarm auftreten, so könnten auch nicht zuletzt denkende Menschen entstehen physischer Natur, weil der Mensch sein Gehirn, sein Denkorgan auf Kosten, durchaus auf Kosten seiner Darmorgane hat. Und die Darmorgane sind die getreue Reversseite der Gehirnorgane. Damit Sie auf der einen Seite entlastet werden von physischer Tätigkeit für das Denken, müssen Sie auf der anderen Seite Ihren Organismus belasten mit demjenigen, wozu Veranlassung ist zur Belastung durch den ausgebildeten Dickdarm und die ausgebildete Blase. So daß gerade die in der menschlichen physischen Welt vorkommende höchste geistigseelische Tätigkeit, insoferne sie gebunden ist an eine vollkommene Ausbildung des Gehirnes, zugleich gebunden ist an die dazu gehörige Ausbildung des Darmes. Das ist ein außerordentlich bedeutsamer Zusammenhang, ein Zusammenhang, der auf das ganze Schaffen der Natur ungeheuer viel Licht wirft. Denn Sie können sich, wenn es auch etwas paradox klingt, nun sagen: Warum haben denn die Menschen einen Blinddarm? — Damit sie in entsprechender Weise menschlich denken können, können Sie sich zur Antwort geben. Denn dasjenige, was sich da im Blinddarm ausbildet, das hat sein Entgegengesetztes im menschlichen Gehirn. Alles auf der einen Seite entspricht dem anderen." (Lit.: GA 312, S 93ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=93ff))

Es gibt daher auch einen Zusammenhang zwischen Gehirnkrankheiten und Darmkrankheiten:

"Wenn Sie zusammennehmen die Prozesse, die sich unten abspielen, so ist im wesentlichen ein Ergebnis da, das im gewöhnlichen Leben meistens mißachtet wird: es sind die Ausscheidungsprozesse, Ausscheidungen durch den Darm, Ausscheidungen durch die Nieren und so weiter, alle Ausscheidungsprozesse, die sich nach unten ergießen. Diese Ausscheidungsprozesse betrachtet man meistens eben nur als Ausscheidungsprozesse. Aber das ist ein Unsinn. Es wird nicht bloß ausgeschieden, damit ausgeschieden werden soll, sondern in demselben Maße, in dem Ausscheidungsprodukte erscheinen, erscheint im unteren Menschen geistig etwas Ähnliches, wie oben physisch das Gehirn ist. Das, was im unteren Menschen geschieht, ist ein Vorgang, der auf halbem Wege stehenbleibt in bezug auf seine physische Entwickelung. Es wird ausgeschieden, weil die Sache ins Geistige übergeht. Oben wird der Prozeß vollendet. Da bildet sich physisch das herein, was da unten nur geistig ist. Oben haben wir physisches Gehirn, unten ein geistiges Gehirn. Und wenn man das, was unten ausgeschieden wird, einem weiteren Prozeß unterwerfen würde, wenn man fortfahren würde, es umzubilden, dann würde die letzte Metamorphose vorläufig sein das menschliche Gehirn. Die menschliche Gehirnmasse ist weitergebildetes Ausscheideprodukt. Das ist etwas, was ungeheuer wichtig zum Beispiel auch in medizinischer Beziehung ist, und was im 16., 17. Jahrhundert die damaligen Ärzte noch durchaus gewußt haben. Gewiß, man redet heute in einer sehr abfälligen Weise, und in bezug auf manches auch mit Recht, von der alten «Dreckapotheke». Aber weil man nicht weiß, daß in dem Drecke eben noch vorhanden waren die sogenannten Mumien des Geistes. Natürlich soll das nicht eine Apotheose sein auf das, was in den allerletzten Jahrhunderten als Dreckapotheke figuriert hat, sondern ich weise hin auf viele Wahrheiten, die einen so tiefen Zusammenhang haben wie den, den ich eben ausgeführt habe.

Das Gehirn ist durchaus höhere Metamorphose der Ausscheidungsprodukte. Daher der Zusammenhang der Gehirnkrankheiten mit den Darmkrankheiten; daher auch der Zusammenhang der Heilung der Gehirnkrankheiten und der Darmkrankheiten." (Lit.: GA 230, S 137f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=137f))

Störungen in der Verdauungstätigkeit können sich sehr leicht in farbenprächtigen Visionen ausleben.

"Es ist zum Beispiel außerordentlich interessant, die Vorgänge im Ätherischen des Menschen sich zu vergegenwärtigen, wenn man eine Unpäßlichkeit in den Gedärmen hat, oder zu beobachten, was der Ätherleib tut, wenn die Verdauungsvorgänge vor sich gehen. Es ist ebenso interessant, wie wenn man gewöhnlich Anatomie oder Physiologie studiert, ja noch interessanter. Aber unberechtigt ist es, wenn man dasjenige, was nichts anderes

als ein Vorgang im Ätherleib bei der Verdauung ist, als großartigen Vorgang der kosmischen Welt ansieht." (Lit.: GA 164, S 218f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=218f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993), ISBN 3-7274-2300-5 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Darm&oldid=43765“
Kategorien: Mensch | Tier | Organ | Biologie | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 17:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 663-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Darshan

Aus AnthroWiki

Darshan oder **Darshana** (Sanskrit, n., , darśana, für Betrachtung, Beobachtung, Zusammentreffen, Philosophie; von *drish* sehen) ist ein Begriff aus dem Hinduismus für die Sicht und Vision des Heiligen und Göttlichen. Unter *Darshana* wird z.B. das offizielle Treffen von Schüler und Meister verstanden, bei dem der Schüler vom Meister geladen wurde. Es kann aber auch das *sich Versenken* beim Betrachten eines Götterbildes bedeuten. Letztere Bedeutung ist diejenige, die im heutigen Sprachgebrauch des Hindi die häufigste ist. Im Zusammenhang mit Mata Amritanandamayi bedeutet Darshan die Umarmung durch den Guru.

Fromme Hindus gehen in den Tempel um die Sicht Gottes durch ein Symbol oder eine Statue, in der die geistige Anwesenheit der Gottheit angenommen wird, zu erlangen. In diesem Sinne auch eine Segnung durch die Gottheit. Darshan kann jedoch auch durch eine Vision der Gottheit bei Gebet oder der Meditation empfangen werden. Auch eine lebendige Person, die als Inkarnation der Gottheit angesehen wird, wie z. Bsp. ein Avatara, kann Darshan geben.

Der Begriff wird auch im Sinne von "Ansicht" oder "Anschauungsweise" verstanden, und somit stellt jedes Darshana ein Versuch dar, zu zeigen, wie die Welt von einem gewissen Standpunkt aus gesehen werden kann. Die Systeme der klassischen indischen Philosophie werden deshalb als "Darshanas" bezeichnet.

Die einzelnen Darshanas haben sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. So bildeten die ersten vier Darshanas zunächst eine Einheit, deren Teile sich durch divergierende Überlegungen zu eigenständigen Systemen entwickelten. Die Anschauungen der beiden letzten Systeme, Nyaya und Vaisheshika gehören einer späteren Entwicklungsstufe an; wurden jedoch mit den ursprünglichen Überlegungen auf vielfache Weise verknüpft.

Um in diesem Zusammenhang die sechs orthodoxen von den heterodoxen Systemen Buddhismus und Jainismus bzw. deren philosophischen Zweigen abzugrenzen, die im Gegensatz zu ersteren die Autorität des Veda, der heiligen indischen Texte, nicht anerkennen, werden von orthodoxer Seite häufig die adjektivischen Zusätze "astika" (orthodox) und "nastika" (heterodox) verwendet. Zudem hat sich im hinduistischen Sprachgebrauch der Sammelbegriff "Shad Darshanas" für die sich auf den Veda berufenden philosophischen Traditionen etabliert (Sanskrit: "shad" = sechs).

Die sechs orthodoxen Darshanas - geordnet nach ihrer historischen Entwicklung - lauten:

- Mimansa
- Vedanta
- Samkhya
- Yoga
- Nyaya
- Vaisheshika

Die Metaphysik der beiden letzten Systeme ist praktisch die gleiche und dies führte dazu, dass sie zeitweilig zu einem System verschmolzen wurden, das als Nyaya-Vaisheshika bezeichnet wird.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Darshan (http://de.wikipedia.org/wiki/Darshan) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Darshan&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Darshan&oldid=22403“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Das Absolute

Aus AnthroWiki

Das Absolute (von lat. absolutum, *das Losgelöste*) im philosophischen Sinn besteht nur in und durch sich selbst, losgelöst von jeder äußeren Bestimmung, Begrenzung oder Abhängigkeit und steht damit im Gegensatz zu dem bloß Relativen, das nur durch die Beziehung zu etwas anderem besteht.

In der griechischen Philosophie seit Platon ist das Absolute das *An-sich-Seiende* (kath' hauto) und zugleich die Quelle alles Seins überhaupt, für Platon identisch mit der höchsten Idee, mit der Idee des Guten. Aristoteles identifiziert es mit dem Unbewegten Beweger; für Plotin ist es Das Eine.

In der Scholastik bedeutet das Absolute das »purum«, »sine ulla conditione«, »non dependens ab alio« und wird schon von den lateinischen Kirchenvätern als Kennzeichen Gottes gebraucht und schließlich von Nikolaus von Kues unmittelbar mit Gott gleichgesetzt.

Christian Wolff definiert das Absolute als »dasjenige Ding, welches den Grund seiner Wirklichkeit in sich hat und also dergestalt ist, daß es unmöglich nicht sein kann«, d.h. ein »selbständiges Wesen«, das »von allen Dingen unabhängig ist«. Nach Immanuel Kant ist bedeutet "absolut", »daß etwas von einer Sache an sich selbst betrachtet und also innerlich gelte« oder »daß etwas in aller Beziehung (uneingeschränkt) gültig ist«. Johann Gottlieb Fichte spricht vom absoluten Ich und Hegel vom absoluten Geist. Für Schelling ist das Absolute, als der Urgrund aller Dinge, die Einheit von Natur und Geist, die Identität von Schöpfung und Schöpfer.

In der östlichen philosophischen Tradition des Buddhismus ist das Absolute gleichzusetzten mit der absoluten Leere (Shunyata) bzw. dem Nicht-Selbst (Anatta).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Absolute&oldid=28404“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.071-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Buch mit den sieben Siegeln

Aus AnthroWiki

Das Buch mit den sieben Siegeln wird im 5. Kapitel der Apokalypse des Johannes beschrieben. Die apokalyptischen Siegel weisen nach Rudolf Steiner auf die Erkenntnisstufe der Imagination hin.

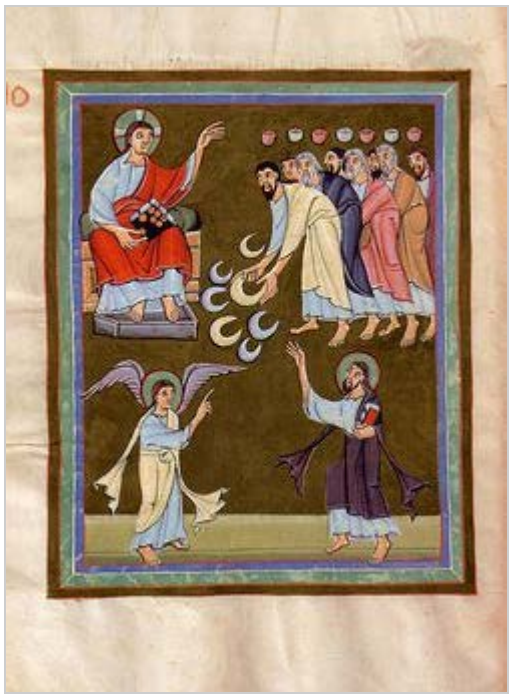

Bamberger Apokalypse, Tafel 4, Das Buch mit den sieben Siegeln in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß (Offb 5,1).

„1 Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. 2 Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? 3 Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. 4 Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. 5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. 6 Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. 7 Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. 8 Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, 9 und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen 10 und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. 11 Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war vieltausendmal tausend; 12 die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. 13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! 14 Und die vier Gestalten sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.“

– Offb 5,1-14

Die sieben apokalyptischen Siegel nach dem Entwurf Rudolf Steiners

1. Siegel

2. Siegel

3. Siegel

4. Siegel

5. Siegel

6. Siegel

7. Siegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Buch_mit_den_sieben_Siegeln&oldid=41211“
Kategorie: Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 843-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Böse

Aus AnthroWiki

Das **Böse**, das fünfte der sieben Lebensgeheimnisse, ist nach der Ansicht Rudolf Steiners ein ursprünglich Gutes, das, anstatt sich weiterzuentwickeln, in seiner unveränderten früheren Gestalt in einem späteren Zeitalter nachwirkt. Böses kann aber auch dadurch entstehen, dass etwas, das erst in einem späteren Zeitalter wirksam werden soll, in unreifer Form zu früh auftritt. *Das Böse ist ein zeitversetztes Gutes*. Der Kampf zwischen Gutem und Bösem besteht in der Auseinandersetzung des Früheren mit dem Späteren, des Alten mit dem Neuen.

Die Evolution bedarf des Bösen als notwendigem Gegengewicht zum Guten; nur durch den Ausgleich beider kann das Weltenziel erreicht werden. Dazu müssen gewisse geistige Wesenheiten zum Heil der Gesamtentwicklung das Opfer bringen, in ihrer regelrechten Entwicklung zurückzubleiben. Sie werden dadurch zu Widersachermächten, die aber durch ihren Widerstand die Entwicklung insgesamt fördern. Insbesondere kann die Freiheit für den Menschen nur dadurch errungen werden, dass er die Wahl zwischen dem Bösen und dem Guten hat.

Nach der urpersischen Anschauung ist das Gute und Böse hervorgegangen aus Zaruana Akarana, der unerschaffenen Zeit. Sobald dasjenige, was in der geistigen Welt (-> Devachan) Dauer hat, also der Ewigkeit angehört, sich in das Zeitliche auseinanderlegt, gliedert es sich notwendig in ein Böses und ein Gutes. Das Gewordene, das in seiner Form erstarrt und dann nur mehr der Verwesung, dem Verfall anheimfällt, wird zum Bösen, während das Gute ein Werdendes ist, das sich noch etwas von der ursprünglichen Schöpferkraft bewahrt hat. Durch den Fall des Ewigen in die Zeitlichkeit gliedern sich die Tierkreiswesenheiten in zwei Sphären: in die 7 vom Widder an aufsteigenden Tages-Tierkreiszeichen, die das Gute repräsentieren, und in die vom Skorpion an absteigenden 5 Nacht-Tierkreiszeichen, die mit den Kräften des Bösen verwandt sind. Für den Urperser war der Gegensatz des Guten zum Bösen noch keine moralische Frage, sondern eine des Wechselspiels kosmischer Kräfte. Erst im Hebräertum entwickelte sich der Begriff der *menschlichen Schuld*.

Das Urgeheimnis des Bösen hängt nach Rudolf Steiner mit dem Streit am Himmel zusammen, dessen Folgen dem menschlichen Astralleib während der Erdenentwicklung durch die luziferischen Geister einverleibt wurden.

Es gibt in diesem Sinn kein absolutes Gutes und kein absolutes Böses, sondern beide bestimmen sich durch ihre Relation zueinander. Was auf einem Gebiet gut ist, kann auf einem anderen Gebiet böse werden. Für den Menschen kommt es darauf an, dass er die dem jeweiligen Entwicklungszustand gemäße Wahl trifft. So wird der kosmische Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen nach und nach zu einer Frage der menschlichen Verantwortung. Indem sich der Mensch durch sein geistiges Streben vom Zeitlichen zum Ewigen erhebt und etwas von dem Ewigen aufnimmt, das sich gnädig zu ihm herniedersenkt, löst er den Gegensatz von Gut und Böse wieder auf.

Ebenso wie die Dreigliederung des menschlichen Organismus, so existiert auch eine *Dreigliederung des Bösen*, die durch ihre Polarität eine Steigerung der Kräfte des Bösen erst hervorruft. Diese wesenhaften Widersachermächte tragen in der Anthroposophie die Bezeichnungen: Luzifer und Ahriman sowie Sorat-Asuras.

Siehe auch: Widersacher

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das Mysterium des Bösen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- Michael Kalisch: *Das Böse - Polarität und Steigerung*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1998
- Alfred Schütze: *Das Rätsel des Bösen*, Fischer TB Vlg., Frankfurt a. M. 1982
- Erhard Fucke: *Im Spannungsfeld des Bösen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
- B. C. J. Lievegoed: *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge, gehalten in Spring Valley, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 1988

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Böse&oldid=44859“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik | Das Böse

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2011 um 22:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Eine

Aus AnthroWiki

Das Eine (griech. τὸ ἕν:*to hen*) ist ein philosophischer Grundbegriff, der auf einen das Sein transzendierenden absoluten Urgrund verweist. Es gibt vielerlei Seiendes, endlos Vieles, das jeweils durch Werden und Vergehen bestimmt ist. Was ist aber das Eigentliche, das alles zusammen hält und aus dem alles hervorgeht? Es kann nicht erfasst werden als etwas, das mir als Gegenstand meiner Betrachtung gegenüber steht. Das Eine ist kein Seiendes und damit weder Objekt noch Subjekt. Es kann nicht selbst zum Gegenstand werden, aber es kommt in der Spaltung von Ich und Gegenstand zur Erscheinung. „Es selbst bleibt Hintergrund, aus ihm grenzenlos in der Erscheinung sich erhellend, aber es bleibt immer das Umgreifende.“[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Westliche Philosophie
  - 1.1 Heraklit
  - 1.2 Xenophanes
  - 1.3 Pythagoras
  - 1.4 Parmenides
  - 1.5 Platon
  - 1.6 Aristoteles
  - 1.7 Plotin und der Neuplatonismus
  - 1.8 Nikolaus von Kues
  - 1.9 Giordano Bruno
  - 1.10 Johann Gottlieb Fichte
  - 1.11 Karl Jaspers
- 2 Östliche Weisheit
  - 2.1 Lǎozǐ
  - 2.2 Zhuangzi
- 3 Siehe auch
- 4 Einzelnachweise
- 5 Literatur

Die Kreisform als Symbol des Absoluten (jap. Enso)

Westliche Philosophie

Heraklit

Schon Heraklit spricht vom Einen. Er versteht dieses nicht als unwandelbare, unbewegliche Einheit, sondern als dynamische Einheit von Gegensätzen. Das Eine ist für ihn die tieferliegende Einheit der Polaritäten, die den Widerstreit und gegenseitige Bezogenheit der Pole erst ermöglicht. So bedingt der Krieg den Frieden, die Nacht den Tag, der Hunger die Sattheit. Jedes Seiende ist stets das Resultat des konkreten Verhältnisses, in dem die Gegensätze, die ständig in Bewegung sind, gerade stehen. Heraklit betont also nicht die Konstantheit des Einen, sondern seine innere Dynamik.

> *Eins, das allein Weise, will nicht und will doch auch wieder mit Zeus Namen benannt werden... Habt ihr nicht mich, sondern mein Wort [Gesetz] vernommen, ist es weise zuzugestehen, daß alles eins ist. Sie verstehen nicht, wie es [das Eine] auseinander strebend ineinander geht: gegenstrebige*

Heraklit aus „Die Schule von Athen“ von Raffael

> *Vereinigung wie beim Bogen und der Leier... [Auch die Natur strebt wohl nach dem Entgegengesetzten und bringt hieraus und nicht aus dem Gleichen den Einklang hervor, wie sie z.B. das männliche mit dem weiblichen Geschlechte paarte und nicht etwa beide mit dem gleichen, und die erste Eintracht durch Vereinigung des Gegensätzlichen, nicht des Gleichartigen herstellte. Auch die Kunst bringt dies, offenbar durch Nachahmung der Natur, zustande. Die Malerei mischt auf dem Bilde die Bestandteile der weißen und schwarzen, der gelben und roten Farbe und bewirkt dadurch die Ähnlichkeit mit dem Originale; die Musik mischt hohe und tiefe, lange und kurze Töne in verschiedenen Stimmen und bringt dadurch eine einheitliche Harmonie zustande; die Schreibkunst mischt Vokale und Konsonanten und stellt daraus die ganze Kunst zusammen... Verbindungen sind: Ganzes und Nichtganzes, Eintracht, Zwietracht, Einklang, Mißklang und aus allem eins und aus einem alles.*[2]

Xenophanes

Xenophanes fasst den Kosmos überhaupt als Einheit auf und wendet sich gegen den Polytheismus des Volksglaubens. Diesem stellt er den einen höchsten Gott gegenüber:

> *...bei Göttern und Menschen den größten, weder an Gestalt den Sterblichen ähnlich noch an Gedanken. (Er ist) ...ganz Auge, ganz Geist, ganz Ohr, bewältigt sonder Mühe alles mit seines Geistes Kraft.*[3]

Diese Gottheit ist völlig unbeweglich und unwandelbar, „im selbigen bleibend“, ist eines und alles (hen kai pan). „Auf das All hinblickend, nannte er das Eine Gott.“[4]

Pythagoras

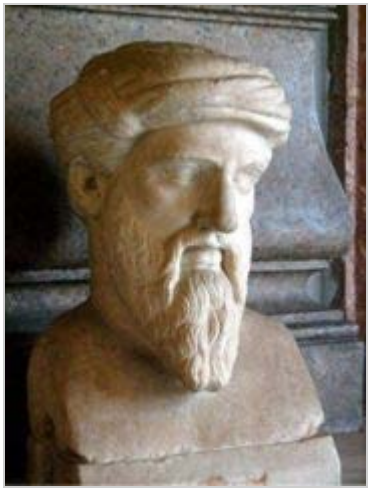
Kapitolinischer Pythagoras

Geschrieben hat Pythagoras nichts. Es ist unsicher, wieviel von den theoretischen Lehren des Pythagoreismus, die er begründet hat, ihm selbst zugeschrieben werden können. Der Pythagoreismus bestimmt als Prinzip der Dinge nicht einen Stoff oder eine Kraft, sondern etwas Formales. Er macht in metaphysischer Weise die Zahl zum Wesen der Dinge. Dabei ist unter Zahl etwas Objektives zu denken, eine geometrisch vorgestellte bestimmte Verbindung der Einheit.[5]

Die Pythagoreer sahen in den Dingen die Ordnungsverhältnisse der Mathematik realisiert. Die Dinge erschienen ihnen deshalb als Abbilder oder Nachahmungen der Zahlen und deren Elemente. Sie nahmen an, die Elemente der Zahlen seien zugleich die Elemente der Dinge, und die Welt selbst sei Harmonie und Zahl.[6]

Die Prinzipien oder Elemente der Zahlen (und damit der Dinge) sind das Gerade und Ungerade (ardion kai peritton) oder das Unbegrenzte (das Gerade als unendlich teilbar) und Begrenzte (apeiron, peperasmenon). Aus ihnen bestehen alle Dinge. Die Zahl ist die Substanz der Dinge. Die Urzahl, aus der alle anderen hervorgehen, ist die Einheit (μονάς, monas).[7]

Parmenides

Parmenides spricht von der *Einheit des Seins*, welche alles umfasst und die sich durch die Attribute unentstanden, unvergänglich, ganzheitlich, unbeweglich, zeitlos, eines, kontinuierlich auszeichnet. Die Existenz eines Nicht-Seienden bestreitet Parmenides dagegen. Um der Widerlegung durch die Alltagsmeinung (doxa) zu entgehen, nach der alles ständiger Veränderung unterliegt, nennt er die Sinneserfahrung trügerisch und scheinhaft.

> *So bleibt nur noch Kunde von Einem Wege, daß [das Seiende] existiert. Darauf stehn gar viele Merkzeichen; weil ungeboren, ist es auch unvergänglich, ganz, eingeboren, unerschütterlich und ohne Ende. Es war nie und wird nicht sein, weil es zusammen nur im Jetzt vorhanden ist als Ganzes, Einheitliches, Zusammenhängendes [Kontinuierliches]. Denn was für einen Ursprung willst Du für das Seiende ausfindig machen? Wie und woher sein Wachstum? [Weder aus dem Seienden kann es hervorgegangen sein; sonst gäbe es ja ein anderes Sein vorher], noch kann ich Dir gestatten [seinen Ursprung] aus dem Nichtseienden auszusprechen oder zu denken. Denn unaussprechbar und unausdenkbar ist es, wie es nicht vorhanden sein könnte. Welche Verpflichtung hätte es denn auch antreiben sollen, früher oder später mit dem Nichts zu beginnen und zu wachsen? So muß es also entweder auf alle Fälle oder überhaupt nicht vorhanden sein.*[8]

Platon

Platon übernimmt den Begriff des Einen hauptsächlich von Parmenides sowie von Pythagoras. Das Eine wird bei Platon die grundlegende Einheit im Gegensatz zu der Vielzahl der Ideen und Erscheinungen. Es wird zum Absoluten. Am ehesten zu erfassen ist das Eine in der Idee des Guten in Platons Politeia. Das Eine ist bei Platon das Gute schlechthin. Das Einheitskonzept Platons ist in keinem seiner Werke dargestellt, man muss es aus den bekannten Dialogen erschließen. Hierbei dient die im 3. Jahrhundert aufgekommene Platonexegese des Neuplatonismus. Eine besondere Bedeutung hat das Eine in Platons ungeschriebener Lehre, die er in seinem Siebten Brief angedeutet hat: „Von mir gibt es keine Schrift, noch wird es eine darüber geben, was ich gelehrt habe.“[9] Über die ungeschriebene Lehre berichtete aber Platons Schüler Aristoteles:

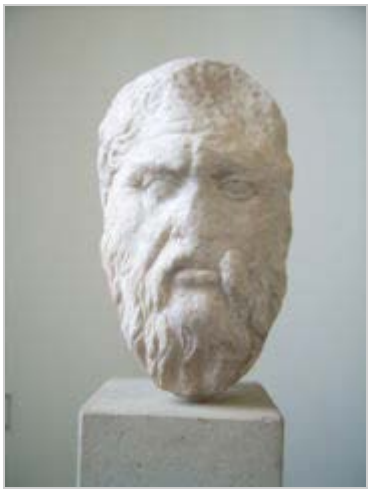

Platon im Pergamonmuseum

> *[Platon] setzte „**das Groß-und-Kleine**“ als Prinzip (archê: Urgrund, erste Ursache) der Materie und **das Eine** als das Prinzip des wahren Seins (ousia: wahres Sein, das unveränderlich-gleichbleibende Wesen, Essenz, Substanz)[10] : aus jenem beständen der Teilhabe (méthexis) an dem Einen zufolge die Ideen... Aus unserer Darstellung ergibt sich, daß er nur zwei Prinzipien verwendet, nämlich das Prinzip der Essenz und das materielle Prinzip – denn die Ideen sind die Ursachen für die Essenz aller Dinge, und das Eine ist die Ursache für die Ideen. Auf die Frage, was das Substrat der Materie ist, auf Grund deren im sinnlich Wahrnehmbaren von Ideen, in den Ideen vom Einen die Rede ist, antwortet er, es sei eine Zweiheit, „das Groß-und-Kleine“ (vgl. Dualität und Polarität). Den Urgrund des Guten und des Schlechten, des Zweckmäßigen und des Zweckwidrigen hat er in diesen beiden Elementen gefunden...* [11]

Neben Platon vertrat noch ein anderer Schüler Sokrates die Lehre vom Einen und seine Gleichsetzung mit dem Guten. Euklid von Megara erklärte: Das Eine, Seiende ist das Gute, dieses ist unwandelbar. Das Gute ist also Weltprinzip: houtos hen to agathon apephaineto pollois kaloumenon, hote men gar phronêsin, hote de theon kai allote noun kai ta loipa, ta de antikeiyena tô agathô anêrei, mê einai phaskôn.[12]

Aristoteles

Aristoteles kritisierte seinen Lehrer Platon. Er selbst betrachtete das Eine nicht als eine Wesenheit, sondern ebenso wie die Ideen als eine Abstraktion. Er lehrte, dass das im Begriff erkannte Sein der Dinge keine andere Wirklichkeit besitze, als die Gesamtheit der Erscheinungen, in denen es sich verwirkliche. Das Eine (hen) finde sich nicht neben den Vielen (para ta polla), sondern in den Vielen (kata tôn pollôn). „So betrachtet, nimmt das Sein (ousia) erst vollständig den Charakter des Wesens (to

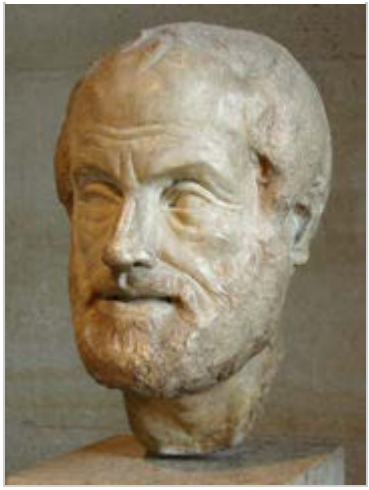
Aristoteles im Louvre

ti ên einai) an, welches den alleinigen Grund seiner einzelnen Gestaltungen bildet, aber nur in diesen selbst wirklich ist: und alle Erscheinung wird zur Verwirklichung des Wesens."[13]

> *Wenn man nun das Eine und das Sein nicht als selbständige Wesenheit setzen will, so ist die Konsequenz die, daß auch sonst kein anderes Allgemeines selbständige Wesenheit hat; denn jene sind unter allem das Allgemeinste. Gibt es also nichts, was an sich ein Eines oder an sich Seiendes wäre, so kann kaum von dem anderen irgend etwas ein Sein haben neben dem was man als Einzelwesen bezeichnet. Und ferner, ist das Eine nicht selbständige Wesenheit, so gäbe es offenbar auch keine Zahl im Sinne einer von den Dingen gesonderten Wesenheit. Denn die Zahl ist eine Vielheit von Einheiten, die Einheit aber ist das Wesen der Eins. Existiert dagegen etwas, was ein Eines und Seiendes an sich ist, dann ist das Eine und das Sein notwendig das eigentliche Wesen desselben. Denn dann gibt es kein anderes, wovon sie ausgesagt würden, sondern eben sie selber sind ihr eigenes Substrat.*[14]

Giordano Bruno und Karl Jaspers meinten deshalb, dass Aristoteles in die tiefe Lehre Platons nicht nachhaltig eingedrungen sei: „Aristoteles unter den anderen, der das Eine nicht fand, fand auch das Wesen nicht und nicht das Wahre."[15]

Plotin und der Neuplatonismus

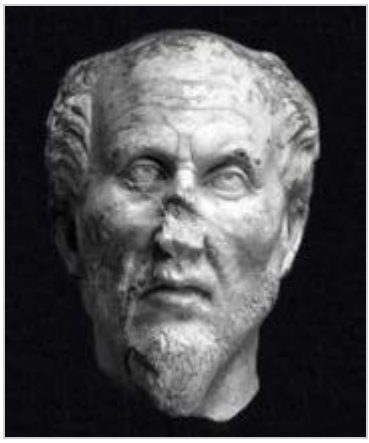
Plotin im Museo Ostiense

Plotin nennt das Eine erstes und oberstes Prinzip, aus dem das Viele, Mannigfaltige, Materielle, Nicht-Eine hervorgeht (Emanation). Alles Endliche wird von ihm begriffen, alle Schönheit geht von ihm aus. Es wird auch als das Gute bezeichnet. Plotin geht aber davon aus, dass das Eine der theologia negativa zu unterziehen ist. Wir können letztlich keine Aussagen über das Eine machen, sondern nur in Gleichnissen und Allegorien von dem Einen reden. Plotin wendet das Eine in theologischer Art und Weise zu einer Entität, die jenseits aller Erfahrung liegt und nur durch die Schau in der Erleuchtung, der *unio mystica*, erfasst werden kann.

Plotin geht davon aus, dass das Eine keine Existenz (Wesen) in aristotelischem Sinne hat, sondern über dem Sein und jenseits der Ewigkeit anzusiedeln ist. Trotzdem hat das Eine einen freien Willen, aus dem heraus es das Sein über den Geist ausströmen lässt.

> *Alles Seiende ist durch das Eine seiend, sowohl das, was ursprünglich seiend ist, als auch das, was irgendwie zu dem Seienden gezählt wird. Denn was sollte es auch sein, wenn es nicht Eins wäre? Da ja jenes, des Einen beraubt, nicht ist was es genannt wird. Denn es gibt weder ein Heer, wenn es keine Einheit geben soll, noch einen Chor noch eine Heerde ohne Einheit. Aber auch ein Haus oder ein Schiff gibt es nicht ohne dass sie das Eine haben, wenn anders das Haus und das Schiff eine Einheit bilden; wenn sie diese verloren haben, so ist das Haus nicht mehr Haus und das Schiff nicht mehr Schiff. Die kontinuierlichen Grössen hören demnach auf zu sein, wenn in ihnen das Eine nicht vorhanden ist; zerteilt wenigstens alterieren (d.h. verändern) sie das Sein insofern, als sie das Eine zerstören. Ebenso auch die Körper der Pflanzen und Tiere, deren jeder eine Einheit bildet: Wenn sie in eine Vielheit zerrieben das Eine verlassen, so vernichten sie ihr eigenes Wesen und sind nicht mehr was sie waren...*[16]

Nikolaus von Kues

Nikolaus von Kues nimmt vier Stufen des Erkennens an: 1. den nur verworrene Bilder liefernden Sinn, 2. den sondernden Verstand (ratio), 3. die spekulative

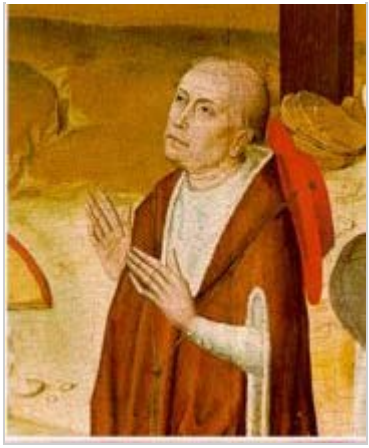

Nikolaus von Kues vom „Meister des Marienlebens“

Vernunft (intellectus) und zuhöchst 4. die mystische Anschauung, die in der Vereinigung der Seele mit Gott besteht. In Gott als dem Unendlichen sind alle Gegensätze der endlichen Dinge in Einheit aufgehoben (*coincidentia oppositorum*). Zugleich sind in Gott alle Möglichkeiten verwirklicht (er ist das poss-est d.h. das „kann-ist“).[17] In Gott hängt für Nikolaus von Kues alles Seiende zusammen. Gottes Entfaltung, gewissermaßen sein Körper ist die Welt. Jedes Ding spiegelt an seiner Stelle das Universum wider. So ist auch der Mensch ein Spiegel des Alls, eine „kleine Welt“ (parvus mundus, Mikrokosmus). Seine Vervollkommnung ist nur eine Entfaltung seiner ursprünglichen Anlagen, seine Liebe zu Gott führt zum Einswerden mit Gott. Der Mensch könne dieser „in sich selbst bestimmten Unendlichkeit“ durch das „belehrte Nichtwissen“ (*De docta ignorantia*) teilhaftig werden.

> *Ohne Zahl kann die Vielheit der Dinge nicht bestehen; denn ohne Zahl gibt es keine Unterscheidung, Ordnung, Proportion, Harmonie. Wäre die Zahl selbst unendlich, so wäre dasselbe der Fall. Denn daß die Zahl unendlich und daß sie gar nicht ist, kommt auf Eines hinaus. Man kommt daher bei der Zahl in aufsteigender Richtung auf kein absolut Größtes. Wäre bei der absteigenden Richtung dasselbe der Fall, so wäre wieder alle Ordnung, Proportion etc. unmöglich. Man muß daher in der Zahl auf ein Kleinstes kommen, das nicht kleiner sein kann, und dies ist die Einheit. Sie ist als das schlechthin Kleinste mit dem schlechthin Größten identisch; diese Einheit kann nicht selbst Zahl sein, wohl aber ist sie das Prinzip aller Zahl, weil das Kleinste, und das Ende aller Zahl, weil das Größte. Diese absolute Einheit, die keinen Gegensatz hat, ist das absolut Größte – Gott. Sie ist nicht der Vervielfältigung fähig, weil sie Alles ist, was sein kann. Sie kann daher selbst nie Zahl werden. Die Zahl hat uns also zu der Einsicht geführt, Gott sei die absolute Einheit, vermöge welcher er Alles wirklich ist, was sein kann. Wer daher sagte, es gebe mehrere Götter, der würde so viel sagen, als, es gebe keinen Gott und kein Universum...* [18]

Giordano Bruno

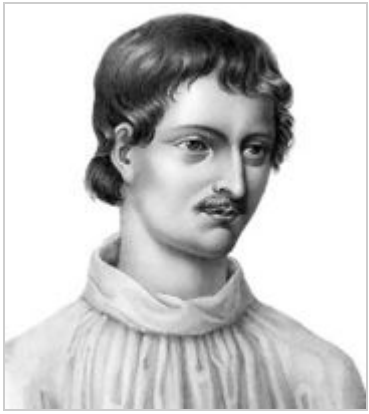

Giordano Bruno

Giordano Bruno war im Alter von 15 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten. Er verließ ihn aber wieder wegen seiner freien und ungebundenen Auffassungen, um in den verschiedensten europäischen Universitätsstädten als Dozent und Schriftsteller zu wirken. Als Opfer der Inquisition wurde er in Rom am 17. Februar 1600 auf dem Campo di Fiore öffentlich verbrannt, ohne seine philosophischen Überzeugungen zu widerrufen, die stark von Platon und dem Neuplatonismus geprägt waren.[19]

Das Universum ist unendlich, so unendlich wie unsere Einbildungskraft selbst. Unser Sonnensystem ist nur eines unter unzähligen anderen, sich bildenden und wieder vergehenden, unsere Erde gleich einem Atom. Ein ewiges Gesetz, eine einzige göttliche Kraft, wie es dem Wesen Gottes als des Unendlichen entspricht, durchwaltet das Weltall und hat alles harmonisch geordnet. Der wahre Philosoph findet die Gottheit in der Natur. Die Weltseele ist die alles bewirkende Ursache und das zweckvoll handelnde innere Prinzip aller Bewegung. Unkörperlich ist sie in jedem Stoff und formt diesen. Alle Dinge sind von ihr geformt und beseelt. Die Form steht nicht im Gegensatz zum Stoff. Auch dieser ist ein „göttliches Wesen“, das sich aus sich selbst heraus zu immer höheren Formen entfaltet. Stoff und Form treffen zusammen in dem einen Absoluten, das allen Dingen zugrunde liegt. Gott ist die höchste Ursache, das Prinzip und das Eine. Kein Menschenverstand kann diese absolute Einheit völlig erfassen. Um die Vielheit zu begreifen, müssen wir auf die Einheit zurückgehen. Die Einheit findet man nicht nur im Größten und Umfassendsten, sondern auch im Kleinsten und Einfachsten: räumlich im Punkt, physisch im Atom. Das Atom ist für Bruno nicht nur das Letzte der Teilung, sondern auch Anfangspunkt der Zusammensetzung und damit Grundbedingung der Existenz. Es gibt unzählige Monaden (Minima) verschiedener Grade. So ist z.B. die Erde ein Minimum im Verhältnis zur Sonne, das Sonnensystem ein solches im Verhältnis zum Weltall, und Gott ist die „Monade der Monaden“. Wer das innerste Wesen der Welt erfasst, für den verschwinden alle scheinbaren Mängel und alle einzelnen Schattenseiten in der Schönheit und Vollkommenheit des großen Ganzen, das sich auch im Kleinsten widerspiegelt. Jede Monade ist eine endliche Darstellungsform des einen göttlichen, unendlichen Seins, dem sie wieder zustrebt. Die Bestimmung des Menschen ist die Selbstvervollkommnung. Wenn er sich dem Urquell

des Wahren, Guten und Schönen immer mehr nähert, dann verliert er die Angst vor dem Tod: „So findet sich der Mensch, der sich in der Unendlichkeit des Alls völlig zu verlieren schien, in der Unendlichkeit seines inneren Lebens und seiner Bestimmung wieder.“[20]

> *Da seht ihr also, wie alle Dinge im Universum sind und das Universum in allen Dingen ist, wir in ihm, es in uns, und so alles in eine vollkommene Einheit einmündet. Da seht ihr, wie wir uns nicht den Geist abquälen, wie wir um keines Dinges willen verzagen sollten. Denn diese Einheit ist einzig und stetig und dauert immer; dieses Eine ist ewig; jede Gebärde, jede Gestalt, jedes andere ist Eitelkeit, ist wie nichts; ja, geradezu nichts ist alles was ausser diesem Einen ist. Diejenigen Philosophen haben ihre Freundin, die Weisheit, gefunden, welche diese Einheit gefunden haben. Weisheit, Wahrheit, Einheit sind durchaus eins und dasselbe. Dass das Wahre, das Eine und das Wesen eins und dasselbe sind, haben viele zu sagen gewusst, aber nicht alle haben's verstanden.*[21]

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte

Nach Johann Gottlieb Fichte ist das wahrhaftige Leben identisch mit dem Sein. Davon zu unterscheiden ist das Scheinleben, das identisch ist mit dem Nichtsein. Das Sein ist einfach, unveränderlich, und bleibt ewig sich selbst gleich. Darum ist auch das wahrhaftige Leben einfach, unveränderlich und ewig sich gleichbleibend. Der Schein ist ein unaufhörlicher Wechsel, ein stetes Schweben zwischen Werden und Vergehen. Darum ist auch das bloße Scheinleben ein unaufhörlicher Wechsel und schwebt ständig zwischen Werden und Vergehen. Das Scheinleben wird durch unaufhörliche Veränderungen hindurchgerissen. Der Mittelpunkt des Lebens ist nach Fichte die Liebe. Das wahrhaftige Leben liebt das Eine, Unveränderliche und Ewige. Das Scheinleben versucht das Vergängliche in seiner Vergänglichkeit zu lieben.[22] Das wahrhaftige Leben besteht in der Vereinigung mit dem Unveränderlichen und Ewigen. Das Ewige aber kann nur durch den Gedanken ergriffen werden. Es ist uns auf keine andere Weise zugänglich. Das Eine und Unveränderliche ist der Erklärungsgrund unserer selbst und der Welt. Die Welt und wir selbst sind in dem Einen so gegründet, dass wir überhaupt da sind und nicht im Nichtsein verbleiben. Wir selbst und die Welt sind aus dem inneren und in sich verborgenen göttlichen Wesen hervorgegangen.

> *Im Geiste, in der in sich selber gegründeten Lebendigkeit des Gedankens, ruhet das Leben, denn es ist ausser dem Geiste gar nichts wahrhaftig da. Wahrhaftig leben, heisst wahrhaftig denken und die Wahrheit erkennen.*[23]

Der Mensch selbst ist nicht in der Lage, sich das Ewige zu erschaffen. Das Ewige ist in ihm und umgibt ihn unaufhörlich. Der Mensch soll sich aber von dem Hinfälligen und Nichtigen bewusst abwenden. Seligkeit ist Ruhen und Beharren in dem Einen. Elend ist Zerstreutsein über dem Mannigfaltigen und Verschiedenen. Um selig zu werden, soll der Mensch seine Liebe aus dem Mannigfaltigen zurückziehen und auf das Eine konzentrieren.[24]

> *Das über das Mannigfaltige Zerstreute ist zerflossen und ausgegossen und umhergegossen, wie Wasser; ob der Lüsternheit, dieses und jenes und gar mancherlei zu lieben, liebt es nichts; und weil es allenthalben zu Hause seyn möchte, ist es nirgends zu Hause. Diese Zerstreutheit ist unsere eigentliche Natur, und in ihr werden wir geboren. Aus diesem Grunde nun erscheint die Zurückziehung des Gemüthes auf das Eine, welches der natürlichen Ansicht nimmer kommt, sondern mit Anstrengung hervorgebracht werden muss, als Sammlung des Gemüthes und Einkehr desselben in sich selber: und als Ernst, im Gegensatze des scherzenden Spiels, welches das Mannigfaltige des Lebens mit uns treibt, und als Tiefsinn, im Gegensatze des leichten Sinnes, der, indem er vieles zu fassen hat, nichts festiglich fasst. Dieser tiefsinnende Ernst, diese strenge Sammlung des Gemüthes und Einkehr zu sich selber, ist die einzige Bedingung, unter welcher das selige Leben an uns kommen kann; unter dieser Bedingung kommt es aber auch gewiss und unfehlbar an uns.*[25]

Nach Fichte ist das Eine unteilbar, aber es kann in jedem einzelnen Menschen erscheinen, wenn er sich frei macht:

> *Nicht etwa, dass das göttliche Wesen an sich selbst sich zertheilte; in allen ohne Ausnahme ist gesetzt und kann auch, wenn sie sich nur frei machen, wirklich erscheinen das Eine und unveränderliche göttliche Wesen, wie es*

> *in sich selber ist; nur erscheint dieses Wesen in jedem in einer andern, und ihm allein eigenthümlichen Gestalt. (Das Seyn, wie oben, gesetzt = A, und die Form = B; so scheidet das in B absolut eingetretene A, absolut in seinem Eintreten, nicht nach seinem Wesen, sondern nach seiner absoluten Reflexionsgestalt sich in [b + b + b + ∞] ein System von Individuen: und jedes nb hat in sich 1) das ganze und untheilbare A, 2) das ganze und untheilbare B, 3) sein b, das da gleich in dem Reste aller übrigen Gestaltungen des A durch [b + b + b + ∞]).*[26]

Karl Jaspers

Karl Jaspers

Die Erfahrung der Transzendenz ergibt sich für Karl Jaspers aus den so genannten Grenzsituationen. Der Mensch ist immer wieder tiefen Krisen ausgesetzt und stößt dabei unvermeidlich an seine Grenzen. Dazu gehört das angstvolle Erleben von Leid, Schuld, Schicksal und Tod. Aus diesen Situationen gibt es nur dann eine Befreiung, wenn der Mensch sie annimmt und ganz bejaht. Dazu ist ein Sprung erforderlich heraus aus der Verzweiflung und hin zum Selbstsein und zur Freiheit. In der Grenzsituation ist die Erfahrung jener Transzendenz möglich, die mit der Welt nicht identisch ist, aber ohne die menschliche Existenz nicht möglich wäre. Der philosophische Glaube ist ohne jede Offenbarung, aber er ist mit der Gewissheit verbunden, dass Transzendenz ist, ohne aussagen zu können, was sie ist. Die Härte des Daseins kann zwar nicht umgangen, dafür aber in ihr die Transzendenz begriffen werden:

> *Dass das Sein des Einen ist, ist genug. Was mein Sein ist, das als Dasein restlos vergeht, ist gleichgültig, wenn ich nur im Aufschwung bleibe, solange ich lebe. In der Welt gibt es keinen wirklichen und wahrhaften Trost, der mir die Vergänglichkeit von allem und meiner selbst verständlich und ertragbar erscheinen lässt. Statt des Trostes ist das Seinsbewusstsein in der Gewissheit des Einen.* [27]

Östliche Weisheit

Lǎozǐ

Der im 6. Jahrhundert vor Chr. lebende chinesische Philosoph Laozi (Laotse) beschrieb das Dao als Urprinzip:

> *Das Dao, das man ersinnen kann, ist nicht das ewige Dao. Der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige Name. Jenseits des Nennbaren liegt der Anfang der Welt. Diesseits des Nennbaren liegt die Geburt der Geschöpfe. Darum führt das Streben nach dem Ewig-Jenseitigen zum Schauen der Kräfte, das Streben nach dem Ewig-Diesseitigen zum Schauen der Räumlichkeit. Beides hat Einen Ursprung und nur verschiedenen Namen. Diese Einheit ist das Große Geheimnis. Und des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis: Das ist die Pforte der Offenbarwerdung aller Kräfte.*[28]

Lǎozǐ

Lǎozǐ unterscheidet demnach zwischen dem wahren, in Worten nicht fassbaren Absoluten (jenseits des Nennbaren) und dem diesseitigen Dasein (diesseits des Nennbaren). Im absoluten Dao ist die Existenzmöglichkeit der Welt (der geistigen als Himmel und der materiellen als Erde) gesetzt, während sich innerhalb des diesseitigen Daseins das stetige Werden der Einzelwesen vollzieht. Was diesseits des Nennbaren und was jenseits des Nennbaren ist, das ist aber trotzdem beides der Ausdruck des Alleinen, identisch im Wesen und nur verschieden in der Erscheinung.

Gemäß Lǎozǐ bringt das Dao das Eine[29] hervor, das Eine bringt die Zwei hervor, diese die Drei und diese die manifestierte Welt der zehntausend (d.h. aller) Dinge (chin. 万物 / 萬物, *wànwù*):

> *Dao bringt Einheitlichkeit hervor. Die Einheitlichkeit bringt Doppelheit hervor. Doppelheit bringt Dreifaches hervor. Dreifaches bringt die unzähligen Dinge hervor. Alle Dinge stützen sich auf Yin und bergen Yang. Als durchströmender Atem wird durch sie Harmonie geschaffen.*[30]

Das deutet darauf hin, dass das Dao auch die Potenzialität aller Formen ist, denn es ist mehr als die Einheit. Gleichzeitig steht es für die Kraft, die den ganzen Schöpfungsprozess und die Schöpfung durchzieht.

> *Die im Anfang das Eine erlangten: Der Himmel erlangte das Eine und ist rein. Die Erde erlangte das Eine und ist fest. Die Geister erlangten das Eine und sind wirkend. Die Tiefe erlangte das Eine und erfüllt sich. Alle Geschöpfe erlangten das Eine und leben. Die Herrscher erlangten das Eine und sind das Richtmaß der Welt. In diesen allen wirkt das Eine. Wäre der Himmel nicht rein dadurch, so müßte er bersten. Wäre die Erde nicht fest dadurch, so müßte sie wanken. Wären die Geister nicht wirkend dadurch, so müßten sie erstarren. Wäre die Tiefe nicht erfüllt dadurch, so müßte sie sich erschöpfen. Wären die Geschöpfe nicht lebendig dadurch, so müßten sie erlöschen. Wären die Herrscher nicht erhaben dadurch, so müßten sie stürzen. Darum: Das Edle hat das Geringe zur Wurzel. Das Hohe hat das Niedrige zur Grundlage.*[31]

Zhuangzi

Um 365 vor Chr. bis 290 vor Chr. lebte Zhuangzi, der in seinem Werk *Das wahre Buch vom südlichen Blütenland* das Eine beschrieb:

Bildnis Dschuang Dsis von einer chinesischen Briefmarke.

> *Im Uranfang war das Nicht-Sein des Nicht-Seins, war das Unnennbare. Daraus erhob sich das Eine. Dieses Eine – in seinem Dasein, aber noch ohne Form, das die Dinge bekommen müssen, um erzeugt werden zu können – heißt De.*[32]

De oder Te ist ein Schlüsselbegriff der chinesischen Philosophie. Die chinesische Definition desselben lautet: Was die Wesen erhalten, um zu entstehen, heißt De.[33]

> *Kein Ding ist ohne So-Sein; kein Ding ist ohne Möglichkeit. Darum, was vom Standpunkt des Ichs aus ein Querbalken ist oder ein Längsbalken, Häßlichkeit oder Schönheit, Größe oder Gemeinheit, Übereinstimmung oder Abweichung: im Dao sind diese Gegensätze aufgehoben in der Einheit. In ihrer Geschiedenheit haben sie ihr Bestehen; durch ihr Bestehen kommen sie zum Vergehen. Alle Dinge, die jenseits sind vom Bestehen und Vergehen, kehren zurück zur Aufhebung in der Einheit. Aber nur der Schauende kennt diese Aufhebung in der Einheit.*[34]

Siehe auch

- Ἕν καὶ Πάν (*hen kai pan*) - Alleinheit

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. Karl Jaspers, *Einführung in die Philosophie*, Piper, München 1971, S. 25
2. ↑ *Die Fragmente der Vorsokratiker.* Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. 1. Band, Berlin 1922, S. 79 ff.
3. ↑ Zit. nach Karl Vorländer, Geschichte der Philosophie, Band 1, Leipzig 1919, S. 34
4. ↑ Aristoteles, Metaph. I, 5
5. ↑ Rudolf Eisler, Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 577
6. ↑ Aristot. Met. I, 5
7. ↑ Rudolf Eisler, Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 577
8. ↑ *Die Fragmente der Vorsokratiker.* Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. 1. Band, Berlin 1922, S. 154 ff.
9. ↑ Platon, *Siebenter Brief*, 341cd
10. ↑ Ousía ist das Partizip des Verbums für sein, bedeutet also soviel wie Seiendheit, d.h. das, was wirklich seiend ist, das wahre Sein.
11. ↑ Aristoteles: *Metaphysik, Buch I., 987a f.*; Übersetzung nach Adolf Lasson, Jena 1907, S. 21 f. unter Berücksichtigung der Übersetzung von Hugh Tredennick, Cambridge 1933
12. ↑ Diog. L. II, 106
13. ↑ Wilhelm Windelband, *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, Tübingen 1912, S. 115 f.
14. ↑ Aristoteles, *Metaphysik*. Jena 1907, S. 52.

15. ↑ Giordano Bruno, *Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen*. Leipzig 1902, S. 102
16. ↑ Plotin, *Die Enneaden*. Band 2, Berlin 1878/80, S 436
17. ↑ Karl Vorländer, Geschichte der Philosophie. Band 1, Leipzig 1919, S. 298
18. ↑ Des Kardinals und Bischofs Nicolaus von Cusa *wichtigste Schriften*. Freiburg im Breisgau 1862, S. 9.
19. ↑ Karl Vorländer, *Geschichte der Philosophie*. Band 1, Leipzig 1919, S. 305
20. ↑ Karl Vorländer, *Geschichte der Philosophie*. Band 1, Leipzig 1919, S. 306
21. ↑ Giordano Bruno, *Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen*, Leipzig 1902, S. 101 f.
22. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämmtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 405 f.
23. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämmtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 410
24. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämmtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 412
25. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämmtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 412 f.
26. ↑ Johann Gottlieb Fichte, *Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre*, in: sämmtliche Werke. Band 5, Berlin 1845/1846, S. 531
27. ↑ Karl Jaspers, *Philosophie*, Band 3, Berlin 1956, S. 125 ff
28. ↑ Laotse,*Tao Te King – Das Buch des Alten vom Sinn und Leben*. Übersetzung nach Richard Wilhelm, Düsseldorf 1952, S. 3. Dieser übersetzte Dao hier mit „SINN“.
29. ↑ In anderer Übersetzung auch: die Einheit, so die Übersetzung von Lutz Geldsetzer
30. ↑ Lao Zi, *Dao De Jing*. Eine philosophische Übersetzung von Lutz Geldsetzer (http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/LaoZiDao.html)
31. ↑ Laotse,*Tao Te King – Das Buch des Alten vom Sinn und Leben*. Übersetzung von Richard Wilhelm, Düsseldorf 1952, S. 44.
32. ↑ Dschuang Dsï, *Das wahre Buch vom südlichen Blütenland*. Übersetzung von Richard Wilhelm, Düsseldorf 1972, S. 134. Wilhelm übersetzt De mit LEBEN.
33. ↑ Vgl. näher dazu den Artikel De (Philosophie).
34. ↑ Dschuang Dsï, *Das wahre Buch vom südlichen Blütenland*. Düsseldorf 1972, S. 44. Richard Wilhelm übersetzt hier Dao mit SINN und De mit Leben.

Literatur

- Werner Beierwaltes: *Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte*, Klostermann, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-465-01637-8
- Eric R. Dodds: *The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic "One"*. In: *The Classical Quarterly*. Band 22, 1928, S. 129–142 (epochemachender Aufsatz über die Genese des Neuplatonismus).
- Jens Halfwassen: *Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin.* 2. Auflage, Saur, München 2006, ISBN 3-598-73055-1
- Christoph Riedweg: Art. *Zahlenmystik*. In: *Der Neue Pauly*. Band 12,2, Stuttgart-Weimar 2003, S. 679–681.
- Christoph Riedweg: Art. *Pythagoras*. In: *Der Neue Pauly*. Band 10, Stuttgart-Weimar 2001, S. 649–653.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Das Eine (http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Eine) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Eine&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Eine&oldid=29395“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Goetheanum

Aus AnthroWiki

Die Wochenschrift «**Das Goetheanum**» ist eine von Rudolf Steiner 1921 begründete anthroposophische Zeitschrift. Als einzige anthroposophische Zeitschrift erscheint «Das Goetheanum» bis heute regelmäßig in wöchentlichen Abständen und soll als offizielles Organ der Anthroposophischen Gesellschaft über aktuelle soziale und kulturelle Fragen berichten und dazu aus anthroposophischer Sicht Stellung nehmen. Schon aus der «Einladung zur Subskription» werden die Ziele der Zeitschrift deutlich:

«Das Goetheanum. Internationale Wochenschrift für Anthroposophie und Dreigliederung» (1921)

> „Diese Wochenschrift soll den brennenden kulturellen und sozialen Fragen unserer Zeit gewidmet sein. Aus einer wirklichkeitsgemäßen Erfassung dieser Fragen sollen in kultureller, politischer und wirtschaftlich-sozialer Hinsicht Richtungen und Wege gewiesen werden zu einer Überwindung der Niedergangs- und Zerstörungskräfte der Gegenwart. Die Substanz eines neuen, auf sich selbst gestellten Geisteslebens soll in den Blättern dieser Wochenschrift deutlichen Ausdruck finden. Und es soll an Lebenstatsachen erwiesen werden, wie nur ein solches neues freies Geistesleben die wahren Befruchtungskräfte geben kann für eine auf assoziativen Zusammenhängen beruhende Weltwirtschaft.“

Jeglicher Form des Politisierens sollte sich die Zeitschrift dabei enthalten.

> „Rudolf Steiner aber wollte Politik durch Erkenntnis ersetzt wissen, und was sich aus dieser ergab: die Dreigliederung des menschlichen und sozialen Organismus.“
> – Albert Steffen: *Das Goetheanum* Nr. 33/1941, S 260

Die erste Ausgabe der Wochenschrift mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren erschien am 21. August 1921 unter dem vollständigen Namen: «Das Goetheanum. Internationale Wochenschrift für Anthroposophie und Dreigliederung». Die Redaktion war Albert Steffen übertragen worden.

Weblinks

- Das Goetheanum (http://www.dasgoetheanum.ch) - Homepage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Goetheanum&oldid=43422“
Kategorien: Anthroposophie | Zeitschrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Das Goetheanum 1921.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Das_Goetheanum_1921.gif (800 × 535 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/gif)

Logo der 1921 erschienen ersten Ausgabe der Wochenschrift «Das Goetheanum».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 10. Jul. 2011		800 × 535 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Logo der Wikipedia:1921 erschienen ersten Ausgabe der Wochenschrift «Das Goetheanum».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Das_Goetheanum_1921.gif&oldid=43395“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2011 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Gute

Aus AnthroWiki

Als **Gutes** können diejenigen Dinge bezeichnet werden, die den Menschen und die Erde in ihrer Entwicklung im Sinne des Weltenplans voranbringen.

- **Impulse** sind *gut*, wenn sie zur rechten Zeit am rechten Ort aufkommen.
- **Wesen** werden in der Geisteswissenschaft als *gut* gewertet, wenn sie sich der aufsteigenden Entwicklung widmen und dem Menschen wohlgesonnen sind.

Siehe dazu auch: Das Böse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Gute&oldid=36648“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 18:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.907-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Das Jüngste Gericht (Memling).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 568 Pixel.
Volle Auflösung (1.143 × 812 Pixel, Dateigröße: 195 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hans Memling: Das Jüngste Gericht, Triptychon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 15. Jun. 2008		1.143 × 812 (195 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Hans Memling: Das Jüngste Gericht, Triptychon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jüngstes Gericht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Das_Jüngste_Gericht_(Memling).jpg&oldid=29644“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 216-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen vom Lieben und Hassen

Aus AnthroWiki

Das Märchen vom Lieben und Hassen wird im 6. Bild von Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung» von Frau Balde erzählt, nachdem der Geist der Elemente von ihr den Lohn forder, den ihm Doktor Strader und Professor Capesius schulden. Frau Balde wehrt zunächst ab, denn die beiden hätten schon die Seele ihres Sohnes mit ihrer abstrakten Wissenschaft vergiftet, sodass sie nun nicht auch noch für deren Schulden einstehen wolle, doch der Geist der Elemente weicht nicht von seiner Forderung ab. Sie müsse sich eines ihrer Märchenbilder entringen, damit es den ihm dienenden Felsengeistern als Seelennahrung dienen könne. Und so beginnt Frau Balde von einem Wesen zu erzählen, das von Ost nach West dem Lauf der Sonne hin über Länder und Meere folgte, wo die Menschen in Liebe und Hass ihre Erdentage verbrachten, bis es endlich an des Haus eines müden, alten Mannes kam, der viel über Menschenliebe und auch Menschenhass nachgesonnen hatte. Hier verweilte das Wesen bis zum nächsten Morgen und setzte erst dann seine Reise fort. Doch als es zum zweiten Mal an die Hütte des alten Mannes kam, da war er tot.

Hermann Linde, Das Märchen vom Lieben und Hassen

FRAU BALDE:
Es sei —
Es war einmal ein Wesen,
Das flog von Ost nach West
Dem Lauf der Sonne nach.
Es flog hin über Länder,
über Meere;
Es sah von seiner Höhe
Dem Menschentreiben zu.
Es sah, wie sich die
Menschen lieben
Und hassend sich verfolgen.
Es konnte nichts das Wesen
In seinem Fluge hemmen;
Denn Haß und Liebe
schaffen
Das gleiche stets
vieltausendfach.
Doch über einem Hause,
Da mußt' das Wesen halten.
Darinnen war ein müder Mann.
Der sann der Menschenliebe nach
Und sann auch über Menschenhaß.
Ihm hatte schon sein Sinnen
Ins Antlitz tiefe Furchen eingeschrieben.
Es hatte ihm das Haar gebleicht.
Und über seinem Kummer
Verlor das Wesen seinen Sonnenführer
Und blieb bei jenem Mann.
Es war in seinem Zimmer
Noch, als die Sonne unterging;
Und als die Sonne wiederkam,
Da ward das Wesen wieder
Sechstes Bild
Vom Sonnengeiste aufgenommen. -
Und wieder sah es Menschen

In Lieb' und Haß
Den Erdenlauf verbringen.
Und als es kam zum zweiten Mal,
Der Sonne folgend über jenes Haus,
Da fiel sein Blick
Auf einen toten Mann.

(Lit.: GA 014, S 104f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=104f))

Das Märchen vom klugen Verstand

Aus Germans Mund, der sich zunächst noch hinter den Felsen verborgen hält, hallt dieses Märchen jedoch ganz anders wider- es wird dadurch zum **Märchen vom klugen Verstand**:

Es war einmal ein Mann, der zog von Ost nach West und sah, wie die menschen lieben und hassend sich verfolgen, doch wie Hass und Liebe die Erdenwelt regieren, war in kein Gesetz zu bringen. Da traf der Mann auf seinem Weg ein Lichteswesen, dem folgte eine finstre Schattenform. "Wer seid ihr", frug der Mann. "Ich bin die Liebe", sagte das Lichteswesen. "In mir erblick den Hass", sprach das andere. Doch diese Worte hörte der Mann nicht mehr und zog fortan als tauber Forscher weiter von Ost nach West. Felicia Balde fühlt sich verspottet, doch so verzerrt müssen Felicias Worte erscheinen, wenn sie ins Riesenhafte vergrößert aus dem Geist des Erdgehirns widertönen, als dessen Repräsentant sich nun German erweist.

GERMAN:
Es war einmal ein Mann,
Der zog von Ost nach West.
Ihn lockt' der Wissenstrieb
Hin über Land und Meer.
Er sah nach seinen Weisheitsregeln
Dem Menschentreiben zu.
Er sah, wie sich die Menschen lieben
Und hassend sich verfolgen.
Es sah der Mann sich jeden Augenblick
An seiner Weisheit Ende.
Doch wie stets Haß und Liebe
Die Erdenwelt regieren,
Es war in kein Gesetz zu bringen.
Er schrieb viel tausend Einzelfälle,
Doch fehlte alle Überschau.
Es traf der trockne Forscher
Auf seinem Weg ein Lichteswesen;
Dem war das Dasein schwer,
Da es in stetem Kampfe war
Mit einer finstern Schattenform.
Wer seid ihr denn,
So fragt der trockne Forscher.
Ich bin die Liebe,
So sagt das eine Wesen;
In mir erblick den Haß,
So sprach das andre.
Es hörte dieser Wesen Worte
Der Mann nicht mehr.
Als tauber Forscher zog fortan
Von Ost nach West der Mann.

(Lit.: GA 014, S 105f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=105f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_vom_Lieben_und_Hassen&oldid=43977“
Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 01:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen vom Quellwunder

Aus AnthroWiki

Das Märchen vom Quellwunder wird im 5. Bild des zweiten Mysteriendramas Rudolf Steiners, «Die Prüfung der Seele», von Felicia Balde für Professor Capesius erzählt.

> Das Märchen erzählt von einem zarter Knaben, der als das einzige Kind armer Förstersleute in Waldeseinsamkeit heranwuchs und ganz dem Geistesweben seiner engen Welt hingegeben war. Oft saß er bei einer nahen Quelle und einmal formte sich ihm der zerstäubende Tropfenstrom im sinnenden Erleben im Mondlicht zu drei Frauengestalten. Die eine ergriff die tausend sprühenden Tröpfchen und reichte sie der zweiten, die füllte das bunte Wassertropfenwesen mit Mondensilberlicht und reichte es dem Knaben. Doch in der folgenden Nacht träumte dem Knaben, dass er des Kelches durch einen wilden Drachen beraubt wurde. Noch dreimal hatte er danach dieses Erlebnis, dann blieben die Frauen aus. Erst als dreimal dreihundertsechzig Wochen verstrichen waren und der Knabe längst als erwachsener Mann in einer fernen Stadt lebte, fühlte er sich plötzlich wieder nach seinem Felsenquell entrückt. Und wieder sah er die Frauengestalten und diesmal sprachen sie zu ihm:
>
> > Es sagte ihm die erste:
> > Gedenke meiner jeder Zeit,
> > wenn einsam du dich fühlst im Leben.
> > Ich lock' des Menschen Seelenblick
> > in Ätherfernen und in Sternenweiten.
> > Und wer mich fühlen will,
> > dem reiche ich den Lebenshoffnungstrank
> > aus meinem Wunderbecher. –
> > Und auch die zweite sprach:
> > Vergiß mich nicht in Augenblicken,
> > die deinem Lebensmute drohen.
> > Ich lenk' des Menschen Herzenstriebe
> > in Seelengründe und auf Geisteshöhn.
> > Und wer die Kräfte sucht bei mir,
> > dem schmiede ich die Lebensglaubensstärke
> > mit meinem Wunderhammer. –
> > Die dritte ließ sich so vernehmen:
> > Zu mir erheb' dein Geistesauge,
> > wenn Lebensrätsel dich bestürmen.
> > Ich spinne die Gedankenfäden
> > in Lebenslabyrinthen und in Seelentiefen.
> > Und wer zu mir Vertrauen hegt,
> > dem wirke ich die Lebensliebestrahlen
> > aus meinem Wunderwebestuhl. – – –
>
> > (Lit.: GA 014, S 204ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=204ff))
>
> Und in der folgenden Nacht träumte ihm, wie ihn ein wilder Drache umschlich, doch ihm nicht nahen konnte, da ihn die drei Gestalten von nun an beschützten.

Capesius, der fühlt, wie gesundend das Märchenbild auf seine Seele wirkt, bedankt sich bei Felicia und macht sich auf den Heimweg durch den Wald, wo er dann eine Rückschau auf seine frühere Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters erlebt.

Die Bedeutung der Phantasie und der Märchenstimmung für Capesius und für den modernen Menschen überhaupt hat

Steiner später in einem in Berlin am 19. Dezember 1911 gehaltenen Vortrag (Lit.: GA 127, S 193ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=193ff)) auch durch «Das Märchen von der klugen Katze» in bildhafter Form erläutert.

Die drei Frauengestalten stehen für die drei seelischen Wesensglieder des Menschen, die in den Mysteriendramen auch durch die Gestalten Philia, Astrid und Luna repräsentiert werden. Philia steht für die Empfindungsseele, Astrid für die Verstandes- oder Gemütsseele und Luna für die Bewusstseinsseele.

> "Wenn der Mensch einmal praktisch in sein eigenes Leben die Tatsache einführen wird, die zum Ausdruck kommt in der Gliederung der Seele in Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele, dann werden sich ihm rein elementar-gefühlsmäßig in bezug auf seine Stellung, sein Verhältnis zur Welt gewisse Empfindungsrätsel ergeben; Rätsel, die sich gar nicht aussprechen lassen in unserer gewöhnlichen Sprache und unseren gewöhnlichen Begriffsformen, aus dem einfachen Grunde nicht, weil wir heute doch in einer zu intellektualistischen Zeit leben, um durch das Wort und durch alles, was durch das Wort möglich ist, jene feinen Beziehungen zum Ausdruck zu bringen, die sich ergeben zwischen den drei Seelengliedern. Das kann man viel eher, wenn man ein Mittel wählt, durch welches die Beziehung der Seele zur Welt selber als eine vieldeutige und dennoch als eine ganz bestimmte und ausgesprochene erscheint. Was durch die ganze «Prüfung der Seele» hindurch spielt als eine Beziehung aller Vorgänge zu dem, was in den drei Gestalten Philia, Astrid und Luna ausgedrückt ist, das bedurfte eines Ausdruckes in nicht scharfen Konturen, der aber dennoch durch bestimmte seelische Kraftwirkungen etwas hat, was das Verhältnis des Menschen zur Welt anschaulich machen kann. Und das konnte auf keine andere Weise gegeben werden, als indem gezeigt wurde, wie durch die Erzählung dieses Märchens von den drei Gestalten in Capesius' Seele hervorgerufen wird ein ganz bestimmter Drang, ein ganz bestimmter Vorgang, der ihn reif macht, nun hinunterzusteigen in diejenigen Welten, die erst jetzt wieder beginnen, reale, wirkliche Welten für den Menschen zu werden." (Lit.: GA 014, S 194 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=194))

Text

FRAU BALDE:
Es sei .
Es war einmal ein Knabe,
Der wuchs als armer Förstersleute einzig Kind
In Waldeseinsamkeit heran. -
Er lernte außer seinen Eltern
Nur wenig Menschen kennen.
Er war von schwachem Gliederbau:
Durchscheinend fast war seine Haut.
Man konnte lang ins Aug' ihm schaun;
Es barg die tiefsten Geisteswunder.
Und wenn auch wenig Menschen nur
Des Knaben Lebenskreis betraten,
Es fehlte ihm an Freunden nicht.
Wenn in den nahen Bergen
Erglühte golden Sonnenhelle,
Dann sog des Knaben sinnend Auge
Das Geistesgold in seine Seele ein:
Und seines Herzens Wesen,
Es ward so morgensonnengleich. -
Doch wenn durch finstre Wolken
Der Morgensonne Strahl nicht drang
Und düstre Stimmung alle Berge überzog,
Da ward des Knaben Auge trüb
Und wehmutvoll sein Herz —.
So war er hingegeben ganz

Dem Geistesweben seiner engen Welt,
Die er nicht fremder fühlte seinem Wesen
Als seines Leibes Glieder.
Es waren ihm ja Freunde auch
Des Waldes Bäume und die Blumen;
Es sprachen Geisteswesen aus den Kronen,
Den Kelchen und den Wipfeln -,
Verstehen konnte er ihr Raunen —.
Geheimer Welten Wunderdinge
Erschlossen sich dem Knaben,
Wenn seine Seele sich besprach
Mit dem, was leblos nur
Den meisten Menschen gilt.
Und sorgend oft vermißten abendlich
Die Eltern den geliebten Sprossen. -
An einem nahen Orte war er dann,
Wo aus den Felsen eine Quelle drang
Und tausendfach zerstäubend
Die Wassertropfen über Steine sprengte.
Wenn Mondeslichtes Silberglanz
In Farbenfunkelspielen zauberhaft
Sich spiegelt' in des Wassers Tropfenstrom,
Da könnt' der Knabe stundenlang
Am Felsenquell verharren.
Und Formen, geisterhaft gebildet,
Erstanden vor dem Knabenseherblick
Im Wassertreiben und im Mondenlichtgeflimmer.
Zu dreien Frauenbildern wurden sie,
Die ihm von jenen Dingen sprachen,
Nach denen seiner Seele Trieb gerichtet. -
Und als in einer milden Sommernacht
Der Knabe wieder an der Quelle saß,
Ergriff der Frauen eine viele tausend Stäubchen
Des bunten Wassertropfenwesens
Und reichte sie der zweiten Frau.
Die formte aus den Tropfenstäubchen
Ein silberglänzend Kelchgefäß
Und reichte es der dritten Frau.
Die füllte es mit Mondessilberlicht
Und gab es so dem Knaben.
Der hatte alles dies geschaut
Mit seinem Knabenseherblick. -
Ihm träumte in der Nacht,
Die dem Erlebnis folgte,
Wie er beraubt des Kelches
Durch einen wilden Drachen ward. -
Nach dieser Nacht erlebte jener Knabe
Nur dreimal noch das Queüenwunder.
Dann blieben ihm die Frauen fort,
Auch wenn der Knabe sinnend saß
Am Felsenquell im Mondensilberlicht. -
Und als dreihundertsechzig Wochen
Zum drittenmal verstrichen waren,
War längst der Knabe Mann geworden

Und von dem Elternhause und dem Waldesgrund
In eine fremde Stadt gezogen.
Da sann er eines Abends,
Von harter Arbeit müde,
Was ihm das Leben wohl noch bringen möge.
Es fühlte sich der Knabe plötzlich
Nach seinem Felsenquell entrückt;
Und wieder konnte er die Wasserfrauen schauen
Und dieses Mal sie sprechen hören.
Es sagte ihm die erste:
Gedenke meiner jeder Zeit,
Wenn einsam du dich fühlst im Leben.
Ich lock' des Menschen Seelenblick
In Ätherfernen und in Sternenweiten.
Und wer mich fühlen will,
Dem reiche ich den Lebenshoffnungstrank
Aus meinem Wunderbecher. -
Und auch die zweite sprach:
Vergiß mich nicht in Augenblicken,
Die deinem Lebensmute drohen.
Ich lenk' des Menschen Herzenstriebe
In Seelengründe und auf Geisteshöhn.
Und wer die Kräfte sucht bei mir,
Dem schmiede ich die Lebensglaubensstärke
Mit meinem Wunderhammer. -
Die dritte ließ sich so vernehmen:
Zu mir erheb' dein Geistesauge,
Wenn Lebensrätsel dich bestürmen.
Ich spinne die Gedankenfäden
In Lebenslabyrinthen und in Seelentiefen.
Und wer zu mir Vertrauen hegt,
Dem wirke ich die Lebensliebesstrahlen
Auf meinem Wunderwebestuhl.
Es träumt' in jener Nacht,
Die dem Erlebnis folgte,
Dem Manne, daß ein wilder Drache
In Kreisen um ihn her sich schlich -
Und nicht ihm nahen konnte:
Es schützten ihn vor jenem Drachen
Die Wesen, die er einst am Felsenquell geschaut
Und die aus seiner Heimat
Mit ihm zum fremden Ort gezogen waren.

(Lit.: GA 014, S 204ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=204ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_vom_Quellwunder&oldid=42228“
Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 429-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen von dem Guten und dem Bösen

Aus AnthroWiki

Das Märchen von dem Guten und dem Bösen wird zu Beginn des 9. Bildes von Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» von Frau Kühne für ihre Tochter Berta, der früheren Inkarnation der andren Maria, erzählt:

BERTA:
Ich möchte heute die Geschichte hören,
Die von dem Guten und dem Bösen handelt.

FRAU KÜHNE:
Ich will sie dir recht gern erzählen; höre:
Es lebt' einmal ein Mann,
Der sann viel über Weltendinge nach.
Es quälte sein Gehirn am meisten,
Wenn er des Bösen Ursprung kennen wollte.
Da konnte er sich keine Antwort geben.
«Es ist die Welt von Gott», - so sagt' er sich,
«Und Gott kann nur das Gute in sich haben.
Wie kommen böse Menschen aus dem Guten?»
Und immer wieder sann er ganz vergebens;
Die Antwort wollte sich nicht finden lassen.
Da traf es sich einmal, daß jener Grübler
Auf seinem Wege einen Baum erblickte,
Der im Gespräche war mit einer Axt.
Es sagte zu dem Baume jene Axt:
«Was dir zu tun nicht möglich ist, ich kann es tun,
Ich kann dich fällen; du mich aber nicht.»
Da sagte zu der eitlen Axt der Baum:
«Vor einem Jahre nahm ein Mann das Holz,
Woraus er deinen Stiel verfertigt hat,
Durch eine andre Axt aus meinem Leib.»
Und als der Mann die Rede hatt' gehört,
Erstand in seiner Seele ein Gedanke,
Den er nicht klar in Worte bringen konnte,
Der aber volle Antwort gab der Frage:
Wie Böses aus dem Guten stammen kann.

JOSEPH KÜHNE:
Bedenke die Geschichte, meine Tochter;
Und sehen wirst du, wie Naturbetrachtung
Erkenntnis schaffen kann im Menschenkopfe.
Ich weiß, wieviel ich mir erklären kann,
Wenn ich die Märchen denkend weiterspinne,
Durch welche unsre Ritter uns belehren.

(Lit.: GA 014, S 246f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=246f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_von_dem_Guten_und_dem_Bösen&oldid=42215“
Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 16:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen von der Phantasie

Aus AnthroWiki

Das Märchen von der Phantasie wird von Felicia Balde im 6. Bild von Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle» erzählt. Danach erscheinen Philia, Astrid und Luna, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln, und die andere Philia, die diese Verbindung hemmt:

> **FRAU BALDE** (*im sinnigen Märchenton*):
> Es war einmal ein helles Götterkind.
> Das war den Wesen wahlverwandt, die Weisheit
> Im Geistesreiche sinnvoll weben dürfen.
> Das Wesen wuchs, gepflegt vom Wahrheitvater,
> In seiner Welt zur Urgewalt heran.
> Und als es fühlte den gereiften Willen
> In seinem Lichtesleib sich schaffend regen,
> Da blickt es oft voll Mitgefühl zur Erde,
> Wo Menschenseelen sich nach Wahrheit sehnten.
> Es sagt' das Wesen dann zum Wahrheitvater:
> «Es dürsten Menschen nach dem Trank, den du
> Aus deinen Quellen ihnen reichen kannst.»
> Mit ernster Würde sprach der Wahrheitvater:
> «Die Quellen, welche ich behüten muß,
> Sie lassen Licht aus Geistessonnen strömen;
> Und trinken dürfen Licht nur solche Wesen,
> Die nicht nach Luft zum Atmen dürsten müssen.
> Drum hab' ich mir am Licht das Kind erzogen,
> Das Mitleid mit den Erdenseelen fühlen
> Und Licht in Atemwesen zeugen kann.
> So wandle du zu Menschen hin und bringe
> Das Licht aus ihren Seelen meinem Licht
> Vertrauensvoll und geistbelebt entgegen.»
> Da wandte sich das helle Lichteswesen
> Zu Seelen hin, die atmend sich erleben.
> Es fand auf Erden viele gute Menschen,
> Die freudig ihm die Seelenwohnung gaben.
> Es lenkte dieser Seelen Blick zum Vater
> Am Lichtesquell in treuer Liebe hin.
> Und wenn das Wesen aus dem Menschenmund
> Und frohem Menschensinne Phantasie
> Als Zauberwort vernahm, dann wüßt' es sich
> In guten Menschenherzen froh erlebt.
> Doch eines Tages trat zu diesem Wesen
> Ein Mann, der ihm gar fremde Blicke warf.
> «Ich lenk' auf Erden Menschenseelen hin
> Zum Wahrheitvater an dem Lichtesquell.»
> So sprach das Wesen zu dem fremden Manne.
> Da sprach der Mann: «Du webst in Menschentgeistern
> Nur wilde Träume und betrügst die Seelen.»
> Und seit dem Tage, welcher dieses sah,
> Verleumden viele Menschen dieses Wesen,
> Das Licht in Atemseelen bringen kann.

(Es erscheinen in einer Lichtwolke: Philia, Astrid, Luna und
die andre Philia)

PHILIA:
Es findet die Seele,
Die trinket das Licht,
In Weltengefilden
Sich kräftig erwacht.

ASTRID:
Es fühlet der Geist,
Der furchtlos sich weiß,
Im Welten-Erleben
Sich kraftvoll erstehen.

LUNA:
Es wolle der Mensch,
Der Höhen erstrebt
In Gründen des Seins
Sich machtvoll erhalten.

DIE ANDRE PHILIA:
Es strebet der Mensch
Zum Träger des Lichts,
Der Welten erschließt,
Die fröhliche Sinne
Im Menschen erquicken.
Begeistert Bewundern
Entführet den Geist
In Göttergefilde,
Die leuchtende Schönheit
In Seelen erweckt.
Errungenes tröstet
Gefühle, die wagen
An Schwellen zu treten,
Die strenge behütet
Vor fürchtenden Seelen.
Und Stärke, sie findet
Das reifende Wollen
Das furchtlos sich trägt
Zu Schöpfergewalten,
Die Welten erhalten.

(Lit.: GA 014, S 356ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=356ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- 5 Märchen von Rudolf Steiner (http://anthro.lovania-art.ch/zitate/popup.htm) (1918)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_von_der_Phantasie&oldid=42217“
Kategorien: Mysteriendrama | Märchen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das Märchen von der klugen Katze

Aus AnthroWiki

Das Märchen von der klugen Katze wurde von Rudolf Steiner bei eine Betrachtung zu seinem zweiten Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» erzählt, nachdem zuvor «Das Märchen vom Quellwunder» aus dem 5. Bild dieses Dramas rezitiert worden war. *Das Märchen von der klugen Katze* soll in bildhafter Gestalt die Bedeutung der Märchenstimmung für die Seele zeigen:

> "Es war einmal ein armer Bursche. Der hatte eine kluge Katze. Und die kluge Katze verhalf dem armen Burschen, der nichts hatte außer ihr selber, zu einem großen Besitz. Sie bewirkte es nämlich, daß man dem Könige hinterbrachte, der arme Bursche hätte einen großen, wunderschönen, merkwürdigen Besitz, den sogar ein König mit Neugierde betrachten könnte. Und die kluge Katze brachte es dahin, daß der König sich aufmachte und durch allerlei höchst merkwürdige Gegenden fuhr. Überall wurde dem König weisgemacht, durch die Veranstaltungen der klugen Katze, daß der weite Besitz von Gefilden und von allerlei Baulichkeiten höchst merkwürdigster Art diesem Burschen gehöre. Da kam der König zuletzt auch noch zu einem großen zauberhaften Schloß. Aber er kam für die Verhältnisse, die im Märchen spielen, etwas spät. Denn schon war die Zeit herangerückt, wo der große Riese oder Troll nach Hause heimkehrte von der Weltenwanderung und wieder hineingehen wollte in den Palast, der eigentlich diesem Riesen gehörte. Der König war eben in dem Palast und wollte sich alles Zauberhafte und Wundersame anschauen. Da legte sich denn die kluge Katze vor die Tür hin, damit der König nicht merke, daß das alles dem Riesen gehöre, dem Troll. Da der Riese heimkehrte gegen die Morgenstunde, begann die Katze dem Riesen eine Geschichte zu erzählen, von der sie ihm klarmachte, daß er sie anhören müßte. Und sie erzählte ihm mit großer Geschwätzigkeit, wie der Bauer sein Feld pflügt, wie er seinen Acker düngt, wie er dann wieder umpflügen muß, wie er dann die Samen holt, die er in den Acker streuen will, wie er dann die Samen in den Acker bringt. Kurz, sie erzählte ihm eine so lange Geschichte, daß es Morgen wurde und die Sonne aufging. Und da sagte die kluge Katze, jetzt müsse der Riese, der doch noch niemals die goldene Jungfrau im Osten gesehen hat, bleiben und sich die goldene Jungfrau ansehen, müsse sich die Sonne ansehen. Aber - so ist es nach einem Gesetz, dem die Riesen unterstehen - als der Riese sich umdrehte und die Sonne ansah, da zerplatzte er. Und die Folge war, daß jetzt tatsächlich durch die Hintanhaltung des Riesen der Palast dem armen Burschen zugefallen war. Und er hatte nicht nur durch die Machinationen der klugen Katze all den Besitz, den sie ihm vorher nur zugesprochen hatte, sondern er besaß jetzt wirklich den Riesenpalast und alles, was dazugehörte." (Lit.: GA 127, S 198f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=198f))

Rudolf Steiner gibt dazu folgende Erläuterung: Seit wir die lebendige Beziehung zum Geistigen verloren haben, sind wir alle "arme Burschen" - aber wir haben auch alle eine kluge Katze, nämlich unseren Verstand. Er läßt den Riesen, der die Kräfte das alten unterbewussten Hellsehens repräsentiert, zerplatzen. Vor dem hellen Tagesbewusstsein können diese Kräfte nicht bestehen, dafür aber können wir den Riesenpalast der Phantasie in Besitz nehmen. Und die kluge Katze kann den König in uns, unser höheres Selbst, überzeugen, dass diese Phantasie nun wahrer Menschenbesitz ist. Aus ihr fließen die Märchenbilder, die zwar nicht mehr unmittelbar Imaginationen sind, aber doch durch deren geistigen Gehalt geprägt sind und darum die Seele erfrischen können. In den Mysteriendramen Steiners schöpft Professor Capesius neue Seelenkraft aus den Märchen, die Frau Balde erzählt. Das Märchen vom Quellwunder bereitet ihn derart auf die Rückschau in seine frühere Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters vor.

> "Daher scheint es mir eine richtige Psychologie des Capesius zu sein, der so ganz aus der Ideenwelt der Gegenwart herausgewachsen ist, daß er aus einer allerdings vergeistigteren Auffassung der gegenwärtigen Welt in die Welt der Märchen hineinkommt, die sich als ein Neues, als eine wirkliche Beziehung zur okkulten Welt ihm erschließen soll. So muß denn auch so etwas wie ein Märchen hingestellt werden an der Stelle, die den Übergang bilden soll zwischen dem Stehen des Capesius in der Welt der äußeren Wirklichkeit und der Welt, in die er untertauchen soll, um sich selber in einer früheren Inkarnation zu schauen." (Lit.: GA 127, S 201f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=201f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), ISBN 3-7274-1270-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_Märchen_von_der_klugen_Katze&oldid=42223“
Kategorien: Märchen | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 19:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das anthroposophische Studium

Aus AnthroWiki

Bereits das **anthroposophische Studium** als erster Schritt auf dem anthroposophischen Schulungsweg kann bedeutende, positive Veränderungen in der übersinnlich wahrnehmbaren Leibesorganisation des Geistesschülers hervorrufen.

Um den Zweck des anthroposophischen Studiums zu erfüllen ist die Lektüre der Schriften Rudolf Steiners notwendig. Im allgemeinen ist die folgende Reihenfolge bei der Lektüre der anthroposophischen Standardwerke Rudolf Steiners anzuraten: 1. "Theosophie" (GA 9), dann 2. "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?" (GA 10) und schließlich 3. "Die Geheimwissenschaft im Umriß" (GA 13). Daneben ist zur Abrundung des Studiums noch die Lektüre folgender Werke ebenfalls anzuraten: "Die Philosophie der Freiheit" (GA 4), dann "Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums" (GA 8) und schließlich, aber nicht abschließend auch noch "Aus der Akasha-Chronik" (GA 11).

Die Vorträge und Zyklen Rudolf Steiners, sofern sie nicht einen rein einführenden Charakter tragen (siehe "Öffentliche Vorträge"), sollten erst danach zum Gegenstand des Studiums gemacht werden.

Literatur

- Erhard Fucke: *Das anthroposophische Studium*. Seine Bedeutung für den Schulungsweg, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1981

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_anthroposophische_Studium&oldid=38153“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2011 um 09:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan. Das ist der erste Schritt, den der Geistesschüler in die makrokosmische Welt tut.

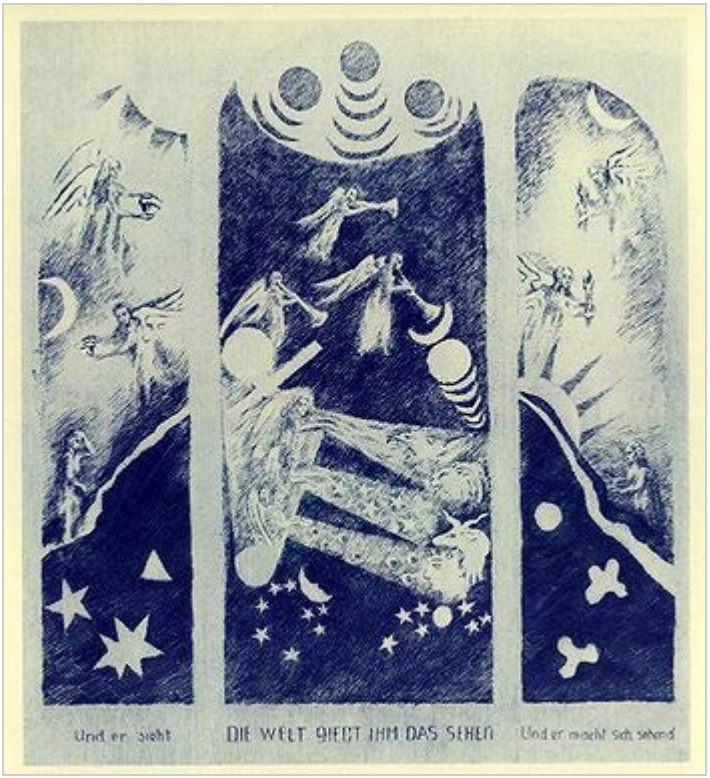

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan zeigt, nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Indem der Geistesschüler die Erkenntnisstufen der Imagination, der Inspiration und der Intuition erklimmt, erlebt er, stufenweise sich ausweitend, die Spiegelung der kosmischen Welt, des Makrokosmos, in seinen eigenen Seelentiefen, im Mikrokosmos. Im weiteren Fortgang des Erkenntnisweges wird der Mensch nun zur Einweihung in die kosmische Welt geführt. Er erlebt sie nun nicht mehr als Spiegelung in sich selbst, sondern sein Bewusstsein erwacht unmittelbar in den kosmischen Welten.

Im linken Seitenflügel sieht man den Geistesschüler auf dem Erdenpfad wandeln. Er greift sich an den Kopf und deutet damit an, daß er die kosmische Welt in sich erlebt. Er sieht, wie in den Erdentiefen Sternenkräfte walten und über ihm schweben geistige Wesenheiten, die die Augen des Kosmos öffnen und was der Mensch so in sich erlebt, das geschieht auch draußen im Kosmos.

Unter dem linken Seitenfenster steht im Entwurf Rudolf Steiners: *Und er sieht*.

Das unmittelbare Erlebnis des Devachans wird im mittleren Fenstermotiv dargestellt. Der geistigen Wahrnehmung offenbart sich diese Welt nicht nur in inneren Bildern, sondern vor allem als tönend für das «innere Ohr» erlebte Sphärenharmonie, die sich auch in den Wirkungen des Klangäthers und in den Zahlenverhältnissen bei chemischen Reaktionen abbildet. Als Sinnbild dafür stehen die drei Engelwesenheiten mit den Posaunen, die im oberen Bildteil zu sehen sind. In ihnen sind zugleich die drei obersten Bereiche des Devachans angedeutet. Insgesamt umfaßt das Devachan sieben Regionen. Die drei höchsten Regionen des Geisterlandes bilden gemeinsam das sog. höhere Devachan oder Arupa-Devachan (von skrt. Arupa = ungeformt, formlos) nach indisch-theosophischer Ausdrucksweise. Hier sind in aufsteigender Reihe die noch ungeformten Keimpunkte des Seelischen, des Lebendigen und des Physischen beheimatet. Über den höchsten Hierarchien erhebt sich das Reich der Trinität, das ganz oben im Bild durch das Oval mit den drei schwarzen Kreisen angezeigt wird.

Das Mittelfenster trägt den Untertitel: *DIE WELT GIEBT IHM DAS SEHEN*.

Im unteren Bildteil sind Wesenheiten zu sehen, die das geistige Licht aussenden und das geistige Urbild des Menschen gestalten, das hier durch die vier Sphinxtiere Adler, Löwe, Stier und Mensch in Erscheinung tritt. Das entspricht zugleich den vier unteren Regionen des Devachans. Diese vier unteren Bereiche werden gemeinsam unter dem Begriff niederes Devachan zusammengefasst. Hier finden sich in aufsteigender Reihenfolge die ausgeformten geistigen Urbilder der physischen Welt, die Urbilder des Lebendigen und die Urbilder des Seelischen. Die vierte Region des Geisterlandes ist die Quelle der urbildlichen Gedanken. Weil man es hier mit ausgeformten Urbildern zu tun hat, wird das niedere Devachan auch als Rupa-Devachan bezeichnet (von skrt. Rupa = Form).

Im rechten Seitenfenster tastet sich der Mensch weiter auf dem Erdenpfad voran. Er erkennt nun, wie die Sternenkräfte im Irdischen gestaltend wirken. Die Sterne, die im linken Seitenflügel in der Erde zu sehen waren, sind

nun zu konkreten Gestalten geworden. Über dem Menschen schweben wieder Engelgestalten, aber nun öffnen sie nicht nur die Augen, wie im linken Bild, sondern sie tragen Arme, um zu zeigen, daß aus der bloßen Erkenntnis nun Taten geworden sind.

Im Entwurf steht unter dem rechten Fenster: *Und er macht sich sehend*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_blaue_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33271“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die kosmische Astralwelt.

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Einweihung in die kosmische Astralwelt zeigt.

Auf dem linken Seitenflügel ist oben der kosmische „Vater“ zu sehen, der einem geflügelten Jüngling einen Adler überreicht. Der noch unschuldige Paradiesesmensch empfängt die astralen Kräfte, symbolisiert durch den Adler, aus den Händen des göttlichen Schöpfers. Unten auf Erden wandelt der irdische Mensch als Jäger, bewaffnet mit einem Gewehr. Der Jäger, der der Tierwelt nachstellt, ist oft ein Bild für die astralen Kräfte.

Unter dem linken Fenster steht in Rudolf Steiners Entwurf: *Sich entschliessend*.

Im mittleren Fensterteil durchläuft der Mensch die Region des Tierkreises. Sonne und Mond stehen im Zeichen der Fische, wie es in unserer gegenwärtigen 5. nachatlantischen Kulturepoche der Fall ist.

Durch seine Bewegungen drückt der Mensch aus, welche Kräfte ihm von den Tierkreiswesen zuströmen. Es sind dieselben Bewegungsformen, die wir auch aus dem Sprachgestaltungsunterricht kennen und die mit der Zuordnung der Tierkreiszeichen zu den verschiedenen Körperregionen zusammenhängen. Die Anordnung in vier Gruppen zu je drei Tierkreiszeichen entspricht dabei der Gliederung nach den vier Temperamenten, die aber als tiefer liegende dauerhaftere Charaktereigenschaften des Menschen ihren Sitz im Ätherleib haben.

Man kann die Tierkreiszeichen, absteigend vom Widder, der dem Kopfbereich entspricht, bis hinunter zu den Fischen, denen die Füße zugeordnet sind, aber auch in drei Gruppen zusammenfassen, die dem Denken, Fühlen und Wollen entsprechen. Das Denken korrespondiert mit dem oberen Menschen vom Widder, über den Stier und die Zwillinge, bis hin zum Krebs. Das Fühlen entspricht dem mittleren Menschen und hängt insbesondere mit den Zeichen Löwe, Jungfrau und Waage zusammen. Damit sind die sieben oberen, hellen Zeichen umfaßt. Die fünf Zeichen unterhalb der Waage, also Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische beziehen sich dann auf das Wollen.

Das Mittelfenster trägt in Steiners Entwurf den Untertitel: *DIE AUSSENWELT IM ENTSCHLUSS*.

Im rechten Seitenbild schießt der Jäger den Adler herunter. Die kosmischen Astralkräfte werden abgetötet und zu seiner Beute. Statt die astralen Kräfte als Gabe der höheren Mächte zu empfangen, zwingt er sie selbst herunter. Damit ist auf den Sündenfall gedeutet.

Unter das rechte Fenster schreibt Steiner: *Er hat gewollt*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_blaue_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=34281“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2010 um 12:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums zeigt den Weg zur intuitiven Erkenntnis.

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das den Weg zur intuitiven Erkenntnis zeigt.

Das Säulenmotiv, das im rechten Seitenflügel des grünen Sündfensters gezeigt wurde und das mit der inneren moralischen Festigkeit und dem sich dadurch bildenden ätherischen Vorgrat zusammenhängt, wird im linken Seitenflügel des grünen Nordfensters, das das Wesen der Intuition schildert, wieder aufgenommen. Hier ist der geistig aufstrebende Mensch – die kleine helle Figur im oberen Bildteil – selbst zur Säule geworden. Er steht fest auf der Erde und umspannt zugleich doch auch alle kosmischen Kräfte, die die Welt zusammenhalten: die Sternenkräfte, die über seinem Haupt angedeutet sind, die unterbewussten Nachtkräfte des Mondes zu seiner Linken (im Bild spiegelverkehrt rechts oben gezeigt, wie es richtig sein muß) und die vollbewussten Tageskräfte der Sonne zur Rechten (im Bild links oben). Der Mensch wird sich bewusst, wie er in diese kosmischen Kräfte eingespannt ist – und eben darin liegt das Wesen der Intuition. Die Erdenwelt und die in ihr waltenden Wesen nehmen einen breiten Raum ein, sie erfüllen das Bild zu gut zwei Drittel und verleihen ihm den Ausdruck der Schwere und Starrheit. Auch die säulenhafte Menschenfigur erscheint starr und unbeweglich. Rudolf Steiner hat diesem Fenstermotiv die Worte beigefügt: *«Und der Geist der Schwere sammelte den Widerspruch, und er ward in der Menschen Wille Widerstand.»* Die drei aus dem unterirdischen Bereich waltenden Erdenwesen sind miteinander und mit dem Menschen verbunden.

Im Entwurf Steiners steht unter dem linken Fenster: *Es gebiert sich der Wille*.

Damit die Imagination aufleuchten kann, muß der Mensch sein Eigendenken opfern und sein Fühlen und seine Sprache muss er zum Schweigen bringen, damit die Inspiration erklingt. Nun muß der Mensch auch noch seinen Eigenwillen opfern, um in sich in der Intuition mit dem Weltenwillen zu erfüllen. Damit der Mensch aber diese Kräfte hinopfern kann, muß er zuvor sein Denken, Fühlen und Wollen stark entwickelt haben - man kann nur opfern kann, was man besitzt! Aber wollten wir auf dieser Erkenntnisstufe unseren Eigenwillen geltend machen, würden wir ein Opfer der luziferischen Mächte. Dem wirkt die Schwere der kosmischen Willenskräfte, der Geist der Schwere, entgegen.

Der Mensch wird in der Intuition zum Brennpunkt der kosmischen Willenskräfte. Das zeigt das Mittelmotiv des grünen Nordfensters, wo wir den Menschen auf der Spitze eines Berges sehen, umleuchtet von Licht und Blitzen, in denen sich der durch das Menscheninnere wirkende kosmische Wille offenbart. Sich gegenüber sieht der Mensch den Geist der Schwere, der die Kette der sieben Planeten, als Ausdruck der sieben planetarischen Weltentwicklungsstufen, mit sich zieht.

Der Entwurf trägt den Untertitel: *DIE WELT ERWIRKT DEN WILLEN*.

Das rechte Seitenmotiv zeigt eine gewisse Dynamik, in der der Eigenwille des Menschen wieder tätig wird, aber nun

so, dass er ganz bewusst aus der Intuition geschöpft ist. Darum schreitet der Mensch aus dem unbewussten Nachtbereich des Mondenreiches der Sonne, dem Reich des hellen Tagesbewusstseins, entgegen; die Sterne, die im linken Bild noch senkrecht standen, bilden nun eine Brücke, die vom Unbewussten zum Bewussten führt. Die drei Erdenwesen haben sich vom Menschen abgelöst und sind selbstständig geworden. Der Mensch ist fest gegründet auf der Erde, aber er ist nicht mehr abhängig von den irdischen Kräften. In seinem Eigenwillen offenbart sich der kosmische Weltenwille, indem er nun unmittelbar durch das menschliche Ich wirkt, in völlig individueller Weise. Indem der Mensch so den göttlichen Willen im irdischen Dasein verwirklicht, folgt er doch nur sich selbst. Er handelt, wie es Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit geschildert hat, aus moralischer Intuition.

Unter das Bild schreibt Steiner in seinem Entwurf: *Es ist der Wille geboren*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_grüne_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33279“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums zeigt den Weg zur inspirierten Erkenntnis.

Das grüne Südfenster nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das den Weg zur inspirierten Erkenntnis zeigt.

Damit sich die Inspiration entwickeln kann, muß sich das Geisteslicht mit Seelenwärme verbinden, wie es auch im 11. Bild von Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama durch das Opfer der „anderen Maria“ angedeutet wird, die dadurch ihre noch unbewussten Herzenskräfte mit dem wachen Geisteslicht des Theodosius verbindet. Das wird im linken Fensterflügel gezeigt. Die helle Gestalt des roten Westfensters hat sich nun in die in sich ruhende Gestalt eines reifen älteren Menschen verwandelt, der seine Kräfte mit dem ihn überschwebenden kosmisch-geistigen Urbild der Güte verbindet. Dieses Geschehen wird durch ein Haupt im Geisteshören abgebildet. Es 'schläft' im Weltgeschehen. Es ist von zwölf kleineren Häuptern, den weisen Baumeisterkräften des Kosmos, umgeben. Menschliche Liebeskräfte strömen aufwärts zu den göttlichen Liebeskräften und hier, im Schoß der göttlichen Liebe, erlebt der Mensch die Inspiration.

In Steiners Entwurf steht hier der Untertitel: *Und Menschenliebe entsteht*.

Was der Mensch erlebt, wenn die Inspiration erwacht ist, wird im Mittelfenster dargestellt. Der Egoismus wurde überwunden. Die Selbstliebe Luzifers lodert im Abseits. In das dreigliedrige Wesen des Mensch strahlt von oben das Geisteslicht der Sonne herab. Es leben in ihm die verwandelten Seelenkräfte. Die Gesten deuten an, dass Christus eingezogen und die 'Inspirationskonstellation' errungen ist. Ein Gnadegeschehen kann in der reinen Seele sich einfinden. Unter dem Mittelfenster steht in Steiners Entwurf: *DIE LIEBE DER WELT WIRKT*.

Im Motiv des rechten Seitenflügels ist dargestellt, wie der Mensch durch die Inspirationserlebnisse ein vollwertiges Leben auf der 'Erde und im Himmel' führen kann. Er ist zu einer Säule geworden, die fest auf der Erde ruht. Hier wird das durch eine Säule des ersten Goetheanums angedeutet. Von oben strömen die göttlichen Liebeskräfte aus dem höheren Wesen des Menschen als mächtige kristallin gestaltete Lichtaura herab. Nur so vermag der Mensch das geistig in der Inspiration Erlebte mit dem auf Erden zu Vollbringenden verbinden – und nur so ist er tätig auf dem rechten Weg von der inspirierten Erkenntnis zur freien Umgestaltung seines Erdumkreises.

Das rechte Seitenfenster trägt den Untertitel: *Und Menschenliebe ergreift ihn*.

Im Menschen selbst muß diese feste Säule ausgebildet werden, doch ist es keine physische Säule wie die Knochensäule des Rückgrats, sondern es ist jene zweite Wirbelsäule, von der Rudolf Steiner spricht, die als ätherisches Organ im Menschen durch den geordneten Zusammenfluß der ätherischen Strömungen an der Vorderseite des Menschen, gleichsam als eine Art Vorgrat durch die systematische geistige Schulung ausgebildet wird.

Das ätherische Vorgrat, das schon durch das System der Lotosblumen angedeutet wird und hinter dem Brustbein liegt, das der Mensch in der 7. nachatlanischen Zeit nicht mehr haben wird, wird gemeinsam durch Epiphyse und Hypophyse organisiert, die beide auch ganz wesentlich an der Gedächtnisbildung beteiligt sind.

Tatsächlich ist der Prozess, durch den das Vorgrat ausgebildet wird, nahe verwandt mit der Gedächtnisbildung. Diese beruht darauf, daß einerseits ein Strom ätherisierten Blutes vom Herzen aufströmt und die Zirbeldrüse umspielt, die diese Kräfte nun wie feine Lichtstrahlen aussendet. Anderseits strömt mit der Lymphflüssigkeit aus dem unteren Organismus ein zweiter Ätherstrom aufwärts bis zur Hypophyse. Das Gedächtnis bildet sich, indem sich die Spannung zwischen diesen beiden Strömungen ausgleicht und das zu Erinnernde in die Tiefe des Organismus aufgenommen wird. Das gilt auch für jene Kräfte, die in den Organen für die nächste Inkarnation aufgespeichert werden.

Bei der Gedächtnisbildung wird normalerweise das, was zunächst dem Ätherleib eingeprägt wird, bis an den physischen Leib weitergereicht. Bei der geistigen Schulung geschieht das nicht. Da bleiben alle Kräfte im Ätherleib, werden verstärkt und machen dadurch den Ätherleib zum geeigneten lebendigen Spiegelungsorgan, durch das die Erlebnisse der Lotosblumen bewußt werden können.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_grüne_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=45424“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 12:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums schildert die Erfahrungen, die die Menschenseele durchlebt, wenn sich das neue Äthersehen auf das menschliche Innere richtet. Der Erkenntnispfad, den die Glasfenster schildern und der bis hinunter in die irdisch-physische Welt führte, geht nun wieder hinauf in die Ätherwelt, aber in neuer und höherer Art, als das in den Motiven des violetten Südfensters gezeigt wurde.

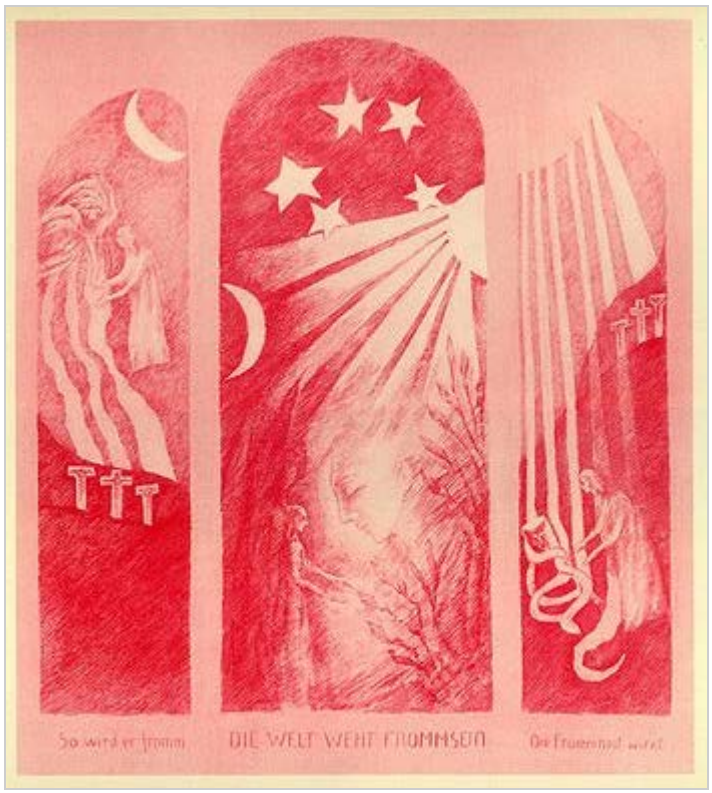

Das rosa Norfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Erlebnisse zeigt, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf das menschliche Innere richtet..

In beiden Seitenfenstern ist Golgatha mit den drei Kreuzen zu sehen. Im linken Fenster sieht man eine von der Erde fortstrebende luziferische Gestalt als Bild für die luziferischen Kräfte, die in der eigenen Seele walten. Durch die Christusgestalt, in der sich die bereits durchchristeten Teile der menschlichen Seele ausdrücken, und durch drei Strömungen, die aus der Erde, auf der die drei Kreuze stehen, kommen, wird diese luziferische Gestalt aber daran gehindert, sich völlig von der Erde zu lösen. Die drei Strömungen sind eine objektive Wirkung des Mysteriums von Golgatha, das für alle Menschen auf Erden geschehen ist. Die Christusgestalt in den beiden Seitenfenstern steht für die Kräfte, die man dadurch erhält, dass man sich bewusst aus Freiheit mit dem Christus verbindet.

Unter dem linken Seitenfenster steht im Entwurf Rudolf Steiners: *So wird er fromm*.

Das rechte Bild zeigt eine ahrimanische Gestalt. Die Menschenseele schaut darin das Bild der ahrimanischen Kräfte, die in ihr walten. Diese ahrimanische Gestalt wird durch die Sonnenstrahlen, die von oben kommen, gefesselt und so wirksam gefangen gehalten. Auch das ist eine objektive Wirkung des Mysteriums von Golgatha. Daneben steht wieder die Christusgestalt als Bild der durchchristeten Menschenseele.

Das rechte Seitenfenster trägt im Entwurf den Untertitel: *Die Frommheit wirkt*.

Im mittleren Bild ist links unten die Menschengestalt zu sehen, dahinter die den Menschen leitende Engelwesenheit, die in ihm das neue Äthersehen erregt, das als eine natürliche Fähigkeit des Menschen künftig immer häufiger auftreten wird. Die Menschengestalt streckt die Arme ihrem eigenen Ätherbild entgegen, das von den Strahlen der Sonne beleuchtet, umhüllt und belebt wird. Die neuen Lebenskräfte, die dadurch im Menschen erwachen, die die Kräfte des Baums des Lebens sind, werden durch die Pflanzenformen angedeutet, die rechts zu sehen sind. Über allem walten die kosmischen Kräfte der Planetensphären, eben die Sonne selbst, der Mond und auch die fünf anderen Planeten, die als Sterne gezeigt sind.

In Steiners Entwurf trägt das Mittelfenster den Untertitel: *DIE WELT WEHT FROMMSEIN*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_rosa_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33275“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 856-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums zeigt, was die Seele durchlebt, wenn sich das neue Äthersehen nun nach außen auf die kosmische Welt richtet.

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Erlebnisse zeigt, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf die kosmische Welt richtet.

Das linke Seitenfenster ist scharf geteilt in eine helle Hälfte links und in eine dunkle rechts, die zugleich als felsige Struktur die feste Erde repräsentiert. Auf einem Felsenvorsprung ruht etwa in der Mitte des Bildes eine menschliche Gestalt, die ihren Blick abwärts wendet, wo in den Erdentiefen drei riesige auf dem Kopf stehende Totenschädel übereinander geschlichtet sind. Sie repräsentieren die irdisch-kosmische Welt.

Im hellen Seitenteil links sieht man den Westeingang des ersten Goetheanums und darüber vier inspirierende Geistwesen im Profil. Diese ätherische Seite wird vom Menschen zunächst noch nicht wachend erlebt wie die physisch-sinnliche Welt, sondern wird zunächst nur in den Schlaferlebnissen unterbewusst erfahren. *„Die Schwelle verhüllt sich“* hat Rudolf Steiner darum über die Motive des linken Seitenfensters geschrieben.

Unter dem linken Fenster Steht in Steiners Entwurf: *Ich schaue den Bau*.

„Die Schwelle offenbart sich“ schrieb Steiner über die Bildmotive des rechten Seitenfensters. Hier ist der Mensch zur ätherischen Schau des Kosmos erwacht. Er ist aufgestanden und wendet seinen geistigen Blick nach oben. Die Westfront des Goetheanums hat sich zu einem wesenhaften ätherischen Antlitz verwandelt das von der Sonne bestrahlt und durchleuchtet wird. Die rechte Seite, die die physische Welt repräsentiert, ist nun ganz durchlichtet. Aus den drei Totenschädeln sind drei inspirierende Geister geworden, die aus dem irdischen Bereich heraus wirken. Unter ihnen ist die Mondensichel zu sehen. Diese inspirierenden Erdenkräfte tragen und stützen den Menschen, dessen Blick nun ganz auf die Ätherwelt gerichtet ist.

Der Untertitel des rechten Seitenfensters lautet in Steiners Entwurf: *Und der Bau wird Mensch*.

Die beiden äußeren Fenster stehen in einem spiegelbildlichen Verhältnis zueinander. Das mittlere Fenster trägt diese Spiegelung in sich selbst. Der Mensch ruht in Meditation versunken in einem Stuhl. Sich gegenüber erlebt er sein kosmisches Spiegelbild, dessen Antlitz von der Sonne bestrahlt wird. Die ätherische Menschengestalt erscheint wie eine riesige Mondensichel, die das Sonnenlicht zurückwirft. Der Ätherleib ist nun selbst zum lebendigen Spiegelungsorgan geworden. Am Hinterhaupt ist noch eine kleine Mondensichel zu sehen, die ihr Gegenbild in dem Totenkopf links unten hat. Der Totenkopf steht für den physischen Leib des Menschen, aus dem sich dieser aber durch die Meditation herausgehoben hat. Über dem ganzen Bild wölben sich die Sterne.

Unter dem Mittelfenster steht im Entwurf: *DIE WELT BAUT*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_rosa_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33276“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.366-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums schilderte in bildhafter Form das Wesen der Imagination.

Entwurf Rudolf Steiners für das rote Westfenster des ersten Goetheanums, das in bildhafter Form das Wesen der Imagination zeigt.

Der Weg zur imaginativen Erkenntnis wurde im linken Seitenfenster gezeigt. Das wärmende Rot, in dem sich der Wärmeäther kundgibt, durchdringt das ganze Bild. Man sieht, da die Selterkenntnis beginnt, eine helle Gestalt, die einen hohen Felsen erklettert hat und ihren Blick und ihre Arme abwärts auf drei groteske vogel- und schlangenähnliche tierartige Gestalten richtet, die sich bedrohlich empor strecken; die rechte zeigt sogar ein menschenähnliches Antlitz. Das ist die niedere seelische Natur des Menschen, die Dreiheit der noch ungeläuterten Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens, in denen noch niedere, tierische astrale Kräfte wirken. Zugleich ist es auch ein Bild für die noch unvollkommenen seelischen Wesensglieder: die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele und die Bewusstseinsseele. Wenn es dem geistig strebenden Menschen gelingt, sich von dieser niederen Natur zu lösen und sie von außen objektiv zu betrachten, kann die Imagination aufleuchten.

Das linke Seitenfenster trägt im Entwurf Rudolf Steiners den Untertitel: *ES offenbart*.

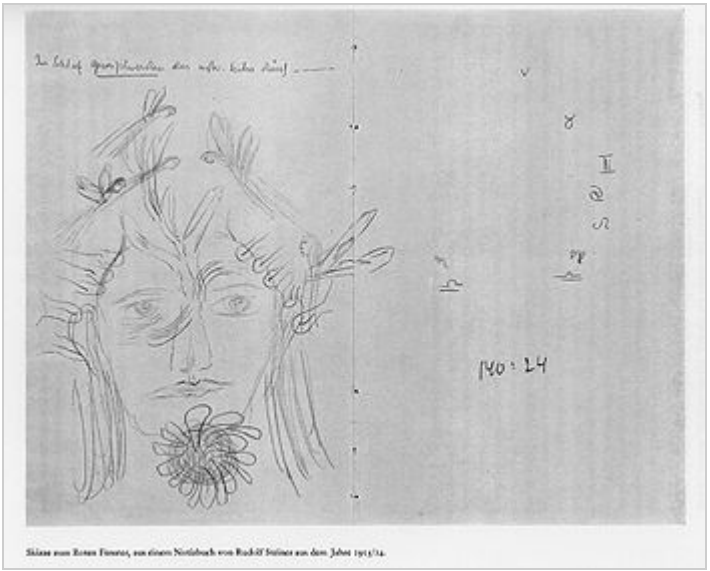

Detailskizze Rudolf Steiners (1913/14).

Im mittleren Fensterteil ist die bereits erwachte Imaginationsfähigkeit dargestellt. Das menschliche Antlitz, das hier gezeigt wird, trägt auf der Stirne das Zeichen der zweiblättrigen Lotosblume, die bereits aktiviert ist. Die Augenpartie ist besonders betont, die Kraft des geistigen Sehens, der Imagination ist erwacht, weil sich die Erlebnisse des Stirnlotos im Lichtätherteil des menschlichen Ätherleibes abdrücken.

Daneben sieht man links und rechts oben zwei geflügelte Engelwesen, die der ersten Hierarchie angehören. Bei der linken Engelsgestalt ist das Zeichen des Mondes, bei der rechten das Symbol der Sonne zu sehen und über dem Menschenkopf der Saturn. Damit wird auf die dem Erdendasein vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen hingewiesen, auf den alten Saturn, wo der Mensch die Anlage des physischen Leibes und bekommen hat, auf die alte Sonne, die dem Menschen den Ätherleib gab und schließlich der alte Mond, der Planet der Weisheit, auf dem der Mensch seinen Astralleib erhielt.

Darunter sieht man links und rechts zwei Gestalten mit Tierköpfen, die dem Menschen offenbar etwas ins Ohr raunen. Hier wird bereits auf ein Klangerlebnis gedeutet. Der Klangäther ertönt. Diese beiden Wesenheiten gehören der zweiten Hierarchie an. Die Linke Gestalt trägt einen Löwenkopf, durch den die Ätherkräfte symbolisiert werden; die rechte Figur hat einen Stierkopf, ein Zeichen für die physische Welt.

Im Kehlkopfbereich ist das Halschakra sichtbar, das bereits auf die inspirierte Erkenntnis hinweist. Die seelischen Erlebnisse drücken sich nun auch im Wort- oder Lebensäther ab. Darunter ist Michael, der wichtigste Repräsentant der dritten Hierarchie, zu sehen, der Helfer, der den Drachen, die niedere Natur des Menschen, mit bekämpft und vereint mit den Kräften des Menschen niederzwingt.

Der Entwurf zum mittleren Fenster trägt den Untertitel: *ICH SCHAUE*.

Im rechten Seitenfenster ist der Mensch gezeigt, nachdem er die Imaginationsfähigkeit errungen hat. Wieder sieht man die helle menschliche Gestalt auf der Spitze des hochragenden Felsens, ihre Arme und ihr Blick sind nun der geistigen Sonne zugewendet, die mit ihrem strahlenden Leuchten den obersten Bildteil erfüllt. Zwischen dem Menschen und den Tieren im Abgrund schweben drei Engelpaare, die einander die Hände reichen. Sie stellen zugleich die geläuterten höheren Seelenkräfte des Menschen dar. In ihrem Schoß tragen sie auch die höheren zuküftigen geistigen Wesensglieder des Menschen: das Geistselbst, den Lebensgeist und den Geistesmenschen. Zusammen mit dem Menschen an der Spitze geben die drei Engelpaare ein Bild der heiligen Siebenzahl. Die Tiergestalten aus der Tiefe sind zurückgesunken. Die Bewusstseinsseele hat sich durch die geistige Schulung zur Imaginationsseele verwandelt.

Als Untertitel steht hier im Entwurf Steiners: *ES hat geoffenbart*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_rote_Westfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=45423“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.609-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die irdische physische Welt.

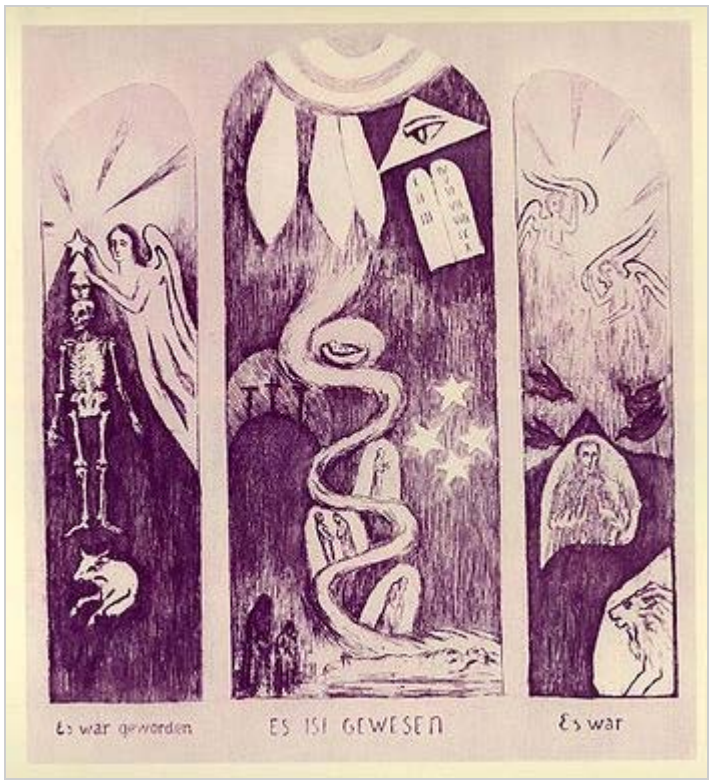

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Einweihung in die irdische physische Welt zeigt.

Im linken Seitenbild sieht man ein in der Erde eingeschlossenes Totengerippe und darunter einen Stier als Symbol der irdischen Kräfte. Der Mensch erlebt seinen irdischen Leib, der von den Erdenkräften umfangen ist, als läge er schon im Grab. Das entspricht in etwa dem Erleben der Grablegung, der sechsten Stufe des christlichen Schulungsweges. Auch im Sinne des rosenkreuzerischen Schulungsweges stehen wir hier am Übergang von der fünften zu sechsten Stufe, dort, wo das Erkennen der Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos übergeht in das immer weitere Hineinleben in den Makrokosmos.

Über dem Totenschädel ist das Ätherhaupt zu sehen, darüber ein Dreieck und ein Fünfeck, die von einer Engelgestalt getragen wird. Das Dreieck soll auf das Astralische und das Fünfeck auf das Geistige im Physischen hinweisen. Wir haben hier den irdisch verkörperten Menschen mit seinen vier grundlegenden Wesensgliedern vor uns, der aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich besteht. Die Engelwesenheit und die Strahlen, die sich im Brennpunkt des Ichs sammeln, deuten auf die kosmischen Wesen und Kräfte, die den Menschen in das Erdenleben führen.

Das linke Seitenfenster trägt in Rudolf Steiners Entwurf den Untertitel: *Es war geworden*.

Wie die kosmischen Kräfte im irdischen Lebenslauf des Menschen wirken, wird im mittleren Fenster gezeigt. Hier wird der Mensch, mit den Sonnenstrahlen aus dem Kosmos kommend, in die Welt der Zeitlichkeit, der Vergänglichkeit, hineinversetzt. Er wandelt seinen Lebensweg auf gewundenem Pfad. Aus zwei Wurzel entspringt dieser Weg; aus der einen stammt der Leib des Menschen, aus der anderen tritt das Geistige des Menschen hervor und beide vereinigen sich im Zuge der Inkarnation.

Man sieht den Menschen in der mondenförmigen Wiege, als Jugendlichen und dann auch, wie er seinen Partner anderen Geschlechts findet, bis er schließlich sich als Greis dem Grab zuwendet. Zu jedem dieser vier großen irdischen Lebensabschnitte gibt es ein geistiges Gegenbild. Dem Greis entspricht der Leichnam, der am Ende des Lebensweges auf Erden zurückbleibt. Dem Ehepaar entspricht die dunkle Menschengruppe links unten; das Menschenpaar war zuvor auch schon im violetten Südfenster zu sehen, das die Ätherwelt darstellt. Dem Jüngling entsprechen die Sterne als Zeichen der erwachenden Astralkräfte und sie sind zugleich ein Hinweis auf das blaue Südfenster, das die Astralwelt zeigt. Der Wiege entspricht Golgatha mit den drei Kreuzen. Rechts oben sieht man das Auge Jahves und die Gesetzestafeln des Moses, die das Erdenleben des Christus vorbereitet haben.

Unter dem Mittelfenster steht in Steiners Entwurf: *ES IST GEWESEN*.

Im rechten Bild sieht man den Menschen eingeschlossen in der Erde, d.h. in seinem physischen Leib, mit zum Gebet gefalteten Hände. Vier Raben bringen ihm Kunde von der Außenwelt. Das erinnert auch in die Sage von König

Friedrich I. Barbarossa (1122-1190), der im Kyffhäuser oder im Untersberg die Jahrhunderte verschläft, bis ihn das Reich wieder braucht. Diese Sage ist ein Bild für die Reinkarnation, ähnlich wie das Märchen von Dornröschen. Der Sage nach wird der Kaiser dann endgültig erlöst werden, wenn keine Raben mehr um den Berg fliegen und ein alter dürrer abgestorbener Birnbaum wieder ausschlägt. Dann wird er zur letzten großen Schlacht antreten und danach seine ewige Ruhe finden. Damit ist auf letzte irdische Inkarnation hingedeutet. Dann wird der Mensch nicht mehr in den Felsenschlünden des physischen Leibes eingeschlossen sein. Er wird sich über die Sinneswelt erheben – die Raben werden ihm keine Nachrichten mehr aus der sinnlichen Außenwelt bringen – und er wird in ätherischer Gestalt weiterleben, wenn der dürre Birnbaum wieder ausschlägt. Für diesen Wiederaufstieg in die ätherische Welt steht auch der Löwe, der rechts unten im Bild zu sehen ist. Der Löwe ist ein Symbol für das Ätherische, während der Stier, der im linken Seitenflügel zu sehen ist, ein Bild für das Physische ist. Die Bilder des violetten Nordfensters schildern auf diese Art den Weg des Menschen durch die physische Welt von seiner ersten bis zu seiner letzten irdischen Inkarnation.

Das rechte Seitenfenster hat den Untertitel: *Es war*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_violette_Nordfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=33274“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums zeigt die Einweihung in die kosmische Ätherwelt.

Im linken Seitenfenster erkennt man ein Kind, das zur Hälfte aus der Erde herausragt. Darüber steht die Sonne und sendet ihre ätherischen Kräfte herunter. Darüber sieht man astralische Formgebilde über denen die Häupter von Wesenheiten der höheren geistigen Hierarchien schweben. In der Erde selbst sind wieder die wirkenden kosmischen Kräfte angedeutet. So kommen die Bildekräfte zustande, die das irdische Leben formen. Die Bildekräfte sind ätherische Kräfte, in denen die höheren Hierarchien bis hinauf zu den erhabenen Tierkreiswesen wirken.

Unter dem linken Seitenfenster steht in Rudolf Steiners Entwurf: *Es wird sein*.

Im mittleren Bild wird gezeigt, was die Menschenseele erlebt, wenn sie mit wachem Bewusstsein selbst in die kosmische Ätherwelt vordringt. Unten rechts steht ein Menschpaar auf der Erde, das sich die Hände so reicht, dass dadurch die gekrümmte Mondensichel wie eine empfangsbereite Opferschale angedeutet wird. In der linken unteren Ecke steht die Sonne. Damit das irdische Leben entstehen kann, müssen Sonne, Mond und Erde im rechten Verhältnis zueinander stehen. Auf die eine Menschengestalt, die offenbar männlichen Geschlechts ist, senkt sich eine große kosmische Tropfenform herab, die andere, weibliche, ist von mondenhaften Formkräften umgeben.

Oben ist ein Januskopf zu sehen, dessen eines Antlitz dem unten stehenden Menschenpaar zugewendet ist, das andere Antlitz blickt hinauf auf das Urbild dessen, was auf Erden werden soll. Die kosmischen Urbilder sollen sich in den irdischen Abbildern widerspiegeln.

Auf der linken Seite streben drei helle blütenhafte Wachstumsformen nach oben, über denen, direkt unter dem Januskopf, zwei Ähren zu sehen sind. Die nach unten strömende Tropfenform spricht vom Werden des Menschen, die nach oben steigenden Formen deuten auf die Bildung der Pflanzenwelt, deren Gruppenseele aus dem Zentrum der Erde wirken. Der Mensch ist die umgekehrte Pflanze; so wie die Pflanze in der Erde wurzelt und von hier aus aufsprießt, wurzelt der Mensch mit seinem Haupt im Kosmos und wächst zur Erde herunter.

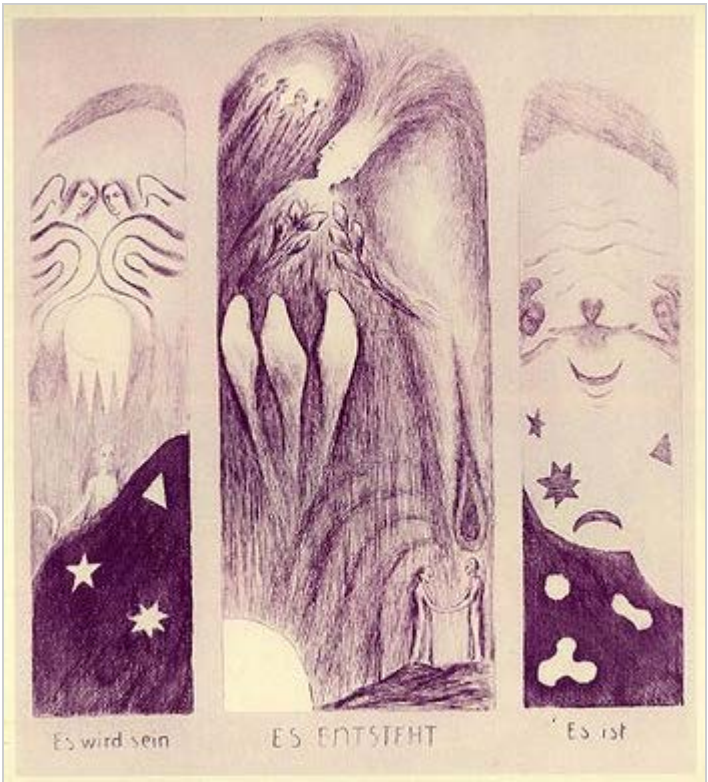

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners, das die Einweihung in die kosmische Ätherwelt zeigt.

Assja Turgenieff bei der Arbeit am violetten Südfenster.

Der Untertitel in Steiners Entwurf zum Mittelfenster lautet: *ES ENTSTEHT*.

Im rechten Seitenfenster sieht man, daß sich die kosmisch-ätherischen Sonnenkräfte mit den monddurchdrungenen Erdenkräften vereinigt haben. Das Kind, das im linken Seitenfenster zu sehen ist, hat sich nun aus der Erde herausgelöst und trägt die strahlenden Sonnenkräfte und die rundenden Mondenkräfte in sich, aus denen sich die Menschengestalt bildet. Auch die wirkenden Sternenkräfte sind nun über der Erde gezeigt; in der Erde selbst haben sie geformte Abbilder ihres Wirkens hinterlassen.

Unter dem rechten Seitenfenster steht in Rudolf Steiners Entwurf: *Es ist*.

Siehe auch

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Das_violette_Südfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=43719“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 879-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dasein

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Dasein** wird häufig in der Philosophie synonym zur Existenz gebraucht. Eine besondere Wendung erhielt dieser Begriff durch den Existentialismus.

Das Dasein bei Hegel

In seiner dialektischen Logik entfaltet Hegel mit dem Begriff Dasein seine Konzeption von Endlichkeit-Unendlichkeit. Hegel definiert in seiner Enzyklopädie *Dasein* als "die Einheit des Seins und des Nichts ... – eine Einheit, in der sie nur noch Momente sind" (§ 89, Anm.). Das Dasein ist dem Werden, dem Entstehen und Vergehen entnommen und als etwas Veränderliches anzusehen. Es ist in Hegels dialektischer Logik die Grundbestimmung eines jeden Etwas, über das gesprochen, mit dem agiert und kommuniziert, über das Erkenntnis gewonnen werden kann.

Zur Bedeutung des Begriffs "Dasein" im Existentialismus

Im *Existentialismus* wird der Begriff des Daseins vom bloßen Vorhandensein abgegrenzt: Dinge sind "vorhanden", dem Menschen aber wird "Dasein" (Existenz) zugeschrieben: "Weil Dasein Bewußtsein ist und ich als Bewußtsein da bin, sind für mich die Dinge nur als Gegenstände des Bewußtseins" (wie alle folgenden Zitate aus *Sein und Zeit*). Nach Heidegger kennzeichnet Dasein das Sein des Menschen, sofern dieser sich zu sich selbst (seinem Sein) verhält, aber auch zu nichtmenschlichen Sein und dem Sein der anderen Menschen: "Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Diesem Seienden eignet, dass mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist." (S.11f). Dasein ist kein nur passives Einordnen in eine gegebene Welt von Dingen, sondern hat den Charakter eines Entwurfs in Hinblick auf Möglichkeiten, die in einem strukturierten Zusammenhang von Bezügen (den Heidegger *Welt* nennt) offen liegen. Insbesondere: "Das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Existenz, einer Möglichkeit seiner selbst, es selbst oder nicht es selbst zu sein." Dasein ist für Heidegger durch etwas gekennzeichnet, was er die "Hinfälligkeit" und das "Geworfensein" des Menschen nennt, etwa sofern die Möglichkeiten, auf die hin Dasein sich entwirft, nicht nur selbstgewählt sind: "Diese Möglichkeiten hat das Dasein entweder selbst gewählt oder es ist in sie hineingetragen oder je schon darin aufgewachsen".

Für Karl Jaspers steht D. in Zusammenhang mit der Sinnerfüllung im Leben. "Im Dasein ist nur die Wahl zwischen *spannungslosem* Versinken der Existenz und *spannungsreicher, nie endgültiger Verwirklichung* der Existenz in Subjektivität und Objektivität" (K.Jaspers, in: *Philosophie* I, 7, 349).

J. P. Sartre betont die Freiheit des einzelnen Menschen und grenzt den existentialistischen Freiheitsbegriff von Hegels Auffassung von Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit scharf ab. Der Mensch ist nach Sartre sozusagen der Schöpfer seines Wesens, der alle seine Entscheidungen nicht nur frei treffen kann, sondern sogar muss („zur Freiheit verurteilt“ ist).

Siehe auch

Wikiquote: Dasein – Zitate

- Existenzphilosophie, Angst, Sorge

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dasein (http://de.wikipedia.org/wiki/Dasein) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasein&action=history)

verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dasein&oldid=1552“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2006 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.537-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Daskalos

Aus AnthroWiki

Stylianos Atteshlis (Daskalos)

Dr. **Stylianos Atteshlis** (Στυλιανός Αττεσλής, bekannt als **Daskalos** griech. Δάσκαλος, *Lehrer*) lebte von 1912 bis 1995. Er war ein christlicher Mystiker und Heiler, der in Zypern am 12. Dezember 1912 geboren wurde, wo er einen Großteil seines Lebens verbrachte. Er war ein Mystiker aus Strovolos, Zypern.

> "Daskalos war ein spiritueller Lehrer mit einem weltweiten Schülerkreis. Seine Schüler nannte er "die Wahrheitsforscher". Nie aber wollte er ein Guru sein und hat es ausdrücklich untersagt eine Bewegung unter Verwendung seines Namens zu bilden. Er lehnte jeden Personenkult strikt ab. Er war Daskalos. Lehrer. Jeder sollte seine eigene Wahrheit suchen. Er gab Rat und Anweisung dazu.
>
> Daskalos mit bürgerlichem Namen Stylianos Atteshlis, war auf Zypern geboren und aufgewachsen, war jedoch väterlicherseits englisch — schottischer Abstammung. Seine Mutter war Griechin. Sein Vater war Admirals der britischen Mittelmeerflotte, mit Sitz auf Zypern. Daskalos war ein ausserordentlich vielseitig begabter Mensch. Er besass drei Doktortitel, hatte ein Diplom für Violine, ein Diplom für Klavier, war in jungen Jahren ein Preisträger als Kunstmaler und vor dem zweiten Weltkrieg ein bekannter, griechisch schreibender Schriftsteller. Er war auch Major der britischen Armee.
>
> Daskalos war mit einem umfassenden Bewusstsein geboren, bewegte sich mit Selbstverständlichkeit in den Welten diesseits und jenseits der Schwelle. Er verfügte über Fähigkeiten, die im besten Sinne magisch genannt werden müssen.
>
> Weltweit bekannt geworden ist er Ende der achtziger Jahre durch die drei Bücher des amerikanischen Soziologen zypriotischer Abstammung Kyriacos C. Markides. Sein erstes Buch "Der Magus von Strovolos" (deutsch: Knaur Tb 4174), in dem die Fähigkeiten, Taten und Lehren von Daskalos aus eigenem Miterleben des Autors dargestellt sind, wurde von Daskalos ausdrücklich gebilligt. Das zweite und dritte Buch lehnte er ebenso deutlich ab.
>
> Daskalos, ein tief religiös gesinnter Mensch, war ein Lehrer der bedingungslosen Liebe: der Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten, der Liebe zu sich selbst (vergleiche Markus 12.29 — 31). Er pflegte ein esoterisches Christentum und legte ausdrücklich Wert darauf Christ zu sein. Dies nicht in einem einengenden Sinn. Er hatte Verständnis und Achtung für alle Religionen. Dennoch kam er durch sein Lehren und Handeln gelegentlich in Konflikt mit der orthodoxen Kirche. Man wollte ihn sogar- als Magier — exkommunizieren, was von Erzbischof Makarios, mit dem er befreundet war, gerade noch verhindert werden konnte." (Lit.: Günther Zwahlen)

Daskalos gilt als der Meister Hilarion. Als sich eine Gesandtschaft der Theosophischen Adyar-Gesellschaft in frühester Jugend an ihn wandte, um ihn zum Mitwirken in der Theosophischen Adyar-Gesellschaft aufzufordern, erschien ihm vor seinem geistigen Auge Rudolf Steiner, welcher ihn vor diesem Schritt warnte und ihn ermahnte, es würde ihm sonst wohl wie Krishnamurti ergehen. **Daskalos** befolgte Rudolf Steiners Rat und wurde schließlich in seiner Heimat, Zypern, zu einem viel gesuchten geistigen Lehrer und Berater. Auch viele Anthroposophen suchten zeitlebens seinen geistigen Rat.

Literatur

- Günther Zwahlen: *Daskalos - ein Nachruf*. In: Das Goetheanum, Nr. 34 vom 3. Dezember 1995
- Kyriacos C. Markides: *Der Magus von Strovolos*, Schirner Verlag, Darmstadt 2004
- Daskalos Dr. Stylianos Atteshlis: *Die esoterische Praxis. Christliche Meditationen und Übungen*, Edel Verlag, Duisburg 1996

- Daskalos Dr. Stylianos Atteshlis: *Esoterische Lehren*, Knaur TB, München 1991

Weblink

- Voller Wortlaut des Nachrufs von Günther Zwahlen über Daskalos, aus "Das Goetheanum" (http://www.astrotext-astrosoft.de/Seiten/Leute/Daskalos.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Daskalos&oldid=44269“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2011 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Daskalos.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Daskalos.jpg (470 × 480 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Daskalos

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:13, 29. Mär. 2011		470 × 480 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Daskalos

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Daskalos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Daskalos.jpg&oldid=39234“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2011 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:David - The Death of Socrates.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 521 Pixel.
Volle Auflösung (963 × 627 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

The Death of Socrates by Jacques-Louis David, 1787

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:38, 18. Jun. 2006		963 × 627 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	The Death of Socrates by Jacques-Louis David, 1787

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sokrates

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:David_-_The_Death_of_Socrates.jpg&oldid=2636“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 14:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deckenmalerei

Aus AnthroWiki

Die **Deckenmalerei** war ein wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Ausgestaltung der beiden Kuppelräume des ersten Goetheanums. Die beiden unterschiedlich grossen Kuppelräume, von denen der kleinere als Bühne und der grössere als Zuschauerraum gedacht war, zeigten unterschiedliche, aber sinnvoll aufeinander abgestimmte Motive.

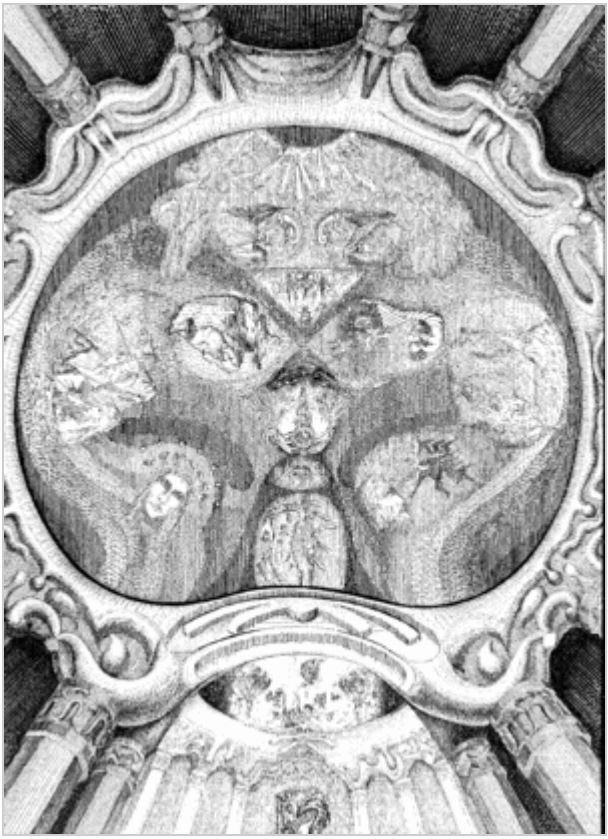

Rekonstruktion der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums.

> "Das Lebendige unseres Baues kommt dadurch zum Ausdruck, daß gewissermaßen die eine Kuppel in der andern ihr Bewußtseinsspiegelbild hat, daß sich die beiden Kuppeln ineinander spiegeln, wie sich dasjenige, was von den Menschen in der Außenwelt vorhanden ist, durch die Organe des Menschen spiegelt. Und wenn wir, ich möchte sagen, die Durchdringung wieder aufheben, die Kuppelmotive auseinandernehmen, dann nähern wir uns mehr einem ahrimanischen Prinzip. Würden wir sie noch mehr nähern oder ganz ineinander drängen, würden wir sie so bauen, daß wir die eine in die andere hineinstellen, so würden wir uns in dem Bau dem luziferischen Prinzipe nähern." (Lit.: GA 275, S 151f)

Als das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, ging auch die Deckenmalerei verloren. Die Abbildungen zeigen eine Rekonstruktion dieser Malerei von *Urs Schwendener* nach den ursprünglichen Entwürfen Rudolf Steiners.

> "Der dritte Teil sind die Malereien, mit denen die Kuppel ausgemalt ist. Auch diese Malereien sind in ihren Motiven unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung entnommen. Man wird dort malerisch zum Ausdruck gebracht finden, was Inhalt unserer Weltanschauung ist, wenigstens über einen gewissen großen makrokosmischen Zeitraum hin. Hier haben Sie, wenn ich so sagen mag, den physischen Teil der Sache; denn in der Malerei kann man aus gewissen inneren Gründen - das auszuführen würde heute zu weit gehen - nur unmittelbar darstellen, was man eben darstellen will. Die Farbe muß selbst ausdrücken, was sie ausdrücken soll; ebenso die Linienführung. Da ist also durch den Inhalt ganz allein der Versuch gemacht, ins Makrokosmische hinauszukommen, die Kuppelwandgrenzen zu überwinden. Also durch den Inhalt gelangt man da hinaus. Es ist alles hineingemalt, was eigentlich dem Makrokosmos angehört. Dadurch ist physisch unmittelbar vor dem Auge, was gemeint ist. Wir haben versucht, die Leuchtkraft, die zum Malen dieser Motive notwendig war, dadurch hervorzubringen, daß wir Farben aus reinen Pflanzenstoffen herzustellen versuchten, die ihre bestimmte Leuchtkraft haben. Es ist dabei natürlich nicht alles so gelungen, wie es hätte gelingen können, wenn nicht der Krieg dazwischengekommen wäre. Es ist aber auch das nur ein Anfang. Natürlich mußte die ganze Art der Malerei entsprechend unserer Auffassung sein. Wir haben es ja, indem wir den geistigen Inhalt der Welt gemalt haben, nicht mit Gestalten zu tun, die man sich von einer Lichtquelle aus beleuchtet denkt, sondern mit selbstleuchtenden Gestalten. Also es ist eine ganz andere Art in der malerischen Auffassung, die da hineingebracht werden mußte. Wenn man zum Beispiel die Aura eines Menschen malt, so malt man sie ja nicht so, wie man eine physische Gestalt malt. Eine physische Gestalt malt man so, daß man Licht und Schatten so verteilt, wie die Lichtquelle das Objekt beleuchtet. Bei der Aura dagegen hat man es mit einem selbstleuchtenden Objekt zu tun. Dadurch ist der Charakter der Malerei ein ganz anderer." (Lit.: GA 181/III, S 42f)

Die Hauptmotive der grossen und der kleinen Kuppel

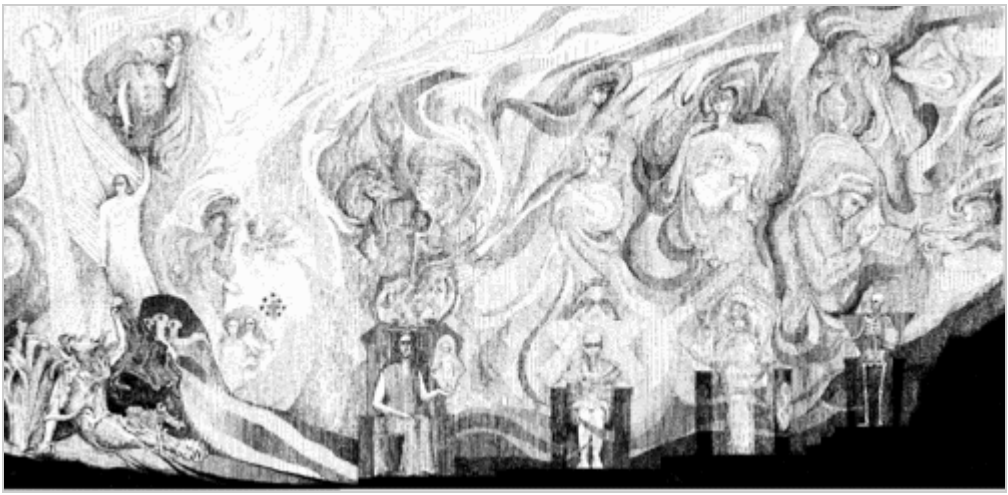

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums.

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums zeigte im Osten ein Bild des Christus als Menschheitsrepräsentanten, zu seinen Füßen Ahriman und überschwebt von Luzifer. Von hier ausgehend waren die nördliche und die südliche Kuppelhälfte spiegelbildlich mit den selben Motiven versehen, welche die Repräsentanten verschiedener Kulturepochen und deren Inspiratoren zeigten. Die Deckenmalerei der grossen Kuppel brachte eine Vielzahl von Motiven aus der Geistesgeschichte der Menschheit zur Anschauung.

> "So wahr wir in uns tragen niederes, gewöhnliches Selbst und höheres Selbst, und sie doch wieder eins sind, so wahr muß unser Bau ein Doppelbau werden. Dadurch drückt er aus in seiner Form – nicht in symbolischer Weise, sondern in der Form selbst – die zwei Naturen des Menschen. Und indem man sich bei geöffnetem Vorhang im Bau fühlen wird, wird man ein Abbild des Menschen, nicht nur wie er im alltäglichen Leben ist, sondern des ganzen Menschen erfühlen. Und indem das der Fall ist, was gesagt worden ist, daß die Formen etwas wie eine Bewegung ausdrücken von Westen nach Osten, ist der Gang des gewöhnlichen Selbst zum höheren Selbst unmittelbar in der Form ausgedrückt." (Lit.: GA 286, S83)

Details

- Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums
- Die Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918
2. Rudolf Steiner: *Kunst im Lichte der Mysterienweisheit*, GA 275 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Deckenmalerei&oldid=26290“
Kategorien: Kunst | Malerei | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 12:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.485-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:DeeHieroglyph.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
DeeHieroglyph.gif (100 × 200 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Dees Monas Hieroglyphe.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:08, 28. Okt. 2008		100 × 200 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Dees Monas Hieroglyphe.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:DeeHieroglyph.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DeeHieroglyph.gif&oldid=30104“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Definition

Aus AnthroWiki

Eine **Definition** (lat. definitio = *Abgrenzung*, von de = *ab, weg* und finis = *Grenze*) soll eine möglichst eindeutige Bestimmung eines Begriffs geben und ihn klar von anderen, ähnlichen Begriffen abgrenzen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Definition&oldid=29039“
Kategorie: Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 09:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.025-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:DelleGrazie.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
DelleGrazie.jpg (200 × 294 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie Eugenie delle Grazie, österreichische Dichterin. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:53, 17. Okt. 2006		200 × 294 (13 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Marie Eugenie delle Grazie, österreichische Dichterin. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Marie Eugenie Delle Grazie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DelleGrazie.jpg&oldid=19646“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 16:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Demeter

Aus AnthroWiki

Demeter (griech. *Δημήτηρ*, *Δήμητρα*, *Δηώ*) ist eine dreifache Muttergöttin aus dem griechisch-kleinasiatischen Raum. Sie ist zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde, des Getreides, der Saat und der Jahreszeiten. Als dreifaltige Göttin tritt sie in verschiedenen Manifestationen auf: als Jungfrau, Mutter oder Alte Frau. Andere Namen und Titel von Demeter waren "Despoina" (Gebieterin), "Daeira" (Göttin), "Gerstenmutter", "Weise der Erde", "Weise des Meeres" und "Überfluss". Ihre Manifestationen sind die Kore (als Jungfrau/Frühjahrsgöttin), Demetrie (als Mutter/Sommer- und Erntegöttin) und Persephone (als Altes Weib/Todes-/Wintergöttin). Demeters römischer Göttername ist Ceres.

Demeter (Wandgemälde in Pompeji)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologie
- 2 Kunst
- 3 Demeter-Landwirtschaft
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Demeter und Persephone, den jungen Triptolemos weihend (Relief von Eleusis, Athen)

Mythologie

In der heute bekanntesten Version der griechischen Mythologie, der Ilias von Homer, war Zeus ihr Bruder und Geliebter. Sie war die Tochter der Titanen Kronos und Rhea, Schwester von Hestia, Poseidon, Zeus, Hera und Hades. Zusammen mit ihrem Bruder-Geliebten Zeus hatte sie eine Tochter, die je nach Version Persephone oder Kore genannt wird und einen Sohn, Zagreus-Dionysos (in diesem Zusammenhang auch Iakchos genannt). Nach anderen Quellen stammte auch Pluto von ihr ab.

Die Hauptattribute von Demeter sind die Weizenähre und der Mohn. Sie wurde auch zusammen mit Blumen, Früchten und Samen dargestellt, oft mit einer Mohnblume. Ihre Tiere sind das Schwein und der Delfin, auf denen sie reitet. Als Zepter trägt Demeter die Labrys (Doppelaxt), die insbesondere bei den Amazonen und auf Kreta als kultisches Symbol vorkam.

Hades brauchte eine Frau, worauf er und Zeus beschlossen, dass Demeters Tochter Persephone die Richtige wäre. Hades entführte sie in die Unterwelt, indem Zeus an der Stelle, an der sich Persephone aufhielt, eine Hyazinthe wachsen ließ, und dadurch ihren Aufenthalt Hades kundtat. Demeter trauerte um ihre Tochter und suchte sie überall, konnte sie jedoch nirgends finden. Sie war so traurig, dass sie den Pflanzen zu wachsen verbot, den Bäumen, Früchte zu tragen und den Tieren, sich zu vermehren. Allein die alte Baubo konnte sie ablenken. Als die Menschen anfingen zu sterben, begannen Demeters Geschwister, die anderen Götter des Olymps, sich zu fürchten, und sie zwangen Hades, Persephone freizulassen. Demeter ließ aus Freude und Dankbarkeit die Erde wieder fruchtbar werden. Neun Monate jedes Jahres kann Persephone mit ihrer Mutter auf der Erde verbringen, drei Monate lang muss sie als Persephone in die Unterwelt zurück (erst in jüngeren Versionen der Geschichte wird Persephone nicht mehr als Todesgöttin, sondern als schöne Jungfrau dargestellt und mit der Demeter vermischt).

Das älteste bisher gefundene Standbild der Demeter stammt aus der "Schwarzen Höhle" (Mavrospelya) in Phigalia (Arkadien). Sie wird mit einem schwarzen Mantel und einem Pferdekopf dargestellt, gorgonische Schlangen umwinden den Kopf. Die Göttin wird begleitet von einem Delphin und einer Taube. In Mykene war der Demeter-Kult bereits im 13. Jahrhundert v. Chr. bekannt.

Die wichtigste Kultstätte der Demeter befand sich in Eleusis, wo auch ein Eingang zur Unterwelt (dem Hades) angenommen wurde. Die so genannten eleusinischen Mysterien fanden alljährlich zu Ehren Demeters und der Ankunft ihres göttlichen Kindes Demetrios als Erretter der Menschen statt. Das aufkeimende Christentum stand dem Demeter-Kult in Eleusis negativ gegenüber, 396 wurde der Tempel von Christen zerstört.

Über ganz Griechenland gab es ein drei Tage andauerndes Fest zu Ehren der Demeter, die sogenannten *Thesmophorien*.

Noch heute lebt der Kult der Demeter in den Bräuchen der griechischen Landbevölkerung weiter. So wird die letzte geerntete Getreidegarbe eines Jahres "Demeter" genannt und bei Erntedankfesten in Frauenkleider gehüllt.

Hinsichtlich der Fruchtbarkeitskulte ist bemerkenswert, dass sie wie der besonders in Deutschland und Frankreich bekannte Kornfuchs des dortigen Volksglaubens als in der letzten Garbe sitzend und diese bewachend gedacht wird, wodurch ein Bezug zum Fuchs gegeben ist. Da dieser auch als eines der Symboltiere von Dionysos gilt, und dieser Gott mit Demeter verbunden ist, scheint tiefere Zusammenhänge anzudeuten.

Kunst

In der Kunst sieht man, dass Demeter eng verbunden ist mit ihrer Tochter Persephone und deren Gatten Hades. Alle drei Götter stehen für Fruchtbarkeit und werden dementsprechend oft mit Getreideähren dargestellt. Reliefs und Vasen zeigen häufig die Rückkehr der Persephone aus der Unterwelt oder wiederum deren Abstieg.

Ein bekanntes Relief ist das eleusinische Weihrelief (http://gipsmuseum.uni-graz.at/themen/weihreliefeleusis.html) , das Demeter und Persephone mit einem jungen Mysten zeigt.

Demeter gilt als besonders deutliche Ausprägung des sog. Mutterarchetyps im Sinne der Analytischen Psychologie Carl Gustav Jungs.

Demeter-Landwirtschaft

Der Zusammenschluss der biologisch-dynamisch wirtschaftenden Bauernhöfe unter dem Namen Demeter-Bund trägt den Namen dieser Göttin. Es soll dadurch an die Bedeutung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit erinnert werden. Waren aus dieser Produktionsweise werden unter dem Warenzeichen *Demeter* vermarktet.

Siehe auch

['w] **Wiktionary: Demeter** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Portal:Mythologie, Stammbaum der griechischen Götter, Thorikos

Weblinks

- Literatur von und über Demeter (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118671421) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Commons: Demeter - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Demeter (http://de.wikipedia.org/wiki/Demeter) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Demeter&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Demeter&oldid=25337“

Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.655-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Demeter.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Demeter.png (376 × 387 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/png)

Demeter

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:53, 10. Mai 2008		376 × 387 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Demeter Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Demeter.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Demeter.png&oldid=28095“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Demeter (Marke)

Aus AnthroWiki

Demeter ist ein geschütztes anthroposophisches Markenzeichen, unter dem biologisch-dynamisch hergestellte Produkte verkauft werden. Der Begriff lehnt sich an die ursprüngliche Bedeutung, die Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin Demeter an. Produkte der Marke *Demeter* werden nach den 1924 von Rudolf Steiner in den *"Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft"* (vgl. Konstellationsforschung) begründeten Methoden und Richtlinien der anthroposophischen Landwirtschaft hergestellt, die auch als die als Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise (*BDW*) bezeichnet wird.

Die Verwendung des Demeter-Logos wird – im Gegensatz zu den Bio-Kennzeichnungen, welche bis vor kurzem noch keiner Regelung unterworfen waren – schon seit seinem Bestehen streng kontrolliert; es darf nur durch Vertragspartner genutzt werden, die sich während des gesamten Anbau- und Verarbeitungsprozesses an die Richtlinien des Demeter-Verbandes halten; diese Richtlinien erfüllen auch die Auflagen der staatlichen und jährlich durchgeführten *EG-Bio-Kontrolle* nach der EG-Bio-Verordnung, gehen jedoch in vielen Aspekten darüber hinaus.

Der Eigentümer der Marke *Demeter* in Deutschland und vielen weiteren Ländern ist der Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, der gleichzeitig auch die älteste Organisation für biologisch-dynamischen und ökologischen Landbau in Deutschland ist.

Das Produktspektrum von Demeter umfasst rund 3.000 Lebensmittel sowie Kosmetika und Modeartikel.

Siehe auch: Demeter-Verband, Demeter-Bund, Anthroposophische Landwirtschaft, Agrikulturchemie, Biodyn

Weblinks

Eigene Publikationen:

- Offizielles Web von Demeter (http://www.demeter.de/)
- Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (http://www.forschungsring.de/)
- Zeitschrift *Lebendige Erde* (http://www.lebendigeerde.de/)

Kritisch:

- http://www.iavg.org/iavg018.htm - Methoden der anthroposophischen Landwirtschaft
- http://www.iavg.org/iavg017.htm - Anthroposophische Landwirtschaft

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Demeter (Marke) (http://de.wikipedia.org/wiki/Demeter_(Marke)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Demeter_(Marke)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Demeter_(Marke)&oldid=7457“
Kategorie: Landwirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2005 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Demiurg

Aus AnthroWiki

William Blake: *The Ancient of Days* (1794)

Der **Demiurg** (griech. δημιουργός, dēmiurgós = *Handwerker*, abgeleitet von demos = *Volk* und ergos = *Tätigkeit*, also eigentlich *der für das Volk tätige*) in seiner ursprünglichen Bedeutung ist nach Platons naturphilosophischem Werk Timaios der eigentlich tätige Schöpfergott, der als eine Art Baumeister den gesamten Kosmos als äußeres Abbild der ihm zugrunde liegenden unvergänglichen (platonischen) Ideen erschuf. So brachte er die bestmögliche Weltordnung hervor und ordnete *„alles, was sichtbar war und nicht in Ruhe verharrte, sondern sich reglos und ungeordnet bewegte, und brachte es aus der Unordnung zur Ordnung, weil er meinte, dass die Ordnung auf jeden Fall besser sei als die Unordnung.“*[1]

Die Idee des Demiurgen wurde von der spätantiken Gnosis, allerdings in stark verändertem Sinn, wieder aufgegriffen und diente als Erklärung dafür, wie das Böse in die Welt gekommen sei. Zwar wurde der Demiurg als Sohn der Sophia, der Weisheit, angesehen, doch sei seine Weisheit und Güte nicht vollkommen gewesen. Während Gott selbst das absolut Gute und ewig Vollkommene sei, wäre der Demiurg unvollkommen gewesen und hätte dadurch auch nur eine unvollkommene, sündige Welt erschaffen können. Die von ihm geschaffene materielle Welt sei daher, ebenso wie ihr Schöpfer selbst, der Erlösung durch Gott bedürftig. *Dieser* Demiurgos, von dem die Gnostiker sprachen, ist in Wahrheit, wie Rudolf Steiner einmal gegenüber Gräfin Keyserlingk[2] bemerkte, der junge Ahriman.

Anmerkungen

1. ↑ Platon, *Timaios* 30 a
2. ↑ in: *Koberwitz 1924, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Demiurg&oldid=29959“
Kategorien: Philosophie | Platonismus | Gnosis

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2008 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 989-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Denk-Erlebnis

Aus AnthroWiki

Das **Denk-Erlebnis**, die Beobachtung des Denkens, hat schon Aristoteles hat in seiner Metaphysik beschrieben:

> "Das Denken aber an sich hat zum Gegenstande das, was an sich das Wertvollste ist, und das reinste Denken hat auch den reinsten Gegenstand. Mithin denkt das Denken sich selbst; es nimmt teil an der Gegenständlichkeit; es wird sich selber Gegenstand, indem es ergreift und denkt, und so wird das Denken und sein Objekt identisch. Denn das was für den Gegenstand und das reine Wesen empfänglich ist, ist der denkende Geist, und er verwirklicht sein Vermögen, indem er den Gegenstand innehat.
>
> Das Göttliche, das man dem denkenden Geiste als sein Eigentum zuschreibt, ist also mehr dieser Besitz als die bloße Empfänglichkeit; das Seligste und Höchste ist die reine Betrachtung. Ist nun Gottes Seligkeit ewig eine solche, wie sie uns wohl je einmal zu teil wird, wie wunderbar! Ist sie eine noch höhere, wie viel wunderbarer noch! So aber verhält es sich.
>
> Und auch das Prädikat der Lebendigkeit kommt ihm zu. Denn die Wirksamkeit des denkenden Geistes ist Leben; Gott aber ist reine Wirksamkeit, und seine Wirksamkeit an und für sich ist ein höchstes, ein ewiges Leben. Und so sagen wir denn: Gott ist das ewige, absolut vollkommene Lebendige, und ihm kommt mithin ein zeitloses ewiges Leben und Dasein zu. Das nun ist Gottes Wesen und Begriff." (Lit.: Aristoteles)

Wenn wir die Welt erkennen wollen, beobachten wir sie und denken über sie nach. Das Denken bringen wir dabei zwar aktiv hervor, aber wir beobachten es selbst zumeist nicht. In seiner Philosophie der Freiheit hat Rudolf Steiner diese Beobachtung des Denkens, die wir normalerweise nicht ausführen, sehr ausführlich beschrieben:

> "Zeitlich geht die Beobachtung sogar dem Denken voraus. Denn auch das Denken müssen wir erst durch Beobachtung kennen lernen. Es war wesentlich die Beschreibung einer Beobachtung, als wir am Eingange dieses Kapitels darstellten, wie sich das Denken an einem Vorgange entzündet und über das ohne sein Zutun Gegebene hinausgeht. Alles was in den Kreis unserer Erlebnisse eintritt, werden wir durch die Beobachtung erst gewahr. Der Inhalt von Empfindungen, Wahrnehmungen, Anschauungen, die Gefühle, Willensakte, Traum- und Phantasiegebilde, Vorstellungen, Begriffe und Ideen, sämtliche Illusionen und Halluzinationen werden uns durch die Beobachtung gegeben. Nur unterscheidet sich das Denken als Beobachtungsobjekt doch wesentlich von allen andern Dingen. Die Beobachtung eines Tisches, eines Baumes tritt bei mir ein, sobald diese Gegenstände auf dem Horizonte meiner Erlebnisse auftauchen. Das Denken aber über diese Gegenstände beobachte ich nicht gleichzeitig. Den Tisch beobachte ich, das Denken über den Tisch führe ich aus, aber ich beobachte es nicht in demselben Augenblicke. Ich muss mich erst auf einen Standpunkt außerhalb meiner eigenen Tätigkeit versetzen, wenn ich neben dem Tische auch mein Denken über den Tisch beobachten will. Während das Beobachten der Gegenstände und Vorgänge und das Denken darüber ganz alltägliche, mein fortlaufendes Leben ausfüllende Zustände sind, ist die Beobachtung des Denkens eine Art Ausnahmezustand. Diese Tatsache muss in entsprechender Weise berücksichtigt werden, wenn es sich darum handelt, das Verhältnis des Denkens zu allen anderen Beobachtungsinhalten zu bestimmen. Man muss sich klar darüber sein, dass man bei der Beobachtung des Denkens auf dieses ein Verfahren anwendet, das für die Betrachtung des ganzen übrigen Weltinhaltes den normalen Zustand bildet, das aber im Verfolge dieses normalen Zustandes für das Denken selbst nicht eintritt." (Lit.: GA 4, ebd.)

Wir bringen also zwar das Denken hervor, indem wir die Wahrnehmung begrifflich durchdringen, aber das Denken selbst beobachten wir dabei zumeist nicht:

> "Das ist die eigentümliche Natur des Denkens, dass der Denkende das Denken vergisst, während er es ausübt. Nicht das Denken beschäftigt ihn, sondern der Gegenstand des Denkens, den er beobachtet. Die erste Beobachtung, die wir über das Denken machen, ist also die, dass es das unbeobachtete Element unseres gewöhnlichen Geisteslebens ist.

Der Grund, warum wir das Denken im alltäglichen Geistesleben nicht beobachten, ist kein anderer als der, dass es auf unserer eigenen Tätigkeit beruht. Was ich nicht selbst hervorbringe, tritt als ein Gegenständliches in mein Beobachtungsfeld ein. Ich sehe mich ihm als einem ohne mich zustande Gekommenen gegenüber; es tritt an mich heran; ich muss es als die Voraussetzung meines Denkprozesses hinnehmen. Während ich über den Gegenstand nachdenke, bin ich mit diesem beschäftigt, mein Blick ist ihm zugewandt. Diese Beschäftigung ist eben die denkende Betrachtung. Nicht auf meine Tätigkeit, sondern auf das Objekt dieser Tätigkeit ist meine Aufmerksamkeit gerichtet. Mit anderen Worten: während ich denke, sehe ich nicht auf mein Denken, das ich selbst hervorbringe, sondern auf das Objekt des Denkens, das ich nicht hervorbringe.

Ich bin sogar in demselben Fall, wenn ich den Ausnahmezustand eintreten lasse, und über mein Denken selbst nachdenke. Ich kann mein gegenwärtiges Denken nie beobachten; sondern nur die Erfahrungen, die ich über meinen Denkprozess gemacht habe, kann ich nachher zum Objekt des Denkens machen. Ich müsste mich in zwei Persönlichkeiten spalten: in eine, die denkt, und in die andere, welche sich bei diesem Denken selbst zusieht, wenn ich mein gegenwärtiges Denken beobachten wollte. Das kann ich nicht. Ich kann das nur in zwei getrennten Akten ausführen. Das Denken, das beobachtet werden soll, ist nie das dabei in Tätigkeit befindliche, sondern ein anderes. Ob ich zu diesem Zwecke meine Beobachtungen an meinem eigenen früheren Denken mache, oder ob ich den Gedankenprozess einer anderen Person verfolge, oder endlich, ob ich, wie im obigen Falle mit der Bewegung der Billardkugeln, einen fingierten Gedankenprozess voraussetze, darauf kommt es nicht an.

Zwei Dinge vertragen sich nicht: tätiges Hervorbringen und beschauliches Gegenüberstellen. Das weiß schon das erste Buch Moses. An den ersten sechs Welttagen lässt es Gott die Welt hervorbringen, und erst als sie da ist, ist die Möglichkeit vorhanden, sie zu beschauen: «Und Gott sahe an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut.» So ist es auch mit unserem Denken. Es muss erst da sein, wenn wir es beobachten wollen.

Der Grund, der es uns unmöglich macht, das Denken in seinem jeweilig gegenwärtigen Verlauf zu beobachten, ist der gleiche wie der, der es uns unmittelbarer und intimer erkennen lässt als jeden andern Prozess der Welt. Eben weil wir es selbst hervorbringen, kennen wir das Charakteristische seines Verlaufs, die Art, wie sich das dabei in Betracht kommende Geschehen vollzieht. Was in den übrigen Beobachtungssphären nur auf mittelbare Weise gefunden werden kann: der sachlich-entsprechende Zusammenhang und das Verhältnis der einzelnen Gegenstände, das wissen wir beim Denken auf ganz unmittelbare Weise. Warum für meine Beobachtung der Donner auf den Blitz folgt, weiß ich nicht ohne weiteres; warum mein Denken den Begriff Donner mit dem des Blitzes verbindet, weiß ich unmittelbar aus den Inhalten der beiden Begriffe. Es kommt natürlich gar nicht darauf an, ob ich die richtigen Begriffe von Blitz und Donner habe. Der Zusammenhang derer, die ich habe, ist mir klar, und zwar durch sie selbst.

Diese durchsichtige Klarheit in bezug auf den Denkprozess ist ganz unabhängig von unserer Kenntnis der physiologischen Grundlagen des Denkens. Ich spreche hier von dem Denken, insofern es sich aus der Beobachtung unserer geistigen Tätigkeit ergibt. Wie ein materieller Vorgang meines Gehirns einen andern veranlasst oder beeinflusst, während ich eine Gedankenoperation ausführe, kommt dabei gar nicht in Betracht. Was ich am Denken beobachte, ist nicht: welcher Vorgang in meinem Gehirne den Begriff des Blitzes mit dem des Donners verbindet, sondern, was mich veranlasst, die beiden Begriffe in ein bestimmtes Verhältnis zu bringen. Meine Beobachtung ergibt, dass mir für meine Gedankenverbindungen nichts vorliegt, nach dem ich mich richte, als der Inhalt meiner Gedanken; nicht nach den materiellen Vorgängen in meinem Gehirn richte ich mich. Für ein weniger materialistisches Zeitalter als das unsrige wäre diese Bemerkung natürlich vollständig überflüssig. Gegenwärtig aber, wo es Leute gibt, die glauben: wenn wir wissen, was Materie ist, werden wir auch wissen, wie die Materie denkt, muss doch gesagt werden, dass man vom Denken reden kann, ohne sogleich mit der Gehirnphysiologie in Kollision zu treten. Es wird heute sehr vielen Menschen schwer, den Begriff des Denkens in seiner Reinheit zu fassen. Wer der Vorstellung, die ich hier vom Denken entwickelt habe, sogleich den Satz des Cabanis entgegensetzt: «Das Gehirn sondert Gedanken ab wie die Leber Galle, die Speicheldrüse Speichel usw.», der weiß einfach nicht, wovon ich rede. Er sucht das Denken durch einen bloßen Beobachtungsprozess zu finden in derselben Art, wie wir bei anderen Gegenständen des Weltinhaltes verfahren. Er kann es aber auf diesem Wege nicht finden, weil es sich, wie ich nachgewiesen habe, gerade da der normalen Beobachtung entzieht. Wer den Materialismus nicht überwinden kann, dem fehlt die Fähigkeit, bei sich den geschilderten Ausnahmezustand herbeizuführen, der ihm zum Bewusstsein bringt, was bei aller andern Geistestätigkeit unbewusst bleibt. Wer den

guten Willen nicht hat, sich in diesen Standpunkt zu versetzen, mit dem könnte man über das Denken so wenig wie mit dem Blinden über die Farbe sprechen. Er möge nur aber nicht glauben, dass wir physiologische Prozesse für Denken halten. Er erklärt das Denken nicht, weil er es überhaupt nicht sieht. Für jeden aber, der die Fähigkeit hat, das Denken zu beobachten - und bei gutem Willen hat sie jeder normal organisierte Mensch -, ist diese Beobachtung die allerwichtigste, die er machen kann. Denn er beobachtet etwas, dessen Hervorbringer er selbst ist; er sieht sich nicht einem zunächst fremden Gegenstande, sondern seiner eigenen Tätigkeit gegenüber. Er weiß, wie das zustande kommt, was er beobachtet. Er durchschaut die Verhältnisse und Beziehungen. Es ist ein fester Punkt gewonnen, von dem aus man mit begründeter Hoffnung nach der Erklärung der übrigen Welterscheinungen suchen kann." (Lit.: GA 4, S 42)

"Wenn man das Denken zum Objekt der Beobachtung macht, fügt man zu dem übrigen beobachteten Weltinhalte etwas dazu, was sonst der Aufmerksamkeit entgeht; man ändert aber nicht die Art, wie sich der Mensch auch den andern Dingen gegenüber verhält. Man vermehrt die Zahl der Beobachtungsobjekte, aber nicht die Methode des Beobachtens. Während wir die andern Dinge beobachten, mischt sich in das Weltgeschehen - zu dem ich jetzt das Beobachten mitzähle - ein Prozess, der übersehen wird. Es ist etwas von allem andern Geschehen verschiedenes vorhanden, das nicht mitberücksichtigt wird. Wenn ich aber mein Denken betrachte, so ist kein solches unberücksichtigtes Element vorhanden. Denn was jetzt im Hintergrunde schwebt, ist selbst wieder nur das Denken. Der beobachtete Gegenstand ist qualitativ derselbe wie die Tätigkeit, die sich auf ihn richtet. Und das ist wieder eine charakteristische Eigentümlichkeit des Denkens. Wenn wir es zum Betrachtungsobjekt machen, sehen wir uns nicht gezwungen, dies mit Hilfe eines Qualitativ-Verschiedenen zu tun, sondern wir können in demselben Element verbleiben." (Lit.: GA 4, S 47)

Wir bringen die Natur nicht hervor, indem wir sie wahrnehmen und anschließend erkennen. Die Wahrnehmungen sind uns ohne unser Zutun durch die Tätigkeit unserer äußeren und inneren Sinne gegeben. Anders ist es, wenn wir das Denken selbst beobachten. Wir beobachten dann etwas, was wir selbst hervorbringen, nämlich unsere eigene geistige Tätigkeit.

"Was bei der Natur unmöglich ist: das Schaffen vor dem Erkennen; beim Denken vollbringen wir es. Wollten wir mit dem Denken warten, bis wir es erkannt haben, dann kämen wir nie dazu. Wir müssen resolut darauf losdenken, um hinterher mittels der Beobachtung des Selbstgetanen zu seiner Erkenntnis zu kommen. Der Beobachtung des Denkens schaffen wir selbst erst ein Objekt. Für das Vorhandensein aller anderen Objekte ist ohne unser Zutun gesorgt worden.

Es ist also zweifellos: in dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem Zipfel, wo wir dabei sein müssen, wenn etwas zustande kommen soll. Und das ist doch gerade das, worauf es ankommt. Das ist gerade der Grund, warum mir die Dinge so rätselhaft gegenüberstehen: dass ich an ihrem Zustandekommen so unbeteiligt bin. Ich finde sie einfach vor; beim Denken aber weiß ich, wie es gemacht wird. Daher gibt es keinen ursprünglicheren Ausgangspunkt für das Betrachten alles Weltgeschehens als das Denken." (Lit.: GA 4, S 49)

Rudolf Steiner hat dieses Denk-Erlebnis zunächst in seinen philosophischen Hauptwerken ausführlich beschrieben und weiter vertieft. Später hat er dazu noch weitere Erläuterungen aus anthroposophischer Sicht gegeben:

"Dieses Leben in Gedanken, das führt ja zuletzt zu dem, was Ihnen entgegentritt, wenn Sie in der richtigen Weise die «Philosophie der Freiheit» lesen wollen. Wenn Sie in der richtigen Weise die «Philosophie der Freiheit» lesen wollen, so müssen Sie dieses Gefühl eben kennen : in Gedanken zu leben. Die «Philosophie der Freiheit» ist ganz etwas, was aus der Wirklichkeit heraus erlebt ist; aber zu gleicher Zeit ist sie etwas, was ganz und gar eben aus dem wirklichen Denken hervorgegangen ist. Und daher sehen Sie eine Grundempfindung gerade in dieser «Philosophie der Freiheit». Diese «Philosophie der Freiheit», ich habe sie konzipiert in den achtziger Jahren, niedergeschrieben in dem Beginne der neunziger Jahre, und ich darf wohl sagen: bei denjenigen Menschen, die dazumal eigentlich sogar die Aufgabe gehabt hätten, den Grundnerv dieser «Philosophie der Freiheit» irgendwie wenigstens ins Auge zu fassen, fand ich mit dieser «Philosophie der Freiheit» überall Unverständnis. Und das liegt an einem bestimmten Punkte. Das liegt an folgendem: Die Menschen, auch die sogenannten denkenden Menschen der Gegenwart, kommen mit ihrem Denken eigentlich nur dazu, in ihm ein Abbild der sinnlichen Außenwelt zu erleben. Und dann sagen sie: Vielleicht könnte einem in dem Denken auch etwas kommen von einer überphysischen Welt; aber es müßte dann das auch so sein, daß geradeso, wie der Stuhl, wie der Tisch draußen ist,

und von dem Denken vorausgesetzt wird, daß es drinnen ist, so müßte nun dieses Denken, das da drinnen ist, auch auf irgendeine Weise erleben können ein außerhalb des Menschen zu erfassendes Übersinnliches, wie der Tisch und der Stuhl außerhalb sind. - So ungefähr dachte sich Eduard von Hartmann die Aufgabe des Denkens.

Nun trat ihm gegenüber dieses Buch, die «Philosophie der Freiheit». Da ist das Denken so erlebt, daß innerhalb des Denk-Erlebnisses man dazu kommt, gar nicht anders vorstellen zu können, als: Wenn du im Denken richtig drinnen lebst, lebst du, wenn auch zunächst auf eine unbestimmte Weise, im Weltenall. Dieses Verbundensein im innersten Denk-Erlebnis mit den Weltgeheimnissen, das ist ja der Grundnerv der «Philosophie der Freiheit». Und deshalb steht in dieser «Philosophie der Freiheit» der Satz: In dem Denken ergreift man das Weltgeheimnis an einem Zipfel.

Es ist vielleicht einfach ausgedrückt, aber es ist so gemeint, daß man gar nicht anders kann, wenn man das Denken wirklich erlebt, daß man sich fühlt nicht mehr außer dem Weltgeheimnis, sondern im Weltgeheimnis drinnen, daß man sich fühlt nicht mehr außerhalb des Göttlichen, sondern im Göttlichen. Erfaßt man das Denken in sich, so erfaßt man das Göttliche in sich.

Diesen Punkt konnte man nicht erfassen. Denn erfaßt man ihn wirklich, hat man sich Mühe gegeben, das Denk-Erlebnis zu haben, dann steht man eben nicht mehr in der Welt drinnen, in der man vorher drinnen gestanden hat, sondern man steht in der ätherischen Welt drinnen. Man steht in einer Welt drinnen, von der man weiß: sie ist nicht von da und dort im physischen Erdenraum bedingt, sondern sie ist bedingt von der ganzen Weltensphäre. Man steht in der ätherischen Weltensphäre drinnen. Man kann nicht mehr zweifeln an der Gesetzmäßigkeit der Weltenäthersphäre, wenn man das Denken so erfaßt hat, wie es in der «Philosophie der Freiheit» erfaßt ist. So daß da erreicht ist dasjenige, was man ätherisches Erleben nennen kann. Daher wird es einem so, wenn man in dieses Erleben hineinkommt, daß man einen eigentümlichen Schritt in seinem ganzen Leben macht.

Ich möchte diesen Schritt so charakterisieren: Wenn man im gewöhnlichen Bewußtsein denkt, denkt man, wenn man hier in diesem Raume ist, Tische, Stühle, selbstverständlich Menschen und so weiter; man denkt vielleicht auch noch etwas anderes, aber man denkt die Dinge, die außerhalb sind. Also sagen wir - es sind da verschiedene Dinge außerhalb -, man umfaßt gewissermaßen mit seinem Denken von dem Mittelpunkt seines Wesens aus diese Dinge. Dessen ist sich ja jeder Mensch bewußt: er will mit seinem Denken die Dinge der Welt umfassen.

Tafel 1

Kommt man aber dazu, dieses eben charakterisierte Denk-Erlebnis zu haben, dann ergreift man nicht die Welt; man hockt auch, möchte ich sagen, nicht in seinem Ichpunkte bloß drinnen, sondern es passiert etwas ganz anderes. Man bekommt das Gefühl, das ganz richtige Gefühlserlebnis, daß man mit seinem Denken, das eigentlich nicht an irgendeinem Orte ist, nach dem Innern alles erfaßt. Man fühlt: man tastet den inneren Menschen ab. So wie man mit dem gewöhnlichen Denken, ich möchte sagen, geistige Fühlfäden nach außen streckt, so streckt man mit seinem Denken, mit diesem Denken, das in sich selbst sich erlebt, fortwährend sich in sich selber hinein. Man wird Objekt, man wird sich Gegenstand.

Das ist eben ein sehr wichtiges Erlebnis, das man haben kann, daß man weiß: du hast früher immer die Welt erfaßt; jetzt mußt du, indem du das Denk-Erlebnis hast, dich selbst erfassen. Da ergibt sich im Laufe dieses recht starken Sich-selbst-Erfassens, daß man die Haut sprengt. Und ebenso, wie man sich innerlich erfaßt, so erfaßt man von innen aus eben den ganzen Weltenäther, nicht in seinen Einzelheiten selbstverständlich, aber man kommt zur Gewißheit: dieser Äther ist ausgebreitet über die Weltensphäre, in der man drinnen ist, in der man zugleich drinnen ist mit Sternen, Sonne und Mond und so weiter...

Nehmen wir die erste Empfindung, die man durch das Denken als inneres Erlebnis haben kann, dann wird es durch dieses Erlebnis weit; es hört ganz auf das Gefühl, im engen Räume dazustehen. Das Erleben des Menschen wird weit; man fühlt ganz bestimmt: in unserem Innern ist ein Punkt, der in die ganze Welt hinausgeht, der von derselben Substanz ist, wie die ganze Welt. Man fühlt sich

Tafel 2

eins mit der ganzen Welt, mit dem Ätherischen der Welt. Aber man fühlt auch, wenn man hier auf der Erde steht, da wird einem der Fuß, das Bein von der Schwerkraft der Erde hinuntergezogen; man fühlt, man ist mit seinem ganzen Menschen an diese Erde gebunden. In dem Momente, wo man dieses Denk-Erlebnis hat, fühlt man nicht mehr das Verbundensein mit der Erde, sondern man fühlt sich abhängig von den Weiten der Weltensphäre. Alles kommt von den Weiten herein (Zeichnung: Pfeile); nicht von unten herauf, gewissermaßen vom Mittelpunkt der Erde nach aufwärts, alles kommt von den Weiten herein. Und man fühlt schon am Menschen: es muß, gerade wenn man den Menschen verstehen will, auch dieses Gefühl des Von-den-Weiten-Hereinkommens da sein. (Siehe Zeichnung)

Das erstreckt sich eben bis in die Erfassung der Menschengestalt. Wenn ich bildhauerisch oder malerisch die Menschengestalt erfassen will, so kann ich eigentlich nur diesen unteren Teil des Kopfes der Menschengestalt so erfassen, daß ich ihn mir gebildet denke hervorgehend aus dem Räumlich-Inneren, aus dem Körperhaft-Inneren des Menschen. Ich werde nicht den rechten Geist in die Sache hineinbringen, wenn ich nun nicht in der Lage bin, den oberen Teil so zu machen, daß ich ihn mir von außen herangetragen denke. Das alles ist von innen nach außen (siehe Pfeile); das aber (oberer Kopfteil) ist von außen nach innen gebildet.

Unsere Stirne, unser Oberkopf ist eigentlich immer daraufgesetzt. Wer mit künstlerischem Verständnis die Malereien in der kleinen Kuppel gesehen hat in dem zugrunde gegangenen Goetheanum, der wird immer gesehen haben, wie dies überall durchgeführt war: das untere Antlitz gewissermaßen als etwas vom Menschen Herausgewachsenes, das Obere des Kopfes etwas von dem Kosmos ihm Gegebenes. In Zeiten, in denen man solche Dinge empfunden hat, war das besonders rege. Sie werden niemals eine wirkliche griechische plastische Kopfform verstehen, ohne daß Sie diese Empfindung in sie hineinzulegen verstehen, denn die Griechen haben aus solchen Empfindungen heraus geschaffen.

Und so fühlt man sich eben wie verbunden mit dem Umkreis im Denk-Erlebnis.

Und nun könnte man glauben, das setzte sich einfach so fort, man käme eben noch weiter hinaus, wenn man nun weitergeht vom Denken, vom Denk-Erlebnis bis zum Erinnerungserlebnis. Das ist aber nicht so, sondern es ist anders. Wenn Sie dieses Denk-Erlebnis wirklich in sich entwickeln, haben Sie ja durch das Denk-Erlebnis zuletzt den Eindruck der dritten Hierarchie: Angeloi, Archangeloi, Archai. So wie Sie sich in der Schwere, in der Verarbeitung der Nahrungsmittel durch die Verdauung und so weiter das menschliche körperliche Erlebnis hier auf Erden vorstellen können, so können Sie sich die Bedingungen, unter denen die Wesen der dritten Hierarchie leben, vorstellen, wenn Sie durch dieses Denk-Erlebnis, statt daß Sie auf der Erde herumgehen, sich fühlen als getragen von Kräften, die da aus dem Weltenende an Sie herankommen.

Denkerlebnis: Dritte Hierarchie

" (Lit.: GA 232, S 11ff.)

Der Übergang vom Denk-Erlebnis zum Erinnerungs-Erlebnis

"Nun, wenn man aber vom Denk-Erlebnis zum Erinnerungserlebnis übergeht, so ist es nicht so, daß man nun etwa, wenn das hier das Weltensphären-Ende wäre (siehe Zeichnung, oberer Kreisbogen), bis zu dem hin erleben kann. Man kann ein solches Weltenende, wenn man in die Wirklichkeit dieses Denk-Erlebnisses eintritt, erreichen; dann kommt man nicht noch weiter hinaus, sondern dann stellt sich die Sache anders dar. Dann ist zum Beispiel hier irgendein Gegenstand: ein Kristall, eine Blume, ein Tier. Geht man vom Denk-Erlebnis zu dem über, was einem das Erinnerungserlebnis alles bringen kann, dann schaut man in dieses Ding hinein.

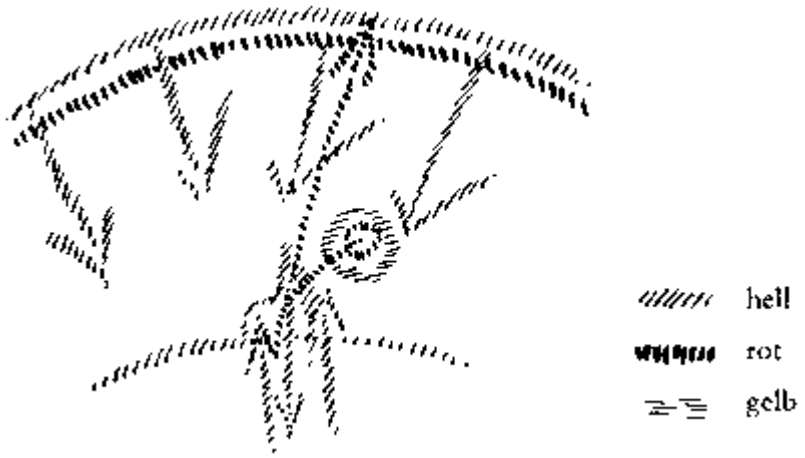

> Der Blick, der bis zu den Weltenweiten gegangen ist, wenn er sich fortsetzt durch das Erinnerungserlebnis, sieht in die Dinge hinein. Also nicht, daß Sie noch weiter hinausdringen in unbestimmte abstrakte Weiten, sondern der fortgesetzte Blick, der sieht in die Dinge hinein; er sieht das Geistige in allen Dingen. Er sieht zum Beispiel im Lichte die wirkenden geistigen Wesenheiten des Lichtes und so weiter; er sieht in der Finsternis die in der Finsternis wirksamen geistigen Wesenheiten. So daß wir sagen können: das Erinnerungserlebnis, das führt in die zweite Hierarchie hinein.
>
> *Erinnerungserlebnis: Zweite Hierarchie*
>
> " (Lit.: GA 232, S 14ff.)

Noch tiefer geht alles was sich in Gestik, Mimik und Physiognomie des Menschen ausdrückt. Die *Gestenerlebnis*, wie es Rudolf Steiner genannt hat, führt in die *erste Hierarchie* hinein.

Literatur

1. Aristoteles: *Metaphysik*, II. Teil, VII. Das Absolute, 2. Das absolute Prinzip
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)
3. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), Erster Vortrag, Dornach, 23. November 1923

Weblinks

1. Aristoteles: Metaphysik (ftp://212.88.187.41/bibliothek/philosophie/Aristoteles/Aristoteles_Metaphysik.pdf) (919 KB)
2. Michael Muschalle: *Rudolf Steiners Begriff der Denk-Beobachtung* (http://www.studienzuranthroposophie.de/00AporieInhalt.html)
3. Michael Muschalle: *Zum Begriff des Denk-Erlebens bei Rudolf Steiner* (http://www.studienzuranthroposophie.de/DenklebInhalt.html)
4. Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit (http://www.anthroposophy.com/Steinerwerke/GA4-Inhalt.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Denk-Erlebnis&oldid=33181“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2009 um 17:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Denken

Aus AnthroWiki

Das **Denken** ist eine der drei grundlegenden Seelenkräfte des Menschen. Durch das Denken bilden wir uns Begriffe, in denen sich die innere Gesetzmäßigkeit dessen offenbaren soll, was uns in den vereinzelt dastehenden Wahrnehmungen vorerst unverstanden gegenübertritt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Grundlage des Denkens
- 2 Der Grund für unser Erkenntnisstreben - Beobachtung und Denken
- 3 Der ganzheitliche Charakter des Denkens
  - 3.1 Analytisches und synthetisches Denken
  - 3.2 Das diskursive Denken
- 4 Die inhaltvolle Tätigkeit des Denkens
- 5 Phänomenologie des Denkens
- 6 Denken und Bewusstsein
  - 6.1 Das Denken ist keine bloß subjektive Tätigkeit
  - 6.2 Über die Stellung des Denkens in der Welt
- 7 Die leibliche Grundlage des Denkens
  - 7.1 Die Bedeutung des physischen Leibes und der Gehirnvorgänge für das Denken
    - 7.1.1 Charakterisieren, nicht definieren, als Grundforderung der Pädagogik
  - 7.2 Astralleib und Ich
  - 7.3 Denken als Tätigkeit des Ätherleibs
    - 7.3.1 Imaginatives Denken als erneuerte platonische Ideenschau
    - 7.3.2 Das Denken als keimhafter Beginn eines neuen Hellsehens
- 8 Die praktische Ausbildung des Denkens
  - 8.1 Rückwärtsdenken
- 9 Literatur

Die Grundlage des Denkens

Im Denken erscheint ein Spiegelbild dessen, was der Astralleib und das Ich innerhalb der physisch-sinnlichen Welt erleben.

> "Mit dem Erwachen treten der astralische Organismus und die Ich-Wesenheit in den ätherischen und physischen Organismus ein. Durch das Denken werden die Sinneswahrnehmungen im ätherischen Organismus erlebt. Aber in diesem Erleben ist nicht die Welt wirksam, die den Menschen umgibt, sondern eine Nachbildung dieser Welt. In dieser Nachbildung offenbart sich die Summe der bildenden Kräfte, die dem Erden-Lebenslauf des Menschen zugrunde liegen. In jedem Lebensaugenblicke ist eine solche Nachbildung der Außenwelt im Menschen vorhanden. Der Mensch erlebt diese Nachbildung durch das Denken nicht direkt, sondern es stellt sich deren Reflexion durch den physischen Organismus als Gedankeninhalt vor das gewöhnliche Bewußtsein.
>
> Was hinter der reflektierenden Tätigkeit des Denkens im physischen Organismus vor sich geht, das kann durch das gewöhnliche Bewußtsein nicht wahrgenommen werden, sondern nur das Ergebnis, welches die als Gedanken sich darstellenden reflektierten Bilder sind. Diese nicht wahrgenommenen Vorgänge im physischen Organismus sind Tätigkeiten des ätherischen und astralischen Organismus und der Ich-Wesenheit. Der Mensch nimmt in seinen Gedanken dasjenige wahr, was er selbst als seelisch- geistiges Wesen in seinem physischen Organismus bewirkt."

(Lit.: GA 025, S 70f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf#page=70f))

Der Grund für unser Erkenntnisstreben - Beobachtung und Denken

Es liegt allein an unserer geistigen Organisation, dass sich uns die Wirklichkeit zunächst auf zwei getrennten Wegen, nämlich als Wahrnehmung und Begriff, zeigt. In der Wirklichkeit sind Wahrnehmung und Begriff stets miteinander verbunden, niemals tritt die Wahrnehmung getrennt von der ihr innenwohnenden Gesetzmäßigkeit auf, nur bleibt uns letztere zunächst verborgen. Sie muss erst durch das Denken enthüllt werden. Die Wahrnehmung ist uns ohne unser Zutun gegeben, wir bringen sie nicht selbst hervor, sondern wir beobachten sie nur, indem wir nur unsere physischen oder geistigen Sinne offen halten. Den zugehörigen Begriff hingegen bringen wir erst durch das Denken tätig hervor. Indem wir im Erkenntnisakt die Wahrnehmung begrifflich durchdringen, stoßen wir zur Wirklichkeit vor - sofern wir uns der Wahrnehmung adäquate, richtige Begriffe gebildet haben. An einem einfachen Beispiel charakterisiert das Rudolf Steiner so:

"Wenn ich beobachte, wie eine Billardkugel, die gestoßen wird, ihre Bewegung auf eine andere überträgt, so bleibe ich auf den Verlauf dieses beobachteten Vorganges ganz ohne Einfluss. Die Bewegungsrichtung und Schnelligkeit der zweiten Kugel ist durch die Richtung und Schnelligkeit der ersten bestimmt. Solange ich mich bloß als Beobachter verhalte, weiß ich über die Bewegung der zweiten Kugel erst dann etwas zu sagen, wenn dieselbe eingetreten ist. Anders ist die Sache, wenn ich über den Inhalt meiner Beobachtung nachzudenken beginne. Mein Nachdenken hat den Zweck, von dem Vorgange Begriffe zu bilden. Ich bringe den Begriff einer elastischen Kugel in Verbindung mit gewissen anderen Begriffen der Mechanik und ziehe die besonderen Umstände in Erwägung, die in dem vorkommenden Falle obwalten. Ich suche also zu dem Vorgange, der sich ohne mein Zutun abspielt, einen zweiten hinzuzufügen, der sich in der begrifflichen Sphäre vollzieht. Der letztere ist von mir abhängig. Das zeigt sich dadurch, dass ich mich mit der Beobachtung begnügen und auf alles Begriffe suchen verzichten kann, wenn ich kein Bedürfnis danach habe. Wenn dieses Bedürfnis aber vorhanden ist, dann beruhige ich mich erst, wenn ich die Begriffe: Kugel, Elastizität, Bewegung, Stoß, Geschwindigkeit usw. in eine gewisse Verbindung gebracht habe, zu welcher der beobachtete Vorgang in einem bestimmten Verhältnisse steht. So gewiss es nun ist, dass sich der Vorgang unabhängig von mir vollzieht, so gewiss ist es, dass sich der begriffliche Prozess ohne mein Zutun nicht abspielen kann...

Es ist ein tiefgreifender Unterschied zwischen der Art, wie sich für mich die Teile eines Vorganges zueinander verhalten vor und nach der Auffindung der entsprechenden Begriffe. Die bloße Beobachtung kann die Teile eines gegebenen Vorganges in ihrem Verlaufe verfolgen; ihr Zusammenhang bleibt aber vor der Zuhilfenahme von Begriffen dunkel. Ich sehe die erste Billardkugel in einer gewissen Richtung und mit einer bestimmten Geschwindigkeit gegen die zweite sich bewegen; was nach erfolgtem Stoß geschieht, muss ich abwarten und kann es dann auch wieder nur mit den Augen verfolgen. Nehmen wir an, es verdecke mir im Augenblicke des Stoßes jemand das Feld, auf dem der Vorgang sich abspielt, so bin ich – als bloßer Beobachter - ohne Kenntnis, was nachher geschieht. Anders ist das, wenn ich für die Konstellation der Verhältnisse vor dem Verdecken die entsprechenden Begriffe gefunden habe. In diesem Falle kann ich angeben, was geschieht, auch wenn die Möglichkeit der Beobachtung aufhört. Ein bloß beobachteter Vorgang oder Gegenstand ergibt aus sich selbst nichts über seinen Zusammenhang mit anderen Vorgängen oder Gegenständen. Dieser Zusammenhang wird erst ersichtlich, wenn sich die Beobachtung mit dem Denken verbindet.

Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für alles geistige Streben des Menschen, insofern er sich eines solchen bewusst ist." (Lit.: GA 004, S 37f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=37f))

Der ganzheitliche Charakter des Denkens

Was uns die Wahrnehmungswelt so rätselhaft macht, ist, dass sie sich uns, solange wir uns des Denkens enthalten, als eine Welt zusammenhanglos erscheinender Einzelheiten darbietet. Erst das Denken schlägt Verbindungsfäden zwischen den einzelnen Elementen und verknüpft sie zu einem sinnvollen Ganzen:

"Ein Ding erklären, verständlich machen heißt nichts anderes, als es in den Zusammenhang hineinversetzen, aus dem es durch die oben geschilderte Einrichtung unserer Organisation herausgerissen ist. Ein von dem Weltganzen

abgetrenntes Ding gibt es nicht. Alle Sonderung hat bloß subjektive Geltung für unsere Organisation. Für uns legt sich das Weltganze auseinander in: oben und unten, vor und nach, Ursache und Wirkung, Gegenstand und Vorstellung, Stoff und Kraft, Objekt und Subjekt usw. Was uns in der Beobachtung an Einzelheiten gegenübertritt, das verbindet sich durch die zusammenhängende, einheitliche Welt unserer Intuitionen Glied für Glied; und wir fügen durch das Denken alles wieder in eins zusammen, was wir durch das Wahrnehmen getrennt haben.

Die Rätselhaftigkeit eines Gegenstandes liegt in seinem Sonderdasein. Diese ist aber von uns hervorgerufen und kann, innerhalb der Begriffswelt, auch wieder aufgehoben werden." (Lit.: GA 004, S 95 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=95))

Das Denken verknüpft also die Wahrnehmungen miteinander und verbindet sie mit den zugehörigen Begriffen. Und auch die durch das Denken gebildeten Begriffe bleiben nicht vereinzelt stehen, sondern schließen sich zu umfangreicheren Begriffen und Begriffssystemen zusammen, die wir als Ideen bezeichnen, die alle letztlich in der einen einzigen Idee schlechthin wurzeln. Zurecht sagt daher Goethe:

"Die Idee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgetan. Alles, was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur Manifestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und insofern ist die Idee selbst ein Begriff." (Lit.: Goethe: *Maximen und Reflexionen*)

Analytisches und synthetisches Denken

Goethes Worte unterstreichen den fundamental ganzheitlichen, synthetischen Charakter des Denkens, der heute aber zumeist übersehen wird, weil wir gewohnt sind, vorwiegend *analytisch* zu denken. Das analytische Denken ist notwendig, um einzelne Begriffe aus der Gesamtidee herauszusondern, damit sie uns besonders deutlich und klar bewusst werden. Sie bleiben aber bedeutungslos, wenn sie nicht letztlich wieder dem Ganzen eingegliedert werden, mit dem sie in der Wirklichkeit untrennbar verbunden sind.

Das diskursive Denken

Das diskursive, logisch ableitende Denken ist heute im Zeitalter des Intellekts das weithin verbreitetste. Es ist eng an die Sprache gebunden, weitgehend bildlos abstrakt und schreitet konsequent in lückenloser Folge ohne logische Sprünge über logische Schlüsse und Urteile zu den Begriffen vorwärts. Nur im logischen Schließen sind wir stets vollwach. Urteile sinken sehr schnell in das Traumbewusstsein, in dem auch das Gefühl beständig lebt, herab und werden so zu Seelengewohnheiten. Begriffe steigen sogar bis in das Schlafbewusstsein hinunter, wo auch der menschliche Wille wirkt. Hier werden sie zu einer gestaltenden Kraft, die bis in den physischen Leib hineinwirkt. Das zu berücksichtigen, ist für vor allem für die Pädagogik von größter Bedeutung.

"Indem wir uns logisch, das heißt denkend-erkennend betätigen, haben wir in dieser Betätigung immer drei Glieder. Erstens haben wir immerfort dasjenige in unserem denkenden Erkennen drinnen, was wir Schlüsse nennen. Für das gewöhnliche Leben äußert sich ja das Denken in der Sprache. Wenn Sie das Gefüge der Sprache überblicken, werden Sie finden: indem Sie sprechen, bilden Sie fortwährend Schlüsse aus. Diese Tätigkeit des Schließens ist die allerbewußteste im Menschen. Der Mensch würde sich durch die Sprache nicht äußern können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse sprechen würde; er würde nicht das, was der andere zu ihm sagt, verstehen können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse in sich aufnehmen könnte. Die Schullogik zergliedert gewöhnlich die Schlüsse; dadurch verfälscht sie sie schon, insofern die Schlüsse im gewöhnlichen Leben vorkommen. Die Schullogik bedenkt nicht, daß wir schon einen Schluß ziehen, wenn wir ein einzelnes Ding ins Auge fassen. Denken Sie sich, Sie gehen in eine Menagerie und sehen dort einen Löwen. Was tun Sie denn zuallererst, indem Sie den Löwen wahrnehmen? Sie werden zuallererst das, was Sie am Löwen sehen, sich zum Bewußtsein bringen, und nur durch dieses Sich-zum-Bewußtsein-Bringen kommen Sie mit Ihren Wahrnehmungen gegenüber dem Löwen zurecht. Sie haben im Leben gelernt, ehe Sie in die Menagerie gegangen sind, daß solche Wesen, die sich so äußern wie der Löwe, den Sie jetzt sehen, «Tiere» sind. Was Sie da aus dem Leben gelernt haben, bringen Sie schon mit in die Menagerie. Dann schauen Sie den Löwen an und finden: der Löwe tut eben auch das, was Sie bei den Tieren kennengelernt haben. Dies verbinden Sie mit dem, was Sie aus der Lebenserkenntnis mitgebracht haben, und bilden sich dann das Urteil: Der Löwe ist ein Tier. - Erst wenn Sie dieses Urteil sich gebildet haben, verstehen Sie den einzelnen Begriff «Löwe». Das erste, was Sie ausführen, ist ein Schluß; das zweite, was Sie

ausführen, ist ein Urteil; und das letzte, wozu Sie im Leben kommen, ist ein Begriff. Sie wissen natürlich nicht, daß Sie diese Betätigung fortwährend vollziehen; aber würden Sie sie nicht vollziehen, so würden Sie kein bewußtes Leben führen, das Sie geeignet macht, sich durch die Sprache mit anderen Menschenwesen zu verständigen. Man glaubt gewöhnlich, der Mensch komme zuerst zu den Begriffen. Das ist nicht wahr. Das erste im Leben sind die Schlüsse. Und wir können sagen: Wenn wir nicht unsere Wahrnehmung des Löwen, wenn wir in die Menagerie gehen, aus der gesamten übrigen Lebenserfahrung herausschälen, sondern wenn wir sie in unsere ganze übrige Lebenserfahrung hineinstellen, so ist das erste, was wir in der Menagerie vollbringen, das Ziehen eines Schlusses. - Wir müssen uns klar sein: daß wir in die Menagerie gehen und den Löwen sehen, ist nur eine Einzelhandlung und gehört zum ganzen Leben hinzu. Wir haben nicht angefangen zu leben, als wir die Menagerie betreten und den Blick auf den Löwen gerichtet haben. Das schließt sich an das vorherige Leben an, und das vorherige Leben spielt da hinein, und wiederum wird das, was wir aus der Menagerie mitnehmen, hinausgetragen in das übrige Leben. - Wenn wir aber nun den ganzen Vorgang betrachten, was ist dann der Löwe zuerst? Er ist zuerst ein Schluß. Wir können durchaus sagen: Der Löwe ist ein Schluß. Ein bißchen später: Der Löwe ist ein Urteil. Und wieder ein bißchen später: Der Löwe ist ein Begriff.

Wenn Sie Logiken aufschlagen, namentlich solche älteren Kalibers, dann werden Sie unter den Schlüssen gewöhnlich den allerdings berühmt gewordenen Schluß angeführt finden: Alle Menschen sind sterblich; Cajus ist ein Mensch; also ist Cajus sterblich. - Cajus ist ja die allerberühmteste logische Persönlichkeit. Nun, dieses Auseinanderschälen der drei Urteile: «Alle Menschen sind sterblich», «Cajus ist ein Mensch», «also ist Cajus sterblich», findet in der Tat nur beim Logikunterricht statt. Im Leben weben diese drei Urteile ineinander, sind eins, denn das Leben verläuft fortwährend denkend-erkennend. Sie vollziehen immer alle drei Urteile gleichzeitig, indem Sie an einen Menschen «Cajus» herantreten. In dem, was Sie über ihn denken, stecken schon die drei Urteile drinnen. Das heißt, der Schluß ist zuerst da; dann erst bilden Sie das Urteil, das hier in der Conclusio ist: «also ist Cajus sterblich.» Und das letzte, was Sie bekommen, ist der individualisierte Begriff: «Der sterbliche Cajus.»

Nun haben diese drei Dinge - Schluß, Urteil, Begriff - ihr Dasein im Erkennen, das heißt im lebendigen Geiste des Menschen. Wie verhalten sie sich im lebendigen Geiste des Menschen?

Der Schluß kann nur leben im lebendigen Geiste des Menschen, nur dort hat er ein gesundes Leben; das heißt, der Schluß ist nur ganz gesund, wenn er verläuft im vollwachenden Leben. Das ist sehr wichtig, wie wir noch sehen werden.

Daher ruinieren Sie die Seele des Kindes, wenn Sie darauf hinarbeiten, daß fertige Schlüsse dem Gedächtnis anvertraut werden sollen. Was ich jetzt für den Unterricht sage, das ist, wie wir es noch im einzelnen auszuführen haben, von ganz fundamentaler Wichtigkeit. Sie werden in der Waldorfschule Kinder aller Altersstufen bekommen mit den Ergebnissen vorangehenden Unterrichtes. Es wird mit den Kindern gearbeitet worden sein - Sie werden das Ergebnis davon schon vorfinden im Schluß, Urteil, Begriff. Sie werden ja aus den Kindern das Wissen wieder heraufholen müssen, denn Sie können nicht mit jedem Kinde von neuem beginnen. Wir haben ja das Eigentümliche, daß wir die Schule nicht von unten aufbauen können, sondern gleich mit acht Klassen beginnen. Sie werden also präparierte Kinderseelen vorfinden und werden in der Methode in den allerersten Zeiten darauf Rücksicht nehmen müssen, daß Sie möglichst wenig die Kinder damit plagen, fertige Schlüsse aus dem Gedächtnis herauszuholen. Sind diese fertigen Schlüsse zu stark in die Seelen der Kinder gelegt, dann lasse man sie lieber unten liegen und bemühe sich, das gegenwärtige Leben des Kindes im Schließen leben zu lassen.

Das Urteil entwickelt sich ja zunächst auch, selbstverständlich, im vollwachenden Leben. Aber das Urteil kann schon hinuntersteigen in die Untergründe der menschlichen Seele, da, wo die Seele träumt. Der Schluß sollte nicht einmal in die träumende Seele hinunterziehen, sondern nur das Urteil kann in die träumende Seele hinunterziehen. Also alles, was wir uns als Urteil über die Welt bilden, zieht in die träumende Seele hinunter.

Ja, was ist denn diese träumende Seele eigentlich? Sie ist mehr das Gefühlsmäßige, wie wir gelernt haben. Wenn wir also im Leben Urteile gefällt haben und dann über die Urteilsfällung hinweggehen und das Leben weiterführen, so tragen wir unsere Urteile durch die Welt; aber wir tragen sie im Gefühl durch die Welt. Das heißt aber weiter: das Urteilen wird in uns eine Art Gewohnheit. Sie bilden die Seelengewohnheiten des Kindes aus durch die Art, wie Sie die Kinder urteilen lehren. Dessen müssen Sie sich durchaus bewußt sein. Denn der Ausdruck des Urteils

im Leben ist der Satz, und mit jedem Satze, den Sie zu dem Kinde sprechen, tragen Sie ein Atom hinzu zu den Seelengewohnheiten des Kindes. Daher sollte der ja Autorität besitzende Lehrer sich immer bewußt sein, daß das, was er spricht, haften werde an den Seelengewohnheiten des Kindes.

Und kommen wir vom Urteil zum Begriff, so müssen wir uns gestehen: was wir als Begriff ausbilden, das steigt hinunter bis in die tiefste Tiefe des Menschenwesens, geistig betrachtet, steigt hinunter bis in die schlafende Seele. Der Begriff steigt hinunter bis in die schlafende Seele, und dies ist die Seele, die fortwährend am Leibe arbeitet. Die wachende Seele arbeitet nicht am Leibe. Ein wenig arbeitet die träumende Seele am Leibe; sie erzeugt das, was in seinen gewohnten Gebärden liegt. Aber die schlafende Seele wirkt bis in die Formen des Leibes hinein. Indem Sie Begriffe bilden, das heißt, indem Sie Ergebnisse der Urteile bei den Menschen feststellen, wirken Sie bis in die schlafende Seele oder, mit anderen Worten, bis in den Leib des Menschen hinein. Nun ist ja der Mensch in hohem Grade dem Leibe nach fertig gebildet, indem er geboren wird, und die Seele hat nur die Möglichkeit, das, was durch die Vererbungsströmung den Menschen überliefert wird, feiner auszubilden. Aber sie bildet es feiner aus. Wir gehen durch die Welt und schauen uns Menschen an. Diese Menschen treten uns entgegen mit ganz bestimmten Gesichtsphysiognomien. Was ist in diesen Gesichtsphysiognomien enthalten? Es ist in ihnen unter anderem enthalten das Ergebnis aller Begriffe, welche die Lehrer und Erzieher während der Kindheit in den Menschen hineingebracht haben. Aus dem Gesicht des reifen Menschen strahlt uns wieder das entgegen, was an Begriffen in die Kinderseele hineingegossen ist, denn die schlafende Seele hat die Physiognomie des Menschen unter anderem auch nach den feststehenden Begriffen gebildet. Hier sehen wir die Macht des Erzieherischen und Unterrichtlichen von uns auf den Menschen. Seinen Siegelabdruck bekommt der Mensch bis in den Leib hinein durch das Begriffebilden." (Lit.: GA 293, S 134ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=134ff))

Die inhaltvolle Tätigkeit des Denkens

Die Tätigkeit des Denkens ist eine *inhaltvolle*. Sie liefert kein ideelles Abbild der Wahrnehmungswelt, sondern offenbart deren innere Gesetzmäßigkeit, die der unmittelbaren Wahrnehmung verborgen bleibt. Die Wahrnehmung zeigt uns gleichsam die Welt von ihrer Außenseite, durch das Denken treten wir in ihr Innerstes ein. Die begriffliche Seite der Welt ist uns, wie Rudolf Steiner sagt, durch Intuition gegeben.

"Am tiefsten eingewurzelt in das naive Menschheitsbewusstsein ist die Meinung: das Denken sei abstrakt, ohne allen konkreten Inhalt. Es könne höchstens ein «ideelles» Gegenbild der Welteinheit liefern, nicht etwa diese selbst.

Wer so urteilt, hat sich niemals klar gemacht, was die Wahrnehmung ohne den Begriff ist. Sehen wir uns nur diese Welt der Wahrnehmung an: als ein bloßes Nebeneinander im Raum und Nacheinander in der Zeit, ein Aggregat zusammenhangloser Einzelheiten erscheint sie. Keines der Dinge, die da auftreten und abgehen auf der Wahrnehmungsbühne, hat mit dem andern unmittelbar etwas zu tun, was sich wahrnehmen lässt. Die Welt ist da eine Mannigfaltigkeit von gleichwertigen Gegenständen. Keiner spielt eine größere Rolle als der andere im Getriebe der Welt. Soll uns klar werden, dass diese oder jene Tatsache größere Bedeutung hat als die andere, so müssen wir unser Denken befragen. Ohne das funktionierende Denken erscheint uns das rudimentäre Organ des Tieres, das ohne Bedeutung für dessen Leben ist, gleichwertig mit dem wichtigsten Körpergliede. Die einzelnen Tatsachen treten in ihrer Bedeutung in sich und für die übrigen Teile der Welt erst hervor, wenn das Denken seine Fäden zieht von Wesen zu Wesen. Diese Tätigkeit des Denkens ist eine inhaltvolle. Denn nur durch einen ganz bestimmten konkreten Inhalt kann ich wissen, warum die Schnecke auf einer niedrigeren Organisationsstufe steht als der Löwe. Der bloße Anblick, die Wahrnehmung gibt mir keinen Inhalt, der mich über die Vollkommenheit der Organisation belehren könnte.

Diesen Inhalt bringt das Denken der Wahrnehmung aus der Begriffs- und Ideenwelt des Menschen entgegen. Im Gegensatz zum Wahrnehmungsinhalte, der uns von außen gegeben ist, erscheint der Gedankeninhalt im Innern. Die Form, in der er zunächst auftritt, wollen wir als Intuition bezeichnen. Sie ist für das Denken, was die Beobachtung für die Wahrnehmung ist. Intuition und Beobachtung sind die Quellen unserer Erkenntnis. Wir stehen einem beobachteten Dinge der Welt so lange fremd gegenüber, so lange wir in unserem Innern nicht die entsprechende Intuition haben, die uns das in der Wahrnehmung fehlende Stück der Wirklichkeit ergänzt. Wer nicht die Fähigkeit hat, die den Dingen entsprechenden Intuitionen zu finden, dem bleibt die volle Wirklichkeit verschlossen. Wie der Farbenblinde nur Helligkeitsunterschiede ohne Farbenqualitäten sieht, so kann der

Intuitionslose nur unzusammenhängende Wahrnehmungsfragmente beobachten." (Lit.: GA 004, S 94 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=94))

Phänomenologie des Denkens

Wie sich die Begriffe miteinander verbinden, hängt von keinen äußeren Faktoren ab, sondern wird allein durch den Inhalt der Begriffe selbst bestimmt. Das ist selbst dann der Fall, wenn wir uns der Wahrnehmung gegenüber unrichtige Begriffe gebildet haben. *Wie* wir diese miteinander in Beziehung setzen, hängt doch *nur* von ihrer inhaltlichen Bestimmung ab.

"Was in den übrigen Beobachtungssphären nur auf mittelbare Weise gefunden werden kann: der sachlich-entsprechende Zusammenhang und das Verhältnis der einzelnen Gegenstände, das wissen wir beim Denken auf ganz unmittelbare Weise. Warum für meine Beobachtung der Donner auf den Blitz folgt, weiß ich nicht ohne weiteres; warum mein Denken den Begriff Donner mit dem des Blitzes verbindet, weiß ich unmittelbar aus den Inhalten der beiden Begriffe. Es kommt natürlich gar nicht darauf an, ob ich die richtigen Begriffe von Blitz und Donner habe. Der Zusammenhang derer, die ich habe, ist mir klar, und zwar durch sie selbst.

Diese durchsichtige Klarheit in bezug auf den Denkprozess ist ganz unabhängig von unserer Kenntnis der physiologischen Grundlagen des Denkens. Ich spreche hier von dem Denken, insofern es sich aus der Beobachtung unserer geistigen Tätigkeit ergibt. Wie ein materieller Vorgang meines Gehirns einen andern veranlasst oder beeinflusst, während ich eine Gedankenoperation ausführe, kommt dabei gar nicht in Betracht. Was ich am Denken beobachte, ist nicht: welcher Vorgang in meinem Gehirne den Begriff des Blitzes mit dem des Donners verbindet, sondern, was mich veranlasst, die beiden Begriffe in ein bestimmtes Verhältnis zu bringen. Meine Beobachtung ergibt, dass mir für meine Gedankenverbindungen nichts vorliegt, nach dem ich mich richte, als der Inhalt meiner Gedanken; nicht nach den materiellen Vorgängen in meinem Gehirn richte ich mich. Für ein weniger materialistisches Zeitalter als das unsrige wäre diese Bemerkung natürlich vollständig überflüssig. Gegenwärtig aber, wo es Leute gibt, die glauben: wenn wir wissen, was Materie ist, werden wir auch wissen, wie die Materie denkt, muss doch gesagt werden, dass man vom Denken reden kann, ohne sogleich mit der Gehirnphysiologie in Kollision zu treten." (Lit.: GA 004, S 44 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=44))

Wir müssen daher das Denken durch eine reine *Phänomenologie des Denkens* charakterisieren, ohne auf außerhalb des Denkens liegende Faktoren, wie etwa Gehirnvorgänge, zurückzugreifen. Eine solche Phänomenologie des Denkens, die sich ausschließlich auf die Beobachtung des Denkens gründet, hat Rudolf Steiner im ersten Teil seiner Philosophie der Freiheit gegeben. Das heißt *nicht*, dass nicht leibliche Faktoren am *Zustandekommen* des Denkens beteiligt sind; sie sind sogar sehr wesentlich beteiligt, aber sie tragen beim gesunden Menschen *inhaltlich* nichts zum Denken bei. Sofern die Leibestätigkeit ihren Schatten in den *Inhalt* des Denkens wirft, liegt eine pathologische Störung der Leibestätigkeit vor, die sich als wahnhafte inhaltliche Denkstörung äußert.

Anthroposophie ist nach Rudolf Steiner ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall fürhren möchte. Indem wir unser Denken beobachten, beobachten wir unsere eigene geistige Tätigkeit. Die Beobachtung des Denkens kann damit zu einem fruchtbaren Ausgangspunkt des anthroposophischen Erkenntnisstrebens werden:

"Der Mensch erlebt in sich das, was wir den Gedanken nennen können, und in dem Gedanken kann sich der Mensch als etwas unmittelbar Tätiges, als etwas, was seine Tätigkeit überschauen kann, erfühlen. Wenn wir irgendein äußeres Ding betrachten, zum Beispiel eine Rose oder einen Stein, und wir stellen dieses äußere Ding vor, so kann jemand mit Recht sagen: Du kannst niemals eigentlich wissen, wieviel du in dem Steine oder in der Rose, indem du sie vorstellst, von dem Ding, von der Pflanze, eigentlich hast. Du siehst die Rose, ihre äußere Röte, ihre Form, wie sie in einzelne Blumenblätter abgeteilt ist, du siehst den Stein mit seiner Farbe, mit seinen verschiedenen Ecken, aber du mußt dir immer sagen: Da kann noch etwas drinnenstecken, was dir nicht nach außen hin erscheint. Du weißt nicht, wieviel du in deiner Vorstellung von dem Steine, von der Rose eigentlich hast.

Wenn aber jemand einen Gedanken hat, dann ist er es selber, der diesen Gedanken macht. Man möchte sagen, in jeder Faser dieses seines Gedankens ist er drinnen. Daher ist er für den ganzen Gedanken ein Teilnehmer seiner Tätigkeit. Er weiß: Was in dem Gedanken ist, das habe ich so in den Gedanken hineingedacht, und was ich nicht

in den Gedanken hineingedacht habe, das kann auch nicht in ihm drinnen sein. Ich überschaue den Gedanken. Keiner kann behaupten, wenn ich einen Gedanken vorstelle, da könnte in dem Gedanken noch so und so viel anderes drinnen sein wie in der Rose und in dem Stein; denn ich habe ja selber den Gedanken erzeugt, bin in ihm gegenwärtig, weiß also, was drinnen ist.

Wirklich, der Gedanke ist unser Ureigenstes. Finden wir die Beziehung des Gedankens zum Kosmos, zum Weltall, dann finden wir die Beziehung unseres Ureigensten zum Kosmos, zum Weltall... Das also, was eben gesagt worden ist, verspricht uns, daß der Mensch, wenn er sich an das hält, was er im Gedanken hat, eine intime Beziehung seines Wesens zum Weltall, zum Kosmos, finden kann." (Lit.: GA 151, S 9f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=9f))

Denken und Bewusstsein

Das menschliche Bewusstsein ist der Ort, wo Begriff und Wahrnehmung im Erkenntnisakt miteinander verbunden werden:

"Nun ist es am Platze, von dem Denken auf das denkende Wesen überzugehen. Denn durch dieses wird das Denken mit der Beobachtung verbunden. Das menschliche Bewusstsein ist der Schauplatz, wo Begriff und Beobachtung einander begegnen und wo sie miteinander verknüpft werden. Dadurch ist aber dieses (menschliche) Bewusstsein zugleich charakterisiert. Es ist der Vermittler zwischen Denken und Beobachtung. Insofern der Mensch einen Gegenstand beobachtet, erscheint ihm dieser als gegeben, insofern er denkt, erscheint er sich selbst als tätig. Er betrachtet den Gegenstand als Objekt, sich selbst als das denkende Subjekt. Weil er sein Denken auf die Beobachtung richtet, hat er Bewusstsein von den Objekten; weil er sein Denken auf sich richtet, hat er Bewusstsein seiner selbst oder Selbstbewusstsein. Das menschliche Bewusstsein muss notwendig zugleich Selbstbewusstsein sein, weil es denkendes Bewusstsein ist. Denn wenn das Denken den Blick auf seine eigene Tätigkeit richtet, dann hat es seine ureigene Wesenheit, also sein Subjekt, als Objekt zum Gegenstande." (Lit.: GA 004, S 59 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=59))

Das Denken ist keine bloß subjektive Tätigkeit

Man würde fehlgehen, wenn man das Denken als bloß subjektive Tätigkeit auffassen wollte, wie es einem beliebten Vorurteil entspricht, denn erst *durch* das Denken selbst definieren wir uns als Subjekt, das sich den Objekten gegenübergestellt sieht. Das Denken ist also weder subjektiv noch objektiv, sondern über den von ihm selbst hervorgebrachten Gegensatz von Subjekt und Objekt erhaben:

"Nun darf aber nicht übersehen werden, dass wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können. Deshalb darf das Denken niemals als eine bloß subjektive Tätigkeit aufgefasst werden. Das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt. Es bildet diese beiden Begriffe ebenso wie alle anderen. Wenn wir als denkendes Subjekt also den Begriff auf ein Objekt beziehen, so dürfen wir diese Beziehung nicht als etwas bloß Subjektives auffassen. Nicht das Subjekt ist es, welches die Beziehung herbeiführt, sondern das Denken. Das Subjekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken vermag. Die Tätigkeit, die der Mensch als denkendes Wesen ausübt, ist also keine bloß subjektive, sondern eine solche, die weder subjektiv noch objektiv ist, eine über diese beiden Begriffe hinausgehende. Ich darf niemals sagen, dass mein individuelles Subjekt denkt; dieses lebt vielmehr selbst von des Denkens Gnaden. Das Denken ist somit ein Element, das mich über mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt mich zugleich von ihnen, indem es mich ihnen als Subjekt gegenüberstellt." (Lit.: GA 004, S 60 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=60))

Über die Stellung des Denkens in der Welt

Das Denken gilt gemeinhin heute als etwas, was in den Köpfen der Menschen entsteht. In den menschlichen Hirnen, so meint man, werden die Gedankennetze gewoben, die wir der Welt überwerfen, um die wechselnden Erscheinungen in eine gewisse widerspruchsfreie Ordnung zu bringen. An die wahre Wirklichkeit kämen wir so freilich nicht heran, die „Dinge an sich“ im Sinne Kants blieben uns unzugänglich, sie lägen jenseits unserer intellektuellen

Erkenntnisfähigkeit. Für das *diskursive* Denken trifft das auch zu. Im Grunde betreiben wir so eine etwas sonderbare Form von spekulativer Metaphysik. Letztlich können wir nur mehr oder weniger gut begründete Vermutungen über die Wirklichkeit anstellen und müssen es der weiteren Erfahrung überlassen, ob unsere Theorien etwas taugen oder widerlegt werden – und tatsächlich werden sie sehr häufig durch die Praxis widerlegt, falsifiziert, um mit Karl Popper zu sprechen. Alles so gewonnene Wissen bleibt letztlich bloße Hypothese. Eine endgültige Verifikation ist auf *diesem* Weg nicht möglich.

Man kann die Sache aber probeweise auch ganz anders betrachten. Dazu gilt es zunächst, ein ganz spezifisches, starkes Gefühl dem Denken gegenüber zu entwickeln. Auf die Schulung dieses energischen Gefühls kommt zunächst alles an; man darf das nicht leichtfertig nehmen, indem man es bloß verstandesmäßig anerkennt, sondern muss sich konsequent erziehen, bis es zu einer tiefen gefühlsmäßigen Überzeugung wird. Und dieses Gefühl ist folgendes: Das Denken ist etwas, was tief in der Wirklichkeit verwurzelt ist, und nicht bloß etwas, das unseren Köpfen entspringt. Liegt der Wirklichkeit nicht das Denken zugrunde, dann macht es keinen Sinn, gedanklich etwas über die Welt erfahren zu wollen. Man kann Gedanken nur dort herausholen, wo sie auch drinnen sind. Freilich ist dieses Denken, das in der Welt waltet, etwas ganz anderes als das, was wir in unserem denkenden Bewusstsein erleben. Was unseren Hirnen entspringt, sind kraftlose blasse gedankliche Schemen; das Denken in der Wirklichkeit ist eine reale gestaltende Naturkraft. Wir kennen dieses Denken zunächst nicht, aber es lassen sich Wege finden, durch die sich in unserem Denken ein klares und deutliches Abbild dieses Weltendenkens formt, so dass ersteres schließlich zu einem Wahrnehmungsorgan für das Weltendenken wird. Wenn es gelingt, vereinigen wir uns im Denken mit der wahren Wirklichkeit, und dann gilt der Ausspruch, den Rudolf Steiner schon in jungen Jahren so getan hat:

> Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. (Lit.: GA 001, S 126 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf#page=126))

Dieses Weltendenken, dieses kosmische Denken wird von Michael verwaltet. Und im michaelischen Sinne denken lernen heißt, sich zum Wahrnehmungsorgan für dieses kosmische Denken zu machen.

Die leibliche Grundlage des Denkens

Aus anthroposophischer Sicht besitzt der Mensch nicht nur einen physischen Leib, sondern verfügt auch über höhere, übersinnliche leibliche Wesensglieder, die als Ätherleib und Astralleib bezeichnet werden. In gewissem Sinn zählt sogar unser niederes Ich zu diesen übersinnlichen Leibesgliedern. Wie wir oben gesehen haben, tragen die Leibesglieder des Menschen *inhaltlich* nichts zum Denken bei. Man kann und muss daher den geistigen Inhalt des Denken verstehen, ohne sie zu berücksichtigen. Welche Bedeutung sie für das *Zustandekommen* des Denkens haben, soll nun kurz umrissen werden.

Die Bedeutung des physischen Leibes und der Gehirnvorgänge für das Denken

Das Gehirn trägt zwar nichts zur inhaltlichen Bestimmung des Denkens bei, aber das Gehirn ist ein Spiegelungsapparat für das Denken, welcher uns das Denken in Form abstrakter Gedanken bewusst macht. Das Gehirn denkt zwar nicht, aber es macht uns die Gedanken bewusst, indem es die gedanklichen Ergebnisse unserer Denktätigkeit in das seelische Erleben hereinspiegelt.

Umgekehrt wirkt das Denken auch sehr wesentlich auf den physischen Leib zurück. Nicht das Gehirn denkt, aber durch das Denken wird das Gehirn in seinen feineren Strukturen ausgeformt. Das ist bis ins hohe Alter der Fall, gilt aber ganz besonders für das heranwachsende Kind. Das Gehirn des kleinen Kindes ist weich und bildsam und in entscheidenden Bereichen noch wenig ausgeformt. Wesentliche Gehirnstrukturen werden erst durch das allmählich erwachende Denken des Kindes ausgestaltet.

Auch im Antlitz eines Menschen zeigen sich im Laufe der Jahre die Spuren seines Denkens. Ein Mensch, der ein reiches lebendiges Denken mit beweglichen Begriffen entwickelt hat, wird lebendigere, beweglichere Gesichtszüge zeigen als ein Mensch, der nur wenige tote Begriffe in sich aufgehäuft hat. Sein Gesicht wird verhältnismäßig starr und unpersönlich wirken, sein Gehirn wird steif und unbeweglich. Darin ist eine der wesenstlichsten Ursachen für die heute nicht so selten auftretende Alters-Demenz zu sehen. Der größte Schaden entsteht, wenn schon kleine Kinder mit abstrakten Begriffen überfordert werden.

Charakterisieren, nicht definieren, als Grundforderung der Pädagogik

"Denken Sie sich, Sie bilden Begriffe, und diese Begriffe sind tot. Dann impfen Sie den Menschen Begriffsleichname ein. Bis in seinen Leib hinein impfen Sie dem Menschen Begriffsleichname ein, wenn Sie ihm tote Begriffe einimpfen. Wie muß der Begriff sein, den wir dem Menschen beibringen? Er muß lebendig sein, wenn der Mensch mit ihm soll leben können. Der Mensch muß leben, also muß der Begriff mitleben können. Impfen Sie dem Kinde im neunten, zehnten Jahre Begriffe ein, die dazu bestimmt sind, daß sie der Mensch im dreißigsten, vierzigsten Jahre noch ebenso hat, dann impfen Sie ihm Begriffsleichname ein, denn der Begriff lebt dann nicht mit dem Menschen mit, wenn dieser sich entwickelt. Sie müssen dem Kinde solche Begriffe beibringen, die sich im Laufe des weiteren Lebens des Kindes umwandeln können. Der Erzieher muß darauf bedacht sein, solche Begriffe dem Kinde zu übermitteln, welche der Mensch dann im späteren Leben nicht mehr so hat, wie er sie einmal bekommen hat, sondern die sich selbst umwandeln im späteren Leben. Wenn Sie das machen, dann impfen Sie dem Kinde lebendige Begriffe ein. Und wann impfen Sie ihm tote Begriffe ein? Wenn Sie dem Kinde fortwährend Definitionen geben, wenn Sie sagen: Ein Löwe ist ... - und so weiter und das auswendig lernen lassen, dann impfen Sie ihm tote Begriffe ein; dann rechnen Sie damit, daß das Kind, wenn es dreißig Jahre ist, noch ganz genau so diese Begriffe hat, wie Sie sie ihm einmal beigebracht haben. Das heißt: das viele Definieren ist der Tod des lebendigen Unterrichtes. Was müssen wir also tun? Wir sollten im Unterricht nicht definieren, wir sollten versuchen zu charakterisieren. Wir charakterisieren, wenn wir die Dinge unter möglichst viele Gesichtspunkte stellen. Wenn wir einfach in der Naturgeschichte dem Kinde das beibringen, was zum Beispiel in den heutigen Naturgeschichten von den Tieren steht, so definieren wir ihm eigentlich nur das Tier. Wir müssen versuchen, in allen Gliedern des Unterrichtes das Tier von anderen Seiten aus zu charakterisieren, zum Beispiel von der Seite, wie die Menschen allmählich dazu gekommen sind, dieses Tier kennenzulernen, sich seiner Arbeit zu bedienen und so weiter. Aber schon ein rationell eingerichteter Unterricht selber wirkt charakterisierend, wenn Sie nicht einfach nur - wenn die betreffende Etappe des Unterrichtes gerade an der Reihe ist - naturgeschichtlich den Tintenfisch beschreiben, dann wieder, wenn es drankommt, die Maus, und dann wieder den Menschen, wenn es drankommt, sondern wenn Sie nebeneinanderstellen Tintenfisch, Maus und Menschen und diese aufeinander beziehen. Dann sind diese Beziehungen so vielgliedrig, daß nicht eine Definition herauskommt, sondern eine Charakteristik, Ein richtiger Unterricht arbeitet daher von vornherein nicht auf die Definition hin, sondern auf die Charakteristik." (Lit.: GA 293, S 139 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=139))

Astralleib und Ich

Durch den Astralleib sind wir bewusste, durch unser Ich selbstbewusste geistige Wesen. Ohne Astralleib könnte uns das Denken nicht bewusst werden und ohne Ich könnten wir es nicht selbstbewusst ergreifen. Denken, Fühlen und Wollen wirken als seelische Erlebnisse im Astralleib und werden hier vom Ich aufgegriffen und geleitet.

Denken als Tätigkeit des Ätherleibs

"Dieses Denken ist eigentlich ein Vorgang unseres Ätherleibes. Und von dem, was eigentlich geschieht beim Denken, weiß der Mensch das Allerwenigste. Das Allerwenigste von dem, was geschieht in seinem Denken, begleitet der Mensch mit seinem Bewußtsein. Indem der Mensch denkt, weiß er ja einiges von dem, was er denkt. Aber unendlich viel mehr wird als begleitendes Denken entfaltet schon beim Tagesdenken. Und dazu kommt, daß wir in der Nacht, wenn wir schlafen, fortdenken. Es ist nicht wahr, daß das Denken mit dem Einschlafen aufhört und mit dem Aufwachen wieder anfängt. Das Denken dauert fort. Und unter den mancherlei Traumesvorgängen, Vorgängen des Traumlebens, sind auch diese, daß der Mensch beim Aufwachen mit seinem Ich und astralischen Leib in seinen Ätherleib und physischen Leib untertaucht. Da taucht er unter und kommt in ein Gewoge hinein, in ein webendes Leben, von dem er, wenn er nur ein wenig zuschaut, wissen kann: das sind webende Gedanken, da tauche ich unter wie in ein Meer, das nur aus webenden Gedanken besteht. Mancher hat schon beim Aufwachen dann sich gesagt: Wenn ich mich nur erinnern könnte, was ich da gedacht habe, das war etwas sehr Gescheites, das würde mir ungeheuer viel helfen, wenn ich es mir jetzt erinnern könnte! Das ist kein Irrtum. Da unten ist wirklich etwas wie ein wogendes Meer; das ist eben die wogende, webende, ätherische Welt, die nicht so bloß eine etwas dünnere Materie ist, wie es so gerne die englische Theosophie darstellt, sondern die webende Gedankenwelt selbst ist, wirklich Geistiges ist. Man taucht in eine webende Gedankenwelt unter.

Das, was wir als Menschen sind, ist wirklich viel gescheiter als das, was wir als bewußte Menschen sind. Da bleibt nichts übrig, als es zu gestehen. Es wäre auch traurig, wenn wir nicht unbewußt gescheiter wären, als wir bewußt sind, denn sonst könnten wir nichts tun, als uns in jedem Leben auf der gleichen Stufe der Gescheitheit zu wiederholen. Aber wir tragen in der Tat schon im gegenwärtigen Leben mit uns, was wir werden können im nächsten Leben; denn das wird die Frucht sein. Und würden wir wirklich immer imstande sein, das zu erhäschen, in das wir da untertauchen, so würden wir viel erhaschen von dem, was wir im nächsten Leben sein werden. Also da unten wogt es und webt es; da ist der Keim für unsere nächste Verkörperung, und das nehmen wir in uns auf. Daher das Prophetische des Traumlebens. Das Denken ist etwas ungeheuer Kompliziertes, und nur einen Teil von dem, was da im Denken vor sich geht, nimmt der Mensch in sein Bewußtsein auf. Denn im Gedanken geht vor sich, was einen Zeitenprozeß bedeutet. Indem wir wachen Sinnes wahrnehmen, sind wir zugleich kosmische Menschen. Unser Vorgang des Sehens bewirkt das Leuchten, da sind wir kosmische Raumesmenschen. Durch das, was im Denken sich vollzieht, sind wir kosmische Zeitenmenschen, da wirkt alles mit, was schon vor unserer Geburt geschehen ist, was nach unserem Tode geschieht und so weiter. So nehmen wir durch unser Denken am ganzen kosmischen Prozeß der Zeit teil, durch unser Sinneswahrnehmen am ganzen kosmischen Prozeß des Raumes. Und nur der irdische Prozeß des Sinneswahrnehmens ist für uns selber...

Sowie man dem Denken jene Abstraktheit abstreift, die es für unser Bewußtsein hat, und untertaucht in jenes Meer der webenden Gedankenwelt, kommt man in die Notwendigkeit, dadrinnen nicht nur solche abstrakte Gedanken zu haben wie der Erdenmensch, sondern dadrinnen Bilder zu haben. Denn aus Bildern ist alles geschaffen, Bilder sind die wahren Ursachen der Dinge, Bilder liegen hinter allem, was uns umgibt, und in diese Bilder tauchen wir ein, wenn wir in das Meer des Denkens eintauchen. Diese Bilder hat Plato gemeint, diese Bilder haben alle gemeint, die von geistigen Urgründen gesprochen haben, diese Bilder hat Goethe gemeint, wenn er von seiner Urpflanze sprach. Diese Bilder findet man im imaginativen Denken. Aber dieses imaginative Denken ist eine Wirklichkeit, und darin tauchen wir ein, wenn wir in das wogende, im Strom der Zeit dahingehende Denken eintauchen." (Lit.: GA 157, S 296ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=296ff))

Imaginatives Denken als erneuerte platonische Ideenschau

Ohne selbst über geisteswissenschaftliche Kenntnisse zu verfügen, kam der österreichische Quantenphysisker Wolfgang Pauli (1900 - 1958) aus seinen persönlichen Erfahrungen zu einer einer sehr präzisen Darstellung des imaginativen Denkens, das die Grundlage für unser abstraktes Denken bildet:

"Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann ...

Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos's «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «0rdnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Atmanspacher, S 219)

Immanuel Kant hielt einen solchen *intellectus archetypus*, der der unmittelbaren Anschauung der Urbilder fähig ist zwar prinzipiell für möglich, meinte jedoch, dass sich der Mensch niemals zu diesem erheben könne. Goethe dachte anders:

"Als ich die Kantische Lehre, wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte, wollte mir manchmal

dünken, der köstliche Mann verfahre schalkhaft ironisch, in dem er bald das Erkenntnisvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Grenzen, die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt haben, wie anmaßend und naseweis der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen, eine Grille, die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuheben trachtet. Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschließt er sich zu den liberalsten Äußerungen und überläßt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermaßen zugesteht. In diesem Sinne war mir folgende Stelle höchst bedeutend:

> «Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Teilen: Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.» (Lit.: Kant, § 77)

Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen." (Lit.: Goethe, Anschauende Urteilskraft)

Rudolf Steiner machte aber auch deutlich, dass diese Art des imaginativen Denkens, die geistige Wahrnehmung der Urbilder, zeitweise in den Hintergrund treten musste, damit sich der Mensch im abstrakten bildlosen Intellekt zum selbstständigen Denken emporringen konnte. Die Reste des alten Hellsehens, das in der platonischen Ideenschau noch nachwirkte, mussten zunächst verblassen:

> "Die alte Zeit hat noch Überbleibsel gehabt vom alten Hellsehen, durch das in uralter Zeit die Menschen hineingeschaut haben in die geistige Welt, wo sie wirklich gesehen haben, wie es der Mensch tut, wenn er mit Ich und astralischem Leib draußen ist aus dem physischen und Ätherleib und im Kosmos draußen. Da würde der Mensch nie zur vollen Freiheit gekommen sein, zur Individualität; Unselbständigkeit wäre eingetreten, wenn es beim alten Hellsehen geblieben wäre. Der Mensch mußte das alte Hellsehen verlieren; er mußte gleichsam Besitz ergreifen von seinem physischen Ich. Das Denken, das er entwickeln würde, wenn er das ganze Gewoge unter dem Bewußtsein sehen würde, das als Denken, Fühlen, Wollen dort vorhanden ist, das würde ein himmlisches Denken sein, aber nicht das selbständige Denken. Wie kommt der Mensch zu diesem selbständigen Denken? Nun, denken Sie sich, daß Sie in der Nacht schlafen, Sie liegen im Bette. Das heißt, im Bette liegt der physische Leib und Ätherleib. Nun kommen beim Aufwachen von außen das Ich und der astralische Leib herein. Da wird fortgedacht im Ätherleib. Da tauchen jetzt das Ich und der astralische Leib unter, die fassen nun zunächst den Ätherleib. Aber es dauert nicht lange, denn in diesem Augenblick kann aufblitzen jenes: Was habe ich da nur gedacht, was war das doch Gescheites? Aber der Mensch hat die Begierde, gleich auch den physischen Leib zu ergreifen, und in diesem Moment entschwindet das alles; jetzt ist der Mensch ganz in der Sphäre des Erdenlebens darinnen. Es kommt also daher, daß der Mensch gleich den Erdenleib ergreift, daß er das feine Gewoge des ätherischen Denkens sich nicht zum Bewußtsein bringen kann. Der Mensch muß eben, um das Bewußtsein entwickeln zu können «ich bin es, der da denkt», seinen Erdenleib als Instrument ergreifen, sonst würde er nicht das Bewußtsein haben «ich bin es, der da denkt», sondern «der mich beschützende Engel ist es, der da denkt». Dieses Bewußtsein «ich denke» ist nur möglich durch das Ergreifen des Erdenleibes. Darum ist es notwendig, daß im Erdenleben der Mensch befähigt wird zum Gebrauche seines Erdenleibes. In der nächsten Zeit wird er immer mehr und mehr durch das, was die Erde ihm gibt, diesen Erdenleib ergreifen müssen. Sein berechtigter Egoismus wird immer größer und größer werden. Dem muß eben das Gegengewicht geschaffen werden dadurch, daß man auf der anderen Seite die Erkenntnisse gewinnt, die die Geisteswissenschaft gibt. Im Ausgangspunkt dieser Zeit stehen wir." (Lit.: GA 157, S 300f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=300f))

Heute ist die Zeit reif, um das imaginative Denken, das mit der platonischen Ideenschau verdämmerte, auf neuer, höherer Stufe mit voll entwickletem Selbstbewusstsein wiederzugewinnen.

Das Denken als keimhafter Beginn eines neuen Hellsehens

Im bewussten imaginativen Denken eröffnet sich ein erster Einblick in die geistige Welt. Das Denken wird zur Quelle eines erneuerten Hellsehens:

> "Kein Mensch könnte eigentlich zu wirklichem Hellsehen kommen, wenn er nicht zunächst ein Winziges an Hellsehen in der Seele hätte. Wenn es wahr wäre, was ein allgemeiner Glaube ist, daß die Menschen, wie sie sind, nicht hellsichtig seien, dann könnten sie überhaupt nicht hellsichtig werden. Denn wie der Alchimist meint, daß man etwas Gold haben muß, um viele Mengen Goldes hervorzuzaubern, so muß man unbedingt etwas hellsehend schon sein, damit man dieses Hellsehen immer weiter und weiter ins Unbegrenzte hinein ausbilden kann.
>
> Nun könnten Sie ja die Alternative aufstellen und sagen: Also glaubst du, daß wir schon alle hellsichtig sind, wenn auch nur ein Winziges, oder daß diejenigen unter uns, die nicht hellsichtig sind, es auch nie werden können? - Sehen Sie, darauf kommt es an, daß man versteht, daß der erste Fall der Alternative richtig ist: Es gibt wirklich keinen unter Ihnen, der nicht - wenn er sich dessen auch nicht bewußt ist - diesen Ausgangspunkt hätte. Sie haben ihn alle. Keiner von Ihnen ist in der Not, weil Sie alle ein gewisses Quantum Hellsehen haben. Und was ist dieses Quantum? Das ist dasjenige, was gewöhnlich gar nicht als Hellsehen geschätzt wird.
>
> Verzeihen Sie einen etwas groben Vergleich: Wenn eine Perle am Wege liegt und ein Huhn findet sie, so schätzt das Huhn die Perle nicht besonders. Solche Hühner sind die modernen Menschen zumeist. Sie schätzen die Perle, die ganz offen daliegt, gar nicht, sie schätzen etwas ganz anderes, sie schätzen nämlich ihre Vorstellungen. Niemand könnte abstrakt denken, wirkliche Gedanken und Ideen haben, wenn er nicht hellsichtig wäre, denn in den gewöhnlichen Gedanken und Ideen ist die Perle der Hellsichtigkeit von allem Anfange an. Diese Gedanken und Ideen entstehen genau durch denselben Prozeß der Seele, durch den die höchsten Kräfte entstehen. Und es ist ungeheuer wichtig, daß man zunächst verstehen lernt, daß der Anfang der Hellsichtigkeit etwas ganz Alltägliches eigentlich ist: man muß nur die übersinnliche Natur der Begriffe und Ideen erfassen. Man muß sich klar sein, daß aus den übersinnlichen Welten die Begriffe und Ideen zu uns kommen, dann erst sieht man recht. Wenn ich Ihnen erzähle von Geistern der höheren Hierarchien, von den Seraphim, Cherubim, von den Thronen herunter bis zu den Archangeloi und Angeloi, so sind das Wesenheiten, die aus geistigen, höheren Welten zu der Menschenseele sprechen müssen. Aus eben diesen Welten kommen der Seele die Ideen und Begriffe, sie kommen geradezu in die Seele aus höheren Welten herein und nicht aus der Sinnenwelt.
>
> Es wurde als ein großes Wort eines großen Aufklärers gehalten, das dieser gesagt hat im achtzehnten Jahrhundert: Mensch, erkühne dich, deiner Vernunft dich zu bedienen. - Heute muß ein größeres Wort in die Seelen klingen, das heißt: Mensch, erkühne dich, deine Begriffe und Ideen als die Anfänge deines Hellsehertums anzusprechen. - Das, was ich jetzt ausgesprochen habe, habe ich schon vor vielen Jahren ausgesprochen, ausgesprochen in aller Öffentlichkeit, nämlich in meinen Büchern «Wahrheit und Wissenschaft» und «Philosophie der Freiheit», wo ich gezeigt habe, daß die menschlichen Ideen aus übersinnlichem, geistigem Erkennen kommen...
>
> Für den heutigen Menschen ist eines notwendig, wenn er zu einer innerlich erlebten Wahrheit kommen will. Wenn er wirklich einmal innerlich Wahrheit erleben will, dann muß der Mensch einmal durchgemacht haben das Gefühl der Vergänglichkeit aller äußeren Verwandlungen, dann muß der Mensch die Stimmung der unendlichen Trauer, der unendlichen Tragik und das Frohlocken der Seligkeit zugleich erlebt haben, erlebt haben den Hauch, den Vergänglichkeit aus den Dingen ausströmt. Er muß sein Interesse haben fesseln können an diesen Hauch des Werdens, des Entstehens und der Vergänglichkeit der Sinnenwelt. Dann muß der Mensch, wenn er höchsten Schmerz und höchste Seligkeit an der Außenwelt hat empfinden können, einmal so recht allein gewesen sein, allein gewesen sein nur mit seinen Begriffen und Ideen; dann muß er einmal empfunden haben: Ja, in diesen Begriffen und Ideen, da fassest du doch das Weltengeheimnis, das Weltgeschehen an einem Zipfel - derselbe Ausdruck, den ich einstmals gebraucht habe in meiner «Philosophie der Freiheit» -. Aber erleben muß man dieses, nicht bloß verstandesmäßig begreifen, und wenn man es erleben will, erlebt man es in völligster Einsamkeit.
>
> Und man hat dann noch ein Nebengefühl. Auf der einen Seite erlebt man die Grandiosität der Ideenwelt, die sich

> ausspannt über das All, auf der anderen Seite erlebt man mit der tiefsten Bitternis, daß man sich trennen muß von Raum und Zeit, wenn man mit seinen Begriffen und Ideen Zusammensein will. Einsamkeit! Man erlebt die frostige Kälte. Und weiter enthüllt sich einem, daß die Ideenwelt sich jetzt wie in einem Punkte zusammengezogen hat, wie in einem Punkte dieser Einsamkeit. Man erlebt: Jetzt bist du mit ihr allein. - Man muß das erleben können. Man erlebt dann das Irrewerden an dieser Ideenwelt, ein Erlebnis, das einen tief aufwühlt in der Seele. Dann erlebt man es, daß man sich sagt: Vielleicht bist du das alles doch nur selber, vielleicht ist an diesen Gesetzen nur wahr, daß es lebt in dem Punkte deiner eigenen Einsamkeit. - Dann erlebt man, ins Unendliche vergrößert, alle Zweifel am Sein.
>
> Wenn man dieses Erlebnis in seiner Ideenwelt hat, wenn sich aller Zweifel am Sein schmerzlich und bitter abgeladen hat auf die Seele, dann erst ist man im Grunde reif dazu, zu verstehen, wie es doch nicht die unendlichen Räume und die unendlichen Zeiten der physischen Welt sind, die einem die Ideen gegeben haben. Jetzt erst, nach dem bitteren Zweifel, öffnet man sich den Regionen des Spirituellen und weiß, daß der Zweifel berechtigt war, und wie er berechtigt war. Denn er mußte berechtigt sein, weil man geglaubt hat, daß die Ideen aus den Zeiten und Räumen in die Seele gekommen seien. Aber was empfindet man jetzt? Als was empfindet man die Ideenwelt, nachdem man sie erlebt hat aus den spirituellen Welten heraus? Jetzt fühlt man sich zum ersten Male inspiriert, jetzt beginnt man, während man früher wie einen Abgrund die unendliche Öde um sich ausgedehnt empfunden hat, jetzt beginnt man sich zu fühlen wie auf einem Felsen stehend, der aus dem Abgrunde emporwächst, und man fühlt sich so, daß man weiß: Jetzt bist du in Verbindung mit den geistigen Welten, diese und nicht die Sinnenwelt haben dich mit der Ideenwelt beschenkt." (Lit.: GA 146, S 34ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA146.pdf#page=34ff))

Die praktische Ausbildung des Denkens

Rudolf Steiner hat eine Reihe einfacher Übungen gegeben, das Denken wirklichkeitsgemäßer auszubilden. (Lit.: GA 108, S 256ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=256ff))

Zunächst muss man sich darüber klar werden, dass es nur dann Sinn macht, über die Welt nachzudenken, wenn diese auch nach Gedanken aufgebaut ist.

> "Wer das richtige Gefühl erlangen will gegenüber dem Denken, der muß sich sagen: Wenn ich mir Gedanken machen kann über die Dinge, wenn ich durch Gedanken etwas ergründen kann über die Dinge, so müssen die Gedanken erst darinnen sein in den Dingen. Die Dinge müssen nach den Gedanken aufgebaut sein, nur dann kann ich die Gedanken auch herausholen aus den Dingen." (Lit.: GA 108, S 259 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=259))

Eine erste Übung, um das eigenen Denken an der Wirklichkeit zu erziehen, kann man insbesondere Naturvorgängen gegenüber machen, deren innere Gesetzmäßigkeit man vorerst noch nicht überschauen kann. Man beobachtet beispielsweise die Witterung am Abend, die Wolkenkonfiguration, die Art, wie die Sonne untergegangen ist und hält diese Beobachtungen im Gedächtnis möglichst detailgetreu und bildhaft fest, der Abstraktion enthält man sich so weit als möglich. Am Morgen macht man sich wiederum ein deutliches Bild von den Witterungsverhältnissen, und so kann man das dann weiter fortsetzen. Auf jegliche Spekulation verzichtet man, aber man lässt immer wieder im seelischen Nacherleben die aufeinanderfolgenden Bilder ineinander übergehen. Man entwickelt dadurch „Anschauende Urteilskraft“, wie sie Goethe in hohem Maße zueigen war. Seine naturwissenschaftlichen Arbeiten, etwa seine Farbenlehre, seine Metamorphosenlehre oder seine Witterungslehre sind aus dieser denkenden Anschauung, aus diesem anschauenden Denken hervorgegangen.

Gegebenheiten gegenüber, die leichter zu durchschauen sind, soll man aber auch das kausale Denken schulen. Man beobachtet etwa einen Menschen bei dem, was er heute tut, und versucht darauf zu schließen, was er morgen als Folge dieser Handlungen vollbringen wird. Anfangs wird man dabei wahrscheinlich öfter danebenliegen, aber mit der Zeit wird das Urteil immer treffsicherer werden. Man kann die ganze Übung auch umgekehrt machen, indem aus dem heute Beobachteten auf die vorangegangenen Ursachen dafür schließt. Das macht allerdings nur Sinn, wenn es möglich ist, sich nachträglich über diese Ursachen zu informieren. Ähnliches tut man an sich tagtäglich, das ist gar nichts Ungewohntes, es gilt nur, das konsequenter und systematischer auszubilden.

Vielen Menschen fällt im rechten Moment nicht das Richtige ein. Das passiert besonders Menschen, die ihr Gedankenleben nicht recht in der Hand haben und gerne die Gedanken frei umherschweifen lassen. Man kann aber auch die Schlagfertigkeit des Denkens schulen. Immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt, etwa wenn man auf den Bus wartet oder sonst wie eine Pause macht, rückt man ganz willkürlich einen völlig frei gewählten Gedanken egal welcher Art, es kann etwas ganz Banales sein, in den Mittelpunkt des Bewusstseins und versucht sich allein mit diesem zu beschäftigen und alle anderen Gedanken fernzuhalten. Man muss aber den Gedanken, auf den man sich derart konzentriert, wirklich völlig frei wählen, er soll sich nicht zwangsläufig aus den momentanen Lebensnotwendigkeiten ergeben. Je unscheinbarer und langweiliger das ist, worüber man so nachdenkt, desto fruchtbarer ist die Übungen; es sollen also ganz und gar nicht irgendwelche hochgestochenen philosophischen Erwägungen sein. Diese Übung zur Gedankenkontrolle ist so wichtig, dass Rudolf Steiner sie auch als erste der sogenannten Nebenübungen gegeben hat, die jede geistige Schulung begleiten müssen. Wir werden uns mit den weiteren Nebenübungen im Laufe dieser Vorträge noch näher beschäftigen, da sie allesamt einen ganz unmittelbaren lebenspraktischen Wert haben.

Wichtig ist auch die Schulung des Gedächtnisses. Man ist etwa gestern auf der Straße einem Bekannten begegnet, hat ihn kurz gegrüßt, und ist dann weiter gegangen. Man versucht sich nun heute ganz detailgetreu an diese Begegnung zu erinnern. Wie war er gekleidet, welche Farbe hatte das Gewand, trug er einen Hut? Man wird bald merken, dass man sich meist nur an wenige Details erinnern kann. Man versuche nun, sich die fehlenden Details durch die Phantasie möglichst bildhaft zu ergänzen. Auf die Bildhaftigkeit kommt dabei alles an. Man stellt ihn sich beispielsweise vor im dunklen zweireihigen Anzug, mit Krawatte und Hut am Kopf; die Wahrheit trifft man dadurch zwar nicht, aber man wird so die Aufmerksamkeit für künftige Beobachtungen schulen und das Gedächtnis wird nach und nach immer getreuer werden. Bildhaftigkeit ist dabei übrigens sehr allgemein aufzufassen; man kann auch versuchen, sich den Klang der Stimme und die genaue Wortwahl auszumalen, obwohl das meist noch schwieriger ist, als die bildhafte Erinnerung im engeren Sinn.

Besonders bedeutsam ist die Geduld, die man beim Denken aufbringt. Diese mangelt dem Intellekt meist sehr. Wir wollen sehr rasch zu einem Ergebnis unserer Überlegungen kommen. Besser ist es, sich zunächst mehrere sehr unterschiedliche Möglichkeiten auszumalen, wie man zu einer Lösung kommen könnte, und dann die Sache ruhen zu lassen. Am besten, man überschläft das Ganze, und kommt erst am nächsten Tag wieder darauf zurück. Bei sehr bedeutsamen Dingen kann die Frist, während der man des Denken darüber ruhen lässt, noch viel länger sein – das alles geht natürlich nur insoweit, als es die Lebensanforderungen zulassen, aber man soll es eben üben, so gut es geht. Entscheidungen, die man so trifft, werden sich stets als viel tiefer gegründet erweisen, als wenn man sie überhastet aus dem Augenblick heraus trifft. Später wird das allerdings auch dazu führen, dass man gegebenenfalls auch ganz spontan und unmittelbar sehr fundierte Entscheidungen treffen wird.

Derartige Denkübungen, verbunden mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit, stärken den Ätherleib. Weitere Anregungen dazu hat Steiner in dem Vortrag *"Nervosität und Ichheit"* gegeben (Lit.: GA 143, S 9ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=9ff))

Rückwärtsdenken

Eine besonders fruchtbare Übung, die Steiner häufig empfohlen hat, ist das Rückwärtsdenken. Man versucht sich dabei einen konkret gegebenen äußeren Vorgang möglichst detailreich Schritt für Schritt entgegen dem äußeren Zeitverlauf von hinten nach vorne vorzustellen. Man beginnt z.B. bei einem Drama mit dem Ende des 5. Aktes und geht dann weiter zurück durch alle Akte bis zum Anfang. Man reißt sich dadurch los vom äußeren Zeitstrom und taucht ein in den Astralstrom, der uns aus der Zukunft entgegenkommt. Das erfordert gegenüber dem gewohnten Erleben eine erhöhte Aufmerksamkeit und steigert dadurch das Bewusstsein und damit auch das Gedächtnis.

> "Wenn Sie es aber systematisch betreiben würden, den umgekehrten Strom des Lebens zu erleben, dann folgen Sie dem Astralstrom. Zum Beispiel, wenn Sie des Abends versuchen, die Dinge in um gekehrter Richtung zu verfolgen, wenn Sie etwa das Vaterunser rückwärts denken. Dann folgen Sie nicht dem gewöhnlichen Ich-strom, der dadurch lebt, daß das Ich den Ätherleib ausfüllt, sondern dem entgegengesetzten Strom. Die Folge ist, daß Sie sich aus der astralischen Strömung Kräfte einverleiben. Das ist eine außer ordentlich gute Übung für die Kräftigung der Erinnerungsfähigkeit, für die Stärkung des Gedächtnisses. " (Lit.: GA 115, S 232 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=232))

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.), *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995
2. Johann Wolfgang von Goethe: *Maximen und Reflexionen*, Goethe-BA Bd. 18, S 528
3. Johann Wolfgang von Goethe: *Anschauende Urteilskraft*
4. Immanuel Kant: *Kritik der reinen Urteilskraft*
5. Rudolf Steiner: *Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften*, GA 1 (1987)
6. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)
7. Rudolf Steiner: *Drei Schritte der Anthroposophie. Philosophie – Kosmologie – Religion*, GA 25 (1999), ISBN 3-7274-0252-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986)
9. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf)
10. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf)
11. Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, GA 146 (1962), Zweiter Vortrag, Helsingfors, 29. Mai 1913
12. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1980), Erster Vortrag, Berlin, 20. Januar 1914
13. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), Vierzehnter Vortrag, Berlin, 6. Juli 1915
14. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Neunter Vortrag, Stuttgart, 30. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Denken&oldid=47836“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Denken | Seelenkräfte

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.729-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken.gif

Aus AnthroWiki

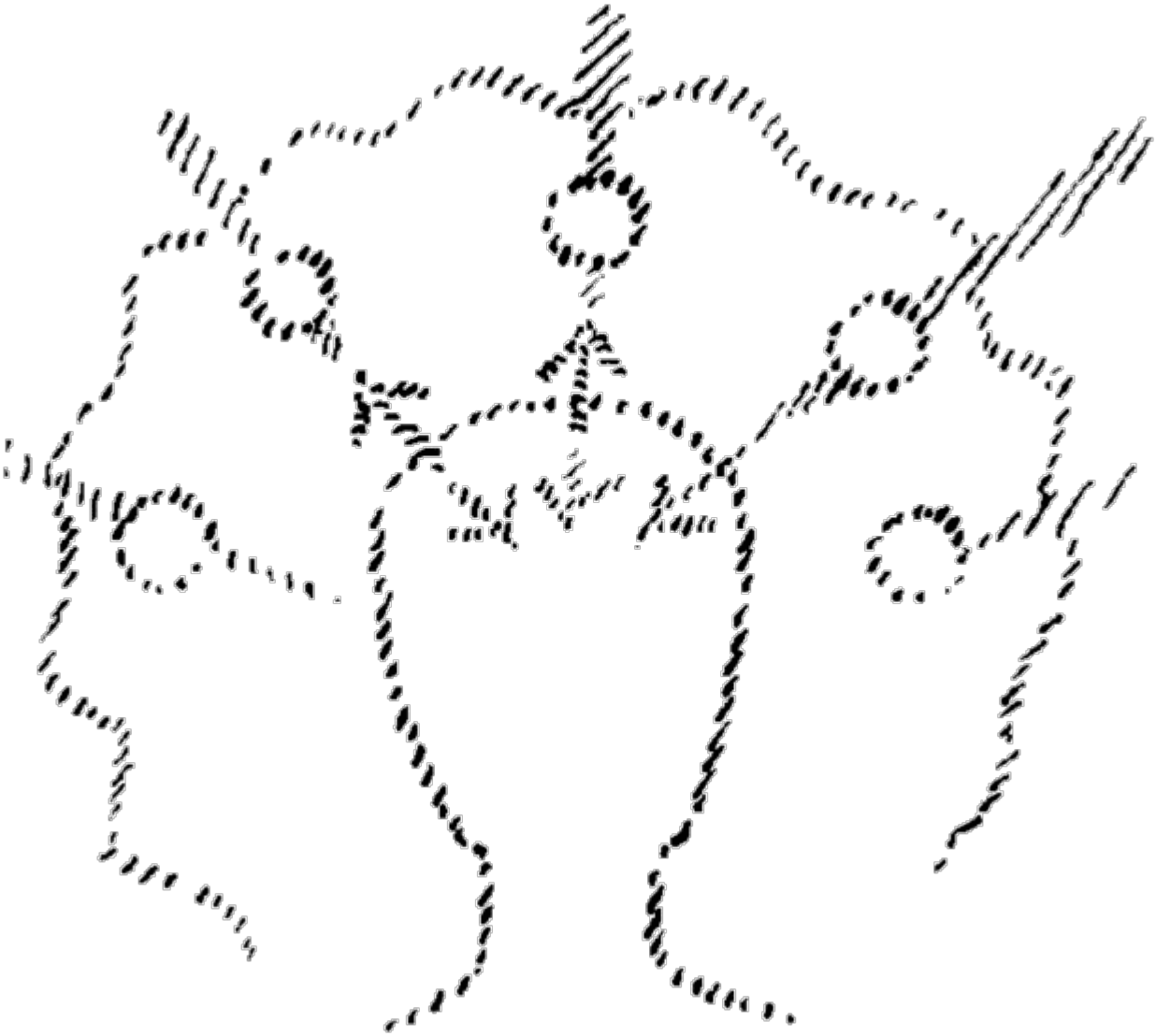

Größe dieser Vorschau: 676 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 710 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Gehirn als Spiegelungsapparat für das Denken

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:51, 9. Feb. 2006	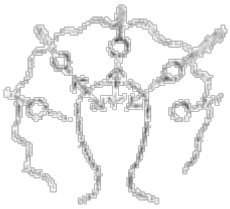	800 × 710 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Gehirn als Spiegelungsapparat für das Denken

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gehirn

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken.gif&oldid=2830“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2006 um 10:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken1.gif

Aus AnthroWiki

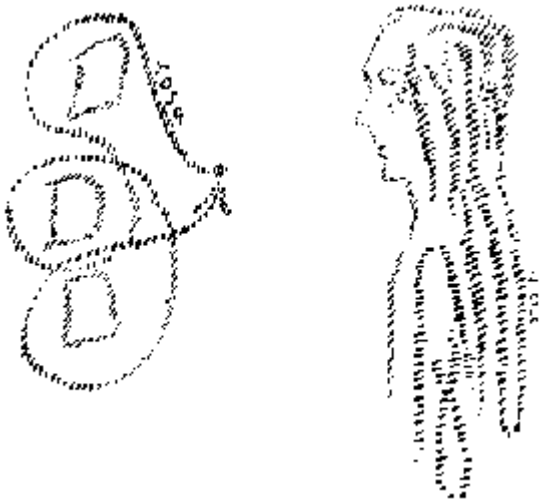

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Denken1.gif (300 × 266 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Denken Abb. 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:30, 30. Jan. 2005	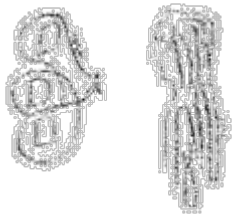	300 × 266 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Denken Abb. 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Denk-Erlebnis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken1.gif&oldid=2444“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 02:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken2.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Denken2.gif (300 × 273 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Denken Abb. 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:31, 30. Jan. 2005	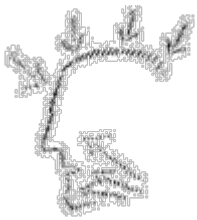	300 × 273 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Denken Abb. 2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Denk-Erlebnis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken2.gif&oldid=2638“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 02:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Denken3.gif

Aus AnthroWiki

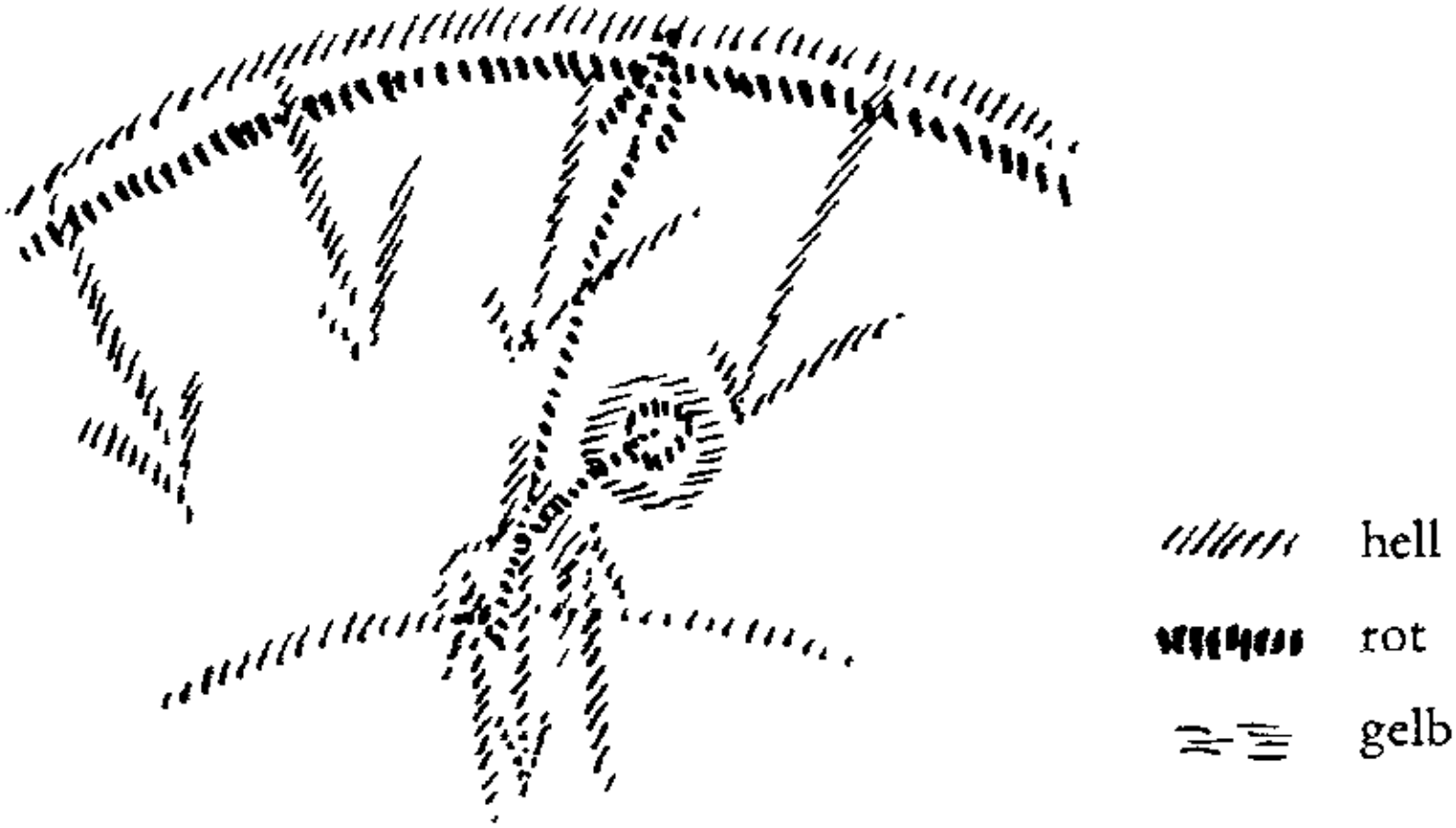

Größe dieser Vorschau: 800 × 466 Pixel.
Volle Auflösung (1.110 × 647 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Denken 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:29, 20. Jul. 2009	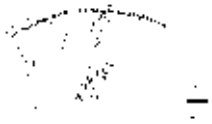	1.110 × 647 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Denken 3

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Denk-Erlebnis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Denken3.gif&oldid=33161“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2009 um 01:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Denksinn

Aus AnthroWiki

Der **Denksinn** oder **Gedankensinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, die Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre beschrieben hat. Durch den Gedankensinn erfassen wir die Gedanken anderer Menschen. Wahrnehmungsorgan für die Gedanken anderer ist alles dasjenige, was in unserem physischen Organismus die Basis für unser regsames Leben ist. Das sind namentlich die dynamischen Strömungen in unserem Flüssigkeitsorganismus. Der Denksinn darf nicht verwechselt werden mit dem Lebenssinn, durch den wir unsere eigene vitale Gesamtverfassung *innerlich* wahrnehmen, sondern vom Denksinn sprechen wir, insofern das Leben in uns selbst zum Wahrnehmungsorgan nach *außen* wird.

> "Gedankensinn ist nicht der Sinn für die Wahrnehmung eigener Gedanken, sondern für das Wahrnehmen der Gedanken der anderen Menschen. Darüber entwickeln auch wieder die Psychologen ganz groteske Vorstellungen. Vor allen Dingen sind die Leute so sehr von der Zusammengehörigkeit von Sprache und Denken beeinflußt, daß sie glauben, mit der Sprache wird immer auch das Denken aufgenommen. Das ist ein Unding. Denn Sie könnten die Gedanken durch Ihren Gedankensinn ebenso als liegend in äußeren Raumesgebärden wahrnehmen wie in der Lautsprache. Die Lautsprache vermittelt nur die Gedanken. Sie müssen die Gedanken für sich selbst durch einen eigenen Sinn wahrnehmen. Und wenn einmal für alle Laute die eurythmischen Zeichen ausgebildet sind, so braucht Ihnen der Mensch nur vorzueurythmisieren und Sie lesen aus seinen eurythmischen Bewegungen ebenso die Gedanken ab, wie Sie in der Lautsprache sie hörend aufnehmen. Kurz, der Gedankensinn ist etwas anderes, als was im Lautsinn, in der Lautsprache wirkt." (Lit.: GA 293, S 127)

Viel geistiger sollten wir ursprünglich die Gedanken der anderen Menschen wahrnehmen. Einfach indem wir dem aneren Menschen gegenübetreten, sollten wir seine Gedanken unmittelbar innerlich nachfühlen und nachleben. Und nur ein grober Nachglanz ist es, wenn wir heute die Gedanken zumeist bloß durch Worte vermittelt wahrnehmen. Noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit wurde das Gedankenleben des anderen noch viel mehr im *Unausgesprochenen*, in Physiognomie und Mimik, durch Gesten, ja selbst durch die Körperhaltung und Körperstellungen, durch die ganze Art des einander Gegenübertretens empfunden. Allerdings war damals auch die Art zu denken noch ganz anders, nämlich bildhafter und inspirierter und nicht bloß logisch. Dadurch, dass wir seit der griechisch-lateinischen Zeit Gedanken praktisch nur mehr durch Worte mitteilen können, wurde allerdings unser Lebensorganismus erst - durch den ahrimanischen Einfluss - zum Denkapparat für das logische Denken gemacht.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Achter Vortrag, Stuttgart, 29. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Denksinn&oldid=37128“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2011 um 14:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.903-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Depression

Aus AnthroWiki

Unter einem **depressiven** (lateinisch deprimere ‚niederdrücken') Zustand versteht man eine Seelenstimmung, welche mit einer großen Niedergeschlagenheit einhergeht. Das Vertrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit, in einen Weg in die Zukunft hinein, geht verloren und ein Gefühl des Auf-der-Stelle-Tretens setzt ein. Es kommt zu sinnlosen Grübelgedanken, die der betroffene kaum noch kontrollieren kann. Der Patient wird gewissermaßen gedacht, statt aus eigener Initiative zu denken. Das Denken wird von nicht bewusst gemachten Gefühlen ergriffen und kann so eine niederdrückende Wirkung entfalten.

> "Gefühle, die von Vorstellungen nicht erfaßt werden, sind depressiv; nur die Gefühle sind nicht depressive Gefühle, die sogleich vom Vorstellungsleben erfaßt werden, wenn sie entstehen." (Lit.: GA 317, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=67))

> "Die Empfindung des nicht richtig mit dem Astralleib verbundenen Ätherleibes erzeugt Depressionen;" (Lit.: GA 027, S 102 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=102))

Rudolf Steiner sieht, wie in der Depression etwas für die nächste Inkarnation vorbereitet wird:

> "Der Psychoanalytiker findet irgendeinen Menschen, der unter dieser oder jener Depression leidet. Diese Depression braucht ihren Ursprung nicht im gegenwärtigen bewußten Seelenleben zu haben, sondern in der Vergangenheit. In diesem Leben trat einmal irgend etwas im seelischen Erleben auf. Der Mensch ist darüber hinausgekommen, aber nicht vollständig; im Unterbewußten ist ein Rest geblieben.... In dem, was der Psychoanalytiker in den enttäuschten Lebenshoffnungen in den Untergründen der Seele sucht, liegt, wenn er nur tief genug darauf eingeht, dasjenige, was sich vorbereitet in einem gegenwärtigen Leben, um schicksalsmäßig in ein nächstes Leben einzugreifen." (Lit.: GA 066, S 180 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf#page=180))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Weitere Symptome
- 2 Chronische Erkrankung und Depression
- 3 Die materialistische Weltsicht als Ursache für Depressionen
- 4 Weblinks
- 5 Literatur

Weitere Symptome

Antriebshemmung, Minderwertigkeit, Hilflosigkeit, soziale Selbstisolation, übersteigerte Schuldgefühle, Suizidgedanken, verringerte Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit. Auch Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Schlafstörungen und Hypochondrie können hinzukommen. Körperliche Symptome die dazu oft hinzukommen sind: Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme („Kummerspeck"), am typischsten ist ein quälenden Druckgefühl auf der Brust.

Chronische Erkrankung und Depression

Zwischen der Depression und chronischen Erkrankungen sieht Rudolf Steiner einen engen Zusammenhang.

> "Wir müssen gewissermaßen mehr auf den Lebenslauf des Menschen hinschauen als auf die Symptome, wenn es

zum Chronischen kommt. Nun aber kommt es zur gewöhnlichen physischen chronischen Erkrankung, wenn der ganze Vorgang so im Organ gehalten werden kann, daß astralischer Leib und Ätherleib richtig ihren Anteil nehmen an der Organwirkung und so viel als nötig ist, in die Organwirkung hineinsenden. Ist der Kranke so konstituiert, daß er ertragen kann ein unordentliches Hereinwirken des astralischen Leibes auf dem Umweg durch den Ätherleib in sein Organ, ist der Kranke also so geartet, daß er den abnormen Zusammenhang seines astralischen Leibes mit seiner Leber über einen gewissen kritischen Punkt hinwegbringt, so daß gewissermaßen die Leber nicht merkt, daß der astralische Leib nicht ordentlich in sie hineinwirkt, dann, ich möchte sagen, erholt sich die Leber, aber sie gewöhnt sich an das unordentliche Hineinwirken des astralischen Leibes. Das braucht dann nur lange genug fortzuschreiten und es macht den umgekehrten Weg in das Seelische hinein. Das, was die Leber aufnehmen sollte ins Physische, schiebt sie in das Seelische hinein, und wir haben die Depression, so daß also in einer gewissen Weise dadurch, daß der Mensch chronische Krankheiten über einen gewissen Punkt hin bis zu der abnormen Beziehung zum astralischen Leib hin übersteht, die Anlage gegeben wird zur sogenannten geistigen Erkrankung." (Lit.: GA 312, S 377 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=377))

Die materialistische Weltsicht als Ursache für Depressionen

"Wie leidet heute mancher Mensch praktisch unter den naturwissenschaftlichen Vorurteilen! Da steht ein Mensch, und wenn er ein naturwissenschaftlicher Gläubiger und den Geist Ablehnender ist, so sagt er sich wohl: Da habe ich eine gewisse Art der Individualität an mir; ich schaue hinauf zu meiner Blutsverwandtschaft und muß erkennen, wie ich das Ergebnis der Vererbung seitens dieser meiner Blutsverwandtschaft bin. - Dann senkt sich Depression, Energielosigkeit und Unfähigkeit des Ankämpfens gegen ein Schicksal in manche Seele. Denn wenn es so wäre, daß der Mensch nur das Ergebnis der Vererbung wäre, dann würde es ebenso unmöglich sein, die schlimmen Wirkungen der Vererbung aufzuhalten, wie es unmöglich ist, den Blitz, der gegen einen Menschen zuckt, aufzuhalten." (Lit.: GA 062, S 112 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf#page=112))

Weblinks

- Eckhard Roediger: *Anthroposophische Aspekte zur Psychotherapie der Depression* (http://www.merkurstab.de/Dateien/Leseproben/roediger_5.06.pdf)
- Heinz Grill: *Das Wesensgeheimnis der psychischen Erkrankungen* (http://www.lammers-koll-verlag.de/downloads/lp_wesensgeheimnis.pdf)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995), ISBN 3-7274-3171-7[1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf)
2. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geist und Stoff, Leben und Tod*, GA 66 (1988), ISBN 3-7274-0660-7 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Ergebnisse der Geistesforschung*, GA 62 (1988), ISBN 3-7274-0620-8 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Depression&oldid=44213“

Kategorie: Seelenleben

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2011 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 764-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Der Daemon Baphomet.PNG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 429 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.794 × 2.506 Pixel, Dateigröße: 748 KB, MIME-Typ: image/png)

Der Dämon Baphomet als Verkörperung einer dualistischen Weltordnung. Zeichnung von Eliphas Lévi.

Quelle: Hans Biedermann: *Dämonen, Geister, dunkle Götter*, Graz, Leopold Stocker Verlag 1989, Lizenz für Gondrom Verlag GmbH & Co. KG, Bindlach 1993 S. 45 ISBN 3-8112-1008-4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Der Dämon Baphomet als Verkörperung einer dualistischen Weltordnung. Zeichnung von

aktuell	09:13, 22. Feb. 2009		1.794 × 2.506 (748 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eliphas Lévi. Quelle: Hans Biedermann: "Dämonen, Geister, dunkle Götter", Graz, Leopold Stocker Verlag 1989, Lizenz für Gondrom Verlag GmbH & Co. KG, B

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Der Daemon Baphomet.PNG aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Baphomet
- Eliphas Lévi
- Templerorden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Der_Daemon_Baphomet.PNG&oldid=30785“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 214-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Geist der Elemente

Aus AnthroWiki

Der Geist der Elemente ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung und tritt hier in den Szenen auf, die in der Seelenwelt spielen. Im vierten Bild fordert er von den beiden Forschern Capesius und Strader seinen Lohn dafür, dass er ihnen das Selbst gegeben habe; doch Strader und Capesius sind dazu nicht fähig; ihre Gedanken erregen nur Blitz und Donner in der Seelenwelt. So wendet sich der Geist der Elemente im sechsten Bild an Felicia Balde, die durch ihre Märchen den beiden Forschern ihre Seelenkräfte immer wieder erfrischt. Sie müsse für die beiden bezahlen und sich eines ihrer Märchenbilder entringen, damit es nun auch den ihm dienenden Felsengeistern als Seelennahrung dienen könne.

Der Geist der Elemente in der Neuinszenierung 2010 von Die Pforte der Einweihung am Goetheanum. Foto: Jochen Quast

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Geist_der_Elemente&oldid=41853“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Hüter der Schwelle
  - 1.1 Seelenvorgänge in szenischen Bildern
  - 1.2 Kurzinhalt
- 2 Personen, Gestalten und Vorgänge
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Siegelbild für das dritte Mysteriendrama nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Der Hüter der Schwelle

Seelenvorgänge in szenischen Bildern

ist das dritte von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 24. August 1912 im *Gärtnerplatz-Theater* in München statt.

Kurzinhalt

Zwölf noch ungeweihte Personen sollen ihre Kräfte mit denen des von Hilarius geleiteten Mystenbundes vereinen. Die Zeit scheint dazu reif, seit Johannes Thomasius allgemein verständliche Schriften über grundlegende geistige Wahrheiten veröffentlicht hat, die weithin großes Interesse finden. Auch Felix Balde und Strader, der durch eine neue Erfindung Technik und Geistesstreben miteinander zu versöhnen hofft, sind berufen. Straders revolutionärer Apparat soll, wie dieser hofft, "der Technik Kräfte so verteilen, dass jeder Mensch behaglich nutzen kann, was er zu seiner Arbeit nötig hat im eignen Heim, das er nach sich gestaltet."

Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen Hintergrundfarbe des Bucheinbandes

Thomasius selbst steht seinem eigenen Werk kritisch gegenüber. Zwar habe er geistige Wahrheiten ausgesprochen, doch stünde er seit der Trennung von Maria unter dem immer stärker wirkenden Einfluss Luzifers, und das würde ihn und auch sein Werk letztlich verderben. Dies nicht erkannt zu haben, sei ein unverzeihlicher Fehler des Mystenbundes.

Die auf Marias Seelenkraft gerichtete Begierde hat Johannes zwar überwunden, doch Luzifer hat diese nun auf Theodora gelenkt, die seit sieben Jahren Straders Gattin ist. Das verzehrt Theodoras Seele so sehr, dass sie schließlich völlig entkräftet stirbt – und selbst im Jenseits könnte Johannes ihre Seele noch erreichen. Das darf niemals geschehen, ehe er nicht seine Leidenschaft für Theodora vollkommen überwunden hat.

Maria, die vor Luzifers Thron gelobt hat, alle Eigenliebe aus ihrem geistigen Streben zu tilgen, kann Johannes nun hilfreich zur Seite stehen. Sie führt ihn vor den Hüter der Schwelle. In der Gestalt eines edlen Greises, erfüllt von

allen Seelenkräften, nach denen er sich sehnt, glaubt Johannes die Seele Theodoras jenseits der Schwelle zu erblicken. Doch dann erkennt er plötzlich – er ist es selbst! Und damit erlischt auch die Begierde nach Theodoras Seele.

Wie zweigespalten fühlt sich Johannes fortan in seinem ganzen Wesen. In einem Teil sieht er sich durch Marias und Benedictus Hilfe ganz fest und sicher auf sich selbst gestellt und was er hier sich geistig errungen hat, darf er willig andern reichen. Doch darf darin nichts von jenem andern Teil sich störend mischen, der erst ganz am Anfang wahrer Selbsterkenntnis steht.

Strader steigt indessen in das Reich Ahrimans hinab und kann die Erinnerungen an das dort Erlebte ins wache Tagesleben mitnehmen. Dadurch lernt er Ahrimans Wirken kennen.

Weil er bewusst vor Luzifers Thron gestanden hat und dessen notwendiges Wirken jenseits von Gut und Böse schauen konnte, hat auch Capesius einen großen Fortschritt seiner Entwicklung gemacht.

Trotz aller Unvollkommenheiten sind die Geistesschüler des Benedictus damit als reif befunden, ihre geistige Arbeit zu einer höheren Einheit zu verbinden. Von nun an sollen sie die Aufgaben von Benedictus Tempelbrüdern übernehmen und so Neues zu dem Alten fügen, während jene zu höherem Wirken aufsteigen können. Und auch Felix und Felica Balde, die auf naturhafte Weise den Weg zum Geistigen gefunden haben, können ihre Kräfte mit denen der Tempelbrüder verbinden, denn die Zeichen der Zeit verkünden deutlich, dass alle geistigen Wege sich in einem neuen Mysterienwesen künftig vereinen sollen.

Personen, Gestalten und Vorgänge

Die geistigen und seelischen Vorgänge der Menschen, welche in dieser szenischen Bilderfolge «Der Hüter der Schwelle» gezeichnet sind, stellen eine Fortsetzung derjenigen dar, welche in den früher von mir erschienenen Lebensbildern «Die Pforte der Einweihung» und «Die Prüfung der Seele» erschienen sind. Sie bilden mit diesen ein Ganzes.

Im «Hüter der Schwelle» treten folgende Personen und Wesen auf:

I. Die Träger des geistigen Elements

- 1. Benedictus, Führer des Sonnentempels und Lehrer einer Anzahl von Personen, die im «Hüter der Schwelle' vorkommen. (Der Sonnentempel wird nur in der «Pforte der Einweihung» und in der «Prüfung der Seele' erwähnt.)
- 2. Hilarius Gottgetreu, Grossmeister eines Mystenbundes. (War in früherer Inkarnation in der «Prüfung der Seele» als Grossmeister einer Geistesbruderschaft dargestellt.)
- 3. Johannes Thomasius, Schüler des Benedictus

II. Die Träger des Elements der Hingabe

- 4. Magnus Bellicosus, genannt German («Pforte der Einweihung»), der Präzeptor des Mystenbundes.
- 5. Albert Torquatus, genannt Theodosius (in der «Pforte der Einweihung»), Zeremonienmeister des Mystenbundes.
- 6. Professor Capesius

III. Die Träger des Willens-Elementes

- 7. Friedrich Trautmann, genannt Romanus (in der «Pforte der Einweihung»), Zeremonienmeister des Mystenbundes. (Wiederverkörperung des zweiten Zeremonienmeisters der Geistesbruderschaft in der «Prüfung der Seele».)
- 8. Theodora, eine Seherin. (Bei ihr ist das Willens Element in naives Sehertum umgewandelt.)
- 9. Doktor Strader

IV. Die Träger des seelischen Elementes

- 10. Maria, Schülerin des Benedictus

- 11. Felix Balde
- 12. Frau Balde

V. Wesen aus der Geisteswelt

- Lucifer
- Ahriman

VI. Wesen des Menschlichen Geisteselementes

- Der Doppelgänger des Thomasius
- Die Seele der Theodora
- Der Hüter der Schwelle

- Philia
- Astrid
- Luna

Die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln

- Die andre Philia, die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt; in "Der Seelen Erwachen" erweist sie sich als die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört.
- Die Stimme des Gewissens

Diese Geisteswesen sind nicht allegorisch oder symbolisch gemeint, sondern als Realitäten, die für Geisteserkenntnis vollkommen gleichgestellt sind physischen Personen.

- 1. Ferdinand Reinecke
- 2. Michael Edelmann
- 3. Bernhard Redlich
- 4. Franziska Demut
- 5. Maria Treufels, tritt in "Der Seelen Erwachen" als Pflegerin des Doktor Strader auf.
- 6. Luise Fürchtegott
- 7. Friedrich Geist, tritt in "Der Seelen Erwachen" als Sekretär des Hilarius Gottgetreu auf
- 8. Caspar Stürmer
- 9. Georg Wahrmund
- 10. Marie Kühne
- 11. Hermine Hauser
- 12. Katharina Ratsam

(Dies sind Wiederverkörperungen der 12 Bauern und Bäuerinnen der «Prüfung der Seele».)

Die Vorgänge des »Hüters der Schwelle» spielen sich etwa dreizehn Jahre nach denjenigen der «Pforte der Einweihung» ab. Die Art der Lebenswiederholung gegenüber dem «Hüter der Schwelle» darf nicht als allgemein gültiges Gesetz aufgefasst werden, sondern als etwas, das an einem Zeitenwendepunkt geschehen kann. Daher sind auch zum Beispiel die Vorgänge des achten Bildes zwischen Strader und den zwölf Personen nur für einen solchen Zeitpunkt möglich. Die geistigen Wesenheiten, welche im «Hüter der Schwelle» spielen, sind durchaus nicht allegorisch oder symbolisch gedacht; derjenige, welcher eine geistige Welt als wirklich erkennt, darf wohl die Wesen, die ihm dort so gelten wie die physischen Menschen in der Sinnenwelt, ebenso wie diese darstellen. Wer diese Wesen für Allegorien oder Symbole hält, der verkennt die ganze Art der im «Hüter der Schwelle» gegebenen Vorgänge. Dass Geistwesen nicht menschliche Gestalt haben, wie sie in der Bühnendarstellung haben müssen, ist ja selbstverständlich. Hielte der Schreiber dieser »Seelenvorgänge in szenischen Bildern» diese Wesen für Allegorien, so würde er sie nicht so darstellen, wie er es tut. Die Gliederung der Personen in Gruppen (3 X 4) ist nicht gesucht oder der Darstellung zugrunde gelegt; sie ergibt sich - für das Denken nachträglich - aus den Vorgängen, die ganz für sich konzipiert sind und welche eine solche Gliederung von selbst gestalten. Sie ursprünglich zugrunde zu legen, wäre dem Verfasser nie eingefallen. Sie hier als Ergebnis anzuführen, kann erlaubt sein.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014c.pdf - Der Hüter der Schwelle als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Hüter_der_Schwelle&oldid=46372“
Kategorien: Kunst | Dichtung | Drama | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman

Aus AnthroWiki

Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman ist eine mehr als 8 m hohe von Rudolf Steiner entworfene und gemeinsam mit der Bildhauerin Edith Maryon für das erste Goetheanum in Dornach geschaffene Holzskulptur. Sie sollte im kleinen Kuppelraum, dem Bühnenraum des ersten Goetheanums, aufgestellt werden. Als das Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, war die Skulptur noch nicht vollendet und blieb daher vom Feuer verschont.

Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman - Holzskulptur von Rudolf Steiner.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zusammenhang mit der Oster-Imagination
- 2 Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen den Widersachermächten
- 3 Die künstlerische Arbeit an der Figurengruppe
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Zusammenhang mit der Oster-Imagination

Die Oster-Imagination, die Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich aus dem irdisch-kosmischen Geschehen heraus das Bild des Christus formt, der zwischen den Widersachermächten Luzifer und Ahriman steht und beide im Gleichgewicht hält. In der Statue des Menschheitsrepräsentanten zwischen Luzifer und Ahriman finden wesentliche Teile dieser Osterimagination ihre künstlerisch-bildhauerische Darstellung.

> "In der Mitte dieser Gruppe wird eine Gestalt stehen, wie, ich möchte sagen, der Repräsentant des höchsten Menschlichen, das auf der Erde sich entfalten konnte. Daher wird man auch diese Gestalt des höchsten Menschlichen in der Erdentwickelung empfinden können als den Christus. Es wird die besondere Aufgabe sein, diese Christus-Gestalt so auszugestalten, daß man wird sehen können, wie dieser Erdenleib in jeder Miene, in allem, was an ihm ist, durchgeistigt ist von dem, was aus kosmischen, aus geistigen Höhen als der Christus eingezogen ist. Durch die Erhebung des linken Armes der Christus- Gestalt geschieht es, daß diese herabstürzende Wesenheit die Flügel zerbricht. Aber es darf das nicht so aussehen, als wenn etwa der Christus dieser Wesenheit (Luzifer) die Flügel zerbräche, sondern das Ganze muß künstlerisch so gestaltet sein, daß, indem der Christus den Arm hinaufhebt, schon in der ganzen Handbewegung liegt, daß er eigentlich auch mit dieser Wesenheit nur unendliches Mitleid hat. Diese Wesenheit erträgt aber nicht das, was durch den Arm und die Hand hinaufströmt; man möchte ihre Empfindung in die Worte kleiden: Ich kann nicht ertragen, daß so Reines auf mich heraufstrahlt.
>
> Und auf der anderen Seite da wird der Felsen ausgehöhlt sein. In dieser Aushöhlung ist auch eine Gestalt, die Flügel hat. Die Gestalt in der Höhle klammert sich förmlich ein in die Höhle, man sieht sie in Fesseln, man sieht sie da unten arbeiten, das Erdreich auszuhöhlen. Christus hat die rechte Hand nach unten gerichtet. Christus selbst hat unendliches Mitleid für Ahriman. Ahriman aber kann das nicht ertragen, er windet sich in Schmerzen durch das, was durch die Hand des Christus ausstrahlt. Und was da ausstrahlt das bewirkt, daß die Goldadern, die unten

in der Felsenhöhle sind, sich wie Schnüre um den Ahrimanleib winden und ihn fesseln." (Lit.: GA 159, S 248ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=248ff))

Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen den Widersachermächten

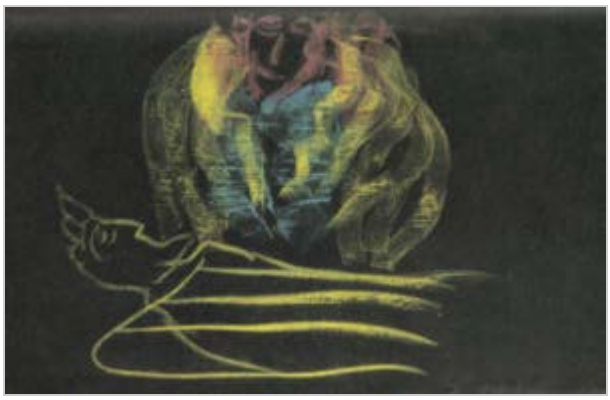

Die Osterimagination - Christus zwischen Luzifer und Ahriman.

Die Figurengruppe der großen Holzskulptur zeigt den Christus, schreitend zwischen *zwei* Luzifergestalten und zwei Ahrimangestalten, die paarweise zusammengehören. Das eine Paar der Luzifer- und Ahrimangestalten waltet im Menscheninneren, das andere ist draußen in der Natur bzw. im Kosmos so wirksam, wie es auch die Oster-Imagination zeigt. Ganz links oben über der Gestalt Luzifers wächst noch aus innerer künstlerischer Notwendigkeit ein stark asymmetrisch gestaltetes Elementarwesen aus dem Gestein, das mit einem gewissen Humor über den Felsen herüberschaut - der Weltenhumor.

"Der ganze Bau ist, wie ich sagte, angeordnet von Westen nach Osten, so daß also zwischen den Säulen die Symmetrieachse durchgeht, von Westen nach Osten, und sie schneidet den kleinen Zylinder, also den Bühnenraum, an seiner Grenze im Osten. Dort also nach dem Osten hin, zwischen der sechsten Säule rechts und der sechsten Säule links, steht eine bildhauerisch gearbeitete Gruppe. Die soll nun ihrerseits künstlerisch wieder darstellen, ich möchte sagen, das Intimste unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung. Sie soll darstellen, was notwendigerweise der menschlichen Geistanschauung der Gegenwart und in die Zukunft hinein sich einfügen muß. Die Menschheit muß begreifen lernen, daß alles, was für die Weltgestaltung und für das menschliche Leben wichtig ist, in diese drei Strömungen hineinläuft: gewissermaßen die normale geistige Strömung, in die der Mensch hineingewoben ist, dann die luziferische Strömung und die ahrimanische. In alles, sowohl in die Grundlagen des physischen wie in die Offenbarungen des geistigen Geschehens, ist göttliche Entwickelung, luziferische Entwickelung und ahrimanische Entwickelung hineinverwoben. Dies soll aber nun wieder nicht symbolisch, sondern künstlerisch erfaßt, in unserer bildnerischen Gruppe zum Ausdruck kommen. Eine Holzgruppe. Es hat sich mir der Gedanke ergeben, den ich als Gedanken glaube erfaßt zu haben, dessen Begründung aber mir selbst in seinen okkulten Untergründen noch nicht klargeworden ist; es wird wohl die okkulte Forschung der Zukunft dies noch ergeben. Es scheint aber unbedingt richtig zu sein, daß sich alle antiken Motive besser in Stein oder in Metall zur Darstellung bringen lassen, und alle christlichen Motive - und unseres ist im eminenten Sinne ein christliches Motiv - besser in Holz. Ich kann nicht anders als sagen: Ich habe es immer als notwendig empfunden, daß die Gruppe in der Peterskirche in Rom, die Pieta von Michelangelo, in Holz umzudenken wäre; denn da, glaube ich, würde sie erst das darstellen, was sie darstellen soll; ebenso wie ich andere christliche Gruppen, die ich in Stein fand, in Holz umdenken mußte. Es liegt dem ganz gewiß etwas zugrunde; auf die Gründe selbst bin ich noch nicht gekommen. So mußte unsere Gruppe in Holz gedacht und ausgeführt werden.

Die Hauptfigur ist eine Art Menschheitsrepräsentant, eine Wesenheit, die den Menschen darstellen soll in seiner göttlichen Offenbarung. Ich bin es zufrieden, wenn jemand, der diese Gestalt anschaut, die Empfindung hat: es ist eine Darstellung des Christus Jesus. Aber selbst dies schien mir unkünstlerisch, wenn ich den Impuls zugrunde gelegt hätte: Ich will einen Christus Jesus machen. Ich wollte darstellen, was dasteht. Was dann der Betreffende erlebt, ob es ein Christus Jesus ist, das muß erst die Folge sein. Ich wäre recht froh, wenn jeder das erlebte. Das ist aber nicht der künstlerische Gedanke, einen Christus Jesus darzustellen. Der künstlerische Gedanke ruht rein in der künstlerischen Form, in der Gestaltengebung; das andere ist ein novellistischer oder programmatischer Gedanke, einen Christus Jesus darzustellen. Das Künstlerische lebt in der Form, wenigstens wenn es ein Bildnerisches ist. - Eine Hauptgestalt, die ganze Gruppe ist achteinhalb Meter hoch, steht etwas erhöht, hinter ihr Felsen, unter ihr Felsen. Unten aus dem Felsen, der sich etwas aushöhlt, wächst heraus eine Ahrimangestalt. Die ist in einer Felsenhöhle drinnen, halb liegend, mit dem Kopf nach oben. Auf diesem etwas ausgehöhlten Felsen steht die Hauptfigur. Über der Ahrimanfigur und vom Beschauer links ist wiederum aus dem Felsen herauswachsend ein zweiter Ahriman, so daß die Ahrimanfigur sich wiederholt. Über der Ahrimanfigur, wiederum links vom Beschauer, ist eine Luzifergestalt. Zwischen dem Luzifer und dem Ahriman darunter ist eine Art künstlerischer

Zusammenhang geschaffen. Ganz wenig darüber, über der Hauptfigur, rechts vom Beschauer, ist auch eine Luzifergestalt. Luzifer ist also auch zweimal vorhanden. Dieser andere Luzifer ist in sich gebrochen, stürzt ab durch das In-sich-Gebrochensein. Die rechte Hand der Mittelfigur weist nach unten, die linke nach oben. Diese nach oben weisende linke Hand weist auf die Bruchstelle des Luzifer hin; da gerade bricht er sich entzwei und stürzt ab. Die rechte Hand und der rechte Arm der Mittelfigur weist nach dem unteren Ahriman hin und bringt ihn zur Verzweiflung. Das Ganze ist so gedacht - ich hoffe, daß man es wird empfinden können -, daß diese Mittelfigur nicht irgendwie aggressiv ist; sondern in der Geste, die ich andeutete, ist nur Liebe darinnen. Aber weder Luzifer noch Ahriman vertragen diese Liebe. Der Christus kämpft nicht gegen Ahriman, sondern er strahlt Liebe aus; aber Luzifer und Ahriman können die Liebe nicht in ihre Nähe gelangen lassen. Durch die Nähe der Liebe fühlt der eine, Ahriman, die Verzweiflung, das In-sich-Verzehrtwerden, und Luzifer stürzt ab. In ihnen, in Luzifer und Ahriman, liegt es also, was in ihren Gesten zum Ausdruck kommt.

Die untere ahrimanische Gestalt, gezeichnet nach dem 1:1-Modell.

Die Gestalten waren natürlich aus dem Grunde nicht leicht zu schaffen, weil man Geistiges - bei der Hauptfigur teilweise Geistiges, bei Luzifer und Ahriman aber rein Geistiges - zu schaffen hat, und bildhauerisch ist es am schwierigsten, das Geistige zu bilden. Es wurde aber doch versucht, das zu erreichen, was notwendig war, besonders für unsere Ziele: die Form, trotzdem sie künstlerische Form bleiben mußte, ganz in Geste, ganz in Miene aufzulösen. Der Mensch ist ja eigentlich nur in der Lage, Geste und Miene in sehr eingeschränktem Sinne zu gebrauchen. Luzifer und Ahriman sind ganz Geste und ganz Miene. Geistgestalten haben nicht abgeschlossene Form, keine fertige Geistgestalt gibt es. Wenn Sie den Geist gestalten wollen, sind Sie in derselben Lage, wie wenn Sie den Blitz gestalten wollten. Die Gestalt, die ein Geist in einem Augenblick hat, ist eine andere als im nächsten Augenblick. Das muß man berücksichtigen. Würde man aber für den einen Augenblick eine Geistgestalt festhalten wollen, so wie man eine ruhende Gestalt nachbildet, dann würde man nichts herausbekommen, dann hätte man nur eine erstarrte Gestalt. So muß man in solchem Falle ganz und gar die Geste nachbilden. Es ist also bei Luzifer und Ahriman ganz und gar die Geste nachgebildet, und zum Teil mußte das auch für die mittlere Gestalt versucht werden, die ja natürlich eine physische Gestalt ist: der Christus Jesus.

Nun möchte ich Ihnen ein paar Bilder vorführen, die Ihnen im Kleinen, so gut es geht, einen Begriff von dieser Hauptgruppe geben können. Das erste ist der Kopf des Ahriman, und zwar in der Gestalt, wie er mir zuerst gekommen ist: ein Mensch - man denke dabei an die Dreiteilung des Menschen in Kopf-, Rumpf- und Extremitätenmenschen -, der ganz Kopf ist, der daher auch das Werkzeug ist für die vollendetste Klugheit, Verständigkeit und Schlauheit. Das soll in der Ahrimanfigur zum Ausdruck kommen. Der Kopf des Ahriman ist, wie Sie ihn hier sehen, richtig Geist, wenn ich den paradoxen Ausdruck gebrauchen darf; aber Sie wissen, wie ein Paradoxes oft herauskommt, wenn man geistig charakterisiert. Er ist tatsächlich nach dem Modell, geistgetreu, künstlerisch naturgetreu. Ahriman mußte schon «sitzen», damit das zustande gebracht werden konnte.

Das nächste soll sein Luzifer, wie er vom Beschauer aus an der linken Seite sich findet. Um Luzifer zu verstehen, müssen Sie sich in einer sehr merkwürdigen Weise das denken, was als Geistgestalt des Luzifer erscheint. Man denke sich das am meisten Ahrimanische am Menschen von der Menschengestalt weg, also den Kopf weg, dafür aber denken Sie sich die Ohren und die Ohrmuscheln, das Außenohr, wesentlich vergrößert, natürlich vergeistigt und zu Flügeln gebildet und zu einem Organ geformt, das Organ aber um ihren Leib herumgeschlungen, die Kehlkopfflügel ebenfalls erweitert; so daß Kopf, Flügel, Ohren ein

Luzifer, gezeichnet nach dem 1:1-Modell.

Organ zusammen bilden. Und die Flügel, das Hauptorgan, ist das, das sich für die Gestalt des Luzifer ergibt. Luzifer ist erweiterter Kehlkopf, Kehlkopf, der zur ganzen Gestalt wird, aus dem sich dann herausentwickelt durch eine Art Flügel eine Verbindung zum Ohre hin, so daß man sich vorzustellen hat: Luzifer ist eine solche Gestalt, welche die Sphärenmusik aufnimmt, sie hereinnimmt in diesen Ohr-Flügelorganismus; und ohne daß die Individualität mitspricht, spricht sich das Weltenall, die Sphärenmusik selber, wiederum durch dasselbe Organ aus, das nach vorn zum Kehlkopf umgeformt, also eine andere Metamorphose der Menschengestalt ist: Kehlkopf-Ohr-Flügelorgan. Daher ist der Kopf nur angedeutet. Bei Ahriman werden Sie finden, wenn Sie einmal die Figur im Dornacher Bau sehen werden: Es ist das herausgestellt, was man sich als Gestalt denken kann. Was aber bei Luzifer als Kopf herauskommt - obwohl Sie sich nicht gut vorstellen können, daß es bei Ihnen selbst so wäre wie bei Luzifer -, das ist etwas, was doch im höchsten Grade schön ist. Das Ahrimanische ist also das Verständige, Kluge, aber Häßliche in der Welt; das Luziferische ist das Schöne in der Welt. Alles in der Welt enthält die beiden: das Ahrimanische und das Luziferische. Die Jugend und die Kindheit ist mehr luziferisch, das Alter mehr ahrimanisch; die Vergangenheit ist mehr ahrimanisch, die Zukunft mehr luziferisch in ihren Impulsen; die Frauen mehr luziferisch, die Männer mehr ahrimanisch; alles enthält diese beiden Strömungen.

Das Elementarwesen über Luzifer - der "Weltenhumor".

Das Wesen über dem Luzifer entstand als ein solches, das als Elementarwesen aus dem Felsen herauswächst. Wir hatten die besprochene Gruppe fertig, und als sie von ihrem Gerüst befreit war, stellt sich etwas ganz Merkwürdiges dar: daß nämlich, wie Fräulein Waller empfand, der Schwerpunkt der Gruppe - für die Anschauung natürlich nur - zu weit rechts läge und etwas dazu geschaffen werden müßte, um den Ausgleich zu bringen. So wurde es uns vom Karma zugetragen. Nun handelte es sich darum, nicht bloß einen Batzen Felsen anzubringen, sondern den bildhauerischen Gedanken weiterzuverfolgen. So entstand dann dieses Wesen, das gewissermaßen als Elementarwesen aus dem Felsen herauswächst. Gerade an diesem Wesen werden Sie eines bemerken, wenn es auch nur in Andeutungen zum Ausdruck kommt: Sie werden sehen, wie eine Asymmetrie, sobald Geistgestalten in Betracht kommen, sogleich wirken muß. Das kommt im Physischen nur sehr eingeschränkt zum Ausdruck: unser linkes Auge ist anders als unser rechtes und so weiter; mit Ohr und Nase ist es ebenso. Sobald man aber ins Geistige hineinkommt, wirkt schon der Ätherleib ganz entschieden asymmetrisch. Die linke Seite des Ätherleibes ist ganz anders als die rechte; das kommt sofort heraus, wenn man Geistgestalten bilden will. Sie können um dieses Wesen herumgehen, und Sie werden von jedem Punkt aus unten einen andern Anblick haben. Sie werden aber sehen, daß die Asymmetrie als etwas Notwendiges wirkt, weil sie der Ausdruck ist der Geste, mit der dieses Wesen mit einem gewissen Humor über den Felsen herüberschaut und auf die Gruppe unten schaut. Dieses Hinunterschauen mit Humor über den Felsen hat seinen guten Grund. Es ist durchaus nicht richtig, sich in die höheren Welten nur mit einer bloßen Sentimentalität erheben zu wollen. Will man sich richtig in die höheren Welten hinaufarbeiten, so muß man es nicht bloß mit Sentimentalität tun. Diese Sentimentalität hat immer einen Beigeschmack von Egoismus. Sie werden sehen, daß ich oftmals, wenn die höchsten geistigsten Zusammenhänge erörtert werden sollen, in die Betrachtung etwas hineinmische, was nicht herausbringen soll aus der Stimmung,

sondern nur die egoistische Sentimentalität der Stimmung vertreiben soll. Erst dann werden sich die Menschen wahrhaftig zum Geistigen erheben, wenn sie es nicht erfassen wollen mit egoistischer Sentimentalität, sondern sich in Reinheit der Seele, die niemals ohne Humor sein kann, in dieses geistige Gebiet hineinbegeben können.

Dann der Kopf der Mittelfigur im Profil, wie er sich mit Notwendigkeit ergeben hat. Da mußte der Kopf auch etwas asymmetrisch gemacht werden, weil an dieser Figur gezeigt werden sollte, daß nicht nur die Bewegungen der rechten Hand, der linken Hand, des rechten Armes und so weiter das Innere der Seele wiedergeben, sondern weil dies bei einer solchen, ganz in der Seele lebenden Wesenheit, wie es der Christus Jesus ist, zum Beispiel auch die Stirnbildung in Anspruch nimmt und die ganze übrige Gestalt, viel mehr, als es beim Menschen in der Geste der Fall sein kann. Wir haben ausprobiert, trotzdem es nicht der Wirklichkeit entspricht, daß man, wenn man das Bild verkehrt in den Apparat steckt, schon einen ganz andern Anblick hat bloß dadurch, daß es umgekehrt ist. Der Eindruck ist ein anderer. Wie das asymmetrisch gedacht ist, künstlerisch, das werden Sie aber erst an dem fertigen Kopf der Mittelfigur sehen. - Man darf wohl sagen: Bei der Ausarbeitung einer solchen Sache kommen alle künstlerischen Fragen auch wirklich in Betracht; die kleinste künstlerische Frage steht da immer im Zusammenhang mit irgendeinem weithingehenden Ganzen. Hier zum Beispiel kam besonders in Betracht die Behandlung der Fläche. Das Leben muß ja da besonders durch die Fläche erzeugt werden. Die Fläche einfach gebogen, und die Biegung wieder gebogen : diese besondere Behandlung der Fläche, die doppelte Biegung der Fläche, wie das aus der Fläche selbst Leben herausholt, das sieht man erst, wenn man diese Dinge durcharbeitet. Und so werden Sie sehen, daß das, was wir wollten, nicht allein im Dargestellten liegt, sondern auch in einer gewissen künstlerischen Behandlung der Sache. Man mußte nicht etwa in novellistischer Weise, durch Nachbildung bloß, das Ahrimanische, das Luziferische und wieder das Menschliche erreichen, sondern man mußte es in die Fingerspitzen bekommen, in die Flächenformung hineinbekommen, mußte es ganz und gar in die künstlerische Formung hineinbekommen. Und jene Erweiterung, die der Mensch erhält, indem er seine Anschauung ins Geistige hinein ausdehnt, sie dehnte sich auf der andern Seite auch wieder ins Künstlerische hinein aus.

Der Kopf der Christusfigur, gezeichnet nach dem 1:1-Modell.

Diese Gruppe steht also unten im Osten im Bühnenraum. Darüber wölbt sich die kleinere Kuppel, und die wieder ist ausgemalt, wie ich es angedeutet habe. Über dieser Gruppe ist es dann wieder versucht, dasselbe Motiv malerisch zu geben. Da ist der Christus, darüber Luzifer und Ahriman, und es ist versucht, durch die Farben aussprechen zu lassen, was dargestellt werden sollte durch die Kunst. Gerade durch die Verschiedenartigkeit der Behandlung wird man sehen, wie rein aus den Kunstmitteln heraus die Dinge geholt werden mußten." (Lit.: GA 181/III, S 43ff)

Die künstlerische Arbeit an der Figurengruppe

Zur Vorbereitung der Figurengruppe wurden zunächst mehrere etwa 50cm große Modelle geschaffen und schließlich auch ein noch heute erhaltenes Modell im Maßstab 1:1 aus Kalkmehl, Bienenwachs und Plastilin. Edith Maryon bereitete das Holzgerüst und die Materialien für den Bau des Modells vor. Das Plastilin wurde nach den Angaben Rudolf Steiners zubereitet und von Hand geknetet. Dieses Material wurde gewählt, weil es lange elastisch formbar bleibt und so Rudolf Steiner immer wieder trotz seiner langen und häufigen Abwesenheiten von Dornach an dem Modell weiterarbeiten konnte.

Literatur

Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman - Modell im Maßstab 1:1

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 (1980)
2. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die Homepage des Goetheanums in Dornach - Goetheanum.org (http://www.goetheanum.org/)
2. Rudolf Steiner: *Der Dornacher Bau* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Der_Dornacher_Bau.pdf) - Vortrag in Berlin am 3. Juli 1918

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Menschheitsrepräsentant_zwischen_Luzifer_und_Ahriman&oldid=40547“
Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Skulptur | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2011 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18.516-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Schlüssel zur Theosophie

Aus AnthroWiki

Der Schlüssel zur Theosophie ist ein Buch von Helena Petrovna Blavatsky. Es wurde erstmals 1889 in London und New York veröffentlicht, war das vorletzte ihrer Werke und das letzte von ihr selbst herausgegebene (ihr letztes Werk *Theosophical Glossary* (Lexikon der Geheimlehren) erschien 1892 postum). Der Schlüssel zur Theosophie will die *ethischen, wissenschaftlichen und philosophischen Lehren der Theosophie* vorstellen. Es ist nach dem Vorbild christlicher Katechismen in Form von Frage und Antwort geschrieben. Das Buch erläutert dazu die Aufgabenstellung der Theosophischen Gesellschaft und enthält außerdem ein längeres Glossar, welches wichtige theosophische Begriffe näher beschreibt.

Der russische Pianist und Komponist Alexander Nikolajewitsch Skrjabin war beeindruckt von Helena Blavatsky's Werken und schrieb in 1905 in Paris dass der "Schlüssel zur Theosophie" ein bemerkenswertes Buch sei und dass es erstaunlich sei, wie sehr dieses Buch seiner eigenen Gedankenwelt ähneln würde.[1]

Mahatma Gandhi schrieb in seiner Autobiografie „Mein Leben“: *„Ich erinnere mich auch, daß ich auf Drängen meiner Freunde[2] Madame Blavatskys »Schlüssel zur Theosophie« las. Dieses Buch regte in mir den Wunsch an, auch Bücher über den Hinduismus zu lesen, und belehrte mich eines Besseren über die von den Missionaren verbreitete Behauptung, die Hindulehre sei voller Aberglauben.“*[3]

Fußnoten

1. ↑ Faubion Bowers: *Scriabin, A Biography of the Russian Composer 1871-1915*. Kodansha International, Tokyo und Palo Alto 1969.
2. ↑ Laut Katinka Hesselink [1] (http://www.katinkahesselink.net/his/influence-theosophy.html) soll es sich bei diesen Freunden um Bertram und [[Wikipedia:Archibald Keightley|]] gehandelt haben.
3. ↑ Charles Freer Andrews (Hrsg.): *Mahatma Gandhi, Mein Leben*. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983, ISBN 3-518-37453-2. Seite 49

Literatur

- Helena Petrovna Blavatsky: *Der Schlüssel zur Theosophie, ein Lehrbuch in Fragen und Antworten über Ethik, Wissenschaft, Philosophie, zu deren Studium die Theosophische Gesellschaft gegründet worden ist*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1924.
- Helena Petrovna Blavatsky: *Der Schlüssel zur Theosophie, eine Auseinandersetzung in Fragen und Antworten über Ethik, Wissenschaft und Philosophie*. Max Altmann, Leipzig 1922.
- Norbert Lauppert (Übers.): *Der Schlüssel zur Theosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1983, ISBN 3-85005-071-8.
- Hank Troemel (Übers.): *Der Schlüssel zur Theosophie, eine Darstellung der ethischen, wissenschaftlichen und philosophischen Lehren der Theosophie, für deren Studium die Theosophische Gesellschaft gegründet wurde*. Theosophische Verlagsgesellschaft, Satteldorf 1995, ISBN 3-927837-51-2.

Weblinks

- Kurzer Auszug aus dem Buch - Erlösung/Karma (http://www.8-pfad.de/schl_145.htm)
- Kurzer Auszug aus dem Buch - über Politik (http://www.8-pfad.de/th_polit.htm)
- Kurzer Auszug aus dem Buch - über das Beten (http://www.8-pfad.de/theos_gebet.htm)
- Kurzer Auszug aus dem Buch - War Blavatsky Rassistin? (http://www.anthroposophy.com/aktuelles/blavras.html)
- Das Buch online (http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-hp.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Der Schlüssel zur Theosophie (http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schl%C3%BCssel_zur_Theosophie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Schl%C3%BCssel_zur_Theosophie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Schlüssel_zur_Theosophie&oldid=21363“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2007 um 15:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 786-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der Seelen Erwachen

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Seelen Erwachen
  - 1.1 Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern
- 2 Personen, Gestalten und Vorgänge
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

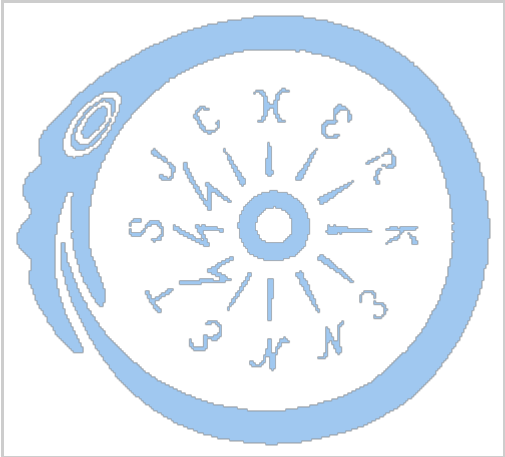

Siegelbild für das vierte Mysteriendrama nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Der Seelen Erwachen

Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern

ist das vierte und letzte von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 22. August 1913 im *Volkstheater* in München statt.

Personen, Gestalten und Vorgänge

Die geistigen und seelischen Vorgänge, welche in „Der Seelen Erwachen“ dargestellt sind, sollen so gedacht werden, daß sie etwa ein Jahr nach denjenigen erfolgen,welche in dem früher erschienenen „Hüter der Schwelle“ gezeichnet sind.

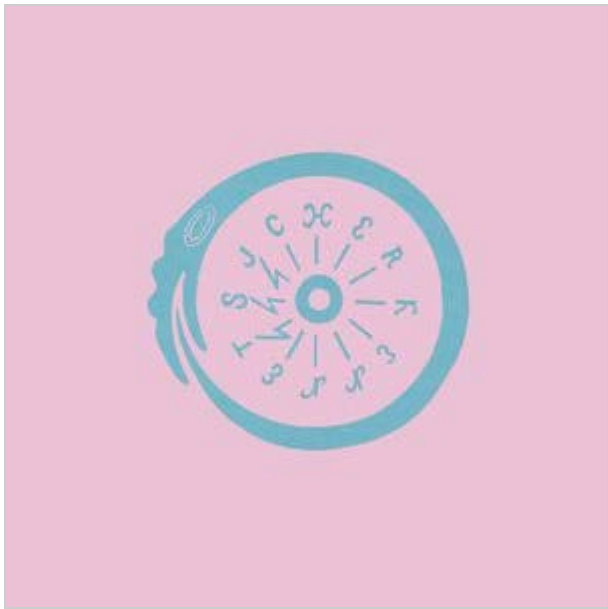

Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen Hintergrundfarbe des Bucheinbandes

In „Der Seelen Erwachen“ kommen die für Vorgänge die folgenden Personen und Wesen in Betracht:

I. Die Träger des geistigen Elements

- 1. Benedictus, die Persönlichkeit, in welcher eine Anzahl seiner Schüler den Kenner tiefer geistiger Zusammenhänge sieht. (Er ist in den vorhergehenden Seelengemälden „Die Pforte der Einweihung“ und „Die Prüfung der Seele“ als Führer des „Sonnentempels“ dargestellt. Im „Hüter der Schwelle“ bringt sich in ihm die Geistesströmung zum Ausdruck, welche lebendig-gegenwärtiges Geistesleben and die Stelle des bloß traditionellen setzen will, wie es von dem dort vorkommenden „Mystenbund“ behütet wird.) In „Der Seelen Erwachen“ ist Benedictus nicht mehr bloß über seinen Schülern stehend zu denken, sondern mit seinem eigenen Seelenschicksale in die Seelenerlebnisse seiner Schüler verwoben.
- 2. Hilarius Gottgetreu: Der Kenner traditionellen Geisteslebens, das sich bei ihm mit eigenen Geist-Erlebnissen verbindet. Dieselbe Individualität, welche in dem vorher erschienenen Seelengemälde „Prüfung der Seele“ als Großmeister eines Mystenbundes dargestellt ist.
- 3. Der Bürochef des Hilarius Gottgetreu
- 4. Der Sekretär des Hilarius Gottgetreu. (Dieselbe Persönlichkeit, die im „Hüter der Schwelle“ als Friedrich Geist vorkommt.)

II. Die Träger des Elements der Hingabe

- 1. Magnus Bellicosus. (In der „Pforte der Einweihung“ German genannt. In der „Prüfung der Seele“ und dem „Hüter der Schwelle“ Präzeptor eines Mystenbundes.)
- 2. Albertus Torquatus. (In der „Pforte der Einweihung“ Theodosius genannt. In der „Prüfung der Seele“ kommt dieselbe Individualität als erster Zeremonienmeister des dort gezeichneten Mystenbundes vor.)
- 3. Professor Capesius. (In der “Prüfung der Seele“ kommt seine Individualität als erster Präzeptor vor.)
- 4. Felix Balde. (In der „Pforte der Einweihung“ als Träger einer gewissen Naturmystik, hier im „Erwachen“ Träger der subjektiven Mystik. Die Individualität Felix Baldes kommt als Joseph Kühne in der „Prüfung der Seele“ vor.)

III. Die Träger des Willenselementes

- 1. Romanus (wird hier wieder mit diesem in der „Pforte der Einweihung“ für ihn gebrauchten Namen eingeführt, weil dieser seiner inneren Wesenheit entspricht, zu der er sich in den Jahren durchgearbeitet hat, welche zwischen der „Pforte der Einweihung“ und dem „Erwachen“ liegen. Im „Hüter der Schwelle“ wird für ihn der Name gebraucht, welcher als sein Name in der äußerlichen Welt gedacht ist (Friedrich Trautman). Er wird da mit diesem Namen eingeführt, weil er innerhalb der vorkommenden Vorgänge mit seinem Innenleben nur eine geringe Bedeutung hat. Seine Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als der zweite Zeremonienmeister des mittelalterlichen Mystenbundes vor.)
- 2. Doktor Strader. (Seine Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Jude Simon vor.)
- 3. Die Pflegerin des Doktor Strader. (Sie ist dieselbe Persönlichkeit, welche im „Hüter der Schwelle“ Maria Treufels genannt wird. In der „Pforte der Einweihung“ heißt sie die andere Maria, weil die imaginative Erkenntnis des Johannes Thomasius die Imagination gewisser Naturgewalten in ihrem Bilde gestaltet. Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Berta, die Tochter Kühnes vor.)
- 4. Frau Balde. (Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Frau Kühne vor.)

IV. Die Träger des seelischen Elementes

- 1. Maria. (Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Mönch vor.)
- 2. Johannes Thomasius. (Seine Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Thomas vor.)
- 3. Die Frau des Hilarius Gottgetreu.

V. Wesen aus der Geisteswelt

- 1. Lucifer
- 2. Ahriman
- 3. Gnomen
- 4. Sylphen

VI. Wesen des menschlichen Geisteselementes

- 1. Philia
- 2. Astrid
- 3. Luna

Die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln.

- 4. Die andere Philia, die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört.
- 5. Die Seele der Theodora: (Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Cäcilia, Kühnes Pflegetochter und Schwester des Thomas vor, der die Individualität des Johannes Thomasius darstellt.)
- 6. Der Hüter der Schwelle
- 7. Der Doppelgänger des Johannes Thomasius
- 8. Der Geist von Johannes Thomasius’ Jugend
- 9. Die Seele des Ferdinand Reinecke bei Ahriman. (12. Bild), (kommt als Ferdinand Reinecke nur im „Hüter der Schwelle“ vor.)

VII.

Die Persönlichkeiten des Benedictus und der Maria werden auch als Gedankenerlebnisse eingeführt, und zwar im zweiten und vierten Bilde als solche des Johannes Thomasius, im dritten Bilde als solche Straders. Im zehnten Bilde ist Maria als Gedankenerlebnis des Johannes Thomasius eingeführt.

VIII.

Die Individualitäten von Benedictus, Hilarius Gottgetreu, Magnus Bellicosus, Albert Torquatus, Strader, Capesius, Felix Balde, Frau Balde, Romanus, Maria, Johannes Thomasius und Theodora erscheinen im Geistgebiet (des fünften und sechsten Bildes des „Erwachens“) als Seelen, und im Tempel (des siebten und achten Bildes des „Erwachens“) als Persönlichkeiten einer weit zurückliegenden Vergangenheit.

Auch gegenüber „Der Seelen Erwachen“ sei eine Bemerkung gemacht, welche ähnlich schon für die vorangegangenen Seelengemälde vorgebracht worden ist. Es sind weder die geistigen noch die seelischen Wesenheiten bloß symbolisch oder allegorisch gemeint. Wer sie so auffassen wollte, dem bliebe die reale Wesenheit der geistigen Welten ferne. Auch in dem Erscheinen der Gedankenerlebnisse (des zweiten, dritten und zehnten Bildes) ist nichts bloß Symbolisches dargestellt, sondern reale Seelenerlebnisse, welche für denjenigen, der an der geistigen Welt Anteil hat, so wirklich sind wie Personen oder Vorgänge der Sinnenwelt. Für einen solchen stellt dies „Erwachen“ durchaus ein realistisches Seelengemälde dar. Käme es auf Symbolik oder Allegorie an, so unterließe ich ganz gewiß diese Darstellung. Auf mancherlei Fragen hin habe ich auch diesmal wieder den Versuch begonnen, für „nachträgliche Bemerkungen“ einiges Erklärende zu diesem „Seelengemälde“ hinzuzufügen. Wie früher, so unterdrücke ich auch diesmal wieder den Versuch. Es widerstrebt mir, dem Gemälde, das durch sich selbst sprechen soll, derartiges hinzuzufügen. Bei der Konzeption und der Ausarbeitung des Gemäldes können dergleichen Abstraktionen gar keine Rolle spielen. Sie würden da nur störend wirken. Die geistige Wirklichkeit, die nachgebildet ist, stellt sich mit derselben Notwendigkeit vor die Seele hin, wie die Dinge der physischen Wahrnehmung. Naturgemäß ist dabei, daß die Bilder der Geist-Wahrnehmung von der gesunden Geistesschau anders auf ihre Wesenheiten und Vorgänge bezogen werden, als die Wahrnehmungen der physischen Welt auf die entsprechenden Wesenheiten und Vorgänge. Andrerseits muß gesagt werden, daß die Art, wie die geistigen Vorgänge sich vor die wahrnehmende Seele hinstellen, zugleich die Disposition und Konposition eines solchen Gemäldes mitenthalten.

Besonders erwähnt soll werden, daß die musikalischen Beigaben für die Aufführung des Dramas von Adolf Arenson herrühren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014d.pdf - Der Seelen Erwachen als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_Seelen_Erwachen&oldid=46373“
Kategorien: Kunst | Dichtung | Drama | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:58 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Der Weg ins Jenseits.jpg

Aus AnthroWiki

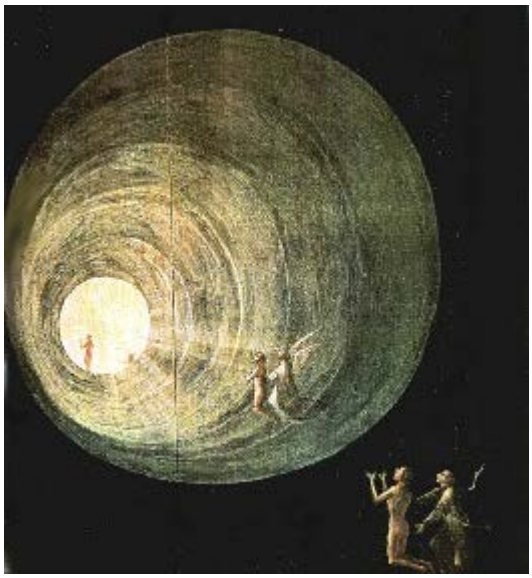

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Der_Weg_ins_Jenseits.jpg (262 × 284 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hieronymus Bosch - Der Weg ins Jenseits

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:42, 15. Apr. 2006		262 × 284 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hieronymus Bosch - Der Weg ins Jenseits

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Der Weg ins Jenseits.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Jenseits
- Scheol

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Der_Weg_ins_Jenseits.jpg&oldid=2832“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der freie christliche Impuls

Aus AnthroWiki

DER "FREIE CHRISTLICHE" IMPULS (frei christlich)

"Spezifisch anthroposophische",
überkonfessionelle, laienpriesterliche Sakramente
in der Fassung Rudolf Steiners

Inhaltsverzeichnis

- 1 ENTSTEHUNG
- 2 Die Kirche "Die Christengemeinschaft"
- 3 Der freie christliche Impuls
- 4 Unterschiede
- 5 ALLGEMEIN-PRIESTERLICH
- 6 DIE SAKRAMENTE
- 7 ZIEL
- 8 ORGANISATION
- 9 Anmerkungen
- 10 LITERATUR
- 11 INFORMATIONEN
- 12 Erläuterung

ENTSTEHUNG

Auf Fragen von verschiedensten Menschen gab Rudolf Steiner insbesondere in den 1920er-Jahren (s.u.) auch Anregungen und konkrete sakramentale Handlungen für ein anthroposophisch erneuertes und vertieftes, kultisches Wirken

- einerseits amtspriesterlich, innerhalb einer Kirche,
- andererseits laienpriesterlich, "frei christlich", überkonfessionell.

Die Kirche "Die Christengemeinschaft"

Bekannt geworden ist die mit Rudolf Steiners Ratschlägen 1922 gegründete Kirche "Die Christengemeinschaft". Sie ist hierarchisch und als "Zwei-Stände-System" konstituiert und pflegt als eine "Kultusgemeinschaft" die von Rudolf Steiner vermittelten sieben Sakramente.
Sie agiert als eine eigenständige, religiöse Gemeinschaft (Körperschaft des öffentlichen Rechts) und war - in der Regel - nicht für Anthroposophen, sondern für diejenigen gedacht, die den "Weg zur Anthroposophie noch nicht finden können": Die "Christengemeinschaft" sollte eine "Vorschule" zur Anthroposophie sein.
Rudolf Steiner stellt das Verhältnis von Anthroposophie, "Anthroposophischer Gesellschaft" und -Bewegung in einem Vortrag (am 30.12.1922) deutlich dar.

Der freie christliche Impuls

Für die Freien Waldorfschulen installierte Rudolf Steiner, neben dem konfessionellen Religionsunterricht, für die "Dissidenten" einen "freien christlichen" Religionsunterricht mitsamt kultischer Handlungen: der "Sonntagshandlung" für die Unterstufe, der "Jugendfeier" (Konfirmation) und dem Zentralsakrament "Opferfeier" für die Oberstufe und Eltern und Freunde der Schule (s.u.).
Diese Handlungen werden laienpriesterlich, von den nicht geweihten, freien christlichen Religionslehrern gehalten.
Im Rahmen der Waldorfschule sind diese Handlungen nicht für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht.
Auch viele anthroposophisch heilpädagogische Heime griffen diese Handlungen auf.
Die Nachfrage danach nimmt gegenwärtig stetig ab.

Weitgehend unbekannt blieb, dass der freie christliche Impuls, als ein überkonfessioneller, "spezifisch anthroposophischer", in seiner *Gesamtheit* mit Taufe, Trauung, Bestattung über den Wirkungskreis der Waldorfschulen hinausgeht.
Das Zentralsakrament, die Opferfeier, sollte hierzu "in Inhalt und Form" "fortgesetzt" werden. *(Rudolf Steiner)* [1]
Mit Begründung der Kirche "Die Christengemeinschaft" wurden alle Bemühungen darum verdrängt.
Erst Pfingsten 1996 begründeten kultisch engagierte Anthroposophen (freie christliche Religionslehrer, Sozialarbeiter, Altenpfleger, Heilpädagogen, u.a.) in Unterlengenhardt (Schwarzwald) den "Initiativ-Kreis Kultus", um die Thematik zu erarbeiten, öffentlich zugänglich zu machen und die freien christlichen Sakramente in ihrer ganzen Siebenheit auch praktisch zur Verfügung zu stellen.
Erstmalig wurden alle frei christlich handhabbare, sieben Sakramente veröffentlicht *(s.u. Literatur, "Kultus-Handbuch")* Die Arbeit hat sich inzwischen differenziert *(s.u. Organisation)*.

Die Fassung der Sakramente durch Rudolf Steiner ist so universell, dass sie für solch diametral unterschiedlichen Richtungen wie der freie christliche Impuls und die Kirche "Die Christengemeinschaft", (bis auf das Zentralsakrament) dennoch gleichlautend sind. *(s.u. Literatur, "frei und christlich...")* [2]

Unterschiede

Der freie christliche Impuls *(folgend fcI)*
zur Kirche (katholische & insbesondere "Die Christengemeinschaft") *(folgend K-CG)* :

- Entstehung:

fcI: Betroffene, Eltern fragen nach Alternative
K-CG: Theologen wollen eine neue Kirche

- Institution:

fcI: freie Initiative, individuelles Handeln
K-CG: Körperschaft des öffentlichen Rechts (Mitglied sind nur Priester)

- Hierarchie:

fcI: brüderlich, alle sind gleichberechtigt, auch im Kultus
K-CG: abgestufte Hierarchie (gegenüber unten weisungsbefugt), entscheidet für die Gesamtheit der Institution

- Finanzierung:

fcI: privat, unentgeltlicher Bruderdienst
K-CG: Beiträge und Spenden der Mitglieder, Spende für Sakramente, Kirchenbesuch

- Weihe - Handlungsberechtigung:

fcI: allgemeines (urchristliches) Priestertum, "laien"-priesterlich, Berufung als individuelles Schicksalsgeschehen
K-CG: Weihe-Priestertum, amtspriesterlich, institutionelle Priester-Weihe durch die Hierarchie

- Kommunionsmethode:

fcI: "direkte Kommunion"
K-CG: traditionelle, "indirekte Kommunion"

ALLGEMEIN-PRIESTERLICH

Die freien christlichen Handlungen benötigen keinen geweihten Priester und ermöglichen dennoch einen berechtigten und wirksamen Vollzug durch ein allgemeines Priestertum, das jeden strebenden Christen auch zum brüderlichen, kultischen, sakramentalen Handeln aufgerufen sieht, gemäß dem Auftrag Christi: " Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin JCh mitten unter ihnen !" *(Matt. 18/20)* und "Ziehet aus und seid die Lehrer aller Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Und lehret sie, sich an die Geistesziele zu halten, die ich euch gegeben habe." *(Matt. 28/18-20)*

Im Urchristentum gab es kein Priestertum. Dieses etablierte sich erst im 4. Jhdt. als das Christentum Staatsreligion wurde. Martin Luther hat das allgemeine Priestertum in der evangelischen Kirche wieder eingesetzt: "Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Stands, und ist unter ihnen kein Unterschied. ... Was aus der Taufe krochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweihet sei." *(Martin Luther)*, [3]

Rudolf Steiner greift mit dem freien christlichen Impuls wieder auf den urchristlichen zurück. Die "moralische Intuition" eines "ethischen Individualismus" - "Die Philosophie der Freiheit" - ist hierzu die Grundlage.

"*(Es fand)* die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft statt. Man kann verschiedene geistige Ereignisse in ihr finden. Vom *kultischen* Gesichtspunkt aus ist sie eine Art "Weihe" der Anthroposophischen Gesellschaft durch die anthroposophische Bewegung, der Michaelsgemeinschaft auf Erden durch die Michaelsbewegung aus der geistigen Welt, die Grundsteinlegung aus der göttlichen Trinität zu einer neuen Würde der anthroposophisch strebenden Individualität. In ihr ist Hirtentum und Königtum miteinander verbunden. Es ist die "Priesterweihe" des anthroposophisch strebenden Menschen." *(Friedrich Benesch)* [4]

DIE SAKRAMENTE

In den Freien Waldorfschulen und den anthroposophisch heilpädagogischen Heimen - organisiert in einem "Überregionalen Religionslehrerkollegium" (s.u.) -
werden ausgeübt, die von *Rudolf Steiner* formulierten:

- **Sonntagshandlung für die Kinder**

Die erste Sonntagshandlung für die Kinder des freien christlichen Religionsunterrichtes wurde am 1.2.1920 in der Stuttgarter Waldorfschule gefeiert.
(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)
[5]
Dazu gehört eine spezielle

- **Weihnachtshandlung**

[6]

- und ein **Einschub für die Sonntagshandlung zu Pfingsten**
[7]

- **JUGENDFEIER** (Konfirmation)

Diese wurde erstmalig Palmsonntag 1921 in der Stuttgarter Waldorfschule gehalten. (Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)
[8]

- **OPFERFEIER**

Sie ist das Zentralsakrament im freien christlichen Impuls, allerdings kultushistorisch fortentwickelt und handhabt die "direkte Kommunion", in laienpriesterlicher, brüderlicher Verfassung.
Erstmalig fand sie am 25.3.1923 in der Stuttgarter Waldorfschule für die Schüler ab Klasse 9/10 statt; jedoch "vollziehbar für (alle) Menschen, die sie wünschen." *(Rudolf Steiner, lt. Maria Röschl-Lehrs)*
Sie ist - wie die Menschenweihehandlung der "Christengemeinschaft" auch - gegliedert in 1.Evangelium, 2.Opferung, 3.Wandlung, 4.Kommunion. Ein geweihter Priester ist hier nicht vorgesehen, die *ganze* Gemeinschaft feiert gleichberechtigt (so stehen hierfür drei Handlungshaltende am Altar).
Sie kann der Ausgangpunkt sein für einen anthroposophischen Kultus. [9]
[10]

Auch die weiteren (insgesamt sieben) Sakramente vermittelte Rudolf Steiner.
Diese werden, neben der Opferfeier, vor allem von den "Initiativen für ein freies, sakramentales, anthroposophisch vertieftes Christ-Sein" erarbeitet, gehandhabt und zur Verfügung gestellt:

- **TAUFE** (Geburt)

Wilhelm Ruhtenberg (Lehrer an der ersten Waldorfschule in Stuttgart und als ehemaliger evangelischer Pastor Fachmann) erhielt 1921 von Rudolf Steiner das Sakrament der Taufe, nachdem Eltern darum baten.
[11]

(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)
[12]

- **LEBENSSCHAU** (Beichte)

Dieses Sakrament konnte nicht mehr von allgemein-priesterlich Tätigen erfragt werden und steht seit den "Vorträgen und Kursen über christlich-religiöses Wirken" (GA 342-346) zur Verfügung.
[13]

Sterberitualien:

- **LETZTE ÖLUNG**

... So auch das Sakrament der Letzten Ölung.
[14].

- **Aussegnung / Bestattung**

Beide Rituale vollzog Hugo Schuster (anthroposophischer Funktionär und christkatholischer Pfarrer) erstmals am 14.1.1919 am Grabe von Marie Leyh auf dem Arlesheimer Friedhof (Schweiz). Steiner sprach dabei die Gedächtnisworte.
[15]

(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)
[16]

- **Kinderbegräbnis**

Das Kinder-Begräbnis wurde im März 1923 in den "Vorträgen und Kursen über christlich-religiöses Wirken" vermittelt.
[17]

- **Totenhandlung**

Im März 1923 übergab Rudolf Steiner in den "Vorträgen und Kurse über christlich-religiöses Wirken" in Stuttgart einen Einschub für eine Menschenweihehandlung (oder Opferfeier) für den Toten.
[18]

- **WEIHE** (Verbindung mit Christus - Nachfolge)

Die 1922 in den "Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken" gegebene Weihe war für die Tätigkeit innerhalb der Kirche "Die Christengemeinschaft" gedacht. Der Text wird aber als ein universeller Weihetext angesehen. Soll er auch mit dem allgemein-priesterlichen Christusauftrag (Matth. 28,16-20) übereinstimmen, sind nur einzelne Anpassungen nötig. In einem "freien christlichen" Handeln ist die Weihe aber kein institutionell vollzogener Akt, sondern ein intimes Ja durch IHN, durch das der Strebende individuell seine Berufung erfährt. So wird hier die Weihe bisher nicht in einer/dieser äußeren Handlung vollzogen.
[19]

- **TRAUUNG** (Verbindung von Mann und Frau)

Wilhelm Ruhtenberg erhielt im Frühjahr 1922 von Rudolf Steiner das Sakrament der Trauung. Siehe GA 345, S.73 und auch GA 265, S.36.
(Danach bekam auch die Kirche "Die Christengemeinschaft" diesen Text.)
[20]

Als "Sakramente" werden diese sieben Wendepunkte des Lebens kultisch aufgegriffen (lt. Rudolf Steiner):
Taufe -Baptisma-, Jugendfeier (Konfirmation) -Confirmatio-, Opferfeier (als Zentralsakrament) -Eucharista-, Lebensschau (Beichte) -Paenitentia-, Letzte Ölung (mit Aussegnung und Bestattung) -Extrema Unctio-, Weihe -Ordo-, Trauung -Matrimonium-.

ZIEL

Die Handhabung der Sakramente und Liturgien ist nicht dogmatisch, sondern muss auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Beteiligten individuell antworten, damit sie wahrhaftig sind.

"Nehmen Sie auch so etwas als einen Anfang hin, und wissen Sie, dass da, wo man in ehrlicher Weise einen solchen Anfang will, sich schon auch die Kräfte finden werden zur Verbesserung desjenigen, was in einem solchen Anfange gegeben werden kann. ... Es wird Ihnen aber gerade an diesem Beispiel klar sein können, wie überall eben aus dem Lebendigen heraus das Kultusartige gesucht werden muss." *(Rudolf Steiner)*, [21] Das findet auch seine Bestätigung in dem, wie Rudolf Steiner mit der Opferfeier als Ausgangspunkt für einen "anthroposophischen Kultus" zukünftig umgegangen wissen wollte, es sollte sein: "eine FORTSETZUNG dessen, was in Form und Inhalt in der Opferfeier gegeben war..." *(Rudolf Steiner)* [22]

Ziel ist allerdings die "Sakramentalisierung des gesamten Lebens":
"Alle freie Religiosität, die sich in der Zukunft innerhalb der Menschheit entwickeln wird, wird darauf beruhen, dass in jedem Menschen das Ebenbild der Gottheit wirklich in unmittelbarer Lebenspraxis, nicht bloß in der Theorie, anerkannt werde.
Dann wird es keinen Religionszwang geben können, dann wird es keinen Religionszwang zu geben brauchen,

denn dann wird die Begegnung jedes Menschen mit jedem Menschen von vornherein eine religiöse Handlung, ein Sakrament sein,
und niemand wird eine besondere Kirche, die äußere Einrichtungen auf dem physischen Plan hat, nötig haben, das religiöse Leben aufrechtzuerhalten.
Die Kirche kann, wenn sie sich richtig versteht, nur die eine Absicht haben, sich unnötig zu machen auf dem physischen Plane, indem das ganze Leben zum Ausdruck des Übersinnlichen gemacht wird." *(Rudolf Steiner)* [23]

So sind also auch die freien christlichen Sieben Sakramente nur Zwischenstation, Krücken, bis wir die geistige Welt überall schauen und von ihr durchdrungen werden. Anthroposophie soll dies ermöglichen. "So ist spirituelle Erkenntnis eine wirkliche Kommunion, der Beginn eines der Menschheit der Gegenwart gemäßen kosmischen Kultus." *(Rudolf Steiner)* [24]

ORGANISATION

Inzwischen werden die freien christlichen Sakramente in ihrer Siebenheit erarbeitet, bearbeitet und gepflegt durch das "Freie christliche Forum", bzw. der "Freien christlichen Arbeits-Gemeinschaft".

Hierzu gibt es Förderkreise, dennoch ist das Freie christliche Forum keine Organisation, keine Institution, kein Verein, sondern ein Arbeitskreis, ein Netzwerk interessierter und engagierter Anthroposophen, ein **"IMPULS"** : Anthroposophen fühlen sich aufgerufen, verpflichtet und berechtigt nachfragenden Freunden auch kultisch zur Verfügung zu stehen.
Sie kommen vor allem aus der sozialen Arbeit und dem Engagement als freie christliche Religionslehrer und -Handlungshaltende in den Waldorfschulen und haben die Kultus-Frage zu einem Arbeitsschwerpunkt gemacht und qualifizieren sich - in verschiedenster Weise - für dieses kultische Wirken.
Die Arbeit geschieht unabhängig von der Anthroposophischen Gesellschaft, damit für beide Seiten Freiheit herrschen kann.
Als Anthroposophen sind die Einzelnen aber - in der Regel - als Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft diesen angeschlossen.

In einem

- "Arbeitskreis zu Fragen anthroposophisch kultischen Handelns"

wird die Thematik behandelt.
Der

- "(Förderkreis) Freie christliche Arbeits-Gemeinschaft"

möchte die nötige Kultus-Trageschale bilden.
Die Öffentlichkeits- und Verlagsarbeit trägt der

- "(Förderkreis) Freies christliches Forum",

die Idee eines überkonfessionellen, anthroposophisch und sakramental vertieften Christ-Seins versucht das

- "Forum Freier Christen"

zu verbreiten.

Als ein "Impuls" ist das freie christliche Engagement quantitativ und äußerlich schwer fassbar, bis auf wenige Aktive, die sich in obigen Kreisen finden.
Organisiert sind dagegen die freien christlichen Religionslehrer:

Die Handlungen der Freien Waldorfschulen werden offiziell vom

- "Überregionalen Religionslehrerkollegium"

innerhalb der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft mit Sitz in Dornach/Schweiz am Goetheanum vertreten. Jede Waldorfschule, bzw. jedes Heim benennt die Handlungshaltenden selbstständig; diese werden dann dem Überregionalen Religionslehrerkollegium mitgeteilt und von diesem durch ein Zertifikat bestätigt.

Diese Bestrebungen - für den Gesamtimpuls - werden in einem Netzwerk "Initiative für ein freies, sakramentales, anthroposophisch vertieftes Christ-Sein" wahrzunehmen versucht.
Es gibt auch außerhalb dieser Initiativen Menschen, die an dieser Thematik arbeiten und mit diesen freien christlichen Sakramenten umgehen. Es wird kein Alleinvertretungsanspruch erhoben.

Ein jeder kann die Sakraments-Texte erhalten (da das gesamte Werk Rudolf Steiners veröffentlicht ist) (s.u. *"Literatur"*) und damit tätig werden; die Verantwortung dafür liegt bei ihm selbst und denjenigen die ihn darum bitten.

Dieser freie christliche Impuls versteht sich als ein zwar anthroposophischer, aber doch als "überkonfessioneller" und so auch ökumenisch offener und steht zu keiner anderen religiösen Gemeinschaft in Opposition oder Gegnerschaft: "Alle Kultformen haben ihre Berechtigung und ihre Bedeutung, und man kann daher jede in der ihr gemäßen Form und dem ihr zukommenden Rahmen durchaus anerkennen." *(Fred Poeppig)*

"Was in der Entwicklung der Christenheit
als Sehnsucht und Streben nach Laienpriestertum
immer wieder erstand - allerdings auch immer wieder verfolgt und schließlich zum Verschwinden gebracht wurde -, das hat hier durch Rudolf Steiner eine neue Keimlegung erfahren. *(Maria Lehrs-Röschl)* [25]

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner zu René Maikowski, GA 269, S.133
2. ↑ Informationsbuch, Förderkreis, Pro-Drei-Verlag, Kap. "Nur mit Weihe?"
3. ↑ Martin Luther, "Zur Freiheit des Christenmenschen"
4. ↑ Friedrich Benesch, "Das Religiöse der Anthroposophie...", S.89
5. ↑ s.u.a. in: GA 343 (1993), 4.10.1921, vormittags, S.315-319 und GA 269 (1997), S.42-44.
6. ↑ s.u.a.in: GA 269 (1997), S. 47-51, auch 4.10.1921, GA 343 (1993), S.320-323.
7. ↑ s.u.a.in: GA 269 (1997), S. 45-46.
8. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 343 (1993), 4.10.1921, vormittags, S.324-327, siehe auch GA 269 (1997), S.53-61. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 5385-5389.
9. ↑ *Rudolf Steiner*, GA 269, (1997) S.133.
10. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 269 (1997), S.63-79. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 3553-3541.
11. ↑ GA 265 (1987), S.36.
12. ↑ s.u.a.in: GA 343 (1993), 5.10.1921, vormittags, S. 373-377. Bearbeitet: Initiative Freie christliche Arbeits-Gemeinschaft, s. Literatur, Kultushandbuch.
13. ↑ s.u.a.in: GA 344 (1994), 20.9.1922, vormittags, S.188.
14. ↑ s.u.a.in: GA 344 (1994), 21.9.1922, S.214-217
15. ↑ (GA 261 [1984], S.225), GA 342 (1993), S.250.
16. ↑ s.u.a.in: GA 343 (1993), 8.10.1921, vormittags, S.520-523.
17. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 345 (1994), S.128-141. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 3578-3584.
18. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 345 (1994), S.142-144. Archivnummer der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 3523-3524.
19. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 344 (1994), 13.9.1922, nachmittags, S. 97-102.
20. ↑ s.u.a.in (handschriftliches Original - Faksimile): GA 345 (1994), S.146-157. Archivnummer der Rudolf

Steiner-Nachlassverwaltung: NZ 4964-4969. Bearbeitet: Freie christliche Arbeits-Gemeinschaft, siehe Literatur, Kultushandbuch.
21. ↑ Rudolf Steiner, GA 269 (1997), S.37.
22. ↑ Rudolf Steiner zu René Maikowski, GA 269 (1997), S.133.
23. ↑ Rudolf Steiner, 9.10.1918.
24. ↑ Rudolf Steiner, GA 219/12.
25. ↑ *Maria Lehrs-Röschl*, GA 265, S.42.

LITERATUR

Alle frei christlich handhabbaren Sakraments-Texte in der Fassung Rudolf Steiners finden sich ausführlich im **Kultushandbuch:**

- "Die Sakramente...", Pro-Drei-Verlag, Beuron, herausgegeben vom "Freien christlichen Forum", ISBN 3-00-007899-1

(Dieses Buch gibt es in verschiedenen Versionen, siehe http://www.forum-kultus.de)

Informationsbuch:

- "frei + christlich - Freie Sakramente heute?", Selbstverlag und Pro-Drei-Verlag, herausgegeben vom "Freien christlichen Forum", kostenlos anforderbar .

Weitere Literatur:

- Steiner, Rudolf: "Braucht der Mensch eine Kirche", Archiati-Verlag, ISBN 978-3-86772-245-2
- Steiner, Rudolf: "Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes", GA 269, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach, ISBN 3-7274-2690-X
- Steiner, Rudolf, u.a.: "Zur religiösen Erziehung", (Privatdruck) Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, 70184 Stuttgart, Heidehofstr. 32
- Wiesberger, Hella: "Zur Geschichte und aus den Inhalten der Erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule", Band 2, Kapitel "Zur Einführung - Vom geisteswissenschaftlichen Sinn des Kultischen", GA 265, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach, ISBN 3-7274-2650-0
- Steiner, Rudolf: "Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken", zur Begründung der Kirche Die Christengemeinschaft, mit Hinweisen und Texten zu den freien christlichen Handlungen, GA 342-346, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach
- Steiner, Rudolf: "Anthroposophische Gemeinschaftsbildung", GA 257, Rudolf Steiner-Verlag, Dornach, ISBN 3-7274-2570-9
- Brüll, Dieter: "Bausteine für einen sozialen Sakramentalismus", Verlag am Goetheanum, Dornach, ISBN 3-7235-0777-8
- Beckerath, Gerhard von: "Gespräch als Kultus", Verlag am Goetheanum, Dornach, ISBN 3-7235-1238-0
- Karl, Stefan: "Glaube als Erkenntnisreligion - Für eine neue Sozialästhetik - Der erweiterte Glaubensbegriff, Individualismus und soziale Entwicklung", Privatdruck, Pro-Drei-Verlag, Beuron
- Barth, Hans-Martin: "Einander Priester sein - Allgemeines Priestertum in ökumenischer Perspektive", Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, ISBN 3-525-56532-1
- Haag, Herbert: "Worauf es ankommt - Wollte Jesus eine Zwei-Stände-Kirche?", Herder-Verlag, ISBN 3-451-

26049-2

INFORMATIONEN

Ausführlichste **Informationen**
gibt es auf der Website der Initiativen
: http://www.forum-kultus.de

Kontaktadresse:
FÖRDERKREIS Freies christliches Forum
Herrensteig 18, D-78333 Wahlwies
http://www.forum-kultus.de
EMail: Post-Forum-Freier-Christen@web.de

Pro-Drei-Verlag, Panoramastr. 22, D-88631 Beuron
Tel. 07579 933331, EMail: ProDrei@Pro3-Verlag.de

Überregionales Religionslehrerkollegium
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum, CH-4143 Dornach
EMail: Sekretariat@Goetheanum.ch

Erläuterung

von Begriffen die noch nicht in Anthro-Wiki aufgenommen sind:

- allgemeines Priestertum, laienpriesterlich Urchristliches Prinzip bis ins 4.Jhdt. und fortlaufend in verschiedensten esoterischen Strömungen/Gemeinschaften: jeder würdig strebende Christ darf und soll seinem Mitbruder auch kultisch, sakramental beistehen; dazu bedarf es keiner Weihe; von Martin Luther wieder allgemein (in der Evangelischen Kirche) eingeführt; von Rudolf Steiner für den freien christlichen Impuls aufgegriffen.

- Laie Der Laie ist der nicht geweihte Christ, der Nicht-Priester, der zum sakramentalen Handeln nicht befugt ist.

- indirekte/direkte Kommunion Die Wandlung und Kommunion in der traditionellen, "indirekten" Messe (auch in der Menschenweihehandlung der "Christengemeinschaft") findet folgend statt: 1. Brot und Wein werden gewandelt, dann nimmt der Kommunikant diese zu sich und diese gewandelten Substanzen wandeln nun 2. in ihm seinen Leib, sein Blut. Im "direkten" Kultus (wie die Opferfeier) wird direkt Leib und Blut des Kommunikanten gewandelt, der "Umweg" über Brot und Wein ist nicht mehr nötig.

- Opferfeier siehe oben

- Überregionales Religionslehrerkollegium siehe oben

- Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken Hier erläuterte Rudolf Steiner - als "Privatmann" - die Fragen junger Theologen nach der Notwendigkeit einer neuen Kirche und gab Anregungen wie diese zu gestalten sei. An diesen Kursen nahmen neben den Interessenten für eine Gründung einer neuen Kirche auch die freien christlichen Handlungshaltenden und der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft teil. *(GA 343, S.647)* Diese Kurse führten 1922 zur Gründung der Kirche "Die Christengemeinschaft". Dr. Friedrich Rittelmeyer weihte dann die Priester; Rudolf Steiner sieht sich nicht als Gründer dieser Kirche.

Im Gesamtwerk Rudolf Steiners ("GA") sind dies die Ausgaben *GA 342 bis 346*, mit dem Titel "Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken", Rudolf Steiner-Verlag, Dornach.

- Zentralsakrament Es ist das zentrale Sakrament der Christenheit und geht auf den Auftrag Christi am Gründonnerstagabend (Abendmahl) zurück: "Tuet dies zu meinem Gedächtnis". *(Luk. 22,19)* Hier geschieht die Verwandlung des Menschen, indem Christus ihn wandelt. Traditionell wurde dies in den traditionellen Kirchen durch die Mittler Brot und Wein vollzogen. In der katholischen Kirche ist dies die "Heilige Messe", in der "Christengemeinschaft" die "Menschenweihehandlung", im freien christlichen Impuls die "Opferfeier".

- Zwei-Stände-System Hier stehen sich im sakramentalen Dienst zwei Stände gegenüber: geweihte Kleriker, die allein zum sakramentalen Handeln berechtigt sind und Laien, die sakramental nicht tätig werden dürfen. Das betrifft vor allem die Kirche "Die Christengemeinschaft", während in der katholischen Kirche auch "Laien" (z.B. Pastoralassistenten) z.B. Taufe, Trauung und Bestattung ausführen dürfen.

(Wenn es hier um die KIRCHE "Die Christengemeinschaft" geht, ist diese in Anführungszeichen gesetzt, im Gegensatz zur Christengemeinschaft, der Gemeinschaft der Christen ganz allgemein.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_freie_christliche_Impuls&oldid=27516“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 21:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.294-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Der goldene Esel

Aus AnthroWiki

Metamorphosen oder **Der goldene Esel** (lat. *Metamorphoses* bzw. *Asinus aureus*) wurde im Jahre 170 n. Chr. von Lucius Apuleius – nach einer griechischen Vorlage von Lukios von Patrei – geschrieben. Es handelt sich hierbei um den einzigen lateinischen Roman aus der Antike, der vollständig erhalten ist.

L'enlèvement de Psyché, Gemälde von William Adolphe Bouguereau

Erzählt wird vom Leben des jungen Lucius, der sich in Thessalien in Zauberei versucht und sich dabei versehentlich in einen Esel verwandelt. Als solcher wird er Zeuge vieler ungewöhnlicher, amüsanter und teils erotischer Abenteuer, bis ihm Isis seine menschliche Gestalt wiedergibt.

Tatsächlich ist der *goldene Esel* ein Einweihungsroman, der die Initiation des Lucius in den Isis- und Osiriskult schildert.

Das Werk hat über die Zeiten nichts von seinem Charme verloren. Besonders die darin enthaltene Geschichte von Amor und Psyche (oder auch: *Cupido und Psyche*) inspirierte viele bildende Künstler – u.a. Antonio Canova und Milo Manara – und Schriftsteller (von William Shakespeare bis Salman Rushdie) und wurde Gegenstand mehrerer tiefenspsychologischer Betrachtungen, u.a. der von Bruno Bettelheim, Erich Neumann und J. Schroeder, der auf den griechischen Mythos von Perseus und Andromeda verweist. Clive Staples Lewis verfasste mit dem Roman *Du selbst bist die Antwort* (englischer Originaltitel *Till We Have Faces: A Myth Retold*) eine Version von *Amor und Psyche* aus der Sicht von Psyches Schwester.

Weblinks

Wikisource: Metamorphosen – Quellen und Volltexte (latina)

- Zusammenfassung von "Amor und Psyche", Abb. der Statue des Canova (http://www.ken.ch/fach/gesch/pgs/kunst/amor%20und%20psyche.htm)
- Lateinischer Text bei Forumromanum (http://www.forumromanum.org/literature/apuleius.html)
- Deutsche Übersetzung von August Rode (http://volutabrum.jonemo.de/goto.php?id=475)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Der goldene Esel (http://de.wikipedia.org/wiki/Der_goldene_Esel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_goldene_Esel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Der_goldene_Esel&oldid=28804“

Kategorien: Literarisches Werk | Literatur (Latein) | Roman, Epik | Erotische Literatur | Fabel | Literatur (2. Jahrhundert)

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 20:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 957-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Derwisch

Aus AnthroWiki

Als **Derwisch** (persisch (درویش *darwīsch*, „Bettler“; abgeleitet von dem persischen Wort *dar*, „Tor“, „Tür“, äußerlich ein Sinnbild dafür, dass der Bettler von Tür zu Tür wandert, seinem wahren Sinn nach aber für die Schwelle zur geistigen Welt steht) wird im Allgemeinen ein Angehöriger der muslimischen asketisch-religiösen Ordensgemeinschaft (tariqa) der Sufi bezeichnet.

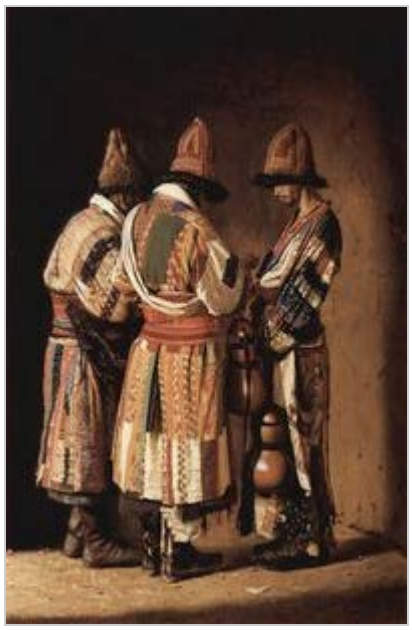

Wassili Wassiljewitsch Wereschtschagin (1842–1904): *Derwische im Festtagsschmuck*, 1869-1870 (Tretjakow-Galerie, Moskau)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Derwisch&oldid=38599“
Kategorien: Schulungsweg | Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 448-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Descartes.jpg

Aus AnthroWiki

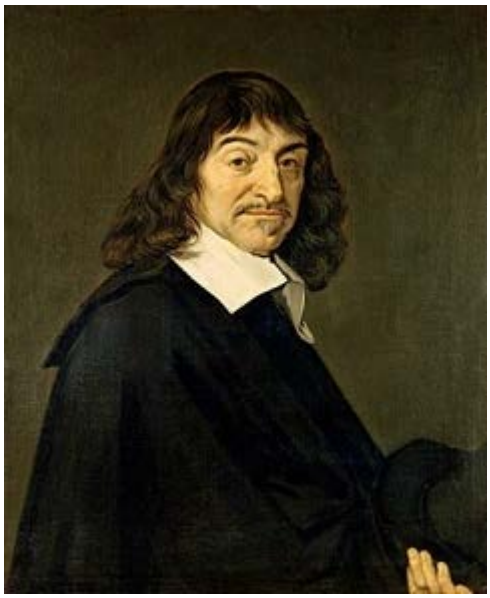

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Descartes.jpg (241 × 294 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

René Descartes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:50, 9. Jul. 2005		241 × 294 (53 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	René Descartes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- René Descartes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Descartes.jpg&oldid=2446“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2005 um 00:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Destillatio

Aus AnthroWiki

Die *Ars destillandi* des *Hieronymus Braunschweig*

Die **destillatio** (von *lat. destillare „herabtröpfeln“*) ist ein grundlegendes alchemistisches Verfahren, das der Läuterung und Verwandlung des Stoffes dient. Üblicherweise wird dazu eine Flüssigkeit in einem Destillationskolben zum Sieden gebracht, der aufsteigende Dampf gekühlt und das Kondensat in einem anderen Gefäß aufgefangen. In der Alchemie waren aber auch eine Reihe anderer Verfahren bekannt, darunter auch solche, die keiner Wärmezufuhr bedurften. Die Destillation kann auch als mehrstufiges Verfahren ausgeführt werden, indem eine ganze Kaskade von Destillationsapparaturen hintereinandergeschaltet wird.

einfache Destillationsapparatur

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die praktische Durchführung der Destillation
  - 1.1 Die aufsteigende Destillation (destillatio ascensens):
  - 1.2 Die absteigende Destillation (destillatio descensens):
- 2 Die geistige Bedeutung der Destillation
- 3 Weblinks

Die praktische Durchführung der Destillation

Bei den Alchemisten waren zwei grundlegend unterschiedliche Destillationsmethoden gebräuchlich:

Die aufsteigende Destillation (destillatio ascensens):

mehrstufige Destillation

Dabei wird der Stoff durch Wärmeeinwirkung verdampft, der Dampf abgekühlt und so wieder kondensiert. Die zu läuternde Substanz geht hier primär einen aufsteigenden Weg. Die heute in den Laboratorien geübte Destillation ist eine Variante dieses Verfahrens. Die Alchemisten verwendeten zur Destillation oft den sogenannten Alembic, eine meist aus Kupfer gefertigte Destillationsapparatur, die in der Regel aus einem Dampfkessel mit aufgesetztem Destillationshut und daran angeschlossenem Schnabel oder "Geistrohr" und gegebenenfalls einem Kühler bestand. In besonderen Fällen wurde später auch zwischen Dampfkessel und Hut noch eine mit verschiedenen Materialen gefüllte Rektifikationskolonne eingefügt, wodurch der Dampfstrom gehemmt und durch den stärkeren Rückfluß eine bessere Trennung erreicht wurde.

Als Wärmequelle wurde meist ein Holz- oder Kohlefeuer eingesetzt. Da ein offenes Feuer nur schwer zu regulieren ist und die Hitze nur sehr ungleichmäßig abgibt, wurde der Destillationskolben nur dann direkt ins offene Feuer gestellt. Diese *destillatio per ignem* wurde nur bei sehr hochsiedenden und nur schwer zersetzbaren

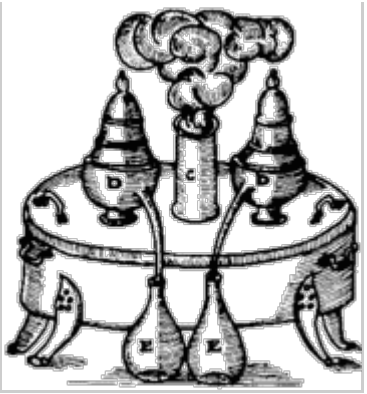

Destillation im *Marienbad* (Balneum Mariae)

Substanzen angewandt, z.B. bei Säuren. Schonender und leichter zu kontrollieren war die Destillation im Sand- oder Aschenbad (*dest. per arenam* bzw. *dest. per cineres*). Besonders schonend lief die Destillation im Wasserbad, dem sog. *Marienbad* (*dest. per balneum mariae*), ab. Eine besondere Variante davon war die *destillatio per ventrem equinum*, die Destillation in *einem Pferdts Bauch*, bei der dem Wasserbad Pferdemist zugefügt wurde, wodurch eine etwas höhere Temperatur erzielt werden konnte.

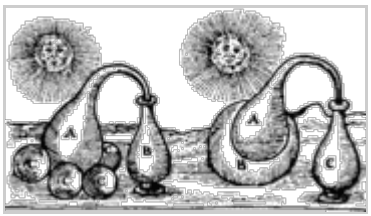

destillatio per solem

Neben dem Feuer wurden auch natürliche Wärmequellen für die Destillation verwendet, allen voran die Sonnenkraft, die häufig mit der Hilfe von Spiegeln konzentriert wurde. Diese *destillatio per solem* wurde in zahlreichen Varianten ausgeführt. Neben der üblichen Anordnung mit Destillationskolben, Kühlrohr und Auffagnggefäß beschreibt Hieronymus Braunschweig beispielsweise auch ein Verfahren, bei dem zwei Kolben übereinander gesteckt wurden. Im oberen Kolben lag auf einem Sieb das zu destillierende Pflanzengut, aus dem durch die Sonnenwärme die flüssigen Bestandteile ausgetrieben und im unteren Kolben gesammelt wurden.

Als Wärmequelle wurde auch Pferdemist alleine eingesetzt, der aufgrund seiner gelinden und gleichmäßigen Gärungswärme sehr schonend wirkte. Diese *destillatio per fimum equinum*, bei der der Destillierkolben dicht von Pferdemist umschlossen wurde, kam oft bei der circulatio zum Einsatz, bei der das Destillat im geschlossenen Kolben, beispielsweise in einem sogenannten Pelikan, zirkulierte. Ebenfalls für die *circulatio* verwendet wurde gelegentlich auch die *destillatio per formicas*, die Destillation im Ameisenhaufen, bei der das fest verschlossene Destillationsgefäß für wenigsten 14 Tage in einem Ameisenhaufen vergraben wurde.

Die absteigende Destillation (destillatio descensens):

Bei der absteigenden Destillation muss nicht zwingend Wärme angewendet werden. Für die zu läuternde Substanz wird hier grundsätzlich ein absteigender Weg, der den Kräften der Erdenschwere folgt, gewählt.

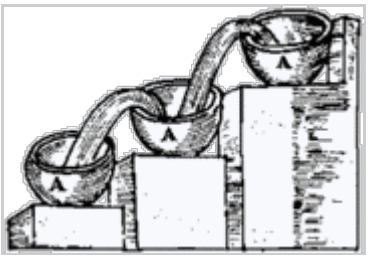

Die *destillatio per filtrum* als mehrstufiges Verfahern.

Eine einfache Variante dieses Verfahrens ist die Filtration, die aber oft anders ausgeführt wurde, als es heute üblich ist. Man legte einen Stoffstreifen mit dem einen Ende in das Gefäß, das die Ausgangssubstanz enthielt, das andere Ende wurde in ein zweites Gefäß gelegt. Der Stoff saugt die Flüssigkeit im ersten Gefäß auf und leitet sie in das zweite hinüber, während die festen Bestandteile im ersten Gefäß verbleiben. Durch ein mehrstufiges Verfahren kann die reinigende Wirkung noch verstärkt werden.

Eine andere Möglichkeit bestand darin, dass man zwei übereinander angeordnete Kolben ganz oder teilweise in der Erde vergrub. Die Ausgangssubstanz befand sich im oberen Gefäß, um das nun, wenn er aus der Erde herausragte, oder über ihm, wenn es gänzlich vergraben war, ein Feuer entzündet wurde. Durch die Hitze erhöhte sich der Druck im oberen Gefäß und presste die Flüssigkeit aus dem Rohmaterial, die im unteren Gefäß gesammelt wurde. Früher wurde beispielsweise Wacholderöl auf diese Weise gewonnen.

Die geistige Bedeutung der Destillation

Die Alchemisten sahen in der Destillation nicht nur einen äußeren Vorgang, sondern vor allem auch einen geistigen Wandlungsprozess, bei dem sich während der Verdampfung der Geist von der Materie löst und bei der Kondensation erneuert und verfeinert wieder mit ihr vereinigt. Es handelt sich also im Grunde um ein Geschehen von Tod und

Wiedergeburt des Geistes in der stofflichen Welt.

Paracelsus beschreibt das Wesen der Destillation so:

> "Durch die Destillation scheidet sich zuerst das Phlegma von ihnen, dann der Mercurius, dann das Oel, drittens das Harz, viertens der Sulfur und fünftens das Sal. Wenn alle diese Scheidungen durch die spagyrische Kunst geschehen, findet man viele herrliche und gewaltige Arzneien, die innerlich und äußerlich zu gebrauchen sind."

Weblinks

1. Die Kunst des Destillierens (http://www.lichtdernatur.de/dest/dest.html)
2. Alembik (http://www.alembik.de) - Funktionen einer Destille
3. John French: *The Art of Distillation*, 1651 (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/John_French_The_Art_of_Distillation.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Destillatio&oldid=36345“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2010 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.952-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Destillationsapparate.jpg

Aus AnthroWiki

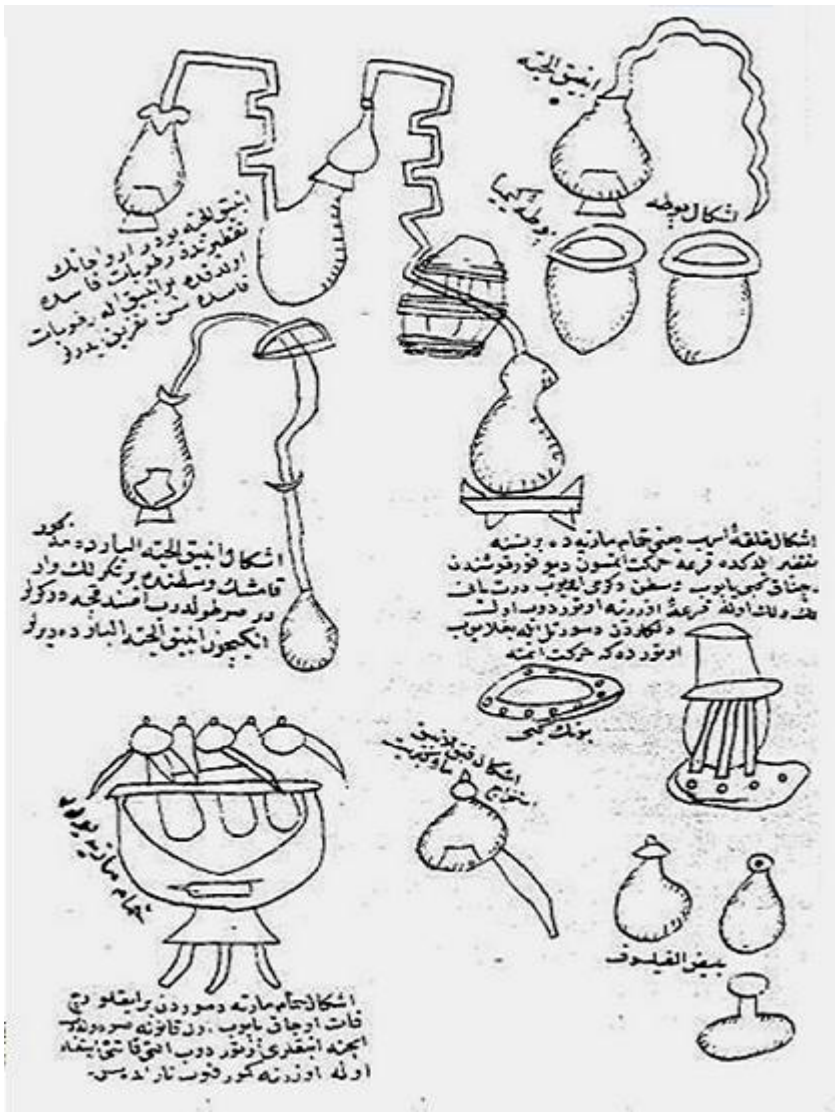

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Destillationsapparate.jpg (415 × 553 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Verschiedene Destillationsapparaturen und ein Marienbad (doppelwandiges Wasserbad).

Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:30, 1. Jan. 2011		415 × 553 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Verschiedene Destillationsapparaturen und ein Marienbad (doppelwandiges Wasserbad). Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Destillationsapparate.jpg&oldid=36611“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Destillationsapparatur.jpg

Aus AnthroWiki

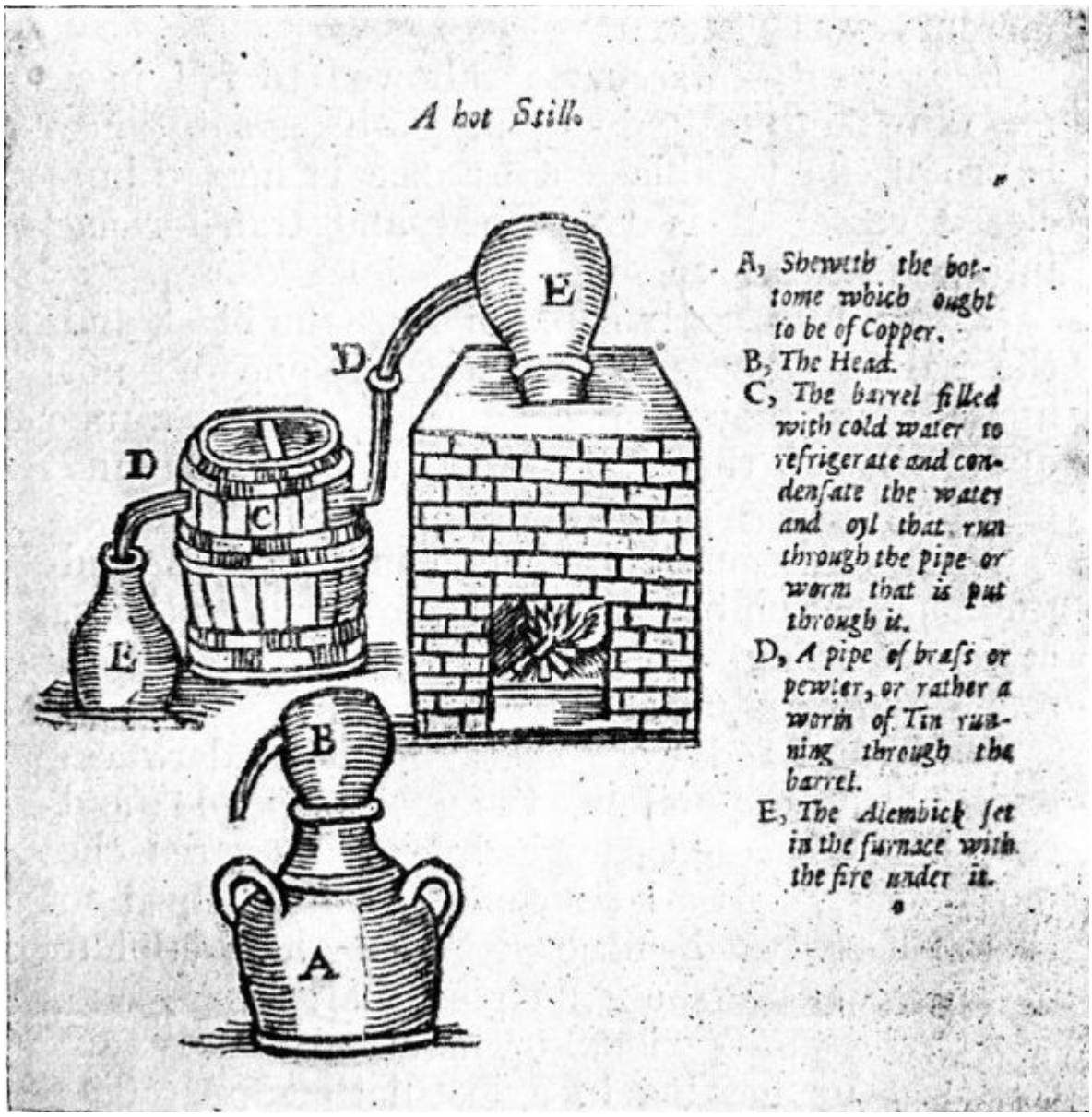

Größe dieser Vorschau: 588 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 612 Pixel, Dateigröße: 120 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alchemistische Destillationsapparatur

Quelle: M. M. PATTISON MUIR, THE STORY OF ALCHEMY AND THE BEGINNINGS OF CHEMISTRY

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:25, 14. Dez. 2007		600 × 612 (120 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistische Destillationsapparatur

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Alchemie
- Destillatio

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Destillationsapparatur.jpg&oldid=24418“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 431-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Determinismus

Aus AnthroWiki

Der **Determinismus** (lat. *determinare* „abgrenzen“, „bestimmen“) lehrt, im Gegensatz zum Indeterminismus, dass künftige Ereignisse kausal vollständig durch die in der Vergangenheit liegenden Ursachen bestimmt sind und dass die Folgen dieser Ursachen notwendig eintreten *müssen*. Die Freiheit des Willens ist nach Ansicht des Determinismus eine bloße Illusion.

Siehe auch

- Determinismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Determinismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Determinismus (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Determinismus) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Determinismus&oldid=42789“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft** (DSdTG) war eine theosophische Organisation Anfang des 20. Jahrhunderts.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gründung
- 2 Differenzen in der Lehre
- 3 Trennung und Neugründung
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Gründung

Die DSdTG ging aus der Deutschen Theosophischen Gesellschaft hervor. Deren Mitglieder gründeten am 19. Oktober 1902, unter Anwesenheit von Annie Besant, der späteren Präsidentin der Adyar-Theosophischen Gesellschaft (Adyar-TG), welche die von Henry Steel Olcott unterzeichnete Stiftungsurkunde überbrachte, in Berlin die DSdTG. Die Gesellschaft war direkt der Zentrale in Adyar unterstellt und zählte zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Mitglieder. Auf Vorschlag von Wilhelm von Hübbe-Schleiden, wurde Rudolf Steiner am 20. Oktober 1902 zum Generalsekretär gewählt. Seine spätere Frau Marie von Sievers wurde seine Sekretärin.

Differenzen in der Lehre

Steiner sollte die zu dieser Zeit hinduistisch gefärbten Doktrinen der indisch ausgerichteten Adyar-TG in Deutschland verbreiten, so die Vorstellungen Annie Besant's. Steiner suchte jedoch nach Übereinstimmungen der theosophischen Lehre mit abendländischen Traditionen und vor allem der deutschen Wissenschaft. Er drängte die indischen Formen immer weiter zurück und ersetzte sie durch deutsche Begriffe und abendländische Praxis. Vor allem hermetische, kabbalistische, neuplatonische und ab 1905 auch rosenkreuzerische Gedanken traten unter Steiner immer weiter in den Vordergrund der DSdTG. Diese Vorstellungen kamen wohl auch in den Lehren der Adyar-TG vor, stellten jedoch nur einen Teil des stark mit indischen Traditionen durchsetzten Adyar-Lehrgebäudes dar.

Bereits nach kurzer Zeit entstanden durch diese unterschiedlichen Auslegungen die ersten Spannungen, sowohl zwischen Steiner und Besant, als auch innerhalb der DSdTG selbst. In der DSdTG bildeten sich zwei Lager, der grösste Teil sympathisierte mit Steiner, ein kleinerer Rest scharte sich um den angesehenen Hübbe-Schleiden, der weiterhin Besant unterstützte. Ungeachtet dessen, setzte Steiner seinen einmal eingeschlagenen Weg fort, und ab etwa 1907 verwarf er die Doktrinen der Adyar-TG praktisch völlig zugunsten seiner Lehre. Als der am 11. Jänner 1911 von Besant proklamierte Messiaskult um Jiddu Krishnamurti und den Order of the Star of the East von Steiner abgelehnt wurde, vertiefte sich die Kluft noch weiter.

Ein für September 1911 geplanter theosophischer Kongress in Genua, den Steiner als Bühne für seine Lehre zu nutzen beabsichtigte, wurde von Besant, die dies verhindern wollte, abgesagt. Am 16. Dezember 1911 gründete Steiner mit seinen Anhängern auf der Generalversammlung der DSdTG den "Bund für anthroposophische Arbeit". Dieser war organisatorisch innerhalb der DSdTG angesiedelt und diente als Sammelpunkt der Steiner'schen Anhänger in der Gesellschaft. Ab September 1912 fanden geheime Treffen im Rahmen des "Bundes für anthroposophische Arbeit", mit dem Ziel der Trennung von Besant, statt. Der Vorstand der DSdTG forderte schliesslich am 8. Dezember 1912, im

Sinne Steiner's, alle Mitglieder auf, aus dem "Order of the Star of the East" auszutreten, ansonsten sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen würden. Da diesem Orden von vornherein nur Teile der Besant-Anhänger rund um Hübbe-Schleiden beigetreten waren, kam dies einem Ausschluss der Besant-Anhänger gleich. Daran anschliessend wurde am 11. Dezember 1912 Annie Besant in einem Telegramm zum Rücktritt aufgefordert. Daraufhin schloss diese, in einem mit 14. Jänner 1913 datierten Brief, die DSdTG aus der Adyar-TG aus, indem sie die Stiftungsurkunde zurückzog. Das Schreiben traf am 7. März 1913 in Berlin ein, damit war die de facto Trennung auch de jure vollzogen.

Trennung und Neugründung

Unter Federführung Steiners, kam es am 28. Dezember 1912 zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft, am 2. und 3. Februar 1913 fand die konstituierende Generalversammlung in Berlin statt und dieses Datum wurde seitdem als offizieller Gründungstag beibehalten. Der grösste Teil der Mitglieder der DSdTG, rund 2400, ging mit Steiner zur Anthroposophischen Gesellschaft über. Wilhelm von Hübbe-Schleiden blieb Besant und damit der Adyar-TG treu, und diese autorisierte ihn durch eine neue Stiftungsurkunde zur Neugründung der DSdTG, welche nun streng den Doktrinen der Adyar-TG folgte. Die hervorragendsten Mitglieder waren jedoch mit Steiner gegangen, die neue Gesellschaft zählte nur mehr rund 320 Personen und kam nicht mehr richtig in Schwung.

Nachdem Hübbe-Schleiden anfangs provisorisch als Generalsekretär der neuen DSdTG fungierte, wurde im Mai 1913 Johannes Ludovicus Mathieu Lauweriks als ordentlicher Generalsekretär gewählt, Hübbe-Schleiden blieb jedoch die wichtigste Galionsfigur der verkleinerten Gesellschaft. Bereits 1914 kam es wegen Ausbruch des 1. Weltkrieges zu deutsch-nationalen Protesten gegen den Holländer Lauweriks und dieser musste das Generalsekretariat an Sixtus von Kapff, einen deutschen Nervenazt, abgeben. Nachdem Annie Besant Deutschland für den Ausbruch des Krieges verantwortlich gemacht hatte, häuften sich die Austritte aus der ohnehin durch die kriegsbedingten Ausfälle geschrumpften DSdTG. Mit Hübbe-Schleidens Tod, am 17. Mai 1916, zerfiel dann auch die DSdTG.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2
- Wachsmuth, Guenther: *Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken, von der Jahrhundertwende bis zum Tode, Die Geburt der Geisteswissenschaft, Eine Biographie*; Verlag am Goetheanum, Dornach 1964
- Wehr, Gerhard: *Rudolf Steiner, Leben, Erkenntnis, Kulturimpuls*; Diogenes, Zürich 1993; ISBN 3-257-22615-2

Weblinks

- Überblick über die TG in Deutschland (http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sektion_der_Theosophischen_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Sektion_der_Theosophischen_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Deutsche_Sektion_der_Theosophischen_Gesellschaft&oldid=7461“
Kategorien: Theosophie | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 17:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deutsche Theosophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Deutsche Theosophische Gesellschaft** (D.T.G.) war eine theosophische Organisation Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die D.T.G. entstand aus dem Zusammenschluss der Theosophischen Vereinigung und des Esoterischen Kreises. Diese beiden Organisationen waren recht lose und unorganisiert, mit der Zusammenführung wurde auch eine straffere Struktur und Neuausrichtung auf die Lehren der Adyar-Theosophischen Gesellschaft angestrebt.

Die Vereinigung bzw. Neugründung erfolgte am 29. Juni 1894, unter Anwesenheit von Henry Steel Olcott, einem der Gründer und Präsident der Theosophischen Gesellschaft in Adyar. Organisatorisch wurde die D.T.G. als Zweig der Europäischen Sektion der Adyar-Theosophischen Gesellschaft geführt und vertrat demgemäß deren Lehre. Sitz der neuen Gesellschaft war Berlin. Als Präsident der D.T.G. wurde Wilhelm von Hübbe-Schleiden gewählt.

In diesen Jahren wurden in ganz Deutschland zahlreiche theosophische Gruppen gegründet, alle mit unterschiedlichen Zielen, jedoch berief sich jede Gruppe darauf, im Besitz der „wahren“ und „richtigen“ Theosophie zu sein. Hübbe-Schleiden selbst nahm am 25. August 1901 an einem Theosophischen Kongress zur Vereinigung dieser unterschiedlichen Gruppierungen in Deutschland teil. Es konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Daraufhin gründeten die Mitglieder der D.T.G., unter ihnen Hübbe-Schleiden, am 19. Oktober 1902 eine eigene Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft. In diese wurde die D.T.G. integriert und erlosch somit als eigenständige Organisation.

Am 17. Jänner 1902 trat Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophischen Gesellschaft der D.T.G. bei.

Literatur

- *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2

Links

Überblick über die TG in Deutschland (http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Deutsche Theosophische Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Theosophische_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Theosophische_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Deutsche_Theosophische_Gesellschaft&oldid=20370“

Kategorien: Deutsche Organisation | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2007 um 20:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.028-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Deutscher Volksgeist

Aus AnthroWiki

Der **deutsche Volksgeist** ist, wie alle Volksgeister, eine Wesenheit aus der Hierarchie der Archangeloi (Erzengel) und steht nach den Aussagen Rudolf Steiners in enger Beziehung zum Erzengel Michael, der im November 1879 seine Erzengel-Regentschaft angetreten hat.

> "Was wir erreichen wollen im Geistigen, das müssen wir erreichen angemessen den Kräften, die Michael, der führende Geist des Zeitalters, innehat. Und mit Michael im innigen Bunde steht das, was wir zu begreifen versuchen, wenn wir seine Erscheinung zu begreifen versuchen, wie wir es in den letzten Tagen gemacht haben; wenn wir nämlich das zu begreifen versuchen, was wir den deutschen Volksgeist nennen - zwei Kräfte: Michael und der deutsche Volksgeist, die durchaus im Einklänge sind, und denen es übertragen ist, den Christus-Impuls gerade in unserer Zeit zum Ausdruck zu bringen, wie es dem Charakter unseres Zeitalters entsprechend ist." (Lit.: GA 157, S 105f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=105f))

Der deutsche Volksgeist hat eine bestimmte Eigentümlichkeit, durch die er sich von anderen Volksgeistern unterscheidet. Wenn der Volksgeist allmählich heruntersteigt, ergreift er zunächst das Seelische des Menschen und wirkt dann, indem er noch weiter heruntersteigt, bis ins Leibliche hinein und prägt diesem den Volkscharakter ein. Das ist auch beim deutschen Volksgeist der Fall, aber während sonst der Volksgeist dann für lange Zeit weiter im Leiblichen wirkt, löst er sich vom deutschen Volk nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder los und steigt wieder auf. Dieses Hin- und wieder Zurückschwingen macht die Eigenart des deutschen Volksgeistes aus.

> "Das wird erst eine wirkliche Geschichtsbetrachtung der Zukunft geben, wenn man nicht mehr, wie es ja im 19. Jahrhundert so vielfach vorhanden ist, bei der Geschichtsbetrachtung ausgehen wird davon, daß Ideen in der Geschichte wirken. Ideen kann ein Mensch haben, aber Ideen können nicht als Kräfte in der Geschichte wirken. Ideen können auch die Engel, Erzengel und Urkräfte haben, aber Ideen müssen immer von Wesen ausgehen; das was wirkt, müssen Wesen sein. Die ganze Geschichtsbetrachtung des 19. Jahrhunderts, insofern sie von den Ideen in der Geschichte spricht, ist ein Spuk, weil sie auf dem Glauben beruht, daß Ideen sich entwickeln, sich frei bewegen können im fortlaufenden Zeitenstrom.
>
> Wir können nun die Frage aufwerfen: Wie ist das nun mit dem deutschen Volke? Trat da auch einmal ein Zeitpunkt ein, in dem der Erzengel eine bestimmte Stufe erlangt hat? - Ein solcher Zeitpunkt trat schon ein. Aber nun besteht ein gewisser Unterschied gerade des deutschen Volkes von den andern Völkern. Wir wissen, daß des Menschen Seele aus Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele besteht. Das können Sie auch schon aus den Vorträgen über die Volksseelen entnehmen, daß der Erzengel beim italienischen Volk vorzugsweise nach seiner Macht strebt, in die Empfindungsseele zu wirken, bei dem französischen Volk in die Verstandes- oder Gemütsseele und beim britischen Volk in die Bewußtseinsseele, beim deutschen Volke in das Ich, das über die drei Seelenglieder seine Macht erstreckt. Daher ist auch das Verhältnis des Erzengels zu den einzelnen Ichen des deutschen Volkes ein anderes als bei den westlichen Völkern. Es kam schon ein Zeitpunkt, wo der Erzengel des deutschen Volkes auch in das physische Leben oder das niedere Seelenleben, insofern es das Physische ergreift, hineingegriffen hat. Das ist ungefähr die Zeit zwischen 1750 und, man kann sagen, 1830. Wenn man einmal die Dinge ganz vernünftig studieren wird, dann wird man ganz wunderbare Aufschlüsse über den Gang der Völkerentwickelung bekommen. Und wenn jemand sich nur darauf einlassen würde, den wirklich großartigen, grandiosen Unterschied zu betrachten, der im deutschen Leben herrscht in den Menschen des 19. und 20. Jahrhunderts und den Menschen, die zweihundert Jahre vorher gelebt haben, dann würde er sehen, wie gewaltig dieser Unterschied ist. Dazumal griff der Erzengel in den Nationalcharakter des deutschen Volkes ein, so wie die Erzengel bei den andern Völkern in den Zeitpunkten, die ich bezeichnete, eingegriffen haben. Aber, man möchte sagen, er ließ wieder ab, er prägte nicht so energisch, so gründlich die Physis um, wie es bei den andern Völkern geschah." (Lit.: GA 159, S 140f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=140f))
>
> "Wenn wir nun auf die Entwickelung des deutschen Volksgeistes sehen, so nehmen wir etwas Ähnliches wahr in

der Zeit ungefähr zwischen den Jahren 1750 bis 1850. Aber wir müssen hier kurioserweise sagen: dieser Volksgeist steigt da herunter, aber er steigt wieder hinauf. Und das ist das Bedeutsame. Einen Prozeß, der sich abgespielt hat bei den westlichen Völkern, können wir nur so verfolgen, daß wir die Volksgeister sich senken und die Völker ergreifen sehen. Beim deutschen Volke sehen wir, wie der Volksgeist sich auch senkt um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, wie aber dieser Volksgeist in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wieder hinaufsteigt, so daß hier ein ganz anderes Verhältnis da ist. Es wird nur ein Anlauf genommen, den deutschen Charakter zu einem eminenten Volkscharakter auszubilden, aber das wird nur eine Weile gemacht. Nachdem einiges hierin getan ist, steigt der Volksgeist wiederum zurück, hinauf, um wiederum bloß auf das Seelische zu wirken.

Die Blütezeit des deutschen Geisteslebens fällt in die Zeit, wo der Volksgeist am tiefsten heruntergestiegen war. Selbstverständlich bleibt der Volksgeist seinem Volke. Aber er hält sich jetzt wieder in geistigen Höhen auf. Das ist das Eigentümliche des deutschen Volksgeistes. Auch früher ist er schon heruntergestiegen, hat aber dann wieder abgelassen von einem zu starken Nationalisieren. Ein solches Kristallisieren in der Nationalität, wie bei den westlichen Völkern, kann beim deutschen Volke durch die Eigentümlichkeit des deutschen Volksgeistes gar nicht eintreten. Daher muß das deutsche Wesen immer universeller bleiben als andere Volkswesen. Es hängen diese Dinge in der Tat mit tiefen Wahrheiten der geistigen Welten zusammen. Würde man in der Zeit Goethes den deutschen Volksgeist gesucht haben, würde man ihn etwa auf demselben Niveau gefunden haben, wo man den englischen oder französischen oder italienischen Volksgeist gefunden hätte. Sucht man ihn heute, dann muß man höher hinaufsteigen. Es werden wieder Zeiten kommen, wo er heruntersteigt, es werden wieder Zeiten kommen, wo er hinaufsteigt. Das Hin- und Herschwingen ist das Eigentümliche des deutschen Volksgeistes." (Lit.: GA 157, S 224f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=224f))

Der Nationalismus liegt daher nicht im *wahren* Wesen des deutschen Volksgeistes, sondern vielmehr die Neigung zu einem inhärenten Idealismus, der sich zur Geisteswissenschaft weiterführen lässt. Die schrecklichen Ereignisse, die durch den Nationalsozialismus die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt haben, waren eine furchtbare Verzerrung dieses *wahren* Wesens in sein Gegenteil, mit heute noch nachwirkenden Folgen für die Welt und auch die Deutschen selbst.

"Und nun denken Sie sich, das Wesen des deutschen Volksgeistes sei so, daß dieser Volksgeist fortwährend den Weg hinunter zum Volk und wieder hinauf in die höhere Welt durchmacht. Warum tut er das gerade bei einem Volkstum? Aus dem Grunde, weil dadurch gerade innerhalb dieser Volkswesenheit die Kräfte hervorgerufen werden sollen, welche in die Geisteswissenschaft im eminentesten Sinne hineinführen. Wenn der Volksgeist hinuntersteigt, dann wird durch den Volksgeist in der physischen Welt ein strammer Volkscharakter bewirkt. Wenn er wieder zurückgeht, der Volksgeist, und den Nationalcharakter fluktuierend läßt, dann wird das Volk immer wieder und wieder jenes Auf- und Abfluten des Volksgeistes in den eigenen Leibern mitmachen müssen, lernt erkennen, daß alles Sein verfließt zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt.

Erinnern Sie sich an das, was ich vor acht Tagen hier gesagt habe, daß die ganze Literaturgeschichte der letzten Jahrzehnte umgeschrieben werden muß, weil gewisse geistige Persönlichkeiten heute vergessen sind, die viel größere Bedeutung besitzen als solche, von denen man etwas weiß. Das ist in der Zeit, in der der Volksgeist wieder hinaufgegangen ist. Nun müssen wir im eminentesten Sinne uns mit der Geisteswissenschaft verbinden, um den Volksgeist da in seinem Wiederhinaufsteigen zu finden, das heißt mit anderen Worten, der Deutsche muß sein Wesen kennenlernen, nicht bloß in der physischen Welt, sondern auch in der übersinnlichen Welt, denn in beiden ist es darinnen. Das ist wieder einer der Gründe für das, was auch in öffentlichen Vorträgen gesagt worden ist, daß eine gewisse innere Verwandtschaft besteht zwischen deutscher Geisteskultur und dem Streben nach Geisteswissenschaft. Fichte hat sich nur entwickeln können in einer Zeit, in der der Volksgeist heruntergestiegen war. Daher wird Fichte in seiner Philosophie kaum verstanden werden können oder nur falsch. Dieses ganze Leben und Weben in solchen Begriffen und Ideen, daß in diese die Ich-Wesenheit so hereingekommen ist wie in der Fichteschen Philosophie, das war in der Zeit möglich, in der der Volksgeist auf ein tieferes Niveau heruntergekommen war. Nun müssen wir ihn höher suchen und können ihn nur mit der Geisteswissenschaft finden. Das entspricht dem Verhältnis des Volksgeistes zum deutschen Volke. Es ist in der ganzen Natur der deutschen Entwicklung das darinnen, was ich genannt habe ein tiefes verwandtschaftliches Verhältnis zwischen dem deutschen Geistesleben und dem Weg, der in die Geisteswissenschaft hineinführt." (Lit.: GA 157, S 228f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=228f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Deutscher_Volksgeist&oldid=43351“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2011 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 522-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Devachan

Aus AnthroWiki

Als **Devachan** oder **Mentalplan** wird in Anlehnung an die indisch-theosophische Terminologie das **Geisterland**, die geistige Welt im engeren Sinn, bezeichnet.

> "Deva heißt Gott und Chan heißt Gebiet, Wohnung; Devachan bedeutet also Gottesgebiet. Insofern der Mensch ein geistiges Wesen ist, hat er Anteil an der geistigen Welt." (Lit.: GA 94, S 134 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA94.pdf#page=134))

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die Welt des Geistes, in das **Devachan** zeigt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Welt der geistigen Urbilder
- 2 Die sieben Regionen des Devachans
- 3 Devachan und Lichtäther
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Die Welt der geistigen Urbilder

Das Devachan ist die Welt der geistigen Urbilder, die **archetypische Welt**[1]. In der jüdischen Kabbala wird sie Atziluth (hebr. אֲצִילוּת = Vornehmheit, Erhabenheit, Güte, Feuer) genannt und umfasst die oberste Triade der Sephiroth, nämlich Kether (Krone), Chochmah (Weisheit) und Binah (Verstand). Der geistigen Wahrnehmung offenbart sich diese Welt nicht primär in inneren Bildern, in Imaginationen, sondern durch Inspiration als tönend für das «innere Ohr» erlebte Sphärenharmonie, die sich auch in den Wirkungen des Klangäthers und in den Zahlenverhältnissen bei chemischen Reaktionen abbildet, und weiter dann als das innerlich erlebte Wort (Lit.: GA 94, S 140 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA94.pdf#page=140)).

Die sieben Regionen des Devachans

Das Devachan gliedert sich in sieben deutlich voneinander unterscheidbare Bereiche. Die vier unteren Bereiche werden gemeinsam unter dem Begriff niederes Devachan zusammengefasst. Hier finden sich in aufsteigender Reihenfolge die ausgeformten geistigen Urbilder der physischen Welt, die Urbilder des Lebendigen und die Urbilder des Seelischen. Die vierte Region des Geisterlandes, die auch als Akasha bezeichnet wird, ist die Quelle der urbildlichen Gedanken. Weil man es hier mit ausgeformten Urbildern zu tun hat, wird das niedere Devachan auch als Rupa-Devachan bezeichnet (von skrt. *Rupa* = Form).

Die drei höchsten Regionen des Geisterlandes bilden gemeinsam das sog. höhere Devachan oder Arupa-Devachan (von skrt. *Arupa* = ungeformt, formlos) nach indisch-theosophischer Ausdrucksweise. Hier sind in aufsteigender Reihen die noch ungeformten Keimpunkte des Seelischen, des Lebendigen und des Physischen beheimatet.

1. Die geistigen Urbilder der physischen Welt (Sonnensphäre) - das *Kontinentalgebiet* des Geisterlandes.
2. Die Urbilder des Lebendigen (Marssphäre) - das *Meeresgebiet*, der *Ozean* der geistigen Welt.
3. Die Urbilder des Seelischen (Jupitersphäre) - der *Luftkreis* der himmlischen Welt.
4. Die Quelle der urbildlichen Gedanken (Saturnsphäre). Diese Region wird auch als Akasha bezeichnet.

5. Keimpunkte des Seelischen
6. Keimpunkte des Lebendigen
7. Keimpunkte des Physischen

An der Grenze zwischen unterem und oberem Devachan liegt die Akasha-Chronik, die alles enthält, was jemals von geistigen Wesen gedacht wurde.

"Vor allen Dingen muß betont werden, daß diese Welt aus dem Stoffe (auch das Wort «Stoff» ist natürlich hier in einem sehr uneigentlichen Sinne gebraucht) gewoben ist, aus dem der menschliche Gedanke besteht. Aber so wie der Gedanke im Menschen lebt, ist er nur ein Schattenbild, ein Schemen seiner wirklichen Wesenheit Wie der Schatten eines Gegenstandes an einer Wand sich zum wirklichen Gegenstand verhält, der diesen Schatten wirft, so verhält sich der Gedanke, der durch den menschlichen Kopf erscheint, zu der Wesenheit im «Geisterland», die diesem Gedanken entspricht. Wenn nun der geistige Sinn des Menschen erweckt ist, dann nimmt er diese Gedankenwesenheit wirklich wahr, wie das sinnliche Auge einen Tisch oder einen Stuhl wahrnimmt. Er wandelt in einer Umgebung von Gedankenwesen. Das sinnliche Auge nimmt den Löwen wahr und das auf Sinnliches gerichtete Denken bloß den Gedanken des Löwen als ein Schemen, als ein schattenhaftes Bild. Das geistige Auge sieht im «Geisterland» den Gedanken des Löwen so wirklich wie das sinnliche den physischen Löwen. Wieder kann hier auf das schon bezüglich des «Seelenlandes» gebrauchte Gleichnis verwiesen werden. Wie dem operierten Blindgeborenen auf einmal seine Umgebung mit den neuen Eigenschaften der Farben und Lichter erscheint, so erscheint demjenigen, der sein geistiges Auge gebrauchen lernt, die Umgebung mit einer neuen Welt erfüllt, mit der Welt lebendiger Gedanken oder Geistwesen. - In dieser Welt sind nun zunächst die geistigen Urbilder aller Dinge und Wesen zu sehen, die in der physischen und in der seelischen Welt vorhanden sind. Man denke sich das Bild eines Malers im Geiste vorhanden, bevor es gemalt ist. Dann hat man ein Gleichnis dessen, was mit dem Ausdruck Urbild gemeint ist. Es kommt hier nicht darauf an, daß der Maler ein solches Urbild vielleicht nicht im Kopfe hat, bevor er malt; daß es erst während der praktischen Arbeit nach und nach vollständig entsteht. In der wirklichen «Welt des Geistes» sind solche Urbilder für alle Dinge vorhanden, und die physischen Dinge und Wesenheiten sind Nachbilder dieser Urbilder. - Wenn derjenige, welcher nur seinen äußeren Sinnen vertraut, diese urbildliche Welt leugnet und behauptet, die Urbilder seien nur Abstraktionen, die der vergleichende Verstand von den sinnlichen Dingen gewinnt, so ist das begreiflich; denn ein solcher kann eben in dieser höheren Welt nicht wahrnehmen; er kennt die Gedankenwelt nur in ihrer schemenhaften Abstraktheit. Er weiß nicht, daß der geistig Schauende mit den Geisteswesen so vertraut ist wie er selbst mit seinem Hunde oder seiner Katze und daß die Urbilderwelt eine weitaus intensivere Wirklichkeit hat als die sinnlich-physische.

Allerdings ist der erste Einblick in dieses «Geisterland» noch verwirrender als derjenige in die seelische Welt. Denn die Urbilder in ihrer wahren Gestalt sind ihren sinnlichen Nachbildern sehr unähnlich. Ebenso unähnlich sind sie aber auch ihren Schatten, den abstrakten Gedanken. - In der geistigen Welt ist alles in fortwährender beweglicher Tätigkeit, in unaufhörlichem Schaffen. Eine Ruhe, ein Verweilen an einem Orte, wie sie in der physischen Welt vorhanden sind, gibt es dort nicht. Denn die Urbilder sind schaffende Wesenheiten. Sie sind die Werkmeister alles dessen, was in der physischen und seelischen Welt entsteht. Ihre Formen sind rasch wechselnd; und in jedem Urbild liegt die Möglichkeit, unzählige besondere Gestalten anzunehmen. Sie lassen gleichsam die besonderen Gestalten aus sich hervorsprießen; und kaum ist die eine erzeugt, so schickt sich das Urbild an, eine nächste aus sich hervorquellen zu lassen. Und die Urbilder stehen miteinander in mehr oder weniger verwandtschaftlicher Beziehung. Sie wirken nicht vereinzelt. Das eine bedarf der Hilfe des andern zu seinem Schaffen. Unzählige Urbilder wirken oft zusammen, damit diese oder jene Wesenheit in der seelischen oder physischen Welt entstehe.

Außer dem, was durch «geistiges Sehen» in diesem «Geisterlande» wahrzunehmen ist, gibt es hier noch etwas anderes, das als Erlebnis des «geistigen Hörens» zu betrachten ist. Sobald nämlich der «Hellsehende» aufsteigt aus dem Seelen- in das Geisterland, werden die wahrgenommenen Urbilder auch klingend. Dieses «Klingen» ist ein rein geistiger Vorgang. Es muß ohne alles Mitdenken eines physischen Tones vorgestellt werden. Der Beobachter fühlt sich wie in einem Meere von Tönen. Und in diesen Tönen, in diesem geistigen Klingen drücken sich die Wesenheiten der geistigen Welt aus. In ihrem Zusammenklingen, ihren Harmonien, Rhythmen und Melodien prägen sich die Urgesetze ihres Daseins, ihre gegenseitigen Verhältnisse und Verwandtschaften aus. Was in der physischen Welt der Verstand als Gesetz, als Idee wahrnimmt, das stellt sich für das «geistige Ohr» als ein Geistig-Musikalisches dar. (Die Pythagoreer nannten daher diese Wahrnehmung der geistigen Welt

«Sphärenmusik». Dem Besitzer des «geistigen Ohres» ist diese «Sphärenmusik» nicht bloß etwas Bildliches, Allegorisches, sondern eine ihm wohlbekannte geistige Wirklichkeit.) Man muß nur, wenn man einen Begriff von dieser «geistigen Musik» erhalten will, alle Vorstellungen von sinnlicher Musik beseitigen, wie sie durch das «stoffliche Ohr» wahrgenommen wird. Es handelt sich hier eben um «geistige Wahrnehmung», also um eine solche, die stumm bleiben muß für das «sinnliche Ohr». In den folgenden Beschreibungen des «Geisterlandes» sollen der Einfachheit halber die Hinweise auf diese «geistige Musik» weggelassen werden. Man hat sich nur vorzustellen, daß alles, was als «Bild», als ein «Leuchtendes» beschrieben wird, zugleich ein Klingendes ist. Jeder Farbe, jeder Lichtwahrnehmung entspricht ein geistiger Ton, und jedem Zusammenwirken von Farben entspricht eine Harmonie, eine Melodie und so weiter. Man muß sich nämlich durchaus vergegenwärtigen, daß auch da, wo das Tönen herrscht, das Wahrnehmen des «geistigen Auges» nicht etwa aufhört. Es kommt eben das Tönen zu dem Leuchten nur hinzu. Wo von «Urbildern» in dem Folgenden gesprochen wird, sind also die «Urtöne» hinzuzudenken. Auch andere Wahrnehmungen kommen hinzu, die gleichnisartig als «geistiges Schmecken» und so weiter bezeichnet werden können. Doch soll hier auf diese Vorgänge nicht eingegangen werden, da es sich darum handelt, eine Vorstellung von dem «Geisterlande» durch einige aus dem Ganzen herausgegriffene Wahrnehmungsarten in demselben zu erwecken.

Nun ist zunächst notwendig, die verschiedenen Arten der Urbilder voneinander zu unterscheiden. Auch im «Geisterland» hat man eine Anzahl von Stufen oder Regionen auseinanderzuhalten, um sich zu orientieren. Auch hier sind, wie in der «Seelenwelt», die einzelnen Regionen nicht etwa schichtenweise übereinandergelagert zu denken, sondern sich gegenseitig durchdringend und durchsetzend. Die erste Region enthält die Urbilder der physischen Welt, insofern diese nicht mit Leben begabt ist. Die Urbilder der Mineralien sind hier zu finden, ferner die der Pflanzen; diese aber nur insofern, als sie rein physisch sind; also insofern man auf das Leben in ihnen keine Rücksicht nimmt. Ebenso trifft man hier die physischen Tier- und Menschenformen an. Damit soll dasjenige nicht erschöpft sein, was sich in dieser Region befindet; es soll nur durch naheliegende Beispiele illustriert werden. - diese Region bildet das Grundgerüst des «Geisterlandes». Es kann verglichen werden mit dem festen Land unserer physischen Erde. Es ist die Kontinentalmasse des «Geisterlandes». Seine Beziehung zur physisch-körperlichen Welt kann nur vergleichsweise beschrieben werden. Man bekommt eine Vorstellung davon etwa durch folgendes: Man denke sich irgendeinen begrenzten Raum mit physischen Körpern der mannigfaltigsten Art ausgefüllt. Und nun denke man sich diese physischen Körper weg und an ihrer Stelle Hohlräume in ihren Formen. Die früher leeren Zwischenräume denke man sich aber mit den mannigfaltigsten Formen erfüllt, die zu den früheren Körpern in mannigfachen Beziehungen stehen. - So etwa sieht es in der niedrigsten Region der Urbilderwelt aus. In ihr sind die Dinge und Wesen, die in der physischen Welt verkörpert werden, als «Hohlräume» vorhanden. Und in den Zwischenräumen spielt sich die bewegliche Tätigkeit der Urbilder (und der «geistigen Musik») ab. Bei der physischen Verkörperung werden nun die Hohlräume gewissermaßen mit physischem Stoffe erfüllt. Wer zugleich mit physischem und geistigem Auge in den Raum schaute, sähe die physischen Körper und dazwischen die bewegliche Tätigkeit der schaffenden Urbilder. Die zweite Region des «Geisterlandes» enthält die Urbilder des Lebens. Aber dieses Leben bildet hier eine vollkommene Einheit. Als flüssiges Element durchströmt es die Welt des Geistes, gleichsam als Blut alles durchpulsend. Es läßt sich mit dem Meere und den Gewässern der physischen Erde vergleichen. Seine Verteilung ist allerdings ähnlicher der Verteilung des Blutes in dem tierischen Körper als derjenigen der Meere und Flüsse. Fließendes Leben, aus Gedankenstoff gebildet, so könnte man diese zweite Stufe des «Geisterlandes» bezeichnen. In diesem Element liegen die schaffenden Urkräfte für alles, was in der physischen Wirklichkeit als belebte Wesen auftritt. Hier zeigt es sich, daß alles Leben eine Einheit ist, daß das Leben in dem Menschen verwandt ist mit dem Leben aller seiner Mitgeschöpfe.

Als dritte Region des «Geisterlandes» müssen die Urbilder alles Seelischen bezeichnet werden. Man befindet sich hier in einem viel dünneren und feineren Element als in den beiden ersten Regionen. Vergleichsweise kann es als der Luftkreis des «Geisterlandes» bezeichnet werden. Alles, was in den Seelen der beiden anderen Welten vorgeht, hat hier sein geistiges Gegenstück. Alle Empfindungen, Gefühle, Instinkte, Leidenschaften und so weiter sind hier auf geistige Art noch einmal vorhanden. Die atmosphärischen Vorgänge in diesem Luftkreise entsprechen den Leiden und Freuden der Geschöpfe in den andern Welten. Wie ein leises Wehen erscheint hier das Sehnen einer Menschenseele; wie ein stürmischer Luftzug ein leidenschaftlicher Ausbruch. Wer über das hier in Betracht Kommende sich Vorstellungen bilden kann, der dringt tief ein in das Seufzen einer jeglichen Kreatur, wenn er seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Man kann hier zum Beispiel sprechen von stürmischen Gewittern mit zuckenden Blitzen und rollendem Donner; und geht man der Sache weiter nach, so findet man, daß sich in solchen «Geistergewittern» die Leidenschaften einer auf der Erde geschlagenen Schlacht ausdrücken.

Die Urbilder der vierten Region beziehen sich nicht unmittelbar auf die andern Welten. Sie sind in gewisser Beziehung Wesenheiten, welche die Urbilder der drei unteren Regionen beherrschen und deren Zusammentritt vermitteln. Sie sind daher beschäftigt mit dem Ordnen und Gruppieren dieser untergeordneten Urbilder. Von dieser Region geht demnach eine umfassendere Tätigkeit aus als von den unteren.

Die fünfte, sechste und siebente Region unterscheiden sich wesentlich von den vorhergehenden. Denn die in ihnen befindlichen Wesenheiten liefern den Urbildern der unteren Regionen die Antriebe zu ihrer Tätigkeit. In ihnen findet man die Schöpferkräfte der Urbilder selbst. Wer zu diesen Regionen aufzusteigen vermag, der macht Bekanntschaft mit den «Absichten»[5], die unserer Welt zugrunde liegen. Wie lebendige Keimpunkte liegen hier noch die Urbilder bereit, um die mannigfaltigsten Formen von Gedankenwesen anzunehmen. Werden diese Keimpunkte in die unteren Regionen geführt, dann quellen sie gleichsam auf und zeigen sich in den mannigfaltigsten Gestalten. Die Ideen, durch die der menschliche Geist in der physischen Welt schöpferisch auftritt, sind der Abglanz, der Schatten dieser Keimgedankenwesen der höheren geistigen Welt. Der Beobachter mit dem «geistigen Ohr», welcher von den unteren Regionen des «Geisterlandes» zu diesen oberen aufsteigt, wird gewahr, wie sich das Klingen und Tönen in eine «geistige Sprache» umsetzt. Er beginnt das «geistige Wort» wahrzunehmen, durch das für ihn nun nicht allein die Dinge und Wesenheiten ihre Natur durch Musik kundgeben, sondern in «Worten » ausdrücken. Sie sagen ihm, wie man das in der Geisteswissenschaft nennen kann, ihre «ewigen Namen» .

Man hat sich vorzustellen, daß diese Gedankenkeimwesen zusammengesetzter Natur sind. Aus dem Elemente der Gedankenwelt ist gleichsam nur die Keimhülle genommen. Und diese umschließt den eigentlichen Lebenskern. Damit sind wir an die Grenze der «drei Welten» gelangt, denn der Kern stammt aus noch höheren Welten. Als der Mensch, seinen Bestandteilen nach, in einem vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist, wurde für ihn dieser Lebenskern angegeben und der «Lebensgeist» und «Geistesmensch» als seine Bestandteile genannt. Auch für andere Weltwesenheiten sind ähnliche Lebenskerne vorhanden. Sie stammen aus höheren Welten und werden in die drei angegebenen versetzt, um ihre Aufgaben darin zu vollbringen. Hier soll nun die weitere Pilgerfahrt des menschlichen Geistes durch das «Geisterland» zwischen zwei Verkörperungen oder Inkarnationen verfolgt werden. Dabei werden die Verhältnisse und Eigentümlichkeiten dieses «Landes» noch einmal klar hervortreten." (Lit.: GA 009, S 94ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=94ff))

Devachan und Lichtäther

Auf dem Mentalplan hat der Lichtäther sein wahres Leben:

"Da hat der Lichtäther sein Leben. Das Sonnenlicht lebt auf dem Devachanplan; daher die innere Beziehung zwischen Weisheit und Licht. Wenn man das Licht im Traumbewußtsein erlebt, so erlebt man darin die Weisheit. Immer, wenn Gott sich im Lichte offenbarte, ist das der Fall gewesen. Im brennenden Dornbusch, das heißt im Licht, erschien Jehova dem Moses, um die Weisheit zu offenbaren." (Lit.: GA 093a, S 46 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=46))

Anmerkungen

1. ↑ Nicht zu verwechseln mit der eigentlichen Urbilderwelt, mit der der dem Devachan übergeordnete Buddhiplan, die Welt der Vorsehung, gemeint ist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
3. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Devachan&oldid=41971“
Kategorien: Geistige Welt | Devachan

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2011 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.985-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Devas

Aus AnthroWiki

Die **Devas** (Sanskrit, , deva, [devə], etymologisch verwandt mit dem ebenfalls aus der indogermanischen Sprachfamilie stammenden lateinischen Wort *divinus*, welches soviel wie „himmlisch“ oder „göttlich“ bedeutet) sind nach indischer Überlieferung die „Gott dienenden“ Götter, und sind somit ganz allgemein Engelwesen der Dritte Hierarchie. Als solche stehen sie nach buddhistischer Auffassung nicht außerhalb des Kreislaufs der Wiedergeburten (Samsara), wobei aber ihre Wiedergeburten bei regelrechter Entwicklung nicht auf Erden, sondern in den obersten der Sechs Daseinsbereiche erfolgen.

Devas aus der Hierarchie der Urengel (Geister der Persönlichkeit) werden auch als **Suras** bezeichnet. Das Wort Sura bedeutet im Sanskrit soviel wie "Lichtwesen" und leitet sich vom Namen des indischen Sonnengottes Surya ab.

Die Gegenspieler der Devas und insbes. der Suras sind die Asuras, die zu Widersachermächten gewordene Geister der Persönlichkeit sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Devas&oldid=29945“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 09:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Devi

Aus AnthroWiki

Devi (skrt., f., , devī, „Göttin“) ist eine hinduistische Göttin. Sie spielt besonders im Shaktismus als Shakti eine Rolle und gilt als Mahadevi (große Göttin) als einzige Göttin, die alle anderen Göttinnen in sich vereint, denn alle Göttinnen erscheinen demgemäß nur als Ausprägungen von Devis unterschiedlichen Naturen. Ihre Formen sind vielfältig: So erscheint sie als Lakshmi, Sarasvati, Durga, Kali und Parvati oder als die Mahavidyas.

Devi als Durga mit den Göttinnen Saraswati und Lakshmi sowie Ganesha und Kartikeya, die in dieser Version ihre Kinder sind

Die erste schriftliche Quelle, die von Devi als höchstem Wesen und Allgöttin berichtet ist ein Purana aus dem 6. Jahrhundert, das Devi Mahatmya („Lobpreisung der Göttin“). Im Lalita-sahasranama erscheint die Göttin unter vielen Namen, so als „Wurzel des Daseins“ (Jagatikanda), „Sie, die das Universum transzendiert“ (Vishvadika) oder „Sie, der nichts gleichkommt“ (Nirupama)

Devi gilt als Schöpferin und Beherrscherin des Universums, sie ist der schöpferische Aspekt des Absoluten (Brahman) und universelle Mutter. So wird sie auch „Mata“, Mutter genannt. Devi wird als aktive Kraft (Shakti) gesehen, die sich selbst als Universum manifestiert. Sie ist Urgrund und Wurzel des Daseins und das Dasein selbst und in dieser Funktion auch Maya. Sie gilt als höchste Realität und ist in dieser Form eine aktive, kreative und transzendente Kraft. In einigen Kulten und Mythen überragt sie die männlichen Götter, gilt diesen als übergeordnet und als höchste Erscheinungsform des Absoluten, als absolute Realität und absolute Wahrheit. In diesen Mythen ist Devi die Urkraft, von der die männlichen Götter Anweisungen zur Schöpfung oder Vernichtung erhalten.

Im „Devi-Bhagavata-Purana“ wird sie als Allgöttin folgendermaßen beschrieben: „Es ist einzig deine Kraft, mit der Brahma erschafft, mit der Vishnu erhält und mit der Shiva am Ende das Universum wieder vernichtet. Deshalb wären sie ohne dein Zutun machtlos und aus diesem Grund bist du allein Schöpfer, Erhalter und Zerstörer der Welt.“

Devi in der Mythologie

Devis zentrale Rolle in der Mythologie ist die der Schöpferin und Königin des Universums. Sie wird normalerweise als schöne, junge Frau beschrieben, die auf einem Thron im höchsten Himmel sitzt und von tausenden von Untergebenen umgeben ist. In einem Mythos sind die Füße des Thrones der Devi die vier männlichen Hindugötter, so wie in den meisten Mythen diese als Devis Geschöpfe erscheinen. Als Königin der unzähligen Universen und unzähligen Brahmas, Shivas und Vishnus, die aus ihr hervorgehen, ist Devis Funktion das Schöpfen, Erhalten und Zerstören. Es wird gesagt, die Welt werde zerstört, wenn Devi ihre Augen schließt und erstehe wieder wenn sie ihre Augen öffnet. Obwohl sie die Königin des Universums ist, nimmt Devi auch eine aktive Rolle in diesem ein, indem sie die Welt beschützt, die kosmische Ordnung aufrechterhält und ihren Kreaturen Schutz und Nahrung gibt. Trotz ihrer Funktion als große Mutter erscheint sie jedoch oft auch als Kriegerin. In dieser Form wird sie mit Durga identifiziert.

Neben ihren kriegerischen und gütigen Formen erscheint Devi auch in schrecklichen Formen. Im Devi Bhagavata Purana wollen die Götter Devi in ihrer kosmischen Form sehen, woraufhin sie vor Schreck erstarren, denn Devi erscheint mit tausenden von Köpfen, tausenden von Augen und tausenden von Füßen. Ihr Körper ist von verzehrenden Flammen bedeckt und ihre Augen strahlen Licht aus, das heller als tausend Sonnen ist. Ihre Zähne zermahlen das Universum und verursachen dabei entsetzliche Geräusche, weshalb die Götter entsetzt zurückweichen.

Literatur

- David Kinsley: *Hindu Goddesses*. University of California Press 1986 ISBN 0-520-05393-1

Weblinks

- Text über Mahadevi (englisch) (http://www.indiayogi.com/content/indgods/mahadevi.aspx)
- Übersetzung des Devi Mahatmyam (englisch) (http://www.anandamayi.org/ashram/Durga.pdf)
- Übersetzung des Srimad Devi Bhagavatam/Devi Purana (englisch) (http://members.upnaway.com/~bindu/anantayogaweb/downloads/SrimadDeviPurana.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Devi (http://de.wikipedia.org/wiki/Devi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Devi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Devi&oldid=37892“

Kategorie: Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2011 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 369-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Devilface.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Devilface.jpg (293 × 340 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:55, 27. Nov. 2011		293 × 340 (26 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Osama bin Laden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Devilface.jpg&oldid=44848“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 15:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 279-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Devilsface.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Devilsface.jpg (205 × 259 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:00, 27. Nov. 2011		205 × 259 (10 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- 1998

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Devilsface.jpg&oldid=44851“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 16:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharana

Aus AnthroWiki

Dharana (Sanskrit, , dhāraṇā, von *dhri*, unterstützen, tragen, halten) bedeutet *Konzentration* und ist im indischen Raja Yoga die 6. Stufe von Patanjalis achtgliedrigem Pfad. Der Übende richtet dabei seine Aufmerksamkeit auf einen Punkt im Körper, ein Mantra oder etwas Transzendantales wie die Leere, einen Gott oder einen seiner Aspekte. Steht am Anfang die Fokussierung auf ein bestimmtes Objekt (Subjekt-Objekt-Spaltung) im Vordergrund, so soll durch intensives Üben das reflektierende Denken zeitweise ausgeschaltet und so eine Ganzheitserfahrung möglich werden.

Im Gegensatz zur 7. Stufe, dem Dhyana (Meditation), ist Dharana mit willentlicher Anstrengung verbunden. Dharana, dhyana und samadhi werden von Patanjali auch als der innere Kern des Yoga (Vers IIIB, 7) oder als samyama („Sammlung“) bezeichnet.

- Yoga-Sutras des Patanjali auf deutsch (http://openland.de/?i=6)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dharana (http://de.wikipedia.org/wiki/Dharana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dharana&oldid=37807“

Kategorien: Yoga | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 870-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharma

Aus AnthroWiki

Dharma (Sanskrit, m., , dharma; Pali, **dhamma**) bezeichnet im Hinduismus die Sitte, das Recht und Gesetz, die ethische und religiöse Verpflichtungen, ist also ein Ausdruck für das Moral-Gesetz. Im Buddhismus versteht man darunter vor allem auch die Lehre des Buddha von den Vier Edlen Wahrheiten.

Nach Rudolf Steiner ist Dharma das **Gesetz der Seele**, das im klaren Ich-Bewusstsein erkannte und in der Folge durch das Ich bewusst vollzogene Schicksals-Gesetz. Je weiter die wahre Selbsterkenntnis des Menschen voranschreitet, desto mehr kann er aus der Einsicht in die geistigen Entwicklungsnotwendigkeiten seines individuellen Wesens zum bewussten Vollstrecker und Gestalter seines Schicksals werden. Das aus den unbewussten Tiefen der Seele wirkende Schicksal, das Karma, wird dadurch nach und nach zum bewussten Gesetz der Seele, das sich der individuelle Menschengeist selbst gibt. Eben dieses bewusste Gesetz der menschlichen Seele wird mit dem indischen Ausdruck *Dharma* bezeichnet. Das nächste Ziel der menschlichen Entwicklung ist es, im Zuge der wiederholten Erdenleben Karma immer mehr in Dharma zu verwandeln. Ist dieses Ziel einmal erreicht, bedarf der Mensch, wie es Buddha erstmals ausgesprochen hat, für seine künftige Entwicklung keiner weiteren irdischen Verkörperungen mehr, sondern schreitet von da an auf einem rein geistigen Entwicklungspfad fort.

Literatur

1. Annie Besant: *Dharma*, The Theosophical Publishing House, Adyar, 1918
2. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (1985), Sechster Vortrag, Basel, 20. September 1909

Weblinks

1. Annie Besant: *Dharma* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Annie_Besant_Dharma.pdf) - der ganze Text zum Download als PDF.
2. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_GA_114_LukasEvangelium.htm) - der ganze Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dharma&oldid=21138“
Kategorien: Grundbegriffe | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 13:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharmachakra

Aus AnthroWiki

Dharmachakra (Sanskrit, m., , dharmacakra, sprich: Dharmatschakra, das »Rad des Gesetzes«, von *Chakra* = Rad und *Dharma* = Gesetz) ist im Buddhismus das Symbol der von Buddha verkündeten Lehre.[1][2]

Das Dharma-Rad wird in der Regel mit acht Speichen dargestellt, die den »Achtfachen Pfad« zur Befreiung symbolisieren.

Weblinks

- **Commons: Dharmachakra** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelbelege

1. ↑ vgl. „Sutta vom Ingangsetzten des Rades der Lehre“ *Dhammacakkappavattana Sutta* ([[Wikipedia:Samyutta-Nikaya|]] SN 56.11) auf palikanon.de (http://www.palikanon.de/samyutta/sam56.html#s56_11) und in den englischen Übersetzungen von Peter Harvey (http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.harv.html) u.a.
2. ↑ Klaus-Josef Notz: *Herders Lexikon des Buddhismus*, S. 133, 2007, Erftstadt: Hohe

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dharmachakra (http://de.wikipedia.org/wiki/Dharmachakra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharmachakra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dharmachakra&oldid=37830“
Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 22:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dharmakaya

Aus AnthroWiki

Als **Dharmakaya** (skrt. *Gesetzeskörper*) wird nach Rudolf Steiner der Leib eines Bodhisattvas bezeichnet, durch den dieser auf Erden wirkt. Der Bodhisattva, in dem eine Erzengelwesenheit wirkt, ist in diesem Leib nicht vollständig inkarniert (Lit.: GA 114, S 80ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=80ff)).

Ein Eingeweihter, der über einen Dharmakörper verfügt, hat die vollkommene Herrschaft über seinen Astralleib und seinen Ätherleib erlangt, und kann diese nun auf andere Menschen übertragen, die besondere Zukunftsaufgaben haben, und sich selbst einen neuen Ätherleib und einen neuen Astralleib bilden. Das war beispielsweise bei Zarathustra der Fall, der seinen Ätherleib Moses übergeben hat und seinen Astralleib an Hermes weiterleitete:

> "Wer aber die Herrschaft schon hat über den Astral- und Ätherleib, der kann nun frei verfügen darüber. Er kann sich sagen: Dadurch, daß ich mit meinem Ich durchgemacht habe all die Verkörperungen, die mich gelehrt haben, meinen Astralleib und meinen Ätherleib so weit umzubilden, dadurch bin ich fähig geworden, mir, wenn ich wieder auf die Erde gehen soll, aus Äthersubstanz und Astralsubstanz einen neuen Astralleib und Ätherleib zu bilden, die ebenso vollkommen sind. — Und dadurch ist er imstande, den eigenen Astral- und Ätherleib, wie man sagt, hinzuopfern, ihn auf andere zu übertragen. Sie sehen also daraus, daß es Individualitäten gibt, welche dadurch, daß sie Herr in ihrem Astralleib und Ätherleib geworden sind, auch fähig werden, diesen Astralleib und Ätherleib hinzuopfern, weil sie gelernt haben, sich diese Dinge aufzubauen. Wollen sie wiederum auf die Erde, so werden sie sich neu aufbauen aus dem vorhandenen Material einen Astralleib und einen Ätherleib. Was sie aber in Vollkommenheit erreicht haben, übergeben sie anderen Persönlichkeiten, welche gewisse Aufgaben in der Welt zu bewirken haben. So werden späteren Persönlichkeiten solche Astral- und Ätherleiber von Persönlichkeiten der Vorzeit einverwoben, einverleibt. Wenn das geschieht, so sehen Sie, daß die Persönlichkeit der Vorzeit nicht bloß da wirkt, wo sie steht, sondern daß sie mit dem, was in ihr ist, noch in die Zukunft hineinwirkt.
>
> So konnte zum Beispiel der Zarathustra, der fähig war, seinen Astralleib zu behandeln, und der ihn später hinübergeleitet hat in den Hermes, sich sagen: Ich lebe, aber ich werde nicht nur wirken, wie ich selber jetzt wirke als äußere Persönlichkeit, sondern ich durchwebe auch noch den Astralleib des ägyptischen Hermes, desjenigen, mit dem die ägyptische Kulturepoche beginnt. — Eine solche Persönlichkeit hat einen Körper, einen Kaya, welcher nicht nur an dem Orte wirkt, wo er ist, sondern welcher in die Zukunft hineinwirkt, welcher das Gesetz für die zukünftige Entwickelung abgibt. Gesetz in die Zukunft hinein heißt Dharma. Einen solchen Leib nennt man Dharmakaya. Das sind gewisse Ausdrücke, die häufig wiederkehren in der östlichen Wissenschaft." (Lit.: GA 110, S 152 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=152))

Es entspricht dem Prinzip der spirituellen Ökonomie, dass hochentwickelte Ätherleiber oder Astralleiber, die der Dharmakaya umspannt, nach dem Tod nicht nur erhalten bleiben, sondern auch vervielfältigt und anderen Menschen einverwoben werden können oder selbst bereits aus einer solchen Vervielfältigung hervorgegangen sind (Lit.: GA 109, S 287 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=287)).

Siehe auch

- Trikaya

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991)
3. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dharmakaya&oldid=40173“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 19:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhimma

Aus AnthroWiki

Dhimma (arabisch ذمة *dhimma*, DMG *ḏimma* „Schutz“, „Obhut“, „Garantie“) ist eine Institution des islamischen Rechts, das den juristischen Status nichtmuslimischer „Schutzbefohlener“ (genannt „Dhimmi“) unter islamischer Herrschaft festlegt. Die Definition von Dhimma und der juristische Umgang mit Schutzbefohlenen sind im islamischen Völkerrecht im 2. muslimischen Jahrhundert (8. Jahrhundert n. Chr.) der islamischen Eroberungen entstanden und in dem daraus entwickelten Zweig der Rechtsliteratur *Ahkam ahl adh-dhimma* / أحكام أهل الذمة / *aḥkāmu ahli ʾḏ-ḏimma* /„Rechtsbestimmungen für Schutzbefohlene“ erörtert.

Ein solches Schutzbündnis war ursprünglich nur Juden, Christen und Sabäern vorbehalten. Im Laufe der islamischen Expansion hat man indes das Angebot der *Dhimma* auch auf andere Religionsgemeinschaften, wie beispielsweise die Zoroastrier oder die Hindus, ausgeweitet, so dass letzten Endes alle Nicht-Muslime schlechthin dazu befähigt waren, einen Dhimma-Vertrag mit den muslimischen Eroberern zu schließen.[1]

Seit der Entstehung der arabischen Nationalstaaten mit jeweils unterschiedlichem Geltungsbereich der Schari'a in ihrer Legislative ist die Rechtsstellung des Dhimmi in der Gegenwart entweder aufgegeben oder modifiziert worden.

Der Begriff der *Dhimma* kommt in einer Auseinandersetzung Mohammeds mit den Polytheisten von Mekka in den Versen 8 und 10 der 9. Sure in der Bedeutung von „Bindung“ und „Verpflichtung“ vor. In einigen Sendschreiben Mohammeds an die arabischen Stämme und christlichen Gemeinschaften wird „dhimma Gottes und seines Gesandten“ ذمة الله ورسوله / *ḏimmatu ʾllāhi wa-rasūlihi* bei der Bekehrung zum Islam zugesichert.[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition von „Dhimmi“
- 2 Rechtsstellung eines Dhimmi in der Schari'a
  - 2.1 Der Erlass des Abbasidenkalifen al-Mutawakkil gegen die Dhimmis
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Definition von „Dhimmi“

Als **Dhimmi** ذمّي / *ḏimmī* bezeichnet man in der islamischen Rechtstradition Monotheisten, die mit eingeschränktem Rechtsstatus geduldet und staatlicherseits geschützt wurden. Alle Menschen, die weder Muslime noch Dhimmis waren, wurden als Harbī („dem Kriege zugehörig“) bezeichnet, als Völker, mit denen sich das *Haus des Islam* im Krieg befand.

Im Koran werden folgende nichtmuslimische Religionsgemeinschaften genannt: Juden (*al-yahūd* bzw. *banū Isrāʾīl* = „die Kinder Israels“), Christen (*an-naṣārā*), die Zoroastrier (*al-maǧūs*), Sabier (*aṣ-ṣābiʾa*), d. h. die Mandäer und Polytheisten (*al-mušrikūn*). Diejenigen, die heilige Bücher bereits in der vorislamischen Zeit besessen haben, d. h. die Tora (*at-tawrāt*) und das Evangelium (*al-inǧīl* – stets im Singular), sind die *ahl al-kitāb*, die „Schriftbesitzer“. „Die Kinder Israels“ finden sowohl im Zusammenhang mit der biblischen Geschichte des Judentums als auch in Bezug auf die Juden in der Umgebung Mohammeds Erwähnung[3], während der Begriff *al-yahūd* im Koran nur für die Juden von Medina und Umgebung, zu denen Mohammed Kontakte hatte, verwendet wird. In der Jurisprudenz wird bei der

Darstellung des Umgangs mit Schutzbefohlenen nur die Bezeichnung *al-yahūd* gebraucht.[4]

Der Koran nennt auch weitere Schriften: die Schriftrollen des Abraham und Moses (ṣuḥuf Ibrāhīm wa-Mūsā), bzw. die „ersten Schriftrollen“ (*aṣ-ṣuḥufu ʾl-ūlā*), deren Definition aus dem Koran nicht hervorgeht, und die Schriften des David (*zabūr Dāwūd* = die Psalmen). Über diese Schriften hatte Mohammed offenbar nur vage Vorstellungen, denn konkrete Angaben darüber liefert weder der Koran noch die Koranexegese. Die genannten Religionsgemeinschaften, mit denen er wohl schon vor seinem Wirken als Prophet in Berührung kam, werden nach seiner Berufung zum Propheten im allgemeinen als Ungläubige (gilt auch für Christen und Juden) und - nach ihrer Unterwerfung - in der Jurisprudenz als unter (islamischem) Schutz stehende Gemeinschaften ahl al-dhimma / أهل الذمة/ *ahlu ʾl-ḏimma* genannt.

Der Jurist und Theologe Ibn Qayyim al-Ǧauziyya († 1350) zählt fünf nichtislamische Gemeinschaften auf: die Juden, die Christen, die Zoroastrier, die Sabier und die Polytheisten. Entsprechend lässt man Ibn ʿAbbās sprechen:

> „Es gibt sechs Religionen: eine (d.i. der Islam) ist für den Barmherzigen (Gott) bestimmt, die fünf anderen für den Teufel.“

Jedoch ist diese Ansicht nicht koranischer Herkunft und hat somit keine universelle Gültigkeit.

Rechtsstellung eines Dhimmi in der Schari'a

Dhimmis konnten nach islamischer Auffassung ihren privatrechtlichen Bestimmungen nachgehen, im Bereich des öffentlichen Rechts und der Ausübung religiöser Bräuche waren sie allerdings schari'arechtlichen Schranken unterworfen.[5] Dazu zählten bestimmte Kleidervorschriften, das Verbot, religiöse Zeremonien lautstark in der Öffentlichkeit zu begehen oder neue Gotteshäuser zu errichten, sowie weitere rechtliche Einschränkungen.[6]

Das islamische Völkerrecht sah vor, dass dem Kampf gegen die nicht-muslimischen Feinde die Aufforderung an diese den Islam anzunehmen oder - im Falle von Schriftbesitzern - im Gegenzug zur Zahlung der Dschizya in ihrer Religion zu verbleiben vorausging.[7] Eine Grundlage hierfür bildete Sure 17, Vers 15, wo es heißt:

> „...Und wir hätten nie (über ein Volk) eine Strafe verhängt, ohne vorher einen Gesandten (zu ihm) geschickt zu haben.“
> – Übersetzung nach Paret

Diese Aufforderung vor der Kampfhandlung war zudem Sunna des Propheten als auch seiner unmittelbaren Nachfolger.[7]

Zusätzlich zur *Dschizya* konnte von dem Dhimmi unter Umständen auch noch eine weitere Sondersteuer, die sog. *Kharaj* verlangt werden.[8]

Umstritten war die Behandlung arabischer Christen, der Banu Taghlib, im Norden der Arabischen Halbinsel; spätestens im Rechtswerk von al-Schafii (aš-Šāfiʿī) wird die Tendenz deutlich, diese Religionsgemeinschaften nicht als „Buchbesitzer“ und somit nicht als *dhimmis* zu behandeln; dort beruft man sich auf eine angeblich schon vom zweiten Kalifen Umar ibn al-Chattab (ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb) erlassene Rechtsnorm, in der es u. a. heißt: „die arabischen Christen gehören nicht zu den Schriftbesitzern (…); ich werde von ihnen solange nicht ablassen, bis sie den Islam annehmen (*ḥattā yuslimū*) - oder ich schlage ihnen die Köpfe ab!“ Die Rechtslehre hat hierfür dennoch eine mildere Zwischenlösung gefunden; mit Hinweis auf Sure 9, 29 verhängte man auch über die arabischen Christen die *dschizya* (*ǧizya*), nur nannte man sie *sadaqa* (*ṣadaqa*), ohne ihnen den Status von *dhimmis* verliehen zu haben.

Zwar ist die Rechtsstellung der Dhimmis im islamischen Gesetz festgelegt,[9] doch variierte die Praxis ihrer Behandlung unter islamischer Herrschaft abhängig von Ort, Zeit und Herrscher über die Geschichte hinweg[10]:

> „Die tatsächliche Stellung der Nichtmuslime hing von mehreren Faktoren ab: a) den Verhältnissen im Innern des jeweiligen islamischen Herrschaftsbereichs; b) dessen Beziehungen zu den jeweils dominierenden nichtmuslimischen Mächten (...) und c) der Nützlichkeit der Nichtmuslime (oder Teilen

ihrer Elite) für den Herrscher bzw. die jeweilige muslimische Gesellschaft."
– Gudrun Krämer: Einführung in die Islamwissenschaft / WS 2003/4. Kurzprotokoll: Nichtmuslime unter islamischer Herrschaft (http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/_media/Dateien/Kraemer_Skripte.pdf)

Vorlage:Lückenhaft

Der Erlass des Abbasidenkalifen al-Mutawakkil gegen die Dhimmis

- Gemäß dem Historiker at-Tabarī erließ der Abbasidenkalif al-Mutawakkil im April 850 einen Befehl, wonach Christen und alle Schutzbefohlenen honigfarbene Umhänge *taylasan* und die althergebrachten Gürtel *zunnar* und eine gelbe Kopfbedeckung zu tragen hatten. Kleidervorschriften und weitere Unterscheidungsmerkmale sind allen Gemeinschaften des ahl al-dhimma auferlegt worden.
- al-Mutawakkil ließ ferner an die Häuser aller Nicht-Muslime schwarze Teufelsköpfe malen und ihre Gräber einebnen, um sie dadurch von den Gräbern der Muslime unterscheiden zu können.
- Gottesdienste und Beerdigungen sind unauffällig zu halten; dabei sind keine Zeichen ihres Glaubens, z. B. Kreuze, zu zeigen.
- Gemäß diesem Erlass von al-Mutawakkil mussten neu errichtete Gotteshäuser zerstört werden. Wenn der Platz groß genug war, sollte er als Bauland für eine Moschee verwendet werden.
- Dhimmis durften in Staatsämtern nicht beschäftigt werden.
- Kinder von Dhimmis hatten keinen Anspruch darauf, Schulen der Muslime zu besuchen oder von einem Muslim unterrichtet zu werden.[11]

Vergleichbare Vorschriften waren im islamischen Westen bis in die Zeit der Almohaden unbekannt. Der fanatische Almohadenherrscher Yaqub al-Mansur, Abu Yusuf, ordnete kurz vor seinem Tode im Jahre 1198 an, dass die Juden einen dunkelblauen Umhang (*burnus*) mit einer auffälligen, spitzen Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen hatten.

Der französische Orientalist R. Brunschvig vertrat die Ansicht, dass die oben erwähnte almohadische Maßnahme das vierte Laterankonzil im Jahre 1215 veranlasst haben dürfte, den Juden Europas das Tragen eines gelben Zeichens und des Judenhutes aufzuerlegen.[12]

Siehe auch

- Metöke
- Schutzjude
- Salam
- Liste islamischer Begriffe auf Arabisch
- Zug nach Chaibar
- Pseudo-Dionysius von Tell Mahre
- Knabenlese

Literatur

- Artikel "Dhimma". In: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Band 2. Brill. Leiden 1965, S. 227.
- Antoine Fattal: *Le Satut Legal des Non-Musulmans en pays d'Islam*. Beirut 1958.
- Arthur S. Tritton: *The Caliphs and their Non-Muslim Subjects*. Cass, London 1930 (new impression 1970) ISBN 0-7146-1996-5.
- Mark R. Cohen: *Unter Kreuz und Halbmond. Die Juden im Mittelalter*. Beck, München 2005, ISBN 3-406-52904-6.
- Benjamin Braude, Bernard Lewis (Hrsg.): *Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society.* 2 Bände. Holmes & Meier Publishing, New York 1982, ISBN 0-8419-0519-3 (Bd. 1). - ISBN 0-8419-0520-7 (Bd. 2).
- Bernard Lewis: *Die Juden in der islamischen Welt*. C.H.Beck, München 2004, ISBN 3-406-51074-4.
- Rudi Paret: *Toleranz und Intoleranz im Islam*. In: *Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte* Band 21.

Böhlau, Köln 1970, ISSN 0080-5319 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0080-5319) , S. 344-365.
- Albrecht Noth: *Möglichkeiten und Grenzen islamischer Toleranz*. In: *Saeculum Jahrbuch für Universalgeschichte* Band 29. Böhlau, Köln 1978, ISSN 0080-5319 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0080-5319) , S. 190-204.
- Bat Yeʾor: *Der Niedergang des orientalischen Christentums unter dem Islam: Vom Dschihad zum Schutzvertrag.* Resch, Gräfelfing 2005, ISBN 3-935197-19-5.

Weblinks

- Gudrun Krämer: Einführung in die Islamwissenschaft / WS 2003/4, Seite 21/22: Kurzprotokoll: Nichtmuslime unter islamischer Herrschaft (http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/_media/Dateien/Kraemer_Skripte.pdf)
- Mark R. Cohen: *Zustände wie im alten Andalusien* (http://www.hagalil.com/archiv/2003/11/cohen.htm) . Nachdruck des Artikels aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 25. Oktober 2003:
- Stefan Schreiner: *Zwischen den Welten – Zur Geschichte der Juden in der arabischen-islamischen Welt.* (http://www.buergerimstaat.de/2_06/welten.htm) in: Der Bürger im Staat. 56. Jahrgang, Heft 2 (2006)

Einzelnachweise

1. ↑ Robert Hoyland (Hrsg.): *Muslims and Others in Early Islamic Society*. Ashgate, 2004. S. xiv.
2. ↑ Muhammad Hamidullah: *Maǧmūʿat al-waṯāʾiq as-siyāsiyya lil-ʿahdiʾn-nabawīy wa-ʾl-ḫilāfatiʾr-rāšida.* (Sammlung der politischen Dokumente aus der Prophetenzeit und der Zeit des rechtgeleiteten Kalifats). 3. Auflage. Beirut 1969. *passim* und S. 449: Register der Termini
3. ↑ Siehe*The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. I, S. 1020 ("Banū Isrāʾīl") und dortige Koranzitate
4. ↑ *al-mausūʿa al-fiqhiyya.* (Enzyklopädie des islamischen Rechts. 5. Auflage. Kuwait 2004. Bd. 7, S. 121 und 141
5. ↑ Für eine Aufzählung dieser siehe Bernard Lewis: *Die Juden in der islamischen Welt*. C.H.Beck, 2004. S. 32 ff.
6. ↑ A. J. Wensinck und J. H. Kramers: *Handwörterbuch des Islam*. Brill, 1941, S. 96
7. ↑ 7,0 7,1 Adel Th. Khoury, Ludwig Hagemann, Peter Heine: *Lexikon des Islam. Geschichte - Ideen - Gestalten*. Directmedia, 2001. S. 669 f.
8. ↑ Benny Morris, *Righteous Victims - A History of the Zionist-Arab Conflict. 1881-2001*, Vintage Books, New York, p. 9.
9. ↑ Ein grundlegendes Werk zur theoretischen Rechtstellung der Dhimmis ist Ibn Qayyim al-Dschauziyas "Aḥkām ahl aḏ-ḏimma".
10. ↑ Bernard Lewis: *Die Juden in der islamischen Welt*. C.H.Beck, 2004. S. 37 f. Vgl. A. J. Wensinck und J. H. Kramers: *Handwörterbuch des Islam*. Brill, 1941, S. 96: "(...) Gesetzlich hat er [der Dhimmi] keine Vollrechte hinsichtlich des Zeugnisses vor Gericht, des Schutzes an Kriminalfällen und der Verheiratung. Naturgemäss waren und sind diese Beschränkungen sehr verschieden streng durchgeführt." Siehe auch: "Stefan Schreiner: *Zwischen den Welten – Zur Geschichte der Juden in der arabischen-islamischen Welt.* (http://www.buergerimstaat.de/2_06/welten.htm) in: Der Bürger im Staat. 56. Jahrgang, Heft 2 (2006). S. 94-102: "Nicht zu übersehen ist indessen, dass die Bestimmungen der dhimma im Laufe der Geschichte, je nach Ort, Zeit und Regierung, höchst unterschiedlich ausgelegt und angewandt worden sind."
11. ↑ at-Tabari: Taʾrīḫ al-rusul wa-ʾl-mulūk. Bd. 9, 171-172 (Kairo 1967)
12. ↑ R.Brunschvig: *La berbérie orientale sous les Hafsides*. Paris 1940. Bd.II. 404.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dhimma (http://de.wikipedia.org/wiki/Dhimma) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhimma&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhimma&oldid=46439“
Kategorie: Islamisches Recht

Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2012 um 15:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhyan-Chohan

Aus AnthroWiki

Dhyan-Chohan ist die allgemeine indisch-theosophische Bezeichnung für Wesenheiten aus der Hierarchie der Erzengel.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhyan-Chohan&oldid=8495“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 21:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.600-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhyana

Aus AnthroWiki

Dhyana (Sanskrit, n., , dhyāna, Meditation) bezeichnet in der indischen Yoga-Philosophie die höheren Bewusstseinszustände der Meditation oder der Versenkung. Der Begriff ist beispielsweise in der Bhagavad Gita und in den Yoga-Sutras des Patanjali zu finden. Ursprünglich entstammt der Begriff dem Buddhismus (Jhana) und gelangte über diesen zuerst in die indische Vedanta-Philosophie. Nach Verbreitung des Buddhismus in China, wurde daraus das chinesische "Chan", was dann später im Japanischen zu "Zen" in Korea Seon und in Vietnam Thien wurde.

Dhyana lässt sich als ein Erfahrungsakt der reinen Beobachtung beschreiben, bei der das menschliche Ego und seine Gedanken keine Rolle mehr spielen. Voraussetzung dafür ist, dass der Meditierende seine geistige Energie über lange Zeit fokussieren kann, ohne abgelenkt zu werden. Durch die Konzentration dieser Energie kommt es zum Erleben der Integration - die Person löst sich auf und der Zustand der Zeitlosigkeit und der kosmischen Verbundenheit durch Liebe wird erfahrbar.

Siehe auch

- Jhana
- Meditation
- Chan

Weblinks

- Dhyana (http://oekologie.swami-center.org/page_33.shtml)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dhyana (http://de.wikipedia.org/wiki/Dhyana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhyana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhyana&oldid=18988“

Kategorien: Buddhismus | Yoga | Zen | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 06:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dhyani

Aus AnthroWiki

Dhyani ist die indisch-theosophische Bezeichnung für die Hierarchie der Engel.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dhyani&oldid=1562“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dialektische Aufhebung

Aus AnthroWiki

Die **dialektische Aufhebung** ist ein zentraler Begriff der Philosophie G. W. F. Hegels. Er bezeichnet den Vorgang der Überwindung eines Widerspruchs, wobei die positiven, wertvollen Elemente erhalten und fortgeführt werden und die negativen entfallen.

Hegel sah in dem deutschen Wort *Aufhebung* den spekulativen Geist der Sprache, der in der Lage ist, gegensätzliche Bedeutungen in einem Wort zu vereinen. Er stellte die drei Momente der dialektischen Aufhebung folgendermaßen dar:

1. die Beendigung, Überwindung einer Entwicklungsstufe (*Negation*)
2. das Erhalten ihrer zukunftsträchtigen Seiten (*Aufbewahrung*)
3. die Integration dieser Seiten in die höhere Stufe der Entwicklung, wodurch sie eine neue Funktion erlangen (*Erhöhung*).

Es ist nicht bekannt, ob Hegel die vierte Bedeutung des Begriffes, die Zurückführung, wie man einen gefallenen Gegenstand aufhebt (er wäre systematisch zwischen den Punkten 1 und 2 einzuordnen), nicht sah oder wegen seines dialektischen Dreiklanges nicht anwandte.

Karl Marx fordert in seinen Frühschriften die *Aufhebung* der Philosophie durch deren Verwirklichung und die Verwirklichung der Philosophie durch deren Aufhebung.[1]

Einzelnachweise

1. ↑ "Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen. ... Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie." - Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. MEW 1, S. 384, 391, 1844

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dialektische Aufhebung (http://de.wikipedia.org/wiki/Dialektische_Aufhebung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialektische_Aufhebung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dialektische_Aufhebung&oldid=25637“

Kategorien: Dialektik | Georg Wilhelm Friedrich Hegel

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2008 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dialogevangelium

Aus AnthroWiki

Dialogevangelium bezeichnet eine Gattung antiker christlicher Offenbarungsschriften. Beispiele sind bekannt vor allem aus dem gnostischen Schrifttum, aber auch aus der nicht-gnostischen apokryphen Literatur.

Die Struktur des Dialogevangeliums ist gekennzeichnet durch einen Dialog zwischen dem auferstandenen Jesus und seinen Jüngern (einzelne Jünger oder Gruppen). Dabei stellen die Jünger meist kurze Fragen, auf die Jesus mit Lehrreden, Gleichnissen und Mahnungen erwidert. Häufig gibt es einen Rahmen in Form einer die Dialogsituation beschreibenden Erzählung oder eines Briefes.

Beispiele für Vertreter der Gattung sind:

- Sophia Jesu Christi
- Brief des Jakobus
- Brief des Petrus an Philippus
- Apokryphon des Johannes
- Epistula Apostolorum
- Evangelium der Maria

Literatur

- H.-J. Klauck: *Apokryphe Evangelien.* Eine Einführung, Stuttgart 2002, ISBN 978-3-460-33180-8
- K. Rudolph: *Der gnostische Dialog als literarisches Genus.* In: Peter Nagel (Hrsg.): *Probleme der koptischen Literatur.* Martin-Luther-Univ., Halle (Saale) 1968. S. 85-107
- Oliver Ehlen: *Leitbilder und romanhafte Züge in apokryphen Evangelientexten: Untersuchungen zur Motivik und Erzahlstruktur (anhand des Protevangelium Jacobi und der acta Pilati Graec. B).* Franz Steiner Verlag, 2004, ISBN 3515084703. S. 61ff

Weblinks

- Besprechung (http://www.znt-online.de/janssen.html) des Buches von Klauck von Martina Janßen auf ZNT online

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dialogevangelium (http://de.wikipedia.org/wiki/Dialogevangelium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialogevangelium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dialogevangelium&oldid=45332“

Kategorien: Evangelium | Apokryphen | Gnosis

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 09:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diamant

Aus AnthroWiki

ungeschliffener Rohdiamant

Der **Diamant** (aus spätlat. *diamantem*, Akkusativ von *diamas*, eine gräzisierenden Abwandlung von *adamas*, akk. *adamantem*, zu gr. *αδάμας*, *adámas*, „unbezwingbar“, verwandt mit hebr. אדם, *adam* bzw. *adama*, "Ackererde") ist mit einer Moshärte von 10 das härteste bekannte[1] natürlich vorkommende irdische Mineral. Neben dem Graphit und den erst 1985 entdeckten Fullerenen ist der Diamant eine der drei bekannten allotropen Modifikationen des Kohlenstoffs. Der Diamant kristallisiert im kubischen Kristallsystem, dem Kristallsystem mit der höchsten Symmetrie, in dem sich am deutlichsten die Kräfte des festen Erdelements ausdrücken, als dessen vollkommenste äußere mineralische Erscheinungsform der Diamant angesehen werden kann. Der reine Diamant ist farblos, durchsichtig und von hoher Brechkraft, die den geschliffenen Diamanten ihr charakteristisches Feuer verleihen. Seine Strichfarbe ist weiß.

Der Koh-I-Noor („Berg des Lichts“), ein knapp 110-karätiger Diamant, ist heute Teil der Britischen Kronjuwelen.

Es gibt auch farbige Diamanten, deren Farben aber nicht, wie bei den meisten Mineralien, durch metallische Verunreinigungen bedingt sind, sondern oft durch Einschlüsse von Stickstoff (dem wesentlichsten stofflichen Träger der astralen Kräfte) oder Bor entstehen, die Kristallbaufehler hervorrufen, die den reinen Stoff trüben. Braune Farbtöne treten dabei am häufigsten auf, aber es gibt gefärbte Diamanten in allen Regenbogenfarben. Sogar schwarze Diamanten gibt es, deren Schwärzung durch Graphiteinschlüsse entsteht.

Schwarzer Diamant - Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen.

Diamant besteht nicht ausschließlich aus reinem Kohlenstoff. Die Grenzflächen des Kristalls sind mit Sauerstoff oder Wasserstoff gesättigt und in das Kristallgitter wird häufig (s.o.) Stickstoff oder Bor (im Periodensystem der chemischen Elemente das höhere Analogon des Stickstoffs) als Verunreinigung eingelagert. Meist finden sich auch Sillikate eingelagert, die dem umgebenden Gesteinsmaterial entstammen, in dem der Diamant entstanden ist. Durch radiochemische Untersuchungen ist man zu der Ansicht gelangt, dass die Diamantbildung immer wieder zu verschiedenen Zeiten über alle Erdzeitalter hinweg stattfand, und dass es nicht nur sehr alte Diamanten gibt, die älter als drei Milliarden Jahre sind, sondern auch jüngere, die allerdings immer noch ein Alter von mehreren hundert Millionen Jahren erreichen. Nach den Angaben Rudolf Steiners hat die Diamantbildung auf Erden begonnen, als der erste Ansatz zum irdischen physischen Leib gebildet wurde, d.h. zu jener Form des physischen Leibes, der erstmals in der Mitte der lemurischen Zeit nach dem Austritt des Mondes aus der Erde das feste kristalline Erdelement in sich aufgenommen hatte (Lit.: GA 97, S 293ff). Veranlagt wurde die Diamantstruktur allerdings allerdings schon viel früher, nämlich bereits während der alten Sonnenentwicklung, einer früheren Inkarnation unseres Erdenplaneten. Damals konnte sich die Diamantstruktur allerdings erst im Luftelement offenbaren:

"Sehen Sie, man hat ja Diamant, Graphit, Anthrazit oder Steinkohle: alles ist Kohle, aber doch so verschieden. Warum ist das so? Würden die Menschen wirklich eingehen können auf dasjenige, was nicht bloß die chemische Beschaffenheit, sondern was im alten Sinne die Signatur ist, so würden Sie anfangen zu verstehen, was für ein Unterschied ist zwischen Steinkohle und Graphit. Steinkohle ist während des Erdprozesses entstanden. Graphit während des Mondprozesses, des der Erde vorangehenden planetarischen Prozesses, und Diamant während des Sonnenprozesses." (Lit.: GA 316, S 56)

Darum ist der Graphit auch ein realer stofflicher Repräsentant der astralen

mineralischer Graphit

Mondenkräfte, während der Diamant auch heute während der Erdentwicklung der Sonne, dem Herzen unseres Planetensystems, entspricht.

Die kristalline Erdensubstanz, für die der Diamant als reales höchstes Symbol steht, ist zwar härter und dichter als die alte glasartige zähflüssig-magmatische mondenhafte Materie, aus der die Erde vor der Mondenabtrennung bestand, aber sie ist völlig offen und durchsichtig für höchste geistige Kräfte, die aus kosmischen Bereichen kommen, die weit über die Grenzen unseres Planetensystems in den Fixsternhimmel hinausreichen, ja die sogar aus Bereichen kommen, die jenseits von Raum und Zeit liegen. In den mittelalterlichen Mysterien sprach man zurecht vom Kristallhimmel, der die Grenze zur überräumlichen und überzeitlichen Welt bildet. Dem entsprechend ist die beinahe unzerstörbar scheinende feste Raumesgestalt des **Diamanten** ist ein treffendes irdisches Abbild der Ewigkeit, der Welt der Zeitlosigkeit und Dauer.

Die kristallbildenden Kräfte, die aus dem Weltbereich stammen, der jenseits des bereits Geschaffenen, gleichsam außerhalb der Schöpfung, liegt, sind eng verwandt mit den schöpferischen Ich-Kräften, die sich der Menschen, nachdem er einen Leib aus dem festen Erdelement bekommen hatten, von nun an immer mehr zueigen machen konnte. Die Aufgabe des Menschen im Laufe seiner wiederholten irdischen Inkarnationen besteht seitdem darin, gleichsam seine physische Leibessubstanz immer mehr zu einem lebendigen diamantartigen Zustand zu veredeln, indem er die Stoffe, die seinen Leib erfüllen, von den Wirkungen der astralen Triebkräfte reinigt und sie immer stärker mit seiner individuellen Ich-Kraft durchdringt. In dem der Mensch das tut, bereitet er den Stein der Weisen, von dem uns Rudolf Steiner sagt, dass damit eigentlich die Kohle, der Kohlenstoff gemeint ist, der im Diamant seine vollkommenste Erscheinungsform offenbart.

Anmerkungen

1. ↑ Der Diamant kann nur von sich selbst und (unter Hitzeeinwirkung) von Bornitrid geritzt werden. Die Härte des Diamanten ist auf seinen einzelnen Kristallflächen unterschiedlich, wodurch es erst möglich wird, Diamant mit Diamant zu schleifen, da in dem dazu verwendeten Diamantpulver jeder Härtegrad vorkommt. Mittlerweile sind auch einige wenige härtere Materialien bekannt bzw. wurden synthetisch hergestellt, beispielsweise die Kohlenstoff-Nanoröhren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1981)
2. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Diamant (http://de.wikipedia.org/wiki/Diamant) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Farbige Diamanten (http://www.diamanten-diamant.de/farbige.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diamant&oldid=21771“
Kategorien: Erdentwicklung | Mineral | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 22:36 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 3.845-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diamant-Sutra

Aus AnthroWiki

Das ca. im 1. Jh. u.Z. verfasste **Diamant-Sutra** (Vajracchedikā-prājñāpāramitā-sūtra) zählt zu den wichtigsten Texten des Mahayana-Buddhismus. Es hat in den verschiedensten asiatischen Ländern schon früh eine weite Verbreitung gefunden und ist Bestandteil der "Prajnaparamita-Sutras" (sanskr. "prajnaparamita" = *Vollkommenheit der Weisheit*). Die erste Druckversion des Sutra stammt aus China, wurde als Holztafeldruck hergestellt und ist vom 11. Mai 868 datiert. Dieses Dokument gilt als das erste Buch-Druckerzeugnis der Menschheitsgeschichte, fast 600 Jahre vor der Gutenberg-Bibel. Es wurde im Jahre 1907 vom Archäologen Aurel Stein in den Mogao-Grotten bei der chinesischen Stadt Dunhuang entdeckt.

Der vollständige Titel des Sutra lautet "Vajracchedika Prajnaparamita" und bedeutet "Die Vollkommenheit der Weisheit, die [so scharf ist, dass sie] selbst einen Diamanten spalten kann".

Inhaltsverzeichnis

- 1 Form
- 2 Inhalt
  - 2.1 Die Illusion durchschneiden
  - 2.2 Vier falsche Wahrnehmungen
- 3 Die Dialektik des Diamant-Sutra
- 4 Literatur
  - 4.1 Sino-japanische Ausgaben
- 5 Weblinks

Form

Das relativ lange Diamant-Sutra untergliedert sich in 32 Abschnitte. Die Rezitation des gesamten Sutra nimmt etwa 45 Minuten in Anspruch. Das Sutra ist ein durch Fragen und Antworten strukturierter Dialog zwischen "Subhuti", einem erfahrenen Schüler des Buddha, und dem Buddha selbst. Formal bemerkenswert ist auch die modern anmutende *selbstreflexive* Qualität des Sutra: im Sutra wird über das Sutra, seine segensreichen Auswirkungen und auch seine künftige Rezeption gesprochen. Der Text thematisiert sich also selbst.

Inhalt

Die Illusion durchschneiden

Das Sutra soll auf einer Predigt basieren, die Buddha im Jetavana in Śrāvastī gehalten hat. Dabei beantwortet er Fragen seines Anhängers Subhūti.

"Form ist Leerheit - Leerheit ist Form": Der buddhistische Kerngedanke aus dem *Herz-Sutra* zieht sich (wenn auch nicht explizit) wie ein roter Faden auch durch das Diamant-Sutra. Nach der Lehre des Buddha existieren zwei Wirklichkeiten/zwei Wahrheiten: 1.) einerseits die Welt der Form, die Welt der sinnlich erfahrbaren Phänomene, die Welt der in Zeichen und Begriffen geronnenen trügerischen, da einseitigen, Wahrnehmungen und 2.) auf der anderen Seite: die Welt der Leerheit (Shunyata), die Welt der "Soheit", eine Sphäre jenseits der Form, jenseits von Geburt und Tod, Anfang und Ende, Selbst und Nichtselbst, eine Welt jenseits aller Begriffe. Der Buddha wäre aber nicht der Buddha, wenn er sich darauf beschränkte, diese beiden Wirklichkeiten einander gegenüber zu stellen. Form und

Leerheit sind letztlich eins, es gibt keine Dualität von Form und Nicht-Form - beide sind Ausdrucksformen ein und derselben Wirklichkeit, zwei Gesichter ein und der gleichen Welt.

Diese Kernaussage wird im Diamant-Sutra in zahlreichen Varianten ausgebreitet. Das Sutra fordert uns auf, hinter die Oberfläche der Phänomene zu schauen und die Illusion zu durchschauen, die Wirklichkeit erschöpfe sich in der Oberfläche der sinnlich erfahrbaren und begrifflich fixierbaren Phänomene. Darum lautet der eigentliche Titel des Sutra auch korrekt und vollständig übersetzt: "Der Diamant, der die Illusion durchschneidet" (vajracchedika sutra). Der Diamant - das ist die Lehre des Buddha, und eigentlich sind es gleich mehrere Illusionen, die in diesem Sutra durchschnitten werden:

- die Illusion, man habe eine unabhängige Selbstexistenz, sei getrennt und unabhängig,
- ferner die Illusion, man könne das wahre Wesen derselben von Zeichen (Begriffen) erfassen, aber letztlich auch
- die Illusion, man ginge völlig auf und habe keinerlei Existenz jenseits der Leerheit. "Form ist Leerheit - Leerheit ist Form".

Die Weisheit des Buddha überschreitet die Grenzen der Sprache - die rätselhaften Paradoxa des Diamant-Sutras sind Ausdruck dieser alle Logik sprengenden und alle Begriffe transzendierenden Weisheit. "*Subhuti, du musst wissen, dass die Bedeutung dieses Sutras jenseits von Gedanken und Worten liegt*".

Vier falsche Wahrnehmungen

Die Lehre des Buddha hat viele philosophische Elemente. Daher wird im Buddhismus auch der menschliche Wahrnehmungsakt immer wieder problematisiert und in Frage gestellt: Was sehen wir? Sehen wir die wahre Natur der Dinge oder nur unsere Vorstellungen/Bilder/Zeichen der Dinge? Im Diamant-Sutra sind es Vier Falsche Vorstellungen/Wahrnehmungen, die immer wieder angesprochen werden:

- die Vorstellung von einem Selbst (abgetrenntes, für sich stehendes Selbst)
- die Vorstellung von einer Person (Trennung von Mensch und Nicht-Mensch)
- die Vorstellung von einem Lebewesen (Trennung von belebter und unbelebter Materie)
- die Vorstellung von einer Lebensspanne (Geburt und Tod)

Alle diese Vorstellungen sind der Sphäre der Phänomene verhaftet, verbleiben im Bereich begrifflich-rationaler Unterscheidung und verfehlen damit die wahre Natur der Dinge, die diese Vorstellungen überschreitet.

Die Dialektik des Diamant-Sutra

Formulierungen wie die folgende finden wir in fast jedem Abschnitt des Sutra: "*Das, was alles Dharmas (Phänomene) genannt wird, sind in Wirklichkeit alles Nicht-Dharmas. Darum werden Sie alle Dharmas genannt.*" Der paradoxe Dreischritt all dieser - die Grenzen der Logik sprengenden - Sätze ist der folgende:

- 1) Was man A nennt 2) ist nicht A 3) und deshalb ist es A

Diese Paradoxie hat der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh in seinem Kommentar zum Sutra wie folgt aufgelöst:

- 1) „Betrachten wir A ganz sorgfältig und genau 2) und erkennen wir, dass A nicht A ist, 3) dann sehen wir A in seiner höchsten Blüte” (Das Diamant-Sutra, S. 59).

Oder anders formuliert:

- 1) „Betrachten wir eingehend ein Dharma 2) und sehen alles darin, was nicht dieses Dharma ist, 3) dann beginnen wir dieses Dharma zu sehen” (Ebenda, S. 69)
- Oder: “Können wir bei der Betrachtung einer Rose die Nicht-Rose-Elemente sehen, dann ist es für uns ungefährlich, das Wort *Rose* zu benutzen.” (Ebenda, S. 117)

Die Paradoxie löst sich in dem Moment auf, in dem klar wird, dass diese Sätze zwischen den eingangs erwähnten

Realitäten hin- und herspringen, sich jeweils auf andere Wahrheiten, oder besser: andere Seiten/Aspekte der gleichen Wahrheit beziehen.

Literatur

- Cowell, E. G.; *Vagaakkedikā or Diamond Cutter;* in: Sacred Books of the East (XLIX, S 109-144); Oxford 1894 (Claredon), reprint: New York 1969 (Dover).
- Price, A. F.; *The Jewel of Transcendental Wisdom;* London 1947 (Buddhist Society); 1955 u.d.T.: *The Diamond Sutra*
- Thich Nhat Hanh: *Das Diamant Sutra. Kommentare zum Prajnaparamita Diamant-Sutra* (verfasst 1988) Theseus 1996. Sutra-Text + Kommentar.

Sino-japanische Ausgaben

Existiert in einer Reihe von Japan-Abschriften aus dem 4. Jahre Tempyō 732: a) *Nanjio*-Kanonkatalog [NJ] 10; Taishō VIII, 748c.17-752c.7: Übersetzung des Kumārajīva (späte Qin-Dynastie 384-417) 14 Blätter in 2 Faszikeln (ch. W.-G.: Chin-kang-ching; jp.: Kogō-kyō); b) NJ 11: Übersetzung des Bodhiruci (Nord-Wei) 12. Kapitel, 17 Blatt, 1 Faszikel; c) NJ 12: übs. von Paramārtha (jp.: Shin tai) † 1. Jahr Datjiän der Ch'in-Dynastie, 71 Jahre alt. Abschrift 1 Faszikel; d) NJ 15: übs. von Dharmagupta, Sui-Dynastie, die wörtlichste aller. Daher genauer Titel *Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra* (Diamant-schneidende-Weisheits-Paramitta-Sutra, jp.: Kongō hannya haramitsu-kyō; e) NJ 14: übs. von Yì Jìng (Tang), vgl. d; f) NJ 13: übersetzt von Xuanzang.

Gleichzeitig ist es das neunte der 16 Sutras, die das jap. *Daihannya-kyō* ausmachen. Häufig kommentiert u.a. von: Asanga, ins ch. übs. von Dharmagupta (NJ 1167), dies kommentiert von Vasubandhu, ch. von Bodhiruci d.Ä. 509 (NJ 1168). NJ 1192 vermutlich von Guṇada, ins ch. 683 von Dīvakara. Ein weiterer Kommentar von Asaṇga, ins ch. 711 durch Yì Jìng (NJ 1208), der auch NJ 1168 im selben Jahr neu übersetzte, dies ist NJ 1231. Die Belehrungen des 4. Tien-tai Patriarchen Zhi Yi (538-597; chin. 智顗, *Zhìyǐ*, W.-G. *Chih-i*), wie immer von seinem Schüler herausgegeben, bilden NJ 1550. Der 5. Huayan Patriarch Zongmi (780-841; 宗密) gab eine summarische Kommentierung (NJ 1630), die von seinem Nachfolger im Jahre 1024 erläutert wurde (NJ 1631). Ein Zen-Kommentar aus der frühen Ming ist NJ 1615.

Weblinks

- Deutsche Übersetzung (http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/vajracuttergerman.pdf) von der Seite der Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/vajracuttersutra.asp)
- Englische Übersetzung (http://www.acmuller.net/bud-canon/diamond_sutra.html) von Charles Muller mit chinesischem Quelltext
- British Library Online Gallery (http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/digitisation.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Diamant-Sutra (http://de.wikipedia.org/wiki/Diamant-Sutra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamant-Sutra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diamant-Sutra&oldid=31453“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 22:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dianoetikon

Aus AnthroWiki

Als **Dianoetikon** bezeichnet Aristoteles in seiner Seelenlehre das höchste Seelenglied, die Bewusstseinsseele.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dianoetikon&oldid=7467“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 11:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.383-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diatonischer Resonator

Aus AnthroWiki

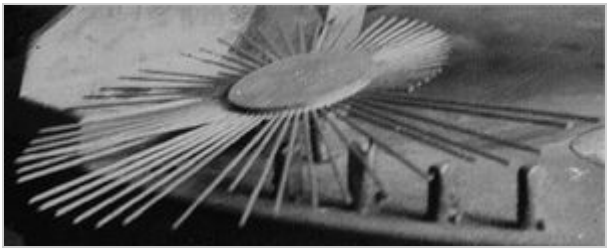
Diatonischer Resonator

Der **diatonische Resonator** (*Diatonic Scale Resonator*) wurde von John Ernst Worrell Keely offenbar zur Feinabstimmung seiner Apparaturen verwendet, die durch den *harmonischen Zusammenklang akustischer Schwingungen* (sympathetische Schwingungen) angetrieben wurden. Der diatonische Resonator bestand aus einer Reihe kreisförmig angeordneter und aufeinander genau abgestimmter metallischer Klangstäbe. Durch die erregten *sympathetischen Schwingen* sollten die Ätherkräfte freigesetzt werden, welche die eigentliche Kraftquelle seiner Maschinen waren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diatonischer_Resonator&oldid=37646“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Technik | Äther | Keely

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 16:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 378-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dibbuk

Aus AnthroWiki

Als **Dibbuk** (auch *Dybuk* oder *Dybbuk*; Pl. *Dibbukim = Umklammerer* oder *Anhafter*) wird nach verbreitetem jüdischem Volksglauben die Seele eines ehemals bösartigen oder verbohrten Toten bezeichnet, die sich aufgrund ihrer Verfehlungen nicht von der irdischen Existenz lösen kann und nach einem lebenden Körper sucht, um sich in diesem zu inkorporieren. Die Seele des Toten hofft auf diese Weise aufzuarbeiten, was sie im vergangenen Erdenleben verabsäumt hat. Die Besessenheit durch Tote, die etwa seit dem 17. Jh. in der kabbalistischen Literatur belegt ist, kann durch einen Zaddik (hebr. für „Gerechten") in einer Art Exorzismus gemeinsam mit zehn weiteren Mitgliedern der Gemeinschaft (Minjan) aufgehoben werden, die im Totenhemd gekleidet sind und dabei Gebete singen, auf dem Schofar blasen und allerlei Räucherwerk verbrennen.

Als Gegenstück dazu ist aber auch die positive Form der zeitweiligen Besessenheit durch einen wohlgesonnenen Toten, durch einen Ibbur, bekannt. Rabbi Isaak Luria (1534–1572) hat diese Phänomene in seinem Schaar ha-Gilgulim („Tor der Reinkarnationen“) im Rahmen der kabbalistischen Wiedergeburtslehre (Gilgul) sehr ausführlich geschildert.

> "Seelenschwängerung aber findet statt, wenn eine Seele in den Körper eines schon mit einer Seele geborenen und heranwachsenden Menschen kommt. Wenn in einen solchen Menschen noch eine andere Seele gelangt, ist diese gleichsam wie eine Schwangere, die außer ihrem Leib noch einen anderen in sich hat. Daher kommt der Ausdruck Seelenschwängerung. Diese erfolgt, wie schon gesagt, erst bei einem heranwachsenden Menschen, das heißt bei einem Menschen, der mindestens 13 Jahre und einen Tag alt ist.
>
> [...]
>
> Diese Seelenschwängerung geschieht aus zwei Gründen: Zum Einen erfolgt sie, wenn die neu hinzukommende Seele In ihrem früheren Erdenleben ein Gebot nicht erfüllen konnte. Diese Pflichtverletzung ist aber nicht so schwer, dass sie deshalb noch einmal eine Seelenwanderung durchmachen muss. Sie kommt daher in jenen Menschen nur, um die ihr entgangene Gelegenheit zur Erfüllung jener Pflicht nachzuholen.
>
> Zum Anderen kommt jene Seele zu der schon vorhandenen hinzu, wenn der Besitzer dieser ersten Seele die andere nötig hat, damit sie ihm helfe, ihn gerecht mache und regiere. Dann ist die hinzukommende Seele frei von Mängeln. In beiden Fällen erfolgt die Seelenschwängerung erst in einem Alter von 13 Jahren und einem Tag.
>
> Im Übrigen besteht zwischen beiden Fällen folgender Unterschied. Wenn die schwängernde Seele zu der ursprünglichen hinzukommt, um einen eigenen Mangel auszugleichen, so verbreitet sie sich wie die bereits vorhandene durch den ganzen Körper, erduldet wie diese alle Schmerzen und Mühen des Körpers und muss in ihm so lange verweilen, bis sie die noch ausstehenden Pflichten erfüllt hat. Dann trennt sie sich wieder von jenem Menschen.
>
> Wenn aber die schwängernde Seele in einen Menschen kommt, weil dieser ihre Unterstützung nötig hat, so erduldet sie keinerlei Schmerzen und Mühen dieses Körpers, da sie ja nicht selbst an einem Mangel leidet und nicht um ihrer selbst willen gekommen ist. Daher ist ihr auch keine Zeit vorgeschrieben, vor deren Ablauf sie sich nicht von jenem Körper trennen dürfte. Vielmehr bleibt sie in jenem Körper so lange, wie sie es für richtig hält. Wenn der Mensch Gutes tut, so verweilt sie bei ihm und vereinigt sich mit ihm um so inniger, je besser der betreffende Mensch wird. Wenn er dagegen Schlechtes tut und schlecht wird, so trennt sie sich aus eigenem Antrieb von ihm.
>
> [...]
>
> Zuweilen kann es geschehen, dass in einem eben geborenen Körper nicht nur eine Seele das Dasein auf Erden erneut durchmacht, sondern zur gleichen Zeit zwei, drei, ja sogar vier sich mit diesem Körper zu einer neuen

Erdenwanderung verbinden. Sie müssen aber von gleicher Natur sein. Mehr als vier können aber in demselben Körper nicht vereinigt sein. Der Zweck dieser Vereinigung ist ihre gegenseitige Unterstützung in der Sühnung der Schuld, die der Grund für ihr neues Erdenleben ist. Manchmal beherbergt jener Körper nur eine Seele, die zum ersten Mal ein neues Erdendasein erdulden muss. Aber es kommt auch vor, dass bei einer erstmalig wandernden Seele solche dabei sind, die dies schon zwei Mal oder drei Mal erduldet haben. Aber mehr als eine erstmalig wandernde und drei wiederholt wandernde Seelen sind nie in einem Körper.

Ebenso können sich bei einer Seelenschwängerung nie mehr als drei andere schwängernde Seelen vereinigen.

Doch im Gegensatz zu der Seelenwanderung, bei der die verschiedenen Seelen alle zugleich in den neugeborenen Körper kommen, erfolgt bei der Seelenschwängerung der Hinzutritt mehrerer Seelen zu der ursprünglichen in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst kommt eine Seele, die wegen ihrer geringeren Vollkommenheit tiefer steht, hinzu, dann die vollkommenere und schließlich diejenige, die alle überragt." (Lit.: Luria, I,V, zit. nach Werner, S 194ff)

Literatur

1. Isaak Luria: *Das Buch von der Seelenwanderung*
2. Leander Petzoldt: *Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister.* 3. Auflage München 2003, Seite 45–46
3. Helmut Werner: *Die Kabbala*, Komet Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89836-165-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dibbuk&oldid=35781“
Kategorien: Judentum | Kabbala | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 08:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dichotomie

Aus AnthroWiki

Dichotomie (griech. *dĭchŏtŏmos* „entzweigeschnitten“, abgeleitet von *dicha* „zweigeteilt, getrennt“ und *tomos* „Schnitt“; manchmal auch *Dychotomie*) bedeutet im geisteswissenschaftlichen Sinn die **Zweigliederung** des Menschenwesens in Seele und Leib. Der selbstständige Geist des Mensch, der in seiner wahrhaften Trichotomie mit enthalten ist, wird dabei geleugnet und nur der Seele auch einige geistigen Eigenschaften zugeschrieben. In die christliche Lehre wurde die Dichotomie mit dem Vierten Konzil von Konstantinopel (869) eingeführt und die Trichotomie wird seitdem als Häresie betrachtet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dichotomie&oldid=29447“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 13:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 943-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dichtkunst

Aus AnthroWiki

Die **Dichtkunst** oder **Dichtung** (von mhd. *ti[c]hten*, "schaffen, erdenken, aussinnen, anordnen", aus lat. *dictare*, "diktieren, aufsetzen, abfassen") ist eine in Lauten und Worten gestaltende Form der Kunst, die der Tätigkeit der Bewusstseinsseele entspringt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dichtkunst&oldid=38778“
Kategorien: Kunst | Dichtung

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 20:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dichtung

Aus AnthroWiki

Dichtung ist der künstlerische Versuch, ein rein geistig unbewusst oder bewusst Erlebtes durch die schöpferische künstlerische Phantasie zum sprachlichen Ausdruck zu ver*dichten*. Die **Dichtkunst** hängt eng mit den Fähigkeiten der Bewusstseinsseele zusammen. Was sie im Schlaf in der geistigen Welt - heute meist unbewusst - als geistiges Wort aufnimmt, ist, wenn es bis zu einem gewissen Grad ins wache Tagesbewusstsein heraufgehoben wird, die Grundlage der Poesie. (Lit.: GA 102, S 215ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie*, GA 215 (1980)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dichtung&oldid=29054“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 22:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums zeigte vom Westen nach dem Osten dem Zeitenlauf folgend verschiedene Motive, die die Erdentwicklung und die damit verbundene Geistesgeschichte der Menschheit charakterisieren. Als das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, ging auch die Deckenmalerei verloren. Die nebenstehende Abbildung und die weiter unten befindlichen Detailskizzen zeigen eine Rekonstruktion dieser Malerei von *Urs Schwendener* nach den ursprünglichen Entwürfen Rudolf Steiners.

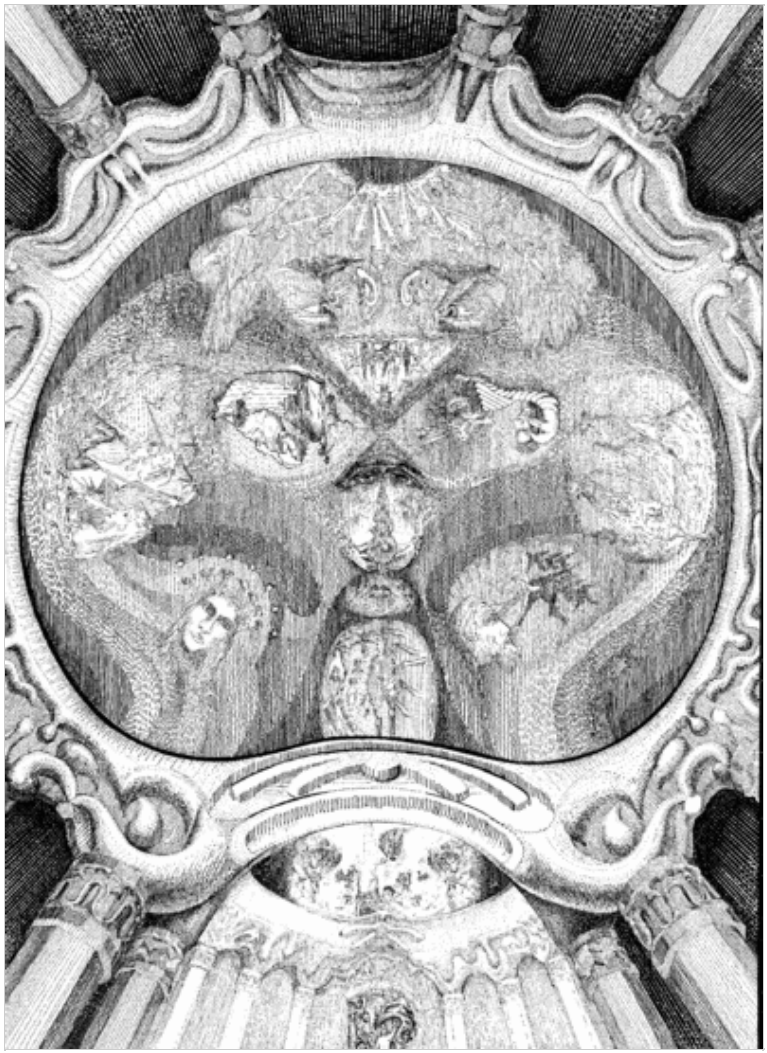

Gesamtüberblick über die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums.

Die Darstellung beginnt im Westen (im Übersichtsbild ganz oben) mit der Schöpfung der Erdenwelt durch die Gemeinschaft der Elohim - oder in den Worten Rudolf Steiners: «Es wirken die Elohim in die Erde hinein, es strahlen hinein die Lichtwesen».

Unmittelbar anschließend wird in einem spiegelbildlich symmetrischen Bild die Veranlagung der Sinnesorgane geschildert: «Es entstehen die Sinne, es werden Auge und Ohr».

Auf der West-Ost-Achse des Goetheanums weiter fortschreitend folgt ein in ein Dreieck eingeschlossenes Motiv, das den Monden-Elohim Jahve als Herrn des Paradieses und die luziferische Versuchung zeigt: «Jahve und die luziferische Versuchung – Paradies».

Die vordere Spitze des Dreiecks bezeichnet etwa den Mittelpunkt des Kuppelgewölbes. Anschließend daran findet sich das Motiv «Gottes Wehmut und Gottes Zorn – Das I». Es zeigt ein göttliches Augenpaar mit wehmütigem Blick und Arme die nach unten greifen und den unteren Teil des Bildes umfassen, der den Kampf Michaels mit dem Drachen zeigt. Was aus der Perspektive des niedern, noch wenig geläuterten Ich als Zorn Gottes erscheint, offenbart sich dem höheren Ich als die göttliche Liebe:

> "Auf dem Plane der Täuschung ist das göttliche Feuer der göttliche Zorn. Dann, wenn die Brüderlichkeit die ganze Menschheit durchfluten wird, wird sie die göttliche Liebe sein. So lange sie aber im einzelnen als Eifer sich geltend macht, ist sie der göttliche Zorn." (Lit.: GA 92, 28.10.1904)

Auf der Hauptachse folgen nun noch die Motive «Das A – Der Reigen der Sieben» und «Das O – Der Kreis der Zwölf».

Die seitlich auf den nördlichen und südlichen Kuppelhälften gezeigten Motive zeigen den Gang der Menschheit durch die aufeinanderfolgenden Entwicklungsepochen, beginnend mit der alten Lemuria, wo der Mensch erstmals zu einer irdischen Verkörperung herabgestiegen ist, gefolgt von der Atlantis, auf welcher der physische Leib zur Erdenreife ausgebildet wurde. Im Anschluss daran sind die ersten vier nachatlantischen Kulturepochen dargestellt:

Über dem Haupt des urindischen Menschen ist das Siebengestirn der Plejaden zu sehen, darunter sind die 7 heiligen Rishis als Inspiratoren dieser ersten nachatlantischen Kultur angedeutet.

Der Mensch der urpersischen Kultur sieht sich in den Gegensatz von Licht und Finsternis hineingestellt.

Im Bild der ägyptischen Zeit sieht man, wie sich der Mensch allmählich aus der tierischen Wesensgrundlage heraushebt. Das Erlebnis der Sphinx, des Viergetiers mit dem menschlichen Antlitz, wird nun bedeutsam und der Mumienkult der Ägypter stärkt die Verbindung des Menschen mit der Erdenwelt für die folgenden Inkarnationen:

> "Dadurch, daß im alten Ägypten eine lange Zeit die Leiber konserviert geblieben sind, haben die Seelen in der Zwischenzeit nach dem Tode etwas ganz Bestimmtes erlebt. Sie wußten, wenn sie herabschauten: das ist mein Leib. Sie waren an ihn gebunden, an diesen physischen Leib, sie hatten vor sich die Form ihres Leibes: wichtig wurde den Seelen dieser Leib, denn die Seele ist eindrucksfähig nach dem Tode. Der Eindruck, den der mumifizierte Leib gemacht hat, prägte sich tief ein, und die Seele wurde nach diesem Eindruck geformt. Nun ging diese Seele durch Verkörperungen in der griechisch-lateinischen Kultur hindurch, und sie lebt heute in unserer Zeit in uns. Es ist nicht wirkungslos, daß diese Seelen nach dem Tode ihren mumifizierten Leib gesehen haben, daß sie dadurch immer wieder hingelenkt wurden auf diesen Leib. Sie haben ihn in ihre Sympathie aufgenommen, und die Frucht dieses Hinunterblickens tritt heute auf, im fünften Zeitraum in der Neigung, die heute die Seelen haben, großen Wert auf das äußere physische Leben zu legen. Alles das, was wir heute das Hängen an der Materie nennen, das kommt davon, daß die Seelen anschauen konnten damals aus der geistigen Welt ihre eigene Verkörperung. Dadurch hat der Mensch die physische Welt lieben gelernt, dadurch wird heute so oft gesagt, daß nur wichtig ist dieser physische Leib zwischen Geburt und Tod. Solche Anschauungen kommen nicht aus dem Nichts. Damit soll nicht etwa eine Kritik der Mumienkultur gegeben werden, sondern es soll nur hingewiesen werden auf Notwendigkeiten, die mit den immer wiederkehrenden Verkörperung der Seele verbunden sind. Die Menschen wären in ihrer Weiterentwickelung gar nicht ohne das Hinschauen auf die Mumien ausgekommen. Heute hätte der Mensch alles Interesse an der physischen Welt verloren, hätten die Ägypter nicht den Mumienkult gehabt." (Lit.: GA 106, S 20f)

Querschnitt durch die beiden Kuppelsäle des ersten Goetheanums mit Blick auf die Deckenmalerei der kleinen (links) und großen Kuppel (rechts).

Die folgende Griechisch-Lateinische Kultur wird durch das Ödipusmotiv repräsentiert. Er ist es, der das Rätsel der Sphinx, das im vorangegangenen Kulturzeitraum aufgeworfen wurde, zu lösen vermag und dadurch die Sphinx überwindet:

> "Ödipus sollte der Mächtigste dieser Sphinxbesieger sein. Jeder Grieche, der sein Menschentum ernst nahm, war im Grunde genommen im kleinen mehr oder weniger ein Sphinxbesieger. Ödipus sollte nur das, was jeder Grieche erleben mußte, in besonders typischer Gestalt darstellen. Ödipus sollte dasjenige, was im Atmungsund Blutprozesse lebt,

besiegen. Dem Menschen, der in diesem lebt, soll er gegenüberstellen den gleichsam mit verarmten Ätherkräften lebenden Nervenmenschen. Dadurch kommt er dazu, daß er in seine eigene Natur die Kräfte, die mit dem Nervenprozeß verwandt sind, also die mephistophelischen Kräfte, aufnimmt, aber in gesunder Weise aufnimmt, so daß sie nicht nebenhergehen und ihm zum Begleiter werden, sondern daß sie in ihm sind und er durch diese Kräfte der Sphinxnatur gegenübertreten kann. Für den Griechen war die Sphinxnatur etwas, womit er fertig werden sollte, was er aus sich heraussetzen sollte. Wenn er sie in den Abgrund stürzen, also den erweiterten Ätherleib in den physischen Leib hineinbringen konnte, dann hatte er die Sphinx überwunden." (Lit.: GA 158, S 109f)

Die Bildmotive auf der zentralen West-Ost-Achse

«Es wirken die Elohim in die Erde hinein, es strahlen hinein die Lichtwesen».

«Es entstehen die Sinne, es werden Auge und Ohr».

«Jahve und die luziferische Versuchung – Paradies».

«Gottes Wehmut und Gottes Zorn – Das I»

«Das A – Der Reigen der Sieben»

«Das O – Der Kreis der Zwölf»

Die seitlichen Bildmotive

Lemurien

Atlantis

Urindische Kultur

Urpersische Kultur

Ägyptisch-Chaldäische Kultur

Griechisch-Lateinische

Kultur

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt*, GA 158 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Deckenmalerei_der_großen_Kuppel_des_ersten_Goetheanums&oldid=43980“
Kategorien: Kunst | Malerei | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 01:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums ging im Osten von einer Darstellung des Christus als Menschheitsrepräsentanten aus, mit Ahriman unter seinen Füßen und oben überschwebt von Luzifer - ein Motiv, das sich auch in der von Rudolf Steiner gegebenen Oster-Imagination wiederfindet und ebenso in der grossen Holzskulptur des Menschheitsrepräsentanten, die im Osten des kleinen Kuppelraumes des ersten Goetheanums aufgestellt werden sollte. Daran anschließend war die nördliche und die südliche Kuppelhälfte spiegelbildlich mit den gleichen Motiven versehen, welche die Repräsentanten verschiedener Kulturepochen und deren Inspiratoren zeigten.

Direkt neben dem Christus ist eine Engelsgestalt zu sehen und daneben ein Kentaur. Darunter befindet sich der Repräsentant der künftigen slawischen Kulturepoche zusammen mit seinem Doppelgänger und dem Rosenkreuz.

Anschließend findet man auf einem Thron sitzend den Repräsentanten der urpersischen Kultur mit dem Geisteskind. Darüber schweben in Gestalt zweier Kentauren die Inspiratoren des urperischen Dualismus und über diesen beiden Luzifer und Ahriman.

Daneben sitzt der ägyptische Eingeweihte, überschwebt von seinen Inspiratoren, unter denen man deutlich eine Isis-Gestalt erkennt.

Vor dem dritten Thron steht Pallas Athene repräsentativ für die Griechisch-Lateinische Zeit mit ihrem Inspirator darüber, vor dem der eingeweihte Sänger Orpheus mit der Leier zu sehen ist.

Als Hinweis auf unsere gegenwärtige Kulturepoche steht vor dem vierten Thron ein menschliches Skelett mit einem Buch in der Hand. Darüber sieht man Faust als typischen Repräsentanten unserer Zeit, der ein aufgeschlagenes Buch betrachtet, in dem das Wort ICH (hier geschrieben als «**JCH**», womit zugleich auf die Initialen des Jesus Christus hingewiesen wird) zu lesen ist. Darüber ist der Inspirator unserer Kultur zu sehen, daneben die Hand als Ausdruck der tätigen Schöpferkraft und darunter das Geisteskind, das zu Faust hinstrebt.

Als das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niederbrannte, ging auch die Deckenmalerei verloren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Deckenmalerei_der_kleinen_Kuppel_des_ersten_Goetheanums&oldid=30192“
Kategorien: Kunst | Malerei | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2008 um 14:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Erziehung des Menschengeschlechts

Aus AnthroWiki

Die Erziehung des Menschengeschlechts ist das religionsphilosophische Hauptwerk Gotthold Ephraim Lessings.

Die besondere Bedeutung des Textes erschließt sich nicht auf den ersten Blick, besonders wenn man die Fiktion ernst nimmt, die Schrift sei von einem „guten Freund“, der sich gern „allerlei Hypothesen und Systeme“ mache, „um das Vergnügen zu haben, sie wieder einzureißen“ (Brief an H.S. Reimarus, 16. April 1778).

Sie ergibt sich aber bei genauerer Untersuchung aus drei Zusammenhängen:

1. der Stellung im Gesamtwerk;
2. dem Text selber;
3. den Argumentationszusammenhängen zu den anderen religionsphilosophischen Schriften.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehungsgeschichte
- 2 Der Text
- 3 Argumentationszusammenhänge zu anderen Schriften
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Entstehungsgeschichte

Die „Erziehung des Menschengeschlechts“ gehört zu Lessings Spätwerk, kann also nicht als jugendliches Herumexperimentieren mit zweifelhaften Hypothesen angesehen werden, sondern muss als Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema gelten.

Die §§ 1-53 sind zuerst 1777 erschienen als Teil des Fragmentenstreits mit Hauptpastor Johann Melchior Goeze („Anti-Goeze“, 1778) und anderen. Innerhalb dieses bedeutenden Zusammenhangs nimmt die Schrift eine Sonderstellung ein, weil es der größte von Lessing selbst verfasste zusammenhängende Teil ist und sich somit aus dem Status reiner „Gegensätze“ hervorhebt. Die komplette Schrift (§§ 1-100) erschien 1780, in dem Jahr, in dem auch die so genannten „Jacobi-Gespräche“ geführt wurden, eine der wenigen Äußerungen Lessings, in denen er ohne taktische und „erzieherische“ Filterungen seine eigenen Ansichten über die Religion darlegt.

Allein schon durch diese zeitliche und werksgeschichtliche Stellung wird die Bedeutung der Schrift klar. Außerdem erschien zur selben Zeit (1779) „Nathan der Weise“, Lessings dramatisches Hauptwerk, das eine ganz ähnliche Thematik behandelt. Dass Lessing dieses Werk durchaus als Fortsetzung der religionsphilosophischen Diskussion versteht, zeigt folgende Äußerung:

> „*Ich muß versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater wenigstens, noch ungestört will predigen lassen.*“
> (Brief an E. Reimarus, 6. September 1778)

Der Text

Vordergründig vergleicht Lessing in der Schrift die Entwicklung der menschlichen Vernunft mit der Entwicklung der

Vernunft beim einzelnen Menschen, wobei Gott als eine Art Erzieher der Menschheit erscheint. Die göttliche Offenbarung ist dabei für das Menschengeschlecht das, was die Erziehung für den einzelnen Menschen ist. Diese „Erziehung“ erfolgt im wesentlichen in drei Stadien:

Im ersten geschieht sie durch unmittelbare sinnliche Strafen und Belohnungen (=AT); im zweiten Stadium werden durch die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele Lohn und Bestrafung ins Jenseits verlagert (=NT); und in einem dritten Stadium wird es keine Belohnungen und Strafen mehr geben, weil die menschliche Vernunft soweit entwickelt ist, dass die Menschen das Gute tun, weil es das Gute ist (=Ewiges Evangelium). Diese drei Stadien durchlaufen alle Völker, so dass man an ihren positiven Religionen den jeweiligen Entwicklungsstand ihrer Vernunft erkennen kann.

Die zentralen Kategorien des benutzten Vergleichs sind „Offenbarung“ und „Erziehung“ auf der einen und „Vernunft“ und „Entwicklung“ auf der anderen Seite. In der gesamten Schrift gibt es sowohl Belege für eine angenommene Dominanz der Offenbarung (§§ 7, 77), als auch für ein Primat der Vernunft (§§ 4, 65, 84, 91).

Dieser oberflächliche Widerspruch löst sich auf, wenn man die fremdgesteuerte Offenbarung (durch einen außerweltlichen Gott) und die selbstgesteuerte Vernunft (durch einen innerweltlichen Gott) nur als zwei Seiten einer dialektischen Einheit betrachtet (nahegelegt auch durch die §§ 36, 37) und die autonome menschliche Vernunft als deren tiefere Struktur begreift. Dann erscheint die göttliche Offenbarung nur als ein Bild für den jeweiligen Entwicklungsstand der menschlichen Vernunft und Gott als Bild für den innermenschlichen Imperativ zu ebendieser Weiterentwicklung, die in einer zunehmenden Konkretisierung des Bildes von der Offenbarung besteht. Die Offenbarung wird damit zum „Noch-Nicht“ der Vernunft. Die „Erziehung“ eines „ausgewählten Volkes“ durch „göttliche Offenbarung“ steht also dafür, dass die gesamte Menschheit sich durch mythologische Erklärungen der Natur und durch die schrittweise Entmythologisierung dieser Erklärungen, d.h. rein immanent, entwickelt. Offenbarung erscheint Lessing hierbei lediglich als historisches Faktum, während die Vernunft ewig ist. Der Entwicklungsgedanke belegt nicht nur den „Glauben“ Lessings an einen innerweltlichen Gott (*deus sive natura*), sondern auch seine Überzeugung von einer positiven Entwicklung der Menschheit. Es ist für ihn ein Naturgesetz allen Lebens, dass eine ständige Spannung zwischen gegenwärtiger Unvollkommenheit und zukünftiger Vollkommenheit besteht, und dass die Entwicklung der Vernunft und Moral von einem zum anderen Pol verläuft.

Gleichwohl erwähnt Lessing auch den „Lästerungsgedanken“, dass der Glaube an den Fortschritt ein Irrglaube sei (Parallele zu der Annahme des Richters in der „Ringparabel“ in „Nathan der Weise“, wonach der echte Ring verloren gegangen sei). Nur inständiges Beten könne diesen „Lästerungsgedanken“ vertreiben (verdrängen?).

In den letzten Paragraphen (§§ 92 - 100) steigert Lessing den Entwicklungsgedanken bis hin zur Wiedergeburtslehre, der er dabei ein typisch abendländisches Gepräge gibt:

§ 92

> Du hast auf deinem ewigen Wege so viel mitzunehmen! so viel Seitenschritte zu tun! - Und wie? wenn es nun gar so gut als ausgemacht wäre, daß das große langsame Rad, welches das Geschlecht seiner Vollkommenheit näher bringt, nur durch kleinere schnellere Räder in Bewegung gesetzt würde, deren jedes sein Einzelnes eben dahin liefert?

§ 93

> Nicht anders! Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muß jeder einzelne Mensch (der früher, der später) erst durchlaufen haben. - »In einem und eben demselben Leben durchlaufen haben? Kann er in eben demselben Leben ein sinnlicher Jude und ein geistiger Christ gewesen sein? Kann er in eben demselben Leben beide überholet haben?«

§ 94

> Das wohl nun nicht! - Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein?

§ 95

Ist diese Hypothese darum so lächerlich, weil sie die älteste ist? weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf verfiel?

§ 96

Warum könnte auch Ich nicht hier bereits einmal alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung getan haben, welche bloß zeitliche Strafen und Belohnungen den Menschen bringen können?

§ 97

Und warum nicht ein andermal alle die, welche zu tun, uns die Aussichten in ewige Belohnungen, so mächtig helfen?

§ 98

Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf Einmal so viel weg, daß es der Mühe wieder zu kommen etwa nicht lohnet?

§ 99

Darum nicht? - Oder, weil ich es vergesse, daß ich schon da gewesen? Wohl mir, daß ich das vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen Zustände, würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf itzt vergessen muß , habe ich denn das auf ewig vergessen?

§ 100

Oder, weil so zu viel Zeit für mich verloren gehen würde? - Verloren? - Und was habe ich denn zu versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?

Argumentationszusammenhänge zu anderen Schriften

Bei allen religionsphilosophischen Schriften Lessings ist stets ein (reales oder fiktives) Gegenüber mitzudenken. Er setzt sich mit den herrschenden Strömungen religionsphilosophischen Denkens seiner Zeit auseinander. Dabei ist ihm die Meinung des jeweiligen Dialogpartners zu wichtig, um einfach „beiseite“ gesetzt zu werden („Leibniz, von den ewigen Strafen“, 1773). Vielmehr bemüht er sich in exoterischer Redeweise, seine Gegner auf ihrem jeweiligen „Wege zur Wahrheit zu führen“ (ebd). Insofern sind sämtliche Schriften nicht esoterisch, sondern immer als „Gegen-Schriften“ zu verstehen, bei denen man wissen muss, an wen er sich wendet, um dann indirekt daraus seine eigene Meinung zu erschließen. Diese „Taktik“ hat nichts mit Opportunismus zu tun, sondern entspringt der Hochachtung vor der Meinung des anderen (Toleranz) und der Überzeugung, dass niemand jemals „vorsätzlich sich selbst verblendet habe“ („Eine Duplik“, 1778).

Die herrschenden geistigen Strömungen, mit denen Lessing sich auseinandersetzt, sind im wesentlichen: der Deismus, die Neologie, die Orthodoxie.

Gegen die Deisten verteidigt Lessing das Recht des „Gefühlschristen“ auf seine Religion und sein tätiges Christentum („Gegensätze zum 1.-5. Fragment“, 1777; „Das Testament Johannis“, 1777). Er wendet sich gegen deren „Vernünfteln“, das spitzfindig, überheblich und widerlegbar ist, und plädiert dafür, alte Gesetze, für die noch kein vernünftiger Ersatz da ist, beizubehalten („Der Freigeist“, 1749; Brief an Karl, 2. Februar 1774).

An den Neologen kritisiert er vor allem die Vermengung von Glaubenssätzen und Vernunftüberlegungen. Er sieht in den Halbheiten und Falschheiten dieser Rechtfertigungsideologie die Vernunft zur bloßen Stütze der Offenbarung degradiert („Fragment eines Gesprächs“, 1774).

Die Orthodoxen fordert er auf, ihre Religion kritisch zu überprüfen und diese Diskussion nicht auf die eigene Religion zu beschränken, sondern den gemeinsamen Kern aller positiven Religionen herauszufinden („Rettung des

Hier. Cardanus“, 1754; „Über die Elpistiker“, 1763). Die Argumentation sollte dabei nicht mit „zufälligen Geschichtswahrheiten“, sondern mit „notwendigen Vernunftwahrheiten“ geschehen („Neue Hypothese über die Evangelisten ...“, 1778; „Die Religion Christi“, 1780) und über die Unzulänglichkeiten des bloßen „Buchstaben“ der Bibel hinausgehen („Eine Parabel“, 1778). So könnte es gelingen, zu einer „natürlichen Religion“ vorzudringen, die dann wiederum die Offenbarung als Beleg für ihre vernünftige Notwendigkeit nicht mehr benötigt, weil sie auf einem „Christentum der Vernunft“ (1753) basiert.

Viele dieser Argumentationszusammenhänge ziehen sich durch die Diskussionen innerhalb des Fragmentenstreits, als dessen Teil ja auch die „Erziehung des Menschengeschlechts“ zuerst erschienen ist. Und alle Gedanken treten auch innerhalb der „Erziehung“ auf, in der ja gerade die relative Wahrheit der christlichen Religion einerseits und ihre geschichtliche Notwendigkeit andererseits erläutert werden. So ist für den gläubigen „Gefühlschristen“ eines der beiden „Elementarbücher“ (AT, NT) durchaus noch angemessen, solange kein vernünftiger Ersatz da ist, oder von ihm nicht angenommen werden kann. Es ist deshalb nicht nötig, daran „herumzuvernünfteln“, wie das die Deisten tun. Den Rechtfertigungsüberlegungen der Neologen setzt Lessing in der „Erziehung“ eine – zumindest – gleichgewichtige Vernunft entgegen, die bei genauem Hinsehen sogar der dominante Teil der dialektischen Verbindung ist. Das ganze Konzept der Schrift schließlich setzt die Kritik an der Orthodoxie konstruktiv um, in dem Lessing hier ja ausführlich die eigene Religion hinterfragt, sie auf eine Stufe mit anderen Religionen stellt, und versucht, zu einem gemeinsamen Kern, dem „Ewigen Evangelium“ oder dem „Christentum der Vernunft“ zu gelangen.

Literatur

- Allison, H. E.: *Lessing and the Enlightenment*, New York 1964
- Bohnen, K.: *Geist und Buchstabe*, Köln 1974
- Cyranka, D.: *Natürlich – positiv – vernünftig. Der Religionsbegriff in Lessings Erziehungsschrift.*In: U. Kronauer/W. Kühlmann (Hg.), Aufklärung. Stationen – Konflikte – Prozesse, Eutin 2007, 39–61.
- Fick, Monika: *Lessing Hanbuch. Leben - Werk - Wirkung*, 3. Auflage, Stuttgart 2010
- Guthke, K. S.: *Der Stand der Lessing-Forschung*, Stuttgart 1963
- Haug, M.: *Entwicklung und Offenbarung bei Lessing*, Gütersloh 1928
- Rilla, P.: *Lessing und sein Zeitalter*, Münster 1973
- Thielicke, H.: *Offenbarung, Vernunft und Existenz*, Gütersloh 1957

Weblinks

- Originaltext (http://www.gutenberg.org/browse/BIBREC/BR9160.HTM)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Die Erziehung des Menschengeschlechts (http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erziehung_des_Menschengeschlechts) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Erziehung_des_Menschengeschlechts&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Erziehung_des_Menschengeschlechts&oldid=40145“

Kategorien: Literarisches Werk | Literatur (18. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch) | Werk von Gotthold Ephraim Lessing

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 14:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Geheimlehre

Aus AnthroWiki

Die Geheimlehre, die Synthesis von Wissenschaft, Religion und Philosophie, ist das Hauptwerk von Helena Blavatsky. Sie veröffentlichte es 1888 in London.

Die Geheimlehre beschäftigt sich mit der Entstehung der Welt und der Menschheit und setzt sich in diesem Zusammenhang mit den bestehenden Anschauungen von Wissenschaft, Religion und Philosophie auseinander. Es versucht den "Sündenfall" verstehbar zu machen, das nach diesem Ereignis stattgefundene aufzuzeigen und daraus folgend auf den "Sinn des Lebens", das "warum bin ich hier" hinzuleiten.

Die Geheimlehre ist in zwei Bände gegliedert. Der erste Band ist mit *Kosmogenesis* (= das Werden des Kosmos) betitelt, der zweite mit *Anthropogenesis* (= das Werden des Menschen). In der Geheimlehre wird erwähnt, das sie noch Band Drei und Vier zu veröffentlichen gedenke, die fast fertiggestellt seien. Nach Blavatskys Tod 1891 veröffentlichte Annie Besant 1897 in London einen umstrittenen Band Drei der Geheimlehre unter dem Titel *Esoterik* (im englischen Original: *Occultism*) - umstritten, da er auf aus dem Kontex genommenen Fragmenten und unvollständigen Notizen aus dem Nachlass von Frau Blavatsky beruht. Die amerikanische Ausgabe der Geheimlehre wurde jahrzehntelang nur mit den ersten beiden Bänden ausgeliefert. Seit der englischen dritten Auflage 1893, gibt es auch einen Indexband mit etwa 100.000 Verweisen, meist als vierter Band bezeichnet. Ins Deutsche wurde das Gesamtwerk (alle 4 Bände) erstmals 1899 von Robert Froebe, unter Mithilfe von Franz Hartmann, übersetzt, bis heute (2006) gibt es keine neuere Gesamtübersetzung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Blavatsky sagte selbst über ihr Werk
- 3 Kommentare
- 4 Quellen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Geschichte

Blavatsky begann mit der Abfassung des Manuskriptes 1885 auf ihrer Schiffsreise von Chennai nach Neapel, weitere Teile schrieb sie in Torre del Greco, Würzburg, Kempten, Elberfeld, Ostende und London. Die Bearbeitung des Manuskriptes übernahmen mehrere Mitglieder der theosophischen Blavatsky Lodge, vor allem Archibald und Bertram Keightley und Mabel Collins. Nach Blavatskys Tod, am 8. Mai 1891, ging das Verlagsrecht am Werk auf Annie Besant über.

Die Geheimlehre gilt als eines der schwerstverständlichsten und kompliziertesten esoterischen Werke überhaupt. Zudem haben alleine die ersten beiden Bände ein Volumen von 1580 Seiten im groß-Oktav-Format (vollständige deutsche Ausgabe 1899), der dritte Band noch einmal 594 Seiten. Aus diesem Grund wurden eine Reihe von zum Teil stark gekürzten Fassungen herausgegeben, manchmal in einer recht freien Bearbeitung, welche die Lesbarkeit erleichtern sollte. Die Bandbreite dieser Ausgaben reichte von etwa 300 bis 800 Seiten. Praktisch jede dieser Kurzfassungen wurde bei ihrem Erscheinen mit Jubel als leicht verständliche Bereicherung aufgenommen, einige Zeit später aber wegen verschiedenster Abweichungen oder wesentlicher Auslassungen kritisiert.
Zur Erleichterung für den Laien brachten eine Reihe von namhaften Theosophen eine Unzahl an Einführungen in die Geheimlehre heraus. Die angestrebte Vereinfachung konnte darin naturgemäss nur in Ansätzen verwirklicht werden.

Hervorzuheben sind hier Besants *Die uralte Weisheit* und *Das Meer der Theosophie* von William Quan Judge. Eine hilfreiche Ergänzung stellten die Sitzungsprotokolle der Blavatsky Lodge, die *Transactions of the Blavatsky Lodge*, dar, die eine Reihe von Erläuterungen zur Geheimlehre enthalten.

Wie bereits erwähnt, schrieb Blavatsky selbst in der Geheimlehre, dass den Bänden Eins und Zwei noch die Bände Drei und Vier folgen sollten. *"Der dritte Band ist vollständig fertig, der vierte nahezu."* (Froebe, Band I, Vorrede Seite XXIII) [1] Ein weiterer Hinweis findet sich am Ende des zweiten Bandes: *"Bis daß der Schutt der Zeitalter aus den Gemütern der Theosophen, denen diese Blätter gewidmet sind, hinweggeräumt ist, ist es unmöglich, daß die mehr auf das Handeln gerichtete Lehre, die im dritten Bande enthalten ist, verstanden werden kann. Infolgedessen hängt es gänzlich von der Aufnahme ab, welche der erste und zweite Band in den Händen der Theosophen und Mystiker finden werden, ob der letzte Band jemals veröffentlicht werden wird."* (Froebe, Band II, Seite 842) [1] Tatsächlich wurde keiner dieser Bände veröffentlicht, der von Besant später herausgegebene dritte Band bestand ja nur aus unzusammenhängenden Notizen und der heutige vierte ist der Indexband. Aus diesem Umstand kursieren bis heute Mutmaßungen dahingehend, dass Blavatsky sowohl den fertigen dritten, als auch den beinahe fertigen vierten Band vernichtet hat. Als Grund für dieses Tun wird einerseits angenommen, dass die oben erwähnte Aufnahme der ersten beiden Bände nicht ihren Vorstellungen entsprechend war. Andererseits, und dazu tendieren die meisten Vermutungen, wurde ihr die Veröffentlichung von den Meistern der Weisheit untersagt sowie auch die Vernichtung der Manuskripte angeordnet, da damals die Zeit für das offenbar werden dieser Texte noch nicht reif war. Naturgemäß sind für keine dieser Aussagen Belege vorhanden.

Es gibt in der westlichen Literatur kein Werk, welches ein Weltbild mit solcher Informationsdichte und Vollständigkeit entwirft, wie die Geheimlehre. Alle Konkurrenz ist weit abgeschlagen entweder unvollständig, verliert sich in dunklen Andeutungen, verschlüsselten Symbolen oder theoretischen Möglichkeiten. Die einzige Ausnahme bildet Rudolf Steiners Werk *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, das eine ähnliche Thematik behandelt. Steiner, der keineswegs leichter zu lesen ist, bietet aber im Gegensatz zur Geheimlehre einen für jeden Menschen gangbaren Weg persönlicher Vervollkommnung. Diese praktische "Anleitung" für einen individuellen Einweihungsweg im täglichen Leben fehlt in der Geheimlehre. Wie oben erwähnt, schrieb Blavatsky *"die mehr auf das Handeln gerichtete Lehre, die im dritten Bande enthalten ist"* - als dieser dritte Band könnte Steiners Geheimwissenschaft mit seiner Anleitung zum "Handeln" betrachtet werden.

Blavatsky sagte selbst über ihr Werk

- *"Die* Geheimlehre *Seite um Seite durchzulesen wie ein anderes Buch [...] führt nur zu Verwirrung. Das erste, was man tun muß, ist sich einigermaßen einen Begriff von den "drei Grundthesen" zu machen, die im* Proem *[im Vorwort] gegeben werden. Dann sollte man die Wiederholung studieren - die numerierten Absätze in der* Zusammenfassung *im ersten Teil des ersten Bandes. Dann nehme man sich die* Einleitenden Bemerkungen *und den* Schlußabschnitt *des zweiten Bandes vor."* (Hoskins, Seite 99f.) [2]

- *"[...] wer erwarte, aus der* Geheimlehre *ein zufriedenstellendes Bild von der Konstitution des Universums zu erhalten, werde von seinen Studien nur Verwirrung ernten. Die* Geheimlehre *ist nicht dazu bestimmt, eine solche endgültige Erklärung des Daseins zu geben, sondern nur dazu, ZUR WAHRHEIT HINZUFÜHREN. [...] Es ist mehr als nutzlos, [...] zu Personen zu gehen, die man für fortgeschrittene Studierende hält, und sie zu bitten, eine "Erklärung" der* Geheimlehre *zu geben. Sie können es nicht. Wenn sie es versuchen, ist alles, was sie geben können, eine Anzahl trockener exoterischer Auslegungen, die nicht im entferntesten der WAHRHEIT ähneln. Eine solche Auslegung anzunehmen bedeutet, uns an festen Vorstellungen zu verankern, aber die WAHRHEIT liegt jenseits jeglicher Vorstellungen, die wir formulieren oder ausdrücken können."* (Hoskins, Seite 101) [2]

- Auf eine Aussage hin, die das schwierige Erfassen der Geheimlehre beklagte, antwortete Blavatsky: *"*Theosophie *[...] ist für Menschen, die denken können oder die sich zum Denken zwingen können, nicht für mentale Faulpelze."* (Hoskins, Seite 103) [2]

- *"Man sollte kein Narr sein [...] und sich dadurch, daß man gleich am Anfang zu viel versucht, ins Irrenhaus bringen. [...] Die gewöhnliche intellektuelle Tätigkeit bewegt sich entlang wohlausgetretener Pfade im Gehirn [...]. Aber diese neue Art mentaler Anstrengung [das Lesen der Geheimlehre] erfordert etwas ganz anderes - das Aushauen "neuer Gehirnpfade", das Aneinanderreihen der kleinen Gehirn-Leben in einer anderen*

Ordnung. Wenn es unüberlegt erzwungen wird, kann es dem Gehirm ernsten physischen Schaden zufügen." (Hoskins, Seite 105) [2]

- *"Wer die* Geheimlehre *ernsthaft studiert, ist ein Jnana-Yogi, und dieser Yoga-Pfad ist der wahre Pfad für den westlichen Forscher. Um ihn mit Wegweisern auf diesem Pfad zu versehen, ist die* Geheimlehre *geschrieben worden.* (Hoskins, Seite 106) [2]

Kommentare

- Alice Bailey schrieb über die Geheimlehre: *"In mancher Beziehung ist H. P. B.'s Buch «Die Geheimlehre» heute überlebt; diese Art, der Ewigen Weisheit näherzukommen, findet bei der modernen Generation wenig oder keinen Anklang. Aber denjenigen unter uns, die es wirklich durchstudierten und seine innere Bedeutung einigermassen verstehen lernten, gab es ein grundsätzliches Wertgefühl für die Wahrheit, wie es kein anderes Buch zu vermitteln scheint. [...] Keines meiner Bücher wäre möglich gewesen, wenn ich nicht vorher der «Geheimlehre» ein so gründliches Studium gewidmet hätte."* [3]

- Hans-Dieter Leuenberger schrieb über die Geheimlehre: *Die Tabula Smaragdina des Hermes Trismegistos und die Geheimlehre von Helena Blavatsky können auch als zwei Säulen betrachtet werden, die Träger der westlichen Esoterik sind. Das bedeutet, daß das gesamte westliche esoterische Denken direkt oder indirekt auf eines dieser beiden Werke zurückgeführt werden kann.* [4]

- Bei der Aufarbeitung von Adolf Hitlers persönlicher Bibliothek, fanden US-amerikanische Historiker u.a. auch eine Ausgabe der Geheimlehre. Diese war mit zahlreichen handschriftlichen Randbemerkungen Hitlers versehen und damit Zeichen einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk. [5]

- Albert Einstein sagte 1935 über die Geheimlehe: *It's a very strange book, and I've even told Prof. Heisenberg, my fellow physicist, to get a copy and keep it on his desk. I urged him to dip into it when he's handicapped by some problem. The strangeness of this book may relax or possibly inspire him.... For instance, here is something she said which intrigued me, and I'm astonished how much in keeping it is with modern physics.... This is sufficient to show how absurd are the simultaneous admissions of the non-divisibility and elasticity of the atom. The atom is elastic, ergo, the atom is divisible, and must consist of particles, or of sub-atoms. And these sub-atoms? They are either non-elastic, and in such case they represent no dynamic importance, or, they are elastic also; and in that case, they, too, are subject to divisibility. And thus ad infinitum. But infinite divisibility of atoms resolves matter into simple centers of force, i.e., precludes the possibility of conceiving matter as an objective substance. There are many other significant statements of hers which I find interesting....*[6]
  (Es ist ein sehr merkwürdiges Buch und ich habe gerade meinem Physikerkollegen Prof. Heisenberg gesagt, er soll sich um ein eigenes Exemplar bemühen um es auf seinem Schreibtisch bereit zu halten. Ich drängte ihn, einen Blick in das Buch zu werfen, wenn er durch irgendein Problem behindert wird. Die Eigenartigkeit dieses Buches kann ihn entspannen oder vielleicht anfeuern .... Beispielsweise sagte sie [Blavatsky] hier etwas, das mich faszinierte und ich war erstaunt, wieviel Übereinstimmung hier mit moderner Physik besteht .... Dies zeigt hinlänglich, wie absurd die simultanen Aufnahmen der Nichtteilbarkeit und der Elastizität des Atoms sind. Das Atom ist elastisch, also ist das Atom teilbar und muß aus Partikeln oder Sub-Atomen zusammengesetzt sein. Und diese Sub-Atome? Sie sind entweder nicht elastisch, und in einem solchen Fall stellen sie keinen dynamischen Wert dar, oder, sie sind auch elastisch; und in diesem Fall, sind sie überdies auch abhängig von Teilbarkeit. Und folglich endlos. Aber endlose Teilbarkeit der Atome löst den Gegenstand in einfache Wirkung auf den Schwerpunkt, d.h. es schließt die Möglichkeit des Begreifens der Angelegenheit als objektive Substanz aus. Es gibt viele weitere bedeutende Aussagen von ihr [Blavatsky], die ich interessant finde ....)

Quellen

1. ↑ 1,0 1,1 Robert Froebe (Übers.): *Die Geheimlehre*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899. Reprint, Edition 3 Masques, Burgh-Haamstede 1998. ISBN 3-927837-59-8.
2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Ianthe H. Hoskins (Hrsg.): *Grundlehren der esoterischen Philosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1981. ISBN 3-85005-067-X.
3. ↑ Alice Bailey: *Die unvollendete Autobiografie.* http://laluni.helloyou.ws/netnews/bkgr/cab2700/file2743.html

4. ↑ Hans-Dieter Leuenberger: *Das ist Esoterik, Eine Einführung in esoterisches Denken und in die esoterische Sprache*. Hermann Bauer, Freiburg 1991. ISBN 3-7626-0621-8. Seite 122
5. ↑ Constance Cumbey: *Die sanfte Verführung*. Schulte und Gerth, Asslar 1987. ISBN 3-87739-390-X. Seite 140
6. ↑ John Algeo, Theosophy and the Zeitgeist: http://www.austheos.org.au/topics/Algeo-Zeitgeist.htm

Literatur

- Robert Froebe (Übers.): *Die Geheimlehre*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899 (vollständige 4-bändige Ausgabe als Reprint bei: Edition 3 Masques, Burgh-Haamstede 1998. ISBN 3-927837-59-8)
- Hank Troemel (Hrsg.): *Die Geheimlehre*. Nikol, Hamburg 2005. ISBN 3-937872-04-3 (neueste gekürzte Ausgabe)
- Helena Petrovna Blavatsky: *Secret Doctrine Commentary, Stanzas I-IV, Transactions of the Blavatsky Lodge*. Theosophical University Press, Pasadena 1994, ISBN 9781557000286 (Erläuterungen zur Geheimlehre, aus Gesprächen zwischen Blavatsky und Mitgliedern der *Blavatsky Lodge*)
- Ianthe H. Hoskins (Hrsg.): *Grundlehren der esoterischen Philosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1981. ISBN 3-85005-067-X. (sehr kurzes grundlegendes Lehrbuch mit kommentierten Auszügen der wesentlichsten Teile der Geheimlehre)

Weblinks

- Geheimlehre von Blavatsky Online: Band I (PDF, 3,6 Mb) (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Blavatsky_Geheimlehre_I.pdf) und Band II (PDF, 4,8 Mb) (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Blavatsky_Geheimlehre_II.pdf)
- The Secret Doctrine (http://www.secretdoctrine.net)
- The Secret Doctrine (Englisch) (http://www.blavatsky.net/blavatsky/secret_doctrine/secret_doctrine.htm)
- Die Geheimlehre in Deutsch (http://www.theosophy.de/biblio.htm) Band Eins und Zwei der Geheimlehre in deutscher Sprache online
- Über die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft und ihr Hauptwerk "Die Geheimlehre" (http://www.geheimlehre.de)
- Kritik an der aktuellen gekürzten Neuübersetzung der Geheimlehre von Hank Troemel (http://nsl-forum.com/lager/u0692Adyar_GL_3.pdf) (PDF, 348 kb)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Die Geheimlehre (http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Geheimlehre) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Geheimlehre&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Geheimlehre&oldid=21147“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.677-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Aus AnthroWiki

Für die **Glasfenster des ersten Goetheanums**, mit denen der große Kuppelsaal ausgestattet war, wurde nach den Angaben Rudolf Steiners eine spezielle Form der Glaskunst entwickelt, nämlich eine Form der Glasradierung, bei der einfarbigen Glasscheiben gestaltete Motive mit einem Carborundum-Schleifgerät nach der sogenannten Schrägstrichmethode einradiert wurden. Durch die so entstandene unterschiedliche Glasdicke kamen die Motive im einfallenden Sonnenlicht besonders deutlich zur Geltung. Die farbigen Glasfenster des Goetheanums wurden im sogenannten Glashaus hergestellt. Mit der Herstellung wurde Assia Turgenieff betraut. Sie arbeitete unter Anleitung des polnischen Kunstmalers und Anthroposophen Thaddäus Rychter.

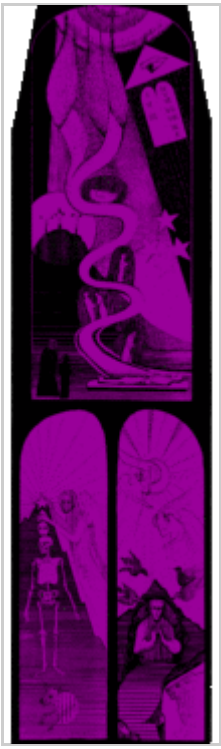

Das violette Nordfenster des zweiten Goetheanums.

Die Motive der neun Glasfenster des großen Kuppelsaals schilderten, ausgehend vom roten Westfenster, einen Einweihungsweg, der durch die ganze mikro- und makrokosmische Welt bis hin zur Erkenntnis des Christus führt. Die einzelnen Stufen des Weges sollten in nachstehender Reihenfolge durchschritten werden:

1. Das rote Westfenster zeigt den Weg zur imaginativen Erkenntnis.
2. Das grüne Südfenster zeigt den Weg zur inspirierten Erkenntnis.
3. Das grüne Nordfenster zeigt den Weg zur Intuition.
4. Das blaue Nordfenster zeigt die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan.
5. Das blaue Südfenster zeigt die Einweihung in die Astralwelt.
6. Das violette Südfenster zeigt die Einweihung in die kosmische Ätherwelt.
7. Das violette Nordfenster zeigt die Einweihung in die irdische physische Welt.
8. Das rosa Nordfenster schildert die Erfahrungen, die die Menschenseele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf das menschliche Innere richtet.
9. Das rosa Südfenster zeigt die Erlebnisse, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf die kosmische Welt richtet.

Damit war man an der Schwelle des kleinen Kuppelsaals angelangt, in dem die Statue des Menschheitsrepräsentanten aufgestellt werden sollte, als Sinnbild der zu erlangenden Christuserkenntnis, die mit dem Schwellenübertritt als zehntem Einweihungsschritt erreicht werden sollte. Das ist die Einweihung in das Wirken des Christus in Mikro- und Makrokosmos. Der Christus steht als Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman, die aber beide je zweimal auftreten. Das eine Luzifer-Ahriman-Paar wirkt im Menscheninneren, das andere draußen im Kosmos. Der Christus erweist sich hier als der große Hüter der Schwelle.

Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Rotes Westfenster (Imagination)

Grünes Südfenster (Inspiration)

Grünes Nordfenster (Intuition)

Blaues Nordfenster (Devachan)

Blaues Südfenster
(Astralwelt)

Violettes Südfenster
(Ätherwelt)

Violettes Nordfenster
(Physische Welt))

Rosa Nordfenster
(Äthersehen)

Rosa Südfenster
(kosmische Welt)

Menschheitsrepräsentan
t

Die Glasfenster des zweiten Goetheanums

Da die Glasfenster beim Brand des ersten Goetheanums in der Silvesternacht 1922/23 zerstört worden waren, gravierte sie Assia Turgenieff für das aus Beton gebaute zweite Goetheanum neu. Wegen der geänderten Architektur konnte allerdings nur für das rote Westfenster die ursprüngliche Anordnung mit zwei schmalen Seitenfenstern und einem großen Mittelfenster beibehalten werden. Bei den anderen acht Fenstern wurden die schmalen Seitenmotive unterhalb des breiten Hauptmotivs angeordnet.

Literatur

1. Georg Hartmann: *Goetheanum-Glasfenster*, Verlag Am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-0049-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Glasfenster_des_ersten_Goetheanums&oldid=45422“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.974-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Aus AnthroWiki

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners sind der Versuch, den Einweihungsweg einzelner, konkreter individueller Menschen in künstlerischer Form dramatisch darzustellen. Vier Mysteriendramen hat Rudolf Steiner vollendet, ein fünftes, das laut Marie Steiner eine Rückschau auf Ereignisse an der kastalischen Quelle in Delphi bringen sollte, war schon in groben Zügen umrissen, doch kam es durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht mehr zur weiteren Ausarbeitung des Entwurfs. Vermutlich sollten insgesamt zwölf Dramen entstehen, in denen auch immer wieder Rückblicke in frühere Inkarnationen der handelnden Personen gegeben worden wären, wodurch sich schließlich ein vollständiges Panorama der geistigen Entwicklung der Menschheit ergeben hätte (Lit.: Hammacher (1995), S 112)

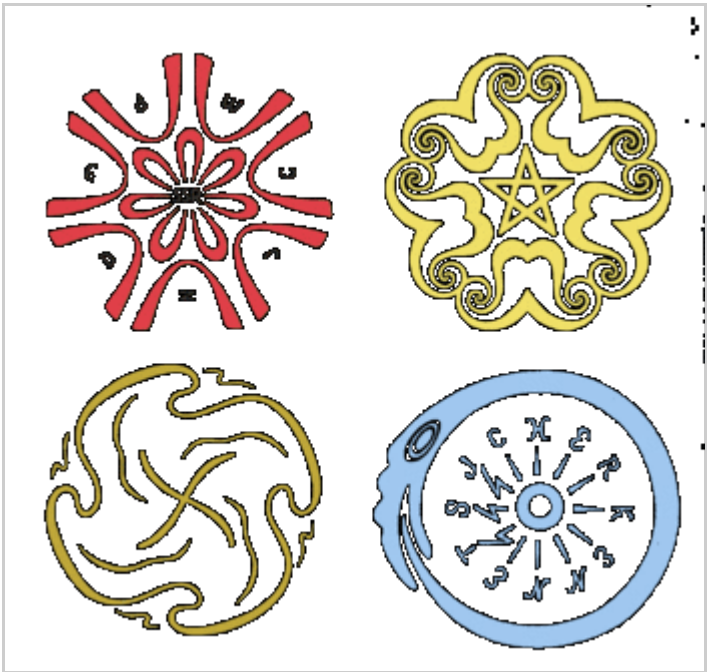

Von Rudolf Steiner entworfene Siegelbilder zu seinen vier Mysteriendramen.

Die Mysteriendramen sind, wie Steiner selbst immer wieder betonte, nichts Vollendetes, sie sind ein keimhafter Anfang, ein Neubeginn – ein Anfang in künstlerisch-dramatischer Hinsicht einerseits, in dem ein kraftvoller Impuls zur Neubelebung der Theaterwelt überhaupt liegt, anderseits ist in ihnen zugleich ein zukunftsweisender Weg aufgezeigt, geistige Wahrheiten in sehr lebendiger, konkreter Form an die Menschen heranzubringen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die vier Mysteriendramen
- 2 Goethes Märchen als Grundlage der Mysteriendramen
- 3 Anthroposophie und künstlerisches Schaffen
- 4 Individuelle Wege in die geistige Welt
- 5 Der künstlerische Entstehungsprozess der Dramen
  - 5.1 Inspiration und Imagination als Quellen des künstlerischen Schaffens
  - 5.2 Die Sprache der Dramen
  - 5.3 Die Probenarbeit
- 6 Reinkarnation und Karma
- 7 Literatur
  - 7.1 Allgemein
  - 7.2 Vorträge zu *Die Pforte der Einweihung*
  - 7.3 Vorträge zu *Die Prüfung der Seele*
  - 7.4 Vorträge zu *Der Hüter der Schwelle*
  - 7.5 Vorträge zu *Der Seelen Erwachen*
- 8 Weblinks

Die vier Mysteriendramen

Die vier vollendeten Dramen Rudolf Steiners sind:

1. Die Pforte der Einweihung (1910) - Uraufführung am 15. August 1910 im *Schauspielhaus* München
2. Die Prüfung der Seele (1911) - Uraufführung am 17. August 1911 im *Gärtnerplatz-Theater* in München
3. Der Hüter der Schwelle (1912) - Uraufführung am 24. August 1912 im *Gärtnerplatz-Theater* in München
4. Der Seelen Erwachen (1913) - Uraufführung am 22. August 1913 im *Volkstheater* in München

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

Goethes Märchen als Grundlage der Mysteriendramen

1907, auf dem Münchner Kongress, hatte Rudolf Steiner Eduard Schurés Rekonstruktion des „Dramas von Eleusis“ auf die Bühne gebracht, später folgten Schurés „Kinder des Luzifer“. Das waren aber alles Rückgriffe auf die Vergangenheit, die ganz aus dem Geiste der Verstandesseelenkultur lebten, abgesehen davon, dass beide Werke höheren künstlerischen Ansprüchen kaum genügen können. Aber etwas Besseres, in dem auf künstlerische Weise geistige Wahrheiten enthüllt wurden, gab es damals nicht. So suchte Steiner nach einem geistigen Inhalt und einer künstlerischen Form, die dem Bewusstseinsseelenzeitalter gerecht werden konnte und kam dabei zunächst auf Goethes „Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie“, das er in dramatisierter Form auf die Bühne bringen wollte, doch gewann die Sache bald ein Eigenleben. In der ersten Niederschrift sind die Namen der handelnden Personen noch aus Goethes Märchen genommen, doch indem die Märchenfiguren nach und nach zu eigenständigen Bühnenpersönlichkeiten aus Fleisch und Blut heranwuchsen, mussten auch andere Namen gefunden werden, die ihren geistigen Charakter besser unterstreichen sollten. Indem sich auch die Handlung immer mehr zu metamorphosieren begann, entstand schließlich ein völlig eigenständiges Drama, bei dem aber der Bezug zu Goethes Märchen immer wieder spürbar wird. Nachstehend sind auf der linken Seite die Namen aus der ersten Niederschrift angeben, die sich teilweise noch direkt auf Goethes Märchen beziehen, und rechts die Namen aus dem fertigen Drama:

Lilie	- Maria
Mensch	- Johannes Thomasius
1. Irrlicht	- Capesius
2. Irrlicht	- Strader
König des Willens	- Romanus (eherner König)
Der Mann mit der Lampe	- Felix Balde
König des Gefühls	- Theodosius (silberner

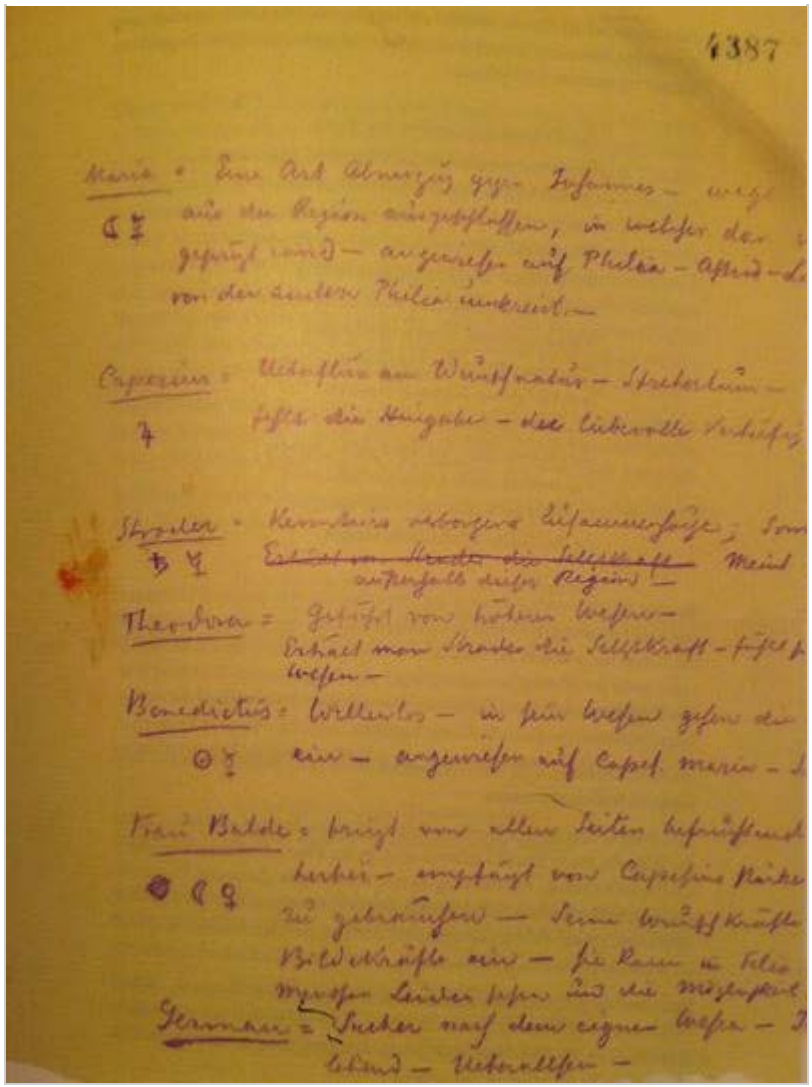

Zuordnung der Hauptpersonen zu den Planeten nach einer Notiz Rudolf Steiners (Notizblatt 4387)

	König)
Schlange	- Die andere Maria
Die Frau des Mannes mit der Lampe	- Felicia Balde
1. Mädchen	- Philia
2. Mädchen	- Astrid
3. Mädchen	- Luna
Riese	- German (goldener König)
Kanarienvogel	- Kind
Ferner:	
Hierophant	- Benedictus
Makrokosmos	- Der Geist der Elemente
Mann	- Estella
Frau	- Sophia

- Retardus (gemischter König)

Theodora, die Seherin, die in der ersten Niederschrift nicht angeführt wird, entspricht dem Habicht aus Goethes Märchen. Helena, deren Urbild sich im Drama später als Luzifer erweisen wird, hat kein Vorbild in Goethes Märchen und ist eine ganz eigenständige Schöpfung Steiners.

Anthroposophie und künstlerisches Schaffen

Johannes Thomasius zwischen Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Was Rudolf Steiner durch seine Schriften und Vorträge an geistigen Erkenntnissen gegeben hat, lebt auf ganz andere, eigenständige Weise, und in gewissem Sinn sogar, wie er selbst sagt, lebensvoller und konkreter, in der künstlerischen Ausgestaltung der Mysteriendramen. Sie sind unmittelbar aus echtem künstlerischen Schaffen hervorgegangen und keineswegs ein bloß bildhaft inszenierter Abklatsch zuvor gedanklich formulierter anthroposophischer Lehren. Beide, anthroposophische Lehre und künstlerisches Schaffen, schöpfen bei Rudolf Steiner aus der selben Quelle, nämlich dem unmittelbaren, bewussten Erleben der geistigen Wirklichkeit, doch wird dieses Erleben ganz unterschiedlich zu Darstellung gebracht. Was Rudolf Steiner als anthroposophische Lehre gegeben hat, ist ein Gedankenkunstwerk, dem aber, entsprechend der Wesensart des Denkens, notwendig ein allgemeiner, bis zu einem gewissen Grad abstrakter Charakter innewohnt. Was Rudolf Steiner in seinen Mysteriendramen künstlerisch auf die Bühne gestellt hat, sind lebensvolle, geistrealistische Einzelschicksale, die aber eben deshalb auch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben können. Sie stehen deshalb keineswegs in Widerspruch zu den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Geistesschulung, sondern sind die einzigartige unwiederholbare individuelle Ausformung derselben. Um die handelnden Personen echt und überzeugend zu charakteriesieren, durfte Rudolf Steiner nicht den Umweg über das Gedankenelement wählen, sondern sie mussten unmittelbar aus dem schöpferischen Wollen hervortreten - in einer Form, die auch Steiner selbst niemals vorhersehen konnte und die ihn selbst immer wieder aufs Neue überraschte. Das ist ein Grundzug echten künstlerischen Schaffens, alles andere wäre völlig unkünstlerische, bloß ausgedachte abstrakte Konstruktion. Nachher, wenn das Werk einmal vollendet ist, kann man natürlich die ihm innenwohnenden Gesetzmäßigkeiten auch gedanklich fassen und beschreiben. Darauf hat Rudolf Steiner sehr nachdrücklich hingewiesen:

> "Ich führte aus, als ich die Dichtung des «Faust» interpretieren sollte, daß der Dichter beim Niederschreiben nicht notwendig unmittelbar alle Dinge selber gewußt, selber empfunden hat in Worten, die dann später darin gefunden worden sind. Ich kann die Versicherung geben, daß nichts von dem, was ich hinterher an dieses Mysterium anknüpfen werde, und von dem ich doch weiß, daß es darin ist, mir bewußt war, als die einzelnen Bilder gestaltet wurden. Die Bilder wuchsen so aus sich heraus wie die Blätter einer Pflanze. Man kann gar nicht solch eine Gestalt vorher dadurch hervorbringen, daß man zuerst die Idee hat und diese dann in die äußere Gestalt umsetzt. Es war mir immer recht interessant, wenn so Bild für Bild geworden ist, und Freunde, welche die einzelnen Szenen kennengelernt haben, sagten, es sei merkwürdig, daß es doch immer anders komme, als man es sich vorgestellt habe." (Lit.: GA 125, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=103))

Individuelle Wege in die geistige Welt

Der Zugang zur geistigen Welt kann nicht auf einem allgemein verbindlichen, für alle Menschen genau gleichen Weg gefunden werden. Zwar liegen allen Schulungswegen notwendig gemeinsame Prinzipien zugrunde, doch wirksam beschritten können sie nur werden, wenn dabei auch die spezifischen Voraussetzung des jeweiligen Menschen oder der jeweiligen zusammengehörigen Menschengruppe berücksichtigt wird.

In alten vorchristlichen Zeiten, als die Menschen noch kollektiver und mehr durch den Gruppengeist ihres Volkes bestimmt waren, hatte im Grunde jedes Volk seinen eigenen Einweihungsweg und erfolgreich konnte er auch letztlich nur innerhalb dieser jeweiligen Menschengemeinschaft beschritten werden. Der Yoga Schulungsweg unterscheidet sich deutlich vom Achtgliedrigen Pfad des Buddha; die Persische Einweihung geht andere Wege als die Ägyptische Mysterien und diese sind wieder verschieden von den Einweihungsritualen in den Mysterien von Ephesos, Eleusis oder Samothrake. Wieder einen ganz anderen Charakter hatten die Hybernischen Mysterien, deren Ursprünge weit in die prähistorische Zeit zurückreichen, sich aber später innig mit dem Christentum verbanden, nachdem man im inneren geistigen Schauen das Mysterium von Golgatha zeitgleich zu den Ereignissen in Palästina miterlebt hatte. In «Die Pforte der Einweihung» wird gezeigt, wie gerade Maria in einer frühmittelalterlichen Inkarnation als Christusbote aus den hybernischen Mysterien zu jenem Stamm gekommen war, wo Johannes damals in weiblicher Inkarnation lebte und wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden.

Für den heutigen, durch die abendländische Kultur geprägten Menschen sind alle diese altehrwürdigen Pfade kaum mehr gangbar. Selbst der Christliche Schulungsweg, wie er im Mittelalter bis hin in die frühe Neuzeit gepflegt wurde, kann heute nur noch von wenigen Menschen erfolgreich beschritten werden.

Der christliche Einweihungsweg unterscheidet sich von allen anderen Wegen dadurch, dass innerhalb dieses Weges der Mensch *nicht* durch eigene Anschauung zur Erkenntnis von Reinkarnation und Karma kommen kann und es war durchaus notwendig, dass der Mensch wenigstens einmal eine Inkarnation durchlebte, in der er keine Kenntnisse der früheren Erdenleben hatte - und das gilt auch für den christlichen Eingeweihten:

> "Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, daß etwas das Gehirn von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Buddhi, Manas und von der Erkenntnis der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein göttliches Wesen, Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem Evangelium, was der Wein für die innere Entwickelung bedeutet. Bei der Hochzeit von Kana in Galiläa wird das Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, daß er die Reinkarnation nicht mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt wieder dabei, den Wein in Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins, der muß sich jeden Tropfens Alkohol enthalten. (Lit.: GA 097, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=22))

Die Tempelritter, die in den mittelalterlichen Szenen in «Die Prüfung der Seele» eine zentrale Rolle spielen, sind diesen Weg gegangen, allerdings in einer mehr unbewussten, unsystematischen Weise, indem sie sich mit ungeheurer Gemütstiefe in die Schilderungen des Mysteriums von Golgatha versenkt haben, wie sie namentlich im zweiten Teil des Johannes-Evangeliums gegeben werden. Und sie haben sich dabei offenbar dennoch gewisse Grundrundkenntnisse über die wiederholten Erdenleben des Menschen errungen - ein Zeichen dafür dass hier schon die Kräfte des kommenden, neuen Bewusstseinsseelenzeitalters hereinleuchten und die Zeit der mystsischen Gefühlseinweihung abläuft.

> "Worte sind ohnmächtig, das zu beschreiben, was in den Seelen solcher Menschen lebte, in jenen Seelen, die pflichtgemäß niemals wanken durften, und auch, wenn eine dreifach stärkere Macht äußerlich auf dem physischen Plane ihnen entgegenstand, nicht flüchten durften, sondern ruhig den Tod erwarten mußten, den Tod, den sie ertragen wollten, um zu befestigen im Erdendasein den Impuls, der von dem Mysterium von Golgatha ausgegangen ist. Das war intensives Leben des ganzen Menschen mit dem Mysterium von Golgatha. Und wenn sich solch intensives Leben in entsprechenden Rhythmen in den Menschenseelen so ereignet, daß es sich hineinstellt in das ganze kosmischirdische Strömen der Kräfte, dann entwickelt sich aus solchem Leben Bedeutendes, wohlgemerkt: Bedeutendes. Ich sage, wenn sich solches Bewußtsein hineinstellt mit einem gewissen Rhythmus innerlichmystisch in das, was äußerlich geschieht, dann kann man gewiß vieles erleben, das die eigene Seele mit dem Göttlich-Geistigen in Zusammenhang stellt. Aber noch anderes, Wirksameres wird dann entwickelt,

> wenn solches inneres Erleben, zusammengefaßt mit dem äußeren geschichtlichen Werdegang, nun in den Dienst dieses äußeren geschichtlichen Werdegangs gestellt ist. Was im Dienste der Wiedererringung der Macht über das Heilige Grab damals getan werden sollte, mit dem sollte in Übereinstimmung stehen das, was im Bewußtsein der Tempelritterseelen lebte. Dadurch entwickelte sich ein besonderes mystisches Leben, durch das diejenigen, die diesem sogenannten geistlichen Orden angehörten, immer mehr für die Welt wirken konnten als andere geistliche Orden. Denn wenn in solcher Weise eben im Zusammenhange mit dem Leben der Umwelt mystisch gelebt wird, dann strömt das, was mystisch erlebt wird, in die unsichtbaren, in die übersinnlichen Kräfte der Umwelt des Menschen hinein, wird objektiv, ist dann nicht bloß innerlich in der Seele des Menschen, sondern wirkt im geschichtlichen, im historischen Werden weiter. Durch solche Mystik wird nicht nur seelisch etwas erlebt für das einzelne menschliche Individuum, sondern es wird Seelisches; objektiv gestaltete Mächte, die vorher nicht da waren in der spirituellen Strömung, welche die Menschheit trägt und hält, die werden geboren, die sind dann da. Wenn der Mensch sein Tagewerk vollbringt mit seiner Hände oder mit seiner sonstigen Werkzeuge Arbeit, so stellt er etwas Äußerliches, Materielles in die Welt hinein. Mit solcher Mystik, wie die Tempelritter sie entfaltet haben, wird Geistiges in das Geisttum der Erde hineingestellt. Dadurch aber, daß dieses geschah, wurde die Menschheit wirklich eine Etappe weitergebracht in ihrer Entwickelung. Das Mysterium von Golgatha wurde durch dieses Erleben der Templer auf einer höheren Stufe als vorher verstanden und auch erlebt. Es war jetzt etwas da über dieses Mysterium von Golgatha, was vorher nicht dagewesen war. Die Seelen der Templer hatten aber dadurch noch etwas Besonderes erreicht.
>
> Durch dieses intensive Sich-Hineinleben in das Mysterium von Golgatha hatten diese Seelen die Macht erlangt, die christliche Einweihung durch dieses historische Ereignis wirklich zu erreichen. Diese christliche Einweihung, man kann sie so erreichen, wie es in unseren Schriften geschildert ist; aber hier durch die Templer wurde diese christliche Einweihung so erreicht, daß die äußeren Taten und der Enthusiasmus, der in den äußeren Taten lebte, die Seelen der Templer heraustrug, so daß diese Seelen, abgesehen vom Leibe, außer dem Leibe, in dem geistigen Werdegang der Menschheit mitlebten, durchdrangen, seelisch-geistig durchdrangen die Geheimnisse von Golgatha. Da wurde vieles nicht nur für die einzelnen Seelen, sondern für die Menschheit erlebt. Das ist das Wichtige, das ist das Bedeutsame." (Lit.: GA 171, S 196ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=196ff))

Die Templerritter mussten dabei aber auch all die Anfechtungen durch die Widersachermächte erleben, die *jede* geistige Entwicklung, egal welchen Weg man geht, notwendig begleiten und besteht auch immer die sehr reale Gefahr, den luziferischen und ahrimanischen Verführungen zu verfallen. Diese Erlebnisse sind dramatisch und es gehört Mut dazu, sich ihnen zu stellen. Die Mysteriendramen schildern immer wieder solche Erlebnisse und sie verlangen danach, auch entsprechend dramatisch dargestellt zu werden. Die für die geistige Schulung notwendige Besonnenheit muss diesen Erfahrung immer wieder und auf jeder Entwicklungsstufe neu abgerungen werden.

> "Aber sie hatten, weil das bei jedem so ist, der in die geistige Welt hineinschaut, sie hatten alle die Anfechtungen, alle die Versuchungen in der Tat kennengelernt, die da aufsteigen aus des Menschen Innerem, wenn sich der Mensch den guten göttlich-geistigen Kräften nähert. All die Feinde, die da wirken aus dem untergeordneten geistigen Reiche heraus und die den Menschen abbringen wollen vom Guten, die den Menschen verleiten wollen zum Bösen, die in den Trieben, in den Begierden, in den Leidenschaften, in den Affekten wirken können, die aber namentlich auch wirken können in Spott und Haß und Verachtung und Ironisierung des Guten, all die Mächte, die da aufgerufen werden konnten, die Templer hatten sie kennengelernt. Und sie hatten in vielen, vielen ihnen heiligen Stunden jene inneren Siege errungen, die der Mensch erringen kann, wenn er sehend hindurchgeht durch die Welten, die jenseits der Schwelle der sinnlichen Welt liegen und die überwunden werden müssen, damit der Mensch nach der Überwindung mit gestärkten Kräften in die ihm angemessenen geistigen Welten einziehen kann." (Lit.: GA 171, S 199f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=199f))

Daher auch die von Rudolf Steiner genannte goldene Regel jeglicher Geistesschulung:

> "Und diese goldene Regel ist: wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten." (Lit.: GA 010, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=65))

Diese Regel muss streng beachtet werden, denn jede geistige Schulung verstärkt notwendig *alle* Seelenkräfte, auch die negativen, die dadurch von vergleichsweise harmlosen Läßlichkeiten zu sehr bedenklichen Erscheinungen

anwachsen können:

> "Schon durch die geringe Entwickelung des astralischen Leibes, welche die theosophische Lehre als Elementarlehre bewirkt hat, als sie angefangen hat bekanntzuwerden, traten ganz merkwürdige Erscheinungen auf. Zum Beispiel ein Schüler, der Kassier war, ist mit dem Gelde durchgegangen; Leute, die früher friedfertig waren, wurden streitsüchtig. Das hängt damit zusammen, daß mit dem bißchen okkulter Entwickelung, das aus den theosophischen Begriffen fließt, die schlimmen Seiten des Charakters hervorgedrängt werden, wenn sonst nichts geschieht." (Lit.: GA 098, S 31 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=31))

Das zu beachten, ist heute noch viel wichtiger als in alten Zeiten. Das Geheimnis des Bösen, das fünfte der sogenannten sieben Lebensgeheimnisse betrifft ganz besonders unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter. Rudolf Steiner hat öfter darauf hingewiesen, dass heute *jeder*, wirklich jeder Mensch zu den schlimmsten Gräueltaten fähig ist. Und wenn so häufig die Rätselfrage gestellt wird, wie Menschen solch abgrundtief menschenverachtender Scheußlichkeiten, wie sie die Medien so oft berichten, fähig sein können, so ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Wichtiger und erhellender wäre die Antwort auf die Frage, worum die große Mehrzahl der Menschen deratige Taten *nicht* begeht, obwohl sie ihrer fähig wären. Rudolf Steiner spricht es mit erschütternder Klarheit aus:

> "Bei allen Menschen liegen im Unterbewußtsein seit dem Beginne der fünften nachatlantischen Periode die bösen Neigungen, die Neigungen zum Bösen. - Ja, gerade darinnen besteht das Eintreten des Menschen in die fünfte nachatlantische Periode, in die neuzeitliche Kulturperiode, daß er in sich aufnimmt die Neigungen zum Bösen. Radikal, aber sehr richtig gesprochen, kann folgendes zum Ausdrucke gebracht werden: Derjenige, der die Schwelle zur geistigen Welt überschreitet, der macht die folgende Erfahrung: Es gibt kein Verbrechen in der Welt, zu dem nicht jeder Mensch in seinem Unterbewußtsein, insofern er ein Angehöriger der fünften nachatlantischen Periode ist, die Neigung hat. Die Neigung hat; ob in dem einen oder in dem anderen Fall die Neigung zum Bösen äußerlich zu einer bösen Handlung führt, das hängt von ganz anderen Verhältnissen ab als von dieser Neigung." (Lit.: GA 185, S 110 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185.pdf#page=110))

Man kann diese Feststellung gar nicht gewichtig genug nehmen: Jeder Mensch hat heute in sich die Neigung zu grausamsten Verbrechen, die man sich nur vorstellen kann, ja die sogar unser Vorstellungsvermögen weit übersteigen mögen! Da sind all die luziferischen Verführungen zur Eitelkeit, zur Ruhmessucht, ja zur Sucht in jeder Form überhaupt, und vor allem ein unbändiger Egoismus, der ohnehin schon immer mehr zur geheimen Religion unserer Zeit wird. Da sind aber vor allem heute auch all die Grausamkeiten, hinter denen letztlich Ahriman steht: die Machtbesessenheit, die Lust zur Gewalt, zur Zerstörung, zum Töten und Quälen – und von hier ist es nur mehr ein kleiner Schritt bis zu den Anfängen der schwarzen Magie. Selbstverständlich gab es viele dieser Erscheinungen auch in früheren Zeiten in nicht gerade geringem Maß, aber doch unter ganz anderen Bedingungen. Der einzelne Mensch war damals im Grunde immer der Verführte, und seine Schuld lag darin, dass er sich mit zu geringer Kraft gegen die Widersachermächte wehrte. Vieles davon wirkt noch nach und viele gegenwärtige Erscheinungen können noch auf diese Weise gedeutet werden. Was aber heute ganz neu hinzukommt, ist, dass das einzelne Individuum nun selbst zur potentiellen Quelle des Bösen werden kann. Im einzelnen Individuum beginnt, noch ganz unterbewusst, der Wille zum Bösen zu erwachen. Wir stehen heute an jener Schwelle, an der die uns vorangegangenen geistigen Wesen standen, die auf früheren Verkörperungen unserer Erde ihre Menschheitsstufe, d.h. ihre Ich-Entwicklung, durchgemacht haben, aber ihr Entwicklungsziel nicht ganz erreichen konnten und dadurch zu Widersachermächten wurden. So sind auf dem alten Mond gewisse luziferische Widersacher entstanden, und noch früher, auf der alten Sonne, bestimmte ahrimanische Mächte. Heute besteht die Gefahr, *dass der Mensch selbst zur Widersachermacht wird*!

Tatsächlich beginnt jetzt erst die Zeit, wo der Mensch aus eigenem Antrieb wirklich böse werden *kann*. Das ist der Preis, den wir für die Freiheit notwendig zahlen müssen. Und es ist zugleich ein Anzeichen für das Eingreifen höherer Widersachermächte, durch die die Polarität von Luzifer und Ahriman und damit auch das Böse selbst eine ungeheure Steigerung erfährt - und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung! Diese Mächte sind die von Rudolf Steiner genannten Asuras. *Sura* (von "Surya", dem hinduistischen Sonnengott, der etwa dem griechischen Apollon entspricht) bedeutet im Sanskrit "Lichtwesen". Durch die Vorsilbe a- wird die Verneinung bzw. die Bezeichnung des Gegenteils ausgedrückt. Asuras sind somit "Gegner der Lichtwesen". Davon leitet sich auch der in der Apokalypse des Johannes genannte Sonnendämon «Sorat» oder *Surat*. Die Asuras wachsen in unserer gegenwärtigen Zeit zu gefährlichen Widersachermächten heran, die den Menschen zur schwarzen Magie verführen. Sexuelle Riten spielen dabei eine

große Rolle und alle Arten gezielt eingesetzter physischer und seelischer Folter und Gewalt. Diese Kräfte spielten schon, wie Steiner betonte, eine wesentliche Rolle bei der Zerschlagung des Templerordens im 14. Jahrhundert. Die Asuras wirken unmittelbar bis in die Bewusstseinsseele des Menschen und greifen dadurch auch direkt als eine Art von Gegen-Ich das menschliche Ich an:

> "Und in der Zeit, die jetzt kommen wird, werden sich hineinschleichen in diese Bewußtseinsseele und damit in das, was man das menschliche Ich nennt - denn das Ich geht auf in der Bewußtseinsseele -, diejenigen geistigen Wesenheiten, die man die Asuras nennt. Die Asuras werden mit einer viel intensiveren Kraft das Böse entwickeln als selbst die satanischen Mächte der atlantischen oder gar die luziferischen Geister der lemurischen Zeit.
>
> Das Böse, das die luziferischen Geister den Menschen zugleich mit der Wohltat der Freiheit brachten, das werden sie alles im Verlaufe der Erdenzeit ganz abstreifen. Dasjenige Böse, das die ahrimanischen Geister gebracht haben, kann abgestreift werden in dem Ablauf der karmischen Gesetzmäßigkeit. Das Böse aber, das die asurischen Mächte bringen, ist nicht auf eine solche Weise zu sühnen. Haben die guten Geister dem Menschen Schmerzen und Leiden, Krankheit und Tod gegeben, damit er sich trotz der Möglichkeit des Bösen aufwärts entwickeln kann, haben die guten Geister die Möglichkeit des Karma gegenüber den ahrimanischen Mächten gegeben, um den Irrtum wieder auszugleichen - gegenüber den asurischen Geistern wird das im Verlaufe des Erdendaseins nicht so leicht sein. Denn diese asurischen Geister werden bewirken, daß das, was von ihnen ergriffen ist - und es ist ja des Menschen tiefstes Innerstes, die Bewußtseinsseele mit dem Ich -, daß das Ich sich vereinigt mit der Sinnlichkeit der Erde. Es wird Stück für Stück aus dem Ich herausgerissen werden, und in demselben Maße, wie sich die asurischen Geister in der Bewußtseinsseele festsetzen, in demselben Maße muß der Mensch auf der Erde zurücklassen Stücke seines Daseins. Das wird unwiederbringlich verloren sein, was den asurischen Mächten verfallen ist. Nicht, daß der ganze Mensch ihnen zu verfallen braucht, aber Stücke werden aus dem Geiste des Menschen herausgeschnitten durch die asurischen Mächte. Diese asurischen Mächte kündigen sich in unserem Zeitalter an durch den Geist, der da waltet und den wir nennen könnten den Geist des bloßen Lebens in der Sinnlichkeit und des Vergessens aller wirklichen geistigen Wesenheiten und geistigen Welten. Man könnte sagen: Heute ist es erst mehr theoretisch, daß die asurischen Mächte den Menschen verführen. Heute gaukeln sie ihm vielfach vor, daß sein Ich ein Ergebnis wäre der bloßen physischen Welt. Heute verführen sie ihn zu einer Art theoretischem Materialismus. Aber sie werden im weiteren Verlauf - und das kündigt sich immer mehr an durch die wüsten Leidenschaften der Sinnlichkeit, die immer mehr und mehr auf die Erde herniedersteigen - dem Menschen den Blick umdunkeln gegenüber den geistigen Wesenheiten und geistigen Mächten. Es wird der Mensch nichts wissen und nichts wissen wollen von einer geistigen Welt. Er wird immer mehr und mehr nicht nur lehren, daß die höchsten sittlichen Ideen des Menschen nur höhere Ausgestaltungen der tierischen Triebe sind, er wird nicht nur lehren, daß das menschliche Denken nur eine Umwandlung dessen ist, was auch das Tier hat, er wird nicht nur lehren, daß der Mensch nicht bloß seiner Gestalt nach mit dem Tier verwandt ist, daß er auch seiner ganzen Wesenheit nach vom Tier abstamme, sondern der Mensch wird mit dieser Anschauung Ernst machen und so leben." (Lit.: GA 107, S 247ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=247ff))

Wenn dennoch nicht jeder ein Kapitalverbrechen begeht, so liegt das weniger an den überragenden moralischen Kräften, die wir bereits unserer kleinen irdischen Persönlichkeit einverleibt haben, sondern es ist die weise Führung der unser Schicksals im Verein mit unserem höheren Selbst leitenden Mächte, die uns davor bewahren. Geistig strebende Menschen, selbst Eingeweihte, sind besonders gefährdet, denn ihre raschere Entwicklung bedingt, dass sie sich schneller und öfter bewähren müssen – und dabei auch scheitern können.

Unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter hat viele Veränderungen gebracht. Die Menschen sind, verglichen mit früheren Zeiten, viel individueller, aber auch egoistischer geworden, wobei diesbezüglich in den letzten drei oder vier Jahrzehnten ein deutlicher zusätzlicher Entwicklungsschub zu bemerken ist. Dem trägt der Rosenkreuzer-Schulungsweg Rechnung, auf dem auch die anthroposophische Geistesschulung aufbaut. In seinen grundlegenden Schriften und Vorträgen, etwa in der «Theosophie», in «Die Geheimwissenschaft im Umriß» und in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» konnte Steiner diesen Weg zunächst nur ganz allgemein zeichnen. Solche allgemeinen Regeln sind notwendig und können hilfreich sein, reichen aber nicht aus um eine wirkliche geistige Entwicklung anzustoßen. Spezifischere, aber darum auch weniger allgemein verbindliche Schilderungen gab Steiner in «Die Schwelle der geistigen Welt» und in «Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen». In ganz individueller und darum auch besonders konkreter, lebendiger und höchst dramatischer Form wird exemplarisch der Weg einzelner Geistesschüler in Rudolf Steiners Mysteriendramen gezeichnet.

> "Keine Seele ist in derselben Lage wie die andere. Daher ist im Grunde genommen auch der Weg in die übersinnlichen Welten hinauf für jede Seele ein individueller, ein solcher, welcher sich je nach der betreffenden Seele beim Ausgangspunkt richtet. Man kann nicht sagen, wenn man im richtigen Sinne sprechen will: so muß nach einem normalen Prinzip unmittelbar jede Seele den Aufstieg in die höheren Welten, die Initiation, durchmachen. Daher das Bedürfnis, nicht nur in kurzen Broschüren oder dergleichen - was ja leichter wäre - Anweisungen zu geben: so und so soll es die Seele machen, um den Glauben zu erwecken, man könne, wenn man solche Regeln befolgt, unter allen Umständen in der gleichen Art wie jede andere Seele in die höheren Welten hinaufsteigen. Daher das Mißliche solcher Dinge. Deshalb namentlich habe ich versucht, in dem Büchelchen «Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen» etwas zu zeigen, was individuell ist und doch einer jeden Seele nützlich sein kann. Aber deshalb ergab sich auch die Notwendigkeit, die Mannigfaltigkeit und die Variabilität des Initiationsweges zu zeigen. Und ohne selbst etwa irgendwie Erklärungen liefern zu wollen über das, was getan worden ist, möchte ich Sie nur darauf hinweisen, wie sich die Notwendigkeiten zu den drei Gestalten ergeben, welche in den drei Mysterienversuchen - «Die Pforte der Einweihung», «Die Prüfung der Seele» und «Der Hüter der Schwelle» - vor Ihre Seele hintreten als Johannes Thomasius, Capesius und Strader. Sie zeigen Ihnen den Weg der ersten Schritte zur Initiation gleichsam in drei verschiedenen Aspekten. Man kann von keinem dieser Wege sagen, daß er besser oder schlechter sei als der Weg des anderen; sondern man muß von jedem dieser Wege sagen, daß er sich ergeben mußte je nach dem Karma der betreffenden Individualitäten. Man kann nur sagen: eine Seele, welche so ist wie Johannes Thomasius, oder welche so ist wie Capesius, muß eben solche Wege gehen, wie sie versucht worden sind, nicht in Theorien, nicht lehrhaft, sondern in Gestalten zu zeigen. Daher das Bedürfnis, solche Gestalten zu zeigen. Und immer notwendiger und notwendiger wird es werden, hinwegzuführen von dem Glauben, daß man mit ein paar Regeln in diesen Dingen auskomme, immer notwendiger wird es sein, gerade auf spirituellem Gebiete von dem Lehrhaften auf das Gestaltete hinzuweisen. Weil die Beziehungen der Welten so mannigfaltige sind, deshalb müssen auch die Wege der einzelnen Individualitäten so mannigfaltige sein. Wenn man aber erst dazu kommt, gewisse Individualitäten oder Wesenheiten der höheren Welten ernsthaft ins Auge zu fassen und deren Anteil an dem Menschen zu prüfen, dann muß man erst recht die Notwendigkeit fühlen, diese Gestalten lebendig zu zeigen, sie in ihrer Mannigfaltigkeit hinzustellen, nicht bloß Definitionen von ihnen zu geben. In unserer Zeit ist es insbesondere für diejenigen, die spirituelle Erkenntnis anstreben, wichtig, solche Gestalten wie Luzifer und Ahriman, denen man auf dem Wege zur Initiation ja immer begegnet, einmal gerade in ihrer Vielartigkeit, in ihrer Variabilität ins Auge zu fassen. Dann wird sich zeigen, wie merkwürdig die Beziehungen und Verkettungen der einen Welt mit der anderen sind." (Lit.: GA 138, S 105f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=105f))

Eines aber haben *alle* geistigen Schulungswege gemeinsam: Sie dienen und dienten niemals der bloßen geistigen Erbauung und der Befriedigung spiritueller Sehnsüchte, auch nicht der weltentrückten Verehrung der göttlichen Welt, sondern sie fordern eine durchgreifende Verwandlung des Menschen, die notwendig auch durch höchst dramatische existentielle Krisen führt, ihn aber letzlich tüchtiger macht, die praktischen Aufgaben des Alltagslebens zu bewältigen. Verwandlung des Menschen bedeutet in diesem Sinn auch immer zugleich Verwandlung der Erde. Geistige Entwicklung ist nichts Theoretisch-Beschauliches, vom Leben Abgesondertes, sondern pure Lebenspraxis - und nur an diesen ihren Früchten im realen irdischen Leben kann sie gemessen werden.

> "Es kann keine spirituelle Erkenntnis geben, die nicht einfließen würde in das werktätige Leben." (Lit.: GA 099, S 18 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=18))

In vergangenen Zeit blieb die Teilnahme an den Mysterien allerdings wenigen Auserwählten vorbehalten. Sie wirkten im Verborgenen und strenge Geheimhaltung war oberste Pflicht. Man hielt es für gefährlich, das Wissen und die Macht zur Umgestaltung der Erde in die Hände unreifer Menschen zu legen und Geheimnisverrat wurde mit dem Tode bestraft. Das war damals auch gerechtfertigt, denn gerade unreife, wenig entwickelte Menschen verfügten damals noch über gewisse atavistische geistige Fähigkeiten, die, verbunden mit dem Mysterienwissen, großes Unheil anrichten hätten können. Manche halten auch heute noch an diesen Prinzipien fest, aber sie sind nicht mehr zeitgemäß. Die alten, instinktiven Kräfte sind versiegt und die Weisheit der Mysterien vermag heute nur zu nutzen, der sich einen entsprechenden Reifegrad erarbeitet hat. Die Geistesweisheiten *können* heute nicht mehr verraten werden, selbst wenn man sie ganz öffentlich ausspricht. Wer unreif ist, wird sie nicht verstehen und vielleicht auch belächeln, aber nützen kann er sie nicht. Gefahr entsteht nur dann, wenn eine enge, abgeschlossene Gruppe «geheimes» Wissen pflegt und zu gruppenegoistischen Zwecken missbraucht. Die heutigen Mysterien *müssen* mitten

im Leben und im vollen Licht der Öffentlichkeit stehen und sie bedürfen auch keines abgesonderten, verborgenen Tempels mehr. Wie in schon in Goethes Märchen angedeutet, ist der verborgene Felsentempel zu dem grundsätzlich allen zugänglichen Sonnentempel aufgestiegen. Er ist an keinen besonderen Ort gebunden, sondern überall dort zu finden, wo sich eine frei gebildete, aber karmisch verbundene Gemeinschaft von Menschen zu einem gemeinsamen geistigen Streben zusammenfindet. Diese Gesinnung lebt auch in dem Rosenkreuzer-Bund, der in «Der Hüter der Schwelle» gezeigt wird. Zwölf noch ungeweihte Personen, die Wiederverkörperungen der 12 Bauern und Bäuerinnen aus «Die Prüfung der Seele» sind, sollen daher ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Mystenbundes vereinen. Hilarius ist dabei als die Reinkarnation des Großmeisters des mystischen Ritterbundes aus «Die Prüfung der Seele» gedacht.

Dieses Prinzip, die Mysterien mitten im Leben zu verwirklichen, wird in Steiners Dramen nicht nur dargestellt, sondern es *lebt* in ihnen als wirksame impulsierende Kraft. Abstrakte Schemata des Erkenntnispfades wird man darin vergebens suchen. Die vier Mysteriendramen zeigen nicht nur exemplarisch und konkret den Schulungsweg, sondern sie *sind*, vor allem wenn man sich tätig eigenständig gestaltend in sie einlebt, selbst ein für *jeden* gangbarer, zeitgemäßer und lebenspraktischer *menschlicher* Schulungsweg, der den individuellen Bedürfnissen und Erfordernissen ausreichend Freiraum lässt und doch zugleich eine verlässliche geistige Orientierungshilfe bietet. Die Dramen sind auch in diesem Sinn nichts fertig Vollendetes, was Steiner ja immer wieder betont hat, sondern sie laden dazu ein, durch die Darsteller *und* das Publikum im unmittelbaren Darstellen und im aktiven Miterleben des Dargestellten frei und individuell, aber keineswegs willkürlich, immer wieder neu fortgestaltet zu werden und *dadurch* zugleich an der eigenen Entwicklung zu arbeiten. Der Text selbst, wenn man sich unbefangen und ohne klügelnden Verstand auf ihn einlässt, liefert die dazu nötige, ganz konkrete Inspirationsquelle, die verhindert, dass man sich dabei in wesenlosen Phantasmen verliert.

Der künstlerische Entstehungsprozess der Dramen

Inspiration und Imagination als Quellen des künstlerischen Schaffens

Der Verstand muss im künstlerischen Gestaltungsprozess schweigen. Die Worte entspringen unmittelbar, ohne dass sich das Denken dabei einmischt, aus der Inspiration, aus dem geistigen Hören und die Worte verdichten sich dann weiter zum Bild, zum seelisch geschauten Bild, zur Imagination.

Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

> "Nicht wahr, ich darf von den Erfahrungen reden, die ich an dem Ausgestalten meines Dramas selbst gemacht habe. Ich darf also sagen: Darinnen lebt kein Gedanke, sondern alles dasjenige, was Sie nun auch rezitiert und deklamiert hören werden, wurde so gehört, allerdings geistig gehört, wie es hier unmittelbar erklingt. - Also es handelt sich nicht etwa um das Fassen eines Gedankens, der dann erst in Worte umgesetzt wird, sondern es handelt sich um das Anschauen desjenigen, was Sie nun dargestellt vernehmen werden, um das anzuschauen gerade in derselben Art und Weise innerlich klingend und innerlich sich gestaltend, wie es zur Darstellung kommt. Man hat nichts zu tun bei einer solchen Darstellung, als lediglich dasjenige, was so innerlich im Schauen auftritt, äußerlich abzuschreiben." (Lit.: GA 281, S 11 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=11))

> "Mir war es immer etwas außerordentlich Unsympathisches, wenn der eine oder der andere gekommen ist und meine Mysteriendramen in symbolischer oder sonstiger verstandesmäßiger Weise ausgedeutet hat und allerlei gerade vom Verstande aus hineingetragen hat. Denn das, was in diesen Mysteriendramen lebt, ist bis auf den

einzelnen Laut hin imaginativ erlebt. Das Bild steht als Bild da und stand immer als Bild da. Und niemals wäre es mir selber eingefallen, irgend etwas Verstandesmäßiges zugrunde zu legen, um es dann ins Bild umzugestalten." (Lit.: GA 281, S 69 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=69))

Die Sprache der Dramen

Die Mysteriendramen erfordern eine besondere Behandlung der Sprache, die Rudolf Steiner später in den gemeinsam mit Marie Steiner gehaltenen Kursen für Sprachgestaltung ausführlich erläutert hat. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass alles, was sich auf der physischen Ebene abspielt, eine sehr plastische, stark konturierte konsonantische Sprache verlangt, während Texte, die sich auf das Sittlich-Relgiöse beziehen, einer mehr musikalisch-vokalischen Sprechweise bedürfen. Will man aber die Handlung in die geistige Welt hinaufführen, so muss man zu einer Synthese dieser beiden Sprachformen kommen:

"So wird das Bild, das sich da abspielt als das siebente meines Mysteriendramas «Die Pforte der Einweihung», durchaus als das Abbild geistiger, aber durch den physischen Menschen hindurch wirkender Impulse anzusehen sein. Wenn man nun nicht aus irgendwelchen Phantasien oder aus einer nebulosen Mystik heraus symbolisch oder allegorisch oder irgendwie anders solche Darstellungen des Übersinnlichen gibt, sondern wenn man sie aus den wirklichen Erfahrungen der übersinnlichen Welt heraus gibt, dann ist man genötigt, zu ganz anderen Vorstellungen zu greifen als diejenigen sind, die man sonst im physischen Leben zu verwenden hat. Im physischen Leben fallen jene Vorstellungen auseinander, die sich auf das moralisch-religiöse Leben beziehen. Sie haben einen mehr ungestalteten Charakter, haben einen Charakter der Abstraktheit, des Unanschaulichen. Dagegen jene anderen Vorstellungen, die sich auf die Natur beziehen, haben einen anschaulichen Charakter, der ihnen scharfe Konturen gibt und so weiter. Wer ein Gefühl dafür hat, wie sich im Anhören das konturierte Wort abhebt von dem gestaltlosen Wort, von dem mehr musikalisch zu empfindenden Wort, der wird überall bemerken die Übergänge von diesem innerlich plastischen zu dem innerlich musikalischen Worte. Ist man aber genötigt, die Handlung in die geistige Welt hinaufzuführen, dann muß man gewissermaßen eine Synthese fassen. Man muß die Möglichkeit finden, die Plastik des Wortes soweit aufzulösen, daß sie sich als Plastik nicht verliert, aber man muß sie doch dahin bringen, daß sie unmittelbar zugleich musikalisch wird. Eine plastisch-musikalische Sprechweise muß Platz greifen, denn man hat es nicht mit dem Auseinanderfallen des Sittlich-Religiösen und des Natürlich-Physischen zu tun, sondern mit einer synthetisch zusammenfallenden Reihe. Und so werden Sie denn in dieser Szene, die nun zur Rezitation kommt, hören, wie im Grunde genommen aus einem ganz anderen inneren Vorstellungsleben heraus dargestellt wird, als das gewöhnliche des Alltags ist, oder als dasjenige der gewöhnlichen Dramatik ist. Es wird aus einem Vorstellungsleben heraus gesprochen und dargestellt, welches in einem enthält dasjenige, was Natur, elementarische Naturgewalten, elementarische Naturkraftungen sind, und das, was durch diese elementarischen Naturkraftungen zugleich moralischethische Bedeutung hat. Das Physische wird zu gleicher Zeit sittlich, das Sittliche wird in physische Bildlichkeit heruntergeholt. Man kann nicht mehr unterscheiden in dieser Sphäre zwischen dem, was physisch sich abspielt, und dem, was ethisch sich abspielt, denn das Ethische spielt sich in Form des Physischen, das Physische spielt sich im Gebiete des Ethischen ab. Das aber erfordert eine ganz besondere Behandlung der Sprache, und diese Behandlung der Sprache kann gar nicht anders als so erfolgen, daß man überhaupt bei einer solchen Darstellung künstlerisch nicht im allergeringsten mehr von dem Gedanken ausgeht." (Lit.: GA 281, S 10f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=10f))

Die Probenarbeit

Die wenigsten Darsteller, die bei den Uraufführungen der Mysteriendramen mitwirken durften, waren ausgebildete Schauspieler. Das erschien Steiner nicht so wichtig; viel bedeutsamer war, dass innerhalb dieser eng verbundenen Gemeinschaft ein ganz besonderer Gemeinschaftsgeist heranwuchs, den Steiner als beispielhaft für die anthroposophische Arbeit, ja vielleicht für das menschliche Zusammenwirken überhaupt bezeichnet hat:

Johannes Thomasius und Professor Capesius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

> "Wer solche Aufführungen sieht, denkt vielleicht nicht immer daran, daß es lange dauert, bis das, was zuletzt sich dem Auge in wenigen Stunden darbietet, wirklich auf der Bühne steht. Und die Art und Weise, wie unsere lieben Freunde hier an diesem Orte zusammenarbeiteten, um das Werk zustande zu bringen, sie darf in einer gewissen Beziehung immer wieder für die anthroposophische Arbeit, vielleicht auch für das menschliche Zusammenwirken, als Vorbild bezeichnet werden. Insbesondere deshalb, weil es einem richtigen anthroposophischen Empfinden widerstreben würde, bei dieser Arbeit in irgendeiner Weise zu kommandieren. Da ist ein Fortschritt nur dann möglich, wenn die einzelnen Freunde mit ihrem Herzen voll dabei sind, in ganz anderer Weise, als das auf einem ähnlichen künstlerischen Felde jemals der Fall sein könnte. Und dieses Voll-dabei-Sein, nicht nur in den wenigen Wochen, die uns zur Verfügung stehen, um die Aufführungen vorzubereiten, sondern dieses Voll-dabei-Sein, dieses freie herzliche Zusammenwirken, es dauerte Jahre hindurch." (Lit.: GA 122, S 16 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=16))

Den Text seiner Dramen hat Rudolf Steiner Bild für Bild erst unmittelbar vor Probenbeginn niederzuschreiben begonnen. „Es wäre ja Unsinn“ meinte er, „ein Drama zu schreiben, bevor es sich um eine Aufführung handelt.“ Und so schrieb er spät in der Nacht noch die Texte, die jeweils am nächsten Tag geprobt werden sollten. So ähnlich muss es wohl auch Shakespeare mit seiner Theatertruppe gemacht haben. Rudolf Steiner erweist sich hier als genialer Theaterpraktiker. Viel Schlaf konnte Steiner zu dieser Zeit nicht finden und oft blieb sein Bett ganz unberührt, doch war er stets in einer frischen, beschwingten Stimmung. Alexander Strakosch schrieb dazu:

> „Rudolf Steiners Tage und – wie erwähnt – auch die Nächte waren von intensiver Tätigkeit erfüllt, doch war es nicht jenes beängstigende Übermaß an Arbeit und Sorge, wie in den letzten Zeiten, sondern es herrschte um ihn die harmonische Beschwingtheit, welche das künstlerische Schaffen verleiht, wenn es sich wirkend entfalten kann. Er wurde nicht von außen gedrängt durch Menschen oder Verhältnisse oder bedrückt durch Sorgen. Alle waren bestrebt, seine Instruktionen auszuführen, seinen Anregungen zu folgen.“ (Lit.: Strakosch)

Natürlich musste Rudolf Steiner, bevor er die Dramen niederschreiben konnte, ein Grundkonzept entwerfen, dem die Handlung folgen sollte, aber der eigentliche Text entstand aus den unmittelbaren Erfahrungen der Probenarbeit. Anfangs mussten sich die Darsteller die Texte, die fein säuberlich in gut leserlicher Handschrift mit Bleistift geschrieben waren, noch selbst abschreiben. Maximilian Gümbel-Seiling schreibt in seinen Erinnerungen an die Probenarbeiten zu den Münchner Mysterienspielen:

> „Am Vormittag erschien Dr. Steiner und las uns jeweils aus seinem Heft das neu entstandene Bild vor. Manchmal schrieben wir uns aus diesem Heft selbst unsere Rollen ab. Die Bleistiftschrift war deutlich und klar. Bald unterzog sich Dr. Elisabeth Vreede der Mühe, die fertigen Szenen für uns auf der Schreibmaschine abzuschreiben. Er las mit zurückgehaltenem Pathos, aber deutlicher Charakterisierung. Während der Proben gab er sparsame Winke. Selten machte er es uns auf der Bühne vor. Dann aber bekam man den Eindruck einer konkreten Persönlichkeit und bemerkte, daß es ihm Freude machte, seinen Gestalten Haltung, Ton, Gebärde zu verleihen.“ (Lit.: Seiling)

Später wurde das Ganze noch professioneller organisiert, indem ein Druckerlehrling pünktlich um 5 Uhr morgens

Rudolf Steiners Vorlage abholte und die fertigen, praktisch noch feuchten Druckbögen rechtzeitig zum Probenbeginn ablieferte. Wie dann die Probenarbeit ablief, davon hat Alice Fels in ihren Erinnerungen von den Proben zu „Der Seelen Erwachen“ ein lebendiges Bild gezeichnet:

> "Um 10 Uhr vormittags trafen alle Teilnehmer im Probenraum ein. Zunächst las Rudolf Steiner mit starker Intonierung und dezidiertem Betonen des Rhythmus das in der Nacht Neuerstandene vor. Dann verteilte er den noch druckfeuchten Text an die Träger der verschiedenen Rollen und ließ ihn so oft lesen und spielen, bis sich die verschiedenartigen Menschen aufeinander abgestimmt hatten. Er leitete die Arbeit derart, daß er niemals die Spieler unterbrach und „verbesserte“, sondern dieselbe Szene wieder und wieder vorsprach und vorspielte mit allen mimischen Nuancen und so oft spielen ließ, bis er mit den Schauspielern zufrieden war. Wesentlich schien ihm dabei, die Stimmung, die Atmosphäre eines Bildes zu übermitteln – gewaltig wirkte es, wie er die beiden Bilder im Geistgebiet vorlas. Er stellte sich während des Lesens auf einen Stuhl, und im schwingenden Rhythmus der Verse fühlte sich der Zuhörer mitgetragen in die Weltenweiten. Die Erde wurde einem gleichsam sachte unter den Füßen weggezogen, während die Jamben mit ungeheurer Wucht, stark beschwingt und dabei in strahlender Helle dahinströmten." (Lit.: Fels)

Ähnliches berichtet auch Oskar Schmiedel von den Proben zur „Pforte der Einweihung“:

> "Einen ganz besonders starken Eindruck machte es, wenn Dr. Steiner einzelne Rollen vorspielte; er tat dies mit einer schauspielerischen Kunst und Kraft, die es den Spielern schwer machte, in ihrer eigenen Darstellung dem einigermaßen nachzukommen. Ganz unvergeßlich ist mir z. B., wie Rudolf Steiner die Szene vorspielte, in der Strader vor dem von Thomasius gemalten Bild des Capesius steht. Mit einer Eindringlichkeit spielte Rudolf Steiner, daß wir alle, die wir dies miterleben durften, erschüttert waren und eine tiefe Stille danach längere Zeit im Saale herrschte." (Lit.: Schmiedel)

Dass es durch den schrittweisen Entstehungsprozess der Dramen von Probentag zu Probentag auch kein vorgefertigtes Regiekonzept geben konnte ist klar. Wenn schon das Drama selbst von Tag zu Tag entstand, so musste noch mehr die Regie selbst direkt aus dem lebendigen Probengeschehen herauswachsen. Die künstlerische Inspiration für das Stück selbst und für seine dramatische Umsetzung auf der Bühne fließt hier aus einer Quelle, die durch das gemeinsame Tun und Empfinden während der Proben geöffnet wird. In diesem Sinne sind die Akteure, die Schauspieler, die Bühnenmaler und sonstigen Helfer durchaus aktiv schöpferisch mitbeteiligt am Zustandekommen des Werkes, das dann schließlich über die Bühne gebracht wurde. Durch eine tätige Gemeinschaft von Menschen können sich immer höhere geistige Kräfte offenbaren, als das durch einen Einzelnen möglich ist – selbst wenn er ein hoher Eingeweihter ist. Das mindert keineswegs die Leistung Rudolf Steiners, sondern gab ihm im Gegenteil erst die Möglichkeit, seine Fähigkeiten voll auszuschöpfen.

Damit dieses Werk gelingen konnte, bedurfte es einer ganz besonderen inneren Geisteshaltung der Darsteller:

> "In alledem, was hier erwähnt wird, erblicken wir natürlich nicht ein Vollendetes, sondern etwas, was der Anfang eines Wollens ist, und wir möchten nun gerne, daß man durch alles das, was gewollt wird, was nicht jetzt schon geleistet werden kann, ersieht, wie man sich die Fortgestaltung der Kunst denken kann. Deshalb ist es uns von so unendlicher Wichtigkeit, daß auch die innere dramatische Gestaltung nur in den Händen von Darstellern liegt, die nach geistiger Erkenntnis streben, denn ich möchte — nicht aus persönlicher Neigung, sondern deshalb, weil ich muß — nicht ein einziges Wort in diesen unseren dramatischen Unternehmungen auf der Bühne gesprochen wissen von einem Andersgesinnten, und wenn dieses Wort auch mit der höchsten künstlerischen Vollendung und mit dem äußersten künstlerischen Raffinement der gegenwärtigen sprachlichen Bühnentechnik gesprochen würde. Denn etwas ganz anderes wird gewollt als diese äußere Bühnentechnik. Das, was heute Kunst genannt wird, wird nicht gewollt. Gewollt aber wird, daß in jeder Seele, die da oben steht und mitwirkt, das Herz aus spiritueller Wärme heraus spricht, daß ein solcher Hauch durch die ganze mehr oder weniger gute Darstellung geht, daß wir Geisteswärme als Kunst, Kunst als Geisteswärme erleben. Deshalb müßte jeder, der teilnimmt an diesen unseren Inaugurationsunternehmungen des Münchener Zyklus, die Empfindung haben: es gibt da kein Wort, das nicht, indem es gesprochen wird, zugleich in tiefster Seele von dem Darsteller mitempfunden wird. Das bewirkt in mancher Hinsicht jene künstlerische Keuschheit, die derjenige, der nicht spirituell fühlen will, als Dilettantismus empfinden mag, die aber der Anfang ist von etwas, was da kommen soll, der Anfang von etwas, was man einstmals als künstlerische Wahrheit in tiefstem, in geistigstem Sinne des Wortes empfinden wird, so

unvollkommen und anfänglich es Ihnen auch heute entgegentreten mag." (Lit.: GA 129, S 26 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf#page=26))

Reinkarnation und Karma

Vermutlich wollte Rudolf Steiner insgesamt zwölf Mysteriendramen schreiben, die auch immer wieder Rückblicke in frühere Inkarnationen der handelnden Personen gegeben hätten, wodurch schließlich ein umfassendes Panorama der geistigen Entwicklung der Menschheit der nachatlantischen Zeit entstanden wäre.

Erstmals in der dramatischen Dichtung überhaupt hat Rudolf Steiner in seinen Dramen die waren Triebkräfte des Schicksalsgeschehens offen und konsequent auf die Bühne gestellt. Wie sich der Charakter des Menschen gegenüber der Unausweichlichkeit des Schicksals bewährt, war zwar schon immer der Hauptnerv der tragischen Dichtung, doch blieben die wahren Ursachen letztlich rätselhaft. Rudolf Steiner hat die Hintergründe der tragischen Schicksalsverwicklungen auf ihre wahren Ursachen, nämlich auf karmische Verwicklungen in früheren Erdenleben, zurückgeführt und dramatisch zur Darstellung gebracht. Darin liegt ein wesentlicher und notwendiger Impuls für den Fortschritt der dramatischen Kunst, wenn es auch noch länger dauern mag, bis er in weiteren Kreisen aufgegriffen wird.

Literatur

Allgemein

1. Christian Clement: *Die Geburt des modernen Mysteriendramas aus dem Geiste Weimars. Zur Aktualität Goethes und Schillers in der Dramaturgie Rudolf Steiners.*, Logos Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-8325-1645-1
2. Alice Fels: *Erinnerungen an die Münchener Proben zu den Mysterienspielen* im *Nachrichtenblatt* 1929 Nr. 38 und 39 und 1950 Nr. 30 und 31
3. Max Gümbel-Seiling: *Mit Rudolf Steiner in München* und *Einige Erinnerungen an die Mysterienspiele in München von einem Mitspieler* in *„Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“* Nr. 7, März 1949
4. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010, ISBN 978-3-7235-1379-8
5. Wilfried Hammacher: *Einführung in Rudolf Steiners Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2009, ISBN 978-3-7235-1360-6
6. Wilfried Hammacher: *Inhaltswiedergabe der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2000, ISBN 3-7235-1086-8
7. Wilfried Hammacher: *Die Grundelemente der Sprachgestaltung und Schauspielkunst nach Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 978-3-7235-1241-8
8. Wilfried Hammacher: *Kurze Wegleitung durch die Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 978-3-7235-0888-6
9. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in *„Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“* Nr. 7 März 1949
10. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1904/05)
11. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998)
12. Rudolf Steiner: *Entwürfe, Fragmente und Paralipomena zu den vier Mysteriendramen*, GA 44 (1985)
13. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
14. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf)
15. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
16. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf)
17. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Symptomatologie*, GA 185 (1982), ISBN 3-7274-1850-8 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185.pdf)
18. Rudolf Steiner: *Die Kunst der Rezitation und Deklamation*, GA 281 (1967) [5] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf)
19. Alexander Strakosch: *Lebenswege mit Rudolf Steiner*

Vorträge zu *Die Pforte der Einweihung*

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), Vorträge in München vom 16.8. und 21.8.1910
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), Vorträge in Bern vom 2.9., 5.9., 10.9. und 12.9.1910
3. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992), Vorträge vom 17.9.1910 in Basel und vom 31.10.1910 in Berlin
4. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988), Vortrag vom 13.10.1911 in Karlsruhe

Vorträge zu *Die Prüfung der Seele*

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), Vortrag vom 19.12.1911 in Berlin
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1992), 1.,3.,5.,7.- 10. Vortrag in München

Vorträge zu *Der Hüter der Schwelle*

1. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel*, GA 138 (1986), Vorträge vom 28.8. und 30.8.1912 in München
2. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), Vortrag vom 19.9.1915 in Dornach

Vorträge zu *Der Seelen Erwachen*

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), Vorträge vom 24.8., 27.8., 28.8. und 30.8.1913 in München
2. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), Vortrag vom 5.1.1924 in Dornach

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014a.pdf - I. Die Pforte der Einweihung als PDF-Dokument.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014b.pdf - II. Die Prüfung der Seele als PDF-Dokument.
3. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014c.pdf - III. Der Hüter der Schwelle als PDF-Dokument.
4. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014d.pdf - IV. Der Seelen Erwachen als PDF-Dokument.
5. Die Mysteriendramen 2010 (http://www.goetheanum-buehne.ch/3366.html) - Die Neuinszenierung der Mysteriendramen am Goetheanum.
6. Die Mysteriendramen Rudolf Steiners (http://www.mysteriendramen.org)
7. Adolf Arenson: *Musik zu den vier Mysteriendramen Rudolf Steiners* (http://www.parzifal.ch/index.php?id=32) - Mitschnitt einer konzertanten Aufführung in Bern vom 25. August 1989 (Parzifal Verlag (http://www.parzifal.ch)).
8. Die 4 Mysteriendramen (http://www.aladinfilm.de/mysterium.php) - 120 Min Ausschnitte aus Dramen aus dem Goetheanum in Dornach auf VHS oder DVD (Aladin Film (http://www.aladinfilm.de)).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Mysteriendramen_Rudolf_Steiners&oldid=45242“
Kategorien: Kunst | Dichtung | Drama | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2012 um 12:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16.515-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Pforte der Einweihung

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Pforte der Einweihung (Initiation)
  - 1.1 Ein Rosenkreuzermysterium
  - 1.2 Kurzinhalt
- 2 Personen
  - 2.1 DES VORSPIELES UND ZWISCHENSPIELES
  - 2.2 DES MYSTERIUMS
- 3 Inhalt
  - 3.1 Vorspiel
  - 3.2 Erstes Bild
  - 3.3 Zweites Bild
  - 3.4 Drittes Bild
  - 3.5 Viertes Bild
  - 3.6 Fünftes Bild
  - 3.7 Sechstes Bild
  - 3.8 Siebentes Bild
  - 3.9 Zwischenspiel
  - 3.10 Achtes Bild
  - 3.11 Neuntes Bild
  - 3.12 Zehntes Bild
  - 3.13 Elftes Bild
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

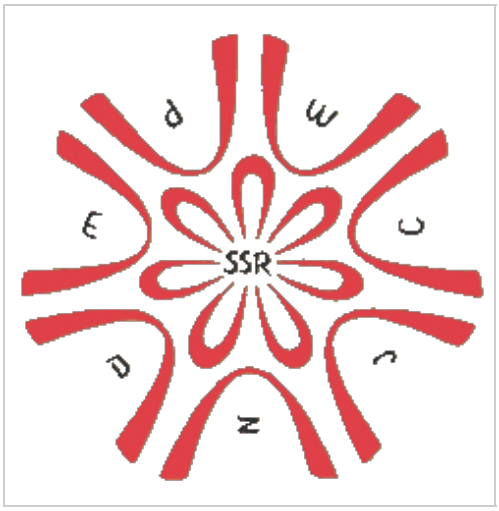

Von Rudolf Steiner entworfenes Siegelbild zu seinem ersten Mysteriendrama

Die Pforte der Einweihung (Initiation)

Ein Rosenkreuzermysterium

ist das erste von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 15. August 1910 im *Schauspielhaus* München statt.

Dieses Drama entstand auf der Grundlage von Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie, das Steiner zunächst in dramatisierter Form auf die Bühne bringen wollte als erstes Beispiel eines Mysteriendramas, das mit den Anforderungen des gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalters rechnet, doch gewann die Sache bald ein Eigenleben und formte sich zu einen eigenständigen Drama um, das aber an vielen Stellen noch deutliche Bezüge zu Goethes Vorbild zeigt.

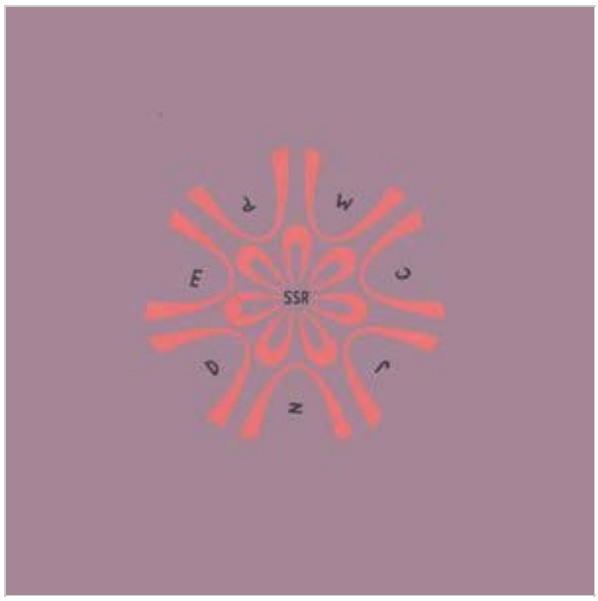

Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen

Kurzinhalt

Im Mittelpunkt der Handlung stehen der Maler Johannes Thomasius und die große Seele Maria, die gemeinsam unter dem helfenden Beistand ihres Geisteslehrers Benedictus den Einweihungsweg

Hintergrundfarbe des Bucheinbandes

beschreiten, auf dem sie den Widersachermächten Luzifer und Ahriman begegnen und durch schmerzvolle Prüfungen allmählich zu wahrer Selbsterkenntnis reifen. Sie treffen dabei unter anderem den gebildeten, idealistisch gesinnten Professor Capesius und den von schweren Zweifeln erschütterten, aber dennoch lebenspraktischen Forscher Dr. Strader, die beide erquickende Seelenkräfte aus den wunderbaren Märchen schöpfen, die Felicia Balde zu erzählen weiß. In der Seelenwelt begegnen sie dem Geist der Elemente. Felix Balde und die andre Maria schöpfen noch ganz aus unbewussten, naturhaften Geisteskräften. Tief berührt wird Strader von den Visionen der Seherin Theodora. Eine wichtige Rolle spielen auch Astrid, Philia und Luna, die Seelenschwestern der Maria und Theodosius und Romanus, die Tempelbrüder des Benedictus. German erweist sich als der spöttische Geist des Erdgehirns und Retardus, der gemischte König aus Goethe Märchen, versucht die Entwicklung zurückzuhalten.

Personen

DES VORSPIELES UND ZWISCHENSPIELES

- Sophia
- Estella
- Zwei Kinder

DES MYSTERIUMS

- Johannes Thomasius
- Maria
- Benedictus
- Theodosius, dessen Urbild im Verlaufe als Geist der Liebe sich offenbart
- Romanus, dessen Urbild im Verlaufe als Geist der Tatkraft sich offenbart
- Retardus, nur als Geist wirksam
- German, dessen Urbild im Verlaufe als Geist des Erdgehirns sich offenbart

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

- Philia
- Astrid
- Luna

Freundinnen Marias, deren Urbilder im Verlaufe als Geister von Marias Seelenkräften sich offenbaren

- Helena, deren Urbild im Verlaufe als Lucifer sich offenbart
- Professor Capesius
- Doktor Strader
- Felix Balde, der sich als ein Träger des Naturgeistes offenbart
- Frau Balde
- Die andre Maria, deren Urbild im Verlaufe sich als Seele der Liebe offenbart
- Theodora, Seherin
- Ahriman, nur als Seele wirksam gedacht
- Der Geist der Elemente, nur als Geist wirksam gedacht
- Ein Kind, dessen Urbild im Verlaufe als junge Seele sich offenbart

Inhalt

Vorspiel

Ein Zimmer der Sophia

Das Vorspiel beginnt mit einem einfachen Kinderlied, das allerdings bei aller Schlichtheit schon die Gesinnung andeutet, aus der das Geschehen des eigentlich dramatischen Teils aufgefasst werden soll, nämlich mit einer gewissen vorurteilslosen kindlichen, nicht durch den Intellekt getrübten Offenheit:

Der Sonne Licht durchflutet
Des Raumes Weiten,
Der Vögel Singen durchhallet
Der Luft Gefilde,
Der Pflanzen Segen entkeimet
Dem Erdenwesen,
Und Menschenseelen erheben
In Dankgefühlen
Sich zu den Geistern der Welt.

Das Vorspiel führt nun weiter zu einem Streitgespräch zwischen Estella und Sophia. Sophia ist, wie schon der Name andeutet, die Verfechterin der Geisteswissenschaft, der Anthroposophie, in der Estella aber nur ein müßiges Gedankenspiel sehen kann, das den Menschen von der eigentlichen Realität, von den wahren Problemen des Lebens ablenkt. Auch würden viele Vertreter der Geisteswissenschaft aus ihrem Dünkel hochmütig auf die anderen Menschen herabblicken und sich für etwas Besseres halten. Ganz verfehlt erscheint es Estella, wenn man die weltfremde Geistesschau zur Grundlage des künstlerischen Schaffens machen wollte und sieht lädt Sophia ein, mit ihr gemeinsam eine Aufführung der „Enterbten der Seele und des Leibes“ zu besuchen, wo die wahren Lebensprobleme in naturalistisch-dramatischer Form gezeigt würden. Doch Sophia lehnt ab, denn sie will am selben Abend ein Theaterstück, offenbar ein Mysteriendrama, sehen, das ihrer geistigen Auffassung entspricht. Es kommt zu keiner Verständigung zwischen den beiden.

Rudolf Steiner reflektiert selbstkritisch in dem Vorspiel seinen eigenen künstlerischen Ansatz und das ganze anthroposophische Streben überhaupt. Er wirft Einwände auf, die man machen kann, gibt Gegenargumente, wertet aber nicht nach der einen oder anderen Richtung, sondern überlässt dem Publikum die Entscheidung, welcher Argumentation es folgen will.

Erstes Bild

Ein Zimmer in rosenrotem Grundton

Johannes Thomasius (1. Bild). Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Durch eine Tür an der rechten Seite, die zu einem Vortragssaal führt, wo offenbar soeben ein geisteswissenschaftlicher Vortrag zu Ende gegangen ist, treten nach und nach die Hauptpersonen herein, die den weiteren Fortgang des Dramas bestimmen werden.

Zuerst kommen Johannes Thomasius und Maria, die eigentlichen Protagonisten. Johannes ist Maler und Maria seine geliebte Freundin, die ihn durch ihre fest verwurzelte geistige Weltsicht menschlich tief inspiriert, doch zugleich, was beide nicht recht verstehen können, seine künstlerische Schaffenskraft lähmt. Unschwer erkennt man in Maria die Lilie aus Goethes Märchen wieder, die den unglücklichen Jüngling versteinert.

Dann treten Capesius und Strader auf, die beiden

Irrlichter aus dem Märchen. Beide sind realen Menschen nachempfunden. Capesius hat deutlich Züge von Steiners ehemaligem Hochschullehrer Karl Julius Schröer und Strader hat viel gemeinsam mit dem Philosophen Gideon Spicker, der selbst auch schon in seinen Schriften das Wort „Anthroposophie“ im Sinne von höchster Selbsterkenntnis des Menschen gebraucht hat:

> „Handelt es sich aber in der Wissenschaft um die Erkenntnis der Dinge, in der Philosophie dagegen in letzter Instanz um die Erkenntnis dieser Erkenntnis, so ist das eigentliche Studium des Menschen der Mensch selbst, und der Philosophie höchstes Ziel ist Selbsterkenntnis oder Anthroposophie.“ (Lit.: Spicker)

Den beiden Gelehrten folgen Philia, Astrid und Luna, die sich später als Repräsentantinnen der drei seelischen Wesensglieder, der Empfindungsseele, der Verstandesseele und der Bewusstseinsseele, bzw. auch des Fühlens, Denkens und Wollens, erweisen werden. Theodora, die als nächstes auftritt, ist eine junge Frau mit atavistischen hellseherischen Fähigkeiten, die sie aber nicht selbst unter Kontrolle hat. Inmitten der versammelten Menschen wird sie von einer Vision ergriffen, die auf das baldige Kommen des ätherischen Christus hinweist. Strader, der mit seinem nüchternen Verstand den geistigen Wahrheiten sehr skeptisch gegenübersteht, ist von dieser Vision tief beeindruckt.

Felix Balde, der gemeinsam mit seiner Frau Felicia auftritt, hat sein reales Vorbild in dem Kräutersammler Felix Koguzki, der eine wichtige Rolle im Leben Rudolf Steiners gespielt hat. Felix Balde wird als einzelgängerischer Naturmensch geschildert, der eine tiefmystische Beziehung zu den vielerlei Naturwesen hat. Seine Frau Felicia ist eine begnadete Märchenerzählerin, bei der Capesius und Strader oft zu Gast sind, und dort ihre Seelen durch ihre Erzählungen erfrischen.

Danach betritt wieder eine Dreiergruppe von Personen die Bühne, nämlich Theodosius, German und Romanus, die den drei Königen aus Goethes Märchen entsprechen. Sie sind in gewisser Weise auch Repräsentanten des Fühlens, Denkens und Wollens und ihre Urbilder zeigen diese Kräfte später im kosmischen Maßstab. Theodosius wird später als Geist der Liebe bezeichnet, German als Geist des Erdgehirns und Romanus als Geist der Tatkraft. Retardus, der dem vierten, dem gemischten König aus Goethes Märchen entspricht, ist nur als Geist wirksam gedacht und tritt in dieser Szene noch nicht, sondern erst viel später im fünften Bild auf, das im unterirdischen Tempel, der verborgenen Mysterienstätte der Hierophanten, spielt.

Die „andere Maria“, die grüne Schlange des Märchens, die danach die Szene betritt, zeigt schon durch ihren Namen ihre enge geistige Beziehung zur Figur der Maria. Ihr Urbild zeigt sich später als die Seele der Liebe und steht dadurch auch in einem Naheverhältnis zu Theodosius.

Benedictus, der nun auf den Plan tritt, ist offenbar ein großer Eingeweihter und der Lehrer der Geistesgemeinschaft, die sich hier versammelt hat.

Zuletzt tritt noch Helena auf, deren Urbild sich später als Luzifer zeigt. Sie will Johannes an der Geisteswissenschaft irre machen und ihn auf einen Weg weisen, der schneller und schmerzloser ist.

Zweites Bild

Gegend im Freien

Tief in Meditation versunken ringt Johannes um Selbsterkenntnis. Von allen Dingen, von allen Wesen in der Welt ruft es ihm zu: „O Mensch, erkenne dich!“ Doch das wird für ihn zu einem furchtbaren Erlebnis. Ganz in sich versenkt, fühlt er sich wie zerrissen in die ganze Welt und scheint sich selbst ganz zu verlieren. Seine Einsamkeit, in die er sich sonst zurückziehen und dort Ruhe finden konnte, ist ihm verloren. Er ist in sich selbst nicht mehr mit sich selbst allein. In alle Wesen muss er eintauchen und den Schmerz erleben, den er ihnen im Leben zugefügt hat. So begegnet ihm die Seele einer Jugendliebe, die er einst verlassen hatte, nachdem er Maria

Johannes Thomasius in Meditation versunken, Luzifer im Hintergrund (4. Bild). Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

kennenlernte, und die darüber vor Gram gestorben war. Was Johannes hier widerfährt, ist ein Vorgeschmack dessen, was den Menschen nach dem Tod im Kamaloka erwartet. Doch solche Prüfungen muss der Geistesschüler durchmachen; vor allem muss ihm seine eigene niedere Natur ganz ungeschminkt entgegentreten. Johannes erscheint sie als wilder Wurm, "aus Lust und Gier geboren" und er fühlt sich daran gefesselt, fester noch, als Prometheus an den Kaukasus geschmiedet war. Maria, die ihm zuletzt in seiner Mediation erscheint, kann Johannes auch nicht weiterhelfen. Ihm ist, als hätte er sich selbst verloren.

Drittes Bild

Ein Meditationszimmer

Auch Maria ist von Unruhe getrieben. Sie kann sich nicht erklären, warum Johannes Kräfte durch ihre Gegenwart wie gelähmt sind. Und auch ihr Pflegekind, das früh schon schöne Anlagen zeigte, scheint in ihrer Nähe seelisch zu veröden. Benedictus soll ihr dies Rätsel lösen. Jener beiden Kräfte, so erklärt Benedictus, stammen noch aus dem niederen Teil ihres Wesens und müssen, ausgelöst durch Marias geistige Nähe, notwendig dahinschmelzen, ehe neue, höhere Kräfte erwachen können. Ein Schicksalsknoten aus den Fäden, "die Karma spinnt im Weltenwerden", zeige sich hier, wie Benedictus weiter ausführt. Auch offenbart er Maria, dass sie ausersehen ist, dass ein hohes Gotteswesen auf Erden durch sie wirke, dass sich Göttertaten hier mit dem Menschenleben verschlingen. Maria ist so tief erschüttert, dass ihr geistig-seelischer Wesenskern ins Geisterland entrückt wird. Wie es in solchen Fällen oft geschieht, wird ihre vom Ich verlassene Körperhülle von den Widersachermächten ergriffen und aus ihrem Munde tönen bittere Vorwürfe gegen Benedictus. Auch Johannes, der während der ganzen Szene anwesend ist, wird tief ergriffen, doch weiß er das Geschehen recht zu deuten und hält stand. Dadurch wird ihm selbst der geistige Blick eröffnet. Der Inhalt seiner Geistesschau wird in den folgenden Bildern geschildert. Zum Geleit auf diesem geistigen Weg gibt ihm Benedictus noch folgenden mantrischen Spruch:

Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet
Durch Raumesweiten,
Zu füllen die Welt mit Sein.
Der Liebe Segen, er erwarmet
Die Zeitenfolgen,
Zu rufen aller Welten Offenbarung.
Und Geistesboten, sie vermählen
Des Lichtes webend Wesen
Mit Seelenoffenbarung;
Und wenn vermählen kann mit beiden
Der Mensch sein eigen Selbst,
Ist er in Geisteshöhen lebend.

Viertes Bild

Die Seelenwelt

Johannes ist wieder tief in Meditation versunken, die Szene zeigt, was er dabei in der Seelenwelt erlebt. Zuerst erscheinen ihm Luzifer und Ahriman, wie Benedictus es angekündigt hat. Der eine lebt im Innern als Versucher, der andere trübt den Blick nach außen. Dann taucht aus den Erdentiefen der Geist der Elemente herauf, begleitet von Capesius und Strader. Der Geist der Elemente, der, wie er sagt, ihnen ihr Selbst gegeben hat, fordert nun seinen Lohn dafür.

Strader und Capesius begegnen in der Seelenwelt der "anderen Maria" (4. Bild).

Doch beide können ihn nicht geben. Was sie bisher aus ihren Erkenntniskräften so stolz und hochmütig schöpfen können, erregt nur Blitz und Donner in der Seelenwelt. So verlässt sie der Geist der Elemente und will seinen Lohn von der Frau fordern, die den beiden Gelehrten ihre seelische Kraft erfrischt - von Felica Balde. Doch bleiben Strader und Capesius nicht lange allein. Als hätte der Fels sie selbst geboren, wird die andere Maria in ihrer Seelenform sichtbar und gibt sich als die niedere Schwester der großen Erdenmutter kund, aus deren Reich Strader und Capesius soeben heraufgestiegen sind. Sie, die hier als die Seelenkraft der Liebe erscheint, will die "stolzen Reden" der beiden Wissenschaftler in sich aufnehmen und so verwandeln, dass sie zu echter Weisheit werden. Ähnlich hatte die Schlange in Goethes Märchen das Gold der Irrlichter in sich aufgenommen und in inneres Licht verwandelt. Dann weist sie den beiden noch zwei Wege, die ins Reich des Geistes führen. Der erste ist der Weg der Kunst, wie ihn auch Johannes Thomasius geht, der zweite ist der Weg der nicht voll bewussten Naturmystik, der im Drama durch Felix Balde repräsentiert wird. Doch beide Wege scheinen Capesius und Strader nicht gangbar und so sind sie letztlich wieder auf sich selbst zurückgewiesen.

Fünftes Bild

Ein unterirdischer Felsentempel

In der verborgenen Mysterienstätte der Hierophanten erscheint Benedictus mit seinen beiden Geistesgefährten Theodosius und Romanus. German fehlt, dafür tritt nun Retardus erstmals auf. Johannes erlebt die ganze Szene tief in Meditation versunken mit. Benedictus hat Johannes zur ersten Geistesschau geführt, doch soll diesem voll bewusst erlebte Wahrheit werden, was er bis jetzt nur als Seelenbild sehen durfte, so muss er Johannes weiter hinauf ins Reich des Geistes leiten. Die Zeit dafür scheint Benedictus reif, doch bedarf er der Hilfe seiner beiden Gefährten, um Johannes weiterzuführen. Theodosius soll Johannes Herz mit der Weltenkraft der Liebe erfüllen und Romanus soll ihn durch die Kraft des Weltenwillens stärken. Doch Retardus macht seinem Namen alle Ehre und widerstrebt dem ganzen Unternehmen; noch scheint ihm die Zeit nicht reif, dass ein Mensch zu neuer, voll bewusster Geistesschau erwachen soll.

Da naht Felix Balde in seiner irdischen Gestalt und die andere Maria in Seelenform. Felix Balde übt scharfe Kritik an der abstrakten naturwissenschaftlichen Weltanschauung. Als Theodosius ihn fragt, warum er nicht seine Art der Naturmystik an die Menschen heranbringe, meint Balde, dass er von den meisten Menschen doch nur als "dumpfer Tropf" angesehen würde. Die andere Maria schlägt vor, dass sie ihre Kräfte, d.h. ihre eigene hingebungsvolle Liebe und Baldes Naturweisheit, mit denen der Tempelbrüder verbinden sollten, denn so vereint könnten sie fruchtbar in Menschenseelen wirken. Dem stimmen die Tempelbrüder zu.

Sechstes Bild

Die Seelenwelt

Der Geist der Elemente fordert nun den Lohn, den ihm Strader und Capesius schulden, von Frau Balde. Frau Balde wehrt zunächst ab, denn die beiden hätten schon die Seele ihres Sohnes mit ihrer abstrakten Wissenschaft vergiftet, sodass sie nun nicht auch noch für deren Schulden einstehen wolle, doch der Geist der Elemente weicht nicht von seiner Forderung ab. Sie müsse sich eines ihrer Märchenbilder entringen, damit es den ihm dienenden Felsengeistern als

Seelennahrung dienen könne. Und so beginnt Frau Balde von einem Wesen zu erzählen, das von Ost nach West dem Lauf der Sonne hin über Länder und Meere folgte, wo die Menschen in Liebe und Hass ihre Erdentage verbrachten, bis es endlich an des Haus eines müden, alten Mannes kam, der viel über Menschenliebe und auch Menschenhass nachgesonnen hatte. Hier verweilte das Wesen bis zum nächsten Morgen und setzte erst dann seine Reise fort. Doch als es zum zweiten Mal an die Hütte des alten Mannes kam, da war er tot.

Aus Germans Mund hallt dieses Märchen jedoch ganz anders wider: Es war einmal ein Mann, der zog von Ost nach West und sah, wie die menschen lieben und hassend sich verfolgen, doch wie Hass und Liebe die Erdenwelt regieren, war in kein Gesetz zu bringen. Da traf der Mann auf seinem Weg ein Lichteswesen, dem folgte eine finstre Schattenform. "Wer seid ihr", frug der Mann. "Ich bin die Liebe", sagte das Lichteswesen. "In mir erblick den Hass", sprach das andere. Doch diese Worte hörte der Mann nicht mehr und zog fortan als tauber Forscher weiter von Ost nach West. Felicia Balde fühlt sich verspottet, doch so verzerrt müssen Felicias Worte erscheinen, wenn sie ins riesenhafte vergrößert aus dem Geist des Erdgehirns widertönen, als dessen Repräsentant sich nun German erweist.

Siebentes Bild

Das Gebiet des Geistes

Maria erscheint im Gebiet des Geistes, also im Devachan, für das ihr Bewusstsein durch die Ereignisse des dritten Bildes geweckt wurde und auch ihr Pflegekind wird auf der Szene sichtbar. Begleitet wird Maria von Philia, Astrid und Luna, die sich nun als die Urbilder ihrer eigenen Seelenkräfte offenbaren. Philia, die sich mit klarstem Lichtessein erfüllt und sich belebenden Klangesstoff eratmen will, erweist sich so als Urbild der Empfindungsseele. Astrid, in der sich die Verstandes- oder Gemütsseele kundgibt, verwebt das Lich mit dämpfender Finsternis und verdichtet das Klangesleben. Luna schließlich, durch die die Bewusstseinsseele spricht, erwärmt den Seelenstoff und erhärtet den Lebensäther und gibt damit erst der geistigen Erkenntnis die tragfähige Sicherheit. Gemeinsam mit Maria bereiten sie damit Johannes den Weg, auf dem auch er bewusst in das Geisterland eintreten kann und so Maria erstmals in ihrem wahren geistigen Wesen erkennen kann.

Johannes, der schon seit Beginn der Szene anwesend ist, sich aber erst allmählich in den Vordergrund bewegt, rekapituliert nun all das, was er zuvor in der Seelenwelt erlebt hat. Die Seherin Theodora, die jetzt erscheint, leitet nun Johannes Geistesblick zu einer früheren weiblichen Inkarnation zurück, in der er Maria schon in anderer Gestalt begegnet war und sein Schicksal eng mit dem ihren verbunden hatte. Maria, damal in einer männlichen Inkarnation, war damals, wie sie nun selbst sagt, als Christusbote aus den hybernischen Mysterien zu jenem Stamm gekommen, wo Johannes damals lebte und wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden. Johannes fühlte sich damals sofort mächtig von dieser Botschaft angezogen, doch blieb die Kraft, die ihn mit Maria verband, noch beiden unbewusst, woraus manche Schmerzen und Leiden erwuchen. Und doch lag in diesen Leiden zugleich die Kraft, die beide hierher geführt hatte, wo sie einander nun wahrhaft erkennen können. Dass Johannes nun Maria, mit der er schon im irdischen Dasein verbunden ist, auch in ihrem geistigen Wesen erkennt, gibt ihm zugleich den festen Punkt, durch den er sich in der Geisteswelt orientieren kann. Jetzt erkennt Johannes auch jene Worte, die im dritten Bild nur verzerrt durch die vom Geist verlassene Leibeshülle Marias ertönt waren, in ihrem wahren Gehalt. Maria spricht davon, wie beseligend für sie die Worte des Benedictus gewesen waren, der ihr offenbart hatte, dass ein hohes Geisteswesen sie auserwählt hatte, um durch sie auf Erden zu wirken und wie Benedictus Johannes die Kraft verliehen hatte, ihr bewusst in die Geistersphären zu folgen. So vorbereitet, kann auch Benedictus selbst dem Geistesblick des Johannes erscheinen und Benedictus kann jene Worte der Kraft sprechen, die unmittelbar aus den geistigen Reichen strömen:

Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet
Von Mensch zu Mensch,
Zu füllen alle Welt mit Wahrheit.
Der Liebe Segen, er erwarmet
Die Seele an der Seele,
Zu wirken aller Welten Seligkeit.
Und Geistesboten, sie vermählen
Der Menschen Segenswerke
Mit Weltenzielen;
Und wenn vermählen kann die beiden

Der Mensch, der sich im Menschen findet,
Erstrahlet Geisteslicht durch Seelenwärme.

Zwischenspiel

Ein Zimmer der Sophia

Die Szene des Zwischenspiels geht davon aus, dass die vorangegangenen Bilder den Inhalt des Mysteriendramas bilden, dem Sophia beigewohnt hat. Estella kommt, um von dem naturalistischen Drama zu erzählen, das sie gesehen hat. Es erzählt von einem Maler, der aus unglücklicher Liebe all seine Schaffenskraft verloren hat. Ganz offensichtlich wird in diesem Drama, genau die selbe Geschichte erzählt, wie in dem Mysteriendrama, nur wird sie diesmal ganz von außen und ohne den geistigen Hintergrund betrachtet. Noch einmal stellt also hier Steiner sein künstlerisches Konzept des geistigen Realismus dem bloßen Naturalismus gegenüber und wägt die Argumente für beide Auffassungen gegeneinander ab, um letzlich das Publikum entscheiden zu lassen, welcher Ansicht es sich mehr zuneigen will.

Achtes Bild

Ein Zimmer in rosenrotem Grundton

Mittlerweile sind drei Jahre vergangen. Johannes hat sich Capesius als Student angeschlossen, um mehr über die Geistesgeschichte der Menschheit zu erfahren. Auch seine künstlerische Schaffenskraft ist wieder voll erwacht und zwar auf völlig neue Weise, indem er nun seine Bilder aus dem unmittelbaren geistigen Erleben schöpft. Soeben hat er ein Porträt von Capesius vollendet, durch das dessen geistige Wesenheit so klar und tief zum Ausdruck kommt, das dieser nur staunen kann. Strader ist von dem Gemälde nicht weniger beeindruckt, doch quält es ihn zugleich, da er sich nicht erklären kann, aus welcher Quelle Johannes seine Kunst schöpft und an die Wirklichkeit der geistigen Welt vermag er nicht zu glauben. Verwirrt und beunruhigt stürzt er davon und Capesius folgt seinem Freund. Johannes offenbart nun Maria, wie ihm bei der Gestaltung des Bildes gewisse Eindrücke von früheren Erdenleben des Capesius den Pinsel geführt haben.

Johannes Thomasius und Professor Capesius (8. Bild). Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Neuntes Bild

Gegend im Freien

In diesem Bild wird das Motiv der Selbsterkenntnis aus dem zweiten Bild wieder aufgenommen und zugleich auf eine höhere Ebene gehoben. "O Mensch, erlebe dich!" ertönt es nun aus Felsen und Quellen rings um Johannes. Nun empfindet Johannes sein Selbst nicht mehr so zerstreut in alle Wesen dieser Welt, das er Gefahr läuft sich selbst völlig zu verlieren. Vielmehr fühlt er sein Selbst nun so kraftvoll getragen von allen Weltenwesen, dass er darin eine feste und unverlierbare Stütze seines Eigenwesens erleben kann. Nun fühlt er auch in sich die Kraft und den Willen, die Leiden jener Jugendfreundin zu lindern, die durch seine Schuld gestorben war, indem er ihr Selbst in seinem eigenen Selbst wieder aufleben läßt. Das Bild des eignen Wesens erscheint ihm nun nicht mehr in der Drachengestalt, zu der sich seine Verfehlungen aus der Vergangenheit verdichtet haben, sondern es tritt ihm als Lichteswesen entgegen, das ihm das Ziel bezeichnet, dem er in Zukunftszeiten gleichen will. So hell erstrahlt nun sein geistiger Stern, dass dadurch auch Maria, der er so eng verbunden ist, herbeigerufen wird und sein Licht in ihrer eigenen Seele erleben kann.

Zehntes Bild

Ein Meditationszimmer

Gehüllt in die Gestalt des Theodosius erscheint Johannes nun die Weltenliebesmacht, also letzlich der Christus selbst. Die Prophezeihung der Theodora aus dem ersten Bild beginnt sich für Johannes zu verwirklichen. Aus der Kraft dieser Liebesquelle will Johannes schöpfen, um so gestärkt auch mutig den Widersachermächten entgegentreten. Schon scheint ein finsteres, bedrohliches Wesen zu nahen - doch es ist Benedictus. Johannes hält ihn zunächst für ein teuflisches Truggebilde, doch erkennt er bald, dass es wirklich Benedictus ist und fühlt die Kraft der Wahrheit, die dieser in ihm entzündet hat. Benedictus gemahnt Johannes:

Doch willst du weiter schreiten,
So musst du jenen Weg betreten,
Der dich zu meinem Tempel führt.
Soll meine Weisheit dir auch ferner leuchten,
Sie muss von jenem Orte fliessen,
Wo ich vereint mit meinen Brüdern wirke.

So als Mitglied des Mysterienbundes zu echter Geistesschülerschaft berufen, vermag Johannes erstmals die Widersachermächte in ihrer wahren Gestalt zu schauen, wodurch sie ihm zu dienenden, hilfreichen Kräften werden. Und so darf die Geisterstimme aus den Höhen am Ende der Szene verkünden:

Es steigen deine Gedanken
In Urweltgründe;
Was in Seelenwahn dich getrieben, (Luzifer)
Was in Irrtum dich erhalten, (Ahriman)
Erscheinet dir im Geisteslicht,
Durch dessen Fülle
Die Menschen schauend
In Wahrheit denken!
Durch dessen Fülle
Die Menschen strebend
In Liebe leben.

Elftes Bild

Der Sonnentempel

So wie in Goethes Märchen am Ende der unterirdische Tempel an die Erdoberfläche steigt, ist nun der Sonnentempel, die verborgene Mysterienstätte der Hierophanten, oberirdisch zu denken. Hier versammeln sich alle handelnden Personen zum großen Finale. Zuerst tritt Retardus hervor und fordert Capesius und Strader vor den Richterstuhl. Capesius hätte durch seine Geistesart in Johannes und Maria die Neigung für das Geistesschauen verdrängen sollen, doch statt dessen übergab er sich selbst den geisterweckenden Wirkungen, die von den beiden ausgehen. Strader hätte durch sein strenges, nüchternes Denken die Zauberkraft der Geistesschau zerstören sollen, doch er war gescheitert, weil ihm selbst des Fühlens Sicherheit fehlt. Und so muss Retardus die Seelen von Maria und Johannes den Mysterienbrüdern überlassen.

Darauf erscheint Benedictus in Begleitung von Luzifer und Ahriman. Beide Widersachermächte müssen nun bekennen, dass sie ihre Macht über Johannes und Maria verloren haben und fortan als ihnen dienende Kräfte wirken werden. Luzifer spricht:

Und kann ich ihre Seelen nicht versuchen,
Wird meine Kraft im Geiste ihnen erst

Die schönsten Früchte reifen lassen.

Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "**Die Pforte der Einweihung**" am Goetheanum in Dornach.

Auch Ahriman muss nun auf den Geist der beiden verzichten, doch wird er sie auch weiterhin mit dem Schein beglücken, durch den sich aber nun nicht mehr Irrtum und Lüge, sondern allein die Wahrheit offenbaren soll.

Theodosius, der Geist der Liebe, wendet sich nun an die andere Maria. Er konnte deren höherer Schwester Maria wohl der Liebe Licht, doch nicht der Liebe Wärme geben, solange die andere Maria ihre edlen Kräfte nur aus dem dunklen Fühlen erstehen lassen wollte. Die andere Maria erkennt, dass sie ihre Kräfte hinopfern muss, damit sich in Maria Liebeslicht und Liebeswärme zu ihrer vollbewussten Wirkung verbinden können und sie ist bereit, diese Opfertat zu vollbringen, so wie sich in Goethes Märchen die grüne Schlange hinopfert, damit das neue Zeitalter der bewussten Geistesschau anbrechen kann. Johannes erkennt, dass er dieses Opfer in seiner Seele nachvollziehen muss, auch in ihr soll Liebeswärme sich dem Liebeslichte opfern, damit Geist-Erkenntnis aus dem Seelensein erblüht.

So wie die andere Maria, durch die edlen, aber dumpfen Kräfte ihres Fühlens, das Geisteslicht an seiner vollbewussten Entfaltung gehindert hat, so hat in ähnlicher Weise Felix Balde, indem nur aus dunklen Tiefen schöpfen wollte, die Willenskräfte gebunden, wie ihm nun Romanus zu verstehen gibt. Doch nun hat auch Felix den Weg zum oberirdischen Tempel der bewussten Geistesschau gefunden und auch diesen Weg will Johannes in seiner Seele nachvollziehen. Retardus muss nun einsehen, dass er von Maria und Johannes endgültig ablassen muss. Sie haben ihr neues Licht gefunden. Doch Capesius scheint dem Retardus nun verloren, da er sich seiner Macht entzogen hat, bevor ihm noch das Licht des Tempels leuchten kann. Benedictus aber sieht, dass Capesius bereits den Weg begonnen hat, der auch ihn zum Licht führen wird.

Verloren scheint allein Strader, der die Zweifel seines Herzens nicht bannen kann, die das neue Geisteslicht an seiner Entfaltung hindern. Doch auch ihm wird neue Hoffnung prophezeiht durch Theodora, die am Ende noch erscheint. Auch du, so sagt sie, wirst einst die Worte sprechen:

«Ich habe mir errungen
Die Kraft, zum Licht zu kommen.»

Literatur

1. Gideon Spicker: *Die Philosophie des Grafen von Shaftesbury*, 1872
2. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die Mysteriendramen 2010 (http://www.goetheanum-buehne.ch/3366.html) - Die Neuinszenierung der Mysteriendramen am Goetheanum.
2. Die Mysteriendramen Rudolf Steiners (http://www.mysteriendramen.org)
3. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014a.pdf - Die Pforte der Einweihung als PDF-Dokument.
4. Die Pforte der Einweihung (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_Pforte_der_Einweihung_Programmheft.pdf) - Programmheft der Wiener Aufführungen 2010 (Doppelseitige Druckversion A5 (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_Pforte_der_Einweihung_Programmheft_Druckversion.pdf))

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Pforte_der_Einweihung&oldid=46370“
Kategorien: Kunst | Dichtung | Drama | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Die Pruefung der Seele 1911.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 434 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.945 × 2.685 Pixel, Dateigröße: 5,21 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ankündigung der Uraufführung von Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (1911)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:28, 3. Jan. 2012		1.945 × 2.685 (5,21 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ankündigung der Uraufführung von Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (1911)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Prüfung der Seele

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:07, 2. Jan. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:07, 2. Jan. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	42
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	42

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Die_Pruefung_der_Seele_1911.jpg&oldid=45148“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Prüfung der Seele

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Prüfung der Seele
  - 1.1 Szenisches Lebensbild als Nachspiel zur «Pforte der Einweihung»
  - 1.2 Kurzinhalt
  - 1.3 Das Siegelbild
  - 1.4 Literarische Vorlage
  - 1.5 Der Orden der Tempelritter
    - 1.5.1 Zeit und Ort der Handlung
    - 1.5.2 Lockenhaus und Bernstein
    - 1.5.3 Gilgamesch und der «Herzberg»
- 2 Personen, Gestalten und Vorgänge
- 3 Inhalt
  - 3.1 Erstes Bild
  - 3.2 Zweites Bild
  - 3.3 Drittes Bild
  - 3.4 Viertes Bild
  - 3.5 Fünftes Bild
  - 3.6 Sechstes Bild
  - 3.7 Siebentes Bild
  - 3.8 Achtes Bild
  - 3.9 Neuntes Bild
  - 3.10 Zehntes Bild
  - 3.11 Elftes Bild
  - 3.12 Zwölftes Bild
  - 3.13 Dreizehntes Bild
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

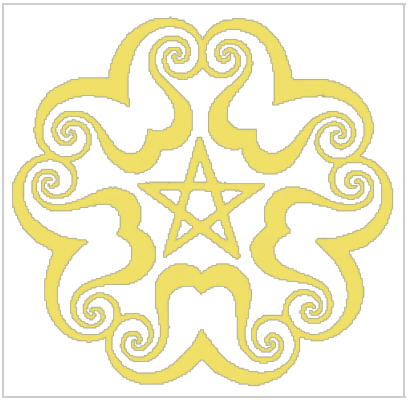

Siegelbild für das zweite Mysteriendrama nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Die Prüfung der Seele

Szenisches Lebensbild als Nachspiel zur «Pforte der Einweihung»

ist das zweite von Rudolf Steiner verfasste Mysteriendrama. Die Uraufführung fand am 17. August 1911 im *Gärtnerplatz-Theater* in München statt.

Kurzinhalt

Die Handlung spielt mehrere Jahre nach den Geschehnissen der „Pforte der Einweihung. Am Beispiel des Johannes Thomasius ist Capesius klar geworden, dass der Mensch erkennend in die geistige Welt vordringen kann, doch machtlos fühlt er sich, selbst diesen Weg zu gehen. Maria erkennt durch Benedictus Hilfe, dass sie sich für einige Zeit von Johannes lösen muss, um ihm die eigenständige geistige Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Ankündigung der Uraufführung (1911)

Für Johannes ist diese Trennung schmerzlich und die folgende Begegnung mit dem Doppelgänger zeigt ihm deutlich seine Schwächen. Strader hat indessen sein fruchtloses Erkenntnisstreben aufgegeben und widmet sich als Vorsteher einer Schraubenfabrik praktischen Lebensaufgaben. Eine wichtige Rolle spielen auch wieder Philia, Astrid und Luna, die die menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos verbinden, und die andre Philia, die diese Verbindung zu hemmen sucht, aber gerade dadurch das Element der Liebe in die Welt trägt.

Auf dem Heimweg vom Häuschen der Familie Balde erlebt Capesius eine erschütternde Rückschau in seine vorige Inkarnation, die gleichzeitig auch Maria und Johannes miterleben. Diese Rückblende in die Zeit des Hochmittelalters bildet das Kernstück des zweiten Dramas und offenbart die Schicksalsverflechtungen zwischen den handelnden Personen. Maria wirkte damals als streng kirchentreuer Mönch und nahm Johannes, damals Thomas genannt, ganz gegen den Templerorden ein, für den dieser als Bergwerksmeister arbeitete. In einem der führenden Ordensmeister, der früheren Inkarnation des Capesius, muss Thomas seinen lange vermissten Vater wiedererkennen, der vor vielen Jahren schmählich die Familie verlassen hatte. In Cäcilia, der Theodora des ersten Dramas und jetzigen Pflegetochter der Kühnes, erkennt er seine lang vermisste Schwester wieder. Der heilkundige, aber von den Dorfbewohnern wenig geliebte, doch mit den Tempelrittern eng verbundene Jude Simon erweist sich als frühere Inkarnation Straders. Der Geist des Benedictus, der einst der verehrte Lehrmeister des Mönches gewesen war, gibt Maria, in ihrer damaligen Inkarnation, schließlich Einblicke in die wahren und edlen Motive der Tempelritter und stößt damit ein Umdenken an.

Capesius kann seine Schuld aus der vorigen Inkarnation nicht verwinden und flüchtet sich in die bewusstseinsdämpfende schmerzlindernde Nähe Luzifers, in dessen Fänge auch Thomasius durch seine Schwäche und unterschwellige Triebhaftigkeit geworfen wird. Und so können am Ende nur Maria und Strader, er allerdings nur unbewusst, den geistigen Sonnentempel der Hierophanten betreten.

Das Siegelbild

Zur Gestaltung des Siegelbildes für «Die Prüfung der Seele» berichtet die Goldschmiedin Bertha Meyer-Jacobs von einem Gespräch mit Rudolf Steiner:

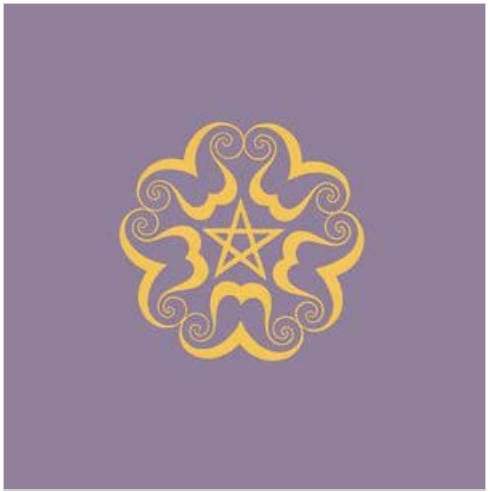
Siegelbild mit der von Rudolf Steiner gegebenen Hintergrundfarbe des Bucheinbandes

> "Nachdem ich die Siegelzeichnungen oft angeschaut hatte und diese anfingen, sich wie plastisch zu formen, wurde der Wunsch immer stärker, sie in Metall zu bilden. Zuerst war es das Siegel zu ‹Die Prüfung der Seele›, was mich besonders dazu drängte. Zu dieser Zeit wurde die Ausarbeitung eines Schließers von mir gewünscht, und ich empfand, dass in diesem Falle Wertvolles entstehen könnte, wenn es gelänge, aus diesen Formen heraus etwas zu gestalten: das Siegel selbst zu übertragen, war noch nicht beabsichtigt. Als ich Dr. Steiner darum fragte, antwortete er mir: ‹Ja, das machen Sie nur, das würde sehr gut gehen, dieses Siegel ist variabel›. Weiter sagte Dr. Steiner: ‹Beachten Sie das Dick und das Dünn, das Dick und das Dünn›. So sagte er es, zweimal. Ich trug das Buch ‹Die Prüfung der Seele› bei mir. Rudolf Steiner hatte es mir abgenommen und war bei diesen Worten dem einzigartigen Wechselspiel zwischen Zartheit und Fülle der Linien nachgegangen. Weiter sagte er, auf die Stelle deutend, wo in feinen Linien die beiden Motive ineinandergreifen: ‹Und geben Sie acht, dass sich diese Linien hier nicht berühren›. Dann gab er mir das Buch zurück, indem er auf das Siegel wies und sagte: ‹Das ganze Gespräch zwischen Capesius und Strader ist darin enthalten›." (Lit.: R. Steiner: *Kleinodienkunst*, S 147f)

Literarische Vorlage

Einzelne Motive aus den Szenen der Rückschau ins Mittelalter hat Rudolf Steiner dem 1870 erschienen Roman von Karl Ivelin «Die Kinder der Liebe» entnommen. Jürg-Hinrich Volkmann schreibt dazu in seiner in *Das Goetheanum* veröffentlichten Rezension zur Neuauflage dieses Buches:

> "«Die Kinder der Liebe» im Roman von Karl Ivelin sind ein junger Bergwerksmeister bei Bernstein im Burgenland und seine Braut. Die Verschlingungen des Schicksals führen dazu, daß beide erfahren müssen, nicht leibliche Kinder ihrer Eltern zu sein. Im 14. wie im 19. Jahrhundert ein schrecklicher Makel. Anders als im Drama ist nur der Vater der jungen Frau ein Tempelritter, der Heirat steht nach allen Verwicklungen schlußendlich nichts im Wege, und der

Templerpräzeptor ist reich genug (!), für eine anständige Mitgift zu sorgen. Auch sonst gibt es erhebliche Unterschiede zu Rudolf Steiners Mysteriendrama: Von einer «Vorlage» für die Handlung kann nicht die Rede sein. Aber es finden sich manche Motive, die Rudolf Steiner angeregt haben, das Geschehen in die Gegend um Bernstein und Lockenhaus zu verlegen. Sogar der jüdische Arzt und Helfer tritt auf und bedarf auch des Schutzes gegen die vom Ortspfarrer aufgehetzten Landleute. Die Templer sind dazu weniger geeignet: Sie werden eher als Raubritter und Schürzenjäger geschildert und haben die Bergwerke längst verkauft. Aber am Ende wird doch berichtet, daß der Orden früher segensreich und bedeutend war, und die Fassung der Sage vom Untergang der Templer in Lockenhaus ist plausibler als die von der Eszterhazyschen Verwaltung überlieferte." (Lit.: Volkmann, S 568)

Der Orden der Tempelritter

In der Rückschau ins Hochmittelalter nimmt der Orden der Tempelritter eine zentrale Stelle ein. Aus ihm rekrutieren sich in der gegenwärtigen Inkarnation die Mitglieder des Rosenkreuzer-Bundes, der im «Hüter der Schwelle» geschildert wird.

Tatzenkreuz des Templerordens

Die Tempelritter haben den Pfad der Christlichen Einweihung beschritten, allerdings in einer mehr unbewussten, unsystematischen Weise, indem sie sich mit ungeheurer Gemütstiefe in die Schilderungen des Mysteriums von Golgatha versenkt haben, wie sie namentlich im zweiten Teil des Johannes-Evangeliums gegeben werden.

"Und bei einzelnen Templern bildete sich in einem höchsten Grade aus dieses ganze Erfülltsein der Seele mit dem Empfinden von dem Mysterium von Golgatha, mit dem Empfinden von all dem, was mit dem christlichen Impulse zusammenhängt. Stark und intensiv wurde die Kraft dieses Verbundenseins mit dem Christus in den Templern. Das war ein richtiger Templer, der gewissermaßen nichts mehr von sich wußte, sondern, wenn er empfand, den Christus in sich empfinden ließ, wenn er dachte, den Christus in sich denken ließ, wenn er begeistert war, den Christus in sich begeistert sein ließ. Waren es vielleicht wenige, aber gegenüber der gesamten Masse des Tempelrittertums war es immerhin eine stattliche Anzahl von Männern, in denen dieses Ideal eine völlige Umwandelung, eine ganze Metamorphose des Seelenlebens bewirkt hat, die Seele wirklich oft und oft herausgebracht hat aus dem Leibe, sie leben hat lassen in der geistigen Welt.

Burg Lockenhaus (Vorderansicht)

Dadurch war etwas ganz Merkwürdiges im Kreise der Templer vor sich gegangen; etwas ganz großartig Gewaltiges war dadurch im Kreise der Templer vor sich gegangen, ohne daß diese Templer gekannt hätten die Regeln der christlichen Initiation durch etwas anderes als durch den Opferdienst. Zuerst in den Kreuzzügen, dann in dem geistigen Wirken in Europa, wurde ihre Seele von der intensiven Hingabe an die christlichen Impulse und an das Mysterium von Golgatha so inspiriert, daß das Resultat war das Erleben der christlichen Einweihung bei vielen Templern, bei einer stattlichen Anzahl der Templer. Und wir haben das welthistorische Ereignis vor uns, daß auf weltgeschichtlichem Untergrunde einer Reihe von Männern aus den Untergründen, aus dem Schoße des menschlichen Werdens heraus die christliche Einweihung erwächst, das heißt, das Schauen derjenigen geistigen Welten, die dem Menschen zugänglich werden sollen durch die christliche Einweihung." (Lit.: GA 171, S 123f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=123f))

Zeit und Ort der Handlung

Zeit und Ort der Handlung dürfen wir uns ähnlich denken, wie in dem Roman von Karl Ivelin beschrieben:

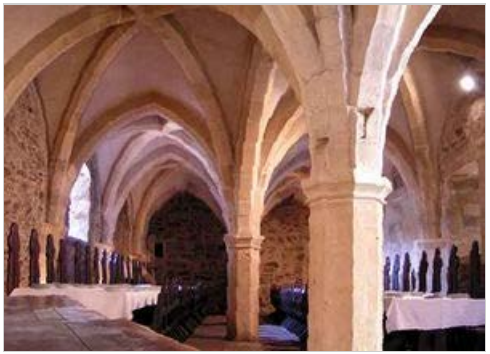

Der gotische Rittersaal der Burg Lockenhaus.

"ln der Zeit, in welcher sich die Ereignisse zutrugen, von welchen unsere Erzählung handelt, im Anfange des 14. Jahrhunderts, war die Gegend um Bernstein, Schlaining bis nach Güns und nördlich bis zu den Alpen, weit und dicht von undurchdringlichen Urwäldern überwachsen, aus denen graue Höhen und die stolzen Warttürme der umliegenden Burgen wie die unheimlich lauernden Wächter eines erbarmungslosen Zwingherrn hervorragten; nur in den grünen, grasreichen Tälern bemerkte man im Werden begriffene Ansiedlungen, deren roh gezimmerte Hütten von bebautem Land umrahmt waren.

Wenn man die traurigen Gestalten der Einwohner in den entferntesten Tälern so ängstlich und furchtsam um ihre Hütten herumschleichen sah, schien es, als ob der starre Druck schmählicher Unterjochung und Verheerung, mit welchem das Land durch die Tartaren unter Bela IV heimgesucht worden war, noch immer mit seinen tieferschütternden Nachwehen auf ihnen eisig und lastend ruhe und sie von jeder freien, regsamen Bewegung ausschließen wolle. Dagegen war unterhalb Lockenhaus und im Tale bei Banya, damals Szlavabanya genannt, reges Leben.

Dumpfe, eherne Schläge wuchtiger Hämmer und mächtige Rauchsäulen bekundeten bei Lockenhaus das Dasein großer Eisenwerke, wie das gewaltige ferne Getöse bei Banya auf zahlreiche Pochwerke und demnach auf großartigen Bergwerksbetrieb schließen ließ.

Hier und dort waren es Deutsche, deren Väter aus Bayern und dem Erzgebirge von König Bela IV, dem zweiten Gründer Ungarns, ins Land gerufen worden waren unter der Verheißung großer Rechte und kräftiger Unterstützung. Hier zu Lockenhaus unter dem Schutze der Templer, dort zu Banya unter der Führung mächtiger Gewerken entwickelten sie ihre Tätigkeit, bevölkerten die Gegend und förderten den Wohlstand durch Betreibung der Industrie des Bergbaus." (Lit.: Ivelin, S 11)

Burg Bernstein von Osten gesehen

Lockenhaus und Bernstein

Für die Gestaltung der Templerburg hat Rudolf Steiner nach den Erinnerungen Oskar Schmiedels sehr konkrete Angaben gemacht.

„Von der mittelalterlichen Szene in der Prüfung der Seele sagte Dr. Steiner, dass die Burg in den östlichen Zentralalpen gelegen war, sie habe wirklich existiert, und wurde möglichst getreu nachgebildet (die Burg hatte im Äußeren und Inneren eine mehr gotische Form). Soweit ich mich erinnere, war die Waldwiese mit einer Mauer abgeschlossen, die anscheinend das Besitztum der Ritter abgrenzte. Im Übrigen traten die Bauern gleichzeitig, wie dies bei einem Kirchgang ja üblich ist, auf."
– Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913*; zit. nach *Hammacher (2010), S 523*

„Die Burgen Bernstein und Lockenhaus sind auch insofern interessant, als sie anscheinend Vorbilder waren für die mittelalterliche Burg in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele». Dr. Steiner hatte angegeben, dass diese Burg auf der Bühne möglichst treu nach einer vorhandenen Templerburg gebracht werden solle. Nun war tatsächlich bei der Münchener Aufführung 1911 das Äußere der Burg im Bühnenbild ähnlich der Burg Bernstein, der Saal jedoch dem Templersaal in Burg Lockenhaus."
– Oskar Schmiedel: *Aus dem Lande, in dem Rudolf Steiner seine Kindheit und Jugend verbrachte*, Dornach 1952; zit. nach *Hammacher (2010), S 523*

Gilgamesch und der «Herzberg»

Hier im Burgenland, am Westrand der pannonischen Tiefebene, wenige Kilometer nördlich von Bernstein bei Redlschlag in den Ausläufern der Buckligen Welt liegt auch der von Rudolf Steiner erwähnte «Herzberg»[1] (http://maps.google.com/maps/ms?om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&l=47.42681,16.272898&spn=0.047789,0.078878&t=m&z=14&vpsrc=6&iwloc=0004b5a72f81579249c2e), auf dem die Mysterienstätte gelegen haben soll, in der im dritten vorchristlichen Jahrtausend Gilgamesch seine Einweihung empfangen hat. Den Namen «Herzberg» dürfte Steiner aus dem oben erwähnten Roman von Karl Ivelin übernommen haben.

"Wenn man die von Wiener-Neustadt über Kirchschlag nach Ungarn führende Straße in Kirchschlag verläßt, um über Bernstein auf einem kürzeren, wenn auch steileren, aber ob der anziehenden Gegend lohnenderen Gebirgsweg ins Bad Tatzmannsdorf zu gelangen, erreicht man in einer Wegstunde oberhalb des Gebirgsdorfes Redlschlag eine der höchsten Gebirgsspitzen des Eisenburger Komitats, den sogenannten *"Herzberg"* oder die *"Redlschlager Höhe"*, wo die Blicke unwillkürlich gefesselt werden durch das Landschaftsbild, das der westliche Teil des Eisenburger Komitats hier bietet, das Land der Hienzen genannt, das durch seine Großartigkeit zu den schönsten Gebirgslandschaften zählt.

Nach allen Seiten ist die Aussicht gegen Österreich, Steiermark, Krain, Kroatien und das tiefe Ungarn unbeschränkt, und der Genuß, den der Anblick dieser wildromantischen Umgebung gegen Norden, der anmutigen Gefilde mit sanftgedehnten Hügelketten gegen Süden gewährt, entschädigt für die Mühe, die das Ersteigen dieses Gebirgsweges gekostet hat." (Lit.: Ivelin, S 7)

Der Name «Herzberg» ist zwar in der Gegend unbekannt und auch auf alten Karten nicht verzeichnet, konnte aber mittlerweile mit dem „Steinstückl" identifiziert werden.

"Er traf in einer Gegend, die etwa in demselben Gebiete liegt, von dem in der neueren Zeit viel die Rede war, das aber in bezug auf seine sozialen Zustände natürlich sich sehr geändert hat, er traf in dem Gebiete des sogenannten Burgenlandes, über das gestritten worden ist, ob es zu Zisleithanien oder zu Ungarn gehören sollte, in einem Gebiet also des Burgenlandes, ein altes Mysterium. Der Oberpriester dieses Mysteriums wird im Gilgamesch-Epos Xisuthros genannt. Er traf ein altes Mysterium, das eine echte Mysterien-Nachform der alten atlantischen Mysterien war, natürlich in einer Metamorphose, wie das in einer so späten Zeit der Fall sein konnte.

Und in der Tat, in dieser Mysterienstätte wußte man die Erkenntnisfähigkeit des Gilgamesch zu beurteilen, zu würdigen. Man wollte ihm entgegenkommen. Es wurde ihm eine Prüfung auferlegt, die dazumal vielen Schülern der Mysterien auferlegt worden ist. Die Prüfung bestand darin, gewisse Exerzitien zu machen bei vollem Wachsein durch sieben Tage und sieben Nächte. Das ging für ihn nicht. Und so unterwarf er sich denn nur dem Surrogat einer solchen Prüfung. Und dieses Surrogat bestand darin, daß ihm gewisse Substanzen zubereitet wurden, die er in sich aufnahm und durch die er in der Tat eine gewisse Erleuchtung bekam, wenn auch, wie es auf diesem Felde immer der Fall ist, wenn nicht gewisse Ausnahmebedingungen garantiert sind, diese in gewissem Sinne zweifelhaft waren. Aber eine gewisse Erleuchtung war nun bei Gilgamesch vorhanden, eine gewisse Einsicht in die Weltenzusammenhänge, in das geistige Gefüge der Welt. So daß, als Gilgamesch

diese Wanderung vollendet hatte und wiederum zurückkehrte, in ihm in der Tat eine hohe geistige Einsicht vorhanden war." (Lit.: GA 233, S 52f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=52f))

Personen, Gestalten und Vorgänge

Die geistigen und seelischen Erlebnisse der Menschen, welche in dieser „Prüfung der Seele“ gebildet sind, stellen eine Fortsetzung derjenigen dar, welche in dem früher erschienenen Lebensbilde „Die Pforte der Einweihung“ vorgeführt worden sind.

- Professor Capesius
- Benedictus, Hierophant des Sonnentempels

- Philia
- Astrid
- Luna

die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln; nicht allegorisch, sondern so, wie sie für die geistige Erkenntnis Realität sind.

- Die andere Philia, die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt.
- Die Stimme des Gewissens
- Maria
- Johannes Thomasius
- Doktor Strader
- Felix Balde
- Frau Balde
- Der Doppelgänger des Johannes Thomasius

- Lucifer
- Ahriman

- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Simon, der Jude, vorige Inkarnation des Doktor Strader
- Thomas, vorige Inkarnation des Johannes Thomasius
- Ein Mönch, vorige Inkarnation Maria’s
- Der Grossmeister, Oberhaupt eines Zweiges einer mystischen Brüderschaft
- Erster Präzeptor derselben Brüderschaft, vorige Inkarnation des Professors Capesius
- Zweiter Präzeptor
- Erster Zeremonienmeister derselben Brüderschaft
- Zweiter Zeremonienmeister
- Der Geist des Benedictus
- Joseph Kühne, vorige Inkarnation des Felix Balde
- Frau Kühne, vorige Inkarnation der Frau Balde
- Berta, deren Tochter, vorige Inkarnation der andren Maria in der „Pforte der Einweihung“
- Cäcilia, genannt Cilli, Kühnes Pflegetochter, vorige Inkarnation der Theodora in der „Pforte der Einweihung“
- Theodosius, Hierophant des Sonnentempels
- Romanus, Hierophant des Sonnentempels

Die Ereignisse des sechsten, siebenten, achten und neunten Bildes sind der Inhalt der geistigen Rückschau des Capesius in sein voriges Leben. Dieselbe Rückschau erleben (wie die Darstellung selbst zeigt) zugleich Maria und Johannes Thomasius, nicht aber Strader, dessen vorige Inkarnation nur von Capesius, Maria und Johannes geschaut wird. Die Bilder der Rückschau in das vierzehnte Jahrhundert sind als Ergebnisse der imaginativen Erkenntnis gedacht und stellen sich daher gegenüber der Geschichte als idealisierte Darstellung von Lebensverhältnissen dar, die in der physischen Welt nur durch ihre Wirkungen erkennbar sind. Die Art der Lebenswiederholung (von Vorgängen des vierzehnten Jahrnunderts in der Gegenwart) darf nicht als etwas allgemein gültiges aufgefaßt

werden, sondern als etwas, das nur an einem Zeitenwendepunkt geschehen kann. Daher sind auch die Konflikte, wie sie hier dargestellt werden, als Folgen aus einem vorigen Leben nur für einen solchen Zeitabschnitt möglich.

Inhalt

Erstes Bild

Ein Bibliothek– und Studierzimmer des Capesius. Brauner Grundton. Abendstimmung. (CAPESIUS dann Geistgestalten, die SEELENKRÄFTE sind; hernach BENEDICTUS. Dieses und die folgenden Bilder stellen Ereignisse dar, welche mehrere Jahre nach der Zeit liegen, in welcher „Die Pforte der Einweihung“ spielt.)

Capesius brütet über einem Buch des Benedictus. Dass sein bisheriges Erkenntnisstreben nur ein leeres Sinnen war, das sich selbstgefällig im eigenen Gedankenspinnen verlor, ist ihm mittlerweile schmerzlich bewusst geworden. Am Beispiel des Johannes Thomasius ist ihm aber auch klar geworden, dass die in den Seelentiefen des Menschen wirkenden Geisteskräfte nur darauf warten, bewusst erweckt zu werden und dass es des Lebens größte Sünde wäre, diesen Geistesschatz verfallen zu lassen. Doch machtlos fühlt er sich, diesen Lebensquell des Geistes zu fassen und zugleich quält ihn die Angst, dass sein ganzes bisheriges Leben zusammenstürzen und er selbst zum Nichts sich wandeln müsste, wenn es gelänge. Wieder vertieft er sich in die Worte des Benedictus:

„In deinem Denken leben Weltgedanken,
in deinem Fühlen weben Weltenkräfte,
in deinem Willen wirken Weltenwesen.
Verliere dich in Weltgedanken,
erlebe dich durch Weltenkräfte,
erschaffe dich aus Willenswesen.
Bei Weltenfernen ende nicht
Durch Denkentraumesspiel – – –,
beginne in den Geistesweiten,
und ende in den eignen Seelentiefen: –
du findest Götterziele
erkennend dich in dir.“

Diese Worte haben für ihn in diesem Moment weckende geistige Kraft. In eine Vision versinkend, sieht er sich von den Seelenkräften Luna und Astrid umschwebt, die die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln, und von der widerstrebenden andren Philia, die ihn im bloßen Erdenbewusstsein zurückhalten will. Auch die Geistesstimme des geistigen Gewissens ertönt. Dass wirkliche geistige Wesen zu ihm sprechen, wird Capesius ahnungsvoll bewusst:

„denn nimmer könnte ich ersinnen,
was ich zu hören meinte – –„

Doch sich selbst fühlt er nun ganz verloren: „Wo ist ….. Capesius?“ Wieder versinkt er brütend in sich selbst, da tritt Benedictus ein. Er erkennt, dass Capesius vor einer schweren Seelenprüfung steht, die ihm aber die erste Pforte zu wirklicher Geistesschau eröffnen kann, wenn er nur sich selbst dabei bewahrt. Den tieferen Sinn von Benedictus Worten kann Capesius noch nicht erfassen, aber:

„Vertrauen doch erzwingt sein Tun;
er hat mich wieder zu mir selbst gebracht.
So mag für diese Stunde
mir ungewiß auch bleiben
das Zauberwesen, daß mich schreckte;
ich will mich frei entgegenstellen

den Dingen, welche er
prophetisch mir vorher verkündet.“

Zweites Bild

Ein Meditationszimmer in violettem Grundton. Ernste, doch nicht düstere Stimmung. (BENEDICTUS, MARIA, dann Geistgestalten, die SEELENKRÄFTE darstellen.)

Auch Maria drängen schwere Seelenkämpfe. Gedanken steigen in ihr auf, die ihr wie Frevel scheinen:

„Du mußt Johannes von dir trennen;
du darfst ihn halten nicht an deiner Seite,
willst Unheil an seiner Seele du vermeiden.
Er muß allein die Bahnen wandeln,
die ihn zu seinen Zielen führen.“

Doch diese Gedanken sind kein Wahn, kein Frevel, sondern entspringen aus einer geistigen Entwicklungsnotwendigkeit, wie ihr Benedictus eröffnet.

Zu Johannes’ Heil ward er
Durch lange Zeiten dir vereint;
Doch fordert seiner Seele weitre Bahn,
daß er in Freiheit sich die eignen Ziele suche.
Es spricht der Schicksalswille
Von äußrer Freundschaftstrennung nicht;
Doch fordert er mit aller Strenge
Johannes’ freie Tat im Geistgebiet.

Und nach einer Pause tiefer Selbstbesinnung wird Maria klar, dass auch ihre weitere geistige Entwicklung daran hängt und dass es doch nur eine verfeinerte Art des Selbstgenusses und der eitlen Überhebung war, was sie als Seligkeit empfand, wenn sie ihre Geisteskräfte in Johannes Seele gießen konnte, dass sie im Freunde nur sich selbst bespiegelte. Diese schwer errungene Erkenntnis ruft die Gestalten der drei Seelenkräfte Philia, Astrid und Luna herbei. Sie sollen ihr das eigene Seelensein nun aus Weltenfernen spiegeln; und dann, so empfindet Maria mit Recht, wird sie sich auch erkennend aus dem engen Lebenskreis der gegenwärtigen Inkarnation lösen können und schauen, was sie sich als Pflichten aus früheren Erdenleben auferlegt hat.

Drittes Bild

Zimmer in rosenrotem Grundton, freundliche Stimmung. (JOHANNES vor einer Staffelei; MARIA, später eintretend, dann Geistgestalten als SEELENKRÄFTE.)

Bedrückt steht Johannes vor dem Bild, an dem er gerade arbeitet. Maria hatte es mit keinem Wort kommentiert und doch liegt ihm an ihrem Urteil unendlich viel. Ohne ihre geistigen Impulse fühlt er seine ganze Schaffenskraft erlahmen. Kaum wird er der Freundin gewahr als sie hereintritt und wie erschüttern ihn die Worte, die spricht:

Bedenk’, Johannes, daß die Eine Seele,
getrennt von andern, als ein Eigenwesen
seit Weltbeginn sich selbst entfalten muß.
Die Liebe soll getrennte Wesen binden,

Lichtesweben, das erste malerische Werk Rudolf Steiners, gemalt 1911 für das 3. Bild seines Mysteriendramas «**Die Prüfung der Seele**». In dieser Szene spricht der Maler Johannes Thomasius die Worte:

Wie kann man webend Geistessein,
das allem Sinnenschein entrückt,
sich nur dem Seheraug' erschließt,
mit Mitteln offenbaren,
die doch dem Sinenreich gehören.
So fragt' ich mich recht oft.
Wenn ich jedoch verbanne Eigenwesen,
und nach der Geisteslehre Sinn
zu schaffenden Weltenmächten
in Seligkeit entrückt mich fühlen darf,
erwacht in mir der Glaube
an solche Kunst, die mystisch wahr
wie unsre Geistesforschung ist.
Ich lernte mit dem Lichte leben
und in der Farbe des Lichtes Tat erkennen,
wie echter Mystik wahrer Schüler
im Reich des form– und farbenlosen Lebens
die Geistestaten und das Seelensein erschauen.
Vertrauend solchem Geisteslicht,
erwarb ich mir die Fähigkeit,
zu fühlen mit dem flutenden Lichtesmeere,
zu leben mit dem strömenden Farbengluten;
erahnend waltende Geistesmächte
im stoffentrückten Lichtesweben,
im geisterfüllten Farbenwesen.

doch nicht die Eigenheiten töten wollen.
Es ist der Augenblick für uns gekommen,
in welchen wir die Seelen prüfen müssen,
wie sie des Geistespfades weitre Schritte
zu einer jeden Heil zu lenken haben.

Maria geht ab und Luna, Astrid und die andre Philia erscheinen seinem Seelenblick. Luna mahnt:

Du kannst dich selbst nicht finden
Im Spiegel einer andern Seele.
Die Kraft des eignen Wesens,
sie muß im Weltengrunde Wurzeln schlagen,
wenn sie aus Geisteshöhn
die Schönheit in Erdentiefen
mit echtem Sinn verpflanzen will.

Und Astrid setzt hinzu:

Du sollst auf deinen Weltenwegen
Dich nicht verlieren wollen;
Zu Sonnenfernen dringen Menschen nicht,
die sich des Eigenseins berauben wollen.

Nur die andre Philia widerstrebt; Johannes solle sich durch die Seelenschwestern nicht in ferne Weltenweiten führen lassen, die ihm die Erdennähe und Erdenliebe rauben werden.

Viertes Bild

Dasselbe Zimmer wie im ersten Bild. (CAPESIUS und STRADER.)

Capesius wird von Doktor Strader besucht und kaum vermag er den alten Freund wiederzuerkennen. Dem spekulativen abstrakten Erkenntnisstreben, das einst so in ihm brannte, hat Strader den Rücken gekehrt. Die Erlebnisse mit der Seherin Theodora im ersten Mysteriendrama haben ihm klar vor Augen geführt, dass bloßes Gedankenspinnen niemals zu den echten Lebensquellen führt. Dem Menschen sind, so meint Strader, Erkenntnisgrenzen gesetzt, vor denen er resignieren müsse. Besser solle er durch fruchtbare Taten mit Erfindergeist in das Erdenleben eingreifen. Und so steht Strader

nun einer Werkstatt vor, in der man Schrauben walzt. Eines aber ist Strader klar geworden auch ohne tiefere geistige Erkenntnis, nämlich die Wahrheit von der Wiederkehr des Erdenlebens:

Und hundertmal wohl fragt' ich mich:
Was kann Naturerkenntnis lehren,
wie wir sie jetzt schon überschauen können?
– – – Es gibt da kein Entweichen – – –:
Des Erdenlebens Wiederholung,
die kann und darf kein Denken leugnen,
daß nicht mit allem brechen will,
was Forscherfleiß erkannt in langer Zeiten Lauf.

Capesius selbst hätte sich, wie er sagt, viel Leid erspart, hätte er sich früher zu dieser beseligenden Erkenntnis durchringen können. Für Strader selbst jedoch ist diese unausweichliche Gewissheit – und als solche erscheint sie ihm – nur bedrückend. Er kann nur empfinden

wie grausam diese folgenschwere Wahrheit ist.
Sie läßt die Lebensfreuden und das Lebensleid
als Folgen unsres eignen Wesens uns erscheinen.
Und dies ist oft recht schwer zu tragen.

Nach seinem besonderen Schicksalsweg muss Strader wohl so empfinden. Er war nicht jener Leute Kind, die ihn einst zum Mönch bestimmen wollten, sie hatten ihn an Kindes Statt nur angenommen. Seine wahre Herkunft ist ihm unbekannt. So war Strader ein Fremdling schon im Elternhaus und fremd blieb er auch allem, was später ihn umgab. Und wer so unausweichlich zum Weltenfremdling bestimmt sich sieht, der hat, so ist Strader überzeugt, dies Schicksal schon unbewusst gewollt, lang bevor er denkend wollen konnte. Doch der Einblick in diese dumpfe Triebkraft, die sein Schicksal lenkt und hinter der sich sein eigenes wahres Wesen verbirgt, ist ihm verwehrt. Und so scheint ihm nur die resignierende Flucht nach vorn zu bleiben:

Nimm mich ganz hin, du Lebensräderwerk;
ich will nicht wissen, wie du's treibst.

Capesius jedoch ist fest überzeugt, dass Straders Erkenntnisdrang wieder erwachen werde.

Fünftes Bild

Eine Landschaft, in welcher sich das einsame Haus Balde's befindet. Abendstimmung. (FRAU BALDE, CAPESIUS, dann FELIX BALDE; später JOHANNES und dessen DOPPELGÄNGER, hernach LUCIFER und AHRIMAN.)

Wie schon so oft ist Capesius zu Gast im Haus der Baldes. Deren Leben hat sich mittlerweile stark geändert. Felix Balde horchte auf das, was die Geistesführung in seinem Herzen sprach und hat seine alte Zurückgezogenheit aufgegeben. Jetzt ist er ein oft gesuchter Mann. Viele hören nun gern auf das, was er von den Naturwesen zu erzählen weiß. Und wenn sie auch nicht alles verstehen, was er in bilderreiche Worte fasst, so wirkt doch fruchtbar fort, was er damit in ihre Seelen pflanzt. Capesius gesteht, dass auch ihm noch vieles dunkel bleibt und beinahe ängstlich lauscht er Felix Rede:

Ihr strebt mit gutem Geist und edlem Herzen,
da müssen auch die Zeiten kommen,
wo ihr der Wahrheit Stimme hört.
Ihr achtet nicht, wie inhaltreich
Der Mensch als Bild der Weltenreiche.

Sein Haupt, es ist des Himmels Spiegelbild,
durch seine Glieder wirken Sphärengeister,
in seiner Brust bewegen Erdenwesen sich;
und allen stehn entgegen, machtvoll ringend,
Dämonen aus dem Mondbereich,
die jener Wesen Ziele kreuzen müssen.
Was als ein Menschenwesen vor uns steht,
was als die Seele wir erleben,
was als der Geist uns leuchtet:
es schwebte vielen Göttern vor seit Ewigkeiten,
und ihre Absicht war,
aus ihren Welten Kräfte zu verbinden,
die im Verein den Menschen bilden.

Capesius bittet nun Felica um eines ihrer Märchenbilder und so beginnt sie das Märchen vom Quellwunder zu erzählen, das die Worte ihres Mannes in ihr wachgerufen haben:

Es war einmal ein zarter Knabe, der als das einzige Kind armer Förstersleute in Waldeseinsamkeit heranwuchs und ganz dem Geistesweben seiner engen Welt hingegeben war. Oft saß er bei einer nahen Quelle und einmal formte sich ihm der zerstäubende Tropfenstrom im sinnenden Erleben im Mondlicht zu drei Frauengestalten. Die eine ergriff die tausend sprühenden Tröpfchen und reichte sie der zweiten, die füllte das bunte Wassertropfenwesen mit Mondensilberlicht und reichte es dem Knaben. Doch in der folgenden Nacht träumte dem Knaben, dass er des Kelches durch einen wilden Drachen beraubt wurde. Noch dreimal hatte er danach dieses Erlebnis, dann blieben die Frauen aus. Erst als dreimal dreihundertsechzig Wochen verstrichen waren und der Knabe längst als erwachsener Mann in einer fernen Stadt lebte, fühlte er sich plötzlich wieder nach seinem Felsenquell entrückt. Und wieder sah er die Frauengestalten und diesmal sprachen sie zu ihm:

Es sagte ihm die erste:
Gedenke meiner jeder Zeit,
wenn einsam du dich fühlst im Leben.
Ich lock' des Menschen Seelenblick
in Ätherfernen und in Sternenweiten.
Und wer mich fühlen will,
dem reiche ich den Lebenshoffnungstrank
aus meinem Wunderbecher. –
Und auch die zweite sprach:
Vergiß mich nicht in Augenblicken,
die deinem Lebensmute drohen.
Ich lenk' des Menschen Herzenstriebe
in Seelengründe und auf Geisteshöhn.
Und wer die Kräfte sucht bei mir,
dem schmiede ich die Lebensglaubensstärke
mit meinem Wunderhammer. –
Die dritte ließ sich so vernehmen:
Zu mir erheb' dein Geistesauge,
wenn Lebensrätsel dich bestürmen.
Ich spinne die Gedankenfäden
in Lebenslabyrinthen und in Seelentiefen.
Und wer zu mir Vertrauen hegt,
dem wirke ich die Lebensliebestrahlen
aus meinem Wunderwebestuhl. – – –

Und in der folgenden Nacht träumte ihm, wie ihn ein wilder Drache umschlich, doch ihm nicht nahen konnte, da ihn die drei Gestalten von nun an beschützten.

Capesius, der fühlt, wie gesundend dieses Bild auf seine Seele wirkt, bedankt sich bei Felicia und macht sich auf den Heimweg durch den Wald.

Indessen erscheint Johannes in tiefes Nachdenken verloren in derselben Waldgegend. Die Worte Marias brennen in seiner Seele. Er kann und will ihrer Mahnung nicht folgen. Da steigt vor seinem Seelenblick das Bild des eigenen Wesens als düsterer Doppelgänger vor ihm auf. Was Johannes als reinste Liebe zu Maria dünkt, tönt ihm aus dessen Mund spöttisch als wüste Erdenlust entgegen. Dann erscheinen Luzifer und Ahriman. Und so spricht Luzifer:

O Mensch, besiege dich,
O Mensch, erlöse mich.
Du hast mich überwunden
in deinen Seelenhöhen;
Ich bleibe dir verbunden
in deinen Wesenstiefen.

Und Ahriman setzt fort:

Du konntest dir erwerben
das Geistersehen;
Ich mußte dir verderben
das Herzensleben;
Du sollst noch oft erleiden
die stärkste Seelenpein,
willst du dich nicht bescheiden
an meine Kräfte halten.
O Mensch, erkühne dich,
o Mensch, erlebe mich.

Capesius, der nun wieder erscheint, hat hinter einem Gesträuch die Szene zwischen Johannes und dem Doppergänger wie in einer Vision mitgemacht. Und noch weitere Bilder wurden dadurch in seiner Seele erregt. Von einem edlen Geistesbund träumte ihm, in dessen Mitte er sich sah und zugleich ist ihm gewiss, dass dies in seiner vollen Lebenskraft mehr ist als ein bloßer Traum, er dergleichen aber niemals in diesem Erdenleben erfahren haben.

Das Folgende stellt Bilder von Vorgängen aus dem ersten Drittel des vierzehnten Jahrhunderts dar. Der Fortgang wird zeigen, daß in ihnen die Rückschau von Capesius, Thomasius und Maria in ihr früheres Erdenleben zu sehen ist.

Sechstes Bild

Eine Waldwiese. Im Hintergrunde hohe Felsen, auf denen eine Burg steht. Sommerabendstimmung. (BAUERN, der Jude SIMON; der Bergwerkmeister THOMAS, ein MÖNCH.)

Bauern und Bäuerinnen gehen über die Wiese. Die einen schimpfen über den bösen Juden Simon, der aber unter dem Schutz der hohen Herren auf dem Schloss stehe. Andere preisen seine Heilkünste. Wieder andere sehen bei den Rittern des Schlosses nur Teufelskünste walten, die den Lehren der Kirche spotten. Andere sehen von ihnen nur Gutes kommen, das in die Zukunft weist.

Simon ist den Spott der Bauern gewohnt. Er führt ein einsames und ausgegrenztes Leben und fühlt sich darin den Rittern aus der Burg verwandt. Er hadert nicht mit seinem Schicksal, denn dieses hat ihn gelehrt, sich als Naturforscher auf die Kräfte seiner eigenen Seele zu besinnen und die Lehren der Ritter weisen ihn auf die herannahende Zeit, wo der Mensch die Sinneswelt erobern und ihre Kräfte entfalten wird.

Indessen kommt der Bergwerksmeister Thomas, der in dem Dienst der Ritter, aber ihrem Denken ferne steht, aus dem Wald und begegnet dem Mönch, der als strenger Kirchenmann ein erklärter Feind der ketzerischen Ritter ist. Thomas erzählt ihm, dem er so innig vertraut, von seinem Glück und Leid, von seiner geplanten Hochzeit mit der Tochter des Bergaufsehers und von seinem Vater, der die Familie verlassen hatte als er noch ganz klein war und wie er ihn dennoch immer gerne wiederfinden wollte, wenn er auch bitteres Leid über die Familie gebracht hatte. Denn die Mutter war bald aus Gram gestorben und seine damals eben erst geborene Schwester war in die Obhut fremder Leute gekommen und seitdem hatte er jede Spur von ihr verloren. Gestern nun, so fährt Thomas fort, wäre er dienstlich ins Schloss gerufen worden und da hätte sich ganz unvermutet der Ritter, der sein Vorgesetzter ist, schmerzgebeugt als sein Vater zu erkennen gegeben. Alles Leid, das er über die Familie gebracht hat, hätte er ihm da vergeben können – doch dass er ein Gegner des Mönches sei, das habe ihm nun den Vater zum zweiten Mal schmerzlich entrissen. Doch der Mönch versichert ihm:

Ich werde niemals dich entfremden wollen
den Banden, die das Blut dir auferlegt.
Doch was ich deiner Seele geben kann,
soll dir in Liebe stets beschieden sein.

Siebentes Bild

Ein Zimmer jener Burg, die im vorigen Bild von außen zu sehen war. Alles geschmückt mit Symbolen einer mystischen Brüderschaft. (Die geistigen RITTER während einer Versammlung, dann der MÖNCH mit einem der Ritter, später die ERSCHEINUNG DES GEISTES BENEDICTUS', der etwa fünfzig Jahre vorher verstorben. LUCIFER und AHRIMAN. Der GROSSMEISTER mit vier Brüdern an einem langen Versammlungstisch.)

Der Großmeister hat seine treuesten Ordensbrüder zur Versammlung gerufen. Seit das teure Haupt des Ordens als Opfer dunkler Mächte gefallen ist, sind schwere Zeiten für den Orden angebrochen. Viele Bundesburgen und viele treue Brüder sind schon gefallen im Kampf gegen mächtige Feinde und auch diese Burg werde nicht mehr lange widerstehen können. Bittere Zeiten, Leiden, Schmerz und Tod kommen auf die Brüder zu, doch werden ihre Geistesschätze nicht für alle Zeiten verloren sein, wenn sie nur des Bruderbundes Weihespruch beherzigen:

„Es muß sein Sondersein und Leben opfern,
wer Geistesziele schauen will
durch Sinnesoffenbarung;
wer sich erkühnen will,
in seinen Eigenwillen
den Geisteswillen zu ergießen."

Was jetzt durch den Zwang der Zeiten geopfert werden muss, wird Früchte tragen in einem neuen Erdenleben.

Nachdem alle abgegangen sind, tritt wenig später der 2. Präzeptor mit dem Mönch herein. Dieser fordert das einst wertlos scheinende Grundstück als Kircheneigentum zurück, auf dem die Ritter nun so reiche Bodenschätze schürfen. Doch das kann der Präzeptor nicht zugeben, denn das Land sei rechtmäßig erworben worden. Diese Antwort kann dem Mönch nicht genügen und so wünscht er den Ordensführer selbst zu sprechen.

Während der Mönch den Ordensführer erwartet, schauert ihm vor den mystischen Zeichen, die den Saal schmücken. Er fühlt sich wie von bösen Mächten umgeben – und plötzlich erscheint ihm der Geist des Benedictus, der einst, als er noch auf Erden lebte, sein eigener hochverehrter Meister und damals selbst noch Feind des Ritterordens war. Doch jetzt ruft er seinem Schüler mahnend zu:

Der Bund ist hohen Zielen zugewandt.
Die Menschen, die sich ihm gewidmet,
empfinden ahnend spätre Erdenzeiten,
und ihre Führer ahnen schon im Vorgesicht
die Früchte, die in Zukunft reifen sollen.
Es werden Wissenschaft und Lebensführung
die Formen und die Ziele wandeln.

Und was der Bund, den du verfolgen hilfst,
in dieser Zeit zu leisten sich getrieben fühlt,
sind Taten, welche dieser Wandlung dienen.

Und während der Mönch noch nachsinnt, wie er dieser Mahnung folgen kann, erscheinen ihm Ahriman und Luzifer, die ihn an Benedictus Worten irre werden lassen wollen. Verwirren können sie den Mönch, doch weiß er, dass er die Wahrheit finden kann, wenn er Benedictus, seinem geistigen Leitstern, folgen wird.

Achtes Bild

Derselbe Saal wie im vorigen Bilde. (Der erste PRÄZEPTOR, JOSEPH KÜHNE; dann der GROSSMEISTER mit SIMON; später der erste und der zweite ZEREMONIENMEISTER. Joseph Kühne ist zuerst da; der Präzeptor tritt zu ihm.)

Joseph Kühne und der 1. Präzeptor treten auf. Kühne beginnt von Thomas zu sprechen und von Cilli, der sich Thomas in Liebe zugewendet hat. Zwar betrübt ihn, dass Thomas in seinem Herzen ein Feind des Ordens ist, doch will er der ehelichen Verbindung der beiden nicht länger widerstreben, denn er empfindet, dass auch Cilli Thomas innig liebt. Und nun erst eröffnet er dem 1. Präzeptor, was selbst Cilli noch nicht ahnt, nämlich dass sie nicht Kühnes leibliches Kind sei, sondern eine angenommene Pflegetochter. Noch könne er nicht sagen, wer ihr leiblicher Vater sei; erst Jahre nach dem Tod der leiblichen Mutter seien ihm Papiere zugetragen worden, die darüber Aufschluss geben könnten. Der 1. Präzeptor wird bei diesen Worten immer unsicherer und was er schon bang zu ahnen beginnt, wird ihm durch Kühne bestätigt. Er selbst ist Cillis leiblicher Vater. Schnell sucht er nun Kühne loszuwerden. Schmerzlich ist ihm bewusst, welches Schicksal er seiner Familie aufgeladen hat. Nicht nur ist seine Frau aus Gram gestorben, auch das Glück seiner Kinder wird zerstört, den Thomas ist sein Sohn und Cilli seine Tochter und eine eheliche Verbindung der beiden darf nicht sein. Sie müssen die Wahrheit erfahren, so schmerzlich sie auch ist. Er geht ab und wenig später tritt der Großmeister mit dem Juden Simon ein.

Zu seinem eigenen Schutz müsse Simon fortan im Schloss bleiben, beschwört ihn der Großmeister, und Simon schmerzt aus tiefster Seele, dass dem Orden selbst so viel Feindschaft entgegenschlägt. Doch dieser äußere Kampf sei nur ein Bild des großen inneren Kampfes, den einander widerstrebende Geistesmächte in jedes Menschen Herzen führen, entgegnet ihm der Großmeister. Und wie sehr berührt das Simon, der diesen Kampf nur allzu sehr in seinem eigenen Inneren fühlt, ein Kampf der zwischen hohen Weltenzielen und engen Eigeninteressen unaufhaltsam tobt und die Seele mit Zweifeln und Furcht erfüllen. Doch was Simon schmerzlich so in Worte gießt, lässt den Großmeister zugleich auch Dinge schauen, die Weltenziel und Menschenschicksal segensvoll verbinden.

Nachdem die beiden abgegangen sind, treten die beiden Zeremonienmeister herein. Unverständlich erscheint dem 1. Zeremonienmeister die Milde, mit der der Großmeister auf die Feinde des Ordens blickt. Dem 2. Zeremonienmeister hingegen ist klar, dass viele, die jetzt als Feinde erscheinen, nicht böse Menschen sind, dass sie aus ehrlichem Herzen dem Orden widerstreben müssen, weil sie die zukunftsweisenden Wahrheiten, die hier verkündet werden, jetzt noch nicht erfassen können. Es wäre eitler Wahn, zu glauben, man könne diese Wahrheiten heute schon allen Menschen so verkünden, dass sie ganz davon ergriffen werden. Viel ist schon getan, wenn in ihre Herzen ein kleiner Keim für künftige Erdenleben gelegt wird:

Ich kann in vielem Haß, der uns verfolgt,
den Samen spätrer Liebe nur entdecken.

Doch das wird nur geschehen, wenn Einzelne jetzt trotz aller Verfolgung vorbereiten, was den Vielen heute noch versagt bleiben muss.

Neuntes Bild

Die Waldwiese wie im sechsten Bild. (JOSEPH KÜHNE, FRAU KÜHNE, deren Tochter BERTA; dann BAUERN, später der MÖNCH; zuletzt CÄCILIA (genannt Cilli), Kühnes Pflegetochter und THOMAS.)

Berta möchte gerne ein Märchen, wie sie oft der Vater von den Rittern nach Hause bringt, aus dem Munde ihrer Mutter hören und so beginnt Frau Kühne das Märchen von dem Guten und dem Bösen zu erzählen:

Es lebte einmal ein Mann, den quälte die Frage nach dem Ursprung des Bösen. Die Welt stamme von Gott und Gott könne nur gut sein - wie also kämen böse Menschen aus dem Guten? Da sah er auf seinen Wegen einen Baum, der war im Gespräch mit einer Axt, die sprach:

„Was dir zu tun nicht möglich ist, ich kann es tun,
ich kann dich fällen, du mich aber nicht.“

Da sagte zu der eitlen Axt der Baum:
„Vor einem Jahre nahm ein Mann ein Holz,
woraus er deinen Stiel verfertigt hat,
durch eine andre Axt aus meinem Leib.“

Da ward dem Mann, wenn er es auch nicht in klare Worte fassen konnte, mit einem Schlag die Rätselfrage gelöst, wie Böses aus dem Guten stammen kann. – Bilder solcher Art sind es, durch welche die Ritter erziehend auf die Menschen wirken.

Bald danach erscheinen die Bauern und Bäuerinnen auf der Wiese und aus ihren Gesprächen wird klar, dass auch die hiesige Ordensburg bald belagert würde. Und wieder wogen die Emotionen für und wider die Ritter. Als sie den Mönch tief in Gedanken versunken erblicken, ziehen sie sich zurück. Früher konnten sie ihm leicht in allem folgen, doch heute war ihnen manches Wort seiner Predigt recht unverständlich.

Thomas hat indessen in Cäcilia seine lang vermisste Schwester wiedergefunden und beide sind glücklich, dass es so gekommen ist. Nur ist Thomas bekümmert, dass Cilli sich so innig den Lehren der ungeliebten Ritter verbunden fühlt. Auch Cilli schaudert vor dem Abgrund, der sie dadurch trennt, doch tröstet sie sich mit dem Gedanken, dass Liebe stets sich siegend zeigen muss.

Das Folgende ist die Fortsetzung der Ereignisse, die in den ersten fünf Bildern dargestellt sind.

Zehntes Bild

Dieselbe Landschaft wie im fünften Bilde. (CAPESIUS erwacht aus der Vision welche ihm seine vorige Inkarnation vor die Seele gestellt hat.)

Ganz klar ist es Capesius, dass er soeben einen Blick in sein früheres Erdenleben geworfen hat. Wie ein Alp lastet dieses Bild auf seiner Seele und mahnend hört er die Stimme des Geistgewissens:

Erfühle, was du geschaut,
erlebe, was du getan.
Du bist dem Sein nun neu entstanden. –
Du hast geträumt dein Leben.
Erwirk’ es dir
Aus edlem Geisteslicht;
Erkenne Daseinswerk
mit Seelenblickeskraft.
Vermagst du dieses nicht,
bist wesemlosen Nichts
in Ewigkeit verbunden.

Elftes Bild

Dasselbe Meditationszimmer wie im zweiten Bilde. (MARIA, AHRIMAN.)

Wie Capesius hat auch Maria dieselbe Rückschau in ihr früheres Erdendasein erlebt. Ahriman will ihr dies als bloßes Wahngebilde erscheinen lassen, von Benedictus listig eingeflößt. Doch Maria durchschaut ihn als Vater aller Täuschung. Zugleich ist ihr bewusst, dass Ahriman auch oft die Wahrheit sprechen muss und gerade dadurch helfen kann, Schein und Wirklichkeit voneinander zu scheiden. Er bringt den Menschenseelen Freiheitsmacht und seine klar bewussten Gedankenkräfte können auch des Wahrheitssinnes Führer werden.

Die hohen Schicksalsmächte haben weise
in dir den Widersacher sich bestellt,
du förderst alles, das du hemmen willst.
Du bringst den Menschenseelen Freiheitsmacht,
wenn du in ihre Seelengründe dringst.
Von dir entspringen die Gedankenkräfte,
die Ursprung zwar der Wissens-Truggebilde,
doch auch des Wahrheitsinnes Führer sind.
Es gibt nur Ein Gebiet im Geisterland,
in dem das Schwert geschmiedet werden kann,
vor dessen Anblick du verschwinden mußt.
Es ist das Reich, in dem die Menschenseelen
sich aus Verstandeskräften Wissen bilden,
und dann zur Geistesweisheit umgestalten.
Und kann ich mir in diesem Augenblicke richtig
das Wahrheitswort zum Schwerte schmieden,
so wirst du diesen Ort verlassen müssen.

Und so gewinnt Maria gerade durch Ahrimans Erscheinen die Sicherheit, dass es Wahrheit war, was sie soeben schauen durfte:

So höre du, der Vater ist der Täuschung,
ob ich vor dir die Siegeswahrheit spreche.
Es gibt im Erdenwerden solche Zeiten,
in welchen alte Kräfte langsam sterben
und sterbend schon die neuen wachsen sehn.
In solcher Zeitenwende fanden ich
und meine Freunde uns im Geist vereint,
als sie die frühern Erdenleben suchten.
Es wirkten damals wahre Geistesmenschen,
die sich zur Seelenbrüderschaft verbanden,
und aus der Mystik Reich sich Ziele holten.
In solchen Erdentagen werden Keime
in Menschenseelen sorgsam eingepflanzt,
die lange Zeit zur vollen Reife brauchen.
Die Menschen müssen dann im nächsten Leben
noch Eigenschaften aus dem frühern zeigen.
Es werden viele Männer solcher Zeiten
in einem nächsten Leben wieder Männer,
und viele Frauen werden Frauen wieder.
Es ist dann auch die Zeitenlänge kürzer,
als jene, die sonst zwischen Leben liegt.
Es fehlet dir für solche Zeitenwenden
der sichre Blick. Deshalb vermagst du nicht
ihr Werden irrtumlos zu überschauen.

– worauf Ahriman mit unwilliger Gebärde und Donnergrollen verschwinden muss.

Zwölftes Bild

Dasselbe Zimmer wie im vorigen Bild. (JOHANNES und LUCIFER.)

Auch Johannes hat die Rückschau in das frühere Erdendasein miterlebt, doch warnend führt ihm Luzifer die Fruchtlosigkeit solchen Erlebens vor die Augen:

Erkenne an Capesius die Früchte,
die reifen müssen, wenn die Seelen sich
dem Geistgebiet zu früh erschließen wollen.
Er kennt die Worte seines Lebensbuches
und weiß, was ihm obliegt für viele Leben.
Doch Leid, das nicht im Schicksalsplane liegt,
ersteht aus Wissen, dem die Kräfte fehlen,
zu Taten sich im Leben umzubilden.
[…]
Es tötet Kräfte, die im Unbewußten
der Menschenseele sichre Führer sind,
und kann Besonnenheit doch nicht erhöhn.
So lähmt es nur des Leibes starke Macht,
bevor die Seele sie bemeistern kann.

Was ihm selbst noch fehlt, erkennt Johannes an diesem Beispiel nur zu klar. Nicht sein ganzes Menschenwesen konnte er bislang zum Geisteslicht erheben, ein leichter Seelenschatten war es nur, der schwärmen konnte für die Geistesweiten. Und aus der Begegnung mit dem Doppelgänger wurde ihm nicht minder klar, dass nicht reine Seelenliebe, sondern die Leidenschaft des Blutes zu Maria trieb. Doch fehlt ihm der Geistesmut, über diese Stufe hinaus zu dringen. Zu unreif fühlt sich Johannes, den eingeschlagenen Erkenntnisweg fortzusetzen, blind will er sich fortan dem Weltenwillen ergeben. Dass er damit in Luzifers Fahrwasser gerät, bleibt Johannes nicht verborgen, denn Luzifer selbst bekennt:

In diesem Weltenwillen wirke ich,
wenn er durch Menschenseelen kraftvoll strömt.

Doch das nimmt Johannes hin:

Ich muß dich fühlen, muß dich wollend leben;
Dann kann ich künftig dich auch überwinden,
wenn so mein Schicksalsplan es fügen will.
Das Geisteswissen, das ich früh erlangt,
es ruhe mir fortan im Seelengrunde,
bis meine Lebenstriebe selbst es wecken.
Vertrauensvoll ergeb' ich mich dem Willen,
der weiser als die Menschenseele ist.

Dreizehntes Bild

Der Sonnentempel; die verborgene Mysterienstätte der Hierophanten. (AHRIMAN, LUCIFER; die drei SEELENGESTALTEN, STRADER; BENEDICTUS, THEODOSIUS, ROMANUS; MARIA.)

Zuerst erscheinen Luzifer und Ahriman. Luzifer fühlt sich als Sieger, da er Johannes Seelenblick gerade noch im rechten Augenblick zu blenden vermochte. Doch fehlt zum vollkommenen Sieg der beiden Widersacher die Seele Straders, die Ahriman nicht zu gewinnen vermochte.

Als Strader mit den drei Seelenschwestern naht, die ihm ihre Kräfte zuströmen, muss sich Ahriman zurückziehen. Nur Luzifer kann bleiben, da ihm Johannes die Pforte in diese Welt geöffnet hat, die er sonst nicht betreten kann.

Dann tritt Benedictus mit seinen Gefährten Theodosius und Romanus ein. Im Tempel soll Strader die Kräfte finden, die ihn durch Gedankenlabyrinthe zu den wahren Lebensquellen führen. Capesius wird erst künftig den Tempel betreten können. Zwar konnte er in sein früheres Erdenleben zurückschauen, doch fehlt ihm noch die Kraft, die Pflichten zu erfüllen, die er durch Selbsterkenntnis fühlen kann. Lernen muss er erst die Schmerzen zu ertragen, die wahre Selbsterkenntnis mit sich bringt.

Auch Johannes soll den Tempel bald wieder betreten können, doch müssen seine guten Kräfte zuvor am Gegensatz der Widersacher reifen. Bis dahin muss sein Geistesschatz behütet werden, da er in Finsternis zu tauchen droht. Und dann, während Maria hereintritt, wendet sich Benedictus an Luzifer:

Es kann in dieser Zeit des Tempels Macht
Johannes' Seele dir noch nicht entreißen,
doch wird sie künftig wieder unser sein,
wenn unsrer Schwester Früchte reifen werden,
die wir als Blüten schon erkennen können.

Zum Heil der Entwicklung musste Benedictus Marias und Johannes Seelen zeitweilig voneinander trennen und das gab Luzifer die Kraft, an Johannes heranzutreten, denn überall wo Seelensondersein entsteht, ist seinem Wirken Raum gegeben. Doch ist das Seelenband zwischen Johannes und Maria, geschmiedet schon in früheren Erdenläufen, viel zu stark, um Luzifer dauerhaften Sieg zu gewähren. Zudem ist der freie Opferwille Marias erwacht. Sie weiß, was sie Johannes und Capesius schuldet, indem sie Vater und Sohn im früheren Erdenleben entzweite. Doch

Es gibt im Menschenwesen Liebequellen,
zu denen deine Macht nicht dringen kann.
Sie öffnen sich, wenn alte Lebensfehler,
die unbewußt der Mensch auf sich geladen,
in spätern Erdenleben mit dem Geist
geschaut und durch den freien Opferwillen
in Lebenstaten umgewandelt werden,
die wahrem Menschenheile Früchte bringen.

Und Benedictus setzt hinzu:

Es möge dieses Licht in deinem Selbst
die Kräfte heilerschaffend weiter wirken,
die deine Lebensfäden einst den andern
zum Lebensknoten fest verbunden haben.

Literatur

1. Alice Fels: *Erinnerungen an die Münchener Proben zu den Mysterienspielen* im *Nachrichtenblatt* 1929 Nr. 38 und 39 und 1950 Nr. 30 und 31
2. Max Gümbel-Seiling: *Mit Rudolf Steiner in München* und *Einige Erinnerungen an die Mysterienspiele in München von einem Mitspieler* in *„Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in*

Deutschland“ Nr. 7, März 1949
3. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010, ISBN 978-3-7235-1379-8
4. Wilfried Hammacher: *Einführung in Rudolf Steiners Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2009, ISBN 978-3-7235-1360-6
5. Wilfried Hammacher: *Inhaltswiedergabe der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2000, ISBN 3-7235-1086-8
6. Wilfried Hammacher: *Die Grundelemente der Sprachgestaltung und Schauspielkunst nach Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 978-3-7235-1241-8
7. Wilfried Hammacher: *Kurze Wegleitung durch die Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 978-3-7235-0888-6
8. Karl Ivelin: *Die Kinder der Liebe: bewegtes Leben unter der Erde : historisch-romantische Sage aus Bernsteins alten Tagen*, Parzival-Verlag, 1992, ISBN 978-3-9520080-6-5
9. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in *„Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland*“ Nr. 7 März 1949
10. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
11. Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf)
12. Rudolf Steiner: *Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache*, GA K51 (1984), ISBN 978-3-7274-3650-5
13. Jürg-Hinrich Volkmann: *Templer im Burgenland*, in *Das Goetheanum*, Jg. 1992, Seite 568

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014b.pdf - Die Prüfung der Seele als PDF-Dokument.
2. Jürg-Hinrich Volkmann: *Templer im Burgenland* (http://www.parzifal.ch/255.html) - Artikel in *Das Goetheanum*, Jg. 1992, Seite 568

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Prüfung_der_Seele&oldid=46380“
Kategorien: Kunst | Dichtung | Drama | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.007-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Stimme der Stille (Blavatsky)

Aus AnthroWiki

Die Stimme der Stille ist ein Buch von Helena Petrovna Blavatsky. Es wurde in Fontainebleau geschrieben und 1889 in London veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aufbau
- 2 Entstehung
- 3 Verbindungen
- 4 Inhalt
  - 4.1 Die Stimme der Stille
  - 4.2 Die zwei Wege
  - 4.3 Die sieben Pforten
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Aufbau

Das Werk, dessen vollständiger Titel *Die Stimme der Stille und andere ausgewählte Bruchstücke aus dem "Buch der goldenen Lehren"* lautet, besteht aus den drei Teilen

- Die Stimme der Stille
- Die zwei Wege
- Die sieben Pforten

Der Text ohne Vorwort und Anhänge umfasst 75 kleinformatige Seiten.

Entstehung

Blavatsky betonte im Vorwort, dass es nicht ihr eigenes Werk darstellt, sondern Übersetzungen von Teilen des "Buches der goldenen Lehren". Während ihres Aufenthaltes in Tibet lernte sie diese auswendig und brauchte sie deshalb nur mehr niederzuschreiben. Der englische Originaltext ist stark mit Sanskrit- und tibetischen Fachwörtern durchsetzt, welche die Lesbarkeit wesentlich erschweren. Aus diesem Grund wurde und wird bei manchen Übersetzungen eine Eindeutschung dieser Begriffe versucht und werden die originalen Ausdrücke in Fußnoten dargestellt.

Verbindungen

Ganz in der Tradition der östlichen Philosophien geschrieben, weist das Werk zahlreiche Parallelen zum Hinduismus auf. In den Veden, und hierin vor allem den Upanishaden, aber auch der Bhagavad Gita, findet sich ähnliches. Übereinstimmung gibt es ebenso zum Buddhismus. Hier bezeichnete der bedeutende Zen-Gelehrte Dr. Daisetz Teitaro Suzuki das Buch als echten Mahayana *(The Middle Way, August 1965, p. 90.)* und schrieb darüber: "Ohne Zweifel wurde Helena Blavatsky in die tieferen Seiten der Mahayana-Lehren eingeweiht und veröffentlichte dann das, was sie für weise hielt..." *(Eastern Buddhist, old series, 5:377)*. Der Dalai Lama, traditionell den Lehren der Theosophie gegenüber freundlich eingestellt, versah die Übersetzung *Satteldorf 1997* mit einem Vorwort, als

Ausdruck seiner Übereinstimmung.

Inhalt

Das Werk setzt Kenntnisse im Zusammenhang mit den Begriffen Karma, Reinkarnation, Chakra und Kundalini voraus, und ist ohne diesen Hintergrund nur schwer zu verstehen. *(Die Zitate beziehen sich auf die Übersetzung von Norbert Lauppert und Fritz Kutschera, Adyar-Verlag, Graz 1972, ISBN 3-85005-041-6.)*

Zur Einstimmung: *Keiner, o Jünger (gemeint ist ein Schüler, der Erleuchtung anstrebt), wird zum Eingeweihten in jener Geburt, in der seine Seele sich zum ersten Male nach endgültiger Befreiung zu sehnen beginnt. Dennoch, o Strebender, kann keinem freiwilligen Streiter in dem harten Kampf zwischen den Lebenden und den Toten, kann keinem Rekruten je das Recht verweigert werden, den Pfad zu betreten, der zum Schlachtfeld führt. Denn entweder wird er siegen oder fallen. Wahrlich, siegt er, so wird er Vollendung erlangen. Ehe er noch seinen Schatten ablegt, seine sterbliche Hülle, diese beständige Ursache von Qualen und unbegrenzbarem Schmerz, werden die Menschen in ihm einen großen und heiligen Erleuchteten verehren. Und wenn er fällt, so fällt er auch nicht vergebens; die Feinde, die er in der letzten Schlacht erschlagen, werden in dem nächsten Leben, das sein eigen sein wird, nicht wieder zum Leben erwachen.* (S. 55)

Die Stimme der Stille

Dieser erste Teil beschreibt den "Weg", den ein Jünger zu gehen hat. *Ehe die Seele sehen kann, muss die innere Harmonie erlangt, müssen die Augen des Fleisches für alle Täuschungen des Scheines blind geworden sein.* (S. 16) Die Stationen auf diesem Pfad entsprechen der Arbeit an einem selbst durch das ausmerzen von Lastern sowie Untugenden und Überwindung der Maya. *Dann erst vermagst du zu einem "Wanderer in den Lüften" zu werden, der auf dem Winde über den Wogen schreitet, dessen Schritte das Wasser nicht berühren.* (S. 23) Nach Überwindung seiner selbst, gibt es für den Jünger keinen Pfad mehr. *Du kannst auf dem Pfade nicht vorwärts schreiten, ehe du nicht selbst zum Pfade geworden bist.* (S. 26) Schließlich verliert sich das Bewusstsein jeglicher Individualität und der Jünger erreicht Samadhi, er ist eins mit dem All. *Jetzt o Jünger, bist du Handelnder und Zeuge zugleich, bist das Ausstrahlende und die Strahlungen, Licht im Klang und Klang im Licht.* (S. 35)

Die zwei Wege

Wenn die Einheit erreicht ist, stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl. *Der Eine Pfad wird zu den zwei Pfaden: dem o f f e n e n und dem g e h e i m e n. Der eine führt zum Ziel, der zweite zur Selbstaufopferung.* (S. 56) Die eine Wahl heißt, das Rad der Wiedergeburt für immer zu überwinden. *Der "offene Weg" wird dich, sobald du dein Ziel erreicht hast, dazu führen, den Körper eines Erlösers zurückzuweisen, und dich in den dreimal herrlichen Zustand des im Unendlichen Aufgegangenen eintreten lassen, der Vergessen auf immer von Welt und Menschheit bedeutet.* (S. 57/58) Die zweite Wahl heißt, aus freien Stücken zurückzukehren, um anderen auf ihrem Weg zu helfen. *Der "geheime Weg" führt auch zur Seligkeit der höchsten Vollendung, aber erst am Ende zahlloser Zeitalter, Seligkeiten, gewonnen und wieder verloren aus grenzenlosem Mitleid und Erbarmen für die Welt der verblendeten Sterblichen.* (S. 58) Der zweite, unsagbar schwierigere Weg, ist der edlere. *Der Erlöser* (= Bodhisattva) *aber, der die Schlacht gewonnen hat und den Siegespreis in seiner Hand hält, spricht, von göttlichem Mitleid erfüllt: "Um der anderen willen verzichte ich auf diesen großen Lohn" - und er vollbringt das Werk der größeren Entsagung. Er ist EIN ERLÖSER DER WELT.* (S. 59)

Die sieben Pforten

Noch bevor die Einheit erreicht werden kann, müssen sieben Tugenden der Vollendung gemeistert werden.

- *1. BEREITSCHAFT ZU STETEM SICH-VERSCHENKEN, der Schlüssel der Barmherzigkeit und unsterblichen Liebe.* (S. 62)
- *2. AUSGEGLICHENHEIT, der Schlüssel der Harmonie in Wort und Tat, der Schlüssel, der Ursache und Wirkung ausgleicht und keinen Spielraum mehr lässt für das Wirken von Karma.* (S. 63)
- *3. UNERSCHÜTTERLICHKEIT, selige Geduld, die nichts ins Wanken bringen kann.* (S. 63)

- *4. LEIDENSCHAFTSLOSIGKEIT, Gleichmut in Freude und Leid, Zerstörung des Wahnes, Erfassen der Wahrheit allein.* (S. 63)
- *5. KRAFT, furchtlose Energie, die sich ihren Weg zur höchsten Wahrheit erkämpft, empor aus dem Sumpfe irdischer Lügen.* (S. 63)
- *6. VERSENKUNG, deren Pforte, einmal geöffnet, den Weisen in das Reich des ewigen Seins führt und zu dessen immerwährender Betrachtung.* (S. 63)
- *7. WEISHEIT, die den Menschen zu einem Gott macht, zu einem Welterlöser, einem Sohn der Geister des Firmaments.* (S. 63)

Das Ende, ist der Anfang. *Wisse, du Bezwinger der Sünden, wenn ein Pilger, der in den Strom getreten ist, den siebenten Pfad überschritten hat, durchdringt ein Schauer freudiger Ehrfurcht die ganze Natur und sie fühlt sich überwunden. Der Silberstern funkelt die Kunde den nächtlichen Blüten, das Bächlein murmelt sie den Kieseln zu; die dunklen Wellen des Ozeans tragen sie brausend zu den brandungsumwogten Felsenufern, dufterfüllte Winde singen es den Tälern, und stolze Tannen flüstern geheimnisvoll: "Ein Meister ist erstanden, ein MEISTER DES TAGES"* ("Tag" bedeutet hier eine Periode von unberechenbar langer Dauer). (S. 81/82)

Literatur

- Engel, Gertrud (Übers.): *Die Stimme der Stille und andere ausgewählte Bruchstücke aus dem Buche der Goldenen Lehren*; Ring-Verlag, Düsseldorf 1935
- Hartmann, Franz (Übers.): *Die Stimme der Stille, Die zwei Wege, Die sieben Pforten*; Ullrich-Verlag, Calw 1976
- Lauppert, Norbert; Kutschera, Fritz (Übers.): *Die Stimme der Stille und andere ausgewählte Bruchstücke aus dem "Buch der goldenen Lehren"*; Adyar-Verlag, Graz 1982; ISBN 3-85005-068-8
- Troemel, Hank (Übers.): *Die Stimme der Stille, Auszüge aus dem Buch der goldenen Regeln*; Adyar, Theosophische Verlags-Gesellschaft, Satteldorf 1997; ISBN 3-927837-62-8

Weblinks

- Die Stimme der Stille (http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/Stimme.pdf) Deutsche Übersetzung in PDF Format (516 kB)
- Voice of the Silence Net (http://voiceofthesilence.net/) (englisch)
- The Voice of the Silence online (http://www.theosociety.org/pasadena/voice/voice.htm) (englisch)
- Comments on the Voice of the Silence by Clara Codd (http://theosophical.ca/voiceSilenceComments.htm) (englisch)
- Reflections on the Voice of the Silence (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-ivmvs.htm) (englisch)
- Commentary on the Voice of the Silence (http://www.anandgholap.net/Voice_Of_Silence-Commentary-AB_CWL.htm) - Annie Besant und C.W. Leadbeater

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Die Stimme der Stille (Blavatsky) (http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stimme_der_Stille_(Blavatsky)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Stimme_der_Stille_(Blavatsky)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Stimme_der_Stille_(Blavatsky)&oldid=37806“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die Wiederkehr des Christus im Ätherischen

Aus AnthroWiki

Die Wiederkehr des Christus im Ätherischen, die seit dem frühen 20. Jahrhundert erlebt werden kann, wurde von Rudolf Steiner an vielen Stellen sehr ausführlich besprochen.

Seit der Auferstehung zeigt sich der Christus in ätherischer Gestalt. Er offenbart sich nun durch eine Engelwesenheit und lebte in dieser Form zunächst unsichtbar verbunden mit der Erde. Als seit dem 16. Jahrhundert das materialistische Denken immer stärker heraufkam und immer mehr Menschen mit dieser materialistischen Gesinnung durch die Pforte des Todes schritten, breitete sich in der erdnahen geistigen Welt immer stärker diese «schwarze Sphäre des Materialismus» aus und drohte die Erde ganz von der kosmisch-geistigen Welt abzuschließen. Diese dunklen Kräfte wurden von dem Christus als große Opfertat im Sinne des manichäischen Prinzips in sein Wesen aufgenommen, um sie zu verwandeln. Das bewirkte aber in der Engelwesenheit, durch die sich der Christus offenbarte, eine Art von «geistigem Erstickungstod», der zu einer Auslöschung des Bewusstseins dieses Engelwesens führte. Dieses Opfer des Christus geschah im 19. Jahrhundert in der Blütezeit des Materialismus, wo gleichzeitig Michael mit den Geistern der Finsternis rang, und kann als eine zweite Kreuzigung, allerdings im Ätherischen, bezeichnet werden. Aber wieder aufleben kann seit dem das Christus-Bewusstsein in den Seelen der Menschen. Dieses Wiederaufleben des Christusbewusstseins in den Menschenseelen bildet die Grundlage für ein neues hellseherisches Bewusstsein der Menschen ab dem 20. Jahrhundert und durch dieses Bewusstsein werden die Menschen nach und nach beginnen, den ätherischen Christus zu erleben (Lit.: GA 152, S 45f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=45f)). Der Christus selbst wird in den Seelen der Menschen zur Tür, die in die geistige Welt führt:

> "Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden." (Joh 10,9)

"Nachdem in vorchristlicher Zeit die Fähigkeit zum Hellsehen weitgehend verloren gegangen ist, werden nach (Rudolf) Steiners Angaben die fortgeschrittensten Menschen vom 20. Jahrhundert an wieder die Möglichkeit erhalten, im Ätherischen wahrzunehmen. Für den religiösen Bereich heißt das, daß für sie von dieser Zeit an auch ein Damaskuserlebnis eintreten kann. Sie können dann den auferstandenen Christus im Ätherumkreis der Erde schauen." (Lit.: Adolf Baumann, S. 279).

"Die ersten Anzeichen von diesen neuen Seelenfähigkeiten, die werden sich in vereinzelten Seelen schon verhältnismäßig bald bemerkbar machen. Und sie werden sich deutlicher zeigen in der Mitte der dreißiger Jahre unseres Jahrhundert, ungefähr in der Zeit zwischen 1930 und 1940. Die Jahre 1933, 1935 und 1937 werden besonders wichtig sein. Da werden sich am Menschen ganz besondere Fähigkeiten als natürliche Anlagen zeigen" (Lit.: GA 118, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf#page=25)).

Hinweise im Neuen Testament auf die Wiederkunft Christi im Ätherischen

"Dann wird der Menschensohn den schauenden Seelen erscheinen in den Wolken des Ätherreiches, umkraftet von den bewegenden Weltenmächten, umleuchtet von den Geistern der Offenbarung." (Lukas 21,27)

"Dann wird geschaut werden das Kommen des Menschensohnes im Wolkenwesen, umkraftet von der Macht, umleuchtet vom Licht der sich offenbarenden Geisteswelt." (Markus 13,26)

"Siehe, er kommt im Wolkensein. Alle Augen sollen ihn schauen, auch die Augen derer, die ihn durchstochen haben. Alle Geschlechterfolgen auf der Erde sollen erfahren, was es heißt, ihm zu begegnen." (Offenbarung des Johannes 1,7)

Die Erscheinung des ätherischen Christus und das Symbol des Rosenkreuzes

In einer esoterischen Instruktionsstunde in Berlin am 8. Februar 1913 hat Rudolf Steiner weitere bemerkenswerte Angaben zur Wiederkehr des Christus im Ätherischen gemacht und den Zusammenhang mit dem Symbol des Rosenkreuzes gezeigt:

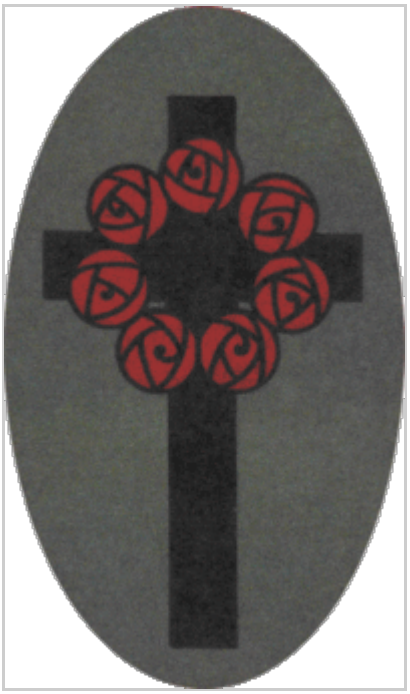

Rosenkreuz mit 7 roten Rosen

> Wenn der Esoteriker seine Übungen regelmäßig verrichtet und sich vertieft in die Tempellegende oder die großen kosmischen Bilder, die uns in der Theosophie gegeben werden, oder in Jakob Böhmes «Morgenröte» und die anderen Symbole, wie sie in diesem Tempel gegeben werden, so wird er bemerken, daß es so sein kann, als ob sein Gehirn in einem bestimmten Augenblick nicht imstande wäre, weiter zu denken, als ob seinem Denken eine Grenze gesetzt würde. So etwa soll der Esoteriker empfinden und innerlich erleben. Der gewöhnliche Mensch hat bisweilen dieselben Empfindungen, daß ihm sein Gehirn den Dienst versagt, aber er kommt nicht zum Erleben und Gewahrwerden dieser Tatsache. Die Menschen verschlafen eigentlich ihr ganzes Leben; nicht nur dadurch, daß sie in der Nacht schlafen, aber auch am Tage verschlafen sie die wichtigsten Ereignisse, weil sie ganz den Eindrücken hingegeben sind, die sie von den Sinnen erhalten. Alle diejenigen, die in einer wichtigen Zeit, wie unsere heutige eine ist, sich gegen dasjenige, was sie als eine spirituelle Strömung hätten erreichen können, gewendet haben, die - wie gescheit sie auch an und für sich waren - doch sich weigerten, das Spirituelle aufzunehmen, die sich also ganz dem Materialismus hingegeben haben, die haben sich nach ihrem Tode ebenso gegen alles Spirituelle gewandt und dort einen bestimmten Haß ausgebildet, den sie dann als Kraft (oder Kräfte) wieder in die physische Welt zurückgeworfen haben. Vom 16. Jahrhundert an ist das im Grunde eigentlich immer so gewesen und jene Haßgefühle machen sich in der physischen Welt bemerklich und haben dort ihre Wirkung. Die Welten sind ja nicht voneinander getrennt, sie durchdringen einander.
>
> Wir haben auch davon gesprochen, wie beim Tode des Christus Jesus auf Golgatha der physische Leib in die physischen Substanzen der Erde eingedrungen ist und wie daraus für einzelne Menschen die Kraft entsprungen ist, um in den ersten nachchristlichen Zeiten die Märtyrerschaft durchzumachen. Zu seiner Zeit hat auch der Ätherleib des Christus als Äthersubstanz sich in die Erde aufgelöst und dadurch hat sich für einzelne Individualitäten die Möglichkeit eröffnet, diese Äthersubstanz in sich aufzunehmen, und dadurch konnten gewisse Verrichtungen durch diese Individualitäten hier auf Erden geschehen.
>
> Auch der Astralleib des Christus gelangte in einer bestimmten Zeit in die Astralsubstanz (-aura) der Erde und damit konnten auch wiederum menschliche Astralhüllen umkleidet werden, die gewisse Geschehnisse auf Erden zeitigten. Und jetzt wird die Ich-Substanz Menschen mitgeteilt werden können. Denn wenn auch Jesus von Nazareth bei der Taufe seine drei Hüllen verlassen hat, so blieb doch auch ein Teil der Ich-Substanz bei den Hüllen, und so wurde auch diese Kraft der Erde eingefügt.
>
> Das Neue, was jetzt allmählich den Menschen (mitgeteilt) geoffenbart werden wird, ist eine Erinnerung oder Wiederholung desjenigen, was Paulus bei Damaskus erlebt hat. Er schaute die Äthergestalt des Christus. Daß diese aber jetzt für uns Sichtbarwerden soll, rührt von der Tatsache her, daß in der Äther-welt gleichsam ein neues Mysterium von Golgatha sich abgespielt hat. Das, was hier in der physischen Welt bei der Kreuzigung stattgefunden hat infolge des Hasses der nicht verstehenden Menschen, das hat sich jetzt auf dem Ätherplan wiederholt durch den Haß der Menschen, die als Materialisten nach dem Tode in die Ätherwelt eingetreten sind.
>
> Man halte sich noch einmal vor die Seele, wie bei dem Mysterium von Golgatha ein Kreuz aufgerichtet wurde aus totem Holz, an dem der Leib des Christus hing. Und dann schauen wir jenes Kreuzesholz in der Ätherwelt als sprießen-des, sprossendes Holz, grünes, lebendiges Holz, das durch die Flammen des Hasses verkohlt ist und an dem nur noch die sieben blühenden Rosen er-scheinen, die siebenfache Natur des Christus darstellend, dann haben

wir da das Bild von dem zweiten Mysterium von Golgatha, das sich jetzt in der Ätherwelt abgespielt hat. Und durch dieses Absterben, dieses zweite Sterben des Christus, ist es möglich geworden, daß wir jenen Ätherleib schauen werden. Die Verdichtung, den toten Teil des Ätherleibes des Christus Jesus werden die Menschen schauen." (Lit.: GA 265, S 333 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=333))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990)
2. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987)
3. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118, (1984)
4. *Das Neue Testament, Übersetzung in der Originalfassung von Emil Bock*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1999
5. Valentin Tomberg: *Die vier Christusopfer und das Erscheinen des Christus im Ätherischen, Achamoth Vlg., Schönach 1994*
6. Robert A. Powell: *>>Das größte Geheimnis unseres Zeitalters<<. Gedanken zur Wiederkunft des Christus*, Selbstverlag, Kinsau 1999
7. *Rudolf Steiner über die Wiederkunft Christi. Leitfaden durch die Schriften und Vorträge mit allen Hinweisen und Inhaltsangaben*. Studiengrundlagen, als Register erstellt und herausgegeben von Harald Giersch, Vlg. am Goethanum, Dornach 1991
8. Hans-Werner Schroeder: *Von der Wiederkunft Christi heute*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1991
9. Adolf Baumann: *ABC der Anthroposophie. Ein Wörterbuch für jedermann*, Hallwag Vlg., Bern und Stuttgart 1986, S. 279
10. Hartwig Schiller: *Vom Gewahrwerden des Christus im Ätherisch-Lebendigen*. In: Anthroposophie. Vierteljahresschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Ostern I/2011, Nr. 255, S. 1 - 12

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_Wiederkehr_des_Christus_im_Ätherischen&oldid=42025“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2011 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die andre Maria

Aus AnthroWiki

Die andre Maria ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung". In „Der Hüter der Schwelle“ wird sie mit vollem Namen **Maria Treufels** genannt und in "Der Seelen Erwachen" ist sie **Die Pflegerin des Doktor Strader**. Sie entspricht der grünen Schlange aus Goethes Märchen, das die Vorlage zu Steiners Drama war. Bei den Uraufführungen der Dramen 1910 - 13 in München wurde ihre Rolle von der Malerin Marie Linde (1870-1943) gespielt.

Marie Linde (1870-1943) als "die andre Maria" im 4. Bild der «Pforte der Einweihung».

Das Urbild der *andren Maria* erweist sich später als die *Seele der Liebe*. Sie heißt im ersten Drama Steiners *die andere Maria*, weil die imaginative Erkenntnis des Johannes Thomasius die Imagination gewisser Naturgewalten in ihrem Bilde gestaltet. Im vierten Bild der "Pforte der Einweihung", das in der Seelenwelt spielt, wird sie so charakterisiert:

> **STRADER**:
>
> [...]
>
> *(Die andre Maria wird - ebenfalls in Seelenform - sichtbar.)*
>
> Doch sieh, welch sonderbares Wesen!
> Es ist, als ob der Fels
> Es selbst geboren hätte.
> Aus welchem Weltengrund
> Erstehen solche Wesen?
>
> **DIE ANDRE MARIA**:
> Ich ringe mich durch Felsengründe
> Und will der Felsen eignen Willen
> In Menschenworte kleiden;
> Ich wittre Erdenwesenheit
> Und will der Erde eignes Denken
> Im Menschenkopfe denken.
> Ich schlürfe reine Lebenslüfte
> Und bilde Luftgewalten
> In Menschenfühlen um. (Lit.: GA 014, S 87 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=87))

Als **Maria Treufels** ist sie in „Der Hüter der Schwelle“ eine der zwölf Bürgerinnen und Bürger die, obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Ihre Individualität kommt in „Die Prüfung der Seele“ in ihrer vorigen Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters als **Berta**, die leibliche Tochter Joseph Kühnes, vor. Ihre frühere Inkarnation wird hier aber zugleich auch als die 3. Bäuerin geschildert und bei der Uraufführung der „Prüfung der Seele“ wurden beiden Rollen auch von derselben Person (Marie Linde, s.o.) gespielt. Max Gümbel-Seiling berichtet von einer darauf bezüglichen Aussage Rudolf Steiners während der Proben zu «Der Seelen Erwachen»:

> "Er nahm dann Veranlassung, über die Pflegerin Dr. Straders zu sprechen, als aus ihrem Munde die Worte kamen:

So muss das Leben unsrer Erdenzeit
Sich weiterführen *rätselvoll* -

> Dieses «rätselvoll» bezieht sich auch auf ihr eigenes Leben. Sie ist die «andre Maria» in der Pforte. Im vorigen Leben war sie die dritte Bäuerin und schalt Strader als Juden Simon böse (wie Ahriman von der Maria Treufels - denn das ist der Name der Pflegerin - sagt). «Rätselvoll» ist es, wenn man im Personenverzeichnis zu «Der Seelen Erwachen» liest: «Ihre Individualität kommt in der „Prüfung der Seele“ als Berta, die Tochter Kühnes vor.» Die andre Maria und Berta wurden auch von derselben Darstellerin gespielt und man muss also die dritte Bäuerin mit Berta gewissermaßen identifizieren. Deutet das nun auf eine Transition der Individualität der dritten Bäuerin auf Berta? Aber gerade darüber haben wir Dr. Steiner nicht befragt, und es bleibt somit rätselvoll." (Lit.: Seiling)

Berta und die 3. Bäuerin scheinen also identisch, obwohl ihre Charaktere durchaus widersprüchlich anmuten - eine Rätselfrage, auf die auch Hammacher in seinen Ausführungen hinweist (Lit.: Hammacher, S 606ff). Als Berta bitte sie ihre Mutter um das Märchen von dem Guten und dem Bösen; als 3. Bäuerin erweist sie sich als erbitterte Gegnerin des Juden Simon, der früheren Inkarnation des Doktor Strader. Im 6. Bild sagt sie:

> **3.BÄUERIN**: ♍
> Mir aber hat ein Mönch verraten,
> Daß teuflisch ist, womit der Jude heilt.
> Man muß vor seinem Gift sich hüten;
> Es soll im Leibe sich verwandeln
> Und allen Sünden Einlaß geben.
>
> (Lit.: GA 014, S 215ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=215ff))

Und im 9. Bild, unmittelbar nachdem sie als Berta von ihrer Mutter «Das Märchen von dem Guten und dem Bösen» gehört hat, äußert sie sich als 3. Bäuerin so:

> **3.BÄUERIN**.
> Verbittert waren eben viele Menschen,
> Als sie gehört, woher die Krankheit kommt,
> Die unter unsern Kühen ausgebrochen -.
> Der Jude hat sie ihnen angezaubert.
> Er heilt die Menschen nur zum Schein,
> Damit er mit den Höllenkräften
> Den Zwecken böser Mächte dienen kann.
>
> (Lit.: GA 014, S 249 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=249))

Nach Hammacher ist Maria Treufels das Tierkreiszeichen des Löwen ♌ zuzuordnen, der 3. Bäuerin jedoch, also ihrer früheren Inkarnation, das Zeichen der Jungfrau ♍ (Lit.: Hammacher, S 602f). Im Monolog im 1. Bild des «Hüters» zollt sie Straders Arbeiten Bewunderung, bleibt aber den Mystenwegen gegenüber skeptisch:

> **MARIA TREUFELS**:
> Daß jetzt so manches sich wird wandeln müssen
> In Seelen, die zu folgen sind bestrebt
> Der Führung in des Menschen Erdenlauf,
> Das offenbaren viele sichre Zeichen.
> Doch wenig spricht dafür, daß Mystenwege
> Zu jenen Zielen führen können,
> Die Menschenseelen starke Kräfte bringen.
> Mich dünkt, daß unsre Zeiten Führer heischen,
> Die im Gebrauch naturgemäßer Kräfte
> Genie mit Fertigkeit vereinen können
> Und die also am Erdenwerke schaffend

Sich selbst im Weltenwesen zweckvoll fühlen.
Daß sie im Mutterboden echter Wirklichkeit
Die Wurzeln suchen auch für Geisteswerke,
Wird solche Menschen fern von Schwärmerei
Den Weg des Menschenheiles wandeln lassen.
Von solcher Meinung mich durchdrungen fühlend,
Erkenne ich in Doktor Straders Wesen
Die Kräfte, die zur Seelenführerschaft
Sich besser wahrlich als die Mysten eignen.
Wie lange hat man schmerzlich fühlen müssen,
Daß durch der Technik wunderbares Schaffen
Dem freien Geistestrieb der Menschenseele
So manche Fessel aufgezwungen wurde.
Doch jetzt eröffnet eine Hoffnung sich,
Von der vor kurzem niemand träumen konnte.
In Straders Arbeitsstätte finden sich
Im Kleinen schon die Wunderwerke wirksam,
Die bald im Großen alle Technik umgestalten
Und sie von jener Schwere lösen werden,
Die heute noch auf viele Seelen drückt.

(Lit.: GA 014, S 288f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=288f))

Literatur

1. Max Gümbel-Seiling: *Mit Rudolf Steiner in München*, Den Haag 1946, zit. nach Hammacher (2010), S 606f
2. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010, ISBN 978-3-7235-1379-8
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_andre_Maria&oldid=45014“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.425-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die andre Philia

Aus AnthroWiki

Die andre Philia ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Sie ist die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt; in "Der Seelen Erwachen" erweist sie sich als die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört. Im ersten Drama, "Die Pforte der Einweihung", tritt sie noch nicht Erscheinung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_andre_Philia&oldid=45541“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2012 um 12:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer

Aus AnthroWiki

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer wurden 1785 - 1788 in drei Heften veröffentlicht und enthalten die wesentlichen Lehren der damaligen Gold- und Rosenkreuzer.

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer, 1785

Rudolf Steiner sagt dazu:

> "Im Jahre 1785 kamen die gesammelten esoterischen Offenbarungen der Rosenkreuzer zum Ausdruck in dem Werk: «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer» von Hinricus Madathanus Theosophus. In dieser Publikation sind in einem gewissen beschränkten Sinne Hinweise enthalten auf das, was gewirkt hatte in den vorangegangenen hundert Jahren als Rosenkreuzerströmung und was erst dann zum Ausdruck kam in den Arbeiten, die gesammelt waren und zusammengefaßt wurden von Hinricus Madathanus Theosophus. Wieder hundert Jahre später sehen wir die Wirkung der Rosenkreuzerströmung zum Ausdruck kommen in dem Werke der H. P. Blavatsky, insbesondere in dem Buche: «Die entschleierte Isis». Manches von dem Inhalt jener Figuren ist dort in Worten niedergeschrieben. Eine Summe von abendländischer okkulter Weisheit, die noch lange nicht gehoben ist, ist darin enthalten, wenn auch die Komposition manchmal recht verworren ist. Es ist interessant, «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer» des Hinricus Madathanus Theosophus zu vergleichen mit dem Werke der H. P. Blavatsky. Wir müssen hauptsächlich die erste Hälfte der Publikation ins Auge fassen, die im Sinne der «Figuren» verfaßt ist. Im zweiten Teil kommt Blavatsky etwas ab von der Rosenkreuzerströmung. In ihren späteren Werken entfernte sich H. P. Blavatsky von diesem rosenkreuzerischen Geistesstrom, und wir müssen zwischen ihren ersten und den späteren Publikationen zu unterscheiden wissen, wenn zwar auch schon in die ersteren manches von dem unkritischen Geist H. P. Blavatskys hineingekommen ist. Daß dieses gesagt wird, ist der jetzt nicht verkörperten H. P. Blavatsky nur erwünscht." (Lit.: GA 130, S 58)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)
2. Viktor Stracke: *Das Geistgebäude der Rosenkreuzer: Wie kann man die Figuren der Rosenkreuzer heute verstehen?*, Verlag am Goetheanum, 2. Aufl., Dornach 1991

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Geheime_Figuren_der_Rosenkreuzer_1785_(Faksimile).pdf) - Faksimile der Ausgaben von 1785 - 1788 (ca. 50 MB)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_geheimen_Figuren_der_Rosenkreuzer&oldid=36436“
Kategorie: Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die schöne Lilie

Aus AnthroWiki

Die schöne Lilie ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Sie repräsentiert die reine begierdenfreie Seele, das Ewig-Weibliche, in der das Bewusstsein für die geistige Welt erwacht. In Rudolf Steiners Mysteriendramen, die auf der Grundlage von Goethes Märchen geschrieben wurden, entspricht ihr die Gestalt der Maria.

"Das Märchen beginnt gleich in geheimnisvoller Weise. Drei Gebiete werden uns vorgeführt, ein Diesseitiges, ein Jenseitiges und dazwischen ist der Fluß. Die Welt von Leib, Seele und Geist, und den Weg des Menschen in die übersinnliche Welt stellt es uns dar. Das diesseitige Ufer ist die physische, das jenseitige, das Land der schönen Lilie, ist die Welt des Geistes; dazwischen ist der Strom, die astrale Welt, die Welt des Verlangens. Die Theosophie spricht vom Leben der Seele in der physischen Welt, dem Diesseits, dann vom Devachan, in dem die Seele sich erlebt nach dem Tode, aber auch, wenn sie sich durch eine okkulte Entwickelung schon hier in der physischen Welt frei gemacht hat von allem Persönlichen. Dann kann sie aufsteigen in das Jenseits, in das Reich der schönen Lilie; sie findet dann den Weg zum jenseitigen Ufer, dahin, wohin der Mensch immerfort strebt, den Weg zur Heimat seiner Seele und seines Geistes. Der Strom dazwischen, die Astralwelt, der Strom der Begierden und Leidenschaften, die den Menschen trennen von der geistigen Welt, muß überwunden werden.

Eine Brücke wird nun über den Fluß gebaut und der Mensch gelangt in das Reich der schonen Lilie. Das ist das Ziel, wohin der Mensch strebt. Was die Lilie in der mittelalterlichen Mystik bedeutete, war Goethe genau bekannt. Er hatte sich praktisch einweihen lassen in die Geheimnisse mystischer Weltanschauung und war bekannt mit den alchimistischen Bestrebungen des Mittelalters. Nachdem er auf der einen Seite die Tiefe der Mystik erkannt hatte, begegnete er auch dem trivialen Abglanz davon in den Zerrbildern der Literatur.

Im ersten Teil des «Faust» zeigt er uns noch in humoristischer Weise, daß das Problem des Zusammenhanges des Menschen mit der schönen Lilie ihm vor Augen stand. Da heißt es im Osterspaziergang - ehe er die Bekanntschaft mit Mephistopheles macht - von den Bestrebungen des Menschen in einer verzerrten Alchimie:

> Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,
> der über die Natur und ihre heilgen Kreise,
> in Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
> mit grillenhafter Mühe sann;
> . . . da ward ein roter Leu, ein kühner Freier,
> im lauen Bad der Lilie vermählt.

Es ist dies ein technischer Ausdruck der Alchimie: Lilie bedeutet Merkur. Im Sinne der theosophischen Weltanschauung ist Merkur das Sinnbild der Weisheit, welcher der Mensch zustrebt, und Lilie jener Bewußtseinszustand, in dem der Mensch sich befindet, wenn er das Höchste erreicht, sich selbst gefunden hat. Die Vermählung des Männlichen mit dem Weiblichen in der menschlichen Seele ist hier dargestellt. «Im lauen Bad» heißt im Sinne der Alchimie «freigeworden vom Feuer der Begierden». Wir sprechen in der Theosophie von Ahamkara, dem menschlichen Ich-Streben, was das Höchste umfassen will. Dieses zunächst in Selbstheit strebende menschliche Prinzip wird in der Alchimie als Leu dargestellt, der frei geworden von der Selbstheit, von Begierden und Leidenschaften, sich mit der Lilie vereinen darf. Wenn man auch nicht mehr viel wußte im Mittelalter von der wahren Alchimie, so hatte man doch die Bezeichnungen konserviert. Alle höheren Wahrheiten stehen im Ätherglanz vor uns, wenn wir, freigeworden von stürmischen Begierden, von dem Leu der Begierden, die abgekühlt sind im lauen Bad, uns ihnen nahen. Dann kann der Menschengeist die Lilie finden, das Ewig-Weibliche, das uns hinanzieht; er kann die Vereinigung haben mit diesen Wahrheiten der geistigen Welten. Das ist ein Weg, den die Seelen immer gegangen sind, in vollster Klarheit. Mystiker ist derjenige, der Klarheit, Höhe, Reine der Anschauungen anstrebt." (Lit.: GA 053, S 332 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=332))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_schöne_Lilie&oldid=42087“
Kategorien: Goethe | Märchen | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2011 um 01:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 657-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die zwei Jesusknaben

Aus AnthroWiki

Durch seine geisteswissenschaftlichen Forschungen kam Rudolf Steiner zu der Ansicht, dass zur Zeit der Zeitenwende nicht einer, sondern **zwei Jesusknaben** geboren worden sind, der nathanische und der salomonische Jesus, die beide dem Geschlecht Davids entstammen:

> [12] Und David erkannte, daß der HERR ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte um seines Volkes Israel willen. [13] Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. [14] Dies sind die Namen der Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren sind: Schammua, Schobab, Nathan, Salomo, [15] Jibhar, Elischua, Nefeg, Jafia, [16] Elischama, Eljada, Elifelet. (2 Samuel 5,14 (http://www.bibel-online.net/buch/10.2-samuel/5.html#5,14))

Steiners Angaben über die beiden Jesusknaben mag auf den ersten Blick verblüffend und befremdend erscheinen, doch zeigt sich einer näheren Betrachtung, dass in den Evangelien zwei sehr unterschiedliche Geburtserzählungen gegeben werden. Die Geburtserzählung im Matthäus-Evangelium weicht deutlich von der des Lukas-Evangeliums ab; außerdem sind auch die Geschlechtsregister, die in beiden Evangelien angeben sind - und die im jüdischen Kulturkreis für gewöhnlich sehr gewissenhaft gepflegt wurden - wesentlich voneinander abweichend. Will man also die Evangelien ernst nehmen und nicht nur für phantasievolle Dichtungen nehmen, so entsteht hier immerhin ein gewisser Erklärungsbedarf. Rudolf Steiners Darstellung mag im einzelnen sehr komplex und verwirrend erscheinen - aber das kann vielleicht insoferne wenig verwundern, als es hier um zentralste Ereignisse der Menschheitsentwicklung handelt, die nicht so leicht in ihrer ganzen Tiefe zu erfassen sind. Knapp zusammenfassend stellt Rudolf Steiner die Sache so dar:

> "Man betrachte zunächst Jesus von Nazareth. Dieser hatte ganz besondere Daseinsbedingungen. Im Beginne unserer Zeitrechnung sind zwei Jesus-Knaben geboren worden. Der eine stammte aus der nathanischen Linie des Hauses David, der andere aus der salomonischen Linie desselben Hauses. Diese beiden Knaben waren nicht ganz zu gleicher Zeit geboren, aber doch annähernd. In dem salomonischen Jesus-Knaben, den das Matthäus-Evangelium schildert, inkarnierte sich dieselbe Individualität, die früher als Zarathustra auf der Erde gelebt hat, so daß man in diesem Jesus-Kinde des Matthäus-Evangeliums vor sich hat den wiederverkörperten Zarathustra oder Zoroaster. So wächst heran, wie ihn Matthäus schildert, in diesem Jesus-Knaben bis zum zwölften Jahre die Individualität des Zarathustra. In diesem Jahre verläßt Zarathustra den Körper dieses Knaben und geht hinüber in den Körper des anderen Jesus-Knaben, den das Lukas-Evangelium schildert. Daher wird dieses Kind so plötzlich etwas ganz anderes. Die Eltern erstaunen, als sie es in Jerusalem im Tempel wiederfinden, nachdem in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war. Das wird dadurch angedeutet, daß der Knabe, nachdem er verlorengegangen war und in Jerusalem im Tempel wiedergefunden wurde, so gesprochen hat, daß ihn die Eltern nicht wiedererkannten, weil sie dieses Kind - den nathanischen Jesus-Knaben - eben nur so kannten, wie er früher war. Aber als es anfing zu den Schriftgelehrten im Tempel zu reden, da konnte es so sprechen, weil in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war. - Bis zum dreißigsten Jahre lebte der Geist des Zarathustra in dem Jesus-Jüngling, der aus der nathanischen Linie des Hauses David stammte. In diesem andern Körper reifte er heran zu einer noch höheren Vollendung. Noch ist zu bemerken, daß in diesem andern Körper, in dem jetzt der Geist des Zarathustra lebte, das Eigentümliche war, daß in dessen Astralleib der Buddha seine Impulse aus der geistigen Welt einstrahlen ließ.
>
> Die morgenländische Tradition ist richtig, daß der Buddha als ein «Bodhisattva» geboren wurde, und erst während seiner Erdenzeit, im neunundzwanzigsten Jahre, zur Buddha-Würde aufgestiegen ist.
>
> Asita, der große indische Weise, kam, als der Gotama Buddha ein kleines Kind war, in den Königspalast des Vaters des Buddha weinend. Dies aus dem Grunde, weil er als Seher hat wissen können, daß dieses Königskind der «Buddha» werden wird, und weil er sich als ein alter Mann fühlte, der es nicht mehr erleben wird, wie der

Sohn des Suddhodana zum Buddha werden wird. Dieser Weise wurde in der Zeit des Jesus von Nazareth wiedergeboren. Es ist derselbe, der uns im Lukas-Evangelium als jener Tempelpriester vorgeführt wird, welcher in dem nathanischen Jesus-Knaben den Buddha sich offenbaren sieht. Und weil er dies sah, deshalb sagte er: «Laß, Herr, deinen Diener in Frieden fahren, denn ich habe meinen Meister gesehen!» Was er damals in Indien nicht sehen konnte, das sah er durch den Astralleib dieses Jesus-Knaben, der uns als der des Lukas-Evangeliums entgegentritt: den zum Buddha gewordenen Bodhisattva.

Das alles war notwendig, damit der Leib zustande kommen konnte, welcher dann am Jordan die «Johannes-Taufe» empfing." (Lit.: GA 15)

Jesus ist nicht mit Christus identisch. Der Geist des Christus zog erst mit der Jordan-Taufe in den Jesus ein, der aus dieser doppelten Abstammungslinie hervorgegangen ist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit*, GA 15 (1911), III. Kapitel

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 15: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_015.htm) - Der gesamte Text online.
2. GA 15: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF18.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_zwei_Jesusknaben&oldid=21036“
Kategorien: Evangelien | Jesus | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2007 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.790-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen im 19. Jahrhundert

Aus AnthroWiki

Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen im 19. Jahrhundert, die gegen Ende des Gabriel-Zeitalters als Folge des fortschreitenden Materialismus stattfand, führte zu einer Aufhebung des Bewusstseins des Engelwesens, durch das sich der Christus seit Golgatha offenbart. Eine Art von «geistigem Erstickungstod» trat ein.

> "Obwohl Christus in die alte hebräische Rasse kam und dort zu seinem Tode geführt wurde, erlitt dennoch das Engelwesen, welches seitdem die äußere Form des Christus ist, im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Auslöschen des Bewußtseins als das Resultat der gegnerischen materialistischen Kräfte, die in die geistigen Welten heraufgekommen waren, als das Ergebnis der materialistischen Menschenseelen, die durch die Pforte des Todes gingen. Und das Eintreten von Bewußtlosigkeit in den geistigen Welten in der eben beschriebenen Weise wird die Auferstehung des Christus-Bewußtseins in den Seelen der Menschen auf Erden zwischen Geburt und Tod im 20. Jahrhundert werden. In gewissem Sinne kann man daher voraussagen, daß vom 20. Jahrhundert an das, was der Menschheit verlorengegangen ist an Bewußtsein, sicherlich wieder heraufsteigen wird für das hellseherische Schauen. Anfangs nur wenige, dann eine immer wachsende Anzahl von Wesen wird im 20. Jahrhundert fähig sein, die Erscheinung des ätherischen Christus, das heißt Christus in der Gestalt eines Engels, wahrzunehmen. Um der Menschheit willen geschah das, was man eine Zerstörung von Bewußtsein nennen kann, in den Welten, die unmittelbar über unserer irdischen Welt liegen, und in welchen der Christus sichtbar gewesen ist in der Zeit zwischen dem Mysterium von Golgatha und dem heutigen Tage." (Lit.: GA 152, S 45 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=45))

Die Menschen trugen diese materialistische Gesinnung durch die Pforte des Todes in einem Maße, wie das in früheren Zeitaltern völlig unmöglich war. Sie gingen dadurch in eine geistige Welt ein, von der sie nichts wussten und der sie kein Verständnis entgegenbrachten und als ihnen der Christus in der erdnahen geistigen Sphäre entgegentrat, in die er durch die Himmelfahrt eingetreten war, stießen ihn zurück.

> "Der Christus stieg herab aus den übersinnlichen Welten in die Welt, in der er seitdem lebt, zwar als eine geheime Kraft, die sich aber offenbaren wird von unserm Jahrhundert an. Er stieg herab aus der Welt, in der es keinen Tod gibt, in die Welt des Todes. Und er - diese Kraft - hat sich vereinigt mit der Erde. Er ist aus einer kosmischen Kraft zu einer Kraft der Erde geworden. Er ist durch den Tod gegangen, um innerhalb des Erdendaseins aufzuleben, um innerhalb der Erdenwelt zu sein. Und die Menschheit hat sich bemüht in diesen oder jenen Seelen, die sich mit diesem Impuls erfüllten, ihn zu verstehen durch die Jahrhunderte. Aber je weiter die Entwickelung heranrückte an das abgelaufene Gabriel-Zeitalter, ist es geschehen, daß das Verständnis immer mehr zurückging. Und heute ist es gerade bei denjenigen, die Verständnis haben sollten, recht schlecht bestellt mit diesem Verständnis, und der Materialismus macht sich nicht nur geltend in der heutigen materialistischen Wissenschaft, sondern macht sich vielfach auch geltend in der Theologie. Abgenommen hat das wirkliche Verständnis für den Christus-Impuls. Materialismus hat die Seelen ergriffen, er hat sich tief eingenistet in die Seelen. Der Materialismus ist in vieler Beziehung der Grundimpuls der letzten, der abgelaufenen Epoche geworden. Zahlreiche Seelen sind gestorben, die durch die Pforte des Todes gegangen sind mit materialistischer Gesinnung. In einem solchen Maße mit materialistischer Gesinnung durch die Pforte des Todes zu gehen, wie in der abgelaufenen Epoche Seelen hindurchgegangen sind, das konnte in früheren Zeitaltern gar nicht stattfinden.
>
> Dann lebten diese Seelen in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt in der spirituellen Welt so, daß sie nichts wußten von der Welt, in der sie lebten. Da trat ihnen ein Wesen entgegen. Das erblickten sie in dieser Welt. Sie mußten es erblicken, weil dieses Wesen sich vereinigt hatte mit dem Erdendasein, wenn es auch unsichtbar waltet vorläufig im sinnlichen Erdendasein. Und den Anstrengungen dieser durch die Pforte des Todes gegangenen Seelen ist es gelungen, den Christus, wir können nicht anders sagen als: zu vertreiben aus der spirituellen Welt. Und der Christus mußte erleben eine Erneuerung des Mysteriums von Golgatha, wenn auch nicht in derselben

> Größe wie das vorhergehende. Damals ging er durch den Tod, jetzt war es ein Hinausgestoßenwerden aus seinem Sein in der spirituellen Welt. Und dadurch erfüllte sich an ihm das ewige Gesetz der spirituellen Welt. Was in der höheren, spirituellen Welt verschwindet, das ersteht aufs neue in der niederen Welt." (Lit.: GA 152, S 71f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=71f))

Doch dadurch erfüllte sich zugleich ein ewiges Gesetz der spirituellen Welt: Was in der höheren, spirituellen Welt verschwindet, das ersteht aufs neue in der niederen Welt. Der Christus musste sich noch enger mit der irdischen Welt verbinden und damit wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Wiederkehr des Christus im Ätherischen ab dem 20. Jahrhundert von immer mehr Menschen geschaut werden kann.

> "«Die Samen von irdischem Materialismus», die seit dem 16. Jahrhundert in die geistige Welt in immer größerem Maße von den durch die Pforte des Todes schreitenden Seelen hinaufgetragen wurden und immer mehr Dunkelheit bewirkten, bildeten die «schwarze Sphäre des Materialismus». Diese schwarze Sphäre wurde von Christus im Sinne des manichäischen Prinzips in sein Wesen aufgenommen, um sie umzuwandeln. Sie bewirkte in dem Engelwesen, in dem sich die Christus-Wesenheit seit dem Mysterium von Golgatha offenbarte, den «geistigen Erstickungstod». Dieses Opfer des Christus im 19. Jahrhundert ist vergleichbar dem Opfer auf dem physischen Plan im Mysterium von Golgatha und kann als die zweite Kreuzigung des Christus auf dem Ätherplan bezeichnet werden. Dieser geistige Erstickungstod, der die Aufhebung des Bewußtseins jenes Engelwesens herbeiführte, ist eine Wiederholung des Mysteriums von Golgatha in den Welten, die unmittelbar hinter der unsrigen liegen, damit ein Wiederaufleben des früher verborgenen Christus-Bewußtseins in den Seelen der Menschen auf Erden stattfinden kann. Dieses Wiederaufleben wird zum hellseherischen Schauen der Menschheit im 20. Jahrhundert.
>
> So kann das Christus-Bewußtsein mit dem irdischen Bewußtsein der Menschheit vom 20. Jahrhundert an vereinigt werden, denn das Ersterben des Christus-Bewußtseins in der Engelsphäre im 19. Jahrhundert bedeutet das Auferstehen des unmittelbaren Christus-Bewußtseins in der Erdensphäre, das heißt, das Leben des Christus wird vom 20. Jahrhundert an immer mehr und mehr in den Seelen der Menschen gefühlt werden als ein direktes persönliches Erlebnis." (Lit.: GA 152, S 46 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=46))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990), ISBN 3-7274-1520-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Die_zweite_Kreuzigung_des_Christus_im_Ätherischen_im_19._Jahrhundert&oldid=39454“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2011 um 05:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.000-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dieric Bouts 005.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 247 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 2.422 Pixel, Dateigröße: 198 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dieric Bouts, Flügelaltar »Die Perle von Brabant«, rechter Flügel: Heiliger Christophorus (1447-1475)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:32, 27. Apr. 2010		1.000 × 2.422 (198 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Dieric Bouts, Flügelaltar »Die Perle von Brabant«, rechter Flügel: Heiliger Christophorus (1447-1475)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dieric Bouts 005.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christophorus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dieric_Bouts_005.jpg&oldid=35667“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2010 um 13:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diesseits

Aus AnthroWiki

Das **Diesseits**, als Gegenbegriff zum Jenseits, ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die sinnlich-physische Welt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diesseits&oldid=43649“
Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 12:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dieter Brüll

Aus AnthroWiki

Dieter Brüll (* 2. März 1922 in Nürnberg; † 23. März 1996 in Zutphen (Niederlande) war ein deutscher Sozialwissenschaftler und Anthroposoph.

Leben

Dieter Brüll wurde 1934 als „Halbjude“ – sein Vater war Jude – aus der Schule geworfen. Er besuchte von da an die Waldorfschule in Stuttgart, ab 1936 in Holland. Dank der Invasion der Alliierten entkam er 1944 nach mehrwöchiger Haft der drohenden Abschiebung in ein Konzentrationslager.

Brüll studierte Sozialwissenschaften an der Universität von Amsterdam. Von 1951 bis 1953 arbeitete er am dortigen Amerika-Institut, ab 1953 als Dozent für Steuerrecht. 1956 begegnete er dem anthroposophischen Arzt Karl König. Bei seiner Habilitation 1964 erhielt er den (ersten) „Kluwer-prijs“. Von 1967 bis 1974 war er außerordentlicher Professor für Steuerrecht an der Katholischen Hochschule in Tilburg. 1974 wurde er ordentlicher Professor in Amsterdam.

1976 begründete er mit seinem Sohn Ramon die anthroposophische Zeitschrift *info3* in Amsterdam. Nach seiner Emeritierung 1983 setzte er sich als Dozent, Redakteur und Buchautor für die Soziale Dreigliederung ein.

Werke (Auswahl)

- *Der anthroposophische Sozialimpuls. Ein Versuch seiner Erfassung*. Novalis, Schaffhausen 1984
- *Gemeinschaft und Gemeinsamkeit*. Urachhaus (Vorträge 32), Stuttgart 1986
- *Waldorfschule und Dreigliederung – der peinliche Auftrag. Vom Risiko, eine anthroposophische Institution zu sein*. Lazarus, Raisdorf 1992, ISBN 3-924967-06-7
- *Bausteine für einen sozialen Sakramentalismus*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 3-7235-0777-8

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=102) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dieter Brüll (http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Br%C3%BCll) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieter_Br%C3%BCll&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dieter_Brüll&oldid=33338“

Kategorien: Biographie | Autor | Hochschullehrer (Amsterdam) | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1922 | Gestorben 1996 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 12:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 466-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diether Lauenstein

Aus AnthroWiki

Diether Lauenstein (* 8. April 1914 in Herford; † 28. Dezember 1990 in Windhoek, Namibia) war ein deutscher Theologe und Indologe, Pfarrer der Christengemeinschaft und Publizist.

Leben

Diether Lauenstein ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen; sein Vater war krank, die Mutter musste die Familie mit drei Kindern allein durchtragen. Sein Studium wurde ihm durch den Vater eines Klassenkameraden finanziert.

Er studierte von 1934 bis 1939 katholische und evangelische Theologie in Tübingen, Sanskrit in Marburg bei Johannes Nobel und Friedrich Heiler sowie Philosophie bei Nicolai Hartmann in Berlin. 1939 schloss er sein Theologiestudium mit der Promotion ab und wurde nach einem Jahr am Priesterseminar der Christengemeinschaft zur Wehrmacht einberufen. Er nahm am Frankreich- und Russlandfeldzug teil und verlor durch eine schwere Verwundung ein Bein. Er habilitierte sich an der Universität Greifswald und bezog dort einen Lehrstuhl für Indologie und Indogermanistik.

1945 wurde er in Herford als Journalist tätig, erhielt den englischen Journalistenpreis und gründete eine Tageszeitung in Ostwestfalen. 1946 ging er abermals ans Priesterseminar und wurde am 13. Oktober 1946 durch Emil Bock zum Priester der Christengemeinschaft geweiht.

Er war anschließend Pfarrer in Tübingen, ab 1951 in Essen, ab 1965 in Bochum, wo er einen Kirchenbau mit dem berühmten Architekten Hans Scharoun durchführte. Eine Lebensfreundschaft verband ihn mit Gerhard Kienle. Durch seine Kursarbeit für jüngere Ärzte, seine Mitarbeit am Priesterseminar und seine Mitwirkung bei der Gründung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke und der späteren ersten privaten Universität Witten/Herdecke prägte er maßgeblich die anthroposophische Arbeit, die in eine breitere und zivilisationswirksame Öffentlichkeit reichte.

Publizistisch war er als Herausgeber der *Logoi*-Reihe mit Manfred Krüger tätig. 1975 wanderte er wegen einer Lungenerkrankung nach Namibia aus und gründete dort eine Akademie, eine deutschsprachige Zeitung und schließlich deren englische Ausgabe.

Werke

- *Das Erwachen der Gottesmystik in Indien. Die Entwicklung des bhakti-Begriffes (der gläubigen Hingabe) innerhalb der älteren religiösen Vorstellungen der Inder* (= Diss. Marburg 1943). Reinhardt, München 1943
- *Der Messias. Eine biblische Untersuchung*. Urachhaus, Stuttgart 1971
  - überarbeitete Auflage: Fischer Taschenbuch (Perspektiven der Anthroposophie), Frankfurt am Main 1984
- *Das Geheimnis des Wals. Melvilles Moby Dick und das Alte Testament*. Urachhaus, Stuttgart 1973
- *Das Ich und die Gesellschaft. Einführung in die philosophische Soziologie im Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in der Denkweise Plotins und Fichtes*. Freies Geistesleben (Logoi 2), Stuttgart 1974
- *Der Lebenslauf und seine Gesetze*. Urachhaus (Vorträge 3), Stuttgart 1974
- *Die vier Denkmodelle des Abendlandes*. Urachhaus (Vorträge 13), Stuttgart 1976
- *Die Mysterien von Eleusis*. Urachhaus, Stuttgart 1987, ISBN 3-87838-498-X
- *Das Alte Testament. Anstösse zu einem neuen Lesen aus der Sicht der Evangelien*. Bibeltexte, ausgewählt und kommentiert von Diether Lauenstein. Urachhaus, Stuttgart 1990

Weblinks

Literatur von und über Diether Lauenstein (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=104634707) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=360) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Diether Lauenstein (http://de.wikipedia.org/wiki/Diether_Lauenstein) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diether_Lauenstein&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diether_Lauenstein&oldid=26362“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Hochschullehrer (Greifswald) | Anthroposoph | Geboren 1914 | Gestorben 1990 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dietrich Boie

Aus AnthroWiki

Dietrich Boie (* 31. Dezember 1923 in Kiel; † 1. Februar 2001 in Stuttgart) war ein deutscher anthroposophischer Arzt und Mitentwickler des anthroposophischen Krebs-Arzneimittels *Helixor*.

Leben

Dietrich Boie wuchs als Sohn eines Marineoffiziers mit zwei älteren Geschwistern in Kiel, Wilhelmshaven und Berlin auf. In Kiel besuchte er ein humanistisches Gymnasium und trat nach dem Abitur mit 18 dem Militär bei. Im Winter 1942 wurde er an die Front des Russland-Feldzuges verpflichtet und kehrte kurze Zeit später aufgrund einer Verletzung wieder nach Deutschland zurück. Daraufhin studierte er zwei Jahre lang Medizin, bis er 1944 wieder an die Ostfront zurückkehrte, wo er kurz in Gefangenschaft geriet. 1947 setzte er, nach einem zwischenzeitlichen Besuch eines Priesterseminars, sein Medizinstudium an der Universität Heidelberg fort, legte 1950 sein Staatsexamen ab und promovierte 1952 an der Uni Göttingen zum Dr. med. Er ist Vater von insgesamt fünf Kindern aus erster und zweiter Ehe.

Nach mehreren Stationen als Klinikarzt ließ er sich 1954 in Mannheim als praktischer Arzt nieder. Von 1954 bis 1980 forschte er an einem neuen homöopathischen Mistelpräparat zur Krebstherapie und brachte damit die Misteltherapie der Anthroposophischen Medizin entscheidend voran. 1975 gründete er die Firma *HELIXOR Heilmittel GmbH & Co*, die aus dem 1971 von ihm gegründeten *Verein für Leukämie und Krebstherapie* hervorging und 1980 ihre Tätigkeiten im baden-württembergischen Standort Rosenfeld konzentrierte. Er lehnte dafür ein Angebot des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke ab. Das Medikament *Helixor* erhielt als erstes homöopathisches Mistelpräparat die Zulassung beim Bundesgesundheitsministerium nach dem damaligen Arzneimittelgesetz von 1976. Die Firma Helixor beschäftigt heute etwa 85 Mitarbeiter und investiert nach eigenen Angaben rund 20 % des Umsatzes in die Forschung.

Werke (Auswahl)

- *Vorläufige Mitteilung über den gegenwärtigen Stand der anthroposophisch-medizinischen Therapie der Leukämien*. Stuttgart 1967
- *Das erste Auge. Ein Bild des Zirbelorgans aus Naturwissenschaft, Anthroposophie, Geschichte und Medizin*. Verlag Freies Geistesleben (Menschenwesen und Heilkunst 8), Stuttgart 1968
- *Mistel und Krebs. Eine anthroposophisch-medizinische Studie zur Mistel-Therapie des Krebses*. Freies Geistesleben (Menschenwesen und Heilkunst 9), Stuttgart 1970
- *Zur Behandlung des malignen Melanoms*. Rosenfeld, Verein für Leukämie- und Krebs-Therapie, 12 (1977), 1–15
- *Zur Helixor®-Behandlung des Plasmozytoms*. Rosenfeld, Verein für Leukämie- und Krebs-Therapie, 11 (1977), 1–7
- *Die Behandlung von Lebermetastasen verschiedener Primärtumoren mit Helixor®* (mit J. Gutsch und R. Burkhardt), in: *Therapiewoche* 31 (1981), 1865–1869

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=84) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

- Helixor Heilmittel GmbH & Co (http://www.helixor.de)
- Die Mistel in der Krebstherapie (http://www.mistel-therapie.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dietrich Boie (http://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Boie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dietrich_Boie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dietrich_Boie&oldid=34563“

Kategorien: Deutscher | Allgemeinmediziner | Alternativmediziner | Mediziner (20. Jahrhundert) | Anthroposoph | Geboren 1923 | Gestorben 2001 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 17:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 563-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Digital Natives

Aus AnthroWiki

Als **Digital Natives** (dt.: digitale Eingeborene) werden Personen bezeichnet, die mit digitalen Technologien wie Computern, dem Internet, Mobiltelefonen und MP3-Player aufgewachsen sind. Als Antonym existiert der Begriff des Digital Immigrant (dt.: digitaler "Einwanderer“ oder digitaler Immigrant) für jemanden, der diese Dinge erst im Erwachsenenalter kennengelernt hat.

"Mittlerweile wächst eine Generation von **Digital Natives** heran, die das Leben ohne Facebook und Smartphones gar nicht mehr richtig kennt. Ihr Kulturkonsum ist digital, was nicht bei Google zu finden ist, gibt es nicht. Ebenso wenig eine Trennung zwischen virtueller und realer Welt." (Lit.: Adrian Rosenthal, S. 6).

"Rechtlich betrachtet kommen Kinder unter 13 Jahren als (Facebook)-Nutzer nicht in Frage, und selbst dann noch finden es viele Erwachsene generell unnötig oder immerhin zu früh. Schadet die Nutzung von Facebook unseren Kindern? Physisch betrachtet schränkt Technik uns ein: Sie mag unseren Aktionsradius erweitern, von außen gesehen führt sie einen Menschen nicht selten in einen Zustand der Erstarrung - oder, technisch gesprochen, in einen Standby-Modus -, ob im Auto, vor dem Computer, dem I-Pod/-Pad oder am Telefon. Wer jemals vor dem Fernseher sitzende Kinder betrachtet (oder gar gezeichnet hat), wird bemerkt haben, dass die vertrauten Gesichtszüge eines uns nahestehenden Menschen dann zuweilen wesensfremd wirken. Die Technik, insbesondere die Massenmedien, haben Auswirkungen auf unsere Vitalität. Dieses Phänomen existiert seit Langem, tritt heute aber vermehrt als kollektives Phänomen in Erscheinung. Der "gefrorene Blick" (so ein Buchtitel des Pädagogen und Medienforschers Rainer Patzlaff) hat das Wohnzimmer verlassen und findet sich gehäuft in der Öffentlichkeit - etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo Fahrgäste auf handtellergroße Bildschirmchen fixiert sind und damit in der Welt herumsegeln. Denn das, was sie innerlich erfahren, ist etwas anderes als das, was ihnen äußerlich entgegenkommt." (Lit.: Silke Kirch, S. 15).

Menschen die mit dem Internet aufgewachsen sind haben eine andere Auffassung von Realität. Für sie sind menschliche Kultur und natürliche Umwelt häufig nur vermittels des "Lern"-Angebots im WorldWideWeb (www) relevant. Dies stellt die Erziehung vor völlig neuartige Herausforderungen. Ob diese Trends von der gegenwärtig praktizierten Pädagogik der Waldorfschule schon zur Genüge erkannt und problematisiert werden, das ist heute die Frage.

"Intelligenz war noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwas Gutes, diese Intelligenz ist dann dasjenige geworden, was seine Verwandtschaft eingegangen hat mit den Kräften des Todes. Diese Intelligenz wird eine Verwandtschaft eingehen mit den Kräften des Irrtums, der Täuschung und des Bösen. Das ist etwas, worüber sich die Menschheit eigentlich keiner Illusion hingeben sollte. Die Menschheit sollte unbefangen damit rechnen, daß sie sich zu schützen hat gegen die einseitige Entwicklung der Intelligenz." (Rudolf Steiner, GA 296, S. 90).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Erziehungsfrage als soziale Frage*, GA 296, Dornach 1979
- Adrian Rosenthal: *Gekommen um zu bleiben*. In: SCHRAEGSTRICH. Mitgliederzeitschrift von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Ausgabe 02/12 (Juni 2012), S. 4 - 6
- Silke Kirch: *Steno für die Blaue Stunde*. In: Zeitschrift INFO3, Oktober 2012, S. 14 - 18
- Ernst Schuberth: *Erziehung in einer Computergesellschaft*. Datentechnik und die werdende Intelligenz des Menschen, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1990
- Rainer Patzlaff: *Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1988
- Heinz Buddemeier: *Von der Keilschrift zum Cyberspace*. Der Mensch und seine Medien, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2001
- Clifford Stoll: *Die Wüste Internet*. Geisterfahrten auf der Datenautobahn, S. Fischer Vlg., Frankfurt a. M. 1996
- Clifford Stoll: *LogOut*. Warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und andere High-Tech-

Ketzereien, S. Fischer Vlg., Frankfurt a. M. 2001
- Christoph Möller (Hrsg.): *Internet- und Computersucht*. Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern, Kohlhammer Vlg., Stuttgart 2012
- Manfred Spitzer: *Digitale Demenz*. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, Droemer Vlg., München 2012
- Edwin Hübner: *Imaginationen im virtuellen Raum*. Technik und Spiritualität - Chancen eines neuen Jahrhunderts, Clavis Vlg., Frankfurt a. M. 2008
- Andreas Neider: *Der <<elektronische Doppelgänger>>*. In: Anthroposophie. Vierteljahresschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Michaeli III/2012, Nr. 261, S. 193 - 204
- Georg Kühlewind: *Sternenkinder: Kinder, die uns besondere Aufgaben stellen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Weblinks

- Was tun mit den 'digital natives'? (http://www2.mediamanual.at/themen/kompetenz/60_Horvath-Was_tun_mit.pdf)
- "Digital Natives, Digital Immigrants" von Marc Prensky (http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf)
- "Wer sind diese Netzkinder?" (http://www.taz.de/Onliner-und-Offliner/!99458/)
- Wolfgang Peter: *Die modernen elektronischen Medien und ihre Wirkung auf die kindliche Seele* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_modernen_elektronischen_Medien.pdf)
- Wolfgang Peter: *Gefangen im weltweiten elektronischen Netz?* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/ENetz.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Digital_Natives&oldid=47894“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2013 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 811-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Din

Aus AnthroWiki

Din (hebr. דין, *Recht*; *die strafende und richtende Macht Gottes*) ist eine weitere Bezeichnung für die fünfte Sephira am Lebensbaum der Kabbala, die üblicherweise **Geburah** oder richtiger **Gevurah** (hebr. גבורה, *Strenge, Stärke, Gerechtigkeit*) genannt wird. Sie sitzt auf der linken Säule Boas unter Binah (Verstand) und über Hod (Pracht, Glanz, Majestät). Rudolf Steiner übersetzt die fünfte Sephira als *Lebenskraft*[1]. Zusammen mit Chesed und Tifereth bildet sie die zweite Triade am kabbalistischen Lebensbaum, die die Seelenwelt (Briah) repräsentiert.

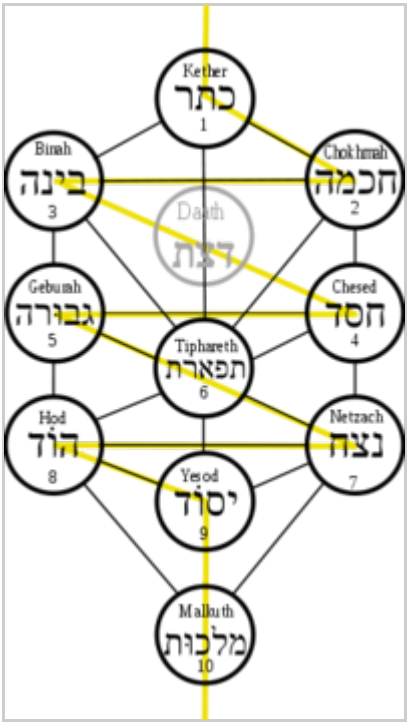

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Din&oldid=35766“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 00:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 545-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ding an sich

Aus AnthroWiki

Das **Ding an sich** ist nach der von Immanuel Kant vertretenen Lehre des transzendentalen Idealismus das absolute, für sich selbst bestehende transzendentale Sein, das, jenseits und unabhängig von jeglicher Erfahrungsmöglichkeit, als eigentliche Wirklichkeit der für den Menschen einzig erfahrbaren Welt der Erscheinungen (Phänomene) zugrunde liegt. Nach Kant ist die Wirklichkeit für uns nämlich nur durch die Anschauungsformen des Raumes und der Zeit und durch das Denken in Kategorien zugänglich, die aber nur in der Relation der Wirklich zu dem erfahrenden Bewusstsein bestehen, aber nicht für das Sein an sich konstituierend sind. Das wahre Wesen der Wirklichkeit, das jenseits der sinnlich-kategorialen Erfahrbarkeit liegt, ist daher dem Menschen grundsätzlich unzugänglich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ding_an_sich&oldid=31837“
Kategorien: Philosophie | Idealismus | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2009 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dionysius Areopagita

Aus AnthroWiki

Dionysius Areopagita

Dionysius Areopagita ist das Pseudonym des unbekannten Autors einer Sammlung von Büchern, die um 500 entanden sind, aber nach allgemeiner Auffassung irrtümlich dem in Apostelgeschichte 17,34 erwähnten, von Paulus durch seine Rede auf dem Athener Areopag bekehrten *Dionysius* zugeschrieben wurden. Rudolf Steiner hat allerdings nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei keineswegs um einen Irrtum handelt:

> "Die Lehre von den Göttern ist zuerst in ein System gebracht worden von dem Schüler des Apostels Paulus, Dionysius dem Areopagiten. Sie ist aber erst im 6. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Die Gelehrten leugnen deshalb die Existenz des Dionysius Areopagita und sprechen von den Schriften des Pseudo-Dionysius, als ob man erst im 6. Jahrhundert alte Überlieferungen zusammengestellt habe. Der wahre Sachverhalt ist nur zu konstatieren durch das Lesen in der Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik aber lehrt, daß Dionysius wirklich in Athen gelebt hat, daß er von Paulus eingeweiht worden ist und von ihm den Auftrag erhalten hat, die Lehre von den höheren Geistwesen zu begründen und besonderen Eingeweihten zu erteilen. Gewisse hohe Lehren wurden damals niemals aufgeschrieben, sondern nur durch mündliche Tradition fortgepflanzt. Auch die Lehre von den Göttern wurde so von Dionysius seinen Schülern gegeben und von diesen wiederum weitergegeben. Der direkte Schüler wurde dann mit Absicht wieder Dionysius genannt, so daß der letzte, der die Lehre von den Göttern aufschrieb, einer in dieser Reihe war, die alle Dionysius genannt wurden." (Lit.: GA 93a)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezeption
- 2 Theologie (Überblick)
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Rezeption

Heute stimmt die Wissenschaft darin überein, dass Paulus' Bekehrter, Dionysius vom Areopag, nicht der Verfasser der ihm zugeschriebenen Schriften sein kann. Des Verfassers wirkliche Identität ist unbekannt, man vermutet, er könne ein syrischer Mönch gewesen sein. Seine Werke zeigen starke neuplatonische Spuren, (besonders Proklos), sowie den Einfluss des Clemens von Alexandrien, der drei Kappadokier, des Origenes und anderer.

Die Echtheit der areopagitischen Schriften wurde zwar schon von Bischof Hypatios 532 angezweifelt, dann aber kam man schnell überein, die Echtheit anzuerkennen (so schon bei Gregor dem Großen (†604). Der erste bekannte Kommentar zu den Schriften stammte von Maximus Confessor (†662). In der folgenden Zeit galt das areopagitische Schrifttum wegen seiner angeblich frühestchristlichen Herkunft nahezu als kanonisch und hatte auf die mittelalterliche Theologie einen großen Einfluss.

Ab dem 9. Jahrhundert wurde der Areopagite durch Hildwins *Vita Dionysii* dann mit dem frühchristlichen Pariser

Märtyrer St. Dionysius gleichgesetzt, nach dem die Abtei St. Denis bei Paris benannt ist. So wurde der griechischsprachige Theologe frankisiert. Vermutlich war die Abtei für die Verschmelzung der drei Namensträger, also des in der Bibel erwähnten Dionysius, des Märtyrers und eben des Autors der areopagitischen Schriften, verantwortlich.

Die verschiedenen Dionyse bemerkte auch Peter Abaelard bei seinen nach der Rückkehr nach St. Denis um 1121 begonnenen Studien zur Geschichte des Patrons. Die Abtei besaß auch eine gute griechische Ausgabe der Werke des Pseudo-Dionysius, ein Geschenk Karls des Kahlen, die von Johannes Scotus Eriugena im 9. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt wurde. Diese Übersetzung machte sowohl den Neuplatonismus als auch die Engellehre des Pseudo-Dionysius weit bekannt. Für das gesamte Mittelalter sollte der Entwurf aus Platonismus, Mystik, kosmischer Emanationslehre und (gemäßigtem) Monophysitismus zu einem System einzigartiger Faszination werden.

Nach einem kurzen Aufkommen von Kritik an der Echtheit der Schriften musste Peter Abaelard dann aber das Kloster verlassen, sodass sich die nächsten ernsten Zweifel erst wieder bei Laurentius Valla im 15. Jahrhundert fanden. Der Beleg der Unechtheit konnte aber erst durch philologische Forschungen im 19. Jahrhundert erbracht werden, sodass bis dahin die Authentizität streitig blieb.

Theologie (Überblick)

Bei Dionysius ist Gott Ursache, Anfang, Wesen, Leben (etc.) aller Dinge. (vgl. *de divinis nominibus* I, 3). Gott ist aber auch als das Eine und Vollkommene jenseits allen Daseins. (vgl. *de mystica theologia* I, 3). Die Frage nach der möglichen Erkenntnis Gottes wird dann derart beantwortet, dass *per analogiam* die Erkenntnis zur Ursache von Allem geführt werden kann (vgl. *de div* V, 9), ohne Gott in einem Existierenden jedoch jemals zu erkennen (vgl. *de div* VII, 3). Eine *theologia positiva* (*kataphatike*) muss also von der biblischen Offenbarung Gottes ausgehen (vgl. *de myst* III), wobei Gott als Über-Seiend, *hyperousios* , nie erreicht wird. Eine *theologia negativa* (*apophatike*) muss sich so um die Unsagbarkeit bemühen (vgl. *de myst* III, *de div* XIII), die Verborgenheit aufnehmen und eben nach diesem Dunkel fragen (vgl. *de myst* I).

Die Positionen der *theologia positiva* und der *theologia negativa* werden nicht aufgelöst (Interpreten, die diese Auflösung doch sehen, sprechen dann von der *via eminentiae*), sondern eher *in praxi* durch eine *theologia mystica* flankiert, die den Weg "in das mystische Dunkel der Erkenntnis" (*de myst* I, 3) soweit möglich bahnen soll. Über Reinigung (*katarsis*) und Erleuchtung (*photismos*) lässt sich eine Vollendung (*teleiosis*) erreichen in der im Nichterkennen begründeten Erkenntnis (vgl. *de caelesti hierarchia* 3, *de myst* II). Gott lässt sich durch Erkennen und Nichterkennen erkennen (*de div* VII, 3), wobei das "und" zwischen Erkennen und Nichterkennen beides in Eins zur Voraussetzung macht. Gott wird also als über-erkennbar (*hyperagnostos*) erkannt (vgl. *de myst* I, 1), womit die *theologia negativa* bestehen bliebe.

Werke

- *De mystica Theologia* ("Die Mystische Theologie")
- *De divinis nominibus* ("Die göttlichen Namen")
- *De ecclesiastica hierarchia* ("Die kirchliche Hierarchie")
- *De caelesti hierarchia* ("Die himmlische Hierarchie")
- und 10 Briefe.

Die Schriften wurden mehrfach übersetzt und kommentiert, und zwar von Johannes Scotus Eriugena, Johannes Sarazenus, Robert Grosseteste im 13. Jahrhundert und Ambrosius Travesari im 15. Jahrhundert.

Siehe auch: Negative Theologie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), S 97f., Berlin, 8. Oktober 1905
2. G. K. Kaltenbrunner, *Dionys vom Areopagita. Das Unergründliche, die Engel und das Eine*; 1996

3. W. Müller, *Dionysius Areopagita und sein Wirken bis heute*; 2. Aufl. 1990
4. W. Völker, *Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita*; 1958.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Literatur von und über Dionysius Areopagita (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118679694) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Informationen zu Person und Werk

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Mark Lamarre: Eintrag (http://www.iep.utm.edu/p/pseudodi.htm) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- *Dionysius Areopagita* (http://www.bautz.de/bbkl/d/dionysius_areopagita.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Werke

- Johannis Scoti Versio Operum S. Dionysii Areopagita (http://www.binetti.ru/collectio/theologia/areopag/index.shtml) : Lateinische Übersetzung von Johannes Scotus Eriugena, Online-Version von Marco Binetti nach Migne, PL 122
- *Celestial Hierarchy* (http://www.esoteric.msu.edu/VolumeII/CelestialHierarchy.html) , *Mystical Theology* (http://www.esoteric.msu.edu/VolumeII/MysticalTheology.html) (anonyme engl. Übers.)
- Works (http://www.sacred-texts.com/chr/dio/index.htm) , engl. Übers. John Parker 1897 (sacred texts), ccel (http://www.ccel.org/ccel/dionysius/works.html) , Pachomius Library (http://www.voskrese.info/spl/XdenysAreop.html)
- W. Hoye: Die mystische Theologie (http://www.hoye.de/cusmys/dionys.pdf) , The Mystical Theology (http://www.hoye.de/theo/denistxt.pdf)
- *De caelesti hierarchia* (http://image.ox.ac.uk/show?collection=magdalen&manuscript=msgr2) griech. Manuscript, Oxford Digital Library (http://image.ox.ac.uk/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dionysius Areopagita (http://de.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Areopagita) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dionysius_Areopagita&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dionysius_Areopagita&oldid=29471“
Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph | Theologe | Mystiker | Heiliger

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.638-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dionysius Areopagita.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dionysius_Areopagita.jpg (399 × 547 Pixel, Dateigröße: 142 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dionysius Areopagita

Quelle: [1] (http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/patristik/dionysiu.html)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:18, 15. Sep. 2006		399 × 547 (142 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dionysius Areopagita Quelle: [http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/patristik/dionysiu.html]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dionysius Areopagita.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dionysius Areopagita

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dionysius_Areopagita.jpg&oldid=19004“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. September 2006 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 268-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dionysos

Aus AnthroWiki

Dionysos (Διόνυσος) (auch *Dionysus*) ist in der griechischen Götterwelt ein Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit und der Ekstase. Er wurde von den Griechen und Römern wegen des Lärmes, den sein Gefolge veranstaltete, auch noch Bromios ("Lärmer") oder Bakchos ("Rufer") bzw. Bacchus ("der Spross") genannt. Er wurde oft mit **Iakchos** gleichgesetzt und ist der jüngste der großen griechischen Götter.

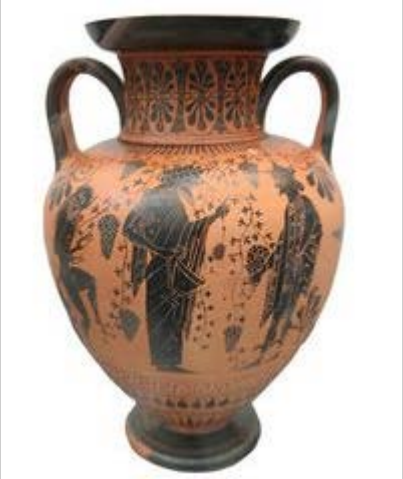

Dionysos im Gespräch mit Hermes, in der Hand einen Kantharos (Weinbecher), links ein Satyr

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellungen
- 2 Zuschreibungen
- 3 Geschichten über Dionysos' Geburt und Kindheit
  - 3.1 Dionysos als Wiedergeburt des Zagreus
- 4 Deutung
  - 4.1 Nachkommen
- 5 Siehe auch:
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Dionysos fährt über das Meer, Augenschale im schwarzfigurigen Stil aus Athen des Malers Exekias, geschaffen um 550-530 v. Chr.

Darstellungen

Meist wird Dionysos mit Efeu- bzw. Weinranken und Weintrauben dargestellt. Doch sein Wahrzeichen ist das Trinkgefäß.

Zuschreibungen

Gewöhnlich war er in triumphaler Begleitung der Silene und Satyrn (wie dem Ampelos, die die Fruchtbarkeit der ungebändigten Natur verkörpern). Er wurde vor allem von Frauen verehrt, den Mänaden. Sie waren bekränzt mit Efeu, hüllten sich in Hirsch, Reh- oder Fuchsfelle und trugen Fackeln und Thyrsoi. Von den Fuchsfellen rührt die Bezeichnung „Bassariden“ (alternativ zu Mänaden) her, denn **bassaros** heißt „Fuchs“, und laut Frazer wurde Dionysos auch „Foxy Dionysos“ genannt (Mailahn S. 335f.) Andere auf den Fuchs bezogene Eigennamen sind Dionysos Bassaros, „fuchshafter Dionysos“ oder Bassareus, „der Fuchsgott“, ein thrakisches Allonym und Epitheton für Dionysos, zugleich der Name, unter dem er in Lydien verehrt wurde.[1] (http://www.hermeticfellowship.org/Dionysion/Godnames.html) Bei ihren orgiastischen Riten (s. Dionysoskult) wurden wilde Tiere zerrissen und gegessen und „freie Liebe“ zwischen den Geschlechtern genossen. Sie tanzten begleitet von Flöten, Pauken und Tamburinen. Die frühesten Mänaden trugen zahme Schlangen um den Arm gewunden und der Gott erschien ihnen als Stier. Es gibt zahlreiche antike Darstellungen von Dionysos und seinem Gefolge, beispielsweise auf den römischen Campanareliefs. In seiner Eigenschaft als Gott der Freude wurde in Athen durch die Dionysien das Theater erfunden und der Prototyp des Theaters

„Die Erziehung des Dionysos“ (Fresko, heute im *Museo Nazionale delle Terme*, ca. 20 n. Chr.)

gebaut, das Dionysostheater in Athen.

Als „Löser“ (Lysios, Lyaios) entfesselte er die Menschen, befreite sie von Sorgen und ließ Mauern einstürzen.

Seine Tiergestalt war der Stier, was ihn mit seinem Vater Zeus verbindet.

In menschlicher Form wurde Dionysos rituell als bärtige Maske dargestellt. Seine Maske hängt an einem Pfahl oder einer Säule, darunter ein langes Gewand.

Oft wird er dem in den Eleusinischen Mysterien gerufenen Iakchos gleichgestellt, dem „göttlichen Kind“.

Während der winterlichen Abwesenheit des Apollon überwachte Dionysos das Orakel von Delphi.

Später in Rom wurden die Dionysien als die *Bacchanalien* gefeiert, da Dionysos auf lateinisch Bacchus heißt.

Dionysostheater in Athen

Geschichten über Dionysos' Geburt und Kindheit

Über die Abstammung des Dionysos gibt es viele Quellen. Als Mutter werden Demeter, Io (beide Korngöttinnen), Persephone (die Todesgöttin) sowie Lethe („Vergessen“) und eine Sterbliche namens Semele genannt. Als sicher gilt hingegen, dass Zeus der Vater ist.

Nach der bekanntesten Geschichte ist Dionysos der Sohn des Zeus und der Semele. In menschlicher Gestalt hatte Zeus eine geheime Liebschaft mit Semele, der Tochter des Königs Kadmos von Theben. Es heißt, die eifersüchtige Hera habe Semele in einer Verkleidung überredet, sie möge sich von Zeus als Liebesbeweis erbitten, sich ihr in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Zeus habe sich ihr daraufhin als Blitz gezeigt und sie verbrannt. Da sie bereits mit Dionysos schwanger gewesen sei, habe Zeus ihr Kind zu sich genommen. Er brachte sich eine tiefe Wunde bei und nähte sich die unreife Leibesfrucht in seinen eigenen Schenkel. Nach drei Monaten öffnete er ihn wieder und brachte Dionysos hervor. Dionysos wird deshalb der zweimal Geborene genannt. Mit dieser zweiten Geburt durch Zeus wird seine Göttlichkeit und Unsterblichkeit begründet.

Dionysos als Wiedergeburt des Zagreus

Zeus näherte sich in einer Höhle seiner Tochter, der Unterweltsgöttin Persephone, als Schlange. Ihr Kind war als Zagreus bekannt, der „große Jäger“, welchen Beinamen auch Zeus selbst als Unterweltgott trägt, besonders auf Kreta. Jedoch auch Hades, Persephones Gatte, wurde als Vater genannt, der auch der Katachtonios genannt wurde, „unterirdischer Zeus“. Dionysos wurde als Sohn der Persephone auch Chtonios, „Unterirdischer“ genannt.

Zeus liebte seinen Sohn, was die Eifersucht der Hera heraufbeschwor. Sie trieb die Titanen an, Dionysos zu töten. Er wurde beim Spielen überrascht und von den Titanen in sieben Teile zerrissen, in einem Kessel, der auf einem Dreifuß stand gekocht, über dem Feuer gebraten und verschlungen. Doch die Hörner des gebratenen Kindes erinnern daran, dass es sich um ein geopfertes Zicklein oder Kälbchen handelt, dessen Leiden denen des Gottes genau entsprachen.

Zeus strafte diese Tat, indem er die Titanen mit einem Blitz vernichtete. Aus der Vermischung der Asche des Zagreus und der der Titanen soll das **Menschengeschlecht** entsprungen sein. Der Mensch enthielt göttliche und titanische Elemente. Nach Meinung der Orphiker konnte man durch Reinigung und Initiationen das titanische Element verlieren und ein backchos werden.

Es gibt neben dieser orphischen verschiedene andere Fortsetzungen der Geschichte der Tötung des Dionysos durch die Titanen:

Zeus habe die Glieder gesammelt und sie Apollon übergeben, der sie in Delphi bestattete. Dort wurde jährlich in der winterlichen Abwesenheit des Apollon seine „Auferstehung“ gefeiert.

Nach einer anderen Geschichte entstand der „erste Weinstock“ aus der Asche der verbrannten Glieder des Zagreus.

Es wurde auch berichtet, Rhea habe die im Kessel gekochten Glieder gesammelt und wieder zusammengefügt. Zagreus sei ins Leben zurückgekehrt und wurde Persephone zurückgegeben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten ist gering.

Nur das Herz des Dionysos habe Athene beiseite getan, so wurde erzählt. Dieses Herz gab Zeus der Semele zu essen oder in einem Trank, so dass er erneut empfangen wurde. In Wahrheit war es ein anderes Körperteil, das eine Göttin in einem zugedeckten Korb versteckte, der Phallos.

Geboren wurde er möglicherweise auf dem Berg Nysa. Seine Amme war zunächst Ino, die Schwester der Semele. Er wurde als Mädchen verkleidet.

Als einmal in seiner Kindheit die durch Hera drohende Gefahr besonders groß war, verwandelte Zeus den Dionysos in ein Zicklein und übergab ihn den Nymphen des Berges Nysa, die das Kind in einer Höhle pflegten und mit Honig fütterten. Erzogen wurde er von Silenos.

An der Stelle, wo Semele starb, habe später ein Weinstock gestanden, wird berichtet.

Deutung

Johann Jakob Bachofen sieht Dionysos als einen Gott aus der Zeit des Hetairismus vor der Einführung von Herrschaftsstrukturen und Ehe an und schreibt ihn den vorgriechischen mutterrechtlichen Pelasgern zu. Nach dem Triumph des Vaterrechts lebte die pelasgische Religion als Mysterienkulte weiter.

Nachkommen

- mit Aphrodite
  - Chariten (Aglaia, Euphrosyne, Thalia)
  - Hymenaios
  - Priapos
- mit Ariadne
  - Oenopion
- mit Nyx
  - Phthonos
- mit einer unbekannten Mutter
  - Acis

Siehe auch:

Dionysoskult

Literatur

- Friedrich Nietzsche: *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik* Frankfurt: Insel, 2000 ISBN 3-458-16608-4
- Karl Kerényi *Die Mythologie der Griechen - Die Götter- und Menschheitsgeschichten* München: dtv, 1994 ISBN 3-423-30030-2
- Karl Kerényi: *Dionysos: Urbild des unzerstörbaren Lebens*. 2. Aufl. Klett-Cotta, Stuttgart 1998, ISBN 3-6089-1686-5
- Robert von Ranke-Graves *Griechische Mythologie - Quellen und Deutung* Reinbek: Rowohlt, 2001 ISBN 3-499-55404-6
- Michael Grant & John Hazel *Lexikon der antiken Mythen und Gestalten*. dtv, München 2004 ISBN 3-423-32508-9
- Baeumer, Max L.: *Dionysos und das Dionysische in der antiken und deutschen Literatur* (auch: Textbeispiele) Darmstadt: WBG, 2006
- Neugebauer, Jörg: *Dionysos - der immerzu kommende Gott. Eine Versdichtung zum dionysischen Mythos* Railroadverlag ISBN 3-00-014803-5 (Mit 8 Illustrationen von Sabine Geier-Leisch)
- Neugebauer, Jörg: Hörbuch-Edition: *Dionysos - der immerzu kommende Gott." Ca. 30 min. railroadverlag, Kat.-Nr. 110005 l Suite für 2 Sprecher und Percussion - mit Elvira Lauscher und Klaus Feldhoff*
- Detienne, Marcel *Dionysos. Göttliche Wildheit*. dtv, München 1995 ISBN 3-593-34728-8
- Bachofen, Johann J: Das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynaiokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, 1861
- Frazer, James G: *The golden bough* (mehrbändig), London 1963.
- Mailahn, Klaus: *Der Fuchs in Glaube und Mythos*, Lit, Münster 2006, ISBN 3-8258-9483-5, S. 335-347
- Sourek, Patrick: *Dionysos*, in: Walther, Lutz: Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon. Leipzig, 2003 ISBN 3-379-20051-4

Weblinks

Commons: Dionysus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema Das Apollinische und das Dionysische: Nietzsches Gegensatzpaar im antiken Mythos (http://www.texttexturen.de/arbeiten/apollon_dionysos/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dionysos (http://de.wikipedia.org/wiki/Dionysos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dionysos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dionysos&oldid=25383“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.646-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dionysos.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dionysos.png (275 × 576 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/png)

Dionysos

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:17, 10. Mai 2008		275 × 576 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dionysos Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dionysos.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dionysos.png&oldid=28104“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dionysos mosaic from Pella.jpg

Aus AnthroWiki

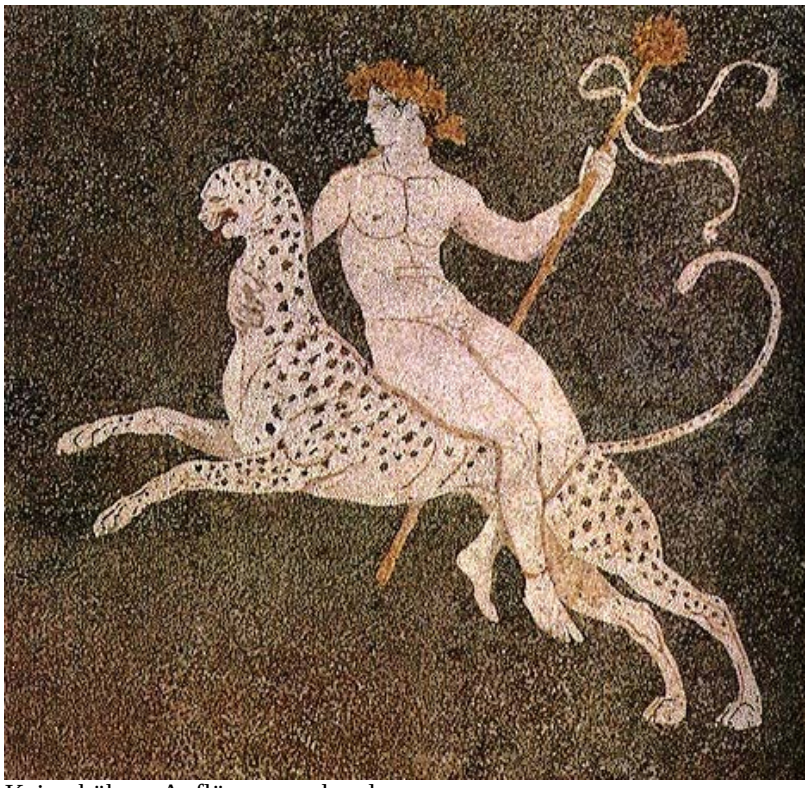

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dionysos_mosaic_from_Pella.jpg (465 × 450 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dionysos mit Thyrsosstab auf einem Panther reitend, Bodenmosaik im "Haus des Dionysos" in Pella (Makedonien, spätes 4. Jh. v. Chr., Pella, Archeologisches Museum

Quelle: http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1233b.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:45, 15. Jan. 2008		465 × 450 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dionysos mit Wikpedia:Thyrsosstab auf einem Panther reitend, Bodenmosaik im "Haus des Dionysos" in Pella, spätes 4. Jh. v. Chr., Pella, Archeologisches Museum Quelle: http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1233b.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dionysos mosaic from Pella.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dionysos_mosaic_from_Pella.jpg&oldid=25323“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2008 um 02:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Disambig-dark.svg

Aus AnthroWiki

Disambig-dark.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 220 × 168 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Begriffsklärung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:28, 6. Jul. 2006		220 × 168 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Begriffsklärung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 24 Seiten verwenden diese Datei:

- Balde
- Brockdorff
- Capesius
- Chet
- Dreigliederung
- Erde
- Faust
- Feuergeister
- Gut
- Hartmann
- Hauschka
- Husemann
- Johannes
- Kolisko
- Konzil von Konstantinopel
- Lucifer (Zeitschrift)
- Mani

- Medizin
- Pluto
- Präexistenz
- Rössel-Majdan
- Sophia
- Vorlage:Begriffsklärung
- Vorlage:Dieser Artikel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	220px
Höhe	168px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Disambig-dark.svg&oldid=2640“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 910-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Disintegrator

Aus AnthroWiki

Der **Compound Disintegrator** oder einfach **Disintegrator** (*Desintegrator*, *Auflösungsmaschine*, *Zerkleinerungsmaschine*) war eines der von John Ernst Worrell Keely entwickelten Geräte, durch die er mittels des *harmonischen Zusammenklangs akustischer Schwingungen* (sympathetische Schwingungen) die zum Betrieb seiner Maschinen nötige Ätherkraft durch die Auflösung atomarer Strukturen freisetzen konnte.

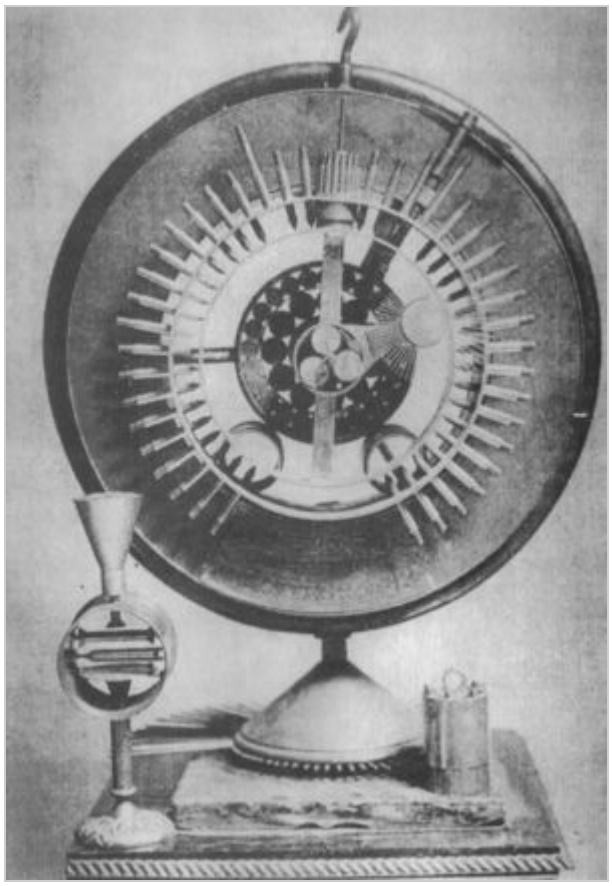

Der geöffnete *Compound Disintegrator* Keelys in der Ansicht von vorne.

Aufbau und Funktionsweise

Ätherkraftmaschine (Disintegrator), 1878; Foto: Dale Pond

Das Bild rechts zeigt den geöffneten Disintegrator von vorne. Im Inneren ist ein Metallring erkennbar, der einen Kranz von metallenen Klangstäben trägt, die offenbar der exakten Abstimmung der Eigenfrequenz des Gerätes auf die für die Zersetzung nötige Schwingungszahl diente. Diese Anordnung erinnert an die Tonometer des Akustiker Rudolph Koenig, den Keely vermutlich auf der Centennial International Exhibition 1876 in Philadelphia kennengelernt hatte. Ausgelöst wurden die Schwingungen von Keely selbst durch diverse Musikinstrumente, etwa durch eine mittels eines Geigenbogens angestrichene Saite, eine Pfeife, eine Zitter usw. Die so erregten Schwingungen wurden von dem dem menschlichen Ohr nachempfundenen Vibrophone (im Bild *links vorne* sichtbar) aufgefangen, gefiltert und verstärkt und mittels eines feinen Drahtes [1] aus Silber, Gold und Platin über den im Bild *oben* sichtbaren Haken auf den Disintegrator übertragen.

Anmerkungen

1. ↑ Drähte wurden zu diesem Zweck von Keely allerdings vermutlich erst ab 1885 verwendet, als er den Liberator zur Freisetzung der Ätherkraft entwickelt hatte; davor wurde die Ätherkraft mittels "Ätherdampf" (*etheric vapor*) als Trägersubstanz durch Rohre, meist aus Kupfer, übertragen. Nach Ansicht Blavatskys hatte Keely mit dem Einsatz des DRahtes bereits den Pfad der moralischen Technik (Lit.: H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, S 611) und war in den Bereich der untersinnlichen Kräfte vorgedrungen.

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Disintegrator&oldid=37636“
Kategorien: Naturwissenschaft | Technik | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 14:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 752-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diskursiv

Aus AnthroWiki

diskursiv (von lat. *discurrere*, auseinanderlaufen) oder sukzessiv nennt man ein Denken, das von einer bestimmten Vorstellung zu einer bestimmten anderen logisch fortschreitet und das ganze Gedankengebilde aus seinen Teilen aufbaut. Im weiteren Sinne wird das Denken diskursiv genannt, insofern es begrifflich ist, im Gegensatz zur intuitiven Erkenntnis durch Anschauung (Lit.: Schischkoff, S 133).

Literatur

1. Georgi Schischkoff: *Philosophisches Wörterbuch*, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1978

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diskursiv&oldid=31995“
Kategorien: Philosophie | Denken | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 15.429-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dissipative Struktur

Aus AnthroWiki

Dissipative Strukturen sind stabile geordnete Strukturen, die in offenen Systemen, die fern vom thermodynamischen Gleichgewicht im kontinuierlichen Energieaustausch mit ihrer Umgebung stehen, spontan entstehen können. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Ausbildung von Konvektionszellen in erhitzten Flüssigkeiten (Bénard-Experiment). Der Begriff der *dissipativen Struktur* wurde von dem belgisch-russischen Physikochemiker Ilya Prigogine geprägt, der für seine Arbeiten zur Nichtgleichgewichtsthermodynamik 1977 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde.

Die spontane Strukturbildung in dissipativen Systemen wird durch den Export von Entropie, also von *Unordnung* im weitesten Sinn, ermöglicht. Die Ordnung dissipativer Strukturen hängt in der Regel sehr empfindlich von den Randbedingungen ab. Selbst kleine Änderungen der Systemparameter können das System wieder ins Chaos zurückstürzen lassen.

Siehe auch

- Autopoesis
- Selbstorganisation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dissipative_Struktur&oldid=30280“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2008 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 487-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Diti

Aus AnthroWiki

Diti (Sanskrit, f., , Diti) ist im Hinduismus die Nachtgöttin, Tochter des Daksha, Gattin des Kashyapa und Mutter der Daityas und Maruts.

Nach der Überlieferung des Ramayana und der Puranas zufolge erhält Diti, die einen Sohn gebären will, der den Indra vernichten soll, vom Weisen Kashyapa die Auskunft, dass sie nach hundertjähriger Schwangerschaft einen solchen Sohn haben wird. Mit Rudra zeugt sie diesen Sohn und verwirklicht durch Zauberei die hundertjährige Schwangerschaft. Aber Indra vereitelt ihren Plan, indem er mit seinem Vajra (Donnerkeil) den Embryo in ihrem Schoß in 49 Teile teilt, die dann zu Gottheiten, den Maruts werden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Diti (http://de.wikipedia.org/wiki/Diti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Diti&oldid=1568“
Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2006 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:DjoserPyramid.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
DjoserPyramid.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Stufenpyramide von Saqqara, König Djoser, 3. Dynastie

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:14, 24. Mai 2008		800 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stufenpyramide von Wikipedia:Saqqara, König Wikipedia:Djoser, Wikipedia:3. Dynastie

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:DjoserPyramid.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Imhotep

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602 ZOOM
Belichtungsdauer	1/550 Sekunden (0,0018181818181818)
Blende	f/8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	11:33, 31. Mai 2004
Brennweite	9,7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	13:28, 19. Jun. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:33, 31. Mai 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	4
APEX-Belichtungszeitwert	9,1
APEX-Blendenwert	6
APEX-Helligkeitswert	9,1
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	869
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	1.674
Sensorauflösung vertikal	1.671
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Entfernt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DjoserPyramid.jpg&oldid=28810“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doketismus

Aus AnthroWiki

Als **Doketismus** (griech. δοκεῖν *dokein* „scheinen“) wird die Lehrmeinung bezeichnet, dass Jesus Christus nur scheinbar einen physischen Körper gehabt und am Kreuz auch keine Leiden empfunden habe. Als Doketen gelten u. a. die Manichäer, Bogomilen und Katharer.

Die in verschiedenen frühchristlichen Gruppen auftretende Lehre beruht auf der Auffassung, alle Materie sei unrein, weshalb Christus, der ewige Logos, keine Stofflichkeit haben könne. Der Ursprung dieser Auffassung, die vielleicht schon in den Johannesbriefen bekämpft wird, ist in der Wissenschaft umstritten. Als Quellen werden sowohl hellenistische Auffassungen, wie die Ideenlehre Platons gesehen, die die Materie als minderwertig betrachteten, als auch der judenchristliche Monotheismus, der an der Menschwerdung und dem Leiden Gottes Anstoß nahm.

Da viele gnostische Lehren auch doketisch sind, nahm man lange an, dass der Doketismus aus der Gnosis entstanden oder gar mit ihr identisch sei. Jedoch gibt es sowohl gnostische Systeme, die nicht doketisch sind, als auch doketische Systeme, die nicht gnostisch sind.

Beispiele für Doketismus

- Kerdon vertritt die Auffassung, dass Christus nur als Trugbild *(in phantasmate)* in der Welt gewesen, nicht geboren sei und nur vermeintlich gelitten *(quasi passum)* habe.
- Satornil lehrte, dass Christus ungeboren, unkörperlich und gestaltlos gewesen und nur scheinbar *(putative)* Mensch gewesen sei.
- Markion meint, dass Christus als Mensch erschien, obwohl er kein Mensch war, und dass er weder Geburt noch Leiden wirklich auf sich genommen habe, sondern nur zum Schein.
- Von Basilides (um 133) berichtet Irenäus von Lyon die Vorstellung, dass Simon von Cyrene die Gestalt Jesu angenommen und an dessen Stelle am Kreuz gestorben sei, während dieser selbst sich unsichtbar gemacht und als „unkörperliche Kraft“ (*virtus incorporalis*) zum Vater aufgestiegen sei.
- Valentinus schrieb: „Jesus aß und trank in einer besonderen Weise, ohne die Speisen wieder auszuscheiden. So groß war die Kraft seiner Fähigkeit, die Ausscheidung zurückzuhalten, dass die Speisen in ihm nicht verdarben, denn er selbst war unverderbbar und ohne Verfall.“
- In der Petrusapokalypse, einem Nag-Hammadi-Text, sieht Petrus über dem scheinbaren Körper Jesu am Kreuz eine fröhlich lachende Gestalt, den „lebendigen Christus“.
- In einer anderen Form des Doketismus bediente sich nach Cerinthus der göttliche Christus eines gewöhnlichen Menschen (Jesus) als Medium, auf den er bei der Taufe im Jordan herabstieg („Du bist mein geliebter Sohn, ich habe dich heute gezeugt.“ Lk 3,22), und den er vor dem Kreuzestod wieder verließ („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“).
- Die römische Kirche verurteilte mit Tertullian den Doketismus, da sie gerade das Leiden und Sterben am Kreuz als zentralen Bestandteil ihres Erlösungs-Glaubens betrachtete.

Literatur

- Adolf Jülicher: *Δοκηταί*. In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Band V,1, Stuttgart 1903, Sp. 1268.
- Winrich Löhr, Josef van Ess: Art. *Doketismus I. Christentum II. Islam*. In: RGG, 4. Aufl., Bd. 2.

- Peter Weigandt: *Der Doketismus im Urchristentum und in der theologischen Entwicklung des zweiten Jahrhunderts*. 2 Bde., Diss. Heidelberg 1961
- Norbert Brox: *Doketismus – eine Problemanzeige*; in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 95 (1984), S. 301–314 (W. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln Mainz, ISSN 0044-2925 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0044-2925))
- Ulrich B. Müller: *Die Menschwerdung des Gottessohnes. Frühchristliche Inkarnationsvorstellungen und die Anfänge des Doketismus*; Stuttgarter Bibelstudien 140; Verl. Kath. Bibelwerk, Stuttgart 1990; ISBN 3-460-04401-2
- Wolfram Uebele: *„Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen“. Die Gegner in den Briefen des [[Wikipedia:Ignatius von Antiochien<]] und in den Johannesbriefen*; BWANT 151; Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln 2001; ISBN 3-17-016725-1
- Benjamin Walker: *Gnosis. Vom Wissen göttlicher Geheimnisse*; Diederichs, München 1992; ISBN 3-424-01126-6

Weblinks

- http://www.joerg-sieger.de/einleit/nt/02evan/nt44.htm#p
- http://www.erkenntnis.org/lexikon_d.php#Doketismus
- Aktuelle Literatur zum Doketismus (http://www.theologie-systematisch.de/christologie/4nizaea.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Doketismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Doketismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Doketismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Doketismus&oldid=43540“

Kategorien: Christentum | Häresie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2011 um 01:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doktor

Aus AnthroWiki

Doktor ist der nächsthöhere Grad nach dem regulären Studienabschluss (Graduierung) an staatlichen oder staatlich beaufsichtigten Hochschulen. Der Doktortitel wird mittels der Promotion erlangt. Danach führt die Habilitation weiter zum Professor (mit Anstellung) bzw. Privatdozenten (ohne feste Anstellung an einer wissenschaftlichen Hochschule).

Siehe dazu auch: "Kopfwissen".

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Doktor&oldid=38640“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2011 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doktor Strader

Aus AnthroWiki

Doktor Strader ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Sein lebendes Vorbild war der Philosoph Gideon Spicker. Strader steht fest in dem modernen naturwissenschaftlichen Denken drinnen, trägt in seiner Seele aber doch die unstillbare Sehnsucht nach der geistigen Welt. In "Die Pforte der Einweihung" zeigt er sich tief beeindruckt durch die Vision, die die Seherin Theodora von der Wiederkehr des Christus im Ätherischen hat:

> "Den ganzen Konflikt, der durch diesen Zwiespalt und zu gleicher Zeit durch die Sehnsucht nach Vereinigung der beiden Gegensätze Natur und Geist in der menschlichen Seele hervorgerufen wird, sehen Sie im Rosenkreuzerdrama abgeladen in der Seele des Strader. Und wie ein aus dem gewöhnlichen Naturgange herausfallendes Ereignis, wie die Offenbarung der Theodora, auf denjenigen wirkt, der gewohnt ist, nur gelten zu lassen, was unter die physikalischen und chemischen Gesetze fallen kann, wie das auf das Gemüt wie eine Prüfung der Seele wirkt, sehen Sie auch am Charakter und an den Geschehnissen der Seele des Strader dargestellt in dem Rosenkreuzermysterium «Die Pforte der Einweihung». Damit haben Sie aber nur gleichsam herauskristallisiert etwas, was als die Empfindung dieses Gegensatzes in zahlreichen modernen Seelen sich ausdrückt. Diese Straderseelen sind sehr häufig in der heutigen Zeit. Für solche Straderseelen ist es notwendig, daß sie auf der einen Seite das Eigentümliche des regulären, des normalen Ganges der Naturtatsachen, die durch die physikalischen, chemischen, biologischen Gesetze erklärt werden können, einsehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch notwendig, daß solche Seelen hingeführt werden zur Anerkennung jener Tatsachen, die auch auf dem physischen Plane auftreten, aber von dem rein materialistischen Sinn als Wunder und daher als etwas Unmögliches einfach liegengelassen und nicht anerkannt werden." (Lit.: GA 129, S 57 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf#page=57))

In "Die Prüfung der Seele" wird eine frühre Inkarnation Straders zur Zeit des Spätmittelalters als **Simon, der Jude** geschildert. Er führt hier ein einsames und ausgegrenztes Leben und fühlt sich darin den Rittern der Ordensburg verwandt. Er hadert nicht mit seinem Schicksal, denn dieses hat ihn gelehrt, sich als Naturforscher, der neue Heilmittel entwickelt, auf die Kräfte seiner eigenen Seele zu besinnen und die Lehren der Ritter weisen ihn auf die herannahende Zeit, wo der Mensch die Sinneswelt erobern und ihre Kräfte entfalten wird. Zu dem Christus findet er in diesem Leben noch nicht die rechte Beziehung, obwohl ihm dieser immer wieder in einer traumbildartigen Vision seine Hand entgegenstreckt:

> Ich bin zum Träumer wahrlich nicht geboren;
> Doch wenn ich einsam Feld und Wald durch-
> Da tritt vor meine Seele oft ein Bild, [wandle,
> Das ich so wenig mit dem Willen meistre
> Wie jene Dinge, welche Augen schauen.
> Es stellt sich vor mich hin ein Menschenwesen,
> Das seine Hand mir liebend reichen will.
> In seinen Zügen drückt ein Schmerz sich aus,
> Den ich in keinem Antlitz noch gesehn.
> Die Größe und die Schönheit dieses Menschen
> Ergreifen alle meine Seelenkräfte;
> Ich möchte niedersinken und in Demut
> Ergeben mich dem Boten andrer Welten. —
> Da flammt im nächsten Augenblicke schon
> Ein wilder Zorn in meinem Herzen auf.
> Ich kann dem Trieb in mir nicht widerstehn,
> Der meiner Seele Widerstand entfacht —,
> Und von mir stoßen muß ich jene Hand,
> Die sich so liebend mir entgegenhält.

(Lit.: GA 014, S 241 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=241))

In "Der Hüter der Schwelle" ist Strader bereits seit 7 Jahren mit Theodora verheiratet. Dadurch ergoss sich helles Licht in seine Seele, das seine Arbeit befruchtete – selbst dann noch, als ihre Offenbarungen schließlich versiegten. Sorge bereitet Strader nur, dass der Verlust der Seherkraft Theodora tiefe Schmerzen bereiten könnte. Doch das konnte Theodora gelassen auf sich nehmen - doch kürzlich sind diese Kräfte auf neue, schmerzvolle Weise wieder erwacht. Noch während sie spricht, tritt ihr beängstigend das Bild von Johannes Thomasius vor die Seele, der durch Luzifers Einfluss unheilsame Begierden auf sie richtet. Im nächsten Bild erfährt man, dass Theodora gestorben ist. Sie tritt danach nur mehr in Seelenform in Erscheinung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1992), ISBN 3-7274-1290-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Doktor_Strader&oldid=42269“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 02:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 986-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Doktor faust.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 543 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (580 × 640 Pixel, Dateigröße: 136 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann "Doktor" Faust

Quelle: http://portrait.kaar.at/Deutschsprachige%20Teil%207/image14.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:24, 24. Mär. 2008		580 × 640 (136 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann "Doktor" Faust Quelle: http://portrait.kaar.at/Deutschsprachige%20Teil%207/image14.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Doktor faust.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Johann Faust

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot G3
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/4
Erfassungszeitpunkt	13:45, 2. Apr. 2005
Brennweite	25,09375 mm
Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	13:45, 2. Apr. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	13:45, 2. Apr. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Doktor_faust.jpg&oldid=26134“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Donji Kraljevec

Aus AnthroWiki

Donji Kraljevec (dt. *Nieder Königssitz*), eine kleine Ortschaft im Norden Kroatiens unweit Čakovec, ist der Geburtsort Rudolf Steiners. Die gleichnamige Gemeinde, in der laut Volkszählung 2001 4931 Einwohner leben, ist administrativ der Gespanschaft Međimurje eingegliedert.

Das vermutliche Wohnhaus der Familie Steiner in Donji Kraljevec.

Weblinks

- Offizielle Webseite der Ortschaft (http://www.donjikraljevec.hr/)
- Lageplan bei GoogleMaps (https://maps.google.com/maps/ms?

om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112712e4b33353e1&ll=46.364285,16.650209&spn=0.02458,0.044332&t=m&z=15&vpsrc=6&iwloc=00049ce52c4c4e01e3c9f)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Donji_Kraljevec&oldid=47326“
Kategorie: Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2012 um 23:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Donner

Aus AnthroWiki

Der **Donner** entsteht als krachendes und rollendes Geräusch, wenn ein die Luft durchzuckender Blitz diese so stark erhitzt, dass sie sich wie bei einer Explosion mit Überschallgeschwindigkeit ausdehnt. Aus der Zeitdifferenz zwischen Blitz und Donner lässt sich die Entfernung eines Gewitters abschätzen: 3 Sekunden entsprechen, da die Schallgeschwindigkeit ca. 340 Meter pro Sekunde beträgt, etwa einem Kilometer.

Zur geistigen Bedeutung des Donners sagt Rudolf Steiner:

> "... der Donner ist makrokosmisch dasselbe, was der Gedanke im menschlichen Mikrokosmos ist." (Lit.: GA 264, S 232f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=232f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Donner&oldid=40584“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 233-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Doppelgänger

Aus AnthroWiki

Der **Doppelgänger** ist eine abnorme Erscheinung des kleinen Hüters der Schwelle. Während die normale Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle im Zuge einer regulären Geistesschulung geschieht, tritt das Doppelgänger-Erlebnis oft spontan auf, meist ausgelöst durch eine vorangegangene starke seelische Erschütterung. Im Doppelgänger tritt uns die karmische Schuld, die als dunkler Schatten unserem Astralleib einverwoben ist, in objektiver Gestalt als ätherisches Ebenbild des physischen Leibes vor das geistige Auge.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wahre Selbsterkenntnis macht den Doppelgänger sichtbar
- 2 Der Doppelgänger als zurückgebliebener Rest des Astralleibs einer früheren Inkarnation
- 3 ahrimanische und luziferische Doppelgänger
- 4 Das Doppelgängermotiv in der Dichtung
- 5 Siehe auch
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Wahre Selbsterkenntnis macht den Doppelgänger sichtbar

Was wir mit unserem Alltagsbewusstsein über unser wahres Wesen erfahren, besteht zum großen Teil aus Illusionen, die wir uns über uns selbst machen. Diese legen sich wie ein Schleier über unsere wahre Natur. Je nach Temperamentslage schätzen wir uns als zu hoch oder zu niedrig, nur selten aber richtig ein. Namentlich durchschauen wir mit unserem normalen Bewusstsein nicht, welche Kräfte in unserem Schicksal walten. Gerade in diesen Schicksalskräften liegt aber ein wesentlicher Teil unseres Selbsts begründet. Wirkliche Selbsterkenntnis ist nur durch konsequente geistige Schulung zu erreichen und sie ist, da nun die Illusionen zerfallen, die wir uns über uns selbst gemacht haben, durchaus mit schmerzlichen Erlebnissen verbunden. Wir müssen zuvor genügende geistige Standfestigkeit errungen haben, um diese Erlebnisse überhaupt ertragen zu können. Erst aber wenn wir zu wirklicher Selbsterkenntnis vorgedrungen sind, können wir uns bewusst von der restlichen geistigen Welt unterscheiden und erst dann tritt sie uns als objektive Erscheinung vor das innere Seelenauge. Solange wir noch nicht reif sind, uns selbst und die geistige Welt in ihrer wahren Gestalt kennezzulernen, wirkt der Doppelgänger als verborgener Hüter der Schwelle, der uns den bewussten Eintritt in die geistige Welt verwehrt:

> "Und was ist das andere unabwendbare Erlebnis, das der Mensch innerlich durchmacht, - unabwendbar, denn es ist die Folge des treuen Befolgens der esoterischen Übungen? Das ist die Spaltung der Persönlichkeit, die da auftritt. Der Mensch wird allmählich empfinden so, als ob etwas neben ihm ginge, etwas, das mitdenkt, mithört, ja sogar, wenn der Mensch innerlich nicht sehr stark ist, mitspricht. Es ist ein zweites Ich, das hervortritt, ein Doppelgänger, den man aus sich herausgesetzt hat. Je ernsthafter einer den esoterischen Weg gegangen ist, um so mehr setzt er von seinem alten Menschen aus sich heraus, das heißt, er wirft wie die Schlange eine Haut nach der anderen ab. Diese Häute - vergleichsweise gesprochen - werden zu einem zweiten Leib, einem Doppelgänger, der einen im Leben nicht mehr verläßt. Der Mensch, der seinen Doppelgänger aus sich herausgesetzt hat, wurde in den alten ägyptischen Mysterien der «Kha-Mensch» genannt. Der Doppelgänger ist an den Kha-Menschen gekettet, um ihn fortwährend daran zu erinnern, wie sein früheres Leben war oder wie er noch ist. Das ist nicht immer eine angenehme Empfindung. Aber das Bewußtsein, diesen Doppelgänger immer mit sich zu führen, wird ihm seine Fehler ins Bewußtsein rufen, damit er sich bessern solle. Er soll fortwährend diese Anwesenheit empfinden, sonst

würde es gefährlich werden und er über all seinen hohen Idealen und Absichten vergessen, was eigentlich sein Innenleben und was seine Fehler sind. Es würde unter gewissen Umständen sogar für einen hohen Eingeweihten lebensgefährlich sein, trotz seines hohen Strebens, wenn er diesen Doppelgänger nur einen Augenblick vergessen würde. Er würde tatsächlich seinen physischen Leib durch den Tod verlieren können, ungefähr in der Weise wie jemand, der, in ein erhabenes Problem vertieft, vergessen würde, auf seinen Körper zu achten, und infolge dieser Unaufmerksamkeit überfahren würde. Je stärker der Doppelgänger auftritt, desto besser ist es für unsere Entwicklung, denn sonst würden wir uns großen Illusionen über uns selbst hingeben." (Lit.: GA 266b, S 274f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=274f))

"Durch diesen Doppelgänger lernen wir gründlich kennen alles dasjenige, was wir aus uns heraussetzen müssen. Er zeigt es uns immer wieder von neuem. Alles, was an Unaufrichtigkeit, Lieblosigkeit, Egoismus und anderen schlechten Eigenschaften in uns ist, das tritt uns durch das Erleben dieses Doppelgängers entgegen. Und daß wir diese Eigenschaften noch mit uns herumschleppen, sie noch nicht abschütteln können, das bewirkt das Gefühl des Unbehagens, das uns der Doppelgänger bereitet. Solange wir diese schlechten Eigenschaften noch in uns hatten, in unserem Unterbewußtsein, gleichsam in der Meerestiefe unserer Seele, kamen sie uns in ihrer ganzen Stärke noch nicht zum Bewußtsein. Wenn aber der geistige Mensch sich entwickelt und immer mehr wächst, wenn er mahnend hinschaut auf diese Eigenschaften unserer Seele, so wirken sie quälend durch ihr Vorhandensein, das dieser geistige Mensch nicht mehr dulden kann. Und deshalb ist es sehr gut, wenn das Gefühl des quälenden Unbehagens sehr stark auftritt, denn dadurch kommen wir am schnellsten von diesem Doppelgänger los." (Lit.: GA 266b, S 279f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=279f))

"Vor dem Betreten der übersinnlichen Welt kannte der Mensch Denken, Fühlen und Wollen nur als innere Seelenerlebnisse. Sobald er die übersinnliche Welt betritt, nimmt er Dinge wahr, welche nicht Sinnlich-Physisches ausdrücken, sondern Seelisch-Geistiges. Hinter den von ihm wahrgenommenen Eigenschaften der neuen Welt stehen jetzt seelisch-geistige Wesenheiten. Und diese bieten sich ihm jetzt so dar als eine Außenwelt, wie sich ihm im physisch-sinnlichen Gebiet Steine, Pflanzen und Tiere vor die Sinne gestellt haben. Es kann nun der Geistesschüler einen bedeutsamen Unterschied wahrnehmen zwischen der sich ihm erschließenden seelisch-geistigen Welt und derjenigen, welche er gewohnt war, durch seine physischen Sinne wahrzunehmen. Eine Pflanze der sinnlichen Welt bleibt, wie sie ist, was auch des Menschen Seele über sie fühlt oder denkt. Das ist bei den Bildern der seelisch-geistigen Welt zunächst nicht der Fall. Sie ändern sich, je nachdem der Mensch dieses oder jenes empfindet oder denkt. Dadurch gibt ihnen der Mensch ein Gepräge, das von seinem eigenen Wesen abhängt. Man stelle sich vor, ein gewisses Bild trete in der imaginativen Welt vor dem Menschen auf. Verhält er sich zunächst in seinem Gemüte gleichgültig dagegen, so zeigt es sich in einer gewissen Gestalt. In dem Augenblicke aber, wo er Lust oder Unlust gegenüber dem Bilde empfindet, ändert es seine Gestalt. Die Bilder drücken somit zunächst nicht nur etwas aus, was selbständig außerhalb des Menschen ist, sondern sie spiegeln auch dasjenige, was der Mensch selbst ist. Sie sind ganz und gar durchsetzt von des Menschen eigener Wesenheit. Diese legt sich wie ein Schleier über die Wesenheiten hin. Der Mensch sieht dann, wenn auch eine wirkliche Wesenheit ihm gegenübersteht, nicht diese, sondern sein eigenes Erzeugnis. So kann er zwar durchaus Wahres vor sich haben und doch Falsches sehen. Ja, das ist nicht nur der Fall mit Bezug auf das, was der Mensch als seine Wesenheit selbst an sich bemerkt; sondern alles, was an ihm ist, wirkt auf diese Welt ein. Es kann zum Beispiel der Mensch verborgene Neigungen haben, die im Leben durch Erziehung und Charakter nicht zum Vorschein kommen; auf die geistig-seelische Welt wirken sie; und diese bekommt die eigenartige Färbung durch das ganze Wesen des Menschen, gleichgültig, wieviel er von diesem Wesen selbst weiß oder nicht weiß. — Um weiter fortschreiten zu können von dieser Stufe der Entwickelung aus, ist es notwendig, daß der Mensch unterscheiden lerne zwischen sich und der geistigen Außenwelt. Es wird nötig, daß er alle Wirkungen des eigenen Selbstes auf die um ihn befindliche seelisch-geistige Welt ausschalten lerne. Man kann das nicht anders, als wenn man sich eine Erkenntnis erwirbt von dem, was man selbst in die neue Welt hineinträgt. Es handelt sich also darum, daß man zuerst wahre, durchgreifende Selbsterkenntnis habe, um dann die umliegende geistig-seelische Welt rein wahrnehmen zu können. Nun bringen es gewisse Tatsachen der menschlichen Entwickelung mit sich, daß solche Selbsterkenntnis beim Eintritte in die höhere Welt wie naturgemäß stattfinden muß. Der Mensch entwickelt ja in der gewöhnlichen physisch-sinnlichen Welt sein Ich, sein Selbstbewußtsein. Dieses Ich wirkt nun wie ein Anziehungs-Mittelpunkt auf alles, was zum Menschen gehört. Alle seine Neigungen, Sympathien, Antipathien, Leidenschaften, Meinungen usw. gruppieren sich gleichsam um dieses Ich herum. Und es ist dieses Ich auch der Anziehungspunkt für das, was man das Karma des Menschen nennt. Würde man dieses Ich unverhüllt sehen, so würde man an ihm auch bemerken, daß bestimmt geartete Schicksale es noch in dieser und den folgenden

Verkörperungen treffen müssen, je nachdem es in den vorigen Verkörperungen so oder so gelebt, sich dieses oder jenes angeeignet hat. Mit alle dem, was so am Ich haftet, muß es nun als erstes Bild vor die Menschenseele treten, wenn diese in die seelisch-geistige Welt aufsteigt. Dieser Doppelgänger des Menschen muß, nach einem Gesetz der geistigen Welt, vor allem andern als dessen erster Eindruck in jener Welt auftreten. Man kann das Gesetz, welches da zugrunde liegt, sich leicht verständlich machen, wenn man das Folgende bedenkt. Im physisch-sinnlichen Leben nimmt sich der Mensch nur insofern selbst wahr, als er sich in seinem Denken, Fühlen und Wollen innerlich erlebt. Diese Wahrnehmung ist aber eine innerliche; sie stellt sich nicht vor den Menschen hin, wie sich Steine, Pflanzen und Tiere vor ihn hinstellen. Auch lernt sich durch innerliche Wahrnehmung der Mensch nur zum Teil kennen. Er hat nämlich etwas in sich, was ihn an einer tiefergehenden Selbsterkenntnis hindert. Es ist dies ein Trieb, sogleich, wenn er durch Selbsterkenntnis sich eine Eigenschaft gestehen muß und sich keiner Täuschung über sich hingeben will, diese Eigenschaft umzuarbeiten.

Gibt er diesem Triebe nicht nach, lenkt er einfach die Aufmerksamkeit von dem eigenen Selbst ab und bleibt er, wie er ist, so benimmt er sich selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich in dem betreffenden Punkte selbst zu erkennen. Dringt der Mensch aber in sich selbst und hält er sich ohne Täuschung diese oder jene seiner Eigenschaften vor, so wird er entweder in der Lage sein, sie an sich zu verbessern oder aber er wird dies in der gegenwärtigen Lage seines Lebens nicht können. In dem letzteren Falle wird seine Seele ein Gefühl beschleichen, das man als Gefühl des Schämens bezeichnen muß. So wirkt in der Tat des Menschen gesunde Natur: Sie empfindet durch die Selbsterkenntnis mancherlei Arten des Schämens. Nun hat dieses Gefühl schon im gewöhnlichen Leben eine ganz bestimmte Wirkung. Der gesund denkende Mensch wird dafür sorgen, daß dasjenige, was ihn an sich selbst mit diesem Gefühl erfüllt, nicht in Wirkungen nach außen sich geltend mache, daß es nicht in äußeren Taten sich auslebe. Das Schämen ist also eine Kraft, welche den Menschen antreibt, etwas in sein Inneres zu verschließen und dies nicht äußerlich wahrnehmbar werden zu lassen. Wenn man dies gehörig bedenkt, so wird man begreiflich finden, daß die Geistesforschung einem inneren Seelenerlebnis, das mit dem Gefühl des Schämens ganz nahe verwandt ist, noch viel weitergehende Wirkungen zuschreibt. Sie findet, daß es in den verborgenen Tiefen der Seele eine Art verborgenes Schämen gibt, dessen sich der Mensch im physisch-sinnlichen Leben nicht bewußt wird. Dieses verborgene Gefühl wirkt aber in einer ähnlichen Art wie das gekennzeichnete offenbare des gewöhnlichen Lebens:

es verhindert, daß des Menschen innerste Wesenheit in einem wahrnehmbaren Bilde vor den Menschen hintritt. Wäre dieses Gefühl nicht da, so würde der Mensch vor sich selbst wahrnehmen, was er in Wahrheit ist; er würde seine Vorstellungen, Gefühle und seinen Willen nicht nur innerlich erleben, sondern sie wahrnehmen, wie er Steine, Tiere und Pflanzen wahrnimmt. So ist dieses Gefühl der Verhüller des Menschen vor sich selbst. Und damit ist es zugleich der Verhüller der ganzen geistig-seelischen Welt. Denn indem sich des Menschen eigene innere Wesenheit vor ihm verhüllt, kann er auch das nicht wahrnehmen, an dem er die Werkzeuge entwickeln sollte, um die seelisch-geistige Welt zu erkennen; er kann seine Wesenheit nicht umgestalten, so daß sie geistige Wahmehmungsorgane erhielte. — Wenn nun aber der Mensch durch regelrechte Schulung dahin arbeitet, diese Wahmehmungsorgane zu erhalten, so tritt dasjenige als erster Eindruck vor ihn hin, was er selbst ist. Er nimmt seinen Doppelgänger wahr. Diese Selbstwahrnehmung ist gar nicht zu trennen von der Wahrnehmung der übrigen geistig-seelischen Welt. Im gewöhnlichen Leben der physisch-sinnlichen Welt wirkt das charakterisierte Gefühl so, daß es fortwährend das Tor zur geistig-seelischen Welt vor dem Menschen zuschließt. Wollte der Mensch nur einen Schritt machen, um in diese Welt einzudringen, so verbirgt das sogleich auftretende, aber nicht zum Bewußtsein kommende Gefühl des Schämens das Stück der geistig-seelischen Welt, das zum Vorschein kommen will. Die charakterisierten Übungen aber schließen diese Welt auf. Nun ist die Sache so, daß jenes verborgene Gefühl wie ein großer Wohltäter des Menschen wirkt. Denn durch alles das, was man sich ohne geisteswissenschaftliche Schulung an Urteilskraft, Gefühlsleben und Charakter erwirbt, ist man nicht imstande, die Wahrnehmung der eigenen Wesenheit in ihrer wahren Gestalt ohne weiteres zu ertragen. Man würde durch diese Wahrnehmung alles Selbstgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein verlieren. Daß dies nicht geschehe, dafür müssen wieder die Vorkehrungen sorgen, welche man neben den Übungen für die höhere Erkenntnis zur Pflege seiner gesunden Urteilskraft, seines Gefühls- und Charakterwesens unternimmt. Durch seine regelrechte Schulung lernt der Mensch wie absichtslos so viel aus der Geisteswissenschaft kennen und es werden ihm außerdem so viele Mittel zur Selbsterkenntnis und Selbstbeobachtung klar, als notwendig sind, um kraftvoll seinem Doppelgänger zu begegnen. Es ist dann für den Geistesschüler so, daß er nur als Bild der imaginativen Welt in anderer Form das sieht, womit er sich in der physischen Welt schon bekanntgemacht hat. Wer in richtiger Art zuerst in der physischen Welt durch seinen Verstand das Karmagesetz begriffen hat, der wird nicht besonders erbeben können,

wenn er nun die Keime seines Schicksales eingezeichnet sieht in dem Bilde seines Doppelgängers. Wer durch seine Urteilskraft sich bekanntgemacht hat mit der Welten- und Menschheitsentwickelung und weiß, wie in einem bestimmten Zeitpunkte dieser Entwickelung die Kräfte des Luzifer in die menschliche Seele eingedrungen sind, der wird es unschwer ertragen, wenn er gewahr wird, daß in dem Bilde seiner eigenen Wesenheit diese luziferischen Wesenheiten mit allen ihren Wirkungen enthalten sind. — Man sieht aber hieraus, wie notwendig es ist, daß der Mensch nicht den eigenen Eintritt in die geistige Welt verlange, bevor er durch seine gewöhnliche in der physisch-sinnlichen Welt entwickelte Urteilskraft gewisse Wahrheiten über die geistige Welt verstanden hat. Was in diesem Buche vor der Auseinandersetzung über die «Erkenntnis der höheren Welten» mitgeteilt ist, das sollte der Geistesschüler im regelrechten Entwickelungsgange durch seine gewöhnliche Urteilskraft sich angeeignet haben, bevor er das Verlangen hat, sich selbst in die übersinnlichen Welten zu begeben.

Bei einer Schulung, in welcher nicht auf Sicherheit und Festigkeit der Urteilskraft, des Gefühls- und Charakterlebens gesehen wird, kann es geschehen, daß dem Schüler die höhere Welt entgegentritt, bevor er dazu die nötigen inneren Fähigkeiten hat. Dann würde ihn die Begegnung mit seinem Doppelgänger bedrücken und zu Irrtümern führen. Würde aber — was allerdings auch möglich wäre — die Begegnung ganz vermieden und der Mensch doch in die übersinnliche Welt eingeführt, dann wäre er ebensowenig imstande, diese Welt in ihrer wahren Gestalt zu erkennen. Denn es wäre ihm ganz unmöglich, zu unterscheiden zwischen dem, was er in die Dinge hineinsieht, und dem, was sie wirklich sind. Diese Unterscheidung ist nur möglich, wenn man die eigene Wesenheit als ein Bild für sich wahrnimmt und dadurch sich alles das von der Umgebung loslöst, was aus dem eigenen Innern fließt. — Der Doppelgänger wirkt für das Leben des Menschen in der physisch-sinnlichen Welt so, daß er sich durch das gekennzeichnete Gefühl des Schämens sofort unsichtbar macht, wenn sich der Mensch der seelisch-geistigen Welt naht. Damit verbirgt er aber auch diese ganze Welt selbst. Wie ein «Hüter» steht er da vor dieser Welt, um den Eintritt jenen zu verwehren, welche zu diesem Eintritte noch nicht geeignet sind. Er kann daher der «Hüter der Schwelle, welche vor der geistig-seelischen Welt ist», genannt werden. — Außer durch das geschilderte Betreten der übersinnlichen Welt begegnet der Mensch noch beim Durchgang durch den physischen Tod diesem «Hüter der Schwelle». Und er enthüllt sich nach und nach im Verlaufe des Lebens in der seelisch-geistigen Entwickelung zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Da kann aber die Begegnung den Menschen nicht bedrücken, weil er davon andern Welten weiß als in dem Leben zwischen Geburt und Tod.

Wenn der Mensch, ohne die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» zu haben, die geistig-seelische Welt betreten würde, so könnte er Täuschung nach Täuschung verfallen. Denn er könnte nie unterscheiden, was er selbst in diese Welt hineinträgt und was ihr wirklich angehört. Eine regelrechte Schulung darf aber den Geistesschüler nur in das Gebiet der Wahrheit, nicht in dasjenige der Illusion führen.

Eine solche Schulung wird durch sich selbst so sein, daß die Begegnung notwendig einmal erfolgen muß. Denn sie ist die eine der für die Beobachtung übersinnlicher Welten unentbehrlichen Vorsichtsmaßregeln gegen die Möglichkeit Von Täuschung und Phantastik. — Es gehört zu den unerläßlichsten Vorkehrungen, welche jeder Geistesschüler treffen muß, sorgfältig an sich zu arbeiten, um nicht zum Phantasten zu werden, zu einem Menschen, der einer möglichen Täuschung, Selbsttäuschung (Suggestion und Selbstsuggestion) verfallen kann. Wo die Anweisungen zur Geistesschulung recht befolgt werden, da werden zugleich die Quellen vernichtet, welche die Täuschung bringen können. Hier kann natürlich nicht ausführlich von all den zahlreichen Einzelheiten gesprochen werden, die bei solchen Vorkehrungen in Betracht kommen. Es kann nur angedeutet werden, worauf es ankommt. Täuschungen, welche hier in Betracht kommen, entspringen aus zwei Quellen. Sie rühren zum Teil davon her, daß man durch die eigene seelische Wesenheit die Wirklichkeit färbt. Im gewöhnlichen Leben der physisch-sinnlichen Welt ist diese Quelle der Täuschung von verhältnismäßig geringer Gefahr; denn hier wird sich die Außenwelt immer scharf in ihrer eigenen Gestalt der Beobachtung aufdrängen, wie sie auch der Beobachter nach seinen Wünschen und Interessen wird färben wollen. Sobald man jedoch die imaginative Weit betritt, verändern sich deren Bilder durch solche Wünsche und Interessen, und man hat wie eine Wirklichkeit vor sich, was man erst selbst gebildet oder wenigstens mitgebildet hat. Dadurch nun, daß durch die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» der Geistesschüler alles kennenlernt, was in ihm ist, was er also in die seelisch-geistige Welt hineintragen kann, ist diese Quelle der Täuschung beseitigt. Und die Vorbereitung, welche der Geistesschüler vor dem Betreten der seelisch-geistigen Welt sich angedeihen läßt, wirkt ja dahin, daß er sich gewöhnt, schon bei der Beobachtung der sinnlich-physischen Welt sich selbst auszuschalten und die Dinge und Vorgänge rein durch ihre eigene Wesenheit auf sich einsprechen zu lassen. Wer diese Vorbereitung genügend durchgemacht hat, kann ruhig die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» erwarten. Durch sie wird er sich endgültig prüfen, ob er sich nun

wirklich in der Lage fühlt, seine eigene Wesenheit auch dann auszuschalten, wenn er der seelisch-geistigen Welt gegenübersteht." (Lit.: GA 013, S 374ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=374ff))

Der Doppelgänger als zurückgebliebener Rest des Astralleibs einer früheren Inkarnation

Als Doppelgänger erscheint häufig der im Kamaloka zurückgebliebene und nicht aufgelöste Rest des Astralleibs der vorangegangenen Inkarnation, der dem Astralleib in der gegenwärtigen irdischen Verkörperung einverwoben ist. Dieser astralische Rest kann sich sehr leicht herauslösen und als selbstständige Wesenheit erscheinen.

"Daß der Hüter der Schwelle auf abnorme Art auftritt geschieht, wenn der Mensch eine so starke Anziehung hat zu dem einen Leben zwischen Geburt und Tod, daß er wegen des geringen Maßes an innerer Tätigkeit nicht lange genug im Devachan bleiben kann. Wenn der Mensch sich zu sehr gewöhnt hat, nach außen zu schauen, hat er im Inneren nichts zu sehen. Er kommt dann bald ins physische Leben zurück. Das Gebilde seiner früheren Begierden ist noch im Kamaloka vorhanden; er trifft es dann noch an. Da mischt sich zu seinem neuen Astralleib der alte hinzu; das ist das vorhergehende Karma, der Hüter der Schwelle. Er hat dann sein früheres Karma fortwährend vor sich, dies wird eine eigentümliche Art von Doppelgänger. Viele von den Päpsten der berüchtigten Päpstezeit, wie zum Beispiel Alexander VI, haben solche Doppelgänger in der nächsten Inkarnation gehabt. Es gibt Menschen, und zwar jetzt gar nicht selten, die ihre frühere niedere Natur fortwährend neben sich haben. Das ist eine spezifische Art von Wahnsinn. Das wird immer stärker und heftiger werden, weil das Leben im Materiellen sich immer mehr ausbreitet. Viele Menschen, die jetzt ganz im materiellen Leben aufgehen, werden in der nächsten Inkarnation die abnorme Form des Hüters der Schwelle neben sich haben. Alle Nervösen von heute werden gehetzt sein durch den Hüter der Schwelle in der nächsten Inkarnation. Sie werden gehetzt werden in eine zu frühe Inkarnation, eine Art kosmischer Frühgeburt." (Lit.: GA 093a, S 28f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=28f))

"Der Astralleichnam eines hochentwickelten Menschen, der an seinen niederen Trieben gearbeitet hat, löst sich rasch auf; aber langsam geht die Auflösung vor sich bei niedrigstehenden Menschen, die ihren Neigungen und Leidenschaften freien Lauf gelassen haben. Da kann es sogar vorkommen, daß der alte zurückgelassene Astralleichnam sich noch nicht aufgelöst hat, wenn der ursprüngliche Träger zu einer neuen Geburt schreitet. Und das ist dann ein schweres Schicksal. Es kann auch sein, daß ein Mensch durch besondere Umstände bald wiederkehrt und seinen alten Astralleichnam noch vorfindet; dieser hat dann eine starke Anziehung zu ihm und schlüpft mit hinein in den neuen Astralleib. Der Mensch bildet sich also wohl einen neuen Astralleib, aber sein alter verbindet sich damit, beide schleppt er dann mit sich durchs Leben. Der alte Astralleib tritt dann in bösen Träumen oder Visionen vor ihn als sein zweites Ich und umgaukelt, quält und peinigt ihn. Das ist der unberechtigte, falsche «Hüter der Schwelle»[1]. Dieser alte Astralleichnam tritt leicht aus dem Menschen heraus, weil er nicht fest mit den anderen Wesensgliedern verbunden ist, und erscheint dann als ein Doppelgänger." (Lit.: GA 095, S 50f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=50f))

Im Grunde ist der Doppelgänger die Erscheinung eines astralen Elementarwesens:

"Vorher war der Mensch selbst ein Elementarwesen. Nicht alles Physische am Menschen ist bestimmt, erlöst zu werden. Es bleibt vom Menschen eine Schlacke zurück. Diese Schlacke, die da zurückbleibt, ist im Menschen fortwährend vorhanden, daher steht er unter dem Einfluß der astralischen Elementarwesen; das dazugehö- rige Elementarwesen hängt ihm an. Der Mensch ist daher in fortwährender Verbindung mit dem, was ein hemmender Feind, ein Störenfried seiner Entwicklung ist. Die Wesenheiten, die sich dem Menschen anhängen, nannte man in der deutschen Mythologie die Alben. Sie treten in einer unbestimmten Gestalt auf im sogenannten Alptraum. Diese Träume äußern sich etwa so, daß man glaubt, ein Wesen setzt sich einem auf die Brust. Wenn man astral sehend wird, sieht man zuerst diese Wesen (The Dweller on the Threshold in Bulwers «Zanoni»). Es ist die Widerspiegelung der astralen Bekanntschaft des Menschen mit seinem Alb, ein Sich-Wehren des Menschen gegen seinen Feind. Das Wesen ist die Projektion eines astralen Wesens in uns selbst. Es ist der [kleine] Hüter der Schwelle. Der Mensch, der die Furcht vor dem inneren Feinde nicht überwinden kann, der kehrt gewöhnlich um beim Tor der Initiation." (Lit.: GA 089, S 134 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=134))

ahrimanische und luziferische Doppelgänger

Der ahrimanische Doppelgänger ergreift unseren Leib kurz vor der Geburt und steht in Zusammenhang mit den elektrischen Kräften in unserem Organismus. Kurz vor dem Tod ist er gezwungen, den Leib zu verlassen.

"Also der Mensch kommt recht sehr mit seinem Organismus, mit dem er sich bekleidet, in diese Welt herein, ohne daß er mit seiner Seele hinunterlangt in diesen Organismus. Dafür ist aber auch Gelegenheit vorhanden, daß kurze Zeit bevor wir geboren werden - nicht sehr lange bevor wir geboren werden -, außer unserer Seele noch ein anderes geistiges Wesen Besitz ergreift von unserem Leib, von dem unterbewußten Teil unseres Leibes. Das ist schon mal so: kurze Zeit bevor wir geboren werden, durchsetzt uns ein anderes, wir würden nach unserer Terminologie heute sagen, ein ahrimanisches Geisteswesen. Das ist ebenso in uns wie unsere eigene Seele. Diese Wesenheiten, welche ihr Leben gerade dadurch zubringen, daß sie die Menschen selber dazu benützen, um da sein zu können in der Sphäre, in der sie da sein wollen, diese Wesenheiten haben eine außerordentlich hohe Intelligenz und einen ganz bedeutsam entwickelten Willen, aber gar kein Gemüt, nicht das, was man menschliches Gemüt nennt. - Und wir schreiten schon so durch unser Leben, daß wir unsere Seele haben und einen solchen Doppelgänger, der viel gescheiter ist, sehr viel gescheiter ist als wir, sehr intelligent ist, aber eine mephistophelische Intelligenz hat, eine ahrimanische Intelligenz hat, und dazu einen ahrimanischen Willen, einen sehr starken Willen, einen Willen, der den Naturkräften viel näher steht als unser menschlicher Wille, der durch das Gemüt reguliert wird.

Im 19. Jahrhundert hat die Naturwissenschaft entdeckt, daß das Nervensystem von elektrischen Kräften durchsetzt ist. Sie hatte recht, diese Naturwissenschaft. Aber wenn sie glaubte, wenn die Naturforscher glauben, daß die Nervenkraft, die zu uns gehört, die für unser Vorstellungsleben die Grundlage ist, irgendwie mit elektrischen Strömen zu tun hat, welche durch unsere Nerven gehen, so haben sie eben unrecht. Denn die elektrischen Ströme, das sind diejenigen Kräfte, die von dem Wesen, das ich eben jetzt geschildert habe, in unser Wesen hineingelegt werden, die gehören unserem Wesen gar nicht an: wir tragen schon auch elektrische Ströme in uns, aber sie sind rein ahrimanischer Natur.

Diese Wesenheiten von hoher Intelligenz, aber rein mephistophelischer Intelligenz, und von einem der Natur mehr verwandten Willen, als es für den menschlichen Willen gesagt werden kann, die haben einmal aus ihrem eigenen Willen heraus beschlossen, nicht in jener Welt leben zu wollen, in der sie durch die weisheitsvollen Götter der oberen Hierarchie zu leben bestimmt waren. Sie wollten die Erde erobern, sie brauchen Leiber; eigene Leiber haben sie nicht: sie benützen so viel von den menschlichen Leibern, als sie benützen können, weil die menschliche Seele eben nicht ganz den menschlichen Leib ausfüllen kann.

Diese Wesenheiten also können, so wie sich der menschliche Leib entwickelt, zu einer bestimmten Zeit bevor der Mensch geboren wird, gewissermaßen in diesen menschlichen Leib hinein, und unter der Schwelle unseres Bewußtseins begleiten sie uns. Sie können nur eines im menschlichen Leben absolut nicht vertragen: sie können nämlich den Tod nicht vertragen. Daher müssen sie diesen menschlichen Leib, in dem sie sich festsetzen, immer auch, bevor er vom Tode befallen wird, verlassen. Das ist eine sehr herbe Enttäuschung immer wiederum, denn sie wollen gerade das sich erobern: in den menschlichen Leibern zu bleiben über den Tod hinaus. Das wäre eine hohe Errungenschaft im Reiche dieser Wesenheiten; das haben sie zunächst nicht erreicht.

Wäre das Mysterium von Golgatha nicht geschehen, wäre der Christus nicht durch das Mysterium von Golgatha gegangen, so wäre es längst so auf der Erde, daß diese Wesenheiten sich die Möglichkeit erobert hätten, im Menschen auch drinnen zu bleiben, wenn dem Menschen der Tod karmisch vorbestimmt ist. Dann hätten sie überhaupt über die menschliche Entwickelung auf der Erde den Sieg davongetragen, und sie wären Herren der menschlichen Entwickelung auf der Erde geworden.

Das ist etwas von einer ungeheuer tiefgehenden Bedeutung: einzusehen diese Zusammenhänge zwischen dem Durchgehen des Christus durch das Mysterium von Golgatha und diesen Wesenheiten, die den Tod in der Menschennatur erobern wollen, aber ihn heute noch nicht vertragen können; die sich immer hüten müssen, im Menschenleibe zu erleben die Stunde, wo der Mensch vorbestimmt hat zu sterben, hüten müssen, seinen Leib über diese Todesstunde hinaus zu erhalten, das Leben seines Leibes über diese Todesstunde hinaus zu verlängern." (Lit.: GA 178, S 58ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=58ff))

Der ahrimanische Doppelgänger ist der Urheber aller physischer Krankheiten, die spontan aus dem Inneren hervorbrechen, während der luziferische Doppelgänger alle psychischen Erkrankungen hervorruft.

> "Denn dieser Doppelgänger, von dem ich gesprochen habe, der ist nichts mehr und nichts weniger als der Urheber aller physischen Krankheiten, die spontan aus dem Innern hervortreten, und ihn ganz kennen, ist organische Medizin. Die Krankheiten, die spontan, nicht durch äußere Verletzungen, sondern spontan von innen heraus im Menschen auftreten, sie kommen nicht aus der menschlichen Seele, sie kommen von diesem Wesen. Er ist der Urheber aller Krankheiten, die spontan aus dem Innern hervortreten; er ist der Urheber aller organischen Krankheiten. Und ein Bruder von ihm, der allerdings nicht ahrimanisch, sondern luziferisch geartet ist, der ist der Urheber aller neurasthenischen und neurotischen Krankheiten, aller Krankheiten, die eigentlich keine Krankheiten sind, die nur, wie man sagt, Nervenkrankheiten, hysterische Krankheiten und so weiter sind." (Lit.: GA 178, S 61 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=61))

Der ahrimanische Doppelgänger steht auch in engem Zusammenhang mit den elektrischen und magnetischen Kräften der Erde.

> "Diese Wesen, die als solche ahrimanisch-mephistophelische Wesen von dem Menschen eine kurze Zeitstrecke, bevor er geboren ist, Besitz ergreifen, die haben ihre ganz besondere Geschmacksnatur. Da gibt es solche Wesenheiten, denen ganz besonders die östliche Halbkugel, Europa, Asien, Afrika gefallen; die wählen sich solche Menschen, die dort geboren werden, um ihre Leiber zu benützen. Andere wählen sich Leiber, die auf der westlichen Halbkugel, in Amerika geboren werden. Dasjenige, was wir Menschen in einem schwachen Abbilde als Geographie haben, das ist für diese Wesenheiten lebendiges Prinzip ihres eigenen Erlebens; danach richten sie ihren Wohnsitz ein." (Lit.: GA 178, S 63 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=63))

Besonders stark wirken diese Kräfte in Amerika auf den Doppelgänger.

> "Denn die deutlichsten Beziehungen zum Doppelgänger gehen aus von demjenigen Gebiete der Erde, das vom amerikanischen Kontinente bedeckt ist; und in den älteren Jahrhunderten fuhr man mit norwegischen Schiffen hinüber nach Amerika und studierte da drüben Krankheiten. Von Europa aus wurden in Amerika gewissermaßen die unter dem Einflüsse des Erdenmagnetismus bewirkten Krankheiten studiert. Und der geheimnisvolle Ursprung der älteren europäischen Medizin, der ist da zu suchen. Da konnte man den Verlauf beobachten, den man nicht hätte beobachten können in Europa, wo die Menschen empfindlicher waren gegen die Einflüsse des Doppelgängers." (Lit.: GA 178, S 66 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=66))

> "Dasjenige Gebiet, wo am meisten Einfluß hat auf den Doppelgänger das, was von unten heraufströmt, und wo es dadurch, daß es beim Doppelgänger am meisten Verwandtschaft eingeht mit dem Ausströmenden, also sich auch wieder der Erde mitteilt, das ist dasjenige Erdengebiet, wo die meisten Gebirge nicht von Westen nach Osten, in der Querrichtung hin, sondern wo die Gebirge hauptsächlich von Norden nach Süden gehen - denn das hängt auch mit diesen Kräften zusammen -, wo man den magnetischen Nordpol in der Nähe hat. Das ist das Gebiet, wo vor allen Dingen Verwandtschaft entwickelt wird mit der mephistophelisch-ahrimanischen Natur durch die äußeren Verhältnisse. Und durch diese Verwandtschaft wird vieles bewirkt in der fortschreitenden Entwickelung der Erde. Der Mensch darf heute nicht blind durch die Entwickelung der Erde gehen; er muß solche Verhältnisse durchschauen. Europa wird sich zu Amerika nur dann in ein richtiges Verhältnis setzen können, wenn solche Verhältnisse durchschaut werden können, wenn man weiß, welche geographischen Bedingtheiten von dorther kommen. Sonst aber, wenn Europa fortfahren wird, in diesen Dingen blind zu sein, dann wird es mit diesem armen Europa so gehen, wie es mit Griechenland gegenüber Rom gegangen ist. Das darf nicht sein; die Welt darf nicht geographisch amerikanisiert werden." (Lit.: GA 178, S 70 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=70))

Am wenigsten sind diese Kräfte, die den ahrimanischen Doppelgänger stärken, in Russland vorhanden.

> "Im Osten Europas ist verhältnismäßig wenig Neigung rein durch das, was von der Erde ausströmt, denn das Russentum zum Beispiel hängt wohl innig zusammen gerade durch den Boden, aber es nimmt ganz besondere Kräfte aus dem Boden heraus auf, und zwar Kräfte, die nicht von der Erde kommen. Das Geheimnis der russischen Geographie besteht darinnen, daß das, was der Russe von der Erde aufnimmt, zuerst das der Erde mitgeteilte Licht ist, das von der Erde wieder zurückgeht. Also der Russe nimmt eigentlich aus der Erde dasjenige auf, was aus den äußeren Regionen zu der Erde erst hinströmt; der Russe liebt seine Erde, aber er liebt sie eben aus dem Grunde,

weil sie ihm ein Spiegel ist des Himmels. Dadurch aber hat der Russe, wenn er noch so territorial gesinnt ist, in dieser territorialen Gesinnung etwas - wenn es auch heute noch auf einer kindlichen Stufe ist - außerordentlich Kosmopolitisches: weil die Erde, indem sie sich durch den .Weltenraum bewegt, mit allen möglichen Partien des Erdenumkreises in Beziehung kommt. Und wenn man nicht dasjenige in die Seele aufnimmt, was von unten nach oben strömt in der Erde, sondern dasjenige, was von oben nach unten und wiederum hinaufströmt, dann ist es etwas anderes, als wenn man aufnimmt das, was - direkt von der Erde ausströmend - in eine gewisse Verwandtschaft zur Menschennatur gesetzt wird. Das aber, was der Russe an seiner Erde liebt, womit er sich durchdringt, das gibt ihm manche Schwäche, aber auch vor allen Dingen eine gewisse Fähigkeit, jene Doppelgängernatur zu überwinden, von der ich Ihnen vorhin gesprochen habe." (Lit.: GA 178, S 69 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=69))

Das Doppelgängermotiv in der Dichtung

Doppelgänger-Erlebnisse werden in der Dichtung recht häufig geschildert. So beschreibt etwa Goethe ein solches Erlebnis, das am 7. August 1771 stattfand , nachdem er sich gerade endgültig von Friederike Brion getrennt hatte:

"In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unterlassen, Friedriken noch einmal zu sehn. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Tränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarsten Ahndungen. Ich sah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, denselben Weg, zu Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren, in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand, um Friedriken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen wie es will verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung." (Lit.: Goethe)

Ein ähnliches Erlebnis schildert Conrad Ferdinand Meyer in seinem Gedicht *Begegnung*:

Mich führte durch den Tannenwald
Ein stiller Pfad, ein tief verschneiter,
Da, ohne dass ein Huf gehallt,
Erblickt ich plötzlich einen Reiter.

Nicht zugewandt, nicht abgewandt,
Kam er, den Mantel umgeschlagen,
Mir deuchte, dass ich ihn gekannt
In alten, längst verschollnen Tagen.

Der jungen Augen wilde Kraft,
Des Mundes Trotz und herbes Schweigen,
Ein Zug von Traum und Leidenschaft
Berührte mich so tief und eigen.

Sein Rösslein zog auf weisser Bahn
Vorbei mit ungehörten Hufen.
Mich fassts mit Lust und Grauen an,
Ihm Gruss und Namen nachzurufen.

Doch keinen Namen hab ich dann
Als meinen eigenen gefunden,
Da Ross und Reiter schon im Tann
Und hinterm Schneegeflock verschwunden.

Eine der berühmtesten dichterischen Darstellungen des Doppelgängermotivs ist Robert Louis Stevensons Roman *Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde* (1886). Auch in Oscar Wildes *Das Bildnis des Dorian Gray* (1891) wird die Begegnung mit dem Doppelgänger sehr deutlich gezeichnet.

Siehe auch

- Hüter der Schwelle
- Spaltung der Persönlichkeit

Anmerkungen

1. ↑ Textvariante in der Mitschrift von Alice Kinkel: Es sind diese Wesen unter der Bezeichnung «unberechtigte Hüter der Schwelle» bekannt, wie zum Beispiel in «Zanoni» von Bulwer, wo sie als entsetzliche Quäler der betreffenden Menschen auftreten.

Literatur

1. Johann Wolfgang von Goethe: *Dichtung und Wahrheit*, 11. Buch
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
3. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
5. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Conrad Ferdinand Meyer: *Begegnung* (http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=298&kapitel=18) - Text im Projekt Gutenberg-DE (http://gutenberg.spiegel.de)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Doppelgänger&oldid=47272“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2012 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.734-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Doppellemniskate.jpg

Aus AnthroWiki

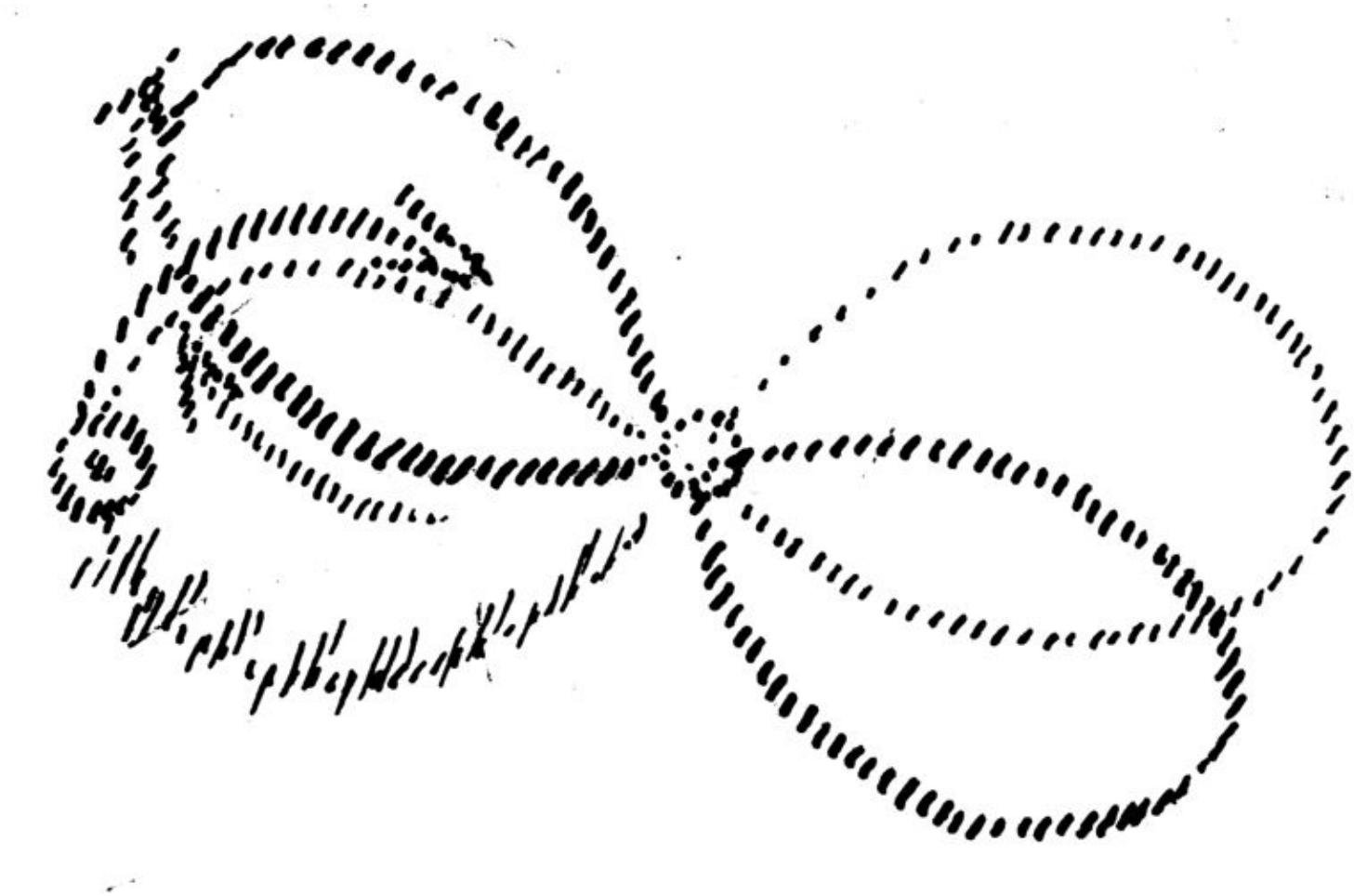

Größe dieser Vorschau: 800 × 499 Pixel.
Volle Auflösung (2.101 × 1.310 Pixel, Dateigröße: 326 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiners Skizze zur Doppellemniskatenbahn von Sonne und Erde (GA 171, Vortrag vom 01.10.1916)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:12, 5. Okt. 2012	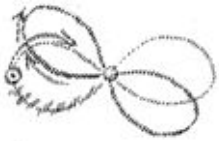	2.101 × 1.310 (326 KB)	Ronni (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiners Skizze zur Doppellemniskatenbahn von Sonne und Erde (GA 171, Vortrag vom 01.10.1916)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lemniskatenbahnen der Planeten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Doppellemniskate.jpg&oldid=46906“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2012 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dore Lucifer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dore_Lucifer.jpg (519 × 412 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, Illustration von Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:57, 12. Apr. 2007		519 × 412 (110 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, Illustration von Wikipedia:Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Eishölle

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dore_Lucifer.jpg&oldid=22891“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2007 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 586-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dore paradisio34.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 484 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 743 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gustave Doré, Paradiso

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:23, 2. Jan. 2005		600 × 743 (140 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gustave Doré, Paradiso

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dore_paradisio34.jpg&oldid=2834“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dornenkrönung

Aus AnthroWiki

Die **Dornenkrönung** ist, im mystischen Nacherleben der Schilderungen des Johannes-Evangeliums, die dritte Stufe des christlichen Schulungswegs und kann bis zu einer entsprechenden Stigmatisation führen.

Tizian, Dornenkrönung, 1542

> „1 Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an 3 und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht. 4 Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. 5 Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch!“
> – Joh 19,1-5

"Für die dritte Stufe erhält er die Anweisung: Nun hast du dich hineinzuversetzen in die Empfindung, wie es mit dir stände, wenn du nicht nur Schmerz und Leid zu erdulden hättest, sondern wie wenn dir auch noch das, was dir das Heiligste ist, mit Hohn und Spott übergössen würde. Du mußt durch die Kräfte des Inneren stehen können, du mußt einen solchen Mittelpunkt in dir haben, daß du aufrechtstehen kannst. Dann tritt eine neue Vision auf: Der Schüler sieht sich als dornengekrönt. Er hat als das äußere Symptom eine Art Kopfschmerz, der bis in die Glieder hinein zeigt, daß sich dieses große Erlebnis eingestellt hat." (Lit.: GA 097, S 232 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=232))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dornenkrönung&oldid=40680“
Kategorien: Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 584-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drache

Aus AnthroWiki

Drache

Der **Drache** (lat. *draco*, griech. *drákon* „Drache“), meist als echsenartiges Wesen mit Flughäuten dargestellt, ist in der Regel ein imaginatives Bild meist niederer astraler Urkräfte, die unter dem Einfluss der luziferischen oder ahrimanischen Widersachermächte stehen. Aufgrund der darin enthaltenen Ursprünglichkeit werden diese Kräfte gelegentlich aber auch positiv gedeutet ("Glücksdrache"), sind aber jedenfall mit dem wachen Selbstbewusstsein des Menschen nicht vereinbar.

> "Als der Mond herausging, da stand der Mensch in bezug auf seine niedere Natur auf der Höhe etwa eines großen Molches. Das ist das, was die Bibel die Schlange nennt, was genannt ist Lindwurm oder Drache. Der Mensch hatte unten eine tierartige, häßliche Gestalt; oben aber waren die letzten Überreste einer Lichtgestalt, in welche die Kräfte der Sonne von außen flossen." (Lit.: GA 106, S 90)

Die niedere Natur des Menschen, die als der kleine Hüter der Schwelle, den Menschen davor bewahrt, unreif in die geistige Welt einzutreten, erscheint meist in drachenartiger Gestalt:

> "Indem sich nun in der lemurischen Zeit das damals reptilienartige menschliche Wesen aufrichtete, wurde eine nach vorn ganz offene Kopfbildung sichtbar, aus der eine feurige Wolke hervorquoll. Das hat Veranlassung gegeben zu der Erzählung vom Lindwurm, von dem Drachen. Der Hüter der Schwelle, die niedere Natur des Menschen, erscheint gewöhnlich auch in einer derartigen Gestalt." (Lit.: GA 93a, S 141)

Der Drache als alchemistisches Symbol

Der Drache ist auch ein von den Alchemisten häufig verwendetes Bild, z.B. der grüne oder rote Drache, wodurch bestimmte Läuterungsgrade der Materie ausgedrückt werden.

Teli, der Drache der Welt

Teli (hebr. תלי, *geringelt*?), der *Drache der Welt*, ist nach dem Sefer Jetzira, dem älteste eigenständig überlieferte Werk der Kabbala, der oberste Regent der geschaffenen Welt, der Tierkreis und das Herz sind ihm untergeordnet.

> „Der Drache in der Welt ist wie ein König auf seinem Thron. Der Sternbilderkreis im Jahr ist wie ein König im Reich. Das Herz im Menschen ist wie ein König im Krieg.“
> – Sefer Jetzira 6,6

Literatur

- Klaus Herrmann (Herausgeber), *Sefer Jezira - Buch der Schöpfung.*, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt a. M. und Leipzig, 2008, ISBN 978-3-458-70007-4
- Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
- Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drache&oldid=44463“
Kategorien: Widersacher | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 10:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.621-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dramensiegel

Aus AnthroWiki

Die **Dramensiegel** finden sich in den Buchausgaben der von Rudolf Steiner geschaffenen und zwischen 1910 und 1913 in München uraufgeführten Mysteriendramen.

Das erste Siegel ist mit der Abkürzung des Rosenkreuzerspruchs beschriftet **E D N I C M P S S R**: *Ex Deo Nascimur, In Christo Morimur, Per Spiritum Sanctum Reviviscimus*. Das vierte Siegel trägt die in sich selbst zurücklaufende Inschrift: ***ICH ERKENNET SICH***.

Die vier Mysteriendramensiegel

I. Die Pforte der Einweihung

II. Die Prüfung der Seele

III. Der Hüter der Schwelle

IV. Der Seelen Erwachen

Zur Gestaltung des Siegelbildes für «Die Prüfung der Seele» berichtet die Goldschmiedin Bertha Meyer-Jacobs von einem Gespräch mit Rudolf Steiner:

> "Nachdem ich die Siegelzeichnungen oft angeschaut hatte und diese anfingen, sich wie plastisch zu formen, wurde der Wunsch immer stärker, sie in Metall zu bilden. Zuerst war es das Siegel zu ‹Die Prüfung der Seele›, was mich besonders dazu drängte. Zu dieser Zeit wurde die Ausarbeitung eines Schließers von mir gewünscht, und ich empfand, dass in diesem Falle Wertvolles entstehen könnte, wenn es gelänge, aus diesen Formen heraus etwas zu gestalten: das Siegel selbst zu übertragen, war noch nicht beabsichtigt. Als ich Dr. Steiner darum fragte, antwortete er mir: ‹Ja, das machen Sie nur, das würde sehr gut gehen, dieses Siegel ist variabel›. Weiter sagte Dr. Steiner: ‹Beachten Sie das Dick und das Dünn, das Dick und das Dünn›. So sagte er es, zweimal. Ich trug das Buch ‹Die Prüfung der Seele› bei mir. Rudolf Steiner hatte es mir abgenommen und war bei diesen Worten dem einzigartigen Wechselspiel zwischen Zartheit und Fülle der Linien nachgegangen. Weiter sagte er, auf die Stelle deutend, wo in feinen Linien die beiden Motive ineinandergreifen: ‹Und geben Sie acht, dass sich diese Linien hier nicht berühren›. Dann gab er mir das Buch zurück, indem er auf das Siegel wies und sagte: ‹Das ganze Gespräch zwischen Capesius und Strader ist darin enthalten›." (Lit.: R. Steiner: *Kleinodienkunst*, S 147f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
2. Rudolf Steiner: *Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache*, GA K51 (1984), ISBN 978-3-7274-3650-5

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dramensiegel&oldid=46393“

Kategorien: Kunst | Siegel | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2012 um 11:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.015-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel1.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dramensiegel1.gif (518 × 496 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Erstes Dramen-Siegel ("Die Pforte der Einweihung")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:22, 21. Jan. 2005	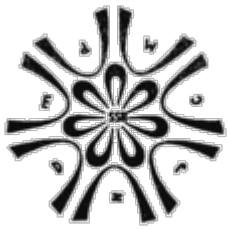	518 × 496 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erstes Dramen-Siegel ("Die Pforte der Einweihung")

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dramensiegel1.gif&oldid=2448“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel2.gif

Aus AnthroWiki

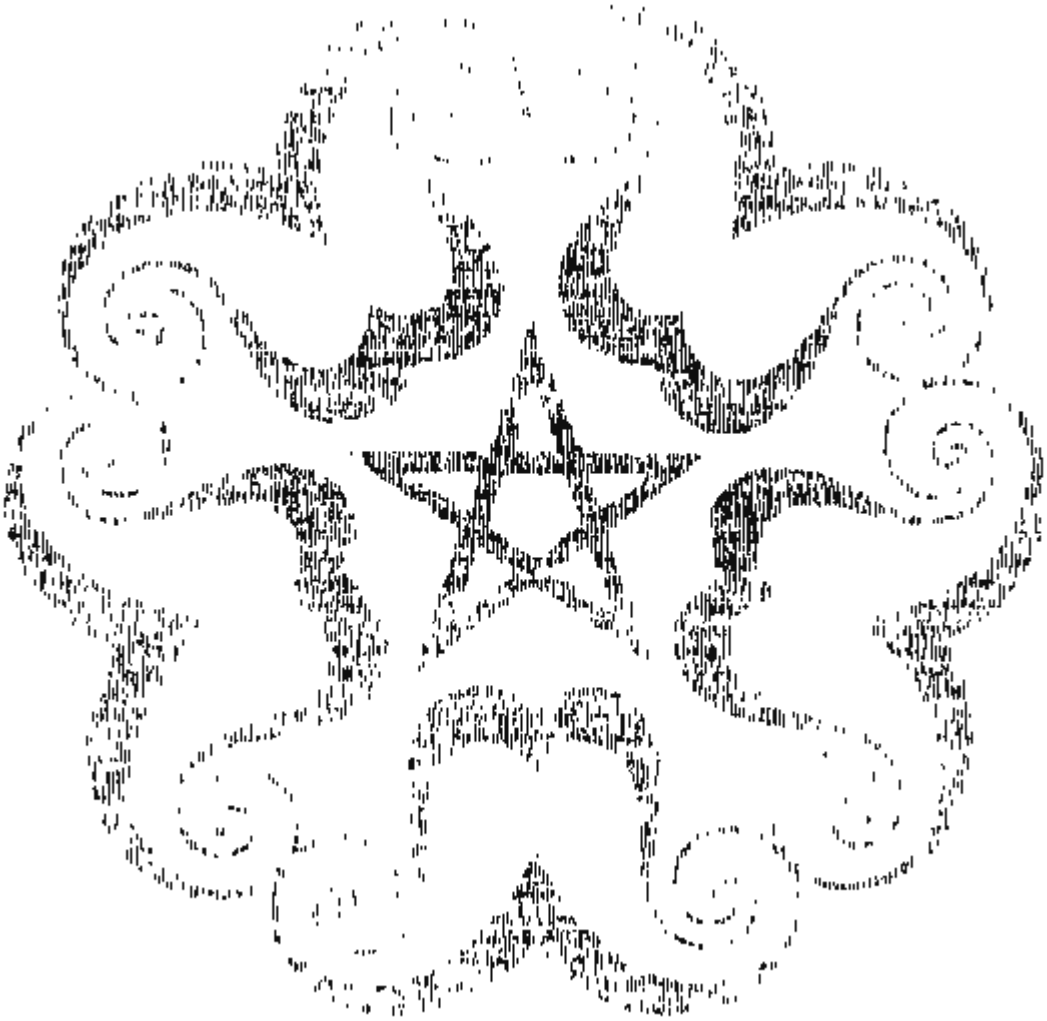

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dramensiegel2.gif (550 × 550 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zweites Dramen-Siegel ("Die Prüfung der Seele")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 21. Jan. 2005	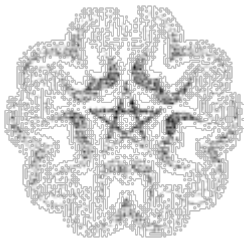	550 × 550 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zweites Dramen-Siegel ("Die Prüfung der Seele")

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dramensiegel2.gif&oldid=2642“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel3.gif

Aus AnthroWiki

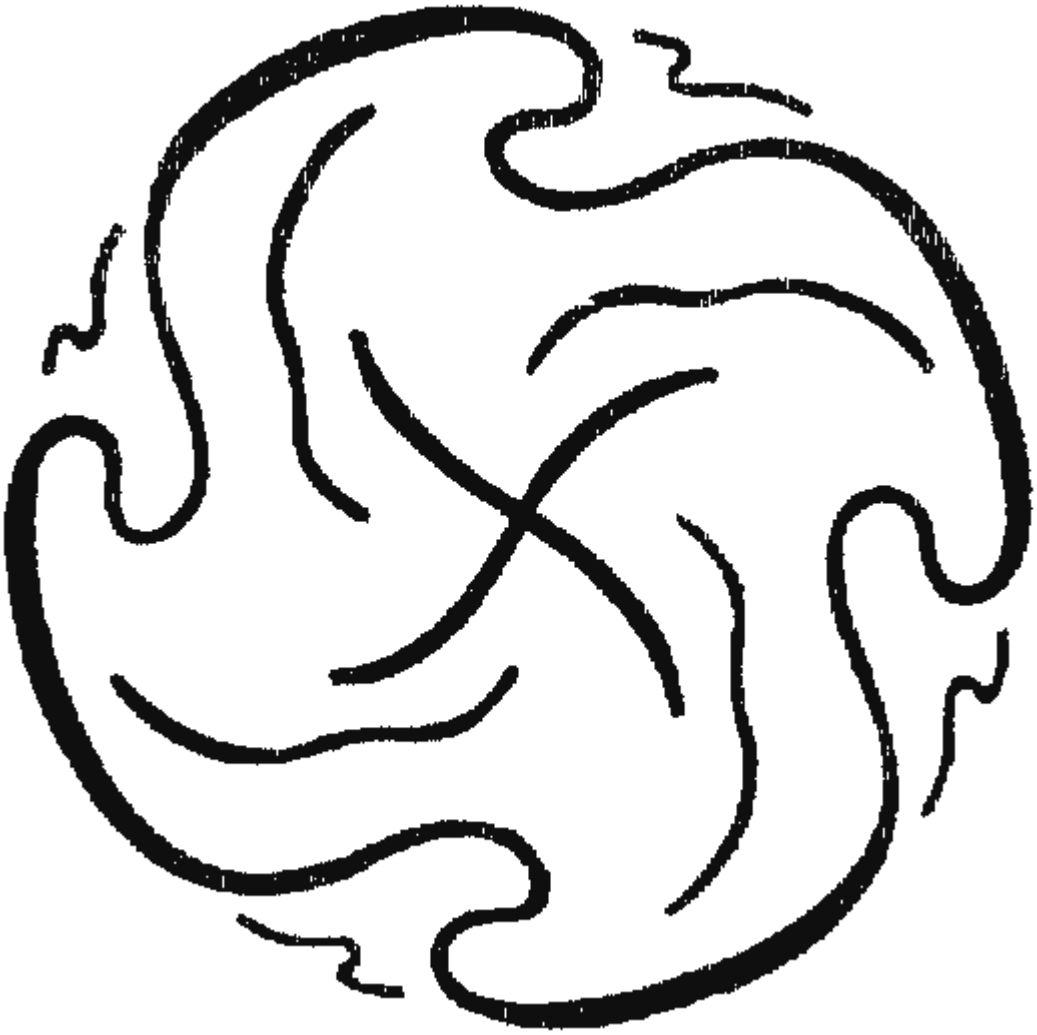

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dramensiegel3.gif (550 × 543 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Drittes Dramen-Siegel ("Der Hüter der Schwelle")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 21. Jan. 2005	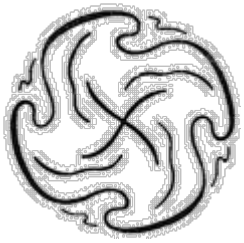	550 × 543 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Drittes Dramen-Siegel ("Der Hüter der Schwelle")

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dramensiegel3.gif&oldid=2836“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dramensiegel4.gif

Aus AnthroWiki

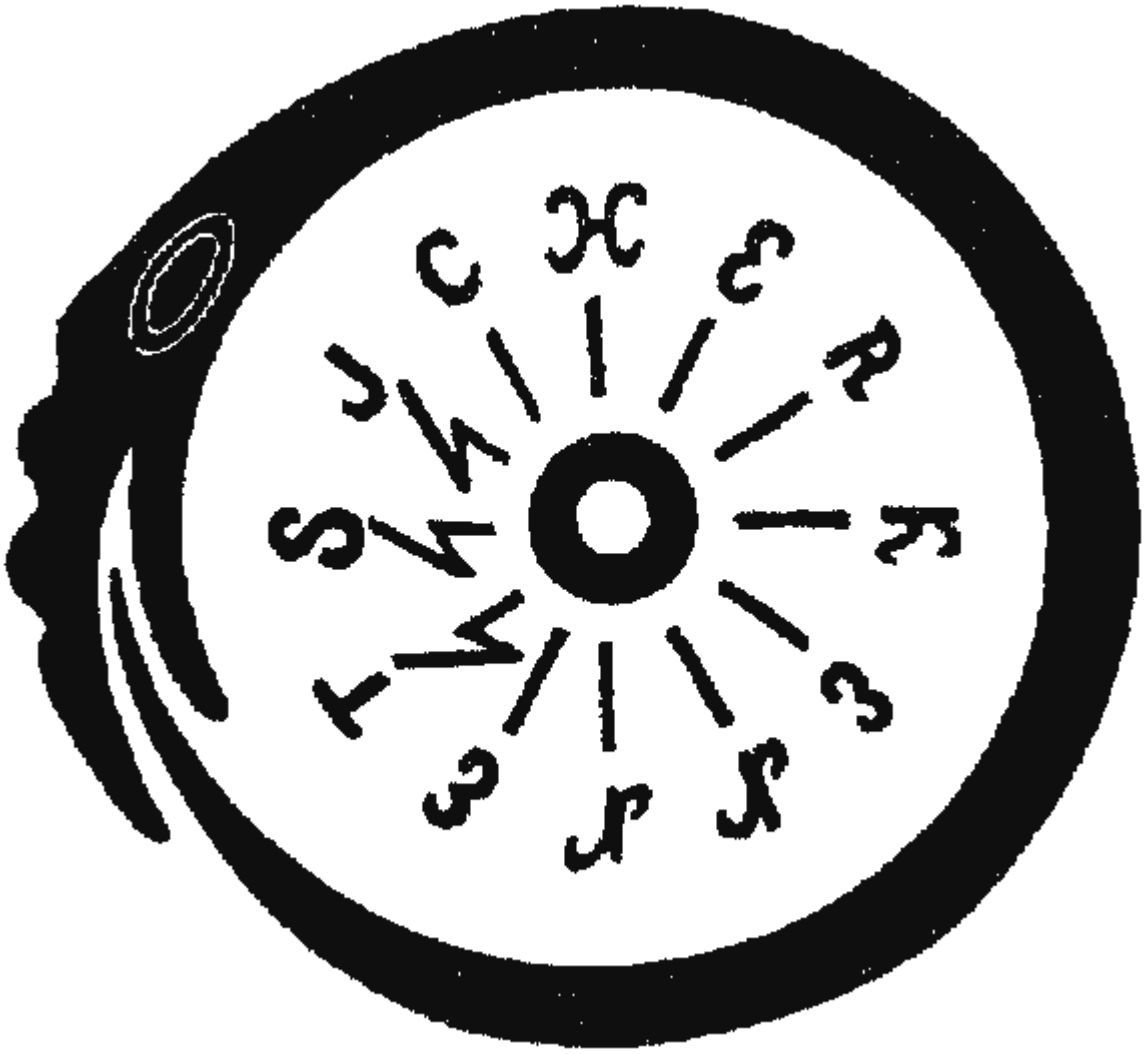

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dramensiegel4.gif (605 × 557 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Viertes Dramen-Siegel ("Der Seelen Erwachen")

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:24, 21. Jan. 2005	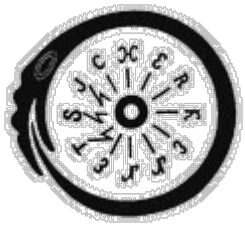	605 × 557 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Viertes Dramen-Siegel ("Der Seelen Erwachen")

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dramensiegel4.gif&oldid=2450“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Draupnir

Aus AnthroWiki

Draupnir (der Tröpfler) ist in der germanischen Mythologie der Zauberring Odins, von dem in jeder neunten Nacht acht ebenbürtige Ringe tropfen. Der Zwerg Sindri schuf ihn in seiner Zwergenschmiede - zusammen mit einem goldenen Eber für Freyr und dem Hammer Mjölnir für Thor (siehe auch *Lokis Wette mit den Zwergen* in der jüngeren Edda).

Draupnir ist ein Symbol für Reichtum und Überfluss, aber auch für wiederkehrende Fruchtbarkeit. Odin warf den Ring in das Bestattungsfeuer seines Sohnes Balder, der Ring kam aber durch Hermods Hel-Fahrt zurück.

Siehe auch: Germanische Religion, Hugin und Munin, Sleipnir

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Draupnir (http://de.wikipedia.org/wiki/Draupnir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Draupnir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Draupnir&oldid=1570“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drei Daseinsmerkmale

Aus AnthroWiki

Als die **Drei Daseinsmerkmale** werden im Buddhismus die Merkmale bezeichnet, die allem Seienden inne wohnen.

Hierzu gehören:

Dukkha - Alles ist mit Leid und Unzufriedenheit verbunden
Anicca - Nichts ist von ewigem Bestand, alles ist dem Wandel unterworfen.
Anatta - Es existiert kein getrenntes Ich und keine ewige Seele. Auch die Dinge und Phänomene sind ohne eigentlichen Wesenskern.

Weblinks

1. Der Buddha erläutert die Drei Daseinsmerkmale, Anguttara Nikaya III, 137 (http://www.palikanon.com/angutt/a03_134-146.html#a_iii137)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Drei Daseinsmerkmale (http://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Daseinsmerkmale) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drei_Daseinsmerkmale&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drei_Daseinsmerkmale&oldid=7475“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 684-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drei Geistesgifte

Aus AnthroWiki

Die **Drei Geistesgifte** sind ein zentraler Begriff des Buddhismus. Gier (lobha), Hass (dosa) und Unwissenheit (skt. *avidhya*; tib. *ma.rig.pa*) oder Verblendung (moha, avijj) sind die drei grundlegenden 'Geistesverschmutzungen' (p. kilesa, skr. kleśa). Mitunter werden sie im Deutschen mit Gier , Hass und Wahn übersetzt. Auch die Benennungen Ignoranz, Gier und Zorn sind anzutreffen.

Im tibetischen Buddhismus spricht man auch von *fünf Giften* (nyon mongs pa lnga): Verblendung, Hass, Begierde, Stolz und Neid. Unwissenheit, Hass, Begierde sowie Stolz und Eifersucht benennen sie andere.

Das Wort Klesha (Sanskrit, m., , kleśa, Leiden) bezeichnet in der indischen Philososphie, insbesondere im Buddhismus und Hinduismus, eine Ursache des Leidens. Es gibt fünf Kleshas: Avidya (Unwissenheit), Asmita (Identifizierung, Ego), Raga (Wunsch), Dvesha (Abneigung), Abhinivesha (Furcht).

Das Gegenstück zu diesen Wurzeln (mūla) unheilsamer (akusala) Handlungen, sind die Wurzeln heilsamer (kusala) Handlungen: Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Unverblendetheit (alobha, adosa, amoha). Dem entsprechen die Haltungen von Großzügigkeit (dāna), Güte (metta) und Weisheit (pañña), die als die Heilmittel gegen die Drei Geistesgifte gelten. Die Qualität des Kamma (skr. Karma) hängt von diesen unheilsamen oder heilsamen Wurzeln ab ('die Wesen werden zu Erben ihrer Werke').

Auf die Drei Geistesgifte (jap. bonno) bezieht sich auch das Prinzip 'Hendoku Iyaku' (Gift in Medizin umwandeln), das den dialektischen Umgang des Mahayana bei der Überwindung von Hindernissen zur geistigen Entfaltung zeigt.

Im Lebensrad des tibetischen Buddhismus werden die Drei Geistesgifte als die Triebkraft des Samsara dargestellt: ein Hahn (Unwissenheit), eine Schlange (Hass) und ein Schwein (Gier) hetzen einander im endlos scheinenden Kreislauf des Leidens.

Siehe auch: Indische Philosophie, Karma, Rigpa

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Drei Geistesgifte (http://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Geistesgifte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drei_Geistesgifte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drei_Geistesgifte&oldid=29152“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.616-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dreieck.gif (99 × 103 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dreieck

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:20, 11. Nov. 2005		99 × 103 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dreieck

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck.gif&oldid=2644“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck1.gif

Aus AnthroWiki

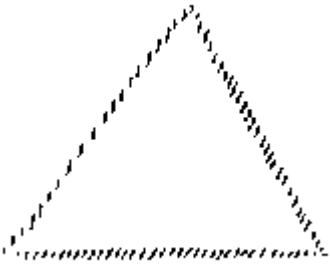

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dreieck1.gif (200 × 171 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dreieck

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:10, 13. Feb. 2006		200 × 171 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dreieck

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Begriff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck1.gif&oldid=2838“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2006 um 07:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck2.gif

Aus AnthroWiki

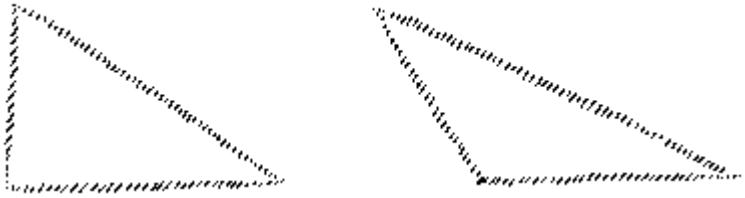

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dreieck2.gif (400 × 123 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dreiecke

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:10, 13. Feb. 2006		400 × 123 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dreiecke

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Begriff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck2.gif&oldid=2452“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2006 um 07:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Dreieck3.gif

Aus AnthroWiki

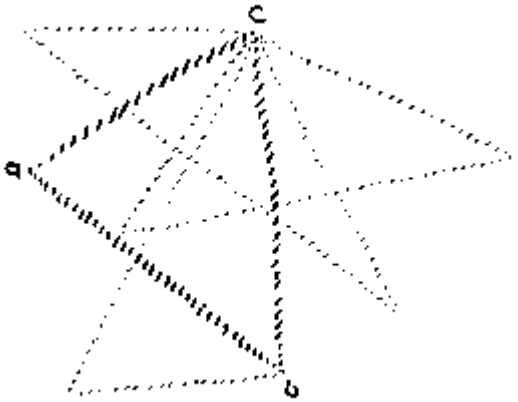

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Dreieck3.gif (300 × 230 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

allgemeines, bewegliches Dreieck

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:11, 13. Feb. 2006	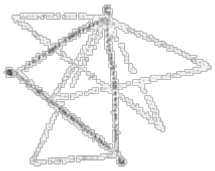	300 × 230 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	allgemeines, bewegliches Dreieck

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Begriff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Dreieck3.gif&oldid=2646“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2006 um 07:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dreigliederung

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Dreigliederung des menschlichen Organismus
- Soziale Dreigliederung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dreigliederung&oldid=20927“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2007 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dreigliederung des menschlichen Organismus

Aus AnthroWiki

Deutlich lassen sich drei sehr unterschiedliche Glieder des menschlichen Organismus unterscheiden:

- Nerven-Sinnessystem
- Rhythmisches System
- Stoffwechsel-Gliedmassensystem

Das Nerven-Sinnessystem ist hauptsächlich im Kopf zentriert und ist das physische Werkzeug für die sinnliche Wahrnehmung, das Vorstellen und Denken. Es gibt dem Menschen die Grundlage für sein waches, der sinnlichen Welt hingegebenes Tagesbewusstsein.

Das Rhythmische System umfasst Atmung und Kreislauf und ist daher entsprechend im Brustbereich zentriert. Es ist das wesentlichste physische Werkzeug des Gefühlslebens und der im lebendig strömenden Atem tönenden menschlichen Sprache. Jede Stimmungsschwankung, jede Freude, jedes Leid spiegeln sich in einer leise veränderten Atmung und einem sich beschleunigenden oder verzögernden Pulsschlag wider, wie auch jede körperlich bedingte Veränderung in Atmung und Herzrhythmus sogleich auf unser Gefühlsleben zurückschlägt. Allerding erleben wir diese Gefühle nicht so klar und wach wie das, was wir durch unser Nerven-Sinnessystem erfahren. In unserem Gefühlsleben träumen wir eigentlich beständig.

Noch unbewusster bleiben uns die inneren Vorgänge des Stoffwechsel-Gliedmassensystems, das grundlegend für die Entfaltung unseres Willens ist. Insbesondere ist auch der aufrechte Gang des Menschen in diesem System begründet. Was tatsächlich in den Tiefen unseres Organismus vorgeht, wenn wir aufrecht durch die Welt schreiten, oder mit den dadurch freigewordenen Händen willentlich einen Gegenstand ergreifen, entzieht sich weitestgehend unserem Bewusstsein. Gerade darin liegt aber erst die eigentliche Realität des menschlichen Willens, und nicht in der blossen gedanklichen Vorstellung, die ihn begleitet. Im Willen schlafen wir eigentlich beständig.

Bei den Tieren, namentlich bei den höheren Tieren, zeichnet sich diese Dreigliederung des Organismus zwar schon deutlich ab, ist aber nirgends so ausgewogen wie beim Menschen. Nur die fein abgestimmte Harmonie, mit der diese drei Glieder, einander lebendig durchdringend, beim Menschen zusammenwirken, ermöglicht ihm seine aufrechte Haltung, die artikulierte Lautsprache und das verstandesmässige Denken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dreigliederung_des_menschlichen_Organismus&oldid=29558“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch | Organismus | Dreigliederung des menschlichen Organismus | Dreigliederung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2008 um 01:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dritte Hierarchie

Aus AnthroWiki

Die **dritte Hierarchie** umfasst jene geistige Wesenheiten, die in ihrer Rangordnung unmittelbar über dem Menschen stehen.

Zur dritten Hierarchie gehören:

- Urengel (Archai, Geister der Persönlichkeit)
- Erzengel (Archangeloi)
- Engel (Angeloi)

Bewusstseinszustände

Die Bewusstseinszustände der Wesenheiten der dritten Hierarchie sind anders geartet als die des Menschen. Der Mensch kann sich einerseits der Wahrnehmung der sinnlichen Außenwelt hingeben und er kann sich anderseits in sein eigenes Innenleben versenken. So ist es bei den Wesen der dritten Hierarchie nicht. Sie nehmen nicht wie der Mensch eine äußere Welt wahr, sondern ihr Wahrnehmen ist zugleich ein Selbstoffenbaren. Sie offenbaren ihr eigenes Wesen, und was sie so von sich selbst offenbaren, das bildet zugleich den Inhalt ihrer Wahrnehmung. Es ist vergleichsweise so, wie wenn der Mensch sein Wesen durch Worte, Gesten und Mimik offenbart und sein Bewusstsein auf das so Hervorgebrachte richtet, um sich selbst wahrzunehmen. Lüge ist für die Wesen der dritten Hierarchie unmöglich; sie müssen ihr wahres Wesen offenbaren und haben im Rückblick auf diese Offenbarung ihr waches Selbstbewusstsein. Jede Lüge, jede Täuschung in der Selbstoffenbarung würde ihr Bewusstsein auslöschen.

Die Wesenheiten der dritten Hierarchie haben aber auch kein eigenständiges Innenleben wie der Mensch. Wenden sie willentlich ihren Blick von der Selbstoffenbarung ab, so erfüllt sich durch die bedingungslose Hingabe an die höheren Hierarchien ihr Bewusstsein mit den Inhalten der höheren geistigen Welten. Geist-Erfüllung ist ihr Innenleben.

> "Unserer heutigen Charakteristik wird es notwendig sein, daß wir ausgehen von der Natur des Menschen selber und uns zunächst klarwerden über gewisse Eigenschaften der menschlichen Natur, damit wir von da aus höhere Wesenheiten, die wir in den höheren Welten antreffen, charakterisieren können. Und da sei heute eine Eigenschaft der menschlichen Natur ganz besonders hervorgehoben. Das ist die Eigenschaft, die man so charakterisieren kann: Der Mensch ist ausgestattet mit der Möglichkeit, ein von allem Äußeren unabhängiges Innenleben zu führen. Diese Möglichkeit tritt uns ja in jeder Stunde unseres wachen Tageslebens vor Augen. Wir wissen, daß wir in bezug auf dasjenige, was wir sehen mit unseren Augen, hören mit unseren Ohren, etwas Gemeinschaftliches haben mit allen anderen Wesenheiten, die sich auch ihrer Sinne bedienen können. Ein inneres Leben gegenüber der Außenwelt haben wir als Menschen mit anderen Menschen und vielleicht auch mit anderen Wesenheiten gemeinsam. Jeder für sich, das wissen wir ja nur zu gut als Menschen, hat seine besonderen Leiden, seine besonderen Freuden, hat seine Bekümmernisse und Sorgen, hat seine besonderen Hoffnungen und Ideale; und in einer gewissen Weise sind diese Sorgen, diese Leiden, diese Bekümmernisse, diese Hoffnungen und Ideale ein besonderes Reich, das man mit physischem Blicke nicht sogleich dem anderen Menschen ansehen kann, das er eben als ein selbständiges inneres Leben mit sich durch die Welt trägt. Wenn wir mit einem Menschen in demselben Raum sind, so wissen wir, was auf seine Augen, was auf seine Ohren wirken kann. Was in seiner Seele vorgeht, was er da drinnen erlebt, darüber können wir vielleicht Ahnungen haben aus demjenigen, was er uns äußern will durch seine Mienen, durch seine Gesten oder aber durch seine Sprache; wenn er aber sein Innenleben als seine besondere Welt für sich haben will, dann können wir nicht ohne weiteres in diese seine besondere Innenwelt eindringen.
>
> Wenn wir nun mit okkultem Blick in die Welten schauen, die zunächst für die äußere physische Welt verborgen sind, dann treffen wir da Wesenheiten an, welche gerade in bezug auf diejenigen Eigenschaften, die jetzt eben charakterisiert worden sind, ganz anders geartet sind. Wir treffen Wesenheiten an, welche ein solches selbständiges

Innenleben nicht so führen können, wie der Mensch es führt. Wir treffen als eine nächste Gruppe, als eine nächste Kategorie von geistigen Wesenheiten nämlich solche an, wrelche dann, wenn sie ihr Innenleben führen, sogleich durch dieses innere Leben in einen anderen Zustand versetzt werden, in einen anderen Bewußtseinszustand als dasjenige Leben, das sie in der Außenwelt und mit der Außenwelt führen. Versuchen wir uns zu verständigen. Nehmen wir an, es müßte ein Mensch so leben, daß, wenn er in seinem Inneren leben und den Blick nicht auf die Außenwelt lenken wollte, die ihn umgibt, wenn er nicht mit dieser Außenwelt leben wollte, er dann sogleich einfach durch diesen seinen Willen in einen anderen Bewußtseinszustand übergehen müßte. Wir wissen, daß der Mensch ohne seinen Willen in einen anderen Bewußteinszustand in seinem normalen Leben übergeht, wenn er sich im Schlaf befindet. Aber wir wissen auch, daß dieser Schlaf dadurch herbeigeführt wird, daß sich der astralische Leib und das Ich des Menschen von dem ätherischen und physischen Leib absondern. Wir wissen also, daß mit dem Menschen etwas vorgeht, wenn er in einen anderen Bewußtseinszustand kommen soll. Dadurch, daß der Mensch zum Beispiel einfach sagt: Hier habe ich vor mir eine Wiese, mit vielen Blumen bedeckt; indem ich sie anschaue, macht sie mir Freude —, dadurch kommt der Mensch noch nicht in einen anderen Bewußtseinszustand; er erlebt sozusagen für sich selber seine Freude an der Wiese, an den Blumen, in der Gemeinschaft mit der Außenwelt. Diejenigen Wesenheiten nun, welche durch den okkulten Blick als die nächste Kategorie in einer höheren Welt angetroffen werden, verändern jedesmal ihren Bewußtseinszustand, wenn sie ihre Wahrnehmung, ihr Tun ablenken von ihrer Außenwelt und auf sich selber hinlenken. Bei ihnen braucht also keine Trennung einzutreten zwischen verschiedenen Wesensgliedern, sondern in ihnen selbst, so wie sie sind, bewirken sie einfach durch ihren Willen einen anderen Bewußtseinszustand.

Nun sind die Wahrnehmungen dieser Wesenheiten, von denen wir hier sprechen als der nächsten Kategorie über dem Menschen, nicht so wie die Wahrnehmungen des Menschen. Der Mensch nimmt dadurch wahr, daß eine Außenwelt an ihn herantritt für seine Sinne. Er gibt sich sozusagen dieser Außenwelt hin. Diese Wesenheiten, von denen wir hier zu sprechen haben, nehmen nicht eine solche Außenwelt wahr, wie der Mensch sie wahrnimmt mit seinen Sinnen, sondern sie nehmen so wahr, wie der Mensch — das ist aber vergleichsweise —, wenn er zum Beispiel selber spricht oder eine Handbewegung macht und seine eigene Handbewegung wahrnimmt, oder wenn er, sagen wir, in irgendeiner Mimik sein Inneres äußert, kurz, wenn er seine eigene Natur zum Ausdruck bringt. Es ist also in einer gewissen Weise bei jenen Wesenheiten einer höheren Welt, von denen wir hier zu sprechen haben, alle Wahrnehmung zugleich eine Offenbarung ihres eignen Wesens. Das bitte ich Sie zu berücksichtigen, meine lieben Freunde, daß, indem wir aufsteigen zu der höheren Kategorie von Wesenheiten, die nicht mehr äußerlich wahrnehmbar sind für den Menschen, wir solche Wesenheiten vor uns haben, welche wahrnehmen, indem sie offenbaren, indem sie zum Ausdruck bringen das, was sie selber sind. Und sie nehmen ihr eigenes Wesen eigentlich nur so lange wahr, solange sie offenbaren wollen, solange sie es in irgendeiner Weise nach außen zum Ausdruck bringen. Sie sind, wir könnten sagen, nur wach, indem sie sich offenbaren. Und wenn sie sich nicht offenbaren, wenn sie durch ihren Willen also nicht zu der Umwelt, zu der äußeren Welt in eine Beziehung treten, dann tritt für sie ein anderer Bewußtseinszustand ein, dann schlafen sie in einer gewissen Weise. Nur ist ihr Schlaf kein bewußtloser Schlaf wie beim Menschen, sondern ihr Schlaf bedeutet für sie eine Art Herabminderung, eine Art Verlust ihres Selbstgefühles. Sie haben ihr Selbstgefühl so lange, als sie nach außen sich offenbaren, und sie verlieren in einer gewissen Weise ihr Selbstgefühl, wenn sie sich nicht mehr offenbaren. Sie schlafen dann nicht wie die Menschen, sondern dann tritt in ihr eigenes Wesen etwas herein wie die Offenbarung von geistigen Welten, die höher sind als sie selber. Sie sind dann ausgefüllt in ihrem Innern von höheren geistigen Welten.

Also wohlgemerkt, wenn der Mensch den Blick nach außen richtet und wahrnimmt, dann lebt er mit der Außenwelt, dann verliert er sich an die Außenwelt. Er verliert sich zum Beispiel auf unserem Planeten an die verschiedenen Naturreiche. Wenn er den Blick von außen ablenkt, dann kommt er in sein Inneres hinein und lebt ein selbständiges Innenleben, dann wird er frei von dieser Außenwelt. Wenn diejenigen Wesenheiten, von denen wir als einer nächsten Kategorie über dem Menschen sprechen, nach außen wirken, dann offenbaren sie sich, und dann haben sie ihr Selbstgefühl, ihr eigentliches Selbsterlebnis in diesem Offenbaren, und wenn sie in ihr Inneres kommen, dann kommen sie nicht an ein selbständiges Innenleben wie der Mensch, sondern dann kommen sie dafür in ein Leben mit anderen Welten. Wie der Mensch zu einem solchen kommt, wenn er die Außenwelt wahrnimmt, so nehmen sie andere geistige Welten, die über ihnen stehen, wahr, wenn sie in sich hineinblicken; dann kommen sie zu diesem anderen Bewußtseinszustand, wo sie sich erfüllt rinden von anderen Wesenheiten, die höher sind als sie selbst. So daß wir sagen können, wenn wir den Menschen ins Auge fassen: Der Mensch hat, indem er sich selbst an die Außenwelt verliert, sein Wahrnehmen, indem er sich von der Außenwelt zurückzieht, sein selbständiges Innenleben. Diejenigen Wesenheiten, die zu der nächsthöheren Kategorie gehören — wir

nennen sie im allgemeinen die Wesenheiten der sogenannten dritten Hierarchie —, haben statt des Wahrnehmens die Offenbarung, und im Offenbaren erleben sie sich. Statt des Innenlebens haben sie das Erlebnis höherer geistiger Welten, das heißt, sie haben statt des Innenlebens Geist-Erfüllung. Dies ist der wesentlichste Unterschied zwischen dem Menschen und den Wesenheiten der nächsthöheren Kategorie.

Dritte Hierarchie: Offenbarung, Geist-Erfüllung
Mensch: Wahrnehmen, Innenleben

Wir können an einem, ich möchte sagen, krassen Fall des Lebens den Unterschied angeben zwischen dem Menschen und diesen Wesenheiten der nächsthöheren Kategorie. Der krasse Fall ist der, daß der Mensch in die Lage kommt, innerlich Erlebnisse zu haben, welche mit dem, was er äußerlich wahrnimmt, nicht stimmen, und wenn innere Erlebnisse des Menschen mit der Wahrnehmung der Außenwelt nicht zusammenstimmen, so haben wir als krassesten Fall die Lüge. Und wir können, um uns zu verständigen, eine für den Menschen mögliche Eigentümlichkeit dadurch ausdrücken, daß wir sagen: Der Mensch ist fähig, etwas wahrzunehmen und andere Vorstellungen in seinem Inneren zu erwecken, auch zu äußern, als sie den Wahrnehmungen entsprechen. Der Mensch kann durch diese seine Eigenschaft der Außenwelt durch die Lüge widersprechen. Das ist eine Möglichkeit, welche, wie wir später hören werden im Verlauf dieser Vorträge, dem Menschen gerade deshalb gegeben werden mußte, damit er durch seinen freien Willen zur Wahrheit kommen könne. Indem wir aber den Menschen so, wie er einmal ist in der Welt, betrachten, müssen wir diese Eigenschaft ins Auge fassen, daß der Mensch in seinem inneren Leben Vorstellungen ausbilden und auch äußern kann, welche mit den Wahrnehmungen, mit den Tatsachen nicht übereinstimmen. Dies ist als eine Möglichkeit bei den Wesenheiten der höheren Kategorie, die hier angeführt worden sind, solange sie ihre Natur behalten, nicht gegeben. Die Möglichkeit der Lüge besteht bei den Wesenheiten der dritten Hierarchie, wenn sie ihre Natur beibehalten, nicht. Denn was würde erfolgen, wenn eine Wesenheit der dritten Hierarchie lügen wollte? Dann müßte sie in ihrem Innern etwas erleben, was sie in einer anderen Weise, als sie es erlebt, in die Außenwelt übertrüge. Aber dann würde diese Wesenheit der nächsthöheren Kategorie dies nicht mehr wahrnehmen können, denn alles das, was diese Wesenheiten in ihrem Innern erleben, ist Offenbarung, tritt sogleich in die Außenwelt über. Diese Wesenheiten müssen im Reich der absoluten Wahrheit leben, wenn sie sich überhaupt erleben wollen. Nehmen wir an, diese Wesenheiten würden lügen, das heißt, etwas in ihrem Innern haben, was sie so umsetzen würden in ihren Offenbarungen, daß es mit den Offenbarungen nicht zusammenstimmt, dann würden sie es nicht wahrnehmen können, denn sie können nur ihre innere Natur wahrnehmen. Sie würden unter dem Eindruck einer Lüge sogleich betäubt werden, sogleich in einen Bewußtseinszustand versetzt werden, der eine Herabdämmerung, eine Herabstimmung wäre ihres gewöhnlichen Bewußtseins, das eben nur in der Offenbarung ihres Innern leben kann. So haben wir über uns eine Klasse von Wesenheiten, welche durch ihre eigene Natur leben müssen im Reich der absoluten Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wenn sie diese Natur nicht verleugnen wollen. Und jede Abweichung von der Wahrhaftigkeit würde diese Wesenheiten betäuben, ihr Bewußtsein herabstimmen." (Lit.: GA 136, S 48ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den HImmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984), Dritter Vortrag, Helsingfors, 5. April 1912

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dritte_Hierarchie&oldid=36232“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2010 um 07:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.197-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dritte Kraft

Aus AnthroWiki

Die sogenannte **dritte Kraft** [1], die Rudolf Steiner als ***furchtbare Vernichtungskraft*** charakterisiert, zählt neben der Elektrizität und dem Magnetismus zu den Kräften der untersinnlichen Welt, die nicht lebendig aufbauend, vitalisierend, sondern abbauend und letztlich zerstörerisch wirken. Die dritte und gefährlichste dieser Kräfte entsteht dadurch, dass der Lebensäther bis in das Reich der Asuras hinabgestoßen wird (siehe Zeichnung *rechts*), das die unterphysische Spiegelung des oberen Devachans ist:

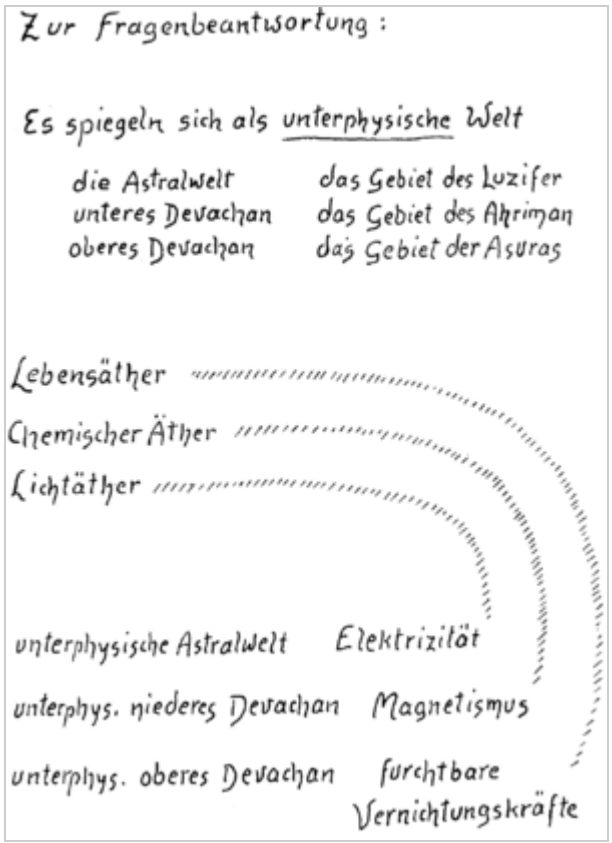

Die untersinnliche Welt als Spiegelung der übersinnlichen Welt (GA 130, S 104)

> "Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f)

Inwieweit die dritte Kraft mit den Kernkräften oder der Gravitation zu identifizieren ist, konnte aus anthroposophischer Sicht noch nicht eindeutig geklärt werden, ebensowenig wie die genaue Beziehung der drei von Steiner genannten Kräfte zu den vier derzeit bekannten Grundkräften der Physik.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner hat diese Bezeichnung nicht explizit verwendet; sie ergibt sich daraus, dass sie sich eben als «dritte Kraft» zu Elektrizität und Magnetismus hinzugesellt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dritte_Kraft&oldid=37336“
Kategorien: Geistige Welt | Widersacher | Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2011 um 14:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.455-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drittes Konzil von Konstantinopel

Aus AnthroWiki

Das **dritte Konzil von Konstantinopel** (das sechste ökumenische Konzil) fand 680 bis 681 statt. Es setzte sich mit dem Monotheletismus auseinander. Unter anderem wurde über Papst Honorius I. wegen seiner nachgiebigen Haltung gegenüber den Monotheleten postum das Anathema verhängt.

Nach Auslegung der Orthodoxen war die Trullanische Synode 691 am gleichen Ort eine Fortsetzung des dritten Konzil von Konstantinopel.

3. Konzil von Konstantinopel	
Datum	7. November 680 - 16. September 681
Akzeptiert von	Römisch-Katholische Kirche, Orthodoxe Kirche, Altkatholische Kirche
Vorangehendes Konzil	Zweites Konzil von Konstantinopel
Nächstes Konzil	Zweites Konzil von Nicäa
Einberufen von	Kaiser Konstantin IV.
Präsidium	Patriarch Georgios I. von Konstantinopel, Papst Agatho
Beteiligung	ungefähr 300 Kleriker
Diskussionsthemen	Christologie (Monotheletismus)
Konzilsdokumente	z.B. Dokument mit Verurteilung des Monotheletismus
Liste ökumenischer Konzilien	

Weblinks

- Dokumente (http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0680-0680-_Concilium_Constantinopolitanum_III.html)

Ökumenische Konzilien

Ökumenische Konzilien der katholischen und orthodoxen Kirchen:
Nicäa I | Konstantinopel I | Ephesos | Chalcedon | Konstantinopel II | **Konstantinopel III** | Nicäa II

Weitere ökumenische Konzilien der römisch-katholischen Kirche:
Konstantinopel IV | Lateran I | Lateran II | Lateran III | Lateran IV | Lyon I | Lyon II | Vienne | Konstanz | Basel/Ferrara/Florenz | Lateran V | Trient |
Vatikan I | Vatikan II

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drittes_Konzil_von_Konstantinopel&oldid=34387“
Kategorie: Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2010 um 07:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Droge

Aus AnthroWiki

Eine **Droge** im pharmazeutischen Sinn ist ganz allgemein ein Wirkstoff mineralischen, pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, der die Tätigkeit des lebendigen Organismus zu beeinflussen vermag. Im engeren Sinn werden darunter Rauschmittel verstanden, die darüber hinaus das Bewusstsein verändern können und oft auch ein Suchtverhalten auslösen. Der Mensch wird durch derartige psychoaktive Drogen in frühere Bewusstseinszustände zurück versetzt, die seinem heutigen geistigen Entwicklungsgrad nicht mehr angemessen sind. Insbesondere wird das klare Ich-Bewusstsein herabgelähmt, weshalb deratige Substanzen heute auch zurecht als Betäubungsmittel bezeichnet werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Droge&oldid=24261“
Kategorien: Medizin | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember 2007 um 06:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Drudenfuss.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Drudenfuss.png (120 × 114 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/png)

Drudenfuß (umgekehrtes Pentagramm)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:04, 14. Jul. 2005		120 × 114 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Drudenfuß (umgekehrtes Pentagramm)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Drudenfuß

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Drudenfuss.png&oldid=2840“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 23:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drudenfuß

Aus AnthroWiki

Der **Drudenfuß** ist ein umgekehrtes Pentagramm und gilt vielfach als Symbol des Teufels, wobei die beiden nach oben gekehrten Spitzen des Fünfecks die Hörner des Teufels andeuten. Der Name leitet sich von dem in den nordischen Ländern einstmals verbreiteten Glauben ab, dass die Druden, nächtliche Kobolde, einen Fußabdruck hinterlassen, der in etwa dem umgedrehten Pentagramm gleicht.

Drudenfuß

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drudenfuß&oldid=7479“
Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 23:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.333-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Drüsensystem

Aus AnthroWiki

Das **Drüsensystem** ist der unmittelbarste physische Ausdruck des Ätherleibs. Veranlagt wurde das Drüsensystem bereits auf der alten Sonne. Die Drüsen entstanden damals durch Umwandlung der auf dem alten Saturn veranlagten Sinnesorgane.

Die für unsere heutigen Drüsen typischen Absonderungsprozesse beruhen darauf, dass hier der Ätherleib infolge des luziferischen Einflusses ein Übergewicht über den Astralleib hat. (Lit.: GA 134)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Drüsensystem&oldid=8509“
Kategorien: Mensch | Organe | Physiologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 13:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.970-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschahannam

Aus AnthroWiki

Dschahannam (arabisch جهنم) bezeichnet im Islam die Hölle. Das arabische Wort entspricht dem hebräischen Gehinnom. Der Gegenbegriff ist Dschanna (Paradies).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aufbau
- 2 Literarische Erwähnung
  - 2.1 Koran
- 3 Zitat
- 4 Siehe auch
- 5 Quellen

Aufbau

Die Dschahannam ist als Feuergrube gedacht, über die eine schmale Brücke in den Himmel führt. Alle Seelen der Toten müssen über diese Brücke gehen, lediglich die Verdammten fallen ins Feuer, wenn sie nicht durch die Gnade Allahs erlöst werden. Der Dschahannam wird teilweise wie dem Himmel auch ein siebenstufiger Aufbau zugeschrieben. Diese sollen sein:

- Dschahiem,
- Dschahannam,
- Sa'ir,
- Saqar,
- Ladha,
- Hawiya und
- Hutama

und sich im Grad des in diesen Höllenstufen zu erleidenden Schmerzen unterscheiden. Wie auch bei der christlichen Hölle ist die islamische Dschahannam vom Höllenfeuer geprägt. Die Möglichkeit, ins Paradies oder die Hölle zu gelangen, besteht in der islamischen Vorstellung nicht nur für Muslime, sondern grundsätzlich auch für die Angehörigen aller Religionen. Die letzte der sieben Stufen soll allerdings für solche Personen reserviert sein, die zwar vorgeben, dem Islam anzuhängen, diesen aber insgeheim ablehnen (Munafiq).

Ähnlich dem Fegefeuer soll auch in der Dschahannam eine Möglichkeit bestehen, zwischen dem Ableben und dem allgemeinen Tag der Auferstehung (yaum-ul-qiyama) noch von Sünden gereinigt zu werden und durch die Gnade Allahs doch noch in die Dschanna, das Paradies, einzuziehen.

Literarische Erwähnung

Koran

Im Koran ist oft von Himmel und Hölle die Rede, viel öfter und direkter als in manchen Bibelübersetzungen; so heißt es beispielsweise in der

> Sure 23,103: *„Diejenigen aber, die leichte Waagschalen haben, sind dann ihrer selbst verlustig gegangen. Sie werden ewig in der Hölle weilen“*

(Koran, 23. Sure, Vers 103, [1] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=23&FromVerse=103&ToVerse=103&Translation=Deutsch)), und in

- Sure 11,106–107: *„Die Unseligen werden dann im Höllenfeuer sein, wo sie laut aufheulen und hinausschreien, und wo sie weilen, solange Himmel und Erde währen, – soweit es dein Herr nicht anders will. Dein Herr tut, was er will.“*

(Koran, 11. Sure, Vers 106-107, [2] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=11&FromVerse=106&ToVerse=107&Translation=Deutsch))

Genauer werden die Höllenqualen geschildert in

- Sure 56,41-56: *Und die zur Linken - was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? (41) (Sie werden) inmitten von glühenden Winden und siedendem Wasser (sein) (42) und im Schatten schwarzen Rauches, (43) der weder kühl noch erfrischend ist. (44) Vor diesem (Schicksal) wurden sie in der Tat mit Wohlleben verwöhnt; (45) und (sie) verharrten in großer Sünde. (46) "Und sie pflegten zu sagen: ""Wie? Wenn wir tot sind und zu Staub und Gebeinen geworden sind, dann sollen wir wirklich auferweckt werden? (47) ""Und unsere Vorväter auch?"" (48) ""Sprich: ""Wahrlich, die Früheren und die Späteren (49) "werden alle zur gesetzten Frist eines bestimmten Tages versammelt werden. (50) Dann, o ihr Irregegangenen und Leugner, (51) sollt ihr vom Baume Zaqqum essen (52) und damit eure Bäuche füllen (53) und darauf von siedendem Wasser trinken. (54) "Dann trinkt (ihr,) wie die durstigen Kamele trinken."" (55) "Das wird ihre Bewirtung am Tage des Gerichts sein. (56)*

(Koran, 56. Sure, Vers 41-56, [3] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=56&FromVerse=41&ToVerse=56&Translation=Deutsch))

Zitat

In seinem Buch Durch die Wüste aus dem Jahr 1892 lässt Karl May seinen arabischen Helden Hadschi Halef Omar auf die Frage nach dem Aussehen und der Beschaffenheit der dort **Dschehenna** genannten Hölle antworten:

> *In der Dschehenna brennt das Nar, das ewige Feuer; dort fließen Bäche, welche so sehr stinken, daß der Verdammte trotz seines glühenden Durstes nicht aus ihnen trinken mag, und dort stehen fürchterliche Bäume, unter ihnen der schreckliche Baum Zakum* (= Zaqqum)*, auf dessen Zweigen Teufelsköpfe wachsen...Ja...es ist schauderhaft! Der Beherrscher der Dschehenna ist der Strafengel Thabek. Sie hat sieben Abtheilungen, zu denen sieben Thore führen. Im Dschehennem, der ersten Abtheilung, müssen die sündhaften Moslemim büßen so lange, bis sie gereinigt sind; Ladha, die zweite Abtheilung, ist für die Christen, Hothama, die dritte Abtheilung, für die Juden, Sair, die vierte, für die Sabier, Sakar, die fünfte, für die Magier und Feueranbeter, und Gehim, die sechste, für Alle, welche Götzen oder Fetische anbeten. Zaoviat aber, die siebente Abtheilung, welche auch Derk Asfal genannt wird, ist die allertiefste und fürchterlichste; sie wird alle Heuchler aufnehmen. In allen diesen Abtheilungen werden die Verdammten von bösen Geistern durch Feuerströme geschleppt, und dabei müssen sie vom Baume Zakum die Teufelsköpfe essen, welche dann ihre Eingeweide zerbeißen und zerfleischen.* [1]

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schriftsteller seine Angaben aus schriftlichen Quellen des 18. und 19. Jh. bezog. Erst 1899/1900 bereiste Karl May den Orient.

Siehe auch

- Malik der Wächter
- Zebani

Quellen

1. ↑ http://karlmay.leo.org/kmg/primlit/reise/orient/wueste/wueste-hs.htm

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dschahannam (http://de.wikipedia.org/wiki/Dschahannam) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dschahannam&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschahannam&oldid=29695“

Kategorien: Islam | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 12:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 883-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschamschid

Aus AnthroWiki

Dschamschid (persisch: جمشید) oder auch kürzer **Dscham** (persisch: جم) oder **Yima** in avestisch ist eine iranische und speziell zoroastrische mythologische Figur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Parallelen zwischen dem Yima aus der Avesta und dem Yama aus den Veden
- 3 Yima in der Avesta
- 4 Dschamschid in der Folklore und der Schāhnāme
- 5 Literatur

Etymologie

Der Name Dschamschid besteht aus zwei Teilen, *Dscham* und *Schid*. Diese stammen von den ursprünglichen avestischen Wörtern *Yima* und *Xšaēta* ab. Diese wiederum von den protoiranischen Wörtern **Yamah Xšaitah*.

Das Wort Yima und das verwandte Sanskritwort Yama kann als *Zwilling* übersetzt werden. Demnach könnte das Wort Zwilling auf einen ursprünglichen indoiranischen Glauben hindeuten, was aber in der iranischen Mythologie nicht belegt ist.

Unter der Umwandlung des *Y* in ein *Dsch* und dem Verlust der Endsilbe wurde aus dem avestischen Yima das mittelpersischen Dscham.

Xšaitah bedeutet *Scheinend*, *Hell* oder *Strahlend*. Mit der Weiterentwicklung der iranischen Sprachen wurde aus Xšaitah das Wort *Shēd* (Xš → š (sch); ai → ē; t → d zwischen Vokalen und der Verlust der Endsilbe). In den westiranischen Sprachen wie persisch wurde aus dem ē ein i, so dass es im Iran Dschamschid heißt, während es in Afghanistan und Tadschikistan Dschamschēd heißt.

Dschamschid ist heute noch ein beliebter Name. In der Türkei ist der Name zu Cem verkürzt und ebenfalls besonderes unter Aleviten verbreitet.

Parallelen zwischen dem Yima aus der Avesta und dem Yama aus den Veden

Yima ist der Sohn des Vivaŋhat und ebenso ist Yama der Sohn des Vivasvat. Der Name des Vaters lässt sich in beiden Fällen mit "Er, der ausstrahlt".

Aber im Gegensatz zu Yima ist der Yama aus den Veden der erste Mann auf Erden und Yami seine Gefährtin. Dagegen heißt das erste Menschenpaar in der Avesta Maschya and Maschyana.

Yima in der Avesta

Als Zarathustra seinen Gott Ahura Mazda fragt, mit wem er zuerst die Daena, also die religiösen Lehren, die religiöse

Ordnung besprochen habe, teilte der ihm mit, das sei Yima (ältere Form von Dschamschid) gewesen. Da dieser aber die Bitte Ahura Mazdas abgelehnt habe, die Daena in Erinnerung zu bewahren und zu unterstützen, habe er ihn zum Aufseher und Beschützer der Welt und des Viehs gemacht, zum ersten Herrscher (Vendidad 2,1-5). Als Insignien erhielt Yima ein goldenes Ring und einen Stab .

Unter Yima lebten alle guten Menschen ein Leben ohne Krankheit und Armut. Da damals die Lebewesen noch nicht starben, war die Erde aber nach dreihundert Wintern überfüllt. Auf eine Warnung von Ahura Mazda wandte Yima sich mit seinen Herrscherinsignien Ring und Stab an die Amschaspand, die wohltätigen Unsterblichen der Erde und bat sie die Erde um ein Drittel auszudehnen, so dass mehr Menschen und Vieh ernährt werden konnten (Vendidad 2,8-19). Aber nach sechshundert Jahren stellte sich wieder das gleiche Problem. Also bat Yima die Geister sich wieder auszudehnen. Sie tat es. Nach neunhundert Jahren war die Erde wieder überfüllt, so dass Yima wieder die Geister bitten musste.

Der Text der Avesta berichtet weiter, dass Ahura Mazda eine Versammlung der Verehrungswürdigen, des Yima und der Menschen im ersten perfekten Lande Airyanem Vaejah einberief. Er kündigte einen großen langen Winter an. Yima sollte die Menschen und Geschöpfe schützen, indem er auf Geheiß Ahura Mazdas eine Festung (Aevstisch Vara) errichtete, in der er die Samen von körperlich makelosen Menschen, Tieren, Pflanzen und Feuer zusammentrug. In der Festung brannten besondere Lichter und den Menschen kam ein Jahr wie ein Tag vor (Vendidad 2,20-41). Yima errichtete die Höhle indem er mit seinem Fuß aufstampfte und die Erde wie Ton formte. Er baute Gebäude und Straßen und brachte fast 2000 Menschen dorthin. Nach der Vollendung versiegelte er die Vara mit einem goldenen Ring.

Ein wesentlich älterer mittelpersischer Text, der sich als Auslegung noch älterer Dokumente versteht, sagt vorher, dass der Mörder Zarathustras der Tur Bratoreres in der Endzeit hervortreten wird und im Winter schlimme Regenfälle, im Sommer Schneefälle und Hagel verursachen wird, so dass alle Menschen sterben werden. Die Erde werde dann von der Festung Yimas aus wiederbesiedelt. (Großer Bundahisn 33,30)

Dschamschid in der Folklore und der Schāhnāme

Mit der Zeit wurde aus dem Yima der Avesta der große König (pers. Schāh) Dschamschid der persischen Legenden und Mythologien.

In der Schāhnāme von Ferdousī ist Dschamschid der vierte König der Welt aus dem Geschlecht der Kayaniden. Er gebot über alle Bestien, Dämonen und Engeln der Welt. Er war König und gleichzeitig oberster Priester des Ormozd (mittelpersisch für Ahura Mazda). Als mächtiger König ersann er allerlei Erfindungen, die das Leben der Menschen vereinfachten. So erfand er das Weben und Färben von Stoff, Wolle und Seide. Er baute Rüstungen und Waffen. Er legte Minen an und baute Häuser aus Ziegeln. Er ersann das Parfüm, den Wein und die Navigation auf See. Seit den Tagen des ersten Königs Gayomarth, wo die Menschen noch unzivilisiert waren, lebten die Menschen nicht besser als zu Zeit Dschamschids.

König Dschamschid teilte die Menschen in vier Klassen ein:

1. Priester
2. Krieger
3. Bauer
4. Handwerker

Dschamschid hatte als mächtigster Herrscher einen königlichen Schein, der durch göttliche Gunst über seinen Haupt schien. Eines Tages erhoben ihn seine Diener samt Thron in den Himmel und Dschamschid flog durch die Luft. Seine Untertanen preisten und lobten ihn. An diesem Tag, der der erste Tag im Monat Farvardin war, wurde zum ersten Mal das Fest Nouroz gefeiert. Bei den Parsen in Indien heißt dieser Tag immer noch *Jamshēd-i Nawrōz*.

Es wird gesagt, dass Dschamschid einen Kelch hatte, aus dem er das Elixier der Unsterblichkeit trank (*Dschām-e Dscham*).

Mit der Herrschaft, die 700 Jahre dauerte, wuchs auch der Stolz Dschamschids. Er vergaß, dass all seine Macht und

Können ihm von Gott gegeben worden ist. So beanspruchte Dschamschid, dass ihn die Menschen mehr anbeten sollten als Gott. Damit erlosch Dschamschids Schein und die Menschen rebellierten gegen ihn. Dschamschid bereute seine Taten, doch sein Ruhm war vergangen. Bald brach ein Krieg aus, als Zahak, der ein Diener Ahrimans war, Dschamschid angriff. Die Untertanten unterstützten Zahak. Dschamschid floh vor ihm durch die ganze Welt, wurde aber doch von Zahak gestellt und ermordet. Die Menschheit fiel wieder in dunkle Zeiten ohne Zivilisation zurück.

Jahrhundertelang glaubten die Menschen, dass Persepolis die Hauptstadt Dschamschids war. Die Stätte wurde daher auch *Tacht-e Dschamschid* (Der Thron des Dschamschids) genannt. Genauso wurden auch die Gräber mit Skulpturen der Könige der Achaemeniden und der Sasaniden für Abbilder des Helden Rostam gehalten. Die Stätte heißt daher heute immer noch Naqsh-i Rustam.

Literatur

- Michael Stausberg: *Zarathustra und seine Religion.* C.H. Beck, München 2005, S. 46–47.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dschamschid (http://de.wikipedia.org/wiki/Dschamschid) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dschamschid&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschamschid&oldid=31564“

Kategorien: Mythologie | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2009 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 665-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschanna

Aus AnthroWiki

Die **Dschanna** (arabisch جنّة *Ǧanna*, oft auch *Jannah* oder *Djannah*) ist der arabische Name des Paradieses im Islam. Er leitet sich vom hebräischen *Gan Eden* (גן עדן) ab. Der arabische Begriff wird oft auch als „Himmel“ übersetzt. Der Gegenbegriff dazu ist Dschahannam, die Hölle.

Der Begriff taucht im Koran an zwei prominenten Stellen auf:

> „(Dies ist) die Beschreibung des *Paradieses*, das den Gottesfürchtigen versprochen worden ist: Bäche durchfließen es; seine Früchte wie sein Schatten sind immerwährend. Das ist der Lohn derer, die gottesfürchtig sind; und der Lohn der Ungläubigen ist das Feuer.“
> – (Koran, 13. Sure, Vers 35, [1] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=13&FromVerse=35&ToVerse=35&Translation=Deutsch)) [1]

> „(So ist) die Lage des *Paradieses*, das den Gottesfürchtigen verheißen wurde: Darin sind Bäche von Wasser, das nicht faulig wird, und Bäche von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche von berauschendem Getränk - ein Genuss für die Trinkenden - und Bäche von geläutertem Honig. Und darin werden sie Früchte aller Art bekommen und Vergebung von ihrem Herrn. Können sie wohl jenen gleich sein, die ewig im Feuer sind, und denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihre Därme zerreißt?“
> – (Koran, 47. Sure, Vers 15, [2] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=47&FromVerse=15&ToVerse=15&Translation=Deutsch)) [2]

Tatsächlich ist die jenseitige Welt, von der Mohammed spricht und die er für das Paradies (**Dschanna**) hält, eine luziferische Welt. Auch im Islam wird das Paradies als wunderbarer Garten geschildert, der hier nach der 56. Sure (al-Wāqiaʿ, الواقعة = *das unvermeidliche Ereignis*) des Koran aber ein Ort der sinnlichen Freuden. Das Paradies ist durch die Scheidewand *Barjakh* von der Hölle Dschahannam geschieden. Dieser wunderbare Garten ist von Bächen durchzogen, in denen Wasser, Milch und Honig fließen. Er ist mit den kostbarsten Teppichen und Sesseln ausgestattet und schöne Jungfrauen, die Huris, und junge Knaben servieren die erlesenstene Früchte und Geflügel:

> „Und ihr sollt in drei Gattungen (gegliedert) werden (7) : (In) die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen die zur Rechten sein werden? (8) Und (in) die zur Linken - was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? (9) Und (in) die Vordersten - (sie) werden die Vordersten sein. (10) Das sind die, die Allah nahe sein werden (11) in den Gärten der Wonne. (12) (Dies sind) eine große Schar der Früheren (13) und einige wenige der Späteren. (14) Auf Polstern, die mit Gold durchwoben sind, (15) lehnen (sie) auf diesen einander gegenüber. (16) Bedient werden sie von Jünglingen, die nicht altern, (17) mit Bechern und Krügen aus einer fließenden Quelle. (18) Keinen Kopfschmerz werden sie davon bekommen, noch wird ihnen das Bewußtsein schwinden. (19) Und Früchte, die sie sich wünschen, (20) und Fleisch vom Geflügel, das sie begehren, (21) und Huris, (22) wohlbehüteten Perlen gleich, (23) (werden sie erhalten) als Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. (24) Sie werden dort weder leeres Gerede noch Anschuldigung der Sünde hören, (25) "nur das Wort: ""Frieden, Frieden!"" (26) "Und die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen, die zur Rechten sein werden? (27) (Sie werden) unter dornlosen Lotusbäumen (sein) (28) und gebüschelten Bananen (29) und endlosem Schatten, (30) bei fließendem Wasser (31) und vielen Früchten, (32) die weder zu Ende gehen, noch für verboten erklärt werden, (33) und auf erhöhten Ruhekissen. (34) Wir haben sie (die Huris) in herrlicher Schöpfung gestaltet (35) und sie zu Jungfrauen gemacht, (36) zu liebevollen Altersgenossinnen (37) derer zur Rechten. (38)“
> – (Koran, 56. Sure, Vers 7-38, [3] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=56&FromVerse=7&ToVerse=38&Translation=Deutsch)) [3]

Auf diesen luziferischen Charakter der islamischen Jenseitsvorstellungen hat auch Rudolf Steiner hingewiesen:

"Wir müssen schon Mohammed tiefer nehmen, wir müssen uns schon klar sein, dass dasjenige, was in seiner Seele lebte, wirklich ein solcher Verkehr mit der geistigen Welt war, wie ihn Goethe für seinen Faust suchte. Aber was hat Mohammed gefühlt? Was hat er gefunden? Ich kann das heute nur andeuten, ein andermal will ich es noch genauer ausführen. Was hat Mohammed gefunden ? Nun, Sie wissen, Mohammed strebte zunächst nach einer Welt, für die er einen Ausdruck hatte: es ist nur ein Wort: der Gott. Die Welt wird zu einem Monom, zu einem monistischen Ausdruck des Gottes. Diese Welt hat nichts von dem Wesen des Christentums, selbstverständlich. Aber Mohammed schaut doch hinein in die geistige Welt, er kommt hinein in die elementare Welt, von der ich heute gesprochen habe. Er verspricht seinen Gläubigen, dass sie eintreten werden, wenn sie durch die Pforten des Todes gegangen sein werden, in diese geistige Welt. Aber er kann ihnen nur von der geistigen Welt erzählen, die er kennen gelernt hat. Was ist das für eine geistige Welt? Diese geistige Welt, von der Mohammed seinen Gläubigen erzählt, das ist die luzifcrische Welt, die er als das Paradies ansieht —, die Welt, die gerade erstrebt werden soll. Und wenn man aus dem Abstrakten in das Reale kommt, und man hinzufügt, interpretierend, den Sinn des Islam-Strebens in die geistige Welt hinein, erkennt man, was die Geisteswissenschaft auch verkündet. Aber diese geistige Welt ist die Welt, in der Luzifer seine Herrschaft hat; uminterpretiert wird die luziferische Welt zu dem Paradiese, zu der Welt, die gerade erstrebt werden soll von den Menschen." (Lit.: GA 272, S 91ff)

Anmerkungen

1. ↑ http://islam.de/1402.php
2. ↑ http://islam.de/1368.php
3. ↑ http://islam.de/1359.php

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dschanna (http://de.wikipedia.org/wiki/Dschanna) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dschanna&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschanna&oldid=29718“
Kategorien: Mythologischer Ort | Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dschinn

Aus AnthroWiki

Die **Dschinn** (arabisch جني/جن/جان *Dschinni* bzw. kollektives „Dschinn", „Deschinn" bzw. „Dschann", „Dämon", „Geist" von *dschunna* / جن /„besessen oder wahnsinnig sein"; auch *Djinni* oder *Jinns*, weibl. *Dschinniya*) sind nach islamischer Auffassung geistige Wesen, die in der Erdensphäre als unsichtbare Begleiter des Menschen leben. Von den Engeln unterscheiden sie sich dadurch, dass sie aus „rauchlosem Feuer" (Sure 15, 27), die Engel aber aus Licht erschaffen wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Merkmale
  - 1.1 Allgemein
  - 1.2 Im Islam
  - 1.3 Im Volksglauben
  - 1.4 In der Literatur
  - 1.5 Verschiedene weitere Auffassungen
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Merkmale

Allgemein

Bereits die Meder (pers.: Mâd-hâ), ein antikes iranisches Volk, das im Westen des heutigen Iran als Hochland-Nomaden lebte, glaubten an Dschinn als Wesen, die, neben den Menschen und anderen organischen Lebensformen auf der Erde existierten - als nicht-materielle Lebensformen, dennoch aber an die Erde gebunden. Etwa drei Jahrhunderte später, bei den vorislamischen Arabern galt die „Unheimlichkeit" ungewöhnlicher Dinge nicht als naturgegeben, sondern als von den Dschinn (Geistern) hervorgerufen. Als Aufenthaltsorte bevorzugen Dschinn Wüsten, Wälder, Busch- und Strauchlandschaften, Ruinen, Grabstätten und Schlangengruben. Auch lieben sie Orte, die dunkel oder auch feucht sind, wie etwa Erdlöcher, oder einen Hamam, besonders in der Nacht. Tagsüber bewegen sie sich im Allgemeinen in der Luft oberhalb der Menschen-Sphäre bis direkt unterhalb der Engelsphäre, von wo aus sie fallweise die Gespräche der Engel belauschen können. Dieses Wissen können sie unter besonderen Umständen auch bestimmten Menschen mitteilen. Der Nutzen ist jedoch umstritten. Sie haben Familien (der Volksmund kennt vielerlei Geschichten von Menschen, die mit Dschinn verheiratet waren - Rafik Schami hat einer solchen Verbindung sogar eine Erzählung gewidmet), Religionszugehörigkeiten, Vorlieben und Abneigungen.

Im Islam

Im Koran werden Dschinn häufig erwähnt, ja sogar eine eigene Sure ist ihnen gewidmet (Sure 72). Ausdrücklich gilt die Verkündung des Propheten nicht nur für die Menschen sondern genauso auch für die Dschinn. Man unterteilt sie gemeinhin in drei Dschinn-Arten und verschiedene Untergruppierungen:

- Dämonen, die den Menschen Schaden und Schrecken zufügen. Dabei sind die mächtigen die Ghul, die sehr mächtigen die Sila, die noch mächtigeren mit dezidiertem Zerstörungstrieb die Ifrit und die allerstärksten die Marid

- Mittelwesen, die wie die Menschen die Schöpfung bevölkern und nicht besonders in Erscheinung treten und
- Doppelgänger der Menschen.

Dschinn sind nach der Schöpfungsgeschichte des Koran von Engeln dadurch unterschieden, dass sie aus „rauchlosem Feuer" (Sure 15, 27) geschaffen sind, wohingegen die Engel aus Licht erschaffen wurden. So wie Engel und Peris sind Dschinn Lebewesen, die, wie die Menschen, Tiere, Pflanzen, Mikroben, Bakterien und Viren die Schöpfung bevölkern. Sie unterliegen, wie die Menschen, den Gesetzen des Koran (sie haben aber, wie Menschen, einen eigenen Willen und können sich auch bewusst gegen die Gesetze Gottes wenden) und können sich ebenso wie diese um ihr Seelenheil bemühen (durch Almosen, Beten, Fasten etc.). Und so wie unter den Menschen gibt es unter den Dschinn auch solche mit gutem und andere mit bösem Charakter, meist jedoch mit einem bisschen von beidem. - was ihnen jedoch allen zueigen ist, ist ihre Scheu vor den Menschen. Zusammenkünfte zwischen beiden sind also zufälliger Natur oder sie müssen vom Menschen bewusst durch Beschwörung (z.B. durch das Zitieren oder Falsch-Zitieren von Versen aus dem Koran, über einem Medium wie Wasser, Feuer, Erde, Luft, Holz, Papier, usw.) erzwungen werden. Diese Beschwörung bereitet den Dschinn jedoch ungeheure Schmerzen, weswegen sie nur ungern mit dem Menschen kooperieren, sondern eher dessen Wünsche vereiteln, zu dessen Ungunsten auslegen oder sich im schlimmsten Fall sogar am Beschwörer rächen. Bestechungsversuche seien daher ratsamer als Zwang.

Im Islam sind Dschinn in verschiedene Klassen unterteilt, die je nach Tun und Motivation unterschieden werden. Dabei gibt es muslimische und nicht-muslimische Dschinn. Zu Zeiten des Propheten stellten einige Dschinn bei einer Versammlung fest, dass sie die Engel nicht mehr sprechen hörten. Sie zogen los, um den Grund dafür herauszufinden. Sie fanden Mohammed als dieser den Koran las. Dies geschah eben weil der Prophet für Dschinn ebenso wie für die Menschen den Koran offenbarte. Diese Dschinn konvertierten zum Islam, da sie nun alles erfahren hatten, was sie wissen mussten. Andere Dschinn dagegen können auf Grund ihrer Willensfreiheit jeder Glaubensrichtung angehören, egal ob nicht-muslimische oder muslimischen Sekten oder sogar gar keiner Glaubensrichtung.

Im Volksglauben

Die Beschwörung ist im islamischen Glauben verboten, dennoch ist die Ausübung der Geisterbeschwörung und Magie, besonders in Afrika, weit verbreitet.

Gegen die Einflüsse der Dschinn rät der türkische Volksglaube zum Tragen von Cevşen, einem meistens ledernen Amulett, in das Koranverse und Gebete eingebunden sind. Wobei je nach Auslegung der Dschinn (wenn er denn böse war) vor den heiligen Worten zurückschreckt oder die Worte Gottes die Ordnung herstellen, indem sie den Dschinn wieder in seine Welt zurückbringen.

Ganze Dschinn-Völker leben unter der Wasseroberfläche der Ozeane, organisiert in feudalen Hierarchien. Auf Gebieten des Meeresbodens, die trotz modernster Technik den Menschern nicht und niemals zugänglich sind, gibt es Königreiche und Fürstentümer der Dschinn. Diese können, wenn sie es wollen oder sie durch Bannsprüche gezwungen werden, was jedoch eher selten ist, an den Meeresufern aus dem Wasser steigen, an Land gehen und dort unter anderem arme Fischer, die sie dort antreffen, mit reichen Funden von Edelkorallen, Juwelen, Perlen und vielerlei anderen Kleinodien, die der Meeresboden hergibt, beschenken.

In der Literatur

Zahlreich erscheinen Dschinn in den Erzählungen aus 1001 Nacht. Hier unterscheidet der heute lebendige Volksglaube aber Märchen und „Wirklichkeit". Während die Dschinn in Märchen sehr mächtige Individuen mit ausgeprägten Kräften sind, sollen die „echten" Dschinn nach heutiger Sicht in ihren Möglichkeiten weitaus begrenzter sein. Sie haben die Möglichkeit, dem Menschen Schaden zuzufügen, insbesondere wenn dies durch Magier heraufbeschworen wird. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den meisten parapsychologischen Phänomen um Dschinn und nicht etwa um die Geister verstorbener Menschen handelt bzw. um anderweitige Erscheinungen, die hier nicht zum Thema gehören. Dschinn sind wahrscheinlich auch dazu in der Lage, Menschen zu töten, wie auch umgekehrt. Aicha Qandicha ist eine Erscheinung gewesen, die laut marokkanischen Erzählungen zahlreiche Männer verführt und getötet haben soll.

Verschiedene weitere Auffassungen

Weit verbreitet ist der Glaube, dass ein Mensch, der im Traum oder in der Wirklichkeit von einem Dschinn eingeladen wird und ihm folgt, in seiner Welt verschwindet und nie wieder gesehen wird. Ähnliches berichtet auch der nordische Seelen- und Marenglaube über Feen. Viele kehren aber auch nach merkwürdig langen Zeiten wieder zurück in die Welt und erregen, wenn sie sich ungeschickt verhalten, allerhand Aufsehen - meist negativer Art.

Andere Geschichten erzählen, dass man schweigen muss, wenn man einem Dschinn begegnet oder man würde seine Zunge verlieren (im übertragenen Sinne: die Sprache).

Die Sage von den Dschinn wurde besonders in Arabien überliefert. Es heißt, dass Dschinn aus Feuer gemacht worden sind, wie der Mensch aus Erde und Engel aus Licht. Den Legenden zufolge haben die Dschinn eine große Abneigung gegen Metalle aller Art. Das macht sich der Furchtsame zu nutze. Silber ist hierbei das am häufigsten genannte Metall, das ihm gegen Dschinn helfen soll; es soll ihre Haut verbrennen. Dschinn sollen sich in Tiere oder Gegenstände verwandeln können, oder auch in der Lage sein, von anderen Lebewesen Besitz zu ergreifen.

Dschinn zu beschwören, soll ihnen schreckliche Qualen bereiten, was sie dazu bringt, sich gegen den Beschwörer aufzulehnen und nicht seine Wünsche, sondern seine Ängste zu erfüllen. Dies erreichen sie manchmal durch eine etwas spitzfindige Auslegung dieser, meist sehr egoistischen und materiellen Wünsche. Man denke als Vergleich an die Sage von König Midas, auch wenn sie aus einem anderen mythologischen Kreis stammt. Daher wäre von einer solchen Beschwörung abzuraten, selbst wenn sie funktionieren würde.

Es gibt auch recht unterschiedliche Meinungen, wie alt ein Dschinn werden kann. So wird zum Beispiel überliefert, dass die Lebenskraft erst versiegt, wenn die Zauberkraft oder die Macht, wie z.B. sich verwandeln zu können, aufgebraucht sind. Meist wird allerdings von einer Lebensdauer von mehreren hundert Jahren (nach der salomonischen Tradition auch von mehreren tausend Jahren) berichtet. Andere Überlieferungen sprechen von relativer Unsterblichkeit, das heißt sie sterben keines natürlichen Todes, könnten aber sehr wohl getötet werden.

Zum Dschinnglauben gehört auch der Glaube an die drei freien Wünsche. Danach gilt: Wenn ein Dschinn (in eine Flasche) eingesperrt wurde und sie geöffnet wird, muss der Dschinn dem Öffner drei Wünsche erfüllen. Die Dschinn sind Teil einer Kategorisierung von „Wesenheiten” des „anderen Ortes”. Diese Wesen unterteilen sich (nach J. Stroud) in einer Rangfolge von vergleichsweise niederen Wesen wie Kobolden, hin zu Foliots, Dschinn bis zu den Afriten (Ifriten) und Mariden. Dies wird auch in einer Roman-Trilogie von Jonathan Stroud thematisiert: In ihr leben die Dschinn in einer anderen Welt, die sich „der Andere Ort” nennt.

Die Dschinn gaben unter anderem Christoph Martin Wielands Märchensammlung Dschinnistan und Karl Mays zweiteiligen Romanreihe Ardistan und Dschinnistan ihren Namen.

Siehe auch

- Liste der Fabelwesen - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Ifrit

Literatur

- Zbinden, Ernst: *Die Djinn des Islam und der altorientalische Geisterglaube.* Paul Haupt Verlag 1953.
- Die Geschichte *Aladin und die Wunderlampe* ist eines der bekanntesten Märchen, die in Europa als „Märchen aus 1001 Nacht” überliefert werden. Mit Hilfe eines Dschinns, ein guter Geist aus der Öllampe, besteht er seine Abenteuer.
- As-Safa (auch: Safa), Ihwan (auch: Ikhwan oder Ichwan): *Mensch und Tier vor dem König der Dschinnen. Aus den Schriften der Lauteren Brüder von Basra*. (etwa 10. Jhdt). Hrsg. u. übers. v. Alma Giese, ca. 200 S. Hamburg: Felix Meiner, 1990. Gerichtsverhandlung um das Problem, ob sich die Menschen als Machthaber über die Tiere aufführen dürfen; viel Aufschlussreiches über die Dschinn. Ist ein Teil von: *Rasa'il ichwan as-safa' wa chillan al-wafa*. Siehe: Enzyklopädien aus dem arabischen Kulturkreis.

Weblinks

- Samuel Marinus Zwemer: *The Influence of Animism on Islam. An Account of Popular Superstitions.* Kap. 7: *Jinn.* The Macmillan Company, New York 1920. Bei Answering Islam (http://www.answering-islam.org/Books/Zwemer/Animism/chap7.htm) . Alternativ bei Sufi Texts (http://sufibrighton.com/Animism/jinn.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dschinn (http://de.wikipedia.org/wiki/Dschinn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dschinn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dschinn&oldid=31374“

Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 11:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.311-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:DuBois-Reymond.jpg

Aus AnthroWiki

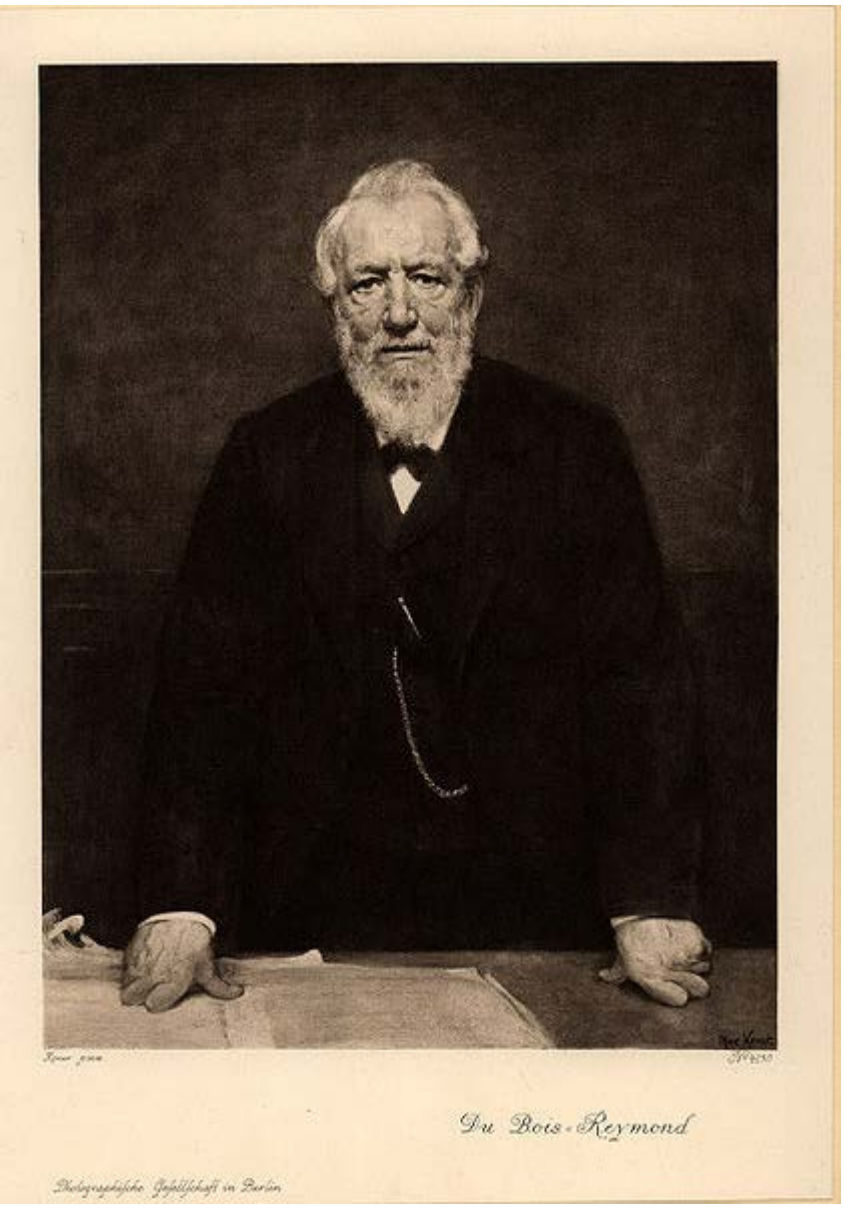

Größe dieser Vorschau: 420 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 1.427 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Physiologe; Heliogravüre der Fotografie eines Gemäldes. Blatt 43 × 31,4; Platte 30,5 × 23; Bildmaß 23,9 × 17,8 Quelle: http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/13953/

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:43, 17. Feb. 2010		1.000 × 1.427	Odyssee	{{Information |Description={{de|Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Physiologe; Heliogravüre

		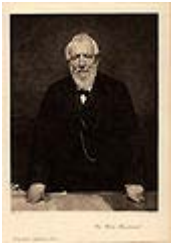	(254 KB)	(Diskussion | Beiträge)	der Fotografie eines Gemäldes. Blatt 43 × 31,4; Platte 30,5 × 23; Bildmaß 23,9 × 17,8}}{{en|Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818–1896),

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Emil Heinrich Du Bois-Reymond
- Ignoramus et ignorabimus
- Sinnesqualitäten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DuBois-Reymond.jpg&oldid=34313“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2010 um 14:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dualismus

Aus AnthroWiki

Der **Dualismus** ist ein philosophisches System, das alles Weltgeschehen auf zwei grundsätzlich verschiedene und nicht aufeinander rückführbare Prinzipien, wie etwa Geist und Materie, gründet. Der ethisch-religiöse Dualismus, wie ihn vor allem die Manichäer vertreten, sieht das Weltgeschehen als den Kampf von Gut und Böse an.

Die Gegenposition zum Dualismus ist der Monismus.

Siehe auch

- Dualismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Dualismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dualismus&oldid=41397“
Kategorien: Philosophie | Ethik | Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 16:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dualseele

Aus AnthroWiki

Der Ausdruck **Dualseele** wird hin und wieder in der Religionswissenschaft verwendet, um duale Aspekte einer und derselben Seele, eines Gottes o. Ä. zu bezeichnen.

Darüber hinaus wird der Ausdruck, oft in Anknüpfung an mythische Texte unterschiedlichster Kulturen, v. a. im Bereich der Esoterikliteratur verwendet. Hier bezeichnet er die Vorstellung, dass jede Seele ein ursprüngliches Gegenstück besitzt, mit dem diese ewig verbunden sei. Diese zwei Seelen seien praktisch *zwei Hälften derselben Person*. Dieses Konzept wird in der esoterischen Ratgeberliteratur u. a. dazu verwendet, einen „passenden" Partner zu beschreiben und zu dessen Auffindung anzuleiten. In beider Vereinigung bestehe dann der „Sinn des Lebens".[1]

In mehreren kulturgeschichtlichen Überlieferungen finden sich Erzählungen von der Trennung eines ursprünglich mann-weiblichen Wesens in zwei Geschlechter und deren spätere Verbindung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Griechische Mythologie
- 2 Der platonische Androgynie-Mythos
- 3 Altes Testament
- 4 Gnostische Seelenmythen
- 5 Sohar
- 6 Koran
- 7 Indische Mythologie
- 8 Hinduismus
- 9 Vorneuzeitliche Dichtung
- 10 Neuzeitliche Literatur
- 11 Parapsychologie und Esoterik
- 12 Einzelnachweise
- 13 Literatur

Griechische Mythologie

Eine Überwindung der Geschlechterteilung wird in verschiedenen Kulturkreisen in der Form eines mann-weiblichen Menschen dargestellt: In der griechischen Mythologie ist dies Hermaphroditos, der durch das gemeinsame Bad mit der Nymphe Salmakis zum Zwitter gewordene Sohn des Hermes und der Aphrodite.

Der platonische Androgynie-Mythos

In Platons *Symposion* berichtet *Aristophanes* über einen ursprünglich zweigeschlechtigen Menschen: *"Dieses mann-weibliche Geschlecht hatte einst Gestalt und Namen des männlichen und weiblichen Geschlechtes zu einem einzigen vereinigt. … Die ganze Gestalt jedes Menschen war damals rund, der Rücken und die Seiten bildeten eine Kugel. Der Mensch hatte also vier Hände und vier Füße, zwei Gesichter drehten sich am Halse, und zwischen beiden Gesichtern stak ein Kopf, aber der Kopf hatte vier Ohren. Der Mensch besaß die Schamteile doppelt, und denkt euch das Weitere selbst aus: auch alles Übrige war demgemäß doppelt!"* Doch weil die Menschen sich an den Göttern versündigt hatten, wurden sie zur Strafe entzwei geschnitten und in alle Winde verstreut. Seither ist jeder Mensch wie ein geteilter Würfel und sucht im Leben dessen andere Hälfte.

Altes Testament

Die Genesis erzählt: *Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.*

Im zweiten Kapitel der Genesis (ab 2,18) folgt der Bericht über die Trennung der Geschlechter, wonach die Frau aus einer Rippe des Mannes geformt wurde. Das hebräische Wort *zela* kann sowohl mit *Rippe* als auch mit *Seite* übersetzt werden.

So wird in dem Bericht über die Erschaffung der Frau ausdrücklich das Fehlen eines passenden Gegenübers für den Menschen erwähnt. 1. Mose 2, 18: *Dann sprach Gott, der Herr: »Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt.«* (Neues-Leben-Übersetzung)

Gnostische Seelenmythen

Der gnostische Text „Exegese über die Seele“ schildert einen Mythos von Fall und Rettung der Seele. In der Kurzzusammenfassung von Lüdemann/Janßen: „Die Seele verläßt ihren wahren Bräutigam und gibt sich der irdischen Unzucht mit Ehebrechern … Sie erkennt jedoch ihr Fehlverhalten und will zu ihrem wahren Bräutigam zurückkehren … Nachdem die Seele sich von ihren früheren Sünden gereinigt hat … vereinigt sie sich wieder mit ihrem wahren Bräutigam und empfängt Kinder von ihm“[2]

Auch das Apokryphon des Johannes (NHC II,1) verbindet die Erlösung der Seele mit einem Ursprungsmythos, mit der Erschaffung der Seele aus Adams Rippe und einer späteren Vereinigung von Mann und Frau: „Und ich sagte zu dem Erlöser: „Was ist das Vergessen?“ Und er sagte:,,Es ist nicht, wie Moses schrieb und du gehört hast. Denn er sagte in seinem ersten Buch: ‚Er brachte ihn in den Schlaf.‘ Vielmehr (war es nur) in seinen Wahrnehmungen, (daß er schlief). Denn er sagte durch den Propheten: ‚Ich werde ihre Herzen schwer machen, damit sie nicht aufmerksam sind und nicht sehen.‘ Darauf versteckte sich die Epinoia des Lichtes in ihm (sc. Adam). Und der Erste Archon wollte sie aus seiner Rippe hervorbringen. Aber die Epinoia des Lichtes kann nicht ergriffen werden. Als die Finsternis sie verfolgte, fing sie sie nicht. Und er brachte einen Teil seiner Kraft aus ihm heraus. Und er machte ein weiteres Gebilde in der Gestalt einer Frau nach dem Bild der Epinoia, die sich ihm geoffenbart hatte. Und er brachte den Teil, den er von der Kraft des Menschen genommen hatte, in das Gebilde der Weiblichkeit, und nicht, wie Mose gesagt hat ‚seine Rippe‘. Und Adam sah die Frau neben sich. Und in diesem Augenblick trat nun die Licht-Epinoia in Erscheinung, und sie deckte den Schleier, der über seinem Verstand lag, auf. Und er wurde nüchtern von der Trunkenheit der Finsternis. Und er erkannte sein Abbild, und er sagte: ‚Dies nun ist ein Knochen von meinem Knochen, und Fleisch von meinem Fleisch.‘ Deswegen wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen, und er wird sich seiner Frau anhängen, und sie werden beide ein Fleisch werden. Denn seine Paargenossin wird ihm gesandt werden, und er wird seinen Vater und seine Mutter verlassen.“[3]

Sohar

Der Sohar schmückt die alttestamentliche Erzählung aus: *Rabbi Chija sagte: Und wenn es vorher heißt: „Und er nahm eine von seinen Rippen“, so ist dies im gleichen Sinne gemeint wie in den Worten: „Eine ist sie, meine Taube, meine Reine, eine ihrer Mutter (Hohelied 6,9). „Rippe“ bedeutet auch „Seite“ wie in den Worten „An der Seite des Stiftszeltes“ (2. Moses 26,20).*[4]

Hierzu weiter: *Es begann Rabbi Acha mit dem Schriftsatz: „Und es sprach JHWH Elohim: Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei“ (1. Moses 2,18).* Es wurde gelehrt, dass aus dem Grunde vom zweiten Tage nicht gesagt wird, „dass es gut ist“, weil der Mensch vereinsamen sollte. War er denn aber einsam, wo doch gesagt wird: „Männlich und Weiblich erschuf er sie“? Auch haben wir gelernt, dass der Mensch zweigesichtig erschaffen ward, und du sagst: „Nicht gut, dass der Mensch allein sei“? Vielmehr er bemühte sich nicht um seinen weiblichen Teil und hatte keine Stütze an

Die Verschmelzung des Hermaphroditos (Gemälde von Jan Gossaert, genannt Mabuse, um 1516)

ihm, da dieser nur seine Seite bildete und sie rückwärts wie eins waren – so war denn doch der Mensch allein. „Ich will ihm einen Gehilfen erschaffen ihm gegenüber“ (1. Moses 2,18). Das heißt: seinem Antlitz gegenüber, dass eines am anderen hafte, Angesicht an Angesicht. Was tat der Allheilige? Er sägte an ihm und nahm das Weibliche von ihm. Wie es heißt: „Und er nahm eine seiner Rippen“ (1. Moses 2,21) …[5]

Nach dem Sohar ist nur der Mensch in seinem Vollbestand, der männlich und weiblich zugleich ist, *eigentlich Mensch zu nennen*.[6] Wenn sich das Weibliche und das Männliche verbinden, *erscheinen sie als* ein *Körper wahrhaftig. Daraus folgt, dass das Männliche allein nur als ein halber Körper erscheint … und ebenso das Weibliche; erst wenn sie sich verbinden, werden sie zur Einheit.*[7]

Koran

Der Koran geht ebenfalls auf den Aspekt der Geschlechterteilung ein: *“Er schuf euch aus einem einzigen Wesen, dann machte Er aus diesem seine Gattin,…“* (Sure 39,6)[8]

Indische Mythologie

In Indien kennt man Ardhanarishvara als *der Mann, der zur Hälfte Frau ist*. Über die Entstehung bzw. genaue Bedeutung des Ardhanarishvara gibt es verschiedene Versionen. Eine besagt, dass der Hindu-Gott Shiva seine ewige Gefährtin Parvati so fest an sich gedrückt hat, dass beide zu einem Wesen verschmolzen sind. Einer anderen Überlieferung zufolge war es die ursprüngliche Männlich-Weibliche Gestalt der Gottheit, bevor diese sich in die zwei Geschlechter teilte.

Hinduismus

Von einer Geschlechtertrennung aus einem einzigen Wesen berichtet auch die hinduistische *Brihadaranyaka-Upanishad*, dass der Mensch anfangs ganz allein war und sich Gesellschaft wünschte: *Es war so groß wie Mann und Frau bei der Umarmung. Es ließ sich in zwei Teile zerfallen. So entstanden Gatte und Gattin. „Darum sind wir beide hier nur wie ein Halbstück“, sprach Yajnavalkya.*[9]

Vorneuzeitliche Dichtung

Eine arabische Geschichte beschreibt ein Band, das zwischen Qais Ibn-Darih und seiner weiblichen Hälfte Lubna besteht: „Mein Geist war eins mit ihrem Geist, bevor uns der Herr berief Und als ich noch im Mutterleib und in der Wiege schlief. Des Geistes Einheit wuchs mit uns, hat täglich sich gemehrt, Und auch im Tode wird der Bund des Geistes nicht zerstört. Nein, was auch je geschehen mag, er trotzt des Schicksals Macht. Er lebt mit uns noch in der Gruft und in des Grabes Nacht.“[10]

Von dem japanischen Patriarchen Tatsuya sind die folgenden Worte aus dem 6. Jahrhundert überliefert: „Es gibt eine Liebe, die über jede Liebe erhaben ist; die Leben überdauert. Zwei Seelen, aus einer entstanden. Vereinigt wie zwei Flammen. Identisch - und doch getrennt. Manchmal zusammen, durch Gefühl und Verlangen verschweißt. Manchmal getrennt, um zu lernen und zu wachsen. Aber einander immer wieder findend. In anderen Zeiten, anderen Orten. Wieder und wieder.“[11]

Neuzeitliche Literatur

Hölderlins *Hyperion* hadert mit dem Schicksal, *nicht eine Seele zu sein mit seiner liebenswürdigen Hälfte* und in Emily Brontës *Sturmhöhe* kommt Catherine Earnshaw über ihre Beziehung zu Heathcliff zu dem Ergebnis: *“Aus welchem Stoff auch immer unsere Seelen gemacht sind, die seine und die meine sind gleich.“*

In seinem Briefroman *Julie oder Die neue Heloise* schreibt Rousseau (erster Teil, Brief 26): *“Des Himmels ewiger Beschluss bestimmte uns füreinander. – Komm, o meine Seele, komm in deines Freundes Arme, die zwei Hälften unseres Wesens zu vereinen!“*

An die Intensität einer Liebe zwischen Dualseelen erinnert unter anderem auch der 1891 erschienene Roman Peter Ibbetson aus der Feder von George du Maurier. Er erzählt die tragische Geschichte einer Liebe zwischen zwei Menschen (Peter und Mary), die sich im wahren Leben nicht mehr treffen können, aber nachts in ihren gemeinsamen Träumen begegnen, die zur eigentlichen Essenz ihres Lebens werden. Schließlich kommt das Unvermeidliche: Mary stirbt. Doch für ein letztes Mal gelingt ihr die Rückkehr in einen gemeinsamen Traum, in dem sie Peter wissen lässt, dass beide für immer untrennbar sind: *„Eine Liebe wie die meine ist stärker als selbst der Tod. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass wir beide unzertrennlich sind für alle Zeiten, du und ich, … ein einziges Salzkörnchen, ein einziger Wassertropfen. … Doch erst wenn du dich zu mir gesellst, werden wir vollkommen sein und können im Weltraum aufgehen und an allem, was noch kommt, als Eines teilhaben.“*

Parapsychologie und Esoterik

Der US-amerikanische Parapsychologe Edgar Cayce (1877–1945), der von Anhängern als Medium angesehen wird, äußerte sich wie folgt: *“Als am Anfang die Seelen geschaffen wurden, waren sie weder männlich noch weiblich, sondern beides, ein vollständiges Ganzes.“*[12] Und weiter: *“Dank ihrer androgynen Gottesnatur verfügten die ersten Seelen über die Fähigkeit, durch einen Willensakt ein* Gefährtenselbst *zu erzeugen, indem sie es von sich abspalteten.“*[13]

Einzelnachweise

1. ↑ Beispiele für diese Verwendung finden sich in Büchern von Thomas Ulrich und Petra Raab.
2. ↑ Bibel der Häretiker, Einleitung zu „Die Exegese der Seele“
3. ↑ Übersetzung von Lüdemann/Janßen in „Die Bibel der Häretiker“
4. ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 125. An anderer Stelle findet sich eine weitere diesbezügliche Erläuterung zur Interpretation des Verses 6,9 aus dem Hohelied: *Lies nicht: „meine Reine“, sondern „mein Zwilling“*. (S. 140)
5. ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 145f
6. ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 98
7. ↑ Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala*. Diederichs, München 1993, S. 140
8. ↑ chj.de (http://www.chj.de/Koran/Einzelsuren/Sure039.html)
9. ↑ *Upanishaden – Die Geheimlehre der Inder*. Diederichs, München 1990, S. 53
10. ↑ Thomas Ulrich: *Dualseelen und Seelenpartner*. Grafing, 1997, S. 88
11. ↑ Zitat aus dem Spielfilm *Fatal Past* (USA 1993)
12. ↑ W. Howard Church: *Die 17 Leben des Edgar Cayce*. Genf 1988, S. 25f
13. ↑ W. Howard Church: *Die 17 Leben des Edgar Cayce*. Genf 1988, S. 34

Literatur

- Thomas Ulrich: *Dualseelen & Seelenpartner*. Das Geheimnis der ewigen Liebesverbindung, Heyne TB, München 2001

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dualseele (http://de.wikipedia.org/wiki/Dualseele) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dualseele&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dualseele&oldid=45372“

Kategorien: Esoterik | Liebe | Mythologie | Religionsphilosophie | Religion

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2012 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 745-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Duat

Aus AnthroWiki

Duat in Hieroglyphen
UNIQ53a2d15512f75ba8-hiero-00000000-QINU (*sbA*)

Als **Duat** (auch *Dat*) wir in der ägyptischen Mythologie nach den Darstellungen des ägyptischen Totenbuchs die jenseitige Welt bezeichnet, in die der Mensch kurz nach seinem irdischen Tod eintritt, wo er zunächst von der Göttin Amentet empfangen wird. Das Totenreich ist zweigeteilt in die Unterwelt, das *finstere Duat*, das westlich des Nils unter der Erde angesiedelt wird, und in das im östlich gelegenen Himmel gelegenene *himmlische Duat*, das auch das lichte Reich Earu genannt wird. Am östlichen und westlichen Horizont berühren einander das himmlische und das unterirdische *Duat*.

Im unterirdischen Duat warteten mancherlei Gefahren auf den Toten. Hier begegnete er verschiedenen Dämonen und musste schwere Prüfungen bestehen. Erst wenn er das Totengericht erfolgreich bestanden hatte, durfte er nach Earu einziehen.

Der Name des aus der Zeit des Neuen Reiches überlieferte königliche Buch der Unterwelt Amduat leitet sich von *Duat* ab.

Siehe auch

- Ägyptische Mythologie
- Ägyptisches Totenbuch

Literatur

- *The Egyptian Book of the Dead.* E.A.Wallis Budge, Dover Publications, Inc., New York, 1997, ISBN 0-486-21866-X

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Duat&oldid=29617“
Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Duerer Melencolia.jpg

Aus AnthroWiki

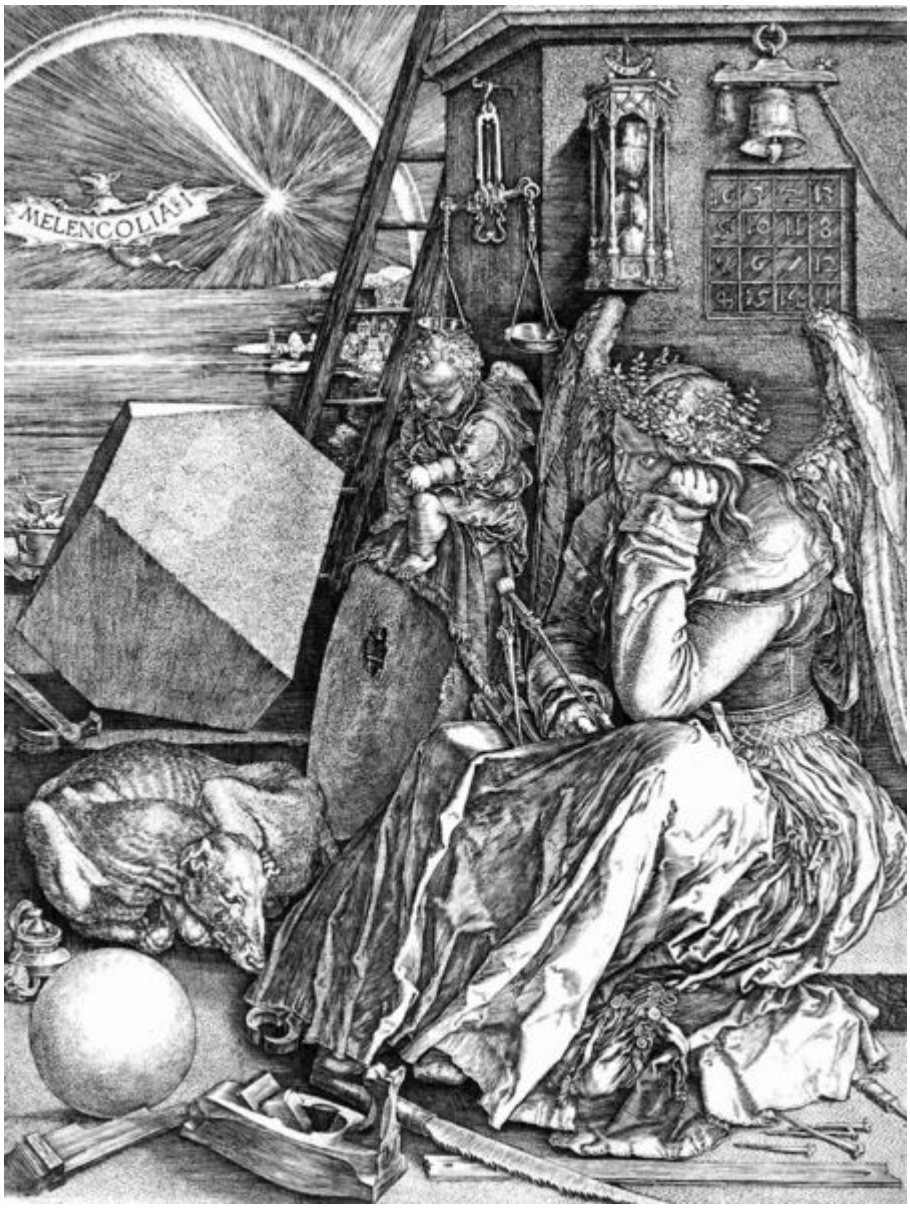

Größe dieser Vorschau: 451 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.446 × 1.921 Pixel, Dateigröße: 212 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Melencolia I, Albrecht Dürer, 1514

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:21, 16. Nov. 2008		1.446 × 1.921 (212 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Melencolia I, Wikipedia:Albrecht Dürer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Melancholiker

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Duerer_Melencolia.jpg&oldid=30194“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 00:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dukkha

Aus AnthroWiki

Dukkha (Pali ; Sanskrit: duḥkha; wörtlich "schwer zu ertragen") ist im Buddhismus als eines der Drei Daseinsmerkmale (*ti-lakkhana*) und als die erste der "Vier Edlen Wahrheiten" eine der wichtigsten Lehren. Im übertragenen Sinne bedeutet *dukkha* Leiden, Leidunterworfensein, Unzulänglichkeit, Elend, Übel, Schmerz, Verletzung, Unbefriedigtheit: also die spannungsreiche Qualität aller Erfahrungen, die von Verlangen, Anhaften und Ego begleitet werden. Anmerkung: die in Kursivschrift gesetzten Originalausdrücke sind in Pali.

Dukkha gilt als universelles Charakteristikum aller Phänomene; da die Dinge unbeständig sind, sind sie unzuverlässig und können uns nie zufrieden stellen. Der naturgegebene Verfall und die Auflösung der Dinge ist *dukkha*. Dukkha kann von drei Perspektiven aus betrachtet werden.

1. dukkha im gewöhnlichen Sinn als Leiden (*dukkha-dukkha*)
2. dukkha verursacht durch Veränderungen (*viparinama-dukkha*)
3. dukkha verbunden mit bedingten Daseinsvorgängen (*samkhara-dukkha*)

Das Paliwort *dukkha* steht im gewöhnlichen Sprachgebrauch für Leiden, Kummer, Elend im Gegensatz zu *sukha*, das Wohlsein, Behagen, Glück bedeutet. Der Ausdruck ist aber als erste Wahrheit Buddhas mit einer viel tieferen und umfassenden philosophischen Bedeutung behaftet. Dukkha bedeutet Leid und enthält zusätzlich noch die tiefer gehende Vorstellung von Unvollkommenheit, Unbeständigkeit, Nichtigkeit und Unwirklichkeit. Daher gibt es in unserer Sprache kein Wort, das die ganze Bandbreite der Vorstellung des Begriffes abdecken würde. Die konventionelle Übersetzung mit Leiden oder Elend ist daher unangebracht, da sie nur einen Teil der Bedeutung des Begriffes wiedergibt. Nach der buddhistischen Philosophie ist ein Lebewesen (Individuum), nur eine Verbindung von beständig sich wandelnden körperlichen und geistigen Kräften oder Energien, die man in fünf Gruppen klassifiziert. Diese fünf Gruppen (fünf Skandhas sanskrit: *pañca upādānaskandhāḥ*, pāli: *khandha*) lassen durch Anhaften ebenfalls dukkha entstehen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dukkha (http://de.wikipedia.org/wiki/Dukkha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dukkha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dukkha&oldid=1576“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:DunsScotus Universalien.jpg

Aus AnthroWiki

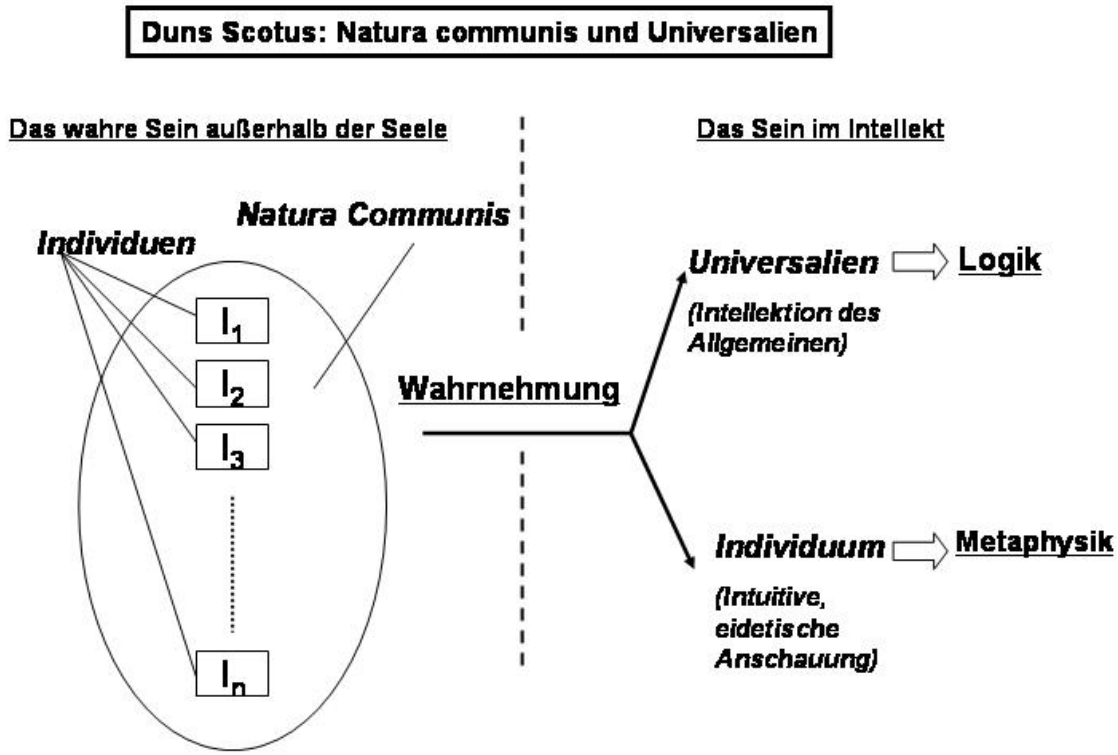

Keine höhere Auflösung vorhanden.
DunsScotus_Universalien.jpg (720 × 540 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Graphische Darstellung der Lehre von Natura Communis und Universalien nach Johannes Duns Scotus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DunsScotus_Universalien.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:28, 23. Mär. 2011	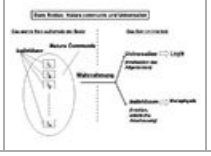	720 × 540 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Graphische Darstellung der Lehre von Natura Communis und Universalien nach Johannes Duns Scotus Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DunsScotus_Universalien.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalienproblem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:DunsScotus_Universalien.jpg&oldid=39035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 08:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Durga Mahisasuramardini.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 385 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.973 × 3.069 Pixel, Dateigröße: 1,91 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Shakti als Durga, die den Büffeldämon, Verkörperung des Übels, besiegt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:06, 9. Feb. 2011		1.973 × 3.069 (1,91 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Shakti als Wikipedia:Durga, die den Büffeldämon, Verkörperung des Übels, besiegt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Durga Mahisasuramardini.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Shakti

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Kontrast	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Durga_Mahisasuramardini.jpg&oldid=37951“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 02:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dyaus Pita

Aus AnthroWiki

Dyaus Pita ist in der vedischen Religion der Himmels- und Vatergott,[1] Gemahl der Prithivi Matar und Vater von Agni, Indra Surya[1] und Ushas (RV 4.17.4). Sein Symboltier ist der Stier.[1]

Seine Wurzeln reichen zurück zum Proto-Indo-Germanischen Himmelsgott **deiwos*, und spiegeln sich im griechischen Uranos (Akkusativ altgriech. Διὰ *Día*, Genitiv altgriech. Διός *Díos*), im römischen Jupiter (von lat. *Iovius pater*), im Div der slawischen Mythologie, im albanischen Zoti und im Tyr der Nordischen Mythologie wider.

Verbindungen zum germanischen Gott „*Ziu*“ (Tyr) und zu Zeus und Jupiter sind nicht nur für den Sanskrit-Forscher Friedrich Max Müller offensichtlich.

Im Rigveda bleibt Dyaus Pita nicht unerwähnt. Er erscheint in den Hymnen 1.89, 1.90, 1.164, 1.191 and 4.1 in einfachen Anrufungen.

In RV 1.89.4b, erscheint *Pita Dyaus* „Vater Himmel“ neben *Matar Prithvi* „Mutter Erde“.

Der Rigveda liefert nur wenige Anhaltspunkte, jedoch scheint Indra seinen Vater getötet zu haben (RV 4.18.12). In der Kunst wird der Dyaus Pita auf zweierlei Art dargestellt: als roter Stier, der brüllt wie der Donner, oder als schwarzes Pferd, verziert mit Perlen, die die Sterne im Weltall darstellen.

Literatur

- Thomas Oberlies, *Die Religion des Rgveda*, Wien 1998.
- Gerhard J. Bellinger, Knaurs Lexikon der Mythologie, Knaur, München 1999, Dyaus

Einzelnachweise

1. ↑ 1,0 1,1 1,2 Gerhard J. Bellinger, Knaurs Lexikon der Mythologie, Knaur, München 1999, Dyaus

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Dyaus Pita (http://de.wikipedia.org/wiki/Dyaus_Pita) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyaus_Pita&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dyaus_Pita&oldid=46022“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dynamismus

Aus AnthroWiki

Der **Dynamismus** ist eine der zwölf grundlegenden Weltanschauungen, die Rudolf Steiner unterschieden hat, und sieht alles Weltgeschehen in dem *dynamischen* Zusammenspiel von Kräften begründet. Im Tierkreis entspricht ihm das Zeichen des Skorpions. Der Dynamismus steht zwischen Realismus und Monadismus.

> "Es kann aber Menschen geben, die sich nicht bis zur Monade erheben, die nicht zugeben können, daß dasjenige, was existiert, Wesen sind von verschiedenem Grade des Vorstellungsvermögens, die aber auch nicht etwa damit zufrieden sind, daß sie nur zugeben, was sich in der äußeren Realität ausbreitet, sondern sie lassen das, was sich in der äußeren Realität ausbreitet, überall von Kräften beherrscht sein. Wenn zum Beispiel ein Stein zur Erde fällt, so sagen sie: Da ist die Schwerkraft. Wenn ein Magnet Eisenspäne anzieht, so sagen sie: Da ist die magnetische Kraft. Sie begnügen sich nicht bloß damit zu sagen: Da ist der Magnet - sondern sie sagen: Der Magnet setzt voraus, daß übersinnlich, unsichtbar die magnetische Kraft vorhanden ist, die sich überall ausbreitet. Man kann eine solche Weltanschauung bilden, die überall die Kräfte zu dem sucht, was in der Welt vorgeht, und kann sie Dynamismus nennen." (Lit.: GA 151, S 43 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=43))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dynamismus&oldid=41419“
Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dynasphäre

Aus AnthroWiki

Die **Dynasphäre** (*Dynasphere*) wurde von John Ernst Worrell Keely in den 1880iger Jahren entwickelt und durch den musikalischen *Zusammenklang akustischer Schwingungen*, sogenannter *sympathetischer Schwingungen*, angetrieben.

Dynasphäre aus den 1880iger Jahren; links vorne ein Liberator, der durch einen Draht mit der Maschine verbunden ist. Ganz links außen auf der Achse der Dynasphäre ist der auf die diatonische Skala gestimmte Resonator (*Diatonic Scale Resonator*) aus radial angeordneten Klangstäben zu sehen, der von Keely häufig für seine Apparaturen verwendet wurde.

Weblinks

1. The Keely Musical Dynasphere (http://www.svpvril.com/dynasum1.html) - reinventing of the original Keely Musical Dynasphere by Dale Pond

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dynasphäre&oldid=37850“
Kategorien: Technik | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dämonen

Aus AnthroWiki

Dämonen im engeren und eigentlichen Sinn sind Elementarwesen, die den menschlichen Astralleib bewohnen. Für eine ausführlichere Besprechung siehe -> Phantome, Spektren, Dämonen, Geister.

> "Diese dämonischen Wesenheiten sind von ganz besonders ungünstigem Einfluß auf unsere menschliche Entwickelung. Sie durchschwirren den geistigen Raum und halten die Menschen ab, ihre persönliche Anschauung zu entwickeln. Man denke, wieviel in mancher Kaffeestube, am Biertisch gesündigt wird in dieser Richtung! Da werden fortwährend Kräfte mitgenommen zur Dämonenbildung. Diese schleichen sich ein in die menschliche Seele. Man frage sich, wieviel bei dieser oder jener Gerichtsverhandlung vorkommt, wie die Menschen zeugen! Sie sind überzeugt, leisten im Grunde genommen keinen falschen Eid, weil sie überzeugt sind. Man hat einmal ein Ereignis verabredet, das programmäßig verlaufen ist. Dreißig Menschen sollten das beschreiben. Zwei hatten den Vorgang richtig beschrieben; alle anderen achtundzwanzig hatten aber Dinge dazu geschrieben, die nicht geschehen waren. So kommen allerlei Einflüsse von dämonischen Wesen, die auf diese Weise gebildet werden. Es gibt für den Menschen kein anderes Mittel als die Erkenntnis dieser Tatsachen; zu wissen, was er tut, um ihn zu befreien von den Einflüssen dieser schädlichen geistigen Wesenheiten. Überall da, wo Gelegenheit ist, daß diese Wesenheiten ihre verheerenden Einflüsse ausüben, sind sie da. Im Gerichtssaal kann der okkulte Beobachter das sehen. Die Wesenheiten wirken immer in der Richtung, wie sie entstanden sind. Solche Wesenheiten, die entstanden sind durch schlechte Gesetze, wirken wieder so, daß sie die Menschen zu schlechten Gesetzen verleiten." (Lit.: GA 98, S 105ff,)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1983), Köln, 9. Juni 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dämonen&oldid=45448“
Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.297-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dämonologie

Aus AnthroWiki

Die **Dämonologie** ist die Lehre von den Dämonen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Dämonologie&oldid=45450“
Kategorien: Elementarwesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 20:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Déjà-vu

Aus AnthroWiki

Als **Déjà-vu** ([deʒaˈvy] frz. *schon gesehen*, **Déjà-entendu** [deʒaɑ̃tɑ̃ˈdy] frz. *schon gehört* oder **Déjà-vécu** [deʒaveˈky] (frz. *schon gelebt*) wird ein Erlebnis genannt, das einem das sichere Gefühl verleiht, eine bestimmte, an sich völlig neue Situation schon einmal ganz genau so gesehen, gehört oder geträumt zu haben. Déjà-vu-Erfahrungen können spontan auftreten, besonders im Zustand der Erschöpfung oder induziert durch Alkohol oder Halluzinogene.

Déjà-vu-Erfahrungen werden heute meist nur als psychologische oder neuronale Phänomene gedeutet, die eine Erinnerungstäuschung (*Fausse reconnaissance*, [fos ʁəkɔnɛˈsɑ̃s] frz. *falsches Wiedererkennen*) hervorrufen. Tatsächlich treten solche Erlebnisse aber deshalb auf, weil wir schon vorher geistig-seelisch mit dem in Verbindung stehen, was wir später sinnlich wahrnehmen. Allerdings überstrahlt die sinnliche Wahrnehmung meist das Déjà-vu-Erlebnis so sehr, dass uns dieses nur in seltenen Fällen bewusst wird.

> "Ich habe schon im öffentlichen Vortrage gesagt, daß wir in bezug auf unsere Gefühle und unseren Willen fortwährend schlafen und träumen, auch im wachen Leben. Wenn wir so die Welt auf uns wirken lassen, gehen fortwährend unsere Eindrücke und Vorstellungen vor sich; aber darunter träumen wir über alle Dinge, und dieses Traumleben ist viel reicher, als wir meinen. Es wird nur überstrahlt von dem bewußten Vorstellen, wie ein schwaches Licht von einem starken überstrahlt wird. - Sie können gleichsam experimentierend sich über solche Verhältnisse eine Aufklärung verschaffen, wenn Sie auf verschiedene Intimitäten des Lebens achtgeben. Versuchen Sie zum Beispiel folgendes Experiment in sich selbst zu machen: Denken Sie sich, Sie liegen auf einem Ruhebette und wachen auf. Natürlich gibt der Mensch dann nicht auf sich acht, weil gleich hinterher die Welt allerlei Eindrücke auf ihn macht. Aber es kann vorkommen, daß er noch ein wenig ruhig bleibt, wenn er aufwacht. Da kann er dann bemerken, daß er eigentlich schon wahrgenommen hat, bevor er aufwachte. Das kann er besonders dann beobachten, wenn jemand an die Tür geklopft hat und nicht wieder klopfte. Das kann er konstatieren, aber indem er aufwacht, weiß er: Da ist etwas geschehen. Es wird aus der Gesamtsituation klar.
>
> Wenn der Mensch so etwas beobachtet, wird er nicht mehr weit sein von der Anerkennung dessen, was die Geisteswissenschaft zu konstatieren hat: daß wir in einem viel weiteren Umfange wahrnehmend zu unserer Umgebung stehen, als das bewußte Wahrnehmen ist. Es ist einfach richtig, wenn Sie auf der Straße gehen, einem Menschen begegnen, der eben um die Ecke gekommen ist und den Sie deshalb nicht haben sehen können: Sie werden das Gefühl haben, daß Sie ihn doch schon vorher gesehen haben, Sie werden in unzähligen Fällen das Gefühl haben können, daß Sie etwas schon gesehen haben, bevor es wirklich geschehen ist. - Es ist wahr: Wir stehen schon vorher in seelisch-geistiger Verbindung mit dem, was wir nachher wahrnehmen. Es ist durchaus so, nur daß wir übertäubt werden von der nachherigen sinnlichen Wahrnehmung und wirklich nicht auf das achten, was in den Intimitäten des Seelenlebens vor sich geht." (Lit.: GA 181, S 117)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Déjà-vu&oldid=25257“
Kategorien: Grundbegriffe | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

E

Aus AnthroWiki

E beziehungsweise **e** (gesprochen: [ʔeː]) ist der fünfte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Der Buchstabe E hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 17,39 %. Damit ist er der häufigste Buchstabe in deutschen Texten sowie in diversen europäischen Sprachen.

Ee

Herkunft

Proto-semitischer Mensch

Phönizisches He

Griechisches Epsilon

Etruskisches E

Lateinisches E

Im proto-semitischen Alphabet stellte das E einen – möglicherweise stehenden – Menschen dar. Im phönizischen Alphabet wurde dieses Symbol stark abstrahiert und erhielt den Namen He. Bei den Phöniziern hatte der Buchstabe den Lautwert [h].

Die Griechen übernahmen das He als Epsilon. Bei der Übernahme änderten sie allerdings den Lautwert, da die vokalreiche griechische Sprache, nur mit Zeichen für Konsonanten geschrieben, zu viele Mehrdeutigkeiten ergeben hätte. Die Griechen benutzten den Buchstaben, um [e] zu schreiben. Anfangs noch nach links orientiert, wurde der Buchstabe mit dem Wechsel der Schreibrichtung auf links nach rechts gespiegelt.

Die Etrusker übernahmen das frühgriechische Epsilon, ohne es zu modifizieren, und verwendeten es ebenfalls, um [e] zu schreiben. Der Buchstabe wurde von den Römern übernommen, allerdings später an das griechische Aussehen angepasst.

Bedeutung

E hält an sich, versperrt sich vor der Welt und besinnt sich auf sich selbst, wie es sich auch in der An-sich-haltenden Geste ausdrückt. E kann sehr schneidend werden: dann zerteilt, zersplittert es oder analysiert mit kritischem Verstand. Der Mund wird breit und öffnet sich nur wenig; eventuell werden die Zähne gefletscht. Normalerweise ergibt sich helle Kopfresonanz.

Von den sieben Planeten entspricht dem E der Mars.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel E (http://de.wikipedia.org/wiki/E) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=E&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=E&oldid=44482“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Vokal

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 12:07 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 3.204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

ET

Aus AnthroWiki

ET (hebr. אֵת), in korrekter lateinischer Umschrift **AT**, die Verbindung von Aleph (vokalisiert aber als E), dem *ersten* Buchstaben des hebräischen Alphabets und Taw, dem *letzten*, umschließt nach Deutung der jüdischen Kabbala alle Laute und steht damit für den gesamten Umfang des Schöpfungswortes, vergleichbar dem christlichen Alpha und Omega. Im Tanach wird es sehr sparsam gebraucht und kommt insgesamt nur 22[1] mal vor - und 22 ist die Zahl der hebräischen Buchstaben.

AT gilt auch als Zusammenziehung von AUT (hebr. אוֹת, 'ot) = *Buchstabe* oder *Zeichen* im Sinne eines Unterscheidungsmerkmals, wie es etwa das Kainsmal ist. AUT erscheint 77[1] mal im *Tanach*.

Gleich im ersten Vers der Genesis (Gen 1,1) ist die Lautverbindung ET (AT) zweimal zu finden[2]:

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:

ha'aräz we'**et** haschamajim **et** elohim bara bereschit

(Erde die und Himmel den Elohim schufen Anfang Im)

Im Sohar heißt es dazu:

> "Und da geeint die Lautkraft ausging, ging auch der Widerhall mit ihr, worin alle Laute eingeschlossen sind, wie es heißt: et (A T) ha Schamajim [...] Et: daß Er alle Zeichen in eine Gesamtheit faßte zwischen Anfang und Ende. Und dann erst kam das »He« dazu, um alle Zeichen mit dem »H« zu verbinden, und diese Verbindung wird >Du< (Atah) genannt. Wie es heißt: »>Atah< bringt sie alle zum Leben« (Nehemia 9,6)." (Lit.: Sohar, S 100f)

Anmerkungen

1. ↑ 1,0 1,1 laut: http://www.psyche.com/psyche/lex/et.html (Verifizierung durch weitere Quellen erforderlich)
2. ↑ Der hebräischen Schreibrichtung folgend von *rechts nach links* auch in der Transkription und Übersetzung zu lesen.

Literatur

- Ernst Müller (Hrsg.): *Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala.*, München 2005 = Diederichs Gelbe Reihe Bd. 35 (Auswahltexte).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=ET&oldid=35657“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2010 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.883-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Earu

Aus AnthroWiki

Das lichte **Earu**, auch himmlische Duat genannt, stellte für die Verstorbenen alten Ägypter das Ziel ihrer Reise durch das Jenseitsland dar.

Um dort hinzugelangen, musste der Tote eine Reihe von Gefahren und Prüfungen bestehen, die ihn in der dunklen, unterirdischen Duat erwarteten.

Earu glich in vielerlei Hinsicht dem Reich der Lebenden (Nil, zu bewirtschaftende Felder, usw.). Um deshalb den auch im Totenreich anfallenden Arbeiten zu entgehen und sich ganz ihren Vergnügungen hingeben zu können, ließen sich viele Ägypter als Grabbeigabe wenigstens eine Uschebti mitgeben.

Siehe auch

- Ägyptische Mythologie
- Totengericht

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Earu (http://de.wikipedia.org/wiki/Earu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Earu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Earu&oldid=29613“
Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Edith Maryon

Aus AnthroWiki

Edith Maryon (*Edith Louisa M.*, * 9. Februar 1872 in London; † 2. Mai 1924 Dornach/Schweiz) war eine englische Bildhauerin. Sie gehörte, neben Ita Wegman, zum innersten Kreis um den Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner.

Edith Maryon (1872 - 1924)

Leben und Werk

Edith Maryon wuchs als zweites von sechs Kindern des wohlhabenden Schneidermeisters John Simeon Maryon und seiner Frau Louisa Church im Zentrum von London auf. Sie besuchte eine Mädchenschule, später ein Internat im schweizerischen Genf. In den 1890er Jahren studierte sie in London Bildhauerei an der *Central School of Design*, ab 1896 am *Royal College of Arts*, welches sie 1904 zum "Associate" ernannte. Sie trat mit vollplastischen Porträts an die Öffentlichkeit und schuf Reliefs in einem klassisch inspirierten, traditionalistischen Stil.

Nach ersten Begegnungen mit Rudolf Steiner 1912/13 siedelte sie im Sommer 1914 nach Dornach über und arbeitete entscheidend am Bau des ersten Goetheanums mit. Mit Steiner gemeinsam war sie maßgeblich für den Entwurf der bekannten Großplastik *Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman* sowie farbig gefasster *Eurythmiefiguren*-Skulpturen verantwortlich, die sie auch in Holz ausführte. Diese Werke stehen stilistisch dem Expressionismus nahe. Während von vielen Seiten die baldige Aufstellung des *Menschheitsrepräsentanten* gefordert wurde, trat Edith Maryon jeglicher Eile entgegen. Aus diesem Grund wurde die Arbeit nicht beim Brand des ersten Goetheanums Silvester 1922/23 zerstört, sondern ist erhalten und noch heute im (zweiten) Goetheanum ausgestellt.

Als in der Schweiz Wohnungsnot herrschte, entwarf Edith Maryon – zusammen mit Paul Johann Bay – 1920-22 am Dornacher Hügel drei Häuser für Mitarbeiter/innen. Damals „Engländerhäuser“ genannt, heißen sie heute *Eurythmiehäuser*.

Edith Maryon stand vor allem in den letzten Jahren ihres Lebens ständig in persönlichem oder brieflichem Kontakt mit ihrem Lehrer, Dr. Steiner. Er vertraute ihr auf eine geschwisterliche Art sehr vieles an und widmete ihr manche seiner Texte. Bei der Arbeit im Bildhaueratelier um 1916 rettete sie ihn einmal vor einem schweren, vielleicht tödlichen Sturz. 1923 erkrankte Edith Maryon schwer. Noch Ende des Jahres wurde sie (ohne das Amt ausüben zu können) zur Leiterin der *Sektion für Bildende Künste* am Goetheanum berufen und starb im Jahr darauf an den Folgen einer Tuberkulose.

Weblinks

-
- Literatur von und über Edith Maryon (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=113033869) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Stiftung Edith Maryon (http://www.stiftung-edith-maryon.ch)

Quellen und Literatur

- Rex Raab: *Edith Maryon. Bildhauerin und Mitarbeiterin Rudolf Steiners; eine Biographie* [...]. Dornach : Philosophisch-anthroposophischer Verl. am Goetheanum, 1993. ISBN 3-7235-0648-8
- Rembert Biemond: *Edith Maryon.* In: Anthroposophie im 20. Jahrhundert : e. Kulturimpuls in biografischen Porträts. Hrsg. von Bodo von Plato. Dornach : Verl. am Goetheanum, 2003. ISBN 3-7235-1199-6
- Judith von Halle: *Das Christliche aus dem Holze herausschlagen... Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Christus-Plastik*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 978-3-7235-1296-8

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Edith Maryon (http://de.wikipedia.org/wiki/Edith_Maryon) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Edith_Maryon&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Edith_Maryon&oldid=46661“

Kategorien: Biographie | Frau | Bildhauer | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2012 um 18:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:EdmundHusserl.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
EdmundHusserl.jpg (419 × 550 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edmund Husserl

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:53, 29. Mai 2007		419 × 550 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Edmund Husserl

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:EdmundHusserl.jpg&oldid=23626“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2007 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Edouard Schuré.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Edouard_Schuré.jpg (227 × 337 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edouard Schuré

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:02, 31. Jul. 2009		227 × 337 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Edouard Schuré

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Edouard Schuré 01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Édouard Schuré

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Edouard_Schuré.jpg&oldid=33307“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 06:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eduard Lenz

Aus AnthroWiki

Eduard Lenz (* 18. Juni 1901 in Bad Brückenau; † 8. November 1945 bei Omsk) war ein deutscher Priester der Christengemeinschaft und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Quellen
- 5 Weblinks

Leben

Eduard Lenz, in einer „strenggläubigen katholischen Familie“[1] aufgewachsen, besuchte die humanistischen Gymnasien in Erlangen und Würzburg und machte sein Abitur am Maximiliansgymnasium in München. Dann begann er eine Buchhändlerlehre sowie ein Studium an der Uni München; einer seiner Studienkollegen war Werner Heisenberg. Er war daneben ein führendes Mitglied der Wandervogel-Bewegung.

Er nahm 1922 an der Begründung der Christengemeinschaft teil und wurde zum Priester geweiht. 1925 wurde er von Friedrich Rittelmeyer nach Prag entsandt, lernte Tschechisch und baute dort die erste slawische Gemeinde auf. Ab 1934 wirkte er in Dresden; 1938 wurde er zum „Lenker“ ernannt und in das siebenköpfige Führungsgremium der Christengemeinschaft – den sogenannten „Siebenerkreis“ – aufgenommen. Er war nun oft in Berlin, um mit der Nazi-Führung über die Verfolgung und das drohende Verbot der Christengemeinschaft zu verhandeln.

Nach dem Verbot wurde er dort bei einem Vortrag an Pfingsten 1941 inhaftiert, und all seine Bücher und Manuskripte wurden von der Gestapo beschlagnahmt. Nach der Entlassung kurz untergetaucht, wurde er 1942 in die Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront geschickt. Im Mai 1945 geriet er in sowjetische Gefangenschaft und kam über Auschwitz in ein sibirisches Kohlenbergwerk. Von dort entkräftet in einem Viehwaggon zum Heimtransport gesteckt, verstarb er unterwegs und wurde in der Nähe von Omsk beigesetzt.

Eduard Lenz war seit 1920 mit der anthroposophischen Märchenerzählerin und -forscherin Friedel Lenz (1897–1970) verheiratet; sie hatten vier Kinder, wovon zwei Töchter im März 1945 in Dresden ums Leben kamen und der Sohn Johannes (* 1927) ebenfalls Priester und „Oberlenker“ in der Christengemeinschaft wurde.

Werke

- *Gegner des Christentums. Zur Gottlosenbewegung*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1932
- *Aufbruch zu religiöser Erneuerung. Briefe und Aufsätze*, hg. von Friedel Lenz, Urachhaus, Stuttgart 1959
  - erweiterte Neuausgabe als: *Gelebte Zukunft. Aufsätze, Briefe, Dokumente*, hg. von Johannes Lenz, Urachhaus, Stuttgart 1982
- *Betrachtungen über das Matthäus-Evangelium. Studien zur Komposition und Initiation im ersten Evangelium*, hg. von Johannes Lenz, Urachhaus, Stuttgart 1990

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Eduard Lenz*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 440–451
- Ellen Huidekoper: *In silberner Finsternis. Eduard Lenz – Ein Leben in den Umbrüchen des zwanzigsten Jahrhunderts*, Urachhaus, Stuttgart 2003, ISBN 3-8251-7384-4

Quellen

1. ↑ Nachwort von Johannes Lenz in *Betrachtungen über das Matthäus-Evangelium*, S. 139f

Weblinks

- Literatur von und über Eduard Lenz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11872746X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=373) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Eduard und Johannes Lenz: Zwei Biographien (http://www.novalis.ch/zeitschrift/archiv/2004/04maerzapr/rezension.htm) aus: *Novalis*, Nr. 4 vom April 2004, von Hans-Jürgen Bracker

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eduard Lenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Lenz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduard_Lenz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eduard_Lenz&oldid=26361“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Geboren 1901 | Gestorben 1945 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 801-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Edward Bulwer-Lytton

Aus AnthroWiki

Edward George Bulwer-Lytton, 1st Baron Lytton of Knebworth (* 25. Mai 1803 in London; † 18. Januar 1873 in Torquay) war einer der erfolgreichsten englischen Romanautoren des 19. Jahrhunderts. Rudolf Steiner hat gelegentlich auf die Romane Bulwer-Lyttons Bezug genommen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Rudolf Steiner über Bulwer-Lytton
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Edward Bulwer-Lytton

Bekannt ist Bulwer-Lytton hauptsächlich für seinen Roman *Die letzten Tage von Pompeji*. Darüber hinaus kennt man auch sein Spätwerk *The Coming Race*. In diesem beschreibt er eine unterirdisch lebende Gesellschaft, die eine geheime Kraft beherrscht. Dieser Mythos lebte später in der (fiktiven) Vril-Gesellschaft fort und wurde nationalistisch bis rassistisch entfremdet.

Bulwer-Lytton hatte auch eine beachtliche politische Karriere vorzuweisen. Er war lange Jahre Mitglied des britischen Unterhauses (zunächst für die Liberalen (1831–41) und später für die Konservativen (1852–66)); außerdem war er 1858 unter Derby - wenngleich nur recht kurz - Kolonialminister, 1866 als Baron Lytton of Knebworth zum Peer ernannt.

Im 20. Jahrhundert gelangte Bulwer-Lytton zu ganz neuer und unerwarteter Popularität durch den nach ihn benannten "Bulwer-Lytton fiction contest". In diesem Wettbewerb geht es in verschiedensten Kategorien darum, den schlechtesten möglichen Anfangssatz eines (fiktiven) Romans zu schreiben. Grund dafür, dass ausgerechnet Bulwer Lytton als Namenspatron für diesen wenig ehrenhaften Wettbewerb herhalten musste, ist sein berühmt gewordener Anfangssatz zu seinem Roman *Paul Clifford*: "It was a dark and stormy night...". Dieser Satz inspirierte selbst *Peanuts*-Hund Snoopy zu schriftstellerischen Meisterleistungen.

In Radioessays, mit der Übersetzung zweier Werke ins Deutsche und durch die aufnehmende Verarbeitung in eigenen Prosawerken unterstrich Arno Schmidt in den letzten Jahren seines Schaffens die Bedeutung von Bulwer-Lytton.

Seine Frau Rosina Bulwer-Lytton war ebenfalls Romanschriftstellerin, sein Sohn Robert Bulwer-Lytton war Vizekönig von Indien.

Rudolf Steiner über Bulwer-Lytton

"Nur Ahnungen haben einzelne Menschen gehabt. Durch Ahnungen allerdings sind dann manche Menschen in jene Regionen des Erlebens eingedrungen, um die es sich da handelt. Und solche Menschen haben manchmal sonderbare äußere Lebensformen angenommen, wie zum Beispiel Lord Bulwer, der den «Zanoni» geschrieben hat. So wie er in seinen späteren Lebensjahren geworden ist, das ist ja nur zu begreifen, wenn man weiß, wie er zunächst die Tradition der menschlichen Selbsterkenntnis aufgenommen hat, wie er aber durchaus durch seine besondere individuelle Konstitution fähig war, schon in gewisse Mysterien einzudringen. Dadurch aber entfernte er sich von der Naturgemäßheit des Lebens. Gerade an ihm kann man sehen, wie der Mensch dem Leben gegenüber sich dann verhält, wenn er im Inneren eben diese andersgeartete geistige Welt nicht bloß in Begriffen aufnimmt, sondern in die ganze Seelenverfassung, eben in das innere Erleben. Man muß dann manches anders beurteilen, als es nach dem Maßstabe der gewöhnlichen Philisterei geschehen kann. Es ist ja natürlich etwas Ungeheuerliches, wenn Bulwer herumgezogen ist so, daß er mit einer gewissen Emphase seine inneren Erlebnisse ausgesprochen hat, dann aber bei sich hatte eine jüngere weibliche Gestalt, die ein harfenartiges Instrument spielte, und immer dieses Spiel des harfenartigen Instrumentes zwischen den einzelnen Passagen seiner Rede brauchte.

Er erschien da oder dort in den Gesellschaften, in denen es ja sonst formell ganz philisterhaft herging; er erschien aber niemals allein. Da erschien er in seiner etwas absonderlichen Tracht, setzte sich, und vor seinen Knien saß dann gewissermaßen sein Harfenmädchen, und wenn er sprach, dann sprach er einige Sätze, dann wiederum spielte das Mädchen, dann setzte er fort, dann spielte das Mädchen wieder. So stellte er etwas in einem höheren Sinne Kokettes - so muß man es zunächst aussprechen - in die gewöhnliche Welt des menschlichen Philisteriums hinein, jenes Philisteriums, in das die Menschheit ja immer mehr hineinwuchs, besonders seit der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Es weiß die Menschheit von dem Grade der Philistrosität, in den sie hineingewachsen ist, nicht viel, und immer weniger weiß sie davon, weil diese ein Naturgemäßes wird. Man sieht nur das als vernünftig an, wie man sich nun eben jetzt «benimmt». Aber die Dinge im Leben hängen zusammen, und die moderne Trockenheit und Schläfrigkeit, die moderne Art, von Mensch zu Mensch sich zu verhalten, gehört als Folge zu der intellektualistischen Entwickelung der letzten Jahrhunderte. Beide Dinge gehören zusammen. Solch ein Mensch wie Bulwer paßt da natürlich an sich nicht hinein. Man kann es sich ja durchaus als ein Mögliches vorstellen, daß die älteren Menschen in der Welt herumgehen und von den jüngeren mit einer angenehmen Musik begleitet werden. Man muß nur den Abstand der einen Seelenverfassung von der anderen im richtigen Lichte sehen, dann wird einem so etwas doch auch im richtigen Lichte erscheinen können. Aber es war bei Bulwer so, weil in ihm etwas aufleuchtete, was so unmittelbar nicht da sein konnte in der modernen intellektualistischen Zeit, sondern nur als Tradition." (Lit.: GA 207, S 17f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA207.pdf#page=17f))

Werke

- *Ismael*. – London : Hatchard, 1820
- *O'Neill, or, The rebel*. – London : Colburn, 1827
- *Falkland*. – London : Colburn, 1827
- *Pelham, or, The adventures of a gentleman*. – London : Colburn, 1828
- *Devereux*. – London : Colburn, 1829
- *The Disowned*. – London : Colburn, 1829
- *Paul Clifford*. – London : Colburn, 1830
- *Eugene Aram*. – London : Colburn, 1832
- *Godolphin*. – London : Bentley, 1833
- *England and the English* 1833
- *The Pilgrims of the Rhine*. – London : Saunders, 1834
- *The last days of Pompeii*. – London : Richard Bentley, 1834 (an den archäologischen Ausgrabungen orientierte Schilderung des Untergangs von Pompeji)
- *Zanoni*, 1842
- *My Novel*, 1853; deutsch von Arno Schmidt unter dem Titel *Dein Roman* (1973).
- *What will he do with it?*; deutsch von Arno Schmidt unter dem Titel *Was wird er damit machen?* (1971).
- *A Strange Story*, 1862
- *The Coming Race*, 1871

Die meisten Texte sind beim Project Gutenberg auf englisch verfügbar; vgl. die Autorenliste zum Buchstaben "B": http://www.gutenberg.net/browse/IA_B (ca. 120 KB [Stand 2004]).

Literatur

- Leslie Mitchell: *Bulwer Lytton: The Rise and Fall of a Victorian Man of Letters*. – London : Hambledon & London Ltd, 2003. – ISBN 1852854235. Rezension (http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2003/06/08/bomit08.xml) im Daily Telegraph (2003)
- Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Erster Teil*, GA 207 (1990), ISBN 3-7274-2070-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA207.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

-
- Literatur von und über Edward Bulwer-Lytton (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11866493X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- e-Texte einiger Werke (http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/search?author=bulwer&amode=words)
- The Complete Works of Edward Bulwer-Lytton (http://www.edward-bulwer-lytton.org/) , e-Text

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Edward Bulwer-Lytton (http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Bulwer-Lytton) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bulwer-Lytton&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Edward_Bulwer-Lytton&oldid=47257“
Kategorien: Biographie | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2012 um 00:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Edward bulwer-lytton.jpg

Aus AnthroWiki

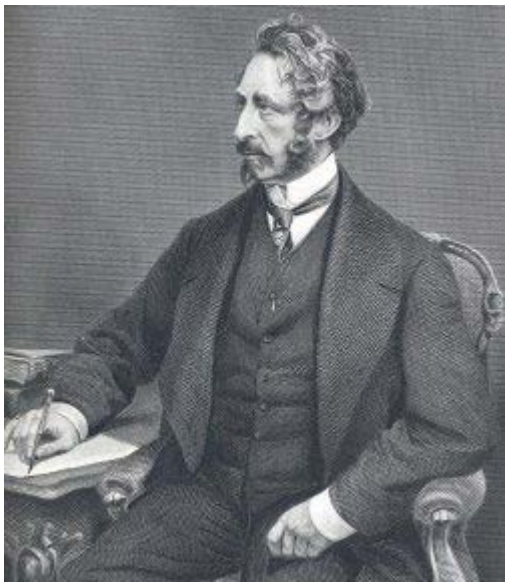

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Edward_bulwer-lytton.jpg (250 × 288 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edward Bulwer-Lytton

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:06, 11. Jul. 2005		250 × 288 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Edward Bulwer-Lytton

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Edward bulwer-lytton.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Edward Bulwer-Lytton

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Edward_bulwer-lytton.jpg&oldid=2454“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ego

Aus AnthroWiki

Das **Ego** (lat. ego, griech. ἐγώ; lautlich verwandt mit ἠχώ, *Echo*) ist das im Egoismus verhärtete **niedere Selbst** des Menschen, das sich als Nachklang des eigentlichen, höheren Ichs in dem durch den luziferisch Einfluss von überwiegenden egoistischen Antipathiekräften erfüllten Astralleib als verzerrtes Echo abbildet. Des Ego entspricht dem Kama-Manas nach indisch-theosophischer Bezeichnung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ego&oldid=40445“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.616-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Egoismus

Aus AnthroWiki

Der **Egoismus** ist eine Folge der luziferischen Versuchung, zugleich aber eine *notwendige* und grundlegende Eigenschaft des Astralleibs, durch den sich dieser als eigenständiges Gebilde aus der allgemeinen Seelenwelt herauslöst. Ohne diese egoistischen Kräfte könnte der Mensch nicht zum irdischen Dasein herabsteigen, weshalb der Egoismus auch stark mit der Sexualität zusammenhängt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Egoismus und Sexualität
- 2 Egoismus und Nationalismus
- 3 Egoismus und Ernährungs- und Gesundheitsfragen
- 4 Egoismus und Esoterik
- 5 Egoismus und christliches Gebet
- 6 Literatur

Egoismus und Sexualität

> "Nun, wenn man das Verhältnis des Ich des Menschen zum Gliedmaßen- Stoffwechselsystem ins Auge faßt, so liegt eigentlich in diesem Verhältnisse der Ursprung des menschlichen Egoismus. Es gehört diesem System des menschlichen Egoismus ja auch das Sexualsystem an. Und das Ich wirkt gerade auch auf dem Umwege durch das Sexualsystem am meisten das menschliche Wesen mit Egoismus durchdringend." (Lit.: GA 313, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA313.pdf#page=22))

Egoismus und Nationalismus

Eine im höchsten Maß gesteigerte Form des Egoismus ist der Nationalismus. Über den engen Zusammenhang von Sexualität und Nationalismus hat Rudolf Steiner sehr ausführlich gesprochen.

> "Es sind durchaus zwei verschiedene Quellen in der menschlichen Natur, die zugrunde liegen dem Nationalismus und dem Internationalismus. Der Nationalismus ist die höchste Ausbildung des Egoismus. Der Internationalismus ist dasjenige, was in uns immer mehr und mehr hereindringt, wenn wir uns verständnisvoller Menschenauffassung hingeben können. Man wird in diesem Lichte das menschliche Zusammenleben ansehen müssen über die zivilisierte Erde hin, namentlich wenn man zu einem richtigen Verständnis desjenigen kommen will, was im Internationalismus und Nationalismus aufeinanderstößt." (Lit.: GA 332a, S 190 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf#page=190))

> "Mehr als man glaubt, ist nämlich das Problem des Volkstums in Beziehung zu setzen mit dem sexuellen Problem. Denn die Zugehörigkeit zum Volkstum beruht auf der gleichen Organgrundlage - dem Gangliensystem - , dem auch das Sexuelle zugrunde liegt. Das ist ja äußerlich schon dadurch zu verstehen, daß man seinem Volkstum durch die Geburt angehört, insoferne als man in der Mutter eines bestimmten Volkes gereift wird; insoferne ist ja schon die Vermittlung da. Da sehen Sie, durch welche, ich möchte sagen, seelenunterirdischen Untergründe gerade das Nationalproblem schon mit dem Sexualproblem zusammenhängt. Und daher ist in der Erscheinung so viel Verwandtes zwischen diesen beiden Impulsen im Leben. Wer nur offene Augen für das Leben hat, der wird ungeheuer viel Verwandtes finden zwischen der Art und Weise, wie sich der Mensch betätigt aus dem Erotischen heraus, und wie er sich betätigt in seiner Zugehörigkeit zum Volkstume. Es ist natürlich damit weder pro noch

kontra in bezug auf das eine oder andere etwas gesagt; aber die Tatsachen liegen so, wie ich das charakterisiert habe. Die Erregungen nationaler Art, die insbesondere stark unbewußt wirken, wenn sie nicht ins Ich-Bewußtsein heraufgeholt werden, indem man die Frage zu einer Karmafrage macht, so wie ich das neulich charakterisiert habe, sind sehr verwandt den sexuellen Erregungen. Man darf über solche Dinge nicht dadurch hinweggehen, daß man aus gewissen Täuschungen und Sehnsuchten heraus eine emotionelle Art des Nationalempfindens zu einer recht vornehmen Empfindung machen möchte, und die Sexualempfindung zu einer recht wenig vornehmen; denn die Tatsachen Hegen schon so, wie ich es Ihnen entwickelt habe." (Lit.: GA 174, S 142f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf#page=142f))

Egoismus und Ernährungs- und Gesundheitsfragen

In unserer Zeit, in der Ernährungs- und Gesundheitsberatung, überhaupt auch eine allgemeine Lebensberatung sehr gesucht wird, gilt es zu bedenken, dass all diese Dinge, insofern sie intellektuell betrieben werden, den Menschen übermäßig egoistisch machen.

"Es ist dem Kinde noch natürlich, instinktiv seine Gesundheits- und Ernährungsbedingungen zu erfüllen. Deshalb kann man ihm davon reden, und es schlägt dieser Rede noch etwas von dem entgegen, was dem Menschen natürlich ist und ihn nicht egoistisch macht. Werden die Kinder nicht in diesen Jahren über Ernährungs- und Gesundheitsverhältnisse unterrichtet, dann müssen sie sich später erst durch Lesen oder durch Mitteilungen von andern darüber unterrichten. Was später, nach der Geschlechtsreife, über Ernährungs- und Gesundheitsverhältnisse auf irgendeinem Wege an den Menschen herankommt, das erzeugt in ihm den Egoismus. Es kann gar nicht anders, als den Egoismus erzeugen. Wenn Sie eine Ernährungsphysiologie, wenn Sie einen Abriß von Regeln für Gesundheitspflege lesen, dann machen Sie sich, das liegt einfach in der Natur der Sache, durch diese Lektüre egoistischer, als Sie vorher gewesen sind. Dieser Egoismus, der fortwährend ausgeht von unserer verstandesgemäßen Bekanntschaft mit unserer eigenen Pflege, dieser Egoismus muß ja gerade durch die Moral bekämpft werden." (Lit.: GA 294, S 187 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf#page=187))

Egoismus und Esoterik

Der Mensch kann im Erdenleben niemals völlig frei von Egoismus sein; dessen muss sich ganz besonders der Geistesschüler bewusst sein. Bedenklich wird es allerdings, wenn das Ego zu stark wird und dem Ich, dem eigentlichen Wesenskern des Menschen, seine Herrschaft streitig macht und in der Lebensführung die Oberhand gewinnt.

"Das Erkennen um des Erkennens willen wäre Egoismus. Wer erkennen will, um hineinzuschauen in die höheren Welten, der handelt egoistisch. Wer aber diese Erkenntnis hineintragen will in die unmittelbare Praxis des täglichen Lebens, der arbeitet an der Fortentwickelung der kommenden Evolution der Menschheit. Das ist außerordentlich bedeutsam, daß wir immer mehr und mehr lernen, in die Praxis umzusetzen, was als geisteswissenschaftliche Anschauung existiert." (Lit.: GA 099, S 150 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=150))

"Eins muß sich der Schüler immer wieder sagen: Ich werde nicht Teilnehmer der geistigen Welt sein können, ehe ich nicht gelernt habe, mir zu sagen: ich bin voller Egoismus - und ich kann gar nicht anders hier auf der physischen Welt sein. Das aber, was von mir hier auf der physischen Welt lebt, das ist nur ein Bild, eine Form, die Abbild ist meines Urbildes. Diese Form, dies Bild, ist von Egoismus ganz und gar durchtränkt. Und es ist das Weltenkarma, das uns in unserm Entwicklungsgange durch die Inkarnationen hindurch ganz mit Egoismus durchtränkt. Das Weltenkarma aber ist Gott. Der Gott lebt auch in uns. Und kommen wir soweit, daß wir gut und edel handeln, so ist es der *Gott in uns*, der uns dazu treibt. Und der Gott in uns, der uns gut und edel handeln läßt, lebt in unserm Urbild. Ich selber bin voll Egoismus - aber ich bin dazu vorbestimmt, Abbild zu werden meines göttlichen Urbildes. Dies Urbild ruhte im Schoß der Gottheit - es ist herabgestiegen bis zu dieser physischen Form und diese Form steht unter der Gewalt des Gottes, der über meinem Schicksal, meinem Karma steht, das ist mit Egoismus ganz und gar durchtränkt. Nie, nie darf ich sagen, ich sei ohne Egoismus, das ist niemals wahr - ich kann sogar nicht ohne Egoismus sein auf der physischen Welt.

> Aber wenn ich hinschauen lerne auf mein aus Gott geborenes Urbild, wenn ich mein Denken, Fühlen und Wollen, all meine Seelenkräfte ganz und gar hineinsterben lasse in dies Urbild, dann darf ich hoffen, den Egoismus in mir zu besiegen und mich meinem Urbild wiederum zu nähern. Wir werden bemerken, daß in demselben Maße, in dem wir selbstloser werden, wir auch physisch kraftvoller werden. Wir werden bemerken, daß wir keine Furcht, keinen Schrecken mehr empfinden, wir werden nicht mehr zusammenzucken in plötzlichem Schreck. Wir werden in unserem ganzen Menschenwesen kraftvoll und stark werden." (Lit.: GA 266b, S 109f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=109f))

Der Egoismus ist aber auch ein Schutzmittel, das den Menschen hindert, unreif in die geistige Welt einzudringen oder gar geistige Kräfte im Sinne der schwarzen Magie zu missbrauchen.

> "Die Selbstsucht ist eine Kraft, die nicht deshalb von den Göttern in die Menschennatur verpflanzt worden ist, damit der Mensch sie so ohne weiteres verleugne oder verneine. Es gehört sogar die Selbstsucht zu den wesentlichsten Dingen, durch die der Mensch wirkt. Wenn wir den Gründen der Selbstsucht nachforschen, wenn wir uns fragen: Warum haben denn die Götter, die gütigen Götter dem Menschen die Selbstsucht eingepflanzt? - , da diese so etwas Abscheuliches ist nach Ansicht so vieler Leute, da bekommen wir aus dem wirklichen Okkultismus herausgeboren die Antwort, daß die Selbstsucht ein ganz gewaltiger Schutz ist gegenüber dem, was mit dem Menschen in der Welt geschehen würde, wenn er nicht diese Selbstsucht hätte. Wissen Sie, was den Menschen am besten davor schützt, gewisse recht schlimme Kräfte anzuwenden, von denen wir gleich nachher sprechen werden? Es wäre ein Leichtes heute für jemand, der selbst schwarze Magie betreiben wollte, einen Menschen als Schüler zu sich heranzuziehen und diesem Schüler gewisse Handgriffe und Machinationen der wirklichen schwarzen Magie beizubringen; er würde in der entsetzlichsten Weise in der Welt wirken können. Die meisten aber werden das nicht so ohne weiteres tun. Und wissen Sie, warum nicht? Aus dem einfachen Grunde nicht, weil sie sich fürchten, weil sie für ihre Persönlichkeit fürchten. Sie gewahren ein klein wenig von den Folgen im Geist und furchten sich selbstsüchtig davor. Und das ist ganz gut, daß sie sich fürchten und die Sache deshalb bleiben lassen. Wenn im Beginne der Erdenentwickelung die Menschen alles gleich ausgeliefert erhalten hätten, was es an Kräften gibt, um auf den astralischen, auf den ätherischen und auf den physischen Leib zu wirken, dann würden diese Menschen schlimme Dinge in der Welt angestellt haben. So aber ist ihnen der Egoismus gegeben worden, und der bringt den Menschen dazu, daß er zunächst nur für sich selbst sorgt, und daß die Sorge für sich selbst ihn ganz beschäftigt. Wie eine Schutzwand haben die Götter den Egoismus um die Menschen herum errichtet. Der Egoismus ist es, der den Menschen den Einblick in die Dinge verhüllt, die hinter der Welt der Erscheinungen liegen. Das zu betrachten ist außerordentlich wichtig. Es ist eine von den weisen Bremsvorrichtungen, welche die Götter aufgestellt haben, damit der Mensch nicht zu schnell eindringe in die geistigen Reiche. Das ist also der Egoismus; er ist ein gutes Schutzmittel." (Lit.: GA 101, S 119f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=119f))

Egoismus und christliches Gebet

Die richtige Grundstimmung und Haltung beim Beten liegt in den Worten: "Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe". Steiner führt als Beispiel zwei betende Bauern an, der eine bittet um Regen, der andere bittet um Sonnenschein. Dies sind nach Steiner egoistische Bitten. Er differenziert aber nicht weiter, inwiefern etwa der Bauer nichts für sich persönlich will, sondern es ihm etwa ausschließlich um die von ihm abhängigen Menschen geht, für die er verantwortlich ist, oder er sich um die Ernte sorgt, und um die Ernährung der Menschen, die diese Ernte dazu benötigen. Sondern er betont einen anderen Aspekt: die Bejahung der Notwendigkeit der Eingeordnetheit aller erfüllbaren Bitten in den alles umfassenden göttlichen Willen, und das Erfordernis einer entsprechenden Gebetsstimmung:

"Es gibt ein christliches Urgebet, in dem der Christus Jesus selbst, so klar als es irgend möglich ist, darauf hingewiesen hat, welche Stimmung für den Christen im Gebet notwendig ist. Und dieses Urgebet ist einfach das: «Vater, ist es möglich, so laß diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.» Fassen wir einmal diese letzten Worte ins Auge. Wir haben es zunächst mit einer wirklichen Bitte zu tun: das Vorübergehenlassen des Kelches, aber zu gleicher Zeit mit einem völligen Aufgehen in dem Willen des Göttlich-Geistigen: «Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.» Diese Stimmung, daß man während des Gebets den Willen des Göttlich-Geistigen durch sich hindurchwirken läßt, aufgeht darin, nichts für sich will, sondern in sich die

Gottheit wollen läßt, diese Stimmung muß als eine Unterströmung, ein Grundton das Gebet durchdringen, wenn es christlich sein soll. Klar ist, wie unmöglich es ist, hierdurch ein egoistisches Gebet zu haben. Es ist ja schon auch aus andern Gründen unmöglich, ein egoistisches Gebet zu Gott zu schicken, denn der eine würde bitten um Regen, der Nachbar um Sonnenschein, beide würden bitten aus ihrem Egoismus heraus, ganz abgesehen von dem Falle, wo zwei Heere kampfbereit einander gegenüberstehen, und jedes bittet, daß ihm der Sieg verliehen werde, was ja ganz ausgeschlossen ist. Aber wenn man den Unterton, den Grundton hat, «nicht mein, sondern dein Wille geschehe», dann kann man um alles bitten, dann ist das ein Aufgehen in dem göttlich-geistigen Willen. Ich möchte um das bitten, aber ich stelle es der göttlich-geistigen Wesenheit anheim, zu entscheiden, ob es mir werden soll oder nicht." (GA 97, S. 102f.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174 (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches*, GA 294 (1990), ISBN 3-7274-2940-2 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, GA 313 (2001), ISBN 3-7274-3132-6 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA313.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Soziale Zukunft*, GA 332a (1977), ISBN 3-7274-3325-6 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Egoismus&oldid=47551“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2013 um 07:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Egregor

Aus AnthroWiki

Der **Egregor** bezeichnet eine Art kollektiven Doppelgänger und Dämon. Valentin Tomberg benutzte diese Bezeichnung vielfach für die offensichtlichen Unzulänglichkeiten innerhalb der katholischen Kirche.

Literatur

- Anonymus d'outre-tombe (Pseudonym für Valentin Tomberg): Die großen Arcana des Tarot, Herder Vlg., Basel 1993, S. 725

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Egregor&oldid=44314“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2011 um 06:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt.Ra-Apep.01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Egypt.Ra-Apep.01.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Katze des Re schneidet Apophis den Kopf ab

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:47, 15. Jun. 2008		640 × 480 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Katze des Re schneidet Apophis den Kopf ab

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Egypt.Ra-Apep.01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlangen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypt.Ra-Apep.01.jpg&oldid=29760“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 18:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt Edfu Temple 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 304 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (644 × 1.268 Pixel, Dateigröße: 164 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Statue des Horus im Tempel von Edfu

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:45, 24. Mai 2008		644 × 1.268 (164 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Statue des Horus im Tempel von Wikipedia:Edfu

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Egypt.Edfu.Temple.01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horus (Ägyptische Mythologie)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypt_Edfu_Temple_01.jpg&oldid=28789“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt KV34 07.jpg

Aus AnthroWiki

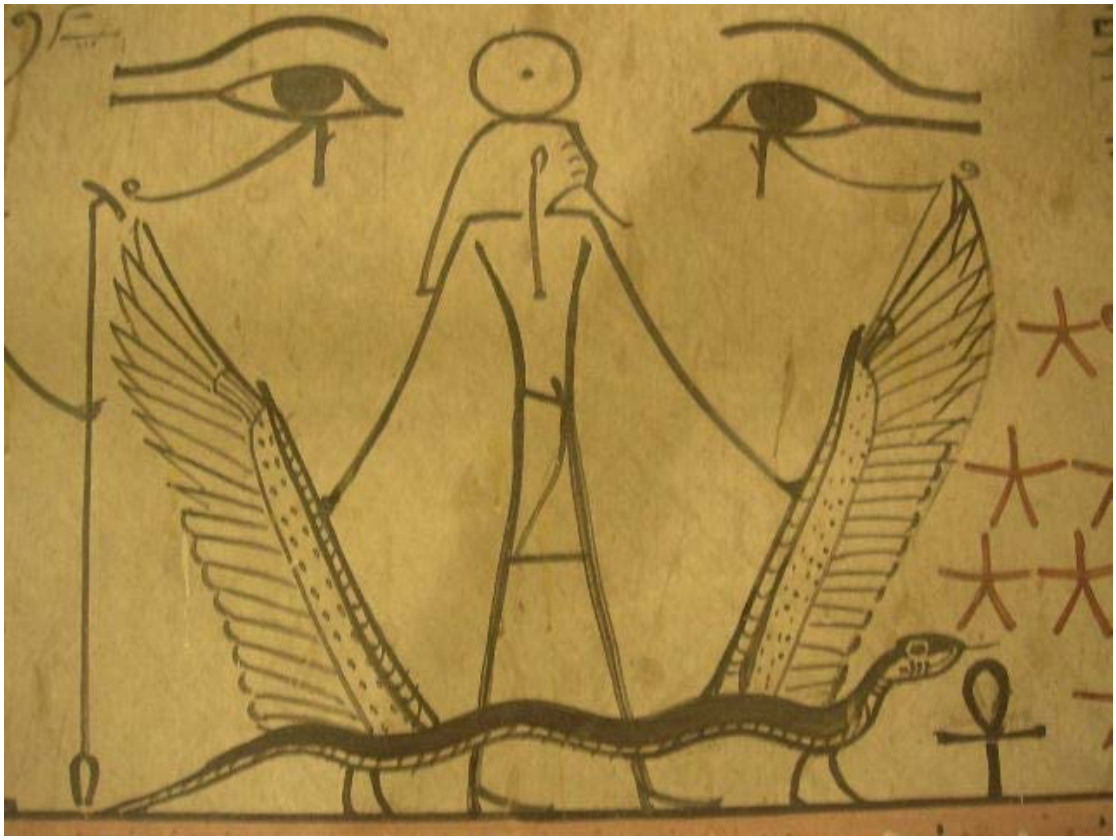

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Egypt_KV34_07.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Szene aus der 11. Stunde des Amduat, der Gott Atum

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.KV34.07.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:20, 14. Jun. 2008		640 × 480 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Szene aus der 11. Stunde des Amduat, der Gott Wikipedia:Atum Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.KV34.07.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Egypt.KV34.07.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Amduat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypt_KV34_07.jpg&oldid=29614“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypt KV6 04.jpg

Aus AnthroWiki

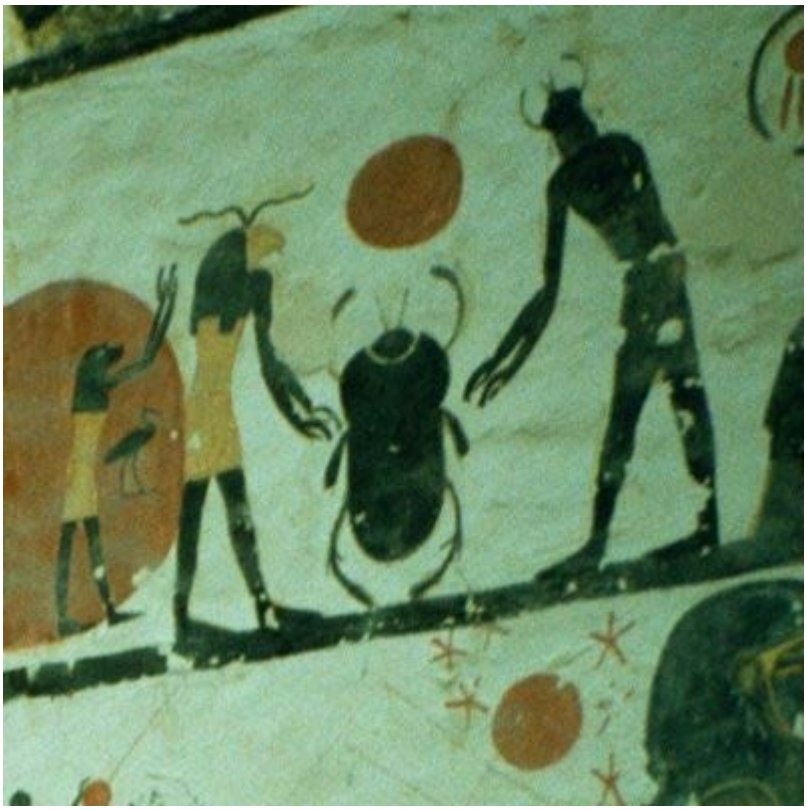

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Egypt_KV6_04.jpg (400 × 400 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Skarabäus (Grabkammer KV6, Tal der Könige)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:36, 16. Jun. 2008		400 × 400 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Skarabäus (Grabkammer KV6, Tal der Könige)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypt_KV6_04.jpg&oldid=29829“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypte louvre 066.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 441 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (589 × 800 Pixel, Dateigröße: 129 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Osiris, Isis und Horus, 874–850 v. Chr. (22. Dynastie) - Musée du Louvre, Paris

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_066.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:06, 24. Mai 2008		589 × 800 (129 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Osiris, Isis und Horus, 874–850 v. Chr. (Wikipedia:22. Dynastie) - Musée du Louvre, Paris Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_066.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Egypte louvre 066.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Isis- und Osiriskult
- Ägyptische Mysterien

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602
Belichtungsdauer	1/52 Sekunden (0,019230769230769)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	16:59, 16. Jul. 2004
Brennweite	13,9 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	23:26, 3. Aug. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:59, 16. Jul. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3,2
APEX-Belichtungszeitwert	5,7
APEX-Blendenwert	3
APEX-Helligkeitswert	2,68
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	453
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	2.678
Sensorauflösung vertikal	2.674
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Makro

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypte_louvre_066.jpg&oldid=28776“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Egypte louvre 290.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 363 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (477 × 788 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Horus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_290.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:43, 24. Mai 2008		477 × 788 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Horus Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypte_louvre_290.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Egypte louvre 290.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horus (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602
Belichtungsdauer	1/75 Sekunden (0,013333333333333)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	18:49, 16. Jul. 2004
Brennweite	16,7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	16:03, 8. Dez. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:49, 16. Jul. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3,2
APEX-Belichtungszeitwert	6,2
APEX-Blendenwert	3
APEX-Helligkeitswert	3,16
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	781
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	2.678
Sensorauflösung vertikal	2.674
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Makro

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Egypte_louvre_290.jpg&oldid=28788“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eherne Schlange

Aus AnthroWiki

Die **Eherne Schlange** war ein Abbild einer Schlange aus verarbeitetem Kupfererz. Sie wurde aufgestellt von Moses auf Anweisung Gottes zur Heilung vor dem Biss feuriger Schlangen.

Die biblische Erzählung des Tanach (Alten Testaments) berichtet, dass letztere von Gott unter die Israeliten geschickt wurden, als Strafe für die Ungeduld, Undankbarkeit und Nörgelei nach dem Auszug aus Ägypten während der Wanderung durch die Wüste. Wer von einer feurigen Schlange gebissen wurde und zu der an einem Stab aufgerichteten ehernen Schlange aufsah, wurde geheilt und durfte weiterleben.

Die Figur wurde später durch König Hiskija zerstört, weil sie zu Götzendiensten missbraucht wurde.

4. Mose 21, 4-9: *4 Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege 5 und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. 6 Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. 7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. 8 Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. 9 Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.*

2. Könige 18,4: 4 Er tat die Höhen hinweg und zerschlug die Bildsäulen, und rottete die Aschera aus, und zertrümmerte die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte; denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert, und man nannte sie Nechustan.

Hintergrund

Schlangengötter, Schlangenkulte und Schlangenidole sind aus den verschiedenen Kulturen besonders im afrasischen Raum (aber auch Midgardschlange bei den Germanen) bekannt. Sie stellt auch eine zentrale myth. Figur in der Genesis dar. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte man das Schlangenidol mit Moses midianitischem Schwiegervater Jethro in Verbindung, den die Bibel wiederholt erwähnt. 1969 entdeckte der israelische Forscher *Beno Rothenberg* im Allerheiligsten des midianitischen Zeltheiligtum von Timna eine 12 cm lange, teilvergoldete Kupferschlange. Durch diesen Fund erhält der biblische Bericht über die Eherne Schlange seinen historischen Hintergrund.

Literatur

- Glyn Daniel: *Enzyklopädie der Archäologie.* Nikol, Hamburg 1996, ISBN 3-930656-37-X

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eherne Schlange (http://de.wikipedia.org/wiki/Eherne_Schlange) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eherne_Schlange&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eherne_Schlange&oldid=29766“

Kategorien: Bibel | Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 19:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 579-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eherner König

Aus AnthroWiki

Der **eherne König** ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie und repräsentiert die Seelenkraft des Wollens. In Rudolf Steiners Mysteriendramen, die auf Goethes Märchen aufbauen, entspricht ihm die Figur des Romanus, der sich später als der *Geist der Tatkraft* offenbart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eherner_König&oldid=41279“
Kategorien: Goethe | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ehernes Lohngesetz

Aus AnthroWiki

Nach Ferdinand Lassalle, einem der Gründerväter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), schwankt der Lohn bei vollkommener Konkurrenz unter den Bedingungen eines schrankenlosen Kapitalismus stets um das Existenzminimum. Von Malthus und David Ricardo, übernahm er die These, dass Lohnerhöhungen die Geburtenrate steigen lassen, was wiederum, aufgrund eines dann schließlich zu großen Angebots an Arbeitskräften, die Lohnhöhe unter das Existenzminimum drückt und damit die Geburtenrate wieder sinken läßt. Lassalles **ehernes Lohngesetz** wird heute allgemein in der Ökonomie als falsch beurteilt. Allerdings ist der dahinterstehende Gedanke, der Lohn schwanke in einer reinen (nicht sozialen) Marktwirtschaft beim einfachen ungelernten Arbeiter um das Existenzminimum, neuerdings wieder in der Diskussion. Die heutigen Reformen des Sozialstaates erzeugen einen "entfesselten Kapitalismus", der unter den Bedingungen der Globalisierung einen Anpassungsdruck auf die Lohnhöhe nach unten mit sich bringt. Angelehnt an die Arbeitswerttheorie war Lassalle davon überzeugt, dass der primäre, grundlegende Wertmaßstab für eine Ware (Warenwert) der in der Ware enthaltene Wert menschlicher Arbeit ist. Entsprechend sollten die Löhne gesetzlich festgelegt werden, d.h. für einen bestimmten Arbeitswert der Gegenwert in Geld gesetzlich festgeschrieben werden.

Die Gewerkschaften scheinen gegenüber dieser Entwicklung ebenso machtlos, wie die Regierenden in den westlichen Demokratien dieser Entwicklung ratlos gegenüberstehen. Man denke nur an die "working poor" in den USA, die sich trotz der Annahme meist mehrerer Jobs oftmals unter oder nahe dem Existenzminimum befinden, so dass sie auf die Suppenküchen und Hilfen der privaten Wohlfahrtsorganisationen angewiesen sind. Auch in Deutschland weist die Entwicklung seit Hartz IV in eine solche Richtung.

Rudolf Steiner referierte dazu: „Ich muss gestehen, ich empfinde es als einen gewissen wissenschaftlichen Leichtsinn, dass man immer noch verzeichnet findet, dieses Gesetz sei „überwunden“, denn die Dinge bewahrheiten sich nicht. Die Sache ist nämlich so: Es kann aus der Denkweise des *Lassalle* heraus und aus der Anschauung, dass Arbeit bezahlt werden kann, nichts Richtigeres erfolgen als dieses **eherne Lohngesetz**. Es ist so logisch streng, dass man sagen kann: Absolut richtig ist, wenn man so denkt, wie Lassalle denken musste, dass niemand ein Interesse hat, dem Arbeiter mehr Lohn zu geben, als dass gerade noch der Lebensunterhalt des Arbeiters möglich ist. Es wird ihm nicht mehr gegeben, selbstverständlich. Gibt er ihm aber weniger, so wird der Arbeiter verkümmern, und dass muss derjenige, der den Lohn bezahlt, büßen. Es ist im Grunde genommen gar nicht auszukommen, ohne theoretisch das **eherne Lohngesetz** zuzugeben. Schon innerhalb des Proletariats selber sagen die Leute: Das **eherne Lohngesetz** ist falsch, denn es ist nicht richtig, dass sich in den letzten Jahrzehnten der Lohn eben auf einem gewissen Minimum, das zugleich sein Maximum wäre, erhalten hat. Ja, aber warum ist das **eherne Lohngesetz** von *Lassalle* falsch? Hätten die Verhältnisse fortgedauert, unter denen er es aufgestellt hat – ich will also sagen, die Verhältnisse von 1860 bis 1870 -, hätte man weiter gewirtschaftet unter der rein liberalistischen Anschauung, so wäre das **eherne Lohngesetz** mit absoluter Richtigkeit in die Wirklichkeit hineingekommen. Man hat es nicht getan, man hat eine Umkehr vollzogen von der liberalistischen Wirtschaft und bessert heute fortwährend das **eherne Lohngesetz** aus, indem man Staatsgesetze macht, welche eine Korrektur der Wirklichkeit bewirken, die aus dem Gesetz hervorgegangen wäre. Also Sie sehen, ein Gesetz kann richtig sein und doch nicht wirklichkeitsgemäß. Ich kenne keinen Menschen, der ein größerer Denker war als *Lassalle*. Er war nur sehr einseitig. Er war schon ein sehr konsequenter Denker. Wenn man einem Naturgesetz gegenübersteht, dann konstatiert man es. Wenn man einem sozialen Gesetz gegenüber steht, dann kann man es auch konstatieren, aber es ist nur als eine bestimmte Strömung gültig, und man kann es korrigieren. Insofern unsere Wirtschaft rein auf freier Konkurrenz beruht – und vieles ist noch da, das nur auf freier Konkurrenz beruht -, ist das **eherne Lohngesetz** gültig. Aber weil es unter diesen Voraussetzungen gültig wäre, muß man die Korrekturen mit der Sozialgesetzgebung, mit einer bestimmten Arbeitszeit und so weiter geben. Lassen Sie den Unternehmern vollständig freie Hand, so gilt das **eherne Lohngesetz**. Daher kann es in der Volkswirtschaft nicht die rein deduktive Methode geben. Die induktive hilft erst recht nichts. Sie hat *Lujo Brentano* befolgt. Wir können nur die wirtschaftlichen Tatsachen beobachten – sagt sie – und steigen dann allmählich zu dem Gesetze auf. – Ja, da kommen wir überhaupt zu keinem schöpferischen Denken. Das ist die sogenannte neuere Nationalökonomie, die sich die wissenschaftliche nennt.“

Literatur:

- Geigant/Haslinger/Sobotka/Westphal: Lexikon der Volkswirtschaftslehre, 1994, S. 193 - 194;
- Barbara Ehrenreich: Arbeit Poor, rororo, 2003;
- Horst Afheldt: Nachwort, in: B. Ehrenreich: Arbeit Poor, S. 227 - 237
- Rudolf Steiner: Nationalökonomisches Seminar (GA 341), S. 10 – 11

Weblinks:

- Rechtswidrige Arbeitsverträge - TAZ-Artikel vom 30.12.2012 (http://www.taz.de/Arbeitsrechtler-ueber-Arbeitsvertraege/!108161/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ehernes_Lohngesetz&oldid=47482“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2012 um 04:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ehernes Meer

Aus AnthroWiki

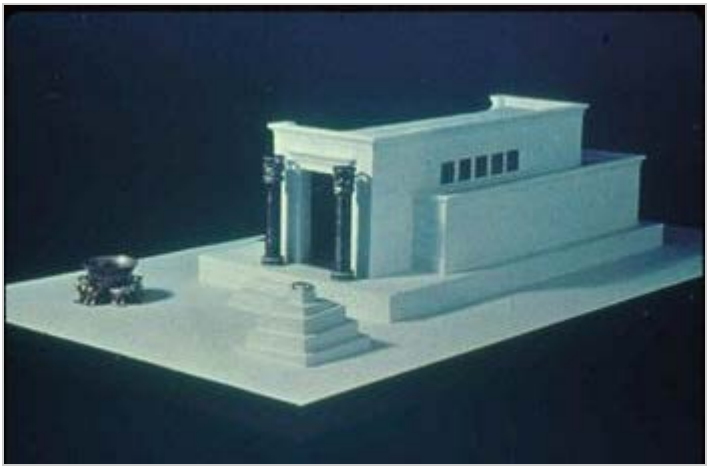

Modell des Salomonischen Tempels mit dem **ehernen Meer** (links) und dem zentralen Altar (rechts) im Vorhof.

Das **Eherne Meer** war nach dem Bericht des Alten Testaments ein von dem Tempelbaumeister Hiram von Tyrus (Hiram Abif) für den Vorhof des Salomonischen Tempels aus Bronze gegossenes rundes Becken mit einem Durchmesser von knapp 500 cm und einer Höhe von etwa 250 cm. Das Becken fasste damit nahezu 50.000 Liter und ruhte auf einer Basis von 12 ehernen Rindern. Die Bibel schildert den Guß des Beckens so:

> 23 Und er machte das Meer, gegossen, von einem Rand zum andern zehn Ellen[1] weit rundherum und fünf Ellen hoch, und eine Schnur von dreißig Ellen war das Maß ringsherum. 24 Und um das Meer gingen Knoten an seinem Rand ringsherum, je zehn auf eine Elle; es hatte zwei Reihen Knoten, die beim Guss mitgegossen waren. 25 Und es stand auf zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten, und das Meer stand obendrauf, und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. 26 Die Wanddicke des Meeres aber war eine Hand breit und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie eine aufgegangene Lilie, und es gingen zweitausend Eimer hinein. 1 Kön 7,23

Der Guß des Ehernen Meeres bildet das Kernstück der von Christian Rosenkreutz gegebenen Tempellegende:

> "Der Tempel war bis zu einer ganz bestimmten Stufe fertig. Nur eines fehlte noch, was das Meisterstück des Hiram sein sollte: nämlich das Eherne Meer. Dieses Meisterstück Hirams sollte darstellen den Ozean, in Erz gegossen, und den Tempel schmücken. Alle Erzmischungen waren in wunderbarer Weise von Hiram veranlagt worden und alles war zu dem Guß vorbereitet. Nun machten sich aber drei Gesellen ans Werk, die Hiram beim Tempelbau für unfähig befunden hatte, zu Meistern ernannt zu werden. Sie hatten ihm deshalb Rache geschworen und wollten die Ausführung des Ehernen Meeres verhindern. Ein Freund Hirams, der davon erfuhr, teilte Salomo diesen Plan der Gesellen mit, damit er ihn vereiteln würde. Aber Salomo ließ aus Eifersucht gegen Hiram der Sache ihren Lauf, weil er Hiram verderben wollte. Die Folge war, daß Hiram zusehen mußte, wie der ganze Guß zerstob, weil die drei Gesellen einen ungehörigen Stoff der Masse zugefügt hatten. Er versuchte noch durch Zugießen von Wasser das aufschäumende Feuer zu löschen, aber es wurde dadurch nur schlimmer. Während er schon nahe daran war, an dem Zustandekommen des Werkes zu verzweifeln, erschien ihm Tubal-Kain selbst, einer seiner Ahnherren. Dieser sagte ihm, er solle sich ruhig in das Feuer hineinstürzen, er sei durch das Feuer nicht verwundbar. Hiram tat es und gelangte bis zum Mittelpunkt der Erde. Tubal-Kain führte ihn zu Kain, der dort im Zustande der ursprünglichen Göttlichkeit war. Hiram wurde nun in das Geheimnis der Feuerschöpfung eingeweiht, in das Geheimnis des Erzgusses und so weiter. Er erhielt von Tubal-Kain noch einen Hammer und ein Goldenes Dreieck, das er am Halse zu tragen habe. Dann kehrte er zurück und war nun imstande, das Eherne Meer wirklich herzustellen, den Guß wieder in Ordnung zu bringen." (Lit.: GA 093, S 60f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=60f))

Nach Rudolf Steiner bedeutet das Eherne Meer folgendes:

> "Das Eherne Meer ist jener Guß, der entsteht, wenn in der entsprechenden Weise Wasser mit Erz vermischt ist. Die drei Gesellen machen es falsch, der Guß wird zerstört. Aber indem Tubal-Kain dem Hiram die Mysterien des Feuers enthüllt, ist Hiram imstande, Wasser und Feuer in der richtigen Weise zu verbinden. Dadurch entsteht das Eherne Meer. Es ist das, was das Geheimnis der Rosenkreuzer ist. Es entsteht, wenn das Wasser der ruhigen Weisheit sich verbindet mit dem Feuer des astralen Raumes, dem Feuer der Leidenschaft. Dadurch muß eine

Verbindung Zustandekommen, die «ehern» ist, die getragen werden kann in die folgenden Zeitalter, wenn hinzukommt das Geheimnis von dem heiligen Goldenen Dreieck, das Geheimnis von Atma-Buddhi-Manas. Dieses Dreieck, mit all dem, was es im Gefolge hat, wird der Inhalt des erneuerten Christentums der sechsten Unterrasse sein. Das wird vorbereitet durch die Rosenkreuzer und dann wird das, was im Ehernen Meer symbolisiert wird, verbunden sein mit der Erkenntnis von Reinkarnation und Karma. Dies ist die neue okkulte Lehre, die dem Christentum wieder eingefügt wird. Atma-Buddhi-Manas, das höhere Selbst, ist das Geheimnis, das offenbar werden wird, wenn die sechste Unterrasse dazu reif sein wird. Dann wird Christian Rosenkreutz nicht mehr als Warner dazustehen brauchen, sondern es wird alles, was Kampf bedeutet hat auf dem äußeren Plan, den Frieden finden durch das Eherne Meer, durch das heilige Goldene Dreieck." (Lit.: GA 093, S 66 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=66))

In den zwölf Rindern, die das bronzene Becken des Ehrenen Meeres tragen, wird man unschwer den symbolischen Ausdruck der 12 Tierkreiskräfte wiedererkennen.

In einer handschriftlichen Fassung Rudolf Steiners von 1906 und in einer neuen Fassung der Tempellegende, die Steiner in der esoterischen Stunde vom 27. Mai 1923 gegeben hat, wird das Eherne Meer als Guss aus allen sieben Planetenmetallen und Wasser, dem Metall der Erde, beschrieben. Der Guss sollte vollkommen durchsichtig sein und mit ihm sollte die Feindschaft zwischen den Kain- und Abel-Söhnen endgültig versöhnt werden:

"Die Vollendung des Tempelbaus sollte durch ein Werk gekrönt werden, in dem Hiram Abiff die Spannung und Feindschaft zwischen den Kain- und Abel-Söhnen zu versöhnen gedachte. Es war das eherne Meer, dessen Guß aus den sieben Grundmetallen (Blei, Zinn, Eisen, Gold, Kupfer, Quecksilber und Silber) und Wasser, dem Metall der Erde, so gemischt werden sollte, daß der fertige Guß völlig durchsichtig sein sollte. Die Sache war vollendet bis auf einen allerletzten Einschlag, der vor versammeltem Hof, auch vor der Königin von Saba, gemacht werden sollte und durch welchen die noch trübe Substanz bis zur völligen Klarheit umgewandelt werden sollte. Nun mischten die drei verräterischen Gesellen, die die Aufgabe hatten, den letzten Bestandteil hinzuzufügen, das Wasser in falschem Verhältnis zu, und statt durchsichtig zu werden, versprühte der Guß in verheerenden Flammen. Hiram Abiff suchte das Feuer zu beruhigen, das gelang nicht, die Flammen schlugen nach allen Seiten auseinander.

Hiram Abiff aber hörte aus den Flammen und aus der glühenden Masse eine Stimme: Stürze dich hinein in das Feuermeer, du bist unversehrbar. Er stürzte sich in die Flammen und merkte, daß sein Weg nach dem Mittelpunkte der Erde führte. Auf halbem Wege traf er Tubal Kain, seinen Vorfahren. Dieser führte ihn zum Erdmittelpunkt, wo sich der große Vorfahr Kain befand in dem Zustande, wie er vor der Sünde, dem Abel-Mord, war. Dieser gab ihm das goldene Dreieck mit dem Meisterwort. Auf halbem Wege nach oben übergab ihm Tubal Kain einen Hammer und wies ihn an, damit den Guß des ehernen Meeres zu berühren. Es erhält Hiram Abiff von Kain die Erklärung, daß die energische Entfaltung der menschlichen Erdenkräfte zuletzt zu der Höhe der Initiation führe, und daß die auf diesem Wege erlangte Initiation im Erdenlaufe an Stelle des alten Schauens treten müsse, daß dieses verschwinden werde. Mit dem Hammer geht Hiram an die Erdoberfläche zurück; er berührt mit diesem das eherne Meer, der Guß gelingt, und er konnte dessen völlige Durchsichtigkeit bereiten." (Lit.: GA 265, S 458f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=458f))

Anmerkungen

1. ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen Sytem betrugen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ehernes_Meer&oldid=46981“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.011-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ehrenfried Pfeiffer

Aus AnthroWiki

Ehrenfried Pfeiffer (* 19. Februar 1899 in München; † 30. November 1961 in Spring Valley (NY USA), war ein anthroposophisch orientierter Chemiker, Biochemiker und Pionier des ökologischen Landbaus. Auf ihn geht die *Kupferchloridkristallisation nach Pfeiffer* und das Verfahren des Rundfilterchromatogramms zurück.

Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Schaffen
- 2 Bedeutung für die Gegenwart
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Schaffen

Pfeiffer wuchs in Nürnberg auf. Er studierte in Basel Chemie und kam dort mit der Anthroposophie in Berührung. als 21-Jähriger installierte er in der Schreinerei am ersten Goetheanum, dann auch in diesem selbst die Beleuchtung bzw. Bühnenbeleuchtung, so dass sie sich für Eurythmie-Aufführungen eignete (jetzt im Salzburger Museum für Bühnentechnik zu besichtigen). Er beleuchtete bis zum Tod von Rudolf Steiner im Jahre 1925 die Eurythmieaufführungen und hielt viele Angaben des Aufführungsleiters zum Gebrauch des Lichtes für die Nachwelt fest. Zeitweise wurde er auch Steiners Fahrer.

1925 entwickelte er zusammen mit Erica Sabarth die Kupferchloridkristallisationsmethode, die zu den bildschaffenden Methoden der Anthroposophie gehört. An einem kalten Wintertag soll er beobachtet haben, wie der Dampf aus einer heißen Kaffee- und einer heißen Teetasse am Fenster unterschiedliche Eiskristalle erzeugte. Mit der Methode kann man – wenn man lange Übung hat – nachweisen, bis zu welchem Grade Nahrung Lebendigkeit aufweist (durch die Untersuchung der Bilder, die die Kristalle formen, wenn sie mit Pflanzensäften oder Blutpräparaten zusammenkommen). 1938-40 wanderte Pfeiffer über Frankreich in die USA aus. 1939 erhielt er für seine Krebsforschung den Ehrendoktor der Medizin. In den USA entwickelte er ein Verfahren zur Kompostierung von Großstadtabfällen und betrieb Forschung auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus. In Loverendale, Holland (USA) unterhielt er ein biologisch-dynamisches Muster- und Forschungsgut. 1956 wurde er Professor für Biochemie.

Bedeutung für die Gegenwart

Die Kupferchloridkristallisation kann dazu benutzt werden, den Unterschied zwischen der Güte genetisch veränderter oder nicht veränderter Nahrungsmittel zu bestimmen. Das trägt eine politische Dimension in sich, da sich Entwicklungshilfe durch die künstliche Herstellung von neuen Pflanzen leichter würde durchsetzen lassen, wenn mit der Hilfe von Pfeiffers Methode bewiesen werden sollte, dass gentechnisch manipulierte Lebewesen die gleiche Lebendigkeit besitzen wie andere.

Literatur

- Pfeiffer, E.: Empfindliche Kristallisationsvorgänge als Nachweis von Formungskräften im Blut. Dresden 1935

Pfeiffer, E.: Ein Leben für den Geist ISBN 3-907564-31-6

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=521) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)
- http://www.pfeiffercenter.org/

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ehrenfried Pfeiffer (http://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenfried_Pfeiffer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ehrenfried_Pfeiffer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ehrenfried_Pfeiffer&oldid=37768“

Kategorien: Biographie | Mann | Chemiker | Biochemiker | Anthroposoph | Naturwissenschaftler

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ehrenfried Pfeiffer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ehrenfried_Pfeiffer.jpg (300 × 408 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:39, 6. Feb. 2011		300 × 408 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ehrenfried Pfeiffer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	00:37, 6. Feb. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	00:37, 6. Feb. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	41
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	41

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ehrenfried_Pfeiffer.jpg&oldid=37767“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eidos

Aus AnthroWiki

Eidos (griech. εἶδος = *Ansehen, Gestalt*, von *eidein = sehen*) bezeichnet die (geistige) Gestalt oder Form, das "Aussehen" im weitesten Sinn, und steht in der Metaphysik des Aristoteles als die eigentlich formende (geistige) Substanz (ousia) im Gegensatz zur Materie (*hylê*).

In der Phänomenologie Edmund Husserls steht *eidos* für das Wesen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eidos&oldid=29528“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 821-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eigenbewegungssinn

Aus AnthroWiki

Der **Eigenbewegungssinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat und ermöglicht die Wahrnehmung der eigenen Körperbewegung. In der Medizin wird diese Wahrnehmung heute als Tiefensensibilität bezeichnet, die zusammen mit dem Gleichgewichtssinn die Propriozeption oder *Propriorezeption* (von lat. *proprius* „eigen“ und *recipere* „aufnehmen“), die Wahrnehmung der eigenen Körperbewegung und -lage im Raum ermöglicht.[1] bezeichnet wird. Der Eigenbewegungssinn ist, zusammen mit dem Tastsinn und/oder dem Sehsinn, maßgeblich an der Wahrnehmung äußerer Formen beteiligt.

Die Tiefensensibilität umfasst:

- **Lagesinn**, der Informationen über die Position des Körpers im Raum und die Stellung der Gelenke und des Kopfes liefert
- **Kraftsinn**, der Informationen über den Spannungszustand von Muskeln und Sehnen liefert
- **Bewegungssinn** (oder **Kinästhesie**, von altgriech. *kinein* (κινειν) „sich bewegen“ und *aísthesis* (αίσθεσις) „Wahrnehmung“), durch den eine Bewegungsempfindung und das Erkennen der *Bewegungsrichtung* ermöglicht wird.

Anmerkungen

1. ↑ Buser K., e.a.: *Kurzlehrbuch medizinische Psychologie- medizinische Soziologie*, Urban&FischerVerlag, 2007, S.93, ISBN 3437432117, [1] (http://books.google.de/books?id=6l7mg2TNNloC&pg=PT108&lpg=PT108&dq=Propriozeption+definition&source=bl&ots=Fk3J-M2-QA&sig=kMLLW2Mt23ClgnHtiWlLqu_qoqE&hl=de&ei=6rHjSa78HdOPsAaamZzkCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910*, GA 45 (1980)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1963), Berlin, 20. Juni 1916
4. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eigenbewegungssinn&oldid=38741“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eigentum

Aus AnthroWiki

Das Eigentumsrecht an den Produktionsmitteln ist antiquiert, darauf machte bereits Hans-Georg Schweppenhäuser seinerzeit aufmerksam. Nach dem geltenden römischen Eigentumsrecht darf der Eigentümer mit einer Sache, so verfahren, wie es ihm gerade beliebt. Er kann Eigentum kaufen und verkaufen und verlagern, selbst wenn das zugrunde liegende Kapital ausreichend rentabel eingesetzt werden kann (wie bpsw. im Falle von 'Nokia' in Bochum). Der Kunstgriff des Kapitals bestand schon immer darin, sich aller Güter zu bemächtigen, auch der "Gemeingüter", was ihm angesichts öffentlicher Armut ("Politik der leeren Kassen") und privaten Reichtums ("Kapitalstau") denn auch sehr leicht gemacht wurde. In früheren Zeiten gab es im germanisch-keltischen Herrschaftsgebiet die "Allmende", eine von allen gleichermaßen nutzbare Ressource, die keinen Eigentümer kannte. Insbesondere bei der Bewirtschaftung von Grund und Boden spielte die "Allmende" eine bedeutsame Rolle, worauf u. a. auch Prof. Binswanger, Mitte der 80er Jahre, den Fokus der Aufmerksamkeit zu lenken verstand. Das römische Eigentumsrecht verdrängte die "Allmende" jedoch genau so konsequent, wie nun der nahezu allein herrschende Spätkapitalismus sich die letzten freien Güter, eben "Gemeingüter", einzuverleiben versteht. Der einzige Ausweg aus dieser Sackgasse ist die Wiederbelebung gemeinschaftlichen Eigentums, etwa durch genossenschaftliche Organisationsformen oder durch eine konsequente "Kapitalneutralisierung", wie sie u. a. bei Prof. Ota Sik und Prof. Folkert Wilken beschrieben wurde und im anthroposophischen Umfeld schon seit längerem konsequent umgesetzt wird. Der Gedanke einer Verwaltung und Treuhänderschaft des Eigentums an Produktionsmitteln durch Organe des Freien Geisteslebens sowie die Etablierung eines neuen "Verantwortungseigentums" wurde seinerzeit von Rudolf Steiner formuliert, die Umsetzung dieser Ideen steckt aber selbst heute noch in den Kinderschuhen.

Literatur

- Rudolf Steiner: Zur Frage des Eigentums, in: Soziale Zukunft, 3. Jg., (1958), Nr. 8 / 9, S. 104 - 105
- Rudolf Steiner: Soziale Frage und Anthroposophie. Vorträge, ausgewählt und herausgegeben von Dietrich Spitta, Stuttgart 1985
- Hans-Georg Schweppenhäuser: Das Eigentum an den Produktionsmitteln, Berlin 1963
- Hans-Georg Schweppenhäuser: Macht des Eigentums, Stuttgart 1970
- Folkert Wilken: Praktische Überlegungen zur Neutralisierung des Kapitals, in: Soziale Zukunft, 3. Jg., (1958), Nr. 10 / 11 / 12, S. 138 - 140
- Folkert Wilken: Das Kapital, Schaffhausen 1976
- Eigentum - Die Frage nach der Sozialbindung des Eigentums an Boden und Unternehmen, Sozialwissenschaftliches Forum, Band 5, Stuttgart 2000
- Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, Norderstedt 2010

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eigentum&oldid=36985“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2011 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 398-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ein sof.png

Aus AnthroWiki

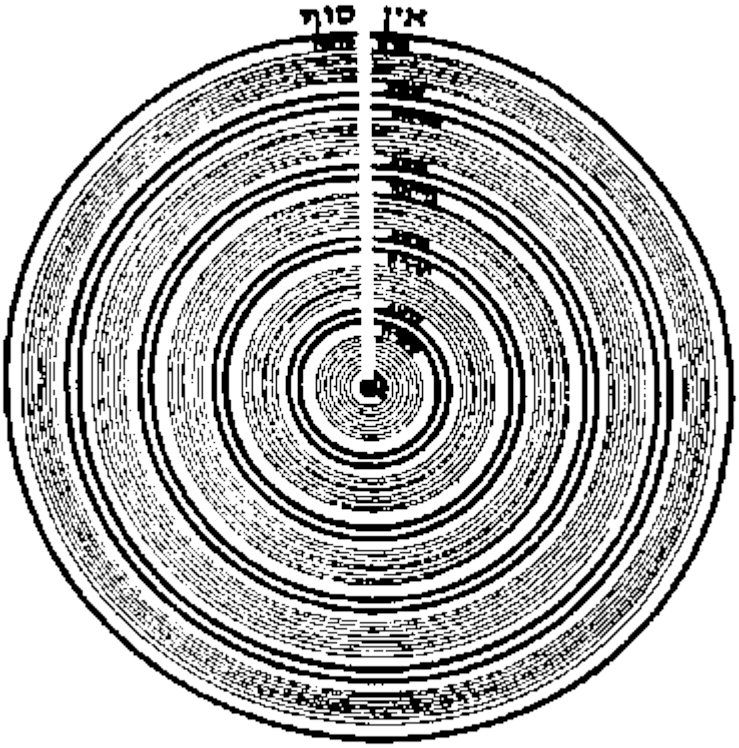

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ein_sof.png (376 × 376 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/png)

Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in immer kleiner werdenden konzentrischen Schalen herausbilden.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:39, 5. Apr. 2010		376 × 376 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in immer kleiner werdenden konzentrischen Schalen herausbilden.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Igulim

Kav
- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ein_sof.png&oldid=35097“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2010 um 16:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einbalsamierung

Aus AnthroWiki

Die **Einbalsamierung** oder kurz **Balsamierung** ist ein zentraler Arbeitsgang der künstlichen Mumifierung, durch den der Leichnam vor Fäulnis und Verwesung bewahrt werden soll und dem Gewebe seine Elastizität zurückgegeben wird, die durch die vorangehende notwendige Trocknung verloren geht. Zur Balsamierung werden die Weichteile mit wohlriechenden und fäulnishemmenden Salbölen und Harzen getränkt. Das harzige Salböl bildet eine oberflächliche Schutzschicht, durch die die Luftfeuchtigkeit nicht mehr ins Gewebe eindringen kann und damit auch der Befall mit Schimmelpilzen und Bakterien verhindert wird. Auch werden Insekten davon abgehalten, ihre Eier im Gewebe abzulegen.

Die Grundlage des Salböls bildeten ungesättigte tierische und pflanzliche Fette und fette Öle, die gut verharzen. Dazu kamen geschmolzene Koniferenharze, Wacholderöl, Campheröl, Zimtöl, Weihrauch, Myrrhe, Galbanharz, Bienenwachs und gelegentlich auch Bitumen. Während des Herstellungsprozesses wurde die Salbölmischung auf etwa 150 °C erhitzt, um die festen Bestandteile aufzuschmelzen. Dabei wurden auch die temperaturempfindlichen Antioxidantien, wie etwa das in Pflanzenölen enthaltene Tocopherol (Vitamin E), die die Verharzung des Öls hemmen, zerstört.

Zur Balsamierung wurde das erhitzte Salböl in die Körperhöhlen gegossen und der Leichnam mit dem Öl eingerieben; bei wohlhabenden Personen wurde vermutlich der ganze Leichnam in ein Ölbad eingelegt.

Besonders kunstvoll wurde das bei der Mumifizierung im Alten Ägypten betrieben. Durch diese Mumifizierung wurde eine stärkere Bindung des Menschen an das physische Dasein in späteren Inkarnationen erreicht, verbunden mit einem stärkeren Persönlichkeitsgefühl, aber auch mit einer Neigung zum Materialismus.

Weblinks

- Mumifizierung auf wissenschaftlicher Ebene (http://home.datacomm.ch/ezzat_boulos/mumien/wissensch.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Einbalsamierung&oldid=43584“
Kategorien: Organismus | Ägypten

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 393-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eingeweide

Aus AnthroWiki

Eingeweide (lat.: *viscus*, Pl. *viscera*, Adjektiv: *visceralis* „die Eingeweide betreffend"; griech.: τὸ σπλάγχνον (splanchnon), Pl. τὰ σπλάγχνα (splanchna), Adj. σπλαγχνικός (splanchnikos)) ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die im Schädel und in den großen Körperhöhlen gelegenen inneren Organe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eingeweide&oldid=43573"
Kategorien: Organismus | Organ

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 08:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Eingeweihter

Aus AnthroWiki

Ein **Eingeweihter** vermag kraft des Schulungswegs, den er gegangen ist, und die dadurch erreichte **Initiation** die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt zu erkennen. Diese Fähigkeit beruht auf der Inspiration, durch die sich die geistige Welt selbst über ihr Wesen ausspricht. Der Eingeweihte muss dabei die geistigen Welten nicht notwendigerweise wie ein Hellseher aus eigener Anschauung kennen, muss also nicht notwendig die Fähigkeit zur Imagination voll ausgebildet haben.

In den alten Mysterien gabe es eine strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten. Heute kann diese strenge Trennung nicht mehr durchgeführt werden. Jetzt ist es notwendig, dass jedem, der einen bestimmten Grad der Einweihung erreicht hat, wenigstens auch die Möglichkeit gegeben wird, einen bestimmten Grad des Hellsehens zu erlangen. Der Grund dafür ist, dass in unserer Zeit das große restlose Vertrauen von Mensch zu Mensch nicht herzustellen ist, das in alten Zeiten ganz selbstverständlich vorhanden war. Heute will ein jeder selbst wissen und selbst sehen.

> "Derjenige nun, der, ohne selbst hellsichtig zu sein, alles einsieht, was die Geheimwissenschaft zu sagen hat, ist ein Eingeweihter. Wer aber selbst eintreten kann in diese Welten, die wir die unsichtbaren nennen, der ist ein Hellseher. In alten Zeiten, die noch gar nicht so lange hinter uns liegen, bestand in den Geheimschulen eine strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten. Man konnte als Eingeweihter, ohne Hellseher zu sein, hinaufsteigen zu den Erkenntnissen der höheren Welten, wenn man nur in richtiger Weise den Verstand anwendete. Auf der anderen Seite konnte man Hellseher sein, ohne in besonders hohem Grade eingeweiht zu sein. Es wird Ihnen schon klar werden, wie das gemeint ist. Denken Sie sich zwei Menschen, einen sehr gelehrten Herrn, der alles mögliche weiß, was die Physik und die Physiologie über das Licht und die Lichterscheinungen zu sagen haben, jedoch so kurzsichtig ist, daß er kaum zehn Zentimeter weit sehen kann: er sieht nicht viel, ist aber eingeweiht in die Gesetze des Lichtwirkens. So kann jemand eingeweiht sein in die übersinnliche Welt und schlecht darin sehen. Ein anderer kann ausgezeichnet in der äußeren sinnlichen Welt sehen, aber so gut wie nichts wissen von dem, was der gelehrte Herr weiß. So kann es auch Hellseher geben, vor deren geistigen Augen die geistigen Welten offen daliegen. Sie können hineinschauen in die geistige Welt, haben aber keine Wissenschaft, keine Erkenntnis von derselben. Daher hat man eine lange Zeit hindurch den Unterschied gemacht zwischen dem Hellseher und dem Eingeweihten. Um die Fülle des Lebens zu umfangen, brauchte man oft nicht einen, sondern viele Menschen. Die einen wurden, um weiterzukommen, nicht hellsichtig gemacht. Anderen wurden die geistigen Augen und Ohren geschaffen. Das, was in der Geheimwissenschaft vorhanden war, ist durch Mitteilung und Gedankenaustausch zwischen Geheimwissenschaftern und Hellsehern zustande gekommen.
>
> In unserer Zeit kann diese strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten gar nicht durchgeführt werden. Heute ist es notwendig, daß jedem, der einen bestimmten Grad der Einweihung erreicht hat, wenigstens auch die Möglichkeit gegeben wird, einen bestimmten Grad des Hellsehens zu erlangen. Der Grund dafür ist, daß in unserer Zeit das große restlose Vertrauen von Mensch zu Mensch nicht herzustellen ist. Heute will ein jeder selbst wissen und selbst sehen. Jener tiefe, hingebungsvolle Glaube, wie er früher von Mensch zu Mensch geherrscht hat, machte es möglich, daß es eine besondere Art von Hellsehern gab, von denen man vernahm, was sie in den höheren Welten wahrnahmen. Andere ordneten dann systematisch, was diese wahrgenommen hatten. Heute ist eine Art Harmonie in der Entwickelung der Fähigkeiten zum Eingeweihten und zum Hellseher geschaffen. Daher kann ein Drittes, das Adeptentum, heute sehr stark zurücktreten." (Lit.: GA 056, S 26f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=26f))

Noch höher als der Eingeweihte steht der Adept, der die Kräfte der geistigen Welt nicht nur zu erkennen, sondern auch wirksam zu handhaben versteht.

Siehe auch

- Geistesforscher

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), 10. Oktober 1907, Berlin
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen, ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1996), 5. November 1907, Wien

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eingeweihter&oldid=38974“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 14:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.507-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einsamkeit

Aus AnthroWiki

Einsamkeit der Seele als eine gewisse Grundstimmung ist *heute* eine wichtige Voraussetzung für eine fruchtbare Geistesschulung. Es soll dadurch das *Völlig-auf-sich-selbst-gestellt-Sein der Seele* erzielt werden, wie es für die moderne Form der Einweihung auf dem Rosenkreuzer Schulungsweg unerlässlich ist.

> "Was erzielt werden soll bei der esoterischen Schulung, ist die Einsamkeit der Seele. Die muß die Grundstimmung der Seele bleiben und auch durch nichts erschüttert werden, selbst wenn uns die liebsten Menschen begegnen. Durch die Einsamkeit erschließen sich uns die Tore der geistigen Welt. Dadurch wird erst das rein geistige Leben bedingt. Aber auch die Einsamkeit nicht absichtlich aufsuchen und dadurch uns den Pflichten, die wir der Welt gegenüber haben, entziehen, ist damit gemeint, sondern vielmehr dieses Einsamkeitsgefühl in der Seele erwachen zu lassen und es nicht durch törichte Gedanken etc. zum Schweigen zu bringen." (Lit.: GA 266b, S 290f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=290f))

In vergangenen Zeiten war das durchaus anders:

> "In der früheren Zeit, als noch eine viel mehr instinktive, weniger besonnene Art zur Initiationswissenschaft zu kommen geherrscht hat, da wurde diese Initiationswissenschaft überhaupt nicht gut in Einsamkeit gepflegt. Sie werden, wenn Sie die Geschichte in dieser Beziehung verfolgen, immer davon hören, daß die Initiationswissenschaft in Gesellschaften gepflegt wird. Solche Gesellschaften gibt es auch heute, aber sie treiben nur Tradition. Wer aber heute aus dem unmittelbar persönlichen Erkenntnisweg heraus spricht, ist schon zu einer gewissen Einsamkeit verurteilt." (Lit.: GA 231, S 50 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA231.pdf#page=50))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt*, GA 231 (1999), ISBN 3-7274-2310-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA231.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Einsamkeit&oldid=41723“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einsetzungsworte

Aus AnthroWiki

Als **Einsetzungworte** werden die Worte Jesu bezeichnet, die er während des Letzten Abendmahls zu seinen Jüngern gesprochen hat: „Nehmet und esset“, „Nehmet und trinket“. Die Einsetzungsworte sind für alle christlichen Kirchen, die Eucharistie bzw. Abendmahl feiern, konstitutiv.

Einsetzungsworte zum Abendmahl sind in den drei synoptischen Evangelien und im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth zu finden. Trotz Abweichungen im Detail weisen sie eine große Übereinstimmung aus, was auf eine vorliegende Tradition verweist. Man spricht deshalb auch von **Abendmahlsparadosis** (von griech. *paradosis* „Überlieferung“). Die Worte sind zu finden

- Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Verse 26-28
- Markus-Evangelium, Kapitel 14, Verse 22-26
- Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Verse 19-20
- 1. Brief an die Korinther, Kapitel 11, Verse 23-26

Einsetzungsberichte

Matthäus	Markus	Lukas	Paulus
26 Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte:	22 Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte:	Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. 16 Denn ich sage euch:	Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, 24 sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte:
		Ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. 17 Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: 18 Denn ich sage euch: Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt.	
		19 Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten:	
Nehmt und esst; das ist mein Leib.	Nehmt, das ist mein Leib.	Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!	Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
27 Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten:	23 Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. 24 Und er sagte zu ihnen:	20 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte:	25 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach:
Trinkt alle daraus; 28 das ist mein Blut, das	Das ist mein Blut, das	Dieser Kelch ist der Neue Bund	Dieser Kelch ist der Neue Bund

Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.	Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.	in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander!	in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!
29 Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich meines Vaters	Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes.	siehe oben Vers 16-18	26 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 27 Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. 28 Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. 29 Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. 30 Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. 31 Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. 32 Doch wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. 33 Wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder, wartet aufeinander! 34 Wer Hunger hat, soll zu Hause essen; sonst wird euch die Zusammenkunft zum Gericht. Weitere Anordnungen werde ich treffen, wenn ich komme

Siehe auch: Einsetzungsbericht

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Einsetzungsworte (http://de.wikipedia.org/wiki/Einsetzungsworte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einsetzungsworte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Einsetzungsworte&oldid=34188“

Kategorien: Christentum | Sakrament | Liturgie | Eucharistie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2010 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 539-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einsicht

Aus AnthroWiki

Einsicht im erkenntnistheoretischen Sinn ist gegeben, wenn ein bestimmter, begrenzter Bereich der Wirklichkeit durch das erkennende Ich in seinem begrifflichen Zusammenhang *schlagartig*, *unmittelbar* und hinreichend *vollständig* klar bewusst überschaut wird. Einsicht ist entweder das Ergebnis eines vorangegangenen diskursiven Denkprozesses oder unmittelbar durch Intuition gegeben, wobei Intuition nach Rudolf Steiner aufzufassen ist als

> "... das im rein Geistigen verlaufende bewußte Erleben eines rein geistigen Inhaltes." (Lit.: GA 004, S 146 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=146))

Siehe auch

- Aha-Erlebnis
- Evidenz
- Heureka
- Intuition

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), ISBN 3-7274-0040-4; **Tb 627**, ISBN 978-3-7274-6271-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Einsicht&oldid=38883“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 298-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Einundzwanzigstes Lebensjahr

Aus AnthroWiki

Erst etwa mit dem **einundzwanzigsten Lebensjahr** erfolgt die eigentliche Ich-Geburt, mit der das eigenständige Ich des Menschen geboren und damit der Mensch in die Volljährigkeit entlassen wird. Dem steht nicht entgegen, dass das Ich-Bewusstsein schon viel früher, etwa um das 3. Lebensjahr, erwacht. Es dauert aber dann noch lange, bis das Ich seine volle Eigenständigkeit erreicht.

Siehe auch

- Siebenjahresperioden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Einundzwanzigstes_Lebensjahr&oldid=46059“
Kategorien: Mensch | Organismus | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2012 um 08:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 586-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eisen

Aus AnthroWiki

Eisen (mhd. *isen*; vergleichbar mit kelt. *isara* „kräftig“, got. *eisarn* und *aiz*, lat. *aes* „Erz“; das Wort scheint Germanen und Kelten gemeinsam gewesen zu sein, die Abstammung von einer gemeinsamen indogermanischen Wurzel ist jedoch nicht sicher geklärt) ist ein metallisches chemisches Element mit dem chemischen Zeichen **Fe** (lat. *ferrum,*). Es zählt nach okkulter Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Mars zugeordnet.

Hämatit (von griech. αιματοεις, *haimatoeis* = blutig), auch Blutstein, Eisenglanz, Specularit, Iserin, Roteisenstein, Roteisenerz oder Rötel genannt, ist ein sehr häufig vorkommendes mineralisches Eisenoxid (Fe_2O_3). Hämatit läuft mit der Zeit bunt an und wird durch Verwitterung rot.

> "Eisen ruft im Menschen eine gewisse Erregung der sinnlichen Natur hervor. Als die Erde sich mit dem Mars begegnete, wurde auch jene Eigenschaft im Blut erzeugt. Der Okkultist greift nicht gerne rein eiserne Gegenstände an." (Lit.: GA 097, S 298 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=298))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorkommen und physikalisch-chemische Eigenschaften
- 2 Die Marskräfte des Eisens
- 3 Michael und das Eisen
- 4 Eisenbewusstsein
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Vorkommen und physikalisch-chemische Eigenschaften

Eisen ist das zehnthäufigste chemische Element im Kosmos und bildet den Endpunkt der exothermen (wärmeabgebenden) Kernfusionsprozesse in den Sternen. Noch höhere Elemente werden nur durch endotherme Kernreaktionen bei Supernovaexplosionen gebildet. Am Gesamtaufbau der Erde inklusive Erdkern, der vermutlich aus einer Nickel-Eisen-Legierung besteht, ist Eisen mit etwa 35% beteiligt und damit noch vor vor Sauerstoff (30 %), Silicium (15 %) und Magnesium (13 %) das häufigste chemische Element auf Erden. Zugleich ist es mit einem Anteil von 4,7 Prozent eines der häufigsten Elemente der Erdkruste.

Wegen seiner hohen Rostempfindlichkeit kommt Eisen nur sehr selten gediegen vor, so etwa in Legierung mit Nickel in Eisenmeteoriten oder in Basalten, wo es durch Reduktionsprozesse gebildet wird. Wichtige Eisenerze sind Magnetit (Fe_3O_4), Roteisenstein, Hämatit (Fe_2O_3), Brauneisenstein (Limonit) ($Fe_2O_3 \cdot n\ H_2O$), Siderit ($FeCO_3$), Magnetkies (FeS) und Pyrit (Eisenkies) (FeS_2).

- siehe auch: Eisen - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Die Marskräfte des Eisens

> "Die Marskräfte bewahren uns vor dem Verfließen in dem Wärmeelemente. Würden die Marskräfte nicht in der richtigen Weise da sein, so würde der Mensch in der Wärme ausfließen. Es ist das

Mars zugeordnet dem Eisen
Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

> sogar das Wichtigste im Menschen, denn weil er in sich mehr Wärme hat, als in seiner Umgebung vorhanden ist, ist er fortwährend in der Gefahr, im Wärmeelemente auszufließen. Daher müssen die Marskräfte geradezu im Menschen konzentriert sein. Und das geschieht durch das Eisen, das der Mensch im Blute hat. Das Eisen enthält Kräfte, die mit den Marskräften gleich sind." (Lit.: GA 213, S 59 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=59))

Tatsächlich entstammt das irdische Eisen nach den okkulten Forschungen Rudolf Steiners auch substanziell der Marssphäre. Das irdische Eisen ist ein Überbleibsel des sog. Marsdurchganges, der sich etwa zu der Zeit ereignete, als sich der Mond von der Erde loslöste:

> "Gleichzeitig mit der Trennung der Sonne und des Mondes von der Erde fand ein anderes Weltereignis statt: der Durchgang des Mars durch die Erde. Die Substanzen der beiden Weltkörper Mars und Erde waren dazumal so dünn, daß der Mars seiner Substanz nach durch den Erdenkörper hindurchgehen konnte. Er ließ einen Stoff zurück, den die Erde früher nicht hatte: das Eisen." (Lit.: GA 101, S 88 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=88))

Das Blut ist das primäre Werkzeug des menschlichen Ichs und das Eisen im Blut ist das **Inkarnationsmetall** schlechthin. Es verbindet Kosmos und Erde und ermöglicht es dem Menschen sein geistiges Wesen, sein Ich, mit seinem irdischen Wesen, mit seinem Leib zu verbinden.

Michael und das Eisen

Wenn gegen Ende August die Meteoritenströme der Perseiden die Erde erreichen und das kosmische Eisen in sprühenden Funken auf die Erde fällt, stärker als in jeder anderen Jahreszeit, dann liegen darin die Heilkräfte, die uns aus der Umklammerung der ahrimanischen Mächte befreien können. Die Imagination Michaels leuchtet vor unserem geistigen Auge auf, der mit der Feuerkraft seines Herzens die von allen Seiten heransprühenden glühenden Meteoritenfunken zu seinem Flammenschwert schmiedet, mit dem er den aus den Tiefen aufsteigenden ahrimanischen Schwefeldrachen, der in der Sommerzeit besonders regsam geworden ist, besiegt.

Und was im Kosmos die Meteoritenfunken sind, das ist in unserem Blut das fein verteilte Eisen. Vom Kopf aus sprüht es, sichtbar dem geistigen Blick, in mächtig strahlenden Funken hinab und wirft die aus den Leibestiefen aufsteigenden leuchtenden ahrimanischen Schwefelwolken zurück. Mut, geistige Stärke und ein waches Selbstbewusstsein verleiht uns das unser Blut durchsprühende Eisen und die darin wirkende Michaelskraft und drängt den sinnvernebelnden glühenden Hass, die Angst und die Furcht zurück, die Ahriman in uns erregt.

Michael bezwingt den ahrimanischen Drachen, indem er den aus vulkanischen Tiefen aufsteigenden Schwefelprozess mit den kosmischen Eisenkräften durchdringt. Im Pyrit, dem Schwefelkies (FeS_2), auch als „Katzengold“ oder richtiger als „Ketzergold“ bekannt, haben wir draußen in der Natur ein sichtbares Realsymbol dieser immer wiederkehrenden Tat Michaels. Und nicht ganz zu Unrecht werden dem Pyrit heilende Kräfte zugeschrieben, die das Selbstbewusstsein fördern und von Ängsten befreien. Mit diesen Kräften gestärkt leben wir der Winterzeit entgegen.

Eisenbewusstsein

> "Konzentrieren wir uns scharf auf das Eisen, nachdem wir es gut kennengelernt haben, dann fühlen wir, wie wenn unser Bewußtsein aus dem Herzen herausstiege, bis zum Kehlkopf dringt. Hat man noch nicht genügend Übungen gemacht, dann kommt eine leise Ohnmacht. Durch dieses Aufsteigen des Bewußtseins kommt man an jene Welt

heran, wo man die Tiere mit ihren Gattungsseelen sieht. Jetzt ist man aber in der Astralwelt drinnen dadurch, daß man sich auf die Metallität des Eisens konzentriert hat. Wenn man vollbewußt, exakt bewußt in diesen Zustand hineinkommt, hat man das Gefühl, man ist nicht mehr derselbe Mensch wie früher, man ist ätherisch geworden. Der Weg vom Gold zum Eisen ist der Weg ins Weltenall hinaus." (Lit.: GA 243, S 57f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
4. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Eisen (http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .
2. Eisen (http://www.natura-naturans.de/artikel/eisen.htm) - Inkarnationsmetall und Lebenselixier.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eisen&oldid=45673“
Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.722-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eishölle

Aus AnthroWiki

Die **Eishölle** ist der neunte und tiefste Kreis der Hölle, wie sie Dante in seiner Göttlichen Komödie schildert. Hier sitzt nach den Schilderungen Dantes Luzifer. Tatsächlich aber ist es Satan, der identisch ist mit Ahriman, der hier das Zentrum seines Wirkens hat und mit seiner Todeskälte alles Leben zu zerstören trachtet. Die Eishölle entspricht zugleich der neunten und tiefsten (geistigen) Schicht des Erdinneren, wie es Rudolf Steiner aus geisteswissenschaftlicher Sicht beschrieben hat. Diese neunte Schicht ist der substantielle Ursprung all dessen, was auf der Erde als schwarze Magie in Erscheinung tritt; sie ist zugleich das Erdgehirn.

Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, Illustration von Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie

> "Die neunte Schicht ist das Erdgehirn. Dort wirkt das Böse magisch. Schwarzmagische Kunst steht damit in Verbindung. Der weiße Pfad wird dort schwarz." (Lit.: GA 094, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=181))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eishölle&oldid=41755“
Kategorien: Grundbegriffe | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.033-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eiweiß

Aus AnthroWiki

Eiweiße oder **Proteine** (von griech. πρωτεῖος *proteios*, "grundlegend"; abgeleitet von πρῶτος *protos*, "erster") sind, biochemisch gesehen, aus Aminosäuren aufgebaute, biologisch aktive Makromoleküle von überragender funktioneller und struktureller Bedeutung für alle irdischen Lebewesen. Die Aminosäuren enthalten die chemischen Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und teilweise auch Schwefel und in einem einzigen Fall (Selenocystein) auch Selen. Der Schwefel vermittelt dabei nach Rudolf Steiner dem Stoff die überall in der Welt ausgebreiteten geistigen Gestaltungskräfte.

> "Wenn man die vollständige Bedeutung des Eiweißes kennenlernen will, so darf man nämlich nicht bloß unter den bedeutenden Ingredienzien des Eiweißes aufführen Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, sondern man muß den für das Eiweiß in einer tief bedeutsamen Weise tätigen Stoff, den Schwefel mit anführen. Denn der Schwefel ist gerade dasjenige innerhalb des Eiweißes, was den Vermittler darstellt zwischen dem überall in der Welt ausgebreiteten Geistigen, zwischen der Gestaltungskraft des Geistigen und dem Physischen. Und man kann schon sagen, wer eigentlich in der materiellen Welt die Spuren verfolgen will, die der Geist zieht, der muß die Tätigkeit, des Schwefels verfolgen. Wenn auch diese Tätigkeit nicht so offen liegt, wie diejenige anderer Stoffe, so ist sie darum doch gewiß von der allergrößten Bedeutung, weil auf dem Wege des Schwefels der Geist in das Physische der Natur hereinwirkt, Schwefel ist geradezu der Träger des Geistigen. Er hat seinen alten Namen Sulfur, der ja verwandt ist mit dem Namen Phosphor; er hat seinen alten Namen, weil man in älteren Zeiten in dem Licht, in dem sich ausbreitenden Licht, dem sonnenhaften Lichte sah auch das sich ausbreitende Geistige. Und man nannte deshalb diese Stoffe, die mit dem Hereinwirken des Lichts in die Materie zu tun haben, wie Schwefel und Phosphor, die Lichtträger." (Lit.: GA 327, S 64 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=64))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, GA 327 (1999), ISBN 3-7274-3270-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eiweiß&oldid=43769“
Kategorien: Biologie | Chemie | Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 18:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eiweißatmosphäre

Aus AnthroWiki

Die **Eiweißatmosphäre** oder **Ureiweißatmosphäre** bildete sich nach den Angaben Rudolf Steiners während der Erdentwicklung durch den gestaltenden Einfluss der Sphärenmusik, nachdem sich die Erde nach dem Sonnenaustritt während der lemurischen Zeit bis zum flüssigen Zustand verdichtete. Gefördert wurde dieser Prozess durch die verdichtenden Kräfte des Mondes, der sich damals noch nicht aus der Erde herausgelöst hatte.

> "Jetzt kam die Zeit, wo die Sonne sich wieder aus der Erde herausschälte. Die feinsten Materien und Wesenheiten bildeten einen selbständigen Weltenkörper, so daß unsere Erde die Sonne umkreiste. Mit dem Heraustreten der feinsten Materien war eine Verdichtung der zurückbleibenden Materie verbunden. Auf der einen Seite tritt heraus der fein leuchtende Sonnenleib, auf der anderen Seite wird die Materie der Erde viel dichter. Sie kommt in einen wässerigen Zustand, dichter als unser Meerwasser, denn es war in ihr auch alles enthalten, was heute fest ist. Mit dem Flüssigwerden tritt ein neues Element auf. In dem Maße, wie das Wasser auftritt, wirkt aus dem Kosmos und aus der Erde heraus die Sphärenmusik, die Weltentöne. Es ist nicht solche Musik wie heute, die durch die Luft fortgepflanzt wird. Die Entwickelung der Erde steht nun unter dem Einfluß der Weltenmusik. Die Materien heben sich als einzelne Stoffe aus der undifferenzierten, großen Materie heraus. Es fangen die Erdenstoffe an zu tanzen unter dem Einfluß der Weltenmusik. Das ist die Differenzierung der Stoffe in lauter organische Stoffe, zum Beispiel in Eiweiß. So entstand organische Materie, das Protoplasma, unter dem Einfluß der Weltenmusik, ähnlich wie heute die Chladnischen Klangfiguren. Diese Stoffe, eiweißartige, leimige Substanz, werden hineingeschoben in die früheren Kraftlinien der Menschenanlage. Die Zellen, die man heute als das erste in der Entwickelungsgeschichte der Organismen ansieht, entstanden viel später. Sie wurden erst geboren von gewissen Wesenheiten. Auch das Atom ist nie das ursprüngliche, ist immer das, was aus dem Ganzen herausfällt. Niemals setzt sich das Ganze aus den Zellen zusammen. Gefördert wurde der ganze Vorgang dadurch, daß der Mond noch in dem Erdenkörper darin war. Die drei Menschenrassen, die diese Zeiten mit durchmachten, sind die polarische, die hyperboräische und die lemurische Rasse. Da trennte sich der Mond von der Erde." (Lit.: GA 098, S 215 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=215))

> "Ebenso wie mit der Entstehung der Luft das Licht entstanden ist, so entstand jetzt mit der Verdichtung der Luft zum Wasser ein Gegenbild. Wie sich nämlich die Luft zum Licht verhält, so verhält sich das Wasser zum Schall, zum Ton. Natürlich kann der Ton durch die Luft gehen und versetzt die Luft in Schwingungen; dadurch ist er hörbar. Aber entstanden, aufgetreten auf der Erde ist der Ton - als ein Ton für sich — neben der Wasserbildung. Und genau ebenso wie die Luft durchströmt worden ist von der Lichtwirkung, so wird jetzt das ganze Wasser, zu dem sich die Luft verdichtet hat - wir haben ja jetzt die Erde bestehend aus Wärme, Luft und Wasser - ganz und gar durchvibriert von Tonstrahlen. Es ist jetzt unsere Erde gerade am meisten durchsetzt in denjenigen Teilen, wo sie wäßrig geworden ist, von Sphärenharmonien, von Tönen, die so aus dem Weltenraum in allen möglichen Tonharmonien in unsere Erde hineinströmen; und das Ergebnis dieser Tonwirkungen im Wasser ist ein sehr, sehr wichtiges. Sie müssen sich da natürlich vorstellen, daß in diesem ursprünglichen Wasser, in diesem flüssigen Erdenwasser alle die Substanzen enthalten waren, die heute abgeschieden sind als Metalle, Mineralien und so weiter. Ganz besonders ist es interessant, den geistigen Blick hinzurichten auf diese alte Zeit, zu sehen, wie sich die verschiedensten Formen aus dem Wasser herausbilden, indem der Ton im Wasser Gestalten schafft. Der Ton schafft im Wasser Gestalten. Es ist eine ganz wunderbare Zeit unserer Erdentwickelung. Es ist damals im größten Maße in der Erdentwickelung so etwas geschehen, wie wenn Sie auf eine Metallplatte feinen Staub aufstreuen und mit einem Violinbogen die Platte streichen; da entstehen die Chladnischen Klangfiguren. Sie wissen ja, welche regelmäßigen Figuren da entstehen. So bildeten sich durch die aus dem Weltenraum hineinströmende Musik die mannigfaltigsten Gestalten und Figuren, und die Stoffe, die im Wasser gelöst waren, die selber wäßrig waren, sie gehorchten der Weltenmusik und ordneten sich nach der Weltenmusik. Und die wichtigste Bildung des Tanzes der Stoffe nach der Weltenmusik ist das Eiweiß, das Protoplasma, wie es die Grundlage ist aller lebendigen Bildung. Lassen Sie die Materialisten nachdenken, so viel sie wollen, über die mechanische Zusammenfügung von Eiweiß aus Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und so weiter. Das ursprüngliche Protoplasma, Eiweiß, hat sich gebildet aus dem Weltenstoffe, der sich gebildet hat aus den Harmonien der Weltenmusik. Und so sind die Stoffe im

Lebendigen angeordnet im Sinne der Weltenmusik. So gliedert sich jetzt um die feinen Gebilde herum und namentlich in sie ein jener eiweißförmige Stoff, jenes Protoplasma, das alles durchdringt. Längs jener Linien, die ich Ihnen beschrieben habe als Wärmelinien, läuft das nach dem Weltenton zu Eiweiß koagulierte Wasser und geht allmählich in Blutbildung über. In den Nervenlinien setzt sich das koagulierte Wasser als die Eiweißbildung ein. Und zuerst bildete sich das Eiweiß so wie eine Art Hülle, wie eine knorpelige Leimsubstanz möchte man sagen, damit ein Schutz da ist gegen außen. Das alles bildete sich wirklich nach dem Tanz der Stoffe in Gemäßheit der Sphärenmusik.

Dies alles war da, bevor es eine einzige Zelle gab. Die Zelle ist nicht das Ursprüngliche des Organismus, sondern das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, das Geistige, ist das Ursprüngliche des Organismus, zuerst vorhanden als Wärmewesen, dann angedeutet mehr in Kraftlinien, dann sich einlagernd in diese Kraftlinien das, was aus der Sphärenharmonie entstanden ist durch Anordnung der Stoffe; und verhältnismäßig spät, als letzte der Bildungen, entstand erst die Zelle.

Die Zelle als letzte Absonderung mußte schon von einem Lebewesen geboren werden. Niemals ist es so gewesen, daß sich Organismen aus Zellen herausgebildet haben, sondern die Zelle hat sich erst aus Lebendigem gebildet. Das Anatomische ist immer erst eine Folge des Zusammengesetzten. Das alles haben wir im Anfange jenes Zustandes, wo noch der Mond in der Erde und die Sonne schon draußen war. Aber solange der Mond in der Erde drinnen blieb, geschah eine immer stärkere Verhärtung dieser Eiweißbildung, und es wäre endlich so weit gekommen, wie ich es Ihnen als Mumifizierung beschrieben habe, wenn nicht die gröbsten Substanzen und die gröbsten Wesen hinausgegangen wären aus der Erde. Das letzte, was sich noch herausgebildet hat aus der Menschen-Wesenheit in dieser Zeit, das waren diejenigen Nerven, die zu den Sinnesorganen hingehen. Aber die Sinnesorgane waren noch nicht geöffnet. Sie waren gebildet worden von innen heraus, aber sie waren noch nicht geöffnet. Und jetzt geht also der Mond mit den gröbsten Substanzen heraus. Die Folge dieser Entwickelungsstufe ist, daß der Mensch allmählich übergehen kann zu einem höheren Zustand dadurch, daß seine Sinne geöffnet werden, daß sozusagen die beiden Körper, die jetzt draußen sind, sich von außen gegenseitig die Waage halten. Während sie, solange sie mit der Erde verbunden waren, den Menschen aufgebaut haben, wirken sie jetzt von außen ein, öffnen sie ihm jetzt seine Sinne und machen ihn zu dem sehenden und hörenden Wesen, als das er uns heute erscheint." (Lit.: GA 102, S 89ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=89ff))

Noch genauer schilderte Steiner dieses Vorgänge später in seinen Vorträgen über «Mysteriengestaltungen» (Lit.: GA 232, S 246ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=246ff)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001), ISBN 3-7274-1020-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eiweißatmosphäre&oldid=46192“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 08:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 373-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ekstase

Aus AnthroWiki

Jean Benner (1836-1906): *Ekstase* (Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg)

Die **Ekstase** (von griech. έκστασις, ékstasis = das Außersichstehen, die Verzückung; von εξίστασθαι, exhistasthai = aus sich heraus treten) ist ein Bewusstseinszustand des Außer-sich-seins, bei dem die reguläre Sinneswahrnehmung verzerrt und schließlich sogar völlig ausgelöscht wird und zugleich das klare Selbstbewusstsein verloren geht. Zugleich können traumartig fluktuierende bildhafte Erscheinungen auftreten, deren Wahrheitsgehalt aber aufgrund des abgelähmten Ich-Bewusstseins nicht klar beurteilt werden kann. Die Ekstase ist in gewissem Sinn das genaue Gegenteil der mystischen Versenkung, die mit einem tiferen Hineinsteigen in das eigene Wesen verbunden ist.

> "Die Ekstase, die einen Augenblick den Menschen, wenn wir so sagen dürfen, vergessen läßt, was um uns herum ist an Eindrücken der Sinnenwelt, kann unter gewissen Umständen allerdings den Menschen so weit bringen, daß er neue Erlebnisse hat. Wohlgemerkt es soll durchaus nicht diese Ekstase hier als etwas Erstrebenswertes hingestellt werden. Man darf auch nicht jedes Außer-sich-Sein als eine Ekstase bezeichnen. Denn es ist zweierlei möglich. Das eine ist, daß der Mensch, wenn er die Empfänglichkeit verliert für die äußeren sinnlichen Eindrücke, einfach in einer Art Ohnmachtszustand ist, in dem sich um ihn herum an Stelle der Sinneseindrücke schwarze Dunkelheit ausbreitet. Das ist sogar für den normalen Menschen im Grunde genommen zunächst das beste. Aber es gibt eine Ekstase, durch welche sich dieses Feld schwarzer Dunkelheit sozusagen bevölkert mit einer Welt, die der Mensch früher gar nicht gekannt hat. Nun ist aber dieser ekstatische Zustand mit einem ganz besonderen Nachteil für den normalen Menschen verbunden. Er kann nämlich auf natürliche Weise in diesen ekstatischen Zustand nicht anders kommen als dadurch, daß dasjenige, was er sonst sein Ich* nennt, wie ausgelöscht ist. Der Mensch, der in Ekstase ist, ist wirklich wie außer sich, sein Ich ist wie unterdrückt.
>
> Dieses Ich erlebt er niemals im Zustand der Ekstase; er unterscheidet sich in der Ekstase nicht von den Gegenständen. Dadurch bleibt es auch zunächst noch unbestimmt, ob man es mit einer äußeren Wirklichkeit oder mit Blendwerk zu tun hat. Denn im Grunde ist es nur das Ich, das die Entscheidung treffen kann. Die Ekstase zeigt wie sich in sich auflöst der Teppich der Sinneswelt, und daß unser Ich, das wir sonst fühlen, wie wenn es sich stößt an der Haut, an dem Teppich der äußeren Sinneswelt, durchfließt durch die sinnlichen Wahrnehmungen und nun in einer Welt von Bildern lebt, die ihm etwas Neues darstellen. Denn das ist das Charakteristische, daß in der Ekstase der Mensch Wesenheiten und Begebenheiten kennenlernt, die ihm früher unbekannt waren, die er nirgends finden würde, wie weit er auch mit seinem sinnlichen Anschauen und mit dem Kombinieren über die sinnlichen Tatsachen gehen würde." (Lit.: GA 119, S 36ff)

Die Ekstase kann auf zwei gegensätzlichen Wegen induziert werden, nämlich einerseits durch Enthaltsamkeit und Minderung der äußeren Sinneseindrücke, wie sie durch Askese, Isolation, strenges Fasten, Beten und manche Formen der Meditation, aber auch infolge einer Schwächung durch Krankheit entstehen kann; anderseits durch eine künstliche Überreizung der Sinne durch rhythmische Musik (z.B. Trommeln) und monotone Gesänge, Tanz (z.B. bei den tanzenden Derwischen), Lichteffekte, sexuelle Reize, aber auch durch natürlich oder künstlich erregte Schmerzen. Geeignet ausgewählte Drogen können nach der einen oder anderen Richtung, entweder durch Dämpfung oder Übererregung, ekstatische Zustände auslösen. Auf beiden Wegen wird der Physischer Leib durch Askese oder Erschöpfung geschwächt und das Ich dadurch umso leichter aus dem Verbund der anderen Wesensglieder teilweise oder ganz herausgelöst und damit das normale Tagesbewusstsein ausgelöscht. Auch das Gefüge der restlichen Wesensglieder (Physischer Leib, Ätherleib und Astralleib) kann bis zu einem gewissen Grad aufgelöst werden. Der Mensch fällt dann in frühere Bewusstseinszustände zurück, die seinem heutigen Entwicklungsgrad nicht mehr angemessen sind.

> "Wir sind dann, wenn wir in Ekstase sind, wie hineingewachsen in die große Welt, in den Makrokosmos, wo auf Schritt und Tritt irgendwelche phantastische Gestalten vor uns aufsteigen – phantastische Gestalten, weil sie nicht ähnlich sind mit den Dingen in der physischen Welt. Indem sich das Ich hineinergießt in der Ekstase in den Makrokosmos, so können sie sich vorstellen, daß es sich immer schwächer und schwächer fühlt, indem es immer größer und größer wird. Indem es sich hinergießt über den Makrokosmos, verliert es die Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen, wie ein Tropfen sich verliert in einem Bassin. Der Ekstatiker handelt also außer seinem Ich. Er kontrolliert nicht seine Handlungen, er ist wie hingegeben an dasjenige, was die Eindrücke seines Bewußtseins sind. Das ist das Wesentliche der Ekstase, daß der Mensch zu irgendeinem Tun kommt und daß, wenn man einen solchen Menschen, der in der Ekstase handelt, von außen kontrolliert, man ihn wie ausgewechselt findet. Weil dasjenige, was er da sieht, in der Regel eine Vielheit ist, so ist er bald an diese, bald an jene Wesenheit hingegeben und macht den Eindruck einer zerrissenen Wesenheit. Das ist das Charakteristische des Ekstatikers und das ist die Gefahr der Ekstase." (Lit.: GA 119, S 45f)

Die Einweihung wurde in vorchristlichen Zeiten grundsätzlich so vollzogen, dass dabei das Ich-Bewusstsein ausgeschaltet wurde. Die durch entsprechende Verrichtungen ausgelöste Ekstase war daher *einer* der durchaus rechtmäßigen Wege, auf denen man Einblicke in die geistige Welt gewinnen konnte. Heute hingegen ist dieser Weg nicht mehr zu rechtfertigen; alle moderne Einweihung muss mit einer systematischen Stärkung des Ich-Bewusstseins einhergehen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ekstase&oldid=38591“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

El (Gott)

Aus AnthroWiki

El (hebr. אל) ist in vielen semitischen Sprachen der allgemeine Gattungsname für göttliche Wesenheiten oder die göttliche Natur selbst. Eng verwandt ist Allāh (arabisch الله, DMG *Allāh*), die arabische Bezeichnung für Gott. In der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwa ab dem 2. Jahrtausend v. Chr. wurde mit diesem Namen insbesondere bei den Völkern der Levante die *oberste Gottheit* bezeichnet. Bei den hebräischen Stämmen wurde meist die plurale Form verwendet, die ein verdeckter Hinweis auf die Siebenheit der Elohim (hebr. אלהים) ist. Erst später trat der Mondenelohim JHWH (Jahve) stärker hervor.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=El_(Gott)&oldid=46359“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 21:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.926-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:El Greco 006.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 257 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 2.330 Pixel, Dateigröße: 346 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

El Greco: *Ausgießung des Heiligen Geistes*, 1604-1614, Museo del Prado, Madrid

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:El_Greco_006.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:55, 25. Jun. 2008		1.000 × 2.330 (346 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:El Greco: "Ausgießung des Heiligen Geistes", 1604-1614, Museo del Prado, Madrid

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Geist

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:El_Greco_006.jpg&oldid=29962“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2008 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Electus

Aus AnthroWiki

Als **Electi** wurden im Manichäismus, Teilen der Gnosis und späteren, an diese anschließenden Bewegungen wie z. B. bei den Katharern jene Mitglieder bezeichnet, welche alle Verpflichtungen dieser Religionen übernahmen, und daher im Gegensatz zu den „Auditores“ oder „Audientes“, die nur als „Zuhörer“ an rituellen Vollzügen und Glaubensunterweisungen (die griechische Bezeichnung Katechumenen erinnert zwar an das Katechumenat des Christentums, sie sind jedoch eher den christlichen Laien vergleichbar) teilnahmen, als Vollmitglieder ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft angesehen wurden.

Die Electi unterlagen insbesondere dem Verbot jeglicher Sexualität und fast jeder Arbeit, außer Geldgeschäften, und hatten die Funktion der Fürbitte für die Katechumenen. Ihre Funktion entspricht also der der Priesterschaft, die es im Manichäismus so nicht gab. Aus ihnen wurden auch die "Bischöfe" entnommen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Electus (http://de.wikipedia.org/wiki/Electus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Electus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Electus&oldid=39195“

Kategorien: Gnosis | Manichäismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 05:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elektrizität

Aus AnthroWiki

Blitz

Elektrizität (von griech. ήλεκτρον (elektron) „Bernstein“) ist aus physikalischer Sicht eine zusammenfassende Bezeichnung für alle Phänomene, die durch ruhende oder bewegte elektrischen Ladungen und die damit verbundenen elektrischen und magnetischen Felder hervorgerufen werden. Elektrizität und Magnetismus sind eng miteinander verbunden und bilden gemeinsam als Elektromagnetismus eine der vier heute bekannten Grundkräfte der Physik. Die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus erfolgt gegenwärtig im Rahmen der Quantenelektrodynamik (QED). Diese wird heute zusammen mit der schwachen Kernkraft (schwache Wechselwirkung) in der vereinheitlichten Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Physikalische Grundlagen der Elektrizität
- 2 Elektrizität in der Natur
- 3 Das Wesen der Elektrizität aus anthroposophischer Sicht
- 4 Elektrizität, Materie und menschliche Gedanken
- 5 Wirkung auf den Menschen - Elektrosmog
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur

Physikalische Grundlagen der Elektrizität

Als materielle Träger der elektrischen Ladung gelten heute vor allem negativ geladene Elektronen und positiv geladene Protonen bzw. Ionen. Gleichnamige Ladungen stoßen einander ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Ruhende oder bewegte elektrische Ladungen sind die Quellen des elektrischen Feldes, bewegte Ladungen darüber hinaus die Ursache magnetischer Felder. Durch periodisch schwingende elektrische Ladung werden Elektromagnetische Wellen erregt, die sich nach ihrer Entstehung unabhängig von den Ladungsträgern im Raum (als sog. Photonen) ausbreiten und gegebenenfalls mit der Materie in Wechselwirkung treten. Die Ausbreitung von Licht im Raum ist mit solchen elektromagnetischen Erscheinungen verbunden.

Der Stromfluss wird in Festkörpern durch die Bewegung freier Elektronen, in Flüssigkeiten und Gasen durch Ionenbewegung bewirkt. Bei den Festkörpern unterscheidet man zwischen elektrischen Leitern, Nichtleitern und Halbleitern.

Elektrizität in der Natur

In der Natur offenbart sich die Elektrizität am unmittelbarsten und spektakulärsten in der Erscheinung des Blitzes. In beseelten Lebewesen sind elektrische Erscheinungen mit der Nerven- und Muskeltätigkeit verbunden. Manche Fische, wie beispielsweise der Zitterrochen und der Zitteraal), können hohe elektrische Spannungen bis zu einigen 100 Volt aufbauen und Stromstösse mit bis zu ettlichen Ampere Stärke austeilen.

Das Wesen der Elektrizität aus anthroposophischer Sicht

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist nach Rudolf Steiner Elektrizität als Licht im untermateriellen Zustand zu begreifen:

> "Elektrizität ist Licht in untermateriellem Zustand. Da ist das Licht in der schwersten Weise zusammengepreßt. Dem Licht muß man auch Innerlichkeit zusprechen, es ist in jedem Punkte es selbst. Wärme kann sich in drei Richtungen des Raumes ausdehnen, beim Licht müssen wir von einer vierten sprechen: Es ist vierfach ausgedehnt; es hat Innerlichkeit als viertes." (Lit.: GA 130, S 103)

Elektrizität entsteht, wenn die Kräfte des Lichtäthers in die untersinnliche Spiegelung der Astralwelt gestoßen werden, die das Reich Luzifers ist (Lit.: GA 130, S 102f).

Elekrtizität ist ahrimanisch gewordenes Licht, das aus uralten Zeiten stammt (Lit.: GA 224, S 169).

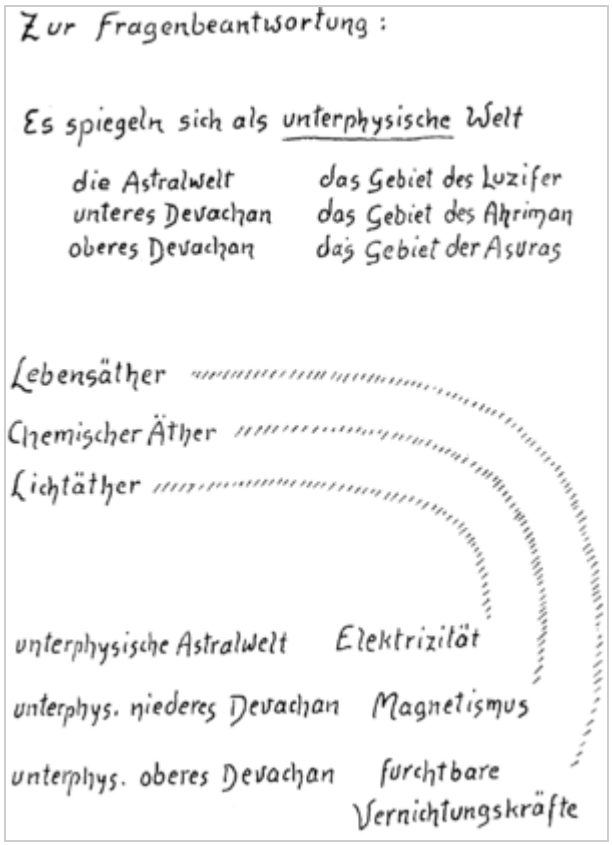

Die untersinnliche Welt als Spiegelung der übersinnlichen Welt (GA 130, S 104)

Elektrizität, Materie und menschliche Gedanken

> "Letztes Mal habe ich Ihnen aus einer Rede des englischen Premierministers Balfour[1] vorgelesen. Es ist da bereits aufmerksam darauf gemacht, daß gewisse Dinge heute physikalische Wahrheiten sind, die uralte okkulte Erkenntnisse sind. Wenn Sie in Blavatskys «Geheimlehre» nachlesen, werden Sie dort eine Stelle finden über die Elektrizität, welche buchstäblich dasselbe besagt wie das, worauf die Physiker jetzt nach und nach kommen. Was Sie aber finden, ist eine bloße Ahnung von dem, um was es sich handelt. Es handelt sich um das physikalische Atom. Bis vor vier, fünf Jahren ist von aller äußeren - nicht der okkultistischen - Wissenschaft dieses verkannt worden. Man hat es für eine raumerfüllende Masse gehalten. Heute fängt man an, dieses physikalische Atom als dasjenige zu erkennen, was es wirklich ist. Man kommt darauf, daß dieses physikalische Atom sich so verhält zur Kraft der Elektrizität, wie sich ein Klumpen Eis verhält zum Wasser, aus dem es gefroren ist. Wenn Sie sich Wasser vorstellen, das zu Eis gefriert, so ist das Eis auch Wasser. Und so ist das physikalische Atom nichts anderes als gefrorene Elektrizität. Wenn Sie dies ganz begreifen und die Mitteilungen, die bis vor wenigen Jahren in sämtlichen wissenschaftlichen Schriften über die Atome enthalten waren, durchgehen und sie für Blech ansehen, dann werden Sie ungefähr die richtige Vorstellung gewinnen. Erst seit dieser kurzen Zeit kann sich die Physik eine Vorstellung bilden von dem, was das physikalische Atom ist. Es verhält sich nämlich wie ein Eisklumpen zu der Wassermenge, aus der er gefroren ist. Das physikalische Atom ist kondensierte Elektrizität. Die Rede von Balfour betrachte ich als etwas außerordentlich Wichtiges...
>
> Die Tatsache ist bei den Okkultisten schon seit Jahrtausenden bekannt. Nun fängt man an zu wissen, daß das physikalische Atom kondensierte Elektrizität ist. Aber es handelt sich noch um ein zweites: zu wissen, was Elektrizität selber ist. Das ist noch unbekannt. Sie wissen nämlich eines nicht: wo das Wesen der Elektrizität gesucht werden muß. Dieses Wesen der Elektrizität kann nicht gefunden werden durch irgendwelche äußere Experimente oder durch äußere Anschauung. Das Geheimnis, welches gefunden werden wird, ist, daß Elektrizität genau dasselbe ist - wenn man auf einem gewissen Plan zu beobachten versteht -, was der menschliche Gedanke ist. Der menschliche Gedanke ist dasselbe Wesen wie die Elektrizität: das eine Mal von innen, das andere Mal von außen betrachtet.
>
> Wer nun weiß, was Elektrizität ist, der weiß, daß etwas in ihm lebt, das in gefrorenem Zustande das Atom bildet. Hier haben Sie die Brücke vom menschlichen Gedanken zum Atom. Man wird die Bausteine der physischen Welt kennenlernen, es sind kleine kondensierte Monaden, kondensierte Elektrizität. In dem Augenblicke, wo die Menschen diese elementarste okkulte Wahrheit von Gedanke, Elektrizität und Atom erkannt haben werden, in dem Augenblicke werden sie etwas erkennen, was das Wichtigste sein wird für die Zukunft und für die ganze sechste

Unterrasse. Sie werden mit den Atomen bauen können durch die Kraft des Gedankens. " (Lit.: GA 93, S 112f)

Wirkung auf den Menschen - Elektrosmog

"Die elektrischen Leitungen induzieren fortwährend Strömungen in uns. Das alles nimmt der Menschheit den physischen Leib weg, macht den physischen Leib so, daß die Seele gar nicht hineinkommt. In der Zeit als es keine elektrischen Ströme gab, nicht die Luft durchschwirrt war von elektrischen Leitungen (und Felder), da war es leichter Mensch zu sein. Denn da waren nicht fortwährend diese ahrimanischen Kräfte da, die einem den Leib wegnehmen, wenn man auch wacht. Da war es auch nicht nötig, daß sich die Leute so anstrengen, um zum Geist zu kommen. Denn wenn wir hineinkommen in uns, kommen wir eigentlich erst zum Geist. Daher ist es nötig, heute viel stärkere geistige Kapazität aufzuwenden, um überhaupt Mensch zu sein, als es noch vor hundert Jahren war." (Lit.: GA 224, S 109)

"Vergleichen Sie die Welt von heute mit der von vor hundert Jahren. Sie werden sagen, wenn man die Welt von heute mit der von vor hundert Jahren vergleicht, so ist im Ganzen ein Unterschied zwischen heute und der Zeit vor hundert Jahren da; aber einer der gewaltigsten Unterschiede, der nicht aufgezählt wird, das ist der, daß wir heute unsere Atmosphäre durchzogen haben von lauter Telegraphendrähten, Telephondrähten und so weiter. Nun, in Europa scheint das Durchwachsensein mit Drähten noch ein Kinderspiel zu sein gegenüber Amerika. Deshalb ist dort eine Spur von Einsicht vorhanden, was das für den Menschen bedeutet. Man ahnt dort endlich, daß der Mensch nicht unbeeinflußt bleibt von dem, was in den Telegraphendrähten lebendig durch die Luft schwirrt, daß der Mensch ein richtiger Induktionsapparat wird. Bedenken Sie, daß ein entgegengesetzter Strom in Ihren Nerven und wiederum ein gleichgerichteter Strom in Ihrem Blutsystem wirkt. Das alles trägt die Menschheit heute in sich, aber davon spricht man kaum. Das sind im eminentesten Sinne ahrimanische Kräfte, die der Mensch heute durch die äußere Kultur aufnimmt, die er auch gar nicht ablehnen kann. Man macht sich ja Gedanken über das Mögliche und Unmöglichste, aber gerade über die stärksten Realitäten macht sich die heutige Menschheit am wenigsten Gedanken. Man sollte zum Beispiel auch einmal darüber sprechen, inwiefern der Unterschied zwischen Goethe und den heutigen Menschen darin besteht, daß Goethe noch nicht von Telegraphendrähten umwickelt war. Sehen Sie, was heute die Verödung der Menschenseele ist, das ist wesentlich mit alldem zusammenhängend." (Lit.: GA 345, S 14)

Anmerkungen

1. ↑ In der von Steiner erwähnten Rede Balfours heißt es:

   "Wir stehen vor einer ganz außerordentlichen Umwälzung. Vor zweihundert Jahren schien Elektrizität nichts weiter als ein Gelehrtenspielzeug. Und heute wird sie schon von vielen für das Wesen der Dinge angesehen, deren sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck die Materie ist. Kaum ein Jahrhundert ist vergangen, seit auch der Äther von ernster Seite einen Platz im Weltall zugewiesen erhielt. Und gegenwärtig wird schon die Möglichkeit diskutiert, daß er geradezu der Urstoff ist, aus welchem sich die ganze Welt zusammensetzt. Auch die weiteren, aus dieser Auffassung des Weltalis sich ergebenden Schlüsse lauten nicht minder frappierend. Man hielt beispielsweise Masse bis her für eine Grundeigenschaft der Materie, die sich weder erklären ließ, noch der Erklärung bedurfte; die ihrem Wesen nach unveränderlich war, weder Zuwachs noch Einbuße erfuhr, mochte welche Kraft immer auf sie einwirken; und die untrennbar jedem, auch dem kleinsten Teil der Materie, anhaftete, ohne Rücksicht auf dessen Gestalt, Volumen, chemische oder physische Beschaffenheit.

   Akzeptiert man aber die neue Theorie, dann müssen auch diese Doktrinen berichtigt werden. Masse wird dann nicht nur einer Erklärung fähig, sondern diese findet sich vielmehr ohne Verzug. Masse ist keine der Materie anhaftende Ureigenschaft. Sie entspringt vielmehr, wie bereits gesagt, den Wechselbeziehungen, die zwischen den elektrischen Monaden, aus denen sich die Materie zusammensetzt, und dem Ather bestehen, in den erstere wie in ein Bad getaucht sind. Sie ist keineswegs unveränderlich. Im Gegenteil ist sie, wenn sie überaus rasch fortbewegt wird, bei jedem Wechsel in ihrer Geschwindigkeit Veränderungen unterworfen. - Die elektrische Theorie, die wir besprochen haben, führt uns . . . auf ein völlig neues Gebiet . . . . Sie löst . . . die Materie, mag sie nun molare oder molekulare Gestalt besitzen, in etwas auf, was gar nicht mehr Materie

ist. Das Atom ist jetzt nichts weiter als der relativ weite Raum, in dem winzige Monaden ihren geordneten Kreislauf vollziehen; die Monaden selbst gelten nicht mehr als Substanzeinheiten, sondern als elektrische Einheiten, so daß diese Theorie die Materie nicht nur erklärt, sondern sie sofort hinwegexpliziert." (Lit.: Balfour, S 15f und 27)

Literatur

1. Arthur James Balfour: *Unsere heutige Weltanschauung. Einige Bemerkungen zur modernen Theorie der Materie. Ein Vortrag, gehalten zu Cambridge am 17. VIII 1904 in der Plenarversammlung der British Association.*, Autoris. Übersetzung von Dr. M. Ernst, 2. durchgesehene Auflage, Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1905
2. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987), Basel, 1. Oktober 1911 (aus der an den Vortrag sich anschließenden Fragenbeantwortung) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlichgeistigen Individualitäten. Die Verinnerlichung der Jahresfeste*, GA 224 (1992) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA224.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV*, GA 345 (1994) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA345.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elektrizität&oldid=37364“
Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2011 um 20:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elementarische Welt

Aus AnthroWiki

Die **elementarische Welt** im eigentlichen Sinn ist die Welt der vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Im erweiterten Sinn wird dieser Ausdruck als Synomym für den Astralplan insgesamt verwendet (Lit.: GA 116, S S 31), in dessen unteren Regionen jene Astralwesen beheimatet sind, die sich durch die vier Elemente offenbaren. Steiners Gebrauch des Begriffs der *elementarischen Welt* ist allerdings schwankend. In seiner Schrift "Die Schwelle der geistigen Welt" schreibt er:

> "Der Mensch steht als ätherisches Wesen in einer ätherischen (elementarischen) Welt." (Lit.: GA 17, S 24)

Die *elementarische Welt* wird hier also der Ätherwelt gleichgesetzt oder zumindest als Teil derselben beschrieben. Was zunächst wie ein Widerspruch erscheinen mag, klärt sich durch einen Hinweis Rudolf Steiners an anderer Stelle. Danach fallen die niedersten 3 Regionen der Astralwelt den 3 obersten Bereichen der physisch-ätherischen Welt zusammen und genau hier ist das Kamaloka, die Region des Fegefeuers, zu finden:

> "Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschoben betrachten, daß die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die drei untersten Partien des Astralplanes sind. Wir können von einer Randzone sprechen, das ist die, welche unsere Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind. Man nennt sie Kamaloka." (Lit.: GA 101, S 223)

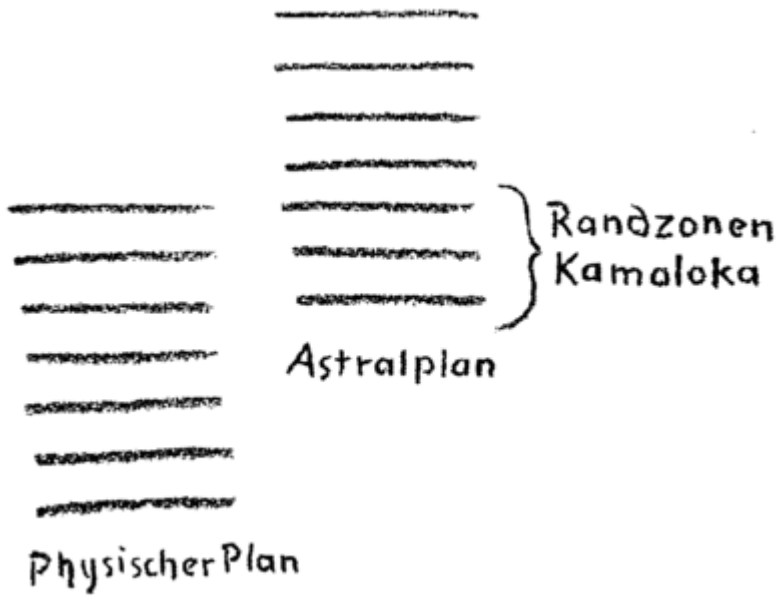

In den Aufzeichnungen einer esoterischen Stunde vom 15. März 1911 in Berlin wird die *elementarische Welt* auf die *untersinnliche Welt* beschränkt, die durch die Ebene der sinnlichen Welt von der darüber liegenden übersinnlichen Welt geschieden ist. Tatsächlich umspannt die Astralwelt übersinnliche *und* untersinnliche, durch die Widersachermächte stark beeinflusste Bereiche. In der Nachschrift von unbekannter Hand in der Notizsammlung Elisabeth Vreedes heißt es:

> "In der Rosenkreuzerlehre wurde die untersinnliche Welt immer die elementarische Welt genannt, die Welt der Elemente des Feuers, der Luft, des Wassers, der Erde." (Lit.: GA 266/2, S 160)

An dieser Stelle werden auch Anweisungen geben, sich durch die Meditation elementarer geometrischer Figuren in

die imaginitavie Erkenntnis dieser Welt einzuleben. Diese Übungen machen den Geistesschüler allerdings, da sie ihn mit niedersten Astralkräften zusammenbringen, zugleich notwendigerweise egoistisch. Daher sollte man sie niemals ausführen, ohne zugleich allumfassendes Mitleid zu üben (siehe unten).

Würde der Mensch beim Einschlafen nicht alsbald das Bewusstsein verlieren, könnte er die elementarische Welt als aller ersten nichtsinnlichen Weltbereich erleben. Hat der Mensch durch geistige Schulung gelernt, das Bewusstsein auch im Schlaf aufrecht zu erhalten, kann er zum bewussten Beobachter der elementarischen Welt werden:

> "Wenn nun der Mensch so mit einer ihm künstlich aufrechterhaltenen Ich-Kraft sich in den Makrokosmos hineinlebte, stieg er tatsächlich in höhere Welten hinauf. Die erste Welt, durch die er zu gehen hatte, war diejenige Welt, welche sich dem Menschen zeigen würde, wenn er im Einschlafen nicht das Bewußtsein verlöre. Wir wollen, damit wir uns recht genau in dieser Beziehung verstehen, einmal diesen Moment des Einschlafens ebenso ins Auge fassen, wie vorher den Moment des Aufwachens. In der Tat ist ja das Einschlafen ein Hinaufleben in den Makrokosmos. Im gewöhnlichen normalen Leben können besondere abnorme Verhältnisse eintreten, durch die der Mensch in die Lage kommt, ein gewisses Bewußtsein von dem Vorgang des Einschlafens zu haben. Wenn er dies hat, dann zeigt sich ihm ungefähr das Folgende. Er empfindet eine Art von Seligkeit. Diese kann er ganz genau unterscheiden von seinem Tagesbewußtsein. Es ist ein Leichterwerden, ein Hinaufschweben, wie ein Aus-sich-Herauswachsen. Aber dieser Moment ist verbunden mit einem gewissen peinigenden Gefühl der Erinnerung an die im Leben dem Charakter anhaftenden Fehler und Schwächen. Was da als eine peinigende Erinnerung an die persönlichen Fehler auftaucht, das ist ein ganz abgeschwächter Abglanz des Gefühls, das der Mensch hat, wie wir ja schon beschrieben haben, wenn er vorbeikommt an dem kleinen Hüter der Schwelle und wahrnimmt, wie unvollkommen er ist mit seiner kleinen Seele gegenüber den großen Tatsachen und großen Wesenheiten des Makrokosmos. Dann folgt eine Art Zucken. Das ist das Herausgehen des eigentlichen inneren Menschen in den Makrokosmos. Es sind das seltene Erlebnisse, aber immerhin solche, die manche Menschen haben, wenn sie mehr oder weniger bewußt waren im Momente des Einschlafens. Aber derjenige, welcher nur das gewöhnliche normale Bewußtsein hat, der verliert ja dieses Bewußtsein in dem Momente des Einschlafens. Alle Eindrücke des Tages, wie Farben-, Licht-, Toneindrücke und so weiter, schwinden hinunter aus dem Bewußtsein und der Mensch ist nun umgeben mit finsterer Dunkelheit, statt mit all den Farben- und sonstigen Eindrücken des Tages. Wenn der Mensch nun das Bewußtsein aufrechterhalten würde, so wie es der vorbereitete Eingeweihte aufrechterhält, so würde er in dem Moment, wo die äußeren Eindrücke des Tages verschwinden, nicht nichts sehen, das heißt, er würde nicht schwarze Finsternis um sich herum haben, sondern er würde das wahrnehmen, was man in der Geisteswissenschaft nennt die elementarische Welt, die Welt der Elemente.
>
> Diese Welt der Elemente ist also das, was sich zunächst dem einschlafenden Menschen verbirgt. Geradeso wie das Innere des Menschen sich beim Aufwachen dadurch verbirgt, daß der Mensch gleich abgelenkt wird auf die Eindrücke der Außenwelt, so verbirgt sich beim Einschlafen die nächste Welt, der der Mensch angehört, die erste Stufe des Makrokosmos, die elementarische Welt. In diese elementarische Welt lernt der Mensch hineinschauen, wenn er in der angedeuteten Weise wirklich hinaufsteigt in den Makrokosmos. Diese elementarische Welt gibt ihm zunächst ein Bewußtsein davon, wie alles das, was in unserer Umgebung ist, was sich da ausbreitet an sinnlichen Wahrnehmungseindrücken, doch ein Ausfluß, eine Offenbarung ist von Geistigem, wie hinter dem Sinnlichen Geistiges steckt. Wenn der Mensch als ein Einzuweihender diese elementarische Welt wahrnimmt, also nicht dadurch, daß er ins Unbewußte hineinschläft, dann ist für ihn gar kein Zweifel mehr darüber vorhanden, daß hinter der sinnlichen Welt geistige Wesenheiten, geistige Tatsachen stehen. Nur solange der Mensch nur die sinnliche Welt wahrnimmt, träumt er davon, daß da hinter dieser sinnlich-physischen Welt allerlei weiteres abstraktes Sinnliches sei, etwa wirbelnde Atome oder dergleichen. Von solchen wirbelnden Atomen, von solchen, man möchte sagen, von den gewöhnlichen sinnlichen Wahrnehmungen ausgepreßten Stoffatomen kann für denjenigen nicht mehr die Rede sein, der eindringt in die elementarische Welt. Nicht das, was man im Materialismus als Stoff sich vorstellt, steckt hinter der Farbe, hinter dem Ton und so weiter, sondern es steckt dahinter Geistiges. Nur zeigt sich allerdings das Geistige auf dieser ersten Stufe der geistigen Welt, die da betreten wird, noch nicht in seiner Gestalt als Geist selber, sondern es zeigt sich noch so, daß der Mensch nicht geistige Eindrücke vor sich hat, sondern andere Eindrücke. Es ist noch nicht irgend etwas, was man eine wahre geistige Welt nennen kann, in die man da eintritt, sondern es ist in erheblichem Grade etwas, was man als eine Art von neuem Schleier der geistigen Tatsachen und geistigen Wesenheiten bezeichnen muß.
>
> Diese elementarische Welt zeigt sich uns so, daß auf sie nun wirklich anwendbar sind die Bezeichnungen, welche

seit alters her gewählt worden sind für die Welt der Elemente. Man kann das, was man da sieht, dadurch bezeichnen, daß man die Worte wählt: das Feste, das Flüssige, das Luft- oder Gasförmige und die Wärme, oder Erde, Wasser, Luft, Feuer. Doch seien wir uns klar, daß diese Worte der sinnlichen Welt entnommen sind, sie sind für die sinnliche Welt geprägt. Unsere Sprache ist ja ganz ein Ausdrucksmittel für die sinnliche Welt. Wenn wir irgendein Wort gebrauchen, so bedeutet es dieses oder jenes in der sinnlichen Welt. Soll also der Geisteswissenschafter die höheren Welten beschreiben, so muß er in Worten reden, welche der gewöhnlichen Sprache entnommen sind, so daß er daher, namentlich in diesen Gebieten, in die wir jetzt kommen, nur vergleichsweise reden kann. Er kann sich nur bemühen, die Worte so zu wählen, daß nach und nach eine Vorstellung hervorgerufen wird von dem, was da in geistigem Anschauen wahrgenommen wird. Wir dürfen, wenn wir diese elementarische Welt beschreiben wollen, nicht die Ausdrücke wählen von den begrenzten Dingen, die um uns herum sind im Tagesleben, sondern wir müssen die Worte wählen von gewissen Eigenschaften, welche die Dinge im Tagesleben haben, von Eigenschaften, die immer einer ganzen Reihe von Dingen gemeinschaftlich sind. Sonst kommen wir nicht zurecht. Und da haben wir im Tagesleben gewisse Dinge, die wir als fest bezeichnen; wir haben andere Dinge, die wir als flüssig bezeichnen, wieder andere, die wir als luft-, als gasförmig bezeichnen, und dann kennen wir noch das, was wir wahrnehmen, wenn wir die Oberfläche der Dinge empfinden oder einen Luftzug empfinden, die Wärme. Wenn wir um uns herum während des Tageslebens wahrnehmen, so zeigen sich uns alle Dinge, wie sie sonst auch sein mögen, in solchen Zuständen: in festem, in flüssigem Zustande, in luft- oder gasförmigem Zustande und als Wärme. Ein Körper kann aber durch alle diese Zustände hindurchgehen. Das Wasser zum Beispiel kann fest sein wie das Eis, kann aber auch flüssig sein, dann, wenn das Eis schmilzt, kann gasförmig sein, wenn es verdunstet. Dabei sind alle diese Zustände durchsetzt von dem, was wir Wärme nennen. So ist es im Grunde genommen bei jedem Ding und Wesen in der äußeren sinnlichen Welt.

In der elementarischen Welt ist es nun nicht so, daß wir Gegenstände darinnen haben, wie sie uns in der sinnlichen Welt entgegentreten; hier haben wir das wirklich darin, was in der sinnlichen Welt bloß Eigenschaften sind. Wir nehmen da etwas wahr, wogegen man sozusagen nicht ankann. Man könnte es etwa so beschreiben: Bei «fest» steht etwas vor mir, sei es ein Wesen, sei es ein Ding, in das ich nicht eindringen kann; ich kann es nur dadurch betrachten, daß ich ringsherum gehe; es hat noch ein Inneres und ein Äußeres. Solche Wesenheiten und Dinge der elementarischen Welt nennt man «erdig». Dann gibt es Dinge und Wesenheiten der elementarischen Welt, die man bezeichnen kann mit dem Wort «flüssig». Da ist es so, daß man sie in der elementarischen Welt bis zu einem gewissen Grade durchschauen kann. Man dringt in das Innere; man hat so ein Gefühl, ähnlich dem Gefühl, das man in der physischen Welt hat, wenn man die Hand in Wasser taucht. Man kann in das Innere dieser Dinge und Wesenheiten eintauchen, während man bei «Erde» etwas hat, woran man sich stößt wie an etwas Hartem. Das bezeichnet man also in der elementarischen Welt als Wasser. Wenn in geisteswissenschaftlichen Büchern von Erde und Wasser geredet wird, so ist das gemeint, was ich Ihnen eben beschrieben habe, nicht physisches Wasser. Physisches Wasser ist nur ein äußeres Gleichnis für das, was man sieht, wenn man diese Stufe der Entwicklung erreicht hat. In der elementarischen Welt ist Wasser etwas, was sich sozusagen ergießt, was durchgreifbar ist, natürlich nicht für die physischen Sinne, sondern für die höheren Sinne des Eingeweihten, für das geistige Wahrnehmungsvermögen.

Dann gibt es etwas, was sich vergleichen läßt mit dem, was in der physischen Welt gas- oder luftförmige Dinge sind, das bezeichnet man mit «Luft» in der elementarischen Welt. Und dann gibt es das, was man als Wärme oder Feuer bezeichnet. Da müssen Sie sich, wenn von elementarischem Feuer die Rede ist, auch wiederum klarmachen, daß das, was man in der physischen Welt mit dem Wort «Feuer» bezeichnet, nur ein Gleichnis ist. Was man in der elementarischen Welt Feuer nennt, ist schon leichter zu beschreiben als die anderen drei Zustände. Die anderen drei Zustände der elementarischen Welt kann man wirklich eigentlich nur dadurch beschreiben, daß man sagt, Wasser, Luft und Erde sind Gleichnisse für diese drei Zustände. Das Feuer des elementarischen Lebens läßt sich schon leichter beschreiben, denn es ist verwandt mit dem, was der Mensch als innere Seelenwärme kennt, jenes eigentümliche Gefühl von Wärme, welche man zum Beispiel wahrnimmt, wenn man mit einem geliebten Menschen zusammen ist. Was sich da in die Seele ergießt an Wärme, das Erglühen in Begeisterung oder Freude, das muß man natürlich unterscheiden von dem gewöhnlichen Feuer, das die Finger verbrennt, wenn man hinlangt. Auch im gewöhnlichen Leben fühlt der Mensch, daß das physische Feuer eine Art Gleichnis dieses Seelenfeuers ist. Dieses Seelenfeuer, welches, wenn es uns wirklich ergreift, unseren Enthusiasmus entfacht, ist also etwas, was wir schon besser kennen als die anderen Zustände. Und wenn Sie sich nun vergegenwärtigen eine Art Vergleich zwischen dem äußeren Feuer, das die Finger verbrennt, und diesem seelischen Feuer, sozusagen etwas, was in der Mitte zwischen beiden steht, dann bekommen Sie eine Vorstellung von dem, was man elementarisches Feuer

nennt. Wenn der Mensch als Einzuweihender sich hinauferhebt in die elementarische Welt, so fühlt er in der Tat, wie wenn von gewissen Gebieten etwas zu ihm hinströmen würde, das ihn innerlich befeuert, ihn innerlich mit Feuer durchdringt, und von einem anderen Orte der elementarischen Welt hat er den Eindruck, daß es ihn weniger mit Feuer erfüllt. Er hat das Gefühl, als stecke er in dem betreffenden Wesen darin, das ihm das Feuer zusendet, er ist mit ihm vereinigt, er fühlt sein inneres Feuer als Feuer der elementarischen Wesenheit. So also sehen Sie, daß der Mensch in eine höhere Welt eintritt, welche ihm Eindrücke gibt, die er allerdings vorher in der sinnlichen Welt nicht gekannt hat. Diese elementarische Welt ist es nun, vor der sich sozusagen das Tor zuschließt, wenn man im gewöhnlichen normalen Bewußtsein einschläft. Und das muß aus dem Grunde so sein, weil der Mensch ja, wie wir gesehen haben, ganz hinausfließt in diese elementarische Welt; er ist in allem darinnen. Er trägt aber, dadurch, daß er in diese Welt hinausfließt, sein eigenes Wesen in diese Welt hinein. Er verliert sein Ich; es ergießt sich in diese Welt hinein. Das, was nicht Ich ist, seine astralischen Eigenschaften, seine Begierden oder Leidenschaften, sein Wahrheits- oder Lügensinn, alle seelischen Eigenschaften trägt der Mensch in diese Welt hinein; sein Ich verliert er. Gerade das Ich ist es aber, das uns im gewöhnlichen Leben zügelt, das Ordnung und Harmonie in unser Astralisches bringt. Indem das Ich sich verliert, machen sich ungeordnet alle möglichen Triebe, Begierden und Leidenschaften, die der Mensch noch in der Seele hat, geltend und dringen jetzt mit hinein in jene Wesen, die der Mensch in der elementarischen Welt findet. Der Mensch durchdringt nicht nur sich mit alle dem, was er da draußen erlebt, sondern er trägt tatsächlich von sich in die Wesen der elementarischen Welt das hinein, was er selber in seiner Seele hat. Dieses Hineintragen ist eine Wirklichkeit; es ist nicht etwa so, daß sich der Mensch das bloß vorstellt, sondern es ist so, daß der Mensch, wenn er zum Beispiel eine schlechte Eigenschaft hat, diese seine schlechte Eigenschaft wirklich an ein entsprechendes Wesen der elementarischen Welt überträgt; sie ist dann in dem betreffenden Wesen darin. Hat der Mensch also eine besondere schlechte Eigenschaft, dann wird er angezogen von einem solchen Wesen der elementarischen Welt, welches sich gerade zu dieser Eigenschaft hingezogen fühlt. Durch den Verlust des Ich würde der Mensch also im Hinausdringen in den Makrokosmos sein ganzes astralisches Wesen hingießen an solche Wesenheiten, welche die elementarische Welt als schlechte Wesenheiten durchsetzen. Und die Folge davon würde sein, daß der Mensch, weil er mit diesen Wesen zusammenkommt, aber schwächer ist als diese Wesen - denn er hat ja sein Ich verloren, diese haben aber ein starkes Ich -, ihnen Nahrung zuführt mit seinen Eigenschaften, wofür sie ihn in negativem Sinne belohnen würden. Er gibt ihnen geradezu Nahrung aus seinem astralischen Wesen, sie aber geben ihm, was ihnen von seinen Eigenschaften besonders eigen ist; und daß er in ihnen gelebt hat, das zeigt sich, wenn beim Erwachen sein Ich zurückkehrt, in einem verstärkten Hang zum Schlechten, zum Bösen.

So sehen wir, daß es eine weise Einrichtung ist, daß der Mensch das Bewußtsein verliert, wenn er in die elementarische Welt eintritt, daß er sich nicht mit seinem Ich in diese Welt hineinlebt, sondern im normalen Schlafe davor behütet wird. Daher mußte derjenige, der in den alten Mysterien in die elementarische Welt hineingeführt worden ist, vorher sorgfältig vorbereitet werden, indem ihm von den Gehilfen des Einweihenden Kraft zugeführt wurde, bevor er in diese Welt eintrat. Die Vorbereitung für diese Welt geschah dadurch, daß dem betreffenden Menschen vorher starke Prüfungen auferlegt wurden, durch die er namentlich befähigt wurde zu der moralischen Kraft der Überwindung. Darauf wurde besonderer Wert gelegt. In ähnlicher Weise, wie bei dem angehenden Mystiker Wert gelegt wurde auf die Eigenschaft der Demut, wurde bei demjenigen, der sich hinausleben wollte in den Makrokosmos, besonderer Wert darauf gelegt, daß er stark war in der Kraft des inneren Überwindens. Daher wurden einem Menschen, der zugelassen werden sollte zu solcher Mysterieneinweihung, Prüfungen auferlegt, durch die er alle möglichen Widerwärtigkeiten des Lebens schon im physischen Dasein überwinden sollte. Starke Gefahren wurden ihm in den Weg gebracht, und durch die Überwindung dieser Gefahren sollte er seinen Willen stärken. Ein Überwinder sollte er werden, der von starker Seele ist und dadurch vorbereitet, daß er dann, wenn diese Wesenheiten ihm gegenübertreten, stark genug ist, um keine Anfechtungen zu erleben, um sie zurückdrängen zu können und nicht sich an sie zu verlieren. In Furchtlosigkeit und in Überwindung wurde der auferzogen, der zu solchen Mysterien zugelassen werden sollte." (Lit.: GA 119, S 156ff)

Meditationsübungen

"Zu dem Element der Erde dringt man durch, wenn man über Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, geometrische Figuren überhaupt meditiert. Man soll das dann so machen, daß man sich diese Figuren mit dem Finger der einen Hand in das Innere der andern Hand schreibt, daß man dann jeden Gedanken an die Hand und das Schreiben fallenläßt und nur die Empfindung des Hineinschreibens in die Handfläche wie frei schwebend im Raum sich denkt und sich in

diese Empfindung vertieft. So ergreift man allmählich das Element der Erde.

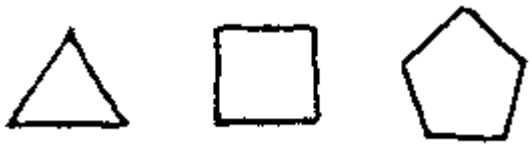

Das Element des Wassers wird dadurch ergriffen, daß man sich einen fixen, materiellen Punkt denkt und einen andern, beweglichen Punkt, der sich in einem Kreise um den ersteren herumbewegt. Dann soll man sich das ebenso wieder in die Hand schreiben und so damit verfahren wie mit der ersten Figur. Den zweiten Punkt soll man als fortgesetzt weiter drehend denken.

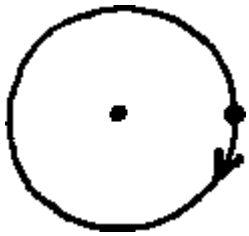

Bei dem Elemente Luft denke man sich zwei fixe Punkte, die voneinander wegfliehen wollen, aber vorher eine Art Halbkreis umeinander beschreiben und dann ins Unendliche auseinanderstreben. Wenn wir mit dieser Figur genau so vorgehen wie mit der vorangegangenen, dann ergreifen wir das Element Luft, fühlen nicht bloß die Luft an uns vorbeistreichen, sondern ergreifen sie wirklich.

Bei dem Elemente Feuer denke man sich eine geschlossene Figur wie eine Schleife oder Achterfigur. Man soll besonders empfinden, daß in der Mitte ein Schnittpunkt sich befindet, wo die Kurve sich selbst berührt.

Diese Übungen soll man unausgesetzt und längere Zeit nacheinander fortsetzen. Sie sind nicht leicht; man muß sich erst eine gewisse Praxis aneignen erstens in dem Fühlen der Empfindungen im Raum, ohne die Hand in Anspruch zu nehmen, und zweitens in dem Festhalten der Figur. Dann aber führt diese Übung zum Erfassen der elementaren Welt; man lernt diese ergreifen.

Es ist aber eine Regel ohne Ausnahme, daß diese Übungen zugleich egoistisch machen. Deshalb sollte man sie niemals ausführen, ohne nicht zu gleicher Zeit allumfassendes Mitgefühl für alles, was Menschen freut und schmerzt, in der Seele zu entwickeln." (Lit.: GA 266/2, S 160f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schwelle der geistigen Welt*, GA 17 (1987), ISBN 3-7274-0170-2; zusammen mit GA 16 in **Tb 602**, ISBN 978-3-7274-6021-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982)
4. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Sechster Vortrag, Wien, 26. März 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elementarische_Welt&oldid=36263“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2010 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.079-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 01.gif

Aus AnthroWiki

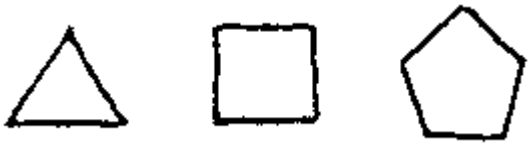

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarische_Welt_01.gif (282 × 82 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008		282 × 82 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_01.gif&oldid=28015“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 02.gif

Aus AnthroWiki

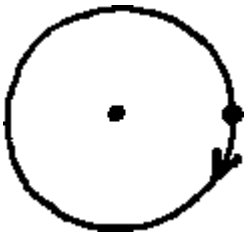

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarische_Welt_02.gif (120 × 113 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008	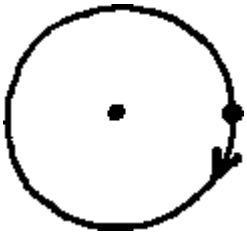	120 × 113 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_02.gif&oldid=28016“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 03.gif

Aus AnthroWiki

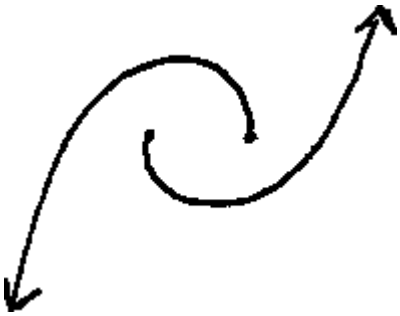

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarische_Welt_03.gif (196 × 153 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008		196 × 153 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_03.gif&oldid=28017“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarische Welt 04.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarische_Welt_04.gif (226 × 77 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:04, 8. Mai 2008	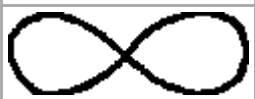	226 × 77 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarische_Welt_04.gif&oldid=28018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 09:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich1.gif

Aus AnthroWiki

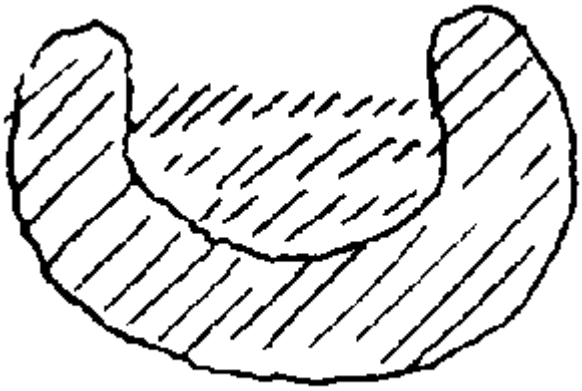

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarreich1.gif (400 × 257 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:17, 28. Dez. 2004		400 × 257 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Elementarreiche Bild 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarreiche

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich1.gif&oldid=2648“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich2.gif

Aus AnthroWiki

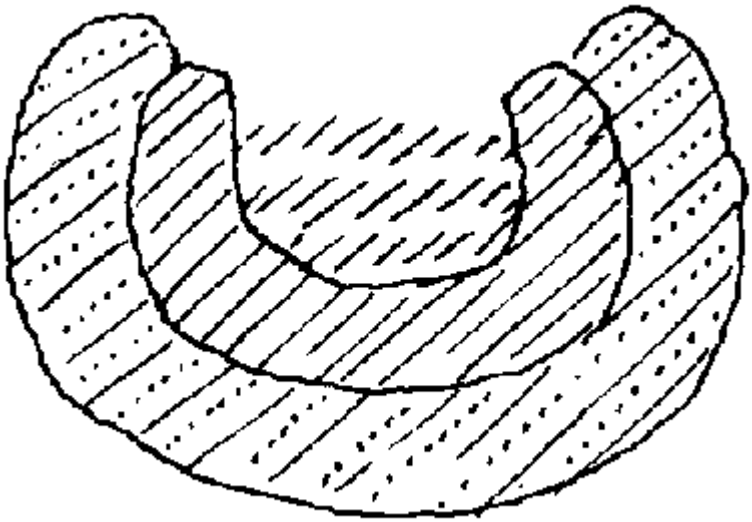

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarreich2.gif (450 × 306 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:17, 28. Dez. 2004		450 × 306 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Elementarreiche Bild 2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarreiche

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich2.gif&oldid=2842“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich3.gif

Aus AnthroWiki

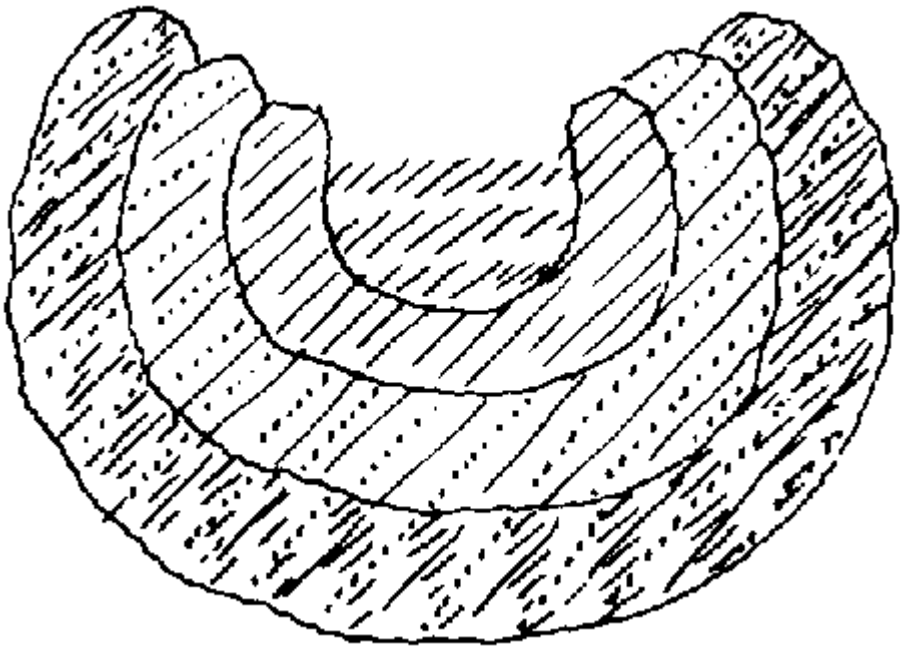

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarreich3.gif (500 × 365 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:18, 28. Dez. 2004		500 × 365 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Elementarreiche Bild 3

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarreiche

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich3.gif&oldid=2456“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich4.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarreich4.gif (400 × 471 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:18, 28. Dez. 2004	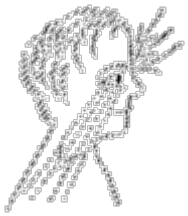	400 × 471 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Elementarreiche Bild 4

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarreiche

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich4.gif&oldid=2650“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elementarreich5.gif

Aus AnthroWiki

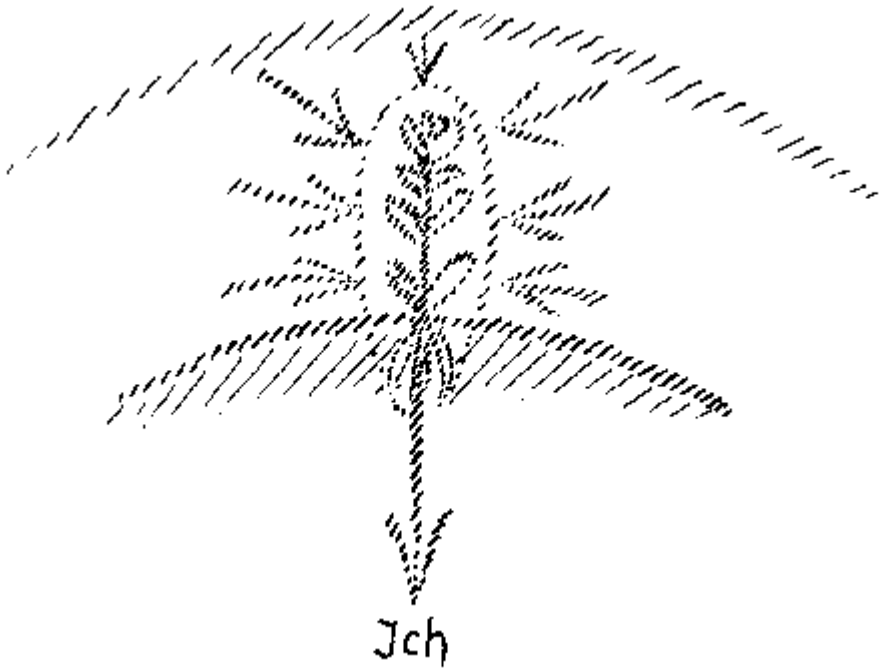

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elementarreich5.gif (500 × 373 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Elementarreiche Bild 5

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:19, 28. Dez. 2004	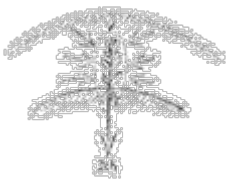	500 × 373 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Elementarreiche Bild 5

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elementarreiche

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elementarreich5.gif&oldid=2844“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2004 um 12:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elementarreiche

Aus AnthroWiki

Sieben **Elementarreiche** oder *Lebenszustände* müssen im Zuge der Weltentwicklungsstufen durchlaufen werden, um einen neuen Bewusstseinszustand auszubilden. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass diese Stufen einfach nacheinander durchlaufen werden, sondern was sich davon bereits entwickelt hat, bleibt dann auch weiter bestehen. Für eine allgemeine Charakterisierung dieser Elementarreiche siehe -> Lebenszustände. Folgende Elementarreiche kann man unterscheiden, die vom Mineralreich an auch als äußere Naturreiche erscheinen:

1. Erstes Elementarreich (Elementarreich der strahlenden Farben)
2. Zweites Elementarreich (Elementarreich der freien Töne)
3. Drittes Elementarreich (Elementarreich der farbigen Formen)
4. Mineralreich (Mineralreich der farbigen Körper)
5. Pflanzenreich
6. Tierreich
7. Menschenreich

Die drei unteren Elementarreiche sind schwer zu charakterisieren. Man hat es mit strahlenden und hinflutenden Farben und webenden Tönen zu tun, im dritten Elementarreich auch mit gestalteten beweglichen Farbenformen (s.u.), die sich aber nicht dem sinnlichen Auge, sondern nur dem imaginativen Blick eröffnen. Das Mineralreich entsteht gleichsam durch Verdichtung der drei unteren Reiche, indem sich die flutenden Farben um die festen kristallinen Formen legen und die webenden Töne das Mineral innerlich, aber unhörbar für das äußere Ohr, durchklingen.

> "Eine solche Welt, wo alle Wesen in strahlenden Farben leben, nennt man das erste Elementarreich. Wenn die Materie dieser Wesen etwas dichter wird, ins Rupische hinuntersteigt, fangen sie an, durch Töne sich bemerkbar zu machen: Das ist das zweite Elementarreich. Die Wesen, die darin leben, sind sehr beweglich. Im dritten Elementarreich kommt zu dem übrigen die Gestalt hinzu. Die Innenfarbe ist gestaltet. Leidenschaft zeigt sich in Blitzform, erhabene Gedanken in Pflanzenform. In höheren Gebieten sind es Funken und Scheine, hier sind es Formen von einfarbiger und tönender Welt.
>
> Alle unsere Wesen sind durch drei Elementarreiche gegangen. Gold, Kupfer und so weiter sind jetzt ins Mineralreich übergegangen. Gold sah in der Mondrunde nicht so aus wie jetzt, sondern wie ein nach verschiedenen Seiten strahlender Stern, durch den man durchgreifen konnte. Durch einen ähnlichen Prozeß wird Wasser, wenn es zu Schnee gefriert, zu einem kleinen Kristall. Die Metalle sind die verdichteten Formen des dritten Elementarreiches. Deshalb ist Metall nicht innerlich gleichförmig, sondern innerlich gestaltet (Chladnische Klangfiguren). Nach Linien und Figuren ist das ganze Mineralreich belebt, und im dritten Elementarreich wird es gefärbt. Dadurch, daß die Formen erstarren, wird Oberfläche, und nun entsteht die Farbe an der Oberfläche.
>
> Wir haben also:
>
> 1. Elementarreich der strahlenden Farben
> 2. Elementarreich der freien Töne
> 3. Elementarreich der farbigen Formen
> 4. Mineralreich der farbigen Körper.
>
> Die physische Welt enthält alle drei Elementarreiche wie geronnen in sich. Der Ton hängt mit dem Innern eines Wesens viel mehr zusammen als die Farbe, letztere ist mehr Oberfläche. Noch innerlicher hängen die strahlenden Farben zusammen." (Lit.: GA 291a, S 188f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291a.pdf#page=188f))

An anderer Stelle heißt es:

> "In der Zeit, als sich die Tiere auf der Gedankenstufe (Rupastufe) von den Feuergeistern loslösten, trennten auch

> die Geister der Persönlichkeit aus sich heraus gewisse Wesenheiten. Sie bestehen aus unbestimmtem Gedankenstoff, der sich wolkenartig ballt und wieder auflöst und so dahinflutet. Man kann von ihnen nicht als von selbständigen Wesenheiten, sondern nur von einer regellosen allgemeinen Masse sprechen. Dies ist das erste Elementarreich. Auf der astralen Stufe trennt sich etwas ähnliches von den Feuergeistern los. Es sind das schattenhafte Bilder oder Schemen ähnlich den Vorstellungen des traumhaften Bilderbewußtseins. Sie bilden das zweite Elementarreich. Im Anfange der physischen Stufe lösen sich endlich unbestimmte bildhafte Wesenheiten aus den Geistern des Zwielichtes los. Auch sie haben keine Selbständigkeit, aber sie vermögen Kräfte zu äußern, welche ähnlich sind den menschlichen und tierischen Leidenschaften und Affekten. Diese unselbständigen schwirrenden Affekte bilden das dritte Elementarreich. Für Wesen, welche mit einem traumartigen Bilderbewußtsein, oder für solche, welche mit bewußtem Bilderbewußtsein ausgestattet sind, können diese Schöpfungen des dritten Elementarreiches als flutendes Licht, Farbenflocken, als Geruch, Geschmack, als allerlei Töne und Geräusche wahrgenommen werden. Doch müssen alle solche Wahrnehmungen als gespensterhaft gedacht werden." (Lit.: GA 011, S 203 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=203))

In diesen Elementarreichen leben die Elementarwesen, die nicht so hoch stehen wie der Mensch. Sie haben zwar nicht unmittelbar einen physichen Leib, sind aber dennoch nicht bloß übersinnlicher Natur, sondern wirken, als die eigentlichen Werkmeister der Natur, in den sich den Sinnen nach außen offenbarenden höheren Naturreichen.

Der Mensch hat, ohne dass ihm das heute bewusst wird, eine enge Beziehung zu diesen Elementarreichen. Im wachen Tagesleben hat er die äußeren Naturreiche um sich; im Schlaf taucht er in die unteren drei Elementarreiche ein. Diese stellen eine durchaus irdische, aber zugleich auch übersinnliche Welt dar, die allerdings nicht identisch ist mit jener übersinnlichen Welt in der der Mensch vor seiner Geburt weilte und in die er nach dem Tod eingeht und die ihn in kosmische Weiten führt. Tiefere Einsichten in das Naturleben, wie sie etwa Jakob Böhme hatte, kann man nur gewinnen, wenn man etwas von den Schlafeserlebnissen ins Wachbewusstsein heben kann. (Lit.: GA 222, S 26ff.)

> "Was man seit alten Zeiten die Elementarreiche zu nennen gewohnt worden ist, ist nicht so leicht verständlich, wie man nach einer oberflächlichen Betrachtung gewöhnlich denkt. Denn es gehören diese Elementarreiche zu dem, was hinter der Wahrnehmungswelt liegt, hinter dem, was den Sinnen sich unmittelbar aufdrängt.
>
> Am besten verschaffen wir uns den Eingang zu der Betrachtung, wenn wir ausgehen von dem, was sinnlich anschaulich ist, von denjenigen Reichen, die in der Sinnenwelt der menschlichen Beobachtung vorliegen. Da haben wir vier Reiche vor den Sinnen um uns herum auf dem physischen Plan ausgebreitet: das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich und das Menschenreich. Das ist das, was jeder kennt. Nun wollen wir uns klarwerden darüber, was man genau als diese vier Reiche bezeichnet, weil die genauere Begriffsbestimmung keineswegs ein jeder klar übersieht. Darum ist es auch nicht so leicht, zu dem Verständnis des ersten, zweiten und dritten Elementarreichs vorzudringen. Gerade, wenn man über solche schwierigen Dinge redet, muß man von vornherein darauf achten, daß man zu keinem wirklichen Ziele kommt, wenn man glaubt, einen Begriff, den man einmal hingepfahlt, den man einmal eingeschachtelt hat, den könne man nun in dieser Einschachtelung auch beibehalten. In der physisch-sinnlichen Welt geht das noch; da stehen die Dinge nebeneinander, sind hübsch gegeneinander abgegrenzt, wie ein Buch, eine Kreide, eine Rose, da können wir dabei bleiben, dieses einzelne Ding mit dem Begriff zu belegen. Wenn wir einen Gegenstand benannt haben, dann dürfen wir darauf rechnen, daß wir etwas Bestimmtes, Abgegrenztes haben. Gehen wir aber zum Astralplan, der an unsere Welt direkt angrenzt, sie als nächster durchdringt, da ist das nicht mehr so: da ist eine Welt ewiger Beweglichkeit. Betrachten Sie den Astralleib des Menschen, das, was als die Aura den Menschen umflutet und der Ausdruck ist für Triebe, Begierden und so weiter, so sehen Sie, daß dieser Astralleib des Menschen in einem fortwährenden Auf-und-Abfluten von Farben und Formen ist, die sich in jedem Augenblick verändern: neue Farben glänzen auf, andere verschwinden. Das ist so beim Menschen. Nun gibt es Wesen, die schwirren auf der Astralebene herum. Ihre Astralleiber gehören nicht zu einem physischen Körper, doch sind sie nicht weniger veränderlich und wechselnd, sie sind in jeder Sekunde von anderer Form, Farbe und Leuchtkraft. Alles ist auf diesem Astralplan der fortwährende Ausdruck dessen, was das Innere dieser Wesen ist. Wir würden schon sehr in die Enge kommen, wenn wir dort unsere Begriffe so starr und unveränderlich machen wollten wie für den physischen Plan; wir müssen uns der Beweglichkeit der Gestalten anpassen, wir müssen bewegliche Begriffe haben, einen Begriff bald in dieser, bald in jener Weise anwenden können.
>
> Das ist noch in viel höherem Maße in den noch höheren Welten der Fall. Für eine höhere Weltbetrachtung ist alles

das, was auf der physischen Welt ist, ein Ausdruck für die Kräfte und Wesenheiten jener höheren Welten. In allem, was wir ringsherum sehen, sind solche Kräfte und Wesenheiten verborgen. Das macht gerade die Verschiedenheit der Wesen in der physischen Welt aus. Sie sehen um sich herum zum Beispiel das Mineralreich; alle anscheinend leblosen Wesen auf unserer Erde, alle Mineralien, gehören dazu. Man sagt Ihnen zunächst, diese Mineralien auf der Erde hätten für sich keinen Ätherleib, keinen Astralleib, kein Ich. Das gilt aber nur für die physische Welt. Man muß das wissen, damit man zur Klarheit kommt über das, was auf dem physischen Plane ist. Kommt nun aber jemand und sagt: Das Mineral ist etwas, was nur einen physischen Leib hat —, so ist das ebenso falsch, wie es richtig ist, wenn jemand sagt: Das Mineralreich ist etwas, was auf dem physischen Plane nur einen physischen Leib hat. - Denn für die wirkliche, geistige Betrachtungsweise ist das Mineral so, daß es hier auf dem physischen Plan seinen physischen Leib hat und nichts sonst. Wollen wir den Ätherleib suchen, so müssen wir bis zum Astralplan hinaufsteigen; da ist der Ätherleib zu finden. In dem Augenblick, wo der Mensch astralischer Hellseher wird, sieht er auf dem Astralplan den Ätherleib des Minerals und hier auf dem physischen Plan nur dessen physischen Leib. Und weiter umfassend betrachtet, hat das Mineral auch einen Astralleib; aber dieser ist nicht auf dem Astralplan zu finden, sondern man muß ihn in den niederen Partien des Devachans suchen. Im höheren Mentalplan, im Arupa-Mentalplan ist das Ich des Minerals; von da aus wird das Mineral von seinem Ich dirigiert. Wollen Sie sich das in grober Weise vorstellen, so müssen Sie sich sagen: Ich denke mir einen Menschen, der hellsehend ist bis zum Devachanplan. Für diesen Hellseher, der auf dem Arupaplan noch sieht, erscheinen die Mineralien ähnlich den Nägeln der Menschen, denn die Mineralien sind gleichsam die Nägel von Wesen, die auf dem oberen Devachan ihr Ich haben. Sie können sich die Nägel gar nicht ohne den Menschen vorstellen; so ist es auch mit dem Mineral und seinem Ich.

Betrachten wir hier auf der Erde einen Bergkristall: sieht man von ihm weg, so ist dort in der Astralwelt der Ätherleib, der den physischen Leib belebt. Aber Sie würden dort nicht wahrnehmen können, daß dem Mineral irgend etwas wehe tut, wenn Sie ihm etwas zufügen. Im Devachan erst finden Sie Lust und Freude, Leid und Schmerz des Minerals, aber ganz anders, als man es sich gewöhnlich vorstellt. Das Schmerzempfinden des Minerals ist nicht so wie bei den Tieren; man muß sich nicht vorstellen, daß das Mineral Schmerz fühlt, wenn man es zerhämmert und zerschlägt. Wenn in einem Steinbruche die Arbeiter die Mineralien zersplittern, sie scheinbar schädigen, so ist das im Devachan geradezu ein Wohlgefühl, ein Wollustgefühl für die Mineralien. Es ist für sie also gerade umgekehrt wie im Menschen- und Tierreich. Wenn Sie auf den Devachanplan kommen, so können Sie dort den Geistern der Mineralien begegnen. Doch gehört da zu einer mineralischen Persönlichkeit nicht nur ein Mineral, sondern ein ganzes System, wie auch Ihre einzelnen Fingernägel keine besonderen Seelen haben. Wenn jemand sich vorstellen wollte, daß alles Astrale auf dem Astralplan sein müßte, so wäre er auf dem Irrweg. Es liegt so nahe, das Astrale immer auf dem Astralplan zu suchen; es ist aber wohl zu unterscheiden zwischen der inneren Natur einer Wesenheit und der Umgebung, in der sie lebt. Gerade wie Ihr Ich keine physische Natur hat und doch auf dem physischen Plane lebt, so lebt der Astralleib des Minerals nicht auf dem Astralplan, sondern in dem niederen Devachan. Wir dürfen die Begriffe nicht schematisch nehmen, sondern wir müssen uns durcharbeiten zu der genaueren Bestimmung der Dinge.

Nehmen wir jetzt die Pflanze, wie sie uns vorliegt; sie hat hier auf dem physischen Plan den physischen Leib und den Ätherleib. Die beiden hat sie hier, wo aber müssen Sie den Astralleib der Pflanze suchen? - In der astralischen Welt, und das Ich in den unteren Partien des Devachan. Gehen wir weiter, zum Tier hinauf. Das Tier hat in der physisch-sinnlichen Welt den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib, aber das Ich hat es auf dem Astralplan. Das heißt, wie Sie dem Menschen hier als Person begegnen, als Einzelperson abgeschlossen, so finden Sie die tierischen Iche auf dem astralischen Plan als abgeschlossene Persönlichkeiten. Wir haben sie so aufzufassen: Alle Gruppen, die gleiche Gestalten haben, haben ein gemeinsames Ich. Der Mensch unterscheidet sich dadurch von ihnen, daß ein jeder ein individuelles Ich hat. Auf dem Astralplan sind das Löwen-Ich, das Tiger-Ich und so weiter; da sind sie abgeschlossene Wesenheiten; die einzelnen Gattungs-Iche bevölkern den astralischen Plan geradeso wie die Menschen die physischsinnliche Welt. Für den Menschen aber gilt, daß für ihn herabgestiegen ist physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich bis auf den physischen Plan. Aber nur im Wachzustande, beim schlafenden Menschen ist das anders. Da ist in der physischen Welt der physische Leib und der Ätherleib, auf dem Astralplan der Astralleib und das Ich. So verteilt sich die viergliedrige menschliche Wesenheit im Schlafzustande auf den physischen Plan und den nächsthöheren, den Astralplan. Der Mensch ist dann auf dem physischen Plan vom Werte einer Pflanze (siehe Schema).

Mineral	Pflanze	Tier	Mensch wachend	Mensch schlafend	
ICH					Höheres Geistesgebiet
Astralleib	ICH				Niederes Geistgebiet
Ätherleib	Astralleib	ICH		ICH Astralleib	Astralplan
Phys. Leib	Ätherleib Phys. Leib	Astralleib Ätherleib Phys. Leib	ICH Astralleib Ätherleib Phys. Leib	Ätherleib Phys. Leib	Physischer Plan

Nun haben wir schon hier kennengelernt die verschiedene Art, wie wir die Ausdrücke «astralisch» und so weiter anwenden müssen. Wir kommen erst zu einem durchgreifenden Verständnis, wenn wir uns klar sind, daß die Dinge sich nicht umherschieben lassen wie Figuren auf dem Schachbrett. Wenn wir nun den Menschen selbst betrachten, so müssen wir diesen Menschen in der folgenden Weise ansehen. Wir haben den physischen Leib, den Äther- und Astralleib und das Ich. Öfter ist es hier schon betont worden, daß es darauf ankommt, daß wir uns über das Verhältnis der vier Glieder nicht im Unklaren sind. Man denkt leicht, der physische Leib sei der unvollkommenste und der niedrigste. In einer gewissen Beziehung aber ist er der vollkommenste, denn er hat vier aufeinanderfolgende Entwik-kelungsstufen durchgemacht: auf dem Saturn, der Sonne, dem Monde und der Erde. Der Ätherleib hat nur drei Grade der Vollkommenheit erreicht, er kam erst auf der Sonne zum physischen Leib hinzu; er soll einst höher steigen, obwohl er heute noch nicht so vollkommen ist wie der physische Leib. Der astralische Leib kam erst auf dem Mond hinzu, er hat nur einen zweifachen Vollkommenheitsgrad erreicht. Das Ich ist das «Baby» unter den vier Gliedern des Menschen, es ist erst auf der Erde hinzugekommen, es steht erst im Anfang seiner Entwickelung; es wirkt fortwährend korrumpierend auf die anderen Leiber. Wer als Anatom den wunderbar organisierten physischen Körper betrachtet, der staunt über die Vollkommenheit des Herzens und des Gehirns. Wie unvollkommen sind dagegen die Begierden, die Triebe des Ich! Das Ich hat Begierde nach Wein, Bier und so weiter, die zerstörend wirken das ganze Leben hindurch, und doch hält der physische Leib jahrzehntelang stand gegen diese Angriffe. Nun müssen wir uns einmal klarmachen, wie das Ich hineingearbeitet worden ist in den physischen Leib und wie dieser zuerst entstanden ist.

Da war zuerst die Saturnentwickelung. Das war die erste Entwickelungsphase für den Vorläufer unseres physischen Leibes. Damals war dieser physische Leib des Menschen von dem kosmischen Werte eines Minerals. Sehen Sie ein heutiges Mineral an, so haben Sie in ihm eine zurückgebliebene Stufe des Daseins; es hat die Stufe bewahrt, die der physische Leib auf dem Saturn hatte. Dabei dürfen Sie sich nicht vorstellen, daß der physische Leib so ausgeschaut hätte wie unsere heutigen Mineralien, das wäre ganz falsch; die heutigen Mineralien sind die jüngsten Gebilde der Entwickelung. Besonders war der Menschenleib damals nicht so dicht; die Dichte des physischen Menschenleibes war sehr gering.

Wir müssen uns die Beziehungen der materiellen Stufen vorstellen. Die erste ist das, was wir Erde nennen, das heißt alles, was heute etwa ein fester Körper genannt wird, Eisen, Kupfer, Zink und so weiter, alles was fest ist, ist Erde. Zweitens: alles was flüssig ist, ist Wasser, zum Beispiel Quecksilber; auch wenn Sie Eisen flüssig machen, so ist es Wasser. Jedes flüssige Metall ist Wasser im Sinne der Geisteswissenschaft. Drittens: bringen Sie das Wasser zur Verdampfung oder irgend etwas in Dampfform, auch Metalldampf, so ist es Luft. Die

Geisteswissenschaft geht noch weiter: sie zeigt, daß Luft als solche noch verdünnt werden kann, in dünnere Zustände übergehen kann. Da muß man über das heutige Physische hinausgehen; da nimmt der Geistesforscher Wärmeäther oder Feuer an. Feuer ist für den Geistesforscher etwas, was in die Linie Erde, Wasser, Luft gehört, während die heutige Wissenschaft darin nur einen Zustand der Körper sieht.

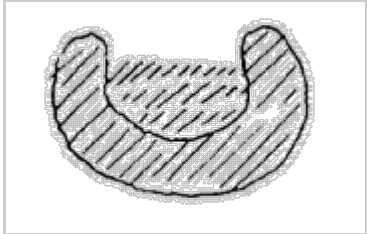

Zeichnung 1

Auf dem Saturn war die Wärme die Substanz des physischen Leibes des Menschen. Auf der Sonne wurde der physische Menschenleib verdichtet zu der Dichte der Luft, da lagerte sich in ihm ein der Äther- oder Lebensleib und gestaltete den physischen Leib um; da haben wir einen physischen Menschenleib und in ihn hineingearbeitet einen Ätherleib; dieser Ätherleib ist eingliedrig, der physische Leib ist zweigliedrig auf der Sonne. Wir müssen im physischen Leib auf der Sonne einen vollkommeneren und einen unvollkommeneren Teil unterscheiden, einen solchen, der vom Ätherleib noch nicht durchdrungen ist. Bei diesem Bilde des physischen Leibes auf der Sonne müssen wir uns denken: das Innere hat nichts abbekommen vom Ätherleib; das ist von demselben Wert, wie der physische Leib schon auf dem Saturn war. So daß wir einen Teil schon auf der Pflanzenstufe haben, der durchsetzt ist von einem anderen Teil, der noch auf der Mineralstufe steht; aber die beiden durchdringen sich vollständig (siehe Zeichnung 1).

Wir gehen nun über zum physischen Körper auf dem Monde. Hier war er schon bis zum Wasser verdichtet. Hineingegliedert ist der Äther- und der astralische Leib. Dreierlei verschiedene Teile sind hier zu unterscheiden. Einer ist vom Äther- und Astralleib durchdrungen, einer nur vom Ätherleib, und einer ist mineralisch geblieben (siehe Zeichnung 2).

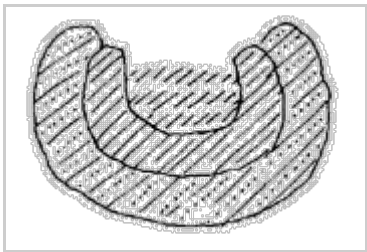

Zeichnung 2

Jetzt betrachten wir den physischen Leib auf der Erde. Da kommt das Ich dazu. Auf der Erde sind vier ineinandergearbeitete Glieder. Der erste Teil ist durchzogen vom Ätherleib, Astralleib und Ich, der zweite Teil vom Äther- und Astralleib, der dritte Teil nur vom Ätherleib, und ein viertes Glied ist noch auf der mineralischen Stufe. Es hat den Wert eines Minerals, steht heute noch auf der Saturnstufe. Diese vier Glieder sind genau zu unterscheiden am physischen Leibe. Das erste Glied, in das alle vier Glieder hineingearbeitet sind, das sind die roten Blutkörperchen. Überall da, wo wir rotes Blut haben, da sind die vier Glieder hineingearbeitet (siehe Zeichnung 3).

Die Nerven sind das zweite Glied. Überall, wo Nerven sind, da sind physischer Leib, Äther- und Astralleib hineingearbeitet. Überall, wo Drüsen sind, da sind physischer Leib und Ätherleib hineingearbeitet. Alle Sinneswerkzeuge, alle physikalischen Apparate am Menschen haben nur die Stufe eines Minerals erreicht. Sie folgen ganz denselben Gesetzen wie die Mineralien. Auge und Ohr gehören zu den mineralischen Einschlüssen; auch im Gehirn sind noch solche Teile. Sie sehen, wie verführerisch es so manchmal ist, Materialist zu werden, weil etwas, was mineralisch ist, den ganzen Körper durchzieht. Wenn der Materialist sagt, das Gehirn sei mineralisch, so hat er zum Teil recht, wenn er nur den einen Teil betrachtet. Besonders sind es ganz bestimmte Partien im Vorderhirn, die zwar durchzogen sind von anderen Einstrahlungen, in denen aber nur mineralische Kräfte tätig sind. Würden wir Knochen und Muskeln betrachten, so würde es noch komplizierter werden.

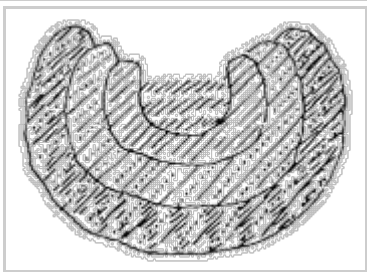

Zeichnung 3

Als das Ich in den Menschen eingezogen war, da hat es angefangen, Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele aus zuarbeiten, und da arbeitete es die Knochen und Muskeln aus. Man braucht Jahre allein dazu, um diese Dinge nur recht auseinanderzuhalten, will man diese Dinge genau betrachten. Man muß geduldig Stück für Stück verfolgen.

Wenn wir nun einen schlafenden Menschen vor uns haben, so liegen im Bette physischer Leib und Ätherleib. Aber dieser physische Leib ist sehr kompliziert. An ihm arbeiten im wachen Zustande astralischer Leib und Ich im Blute. Wenn nun der physische Leib im Bette liegt und der Mensch schläft, was ist dann geschehen? - Es wird wohl noch das versorgt, was der Ätherleib versorgen kann; aber an der Erhaltung des Blutes müßten Astralleib und Ich mitwirken, so daß für das Blut jede Nacht der Tod eintreten würde, denn es ist auf Ich

und Astralleib angewiesen; aber diese verlassen den Körper treulos. Auch das ganze Nervensystem wird schnöde verlassen, für das der astralische Leib auch mitwirken müßte. Wir haben also die merkwürdige Tatsache vor uns, daß eigentlich in jeder Nacht Blut und Nervensystem absterben müßten; sie wären dem Tode ausgeliefert, wenn es auf den Menschen ankäme. Da müssen andere Wesen eintreten, da müssen andere Wesenheiten die Arbeit des Menschen übernehmen. Hereinwirken aus anderen Welten müssen andere Wesenheiten, damit sie ihm das ordentlich erhalten, was er schnöde verläßt. Was das für Wesenheiten sind, die hereinwirken, die dem Menschen die Möglichkeit geben, daß sein Blut erhalten bleibt, wollen wir versuchen, uns zu erklären.

Wir können uns auf folgende Weise eine Vorstellung machen von diesen Wesenheiten. Wir fragen uns einmal: Wo lebt denn eigentlich des Menschen Ich, wenn es hier auf dem physischen Plane lebt? In welchem der drei Reiche? - Da müssen Sie sich fragen: Was können wir eigentlich erkennen, ohne hellseherisch wahrzunehmen? — Wir können nur das Mineralreich erkennen. Das ist das Eigenartige im Menschen, daß der Mensch nicht einmal die Pflanze ganz begreift, solange er nicht astralisch hellsehend ist. Dadurch, daß der Mensch jetzt nur das Mineralische an der Pflanze erkennt, behaupten die Materialisten, daß die Pflanze nur ein Konglomerat von mineralischen Vorgängen ist. Wenn der Mensch einmal so weit an sich gearbeitet haben wird, daß er auf der ersten Stufe des Hellsehens ist, dann wird ihm das Leben der Pflanzen, werden ihm die Gesetze des Lebens geradeso klar sein, wie es uns jetzt die Gesetze der mineralischen Welt sind.

Setzen Sie eine Maschine zusammen, bauen Sie ein Haus, so sind diese nach den Gesetzen der mineralischen Welt gebaut. Eine Maschine ist nach den Gesetzen der mineralischen Welt gebaut, eine Pflanze aber können wir nicht so bauen. Wenn Sie eine Pflanze haben wollen, müssen Sie diese Arbeit den Wesenheiten überlassen, die der Natur zugrunde hegen. Später wird man Pflanzen im Laboratorium herstellen können, aber erst dann, wenn das für den Menschen ein Sakrament, eine heilige Handlung sein wird. Alle Darstellung des Lebendigen wird dem Menschen erst dann erlaubt sein, wenn er so ernst und geläutert sein wird, daß ihm der Laboratoriumstisch zum Altar wird. Vorher wird nicht das Geringste davon verraten werden, wie die lebendigen Wesen zusammengefügt sind. Mit anderen Worten: Das Ich als erkennendes lebt im Mineralreich und wird aufsteigen zum Pflanzenreich und wird dieses dann ebenso begreifen lernen wie heute das Mineralreich. Später wird es auch die Gesetzmäßigkeit des Tierreiches und dann die des Menschenreiches begreifen lernen. Alle Menschen werden lernen, das Innere der Pflanze, des Tieres und des Menschen zu begreifen; das sind Zukunftsperspektiven. Was man wirklich begreift, das kann man auch darstellen, zum Beispiel eine Uhr. Der heutige Mensch wird niemals etwas aus der lebendigen Natur darstellen können ohne Hilfe der Wesenheiten, die hinter der Natur stehen, solange es nicht eine sakramentale Handlung für ihn sein wird. Dann erst wird er aufsteigen vom Mineralreich zum Reiche des Pflanzlichen. Der Mensch ist heute Mensch, aber er erkennt nur im Mineralreich. Des Menschen Ich lebt in menschlicher Gestalt, aber wenn des Menschen Ich in die Umwelt schaut, so erkennt es nur im Mineralreich. Dieses Ich bringt also nur die Fähigkeit zunächst auf, das Blut mineralisch zu durchleben, denn mehr kann es nicht. Wenn auch bei Tage das Ich im Blute lebt, es bewohnt und durchlebt, so tut es das nur mineralisch.

Wie tut es das? - Wenn Sie hinausschauen in die Welt, da eröffnet Ihnen Ihre Erkenntnis die Gesetze des mineralischen Reiches. Beachten Sie diese eigentümliche Art der menschlichen Tätigkeit. Sie schauen hinaus mit Ihren Sinnen und Sie nehmen die Gesetze des Mineralischen auf und prägen diese Gesetze dem Blute ein während des Wachens, Sie drängen sie in das ganze Blut hinein, Sie beleben das Blut mineralisch. Das ist der eigentümliche Gang dessen, was geschieht bei der Erkenntnis. Stellen Sie sich den Menschen schematisch vor (siehe Zeichnung), so strömen von allen Seiten die Gesetzmäßigkeiten der mineralischen Welt auf ihn ein. Sie bleiben aber nicht stehen bei den Sinnesorganen, sondern rinnen mit dem Blute durch den ganzen Körper des Menschen im wachen Zustande.

Was tut die pflanzliche Welt? - Wie es mit der Pflanze ist, darauf kommen Sie, wenn Sie sich folgendes genau überlegen. Es ist Ihnen immer gesagt worden, daß das Ich an den anderen Leibern arbeitet und den Astralleib umgestaltet zum Geistselbst. In demselben Maße, wie das geschieht, fließen die Gesetze des Pflanzenreichs in das Nervensystem des Menschen ein. Wenn der Mensch die nächste Stufe des Hellsehens erreicht, so fließen die Gesetze des Tierreichs in sein Drüsensystem ein, und wenn der Mensch umgestaltend am physischen Leibe arbeitet, so fließen die Gesetze des Menschenreichs selbst in den menschlichen Leib ein. Das ist alles für den Wachzustand gedacht und für die Zustände des

Zeichnung 4

höheren hellseherischen Bewußtseins. Der Mensch ist also jetzt auf der Stufe angelangt, wo das Ich die Gesetze des Mineralreichs einströmen läßt in das Blut. Das kann das Ich nur im Wachzustande, dann nur kommen die mineralischen Gesetze in das Blut. Wenn der Mensch schläft, muß auch das Blut versorgt werden. Und weil an diesem Blute gearbeitet worden ist durch vier Stufen hindurch, so müssen drei andere Gewalten eintreten. Zunächst eine Gewalt, die am nächsten verwandt ist der Art und Weise, wie das Ich hineinarbeitet in das Blut; diese Gewalt ist eine, die nicht bis zum physischen Plan herabgestiegen ist. Das Blut würde absterben, wenn nicht ein anderes Ich daran arbeitete, während der Mensch schläft. Ein anderes Ich, das oben auf dem Astralplan geblieben ist, das greift ein und übernimmt einstweilen die Arbeit an dem Blute. Wenn wir das menschliche Blut, diesen «besonderen Saft» betrachten, so wirkt während des Wachens ein das Ich des Menschen auf dem physischen Plan, in der Nacht wirkt auf das Blut ein Ich, das auf dem Astralplan ist. Es gibt solche Iche.

Nun habe ich Ihnen vorher angeführt Iche auf dem astralischen Plan, die Gruppen-Iche der Tiere; jetzt haben wir eine andere Gattung von Ichen, die auf dem astralischen Plane leben und hereinwirken auf den Menschen und das Blut beleben, während das menschliche Ich es verlassen hat. Womit? Was bringen sie in das Blut hinein? - Das, was seit dem Saturn im Menschenleibe sein muß: Feuer, Wärme. Das sind Geister, die nie bis zum physischen Plan heruntergestiegen sind, geistige Wesenheiten, die auf dem Astralplan leben und einen Leib von Feuer haben. Im mineralischen Reich erscheint uns jedes Ding in einem gewissen Wärmezustand. So treffen Sie die Wärme in Ihrer Umgebung als Eigenschaft von festen, flüssigen und luftförmigen Körpern. Denken Sie sich die Wärme einmal abgesondert - das gibt es auf dem physischen Plane nicht. Aber auf dem Astralplan würden Sie solche hin- und herflutende Wärme, solches Feuer finden, das als selbständiges Wesen hin- und herzieht, und darin Wesenheiten verkörpert, so wie wir selbst waren auf dem Saturn. Diese ziehen in der Nacht in das Blut ein und beleben es mit ihrer Wärme. Aber auch noch etwas anderes muß stattfinden, denn das Blut ist auch verlassen vom astralischen Leib, und auch dieser ist zu seiner Bildung notwendig. Es genügt also nicht, daß diese Ich-Wesen sich heranmachen in der Nacht und mit ihrem Wärmeleib am Menschen arbeiten, sondern es müssen noch solche Wesenheiten hinzukommen, die das Blut so bearbeiten können, wie es der Astralleib tut. Diese Wesenheiten haben ihr Ich auf dem Devachanplane; dieses Ich hat einen viel höheren Leib, der sich nicht einmal bis zur Wärme verdichtet hat. Das Ich, das ich zuerst beschrieben habe, ist niemals bis zur physischen Welt heruntergestiegen; es ist auf dem Astralplan geblieben. Das zweite Ich ist noch weniger tief heruntergestiegen; es hat nie den Astralplan betreten und ist auf dem Devachanplane geblieben. Es durchdringt das Blut und bewirkt in ihm dasselbe, was der menschliche Astralleib bei Tage tut.

So sehen Sie also, wie wir in der Tat in der Nacht behütet und beschützt werden von höheren Wesenheiten, die nicht im Mineralreich leben. Das Ich des Menschen stieg bis zum Mineralreich herunter und wird dann aufsteigen bis zum Pflanzenreich und so weiter. Diese anderen Iche sind stufenweise zurückgeblieben hinter dem Menschenreich: sie bilden die verborgenen Reiche, die Elementarreiche, die hinter unserer physischen Welt liegen und die hereinwirken in unsere physische Welt. Das erste Wesen, welches nachts im Blute wirkt, hat einen Wärmeleib, gerade wie Sie einen physischen Leib haben; es durchdringt das Blut mit Wärme und lebt indes auf dem Astralplan im Wärmeleib, und durch diesen Wärmeleib gehört es dem dritten Elementarreich an. Diese Wesen des dritten Elementarreichs sind die Genossen der Gruppenseelen der Tiere; zu derselben Region gehören sie. Und diese Iche, was können sie denn eigentlich? - Sie brauchen das nicht zu können, was des Menschen Ich kann, das heruntergestiegen ist bis in die physisch-sinnliche Welt; aber sie können das Menschen-Ich ersetzen vom Astralplan aus. Diese Iche wirken vom Astralplan herein wie die tierischen Gruppen-Iche auf die Tiere, daher gewahren wir sie als ähnliche Wesen wie die tierischen Gruppen-Iche, das heißt, sie beleben den Astralleib des Menschen mit Trieben, Begierden und Leidenschaften. Wenn wir nun einen Astralleib vor uns haben, was lebt in

diesem Astralleib? - Es leben darin außer dem Ich noch Wesenheiten, die ihr Ich haben auf dem Astralplan. Sie durchsetzen den astralischen Leib wie die Maden den Käse. Das ist das dritte Elementarreich; dieses Reich gestaltet die Triebe und Leidenschaften, die tierisch sind.

Dahinter liegt ein anderes Reich: das zweite Elementarreich. Es wirkt und formt in einem reineren Element, es formt und gliedert die Gestalten der Pflanzen; es wirkt auch auf den Menschen auf seine vielen pflanzlichen Elemente: Nägel, Haare und so weiter. Diese sind nicht vom Astralleib durchdrungen, sondern nur vom Ätherleib, daher sind sie nicht schmerzempfindlich. Die Haare und Nägel sind solche Produkte, von denen sich der Astralleib schon wieder zurückgezogen hat, man kann sie schneiden, ohne Schmerz zu verursachen; früher war der Astralleib darin. Vieles im Menschen ist pflanzlicher Natur, und in all dieses Pflanzliche wirken die Wesen des zweiten Elementarreichs hinein. So daß das, was an der Pflanze den Leib aufbaut, Kräfte des zweiten Elementarreichs sind. In den Pflanzen wirken zusammen das Pflanzen-Ich, das den Äther- und Astralleib durchzieht, und diese Wesen des zweiten Elementarreichs. Das Pflanzen-Ich auf dem Devachanplan ist ein Genösse der Wesenheiten des zweiten Elementarreichs. Und während das Pflanzen-Ich von innen auf die Pflanze wirkt, wirken diese Wesenheiten von außen, formen sie, bringen sie zum Erschließen, zum Aufblühen. Die ganze Pflanze ist durchzogen vom Ätherleib. Einen eigenen Astralleib hat die Pflanze aber nicht, sondern der ganze Astralleib des Erdplaneten ist der gemeinsame Astralleib der Pflanzen. Das Ich der Pflanzen ist im Mittelpunkt der Erde für alle Pflanzen. Alle Gruppen-Iche der Pflanzen sind zentralisiert im Mittelpunkt der Erde. Daher ist es auch so, daß, wenn Sie die Pflanze ausreißen, Sie der Erde wehe tun; aber wenn Sie eine Blume abpflücken, so ist das ein solches Wohlgefühl für die Erde, wie es für die Kuh ist, wenn das Kalb die Milch saugt. Ein wunderbarer Eindruck ist es auch, wenn man die Saaten und das Getreide im Herbst mäht, wie dann große Ströme von Wohlgefühl über die Erde hinziehen! Die Wesenheiten, welche aus dem zweiten Elementarreich wirken und die Pflanzen in die Gestalt schießen lassen, fliegen von allen Seiten auf die Pflanze ein wie Schmetterlinge. Sie arbeiten an der Wiederholung der Blätter, Blüten und so weiter. Das ist das, was aus dem zweiten Elementarreich einwirkt.

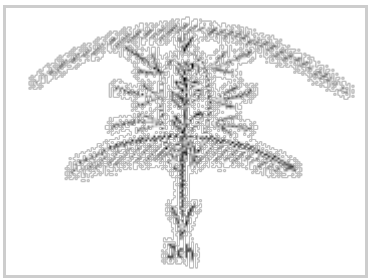

Zeichnung 5

Es gibt ebenso ein erstes Elementarreich, und das gibt den Mineralien die Gestalt. Die Tiere haben ihre Triebgestalt von den Wesenheiten des dritten Elementarreiches. Die Blätter und so weiter der Pflanzen werden von dem zweiten Elementarreich gestaltet; es arbeitet hauptsächlich in Wiederholungen. Die Gestaltungskräfte der Mineralien, die aus dem Gestaltlosen herauswirken, die sind im höheren Devachan zu finden. Diese drei Elementarreiche durchdringen sich, strömen ineinander. Wer sich alles getrennt vorstellt, kann nie zu realen Vorstellungen kommen. Im Pflanzenreich haben Sie Pflanzenreich und Mineralreich, im Tierreich haben Sie Tierreich, Pflanzenreich und Mineralreich ineinandergeschoben. Beim Menschen kommt noch das Ich hinzu. Mit dem Einziehen des Ich ist erst auf der Erde das Menschenreich entstanden. Das Ich macht erst den Menschen zum Menschen; es findet seinen Ausdruck im Blute.

Das Ich kann aber erst das Mineralreich erkennend durchdringen; es muß die anderen Reiche den Wesen der Elementarreiche überlassen. Im Mineralreich steckt außer dem Mineralreich auch noch das erste Elementarreich, daher haben wir ein gestaltetes Mineralreich. Die Pflanze ist nur eine gestaltete Pflanze durch das zweite Elementarreich, sonst wäre sie kugelförmig. Das Tier ist mit Trieben und so weiter ausgestattet, weil außerdem noch das dritte Elementarreich hinzukommt. Unsere Welt ist etwas, was ineinandergeschoben ist; nur wenn wir unsere Begriffe flüssig machen, kommen wir allmählich dahin, die Sache zu begreifen.

Wenn wir uns vorstellen wollen, wie sich das verhält mit dem dritten Elementarreich im Tierreich, so können wir es uns an einem Beispiel klarmachen. Sie alle kennen den Vogelflug. Die Vögel haben ganz bestimmte Bahnen für ihre Züge, von Nordosten nach Südwesten, von Südwesten nach Nordosten. Diese Züge, von wem werden sie dirigiert? - Von den Gruppenseelen der Vögel. In diesen Zügen kommt der Trieb zum Ausdruck für die regelmäßigen Wanderungen über die Erde hin; da dirigieren die Gattungs- oder Gruppenseelen der Tiere. Dagegen geben dem Tiere die Gestalt, so daß es diesen Trieb haben kann, so daß es einen Träger für den Trieb hat, die Wesenheiten des dritten Elementarreichs, die Genossen der tierischen Gruppenseelen. Trivial würde man sagen: Diejenigen Iche, die die Gruppenseelen der Tiere sind, sind eine Gesellschaft auf dem Astralplan; eine andere Gesellschaft sind die Wesenheiten des dritten Elementarreichs. Aber sie müssen in holder Eintracht

zusammenwirken, die einen geben die Triebe, die anderen dafür die Körper, formen und gestalten sie, damit der Trieb sich ausleben kann.

Die physischen Gestalten der Pflanzen rühren her von den Wesen des zweiten Elementarreichs. Alles, was in den Mineralien gestaltet, das sind die Wesen des ersten Elementarreichs. Die Kräfte der Mineralien, was als Abstoßung und Anziehung wirkt, die atomistischen Kräfte, rühren her von den Gruppen-Ichen der Mineralien. Was die Mineralien gestaltet, das sind die Wesen des ersten Elementarreichs.

Hier wird eine Perspektive eröffnet, wo man zu suchen hat die Wirkungen der Reiche in unserer Welt. Man muß sich aber sehr genau einlassen auf diese Dinge. So kann man zur Pflanze sagen: Du bist ein lebendes Wesen; das verdankst du dem Pflanzen-Ich. Aber die Gestalt geben dir die Wesen des zweiten Elementarreichs.

Damit schließen sich nun die verschiedenen Reiche zusammen. Es sind deren sieben. Das erste Elementarreich ist dasjenige, das den Mineralien die Form gibt, zum Beispiel den Kristallen. Das zweite Elementarreich wirkt in der Gestaltung der Pflanzengestalten. Das dritte Elementarreich belebt das Blut im Schlafe und gestaltet zugleich das Triebleben der Tiere. Das Mineralreich ist dasjenige, wo ein Ich im Mineralreich hineinarbeiten kann, das Pflanzenreich ein solches, wo ein Ich eine Pflanzenwelt hineinformen kann, das Tierreich dasjenige, wo ein Ich eine Tierwelt hineinformen kann, das Menschenreich dasjenige, wo ein Ich eine Menschenwelt hineinformen kann. Daraus sieht man, daß Geduld gehört zur Durchdringung der Geisteswissenschaft. Die Welt ist kompliziert gebaut, die höchsten Wahrheiten sind nicht die einfachsten. Es ist eine maßlos törichte Rederei, zu behaupten, daß man die höchsten Dinge mit den einfachsten Begriffen fassen könne. Es kommt das nur aus der Bequemlichkeit. Man sieht ein, daß man eine Uhr nicht gleich verstehen kann, aber die Welt will man sofort verstehen. Will man das Göttliche erkennen, so braucht man eine endlose Geduld, da das Göttliche alles enthält. Um die Welt zu verstehen, will man die einfachsten Begriffe anwenden. Das ist Bequemlichkeit, so fromm es auch die Seele sagt. Das Göttliche ist tief, und ewige Zeit braucht man, um es zu erkennen. Der Mensch trägt wohl den Funken der Gottheit in sich, aber erst im Sammeln der Weltentatsachen kann man das Wesen der Gottheit erkennen..." (Lit.: GA 098, S 130ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=130ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986)
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983), München, 4. Dezember 1907
3. Rudolf Steiner: *Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte.*, GA 222 (1989), Zweiter Vortrag, Dornach, 12. März 1923
4. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, GA 291a (1990), (Berlin?), 6. August 1905 Notizen von einem Privatvortrag für Marie von Sivers

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elementarreiche&oldid=42830“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elementarwesen

Aus AnthroWiki

Die **Elementarwesen** (auch *Elementargeister*, *Naturgeister*) sind die unmittelbar in der Natur lebendig gestaltend wirkenden Werkmeister. Sie auch als "Elementargeister" zu bezeichnen, ist eigentlich irreführend, denn sie haben gerade kein «Ich», keinen eigenständigen geistigen Wesenskern, sondern sind dienende Glieder der höheren geistigen Hierarchien. Die Geister der Umlaufzeiten leiten ihr Tun. Elementarwesen entstehen als Abschnürungen höherer geistiger Wesenheiten, die der dritten Hierarchie (Archai, Archangeloi, Angeloi) angehören. Auch der Mensch, als vierte Hierarchie, bringt durch seine Tätigkeit unbewusst vielerlei Elementarwesen hervor. Entsprechend ihrem unselbstständigen Charakter darf ihnen niemals irgendeine moralische Verantwortlichkeit für ihr Tun zugesprochen werden. Den physischen Sinnen bleiben die Elementarwesen verborgen, sie offenbaren sich nur der imaginativen seelichen Wahrnehmung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Elementarwesen als übersinnliche Erfahrung
- 2 Elementarwesen in der Natur
- 3 Vom Menschen geschaffene Elementarwesen
- 4 Elementarwesen im Bündnis mit den Widersachern
- 5 Literatur

Elementarwesen als übersinnliche Erfahrung

Bei den Elementarwesen dominiert das Form-Prinzip über Leben und Bewusstsein:

> "Die Elementargeister sind solche Wesen, bei denen die Form mächtiger ist als das Leben und das Bewußtsein, deren Form also von Bewußtsein und Leben beherrscht werden muß." (Lit.: GA 089, S 133 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=133))

Der sinnlichen Beobachtung sind die Elementarwesen unzugänglich:

> "Diejenigen, welche geistiges Anschauungsvermögen haben, nehmen aber solche Wesen wahr und können sie beschreiben. Zu den niedrigeren Arten solcher Wesen gehört alles, was die Wahrnehmer der geistigen Welt als Salamander, Sylphen, Undinen, Gnomen beschreiben. Es sollte nicht gesagt zu werden brauchen, dass solche Beschreibungen nicht als Abbilder der ihnen zugrunde liegenden Wirklichkeit gelten können. Wären sie dieses, so wäre die durch sie gemeinte Welt keine geistige, sondern eine grob-sinnliche. Sie sind Veranschaulichungen einer geistigen Wirklichkeit, die sich eben nur auf diese Art, durch Gleichnisse, darstellen lässt. Wenn derjenige, der nur das sinnliche Anschauen gelten lassen will, solche Wesenheiten als Ausgeburten einer wüsten Phantasie und des Aberglaubens ansieht, so ist das durchaus begreiflich. Für sinnliche Augen können sie natürlich nie sichtbar werden, weil sie keinen sinnlichen Leib haben. Der Aberglaube liegt nicht darin, dass man solche Wesen als wirklich ansieht, sondern dass man glaubt, sie erscheinen auf sinnliche Art." (Lit.: GA 009, S 156 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=156))

Elementarwesen in der Natur

Die Natur-Elementarwesen leben in der niederen ätherischen, elementarischen Welt und wirken in den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Es gibt allerdings auch höhere Elementarwesen, die im Lichtäther, Klangäther und

Lebensäther walten.

Die Wesensglieder der Elementarwesen sind anders geartet als die des Menschen und stehen teilweise in enger Beziehung zu den Elementarreichen.

Zu den Elementarwesen gehören all die unzähligen bezaubernden oder bedrohlichen Wesen, die in den Märchen und Mythen als Feen, Elfen, Nixen, Fluß- und Quellengeister, Meerjungfrauen, Alben, Kobolde, Zwerge usw. bildhaft beschrieben werden und die, sofern es sich um echte Märchen handelt, die noch aus einer natürlichen niederen Hellsichtigkeit schöpfen, durchaus als geistige Wirklichkeiten aufgefasst werden müssen. Ein falscher, materialistischer Aberglaube würde nur entstehen, wenn man sie als physisch-sinnlich erfahrbare Realitäten auffassen wollte.

Rudolf Steiner nennt häufig folgende den Elementen zuzuordnende Gruppen von Elementarwesen:

Salamander	Feuer
Sylphen	Luft
Undinen	Wasser
Gnome	Erde

Ohne die unermüdliche Tätigkeit der Natur-Elementarwesen würde es die irdische Pflanzenwelt nicht geben. Die lebendig sich entwickelnde Pflanzengestalt wird nicht nur durch rein irdische Kräfte bestimmt, sondern sehr wesentlich durch kosmische Einflüsse geprägt. Diese kosmisch-ätherischen Kräfte werden der Pflanze durch die in der Natur wirkenden Elementarwesen einverleibt. Sie tragen das in den feineren kosmischen Ätherkräften webende lebendige ätherische Urbild der Pflanze (die Urpflanze im Sinne Goethes) in den Bereich der irdischen Elemente hinein. Die Gnomen oder Wurzelgeister führen die Lebensätherkräfte, in denen ungeheure kosmische Intelligenz waltet, bis dorthin, wo die Pflanzenwurzel in die mineralische Erde übergeht. Kosmische Weisheit wird so zu irdischer Gestaltungskraft. Die Undinen sind die eigentlichen «Weltenchemiker», welche die Klangätherkräfte (in denen sich die «Sphärenharmonie» ausdrückt) bis in das flüssige Element hineintragen und vorallem die Laubblätter der Pflanzen ausgestalten. Die Sylphen umschweben die Blüten und durchfluten das Pflanzenleben mit den Lichtätherkräften. Die feurigen Salamander schließlich durchglühen die Pflanze mit der lebendigen Energie des Wärmeäthers und lassen die Früchte und Samen reifen. So wird insgesammt ein lebendiges irdisches Abbild der urbildlichen kosmischen Lebenskräfte geschaffen.

Auch an der Gestaltung des Tierreiches sind die Elementarwesen wesentlich mitbeteiligt. Insbesondere offenbaren sie sich aber überall dort, wo einander die verschiedenen Naturreiche berühren:

> "Man redet heute viel von Naturkräften, aber von Wesenheiten, die hinter diesen Naturkräften stehen, redet man recht wenig. Wenn man von Naturwesenheiten spricht, dann betrachtet der heutige Mensch das als Aufwärmung eines alten Aberglaubens. Daß jene Worte, die unsere Vorfahren gebrauchten, auf Wirklichkeit sich gründen - wenn jemand behauptet, daß Gnomen, Undinen, Sylphen und Salamander etwas Wirkliches bedeuten -, das gilt als alter Aberglaube. Was die Menschen für Theorien und Vorstellungen haben, ist in gewissem Sinne zunächst gleichgültig; wenn aber die Menschen durch diese Theorien verführt werden, gewisse Dinge nicht zu sehen und ihre Theorien im praktischen Leben anzuwenden, dann beginnt die Sache erst ihre volle Bedeutung zu gewinnen.
>
> Nehmen wir ein groteskes Beispiel: Wer glaubt an Wesenheiten, deren Dasein an die Luft gebunden ist oder die im Wasser verkörpert sind? Wenn zum Beispiel jemand sagt: Unsere Vorfahren haben an gewisse Wesenheiten geglaubt, an Gnomen, Undinen, Sylphen, Salamander, aber das ist alles phantastisches Zeug! - dann möchte man erwidern: Fragt einmal die Bienen. — Und könnten die Bienen reden, so würden sie antworten: Für uns sind die Sylphen kein Aberglaube, denn wir wissen ganz gut, was wir von den Sylphen haben! - Und derjenige, dessen geistige Augen geöffnet sind, kann verfolgen, welche Kraft es ist, die das Bienlem hinzieht zur Blume. «Instinkt, Naturtrieb», wie der Mensch antwortet, sind leere Worte. Wesenheiten sind es, welche die Bienen hinleiten zum Blütenkelch, um sich dort Nahrung zu suchen, und im ganzen Bienenschwarm, der nach Nahrung ausschwärmt, sind Wesenheiten tätig, die unsere Vorfahren Sylphen nannten. Überall da, wo verschiedene Naturreiche sich berühren, wird eine Gelegenheit geboten, daß sich gewisse Wesenheiten offenbaren. Zum Beispiel im Innern der Erde, da, wo sich der Stein mit der Metallader berührt, da setzen sich besondere Wesenheiten an. An der Quelle,

wo das Moos den Stein bedeckt und somit das Pflanzenreich das Mineralreich berührt, setzen sich solche Wesenheiten fest. Wo Tier und Pflanze sich berühren, im Blumenkelch, bei der Berührung der Biene mit der Blüte, da verkörpern sich bestimmte Wesenheiten, ebenso da, wo der Mensch sich mit dem Tierreiche berührt. Nicht im gewöhnlichen Verlauf der Berührung ist das der Fall. Wenn zum Beispiel der Fleischer das Rind schlachtet, oder wenn der Mensch das Fleisch der Tiere ißt, nicht im normalen Verlauf des Lebens, da ist so etwas nicht der Fall. Aber wo im außernormalen Verlauf, wie bei Bienen und Blume, sich wie durch einen Überschuß von Leben die Reiche berühren, da verkörpern sich Wesenheiten. Und insbesondere da, wo des Menschen Gemüt, sein Intellekt, im Umgang mit den Tieren besonders engagiert ist, bei einem Verhältnis, wie es zum Beispiel der Schäfer zu den Schafen hat, ein Gemütsverhältnis, da verkörpern sich solche Wesenheiten.

Solche intimere Verhältnisse des Menschen zum Tiere finden wir häufiger, wenn wir zurückgehen, in alten Zeiten. In Zeiten niederer Kulturen hatte man vielfach solch ein Verhältnis, wie es der Araber zu seinem Pferde hat, nicht wie ein Rennstallbesitzer zu seinen Pferden. Da finden wir jene Gemütskräfte, die hinüberspielen von Reich zu Reich, wie zwischen dem Schäfer und den Lämmern. Oder wo Geruchs- und Geschmackskräfte entwickelt werden und hinüberstrahlen, wie zwischen der Biene und der Blume, da wird Gelegenheit geschaffen, daß sich ganz gewisse Wesenheiten verkörpern können. Wenn die Biene an der Blume saugt, dann kann der Hellseher beobachten, wie sich am Rande der Blüte eine kleine Aura bildet. Das ist die Wirkung des Geschmackes: der Stich der Biene in den Blütenkelch ist ein gewisses Geschmacksmittel geworden, die Biene empfindet den Geschmack und strahlt aus wie eine Blütenaura, und die ist Nahrung für sylphenhafte Wesenheiten. Ebenso ist das Gefühlselement, das zwischen Schäfer und Schafen spielt, Nahrung für Salamander.

Jene Frage gilt nicht für den, der die geistige Welt versteht: Warum sind dann die Wesenheiten da und sonst nicht? Nach dem Ursprung dürfen wir nicht fragen; ihr Ursprung liegt im Weltenall. Gibt man ihnen aber Veranlassung zur Nahrung, so sind die Wesenheiten da. Zum Beispiel ziehen schlechte Gedanken, die der Mensch ausströmt, schlechte Wesenheiten in die Aura des Menschen, weil sie dort Nahrung finden. Dann verkörpern sich gewisse Wesenheiten in seiner Aura.

Überall, wo sich verschiedene Naturreiche berühren, bietet sich Gelegenheit, daß gewisse geistige Wesenheiten sich verkörpern. Wo Metall an den Stein sich anschmiegt im Innern der Erde, da sieht der Seher, wenn der Bergmann das Erdreich abhackt, an verschiedenen Stellen merkwürdige Wesen wie zusammengekauert beieinander-. hocken, in einem ganz kleinen Raum. Sie stieben, sie sprühen auseinander, wenn die Erde entfernt wird. Es sind merkwürdige Wesenheiten, die zum Beispiel in gewisser Beziehung dem Menschen ganz und gar nicht unähnlich sind. Sie haben zwar keinen physischen Leib, aber sie haben Verstand. Doch der Unterschied zwischen ihnen und den Menschen ist, daß sie Verstand haben ohne Verantwortung. Daher haben sie auch nicht das Gefühl eines Unrechtes bei dem mancherlei Schabernack, den sie den Menschen spielen. Gnomen heißen diese Wesenheiten, und zahlreiche Arten von ihnen beherbergt die Erde, und sie sind da zu Hause, wo sich der Stein mit dem Metall berührt. Recht sehr gedient haben sie früher den Menschen beim alten Bergbau, nicht beim Kohlenbergwerk, aber im Metallbergbau. Die Art, wie man in alten Zeiten Bergwerke angelegt hat, die Kenntnis davon, wie sich die Schichten lagern, die wurde durch diese Wesenheiten vernommen. Und die am besten veranlagten Flöze kannten diese Wesenheiten, die da wissen, wie sich im Innern der Erde die Schichten lagern, und die daher die beste Anleitung geben konnten, wie man das bearbeiten soll. Wenn man nicht mit den geistigen Wesenheiten arbeiten will und sich nur auf das Sinnliche verläßt, dann gerät man in eine Sackgasse. Von diesen geistigen Wesenheiten muß man ein gewisses Verfahren lernen, um die Erde zu erforschen. Ebenso findet eine Verkörperung statt von Wesenheiten an der Quelle. Wo der Stein die Quelle berührt, da verkörpern sich die Wesen, die an das Element des Wassers gebunden sind: die Undinen. Da wo Tier und Pflanze sich berühren, da wirken die Sylphen. Die Sylphen sind gebunden an das Element der Luft, sie leiten die Bienen zu den Blüten. So verdanken wir fast alle nützlichen Erkenntnisse der Bienenzucht den alten Traditionen, und gerade bei der Bienenzucht können wir viel von ihnen lernen. Denn was heutzutage als Wissenschaft über die Bienen existiert, ist vollständig von Irrtum durchzogen, und die alte Weisheit, die sich fortgepflanzt hat durch Tradition, wird dadurch nur beirrt. Die Wissenschaft erweist sich da als etwas Unbrauchbares. Nützlich sind nur die alten Handgriffe, deren Ursprung unbekannt ist, weil der Mensch damals als Leitfaden die geistige Welt benützte.

Die Salamander kennen die Menschen heutzutage auch, denn wenn einer sagt: Es strömt mir etwas zu, ich weiß nicht woher -, so ist das meistens die Wirkung der Salamander.

> Wenn der Mensch zu den Tieren in intime Verbindung tritt, wie der Schäfer zu seinen Schafen, dann erhält er Erkenntnisse zugeraunt von Wesenheiten, die in seiner Umgebung leben. Dem Schäfer wurde zugeraunt sein Wissen, das er in bezug auf seine Schafherde hat, von den Salamandern in seiner Umgebung. Diese alten Erkenntnisse sind heutzutage geschwunden und müssen nun durch wohlgeprüfte okkulte Erkenntnisse wieder gewonnen werden.
>
> Denken wir diese Gedanken weiter, so werden wir uns sagen müssen: Wir sind ganz umgeben von geistigen Wesenheiten! Wir gehen durch die Luft, und sie ist nicht nur chemische Substanz, sondern jeder Windhauch, jeder Luftstrom ist die Offenbarung geistiger Wesenheiten. Wir sind umgeben und ganz und gar durchdrungen von diesen geistigen Wesenheiten, und der Mensch muß in Zukunft, wenn er nicht ein ganz trauriges, sein Leben ausdörrendes Schicksal erfahren soll, eine Kenntnis haben von dem, was um ihn lebt. Ohne diese Erkenntnis wird er nicht mehr weiterkommen können." (Lit.: GA 098, S 88ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=88ff))

Vom Menschen geschaffene Elementarwesen

Die Elementarwesen wirken tätig in der Natur, sie sind aber zugleich eng verwandt mit den inneren Kräften des menschlichen Seelenlebens, mit Denken, Fühlen und Wollen. Mit jedem Gedanken, den wir bilden, erzeugen wir neue Elementarwesen. Was wir als Gedächtnisschatz dadurch in uns tragen, ist in Wahrheit eine grosse Summe von uns selbst geschaffener Elementarwesen. Hier auf Erden erleben wir sie nur als schattenhafte Erinnerungsgedanken; ihr wahres Wesen zeigt sich erst im Leben zwischen Tod und neuer Geburt oder durch geistige Schulung (siehe z.B. -> Rosenkreuzer-Schulung). Unser ganzes Seelenleben wird von den verschiedensten Elementarwesen begleitet. Das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen, überall, wo er ernsthaft nach dem Wahren, Schönen und Guten strebt, ist sogar mit ganz eigentümlich gestalteten Elementarwesen verbunden, die in vieler Hinsicht den in der Natur schaffenden Elementarwesen entgegengesetzt sind.

Es gibt auch andere Elementarwesen, die vom Menschen (unbewusst) künstlich erzeugt werden. Dazu zählen etwa die Phantome, Spektren, Dämonen und Geister, die sich als Abschnürungen der menschlichen Wesensglieder bilden. Namentlich werden durch die Technik und das moderne Wirtschaftsleben Elementarwesen hervorgebracht. Es besteht zunehmend die Gefahr, dass die Elementarwesen den luziferischen und ahrimanischen Einflüssen unterworfen werden.

> "Der Mensch schuf zu der Natur hinzu die Maschinen. Diese sieht der Mensch zunächst in aller Abstraktion an. Er wirtschaftet mit ihnen in aller Abstraktion. Er hat seine Mathematik, er hat seine Geometrie, seine Mechanik. Er konstruiert damit seine Maschinen und sieht sie so in aller Abstraktion an. Aber er wird sehr bald eine gewisse Entdeckung machen. So sonderbar es dem heutigen Menschen noch erscheinen mag, daß diese Entdeckung gemacht wird, der Mensch wird die Entdeckung machen, daß bei all dem Maschinellen, das er dem Wirtschaftsleben einverleibt, die Geister wieder wirken werden, die er früher in der Natur wahrgenommen hat. In seinen technischen Wirtschaftsmechanismen wird er wahrnehmen: er hat sie fabriziert, er hat sie gemacht, aber sie gewinnen ein eigenes Leben nach und nach, zunächst allerdings nur ein Leben, das er noch ableugnen kann, weil es sich im Wirtschaftlichen kundgibt. Aber er wird es immer mehr und mehr bemerken durch das, was er da selber schafft, wie das ein eigenes Leben gewinnt, wie er es, trotzdem er es aus dem Intellekt heraus geboren hat, mit dem Intellekt nicht mehr erfassen kann. Vielleicht kann man sich heute noch nicht einmal eine gute Vorstellung davon machen, dennoch wird es so sein. Die Menschen werden nämlich entdecken, wie ihre Wirtschaftsobjekte durchaus die Träger von Dämonen werden." (Lit.: GA 200, S 91ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=91ff))

Elementarwesen im Bündnis mit den Widersachern

Es besteht zunehmend die Gefahr, dass die Elementarwesen den luziferischen und ahrimanischen Einflüssen unterworfen werden. Die in den niederen Elementen webenden Elementarwesen werden zum Bündnis mit Ahriman gedrängt, wenn ihnen der Mensch nicht bewusst erkennend gegenübertritt:

> "Wollen wir nichts wissen von der geistigen Welt, dann ist dieser ganze Chor verfallen den ahrimanischen

> Mächten, dann kommt das Bündnis zwischen Ahriman und den Naturgeistern zustande. Das ist heute das, was in der geistigen Welt schwebt als überragender Entschluß: das Bündnis zustande zu bringen zwischen den ahrimanischen Mächten und den Naturkräften. Es ist sozusagen der Kompromiß im Werke zwischen den ahrimanischen Mächten und den Naturgeistern, und es gibt keine andere Möglichkeit, dies zu verhindern, als dadurch, daß sich die Menschen in ihrer Erkenntnis an die geistige Welt wenden und dadurch bekannt werden mit den Naturgeistern, ebenso wie sie bekannt wurden mit Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kalzium, Natrium und so weiter. Es muß also hingesetzt werden neben eine Wissenschaft des Sinnlichen, des Physischen, eine Wissenschaft des Geistes. Und zwar müssen wir mit dieser Wissenschaft des Geistigen absolut Ernst machen. Indem wir bloß in pantheistischer Weise herumreden vom Geist, kommen wir ihm nicht nahe. Wir dürfen nicht jene Mutlosigkeit haben, die sich davor zurückhält, von konkreten geistigen Wesenheiten zu reden." (Lit.: GA 211, S 206ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=206ff))

Die in den höheren ätherischen Elementen lebenden Elementarwesen werden sich hingegen mit Luzifer verbünden, wenn der Mensch die Vertiefung in sein Inneres versäumt:

> "Der Monotheismus ist entsprungen der Offenbarung der ätherischen Welt an die Erdenmenschheit. Aber indem wir zu diesen Lichtwesen hinaufgehen, zu den elementarischen Wesen des Äthers, kommen wir zu einer anderen äußeren Welt. Diese Welt ist jedoch nicht nur im physischen Licht enthalten, sondern auch in demjenigen, was als Geistiges zu uns herniederströmt mit jedem Sonnenstrahl: Da finden wir solche Wesenheiten, wie wir sie in den irdischen Elementen finden. Aber in jenen ätherischen Elementen finden wir Wesenheiten, die nun wiederum die Menschheit nicht so mit der Erde verbinden wollen, wie es in der Absicht der ahrimanischen Mächte liegt, welche die Erde in ihrer Entwickelung aufhalten, sondern sie wollen den Menschen nicht zur vollen Erkenntnis des Irdischen kommen lassen, sie möchten dessen Entwickelung aufhalten, bevor die Erde an ihr Ziel gelangt. Die ahrimanischen Wesenheiten möchten die Erde so weit bringen als es ihren Zwecken dienlich ist; die anderen Wesenheiten sind darauf aus, das, was in der Menschheitsentwickelung vom Anbeginn veranlagt ist, nicht bis zur vollen Entfaltung kommen zu lassen, es in früheren Stadien festzuhalten. Da aber konnten sie den Entschluß fassen - und das ist der andere Entschluß, der uns entgegentritt, wenn wir hinaufschauen in die höheren Sphären - eines Bündnisses nun zwischen Luzifer und den Elementarmächten des Ätherischen. Während Ahriman mit seinen Mächten einziehen kann in die menschliche Wesenheit, wenn sich der Mensch der Erkenntnis des Geistigen verschließt, kann Luzifer mit den Mächten, die im Ätherischen sind, in den Menschen einziehen, wenn der Mensch die rechte Vertiefung in sein Inneres versäumt. Und so stehen heute die feindlichen Mächte von oben und unten da vor dem Menschen." (Lit.: GA 211, S 206ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=206ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983), S 88 ff., Köln, 7. Juni 1908
4. Rudolf Steiner: *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts*, GA 200 (1980), Fünfter Vortrag, Dornach, 29. Oktober 1920
5. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), Wien, 11. Juni 1922
6. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985)
7. Flensburger Hefte 79 *Was die Naturgeister uns sagen - Im Interview direkt befragt* ISBN 3-935679-09-2
8. Flensburger Hefte 80 *Neue Gespräche mit den Naturgeistern* ISBN 3-935679-10-6
9. FH-Sonderheft Nr. 21 *Naturgeister 3 - Von Rauch-, Wiesen-, Torf- und Maschinenwesen* ISBN 3-935679-17-3
10. FH-Sonderheft Nr. 22 *Naturgeister 4 - Fragenkompendium* ISBN 3-935679-18-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elementarwesen&oldid=47264“
Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2012 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 24.793-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Eli Brazillier - Joséphin Péladan.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 359 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (628 × 1.048 Pixel, Dateigröße: 497 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Joséphin Péladan (1858-1918), Zeichnung von Eli Brazillier.

Quelle: Peladan: Das allmächtige Gold, Roman, Verdeutscht von Emil Schering, Georg Müller Verlag, München 1919

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:57, 9. Apr. 2008		628 × 1.048	Odyssee	Joséphin Péladan (1858-1918), Zeichnung von Eli Brazillier. Quelle: Peladan: Das allmächtige Gold,

			(497 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Roman, Verdeutscht von Emil Schering, Georg Müller Verlag, München 1919

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Eli Brazillier - Joséphin Péladan.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Joséphin Péladan
- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eli_Brazillier_-_Joséphin_Péladan.jpg&oldid=27197“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 21:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elija

Aus AnthroWiki

Elija (auch **Elia**; **Ilia**; **Elias**; **Elijah**; hebr. אליהו) war ein biblischer Prophet, der in der Zeit der Könige Ahab und Ahasja im 2. Viertel des 9. Jh.s v. Chr. im Nordreich Israel wirkte. Sein Name bedeutet „Mein Gott ist der Herr (Jahwe)". Der Koran kennt Elija unter dem Namen *Ilyas*. Das Wirken Elijas ist Thema des Oratoriums „Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Elias wird vom Raben ernährt (Gillis van Coninxloo, Ende 16. Jahrhundert)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Bibelbericht (1. Könige 17 bis 2. Könige 2)
- 2 Literatur
- 3 Fußnoten
- 4 Weblinks

Der Bibelbericht (1. Könige 17 bis 2. Könige 2)

Nach dem Buch der Könige stammt Elija aus Tischbe im Ostjordanland. Er wird zudem als Tischbiter bezeichnet, das heißt, er gehört zu den Israeliten ohne Grundbesitz (vgl. Albertz, Religionsgeschichte). Im 9. Jahrhundert entwickelte sich das Großgrundbesitztum in Israel. Elija gehörte zu den ersten Benachteiligten. Der Bibelbericht erwähnt ihn zum ersten Mal, als Jahwe das Land mit einer Dürre belegt, die zuvor von Elija angekündigt wird. Da das Nordisraelitische Königreich zu diesem Zeitpunkt dem Baal von Tyrus dient (auch Melkart genannt, Sohn des El), ist dies eine Kampfansage an diesen Gott, da Melkart unter anderem als Herrscher über Regen und Fruchtbarkeit galt. Insgesamt dauerte die Dürre drei Jahre und sechs Monate. Elija selbst wandert in das Wildbachtal Kerith, das östlich des Jordan liegt. Hier wird er auf wundersame Weise durch Raben ernährt. Die Dürre erreicht das Wildbachtal Kerith und Elija wandert nach Zarephath („Sarepta, das zu Sidon gehört", 1 Kön 17,9 , welches außerhalb Israels im heutigen Libanon liegt. Elija kehrt bei einer Witwe ein, die ihre letzte Ration Mehl und Öl zubereitet. Elija wird bewirtet und durch Gottes Segen wird der Vorrat immer wieder aufgestockt. Während der Zeit bei der Witwe stirbt ihr Sohn. Durch ein Wunder erweckt Elija diesen Sohn von den Toten auf. 1 Kön 17,1

König Ahab lässt überall nach dem Propheten suchen und will Elija umbringen. Schließlich wird Elija angewiesen, sich Ahab zu zeigen. Es stellt sich heraus, dass jeder den jeweils anderen für die Dürre verantwortlich machte.

> „Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, daß ihr des HERRN Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach."
> – 1 Könige, 18, 17-19

Es kommt zur Machtprobe auf dem Berg Karmel. Elija lässt durch Ahab die 450 Baalspropheten und die 400 Propheten des Heiligen Pfahls der Aschera versammeln. Ein Stier soll mit Feuer verzehrt werden, jedoch soll der Gott der jeweiligen Propheten dieses Feuer entfachen. Elija schlägt diese Probe vor, und das Volk ist damit einverstanden. Er sagt: „Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott." Die Propheten beten bis zum Mittag, schneiden sogar nach ihren Ritualen ins eigene Fleisch. Elija verspottet sie und das bringt sie in noch größere Raserei. Elija sagt:

> „Ruft lauter! Er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf.“
> – 1 Könige, 18, 27

Elija selber lässt das Opfer mit sehr viel Wasser übergießen, er füllt den Graben des Altars mit Wasser (welcher immerhin eine Fläche von 32 m² einschließt). Elija betet einmal zu Jahwe, und Feuer vom Himmel verzehrt das ganze Opfer mitsamt dem Wasser im Graben. Das Volk erkennt nun, dass die Baalspropheten nichts als Scharlatane sind und töten alle 450 Baalspropheten im Wildbachtal Kidron. Daraufhin setzt der Regenguss wieder ein und die Dürre ist beendet. Die *vierhundert Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen* 1 Kön 18,19 werden an dieser Stelle nicht mehr erwähnt.

Elija muss nach dieser „Machtprobe” aus Israel fliehen, da die Königin Isebel ihn hinrichten will. Er flieht nach Beerscheba im Süden Judas und dann weiter voller Verzweiflung in die Wildnis. Ein Engel bittet ihn zum Berg Horeb auf der Halbinsel Sinai zu reisen. Jahwe ermuntert ihn hier durch eine Machtdemonstration und durch die Mitteilung, dass es in Israel 7000 Anbeter Jahwes gibt, die nicht Baal dienen. Jahwe schickt ihn zurück und er soll drei Männer salben, um eine spezielle Aufgabe für Jahwe zu tun: Hasael soll König von Syrien werden, Jehu König von Israel und Elisa der Nachfolger von Elija.

Nachdem Elija diese Aufgaben ausgeführt hat, begegnet er seinem Erzfeind König Ahab noch einmal und prophezeit seinen Tod. Ahab hatte sich mit Hilfe seiner Frau Isebel am Grundbesitz eines einfachen Israeliten vergriffen. König Ahab stirbt drei Jahre danach. Königin Isebel soll dasselbe Schicksal erleiden und wird 15 Jahre später durch König Jehu hingerichtet. Der Sohn Ahabs, Ahasja, wird durch einen Unfall verletzt und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron über sein Schicksal. Daraufhin beauftragt Jahwe Elija, Ahasja mitzuteilen, dass er sterben wird, weil er sich an einen fremden Gott und nicht an Jahwe, den Gott für Israel, gewendet hat. Ahasja will ihn daraufhin gefangennehmen und sendet eine militärische Einheit von 50 Mann. Diese und noch eine weitere wird von Gott durch Feuer vernichtet. Erst die dritte Einheit darf am Leben bleiben, weil der Hauptmann Elija um sein Leben anfleht.

Interessanterweise erklärt der Bibelbericht, dass Elija „gen Himmel” entrückt wird (in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen). Einige rationalisierende Interpreten vermuten, das Elija nur weggenommen wurde, aber nicht starb oder im Himmel war. Indizien hierfür seien, dass sein Nachfolger Elischa nicht um ihn trauert und dass er dem König Joram von Juda einen Brief schreibt, in dem eine Gerichtsbotschaft beschrieben wird. Er hätte lediglich seinen Tätigkeitsbereich gewechselt.

Elija, der nach Mose als der zweitwichtigste Prophet gilt, sollte nach alttestamentlicher Vorstellung wiederkommen, um als letzter Prophet vor dem Ende zur Umkehr zu rufen Mal 3,23 . Erst in christlicher Deutung wird er als Vorbereiter des Messias angenommen. Im Christentum gilt daher Johannes der Täufer als verkörpertes Wiederkommen des Elija. Jesus von Nazareth nahm darauf Bezug Mt 17,11 . Einige von Jesu Wundertaten entsprachen denen des Vorgängers Elija (Totenerweckung Lk 7,11). Im Judentum spielt die Erwartung seiner Wiederkehr heutzutage noch eine gewisse Rolle. Elija gilt im Judentum allerdings vor allem als Symbol für Standhaftigkeit in Zeiten von Unterdrückung und Götzenanbetung. Siehe dazu auch Isaak Luria.

Literatur

- Frank Crüsemann: *Elia - die Entdeckung der Einheit Gottes*, Gütersloh 1997 (ISBN 978-3579051543).
- Susanne Otto: *Jehu, Elia und Elisa. Die Erzählung von der Jehu-Revolution und die Komposition der Elia-Elisa-Erzählungen (= Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, Bd. 152)*, Stuttgart u.a. 2001 (ISBN 978-3-17-016764-3).
- Rainer Albertz: *Elia. Ein feuriger Kämpfer für Gott (= Biblische Gestalten 13)*, Leipzig 2006.

Fußnoten

Weblinks

- Bibel-online.net 1.Könige 17 (http://www.bibel-online.net/buch/11.1-koenige/17.html) , 1.Könige 18 (http://www.bibel-online.net/buch/11.1-koenige/18.html)
- 9 Ökumenisches Heiligenlexikon Elia (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Elia.htm) 20. Juli
- Ökumenisches Heiligenlexikon Elisa (Elischa) (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Elisa.html) 14. Juni
- Eröffnungspredigt vor dem Zentralausschuss des Weltkirchenrates in Genf (1. Könige 19, 11-15) (http://www.ekd.de/predigten/kock_020826.html) , 26. August 2002, Manfred Kock

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Elija (http://de.wikipedia.org/wiki/Elija) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elija&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elija&oldid=24105“
Kategorie: Prophet

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2007 um 23:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.375-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eliphas Lévi

Aus AnthroWiki

Eliphas Levi Zahed, eigentl. **Alphonse Louis Constant** (* 8. Februar 1810 in Paris; † 31. Mai 1875 ebenda) war ein französischer Diakon, Schriftsteller und Okkultist und gilt als Wegbereiter des modernen Okkultismus.

Eliphas Lévi

Levi war der Sohn des Schuhmachers Jean Joseph Constant und dessen Ehefrau Jeanne Agnès Beaucourt. Nach dem Besuch in der Armenschule besuchte Levi ab 1820 das Kolleg in *St.-Sulpice*, um Priester zu werden. 1835 wurde er zum Diakon ernannt, aber nicht zum Priester geweiht. Dieser Umstand störte Levi nicht, da er sich später mit dem Titel *Abbé* schmückte.

1830 traf Levi die Eheleute Ganneau, welche sich als Reinkarnation von Marie Antoinette und König Louis XVII. sahen. Ihnen schloss Levi sich an, um einige okkulte Praktiken zu lernen. In dieser Zeit verfasste Levi zusammen mit seinen Freunden Flora Tristan und Alphonse Esquiros das Pamphlet *Les belles femmes de Paris*. Daneben entstanden mehrere radikale sozialkritische Aufsätze, welche Levi eine kurze Gefängnisstrafe einbrachten.

1841 veröffentlichte Levi *La bible de la liberté* und 1846 folgte *La voie de la famine*. Beide Werke brachten ihm einen Prozess wegen *Aufruf zur Gottlosigkeit und Revolution* und eine achtmonatige Haftstrafe ein. Im Gefängnis versuchte sich Levi auch als Komponist, war aber auf diesem Gebiet vollkommen erfolglos. In dieser Zeit nahm Levi den Namen Magus *Eliphas Levi Zahed* an, eine Übersetzung seines Namens ins Hebräische.

1846 heiratete Levi mit 36 Jahren die noch minderjährige Marie-Noémi Cadiot. Mit ihr hatte er ein Kind, das aber schon sehr früh starb. U.a. wegen des Todes ihres Kindes zerrüttete diese Ehe zusehends und die Eheleute trennten sich 1853. Levi hatte 1865 erfolgreich die Annullierung seiner Ehe betrieben.

Sein persönliches okkultes Schlüsselerlebnis hatte Levi dem polnischen Mathematiker und Philosophen Józef Maria Hoene-Wronski zu verdanken. Levi las dessen Buch *Messianisme* und beschäftigte sich intensiv mit dessen "Prognomètre", einer kuriosen Maschine welche das Absolute mathematisch berechnen und deuten sollte.

Im Mai 1854 folgte Levi einer Einladung von Sir Edward Bulwer-Lytton nach London. Dort lernte er durch Bulwer-Lytton einige britische Rosenkreuzer kennen. Auf deren Bitten und Drängen führte er nach einer Vorbereitungszeit von einundzwanzig Tagen im Juli 1854 seine erste Evokation durch. In dem Raum, der ihm für das Ritual zur Verfügung gestellt wurde, erschien ihm der Geist des Apollonius von Tyana.

Der Baphomet in Levis *Dogme et Rituel de la Haute Magie* (1854)

Am 14. März 1861 wurde Levi in die Freimaurerloge „Rose du Parfait Silence“ in Paris aufgenommen. Bei seiner Aufnahme verblüffte er seine Brüder, indem er verkündete: „Ich bringe euch jetzt die verloren gegangenen Überlieferungen, die genauen Kenntnisse eurer Zeichen und Embleme…“ Aber schon kurz danach trat er wieder aus der Loge aus wegen abfälliger Kritik an einem seiner Vorträge.

Im Alter von 65 Jahren starb Eliphas Levi am 31. Mai 1875 in Paris. Da Aleister Crowley im Todesjahr Levis geboren wurde, sah dieser sich immer als Wiedergeburt Levis an.

Hermann Keimeyer hingegen geht davon aus, dass sich Eliphas Levi erst sehr viel später als der (kürzlich verstorbene) anthroposophische Okkultist Willi Seiß

wieder inkarnierte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezeption
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Rezeption

Das schriftstellerische Werk Levis umfasst schätzungsweise um die 200 Titel. Da in den letzten Jahren Levi von vielen neu entdeckt wurde, erfährt auch sein Werk verschiedentlich Neuauflagen.

Levi postulierte als seine vier grundlegenden Gesetze der Magie *Savoir* (Geist) - *Vouloir* (Materie) - *Oser* (Bewegung) - *Se taire* (Stillstand). Als weiteres Grundgesetz sah er das immerwährende Gleichgewicht von zwei Kräften in der Natur: *Willenskraft* und *Astrallicht*.

- Willenskraft

  Er ging davon aus, dass allein sein logischer Wille vereint mit seiner Vernunft die höchste Kraft im All sei. Einzeln könne weder Wille noch Vernunft etwas ausrichten. Erst der menschliche Wille, geleitet durch ein vernünftiges Handlungsmotiv, brächte einen Gottmenschen zustande. Keinen Gott, aber die höchste erreichbare Stufe menschlichen Seins.

- Astrallicht

  Diesen Begriff hatte Levi von Paracelsus übernommen. Gleich den Martinisten und Louis Claude de Saint-Martin verstand Levi unter diesem Licht das ewige Gedächtnis der Erde. Eine Art Tagebuch vom Anbeginn der Zeit, das es für den Menschen erst noch zu entschlüsseln gilt. Gleichzeitig ist dieses Astrallicht als geistige Aura der Erde zu sehen, ähnlich der persönlichen Aura jeden Menschens.

Werke

- *Clefs majeures et clavicules de Salomon*. Bourdilliat, Paris 1896.
- *Fables et symboles avec leur explication*. Ed. de la Maisnie, Paris 1978, ISBN 2-85707-031-4.
- *Le grand arcane ou l'occultisme dévoilé*. Trédaniel, Paris 1980.
- *Les portes de l'avenir*. Collection Spiritualité, Tremblay 1995, ISBN 2-908534-53-3.
- *Le livre des sages*. Collection Spiritualité, Tremblay 1995, ISBN 2-908534-54-1.
- *Le livre des splendeurs*. Trédaniel, Paris 1979.
- *Les mystères de la Kabbale ou l'harmonie occulte des deux Testaments*. Ed. de la Maisnie, Paris 1977, ISBN 2-85707-021-7.
- *La science des esprits. Révélation du dogme secret des kabalistes, ésprit occulte des Evangiles, appréciation des doctrines et des phénomènes spirites*. Ed. de la Maisnie, Paris 1976, ISBN 2-85707-010-1.
- *Secrets de la magie*. Laffont, Paris 2000, ISBN 2-221-07808-X (Beinhaltet die Werke *Dogme et rituel de la haute magie*, *Histoire de la magie* und *La clef des grands mystères*)
- *Le sorcier de Meudon. Roman*. Bourdilliat, Paris 1861.

Literatur

- Francis Barrett: *Der Magus. Ein vollständiges System der okkulten Philosophie*. Schikowski, Berlin 1995.
- Christiane Buisset: *Eliphas Levi, sa vie, son oeuvre, ses pensées*. Trédaniel, Paris 1985, ISBN 2-85707-157-4.

- Paul Chacornac: *Eliphas Levi, rénovateur de l'occultisme en France*. Ed. traditionelles, Paris 1989.
- Józef-Maria Hoene-Wronski: *Prodrom des Messianismus oder die absolute Philosophie*. Stalling, Oldenburg 1931.
- Richard H. Laarss: *Eliphas Levi, der große Kabbalist und seine magischen Werke*. Fourier, Wiesbaden 1982, ISBN 3-921695-72-4.
- Alain Mercier: *Eliphas Levi et la pensée magique au 19e siècle*. Seghers, Paris 1974.
- Thomas A. Williams: *Eliphas Levi, master of occultism*. Univ. Diss., Baton Rouge, La. 1975.

Weblinks

Commons: Eliphas Levi - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Links zu Eliphas Levi (http://autorbis.net/tarot/biography/tarot-history-researchers/eliphas-levi.html)
-
- Literatur von und über Eliphas Lévi (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11857230X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eliphas Lévi (http://de.wikipedia.org/wiki/Eliphas_L%C3%A9vi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliphas_L%C3%A9vi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eliphas_Lévi&oldid=47677“

Kategorien: Okkultist | Autor | Literatur (19. Jahrhundert) | Literatur (Französisch) | Sachliteratur | Mann | Franzose | Zauberer | Geboren 1810 | Gestorben 1875 | Tarot

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2013 um 20:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Eliphas levi.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Eliphas_levi.jpg (366 × 500 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eliphas Lévi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:09, 22. Feb. 2009		366 × 500 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eliphas Lévi

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Eliphas levi.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Eliphas Lévi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eliphas_levi.jpg&oldid=30784“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ElisabethFoersterNietzsche.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
ElisabethFoersterNietzsche.jpg (225 × 335 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Elisabeth Förster-Nietzsche 1894

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:08, 24. Okt. 2006		225 × 335 (30 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Elisabeth Förster-Nietzsche 1894

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elisabeth Förster-Nietzsche

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ElisabethFoersterNietzsche.jpg&oldid=19784“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elisabeth Förster-Nietzsche

Aus AnthroWiki

Elisabeth Förster-Nietzsche um 1894

Therese Elisabeth Alexandra Nietzsche (* 10. Juli 1846 in Röcken bei Lützen (Nähe Leipzig); † 8. November 1935 in Weimar), bekannt als **Elisabeth Förster-Nietzsche**, Schwester von Friedrich Nietzsche

Förster-Nietzsche verspottete ihren Bruder durch Taten und in Schriften und während seiner Umnachtung auch durch Schaustellungen, verbarg das aber gerissen hinter einer Fassade von Lügen, die sich bis zu Sagen auswachsen konnten.

Kurz war sie mit einem Anführer der antisemitischen Bewegung, dem geschassten Berliner Gymnasiallehrer Bernhard Förster, verheiratet. Mit ihm ging sie nach Paraguay, um dort eine rein germanischstämmige Siedlung aufzubauen. Schon nach wenigen Jahren kehrte sie zurück – das Unternehmen war durch Korruption und Geldmangel gescheitert, ihr Mann hatte sich das Leben genommen.

Nun pflegte sie ihren Bruder und wurde Alleininhaberin des Naumburger Nietzsche-Archivs. Sie führte Rudolf Steiner bei dessen erstem Besuch darin ans Bett des Kranken.

Mit dem Archiv übersiedelte sie nach Weimar. Dort ließ sie sich von Steiner Stunden über das Werk ihres Bruders geben; der Lehrer musste aber gleich feststellen, dass sie für Philosophie keinen Nerv besaß.

Sie hat zahlreiche Aufzeichnungen ihres Bruders entfernt, der sie in Briefen teils sehr unfreundlich beurteilte ("rachsüchtige antisemitische Gans"). Dem Philologen Fritz Koegel gegenüber signalisierte sie fälschlich, sie habe Steiner für eine Herausgabe von Nietzsches Werken gewonnen. Dadurch brachte sie den Goetheforscher, der Koegel gegenüber auf Loyalität bedacht war, in beträchtliche Verlegenheit.

Zahlreiche prominente Gäste hat sie in ihrem Archiv empfangen: Stefan George, Richard Dehmel, Thomas Mann, Gerhart Hauptmann, zuletzt auch den von ihr sehr geschätzten Hitler.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elisabeth_Förster-Nietzsche&oldid=19879“
Kategorien: Biographie | Frau | Deutscher | Geboren 1846 | Gestorben 1935

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.733-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elisabeth Vreede

Aus AnthroWiki

Elisabeth Vreede (* 16. Juli 1879 in Den Haag; † 31. August 1943 in Ascona) war eine niederländische Mathematikerin, Astronomin und Anthroposophin. Sie gehörte von 1925 bis 1935 dem Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft an.

Elisabeth Vreede

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Elisabeth Vreede kam schon im Elternhaus mit der Theosophie in Kontakt. Sie interessierte sich früh für den Sternenhimmel, las die Werke von Camille Flammarion und lernte dabei Französisch. Sie studierte Mathematik, Astronomie und Philosophie an der Universität Leiden. Nach dem Diplomabschluss 1906 gab sie bis 1910 Mathematikunterricht an einer höheren Mädchenschule.

Ab 1910 lebte sie in Berlin, arbeitete an ihrer (nicht vollendeten) Dissertation und zeitweise als Sekretärin von Rudolf Steiner. 1914 zog sie nach Dornach, um beim Bau des ersten Goetheanums mitzuhelfen. In den Kriegsjahren half sie bei der Fürsorge für Kriegsgefangene in Berlin.

Nach Kriegsende begann Vreede aus eigenen Mitteln die Bibliothek und das Archiv am Goetheanum aufzubauen. 1924 wurde sie Leiterin der Mathematisch-Astronomischen Sektion der *Freien Hochschule für Geisteswissenschaft* am Goetheanum.

Nach den internen Auseinandersetzungen in der Anthroposophischen Gesellschaft wurde sie mit Ita Wegman aus dem Vorstand ausgeschlossen. Wenige Monate nach deren Tod verstarb auch sie nach kurzer Krankheit.

Werke

- *Die Berechtigung der Mathematik in der Astronomie und ihre Grenzen*. In: *Anthroposophische Hochschulkurse*, Bd. I/II, Stuttgart 1922
- *Anthroposophie und Astronomie*, Novalis Verlag, Freiburg im Breisgau 1954
  - Neu bearbeitete Auflage: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1980
- *Die Bodhisattvafrage in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft*. Zwei Vorträge (vom 9. und 11. Juli 1930). In: Thomas Meyer/Elisabeth Vreede, *Die Bodhisattvafrage*, Pegasus Verlagsbuchhandlung, Basel 1989
- *Astrologie und Anthroposophie*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1993, ISBN 3-7235-0695-X

Literatur

- Madeleine Petronella van Deventer (Hg.): *Elisabeth Vreede – Ein Lebensbild*, Natura Verlag, Arlesheim 1976,

ISBN 3-7235-0606-2
- *Besinnung auf Elisabeth Vreede (1879–1943). Evocation de Elisabeth Vreede (1879–1943)*, Dornach 2003

Weblinks

- Literatur von und über Elisabeth Vreede (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118770438) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=739) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Elisabeth Vreede (http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Vreede) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elisabeth_Vreede&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elisabeth_Vreede&oldid=26492“

Kategorien: Autor | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Niederländer | Geboren 1879 | Gestorben 1943 | Frau | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.070-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Elisabeth Vreede.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Elisabeth_Vreede.jpg (250 × 360 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Elisabeth Vreede

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:55, 30. Mär. 2008		250 × 360 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Elisabeth Vreede

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elisabeth Vreede

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Elisabeth_Vreede.jpg&oldid=26491“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elivagar

Aus AnthroWiki

Elivagar ist der Sammelname für elf Flüsse in der Edda Snorri Sturlusons. Im einzelnen heißen sie Fimbulthul, Fjorm, Gjoll, Gunnthra, Hrid, Leipt, Slid, Svol, Sylg, Vid und Ylg.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Elivagar (http://de.wikipedia.org/wiki/Elivagar) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elivagar&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elivagar&oldid=8523“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elixier

Aus AnthroWiki

Das **Elixier** (aus arabisch الإكسير, *El Iksir*, von griech. *xerion* = Stein, wovon sich das dt. Wort „Elixier“ ableitet), genauer auch als **Lebenselixier** oder **Elixier des Lebens** (lat. *elixir vitae*) bezeichnet, wurde von den Alchemisten aus dem Stein der Weisen hergestellt und als eine Art von Universalmedizin angesehen und zugleich auch als universelles Lösungsmittel (lat. *menstruum universale*) betrachtet, das alle festen Stoffe, einschließlich Gold, aufzulösen vermochte (siehe auch -> Alkahest). Über die stoffliche Natur des *Lebenselixiers* findet man aus gutem Grund kaum konkrete Angaben, denn nicht auf die stoffliche Beschaffenheit kommt es dabei nicht so sehr an, sondern auf die Fähigkeit, die Lebensätherkräfte zur Wirksamkeit zu bringen. Der Stoff dient hier nur als geeigneter Träger oder Vermittler der Ätherkräfte, so wie in der Homöopathie das Lösungsmittel nur der Träger der Arzneimittelinformation ist.

Im erweiterten Sinn wurde jede Auflösung heilkräftiger Substanzen, meist waren das alkoholische Pflanzenauszüge, als *Elixier* bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elixier&oldid=24464“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.565-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Elohim

Aus AnthroWiki

Die sieben **Elohim** (hebr. אלהים) gehören zur Hierarchie der Geister der Form und sind die Schöpfergötter der Erdentwicklung, von denen in der Genesis gesprochen wird. Nach der althebräischen Grammatik ist *Elohim* die Pluralform zum Singular *Eloah*, das aber im Tanach nur höchst selten verwendet wird, abgeleitet von der allgemeinen, in vielen semitischen Sprachen gebräuchlichen Bezeichnung **El** für geistige Wesenheiten. Dem entspricht im Aramäischen *Elah* oder *Elaha* (bzw. anders vokalisiert auch *Alah* oder *Alaha*) und im Arabischen *Allah*.

Die Existenz der **Elohim**, also einer Mehrzahl der Schöpfergötter bildet einen Widerspruch zum strikten Monotheismus des Judentums und auch des Islam. Erst die Hierarchienlehre von den Engelordnungen, die wir im Christentum vorfinden, löst diesen Widerspruch auf. Innerhalb der Engelhierarchien gehören die **Elohim** zur zweiten Hierarchie (dem Christus-Logos zugeordnet).

"Und **Elohim** sprach: Lasset UNS Menschen machen, ein Bild, das UNS gleich sei..." (Genesis 1,26 - Revidierte Elberfelder Übersetzung).

"ELOHIM ist tätig als Einer. Wie sehr muß es dann auffallen, wenn plötzlich und unvermittelt dieser zu sich selbst als einer Mehrzahl spricht: <Und ELOHIM sprach: Lasset uns...>! (...) Ein Hoher Rat ist versammelt und faßt den schwerwiegenden Entschluß. Seine Mitglieder entschließen sich zum gemeinsamen Werk: <Lasset uns den Menschen schaffen...!>" (Lit.: Eberhard Klemp, S. 12).

"Der Bildhauer steht unmittelbar an der Seite der **Elohim**, als sie den unförmlichen, widerwärtigen Ton zu dem herrlichsten Gebilde umzuschaffen wussten." (Lit.: J.W. von Goethe, 3. Buch, 3. Kapitel).

Im physischen Sonnenlicht weben die Liebeskräfte von sechs der Elohim; der siebente, Jahve, nahm den Mond zum Wohnsitz und sendet von dort der Erde die reife Weisheit zu, um dadurch die Aufnahme der Liebe vorzubereiten. Jahve repräsentiert aber auch das gemeinsame Einheitsbewusstsein der sieben Elohim, das diese dadurch erlangt haben, dass sie im Zuge des Sechstagewerks den Menschen nach ihrem Ebenbild erschaffen hatten. Durch die Opfertat der Elohim hat der Mensch sein Ich erhalten. Mit der Jordan-Taufe zogen die gemeinsamen Kräfte der sechs Sonnen-Elohim durch den Christus in die Erd- und Menschheitsentwicklung ein.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1992)
- Hans-Werner Schroeder: *Mensch und Engel. Die Wirklichkeit der Hierarchien*, Fischer TB, Frankfurt/Main 1982
- Eberhard Klemp: *Das Schöpfungs-Wort*. Eine Übertragung aus Genesis, Kapitel 1 bis 9 nach dem Hebräischen, Selbstverlag, Krefeld 1995
- Johann Wolfgang von Goethe: *Wilhelm Meisters Wanderjahre*, 3. Buch, 3. Kapitel
- *Die Heilige Schrift*. Aus dem Grundtext übersetzt. Elberfelder Bibel. Revidierte Fassung, R. Brockhaus Vlg. (7. Auflage), Wuppertal 1996

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Elohim&oldid=46634“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erdentwicklung | Menschheitsentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2012 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.215-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Else Klink

Aus AnthroWiki

Else Klink (* 23. Oktober 1907 in Kabakada, Bismarckarchipel; † 18. Oktober 1994 in Köngen) war von 1935 bis 1991 Leiterin des Eurythmeum Stuttgart, der ersten von Marie Steiner 1923 begründeten Ausbildungsstätte für Eurythmie.[1] 1945 war sie Begründerin und bis 1991 Leiterin des Eurythmeum-Bühnenensembles. Aufgrund ihrer Arbeit gelang der Eurythmie der Schritt ins öffentliche Kulturleben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Auszeichnungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Als älteste Tochter des norddeutschen Kolonial-Dienststellenleiters Hans August Lorenz Klink, und Nawiamba Ambo, eine Ureinwohnerin Neuguineas, wuchs Else Klink bis zu ihrem sechsten Lebensjahr auf Kabakada, eine Neuguinea-Insel, auf, ihr Vater war während der Kolonialzeit dorthin ausgewandert. Damit Else Klink die deutsche höhere Töchterschule besuchen konnte, wurde sie im Juni 1913 bei einer befreundeten Familie in Freiburg im Breisgau untergebracht. Als 1917 die Pflegeeltern starben, wurde sie von Anna Wolffhügel (Eurythmielehrerin) aufgenommen. Nachdem Max Wolffhügel (Kunstmaler, und Waldorflehrer in Stuttgart von 1920 bis 1955) 1918 aus dem Krieg heimkehrte, und Zweigleiter wurde, lud er Rudolf Steiner mit Marie Steiner zu einem Vortrag am 19. August 1919 nach Freiburg in sein Haus ein. Rudolf Steiner empfahl für die Kinder Eurythmie-Unterricht bei Alice Fels, die in Freiburg Kurse gab.

Ab 1921 besuchte Else Klink die erste Waldorfschule auf der Uhlandshöhe in Stuttgart, wobei ihre Begabungen in der Eurythmie sofort auffielen. Ab 1924 wurde für sie der Eurythmie-Unterricht intensiviert, aber dafür von anderen Fächern befreit, täglich acht bis zehn Uhr Schule, ab zehn Uhr Eurythmieausbildung bei Alice Fels (die damalige Schulleiterin) im Eurythmeum neben der Schule. 1926 entschloss sie sich die Schule zu verlassen um das volle Eurythmiestudium im Eurythmeum zu beginnen.

Ab dem 23. Oktober 1929 ging sie nach Holland, um dort beim Aufbau der eurythmischen Arbeit mitzuwirken, bis sie 1934 erkrankte und gezwungen war diese Tätigkeit zu beenden. 1935 begann sie in Stuttgart das Eurythmiestudium erneut, das seit 1930 geruht hat. 1935 wurde die Leitung des Eurythmeum in Stuttgart von Marie Steiner an Else Klink übergeben.[2] 1936 erfolgte in der Zeit des dritten Reiches eine Einschränkung der Eurythmie, aber im Verborgenen entfaltet Klink sechs Jahren lang ihre Talente und besuchte weiterhin Kurse. Am 8. Juli 1941 beendete Else Klinks erfolgreich ihr Studium, doch als die Diplome am 2. August 1941 per Post ankam, waren sie wertlos, denn in der Zwischenzeit kam es zu einem Verbot der Eurythmie und somit wurde auch die Schule verboten. Etwas später musste sie drei Jahre lang zwangsweisen „Kriegseinsatz der Frauen“ in einer Fallschirmfabrik leisten. Nachdem am 12. September 1944 Stuttgart und auch das Eurythmeum-Gebäude durch ein Bombenangriff zerstört wurde, verließ sie die Stadt, und fand Zuflucht im Dorf Gundelfingen (Schwäbische Alb), und konnte in einer leeren Scheune üben, studiert mit ihre bewährte Pianistin, Gertrud Födisch und Otto Wiemer täglich Ton- und Lauteurythmie und erarbeitete sich ein großes Bühnenrepertoire. Nach Kriegsende, 1945, kehrte Klinks nach Stuttgart zurück und gab ab dem 23. August 1945 im „Säulensaal“ der Waldorfschule Eurythmiestunden und dieses war der Anfang ihrer

Karriere. Am 8. November 1945 fand ihre erste Aufführung in einer Fabrikhalle statt, danach erhielt sie Anfragen für eine Ausbildung.

Daraufhin baute sie 1946 in Köngen eine Bühne und Ausbildung auf, und erhielt Unterstützung durch Martha und Emil Kühn und 1948 folgte die Gründung des Vereins „Verein zur Förderung der Eurythmie e. V.“ zur Unterstützung der Eurythmieschule. Da das Eurythmeum in Stuttgart während dem Weltkrieg zerstört worden war, führte Else Klink zusammen mit Otto Wiemer die Eurythmieausbildung in Köngen in Baracken durch, die Emil Kühn dafür erwerben konnte.[3] Man nannte das Provisorium „Privates Eurythmisches Konservatorium Köngen am Neckar“. 1947 erteilte ihr Marie Steiner uneingeschränkte Vollmacht für alle zukünftigen eurythmischen Aktivitäten. Im gleichen Jahr folgten 17 Aufführungen in Württemberg und acht im Ruhrgebiet mit sehr vielseitigem Programm. Von 1950 an wuchst die Zahl der Aufführungen schnell und fanden europaweit statt, recht schnell waren es über 50 im Jahr.

1959 übernahm Theodor Beltle mit seiner Frau die Verwaltung von Bühne und Ausbildung, begründeten den Verein „Eurythmeum e.V.“, erstellten 1964 das neue Gebäude mit Bühne neben dem Rudolf Steiner-Haus in Stuttgart und sichert die Grundlagen für eine größere Bühnengruppe und den Einsatz von Orchestermusik. Die Errichtung des neuen Gebäudes hat sich immer mehr hinausgezögert, weil erstmal ein geeignetes Baugrundstück gefunden und Spenden gesammelt werden mussten. Else Klinks unterrichtete täglich die werdenden Eurythmisten und beteiligte sich am Bühnengeschehen. In der darauffolgenden Zeit ab 1961 folgten viele weitere zahlreichen Tourneen und Gastspiele, ab 1974 kam es zu große Auslandstourneen und 1986 erhielt sie das Verdienstkreuz der BRD. 1964 wurde die Ausbildung auf vier Jahre verlängert. Erst 1991 übergab sie die künstlerische und pädagogische Leitung des Eurythmeum einer Gruppe ihrer bewährten Bühnenkünstler und Dozenten. Sie lebte bis zu ihrem Tod 1994 in der Villa Kühn in Köngen, Kreis Esslingen.[4]

Das Ensemble wurde ab 1992 zu Ehren seiner Gründerin Else-Klink-Ensemble genannt und ist heute die größte deutsche Eurythmiebühne.

Auszeichnungen

- 1986 Verdienstkreuz der BRD

Literatur

- Wolfgang Veit: *Eurythmie, Else Klink – ihr Wirken in einer neuen Bühnenkunst* Urachhaus (Stuttgart), 1985, ISBN 3878384408
- I. Rüchardt: *Else Klink. Zu ihrer 40jährigen Lehrtätigkeit*. In: MaD 1969, Nr. 90
- Erika Beltle (Redaktion): *Gestalt und Bewegung*. Festschrift für Else Klink, Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 1977, ISBN 3772506836.
- H. Gundelach: *Else Klink und das Eurythmeum Stuttgart*. In: Eurythmeum Stuttgart, Stuttgart [1987]
- Hans Reipert: *Eurythmische Korrespondenz*, Verlag Otanes, ISBN 3931370704

Weblinks

- Eurythmeum Stuttgart (http://www.eurythmeumstuttgart.de/)
- Else-Klink-Ensemble Stuttgart (http://www.symphonie-eurythmie-2008.de/programm.html)

Einzelnachweise

1. ↑ Else Klink bei der Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=193) , zugegriffen am 4. September 2009
2. ↑ Das Else-Klink-Ensemble Stuttgart (http://www.symphonie-eurythmie-2008.de/ensembles.html) , zugegriffen am 4. September 2009
3. ↑ Auftakt (http://www.wittenannen.net/files/auftakt2-2005.pdf) (PDF), zugegriffen am 4. September 2009
4. ↑ Anthroposophen wehren sich gegen Verkauf der Villa Kühn (http://home.bawue.de/~wmwerner/stz/2000/stn/stn2000205-1.html) , zugegriffen am 4. September 2009

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Else Klink (http://de.wikipedia.org/wiki/Else_Klink) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Else_Klink&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Else_Klink&oldid=44031“

Kategorien: Anthroposoph | Träger des Bundesverdienstkreuzes (Ausprägung unbekannt) | Geboren 1907 | Gestorben 1994 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2011 um 20:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 784-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emanation

Aus AnthroWiki

Emanation (lat. *Ausfluss*), die Hingabe des eigenen göttlichen Wesens, bedeutet die mit Notwendigkeit erfolgende stufenweise Ausströmung der Schöpfung aus der einen höchsten Gottheit, dem *Ur-Einen*, die aber selbst dabei unverändert in ihrer absoluten Vollkommenheit bleibt. Die Dinge und Wesen, die dem schöpferischen Zentrum entströmen, werden jedoch immer schlechter, je weiter sie sich von ihrem Ursprung entfernen und werden dadurch zu einer Quelle des Bösen.

Die vor allem im Neuplatonismus ausformulierte Emanationslehre hat ihre Wurzeln in älteren orientalischen Anschauungen und wurde von den gnostischen Sekten des Christentums und auch in die Kabbala übernommen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emanation&oldid=45207“
Kategorien: Schöpfung | Platonismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2012 um 11:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.482-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emanuel Swedenborg

Aus AnthroWiki

Emanuel (von) Swedenborg (* 29. Januar 1688 in Stockholm; † 29. März 1772 in London; Swedberg) war ein schwedischer Wissenschaftler, Mystiker und Theologe. Seine zahlreichen Schriften verfasste er ausschließlich in lateinischer Sprache.

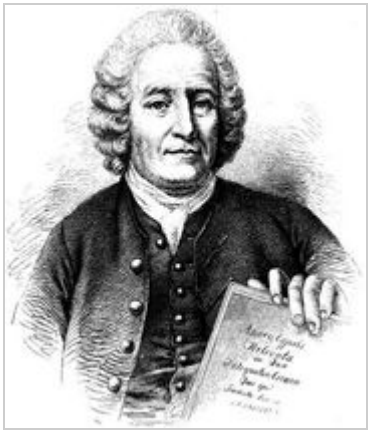

Emanuel Swedenborg

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Theosophische Lehre
  - 2.1 Swedenborg über seine Lehre
  - 2.2 Gott, Schöpfung, Mensch
  - 2.3 Himmel, Hölle
  - 2.4 Eheliche Liebe
  - 2.5 Verhältnis zu anderen Lehren
- 3 Wirkung
- 4 Deutsche Übersetzungen
- 5 Werke
- 6 Literatur
- 7 Biographien
- 8 Weblinks

Leben

Emanuel Swedenborg (eigentlich Swedberg) wurde am 29. Januar 1688 in Stockholm als Sohn Jesper Swedbergs, Bischofs von Västergötland, geboren und studierte zu Uppsala Philologie und Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften, daneben auch Theologie. Er bereiste 1710-1714 England, Holland, Frankreich und Deutschland. 1716 wurde er Assessor des Bergwerkskollegiums zu Stockholm. In dieser Stellung fiel er durch mehrere mechanische Erfindungen auf. Zur Belagerung von Frederikshall ließ er 1718 sieben Schiffe auf Rollen fünf Stunden lang über Berg und Tal transportieren. Dies sowie seine Schriften über die Algebra, den Wert von Münzen, den Planetenlauf, Ebbe und Flut etc. hatten zur Folge, dass Königin Ulrike ihn 1719 unter dem Namen Swedenborg adelte.

In den folgenden Jahren bereiste er die schwedischen, sächsischen sowie später auch die böhmischen und österreichischen Bergwerke. In seiner "Opera philosophica et mineralogica" (1734, 3 Bde. mit 155 Kupferstichen) entwickelte er auf Grundlage ausgedehnter Studien über Gegenstände der Naturwissenschaften und der angewandten Mathematik ein System der Natur, in dessen Mittelpunkt die Idee eines notwendigen mechanischen und organischen Zusammenhangs aller Dinge stand. Nach neuen Reisen (1736-1740) durch Deutschland, Holland, Frankreich, Italien und England wendete er sein Natursystem in den Schriften: "Oeconomia regni animalis" (Lond. 1740-41), "Regnum animale" (Bd. 1 u. 2, Haag 1744; Bd. 3, Lond. 1745) und "De cultu et amore Dei" (das. 1740, 2 Bde.) auch auf die belebte Schöpfung, und im Besonderen auf den Menschen, an.

Das letztgenannte Werk und alle folgenden waren nicht mehr streng naturwissenschaftlich gehalten. Swedenborg wandte sich von nun an ausschließlich theosophischen Studien zu. Hierdurch wollte er sich - wie er erklärte - auf einen von Gott selbst ihm eingegebenen Beruf vorbereiten, der in der Gründung einer Neuen Kirche bestehen würde. Diese sei bereits im neutestamentlichen Buch der Offenbarung verheißen. Swedenborg glaubte diese Mission zu erfüllen, indem er das Wort Gottes in

Emanuel Swedenborg

der (nach seinem Sinn) wahren Bedeutung auslegte, ein vollständiges System einer neuen Religionslehre aufstellte und die Natur des Geisterreiches und dessen Zusammenhang mit der Menschenwelt in Visionen enthüllte, von denen mehrere die Aufmerksamkeit Kants erregten und denselben veranlassten, Swedenborg in seinen "Träumen eines Geistersehers" (1766) für einen "Schwärmer" zu erklären (vgl. Rob. Zimmermann, Kant und der Spiritismus, Wien 1879).

Um seine religiösen Ideen ungestört verwirklichen zu können, gab Swedenborg 1747 seine amtliche Stellung auf. In den nachfolgenden Jahren lebte er von einer königlichen Pension. Am 19. Juli 1759 beschrieb er von Göteborg aus den 400 Kilometer entfernt stattfindenden Stadtbrand seiner Heimatstadt Stockholm, um damit zu beweisen, dass er über hellseherische Fähigkeiten verfüge.

Während einer Reise, welche er 1771 im Interesse seiner Lehre unternommen hatte, erkrankte er in London und starb dort am 29. März 1772. Die Zahl seiner Anhänger (Swedenborgianer) nahm langsam zu; sie verbreiteten sich, wenn auch nur sporadisch, über Schweden, Polen, England und Deutschland; am meisten fasste die Neue Kirche oder *Kirche des neuen Jerusalem* (engl. *New Church*, *New Jerusalem Church*) in England Fuß, später auch in Nordamerika.

Theosophische Lehre

Swedenborg über seine Lehre

Bei seiner Erkenntnis der göttlichen und geistigen Welt berief sich Swedenborg auf die Bibel und auf „Gespräche mit Engeln und Geistern“, die er nach seiner eigenen Aussage geführt haben will. Ihm war bewusst, dass er damit auf viel Unverständniss stoßen wird:

> *Ich sehe voraus, dass viele, welche das hier Folgende und die Denkwürdigkeiten hinter den Kapiteln lesen, dieselben für Erfindungen der Phantasie halten werden; allein ich versichere in Wahrheit, dass sie keine Erfindungen, sondern wirklich Geschehenes und Gesehenes sind. Gesehen nicht in irgendeinem Betäubungszustande des Gemüths, sondern im Zustande des völligen Wachens [...]*
> (Einleitung zu *Die Eheliche Liebe*)

Im Gegensatz zum Spiritismus bestritt er, dass der Mensch „durch Verkehr mit Geistern und Engeln mehr erleuchtet und weiser werden“ könne. Die Geister, die zum Menschen reden, entsprächen seinem eigenen jeweiligen Niveau und der Tendenz seiner Auffassungen, mögen sie wahr oder falsch sein.

Gott, Schöpfung, Mensch

Eine wesentliche Rolle in Swedenborgs Schriften spielt die Lehre von den Entsprechungen. Danach hat sich alles Sein und Leben von Gott aus abwärts entfaltet. Vom Herrn geht das Himmlische, das Geistige und das Natürliche aus. Das Himmlische ist die göttliche Liebe und das Gute. Das Geistige ist die göttliche Weisheit und das Wahre. Das Natürliche ist die unterste Stufe.

Der Mensch ist ein Abbild Gottes und enthält eine Entsprechung dieser drei Elemente der Schöpfung. Der „innere Mensch“ bildet das Himmlische und Geistige, der „mittlere“ das Vernünftige und der „äußere“ das Sinnliche. Das Innere des Menschen lebt nach dem Tod und in Ewigkeit. Das eigentliche Leben eines Menschen ist seine Liebe, womit die Liebe zum Guten oder Bösen gemeint ist. Gott hat ihm den freien Willen verliehen, damit er sich als selbständiges Wesen fühle und aus eigener Entscheidung Gott liebe.

Der menschliche Körper besteht aus vielen einzelnen Zellen, durch deren Zusammenspiel der ganze Körper funktioniert. Swedenborg überträgt dieses Bild auf die geistige Welt. Für ihn gruppieren sich Geistwesen zu Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften schließen sich wiederum zusammen im „Großen Menschen“ (lat. homo maximus), dessen Glieder Geistergemeinschaften sind und dessen Zellen die einzelnen Geister sind.

Diese These hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was die moderne Psychologie als Kollektives Unbewusstes bezeichnet:

> *Der Arzt in mir weigert sich, das seelische Leben eines Volkes als jenseits psychologischer Grundregeln stehend zu betrachten. Für ihn ist die Seele des Volkes bloß ein etwas komplexeres Gebilde als die Seele des Einzelnen [...] Denn etwas in unserer Seele ist nicht einzeln, sondern Volk, Gesamtheit, ja Menschheit. Irgendwo sind wir Teil einer einzigen großen Seele, eines einzigen größten Menschen, um mit SWEDENBORG zu reden.*
> (C.G. Jung: *Gesammelte Werke*, Band 10, S. 103 „Das Seelenproblem des modernen Menschen“)

Himmel, Hölle

Die Seele ist der eigentliche Mensch, und der Körper ist nur sein Organ, durch das er in der irdischen Welt tätig ist. *Hieraus erhellt, dass der Mensch, wenn er stirbt, nur von einer Welt in die andere übergeht* (*Himmel und Hölle*).

Seine Herausführung aus dem irdischen Körper in die geistige Welt ist die Auferweckung. Dabei wird das Bewusstsein nicht unterbrochen, so dass er zunächst nicht den Eintritt des Todes wahrnimmt. Auch in der geistigen Welt erscheint er völlig in menschlicher Gestalt. Er kann aber nicht mit leiblichen Augen gesehen werden, sondern nur von Geistern.

Zuerst betritt der Abgeschiedene die Geisterwelt. Sie ist *ein Mittelort zwischen Himmel und Hölle und ist auch ein Mittelzustand nach dem Tode* (*Himmel und Hölle*). Beim Übergang kommt es zum Jüngsten Gericht. Hierunter wird das Letzte Gericht eines Menschen verstanden, das kurz nach seinem Ableben stattfindet und nicht erst am Ende der Welt, wie es in anderen Glaubensrichtungen dargestellt wird.

Das Gericht ist die Selbstenthüllung des inneren Menschen. Alle Masken fallen, und er wird nun auch äußerlich zu dem, was er innerlich ist. Jeder Mensch hat ein „inneres Gedächtnis“, ein „Buch des Lebens“, in dem sein Leben und seine Taten aufgezeichnet sind. Das Gericht findet ohne Richter und Urteil statt. Es ist vielmehr eine Klärung seines Lebens, in dem die Seele ihre innere Neigung voll entwickelt.

Weil die meisten nicht eindeutig nur das Gute oder das Böse liebten, wird bei denen, die überwiegend das Gute liebten, *das Falsche entfernt, und werden ihnen die aus ihrem Guten übereinstimmenden und gleichförmigen Wahrheiten gegeben, und bei den Bösen daselbst werden die Wahrheiten weggeschafft, und es wird ihnen das mit ihrem Bösen übereinstimmende Falsche gegeben* (*Himmlische Geheimnisse*).

Nun ist die Grundrichtung festgelegt, und fortan gilt der Grundsatz *Gleich und gleich gesellt sich gern*. Jeder Geist wird von einer Sphäre seines Inneren und somit des Wahren oder Falschen umgeben. Daran wird er erkannt und erkennt er auch die anderen. Den Bösen zieht es zu den Bösen, und es entsteht eine Gesellschaft von Teufeln, die sich gegenseitig quälen. Die Höllenqual ist keine von Gott verhängte Strafe, sondern eine Selbstbestrafung des bösen Menschen, der seiner falschen Liebe folgte und sich selbst in die Hölle stürzte.

Während die Hölle von der Selbstliebe beherrscht wird, gibt es im Himmel die Gottes- und Nächstenliebe. Darum wird der Mensch den Menschen hier ein Engel. Schon im Mittelzustand fühlen sich die Guten bei den geistigen Engeln wohl. Sie werden dann für ihre Aufnahme in den Himmel vorbereitet. Wenn ihr Gewissen durch Unwissenheit oder Irrlehren entstellt wurde, müssen sie ihre falschen Grundsätze ablegen, was für manche ein sehr hartes Erlebnis sein kann. Danach werden sie unterwiesen, mit Engelsgewändern bekleidet und auf den Weg gebracht, der aufwärts zum Himmel führt.

Die Engel kommen alle aus dem menschlichen Geschlecht und wurden zu Engeln, weil sie in der Welt in himmlischem Lieben und Glauben gelebt haben. Die Kleider der Engel entsprechen ihren Einsichten. Die der Einsichtsvollsten schimmern wie Feuerglanz.

Eheliche Liebe

In seinem späten Werk *Die Eheliche Liebe* (vollständiger Titel: *Die Wonnen der Weisheit über die eheliche Liebe sowie die Wollüste der Torheit über die buhlerische Liebe*) schreibt er über die Entwicklung Liebender nach dem Tod.

Mann und Frau sind in der irdischen Erscheinung unterschiedliche Wesen. Nach dem Tod erkennen sich die Ehegatten wieder, gesellen sich zusammen und leben meist einige Zeit miteinander. Wenn sie aber allmählich ihr Äußeres ablegen und in ihr Inneres eintreten, erkennen sie, welche Liebe und Zuneigung sie zueinander gehegt haben, und es entscheidet sich, ob sie zusammenleben können oder nicht. Wenn sie zusammenpassen, werden sie in Ewigkeit zusammenbleiben. Andernfalls trennen sie sich, und jeder wird sich einen passenden Partner suchen. Wer auf der Erde mehrere Gatten oder Geliebte hatte, nimmt in der anderen Welt entweder einen von diesen an oder verlässt alle. Solche Trennungen sind häufig, denn die im irdischen Leben geschlossenen Ehen sind meist äußerlich.

Die Ehe im Himmel ist notwendig, weil Mann und Frau alleine keine vollständigen Menschen sind. Zwei Ehegatten, die innerlich vereinigt sind, erscheinen im Himmel nicht als zwei Menschen, sondern als ein geschlechtsloser (androgyner) Engel.

Die Gatten, die in die Hölle kommen, werden dagegen voneinander getrennt, denn sie waren nur durch eine geschlechtliche, nicht aber durch die eheliche Liebe miteinander verbunden.

Verhältnis zu anderen Lehren

Für Swedenborg ist ein Glaube ohne Liebestätigkeit kein Glaube und widerspricht jeglicher Religion. Das Einhalten der Gebote Gottes, die tätige Liebe und das Streben nach dem Sittlichen und Geistigen führen den Menschen in den Himmel.

Aus theologischer Sicht gibt es Gegensätze zu anderen christlichen Glaubensrichtungen. Swedenborg kritisiert das Dogma der Trinität, die Vorstellung von der Erbsünde, die Prädestination und die lutherische Rechtfertigungslehre. Trotz dieser Gegensätze ruft er zu religiöser Toleranz auf:

> *In der Christenheit unterscheiden sich die Kirchen nach ihren Lehrbestimmungen. Von daher nennen sie sich Römisch-Katholische, Lutheraner, Calvinisten oder Reformierte und Evangelische usw. Man nennt sie so lediglich aufgrund ihrer Lehren. Das wäre durchaus nicht der Fall, wenn sie die Liebe zum Herrn und die tätige Liebe zum Nächsten zur Hauptsache machen würden. Dann nämlich wären jene Dinge nur Meinungsverschiedenheiten in den Geheimnissen des Glaubens, welche die wahren Christen dem Gewissen eines jeden überlassen. Wahre Christen sagen in ihrem Herzen, ein wahrer Christ sei, wer als Christ lebt bzw. wie der Herr lehrt. Auf diese Weise würde aus allen verschiedenen Kirchen eine einzige werden, und alle Zwistigkeiten, die aus der bloßen Lehre entstehen, würden verschwinden, ja der gegenseitige Haß würde augenblicklich vergehen und das Reich des Herrn auf Erden entstehen.*
> (*Himmlische Geheimnisse*)

Zum Islam sagt er, dass diese Religion notwendig ist, um andersartigen Seelen einen Weg aufzuzeigen. Auch Muslime können zum Herrn gelangen, wenn sie Werke der Liebe tun.

Wirkung

- Um 1786 versuchte Alessandro Cagliostro, seine Ritualistik der 'Ägyptischen Freimaurerei' mit jener Swedenborgs zu verbinden, und unternahm erfolglose Anstrengungen in London, einen neuen Tempel eines neuen Jerusalems zu gründen.
- Der Mormonismus hat besonders in seiner Frühzeit viele Anregungen aus der Swedenborgschen Lehre aufgenommen, diese allerdings in einigen wesentlichen Details auch abgeändert.

Als beeinflusst gelten:

Swedenborg-Büste am Mariatorget.

- Schelling, Franz von Baader, Karl Christian Friedrich Krause, Schopenhauer, Heinrich Heine, Dostojewski, Balzac, Baudelaire, Wordsworth, Carlyle, Yeats, Ralph Waldo Emerson, die beiden James, Strindberg, Arnold Schönberg, Webern, C.G. Jung, Walter Hasenclever, Franz Werfel, Borges, P. Gauguin, den Nabis und Joseph Beuys Helen Keller Robert Frost Oberlin Jung Stilling
- Der Swedenborg-Ritus, ein „irreguläres“ freimaurerisches Hochgradsystem von 30 Graden, beruft sich auf Swedenborg, der jedoch keinen Einfluss hierauf hatte.

Deutsche Übersetzungen

Zunächst begann der evangelische Prälat F.C. Oetinger in Württemberg mit der Übersetzung mehrerer Schriften, wandte sich aber später wieder davon ab. Die wesentlichen Übersetzungen stammen vom Tübinger Philosophieprofessor und Universitätsbibliothekar Johann Friedrich Immanuel Tafel (1796 – 1863), der 21 lateinische Werke Swedenborgs neu herausgab und 15 ins Deutsche übersetzte.

Werke

- *Arcana coelestia*. Lond. 1749-56, 8 Bde.; hrsg. von Tafel, Tübing. 1833-42, 13 Bde.; deutsch *Himmlische Geheimnisse*, das. 1842-70, 16 Bde.
- *De Coelo et eius mirabilibus, et de inferno*. Lond. 1758; deutsch *Himmel und Hölle* von Tafel, 3. Aufl., Tübing. 1873
- *De nova Hierosolyma et ejus doctrina*. Lond. 1758; deutsch *Vom Neuen Jerusalem und seiner himmlischen Lehre* von Tafel, Tübing. 1860
- *Apocalypsis explicata*. Lond. 1761; deutsch *Die Offenbarung erklärt nach dem geistigen Sinn* von Tafel, Tübing. 1824-31, 4 Bde.
- *Apocalypsis revelata*. 1766; deutsch *Die Enthüllte Offenbarung* von Tafel, Tübing.
- *Vera christiana religio*. London 1771; hrsg. von Tafel, Stuttg. 1857; deutsch *Die Wahre Christliche Religion* von demselben, Tübing. 1855-58, 3 Bde.
- *Delitiae sapientiae de amore conjugiali post quas sequuntur voluptates insaniae de amore scortatorio*. Amsterdam 1768; deutsch *Die Eheliche Liebe* von demselben, Tübing. 1845, 4. Auflage 1964.
- *Himmel und Hölle*. marixverlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-056-0.

Literatur

- Richer: *La nouvelle Jerusalem*. Paris 1832-35, 8 Bände.
- Tafel: *Sammlung von Urkunden über Swedenborgs Leben und Charakter*. Tübing, 1839-42, 3 Bdchn.
- Tafel: *Abriß von Swedenborgs Leben*. das. 1845.
- [Anonym]: *E. Swedenborgs Leben und Lehre*. Frankfurt 1880.
- Potts: *Swedenborg Concordance*. London 1889, Bd. 1.
- Wilson van Dusen: *Der Mensch im Kraftfeld jenseitiger Welten*. Swedenborg Verlag, Zürich 1980, ISBN 3-85927-128-8.
- Olof Lagercrantz: *Vom Leben auf der anderen Seite*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1997, ISBN 3-51840-912-3.

Kurt Hutten: *Seher - Grübler - Enthusiasten. Das Buch der traditionellen Sekten und religiösen Sonderbewegungen*. Quell Verlag, Stuttgart 1997, ISBN 3-7918-2130-X.
- Thomas Noack: *Der Seher und der Schreibknecht Gottes: Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich*. Konstanz 2004.
- Eberhard Zwink (Hrsg.): *Swedenborg in der Württembergischen Landesbibliothek*. 1988, ISBN 3-88282-017-9.
- Maltzahn: Emanuel Swedenborg: Hellseher, naturforscher, Visionär – Lebensgeschichte und Werk des grossen europäischen Hellsehers, Greiz, 2002

Biographien

- Schaarschmidt (Elberf. 1862)
- Matter (Par. 1863)
- White (2. Aufl., Lond. 1874).

Weblinks

Wikiquote: Emanuel Swedenborg – Zitate

-
- Literatur von und über Emanuel Swedenborg (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118620169) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Swedenborg Zentrum und Verlag Zürich (http://www.swedenborg.ch)
- Swedenborg Zentrum Berlin (http://www.swedenborg.de)
- Swedenborg-Sammlung und Biografie (http://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/swedbiog.html) der Württembergischen Landesbibliothek
- Texte von und über Swedenborg zum Download: Württembergische Landesbibliothek (http://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/swedvotx.html) oder URKA (http://www.urka.de) oder swedenborg.at (http://www.swedenborg.at/Sw1800.htm) oder orah.ch (http://www.orah.ch/seiten/schriften.htm)
- Swedenborg im Projekt Gutenberg-DE (http://gutenberg.spiegel.de/autoren/swedborg.htm)
- Swedenborg (eigentlich Swedberg), Emanuel von (http://susi.e-technik.uni-ulm.de:8080/Meyers2/seite/bild/werk/meyers/band/15/seite/0449/meyers_b15_s0449.html) , in: *Meyers Konversationslexikon*, 4.Aufl. 1888-90, Bd.15, S.449.
- Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (http://www.bautz.de/bbkl/s/s4/swedenbourg_e.shtml)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Emanuel Swedenborg (http://de.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Emanuel_Swedenborg&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emanuel_Swedenborg&oldid=44092“
Kategorien: Biographie | Mann | Mystiker

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2011 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Emanuel Swedenborg.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 511 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (532 × 624 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Emanuel Swedenborg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:30, 21. Jul. 2006		532 × 624 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Emanuel Swedenborg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Emanuel Swedenborg.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Emanuel Swedenborg

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	13:11, 8. Jan. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.1
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	875

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Emanuel_Swedenborg.jpg&oldid=2458“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2006 um 14:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Emanuel Swedenborg2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Emanuel_Swedenborg2.jpg (163 × 218 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Emanuel Swedenborg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:31, 21. Jul. 2006		163 × 218 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Emanuel Swedenborg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Emanuel Swedenborg2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Emanuel Swedenborg

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Emanuel_Swedenborg2.jpg&oldid=2652“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2006 um 14:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Emanuel Swedenborg Mariatorget Stockholm 2005-06-29.jpg

Aus AnthroWiki

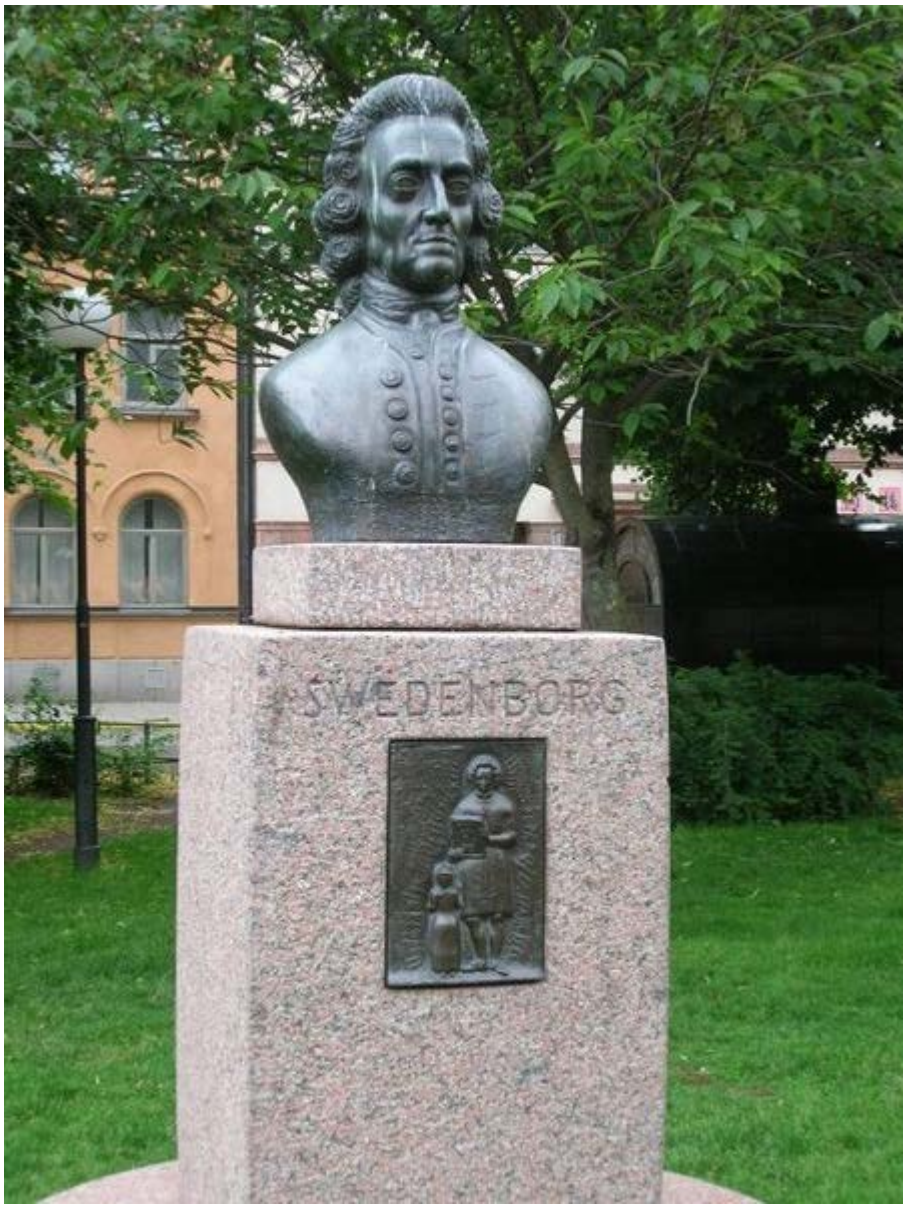

Größe dieser Vorschau: 449 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (514 × 686 Pixel, Dateigröße: 115 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Emanuel Swedenborg am Mariatorget Square, Stockholm, Schweden.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:33, 21. Jul. 2006		514 × 686 (115 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Emanuel Swedenborg am Mariatorget Square, Stockholm, Schweden.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Emanuel Swedenborg Mariatorget Stockholm 2005-06-29.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Emanuel Swedenborg

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Emanuel_Swedenborg_Mariatorget_Stockholm_2005-06-29.jpg&oldid=2846“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2006 um 14:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Embryo

Aus AnthroWiki

Der oder das **Embryo** (griech. ἔμβρυον *émbryon* «neugeborenes Lamm», «ungeborene Leibesfrucht» von ἐν *en* «in» und βρύειν *brýein* «hervorsprießen lassen», «schwellen» [1]), bei Pflanzen **Keim** oder der **Keimling** genannt, ist ganz allgmein ein Lebewesen im frühen Stadium seiner ontogenetischen Entwicklung.

Menschlicher Embryo in der 5. Woche p.c. (7. Schwangerschaftswoche)

- Bei höheren Pflanzen besteht der Keimling (Embryo) aus Keimwurzel (*Radicula*), Sprossknospe (*Plumula*) und Keimblatt (Kotyledon) beziehungsweise Keimblättern (Kotyledonen). Im Rahmen der Keimung entwickelt sich aus ihm der Keimling.
- Bei Tieren wird der sich aus einer befruchteten Eizelle (*Zygote*) neu entwickelnde Organismus als Embryo bezeichnet, solange er sich noch im Muttertier oder in einer Eihülle oder Eischale befindet.
- Beim Menschen wird der Embryo nach Ausbildung der inneren Organe (Organogenese) ab der neunten Schwangerschaftswoche Fetus (auch *Fötus* geschrieben) genannt.

Die Embryonalgestalt als Abbild des Kosmos

Tafel 6 aus GA 208, S 75

"Betrachten wir alles zunächst vom Standpunkte des alten Griechen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, so können wir sagen, wenn wir die menschliche Form betrachten: Der Mensch - nehmen Sie das alles zusammen, was ich gesagt habe -, der Mensch wird in bezug auf seine Kopfform von außen, vom Universum herein gebildet. Nehmen wir also die Sache vom griechischen Standpunkte aus, so werden wir sagen: Der Mensch wird seiner Kopfform nach vom Universum herein gebildet. Da regt es sich dann im Inneren. Da setzen sich die Möglichkeiten an, daß er symmetrisch wird. Aber dann sind wir genötigt, das, was durch die letzten Sterngruppen an Einfluß auf den Menschen geschieht, im entgegengesetzten Sinne aufzufassen. Der Mensch hat da seine Einflüsse von der Erde. Tätigkeiten wirken auf ihn ein. Wenn wir hier das (oben) breit zeichnen (siehe Zeichnung Seite 75), so werden wir auf dieser anderen Seite am besten das hier (unten) schmal malen, und wir werden sagen: Wenn der Mensch Jäger werden will, so muß er besonders stark ausgebildet haben, was hier aufgefaßt werden kann als Schütze. Sie wissen, es ist das, was menschliche Oberschenkel sind. Diese muß er besonders stark haben, wenn er Jäger werden will. Wird er Tierzüchter, muß er sich viel in der Kniebeuge bewegen. Wird er Ackerbauer, muß er gehen; er wird deshalb als schreitend dargestellt und so weiter. Handeltreiben: Wenn man an dem Menschen selber ein Symbolum suchen will, so werden es die Füße sein. Aber diese Organe werden jedenfalls von außen herein gebildet. Das andere steht dann in der Mitte, wo der Mensch sich selber bildet.

Wenn ich Ihnen diese Figur hinzeichne, so ergibt sie sich eigentlich aus den zwölf Zeichen wie von selbst. Wir können sagen: Da (in der Mitte) wirkt das Universum, die Sterne, mehr im Inneren des Menschen; da (oben) wirken die Sterne von außen, und da (unten) drücken sie ihn zusammen. Aber Sie erkennen ja in dem, was ich da hingezeichnet habe, die Form des menschlichen Embryos! Und wenn Sie den menschlichen Embryo nehmen, so müssen Sie ihn eigentlich, wenn Sie den Tierkreis aufzeichnen, aus seiner eigenen Gesetzmäßigkeit heraus so zeichnen - geradeso wie Sie, wenn Sie eine Figur zeichnen wollen, die hundertachtzig Grad umschließt, ein

Dreieck bekommen. Wenn Sie den Tierkreis so zeichnen, so umformen, daß seine Gesetzmäßigkeit in bezug auf die Erde zum Vorschein kommt, dann bekommen Sie durch innere Gesetzmäßigkeit die Form des menschlichen Embryos. Und Sie haben damit unmittelbar gegeben, daß der menschliche Embryo allerdings aus dem ganzen Universum heraus gebildet wird, daß er ein Ergebnis des Universums ist." (Lit.: GA 208, S 75f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf#page=75f))

Quellen

1. ↑ Wilhelm Gemoll, Karl Vretska: „Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch“, Verlag Hölder-Pichler-Tempsky (http://www.oebvhpt.at) , 9. Auflage, ISBN 3-209-00108-1

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Zweiter Teil*, GA 208 (1992), ISBN 3-7274-2080-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Embryo&oldid=39386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2011 um 15:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.667-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Embryo.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 400 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (683 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 242 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Menschlicher Embryo in der 7. Woche p.c. (9. Schwangerschaftswoche).

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:9-Week_Human_Embryo_from_Ectopic_Pregnancy.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:08, 7. Jan. 2008		683 × 1.024 (242 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Menschlicher Embryo in der 7. Woche p.c. (9. Wikipedia:Schwangerschaftswoche).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:9-Week Human Embryo from Ectopic Pregnancy.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fortpflanzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Embryo.jpg&oldid=25091“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2008 um 02:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emergenz

Aus AnthroWiki

Als **Emergenz** (lat. *emergere*: auftauchen, hervorkommen, sich zeigen) wird heute das Phänomen bezeichnet, dass sich manche spontan und unvorhersehbar auftretenden Eigenschaften eines strukturierten Systems nicht allein aus seinen Teilen erklären lassen. Auf diese *Übersummativität*, nach der das Ganze mehr ist als seine Teile, hat schon Aristoteles erstmals in philosophischer Klarheit hingewiesen:

> "Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein einheitliches Ganzes bildet, ist nicht nach Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloss die Summe seiner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute: ba ist nicht dasselbe wie b plus a, und Fleisch ist nicht dasselbe wie Feuer plus Erde." (Lit.: Aristoteles, Metaphysik, Buch 8.6. 1045a: 8-10.)

Siehe auch

- Holismus
- Ganzheit

Literatur

- Aristoteles: *Metaphysik*. Griechisch–deutsch. Neubearbeitung der Übersetzung von Hermann Bonitz. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl. Griechischer Text in der Edition von Wilhelm Christ, Erster Halbband (Bücher I–VI), 3. verbesserte Auflage, Meiner, Hamburg 1989, ISBN 978-3-7873-0932-0, Zweiter Halbband (Bücher VII–XIV), 3. verbesserte Auflage, Meiner, Hamburg 1991, ISBN 978-3-7873-1021-0 Einführender Kommentar
- Aristoteles: *Metaphysik*. Neubearbeitung der Übersetzung von Hermann Bonitz durch Horst Seidl, Band 5 der Aristoteles Studienausgabe „Philosophische Schriften“, Meiner, Hamburg 1995, ISBN 978-3-7873-1243-6
- Aristoteles: *Metaphysik*. Schriften zur Ersten Philosophie. Hrsg. und übersetzt von Franz Schwarz, Reclam, Stuttgart, ISBN 978-3-15-007913-3
- Aristoteles: *Metaphysik*. Übersetzt von Thomas A. Szlezak, Akademie Verlag, Berlin 2003, ISBN 978-3-05-003879-7
- Aristoteles: *Metaphysik*, übersetzt und kommentiert von Hans G. Zekl, Königshausen & Neumann, 2003, ISBN 978-3-8260-2555-6
- W. D. Ross: *Aristotle’s Metaphysics*. Oxford: Clarendon Press, 2. A. 1953. Mit umfangreichem Kommentar

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emergenz&oldid=31789“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 798-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emil Bock

Aus AnthroWiki

Emil Bock (* 19. Mai 1895 in Wuppertal; † 6. Dezember 1959 in Stuttgart) war ein deutscher Priester, Anthroposoph und Schriftsteller.

Emil Bock

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Geistige Bedeutung
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Seine Schulzeit schloss Bock 1914 mit dem Abitur ab und begann noch im selben Jahr an der Universität Bonn evangelische Theologie zu studieren. Er meldete sich freiwillig zur Armee und wurde bereits 31. Oktober 1914 in Flandern an der Front verwundet. Durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, beendete er sein Studium am 2. August 1921 an der Universität Berlin mit einer Promotion.

Bereits im Juni desselben Jahres hatte Bock mit einigen Gleichgesinnten in Stuttgart Rudolf Steiner getroffen. Nach einem zweiten Treffen im September 1921 in Steiners Goetheanum in Dornach bei Basel machte sich Bock u.a. zusammen mit Friedrich Rittelmeyer an die Gründung einer christlichen Gemeinschaft.

Von den über hundert blieben Anfang September 1922 noch "4 x 12" (nach Bock) übrig, welche sich in Breitbrunn am Ammersee mit Bock und Rittelmeyer trafen, um die Christengemeinschaft zu gründen. Am 16. September 1922 wurde in Anwesenheit Steiners im Goetheanum durch Rittelmeyer die erste *Menschweihehandlung* vollzogen. Dieser Augenblick gilt als das offizielle Gründungsdatum der Christengemeinschaft.

Am 13. November heiratete Bock in Stuttgart Grete Seume. Mit ihr hatte er vier Kinder.

Rittelmeyer wurde als *Erzoberlenker* der erste Führer der Religionsgemeinschaft, und Bock betraute man mit der Leitung eines Priesterseminars der Christengemeinschaft in Stuttgart. Als Rittelmeyer am 23. März 1938 starb, berief man Bock zu seinem Nachfolger. Er hatte dieses Amt bis an sein Lebensende inne.

Am 12. August 1939 starb seine Ehefrau Grete nach der Geburt des vierten Kindes.

Im Zuge der zwangsweisen Auflösung und Gleichschaltung wurde am 11. Juni 1941 die Christengemeinschaft durch das nationalsozialistische Regime verboten und ihr Erzoberlenker Bock ins Konzentrationslager Welzheim gesperrt. Am 5. Februar 1942 wurde er unter Auflagen wieder entlassen, stand aber bis 1945 unter Beobachtung. Gleich nach Kriegsende begann Bock mit der Suche nach den Mitgliedern und gründete die Christengemeinschaft neu.

Als Erzoberlenker und theologischer Schriftsteller war Bock bis an sein Lebensende tätig. Er starb im Alter von 64 Jahren am 6. Dezember 1959 in Stuttgart, und Dr. Rudolf Frieling wurde zu seinem Nachfolger berufen.

Geistige Bedeutung

Als Exeget und Schriftsteller folgte Bock anfangs den anthroposophischen Ideen Rudolf Steiners, entwickelte aber bald seine eigene philosophische Richtung. In seinen Werken setzte er mit der Kirchengeschichte einen Schwerpunkt, thematisierte aber sowohl das Alte wie das Neue Testament und beschränkte sich nicht nur auf das positivistisch Nachweisbare, sondern hatte vor allem die Entwicklung des menschlichen *Bewusstseins* im Auge. Wie kaum einem anderen christlichen Autor gelang es ihm dabei, durch sein Charisma zu wirken.

Der Urachhaus-Verlag in Stuttgart, als Verlag für die Christengemeinschaft gegründet, publiziert immer noch das schriftstellerische Werk Bocks. Bock deutete aber wiederholt – u.a. in seinem exegetischen Werk "Das Evangelium" – an, dass er sich mit seinen Gedanken keineswegs nur an ein anthroposophisch orientiertes Publikum wenden wollte. Insgesamt ragt er als Autor noch weit ins 20. Jahrhundert, da er vieles sehr einfach und damit leichter zugänglich formulierte, als es bei Rudolf Steiner und Friedrich Rittelmeyer der Fall war. Dennoch webt in seinen Schriften echtes Pathos. Dadurch hat er die Lücke ausgefüllt, die im deutschen Geistesleben durch den Tod von Hugo von Hofmannsthal entstanden war.

Werke

- *Apokalypse. Betrachtungen über die Offenbarung des Johannes*, Urachhaus, Stuttgart 1997, ISBN 3-87838-362-2
- *Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit*, Urachhaus, Stuttgart
  - 1. - *Urgeschichte*, 2005, ISBN 3-87838-224-3
  - 2. - *Moses und sein Zeitalter*, 1996, ISBN 3-87838-225-1
  - 3. - *Könige und Propheten*, 1997, ISBN 3-87838-226-X
  - 4. - *Cäsaren und Apostel*, 1999, ISBN 3-87838-227-8
  - 5. - *Kindheit und Jugend Jesu*, 1994, ISBN 3-87838-228-6
  - 6. - *Die drei Jahre*, 1992, ISBN 3-87838-229-4
  - 7. - *Paulus*, 1997, ISBN 3-87838-230-8
- *Das Evangelium. Betrachtungen zum Neuen Testament*, Urachhaus, Stuttgart 1995, ISBN 3-87838-406-8
- *Das neue Testament. Übersetzung in der Originalfassung*, Urachhaus, Stuttgart 1998, ISBN 3-8251-7221-X
- *Michaelisches Zeitalter. Die Menschheit vor dem Zeitgewissen*, Urachhaus, Stuttgart 1995, ISBN 3-87838-265-0
- *Rudolf Steiner. Studien zu seinem Lebensgang und Lebenswerk*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990, ISBN 3-7725-0475-2
- *Wiederholte Erdenleben. Die Wiederverkörperungsidee in der deutschen Geistesgeschichte*, Urachhaus, Stuttgart 1996, ISBN 3-87838-027-5

Literatur

- Lothar Gassmann: *Das anthroposophische Bibelverständnis. Eine kritische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der exegetischen Veröffentlichungen von Rudolf Steiner, Friedrich Rittelhaus, Emil Bock und Rudolf Frieling*, Brockhaus, Wuppertal 1993, ISBN 3-417-29383-9
- Gundhild Kacer-Bock: *Emil Bock. Leben und Werk*, Urachhaus, Stuttgart 1993, ISBN 3-87838-970-1

Weblinks

- Biographie (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=78)

- Literatur von und über Emil Bock (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118660357) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Emil Bock* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bbkl.de/b/bock_e.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Die Christengemeinschaft (http://www.christengemeinschaft.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Emil Bock (http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Bock) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Bock&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emil_Bock&oldid=33340“

Kategorien: Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.707-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Emil Bock 01.jpg

Aus AnthroWiki

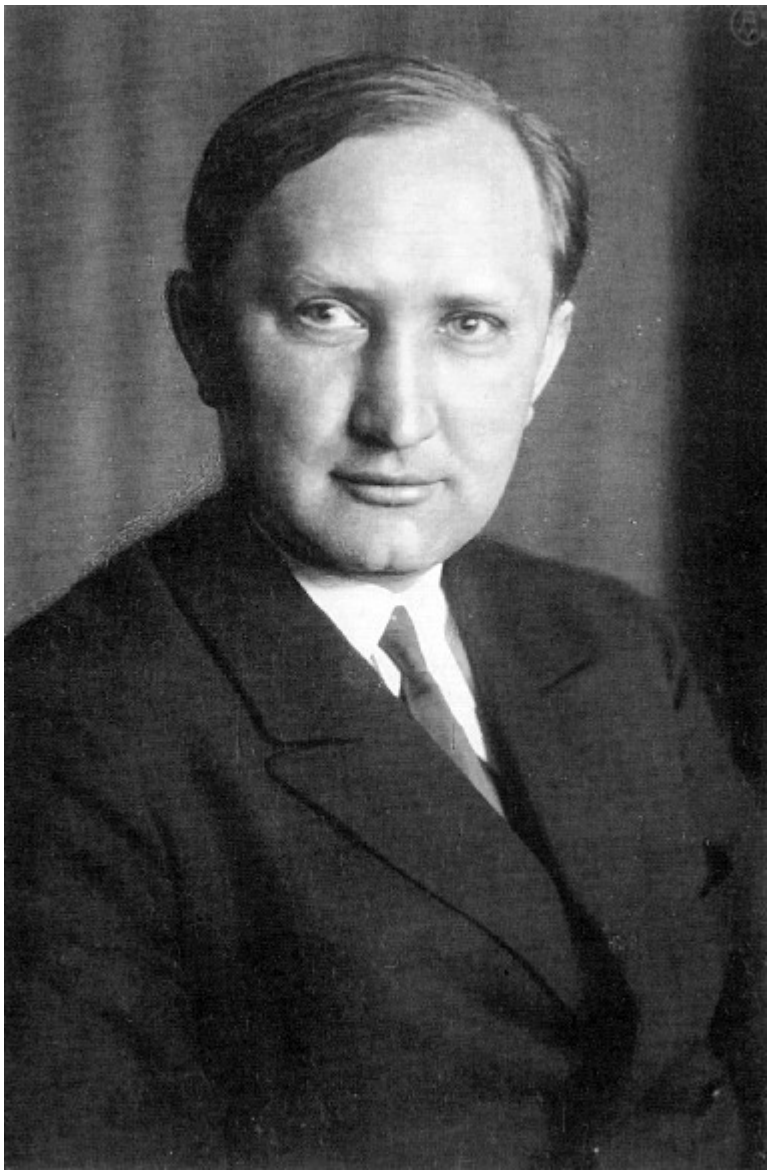

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Emil_Bock_01.jpg (381 × 582 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Emil Bock

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:05, 3. Aug. 2009		381 × 582 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Emil Bock

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Emil Bock

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	120 dpi
Vertikale Auflösung	120 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	21:37, 2. Jun. 2008
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	15
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Emil_Bock_01.jpg&oldid=33339“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 13:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emil Grosheintz

Aus AnthroWiki

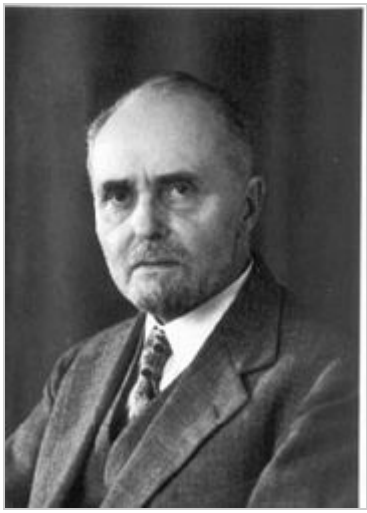
Emil Grosheintz (1867–1946)

Emil Grosheintz-Laval (* 22. Februar 1867 in Paris; † 24. Oktober in 1946 Ascona in der Schweiz) war Zahnarzt und hatte eine Praxis in Basel.

Emil Grosheintz war schon früh der anthroposophischen, damals noch theosophischen Bewegung verbunden und wurde von Rudolf Steiner aufgrund seiner aufopferungsvollen und gewissenhaften Arbeit für die anthroposophische Bewegung sehr geschätzt. Seine berufliche Tätgkeit als Zahnarzt erlaubte es ihm, Steiner auf vielen seiner Vortragsreisen zu begleiten. Wie ein Leitmotiv zieht sich durch sein Leben, dass er bei wichtigen Begründungen anthroposophischer Institutionen stets als Zeuge anwesend war.

1906 hat Emil Grosheintz den Paracelsus-Zweig in Basel mitbegründet. 1907 nahm er an am Münchner Kongress teil und wurde 1908 Vorstandsmitglied der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft.

1912, bei einem Besuch von Rudolf Steiner auf seinem Landsitz in Dornach, entschloss sich Grosheintz, seinen Landbesitz auf dem Dornacher Hügel für den Bau des ersten Goetheanums zur Verfügung zu stellen und organisierte den Aufkauf und die Schenkung weiterer östlich gelegener Parzellen. 1913 wurde er Vorsitzender des Johannesbauvereins. Seine hervorragenden organisatorischen Fähigkeiten und seine Erfahrungen im Umgang mit den Ämtern kamen ihm dabei zugute. Am 20. September 1913 nahm Emil Grosheintz dann zusammen mit seiner Frau Nelly Grosheintz-Laval an der Grundsteinlegung für das erste Goetheanum teil. Im selben Jahr bezog er mit seiner Frau und den beiden Söhnen Hansi und Pierre das für ihn von Rudolf Steiner entworfene Haus Duldeck am Dornacher Hügel unweit des Goetheanums.

Am 24. Dezember 1914 waren Emil und Nelly Grosheintz-Laval Trauzeugen bei der standesamtlichen Trauung von Marie und Rudolf Steiner.

Emil Grosheintz war am 12. September 1920 Mitbegründer des anthroposophischen Zweiges am Goetheanum und wirkte bis zum 9. Mai 1943 als dessen Erster Vorsitzender und blieb danach noch bis zu seinem Tod Ehrenvorsitzender.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emil_Grosheintz&oldid=27662“
Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph | Arzt

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 07:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.351-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emil Heinrich Du Bois-Reymond

Aus AnthroWiki

Emil Heinrich Du Bois-Reymond (* 7. November 1818 in Berlin; † 26. Dezember 1896 ebenda) war ein deutscher Physiologe und theoretischer Mediziner, der als Begründer der experimentellen Elektrophysiologie gilt. Besondere Bekanntheit erreichte er durch mehrere öffentlichkeitswirksame Reden über Wissenschaft, Philosophie und Kultur. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte er zu den meistbeachteten Persönlichkeiten der internationalen Gelehrtenwelt.

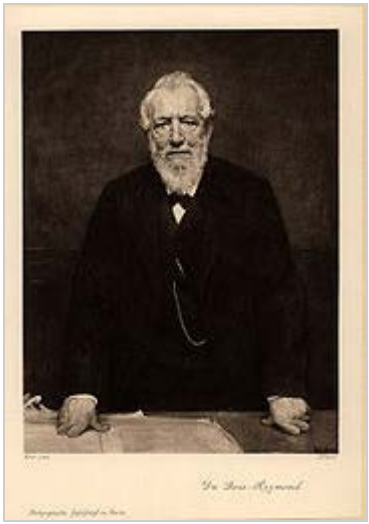

Emil Heinrich du Bois-Reymond, Heliogravüre der Fotografie eines Gemäldes von Max Koner.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
  - 2.1 Elektrophysiologie
  - 2.2 Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie
    - 2.2.1 „Über die Grenzen des Naturerkennens“
    - 2.2.2 „Die sieben Welträtsel“
  - 2.3 Kulturgeschichte
- 3 Du Bois-Reymond-Preis
- 4 Quellen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Du Bois-Reymond gehörte einer angesehenen Hugenottenfamilie an. Sein Vater, Félix Henri du Bois-Reymond (1782–1864), stammte aus St. Sulpice bei Neuchâtel in der Schweiz, das zu dieser Zeit preußisches Staatsgebiet war, und hatte sich in Berlin zum Regierungsrat und Abteilungsleiter im preußischen Außenministerium hochgearbeitet. Die Familie seiner Mutter Minette Henry gehörte zu den ältesten und angesehensten hugenottischen Familien in Berlin. Ihr Großvater Daniel Chodowiecki war Vorsitzender der Akademie der Künste zu Berlin und ihr Vater, Jean Henry, langjähriger Direktor der Kunstkammer und Bibliothekar des preußischen Königshauses. Der jüngerer Bruder von Emil Heinrich Du Bois-Reymond war der Mathematiker Paul du Bois-Reymond.

Du Bois-Reymond erhielt 1837 die Hochschulreife am Berliner Französischen Gymnasium Berlin. Daraufhin widmete er sich in Berlin und Bonn dem Studium der Theologie, Philosophie, Mathematik und Geologie. In Berlin trat er in Kontakt mit dem Anatomen und Physiologen Johannes Müller (1801–1858). Im Jahr 1839 begann Du Bois-Reymond ein Medizinstudium. Zur „tierischen Elektrizität“ kam er 1841, nachdem ihm sein Doktorvater, Carlo Matteucci, auf eine Abhandlung aufmerksam gemacht hatte. Promoviert wurde er 1843 mit einer Schrift über die Auffassungen der Griechen und Römer über elektrische Fische.

1845 gehörte er gemeinsam mit Ernst Wilhelm von Brücke und Heinrich Dove zu den Gründern der Physikalischen Gesellschaft in Berlin. Ein Jahr später habilitierte sich Du Bois-Reymond mit der Arbeit *Über die saure Reaktion der Muskelsubstanz nach ihrem Tode*. Zwischen 1848 und 1884 veröffentlichte er die beiden Bände seines Hauptwerkes, der *„Untersuchungen über tierische Elektrizität“*, getrennt in mehrere Teile.[1]

Er wurde anschließend 1849 Assistent am Berliner Anatomischen Museum und zusätzlich Dozent für Anatomie an der Berliner Akademie der Künste. 1851 erfolgte die Wahl zum Ordentlichen Mitglied der Königlich Preußischen

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Seit 1853 war er korrespondierendes Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom. Im Jahre 1855 erhielt er die Professur für Physiologie an der Universität Berlin und wurde 1858 Nachfolger Müllers auf dem Lehrstuhl für Physiologie und als Direktor des Physiologischen Instituts an der Universität Berlin. Einige Jahre später (1872) hielt Du Bois-Reymond seine berühmte Rede „Über die Grenzen des Naturerkennens“ vor der 45. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Leipzig („Ignoramus et ignorabimus“). 1869 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Gesellschaft für Anthropologie.

Werk

Elektrophysiologie

Du Bois-Reymonds entwickelte, konstruierte und verfeinerte mehrere wissenschaftliche Instrumente wie den Galvanometer oder das Schlitteninduktorium zur Erzeugung variabler Hochspannungen. Spätestens 1842 gelang ihm der Nachweis der „tierischen Elektrizität“. Sein Hauptverdienst liegt in der jahrelangen akribischen Arbeit, die sich durch beständige Exaktheit in den Messungen und einen großen Erfindungsreichtum und Geschick in der Konstruktion der Messgeräte ausdrückte. Du Bois-Reymonds Forschungen führten so mit dem Elektrokardiogramm, dem Elektroenzephalogramm und dem Elektromyogramm zu einem Spezialzweig der medizinischen Diagnostik.

Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie

Schon in den 1840er Jahren formulierte Du Bois-Reymond die Eckpunkte seiner wissenschaftlichen Methodik. Zusammen mit seinen Freunden und Kollegen Ernst Wilhelm von Brücke und Hermann von Helmholtz vertrat er deutlich anti-vitalistische und materialistisch-mechanistische Positionen. Du Bois-Reymond war auch ein engagierter Verfechter des Darwinismus. Mit seiner „Molekeltheorie“ entwickelte Du Bois-Reymond dementsprechend eine rein physikalisch-mechanistische Theorie zur Erklärung elektrophysiologischer Messungen.

„Über die Grenzen des Naturerkennens“

Angeregt durch Fragestellungen und Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der zeitgenössischen Hirnforschung hielt Emil Du Bois-Reymond 1872 eine Rede „Über die Grenzen des Naturerkennens“. Darin thematisierte er erkenntnistheoretische Probleme im Zusammenhang mit dem Bewusstsein (gemeint ist damit im wesentlichen das „phänomenale Bewusstsein“ als qualitative Erfahrung, also die sogenannte „Qualia“[2]) und dem freien Willen. In dieser Rede vor der 45. Versammlung der „Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte“ in Leipzig fällt auch der berühmte Ausspruch „Ignoramus et ignorabimus“ (lat. „Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen“), der eine andauernde heftige Debatte über die Grenzen des Naturerkennens auslöste, die als „Ignorabimus-Streit“ bekannt ist. Emil Du Bois-Reymond galt zu jener Zeit als ein wissenschaftlicher Wortführer in Deutschland und auch international. Seine Thesen erhielten so eine besondere Aufmerksamkeit, obwohl sie inhaltlich wenig Neues boten und schon seit der Antike in der Philosophie des Geistes diskutiert werden.

„Naturerkenntnis“ setzt Du Bois-Reymond mit der naturwissenschaftlichen Methodik gleich und diese wiederum mir der mechanistischen Physik seiner Zeit. Die namensgebenden Schlussworte lauteten:

> „Gegenüber den Rätseln der Körperwelt ist der Naturforscher längst gewöhnt, mit männlicher Entsagung sein „Ignoramus“ auszusprechen. Im Rückblick auf die durchlaufene siegreiche Bahn trägt ihn dabei das stille Bewußtsein, daß, wo er jetzt nicht weiß, er wenigstens unter Umständen wissen könnte, und dereinst vielleicht wissen wird. Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und Kraft seien, und wie sie zu denken vermögen, muß er ein für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahrspruch sich entschließen: „Ignorabimus“.“
>
> – Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*. 1872, Seite 464

Du Bois-Reymond bezweifelte in dieser Rede, dass die ontologischen Fragen nach dem Wesen der Grundbegriffe der Mechanik, Materie und Kraft, aber auch von Bewusstsein jemals wissenschaftlich geklärt werden können. Mit dieser skeptizistischen Haltung trat er der damals unter Wissenschaftler verbreiteten Vorstellung entgegen, eine positivistische und materialistisch-darwinistischen Weltanschauung könne ein vollständiges Weltbild begründen aus

dem sich eine Ethik ableiten lasse. Zugleich bekräftigte Du Bois-Reymond aber auch den Wert der Naturwissenschaft und die Möglichkeiten eines Erkenntnisgewinnes *innerhalb* ihrer Grenzen. Sein Hauptargument ist die Kritik an einem mechanistischen bzw. physikalistischen Reduktionismus, der zwingend aus der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise hervorgehe, aber das Qualia-Problem niemals lösen könne. Das „Wissen“ im Rahmen eines reduktionistischen Mechanismus ist nach Du Bois-Reymond somit auch immer ebenso beschränkt wie die grundlegenden Möglichkeiten dieses Welterklärungsansatzes selbst.[3]

Du Bois-Reymond Hauptanliegen in dieser Debatte war die Etablierung eines „epistemologischen Waffenstillstandes“ zwischen Wissenschaft, Religion und Philosophie. Insofern war diese Rede keine Abkehr vom reduktionistischen Physikalismus, den er jahrelang vehement vertrat, sondern lediglich eine Kritik an dem „Wahrheitsmonopol der Mechanik“.[4]

Kritik am „Ignorabimus“ formulierte im zwanzigsten Jahrhundert insbesondere der Mathematiker David Hilbert, der Physiker Ernst Mach und der Wiener Kreis.

„Die sieben Welträtsel“

Acht Jahre später griff Du Bois-Reymond die heftige Diskussion mit einer weiteren Rede „Die sieben Welträtsel“ auf, in der er die Frage nach dem Wesen der wichtigsten naturwissenschaftlichen Begriffe im Rahmen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis als nicht beantwortbar ansah.

1. Was ist Materie und Kraft?
2. Woher kommt der Ursprung der Bewegung?
3. Woher kommt das erste Leben?
4. Woher stammt der Zweck in der Natur?
5. Woher stammt die bewusste Empfindung in den unbewussten Nerven?
6. Woher kommt das vernünftige Denken und die Sprache?
7. Woher stammt der „freie“, sich zum Guten verpflichtet fühlende Wille?

Die Fragen 1, 2, 5 und 7 sah Du Bois-Reymond als „transzendent“ an.

Bekannt geworden ist in diesem Zusammenhang Ernst Haeckels Versuch, diese Fragen im Rahmen eines monistischen Darwinismus zu beantworten.

Kulturgeschichte

Du Bois-Reymond sieht die Naturwissenschaft als das „absolute Organ der Cultur“ und das einzige menschliche Bestreben, das vorankommt.[5] Folglich bildet die Geschichte der Naturwissenschaft die eigentliche Geschichte der Menschheit. Diese Verherrlichung der Naturwissenschaft geht bei Du Bois-Reymond einher mit einer pessimistischen und ablehnenden Haltung gegenüber anderen Kulturgütern wie Politik, Kunst und Religion.

Du Bois-Reymond-Preis

Seit 1999 vergibt die Deutsche Physiologische Gesellschaft jährlich den Du Bois-Reymond-Preis an einen Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet der Physiologie.

Quellen

1. ↑ Heinrich Boruttau: *Emil du Bois-Reymond.* (= Meister der Heilkunde, Band 3). Rikola Verlag, Wien, Leipzig, München, 1922
2. ↑ Kurt Bayertz, Myriam Gerhard und Walter Jaeschke: *Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Der Materialismusstreit*. Meiner Verlag, 2007, ISBN 3787318267, S. 153
3. ↑ Andrea Reichenberger: *Grenzen des Wissens? Der Ignorabimusstreit.* S. 43
4. ↑ Andrea Reichenberger: *Emil Du Bois-Reymonds Ignorabimus-Rede. Ein diplomatischer Schachzug im Streit*

um Forschungsfreiheit, Verantwortung und Legitimation der Wissenschaft. In: K. Bayertz, M. Gerhard und W. Jaeschke (Hrsg.): *Der Ignorabimus-Streit. Naturwissenschaft, Philosophie und Weltanschauung im 19. Jahrhundert.* Meiner, Hamburg 2007, S. 66.

5. ↑ Gabriel Finkelstein: *Kultur-Evolution bei Emil Du Bois-Reymond*. In: *Evolutionsbiologie von Darwin bis heute*. Brömer/Hoßfeld/Rupke, ISSN 1435-7852

Literatur

- F. Krafft: *Die wichtigsten Naturwissenschaftler im Portrait.* Marixverlag, Wiesbaden 2007, ISBN 3865399118
- Heinrich Boruttau: *Emil du Bois-Reymond.* (= Meister der Heilkunde, Band 3). Rikola Verlag, Wien, Leipzig, München
- Ferdinando Vidoni: *Ignorabismus!. Emil du Bois-Reymond und die Debatte über die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis im 19. Jahrhundert*. ISBN 3631433395
- Peter Ruff: *Emil du Bois-Reymond*. Teubner Verlag, 1997, ISBN 3322005739
- Kurt Bayertz, Myriam Gerhard und Walter Jaeschke: *Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Der Ignorabimus-Streit.* Meiner Verlag, 2007, ISBN 3787318267

Weblinks

Wikiquote: Emil Du Bois-Reymond – Zitate

Commons: Emil DuBois-Reymond - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Emil Heinrich Du Bois-Reymond (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118527665) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurzbiografie (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/people/data?id=per64) (englisch) im Virtual Laboratory des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte
- digitale Quellen im Volltext (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/search?-display=short&-sort=online,sql_year&-sortorder_online=desc&-max=25&-op_author=all&author=Du+Bois+Reymond) im Virtual Laboratory des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte
- *Über die Grenzen des Naturerkennens* (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28636)
- *Die sieben Welträtsel* (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28646)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Emil Heinrich Du Bois-Reymond (http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Heinrich_Du_Bois-Reymond) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Heinrich_Du_Bois-Reymond&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emil_Heinrich_Du_Bois-Reymond&oldid=34324“

Kategorien: Philosoph (19. Jahrhundert) | Physiologe | Mediziner (19. Jahrhundert) | Vertreter der Philosophie des Geistes | Hochschullehrer (Humboldt-Universität zu Berlin) | Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften | Mitglied der Accademia dei Lincei | Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften | Deutscher | Geboren 1818 | Gestorben 1896 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2010 um 07:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 827-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emil Leinhas

Aus AnthroWiki

Emil Leinhas (* 4. März 1878 in Mannheim; † 20. Januar (nach anderen Angaben am 21. Januar) 1967 in Ascona) war ein deutscher Kaufmann und Anthroposoph. Er war ab 1919 einer der engsten Mitarbeiter Rudolf Steiners in der Dreigliederungsbewegung.

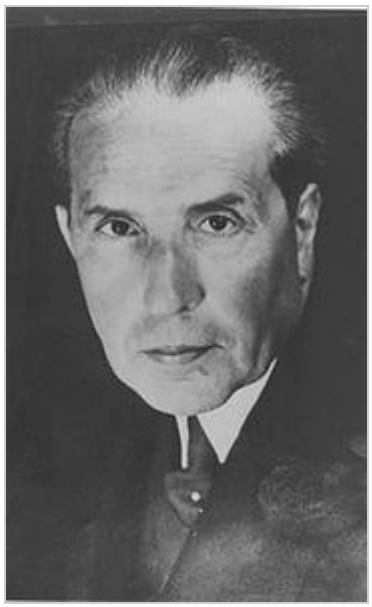

Emil Leinhas

Leben

Als ältester Sohn von acht Kindern musste Emil Leinhas schon früh im Import-Export-Unternehmen des Vaters mitarbeiten. Hier und anschließend in einer Kolonialwarenhandlung absolvierte er seine kaufmännische Ausbildung. 1909 heiratete er. 1910 wurde er in Hamburg Direktor der *Palmin*-Fabrik.

1912 wurde er in den engsten Kreis der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft aufgenommen. Als Leinhas während des Krieges in Berlin im Kriegsministerium, später im Kriegsernährungsamt tätig war, besuchte er zahlreiche Vorträge Rudolf Steiners in Berlin.

1919 wurde Leinhas von Emil Molt zum Direktor der Zigarettenfabrik *Waldorf-Astoria* in Stuttgart ernannt. Im März 1920 war er Mitbegründer des Aufsichtsrats und im September 1921 Generaldirektor der aus der Dreigliederungsarbeit hervorgegangenen Firma *Der Kommende Tag*. Aktiv (im Arbeitsausschuss und mit Vorträgen) war Leinhas auch 1919 bei der Verbreitung von Rudolf Steiners Aufruf *An das deutsche Volk und die Kulturwelt* beteiligt.

Zusammen mit Carl Unger und Ernst Uehli gehörte er von 1921 bis 1923 dem Zentralvorstand der Anthroposophischen Gesellschaft an. 1922 wurde er Rechnungsführer, später Vorsitzender des Waldorfschulvereins Stuttgart und ab Februar 1923 Vorstandsmitglied der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland. In der Filiale Basel der *Futurum AG*, der „Strick- und Wirkwarenfabrik AG“, hat er von September 1922 bis August 1925 als Verwaltungsrats-Delegierter die Aufgaben des Geschäftsführers übernommen.

Nach dem Scheitern der Dreigliederungsbewegung hat Emil Leinhas auch die Liquidation der AG *Der Kommende Tag* übernommen. Dabei gelang es ihm, entscheidende Werte zu retten und der neu gegründeten Waldorfschule das Überleben zu sichern. Ab 1923 wirkte er im Verwaltungsrat der 1922 gegründeten *Internationale Laboratorien AG* (ILAG) in Arlesheim. Im Oktober 1924 realisierte er zusammen mit Emanuel Joseph van Leer die Übernahme der Laboratorien in Stuttgart und Schwäbisch Gmünd in die *ILAG*, aus der dann die *Weleda AG* hervorging. Von 1926 bis 1935 sorgte Leinhas als Direktor für den Aufbau der deutschen *Weleda*.

Nach 1935 handelte er mit Lederwaren und trug die wirtschaftliche Verwaltung der Stuttgarter Waldorfschule mit.

Sein Bemühen, eine Anerkennung der Marie Steiner testamentarisch übertragenen Autorenrechte für das Werk Rudolf Steiners innerhalb der Gesellschaft zu erwirken, blieb erfolglos. Seit 1949 arbeitete er unter anderem als Herausgeber und Rechnungsrevisor in der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung.

Werke

- *Der Bankerott der Nationalökonomie*. Verlag Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Die Idee des „Kommenden Tages“*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Zur Dreigliederung des sozialen Organismus*. Alfons Bürger-Verlag, Lorch 1946
- *Vom Wesen der Weltwirtschaft. Versuch eine Weltwirtschaftslehre zu begründen*. Bürger, Lorch 1949

- *Aus der Arbeit mit Rudolf Steiner. Sachliches und Persönliches*. Zbinden, Basel 1950
- *Von den Aufgaben und Zielen der Wirtschaft*. Basel 1958
- *Einige Gesichtspunkte zum Verständnis der Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung nach Rudolf Steiners Tod. Ein Versuch*. Privatdruck, Stuttgart 1963

Weblinks

- Literatur von und über Emil Leinhas (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=10633638X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=367) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Emil Leinhas (http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Leinhas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Leinhas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emil_Leinhas&oldid=33097“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Anthroposoph | Geboren 1878 | Gestorben 1967 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2009 um 11:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Emil Leinhas.jpg

Aus AnthroWiki

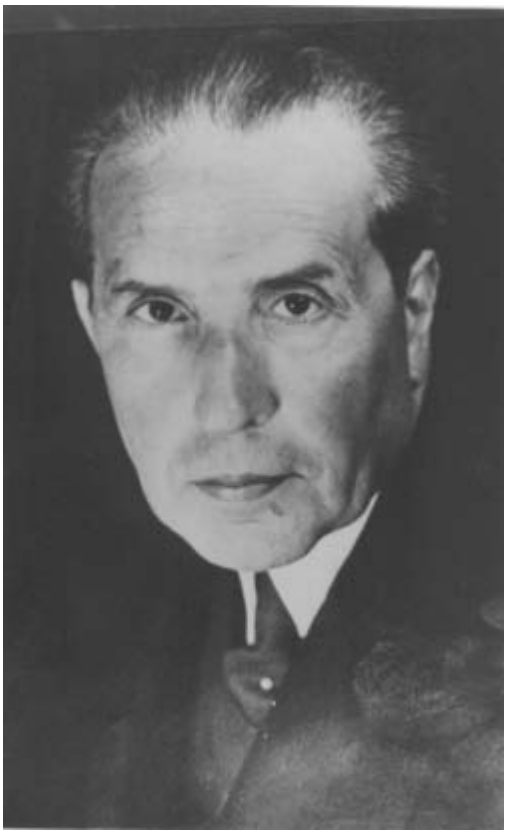

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Emil_Leinhas.jpg (250 × 412 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Emil Leinhas

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 21. Jun. 2009	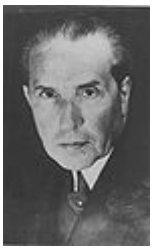	250 × 412 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Emil Leinhas

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Emil Leinhas

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Emil_Leinhas.jpg&oldid=33096“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2009 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emil Molt

Aus AnthroWiki

Emil Molt (* 14. April 1876 in Schwäbisch-Gmünd; † 16. Juni 1936 in Stuttgart), schwäbischer Unternehmer und Sozialreformer, Gründer der ersten Waldorfschule

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Schaffen
  - 1.1 Die Waldorfschule
  - 1.2 Die Dreigliederung
- 2 Werke
- 3 Weblinks

Leben und Schaffen

Molts Vater starb früh. Die Schule hatte ihn gelangweilt, aber eine kaufmännische Lehre faszinierte den Halbwaisen und zog ihn an. Nach Wanderjahren und Militärdienst ging er nach Patras zu einem großen internationalen Handelshaus. 1899 kehrte er nach Stuttgart zurück, wo er Berta Heldmaier heiratete. 1906 gründete er die *Waldorf Astoria Company m.b.H. Zigarettenfabrik, Hamburg-Stuttgart.* Gespür und ästhetisch anspruchsvolle Reklame verhalfen der Firma bald zu internationalen Absatzmöglichkeiten und ermöglichten ihrem Chef Reisen in ihre Tabak-Anbaugebiete im Orient. Molt war von Jugend an mit Hermann Hesse befreundet und hatte durch diesen einen Zugang zur Philosophie bekommen. 1906 wurden er und seine Frau Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft, die für sie aber nur durch den Kreis um Rudolf Steiner (Carl Unger und Adolf Arenson) interessant war. Molt war am Zustandekommen des ersten Zweighauses in Stuttgart beteiligt und erlebte vor dem Ersten Weltkrieg eine glückliche, geistig anregende und wirtschaftlich erfolgreiche Zeit.

Die Waldorfschule

Ab 1918 im Johannesbauverein tätig, gaben er, seine Frau und Herbert Hahn 1919 den Arbeitern der Zigarettenfabrik allgemeinbildende Kurse. Schließlich wünschte sich Molt, wie die Arbeiter, auch für deren Kinder eine Schule, die den Ärmeren das bietet, was normalerweise nur den Vermögenden zuteil wird. Ihm und Rudolf Steiner ist es zu verdanken, dass bei der Schulbehörde die so große Freiheit in Fragen der Lehrinhalte und des Lehrplanes durchgesetzt werden konnte, welche die Waldorfschulen bis heute - neben anderem - so stark von anderen Schulen unterscheidet. Auch hat er bis zum Verbot der Waldorfschule 1938 dafür gesorgt, dass politischer Einfluss des Nationalsozialismus von ihr ferngehalten wurde.

Die Dreigliederung

Brüderlichkeit im Wirtschaftlichen setzte Molt um, indem er für seine Arbeiter zwei Erholungsheime erwarb. Seine Versuche, über eine *Württembergische Industrietreuhand-Bank* und eine erweiterte geschichtlich-politische Aufklärungsarbeit zur Kriegsschuldfrage noch stärker ins soziale Leben einzugreifen, blieben dagegen weniger erfolgreich. Für die Dreigliederung setzte er sich auch in Vorträgen ein.

Werke

Emil Molt: *Entwurf meiner Lebensbeschreibung*, Stuttgart 1972, Freies Geistesleben, ISBN 3-7725-0620-8

Weblinks

- Gedenkblatt über Emil Molt (http://www.geissstrasse.de/publikationen/emil-molt)
- http://www.emil-molt-schule.de/home/ueberEmilMolt.html

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emil_Molt&oldid=19914“
Kategorien: Biographie | Mann | Deutscher | Unternehmer | Fabrikant | Geboren 1876 | Gestorben 1936 | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Emotion

Aus AnthroWiki

Emotion (von lat. *ex* = heraus und *motio* = Bewegung, Erregung) ist ein Zustand heftiger gefühls- und willensartiger Erregung, bei der aber, anders als bei einem reinen Gefühlserleben, der Astralleib und insbesondere das Ich gelockert und ein wenig aus dem Leib *herausbewegt* werden, wodurch der Mensch teilweise, ähnlich wie im Traumerleben, die Kontrolle über sein Seelenleben verliert. Der Astralleib, insofern er stärker mit dem Leib verbunden bleibt als das Ich, gewinnt mit seiner ungezügelten, triebhaften Kraft die Herrschaft über das Gemüt. Emotionen können, wie die Gefühle, die ganze Skala von Lust und Leid, von Freude und Schmerz, von Sympathie und Antipathie durchlaufen, werden aber in der Regel intensiver als die Gefühle erlebt. Gerade durch diese Intensität des Erlebens werden die höheren Wesensglieder gelockert. Je höher geistig entwickelt ein Mensch ist, um so stärkere Gefühle vermag er zu erleben, *ohne* dass sie in Emotionen umschlagen und dadurch das Ich die voll bewusste Herrschaft über das Seelenleben verliert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Emotion&oldid=31967“
Kategorie: Seelenleben

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 14:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.384-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Empfindung

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Empfindung** wird einerseits für innere Gefühlserlebnisse, anderseits, als **Sinnesempfindung**, für die sinnliche Wahrnehmung gebraucht. Als *Empfindungsobjekte* bezeichnet Rudolf Steiner dem entsprechend in in seiner Philosophie der Freiheit: Farben, Töne, Druck-, Wärme-, Geschmacks- und Geruchsempfindungen; dann Lust- und Unlustgefühle.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Empfindung&oldid=41134“
Kategorien: Grundbegriffe | Psychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 20:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.505-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Empfindungsseele

Aus AnthroWiki

Die **Empfindungsseele** ist Teil der menschlichen Seele. Ihre erste Anlage wurde geschaffen, als sich in der polarischen Zeit die Erde bis zum Feuerzustand verdichtete. Sie bildet sich weiter aus durch die *unbewusste* Arbeit des menschlichen Ich am Astralleib. Sie ist ein umgewandelter Teil des Astralleibs. Diese dämmerhafte unbewusste Arbeit am astralischen Leib begann in der lemurischen Zeit und erreichte ihren Höhepunkt in der Ägyptisch-Chaldäischen Kultur. Als selbstständiges Wesensglied wird die Empfindungsseele mit dem 21. Lebensjahr geboren.

Aristoteles bezeichnete die Empfindungsseele als Orektikon. In der hebräischen Überlieferung wird sie Nephesch genannt. Nach Isaak Luria zieht Nephesch bereits mit der Geburt in den Menschen ein, Ruach, die Verstandes- oder Gemütsseele, aber erst mit der Geschlechtsreife etwa im 14. Lebensjahr und Neschama, die Bewusstseinsseele, mit der Geburt des Ich um das 21. Lebensjahr und damit erst wird Nephesch, die Empfindungsseele, zu einem *selbstständigen* Wesensglied.

Die Erlebnisse der Empfindungsseele entstehen dann, wenn das, was willensartig in uns nach außen drängt, mit der Außenwelt zusammenstößt:

> "Wenn wir zunächst von der Empfindungsseele sprechen, so meinen wir nicht nur dasjenige in unserer Seele, was sich durch Wahrnehmung, durch Sinneseindrücke in Verbindung zu setzen vermag mit der äußeren Welt, sondern wir meinen auch den Sitz von allem, was wir nennen können Triebe, Begierden, Leidenschaften, auch den Sitz von allem, was Willensimpulse in der menschlichen Seele sind. Am zweckmäßigsten ist es sogar, will man sich eine Vorstellung verschaffen von dem, was eigentlich innerhalb unseres seelischen Lebens die Empfindungsseele ist, daß man sich vorstellt, wie alles Willensartige, alles was uns von innen heraus Anstöße gibt, ein Verhältnis zur Außenwelt zu suchen, das Wesentliche in der Empfindungsseele ist, und wie es an der Empfindungsseele hängt, daß sie die wichtigste Vermittlerin ist auch des Empfangens von äußeren Eindrücken des Wahrnehmens. Deshalb wird sie Empfindungsseele genannt. Wenn der Mensch einen Ton- oder einen Farbeneindruck empfängt, waltet die Empfindungsseele. Auch wenn die Leidenschaften aufsteigen, bei Affekten, Zorn, Furcht, Angst, waltet im wesentlichen die Empfindungsseele." (Lit.: GA 127, S 42f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=42f))

Die Erlebnisse der Empfindungsseele sind abhängig von der aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib bestehenden leiblichen Natur des Menschen und daher auch nur während der irdischen Verkörperung des Menschen möglich. Die Empfindungsseele gehört nicht dem Ewigen des Menschenwesens an und wird einige Zeit nach dem Tod abgelegt und geht in die allgemeine Astralwelt über.

> "Mit dem ersten Regen der Empfindung antwortet das Innere selbst auf die Reize der Außenwelt. Man mag dasjenige, was man Außenwelt zu nennen berechtigt ist, noch so weit verfolgen: die Empfindung wird man nicht finden können. – Die Lichtstrahlen dringen in das Auge; sie pflanzen sich innerhalb desselben bis zur Netzhaut fort. Da rufen sie chemische Vorgänge (im sogenannten Sehpurpur) hervor; die Wirkung dieser Reize setzt sich durch den Sehnerv bis zum Gehirn fort; dort entstehen weitere physische Vorgänge. Könnte man diese beobachten, so sähe man eben physische Vorgänge wie anderswo in der Außenwelt. Vermag ich den Lebensleib zu beobachten, so werde ich wahrnehmen, wie der physische Gehirnvorgang zugleich ein Lebensvorgang ist. Aber die Empfindung der blauen Farbe, die der Empfänger der Lichtstrahlen hat, kann ich auf diesem Wege nirgends finden. Sie ersteht erst innerhalb der Seele dieses Empfängers. Wäre also das Wesen dieses Empfängers mit dem physischen Körper und dem Ätherleib erschöpft, so könnte die Empfindung nicht da sein. Ganz wesentlich unterscheidet sich die Tätigkeit, durch welche die Empfindung zur Tatsache wird, von dem Wirken der Lebensbildekraft. Ein inneres Erlebnis wird durch jene Tätigkeit aus diesem Wirken hervorgelockt. Ohne diese Tätigkeit wäre ein bloßer Lebensvorgang da, wie man ihn auch an der Pflanze beobachtet. Man stelle sich den Menschen vor, wie er von allen Seiten Eindrücke empfängt. Man muß sich ihn zugleich nach allen Richtungen hin, woher er diese Eindrücke empfängt, als Quell der bezeichneten Tätigkeit denken. Nach allen Seiten hin antworten die Empfindungen auf die Eindrücke. Dieser Tätigkeitsquell soll Empfindungsseele heißen...

> Was hier Empfindung genannt wird, ist nur ein Teil des seelischen Wesens. (Der Ausdruck Empfindungsseele wird der Einfachheit halber gewählt.) An die Empfindungen schließen sich die Gefühle der Lust und Unlust, die Triebe, Instinkte, Leidenschaften. All das trägt denselben Charakter des Eigenlebens wie die Empfindungen und ist, wie sie, von der Leiblichkeit abhängig." (Lit.: GA 009, S 39 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=39))

Wesentlich ist die Empfindungssele an der Ausbildung unseres Gedächtnisses beteiligt. Der eigentliche Träger unserer Gedächtniskräfte ist der Ätherleib, dem die Spuren unserer sinnlichen Erlebnisse als lebendige bildschaffende Kräfte einverwoben werden. Die Empfindungsseele vermittelt dem Ätherleib diese Bildekräfte und kann sie uns später aus diesem wieder als seelisches Bild gegenwärtig machen.

> "Für das «Ich» bedeuten Erinnerung und Vergessen etwas durchaus Ähnliches wie für den Astralleib Wachen und Schlaf. Wie der Schlaf die Sorgen und Bekümmernisse des Tages in ein Nichts verschwinden läßt, so breitet Vergessen einen Schleier über die schlimmen Erfahrungen des Lebens und löscht dadurch einen Teil der Vergangenheit aus. Und wie der Schlaf notwendig ist, damit die erschöpften Lebenskräfte neu gestärkt werden, so muß der Mensch gewisse Teile seiner Vergangenheit aus der Erinnerung vertilgen, wenn er neuen Erlebnissen frei und unbefangen gegenüberstehen soll. Aber gerade aus dem Vergessen erwächst ihm Stärkung für die Wahrnehmung des Neuen. Man denke an Tatsachen wie das Lernen des Schreibens. Alle Einzelheiten, welche das Kind zu durchleben hat, um schreiben zu lernen, werden vergessen. Was bleibt, ist die Fähigkeit des Schreibens. Wie würde der Mensch schreiben, wenn beim jedesmaligen Ansetzen der Feder alle die Erlebnisse in der Seele als Erinnerung aufstiegen, welche beim Schreibenlernen durchgemacht werden mußten.
>
> Nun tritt die Erinnerung in verschiedenen Stufen auf. Schon das ist die einfachste Form der Erinnerung, wenn der Mensch einen Gegenstand wahrnimmt und er dann nach dem Abwenden von dem Gegenstande die Vorstellung von ihm wieder erwecken kann. Diese Vorstellung hat der Mensch sich gebildet, während er den Gegenstand wahrgenommen hat. Es hat sich da ein Vorgang abgespielt zwischen seinem astralischen Leibe und seinem Ich. Der Astralleib hat den äußeren Eindruck von dem Gegenstande bewußt gemacht. Doch würde das Wissen von dem Gegenstande nur so lange dauern, als dieser gegenwärtig ist, wenn das Ich nicht das Wissen in sich aufnehmen und zu seinem Besitztume machen würde. Hier an diesem Punkte scheidet die übersinnliche Anschauung das Leibliche von dem Seelischen. Man spricht vom Astralleibe, solange man die Entstehung des Wissens von einem gegenwärtigen Gegenstande im Auge hat. Dasjenige aber, was dem Wissen Dauer gibt, bezeichnet man als Seele. Man sieht aber zugleich aus dem Gesagten, wie eng verbunden im Menschen der Astralleib mit dem Teile der Seele ist, welcher dem Wissen Dauer verleiht. Beide sind gewissermaßen zu einem Gliede der menschlichen Wesenheit vereinigt. Deshalb kann man auch diese Vereinigung als Astralleib bezeichnen. Auch kann man, wenn man eine genaue Bezeichnung will, von dem Astralleib des Menschen als dem Seelenleib sprechen, und von der Seele, insofern sie mit diesem vereinigt ist, als der Empfindungsseele." (Lit.: GA 013, S 64 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=64))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung. Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution.*, GA 127 (1989), S 42 ff., Frankfurt, 8. Januar 1911
2. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (1904), Kapitel *Leib, Seele und Geist*
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1910), Kapitel *Wesen der Menschheit*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Empfindungsseele&oldid=39290“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 12:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.051-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Empfängnis

Aus AnthroWiki

Die **Empfängnis** und der damit verbundene **Zeugungsakt** war, ebenso wie die Geburt, noch bis in die spätatlantische Zeit fest an bestimmte Jahreszeiten gebunden. Die Empfängnis fand im Frühjahr statt, die Geburt zur Winterzeit. Erst durch den Einfluss luziferischer Wesenheiten wurde der Mensch aus diesem Naturrhythmus herausgelöst und damit eine wesentliche Grundlage für die menschliche Freiheit und das Ich-Bewusstsein geschaffen.

In der atlantischen Zeit und vereinzelt auch noch bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. lief der Zeugungsakt unbewusst ab oder wurde allenfalls imaginativ wahrgenommen, so dass man hier von einer Form der unbefleckten Empfängnis sprechen darf. Dann wurde der Zeugungsakt zuerst vom Mann und sehr viel später auch von der Frau bewusst erlebt und dadurch auch von sinnlichen Begierden begleitet.

> "Für die alte Atlantis gilt zum Beispiel durchaus das, daß bei dem, was die Zeugung war, niemals bei den Menschen, also den Menschenvorfahren, ein Bewußtsein des Aktes vorhanden sein konnte. Es war gerade die Zeugung stets vollzogen worden in vollständiger Bewußtlosigkeit, höchstens in der späteren Zeit der Atlantis begann dasjenige, was geschehen war, erlebt zu werden in der Imagination, die aber im wesentlichen subjektiv gefärbt war. Im Bilde erhalten sich aber alle diese Dinge atavistisch, nur muß man sie nicht grob anfassen, sondern man muß sich darüber klar sein, daß diese Dinge außerordentlich zart angefaßt werden müssen. Derjenige also, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, der lehn- te es ab, daß zu dieser Zeit irgendwie Zeugungsgefühle in Maria eingeflossen waren, und er lehnte es auch ab, daß sie bei Joseph vorhanden waren. Diejenigen, die nicht wissen, daß solche Dinge eine selbstverständliche Möglichkeit waren bis ins vierte Jahrhundert der nachchristlichen Zeitrechnung und daß es dann erst damit aufgehört hat, die können eben diese Sache auch nach ihrer äußeren Bedeutung nicht verstehen. Wir haben es also durchaus zu tun mit einer reinen, unbefleckten, weil unbewußten Zeugung. Das ist nicht ein Auskunftsmittel, sondern ich sagte Ihnen schon, man mag schockiert sein darüber oder nicht, aber es ist eben so. In der Atlantis war es selbstverständlich, daß man niemals anders sprach, als daß die Menschenkinder von den Göttern gesendet werden, und das ragt durchaus noch herein in die nachatlantische Zeit und lebt in Sagen und Mythen fort. Ich rate Ihnen, studieren Sie nur einmal die Hertha-Sage in ihrer ganzen tiefen Bedeutung. Es ist etwas ungeheuer Bedeutsames, wie diese Hertha-Sage in einer gewissen Weise zusammenhängt mit der ganzen seelischen Entwickelung der Menschheit nach dieser Richtung hin. Es wird dargestellt, wie die Hertha erscheint zu einer gewissen Jahreszeit, [...], wie aber die Sklaven, die dabei dienen, sogleich ins Meer geworfen werden, getötet werden müssen. Der Mann wurde sich früher bewußt des Zeugungsaktes als die Frau, und diejenigen, die sich dessen bewußt geworden waren in diesem Zeitalter - darauf wird in dieser Sage hingedeutet -, die mußten sogar getötet werden." (Lit.: GA 343, S 543f)

Heute, im Zeitalter der Bewusstseinsseele, kann das nicht mehr so sein. Die sinnlichen Begierdekräfte müssen heute auf andere Weise überwunden werden. In alten Zeiten geschah das dadurch, dass man den ganzen Zeugungsvorgang auf die physisch-ätherische Ebene herunterführte. Gerade dadurch konnten auch die Vererbungskräfte sehr gut wirken. Heute muss der Vorgang auf die Ebene des Ichs und der damit verbundenen Liebekraft hinaufgehoben werden. Das Geistige, das durch das Ich strömt, gewinnt dann die Überhand über die reinen Vererbungskräfte.

Siehe auch

- Inkarnationsvorgang
- Unbefleckte Empfängnis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II*, GA 343 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Empfängnis&oldid=30401“
Kategorien: Reinkarnation und Karma | Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2009 um 17:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.826-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Empirie

Aus AnthroWiki

Empirie (von griech. *εμπειρια*; lat. *experientia*, "Erfahrung") ist eine wissenschaftliche Methode, die Erkenntnisse durch systematisch geregelte Beobachtung zu gewinnen sucht. Von der alltäglichen Wahrnehmung unterscheidet sich die Empirie vor allem durch die Systematik ihres Vorgehens und der Forderung von Reproduzierbarkeit und Objektivität oder zumindest Intersubjektivität. Sie stützt sich dabei vielfach auf gezielt ausgeführte wissenschaftliche Experimente unter streng kontrollierten Bedingungen. Auch beschränkt sich die Empirie heute nur mehr selten auf die unmittelbare sinnliche Wahrnehmung, sondern bedient sich vielfältiger Messgeräte, um möglichst quantifizierbare, mathematisch darstellbare Ergebnisse zu liefern. Über die unbefangene, vorurteilsfreie Wahrnehmung geht die Empirie auch insofern hinaus, als sie notwendig einer Theorie oder zumindest einer Arbeitshypothese als Grundlage bedarf, nach der die Beobachtungen systematisch geleitet und ausgewertet werden.

Siehe auch

- Empirie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Empirie (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Empirie) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Empirie&oldid=40460“
Kategorien: Wissenschaft | Naturwissenschaft | Philosophie | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 09:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 878-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Empirismus

Aus AnthroWiki

Der **Empirismus** (griech. *εμπειρισμός*, von der Empirie, lateinisch *experientia - die Erfahrung*) ist eine erkenntnistheoretische Richtung, die alle Erkenntnis aus der Erfahrung im weitesten Sinn ableiten will. Eine besondere, aber wesentlich eingeschränkte Form des Empirismus ist der Sensualismus, nach dem alle Erkenntnis auf der sinnlichen Wahrnehmung beruht. Der Empirismus lässt darüber hinaus auch Erfahrungen zu, die aus nicht sinnlichen Quellen, etwa von Messgeräten, stammen.

Im weitesten Sinn kann auch die auf systematischer hellsichtiger Beobachtung beruhende anthroposophische Geisteswissenschaft zum Empirismus gerechnet werden, insofern auch für sie das Erfahrungsprinzip gilt. Allerdings werden nach der anthroposophischen Erkenntnislehre Begriffe nicht aus sinnlichen Wahrnehmungen abstrahiert, sondern als (ideale) Universalien intuiert und mit Wahrnnehmungen, ob sinnlicher oder übersinnlicher Art, verbunden. Rudolf Steiner bezeichnet in seinem philosophischen Grundwerk "Die Philosophie der Freiheit" das Ergebnis anthroposophischer Forschung als "Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode" (so der Untertitel). Diese Auffassung, daß alle Wirkllichkeitserkenntnis empirisch begründet sein muß, steht im Gegensatz zu allen Versuchen, schlußfolgernd oder spekulativ zu metaphysischen oder theologischen Wahrheiten, ausgehend von dogmatischen oder für plausibel geltenden Grundannahmen, zu gelangen, (in der Tradition des Rationalismus).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit: Grundzüge einer modernen Weltanschauung. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode*. Rudolf Steiner Verlag 2011 (9. Auflage) ISBN 372746271X

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Empirismus&oldid=47531“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2013 um 19:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 784-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Empusa

Aus AnthroWiki

Empusa (griech. Ἔμπουσα), mit dem Beinamen **Onoskelis**, ist in der Griechischen Mythologie eine weibliche Spukgestalt und ein Schreckgespenst.

Die Etymologie des Namens Empusa ist unklar. In ihrer Erscheinungsform ähnelt sie anderen Dämonen wie den Lamien und Mormolyken. Sie gehört zu den unheimlichen, von der Göttin Hekate zur Erschreckung von Wanderern und Unglücklichen gesandten Gespenstern (*Hekataia*)[1] und besitzt die Fähigkeit, in verschiedensten Gestalten zu erscheinen. Bisweilen wird sie auch mit Hekate gleichgesetzt.

Zuerst fassbar ist die Gestalt der Empusa in der griechischen Komödie, insbesondere in Aristophanes' etwa 405 v. Chr. uraufgeführtem Werk *Die Frösche*. Als der Gott Dionysos und sein Sklave Xanthias sich auf dem Weg zur Unterwelt befanden, trat Empusa in unterschiedlichen Tierformen (Rind, Maulesel, Hund) sowie als schöne Frau auf. Sie besaß ein feuriges Antlitz sowie ein Bein aus Erz und eines aus Kuh- oder Eselsmist.[2] Laut anderen Quellen war das eine Bein hingegen ein Eselsfuß (daher ihr Beiname *Onoskelis*). An einer anderen Stelle sagt Aristophanes, dass Empusa in eine blutgeschwollene Blase gehüllt sei.[3]

Der griechische Sophist Flavius Philostratos erzählt in seinem *Leben des Apollonios von Tyana*, dass dieser Wundermann eine hier als eine Art Nachtgespenst dargestellte Empusa traf und verscheuchen konnte, indem er ihr Beleidigungen zurief, worauf sie mit einem schrillen Ton das Weite suchte.[4] Im gleichen Werk führt Philostratos aus, dass die Empusa Männern in der Gestalt einer schönen Frau erschien und sie verführte, um ihnen im Schlaf nach dem Liebesgenuss das Blut auszusaugen und deren Fleisch zu verzehren.[5]

In den Bereich des Empusa-Mythos gehört auch ein ephesisches Märchen des Aristokles. Laut dieser Geschichte hasste ein adliger Ephesier die Frauen und verkehrte daher mit einer Eselin, die daraufhin ein schönes Mädchen zur Welt brachte, das den Namen *Onoskelia* (oder *Onoskelis*) erhielt.[6]

Die volkstümlichen Vorstellungen der Gestalt der Empusa als blutdürstigem Gespenst ähneln dem späteren Vampirglauben des Balkans.

Goethe lässt in der im zweiten Teil seines *Faust* beschriebenen Walpurgisnacht auch eine Empusa und Lamien auftreten.

Literatur

- Otto Waser: *Empusa*. In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Band V,2, Stuttgart 1905, Sp. 2540–2543.

Weblink

- "Empousai" bei Theoi Greek Mythology (http://www.theoi.com/Phasma/Empousai.html)

Anmerkungen

1. ↑ Scholien zu Apollonios von Rhodos 3, 861 u. a.
2. ↑ Aristophanes, *Die Frösche* 285-295.
3. ↑ Aristophanes, *Die Weibervolksversammlung* 1056.
4. ↑ Philostratos, *Leben des Apollonios von Tyana* 2, 4.
5. ↑ Philostratos, *Leben des Apollonios von Tyana* 4, 25.

6. ↑ Aristokles bei Stobaios, *Florilegium* 64, 37, vgl. Pseudo-Plutarch, *Griechische und Römische Parallelgeschichten* 29, p. 312e.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Empusa (http://de.wikipedia.org/wiki/Empusa) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Empusa&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Empusa&oldid=45443“

Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Empyreum

Aus AnthroWiki

Das **Empyreum** oder **Empyrion** (lat. *empyreus*, "im Feuer", abgeleitet von griech. *pyr* = Feuer) ist nach der antiken und mittelalterlichen Kosmologie die vom göttlichen Feuer erfüllte, noch über dem Kristallhimmel gelagerte, äußerste und höchste himmlische Sphäre. Nach späterer christlichen Auffassung ist sie der Sitz Gottes und der Seligen und wird so auch in Dantes *Göttlicher Komödie* beschrieben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Empyreum&oldid=34031“
Kategorie: Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2010 um 09:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Endlagerung

Aus AnthroWiki

Endlagerung ist die Entsorgung von Abfällen durch Unterbringung in einer speziell dafür angelegten Einrichtung, dem **Endlager**. Sie ist abgegrenzt von der Zwischenlagerung, wie bei dieser besteht jedoch die Notwendigkeit von Überwachung, Kontrolle und Reparaturen eventuell auftretender Schäden.

Der Begriff „Endlagerung“ wird überwiegend im Zusammenhang mit der Lagerung radioaktiver Abfälle – der **atomaren Endlagerung** – verwendet, er gilt aber grundsätzlich für alle Arten von Abfällen wie etwa auch CO_2.

Definitionsgemäß ist eine Wiederaufarbeitung der Abfälle im Falle der Endlagerung normalerweise nicht vorgesehen, es sei denn, man trifft gezielte Vorkehrungen, um die Abfälle bei Bedarf wieder aus dem Endlager holen zu können; in diesem Falle spricht man auch von *rückholbarer* Endlagerung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen
- 2 Endlagerung radioaktiver Abfälle
  - 2.1 Allgemeines
  - 2.2 Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland
    - 2.2.1 Der Salzstock bei Gorleben
    - 2.2.2 Schacht Konrad
    - 2.2.3 Morsleben
    - 2.2.4 Versuchsendlager Asse
  - 2.3 Endlagerung radioaktiver Abfälle in anderen Staaten
- 3 Endlagerung fester konventioneller Abfälle
  - 3.1 Deutschland
  - 3.2 Österreich
- 4 Endlagerung von Kohlenstoffdioxid
- 5 Einzelnachweise
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Grundlagen

Mit zunehmender Industrialisierung sind auf der Erde vermehrt giftige Stoffe im Einsatz, entstehen als Abfallprodukt von Wirtschaftsgütern oder bleiben am Ende der Nutzungsdauer eines Produktes über, wenn es keine Wiederverwendung oder -verwertung gibt. Diese Abfälle werden in Abhängigkeit von ihrer Gefährlichkeit unterschiedlich entsorgt. In Deutschland wird nach Deponieklassen 0 bis IV unterschieden.

Für die Endlagerung hochtoxischer (hochgiftiger) konventioneller und radioaktiver Abfälle hat sich weltweit als Konzept das Einbringen der Abfälle in tiefe geologische Formationen (ca. 300–1.000 m Tiefe) durchgesetzt.

Die Endlagerung beruht auf dem Mehrbarrierensystem. Es besteht aus verschiedenen Barrieren, die jeweils ihren Anteil an der Rückhaltung der Schadstoffe aufweisen und insgesamt die Isolation der Schadstoffe gewährleisten sollen. Die Barrieren sind technischer und natürlicher Art. Als technische Barrieren gelten beispielsweise Verpackungen der Abfälle und Schachtverschlüsse. Natürliche Barrieren werden durch die das Endlager umschließenden geologischen Formationen mit sehr geringer Durchlässigkeit für Wasser gebildet (der

einschlusswirksame Gebirgsbereich). Ein Versagen aller Barrieren ist unwahrscheinlich.

Das Hauptproblem der Endlagerung liegt im möglichen langsamen Transport der endgelagerten Schadstoffe mit dem Grundwasser durch Advektion und/oder Diffusion vom Endlager in Richtung Biosphäre. Um auch im Falle eines Eindringens von Wasser ins Endlager einen Rücktransport der Schadstoffe in die Biosphäre möglichst klein zu halten, wird versucht, die verschiedenen Barrieren optimal aufeinander abzustimmen. Sicherheitsbetrachtungen zeigen dennoch, dass über sehr lange Zeiträume ein langsamer Austritt von Schadstoffen mit dem Grundwasser aus dem Endlager nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Endlagerung radioaktiver Abfälle

Allgemeines

Ein dauerhaftes Endlager für *hoch*radioaktive Abfälle aus der Kernenergienutzung ist weltweit noch nirgendwo verwirklicht worden. In Finnland ist ein solches Endlager im Bau, das Endlager Olkiluoto[1]. Für Transuranabfälle aus der Kernwaffenproduktion besteht ein Lager in New Mexico (s. WIPP in der Liste der Endlagerung radioaktiver Abfälle in anderen Staaten). In Deutschland ist nach einer Versuchsendlagerung in Asse dafür der Salzstock Gorleben in der Diskussion. Kurzlebige radioaktive Abfälle (Halbwertszeit < 30 Jahre) werden in tiefen geologischen Formationen endgelagert oder oberflächennah deponiert. In Deutschland befindet sich dafür Schacht Konrad in der Errichtung.

Für die Endlagerung radioaktiver Stoffe entscheidend sind vor allem die Menge der hochradioaktiven sowie der alpha-strahlenden Abfälle und der zeitliche Verlauf ihrer Radioaktivität. Beides hängt wesentlich vom Vorgehen ab: Im Falle der direkten Endlagerung der abgebrannten Brennelemente fallen bei einem großen Kernkraftwerk etwa 50 m³ hochradioaktive Abfälle pro Jahr an (das entspricht etwa einem Würfel mit knapp 4 m Seitenlänge) und im Falle der Wiederaufarbeitung sind es etwa 7 m³ pro Jahr (das entspricht einem Würfel von knapp 2 m Seitenlänge); dafür ist die Menge der schwach- und mittelaktiven Abfälle in diesem Fall allerdings deutlich größer als bei der direkten Endlagerung.

Wie die Erfahrungen im Falle des Naturreaktors in Oklo zeigen, kann es unter speziellen standortspezifischen Adsorptions- und Desorptionsprozessen an Umgebungsmaterialien zu einer geringen Ausbreitung in der Umgebung (in Oklo in den 2 Milliarden Jahren bis heute weniger als 50m) kommen. Die Radiotoxizität nimmt (zum Unterschied von der Toxizität vieler chemischer Abfälle, die zeitlich konstant bleibt) entsprechend der Halbwertszeiten ab. Wenn die Radiotoxizität das entsprechende rechnerische Niveau eines Uranerzlagers vor dem Abbau durch den Menschen erreicht, wird eine mögliche Gefährdung von manchen Personen akzeptiert. Ein fehlendes Risiko liegt dann jedoch immer noch nicht vor. Bei einigen der endzulagernden Radionuklide (z.B. J-129, Np-237) beträgt der Gefährdungszeitraum viele Millionen Jahre.

"Sehen wir zurück auf ein paar Jahrtausende! Wenn wir dieselben Gegenden betrachten, wie anders haben sie damals ausgesehen! Andere Pflanzen, andere Tierformen, selbst ein anderes Klima gab es. Die Erdoberfläche verändert sich fortwährend in ihren Naturprodukten."[2]

Wer die weltgeschichtlich gesehen unvoraussehbar langen Zeiträume als "sicher" bezeichnen will, der arbeitet mit Illusionen. Tatsächlich handelt es sich bei einer **Endlagerung** hochradioaktiver Substanzen für voraussichtlich mehrere Milliarden Jahre, um ein *Verbrechen an künftigen Generationen*.[3]

Die anhand von Uranerzlagerstätten vorgenommenen Berechnungen weisen eine große Unsicherheit auf. So kann je nach Art der betrachteten Uranerzlagerstätte ein wesentlich längerer oder auch kürzerer Isolationszeitraum herauskommen. Heute geht man deshalb davon aus, dass für alle Arten radioaktiver Abfälle – mit Ausnahme kurzlebiger Abfälle – ein Isolationszeitraum von mindestens einer Million Jahre benötigt wird: "*In Anlehnung an Anforderungen des AkEnd (2002) sowie der Sicherheitskriterien (Baltes et al. 2002) wurde von einem notwendigen Isolationszeitraum, d.h. der Zeitraum für den die Schadstoffe im einschlusswirksamen Gebirgsbereich des Endlagers zurückgehalten werden müssen, in der Größenordnung von 1 Mio. Jahre ausgegangen.*" [4] **Für diesen Zeitraum ist ein naturwissenschaftlich exakter Nachweis der Dichtheit eines Endlagers jedoch nicht möglich.** Diesbezüglich

ist man vielfach auf Plausibilitätsaussagen und Indiziennachweise angewiesen. Zur Illustration der Probleme zwei Zeitvergleiche: die letzte Eiszeit in Norddeutschland, die die Berg- und Seenlandschaft entscheidend gestaltet hat, liegt weniger als 20.000 Jahre zurück; die geologische Sicherheit eines Endlagers muss also für das 50-fache der Zeit seit der letzten Eiszeit gesichert werden. **Die menschliche Kultur lässt sich kaum mehr als 8.000 Jahre zurückverfolgen; menschliche Sprachen ändern sich im Laufe weniger Jahrhunderte. Dennoch müssen nachfolgende Generationen über das Tausendfache der Lebensdauer von Sprachen und Sicherheitskennzeichen über die Gefahren gewarnt und informiert werden.** Eine sichere Endlagerung ist angesichts dieser Situation unmöglich.[5]

Planung und Vorgehensweise bei der Endlagerung liegen in der Verantwortung eines jeden Staates, es gibt aber klare international verbindliche Grundanforderungen durch die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO).[6] Im Allgemeinen werden die radioaktiven Abfälle in Abhängigkeit von Aktivitätsgehalt und Halbwertszeit der Radionuklide in Gruppen eingeteilt, für die dann jeweils unterschiedliche Regelungen festgelegt werden. Meist wird zwischen schwach-, mittel- und hochaktiven Abfällen unterschieden. In Deutschland unterscheidet man zwischen stark wärmeentwickelnden und nicht beziehungsweise nur gering wärmeentwickelnden Abfällen. Im übrigen sagt die Einteilung der Abfälle nach schwach-, mittel- und hochradioaktiv nicht unbedingt etwas über die Gefährlichkeit der Abfälle aus. Auch schwachaktive Abfälle können - ebenso wie gering wärmeentwickelnde Abfälle - eine starke Radiotoxizität aufweisen (z. B. durch alpha-Strahler), die für extrem lange Zeiten isoliert werden muss.

Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle ist bisher noch in keinem der 41 Kernenergie nutzenden Staaten in Betrieb, obwohl entsprechende Planungen und Vorarbeiten in vielen Ländern seit etwa vier Jahrzehnten laufen. Aufgrund der geleisteten Vorarbeiten sehen viele der damit befassten Experten die Machbarkeit als gegeben an; andere Experten und Kernenergiegegner dagegen bezweifeln sie nach wie vor.

In den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren entdeckte man erhebliche neue Probleme, so z. B. den Umgang mit der Gasentwicklung im Endlager oder Probleme mit dem Nachweis der Langzeitsicherheit.

Für kurzlebige schwach- und mittelradioaktive Abfälle existieren oberflächennahe Endlager (in etwa 5 bis mehrere 10 m Tiefe) in vielen Ländern, z. B. in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Tschechien und in den USA.

In einigen wenigen Ländern laufen Forschungsarbeiten zur Abtrennung (Partitioning) der langlebigen Nuklide und Umwandlung dieser durch Neutronenbeschuss (Transmutation) in kurzlebige oder stabile Isotope. Ob und wann diese Arbeiten zu einem Erfolg führen, kann nicht vorhergesagt werden. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Abtrennung und Transmutation keine Lösung für die Endlagerproblematik sein werden. Lediglich Art und Umfang der endzulagernden Abfälle werden verändert.

Neben den naturwissenschaftlich-technischen Problemen gibt es auch politische Probleme - in der Regel fehlt die Akzeptanz der Bevölkerung in den betroffenen Regionen für ein Endlager, wie sich beispielsweise beim Salzstock Gorleben zeigte.

Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland

Das deutsche Entsorgungskonzept sieht vor, alle Arten radioaktiver Abfälle (aus Kernkraftwerken, Medizin und Technik) in tiefen geologischen Formationen endzulagern. Umstritten ist, ob dies in einem einzigen Endlager oder getrennt für wärmeentwickelnde und nicht oder nur schwach wärmeentwickelnde Abfälle in unterschiedlichen Endlagern geschehen soll. Für wärmeentwickelnde Abfälle (Bestand: 2007 m³ am 31. Dezember 2001, BfS) besteht ein Endlagerbedarf frühestens ab etwa 2030 (Abkühlerfordernis von einigen Jahrzehnten, um zu große Wärmeeinbringung zu vermeiden), für nicht wärmeentwickelnde Abfälle (Bestand: 118.841 m³ am 31. Dezember 2001, BfS) früher.

Weltweit werden Salz-, Ton- und Granitformationen auf ihre Eignung als Endlager untersucht. In Deutschland kommen die Salzstöcke Zwischenahn, Gorleben, Wahn (Hümmling), Gülze-Sumte und Wattekatt in Betracht.

Bei den Tonformationen konzentriert man sich ebenfalls auf norddeutsche Standorte, weil die süddeutschen Formationen entweder in seismisch aktiven Gebieten oder in Karstregionen liegen (Schwäbische Alb), die aufgrund

des hohen Wasserzutritts nur bedingt geeignet erscheinen. Im Gegensatz zu den wenig gestörten Graniten Finnlands und Schwedens, die dort im Hinblick auf eine Nutzung als Endlager untersucht werden, sind die in Deutschland auftretenden Formationen in Süddeutschland, Sachsen, Thüringen, und in der Oberpfalz nach Aussagen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) stärker zerklüftet und damit weniger geeignet. Der Vorteil von Salzformationen ist deren Verformbarkeit, mit denen sie auf mechanische Beanspruchung reagieren und das Endlager gegen die Umgebung abschirmen. Die möglichen Schäden durch eine Radiolyse des Salzes, wie sie vom niederländischen Physiker Den Hartog in Groningen im Labor erzeugt wurden, sind nach Ansicht der Reaktorschutzkommission vernachlässigbar. Allerdings hat Salz den gravierenden Nachteil, dass es wasserlöslich ist. Bei Zutritt von Wässern besteht die Gefahr, dass das Barrierensystem im Salz versagt und die Radionuklide freigesetzt werden. Tonformationen haben wie Salz den Vorteil der Verformbarkeit. So wird die Uranlagerstätte Cigar Lake in Saskatchewan seit mehr als einer Milliarde Jahre durch Tonschichten von der Umgebung abgeschirmt. Bei tiefen Temperaturen können radioaktive Isotope zudem in den Zwischenschichten der Tonminerale adsorbiert werden. Durch die Wärmeentwicklung beim radioaktiven Zerfall des Atommülls geht diese Fähigkeit allerdings verloren. Dem könnte aber durch eine genügend große Entfernung zwischen den verschiedenen Wärme abstrahlenden Containern vorgebeugt werden. Ein gewisser Nachteil von Tonformationen ist die im Vergleich zu Salz geringere Standfestigkeit.[7]. Ein großer Vorteil von Tonstein gegenüber Salz ist die Nicht-Löslichkeit von Tonformationen.

Mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurde frühzeitig begonnen. Im Rahmen des zweiten Atomprogramms der Bundesregierung (1963 bis 1967) wurden dann konkrete Schritte zur Realisierung einer Beseitigung der Abfälle unternommen. Im Salzbergwerk Asse wurden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für die Endlagerung durchgeführt und von 1967 bis 1978 im Rahmen von Versuchs- und Demonstrationsprogrammen auch radioaktive Abfälle eingelagert (siehe dazu den Abschnitt Versuchsendlager Asse).

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) stellte im Januar 2010 einen Plan vor, alle 126.000 Fässer mit radioaktiven und chemotoxischen Abfällen aus der Asse zurückzuholen. Zuvor waren die katastrophalen Standortverhältnisse und jahrelangen Fehleinschätzungen der beteiligten Institutionen bekannt geworden.[8]

Der Salzstock bei Gorleben

In Gorleben wurde von 1979 bis 2000 ein Salzstock auf seine Eignung als Endlagerstätte für alle Arten von radioaktiven Abfällen untersucht. Der Standort wurde vor allem aus politischen und regionalwirtschaftlichen Erwägungen festgelegt. Er gehörte nicht zu den von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe durch Prof. Gerd Lüttig im Auftrag der Kernbrennstoff-Wiederaufbereitungsgesellschaft zwischen 1972 und 1975 für die Lagerung atomarer Reststoffe untersuchten Salzstöcke.[9] Die Erkundung des Salzstockes wurde 2000 auf Veranlassung der damaligen rot-grünen Bundesregierung unterbrochen. Das auf drei bis zehn Jahre angelegte Moratorium sollte zur Klärung konzeptioneller und sicherheitsrelevanter Fragen zur Endlagerung genutzt werden. Eine wichtige Frage ist die geologische Sicherheit des Endlagers über mehrere Jahrhunderttausende. So dürfen beispielsweise tektonische Aktivitäten nicht zu einem Eindringen von Grundwasser in den Salzstock führen. Dieses und andere Szenarien können derzeit nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Das Moratorium wurde im März 2010 von der nunmehr schwarz-gelben Bundesregierung aufgehoben.[10] Inwieweit auf den Zwischenbericht der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt aus dem Jahre 1983 zur Standortuntersuchung von der damaligen Regierung Kohl Einfluss genommen wurde, wird von der jetzigen Regierung geprüft[11] und ist Thema eines Untersuchungsausschusses [12]. Den formalen Sofortvollzug zur Wiederaufnahme der Erkundungsarbeiten ordnete das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie schließlich am 9. November 2010 an.[13] Die geplante Endlagerung von Atommüll im Gorlebener Salzstock und die damit verbundenen Castortransporte rufen regelmäßig heftige Proteste, Demonstrationen und Blockadeaktionen zenhntausender Atomkraftgegner hervor.

Schacht Konrad

Die ehemalige Eisenerzgrube Konrad soll in ein Endlager für nicht oder nur schwach wärmeproduzierende radioaktive Abfälle umgebaut werden. Im Jahr 2002 wurde der Planfeststellungsbeschluss erteilt. Gegen die Genehmigung wurde vor Gericht geklagt; die Klage hatte aufschiebende Wirkung. Am 8. März 2006 wies das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Klage ab und ließ gegen diesen Beschluss keine Revision zu. Eine Nichtzulassungsbeschwerde der abgewiesenen Kläger vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde endgültig

abgewiesen und damit hat das Urteil des Oberverwaltungsgericht Rechtskraft erlangt. Darauf hin hat das zuständige Bundesamt für Strahlenschutz auf Anweisung des Bundesumweltministeriums am 30. Mai 2007 mit den Umrüstarbeiten begonnen. Eine Klage der Stadt Salzgitter vor dem Bundesverfassungsgericht wurde im März 2008 als nicht beschwerdefähig abgewiesen[14], da das Oberverwaltungsgericht alleine entscheidungsbefugt sei. Die Fertigstellung des Endlagers und der Beginn der Einlagerung wurden im Jahr 2008 mit Ende 2013 erwartet.[15] Nach Angaben der beauftragten Baufirma Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe (DBE) im Jahr 2010 wird von einer Fertigstellung und Inbetriebnahme nicht vor 2019 ausgegangen.[16]

Morsleben

1979 hatte die DDR mit der Nutzung des stillgelegten Salzbergwerks als Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle begonnen. Das Endlager wurde im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung vom Bund übernommen. Bis zur Beendigung des Einlagerungsbetriebs im Jahr 1998 wurden insgesamt rund 37.000 m³ radioaktive Abfälle in Morsleben eingelagert. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren für die Stilllegung.

Versuchsendlager Asse

Im März 1964 wurde das Steinsalzbergwerk Asse II stillgelegt und anschließend von der Bundesregierung erworben. Zwischen 1967 und 1978 wurden im Forschungsbergwerk Asse im Rahmen von Versuchsprogrammen ca. 124.000 Behälter schwachaktiver Abfälle und ca. 1.300 Behälter mittelaktiver Abfälle eingelagert. Am 31. Dezember 1978 wurde die Genehmigung für die Einlagerung radioaktiver Abfälle unwirksam. In den Nachfolgejahren wurden eine Vielzahl von Experimenten für die Endlagerung in Salz durchgeführt.

Schon frühzeitig wurden die kritischen Punkte des Endlagers identifiziert [17], der Betreiber des Versuchsendlagers und die zuständigen Behörden bestritten sie jedoch. Erst in den 1990er Jahren wurden die Gebirgsdeformationen, die Tragfähigkeitsprobleme des Grubengebäudes und die seit 1988 bekannten Lösungszutritte aus dem Nebengebirge ins Grubengebäude angemessen bewertet. Seitdem wird das Grubengebäude verfüllt, um seine Stabilität zu maximieren und weitere deformationsbedingte Lösungszutritte zu vermeiden. Diese Hoffnung hat sich bisher nicht erfüllt. Seit Anfang 2000 wird versucht, den Nachweis der Langzeitsicherheit für den Abschluss des Betriebes und seine Stilllegung zu erbringen. Dieser Langzeitsicherheitsnachweis ist vor dem Hintergrund der permanenten Lösungszuflüsse und der unzureichenden Standsicherheit des Grubengebäudes bisher nicht gelungen und scheint nach einem Gutachten[18] vom September 2007 nahezu ausgeschlossen. Die zuständigen Ministerien beziehen zur Verbesserung der Sicherheit deshalb seit November 2007[19] in die zu prüfenden Maßnahmen nunmehr auch die Rückholung der mittelradioaktiven Abfälle ein. Die Planungen für den Abschlussbetriebsplan verzögern sich um Jahre; mit einer endgültigen Schließung von Asse ist nicht vor 2017 zu rechnen. Mit dem 1. Januar 2009 ist das Bundesamt für Strahlenschutz neuer Betreiber von Asse geworden. Es löst den alten Betreiber Helmholtz Zentrum München (vormals GSF) ab.

Eine erneute Überprüfung des Inventars zeigt 2010 zusätzlich zu den bisher angenommenen ca. 1.300 weitere 14.800 undeklarierte Fässer, somit insgesamt 16.100 Abfallbehälter mit mittelradioaktivem Müll. [20]

Endlagerung radioaktiver Abfälle in anderen Staaten

Gegenwärtig sind in 19 der 41 Länder, die Kernenergie nutzen, Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Betrieb[1] Zumeist werden dabei Abfälle mit kurzer Halbwertszeit (< 30 Jahre) in oberflächennahe Kammern in bis zu 10 m Tiefe eingelagert. Nach Beendigung des Einlagerungsbetriebs schließt sich eine ca. 300 Jahre lange Überwachungsphase an, während deren die Nutzung des Geländes normalerweise eingeschränkt ist. In Schweden und Finnland gibt es Endlager in Form von oberflächennahen Felskavernen in Tiefen von etwa 70 bis 100 m unter der Erdoberfläche.

Für hochradioaktive und langlebige Abfälle wird weltweit die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen angestrebt. In Yucca Mountain (USA), Olkiluoto (Finnland) und in Forsmark (Schweden) sind entsprechende Endlager konkret geplant. Geplante Endlager für verschiedenste Arten radioaktiver Abfälle sowie bestehende Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle nennt die folgende (unvollständige) Liste (siehe auch Liste von

Kernkraftanlagen):

Land	Name des Endlagers bzw. Region	Abfallklasse	Zustand
Vorlage:ARG	Sierra del Medio	hochradioaktive Abfälle	geplant
Vorlage:BUL	Nowi Chan	schwachradioaktive Abfälle	in Betrieb
Vorlage:CHN	Kernwaffentestgelände Lop Nor	hochradioaktive Abfälle	geplant
Vorlage:FIN	Loviisa	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Betrieb
Vorlage:FIN	Olkiluoto	schwach- und mittelradioaktive Abfälle (hochradioaktive Abfälle in Bau)	in Betrieb
Vorlage:FRA	Bure (Felslabor)	mittel- und hochradioaktive Abfälle (reversible Versuchseinrichtung)	geplant
Vorlage:FRA	Centre de l'Aube	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Betrieb
Vorlage:FRA	Centre de la Manche	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	stillgelegt
Vorlage:GBR	Drigg	schwachradioaktive Abfälle	in Betrieb
Vorlage:JPN	Rokkasho	schwachradioaktive Abfälle	in Betrieb
Vorlage:NOR	Himdalen		in Betrieb
Vorlage:SWE	SFR Forsmark	schwach- und mittelradioaktive Abfälle (hochradioaktive Abfälle in Planung)	in Betrieb
Vorlage:SWE	Oskarshamn		geplant
Vorlage:CHE	Zürich Nord-Ost (Weinland)	schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle	in Evaluation
Vorlage:CHE	Südranden	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Evaluation
Vorlage:CHE	Nördlich Lägern	schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle	in Evaluation
Vorlage:CHE	Jura Südfuss	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Evaluation
Vorlage:CHE	Wellenberg	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Evaluation
Vorlage:CHE	Jura Ost (Bözberg)	schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle	in Evaluation
Vorlage:ESP	El Cabril	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Betrieb
Vorlage:CZE	Bratrství	Abfälle mit natürlichen Radionukliden	in Betrieb
Vorlage:CZE	Dukovany	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Betrieb
Vorlage:CZE	Richard	Abfälle mit künstlich erzeugten Radionukliden	in Betrieb
Vorlage:HUN	Püspökszilágy	schwach- und mittelradioaktive Abfälle	in Betrieb[21]
Vorlage:USA	WIPP	Transuranabfälle	in Betrieb
Vorlage:USA	Yucca Mountain	hochradioaktive Abfälle	geplant

Endlagerung fester konventioneller Abfälle

Da die Schädlichkeit, beispielsweise Krebs erzeugender oder Erbgut verändernder, eingelagerter konventioneller Schadstoffe vergleichbar mit der radioaktiver Stoffe ist, sind an die Sicherheit eines Endlagers für konventionelle Abfälle die gleichen Anforderungen wie für atomare Endlager zu stellen. Für die Langzeitbetrachtung ist zudem von Bedeutung, dass das Inventar und die Gefährlichkeit der Schadstoffe nicht abnimmt, da sie nicht dem radioaktiven Zerfall unterliegen.

Deutschland

In Deutschland existieren an vier Standorten Möglichkeiten, konventionelle Abfälle langzeitsicher von der Biosphäre abzuschließen:

- Herfa-Neurode (Hessen) mit der UTD Herfa-Neurode,
- Heilbronn (Baden-Württemberg),
- Zielitz (Sachsen-Anhalt),
- Untertagedeponie Niederrhein in Borth, Nordrhein-Westfalen,
- Untertagedeponie Niedersachsen in Riedel,
- Untertagedeponie Sondershausen im stillgelegten Kaliwerk Glückauf Sondershausen, Thüringen.

In Herfa-Neurode und Zielitz werden Grubenbaue von Kalibergwerken als Endlager genutzt.

Eingebracht werden können unter anderem folgende Abfälle:

- arsen-, cyanid- oder quecksilberhaltige Abfälle
- Filterstäube aus der Rauchgasreinigung von Haus- und Sondermüllverbrennung (dioxinhaltig)
- PCB-haltige Transformatoren und Kondensatoren
- Abfälle aus der chemischen Industrie
- verfestigte Metallhydridschlämme

Die jährliche Kapazität dieser Lagerstätten beträgt mehrere hunderttausend Tonnen, die bisher eingelagerte Menge an Giftmüll hat die Menge von 2,5 Mio. Tonnen schon überschritten.

Österreich

Die Deponie Rautenweg ist die größte Deponie Österreichs und einzige kommunale Deponie der Stadt Wien.

Endlagerung von Kohlenstoffdioxid

Neben der Endlagerung radioaktiver Abfälle spielt zunehmend die Lagerung oder Speicherung von Kohlenstoffdioxid, meist Kohlendioxid genannt, eine Rolle. Inwieweit die bisherigen Konzepte als Endlagerung bezeichnet werden können, ist wissenschaftlich noch unsicher. Im Zuge der Bemühungen um Klimaschutz und der Verminderung des CO_2-Ausstoßes bei der Verbrennung von Kohle wird die Möglichkeit einer dauerhaften Lagerung von Kohlenstoffdioxid untersucht. Bergwerkshohlräume oder künstliche Kavernen in Salzstöcken haben hierzu keine ausreichende Kapazität. Auch der Raum in ausgebeuteten Gaslagerstätten scheint in Deutschland zu gering. Zumindest entsteht bei der Stromerzeugung aus Kohle hier neben der Reichweitenproblematik auf der Versorgungsseite ein ebensolches auf der Entsorgungsseite. Die ebenfalls in Erwägung gezogene Endlagerung oder Sequestration in tiefen Aquiferen scheint Umweltprobleme zu beinhalten und steht in Widerspruch zu anderweitiger Nutzung dieser Grundwasserleiter ("Aquifere"), zum Beispiel zur Stromerzeugung aus Geothermie. Die Lagerung in Meeren oder Ozeanen, in der Wassersäule oder im Meeresboden, ist noch ein Forschungsgegenstand, die Lagerung in der Wassersäule derzeit untersagt (siehe: Londoner Konvention von 1972 und OSPAR-Abkommen)[22].

Es gibt einige größere natürliche CO -Vorkommen in der Tiefsee, in der Regel nahe bei Hydrothermalfeldern, die je nach vorherrschenden Druck- (Tiefe) und Temperaturverhältnissen große Kohlendioxid-Seen (flüssiges CO) oder Lagerstätten (CO -Hydrat bzw. "CO -Eis") bilden[23].

Einzelnachweise

1. ↑ [1,0] [1,1] Weltweite Aktivitäten zur Errichtung von Endlagern, DBE GmbH (http://www.dbe.de/de/endlagerung/weltweite-aktivitaeten-kopie-1/index.php)
2. ↑ Rudolf Steiner: Die Theosophie des Rosenkreuzers, GA 99, Dornach 1985, S. 47 - 48
3. ↑ Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt, 3. erweiterte Auflage 2010, S. 56
4. ↑ Konzeptionelle und sicherheitstechnische Fragen der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Wirtsgesteine im Vergleich. Synthesebericht des Bundesamtes für Strahlenschutz, Salzgitter, 4. November 2005, S. 39.
5. ↑ Vgl. Anton Kimpfler: Okkulte Umweltfragen, Anders Leben Vlg., Wies/Südschwarzwald 1982, S. 72 - 74 und Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt, 3. erweiterte Auflage 2010, S. 56
6. ↑ *Radioactive Waste Disposal Facilities (http://www-ns.iaea.org/standards/documents/default.asp?s=11&l=90&sub=40)* . IAEO. Abgerufen am 2011-03-17.
7. ↑ Deutschlandfunk - Wissenschaft im Brennpunkt - Drum prüfe, wer sich ewig bindet (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/566685/)
8. ↑ endlager-asse.de (http://www.endlager-asse.de/cln_135/DE/1_Home/home_node.html)
9. ↑ Interview mit Prof. Lüttig zum Thema Gorleben (http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1018284/Gerd-Luettig-Eine-Fuelle-von-Luegen) mit Frontal21 im April 2010, *ZDFmediathek*
10. ↑ Gorleben wird weiter erkundet: Transparenz und Verlässlichkeit des Entscheidungsprozesses stehen im Vordergrund (http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/45767.php)
11. ↑ Pressemitteilung des BMU zur Vereinbarung zwischen Kanzleramt, BMU, BMWi und BMBF die Gorleben-Akten zu überprüfen (http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/44938.php)
12. ↑ 1. Untersuchungsausschuss (Gorleben) (http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/ua/1untersuchungsausschuss/index.jsp)
13. ↑ Endlager Gorleben kann weiter erkundet werden (http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/heide/gorleben631.html)
14. ↑ Artikel Schacht Konrad: Stadt nicht beschwerdefähig (http://www.salzgitter.de/rathaus/presse_news/2008/126010100000044593.php) , Webseite der Stadt Salzgitter mit weiterführenden Belegen
15. ↑ *Bis zum genehmigten Endlager ein langer Weg (http://www.endlager-konrad.de/cln_153/nn_1073432/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2007/langer-weg.html)* . In: *Pressemitteilungen*. Bundesamt für Strahlenschutz, 2008-05-15. Abgerufen am 2011-03-24.
16. ↑ M. Bauchmüller: *Atommüll-Endlager wird nicht rechtzeitig fertig (http://www.sueddeutsche.de/politik/atommuell-endlager-schacht-konrad-wird-nicht-rechtzeitig-fertig-1.1003662)* . sueddeutsche.de, 2010-09-23. Abgerufen am 2011-03-25.
17. ↑ Atommülldeponie Salzbergwerk Asse II: Gefährdung der Biosphäre durch mangelnde Standsicherheit und das Ersaufen des Grubengebäudes. (http://www.asse2.de/vortraege/h-h-juergens-jan-79.pdf) - Asse-Gruppe, Hans-Helge Jürgens, Braunschweig, Januar 1979
18. ↑ Tragfähigkeitsanalyse des Gesamtsystems der Schachtanlage Asse in der Betriebsphase, Instituts für Gebirgsmechanik (IfG), Leipzig 2007 Gutachten des IfG Leipzig und zwei weitere Gutachten zum Download auf der Seite des Helmholtz-Zentrums München (http://www.asse-archiv.de/asse-archiv/asse-newsarchiv/news-detail/article/11078/5708/neste/1/index.html)
19. ↑ Gemeinsame Pressemitteilung mit dem BMBF und dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt (NMU) Pressemitteilung auf der Seite des BMU (http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/40407.php)
20. ↑ *Müll in der Asse stärker radioaktiv*: Inventur offenbart Fehler (http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/muell-in-der-asse-staerker-radioaktiv/) - taz. September 2010
21. ↑ Seit die ungarische Sicherheitsbehörde vor einigen Jahren die Rückholbarkeit der Abfälle angeordnet hat werden die Abfälle nicht mehr mit Zement fixiert. Die Anlage dient nur noch als Zwischenlager. Vgl. DBE GmbH: Weltweite Aktivitäten (http://www.dbe.de/de/endlagerung/weltweite-aktivitaeten-kopie-1/index.php)
22. ↑ Londoner Konvention und Protokoll (http://www.imo.org/home.asp?topic_id=1488) , Internationale Seeschifffahrts-Organisation
23. ↑ Ein See flüssigen Kohlendioxids in 1300 Meter Tiefe. Bericht vom (http://www.mpi-bremen.de/Ein_See_fluessigen_Kohlendioxids_in_1300_Meter_Tiefe.html) Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie (http://www.mpi-bremen.de/Ein_See_fluessigen_Kohlendioxids_in_1300_Meter_Tiefe.html)

Literatur

- Holger Strohm: *Friedlich in die Katastrophe. Eine Dokumentation über Atomkraftwerke*, Hamburg 1973, Frankfurt/Main 1981, 1986
- Holger Strohm: *Politische Ökologie*, Rowohlt Verlag, Reinbek 1979
- Anton Kimpfler: *Okkulte Umweltfragen*, Anders Leben Vlg., Wies/Südschwarzwald 1982, S. 72 - 74
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 3. erweiterte Auflage 2010, S. 56 und S. 103 - 104
- Flensburger Hefte, Sonderheft 29: *Die Warnung von Fukushima*, Flensburger Hefte Vlg. 2011, S. 19

Weblinks

- Dokumentation des WDR aus der Senderreihe Quarks & Co über Endlagerung im Salzstock (http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2005/0419/007_salz.jsp)
- Informationen des Bundesamtes für Strahlenschutz zu Endlagern (http://www.bfs.de/transport/endlager)
- Informationen der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit zur Bewertung von Endlagerkonzepten (http://www.grs.de/content/endlagerkonzepte)
- Atommüll-Endlager (http://www.atommuell-endlager.de/)
- TAZ - die tageszeitung: Freigesetzte Strahlung im "Forschungsendlager" Asse erheblich erhöht (http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/strahlung-in-der-asse-erhoeht/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Endlagerung (http://de.wikipedia.org/wiki/Endlagerung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Endlagerung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Endlagerung&oldid=44154“
Kategorien: Radioaktiver Abfall | Abfallwirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2011 um 05:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Endzeit

Aus AnthroWiki

Endzeit ist im Rahmen der Eschatologie der christlichen Religionen die Zeit, die der zweiten Gegenwart oder Wiederkunft Christi vorhergeht. Im Anschluss an die Wiederkunft Christi kommt nach christlicher, biblischer Verheißung das Weltgericht (Jüngstes Gericht), das mit der Auferstehung von den Toten erfolgen soll (Buch Daniel, Offenbarung des Johannes). Die Endzeit ist begleitet von Naturkatastrophen (siehe die Sieben Plagen der Endzeit) wie Erdbeben, Überschwemmungen, Blitz und Donner, Geschwüre, Trockenheit, Seuchen, dem 10-Staatenbund mit dem Antichristen sowie Ungerechtigkeit, politischer und sozialer Unordnung bis hin zum End-Krieg, der in der Bibel als Schlacht von Harmagedon beschrieben wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Endzeit im Christentum
  - 1.1 Bibelstellen
- 2 Endzeit im Judentum
- 3 Endzeit im Islam
- 4 Endzeit als Naherwartung
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch

Endzeit im Christentum

Nach Aussagen der Bibel geht die "Endzeit" dem Kommen Jesu Christi als Endrichter voraus.

Die Endzeit wird in dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, ausführlich beschrieben.

Kennzeichen sind:

- Sieben Siegel-Gerichte (Offbg. 6)
- Sieben Posaunen-Gerichte (Offbg. 8)
- Entstehung eines großen mächtigen Reiches (Offbg. 13)
- Aufkommen des Antichristen und des falschen Propheten (Offbg. 13 und 16)
- Flucht der Christen vor dem Antichristen für 1.260 Tage(Offbg. 12)
- Sieben Zorn-Schalen (Offbg. 16)
- Entmachtung der Hure Babylons (Offbg. 17)
- Tötung des dritten Teils der Menschen (Offbg. 9,15)
- In Israel Auftritt von "zwei Zeugen" für 1.260 Tage
- Aufkommen von Tier, Bild und Malzeichen (Offbg. 14,9 ff. und Offbg. 20,4)

Im Katechismus der katholischen Kirche -nicht der Bibel- wird dies wie folgt beschrieben:

"675: Vor dem Kommen Christi muß die Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, die den Glauben vieler erschüttern wird. Die Verfolgung, die ihre Pilgerschaft auf der Erde begleitet, wird das 'Mysterium der Bosheit' enthüllen: Ein religiöser Lügenwahn bringt den Menschen um den Preis des Abfalls von der Wahrheit eine Scheinlösung ihrer Probleme. Der schlimmste religiöse Betrug ist der des Antichrist, das heißt eines falschen Messianismus, worin der Mensch sich selbst verherrlicht, statt Gott und seinen im Fleisch gekommenen Messias.

677: (...) Das Reich wird also nicht in stetigem Fortschritt durch einen geschichtlichen Triumph der Kirche zustande

kommen, sondern durch den Sieg Gottes im Endkampf mit dem Bösen. In diesem Sieg wird die Braut Christi vom Himmel herabkommen. Nach der letzten kosmischen Erschütterung dieser Welt, die vergeht, wird es in Gestalt des letzten Gerichts zum Triumph Gottes über den Aufstand des Bösen kommen."

Bibelstellen

(Offb 19,10-16): Christus kommt als *König der Könige* und vernichtet die Heiden mit einem Schwert, das von seinem Mund ausgeht (dem Wort Gottes).

(Mt 24-25): zur Rechten Gottes sitzend richtet Jesus unter Posaunenschall die Toten und Lebenden. Er wird "*einen neuen Himmel und eine neue Erde*" schaffen und wird "*die Böcke von den Schafen scheiden*"; und die "*Spreu vom Weizen*" Ewigen Lebens; die Erlösten kommen ins Paradies und genießen die Gnade Gottes. Die nicht Erlösten erleiden ihr jüngstes Gericht bzw. nach katholischer Anschauung ewige Höllenqualen, im "*feurigen Pfuhl, der mit Schwefel brennt*" (vgl. Fegefeuer).

Zeitlich damit zusammenhängend, jedoch in der Chronologie nicht unumstritten, findet die Entrückung der Gläubigen statt.

Endzeit im Judentum

Nach jüdischer Vorstellung bricht die Endzeit mit dem Kommen des Messias an und kann nur durch das Handeln der Menschen in Richtung Frieden und Gerechtigkeit herbeigerufen werden.

Endzeit im Islam

Siehe dazu Mahdi.

Endzeit als Naherwartung

Die Annahme, dass die Endzeit schon begonnen hätte, nennt man in der Theologie "Naherwartung". Sowohl auf christlicher Seite als auch auf Seiten der Muslime gab es im Mittelalter mehrere Theologen, welche das Datum des Welt-Endes zu berechnen versuchten. Auf beiden Seiten erwartete man vor dem Weltende einen Kampf zwischen dem Messias bzw. dem Mahdi einerseits und dem Antichristen bzw. dem Dadjdjal andererseits. Im Jahr 1239 bezeichneten sich Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX. gegenseitig als Antichrist; in diesen Jahren erwarteten viele das Weltende noch im 13. Jahrhundert. Nahe Endzeiterwartungen waren auch typisch für die Zeloten.

Eine angenommene, nahe Endzeit spielt eine wichtige Rolle für die als Adventisten bezeichneten Religionsgemeinschaften.

Literatur

- Lothar Gassmann: (http://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_Gassmann) Kleines Endzeit-Handbuch, Mabo-Verlag, Schacht-Audorf 2005, ISBN 3-9810275-1-5
- Gerhard Gronauer: Der Staat Israel in der pietistisch-evangelikalen Endzeitfrömmigkeit nach 1945, in: Gudrun Litz/Heidrun Munzert/Roland Liebenberg (Hrsg.): Frömmigkeit - Theologie - Frömmigkeitstheologie. Contributions to European Church History - Festschrift für Bernd Hamm zum 60. Geburtstag, Studies in the History of Christian Tradition 124, Leiden/Boston (2005), 797-810.
- Hannes Möhring: Der Weltkaiser der Endzeit. Entstehung, Wandel und Wirkung einer tausendjährigen Weissagung. Stuttgart 2000 (= Mittelalter-Forschungen, Bd. 3)
- Hannes Möhring: König der Könige. Königstein i. Ts. 2004, S. 47-57. ISBN 3-7845-2141-X
- Walter Schäble: Die glaubende Gemeinde in der Endzeit, Gießen, 1965

Siehe auch

- William Branham, Endzeitprophet

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Endzeit (http://de.wikipedia.org/wiki/Endzeit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Endzeit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Endzeit&oldid=28200“

Kategorien: Biblisches Thema | Eschatologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 21:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Energie

Aus AnthroWiki

Energie (griech. ἐνέργεια *énérgeia* = Aktion, Tätigkeit, Verwirklichung; abgeleitet von ἐν = in, innen und ἔργον = Werk, Wirken) ist eine physikalische Größe, mit der - nach einer älteren Definition - die *Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten*, quantitativ beschrieben wird. Die Masseinheit der Energie im SI-System ist das Joule.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Energie&oldid=30240“
Kategorien: Philosophie | Naturwissenschaft | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2008 um 00:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 872-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Engel

Aus AnthroWiki

Engel oder Angeloi (von griech. **ἄγγελος**, *ángelos* - *Bote* über lat. **angelus** als Übersetzung des hebr. *mal'ach* (**מלאך**) - Bote; auch Geister od. **Söhne des Zwielichts**, **Geister der Dämmerung**, **Söhne des Lebens**, **Boten**, in theosophischen Schriften auch **Lunar Pitris** oder ***Barhishad-Pitris*** genannt) gehören der dritten Hierarchie an und stehen in der Rangordnung der geistigen Wesenheiten (Hierarchien) eine Stufe über dem Menschen. Sie haben ihre Menschheitsstufe, d.h. die Entwicklung des Ich bzw. des Ich-Bewusstseins, bereits auf dem alten Mond absolviert. Gegenwärtig bilden sie ihr Geistselbst aus. Die Mondensphäre ist ihr kosmisches Herrschaftsgebiet. Nach der indisch-theosophischen Lehre werden sie als Dhyani (skrt.) bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Schutzengel
- 2 Das Bewusstsein der Engel
- 3 Die Wesensglieder der Engel
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Schutzengel

Jedem Menschen ist eine Engelwesenheit zugeordnet, die gleichsam als **Schutzengel** sein geistiger Führer ist. Unser Engel überblickt die ganze Kette unserer aufeinanderfolgenden irdischen Verkörperungen, solange wir selbst noch nicht dazu fähig sind. Er leitet, zwar mithilfe noch viel höherer Hierarchien, aber doch in letzter Instanz, unseren Schicksalsweg gemeinsam mit den anderen leitenden Engeln unserer Mitmenschen und sorgt so für den rechten karmischen Ausgleich. Allerdings ist im Lauf der Menschheitsentwicklung eine bedeutsame Unordnung im Karma enstanden, die nicht alleine durch die Engel, sondern nur durch die Hilfe des Christus ausgeglichen werden kann.

Das Bewusstsein der Engel

Das Wesen und das Bewusstsein der Engel charakterisiert Rudolf Steiner so:

> "Wenn wir uns nun fragen: Wie ist das Bewußtsein der Engelwesenheiten? - so bekommen wir zur Antwort: Es ist in einer gewissen Beziehung ein höheres Bewußtsein, und es ist dadurch als ein höheres Bewußtsein charakterisiert, daß es nicht bis zum mineralischen Reiche hinunterreicht. Bis dahin, wo die Steine sind, die Mineralien, reicht das Engelbewußtsein nicht herunter. Dagegen sind in diesem Engelbewußtsein pflanzliche Wesenheiten, tierische Wesenheiten, menschliche Wesenheiten und das eigene Reich der Engel, das dort die gleiche Rolle spielt wie das Reich der Menschen für uns. Daher können wir sagen: diese Engel nehmen mit ihrem Bewußtsein auch vier Reiche wahr, das Reich der Pflanzen, der Tiere, der Menschenwesen und das Reich der Engel.
>
> Das ist das Eigentümliche der Engelwesen: sie haben keinen physischen Leib, und aus diesem Grunde also auch keine Organe des physischen Leibes, keine Augen und Ohren und so weiter. Deshalb nehmen sie das physische Reich nicht wahr. Sie haben als ihre niederste Wesenheit ihren ätherischen Leib. Dadurch haben sie eine gewisse Verwandtschaft mit den Pflanzen. Sie können also mit ihrem Bewußtsein herabsteigen bis zu den Pflanzen; sie können Pflanzen noch wahrnehmen. Dagegen wo ein Mineral ist, nehmen sie einen Hohlraum wahr, geradeso wie

wir es beschrieben haben für den Menschen während des Devachanzustandes, wo der Mensch auch den Raum, den hier auf dem physischen Plan ein Mineral ausfüllt, als einen Hohlraum wahrnehmen wird. So nehmen diese Engel überall da, wo hier physisches Reich ist, einen Hohlraum wahr. Dagegen ragt ihr Bewußtsein da hinauf, wo des Menschen Bewußtsein heute noch nicht hinaufragt." (Lit.: GA 102, S 138f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=138f))

Wie bei allen Wesenheiten der dritten Hierarchie ist ihr Wahrnehmen ist zugleich ein **Selbstoffenbaren**. Sie offenbaren ihr eigenes Wesen, und was sie so von sich selbst offenbaren, das bildet zugleich den Inhalt ihrer Wahrnehmung. Es ist vergleichsweise so, wie wenn der Mensch sein Wesen durch Worte, Gesten und Mimik offenbart und sein Bewusstsein auf das so Hervorgebrachte richtet, um sich selbst wahrzunehmen. Und doch beziehen sich diese selbstgeschaffenen Bilder, durch die sich die Engelwesen offenbaren, zugleich auf eine von ihnen (relativ) unabhängige objektive Wirklichkeit. In Wahrheit sind alle Wahrnehmungsbilder immer auch von dem wahrnehmenden Wesen abhängig; auch beim Menschen ist das so, nur ist er sich dessen normalerweise nicht bewusst.

Dieser engelhaften Bewusstseinsart nähert sich der Mensch, wenn er auf dem geistigen Schulungsweg voranschreitet. Die geistigen Wahrnehmungen erscheinen dann nicht fertig gegeben, sondern entstehen aus einem malenden Schauen[1] der geschauten Bilder. Goethe charakterisiert es treffend im zweiten Teil seiner Faust-Dichtung, wenn er Faust sagen lässt:

Ich wache ja! O laßt sie walten,
Die unvergleichlichen Gestalten,
Wie sie dorthin mein Auge schickt!
(Faut II, 2. Akt, Am untern Peneios)

Lüge ist für die Wesen der dritten Hierarchie unmöglich; sie müssen ihr wahres Wesen offenbaren und haben im Rückblick auf diese Offenbarung ihr waches Selbstbewusstsein. Jede Lüge, jede Täuschung in der Selbstoffenbarung würde ihr Bewusstsein auslöschen.

Als Wesenheiten der dritten Hierarchie haben die Engel aber auch kein eigenständiges Innenleben wie der Mensch. Wenden sie willentlich ihren Blick von der Selbstoffenbarung ab, so erfüllt sich durch die bedingungslose Hingabe an die höheren Hierarchien ihr Bewusstsein mit den Inhalten der höheren geistigen Welten. **Geist-Erfüllung** ist ihr Innenleben.

Die Wesensglieder der Engel

Im Prinzip haben die Engel die gleichen sieben Wesensglieder wie der Mensch, doch sind sie etwas anders geartet und anders angeordnet als beim Menschen. Die Engel haben ihren physischen Leib, der nicht bis in die dichteste Stofflichkeit hinunterreicht, nur aus den Elementen Wasser, Luft und Feuer gewoben und die Körper sind weder in sich zusammenhängend, noch voneinander abgegrenzt, sondern können sich durchdringen. Nur der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib der Engel ist auf dem physischen Plan zu finden; die höheren Wesensglieder, also Ich, Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch, sind auf dem Astralplan zu finden.

"Da müssen wir sagen: dieser Engel hat physischen Leib, l, Ätherleib, 2, und Astralleib, 3, entwickelt, so daß diese in gewisser Beziehung ein Ganzes geben. Aber nun müssen wir das Ich, 4, davon getrennt zeichnen, Manas, 5, Buddhi, 6, und Atma, 7. Wenn Sie sich die Natur eines Engels klarmachen wollen, so müssen Sie sich denken, daß die höheren Glieder, die er hat und zu denen er sich ja entwickeln kann — in Wirklichkeit hat er ja erst das Manas vollständig ausgebildet, die anderen zwei wird er erst später entwickeln -, daß diese höheren Glieder sozusagen in einer geistigen Welt über demjenigen schweben, was von ihm im Physischen vorhanden ist. Wenn man also die Natur eines Engels studieren wollte, so würde man sich sagen müssen: Der Engel hat nicht ein

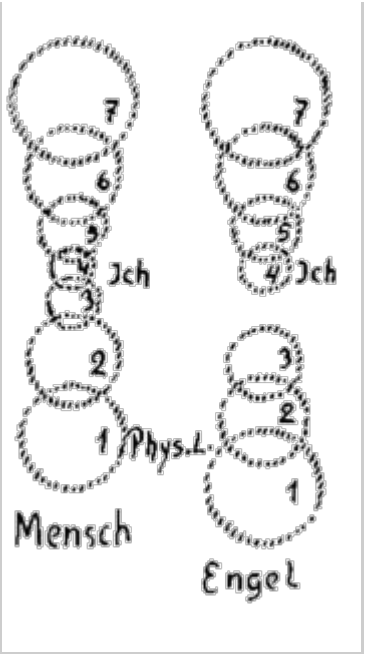

Die Wesensglieder des Menschen und der **Engel**.

solches auf der Erde in einem Körper unmittelbar herumwandelndes Ich wie der Mensch. Er entwickelt auch nicht sein Manas auf der jetzigen Stufe seiner Entwickelung auf der Erde. Daher schaut auch das, was von ihm auf der Erde ist, gar nicht so aus, als wenn es zu einem geistigen Wesen gehören würde. Wenn Sie einem Menschen begegnen, so sehen Sie ihm an: der hat seine Prinzipien in sich, der hat daher alles organisch gegliedert. Wenn Sie einen Engel aufsuchen wollen, dann müssen Sie berücksichtigen, daß sein Physisches hier unten nur etwas ist wie ein Spiegelbild seiner geistigen Prinzipien, die auch nur im Geistigen zu schauen sind. Im fließenden und rieselnden Wasser, in dem sich in Dunst auflösenden Wasser, ferner in den Winden der Luft und in den durch die Luft zuckenden Blitzen und dergleichen, da haben Sie den physischen Körper der Engelwesen zu suchen. Und die Schwierigkeit besteht zunächst für den Menschen darin, daß er glaubt, ein Körper müsse ringsherum bestimmt begrenzt sein. Dem Menschen wird es schwer, sich zu sagen: Ich stehe vor einem aufsteigenden oder herabfallenden Nebel, ich stehe vor einer sich zerstäubenden Quelle, ich stehe im dahinbrausenden Wind, ich sehe den Blitz aus den Wolken schießen und weiß, daß das die Offenbarungen der Engel sind; und ich habe zu sehen hinter diesem physischen Leib, der eben nicht so begrenzt ist wie der menschliche, ein Geistiges.

Der Mensch soll alle seine Prinzipien in sich abgeschlossen entwickeln; damit hängt es zusammen, daß er sich nicht vorstellen kann, daß ein physischer Leib verschwimmend, verschwebend sein kann, daß er gar nicht einmal richtig abgeteilt zu sein braucht. Sie müssen sich durchaus denken, daß achtzig Engel zusammengehören, die in einer einzigen Partie dieser oder jener Wasserfläche den dichtesten Teil ihres physischen Leibes haben. Es braucht auch gar nicht dieser physische Leib der Engel so aufgefaßt zu werden, daß er überhaupt begrenzt sein müßte, es kann hier ein Stück Wasser dazu gehören, weit weg ein anderes Stück. Kurz, wir sehen, daß wir uns alles, was uns umgibt als Wasser, Luft und Feuer der Erde, daß wir uns das vorzustellen haben als in sich enthaltend die Körper der nächsten über dem Menschen stehenden Hierarchie. Und es muß mit hellseherischem Blick hineingeschaut werden in die astralische Welt, um das Engel-Ich und Engel-Manas zu erblicken — das schaut uns aus der höheren Welt an. Und das Gebiet in dem Sonnensystem, wo wir zu forschen haben, wenn wir nach den Engelwesen suchen, das geht bis zu der Marke des Mondes. Bei diesen Engeln ist die Sache nur noch verhältnismäßig einfach, denn da liegt sie so, daß wenn wir zum Beispiel da unten den physischen Leib eines Engels in einer Wassermasse oder dergleichen haben und wir hellseherisch dieses Wassergebiet oder einen Wind betrachten, daß wir darin einen Ätherleib und einen astralischen Leib finden. Daher sind diese drei Dinge auch hier zusammengezeichnet worden. Natürlich ist das, was im Wind dahinsaust, was im Wasser dahinfließt oder zerstiebt, nicht nur das materielle Abbild, das der grobe Verstand sieht, es lebt eben in der mannigfaltigsten Weise in Wasser, Luft und Feuer Ätherisches und Astralisches der Engel, der nächsten Hierarchie über dem Menschen. Wollen Sie dafür die geistig-seelische Wesenheit dieser Engel suchen, dann müssen Sie im astralischen Gebiet suchen, dann müssen Sie dort hinein hellseherisch schauen. (Lit.: GA 110, S 111ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=111ff))

Anmerkungen

1. ↑ Diesen sehr zutreffenden Begriff des *malenden Schauens* hat der österreichische Quantenphysiker Wolfgang Pauli geprägt, als er sagte:

   "Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus

«symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann .... Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses « Ordnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Atmanspacher, S 219)

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.): *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995
2. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (1984), Achter Vortrag, Berlin, 20. April 1908, S 138 ff., ISBN 3-7274-1020-5
3. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Düsseldorf, 16. April 1909, abends

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Engel&oldid=40598“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Engel

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 22:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.558-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Engelhierarchie

Aus AnthroWiki

Nach Dionysius Areopagita, Origenes und Rudolf Steiner gibt es insgesamt neun Engelhierarchien. Die neun Hierarchien der Engel erfahren darüber hinaus noch eine Dreiteilung durch die Zuordnung zu Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Die neun Hierarchien:

I. Triade (dem Vater zugeordnet):

Seraphim >>Geister der Liebe<<; Die Gott-Schauenden (Jesajas 6,1 ff.); Die Brennenden (Psalm 104,4)

Cherubim >>Geister der Harmonie<<; Verwalter der Opfersubstanz (Hesekiel 10)

Throne >>Geister des Willens<< (Kolosser 1,16)

II. Triade (dem Sohn zugeordnet):

Kyriotetes (Weltenlenker) >>Geister der Weisheit<<, lat. dominationes - Luther: Herrschaften (Kolosser 1,16; Epheser 1,21)

Dynameis (Weltenkräfte) >>Geister der Bewegung<<, lat. virtutes - Luther: Mächte, Tugenden (Römer 8,38; Epheser 1,21)

Exusiai (Offenbarer) >>Geister der Form<<, hebr. Elohim - lat. postetates - Luther: Obrigkeiten, Gewalten (Kolosser 1,16; 2,11; Epheser 1,21)

III. Triade (dem heiligen Geist zugeordnet):

Archai (Urkräfte) >>Geister der Persönlichkeit<<, >>Zeitgeister<<, >>Urbeginne<<, lat. principatus - Luther: Fürstentümer (Römer 8; Kolosser 1 und 2; Epheser 1,21)

Archangeloi (Erzengel) >>Feuergeister<<, >>Volksgeister<< - lat. archangeli

Angeloi (Engel) >>Söhne des Lebens<<, Schutzengel - lt. angeli

Als potentielle 10. Hierarchie ist der Mensch als >>Geist der Freiheit<< vorgesehen.

Literatur

Hans-Werner Schroeder: *Mensch und Engel. Die Wirklichkeit der Hierarchien*, Fischer TB, Frankfurt a.M. 1982, S. 150 - 151

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Engelhierarchie&oldid=44119“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2011 um 08:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.507-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Enkidu

Aus AnthroWiki

Enkidu, auch **Eabani** genannt, mit dem Beinamen *Sprössling der Stille*) ist nach der Überlieferung des Gilgamesch-Epos der Begleiter Gilgameschs, der ihn auch *Maulesel auf der Flucht*, *Wildesel aus dem Gebirge* und *Panther aus der Steppe* nannte. Die Beinamen beziehen sich auf die Geburt und das Wesen des Enkidu, der keine natürliche Geburt vorweist, sondern in der *Stille der Steppe* von Aruru aus Lehm zum Zwecke der Zerstörung beziehungsweise Kontrolle Gilgameschs erschaffen wurde.

Enkidu (Eabani)

Enkidu lebte zunächst mit den Tieren der Steppe, erlag jedoch der Sinnlichkeit der von Gilgamesch gesandten Tempeldienerin und wandelte sich vom Nomaden zum Ackerbauern. Enkidu ging im Verlauf nach Uruk und wurde schließlich nach einem Kampf mit Gilgamesch zu dessen Kampfgefährten. Als Strafe für seine Beteiligung an der Tötung des Himmelsstieres wurde er von den Göttern zum Tode verurteilt.

> "Äußerlich ist uns dieser Eabani so dargestellt, daß er in Tierfelle gekleidet ist. Es wird uns damit seine Wildheit angedeutet; aber eben durch diese Wildheit ist er noch mit alter Hellsichtigkeit begabt einerseits, und auf der anderen Seite ist er eine junge Seele, die viel weniger Inkarnationen durchlebt hat als andere auf der Höhe der Entwickelung stehende Seelen. So stellt uns Gilgamesch dar eine Wesenheit, die zur Initiation reif war, die nur diese Initiation nicht mehr erreichen konnte, denn der Gang nach Westen ist der Gang zu einer Initiation, die nicht zu Ende geführt worden ist. Wir sehen auf der einen Seite den eigentlichen Inauguratur der chaldäisch-babylonischen Kultur in Gilgamesch und hinter ihm wirksam eine göttlich-geistige Wesenheit, eine Art Feuergeist, und dann neben ihm eine andere Individualität, eine junge Seele, den Eabani, eine Individualität, die spät erst zur Erdeninkarnation heruntergekommen ist. Wenn Sie die «Geheimwissenschaft im Umriß» lesen, so werden Sie sehen, daß die Individualitäten erst nach und nach von den Planeten wieder heruntergekommen sind. - Von dem Austausch dessen, was diese beiden wissen, hängt die babylonischchaldäische Kultur ab, und wir werden sehen, daß die ganze babylonisch- chaldäische Kultur ein Ergebnis dessen ist, was von Gilgamesch und Eabani herrührt. Da ragt Hellsichtigkeit von dem Gottmenschen Gilgamesch und Hellsichtigkeit von der jungen Seele Eabani in die chaldäisch-babylonische Kultur hinein." (Lit.: GA 126, S 17f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA126.pdf#page=17f))

Gilgamesch und Eabani wurden zu der Zeit wiedergeboren, als Heraklit (um 520 v. Chr.; † um 460 v. Chr.) in Ephesos lebte, und beide wurden im Tempel der Artemis in Ephesos in die ephesischen Mysterien eingeweiht. Eabani war in dieser Inkarnation vermutlich der griechische Philosoph Kratylos, der im hohen Alter noch einer der Lehrer des jungen Platon wurde und nach dem auch der nach 399 v. Chr. von Platon verfasste sprachphilosophische Dialog Kratylos benannt ist. Wenig später wurde Gilgamesch als Alexander der Große wiedergeboren und Eabani als dessen Lehrer Aristoteles.

> "Heraklit, viele der größten Philosophen, auch Platon, Pythagoras, sie alle haben noch von Ephesus gelernt. Ephesus war wirklich dasjenige, was bis zu einem gewissen Punkte bewahrt hatte die alten orientalischen Weistümer. Und auch diejenigen Individualitäten, die in Aristoteles und Alexander dem Großen waren, in Ephesus konnten sie erfahren, etwas später als Heraklit, was dann noch an altem Wissen in den orientalischen Mysterien war, das als Erbstück geblieben ist dem Mysterium von Ephesus. Innig verbunden insbesondere mit der Alexanderseele war dasjenige, was in Ephesus an Mysterienwesen lebte. Und nun geschah eines jener historischen Ereignisse, von denen die Triviallinge annehmen, daß sie ein äußerer Zufall sind, die aber gerade tief, tief begründet sind in den inneren Zusammenhängen der Menschheitsentwickelung.
>
> Um die Bedeutung dieses historischen Ereignisses einsehen zu können, rufen wir uns das Folgende einmal vor die

Seele, Denken Sie daran, daß ja in den beiden Seelen, in der Seele desjenigen, der dann Aristoteles wurde, und desjenigen, der Alexander der Große wurde, zunächst das lebte, was innerlich verarbeitet war aus uralter Zeit heraus, dann das lebte, was in Ephesus ihnen ungeheuer wertvoll geworden war. Ich möchte sagen, ganz Asien, aber in der Form, in der es griechisch geworden war in Ephesus, lebte in den beiden, insbesondere in der Seele desjenigen, der später Alexander der Große geworden ist. Nun stelle man sich auch den Charakter vor - ich habe ihn geschildert aus der Gilgamesch-Zeit - , und man denke sich, daß sich ja nun im lebendigen Verkehr zwischen Alexander und Aristoteles das Wissen, das an den alten Orient und an Ephesus gebunden war, wiederholte, aber in der neuen Form des Wissens wiederholte. Man stelle sich das nur vor. Man stelle sich vor, was hätte werden müssen, wenn das gigantische Dokument, das eigentlich in diesen Seelen mit einer ungeheuren Intensität gelebt hat, wenn dieses gigantische Dokument, das Mysterium von Ephesus, dagewesen wäre, wenn also auch in der Alexander-Inkarnation Alexander das Mysterium von Ephesus noch angetroffen hätte! Man stelle sich das vor, und man würdige dann die Tatsache, daß an dem Tage, an dem Alexander geboren wurde, Herostrat die Brandfackel in das Heiligtum von Ephesus geworfen hat, so daß der Dianentempel von Ephesus an dem Tage, an dem Alexander geboren wurde, durch Frevlerhand abgebrannt ist. Es ward nicht mehr gefunden dasjenige, was gerade geknüpft war an seine Denkmal-Dokumente. Das war nun nicht da; das war im Grunde genommen allein jetzt als historische Mission in der Seele des Alexander und in seinem Lehrer Aristoteles." (Lit.: GA 233, S 91ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=91ff))

"Wie das Schattenbild des Gilgamesch steht Alexander der Große im vierten, im griechisch-lateinischen Zeitraum, wie die Projektion eines Geistigen auf den physischen Plan. Und der Eabani, der ist, projiziert auf den physischen Plan, Aristoteles, der Lehrer Alexanders des Großen. So sonderbar das ist: Alexander und Aristoteles stehen nebeneinander wie Gilgamesch und Eabani. Und wir sehen sozusagen, wie im ersten Drittel des vierten nachatlantischen Zeitraumes von Alexander dem Großen herübergetragen wird - nur in die Gesetze des physischen Planes übersetzt - das, was von Gilgamesch der chaldäisch-babylonischen Kultur gegeben worden war. Das drückt sich wunderbar aus, indem als eine Nachwirkung der Taten Alexanders des Großen an der Stätte des ägyptisch-chaldäischen Kulturschauplatzes Alexandria gegründet wird, um es, wie in ein Zentrum, gerade dort hinzusetzen, wohin der dritte Zeitraum, der ägyptisch-babylonischchaldäische, so mächtig gereicht hatte. Und alles sollte sich zusammenfinden in diesem alexandrinischen Kulturzentrum." (Lit.: GA 126, S 18f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA126.pdf#page=18f))

Literatur

- Stefan M. Maul: *Das Gilgamesch-Epos*. Beck, München 2006, ISBN 3-406-52870-8
- Rudolf Steiner: *Okkulte Geschichte*, GA 126 (1992), ISBN 3-7274-1261-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA126.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Enkidu (http://de.wikipedia.org/wiki/Enkidu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Enkidu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Enkidu&oldid=44019“

Kategorien: Gilgamesch-Epos | Sumerische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2011 um 14:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 790-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Enneaden

Aus AnthroWiki

Die **Enneaden** (griech. ἐννεάς, „Neunheit“) sind eine Sammlung der Schriften des neuplatonischen Philosophen Plotin. Sie sind im Zeitraum von 253 bis 269 entstanden und wurden von dessen Schüler Porphyrios editiert und herausgegeben. Die Sammlung enthält sechs Enneaden, wobei eine Enneade neun themengleichen Abhandlungen beinhaltet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalte
- 2 Das Hauptthema
  - 2.1 Die Unerkennbarkeit des Einen
  - 2.2 Das Eine
  - 2.3 Das Verhältnis des Einen zu der Schöpfung
  - 2.4 Der Geist
  - 2.5 Die Seele
  - 2.6 Das Menschenbild
- 3 Quelle
- 4 Weblink

Inhalte

Plotin beschäftigt sich in seinen Abhandlungen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen, sowohl mit der Astronomie (Enneade II,2: Über die Kreisbewegung des Himmels) als auch der Mathematik (II,8: Aus welchem Grunde das Entferntere bei dem Sehen kleiner erscheine, als es ist, das Nahe aber in seiner wahren Größe), sowohl mit der Ethik (I,9: Über die Unstatthaftigkeit der Selbsttötung) als auch mit der Ontologie (VI,1-3: Über die Gattungen des Seienden). Sein zentrales Thema ist allerdings das Eine im Sinne des höchsten Seienden.

Das Hauptthema

Die Unerkennbarkeit des Einen

Ähnlich wie Philon betont Plotin die Unerkennbarkeit des Einen. Lediglich das Wirken des Einen kann erkannt werden. Hierbei denkt er aber die Andersartigkeit des Einen bis in die letzte Konsequenz zu Ende: Wenn das Eine nicht erkannt werden kann, dann kann es auch nicht das Seiende (τὸ ὄν) oder das Vernünftige sein (ἡ νοήσις), wie noch von seinen Vorgängern behauptet wurde. Denn mit den Begriffen „das Seiende“ oder „das Vernünftige“ wird ja etwas bezeichnet, was man erkennen kann. Da das Eine aber unerkennbar ist, muss es auch jenseits des Seienden (ἐπὲκεινα οὐσίας) und jenseits des Vernünftigen (ἐπὲκεινα νοήσεως) sein.

Das Eine

Das Eine (τὸ ἕν) ist jenseits von Allem (τὰ πάντα). Das heißt aber nicht, dass es im Widerspruch dazu stehen müsste. Das Eine ist nicht das Nicht-Seiende, sondern das Über-Seiende, es ist nicht das Un-Vernünftige, sondern das Über-Vernünftige.

Das Verhältnis des Einen zu der Schöpfung

Aus diesem Einen ist Alles hervorgegangen, ohne dass Alles *in* ihm ist. Wäre nämlich Alles in ihm, dann wäre das Eine durch die Vielheit von Allem in sich geteilt und somit auch nicht mehr das Eine. Vielmehr ist Alles *aus* der Überfülle des Einen hervorgegangen. Alles ist also nicht das Eine (→ Pantheismus), aber Alles ist auch nicht losgelöst von dem Einen (→ Dualismus). Hinter diesem Denken steckt freilich eine gewisse Paradoxie.

Der Geist

Diese Überfülle des Einen ergießt sich in das rein Geistige, dem νοῦς. Dieser νοῦς ist göttlich, weil er Abbild (εἰκών) des Einen ist, wiederum aber nicht göttlich, weil er wie das Eine in seinem Überfluss etwas hervorbringt, ohne aber das Eine zu sein. In dem νοῦς ist der ganze Kosmos abgebildet: der übersinnliche (hervorgerufen durch die Ebenbildlichkeit mit dem Einen) und der sinnliche (hervorgebracht als eigenes Produkt).

Die Seele

Direktes Erzeugnis des νοῦς ist die Seele (ψυχή). Zwar ist diese göttlich, weil sie über den νοῦς aus dem Einen hervorgegangen ist. Weil aber die Seele als eigenes Produkt den Körper hervorgebracht hat, kann sie nicht mit dem Einen identisch sein.

Das Menschenbild

Das Menschenbild Plotins weicht erheblich von dem unsrigen ab. Den Menschen stellt man sich nicht zweigliedrig aufgebaut vor (Leib-Seele), sondern dreigliedrig (νοῦς-Seele-Leib), wobei die Seele im νοῦς ist und der Körper in der Seele. Zwar ist die Seele an dem Körper gebunden, aber sie *überragt* diesen. Ihr kommen Wahrnehmungsmöglichkeiten zu, die nicht an den Sinnesorganen gebunden sind.

Quelle

- Plotin, *Ennéades*, Tomes I-VIII, (Collection des Universités de France), Paris: Les Belles Lettres, 1924-1938 (wissenschaftliche Ausgabe).

Weblink

- Digitalisierter Volltext von *Plotins Enneaden* (http://www.zeno.org/Philosophie/M/Plotin/Enneaden) bei Zeno.org, nach der ersten vollständigen deutschen Übersetzung von Hermann Friedrich Müller, 1878

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Enneaden (http://de.wikipedia.org/wiki/Enneaden) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Enneaden&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Enneaden&oldid=29439“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 13:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 840-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ennemoser.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ennemoser.jpg (250 × 350 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Joseph Ennemoser

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:46, 27. Sep. 2006		250 × 350 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Joseph Ennemoser

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Ennemoser

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ennemoser.jpg&oldid=19068“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2006 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Enso2.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Enso2.png (246 × 244 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/png)

Die Kreisform als Symbol des Absoluten (jap. Enso)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:05, 7. Jun. 2008		246 × 244 (35 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Kreisform als Symbol des Absoluten (jap. Enso)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Enso2.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Enso2.png&oldid=29379“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:05 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Entdeckung

Aus AnthroWiki

Die **Entdeckung** besteht, im Gegensatz zur Erfindung, im Auffinden von etwas bereits Vorhandenem, aber bislang Unbekanntem oder nur Vermutetem, etwa die Entdeckung eines unbekannten Kontinents, unbekannter Tier-, Pflanzen- oder Mineralarten, unbekannter Wirkstoffe, wie etwa des Penicilins, aber auch die Entdeckung vormals unbekannter Naturgesetze. Die gegenwärtige naturwissenschaftliche Forschung beruht wesentlich auf der systematischen Suche nach solchen Entdeckungen, insofern die Natur als ein bereits ohne Zutun des Menschen fertig Gegebenes angesehen wird. Entdeckungen können zufällig erfolgen oder systematisch im Zuge der Forschung gesucht werden.

Siehe auch

- Entdeckung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Entdeckung&oldid=43459“
Kategorien: Grundbegriffe | Wissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2011 um 01:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 435-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Entelechie

Aus AnthroWiki

Unter **Entelechie** (entelecheia) versteht man in der Philosophie die Eigenschaft von etwas, sein Ziel (Telos) in sich selbst zu haben. Der Begriff wurde von Aristoteles in der Metaphysik IX, 8 eingeführt (*siehe auch* Akt und Potenz). Der Ausdruck *Entelechie* ist aus drei Bestandteilen (en-tel-echeia) zusammengesetzt: *en* (in), *tel* von *telos* (Ziel), *echeia* von *echein* (haben/halten).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriffsbedeutung
  - 1.1 Entelechie als Reifegestalt
  - 1.2 Entelechie als Innehaben von Vollendungspotenzial
- 2 Entelechie und Energie
- 3 Der Entelechie-Begriff bei Goethe und Steiner
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Begriffsbedeutung

Der Begriff kann auf verschiedene Weise gedeutet werden.

Entelechie als Reifegestalt

In dieser Deutung bezeichnet Entelechie ein Individuum, das sein Ziel in sich hat, also ein vollendetes Einzelding, ein Individuum im Vollendungszustand. Beispielsweise ist der Schmetterling die Entelechie der Raupe, da der Schmetterling im Verhältnis zur Raupe die vollendete Gestalt erreicht hat.

Entelechie als Innehaben von Vollendungspotenzial

Setzt man die beiden ersten Wortbestandteile (en-tel-) als *entelês* (vollendet), so bedeutet Entelechie soviel wie "das Vollendete habend", also das Innehaben von vollendeten Fähigkeiten, die prinzipiell jederzeit abrufbar sind. In diesem Sinne bezeichnet Entelechie ein Vermögen eines Individuums, nicht aber das Individuum selbst. Beispielsweise besitzt der Schmetterling die Fähigkeit zu fliegen, daher ist Fliegenkönnen/Flugfähigkeit die Entelechie des Schmetterlings. "Leibniz bezeichnet die Monaden als Entelechie, weil sie den Zweck ihrer eigenen Verwirklichung in sich tragen." (siehe Literatur).

In dieser Bedeutung kann außerdem zwischen aktiver und passiver Entelechie unterschieden werden:

- *Aktive Entelechie* ist eine Fähigkeit, die ausgeübt werden kann und somit einem Wirkpotenzial entspricht.
- *Passive Entelechie* ist die Fähigkeit, eine äußere Einwirkung zu erdulden, und entspricht einem Widerstandspotenzial, z. B. der Fähigkeit eines Materials, einem Druck standzuhalten.

Entelechie und Energie

Der Entelechie-Begriff steht bei Aristoteles in engem Zusammenhang mit dem Energie-Begriff. *Energeia* ist ein weiteres von Aristoteles geprägtes Kunstwort aus den Wortbestandteilen *en ergô einai* (in Werk sein). Es bezeichnet

die lebendige Wirksamkeit im Unterschied zur *dynamis*, der bloßen Potenz oder Möglichkeit. Beide Begriffe, Energie und Entelechie, stellen Aspekte des Form-Begriffs dar: Die Form (*eidos*) ist erstens auch Energie, weil sie die Wirkursache in sich schließt. Die Form ist zweitens auch Entelechie, insofern sie den Zweck des Wirkens beinhaltet.

Der Entelechie-Begriff bei Goethe und Steiner

Das "Ganze (die Idee) bedingt jedes Einzelne aus sich selbst, seinem eigenen Wesen gemäß. Dieses sich aus sich selbst Bestimmende kann man mit Goethe eine *Entelechie* nennen. Entelechie ist also die sich aus sich selbst in das Dasein rufende Kraft. Was in die Erscheinung tritt, hat auch sinnenfälliges Dasein, aber dies ist durch jenes entelechische Prinzip bestimmt." (Lit.: Rudolf Steiner, S. 59).

"Goethe hat erst später in seinem «Faust» eingesetzt: «Faustens Unsterbliches»; zuerst hatte er im Manuskript stehen: «Faustens Entelechie» - Entelechie, diesen aristotelischen Begriff, der in einer viel intimeren Weise das Menschlich-Seelische, das durch die Pforte des Todes geht, ausdrückt, als selbst das Wort «Unsterbliches», das ein negatives Wort ist, während Entelechie ein positives Wort ist. Aber Goethe hat wohl selber gefühlt, als er schrieb: «Faustens Entelechie wird von den Engeln himmelwärts getragen» -, daß die neuere Menschheit wenig Konkretes sich vorstellt bei dem Ausdruck Entelechie; daher hat er den gebräuchlicheren Ausdruck «Faustens Unsterbliches» dann an die Stelle gesetzt. Aber er hat etwas gefühlt von der Tiefe des Entelechiebegriffs." (Lit.: GA 171, S. 12).

Siehe auch

- Idee
- Selbstorganisation
- Individualität
- vierte (zukünftige) Hierarchie

Literatur

- Anton Hügli/Poul Lübcke (Hg.): *Philosophielexikon*, rowohlts enzyklopädie, Reinbek b. Hamburg, 6. Auflage 2005, S. 173 ISBN 3-499-55453-4
- Rudolf Steiner: *Goethes Naturwissenschaftlich Schriften*, (nach: GA 1), Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1962, S. 59
- Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit - Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhundert*, GA 171, Dornach 1984

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Entelechie (http://de.wikipedia.org/wiki/Entelechie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entelechie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Entelechie&oldid=47391“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie | Ontologie | Theologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2012 um 04:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Entität

Aus AnthroWiki

Entität (neulat. *entitas* von lat. *ens*, *seiend*) ist in der Philosophie ein ontologischer Sammelbegriff, der alles Existierende bezeichnet. So werden Gegenstände, Eigenschaften, Prozesse usw. als Entitäten in einer Kategorie zusammengefasst. Traditionell bezeichnet der Ausdruck das unspezifizierte Dasein von etwas, im Gegensatz zu Quidditas, dem allgemeinen und Haecceitas, dem individuellen Sosein von etwas.

Siehe auch

- Ens
- Ding an sich
- Noumenon

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Entität (http://de.wikipedia.org/wiki/Entit%C3%A4t) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entit%C3%A4t&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Entität&oldid=29505“

Kategorien: Philosophie | Ontologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 06:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 655-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Entrückung

Aus AnthroWiki

Mit dem Begriff **Entrückung** bezeichnet man in einem biblischen Zusammenhang das Phänomen, dass eine Person leibhaftig aus der irdisch-konkreten Erscheinungswelt in eine himmlische Sphäre versetzt wird. Im Alten und im Neuen Testament werden mehrere Ereignisse beschrieben.

Im übertragenen Sinn wird der Begriff für einen Zustand „geistiger Ferne“, wie etwa im Rausch, Trance oder Traum verwendet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Altes Testament
- 2 Neues Testament
- 3 Entrückung in der Endzeit
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Altes Testament

Im AT wird eine Entrückung von Henoch (1 Mos 5,24 ; Heb 11,5) und von Elia (2 Kön 2,11) berichtet. Beide wurden demnach wegen ihres Glaubens durch Gott hinweg- und in den Himmel aufgenommen. Dabei stellte man sich den Aufenthalt in dauernder Nähe Gottes vor (vgl. Paradies), der dem Tode entzogen war.

Neues Testament

Im NT wird in Offb 12,5 von der Entrückung eines Kindes gesprochen. Fälschlicherweise wird dieses Kind häufig mit Jesus Christus verwechselt. Dieses ist alleine schon deshalb völlig abwegig, da die Offenbarung, geschrieben ca. 70 Jahre nach der Geburt von Jesus Christus, eine Vision der Zukunft ist. Im 12. Kapitel der insgesamt 24 Kapitel findet keine Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte statt.

Von einer Entrückung der gläubigen Christen in der Endzeit, Jesus Christus entgegen, spricht das NT in 1 Kor 15,23.51.52 und vor allem in 1 Thess 4,16ff. .

Entrückung in der Endzeit

Die Entrückung ist seit dem 19. Jahrhundert wesentlicher Bestandteil der christlichen Lehre von der Endzeit. Sie steht im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus Christus (Parusie) und dessen Sieg über den Antichrist. Als biblische Belegstellen werden 1 Kor 15,23.51.52 und vor allem in 1 Thess 4,16ff. herangezogen. Demnach würden von einem Moment auf den anderen sämtliche gläubigen Christen in einer Art Himmelfahrt von der Erde verschwinden. Jesus Christus selbst erwähnt diesen Sachverhalt in Lk 17,34-36 . Das zugrundeliegende griechische Verb *harpazo*, das mit *entrücken* übersetzt wurde, bedeutet *an sich reißen, rauben*.

Bis in das 19. Jahrhundert spielte die Entrückung für die christliche Lehre nur eine marginale Rolle und wurde meist als detaillierte Beschreibung der zweiten Wiederkunft Christi gesehen. Populär wurde sie vor allem durch John Nelson Darby, der in den 1830er Jahren die Lehre von einer zukünftigen Trübsalszeit mit Verweis auf Mt 24 und Mk

13 verbreitete. Diese sogenannte "Große Trübsal" wurde von den Kirchenväter und Reformatoren wie Martin Luther oder Johannes Calvin als Ereignis gesehen, das in der Vergangenheit liegt und im Zusammenhang mit der Tempelzerstörung im Jahr 70 n.Chr. und der darauffolgenden Judenverfolgung gesehen wurde. Seit Darby hat sich daneben auch die Deutung verbreitet, dass diese Zeit – die dann in Verbindung mit Daniels Jahrwochen aus Dan 9,25-27 gebracht wird – am Ende der Weltgeschichte läge. Es folgte eine Diskussion, ob die Entrückung – die nun losgelöst vom zweiten Kommen Christi gesehen wurde – vor, während oder nach der Großen Trübsal eintreten werde.

Siehe auch

- Himmelfahrt
- Dispensationalismus
- Left Behind

Literatur

- Rienecker, Fritz; Maier, Gerhard (Hg.): *Lexikon zur Bibel*, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1998.
- Maier, Gerhard: *Er wird kommen. Was die Bibel über die Wiederkunft Jesu sagt*, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal ³2001.
- Coenen, Lothar (Hg.): *Theologisches Begriffslexikon zum NT*, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1993.

Weblinks

- Bibelportal.de : Entrückung (http://bibelportal.de/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=26)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Entrückung (http://de.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%BCckung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entr%C3%BCckung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Entrückung&oldid=28162“

Kategorien: Eschatologie | Biblisches Thema | Bibelforscher

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 14:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 637-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Entu-Priesterin

Aus AnthroWiki

Der Titel **Entu-Priesterin**, auch **Hohepriesterin**, (sumerisch *EREŠ.DINGIR*, akkadisch *enu/entu*) bezeichnet neben dem gleichrangigen Hohepriester im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. das höchste religiöse Amt in Sumer und Mesopotamien. Nach dem Niedergang von Sumer wurde das Amt der Entu-Priesterin in Babylonien durch einen männlichen Hohepriester ersetzt. Erst unter dem letzten neubabylonischen König Nabonid erlebte dieser Titel und der damit verbundene Kult eine Renaissance.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Mythologischer Hintergrund
- 3 Leben einer Entu-Priesterin
  - 3.1 Jugendzeit
  - 3.2 Abschied vom irdischen Leben
  - 3.3 Erlangung des Status einer göttlichen Gemahlin
- 4 Sonderfall Babylonien
- 5 Literatur

Herkunft

Die Funktion der Entu-Priesterin ist eng mit der Frühzeit der sumerischen Religion und den Kultzentren Ur, Uruk, Lagasch, Nippur und Umma verbunden. Weitere Kultzentren lagen in den Randbezirken von Mesopotamien, beispielsweise in Harran. Mit dem Ende Sumers und dem Klagelied der Ningal erbten die Nachfolger die *göttliche Bitte* um Wiederaufbau der Stadt Ur und der Heiligtümer. Als zentrales Thema fand das Amt der Entu-Priesterin Einzug in das Gilgamesch-Epos. Im Kernland von Babylonien erfuhr dieser Brauch Ablehnung, da Marduk als oberste Gottheit den männlichen und weiblichen Part repräsentierte.

Mythologischer Hintergrund

Das männliche Pendant der Entu-Priesterin symbolisierte den legendären sumerischen König Dumuzi. Der Hohepriester hatte den Titel *Lagal/lagallu/lu-mach* inne; in Umma als Repräsentant *egizimach* vom dortigen Stadtgott Šara. Bei den Prozessionen des Akitu-Fests vollzog der Hohepriester mit der Entu-Priesterin die Heilige Hochzeit, die dabei den Part der Inanna übernahm. Die Göttin Ningal spielte in der Anfangszeit noch eine untergeordnete Rolle und genoss erst in der späten Sumer-Epoche eine gleichbedeutende Stellung wie Inanna.

Leben einer Entu-Priesterin

Die Vergabe des Titels der Entu-Priesterin blieb zumeist den Königen vorbehalten, die ausnahmslos versuchten, ihre Töchter in das Amt zu erheben. Da der Titel nicht vererbt werden konnte und nach erfolgter Vergabe auf Lebenszeit galt, kam es nicht selten vor, dass die Ernennung der eigenen Töchter allein aus diesen Umständen nicht möglich war.

Jugendzeit

Kurz nach der Geburt oder im Kindesalter weihte der jeweilige König seine Tochter der höchsten Gottheit (*ana-*

naschum); in Babylon abweichend als *Marduk-naditum*. Spätestens bei der Weihe im Anunitum-Tempel erfolgte die Vergabe ihres ersten *Naditum-Namens*. Die folgenden Jahre dienen der Probe und Vorbereitung im Kloster (*gagum*), um für die spätere Einführung in die *Familie der Götter* die rituelle Reinheit zu erlangen.

Abschied vom irdischen Leben

Eine Ernennung zur neuen Entu-Priesterin konnte nur nach dem Tod der Vorgängerin erfolgen. Die Feierlichkeiten für die Einführung der neuen Entu-Priesterin dauerten drei Tage. Nach der Beisetzung der alten Entu-Priesterin schloss sich am ersten Tag die Vorstellung des Götterpaares Šamaš und Aja an. Anschließend wurde das heilige Festmahl und die Verkündung der späteren Aufnahme in den Haushalt des zuständigen Gottes zelebriert. Die Eltern der künftigen Hohepriesterin erhielten aus dem Tempelschatz die Mitgift und ließen im Gegenzug ihrerseits dem Tempel Weihgaben zukommen.

Nach Beendigung dieser *Formalie* salbten am zweiten Tag, dem *Tag des Schicksals der naditum*, die rangniederen Tempeldienerinnen mit Salböl aus der Kultschale (*purru*) des Stadtgottes der neuen Entu-Priesterin den Kopf und statteten sie mit dem Brautkleid aus. Die Stadtältesten huldigten feierlich und gaben ihr die Erlaubnis zu einer letztmaligen Rückkehr in das Elternhaus.

Am dritten und letzten Tag des Übergabefestes (*isin-tadnati*) verließ die neue Entu-Priesterin für den Rest ihres Lebens ihren Wohnort und zog mit häuslichem Mobiliar in das Heiligtum. Bei dortiger Ankunft wurde der letzte Schritt zur rituellen Reinheit feierlich durchgeführt. Nach dem *Scheren des Kopfes* (*Rasur*) bekleideten die Tempeldienerinnen das Haupt ihrer neuen *Herrin* mit der *heiligen Kopfinsigne*, ein Diadem (*paršigu*), und ihren Körper mit einem Wollgewand.

Erlangung des Status einer göttlichen Gemahlin

Kurz vor dem Ende der Feierlichkeiten vollzog sich in der Dämmerung der Höhepunkt des Fests mit der *Übergabe an den Gott*, die durch den Ritus der *Heiligen Hochzeit* bestätigt wurde. Als neues *Familienmitglied der Götter* bezog die neue Entu-Priesterin die *Wohnung des Gottes*. Die Aufgabe die ihr nun zufiel, bestand in der Betreuung und Waschung der Gottheit sowie als direkte Mittlerin seiner Wünsche und Befehle gegenüber dem jeweiligen König.

Das Volk musste nun die Entu-Priesterin als heilige Ehefrau achten und ehren. Eine sexuelle Vereinigung mit ihr erfüllte den Tatbestand des Ehebruchs und wog wesentlich schwerer als die *irdische Hintergehung der eigenen Frau* und wurde entsprechend mit dem Tod bestraft. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass die *geweihten Entu-Priesterinnen* nicht mehr als Mütter für den königlichen Nachwuchs in Frage kamen.

Sonderfall Babylonien

Als erster König führte Nabonid als *Halb-Assyrer* das Amt der Entu-Priesterin in Babylonien ein. Durch diese symbolische *Freveltat* verstieß er gegen die Vorgaben der Hauptgottheit Marduk. Die babylonische Priesterschaft bestand nur aus männlichen Vertretern, die ihre Funktion nicht als *Mitglied innerhalb einer Götterfamilie* ausübten, sondern als deren Bevollmächtigte.

Die Riten, die mit dem Amt der Entu-Priesterin eingeführt wurden, stießen deshalb auf Unverständnis und Unwissen der Marduk-Priesterschaft, die zudem ihre traditionsreichen Positionen gefährdet sah. Mit dem Fall des babylonischen Reichs endete der *Versuch Nabonids*, altsumerische Traditionen in Babylonien einzuführen. Der Titel einer Entu-Priesterin tauchte danach nur noch in literarischer Form auf.

Literatur

- Dietz-Otto Edzard u.a.: *Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie, Bd. 9*, de Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-017296-8, S. 355-356
- Dietz-Otto Edzard u.a.: *Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie, Bd. 10 - Oannes - Priesterverkleidung -*, de Gruyter, Berlin 2005, ISBN 3-11-018535-0, S. 619-628

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Entu-Priesterin (http://de.wikipedia.org/wiki/Entu-Priesterin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Entu-Priesterin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Entu-Priesterin&oldid=45360“

Kategorien: Sumerische Mythologie | Assyrien | Babylonien | Hohepriesterin (Mesopotamien)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 14:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Entäußerung

Aus AnthroWiki

Entäußerung ist ein philosophischer Begriff, der vor allem von Hegel geprägt wurde. Er ist verwandt mit dem Begriff der Vergegenständlichung, besitzt aber auch Aspekte des Begriffs der Entfremdung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Theologie
- 3 Hegel
- 4 Marx
- 5 Quellennachweise
- 6 Literatur

Definition

Das Wort *Entäußerung* wird von Fichte und Hegel aus der Alltagssprache heraus als philosophischer Begriff gebraucht, also als solcher „umgemünzt“.

Hegel nutzt – wie schon beim Begriff „Aufhebung“ – die (von ihm sehr gelobte) spekulative Eigenart der Sprache, mehrere unterschiedliche Bedeutungen in einem Wort zu verbinden.

Entäußerung hat verschiedene Aspekte:

- Schöpfung von etwas Neuem
- Weggeben, Ablegen von etwas Eigenem
- Selbstöffnung von Innen nach Außen.

Theologie

Ursprünglich entstammt der Begriff der Entäußerung, hier als griech. Kenosis, dem Christentum. Im Neuen Testament taucht der Begriff der Kenosis unter anderem in einem Brief des Paulus an die Philipper auf. Gemeint ist dort die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.“[1]

Kenose ist darauf aufbauend auch die theologische Lehre von der Entäußerung des göttlichen Logos; im 19. Jahrhundert bildete sich eine eigene Schule der *Kenotiker*, als deren Hauptvertreter Wolfgang Gess (1819-1891) gilt.[2] Der große japanische Philosoph des 20. Jahrhunderts Nishitani Keiji sieht im Begriff *Entäußerung* auch Aspekte des Weges zum buddhistischen Konzept der Shunyata (etwa: „Leerheit“).

Hegel

Bei Hegel wird *Entäußerung*

- als durch die Arbeit Hervorgebrachtes und
- dessen Weggabe bestimmt.

Entäußerung ist dabei zentral in der zweiten Phase von Hegels Dialektik: Der absolute Geist wird zur Natur und zum Menschen durch Entäußerung. Dies entspricht der zweiten Person Gottes, dem Sohn. Der Gang der Weltgeschichte verläuft nach Hegel derart, dass der Weltgeist sich mittels der bewussten Tätigkeit des Menschen als Vergegenständlichungen entäußert, die ihm gegenüber eine selbständige Existenz annehmen, in Widerspruch zu ihm geraten und damit eine neue, höhere Form des Bewusstseins provozieren.

Auf diese Weise arbeitet der Weltgeist in ständiger Entäußerung, Rücknahme und neuer Entäußerung den historischen Prozess aus sich heraus. Hegel gelingt es so, eine enge Verklammerung von Subjekt und Objekt darzustellen, in Widerspruch zu setzen und dialektisch aufzuheben.

Marx

Die ökonomische und gesellschaftliche Interpretation des Begriffs wird erst bei Verwendung durch Karl Marx durchgeführt, der wesentliche Begriffe Hegels übernahm. Auch wenn der Begriff der Entäußerung oft mit dem Begriff der Verdinglichung und Entfremdung in Zusammenhang steht, ist er bei Marx nicht durchweg negativ angelegt, sondern bezeichnet auch positiv die Möglichkeit, sich im entäußerten Produkt der Arbeit als Produzent wiederzuerkennen und sich so selbst zu bestätigen und zu verwirklichen.[3]

Quellennachweise

1. ↑ Phi 2,5-11 . Zitiert nach der Einheitsübersetzung [1] (http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Phi2%2C5-11) .
2. ↑ Entäußerung (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/g/gess_w.shtml.shtml) . *In:* Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon *(BBKL)*..
3. ↑ Vgl. dazu die berühmte Passage aus der Schrift *Auszüge aus James Mills Buch „Élémens d'economique politique"* (1844, in: Marx-Engels-Werke, Ergänzungsband I, S. 462).

Literatur

- Vittorio Hösle, D. Wandschneider: *Die Entäußerung der Idee zur Natur und ihre zeitliche Entfaltung als Geist bei Hegel*, in: *Hegel-Studien*, Bd. 18 (1983), 173–199
- Keiji Nishitani: *Was ist Religion?*, Frankfurt am Main 1982, deutsche Übertragung von Dora Fischer-Barnicol
- Karl Marx: *Auszüge aus James Mills Buch „Élémens d'economique politique"* (1844), in: Marx-Engels-Werke, Ergänzungsband I, S. 443-463)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Entäußerung (http://de.wikipedia.org/wiki/Ent%C3%A4u%C3%9Ferung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ent%C3%A4u%C3%9Ferung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Entäußerung&oldid=34865"

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 771-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Datei:EpizykelBahn.png

Aus AnthroWiki

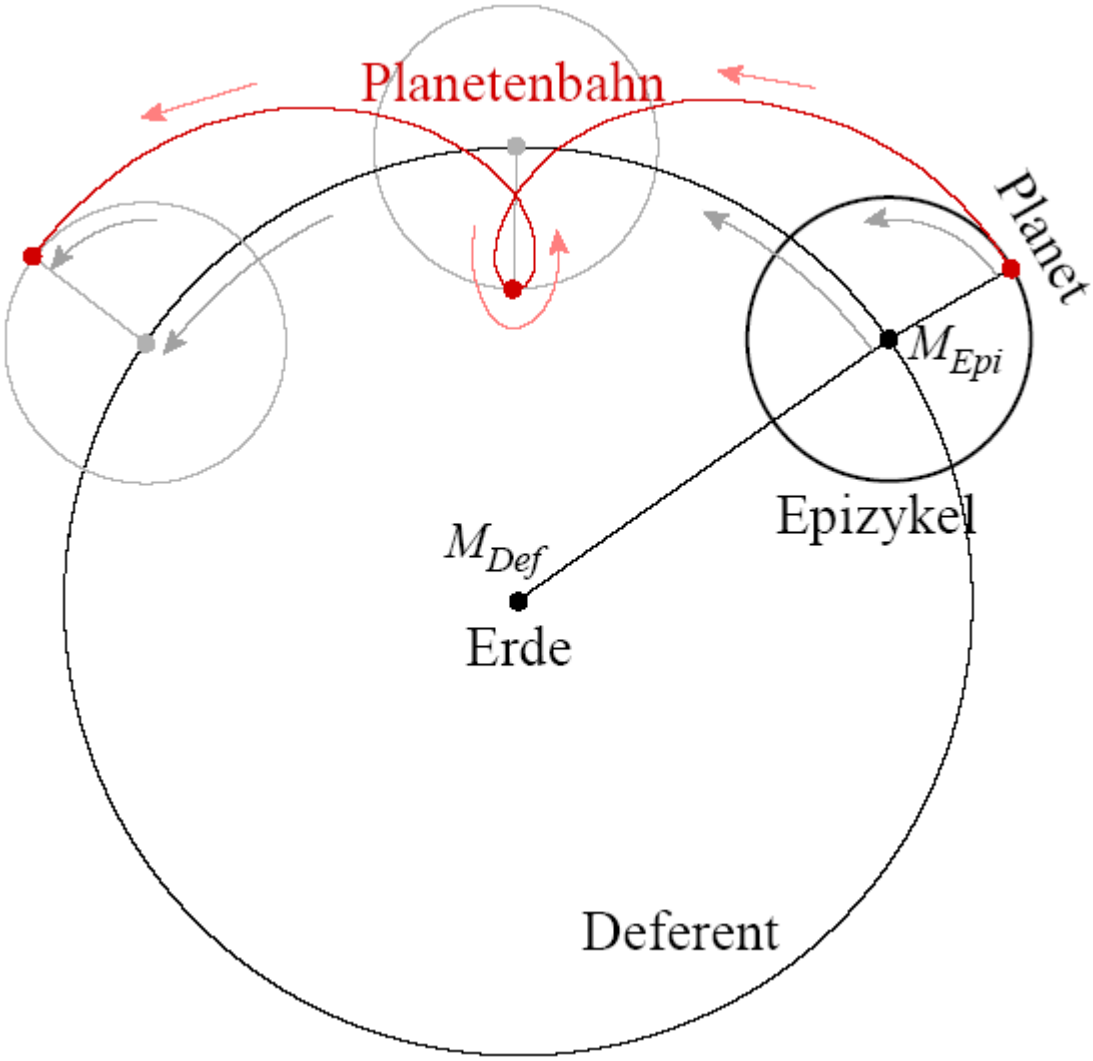

Keine höhere Auflösung vorhanden.
EpizykelBahn.png (544 × 527 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/png)

Schleifenbahn eines Planeten nach der Epizykeltheorie. Quelle: de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:13, 17. Jul. 2005	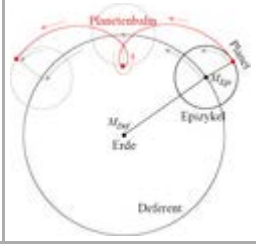	544 × 527 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schleifenbahn eines Planeten nach der Epizykeltheorie. Quelle: de.wikipedia.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Epizykeltheorie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:EpizykelBahn.png&oldid=2460“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 20:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Epizykeltheorie

Aus AnthroWiki

Im ptolemäischen Weltsystem der Astronomie wurde die **Epizykeltheorie** eingeführt, um Änderungen von Geschwindigkeit und Richtung der scheinbaren Bewegungen von Mond, Sonne und Planeten am Himmel zu erklären. Sie wurde vermutlich von Apollonios von Perge gegen Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. aufgestellt. Insbesondere versucht sie, die retrograde (rückläufige) Bewegung von Planeten zu erklären.

Das Weltbild der damaligen Zeit war durch die Lehre des Aristoteles bestimmt, nach der die Erde im Zentrum des Universums steht, die Planeten auf Kristallsphären befestigt sind und sich gleichförmig um den Mittelpunkt bewegen (geozentrisches Weltbild). Nach Aristoteles sind alle Bewegungen außerhalb der Mondbahnsphäre unveränderlich und vollkommen, und verlaufen damit auf perfekten Kreisbahnen.

Theorie

Ptolemäus versuchte, die aristotelische Lehre mit den widersprüchlichen Beobachtungen in Einklang zu bringen und schuf deshalb ein Rechenmodell auf Basis der Epizykeltheorie.

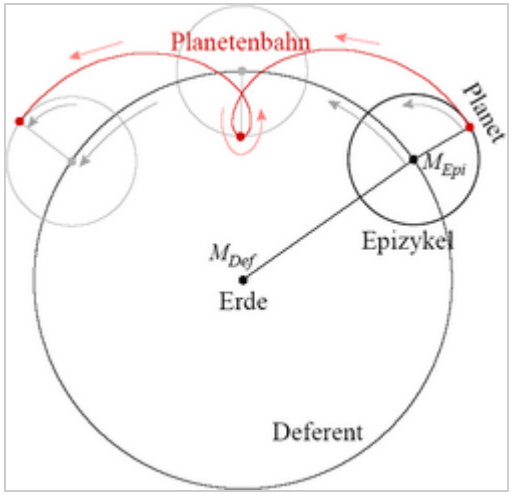

Schleifenbahn eines Planeten nach der Epizykeltheorie

Nach der Epizykeltheorie bewegen sich die Planeten entlang eines kleinen Kreises, des **Epizykels** (griech. *epíkyklos*, »Nebenkreis«), der sich seinerseits wiederum entlang eines größeren Kreises, des **Deferents** (auch **deferierender Kreis**; von lat. *deferre*, »übertragen«), bewegt. Die Bewegung entlang der Kreise erfolgt jeweils in östlicher Richtung und etwa parallel zur Ebene der Erdumlaufbahn (Ebene der Ekliptik). Die Bahnen der Planeten in diesem System sind Epizykloiden.

Im Mittelpunkt des Deferents befindet sich der Theorie nach die Erde. Von ihr aus gesehen würden sich nun die Planeten meist nach Osten in Richtung des Deferents bewegen. Die Hälfte der Zeit summiert sich zu dieser Bewegung auch die ostwärts gerichtete Bewegung auf dem Epizykel. Die andere Zeit aber liefe der Planet auf dem Epizykel *entgegengesetzt* zur Bewegung des Deferenten, wodurch sich seine Bewegung am Himmel verlangsamen und schließlich in eine retrograde übergehen würde, durch die die Planetenbahn schließlich eine Schleife vollführte.

Dieser „Rechentrick“ reichte aber nicht aus, die Bewegung der Planeten vollständig zu erklären. So war es notwendig, weitere Stufen von Epizykeln hinzuzufügen (Epizykel auf Epizykeln). Die Epizykeltheorie wurde außerdem spätestens von Ptolemäus mit der Exzentertheorie Hipparchs verbunden, d. h., die Erde wurde aus dem Zentrum des Deferents verschoben. Ferner führte Ptolemäus den Äquant ein, den scheinbaren Mittelpunkt der gleichförmigen Kreisbewegung, der weder mit dem Mittelpunkt der Kreisbahn noch dem Standpunkt der Erde übereinstimmt.

Die Berechnung der Bahnen wurde damit allerdings äußerst kompliziert.

Überwindung der Epizykeltheorie

Das heliozentrischen Weltbild erklärt die Schleifen der Planetenbahnen durch Überlagerung mit der Erdbewegung und scheint deshalb auf Epizykel verzichten zu können. Da das neue Modell aber immer noch von kreisförmigen Umlaufbahnen für die Planeten ausging, mußten Unstimmigkeiten wieder durch Verwendung der Epizykel erklärt werden. Kopernikus verwendete in seinem Weltsystem immer noch 34 Epizykel, konnte aber eine schlüssige Erklärung liefern für die Bindung der Merkur- und Venusbahn an die Sonne.

Erst durch Johannes Kepler wurde die Epizykeltheorie überflüssig: Das „natürliche“ Modell der Planeten auf ellipsenförmigen „Keplerbahnen“ um die Sonne benötigt keine Korrektur durch überlagerte Epizykel.

Siehe auch: Keplersche Gesetze

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Epizykeltheorie (http://de.wikipedia.org/wiki/Epizykeltheorie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Epizykeltheorie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Epizykeltheorie&oldid=7501“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 20:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.992-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Epochenunterricht

Aus AnthroWiki

Epochenunterricht oder auch Epochalunterricht als eine besondere Form der Stundenplangestaltung und des Unterrichtsaufbaus an Schulen ist ein Erbstück der Schulpädagogik des 19. Jahrhunderts in Anschluss an Herbart. Hierbei soll für einen gewissen Zeitraum (Epoche) das Nebeneinander der Fächer aufgehoben werden, um konzentrierter bei einem Unterrichtsgegenstand zu verweilen. Damit soll bezweckt werden

- einem Lehrfach einen Vorlauf vor anderen Fächern zu sichern, für die es eine Grundlage schaffen soll, oder
- verschiedene Fächer auf ein gemeinsames Thema zwecks einer Beleuchtung aus unterschiedlichen Perspektiven zu beziehen (z. B. "Unsere Stadt" aus biologischer, historischer, politischer, künstlerischer, geographischer, ... Sichtweise).

Epochenunterricht an der Waldorfschule

Anwendung findet diese Unterrichtsform insbesondere im Rahmen der Pädagogik von Rudolf Steiner an Waldorfschulen und wird dort von der ersten bis mindestens zur 8. Klasse gegeben. Über mehrere (etwa drei) Wochen hinweg bekommen Waldorfschüler den **Hauptunterricht**, d. h. die erste Doppelstunde jedes Tages im gleichen Fach erteilt. Eine dreiwöchige Epoche ersetzt so eine Unterrichtsstunde, die über ein ganzes Jahr hinweg erteilt würde.

Der Epochenunterricht wird normalerweise vom Klassenlehrer gehalten, kann aber, nach Bedarf, auch von Fachlehrern erteilt werden. In der Oberstufe, die in Waldorfschulen schon mit der Klasse Neun beginnt, wird der Epochenunterricht von Fachlehrern erteilt.

An einigen Waldorfschulen gibt es neben der "Hauptepoche" auch so genannte "Zweit-" oder "Nebenepochen", die zu einem späteren Zeitpunkt des Tages liegen und auch einen anderen Stundenumfang haben können. So findet an manchen Waldorfschulen zusätzlich zum Hauptunterricht der Handwerklich-Künstlerische Unterricht (HKU) in Epochenform statt, allerdings nur etwa dreimal die Woche, dafür über einen längeren Zeitraum hinweg: Die handwerklich-künstlerischen Fächer wechseln sich alle acht bis zehn Wochen ab.

Damit es den Schülern der Anfangsklassen möglich ist, bis zu 105 Minuten **Epochenunterricht** ohne Pause durchzustehen, gliedert er sich in mehrere Teile:

- Der Tag wird begonnen mit einem besinnlichen „Morgenspruch“ und dem „rhythmischen Teil“, in dem die Schüler sich akklimatisieren. Hier wird – zum Teil unabhängig vom Fach – musiziert, rezitiert, rhythmisch geklatscht oder z. B. das Kleine Einmaleins geübt. In der Oberstufe kann er auch zur Diskussion von Ereignissen des Vortages oder von philosophischen Fragestellungen verwendet werden.
- Der Unterricht wird mit einer Rückschau auf den Vortag (inkl. Hausaufgabenbesprechung und Vertiefung) fortgeführt, dann wird neuer Stoff möglichst gemeinsam erarbeitet.
- Im Anschluss daran haben die Schüler die ausgedehnte Möglichkeit, die neuen Lerninhalte zu üben; dabei sollen sie Unklarheiten durch gegenseitige Hilfe oder Fragen an den Lehrer beseitigen.
- Die Stunde setzt sich fort mit einer Besprechung der Resultate dieses "Übteils", dem Ausblick auf den folgenden Tag und der Aufstellung der Hausaufgaben.

Es wird darauf geachtet, dass von diesem festen Schema nicht zu oft abgewichen wird. Ausnahmen bilden Klassenarbeiten, bei denen lediglich Morgenspruch und teilweise der rhythmische Teil beibehalten werden, und einige Stunden in der Oberstufe, wenn eine aufwendigere Theorie am Stück eingeführt werden soll.

Ergänzend zum Epochenunterricht ist es in der Oberstufe der meisten Waldorfschulen üblich, in den Fächern Deutsch und Mathematik wöchentliche Übstunden einzurichten.

Durch die intensive Beschäftigung mit einem zentralen Thema im Rahmen des Epochenunterrichts kann dieses

wesentlich vertieft werden.

Literatur

- Kamm, H. (Hrsg.): *Epochenunterricht. Grundlagen - Modelle - Praxisberichte*. Bad Heilbrunn/Obb. 2000. ISBN 3-7815-1121-9.
- Prange, K.: *Erziehung zur Anthroposophie.* 3. Auflage. Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb. 2000, ISBN 3-7815-1089-1.
- Hintz, D./Pöppel, K. G./Rekus, J.: *Neues Schulpädagogisches Wörterbuch*. 3. überarbeitete Auflage. Juventa Verlag. Weinheim und München 2001
- Köck, P./Ott, H.: *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht.* 2. erweiterte und überarbeitete Auflage. Verlag Ludwig Auer. Donauswörth 1979

Weblinks

- Website des Bundes der Freien Waldorfschulen (http://www.waldorfschule.info)
- Morgensprüche an der Freien Waldorfschule (http://www.waldorfbazar.de/quelle/)
- Festvortrag von Klafki zur pädagogischen Erfahrung und Theorie von Herbart (http://www.herbartgymnasium.de/schule/herbart/vortrag.shtml)
- Beispiel Epochenunterricht an einer Realschule in Münster (http://www.muenster.org/kws/site/epochenunterricht.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Epochenunterricht (http://de.wikipedia.org/wiki/Epochenunterricht) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Epochenunterricht&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Epochenunterricht&oldid=36184“
Kategorie: Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2010 um 17:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Epoché

Aus AnthroWiki

Epoché (griech. ἐποχή „Zurückhaltung“, von ἐπέχω „anhalten, zurückhalten“) bezeichnet in der Philosophie der antiken Skepsis eine Enthaltung im Urteil, die sich aus der Einsicht in die Ungewissheit allen Wissens herleitet.

In der Moderne gewinnt der Begriff bei Edmund Husserl Bedeutung. Als Methode kennzeichnet Epoché bei Husserl die phänomenologische Reduktion, durch die zunächst den vorgefassten Urteilen über die äußere Welt die Geltung entzogen wird, um anschließend – unter Beiseitelassung der tatsächlichen Existenz (d.h. Beiseitelassung wie ein Gegenstand objektiv an sich ist oder sein könnte) – zu Erkenntnissen über das Wesen des betrachteten Gegenstandes (wie er sich dem Bewußtsein originär, unmittelbar, zeigt) zu gelangen.

Husserl wollte Philosophie als strenge Wissenschaft betreiben und suchte nach einem ersten sicheren Anfang des Erkennens. Die Epoché bzw. die phänomenologische Reduktion ist ein Versuch, die Voraussetzungslosigkeit des Erkennens herzustellen. Der späte Husserl hat mit seinem Konzept der Lebenswelt diese strenge Anforderung eines ersten sicheren Anfangs im subjektiven Bewußtsein allerdings wieder verlassen.

Die erkenntnistheoretische Epoché ist vergleichbar mit dem Ansatz, den Rudolf Steiner in seiner 'Philosophie der Freiheit' verfolgt: Für das sichere Erkennen, das die Wirklichkeit konstituiert, soll ein erster Anfang gefunden werden. Rudolf Steiner sieht diesen sicheren Anfang im Denken, das zugleich Wahrnehmung ist. In solchem Anfang ist noch nicht einmal die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt gegeben[1]. Subjekt und Objekt sind schon Unterscheidungen, die Wirklichkeit konstituieren. Die phänomenologische Reduktion zielt auch darauf, zu solch einem Anfang zu kommen, aus dem sich dann die Wirklichkeit wissenschaftlich, d.h. überprüft, wieder aufbauen läßt.

Husserl hatte zunächst eine Epoché versucht, die noch hinter die Intentionalität zurückgeht (sog. sensualistische Reduktion), gibt das später aber auf und setzt die Intentionalität des Bewußtseins als ein Gegebenes voraus, von dem auszugehen ist. Dieses spätere methodische Vorgehen Husserls, das die Intentionalität, d.h. den Gegenstandsbezug des Bewußtseins bestehten läßt, wird transzendentale Reduktion genannt.

Die Epoché kommt beim Rückgang hinter die Intentionalität zweifellos in einen Zustand, wo nicht mehr von Bewußtsein im Sinne der Intentionalität, die besagt, daß Bewußtsein immer Bewußtsein *von etwas* ist, gesprochen werden kann. Wenn man die Intentionalität so versteht, daß mit ihr auch schon die Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt gegeben ist, könnte man annehmen, daß dieser vorintentionale Zustand mit dem identisch ist, was Steiner in der 'Philosophie der Freiheit' das Denken nennt, das vor der Unterscheidung von Subjekt und Objekt liegt, und in einem ersten Anheben zu dieser Unterscheidung kommt, mit der zugleich dann das reflexive Bewußtsein entsteht, das sich des Unterschiedes von dem, dessen es sich bewußt ist, bewußt ist = Selbstbewußtsein.

Nach der Auffassung Steiners kann man zu so einem ersten Anfang nicht schlußfolgernd kommen, sondern nur in der Nachfolge eines Aufzeigens. Entweder ist der phänomenologisch die Epoché vollziehende selbst dazu in der Lage, oder er läßt sich durch andere, die diesen Weg bereits gegangen sind, mittels Sprache anleiten. Dies ist auch die phänomenologische Position: Der erste Anfang muß über die Wahrnehmung gefunden werden, und da die begrifflichen Vorurteile zurückzunehmen sind, ist der Weg zu einem ersten Anfang der eines Zeigens.

Einzelnachweise

1. ↑ (Lit.: GA 004, S 60 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=60)): "Nun darf aber nicht übersehen werden, daß wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können. Deshalb darf das Denken niemals als eine bloß subjektive Tätigkeit aufgefaßt werden. Das Denken ist *jenseits* von Subjekt und Objekt. Es bildet diese beiden Begriffe ebenso wie alle anderen. Wenn wir als denkendes Subjekt also den Begriff auf ein Objekt beziehen, so dürfen wir diese Beziehung nicht als etwas bloß Subjektives auffassen. Nicht das Subjekt ist es, welches die Beziehung herbeiführt, sondern das Denken. Das

Subjekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken vermag. Die Tätigkeit, die der Mensch als *denkendes* Wesen ausübt, ist also keine bloß subjektive, sondern eine solche, die weder subjektiv noch objektiv ist, eine über diese beiden Begriffe hinausgehende. Ich darf niemals sagen, daß mein individuelles Subjekt denkt; dieses lebt vielmehr selbst von des Denkens Gnaden. Das Denken ist somit ein Element, das mich über mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt mich zugleich von ihnen, indem es mich ihnen als Subjekt gegenüberstellt."

Literatur

- Hans P. Sturm: *Urteilsenthaltung oder Weisheitsliebe zwischen Welterklärung und Lebenskunst*. Alber, Freiburg 2001, ISBN 3-495-48046-3.
- Christian Rother: *Die Unvollständigkeit der Reduktion. Metaphorik bei Husserl und bei Merleau-Ponty.* In: Martin Asiáin u. a. (Hrsg.): *Der Grund, die Not und die Freude des Bewußtseins. Beiträge zum Internationalen Symposion in Venedig zu Ehren von Wolfgang Marx.* Königshausen & Neumann, Würzburg 2002, S. 75-87, ISBN 3-8260-2224-6.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Epoché (http://de.wikipedia.org/wiki/Epoch%C3%A9) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Epoch%C3%A9&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Epoché&oldid=47832“
Kategorien: Phänomenologie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Equisetum arvense 2005 spring 002.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 300 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 1.000 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Acker-Schachtelhalm

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Equisetum_arvense_2005_spring_002.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:43, 3. Apr. 2008		500 × 1.000 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Acker-Schachtelhalm Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Equisetum_arvense_2005_spring_002.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Equisetum arvense 2005 spring 002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Acker-Schachtelhalm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Equisetum_arvense_2005_spring_002.jpg&oldid=26656“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2008 um 12:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Equisetum arvense nf.jpg

Aus AnthroWiki

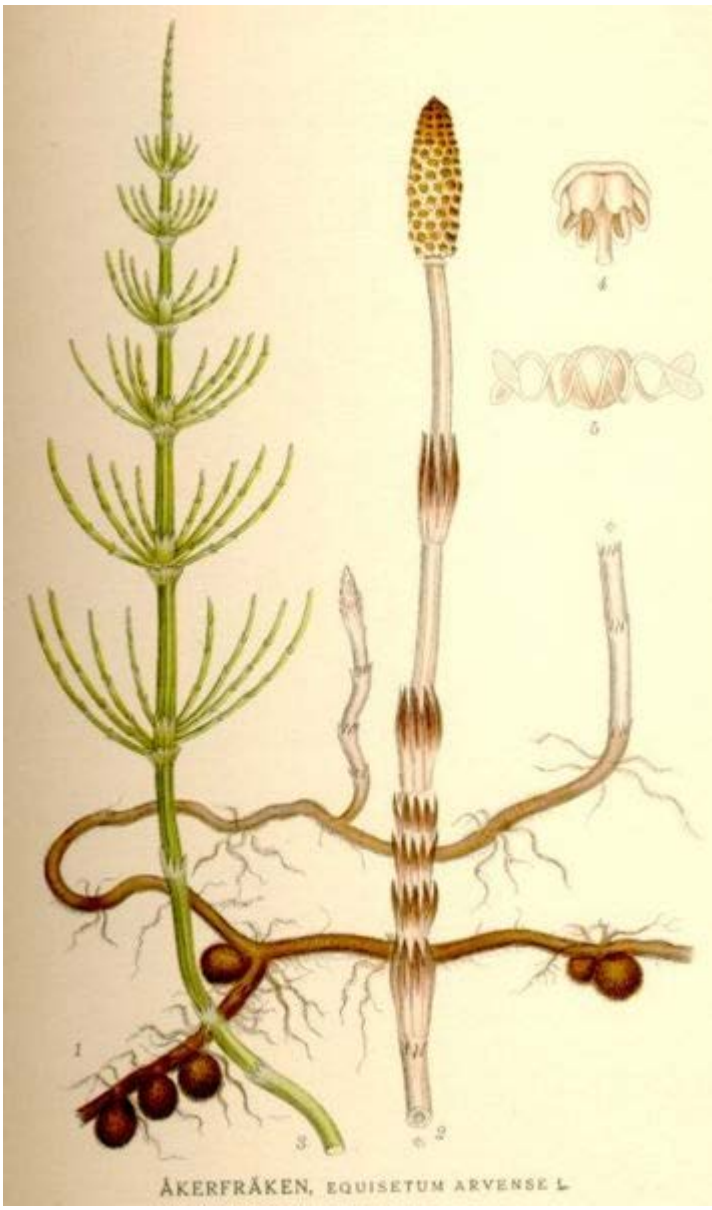

Größe dieser Vorschau: 354 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (457 × 774 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Acker-Schachtelhalm *Equisetum arvense*

Quelle: http://runeberg.org/nordflor/515.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:30, 3. Apr. 2008		457 × 774 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Acker-Schachtelhalm "Equisetum arvense" Quelle: http://runeberg.org/nordflor/515.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Equisetum arvense nf.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Acker-Schachtelhalm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Equisetum_arvense_nf.jpg&oldid=26655“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2008 um 12:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erbsünde

Aus AnthroWiki

Eve and the Serpent in the Garden of Eden, John H. Coates (1916)

Die **Erbsünde** ist eine Folge der luziferischen Versuchung und des damit verbundenen Sündenfalls, der geschah, als das Ich noch nicht in den Menschen eingezogen war und ihm daher auch nicht als individuelle Schuld angelastet werden kann. Der Einfluss, den Luzifer auf den Astralleib genommen hat, wirkt im Ätherleib weiter und geht dadurch in die Vererbungsströmung ein, wodurch die Menschheit mit der Erbsünde beladen wurde. Damit der Ätherleib nicht völlig verdorben wird, musste dem Menschen die Herrschaft über die höheren Ätherkräfte, über den Klangäther und den Lebensäther, entzogen werden, was in der Bibel dadurch ausgedrückt wird, dass dem Menschen mit der Vertreibung aus dem Paradies, nachdem er vom Baum der (sinnlichen) Erkenntnis gegessen hatte, zugleich verboten wurde, vom Baum des Lebens zu essen.

Durch den Sündenfall kam der Tod in die Menschheit und er bewirkte auch die Geschlechtertrennung, die etwa ab der Mitte der atlantischen Zeit dazu führte, dass die beiden Geschlechter sinnliches Wohlgefallen aneinander fanden, wodurch sich die begierdenhafte leidenschaftliche Liebe der ursprünglich rein übersinnlichen, von der geistigen Welt getragenen Liebe beimengte. Dadurch gaben die Menschen immer mehr die Wirkungen dessen, was sie in der sinnlichen Welt erlebten, an ihre Nachkommen in Form der Erbsünde weiter:

> "Die Erbsünde wird dadurch herbeigeführt, dass der Mensch in die Lage kommt, seine individuellen Erlebnisse in der physischen Welt auf seine Nachkommen zu verpflanzen. Jedesmal, wenn die Geschlechter in Leidenschaften erglühen, mischen sich in den aus der astralischen Welt herabkommenden Menschen die Ingredienzien der beiden Geschlechter hinein. Wenn sich ein Mensch inkarniert, kommt er aus der devachanischen Welt herunter und bildet sich seine astralische Sphäre nach der Eigenart seiner Individualität. Dieser eigenen astralischen Sphäre mischt sich etwas bei aus dem, was den astralischen Leibern, den Trieben, Leidenschaften und Begierden der Eltern eigen ist..." (Lit.: GA 107, S 131ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=131ff))

Die Erbsünde, die eine Folge der übermenschlichen Tat Luzifers ist, kann nicht durch den Menschen selbst, sondern auch wieder nur durch eine übermenschliche Tat getilgt werden, nämlich durch das mit dem Mysterium von Golgatha verbundene Sühneopfer des Christus, das dieser als freiwilliges Gnadengeschenk für die ganze Menschheit dargebracht hat.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erbsünde&oldid=40091“
Kategorien: Menschheitsentwicklung | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 22:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.511-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erde

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Der Begriff **Erde** wird in geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen in mehrfachem Sinn gebraucht:

- für unsere Erde als Planet auf dem wir leben.
- für die Erde als Bezeichnung für das feste Erdelement.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erde&oldid=22096“
Kategorie: Begriffsklärung

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2007 um 21:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Erde.svg

Aus AnthroWiki

Erde.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 64 × 64 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Alchemistisches Symbol des Elements Erde.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:51, 5. Apr. 2008		64 × 64 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol des Elements Erde.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alchemy earth symbol.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Erde (Element)
- Hexagramm
- Vier-Elemente-Lehre

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	64px
Höhe	64px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Erde.svg&oldid=26780“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 19:51 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 907-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erde (Element)

Aus AnthroWiki

Alchemistisches Symbol für Erde

Die **Erde** (hebr. אֶרֶץ, *äräz* oder hebr. יָבֵשׁ, *jabascha* = das "Trockene"), das **Erdelement**, ist nach okkulter Auffassung das dichteste und unbeweglichste der vier Elemente, die die physische Welt aufbauen. Alles was *fest* ist, wird als *Erde* bezeichnet.

Das Erdelement gab es auf früheren Verkörperungen unsers Planetensystems noch nicht; es ist im Zuge der planetaren Weltentwicklungsstufen erst in einem bestimmten Entwicklungsstadium unserer heutigen Erde zugleich mit dem Lebensäther entstanden.

Im festen Erdelement wirken als tätige Werkmeister der Natur die Elementarwesen des Festen, die Gnome.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erde_(Element)&oldid=40884“
Kategorien: Elemente | Weltentwicklung | Erdentwicklung | Physische Welt

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 05:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.565-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erde (Planet)

Aus AnthroWiki

Die **Erde** wird auch als Kosmos der Liebe bezeichnet, denn ihre geistige Mission ist es, die Liebe in die Welt zu bringen. Sie bedarf dazu des Menschen, der hier sein eigenständiges Ich entwickelt, denn Träger der Liebe kann nur ein Wesen sein, dass sich aus freiem Willen selbst zu verschenken vermag.

Die gesamte Erdentwicklung steht unter der Herrschaft der Geister der Form, der Elohim, von denen im Schöpfungsbericht der Genesis gesprochen wird.

Damit die Erde ihre Mission erfüllen kann, war eine lange Vorbereitung nötig. Die Erde hat im Zuge der planetarischen Weltentwicklungsstufen bereits drei frühere Verkörperungen durchgemacht, ehe sie in ihrer heutigen Form in das äußere Dasein getreten ist. Diese früheren Verkörperungen der Erde, die nicht mit den gleichnamigen *gegenwärtigen* Himmelskörpern verwechselt werden dürfen, werden nach anthroposophischer Terminologie bezeichnet als: Saturn, Sonne und Mond.

Zu Beginn der Erdentwicklung wurden diese alten planetarischen Zustände in abgekürzter Form wiederholt. Zwischen den einzelnen Wiederholungen zog sich die Erde immer wieder aus der äußeren physischen Erscheinung zunächst in ein seelisches und dann in ein rein geistiges Dasein, ein sog. *kleines* Pralaya, zurück. Nach und nach wurde so die heutige Gestalt unseres Planetensystems herausgebildet:

- In der 1. Runde des Erdendaseins wiederholte sich der alte Saturnzustand. Der physische Leib und die darin damals bereits veranlagten Sinnesorgane wurden dadurch reif für die Aufnahme des Ich gemacht. In dieser Zeit spalteten sich zunächst Uranus und dann der heutige Saturn von dem ursprünglich einheitlichen Himmelskörper ab.
- In der 2. Runde wurde das alte Sonnendasein wiederholt und dadurch der Ätherleib und im physischen Leib die Drüsenorgane für die Ich-Entwicklung vorbeitet. Damals entstand der heutige Jupiter als eigenständiger Planet.
- In der 3. Runde wiederholte sich der frühere Mondenzustand, um den Astralleib und das Nervensystem auf die Durchdringung mit der Ich-Kraft vorzubereiten. Der Mars wurde damals aus dem Gebilde, in dem noch Sonne, Mond und Erde vereinigt waren, ausgeschieden.
- Erst in der 4. Runde, als die Erde aus dem Pralaya wieder in die physische Erscheinung getreten war, begann die eigentliche Erdentwicklung im engeren Sinn. Sie entfaltet sich in sieben Hauptzeitaltern oder Wurzelrassen. Im ersten Hauptzeitalter, der polarischen Zeit, waren alle Kräfte wieder in einem einzigen Himmelskörper vereinigt. Erst in der nächsten Epoche, der hyperboräischen Zeit, löste sich die Sonne aus dem gemeinsamen Gebilde heraus und dann auch Venus und Merkur. Etwa hier, wo sich Sonne und Erde voneinander trennten, setzen die Schilderungen der biblischen Schöpfungsgeschichte ein. Die Erde blieb vorerst noch mit dem Mond vereint. Erst als sich in der darauf folgenden lemurischen Zeit auch noch der Mond aus der Erde herauslöste, begann sich das Mineralreich (das gläserne Meer in der Bildersprache der Apokalypse) in Form der ersten Kristalle herauszubilden; bis dahin war die Erde noch in einem feuerflüssigen Zustand. Zu dieser Zeit betrat auch der Mensch erstmals in physischer Gestalt die Erde. Es folgte die atlantische Zeit und schließlich die nachatlantische Zeit, in der wir gegenwärtig immer noch stehen. Zwei weitere Wurzelrassen werden der unsern noch folgen, ehe sich die Erde wieder ins Pralaya zurückzieht.
- Es werden im Zuge der Erdentwicklung noch drei weitere Runden durchgemacht werden, in denen künftige Entwicklungszustände der Erde in gewissem Sinn andeutungsweise vorausgenommen werden.

Wie alle Himmelskörper ist auch die Erde in Wahrheit nicht nur jener physische Körper, den wir mit den Sinnen wahrnehmen, sondern ein lebendiges, beseeltes geistiges Wesen. Sie hat einen Ätherleib und einen Astralleib, die hellsichtig in der Aura der Erde gesehen werden können und deren äußerer Ausdruck in der Natur die Pflanzen und Tiere sind. Die Erde verfügt auch wie der einzelne Mensch über ein Ich, das der Geist der Erde ist. Mit dem Mysterium von Golgatha veränderte sich die Erdenaura schlagartig und der Christus wurde der Geist der Erde und die ganze Erde ist nun sein äußerer Leib. Darum sind die Worte des Johannes-Evangeliums wörtlich zu nehmen:

«Der mein Brot ißt, tritt mich mit Füßen.» Joh 13,18 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/13.html#13,18)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erde_(Planet)&oldid=31495“
Kategorien: Weltentwicklung | Erdentwicklung | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.460-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erdendampf

Aus AnthroWiki

Erdendampf wird aus okkulter Sicht die dritte Schicht des Erdinneren genannt. Sie ist verwandt dem menschlichen Trieben und Leidenschaften und zugleich ein Bereich des umgekehrten Bewusstseins - alles Leid erscheint hier als Freude, jeder Schmerz als Lust usw.

> "Die dritte Schicht nennt man den Erdendampf. Es ist eine Schicht, die noch schwerer zu charakterisieren ist als die zweite. Sie können sich dampfförmiges Wasser vorstellen. Außer seinem dampfförmigen Zustand ist es noch durch und durch belebt. Wir haben also eine Schicht, die im wesentlichen belebt ist, während die beiden anderen Schichten der Erde, also die erste und zweite Schicht, als solche nicht eigentliches Leben haben. Nur hat die zweite Schicht eine ungeheure Ausdehnungsmöglichkeit, eine Zersplitterungstendenz. Die dritte Schicht besitzt dagegen ein in jedem Punkte vorhandenes Leben." (Lit.: GA 096, S 34 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=34))

> "Die dritte Schicht ist ein Bezirk umgekehrten Bewußtseins. Jedes Leid erscheint hier als eine Freude, jede Freude als ein Leid. Ihre Substanz, aus Dämpfen bestehend, verhält sich hinsichtlich unserer Gefühle in der gleichen negativen Art wie die zweite Schicht hinsichtlich des Lebens." (Lit.: GA 094, S 108 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108))

> "Eine dritte Schicht ist die Dampfschicht. Aber sie ist nicht ein Dampf materieller Art, wie wir ihn auf der Oberfläche unserer Erde haben, sondern in dieser dritten Schicht ist die Substanz selbst mit inneren Kräften begabt, die wir nur vergleichen können mit den menschlichen Leidenschaften, mit den inneren Trieben des Menschen. Während auf der Erde nur Wesen, die so geformte Wesen sind wie Tiere und Mensehen, Leidenschaften entwickeln können, ist diese dritte Schicht - aber doch ganz so, wie die Substanzen der Erde von magnetischen und Wärmekräften durchzogen sind - materiell durchzogen von Kräften, die dem gleich sind, was wir als menschliche und tierische Triebe und Leidenschaften kennen." (Lit.: GA 107, S 178 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=178))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdendampf&oldid=41911“
Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2011 um 23:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 282-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erdgehirn

Aus AnthroWiki

Das **Erdgehirn** ist in der neunten Schicht des Erdinneren, die der Eishölle aus Dantes Göttlicher Komödie entspricht. Hier ist auch der Sitz des Erdgeists, des Planetengeists der Erde. Das Erdgehirn steht in lebendigem Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn. In Rudolf Steiners Mysteriendramen erweist sich das Urbild des German als der Geist des Erdgehirns.

> "Die neunte Schicht ist das Erdgehirn. Dort wirkt das Böse magisch. Schwarzmagische Kunst steht damit in Verbindung. Der weiße Pfad wird dort schwarz." (Lit.: GA 094, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=181))

> "Dann kommt die neunte Schicht, welche unmittelbar den Erdmittelpunkt umgibt. Das ist für den heutigen Menschen, selbst für den schon vorgeschrittenen Geistesschüler, außerordentlich schwer zu durchschauen. Man kann nur sagen, daß man gewahr werden kann, wie bestimmte Teile des Erdinneren eine gewisse Beziehung zu einzelnen Organen des menschlichen und tierischen Leibes haben. Vor allem finden Sie da Kräfte, die an den Umkreis verlegt sind. Das sind Kräfte, deren Wirkensweise schwer zu beschreiben ist. Sie stehen in einem lebendigen Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn und weiter nach innen mit menschlichen Hirnfunktionen. Noch weiter nach innen liegen in dieser Sphäre solche Kräfte, die einen Zusammenhang mit den menschlichen und tierischen Fortpflanzungskräften besitzen." (Lit.: GA 096, S 38 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=38))

> "Die neunte und letzte Schicht ist sozusagen der Wohnsitz des Planetengeistes. Sie zeigt zwei eigentümliche Erscheinungen. Man könnte sie mit einem Menschen vergleichen, denn sie besitzt ein Organ, das einem Gehirn ähnelt. Ein anderes Organ gleicht einem Herzen. Auch der Planetengeist ist Veränderungen unterworfen, die mit der Entwickelung der Menschen in engem Zusammenhange stehen." (Lit.: GA 097, S 282 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=282))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdgehirn&oldid=41954“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2011 um 00:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 533-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Erdgeist

Aus AnthroWiki

Der **Erdgeist** ist der Planetengeist der Erde und hat seinen Sitz in der neunten Schicht des Erdinneren, die identisch mit der Eishölle aus Dantes Göttlicher Komödie und zugleich der Quellort aller schwarzmagischer Kräfte ist. Hier ist auch das Erdgehirn lokalisiert, das in engem Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn steht. In Rudolf Steiners Mysteriendramen erweist sich das Urbild des German als der Geist des Erdgehirns.

Die Erscheinung des Erdgeists in Goethes Faust.

> "Wenn man unsere Erde hellseherisch von außen betrachten könnte, so würde man nicht nur Felsen und so weiter aus materiellem Stoff wahrnehmen und dazwischen tierische und menschliche Gestalten einherwandern sehen, sondern man würde vor allen Dingen Gruppenseelen der Pflanzen, der Tiere und so weiter sehen. Das ist schon eine geistige Bevölkerung unserer Erde. Der Hellseher würde ferner die einzelnen Individualseelen der Menschen, die Volksseele und so weiter sehen. Sie müssen sich überhaupt den Geist eines Himmelskörpers nicht etwa nur so einfach vorstellen, daß Sie sich im Raume eine Kugel denken, die einen Geist und eine Seele hat, sondern daß eine ganze geistige Bevölkerung, die ein Ganzes ausmacht, diesen Himmelskörper bewohnt. Und alle diese einzelnen Geister, Gruppenseelen und so weiter, stehen wiederum unter einem Anführer, wie wir es nennen können, und alles dies zusammen entspricht dem gesamten Geist unserer Erde, demjenigen, was wir den Erdgeist nennen." (Lit.: GA 098, S 190 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=190))

Goethe schildert bekanntlich die Erscheinung des Erdgeists in seiner Faust-Dichtung:

> "In wunderbar schönen Worten wird von Faust der Erdgeist charakterisiert. Wir sehen, wie er ahnt, daß das, was der Planet Erde ist, nicht einfach jene physische Kugel ist, als die sie von der Naturwissenschaft angesehen wird, sondern gerade so, wie der Leib eine Seele enthält, so der Erdenleib einen Geist.
>
> > In Lebensfluten, im Tatensturm
> > Wall' ich auf und ab,
> > Webe hin und her!
> > Geburt und Grab,
> > Ein ewiges Meer,
> > Ein wechselnd Weben,
> > Ein glühend Leben,
> > So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit
> > Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.
>
> Das ist das, was in der Erde lebt als der Geist der Erde, wie in uns unser Geist lebt. Aber Goethe kennzeichnet den Faust als noch nicht reif, seinen Geist als noch unvollendeten. Abwenden muß er sich von dem furchtbaren Zeichen wie ein furchtsam weggekrümmter Wurm. Der Erdgeist antwortet ihm: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir.» In Goethes Seele lebte die Erkenntnis, wenn sie zunächst auch nur eine ahnende war, daß wir auf keiner Stufe uns befriedigt erklären dürfen, sondern von jeder Stufe aus höhere und immer höhere Stufen

erstreben müssen, daß wir auf keiner Stufe sagen können, wir haben etwas erreicht, sondern von jeder Stufe aus immer höher streben müssen. Goethe führten in diese Geheimnisse hinein seine emsigen Studien von Erscheinung zu Erscheinung. Und nun sehen wir ihn wachsen. Denselben Geist, den er zuerst gerufen hat, und von dem er nur sagen konnte: «Schreckliches Gesicht!», läßt Goethe durch Faust anreden, nachdem Goethe selber eine höhere Stufe erreicht hatte nach der Italienreise, nach seiner Reise, die ich so charakterisiert habe, daß er die ganze Natur und Kunst mit seiner Anschauung durchdringen wollte. Jetzt ist Faust gestimmt, wie Goethe selber gestimmt war. Jetzt steht Faust vor demselben Geiste, den er also anredet:

> Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
> Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
> Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
> Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
> Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
> Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
> Vergönnest mir in ihre tiefe Brust
> Wie in den Busen eines Freunds zu schauen.
> Du führst die Reihe der Lebendigen
> Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder
> Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.
> Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt,
> Die Riesenfichte stürzend Nachbaräste
> Und Nachbarstämme quetschend niederstreift,
> Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert;
> Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
> Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust
> Geheime tiefe Wunder öffnen sich.
> Und steigt vor meinem Blick der reine Mond
> Besänftigend herüber: schweben mir
> Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch
> Der Vorwelt silberne Gestalten auf,
> Und lindern der Betrachtung strenge Lust.

Da ist Goethe und mit ihm Faust zu der Höhe gelangt, nicht mehr sich wegzuwenden von dem Geist, den er im Sprunge hat erreichen wollen. Jetzt tritt ihm der Geist als ein solcher entgegen, von dem er sich nicht mehr hinwegzuwenden braucht. Jetzt erkennt er ihn in allem Lebendigen, in allen Reichen der Natur: in Wald und Wasser, im stillen Busch, in der Riesenfichte, in Sturm und Donner. Und nicht nur da. Nachdem er ihm erschienen ist in der großen Natur draußen, erkennt er ihn auch in seinem eigenen Herzen: seine geheimen tiefen Wunder öffnen sich." (Lit.: GA 272, S 27f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf#page=27f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981), ISBN 3-7274-2720-5 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdgeist&oldid=41777“
Kategorien: Geistige Wesen | Erde

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 02:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.681-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erdinneres

Aus AnthroWiki

Das **Erdinnere** gliedert sich aus geistiger Sicht in neun Schichten, die aber nicht scharf gegeneinander abgegrenzt sind, sondern fließend ineinander übergehen. Der Mensch steht mit seinem Seelenleben unter dem Einfluss dieser Schichten, wirkt aber durch seine eigene seelisch-geistige Entwicklung auch veredelnd auf diese zurück. Am Ende der gesamten Erdentwicklung wird der Mensch das Erdinnere vollkommen umgestaltet haben und die ganze Erde vergeistigen. Die neun Schichten, die sich der okkulten Anschauung offenbaren, sind:

1. Mineralische Erde, die äußerste, physisch-materiell Schicht der Erde.
2. Flüssige Erde, auch weiche Erde oder Todesbezirk genannt, die Schicht des negativen Lebens.
3. Erdendampf, die Schicht des umgekehrten Bewusstseins.
4. Wassererde, auch Formenschicht genannt; eine rein astrale Stofflichkeit als Urspring aller irdischen Materie.
5. Fruchterde oder Erde der Wachstumskräfte als Urquell allen irdischen Lebens.
6. Feuererde, bestehend aus purem Willen und Quelle alles beseelten tierischen Lebens; zugleich das materielle Reich Ahrimans.
7. Erdspiegel, verwandelt alle Eigenschaften in ihr Gegenteil, indem sie sie umkehrt.
8. Zersplitterer, hier erscheint alles zerstückelt und bis ins Unendliche vervielfacht; nach Dantes Göttlicher Komödie ist hier die Kainsschlucht.
9. Erdkern, Sitz des Erdgehirns und des Erdgeists; Dantes Eishölle.

Streicht man die obersten 3 Schichten, so kommt man zu jenem Zustand, in dem die Erde war, ehe sich der Mond in der lemurischen Zeit von ihr trennte (Lit.: GA 094, S 108 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108)). Die Wassererde bildete damals die äußerste Erdschicht, von der es in der Genesis heißt: *"Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser."* (1 Mos 2,LUT) Streicht man auch die nächsten drei Schichten, so kommt man zu jenem Zustand zurück, in dem Erde, Sonne und Mond noch zu einem Himmelskörper vereinigt waren (Lit.: GA 094, S 108 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108)).

Steiners Darstellung zeigt die Erde nicht als toten physischen Körper, sondern als lebendiges, durchseeltes und durchgeistigtes Wesen. Man wird die nachfolgenden Schilderungen Rudolf Steiners über die Schichten des Erdinneren mißverstehen, wenn man sie einfach als Beschreibung der physischen Struktur der Erde interpretieren wollte. Was Rudolf Steiner gibt, ist die seelisch-geistige Gestalt des Erdinneren, die allerdings mit der rein physischen Erdstruktur in Wechselwirkung steht, so wie etwa die verschiedenen Schichten des menschlichen Seelenlebens mit bestimmten Körperfunktionen in Zusammenhang stehen. Aber ebensowenig wie man die Schichten des Seelenlebens einfach gleichsetzen kann mit irgendwelchen anatomischen Details des menschlichen Körpers, ebensowenig kann man Steiners Beschreibung des Erdinneren als "physische Anatomie" des Erdplaneten auffassen.

In je tiefere Schichten der Erde man geistig blickt, desto mehr sieht man auch in die Vergangenheit unseres Erdplaneten zurück. Es sind seelisch-geistige Kräfte der fernen Vergangenheit, die in den Erdentiefen wirken – Kräfte, die heute nicht mehr zeitgemäß sind und daher zu einer Quelle des Bösen werden. Rudolf Steiner hat öfters darauf hingewiesen, dass das Böse im Grunde ein zeitversetztes, ein zur Unzeit wieder auftretendes ehemaliges Gutes ist. Kräfte, die einmal ihre volle Berechtigung hatten, werden, wenn sie sich heute entfalten, böse. Der Mittelpunkt der Erde wird so zugleich zum eigentlichen Zentrum des Bösen. In den Erdentiefen lagern sich namentlich auch viele der negativen Seeleneigenschaften der Menschen ab, die diese in der Läuterungszeit nach dem Tode ablegen. Diese Seelenkräfte warten aber darauf, künftig durch die Menschen wieder zum Guten verwandelt zu werden. Sie sind es daher, die uns immer wieder den Anreiz geben, zu einer neuen irdischen Verkörperung herabzusteigen, um an dieser Verwandlung zu arbeiten.

Die 9 Kreise der *danteschen* Hölle (siehe auch -> Achte Sphäre) korrespondieren mit den 9 Schichten des Erdinneren, wie sie Rudolf Steiner charakterisiert hat. Dante schildert gemäß der katholischen Lehre die Hölle als Ort der ewigen Verdammnis. Wahr ist, dass diese Kräfte nicht im Kamaloka abgetan werden können, sondern dass sich der Mensch erst nach und nach im Laufe der aufeinanderfolgenden Inkarnationen von ihnen endgültig befreien kann.

Dante schildert den Höllenraum als sich nach unten zu immer mehr verengenden Trichter, auf des Grund sich – im Erdenzentrum – die Eishölle befindet – ein vielsagendes Bild des immer stärkeren Eingeschlossen- und Eingefrorenseins in den materiellen Kräften. Von hier unten greift Ahriman herauf nach dem Menschengeist und will ihn in die geistigen Gesetzmäßigkeiten des Materiellen Daseins hineinzwingen. Ahriman will den Menschengeist mechanisieren. Durch Ahriman würde das menschliche Ich zersplittert. Diese Splitter will sich Ahriman einverleiben und dadurch der göttlichen Schöpferkraft teilhaftig werden, die als Funke im menschlichen Ich lebt.

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass sich die ersten 7 Schichten des Erdinneren dem geistigen Blick eröffnen, wenn man die 7 Stufen des christlichen Einweihungsweges durchschreitet, durch den man alles das erkennen kann, was mit den Verfehlungen der Empfindungsseele und der Verstandesseele zusammenhängt. Damit korrespondieren die 7 oberen Schichten des Erdinneren. Nicht erreicht man auf diesem Weg das eigentlich Böse, das mit der Bewusstseinsseele zusammenhängt. Dazu sind zwei weitere Schritte nötig. Erst durch die Bewusstseinsseele kann der Mensch aus eigenem Entschluss böse werden – bis dahin ist er Opfer der luziferischen und ahrimanischen Verführer. Im Ausgleich dazu wird der Mensch aber auch erst durch die Bewusstseinsseele fähig, selbsttätig Moral zu schaffen. Rudolf Steiner hat mit seinem in der Philosophie der Freiheit geprägten Begriff der moralischen Intuition darauf hingewiesen. Erst mit dem Bewusstseinsseelenzeitalter, in dem wir heute stehen, eröffnet sich dem Menschen die zweifache Perspektive: entweder Ahriman in sich aufzunehmen – wodurch es zur Inkarnation Ahrimans kommt - und sich ganz mit der Erdenschlacke zu verbinden – oder das Ich mit dem Christus zu erfüllen im Sinne des Paulus-Wortes *"Nicht ich, sondern der Christus in mir!"*

> "Die physikalische Wissenschaft kennt lediglich erst die Erdrinde, die mineralische Schicht, die im Grunde nur eine dünne Haut auf der Oberfläche der Erde ist. In Wirklichkeit ist die Erde zusammengesetzt aus einer Folge konzentrischer Schichten, die wir jetzt beschreiben wollen.
>
> Erstens: Die mineralische Schicht enthält die Metalle, deren Substanz sich im physischen Körper von alledem befindet, was auf der Oberfläche lebt. Diese Schicht, die gleichsam eine Haut um das lebende Wesen Erde bildet, hat nur eine Stärke von einigen Meilen.
>
> Zweitens: Die zweite Schicht versteht man nur, wenn man sich durchringt zu der Idee einer Materie, die derjenigen, die wir kennen, entgegengesetzt ist. Es ist ein negatives Leben, der Gegensatz zum Leben. Alles Leben erstirbt hier. Eine Pflanze, ein Tier, das man da hinein versenkte, würde unmittelbar vernichtet werden, aufgelöst in der Masse. Diese zweite halbflüssige Umhüllung, welche die Erde umgibt, ist in Wahrheit ein Todesbezirk.
>
> Drittens: Die dritte Schicht ist ein Bezirk umgekehrten Bewußtseins. Jedes Leid erscheint hier als eine Freude, jede Freude als ein Leid. Ihre Substanz, aus Dämpfen bestehend, verhält sich hinsichtlich unserer Gefühle in der gleichen negativen Art wie die zweite Schicht hinsichtlich des Lebens.
>
> Streichen wir diese drei Schichten in Gedanken, so finden wir die Erde wieder in dem Zustand, in dem sie war, bevor der Mond sich von ihr trennte. Kann man sich durch Konzentration bis zu einer bewußten astralen Vision erheben, so sieht man diese zwei Schichten in Tätigkeit: die Zerstörung allen Lebens auf der zweiten, die Umwandlung der Gefühle auf der dritten Schicht.
>
> Viertens: Der vierte Kreis heißt Wasser-Erde, Seelen-Erde, Form-Erde. Er besitzt eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. Man stelle sich einen Würfel vor, der seiner Substanz nach umgekehrt erschiene: da, wo diese Substanz war, wäre nichts; der durch den Würfel eingenommene Raum wäre leer, aber um ihn herum wäre diese Substanz, die substantielle Form. Daher kommt dieser Name Form-Erde. Hier ist dieser Wirbel von Formen, anstatt eine negative Leere zu sein, eine positive Substanz.
>
> Fünftens: Diese Schicht heißt Erde der Wachstumskräfte. Sie enthält die Ursprungsquelle des irdischen Lebens, eine Substanz knospender, reichlich sich vermehrender Energien.
>
> Sechstens: Die sechste Schicht ist die Feuer-Erde, eine Substanz, die aus purem Willen besteht, Element des Lebens, der Bewegung, ohne Unterlaß durchzogen von Impulsen, von Leidenschaften, ein wahrhaftes Reservoir von Willenskräften. Würde man einen Druck auf diese Schicht ausüben, so würde sie Widerstand leisten und sich verteidigen.

Sieht man in Gedanken von diesen drei neuen Schichten ab, so kommt man zu dem Zustand, in dem die Weltkugel sich befand, als Sonne, Mond und Erde zusammen noch einen Körper bildeten. Die folgenden Kreise sind nur der bewußten Beobachtung nicht nur des traumlosen Schlafes, sondern sogar des Tiefschlafs oder der Trance zugänglich.

Siebentens: Dieser Kreis ist der Spiegel der Erde. Ähnlich einem Prisma zerlegt er jedes Ding, das sich darin spiegelt, und läßt das Gegenbild dazu erscheinen. Sieht man durch einen Smaragd, erscheint er rot.

Achtens: In diesem Kreise erscheint alles zerstückelt und bis ins Unendliche wiedererzeugt. Nimmt man eine Pflanze oder einen Kristall und konzentriert sich auf diesen Kreis, so erscheint darin Pflanze und Kristall ins Unendliche vervielfacht.

Neuntens: Diese letzte Schicht besteht aus einer mit moralischer Aktivität ausgestatteten Substanz, aber ihre Moralität ist entgegengesetzt derjenigen, die sich auf der Erde entfalten muß. Denn ihr Wesen, die mit ihr verbundene Gewalt, das ist: die Trennung, die Zwietracht und der Haß. Hier in der Danteschen Hölle befindet sich Kain, der Brudermörder. Diese Substanz ist entgegengesetzt allem, was unter Menschen gut und schön ist. Die Bemühung der Menschheit zur Verbreitung der Brüderlichkeit auf der Erde vermindert in entsprechendem Maße die Macht dieser Sphäre. Es ist die Macht der Liebe, die in dem Grade, wie sie sich vergeistigen wird, sogar den Leib der Erde umbilden wird. Diese neunte Schicht ist der substantielle Ursprung von dem, was auf der Erde als schwarze Magie erscheint, das heißt als Magie, die auf den Egoismus begründet ist.

Alle diese Schichten sind miteinander verbunden durch Strahlen, die den Mittelpunkt der Erde mit ihrer Oberfläche verbinden. In der äußeren Schicht, im Schoß der festen Erde, finden sich in ziemlich großer Zahl gewisse unterirdische Räume, die mit der sechsten Schicht, der Feuer-Erde, in Verbindung stehen. Dieses Element der Feuer-Erde steht in enger Verwandtschaft mit dem menschlichen Willen. Sie ist es, die jene entsetzlichen Eruptionen hervorgebracht hat, die der lemurischen Epoche ein Ende bereitet haben. Die Kräfte, die den menschlichen Willen speisen, gingen zu dieser Zeit durch eine Krise, welche die Entfesselung jener Feuergewalt herausforderte, in welcher der lemurische Kontinent unterging. Im Laufe der Entwickelung senkte sich diese sechste Schicht immer mehr gegen den Erdmittelpunkt, und aus diesem Grunde wurden die vulkanischen Eruptionen weniger zahlreich. Aber sie finden immer noch statt unter der Einwirkung des menschlichen Willens, der magnetisch auf die Erdschicht wirkt und sie in Unordnung bringt, wenn er schlecht und irregeleitet ist. Gereinigt vom Egoismus kann der menschliche Wille im Gegenteil dieses Feuer besänftigen. Insbesondere die materialistischen Epochen sind begleitet und gefolgt von Erdkatastrophen, Erdbeben und so weiter. Eine stärkere Befolgung der fortschreitenden Entwickelung ist die einzige Alchimie, die nach und nach den Organismus und die Seele der Erde verwandeln könnte.

Folgendes Beispiel zeigt die Relation zwischen dem menschlichen Willen und den Erdbewegungen: Bei den Menschen, die infolge von Erdbeben oder vulkanischen Eruptionen starben, kann man im Laufe ihrer folgenden Inkarnation ganz andere Eigenschaften beobachten. Sie bringen bei ihrer Geburt große spirituelle Veranlagungen mit, denn sie sind durch ihren Tod in Beziehung getreten zu einem Element, das ihnen das wahre Gesicht der Dinge und das Illusionäre eines bloß materiellen Lebens gezeigt hat.

Man hat auch eine Beziehung beobachtet zwischen bestimmten Geburten und den Erdbeben- und Vulkankatastrophen. In Katastrophenzeiten inkarnieren sich gerne materialistische Seelen, die sich sympathisch angezogen fühlen durch die vulkanischen Phänomene wie durch die konvulsivischen Bewegungen der böswilligen Erdseele. Und ihrerseits können diese Geburten neue Katastrophen herbeiführen. Denn umgekehrt haben die schlimmen Seelen einen erregenden Einfluß auf das Erdfeuer. Die Entwickelung unseres Planeten ist eng verbunden mit der Entwickelung der menschlichen Kräfte und der Zivilisationen." (Lit.: GA 094, S 108ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108ff))

"Nun möchte ich ohne weitere Umschweife von dem Inneren der Erde sprechen. Das kann natürlich nur schematisch geschehen. Sie können sich wohl denken, daß dieses Erdinnere von verschiedenen Stellen der Erdoberfläche aus betrachtet, jeweils ein wenig anders aussehen wird. Es ist also nur eine schematische Darstellung möglich. Für den Geistesforscher ist ein Planet durchaus nicht jenes tote Produkt, als das ihn die Naturwissenschaft hinstellt. Er ist belebt und von Seele und Geist durchdrungen, so wie der menschliche Leib

nicht allein dasjenige ist, was die Anatomie uns liefert. Wie dieser Menschenleib durchseelt und durchgeistigt ist, so ist auch der ganze Erdenkörper durchseelt und durchgeistigt. Und wie das Blut nicht nur dasjenige ist, was der Chemiker an diesem Blute feststellen kann, so sind gewisse Substanzen und Materialschichten in unserer Erde keineswegs bloß das, was der Metallurg, der Kristallograph, der Chemiker an ihnen feststellen kann. Ebensowenig wie die Nerven bloß dasjenige sind, was man anatomisch erkennen kann, sondern wie das, was anatomisch festzustellen ist, eine ganz besondere Bedeutung als Ausdruck eines Seelischen besitzt, so entspricht auch allem, was unsere Erde zusammensetzt, etwas Seelisch-Geistiges.

Im übrigen kann die physikalische Forschung nur bis zu einer sehr geringen Tiefe in das Erdinnere vordringen. Wie wenig bedeuten die paar tausend Meter, in die man hinunterdringen kann. Die Naturforschung kann nur die alleräußerste Schale des Erdkörpers behandeln. Der hellseherischen Forschung sind dagegen nicht bestimmte Grenzen gesetzt, wenn sie unseren Erdkörper durchforscht. Tatsächlich ist es ihr möglich, in den Erdenplaneten bis zu seinem Mittelpunkt einzudringen. Auch für die hellseherische Forschung besteht die Erde aus Schichten, und es stellt sich heraus, daß diese Schichten stufenweise wahrnehmbar werden.Diejenigen, welche die Vorträge über das Johannes-Evangelium gehört haben, werden sich erinnern, daß es sieben Stufen der christlichen Einweihung gibt. Diese bestehen erstens in der Fußwaschung, zweitens in der Geißelung, drittens der Dornenkrönung, viertens der Kreuztragung, fünftens im mystischen Tod, sechstens in der Grablegung, siebentens in der Auferstehung. In der Tat tritt für jede dieser Einweihungsstufen in bezug auf die Erforschung der Erde etwas besonders Merkwürdiges zutage, nämlich für jede dieser Einweihungsstufen erweist sich eine jeweils um einen Grad tiefer liegende Schicht unserer Erde als durchsichtig, so daß derjenige, welcher die erste Stufe der Einweihung erreicht hat, zunächst die erste Schicht der Erde durchschauen kann. Wer die zweite Stufe erreicht hat, durchschaut eine zweite Schicht, die ganz anders aussieht. Derjenige, der die Dornenkrönung erlebt hat, sieht eine dritte Schicht. Dann kommt die Stufe der Kreuztragung, welche die vierte Schicht sichtbar macht. Die fünfte Stufe, der mystische Tod, erschließt eine weitere Schicht. Dann kommt die sechste Stufe, die Stufe der Grablegung. Die siebente Schicht entspricht der Auferstehung, so daß Sie sieben aufeinanderfolgende Schichten haben. Dann liegen jenseits dieser sieben Schichten für diejenigen Stufen, auf die sich der Mensch erhebt, wenn er diese sieben Stufen der Einweihung absolviert hat, noch zwei weitere Schichten des Erdenplaneten, eine achte und eine neunte Schicht des Erdeninneren, so daß wir unser Erdinneres aus neun übereinanderliegenden Schichten aufgebaut haben. Ich habe diese Schichten im wesentlichen gleich breit gezeichnet (siehe Zeichnung); sie sind es in Wirklichkeit nicht, sondern sie sind verschieden breit. Aber die Breite der Schichten wird uns heute weniger interessieren können.

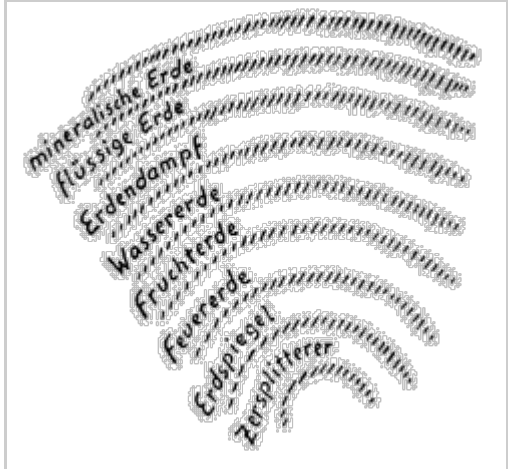

Die 9 Schichten des Erdinneren

Wir wollen versuchen, diese neun aufeinanderfolgenden Schichten ein wenig zu beschreiben. Die oberste Schicht ist diejenige, in welcher alles dasjenige enthalten ist, was die Naturwissenschaft einzig und allein kennt, alles, was an festem Gestein oder Material zu festem Gestein vorhanden ist. Alles Mineralische ist in dieser obersten Schicht enthalten, alles, was als Materie die feste Erdrinde bildet.

Dann kommt die zweite Schicht. Diese unterscheidet sich äußerlich von der darüberliegenden im wesentlichen dadurch, daß sie in einem verhältnismäßig weichen, flüssigen Zustand ist. Alles, was sie enthält, ist derart, daß man sie im Okkultismus die Schicht der flüssigen oder weichen Erde nennt. Die äußere Schicht heißt feste oder mineralische Erde. Alles das, was diese zweite Schicht der Erde enthält, sind Dinge, von denen die gewöhnliche Physik keine Ahnung haben kann, denn es ist zunächst nicht möglich, auf der Oberfläche unserer Erde Zustände herbeizuführen, in denen das, was innerhalb dieser Schicht als Substanz vorhanden ist, überhaupt enthalten sein könnte. Das kann gar nicht an der Oberfläche der Erde enthalten sein, denn es bedarf jenes ungeheuren Druckes, der von der obersten Schicht ausgeübt wird, um das in der zweiten Schicht Enthaltene zusammenzuhalten. Würden Sie die obere Schicht hinwegnehmen, so würde das, was darunterliegt, in einer unglaublichen Geschwindigkeit in den ganzen Weltenraum zerstieben. Das ist die zweite Schicht.

Die dritte Schicht nennt man den Erdendampf. Es ist eine Schicht, die noch schwerer zu charakterisieren ist als die zweite. Sie können sich dampfförmiges Wasser vorstellen. Außer seinem dampfförmigen Zustand ist es noch durch und durch belebt. Wir haben also eine Schicht, die im wesentlichen belebt ist, während die beiden anderen

Schichten der Erde, also die erste und zweite Schicht, als solche nicht eigentliches Leben haben. Nur hat die zweite Schicht eine ungeheure Ausdehnungsmöglichkeit, eine Zersplitterungstendenz. Die dritte Schicht besitzt dagegen ein in jedem Punkte vorhandenes Leben.

Die vierte Schicht ist nun so beschaffen, daß alle diejenigen Dinge, die in den drei übergeordneten Schichten vorhanden sind und immerhin mehr oder weniger etwas von unseren gewöhnlichen Stoffen haben, keine Stofflichkeit mehr aufweisen, wie sie auf der Erde angetroffen werden kann. In dieser Schicht sind also die Substanzen so, daß sie für keinen äußeren Sinn wahrnehmbar werden. Sie sind in einem astralischen Zustand. Alles, was in den drei obersten Schichten der Erde existiert und doch noch in einer gewissen Weise mit dem auf der Erdoberfläche Befindlichen verwandt ist, das ist hier im astralischen Zustande vorhanden. Wir können in dem Sinne, wie es in der Bibel heißt, sagen: «Der Geist Gottes schwebte über den Wassern.» Nennen wir diese Schicht die Wassererde, wie sie auch im Okkultismus bezeichnet wird. Diese Wassererde ist zu gleicher Zeit der Ursprung, der Urquell alles auf der Erde befindlichen Stofflichen, alles äußerlichen Stofflichen, gleichgültig ob dieses im Mineral, in der Pflanze, im Tier oder im Menschen enthalten ist. Dieses Stoffliche, das jedes irdische Wesen in sich trägt, ist, bis ins Astralische verflüchtigt, in dieser Wassererde vorhanden. Sie müssen sich vorstellen, daß von allen unseren physischen Kräften auch astralische Urkräfte vorhanden sind, daß diese astralischen Urkräfte sich ins Physische verdichten und daß diese Urkräfte in der vierten Schicht, in der Wassererde, enthalten sind.

Die fünfte Schicht nennt man die Fruchterde. So heißt sie aus ganz besonderem Grunde. Die Naturforscher oder überhaupt die Menschen fragen danach: Wie ist das Leben entstanden? - Nicht nur bei populären Vorträgen, sondern auch in naturwissenschaftlichen Schriften wird das immer wieder diskutiert. Doch nur diejenigen, welche auf dem Gebiete der Geistesforschung blutige Dilettanten sind, stellen diese Frage. Für die Geistesforschung kann sich die Frage, wie das Lebendige entstanden ist, gar nicht stellen, sondern lediglich die Frage: Wie ist das Tote entstanden? - Ich habe Ihnen das schon einmal an einem Vergleich begreiflich zu machen versucht. Schauen Sie sich die Steinkohle an: sie ist jetzt nichts weiter als Stein, und dennoch, wenn Sie Jahrmillionen in unserer Erdentwickelung zurückverfolgen könnten, dann würden Sie feststellen, wie das, was da in der Steinkohle ist, von riesigen Farnwäldern herstammt, die verkohlt sind. Was ist also die Steinkohle? Aus ganzen Wäldern ist sie entstanden; ganz und gar lebendig war die heute tote Steinkohle.

Könnten Sie sich den Meeresboden anschauen, so würden Sie mancherlei Kalkgebilde finden. Wenn Sie Meerestiere beobachten würden, so könnten Sie sehen, daß diese Tiere fortwährend Kalk absondern. Diese Kalkschale ist das, was als festes Material bleibt. Sie haben hier wiederum das Tote als Produkt des Lebendigen. Hätten Sie die übersinnlichen Wahrnehmungsorgane entwickelt, um entsprechend weit in der Erdentwickelung zurückzugehen, so würden Sie finden, daß alles Tote vom Lebendigen kommt, daß auch der Bergkristall und der Diamant, überhaupt alles Tote, vom Lebendigen herstammt. In der äußeren Natur ist das Versteinern ein ähnlicher Prozeß wie die Entstehung des Knochensystems in uns. Sie wissen, es gibt auch Fische, die noch kein Knochensystem haben. Beim Menschen finden Sie in früheren Zuständen auch noch keine Knochen, nur Knorpel. Alles Knochensystem ist eine Art von beginnendem Leblosen im Menschen. Es ist derselbe Prozeß der Verdichtung.

So haben Sie sich auch den lebendigen Erdenkörper vorzustellen. Der ganze Erdenkörper ist ein lebendiger Organismus. Die richtige Frage ist also: Wie ist das Tote, das Leblose, entstanden? - Es ist eine der unsinnigsten Fragen: Wie ist das Lebendige aus dem Toten entstanden ? - weil das Lebendige zuerst war und das Tote sich als Versteinerung, als Verhärtung abgesondert hat. So gab es einst auf unserem ganzen Erdkörper Leben, und das Leben, das damals vorhanden gewesen ist, als es noch kein Totes gab, war ursprünglich lebendige Materie. Das ist noch enthalten in dieser Fruchterde. Sie lebt nicht nur so, wie die früheren Dinge, ein Leben, das dem jetzigen Leben ähnlich ist. Hier in der Fruchterde ist ursprünglichstes Leben vorhanden, wie es auch auf der Erdoberfläche vorhanden war, als es dort noch nichts Lebloses gab. So haben wir uns also die fünfte Schicht, die Fruchterde, vorzustellen.

Die sechste Schicht ist die Feuererde. Ebenso wie die Fruchterde alles Leben enthält, so enthält die Feuererde alles Triebartige. Alles dasjenige enthält sie in seinen ursprünglichen Quellen, was tierisches Leben ist, Leben, das Lust und Leid haben kann. Es mag Ihnen sonderbar vorkommen, aber wahr ist es, daß diese Feuererde empfindet, sobald sie ausgedehnt wird. Das kann beobachtet werden. Es ist eine richtig empfindende Schicht der Erde. Alles was auf der Erde vorhanden ist und die ganze Erde erfüllt hat, ist in bestimmten Schichten vorhanden. Ebenso wie

das Tote aus dem Lebendigen stammt, so stammt alles bloß Lebendige aus dem Seelischen. Nicht stammt das Bloß-Lebendige aus dem Körperlichen. Das Empfinden, das Seelische, ist das erste, und aus diesem entsteht das Körperliche. Alles, was materiell ist, geht auf Seelisches zurück.

Die siebente Schicht wird der Erdspiegel, auch Erdrefraktor oder -reflektor genannt, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Nun kommt etwas, was sich vielleicht am allerschwersten vorstellen läßt. Wer nicht bekannt ist mit dem, was man die sogenannten sieben unaussprechlichen Geheimnisse des Okkultismus nennt, dem wird es grotesk erscheinen, was diese siebente Schicht des Erdinneren enthält. Sie birgt in sich alle Naturkräfte, ins Geistige umgesetzt. Ich möchte mich so verständlich machen: Denken Sie sich Magnetismus, Elektrizität, Wärme, Licht oder irgendeine Naturkraft, aber diese ins Geistige übertragen. Ein Magnet zieht beispielsweise Eisen an. Das ist eine unorganische Wirkung. Denken Sie sich diese ins Geistige umgesetzt so, als ob der Magnet aus einer inneren Seelensympathie das Eisen anziehen würde, und denken Sie sich die elektrische Leitung ins Geistig-Moralische umgewandelt so, als ob unsere Naturkräfte nicht mechanische, gleichgültige Kräfte wären, sondern moralische Wirkungen hätten. Die Kräfte der Erwärmung, der Abstoßung, der Anziehung stellen Sie sich als seelisch-moralisch vor, denken Sie sich dieselben so, als ob sie den Menschen eine Wohltat erweisen wollten und dabei eine seelische Empfindung hätten. So stellen Sie sich die ganze Natur zunächst moralisch vor.

Aber nun denken Sie sich die ganze Natur unmoralisch. Also alles, was Sie als moralisch in der Menschennatur vorstellen können, denken Sie sich ins Gegenteil verkehrt. Dann haben Sie dasjenige, was in diesem Erdspiegel erscheint. Also, es gibt dort zum Beispiel nichts von dem, was man hier auf der Erde als das Gute bezeichnet, sondern im Gegenteil, alle diejenigen Wirkungen sind dort am stärksten, die das Gegenteil dessen sind, was die Menschen als gut bezeichnen. Solche Eigenschaften haben die materiellen Bestandteile dieser Schicht unserer Erde. Sie hatte davon ursprünglich noch viel mehr, aber sie werden im Laufe der Entwickelung der Moral immer besser, so daß die moralische Entwickelung unserer Erde eine völlige Umsetzung der Kräfte in diesem Erdspiegel vom Unmoralischen ins Moralische bedeutet. Der moralische Prozeß in der menschlichen Gesellschaft hat nicht nur Bedeutung für diese Gesellschaft selbst, sondern auch für den ganzen Planeten. Sie kommt dadurch zum Ausdruck, daß sich die Kräfte dieser Schicht in moralische Naturkräfte verwandeln. Wenn unser Menschengeschlecht so weit sein wird, daß es die höchste Moral erzeugt haben wird, dann wird alles Antimoralische in diesem Erdspiegel überwunden und in Moralisches verwandelt sein. Das ist der Sinn dieser siebenten Schicht.

Den achten Teil des Erdinneren bezeichnet man mit verschiedenen Namen. In der Pythagoreischen Schule des Altertums trug diese achte Stufe den Namen Zahlenerzeuger. In der Rosenkreuzerschule wird sie der Zersplitterer genannt. Diese achte Schicht, die sich nun wieder aus einer Anzahl Kräften zusammensetzt, hat eine höchst merkwürdige Eigenschaft, die sich nur auf eine eigenartige Art herausfinden läßt. Wenn der Geistesschüler einen Grad erreicht hat, wie er in der christlichen Einweihung erst nach der Auferstehung erlangt wird, dann muß er, um überhaupt eine Vorstellung von dem zu bekommen, was hier vorgeht, folgendes tun. Er muß zum Beispiel eine Blume nehmen und diese sich geistig genau vorstellen, dann sich auf diesen Ort im Erdeninneren konzentrieren, und zwar so, als ob er durch die Blume hindurch in diesen Ort hineinsehen würde. Dann zeigt sich durch die Blume hindurch alles verhundertfacht und vertausendfacht. Deshalb der Name Zersplitterer. Wenn Sie etwas Formloses nehmen, etwa ein Stück Holz, so ist das nicht der Fall. Wenn Sie dagegen eine Pflanze, ein Tier oder auch einen Menschen nehmen, so erscheinen sie Ihnen dann in unzähligen Exemplaren. In ähnlicher Weise erscheint Ihnen auf diese Weise aber auch ein Kunstwerk vervielfältigt. Also nicht ein bloßes Stück ungeformter Materie, aber ein Kunstwerk, gleichgültig welcher Art es auch ist, wenn es nur materiell ist: das erscheint in unzähligen Exemplaren vervielfältigt. Das ist eine Eigenheit dieser Schicht; deshalb wird sie eben Zersplitterer oder in der Pythagoreischen Schule Zahlenerzeuger genannt, letzteres deshalb, weil sie in vielfacher Zahl zeigt, was auf der Erde in einem einzigen Exemplar vorhanden ist.

Dann kommt die neunte Schicht, welche unmittelbar den Erdmittelpunkt umgibt. Das ist für den heutigen Menschen, selbst für den schon vorgeschrittenen Geistesschüler, außerordentlich schwer zu durchschauen. Man kann nur sagen, daß man gewahr werden kann, wie bestimmte Teile des Erdinneren eine gewisse Beziehung zu einzelnen Organen des menschlichen und tierischen Leibes haben. Vor allem finden Sie da Kräfte, die an den Umkreis verlegt sind. Das sind Kräfte, deren Wirkensweise schwer zu beschreiben ist. Sie stehen in einem lebendigen Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn und weiter nach innen mit menschlichen Hirnfunktionen. Noch weiter nach innen liegen in dieser Sphäre solche Kräfte, die einen Zusammenhang mit den

menschlichen und tierischen Fortpflanzungskräften besitzen.

Auf diese Weise haben wir den Aufbau unserer Erde, wie er sich der hellseherischen Beobachtung darstellt und wie er in allen okkulten Schulen, seit es überhaupt solche Schulen gibt, gelehrt worden ist. Was Sie hier aufgezeichnet finden, ist ein Mysterium, das in allen okkulten Schulen wirklich gelehrt wird.

Nun bestehen aber die mannigfaltigsten Verbindungen zwischen den einzelnen Schichten, genau wie im menschlichen Leibe die einzelnen Organe durch das Blut und die Nerven auf das mannigfaltigste verbunden sind. Von der Mitte gehen Verbindungen in die verschiedensten Richtungen aus. Namentlich gehen zwei deutlich aufeinander senkrecht stehende Kräfterichtungen genau durch den Mittelpunkt der Erde. Es sind nicht Stränge, sondern Kraftrichtungen. Dann sind noch mannigfaltige andere Richtungen zu bemerken. Wichtig für die Betrachtung sind folgende Tatsachen. Wenn wir die oberste Schicht durchforschen, finden wir sie durchbrochen von einem Hohlraum innerhalb dieser äußersten Schicht. Dieser Hohlraum steht durch eine Art von Kanal mit der fünften Schicht in Verbindung, die man die Fruchterde nennt.

Wenn es sich nun um eine solche Naturkatastrophe wie einen Vulkanausbruch handelt, so sind die tieferen Erdschichten, die ich hier aufgezeichnet habe, beteiligt. Das gilt sowohl für Vulkanausbrüche wie für Erderschütterungen. Das Material der obersten Schichten wird durch die Kräfte, die von der Fruchterde nach dem erwähnten Hohlraum hin ausgehen, in Bewegung gesetzt. Wir haben es mit Wirkungen zu tun, die ihren wesentlichen Ursprung in der fünften Schicht unseres Erdinneren haben. Beteiligt ist aber noch das, was wir die Feuererde nennen, indem diese in Unruhe gerät. Sie ist ja eigentlich in fortwährender Unruhe, wird aber besonders unruhig in den Zeiten, in denen so abnorme Erscheinungen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche stattfinden. Nun steht diese Fruchterde - sie ist dasjenige, aus dem alles Leben hervorgegangen ist - im Zusammenhang mit allem Lebendigen. Die Feuererde aber steht im Zusammenhang mit dem, was empfindet, mit dem, was Lust und Leid erfährt, mit dem niederen Seelischen, seinen Leidenschaften und Trieben.

Auf das ganze große Gebiet kann ich nur ein paar Lichtblicke eröffnen, einiges, das den Zusammenhang dessen, was auf der Erde vorgeht, mit den Unruhen der Feuer- und Fruchterde zu erhellen vermag. Als der heutige Mensch auf unserer Erde zum erstenmal mit einem höheren Seelischen befruchtet wurde und anfing, Mensch zu sein, da waren noch mächtige Triebe unter dem Einfluß der Frucht- und Feuererde am Werk. Das alles stürmte und wütete in ganz anderer Weise, als das heute der Fall sein kann. Die Menschen der lemurischen Rasse waren in einer mächtigen Tätigkeit. Dieser ganze lemurische Kontinent, der sich in der Gegend zwischen dem heutigen Australien, Asien und Südafrika ausbreitete, ist durch vulkanischeruptive Katastrophen, durch ein starkes Wüten des Frucht- und Feuerelementes der Erde, untergegangen. Das hing mit dem zusammen, was sich in den dazumal noch ganz und gar in Trieben und Instinkten lebenden Menschen abspielte. Es war damals noch ein intimer Zusammenhang zwischen den Trieben, Begierden und Leidenschaften und den Kräften der vulkanischen Tätigkeit. Das Ende des lemurischen Kontinents wurde durch den grandiosen Egoismus der letzten lemurischen Rassen herbeigeführt, die eine schwarze Magie ausübten, von welcher wir heute keine Vorstellungen mehr haben können.

Ebenso hängt der Untergang der Atlantis, das was als die Sintflut beschrieben ist, mit der Moral der atlantischen Völker zusammen. Von alledem sind aber nur noch Spuren vorhanden. Trotzdem können wir bis zu einem gewissen Grade einen richtigen Zusammenhang zwischen dem Leben der Menschen und solchen Erscheinungen in der Natur nachweisen. Allerdings muß man bei dem Nachweis solcher Zusammenhänge höchst vorsichtig sein, denn natürlich können sich hier leicht Phantasien einschleichen. Es darf also nur auf okkult erforschten Tatsachen gefußt werden. Die Okkultisten versuchen festzustellen, was bei dem Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 nach Christus, bei dem Erdbeben in Kalabrien, bei dem Erdbeben zur Zeit Christi oder bei dem Erdbeben in Lissabon im Jahre 1755 vorlag. Bei diesen Naturkatastrophen ist eine große Anzahl von Menschen zugrunde gegangen. Die Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind, brauchen das in ihrem früheren Leben nicht verschuldet zu haben. Es gehört aber zum Karma der betreffenden Menschen, daß sie diesen Untergang erleiden. Das ist das eine, weshalb man das Karma der Untergegangenen untersucht. Das andere ist das Folgende: In den theosophischen Handbüchern finden Sie häufig Kamaloka und Devachan in einer Weise beschrieben, daß es lediglich wie eine Folge, wie eine Auswirkung des vorangegangenen Erdenlebens erscheint. Tatsächlich aber wirken die Toten noch in dieses Erdenleben herein. Bei Veränderungen auf der Erde, bei Kultur-und Naturerscheinungen spielen die toten Menschen eine Rolle. Denken Sie sich einmal, Sie wären in den ersten Jahren des Christentums und nun wieder in dieser jetzigen Zeit geboren worden. Da haben sich in Europa die Fauna und die Flora in gewaltiger Weise

geändert. Viele Tiere und Pflanzenarten sind ausgestorben und durch andere ersetzt. Das alles wird im Sinne der Geistesforschung nicht durch Übernatürliches erklärt, sondern es wirken die Kräfte, welche der Mensch hat, wenn er nicht im Körper ist, bei den Naturkräften tatsächlich mit, so daß die Menschen mit den in Devachan oder Kamaloka befindlichen Kräften in ihr künftiges Leben hineinwirken. Wenn Sie in jetziger Zeit andere Tiere antreffen als vor Jahrtausenden, so sind sie also durch die Mitwirkung der Menschen entstanden. So sind in gewisser Weise die Menschen an dem, was wir Naturkraft nennen, beteiligt. Die Toten arbeiten an der Umgestaltung der Natur fortwährend mit, so daß wir in den Naturerscheinungen vielfach den Ausdruck für dasjenige zu sehen haben, was die toten Menschen in diese Welt hineinarbeiten.

So einfach liegt die Sache bei den Vulkanausbrüchen und den Erdbeben nicht. Dennoch haben sie etwas mit den noch nicht wiederverkörperten Menschen zu tun. Sie stehen in ganz deutlicher Beziehung zu den Seelen, die verkörpert, inkarniert werden sollen in der Zeit, in der solche Erdbeben stattfinden. Als Okkultist hat man also zweierlei Aufgaben zu lösen, erstens die Frage, was mit den Menschen geschieht, die bei den Erdbeben umkommen, und zweitens die Frage, was das für Menschen sind, die in der Zeit des Erdbebens geboren werden, um herabzukommen in diese sichtbare Erde. Beide Untersuchungen geben ein Bild von dem Zusammenhang zwischen den Kataklysmen und dem, was wir als moralisch und intellektuell innerhalb der Menschheit zu beobachten haben. Es stellt sich heraus, daß die Menschen, welche bei einem solchen erschütternden Ereignis zugrunde gehen, abgesehen von allen ihren übrigen karmischen Veranlagungen, durch Tatsachen karmischer Art mit Seelen an dem Ort, wo ein Erdbeben stattfindet, zusammengeführt werden. Alle Seelen, die durch solche Erschütterungen zugrunde gehen, finden dadurch die Möglichkeit, einen letzten Punkt zu überwinden, der ihnen in ihrem Karma noch im Wege liegt, um von einem Materialisten zu einem Idealisten zu werden und zur Erkenntnis des Geistigen zu kommen.

Diejenigen, die unter solchen Umständen geboren werden, sind dagegen merkwürdigerweise Seelen, bei denen eine bestimmte Anziehungskraft zu Trieben, Instinkten und Leidenschaften besteht und die zu richtigen Materialisten geboren werden. Diejenigen, die unter dem Einfluß eines solchen Ereignisses geboren werden, entwickeln sich zu Materialisten, und zwar zumeist zu praktischen, zu solchen, die es im Leben in bezug auf ihre Moral sind. Es hängt die Naturkraft mit dem zusammen, was die Menschen als ihre Kraft in Devachan entwickeln, und die Kräfte, welche als Reaktion von Feuer- und Fruchterde bei solchen Katastrophen auftreten, haben einen inneren Bezug auf solche Seelen, die bestimmt sind, im nächsten Leben eine praktisch-materialistische Gesinnung zu haben. Es sind also die unter den Auspizien von Vulkanausbrüchen geborenen Seelen die eigentlich materialistischen, die ungläubigen Menschen, diejenigen, die nichts von einem geistigen Leben wissen wollen.

Das sind die zwei Tatsachen, die man wirklich konstatieren kann, so daß Sie also leicht daraus entnehmen können, wie der Fortschritt in der Entwickelung der Erde in dieser Richtung sein wird: Je mehr der wirkliche Materialismus zurückgedrängt wird, desto weniger werden tatsächlich solche Katastrophen in unserer Erde auftreten. Es besteht nämlich diese Anziehung zwischen dem Materialismus und dem, was in der Feuer- und Fruchterde vorhanden ist, so daß unsere Erde ruhiger und harmonischer werden wird in demselben Maße, wie die Menschheit vom Materialismus frei wird.

Nun besteht aber eine merkwürdige Entwickelung in bezug auf den Materialismus in den letzten Jahrhunderten. Sie wissen, daß ich immer wieder betont habe, daß das Mittelalter spiritueller war als unser Zeitalter. Die Mehrzahl der Menschen hat, wenigstens innerhalb Europas, spiritueller empfunden. Die neuere Zeit mit dem heraufkommenden Materialismus brachte zahlreiche Vulkanausbrüche. Der Vesuv ist der einzige Vulkan auf dem europäischen Festland, der noch tätig ist. Vergleichen Sie einmal die Zahl der Vesuvausbrüche: besonders schwere Ausbrüche wurden in den Jahren 79, 203, 472, 512, 652, 982, 1036, 1139 ... 1872, 1885, 1891 ... 1906, verzeichnet.

Aus diesen Zahlen möge jeder dasjenige nehmen, was er aus ihnen entnehmen mag. Ich kann nur betonen, daß die Popularisierung der okkulten Lehren aus viel tieferen Gründen entstanden ist, als die Menschen gewöhnlich glauben. Diejenigen, die sie eingeleitet haben, wußten durchaus, was geschehen soll, nämlich eine intensive spirituelle Entwickelung der Menschheit im Einklang mit den großen kosmischen Vorgängen. Den Laien mag das alles unbedeutend erscheinen, was in der geisteswissenschaftlichen Bewegung an großen umfassenden Gedanken nicht nur über das Menschheitsgeschehen, sondern über das Weltengeschehen beschlossen ist. Scheinbar haben wir es mit einer Lehre zu tun, aber in Wirklichkeit handelt es sich um etwas von ungeheurer Tiefe und Bedeutung für den ganzen Kosmos.

Das sind Dinge, die man immer wieder und wieder betonen muß. Also noch einmal: Ich habe versucht, für diejenigen, die ein wenig gewohnt sind, spirituelle Mitteilungen so aufzunehmen, wie es der Sache entspricht, einmal etwas zu behandeln, was sonst kaum so leicht zur Sprache kommen wird, auch in unserer theosophischen Bewegung nicht. Ich habe versucht, auf einige Punkte hinzuweisen, die mit den tiefsten Geheimnissen des Okkultismus zusammenhängen. Sie sind geeignet, in innerlicher Weise Geschehnisse moralisch begreiflich erscheinen zu lassen, wie wir sie in den letzten Tagen erlebt haben. Etwas muß man sich freilich immer wieder vor Augen halten. Hüten Sie sich, wenn solche umfassenden Zusammenhänge in Betracht kommen, vor jeglicher Phantastik, die sich an derartiges anheften könnte. Nur das darf in Betracht kommen, was sich auf die guten Methoden stützen kann, die sich nicht erst seit Jahrtausenden, sondern schon seit Entstehen des Okkultismus bewährt haben. Was wirklich innerhalb der Einweihung seinen Ursprung hat, was zu solchen Geheimnissen Zugang hat, und nur das, was auf wirklicher Forschung beruht, darf hier in Betracht kommen. Auf wirklicher Forschung beruht es, was ich Ihnen heute über die Bedeutung solcher Ereignisse gesagt habe: ihre Bedeutung sowohl für den Menschen, der zugrunde geht, wie auch für den Menschen, der zur Zeit dieser Ereignisse geboren wird, der also aus seinem eigenen Drang heraus genötigt wird, sich zu verkörpern. Das sind Zusammenhänge, die uns tief hineinsehen lassen in die menschliche Natur.

Der Okkultist darf nicht davor zurückschrecken, auch Unglaubliches zu sagen. Und so möchte ich zum Abschluß noch etwas Unglaubliches mitteilen, was aber ganz sicher erforscht ist. Bei dem berühmten Ausbruch des Vesuv, durch den im Jahre 79 Herkulanum und Pompeji verschüttet wurden, hat sich etwas Bemerkenswertes zugetragen. Bekanntlich ist dabei der berühmte römische Schriftsteller Plinius der Ältere zugrunde gegangen. Dessen Schicksal okkult zu verfolgen, ist außerordentlich bedeutsam, doch soll in unserem jetzigen Zusammenhang nicht auf sein individuelles Karma eingegangen werden, sondern auf etwas anderes. Sie wissen alle, was man unter «Akasha-Chronik» versteht. Es ist Ihnen bekannt, daß man sich mit Hilfe der Akasha-Chronik in bestimmte Zeitpunkte zurückversetzen kann, so auch in den Zeitpunkt des ersten Vesuvausbruches. Da stellt sich nun etwas Merkwürdiges heraus. Ich habe im Verlauf des Vertrags über die Eigentümlichkeit der achten Schicht gesprochen, die man den Zersplitterer oder Zahlenerzeuger nennt. Diese Schicht hat nun auch für den physischen Leib des Menschen eine große Bedeutung. Was man gewöhnlich den menschlichen Leib nennt, geht nach dem Tode physisch-stofflich zugrunde. Es löst sich in den obersten Schichten der Erde auf, nicht aber die Kraftsumme, die den physischen Leib in der Form hält. Diese können Sie in der siebenten Schicht, dem sogenannten Erdspiegel, finden. Wenn Sie also in der Akasha-Chronik den Moment festhalten, in dem ein Mensch auf der Erde eben gestorben ist, und dann den Verbleib seiner einzelnen Wesensglieder verfolgen, werden Sie sehen, wie der physische Leichnam zugrunde geht, wie aber die physische Form als bleibend im Erdspiegel, in der siebenten Schicht, zu finden ist. Da sind die Dinge aufbewahrt, die in der Akasha-Chronik erforscht werden können. Tatsächlich ist dies eine Art von Reservoir für die Formen, die vorhanden bleiben. Die Materie geht zugrunde, aber die Form bleibt aufbewahrt.

Wenn Sie nun eine solche aufbewahrte Menschenform verfolgen, so sehen Sie, daß sie eine Zeitlang in dieser siebenten Schicht verbleibt. Dann wird sie in der achten Schicht, dem Zersplitterer oder Zahlenerzeuger, in der Tat zersplittert. Es entsteht wirklich genau dasselbe, was ich Ihnen vorhin für die bloße Betrachtung beschrieben habe für die Blume. Dieser Formleib eines Menschen wird Ihnen viele Male geteilt erscheinen. Er tritt dann wieder beim Aufbau späterer Menschen in Erscheinung. Also wohlgemerkt, der Mensch, wie er unter uns lebt, hat nicht bloß seine Individualität, sein Innerstes; er trägt auch andere Menschen der Form nach in sich, in seiner Mitte im Körper. Und tatsächlich ist es möglich, den Einfluß aufzuzeigen, den die zersplitterte leibliche Form des Plinius auf das Denken materialistischer Naturforscher gehabt hat, welche diese zersplitterte Form in sich aufgenommen haben.

So geheimnisvoll sind die Zusammenhänge, die sich uns ergeben, wenn wir in die Konstitution der Erde eindringen. Sie werden es jetzt begreiflich finden, daß in gewisser Beziehung auch das Äußere, der Aufbau unserer Körper, von solchen vorhergehenden Ereignissen karmisch abhängig ist. Ein Geschehen wie der Untergang des Plinius wirkt auf den Aufbau späterer Gehirne nach, wirkt nicht auf die Seelen nach, sondern auf die leiblichen Formen. Das sind besonders feine Vorgänge, die sehr wichtig sind, wenn man die Zusammenhänge zwischen Mensch und Erde verstehen will." (Lit.: GA 096, S 31ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=31ff))

"Des Menschen Schauplatz ist die Erde. Für den geistigen Blick stellt sich diese heraus als ein Zusammenhang von

verschiedenen Schichten. Wir wissen, daß die äußerste Schicht unserer Erde genannt wird die mineralische Erde oder mineralische Schicht, da sie nur solche Stoffe enthält, wie wir sie unter unseren Füßen finden. Das ist die verhältnismäßig dünnste Schicht. Dann beginnt die weiche Erde. Diese Schicht hat ein ganz anderes materielles Gefüge als die über ihr befindliche mineralische Schicht. Diese zweite Schicht ist sozusagen mit einem inneren Leben begabt; und nur dadurch, daß die feste mineralische Schicht darübergebreitet ist, werden die inneren Kräfte dieser zweiten Schicht zusammengehalten. Denn in dem Augenblicke, wo man sie freilegen würde, würde sie sich zerstreuen in den ganzen Himmelsraum. Sie ist also eine Schicht, die unter einem ungeheuren Drucke liegt. Eine dritte Schicht ist die Dampfschicht. Aber sie ist nicht ein Dampf materieller Art, wie wir ihn auf der Oberfläche unserer Erde haben, sondern in dieser dritten Schicht ist die Substanz selbst mit inneren Kräften begabt, die wir nur vergleichen können mit den menschlichen Leidenschaften, mit den inneren Trieben des Menschen. Während auf der nur Wesen, die so geformte Wesen sind wie Tiere und Mensehen, Leidenschaften entwickeln können, ist diese dritte Schicht -aber doch ganz so, wie die Substanzen der Erde von magnetischen und Wärmekräften durchzogen sind - materiell durchzogen von Kräften, die dem gleich sind, was wir als menschliche und tierische Triebe und Leidenschaften kennen. Dann haben wir als vierte Schicht die Formenschicht, die so bezeichnet wird, weil sie das Material und die Kräfte enthält von dem, was uns in dem mineralischen Erdenteil als geformte Wesenheiten entgegentritt. Und die fünfte Schicht, die Fruchterde, hat die Eigentümlichkeit, daß sie als Material selbst von einer unendlichen Fruchtbarkeit ist. Wenn Sie einen Teil dieser Erdenschicht haben würden, so würde sie fortwährend aus sich heraus neue Triebe und Sprossen hervorsprießen lassen; strotzende Fruchtbarkeit ist das Element dieser Schicht. Nach dem kommen wir zu der sechsten Schicht, zu der Feuererde, welche Kräfte als Substanzen in sich enthält, die furchtbar verheerend und zerstörend werden können. Diese Kräfte sind es eigentlich, in welche die Urfeuer hineingebannt worden sind.

In dieser Schicht wirkt materiell im Grunde genommen das Reich des Ahriman und von dieser Schicht aus wirkt es. Was in den äußeren Naturerscheinungen zutage tritt in Luft und Wasser, in Wolkenbildungen, was als Blitz und Donner erscheint, das ist sozusagen ein letzter Rest - aber ein guter Rest - auf der Erdoberfläche von dem, was an Kräften schon mit dem alten Saturn verbunden war und das sich mit der Sonne abgetrennt hat. Von dem, was in diesen Kräften wirkt, sind die inneren Feuerkräfte der Erde in den Dienst des Ahriman gestellt. Da hat er das Zentrum seines Wirkens. Und während seine geistigen Wirkungen in der geschilderten Art zu den Menschenseelen hinziehen und sie zum Irrtum führen, sehen wir, wie er - in einer gewissen Weise gefesselt - im Inneren der Erde gewisse Angriffspunkte seines Wirkens hat. Wenn man die geheimnisvollen Zusammenhänge kennen würde von dem, was auf der Erde unter dem Einflüsse Ahrimans geschehen ist, und dem, was dadurch das eigene Karma Ahrimans geworden ist, so würde man in dem Beben der Erde den Zusammenhang erkennen zwischen dem, was als Naturereignisse in so furchtbar trauriger, tragischer Art vor sich geht, und dem, was auf der Erde waltet. Das ist zurückgeblieben seit den alten Zeiten als etwas, was auf der Erde in Reaktion tritt gegen die lichten, die guten Wesenheiten.

So wirken über die Erde hin diese oder jene Kräfte, die mit jenen Wesen verbunden sind, die herausgestoßen worden sind aus dem Zusammenhange mit der Erde zu der Zeit, als die lichten, die guten Wesenheiten die heilsamen Erscheinungen um den Erdkreis herum geführt haben, und wir können in einer gewissen Weise den Nachklang dieser Feuerwirkungen, die dem Menschen früher entzogen worden sind, in dem erkennen, was das Feuer anrichtet in solchen furchtbaren Naturerscheinungen. Wir brauchen uns nicht zu sagen, daß etwa diejenigen, die von dem betroffen werden, was durch Ahrimans Karma hervorgerufen wird - das aber seit der atlantischen Zeit im Zusammenhange steht mit dem Menschheitskarma -, etwa daran irgendwelche Schuld haben. Das hängt zusammen mit dem gesamten Menschheitskarma, an dem auch der einzelne mitzutragen hat. Und ganz woanders liegen oftmals die Ursachen, die dann an bestimmten Stellen als die Wirkungen des Karma Ahrimans zum Austrag kommen, weil gerade diese Stellen die Gelegenheit dazu bieten.

Da sehen wir einen Zusammenhang, der allerdings uns wie ein stehengebliebener Rest sonstiger uralter Menschheitskatastrophen erscheint. In der lemurischen Zeit wurde den Menschen die Gewalt entzogen, auf das Feuer zu wirken. Vorher konnte der Mensch auf das Feuer wirken. Daher ist das alte Lemurien zugrunde gegangen durch die Feuerleidenschaften der Menschen. Da war dasselbe Feuer, das jetzt unten ist, oben. Damals ist das Feuer zurückgetreten von der Erdoberfläche; dasselbe Feuer, das wie ein Extrakt aus dem Urfeuer herausgekommen ist, ist das unorganische Feuer, das mineralische Feuer von heute. Ebenso ist es gegangen mit den Kräften, die durch Luft und Wasser gehen und die durch die Leidenschaften der Menschen die Katastrophen von Atlantis herbeigeführt haben. Es war ein Gesamt-Menschheitskarma, das diese atlantischen Katastrophen

hervorgerufen hat. Aber es ist ein Rest davon geblieben, und dieser Rest ruft die Nachklänge dieser Katastrophen hervor. Unsere Vulkanausbrüche und unsere Erderschütterungen sind nichts anderes als die Nachklänge dieser Katastrophen. Nur müssen wir in Betracht ziehen, daß niemandem auch nur beifallen dürfte, daß den gerade von einer solchen Katastrophe Betroffenen auch nur irgendein Teil der Schuld beizumessen sei und daß deshalb nicht in vollstem Umfange Mitleid für die dadurch Betroffenen hervorgerufen werden sollte. Das muß sich der Anthroposoph klarmachen, daß das Karma dieser Menschen nichts zu tun hat mit dem, was er tun darf, und daß er etwa einem Menschen nicht helfen dürfte, weil er - trivial gesprochen - an das Karma glaubt, daß der Mensch dieses Schicksal selbst herbeigeführt habe. Das ist es gerade, wozu uns das Karma auffordert: daß wir den Menschen helfen, weil wir sicher sein können, daß unsere Hilfe dann für den Menschen etwas bedeutet, was in sein Karma eingeschrieben wird, und wodurch sein Karma in eine günstigere Richtung kommt. Gerade zum Mitleid muß uns das Durchschauen der Welt führen, das auf Karma begründet ist. So wird uns das Verständnis gegenüber den unglücklich Leidenden und von einer solchen Katastrophe Betroffenen gerade um so mitleidiger machen, denn es besagt, daß es ein Gesamt-Menschheitskarma ist, an dem die einzelnen Menschheitsglieder zu leiden haben, und daß ebenso, wie die ganze Menschheit solche Ereignisse herbeiführt, auch die ganze Menschheit dafür aufzukommen hat, daß wir ein solches Schicksal als unser eigenes anzusehen haben, daß wir nicht einmal helfen, weil wir es freiwillig tun, sondern weil wir wissen: Wir stehen im Menschheitskarma drinnen, und was da verschuldet worden ist, das ist mit von uns verschuldet." (Lit.: GA 107, S 177ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=177ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 12. Juni 1906
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, Ostermontag, 16. April 1906
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Zwölfter Vortrag, Berlin, 1. Januar 1909
4. Judith von Halle: *Der Abstieg in die Erdenschichten auf dem anthroposophischen Schulungsweg*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2008

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdinneres&oldid=42018“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Erdinneres | Schulungsweg

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.856-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Erdinneres.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 640 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 750 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Schichten des Erdinneren (siehe -> Erdinneres)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:36, 30. Dez. 2004	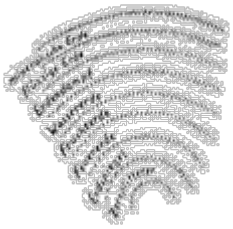	800 × 750 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Schichten des Erdinneren

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Erdinneres
- Göttliche Komödie
- Naturkatastrophen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Erdinneres.gif&oldid=2654“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2004 um 01:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 501-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erdkern

Aus AnthroWiki

Der **Erdkern** ist nach okkulter Anschauung die neunte Schicht des Erdinneren, welche unmittelbar den Erdmittelpunkt umgibt. Sie ist identisch mit der Eishölle, die Dante in seine Göttlichen Komödie schildert. Hier ist der Bereich der negativen, der umgekehrten Moral und die Quelle aller schwarzmagischen Kräfte. Zugleich ist hier der Sitz des Erdgehirns und des Erdgeists, des Planetengeists der Erde.

> "Die neunte Schicht ist das Erdgehirn. Dort wirkt das Böse magisch. Schwarzmagische Kunst steht damit in Verbindung. Der weiße Pfad wird dort schwarz." (Lit.: GA 094, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=181))

> "Diese letzte Schicht besteht aus einer mit moralischer Aktivität ausgestatteten Substanz, aber ihre Moralität ist entgegengesetzt derjenigen, die sich auf der Erde entfalten muß. Denn ihr Wesen, die mit ihr verbundene Gewalt, das ist: die Trennung, die Zwietracht und der Haß. Hier in der Danteschen Hölle befindet sich Kain, der Brudermörder. Diese Substanz ist entgegengesetzt allem, was unter Menschen gut und schön ist. Die Bemühung der Menschheit zur Verbreitung der Brüderlichkeit auf der Erde vermindert in entsprechendem Maße die Macht dieser Sphäre. Es ist die Macht der Liebe, die in dem Grade, wie sie sich vergeistigen wird, sogar den Leib der Erde umbilden wird. Diese neunte Schicht ist der substantielle Ursprung von dem, was auf der Erde als schwarze Magie erscheint, das heißt als Magie, die auf den Egoismus begründet ist." (Lit.: GA 094, S 109f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=109f))

> "Dann kommt die neunte Schicht, welche unmittelbar den Erdmittelpunkt umgibt. Das ist für den heutigen Menschen, selbst für den schon vorgeschrittenen Geistesschüler, außerordentlich schwer zu durchschauen. Man kann nur sagen, daß man gewahr werden kann, wie bestimmte Teile des Erdinneren eine gewisse Beziehung zu einzelnen Organen des menschlichen und tierischen Leibes haben. Vor allem finden Sie da Kräfte, die an den Umkreis verlegt sind. Das sind Kräfte, deren Wirkensweise schwer zu beschreiben ist. Sie stehen in einem lebendigen Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn und weiter nach innen mit menschlichen Hirnfunktionen. Noch weiter nach innen liegen in dieser Sphäre solche Kräfte, die einen Zusammenhang mit den menschlichen und tierischen Fortpflanzungskräften besitzen." (Lit.: GA 096, S 38 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=38))

> "Die neunte und letzte Schicht ist sozusagen der Wohnsitz des Planetengeistes. Sie zeigt zwei eigentümliche Erscheinungen. Man könnte sie mit einem Menschen vergleichen, denn sie besitzt ein Organ, das einem Gehirn ähnelt. Ein anderes Organ gleicht einem Herzen. Auch der Planetengeist ist Veränderungen unterworfen, die mit der Entwickelung der Menschen in engem Zusammenhange stehen." (Lit.: GA 097, S 282 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=282))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdkern&oldid=41955“
Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2011 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erdmittelpunkt

Aus AnthroWiki

Der **Erdmittelpunkt** ist, rein physikalisch betrachtet, das Schwerezentrum, der Schwerpunkt der Erde, ihr Geozentrum, das inmitten des Erdkerns liegt. Aus geistiger Sicht ist der Mittelpunkt der Erde der Ort, an dem beständig Materie aus dem Raum verschwindet, um im selben Maß vom Umkreis her wieder zu erscheinen.

> "Es ist nun so, daß die Erde sich fortwährend zusammenzieht. Dadurch drängt sich die Materie von allen Seiten nach dem Mittelpunkte. Und jetzt sage ich, selbstverständlich mit vollem Bewußtsein, daß es ein Gesetz von der Erhaltung der Kraft gibt, aber auch im vollen Bewußtsein der jedem Okkultisten bekannten Tatsachen: Es drängt sich die Materie gegen den Mittelpunkt immer mehr und mehr zusammen, und das Eigenartige ist, daß die Materie im Mittelpunkte verschwindet.
>
> Um es ganz anschaulich zu machen: Denken Sie sich, Sie hätten ein Stück Materie, das würde immer mehr und mehr in den Mittelpunkt hineingedrängt - im Mittelpunkt verschwindet es; es wird nicht nach der anderen Seite hinübergedrängt, es verschwindet tatsächlich im Mittelpunkt in nichts! So daß Sie sich vorstellen können, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hinein verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreise. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeitet ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie eingeprägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird. Sie werden so den Kölner Dom, indem seine materiellen Teilchen in den Mittelpunkt hinein verschwinden, von der anderen Seite wieder ankommen sehen. Nichts, nichts geht verloren von dem, was gearbeitet wird auf einem Planeten, sondern es kommt wieder von der anderen Seite her." (Lit.: GA 110, S 157f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=157f))

Der Erdkern, welcher unmittelbar den Erdmittelpunkt umgibt, ist nach okkulter Anschauung die neunte Schicht des Erdinneren. Sie ist identisch mit der Eishölle, die Dante in seine Göttlichen Komödie schildert. Hier ist der Bereich der negativen, der umgekehrten Moral und die Quelle aller schwarzmagischen Kräfte. Zugleich ist hier der Sitz des Erdgehirns und des Erdgeists, des Planetengeists der Erde.

> "Die neunte Schicht ist das Erdgehirn. Dort wirkt das Böse magisch. Schwarzmagische Kunst steht damit in Verbindung. Der weiße Pfad wird dort schwarz." (Lit.: GA 094, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=181))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdmittelpunkt&oldid=41960“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2011 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 645-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erdmutter

Aus AnthroWiki

Erdmutter (auch *Mutter Erde*) ist die Bezeichnung für eine weibliche Gottheit in den Mythen vieler früher Kulturen, bei denen die fruchtbringenden Wachstumskräfte der Erde in Form einer Muttergöttin als Urmutter, Urgöttin oder Große Mutter (Magna Mater) verehrt werden.[1] Vielfach wird die Erde als lebendiges Wesen und Lebensträgerin verstanden,[1] eine Vorstellung, die in moderner Zeit etwa in der Gaia-Hypothese anklingt. Die Zahl der weiblichen Gottheiten, die auf eine entsprechende Grundvorstellung zurückgehen, ist sehr groß und im Laufe der Geschichte haben sich die Kulte der Göttinnen immer wieder vermischt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Erdmutter in Indoeuropäischen Sprachen
  - 1.1 Griechisch-römische Antike
  - 1.2 Germanisch-keltische Sagen
  - 1.3 Baltische Überlieferungen
- 2 Sumerisch-Babylonisch-Phönizischer Kreis
- 3 Andere Erdmütter
- 4 Einzelnachweise

Erdmutter in Indoeuropäischen Sprachen

Griechisch-römische Antike

- Gaia (Mythologie), griechische Mythologie, entspricht *Terra* in der römischen Mythologie
- Demeter
- Kybele, ursprünglich kleinasiatische Große Mutter später als Mater Deum Magna Ideae bei den Römern

Germanisch-keltische Sagen

- Brighid, keltische Weltenmutter[1]
- Nerthus, nach Tacitus als Terra Mater verehrt[2]
- Jörd, Edda

Baltische Überlieferungen

- Māra, Zemes māte (Erdmutter), Veļu māte ("Totenmutter") in den lettischen Dainas,
- Žemyna in den litauischen Überlieferungen

Sumerisch-Babylonisch-Phönizischer Kreis

- Uraš (Göttin), sumerische Mythologie

Andere Erdmütter

- Ilmatar, finnische Mythologie

Pachamama, Völker der Anden, Inkas
- Papatuanuku, Mythologie der Māori, siehe Rangi und Papa
- Bhumi (Sanskrit)

Einzelnachweise

1. ↑ 1,0 1,1 1,2 Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde: Kult und Mythos der Mutter Erde; ein Beitrag zur Ökosophie der Zukunft.* Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, Seite 24, Seite 12, Seite 68
2. ↑ Germania, Kapitel 49

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Erdmutter (http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmutter) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erdmutter&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdmutter&oldid=46029“

Kategorien: Antike Religionsgeschichte | Mythologie | Naturreligion | Weibliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 15:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erdspiegel

Aus AnthroWiki

Der **Erdspiegel** oder **Erdenreflektor** ist aus okkulter Sicht die siebente Schicht des Erdinneren. Auf dem christlichen Einweihungsweg kann man bis zur Erkenntnis dieser siebenten Erdschicht vordringen. Sie spiegelt alles wider, was auf der äußersten Schicht geschieht, wendet es aber ins Gegenteil. Alles, was oben passiv erscheint, wird dort ins Aktive umgewendet. Diese siebente Schicht des Erdinneren birgt in sich alle Naturkräfte, ins Geistige umgesetzt, aber so, dass man sich zunächst die ganze Natur unmoralisch, antimoralisch vorstellen muss. Erst durch die geistige Entwicklung der Menschheit kann diese Schicht in etwas Moralisches verwandelt werden.

"Dieser Kreis ist der Spiegel der Erde. Ähnlich einem Prisma zerlegt er jedes Ding, das sich darin spiegelt, und läßt das Gegenbild dazu erscheinen. Sieht man durch einen Smaragd, erscheint er rot." (Lit.: GA 094, S 109 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=109))

"Die siebente Erdschicht wird dann in der siebenten Einweihungsstufe erreicht. Wie das Auge auf gewisse Einwirkungen Gegenwirkungen in sich hervorbringt, so ist es auch in der siebenten Schicht. Ihre Substanz verwandelt alle Eigenschaften in ihr Gegenteil, indem sie sie umkehrt. Deshalb heißt diese Schicht «der Erdenreflektor»." (Lit.: GA 094, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=181))

"Die siebente Schicht wird der Erdspiegel, auch Erdrefraktor oder -reflektor genannt, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Nun kommt etwas, was sich vielleicht am allerschwersten vorstellen läßt. Wer nicht bekannt ist mit dem, was man die sogenannten sieben unaussprechlichen Geheimnisse des Okkultismus nennt, dem wird es grotesk erscheinen, was diese siebente Schicht des Erdinneren enthält. Sie birgt in sich alle Naturkräfte, ins Geistige umgesetzt. Ich möchte mich so verständlich machen: Denken Sie sich Magnetismus, Elektrizität, Wärme, Licht oder irgendeine Naturkraft, aber diese ins Geistige übertragen. Ein Magnet zieht beispielsweise Eisen an. Das ist eine unorganische Wirkung. Denken Sie sich diese ins Geistige umgesetzt so, als ob der Magnet aus einer inneren Seelensympathie das Eisen anziehen würde, und denken Sie sich die elektrische Leitung ins Geistig-Moralische umgewandelt so, als ob unsere Naturkräfte nicht mechanische, gleichgültige Kräfte wären, sondern moralische Wirkungen hätten. Die Kräfte der Erwärmung, der Abstoßung, der Anziehung stellen Sie sich als seelisch-moralisch vor, denken Sie sich dieselben so, als ob sie den Menschen eine Wohltat erweisen wollten und dabei eine seelische Empfindung hätten. So stellen Sie sich Se ganze Natur zunächst moralisch vor.

Aber nun denken Sie sich die ganze Natur unmoralisch. Also alles, was Sie als moralisch in der Menschennatur vorstellen können, denken Sie sich ins Gegenteil verkehrt. Dann haben Sie dasjenige, was in diesem Erdspiegel erscheint. Also, es gibt dort zum Beispiel nichts von dem, was man hier auf der Erde als das Gute bezeichnet, sondern im Gegenteil, alle diejenigen Wirkungen sind dort am stärksten, die das Gegenteil dessen sind, was die Menschen als gut bezeichnen. Solche Eigenschaften haben die materiellen Bestandteile dieser Schicht unserer Erde. Sie hatte davon ursprünglich noch viel mehr, aber sie werden im Laufe der Entwickelung der Moral immer besser, so daß die moralische Entwickelung unserer Erde eine völlige Umsetzung der Kräfte in diesem Erdspiegel vom Unmoralischen ins Moralische bedeutet. Der moralische Prozeß in der menschlichen Gesellschaft hat nicht nur Bedeutung für diese Gesellschaft selbst, sondern auch für den ganzen Planeten. Sie kommt dadurch zum Ausdruck, daß sich die Kräfte dieser Schicht in moralische Naturkräfte verwandeln. Wenn unser Menschengeschlecht so weit sein wird, daß es die höchste Moral erzeugt haben wird, dann wird alles Antimoralische in diesem Erdspiegel überwunden und in Moralisches verwandelt sein. Das ist der Sinn dieser siebenten Schicht." (Lit.: GA 096, S 36f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=36f))

"Die siebente Schicht heißt der Erdenspiegel, eben darum, weil sich in dieser Region alle Dinge widerspiegeln, die sich auf der äußersten Schicht ereignen. Nur muß man sich den Verlauf ein wenig anders vorstellen. Alles, was hier passiv ist, ist dort aktiv, und umgekehrt. Schlüge man demnach hier auf ein Metall, so daß es tönte, so gäbe das Metall dort unten von selbst einen Ton von sich." (Lit.: GA 097, S 281 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=281))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erdspiegel&oldid=42019“
Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 523-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erfahrung

Aus AnthroWiki

Als **Erfahrung** bezeichnet Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit die Summe desjenigen, worüber sich ein bestimmter Mensch Vorstellungen bilden kann:

> "Die Summe desjenigen, worüber ich Vorstellungen bilden kann, darf ich meine Erfahrung nennen. Derjenige Mensch wird die reichere Erfahrung haben, der eine größere Zahl individualisierter Begriffe hat. Ein Mensch, dem jedes Intuitionsvermögen fehlt, ist nicht geeignet, sich Erfahrung zu erwerben. Er verliert die Gegenstände wieder aus seinem Gesichtskreise, weil ihm die Begriffe fehlen, die er zu ihnen in Beziehung setzen soll. Ein Mensch mit gut entwickeltem Denkvermögen, aber mit einem infolge grober Sinneswerkzeuge schlecht funktionierenden Wahrnehmen, wird ebenso wenig Erfahrung sammeln können. Er kann sich zwar auf irgendeine Weise Begriffe erwerben; aber seinen Intuitionen fehlt der lebendige Bezug auf bestimmte Dinge. Der gedankenlose Reisende und der in abstrakten Begriffssystemen lebende Gelehrte sind gleich unfähig, sich eine reiche Erfahrung zu erwerben." (Lit.: GA 4, S 108)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1962)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erfahrung&oldid=20063“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2006 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.021-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erfindung

Aus AnthroWiki

Die **Erfindung** ist, im Gegensatz zur Entdeckung, eine schöpferische geistige Leistung des *Erfinders*, die über das in der Natur bereits Gegebene hinausführt und für die daher rechtlich das Urheberrecht, etwa in Form des Patentrechts, schlagend wird. Der Begriff der "Erfindung" wird heute weitgehend auf den Bereich der Technik beschränkt, ist aber im erweiterten Sinn teilweise auch für die Kunst anwendbar, namentlich dort, wo es sich um künstlerische Fiktionen handelt, etwa in der Literatur, im Film, in der Malerei usw.

Siehe auch

- Erfindung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erfindung&oldid=43458“
Kategorien: Grundbegriffe | Technik | Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2011 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erhaltung

Aus AnthroWiki

Die **Erhaltung** ist der fünfte der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat. Sie steht unter dem kosmischen Einfluss der Venussphäre.

> "Das erste, was innerlich auftritt nach der Ernährung, ist die innere Absonderung. Absonderung ist es schon, wenn nur das aufgenommene Nahrungsmittel dem Körper mitgeteilt wird, wenn es ein Glied im Organismus wird. Es ist nicht nur die Absonderung nach außen, sondern die Mitteilung desjenigen, was durch die Nahrungsmittelsubstanz aufgenommen wird, im Inneren. Die Absonderung besteht zum Teil in Abgabe nach außen oder aber in der Aufnahme der Nahrungsmittel. Das ist eine Absonderung durch diejenigen Organe, die eben der Nahrung dienen: Absonderung in den Organismus hinein. Was so abgesondert ist in den Organismus hinein, das muß erhalten werden im Lebensprozeß, das ist wiederum ein besonderer Lebensvorgang für sich, den wir als Erhaltung bezeichnen müssen." (Lit.: GA 170, S 115)

Bei der reinen Erhaltung stehen die Absonderungsprozesse nach *innen* und nach *außen* miteinander im Gleichgewicht. Das ist vor allem bei erwachsenen Organismus der Fall. Im kindlichen und jugendlichen Alter überwiegen die Wachstumsprozesse.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erhaltung&oldid=28686“
Kategorie: Physiologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 11:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 635-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erichtho

Aus AnthroWiki

Erichtho ist eine thessalische Hexe der römischen antiken Literatur.

Bild von John Hamilton Mortimer, Ausschnitt

In den *Pharsalia* (VI, 507—830) genannten Gedichten des Lucan - dem Schöpfer dieser Figur - berichtet sie dem Sextus Pompeius über den Ausgang der Schlacht von Pharsalos.

In der Göttlichen Komödie Dantes wird sie im *Inferno, IX 23* erwähnt. Dort berichtet Virgil, sie hätte ihn gezwungen, in den tiefsten Kreis der Hölle hinabzusteigen und eine Seele zurückzuholen.

Im 2. Akt des Faust II erscheint Erichtho auf den *Pharsalischen Feldern* als Vorbotin der *Klassischen Walpurgisnacht*. Die düstere Berichterstatterin der Geschichte verwirrt, indem sie die vorolympische Epoche Griechenlands, die Zeit des römischen Bürgerkriegs und den griechischen Befreiungskampf aus Goethes Zeit miteinander vermischt. Sie flüchtet beim Herannahen der Luftfahrer Faust, Mephisto und Homunculus.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Erichtho (http://de.wikipedia.org/wiki/Erichtho) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erichtho&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erichtho&oldid=45995“

Kategorien: Mythologie | Dichtung

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2012 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erinyen

Aus AnthroWiki

Die **Erinyen** oder **Erinnyen** (griech. Ἐρῖνύς , Pl.: Ἐρινύες) – später auch als **Eumeniden** (Εὐμενίδες, die "Wohlmeinenden"), **Furien** (röm. Bezeichnung) oder **Maniai**, „die Rasenden“ bezeichnet – sind in der griechischen Mythologie ein Gruppe von Rachegöttinnen. Alekto, „die Unaufhörliche“ (bei ihrer Jagd), Megaira (daher deutsch „Megäre“), „der neidische Zorn“ und Tisiphone (auch: Teisiphone), „die Vergeltung“ oder „die den Mord Rächende“. Letztere wird auf griechischen Amphoren häufig mit Hundekopf und Fledermausschwingen dargestellt. Der Beiname Eumeniden, die Wohlmeinenden, sollte sie beschwichtigen.

Nach Hesiod wurden die Erinyen von Gaia geboren, nachdem diese die Blutstropfen des von Kronos entmannten Uranos aufgenommen hatte. Damit sind sie Geschwister der Giganten und melischen Eschennymphen.

Orestes wird von Furien gehetzt

Nach anderen Erzählungen waren sie Töchter der Nacht (Nyx) oder aber auch Töchter der Gaia und des Skotos, der „Dunkelheit“. Den Orphikern galten Hades und Persephone als Eltern der Erinyen.

- Bei Homer und in der späteren griechischen Mythologie stellten die Erinyen Rachegöttinnen bzw. Schutzgöttinnen der sittlichen Ordnung dar. Zu furchtbaren Werkzeugen der Rache wurden sie insbesondere, wenn es zu Mord (v. a. an Blutsverwandten), zu Verbrechen an Eltern oder älteren Menschen, zu Meineid, aber auch, wenn es zu Verletzungen der geheiligten Bräuche gekommen war. So verfolgten sie Orestes nach seinem Muttermord und trieben ihn in die Raserei. Die Ansprüche der Mütter wurden unter allen Umständen und zuerst von ihnen verteidigt, aber auch die der Väter und der älteren Brüder, so dass es Orestes nicht half, Klytaimnestra auf Befehl des Gottes Apollon umgebracht zu haben – hätte er es nicht getan, hätte Apollon trotz allem die Erinyen auf Orestes gehetzt. Apollon unterstützt all die Charaktere, die durch ihre Mutter leiden mussten (nicht nur Orestes, ein weiteres Beispiel ist König Ödipus). Erst durch Pallas Athene und die Unterstützung Apollons wurde Orestes auf dem Athener Gericht freigesprochen, ohne dass das der allgemeinen Verehrung der Erinyen Abbruch getan hätte. Seither verehrte man die Erinnyen in Athen – jedoch nicht unter ihrem alten Namen, sondern als die Eumeniden („Wohlgesinnten“).

- Die in der Unterwelt hausenden Erinyen werden als alte, aber jungfräuliche Vetteln beschrieben, deren Hautfarbe schwarz war; sie kleideten sich in graue Gewänder, die Haare waren Schlangen, ihr Geruch war unerträglich und aus ihren Augen floss giftiger Geifer oder Blut.

- Die Erinyen konnten auch als eine einzige – *Erinys*, „Rache“ – angerufen werden. Diese war damit zusammen mit Dike, „Gerechtigkeit“, und Poena, „Strafe“, eine der drei Helferinnen der Nemesis.

- In der Orestie des Aischylos spielen die Erinyen als Rachegöttinen der Unterwelt eine wichtige Rolle. (Dritte Tragödie der Trilogie: *Die Eumeniden*)

- Ebenso treten sie auf in Dantes *Die Göttliche Komödie*, als Dante sich im Neunten Gesang des *Inferno* der unteren Hölle nähert:

  Bluttriefend beeinander, hoch erhoben,
  An Wuchs und Haltung Weibern gleich, so standen
  Die höllischen drei Furien stracks dort oben.
  Giftgrüne Hydern ihre Gürtel banden,
  Als Haupthaar Nattern sich den Unholdinnen
  Und Vipern um die Schläfen dräuend wanden.

Auch in John Miltons Epos *Paradise Lost* begegnen uns die Erinyen als „harpyienfüßige Furien“ wieder. In der Ballade *Die Kraniche des Ibykus* von Friedrich Schiller werden kraft ihres Chorgesangs die Mörder des Sängers Ibykus überführt.

Literatur

- Karl Kerényi: *Die Mythologie der Griechen – Die Götter- und Menschheitsgeschichten*, dtv, ISBN 3-423-30030-2
- Dante: *Die Göttliche Komödie*. Deutsch von Friedrich von Falkenhausen. Frankfurt am Main 1974, S. 46.

Siehe auch

Manie · Moral · Portal:Mythologie · Stammbaum der griechischen Götter

Commons: Erinyen - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Erinyen (http://de.wikipedia.org/wiki/Erinyen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erinyen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erinyen&oldid=45280“
Kategorie: Griechische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2012 um 16:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erkenntnis

Aus AnthroWiki

Die **Erkenntnis** ist das Ergebnis unserer Bewusstseinstätigkeit, durch die wir eine klare Einsicht in die Wirklichkeit zu gewinnen suchen. Es liegt an der besonderen geistigen Organisation des Menschen, dass ihm diese Erkenntnis nicht, wie höheren geistigen Wesenheiten, unmittelbar gegeben ist, sondern von ihm tätig erstrebt werden muss.

Die Wirklichkeit offenbart sich dem Menschen von zwei Seiten, die ihm einerseits durch Beobachtung, anderseits durch das Denken zugänglich sind. Durch die Beobachtung erscheint uns die Welt als Wahrnehmung, durch das Denken bilden wir uns den ihr entsprechenden Begriff. In der Wirklichkeit selbst sind Wahrnehmung und Begriff niemals getrennt. Die Wahrnehmungswelt tritt niemals ohne die ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeiten auf. Nur für den Menschen erscheinen sie zunächst auf getrennten Wegen. Im **Erkenntnisakt** überwindet der Mensch diese durch seine Organistation bedingte künstliche Trennung, indem er die Wahrnehmungswelt begrifflich durchdringt. Damit dringt er zur vollen Wirklichkeit vor. Von prinzipiellen Erkenntnisgrenzen des Menschen kann in diesem Sinn nicht gesprochen werden.

> "Wir haben festgestellt, dass die Elemente zur Erklärung der Wirklichkeit den beiden Sphären: dem Wahrnehmen und dem Denken zu entnehmen sind. Unsere Organisation bedingt es, wie wir gesehen haben, dass uns die volle, totale Wirklichkeit, einschließlich unseres eigenen Subjektes, zunächst als Zweiheit erscheint. Das Erkennen überwindet diese Zweiheit, indem es aus den beiden Elementen der Wirklichkeit: der Wahrnehmung und dem durch das Denken erarbeiteten Begriff das ganze Ding zusammenfügt. Nennen wir die Weise, in der uns die Welt entgegentritt, bevor sie durch das Erkennen ihre rechte Gestalt gewonnen hat, die Welt der Erscheinung im Gegensatz zu der aus Wahrnehmung und Begriff einheitlich zusammengesetzten Wesenheit. Dann können wir sagen: Die Welt ist uns als Zweiheit (dualistisch) gegeben, und das Erkennen verarbeitet sie zur Einheit (monistisch). Eine Philosophie, welche von diesem Grundprinzip ausgeht, kann als monistische Philosophie oder Monismus bezeichnet werden. Ihr steht gegenüber die Zweiweltentheorie oder der Dualismus. Der letztere nimmt nicht etwa zwei bloß durch unsere Organisation auseinandergehaltene Seiten der einheitlichen Wirklichkeit an, sondern zwei voneinander absolut verschiedene Welten. Er sucht dann Erklärungsprinzipien für die eine Welt in der andern.
>
> Der Dualismus beruht auf einer falschen Auffassung dessen, was wir Erkenntnis nennen. Er trennt das gesamte Sein in zwei Gebiete, von denen jedes seine eigenen Gesetze hat, und lässt diese Gebiete einander äußerlich gegenüberstehen Einem solchen Dualismus entspringt die durch Kant in die Wissenschaft eingeführte und bis heute nicht wieder herausgebrachte Unterscheidung von Wahrnehmungsobjekt und «Ding an sich». Unseren Ausführungen gemäß liegt es in der Natur unserer geistigen Organisation, dass ein besonderes Ding nur als Wahrnehmung gegeben sein kann. Das Denken überwindet dann die Besonderung, indem es jeder Wahrnehmung ihre gesetzmäßige Stelle im Weltganzen anweist. Solange die gesonderten Teile des Weltganzen als Wahrnehmungen bestimmt werden, folgen wir einfach in der Aussonderung einem Gesetze unserer Subjektivität. Betrachten wir aber die Summe aller Wahrnehmungen als den einen Teil und stellen diesem dann einen zweiten in den «Dingen an sich» gegenüber, so philosophieren wir ins Blaue hinein. Wir haben es dann mit einem bloßen Begriffsspiel zu tun. Wir konstruieren einen künstlichen Gegensatz, können aber für das zweite Glied desselben keinen Inhalt gewinnen, denn ein solcher kann für ein besonderes Ding nur aus der Wahrnehmung geschöpft werden.
>
> Jede Art des Seins, das außerhalb des Gebietes von Wahrnehmung und Begriff angenommen wird, ist in die Sphäre der unberechtigten Hypothesen zu verweisen. In diese Kategorie gehört das «Ding an sich». Es ist nur ganz natürlich, dass der dualistische Denker den Zusammenhang des hypothetisch angenommenen Weltprinzips und des erfahrungsmäßig Gegebenen nicht finden kann. Für das hypothetische Weltprinzip lässt sich nur ein Inhalt gewinnen, wenn man ihn aus der Erfahrungswelt entlehnt und sich über diese Tatsache hinwegtäuscht. Sonst bleibt es ein inhaltsleerer Begriff, ein Unbegriff, der nur die Form des Begriffes hat. Der dualistische Denker behauptet dann gewöhnlich: der Inhalt dieses Begriffes sei unserer Erkenntnis unzugänglich; wir könnten nur wissen, dass

ein solcher Inhalt vorhanden ist, nicht was vorhanden ist. In beiden Fällen ist die Überwindung des Dualismus unmöglich. Bringt man ein paar abstrakte Elemente der Erfahrungswelt in den Begriff des Dinges an sich hinein, dann bleibt es doch unmöglich, das reiche konkrete Leben der Erfahrung auf ein paar Eigenschaften zurückzuführen, die selbst nur aus dieser Wahrnehmung entnommen sind. Du Bois-Reymond denkt, dass die unwahrnehmbaren Atome der Materie durch ihre Lage und Bewegung Empfindung und Gefühl erzeugen, um dann zu dem Schlusse zu kommen: Wir können niemals zu einer befriedigenden Erklärung darüber kommen, wie Materie und Bewegung Empfindung und Gefühl erzeugen, denn «es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, dass es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammenwirken Bewusstsein entstehen könne». Diese Schlussfolgerung ist charakteristisch für die ganze Denkrichtung. Aus der reichen Welt der Wahrnehmungen wird abgesondert: Lage und Bewegung. Diese werden auf die erdachte Welt der Atome übertragen. Dann tritt die Verwunderung darüber ein, dass man aus diesem selbstgemachten und aus der Wahrnehmungswelt entlehnten Prinzip das konkrete Leben nicht herauswickeln kann.

Dass der Dualist, der mit einem vollständig inhaltleeren Begriff vom An-sich arbeitet, zu keiner Welterklärung kommen kann, folgt schon aus der oben angegebenen Definition seines Prinzips. In jedem Falle sieht sich der Dualist gezwungen, unserem Erkenntnisvermögen unübersteigliche Schranken zu setzen. Der Anhänger einer monistischen Weltanschauung weiß, dass alles, was er zur Erklärung einer ihm gegebenen Erscheinung der Welt braucht, im Bereiche der letztern liegen müsse. Was ihn hindert, dazu zu gelangen, können nur zufällige zeitliche oder räumliche Schranken oder Mängel seiner Organisation sein. Und zwar nicht der menschlichen Organisation im allgemeinen, sondern nur seiner besonderen individuellen.

Es folgt aus dem Begriffe des Erkennens, wie wir ihn bestimmt haben, dass von Erkenntnisgrenzen nicht gesprochen werden kann. Das Erkennen ist keine allgemeine Weltangelegenheit, sondern ein Geschäft, das der Mensch mit sich selbst abzumachen hat. Die Dinge verlangen keine Erklärung. Sie existieren und wirken aufeinander nach den Gesetzen, die durch das Denken auffindbar sind. Sie existieren in unzertrennlicher Einheit mit diesen Gesetzen. Da tritt ihnen unsere Ichheit gegenüber und erfasst von ihnen zunächst nur das, was wir als Wahrnehmung bezeichnet haben. Aber in dem Innern dieser Ichheit findet sich die Kraft, um auch den andern Teil der Wirklichkeit zu finden. Erst wenn die Ichheit die beiden Elemente der Wirklichkeit, die in der Welt unzertrennlich verbunden sind, auch für sich vereinigt hat, dann ist die Erkenntnisbefriedigung eingetreten: das Ich ist wieder bei der Wirklichkeit angelangt. Die Vorbedingungen zum Entstehen des Erkennens sind also durch und für das Ich. Das letztere gibt sich selbst die Fragen des Erkennens auf. Und zwar entnimmt es sie aus dem in sich vollständig klaren und durchsichtigen Elemente des Denkens. Stellen wir uns Fragen, die wir nicht beantworten können, so kann der Inhalt der Frage nicht in allen seinen Teilen klar und deutlich sein. Nicht die Welt stellt an uns die Fragen, sondern wir selbst stellen sie." (Lit.: GA 004, S 112ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=112ff))

Siehe auch

- Erkenntnis (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Erkenntnis) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Erkenntnis (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Erkenntnis) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erkenntnis&oldid=46460“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2012 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.965-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erkenntnistheorie

Aus AnthroWiki

Die **Erkenntnistheorie** oder **Epistemologie** ist eine fundamentale Disziplin der Philosophie, die den Erkenntnisvorgang als solchen und die prinzipielle Gültigkeit seiner Ergebnisse zu erfassen und systematisch zu beschreiben sucht.

Siehe auch

- Erkenntnistheorie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erkenntnistheorie&oldid=31816“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2009 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 760-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erleben

Aus AnthroWiki

Das **Erleben** des Menschen ist ein Vorgang, durch den sich das individuelle Ich mit einem bewusst erfahrenen Seeleninhalt so innig verbindet, dass die in der bloßen Beobachtung gegebene Subjekt-Objekt-Spaltung weitgehend überwunden wird. Das Ich taucht intuitiv in das lebendige Weben des Erlebten ein und verbindet sich damit, *ohne* aber deshalb sein Selbstbewusstsein zu verlieren, das als stets gegenwärtige Erinnerung das Erleben begleitet. Der Bewusstseinsinhalt bleibt dadurch nicht bloßes Bild, sondern erweist sich als wirksame Wirklichkeit. Das Eigendenken, das Denken *über* das Erlebte, tritt dabei völlig in den Hintergrund, indem sich nun das Seelenleben ganz nach der inneren Ordung des Erlebten gestaltet. Diese kann später im *Nachdenken* bewusst erfasst werden. Der Mensch tritt in einen höheren und wacheren Bewusstseinszustand ein, als er durch das bloße Gegenstandsbewusstsein gegeben ist. Der erlebte Seelen*inhalt*, das **Erlebnis**, kann dabei mannigfaltiger Natur und mannigfaltigsten Ursprungs sein. Dazu gehören alle sinnlichen und übersinnlichen Wahrnehmungen, Gedanken, Ideen und Erkenntnisse, Vorstellungen, Erinnerungen, Gefühle, Emotionen, Triebe und Begierden, und Willensimpulse. Sie leben als Bewusstseinsinhalte vorwiegend in den seelischen Wesensgliedern, die in den Astralleib eingebettet sind, teilweise aber auch im Astralleib selbst.

Ein *Erlebnis im engeren Sinn* hebt sich aus den alltäglichen Erfahrungen und insbesondere aus bloß abstrakten Erkenntnissen durch seine größere Intensität, seinen reichen Inhalt und seine hemmende oder fördernde Wirkung für die individuelle Entwicklung heraus. Derartige Erlebnisse wirken verwandelnd bis in den Ätherleib. Von besonderer Bedeutung für den Menschen ist heute das Ich-Erlebnis und das Denk-Erlebnis.

Auch Tiere sind des Erlebens fähig, doch sitzen ihre Erlebnisse stets unmittelbar im Astralleib, da sie kein individuelles Ich, sondern nur ein Gruppen-Ich haben. Daher kann auch kein Selbstbewusstsein das Erleben begleitet. Insofern der Mensch auch noch rudimentär diesen tierischen Bewusstseinzustand in sich trägt, kann er im Erleben auch sein Selbstbewusstsein verlieren bzw. herabdämpfen. *Dieses* Bewusstsein steht aber tiefer als das normale Tagesbewusstsein und ähnelt dem Traumzustand. Es gibt also Erlebnisse *höherer* und solche *niederer* Art.

Die Pflanzen, die weder ein individuelles Ich, noch einen eigenen Astralleib besitzen, verfügen zwar, da sie einen eigenen Ätherleib haben, über ein reiches, wucherndes Leben, aber über kein bewusstes Erleben.

> "Wenn wir die Pflanzen betrachten, müssen wir ihnen einen Ätherleib zuschreiben. Steigen wir hinauf von den Pflanzen zu den empfindenden Wesen, den Tieren, so ist es das Element des Empfindens, des inneren Erlebens, welches das Tier von der Pflanze unterscheidet. Wenn wir uns nun fragen, was muß sich eingliedern dem tierischen Organismus, damit er hinaufgehoben werden kann von den bloßen Lebensvorgängen zu Empfindungen, die die Pflanzen noch nicht haben, so ist die Antwort: Soll die bloße Lebenstätigkeit, die sich noch nicht verinnerlichen kann, noch nicht zur Empfindung entzünden kann, sich zur Empfindung, zum innerlichen Erleben entzünden können, so muß sich in den tierischen Organismus eingliedern der Astralleib. Und in dem Nervensystem, das die Pflanzen noch nicht haben, müssen wir den äußeren Ausdruck, das Werkzeug des Astralleibes sehen. Der Astralleib ist das geistige Urbild des Nervensystems. Wie das Urbild zu seiner Offenbarung, zu seinem Abbild, so verhält sich der Astralleib zu dem Nervensystem.
>
> Wenn wir nun mit unserer Betrachtung beim Menschen einsetzen - und ich habe schon gestern gesagt, daß wir es im Okkultismus nicht so gut haben wie die äußere wissenschaftliche Betrachtungsweise, daß wir nicht sozusagen alles durcheinanderwerfen können -, dann müssen wir, wenn wir die menschlichen Organe betrachten, uns immer bewußt sein, daß diese Organe oder Organsysteme zu etwas gebraucht werden können, wozu die analogen Organsysteme im tierischen Organismus, wenn sie auch ähnlich ausschauen, nicht gebraucht werden können. Beim Menschen müssen wir das Blut als äußeres Werkzeug für das Ich ansehen, für alles, was wir als unser innerstes Seelenzentrum, das Ich, bezeichnen. So haben wir im Nervensystem ein äußeres Werkzeug des Astralleibes und in unserem Blut ein äußeres Werkzeug des Ich. Geradeso wie das Nervensystem im Organismus in gewisse Beziehungen tritt zum Blut, so treten diejenigen inneren Seelengebilde, die wir als unsere Vorstellungen,

Wahrnehmungen, Empfindungen und so weiter erleben, in eine Beziehung zu unserem Ich. Das Nervensystem ist in der mannigfaltigsten Weise im menschlichen Organismus differenziert. Es zeigt sich uns als die inneren Nervenstränge, da, wo es sich aufschließt zum Beispiel zu Gehörnerven, Gesichtsnerven und so weiter. Das Nervensystem ist also etwas, was sich durch den Organismus so hinerstreckt, daß es in der mannigfaltigsten Weise differenziert ist, innere Mannigfaltigkeiten enthält. Wenn wir das Blut, durch den Organismus durchströmend, betrachten, so zeigt es sich uns - wenn wir absehen wollen von der Veränderung von rotem in blaues Blut — im ganzen Organismus doch als einheitliches Blut. Als ein solches Einheitliches tritt es dem differenzierten Nervensystem entgegen, wie das Ich dem Seelenleben entgegentritt, das sich gliedert in Vorstellungen, Empfindungen, Willensimpulse, Gefühle und dergleichen. Je weiter Sie diesen Vergleich verfolgen werden — und das soll ja zunächst auch nur vergleichsweise gesagt sein - , desto mehr wird sich Ihnen zeigen, daß eine weitgehende Ähnlichkeit besteht in der Beziehung der beiden Urbilder Ich und Astralleib zu ihren Abbildern, ihren Werkzeugen: Blutsystem und Nervensystem." (Lit.: GA 128, S 38ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=38ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, GA 128 (1991), ISBN 3-7274-1281-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erleben&oldid=45047“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2011 um 14:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.764-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erleuchtung

Aus AnthroWiki

Die **Erleuchtung** (ahd. *arliuhtan* - Lehnübersetzung zu lat. *illuminare*: „erhellen“, „erleuchten“; griech. *photismos*) bezeichnet jene Stufe der höheren geistigen Erkenntnis, bei der sich die Tätigkeit der durch Meditation ausgebildeten seelischen Organe im Ätherleib abzudrücken beginnt und dadurch das imaginative Bewusstsein aufleuchtet. Die geistige Welt wird dadurch in seelischen Bildern erlebt, die allerdings auf dieser Erkenntnisstufe im allg. noch nicht in ihrer wahren geistigen Bedeutung erfasst werden können. Dazu ist die noch höhere Stufe der Inspiration nötig.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erleuchtung&oldid=23110“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2007 um 06:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.637-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erlösung

Aus AnthroWiki

Der **Erlösung** ist die Menschheit bedürftig, seit sie durch die luziferische Versuchung in den Sündenfall gerissen und dadurch mit der Erbsünde beladen wurde. Die Erlösung kann nur durch die Gnade des Christus erfolgen, der sich durch das Mysterium von Golgatha mit der Erd- und Menschheitsentwicklung verbunden hat. Indem er die "Sünden der Welt" auf sich genommen hat, tilgt er die objektiven Folgen unserer Sünden, die sich dem Weltenkarma eingeschrieben haben. Ihre Spuren sind dann in der Akasha-Chronik nur mehr dem sichtbar, der sich mit dem Christus verbunden hat. Das enthebt den einzelnen Menschen allerdings keineswegs davon, die subjektiven Folgen seiner Taten, die sein individuelles Karma bilden, selbst auszugleichen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erlösung&oldid=28448“
Kategorien: Christologie | Erdentwicklung | Menschheitsentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 07:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ernst-Michael Kranich

Aus AnthroWiki

Ernst-Michael Kranich (* 29. Juni 1929 in Stuttgart; † 10. Mai 2007 ebenda) war ein deutscher Biologe, Lehrer, Goetheanist und Anthroposoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Wichtige Veröffentlichungen
- 4 Quellen
- 5 Weblinks

Leben

Nach dem Studium der Biologie, Geologie, Paläontologie und Chemie und der Dissertation über „Anomalien bei der Küchenschelle Pulsatilla Mill“ in Tübingen unterrichtete Kranich ab 1955 als Fachlehrer für Biologie und Chemie an der Freien Waldorfschule in Rendsburg. 1962 wurde er als erster vollamtlicher Dozent an das Waldorflehrerseminar in Stuttgart berufen. Er engagierte sich in der öffentlichen Diskussion um die Bildungsreform und warnte vor den Folgen anthropologisch unzureichend begründeter Experimente. [1]

Kranich arbeitete als Goetheanist vor allem auf den Gebieten Botanik, Zoologie, Anthropologie und Chemie. In den 80er Jahren hatte er zeitweilig einen Lehrauftrag an der Universität Marburg. Seit 1990 unterstützte er die erste russische Waldorflehrerausbildung im Lehrerseminar Moskau.

Als Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen und zahlreicher internationaler Gremien leistete er bedeutende Beiträge zur Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik.

Werk

Kranich bemühte sich zeit seines Lebens, den Goetheanismus auf eine methodisch sichere Grundlage zu bringen. Es war ihm wichtig, die Methode Goethes ernst zu nehmen und von bloß phänomenologischen Methoden streng abzugrenzen. Das genaue Beobachten der Naturerscheinungen durch innere Aktivität, durch inneres *Nachschaffen* ihrer Gestalten zu ergänzen, erkannte er als den Grundzug Goethescher Methode. Dadurch stand Kranich gelegentlich in Distanz zu anderen Goetheanisten. Er konnte sich dabei auf die Vorarbeiten Rudolf Steiners zur erkenntnistheoretischen Grundlegung der Goetheschen Methode stützen, da Goethe selbst wenig erkenntnistheoretische Betrachtungen anstellte, sondern seine Methode mehr im Tätigsein entwickelte. [2]

Ein weiteres für Kranich wichtiges Arbeitsgebiet war, die Beziehung der goetheanistischen Methode, wie er sie verstand, zur Pädagogik herzustellen. In seiner Seminartätigkeit an der Freien Hochschule Stuttgart vermittelte er künftigen Lehrern die Bedeutung dieser *Methode des inneren Nachschaffens* für einen lebendigen Unterricht. Aus von ihm angeregten Kolloquien mit anderen Hochschullehrern auf dem Gebiet der Pädagogik (Fritz Bohnsack, Peter Buck) entstanden weitere Veröffentlichungen.

Wichtige Veröffentlichungen

- Pädagogische Projekte und ihre Folgen. Zur Problematik von programmiertem Unterricht, Frühlesenlernen und Neuer Mathematik. 2. Auflage Stuttgart 1971. ISBN 3-772-50285-7
- Pflanze und Kosmos. Grundlagen einer kosmologischen Botanik. Stuttgart 1997 ISBN 978-3-772-51680-1
- Bäume und Planeten (zusammen mit Frits H. Julius). 4. Aufl. Stuttgart 2004. ISBN 978-3-772-50843-1
- Von der Gewissheit zur Wissenschaft der Evolution. Stuttgart 1989. ISBN 978-3-772-50580-5 (in überarbeiteter Fassung: Thinking beyond Darwin, Hudson N. Y. 1999. ISBN 0-940262-93-2)
- Pflanzen als Bilder der Seelenwelt. Skizze einer physiognomischen Naturerkenntnis. 2. Aufl. Stuttgart 1993. ISBN 978-3-772-51173-8
- Wesensbilder der Tiere. Einführung in die goetheanistische Zoologie. 2. Aufl. Stuttgart 1995. ISBN 978-3-772-51554-5
- Anthropologische Grundlagen der Waldorfpädagogik. Stuttgart 1999. ISBN 978-3-772-51781-5
- Der innere Mensch und sein Leib. Eine Anthropologie. Stuttgart 2003. ISBN 978-3-772-51865-2
- (Hrsg.:) Chemie verstehen. Die Bedeutung der Elemente in Substanz- und Lebensprozessen. Stuttgart 2005. ISBN 978-3-608-94276-7
- (Hrsg. zusammen mit Peter Buck:) Auf der Suche nach dem erlebbaren Zusammenhang. Weinheim 1995. ISBN 978-3-407-34091-7
- (Hrsg. zusammen mit Fritz Bohnsack:) Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik. Der Beginn eines notwendigen Dialogs. 2. Aufl. Weinheim 1994. ISBN 978-3-407-34050-4
- (Hrsg. zusammen mit Horst Rumpf:) Welche Art von Wissen braucht der Lehrer? Stuttgart 2000. ISBN 978-3-608-94276-7

Quellen

1. ↑ http://www.dasgoetheanum.ch/892.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=528&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1618&cHash=1672574c62; Biographische Angaben auch in: Chemie verstehen (siehe Veröffentlichungen), S. 375
2. ↑ Kranich, E.-M.: "Goetheanismus - seine Methode und Bedeutung in der Wissenschaft des Lebendigen." Elemente der Naturwissenschaft 86 2007, S. 31 - 45

Weblinks

- Nachruf: http://www.dasgoetheanum.ch/892.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=528&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1618&cHash=1672574c62
- http://www.freie-hochschule-stuttgart.de/dozenten_inhalte/kranich_ernst_m.php

- Literatur von und über Ernst-Michael Kranich (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118039369) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ernst-Michael Kranich (http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Michael_Kranich) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst-Michael_Kranich&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ernst-Michael_Kranich&oldid=26476“

Kategorien: Mann | Deutscher | Geboren 1929 | Gestorben 2007 | Biologe | Lehrer | Anthroposoph | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 15:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.009-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ernst Bindel

Aus AnthroWiki

Ernst Bindel (* 6. August 1890 in Magdeburg; † 16. November 1974 in Stuttgart) war ein deutscher Mathematiker und Anthroposoph. Er studierte Mathematik und Physik und wurde von Rudolf Steiner als Lehrer an die erste Waldorfschule in Stuttgart berufen.

Werke

- *Das Rechnen im Lichte der Anthroposophie*. Waldorfschulverlag, Stuttgart 1927
  - veränderte Neuauflage als: *Das Rechnen*. Mellinger, Stuttgart 1966, ISBN 3-88069-013-8
- *Die Grundlagen der Mathematik im Lichte der Anthroposophie*. Waldorfschulverlag, Stuttgart 1928
  - veränderte Neuauflage als: *Die Arithmetik*. Mellinger, Stuttgart 1967, ISBN 3-88069-014-6
- *Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit*. Waldorfschulverlag, Stuttgart 1932
- *Logarithmen für jedermann. Elementare Einführung mit Hinweisen auf höhere Gesetzmäßigkeiten*. Kohlhammer, Stuttgart 1938
- *Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten*. 3 Bände, Stuttgart 1950/51/53
  - Neuausgabe in einem Band: Freies Geistesleben, Stuttgart 1985
- *Die geistigen Grundlagen der Zahlen*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1958
  - letzte veränderte Neuauflage: Freies Geistesleben (Praxis Anthroposophie 51), Stuttgart 2003, ISBN 3-7725-1251-8
- *Pythagoras. Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1962
- *Die Kegelschnitte. Ihre zeichnerische Gewinnung und ihre Beziehung zum Menschen*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1963
- *Harmonien im Reiche der Geometrie. In Anlehnung an Keplers Weltharmonik*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1964
- *Johannes Kepler. Beiträge zu seinem Lebensbild*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1971

Weblinks

- Literatur von und über Ernst Bindel (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=120138743) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=72) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ernst Bindel (http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bindel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Bindel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ernst_Bindel&oldid=26443“

Kategorien: Mann | Deutscher | Anthroposoph | Geboren 1890 | Gestorben 1974 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 13:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ernst Mueller.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ernst_Mueller.jpg (250 × 390 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ernst Müller

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:16, 22. Mär. 2010		250 × 390 (47 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ernst Müller

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ernst Müller

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ernst_Mueller.jpg&oldid=34572“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2010 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ernst Müller

Aus AnthroWiki

Ernst Müller (* 21. November 1880 in Mißlitz, Mähren; † 5. August 1954 in London) war ein österreichischer Zionist und Anthroposoph.

Ernst Müller

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Der in seiner mährischen Geburtsregion aufgewachsene Müller schrieb schon als Schüler in jüdischen Zeitungen, wobei er Partei für den Zionismus ergriff. 1897 begegnete er in Brünn erstmals Theodor Herzl. 1898 maturierte er in Brünn mit Auszeichnung und begann danach in Wien ein Jura-Studium, das er aber nach einer schweren Krise abbrach. Nach einem Aufenthalt in einer Kaltwasserheilanstalt nach Wien zurückgekehrt, studierte er Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. 1903 erhielt er die Lehrbefähigung als Gymnasiallehrer und 1905 promovierte er bei Laurenz Müllner und Friedrich Jodl an der Universität Wien mit einer Arbeit über "Bewusstseinsprobleme".

Schon 1900 hatte Ernst Müller in Wien Martin Buber kennengelernt und schrieb seither regelmäßig für das von Buber redigierte zionistische Zentralorgan Die Welt. 22-jährig leitete Müller dann die Redaktion der zionistischen Jugendzeitschrift „Unsere Hoffnung“. Zu dieser Zeit war er Samuel Hugo Bergmann begegnet, einem Klassenkameraden und Freund von Franz Kafka, der später Philosophieprofessor und Rektor der Hebräischen Universität in Jerusalem wurde.[1]

Ab 1906 lehrte Müller für ein Jahr an einem Gymnasium in Ungarisch-Brod (Mähren). 1907 ging er nach Palästina, wo er am neu gegründeten hebräischen Gymnasium in Jaffa lehrte, das er aber wegen ständiger interner Zwistigkeiten bereits ein halbes Jahr später wieder verließ. Für die nächsten anderthalb Jahre hielt er sich mit Privatstunden und dem Unterricht an einer Landwirtschaftsschule über Wasser.

Bedingt durch eine Malariaerkrankung kehrte Ernst Müller 1909 nach Wien zurück, wo ihn sein Bruder Edmund in die theosophische Gemeinschaft um Frau Reif-Busse einführte, aus der später der erste Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft in Wien hervorging.

1910 hörte Ernst Müller in Wien Rudolf Steiners Vortragszyklus über Makrokosmos und Mikrokosmos und hatte auch einige persönliche Gespräche mit Steiner. Noch im selben Jahr nahm er in München an der Uraufführung von Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama *Die Pforte der Einweihung* teil. Auf Anregung Steiners begann sich Müller mit den mathematischen Untersuchungen von Oskar Simony zur Verallgemeinerung der Rechenoperationen zu beschäftigen. In der Folge studierte er Simonys Arbeiten zur Topologie der Knoten und gefalteten Bänder und deren Zusammenhang mit den Primzahlen.

1911 wurde Müller Bibliothekar und später Vizedirektor der umfangreichen Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Das waren ideale Voraussetzungen für seine Studien zur jüdischen Esoterik, Mystik und

insbesondere zur Kabbala, der er seine ersten Buchveröffentlichungen nach dem 1. Weltkrieg widmete und von wo er die Brücke zu dem anthroposophisch vertieften Christentum zu schlagen vermochte. Darüber hinaus interessierte sich Müller auch für die Sprachwissenschaften.

Müller publizierte Zeit seines Lebens in unterschiedlichsten Zeitschriften[2], hielt Vorträge und Kurse in jüdischen und anthroposophischen Zusammenhängen, engagierte sich im christlich-jüdischen Dialog und verfasste zahlreiche Artikel für das Jüdische Lexikon. Zudem betätigte er sich als Übersetzer: So erschienen etwa seine Nachdichtungen von Gedichten Chaim Nachman Bialiks[3] und die bis heute immer wieder aufgelegte Übersetzung von Teilen des Sohar.

Während des Ersten Weltkriegs diente Müller als Verpflegsoffizier ohne Kampfeinsatz zuerst in Baja in Ungarn und später in Zelenika an der Boka Kotorska in Montenegro.

In den 1920iger Jahren drohten latente antisemitische Untertöne Ernst Müller immer wieder der Anthroposophischen Gesellschaft zu entfremden, wovor er nur durch seinen Freund Hans Erhard Lauer bewahrt wurde.

1924 kam Ernst Müller in engeren Kontakt mit Elisabeth Vreede, der Leiterin der neu gegründeten Mathematisch-Astronomischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach und auch mit George Adams. Auch wurde er Mitglied der Ersten Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft.

An der 1927 gegründeten Rudolf Steiner-Schule Wien, die sich damals im 1. Wiener Gemeindebezirk in der Habsburgergasse 1 befand, gab Ernst Müller Gesangsunterricht und dichtete und komponierte zahlreiche Kinderlieder für die Schüler.

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich emigrierte Ernst Müller am 21. Juni 1939, vor allem durch die Hilfe George Adams, über die Schweiz weiter nach London. Seine spätere Frau Frieda folgte bald nach; die Hochzeit erfolgte 1941.

Von Krankheit beschwert, verbrachte er hier im Exil seine letzten Lebensjahre in bescheidenen Verhältnissen. Bis zuletzt widmete er sein Leben unermüdlich der Verbindung von Judentum, Christentum und Anthroposophie und pflegte einen regen Gedankenaustausch mit jüdischen und anthroposophischen Kreisen und auch mit Priestern der Christengemeinschaft.

Ernst Müller starb am 5. August 1954 in London. Der Nachlass befindet sich im Archiv des Leo Baeck Instituts New York.[4]

Werke

- *Die Anamnesis: Ein Beitrag zum Platonismus*, in: *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 1912, Nr. 2
- *Der Sohar und seine Lehre*, Einleitung in die Gedankenwelt der Kabbalah, Löwit, Berlin Wien 1920
- *Buch der Einheit* von Abraham ibn Esra. Aus dem Hebräischen, Welt-Verlag, Berlin 1921
- *Kinderlieder*, Wien 1930
- *Vom Zahlenerleben in der Musik*, in: DD 1930, Nr. 9 und 10
- *Oskar Simony und seine topologischen Untersuchungen*, in: *Mathesis*, Stuttgart 1931
- *Vom Aufbau des Dodekaeders*, Stuttgart 1931
- *History of Jewish Mysticism*, Oxford 1946, London 1948
- *Mein Weg durch Judentum und Christentum*, in: *Judaica*, 1952, Nr. 4

Übersetzungen:

- Abraham ibn Esra: *Buch der Einheit*, Welt-Verlag, Berlin 1921
- Ch. Byaliḳ, Ḥayim Naḥman: *Ausgewählte Gedichte*,R. Löwit, Wien 1922, 2. Aufl. 4-6. Tsd.
- *Der Sohar*, Hugendubel, Kreuzlingen 2005, Auf Grundlage der Ausg. Wien 1932 neu ed.

Literatur

- Hans Erhard Lauer, *Dr. Ernst Müller*, in: *Blätter für Anthroposophie* 1954, Nr. 9;
- F. Halla: *Dr. Ernst Müller zum Gedächtnis*, in: *Nachrichtenblatt (Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht)* 1955, Nr. 2
- H.-J. Bracker: *Ernst Müller. Porträt eines Mitteleuropäers*, in: *Novalis* 1994, Nr. 2/3
- H.-J. Bracker: *Der Einzelne und die Einheit der Menschheit. Ein Hinweis auf den Zionisten und Anthroposophen Ernst Müller*, in: *Novalis* 1997, Nr. 5
- Renatus Ziegler: *Biografien und Bibliografien*, Dornach 2001.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=883) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

- Nathanael Riemer: Ein Wanderer zwischen den Welten – 50sten Todesjahr von Ernst Müller. In: David. Jüdische Kulturzeitschrift. (http://www.david.juden.at/kulturzeitschrift/61-65/62-Riemer.htm)
- Literatur von und über Ernst Müller (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D120544679&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Ernst Müller (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=120544679) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=120544679))
- Fotosammlung von H.-J.Bracker zu Ernst Müller (https://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.1653246765105.88248.1055117588&l=94a53f88c7)

Einzelnachweise

1. ↑ Hans-Jürgen Bracker: Humanistischer Zionismus. In: Info 3 (http://www.info3.de/ycms/printartikel_228.shtml)
2. ↑ Ausführliche Bibliografie in: *Biographien und Bibliographien. Mitarbeiter und Mitwirkende der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum.* Dornach 2001, ISBN 3-7235-1112-0
3. ↑ Erstmals 1911 als *Gedichte* im Jüdischen Verlag in Köln
4. ↑ Vgl. online-Findhilfe [1] (http://findingaids.cjh.org/?pID=481725)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ernst Müller (http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_M%C3%BCller) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_M%C3%BCller&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ernst_Müller&oldid=44648“

Kategorien: Anthroposoph | Person des Zionismus | Österreicher | Geboren 1880 | Gestorben 1954 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2011 um 08:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ernst Uehli

Aus AnthroWiki

Ernst Uehli (* 4. Mai 1875 in Andelfingen; † 16. November 1959 in Zürich) war ein schweizer Waldorflehrer, Anthroposoph und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Kindheit und Lehrjahre
  - 1.2 Begegnung mit der Anthroposophie
  - 1.3 Als Lehrer und Schriftsteller
  - 1.4 Würdigung und Kritik
- 2 Quellen
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Kindheit und Lehrjahre

In einfachen Verhältnissen und nur mit elementarer Schulbildung im Zürcher Unterland aufgewachsen, erwarb sich Ernst Uehli im Selbststudium und mit Hilfe der Anthroposophie eine Bildung, die ihn befähigte, als Lehrer, Vertreter der Sozialen Dreigliederung und schließlich als freier Schriftsteller und Vortragsredner vielseitig zu wirken.

Das erste Schuljahr verbrachte Uehli in Bern. Als der Vater mit dem ältesten Sohn nach Amerika auswanderte, zog die Mutter mit den fünf zurückbleibenden Kindern nach Hallau, wo Uehli unter schweren materiellen Entbehrungen aufwachsen musste. Er besuchte die einfache Dorfschule. Seine Schulbildung war so bescheiden, dass er die Aufnahmeprüfung für den Postdienst nicht bestand.

Er machte dann eine dreijährige kaufmännische Lehre, wiederum in Bern. Dort begann auch seine autodidaktische Weiterbildung. Anregung dazu erhielt er von vier Gymnasiasten, die ihn in ihren „Freundschaftsbund“ aufnahmen und ihm Bücher ausliehen. Einen tiefen Eindruck hinterließ ein Arbeiteraufstand in Bern, der von der Obrigkeit mit Hilfe der Armee blutig niedergeschlagen wurde.

Nach einer mehr handwerklichen Tätigkeit als Volontär in einer Weinhandlung in La Chaux-de-Fonds arbeitete er ab 1896 während 14 Jahren bei der Eidgenössischen Zollverwaltung in St. Gallen, Romanshorn und Zürich. In St. Gallen trat er dem Kaufmännischen Verein bei und wurde bald in den Vorstand als Bibliotheksleiter gewählt; nun stand ihm eine größere Bibliothek zur freien Verfügung. Im Freundeskreis wurden die neuen Dramen, etwa von Ibsen, Schriften wie *Die conventionellen Lügen* von Max Nordau oder die zeitgenössische Lyrik – vermittelt durch die Zeitschrift *Sonnenblumen* von Karl Henckell – gelesen und diskutiert. Im Stadttheater hörte er erstmals eine Oper von Richard Wagner. Durch die Lektüre der Zeitschrift *Junge Schweiz* wurde er auf Fritz Brupbacher aufmerksam, den er in Kilchberg besuchte und dem er bis zu dessen Tod freundschaftlich verbunden blieb. Auch mit den Ideen des Sozialismus machte er sich bekannt, sei es durch persönliche Begegnungen, sei es durch Lektüre der Werke von Marx und Engels.

Begegnung mit der Anthroposophie

1905 hörte er in St. Gallen erstmals einen Vortrag Rudolf Steiners. Uehli kam auch mit Steiner persönlich ins Gespräch. Als er 1906 nach Zürich übersiedelte, kam er in engen Kontakt zur dortigen Theosophischen Gesellschaft. Er lernte nun die theosophische Literatur kennen; er erwähnt in seiner Autobiographie [1] namentlich *Die Großen Eingeweihten* von Édouard Schuré und *Uralte Weisheit* von Annie Besant. 1908 trat er der T. G. bei, und 1910 wurde er Leiter des Zschokke-Zweiges der T. G. in Zürich.

Nachdem ein mit einem Journalisten zusammen gegründetes Pressekonferenzbüro Bankrott gegangen war, wurde er mittellos. In der Not wandte sich Uehli an Steiner. Dieser wies ihn nach München, in das von Felix Peipers geleitete „Ärztehaus“. Dort betreute Uehli von 1911 bis 1919 einen blinden und epileptischen jungen Mann. In dieser Zeit begann er Vorträge zu geistesgeschichtlichen Themen zu halten, besonders über Wagner, die germanische und Wikipedia:keltische Mythologie oder die Gralssuche.

1913 heiratete Uehli die acht Jahre jüngere, aus Wien stammende Ernestine Baudisch. Sie bekamen zwei Söhne, Ernst Eugen und Walter.

Als Rudolf Steiner nach dem Ende des Ersten Weltkriegs öffentlich für die Soziale Dreigliederung wirkte, stellte sich auch Uehli in den Dienst dieser Bestrebungen. Er war zwischen 1919 und 1922 Redakteur der Zeitschrift *Dreigliederung des Sozialen Organismus* und ab Januar 1921 Leiter des „Bundes für Soziale Dreigliederung“ in Stuttgart. Im Sommer 1921 fand in dieser Stadt der öffentliche Kongress *Kulturausblicke der anthroposophischen Bewegung* statt. Uehli sprach zu dessen Eröffnung. Im Oktober 1921 entstand die Zeitschrift *Die Drei*, zu deren Mitbegründern Uehli gehörte. Er redigierte das Blatt bis 1923. Auch die Zeitschrift *Anthroposophie* redigierte er in den Jahren 1922 und 1923.

Ab 1921 war er zusammen mit Carl Unger und Emil Leinhas im Zentralvorstand der deutschen Landesgesellschaft der Anthroposophischen Gesellschaft tätig. Nach schweren Auseinandersetzungen im so genannten „Siebenerkreis“ im Januar 1923 zog er sich aus dem Zentralvorstand zurück.

Als Lehrer und Schriftsteller

Von 1924 bis 1937 wirkte Uehli als Lehrer an der Stuttgarter Waldorfschule, zunächst für Religion, dann neben Deutsch und Literatur vor allem für Geschichte und Kunstgeschichte an der Oberstufe. Mit Caroline von Heydebrand gab 1930 er das in vielen Waldorfschulen benützte Lesebuch *Und Gott sprach...* heraus.

1937 kehrte Uehli in die Schweiz zurück, *„um mir meine Freiheit zu wahren“*, wie er selber formulierte [2]. Bis zu seinem Lebensende war er fortan als freier Schriftsteller und Vortragsredner tätig.

1939 ließ sich Uehli scheiden und ging mit der aus Dresden stammenden Eurythmistin Erna Elisabeth Schnell seine zweite Ehe ein.

Würdigung und Kritik

Mit seinen Werken errang sich Uehli auch Anerkennung außerhalb der anthroposophischen Kreise. Wiederholt wurde er von der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich sowie von den Gemeindebehörden des Geburtsortes Andelfingen geehrt. Anlässlich seines Hinscheidens sowie zu seinem zehnten Todestag publizierten verschiedene schweizerische Zeitungen Nachrufe und Würdigungen seines Lebenswerkes; an der Kremationsfeier in Zürich hielt sein Freund Albert Steffen eine Ansprache.

Als die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf Antrag des Bundesfamilienministeriums im Jahr 2000 Uehlis Buch *Atlantis und das Rätsel der Eiszeitkunst* auf rassistische Stellen hin begutachten wollte, zog der Mellinger Verlag die Restauflage aus dem Verkauf zurück. [3] [4]

Quellen

1. ↑ *Aus meinem Leben*, enthalten in: *Leben und Gestaltung*, 1975, S. 7–79
2. ↑ Ebenda, S. 79
3. ↑ Waldorfbuch vor Indizierung (http://www.akdh.ch/ps/ps_report11-07-00.htm#waldorfindizier) Beitrag im Archiv der Aktion Kinder des Holocaust
4. ↑ Zu Ernst Uehli und seinem zu Recht kritisierten Buch „Atlantis und die Rätsel der Eiszeitkunst“ (http://www.waldorf.net/html/texte/report.htm) Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen Berlin-Brandenburg (nach unten scrollen)

Werke

- *Die Geburt der Individualität aus dem Mythos als künstlerisches Erlebnis Richard Wagners*. Hans Sachs-Verlag, München 1916
  - Neuausgabe als: *Richard Wagners mythisches Lebensbild*. Are Verlag, Ahrweiler 1953
- *Ein Sohn des Schicksals*. Roman. Sachs, München 1918
- *Eine neue Gralsuche*. Der kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Rudolf Steiner als Künstler*. Der kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Zwischen Sphinx und Gral*. Der kommende Tag, Stuttgart 1922
- *Nordisch-germanische Mythologie als Mysteriengeschichte*. Rudolf Geering, Basel 1926
- *„Und Gott sprach...“ Biblisches Lesebuch für das 3. Schuljahr der Freien Waldorfschule* (mit Caroline von Heydebrand). Waldorfschul-Verlag, Stuttgart 1930
  - letzte Auflage: Mellinger, Stuttgart 1987, ISBN 3-88069-039-1
- *Die Mosaiken von Ravenna*. Heitz, Leipzig/Straßburg/Zürich 1935
- *Atlantis und das Rätsel der Eiszeitkunst. Versuch einer Mysteriengeschichte der Urzeit Europas*. Julius Hoffmann, Stuttgart 1936
- *Vorzeit der Schweiz*. Metz, Zürich 1942
- *Der Kristall der sieben Einsamkeiten*. Ein Lebensmythos. Mit sieben Zeichnungen von Hans Wildermann. Quart, Winterthur 1955 (Sonderausgabe aus *Leben und Gestaltung*)
- *Kultur und Kunst Ägyptens. Ein Isisgeheimnis*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1955
- *Mythos und Kunst der Griechen im Geiste ihrer Mysterien*. Goetheanum, Dornach 1958
- *Die drei großen Staufer. Friedrich I. Barbarossa / Heinrich VI. / Friedrich II. in universalhistorischen Aspekten*. Goetheanum, Dornach 1961
- *Leonardo, Michelangelo, Raffael und die geistigen Grundlagen der italienischen Renaissance*. Goetheanum, Dornach 1967
- *Die Adler-Imagination. Von der Schicksalsaufgabe der Deutschen*. Mellinger, Stuttgart 1975
- *Bildgestalten und Gestaltenbilder. Zur Begründung des Kunstunterrichts*. Freies Geistesleben (Menschenkunde und Erziehung 32), Stuttgart 1975, ISBN 3-88069-136-3

Literatur

- Hans Reinhart / Jakob Hugentobler (Hgg.): *Ernst Uehli – Leben und Gestaltung*. Festschrift zum 70. Geburtstag. Francke, Bern 1945
- *Leben und Gestaltung im Dienste eines neuen Welt- und Menschenbildes*. Autobiographische Texte, hg. v. Elisabeth Uehli-Schnell. Mellinger, Stuttgart 1975

Weblinks

- Literatur von und über Ernst Uehli (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=101381271) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=723) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ernst_Uehli&oldid=26496“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Schriftsteller | Waldorflehrer | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 03:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.298-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ernährung

Aus AnthroWiki

Die **Ernährung** ist der dritte der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat. Sie steht nach seinen Angaben unter dem kosmischen Einfluss der Marssphäre (Lit.: GA 170, S 113ff).

Über die Ernährung hat Steiner in verschiedenen Zusammenhängen sehr ausführlich gesprochen, um den Einfluss der verschiedenen **Nahrungsmittel** auf Gesundheit und Krankheit, aber auch auf die okkulte Entwicklung bewusst zu machen. Später einmal wird sich der Mensch viel bewusster ernähren, als das heute der Fall ist:

> "Der Mensch der Zukunft wird auf einer höheren, spirituellen Stufe etwas haben, was das Tier auf einer niedrigen Stufe hat, wenn es über eine Weide geht und die Pflanzen, die ihm gerade taugen, abpflückt und die anderen stehen läßt. Ein unbewußter Instinkt, das heißt in Wirklichkeit höhere Geister, lenken das Tier. In bewußter Weise wird der Mensch der Zukunft sich den Pflanzen nähern, die ihm taugen; nicht wie heute, wo er nachdenkt, was die beste Substanz für seinen Leib gibt, sondern einen lebendigen Bezug wird er haben zu jeder einzelnen Pflanze, denn er wird wissen, daß, was die Pflanzen eingesogen haben, auch als solches in ihn übergeht. Das Essen wird nicht eine niedrige Beschäftigung für ihn sein, sondern etwas, was mit Seele und Geist vollbracht wird, weil er wissen wird, daß alles, was er verzehrt, die äußere Gestalt für ein Seelisches ist. Das Gebet sollte nichts anderes sein als eine Dokumentierung dafür, daß beim Essen ein Geistiges in den Menschen einfließt." (Lit.: GA 105, S 58)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht
- 2 Die geistigen Hintergründe der Ernährung
- 3 Milch, Fleischnahrung, Vegetarismus, künftige mineralische Ernährung
  - 3.1 Vegetarismus
- 4 Der Einfluss der Ernährung auf die Seelentätigkeit
- 5 Die Wirkung der Ernährung auf die vier Temperamente
- 6 Ernährung und okkulte Entwicklung
- 7 Ernährung und Erziehung
- 8 Anmerkungen
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Übersicht

Milch, die ursprünglichste Form der Ernährung, ist eine mondenhafte Nahrung und verweist zurück auf die Zeit, als die Erde (Planet) noch mit dem Mond vereinigt war. Damals, als der Mensch noch nicht die feste Erde betreten hatte, sog er die milchartige Nahrung aus der Umgebung heraus. Die milchartigen Substanzen waren wie ein allgemeines Blut der ganzen Erde, in dem die Mondenkräfte wirkten. Als dann aber in der lemurischen Zeit der Mond heraustrat, konnten die Mondkräfte nur noch konzentriert werden auf besondere Organe in den Lebewesen. Ausschließliche Milchnahrung dient gewissen orientalischen Heilern zur Erlangung von Heilkräften.

Allmählich, nachdem der Mensch die feste Erde betreten hatte, trat an die Stelle der bloßen Milchnahrung eine Art von Pflanzennahrung, und zwar von den oberen Teilen der Pflanze. Was an der Pflanze oberhalb der Erde wächst, verhält sich ebenso zur Sonne wie die Milch zum Monde, ist also Sonnennahrung. Das war die zweite Art der menschlichen Ernährung. Der Widerstreit dieser beiden Ernährungsformen und der damit verbundenen Seelenverfassung bildet den Hintergrund der Geschichte von Kain und Abel.

In der atlantischen Zeit nahm man von den Pflanzen nun auch das zu sich, was nicht an der Sonne gereift war, also die unterirdischen Pflanzenteile, die Wurzeln. Und sogar rein Mineralisches setzten die Atlantier nun der Nahrung zu, das tote Salz. Das führte zu einer deutlichen Verfestigung des Menschenwesens und zu einer stärkeren Bindung an die Erdenwelt.

Noch stärker wurde die Fesselung an die irdische Welt, als die atlantischen Jäger dazu übergingen, sich von getöteten Tieren zu ernähren. Die Fleischnahrung kam auf und in den kultischen Gebräuchen wurden nun blutige Tieropfer dargebracht.

Erst in der nachatlantischen Zeit kam der Weingenuss auf, wie er etwa im Dionysoskult gepflegt wurde. Wein schneidet den Menschen vom Geistigen ab und es wurde so der Weg zum Materialismus vorbereitet, der als notwendige Stufe in der Menschheitsentwicklung durchlaufen werden musste. Mit diesen notwendigen Entwicklungsbedingungen rechnete auch der Christus, als er auf der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein verwandelte.

- siehe auch -> Alkohol

Mit der Einsetzung des Abendmahls begründete der Christus einen neuen zukunftsweisenden Kultus, durch den die blutigen Tieropfer überwunden werden und nun statt dessen Brot und Wein geopfert werden sollten. Damit ist wird darauf hingewiesen, dass wir künftig von der Ernährung vom toten Tiere überzugehen haben zu der Ernährung von der toten Pflanze. In der 6. nachatlantischen Kulturepoche wird sich der Mensch vegetarisch ernähren und noch später wird eine rein mineralische Ernährung kommen. Der Mensch wird sich dann selbst aus dem toten Stoff das bilden, was er als Nahrung braucht; er wird Lebendiges aus Totem schaffen können. Dann wird auch die geschlechtliche Fortpflanzung überwunden werden und der Mensch wird seinesgleichen aus sich selbst heraus reproduzieren können.

Die geistigen Hintergründe der Ernährung

"Nach wissenschaftlichem Standpunkt ist die Ernährung eine Energie-Zufuhr. Die Geheimwissenschaft sagt aber: In der ganzen Natur manifestiert sich die Dreiheit. Jedes Ding besteht aus Form, Leben und Bewußtsein. Alles in der Natur ist belebt und durchgeistigt. Wir entnehmen nun unsere Nahrung dem Tier- und dem Pflanzenreich. Das Tier hat seinen physischen, ätherischen und astralischen Leib auf der physischen Welt; das Gruppen-Ich der Tiere ist auf dem Astralplan. Wenn das Tier tot ist, dann ist die Wirkung der tierischen Natur noch nicht aufgehoben; denn das Prinzip wirkt nach dem Tode des Tieres weiter. Ebenso ist es bei der Pflanze. Die Pflanze hat ihren physischen und ihren ätherischen Leib auf der physischen Welt; ihren Astralleib in der Astralwelt; das Ich der Pflanze ist im Devachan. Das Prinzip, das in der Pflanze wirkt, wird auch nach der Zubereitung der Pflanze noch wirksam sein. Denn die Nahrungswirkung erstreckt sich nicht bloß auf den physischen und Lebensleib, sondern auch auf die andern Wesensteile des Menschen." (Lit.: GA 266/2, S 557)

"Man denkt ja so leicht: dasjenige, was in der menschlichen Umgebung lebt, was dem mineralischen, dem pflanzlichen, dem tierischen Reiche angehört und dann von dem Menschen aufgenommen wird, das setze gewissermaßen seine Vorgänge, seine äußerlich stofflichen Vorgänge, die der Physiker, der Chemiker und so weiter untersuchen, im Menschen selber fort. Davon kann aber gar nicht die Rede sein, sondern man muß sich klar sein, daß innerhalb der menschlichen Hautvorgänge alles anders ist als außerhalb derselben, daß innerhalb dieser Hautvorgänge eine ganz andere Welt vorliegt als außerhalb. Solange man sich dessen nicht gewahr ist, wird man immer wieder und wiederum darüber nachdenken, wie das oder jenes, das man in der Retorte oder sonst irgendwie untersucht, sich im menschlichen Organismus fortsetzt, und man wird den menschlichen Organismus selber nur wie eine kompliziertere Anordnung von Retortenvorgängen ansehen.

... alles, was in den menschlichen Organismus eindringt an Mineralischem, muß so weit metamorphosiert, umgewandelt werden, daß es wenigstens durch eine gewisse Zeit hindurch reine Wärme ist, und zwar eins mit der Wärme, die der Mensch als seine eigene Wärme über die Wärme seiner Umgebung hinaus entwickelt. Ob wir ein Salz, ob wir irgend etwas anderes Mineralisches in unserem Organismus aufnehmen, es muß die wärmeätherische Form irgendwie annehmen, und zwar annehmen, bevor es verwendet wird im menschlichen Organismus selber zu seinem Aufbau, zu seiner Gestaltung.

Wenn wir also irgendein Mineral außerhalb des menschlichen Organismus haben und uns vorstellen, dieses Mineral wandere da einfach hinein und bilde irgendeine Partie seiner Knochen, seiner Zähne und so weiter, so ist das der reine Unsinn; sondern was da in der menschlichen Gestaltung wiedererscheint, muß zunächst in die völlig flüchtig wärmeätherische Form übergegangen sein und dann zurückverwandelt werden in dasjenige, als das es dann in lebendiger Gestaltung im menschlichen Organismus auftritt.

Aber damit ist noch etwas ganz anderes verbunden; damit ist verbunden, daß zum Beispiel etwas, was feste Form hat, was sich schon im Munde in Wässeriges verwandelt, dann weiter verwandelt wird bis zum Wärmeäther hin, daß das allmählich im Menschen, indem es zunächst in die wäßrige Form übergeht, an Schwere verliert, daß es erdenfremder wird; und bis es hinaufkommt in die wärmeätherische Form, ist es völlig bereit, das Geistige, das von oben kommt, das aus den Weltenweiten kommt, in sich aufzunehmen.

Also wenn Sie sich vorstellen wollen, wie ein Mineralisches im Menschen verwendet wird, so müssen Sie sich folgendes sagen (es wird gezeichnet): Da ist das Mineralische; dieses Mineralische geht in den Menschen ein. Im Menschen wird es durch das Flüssige und so weiter bis zum Wärmeäther verwandelt; da ist es Wärmeäther. Dieser Wärmeäther hat die größte Neigung, dasjenige, was aus den Weltenweiten an Kräften hereinstrahlt und hereinströmt, in sich aufzunehmen. Er nimmt also die Kräfte des Weltenalls auf. Diese Kräfte des Weltenalls bilden sich nun als die Geistkräfte, die hier die wärmeätherisierte Erdenmaterie durchgeistigen. Und von da aus dringt dann mit Hilfe der wärmeätherisierten Erdensubstanz dasjenige erst in den Körper, was

der Körper nun braucht zu seiner Gestaltung.

Also denken Sie sich, wenn wir im alten Sinne Wärme als Feuer bezeichnen, so können wir sagen: Was mineralisch vom Menschen aufgenommen wird, das wird im Menschen hinaufgetragen bis zur feurigen Natur. Die feurige Natur ist geneigt, die Einflüsse der höheren Hierarchien in sich aufzunehmen, und dieses Feuer erst strömt dann wiederum in alle menschlichen Innenregionen aus und bildet, indem es sich neuerdings verhärtet, dasjenige, was im Menschen die substantielle Grundlage der einzelnen Organe ist. Nichts, was der Mensch in sich aufnimmt, bleibt so, wie es ist; nichts bleibt irdisch. Alles verwandelt sich, namentlich aus dem mineralischen Reiche, so weit, daß es das Geistig-Kosmische in sich aufnehmen kann und mit Hilfe des Geistig-Kosmischen es erst wiederum zurückverhärtet zum Irdischen.

Nehmen Sie also aus einem Knochen irgendein Stück phosphorsauren Kalk, so ist dieser nicht etwa der phosphorsaure Kalk, den Sie draußen in der Natur finden oder den Sie im Laboratorium meinetwillen herstellen, sondern es ist der phosphorsaure Kalk, welcher entstanden ist aus dem, was äußerlich aufgenommen worden ist mit Hilfe der Kräfte, die dann, während das äußerlich Aufgenommene in den wärmeätherischen Zustand übergegangen war, eingedrungen sind und erst in die Menschenbildung eingegriffen haben.

Sehen Sie, daher braucht der Mensch im Laufe seines Lebens die verschiedensten Substanzen, um, je nachdem er nach seinem Lebensalter organisiert ist, das Leblose umwandeln zu können in Wärmeätherisches. Das Kind könnte überhaupt noch nicht Lebloses in Wärmeätherisches umwandeln; es hat noch nicht Kraft genug in seinem Organismus. Es muß die noch der menschlichen Organisation selbst so nahestehende Milch aufnehmen, um diese nun bis zum Wärmeätherischen zu bringen und seine Kräfte dazu verwenden zu können, das wirklich ausgebreitete Plastizieren, das notwendig ist während des kindlichen Alters in bezug auf die Körpergestaltung, ausführen zu können. Man sieht erst hinein in die menschliche Natur, wenn man weiß, daß alles, was von außen aufgenommen wird, gründlich umgearbeitet werden muß. Nehmen Sie daher einen äußeren Stoff und wollen Sie ihn auf seinen Wert für das Menschenleben prüfen, so können Sie das zunächst mit der gewöhnlichen Chemie gar nicht tun, weil Sie wissen müssen, wieviel Kraft der menschliche Organismus aufwenden muß, um einen äußerlich mineralischen Stoff bis zu der Flüchtigkeit des Wärmeäthers zu bringen. Kann er das nicht, dann lagert sich dieser äußere mineralische Stoff in ihm ab, wird schwerer Erdenstoff, bevor er in Wärme übergegangen ist, und durchsetzt, als dem menschlichen Organismus fremd gebliebener unorganischer Stoff, die menschlichen Gewebe.

Ein solches kann zum Beispiel eintreten, wenn der Mensch nicht imstande ist, dasjenige, was mineralisiert - es ist ja ursprünglich organisch -, aber mineralisiert als Zucker in ihm auftritt, bis zu der Flüchtigkeit des Wärmeätherischen zu bringen. Dann setzt es sich vor jenem Zustande ab im Organismus, zu dem es kommen muß, wenn der ganze Organismus beteiligt sein soll an alldem, was da in ihm ist, und es entsteht die so schlimme Zuckerruhr, Diabetes mellitus. Man muß also bei jedem Stoff ins Auge fassen, inwiefern der menschliche Organismus imstande sein kann, das Unlebendige, das entweder der Stoff schon bildet, wenn wir zum Beispiel Kochsalz essen, oder das es wird, wie beim Zucker, bis zur Wärmematerie hinzubringen, wo dann der Organismus, der auf der Erde eingewurzelt ist, seinen Anschluß findet an den geistigen Kosmos.

Jede solche Ablagerung im Menschen, die dann unverarbeitet bleibt wie diejenige, die bei Diabetes eintritt, bedeutet, daß der Mensch in sich nicht für die in ihm vorhandenen Stoffe den Anschluß an das Geistige des Kosmos findet. Das ist nur, ich möchte sagen, eine Einzelanwendung des allgemeinen Satzes, daß dasjenige, was äußerlich an den Menschen herantritt, im Inneren vom Menschen ganz durchgearbeitet werden muß. Man muß, wenn man für die Gesundheit eines Menschen sorgen will, vor allem dafür sorgen, daß nichts in den Menschen hineinkommt, was so bleibt, wie es ist, was nicht bis in das geringste Atom hinein vom menschlichen Organismus umgearbeitet werden kann. Das bezieht sich nicht nur auf Stoffe, das bezieht sich zum Beispiel auch auf Kräfte.

Die äußere Wärme, die Wärme, die wir fühlen, wenn wir die Dinge angreifen, die äußere Wärme, die die Luft hat, sie muß, wenn sie vom menschlichen Organismus aufgenommen wird, umgewandelt werden so, daß tatsächlich die Wärme selbst im Menschen, wenn ich mich so ausdrücken darf, auf einem anderen Niveau liegt als außerhalb. Wenn ich das Wärmeniveau, das die äußere Wärme hat, mit diesem bezeichne (es wird gezeichnet), so muß sie, wenn sie von uns aufgenommen wird, innerlich etwas umgewandelt werden, so daß überall in das, worinnen wir nicht sind, in der äußeren Wärme, der Organismus eingreift. Auch in jedes kleinste Wärmequantum muß der Organismus eingreifen.

Nun denken Sie sich, ich gehe durch die Kälte, und weil die Kälte zu groß ist, oder weil die Kälte in bewegter Luft oder im Luftzug flackert, bin ich nicht imstande, so schnell, wie es notwendig wäre, die Welten wärme in meine eigene Wärme zu verwandeln. Dabei komme ich in die Gefahr, von der Weltenwärme erwärmt zu werden wie ein Stück Holz oder gar wie ein Stein, die von außen erwärmt werden. Das darf nicht sein. Ich darf nicht der Gefahr ausgesetzt werden, die äußere Wärme bloß wie einen Gegenstand in mich überfließen zu lassen. Ich muß in jedem Augenblicke in der Lage sein, von den Stellen meiner Haut an sofort die Wärme zu ergreifen und zu meiner eigenen zu machen. Bin ich das nicht imstande, so tritt die Erkältung ein. Das ist der innere Vorgang der Erkältung. Die Erkältung ist eine Vergiftung durch äußere Wärme, die nicht vom Organismus in Besitz genommen worden ist.

Sie sehen, alles das, was draußen in der Welt ist, ist Gift für den Menschen, richtiges Gift, und wird erst dadurch etwas für den

Menschen Brauchbares, daß der Mensch Besitz von ihm ergreift durch seine eigenen Kräfte. Denn nur vom Menschen gehen die Kräfte dann in menschlicher Weise hinauf zu den höheren Hierarchien; während sie draußen bei den elementarischen Naturwesen, bei den Elementargeistern bleiben. Beim Menschen muß diese wunderbare Umwandelung geschehen, daß die Elementargeister in der menschlichen Organisation ihre Arbeit den höheren Hierarchien übergeben können. Das kann für das Mineralische nur der Fall sein, wenn das Mineralische ganz und gar in Wärmeätherisches umgewandelt wird.

Sehen wir uns die Pflanzenwelt an. Diese Pflanzenwelt hat in der Tat etwas für den Menschen in mannigfaltiger Weise Bezauberndes, wenn er beginnt, mit dem Auge des Geistes die Pflanzendecke der Erde zu betrachten. Wir gehen hinaus auf die Wiese oder irgendwohin in den Wald. Wir graben uns meinetwillen eine Pflanze mit der Wurzel aus. Schauen wir das, was wir da ausgegraben haben, mit dem Auge des Geistes an, so haben wir eigentlich eine wunderbare zauberische Zusammenstellung. Die Wurzel erweist sich als etwas, von dem man eigentlich sagen kann: es ist ganz und gar aufgegangen in dem Irdischen. Ach, eine Pflanzenwurzel, je brutaler sie sich vor uns hinstellt, ist eigentlich etwas so furchtbar Irdisches. Denn es erinnert einen eine Pflanzenwurzel, besonders, sagen wir eine Rübenwurzel, eigentlich immer an einen satten Bankier. Ja, es ist so; es ist die Pflanzenwurzel so ungeheuer behäbig, so zufrieden mit sich. Sie hat die Salze der Erde in sich aufgenommen und fühlt sich so wohlig in diesem Gefühl, die Erde in sich aufgesogen zu haben. Es gibt eigentlich unter allem Irdischen nichts Zufriedeneres als solch eine Rübenwurzel, sie ist der Repräsentant des Wurzelhaften.

Schauen wir dagegen die Blüte an. Wir können eigentlich nicht anders, wenn wir ihr gegenüberstehen mit dem Auge des Geistes, als sie zu empfinden wie unsere eigene Seele, wenn diese die zartesten Wünsche hegt. Sehen Sie sich nur einmal so eine richtige Frühlingsblüte an; sie ist ja im Grunde genommen ein Wunschhauch; sie ist die Verkörperung einer Sehnsucht. Und es gießt sich eigentlich, wenn wir dazu zarten Seelensinn genug haben, über die Blütenwelt, die uns umgibt, etwas Wunderbares aus.

Wir sehen im Frühling das Veilchen oder meinetwillen den Märzbecher oder das Maiglöcklein oder manches gelbblühende Pflänzchen, und wir werden ergriffen davon, so wie wenn uns alle diese frühlingsblühenden Pflanzen sagen wollten: Ach, Mensch, wie rein und unschuldig kannst du eigentlich deine Wünsche nach dem Geistigen hin richten. - Die geistige Wunschnatur, ich möchte sagen, die in Frömmigkeit getauchte Wunschnatur sprießt und sproßt aus jeder Frühlingsblüte. Wenn dann die späteren Blüten kommen - nehmen wir gleich das Extrem, nehmen wir die Herbstzeitlose -, ja, kann man denn mit Seelensinn die Herbstzeitlose anschauen, ohne ein leises Schamgefühl zu haben? Mahnt sie uns denn nicht daran, daß unsere Wünsche unrein werden können, daß unsere Wünsche durchzogen werden können von den mannigfaltigsten Unlauterkeiten? Man möchte sagen, die Herbstzeitlosen sprechen von allen Seiten so zu uns, als wenn sie uns fortwährend zuraunen wollten: Schaue auf deine Wunschwelt hin, o Mensch, wie leicht du ein Sünder werden kannst.

Und so ist eigentlich die Pflanzenwelt der äußere Naturspiegel des menschlichen Gewissens. Man kann sich nichts Poetischeres denken, als diese im Inneren wie aus einem Punkt herauskommende Gewissensstimme verteilt zu denken auf die mannigfaltigsten Pflanzenblütenfor-men, die uns die Jahreszeiten hindurch so zur Seele reden, in der mannigfaltigsten Weise zur Seele reden. Die Pflanzenwelt ist der ausgebreitete Spiegel des Gewissens, wenn wir nur die Pflanzenwelt in der richtigen Weise anzusehen wissen. Wenn wir dies ins Auge fassen, dann wird es uns besonders wichtig werden, auf die Pflanzenblüte hinzuschauen, zu vergleichen, wie die Blüte eigentlich die Sehnsucht ist nach den Lichtweiten des Weltenalls, wie die Blüte förmlich hinaufwächst, um die Wünsche der Erde den Lichtweiten des Weltenalls entgegenzuströmen, und wie auf der anderen Seite die behäbige Wurzel die Pflanze erdengefesselt macht; wie die Wurzel es ist, welche fortdauernd der Pflanze abringt ihr Himmelswünschen und es in Erdenbehaglichkeit umgestalten will.

Wir lernen begreifen, warum das so ist, wenn wir in der Evolutionsgeschichte der Erde darauf kommen, daß dasjenige, was in der Wurzel der Pflanze vorliegt, immer veranlagt worden ist in der Zeit, als der Mond noch bei der Erde war. In der Zeit, als der Mond noch bei der Erde war, wirkten die im Monde verankerten Kräfte innerhalb des Erdenkörpers so stark, daß sie die Pflanzen fast nur zur Wurzel werden ließen. Als der Mond noch bei der Erde war und die Erde noch eine ganz andere Substanz hatte, da breitete sich mächtig nach dem Unteren hin das Wurzelhafte aus. Und man kann dies so darstellen, daß man sagt, nach unten hin breitete sich das Pflanzen-Wurzelhafte mächtig aus, und nach oben guckten die Pflanzen nur heraus in das Weltenall (Tafel VII links, blau). Ich möchte sagen, wie feine Härchen trieben die Pflanzen ihre Triebe nach dem Weltenall hinaus. So daß man das Gefühl hat: während der Mond noch bei der Erde ist, fesselt dieser Mond, fesseln diese Mondenkräfte, die im Erdenkörper selber enthalten sind, das Pflanzliche an das Irdische. Und dasjenige, was dazumal sich in das Pflanzliche hineinversetzt hat, das bleibt dann in der Anlage im Wurzelhaften weiter.

Aber seit jener Zeit, wo der Mond die Erde verlassen hat, da entfaltet sich die Sehnsucht in den früher nur kleinen, winzigen Trieben, die hinauslugten nach dem Weltenall, da entfaltete sich die Sehnsucht nach den Weiten, nach den Lichtweiten des Weltenalls, und es entstand das Blütenhafte. So daß gewissermaßen der Mondenausgang für das Pflanzenreich eine Art von Befreiung war, eine richtige Befreiung.

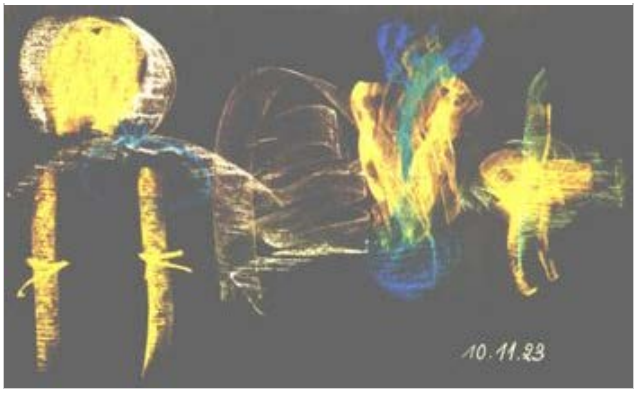

Tafel VII

Aber wir müssen dabei doch ins Auge fassen, wie alles, was irdisch ist, in dem Geiste urständet. Während der alten Saturnzeit - nehmen Sie nur die Beschreibung, die ich in meiner «Geheimwissenschaft im Umriß» gegeben habe - war die Erde völlig geistig, lebte nur im wärmeätherischen Elemente, war ganz geistig. Aus dem Geistigen heraus hat sich ja erst das Irdische gebildet.

Nun schauen wir uns die Pflanze an. Sie trägt in ihrer Gestalt die lebendige Erinnerung an die Evolution mit sich. Sie trägt in ihrem Wurzelhaften mit sich das Erdigwerden, das Physisch-Stofflichwerden. Schauen wir die Pflanzenwurzel an, so finden wir des weiteren, daß sie uns sagt, sie ist nur möglich geworden dadurch, daß sich aus dem Geistigen heraus das Irdisch-Stoffliche entwickelt hat. Kaum ist aber die Erde entlastet vom Mondenhaften, da strebt die Pflanze wiederum zurück zu den Lichtweiten.

Wenn man nun das Pflanzliche als Nahrung genießt, dann gibt man der Pflanze Gelegenheit, das, was sie außen in der Natur schon begonnen hat, richtig fortzusetzen, zurückzustreben nicht nur zu den Lichtweiten des Kosmos, sondern zu den Geistweiten des Kosmos. Daher kommt es, daß wir das Pflanzliche, wie ich gestern gesagt habe, bis zum Luftartigen, bis zum Gasigen treiben müssen, damit das Pflanzliche seiner Sehnsucht nach den Lichtes-Geistesweiten folgen kann.

Ich gehe hinaus auf die Wiese. Ich schaue es der Blumenblüte, der Pflanzenblüte ab, wie sie nach dem Lichte strebt. Der Mensch genießt die Pflanze. Er hat in sich eine ganz andere Welt als draußen in der Umgebung. Er kann das, was die Pflanze draußen als Sehnsucht in der Blüte ausdrückt, in sich zur Erfüllung bringen. Wir sehen die in der Natur ausgebreitete Sehnsuchtswelt der Pflanzen. Wir genießen die Pflanzen. Wir treiben diese Sehnsucht der geistigen Welt in uns entgegen. Wir müssen dazu die Pflanzen ins Luftreich erheben, damit sie im leichteren Luftreiche die Möglichkeit haben, dem Geistigen entgegenzustreben.

Da macht die Pflanze einen sonderbaren Prozeß durch. Da geschieht, wenn der Mensch das Pflanzliche genießt, das Folgende: Wenn wir hier schematisch das Wurzelhafte haben (Tafel VII, Mitte rechts), dann dasjenige, was durch das Blatt zur Blüte strebt, dann haben wir bei diesem Luftartigwerden des Pflanzlichen innerlich ein völliges Umstülpen des Pflanzenwesens zu durchleben. Die Wurzel, die eben dadurch, daß sie in der Erde lebt, erdengefesselt ist, sie strebt hinauf; sie strebt am mächtigsten hinauf nach dem Geistigen und läßt das Blütenstreben hinter sich zurück. Es ist tatsächlich so, wie wenn Sie das Pflanzliche sich vorstellen würden in dieser Weise nach unten entfaltet, und Sie das Untere hier innen durchstecken könnten, so daß das Obere unten und das Untere oben wird [umgekehrtes Taschentuch]. Die Pflanze stülpt sich vollständig um. In sich selber gestaltet sie sich so, daß das Untere oben und das Obere unten ist. Was schon bis zur Blüte gediehen ist, das hat sozusagen im materiellen Streben das Licht genossen, hat die Materie bis zum Licht hinaufgebracht. Dadurch muß es zur Strafe das erleiden, daß es jetzt auch unten bleiben muß. Die Wurzel ist der Sklave des Irdischen gewesen; aber, das sehen Sie schon aus Goethes Pflanzenmetamorphosenlehre, sie trägt zugleich die gesamte Pflanzennatur in sich. Sie strebt nach aufwärts.

Ja, wenn der Mensch einmal ein hartnäckiger Sünder ist, dann will er es auch bleiben. Die Wurzel der Pflanze, die, solange sie erdengefesselt ist, auf einen den Eindruck eines satten Bankiers macht, wird sofort, wenn der Mensch sie ißt, umgewandelt und strebt nach oben, während dasjenige, was die Materie ins Licht gebracht hat, die Blüte, unten bleiben muß. So daß wir an dem, was in der Pflanze wurzelhaft ist, etwas haben, was, wenn es genossen wird, eigentlich durch seine eigene Wesenheit nach dem Kopfe des Menschen hinstrebt, während dasjenige, was gegen die Blüte zu liegt, in den unteren Regionen bleibt; das kommt im Gesamtstoffwechsel nicht bis zur Kopfbildung hinauf.

Und so haben wir das merkwürdige, wunderbare Schauspiel, daß, wenn der Mensch das Pflanzliche genießt - er braucht natürlich nicht die ganze Pflanze zu genießen, denn jedes einzelne Stück der Pflanze enthält die ganze Pflanze; wie gesagt, sehen Sie sich da Goethes Metamorphosenlehre an -, wenn der Mensch die Pflanze genießt, verwandelt sie sich in ihm in Luft, in eine Luft, die von oben nach unten pflanzlich weiterschreitet, die von oben nach unten gewissermaßen blüht.

In Zeiten, in denen man solche Dinge durch das alte instinktive Hellsehen gewußt hat, hat man die Pflanzen nach ihrer äußeren Beschaffenheit darauf angesehen, ob sie so sind, daß sie für den Kopf des Menschen etwas sein können, ob sie stark schon in der Wurzel angezeigt haben, daß sie Sehnsucht haben nach dem Geistigen. Dann wird dasjenige, was wir von ihnen genießen, sich den Kopf des Menschen gewissermaßen bei der vollen Verdauung aufsuchen und bis in den Kopf dringen, um da hinaufzustreben nach dem geistigen Kosmos und mit dem die nötige Verbindung eingehen.

Bei Pflanzen, bei denen schon ein starkes Durchdrungensein mit Astralischem, wie zum Beispiel bei den Hülsenfrüchten, da ist,

da wird selbst die Frucht in den unteren Regionen bleiben, nicht hinauf wollen bis zum Kopfe, dadurch aber den Schlaf dumpf und damit den Kopf, wenn der Mensch erwacht, dumpf machen. Die Pythagoreer wollten reine Denker bleiben, nicht die Verdauung zu Hilfe nehmen bei der Kopffunktion; daher haben sie die Bohnen verboten.

In dieser Weise kann man aus dem, was da ist in der Natur, die Beziehung zum Menschlichen und zu dem, was im Menschen geschieht, ahnen. Man weiß eigentlich, wenn man geistige Initiationswissenschaft hat, gar nicht, wie die materialistische Wissenschaft zurechtkommt bei der menschlichen Verdauung - gewiß, bei der Kuhverdauung ist es anders, davon werden wir auch noch sprechen - damit, daß sie meint, das Pflanzliche wird einfach aufgenommen. Es wird nicht aufgenommen bloß, es wird total vergeistigt. Es wird in sich selber so gestaltet, daß das Unterste sich zum Obersten und das Oberste sich zum Untersten kehrt. Man kann sich keine größere Umbildung denken. Und der Mensch wird sofort krank, wenn er auch nur das kleinste Quantum einer Pflanze genießt, bei der nicht das Unterste zuoberst und das Oberste zuunterst gekehrt wird. Daraus aber ersehen Sie, daß der Mensch nichts in sich trägt, was nicht der Geist macht, denn dasjenige, was der Mensch stofflich aufnimmt, dem muß er erst eine Form geben, so daß der Geist seinen Einfluß darauf haben kann.

Wenn wir ans Tierische herangehen, dann müssen wir uns klar sein, daß das Tierische selbst zunächst die Verdauung hat, daß das Tierische aufnimmt zunächst das Pflanzliche. Sehen wir auf die Pflanzenfresser. Das Tierische nimmt das Pflanzliche in sich auf. Das ist wiederum ein sehr komplizierter Vorgang, denn indem das Tier das Pflanzliche in sich aufnimmt, kann ja das Tier keine menschliche Gestalt dem Pflanzlichen entgegensetzen. Daher kann sich im Tiere das Pflanzliche nicht von unten nach oben und von oben nach unten kehren. Das Tier hat seine Wirbelsäule parallel der Erdoberfläche. Dadurch wird dasjenige, was da geschehen will beim Verdauen, im Tiere ganz in Unordnung gebracht. (Tafel VII, rechts.) Da will das Untere nach oben, und es will das Obere nach unten, und die Sache staut sich, staut sich in sich selber, so daß die tierische Verdauung etwas wesentlich anderes ist als die menschliche Verdauung. Bei der tierischen Verdauung staut sich dasjenige, was in der Pflanze lebt. Die Folge davon ist, daß beim Tier dem Pflanzenwesen das Versprechen gegeben wird: du darfst deiner Sehnsucht nach den Weltenweiten genügen - aber es wird ihm das Versprechen nicht gehalten. Die Pflanze wird wiederum zurück zur Erde geworfen.

Dadurch aber, daß im tierischen Organismus die Pflanze zurück zur Erde geworfen wird, dringen sofort in die Pflanze, statt daß wie beim Menschen, wenn die Umkehr stattfindet, von oben die Weltengeister mit ihren Kräften eindringen, beim Tier gewisse Elementargeister ein. Und diese Elementargeister, die sind Angstgeister, Angstträger. So daß für die geistige Anschauung dieses Merkwürdige zu verfolgen ist: Das Tier selbst genießt die Nahrung, genießt sie in innerer Behaglichkeit; und während der Strom der Nahrung nach der einen Seite geht, geht ein Angststrom von Angst-Elementargeistern nach der anderen Seite. Fortwährend strömt in der Richtung der Verdauung durch den Verdauungskanal des Tieres das Wohlbehagen der Nahrungsaufnahme, und entgegengesetzt der Verdauung strömt eine furchtbare Strömung von Angst-Elementargeistigem. Das ist auch dasjenige, was die Tiere zurücklassen, wenn sie sterben. Indem die Tiere, die also nicht denjenigen Ordnungen angehören, die ich in anderer Weise schon beschrieben habe, aber auch solche, die zum Beispiel den vierfüßigen Säugetieren angehören, indem diese Tiere sterben, stirbt immer, man könnte eigentlich sagen, lebt auf in ihrem Sterben ein Wesen, das ganz aus Ängstlichkeit zusammengesetzt ist. Mit dem Tier stirbt Angst, das heißt, lebt Angst auf. Bei Raubtieren ist es so, daß sie schon diese Angst mitgenießen. Das Raubtier, das seine Beute zerreißt, genießt mit Wohlbehagen das Fleisch. Und diesem Wohlgefallen am Fleischgenusse strömt entgegen die Angst, die Furcht, die das pflanzenfressende Tier erst beim Tode von sich gibt, die das Raubtier bereits ausströmt während seines Lebens. Daher sind solche Tiere, wie Löwen, Tiger, in ihrem astralischen Leibe von Angst durchsetzt, die sie zunächst nicht spüren während ihres Lebens, die aber nach ihrem Tode diese Tiere, weil es eben entgegengesetzt dem Wohlbehagen geht, zurücktreiben; so daß die fleischfressenden Tiere sogar noch ein Nachleben haben in ihrer Gruppenseele, ein Nachleben, das ein viel furchtbareres Kamaloka darstellt, könnte man sagen, als es die Menschen jemals durchleben können, einfach dadurch, daß die Raubtiere diese Natur haben, die sie schon einmal haben.

Natürlich müssen Sie sich bei solchen Dingen vorstellen, daß das ja in einem anderen Bewußtsein erlebt wird. Also wenn Sie gleich wiederum materialistisch werden und nun anfangen zu denken, was das Raubtier erleben muß, indem Sie sich an seine Stelle versetzen, und jetzt sich denken: Wie muß solch ein Kamaloka für mich sein? - und dann anfangen, das Raubtier danach zu beurteilen, wie für Sie solch ein Kamaloka sein könnte, dann sind Sie natürlich materialistisch, eigentlich animalistisch; dann versetzen Sie sich in die tierische Natur. Natürlich, man muß diese Dinge verstehen, wenn man die Welt verstehen will, aber man darf nicht sozusagen in diese Dinge sich hineinversetzen, wie sich der Materialist für die ganze Welt in die leblose Materie hineinversetzt.

Hier beginnt ein Kapitel, über das ich ja nicht anders als seelisch spreche, denn Anthroposophie soll niemals agitatorisch auftreten, nicht für das eine und nicht für das andere eintreten, sondern nur eben die Wahrheit hinstellen. Was der Mensch dann für seine Lebensart für Konsequenzen zieht, das ist seine Sache, denn Anthroposophie gibt keine Vorschriften, sondern spricht die Wahrheiten aus. Daher werde ich niemals für die Fanatiker selber nun gewissermaßen Gebote aufstellen, die da folgen aus dem, was ein Tier gestaltet aus der Pflanzennahrung. Ich werde also von diesem Gesichtspunkte aus nicht in gebothafter Weise über Vegetarismus, Fleischessen und dergleichen sprechen, denn diese Dinge müssen schon durchaus in die Sphäre des eigenen Erwägens gelegt werden und haben eigentlich nur einen Wert, wenn sie in die Sphäre des eigenen Erlebens gelegt werden. Ich erwähne das, damit eben nicht die Meinung entsteht, Anthroposophie bedeute, für diese oder jene Ernährungsweise und dergleichen einzutreten, während sie in der Tat nur jede Art von Ernährungsweise begreiflich macht.

Dasjenige aber, was ich eben zeigen wollte, war, daß wir das Mineralische bis zum Wärmeätherischen treiben müssen, damit es das Geistige aufnehmen kann; dann wird vom Mineralischen aus, nach Aufnahme des Geistigen, der Mensch aufgebaut. Wenn der Mensch noch ganz jung ist, sagte ich, so hat er noch nicht die Kraft, das ganz Mineralische zum Wärmeätherischen zu treiben. Es wird ihm vorgearbeitet, indem er die Milch in sich aufzunehmen hat, in der schon eine Verwandlung geschehen ist, wodurch dann dasjenige, was in Wärmeätherisches verwandelt werden muß, leichter verwandelt werden kann, so daß beim Kinde die genossene Milch mit ihren Kräften sich rasch nach dem Haupte ergießt und vom Haupte aus die formbildenden Impulse entwickeln kann, wie sie beim Kinde notwendig sind. Denn die ganze Organisation des Kindes geht vom Haupte aus.

Wenn der Mensch sich diese formbildenden Kräfte in einem späteren Alter erhalten will, so tut er nicht gut, das durch den Milchgenuß zu befördern; denn dasjenige, was beim Kinde nach dem Haupte geht und durch die bis zum Zahnwechsel vorhandenen Kräfte des Hauptes in der Lage ist, gestaltend auszustrahlen in den ganzen Körper, das ist beim späteren, beim älteren Menschen nicht mehr vorhanden. Da muß dann der ganze übrige Organismus die gestaltenden Kräfte ausstrahlen. Und diese gestaltenden Kräfte für den übrigen Organismus, die können ganz besonders dadurch in ihrer Impulsivität gefördert werden, daß man irgend etwas nimmt, was anders wirkt als der Kopf.

Sehen Sie, der Kopf ist ringsherum geschlossen. In diesem Kopfe sind die kindlichen Impulse für die Gestaltung des Körpers. Im übrigen Körper, da haben wir Knochen innen, die gestaltenden Kräfte sind außen. (Tafel VII, links, gelb/weiß.) Da muß dasjenige, was die gestaltenden Kräfte sind, von außen angeregt werden. Wenn wir in den Menschen Milch hineinbringen, so werden diese gestaltenden Kräfte im Kopf angeregt, solange wir Kind sind. Wenn wir nicht mehr Kind sind, sind sie nicht mehr da. Was sollen wir denn da eigentlich dann tun, damit wir diese gestaltenden Kräfte mehr von außen anregen können?

Da wäre offenbar gut, wenn man in der Lage wäre, das, was da der Kopf tut, indem er von der Schädeldecke eingeschlossen ist, was er da ganz im Inneren drinnen tut, wenn man das in der äußeren Form haben könnte; wenn irgendwo von außen das gemacht würde, was der Kopf da im Inneren tut. Die Kräfte, die da drinnen sind, die sind für den Milchgenuß gut; wenn da die Milch in ihrer ätherischen Verwandlung drinnen ist, dann gibt sie eine gute Grundlage ab für diese Entwickelung der Kopfkräfte. Wir müßten zum Beispiel so etwas haben wie die Milch, was aber nicht im Inneren des Menschen fabriziert wird, sondern von außen fabriziert wird.

Da gibt es in der Natur etwas, was ein Kopf ist ohne die Schädeldecke, wo also von außen dieselben Kräfte wirken, die im Kopfe drinnen wirken, wo sie die Milch brauchen, sogar die Milch wieder erzeugen; denn das Kind muß die Milch erst in den wärmeätherischen Zustand überführen und sie dann wieder erzeugen. - Nun, ein Kopf, der nach allen Seiten offen ist, ist der Bienenstock. (Tafel VII, Mitte links.) Dasjenige, was die Bienen treiben, ist eigentlich dasselbe, nur in der äußeren Welt - wir geben ihnen höchstens als Unterstützung den Bienenkorb -, was der Kopf im Inneren treibt; nur ist es da nicht abgeschlossen, sondern von außen bewirkt. Wir haben dann im Bienenstock drinnen unter dem schon äußeren geistigen Einfluß dasselbe, was wir hier im Kopf unter dem geistigen Einfluß haben. Wir haben da den Honig drinnen im Bienenstock, und wenn wir den Honig nehmen und genießen ihn als älterer Mensch, dann gibt er uns für das, was jetzt mehr von außen die gestaltenden Kräfte geben muß, dieselbe Macht und Gewalt, die uns die Milch für den Kopf während des kindlichen Alters gibt.

Während wir also Kinder sind, fördern wir vom Kopfe aus die plastischen Kräfte durch den Milchgenuß; brauchen wir im späteren Alter noch plastizierende Kräfte, dann müssen wir Honig essen, und wir brauchen ihn nicht in furchtbaren Quantitäten zu essen, weil es nur darauf ankommt, die Kräfte zu haben von ihm.

Also man sieht der äußeren Natur ab, wie man dem menschlichen Leben Förderungsimpulse zuführen muß, wenn man diese äußere Natur völlig versteht. Und wenn man ein Land ausdenken wollte, wo es schöne Kinder und schöne alte Leute gibt, was müßte das für ein Land sein? Das müßte ein Land sein, wo «Milch und Honig fließt»! Sie sehen also, ein altes instinktives Schauen hat gar nicht mit Unrecht gesagt von solchen Ländern, nach denen man sich sehnte: das sind solche, «wo Milch und Honig fließt»." (Lit.: GA 230, S 180ff)

Milch, Fleischnahrung, Vegetarismus, künftige mineralische Ernährung

"Die sogenannten Ernährungsgesetze in den verschiedenen Kulturen scheinen zunächst sehr willkürlich zu sein. Sie sind es aber nicht, sie sind aus Wissen und Weisheit heraus geboren. Wir müssen aber streng Rücksicht darauf nehmen, daß unsere gegenwärtige Menschheit gar nicht imstande ist, solche Dinge befolgen zu können, wie wir sie heute besprechen wollen. Sie werden aber später gewisse Grundlagen abgeben für bestimmte Gesetze des sozialen Lebens. Also niemand darf glauben, daß man gleich Adept wird dadurch, daß man übergeht zum Vegetarismus und so weiter.

Es gibt eine gewisse Pflege der Heilkunde bei orientalischen Völkerschaften, die so betrieben wird, daß die betreffenden Ärzte vor allen Dingen auf die Ernährung ihres eigenen physischen Körpers das größte Gewicht legen. Da wo das alte spirituelle Leben noch besteht, gibt es Menschen, die in der alten Weise Heiler geworden sind dadurch, daß sie sich ausschließlich von Milch nähren. Sie sind sich klar darüber, daß, weil sie alles andere ausschließen, sie in sich dann physisch heilende Kräfte gewinnen, besonders zur Heilung von sogenannten Geisteskrankheiten.[1] Sie haben ihre besonderen Verrichtungen. Sie wissen

ganz genau, wenn sie bloß Milch genießen, daß sie dann bestimmte Kräfte entwickeln.

Wir wollen uns klarmachen, auf welcher Intuition das beruht. Diese tiefe Intuition können wir in folgender Weise verstehen. Wir wissen von einem bestimmten Hergang in der menschlichen Entwickelung. In der Mitte der lemurischen Zeit spaltete sich das ursprünglich Menschliche in ein aufsteigendes Menschliches und ein Tierisches. Damit war verknüpft, daß die Kräfte, die die Erde hatte, als sie noch mit dem Monde vereint war, sich auch gespalten und ein Teil derselben mit dem Monde sich von der Erde getrennt haben.

Denken wir uns die Zeit, in der die Erde noch mit dem Monde vereint war. Da stand der Mensch auf einer ganz anderen Entwickelungsstufe. Er hatte damals schon das warme Blut, war aber noch nicht in zwei Geschlechter gespalten. Mit der Abtrennung des Mondes hat man die Spaltung in zwei Geschlechter zu beobachten, so daß, wenn Sie heute nach dem Monde hinaufblicken, Sie sagen können: Daß du herausgegangen bist aus der Erde, hat bewirkt, daß sich die menschliche Produktionskraft in zwei Teile gespalten hat. - Es gab auch eine Zeit auf der Erde, in der die Menschheit unmittelbar verknüpft war mit dem Tierischen, eingesenkt in das Tierische und sich auch von dem Tierischen ernährte. Diese Art der Ernährung wird schwer verstanden werden von dem, der nicht hellseherische Kräfte hat. Eine Vorstellung davon können wir uns aber bilden, wenn wir die regelmäßige Ernährungsweise der Säugetiere betrachten, die durch ihre eigene Milch ihre Jungen ernähren. Mit der Spaltung der Produktionskraft trat auch diese Art der Ernährung auf. Früher konnten die Menschen den Nahrungsstoff aus der unmittelbaren Umgebung aufnehmen, so wie heute die Lunge die Luft aufnimmt. Der Mensch war damals durch Saugfäden verbunden mit der ganzen ihn umgebenden Natur, so ähnlich wie heute der menschliche Embryo im Leibe der Mutter ernährt wird. Das war die alte Ernährungsform auf der Erde. Ein Rest davon ist das heutige Säugen der Säugetiere, und die Milch ist wie die Nahrung, die der Mensch in der vorlemurischen Zeit genoß, sie ist die alte Götternahrung, die erste Form der Nahrung auf der Erde. Damals war eben die Natur der Erde so, daß diese Nahrung überall herausgesogen werden konnte. So ist die Milch ein Produkt aus der ersten menschlichen Ernährungsform. Als der Mensch im Physischen noch näher dem Göttlichen war, da sog er die Milch aus der Umgebung heraus. Die Okkultisten wissen, wie die Menschen zusammenhängen mit der Natur.

Der Milchgenuß ist eine uralte umgewandelte Ernährungsform. Die erste Nahrung war für den Menschen immer die Milch. In dem Ausspruch: Die Milch der frommen Denkungsart - ist diese mit Absicht so genannt.

Wir fragen, was hat das ursprünglich bewirkt, daß die Milch so, wie das damals war, aus der Umgebung herausgesogen wurde? Die Mondkräfte in der Erde haben das möglich gemacht; sie waren wie ein allgemeines Blut der ganzen Erde. Aber als der Mond heraustrat, konnten die Mondkräfte nur noch konzentriert werden auf besondere Organe in den Lebewesen.

Der Okkultist nennt die Milch: die Mondnahrung. Mondsöhne sind diejenigen, die sich von Milch nähren. Der Mond hat die Milch gereift. Es hat sich bewahrheitet, daß die orientalischen Heiler, die nur von Milch leben, die Urkräfte wieder aufnehmen, die auf der Erde waren, als die Milch noch in Strömen auf der Erde floß. Sie sagten sich: Das sind die Kräfte, die den Menschen ins Dasein riefen. Diese hervorbringenden Kräfte müssen auch gesundheits-bringend sein, also eignen wir uns die Macht an, Gesundheit zu fördern, wenn wir nur Milch genießen und alles andere ausschließen.

Versetzen wir uns in die vorlemurische Zeit. Da herrschte also der Zustand, daß die Milch äußerlich aus der Umgebung gesogen wurde. Dann kam ein Zustand, da die Milch allgemeine Menschennahrung wurde, und dann der Zustand, da die Muttermilch genossen wurde. Vor der Zeit, in der die Milch allgemein aus der Natur gesogen wurde, da gab es eine Zeit, in der die Sonne noch mit der Erde verbunden war. Da bestand eine Sonnennahrung. Ebenso wie die Milch vom Monde zurückgeblieben ist, sind auch Produkte zurückgeblieben, die von der Sonne gereift sind. Alles was von der Sonne durchscheint wird, Blüten und Früchte der Pflanzen, gehören zur Sonne. Sie waren früher dem Mittelpunkt der mit der Sonne verbundenen Erde zugeneigt. Sie steckten in der Sonne mit den Blüten. Als sich die Erde von der Sonne trennte, blieben die Pflanzen bei ihrem alten Charakter: sie wendeten ihre Blüten nun wieder der Sonne zu. Der Mensch ist die umgekehrte Pflanze. Was an der Pflanze oberhalb der Erde wächst, verhält sich ebenso zur Sonne wie die Milch zum Monde, ist also Sonnennahrung. Es trat an die Stelle der bloßen Milchnahrung allmählich eine Art von Pflanzennahrung, und zwar von den oberen Teilen der Pflanze. Das war die zweite Art der menschlichen Ernährung.

So standen sich, als die lemurische Zeit zu Ende ging, zwei Geschlechter gegenüber: Ein Geschlecht, die eigentlichen Mondsöhne, welche Tiere züchteten und sich nährten von dem, was die Tiere gaben, von der Milch der Tiere; und ein zweites Geschlecht, das sich von Pflanzen nährte, von dem, was der Boden hergab.

Diese Tatsache wurde dargestellt in der Geschichte von Kain und Abel. Abel ist ein Hirte, Kain ein Ackerbauer; Abel [repräsentiert] das Mond- und Kain das Sonnengeschlecht. Diese Allegorie ist etwas ganz Großartiges. Die Geheimlehre deutet das in etwas versteckter Weise an. Jenes göttliche Wesen, welches den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ein Mondenwesen zu sein, sich aus der umgewandelten Mondnahrung zu ernähren, nannte das jüdische Volk Jehova. Er war die nährende Naturkraft: die fließt dem Abel zu, er nimmt sie aus seinen Herden. Und es war ein Abfall von Jehova, als man zu der Sonnennahrung überging. Darum mochte Jehova das Opfer des Kain nicht, weil es das Opfer einer Sonnennahrung war.

Wenn wir zurückgehen in die ältesten Zeiten, so haben wir überhaupt keine andere Nahrung als die Milch, diejenige Nahrung,

die der Mensch von den lebendigen Tieren gewinnt. Das ist die ursprüngliche Nahrung wie noch jetzt in den ersten Wochen, und der morgenländische Heiler bezieht den Spruch: «Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, könnt ihr nicht in die Himmelreiche kommen», auf diese Ernährungsweise. Alle diese Dinge haben ihre Bedeutung.

Nun kommen wir von der lemurischen Zeit zu der atlantischen Zeit, zu den Völkern, die auf dem Gebiete des heutigen Atlantischen Ozeans wohnten. Bei den Atlantiern kommt etwas auf, was es früher nicht gab: Sie beginnen sich zuerst zu ernähren von dem, was nicht dem Leben entnommen ist, sie ernähren sich von dem Toten. Sie nehmen das in sich auf, was das Leben aufgegeben hat. Das ist ein ganz wichtiger Übergang in der Menschheitsentwickelung. Dadurch, daß die Menschen sich nun von dem Toten ernährten, wurde es möglich, daß zum Egoismus der Übergang gewonnen wurde. Dieses Sich-Ernähren von dem Toten bedeutet den richtigen Zusammenhang mit der Ichsucht. Selbständig wird der Mensch dadurch, daß er das Tote aufnimmt. Der Mensch nimmt nun das Tote in seinen verschiedenen Formen auf: Zunächst in den entstehenden Jägervölkern, die die Tiere töten. Ferner kommen Völker auf, die nicht bloß das an der Sonne Gereifte, sondern das unter der Erde Gereifte zu sich nehmen. Das ist ein ebenso Totes wie das tote Tier. Alles was in des Tieres niederster Natur lebt, was mit Blut getränkt ist, hat sich abgewendet von der Mondkraft. Die Mondkraft ist noch in der Milch, die mit dem Lebensprozeß zusammenhängt. Der Mensch nimmt die absterbenden Teile auf, wenn er das Tote genießt. Ebenso tot ist alles, was von der Pflanze unter der Erde wächst, was nicht durchwärmt und durchglüht ist von dem Lebensprinzip der Sonne. Es entspricht also die Wurzel demjenigen, was bei dem Tiere der mit Blut durchtränkte Körper ist.

Später kam dazu noch eine Nahrung, die es vorher gar nicht gegeben hat. Der Mensch setzte das bloß Mineralische seiner Speise zu, das was er der Erde entnahm, Salz und so weiter. So ging der Mensch in seiner Ernährung durch die drei Reiche. Dies ist ungefähr der Weg, den die atlantische Entwickelung hinsichtlich der Ernährung durchgemacht hat: Als erstes entstanden Jägervölker, als zweites Ackerbauer, das Kainsgeschlecht, und als drittes entwickelte sich die Bergmannskunst, die zutage fördert, was unter der Erde ist.

Alle diese Dinge stellen das Abgewendete von der eigentlichen Lebens- oder Produktionskraft dar. Was tot ist im Tier, ist vom Leben abgewendet. Was im Boden ist von der Pflanze, das ist auch vom Leben abgewendet. Alles Salz ist das Tote des Mineralreiches, das was als Rückstand verbleibt.

Nun kommen wir zu der fünften Menschenrasse. Es besteht fort der Milchtrinker neben dem Fruchtesser; die anderen Dinge kommen dazu als etwas Neues. Was in der fünften Wurzelrasse vorzugsweise zutage tritt, das ist das, was mineralisch zunächst gewonnen wird, das heißt durch einen chemischen Prozeß. In der Genesis wird dies angedeutet. Was ist das, was durch den chemischen Prozeß gewonnen wird ? Man steigt auf in der Entwickelung, man wendet die Chemie auf die Pflanzen, auf die Frucht an. Daraus entsteht der Wein. Den hat es in der Atlantis nicht gegeben. Daher wird in der Bibel gesagt, daß Noah, der Urvater der neuen nachsintflutlichen Rasse, zunächst berauscht wird durch den Wein. Durch einen mineralisch-chemischen Prozeß wird etwas hergestellt aus dem Pflanzenreich. Der Wein spielt dann in der ganzen fünften Wurzelrasse eine bestimmte Rolle. Alle Initiierten vom Anfang der fünften Wurzelrasse haben ihre Traditionen noch herübergenommen aus der Zeit der atlantischen Rasse, als es noch keinen Wein gab: Die indischen, persischen und ägyptischen Initiierten brauchten keinen Wein. Was bei den heiligen Handlungen eine Rolle spielte, war lediglich Wasser.

Mit der fünften Wurzelrasse kam also der Wein herauf, bei dem die mineralische Behandlung der Pflanze mitwirken muß. Die drei ersten Unterrassen waren Wiederholungen von Früherem. Die vierte Unterrasse entwickelte zuerst das Neue, was mit der fünften Wurzelrasse heraufgekommen war. Sie nahm eine gewisse Heiligkeit für den Wein in Anspruch. Daher treten Kulthandlungen auf, bei denen der Wein eine Rolle spielt (Dionysoskultur). Es entsteht sogar ein Weingott (-> Alkohol).

Nach und nach hat sich das in der Menschheit vorbereitet. Zunächst tritt die Weinkultur bei den Persern auf. Da ist der Wein aber noch etwas ganz Weltliches. Erst nach und nach findet er auch Eingang im Kultischen, im Dionysoskult. Die vierte Unterrasse ist diejenige, die zuerst das Christentum hervorbringt und auch diejenige, die siebenhundert Jahre vorher ihre Mission ankündigt durch die Dionysosspiele. Sie nehmen zunächst den Wein auf in den Kultus. Diese Tatsache hat in wunderbarer Weise derjenige Evangelist dargestellt, der am meisten vom Christentum gewußt hat: Johannes. Er bespricht gleich anfangs die Verwandlung des Wassers in Wein, denn das Christentum ist zunächst für die vierte Unterrasse der fünften Wurzelrasse gekommen. Eine Lehre brauchte man, welche heiligt, was auf den physischen Plan herauskommen muß. Der Wein schneidet den Menschen von allem Spirituellen ab. Wer Wein genießt, kann nicht zum Spirituellen kommen. Er kann nichts wissen von Atma, Buddhi, Manas, von dem was bleibt, was sich wiederverkörpert. Das mußte sein. Der ganze Gang der Menschheitsentwickelung ist ein absteigender und ein aufsteigender. Der Mensch mußte einmal bis zum tiefsten Punkt herabsteigen. Und damit er ganz auf den physischen Plan herunterkommt, darum tritt der Dionysoskult ein. Der menschliche Körper mußte präpariert werden zum Materialismus durch die Dionysoskultur, deshalb mußte eine Religion auftreten, die das Wasser in Wein verwandelt. Früher herrschte strenges Weinverbot für die Priester; sie konnten Atma, Buddhi, Manas erfahren. Es mußte nun eine Religion geben, die ganz herunterführte auf den physischen Plan, sonst wären die Menschen nicht ganz heruntergestiegen. Diese Religion, die sie da herunterführte, mußte eine äußere Offenbarung haben, eine solche Offenbarung, daß abgesehen wird von Atma, Buddhi und Manas, von der Reinkarnation, und nur den Hinweis auf das Allgemeine hat. Das nächste ist, daß der Wein wieder in Wasser verwandelt wird.

Wenn nicht früher das Wasser in Wein verwandelt worden wäre, so hätte der Mensch nicht alles aufgenommen, was unten im irdischen Tale ist. Im Beginne des Johannes-Evangeliums findet man nun [in der Schilderung der Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana] dargestellt, wie Christus gerechnet hat mit demjenigen, was da war. Er rechnete aber auch mit der Zukunft dadurch, daß er seinerseits das Abendmahl einsetzt. Dieses Abendmahl ist das größte Symbol Desjenigen, der seine Kulturströmung mit dieser vierten Unterrasse begonnen hat. Wenn er also der richtige «Menschensohn» war, der am tiefsten heruntergestiegen ist, um am kraftvollsten wieder hinaufzuheben, dann mußte er sich halten an das, was da war und den Menschen zeigen, wie der physische Inhalt der Rasse mit seiner eigentlichen Sendung zusammenhängt. Sollte die Menschheit wieder aufwärtsgehen, so mußte sie ein Symbol haben, welches wiederum vom Toten zum Lebendigen hinführt: Brot und Wein. Brot ist im okkulten Sinne dasjenige, was entsteht, wenn man die Pflanze erst getötet hat. Wein entsteht wiederum dadurch, daß man die Pflanze tötet, sie mineralisch behandelt. Wenn man das Pflanzliche bäckt, tut man dasselbe, wie wenn man das Tier tötet. Wenn wir dem Pflanzenreich Wein entnehmen, tun wir in gewissem Sinne dasselbe, wie wenn wir dem Tiere Blut abzapfen. Brot und Wein liegen da als Symbol der vierten Unterrasse. Was sich in Zukunft entwickeln soll, ist ein weiterer Aufstieg von der Pflanzen- zur mineralischen Nahrung. Brot und Wein müssen wieder geopfert, aufgegeben werden. Insofern also Christus in der vierten Unterrasse erscheint, weist er hin auf Brot und Wein: «Dies ist mein Leib - dies ist mein Blut.» Damit wollte er einen Übergang schaffen von der Tiernahrung zur Pflanzennahrung, den Übergang zu etwas Höherem.

Es gab damals zwei Menschenklassen: Erstens die, die sich von Fleisch und Blut nährten; das sind die vorchristlichen Menschen, mit denen Christus gar nicht gerechnet hat. Zweitens diejenigen, die nur Pflanzen töten, der Pflanze das Blut abzapfen: die Wein trinken und Brot essen. Mit diesen rechnet er noch; sie sind die Vorboten derjenigen Menschheit, die in der Zukunft sein wird.

Die Bedeutung des Abendmahles ist die, von der Ernährung vom toten Tiere überzugehen zu der Ernährung von der toten Pflanze. Wenn unsere fünfte Unterrasse zu Ende gegangen sein wird, in der sechsten Unterrasse, da wird man das Abendmahl verstehen. Da wird kein Tierisches mehr genossen werden. Bis dahin wird es möglich sein, daß auch die dritte Form der Ernährung eintreten wird, die rein mineralische. Der Mensch kann sich dann selbst die Nahrung schaffen. Er nimmt jetzt das auf, was die Götter für ihn geschaffen haben. Später steigt er auf und wird selbst im chemischen Laboratorium das zubereiten, was er an Nahrungsstoffen braucht.

So sehen Sie, daß alles aus tiefen Intuitionen heraus entsteht. Wenn wir bei den alten Orientalen allerlei Vorschriften finden darüber, was gegessen werden soll, so sind das eigentlich keine Gebote, sondern Erzählungen: Du sollst nicht verlangen, daß Stoffe anders wirken als sie wirken.

Dasjenige, was Christus nachher abtötet, was wirklich geopfert wird, nachdem er das Abendmahl genommen, das ist der physische Leib. Dieser stirbt. Der wird bei dem ganzen Menschengeschlecht sterben. Gegen die Mitte der sechsten Wurzelrasse[2], im letzten Drittel, wird es keinen physischen Leib mehr geben. Da wird der ganze Mensch wieder ätherisch sein. Er geht in die feinere Stofflichkeit über. Dies wird aber nicht eintreten, wenn der Mensch es nicht selbst herbeiführt. Dazu muß er erst übergehen zu der Nahrung, die er im Laboratorium selbst zubereitet. So daß der Mensch in demselben Maße, in dem er seine Nahrung nicht mehr der Natur entnimmt, sondern der eigenen Weisheit, dem Gotte im Inneren, er auch der eigenen Vergottung entgegeneilt.

Wenn der Mensch anfangen wird, sich selbst zu ernähren, wird auch der Grund gelegt zu etwas Höherem, nämlich dazu, daß er sich selbst fortpflanzen kann. Er schafft allmählich ein Leben für sich aus der mineralischen Welt." (Lit.: GA 93a, S 240ff)

Vegetarismus

Die vegetarische Ernährung ist dem Menschen in der Regel nur zuträglich, wenn er zugleich eine entsprechende geistige Entwicklung anstrebt:

"Die vegetarische Nahrung, die nur aus physischen und ätherischen Bestandteilen besteht, unterstützt das Schaffen von großen, umfassenden Bildern und gibt daher eine größere Einsicht, die die Sachen besser überschauen läßt, ohne zuviel Erwägen und Abwägen. Es wird auch durch sie die reine Sonnensubstanz in uns verarbeitet. Die größere Anstrengung, welche erforderlich ist, um die pflanzliche Nahrung zu verdauen, erschöpft nicht die Kräfte, sondern ruft im Gegenteil gerade geistige Kräfte auf, so wie es ja immer so ist: je mehr man sich für eine gute Sache abrackert, desto mehr Kräfte bekommt man.

Die vegetarische Ernährung ist ausgezeichnet für Ärzte und Juristen, die dadurch viel eher ihre Patienten beziehungsweise die Geschäfte ihrer Klienten durchschauen werden, aber sie ist nicht das Richtige für Bankiers, Industrielle, Techniker, Handelsleute, kurz für all dasjenige, was mit einer Arbeit des Berechnens im Zusammenhang steht. Man verliert dadurch nämlich die physische Kombinationsfähigkeit. Deshalb sollte der Vegetarismus niemals so allgemein angepriesen werden, wie das oft in der Welt geschieht. Auch ist es möglich, daß man einen solchen Körper durch Vererbung bekommen hat, der den Vegetarismus überhaupt nicht ertragen kann. Dann sollte man eben nicht nach den höheren Übungen streben wollen." (Lit.: GA 266/1, S 416)

"Hand in Hand mit der Naturheilmethode geht gewöhnlich der Vegetarismus. Man ist davon überzeugt, daß in der tierischen Nahrung etwas enthalten sei, was nicht gesundheitsfördernd wirkt, man glaubt, daß es für den Menschen zuträglicher wäre, reine Pflanzenkost zu genießen, und man geht sogar so weit, daß man Milch und die daraus bereiteten Käse und dergleichen nicht zur Ernährung geeignet hält. Von überall her nimmt man die pflanzlichen Erzeugnisse, um so recht Abwechslung und einen vollen Ersatz für die Fleischnahrung zu bekommen. Diese Lebensweise ist sehr bekömmlich, aber ob jeder das auf lange Zeit durchführen kann, das ist eine andere Frage. Denn vegetarisches Leben ohne geistiges Streben führt zur Krankheit. Man sagt, daß der Vegetarismus in Griechenland Jahrhunderte vor Christus bekannt gewesen sei und daß der große Weise des Altertums, Pythagoras, der Stifter des Vegetarismus sei. Da muß man sich doch fragen: Wer war denn Pythagoras, und warum lebte er denn vegetarisch? Und damit kommen wir in das Gebiet der Geheimschulen, der Mysterien.

Zu allen Zeiten und zerstreut über alle Weltteile hat es von jeher Geheimschulen gegeben, deren Mitglieder sich befleißigten, durch strenge Selbstzucht, durch fleißiges Studium, durch Meditation, in das verborgene Sein der Welt zu gelangen, hinter den Schleier des Vergänglichen zu schauen. In Griechenland war es besonders Pythagoras, einer der größten Eingeweihten, der in diesem Sinne wirkte. Er hatte Schüler um sich versammelt, die er durch vorausgegangene strenge Proben in die Mysterien einführte. Zugleich damit aber wurden auch strenge Diätvorschriften erlassen. Berauschende Getränke waren ganz verpönt. Ebenso war der Genuß besonders von Fleisch und Bohnengemüse streng untersagt. Auch in späteren Zeiten wurden in allen Geheimschulen für die Lebensweise der Schüler Vorschriften gegeben. Denn der Schüler soll lernen, die Nahrung nach den Grundsätzen der geistigen Erkenntnis zu wählen. Er muß wissen, daß in dem, was er als Nahrung zu sich nimmt, die Kraft gewisser Wesenheiten liegt. Und wenn der Mensch zum Herrscher seines Organismus werden will, so muß er seine Nahrung bewußt wählen." (Lit.: GA 266/1, S 555)

Der Einfluss der Ernährung auf die Seelentätigkeit

Generell sollte man nur mäßig essen. Fasten, wenn es nicht in asketischer Einseitigkeit übertrieben wird, ist zu empfehlen.

Eiweißreiche Nahrung verstärkt die sexuellen Triebe und macht sie schwer beherrschbar. Zucker fördert die Selbständigkeit aber auch den Egoismus. Gewürze, besonders Pfeffer und Salz, sollten bei Neigung zu Zorn vermieden werden. Liegt eine Neigung zu Bequemlichkeit und Faulheit vor, sollte nur wenig stickstoffreiche Nahrung, dafür aber reichlich Obst und Gemüse genossen werden. Bei Neigung zu Neid, Missgunst und Hinterlist sollte man Gurken, Kürbisse und andere Rankengewächse meiden. Bei Gefühlsschwärmerei sind insbesondere Melonen zu meiden. Reichlicher Apfelverzehr „steigert bei gewissen Menschen die Herrschsucht und führt oft zu Rohheit und Bestialität. Kirschen und Erdbeeren sind ihres hohen Eisengehaltes wegen nicht jedem bekömmlich. Zuträglicher sind schon Bananen, Datteln und Feigen.“ Haselnüsse stärken das Denken. „Alle anderen Nussarten sind weniger wertvoll, Erdnüsse sind überhaupt zu meiden.“

"Wenn ein Mensch große Selbständigkeit besitzt und sehr zum Egoismus neigt, der sollte wenig konzentrierten Zucker genießen; denn Zucker fördert die Selbständigkeit. Ist dagegen jemand ohne inneren und äußeren Halt und glaubt immer, der Anlehnung und Stütze bedürfen zu müssen, so sollte er reichlich Zucker genießen, um selbständiger zu werden. Wird jemand [sehr] vom Zorn beherrscht, dann sollte er nicht viel Gewürze in den Speisen genießen, ganz besonders Salz und Pfeffer meiden. Wenn jemand sehr zur Bequemlichkeit und Trägheit veranlagt ist, der meide besonders stickstoffhaltige Nahrung (sie verunreinigt den Ätherkörper), er wähle vielmehr Gemüse und Obst als Nahrung.

Will sich jemand an das schwierige Problem wagen: an die Beherrschung der Geschlechtsleidenschaft, derjenigen Leidenschaft, die in niederer Art ausgeübt, den Menschen unter das Tier herabwürdigt, umgewandelt aber ihn seiner Göttlichkeit am nächsten bringt, der sollte so wenig als möglich eiweißreiche Nahrung genießen. Bei zu reichlichem Genusse von Eiweiß-Stoffen wird das Überhandnehmen der Fortpflanzungsstoffe hervorgerufen, und damit wird die Beherrschung der Geschlechtsleidenschaft sehr erschwert. Für jemand, der sehr zu Neid, Mißgunst und Hinterlist neigt, sind Gurken und Kürbisse und all die Rankengewächse nicht zuträglich. Auch beim Früchtegenuß muß man etwas vorsichtig sein. Menschen, die sehr zur Gefühlsschwärmerei neigen, sollten keine Melonen genießen. Der süße, berauschende Duft dieser Frucht verdunkelt jedes klare Verstandesbewußtsein. Auch sehr reichlicher Apfelgenuß ist nicht für jeden so vorteilhaft. Bei gewissen Menschen steigert er die Herrschsucht und führt oft zu Rohheit und Brutalität. Kirschen und Erdbeeren sind ihres hohen Eisengehaltes wegen nicht jedem bekömmlich. Zuträglicher sind schon Bananen, Datteln und Feigen.

Auch bei Nüssen kann man eine bestimmte Auswahl treffen. Will sich jemand einer denkerischen Schulung unterziehen, dann braucht er vor allen Dingen einen gutgebauten, gesunden Gehirnapparat. Selten aber liefern die Eltern in der heutigen Zeit ihren Kindern solch gut gebautes Gehirn, dann bedarf es der Nachhilfsmittel, um seinen Gehirnapparat zu stärken. Und da ist es vor allen Dingen die Haselnuß, die die Substanz liefert zum Aufbau des Gehirnes. Alle andern Nußarten sind weniger wertvoll, Erdnüsse sind überhaupt zu meiden.

Was nun die Fette anbelangt, so sollten wir der aus der Milch bereiteten Butter den Vorzug geben; auch Haselnußbutter wäre noch anzuraten.

Nun kämen wir zu den Genußmitteln: Kaffee und Tee. Kaffeegenuß unterstützt das logische Denken; aber von Kaffeegenuß allein werden wir noch keine logisch denkenden Menschen, denn da gehört noch mehr dazu. Und bei Menschen, bei denen nicht das denkerische Prinzip vorherrscht, wie das häufig bei Frauen geschieht, da führt der zu reichliche Kaffeegenuß zu Hysterie.

Teegenuß erzeugt gute Einfälle. Man kann aber seine guten Einfälle auch durch besondere Übungen erhalten.

Während der Zeit des geistigen Strebens ist es ganz besonders wichtig, daß der Mensch recht mäßig lebt. «Mäßigkeit läutert die Gefühle, erweckt die Fähigkeit, erheitert das Gemüt und stärkt das Gedächtnis, die Seele wird durch dieselbe fast ihrer irdischen Last enthoben und genießt dadurch eine höhere Freiheit», sagt schon ein alter Weiser.

Würde der Mensch viel und oft essen, er könnte keinen fruchtbringenden Gedanken erzeugen. Denn, nimmt die Verdauung sehr viel Kraft in Anspruch, dann bleiben keine Kräfte übrig für die Denkfähigkeit. Gerade Menschen, welche die Welt mit den Produkten ihres Geistes erfüllten, haben bei sehr spärlicher Kost gelebt. Schiller, Shakespeare und viele unserer Dichter, denen wir heute herrliche Werke verdanken, haben sich durch schwere Entbehrungen hindurchgearbeitet. Der Geist ist niemals so klar als nach langem Fasten. Auch in der Geschichte religiöser Orden und in den Lebensbeschreibungen der Heiligen findet man zahlreiche Beispiele von den Wirkungen enthaltsamen Lebens. Die größten Heiligen lebten nur von Früchten, Brot und Wasser, und kein wunderwirkender Heiliger wäre bekannt, der bei einem opulenten Mahle göttliche Kräfte in Wirksamkeit setzte. Auch all die großen Weisen des Altertums waren berühmt durch ihre Mäßigkeit." (Lit.: GA 266/1, S 558ff)

Die Wirkung der Ernährung auf die vier Temperamente

Die Temperamente haben ihren Sitz im Ätherleib und hängen damit zusammen, wie dieser zu sich selbst bzw. zu den anderen Wesensglieder steht. Die Temperamente werden besonders stark durch die Art der pflanzlichen Nahrungsmittel beeinflusst. Melancholiker sollten möglichst sonnengereifte Nahrung, Früchte, zu sich nehmen. Phlegmatiker vermeiden besser Nahrung von unterirdischen Pflanzenteilen. Sanguinikern empfiehlt Rudolf Steiner Wurzelgemüse. Choleriker sollten keine stark gewürzten Speisen zu sich nehmen.

"Man unterscheidet vier Haupt-Temperamente: Das cholerische, sanguinische, phlegmatische und melancholische Temperament. Dieselben sind bei den einzelnen Menschen in der mannigfaltigsten Weise gemischt, so, daß man nur davon sprechen kann, daß dieses oder jenes bei einem Menschen vorherrscht. Wenn nun der Mensch an sich arbeitet, dann bringt er Harmonie, Ordnung, Gleichmäßigkeit in diese Temperamente. Wohl werden bei der Bearbeitung der Temperamente geistige Übungen die Hauptsache sein, doch wird es auch hier nicht unwesentlich sein, wie der Mensch sich ernährt.

Wenn bei einem Menschen das physische Prinzip vorherrscht, so wird dies oft eine Art Hindernis in der Entwicklung. Der Mensch muß aber Herr seines physischen Leibes sein, wenn er ihn gebrauchen will. Ist der Mensch nicht fähig, sein Instrument vollständig zu gebrauchen, so daß die anderen Prinzipien eine Hemmung erfahren, entsteht Disharmonie zwischen dem physischen Leib und den andern Gliedern. Wenn nun der Melancholiker an sich arbeitet, dann soll er nur Nahrung genießen, die ganz nahe der Sonne wächst, Nahrung, die weit weg von der Erde gedeiht, die an der vollen Sonnenkraft gereift ist; und das wäre Obstnahrung. So wie durch geistige Übungen die geistige Sonne einen Menschen durchglüht und durchleuchtet, so sollte im Physischen durch die Sonnenkräfte, die in der Obstnahrung enthalten sind, das Verfestigende und Erstarrende im Melancholiker durchsetzt und durchwebt werden.

Beim Phlegmatiker, wo der Ätherleib vorherrschend ist, der die einzelnen Funktionen im Gleichgewicht hält, wo das in sich gestützte Innenleben das innere Behagen erzeugt und der Mensch in diesem inneren Behagen vorzugsweise lebt, so daß er sich so recht wohl fühlt, wenn in seinem Organismus alles in Ordnung ist, und er gar nicht geneigt ist, sein inneres Interesse nach außen zu richten oder gar ein starkes Wollen zu entwickeln - solch ein Mensch sollte Nahrung zu sich nehmen, die nicht unter der Erde wächst, ganz besonders nicht die Nahrungsmittel, deren Gedeihen oft zwei Jahre in Anspruch nimmt, bis sie an die Erdoberfläche kommen; zum Beispiel Schwarzwurzeln sollte ein Phlegmatiker nicht genießen. Das Samenkorn dieser Pflanze braucht so lange, bis es sich den äußeren Kräften erschließt, und auch beim Phlegmatiker muß manches durchgearbeitet sein, bis er tätigen Anteil nimmt an der Außenwelt. Das Prinzip dieser Pflanzen würde nur seine innere Behaglichkeit noch vermehren.

Beim Sanguiniker, wo das Vorherrschen des Astralleibes da ist, wo der Mensch Interesse hat für einen Gegenstand, ihn aber bald wieder fallen läßt, wo das Schnell-Entflammtsein und das rasche Ubergehen zu einem andern Gegenstand sich zeigt, sollten sogar Wurzelgemüse als Nahrung gewählt werden. Man könnte beinahe sagen: Ein Sanguiniker muß sogar durch die Nahrung an das Physische gefesselt werden, sonst könnte ihn seine Leichtbeweglichkeit zu weit führen.

Wenn das Ich das Vorherrschende ist, wenn das Ich mit seinen Kräften besonders wirkt und die anderen Glieder der menschlichen Natur beherrscht, dann entsteht das cholerische Temperament. Der Choleriker muß vor allen Dingen vor erhitzenden und erregenden Speisen sich hüten; alle reizenden, stark gewürzten sind für ihn von größtem Schaden.

Man sollte wohl annehmen, daß bei einer Höherentwicklung das Temperament keine große Rolle mehr spielt und daß auch die Ernährung keinen Einfluß mehr hat. Auf der Meisterschaftsstufe ist das wohl der Fall, denn der Meister bedarf keiner festen

Nahrung; ebenso wird ihn auch das Temperament nicht mehr beeinflussen oder beherrschen. Aber er wird die Temperamente benützen zur Wirksamkeit in der physischen Welt. Das cholerische Temperament nimmt er zur Ausübung seiner magischen Handlungen, die Ereignisse und Begebenheiten der physischen Welt läßt er vorüberziehen wie ein Sanguiniker; im Lebensgenuß wird er sich verhalten wie ein Phlegmatiker; und über seinen geistigen Erkenntnissen und Erlebnissen wird er brüten wie ein Melancholiker." (Lit.: GA 266/1, S 560ff)

Ernährung und okkulte Entwicklung

Günstig für die geistige Entwicklung ist Milch, die mit den Lebensprozessen des Tieres zusammenhängt, weiters sonnengereifte Früchte und oberirdische Pflanzenteile. Ungünstig ist Fleisch durch die Astralität des getöteten Tieres und und Fische, die das Weltenkama in sich tragen. Ebenfalls ungünstig sind die unterirdischen Pflanzenteile, aber auch Linsen und Bohnen und andere Hülsenfrüchte, die durch ihren hohen Stickstoffgehalt den Astralleib verunreinigt), und auch Salze.

"Vor allen Dingen ist es wichtig, Alkohol in jeder Form zu meiden, sogar die mit Alkohol gefüllten Süßigkeiten sind von sehr schädlicher Wirkung. Alkohol und geistige Übungen führen auf die schlimmsten Pfade. Von wissenschaftlichem Standpunkt aus ist ja schon der schlimme Einfluß des Alkohols auf die Gehirnfunktion nachgewiesen; wievielmehr sollte ein Mensch, der sein ganzes Streben auf das Geistige richtet, sich eines Genusses enthalten, der das Erkennen des Geistigen vollständig ausschließt. Der Genuß von Fleisch und Fisch ist nicht ratsam. Im Fleisch genießt der Mensch die ganze Tierleidenschaft mit, und im Fisch genießt er das ganze Weltenkama mit. Pilze sind ungemein schädlich: sie enthalten hemmende Mondenkraft, und alles, was auf dem Mond entstanden ist, bedeutet Erstarrung. Ebenso sind Hülsenfrüchte nicht sehr ratsam wegen zu großen Stickstoffgehaltes. Stickstoff verunreinigt den Ätherkörper." (Lit.: GA 266/1, S 558)

"Nicht nur für den eigentlichen Esoteriker, sondern für jeden, der anthroposophische Gedanken in seine Seelenkräfte aufnehmen will, wird wichtig sein, einiges zu erfahren über die Veränderungen, die die ganze menschliche Wesenheit dadurch erfährt, daß entweder der Mensch solche Übungen ausführt, wie sie in meiner Schrift «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» mitgeteilt sind, oder wie sie kurz zusammengestellt sind in dem zweiten Teile meiner «Geheimwissenschaft», oder auch daß der Mensch einfach, aber mit Herz und Gemüt anthroposophische Gedanken zu seinen eigenen macht. Anthroposophie, esoterisch getrieben oder exoterisch, aber ernst getrieben, bewirkt einfach gewisse Veränderungen in der Gesamtorganisation des Menschen. Man wird - das darf kühnlich behauptet werden — ein anderer Mensch durch Anthroposophie, man verwandelt sein ganzes Menschheitsgefüge...

Besonders schwierig ist es ja, über die Veränderungen des physischen Menschenleibes zu sprechen, aus dem einfachen Grunde, weil diese Veränderungen des physischen Menschenleibes im Anfang des anthroposophischen oder esoterischen Lebens zwar wichtige, bedeutungsvolle sind, aber in einer gewissen Weise auch oft undeutlich, geringfügig zu nennen sind. Wichtige, bedeutungsvolle Veränderungen gehen mit dem physischen Leib vor sich, aber sie sind doch äußerlich, für irgendein äußeres Wissen nicht bemerkbar. Sie können auch nicht bemerkbar sein aus dem einfachen Grunde, weil das Physische dasjenige ist, was der Mensch von innen heraus am allerwenigsten in seiner Gewalt hat, und weil sogleich Gefahren kommen würden, wenn esoterische Übungen oder anthroposophischer Betrieb so eingerichtet würden, daß der physische Leib Veränderungen erfährt, die über das Maß dessen hinausgehen, was der Mensch voll zu beherrschen in der Lage ist. Innerhalb gewisser Grenzen halten sich die Veränderungen des physischen Leibes; aber es ist doch wichtig, daß der Mensch etwas davon erfährt, daß er sie sich klarmachen kann.

Soll man zunächst mit einem zusammenfassenden Worte die Veränderungen bezeichnen, die der physische Menschenleib erfährt durch die angedeuteten Bedingungen, so muß man sagen: Dieser physische Menschenleib wird in sich zunächst beweglicher und innerlich lebendiger. Beweglicher, was heißt das? Nun, im normalen Menschenleben haben wir den physischen Menschenleib so vor uns, daß seine einzelnen Organe miteinander in Kommunikation stehen, daß seine einzelnen Organe in gewisser Weise miteinander verbunden sind. Die Wirkungen der einzelnen Organe gehen ineinander über. Dadurch, daß der Mensch Esoterik oder Anthroposophie ernsthaft auf sich wirken läßt, werden die einzelnen Organe selbständiger, unabhängiger voneinander. Alle einzelnen Organe werden voneinander unabhängiger. In einer gewissen Weise wird das Gesamtleben des physischen Leibes herabgedämpft und das Eigenleben der Organe verstärkt. Wenn auch der Grad der Herabdämpfung des Gesamtlebens und der Verstärkung des Eigenlebens der Organe ein ungeheuer geringer ist, so muß man doch sagen: Durch den Einfluß von Esoterik und Anthroposophie überhaupt wird das Herz, das Gehirn, das Rückenmark, werden alle Organe selbständiger und lebendiger und unabhängiger voneinander, innerlich beweglicher. Wenn ich gelehrt sprechen wollte, müßte ich sagen: Es gehen die Organe aus einem stabilen Gleichgewichtszustand in einen mehr labilen Gleichgewichtszustand über. Diese Tatsache ist aus dem Grunde gut zu wissen, weil der Mensch sehr leicht geneigt ist, wenn er etwas wahrnimmt von diesem anderen Gleichgewichtszustand seiner Organe, es dem Umstand zuzuschreiben, daß er unpäßlich oder krank geworden ist. Er ist nicht gewohnt, so zu empfinden die Beweglichkeit, die Unabhängigkeit der Organe. Man verspürt, empfindet Organe nur dann, wenn sie anders funktionieren, als der normale Zustand ist. Nun empfindet man, wenn auch zunächst in einer sehr gelinden Weise, das Unabhängigwerden der Organe voneinander; man kann das für ein Unpäßlichwerden, für ein Erkranken halten...

Eine Grundveränderung aber in dem physischen Menschenleib ist dieses, daß man überhaupt beginnt — was recht bedenkliche

Gestalten annehmen kann —, seinen physischen Leib stärker zu fühlen als vorher; er wird gewissermaßen empfindlicher für das Seelendasein, er wird schwerer erträglich. Es ist außerordentlich schwierig, sich das ganz klar zu machen, wenn dies auseinandergesetzt werden soll; allein stellen Sie sich vor ein Glas, in dem Wasser ist und in dem wäre aufgelöst Salz, so daß das eine trübe Flüssigkeit gäbe. Nehmen Sie an — für den normalen Zustand des Menschen — seinen Ätherleib, Astralleib und sein Selbst wie die Flüssigkeit, und der physische Leib sei darin aufgelöst wie das Salz. Jetzt lassen wir die Flüssigkeit hier im Glase etwas abkühlen. Da wird das Salz sich langsam herausverhärten, wird schwerer dadurch, daß es selbständiger wird. So verhärtet sich heraus aus dem gesamten Gefüge der vier Glieder der menschlichen Wesenheit der physische Leib; er schrumpft ein, wenn auch in geringfügigem Maße. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Er schrumpft in einer gewissen Weise ein. Nur müssen Sie sich das nicht stark vorstellen, so daß man nicht zu fürchten hat, daß der Mensch durch anthroposo-phische Entwicklung die allerstärksten Runzeln bekommt. Dieses Einschrumpfen ist ein In-sich-Dichterwerden. Dadurch aber zeigt er sich eigentlich erst als etwas, woran man schwerer zu tragen hat als vorher. Man empfindet ihn unbeweglicher als vorher. Dazu kommt, daß die anderen Glieder nun leichter beweglich sind. So empfindet man das, was man vorher eigentlich, wenn es ganz gesund war, gar nicht empfunden hat an sich, wozu man ganz behaglich Ich gesagt hat, das empfindet man nachher als etwas, was man wie schwerer geworden an sich trägt, was man anfängt zu verspüren in seiner Gänze. Und insbesondere fängt man an, in seinem Leibe alle diejenigen Einschlüsse zu verspüren, welche sozusagen innerhalb dieses physischen Leibes ein gewisses, von vornherein selbständiges Dasein führen. Und hier kommen wir auf eine Frage, die eigentlich nur in diesem Zusammenhang zum vollen Verständnis gebracht werden kann — aber selbstverständlich wird damit keine Agitation getrieben, sondern nur die Wahrheit hingestellt —, wir kommen auf die Frage der Fleischkost.

Da müssen wir uns einmal, weil wir es hier mit dem physischen Leib zu tun haben, einlassen auf die Beschreibung des Wesens der Fleisch- und auch der Pflanzennahrung, der Nahrung überhaupt. Das alles soll eine Episode bilden bei der Besprechung der Einflüsse anthroposophischen Lebens auf die Hüllen des Menschen, was so charakterisiert werden kann, daß es genannt wird die Ergänzung, die Regeneration dieses physischen Leibes von außen herein durch das, was er an äußerer Substanz aufnimmt. Man versteht das Verhältnis des Menschen zu seinen Nahrungsmitteln dann recht, wenn man das Verhältnis des Menschen zu den übrigen Naturreichen, zunächst zum Pflanzenreich ins Auge faßt. Das Pflanzenreich, als ein Reich des Lebens, führt die anorganischen Stoffe, die leblosen Stoffe bis zu einer gewissen Organisation herauf. Daß die lebendige Pflanze werde, das setzt voraus, daß die leblosen Stoffe in einer gewissen Weise — wie eben in einem lebendigen Laboratorium — verarbeitet werden bis zu einer gewissen Stufe der Organisation herauf. So daß wir in der Pflanze ein Lebewesen vor uns haben, welches die leblosen Naturprodukte bis zu einer gewissen Stufe der Organisation bringt. Der Mensch ist nun so organisiert als physischer Organismus, daß er in der Lage ist, den Organisationsprozeß da aufzunehmen, bis wohin die Pflanze ihn gebracht hat, und dann ihn von dem Punkte an weiterzuführen, so daß der höhere Menschenorganismus entsteht, wenn der Mensch das, was die Pflanze bis zu einem gewissen Grade organisiert hat, weiterorganisiert. Es verhalten sich die Dinge ganz genau so, daß dann eigentlich eine vollständige Kontinuation da ist, wenn der Mensch einen Apfel oder ein Baumblatt abpflückt und ißt. Das ist die vollständigste Kon-tinuation. Würden alle Dinge so vorliegen, daß immer das Aller-natürlichste könnte getan werden, so würde man sagen können: Das Natürlichste wäre, daß der Mensch einfach den Organisationsprozeß da fortsetzt, wo ihn die Pflanze stehengelassen hat, das heißt die Pflanzenorgane so nimmt, wie sie sich draußen darbieten, und von da aus in sich selber weiterorganisiert. Das würde eine gerade Linie der Organisation geben, die nirgends irgendwie durchbrochen wäre: von der leblosen Substanz bis zur Pflanze, bis zu einem gewissen Punkt der Organisation, und von diesem Punkt bis zum menschlichen Organismus hindurch.

Nehmen wir nun gleich das Gröbste: der Mensch genießt das Tier. Im Tier haben wir ein Lebewesen vor uns, welches den Organisationsprozeß auch schon weiterführt als die Pflanze, bis zu einqm gewissen Punkte über die Pflanzenorganisation hinausführt. So daß wir von dem Tiere sagen können, es setzt den Organisationsprozeß der Pflanze fort. Nehmen wir nun an, der Mensch ißt das Tier. Da tritt in einer gewissen Weise das Folgende ein: der Mensch hat jetzt nicht nötig, das an inneren Kräften anzuwenden, was er hätte anwenden müssen bei der Pflanze. Hätte er da angefangen, die Nahrungsmittel organisieren zu müssen, wo die Pflanze aufgehört hat, dann hätte er eine gewisse Summe von Kräften anwenden müssen. Die bleibt nun ungenützt, wenn er das Tier ißt; denn das Tier hat die Organisation der Pflanze schon bis zu einem gewissen höheren Punkte heraufgeführt; erst da braucht der Mensch jetzt anzufangen. Wir können also sagen: Der Mensch setzt nicht die Organisation da fort, wo er sie fortsetzen könnte, sondern er läßt Kräfte, die in ihm sind, ungenützt und setzt später die Organisation fort; er läßt sich von dem Tiere einen Teil der Arbeit abnehmen, den er leisten müßte, wenn er die Pflanze genießen würde. Nun besteht das Wohlsein eines Organismus nicht darin, daß er möglichst wenig leistet, sondern darin, daß er alle seine Kräfte wirklich in Tätigkeit bringt. Wenn der Mensch tierische Nahrung zu sich nimmt, so macht er mit denjenigen Kräften, welche organische Tätigkeiten entwickeln würden, wenn er nur Pflanzen äße, etwas ähnliches, wie wenn er auf seinen linken Arm verzichten würde, ihn anbinden würde, so daß er nicht benützt werden kann. So bindet der Mensch, wenn er Tiere ißt, innere Kräfte an, die er sonst aufrufen würde, wenn er nur Pflanzen äße. Er verurteilt also eine gewisse Summe von Kräften in sich zur Untätigkeit. Alles, was so zur Untätigkeit im menschlichen Organismus verurteilt wird, bewirkt zugleich, daß die betreffenden Organisationen, welche sonst tätig wären, brachgelegt werden, gelähmt, verhärtet werden. So daß der Mensch einen Teil seines Organismus tötet oder wenigstens lahmt, wenn er das Tier genießt. Diesen Teil seines Organismus, den der Mensch so in sich verhärtet, den trägt er dann mit durch das Leben wie einen Fremdkörper. Diesen Fremdkörper fühlt er im normalen Leben nicht. Wenn aber der Organismus so innerlich beweglich wird und seine Organsysteme voneinander unabhängiger werden, so wie es im anthroposophischen Leben geschieht, dann beginnt der physische Leib, der ohnedies schon, wie wir charakterisiert haben,

sich unbehaglich fühlt, sich noch unbehaglicher zu fühlen, weil er ja jetzt einen Fremdkörper in sich hat.

Wie gesagt, es soll nicht agitiert, sondern nur die Wahrheit an sich hingestellt werden. Und wir werden andere Wirkungen der tierischen Nahrung noch kennenlernen; wir werden diesmal genötigt sein, dieses Kapitel ausführlich zu besprechen. Daher also kommt es, daß Fortschritt an innerem anthroposophischem Leben allmählich eine Art von Ekel erzeugt an tierischer Nahrung. Nicht als ob man dem Anthroposophen die tierische Nahrung verbieten müßte; sondern das gesund fortschreitende Instinktleben wehrt sich nach und nach gegen die tierische Nahrung und mag sie auch nicht mehr; und das ist auch viel besser, als wenn der Mensch aus irgendeinem abstrakten Grundsatz heraus Vegetarier wird. Das beste ist, wenn die Anthroposophie den Menschen dazu bringt, eine Art Ekel und Abscheu vor der Fleischnahrung zu haben, und es hat nicht viel Wert in bezug auf das, was man seine höhere Entwicklung nennen kann, wenn der Mensch auf andere Weise sich die Fleischnahrung abgewöhnt. So daß man sagen kann: Die tierische Nahrung bewirkt in dem Menschen etwas, was für den physischen Leib des Menschen eine Last wird, und diese Last wird empfunden. Das ist der okkulte Tatbestand von einer Seite.

Von einer anderen Seite werden wir ihn noch charakterisieren. Ich möchte als anderes Beispiel noch den Alkohol erwähnen. Auch das Verhältnis des Menschen zum Alkohol ist einer Veränderung unterworfen, wenn der Mensch sich innerlich lebendig, ernst mit Anthroposophie durchdringt. Der Alkohol nämlich ist ja etwas noch ganz Besonderes sozusagen in den Reichen der Natur. Er erweist sich nicht nur als eine Last-Erzeugung im menschlichen Organismus, sondern er erweist sich direkt als oppositionelle Gewalt im menschlichen Organismus erzeugend. Denn wenn wir die Pflanze betrachten, so bringt sie es in ihrer Organisation bis zu einem gewissen Punkt - mit Ausnahme der Weinrebe, die es über diesen Punkt hinausbringt. Was die übrigen Pflanzen sich einzig und allein aufsparen für den jungen Keim, alle die Triebkraft, die sonst nur für den jungen Keim aufgespart wird und nicht in das übrige der Pflanze sich ergießt, das ergießt sich bei der Weintraube auch in einer gewissen Weise in das Fruchtfleisch; so daß durch die sogenannte Gärung, durch die Verwandlung dessen, was sich da in die Weintraube hineinergießt, was in der Traube selbst zur höchsten Spannung gebracht worden ist, etwas erzeugt wird, was in der Tat innerhalb der Pflanze eine Gewalt hat, welche nur verglichen werden kann okkultistisch mit der Gewalt, die das Ich des Menschen über das Blut hat. Was also bei der Weinerzeugung entsteht, was bei der Alkoholerzeugung sich immer bildet, ist, daß in einem anderen Naturreich dasjenige erzeugt wird, was der Mensch erzeugen muß, wenn er von seinem Ich aus auf das Blut wirkt.

Wir wissen ja, daß eine innige Beziehung besteht zwischen dem Ich und dem Blut. Sie kann schon äußerlich charakterisiert werden dadurch, daß wenn im Ich Scham empfunden wird, die Schamröte dem Menschen ins Gesicht steigt, wenn in dem Ich Furcht, Angst empfunden wird, der Mensch erblaßt. Diese Wirkung von dem Ich auf das Blut, die aber auch sonst vorhanden ist, die ist okkultistisch ganz ähnlich derjenigen Wirkung, welche entsteht, wenn der Pflanzenprozeß zurückgebildet wird, so daß das, was in dem Fruchtfleisch der Weintraube ist oder was überhaupt aus dem Pflanzlichen kommt, zum Alkohol umgebildet wird. Das Ich muß, wie gesagt, normal einen ganz ähnlichen Prozeß im Blut erzeugen — okkultistisch gesprochen, nicht chemisch —, wie erzeugt wird durch das gleichsam Rückgängigmachen des Organisationsprozesses, durch das bloße Chemischmachen des Organisationsprozesses, wenn Alkohol erzeugt wird. Die Folge davon ist, daß wir durch den Alkohol etwas in unseren Organismus einführen, was von der anderen Seite her so wirkt, wie das Ich auf das Blut wirkt. Das heißt, wir haben ein Gegen-Ich in dem Alkohol in uns aufgenommen, ein Ich, das direkt ein Kämpfer ist gegen die Taten unseres geistigen Ich. Von der anderen Seite her wird auf das Blut gerade so gewirkt durch den Alkohol, wie von dem Ich auf das Blut gewirkt wird. So daß wir also einen inneren Krieg entfesseln und im Grunde alles das, was von dem Ich ausgeht, zur Machtlosigkeit verdammen, wenn wir ihm einen Gegenkämpfer entgegenstellen im Alkohol. Dies ist der okkulte Tatbestand. Derjenige, welcher keinen Alkohol trinkt, sichert sich die freie Möglichkeit, von seinem Ich aus auf das Blut zu wirken; derjenige, der Alkohol trinkt, der macht es gerade so wie jemand, der eine Wand einreißen will und nach der einen Seite schlägt, gleichzeitig aber auf der anderen Seite Leute aufstellt, die ihm entgegenschlagen. Ganz genau so wird durch den Genuß des Alkohols eliminiert die Tätigkeit des Ich auf das Blut.

Daher empfindet derjenige, welcher Anthroposophie zu seinem Lebenselement macht, die Arbeit des Alkohols im Blute als direkten Kampf gegen sein Ich, und es ist daher nur natürlich, daß eine wirkliche geistige Entwicklung nur leicht vor sich gehen kann, wenn man ihr nicht diese Widerlage schafft. Wir sehen gerade aus diesem Beispiel, wie das, was ja sonst auch vorhanden ist, durch das veränderte Gleichgewicht, welches eintritt im physischen Leib, für den Esoteriker oder Anthroposophen wahrnehmbar wird." (Lit.: GA 145, S 11ff)

"Sie werden gesehen haben ..., daß unter den charakterisierten Einflüssen der physische Leib des Menschen gewissermaßen lebendiger, in sich beweglicher wird; daß er daher in einer gewissen Weise auch unbehaglicher werden kann. Man erlebt ihn in einer gewissen Weise mehr mit, als man ihn bei dem äußeren, exoterischen, sogenannten normalen Leben des Menschen miterlebt. Wir werden auch noch bei den anderen Hüllen von dem Unterschied der vegetabilischen von der tierischen Nahrung zu sprechen haben; aber für die Gestaltung und Organisation des physischen Leibes ist denn doch der Unterschied zwischen vegetabilischer und tierischer Nahrung ein außerordentlich großer. Immer muß natürlich betont werden, daß es nicht unsere Aufgabe sein kann, für die eine oder andere Ernährungsweise Propaganda zu machen, sondern nur das zu sagen, was richtig, was wahr ist auf diesem Gebiete; und die Tatsachen, die in Betracht kommen, sie werden durch die Entwicklung der Seele Erfahrungstatsache.

Eine Erfahrungstatsache wird vor allen Dingen diejenige, daß unsere physische Hülle an der tierischen Ernährung mehr zu

tragen, mehr gleichsam mitzuschleppen hat als an der vegetabilischen Ernährung. Wir haben ja gestern betont, daß der physische Leib gleichsam schrumpft, sich herauslöst aus den höheren geistigen Gliedern durch die Entwicklung.

Wenn ihm nun tierische Nahrung zugeführt wird, so zeigt sich diese tierische Nahrung, wie gestern charakterisiert worden ist, auch noch dadurch, daß sie erlebt wird wie etwas, was sich als ein starker Fremdstoff in den menschlichen Organismus eingliedert, was man fühlen lernt, wenn ein radikaler Ausdruck gebraucht werden darf, wie einen Pfahl, den man sich ins Fleisch hineingefügt hat.

In dieser Beziehung erlebt man bei einer esoterischen Entwicklung sozusagen die Erdenschwere der tierischen Nahrung mehr, als man sie sonst erlebt, und man erlebt vor allen Dingen die Tatsache, daß die tierische Nahrung das instinktive Willensleben anfeuert. Das Willensleben, das mehr unbewußt verläuft, das mehr in Affekten und Leidenschaften verläuft, das feuert die tierische Nahrung an. Es ist daher eine durchaus richtige äußere Beobachtung, wenn gesagt wird, daß kriegerische Völkerschaften mehr der tierischen Nahrung zuneigen als friedfertige Völkerschaften. Das aber braucht durchaus nicht etwa zu dem Glauben zu verleiten, als ob die vegetabilische Nahrung allen Mut und alle Tatkraft aus dem Menschen heraustreiben müsse. Wir werden ja sehen, wie das, was der Mensch in einer gewissen Weise durch Entziehung der tierischen Nahrung an Instinkten, an aggressiven Leidenschaften und Affekten verliert — es wird sich ja das alles erst besprechen lassen bei der Darstellung des astralischen Leibes —, daß alles das ersetzt wird von innen heraus von dem Seelischen. Aber alle diese Dinge hängen zusammen mit der ganzen Stellung des Menschen und unserer übrigen Naturreiche zum Kosmos, und man erlangt nach und nach, wenn man das auch noch nicht durch höheres Hellsehen erreicht, eine Art Beweis, eine Art Bestätigung dessen, was der Okkultist konstatiert über Zusammenhänge des menschlichen Lebens mit dem Kosmos. Man erlangt eine Art Beweis dafür, wenn man durch dieses Miterleben der beweglicher, lebendiger gewordenen Vorgänge des physischen Leibes gewissermaßen am eigenen Leibe die Natur und Eigentümlichkeit der als Nahrungsmittel verwendeten Substanzen der Erde kennenlernt.

Sehen Sie, es ist zum Beispiel interessant, zu vergleichen dreierlei Arten von Nahrungsmitteln in bezug auf ihre kosmische Bedeutung: das ist die Milch und alles, was mit ihr zusammenhängt, das ist die Pflanzenwelt und alles, was mit ihr zusammenhängt, nämlich aus ihr bereitet wird, und das ist die tierische Nahrung. Milch, Pflanzen, Tier als Nahrungsmittel, man kann sie in einer gewissen Weise vergleichen lernen, wenn man empfänglicher gemacht worden ist durch die esoterische Entwicklung für das, was man an diesen Nahrungsmitteln erlebt; und dann wird man auch leichter überschauen lernen die Bestätigungen, die sich durch eine vernünftige Betrachtung der Außenwelt ergeben. Wenn Sie okkultistisch die Welt durchforschen würden, würden Sie das, was Milchsubstanz ist, auf der Erde, aber auf keinem anderen Planeten unseres Sonnensystems finden. Was produziert wird innerhalb der Lebewesen in ähnlicher Weise auf anderen Planeten unseres Sonnensystems, würde sich Ihnen als etwas ganz anderes, als die irdische Milch ist, darstellen. Die Milch ist etwas spezifisch Irdisches. Und wenn man das generalisieren wollte, was Milch ist, so müßte man sagen: Die Lebewesen eines jeden Planetensystems haben ihre eigene Milch.

Wenn man das Pflanzensystem unserer Erde untersucht und es okkultistisch vergleicht mit den Pflanzensystemen anderer Planeten, mit dem, was damit verglichen werden kann, so muß man sagen: Zwar sind die Formen verschieden der Pflanzenwesenheit auf der Erde und der Pflanzenwesenheit auf anderen Planeten unseres Sonnensystems, aber das innere Wesen der Pflanze auf der Erde ist doch nicht bloß ein irdisches, sondern ein zum Sonnensystem gehöriges; das heißt, die Pflanzenwesenheit unserer Erde ist verwandt mit der Pflanzenwesenheit der anderen Planeten unseres Sonnensystems, so daß wir in den Pflanzen gleichsam hereinragen haben etwas, was sich finden ließe auch auf anderen Planeten unseres Systems. Was die Tierwelt betrifft, so folgt es ja schon aus dem, was über die Milch gesagt worden und außerdem sonst okkultistisch sehr leicht zu konstatieren ist, daß sie radikal verschieden ist als irdische Tierwelt von all dem, was Ähnliches auf anderen Planeten gefunden werden könnte. Wenn man nun das Erlebnis sozusagen der Milchnahrung nimmt, so zeigt sich die Milchnahrung vor dem Blick, vor dem Erlebnis des Okkultisten so, daß sie für den Menschenleib — wir wollen bei dem Menschen bleiben — dasjenige bedeutet, was ihn sozusagen an die Erde, an unseren Planeten fesselt, was ihn zusammenbringt mit dem Menschengeschlecht auf der Erde als zu einer gemeinsamen Gattung mit diesem Menschengeschlecht gehörig. Daß die Menschen ein Ganzes ausmachen auch in bezug auf das physische Hüllensystem, das wird mit befördert dadurch, daß Lebendiges Nahrung für Lebendiges im tierischen Sinn bereitet. Und man kann sagen: Alles das, was durch die Milchnahrung dem menschlichen Organismus zugeführt wird, das bereitet ihn dazu, ein menschliches Erdengeschöpf zu sein, bringt ihn zusammen mit den Verhältnissen der Erde, aber es fesselt ihn nicht eigentlich an die Erde. Es macht ihn zum Erdenbürger und hindert ihn nicht, ein Bürger des ganzen Sonnensystems zu sein.

Anders ist es bei der Fleischnahrung. Die Fleischnahrung, die entnommen ist dem Reich, das spezifisch irdisch ist, und die entnommen ist nicht so wie die Milch dem unmittelbaren Lebensprozeß des menschlichen oder tierischen Lebewesens, sondern die entnommen ist demjenigen Teil der tierischen Substanz, die schon zubereitet ist für das Tier, diese Fleischnahrung fesselt den Menschen speziell an die Erde, macht ihn zum Erdengeschöpf so, daß man sagen muß: So viel der Mensch seinen eigenen Organismus durchdringt mit den Wirkungen der Fleischnahrung, so viel entzieht er sich an Kräften, um überhaupt von der Erde loszukommen. Er verbindet sich durch die Fleischnahrung im eminentesten Sinn mit dem Erdenplaneten. Während ihn die Milchnahrung fähig macht, sozusagen der Erde anzugehören wie einem Durchgangsorte seiner Entwicklung, verurteilt den Menschen die Fleischnahrung dazu, wenn er nicht durch anderes erhoben wird, den Erdenaufenthalt wie zu einem dauernden zu

gestalten, zu einem solchen, an den er sich völlig anpaßt. Und der Entschluß, Milchnahrung zu sich zu nehmen, bedeutet gleichsam: Ich will mich auf der Erde aufhalten, auf der Erde meine Mission erfüllen können, aber nicht ausschließlich für die Erde da sein. Der Wille zur Fleischnahrung bedeutet: Mir sagt das Erdendasein so zu, daß ich auf alle Himmel verzichte und am liebsten ganz und gar aufgehen würde in den Verhältnissen des Erdendaseins.

Die Pflanzennahrung ist eine solche, daß sie in dem Organismus jene Kräfte rege macht, welche den Menschen in eine Art kosmische Verbindung bringen mit dem ganzen planetarischen System. Das, was der Mensch zu vollbringen hat, wenn er die Pflanzennahrung in seinem eigenen Organismus weiterverarbeitet, das regt Kräfte an, die im ganzen Sonnensystem enthalten sind, so daß der Mensch in seiner physischen Hülle ein Anteilnehmer an den Kräften des ganzen Sonnensystems wird, also sich ihnen nicht fremd macht, sich aus ihnen nicht herausreißt. Das ist etwas, was in gewisser Beziehung wirklich nach und nach die Seele, die sich anthroposophisch oder esoterisch entwickelt, an sich erleben kann, daß sie in gewisser Beziehung mit der Pflanzennahrung etwas nicht Erdenschweres, sondern etwas der Sonne, das heißt dem Zentralkörper des ganzen Planetensystems Eigenes in sich aufnimmt. Die Leichtigkeit des Organismus, die er erhält durch die Pflanzennahrung, die hebt über die Erdenschwere hinweg, die macht eine gewisse innere — man möchte sagen — nach und nach wie zur Geschmacksempfindung sich ausbildende Erlebnisfähigkeit im menschlichen Organismus möglich: daß es ihm ist, diesem Organismus, wie wenn er mit den Pflanzen in der Tat in einer gewissen Weise das Sonnenlicht, das in den Pflanzen ja so viel Arbeit leistet, wirklich mitgenießen würde.

Aus dem, was gesagt worden ist, können Sie entnehmen, daß es gerade bei der okkultistischen, bei der esoterischen Entwicklung eine ungeheure Bedeutung hat, nicht sich sozusagen an die Erde zu fesseln, mit aller Erdenschwere sich auszustatten durch den Fleischgenuß, wenn er entbehrt werden kann nach den individuellen und Vererbungsverhältnissen; die eigentliche Entscheidung kann ja immer nur nach den persönlichen Verhältnissen des einzelnen Menschen ausfallen. Eine wirkliche Erleichterung also der ganzen Entwicklung des Menschenlebens wird es bedeuten, wenn der Mensch sich von dem Fleischgenuß enthalten kann. Dagegen beginnen schon gewisse Bedenklichkeiten, wenn der Mensch fanatischer Vegetarier in dem Sinn sein wollte, daß er alle Milch und alle Milchprodukte meiden wollte. Gerade bei der Entwicklung der Seele nach dem Geistigen hin kann das gewisse Gefahren einschließen, und zwar aus dem Grunde, weil der Mensch sehr leicht dadurch, daß er allen Milchgenuß und allen Genuß dessen, was damit zusammenhängt, meidet, leicht zu einem gewissen bloßen Lieben des von der Erde Wegstrebenden kommt und die Fäden leicht verliert, die ihn mit dem verbinden, was auf der Erde an Menschlichem getrieben wird.

Es ist daher wohl zu beachten, daß es in einem gewissen Sinn gut ist, wenn gerade der anthroposophisch Strebende sich nicht zum fanatischen spirituellen Schwärmer dadurch macht, daß er sich die Schwierigkeit in der physischen Hülle schafft, die schon diese physische Hülle wegbringen will von aller Verwandtschaft mit dem Irdisch-Menschlichen. Damit wir nicht gar zu sehr seelische Entwicklung anstrebende Sonderlinge werden, damit wir nicht entfremdet werden menschlichem Fühlen, menschlichem Treiben auf der Erde, ist es gut, wenn wir uns als Wanderer auf der Erde in einer gewissen Weise beschweren lassen durch den Milchgenuß und durch den Genuß von Milchprodukten. Und es kann sogar eine ganz systematische Trainierung sein für einen Menschen, nicht nur immer sozusagen in den spirituellen Welten zu leben und dadurch erdenfremd zu werden, sondern daneben Aufgaben auf der Erde zu erfüllen, es kann eine systematische Trainierung sein, nicht bloßer Vegetarier zu sein, sondern Milch und Milchprodukte daneben zu genießen. Dadurch wird er seinen Organismus, seine physische Hülle erdenverwandt, menschheitsverwandt machen, aber nicht so an die Erde fesseln, mit Erdensein beschweren, wie das der Fall ist durch den Fleischgenuß. Es ist also in jeder Weise interessant, zu sehen, wie diese Dinge mit kosmischen Geheimnissen zusammenhängen und wie man durch die Kenntnis dieser kosmischen Geheimnisse die eigentliche Wirkung der Nahrungsstoffe im menschlichen Organismus verfolgen kann. Sie müssen ja durchaus als Menschen, die sich interessieren für okkulte Wahrheiten, meine lieben Freunde, immer mehr und mehr sich durchdringen davon, daß dasjenige, was auf unserer Erde auftritt — und zu unserem Erdensein gehört ja zunächst auch unser physischer Leib —, nicht etwa bloß von irdischen Kräften und Verhältnissen abhängig ist, sondern auch abhängig ist von den Kräften und Verhältnissen außerirdischer Wesenhaftigkeit, kosmischer Wesenhaftigkeit.

Das ist aber in ganz verschiedener Weise der Fall. So zum Beispiel müssen wir, wenn wir tierisches Eiweiß ins Augen fassen, wie es, sagen wir, im Hühnerei vorhanden ist, uns klar sein darüber, daß solches tierisches Eiweiß nicht etwa bloß das ist, was der Chemiker in seiner Analyse findet, sondern daß es in seinem Aufbau ein Ergebnis kosmischer Kräfte ist, und zwar wirken auf dieses Eiweiß die kosmischen Kräfte im wesentlichen nur, nachdem sie zuerst gewirkt haben auf die Erde selber und höchstens noch auf den die Erde begleitenden Mond. Es ist also der kosmische Einfluß auf das tierische Eiweiß ein indirekter. Nicht direkt wirken die Kräfte des Kosmos auf das Eiweiß, sondern indirekt; sie wirken zuerst auf die Erde und die Erde wirkt wiederum mit ihren Kräften, die sie aus dem Kosmos empfängt, zurück auf die Zusammensetzung des tierischen Eiweißes. Höchstens ist der Mond daran beteiligt, aber nur so, daß er zuerst die Kräfte von dem Kosmos empfängt und dann erst mit diesen Kräften, die er von sich ausstrahlt, zurückwirkt auf das tierische Eiweiß. In der kleinsten Zelle des Tierischen, also auch im Eiweiß, kann derjenige, der mit okkultem Blick die Dinge zu durchschauen in der Lage ist, sehen, wie etwa nicht bloß die auf der Erde vorhandenen physikalischen und chemischen Kräfte vorhanden sind, sondern wie die kleinste Zelle, sagen wir des Hühnereis, aufgebaut ist aus den Kräften, die die Erde erst bekommt aus dem Kosmos.

Indirekt hängt also das, was wir Eiweiß nennen, mit dem Kosmos zusammen, aber es würde diese tierische Eiweißsubstanz so, wie sie auf der Erde ist, niemals entstehen, wenn die Erde nicht da wäre. Direkt aus dem Kosmos könnte sie nicht entstehen; sie ist durchaus ein Produkt desjenigen, was die Erde erst aus dem Kosmos empfangen muß.

Anders zum Beispiel ist es wiederum mit dem, was wir als Fettsubstanz kennen, was wir als irdische Fettsubstanz der Lebewesen kennen, die ja auch einen Teil der Nahrung bildet, namentlich bei denjenigen Menschen, welche tierische Nahrung genießen. Es sei also die Rede von diesen tierischen Fetten. Dasjenige, was wir Fettsubstanz nennen, gleichgültig ob es der Mensch von außen genießt oder in seinem eigenen Organismus selber bildet, ist nach ganz anderen kosmischen Gesetzen aufgebaut als die Eiweißsubstanz. Während an dieser beteiligt sind jene kosmischen Kräfte, welche ausgehen von Wesenheiten der Hierarchien der Form, sind beteiligt an dem Aufbau der Fettsubstanz vorzugsweise jene Wesenheiten, die wir nennen die Geister der Bewegung. Sehen Sie, es ist wichtig, solche Dinge zu erwähnen, weil man dadurch erst den Begriff bekommt, wie kompliziert eigentlich so etwas ist, was sich die äußere Wissenschaft so unendlich einfach vorstellt. Kein Lebewesen könnte auf der einen Seite mit Eiweißsubstanz, auf der anderen mit Fettsubstanz durchdrungen sein, wenn nicht zusammenwirkten aus dem Kosmos herein — wenn auch indirekt — der Geist der Form und der Geist der Bewegung. Also wir können die geistigen Wirkungen, die wir kennen als ausgehend von den Wesen der verschiedenen Hierarchien, verfolgen bis in die Substanz herein, die unsere physische Hülle zusammensetzt. Daher wird beim Erleben, das dann eintritt, wenn die Seele eine anthroposophische Entwicklung durchgemacht hat, auch dieses Erleben in sich differenzierter, in sich beweglicher, das man hat gegenüber dem, was man als Eiweiß in sich trägt, und dem, was man als Fett in sich trägt in der physischen Hülle. Es ist das ein zweifaches Empfinden. Was bei dem im äußeren normalen Dasein lebenden Menschen in ein einziges Empfinden zusammenrinnt, das empfindet man durcheinander: das, was im Organismus die Fette machen und was die Eiweißsubstanzen machen. Indem der ganze physische Organismus beweglicher wird, lernt die sich entwickelnde Seele unterscheiden zweierlei Empfindungen am eigenen Leib. Eine Empfindung, welche gleichsam uns innerlich so durchdringt, daß wir fühlen: das setzt uns zusammen, gibt uns die Statur, - da empfinden wir die Eiweißsubstanzen in uns. Wenn wir empfinden: das macht uns gleichgültig gegen unsere innere Abgeschlossenheit, das hebt uns gleichsam hinaus über unsere Form, das macht uns gegenüber unserem inneren menschlichen Fühlen phlegmatischer, wenn sich also zu der eigenen Empfindung etwas Phlegma zusetzt gegenüber dieser eigenen Empfindung — diese Empfindungen differenzieren sich sehr stark bei einer anthroposophischen Entwicklung —, so rührt diese letzte Empfindung her von dem Erleben der Fettsubstanz in der physischen Hülle. Es wird also das innere Erleben auch in bezug auf die physische Hülle komplizierter.

Das wird ja insbesondere stark dann wahrgenommen, wenn es sich handelt um -das Erleben der Stärkesubstanz oder der Zuckersubstanz. Zucker ist besonders charakteristisch. Zucker differenziert sich ja zunächst im Geschmacksurteil sehr stark von anderen Substanzen. Diese Differenzierung kann man im gewöhnlichen Leben sehr gut bemerken, nicht nur an den Kindern, sondern auch manchmal an älteren Leuten an der Vorliebe, die da für Zuckersubstanz vorhanden ist; aber es geht gewöhnlich die Differenzierung nicht weiter als eben bis zu dem Geschmack. Wenn die Seele eine Entwicklung durchmacht, dann erlebt sie alles das, was sie an Zuckersubstanz aufnimmt oder in sich hat wie etwas, was ihr innerliche Festigkeit gibt, was sie innerlich stützt, was sie gewissermaßen mit einer Art natürlicher Egoität durchzieht. Und in dieser Beziehung darf sogar dem Zucker in einer gewissen Beziehung eine Art Lobrede gehalten werden. Gerade derjenige, der eine Seelenentwicklung durchmacht, kann oftmals bemerken, daß er es sogar oft nötig hat, etwas Zucker aufzunehmen, weil ja die seelische Entwicklung dahin gehen muß, immer selbstloser und selbstloser zu werden. Die Seele wird von selber selbstloser durch eine ordentliche anthroposophische Entwicklung. Damit nun der Mensch, der ja vermöge seiner physischen Hülle schon einmal eine Erdenmission hat, nicht sozusagen den Zusammenhang seines Ich-Organismus mit der Erde verliere, ist es geradezu gut, ein Gegengewicht im Physischen zu schaffen, wo ja die Egoität nicht eine so große Bedeutung hat wie im Moralischen. Durch den Zuckergenuß wird — man möchte sagen — eine Art unschuldiger Egoität geschaffen, die ein Gegengewicht bilden kann gegen die notwendige Selbstlosigkeit auf moralisch-geistigem Gebiete. Es würde sonst doch zu leicht die Versuchung da sein, daß der Mensch nicht nur selbstlos würde, sondern daß er auch träumerisch würde, phantastisch würde, den Zusammenhang verlieren würde mit einer gesunden Beurteilungsfähigkeit der irdischen Verhältnisse. Dazu trägt ein gewisser Zusatz von Zucker zu der Nahrung bei, einem die Möglichkeit zu geben, trotz allen Hinaufsteigens in die geistigen Welten mit beiden Beinen auf der Erde stehenzubleiben, eine gewisse gesunde Erdenansicht sich mit heranzukultivieren.

Sie sehen, die Dinge sind kompliziert; aber es wird alles kompliziert, wenn man in die wirklichen Geheimnisse des Lebens eindringen will. So fühlt zuweilen gerade der, welcher anthroposophisch in seiner Seele weiterkommt, daß ihm, damit er nicht einer falschen Selbstlosigkeit, nämlich einem Verlieren seiner Persönlichkeit ausgesetzt ist, ein Zuckergenuß zuweilen nottut. Und er erlebt dann den Zuckergenuß so, daß er sagt: Nun, so füge ich mir etwas bei, was mir, ohne daß ich mich moralisch herabstimme, wie unwillkürlich, wie in einem höheren Instinkte eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Egoität gibt. Im ganzen kann man sagen, daß der Zuckergenuß physisch den Persönlichkeitscharakter des Menschen erhöht. Man kann das so stark behaupten, daß man wird sagen können, daß die Menschen — selbstverständlich darf das alles nur in gesunden Grenzen gehalten werden —, daß die Menschen, welche in einer gewissen Weise dem Zuckergenuß huldigen, es leichter haben, schon in ihrem physischen Leib ihren Persönlichkeitscharakter auszuprägen, als diejenigen, die es nicht tun. Diese Dinge können sogar zum Verständnis dessen führen, was man auch äußerlich beobachten kann. In Ländern, wo nach der Statistik wenig Zucker genossen wird, sind die Menschen weniger mit Persönlichkeitscharakter ausgestattet als in Ländern, wo mehr Zucker genossen wird. Gehen Sie in die Länder, wo die Menschen mehr persönlich auftreten, wo jeder sozusagen sich in sich fühlt, und dann von

da in Länder, wo die Menschen, man möchte sagen, mehr den allgemeinen Volkstypus haben, unpersönlicher sind schon in der äußeren physischen Natur, so werden Sie finden, daß in ersteren Ländern viel und in den letzteren wenig Zucker konsumiert wird.

Wenn wir von diesem Erleben sozusagen der Nahrungssubstanzen noch mehr in die Augen springende Begriffe haben wollen, so können wir es an den sogenannten Genußmitteln haben. Diese Genußmittel, die werden ja besonders lebhaft schon erlebt auch im äußeren Leben — Kaffee, Tee in einem erhöhten Maße; aber das, was schon der normale Mensch erlebt an Kaffee und Tee, das erlebt derjenige, der eine anthroposophische Entwicklung durchmacht, in einem viel höheren Maße. Wie gesagt, das alles ist weder ein agitatives Für oder Gegen den Kaffee, sondern eine Darstellung der Dinge, wie sie sind, und ich bitte, das auch nur in diesem Sinne hinzunehmen. Der Kaffee wirkt ja schon im ganz normalen menschlichen Leben erregend auf die menschliche Natur, ebenso der Tee; nur daß diese Erregungen, die ausgeübt werden durch Kaffee und Tee auf den Organismus, von der Seele, die eine anthroposophische Entwicklung durchmacht, lebendiger empfunden werden. Vom Kaffee kann zum Beispiel gesagt werden, daß er so auf den menschlichen Organismus wirkt, daß dieser menschliche Organismus dadurch in einer gewissen Weise seinen Ätherleib von dem physischen Leib heraushebt, aber so, daß der physische Leib gefühlt wird wie eine solide Grundlage des Ätherleibes. Das ist die spezifische Wirkung des Kaffees. Also, es wird etwas differenziert physischer Leib und Ätherleib beim Kaffeegenuß, aber so, daß der physische Leib namentlich in seinen Formeigenschaften gerade unter dem Einfluß des Kaffees wie hineinstrahlend in den Ätherleib gefühlt wird, wie eine Art solider Grundlage für das, was dann durch den Ätherleib erlebt wird. Das soll wahrhaftig nicht eine Agitation für den Kaffeegenuß sein; denn das bewegt sich ja alles auf physischer Grundlage, und der Mensch würde sich zu einem ganz unselbständigen Wesen machen, wenn er sich herrichten wollte durch den Genuß dieser Nahrungs- oder Genußmittel; es soll nur der Einfluß dieser Nahrungs- und Genußmittel charakterisiert werden. Aber weil namentlich das logische, das folgerichtige Denken sehr abhängt von der Struktur, von der Form des physischen Leibes, so wird durch die eigentümliche Wirkung des Kaffees, der gleichsam schärfer herausschattiert die physische Struktur des physischen Leibes, physisch die logische Folgerichtigkeit befördert, — es wird durch den Kaffeegenuß der Mensch sozusagen auf physischem "Wege in seiner logischen Folgerichtigkeit gefördert, in einem folgerichtig den Tatsachen sich anschließenden Denken. Und man kann sagen, wenn es auch gesundheitliche Bedenken haben mag, viel Kaffee zu trinken, daß es gerade für Menschen, welche in höhere Regionen des geistigen Lebens hinaufsteigen wollen, gar nicht so uneben ist, daß es ganz gut sein kann, die logische Folgerichtigkeit aus der Anregung durch den Kaffee zuweilen zu ziehen. Man möchte sagen, es erschiene einem ganz natürlich, daß der, der berufsmäßig zum Beispiel zu schreiben hat und nicht recht die logische Folge von einem Satz zum anderen findet und so alles aus der Feder herauskauen möchte, daß der sich anregt durch den Kaffeegenuß. Das scheint demjenigen ganz begreiflich, der diese Dinge bis zu ihrer okkulten geheimnisvollen Grundlage zu beobachten versteht. Wenn schon solcher Genuß, da wir einmal Erdenbürger sind, zuweilen notwendig ist nach den persönlichen individuellen Verhältnissen, so muß eben betont werden, daß der Kaffeegenuß bei allen seinen Schäden viel dazu beitragen kann, die Solidität zu heben. Nicht als ob er anempfohlen werden sollte als Mittel zur Solidität, aber es muß gesagt werden, daß er es vermag, die Solidität zu heben, und daß man zum Beispiel bei demjenigen, der sich anthroposophisch entwickelt, wenn er die Neigung hat, etwas ins Unrichtige zu schweifen mit seinen Gedanken, daß man es da nicht gerade übel zu vermerken braucht, wenn er sich etwas solider macht durch Kaffee.

Anders stehen die Dinge beim Tee. Der Tee bringt eine ähnliche Wirkung hervor, eine Art Differenzierung physischer Natur und ätherischer Natur. Aber es wird in einer gewissen Weise ausgeschaltet die Struktur des physischen Leibes. Der Ätherleib tritt mehr in seine fluktuierenden Rechte. Daher werden die Gedanken durch den Teegenuß auseinanderflatternd gemacht, werden in einer gewissen Weise weniger dazu geeignet gemacht, sich an die Tatsachen anzuschließen. Es wird zwar die Phantasie, manchmal nicht in sehr sympathischem Sinn, durch den Teegenuß angeregt, nicht aber die Anpassung an die Wahrheit und die Anpassung an die Solidität der Verhältnisse. Daher kann man sagen, daß es begreiflich ist, wenn in Gesellschaften, wo viel darauf ankommt, daß man Gedankenblitze losläßt, daß man sprühende Geistigkeit entwickelt, wenn da die Anregung gerne gegeben wird durch Tee; und es ist auch auf der anderen Seite begreiflich, daß, wenn der Teegenuß überhand nimmt, er in einer gewissen Weise eine Gleichgültigkeit erzeugt gegen die Anforderungen, die in den Menschen durch die gesunde Struktur seines physischen Erdenleibes kommen können. So daß träumerische Phantastik und ein gewisses unbekümmertes nonchalantes Wesen, ein Wesen, das gerne hinwegsieht über die Anforderungen des äußeren soliden Lebens, leicht gefördert werden durch den Teegenuß. Und bei einer Seele, die sich in anthroposophischem Sinn entwickelt, sieht man es nicht so gerne, wenn sie Tee genießt, weil Teegenuß leichter zur Scharlatanerie führt als der Kaffeegenuß. Letzterer macht solider, ersterer scharlatanhafter, wenn auch das Wort für diese Dinge viel zu scharf gebraucht wird. Dies alles sind Dinge, die sich — wie gesagt — erleben lassen durch die Beweglichkeit, in die die physische Hülle kommt, wenn der Mensch eine anthroposophische Entwicklung durchmacht.

Ich möchte nur hinzufügen, daß — Sie können ja darüber weiter nachmeditieren oder versuchen, solche Dinge wirklich zu erleben —, daß wenn der Kaffeegenuß etwas wie Solidität befördert in der physischen Hülle, der Teegenuß mehr die Scharlatanerie begünstigt, so zum Beispiel die Schokolade am meisten fördert die Philistrosität. Schokolade ist als das eigentliche Philistergetränk zu verspüren im unmittelbaren Erlebnis, wenn die physische Hülle in sich beweglicher wird. Die Schokolade kann daher gut empfohlen werden gerade bei Philisterfestlichkeiten, und man kann es dann — verzeihen Sie diese Einlage —, man kann es ganz gut begreifen, daß man bei Familienfesten, bei Geburtsfesten, Namensfesten, namentlich in gewissen Kreisen, zu gewissen Festlichkeiten eben Schokolade trinkt. Dann, wenn wir diese Dinge, die also Genußmittel sind,

ins Auge fassen, tritt uns das noch in einer bedeutungsvolleren Weise entgegen, weil da dasjenige, was sonst gegenüber den Nahrungsmitteln erlebt wird, schon seine Strahlen hereinwirft in das gewöhnliche sogenannte äußere normale Leben, aber nicht nur so, daß man sozusagen das Substantielle nur bemerkt, aus dem der Körper zusammengefügt ist und sich immer wieder erneuert, sondern daß man auch bemerkt, wie schon gestern erwähnt worden ist, das innerliche Auseinanderfallen, das Sichsondern der Organe. Das ist wichtig, das ist bedeutungsvoll.

Und da muß insbesondere hervorgehoben werden, daß für eine okkulte Betrachtung begreiflich wird das Erlebnis in bezug auf die physische Hülle mit dem physischen Herzen. Das physische Herz des Menschen ist ja für den Okkultisten ein außerordentlich interessantes, ein außerordentlich bedeutungsvolles Organ; denn dieses physische Menschenherz kann nur verstanden werden, wenn man das ganze gegenseitige Verhältnis, auch das geistige Verhältnis, in dem die Sonne zur Erde steht, ins Auge faßt. Schon als die alte Sonne nach der Saturnzeit eine Art planetarischer Vorgänger der Erde war, schon da begann sozusagen sich vorzubereiten jenes Verhältnis, das heute da ist zwischen diesen beiden Himmelskörpern, zwischen der Sonne und der Erde. Und zwar muß das Verhältnis zwischen Sonne und Erde so ins Auge gefaßt werden, daß man dabei die Erde, wie sie heute ist, ganz und gar so auffaßt, wie sie gleichsam zuerst selber sich von den Sonnenwirkungen nährt, wie sie diese Sonnenwirkungen in sich aufnimmt und verarbeitet. Was die Erde in ihrer festen Grundsubstanz an Sonnenkräften in sich aufnimmt, was sie in ihrer Luft- und Wasserhülle, in den wechselnden Wärmeverhältnissen aufnimmt, was sie in dem die Erde umflutenden Licht aufnimmt, was sie selbst aufnimmt in demjenigen, was nun nicht mehr physisch irgendwie wahrnehmbar ist als Anteil der Erde an der Sphärenharmonie, was die Erde aufnimmt an Lebenskräften, die sie direkt von der Sonne empfängt, alles das steht in Verbindung mit den inneren Kräften, die auf das menschliche Herz vom Blutkreislauf aus wirken. Im Grunde genommen wirken alle diese Kräfte auf den Blutkreislauf und von diesem auf das Herz. Alles, was äußere Theorie in dieser Beziehung ist, ist grundfalsch. Diese äußere Theorie macht heute das Herz zu einer Pumpe, welche das Blut durch den Körper pumpt, so daß man im Herzen zu sehen hätte das Organ, das den Blutkreislauf reguliert. Das Umgekehrte ist wahr. Der Blutkreislauf ist das, was das Ursprüngliche ist, und das Herz gibt in seinen Bewegungen einen Widerklang dessen, was in der Blutzirkulation vor sich geht. Das Blut treibt das Herz, nicht umgekehrt das Herz das Blut. Aber dieser ganze Organismus, der da beschrieben ist und der sich in der Herztätigkeit konzentriert, der ist nichts anderes als das menschliche mikrokosmische Spiegelbild jener makrokosmischen Wirkungen, die die Erde erst von der Sonne empfängt. Was die Erde von der Sonne hat, spiegelt sich wider in dem, was das Blut mit dem Herzen zu tun hat.

Anders steht das zum Beispiel mit dem Gehirn. Einzelne von den Gehirnentsprechungen sind schon gestern erwähnt worden. Das Gehirn des Menschen hat unmittelbar sehr wenig zu tun mit dem, was Sonnenwirkungen auf der Erde sind. Unmittelbar, sage ich. Mittelbar als Wahrnehmungsorgan sehr wohl, indem es zum Beispiel das äußere Licht, die Farben wahrnimmt; aber das ist eben Wahrnehmung. Aber unmittelbar in seinem Bau, in seiner inneren Beweglichkeit, in seinem ganzen Innenleben hat das Gehirn wenig, kaum irgend etwas mit den Sonnenwirkungen auf die Erde zu tun; es hat zu tun viel mehr mit all dem, was auf unsere Erde einstrahlt von dem, was außerhalb unseres Sonnensystems ist; dieses Gehirn hat zu tun mit den kosmischen Verhältnissen des ganzen Sternen-himmels, aber nicht mit den engeren Verhältnissen unseres Sonnensystems. In einer engeren Beziehung steht allerdings das, was wir als Gehirnsubstanz zu bezeichnen haben, mit dem Mond, aber nur insoweit der Mond nicht von der Sonne abhängig ist, insofern er seine Unabhängigkeit von der Sonne bewahrt hat. So daß also das, was in unserem Gehirn vorgeht, Wirkungen entspricht, die außerhalb derjenigen Kräfte liegen, die in unserem Herzen ihr menschliches mikrokosmisches Abbild imden. Sonne lebt im menschlichen Herzen; was außerhalb der Sonne im Kosmos vorhanden ist, lebt im menschlichen Gehirn.

So ist der Mensch in bezug auf beide Organe ein Mikrokosmos, indem er mit seinem Herzen der auf die Erde ausgeübten Sonnenwirkung hingegeben ist und diese gleichsam widerspiegelt, mit seinem Gehirn aber inneres Leben hat, das unmittelbar mit dem außer der Sonne sich befindenden Kosmos zusammenhängt. Das ist ein außerordentlich interessanter und bedeutungsvoller Zusammenhang. Das Gehirn hängt mit dem, was die Sonne auf der Erde bewirkt, nur durch die äußere Wahrnehmung zusammen. Die wird aber gerade in der anthroposophischen Entwicklung überwunden. Die anthroposophische Entwicklung überwindet die äußere Sinneswelt. Daher wird das Gehirn zu einem Innenleben entfesselt, das so kosmisch ist, daß selbst die Sonne etwas viel zu Spezielles ist, als daß sich da drinnen etwas von Sonnenwirkung abspielen würde. Wenn der Mensch in der Meditation hingegeben ist irgendwelchen Imaginationen, so spielen sich in seinem Gehirn Prozesse ab, die gar nichts zu tun haben mit dem Sonnensystem, sondern die Prozessen außerhalb unseres Sonnensystems entsprechen. Daher besteht in der Tat ein gewisses Verhältnis zwischen dem Herzen und dem Hirn wie zwischen der Sonne und dem Sternenhimmel, und in einer gewissen Beziehung zeigt sich dieses im Erleben der anthroposophisch sich entwickelnden Seele dadurch, daß, indem diese Seele innerlich ernst und abgezogen hingegeben ist rein anthroposophischen Gedanken, das Herz wirklich etwas wie eine Art von Gegenpol bildet, in eine Art Opposition tritt zu dem — man möchte sagen — Sternenhirn. Diese Opposition drückt sich dadurch aus, daß der Mensch fühlen lernt, wie Herz und Hirn beginnen, verschiedene Wege zu gehen, und wie er, während er vorher nicht nötig hatte, auf beide gesondert achtzugeben, sondern sich alles zusammenmischte, er nun beginnen muß, wenn er sich anthroposophisch entwickelt, auf beide gesondert zu achten.

Es gibt einen eigentümlichen Begriff von der ganzen kosmischen Stellung des Menschen, wenn wir so die physische Hülle betrachten, und ins Auge fassen, wie der Mensch hier auf der Erde steht. Da lebt in ihm durch sein Blutsystem und Herz alles das, was die Sonne mit der Erde auszumachen hat. Und wenn er lediglich innerlich hingegeben ist an das, wozu er auf der Erde

als Instrument sein physisches Gehirn braucht, dann leben da drinnen Weltenprozesse, die sich abspielen außerhalb unseres Sonnensystems. Wir werden begreiflich machen müssen, daß der Mensch ein ganz neues Erleben hat gegenüber Herz und Hirn. Es differenzieren sich wirklich seine Empfindungen, so daß er fühlen lernt alles das, was Gehirnprozesse sind, man möchte sagen, in jenem ruhigen Gang, den der Nachthimmel zeigt mit seinen Sternen, und daß er fühlt die Beweglichkeit des Sonnensystems in seinem Herzen. Sie sehen daraus zugleich einen Weg, der bei einer höheren Initiationsstufe ein wichtiger Weg wird, denn Sie sehen gleichsam die Tore, die sich öffnen vom Menschen aus in den Kosmos. Der Mensch, der aus sich heraustritt durch eine höhere Entwicklung — wie es selbst in den exoterischen Vorträgen geschildert worden ist —, der zurückblickt auf seinen eigenen Eeib, der die Prozesse seines physischen Eeibes vollständig erkennen lernt, der lernt in der Tat in der Blutzirkulation mit der Herztätigkeit ein Spiegelbild der geheimnisvollen Kräfte des Sonnensystems kennen, und er lernt in den Vorgängen des Gehirns, die er dann geistig von außen anschaut, den Kosmos in seinen Geheimnissen kennen.

Die Dinge, die ich hier ausspreche mit dem letzten Satze, hängen ja zusammen mit einer Bemerkung, die ich einmal in Kopenhagen gemacht habe und die dann eingegangen ist in mein Buch «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit». Sie können daraus entnehmen, daß in einer gewissen Beziehung sogar die Struktur des Gehirns eine Art Spiegelbild der Stellung der Himmelskörper ist, die bei der menschlichen Geburt vorhanden ist für denjenigen Punkt auf der Erde, an dem der Mensch geboren wird. Es ist nützlich, manchmal von einem anderen Gesichtspunkt wiederum auf solche Dinge zu kommen; denn daraus können Sie ein Gefühl bekommen von der Weite der okkulten Wissenschaft und von der Engherzigkeit mancher Kritik, die ausgeübt wird, wenn von dem einen oder anderen Gesichtspunkte her eine solche Bemerkung gemacht wird. Gewiß, man kann so wichtige Tatsachen wie diese von der Widerspiegelung der Sternenwelt im menschlichen Gehirn von einem bestimmten Gesichtspunkt her erklären, und es kann das wie willkürlich erscheinen. Wenn dann andere Gesichtspunkte dazukommen, dann stützen sich diese alle gegenseitig. Und Sie werden noch manche — ich möchte sagen — Ströme der okkulten Wissenschaft gewahr werden, die zusammenfließen, und aus dem Zusammenfließen wird Ihnen dann immer mehr und mehr auch das sich ergeben, was Sie als einen vollen Beweis empfinden werden, auch einen äußerlichen Vernunftbeweis für die Dinge, die nur von dem einen Gesichtspunkt auszusprechen manchmal gewagt erscheinen könnte. Daraus ersehen Sie aber auch die Feinheit der ganzen menschlichen Struktur. Und wenn Sie nun bedenken, daß der Mensch dadurch, daß er Nahrung aufnimmt, in der Nahrungsaufnahme gewissermaßen sich ganz an die Erde bindet, nur in manchen Substanzen sich wiederum frei macht von der Erde, namentlich bei der Pflanzennahrung, wenn Sie also bedenken, daß der Mensch sich gerade durch die Nahrungsaufnahme zum Erdenbürger machen muß, so werden Sie die dreifache Gliederung des Menschen in bezug auf seine physische Hülle nun begreifen. Er ist durch sein Hirn gleichsam ein Angehöriger des ganzen Sternenhimmels, durch sein Herz mit all dem, was dazugehört, ein Angehöriger der Sonne, durch sein Verdauungssystem und alles, was dazugehört, im anderen Sinn, ein Erdenwesen.

Auch das kann erlebt werden und wird erlebt, wenn in sich beweglicher wird die äußere physische Hülle des Menschen. Der Mensch kann nämlich gar sehr durch das, was in ihn nur von der Erde her hineinkommt, sündigen gegen das, was in ihm durch die reinen Kräfte des Kosmos sich widerspiegelt. Der Mensch kann zum Beispiel dadurch, daß er Störungen durch die äußere Ernährung herbeiruft, die rein irdischen Gesetze, die ja wirken innerhalb der Verdauung, die weiter wirken wie die Sonnengesetze in der Herztätigkeit und wie die kosmischen Gesetze außer dem Sonnensystem in der Gehirntätigkeit wirken - der Mensch kann gewissermaßen sehr stark sündigen durch seine Ernährung gegen die kosmischen Tätigkeiten in seinem Gehirn, und das kann erlebt werden von der anthroposophisch sich entwickelnden Seele, namentlich im Momente des Aufwachens. Innerhalb des Schlafes tritt ja auch das ein, daß sich die Verdauungstätigkeit bis in das Gehirn hineinerstreckt, hineinsprüht in das Gehirn. Beim Wachen bearbeiten die Denkkräfte das Gehirn; da tritt die Verdauungstätigkeit des Gehirns zurück. Wenn das Denken stillsteht beim Schlaf, da wirkt die Verdauungstätigkeit in das Bewußtsein hinein, und wenn der Mensch aufwacht und einen Nachklang davon verspürt, dann kann das Erleben sehr leicht ein richtiges Barometer sein gerade bei der sich entwickelnden Seele für das Gesunde oder Ungesunde der Ernährung. Oh, der Mensch verspürt dieses gleichsam aus seinem Organismus in das Gehirn Hineinziehen in dumpfmachenden, stechenden Gefühlen, Gefühlen, die sich manchmal so ausnehmen können, wenn er irgend etwas Unrechtes genossen hat, wie — sagen wir — kleine Betäubungszentren im Gehirn. Das alles wird in der feinsten Weise erlebt gerade von der anthroposophisch sich entwickelnden Seele. Und der Moment des Aufwachens ist von einer ungeheuren Wichtigkeit, ich meine in bezug auf die Wahrnehmung der von der Verdauung herrührenden Gesundheitsverhältnisse der physischen Hülle. In immer feiner und feiner werdenden Empfindungen, die sich lokalisieren innerhalb des Kopfes, nimmt der Mensch wahr, ob er sich oppositionell benimmt in seiner Verdauung gegen die kosmischen Gesetze außerhalb unseres Sonnensystems oder ob er mit ihnen im Einklang steht. Hier sehen Sie in der Tat diese physische Hülle in einem wunderbaren Verhältnis zum ganzen Kosmos und den Moment des Aufwachens wie ein Barometer für den sich gegen die kosmischen Verhältnisse durch seine Verdauung widersetzenden Menschen oder mit diesen kosmischen Verhältnissen sich in Einklang versetzenden Menschen." (Lit.: GA 145, S 25ff)

Ernährung und Erziehung

"Was wird heute für eine Summe von Fanatismus aufgebracht von Vegetariern für, oder von denjenigen, die nicht Vegetarier sind, gegen den Vegetarismus. Man ruft alle möglichen Instanzen der Wissenschaft pro und kontra auf einem solchen Gebiete auf. Man muß aber auch sagen: eigentlich hat niemals gerade der Dilettantismus so geblüht wie bei der heutigen Verteidigung von solchen Dingen. Es ist schon einmal so, daß Anthroposophie nicht die geringste Anlage in sich trägt, nach der einen oder

anderen Richtung hin fanatisch zu werden. Sie kann also keine Partei nehmen für die Menschen, die nun etwa, weil sie Vegetarier geworden sind, für diesen Vegetarismus mit einem solchen Fanatismus eintreten, daß sie ihn jedem anderen Menschen aufprägen, aufreden möchten, und eigentlich jeden Menschen, der nicht Vegetarier ist, nicht mehr zur Menschheit im vollen Sinne des Wortes rechnen. Wenn auch zuweilen auf dem Gebiete der anthroposophischen Bewegung solche Fanatismen erblühen, so liegt es eben durchaus nicht im Wesen der Anthroposophie...

Nirgends kann sich das Leben in seinen Geheimnissen enthüllen, wenn man eben nur auf die Beobachtung des unmittelbar Gegenwärtigen sieht. Und wie Sie sich überzeugen können, ist das mehr, als man gewöhnlich meint, der Fall bei den heutigen wissenschaftlichen Methoden. Und so führen sie einen schon einmal dazu, daß man das Entsetzliche erlebt, was ich einmal bei einem Freunde erlebt habe. Ich kannte ihn in der Jugend, ja, ich möchte sagen, als einen naturgemäßen Menschen. Dann sah ich ihn längere Zeit nicht, traf ihn dann wieder einmal, besuchte ihn. Er setzte sich zum Mittagsmahl, und es wurde nicht nur das Übliche, was man in einem solchen Fall gewöhnlich ißt, aufgetragen, sondern auch eine Waage, und auf dieser Waage wog er sich das Fleisch zu, wog er sich das Gemüse zu, denn er hatte angefangen nach der Wissenschaft zu leben, die ja weiß, wieviel Gewichtmengen man von einem jeden Nahrungsmittel aufnehmen muß, wenn man ein richtiger Mensch sein will. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß alles ganz richtig und geistvoll sein kann, daß aber die natürlichen Instinkte des Lebens durch so etwas auf das Gründlichste untergraben werden. Und natürliche Instinkte für das Gesunde und Krankmachende braucht vor allen Dingen der Erziehungs- und Unterrichtskünstler. Dann wird er alles dasjenige, was im Verlaufe dieser Vorträge schon beleuchtet worden ist, auch mit Bezug auf die physische Erziehung auf seinem Wege weitertragen und es gerade für die physische Erziehung besonders ausbilden können.

Wir haben zum Beispiel gesehen, wie das Kind vorzugsweise vor dem Zahnwechsel ganz in seinem physischen Organismus drinnen lebt. Dieses Leben im physischen Organismus ist nun im höchsten Grade der Fall beim Säugling, und zwar wiederum am hervorstechendsten in bezug auf seine Ernährung. Er genießt ja, wie Sie wissen, zunächst eine außerordentlich einförmige Ernährung, wenn er die Welt betritt. Und wenn der Erwachsene dauernd so einförmig leben müßte, fast ganz von einem einzigen Nahrungsmittel, zum Frühstück, Mittag, sonst, er würde das ja ganz gewiß für seine seelische und auch leibliche Verfassung nicht gerade zuträglich finden. Der Erwachsene will alles durcheinandermischen, er will Abwechslung haben. Der Säugling bekommt diese Abwechslung nicht. Und dennoch machen sich die wenigsten Menschen eine Vorstellung davon, wie groß gerade das Glück des Säuglings durch seine Ernährung ist, weil die wenigsten Menschen wissen, mit welcher intensiven Süße der ganze physische Organismus des Säuglings durch die Muttermilch durchzogen wird.

Der Erwachsene hat ja nur noch die Möglichkeit, Geschmacksempfindungen auf seinem Gaumen und dessen Nachbarorganen zu haben. Er hat schon einmal das Malheur, daß alle Geschmacksempfindungen sich nach dem unglückseligen Kopfe hingezogen haben, und dadurch unterscheidet er sich von dem Kinde, das im Säuglingsalter durch und durch Geschmacksorganismus ist, das durch und durch schmeckt. Und mit dem Ende des Säuglingsalters hört dieses durch und durch Schmek-ken auf. Es wird ja auch später, von den Menschen, die sich nun einmal nur des gewöhnlichen Lebensbewußtseins bedienen, vergessen. Die wissen gar nicht, wie verschieden von ihrer späteren Lebensverfassung das Schmecken während des Säuglingsalters war. Es ist ja das auch für manche Menschen durch das spätere Leben außerordentlich schwierig gemacht. Ich nahm zum Beispiel einmal an einer Unterhaltung teil zwischen einem abstinenten Menschen und einem solchen, der das Gegenteil eines abstinenten Menschen war, und der Abstinent, der natürlich auch ein Fanatiker war - solche Menschen sind ja immer Fanatiker -, der Abstinent bearbeitete den anderen; und da sagte der andere - ich will die Geschichte nicht ganz ausführlich erzählen, es ist aus dem Zusammenhang heraus: Aber ich war einmal volle zwei Jahre meines Lebens vollständig Abstinent! - Da fragte ihn der andere: Wann? - Ja, die ersten zwei Jahre meines Lebens! - Nun, es war das eine äußerlich geartete Erkenntnis dessen, was sich zugetragen hat. Von innen heraus wissen das ja die wenigsten Menschen in Wirklichkeit.

Das Kind steckt also in seinem physischen Organismus so drinnen, solange es Säugling ist, daß es eigentlich nur ißt mit seinem physischen Organismus, aber auch davon wirklich sehr viel hat. Und darin besteht ja das Entwachsen aus dem Säuglingsalter, daß zunächst dasjenige beginnt, was sich allmählich so stark nach dem Kopfe heraufzieht, daß der Zahnwechsel möglich wird, daß im Kopfe diese starke Kraft entwickelt werden kann, welche die ersten Zähne abstößt, die zweiten herausbringt. Das geschieht natürlich in dieser Weise im ganzen Lebensalter von der Geburt bis zum Zahnwechsel hin; und das lebt sich darinnen auf den verschiedensten Gebieten aus. So daß also nach dem Säuglingsalter zunächst der Geschmack nach dem Kopfe heraufzieht, und daß dann das Kind damit beginnt, nicht bloß mit dem Leibe zu essen, sondern mit der Seele zu essen, daß es wenigstens mit der Seele unterscheiden lernt, dann auch die einzelnen Nahrungsmittel differenziert.

Und da müssen wir in der Lage sein, dem Kinde nachgehen zu können. Da müssen wir Verständnis entwickeln können für das Kind. Wir müssen Verständnis entwickeln für das, was dem Kinde schmeckt und nicht schmeckt, denn darinnen liegt noch ein sehr guter Regulator für dasjenige, was beim Kinde auch gesundend und kränkend ist. Allerdings muß man sich zu diesem Zwecke eben eine richtige Anschauung über das Ernähren des Menschen überhaupt erwerben.

Heute sieht man ja hauptsächlich in der Ernährung auf das hin, was das Gewichtartige in den äußeren Nahrungsmitteln ist. Das ist aber nicht das Wesentliche, das Gewichtartige, sondern das Wesentliche besteht darinnen, daß ein Nahrungsmittel, das ein Mensch zu sich nimmt, in der äußeren Welt eine bestimmte Summe von Kräften in sich hat. Jedes Nahrungsmittel hat eine ganz bestimmte Summe von Kräften in sich, durch die es der äußeren Welt angepaßt ist. Und im Inneren des menschlichen

Organismus ist alles anders. Dieser menschliche Organismus muß das Nahrungsmittel vollständig metamorphosieren. Er muß die Nahrungsmittelprozesse in diejenigen Prozesse umändern, die in seinem Organismus walten sollen. Und dasjenige, was im menschlichen Organismus vor sich geht, ist nämlich ein fortwährender Kampf, indem wir die Dynamik der Nahrungsmittel umändern, indem wir sie zu etwas ganz anderem machen. Die Reaktion in unserem Inneren gegen die Nahrungsmittel ist es eigentlich, was wir dann als dasjenige empfinden, was uns anregt und was unser Leben unterhält. Daher dürfen wir nicht immer bloß fragen: Müssen wir von diesem oder jenem Stoff so und so viel zufügen? - sondern vor allen Dingen: Was tut der Organismus oftmals mit den kleinsten Mengen von irgendeinem Stoff? Wie reagiert er darauf? - Der Organismus hat eben diese Kräfte notwendig, die Widerstände gegen die äußeren Naturprozesse entwickeln.

Der menschliche Organismus ist ja so, daß er zunächst in einem bestimmten Gebiete, das, grob gesprochen, etwa vom Mund bis zum Magen reicht, zwar gegenüber der Außenwelt schon etwas modifizierte Prozesse hat, aber doch solche, welche sich mit den Prozessen der Außenwelt noch vergleichen lassen. Dann hat er in all den Prozessen, die sich an die Magenprozesse anschließen, solche Prozesse, die schon stark verschieden sind von denjenigen, die sich in der Außenwelt vollziehen. Und er hat dann in seiner Kopforganisation Prozesse, die das genaue Gegenteil von dem darstellen, was die Naturprozesse in der Außenwelt sind. Es muß also der Gesamtorganismus des Menschen vor allen Dingen durch die Nahrung in der richtigen Weise angeregt werden.

Nun kann ich mich, da ich eben aphoristisch sein muß, nicht auf eine Terminologie einlassen, die vielleicht aus den tieferen Erkenntnissen der Sache selbst genommen ist, ich muß an dasjenige anknüpfen, was die populäre Terminologie ist; aber das genügt auch durchaus für unsere diesmaligen Zwecke. - Sie wissen, es gibt solche Nahrungsmittel, die man im gewöhnlichen Leben nahrhafte Nahrungsmittel nennt, und es gibt solche, die man unnahrhafte nennt. Menschen wachsen sowohl bei unnahrhaften wie bei nahrhaften Nahrungsmitteln auf. Sie brauchen nur zu bedenken, wie viele Menschen etwa bei Brot und Kartoffeln aufwachsen, was in ganz entschiedenem Maße unnahrhafte Nahrung ist. Sie brauchen sich auf der anderen Seite zu erinnern, wieviel besonders bei einer labilen Gesundheit darauf Rücksicht genommen werden muß, daß man das Verdauungssystem nicht durch unnahrhafte Nahrungsmittel überlastet, also ihm nichts zumutet. Bei Brot- und Kartoffelnahrung wird dem Verdauungssystem ungeheuer viel zugemutet, und es wird für die übrigen Funktionen nicht mehr viel übrigbleiben. Daher wird das Wachstum nicht leicht gefördert werden können, gerade bei einer in Brot und Kartoffeln bestehenden Ernährung. Es wird dann darauf gesehen, daß man Nahrungsmittel zusammenstellt, welche das Verdauungssystem nicht überlasten. Dann hat das Verdauungssystem verhältnismäßig wenig zu arbeiten. Wenn man aber das wiederum bis zum Extrem treibt, dann versetzt man das Gehirn in eine übertriebene Tätigkeit. Das entwickelt dann Prozesse, die den äußeren Naturprozessen außerordentlich unähnlich sind, und es wirkt wiederum zurück auf die übrige Organisation des Menschen; das Verdauungssystem wird schlaff und so weiter. Alles das, was da in Betracht kommt, ist außerordentlich kompliziert und es ist außerordentlich schwierig für den Menschen, in alle Verzweigungen desjenigen hineinzudringen, was da in Betracht kommt. Es gehört zu den schwierigsten Aufgaben einer ernsten, nicht einer heute gebräuchlichen, sondern einer ernsten wissenschaftlichen Forschung, zum Beispiel alles das zu erkennen, was geschieht, wenn der Mensch durch seinen Mund eine Kartoffel oder ein Stück Roastbeef befördert. Die beiden Prozesse sind in sich unendlich mannigfaltig, aber grundverschieden, und man muß eine große Menge von Einzelheiten kennen, wenn man auf diese Dinge sachgemäß eingehen will.

Für unseren Zusammenhang wird zum Beispiel schon eine Andeutung genügen von dem, was hier eigentlich stattfindet, wenn ich Ihnen das Folgende sage. Nehmen Sie an, ein Kind verzehrt eine Kartoffel. Diese Kartoffel schmeckt es zunächst im Haupte, also in den Geschmacksorganen, und dieser Geschmack wirkt nun. Obwohl er nicht mehr den ganzen Organismus durchzieht, wirkt er nun doch auf den ganzen Organismus. Nun ist eine Kartoffel nicht besonders, nicht übertrieben schmackhaft. Sie läßt also den Organismus in einer gewissen Weise lässig sein. Er hat keinen außerordentlich starken Anteil an dem, was da mit der Kartoffel im Munde des Menschen geschieht. Dann wird die Kartoffel auf den Wegen, die Sie ja kennen, in den Magen befördert. Der Magen nimmt sie aus dem Grunde nicht mit übertriebenem Interesse auf, weil er nicht darauf vorbereitet worden ist durch anregenden Geschmack. Der anregende Geschmack ist immer die Provokation für den Magen, um mit größerer oder geringerer Sympathie ein Nahrungsmittel aufzunehmen; so daß sich der Magen schon nicht mehr stark anstrengen will, um diese Kartoffel in ihrem dynamischen System dem Organismus zuzuführen. Dann muß das aber doch geschehen. Die Kartoffel kann nicht im Magen liegenbleiben. Hat der Magen dann die nötige Stärke, so nimmt er dasjenige, was die Dynamik der Kartoffel ist, in sich auf, verarbeitet es mit Widerwillen in sich, läßt es in sich hineinrollen, entwickelt auch keine starke Reaktion, empfängt keine starke Anregung. Das Ganze geht dann in das weitere Verdauungssystem über und wird in dem weiteren Verdauungssystem widerwillig verarbeitet. Und dasjenige, was von der Kartoffel in die Kopforganisation gelangt, ist außerordentlich wenig. So daß also nur in diesen wenigen Andeutungen, die man natürlich jetzt überall vertiefen müßte, Ihnen vor Augen treten kann, wie kompliziert das eigentlich ist, was sich da im menschlichen Organismus abspielt.

Dennoch, der Erziehungs- und Unterrichtskünstler muß über diese Dinge seine praktische Anschauung haben. Ich glaube, es ist, damit man aus einem gewissen Ernste heraus auf diesem Gebiete praktische Anschauung entwickelt, schon notwendig, daß man gerade auf diesem Gebiete das Warum und Weil ein wenig einsieht. Ich könnte mir vorstellen, daß es auch Zuhörer gibt, die sagen: Sage uns nur einmal, was wir dem Kinde zu essen geben sollen und was nicht, dann genügt uns das. - Aber es genügt dieses eben nicht in Wirklichkeit. Man entwickelt gerade in physischer Beziehung die richtige Erziehertätigkeit, wenn man in die Dinge hineinsieht; denn die Dinge sind so mannigfaltig, daß man vor allen Dingen nötig hat, auf den richtigen Weg geführt zu werden, die richtigen Maximen auf diesem Gebiete zu erkennen. Und dazu ist notwendig, daß man gerade auf das hinschaut,

was einem nun in einer vereinfachteren Weise vor Augen führen kann, wie das Kind eigentlich ernährt werden soll.

Vielleicht auf keinem Gebiete bemerkt man so sehr, wie weit man mit den Erziehungsmaximen von dem allgemeinen sozialen Leben abgegangen ist, als gerade bei der physischen Erziehung. Wenn man nicht gerade Internate hat, durch die man in leichter Weise befolgen kann, was ich heute andeute, dann wird man nämlich immer genötigt sein, mit den Eltern oder der sonstigen Umgebung des Kindes gerade bei der physischen Erziehung eminent zusammenzuwirken, und das bietet ja nach der mannigfaltigsten Richtung hin, wie Sie wissen, große Schwierigkeiten. Daher wird das, was man für richtig hält, vielleicht sogar nur nach Oberwindung großer Hindernisse zu erreichen sein. Ich will von einem Beispiel ausgehen.

Nehmen Sie an, ich bekomme ein Kind in die Schule, das sich in übertriebener Weise mit der melancholischen Temperamentsnuance äußert. Wenn so etwas in übertriebener Weise auftritt, kann man immer sicher sein, daß bei dem Kinde eine abnorme physische Organisation nach irgendeiner Richtung vorliegt. Seelische Abnormitäten haben eben immer ihre Grundlage in physischen Abnormitäten nach irgendeiner Richtung hin, denn das Physische ist durchaus ein wirklicher Ausdruck des Seelisch-Geistigen. Nehmen wir also an, in eine Schule, die nicht gerade Internat ist - sonst werde ich natürlich die entsprechenden Maßregeln innerhalb des Hauses treffen -, bekomme ich also ein solches Kind. Was muß ich tun? Ich muß versuchen, mit den Eltern des Kindes in Verbindung zu treten, und, wenn ich mir ganz klargeworden bin, was in diesem Falle eigentlich vorliegt, die Eltern bitten, die Speisen, die das Kind genießt, mindestens anderthalbmal, manchmal doppelt so stark zu versüßen, als das vielleicht bei einem Kinde notwendig ist, das sich sonst normal zeigt. Also, ich muß den Eltern raten, bei diesem Kinde mit dem Zucker als Speisenzusatz, den man ihm vielleicht in Form von Bonbons beibringt, nicht zu sparen. Was will ich denn da eigentlich? Nun es wird Ihnen vielleicht noch klarer werden, was ich da will, wenn ich noch einen solchen Fall nehme: Nehmen wir an, ich bekomme ein krankhaft sanguinisches Kind. Ich meine, die Sache muß natürlich bis zur Abnormität gehen, krankhaft sein, wenn das richtig sein soll, was ich jetzt sage. Ich bekomme ein übertrieben sanguinisches Kind. Wiederum wird eine Abnormität der physischen Organisation vorliegen, und ich werde in einem solchen Fall die Eltern bitten, sie sollen den Süßigkeitsgehalt der Speisen verringern, überhaupt mit dem Zucker etwas sparen dem Kinde gegenüber.

Aus welchem Grunde tue ich das? Man sieht erst ein, in welchem Maße und Grade man so etwas tun muß, wenn man folgendes wirklich durchschaut. Sehen Sie, die Muttermilch am meisten, Milch- und Milchprodukte aber überhaupt, wirken so auf den Menschen, daß sie ihre Wirksamkeit in gleichmäßiger Art auf den ganzen Menschen erstrecken. Alle Organe kommen gewissermaßen in einer gewissen Harmonie zu ihrem Rechte durch Milch und Milchprodukte. Dagegen die anderen Nahrungsmittel haben die Eigentümlichkeit, daß jedes einzelne auf ein besonderes Organsystem einen überwiegenden Einfluß hat. Bitte, ich sage nicht, einen ausschließlichen, sondern einen überwiegenden Einfluß hat. Da handelt es sich darum: die Art und Weise, wie ein Kind sich mit seinem Geschmack zu einem Nahrungs- oder auch Genußmittel verhält, oder wie diesem Geschmack entgegengekommen wird, hängt davon ab, wie ein bestimmtes Organsystem des Kindes oder überhaupt des Menschen beschaffen ist; die Genußmittel sind manchmal durchaus bei der Ernährung ebenso wichtig wie die Nahrungsmittel.

Bei der Milch kommt der ganze Mensch in Betracht; bei irgendeinem anderen Nahrungsmittel ein einzelnes Organsystem. Beim Zucker kommt in dem Zusammenhang, den ich jetzt hier ins Auge fasse, ganz besonders die menschliche Leber in Betracht. Nun, was will ich denn also, wenn ich das abnorm melancholisch auftretende Kind mit viel Zucker behandeln lasse? Dann bewirke ich nämlich, daß seine Leber in ihrer Tätigkeit etwas herabgesetzt wird, weil der Zucker so dem Organismus zugeführt wird, daß er in einem gewissen Sinne die Lebertätigkeit übernimmt, daß also die Lebertätigkeit mehr, ich möchte sagen, auf etwas Äußeres, was ich zuführe, bezogen wird, und als eigene Tätigkeit zurücktritt. Das ist etwas, wodurch ich die melancholische Neigung des Kindes - auch als anämische Neigung erscheinend -, die unter Umständen eben in der Lebertätigkeit des Kindes fußen kann, auf rein ernährungsmäßigem Wege etwas zurücktreiben kann. - Was tue ich, wenn ich die Sparsamkeit in Zucker bei einem übertrieben sanguinischen Kinde anempfehle? Da versuche ich, bei diesem übertrieben sanguinischen Kinde die äußere Tätigkeit des Zuckers einzuschränken und dadurch die Leber aufzufordern, eine regere Tätigkeit aus ihrem Eigenen heraus zu entwickeln, und ich sporne dadurch das Kind an, das Ich stärker anzuregen, also dasjenige zu überwinden, was in dem physischen Gefolge des sanguinischen Temperamentes auftritt.

Sie sehen also, man trifft Maßnahmen aus dem Durchschauen der Gesamtorganisation des Menschen heraus. Deshalb kommt es bei diesen Dingen in der physischen Erziehung wirklich auf das Warum und Weil an, daß man Bescheid weiß in dem Warum und Weil; und auch da gibt es natürlich wiederum ungeheuer viele Details. Aber es ist schon durchaus möglich, diese Details auf allgemeinere Gesichtspunkte zurückzuführen, und diese allgemeineren Gesichtspunkte bestehen in etwas Polarischem. Allerdings derjenige, der ein ganz guter Erzieher und Unterrichter ist, ein so guter, wie es sie gar nicht gibt, wird in einer gewissen Beziehung durch seine Anteilnahme an dem Kinde schon prophetisch voraus wissen, wie er da oder dort einzugreifen hat. Aber es ist immerhin von außerordentlicher Bedeutung, daß man seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken vermag, wenn das Kind in irgendeiner Weise von dem Normalen nach dieser oder jener Richtung hin abweicht, um dann einzugreifen.

Tut man das durch längere Zeit, dann kommt man dazu, überhaupt solche Erkenntnis zu entwickeln, daß man auch schon zu Vorbeugungsmaßregeln kommen kann. Aber das ergibt sich in der Regel erst dann für den wirklichen tätigen Lehrer und Erzieher, wenn er eine Zeitlang die leisen Abweichungen - man darf natürlich nicht warten, bis es ins Extrem geht - zu bemerken in der Lage ist. Es erfordert das allerdings, daß der Lehrer fortwährend die Neigung hat, sich nach dieser Richtung hin zu vertiefen, und daß er da manche menschliche Neigungen überwindet, die dem entgegenstehen, sonst fürchte ich, daß die

Lehrer und Erzieher die nötige Gründlichkeit erst in dem Momente haben, wo sie sich pensionieren lassen.

Das, worauf man besonders achtgeben muß, liegt auf der einen Seite in dem Interesse, das das ganze Kind, also nicht bloß das Geistig-Seelische, sondern das Kind als Leib, Seele und Geist sowohl sich selber wie seiner Umwelt entgegenbringt; für das Interesse oder für diese Interesselosigkeit muß man eine instinktive Aufmerksamkeit entwickeln. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist die Ermüdbarkeit des Kindes. Woher kommt die besondere Ausprägung des Interesses? Diese besondere Ausprägung des Interesses kommt aus dem Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, vorzugsweise aus dem Stoffwechselsystem. Wenn ich sehe, daß ein Kind nach irgendeiner Richtung interesselos wird, sagen wir also zunächst, was das Auffälligste ist, in geistiger Beziehung interesselos wird, oder auch interesselos wird in bezug auf äußere Betätigung: daß es an den Spielen nicht mehr teilnehmen will und der gleichen, wenn ich sehe, was beim Kinde unter Umständen sogar das Allerschlimmste sein kann, daß es interesselos wird gegenüber der Leckerheit der Speisen - das Kind soll vor allen Dingen Interesse daran haben, wie die Dinge schmecken, und es soll in seiner Art den Geschmack der einzelnen Dinge differenzieren -, wenn das Kind sogar zur Appetitlosigkeit übergeht, Appetitlosigkeit ist ja Interesselosigkeit in physischer Beziehung, dann weiß ich: die Ernährung ist falsch, die Ernährung ist so, daß sie dem Verdauungssystem zuviel zumutet. Ich habe nachzuforschen, inwiefern gerade diesem Kinde nach seiner Organisation zuviel solche unnahrhafte Nahrungsmittel beigebracht werden, die das Verdauungssystem zu stark in Anspruch nehmen. Wie ich das Wetter an dem Barometer merke, so merke ich an der Interesselosigkeit, daß die Ernährung falsch ist. Ich muß mir also klar sein, daß ich das vorhandene Interesse oder die Interesselosigkeit für etwas außerordentlich Wichtiges betrachten muß für die Maßnahmen, die ich in bezug auf die Ernährung zu treffen habe.

Bemerke ich, daß ein Kind leicht ermüdbar ist - es ist ja der gerade entgegengesetzte Pol -, sei es, daß ein Kind durch geistige Beschäftigung oder durch körperliche Betätigung abnorm leicht müde wird, da kommt wiederum beim Kinde ganz besonders das Physische in Betracht, welches sich so ausdrückt, daß das Kind zwar essen kann, aber durch das Essen in eine Art Traumzustand versetzt wird, daß es also nach jedem Essen ein abnormes Bedürfnis hat, sich auszuruhen, sich nach Schlangenart zu benehmen und sich hinzulegen und nicht zurechtkommt in dieser Weise mit der Verdauung, also durch die Verdauungstätigkeit ermüdet wird - merke ich dieses, dann weiß ich, dem Kinde wird zuviel von solchen Nahrungsmitteln beigebracht, die das Verdauungssystem zu wenig in Anspruch nehmen, die daher vorzugsweise mit dem Kopfsystem verarbeitet werden, und die auf diese Weise das Kind zur Ermüdung bringen.

Wenn das Kind zu starke Interesselosigkeit zeigt, muß ich versuchen, solche Nahrungsmittel beizubringen, die zu den sogenannten nahrhaften gehören. Und da braucht man wiederum kein Fanatiker zu sein. Fanatiker des Vegetarismus werden sagen: Ah, sieh einmal, dieses Kind ist interesselos geworden, das hast du mit Fleisch gefüttert, jetzt mußt du es an bloße rohe Früchte gewöhnen, dann wird es wiederum an Interesse gewinnen! - Das kann ja durchaus sein. Auf der anderen Seite werden natürlich wiederum die Fleischernährer sagen, wenn ein Kind leicht ermüdbar wird: Ja, das muß man eben mit Fleisch anregen. - Die Dinge sind nämlich, soweit sie auf diesem Gebiete liegen, gar nicht so, daß sie ein so furchtbar intensives Interesse herausfordern, aus dem einfachen Grunde, weil es in der Tat möglich ist, andere Nahrungsmittel so zu kombinieren, daß sie das Fleisch zum Beispiel ersetzen können. Auf der anderen Seite ist es nicht so wichtig, daß man den Menschen ganz und gar zum Vegetarier macht und dergleichen. Aber darum handelt es sich, daß man diese Maxime kennt, daß man in dieser Form eintretende Interesselosigkeit durch Aufbesserung der Ernährung in bezug auf nahrhafte Nahrungsmittel beseitigt, und daß man die Ermüdbarkeit dadurch aufbessern muß, daß man eben nach der anderen Richtung hin wirkt. Das sind die Dinge, die durchaus das allgemeine Wissen, ich möchte sagen, aus dem Intellektuellen, Mannigfaltigen und Unübersehbaren auf das Gebiet des Einfachen herabbringen. Wenn ich zum Beispiel weiß, daß ich ein Kind habe, das leicht ermüdet, so muß ich wissen, es wird sein Verdauungssystem eben zu wenig oder in einer unrichtigen Weise in Anspruch genommen. Ich muß die Nahrung nach dieser Richtung ändern.

So sehen Sie, daß es darauf ankommt, eine Art Symptomatologie des Menschen zu entwickeln, und diese Symptomatologie bringt einen schon auf den Weg, auf dem man dann weiterkommen kann. Es ist nicht nötig, daß durchaus in allen Einzelheiten gesagt wird: Das muß man tun. - Das ist es gerade: wenn man in dieser Weise sich den Überblick über das Leben verschafft, indem man an eine Symptomatologie herantritt, kann man in bezug auf die Ernährung die Maximen auf den Weg mitnehmen, die einen dann durchaus richtig weiterleiten." (Lit.: GA 303, 15. Vortrag)

Anmerkungen

1. ↑ nach dem von Mathilde Scholl festgehaltenem Wortlaut. Marie Steiner-von Sivers notierte hier, dass die alten Heiler «in sich psychische Heilmittel wecken, namentlich für psychische Krankheiten».
2. ↑ An anderen Stellen spricht Rudolf Steiner in diesem Zusammenhang von der sechsten Unterrasse, also der künftigen slavischen Kulturepoche.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterien und Geheimschulen, Vegetarismus, Pythagoras, Nahrung und Temperament*, Berlin, 13. November 1903 (nicht in GA) [1] (http://www.steiner-klartext.net/pdfs/19031113c-02-01.pdf)

2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XXX, Berlin, 4. November 1905
3. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983)
4. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986)
5. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916
6. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985), Elfter Vortrag, Dornach, 10. November 1923
7. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)
8. Rudolf Steiner: *Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens. Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik.*, GA 303 (1978), Fünfzehnter Vortrag, Dornach, 6. Januar 1922

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Anthroposophie und Ernährung (http://www.anthromedia.net/fachdossiers/landwirtschaft/ernaehrung/)
- Arbeitskreis für Ernährungsforschung (http://www.ak-ernaehrung.de)
- Anthroposophische Ernährung: Körper und Geist im Einklang mit der Natur (http://ernaehrungsstudio.nestle.de/start/ernaehrungwissen/AlternativeErnaehrungsformen/AnthroposophischeErnaehrung.htm)
- Anthroposophische Ernährung (http://www.gesundheit.de/ernaehrung/alternative-ernaehrung/anthroposophische-ernaehrung/index.html)
- Ernährung nach der Anthroposophie (http://www.gesundheit.fuer-uns.de/index.php?menu=2&menu2=5)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ernährung&oldid=45820“
Kategorie: Ernährung

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2012 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.866-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eros

Aus AnthroWiki

Eros

Eros ist in der griechischen Mythologie der ursprüngliche Gott der Liebe. In der römischen Mythologie entspricht ihm Amor, der oft mit **Cupido** (lat. *Begierde*) oder **Cupidus** gleichgesetzt wird.

Nach der Theogonie (*Zeile 120*) des Hesiod wurde **Eros** zusammen mit Tartaros, Gaia, Erebos und Nyx unmittelbar aus dem Chaos geboren. So schilder es auch der junge Phaidros in Platons berühmten Liebesdialog, dem Symposion.

Später galt Eros auch als Sohn der Aphrodite (röm. Venus) und des Ares (röm. Mars). Es werden dadurch verschiedene Entwicklungsstufen der Liebe deutlich, die sich immer mehr von einer kosmischen Urkraft zum persönlichen Vermögen des einzelnen Menschen wandelt.

Eros wird üblicherweise mit Pfeil und Bogen dargestellt; die Pfeile versah er mit goldenen oder bleiernen Spitzen, je nach dem, ob er glückliche oder unglückliche Liebe erwecken wollte. Er soll sogar Pfeile mit eisernen Spitzen gehabt haben, die den Hass erregen konnten. Nachdem er sich zuerst erfolgreich an den Tieren geübt hatte, konnte er bald auch die Menschen, und zwar ohne jede Ausnahme, mit seinen Pfeilen bezwingen. Selbst die Götter unterlagen seiner Macht. Dem Zeus raubte er den Blitz, dem Apollo die Pfeile, Ares den Helm, Poseidon den Dreizack, Dionysos den Rebenstab, Hermes die geflügelten Schuhe und Herakles die Keule. Die Geliebte des Eros war die liebliche Jungfrau Psyche, die ihm die Liebe so gewährte, wie er sie allen anderen bereitete. (Lit.: Sautner, S 102f)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Eros in der Philosophie
- 2 Eros, Kama und Kama-Manas
- 3 Eros und Demeter
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen und Quellen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Eros in der Philosophie

In der Philosophie der Antike stellt Eros jene Form der Liebe dar, die sinnlich, seelisch und geistig zugleich sein kann. Nach der Ansicht Platons, wie er sie vor allem in seinem Symposion äußert, besteht die Liebe in einem Streben nach Höherem und die geistige Form der Liebe ist ihm dementsprechend die höchste. Auch Plotin sieht in Eros die *emporstrebende* Liebe, einen inneren Drang, der allerdings nicht vom Subjekt ausgeht, sondern von dem, wonach dieses strebt. Dem Eros stellt Plotin mit der Agape die *herabsteigende*, bedingungslose, uneigennützig sich verschenkende Liebe gegenüber, als ein vom Subjekt ausgehendes, freies Tun, wodurch das Geringere erhöht wird. Diese Form der Liebe wird von christlichen Kirchenvätern als die höchste Form der Liebe, als die eigentliche *göttliche* Liebe angesehen:

> *Agape ist uneigennützige Liebe, ohne den anderen für seine Zwecke missbrauchen zu wollen. Agape ist die hingebende Liebe dessen, der ausschließlich das Wohl des anderen sucht; das Wort „Eros“ hingegen meint die Liebe dessen, den ein Mangel bedrückt und der nach der Vereinigung mit dem Ersehnten verlangt. Die Liebe, mit der Gott uns umgibt, entspricht der Agape.*[1]

Eros, Kama und Kama-Manas

Nach Rudolf Steiner ist **Eros**, die Liebe in ihrer ursprünglichen Form, identisch mit dem, was die Inder unter Kama verstehen. Indem sich Manas, das höhere Selbst mit Kama umhüllt, entsteht Kama-Manas, das Ich des Menschen:

> "Dem indischen Schüler wurde die Menschengestalt, das Urbild, im oberen Devachan klar wahrnehmbar. Dann umhüllte es sich im niederen Devachan mit einer astralischen Hülle, die in sich die Kräfte hatte, Liebe zu entwickeln. Die Liebe, den Eros, nannte man Kama. So bekommt Kama einen Sinn für die Erdentwickelung. Es kleidet sich das göttliche Wort, das Brahman, im Kama, und durch das Kama hindurch tönte dem Schüler das Urwort heraus. Kama war es, in das sich Manas kleidete, das war das Ich." (Lit.: GA 106, S 58)

Eros und Demeter

Durch Eros sind die Wirkungen der Demeter im Menschen zu dem geworden, was sie heute sind, nämlich zu Abbauwirkungen, die sich vor allem in der zweiten Lebenshälfte zeigen, wenn die Kräfte des Eros allmählich in den Hintergrund treten. Der Mensch altert, weil sich die Eroskräfte in die Demeterkräfte umwandeln:

> "Was macht den dichteren menschlichen Leib sozusagen frisch und gesund? So wie den alten menschlichen Leib in uralten Zeiten frisch und gesund gemacht hat die Demeter, so macht den neuen Leib frisch und gesund Eros, das heißt das, was in den Naturkräften durch Eros repräsentiert wird. Und wenn nicht Eros auf ihn wirkte, sondern wenn Demeter fortgewirkt hätte, würde nun dieser menschliche Leib durch das ganze Leben hindurch welk und runzelig sein. Die Demeterkräfte liegen nicht in den frischen, pausbackigen und rotwangigen Menschenleibern heute, sondern liegen dann im Menschenleib, wenn er die Eroskräfte in sich ausmerzt. Das tut er, wenn er älter wird, wenn er welk und runzelig wird. Denken Sie, dieser tiefe Zug ist im Mysterium von Eleusis vorhanden. Demeter erscheint nach dem Raub der Persephone entblößt der ursprünglichen Kräfte; sie ist verwandelt durch Hekate, verwandelt so, daß sie nur die Welkheit bewirkenden Kräfte trägt. Und mit dem Raub der Persephone sehen wir in der Tat das Zurückziehen der Demeter von der unmittelbaren menschlichen Leibesorganisation auch in dem geschichtlichen Werden der Menschheit sich vollziehen. Oh, diese alten Naturwunder, sie drücken sich in den alten Göttergestalten in herrlicher Weise aus. Und wenn mit dem Altern des Menschen sich Eros von ihm zurückzieht, dann beginnt wieder der Einfluß der Demeter auf die menschliche Leibesorganisation. Dann kann Demeter in gewisser Beziehung wiederum in die menschliche Leibesorganisation hinein, dann tritt das, was Repräsentant der fruchtenden Keuschheit ist, gegenüber der Erosorganisation in den Vordergrund. Und auf ein tiefes Mysterium, auf ein ganz gewaltiges Mysterium im Werden des Menschen werden wir hingewiesen, wenn wir das Altern des Menschen – die Umwandlung der Eroskräfte in die Demeterkräfte – in diesem Sinne verfolgen...
>
> Wir müssen nun die eigentlichen Kräfte, die da wirksam sind, vor allen Dingen die Eros- und Demeterkräfte, in dem Ätherleibe suchen. Sie werden vom Ätherleibe hinaufgeschickt in den astralischen Leib und hinuntergeschickt in den physischen Leib, so daß der Ätherleib sowohl den Astralleib wie auch den physischen Leib beeinflußt. Den physischen Leib macht der Ätherleib in dieser Zeit vorzugsweise dichter, in sich konsolidierter, den astralischen Leib gestaltet er so um, daß er nicht mehr hellseherische Kräfte entwickelt, sondern nur die intellektualistischen Kräfte der Menschennatur." (Lit.: GA 129, S 40f)

Siehe auch

Dem Gott Eros der griechischen Mythologie entspricht in der römischen Mythologie Amor.

1. Amor und Psyche

Anmerkungen und Quellen

1. ↑ Der Heilige Stuhl: Botschaft für die Fastenzeit 2007 (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20061121_lent-2007_ge.html) 21. November 2006

Literatur

1. Reinhold Sautner: *Lexikon der Mythologie*, Kiesel Verlag, Salzburg 1982
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. So herrsche denn Eros, der alles begonnen ... (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Eros.pdf) - eine Betrachtung über die Weltbedeutung der Liebe von *Wolfgang Peter*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eros&oldid=46709“
Kategorien: Mythologie | Ethik | Liebe

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2012 um 16:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.367-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erscheinung

Aus AnthroWiki

Unter **Erscheinung** versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch verschiedenen Arten von „Sichtbarem“. Meist wird damit ein (plötzlicher) Auftritt im Sinne einer Veränderung in der betrachteten Szene gemeint:

- „Auf einer Theater-Bühne erscheint ein Schauspieler im Hintergrund.“
- „Der Zug kommt hinter dem Bergrücken hervor.“
- „In der Filmszene materialisiert das Raumschiff direkt vor dem Pilotenfenster.“

Religiöse Bedeutung

In der Religion wird das Wort „Erscheinung“ synonym zu „Vision“ im Sinne von Offenbarungen gebraucht. Viele halten solche Erscheinungen für Halluzinationen. Bekanntes Beispiel sind die Marienerscheinungen.

Eine marxistisch orientierte Interpretation der religiösen Erscheinung sieht Ernst Bloch in der Erscheinung als *Vorschein* auf eine bessere Welt.

Philosophie

In der Geschichte der Philosophie wird der Begriff „Erscheinung“ von einer Vielzahl von Philosophen gebraucht, oft mit unterschiedlichen Bedeutungen. Er wird oft abgegrenzt gegen ein „Wesen“ oder „Ding an sich“. Er ist aber auch nicht gleichzusetzen mit „Schein“ im Sinne eines falschen, unvollständigen oder irreführenden Bildes.

Der entsprechende Begriff in der griechischen Philosophie ist phainomenon. (Der Begriff Phänomen hat sich entsprechend erhalten.) Ursprünglich nur aufs Sichtbare bezogen, wurde der Begriff auf alles sinnlich Wahrnehmbare ausgeweitet und beschrieb dann alles, was subjektiv in der Anschauung erfahren wird. Schon hier taucht die Unterscheidung zwischen sinnlichen Erscheinungen einerseits und einer „wirklichen“, „wahren“, „objektiven“ Welt dahinter auf. Ihren ersten Höhepunkt erreicht diese Trennung mit Platon, der die sinnlichen Erscheinungen den „Ideen“ klar gegenüberstellt. Bei Platon ist auch eine Wertung zu finden: die Erscheinungen werden den Ideen gegenüber als zweitrangig, minderwertig beschrieben.

Auch in der Scholastik wird die Erscheinung der Dinge dem wirklichen Sein gegenübergestellt. Hier tritt die Trennung zwischen einer äußeren und inneren Welt hinzu. Erscheinung bezeichnet dann das Sein eines Dinges im Bewusstsein, während die Wirklichkeit außerhalb desselben liegt. Diese Kluft könne nur durch Glauben überwunden werden.

Nach Immanuel Kant gibt es einen Unterschied zwischen dem „Ding an sich“ und dessen „Erscheinung“. "Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung" (KdrV, Buch I, Erster Teil, §1) Erscheinung ist alles, was mit unseren Sinnen wahrgenommen und mit unseren Kategorien verarbeitet wird. Insofern sind die Erscheinungen den Gesetzen unseres Denkens unterworfen: sie „erscheinen“ in Raum und Zeit, weil wir notwendig in Raum und Zeit denken. Nur diese, unserem Denken unterworfenen Erscheinungen können vom Menschen erfasst werden: das Ding an sich müsse immer unerkannt bleiben. Der Begriff „Erscheinung“ soll hier nicht wertend sein: den Erscheinungen komme durchaus subjektive Wahrheit zu. Als anderes Wort für „Erscheinung“ tritt auch „Vorstellung“ auf.

Die materialistische Dialektik trennt ebenfalls zwischen Erscheinung als Gesamtheit der Eigenschaften und Beziehungen eines Gegenstandes einerseits und dessen „Wesen“ andererseits. Für ihn kann aber auch letzteres erkannt werden. Die Erscheinung enthalte zwar schon wesentliche Merkmale eines Dings, aber auch Unwesentliches. Die Untersuchung müsse das Unwesentliche aussondern und zum Wesentlichen gelangen, was durch dialektisches Denken möglich sei.

Arthur Schopenhauer verbindet die kantische Philosophie mit buddhistischen und altindischen Denkweisen. So gelangt auch er zu einer Möglichkeit, das Wesen hinter der Erscheinung zu erkennen. Das Ding an sich, das Kant für unerkennbar hielt, identifiziert er mit dem „Willen“, den man nicht erkennt, aber innerlich fühlt. Die ganze Welt sei deswegen äußerlich eine „Erscheinung“ und „Vorstellung“, innerlich aber ein blinder, zielloser, irrationaler Wille, der sich in den Erscheinungen, dem „Schleier der Maya“ manifestiere.

Friedrich Nietzsche folgte in seiner frühen Philosophie dem Schopenhauerschen Denken: der Welt zugrunde liege ein tragischer Urschmerz, der sich im Gegensatz von dionysischen Rausch und appolinischer Schönheit äußere. Später lehnte er dieses Denken radikal ab: die Trennung der Welt in eine „wahre“ und eine „scheinbare“ sei verlogen. Es gebe *nur* die sinnlichen „Erscheinungen“, womit das Wort hinfällig sei; eine weitere, angeblich „wahre“ Welt „dahinter“ sei etwa von Platon, dem Christentum oder Kant nur erfunden worden, um die einzige, nämlich unsere sinnlich wahrnehmbare Welt schlecht zu machen. Ein „Ding an sich“ sei widersinnig, denn nichts könne getrennt von anderem existieren.

Die Phänomenologie bezeichnete mit dem Begriff „Phänomen“ (etwa gleichbedeutend mit Erscheinung) alle Bewusstseinsinhalte. Die Frage, ob es diese auch unabhängig vom Bewusstsein existieren, wird dabei ausgeklammert. Durch phänomenologische Analyse (eidetische Reduktion) könne zu ihrem „Wesen“ vorgedrungen werden. Dieses ist hier also nicht Gegensatz zur Erscheinung, sondern ein zu erkennender Teil des Phänomens.

Literatur

- Mittelstraß, Jürgen: *Erscheinung*, in: Mittelstraß (Hrsg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, 2. Aufl. [2005], S. 393
- Pat Cocking: *Den Himmel offen sehen. Natürlicher Umgang mit dem Übernatürlichen.* Berlin, 2003, ISBN 3-935992-10-6

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Erscheinung (http://de.wikipedia.org/wiki/Erscheinung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erscheinung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erscheinung&oldid=20991“
Kategorie: Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2007 um 00:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.382-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erste Hierarchie

Aus AnthroWiki

Die **erste Hierarchie** umfasst erhabene geistige Wesenheiten, die den "unmittelbaren Anblick der Gottheit" haben. Sie handeln nicht aus sich heraus, sondern sind die Vollstrecker des göttlichen Willens. Sie offenbaren sich nach außen im Weltschaffen. Was die Wesenheiten der ersten Hierarchie hervorbringen bleibt als ewas Geschaffenes, Selbsttätiges, Objektives in der Welt bestehen, auch wenn sie sich in ihrem Tun nicht mehr damit verbinden; bei den Wesenheiten untergeordneterer Hierarchien ist das nicht der Fall. Das innere Erleben der Wesenheiten der ersten Hierarchie besteht darin, andere Wesen zu schaffen und in anderen Wesen zu leben. Die Geister der Umlaufzeiten sind Nachkommen der ersten Hierarchie.

Zur ersten Hierarchie gehören:

- Seraphim (Geister der All-Liebe)
- Cherubim (Geister der Harmonien)
- Throne (Geister des Willens)

Alles, was man innerhalb eines Planetensystems entwickeln kann, hatten sie bereits entwickelt, ehe es unser Planetensystem gab. Sie wurden dadurch befähigt, aus der Tierkreisregion herunter zu wirken, um die Entwicklung unseres Planetensystems zu beginnen und dieses durch seine sieben Weltentwicklungsstufen zu führen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erste_Hierarchie&oldid=7513“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 18:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Erste hilfe.svg

Aus AnthroWiki

Erste_hilfe.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 300 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Erste_hilfe.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:16, 3. Apr. 2008		300 × 300 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Erste_hilfe.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Erste hilfe.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Acker-Schachtelhalm
- Oneiroid-Syndrom
- Vorlage:Gesundheitshinweis

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300
Höhe	300

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Erste_hilfe.svg&oldid=26674“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2008 um 13:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 394-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ErweiterterKunstbegriff.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
ErweiterterKunstbegriff.jpg (180 × 254 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:53, 24. Okt. 2006		180 × 254 (10 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:180px-Documenta 7 Free International University 1982.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Beuys

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ErweiterterKunstbegriff.jpg&oldid=19800“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 19:53 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erzengel

Aus AnthroWiki

Erzengel (griech. ***Αρχάγγελοι***, **Archangeloi**, auch **Feuergeister**, **Söhne des Feuers** oder **Erzboten** und nach indisch-theosophischer Bezeichnung Dhyan-Chohans genannt) stehen in der Rangordnung geistiger Wesenheiten (siehe auch -> Hierarchien) zwei Stufen über dem Menschen. Sie haben ihre Ich-Entwicklung, d.h. ihre Menschheitsstufe, bereits auf der alten Sonne (siehe auch -> Planetarische Weltentwicklungsstufen) vollendet und werden deshalb auch Solar Pitris genannt. Auf dem alten Mond bildeten sie ihr Geistselbst aus. Gegenwärtig arbeiten sie an ihrem Lebensgeist. Die Merkursphäre ist ihr kosmisches Herrschaftsgebiet.

Der Erzengel *Michael* wiegt eine Seele (Palazzo Carrara, Padua, 1350)

Aufgrund ihres hohen Entwicklungsgrades sind sie befähigt, ganze Völker durch ihre Inspirationen zu führen. Sie wirken vielfach als Volksgeister und bilden die jedem Volk eigene charakteristische Volksseele aus. Darüber hinaus leiten sie als inspirierende Zeitgeister bestimmte kleinere Zeitabschnitte in der menschlichen Kulturentwicklung. Diese Zeitabschnitte währen etwa 350 Jahre, sind aber nicht Unterabschnitte der Kulturepochen (siehe -> Weltentwicklungsstufen), sondern folgen einem eigenständigen Rhythmus, in dessen Folge die 7 hervorragendsten Erzengel einander in ihrer Regentschaft ablösen (siehe -> Erzengel-Regentschaften).

Diese führenden Erzengel, die jeweils einer bestimmten Planetensphäre angehören, sind:

Oriphiel	(Saturn)
Zachariel	(Jupiter)
Samael	(Mars)
Michael	(Sonne)
Anael	(Venus)
Raphael	(Merkur)
Gabriel	(Mond)

Eine ganz besondere Aufgabe hat der Erzengel Phanuel, der als Schutzgeist der Einzuweihenden wirkt und den Geistesschüler auf dem Schulungsweg begleitet. Er wird im apokryphen Buch Henoch erwähnt und meist mit Uriel gleichgesetzt; Rudolf Steiner sieht sie allerdings als unterschiedliche geistige Wesenheiten (Lit.: GA 102, S 144 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=144)).

Als die Erzengel oder Feuergeister auf der alten Sonne ihre Menschheitsstufe durchmachten, bildeten sie ihr Inneres aus dem Licht, ihren äußeren Leib aus Luft; durch das vom alten Saturn herübergebrachte Feuer lebten sie ein Leben in ihrem eigenen Inneren. Indem sie sich durch ihren Gasleib von der übrigen Sonnensunstanz unterschieden, reifte eine Art von Selbstbewusstsein in ihnen heran. Wenn die Erzengel das strömende Gas der Sonne einatmeten, trat Windstille und Dunkelheit im alten Sonnenleben ein (Sonnen-Nacht); atmeten sie aus, erfüllte sich die alte Sonne mit strömendem Rauch (-> Ruach), der nach außen im Licht erglänzte (Sonnen-Tag).

Die Erzengel sind die Schöpfer des Lichts. Sie strahlen das zurück, was zu einem früheren Zeitpunkt die Geister der Weisheit, die Herren der alten Sonnenentwicklung, durch ihre schenkende Tugend der Welt gegeben haben, und die Rückstrahlung dieser Weisheitsgabe ist das Licht. Aber die Erzengel strahlen es nicht

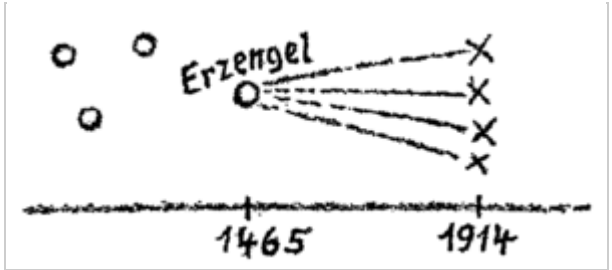

Das zeitversetzte Wirken der Archangeloi, der «Boten des Anfangs».

sofort zurück, sondern zeitversetzt. Dadurch sind sie Boten dessen, was früher war, Boten des Anfangs sind sie - Archangeloi (Lit.: GA 132, S 24ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=24ff)). Einen bestimmten Erzengel beispielsweise wird man nicht finden, wenn man ihn unmittelbar in der Gegenwart sucht. Man muss vielmehr in der Zeit zurückgehen, z.B. ins 15. Jahrhundert, denn sein Bewusstsein ist einer ganz bestimmten Zeit konzentriert, die nicht die jetzige ist.

> "Sie heißen «Engel des Anfangs», das heißt, sie sind immer an den Anfängen von Zeiträumen, sagen wir, wo Völker entstehen, wo Völker zum ersten Mal in die Weltgeschichte eintreten, da sind sie mit ihrem vollen Bewußtsein, mit ihrem eigenen Selbst vorhanden. Das bleibt in der übrigen Zeit vorhanden in den Wirkungen. Die Wirkungen fließen in die Zeit hinein. Und will man sie finden, so darf man nicht bloß in der Gleichzeitigkeit bleiben, sondern man muß aus der Zeit herausgehen, die Zeitanfänge aufsuchen." (Lit.: GA 156, S 68f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA156.pdf#page=68f))

Die Erzengel haben während der gegenwärtigen Erdenentwicklung nur ihren physischen Leib und ihren Ätherleib in der physischen Welt; ihre höheren Wesensglieder verbleiben in der geistigen Welt. Ihr belebter physischer Leib kann nur in der strömenden Luft, im Wind, und im Feuer leben.

Die Erzengel erleben eine ganz anders gestaltete Umwelt als der Mensch. Der Mensch erlebt um sich herum Mineralien, Pflanzen, Tiere und andere Menschen. Erzengel können Mineralien und Pflanzen nicht erleben. Ihr Bewusstsein reicht nur bis zur Tierwelt herab, die sie allerdings nicht äußerlich sinnlich, sondern seelisch erleben.

> "Nun werden Sie es leicht verstehen, daß die Erzengel ein Bewußtsein haben, das nicht mehr hinunterreicht bis ins Pflanzenreich, sondern nur bis ins Tierreich. Die Pflanzen sind sozusagen nicht mehr für sie da; diese sind für sie ein zu untergeordnetes, zu unbedeutendes Reich. Im Tierischen haben sie noch Angriffspunkte; das Tierreich nehmen sie wahr. Sie haben keinen Ätherleib, sondern als unterstes Glied ihrer Wesenheit ihren astralischen Leib. Das Tier hat auch einen astralischen Leib; daher wirken die Erzengel in die astralischen Leiber der Tiere durchaus hinein. Dann nehmen sie das Menschenreich wahr, das Reich der Engel und ihr eigenes Reich. Das, wozu sie «Ich» sagen, was so ist wie für den Menschen das Menschen-Ich, das ist das Erzengelreich. Auch diese Wesenheiten haben eine wesentliche Mission, und Sie können schon begreifen, da sie ein um zwei Stufen höheres Bewußtsein haben als der Mensch, daß diese Mission eine sehr hohe sein kann. Denn so hoch ist dieses Bewußtsein der Erzengel, daß sie die Buddhi, den Lebensgeist, vollständig ausgebildet haben, und daher lenkend und leitend sein können in der Erdenevolution aus einer solchen Einsicht heraus, die dem Lebensgeist, der Buddhi, entspricht. Das äußert sich nun darin, daß diese Erzengel zunächst die Lenker und Leiter sind ganzer Volksstämme. Was man Volksgeist nennt, was also der gemeinsame Geist der Völker ist, das ist im Konkreten irgendeiner der Erzengel. Nun werden Sie es auch begreiflich finden, daß diejenigen Völker, die von einem solchen spirituellen Zusammenhange noch ein Bewußtsein hatten, nicht gleich bis zu der höchsten Wesenheit hinaufschauten, sondern daß sie sozusagen die nächsten Wesenheiten, welche sie lenkten und leiteten, ins Auge faßten." (Lit.: GA 102, S 142 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=142))

In der Frühzeit der irdischen Entwicklung der Menschheit, namentlich auf der alten Atlantis, teilweise aber auch noch in nachatlantischer Zeit (-> Bodhisattva), verkörperten sie sich in menschlichen Leibern, um so zu erhabenen Lehrern der noch jungen Menschheit zu werden. Als selbst nicht mehr irdisch inkarnierte Wesenheiten inspirierten sie insbesondere die urpersische Kultur. Die regelrecht fortgeschrittenen Erzengel, die mittlerweile den Christus-Impuls aufgenommen haben, werden in der 6. nachatlantischen Kulturepoche die geistigen Führer der Menschheit sein.

Die Wesensglieder der Erzengel

Die Erzengel haben prinzipiell die gleichen sieben Wesensglieder wie der Mensch, doch sind sie etwas anders geartet und anders angeordnet als beim Menschen. Die Erzengel haben ihren physischen Leib, der nicht bis in die dichte Stofflichkeit hinunterreicht, nur aus den Elementen Luft und Feuer gewoben und die Körper sind wie bei allen Wesenheiten der dritten Hierarchie weder in sich zusammenhängend, noch voneinander abgegrenzt, sondern können sich durchdringen. Nur der physische Leib und der Ätherleib der Erzengel ist auf dem physischen Plan; alle höheren Wesensglieder, also Astralleib, Ich, Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch, sind auf dem Astralplan zu finden.

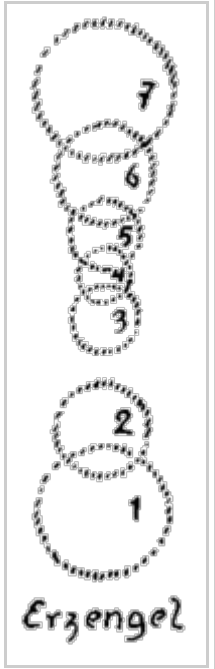

Die Wesensglieder der **Erzengel**.

> "Die Erzengel haben überhaupt dasjenige, was wir hier als den astralischen Leib gezeichnet haben, gar nicht verbunden mit physischem Leib und Ätherleib; und was wir von ihnen suchen können als ihr unterstes Glied, das müssen wir so zeichnen: physischer Leib, Ätherleib, 1, 2, das haben Sie sozusagen getrennt, und alle die höheren Prinzipien sind jetzt in einer höheren Welt da droben. So daß wir von den Erzengeln das vollständige Bild nur haben, wenn wir an zwei Orten suchen, wenn wir uns sagen: Da ist nicht, wie beim Menschen, alles in einer einzigen Wesenheit vereinigt; da ist gleichsam oben das Geistige und unten spiegelt sich das Geistige. — Es kann sich ein physischer Leib und ein Ätherleib für sich nur vereinigen, wenn dieser physische Leib nur in Luft und Feuer ist. Also die Erzengel könnten Sie zum Beispiel nicht in irgendeiner Wassermasse daherbrausen fühlen ihrem physischen Leibe nach, sondern Sie könnten sie nur in Wind und Feuer wahrnehmen, und zu diesem dahinbrausenden Wind und zu diesem Feuer müssen Sie also hellseherisch in der geistigen Welt das geistige Gegenstück suchen. Das ist nicht mit seinem physischen Leib auch nicht einmal mit seinem Ätherleib vereint." (Lit.: GA 110, S 114 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=114))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (1984), S 142 ff., Achter Vortrag, Berlin, 20. April 1908, ISBN 3-7274-1020-5
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Siebenter Vortrag, Düsseldorf, 16. April 1909, abends
3. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1987), Zweiter Vortrag, Berlin, 7. November 1911
4. Rudolf Steiner: *Okkultes Lesen und okkultes Hören*, GA 156 (2003), ISBN 3-7274-1561-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA156.pdf)
5. Emil Páles: *Die sieben Erzengel. Rhythmen der Inspiration in der Natur- und Kulturgeschichte*, Sophia Verlag, Bratislava 2007, ISBN 987-80-968045-8-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erzengel&oldid=47426“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2012 um 16:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Erzengel-Michael-1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Erzengel-Michael-1.jpg (268 × 255 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung	**Erzengel Michael** in der Pfarrkirche St. Laurentius und Elisabeth in Wikipedia:Aulzhausen *Beschreibung:* Michael dargestellt als endzeitlicher Seelenwäger (mit Feuerschwert und Seelenwaage) am Tag des Jüngsten Gerichts - als Hinweis auf Christi Anweisung an die Apostel *„... und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt“* (Apg. 1,8) *Künstler:* Johann und Ignaz Finsterwalder (Stuck), Asam-Schüler Christoph Thomas Scheffler (Freske)
Quelle	http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Erzengel-Michael-1.jpg
Urheber	Janiwan
Datum	17.8.2007

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:24, 14. Jun. 2008		268 × 255 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	{{Information |Beschreibung = '''Erzengel Michael''' in der Pfarrkirche St. Laurentius und Elisabeth in Aulzhausen ''Beschreibung:'' Michael dargestellt als [[Endzeit|end

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Erzengel-Michael-1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Partikulargericht
- Seelenwaage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Erzengel-Michael-1.jpg&oldid=29630“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erzengel-Regentschaften

Aus AnthroWiki

Während die Zeitgeister (-> Archai) ganze Kulturepochen führen, leiten die höchstentwickelten Erzengelwesenheiten kleinere, etwa 300 - 350 Jahre währende Entwicklungsabschnitte. Rudolf Steiner hat dazu folgende Angaben gemacht (Lit.: GA 245, S 171 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA245.pdf#page=171)):

Oriphiel	(Saturn)	200 v. Chr. - 150 n. Chr.
Anael	(Venus)	150 - 500 n. Chr.
Zachariel	(Jupiter)	500 - 850 n. Chr.
Raphael	(Merkur)	850 - 1190 n. Chr.
Samael	(Mars)	1190 - 1510 n. Chr.
Gabriel	(Mond)	1510 - 1879 n. Chr.
Michael	(Sonne)	November 1879 - ca. 2300 n. Chr.

Schon der Mystiker Trithemus von Sponheim hatte diese Abfolge der Erzengel-Regentschaften festgehalten, ging aber von einer festen Dauer von jeweils 354 Jahren 4 Monaten aus. Er orientierte sich dabei am synodischen Mondrhythmus von ca. 29 1/2 Tagen. Damit ergibt sich das Mondjahr zu 12 * 29 1/2 = 354 1/3 Tage. Nimmt man nun je einen Tag für ein Jahr, wie es einer alten chaldäischen Regel entspricht, ergibt sich die Periodendauer von 354 Jahren 4 Monaten (und 12 Tagen, wenn man ganz genau rechnet). Trithemus setzt so rechnend den 4. Juni 1525 als Beginn des Gabriel-Zeitalters fest und kommt auf den September/Oktober 1879 für den Anfang des neuen Michael-Zeitalters. (Lit.: Vreede, S 31) Rudolf Steiner hat durch seine unmittelbare geistige Forschung gefunden, dass dieses kosmische Maß nicht ganz exakt eingehalten wird, sondern in gewissen Grenzen variiert.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung*, GA 245 (1987), S 171 (Anm. zu S 110), ISBN 3-7274-5515-2 (*Sonderausgabe*)
2. Elisabeth Vreede: *Astronomie und Anthroposophie*. 2. Auflage. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1980, ISBN 3-7235-0250-4
3. Emil Páles: *Die sieben Erzengel. Rhythmen der Inspiration in der Natur- und Kulturgeschichte*, Sophia Verlag, Bratislava 2007, ISBN 978-80-968045-8-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Johannes Trithemus (http://www.mosel-reisefuehrer.de/trittenh.htm) - Der Geburtsort Trittenheim.
2. Trithemius, Johannes (http://www.bautz.de/bbkl/t/trithemius_j.shtml) - Kurzbiographie im Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erzengel-Regentschaften&oldid=44780“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2011 um 16:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Erzengel Michael.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 385 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (455 × 709 Pixel, Dateigröße: 279 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Erzengel St. Michael, mazedonische Ikone (Ende 16. Jh)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:30, 20. Jan. 2005		455 × 709 (279 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Erzengel St. Michael, mazedonische Ikone (Ende 16. Jh)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Erzengel_Michael.JPG&oldid=2848“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 08:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Erzengel Michael1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 456 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.235 × 1.625 Pixel, Dateigröße: 543 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Erzengel Michael (Herkunft unbekannt)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:36, 20. Jan. 2005		1.235 × 1.625 (543 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erzengel Michael (Herkunft unbekannt)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Michael-Zeitalter (1879)
- Michael (Erzengel)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Erzengel_Michael1.jpg&oldid=2462“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Erziehung

Aus AnthroWiki

Erziehung (von ahd. *irziohan* = "herausziehen") diente ursprünglich dazu, den heranwachsenden Menschen in die gemeinsamen Werte, Normen und Gebräuche einer gegebenen Gesellschaftsordung, also eines Kollektivs, einzuweisen. Heute, im Zeitalter zunehmender Individualisierung, kann dieses alte Erziehungsideal nicht mehr genügen, wie es sich schon in dem von Rudolf Steiner formulierten soziologischen Grundgesetz ausspricht:

> "Die Menschheit strebt im Anfange der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen." (Lit.: GA 031, S 251 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA031.pdf#page=251))

Der **Erzieher** muss darum heute vor allem geeignete Bedingungen schaffen, unter denen sich die individuellen Fähigkeiten des heranwachsenden Menschen frei entfalten und weiterentwickeln können. Jede Erziehung ist derart im Grunde genommen *Selbsterziehung*, die aber einer gewissen Leitung und Hilfe bedarf. Dafür möglichst gute Bedingungen zu schaffen, ist das Ziel der Waldorfpädagogik.

> "Es gibt im Grunde genommen auf keiner Stufe eine andere Erziehung als Selbsterziehung. Aus tieferen Gründen heraus wird ja das insbesondere durch die Anthroposophie eingesehen, die von wiederholten Erdenleben ein wirklich forschungsgemäßes Bewußtsein hat. Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes. Wir müssen die günstigste Umgebung abgeben, damit an uns das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schicksal erziehen muß." (Lit.: GA 306, S 131 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf#page=131))

Das Ich des Menschen entwickelt sich vornehmlich dadurch, dass es, zuerst unbewusst und später bewusst, an der Umwandlung und Verfeinerung seiner Leibeshüllen arbeitet. Dadurch werden die höheren seelischen und geistigen Wesensglieder herausgebildet. Erziehung kann diese Arbeit unterstützen, indem sie auf die gesunde Pflege des physischen Leibes achtet, für eine lebendige Bildung des Ätherleibs sorgt und dem Kind hilft, die Begierden seines Astralleibs zu beherrschen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887 - 1901*, GA 31 (1966)
2. Rudolf Steiner: *Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen.*, GA 306 (1989), ISBN 3-7274-3060-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Erziehung&oldid=40429“
Kategorien: Erziehung | Pädagogik | Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 20:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 925-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Esclapius stick.svg

Aus AnthroWiki

Esclapius_stick.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 94 × 405 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Äskulapstab

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Esclapius_stick.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:16, 15. Jun. 2008		94 × 405 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Äskulapstab Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Esclapius_stick.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Esclapius stick.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlangen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	94
Höhe	405

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Esclapius_stick.svg&oldid=29762“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 19:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 528-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Esoteric School of Theosophy

Aus AnthroWiki

Die **Esoteric School of Theosophy** (abgekürzt **E.S**. oder **E.S.T.**) wurde 1888 von H.P. Blavatsky in London als eigenständige Körperschaft neben der Theosophischen Gesellschaft und nominell von dieser unabhängig für einen ausgewählten esoterischen Schülerkreis begründet. Nach dem Tod Blavatskys am 8. Mai 1891 ging die Leitung der Schule am 27. Mai 1891 auf William Quan Judge und Annie Besant über.

Ab 1904 baute Rudolf Steiner in Deutschland für einen engen Schülerkreis eine Esoterische Schule (ES) auf, die zunächst noch der *Esoteric School of Theosophy* angeschlossen war. 1907 auf dem Münchner Kongress der Thesosophischen Gesellschaft wurde diese Bindung an die Londoner Schule freundschaftlich und mit dem vollen Einverständnis von Annie Besant gelöst. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs löste Steiner diese Schule auf; eine Neukonstituierung fand erst im Rahmen der Weihnachtstagung 1923/24 in Form der Ersten Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft statt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Esoteric_School_of_Theosophy&oldid=38201“
Kategorien: Theosophie | Theosophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 18:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Esoterische Schule

Aus AnthroWiki

Die **Esoterische Schule** (abgekürzt **ES**) wurde von Rudolf Steiner ab 1904 ausgehend von Deutschland für einen engen esoterischen Schülerkreis aufgebaut. Bis 1907 war die ES der von H.P. Blavatsky 1888 begründeten Esoteric School of Theosophy in London angeschlossen. Der okkulten Tradition folgend, wurde sie noch als Geheimschule geführt, von deren Existenz zunächst nur diejenigen wussten, die zur Teilnahmen persönlich eingeladen worden waren. Die Bindung an die Londoner Schule wurde auf dem Münchner Kongress der Thesosophischen Gesellschaft mit dem vollen Einverständnis von Annie Besant, die nach dem Tod Blavatskys 1891 gemeinsam mit William Quan Judge die Leitung übernommen hatte, gelöst. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs löste Steiner die *Esoterische Schule* auf; eine Neukonstituierung fand erst im Rahmen der Weihnachtstagung 1923/24 in Form der Ersten Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft statt; die nicht mehr zeitgemäße Geheimhaltung wurde dabei völlig aufgegeben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Esoterische_Schule&oldid=38211“
Kategorien: Theosophie | Anthroposophie | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 844-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Esoterischer Kreis

Aus AnthroWiki

Der **Esoterische Kreis** war eine theosophische Organisation Ende des 19. Jahrhunderts.

Die Gesellschaft entstand hauptsächlich aus Lesern der Zeitschrift Sphinx und wurde am 3. November 1893 in Berlin von Wilhelm von Hübbe-Schleiden gegründet. Hübbe-Schleiden fungierte auch als Präsident dieser recht losen und unorganisierten Gruppe. Sie verstand sich als Zweig der Adyar-Theosophischen Gesellschaft und vertrat demgemäß deren Lehre.

Gemeinsam mit der Theosophischen Vereinigung wurde der Esoterische Kreis am 29. Juni 1894 zur Deutschen Theosophischen Gesellschaft vereinigt.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2

Links

Überblick über die TG in Deutschland (http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Esoterischer Kreis (http://de.wikipedia.org/wiki/Esoterischer_Kreis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Esoterischer_Kreis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Esoterischer_Kreis&oldid=7517“
Kategorien: Deutsche Organisation | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2006 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Esox Lucius.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.560 × 1.920 Pixel, Dateigröße: 502 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Europäischer Hecht (Esox lucius), Maretarium Kotka (Finnland) / Northern Pike (Esox lucius), Maretarium Kotka / Finland; Privataufnahme Georg Mittenecker

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Esox_Lucius.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:49, 5. Apr. 2011		2.560 × 1.920 (502 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Europäischer Wikipedia:Hecht (Esox lucius), Maretarium Kotka (Finnland) / Northern Pike (Esox lucius), Maretarium Kotka / Finland; Privataufnahme Georg Mittenecker Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Esox_Lucius.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Esox Lucius.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fische

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	DCF 1.0
Hersteller	Minolta Co., Ltd.
Modell	DiMAGE 7i
Belichtungsdauer	1/15 Sekunden (0,066666666666667)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	14:48, 3. Mär. 2004
Brennweite	10,37109375 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Ver.1.11e
Speicherzeitpunkt	14:48, 3. Mär. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	14:48, 3. Mär. 2004
APEX-Helligkeitswert	0,5
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Benutzerdefiniert
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	40 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Nah

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Esox_Lucius.jpg&oldid=39375“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2011 um 14:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Essener

Aus AnthroWiki

Die **Essener** oder **Essäer** (aramäisch chasya, *Heiliger*) waren eine religiöse Gruppierung innerhalb des Judentums in der Antike. Sie haben sich vermutlich um 165 v. Chr. gegründet. Sie bildeten bis 70 n. Chr. neben den Pharisäern (hebr. perushim, *Abgesonderte*) und den Sadduzäern (hebr. tsedduquim, *Anhänger der Lehre Zaddoks*) eine dritte bedeutende jüdische Gruppierung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name
- 2 Geschichte
- 3 Bedeutung
- 4 Theologische Glaubensinhalte
- 5 Der sogenannte Essäerbrief
- 6 Fussnoten
- 7 Literatur
  - 7.1 Text-Quellen
  - 7.2 Wissenschaftliche Studien
  - 7.3 Literarische Rezeption

Name

Pinchas Lapide leitet hypothetisch Essener vom verstümmelten Ossé (Ha-Torah) ab, welches als die Bezeichnung der Leute von Qumran überliefert worden sein soll. Dieses Ossé wurde zu Ossenes und später zu Essener. Auch Epiphanius von Salamis wusste von ihnen.

Geschichte

Die Essener bildeten bis 70 n. Chr. neben den Pharisäern und den Sadduzäern die dritte bedeutende jüdische Gruppe der Römerzeit (Pharisäer, Sadduzäer, Essener und Zeloten).

Die Essener (griech. *hosios*, *esenios*; aram. *chasya*) waren wie die Pharisäerpartei aus der Chassidim-Bewegung (griech. asideanos; Frommer) herausgewachsen. Um etwa 165 v. Chr. fand die Trennung statt. Gründer der Essenerpartei war der *Wahre Meister*.

Sie versuchten durch eine räumliche Trennung von der übrigen Bevölkerung, den verderblichen Einfluss des Hellenismus von sich fernzuhalten. Die Essener gliederten sich wahrscheinlich in zwei Untergruppen. Die eine Untergruppe lebte im Zölibat und war als Orden organisiert. Ihr spirituelles Zentrum war möglicherweise das Kloster Qumran, wobei umstritten ist, worum es sich um die in Qumran gefundenen Ruinen handelt. Ableger gab es auch in Jerusalem (Südwesthügel) und in der Batanäa Judäa jenseits des Jordans. Die zweite Untergruppe der Essener lebte nicht zölibatär. Die Mitglieder hatten Familie und gingen einem normalen Handwerk nach. Dieser Zweig lebte vor allem in Judäa jenseits des Jordan und wahrscheinlich auch in En Gedi. s.[1]

Sie führten ein Leben der stetigen Heiligung. Zentral war dabei das spirituelle Wasserbad, die Mikwe. Welche Einstellung sie zu den Tieropfern hatten, kann noch nicht schlüssig beantwortet worden.

Sowohl von Josephus Flavius als auch von Philo von Alexandria erwähnt, spielen sie im Neuen Testament und in den talmudischen Schriften keine prominente Rolle. In den Evangelien finden die Essener Erwähnung als *Söhne des Lichts*[2] und im Zusammenhang mit dem *Zölibat*.[3]

Gewisse Autoren unterscheiden zwischen den Essenern im allgemeinen und der Qumran-Sekte im speziellen. Sie verstehen die Qumran-Sekte nicht als Zweig der Essenerbewegung. Nach dem heutigen Stand der Forschung kann diese Frage noch nicht schlüssig beantwortet werden.

Pinchas Lapide wiederum bringt Qumran und die Essener in die Nähe der Wüste als heilsbringender theologischer Verheißungsort der jüdischen Religion und Geschichte ins Gespräch. Im Hebräischen wurde diese Wüste Araba genannt, die sich genau dort, wo Qumran liegt, am Westrand des Toten Meeres, befindet, und seit Jesaja als heilsträchtig bekannt ist. Die Qumranschriften nennen weder die Bezeichnung Qumran noch das Wort Essener. Sektenschriften aus Qumran sprechen vom „Haus Juda“ oder einfach nur „Juda“, aber auch als „Verbannte der Steppe“. Damaskus galt vermutlich als Chiffre für Qumran in apokalyptischen Kreisen. In den Schriften, u.a. der Damaskus-Rolle, ist von „Damaskus in der Wüste“ die Rede. Auch manche biblisch-jüdische Quelle nennt dieses Wüstendamaskus (Elia in 1.Kön 19,15f.). Nach Lapide ging Paulus mit dem bekannten Auftrag auch nicht nach Damaskus in Syrien, was politisch-rechtlich gar nicht möglich gewesen wäre, sondern eben nach Qumran. Er sagt im Brief an die Galater, dass er „von Arabien nach Damaskus“ ging, was sich dieser Deutung nach (Araba - Damaskus in der Wüste) in unmittelbarer Nähe befand. Jesus von Nazareth hatte (laut Neuem Testament) Berührung mit einigen Essenern, er übernimmt vermutlich Ideen und Lehren aus Qumran, verwirft dafür wieder andere vehement. Er könnte nach der Bar Mitzwa und vor seinem 30. Lebensjahr in Qumran gewesen sein, wofür inhaltliche Parallelen und Auseinandersetzungen sprechen würden. Pinchas führt des Weiteren die Bezeichnung Qumran auf das biblische Gomorrha zurück, ebenfalls ein in der Wüste Araba gelegener Ort (Gen).

Um nach Aram/Damaskus zu gelangen musste man zwar durch die Wüste Baschan ziehen, die oberhalb des Sees Kinnereth (See Genezareth) beginnt, aber selbst war es in hellenistischer und römischer Zeit eine blühende Stadt in einer blühenden Landschaft.

Bedeutung

Die *Essener* können als Vorläufer späterer Mönchsorden angesehen werden, die es aber im jüdischen Selbstverständnis damals noch nicht gab. Nach den antiken Quellen lebten sie getrennt vom offiziellen Tempeljudentum und in Anlehnung an Jeremia 31,31-34 als Neuer Bund in klösterlicher Einsamkeit. Sie forderten asketische Ordensgemeinschaft mit Gütergemeinschaft, ähnlich den ägyptischen Therapeutae bei Alexandria, bei denen es auch weibliche Mitglieder gab. Wie die *Pharisäer* wandten sie sich gegen die Ernennung Jonatans zum Hohenpriester und widersetzten sich seiner Führung. Das Priesterkönigtum der Hasmonäer verabscheuten sie und folgten damit einem gewissen Fundamentalismus.

Theologische Glaubensinhalte

Die *Essener* lebten in dem Bewusstsein, die letzten wahren Gläubigen ihrer Zeit und somit auch die letzten Gläubigen am Ende der Zeit zu sein. Charakteristisch für ihr streng geregeltes Leben waren die täglichen Waschungen (Taufe = Selbsttaufe), die aber natürlich auf der jüdischen [[Mique]] MIKWE basieren, das tägliche Kultmahl und die genau festgelegte Rangordnung. Die Glieder der Gemeinschaft brachten ihr persönliches Eigentum in den Besitz der Gemeinde ein, in der alle Güter geteilt wurden. Über deren Verwendung hatten von der Gemeinschaft gewählte Verwalter zu bestimmen. Wollte jemand der Gemeinschaft beitreten, so musste er den Angehörigen der Gemeinschaft einen „furchtbaren“ Eid schwören, dass er die Gottheit ehren, seine Pflichten gegenüber den Menschen erfüllen, niemanden aus eigenem Antrieb oder auf Befehl Schaden zufügen, stets die Ungerechten hassen und den Gerechten beistehen, sowie er Treue gegen jedermann und besonders gegen die Vorgesetzten üben wolle. Zu ihrer Endzeitlehre gehörte unter anderem die Vorstellung von der Auferstehung des Fleisches. Von Ideen aus dem iranischen Raum beeinflusst, erwarteten sie einen welterschütternden Kampf zwischen den Mächten des Guten und den von Satan, dem Fürst der Finsternis, angeführten Heeren des Bösen als Vorzeichen der Endzeitkatastrophe.

Zudem warteten die Essener nach den Qumranschriften auf einen zweifachen Messias: einen priesterlichen aus dem

Hause Aaron und einen königlichen aus dem Hause Davids oder Juda. Sie zählten zur Zeit Jesu etwa 4000 Mitglieder.

Mit dem Christentum haben sie entgegen einer Reihe von populistischen Veröffentlichungen allerdings nichts zu tun. Sie scheinen auch stark in ihren Glaubensinhalten von der Jerusalemer Urgemeinde abzuweichen. Einige Autoren, darunter auch der 1997 verstorbene jüdische Theologe Pinchas Lapide versuchten aber zu belegen, dass sowohl Jesus von Nazareth als auch Paulus Kontakte mit Essenern hatten. Er versuchte außerdem plausibel zu machen, dass beide auch in Qumran waren.

Der sogenannte Essäerbrief

Bei dem Essäerbrief handelt es sich um eine historische Fälschung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Brief tauchte 1847 das erste Mal auf und gibt sich als Übersetzung einer lateinischen Vorlage. Der Verfasser selbst ist unbekannt. Sein Anliegen ist, Jesus aus seinem jüdischen Kontext herauszulösen, indem Jesus zum Kind eines Esseners erklärt wird. Hintergrund ist die historische Fiktion einer Arisierung der ägyptischen Essener, wie dies im 19. Jahrhundert populär war.

Fussnoten

1. ↑ Bargil Pixner (1991). Essener und Nazoräer. In: Wege des Messias und Stätten der Urkirche, Reiner Riesner, Brunnen-Verlag, Gießen. ISBN 3-7655-9802-X.
2. ↑ Lukas 16,8.
3. ↑ Matthäus 19,10-12.

Literatur

Text-Quellen

- Flavius Josephus: *Geschichte des Jüdischen Krieges.* Fourier, Wiesbaden 1994. ISBN 3-921695-00-7
- Johann Maier: *Die Qumran-Essener. Die Texte vom Toten Meer*. 3 Bde. Ernst Reinhardt, München/Basel 1995-1996. (wissenschaftliche deutsche Quellenausgabe der Qumrantexte)
  - Bd. 1: *Die Texte der Höhlen 1-3 und 5-11*. Uni-Taschenbücher (UTB). Bd 1862. München 1995. ISBN 3-497-01352-8
  - Bd. 2: *Die Texte der Höhle 4*. UTB. Bd 1863. München 1995. ISBN 3-497-01353-6
  - Bd. 3: *Einführung, Zeitrechnung, Register und Bibliographie*. UTB. Bd 1916. München 1996. ISBN 3-8252-1916-X

Wissenschaftliche Studien

- Günter Stemberger: *Pharisäer, Sadduzäer, Essener.* Stuttgart 1991. ISBN 3-460-04441-1
- Lena Cansdale: *Qumran and the Essenes. A Re-Evaluation of the Evidence*. Texte und Studien zum antiken Judentum. Bd 60. Mohr, Tübingen 1990. ISBN 3-16-146719-1
- Florentino García Martínez, Julio Trebolle Barrera: *The People of the Dead Sea Scrolls. Their Writings, Beliefs and Practices*. Brill, Leiden 1995. ISBN 90-04-10085-7
- Rainer Riesner: *Essener und Urgemeinde in Jerusalem. Neue Funde und Quellen*. Biblische Archäologie und Zeitgeschichte. Bd 6. Brunnen-Verl., Gießen 1998 (2. erw. Aufl.). ISBN 3-7655-9806-2
- Hartmut Stegemann: *Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus*. Freiburg im Breisgau 1999 (9. Aufl.). ISBN 3-451-04128-6 (Eine Einführung in die Geschichte und Archäologie der Essenergemeinde von Qumran)
- Geza Vermes: *Scrolls, Scriptures and Early Christianity*. Library of Second Temple Studies. Bd 56. T. & T. Clark Intl., London 2005. ISBN 0-567-08387-X
- Pinchas Lapide: *Paulus zwischen Damaskus und Qumran.* Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1993, ^{4}2001, S.104ff. ISBN 3-579-01425-0
- Bargil Pixner. Unravelling the Copper Scroll Code: A Study on the Topography of 3Q15, RQ11 (1983) 323-366(350-353).

- Schonfield H. 1995. El enigma de los esenios. Editorial EDAF, SA, Madrid. ISBN 84-7640-886-2. Übersetzung von „The Essene Odyssey“ © Schonfield, 1984.

Literarische Rezeption

- Cay Rademacher: *Das Geheimnis der Essener. Ein historischer Kriminalroman aus dem antiken Rom*. Nymphenburger, München 2003. ISBN 3-485-00959-8
- Anne und Daniel Meurois-Givaudan: *Im Lande Kal. Der Weg der Essener*. München 1994. ISBN 3-880-34765-4 (mythologisch-esoterisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Essener (http://de.wikipedia.org/wiki/Essener) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Essener&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Essener&oldid=31696“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.882-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Essener-Tor

Aus AnthroWiki

Essener-Tor bezeichnet ein von Flavius Josephus im 4. Kapitel des fünften Buches des Bellum Judaicum (Jüdischen Krieges) benanntes Tor im Süden der damaligen Stadtmauer Jerusalems (Bell V 145). Im Jahre 1894 entdeckten die beiden englischen Forscher F.J. Bliss und A.C. Dickie bei Ausgrabungen am Südhang des Zionberges, unweit des protestantischen Friedhofes Reste eines Turmes, Mauerreste und vier übereinanderliegende Schwellen eines Tores. Die Grabung wurde nicht weiter verfolgt und fiel in Vergessenheit. Erst im Jahre 1977 konnte der Benediktinerpater Bargil Pixner von der Dormition Abbey den Ort des Essener Tores bei einer Grabung wieder lokalisieren. Spätere Grabungen konnten belegen, dass das Tor aus herodianischer Zeit stammt.

Literatur

- Bargil Pixner. Wege des Messias und Stätten der Urkirche. 1991.
- Bargil Pixner: Jerusalem's Essene Gateway: Biblical Archaeology Review: 23:03, May/Jun 1997

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Essener-Tor (http://de.wikipedia.org/wiki/Essener-Tor) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Essener-Tor&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Essener-Tor&oldid=22112“

Kategorien: Judentum | Jerusalem

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2007 um 00:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 524-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Estella (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Estella ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung. Sie tritt nur im Vorspiel und Zwischenspiel auf und zeigt sich hier als strikte Gegnerin der Geisteswissenschaft, von deren Bedeutung sie auch ihre Freundin Sophia nicht zu überzeugen vermag.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Estella_(Mysteriendrama)&oldid=41847“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 320-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ethik

Aus AnthroWiki

Die **Ethik** (von griech. ἠθική (ἐπιστήμη) *ēthikē (epistēmē)* „das sittliche (Verständnis)“, von ἦθος *ēthos* „gewohnter Sitz; Gewohnheit, Sitte, Brauch; Charakter, Sinnesart“) ist seit Aristoteles eine philosophische Disziplin, die sich mit der auf der Vernunft gegründeten Erkenntnis des rechten, moralischen Handelns des Menschen befasst. Sie wurzelt in der auf das Geistige gerichteten Tätigkeit der Bewusstseinsseele, die Aristoteles als Dianoetikon bezeichnet hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ethik&oldid=27594“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2008 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.622-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ethischer Individualismus

Aus AnthroWiki

Der **ethische Individualismus**, dessen philosophische Grundlagen Rudolf Steiner schon 1894 in seinem philosophischen Hauptwerk, der Philosophie der Freiheit, ausführlich besprochen hat, soll nach und nach eine auf bloß traditionell überlieferte Wertvorstellungen gegründete Ethik erweitern und später ganz ersetzen. Ethischer Individualismus gründet sich auf die individuelle Fähigkeit des Menschen, geistig-moralische Inhalte und Werte durch moralische Intuition autonom in einer gegebenen Situation frei und unabhängig von überlieferten Moralprinzipien zu erfassen bzw. neu zu schaffen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ethischer_Individualismus&oldid=37211“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2011 um 09:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 644-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ethnie

Aus AnthroWiki

Eine **Ethnie** oder **Ethnos** (von griech. ἔθνος, *ethnos*, *„Volk“*) umfasst eine Gruppe vom Menschen gleicher Sprache und kultureller Tradition. Der Begriff unterscheidet sich nur gradweise von dem des Volkes. Völker sind nach allgemeinem Sprachgebrauch umfassendere Ethnien, die meist - aber nicht immer - auch ein weitgehend zusammenhängendes Siedlungsgebiet bevölkern.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht besteht das einigende Band einer Ethnie oder eines Volkes nicht aus seinen äußeren Eigenschaften und auch nicht in seiner gemeinsamen Geschichte, die nur äußere Symptome sind, sondern vielmehr in der forlaufenden Inspiration durch einen Volksgeist, der dieser Menschengemeinschaft ihren grundlegenden sprachlichen, kulturellen und gemüthaften Charakter verleiht.

Siehe auch

- Volk
- Volksgeist
- Volksseele
- Gruppenseele

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ethnie&oldid=29399“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 947-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eudaimonie

Aus AnthroWiki

Eudaimonie oder **Eudämonie** oder **Eudaimonia** ist ein in der praktischen Philosophie häufig gebrauchter Begriff, der ursprünglich (etwa bei Aristoteles) das Gedeihen oder Gelingen (der Lebensführung) bezeichnet. Mittelbar wird der Begriff mit Glückseligkeit und seelischem Wohlbefinden verbunden.[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Näheres
- 2 Kritiken des Eudämonismus
- 3 Siehe auch
- 4 Anmerkungen
- 5 Weblinks

Näheres

Dieser ethische Begriff kommt ursprünglich aus dem Altgriechischen (εὐδαιμονία: wörtlich „einen guten Dämon habend“ – philologische Transkription: *eudaimonía*, lateinische Schreibweise [seit der Übernahme literarischer und philosophischer Termini durch römische Autoren] „*eudaemonia*“, dies ursprünglich genau der Schreibweise entsprechend ausgesprochen mit zwei echten Diphthongen „e-u“ und „a-e“, in der eigentümlichen Aussprache des Deutschen in der Neuzeit dann „oidäm...“ und darum schließlich im deutschen Sprachgebiet mit Umlaut geschrieben).

„Eudaimonie“ steht im Zentrum der Tugendethik und gilt als höchstes Gut und Endziel menschlichen Handelns. Sie steht für sich selbst und ist nicht, wie andere Güter, nur Mittel zum Zweck. Im Gegensatz zu anderen Gütern erstrebt man sie um ihrer selbst willen. Sie ist, wie Aristoteles sagt, „*das vollkommene und selbstgenügsame Gut und das Endziel des Handelns.*“ (1097 b20).

Die Glückseligkeit, als Ziel des menschlichen Daseins ist, nach Aristoteles nikomachischer Ethik, nur durch einen tugendhaften Lebenswandel erreichbar. Dieser wird von den täglichen Handlungen bestimmt. Handlungen werden anhand der Absicht bewertet, mit der sie vollzogen wurden. Eine Handlung ist dann ethisch einwandfrei, wenn sie als Ziel die *eudaimonie* hatte. Am Ende des Lebens lässt sich Bilanz ziehen und feststellen, ob das Leben den Ansprüchen dieser Ethik genügt hat.

Als Eudämonismus wird eine philosophische Lehre bezeichnet, die im Glück des Einzelnen oder der Gemeinschaft die Sinnerfüllung menschlichen Daseins sieht. Vertreter dieser Lehre nennt man Eudämonisten.

Kritiken des Eudämonismus

Die Übersetzung von **Eudaimonie** mit Begriffen wie „Glückseligkeit“, „gutem Leben“ oder „Wohlbefinden“ ist ungenau, da dem ethischen Konzept „Eudaimonie“ kein Wort im Deutschen entspricht. Aristoteles' Bestimmung des obersten Gutes ist unscharf und eine Vermengung von zwei Konzepten, die heute begrifflich exakt differenzierbar sind, nämlich subjektives „Wohlbefinden“ zum einen, objektiver Erfolg beim Erreichen bestimmter Ziele im Sinne der Realisierung eines erwünschten Weltzustandes zum anderen. Aristoteles' Konzept der Eudämonia wird von Antihedonisten oft auf die Erfolgskomponente reduziert. Dabei bleibt für Nicht-Nominalisten aber die Frage offen, warum man Leute, die bestimmte Ziele erreichen, ohne sich darüber zu freuen, nicht einfach als erfolgreich statt glücklich bezeichnen sollte.

Über das, was tugendhaft ist, und was nicht, herrscht keine Einigkeit. Während die einen eine Handlung für moralisch gut halten, ist sie für andere schlecht. Diese Uneinigkeit kann nach Auffassung einiger Kritiker nicht überwunden werden, denn es gelte das als gut, was allgemein erstrebenswert ist, doch auch darüber lässt sich streiten. Für eine objektive Lehre des Guten und Bösen argumentiert dagegen beispielsweise das Naturrecht, aber auch viele neuere realistische moralphilosophische Theorien.

Siehe auch

- Eudämonologie
- Aristoteles' Ethik,
  - Nikomachische Ethik,
- Eudemische Ethik,
- Glück
- Zufriedenheit

Anmerkungen

1. ↑ J. Barnes: *Aristoteles. Eine Einführung*, Stuttgart 1992, 123f.

Weblinks

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/#2) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eudaimonie (http://de.wikipedia.org/wiki/Eudaimonie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eudaimonie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eudaimonie&oldid=34780“

Kategorien: Ethisches Gut | Griechische Philosophie | Aristoteles

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eudämonologie

Aus AnthroWiki

Eudämonologie (griechisch ευδαίμων ['glücklich'] + λόγος ['Lehre']) ist ein 1851 von Arthur Schopenhauer geprägter Begriff.

> *Ich nehme den Begriff der Lebensweisheit hier gänzlich im immanenten Sinne, nämlich in dem der Kunst, das Leben möglichst angenehm und glücklich durchzuführen, die Anleitung zu welcher auch Eudämonologie genannt werden könnte [sic]: sie wäre demnach die Anweisung zu einem glücklichen Dasein.* [1]

Schopenhauer definiert Glück in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung als ein Negativum, als die Abwesenheit von Unglück. *Daher kann die Befriedigung oder Beglückung nie mehr seyn, als die Befreiung von einem Schmerz, von einer Noth.* [2] Als dritte Ursache des Unglücklichseins nennt Schopenhauer die *ertötende Langeweile, die unser Daseyn zur Last macht.* [3]

Siehe auch

- Eudaimonie
- Eudämonismus,
- Glücksforschung

Einzelnachweise

1. ↑ *Aphorismen zur Lebensweisheit*. In: «Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften.», Band I. - Berlin: A. W. Hayn 1851, S. 299
2. ↑ Die Welt als Wille und Vorstellung: vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen Philosophie enthält. Leipzig: F. A. Brockhaus 1819, S. 459
3. ↑ a. a. O.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eudämonologie (http://de.wikipedia.org/wiki/Eud%C3%A4monologie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eud%C3%A4monologie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eudämonologie&oldid=34782“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 315-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eugen Kolisko

Aus AnthroWiki

Eugen Kolisko (* 21. März 1893 in Wien; † 29. November 1939 in London) war ein österreichischer Anthroposoph, Arzt und Waldorflehrer.

Eugen Kolisko

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Eugen Kolisko ist in einer Wiener Arztfamilie aufgewachsen. Durch seinen Schulfreund Walter Johannes Stein lernte er früh die Anthroposophie kennen: er hörte 1914 erstmals Vorträge Rudolf Steiners und wurde Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. 1917 schloss er das Medizinstudium ab und wurde Dozent für medizinische Chemie an der Universität Wien.

1920 wurde er von Emil Molt als Lehrer und Schularzt an die neu gegründete Stuttgarter Waldorfschule engagiert. Daneben war er, meist zusammen mit seiner Frau Lili (1889–1976), als Mitarbeiter verschiedener anthroposophischer Fachkurse tätig, dazu ab 1924 mit Ita Wegman an der Medizinischen Sektion am Goetheanum. Seine Ehefrau Lili gilt als die Begründerin der Steigbildmethode, ein Verfahren der bildschaffenden Methoden der Anthroposophie. Eugen Kolisko beteiligte sich besonders am Aufbau der verschiedenen künstlerischen Therapien wie Heileurythmie, anthroposophische Musiktherapie und Heilsingen (nach Werbeck-Svärdström).

Die Auseinandersetzungen nach dem Tode Steiners führten 1934 zu seiner Entlassung aus der Stuttgarter Waldorfschule und 1935 zur Trennung von der Anthroposophischen Gesellschaft. 1936 emigrierte er nach England, wo er eine anthroposophische Universität gründen wollte.

Eugen Kolisko verstarb in seinem 47. Lebensjahr während einer Zugfahrt nach London.

Werke

- *Das Wesen und die Behandlung der Maul- und Klauenseuche*, Arlesheim o.J.
  - Neuausgabe mit einer Einleitung von Peter Selg: Verlag am Goetheanum, Dornach 2001, ISBN 3-7235-1116-3
- *Österreich und die Dreigliederung des sozialen Organismus*, in: *Soziale Zukunft. Der Weg zum Staat*, Stuttgart 1921
- *Hypothesenfreie Chemie im Sinne der Geisteswissenschaft*, in: *Anthroposophische Hochschulkurse*, Bände I/II, Stuttgart 1922
- *Neue Wege in der Pathologie und Therapie durch Anthroposophie*. Vortrag gehalten am 26. Mai 1922 in der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Selbstverlag, Wien 1922
- *Gedanken zur anthroposophischen Tierkunde*, in: *Gäa Sophia*, Band I, Dornach 1926
- *The Human Organism in the Light of Anthroposophy*, London 1927
- *Medical Work in Education*, London 1929
- *Die zwölf Gruppen des Tierkreises*, in: *Gäa Sophia*, Band V, Stuttgart 1930

- *Vom ersten Unterricht in der Chemie*, Stuttgart 1932
- *Von Goethes Naturanschauung zur Anthroposophie*. Privatdruck, Stuttgart 1932
- *Three Fundamental Problems of the Anthroposophical Knowledge of Man*
  - Neuausgabe als: *Threefold Human Organism*. UK Kolisko Archive, Bournemouth 1977
- *Reincarnation and other Essays*, London 1940
- *Man's Connection with the Whole Universe*, Wynstones 1943
- *Zoology for Everybody*, 2 Bände, Brookthorpe 1944
- *Geology*, Bournemouth 1945
- *Agriculture of Tomorrow* (mit Lili Kolisko), Gloucester 1945 [1] (http://www.soilandhealth.org/01aglibrary/01aglibwelcome.html)
  - deutsch: *Die Landwirtschaft der Zukunft*, Schaffhausen 1953
- *Lead and the Human Organism*, Bournemouth 1980
- *Auf der Suche nach neuen Wahrheiten. Goetheanistische Studien, mit Erinnerungen aus dem Freundeskreis*, hg. v. Gisbert Husemann. Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 7), Dornach 1989
- *Die Mission des englischsprachigen Westens. Biographische Porträts und andere späte Betrachtungen*, hg. v. Andreas Bracher. Perseus Verlag, Basel 2002, ISBN 3-907564-55-3
- *Vom therapeutischen Charakter der Waldorfschule*. Aufsätze und Vorträge, hg. v. Peter Selg. Verlag am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-1153-8

Literatur

- Lili Kolisko: *Eugen Kolisko. Ein Lebensbild*. Selbstverlag, Edge near Stroud/Gerabronn 1961
- Eberhard Schickler (et al.): *Eugen Kolisko. Bilder aus seinem Leben und Wirken*
- Peter Selg (Hg.): *Eugen Kolisko* in: *Anthroposophische Ärzte. Lebens- und Arbeitswege im 20. Jahrhundert. Nachrufe und Kurzbiographien*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2000, ISBN 3-7235-1069-8
- Peter Selg: *Anfänge anthroposophischer Heilkunst. Ita Wegman, Friedrich Husemann, Eugen Kolisko, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven, Karl König, Gerhard Kienle*. Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 18), Dornach 2000, ISBN 3-7235-1088-4

Weblinks

- Literatur von und über Eugen Kolisko (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=123064031) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=207) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Eugen-Kolisko-Akademie (http://www.kolisko-akademie.de) , Ausbildungsstätte für anthroposophische Medizin in Filderstadt
- In der Soil And Health Library (http://www.soilandhealth.org/01aglibrary/01aglibwelcome.html) findet man, neben vielen anderen Werken zum Thema, auch Eugen und Lili Koliskos: *Die Landwirtschaft der Zukunft* (*"Agriculture of Tomorrow"*) zum Download [2] (http://www.soilandhealth.org) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eugen Kolisko (http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Kolisko) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugen_Kolisko&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eugen_Kolisko&oldid=33075“

Kategorien: Mann | Österreicher | Autor | Anthroposoph | Mediziner (20. Jahrhundert) | Geboren 1893 | Gestorben 1939 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Eugen Kolisko.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Eugen_Kolisko.jpg (248 × 351 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eugen Kolisko

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:48, 27. Mär. 2008		248 × 351 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eugen Kolisko

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Eugen Kolisko

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eugen_Kolisko.jpg&oldid=26363“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eugenetik

Aus AnthroWiki

Eugenik oder **Eugenetik** (von griech. *eugenes* wohlgeboren) ist die Anwendung der Erkenntnisse der Humangenetik auf ganze Völker. Der Begriff wurde 1883 vom britischen Anthropologen Francis Galton (1822-1911), einem Vetter ersten Grades von Charles Darwin, geprägt und zielt letzlich auf einen reinen Sozialdarwinismus hin. Galton sah Eugenik als eine Wissenschaft an, deren erklärtes Ziel es ist, durch rechte Zuchtwahl den Anteil positiv bewerteter Erbanlagen in der Bevölkerung zu vergrößern.

Rudolf Steiner hat wiederholt sehr nachdrücklich auf das Verfehlte dieses rein materialistischen Konzepts hingewiesen, das dem gegenwärtigen Entwicklungszustand der Menschheit in keiner Weise angemessen ist. Steiners diesbezügliche Aussagen sind heute auch im Hinblick auf die moderne Gentechnik und ihrer trotz der gegenwärtigen internationaler Ächtung drohenden direkten oder indirekten Anwendung auf den Menschen von brennender Aktualität:

> "Da hat es einen Kongreß gegeben, der im Jahre 1912 in London stattgefunden hat über eine ganz neue Wissenschaft: Eugenetik. Man hat ja gewöhnlich hochtrabende Namen gerade für das, was an sich am dümmsten ist. Die Ideen dieser Eugenetik, die gingen eigentlich aus den Gehirnen, nicht aus den Seelen der Menschen hervor. Was will diese Eugenetik? Sie will Einrichtungen treffen, so daß künftighin nur ein gesundes menschliches Geschlecht gezeugt wird, daß nicht minderwertige Individuen gezeugt werden; sie will nach und nach durch die Verbindung von Nationalökonomie und Anthropologie Gesetze finden, um Männer und Frauen durch Gesetze so zusammenzubringen, daß ein möglichst starkes Geschlecht zustandekommt.
>
> Ja, über diese Dinge fängt man schon an durchaus nachzudenken. Das Ideal dieses Kongresses, dem der Sohn Darwins vorgesessen hat, bestand darin, verschiedene Gesellschaftsklassen daraufhin zu untersuchen, wie groß der Schädel ist bei den Reichen, wie groß der Schädel ist bei den Armen, die weniger lernen können, wie groß die Empfindungsfähigkeit bei den Reichen, wie groß die Empfindungsfähigkeit bei den Armen ist, wie stark der Widerstand ist, den die Reichen der Ermüdung entgegenbringen können, wie stark der Widerstand ist, den die Armen der Ermüdung entgegenbringen können und dergleichen mehr. Und nun versucht man, auf diese Weise Ansichten zu gewinnen über die menschliche Körperlichkeit, die vielleicht einmal in der Zukunft dazu führen können, daß man genau aufstellt: so muß er aussehen, so muß sie aussehen, wenn es einen richtigen Zukunftsmenschen geben soll; solch einen Grad von Ermüdungsfähigkeit muß er haben, solch einen Grad von Ermüdungsfähigkeit muß sie haben, solch eine Schädelgröße bei ihm, dazu eine passende Schädelgröße bei ihr und so weiter.
>
> Das ist ein Rumoren, ein natürliches Rumoren in den von den Seelen leer gewordenen Gehirnen, ein Rumoren derjenigen Ideen, die eine Realität in der atlantischen Zeit hatten. Da war es wirklich so, daß es gewisse Gesetze gab, durch welche die Menschen Größe, Wachstum und alles mögliche durch Kreuzen, Überkreuzen und dergleichen bewirken konnten. Das war dazumal eine Art von Wissenschaft, eine ausgebreitete Wissenschaft, die - wie ich Ihnen gestern wieder angedeutet habe - gerade im atlantischen Zeitalter so sehr mißbraucht worden ist. Diese Wissenschaft, die aus der Verwandtschaft der Körperlichkeit heraus arbeitete, wußte: Wenn man solch einen Mann mit solch einer Frau - und Mann und Frau waren in der damaligen Zeit wesentlich verschiedener als heute - zusammenbringt, entsteht ein solches Wesen, und dann kann man wiederum, so wie es heute der Pflanzer macht, variieren. Die Mysterien haben dann aus diesem Sich-Kreuzen, aus diesem Zusammenbringen des Verwandten und Verschiedenen Ordnung gemacht; sie haben Gruppen gebildet und der Menschheit entzogen, was ihr entzogen werden mußte. Es entstand aber wirklich schwärzest-magischer Unfug durch das, was da im atlantischen Zeitalter getrieben worden ist, und Ordnung ist erst dadurch eingetreten, daß man Klassen gebildet hat, daß man diese Dinge den Menschen entzogen hat. Und auf diese Weise sind die Nationen entstanden, die heutigen Rassen entstanden. Das hat mitgewirkt bei der Bildung der heutigen Rassen. Und auch die Nationenfrage rumort wieder im gegenwärtigen Zeitalter als Nachklang der seelenlosen Gehirne aus der atlantischen Zeit. Wieviel spricht man heute von Nationenfragen. Aber es spricht nur die Körperlichkeit. Die zurückgezogene Geistigkeit gehört heute

schon einer ganz andern Welt an. Das ist die Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und all den Deklamationen, die sich heute auf das sogenannte Nationalprinzip beziehen. Das kann niemals deshalb zu einem Heil führen, sondern muß immer und immer wieder in das Chaos hineinführen, wenn man die Politik auf die Nationenfragen stellen will, die nicht mehr Fragen der Gegenwart sind, weil die Seele ganz andern Ordnungen und ganz andern Zusammenhängen angehört, als diejenigen sind, die sich im leiblichen Wesen ausdrücken. Das sind alles Dinge, die gewußt werden müssen, die aber nur durch die Geisteswissenschaft gewußt werden können. Dieses Rumoren in den von den Seelen leer gewordenen Gehirnen, das ist die Ursache davon, daß in der heutigen Zeit solche Bestrebungen auftauchen, die den Menschen nach gewissen Gesetzen gestalten wollen." (Lit.: GA 177, S 84ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis.*, GA 177 (1985), Fünfter Vortrag, Dornach, 7. Oktober 1917

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eugenetik&oldid=7519“
Kategorien: Mensch | Medizin | Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2005 um 01:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.516-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eugenischer Okkultismus

Aus AnthroWiki

Als **eugenischen Okkultismus** bezeichnet Rudolf Steiner eine Fähigkeit zur spirituellen Geburtenkontrolle, die sich künftig als Folge der natürlichen Entwicklung - also ohne besondere geistige Schulung - vor allem in der östlichen Menschheit herausbilden wird. Ergänzend wird im Westen ein mechanischer Okkultismus und in der europäischen Mitte ein hygienischer Okkultismus entstehen:

> "Und eine Fähigkeit wird sich entwickeln, die ich nennen möchte die eugenetische Fähigkeit. Und diese eugenetische Fähigkeit wird sich vorzüglich entwickeln bei den Menschen des Ostens, bei den Menschen Rußlands und des asiatischen Hinterlandes. Und auch das weiß man in jenen geheimen Zirkeln des Westens, daß dieser eugenetische Okkultismus sich nicht aus den angeborenen Anlagen der britisch sprechenden Bevölkerung heraus entwickeln wird, sondern aus den angeborenen Anlagen gerade der asiatischen und russischen Bevölkerung. Man kennt diese Tatsachen in den geheimen Zirkeln des Westens, und man rechnet damit. Man zählt mit ihnen als mit gewissen Impulsen, welche in der Entwickelung der Zukunft tätig sein müssen. Eugenetische Fähigkeit nenne ich die Heraushebung der Menschenfortpflanzung aus der bloßen Willkür und dem Zufall. Innerhalb der Bevölkerung des Ostens wird sich nämlich ein instinktiv helles Wissen entwickeln, welches Kenntnis davon haben wird, wie mit gewissen kosmischen Erscheinungen parallel laufen müssen die Gesetze der Population, die Gesetze der Bevölkerung; wie man, wenn man im Einklange mit gewissen Sternkonstellationen die Empfängnis einrichtet, dadurch Veranlassung gibt, gut gearteten oder übel gearteten Seelen den Zugang zur Erdenverkörperung zu verschaffen. Nur diejenigen Menschen, welche die Rassenfortsetzung, die Blutsfortsetzung der asiatischen Bevölkerung bilden, werden die Fähigkeit erlangen können, einfach im einzelnen zu schauen, wie das, was heute chaotisch, nach Willkür, über die Erde hin wirkt - Konzeption, Geburt -, im Einklange mit den großen Gesetzen des Kosmos im einzelnen, konkreten Falle zu machen ist. Da nützen nämlich abstrakte Gesetze nichts, sondern was da erworben wird, ist eine konkrete Fähigkeit, die im einzelnen Falle wissen wird: jetzt darf eine Konzeption sein oder jetzt darf keine Konzeption sein.
>
> Dieses Wissen, welches in der Lage sein wird, vom Himmel herunter die Impulse zu holen für Moralisierung oder Demoralisierung der Erde durch die Natur des Menschen selbst, diese besondere Fähigkeit entwickelt sich als eine Fortsetzung der Blutsfähigkeit bei den Rassen des Ostens, und ich nenne das, was da als Fähigkeit sich entwickelt, eugenetischen Okkultismus. Das ist die zweite Fähigkeit, welche verhindern wird, daß die Evolution der Menschheit mit Bezug auf Konzeption und Geburt bloß nach Willkür, mehr oder weniger durch Zufall in der Welt verläuft. Und jetzt sehen Sie auf die ungeheuere soziale Folge, auf den ungeheueren sozialen Impuls, der damit hereinkommt! Diese Fähigkeiten sind latent. Man weiß gut in jenen geheimen Zirkeln der britisch sprechenden Bevölkerung, daß diese Fähigkeiten sich bei der Bevölkerung des Ostens entwickeln werden. Man weiß, daß man sie selber in seinen durch die Geburt vermittelten Anlagen nicht haben wird. Man weiß, daß die Erde ihr Ziel nicht erreichen könnte, nicht von der Erde zum Jupiter hinüberkommen könnte, ja daß sogar schon verhältnismäßig bald die Erde von ihrem Ziele sich abwenden würde, wenn nur mit den Kräften des Westens gearbeitet würde. Wenn nur mit den mechanischen okkulten Fähigkeiten des Westens gearbeitet würde, dann würde allmählich eine seelenlose Bevölkerung im Westen sich allein entwickeln können, eine Bevölkerung, welche so seelenlos wie möglich werden würde. Das weiß man. Daher strebt man an, innerhalb des eigenen Kreises dasjenige, was man entwickeln kann durch seine Fähigkeiten, zu entwickeln: den mechanischen Okkultismus; und man strebt an, zu beherrschen diejenige Bevölkerung, welche den eugenetischen Okkultismus entwickelt. Jeder Wissende in den Zirkeln des Westens sagt: Es ist notwendig, daß wir zum Beispiel Indien beherrschen, aus dem Grunde, weil nur in der Fortsetzung desjenigen, was aus indischen Leibern kommt - wenn es sich mit dem verbindet, was im Westen nach ganz anderer Richtung hin, nach der Richtung des nur mechanischen Okkultismus geht - , Körper entstehen, in denen sich zukünftig Seelen verkörpern können, die die Erde zu ihren künftigen Entwickelungsstadien hinübertragen. Die englisch sprechenden Okkultisten wissen, daß sie verzichten müssen auf die Leiber, welche aus ihrer eigenen Volksgrundlage heraus kommen, und sie streben danach, die Herrschaft über eine Bevölkerung zu haben, welche Leiber liefern wird, mit Hilfe welcher die Entwickelung der Erde in die Zukunft hinausgetragen werden kann.

Die amerikanischen Okkultisten wissen, daß sie nur, wenn sie von sich aus dasjenige pflegen, was innerhalb der russischen Bevölkerung sich an Leibern der Zukunft durch die eugenetisch okkulte Anlage entwickelt, wenn sie das beherrschen, so daß allmählich eine soziale Verbindung zwischen ihren absterbenden Rasseeigentümlichkeiten und den aufkeimenden psychischen Rasseeigentümlichkeiten des europäischen Rußland zustande kommt, daß sie nur dann in die Zukunft hinübertragen können, was sie hinübertragen wollen." (Lit.: GA 186, S 72ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=72ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, GA 186 (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eugenischer_Okkultismus&oldid=45907“
Kategorie: Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2012 um 14:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 870-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eurythmeum Stuttgart

Aus AnthroWiki

Das **Eurythmeum Stuttgart** wurde 1921 auf Anregung von Marie und Rudolf Steiner von Alice Fels auf der Uhlandshöhe in Stuttgart als erste Ausbildungsstätte für Eurythmie gegründet. Bereits 1922 konnte Alice Fels als Leiterin des Eurythmeums mit dem ersten Kurs beginnen.

Das erste Eurythmeum Stuttgart, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

1935 wurde die künstlerische und pädagogische Leitung des Eurythmeums von Marie Steiner auf Else Klink (1907—1994) und Otto Wiemer (1888—1960) übertragen.

Neben der Ausbildung bestand von Anfang an ein Eurythmieensemble, das durch viele Gastspiele und Tourneen weltweit bekannt wurde.

Weblinks

- http://www.eurythmeumstuttgart.de - Homepage des Eurythmeums Stuttgart

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eurythmeum_Stuttgart&oldid=44034“
Kategorie: Eurythmie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2011 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 323-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Eurythmeum Stuttgart.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Eurythmeum_Stuttgart.jpg (600 × 429 Pixel, Dateigröße: 138 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das erste Eurythmeum Stuttgart, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:48, 12. Aug. 2011		600 × 429 (138 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das erste Eurythmeum Stuttgart, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Eurythmeum Stuttgart

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eurythmeum_Stuttgart.jpg&oldid=44033“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2011 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Eurythmie

Aus AnthroWiki

Eurythmie (aus *griech.* eu = *schön, gut* und rhythmos = *harmonisch geordnete Bewegung*; zu beachten ist, dass das Wort Eurythmie nur mit «r» und nicht mit «rh» geschrieben wird) ist eine Bewegungskunst, die in professioneller Form von **Eurythmistinnen** und **Eurythmisten** ausgeübt wird. Nach ersten Ansätzen ab 1908 wurde sie zwischen 1912 und 1924 von Rudolf Steiner und Lory Maier-Smits entwickelt. Sie wird an verschiedenen Instituten in einer fünfjährigen Berufsausbildung erlernt [1] (http://www.eurythmie-info.de/) . In Deutschland besteht seit dem Jahr 2006 an der Alanus Hochschule ein offizieller, international akreditierter akademischer Lehrstuhl für Eurythmie.

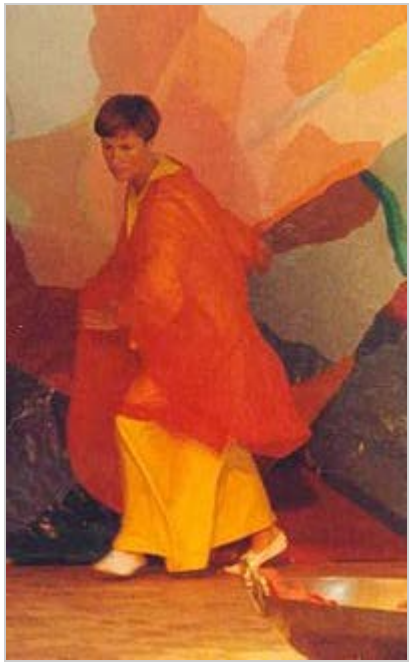

Eurythmistin während einer Aufführung

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlegendes
- 2 Entwicklung der Eurythmie
- 3 Bühneneurythmie
- 4 Eurythmie an der Waldorfschule
- 5 Heileurythmie
- 6 Hintergrund
  - 6.1 Mittel der Darstellung
    - 6.1.1 Form
    - 6.1.2 Gebärden
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Grundlegendes

Eurythmie kann nicht als Tanzkunst im üblichen Sinn aufgefasst werden. Es gibt in ihr keine willkürlichen oder konventionellen Elemente, sondern sie macht durch die Körperbewegung äußerlich sichtbar, was als objektive innere ätherische und seelische Bewegung in Sprache und Musik lebt. Wenn der Mensch spricht oder singt, leben sich diese Bewegungen physisch nur im Kehlkopf und den angrenzenden Sprach- und Gesangsorganen aus; Eurythmie metamorphosierte diese zur lebendigen Bewegung des ganzen menschlichen Leibes im Raum. Sinngemäß kann zwischen Lauteurythmie und Toneurythmie unterschieden werden. Später entwickelte sich ergänzend für die Bühnenkunst auch die Lichteurythmie. Zur rein künstlerischen Eurythmie gesellen sich die pädagogische Eurythmie und die Heileurythmie als weitere spezielle Disziplinen. Die pädagogische Eurythmie, wie sie in den Waldorfschulen geübt wird, fördert die harmonische Entwicklung des heranwachsenden Menschen. Die Heileurythmie unterstützt den Heilprozess, indem sie die durch die eurythmisch geordnete Körperbewegung harmonisierend auf die innere organische Tätigkeit zurückwirkt.

Entwicklung der Eurythmie

Die Begründung der Eurythmie datiert auf das frühe 20. Jahrhundert. Die ersten Indizien für eine Beschäftigung Rudolf Steiners mit Bewegungskunst gehen auf das Jahr 1908 zurück, in dem er vom 18. bis 31. Mai zwölf Vorträge über das Johannes-Evangelium hielt. Nach dem ersten Vortrag über den Anfang des Johannes-Evangeliums soll Steiner mit der Frage auf die russische Malerin und Schriftstellerin Margarita Woloschin zugetreten sein, ob sie diese

Passagen tanzen könne. Das berichtet Woloschin jedenfalls in ihrer Autobiografie „Die grüne Schlange“. Ihre Antwort habe gelautet: „Ich glaube, man kann alles tanzen, was man fühlt“, worauf Steiner gesagt haben soll: „Aber auf das Gefühl kommt es doch heute an.“ Hier verdichtet sich das erstemal Steiners Idee zu einer anthroposophischen Tanz und Bewegungskunst, die in den nächsten Jahren zur Ausgestaltung der Eurythmie führen sollte.

Die erste eurythmische Aufgabe bekam, der Überlieferung nach, Lory Maier-Smits Mitte Dezember 1911 in Berlin, als ihre Mutter Clara Smits mit Steiner ein Gespräch führte, in dem er nach den Berufsabsichten der Tochter fragte. Diese, so die Anweisungen Steiners, solle Alliterationen schreiten, dabei einen kräftigen, etwas stampfenden Schritt auf die alliterierenden Taktteile und eine gefällige Armbewegung bei den Taktteilen ohne Konsonant machen. Nicht nur vorwärts, sondern auch ebenso energisch rückwärts schreitend. Lory Maier-Smits wurde die erste Eurythmistin und Eurythmielehrerin.

Der Name *Eurythmie* wurde von Steiners Frau Marie von Sievers vorgeschlagen. Dies geschah in der letzten Stunde des ersten Eurythmiekurses, der vom 16. bis 27. September 1912 in Bottmingen für Lory Smits gehalten wurde. Tanzgeschichtlich kann die Entstehung von Eurythmie im Zusammenhang mit der Revolutionierung von Tanztheater und des Körperbewussteins zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gesehen werden.

Eurythmie ist aus der Sicht ihres Erfinders die Kunst, in Sprache und Musik wirksame Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen durch menschliche Bewegung sichtbar zu machen. Hierzu werden verschiedene Gestaltungsmittel, wie Gesten, Farben und Raumformen (Choreographie), eingesetzt. Dabei wird die Bewegung aus dem Bewusstsein der Beziehung von eigenem Leib zu dem ihn umgebenden Raum und der Zeit heraus gestaltet. Die eurythmische Gestaltung eines Musikstückes oder einer Dichtung soll deren künstlerische Gestalt und die sie hervorbringenden Bildekräfte sichtbar werden lassen.

Der Ursprung der Gesten und Bewegungen liegt nach Meinung von Eurythmisten in den räumlichen und zeitlichen Kraftfeldern, die die menschliche Gestalt hervorbringt und in denen sich der Mensch bewegt. Die nach anthroposophischer Vorstellung der Sprache oder der Musik innewohnenden und in ihr wirkenden Zusammenhänge versucht der Eurythmist mit Gesten und Bewegungen durch synchrone Gestaltung im Raum sichtbar zu machen.

Bühneneurythmie

In Eurythmie-Aufführungen werden dramatische, epische und lyrische, aber auch humoristische Werke der Sprach- und Musikdichtung aller Epochen als "beseelte sichtbare Sprache" und "sichtbarer Gesang" zur Darstellung gebracht, sowohl in großen choreographischen Gruppeninszenierungen wie in solistischer Form. Die Darsteller sind in farbige Gewänder (und meistens zusätzlich mit Schleiern) gekleidet, das Bühnenbild ist meist zurückhaltend und arbeitet vornehmlich mit farbigen Lichteffekten. Tanzgeschichtlich kann die Entstehung von Eurythmie im Zusammenhang mit der Revolutionierung von Tanztheater und des Körperbewussteins zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gesehen werden.

Der Ursprung der Gesten und Bewegungen liegt nach Meinung von Steiner-Anhängern in den räumlichen und zeitlichen Kraftfeldern, welche die menschliche Gestalt hervorbringen, und in denen sich der Mensch bewegt. Auch Sprechen, Musizieren und seelische Aktivität folgen als Bewegungen den Gesetzen von Raum und Zeit. Nicht die eigene Befindlichkeit, sondern die der Sprache (bei der Toneurythmie der Musik) innewohnenden und in ihr wirkenden Zusammenhänge versucht der Eurythmisierende mit Gesten und Bewegungen durch synchrone Gestaltung im Raum in die Sichtbarkeit zu bringen. Gesten, Formen und Körperstellungen wurden auf der methodologischen Grundlage der "Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners [2] (http://www.rudolf-steiner-att.net) mit Hilfe der von ihm ausgearbeiteten anthroposophischen Geisteswissenschaft [3] (http://www.goetheanum.ch) und auf der erkenntniswissenschaftlichen Basis der von Goethe inaugurierten ganzheitlichen Forschungsart entwickelt.

Eurythmie an der Waldorfschule

Die Eurythmie ist das einzige für Waldorf-Schulen spezifische Unterrichtsfach und an keiner anderen Schule vorhanden. Durchgehend vom Kindergarten bis zur 12. Klasse unterrichtet, ist sie obligatorisches Hauptfach. Sie dient dem Grundmotiv der Waldorfschule, der Erziehung zur Freiheit: Waldorfschule will den Menschen zum Leben mit

anderen Menschen auf der Erde befähigen, ohne seine Identität als Individuum preiszugeben. In diesem Spannungsfeld kann ihm die Eurythmie die eigenständige Orientierung und Bewegung im Raum ermöglichen. Von allen Künsten ist nach Auffassung der Waldorfschule die Eurythmie die einzige, die *den Menschen als individuelles geistiges Wesen über die Erfahrung der eigenen Leiblichkeit in Denken, Fühlen und Wollen zum Entfalten seiner Bewegungsgestalt im Raum führen soll.* Sie soll *in der Seele des Schülers die Kraft schaffen, das in Haupt- und Fachunterricht Erfahrene in die Gestaltung der eigenen Persönlichkeit zu führen.* Es ist eine besondere Leistung der anthroposophischen Menschenkunde, daß sie die seit Descartes und Kant herrschende Vorstellung vom Raume als einer linearen Dreidimensionalität als bequeme Ausrede des Verstandes entlarvt hat, die einer gründlichen Untersuchung nicht standhält, wie sie für den Seh-Raum von dem Neurologen G. Kienle ("Die Nicht-euklidische Struktur des Sehraumes") bereits 1962 durchgeführt wurde, was in der wissenschaftlichen Fachwelt unbestritten ist. Die anthroposophische Menschenkunde überwindet dabei die seit Descartes und Kant herrschende Vorstellung vom Raume als einer linearen Dreidimensionalität. Ein neues Verständnis des Bewegungsraumes muß daraus erst noch entwickelt werden, während die Eurythmie dem Erleben bereits ein solches "wirklichkeitsgesättigtes" Verhältnis erschließt.

Diese Erfahrung überwindet die Beschränktheit des materialistischen Weltbildes, das den Raum nur als Ansammlung kleinster Partikel darstellt, in dem der Mensch als Spielball des Zufalls zwischen genetischer Determination („Blut“) und Manipulation durch das Milieu („Boden“) Objekt ideologischer Einflüsse ist. Das stetige eurythmische Üben über die gesamte Schulzeit hinweg kann maßgeblich dazu beitragen, daß der heranwachsende Mensch die physiologischen Grundlagen für eine freie und selbstständige Urteilsfähigkeit herausbildet und kräftigt. Es ist inzwischen dokumentarisch belegt, daß kaum Waldorfschüler am Nationalsozialismus in Deutschland beteiligt waren (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml).

Indem sich der Mensch im Raum bewegt, erlebt und erfährt er die Welt und in ihr sich selbst. Somit kann man jegliches Wahrnehmen, jedes Handeln, Fühlen und Denken als Wirkungen und Taten im Raum beschreiben. Innenraum und Außenraum treten in Korrespondenz und entfalten eine wechselwirksame Bewegungs- und Erlebnisfülle. Die Raumerfahrung gewinnt das Kind, wenn es lernt, sich im Raum zu bewegen. Diese Urform des Lernens wird durch die Erfahrung, durch das Erschließen und Erweitern des eigenen Bewegungs- und ‚Spiel’-Raumes wirksam. Zugleich ist damit auch das Erlebnis von Grenzen und deren eventueller Überwindung verbunden, wie das Ringen mit der Schwerkraft beim Erklettern eines Baumes oder das schrittweise Begreifen geometrischer Sätze. Waldorf-Pädagogen weisen auf die Tatsache hin, daß mit der zunehmenden Wirksamkeit unserer zivilisatorischen Prägung durch Lernziele und -inhalte, Leistungsanforderungen und Zeugnisnoten die elementare Bedeutung der Raumerfahrung, der zeitgleichen Orientierung und Verrichtung mehrerer Tätigkeiten (räumliche Synchronizität) in den Hintergrund treten. Viele Waldorfschüler führen die bei ihnen häufig auffallend ausgebildete Fähigkeit, mit der linken und der rechten Hand gleichzeitig verschiedene Dinge tun zu können, auf die jahrelange Eurythmieschulung zurück.

Die Eurythmie als Raumbewegungskunst erschließt dem an der Welt teilnehmenden und zu sich selbst erwachenden Bewußtsein des heranwachsenden Menschen auf einer bewußten Stufe die Erfahrung dieses Ur-Lernens, der Eroberung des eigenen Bewegungs- und ‚Spiel’-raumes, und auch seiner Grenzen. Durch die eurythmische Arbeit in einer Gruppe müssen sich alle gegenseitig in diese räumliche Synchronisation einbeziehen, und es entsteht eine gemeinsame Tragkraft und Bereicherung durch die Gemeinschaft, die größer ist als die Summe der Einzelnen.

Eurythmie arbeitet mit den Zukunftskräften im Menschen und ermöglicht Selbstverwandlung. Das aktive Verhältnis der Lehrerschaft zur Eurythmie ist dabei von zentraler Bedeutung; an Schulen, an denen die Lehrer selber aktiv eurythmisch üben, haben Schüler kaum Probleme mit dem Fach.

Heileurythmie

Heileurythmie ist eine spezielle Therapieform aus der Anthroposophischen Medizin, die seit 1921 von Rudolf Steiner unter Mitarbeit von Ita Wegman aus den Bewegungsformen der Eurythmie entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Einzel-Therapie, die von anthroposophischen Therapeuten angeleitet wird. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichtes der Bundesrepublik Deutschland vom 22. März 2005 (Aktenzeichen B 1 A 1/03 R) können die Kosten für Heileurythmie von den Gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet werden. Wenige gesetzliche Krankenkassen haben einen Rahmenvertrag über Integrierte Versorgung mit Anthroposophischer Medizin u.a. mit

dem Berufsverband Heileurythmie abgeschlossen, in welchem die Kosten für Heileurythmie regelmäßig vergütet werden.

Im Rahmen der anthroposophisch erweiterten Medizin wird Heileurythmie bei akuten, chronischen oder degenerativen Erkrankungen des Nervensystems, des Herz-Kreislaufsystems, des Stoffwechselsystems und des Bewegungsapparates angewendet. Weitere Anwendungsgebiete sind kindliche Entwicklungsstörungen und Behinderungen sowie Psychosomatik und Psychiatrie.

In der Heileurythmie wird eine Erkrankung als Störung der leiblichen, seelischen und geistig-individuellen Ebenen des Menschen betrachtet. Gezielte Bewegungsübungen sollen die gestörten Bereiche wieder in ein harmonisches Gleichgewicht bringen. Dabei zielen die heileurythmischen Bewegungen auf eine Beeinflussung der Empfindungen des Patienten von außen nach innen, also entgegengesetzt zu dem Vorgang menschlicher Gemütsäußerungen, bei dem sich Empfindungen von innen nach außen durch Mimik und Gestik äußern. Hintergrund ist eine ganzheitliche anthroposophische Betrachtung des Menschen, derzufolge körperliche Erkrankungen meist seelische Ursachen haben und seelische Störungen organisch bedingt sein können.

Hintergrund

Eurythmie ist die Kunst, in Sprache und Musik wirksame Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen durch menschliche Bewegung sichtbar zu machen. Hierzu werden verschiedenen Gestaltungsmittel, wie Gesten, Farben und Raumformen (Choreographie), u.a. auch so genannte Seelengesten eingesetzt. Es geht hierbei nicht um willkürliche Bewegungen, sondern darum, die Bewegung aus dem Bewußtsein der Beziehung von eigenem Leib dem ihn umgebenden Raum und der Zeit zu gestalten. Die eurythmische Gestaltung eines Musikstückes oder einer Dichtung soll deren künstlerische Gestalt und die sie hervorbringenden Bildekräfte sichtbar werden lassen. Das bedeutet, dass intensives Erarbeiten des Kunstwerkes und ebenso intensives Üben der eurythmischen Grundelemente und ihrer Bewußtseinsgrundlagen der Anfang jeder eurythmischen Arbeit ist. Dabei arbeitet der Eurythmiker an seinem eigenen seelischen Erleben und Verständnis ebenso wie an seinem Bewegungsleib, wodurch Eurythmie zu "beseelter sichtbarer Sprache" und "sichtbarem Gesang" werden kann - wenn es dem Eurythmiker oder der Eurythmikerin gelingt, die persönlichen subjektiven Sympathien und Interpretationen zurückzunehmen und sich zu öffnen für den geistigen Gehalt, das Subjekt des Kunstwerkes, das er zur Darstellung bringen will. Die Idee, die prinzipiell dahinter steckt, ist, dass jeder Laut (jeder Ton, jede Stimmung) eine bestimmte Qualität hat. So hat beispielsweise der Laut 'A' im Gegensatz zum 'I' etwas Offeneres, während das 'I' eher etwas Aufrichtendes, Konzentrierendes hat. Der Eurythmiker empfindet diese Qualität und mit seinem Körper stellt er mittels Gesten und Formen diese nach: Das Hörbare wird sichtbar gemacht.

Anders als bei der herkömmlichen Tanzkunst, bei der die Bewegung der Beine im Vordergrund steht, spielen bei der Eurythmie die bewussteren und viel deutlicher artikulierten, beseelten Armbewegungungen die führende Rolle. Das fordert aber auch ein aktiveres und bewussteres Mitdenken und Miterleben des Publikums.

> "Sie werden auch wahrnehmen können, wenn Sie sich ein wenig das innere Erleben für solche Dinge schärfen, daß doch ein beträchtlicher Unterschied besteht zwischen den Bewegungen der Beine und den Bewegungen der Arme. Die Bewegungen der Arme sind frei, sie folgen in einer gewissen Weise Empfindungen. Die Bewegungen der Beine sind nicht so frei - ich meine jetzt die Gesetzmäßigkeit, durch die wir die Beine in Bewegung bringen. Allerdings, dies ist etwas, was nicht immer beachtet und nicht immer in der richtigen Weise gewürdigt wird, denn sehen Sie, ein größerer Teil des Eurythmiebesuchenden Publikums ist natürlich daraufhin dressiert, mehr passiv sich den Vorstellungen hinzugeben; der empfindet dann bei unserer Eurythmie die geringer artikulierte Beinbewegung gegenüber der mehr artikulierten Armbewegung und Händebewegung. Aber das kommt nur davon her, daß eben, um die Armbewegungen zu verstehen, schon ein Mitarbeiten der Seele notwendig ist von Seiten des Zuschauers. Das will man ja heute in der Zeit des Kinos durchaus nicht haben, das Mitarbeiten. Wenn Sie sich eine Tanzbewegung ansehen, wo bloß die Beine tanzen und die Arme höchstens einige Willkürgebärden machen, da brauchen Sie nicht viel mitzudenken oder mitzuempfinden." (Lit.: GA 201, S 137f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf#page=137f))

Mittel der Darstellung

Form

Jede eurythmische Aufführung verwendet zunächst die so genannten "Formen". Eine Form bestimmt, welche Gänge im Raum der Eurythmist zu welchem Zeitpunkt im Vortrag des Kunstwerks macht. Bei der Entwicklung der Form stehen das Kunstwerk und seine Interpretation im Mittelpunkt, das heißt, es wird versucht, die innere Dynamik des Kunstwerks durch Bewegungen im Raum abzubilden. So ist es im Bereich der Toneurythmie beispielsweise üblich, höhere oder lauterer Töne durch Gang nach vorne und tiefere oder leisere Töne durch Gang nach hinten zu betonen. Änderungen im Rhythmus der Musik werden durch schnellere oder langsamere Schritte dargestellt.

Zumeist besteht die Gesamtdarstellung eines Kunstwerks aus mehreren Formen, in denen sich auch Wiederholungen und Variationen des Kunstwerks widerspiegeln. Auch können verschiedene Eurythmisten oder Gruppen zur gleichen Zeit unterschiedliche Formen laufen. Die verschiedenen Stimmen eines Musikstückes werden z.B. häufig von unterschiedlichen Gruppen dargestellt. Im Bereich der Lauteurythmie ist eine Strophen- oder Versweise Variation der einzelnen Gruppen und Formen häufig anzutreffen.

Einige Formen schränken den interpretativen Spielraum jedoch stärker ein. Die oft so genannten "Apollinischen Formen" etwa richten sich streng nach der Grammatik und dem Sinnzusammenhang der Sprache. Für jede Art von Satzkomponente, Wortart sind jeweils bestimmte Bewegungen vorgegeben. So werden in der apollinischen Methode z.B. Satzkomponenten, die etwas "geistig-wesenhaftes" bezeichnen, in der Choreografie mit einem zum Publikum geöffneten Bogen gelaufen. Da die Natur der Apollinischen Formen in einer starken Formalisierung liegt, lassen sich diese Choreographien begrenzt nach Regeln konstruieren. Apollinische Sinngesten richten sich wie die Apollinischen Formen nach der Grammatik und dem Sinnzusammenhang der Sprache und finden im gleichen Zusammenhang Verwendung. Bindewörter werden z.B. mit einem Kopfnicken ausgedrückt.

Gebärden

Neben der Form sind die Gebärden die zweite Grundlage der eurythmischen Darstellung. Die elementarsten Gebärden sind Bewegungen des eigenen Körpers in den sechs Raumrichtungen, also Aufrichten, Zusammenziehen und Beugen des Körpers. Diese Bewegungen werden überlagert von Bewegungen der Arme. Für diese gibt es eine Reihe von Hauptgebärden für Töne, Intervalle und Laute, die jedoch in ihrer Größe und Ausrichtung im Raum, in ihrer Reihenfolge und in der Verknüpfung untereinander vielfältig variiert werden können, sodass sich zusammen mit der Form eine Vielzahl von Bewegungskombinationen denken lässt, die dem Künstler Freiraum zur Interpretation gewährt.

> "Die Eurythmie ist uns eigentlich auf dem Boden der anthroposophischen Bewegung wie eine Schicksalsgabe zugewachsen. Es war im Jahre 1912, da verlor eine anthroposophische Familie den Vater, und die Tochter suchte einen Beruf, der nun aus der anthroposophischen Bewegung hervorgeholt werden sollte. Und da ergab es sich aus mancherlei Absichten, die man nach diesem oder jenem gehabt hat, daß eine Art von Raumbewegungskunst, die es damals noch nicht gab, gerade bei dieser Gelegenheit inauguriert werden konnte. Und so wuchsen denn eigentlich die allerersten, allerdings nur diese allerersten Prinzipien und Formen der Eurythmie aus der Unterweisung jener jungen Dame heraus.
>
> Es gehört damit gerade diese Eurythmie zu denjenigen Konsequenzen der anthroposophischen Bewegung, die eigentlich immer so zugewachsen sind, daß man die ersten Anfänge wie eine Schicksalswendung genommen hat und dann ungefähr so davorgestanden hat, wie ich vor den Säulenformen im Goetheanum stand, die sozusagen durch das künstlerische Schaffen ein eigenes Leben gewannen, noch etwas ganz anderes hatten als dasjenige, was ursprünglich hineingelegt worden ist...
>
> Es wurde dann auch diese Eurythmie zunächst in sehr kleinen Kreisen getrieben und unterrichtet. Dann nahm sich ihrer Frau Dr. Steiner im Beginne der Kriegszeit an, und dadurch gewann sie gewissermaßen immer mehr und mehr an Ausdehnung, aber auch an Inhalt. Dasjenige, was heute die Eurythmie ist, ist eigentlich erst seit jener Zeit zu den ersten, 1912 gegebenen Prinzipien dazugekommen. Und wir arbeiten fortwährend - denn dasjenige, was heute Eurythmie ist, ist ja ein Anfang - an der Ausgestaltung, an der Vervollkommnung. Sie trägt aber, ich möchte sagen, unbegrenzte Vervollkommnungsmöglichkeiten in sich. Und deshalb wird sie ganz zweifellos, wenn wir

längst nicht mehr dabei sind, ihre weitere Ausbildung und ihre weitergehende Vervollkommnung finden und sich dann als eine jüngere Kunst neben die älteren Künste hinstellen können...

Die Sprache ist in der Tat ein universelles Ausdrucksmittel der menschlichen Seele. Und derjenige, der unbefangen in Urzeiten der Menschheitsentwickelung auf Erden hineinschauen kann, der kann sehen, daß in gewissen alten Ursprachen tatsächlich ein tief künstlerisches Element in der Menschheitsentwickelung waltete. Nur waren diese Ursprachen viel mehr als die heutigen Zivilisationssprachen aus dem ganzen Menschen herausgeholt. Wir kommen sogar, wenn wir unbefangen diese Entwickelung verfolgen, zu Ursprachen, die sich äußerten fast wie ein Singen, aber so, daß der Mensch lebendig begleitet dasjenige, was er spricht, mit Bewegungen seiner Beine, mit Bewegungen seiner Arme, so daß eine Art von Tanzen dann zum Sprechen hinzutrat bei gewissen Ursprachen, wenn irgend etwas in gehobener Form oder in beabsichtigt kultusartiger Form zum Ausdrucke gebracht werden sollte.

Man empfand die Begleitung des aus der Kehle dringenden Wortes mit der menschlichen Gebärde gerade in Urzeiten der Menschheitsentwickelung als etwas wie Selbstverständliches. Und richtig beurteilen wird man das, was da waltete, nur dann, wenn man sich Mühe gibt, darauf hinzuweisen, wie in der Tat dasjenige, was sonst nur als begleitende Gebärde beim Sprechen auftritt, selbständig Leben gewinnen kann. Man kommt nämlich dann darauf, daß die Gebärde, die durch Arme und Hände ausgeführt wird, in künstlerischer Beziehung nicht nur geradeso ausdrucksvoll, sondern sogar viel ausdrucksvoller sein kann als die Sprache...

Wenn man nun durch wirkliche sinnlich-übersinnliche Schau sich hineinversetzen kann in diese Luftgebärde, in dasjenige, was der Mensch macht, indem er Vokale ausspricht, indem er Konsonanten ausspricht, indem er Sätze ausspricht, indem er Reime formt, Jamben oder Trochäen formt, wenn man sich in diese Luftgebärde hineinzuversetzen vermag, so sagt man sich: Ach, die zivilisierten Sprachen haben ja furchtbare Konzessionen an die Konvention gemacht. Sie sind schließlich Ausdrucksmittel geworden für die wissenschaftliche Erkenntnis, Ausdrucksmittel für das, was man sich im Leben mitteilen will. Ihre ursprüngliche Seelenhaftigkeit haben sie verloren. Es gilt eigentlich für die zivilisierte Sprache schon das, was der Dichter so schön sagt: «Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr.»

Man kann aber nun dasjenige, was man lernen kann an den Luftgebärden, was man schauen kann an den Luftgebärden durch sinnlich-übersinnliches Schauen, nachahmen durch Arme und Hände, durch die Bewegung des ganzen Menschen nachahmen. Dann entsteht sichtbar ganz dasselbe, was in der Sprache wirkt. Und dann kann man den Menschen hinstellen so, daß er jene Bewegungen ausführt, die eigentlich der Sprach- und Singorganismus immer ausführt. Und dadurch entsteht die sichtbare Sprache, der sichtbare Gesang. Diese sind eben die Eurythmie.

Wenn man die Sprache selbst betrachten kann mit künstlerischem Sinn, so stellt sich gewissermaßen für die einzelnen Äußerungen der Sprache ein Imaginatives hin vor die Seele. Man muß nur hinweg können von dem abstrakten Charakter, den die Sprache in der Tat gerade bei den vorgerückteren Zivilisationen in der Gegenwart schon erlangt hat. Da redet man eigentlich, ohne daß man mit seinem menschlichen Wesen in der Sprache noch drinnen steckt.

Die Sprache ist ja aus dem ganzen menschlichen Wesen heraus geboren. Nehmen wir irgendeinen Vokal. Er drückt immer aus dasjenige, was die Seele im Umfang ihres Fühlens erlebt. Entweder der Mensch will dasjenige ausdrük-ken, was im Staunen lebt: A, oder er will dasjenige ausdrücken, was eine Art Sich-Halten gegen einen Widerstand offenbart: E, oder er will ausdrücken seine Selbstbehauptung, sein Sich-Hineinstellen in die Welt: I. Er will ausdrücken sein Staunen oder wohl auch sein Anschmiegen an irgend etwas: EI.

Das wird sich natürlich für die verschiedenen Sprachen verschieden gestalten, weil die verschiedenen Sprachen aus verschieden geartetem Empfindungsleben hervorgehen. Aber alles Vokalische drückt ursprünglich ein seelisches Fühlen aus, das sich nur verbindet mit dem Gedanken, der aus dem Kopfe kommt und dann ins Sprachliche übergeht. Und wie das bei den Vokalen in der Sprache ist, so ist es bei den Tönen im Musikalischen. Es drückt immer das gefühlsmäßige Erleben der Seele der Sprachton, der Sprachbuchstabe, die Sprachwendung, die Gestaltung, die Formung des Satzes und so weiter aus. Und ebenso beim Singen drückt der Ton das Leben der Seele aus.

Studieren wir die Konsonanten. Wir finden bei den Konsonanten, daß sie Nachahmungen desjenigen sind, was äußerlich um uns herum ist. Der Vokal stammt aus dem Inneren, will das Innere, gewissermaßen die volle Seele nach außen ergießen. Der Konsonant stammt aus dem Erfassen der Dinge; wie wir sie umgreifen, auch nur mit den Augen umgreifen, das wird in den Konsonanten hinein geformt. Der Konsonant malt, zeichnet die äußere Form der Dinge. Ursprünglich liegt in der Tat im Konsonanten eine Art imaginativen Nachmalens dessen, was draußen in der Natur vorhanden ist...

Ich habe schon gesagt, wir reden, ohne daß wir eigentlich noch mit unserer Seele in die Sprache selber hineinströmen, ohne daß wir aufgehen in der Sprache. Wer fühlt denn noch dieses Verwundern, dieses Erstaunen, dieses Perplexwerden, dieses Sich-Aufbäumen bei den Vokalen! Wer fühlt das sanfte rundliche Umweben eines Dinges, das Gestoßenwerden eines Dinges, das Nachahmen des Eckigen, das Ausgeschweifte, das Samtartige, das Stachelige bei den einzelnen Konsonanten! Und doch ist das alles in der Sprache enthalten. Indem wir uns durch ein Wort durchwinden, können wir, so wie das Wort ursprünglich aus der ganzen Menschenwesenheit hervorgegangen ist, an einem Worte alles mögliche erleben; himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, den ganzen Menschen, hinauf- und heruntergehend die Skalen der Gefühle, die Skalen der Anschauung der äußeren Dinge.

Das alles kann in Imaginationen hinaufgehoben werden, wie die Sprache auch ursprünglich aus Imaginationen hervorgegangen ist. Und so empfindet derjenige, der solche Imaginationen haben kann, wie ein I immer sich in einem solchen Bilde vor die Seele hinstellt, daß das Bild eine Selbstbehauptung ausdrückt, das Gewahrwerden des gestreckten Muskels im Arm zum Beispiel. Wenn jemand mit der Nase besonders geschickt ist, kann er dasselbe auch mit der Nase machen. Man kann es auch mit dem Sehstrahl machen; aber man macht es natürlich, weil die Arme und Hände das Ausdrucksvollste sind, wirklich künstlerisch mit den Armen. Aber darauf kommt es an, daß dieses Streckgefühl, dieses Hineinstoßen bei dem ausgestreckten Glied bei dem I zum Ausdruck kommt. E stellt sich so hin, daß, wenn wir schon die ausgeatmete Luft zum Vorbilde nehmen in der E-Bewegung, etwas wie gekreuzte Ströme sich als Imagination vor uns hinstellen. Daher das E in der Eurythmie. Alle diese Bewegungen sind ebensowenig willkürlich, wie willkürlich sind die Sprachlaute oder die Gesangstöne selbst.

Es gibt Leute, die sagen: Ja, wir wollen doch nicht, daß da etwas so Abgezirkeltes uns gegeben wird, daß da in der Bewegung der eine Laut wie der andere so ausgedrückt werden muß. Wir wollen Gebärden haben, die spontan aus dem Menschen herauskommen. - Man kann ja die Lust haben zu solchen Sachen, aber dann soll man nur auch gleich die Lust haben, daß es keine deutsche, französische oder englische Sprache geben kann, damit der Mensch in seiner Freiheit nicht gestört wird, daß jeder sich in einem andern Laut ausdrücken kann, wie er will. Er kann auch sagen, seine Freiheit wird gehemmt dadurch, daß er in der englischen oder in einer andern Sprache reden muß!

Die Freiheit wird eben gar nicht gehemmt. Aber die Schönheit in der Sprache kann erst dadurch geschaffen werden, daß der Mensch da ist; die Schönheit in der eurythmi-schen Bewegung kann erst dadurch geschaffen werden, daß die Eurythmie da ist. Die Freiheit wird gar nicht dadurch beeinträchtigt. Diese Einwände entstammen durchaus der Einsichtslosigkeit.

Und so wurde die Eurythmie tatsächlich geschaffen, geschaffen als eine Sprache durch, ich möchte wirklich sagen, die ausdrucksvollsten menschlichen Organe, Arme und Hände...

Frau Dr. Steiner hat in jahrelanger Arbeit diese besondere Art der Rezitations- und Deklamationskunst herauszuarbeiten versucht. Das ist dasjenige, was nun möglich macht, wie man in einem Orchester verschiedene Instrumente verbindet, so wirklich zu orchestralem Zusammenwirken zu verbinden dasjenige, was im Bühnenbilde in der eurythmisch sichtbaren Sprache zum Ausdruck kommt mit demjenigen, was nun schon in der Sprachbehandlung eurythmisch durch das Sprechen, durch das Rezitieren und Deklamieren selber zum Ausdrucke kommt. So daß man auf der einen Seite die sichtbare Eurythmie hat und auf der andern Seite die nicht nur im Tone allein, sondern in der Sprachbehandlung liegende geheime Eurythmie. Und für das Künstlerische der Dichtung kommt es nicht darauf an, daß wir sagen: Der Vogel singt -, sondern es kommt darauf an, daß wir an einer bestimmten Stelle mit Enthusiasmus zu sagen haben, nach dem, was vorangeht oder folgt: Der Vogel singt. - Oder daß wir zu sagen haben in zurückgehaltenem Ton mit einem ganz anderen Tempo: Der Vogel singt. - Auf diese Gestaltung kommt es an. Und das ist gerade dasjenige, was nun auch in die Eurythmie, in die eurythmische Behandlung übergehen kann. Daher kann man eben als Ideal anstreben dieses orchestrale Zusammenwirken des

eurythmisch sichtbaren Dargestellten und des in der Rezitation und Deklamation Auftretenden.

Mit der prosaischen Rezitation und Deklamation, wie sie heute vielfach beliebt werden, kann man die Eurythmie nicht begleiten; danach würde man nicht eurythmisieren können, weil gerade da das Seelenvolle, was der Mensch offenbaren will, sei es durch die hörbare, sei es durch die sichtbare Sprache, zum Ausdruck kommen soll.

Ebenso wie man nun das Rezitatorische und Deklamatorische mit Eurythmie begleiten kann, so kann man auch das Instrument musikalisch Angeschlagene begleiten. Nur muß man sich klar sein, daß die Eurythmie nicht ein Tanz sondern ein bewegtes Singen ist, etwas anderes ist als ein Tanz. Die Leute kommen zur Eurythmie, meinen dann: Ja, wenn man die Eurythmie auf der Bühne anschaut, da bewegen sich die Menschen - es muß doch Tanz sein -, also muß man es auch als Tanz beurteilen können! - Es ist gerade an demjenigen, was hier auftritt als Toneurythmie als Begleitung der Instrumentalmusik, zu sehen, wie man das Tanzen von dem unterscheiden kann, was dieser sichtbare Gesang, die Eurythmie, ist. Es ist ein Singen durch Bewegen des einzelnen Menschen oder von Menschengruppen, nicht ein Tanzen. Und wenn auch die andern Glieder, die Beine und so weiter, meinetwillen auch der Kopf, die Nase meinetwillen, neben der Bewegung der Arme und der Hände in Betracht kommen, so ist es wie zu einer Art von Unterstützung, wie wenn wir auch das Sprachliche, das gewöhnliche Sprachliche unterstützen. Wenn wir einen Jungen ermahnen, so sprechen wir die Ermahnung aus, machen aber auch das entsprechende Gesicht dazu. Das muß natürlich in dezenter Weise dazu gemacht werden, sonst ist es fratzenhaft. So werden auch diejenigen Bewegungen, die tanzend oder mimisch sind, wenn sie hinzukommen zu dem Eurythmischen, sie werden fratzenhaft, wenn sie aufdringlich sich hinzugesellen, sie werden brutal, oder sie werden in einer gewissen Weise undezent; während dasjenige, was in der wirklichen Eurythmie zum Ausdrucke kommt, eben die reinste Offenbarung der menschlichen Seele ist in der Sichtbarkeit.

Das ist das Wesentliche: in der Sichtbarkeit wird gesungen, wird gesprochen. Und man kann auch sagen, daß dies alles wirklich aus der inneren Organisation des menschlichen Wesens hervorgehen kann. Derjenige, der sagt: Mir ist Sprache, mir ist die Musik genug, warum soll man noch irgendwie weiter ausdehnen das Künstlerische, ich verlange nach keiner Eurythmie -, der hat natürlich von seinem Standpunkte aus recht. Man hat immer recht, wenn man auch ein Philister ist, von seinem philiströsen Standpunkte aus. Warum denn nicht einen solchen Standpunkt haben? Alles hat seine gewisse Berechtigung, sicher; aber ein künstlerischer Standpunkt, ein wirklich innerlicher Standpunkt ist das nicht; denn derjenige, der eine wirkliche künstlerische Natur ist, hat alles Interesse daran, daß die Kunst so weit reiche wie nur irgend möglich. So wie dem Bildhauer das Erz, der Ton, der Marmor sich ergeben, wie sich dem Maler die Farben ergeben - wenn sich die aus der Natur hervorgeholte, auf natürliche Weise entwickelte Eurythmie als ein Kunstmittel ergibt -, so hat derjenige, der eine künstlerische Natur ist, ich möchte sagen, den intensiven Enthusiasmus, die Kunst wirklich auch auf dieses Terrain hin zu verbreiten.

Manches noch auf die Einzelheiten der Bewegung Deutende können Sie ersehen aus diesen Eurythmiefiguren. Ich möchte nur andeutend darauf hinweisen, wie in diesen Eurythmiefiguren einzelnes aus den eurythmischen Bewegungen, aus der eurythmischen Charakterisierung von Attitüden und so weiter zur Offenbarung kommen kann. Diese Eurythmiefiguren sind so gemeint, daß sie nur dasjenige wiedergeben wollen, was für irgendein eurythmisches Motiv in die wirkliche eurythmische Bewegung übergeht. So daß also nach drei Richtungen hin das Eurythmische in dieser Figur festgehalten ist: festgehalten ist die Bewegung als solche, festgehalten das Gefühl, das in der Bewegung liegt, und festgehalten der Charakter, der sich aus dem Seelischen heraus in die Bewegung hineinergießt.

Nur sind diese Eurythmiefiguren in einer ganz besonderen Weise ausgeführt. Sie dürfen in diesen Eurythmiefiguren nicht irgendwie plastische Nachbildungen der menschlichen Gestalt und dergleichen sehen. Das gehört in die Plastik, in die Malerei. Hier in diesen Eurythmiefiguren sollte nur dasjenige, was im Menschen eurythmisch wirkt, wirklich dargestellt werden. Es konnte sich also nicht darum handeln, etwa die ruhende Menschengestalt schön plastisch zum Ausdruck zu bringen. Wer glaubt, in der Eurythmie ein schönes Menschengesicht sehen zu müssen, gibt sich einem Irrtum gegenüber der Eurythmie hin. Man kann ebensogut ein häßliches Menschengesicht sehen in der Eurythmie, denn es kommt nicht darauf an, ob das Menschengesicht schön ist oder häßlich, jung oder alt und so weiter, sondern es kommt darauf an, wie dieser Mensch, der eurythmisiert, seine ganze menschliche Wesenheit in die gestalteten und gestaltenden Bewegungen übergehen lassen kann.

So daß also zum Beispiel diese Eurythmiefigur hier dem H-Erlebnis entspricht. Ja, hier haben Sie die Vorstellung: Wohin schaut dieses Gesicht? - Man könnte nun fragen: Schaut es hinauf, schaut es geradeaus? Das kommt dabei zunächst gar nicht in Betracht, sondern es kommt etwas anderes in Betracht. Zunächst ist festgehalten in der ganzen Ausgestaltung der Figuren die Bewegung, die bei der Eurythmie ausgeführt wird, also sagen wir zum Beispiel die Bewegung der Arme, der Beine. Und dann ist festgehalten in der Schleierhaltung, wie man, indem man den Schleier irgendwie erfaßt, ihn anzieht, ihn wirft, ihn fallen läßt, ihn wellt, die Bewegung, die mehr intellektuell ausdrückt das Seelenleben durch die Eurythmie, durch diese Schleierbewegung gefühlsmäßig vertiefen kann.

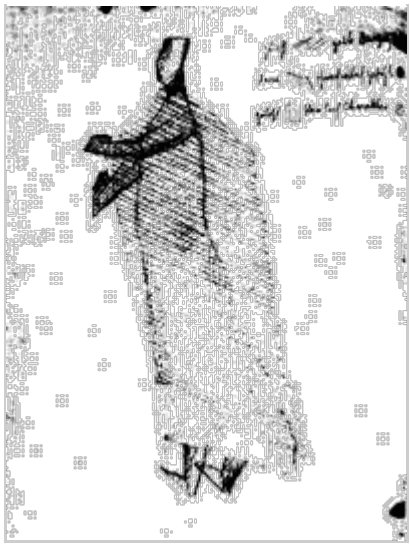
Eurythmiefigur "H"

Es ist immer rückwärts auf den Figuren angegeben, was die einzelnen Farben bei den einzelnen Figuren bedeuten. Dann ist immer angegeben an gewissen Stellen, wie hier am Kopfe, wo der Eurythmisierende, indem er seine Bewegung ausführt, die Muskeln stärker anspannt, also zum Beispiel diese Bewegung vollzieht bei einem so hinschauenden Gesichte, wie dieses dann andeutet, dieses Blaue hier: daß hier an der Stirne der Muskel besonders gespannt wird und ebenso im Nacken; währenddem hier die Muskeln freier, lässiger bleiben. Der Eurythmisierende kann ganz genau unterscheiden, ob er einen Arm lässig hinausbewegt, oder ob er den Muskel spannt, den Finger spannt, ob er in der Beugelage spannt dasjenige, was zu der Beugung hintreibt, oder ob er das lässig bloß im Winkel gebeugt sein läßt. Durch diese vom Eurythmisierenden selbst innerlich gefühlte Muskelspannung kommt Charakter in die Bewegung hinein.

So daß man also sagen kann: In der Gestaltung der Bewegung liegt dasjenige, was mehr bloß der Ausdruck ist für das, was die Seele durch die sichtbare Sprache sagen will. Wie aber die Worte auch ihren Timbre, ihren besonderen Ton haben durch das Gefühl, das da drinnen ist, so auch die Bewegung durch die Art und Weise, wie zum Beispiel Furcht, wenn sie im Satze zum Ausdrucke kommt, oder Freude, Entzücken von dem Eurythmisierenden in die Bewegung hineingelegt werden. Und das kann er dann, wenn er sich des Schleiers bedient, durch das wellende Bewegen, Heben, Senken und so weiter des Schleiers zum Ausdrucke bringen, so daß die vom Schleier begleitete Bewegung die gefühlsmäßige Bewegung ist. Und die von der inneren Muskelspannung begleitete Bewegung ist die Bewegung, die den Charakter in sich trägt. Wenn der Eurythmisierende in der richtigen Weise seine Muskeln spannt, oder lässig läßt, so geht das in der Empfindung über auf den Zuschauer, und man empfindet tatsächlich dasjenige, was einem gar nicht interpretiert zu werden braucht, tatsächlich dasjenige, was nach Charakter, Gefühl und Bewegung in der eurythmischen Sprache liegen kann. Die Figuren sind angeregt von Miss Maryon, sie werden auch von ihr ausgeführt. Sie sind aber in der weiteren Gestaltung nach meinen Angaben gemacht.

Es handelte sich auch in künstlerischer Beziehung bei diesen Figuren sowohl in bezug auf das Ausschneiden wie auch auf die Farbengebung darum, das rein Eurythmische ganz loszulösen von dem, was am Menschen nicht eurythmisch ist. In dem Augenblicke, wo der Eurythmisierende sein charmantes Gesicht zeigt, gehört das nicht zum Eurythmisieren, sondern dasjenige, das er an dieser Muskelspannung, von der ich gesprochen habe, aus seinem Gesichte zu machen versteht. Und daher ist es nicht eine rein künstlerische Empfindung, wenn man etwa einen schönen Eurythmisten mehr liebt als einen weniger schönen Eurythmisten. Es kommt bei allen diesen Dingen nicht an auf dasjenige, was der Mensch ist als Mensch in der nichteurythmischen Attitüde; von dem muß ganz abgesehen werden.

Und so ist gerade bei der Gestaltung dieser Figuren nur so viel fixiert, als am Menschen durch die eurythmische Bewegung selbst zum Ausdrucke kommt.

Es wäre überhaupt gut, wenn man namentlich in der Entwickelung der Kunst auf das sehr viel sehen würde, daß man loslöst von dem, was nicht in den Bereich einer Kunst gehört, dasjenige, was gerade aus den Mitteln dieser Kunst heraus und aus den Motiven dieser Kunst heraus zum Ausdrucke kommen soll. Man muß in dieser Beziehung tatsächlich gerade dann, wenn es sich um eine so unmittelbare und so ehrliche und aufrichtige Offenbarung des menschlichen Seelen- und Geisteslebens und auch Körperlebens handelt, wie es bei der

Eurythmie ist, wirklich sehen, wie die Offenbarung sich unterscheidet von dem am Menschen, was eben nicht Offenbarung ist in der betreffenden Kunst.

So habe ich auch immer gesagt, wenn ich gefragt worden bin, wie alt man sein kann, wenn man Eurythmie treiben will: Eine Altersgrenze gibt es nicht; von drei Jahren angefangen bis neunzig Jahre kann man durchaus in der Eurythmie seine Persönlichkeit stellen, denn es kann jedes Lebensalter, wie ja sonst auch, so auch durchaus in der Eurythmie seine Schönheiten offenbaren.

Was ich bisher gesagt habe, bezieht sich auf die Eurythmie als Kunst, als reine Kunst. Und als reine Kunst ist sie auch zunächst ausgebildet worden, die Eurythmie. Damals, 1912, als sie entstanden ist, dachte man überhaupt nur an das Künstlerische, sie als Kunst vor die Welt hinzustellen.

Dann, als die Waldorfschule begründet worden ist, hat es sich herausgestellt, daß die Eurythmie auch ein wichtiges Erziehungsmittel sein kann, und wir sind tatsächlich dazu gekommen, die pädagogisch-didaktische Bedeutung der Eurythmie voll würdigen zu können. Wir haben die Eurythmie als einen obligatorischen Lehrgegenstand in der Waldorfschule von der untersten bis zur höchsten Klasse für Knaben und Mädchen eingeführt, und es zeigt sich da in der Tat, daß dasjenige, was da als sichtbare Sprache oder Gesang von den Kindern angeeignet wird, tatsächlich von ihnen in einer so selbstverständlichen Weise angeeignet wird, wie in ganz jungen Jahren die Tonsprache oder der Gesang angeeignet werden. Das Kind findet sich ganz von selbst in das Eurythmisieren hinein. Und es zeigt sich dabei, daß die andern Arten von Gymnastik alle eigentlich gegenüber der Eurythmie etwas Einseitiges haben. Denn die andern Arten von Gymnastik tragen gewissermaßen den materialistischen Vorurteilen unserer Zeit Rechnung und gehen mehr vom Körperlichen aus. Das Körperliche wird durchaus bei der Eurythmie auch berücksichtigt, aber es wirkt bei der Eurythmie zusammen Leib, Seele und Geist, so daß man eine beseelte und durchgeistigte Gymnastik in der Eurythmie hat. Das fühlt das Kind. Es fühlt in jeder Bewegung, die es macht, wie es nicht nur aus einer körperlichen Notwendigkeit heraus die Bewegung macht, sondern wie es die Bewegung macht, indem es zugleich das Seelische und das Geistige überfließen läßt in den bewegten Arm, den ganzen bewegten Körper. Das Eurythmische erfaßt das Kind im tiefsten Inneren der Seele. Und da wir jetzt schon Jahre der Waldorfschule hinter uns haben, können wir ja sehen, was da besonders herausgebildet wird. Die Willensinitiative, die der Mensch in der Gegenwart so sehr braucht, die wird besonders kultiviert durch die Eurythmie als pädagogisch-didaktisches Mittel in der Schule. Aber man muß durchaus sich klar sein darüber, daß, wenn man einseitig bloß die Eurythmie in die Schule hineinstellen würde, sie nicht als Kunst würdigen würde, so würde man die Schule mißverstehen. Eurythmie gehört zunächst als Kunst in das Leben hinein wie die andern Künste. Und wie wir die andern Künste lehren, wenn sie draußen blühen, so kann auch Eurythmie in der Schule nur gelehrt werden, wenn sie wirklich als Kunst in der Zivilisation anerkannt und gewürdigt wird.

Dann wiederum, als durch eine größere Anzahl von Ärzten, die sich innerhalb unserer anthroposophischen Bewegung gefunden haben, die Pflege des Therapeutisch-Medizinischen aus dem Anthroposophischen heraus kam, da wurde auch das Begehren rege, diese aus der gesunden Natur des Menschen herausgeholten Bewegungen, wo sich der Mensch tatsächlich so äußert, so offenbart, wie es seinem Organismus angemessen ist, auch in der Therapie, in der Heilkunst zu verwerten. Die Eurythmie ist ja in dieser Beziehung wirklich dasjenige, was aus dem Menschen heraus will. Derjenige, der eine Hand versteht, der weiß doch, daß eine Hand nicht da ist, damit man sie als ruhend anschaut. Die Finger haben gar keinen Sinn, wenn man sie nur als ruhende anschaut; die Finger haben einen Sinn, wenn sie greifen, umfassen, wenn sie in Bewegung versetzt werden aus ihrer ruhigen Form. Man sieht ihnen schon die Bewegung an. So ist der ganze Mensch; dasjenige, was als Eurythmie aus der Bewegung hervorgehen kann, ist eben das gesunde Überfließen seines Organbaues in die Bewegung. So daß man, natürlich nicht so, wie sie hier als Kunst auftritt, sondern in umgestalteten, ähnlichen, aber doch wieder andersgearteten Bewegungen diese Eurythmie als Heileurythmie in der Therapie verwenden kann, indem man sie als Hilfsmittel bei der Therapie in der Erkrankung verwendet, wo man weiß, diese Bewegung wirkt zurück in der Gesundung auf diese oder jene Organe.

Wiederum haben wir gute Erfolge damit bei unseren Kindern in der Waldorfschule erzielt. Da ist es allerdings notwendig, daß man eine wirkliche Einsicht in die Kindernatur hat. Man hat ein Kind, das ist in einer gewissen Weise schwach, kränklich. Man gibt ihm diejenigen Bewegungen, die es gesund machen. Und da ergeben sich tatsächlich, man kann das in aller Bescheidenheit sagen, die allerglänzendsten Resultate. Aber das alles wird nur mit allen Dependancen bestehen können, wenn die Eurythmie als Kunst voll entwickelt wird. Da muß allerdings

gestanden werden: Wir sind am Anfang. Aber ein Stückchen weit haben wir es doch gebracht mit der Eurythmie, und wir suchen sie immer weiter auszubilden. Anfangs gab es zum Beispiel nicht die stummen Formen am Anfang und Ende eines Gedichtes, die wiedergeben das, was in bezug auf das Einleitende gegeben werden kann, und wiederum den Ausklang geben. Anfangs gab es nicht die Beleuchtungen, die auch so aufzufassen sind, daß nicht etwa für die einzelne Situation irgendein Lichteffekt zu erfolgen hat, sondern es hat sich selber Lichteurythmie ergeben. Nicht darauf kommt es an, wie der eine Lichteffekt zu dem gerade stimmt, was im einzelnen Moment auf der Bühne vorgeht, sondern die ganze Lichteurythmie, das Spielen des einen Lichteffektes in den andern hinein, das ergibt selber eine Lichteurythmie, die denselben Charakter und dieselbe Empfindungsart in sich trägt wie dasjenige, was in der Bewegung der Menschen oder des einzelnen Menschen sonst auf der Bühne zum Ausdruck kommt. Und so wird noch manches in der Ausgestaltung des Bühnenbildes, in der weiteren Vervollkommnung der Eurythmie zu demjenigen kommen müssen, was man jetzt schon an ihr sehen kann." (Lit.: TB 642, S 34ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos*, GA 201 (1987), ISBN 3-7274-2012-X [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Eurythmie. Die neue Bewegungskunst der Gegenwart*, TB 642 (1986), Penmaenmawr, 26. August 1923 (*"Eurythmie, was sie ist und wie sie entstanden ist"*)
3. *Eurythmie - Aufbruch oder Ende einer jungen Kunst?*, Flensburger Hefte 73, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 2001

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. www.LichtEurythmie.de (http://www.lichteurythmie.de/)
2. Bühnenbeleuchtungskunst (http://www.beleuchtungskunst.de/artikel/lehrerrb.php)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Eurythmie (http://de.wikipedia.org/wiki/Eurythmie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurythmie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Eurythmie&oldid=47171“
Kategorien: Kunst | Pädagogik | Heilkunst | Medizin | Eurythmie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2012 um 15:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Eurythmie H.gif

Aus AnthroWiki

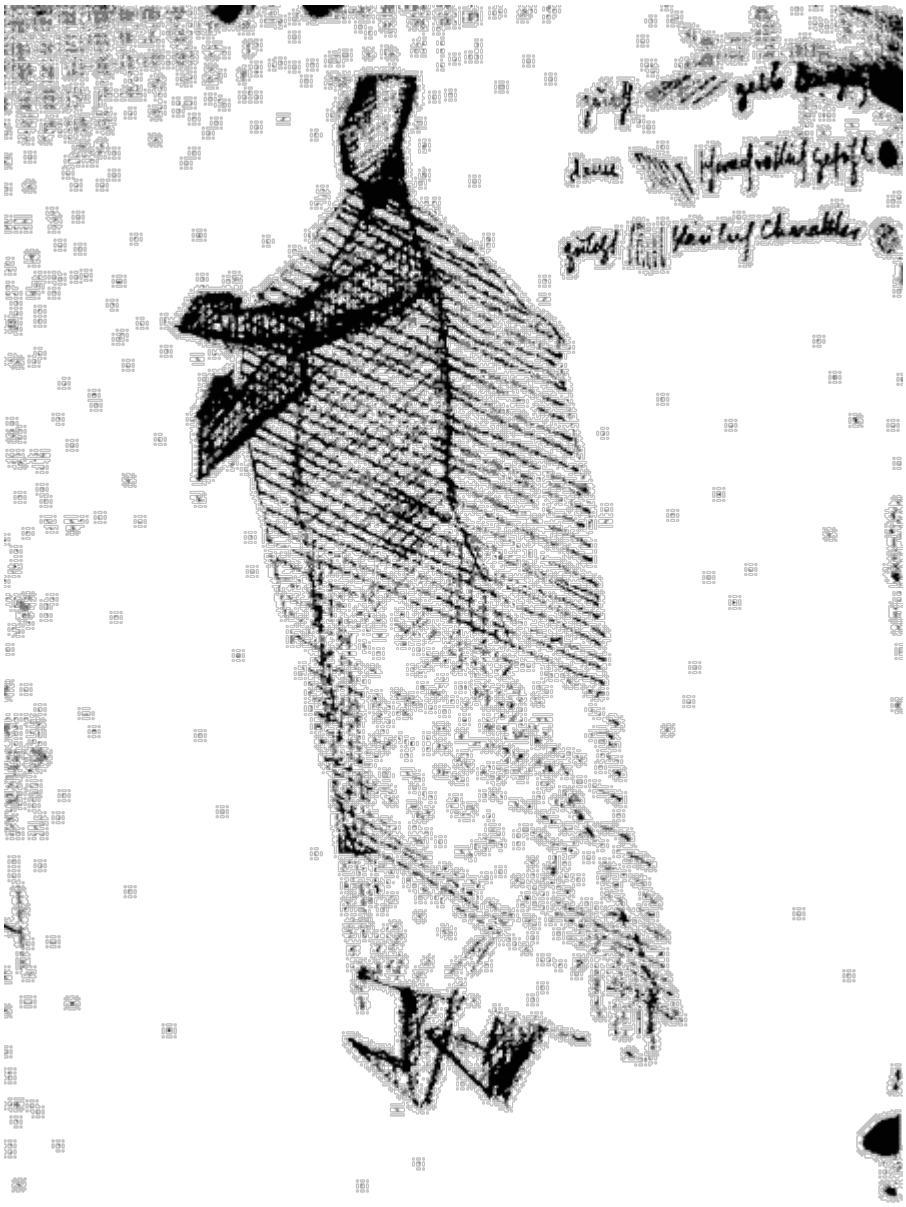

Größe dieser Vorschau: 449 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (599 × 800 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Eurythmische Geste "H"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:03, 4. Jan. 2005	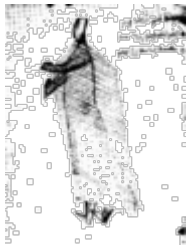	599 × 800 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eurythmische Geste "H"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Eurythmie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eurythmie_H.gif&oldid=2656“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2005 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 392-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:EvHartmann.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
EvHartmann.jpg (415 × 505 Pixel, Dateigröße: 29 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der deutsche Philosoph Eduard von Hartmann (1842–1906) um 1875. Holzstich nach einer Photographie von Julius Cornelius Schaarwächter (gest. 1904). Scan einer Reproduktion.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:03, 13. Jul. 2006		415 × 505 (29 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der deutsche Philosoph Eduard von Hartmann (1842–1906) um 1875. Holzstich nach einer Photographie von Julius Cornelius Schaarwächter (gest. 1904). Scan einer Reproduktion.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:EvHartmann.JPG aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:EvHartmann.jpg&oldid=2850“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2006 um 08:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Evangelistensymbole

Aus AnthroWiki

Die vier **Evangelisten** Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, welche als Autoren der vier biblischen Evangelien gelten, werden in der christlichen Ikonographie seit dem 4. Jahrhundert durch vier geflügelte **Symbole** dargestellt: Ein Mensch versinnbildlicht Matthäus, der Löwe Markus, der Stier Lukas und der Adler Johannes.

Evangelistensymbole (7. Jh.)
Codex Amiatinus

Diese Symbole, die bis zum 13. Jahrhundert auch zu einem einzigen Gebilde zusammengefasst wurden, das die aus dem Griechischen übernommene Bezeichnung **Tetramorph** trägt, was **Viergestalt** oder **Viergetier** bedeutet, finden sich auch als Attribute in figürlichen Darstellungen der Evangelisten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Bedeutung
- 3 Darstellungen
- 4 Galerie
- 5 Besonderheiten
- 6 Literatur

Herkunft

Die Symbole gehen zurück auf eine Vision aus dem Buch des Propheten Ezechiel: *"Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Mitternacht her mit einer großen Wolke voll Feuer, das allenthalben umher glänzte; und mitten in dem Feuer war es lichthell. Und darin war es gestaltet wie vier Tiere, und dieselben waren anzusehen wie Menschen. Und ein jegliches hatte vier Angesichter und vier Flügel. ... Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen, und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen vieren, und zur linken Seite gleich einem Ochsen bei allen vieren, und hinten gleich einem Adler bei allen vieren. ... Wo der Geist sie hin trieb, da gingen sie hin ..."* (Hes 1,4-20).

Wahrscheinlich liegen die Wurzeln des Tetramorph in der noch älteren Tradition der babylonischen Mythologie. Dort symbolisierten die vier Gestalten die vier männlichen Planetengötter. Der Stier stand für den babylonischen Stadtgott Marduk (Jupiter), der Löwe für den Kriegs- und Unterweltgott Nergal (Mars), der Adler für den Windgott Ninurta (Saturn) und der Mensch für Nabu (Merkur), den Gott der Weisheit.

Die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament nahm das Bild aus der hebräischen Bibel auf und begründete die christliche Tradition: *"Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron sind vier Wesen ... Und das erste Wesen ist gleich einem Löwen, und das zweite Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte Wesen hat ein Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte Wesen ist gleich einem fliegenden Adler ... jedes einzelne Wesen hat sechs Flügel und ringsum und inwendig sind sie voller Augen"* (Offb 4,6-8).

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Reihenfolge der Evangelien im Neuen Testament genau der Schilderung bei Ezechiel mit der Abfolge Mensch

– Löwe – Stier – Adler entspricht, während die Offenbarung eine andere Reihenfolge kennt und lediglich den Adler an letzter Position belässt.

Evangelistensymbole (8. Jh.)
Book of Kells

Bedeutung

Die vier Symbole wurden in verschiedenen Epochen unterschiedlich gedeutet.

In der christlichen Tradition wurden sie zuerst von den Kirchenvätern Irenäus von Lyon (2. Jh.) und Hippolyt auf die Gestalt Christi bezogen. Christus im „Tetramorph“: Mensch in der Geburt, „Stierkalb“ im Opfertod, „Löwe“ im Auferstehen und „Adler“ durch die Auffahrt zum Himmel.

Hieronymus identifizierte die Tiere der genannten Bibelstellen im 4. Jahrhundert mit den vier Evangelisten. Er lieferte folgende Deutung, die zur bestimmenden Tradition der christlichen Kirche wurde: Matthäus beginnt sein Evangelium mit der Menschwerdung Jesu, mit dem Stammbaum, so steht der geflügelte Mensch für ihn. Markus beginnt mit der Bußpredigt des Johannes, dessen Stimme wie die eines Löwen in der Wüste schallt, so steht der geflügelte Löwe für seinen Bericht. Lukas beginnt mit dem Opferdienst des Priesters Zacharias, so steht für ihn als typisches Opfertier der geflügelte Stier. Johannes erhielt den Adler, weil er im Prolog über das Wort, das am Anfang bei Gott war, höher steigt als die anderen und sich in die höchsten Regionen aufschwingt, so wie ein Adler sich zur Sonne erhebt. Der Adler für den Verfasser des „geistlichen Evangeliums“ (Clemens von Alexandria, um 200 n. Chr.) lässt sich auch mit der symbolischen Darstellung des Heiligen Geistes in Beziehung bringen, der häufig ebenfalls als Vogel (allerdings als Taube) dargestellt wird. Das Symbol für Matthäus wird volkstümlich auch als der Engel verstanden, der dem Evangelisten diktiert habe.

Die vier Evangelistensymbole haben auch Teil an der Symbolik der Vier als *Zahl der Welt* und versinnbildlichen so die Universalität der Christus-Botschaft.

Darstellungen

Christus im Tetramorph (um 1150)
Abtei Saint-Fortunat, Charlieu
Tympanon des Hauptportals (im Norden!)

Den biblischen Texten folgend sind auch der Mensch, der nicht mit einem Engel zu verwechseln ist, der Löwe und der Stier meistens geflügelt. Seltener werden die vier Wesen mit Augen übersät dargestellt, wie es in der Offenbarung geschildert ist.

Keller gibt als erste Darstellung die um das Jahr 400 entstandenen Wandmalereien in der Apsis von San Pudenziana in Rom an und nennt als frühe Darstellung der vier zu einer Figur zusammengefügten Tiere eine Buchmalerei in einem um das Jahr 775 datierten Echternacher Evangeliar, das sich 1979 in der Dombibliothek in Trier befand. Grundsätzlich umgeben sie die Majestas Domini (auch Rex Gloriae), das heißt die von einem Kreis oder einer Mandorla eingefasste Christusfigur, deren Platz in der Wandmalerei meistens die Apsis, in der Buchmalerei das Vorsatzblatt liturgischer Handschriften und in der Elfenbeinschnitzerei oder Goldschmiedekunst der Buchdeckel ist.

Besonders häufig sind die Evangelistensymbole im Portalbereich mittelalterlicher Kirchen zu finden, wo sie im Zusammenhang mit der Majestas Domini das Tympanon zieren, oder beispielsweise in den Portalausschrägungen unter den Füssen von Einzeldarstellungen der Evangelisten als Attribute fungieren.

Schöne Beispiele liefern beispielsweise Bogenfelder in Portalen von Saint-Fortunat in Charlieu sowie der Kathedralen von Chartres und Angers.

Galerie

Evangelistensymbole (um 820) Karolingische Buchmalerei

Majestas Domini (12. Jh.) Wikipedia:Chartres, Kathedrale

Majestas Domini (12. Jh.) Wikipedia:Angers, Kathedrale

Majestas Domini (13. Jh.) Elfenbeinarbeit Wikipedia:Paris, Musée de Cluny

Besonderheiten

Während die Evangelistensymbole gerade bei Darstellungen, die alle vier gemeinsam zeigen, oft diese Zusammenstellung zeigen, werden die Evangelisten auch mit anderen Attributen dargestellt. Wird beispielsweise der Apostel Matthäus dargestellt, so hat er als Attribut Schwert oder Hellebarde, mit denen er getötet wurde. Da sich in Venedig das Grab des Apostels Markus befindet, ist dort der Löwe seit über 1000 Jahren allgegenwärtig. Auf die Evangelistensymbole sind auch die häufigen Wirtshausnamen "Adler", "Löwen", "Ochsen" und "Engel" zurückzuführen.

Siehe auch:

- Ikonographische Heiligenattribute

Literatur

- Hiltgart L. Keller: "Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst", Stuttgart, 1968, 4. durchgesehene und ergänzte Auflage Stuttgart, 1979, Philipp Reclam Jun. ISBN 3-15-010154-9

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Evangelistensymbole (http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelistensymbole) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelistensymbole&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Evangelistensymbole&oldid=27897“

Kategorien: Christliche Kunst | Neues Testament | Christliches Symbol | Buchmalerei | Stoffe und Motive (Bibel) | Evangelium

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.525-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Evangelium

Aus AnthroWiki

Das **Evangelium** (von griech. εὐαγγέλιον *„Gute Nachricht”, „Frohe Botschaft” oder „Siegesbotschaft“*) im eigentlichen Sinn ist die Verkündigung, die geistige Botschaft, über das Erdenleben und Erdenwirken des Jesus Christus. Teile dieses geistigen Evangeliums sind im Neuen Testament und in den Apokryphen festgehalten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Evangelium&oldid=29589“
Kategorie: Evangelium

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2008 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.517-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Eve and the Serpent JohnHCoates1916.jpg

Aus AnthroWiki

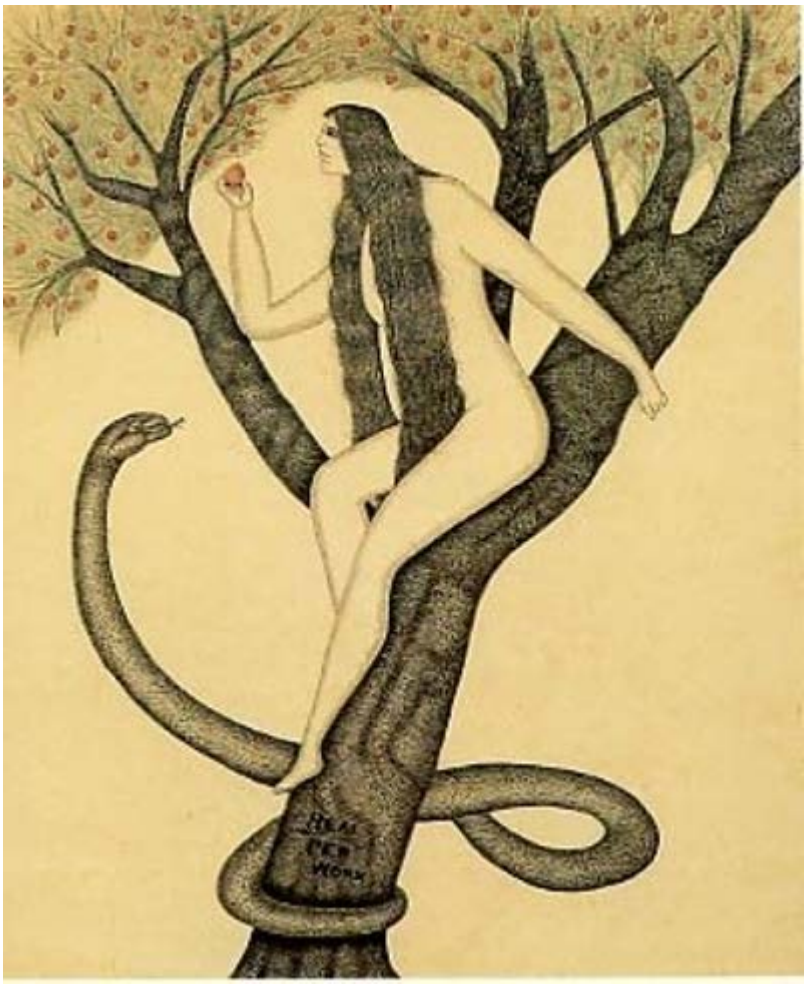

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Eve_and_the_Serpent_JohnHCoates1916.jpg (400 × 489 Pixel, Dateigröße: 138 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John H. Coates: *Eve and the Serpent in the Garden of Eden*, 1916 (Smithsonian)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:38, 8. Mai 2008		400 × 489 (138 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John H. Coates: "Eve and the Serpent in the Garden of Eden", 1916 (Smithsonian)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Erbsünde

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Eve_and_the_Serpent_JohnHCoates1916.jpg&oldid=28012“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 08:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Evidenz

Aus AnthroWiki

Evidenz (vom lat. *ex* „aus“ und *videre* „sehen“ - "das Herausscheinende") beruht auf der im **Evidenz-Erlebnis** durch Intuition gegebenen unmittelbaren Gewissheit des anschaulich Eingesehenen oder notwendig zu Denkenden, ohne dass dazu irgend eine besondere methodische Vermittlung nötig wäre.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Evidenz&oldid=38872“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 00:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Evidenzbasierte Medizin

Aus AnthroWiki

Evidenzbasierte Medizin (EbM, von englisch *evidence-based medicine* „auf Beweismaterial gestützte Heilkunde“, nicht zu verwechseln mit dem dt. Wort Evidenz im Sinn von *Offensichtlichkeit*) ist gegenwärtig eine Hauptrichtung der Medizin, namentlich der Schulmedizin, die darauf abzielt, Entscheidungen über ein anzuwendendes Heilverfahren - in Absprache mit dem Patienten - nur auf Basis einer möglichst breit wissenschaftlich-empirisch nachgewiesenen Wirksamkeit zu treffen. Der Begriff wurde erst Anfang der 1990er Jahre an der McMaster University, Hamilton, Kanada, im *Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics* geprägt.[1] Grundlage der evidenzbasierten Medizin ist vor allem die statistische Auswertung umfangreicher klinischer Studien. Wie weit derart verallgemeinernde Studien der Individualität des Patentienten gerecht werden, bleibt zu hinterfragen. Dennoch gibt es derzeit starke Bestrebungen, möglichst die gesamte gesetzlich anerkannte Heilkunde, unter Ausschluss anderer Heilverfahren, auf evidenzbasierte Medizin zu gründen.

Anmerkungen

1. ↑ *Are Doctors Just Playing Hunches?* Das Time Magazine über EbM (15. Februar 2007) (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1590448,00.html)

Siehe auch

- Evidenzbasierte Medizin - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Evidenzbasierte_Medizin&oldid=40467“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Evokation

Aus AnthroWiki

Als **Evokation** (lat. *evocatio* „Aufruf“, von *evocare* „herausrufen“) wird im Okkultismus bzw. Spiritismus die magische Praxis bezeichnet, durch die bestimmte geistige Wesen, insbesondere auch Tote aus der Unterwelt heraufbeschworen werden können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Evokation&oldid=30806“
Kategorien: Spiritismus | Magie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 20:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 799-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Evolution

Aus AnthroWiki

Evolution (von lat. *evolvere* = "hinauswälzen", "-rollen", sich "ent-wickeln") ist seit der Zeit der Französischen Evolution die Bezeichnung für jede langsam und friedlich voranschreitende Entwicklung und bildet damit den begrifflichen Gegensatz zur Revolution (lat. *revolutio* = das "Zurückwälzen", die "Umdrehung"), die für einen plötzlichen, gewaltsamen Wandel steht.

In der Biologie, der Natur- und Kulturgeschichte wird Evolution heute als die Entwicklung zu neuen, meist höher integrierten, komplexeren Formen im physikalisch-chemischen (Entwicklung des Weltalls und der Erde), biologischen (Entwicklung der Lebewesen) und kulturellen Bereich (Entwicklung der Kulturen) verstanden und als solche weitgehend im Sinne der modernen darwinistischen Evolutionstheorie auf rein materiell bedingte Ursachen zurückgeführt. In Anlehnung daran ist nach der Systemtheorie die Evolution ein Prozess, bei dem durch Reproduktion oder Replikation von einem System Kopien hergestellt werden, die sich voneinander und von ihrem Ursprungssystem durch Variation unterscheiden und bei dem nur ein Teil dieser Kopien auf Grund von Selektion für einen weiteren Kopiervorgang zugelassen werden.

Die Vertreter des Intelligent Design, dessen grundlegende Ideen von einer Gruppe konservativer amerikanischen Neokreationisten formuliert wurden, führen hingegen die gegenwärtigen Eigenschaften des Universums und des Lebens auf Erden auf eine nichtmaterielle intelligente Ursache zurück. Die wesentlichen Vordenker des Intelligent Design, die vorwiegend dem christlich-konservativen Discovery Institute in Seattle (Washington) angehören, identifizieren den *intelligenten Designer* mit dem christlichen Gott selbst.

Die anthroposophische Geistesforschung geht über die enge Perspektive beider Ansätze hinaus und deckt die komplexen geistigen *und* materiellen Hintergründe der Entwicklung auf, die am umfassendsten durch die sogenannten sieben planetarischen Weltentwicklungsstufen beschrieben werden. Evolution bedeutet aus geisteswissenschaftlicher Sicht, dass ein geistig schöpferisch Wesenhaftes schrittweise immer deutlicher in die äußere sinnlich-materielle Erscheinung tritt. Die notwendige Gegenbewegung dazu ist die Involution, durch die sich das Geistige wieder schrittweise aus der äußeren Erscheinung zurückzieht (siehe unten).

> "Aber wenn Sie wirklich meine Schriften verfolgen, so werden Sie sehen, daß ich dem Darwinismus immer gerecht geworden bin, aber eben gerade dadurch gerecht werden konnte, daß ich ihm entgegengestellt habe den Goetheanismus, die Auffassung von der Entwickelung des Lebens. Das, was man Deszendenztheorie nennt, auf der einen Seite im Sinne des Darwinismus, auf der andern Seite im Sinne des Goetheanismus, diese Dinge versuchte ich immer miteinander zu verbinden. Warum? Weil im Goetheanismus die aufsteigende Linie lebt, das Herausheben der organischen Entwickelung aus dem bloß physikalischen, physischen Dasein.
>
> Wie oft habe ich auf das Gespräch zwischen Goethe und Schiller hingewiesen, wo Schiller, als Goethe seine Urpflanze aufzeichnete, sagte: Das ist keine Empirie, das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee. - Da sagte Goethe: Dann habe ich meine Idee vor Augen! -, weil er überall das Geistige sah. Da haben wir eine Entwickelungslehre bei Goethe veranlagt, die den Keim in sich trägt, zu den höchsten Sphären heraufgehoben zu werden, angewendet zu werden für Seele und Geist. Wenn Goethe auch nur für die organische Entwikkelung in der Metamorphosenlehre den Anfang gemacht hat, wir haben die Evolution des Geistes, zu der die Menschheit von diesem fünften nachatlantischen Zeitraum an kommen muß, weil der Mensch sich verinnerlicht, wie ich es in diesen Betrachtungen dargestellt habe. Goetheanismus kann eine große Zukunft haben, denn die ganze Anthroposophie liegt in seiner Linie. Darwinismus betrachtet die physische Entwickelung von der physischen Seite her: äußere Impulse, Kampf ums Dasein, Selektion und so weiter und stellt damit die absterbende Entwickelung dar, alles dasjenige, was man finden kann über das organische Leben, wenn man sich den Impulsen überläßt, die in früheren Zeiten groß geworden sind. Will man Darwin verstehen, so muß man nur synthetisch zusammenfassen alle Gesetze, die früher aufgefunden worden sind. Will man Goethe verstehen, muß man sich aufschwingen zu neuen und immer neuen Gesetzmäßigkeiten im Dasein. Beides ist notwendig. Der Fehler besteht

nicht darin, daß es einen Darwinismus gibt oder daß es einen Goetheanismus gibt, sondern darin, daß die Menschen dem einen oder dem andern und nicht dem einen und dem andern anhängen wollen. Das ist es, worauf es ankommt." (Lit.: GA 177, S 223f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf#page=223f))

Rudolf Steiner baut konsequent auf die Vorarbeit auf, die Goethe mit seiner Metamorphosenlehre geleistet hat. Goethe ging davon aus, dass in jedem Lebewesen ein ideelles Urbild wirkt, das er Typus nannte. Der allen Pflanzen gemeinsame Typus ist die Urpflanze, der in den Tieren wirkende Typus ist das Urtier.

"Was versteht Goethe unter diesem Typus? Er hat sich darüber klar und unzweideutig ausgesprochen. Er sagt, er fühlte die Notwendigkeit: «einen Typus aufzustellen, an welchem alle Säugetiere nach Übereinstimmung und Verschiedenheit zu prüfen wären, und wie ich früher die Urpflanze aufgesucht, so trachtete ich nunmehr das Urtier zu finden, das heißt denn doch zuletzt: den Begriff, die Idee des Tieres». Und ein anderes Mal mit noch größerer Deutlichkeit: «Hat man aber die Idee von diesem Typus gefaßt, so wird man recht einsehen, wie unmöglich es sei, eine einzelne Gattung als Kanon aufzustellen. Das Einzelne kann kein Muster des Ganzen sein, und so dürfen wir das Muster für alle nicht im Einzelnen suchen. Die Klassen, Gattungen, Arten und Individuen verhalten sich wie die Fälle zum Gesetz: sie sind darin enthalten, aber sie enthalten und geben es nicht.» Hätte man also Goethe gefragt, ob er in einer bestimmten Tier- oder Pflanzenform, die zu irgendeiner Zeit existiert hat, seine Urform, seinen Typus verwirklicht sehe, so hatte er ohne Zweifel mit einem kräftigen Nein geantwortet. Er hätte gesagt: So wie der Haushund, so ist auch der einfachste tierische Organismus nur ein Spezialfall dessen, was ich unter Typus verstehe. Den Typus findet man überhaupt nicht in der Außenwelt verwirklicht, sondern er geht uns als Idee in unserem Innern auf, wenn wir das Gemeinsame der Lebewesen betrachten. Sowenig der Physiker einen einzelnen Fall, eine zufällige Erscheinung zum Ausgangspunkte seiner Untersuchungen macht, sowenig darf der Zoologe oder Botaniker einen einzelnen Organismus als Urorganismus ansprechen. Und hier ist der Punkt, an dem es klar werden muß, daß der neuere Darwinismus weit hinter Goethes Grundgedanken zurückbleibt. Diese wissenschaftliche Strömung findet, daß es zwei Ursachen gibt, unter deren Einfluß eine organische Form sich in eine andere umformen kann: die Anpassung und den Kampf ums Dasein. Unter Anpassung versteht man die Tatsache, daß ein Organismus infolge von Einwirkungen der Außenwelt eine Veränderung in seiner Lebenstätigkeit und in seinen Gestaltverhältnissen annimmt. Er erhält dadurch Eigentümlichkeiten, die seine Voreltern nicht hatten. Auf diesem Wege kann sich also eine Umformung bestehender organischer Formen vollziehen. Das Gesetz vom Kampf ums Dasein beruht auf folgenden Erwägungen. Das organische Leben bringt viel mehr Keime hervor, als auf der Erde Platz zu ihrer Ernährung und Entwickelung finden. Nicht alle können zur vollen Reife kommen. Jeder entstehende Organismus sucht aus seiner Umgebung die Mittel zu seiner Existenz. Es ist unausbleiblich, daß bei der Fülle der Keime ein Kampf entsteht zwischen den einzelnen Wesen. Und da nur eine begrenzte Zahl den Lebensunterhalt finden kann, so ist es natürlich, daß diese aus denen besteht, die sich im Kampf als die stärkeren erweisen. Diese werden als Sieger hervorgehen. Welche sind aber die Stärkeren? Ohne Zweifel diejenigen mit einer Einrichtung, die sich als zweckmäßig erweist, um die Mittel zum Leben zu beschaffen. Die Wesen mit unzweckmäßiger Organisation müssen unterliegen und aussterben. Deswegen, sagt der Darwinismus, kann es nur zweckmäßige Organisationen geben. Die anderen sind einfach im Kampf ums Dasein zugrunde gegangen. Der Darwinismus erklärt mit Zugrundelegung dieser beiden Prinzipien den Ursprung der Arten so, daß sich die Organismen unter dem Einfluß der Außenwelt durch Anpassung umwandeln, die hierdurch gewonnenen neuen Eigentümlichkeiten auf ihre Nachkommen verpflanzen und von den auf diese Weise umgewandelten Formen immer diejenigen sich erhalten, welche in dem Umwandlungsprozesse die zweckentsprechendste Gestalt angenommen haben.

Gegen diese beiden Prinzipien hätte Goethe zweifellos nichts einzuwenden. Wir können nachweisen, daß er beide bereits gekannt hat. Für ausreichend aber, um die Gestalten des organischen Lebens zu erklären, hat er sie nicht gehalten. Sie waren ihm äußere Bedingungen, unter deren Einfluß das, was er Typus nannte, besondere Formen annimmt und sich in der mannigfaltigsten Weise verwandeln kann. Bevor sich etwas umwandelt, muß es aber erst vorhanden sein. Anpassung und Kampf ums Dasein setzen das Organische voraus, das sie beeinflussen. Die notwendige Voraussetzung sucht Goethe erst zu gewinnen. Seine 1790 veröffentlichte Schrift «Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären» verfolgt den Gedanken, eine ideale Pflanzengestalt zu finden, welche allen pflanzlichen Wesen als deren Urbild zugrunde liegt. Später versuchte er dasselbe auch für die Tierwelt." (Lit.: GA 030, S 73ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA030.pdf#page=73ff))

Evolution, Involution, Schöpfung aus dem Nichts

"So haben wir bei allem Werden dreierlei zu beachten: Zuerst die Entfaltung aus einem gleichsam eingewickelten Zustande heraus; wir nennen das Entwickelung oder Evolution. Dann muß, was im Keime liegt, entstehen durch den umgekehrten Prozeß, die Einwickelung oder Involution. Diese beiden Prozesse allein geben aber noch keinen Fortschritt. Einzig und allein dadurch, daß ein Wesen imstande ist, Einflüsse von außen aufzunehmen und zu inneren Erlebnissen zu verarbeiten, kann ein Neues, ein Fortschritt in der Welt entstehen. Das ist das Dritte; man nennt es Schöpfung aus dem Nichts. Fortwährend entwickeln Sie, was in Ihnen von früher her veranlagt ist, fortwährend nehmen Sie etwas aus Ihrer Umwelt auf, das Sie umgestalten zu Erlebnissen, und das tragen Sie dann in eine neue Verkörperung hinein. In allem Leben wirkt die Dreiheit von Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts. Beim Menschen haben wir diese Schöpfung aus dem Nichts in der Arbeit seines Bewußtseins. Er erlebt die Vorgänge in seiner Umwelt und verarbeitet sie zu Ideen, Gedanken und Begriffen. Veranlagungen stammen aus früheren Verkörperungen, aber aller Fortschritt im Leben beruht darauf, daß neue Gedanken und neue Ideen produziert werden. Die Verhältnisse der Umgebung werden «konsumiert», und die inneren Erlebnisse führen zu neuen Gedanken und Ideen. Daher ist Drei die Zahl des Lebens, man nennt sie die Zahl der Schöpfung oder des Wirkens." (Lit.: GA 101, S 259f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=259f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Methodische Grundlagen der Anthroposophie*, GA 30 (1989), ISBN 3-7274-0300-4 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=29)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis*, GA 177 (1999), ISBN 3-7274-1771-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Evolution - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Evolution&oldid=43812“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2011 um 22:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.702-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Evolution.gif

Aus AnthroWiki

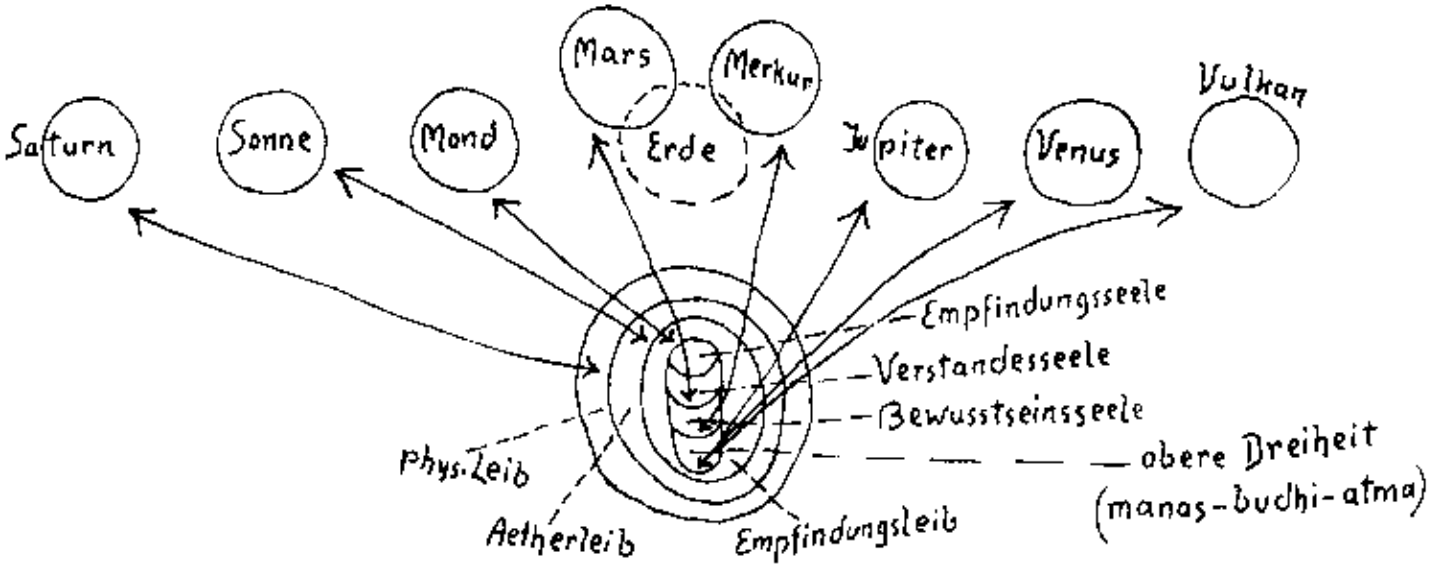

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Evolution.gif (800 × 334 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Entwicklung der Wesensglieder (Beilage zu einem Brief an Marie von Sivers vom 25. November 1905)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:04, 15. Dez. 2004		800 × 334 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Entwicklung der Wesensglieder

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Evolution.gif&oldid=2464“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 557-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Evolution small.gif

Aus AnthroWiki

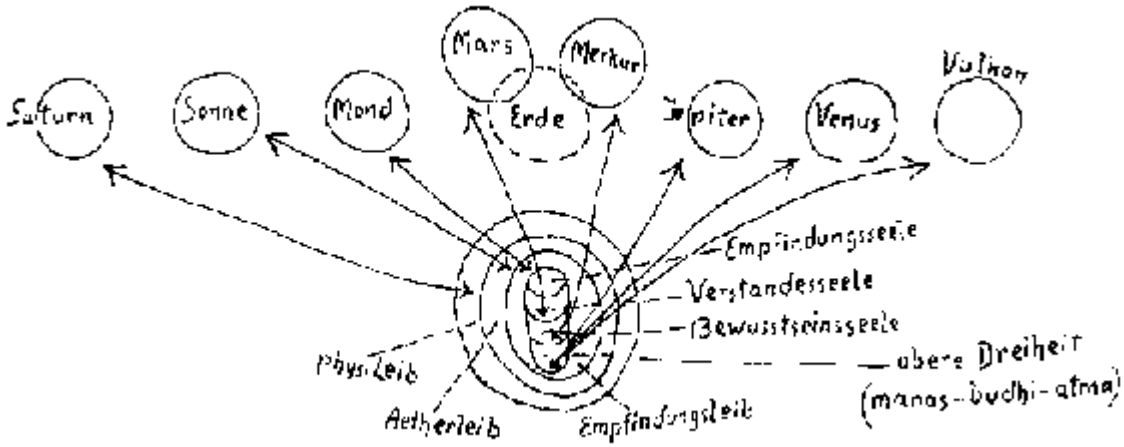

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Evolution_small.gif (600 × 251 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Entwicklung der Wesensglieder

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:05, 15. Dez. 2004		600 × 251 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Entwicklung der Wesensglieder

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Evolution_small.gif&oldid=2658“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Dezember 2004 um 07:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ewigkeit

Aus AnthroWiki

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

Die **Ewigkeit** (von ahd. *ēwe* „Lebenszeit"; abgeleitet von der indogerm. Wurzel *əiw- „Lebenszeit, Ewigkeit") oder **Region der Dauer** ist jenes Reich des Geistes, in dem das Phänomen der linear von der Vergangenheit in die Zukunft voranschreitende Zeit keine Rolle mehr spielt. An die Stelle des linearen Zeiterlebens, wie wir es aus dem irdischen Dasein kennen, tritt ein zyklisch in sich selbst zurücklaufendes Erleben, wie es etwa das Bild der Ouroboros-Schlange anzeigt. Es wäre derart falsch, sich die Ewigkeit als unendlichen linearen Zeitlauf ohne Anfang und Ende vorzustellen, obwohl diese Fehldeutung oftmals gemacht wurde. Die sich in den Schwanz beißende Schlange weist vielmehr darauf hin, dass dem Ende ein neuer Anfang in ständiger Wiederholung entspricht, dass der Abschluss eines Weges oder Prozesses einen Neubeginn bedeutet. Zusammen mit der Symbolik, die dem Bild der sich ständig häutenden und dadurch verjüngenden Schlange ohnehin zukommt, stellt der Zirkelschluss des Tieres eine aussagekräftige Metapher einer zyklischen Wiederholung dar – etwa des Kreislaufes der Zeiten, der Weltuntergänge und Neuschöpfungen, des Sterbens und der Neugeburt, im weiteren Sinn aber auch, wie schon der einfache Kreis, der Ewigkeit selbst.

> "Man erlebt nicht ein Vorher und Nachher, sondern man kann es nicht anders bezeichnen als eine Kreislaufbewegung, bei welcher Anfang, Mitte und Ende eigentlich nicht anders gebraucht werden können, als wenn man sie zusammen gebraucht. Wie beim Kreise, wenn er fertig gezogen ist, von jedem Punkte gesagt werden muß, da fängt er an, und - wenn man herumgegangen ist - da hört er wieder auf - aber von jedem Punkte kann man das sagen - , so ist es bei diesem Erleben. Man hat nicht das Gefühl, daß man eine Zeit durchlebt, sondern eine Kreislaufbewegung durchmacht, einen Zyklus beschreibt - und verliert bei diesem Erleben vollständig das Gefühl für die Zeit, die man gewöhnlich im Sinnensein hat. Man hat nur das Gefühl: Du bist in der Welt, und die Welt hat zu ihrem Grundcharakter das Zyklische, das Kreishafte. Und ein Wesen, welches nie die Erde betreten haben würde, welches nie im Sinnensein gewesen wäre, sondern nur in dieser Welt immer gelebt hätte, würde nie auf den Gedanken kommen, die Welt habe einmal einen Anfang genommen und könne gegen ein Ende zulaufen, sondern es würde sich ihm immer nur eine in sich geschlossene Kreis weit darstellen. Ein solches Wesen hätte gar keine Veranlassung zu sagen, es erstrebe die Ewigkeit, aus dem einfachen Grunde, weil überall alles ewig ist, weil nirgends etwas ist, über das man hinaussehen könnte als über etwas Zeitliches in etwas Ewiges hinein." (Lit.: GA 138, S 92ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=92ff))

Es ist nicht so, dass es in der Region der Dauer keine Bewegung gäbe. Das Wesen des Geistes, der der Ewigkeit angehört, ist rastlose unaufhörliche Bewegung, die aber zugleich als absolute Ruhe empfunden wird, solange alle Wesen diese Bewegung gleichmaßen mitmachen. Erst wo Bewegungsunterschiede entstehen, weil nicht mehr alle Wesen dieses rastlose Tempo mitmachen können, wird die Bewegung auch als solche empfunden - und damit tritt die Zeit in Erscheinung.

Auf dem alten Saturn trat die wesenhafte Zeit als die Gemeinschaft der Archai in Erscheinung, indem die Throne ihre Willenssubstanz als Wärme den Cherubim hinopferten und dadurch die Evolution unseres ganzen Planetensystems in Gang brachten. Dadurch waren aber die Cherubim selbst in den Bereich der Zeitlichkeit eingetreten. Beim Übergang von der alten Sonne zum alten Mond entwickelte jedoch ein Teil der Cherubim die geistige Tugend der *schöpferischen Resignation* und verzichtete darauf, das Willensopfer der Throne anzunehmen. Dadurch hoben sie sich aus dem Bereich der Zeitlichkeit heraus und traten in die Ewigkeit ein.

> "Diejenigen Cherubim nun, welche verzichtet haben auf das Opfer, auf das, was gleichsam im Opferrauch liegt, sie

haben darauf verzichtet aus dem Grunde, weil sie sich damit den Eigenschaften dieses Opferrauches entziehen. Und zu diesen Eigenschaften gehört vor allem die Zeit und damit Entstehen und Vergehen. In dem ganzen Verzicht der Cherubim auf das Opfer liegt daher ein den Zeitverhältnissen Entwachsen der Cherubim. Sie gehen über die Zeit hinaus, entziehen sich dem Unterworfensein unter die Zeit. Damit trennen sich gleichsam die Verhältnisse während der alten Sonnenentwickelung so, daß gewisse Verhältnisse, die in der geraden Linie vom Saturn aus weiter fortgehen, als Opferung und schenkende Tugend der Zeit unterworfen bleiben, während die anderen Verhältnisse, die von den Cherubim dadurch eingeleitet wurden, daß diese Cherubim auf das Opfer verzichteten, sich der Zeit entreißen und damit sich die Ewigkeit, die Dauer, das Nicht-unterworfensein dem Entstehen und Vergehen einverleiben. Das ist etwas höchst Merkwürdiges: wir kommen da während der alten Sonnenentwickelung zu einer Trennung in Zeit und Ewigkeit. Es ist durch die Resignation der Cherubim während der Sonnenentwickelung die Ewigkeit errungen worden als eine Eigenschaft gewisser Verhältnisse, die während der Sonnenentwickelung eintraten." (Lit.: GA 132, S 49 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=49))

In der zurückgewiesenen und damit von den Cherubim unabhängig gewordenen Opfersubstanz der Throne konnten sich Wesen aus der Hierarchie der Angeloi verkörpern und hier ihre Selbstständigkeit entwickeln. Sie wurden dadurch zu luziferischen Wesenheiten.

"„So ist mit dem Hinübergehen der Entwicklung von der Sonne zum Mond, mit dem Unsterblichwerden der Cherubim die Möglichkeit gegeben, daß andere Wesenheiten sich abtrennen in eigener Substantialität von der fortlaufenden Entwickelung der Cherubim, überhaupt von den unsterblichen Wesenheiten. Wir sehen also, indem wir jetzt den tieferen Grund des Zurückbleibens kennenlernen, daß eigentlich die Urschuld, wenn wir von einer solchen Urschuld sprechen wollen, an diesem Zurückbleiben gar nicht diejenigen haben, welche zurückgeblieben sind. Das ist das Wichtige, daß wir das auffassen. Hätten die Cherubim die Opfer angenommen, so hätten die luziferischen Wesenheiten nicht zurückbleiben können, denn sie hätten keine Gelegenheit gehabt, sich in dieser Substanz zu verkörpern." (Lit.: GA 132, S 51 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=51))

Unser Erleben der Zeitlichkeit ist zurückzuführen auf den luziferischen Einfluss in der Sinneswelt:

"Was dem Dasein zugrunde liegt - Augenblick und Ewigkeit - , ist immer und überall. Die Frage kann nicht anders gestellt sein als: Wie kommt es, daß die Ewigkeit einmal als Augenblick erscheint, daß das Ewige einmal zeitlich erscheint, und daß ein Wesen in der Welt die Gestalt des Zeitlichen annimmt? Das kommt von nichts anderem als davon her, daß unser Sinnensein überall, wo es auftritt, von luziferischen Wesenheiten zugleich durchsetzt ist. Und soweit das luziferische Wesen hereinspielt, soweit wird die Ewigkeit zur Zeitlichkeit gemacht. Sie müssen also sagen: Ein Wesen, das irgendwo in der Zeit auftritt, ist soviel ein ewiges Wesen, als es sich zu befreien vermag von dem luziferischen Dasein, und es ist ebensoviel ein zeitliches Wesen, als es unterliegt dem luziferischen Dasein [...] Der Mensch ist ein Wesen, zu dessen ganzer Natur fortschreitende göttliche Wesen und luziferische Wesen mitwirken müssen. Und insofern fortschreitende göttliche Wesen in ihm sind, ringt sich ein Teil seines Wesens so los von allem, was daran luziferisch ist, daß es der Ewigkeit teilhaftig ist. Insofern die göttlichen Wesen wirken, hat der Mensch Anteil an dem Ewigen; insofern die luziferische Welt in ihm wirkt, gliedert sich an die Menschenwesenheit alles an, was mit Vergänglichkeit und Zeitlichkeit verbunden ist.

Also als ein Zusammenwirken verschiedenartiger Wesenheiten erscheinen Ewigkeit und Zeitlichkeit. In den höheren Welten hat es auch keinen Sinn mehr, von solchen abstrakten Gegensätzen zu sprechen wie Ewigkeit und Zeitlichkeit; die hören auf, in den höheren Welten einen Sinn zu haben. Da muß man von Wesenheiten sprechen. Deshalb spricht man von fortschreitenden göttlichen Wesenheiten und von luziferischen Wesenheiten. Weil die in den höheren Welten da sind, spiegelt sich ihr Verhältnis zueinander als der Gegensatz von Ewigkeit und Zeitlichkeit." (Lit.: GA 138, S 96 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=96))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel.*, GA 138 (1986)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ewigkeit&oldid=40243“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 02:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.816-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Exaltatio

Aus AnthroWiki

Als **exaltatio** (lat. *Erhöhung*) wird in der Alchemie ganz allgemein die Wirkungssteigerung eines Präparates bezeichnet. Sie kann auf sehr unterschiedlichen Wegen erreicht werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Exaltatio&oldid=24356“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 678-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Exclamation.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Achtung!

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Exclamation.gif&oldid=2852“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Exegese über die Seele

Aus AnthroWiki

Die als **Exegese über die Seele** oder **Exegese der Seele**[1] bekannte Schrift ist ein gnostischer Text, der in der als Nag-Hammadi-Schriften bekannten Sammlung überliefert ist. Dort erscheint sie als sechste Schrift des 2. Kodex (NHC II,6) und umfasst Blatt 127, Zeile 18 bis Blatt 137, Zeile 28.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt und Einordnung
- 2 Ausgaben
- 3 Anmerkungen
- 4 Weblinks

Inhalt und Einordnung

Der Text beschreibt den Fall und die Rettung der Seele:

> Die Weisen, die vor uns lebten, gaben der Seele einen weiblichen Namen. Tatsächlich ist sie auch eine Frau von Natur aus. Wie andere Frauen hat auch sie einen Mutterschoß. (127,18; Übers. M. Janßen)

Die Seele wird als ursprünglich männlich-weiblich und jungfräulich-rein beschrieben. Doch nur der weibliche Teil stürzt in die körperliche Welt von Sünde und Hurerei, die unter Verwendung vieler alttestamentlicher Zitate und Wendungen kräftig ausgemalt wird. Jede irdische Geschlechtlichkeit wird so als Treulosigkeit gegenüber dem im Himmel verweilenden männlichen Teil, dem vorbestimmten Bruder und Bräutigam interpretiert.

Schließlich führt irdisches Leid und Elend die Seele zu Umkehr und Reue. Diese Reue lässt den erbarmenden Vater die Seele retten. Er sendet den männlichen Bruderteil zu ihr und in einer pneumatischen Hochzeit erlebt die Seele die Wiedervereinigung der ursprünglichen Vollkommenheit, die hier als Auferstehung verstanden wird.

In diesem Zusammenhang erscheint auch das (Geheimnis des) Brautgemachs:

> Sie gab ihre frühere Unzucht auf, sie reinigte sich von den Befleckungen der Ehebrecher. Dann erneuerte sie sich aber, um eine Braut zu sein. Sie reinigte sich im Brautgemach. Sie füllte es mit Wohlgeruch. Sie saß drinnen in Erwartung ihres wahren Bräutigams. Sie rannte nicht länger auf den Marktplatz, indem sie mit jedem, den sie will, Geschlechtsverkehr hatte, sondern sie fuhr fort, nach ihm Ausschau zu halten, (weil sie nicht wusste), an welchem Tage er kommen würde, und sie fürchtete ihn; denn sie wusste nicht mehr, wie er aussah. (132; Übers. M. Janßen)

Die Textform ähnelt einer Predigt: ein erzählender Teil, gefolgt von Schriftauslegung mündet in Nutzanwendung und Mahnung. Auch die Schlussformel gemahnt an einen liturgischen Text.

Als Verfasser kann man sich einen Judenchristen denken (wegen der großen Zahl von Zitaten aus dem AT und der Identifizierung des Vaters der Seele mit dem Gott des AT). Hinzu kommt ein hellenistischer Bildungshintergrund (wegen der auffälligen Homerzitate auf Blatt 136f). Dadurch wäre vom Hintergrund her eine gewisse Ähnlichkeit mit Paulus gegeben.

Unter anderem wird eine Stelle aus einem Klemensbrief zitiert (1 Klem 8,2). Demnach könnte der Text frühestens vom Ende des 1. Jahrhunderts datieren. Allerdings ist die zitierte Stelle bei Klemens selbst ein Zitat.

Ausgaben

Originaltexte und Übersetzung wurden in der Reihe *Nag Hammadi Studies* (NHS) editiert:

> Layton, B. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codex II, 2-7: Together with XIII,2*, BRIT. LIB. OR.4926(1), and P. OXY. 1, 654, 655.* Vol. II. *On the Origin of the World, Expository Treatise on the Soul, Book of Thomas the Contender.* NHS XXI. Leiden: Brill, 1989.

Eine deutsche Übersetzung erschien in "Nag Hammadi Deutsch", hg. vom *Berliner Arbeitskreis für Koptisch-Gnostische Schriften*, eines langfristigen Forschungsprojektes, ursprünglich unter Leitung von Hans-Martin Schenke:

> Hans-Martin Schenke u.a. (Hrsg.): *Nag Hammadi deutsch*. Eingel. und übers. von Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften. de Gruyter, Berlin/New York 2001/2003, Bd. 1: *NHC I,1 - V,1*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 8. Koptisch-gnostische Schriften 2. ISBN 3-11-017234-8

Weitere deutsche Übersetzungen:

- *Die Exegese der Seele*. In: Gerd Lüdemann, Martina Janßen (Übers.): *Die Bibel der Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi.* Stuttgart 1997. ISBN 3-87173-128-5. S. 211-220
- *Die Exegese über die Seele.* In: Martin Krause, Kurt Rudolph: *Die Gnosis. Bd. 2.: Koptische und mandäische Quellen.* Artemis Verlag, Zürich u. Stuttgart 1971. Neuausgabe: Artemis & Winkler, Düsseldorf u. Zürich 1997. S. 125-135.
- *Die Erzählung über die Seele*. (Nag-Hammadi-Codex II,6) Text griechisch. Neu hrsg., übers. und erklärt von Cornelia Kulawik (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Band 155). Berlin / New York de Gruyter 2006

Eine englische Übersetzung erschien in

> James M. Robinson, *The Nag Hammadi Library in English*, 1978, ISBN 0-06-066934-9

Anmerkungen

1. ↑ Mögliche erklärende Übersetzungen: *Erzählung über die Seele* (so Schenke u.a., 264; Kasser 1997, 71) oder *Auslegung der heiligen Schriften hinsichtlich der Seele* (so Lüdemann/Janßen in ihrer Texteinleitung).

Weblinks

- Deutsche Übersetzung (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node168.html) und Einführung (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node167.html#SECTION00025000000000000000) von Gerd Lüdemann und Martina Janßen
- Englische Übersetzung (http://www.gnosis.org/naghamm/exe.html) von William C. Robinson Jr.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Exegese über die Seele (http://de.wikipedia.org/wiki/Exegese_%C3%BCber_die_Seele) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Exegese_%C3%BCber_die_Seele&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Exegese_über_die_Seele&oldid=29588“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2008 um 15:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Existenz

Aus AnthroWiki

Existenz (lat. *existentia* - Bestehen, Dasein) bezeichnet ganz allgemein das reale Dasein eines physisch, seelisch oder geistig Seienden in der Welt, wobei allerdings der Geist seiner höchsten Form, als die schöpferische Quelle allen Seins, niemals *ist*, sondern sich selbst in einem unaufhörlichen Werden im Sinne der Creatio ex nihilo immer wieder neu aus dem Nichts heraus erschafft.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Existenz&oldid=39965“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 08:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.460-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Experiment

Aus AnthroWiki

Ein wissenschaftliches **Experiment** (von lat. *experimentum* „Versuch, Beweis, Prüfung, Probe“), ein **Versuch**, unterscheidet sich von der bloßen Beobachtung durch die methodisch genau festgelegten, reproduzierbaren Versuchsbedingungen. Für Goethe ist der Versuch der Vermittler von Objekt und Subjekt:

> „Der Wert eines Versuchs besteht vorzüglich darin, daß er, er sei nun einfach oder zusammengesetzt, unter gewissen Bedingungen mit einem bekannten Apparat und mit erforderlicher Geschicklichkeit jederzeit wieder hervorgebracht werden könne, so oft sich die bedingten Umstände vereinigen lassen.“
> – Goethe: *Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt*, 1792

Siehe auch

- Experiment - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Experiment&oldid=40345“
Kategorien: Erkenntnistheorie | Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Expulsion of Ishmael and His Mother.png

Aus AnthroWiki

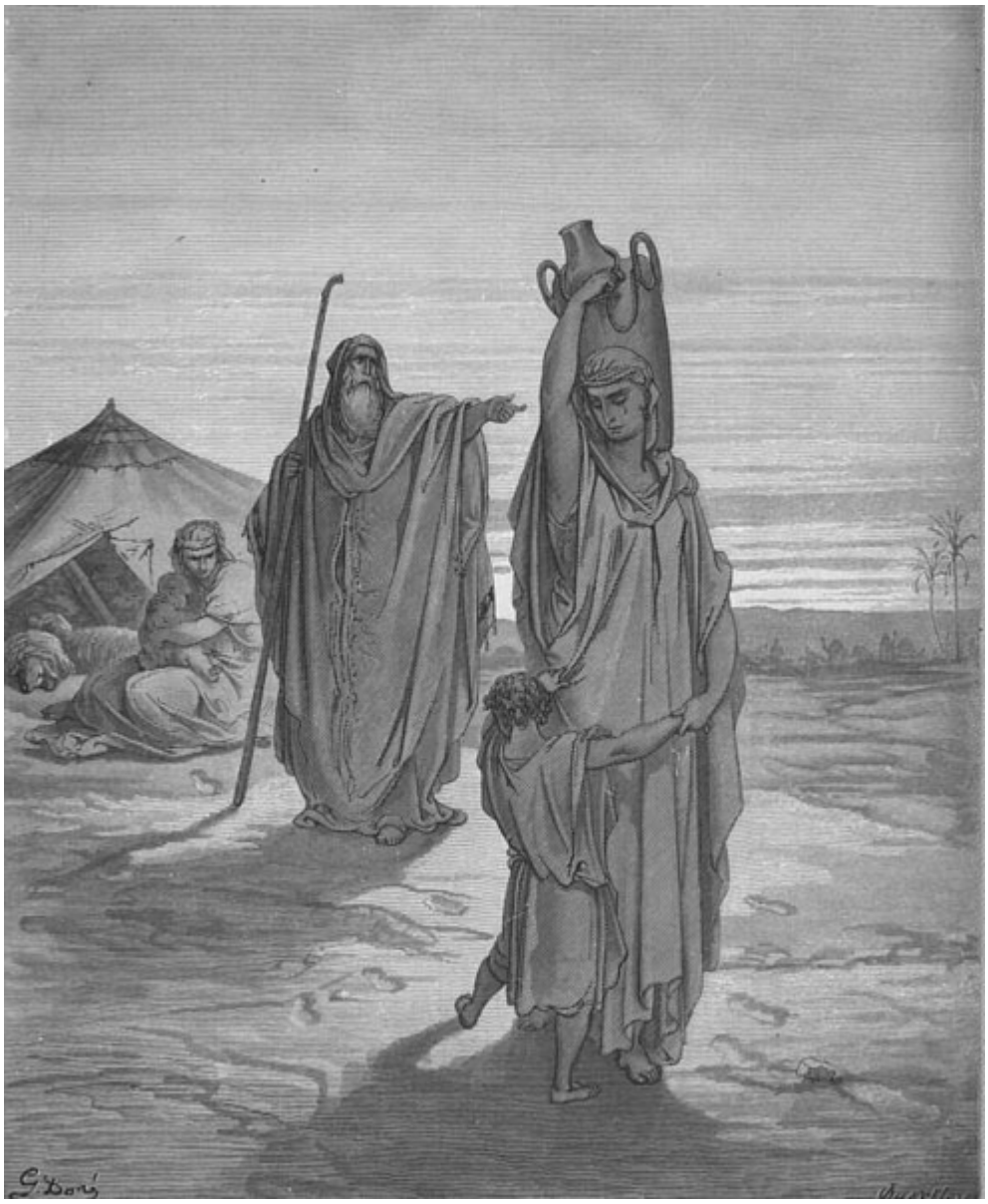

Größe dieser Vorschau: 492 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (575 × 700 Pixel, Dateigröße: 437 KB, MIME-Typ: image/png)

Gustave Doré: Verstoßung Ismaels und seiner Mutter Hagar

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:24, 5. Jun. 2008		575 × 700 (437 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Gustave Doré: Verstoßung Ismaels und seiner Mutter Wikipedia:Hagar

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Expulsion of Ishmael and His Mother.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ismael

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Expulsion_of_Ishmael_and_His_Mother.png&oldid=29286“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2008 um 22:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Extrait Altona 1785 v3.jpg

Aus AnthroWiki

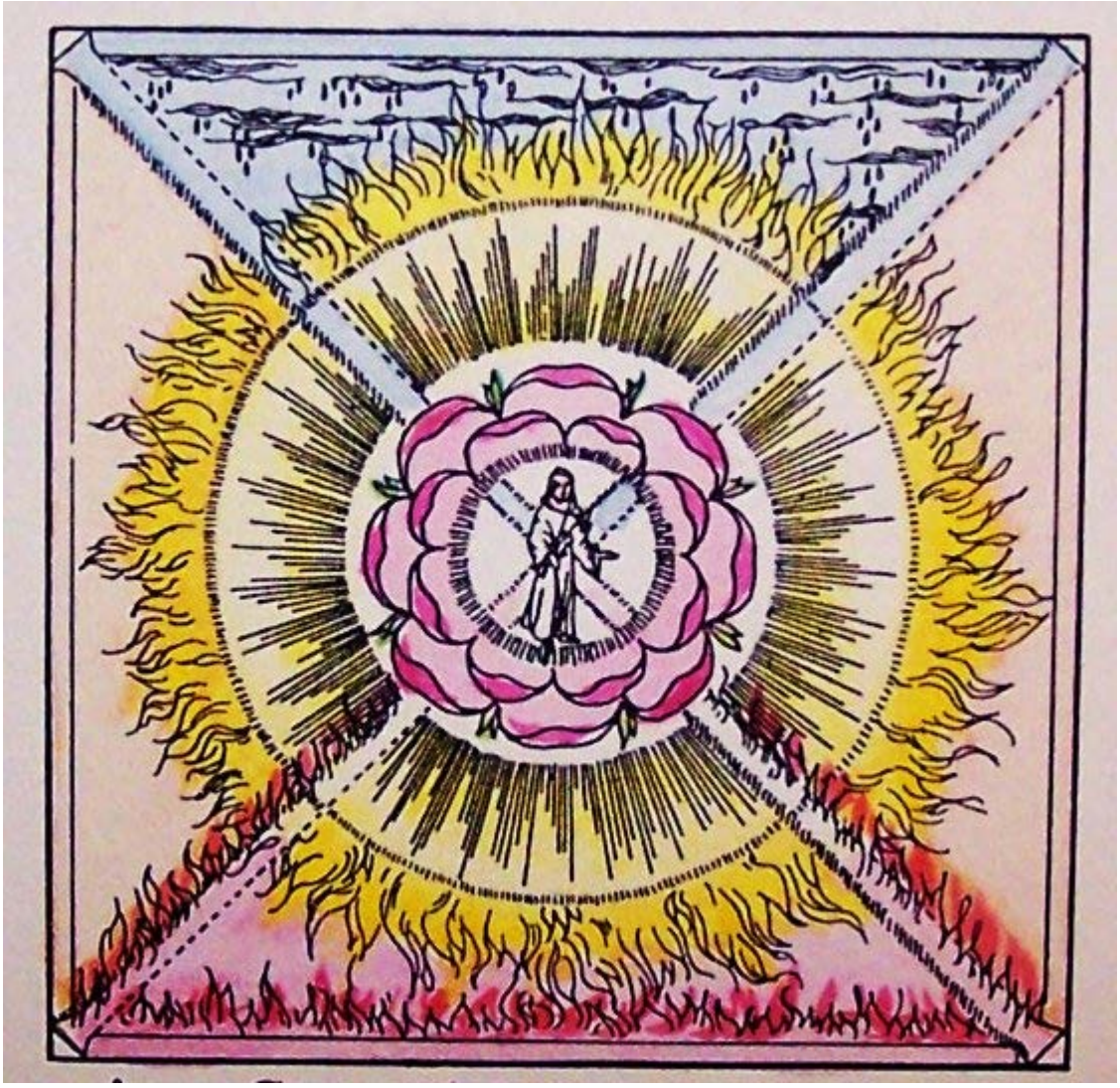

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Extrait_Altona_1785_v3.jpg (560 × 544 Pixel, Dateigröße: 125 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Darstellung aus „Geheime Figuren der Rosenkreuzer“, 1785.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:21, 9. Apr. 2008		560 × 544 (125 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung aus „Geheime Figuren der Rosenkreuzer“, 1785.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Extrait Altona 1785 v3.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Extrait_Altona_1785_v3.jpg&oldid=27204“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ezechiel Thronwagen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ezechiel_Thronwagen.jpg (500 × 430 Pixel, Dateigröße: 153 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Merkaba - Der Thronwagen des HERRN in der Vision des Ezechiel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:25, 26. Mär. 2010		500 × 430 (153 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkaba - Der Thronwagen des HERRN in der Vision des Wikipedia:Ezechiel.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Merkaba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ezechiel_Thronwagen.jpg&oldid=34696“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2010 um 16:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ezekiel-Vision-Merkaba.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ezekiel-Vision-Merkaba.jpg (392 × 311 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Vision des Ezechiel (Hes 1,1) nach der Darstellung in den "Icones Biblicae" des Matthaeus (Matthäus) Merian (1593-1650).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:58, 11. Mai 2008		392 × 311 (47 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Vision des Ezechiel {{Bibel|Hes|1|1|LUT}} nach der Darstellung in den "Icones Biblicae" des Matthaeus (Matthäus) Merian (1593-1650).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ezekiel-Vision-Merkaba.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ophanim
- Sphinx

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ezekiel-Vision-Merkaba.jpg&oldid=28188“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

FAQ-Vorwürfe

Aus AnthroWiki

Hier soll die Auseinandersetzung mit einzelnen Vorwürfen aus dem Artikel Anthroposophie-Kritik stattfinden. Unten sollen die dort angerissenen Punkte detailliert behandelt und aufgegriffen werden. Zur Diskission der einzelnen Themen steht die Diskussion dieses Artikels zur Verfügung.

FAQ

Pro und Contra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=FAQ-Vorwürfe&oldid=7523“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2005 um 16:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.715-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:FH101.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
FH101.jpg (169 × 259 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Flensburger Hefte 101.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:26, 7. Aug. 2009		169 × 259 (58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Flensburger Hefte 101.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Flensburger Hefte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:FH101.jpg&oldid=33407“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:FWS-Oberursel-Panorma.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
FWS-Oberursel-Panorma.jpg (639 × 256 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Blick auf den Schulhof und Eingangsbereich der Freien Waldorfschule Vordertaunus, Oberursel/Ts.
- Quelle: http://www.waldorfschule-oberursel.de
- Fotograf: Freie Waldorfschule Vordertaunus

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:46, 12. Jul. 2006		639 × 256 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	*Blick auf den Schulhof und Eingangsbereich der Freien Waldorfschule Vordertaunus, Oberursel/Ts. *Quelle: http://www.waldorfschule-oberursel.de *Fotograf: Freie Waldorfschule Vordertaunus {{Bild-GFDL}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Waldorfschule

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD
Modell	X-2,C-50Z
Belichtungsdauer	1/640 Sekunden (0,0015625)
Blende	f/4,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	13:07, 28. Mai 2004
Brennweite	7,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	23:13, 9. Jan. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Belichtungsprogramm	Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	13:07, 28. Mai 2004
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:FWS-Oberursel-Panorma.jpg&oldid=2466“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 07:46 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 289-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Falsch

Aus AnthroWiki

Falsch ist eine logische Aussage, wenn sie nicht mit den realen Tatsachen übereinstimmt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Falsch&oldid=32002“
Kategorien: Philosophie | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 01:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fama-fraternitatis.jpg

Aus AnthroWiki

Allgemeine vnd General
REFORMATION,
der gantzen weiten Welt.
Beneben der
FAMA FRA-
TERNITATIS,
Deß Löblichen Ordens des
Rosenkreutzes / an alle Gelehrte
vnd Häupter Europæ geschrie-
ben:
Auch einer kurtzen RESPONSION,
von dem Herrn Haselmeyer gestellet / welcher
deßwegen von den Jesuitern vil gefänglich ein-
gezogen / vnd auff eine Galleren ge-
schmiedet:
Itzo öffentlich in Druck verfertiget /
vnd allen trewen Hertzen communiciret
worden.
Gedruckt zu Cassel / durch Wilhelm Wessel /
ANNO M. DC. XIV.

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fama-fraternitatis.jpg (298 × 500 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Erste Seite der Fama Fraternitatis aus dem Jahre 1614.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:32, 27. Apr. 2007		298 × 500 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erste Seite der Fama Fraternitatis aus dem Jahre 1614.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Fama-fraternitatis.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Fama Fraternitatis
- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fama-fraternitatis.jpg&oldid=23136“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2007 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fama Fraternitatis

Aus AnthroWiki

Die **Fama Fraternitatis** erschien 1614 ohne Autorenangabe. Sie ist ein kurzer Abriss der Lebensgeschichte des legendären Fraters C.R., der versucht, sein im Nahen Osten und in Afrika gesammeltes Wissen in Europa weiterzugeben, aber an der Borniertheit der europäischen Gelehrten scheitert. Es wird dabei angenommen, dass sich hinter dem Kürzel C.R. der in der *Chymischen Hochzeit* genannte Christian Rosencreutz verbirgt. Dieser – so die Gründerlegende – beruft nach seiner Reise eine eigene geheime Bruderschaft, um die besonderen Kenntnisse zu bewahren, die Frater C.R. auf seiner Reise angesammelt hat. Die Mitglieder der Bruderschaft verteilen sich in Europa. In der Zentrale dieser Gesellschaft findet die dritte Generation nach Rosencreutz im Jahre 1604 den Leichnam des Gründers.

Allgemeine vnd General
REFORMATION,
der gantzen weiten Welt.
Beneben der
FAMA FRA-
TERNITATIS,
Deß Löblichen Ordens des
Rosentreutzes / an alle Gelehrte
vnd Häupter Europæ geschrie-
ben:
Auch einer kurtzen RESPONSION,
von dem Herrn Haselmeyer gestellet / welcher
deßwegen von den Jesuitern vil gefänglich ein-
gezogen / vnd auff eine Galleren ge-
schmidet;
Jtzo öffentlich in Druck verfertiget /
vnd allen treuen Hertzen communiciret
worden.
Gedruckt zu Cassel / durch Wilhelm Wessel /
ANNO M. DC. XIV.

Originalausgabe der *Fama Fraternitatis*, 1614.

Die Schilderung der Entdeckung des Leichnams von Frater C. R. beruht auf der Erzählung des verborgenen Grabes des Hermes Trismegistos und damit der Wiederentdeckung der Tabula Smaragdina "*Verba Secretorum Hermetis, quae scripta erant in Tabula Smaragdi, inter manus eius inventa, in obscuro antro, in quo humatum corpus eius repertum est. – Die Worte der Geheimnisse des Hermes, die in die Smaragdtafel graviert waren (wörtl.: ...welche auf die S. geschrieben waren), wurden zwischen seinen Händen gefunden, in einer verborgenen Höhle, die seinen menschlichen Körper wieder zum Vorschein brachte.*" (Zitat Satz 1 der Tabula Smaragdina).

Die *Fama Fraternitatis* ist eingebettet in eine anonyme Schrift mit dem Titel *Allgemeine und General Reformation der ganzen weiten Welt. Beneben der Fama Fraternitatis.* Der erste Teil, die Reformation, ist eine satirische Fabel, die die Generalreformation, wie sie im Umkreis von Johann Valentin Andreae behandelt wurde, zum Thema hat. Tatsächlich wurde sie nur unverändert aus den bereits 1612 erschienenen *Ragguagli di Parnasso* des Traiano Boccalini übernommen. Trotzdem lässt sich nach aktueller Forschung belegen, dass sich die Autorenschaft bzw. der Tübinger Kreis um Andreae bis hin zum Universitätsprofessor Christoph Besold erstreckt. Bereits um 1604 war eine vorgefertigte Handschrift zur Fama Fraternitatis im Umlauf. Andreae war zu diesem Zeitpunkt seit 1601 Student an der Universität Tübingen. Die Rolle Besolds war dadurch bestimmt, dass er einen großen Einfluss auf Andreae ausübte. Es wird angenommen, dass Besold auch Kontakte zu Anhängern Simon Studions pflegte. Simon Studion war selbst Absolvent der Universität Tübingen und verfasste zu jener Zeit unter anderem die *Naometria*, die 1604 veröffentlicht wurde – zeitgleich mit der in der Fama beschriebenen Graböffnung. In der *Naometria* wurden ebenfalls Ideen einer angestrebten geistigen Reformation und Umwälzung der Gesellschaft dargelegt. Studion nutzt dazu in seinem Werk die Symbole Kreuz und Rose und erwähnt eine Gesellschaft mit Namen *Militia Crucifera Evangelica.* Von manchen wird diese Gesellschaft als Vorläufer der späteren Rosenkreuzerbruderschaft angesehen, die sich zum Schutze und der Reinheit des christlichen Glaubens formierte. Um die Entstehung der Fama zu verstehen, muss man beachten, dass zur damaligen Zeit ein ungeheurer Reformationswille von der Bevölkerung ausging. Man richtete sich seit Luther wieder vermehrt gegen den Klerus und versuchte möglicherweise, einen Bund gegen die katholische Societas Jesu, auch Jesuiten-Orden genannt, aufzubauen.

Literatur

1. Johann Valentin Andreae: *Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Esoterische Texte* (Diederichs Gelbe Reihe; 53). Diederichs, München 1995, ISBN 3-424-00793-5 (hrsg. von Gerhard Wehr)
2. Peter Selg: *Rudolf Steiner und Christian Rosenkreutz*, Vlg. des Ita Wegman Instituts, Arlesheim 2011 (Im Anhang befindet sich eine Neuübertragung der **Fama fraternitatis** durch Johannes Wilhelm Gädeke)

Weblinks

1. Fama Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Fama_Fraternitatis.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Fama Fraternitatis (http://de.wikipedia.org/wiki/Fama_Fraternitatis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fama_Fraternitatis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fama_Fraternitatis&oldid=47023“
Kategorie: Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2012 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.462-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Farben

Aus AnthroWiki

Farben sind, im Unterschied zu den Farbstoffen, jene Sinnesqualitäten, die dem Menschen durch das Auge vermittelt werden, sofern er dabei von der Form und Struktur des Gesehenen absieht[1]. Farben sind nach Goethe *"Taten des Lichts, Taten und Leiden."*[2] Dabei kann man unterscheiden zwischen Lichtfarben, die unmittelbar von einer selbstleuchtenden Lichtquelle ausgehen[3][4], und Körperfarben, die bei Durchleuchtung[5] oder Reflexion[6] an materiellen Objekten entstehen.

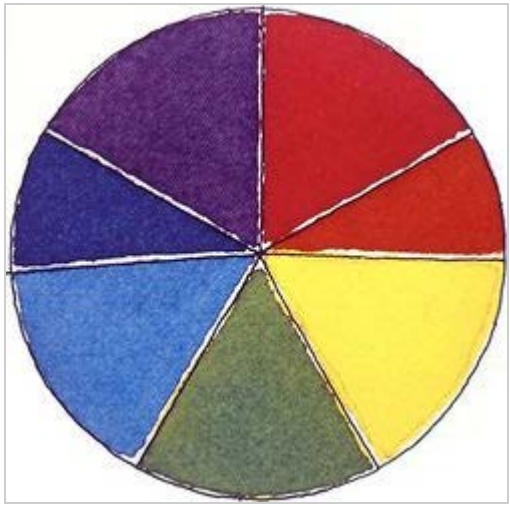

Isaac Newtons Farbkreis (um 1700)

Die Farben haben keine physische Realität, sind aber dennoch keine bloß subjektive Phänomene, sondern gehören als objektive seelische Realität der Seelenwelt, genauer der Region der flutenden Reizbarkeit, an.

> "Die Physik soll es bei dem bloßen im Raume Vorhandenen des Lichtes lassen. Das Betrachten des Farbigen kann überhaupt nicht geschehen, ohne in das Seelische heraufgehoben zu werden. Denn es ist eine bloße törichte Rederei, wenn man sagt, das Farbige sei lediglich ein Subjektives. Und wenn man namentlich dann etwa dazu übergeht zu sagen - wobei man sich vom Ich nichts Genaues vorstellt -, draußen wäre irgendeine objektive Veranlassung, und die wirke auf uns, auf unser Ich - - Unsinn ist es; das Ich selber ist in der Farbe drinnen. Es sind das Ich und auch der menschliche Astralleib gar nicht von dem Farbigen zu unterscheiden, sie leben in dem Farbigen und sind insoferne außer dem physischen Leib des Menschen, als sie mit dem Farbigen draußen verbunden sind; und das Ich und der astralische Leib, sie bilden im physischen Leibe und im Ätherleibe die Farben erst ab. Das ist es, worauf es ankommt. So daß die ganze Frage nach der Wirkung eines Objektiven des Farbigen auf ein Subjektives ein Unsinn ist; denn in der Farbe drinnen liegt schon das, was Ich, was astralischer Leib ist, und mit der Farbe herein kommt das Ich und der astralische Leib. Die Farbe ist der Träger des Ichs und des astralischen Leibs in den physischen und in den Ätherleib hinein. So daß die ganze Betrachtungsweise einfach umgekehrt und umgewendet werden muß, wenn man zu der Realität vordringen will.
>
> Was da also hineingekrochen ist in die Physik, und was die Physik mit ihren Strichen und Linien umfängt, das muß wieder heraus. Es müßte geradezu zunächst einmal eine Periode eintreten, wo man es verschmäht, überhaupt zu zeichnen, wenn man in der Physik von der Farbe spricht, wo man versuchen soll, die Farbe in ihrem Fluktuieren, in ihrem Leben zu erfassen." (Lit.: GA 291, S 59f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=59f))

Der unterschiedliche Charakter der Farben in der physischen, seelischen und geistigen Welt

In der physischen Welt erscheinen die Farben als Außenfarbe, die an der Oberfläche der Dinge haften; in der Astralwelt (Seelenwelt) hingegen zeigen sie sich als Innenfarben und in der geistigen Welt als strahlende Farben:

> "Die Farben sind uns in der physischen Welt nur an räumlichen Dingen bekannt. Selbst wo sie ohne Gegenstand vorhanden sind, werden sie nur durch diese bemerkbar. Nur in den Grenzfällen physischen Lebens kann man Farben ohne Gegenstand sehen, zum Beispiel den Regenbogen.

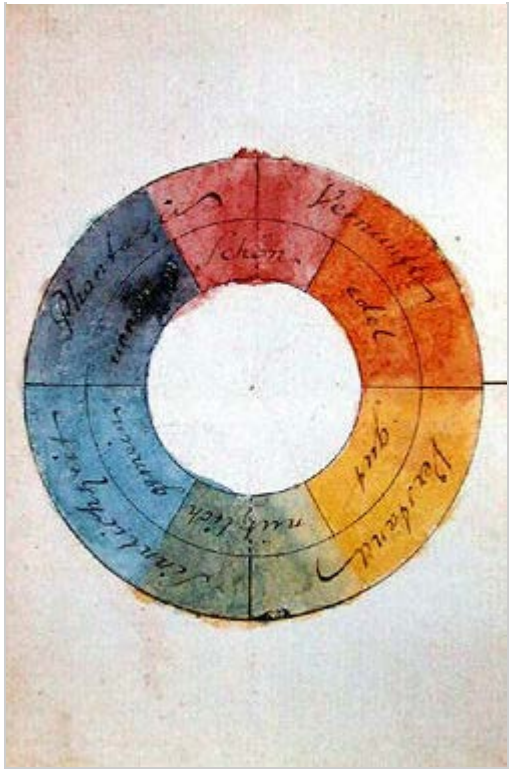

Farbkreis, Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe.

Die Farben in der Astralwelt sind nicht an eine feste, räumliche Grenze gebannt. Sie sind noch seelisch, der Ausdruck eines Wesens, an dem sie sich befinden. Eine sinnliche Leidenschaft drückt sich anders aus als ein hochstrebender Gedanke. Hier ist unmittelbarer Zusammenklang; sie schwebt frei, aber sie ist verbunden mit dem, was sie ausdrückt. Sie ist nicht Außen-, sondern Innenfarbe. Der Glocke zum Beispiel ist es gleichgültig, ob sie gelb oder grün ist, es beeinträchtigt nicht ihren Ton. Wenn man über die astralische Welt hinauskommt, gibt es auch Farben; diese sind aber nicht nur Innenfarben, sondern sie sind schöpferisch, bringen sich selbst hervor, es sind strahlende Farben.

Wenn nun der Mensch sich in den mentalen Raum erhebt, verliert er zunächst die Fähigkeit, die mentalen Farben gleich wahrzunehmen, deshalb spricht man von der tönenden Welt. Die Fähigkeit tritt auf, Schall und Ton wahrzunehmen. Erst wenn man wiederum höher kommt, dann nimmt man die strahlenden Farben wahr. Wenn sich der Mensch wieder zur Farbe durchgerungen hat, ist er im Arupa. Wenn wir von einem physischen Gegenstand Farbe abnehmen und sie wie ein Häutchen mitnehmen und nach Devachan mitbringen könnten, so würde die Farbe dort erstrahlen. Daher nennt man Devachan auch die Welt der strahlenden Farben. Wenn man hier einem Mitmenschen etwas mitteilen will, sagt man es ihm durch den Ton; im Devachan würde es in entsprechender Farbe erstrahlen.

Eine solche Welt, wo alle Wesen in strahlenden Farben leben, nennt man das erste Elementarreich. Wenn die Materie dieser Wesen etwas dichter wird, ins Rupische hinuntersteigt, fangen sie an, durch Töne sich bemerkbar zu machen: Das ist das zweite Elementarreich. Die Wesen, die darin leben, sind sehr beweglich. Im dritten Elementarreich kommt zu dem übrigen die Gestalt hinzu. Die Innenfarbe ist gestaltet. Leidenschaft zeigt sich in Blitzform, erhabene Gedanken in Pflanzenform. In höheren Gebieten sind es Funken und Scheine, hier sind es Formen von einfarbiger und tönender Welt.

Alle unsere Wesen sind durch drei Elementarreiche gegangen. Gold, Kupfer und so weiter sind jetzt ins Mineralreich übergegangen. Gold sah in der Mondrunde nicht so aus wie jetzt, sondern wie ein nach verschiedenen Seiten strahlender Stern, durch den man durchgreifen konnte. Durch einen ähnlichen Prozeß wird Wasser, wenn es zu Schnee gefriert, zu einem kleinen Kristall. Die Metalle sind die verdichteten Formen des dritten Elementarreiches. Deshalb ist Metall nicht innerlich gleichförmig, sondern innerlich gestaltet (Chladnische Klangfiguren). Nach Linien und Figuren ist das ganze Mineralreich belebt, und im dritten Elementarreich wird es gefärbt. Dadurch, daß die Formen erstarren, wird Oberfläche, und nun entsteht die Farbe an der Oberfläche.

Wir haben also:

1. Elementarreich der strahlenden Farben
2. Elementarreich der freien Töne
3. Elementarreich der farbigen Formen
4. Mineralreich der farbigen Körper.

Die physische Welt enthält alle drei Elementarreiche wie geronnen in sich. Der Ton hängt mit dem Innern eines Wesens viel mehr zusammen als die Farbe, letztere ist mehr Oberfläche. Noch innerlicher hängen die strahlenden

Farben zusammen." (Lit.: GA 291a, S 188f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291a.pdf#page=188f))

"Das physische Auge erblickt um sich herum Lichter, Farben. Wie der Hellseher die Aura am astralischen Leib rot, blau, gelb und grün wahrnimmt, so sieht das physische Auge um sich herum Rot, Blau, Gelb und Grün. In beiden Fällen ist die Ursache genau die gleiche. Wie hinter dem Rot im Astralleib eine Begierde lebt, so steckt hinter dem Rot der Blume eine Begierde als das «Ding an sich». Eine in der Blume waltende Begierde ist das Rot in der Blume. Was der Gesichtssinn tut, wenn er diesen Punkt überschreitet, ist nicht anders, als wenn Sie einen Rock umkehren, ihn auf die andere Seite wenden. Während in der Aura sich des Menschen astrale Natur ausprägt, lebt hinter der ganzen Farben- und Lichtwelt, hinter der Welt des Gesichtssinnes, die äußere astrale Natur. Niemals gäbe es in der Welt Farben, wenn nicht die Dinge ganz und gar durchdrungen wären von astralen Wesenheiten. Was in der Welt als Farben erscheint, rührt von den Astralwesen her, die sich äußerlich durch die Farbe kundtun. Durch die Umwendung des Inneren nach außen geht die Wesenheit von dem höheren auf den niederen Plan herunter. Sie können das Folgende durch Meditation erreichen: Wenn Sie eine grüne Fläche, etwa ein Laubblatt, vor sich haben und jetzt aus sich herausgehen, um die Sache von der anderen Seite anzuschauen, dann würden Sie die astrale Wesenheit sehen, die hinter der grünen Farbe ist und die sich durch die grüne Farbe anzeigt. So müssen Sie sich vorstellen: Indem Sie in die Welt hinausschauen und diese Welt mit Farben überdeckt sehen, haben Sie hinter diesen Farben die astralischen Wesenheiten zu vermuten. Wie Sie aus Ihrem Inneren die Farben Ihrer Aura für den Hellseher erscheinen lassen, so ist die Farbendecke der Welt der Ausdruck für die kosmische Aura. Alles Farbige in der Welt ist eine umgewandte Aura. Könnten Sie Ihre Aura umwenden wie einen Rock, so würden Sie Ihre Aura auf der umgekehrten Seite ebenfalls physisch sichtbar sehen. Das gilt für den Gesichtssinn, und damit sehen Sie, daß der Gesichtssinn in inniger Beziehung zur astralischen Welt steht." (Lit.: GA 096, S 130f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=130f))

Anmerkungen

1. ↑ Nach der Definition DIN 5033 ist Farbe *"diejenige Gesichtsempfindung eines dem Auge des Menschen strukturlos erscheinenden Teiles des Gesichtsfeldes, durch die sich dieser Teil bei einäugiger Beobachtung mit unbewegtem Auge von einem gleichzeitig gesehenen, ebenfalls strukturlosen angrenzenden Bezirk allein unterscheiden kann"*.
2. ↑ Goethe: *Zur Farbenlehre* (1810), Vorwort
3. ↑ DIN 5033-1:2009-05 : *Farbmessung – Teil 1: Grundbegriffe der Farbmetrik.* „Lichtfarbe: Farbe eines Selbstleuchters.“
4. ↑ DIN EN 12464-2:2007-10 : *Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien.* „Die Lichtfarbe einer Lampe bezieht sich auf die wahrgenommene Farbe (Farbart) des abgestrahlten Lichtes. “
5. ↑ sogenannte *Durchsichtsfarben*, wie sie durch farbige Lösungen oder Farbfilter entstehen
6. ↑ sogenannte *Aufsichtsfarben*

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, GA 291a (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Farben&oldid=39813“
Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Sinnesqualitäten | Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 09:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbenkreis.jpg

Aus AnthroWiki

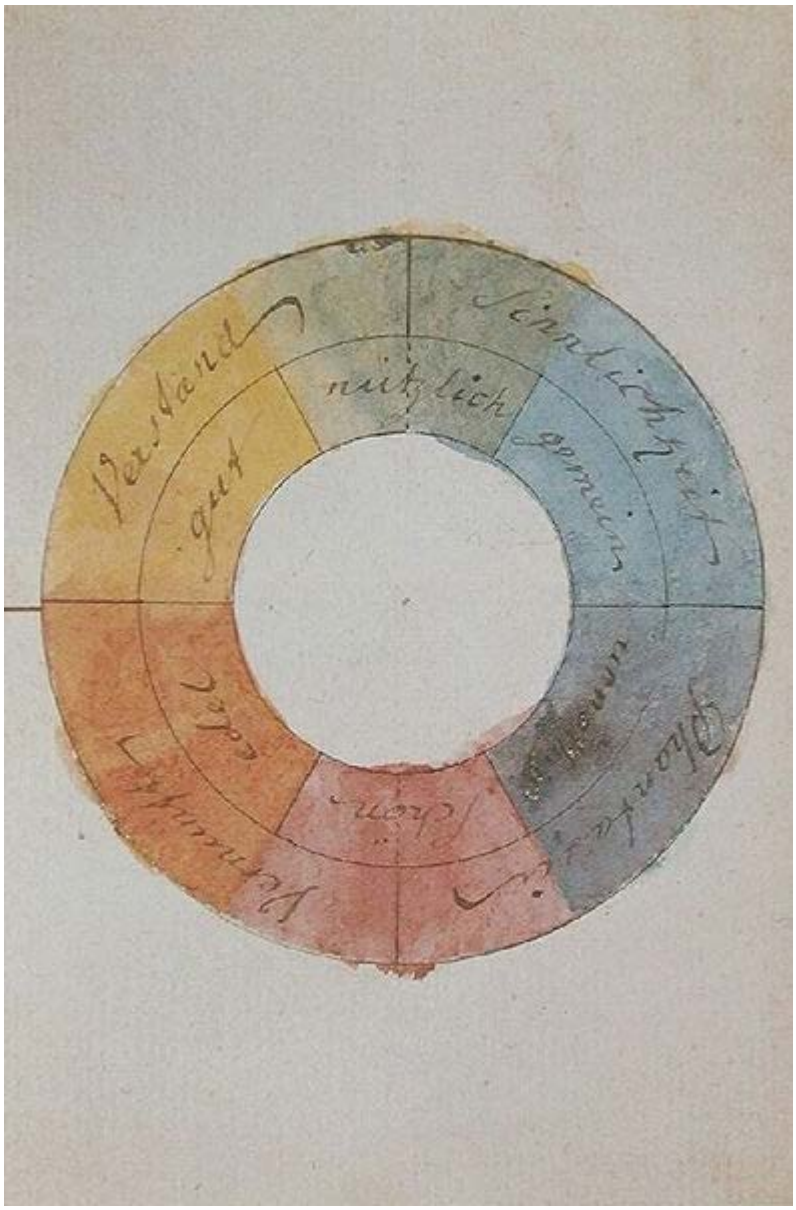

Größe dieser Vorschau: 394 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 913 Pixel, Dateigröße: 60 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Farbenkreis (Goethe)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:01, 4. Jun. 2009		600 × 913 (60 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Farbenkreis (Goethe)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbenkreis.jpg&oldid=32329“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 08:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 128-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbenkreis Steiner 1920.jpg

Aus AnthroWiki

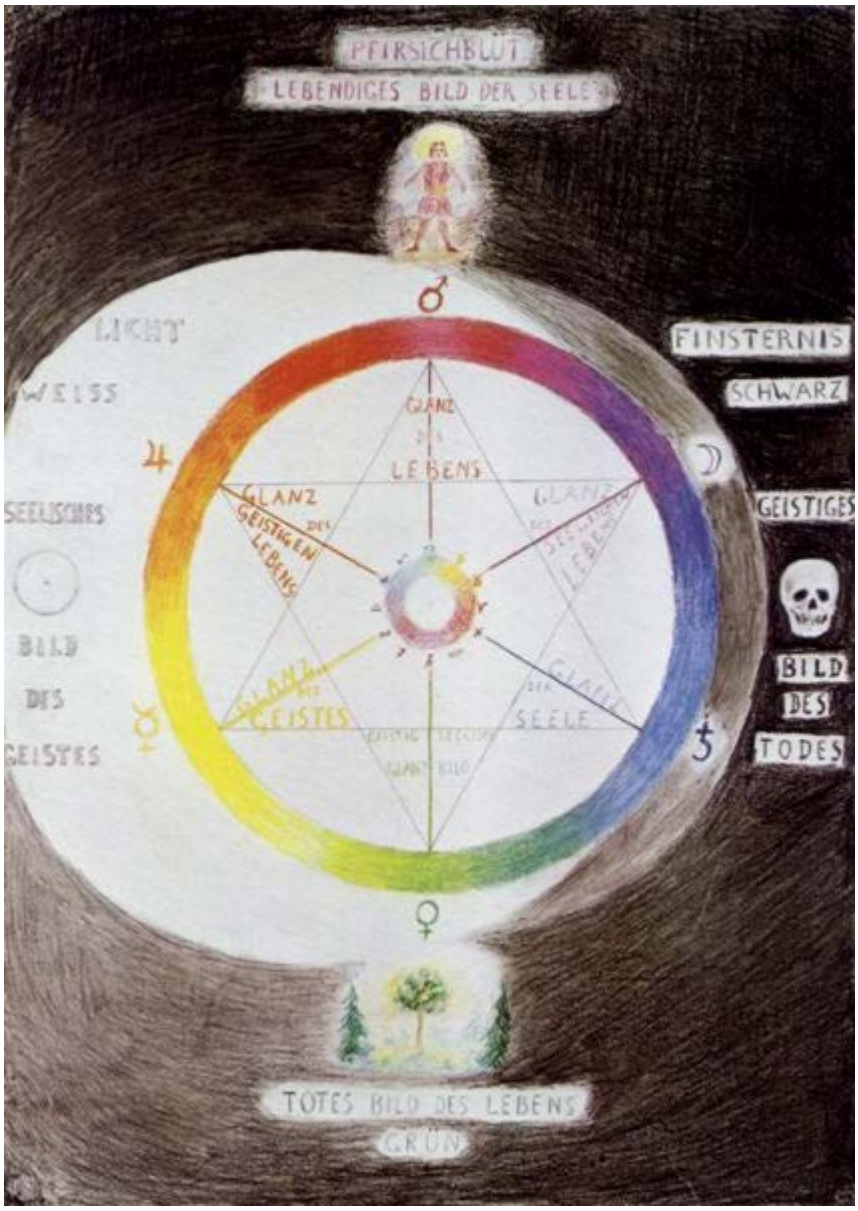

Größe dieser Vorschau: 425 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.870 × 2.638 Pixel, Dateigröße: 577 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Farbenkreis zur Farbenlehre Rudolf Steiners (1920).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:44, 8. Nov. 2008		1.870 × 2.638 (577 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Farbenkreis zur Farbenlehre Rudolf Steiners (1920).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	14:15, 25. Okt. 2003
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbenkreis_Steiner_1920.jpg&oldid=30160“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2008 um 09:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Farbenlehre (Goethe)

Aus AnthroWiki

Mit seiner **Farbenlehre** hat Goethe die Grundlage für den Goetheanismus gelegt, eine wissenschaftlich exakte Betrachtung der Natur, die sich vom herkömmlichen naturwissenschaftlichen Ansatz in wesentlichen Punkten unterscheidet. Bei diesem steht die quantitative Erfassung der Naturerscheinung im Vordergrund. *"Messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar ist"*, war hier seit Galilei der oberste Grundsatz. Goethe strebte demgegenüber nach einer systematischen reinen Phänomenologie der sinnlich erfahrbaren Erscheinungen. Das qualitative Element steht im Vordergrund. Die Sinnesqualitäten selbst, die bei der herkömmlichen naturwissenschaftlichen Methode als vorgeblich rein subjektive Erscheinungen aus der wissenschaftlichen Theorienbildung völlig ausgeklammert werden, rücken bei Goethe gerade in den Mittelpunkt der naturwissenschaftlichen Betrachtung.

Goethes Farbenlehre - eine Einführung

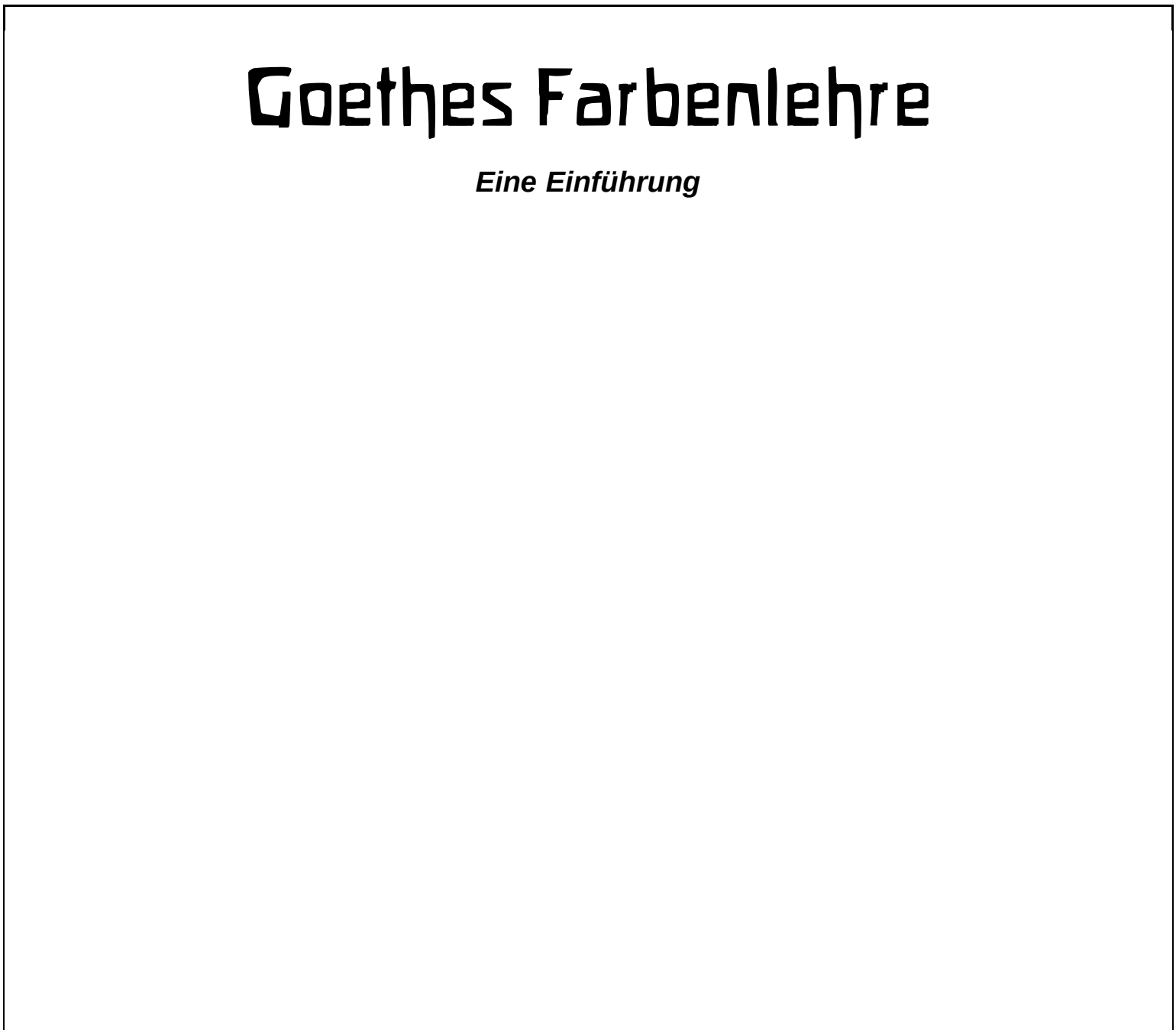

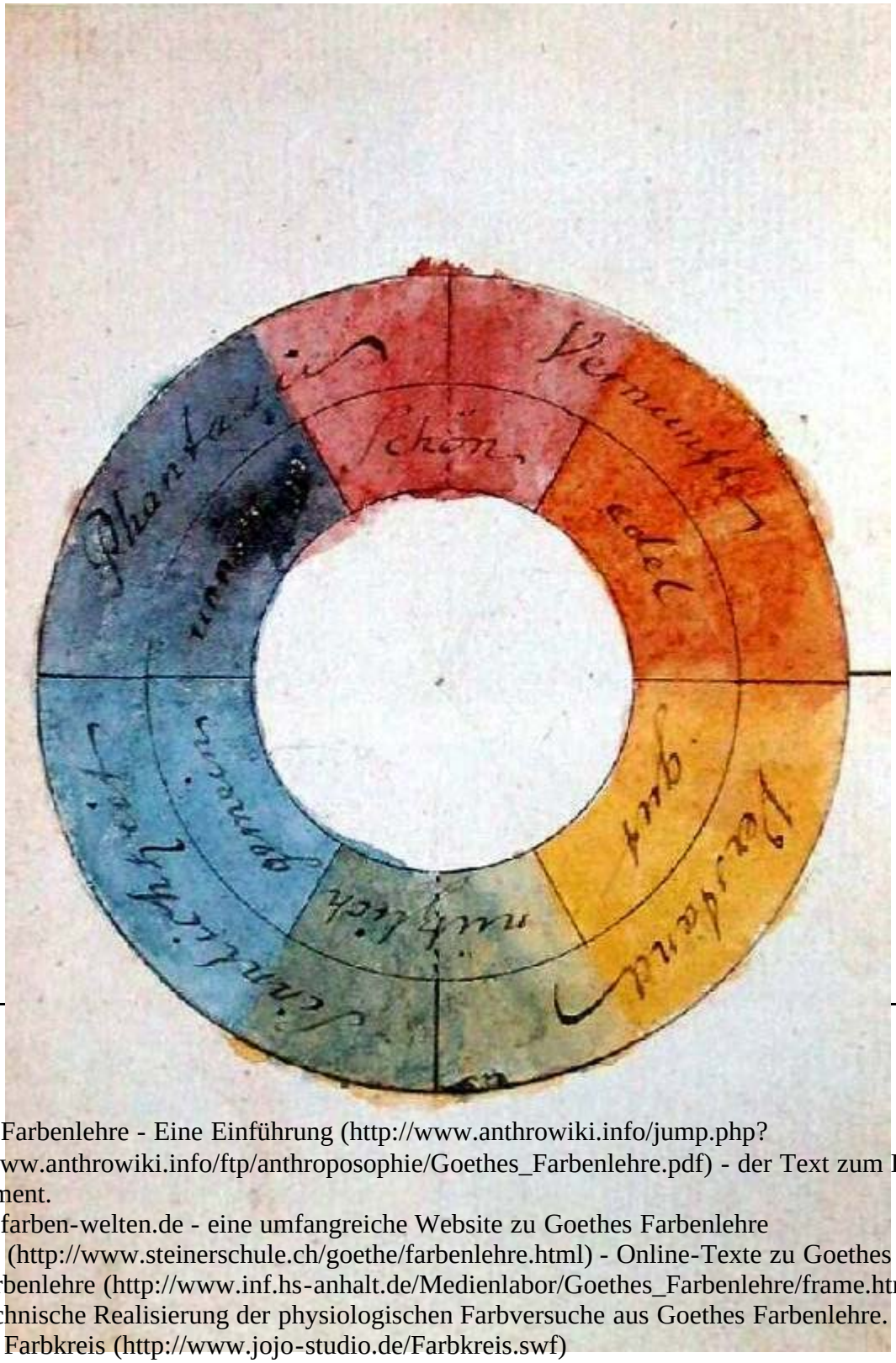

Weblinks

1. Goethes Farbenlehre - Eine Einführung (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Goethes_Farbenlehre.pdf) - der Text zum Download als PDF-Dokument.
2. http://www.farben-welten.de - eine umfangreiche Website zu Goethes Farbenlehre
3. Farbenlehre (http://www.steinerschule.ch/goethe/farbenlehre.html) - Online-Texte zu Goethes Farbenlehre
4. Goethes Farbenlehre (http://www.inf.hs-anhalt.de/Medienlabor/Goethes_Farbenlehre/frame.htm) - eine computertechnische Realisierung der physiologischen Farbversuche aus Goethes Farbenlehre.
5. Interaktiver Farbkreis (http://www.jojo-studio.de/Farbkreis.swf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Farbenlehre_(Goethe)&oldid=32977“
Kategorien: Naturwissenschaft | Goetheanismus | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 13:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Farbige Schatten

Aus AnthroWiki

Farbige Schatten entstehen, wenn ein mehr oder weniger undurchsichtiger, also schattenwerfender Gegenstand von wenigstens *zwei* verschiedenfarbigen Lichtquellen beleuchtet wird. Goethe hat sich in seiner Farbenlehre ausführlich mit dem Phänomen farbiger Schatten beschäftigt. Von den *farbigen Schatten* streng zu unterscheiden sind die gefärbten Schatten, die als Begleitphänomen entstehen, wenn der durch die zweite Lichtquelle geworfene dunkle, unfarbige Schatten durch die erste farbige Lichtquelle aufgehellt und eingefärbt wird.

Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der grünen Gegenfarbe. Der durch die weiße Lichtquelle geworfene Schatten (rechts) wird durch das rote Licht deutlich intensiver eingefärbt als der weiße Untergrund. Man kann also unterscheiden zwischen dem *farbigen Schatten* links und dem *gefärbten* Schatten rechts.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Phänomen
  - 1.1 subjektiv oder objektiv?
- 2 Der experimentelle Befund
  - 2.1 Erste Versuchsserie
    - 2.1.1 schwarze bzw. graue Schatten mit nur einer Lichtquelle
    - 2.1.2 Farbige Schatten mit zwei Lichtquellen
    - 2.1.3 Die Ergebnisse und ihre Interpretation
  - 2.2 Zweite Versuchsserie
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur

Das Phänomen

> "Zu den farbigen Schatten gehören zwei Bedingungen, erstlich, daß das wirksame Licht auf irgend eine Art die weiße Fläche färbe, zweitens, daß ein Gegenlicht den geworfenen Schatten auf einen gewissen Grad erleuchte." (Lit.: Goethe, Zur Farbenlehre, §64)

Farbige Schatten entstehen im einfachsten Fall, wenn der durch eine farbige Lichtquelle von einem Gegenstand geworfene Schatten durch eine zweite weiße bzw. farbneutrale Lichtquelle aufgehellt wird. In den nebenstehenden Bildern sieht man jeweils links den *farbigen Schatten*, der in der Gegenfarbe zur ersten, farbigen Lichtquelle erscheint. Davon zu unterscheiden ist der *gefärbte Schatten* rechts, der durch die zweite, weiße Lichtquelle geworfen, aber durch das farbige Licht der ersten Lampe eingefärbt wird. Dieser *gefärbte* Schatten zeigt in den nebenstehenden Abbildungen eine noch intensivere Färbung als der *farbige Schatten*, doch kann man das nicht als allgemeines Gesetz auffassen, sondern hängt davon ab, welche der beiden Lichtquellen die hellere ist; bei gleicher Helligkeit ist auch die Farbintensität beider Schatten annähernd gleich.

Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite Lichtquelle, deren Licht durch eine vorgehaltene grüne Folie eingefärbt wird. Der rot eingefärbte Schatten dieser Folie ist auf dem Untergrund deutlich sichtbar; der durch die Folie abgedunkelte Untergrund nimmt das rote Licht der ersten Lampe stärker an als der unbeschattete Untergrund. Der Gegenstand

Tatsächlich sind immer *zwei* Lichtquellen notwendig. Wird der Schatten, den die erste Lichtquelle wirft, nicht durch eine zweite aufgehellt, so

entsteht auch kein farbiger Schatten. Macht man den Versuch in einem völlig abgedunkelten Raum mit nur *einer* einzigen Lichtquelle, so erscheint der Schatten stets tiefschwarz, egal ob es sich dabei um eine weiße oder eine beliebige farbige Lichtquelle handelt. Auch das ist auf den nebenstehenden Abbildungen gut zu erkennen. Wird aber dann der schwarze Schatten, der von einer farbigen Lichtquelle erzeugt wird, mit einer zweiten, weißen Lampe aufgehellt, erscheint er *sofort sehr intensiv und beinahe gegenständlich kompakt* in der Gegenfarbe der farbigen Lichtquelle.

In der Natur kann das Phänomen bei einiger Aufmerksamkeit leicht so beobachtet werden, wie es Goethe beschreibt:

> "Auf einer Harzreise im Winter stieg ich gegen Abend vom Brocken herunter, die weiten Flächen auf- und abwärts waren beschneit, die Heide von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und vorragenden Klippen, auch alle Baum- und Felsenmassen völlig bereift, die Sonne senkte sich eben gegen die Oderteiche hinunter.
>
> Waren den Tag über, bei dem gelblichen Ton des Schnees, schon leise violette Schatten bemerklich gewesen, so mußte man sie nun für hochblau ansprechen, als ein gesteigertes Gelb von den beleuchteten Teilen widerschien.
>
> Als aber die Sonne sich endlich ihrem Niedergang näherte und ihr durch die stärkeren Dünste höchst gemäßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit der schönsten Purpurfarbe überzog, da verwandelte sich die Schattenfarbe in ein Grün, das nach seiner Klarheit einem Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün verglichen werden konnte. Die Erscheinung ward immer lebhafter, man glaubte sich in einer Feenwelt zu befinden, denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön übereinstimmenden Farben gekleidet, bis endlich mit dem Sonnenuntergang die Prachterscheinung sich in eine graue Dämmerung, und nach und nach in eine mond- und sternhelle Nacht verlor." (Lit.: Goethe, Zur Farbenlehre, §75)

subjektiv oder objektiv?

Ob der farbige Schatten eine objektive Erscheinung ist, wie Rudolf Steiner im siebenten Vortrag von GA 320 ausführt, oder ob es sich dabei um eine subjektive Reaktion des Auges, um einen Nachbildeffekt handelt, wie Goethe meinte, ist bis heute noch nicht völlig klargestellt. Steiner sagt in diesem Vortrag:

> "Sie haben gesehen, daß wir es zu tun haben, wenn Farben entstehen, mit einem Zusammenwirken von Licht und Finsternis. Nun handelt es sich darum, daß man möglichst viele wirkliche Erscheinungen beobachtet, bevor man sich eine Anschauung bildet über das, was in dieser Wechselwirkung von Licht und Finsternis eigentlich zugrunde liegt. Und da möchte ich Ihnen heute zunächst dieses Phänomen der sogenannten farbigen Schatten vorführen.
>
> Ich werde von zwei Lichtquellen aus, die diese Kerzchen hier dar stellen, durch diesen Stab Ihnen Schatten auf dem Schirm erzeugen, der Ihnen gegenübersteht. Sie sehen zwei Schatten, welche eine

wirft auch in diesem Fall einen farbiger Schatten in der grünen Gegenfarbe, die aber durch die grüne Folie vor der zweiten Lichtquelle nun noch etwas stärker hervortritt, weil der Schatten jetzt zusätzlich auch noch grün eingefärbt wird.

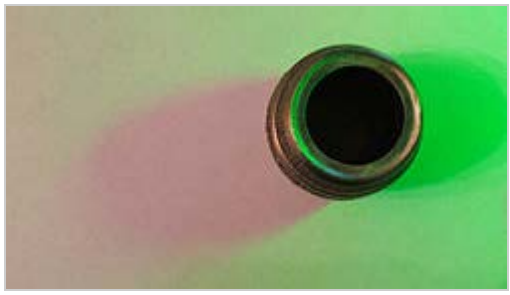

Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der roten Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird durch die grüne Lampe intensiv grün eingefärbt und nimmt die grüne Farbe deutlich stärker an als der weiße Untergrund.

Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite Lichtquelle, vor die nun eine rote Folie gehalten wird. Es entsteht ein farbiger Schatten in der roten Gegenfarbe, der durch die rote Folie noch intensiver hervortritt. Der Schatten der roten Folie wird durch die erste Lichtquelle grün eingefärbt und ist gut zu erkennen.

Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf

deutliche Farbe nicht haben. Sie brauchen nur dasjenige, was hier ist, ordentlich anzuschauen, so werden Sie sich sagen müssen: Der Schatten, den Sie hier rechts sehen, ist natürlich der Schatten, der von dieser Lichtquelle (links) ausgeht und der dadurch entsteht, daß das Licht von dieser Quelle ausgeht und durch den Stab verdeckt wird. Und der Schatten ist derjenige, der entsteht, indem das Licht unserer rechten Lichtquelle verdeckt wird. Wir haben es also hier im Grunde genommen nur zu tun mit der Erzeugung gewisser dunkler Räume.

(links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der orangen Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird durch die blaue Lampe intensiv blau eingefärbt und nimmt die blaue Farbe deutlich stärker an als der weiße Untergrund.

Das, was im Schatten liegt, ist eben dunkler Raum. Wenn Sie die Fläche des Schirmes außerhalb der beiden Schattenbänder sich an sehen, so werden Sie sich sagen: Sie wird beleuchtet von den zwei Lichtquellen. So daß wir es also da zu tun haben mit Licht. Ich will nun das eine der Lichter färben, das heißt, ich will es gehen lassen durch eine farbige Glasplatte, so daß das eine der Lichter gefärbt wird. Wir wissen, was da geschieht: Es wird das eine der Lichter abgedunkelt. Aber jetzt sehen Sie, daß durch das Abdunkeln dieser Schatten (rechts), welcher durch den Stab bewirkt wird von meiner linken Lichtquelle aus, deren Licht ich gerade abdunkle und rötlich mache, daß dieser Schatten grün wird. Er wird so grün, wie grün wird - wenn Sie zum Beispiel scharf an eine kleine rote Fläche hinschauen, dann von dieser roten Fläche das Auge abwenden und dann einfach in gerader Richtung nach einer weißen Fläche lenken -, wie grün wird dasjenige, was Sie früher rot gesehen haben, ohne daß etwas da ist, sondern Sie sehen gleichsam die grüne Farbe selber auf die Fläche hin. Wie Sie da sehen die grüne Fläche als ein zeitliches Nachbild der roten Fläche, die Sie früher wirklich gesehen haben, indem Sie das Auge dem Rot exponiert haben, so sehen Sie hier, indem ich die Lichtquelle rot abdunkle, ihren Schatten. Also, was früher bloße Dunkelheit war, sehen Sie jetzt grün. Wenn ich dieselbe Lichtquelle grün abdunkeln werde, beobachten Sie, was dann entsteht! Sie sehen, der Schatten entsteht dann rot. Wenn ich dieselbe Lichtquelle blau abdunkle, so sehen Sie, der Schatten entsteht dann orange; würde ich die Lichtquelle violett abdunkeln, so gäbe es Gelb.

Mit gelbem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der violetten Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird durch die gelbe Lampe gelb eingefärbt, ist aber in dem gelb beleuchteten weißen Untergrund kaum zu erkennen.

Nun bitte ich Sie, folgendes zu berücksichtigen - gerade dieses Phänomen ist von einer großen Bedeutung. Wenn Sie - ich erwähne das deshalb noch einmal - zum Beispiel irgendwo liegen haben, sagen wir, ein rotes Kissen, das einen weißen Überzug hat, der so gehäkelt ist, daß es da rote Rhomben gibt, und Sie sehen nach diesen roten Rhomben zuerst hin und von da weg auf das Weiße, so sehen Sie dieselbe Gitterung auf dem Weißen grün. Sie ist natürlich nicht dort, aber Ihr Auge übt eine Nachwirkung aus, und diese erzeugt, indem Sie visieren nach dem Weiß, die grünen - wie man sagt - subjektiven Bilder. Nun, Goethe wußte diese letztere Ihnen erwähnte Erscheinung und er kannte auch dieses Phänomen der farbigen Schatten. Er sagte sich: Ich dunkle diese Lichtquelle ab, bekomme grün, und nun beschreibt er das in der folgenden Weise: Wenn ich hier die Lichtquelle abdunkle, so wird der ganze weiße Schirm mit einem roten Schein bedeckt und ich sehe dann eigentlich nicht den weißen Schirm, sondern einen roten Schein, ich sehe den Schirm rötlich. Dadurch erzeuge ich, wie bei dem Kissen, mit meinem Auge die Kontrastfarbe Grün, so daß also hier kein wirkliches Grün wäre, sondern es wird nur nebenbei gesehen, weil der Schirm rötlich gefärbt ist. Aber diese Goethesche Anschauung ist falsch. Sie können sich leicht überzeugen, daß sie falsch ist, denn wenn Sie eine kleine Röhre nehmen und durchblicken, so daß Sie, nach der Abdunklung, bloß diesen grünen Streifen ansehen, so sehen Sie ihn auch grün. Sie sehen dann nicht dasjenige, was in der Umgebung ist, sondern Sie sehen nur das objektiv an dieser Stelle vorhandene Grün. Sie können sich dadurch überzeugen, daß das Grün objektiv ist, daß hier abgedunkelt wird und daß Sie dann das Grün ansehen. Es bleibt grün, kann also nicht eine Kontrasterscheinung sein, sondern ist eine objektive Erscheinung. Wir können das jetzt nicht so machen, daß es alle einzeln sehen, aber: Durch zweier Zeugen Mund wird alle Wahrheit kund. Ich werde die Erscheinung hervorrufen und Sie müssen so durchsehen, daß Sie auf das grüne Band hinsehen. Das bleibt grün, nicht wahr? Und ebenso würde die andere Farbe, wenn ich durch Grün Rot erzeugen würde, rot bleiben. In diesem Falle hat Goethe in seine Farbenlehre den Irrtum, dem er sich hingegeben hat, aufgenommen,

und der muß natürlich durchaus korrigiert werden.

Ich will zunächst nichts anderes, als daß Sie sich unter den mancherlei Erscheinungen auch bewahren das rein Faktische, das wir jetzt vor geführt haben, daß also ein Grau, das heißt ein Dunkles, das sonst als bloßer Schatten entsteht, dann, wenn wir den Schatten selbst mit Farbe gewissermaßen durchtränken, daß dann in anderer Weise Helligkeit und Dunkelheit zusammenwirken, als wenn ich den Schatten nicht durchtränkte mit einer Farbe. Und wir merken uns, daß hier durch die Abdunkelung des Lichtes mit dem Rot die objektive Erscheinung des Grün hervorgerufen wird. Nun habe ich Sie hingewiesen auf dasjenige, was da subjektiv erscheint - wie man sagt, subjektiv. Wir haben eine - wie man sagt - objektive Erscheinung, das Grün, das auf dem Schirme gewissermaßen bleibt, wenn es auch nicht fixiert ist, so lange, als wir die Bedingungen dazu hergestellt haben, und hier etwas, was gewissermaßen subjektiv, von unserem Auge allein abhängig ist. Goethe nennt die grüne Farbe, die dann erscheint, wenn ich eine Zeitlang das Auge der Farbe exponiert habe, die geforderte Farbe, das geforderte Nachbild, das durch die Gegenwirkung selbst hervorgerufen wird.

Nun, hier ist eines streng festzuhalten. Die Unterscheidung des Subjektiven und des Objektiven, zwischen der hier vorübergehend fixierten Farbe und der durch das Auge scheinbar bloß als Nachbild geforderten Farbe, diese Unterscheidung hat in keinem objektiven Tat bestand irgendeine Rechtfertigung. Ich habe es zu tun, indem ich durch mein Auge hier das Rot sehe, einfach mit all den Ihnen beschriebenen physikalischen Apparaten, Glaskörper, Linse, der Flüssigkeit zwischen der Linse und der Hornhaut. Ich habe es mit einem sehr differenzierten physikalischen Apparat zu tun. Dieser physikalische Apparat, der in der mannigfaltigsten Weise Helligkeit und Dunkelheit durcheinandermischt, der steht zu dem objektiv vorhandenen Äther in gar keiner anderen Beziehung als die Apparate, die ich hier auf gestellt habe, der Schirm, die Stange usw. Das eine Mal ist bloß die ganze Vorrichtung, die ganze Maschinerie mein Auge, und ich sehe ein objektives Phänomen durch mein Auge, genau dasselbe objektive Phänomen, das ich hier sehe, nur daß hier das Phänomen bleibt. Wenn ich aber mein Auge mir herrichte durch das Sehen so, daß es nachher in der sogenannten geforderten Farbe wirkt, so stellt sich das Auge in seinen Bedingungen wieder her in den neutralen Zustand. Aber dasjenige, wodurch ich Grün sehe, ist durchaus kein anderer Vorgang, wenn ich sogenannt subjektiv durch das Auge sehe, als wenn ich hier objektiv die Farbe fixiere. Deshalb sagte ich: Sie leben nicht so mit Ihrer Subjektivität, daß der Äther draußen Schwingungen macht und die Wirkung derselben als Farbe zum Ausdruck kommt, sondern Sie schwimmen im Äther, sind eins mit ihm, und es ist nur ein anderer Vorgang, ob Sie eins werden mit dem Äther hier durch die Apparate oder durch etwas, was sich in Ihrem Auge selber vollzieht. Es ist kein wirklicher, wesenhafter Unterschied zwischen dem durch die rote Verdunkelung räumlich erzeugten grünen Bild und dem grünen Nachbild, das eben nur zeitlich erscheint; es ist ein - objektiv besehen - greifbarer Unterschied nicht, nur der, daß das eine Mal der Vorgang räumlich, das andere Mal der Vorgang zeitlich ist. Das ist der einzige wesenhafte Unterschied. Die sinngemäße Verfolgung solcher Dinge führt Sie da hin, jenes Entgegenstellen des sogenannten Subjektiven und des Objektiven nicht in der falschen Richtung zu sehen, in der es fortwährend von der neueren Naturwissenschaft gesehen wird, sondern die Sache so zu sehen, wie sie ist, nämlich daß wir das eine Mal eine Vorrichtung haben, durch die wir Farben erzeugen, unser Auge neutral bleibt, das heißt sich neutral macht gegen das Farbenentstehen, also dasjenige, was da ist, mit sich vereinigen kann. Das andere Mal wirkt es selbst als physikalischer Apparat. Ob aber dieser physikalische Apparat hier (außen) ist oder in Ihrer Stirnhöhle drinnen ist, ist einerlei. Wir sind nicht außer den Dingen und projizieren erst die Erscheinungen in den Raum, wir sind durchaus mit unserer Wesenheit in den Dingen und sind um so mehr in den Dingen, als wir aufsteigen von gewissen physikalischen Erscheinungen zu anderen physikalischen Erscheinungen. Kein Unbefangener, der die Farbenerscheinungen durchforscht, kann anders, als sich sagen: Mit unserem gewöhnlichen körperlichen Wesen stecken wir nicht drinnen, sondern mit unserem ätherischen und da durch mit unserem astralischen Wesen." (Lit.: GA 320, S 119ff)

Ganz allgemein zum Verhältnis des Subjektiven zum Objektiven bei den Farberscheinungen ergänzt Rudolf Steiner in GA 291:

"Die Physik soll es bei dem bloßen im Raume Vorhandenen des Lichtes lassen. Das Betrachten des Farbigen kann überhaupt nicht geschehen, ohne in das Seelische heraufgehoben zu werden. Denn es ist eine bloße törichte Rederei, wenn man sagt, das Farbige sei lediglich ein Subjektives. Und wenn man namentlich dann etwa dazu übergeht zu sagen - wobei man sich vom Ich nichts Genaues vorstellt -, draußen wäre irgendeine objektive Veranlassung, und die wirke auf uns, auf unser Ich - - Unsinn ist es; das Ich selber ist in der Farbe drinnen. Es

sind das Ich und auch der menschliche Astralleib gar nicht von dem Farbigen zu unterscheiden, sie leben in dem Farbigen und sind insoferne außer dem physischen Leib des Menschen, als sie mit dem Farbigen draußen verbunden sind; und das Ich und der astralische Leib, sie bilden im physischen Leibe und im Ätherleibe die Farben erst ab. Das ist es, worauf es ankommt. So daß die ganze Frage nach der Wirkung eines Objektiven des Farbigen auf ein Subjektives ein Unsinn ist; denn in der Farbe drinnen liegt schon das, was Ich, was astralischer Leib ist, und mit der Farbe herein kommt das Ich und der astralische Leib. Die Farbe ist der Träger des Ichs und des astralischen Leibs in den physischen und in den Ätherleib hinein. So daß die ganze Betrachtungsweise einfach umgekehrt und umgewendet werden muß, wenn man zu der Realität vordringen will.

Was da also hineingekrochen ist in die Physik, und was die Physik mit ihren Strichen und Linien umfängt, das muß wieder heraus. Es müßte geradezu zunächst einmal eine Periode eintreten, wo man es ver schmäht, überhaupt zu zeichnen, wenn man in der Physik von der Farbe spricht, wo man versuchen soll, die Farbe in ihrem Fluktuieren, in ihrem Leben zu erfassen." (Lit.: GA 291, S 59f)

In den Hinweisen der 2., erweiterten Auflage der GA 320 (1964) wird zunächst eher der subjektive Charakter der Erscheinung herausgestrichen:

„Die Nachprüfung dieses Versuches mit dem Rohr führte schon bald zu einem negativen Ergebnis. Dadurch veranlaßt, kam es zu zwei Experimentalabenden Rudolf Steiners zusammen mit vier bzw. drei andern Teilnehmern in Dornach im Herbst 1922. Der farbige Schatten erschien durch das Rohr oder abgewandelte Einrichtungen oft mit einer schwachen Farbnuance, aber meistens derjenigen der farbigen Beleuchtung.
Vom Schluß des zweiten Abends gibt einer der Teilnehmer, V. C. Bennie, folgende Darstellung: Nahe einer Wand hing ein Seil herab, davor brannte noch eine rote Lampe, so daß der Schatten des Seils, von der gewöhnlichen Beleuchtung des Raumes erhellt, intensiv grün erschien. Darauf machte einer der Teilnehmer aufmerksam. Rudolf Steiner betrachtete den Schatten etwa eine halbe Minute und sagte dann: Dieses Grün ist nur im ganzen Zusammenhang vorhanden. Es ist selbstverständlich «subjektiv», wie man sagt. Hier (Rot) hat man zu viel, hier (Grün) zu wenig. Das mit dem Rohr ist Unsinn. Goethe hat recht. Die Stelle wird korrigiert, darauf können Sie sich verlassen. (Mit Lächeln): Mir liegt nicht daran, Goethes Farbenlehre zu widersprechen.
Nach anderen Aussagen sprach Rudolf Steiner einmal davon, die Farbwirkung im Schatten auf chemischem Wege nachzuweisen. Nicht bekannt ist, ob diese Absicht vor oder nach den Versuchen vom Herbst 1922 bestand.
Im obigen Zusammenhang, aber auch im Vortrag, ist von «subjektiv» mit dem Zusatz «wie man sagt» die Rede. Erst in den anschließenden Ausführungen des Vortrages rückt Rudolf Steiner diese Begriffe in seinem Sinn zurecht. Vgl. das Diskussionsvotum S. 20-21 und den Schluß des Vortrages vom 8. Mai 1921 in «Über das Wesen der Farben», Stuttgart 1959 (GA 291).“ (Lit.: GA 320 (1964), S 197f)

In den Hinweisen zur 3. Auflage der GA 320 (1987) findet man dann eine andere Darstellung, die in Richtung Objektivität weist:

"Dieser Versuch wurde von V. C. Bennie, damals Dozent für Physik am Kings College der Universität London, wiederholt angestellt, nachdem er 1921 die Nachschrift des Kurses durch Rudolf Steiner erhalten hatte. Immer mit negativem Ergebnis. Dadurch veranlaßt, kam es zu zwei Experimentalabenden in Dornach Ende September 1922. Rudolf Steiner hatte gewünscht dabeizusein. Die anderen Mitwirkenden waren Dr. Ernst Blümel, Mathematiker, V. C. Bennie und Dr. Oskar Schmiedel, Pharmazeut und Leiter von Kursen über Goethes Farbenlehre. Am ersten Abend war auch Dr. W. J. Stein beteiligt. Die beiden Abende führten zu keiner Bestätigung des Experimentes mit dem Rohr. Im übrigen wird das Ergebnis von den Teilnehmern verschieden überliefert. Worauf es hier aber ankommt, scheint an den beiden Abenden gar nicht zur Sprache gekommen zu sein, nämlich die durch Dr. Blümel überlieferte Absicht Rudolf Steiners, die Objektivität der Farbe im Schatten auf fotografischem oder chemischem Wege im Stuttgarter Forschungsinstitut nachzuweisen. Von solchen Versuchen des damaligen

Mit weißem Licht erzeugter schwarzer Schattenwurf eines Gegenstandes.

Forschungsinstituts ist aber nichts bekannt, sicher nicht von positiven Ergebnissen. Später, als die erste Auflage des Kurses in der Gesamtausgabe erscheinen sollte, lagen fotografische Versuche mit negativem Ergebnis vor: Trotz des Fortschrittes der Farbfotografie seit der Zeit Rudolf Steiners war in den Aufnahmen des farbigen Schattens die Farbe nicht fixiert. Das Gesamtbild zeigte zwar den Schatten in der geforderten Farbe, aber ausgeschnitten erschien er grau. Das ist heute anders. Es ergeben sich fixierte Farben, sogar ohne besondere Veranstaltungen. - Ausgangspunkt neuer Versuche war eine Aufnahme, welche der Berufsfotograf und Erarbeiter von Goethes Farbenlehre, Hans-Georg Hetzel, von einem Experiment des farbigen Schattens im Goethe-Farbstudio, Dornach, machen konnte. Sie zeigte außer der gewohnten Dreiheit von fordernder Farbe, farbigem Schatten und aufgehellter Farbe des Umfeldes, im Vordergrund noch eine kleine technische Grauskala. Diese erschienen trotz der intensiven Farbe des Schattens grau, auf derselben Aufnahme! Heute liegen von Hans-Georg Hetzel reproduzierbare Serienaufnahmen verschiedenfarbiger Schatten vor, jede Serie auf denselben Film aufgenommen und zur Kontrolle ergänzt durch dazwischengeschaltete Aufnahmen eines grauen Schattens. Es handelt sich um Dia-Filme. Jeder Film ist gewerbsmäßig in einem Automaten entwickelt als einer unter vielen Kundenaufträgen. Damit sind die verschiedenen Farben einer Serie in ein und demselben Entwicklungsprozeß hervorgebracht. Auch die Aufnahmen sind ganz undifferenziert erfolgt, alle mit derselben Farbfolie vor dem Objektiv, der Folie, welche der Farbtemperaturmesser für die Aufnahme von Grau angezeigt hat. Dadurch wird erreicht, daß Grau wirklich grau wird. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, fällt dennoch eine Entscheidung: Entweder es erscheinen alle farbigen Schatten gleich wie Grau, dann könnten die Farben der Schatten subjektiv sein; oder die Schatten erscheinen anders als das Grau, dann liegt in ihrem Räume eine besondere Wirksamkeit vor. Daß letzteres zutrifft, zeigt schon die Polaroidkamera mit ihrem besonderen Farbprozeß. Sie macht die farbigen Schatten stark grünstichig, nicht gleich wie den grauen. Es kann keine Rede davon sein, daß die farbigen Schatten gleich wie die grauen herauskommen. Ginge es nur um subjektiv oder objektiv, könnte es dabei sein Bewenden haben. Will man aber möglichst nahe an die wahren Farben der Schatten herankommen, ist natürlich notwendig, daß Grau grau wird. Beschreiben wir die bis jetzt beste der gewonnenen Serien: Grau ist ein schönes Mausgrau. Der blaue Schatten erscheint grau mit höchstens einem Hauch von Blau. Die anderen Schatten sind entschiedener farbig, alle braunstichig, gegen welche Farbe die geforderte sich nur in einer Nuance ankündigt. Auch Grün kommt entschieden anders als Grau heraus, aber in einem schwer zu beurteilenden Farbton, der meistens als bräunlich bezeichnet wird. Die im automatischen Verfahren vergrößert auf Papier kopierte Serie zeigt Blau und Grau gleich, und im übrigen dominiert der Braunton so, daß die anderen Nuancen untergehen. - Es ist schon angedeutet, daß die Sorte des Films eine große Rolle spielt. Interessanterweise ist aber auch die Art der Beleuchtung von Bedeutung. Diffuses Licht (z.B.

Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite gelblich-weiße Lampe. Der Schatten ist, bedingt durch den schwachen Gelbstich der zweiten Lampe, ganz leicht gelbrötlich verfärbt und liegt durchschnittlich bei RGB (104,87,67). Auch der weiße Untergrund erscheint durch die zweite Lampe gelbstichig.

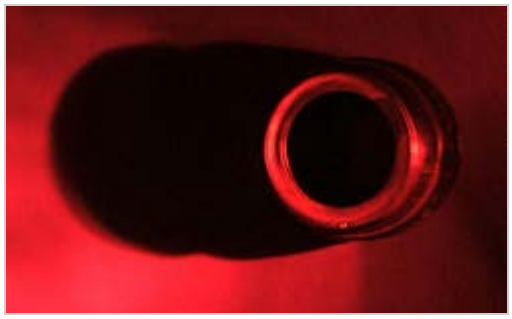

Mit rotem Licht erzeugter unfarbig-schwarzer Schattenwurf eines Gegenstandes.

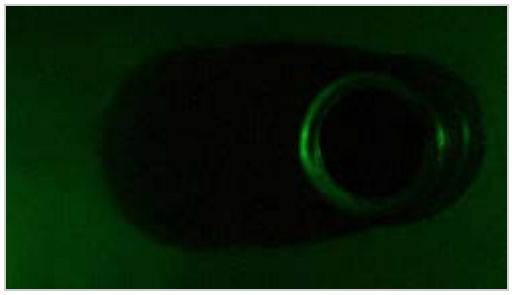

Mit grünem Licht erzeugter Schatten, der ebenfalls unfarbig-schwarz erscheint.

Mit blauem Licht erzeugter tiefschwarzer Schatten.

Bühnenlampen) gibt bessere Farben als streng fokussiertes Licht. - Einzelaufnahmen von farbigen Schatten sind mit sehr schöner, fixierter Farbe erhalten worden. Sie werden aber schön durch besondere Behandlung der einzelnen Aufnahme. Damit kommt ihnen nicht dieselbe Beweiskraft zu. Beweiskräftig ist allerdings jede Aufnahme, welche nur aus Maßnahmen hervorgeht, die routinemäßig auch für die Aufnahme gewöhnlicher Farben getroffen werden, zeigt sie doch, daß der fotografische Prozeß, der ja für gewöhnliche Farben entwickelt worden ist, auch auf die farbigen Schatten reagiert. Mehr soll hier nicht behauptet werden. Zum Ganzen des farbigen Schattens vgl. man G. Ott und H. O. Proskauer, «Das Rätsel des farbigen Schattens», Basel 1979. - Eine Serie der oben erwähnten Aufnahmen befindet sich im Archiv der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach. Näheres über die Versuche ist ausgeführt in den «Beiträgen zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe», Heft Nr. 97, Michaeli 1987." (Lit.: GA 320 (1987), S 197f)

Proskauer ist von der Objektivität des farbigen Schattens überzeugt und schreibt dazu:

"Kehren wir aber noch einmal zu einem einfachen Schatten zurück, der nur durch ein Licht im dunklen Raum entsteht, wenn ein undurchsichtiger Körper zwischen der Lichtquelle und dem Auffangkörper steht. Was als dunkler Schatten zwischen den Helligkeiten hier erscheint, ist Ausdruck der Polarität. Nun färbe man dieses eine Licht durch Vorsetzen der Farbscheibe: Man sieht: einen schwarzen Schatten zwischen der gefärbten Helligkeit zu seinen Seiten. Dieser schwarze Schatten ist gewissermaßen die Forderung des Lichtes (nicht des Auges!) als bloßer Helligkeit: es muß die Polarität: Dunkelheit auftreten. - Indem er auch im gefärbten Licht schwarz bleibt, steht er noch auf der untersten (1.) Stufe.

Nun lasse man langsam das zweite, ungefärbte Licht auf diesen schwarzen Schatten leuchten, indem man es durch einen Widerstand oder durch eine Blende ganz allmählich verstärkt. Was geschieht nun mit unserem Schatten? Wir sahen oben schon: Er wird, als Gegenschlag zum Licht, das ihn erzeugt, durch das 2. Licht an das 1. gebunden: Wird das erzeugende Licht schwächer, so wird der Schatten heller und umgekehrt. Je mehr die Farbscheibe jetzt das Licht verdunkelt, desto heller will auch der Schatten werden.

Man lösche nun das 2. Licht nochmals aus: Dann steht wieder ein schwarzer Schatten (die 1. Stufe) innerhalb einer farbigen Umgebung. (2. Stufe). Bringt man nun, wie vorher, das 2. Licht, es allmählich verstärkend, hinzu, - was geschieht? Das Auge sieht an der Stelle unseres farbigen Schattens eine schöne, erstaunlich intensive Farbe entstehen. Mit den «Augen des Geistes», der Vernunft, «sieht» man aber noch immer ihre Schattenunterlage. Hier wird die Finsternis zur Farbe! Nicht um ein gefärbtes Licht handelt es sich hier, sondern die Finsternis im Schattenraum ist in der Farbe, die hier allmählich erscheint, gewissermaßen integriert, ist ihre «Leiblichkeit». - Deshalb verschwindet diese zarte Farbe auch sofort, wenn man mit diesem Schatten Versuche anstellt, die entweder auf seine Finsternisqualität nicht gebührend Rücksicht nehmen oder seine Bindung an das ihn erzeugende Licht zerstören.

Die Farbe des farbigen Schattens, als «Gegenschlag», als «Forderung» zum gefärbten Licht, ist somit auf viel subtilere, kompliziertere Weise zustande gekommen, als die des gefärbten Schattens. Durch die dargestellten Beziehungen zwischen den beiden Lichtern und Schatten ergibt sich, daß der farbige Schatten die Erfüllung der aForderung», (3. Stufe) nicht des Auges, sondern eines gefärbten Lichtes darstellt! Das, was sich bei den Nachbildern jederzeit im Auge abspielt, spielt sich bei der Verumständung einer doppelten Beleuchtung und einer Beschattung außerhalb des Auges ab als Ausdruck einer umfassenden, von der Totalität ausgehenden «Forderung». Deshalb kann Rudolf Steiner (in seinem 1. Naturwissenschaftlichen Kurs, im 7. Vortrag) bei Besprechung dieses Phänomens sagen: «Ob aber dieser physikalische Apparat (beim farbigen Schatten d.V.) hier (außen) ist oder in Ihrer Stirnhöhle drinnen ist, ist einerlei. »Und vorher hieß es vom Nachbild« das eben nur zeitlich erscheint; es ist ein - objektiv besehen - greifbarer Unterschied nicht, nur der, daß das eine Mal der Vorgang räumlich, (beim farbigen Schatten, d.V.) das andere Mal der Vorgang zeitlich ist. Das ist der einzige wesenhafte Unterschied.»" (Lit.: Ott/Proskauer, S 108f)

Der experimentelle Befund

Für die Objektivität der Erscheinung des farbigen Schattens spricht, dass sie *sofort sehr intensiv und beinahe gegenständlich kompakt* auftritt, wenn die zweite Lichtquelle dazukommt, während Nachbilder viel flüchtiger erscheinen und in der

Der RGB-Farbraum

Regel erst dann deutlich hervortreten, wenn das Auge für einige Zeit auf der Erscheinung ruht. Goethe irrt, wie man sich leicht durch eigene Beobachtung überzeugen kann, wenn er schreibt:

> "Hier ist der Ort zu bemerken, daß es wahrscheinlich eines Zeitmomentes bedarf, um die geforderte Farbe hervorzubringen. Die Retina muß von der fordernden Farbe erst recht affiziert sein, ehe die geforderte lebhaft bemerklich wird." (Lit.: Goethe, Zur Farbenlehre, §77)

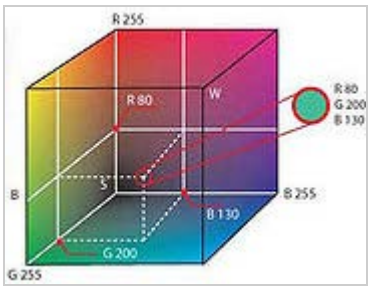

RGB-Farbwürfel

Sehr treffend argumentiert Gehard Ott gegen den bloßen Nachbildeffekt. Er weist darauf hin, dass, wenn die beiden Lichtquellen sehr hell sind, der farbige Schatten so intensiv hervortritt, dass er selbst ein Nachbild in seiner Gegenfarbe hervorrufen kann. Dann kann aber der farbige Schatten nicht selbst schon ein Nachbild sein:

> "Nun gibt es aber ein ganz einfaches Experiment, das Goethes Ansicht wirklich widerlegt und das zudem geeignet ist, auf die Natur der farbigen Schatten zweiter Art ein ganz eigentümliches Licht zu werfen. Es ist dieses Experiment aber nur dann wirksam zu erzielen, wenn die farbigen Schatten selbst mit einer genügenden Deutlichkeit durch zwei Lichtquellen hervorgerufen werden. Man kann dann nämlich den ganzen Farbigen-Schatten-Versuch eine Zeitlang deutlich mit dem Auge fixieren, also etwa die schwach purpurrot beleuchtete Schirmfläche mit den zwei in gleicher Stärke hervortretenden farbigen Halbschatten Purpurrot und Grün. Nimmt man dann gleichzeitig den schattenwerfenden Gegenstand weg, sowie die die eine Lichtquelle färbende Folie oder Glasplatte und dämpft beide Lichtquellen zugleich ab, so erscheint auf der nun mäßig erhellten weißen Fläche ein eindeutiges Nachbild des ganzen Vorganges in den geforderten Kontrastfarben, das heißt grünlich beleuchtete Schirmfläche und deutliche - aber jetzt umgekehrte! - Grün-und-Purpurrot-Farbstreifen an der Stelle der früheren Doppelschatten! Und diese Erscheinung hat alles Charakteristische eines echten farbigen Nachbildes.
>
> Damit ist aber eindeutig die Möglichkeit ausgeschlossen, daß der farbige Schatten zweiter Art selbst schon ein Nachbild sei, denn wann hätte je ein Nachbild von sich abermals ein Nachbild erzeugt! Besteht doch das Wesen des Nachbildes gerade darin, daß sich das Auge von einer Farberregung als Organ wiederherzustellen versucht! Dann wäre es aber doch sinnlos, wenn es sich von einer solchen Wiederherstellung zu einer abermaligen Wiederherstellung hiervon bereit fände. Das Auge kann zwar ein Nachbild sich «von außen vergegenwärtigen», es kann aber niemals sich veranlaßt sehen, von einem «nach außen hin vergegenständlichten» inneren Prozeß zur Schaffung eines zweiten, abermals umgekehrten Nachbildes zu kommen. Ein Nachbild verklingt in eine neutrale Farblosigkeit und kündigt damit den Augenblick an, wo das Sinnesorgan Auge wieder die von ihm geforderte Neutralität gegenüber der Farbenwelt zurückgewonnen hat.
>
> Die farbigen Schatten (der zweiten Art) sind also keine physiologisch vom Auge her bedingten Erscheinungen. Sie sind vielmehr so «gegenständlicher Art», daß sie auf das Auge in derselben Weise erregend einwirken, wie ein entsprechender farbloser Gegenstand in grüner Beleuchtung oder gar ein grüngefärbter Gegenstand selbst. Denn sie bringen ein Nachbild im Auge hervor, wie es sonst nur farbigen Gegenständen eigen ist." (Lit.: Ott/Proskauer, S 16)

Erste Versuchsserie

Die obenstehenden Digitalfotos[1], die auch eine objektive Einschätzung der Farbqualität der farbigen Schatten unabhängig von der subjektiven Wahrnehmung ermöglichen, sprechen ebenfalls dafür, dass es sich beim farbigen Schatten um ein objektives Phänomen handelt. Für die Aufnahme der Fotos wurde als erste Lichtquelle eine helle weiße Lampe gewählt, deren Licht mit entsprechenden Farbfolien eingefärbt wurde. Die zweite Lichtquelle, die den Schattenwurf der ersten Lampe aufhellt und dabei den farbigen Schatten hervorruft, hatte eine schwach gelbliche Färbung, wodurch die farbigen Schatten ganz leicht in den gelbroten Bereich verschoben erscheinen.

schwarze bzw. graue Schatten mit nur einer Lichtquelle

Der schwarze Schatten, der von einer weißen Lichtquelle geworfen wird ist mit RGB (18,18,18) tatsächlich nach dem RGB-Modell völlig farbneutral und entspricht einem sehr dunklen Grau. Wird dieser Schatten durch die zweite, gelbstichige Lichtquelle aufgehellt, nimmt er eine leicht gelbrötliche Färbung an und liegt dann durchschnittlich bei RGB (104,87,67).

Der schwarz erscheinende Schatten, der von einer einzelnen roten Lichtquelle erzeugt wird, ist mit RGB (12,2,1) ganz leicht ins Rötliche verschoben. Der Schatten der einzelnen grünen Lampe ist mit RGB (3,5,2) nur ganz minimal grün tingiert und der Schatten der blauen Lampe ist mit RGB (2,2,2) tiefschwarz.

Farbige Schatten mit zwei Lichtquellen

Der rötliche Schatten im Bild ganz oben rechts zeigt im RGB-Farbraum mit den RGB-Komponenten (181,137,136) einen signifikant höheren Rot-Anteil. Nicht so eindeutig ist das Ergebnis allerdings für den grünen Schatten im dritten Bild von oben mit einem durchschnittlichen RGB-Wert (146,120,93), was insgesamt einem mehr hellbräunlichem Farbton entspricht. Für den orange gefärbten Schatten ist das Ergebnis mit RGB (208,124,62) wieder sehr eindeutig. Der violette Schatten liegt bei etwa RGB (107,81,80), entsprechend einem bräunlich-violettem Farbton.

Die Schattenfarben der ersten Versuchsserie

Der vom gelbstichigen Licht der zweiten Lampe aufgehellte Schatten bildet den Hintergrund aller farbigen Schatten, die durch entsprechende Farbfilter vor der ersten Lampe hervorgerufen werden.

Der "rote" Farbschatten, der durch eine grüne Farbfolie erzeugt wird, ist tatsächlich objektiv rötlich gefärbt.

Der "grüne" Farbschatten durch die rote Folie ist in Wahrheit eher bräunlich und unterscheidet sich nur wenig von der ursprünglichen aufgehellten Schattenfarbe.

Der "orange" Farbschatten, der durch die blaue Folie entsteht, tritt wieder objektiv ganz deutlich hervor.

Der "violette" Farbschatten, durch eine gelbe Folie erzeugt, ist objektiv genommen graubraun.

Die Ergebnisse und ihre Interpretation

Die durch eine *grüne* bzw. *blaue* Beleuchtung hervorgerufenen *rötlichen* bzw. *orangefarbenen* Schatten sind eindeutig und objektiv in Richtung der Gegenfarbe gefärbt. Die mit *roter* bzw. *gelber* Folie erzeugten Schatten unterscheiden sich hingegen nicht signifikant von der ursprünglichen aufgehellten Schattenfarbe. Zumindest unter den gegebenen Versuchsbedingungen scheinen sich die aktiven Farben leichter gegen den schattigen Hintergrund, mit dem sie sich vermischen ("integrieren", wie Proskauer sagt), durchzusetzen. Farbe entsteht, wenn sich das Licht mit Finsternis durchdringt. Die Farbe selbst ist, wie Goethe richtig erkannt hat, ein Schattiges und verbindet sich leicht mit allem Schattenhaften. Das erkennt man in den Fotos oben auch sehr gut an den rechts weisenden, durch die farbige Lichtquelle *gefärbten Schatten*, die die Farbe wesentlich stärker annehmen als der umliegende weiße Untergrund:

> "Es tritt hier eine wichtige Betrachtung ein, auf die wir noch öfters zurückkommen werden. Die Farbe selbst ist ein Schattiges (grch.) deswegen Kircher vollkommen recht hat, sie Lumen opacatum zu nennen; und wie sie mit dem Schatten verwandt ist, so verbindet sie sich auch gern mit ihm, sie erscheint uns gern in ihm und durch ihn, sobald der Anlaß nur gegeben ist; und so müssen wir bei Gelegenheit der farbigen Schatten zugleich eines Phänomens erwähnen, dessen Ableitung und Entwickelung erst später vorgenommen werden kann." (Lit.: Goethe, Zur Farbenlehre, §69)

Subjektiv in der Wahrnehmung treten die *farbigen Schatten* noch deutlicher hervor, als es durch die objektiv gemessenen Daten gerechtfertigt erscheint. Das deutet darauf hin, dass zu der relativ zarten objektiven Erscheinung zusätzlich ein subjektiver, durch die Funktion des Auges mitbedingter Nachbildeffekt hinzutritt.

Die Versuchsergebnisse zeigen einerseits, dass - zumindest bei den aktiven roten und gelben Schattenfarben - der farbige Schatten objektiv und unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung zustande kommt, dass aber anderseits ein subjektiver Nachbildeffekt hinzutritt, wenn wir unser Auge auf das Phänomen richten.

Zweite Versuchsserie

Referenzversuche mit einer anderen Digitalkamera[2] unter leicht veränderten Bedingungen bestätigen diese Ergebnisse. Als zweite Lichtquelle diente nun das ins Zimmer hereinfallende diffuse Tageslicht, das den Schatten eine schwach blaugrünliche Tönung gibt:

Farbige Schatten

Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Der Schatten ist ganz leicht blaugrünlich verfärbt mit einem durchschnittlichen RGB-Wert (50,65,60).

Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein grünlicher farbiger Schatten, durchschnittlich RGB(86,81,61). Ein deutlicheres Grün vergleichbarer Helligkeit läge bei etwa RGB (61,81,61). Die Rotfärbung des weißen Untergrunds schwankt um RGB (253-255,100-133,118-140).

Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein rötlich erscheinender farbiger Schatten mit einem durchschnittlichen RGB-Wert (161,130,99).

Mit gelbem Licht erzeugter Schattenwurf, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein farbiger Schatten in gräulicher, schwach violettstichiger Farbe, durchschnittlich RGB(70,61,52). Ein klares Violett vergleichbarer Helligkeit läge bei etwa RGB (70,0-35,70). Die Gelbfärbung des weißen Untergrunds schwankt um RGB (250-253,240-253,63-102).

Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein orange-bräunlicher farbiger Schatten, durchschnittlich RGB(138,106,83). Ein klares Orange vergleichbarer Helligkeit läge bei etwa RGB (250,106,0). Die Blaufärbung des weißen Untergrunds schwankt um RGB (151-177,188-213,206-227).

Anmerkungen

1. ↑ Fuji FinePix S 5500
2. ↑ Nikon CoolPix L5

Literatur

1. Johann Wolfgang Goethe: *Von den farbigen Schatten (1792)*
2. Johann Wolfgang Goethe: *Zur Farbenlehre (1810)*
3. Gerhard Ott, Heinrich O. Proskauer: *Das Rätsel des farbigen Schattens*, Zbinden Verlag, Basel 1979
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, 2., erweiterte Auflage, GA 320 (1964)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, 3. Auflage, GA 320 (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Farbige_Schatten&oldid=32981“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 17:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Farbkreis

Aus AnthroWiki

Der **Farbkreis** (auch *Farbenkreis* genannt) ist eine kreisförmige Anordnung ausgewählter Farbtöne, um deren gegenseitige Beziehungen zueinander zu veranschaulichen. Da die Beziehungen der Farben zueinander vieldimensional und komplex sind, gibt es für die Auswahl und Anordnung der verschiedenen Farbtöne eine Vielzahl von Möglichkeiten. Man kann dabei beispielsweise rein technisch-physikalische Kriterien berücksichtigen, oder sich mehr auf die unmittelbare Farbwahrnehmung des Menschen stützen, wie es etwa Goethe in seiner Farbenlehre getan hat und dadurch insbesondere auch den künstlerischen und geistig-wesenhaften Aspekten der Farbe gerecht werden. Dabei ist es immerhin auffällig, dass normalsichtige Personen auch ohne irgendwelcher weiteren Vorkenntnisse über die Prinzipien der Farbwahrnehmun die Farbtöne in der Regel genau in der selben Abfolge anordnen, wobei Anfang und Ende dieser Farbskala einander so ähnlich sind, dass sie bruchlos zu einem Kreis geschlossen werden kann.

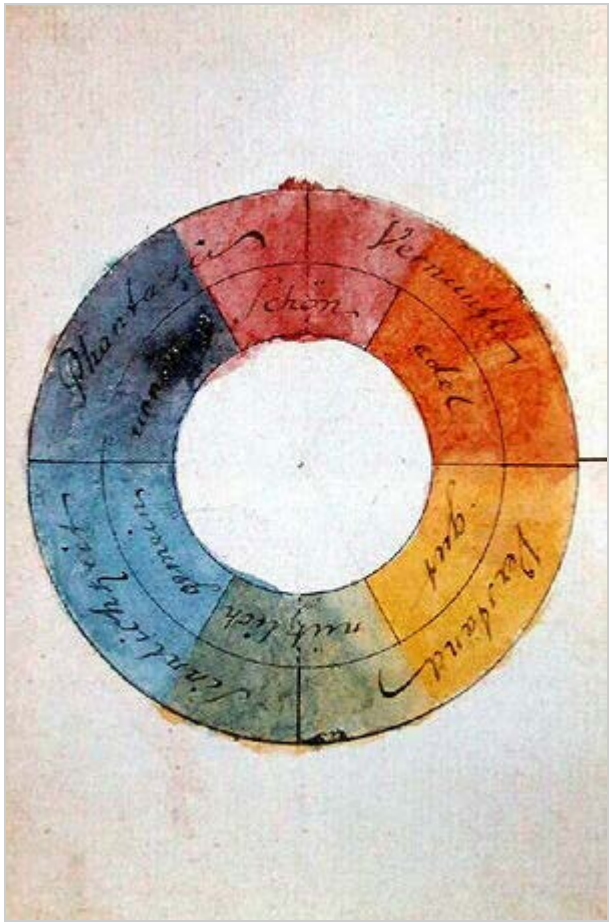

Farbkreis, Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe.

Das Grundprinzip jedes Farbkreises beruht darauf, dass ähnliche, miteinander verwandte Farben nahe beieinander angeordnet werden, während die Gegenfarben den zugehörigen Ursprungsfarben diametral entgegengesetzt werden. Die Gegenfarbe oder Komplementärfarbe ist dabei jene Farbe, die mit der Ursprungsfarbe gemischt einen unbunten, also farbneutralen Grauton ergibt. Die Projektion der natürlichen Farbenvielfalt auf eine ebene Fläche bedingt dabei notwendig eine starke Vereinfachung (*"Verflachung"*) der mannigfaltigen Farbbeziehungen. Die Darstellung auf einer gekrümmten Oberfläche, wie sie etwa der deutsche Maler und Bekannte Goethes Philipp Otto Runge (1777-1810) mit seiner *Farbenkugel* versucht hat, bietet diesbezüglich einen etwas größeren Spielraum.

Im **sechsteiligen Farbenkreis Goethes** ordnen sich alle Farberscheinungen so, wie sie sich sukzessive aus der Polarität des Hellen und Dunklen gemäß der chromatischen Urphänomene und weiter durch Mischung und Steigerung ergeben, mit dem tieferen seelischen Erleben des Menschen zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Hier wird die geistige Weite von Goethes Werk fühlbar. Goethe scheut dabei auch nicht davor zurück, zuletzt auf den *allegorischen, symbolischen und mystischen Gebrauch der Farbe* einzugehen:

> „Dass zuletzt auch die Farbe eine mystische Deutung erlaube, lässt sich wohl ahnden. Denn da jenes Schema, worin sich die Farbenmannigfaltigkeit darstellen lässt, solche Urverhältnisse andeutet, die sowohl der menschlichen Anschauung als der Natur angehören, so ist wohl kein Zweifel, dass man sich ihrer Bezüge, gleichsam als einer Sprache, auch da bedienen könne, wenn man Urverhältnisse ausdrücken will, die nicht ebenso mächtig und mannigfaltig in die Sinne fallen. Der Mathematiker schätzt den Wert und Gebrauch des Triangels; der Triangel steht bei dem Mystiker in großer Verehrung; gar manches lässt sich im Triangel schematisieren und die Farbenerscheinung gleichfalls, und zwar dergestalt, dass man durch Verdopplung und Verschränkung zu dem alten geheimnisvollen Sechseck gelangt.“
> – GOETHE: *Farbenlehre*, § 918

Und weiter heißt es:

„Wenn man erst das Auseinandergehen des Gelben und Blauen wird recht gefasst, besonders aber die Steigerung ins Rote genugsam betrachtet haben, wodurch das Entgegengesetzte sich gegeneinander neigt, und sich in einem Dritten vereinigt, dann wird gewiss eine besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, dass man diesen beiden getrennten, einander entgegengesetzten Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen könne, und man wird sich kaum enthalten, wenn man sie unterwärts das Grün und oberwärts das Rot hervorbringen sieht, dort an die irdischen, hier an die himmlischen Ausgeburten der Elohim zu gedenken."

– GOETHE: *Farbenlehre*, § 919

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Farbkreis&oldid=39804"
Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Sinnesqualitäten | Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Farbmeditation

Aus AnthroWiki

Die **Farbmeditation** beruht grundlegend auf der konzentrierten Versenkung des Bewusstseins in einzelne Farbqualitäten, in Farbkombinationen oder auch in den ganzen Farbkreis und seinen inneren Zusammenhang. Rudolf Steiner hat dazu viele Anregungen in seinen Vorträgen über Das Wesen der Farben gegeben.

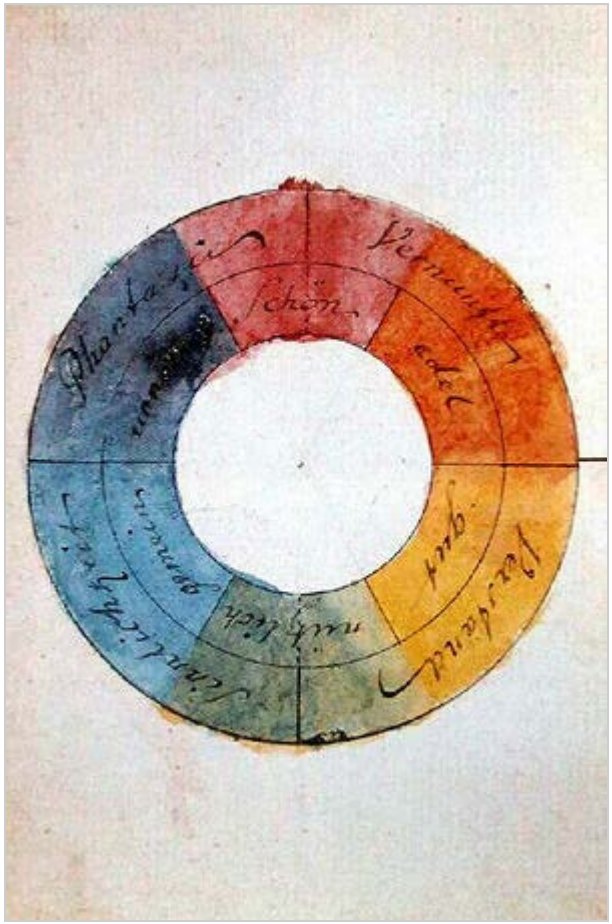

Sechsteiliger Farbkreis, Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Goethes Farbenlehre
- 2 Der imaginative Charakter der Farben
- 3 Farbmeditationen mit einzelnen Farbtönen
  - 3.1 Zinnoberrot
  - 3.2 Orange
  - 3.3 Gelb
  - 3.4 Grün
  - 3.5 Blau
- 4 Übung zum Erleben des Astrallichts
- 5 Weisheit lebt im Licht
- 6 Literatur

Goethes Farbenlehre

Ein reiches Übungsfeld bietet die meditative Betrachtung von Goethes Farbenlehre und insbesondere der von ihm beschriebenen Urphänomene der Chromatik. Hier offenbart sich zugleich eine in der Natur begründete Polarität der Farberscheinungen. Die blau-violetten Farbtöne, die wir als eher kühl und passiv empfinden, stehen den aktiven, warmen rot-gelben Farben gegenüber. Der Begriff der Polarität ist ganz wesentlich für Goethes Methode. Licht und Finsternis, oder besser Hell und Dunkel, sind die Urpolarität, mit der wir es hier zu tun haben. Durch Abdunklung des Hellen bzw. durch Aufhellung des Dunklen springen die ersten Farberscheinungen hervor, die einander ebenfalls wieder polar gegenüberstehen. Diese Polarität waltet aber auch im Geistigen. Auch hier gibt es das Wechselspiel des geistigen Lichts mit der geistverneinenden Finsternis, die alles in das materielle Dasein führen will. Das geistige Licht im weitesten Sinn entfaltet sich dabei in verschiedenen Stufen, die vom Lichtäther über das Astrallicht bis hinauf zum eigentlichen geistigen Licht reichen.

Ziel der Farbmeditation ist es letztlich, durch das Erleben der Farben zu einem imaginativen Erleben der verschiedenen geistigen Weltbereiche vorzudringen. Das ahnte schon Goethe und scheute nicht davor zurück, in seiner Farbenlehre zuletzt auch auf den *allegorischen, symbolischen und mystischen Gebrauch der Farbe* einzugehen:

> „Dass zuletzt auch die Farbe eine mystische Deutung erlaube, lässt sich wohl ahnden. Denn da jenes Schema, worin sich die Farbenmannigfaltigkeit darstellen lässt, solche Urverhältnisse andeutet, die sowohl der menschlichen Anschauung als der Natur angehören, so ist wohl kein Zweifel, dass man sich ihrer Bezüge, gleichsam als einer Sprache, auch da bedienen könne, wenn man Urverhältnisse ausdrücken will, die nicht ebenso mächtig und mannigfaltig in die Sinne fallen. Der Mathematiker schätzt den Wert und Gebrauch des Triangels; der Triangel steht bei dem Mystiker in großer Verehrung; gar manches lässt

> sich im Triangel schematisieren und die Farbenerscheinung gleichfalls, und zwar dergestalt, dass man durch Verdopplung und Verschränkung zu dem alten geheimnisvollen Sechseck gelangt.“
> – GOETHE: *Farbenlehre*, § 918

Im sechsteiligen Farbenkreis, wie in Goethe entworfen hat, ordnen sich alle Farberscheinungen, wie sie sich sukzessive aus der Polarität des Hellen und Dunklen gemäß der chromatischen Urphänomene und weiter durch Mischung und Steigerung ergeben, mit dem tieferen seelischen Erleben des Menschen zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Hier wird die geistige Weite von Goethes Werk fühlbar.

> „Wenn man erst das Auseinandergehen des Gelben und Blauen wird recht gefasst, besonders aber die Steigerung ins Rote genugsam betrachtet haben, wodurch das Entgegengesetzte sich gegeneinander neigt, und sich in einem Dritten vereinigt, dann wird gewiss eine besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, dass man diesen beiden getrennten, einander entgegengesetzten Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen könne, und man wird sich kaum enthalten, wenn man sie unterwärts das Grün und oberwärts das Rot hervorbringen sieht, dort an die irdischen, hier an die himmlischen Ausgeburten der Elohim zu gedenken.“
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, § 919

Der imaginative Charakter der Farben

Farben erscheinen zwar *an* der Materie, haben aber selbst keine materielle, ja nicht einmal eine physische Realität. Rein physikalische Apparate erfahren zwar die physikalischen Wirkungen des Lichtes, aber sie erleben dabei keine Farben. Nur beseelten Wesen sind die Farberlebnisse zugänglich. Ihrer wahren Natur nach gehören die Farben der Astralwelt an, nämlich, wie auch die anderen Sinnesqualitäten, der sogenannten Region der fließenden Reizbarkeit. Hier bilden sie einen von aller Gegenständlichkeit losgelösten Strom flutendener imaginativer Farben. Ihre volle Wirklichkeit offenbaren sie erst der imaginativen Anschauung. Ziel der Farbmeditation es es, den Weg dazu zu bereiten.

> "Unsere Seele, meine sehr verehrten Anwesenden, bedient sich der Leibessinne, um, sagen wir, zunächst einmal die farbige Welt zu sehen. Sie ist ja zunächst, diese Seele, hingegeben an die an den äußeren Gegenständen erscheinende Farbenwelt. Wenn die Wege zur Imagination beschritten werden, so steigt in der Seele auf eine innere Farbenwelt, ein inneres Farbenerleben, damit aber im Grunde genommen erst das wirklich Schaffende seelisch. Jetzt erst, wenn man diese innige Verwandtschaft des inneren Seelenlebens mit dem Farbigen zu erfassen in der Lage ist, lernt man begreifen, warum man, indem man sich der menschlichen Augen bedient, an den äußeren Gegenständen die farbigen Oberflächen sieht. Indem man die Farben nicht mehr bloß äußerlich anschaut, lernt man mit den Farben zu leben. Man lernt, sich in seiner Seele mit der Farbe zu identifizieren, Farbe in seiner Seele mit der Farbe zu identifizieren, man lernt durch die Farbenharmonik hindurch gleichzeitig sich selbst zu verlieren in der Farbe, gleichzeitig sich selber zu finden in seiner wahren Wesenheit. Dadurch, daß die Seele sich als in der Farbe erlebend findet, erlebt sie sich zugleich in ihrer inneren Verwandtschaft mit der äußeren Natur, die sie auch als eine farbige erlebt, indem sie sich des äußeren physischen Organismus bedient.
>
> Und so sich einleben in die innere Farbenwelt, heißt, das Schöpferische in der Farbe selber finden, heißt, schaffen lernen aus der Farbe heraus, heißt, hinter das Geheimnis der Malerei kommen. Überall ist es so, daß dasjenige, was unbewußt dem Künstler die Hand führt, daß das gefunden wird als das Ziel der imaginativen, der inspirierten, der intuitiven Erkenntnis." (Lit.: GA 077b, S 41f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA077b.pdf#page=41f))

Farbmeditationen mit einzelnen Farbtönen

Zinnoberrot

Die Grundübung der Farbmeditation ist, sich in einen reinen Farbton zu versenken und sich im Erleben ganz mit diesem zu verbinden. Wählt man dazu etwa ein leuchtendes Zinnoberrot, so strahlt einem daraus bei fortgesetzter Übung die Aktivität der

Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch: *Das Rote Quadrat*, 1915, Staatliches Russisches Museum, St. Petersburg

geistigen Welt entgegen, die sich bis hin zum *Zorn Gottes* steigern kann, aber auch formend in die räumliche Welt eingreift. Soll dazu die Barmherzigkeit und Güte Gottes hinzutreten, müssen wir von der Mitte her einen Ton von Rosaviolett schwach andeuten müssen als hineinstrahlend in das auseinanderstiebende Rot.

"Nehmen wir einmal zunächst als Grundlage eine Einzelheit. Wir nehmen einfach den Fall, daß wir unseren Blick auf eine gleichmäßig in stark zinnobrigem Rot leuchtende Farbenfläche richten, und wir nehmen ferner an, daß wir dazu gelangen, alles übrige, das um uns herum ist, zu vergessen, uns zu konzentrieren ganz auf das Erleben dieser Farbe, so daß wir diese Farbe nicht bloß als etwas vor uns haben, das auf uns wirkt, sondern so, daß wir diese Farbe als etwas haben, worin wir selber sind, daß wir eins werden mit dieser Farbe. Wir werden dann gleichsam die Empfindung haben können: Du bist jetzt in der Welt, du bist selbst in dieser Welt ganz Farbe geworden, das Innerste deines Seelenwesens ist ganz Farbe geworden, wo du auch hinkommen magst in der Welt mit deiner Seele, wirst du als roterfüllte Seele hinkommen, du wirst überall in Rot, mit Rot und aus Rot leben. — Dies aber wird man bei intensivem Seelenleben nicht erleben können, ohne daß die entsprechende Empfindung übergeht in ein moralisches Erleben, in wirkliches moralisches Erleben.

Wenn man so gleichsam die Welt durchschwimmt als Rot, identisch geworden ist mit dem Rot, wenn einem also selbst die Seele und auch die Welt ganz rot ist, so wird man nicht umhin können, in dieser rot gewordenen Welt, mit der man selber rot ist, zu empfinden, als wenn diese ganze Welt im Rot zugleich uns durchsetzt mit der Substanz des göttlichen Zornes, der uns von allen Seiten entgegenstrahlt für alles dasjenige, was an Möglichkeiten des Bösen und der Sünde in uns ist. Wir werden uns gleichsam in dem unendlichen roten Raum wie in einem Strafgerichte Gottes empfinden können, und unser moralisches Empfinden wird wie eine moralische Empfindung unserer Seele im ganzen unendlichen Raum sein können. Und wenn dann die Reaktion kommt, wenn irgend etwas auftaucht in unserer Seele, wenn wir uns also im unendlichen Rot erleben, ich könnte auch sagen, im einzigen Rot erleben, so kann es nur so sein, daß man es bezeichnen möchte mit dem Worte: Man lernt beten. Wenn man im Rot erleben kann das Erstrahlen und Erglühen des göttlichen Zornes mit allem, was an Möglichkeiten des Bösen in der menschlichen Seele liegen kann, und wenn man im Rot erfahren kann, wie man beten lernt, dann ist das Erleben mit dem Rot unendlich vertieft. Dann können wir auch verspüren, wie sich das Rot formend in die Räumlichkeit hineinstellen kann.

Zeichnung aus GA 291, S 101

Wir können es dann begreifen, wie wir erleben können ein Wesen, das von sich Gutes ausstrahlt, das erfüllt ist mit göttlicher Güte und göttlicher Barmherzigkeit, ein Wesen, das wir hineinempfinden wollen in den Raum. Dann werden wir die Notwendigkeit fühlen, dieses Hineinempfinden in den Raum der göttlichen Barmherzigkeit, der göttlichen Güte, zur Form aus der Farbe heraus sich gestalten zu lassen. Wir werden das Bedürfnis empfinden, abwehren zu lassen die Räumlichkeit, so daß die Güte, die Barmherzigkeit ausstrahlt. Bevor sie da war, war es so zusammengezogen, ganz konzentriert im Mittelpunkt, und jetzt stellt sie sich hinein, diese Güte und Barmherzigkeit, in den Raum, und wie Wolken auseinandergetrieben werden, so treibt sie das zurück, treibt es auseinander, so daß es vor der Barmherzigkeit weicht und wir das Gefühl bekommen: das mußt du verlaufend rot machen. Und dann werden wir das Gefühl bekommen: Hier in der Mitte werden wir eine Art Rosaviolett schwach andeuten

müssen als hineinstrahlend in das auseinanderstiebende Rot [siehe Zeichnung].

Wir werden dann mit unserer ganzen Seele bei einem solchen Sich- Formen der Farbe dabei sein. Wir werden mit unserer ganzen Seele etwas nachempfinden, was die Wesen empfunden haben, die insbesondere zu unserem Erdenwerden gehören, die, als sie zu dem Elohimdasein aufgestiegen waren, gelernt haben, aus den Farben heraus die Formenwelt zu gestalten. Wir werden lernen, etwas zu empfinden von dem Schöpferischen der Geister der Form, die uns als Geister die Elohim sind, und wir werden dann begreifen, wie die Formen der Farbe Werk sein können, was angedeutet worden ist in unserem ersten Mysterium. Wir werden auch etwas begreifen davon, wie gleichsam die Fläche der Farbe für uns etwas wird, was überwunden werden muß, weil wir mit der Farbe in das Weltenall gehen. Wenn das bei einer starken Wunschentwickelung auftritt, dann kann eine solche Empfindung entstehen, wie diejenige ist, die in Strader lebt in dem Augenblicke, wo er das Ebenbild des Capesius sieht und sagt: «Die Leinwand, ich möchte sie durchstoßen.»" (Lit.: GA 291, S 99ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=99ff))

Orange

Das Leben in Orange erweckt die Sehnsucht nach der Erkenntnis des inneren Wesens der Dinge.

"Nehmen wir an, wir machten dasselbe, was wir hier mit der roten Fläche gemacht haben, mit einer mehr orangefarbenen Fläche. Wir werden da ganz andere Erfahrungen machen mit der orangefarbenen Fläche. Wenn wir uns in sie versenken und eins werden mit derselben, so werden wir nicht jene Empfindungen haben können von einem Entgegensteuern dem göttlichen Zorn, sondern wir werden das Gefühl haben, daß das, was uns da entgegensteuert, höchstens nur noch im schwachen Maße das Seriöse des Zornes hat, daß es aber etwas ist, was sich uns mitteilen will, was uns nicht bloß strafen will, sondern was uns mit innerer Kraft ausrüsten will.

Indem wir hineingehen in die Welt und eins geworden sind mit der Orangefläche, bewegen wir uns so, daß wir mit jedem Schritt, den wir weiterkommen, fühlen: Durch diese Empfindung im Orange, durch dieses Leben in den Orangekräften werden wir uns so in die Welt hineinkraften, daß wir stärker und stärker werden, daß uns nicht bloß das Strafgericht zerschellt, sondern daß das, was da aus dem Orange an uns herankommt, nicht bloß strafend kommt, sondern ein Stärkendes ist. So leben wir uns mit dem Orange hinein in die Welt. Wir lernen dann die Sehnsucht, das Innere der Dinge zu ergreifen und es mit uns selber zu vereinigen. Wir lernen durch das Leben im Rot beten. Wir lernen durch das Leben im Orange die Erkenntnis, die Sehnsucht nach der Erkenntnis des inneren Wesens der Dinge." (Lit.: GA 291, S 101ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=101ff))

Gelb

"Wenn es eine gelbe Fläche ist, und wir machen dasselbe, dann fühlen wir uns in diesem Erleben des Gelben wie, ich möchte sagen, an den Anfang unseres Zeitenzyklus versetzt. Wir fühlen: Jetzt lebst du in den Kräften, aus denen du geschaffen worden bist, als du deine erste Erdeninkarnation antratest. - Das, was man ist durch das ganze Erdendasein hindurch, fühlt man verwandt mit dem, was einem entgegenkommt aus der Welt, in die man selber das mit einem identisch gewordene Gelb trägt." (Lit.: GA 291, S 102 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=102))

Grün

Im Grün kann man ein innerlich wohltuendes Gesundwerden, zugleich aber auch ein Egoistischwerden empfinden.

"Und identifiziert man sich mit Grün und geht mit dem Grün durch die Welt, was man dadurch besonders leicht haben kann, daß man versucht, die Augen über eine grüne Wiese schweifen zu lassen, den Blick über dieselbe auszubreiten, und versucht nun, von allem übrigen abzusehen, sich ganz zu konzentrieren auf die grüne Wiese, unterzutauchen in die grüne Wiese, das Grün als die Oberfläche eines Farbenmeeres zu betrachten und dann unterzutauchen in das Grün: wenn man so versucht zu leben in der Welt, dann erlebt man ein innerliches Kräftigerwerden in dem, was man in der einen Inkarnation ist. Man erlebt ein innerliches Gesundwerden, aber zu gleicher Zeit auch ein innerliches Egoistischerwerden, ein Angeregtsein der egoistischen Kräfte im eigenen

Inneren." (Lit.: GA 291, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=102f))

Blau

"Würde man dasselbe mit einer blauen Fläche machen, so würde man durch die Welt gehen, indem man das Bedürfnis empfindet, mit dem Blau immer weiter und weiter fortzuschreiten, den Egoismus in sich zu überwinden, gleichsam makrokosmisch zu werden, Hingabe zu entwickeln. Und man würde sich beglückt finden, wenn man in dieser Vorstellung bleiben könnte durch das einem Entgegenkommen der göttlichen Barmherzigkeit. Wie begnadet von göttlicher Barmherzigkeit würde man sich fühlen, wenn man also durch die Welt geht." (Lit.: GA 291, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=103))

Übung zum Erleben des Astrallichts

Fortgesetzte Übung der Farbmeditation ist eine gute Voraussetzung, zum unmittelbaren Erleben des Astrallichts voranzuschreiten.

"Für den Lernenden, für den sich zu höherer Schaukraft, zu Hellsichtigkeit Entwickelnden ist es von großer Bedeutung, wenn er Übungen macht wie etwa die folgende: Er stellt sich den Raum finster vor, ohne daß ein äußeres Licht auf ihn einwirkt - sei es bei nächtlichem Dunkel oder durch Schließen der Augen - und sucht dann nach und nach vorzudringen durch eigene innere Kraft zu der Vorstellung des Lichts. Wenn der Mensch sich diese Vorstellung intensiv genug bilden kann, so wird es nach und nach heller, und er wird dann ein Licht sehen, das kein physisches Licht ist, sondern ein Licht, das er nun sich selber schafft, das er durch innere Kraft in sich erzeugt. Und das ist ein Licht, das durchstrahlt sein wird von der Weisheit, in dem ihm die schaffende Weisheit erscheint. Das ist das, was man Astrallicht nennt. Durch Meditation kommt der Mensch dazu, durch innere Kraft Licht zu erzeugen. Dieses Licht ist ein Vorbote dessen, was der Mensch dereinst - nicht mit physischen Augen, sondern mit feineren Sinnesorganen - sehen wird. Es wird das Kleid werden für wirklich vorhandene Geistwesen, wie es die Elohim sind. Wenn der Mensch diese Übung in der richtigen Weise macht, ist sie ein Mittel, zu diesen höheren Wesen in Beziehung zu kommen. So haben es diejenigen gemacht, die aus eigener Erfahrung etwas wissen von der geistigen Welt." (Lit.: GA 101, S 149f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=149f))

Weisheit lebt im Licht

"Das hauptsächliche Charakteristikum des gewöhnlichen Denkens ist, daß jede einzelne Betätigung des Denkens das Nervensystem beeinträchtigt, besonders das Gehirn; es zerstört etwas im Gehirn. Jeder alltägliche Gedanke bedeutet einen Zerstörungsprozeß im kleinen, in den Zellen des Gehirns. Aus diesem Grunde ist der Schlaf nötig für uns, so daß dieser Zerstörungsprozeß wieder gutgemacht werden kann. Während des Schlafes ersetzen wir das, was in unserem Nervensystem während des Tages durch das Denken zerstört wurde. Das, was wir bewußt wahrnehmen in einem gewöhnlichen Gedanken, ist in Wirklichkeit der Zerstörungsprozeß, der in unserem Nervensystem stattfindet.

Nun bemühen wir uns, die Meditation dadurch zu entwickeln, daß wir uns zum Beispiel der Betrachtung des Folgenden hingeben:

Die Weisheit lebt im Licht.

Diese Idee kann nicht von Sinneseindrücken herrühren, weil es den äußeren Sinnen nach nicht der Fall ist, daß die Weisheit im Licht lebt. In einem solchen Fall halten wir durch die Meditation den Gedanken so weit zurück, daß er sich nicht mit dem Gehirn verbindet. Wenn wir auf diese Weise eine innere Denktätigkeit entwickeln, die nicht mit dem Gehirn verbunden ist, werden wir durch die Wirkungen einer solchen Meditation auf unsere Seele fühlen, daß wir auf dem rechten Wege sind. Da wir bei dem meditativen Denken keinen Zerstörungsprozeß in unserem Nervensystem hervorrufen, macht uns ein solches meditatives Denken nie schläfrig, wenn es auch noch so lange fortgesetzt wird, was unser gewöhnliches Denken leicht tun kann." (Lit.: GA 152, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=25))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunst und Anthroposophie*, GA 77b (1996), ISBN 3-7274-0772-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA077b.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990), ISBN 3-7274-1520-7 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991), ISBN 3-7274-2910-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Farbmeditation&oldid=40000“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.868-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 01a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 476 Pixel.
Volle Auflösung (2.132 × 1.268 Pixel, Dateigröße: 411 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:24, 12. Jun. 2009		2.132 × 1.268 (411 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	02:10, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_01a.jpg&oldid=32881“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 01c.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 489 Pixel.
Volle Auflösung (2.970 × 1.815 Pixel, Dateigröße: 597 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Der Schatten ist ganz leicht blaugrünlich verfärbt mit einem durchschnittlichen RGB-Wert (50,65,60).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:39, 12. Jun. 2009		2.970 × 1.815 (597 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Der Schatten ist ganz leicht blaugrünlich verfärbt mit einem durchschnittlichen RGB-Wert (50,65,60).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	16:34, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_01c.jpg&oldid=32907“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 15:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 01d.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 602 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite gelblich-weiße Lampe. Der Schatten ist, bedingt durch den schwachen Gelbstich der zweiten Lampe, ganz leicht gelbrötlich verfärbt und liegt durchschnittlich bei RGB (104,87,67). Auch der weiße Untergrund erscheint durch die zweite Lampe gelbstichig.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:46, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (602 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit weißem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite gelblich-weiße Lampe. Der Schatten ist, bedingt durch den schwachen Gelbstich der zweiten Lampe, ganz leicht gelbrötlich verfärbt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	16:41, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_01d.jpg&oldid=32911“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 02a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 435 Pixel.
Volle Auflösung (2.034 × 1.106 Pixel, Dateigröße: 460 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der grünen Gegenfarbe. Der durch die weiße Lichtquelle geworfene Schatten (rechts) wird durch das rote Licht deutlich intensiver eingefärbt als der weiße Untergrund.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:28, 12. Jun. 2009		2.034 × 1.106 (460 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehallt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der grünen Gegenfarbe.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Farbige Schatten

Gefärbte Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	02:12, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_02a.jpg&oldid=32878“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 01:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 02b.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 546 Pixel.
Volle Auflösung (2.140 × 1.460 Pixel, Dateigröße: 614 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite Lichtquelle, deren Licht durch eine vorgehaltene grüne Folie eingefärbt wird. Der rot eingefärbte Schatten dieser Folie ist auf dem Untergrund deutlich sichtbar. Der Gegenstand wirft einen farbiger Schatten in der grünen Gegenfarbe, die durch die grüne Folie vor der zweiten Lichtquelle noch deutlicher hervortritt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:38, 12. Jun. 2009		2.140 × 1.460 (614 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite Lichtquelle, deren Licht durch eine vorgehaltene grüne Folie eingefärbt wird. Der rot eingefärbte Schatten dieser Folie ist auf dem Untergrund deutlich sichtbar

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	03:33, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_02b.jpg&oldid=32885“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 02:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 02c.jpg

Aus AnthroWiki

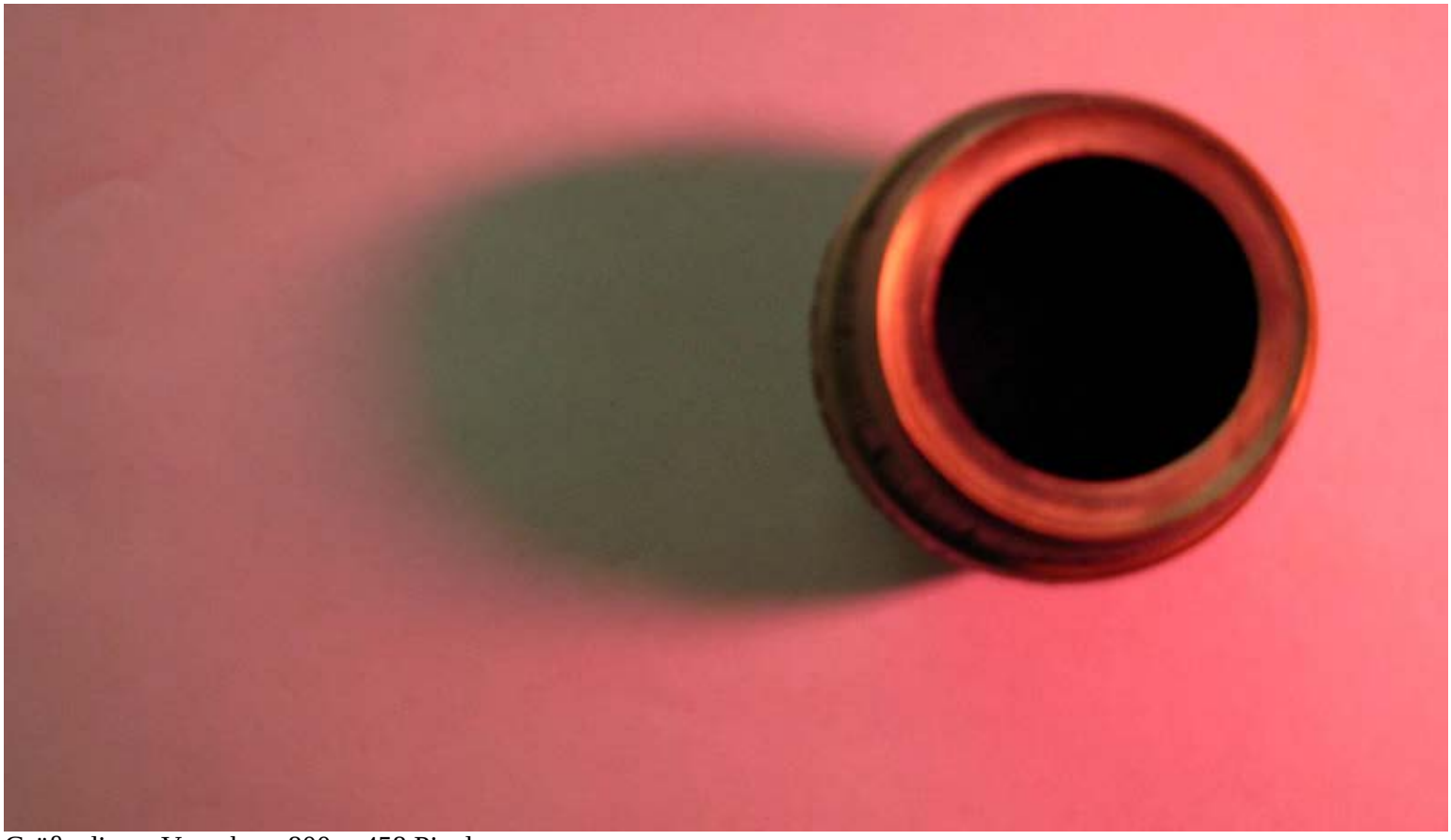

Größe dieser Vorschau: 800 × 458 Pixel.
Volle Auflösung (2.868 × 1.641 Pixel, Dateigröße: 618 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein grünlicher farbiger Schatten, durchschnittlich RGB(86,81,61). Ein deutlicheres Grün vergleichbarer Helligkeit läge bei etwa RGB (61,81,61). Die Rotfärbung des weißen Untergrunds schwankt um RGB (253-255,100-133,118-140).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:45, 12. Jun. 2009		2.868 × 1.641 (618 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein farbiger Schatten in der grünlichen Gegenfarbe, durchschnittlich RGB(86,81,61). Die Rotfärbung des weißen Unter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	13:37, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_02c.jpg&oldid=32902“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 03a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 488 Pixel.
Volle Auflösung (1.566 × 956 Pixel, Dateigröße: 280 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:25, 12. Jun. 2009		1.566 × 956 (280 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit rotem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	02:08, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_03a.jpg&oldid=32870“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 01:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 04b.jpg

Aus AnthroWiki

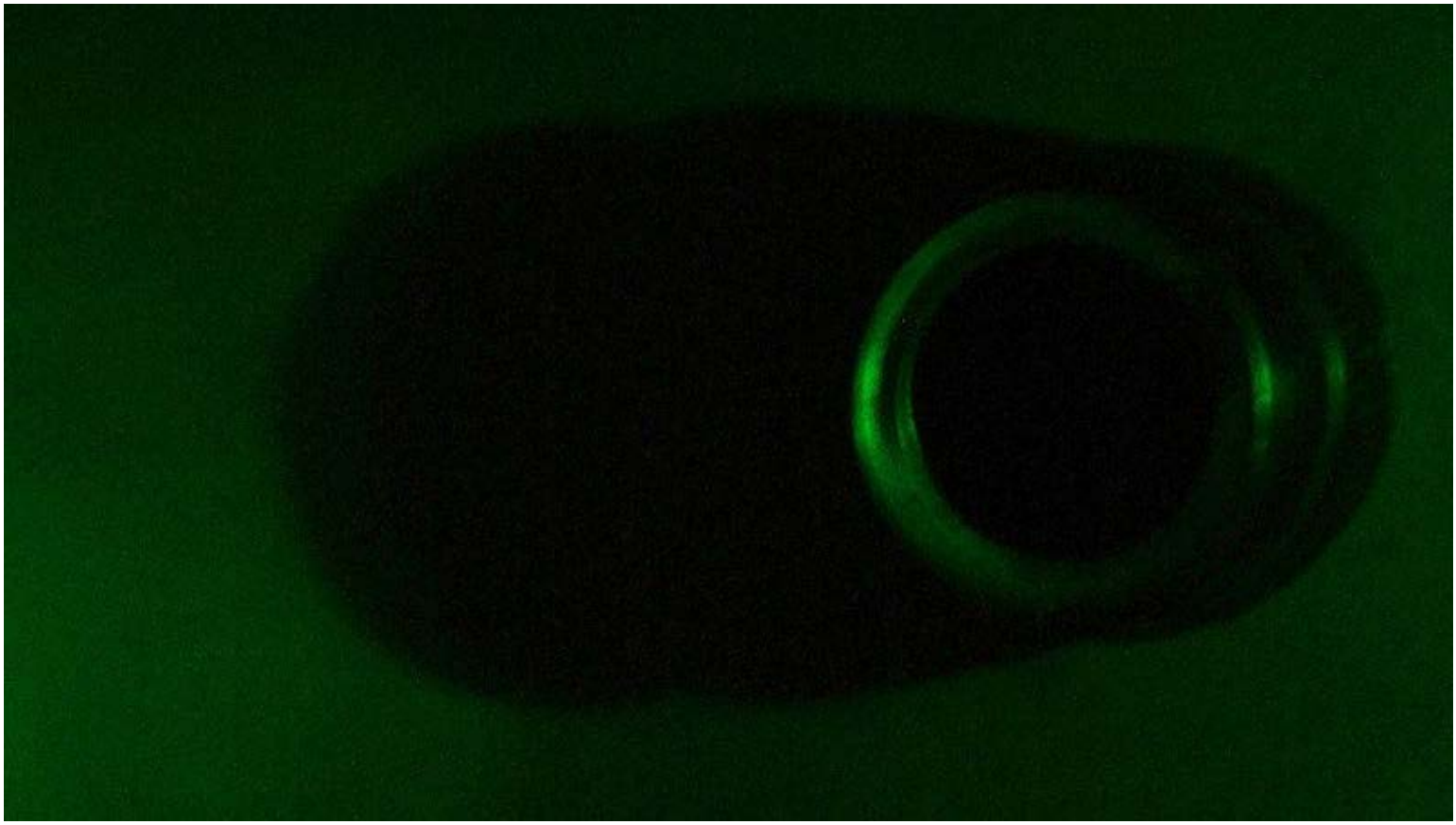

Größe dieser Vorschau: 800 × 451 Pixel.
Volle Auflösung (1.642 × 926 Pixel, Dateigröße: 290 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:26, 12. Jun. 2009		1.642 × 926 (290 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	02:16, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_04b.jpg&oldid=32871“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 01:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 05a.jpg

Aus AnthroWiki

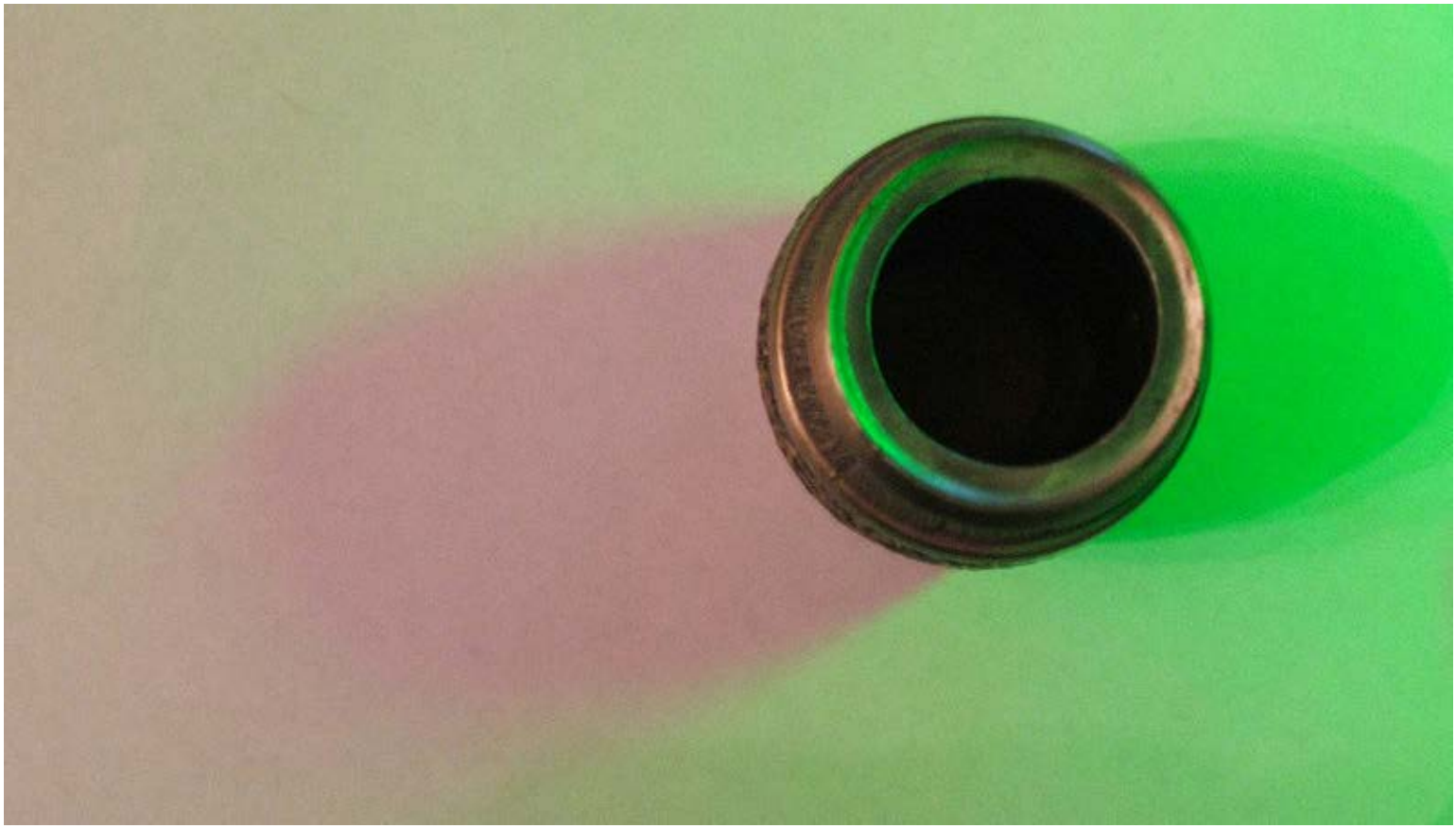

Größe dieser Vorschau: 800 × 453 Pixel.
Volle Auflösung (2.118 × 1.198 Pixel, Dateigröße: 531 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der roten Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird durch die grüne Lampe intensiv grün eingefärbt und nimmt die grüne Farbe deutlich stärker an als der weiße Untergrund.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:29, 12. Jun. 2009		2.118 × 1.198 (531 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehallt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der roten Gegenfarbe.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	02:17, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_05a.jpg&oldid=32875“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 01:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 05b.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 492 Pixel.
Volle Auflösung (2.022 × 1.244 Pixel, Dateigröße: 527 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite Lichtquelle, vor die eine rote Folie gehalten wird. Es entsteht ein farbiger Schatten in der roten Gegenfarbe, der durch die rote Folie noch intensiver hervortritt. Der Schatten der roten Folie wird durch die erste Lichtquelle grün eingefärbt und ist gut zu erkennen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:44, 12. Jun. 2009		2.022 × 1.244 (527 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite Lichtquelle, vor die eine rote Folie gehalten wird. Es entsteht ein farbiger Schatten in der roten Gegenfarbe, der durch die rote Folie noch int

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	03:31, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_05b.jpg&oldid=32886“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 02:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 05c.jpg

Aus AnthroWiki

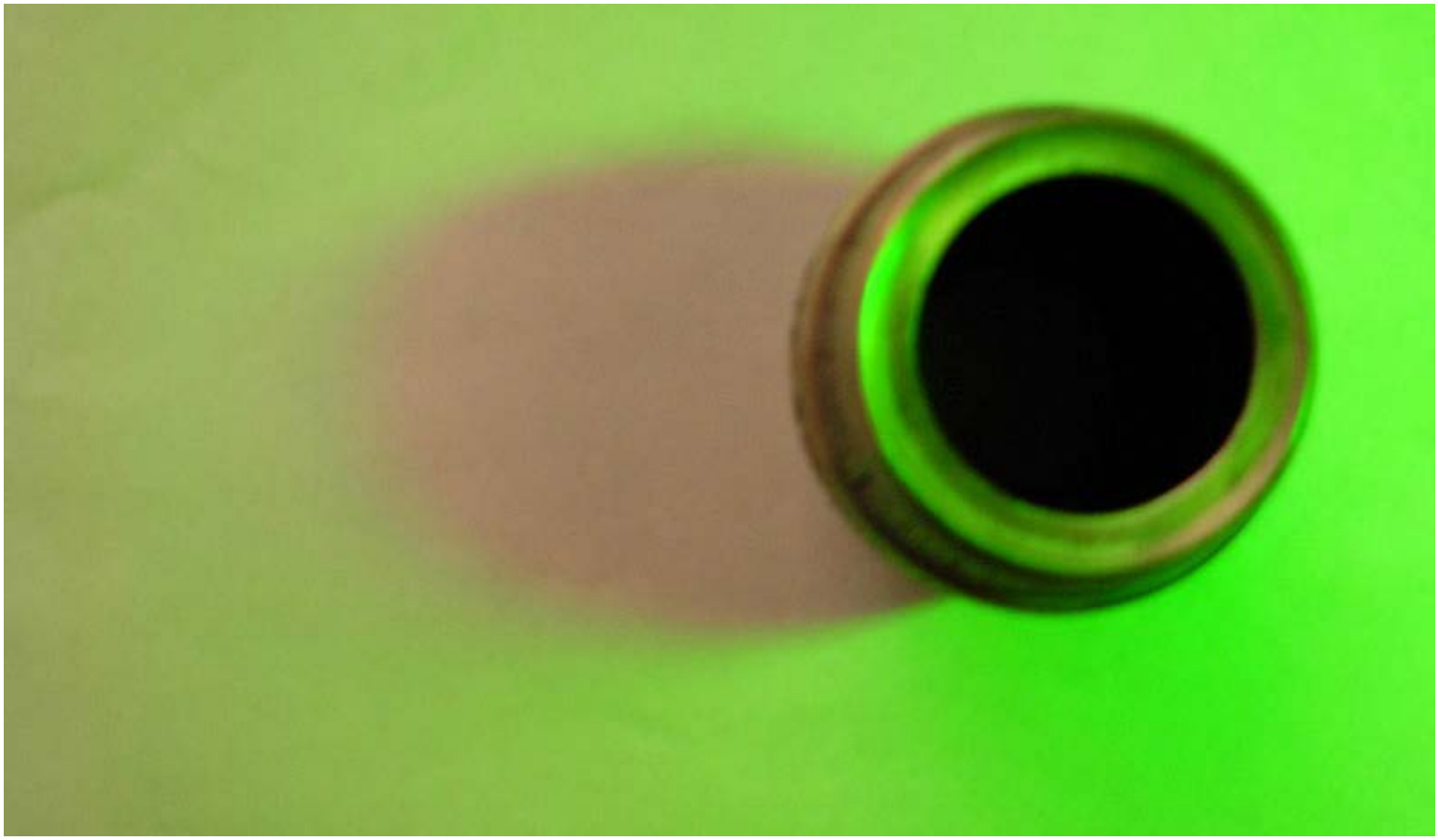

Größe dieser Vorschau: 800 × 465 Pixel.
Volle Auflösung (2.886 × 1.677 Pixel, Dateigröße: 672 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein rötlich erscheinender farbiger Schatten mit einem durchschnittlichen RGB-Wert (161,130,99).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:35, 12. Jun. 2009		2.886 × 1.677 (672 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit grünem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein farbiger Schatten in der roten Gegenfarbe mit einem durchschnittlichen RGB-Wert (161,130,99).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	13:30, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_05c.jpg&oldid=32903“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 13:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 06a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 425 Pixel.
Volle Auflösung (2.160 × 1.148 Pixel, Dateigröße: 472 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der orangen Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird durch die blaue Lampe intensiv blau eingefärbt und nimmt die blaue Farbe deutlich stärker an als der weiße Untergrund.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 12. Jun. 2009		2.160 × 1.148 (472 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der orangen Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird durc

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	02:19, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_06a.jpg&oldid=32876“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 06c.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 462 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.638 Pixel, Dateigröße: 583 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein orange-bräunlicher farbiger Schatten, durchschnittlich RGB(138,106,83). Ein klares Orange vergleichbarer Helligkeit läge bei etwa RGB (250,106,0). Die Blaufärbung des weißen Untergrunds schwankt um RGB (151-177,188-213,206-227).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:40, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.638 (583 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein orange-bräunlicher farbiger Schatten, durchschnittlich RGB(138,106,83). Ein klares Orange vergleichbarer Helligkeit

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	14:31, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_06c.jpg&oldid=32900“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 13:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 07a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 480 Pixel.
Volle Auflösung (1.998 × 1.198 Pixel, Dateigröße: 530 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit gelbem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der violetten Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird durch die gelbe Lampe gelb eingefärbt, ist aber in dem gelb beleuchteten weißen Untergrund kaum zu erkennen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:41, 12. Jun. 2009		1.998 × 1.198 (530 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit gelbem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle. Es entsteht ein farbiger Schatten in der violetten Gegenfarbe. Der durch das weiße Licht geworfene Schatten (rechts) wird du

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	02:21, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_07a.jpg&oldid=32877“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 01:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 07c.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 494 Pixel.
Volle Auflösung (2.769 × 1.710 Pixel, Dateigröße: 527 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit gelbem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein farbiger Schatten in gräulicher, schwach violettstichiger Farbe, durchschnittlich RGB(70,61,52). Ein klares Violett vergleichbarer Helligkeit läge bei etwa RGB (70,0-35,70). Die Gelbfärbung des weißen Untergrunds schwankt um RGB (250-253,240-253,63-102).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:30, 12. Jun. 2009		2.769 × 1.710 (527 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit gelbem Licht erzeugter Schattenwurf (links) eines Gegenstandes, aufgehellt durch diffuses weißes Tageslicht. Es entsteht ein farbiger Schatten in gräulicher, schwach violettstichiger Gegenfarbe, durchschnittlich RGB(70,61,52). Ein klares

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	14:17, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_07c.jpg&oldid=32901“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 13:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Farbschatten 08a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 507 Pixel.
Volle Auflösung (1.968 × 1.248 Pixel, Dateigröße: 391 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:43, 12. Jun. 2009		1.968 × 1.248 (391 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mit blauem Licht erzeugter Schattenwurf.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	12:41, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Farbschatten_08a.jpg&oldid=32895“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 11:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Farbwahrnehmung

Aus AnthroWiki

Die **Farbwahrnehmung**, die Art, wie der Mensch die Farben wahrnimmt, hat sich im Lauf der Jahrtausende wesentlich verändert. In alten Zeiten, namentlich auf der alten Atlantis, sah der Mensch die Farben noch nicht so an der Oberfläche der materiellen Dinge fixiert, wie das heute der Fall ist. Er sah die Gegenstände und Wesen der Außenwelt von einer farbigen Aura umhüllt, durch die sich ihre inneren wesenhaften Qualitäten kundgaben. Seelische und sinnliche Wahrnehmung waren miteinander verwoben. Erst in der nachatlantischen Zeit schwand die seelische Wahrnehmung vollständig dahin und machte der bloßen sinnlichen Farbwahrnehmung Platz. Da wurden dann vorallem die aktiven rotgelben Farbtöne sehr intensiv empfunden, währen die passiven blauvioletten Farben noch als verschwommenes Einerlei erlebt wurden. So war es noch in der Antike bei den Griechen. Rudolf Steiner spricht von der Blaublindheit der Griechen im Vergleich zur heutigen Farbwahrnehmung. Erst gegen die Zeitenwende zu wurde die Farbwahrnehmung so, wie wir es heute noch gewohnt sind. Ein gewisser Höhepunkt der sinnlichen Farbwahrnehmung war damit erreicht, über den wir aber heute schon wieder hinausgeschritten sind. Wer etwas feiner zu beobachten versteht, wird erkennen, dass die Sensibilität für feine Farbnuancen und Farbharmonien hat bereits zu schwinden begonnen hat. Geht die Entwicklung in diese Richtung weiter, wird die sinnliche Farbenwelt immer mehr verblassen und einem einförmigen abstrakten Grau weichen.

Die wahren Ursachen für diese sich im Zug der Menschheitsgeschichte wandelnde Art der Farbwahrnehmung ist nicht primär in Veränderungen der physischen Sinnesorgane zu suchen, sondern in der seelisch-geistigen Entwicklung der Menschheit. Wir sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung angelangt:

> "Werden die materialistischen Auffassungen noch einige Generationen anhalten, so wird wirklich das Rot der Rose verschwinden. Die Menschen werden wirklich die kleinen grauen Atome draußen sich schwingen sehen, als Atomwirbel, nicht weil der Mensch sie sehen muß, weil sie da sind, sondern weil er sich selber dazu bereitet hat, sie zu sehen. Das ist es, was notwendig macht, Geisteswissenschaft zu verkündigen, daß nicht nur physische Atomwirbel in der Zukunft bloß da sein werden. Wir reden auch nicht von dem physischen Äther, sondern von demjenigen Äther, der lebendiges Gedankenwesen ist. Das muß zuerst erkannt werden, daß in der Rose nicht Atome wirbeln, sondern daß Lebendes, Webendes, aber wirklich lebende, webende Elementarwesen hinter der Rose stehen. Die Theorie von der geistigen Welt ist Nebensache, die Hauptsache ist, daß die Empfindung sich zusammendrängt, daß wir uns fühlen lebend und webend in dieser für uns neu erwachten Empfindung der Realität der geistigen Welt. Das ist das Auferstehen der geistigen Welt in unserer Seele, das wahrhafte, interkonfessionelle Osterereignis." (Lit.: GA 154, S 131ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA154.pdf#page=131ff))

Am Farbwahrnehmungsprozeß ist nicht nur das physische Sinnesorgan beteiligt. Dieses funktioniert ähnlich wie ein physikalischer Apparat. Und ebensowenig wie eine Kamera die Bilder, die sie einfängt, auch erlebt, ebensowenig erlebt das physische Auge die Farben. Erst indem sich die höheren ätherischen, seelischen und geistigen Wesensglieder des Menschen an der Farbwahrnehmung beteiligen, kommt es zum bewussten Farberlebnis. Wird der physische Sinnesprozess nicht auch seelisch ergriffen, kommt es zur seelischen Blindheit, die ein in der Medizin wohlbekanntes Phänomen ist. Heute, wo sich die menschliche Seelentätigkeit sehr wesentlich auf den abstrakten Verstand konzentriert, beginnt sie die Aufmerksamkeit für die reine Sinneswahrnehmung zu verlieren. Was so als seelische Veränderung beginnt, wird aber später auch auf die physischen Sinnesorgane so zurückwirken, dass allmählich die physischen Werkzeuge für die Farbwahrnehmung verkümmern - ähnlich wie das heute bei den meisten höheren Säugetieren der Fall ist, die im Gegensatz etwa zu den Reptilien nur über ein wenig ausgeprägtes Farbensehen verfügen. Wie diese Entwicklung des Farbensehens beim Menschen genau verlaufen wird, hängt ganz von seiner künftigen seelisch-geistigen Entwicklung ab.

> "Die Menschheit entwickelt sich, und die Art und Weise, wie der Mensch in der Welt drinnensteht, ist verschieden in den verschiedenen Epochen. Wenn wir hinter das 15., 14. Jahrhundert zurückgehen, da finden wir weitaus mehr Menschen als in der Gegenwart, die nicht bloß von dem physischen Leib wissen, sondern die da wirklich wissen, daß im physischen Leib etwas lebt, was wir heute mit dem Ausdruck «Ätherleib» bezeichnen, die wirklich etwas

Aurisches an dem physischen Leib wahrnahmen. Natürlich waren es im Mittelalter, ich möchte sagen, nur noch die letzten Überreste, die letzten Fetzen eines alten Wahrnehmens; aber immerhin schaute man auch im 10. Jahrhundert dem Menschen nicht bloß so wie heute ins Auge, indem man einfach sein physisches Auge betrachtete. Man sah noch, indem man das physische Auge betrachtete, etwas vom Aurischen, etwas vom Ätherischen. Man sah noch in gewisser Weise ein aufrichtiges Auge, ein falsches Auge, aber nicht bloß etwa durch ein äußeres Urteil, sondern indem man unmittelbar das Aurische, das das Auge umspielte, wahrnahm. Und so mit anderem.

Aber indem man dieses Aurische beim Menschen wahrnahm, nahm man es in viel, viel größerem Maße beim Tiere wahr, auch bei der Pflanze. Was heute wiederum, nur künstlich, hervorgerufen werden kann - Sie kennen alle diese Beschreibung aus meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» -, daß, wenn man ein Samenkorn betrachtet, man es anders aufstrahlen sieht als ein anderes Samenkorn, das war den Leuten in früheren Jahrhunderten noch eine ganz alltägliche, allgewöhnliche Erscheinung. So daß der Mensch nicht etwa mit dem Mikroskop erst untersuchen mußte, was man ja heute in den meisten Fällen auch nicht mehr kann, von welcher Pflanze irgendein Samenkorn ist, sondern aus dem Licht, aus der Lichtaura, die das Samenkorn umschloß, konnten die Menschen solches noch bestimmen. Und bei dem Mineral finden Sie in den älteren Schriften noch Beschreibungen der Mineralien so, daß man in einer bestimmten Art untereinander die Mineralien unterschied nach deren Wert in der Welt. Wenn die Alten das Gold ansahen, sprachen sie vom Gold all dasjenige, was sie aussprachen, nicht aus ihrer Phantasie heraus, sondern weil ihnen das Gold in der Tat in einer anderen Weise erschien als zum Beispiel das Silber. Wenn sie das Gold mit dem Sonnenlicht, das Silber mit dem Mondenlicht in Zusammenhang brachten, so beruhte das wirklich auf einer Beobachtung. Es beruhte wirklich darauf, daß derjenige, der das beobachtete, niemals etwas anderes empfand, indem er aussprach: Das Gold ist reines Sonnenlicht, das nur zusammenverdichtet ist, das Silber Mondenlicht und so weiter, ebenso, wie man in der Außenwelt noch das Elementare sah, das elementar Aurische, was sich für die Menschen der neueren Zeit verloren hat, weil die Menschheit der neueren Zeit eben die Entwickelung durchmachen soll zur Freiheit hin, die nur dadurch gegeben werden kann, daß man ganz und gar nur auf das heute Physisch-Gegenständliche schauen kann...

Also das ist das Wesentliche, daß die Menschen dazu gekommen sind und daß sie gar noch nicht lange dabei sind, die Welt so äußerlich ohne alles Aurische zu sehen, wie das heute der Fall ist, und so innerlich, ohne alles Bewußtsein, daß der Wille hinunter rieselt in den astralischen Leib und den ganzen Organismus durchrieselt. Das ist erst vor kurzem so geworden.

Wenn noch eine lange Zeit weiter vorübergegangen sein wird, dann wird eine andere Zeit über die Menschheit kommen. Dann wird dem äußeren Anblick auf dem physischen Plan noch mehr weggenommen worden sein, und dem inneren wird auch noch mehr weggenommen worden sein. Wir wissen ja, daß wir heute erst ein paar Jahrhunderte in der fünften nachatlantischen Periode stehen, vom 14. Jahrhundert ab -, denn wir zählen die vierte nachatlantische Periode ungefähr seit der Gründung Roms bis in das 15. Jahrhundert herein, die fünfte nachatlantische vom 15. Jahrhundert bis eben wiederum so lange, also daß wir jetzt eigentlich erst im ersten Drittel der fünften nachatlantischen Periode drinnen sind. Aber die Menschheit steuert zu einer ganz anderen Art des Wahrnehmens. Sie steuert zu einer viel größeren Ödheit und Leerheit in der äußeren Welt. Heute sieht der Mensch, indem er über die Natur hinblickt, noch so auf diese Natur hin, daß er ihr glaubt, sie sei grün, oder daß er dem Himmelsgewölbe glaubt, es sei blau. Er sieht so hin über die Natur, daß er ihr ihre Farben durch einen natürlichen Vorgang glaubt. In der sechsten nachatlantischen Periode wird er ihr ihre Farben nicht mehr glauben können! Heute sprechen nur die Physiker davon, daß außer uns ja nur Schwingungen vorhanden sind, und die Schwingungen rufen in uns das Rot hervor. Das, wovon heute die Physiker träumen, das wird Wahrheit werden. Heute ist es der Traum der Physiker; dann wird es Wahrheit werden. Die Menschen werden nicht mehr richtig unterscheiden können zwischen einem mehr oder wenig geröteten oder einem mehr oder weniger blassen Gesicht. Das werden sie wissen, daß das alles durch ihre eigene Organisation hervorgerufen wird. Sie werden es für einen Aberglauben halten, daß Farben draußen seien und die Gegenstände tingieren. Grau in grau, möchte man sagen, wird die äußere Welt sein, und der Mensch wird sich bewußt sein, daß er selber die Farben hineinträgt in die Welt. So wie heute die Menschen sagen: Ach, ihr verdrehten Anthroposophen, ihr redet davon, daß ein ätherischer Leib vorhanden ist, das ist aber nicht wahr, den träumt ihr nur in Dinge hinein! - so werden später diejenigen, die nun bloß die äußere Wirklichkeit sehen, zu den anderen sagen, die noch Farben in voller Frische sehen: Ach, ihr Träumer, ihr glaubt, daß draußen in der Natur Farben vorhanden sind? Ihr wißt nicht, daß ihr selber aus eurem Innern heraus diese Farben nur in die Natur hineinträumt. - Immer mehr wird die äußere Natur mathematisiert,

immer mehr geometrisiert werden. So wie wir heute nur noch reden können vom ätherischen Leib und wie man uns in der Außenwelt nicht glaubt, daß er vorhanden ist, so wird man in der Zukunft nicht glauben, daß die Möglichkeit, Farben zu sehen, in der äußeren Welt irgendeine objektive Bedeutung hat, sondern man wird ihr nur eine subjektive Bedeutung zuschreiben." (Lit.: GA 166, S 109ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA166.pdf#page=109ff))

Siehe auch

- Farbwahrnehmung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt?*, GA 154 (1985), Notizen aus dem Vortrag in Prag, 17. April 1914
2. Rudolf Steiner: *Notwendigkeit und Freiheit im Weltgeschehen und im menschlichen Handeln*, GA 166 (1982), Fünfter Vortrag, Berlin, 8. Februar 1916

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Farbwahrnehmung&oldid=39781“
Kategorien: Wahrnehmung | Sinne | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.016-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Farbwahrnehmungsprozeß

Aus AnthroWiki

Der **Farbwahrnehmungsprozeß** ist ein spezieller Fall der Sinneswahrnehmung überhaupt. Auf eine Anfrage von W. J. Stein bezüglich der Farbenwahrnehmung antwortete Rudolf Steiner so:

"Führen Sie sich den Wahrnehmungsprozeß in seiner Ganzheit vor Augen. Was geschieht, wenn ich «gelb» wahrnehme?

1. Im Auge selbst ist vom Objektiven her: belebtes Gelb.

2. In dieses belebte Gelb dringt von innen vor der Ätherleib des wahrnehmenden Subjekts; dadurch wird das vom äußeren Äther durchsetzte und eben deshalb belebte Gelb: totes Gelb. Es ist also im Auge totes Gelb, weil dessen Leben vom inneren Leben (Ätherleib) verdrängt ist. Dadurch hat das Erkenntnis-Subjekt statt des äußeren belebten Gelb - das von innen belebte Bild des Gelb, aber dieses Bild mit dem Einschlag des Leichnams des Gelb. Soweit ist der Vorgang objektiv - subjektiv. Es wäre damit aber nur ein innerlich lebendiges Gelb erzeugt, von dem das Erkenntnis-Subjekt nicht wissen könnte. Es könnte sein eigenes subjektiv-objektives nur erleben, nicht bewußt erleben.

3. In das subjektiv-objektive neu belebte Gelb dringt der Astralleib des Erkenntnis-Subjektes ein. Dieser erzeugt an dem belebten Gelb das belebte «Blau»; dieses Blau wird tatsächlich innerhalb des Organismus geschaffen, geht aber nicht über den Organismus räumlich hinaus. Es ist also vorhanden:

1. das astralisch erzeugte Bild «blau»,
2. die Wirkung dieses astralischen Bildes auf den Ätherleib - als subjektiver Lebensvorgang,
3. physiologisch der physische Vorgang im Auge - der nach innen, nicht nach außen blau wirkt.

Alles dieses aber wird nicht Gegenstand des Ichbewußtseins, das Ich weiß erst, wenn innerlich das erst im Auge belebte «Gelb» abgedämpft (abgelähmt) wird — dann ist vorhanden:

1. Abdämpfung des Lebens im Gelb durch das Ich,
2. bewußtes Auftreten des nicht mehr lebendigen Gelb im Astralleib,
3. das vom toten Gelb überleuchtete, daher unbewußt bleibende astralisch erzeugte Bild «blau»,
4. dessen Wirkung im eigenen Ätherleib,
5. der physiologische Vorgang im Auge.

Wird nun das Objekt, von dem das Gelb kommt, weggenommen, so hört die Auslöschung des vom Astralischen erzeugten Bildes «blau» auf - und dieses klingt ab, bis der innere - geistig-seelisch-physische Organismus sich wieder hergestellt hat. Man kann aber den Wahrnehmungsprozeß nicht umkehren, weil das «Blau» nicht eine räumliche Entität ist, sondern vom Astralleib kommt, und seine physische Wirkung nur innerhalb des Organismus bleibt.

So wie das durch das objektive Gelb subjektiv in der Innenwelt ausgelöste Blau nicht objektiv auf einen Schirm geworfen werden kann, so kann ja auch nicht umgekehrt der objektive Vorgang, der auf ein wirkliches Wollen folgt, wieder auf das Subjekt zurückwirken. Man müßte sonst, wenn man vorwärts geht von A nach B - durch die beim Zurücklegen des Weges in der Außenwelt erzeugte Wirkung auch wieder von B nach A zurückgebracht werden können." (Lit.: GA 291a, S 141ff. (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291a.pdf#page=141ff.))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, GA 291a (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Farbwahrnehmungsprozeß&oldid=38689“
Kategorien: Wahrnehmung | Sinne | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2011 um 14:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.560-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faroe stamp 430 The First Human Beings.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Faroe_stamp_430_The_First_Human_Beings.jpg (244 × 360 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ask und Embla auf einer Briefmarke des Postverk Føroya von 2003. Im Hintergrund ist Odin zu sehen. Künstler: Anker Eli Petersen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:38, 7. Jul. 2006		244 × 360 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ask und Embla auf einer Briefmarke des Wikipedia:Postverk Føroya von 2003. Im Hintergrund ist Odin zu sehen. Künstler: Wikipedia:Anker Eli Petersen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Faroe stamp 430 The First Human Beings.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ask und Embla

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faroe_stamp_430_The_First_Human_Beings.jpg&oldid=2660“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faroe stamp 435 Intro to Ragnarok.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Faroe_stamp_435_Intro_to_Ragnarok.jpg (244 × 360 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Naglfar leitet Ragnarök ein. Im Hintergrund wütet die Midgardschlange. Briefmarke des Postverk Føroya, 2003 von Anker Eli Petersen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:41, 9. Jul. 2006		244 × 360 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Naglfar leitet Ragnarök ein. Im Hintergrund wütet die Midgardschlange. Briefmarke des Wikipedia:Postverk Føroya, 2003 von Wikipedia:Anker Eli Petersen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Faroe stamp 435 Intro to Ragnarok.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Naglfar

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faroe_stamp_435_Intro_to_Ragnarok.jpg&oldid=2854“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fatalismus

Aus AnthroWiki

Der **Fatalismus** (lat. fatalis = *vom Schicksal bestimmt*, von fatum = *Schicksal*) ist eine Geisteshaltung, die das ganze menschliche Leben allein durch das Schicksal bestimmt sieht und für die Freiheit des menschlichen Willens nur eine Illusion ist.

Nach islamischer Anschauung ist das menschliche Schicksal (Kismet) allein durch den Willen Allahs bestimmt. Eine ähnliche Haltung nimmt die christliche Prädestinationslehre ein, die zuerst von Augustinus formuliert und später insbesondere von Calvin vertreten wurde. Nur aus der göttlichen Vorherbestimmung des irdischen Geschehen kann gemäß diesen Anschauungen das Heil der Menschheit fließen; der Fatalismus findet hier also eine nachdrücklich positive Bewertung. Eine gewisse Freiheit besteht allerdings darin, mit welcher inneren Seelenhaltung sich der Mensch seinem Schicksal gegenüberstellt; er kann sich, ohne es jemals ändern zu können, innerlich dagegen auflehnen, woraus nur Leid fließen kann, oder er kann das Schicksal in demütiger Gottergebenheit annehmen.

Allgemein wird im abendländischen Kulturkreis der Fatalismus zumeist negativ empfunden, da er dem Menschen seinen individuellen Freiraum in der Gestaltung des Lebens nimmt. Auf ethischem und religiösem Gebiet wird der Fatalismus daher meist abgelehnt. Er fand aber Eingang in die naturwissenschaftliche Denkungsart in Form des strengen Determinismus der klassischen Physik, der erst im 20. Jahrhundert mit der Entwicklung der Quantentheorie endgültig überwunden wurde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fatalismus&oldid=29235“
Kategorien: Ethik | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 21:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.451-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Faun

Aus AnthroWiki

Der **Faun** oder **Faunus**, auch als *Wolfsgott* bekannt, ist der altitalische Gott der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. Er tritt in vielfacher Gestalt und unter vielen Namen auf. Sein Fest, die *Lupercalia*, findet am 15. Februar statt. Das weibliche Gegenstück zu Faunus ist Fauna, die oft als seine Frau oder seine Schwester angesehen wurde.

Mythos und Kult

In der römischen Mythologie ist Faunus der Sohn des *Picus* (der häufig als Gefolgsmann des Mars aufgefasst oder mit diesem gleichgesetzt wurde) und der Enkel des Saturnus. Nach Vergil ist er der Vater des Latinus, König von Latium.

Wie sein griechisches Pendant, der Gott Pan, sorgt Faunus für die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, erschreckt die Menschen in Haus und Wald, auch durch böse Träume (Incubus), und erscheint oftmals nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als große Zahl von Faunen. Als Fatuus gibt er sogar Weissagungen.

Zu den Lupercalien, also den Festtagen des Faunus, wurden von den Priestern des Gottes, den *Luperci* (*Wölfen*), Böcke geopfert und aus den frischen Häuten Riemen geschnitten. Die Priester umrundeten dann den Palatin und schlugen die ihnen Entgegenkommenden mit den Riemen. Dies galt zum einen als Sühne- und Reinigungsritual (daher der Name des Februar: lateinisch *februare* bedeutet *reinigen*), zum anderen erhofften sich kinderlose Frauen von der Berührung mit den Riemen Fruchtbarkeit. Ähnliche Rituale kennt man auch aus anderen Kulturen, z. B. unter dem Begriff Schmackostern.

Heutige Deutung

Später wurde Faunus als ein dem Satyr ähnliches Fabelwesen aus der griechischen Mythologie dargestellt („Faun“ kann daher auch gleichbedeutend mit „Satyr“ verwendet werden); ein Schalmei oder Flöte spielender, gehörnter Waldgeist, ein Mischwesen, halb Mensch, halb Ziege, meist dargestellt mit menschlichem Oberkörper und Bocksfüßen und Schwanz. Faune sollen über Getreidefelder wachen und deren Wachstum begünstigen. Faune gelten auch als verwandt mit den Elementarwesen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Faun (http://de.wikipedia.org/wiki/Faun) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faun&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Faun&oldid=44059“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2011 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faun.jpg

Aus AnthroWiki

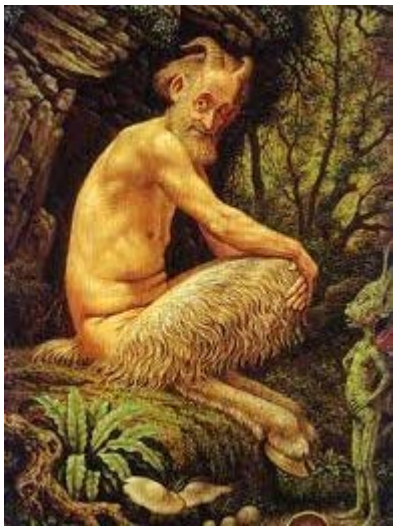

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Faun.jpg (194 × 260 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:24, 16. Aug. 2011		194 × 260 (14 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ohrläppchen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faun.jpg&oldid=44054“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2011 um 05:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 257-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faunnymphe.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 305 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (348 × 683 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wilhelm Neumann-Torborg: „Faun und Nymphe“ (1890) - seit 1909 in Bonn-Bad Godesberg vor der Redoute

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Faunnymphe.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:34, 1. Jan. 2011		348 × 683 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Wilhelm Neumann-Torborg: „Faun und Nymphe“ (1890) - seit 1909 in Wikipedia:Bonn-Bad Godesberg vor der Redoute Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Faunnymphe.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Faunnymphe.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nymphe

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix F10
Belichtungsdauer	1/100 Sekunden (0,01)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	11:24, 16. Feb. 2006
Brennweite	8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	FinePixViewer Ver.5.0
Speicherzeitpunkt	16:48, 29. Apr. 2010
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	11:24, 16. Feb. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	6,61
APEX-Blendenwert	3
APEX-Helligkeitswert	3,67
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Schatten
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	3.703
Sensorauflösung vertikal	3.703
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Benutzerdefiniert
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	512

Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faunnymphe.jpg&oldid=36627“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 16:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Faust

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Johann Faust - die historische Faust-Persönlichkeit

Goethes Faust: Johann Wolfgang von Goethes Bearbeitung des Fauststoffes:

- Urfaust
- Faust. Ein Fragment
- Faust, der Tragödie erster Teil
- Faust, der Tragödie zweiter Teil

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Faust&oldid=26142“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.987-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faust Homunculus.jpg

Aus AnthroWiki

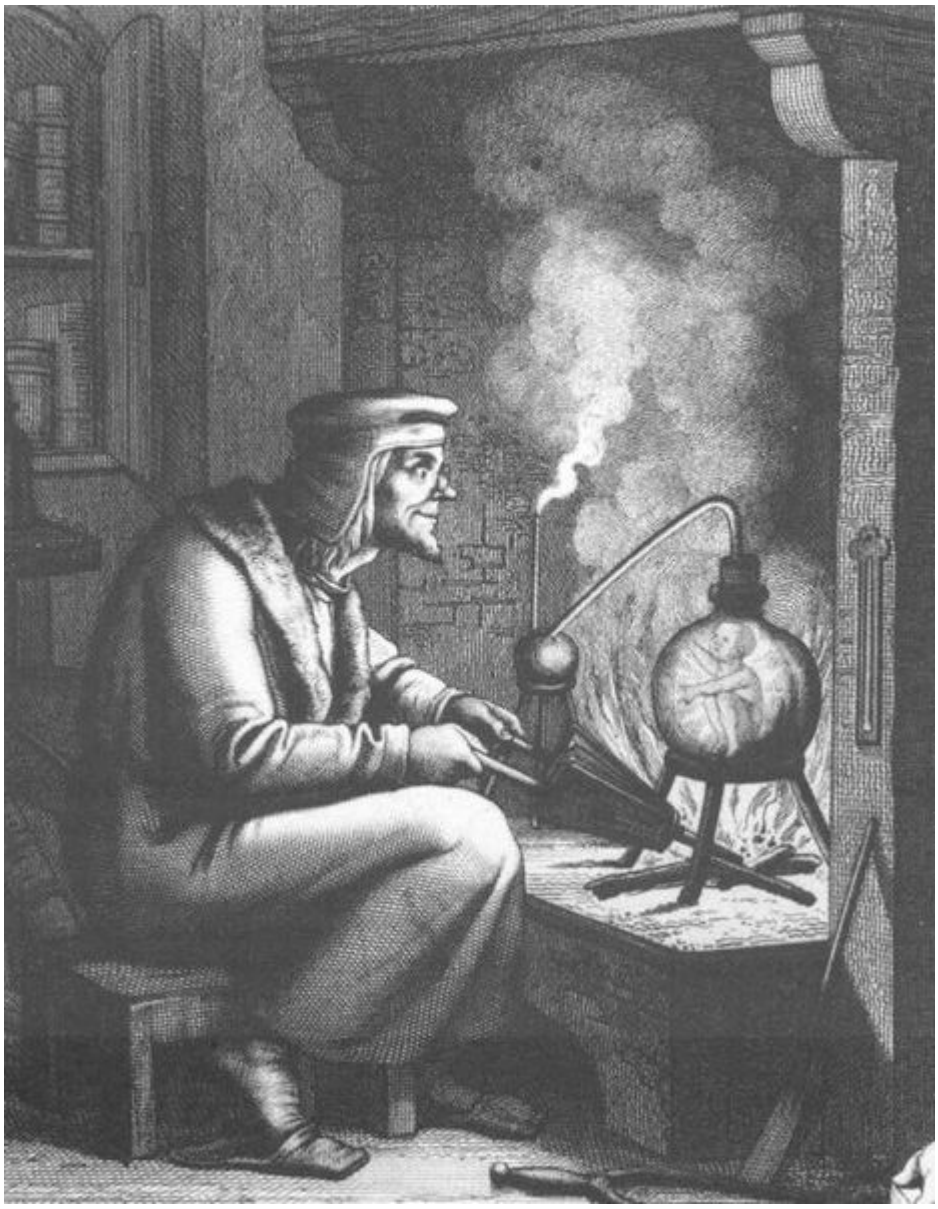

Größe dieser Vorschau: 465 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (581 × 749 Pixel, Dateigröße: 81 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Erzeugung des Homunculus in Goethes Faust II. (19. Jahrhundert)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:01, 25. Dez. 2007		581 × 749 (81 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erzeugung des Homunculus in Goethes Faust II. (Wikipedia:19. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Faust image 19thcentury.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Arcanum
- Homunculus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faust_Homunculus.jpg&oldid=24800“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2008 um 11:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Faust I

Aus AnthroWiki

Faust I, vom Autor **Faust, der Tragödie erster Teil** betitelt, wurde von Johann Wolfgang von Goethe im Jahr 1806 vorläufig beendet und 1808 veröffentlicht; die überarbeitete Fassung in der *Ausgabe letzter Hand* erschien schließlich 1828/29. Vorangegangen war 1790 der Teildruck *Faust. Ein Fragment*; die Entstehung der Textfassung des so genannten Urfaust (wohl 1776 oder 1777) lässt sich nicht mehr in allen Einzelheiten klären.

Das Drama greift die vielfach von anderen Autoren beschriebene Geschichte des Doktor Faustus auf und weitet sie zu einer Menschheitsparabel aus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Charaktere
- 2 Inhalt
  - 2.1 *Vorspiel*
  - 2.2 *Der Tragödie Erster Teil*
- 3 Hinweise zum Verständnis
- 4 Inszenierungen
- 5 Ausgaben
- 6 Literatur (Kommentare)
- 7 Weblinks

Charaktere

- *Heinrich Faust*, ein Gelehrter
- *Mephistopheles* (Mephisto), der Teufel
- *Gretchen* (Margarethe), Fausts Geliebte
- *Marthe*, Gretchens Nachbarin
- *Valentin*, Gretchens Bruder
- *Wagner*, Fausts Famulus

Inhalt

Vorspiel

Das Stück beginnt mit der **"Zueignung"**, in der Goethe seinem Publikum von dem Schaffensprozess seines Werkes berichtet. Darauf folgt das **"Vorspiel auf dem Theater"**, in dem drei Personen, der Direktor, der Dichter und die Lustige Person über die Frage diskutieren, was Theater sein soll.

Prolog im Himmel (243-353) Die Wette

Mephistopheles will mit Gott um die Seele des Faust wetten. Es kann aber keine Wette geben, da Mephisto nicht frei ist, er darf „nur frei erscheinen“. Ohne das Böse gäbe es keinen Kampf und keine Erfüllung des Guten. Der Herr ist entschlossen, Faust, der ihm jetzt nur „verworren dient“, „bald in die Klarheit zu führen“. Wenn er Mephisto erlaubt,

Faust zu verführen, solange er auf der Erde lebt, so nur, um Faust auf die Probe zu stellen. – Gott verkündet: „Es irrt der Mensch, solang er strebt“ Im Prolog wird bereits angedeutet, dass Faust erlöst werden wird: „Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst.“ Mephisto darf Faust verführen, damit dieser durch Irrtümer zur Wahrheit kommen kann.

Der Tragödie Erster Teil

Nacht (354-807) Erkenntnisgrenzen - Suizidgedanke

Faust steht vor einer Wende seines Lebens: Er ist trotz seines Wissens und seiner vielen Studien unbefriedigt geblieben und sieht keine Perspektiven mehr. Am Ende steht die Erkenntnis, „Dass wir nichts wissen können“. Faust will aber erkennen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, will Aufschluss über den Sinn des Seins. Er verzweifelt an den Grenzen der Wissenschaft. In einem Buch von Nostradamus, „Im Zeichen des Makrokosmos“, glaubt er, die magischen Gesetze der harmonisch wirkenden Natur zu erkennen. Er beschwört den Erdgeist, der ihn verspottet und in seine Grenzen zurückweist: „Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!“ Fausts Famulus Wagner tritt lerneifrig und borniert dazwischen und wird von Faust verspottet. Zwei Wissenschaftler stehen sich gegenüber: Wagner ist der Typ des kalten wissenschaftlichen Strebers, der sein ganzes Wissen aus Büchern zusammenträgt. Er ist eitel („Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen“) und schon rein äußerlich als Spießer erkennbar: „Im Schlafrocke und der Nachtmütze, eine Lampe in der Hand“ tritt er in Fausts Zimmer. Faust hingegen will sich ganz in die Natur einfühlen, seine Erkenntnis kommt aus der Seele und nicht aus den Büchern. Er lässt sich von der irdischen Liebeslust und vom Verlangen nach göttlichem Wissen leiten. Zusammenfassend kann man sagen, dass Wagner versucht, die Welt rational zu begreifen, Faust sie jedoch mit dem Herzen erfühlen und erkennen will. Faust will sich aus Verzweiflung und um eine letzte Erfahrung zu machen, mit einer Phiole Gift töten. Durch die Osterglocken wird er jedoch vom Selbstmord abgehalten, nicht durch die christliche Botschaft, sondern durch die Erinnerung an glückliche Kindertage: „Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle / Vom letzten, ernsten Schritt zurück.“

Vor dem Tor (808-1177)

Aus der Isolierung des Studierzimmers kommt Faust in die frühlingshafte Natur, das Volk ist bester Laune, da das Winterende gekommen ist. in der Idylle der Osterspaziergänger offenbart Faust Wagner seinen sinnlichen und geistigen Durst, seine innere Zerrissenheit: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich von der andren trennen: die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen; die andre hebt gewaltsam sich vom Dunst zu den Gefilden hoher Ahnen.“ Ein seltsamer Pudel schließt sich Faust und Wagner an und folgt ihnen.

Studierzimmer (1178-2337) Der Teufelspakt

Faust übersetzt den Anfang des Johannes-evangeliums. Der Pudel, von Faust mit Zaubersprüchen magisch bedrängt, wird in einer Metamorphose zu Mephisto in der Verkleidung eines fahrenden Schülers, der sich Faust vorstellt als „ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und das Gute schafft“, als „Geist, der stets verneint“. Faust schlägt dem Teufel einen Pakt vor, doch Mephisto, der durch einen Zufall gefangen ist, will noch nicht auf den Vorschlag eingehen. Er schläfert Faust ein, befreit sich von seinem magischen Bann und erscheint dann wieder. Faust verflucht sein irdisches Leben, und Mephisto bietet ihm nun den Pakt an. Faust akzeptiert, nach altem Brauch wird mit Blut unterschrieben, und ab jetzt sind die beiden Vertragspartner. Faust verlangt nun nach den „Tiefen der Sinnlichkeit“. Mephisto verspricht ihm „die kleine, dann die große Welt“.

Die folgenden Szenen zeigen die Fahrt durch die kleine und die große Welt. Sie bestätigen, was von Anfang an klar war: Faust kann die Wette nicht verlieren, weil er nie zufrieden ist und deshalb auch die berühmten Worte nicht ausspricht. Mephisto kann den Pakt nicht einhalten: Nie verschafft er Faust das, was er eigentlich will; immer versucht er, Faust mit oberflächlichen Genüssen zu betören und ihn in weiterer Folge in schwere Schuld zu verstricken. Saufende Studenten, denen Mephisto durch Weinzaubereien (Massensuggestion) Angst einjagt, sollen Faust in der Szene „Auerbachs Keller“ unterhalten, doch dieser ist nur gelangweilt. Mephisto ist mit seinem ersten

Verführungsversuch gescheitert, Faust erwartet anderes von ihm.

Hexenküche (2338-2604) Faust wird verjüngt

Diese Szene markiert das Ende der Gelehrten-Tragödie, die Gretchentragödie beginnt. Faust wird in der Hexenstube durch einen Zaubertrank, den ihm die Hexe braut, verjüngt und bereits vorher durch die schöne Helena, die er im Zauberspiegel erblickt, in Bann geschlagen und leibestoll gemacht.

Straße, Abend, Spaziergang (2605-2864) Gretchen

Als Faust in einer kleinen Stadt auf der Straße Margarethe sieht, verlangt er von Mephisto, dass er sie ihm verschaffe. Dieser stellt ein Schmuckkästchen in Gretchens Schrank; das Mädchen bringt den Schmuck zu ihrer Mutter, die ihn dem Pfarrer übergibt. Der Teufel soll nun neuen besorgen.

Der Nachbarin Haus, Straße (2865-3072)

Gretchen zeigt verunsichert Frau Marthe Schwerdtlein den neuen Schmuck und diese rät, ihn hier bei ihr heimlich zu tragen. Mephisto bringt Frau Marthe die erlogene Nachricht, ihr verschollener Mann sei gestorben. Unter dem Vorwand, einen zweiten Zeugen beibringen zu können, vereinbart er mit Marthe ein Treffen im Garten, bei dem auch Gretchen anwesend sein soll. Faust ist sofort bereit, als falscher Zeuge aufzutreten, wenn er Gretchen, die er liebt, wieder sehen kann.

Garten ff. (3073-3835) Die Gretchenfrage

Bei dem Treffen hofiert Mephisto ironisch Marthe und hat alle Mühe, ihre unverhüllten Anträge abzuweisen. Gretchen gesteht Faust ihre Liebe, sie spürt aber instinktiv, dass sein Begleiter schlecht ist. Gretchen stellt Faust die berühmte Gretchenfrage: „Nun sag, wie hast du's mit der Religion?“ Sie will Faust zwar in ihr Zimmer lassen, doch hat sie Angst vor ihrer Mutter. Faust gibt ihr ein Fläschchen mit einem Schlaftrunk, die Katastrophe nimmt ihren Lauf, der Schlaftrunk enthält nämlich Gift. In den folgenden Szenen hat Gretchen erste Vorahnungen, dass sie schwanger ist. Der Soldat Valentin, Gretchens Bruder, erfährt vom Fehltritt seiner Schwester. Mephisto ficht mit ihm, lähmt ihm die Hand und sorgt dafür, dass Valentin von Faust umgebracht wird. Der Sterbende verflucht Gretchen als „Metze“ (Hure)! Gretchen merkt, dass sie schwanger ist, und in der Domszene erlebt sie während einer Messe die Vision des Jüngsten Gerichts. Ein böser Geist beschuldigt sie ihrer „Missetaten“.

Walpurgisnacht ff. (3836-4404)

Mephisto zieht Faust in der dritten Station der Verführung von der Ebene der Liebe auf eine sexuell-besinnliche Ebene, um ihn von Gretchens Schicksal abzulenken. Ein alter Volksglaube besagt, dass sich in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai auf dem Brocken im Harzgebirge die Hexen zu einem Fest mit dem Teufel treffen. Das Fest ist eine kultische Feier des Bösen und Dämonischen. Mephisto, hier als Junker Volland mit Pferdefuß auftretend, lockt Faust in die Arme einer jungen nackten Hexe, doch diesem erscheint ein „blasses, schönes Kind“, das „dem guten Gretchen gleicht“. Faust möchte Gretchen zurück. Gretchen hat in ihrer Verzweiflung das neugeborene Kind ertränkt, ist dafür zum Tode verurteilt worden und erwartet ihre Hinrichtung. Faust fühlt sein schuldhaftes Versagen und macht Mephisto Vorhaltungen, der aber bedeutet ihm, dass Faust selbst Gretchen ins Verderben gestürzt habe: „Wer war's, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du?“ Auch macht Mephisto deutlich, wer den Pakt angezettelt habe: „Drangen wir uns dir auf, oder du dich uns?“

Kerker (4405-4615) Gretchens Erlösung

Faust dringt in den Kerker ein, Mephisto hat ihm den Schlüssel verschafft und den Wächter eingeschläfert. Gretchen

ist dem Wahn verfallen und erkennt anfangs Faust nicht mehr. Dieser will sie zur Flucht überreden, doch sie weigert sich, weil sie erkennt, dass Faust sie nicht mehr liebt, sie nur mehr bemitleidet. Gretchen bewahrt so für sich die reine Liebe. Als sie Mephisto sieht, erschrickt sie und empfiehlt sich Gott: „Gericht Gottes! Dir hab ich mich übergeben!“

- Zum Volltext bei Wikisource

Hinweise zum Verständnis

Das Stück ist fast gänzlich reimend geschrieben und liefert viele der bekanntesten Zitate der deutschen Sprache. Mephistopheles wird als schalkhafter intelligenter Geist dargestellt, der die menschlichen Eitelkeiten verlacht und ausnutzt.

Grundthema ist der Konflikt des Menschen zwischen dem Streben nach Höherem, wie es Faust anfänglich tut, und der Sinnlosigkeit dieses Strebens, wie es Faust schmerzvoll erkennen muss. Sein ganzes Wissen erscheint Faust sinnlos, da es ihm nicht hilft zu ergründen, *was die Welt im Innersten zusammenhält*. Sein ewiges Streben nach der Ergründung der Schöpfung hindert ihn daran, das Leben zu genießen und er verfällt der Depression. Als er dem Teufel (Mephisto) begegnet, verwettet er seine Seele, dass ihn Mephisto nicht Zufriedenheit schaffen kann, da er sich des Gegenteils absolut sicher ist.

Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,
So sei es gleich um mich getan!
Kannst du mich schmeichelnd je belügen,
Daß ich mir selbst gefallen mag,
Kannst du mich mit Genuß betrügen-
Das sei für mich der letzte Tag!
Die Wette biet ich!

Siehe auch: Faust, Faust II, Walpurgisnacht, Murnaus "Faust - eine deutsche Volkssage", Gretchenfrage

Inszenierungen

- 1938 Welturaufführung beider Teile ungekürzt im Goetheanum in Dornach (Schweiz). Inszeniert von Marie Steiner.
- 1960 von Peter Gorski; mit Will Quadflieg (Faust), Gustaf Gründgens (Mephisto), Ella Büchi (Gretchen), Elisabeth Flickenschildt (Marthe), Max Eckard (Valentin), Eduard Marks (Wagner), Uwe Friedrichsen (Schüler)
- 1988 von Dieter Dorn, 1989 als Kinofilm; mit Helmut Griem (Faust), Romuald Pekny (Mephisto), Sunnyi Melles (Gretchen), Cornelia Froboess, Axel Milberg, Katja Riemann, Peter Lühr, Andrea Sawatzki, Rolf Boysen
- 1998 von Cordula Trantow; mit Karl-Walter Diess (Faust), Norbert Mahler (Mephisto), Elisabeth Degen (Gretchen), Angelique Duvier (Marthe), Gunnar Solka (Valentin), Fred Alexander (Wagner), Viola von der Burg (Hexe)
- 2000 von Peter Stein; mit Bruno Ganz und Christian Nickel (als *alter* und *junger* Faust), Johann Adam Oest (Mephisto), Dorothée Hartinger, Corinna Kirchhoff und Elke Petri
- 2000 von Ingmar Thilo; mit Christian Ammermüller (Faust), Raphaela Zick (Mephisto), Ulrike Dostal (Margarete), Brigitte Hörrmann (Marthe), Max Friedmann (Dichter) u.a.
- 2004 von Wilfried Hammacher am Goetheanum; Christian Peter (Faust), Paul Klarskov (Mephisto), u.a.

Ausgaben

- E. Trunz (Hg.) *Faust*. München 1998, C.H. Beck, ISBN 3-406-31234-9.
  Preisgünstige wissenschaftlich zitierfähige Ausgabe, zum Einstieg geeignet.
- A. Schöne (Hg.) *Faust*. Frankfurt am Main 1994, Deutscher Klassiker Verlag, ISBN 3-618-60270-7. Auch als preiswerte Taschenbuchausgabe erhältlich: Frankfurt am Main 2003, Insel Verlag, ISBN 3-458-34700-3.
  Zur vertiefenden Beschäftigung geeignet, zeigt den Faust-Text erstmals in Goethes ursprünglicher Gestalt (in modernisierter Orthographie), enthält einen hervorragenden Kommentarband.
- Reclam-Universalbibliothek Nr. 1, *Faust - Der Tragödie Erster Teil*, Stuttgart 2000, ISBN 3-15-000001-7

Als **Webausgabe** frei zugänglich bei DigBib.Org (http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Faust_I)

Literatur (Kommentare)

- H. Arens *Kommentar zu Goethes Faust I*. Heidelberg 1982, Carl Winter Universitätsverlag, ISBN 3-533-03184-5.
  Gilt als einer **der** wissenschaftlichen Standardkommentare. Der denkbar ausführlichste Zeilenkommentar zu Faust I, bietet neuartige, fundierte interpretatorische Zugänge.
- A. Schöne *Faust. Kommentare*. Enthalten in: Goethe *Faust*. Frankfurt am Main 1994, Deutscher Klassiker Verlag, ISBN 3-618-60270-7.
  Ebenfalls ein moderner Kommentar, der nicht unreflektiert alte Lehrmeinungen übernimmt, übersichtlich und prägnant.
- U. Gaier *Faust-Dichtungen. Kommentar I*. Enthalten in: Johann Wolfgang Goethe *Faust-Dichtungen*. Stuttgart 1999, Philipp Reclam jun. Verlag, ISBN 3-15-030019-3, Akt-, Szenen- und Zeilenkommentar, der die Offenheit für verschiedene Lesarten betont.

Weblinks

- Faust I im Projekt Gutenberg-DE (http://gutenberg.spiegel.de/goethe/faust1/faust_to.htm)
- Interpretationshilfe zur Gelehrten- und Gretchentragödie (http://www.ikg.rt.bw.schule.de/virkla/names/schuels/deutsch2/klassfaust)
- Faust im Spielplan deutschsprachiger Bühnen (http://www.theaterportal.de/detail_search?stueck=Faust&autor=Goethe)
- Eine Zeittafel zur Figur des Faust in der Literatur (http://www.heim2.tu-clausthal.de/~kermit/faust.html)
- *Faust als Spiegel der Geschichte* - Ein Vortrag zum Verständnis der Figur des Faust (http://www.heim2.tu-clausthal.de/~kermit/wte/faust.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Faust I (http://de.wikipedia.org/wiki/Faust_I) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faust_I&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Faust_I&oldid=24920“

Kategorien: Drama | Goethe | Faust

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Faust II

Aus AnthroWiki

Faust, der Tragödie zweiter Teil, (kurz: **Faust II**) wurde von Johann Wolfgang von Goethe 1832 als Fortsetzung von *Faust I* veröffentlicht.

Goethe arbeitete mit Unterbrechungen über sechs Jahrzehnte am Fauststoff, den er bereits in seiner Kindheit kennengelernt hatte. Der Zweite Teil der Dichtung bildete die Hauptbeschäftigung seiner letzten Lebensjahre und erschien erst - posthum - 1832. Im Unterschied zum ersten Teil stehen vordergründig nicht mehr das Seelen- und Gefühlsleben des einzelnen Menschen im Mittelpunkt, sondern gesellschaftliche Phänomene wie Geschichte und Politik.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Inszenierungen
- 4 Vertonungen

Inhalt

Das Stück besteht aus fünf Akten, welche jeweils für sich relativ abgeschlossene Episoden darstellen. Im ersten Akt führt Faust am Hof des deutschen Kaisers mit Mephistopheles' Hilfe das Papiergeld ein und rettet damit die kaiserlichen Finanzen. Nach dem illusionären Mummenschanz geht er zu den Urbildern des Lebens ins „Reich der Mütter“ bevor er vor dem Hof die Phantome vom Helena und Paris als Urbilder menschlicher Schönheit beschwört. Im zweiten Akt hat der Famulus Wagner ein künstliches Menschlein, den Homunculus geschaffen, der die Protagonisten zur "klassischen Walpurgisnacht" führt, in der verschiedenste mythologische Wesen und Götter der griechischen Antike auftreten. Der dritte Akt beschreibt Fausts Beziehung zu Helena, mit der er einen Sohn, Euphorion, hat, der am Ende des Aktes zu Tode stürzt, woraufhin auch Helena verschwindet. Im vierten Akt kehren Faust und Mephistopheles zum Kaiser zurück, der sich inzwischen im Krieg mit einem Gegenkaiser befindet. Mit Hilfe bestellter Dämonen erringen sie den Sieg. Der Faust der Tat will, koste es, was es wolle, den Meeresboden durch Entwässerung urbar machen. Mittlerweile alt und blind, hält er die lärmenden Spaten, die sein Grab schaufeln, für seine Arbeiter. Schließlich erfüllt sich Fausts Schicksal, erkennt er doch den Augenblick, zu dem er sagen könnte: "Verweile doch, Du bist so schön!" Als er dies ausspricht, bricht er tot zusammen; seine Seele wird von den guten Mächten gerettet. Den Abschluss der Tragödie bildet der Chorus Mysticus, der in kurzen Worten den geistigen Entwiklungsweg zusammenfasst, der Goethes Faust-Dichtung zugrundeliegt.

- Zum Volltext bei Wikisource
- Als **Webausgabe** frei zugänglich in der Digitalen Bibliothek (http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Faust_II)

Literatur

- Gero von Wilpert, *Goethe-Lexikon*; Stuttgart (Kröner) 1998 ISBN 3-520-40701-9

Inszenierungen

- 1938 Welturaufführung beider Teile ungekürzt im Goetheanum in Dornach (Schweiz). Inszeniert von Marie Steiner.
- 2000 von Peter Stein; beide Teile ungekürzt mit Bruno Ganz und Christian Nickel (als *alter* und *junger* Faust), Johann Adam Oest (Mephisto), Dorothée Hartinger, Corinna Kirchhoff und Elke Petri
- 2003 von Ingmar Thilo; mit Antonios Safralis (Faust), Raphaela Zick (Mephisto), Ulrike Dostal (Helena), Max Friedmann (Lynceus) u.a.
- 2004 von Wilfried Hammacher am Goetheanum; Christian Peter (Faust), Paul Klarskov (Mephisto), u.a

Vertonungen

- Gustav Mahler: Achte Sinfonie, 2. Teil (1906/1907)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Faust II (http://de.wikipedia.org/wiki/Faust_II) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Faust_II&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Faust_II&oldid=46006“

Kategorien: Drama | Goethe | Faust

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.018-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faust Makrokosmos.jpg

Aus AnthroWiki

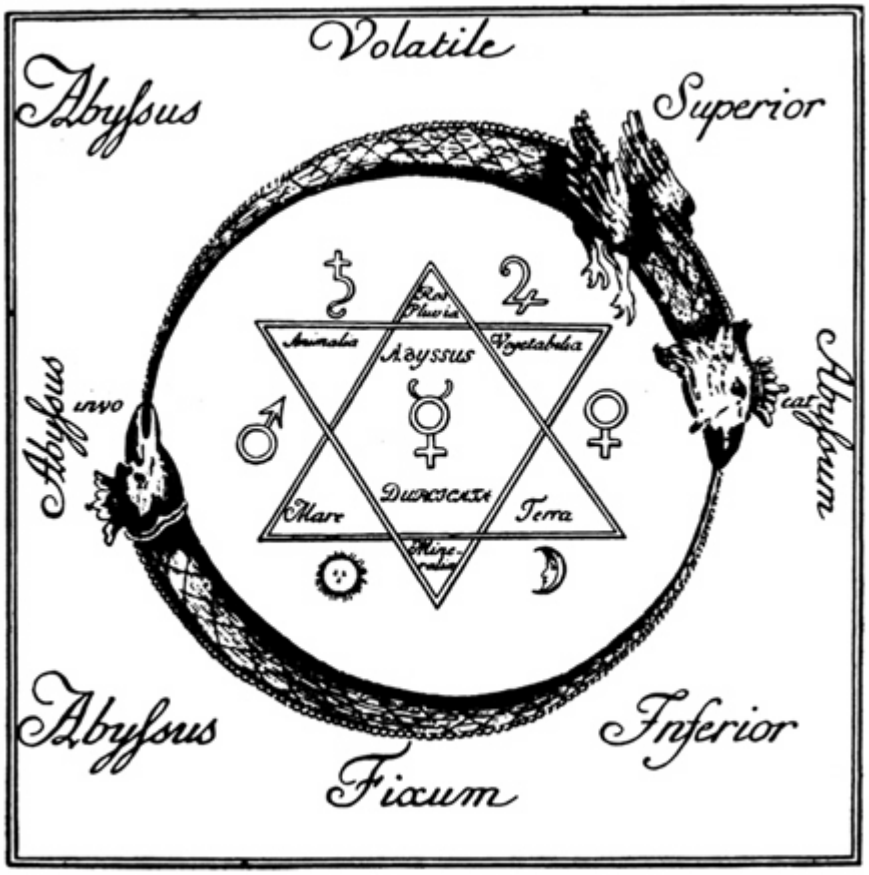

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Faust_Makrokosmos.jpg (439 × 440 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Zeichen des Makrokosmos aus: Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes Faust*, GA 272, S. 24

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:11, 30. Jan. 2007		439 × 440 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Zeichen des Makrokosmos aus: Rudolf Steiner: "Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes Faust", GA 272, S. 24

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Faust Makrokosmus.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hexagramm
- Makrokosmos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faust_Makrokosmos.jpg&oldid=20949“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2007 um 10:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faust Staufen.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 229 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (300 × 785 Pixel, Dateigröße: 539 KB, MIME-Typ: image/png)

Inschrift zur Faustsage am Gasthäus Löwen in Staufen

Anno 1539 ist im Leuen zu Staufen Doctor Faustus
so ein wunderbarlicher Nigromanta (Schwarzkünstler) *gewesen*
elendiglich gestorben und es geht die Sage
der obersten Teufel einer der Mephistopheles,
den er in seinen Lebzeiten lang nur seinen
Schwager genannt, habe ihm, nachdem der
Pakt von 24 Jahren abgelaufen das
Genick abgebrochen und seine arme
Seele der ewigen Verdammnis überantwortet'

- Beschreibung: In der Fauststadt Staufen im Breisgau soll der von Johann Wolfgang von Goethe im Drama Faust Faust, der Tragödie erster Teil beschriebene, sagenumwobene Alchemist, Astrologe und Schwarzkünstler,

während der Renaissance gelebt haben und verstorben sein. Dr. Johann Georg Faustus soll vom verschuldeten Burgherren Anton von Staufen als Goldmacher angestellt worden sein. Im Jahr 1539 soll Faust in seinem Zimmer im Gasthaus Löwen (am Marktplatz) bei einer Explosion, wahrscheinlich bei einem alchemistischen Experiment, ums Leben gekommen sein. Davon berichtet eine Inschrift an der Fassade des Gasthauses.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Faust_Staufen.PNG

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:27, 24. Mär. 2008		300 × 785 (539 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Inschrift zur Faustsage am Gasthäus Löwen in Staufen "Anno 1539 ist im Leuen zu Staufen Doctor Faustus" "so ein wunderbarlicher Nigromanta" (Schwarzkünstler) "gewesen" "elendiglich gestorben und es geht die Sage" "der obersten Teu

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Faust Staufen.PNG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Faust

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faust_Staufen.png&oldid=26135“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Faust und Erdgeist Illustration von Goethe.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 466 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (711 × 914 Pixel, Dateigröße: 186 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Faust und Erdgeist, Zeichnung von Johann Wolfgang Goethe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:50, 29. Mai 2011		711 × 914 (186 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Faust und Erdgeist, Zeichnung von Johann Wolfgang Goethe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Faust und Erdgeist, Illustration von Goethe.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Erdgeist

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Faust_und_Erdgeist_Illustration_von_Goethe.jpg&oldid=41771“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Feigenblatt

Aus AnthroWiki

Das **Feigenblatt** (hebr. עֲלֵה תְאֵנָה , "*aleh t^{e}enâh*" = Blatt des Feigenbaums) ist ein aus der Bibel wohlbekanntes Symbol. Nach dem Bericht der Genesis sollen Adam und Eva damit schamhaft ihre Blöße bedeckt haben, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Tatsächlich wird damit auf die ursprünglich noch rein vegetabile, pflanzenartige Natur der Geschlechtsorgane hingewiesen, die sich als Folge des Sündenfalls zu bilden begannen.

Bevor der Mensch der luziferischen Versuchung verfiel, war er noch ein doppelgeschlechtliches, hermaphroditisches Wesen.

> "Auf der Sonne war der physische Menschenleib in gewisser Beziehung bis zur Stufe des Pflanzendasein aufgerückt. Er war damals bloß durchdrungen von einem Ätherleib. Auf dem Monde nahm er den Charakter des Tierleibes an, weil er von dem Astralleib durchdrungen wurde. Aber nicht alle Organe nahmen an dieser Umwandlung in den Tiercharakter teil. Manche Teile blieben auf der Pflanzenstufe stehen. Und auch als auf der Erde nach Eingliederung des Ich der Menschenleib sich zu seiner gegenwärtigen Form erhob, trugen noch manche Organe einen ausgesprochenen Pflanzencharakter. Nur darf man sich allerdings nicht vorstellen, daß diese Organe genau so aussahen, wie unsere gegenwärtigen Pflanzen aussehen. Zu diesen Organen gehören die Fortpflanzungsorgane. Sie waren auch im Anfange der Erdentwickelung noch mit Pflanzencharakter behaftet. In der Weisheit der alten Mysterien hat man das gewußt. Und die ältere Kunst, die sich so vieles aus den Überlieferungen der Mysterien bewahrt hat: sie stellt zum Beispiel Hermaphroditen dar mit pflanzenblätterartigen Fortpflanzungsorganen. Es sind das Vorläufer der Menschen, welche noch die alte Art von Fortpflanzungs-Organen hatten (doppelgeschlechtig waren). Man kann dies zum Beispiel schön sehen an einem Hermaphroditen in der kapitolinischen Sammlung in Rom. Und wenn man einmal diese Dinge durchschauen wird, dann wird man auch den wahren Grund zum Beispiel für das Vorhandensein des Feigenblattes bei der Eva kennen. Man wird für manche alte Darstellungen wahre Erklärungen annehmen, während die gegenwärtigen doch nur einem nicht zu Ende geführten Denken entspringen. Nebenbei soll nur bemerkt werden, daß der obenerwähnte Hermaphrodit noch andere Pflanzenanhänge zeigt. Als er gebildet wurde, hatte man eben noch die Überlieferung davon, daß in urferner Vergangenheit gewisse Menschenorgane sich aus dem Pflanzen- in den Tiercharakter umgebildet haben." (Lit.: GA 011, S 213f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=213f))

Erst als Jahve zur Zeit des Sündenfalls den Mond aus der Erde herauszog und dieser von nun an von außen hereinwirkte, kam es zur Geschlechtertrennung. Damit begannen sich auch die Geschlechtsorgane auszubilden. Lange Zeit waren sie rein vegetative Organe, die nur von den lebensspendenden Kräften des Ätherleibs durchzogen waren. Die Bezeichnung *Fortpflanzung* für den Reproduktionsvorgang weist darauf zu Recht hin. Erst sehr viel später wurden sie durch den fortwirkenden luziferischen Einfluss auch von den triebhaften Astralkräften ergriffen und bildeten sich dadurch zu dichten fleischlichen Organen um. Die Fortpflanzungskräfte, die bis dahin die reinsten und höchsten Kräfte des Menschen waren und unter der Leitung Jahves standen, wurden dadurch zunehmendend korrumpiert.

Aus den ursprünglich reinen ätherischen Fortpflanzungskräfte, die durch das Feigenblatt angedeutet werden, wurde auch das naturhafte Hellsehen gespeist, über das in der fernen Vergangenheit alle Menschen verfügten. Darum gilt auch der Feigenbaum (hebr. תְאֵנָה , "*t^{e}enâh*") als Symbol für die hellsichtige Erkenntnis. Als die Fortpflanzung immer mehr von den astralen Begierden ergriffen wurde, begann auch das Hellsehen allmählich dahinzuschwinden. Dafür begann sich der Egoismus zu entwickeln. Die Wurzel des Egoismus liegt in der triebhaften Sexualität. Durch die freie Tätigkeit des Ich kann sie aber auch zur Liebe verwandelt werden, die das eigentliche Ziel der Erd- und Menschheitsentwicklung ist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Feigenblatt&oldid=46526“
Kategorien: Bibel | Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2012 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.096-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Feinstofflich

Aus AnthroWiki

In nahezu allen Religionen und Richtungen der Esoterik wird die Unterscheidung zwischen dem grobstofflichen das von der Physik untersucht wird und das man wiegen messen und mit unseren materiellen Händen anfassen kann und der feinstofflichen Ebene getroffen, die sich nur durch übersinnliche Wahrnehmung erkennen läßt. Analog wird dem menschlichen Körper ein zusätzlicher feinstofflicher Körper, die Aura zugesprochen, der eigene Sinnesorgane hat, die übersinnliche Wahrnehmungen ermöglichen.

Das Feinstoffliche soll aus einem "feineren Stoff" bestehen, der eine wesentlich geringere Dichte hat als das Grobstoffliche.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Synonyme
- 2 Begriffsgeschichte
- 3 Aufteilung des Feinstofflichen in mehrere Ebenen oder Welten
  - 3.1 Andere Definitionen von "Welten": Parallelwelten und Fantasiewelten
- 4 Materielle Welt / Physische Welt
  - 4.1 Aggregatszustände der Materiellen Ebene oder Chemischen Region
    - 4.1.1 Erde, Feststoffe
    - 4.1.2 Wasser, Flüssigkeiten
    - 4.1.3 Luft, Gase
  - 4.2 Der esoterische Ätherbegriff
    - 4.2.1 Äther ist feinstofflich
    - 4.2.2 Ist Feinstoffliches materiell?
    - 4.2.3 Wünschelrutengehen, Aurensehen und Licht
    - 4.2.4 Die Bedeutung des "Fein" in Feinstofflich
    - 4.2.5 Feinstoffliches und sein Verhältnis zu den Begriffen Energie und Dichte
  - 4.3 Feinstoffliche Ebenen der Physikalischen Welt: die dichteren drei Äther
    - 4.3.1 Lebensäther
    - 4.3.2 Klangäther
    - 4.3.3 Lichtäther
  - 4.4 Wärmeäther
- 5 Geistige Welt, Astralwelt, Seelenwelt
  - 5.1 Elementarische Welt
    - 5.1.1 Region der Begierdenglut
    - 5.1.2 Region der fließenden Reizbarkeit
    - 5.1.3 Region der Wünsche
    - 5.1.4 Region von Lust und Unlust
  - 5.2 Obere drei Ebenen der Empfingungswelt
- 6 Devachan, Mentalplan, Welt des Geistes
  - 6.1 Abgrenzung von anderen Begriffen
    - 6.1.1 Die Welt der Gedanken besteht nicht aus Informationen
  - 6.2 niederes Devachan
    - 6.2.1 Die unteren drei Ebenen der Welt der Gedanken
      - 6.2.1.1 Erste Ebene: Kontinent
      - 6.2.1.2 Zweite Ebene: Meer
      - 6.2.1.3 Dritte Ebene: Luftgebiet
    - 6.2.2 Vierte Ebene der Welt der Gedanken
  - 6.3 Obere drei Ebenen der Welt der Gedanken

- 7 Weitere Welten und sieben kosmische Ebenen
- 8 Quellen
  - 8.1 Esoterische und religiöse Quellen
  - 8.2 Sonstige Quellen

Synonyme

Feinstoffliches und grobstoffliches wird unterschiedlich benannt.

Für **"grobstofflich"** sind folgende Bezeichnungen üblich:

- physisch (Q1, Q3, Q5, Q11, Q17),
- materiell (Q2),
- grobmateriell (Q4),
- grobstofflich (Q9),
- dicht (in der Zusammensetzung "dichter Körper") (Q9)
- mineralisch (in der Zusammensetzung "mineralische Welt") (Q11)
- chemisch (in der Zusammensetzung "chemische Zone") (Q9)
- sinnlich (in der Zusammensetzung "Sinnenwelt" "Sinnliche Welt") (Q8, Q11),
- sinnenfällig (Q11)

Für **"feinstofflich"** sind folgende Bezeichnungen üblich:

- feinstofflich
- nichtmateriell (Q2),
- feinkörperlich (Q8),
- überphysisch (Q9),
- höher (da die Aura eines Menschen oder Gegenstandes über die Grenzen des grobstofflichen Körper hinausreicht) (Q9, Q5, Q11),
- unsichtbar (im Sinne von "nicht mit dem grobstofflichen Auge wahrnehmbar, nur hellsichtig erkennbar") (Q9, Q11),
- nichtsinnlich (Q11),
- übersinnlich (Q11),
- verborgen (eine verborgene Welt) (Q11),
- innere (in der Zusammensetzung "Innere Welten", da man sich nach innen wenden muß, um sie wahrzunehmen),
- Energien (Q5)

Beim Auftauchen dieser Worte in esoterischen Texten, muß immer aufgepaßt werden, ob sie in der gewohnten Alltagsbedeutung oder in der übertragenen Bedeutung als Synonym für "feinstofflich" verwendet werden, da beide Begriffe sich in der Bedeutung oft deutlich unterscheiden.

Folgende Worte haben eine ähnliche Bedeutung wie Feinstofflich, sind aber nicht vollständig deckungsgleich, da sie sich auf ein anderes Weltbild beziehen. Viele bezeichnen nur einen Teil des Feinstofflichen.

- Od (Reichenbach (http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Reichenbach)] Q15, S.81)
- Orgon (http://de.wikipedia.org/wiki/Orgon) (Reich (http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich))
- Fluidium (http://de.wikipedia.org/wiki/Fluidum) , All-Fluid oder auch Lebensfeuer (Mesmer (http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer)] , Mesmerismus (http://de.wikipedia.org/Mesmerismus))
- Prana (Indien)
- Qi (http://de.wikipedia.org/wiki/Qi) (China)
- Ki (http://de.wikipedia.org/wiki/Qi) (Japan)
- Mana (http://de.wikipedia.org/wiki/Mana_(Ethnologie)) (Polynesier)
- Pneuma (http://de.wikipedia.org/wiki/Pneuma) (griechische Philosophie)
- Materia prima (http://de.wikipedia.org/wiki/Materia_prima) , Quintessenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Quintessenz_(Philosophie)) (Alchemie)

- Baraka (http://de.wikipedia.org/wiki/Baraka_(Segenskraft)) (Arabisch)

Der Scientologische Begriff Mest (Kunstwort aus den Anfangsbuchstaben von matter, energy, space, time) bezeichnet sowohl grobstoffliche als auch feinstoffliche Welten. (Q7)

Begriffsgeschichte

Feinstofflich ist ein ziemlich neues Wort, das erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Anthroposophie geprägt wurde. Ältere Autoren wie Dion Fortune, Szepes, Heindel haben kein Wort das sie einem feststehenden Begriff zuordnen, der dem heutigen "feinstofflich" entspricht, sondern benutzen mehrere Wörter die jeweils nur einen Teil dieses Begriffes abdecken. Steiner und Besant benutzen zwar Formulierungen wie: "Der Ätherkörper ist aus feinerem Stoff aufgebaut, als ihn unsere fünf Sinne wahrnehmen können" (Q3, S. 15) oder "in feinen Materien" (Q11a, S.55) als Beschreibungen für das Feinstoffliche, sie benutzen es aber noch nicht als festgefügten Begriff, wie es heute üblich ist, wenn man beispielsweise sagt: "Die Aura ist feinstofflich". Inzwischen ist der Begriff feinstofflich fest in den Esoterischen Sprachgebrauch übergegangen.

Aufteilung des Feinstofflichen in mehrere Ebenen oder Welten

Das Feinstoffliche wird in der esoterischen Literatur in unterschiedlich viele Ebenen aufgeteilt, die in unterschiedlichem Ausmaß feinstofflich sind. Die feinstoflicheren Ebenen werden auch als "höher" oder "subtiler" bezeichnet. Die weniger feinstofflichen Ebenen werden als "materieller" oder "dichter" bezeichnet.

Brennan, Heindel, Steiner und Bardon verwenden eine Aufteilung in zwei bis sieben Welten, die jeweils in mehrere Ebenen aufgeteilt sind. Zur materiellen Welt gehören in diesen Aufteilungen zwei bis höchstens vier feinstoffliche Ebenen. Heindel spricht zudem von sieben kosmischen Ebenen, von denen jede sieben Welten enthält.

Die Bezeichnung "Welten" ist irreführend, da es sich hierbei nicht um von hier getrennte Welten handelt, sondern um feinstoffliche Seinszustände dieser Welt. Ein Wesen aus der "Welt der Gefühle" kann man also mit den höheren Sinnen in diesem Zimmer stehen sehen.

Für diese Unterschiede in der Zahl der Ebenen werden zwei Gründe angegeben:

- Die Autoren geben an, zuerst die niedrigeren Ebenen wahrnehmen gelernt zu haben und später erst die höheren - Leute die weniger Ebenen wahrnehmen, sind nach dieser Ansicht weniger geübt oder begabt als die, die mehr Ebenen wahrnehmen. (Q4, Q5)
- Einige Autoren teilen einzelne feinstoffliche Ebenen in mehrere Unterebenen auf (Q3, Q4, Q5, Q9, Q11), während andere diese Aufteilungen für übertrieben und zum Verständnis nicht hilfreich halten (ausdrücklich gesagt bei: Q1).

Da den esoterischen Autoren die Ansichten der anderen Esoteriker bekannt sind, und sich auseinander entwickelt haben, ist es möglich, die Ebenenbezeichnungen anhand ihrer Beschreibungen einander zuzuordnen (so geschehen z.B. in Q10):

Andere Definitionen von "Welten": Parallelwelten und Fantasiewelten

Die Esoterik kennt aber auch Welten, die nicht Bestandteile dieser Welt sind und nicht mit den unten besprochenen Welten verwechselt werden sollten.

Einmal gibt es das Konzept der Parallelwelten, die dadurch entstehen, daß durch unsere Entscheidungen die bestehende Welt sich in immer mehr unterschiedliche Welten aufspaltet.

Ähnliche Konzepte werden auch von Wissenschaftlern vertreten (W2), beispielsweise die Viele-Welten-Interpretation der Quantentheorie.

Außerdem werden auch Fantasiewelten oft als echte Welten betrachtet, die aber in etwa so feinstofflich sind wie unsere Gefühle. Wenn nur ein Schöpfer an einer solchen Welt beteiligt ist, zählt es als private Welt. Hat eine solche Welt viele Schöpfer, zählt sie als echtes Universum. Esoteriker aber auch Fantasyautoren berichten oft, daß sie das Gefühl haben, in diesen Welten zu handeln und daß die Personen ein Eigenleben entwickeln, daß man sie also nicht so einfach tun lassen kann was man will. Von vielen Menschen wird das als ein innerpsychisches Phänomen betrachtet. Dagegen sehen Esoteriker diese Welten als objektive Welten an und erzählen, daß dasselbe Ereignis in einer solchen Welt oft von mehreren Personen unabhängig beobachtet werden kann und die Berichte sich dann voneinander in etwa so sehr unterscheiden wie wenn drei Personen von demselben Abendessen berichten. Solche Fantasiewelten können oft über Generationen auf der feinstofflichen Ebene bestehen bleiben. (Q16; Q7; Q11.2 S.114)

Materielle Welt / Physische Welt

Aggregatszustände der Materiellen Ebene oder Chemischen Region

Diese Aggregatszustände zählen strenggenommen nicht zu den feinstofflichen Welten, da sie ja grobstofflich und nicht feinstofflich sind. Gemeint sind hier die Aggregatszustände, die auch in Physik und Chemie so genannt werden. Sie wurde aber in diese Übersicht aufgenommen, da ohne sie der Gesamtüberblick unvollständig wäre. Bardon ersetzt die Aggregatszustände durch die klassischen vier Elemente, also fest durch Element Erde, flüssig durch Wasser, gasförmig durch Luft und die unteren Ätherebenen durch das Element Feuer.

Erde, Feststoffe

Verschiedene Bezeichnungen:

- **Heindel, Physik:** Feststoffe
- **Bardon:** Element Erde der Grobstofflichen Welt
- **Alchemie, Vier Elemente Lehre:** Element Erde
- **Veden (laut Risi):** Bhumi (Erde)

Wasser, Flüssigkeiten

Verschiedene Bezeichnungen:

- **Heindel, Physik:** Flüssigkeiten
- **Bardon:** Element Wasser der Grobstofflichen Welt
- **Alchemie, Vier Elemente Lehre:** Element Wasser
- **Veden (laut Risi):** Apah (Wasser)

Luft, Gase

Verschiedene Bezeichnungen:

- **Heindel, Physik:** Gase
- **Bardon:** Element Luft der Grobstofflichen Welt
- **Alchemie, Vier Elemente Lehre:** Element Luft
- **Veden (laut Risi):** Vayu (Luft)

Der esoterische Ätherbegriff

Im Folgenden verwende ich physikalisches Standartwissen und berechne damit Beispiele, die anschaulich nachvollziehbar machen, in welchem Bezug die esoterischen Vorstellungen zu heutigen und älteren physikalischen Begriffen stehen.

Äther ist feinstofflich

> Gerthsen, S. 896: *"Bis 1900 zweifelte kaum jemand, daß sich Licht ähnlich dem Schall in einem materiellen Träger ausbreitet, dem Äther. - ´Wenn Licht eine Schwingung darstellt, muß doch etwas da sein, das schwingt´. Dieser Äther muß eine unvorstellbar geringe Dichte haben, dabei aber hochelastisch sein, vor allem aber die ganze Welt mit Ausnahme vielleicht der völlig undurchsichtigen Körper erfüllen."*

Laut dieser Definition ist der Äther feinstofflich ("unvorstellbar geringe Dichte") und es wird ein auf das Feinstoffliche ausgedehnter Materiebegriff verwendet. Dieser Ätherbegriff wird auch von Heindel für die feinstofflichen Ebenen der grobstofflichen Welt verwendet (Q9). Steiner verwendet ebenfalls die Bezeichnung Äther für diese Ebenen, erklärt aber ausdrücklich, daß er damit nicht den historischen Ätherbegriff der Physik meint. (Q11.2 S.54)

Ist Feinstoffliches materiell?

Wenn man die Begriffe Materie und Stoff in einem Lexikon nachschaut erhält man folgende Definitionen:

- Materie, die: Stoff, Masse; das Gegenständliche, der Inhalt im Gegensatz zur Form, das Sachliche. (z.B. der Stoff einer Geschichte) (Q2)
- Stoff, der: (ungeformter) Grundbestandteil einer Sache; allgemein: die körperliche Welt (Materie). Für die klassische Physik ist die m. der raumerfüllende Stoff. (Q2)

Aufbauend auf diesen Definitionen gibt es zwei mögliche Antworten auf die Frage, ob feinstoffliches zur Materie zu zählen hätte:

- JA: auch feinstoffliche Körper sind Körper, Feinstoffe werden zu den Stoffen gezählt, auch Feinstoffe sind der Inhalt im Gegensatz zur Form
- NEIN: die Physik untersucht im allgemeinen nur das Grobstoffliche, deshalb ist das Feinstoffliche nicht im physikalischen Stoffbegriff (z.B. die Begriffe Reinstoff und Stoff umfassen nur Stoffe die aus Atomen aufgebaut sind) integriert und damit zählt es nicht zur Materie.

Merke: Unterschiedlich definiert ist hier nicht der Begriff des Feinstofflichen sondern der der Materie.

Bei den älteren Autoren, die noch aus der Zeit stammen, in der der Äther in der Physik noch diskutiert und als materiell betrachtet wurde, wird das Feinstoffliche deshalb meist als materiell verstanden.

Neuere Autoren bezeichnen es als nichtmateriell, da sie sich auf den heute üblicheren Stoffbegriff der Chemie beziehen. Korrekt in Bezug auf die heutige Physik und Chemie ist die Aussage, daß das feinstoffliche nichtmateriell ist.

Daß man hier den Begriff des Äthers diskutieren muß, und später auch noch der Begriff der "Vier Elemente" erwähnt werden wird, illustriert ein generelles Problem von Außenseitermeinungen: Es gibt weitaus weniger Autoren, die sich mit den jeweiligen Themen auf hohem Niveau auseinandersetzen, als bei Themen, die wissenschaftlich etabliert sind. Deshalb werden oft noch Bücher gelesen und wiederaufgelegt, die fünfzig bis hundert, ja teilweise sogar mehrere hundert Jahre alt sind und sich auf einen entsprechend alten Stand der Naturwissenschaften beziehen. Viele der neueren Autoren versäumen es dann, diese alten Erkenntnisse mit dem jeweils aktuellem Stand der Naturwissenschaften in Beziehung zu setzen und Veraltetes auszusortieren.

Wünschelrutengehen, Aurensehen und Licht

Das Feinstoffliche wird in der Esoterik oft als "Energie" oder "feinstoffliche Energie" bezeichnet.

Wenn man vergleicht, welcher physikalische Begriff mit der esoterischen "feinstofflichen Energie" im Zusammenhang steht, landet man nicht bei der Energie sondern beim Licht.

Beim Wünschelrutengehen gibt es eine physikalisch ausgerichtete Richtung, die allgemein als "Grifflängensystem" bezeichnet wird. Ihre Vertreter sind der Ansicht, daß mit der Wünschelrute elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen zwischen 1,6cm bis 1,80m gemessen werden. Es handelt sich dabei also um Zentimeterwellen,

Mikrowellen und UKW, wie sie das Radio verwendet. Das eigentliche Meßinstrument ist der menschliche Körper. Die Wünschelrute wird als eine Antenne betrachtet, die die zu untersuchende Strahlung verstärkt und gleichzeitig als Zeiger, der die gerinfügigen Reaktionen des Körpers auf die Strahlung so verstärkt daß sie sichtbar werden.

Um die gesuchte Strahlung so genau wie möglich zu identifizieren baute Schneider an eine Lecherantenne, deren Antennenlänge sich durch eine verschiebbare Brücke abstimmen kann zwei Griffe an und erhielt damit eine Wünschelrute, mit dem sich die Wellenlänge der gesuchten Strahlung genau einstellen läßt. Ungenauer sind Plastikruten, bei denen die Stelle, an der die Grifflänge, mit der die zu suchende Strahlung optimal verstärkt wird, durch farbige Klebstreifen markiert ist. (Q12; Q13; Q14)

Auch Autoren die nicht mit dem Grifflängensystem arbeiten, sind der Ansicht, daß es sich bei den sogenannten Erdstrahlen um elektromagnetische Strahlung handelt. (Q15)

In ihrem Buch Licht-Arbeit zählt Brennan über zehn wissenschaftliche Untersuchungen auf, die die Aura mit elektromagnetischen Wellen in Verbundung bringen. (Q5.1 S.69-80)

Dr. Valorie Hund et Al. stellen beim Vergleich von Aurawahrnehmungen mit am Körper gemessenen Elektrischen Frequenzen von 200-2000Hz fest, die abgesehen von Zusatzfrequenzen für blau und violett in der umgekehrten Reihenfolge wie im Regenbogen auftraten. Elektromagnetische Strahlung diesere Frequenz hätte Wellenlängen ca. 100-1000 Kilometer. (Q5.1 S.77, W1 S.9f)

Die Bedeutung des "Fein" in Feinstofflich

In der deutschen Umgangssprache gibt es zwei grundsätzliche Bedeutungen des Wortes "fein":

- "fein" im Sinne von "etwas Besseres" oder zu einer gehobenen Gesellschaft passend wie in "Feine Dame", "Feine Umgangsformen"
- "fein" im Gegensatz zu grobkörnig, wie in "feiner Sand"

Mancher vermutet, daß das feinstoffliche im Sinne von Materie die "etwas Besseres" sei benutzt wird. Die maßgeblichen esoterischen Autoren machen in ihren Ausführen aber durchweg deutlich, daß sie damit die physikalischen Eigenschaften der Feinstoffe beschreiben wollen.

Nach dem Plankschen Strahlungsgesetz kann ein strahlendes System nicht beliebige Energieportionen austauschen sondern nur ganzzahlige Vielfache des Energiequantums $h*\nu$, wobei ν die Frequenz der Strahlung und h=6,626*10-34Js das Planksche Wirkungsquantum ist. (Q1 S.580)

Sichtbares Licht:
Blauviolett ca. 400nm, 5*10-15J
Rot ca. 700nm Ein Lichtquant entspricht 3*10-15J
Mit Hilfe der Avogadrokonstante und der obigen Formel von Einstein kann man ausrechnen, daß das leichteste Atom, ein Wasserstoffatom (1/6)*10-23g*$(3*108m/s)^2$=1,5*10-10J entspricht. Es hat also die 5000-fache bis 3000-fache Energie. Deshalb könnte man behaupten, daß ein Lichtquant viel kleiner ist, als ein Atom und daß Licht deshalb ein viel feinerer (im dem Sinne wie in "feiner" Sand) Stoff ist als Wasserstoff. Rotes Licht ist dabei feinstofflicher als violettes Licht.

Physikalisch betrachtet läßt sich einem Atomkern noch ein Durchmesser zuordnen, bei einem Lichtquant ist das jedoch aus mehreren Gründen ein Ding der Unmöglichkeit. Zu den Gründen zählt, daß ein Lichtquant nicht wirklich ein Teilchen ist, sondern eine seltsame Kreuzung zwischen Welle und Teilchen. Ein zweiter Grund ist die durch die Unschärferelation bedingte Unmöglichkeit Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens gleichzeitig genau zu messen.

Der Begriff "fein" wurde also hier wie weiter oben schon für den Begriff der "Dichte" festgestellt, auf einen Bereich ausgedehnt, wo man ihn nach dem normalen Sprachgebrauch nicht anwenden kann.

Für die mit Wünschelrute und durch Aurensehen beobachteten Wellenlängen haben die Quanten folgende Energie:
Wünschelrute: 1,6cm bis 1,80m - 1*10-25J bis 7*10-23J

Aura: 250Hz-2000Hz - 2*10-31J bis 1,4*10-30J (Emotionaler Körper nach Brennan)
Durch Aurensehen untersucht man also vielfach feinstofflichere Energien als durch Wünschelrutengehen.

Feinstoffliches und sein Verhältnis zu den Begriffen Energie und Dichte

In der Esoterik werden Feststoffe als grobstofflicher betrachtet als Flüssigkeiten, da sie durchschnittlich eine höhere Dichte haben. Ebenso werden Gase als feinstofflicher betrachtet als Flüssigkeiten, da sie durchschnittlich eine geringere physikalische Dichte haben.

Je grobstofflicher ein Material ist, desto weniger Raum nimmt eine bestimmte Masse ein. Bei den meisten Feststoffen nimmt ein Kilogramm weniger als einen halben Liter Platz ein, bei den meisten Flüssigkeiten ist es mehr als ein Liter und bei Gasen ist es etwa ein Kubikmeter, also der 1000-fache Platz.

Nach Einstein läßt sich nach folgender Formel wenig Masse in große Mengen an Energie umrechnen: $e=m*c^2$ (e=Energie, m=Masse c=Lichtgeschwindigkeit). Nach dieser Formel entspricht 1kg Masse etwa $9*10^{16}$ Joule.

> Rechnung: $1kg*(3*10^8 m/s)^2=9*10^{16}(kg\ m^2)/(s^2)=9*10^{16}Ws$.

Benutzt man nun die Solarkonstante, um zu berechnen, wieviel Raum dieses Kilo brauchen würde, wenn es so konzentriert wäre, wie Sonnenlicht im Vakuum in der Erdumlaufbahn ist, bräuchte dieses Kilo Licht mehr Platz als die Erde.

> Rechnung:
> Solarkonstante: $1{,}39kW/(m^2)$ (Konzentration des Sonnenlichts im Vakuum im selben Abstand wie die Erde zur Sonne)
> $(9*10^{16}Ws*3*10^8 m/s) / (1{,}39*10^3 W/(m^2)) = 2*10^{22}m^3$

Das macht nachvollziehbar, warum die Esoterik Licht als weniger dicht und deshalb feinstofflicher als ein Gas betrachtet.

Merken muß man sich hier, daß die Esoterik den Begriff der Dichte auf Photonen ausdehnt, die kein Gewicht und deshalb keine Dichte im herkömmlichen Sinne haben.

Feinstoffliche Ebenen der Physikalischen Welt: die dichteren drei Äther

Nach Fortune, Steiner und Heindel ist der typische Spuk den Ätherebenen zuzuordnen.

Viele Autoren fassen die dichteren drei Äther unter einem gemeinsamen Namen zusammen:

- **Steiner:** Äther, Ätherwelt, Lebenswelt
- **Heindel:** Äther
- **Bardon:** Element Feuer der Grobstofflichen Welt
- **Alchemie, Vier Elemente Lehre:** Element Feuer
- **Dion Fortune:** Äther, Ektoplasma
- **Physik:** Elektromagnetische Strahlung

Bezeichnungen für den Körper der Ätherebenen:

- **Steiner:** Ätherleib, Lebensleib
- **Heindel:** Lebensleib
- **Brennan:** Physische Auraebenen
- **Dion Fortune:** Ätherleib, Ätherisches Doppel
  Wenn Teile der Energie des Ätherleibs Formen in Menschen- oder Tiergestalt annehmen, die unabhängig agieren: Ektoplasma

Lebensäther

Vermittler der Assimilation und Ausscheidung

Bezeichnungen:

- **Steiner:** Lebensäther. atomistischer Äther
- **Heindel:** Chemischer Äther
- **Physik:** Elektromagnetische Strahlung: Ultraviolett, Sichtbares Licht, Nahes Infrarot, Radiowellen, Wünschelrutengehen

Bezeichnungen für den Körper des Chemischen Äthers:

- **Brennan:** Ätherischer Körper
- **Traditionelle Chinesische Medizin, Elektroakupunktur:** Akupunkturmeridiane

Klangäther

Bezeichnungen für den Lebensäther:

- **Steiner:** Klangäther
- **Heindel:** Lebensäther
- **Physik:** Elektromagnetische Strahlung: Fernes Infrarot

Bezeichnungen für den Körper des Lebensäthers:

- **Brennan:** Emotionaler Körper
- Auf dieser Ebene kann man die Chakren als farbige Energiewirbel sehen

Lichtäther

Vermittler der Sinneswahrnehmung

Bezeichnungen für den Lichtäther:

- **Steiner:** Lichtäther
- **Heindel:** Lichtäther

Bezeichnungen für den Körper des Lichtäthers:

- **Brennan:** Mentaler Körper

Wärmeäther

Gedächtnis der Natur, Verbindung zur Astralwelt oder Geistigen Welt

Bezeichnungen für den Wärmeäther:

- **Steiner:** Wärmeäther
- **Heindel:** Rückstrahlender Äther
- **Bardon:** Astralmatritze
- **Alchemie, Vier Elemente Lehre:** Quintessenz, Pneuma

Bezeichnungen für den Körper des Lichtäthers:

- **Brennan:** Astraler Körper
- **Bardon:** Astralmatritze
- **Steiner:** Astralleib, Seelenleib
- **Dion Fortune:** Astralkörper

Viele Autoren hören an diesem Punkt mit der Beschreibung auf und haben keine Vorstellung von den höheren Welten.

Geistige Welt, Astralwelt, Seelenwelt

Das bis jetzt Beschriebene bezieht sich nur auf die untersten feinstofflichen Ebenen, die zur physischen Welt gehören und deshalb physikalisch untersuchbar sind. Die höheren Ebenen beinhalten kein Licht, sondern einen Stoff der sich von Licht so sehr unterscheidet wie Licht von Materie.

> **Heindel:** *"Wenn wir von der Materie der Empfindungswelt sprechen, so müssen wir zugeben, daß sie einen Grad weniger dicht ist, als die Materie der physischen Welt. Aber es ist vollständig falsch, zu glauben, sie sei feinere physische Materie."* (Q9 S.39)

Laut Steiner und Brennan steht diese Welt zur materiellen Welt etwa in einem ähnlichen Verhältnis wie ein Photonegativ zum eigentlichen Photo. Wo in der physischen Welt ein Stein ist ist in der Empfindungswelt ein Loch und wo in der Empfindungswelt alles ausgefüllt ist, ist in der pysischen Welt leerer Raum. (Q11.2 S.112; Q5.1 S.108ff)

Yogananda gibt die Aussagen seines Meisters Sri Yukteswar mit folgenden Worten wieder:

> *"Das astrale Universum (gemeint ist die Empfindungswelt) (...) ist vielhundertmal größer als der physische Kosmos. Die ganze grobstoffliche Schöpfung hängt wie eine kleine massive Gondel unter dem riesigen leuchtendem Ballon der Astralsphäre. Ebenso, wie es viele physische Sonnen und Sterne gibt, die im Weltraum schweben, so gibt es auch zahllose astrale Sonnen- und Sternensysteme."* (Q17. S.525)

Die esoterischen Autoren sind sich einig, daß jeder Gegenstand und jede Person, die auf der Erde lebt, auch einen Körper in der Empfindungswelt hat, umgekehrt hat aber nicht jedes Wesen, das in der Empfindungswelt verkörpert ist, auch einen materiellen Körper. Neben den astralen Gegenstücken der uns bekannten Menschen, Tiere und Pflanzen gibt es in der Empfindungswelt Schutzengel, Geistführer, Feen, Wassernixen, Kobolde, Gnomen, Halbgötter, Geister, Erzengel, Gefallene Engel und überhaupt alle bekannten Fabelwesen (Q17. S.526, Q11.2 S.109f; Q5.1 S.106f+S.302)

Gefühle kann man in der Empfindungswelt ähnlich wahrnehmen wie man hier das Wetter sieht: als farbige Nebel, Blitze und dergleichen. Unsere Fantasiewelten sind reale Orte der Empfindungswelt (Q16; Q7; Q11.2 S.114).

Wenn ein Mensch die Empfindungswelt, die zu dieser Erde gehört, wahrnimmt, erkennt man das laut den esoterischen Autoren daran, daß er mit seinen höheren Sinnen sieht, daß seine Mitmenschen von Schutzengeln und Geistführern umgeben sind. Er sieht Pflanzenelfen in jeder Pflanze, Gnomen und andere Naturwesen.

Wenn ein Mensch von fantastischen Erlebnissen und Orten erzählt, in denen es magische Wesen wie Drachen und Werwölfe gibt und in denen jeder Bewohner durch Gedankenkraft Wesen und Gegenstände erschaffen und auflösen kann, betrachten Esoteriker das als Erlebnisse auf der Ebene der Empfindungswelt, die oft auch Geistige Welt genannt wird.

Andere Bezeichnungen für die Empfindungswelt

- **Steiner:** Geisterwelt, Geistige Welt, Geisterland, Astralwelt, Astralplan, Seelenwelt oder Astrallicht
- **Heindel:** Empfindungswelt, 1. Himmel
- **Bardon:** Astralwelt
- **Brennan:** Geistige Welt
- **Yogananda:** Astralhimmel, Astralkosmos, Astrale Welt, Astrales Universum (Q17. S.525ff)
- **Keltische Mytologie:** Anderswelt, Anderwelt

Bezeichnung für das Material der Astralwelt

- **Steiner:** Astralmaterie, Seelenstofflichkeit oder Wunsch- und Begierdenmaterie

Bezeichnungen für den Körper der Empfindungswelt:

- **Steiner:** Seele, seelische Körper
- **Heindel:** Empfindungleib
- **Bardon:** Astralkörper, Seele
- **Brennan:** Auraebenen der Geistigen Welt
- **Yogananda:** astraler Körper (Q17. S.529ff)
- **Scientology:** GE, Genetische Entität (Q7. Band 3, S.403)

Elementarische Welt

Laut Heindel überwiegt hier die Abstoßung verschiedener Gefühle voneinander die Anziehung.

- **Steiner**: Elementarische Welt, Bezeichnung für den Körper: Empfindungsseele

Region der Begierdenglut

- **Steiner:** Region der Begierdenglut
- **Heindel:** Leidenschaft und niedere Begierde (Erde)
- **Bardon:** Element Erde der Astralwelt
- **Brennan**, Bezeichnung für den Körper: Ätherischer Negativkörper

Region der fließenden Reizbarkeit

- **Steiner:** Region der fließenden Reizbarkeit
- **Heindel:** Eindrucksfähigkeit
- **Bardon:** Element Wasser der Astralwelt
- **Brennan**, Bezeichnung für den Körper: Himmlischer Körper

Region der Wünsche

- **Steiner:** Region der Wünsche
- **Heindel:** Wünsche (Luft)
- **Bardon:** Element Luft der Astralwelt
- **Brennan**, Bezeichnung für den Körper: Ketherischer Körper

Region von Lust und Unlust

Bezeichnungen:

- **Steiner:** Region von Lust und Unlust
- **Heindel:** Region Gefühl (Interesse, Gleichgültigkeit)
- **Bardon:** Element Feuer der Astralwelt

Bezeichnungen für den Körper

- **Brennan:** Kosmischer Körper
- **Steiner:** Verstandesseele, Gemütsseele

Obere drei Ebenen der Empfingungswelt

Bezeichnungen für den Körper

- **Steiner:** Bewußtseinsseele
- **Bardon:** Mentalmatritze
- Fünfte Ebene:

    - **Steiner:** Region des Seelenlichtes
    - **Heindel:** Seelenleben
    - **Brennan:** Kristalliner Körper
- Sechste Ebene:
    - **Steiner:** Region der tätigen Seelenkraft
    - **Heindel:** Seelenlicht
- Siebte Ebene:
    - **Steiner:** Region des Seelenlebens
    - **Heindel:** Seelenkraft

Devachan, Mentalplan, Welt des Geistes

Hier materialisiert sich jeder Gedanken und jede Idee augenblicklich, im Gegensatz zur Empfindungswelt in denen ein solches Erschaffen gewöhnlich einige Zeit erfordert. (Q17.)

Bezeichnungen für die Welt der Gedanken

- **Steiner:** Devachan, Mentalplan, Welt des Geistes
- **Bardon:** Mental-Ebene, Mentalsphäre, Geistessphäre
- **Yogananda:** kausaler Kosmos, Kausalsphäre, Kausalwelt (Q17. S.538ff)
- **Heindel:** Welt der Gedanken, 2. Himmel

Bezeichnungen für den Körper der Welt der Gedanken

- **Steiner:** Geist, Wesenskern, Ich
- **Bardon:** Geist, Mentalkörper
- **Yogananda:** Kausalkörper (Q17. S.538)
- **Scientology:** Geist, Verstand, Mind (Q7. Band 3, S.402f)

Abgrenzung von anderen Begriffen

Die Welt der Gedanken besteht nicht aus Informationen

Informationen können auf jeder feinstofflichen oder grobstofflichen Ebene gespeichert und weitergegeben werden. Auf jeder Ebene gibt es einen Träger, auf dem die Informationen gespeichert sind und die Information selbst.

Auf der materiellen Ebene ist der Träger beispielsweise ein Buch oder eine CD und die Information ist die Bedeutung der dort gespeicherten Worte.

Ebenso gibt es auf der Ebene der Welt der Gefühle Speichermedien, in denen Informationen gespeichert sind und wieder die Information selbst.

Auch auf in der Welt der Gedanken gibt es noch diese Dualität zwischen der Information und ihrem feinstofflichen Träger.

Es gibt mehrere Bedeutungen des Wortes Geist.

- Geistererscheinungen, Erdgebundene Geister - beziehen sich auf die Aurabenenen der physischen Welt
- Naturgeister, Schutzgeister, Schutzengel - beziehen sich auf die Welt der Gefühle
- Geist als Gott "Heiliger Geist"
- Geist als die Idee / Information / Bedeutung
- Geiststoff als feinstofflicher Träger der Information, Material der Welt des Geistes
- Geist als feinstofflicher Körper einer Person, der aus Geiststoff besteht und in der "Welt des Geistes" existiert.

Das Wort Gedanke hat zwei dieser Bedeutungen:

- die Idee das geistige Konzept

- Ein Gegenstand aus Geiststoff, der der Träger einer Idee oder eines geistigen Konzeptes ist.

Die Welt der Gedanken besteht nicht aus Informationen sondern aus Geiststoff, der ebenso wie ein Buch oder eine CD ein feinstofflicher Träger der Informationen ist.

niederes Devachan

- **Steiner:** niederes Devachan, Rupa-Devachan, Welt der Sphärenharmonie

Die unteren drei Ebenen der Welt der Gedanken

- **Heindel:** Region der konkreten Gedanken

Bezeichnungen für den Körper

- **Steiner:** Geistselbst, Manas
- **Heindel**: Intellekt

Die Ebenen einzeln:

Erste Ebene: Kontinent

- **Steiner:** Kontinent, die Urbilder aller physischen Form
- **Heindel:** Region Urtypen der Formen, Kontinentale Region
- **Bardon:** Element Erde der Mentalsphäre

Zweite Ebene: Meer

- **Steiner:** Meer, alles Leben
- **Heindel:** Region Urtypen der universellen Lebenskraft, Ozeanische Region
- **Bardon:** Element Wasser der Mentalsphäre

Dritte Ebene: Luftgebiet

- **Steiner:** Luftgebiet, alles Seelenleben, Gefühle und so weiter
- **Heindel:** Region Urtypen der Begierden und Erregungen, Luftregion
- **Bardon:** Element Luft der Mentalsphäre

Vierte Ebene der Welt der Gedanken

- **Steiner:** Körper: Lebensgeist (Buddhi)
- **Heindel:** Kräfte der Urtypen, Brennpunkt der Empfindungswelt
- **Bardon:** Element Feuer der Mentalsphäre

Obere drei Ebenen der Welt der Gedanken

- **Steiner:** Höheres Devachan oder Arupa-Devachan
- **Heindel:** Region der abstrakten Gedanken

Bezeichnungen für den Körper

- **Steiner:** Geistesmensch, Atma
- **Heindel**: Ego

Die Ebenen einzeln:

- Fünfte Ebene, **Heindel:** Keimideen der Begierden und Erregungen von Tieren und Menschen
- Sechste Ebene, **Heindel:** Keimideen des Lebens
- Siebte Ebene, **Heindel:** Keimideen der Formen

Weitere Welten und sieben kosmische Ebenen

Heindel postuliert vier weitere Welten vo denen jede feinstofflicher ist als die vorhergehende:

- die Welt des Lebensgeistes oder Reiner Geist
- die Welt des Göttlichen Geistes
- die Welt der Jungfräulichen oder Ur-Geister
- und die Welt Gottes

Heindel liefert keine verwertbaren Beschreibungen dieser Welten. Über die Welt Gottes sagt er, daß das ursprüngliche Wesen dort, von dem wir alle Abspaltungen sind, von uns als Gott bezeichnet würde.

Auch Risi erwähnt insgesamt 14 feinstoffliche Welten, er liefert aber keine Beschreibung dieser Welten, so daß es nicht möglich ist, diese Welten den hier bisher behandelten Welten zuzuordnen oder festzustellen, ob sie vielleicht eher den Ebenen entsprechen, in die die feinstofflichen Welten auf dieser Seite aufgeteilt sind.

Alle bisher beschriebenen Ebenen und Welten ordnet Heindel der 7. Kosmischen Ebene zu. Er postuliert sechs weitere kosmische Ebenen, liefert aber keine verwertbare Beschreibung. Über die erste Kosmische Ebene sagt er, daß dort das höchste Wesen beheimatet sei, das für Gott etwa dasselbe ist, wie Gott für uns ist.

Quellen

Esoterische und religiöse Quellen

- Q1: Maria Szepes (http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Szepes) : *Academia Occulta. Die Geheimen Lehren des Abendlandes.* Wilhelm Heyne Verlag, München
  - Band 1: *Die Grundlagen.* 1994, ISBN 3-453-06575-1
  - Band 2: *Die Praxis.* 1995, ISBN 3-453-06947-1
- Q2: Viviane Crowley: *Wicca. Die alte Religion im Neuen Zeitalter*. Wiener Verlag, Himberg 1993, ISBN 3-91134-04-2
- Q3: Annie Besant (http://de.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant)]: *Die siebenfältige Natur des Menschen.* Adyar Verlag, Graz 1985
- Q4: Franz Bardon (http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardon)]: *Der Weg zum wahren Adepten.* Bauer, Freiburg im Breisgau, 1995, ISBN 3-76256-0004-x
- Q5: Barbara Ann Brennan (http://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Brennan)], Goldmann, München
  - Q5.1: *Licht-Arbeit.* 1990, ISBN 3-442-12054-3
  - Q5.2: *Licht-Heilung.* 1994, ISBN 3-442-12222-8
- Q6: Dion Fortune (http://de.wikipedia.org/wiki/Dion_Fortune) : *Selbstverteidigung mit PSI.* Ansata Verlag, Interlaken, Schweiz 1995, ISBN 3-7157-0024-6
- Q7: L.Kin (Pseudonym), VAP-Buchversand, Preußisch Oldendorf:
  - Band 1: *Scientology. Mehr als ein Modetrend? Die Entwicklung zur monetären Heilslehre.* 1991, ISBN 3-922367-21-6
  - Band 2: *Scientology. Mehr als ein Modetrend? Die Verfahren.* 1992, ISBN 3-922367-22-4
  - Band 3: *Gott&Co. Nach wessen Pfeife tanzen wir?* 1996, ISBN 3-922367-20-8
- Q8: Dalai Lama (http://de.wikipedia.org/wiki/Tenzin_Gyatso)]: *Der Schlüssel zum mittleren Weg.* Dharma Edition, Hamburg 1991
- Q9: Max Heindel (http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Heindel)]: *Die Rosenkreuzer-Weltanschauung oder Mystisches Christentum*; Oceanside, CA, 92049, USA: The Rosicrucian Fellowship; Stand: Dezember 1992; Internetausgabe: http://www.rosicrucian.com/foreign/frameger00.html
- Q10: Dieter Rüggeberg: *Theosophie und Anthroposophie im Licht der Hermetik.* Verlag Dieter Rüggeberg,

Wuppertal 1988, ISBN 3-921338-10-7
- Q11: Rudolf Steiner:
  - Q11.1: *Aus der Akascha-Chronik*
    - Q11.1a: Internetversion: http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF11.pdf
    - Q11.1b: Dornach, Schweiz: Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung ISBN 3-7274-6161-6
  - Q11.2: *Die Geheimwissenschaft im Umriß.* Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach, Schweiz 2000, ISBN 3-7274-6011-3
  - Q11.3: *Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten.* Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach, Schweiz 1961, ISBN 3-7274-6001-6
  - Q11.4: *Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen.* Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach, Schweiz 1972, ISBN 3-7274-6021-0
- Q12: Reinhard Schneider: *Einführung in die Radiästhesie*; Oktogon-Verlag, Werthheim
  - Q12.1 Teil 1; 1993
  - Q12.2 Teil 2; 1984
- Q13: Hartmut Lüdeling: *Handbuch der Radiästhesie*; Erfahrungswissenschaftlicher Verlag Eike Hensch, Nienburg 1998, ISBN 3-927407-09-7
- Q14: Ewald Kalteiß: *Beiträge zur Radiästhesie. Physikalische Aspekte zum Verständnis radiaesthetischer Erscheinungen.* Erfahrungswissenschaftlicher Verlag Eike Hensch, Nienburg 1997, ISBN 3-927407-05-4
- Q15: Gertrud I. Hürlimann: *Pendeln ist erlernbar.* M & T Verlag, St. Gallen 1997, ISBN 3-7267-3037-X
- Q16: Edmund von Hollander, Michaela von Hollander; 2001; *VATAN. Der Pfad des Nordens*; Saarbrücken; Neue Erde, http://www.neueerde.de/
- Q17: Paramahansa Yogananda (http://de.wikipedia.org/wiki/Yogananda)]; *Autobiographie eines Yogi.* Self-Realization Fellowship Publishers, Tschechische Republik 2005, ISBN 0-87612-087-7
- Q18: Armin Risi (http://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Risi) ; *Der Multidimensionale Kosmos*; Govinda Verlag, Neuhausen
  - Band 1: *Gott und die Götter.* 1995, ISBN 3-906347-30-3
  - Band 2: *Unsichtbare Welten.* 2001, ISBN 3-906347-31-1
  - Band 3: *Machtwechsel auf der Erde.* 1999, ISBN 3-906347-44-3

Sonstige Quellen

- W1: Valerie V. Hunt, Wayne W. Massey, Robert Weinberg, Rosalyn Bruyere, Pierre M. Hahn: *A Study of structural integration from neuromuscular, energy field, and emotional approaches.* Sponsored by the ROLF INSTITUTE of Structural Integration; http://www.rolf.com.au/downloads/ucla.pdf
- W2: Friedrich Cramer: *Der Zeitbaum.* Insel Verlag, Frankfurt am Main, Leipzig 1996

Lehrbücher, Nachschlagewerke

- L1: Dieter Meschede: *Gerthsen Physik.* Springer, Berlin, Heidelberg 2002, ISBN 3-540-42024-X
- L2: Lingen Lexikon in 20 Bänden, 1974, München: Lingen Verlag, erarbeitet nach den Unterlagen der Lexikon-Redaktion des Verlages F.A. Brockhaus
- L3: Tilo Fischer und Hans Jerg Dorn: *Physikalische Formeln und Daten.* Ernst Klett Verlage, Stuttgart 1982, ISBN 3-12-770800-9

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Feinstofflich&oldid=24170“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2007 um 23:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.552-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Felicia Balde

Aus AnthroWiki

Felicia Balde ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Sie ist Märchenerzählerin und Gattin von Felix Balde. In "Die Prüfung der Seele" wird ihre frühere Inkarnation als **Frau Kühne** zur Zeit des Spätmittelalters geschildert. Sie ist in dieser Inkarnation die Gattin von Joseph Kühne, der die frühere Inkarnation Felix Baldes ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Felicia_Balde&oldid=41806“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2011 um 21:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Felix Balde

Aus AnthroWiki

Felix Balde ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Sein lebendes Vorbild war der Kräutersammler Felix Koguzki, den Steiner während seiner Studentenzeit im Jahre 1880 kennengelernt hatte, als er regelmäßig mit dem Zug von Inzersdorf nach Wien hineinfuhr. In „Die Pforte der Einweihung“ ist Felix Balde Vertreter einer gewissen Naturmystik, in „Der Seelen Erwachen“ Träger der subjektiven Mystik. Seine Gattin ist die Märchenerzählerin Felicia Balde. Eine frühere Inkarnation Felix Baldes zur Zeit des Spätmittelalters wird als **Joseph Kühne** in „Die Prüfung der Seele“ geschildert. Er ist dort Bergaufseher und dem Ritterorden, in dessen Diensten er steht, treu ergeben. Frau Kühne, seine Gattin in dieser Inkarnation, ist eine frühere Inkarnation von Felicia Balde.

Der Kräutersammler Felix Koguzki war das lebende Vorbild Felix Baldes.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Felix_Balde&oldid=42137“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2011 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 628-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Felix Hau

Aus AnthroWiki

Felix Jan Hau (* 24. Juni 1970, Holzminden) ist ein deutscher Journalist und Unternehmer. Seit 1998 ist er Redaktionsmitglied der anthroposophischen Zeitschrift info3, 1999 wurde er Administrator der info3-Internetpräsenz und ist seit 2006 auch Buchhalter im info3-Verlag. Zeitweise betrieb Felix Hau in Rinteln eine Werbeagentur, war in der Geschäftsführung der Goldschmiede *Mas Arte*[1] sowie Geschäftsführer des daraus hervorgegangenen Feinkostgeschäftes *Mas Vida*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kurzbiographie
- 2 Umstrittener Artikel
- 3 Publikation
- 4 Quellennachweise
- 5 Literatur

Kurzbiographie

Felix Hau besuchte einen Waldorfkindergarten und eine Waldorfschule und studierte anschließend Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Ethnologie und vergleichende Religionswissenschaften. Felix Hau, der sich selbst nicht als Anthroposoph bezeichnet, ist bekannt für seine kritische Haltung zur Anthroposophie, die er als notwendige Anthroposophie-Kritik versteht, die aber von manchen Anthroposophen als zu polemisch und über das Ziel hinaus schießend angesehen wird. Auf eigenen Wunsch hat sich Felix Hau mittlerweile weitgehend aus der Redaktion von *info3* zurückgezogen und beschränkt sich auf die redaktionelle Betreuung der Rubrik "Initiativen"; auf die weitere Gestaltung von *info3* nimmt er keinen Einfluss mehr.

Umstrittener Artikel

Erhebliche Bestürzung und Entrüstung in der breiteren anthroposophischen Öffentlichkeit rief folgender Artikel von Felix Hau hervor: [2] [3] [4]

- Felix Hau: EINGEWEIHTER, LEBEMANN, PRIESTER - Rudolf Steiner integral (http://www.info3.de/ycms_alt/printartikel_1493.shtml)

Publikation

Gemeinsam mit anderen Autoren (Clarissa Heisterkamp, Christian Grauer, Ansgar Martins, Christoph Kühn) verfasste Felix Hau eine satirisch-kritische Schrift über Anthroposophie und Anthroposophen unter dem Titel "Endstation Dornach: Das sechste Evangelium". Das Werk ist am 19. Dezember 2011 erschienen.[5] [6]

Quellennachweise

1. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Cameron1970; http://www.esowatch.com/ge/index.php?title=Felix_Hau
2. ↑ http://www.unternehmenlichtblick.de/licht/public/index.php
3. ↑ http://www.holger-niederhausen.de/index.php?id=156

4. ↑ http://www.egoisten.de/files/page228_blog_entry198_1.jpg
5. ↑ http://endstation-dornach.de/c5/das-buch/
6. ↑ http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=48

Literatur

- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011, S. 40 - 46

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Felix_Hau&oldid=45245“
Kategorien: Anthroposoph | Journalist | Anthroposophie-Kritik | Unternehmer | Publizist

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2012 um 16:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.072-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Felix Koguzki

Aus AnthroWiki

Felix Koguzki

Felix Koguzki war Kräutersammler, ein einfacher Mann aus dem Volk, der aber tiefe Einblicke in die geistige Welt hatte. Rudolf Steiner lernte ihn während seiner Studentenzeit im Jahre 1880 kennen, als er regelmäßig mit dem Zug von Inzersdorf nach Wien hineinfuhr. Er war das lebende Vorbild des Felix Balde aus Steiners Mysteriendramen. Zuweilen wird **Felix Koguzki** auch als der Bote jenes geheimen Meisters betrachtet, über den in GA 262 (S. 30 - 31) berichtet wird. Dort heißt es: "Nicht sogleich begegnete ich dem M. (Meister), sondern zuerst einem von ihm Gesandten, der in die Geheimnisse der Wirksamkeit aller Pflanzen und ihres Zusammenhanges mit dem Kosmos und mit der menschlichen Natur vollkommen eingeweiht war." (GA 262, S 16). Über seine Begegnung mit Koguzki schreibt Steiner in "Mein Lebensgang":

> "Da geschah es, daß ich mit einem einfachen Manne aus dem Volke bekannt wurde. Er fuhr jede Woche mit demselben Eisenbahnzuge nach Wien, den ich auch benützte. Er sammelte auf dem Lande Heilkräuter und verkaufte sie in Wien an Apotheken. Wir wurden Freunde. Mit ihm konnte man über die geistige Welt sprechen wie mit jemand, der Erfahrung darin hatte. Er war eine innerlich fromme Persönlichkeit. In allem Schulmäßigen war er ungebildet. Er hatte zwar viele mystische Bücher gelesen; aber, was er sprach, war ganz unbeeinflußt von dieser Lektüre. Es war der Ausfluß eines Seelenlebens, das eine ganz elementarische, schöpferische Weisheit in sich trug. Man konnte bald empfinden: er las die Bücher nur, weil er, was er durch sich selbst wußte, auch bei ändern finden wollte. Aber es befriedigte ihn nicht. Er offenbarte sich so, als ob er als Persönlichkeit nur das Sprachorgan wäre für einen Geistesinhalt, der aus verborgenen Welten heraus sprechen wollte. Wenn man mit ihm zusammen war, konnte man tiefe Blicke in die Geheimnisse der Natur tun. Er trug auf dem Rücken sein Bündel Heilkräuter; aber in seinem Herzen trug er die Ergebnisse, die er aus der Geistigkeit der Natur bei seinem Sammeln gewonnen hatte. Ich habe manchen Menschen lächeln gesehen, der zuweilen als Dritter sich angeschlossen hatte, wenn ich mit diesem «Eingeweihten» durch die Wiener Alleegasse ging. Das war kein Wunder. Denn dessen Ausdrucksweise war nicht von vorneherein verständlich. Man mußte gewissermaßen erst seinen «geistigen Dialekt» lernen. Auch mir war er anfangs nicht verständlich. Aber vom ersten Kennenlernen an hatte ich die tiefste Sympathie für ihn. Und so wurde es mir nach und nach, wie wenn ich mit einer Seele aus ganz alten Zeiten zusammen wäre, die unberührt von der Zivilisation, Wissenschaft und Anschauung der Gegenwart, ein instinktives Wissen der Vorzeit an mich heranbrächte.
>
> Nimmt man den gewöhnlichen Begriff des «Lernens», so kann man sagen: «Lernen» konnte man von diesem Manne nichts. Aber man konnte, wenn man selbst die Anschauung einer geistigen Welt hatte, in diese durch einen Ändern, in ihr ganz Feststehenden, tiefe Einblicke tun.
>
> Und dabei lag dieser Persönlichkeit alles weltenferne, was Schwärmerei war. Kam man in sein Heim, so war man im Kreise der nüchternsten, einfachen Landfamilie. Über der Türe seines Hauses standen die Worte: «In Gottes Segen ist alles gelegen.» Man wurde bewirtet, wie bei ändern Dorfbewohnern. Ich habe immer Kaffee trinken müssen, nicht aus einer Tasse, sondern aus einem «Häferl», das nahezu einen Liter faßte; dazu hatte ich ein Stück Brot zu essen, das Riesendimensionen hatte. Aber auch die Dorfbewohner sahen den Mann nicht für einen Schwärmer an. An der Art, wie er sich in seinem Heimatorte gab, prallte jeder Spott ab. Er hatte auch einen gesunden Humor und wußte im Dorfe mit jung und alt bei jeder Begegnung so zu reden, daß die Leute an seinen Worten Freude hatten. Da lächelte niemand so wie die Leute, die mit ihm und mir durch die Wiener Alleegasse gingen und die in ihm zumeist etwas sahen, das ihnen ganz fremd erschien.
>
> Mir blieb dieser Mann, auch als das Leben mich wieder von ihm weggeführt hatte, seelennahe. Man findet ihn in meinen Mysteriendramen in der Gestalt des Felix Balde." (Lit.: GA 28, S 46ff)

Felix Koguzki hatte sich besonders intensiv mit den Schriften des deutschen Mystikers Joseph Ennemoser beschäftigt. Rudolf Steiner berichtete darüber in einem Vortrag:

"Es ist in Niederösterreich, an einem Orte, von dem aus man, wenn man nach Süden sieht, besonders schön im Abendrot die Berge überschaut, den niederösterreichischen Schneeberg, den Wechsel, diejenigen Berge, welche den Nordrand der Steiermark bilden, ein kleines, sehr unscheinbares Häuschen. Über der Eingangstür stand: «In Gottes Segen ist alles gelegen». Ich selber war in diesem Häuschen nur ein einziges Mal während meiner Jugendzeit. Dort aber wohnte ein Mann, der äußerlich sehr unscheinbar war. Kam man in sein Häuschen, so war es überall voll von Heilkräutern. Er war Heilkräutersammler. Und diese Heilkräuter packte er sich an einem bestimmten Tage der Woche in einen Ranzen, mit diesem Ranzen auf dem Rücken fuhr er dann dieselbe Strecke nach Wien, die ich auch dazumal zur Schule fahren mußte, und wir fuhren immer zusammen, gingen dann noch ein Stückchen zusammen durch die Straße, die vom Südbahnhof zur Stadt hineinführt, «auf der Wieden» in Wien. Dieser Mann war gewissermaßen in allem, was er sprach, man möchte sagen, die Verkörperung des in der dortigen Gegend herrschenden Geistes, wie er sich aber als solcher herrschender Geist aus der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, die damals noch nicht lange vorüber war, erhalten hatte. Dieser Mann sprach eigentlich eine Sprache, die ganz anders klang als die Sprache der übrigen Menschen. Wenn er von den Baumblättern sprach, wenn er von den Bäumen selbst sprach, namentlich aber, wenn er von der wunderbaren Wesenhaftigkeit seiner Heilkräuter sprach, so merkte man, wie dieses Mannes Seele zusammenhing mit alledem, was den Geist der Natur gerade in jener Gegend ausmachte, was aber auch den Geist der Natur im weiteren Umkreise bildete. Dieser Mann war ein Weiser auf seine eigene Art, durch seine eigene innere Wesenheit, und aus dieser inneren Wesenheit sprach viel mehr, als sonst oftmals die innere Wesenheit eines Menschen birgt. Dieser Mann, Felix hieß er mit seinem Vornamen, der gewissermaßen ein geistiges Band zwischen seiner Seele und der Natur hatte, er sprach sehr viel auch von allerlei Lektüre. Denn außer den Heilkräutern, die sozusagen sein kleines Häuschen ausstopften, hatte er eine ganze Bibliothek von allerlei bedeutungsvollen Werken, die aber im Grunde genommen alle verwandt waren in ihrem Grundzuge, in ihrem Grundcharakter mit demjenigen, was der Grundcharakter, der Grundzug seiner eigenen Seele war. Der Mann war ein armer Kerl. Denn man verdiente durch den Handel mit Heilkräutern, die man sich in den Bergen mühsam zusammenholte, arg wenig, außerordentlich wenig. Aber dieser Mann hatte ein außerordentlich zufriedenes Gesicht und war innerlich außerordentlich weise. Er sprach oftmals von dem deutschen Mystiker Ennemoser, der seine liebste Lektüre bildete, und der ja in seinen Schriften vieles enthält von dem, was durch den deutschen Geist, aber eben durch den deutschen Geist gerade in den großen Zeiten gegangen war, als noch lebendig waren die Gedankenimpulse Lessings, Herders, Schillers, Goethes und derjenigen, die im Hintergrunde standen. Denn hinter diesen Geistern stand da eben die geistige Welt, die sie in ihrer Art in ihren Schriften in das, was sie der Welt bekundeten, überfließen ließen. - Das aber, was in der gestern an mich gekommenen Nummer des «Reich» aus dem Nachlasse Ennemosers gedruckt worden ist, war mir bis gestern völlig unbekannt. Es enthält den Schlußabschnitt aus Joseph Ennemosers «Horoskop der Weltgeschichte » - ich bemerke dazu: Ennemoser ist im Jahr 1854 gestorben - und ist aus seinem Nachlasse veröffentlicht. Ich möchte Ihnen zur Einleitung der heutigen Besprechung einiges aus diesen Ausführungen Ennemosers vorlesen:

«... Der die deutschen Gauen mit Schnee und Eis bedeckende Winter mag noch lange dauern, bis der wahre Frühling kommt, allein er wird kommen, der Samen der Freiheit ist gesät, und er wird aufgehen, das Naturgesetz wird weder List noch Heeresmacht aufheben. Wie einst dem rohen Stamm der germanischen Nation die Idee des Christentums eingepflanzt und in seinem Leben aufgenommen wurde, so wird dieser lebenskräftige Stamm erst noch die grünen Zweige aus sich zu frischen Blüten entfalten; wie der Leib der Kirche im deutschen Baustile bereits in seinen Umrissen vollendet ist, worin das fertige Glaubensdogma gepredigt wird, so werden auch die noch fast überall fehlenden Türme mit dem Weihrauch der wahren Andacht gen Himmel steigen, und es wird das immer geistige Leben und die Organisation der persönlichen Beziehungen zum Göttlichen erst noch zum selbstbewußten Verständnisse ausreifen, das symbolische Gebälke muß erst noch in die lebendige Bewegung der Zweckbestimmungen aufgehen, die Schwere der Kirche muß gelichtet, die Stabilität des Dogma von der Sonderheit in die Strömung des allgemein Menschlichen geleitet werden; wie die Freiheit sich innerhalb der Gesetze der Gerechtigkeit bewegen soll, so muß die Religion mit dem Lichte der Wissenschaft eine erleuchtete Wahrheit, und die Kunst eine Pflegerin der geistigen Schönheit am natürlichen Stoffe werden!

Ist es nicht ein utopischer Traum und wird Deutschland auch nur entfernt ein solches Erfordernis zu erfüllen

imstande sein? Deutschland wird seinen Beruf erfüllen, oder auf das allerschmählichste untergehen und mit ihm die europäische Kultur. Die Entscheidung naht, die Zeit drängt, es weht der Wind von Osten und Westen, es kann ein Sturm losbrechen! Der Stamm der alten Politik steht auf faulen Wurzeln, der Kalkül der Diplomaten möchte wohl zuschanden werden, ihre Kunst ist zur verzerrten, von niemand verstandenen Künstelei geworden. Kann man von den Disteln Feigen, von den Dornen Trauben lösen? Das wahre Leben der Freiheit sproßt nur auf den grünen Zweigen des Rechts und aus der warmen Quelle der Nächstenliebe! Oder kann die Unnatur bestehen und die in alle Glieder ausgeschlagene Disharmonie wieder zur alten Ordnung der abgewelkten Leiber umkehren?

Es will Abend werden, die erste Zeit ist vergangen, aber Deutschlands Ende ist noch nicht gekommen; bisher hatte es kindische Anschlage, es kommt eine zweite Zeit, darin wird es das < Kindische> ablegen und <männliche> Anschläge haben. Die Zeit eines Volkes ist erst dann zu Ende, wenn es keine Fragen mehr hat und sich um des Lebens höhere Güter nicht kümmert, oder wenn es unfähig ist, sich auf die Lösung der Zeitfragen einzulassen! Der Deutsche hat nichts weniger als seine Spannkraft verloren, der Sinn ist klar, der Mut fest, und wer zweifelt an der Kraft des Armes? Überall wirken lebendige Geister, nicht als Nachbildner, - Originale stellen sie auf. Der wahre Hunger der Deutschen ist die Sehnsucht nach einer höheren Freiheit des Geistes; der Durst und das Verlangen nach dem Lichte der Wahrheit und des Rechtes sind die Haupttriebfedern, die rüstigen Hände an Werke zu legen, die alle noch unvollendet sind, ein Ziel zu erstreben, das der Menschheit noch ferne liegt. Oder soll der Strom wieder zurückfließen an die Quellen seines Ursprungs? Sollen die Völker wieder zu Familien-Fideikommissen der Fürsten werden oder handelt es sich um Staats- und Völkerrechte? Es waltet ein höheres Gesetz in der Natur und Geschichte, dem sich kein Volk zu entziehen vermag, keines kann über sein Ziel hinaus, keines aber auch die Ordnung des Ganzen stören und dahinter zurückbleiben, als wohin seine Fähigkeit und der Geist der Sprache es treibt! Und die Reaktion, wird sie nicht das Rad wieder in das alte Geleise lenken? Eitle Toren, die sich nur an ihren Jugendträumen ergötzen! Das vielseitig hervorbrechende Feuer kannst du dämpfen, die innere einmal entzündete Glut aber nicht mehr löschen; die Reaktion wird selbst das Mittel zur Freiheit, der Druck bringt die beschleunigte Bewegung, der Haß der Parteien wirkt stärker als die Liebe auf die Begebenheiten der Zukunft; es bedarf vielleicht nur irgendeines zündenden Funkens, und die unterdrückte Geisteskraft der ganzen Nation bricht in hellen Flammen der Begeisterung aus. <Nescit vox missa reverti>, die Geister des Lebens schlummern unter dünner Decke, keine freie Handlung kann der Geist wieder zurücknehmen, fremde Geister, Stimmungen und irdische Mächte wirken allein oder zusammen auf den menschlichen Willen, und treiben ihn mit unwiderstehlicher Macht zu Taten, die nach göttlicher Anordnung zur Vereinigung der Gegensätze, zur Versöhnung der Parteien und zur endlichen Erfüllung des Berufes führen!»

Das sind die Sätze eines Mannes, der im Jahre 1854 gestorben ist. Ich mußte auch denken, als ich das eine Mal den guten Felix in seinem Häuschen besuchte, daß ich damals auch noch aufsuchte die Wohnung der Schulmeisters-Witwe jenes Schulmeisters, der schon vor einigen Jahren gestorben war, die ich aber aufsuchte aus Gründen, weil jener niederösterreichische Schulmeister auch eine höchst interessante Persönlichkeit war. Die Witwe hatte noch eine reiche Literatur, die er in seiner Bibliothek gesammelt hatte. Alles war da zu finden, was deutsche Gelehrsamkeit über deutsche Sprache, über Mythen- und Legendenwesen gesammelt und aufgeschrieben hat, um es zu versenken in die Kräfte des deutschen Volkes. Der einsame Schulmeister hatte niemals Gelegenheit gehabt bis dahin, an die Öffentlichkeit zu treten, bis zu seinem Tode nicht; erst nach seinem Tode hat jemand einiges aus seinem Nachlaß ausgegraben. Noch immer aber sind mir nicht zu Gesicht gekommen jene langen Tagebücher, die jener einsame Schulmeister geführt hat, in denen Perlen der Weisheit standen. Ich weiß nicht, was aus diesen Tagebüchern geworden ist. Dieser einsame Schulmeister wirkte auf der einen Seite unter seinen Kindern; aber auf der anderen Seite, wenn er aus der Schulstube hinausging, versenkte er sich - wie mancher solcher Mensch aus der alten Zeit der deutschen Entwickelung - in das, was auf solche Art als Substanz des deutschen Wesens fortlebte. Man mußte, wenn man dann, hinweggehend von solchen, wiederum nach Wien hineinfuhr, so recht sehen, wie zusammenfließen uralte Zeit und neueste Zeit. In dieser neuesten Zeit leben wir drinnen, und an uns ist es, diese neueste Zeit etwas zu verstehen, sie zu verstehen, um in ihr die Möglichkeit zu finden, soweit es an uns ist, mitzutun in den großen Aufgaben, die von dieser Zeit aus der Menschheit gestellt werden." (Lit.: GA 192, 22.6.1919)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), Kapitel III.
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991)
3. Rudolf Steiner/Marie Steiner: *Briefwechsel und Dokumente 1901 - 1925*, GA 262 (2002)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Felix_Koguzki&oldid=41923“
Kategorien: Mann | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2011 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.214-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Felix Koguzki.jpg

Aus AnthroWiki

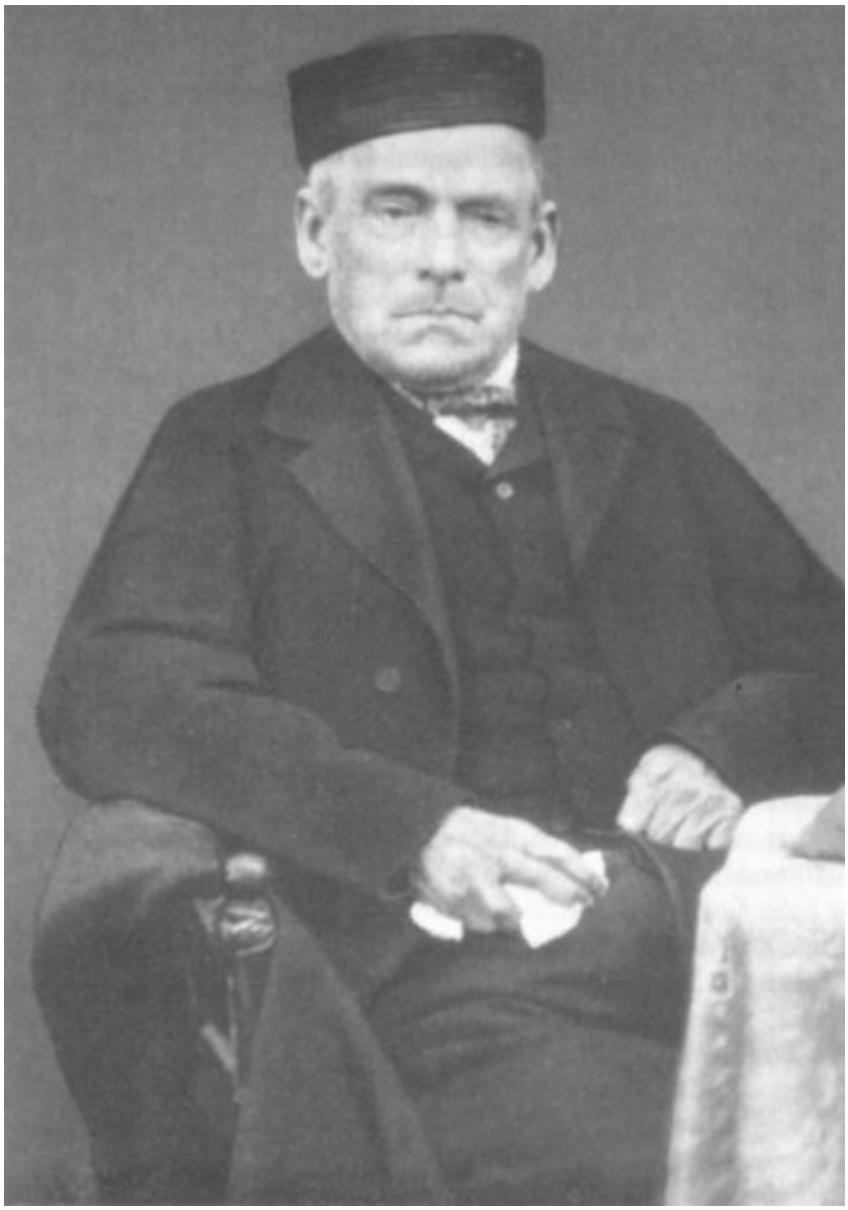

Größe dieser Vorschau: 420 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.278 × 1.825 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Felix Koguzki

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:12, 27. Sep. 2006		1.278 × 1.825 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Felix Koguzki

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Felix Balde
- Felix Koguzki

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Felix_Koguzki.jpg&oldid=19063“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2006 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 350-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Felsendom.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Felsendom.jpg (556 × 405 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Felsendom auf dem Tempelberg in Jerusalem.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dome_of_the_rock_distance.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:07, 14. Okt. 2007		556 × 405 (67 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Felsendom auf dem Tempelberg in Jerusalem. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dome_of_the_rock_distance.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Tempel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Felsendom.jpg&oldid=24206“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 15:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Felsenkloster San Juan de la Pena.jpg

Aus AnthroWiki

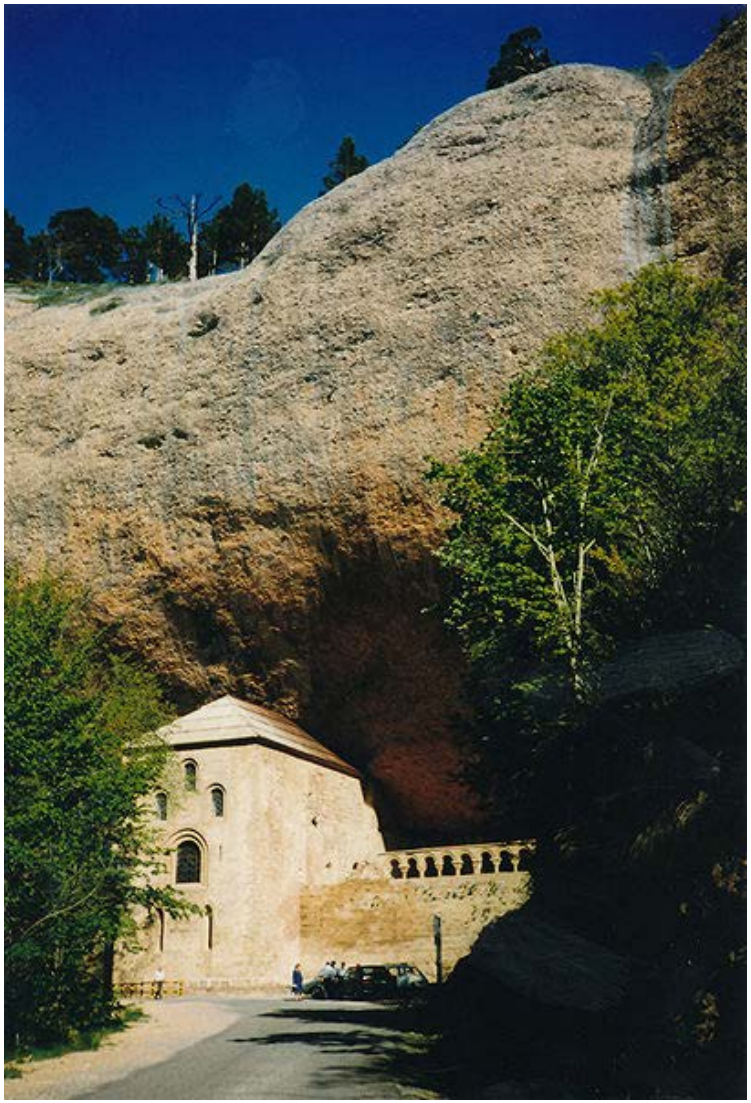

Größe dieser Vorschau: 407 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.184 × 1.744 Pixel, Dateigröße: 1,94 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Felsenkloster San Juan de la Pena (am Jakobsweg)

Datum: 06/1989
- Urheber: Michael Pfeiffer
- Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Felsenkloster_San_Juan_de_la_Pena.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:09, 23. Apr. 2010		1.184 × 1.744 (1,94 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Felsenkloster San Juan de la Pena (am Jakobsweg) * Datum: 06/1989 * Urheber: Michael Pfeiffer * Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Felsenkloster_San_Juan_de_la_Pena.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Felsenkloster San Juan de la Pena.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Gral

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop Elements 2.0
Speicherzeitpunkt	18:20, 14. Feb. 2010
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Felsenkloster_San_Juan_de_la_Pena.jpg&oldid=35587“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 13:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fenriswolf

Aus AnthroWiki

Der **Fenriswolf** (auch *Fenris*, *Fenrir*, *Fenrisulfur*) ist in der germanischen Mythologie neben Hel und der Midgardschlange das erste Kind des zwielichtigen Gottes Loki und der Riesin Angrboda.

Fenris und Tyr (Gemälde von John Bauer (1911)

Die Götter erkannten die Gefahr, die von dem Fenriswolf ausging, und brachten ihn nach Asgard, um ihn besser im Auge haben zu können. Da der Fenriswolf von Tag zu Tag größer und kräftiger wurde, fühlten sich die Götter bedroht, sie fürchteten, er würde sie alle verschlingen. So entschlossen sie sich, ihn für alle Zeiten zu binden. Man ließ erst zwei schwere Ketten (Leding und Dromi) fertigen, die der Wolf aber mühelos zerriss. Er sollte dann schließlich seine Kraft unter Beweis stellen, indem er die magische Fessel Gleipnir sprengen könnte, die so harmlos wie ein simpler Faden aussah. Der Faden war von den Alben gemacht aus den Sehnen der Bären, dem Atem der Fische, dem Speichel der Vögel, dem Geräusch eines Katzentritts und den Wurzeln der Berge. Der Fenriswolf schöpfte Verdacht. Er wollte zum Pfand, dass alles mit rechten Dingen zugehe, von einem der Götter zugesagt bekommen, dass einer ihm die rechte Hand ins Maul halte. Keiner wollte sich dafür hergeben außer Tyr. Man legte Fenris die Fessel um und je stärker er daran riss, umso mehr zog sie sich enger an den Wolf. Er biss Tyr die rechte Hand ab, blieb aber gefesselt. Durch diesen "Betrug" eines "juridischen Pfandes" (so Dumezil), das eigentlich die Bindung des gefährlichen Riesenwolfs zum Zweck hatte, wurde die Götterwelt gerettet. Und das ausgerechnet durch den Gott Tyr, den Gott des Krieges wie auch der Thingversammlung, der daraufhin der einhändige Ase (an.: einhendr asa) genannt wurde. - Befreien wird sich der riesige Wolf erst zu Ragnarök, der "Götterdämmerung". Er wird dann Odin verschlingen, seinerseits aber von Odins Sohn Vidar getötet werden.

Der Fenriswolf ist nicht zu verwechseln mit den Wölfen Skalli und Hati, welche Sonne und Mond über den Himmel jagen und zu Ragnarök verschlingen werden.

Weblinks

Commons: Fenriswolf - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Über den Fenriswolf (http://www.tivar.de/wodan/6fenrir.php)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Fenriswolf (http://de.wikipedia.org/wiki/Fenriswolf) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenriswolf&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fenriswolf&oldid=30230“
Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2008 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.577-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fercher von Steinwand (Karl Bender).jpg

Aus AnthroWiki

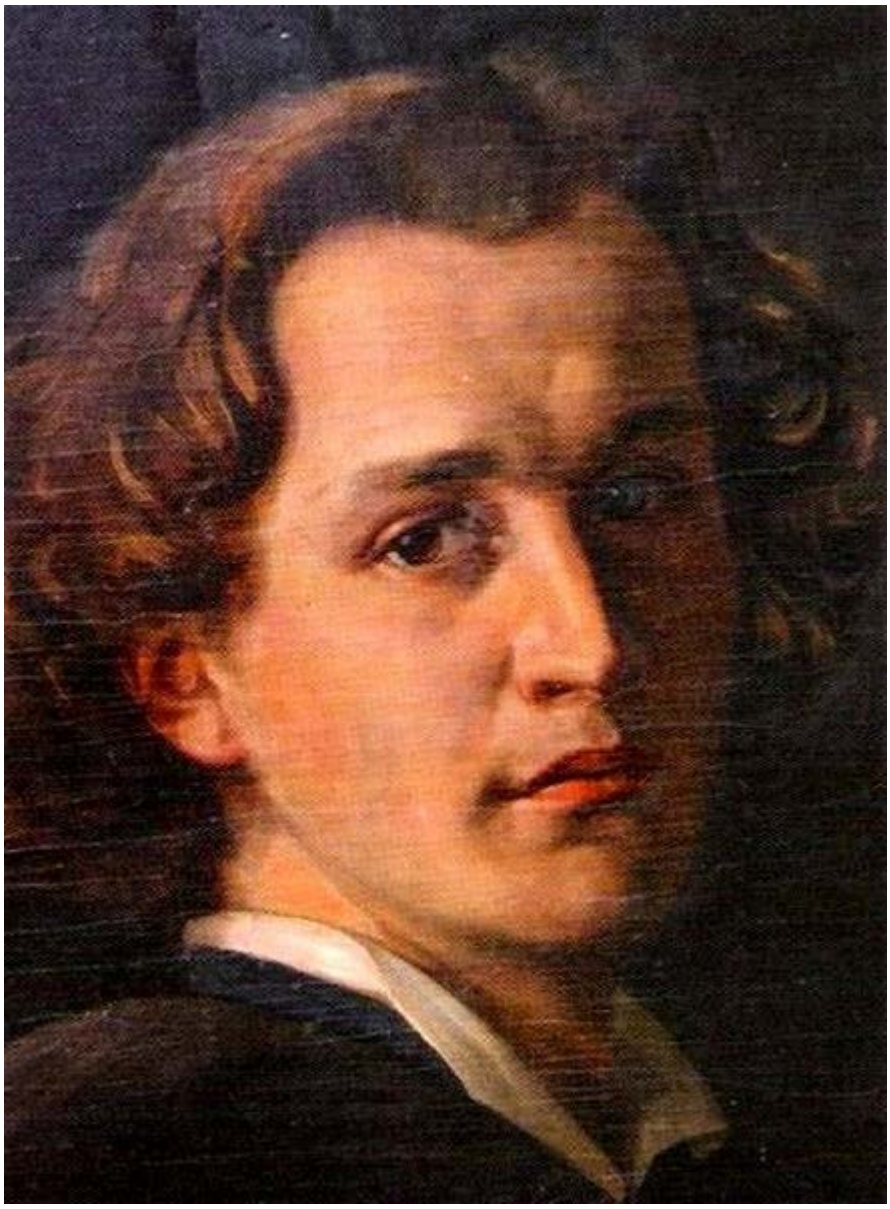

Größe dieser Vorschau: 441 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 679 Pixel, Dateigröße: 299 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fercher von Steinwand (1828-1902) im 32. Lebensjahr, Ölgemälde von Karl Bender.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:03, 6. Jul. 2011		500 × 679 (299 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fercher von Steinwand (1828-1902) im 32. Lebensjahr, Ölgemälde von Karl Bender.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Kleinfercher

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fercher_von_Steinwand_(Karl_Bender).jpg&oldid=43251“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2011 um 00:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fercher von Steinwand 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 451 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 664 Pixel, Dateigröße: 129 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fercher von Steinwand (1828-1902)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:35, 6. Jul. 2011		500 × 664 (129 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fercher von Steinwand (1828-1902)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Kleinfercher

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fercher_von_Steinwand_01.jpg&oldid=43258“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2011 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fercher von Steinwand 03.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fercher_von_Steinwand_03.jpg (300 × 470 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fercher von Steinwand (1828-1902)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:37, 6. Jul. 2011		300 × 470 (59 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fercher von Steinwand (1828-1902)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Kleinfercher

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fercher_von_Steinwand_03.jpg&oldid=43260“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2011 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fercher von Steinwand Dichterstube 01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fercher_von_Steinwand_Dichterstube_01.jpg (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 150 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die *Dichterstube* in der *Fercher von Steinwand Gedächtnisschule*.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:22, 7. Jul. 2011		600 × 450 (150 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die "Dichterstube" in der "Fercher von Steinwand Gedächtnisschule".

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Kleinfercher

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-V1
Belichtungsdauer	5/8 Sekunden (0,625)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	11:42, 18. Mai 2010
Brennweite	7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	15:41, 18. Mai 2010
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:42, 18. Mai 2010
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fercher_von_Steinwand_Dichterstube_01.jpg&oldid=43307“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2011 um 11:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fercher von Steinwand Gedächtnisschule.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fercher_von_Steinwand_Gedächtnisschule.jpg (486 × 333 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die *Fercher von Steinwand Gedächtnisschule* in Steinwand.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:21, 7. Jul. 2011		486 × 333 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die "Fercher von Steinwand Gedächtnisschule" in Steinwand.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Kleinfercher

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fercher_von_Steinwand_Gedächtnisschule.jpg&oldid=43306“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2011 um 11:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ferdinand Reinecke

Aus AnthroWiki

Ferdinand Reinecke ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 6. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen der Fische ♓ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung, die er schon in seiner früheren Inkarnation hatte, und nach der er als notorischer Skeptiker lieber an alten überlieferten Gewohnheiten hängt und wenig offen für Neues ist, tritt auch in seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» hervor:

FERDINAND REINECKE:
Es ist ein sonderbarer Ruf fürwahr,
Der uns in dieser Stunde hier vereint.
Er geht von Menschen aus, die, stets getrennt
Von allen andern Erdenkindern, sich
Besondrer Geistesziele würdig glauben.
Doch jetzt soll deutlich sich im Weltenplane
Für ihre Geistesaugen schauen lassen,
Daß sie mit Menschen sich verbinden müssen,
Die ohne Weihe ihres Geistestempels
Den Lebenskampf durch eigne Kräfte führen.
Mich zog es nie zu solcher Geistesart,
Die zum Geheimnis ihre Zuflucht nimmt.
Ich möchte an gesundes Denken nur
Und an gemeinen Menschensinn mich halten.
Es wird der Geistesbund, der jetzt uns ruft,
Zu Eingeweihten seiner höchsten Ziele
Durch diesen Ruf uns nicht erheben wollen.
Er wird in mystisch dunklen Wortgebilden
In seines Tempels Außenraum uns halten
Und unsre Kräfte nur als Volkesstimme
Zur Stärkung seines Wollens klug gebrauchen.
So sollen wir bloß blinde Helfer werden
Den Menschen, die herab von Geisteshöhen
Auf uns mit Führermiene blicken wollen.
Sie würden uns als reif nicht gelten lassen,
Um einen Schritt auch nur zu tun, der uns
Zu ihres Weihetempels wahren Schätzen
Und ihrem Geisteslichte führen könnte.
Betrachte ich des Bundes wahres Wesen,
Erscheint mir Hochmut nur und Geistestrug
Im Demutkleid und im Prophetenmantel.
Am besten war' es wohl, zu meiden alles,
Was hier als Weisheit sich uns geben will.
Auf daß jedoch der Schein vermieden werde,
Als ob wir ohne Prüfung widerstrebten
Dem Werk, das man so hoch zu preisen weiß,
So möchte ich euch raten, erst zu hören,
Was dieser Weisheitsträger Absicht ist,

Und dann zu folgen rechtem Menschensinn.
Wer solchen Sinn in sich zum Führer wählt,
Er wird der Lockung nicht verfallen können,
Die aus dem Mystagogentempel kommt.

(Lit.: GA 014, S 287f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=287f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ferdinand_Reinecke&oldid=42183“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2011 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 298-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fermentatio

Aus AnthroWiki

Als **fermentatio** (lat. *Fermentierung*) wird in der Alchemie ein Prozess bezeichnet, bei dem bereits durch die Beigabe einer ganz kleinen Menge Stoff eine große Menge Substrat verwandelt bzw. eine bereits eingeleitete Verwandlung wesentlich beschleunigt wird. So wird beispielsweise bei der Herstellung des Steins der Weisen gegen Ende des ganzen Prozesses gelegentlich eine kleine Menge Gold zugegeben, um die Prozedur schneller voranzutreiben. In der Pflanzenalchemie ist insbesondere die alkoholische Gärung als *fermentatio* aufzufassen.

Der Begriff *fermentatio* wird oft auch fälschlich im Sinne von putrefactio (*Verwesung*) eingesetzt.

Siehe auch

- multiplicatio

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fermentatio&oldid=36534“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 20:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fernehe

Aus AnthroWiki

"Das Blut wird vom Nervensystem beeinflußt. Erst indem die manasische Entwickelung weiterdringt, wird das Verhältnis zum Blut anders. In der Urzeit aller Völker haben wir die ganz besondere Erscheinung der sogenannten Nahehe. Wir haben die kleinen Volksgruppen, die alle innerhalb der Blutsverwandtschaft heiraten. Bei jedem Volke treffen wir aber den Übergang zur **Fernehe**, so daß eine intensive Blutmischung eintritt. Doch wird ein gemeinsamer Ahnherr verehrt, von dem sie alle abstammen, bei den deutschen Stämmen zum Beispiel der Stammvater Tuisto. Die Sagen bewahren uns in getreuer Weise die Konflikte auf, die durch das Brechen der Sitte der Blutsverwandtenehe entstanden. In der Nahehe war Manas bloß in der Verstandesseele ausgebildet. Das wirkt auf das Blut durch die niederen Partien des Nervensystems. Wo die **Fernehe** kommt, wird die Möglichkeit des Erlebens dessen, was im unteren Nervensystem sitzt, durchbrochen: die hellseherische Gabe hört auf, und die Anschauung von außen beginnt. Wirklich, dem Menschen war die Empfindung für Gut und Böse in sein Blut gelegt. In der dritten Unterrasse hörte der moralische Instinkt auf, und das Gesetz trat an seine Stelle. Aus der Nacht des Unterbewußten ging der moralische Instinkt hervor. Die Versenkung in das sympathische Nervensystem ist nach erwachtem Vollbewußtsein nicht mehr möglich. Darum tritt das Gesetz auf, und ablösend für dieses das Christus-Licht, das so bestimmend für den einzelnen sein sollte wie der moralische Instinkt für die Rassengemeinschaft. Durch das Eingreifen der Buddhi tritt die entscheidende Wendung ein. Der moralische Instinkt hört auf mit der **Fernehe**, dann haben wir das mosaische Gesetz als Hüter der Moral, und endlich das Christentum, das Christus-Licht, die spirituelle Führung. Was der moralische Instinkt für den einzelnen Stamm war, das ist die Buddhi oder das Christus-Prinzip für die ganze Menschheit. In Christus ist dieser Vorgang Fleisch geworden. Christus kam, als die Stammesblutsbande genügend gelockert waren, so daß der Stammesgott nunmehr zu einem Gott aller Menschen sich wandeln kann, Blutsbrüderschaft zur Pflicht gegen jeden Mitmenschen, Stammestreue zu Selbst- und Gottestreue erweitert werden konnte und sollte. Was das Sonnenlicht der Materie, was die intelligible Wahrheit dem Verstande, das ist das Christus-Licht in der Buddhi, der von oben kommenden Gnade. Durch Buddhi ist das Frühere nun nicht mehr maßgebend, weder der durch die Blutsbande gegebene Moralinstinkt noch das Priestergesetz, weder Moses noch überhaupt Stammesautoritäten, deren letzte Jehova war. Nun gilt der Satz: «Wer nicht verläßt Vater und Mutter und Bruder um meinetwillen, der kann nicht mein Jünger sein.» Das heißt, wer nicht vergißt die alten Stammesprinzipien, und die Blutsliebe nicht auf alle Menschen überträgt, der kann nicht Christus nachfolgen." (Lit.: GA 94).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, (GA 94), Dornach 2001

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fernehe&oldid=44208“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2011 um 13:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 316-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Feuer.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Feuer.gif (61 × 54 Pixel, Dateigröße: 244 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

Alchemistisches Symbol für Feuer.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:19, 15. Aug. 2007		61 × 54 (244 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol für Feuer.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Feuer.gif&oldid=23715“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 16:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Feuer.svg

Aus AnthroWiki

Feuer.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 64 × 64 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Alchemistisches Symbol des Elements Feuer.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:54, 5. Apr. 2008		64 × 64 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol des Elements Feuer.
	19:48, 5. Apr. 2008		64 × 64 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol des Elements Feuer.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alchemy fire symbol.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Hexagramm
- Vier-Elemente-Lehre
- Wärme

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	64px
Höhe	64px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Feuer.svg&oldid=26783“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 19:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.087-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Feuererde

Aus AnthroWiki

Die **Feuererde** ist nach okkulter Anschuung die sechste Schicht des Erdinneren. Sie besteht aus purem Willen und enthält alles Triebartige. Die Leidenschaften der Menschen haben einen starken Einfluss auf die Feuer-Erde und von hier können verheerende zerstörende Kräfte ausgehen; die alte Lemuria wurde durch diese Kräfte vernichtet. Diese Schicht ist das materielle Reich Ahrimans, von hier aus wirkt er.

"Die Feuer-Erde: Diese Substanz hat als solche Empfindung und Wille. Sie empfindet Schmerz; sie würde schreien, wenn sie getreten würde. Sie besteht sozusagen ganz und gar aus Leidenschaften." (Lit.: GA 095, S 146 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=146))

"Die sechste Schicht ist die Feuererde. Ebenso wie die Fruchterde alles Leben enthält, so enthält die Feuererde alles Triebartige. Alles dasjenige enthält sie in seinen ursprünglichen Quellen, was tierisches Leben ist, Leben, das Lust und Leid haben kann. Es mag Ihnen sonderbar vorkommen, aber wahr ist es, daß diese Feuererde empfindet, sobald sie ausgedehnt wird. Das kann beobachtet werden. Es ist eine richtig empfindende Schicht der Erde. Alles was auf der Erde vorhanden ist und die ganze Erde erfüllt hat, ist in bestimmten Schichten vorhanden. Ebenso wie das Tote aus dem Lebendigen stammt, so stammt alles bloß Lebendige aus dem Seelischen. Nicht stammt das Bloß-Lebendige aus dem Körperlichen. Das Empfinden, das Seelische, ist das erste, und aus diesem entsteht das Körperliche. Alles, was materiell ist, geht auf Seelisches zurück." (Lit.: GA 096, S 36 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=36))

"Die sechste Schicht ist die Feuer-Erde, eine Substanz, die aus purem Willen besteht, Element des Lebens, der Bewegung, ohne Unterlaß durchzogen von Impulsen, von Leidenschaften, ein wahrhaftes Reservoir von Willenskräften. Würde man einen Druck auf diese Schicht ausüben, so würde sie Widerstand leisten und sich verteidigen.

Sieht man in Gedanken von diesen drei neuen Schichten [also von der 4., 5. und 6. Schicht] ab, so kommt man zu dem Zustand, in dem die Weltkugel sich befand, als Sonne, Mond und Erde zusammen noch einen Körper bildeten." (Lit.: GA 094, S 109 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=109))

"Die sechste Schicht ... ist substantiell eindrucksfähig und besteht ganz aus Wille und Empfindung. Sie antwortet auf Willensimpulse, sie schreit gleichsam, wenn sie gepreßt wird. Weil dieses innere Leben mit dem Feuer zu vergleichen ist, nennt man diese Schicht die Feuererde." (Lit.: GA 094, S 180f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=180f))

"Als sechste Schicht folgt die Feuererde, eine sehr bemerkenswerte Schicht, wie wir noch weiter sehen werden. Sie hat die Fähigkeit, sozusagen Lust und Leid zu empfinden, und befindet sich in einem ähnlichen Zustand wie der Mensch, der zwischen «himmelhoch jauchzend» und «zu Tode betrübt» schwankt. Die Leidenschaften der Menschen üben auf sie einen ungeheuren Einfluß aus, so daß mit Zunahme menschlicher Leidenschaften auch ihre Unruhe wächst.

[...]

Wir kehren nun zu der Feuererde zurück. Wie erwähnt, zeigt sie die Eigenschaft des Lust- und Leidempfindens, und die Leidenschaften der lebenden Menschen üben auf sie einen gewaltigen Einfluß aus, so daß sie zu Zeiten, wo die Menschen große Leidenschaften entwickeln, in eine um so größere Unruhe und Aufregung gerät. Infolgedessen übt sie einen noch stärkeren Druck auf die über ihr liegende Fruchterde aus. Und von dieser Schicht führen in der Tat verzweigte Kanäle nach allen oberhalb liegenden Schichten. In der mineralischen Erde befinden sich nun, allerdings in beträchtlicher Tiefe, große Höhlungen. In diese führen die von der Fruchterde kommenden Kanäle und pressen in sie hinein gewaltige Massen, die nun ihrerseits entweder Erdbeben verursachen oder in dem Schacht eines Vulkans sich ihren Ausweg suchen. Und diesen Ursachen sind auch die jüngsten Katastrophen

zuzuschreiben. Die Lemurier, also die dritte große Wurzelrasse, lebten noch auf der weichen Erde. Der Verhärtungsprozeß war oben bei der äußersten Kruste damals noch nicht so weit vorgeschritten, und es gab nur ganz wenige härtere Gebiete, die gleichsam wie Inseln auf dieser weichen Schicht schwammen. Als letzte Überbleibsel und Zeugnisse von der weichen Erde haben wir die vielen kleinen Inseln im Stillen Ozean zu betrachten, die plötzlich über der Meeresoberfläche auftauchen und nach einiger Zeit wieder versinken. Die Lemurier nun, die gewaltige Leidenschaften entwickelten, übten, je weiter sie in ihrer Entwickelung fortschritten und ihren Lästern frönten, einen derartigen Einfluß auf die Feuererde aus, daß diese sozusagen rebellisch wurde, mit ungeheurer Kraft an die Oberfläche gelangte und die Rasse vernichtete." (Lit.: GA 097, S 281ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=281ff))

"Nach dem kommen wir zu der sechsten Schicht, zu der Feuererde, welche Kräfte als Substanzen in sich enthält, die furchtbar verheerend und zerstörend werden können. Diese Kräfte sind es eigentlich, in welche die Urfeuer hineingebannt worden sind.

In dieser Schicht wirkt materiell im Grunde genommen das Reich des Ahriman und von dieser Schicht aus wirkt es. Was in den äußeren Naturerscheinungen zutage tritt in Luft und Wasser, in Wolkenbildungen, was als Blitz und Donner erscheint, das ist sozusagen ein letzter Rest - aber ein guter Rest - auf der Erdoberfläche von dem, was an Kräften schon mit dem alten Saturn verbunden war und das sich mit der Sonne abgetrennt hat. Von dem, was in diesen Kräften wirkt, sind die inneren Feuerkräfte der Erde in den Dienst des Ahriman gestellt. Da hat er das Zentrum seines Wirkens. Und während seine geistigen Wirkungen in der geschilderten Art zu den Menschenseelen hinziehen und sie zum Irrtum führen, sehen wir, wie er - in einer gewissen Weise gefesselt - im Inneren der Erde gewisse Angriffspunkte seines Wirkens hat. Wenn man die geheimnisvollen Zusammenhänge kennen würde von dem, was auf der Erde unter dem Einflüsse Ahrimans geschehen ist, und dem, was dadurch das eigene Karma Ahrimans geworden ist, so würde man in dem Beben der Erde den Zusammenhang erkennen zwischen dem, was als Naturereignisse in so furchtbar trauriger, tragischer Art vor sich geht, und dem, was auf der Erde waltet. Das ist zurückgeblieben seit den alten Zeiten als etwas, was auf der Erde in Reaktion tritt gegen die lichten, die guten Wesenheiten.

So wirken über die Erde hin diese oder jene Kräfte, die mit jenen Wesen verbunden sind, die herausgestoßen worden sind aus dem Zusammenhange mit der Erde zu der Zeit, als die lichten, die guten Wesenheiten die heilsamen Erscheinungen um den Erdkreis herum geführt haben, und wir können in einer gewissen Weise den Nachklang dieser Feuerwirkungen, die dem Menschen früher entzogen worden sind, in dem erkennen, was das Feuer anrichtet in solchen furchtbaren Naturerscheinungen. Wir brauchen uns nicht zu sagen, daß etwa diejenigen, die von dem betroffen werden, was durch Ahrimans Karma hervorgerufen wird - das aber seit der atlantischen Zeit im Zusammenhange steht mit dem Menschheitskarma -, etwa daran irgendwelche Schuld haben. Das hängt zusammen mit dem gesamten Menschheitskarma, an dem auch der einzelne mitzutragen hat. Und ganz woanders liegen oftmals die Ursachen, die dann an bestimmten Stellen als die Wirkungen des Karma Ahrimans zum Austrag kommen, weil gerade diese Stellen die Gelegenheit dazu bieten.

Da sehen wir einen Zusammenhang, der allerdings uns wie ein stehengebliebener Rest sonstiger uralter Menschheitskatastrophen erscheint. In der lemurischen Zeit wurde den Menschen die Gewalt entzogen, auf das Feuer zu wirken. Vorher konnte der Mensch auf das Feuer wirken. Daher ist das alte Lemurien zugrunde gegangen durch die Feuerleidenschaften der Menschen. Da war dasselbe Feuer, das jetzt unten ist, oben. Damals ist das Feuer zurückgetreten von der Erdoberfläche; dasselbe Feuer, das wie ein Extrakt aus dem Urfeuer herausgekommen ist, ist das unorganische Feuer, das mineralische Feuer von heute. Ebenso ist es gegangen mit den Kräften, die durch Luft und Wasser gehen und die durch die Leidenschaften der Menschen die Katastrophen von Atlantis herbeigeführt haben. Es war ein Gesamt-Menschheitskarma, das diese atlantischen Katastrophen hervorgerufen hat. Aber es ist ein Rest davon geblieben, und dieser Rest ruft die Nachklänge dieser Katastrophen hervor. Unsere Vulkanausbrüche und unsere Erderschütterungen sind nichts anderes als die Nachklänge dieser Katastrophen. Nur müssen wir in Betracht ziehen, daß niemandem auch nur beifallen dürfte, daß den gerade von einer solchen Katastrophe Betroffenen auch nur irgendein Teil der Schuld beizumessen sei und daß deshalb nicht in vollstem Umfange Mitleid für die dadurch Betroffenen hervorgerufen werden sollte. Das muß sich der Anthroposoph klarmachen, daß das Karma dieser Menschen nichts zu tun hat mit dem, was er tun darf, und daß er etwa einem Menschen nicht helfen dürfte, weil er - trivial gesprochen - an das Karma glaubt, daß der Mensch dieses Schicksal selbst herbeigeführt habe. Das ist es gerade, wozu uns das Karma auffordert: daß wir den

Menschen helfen, weil wir sicher sein können, daß unsere Hilfe dann für den Menschen etwas bedeutet, was in sein Karma eingeschrieben wird, und wodurch sein Karma in eine günstigere Richtung kommt. Gerade zum Mitleid muß uns das Durchschauen der Welt führen, das auf Karma begründet ist. So wird uns das Verständnis gegenüber den unglücklich Leidenden und von einer solchen Katastrophe Betroffenen gerade um so mitleidiger machen, denn es besagt, daß es ein Gesamt-Menschheitskarma ist, an dem die einzelnen Menschheitsglieder zu leiden haben, und daß ebenso, wie die ganze Menschheit solche Ereignisse herbeiführt, auch die ganze Menschheit dafür aufzukommen hat, daß wir ein solches Schicksal als unser eigenes anzusehen haben, daß wir nicht einmal helfen, weil wir es freiwillig tun, sondern weil wir wissen: Wir stehen im Menschheitskarma drinnen, und was da verschuldet worden ist, das ist mit von uns verschuldet." (Lit.: GA 107, S 178ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=178ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Feuererde&oldid=41936“
Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Feuergeister

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Der Begriff **Feuergeister** bezeichnet

- die Geistige Wesenheiten aus der Hierarchie der **Erzengel**
- und die Elementarwesen des Feuers, die **Salamander**.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Feuergeister&oldid=21836“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2007 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.072-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Feuerluft

Aus AnthroWiki

Die **Feuerluft**, gelegentlich auch als Akashastoff bezeichnet, bildete sich auf der alten Sonne, indem sich die aus der alten Saturnentwicklung stammende Wärme teilweise zu Licht und Luft (hebr. Ruach = Rauch) differenzierte. Sie ist nach okkulter Ansicht die Urmaterie, die allem materiellen Dasein zugrunde liegt.

Die von wässerigen Substanzen durchzogene Feuerluft, der **Feuernebel**, bildete später die Atmosphäre des alten Mondes:

> "Aus dem ganzen Grunde heraus wuchsen die Pflanzentiere, und darüber bewegten sich dann diejenigen Wesenheiten, die Menschentiere waren, in dem Umkreis des Mondes, den man mit «Feuerluft» bezeichnet. Denken Sie sich die ganze Luft ausgefüllt mit Salpeter-, Kohlen- und Schwefelsäuredämpfen; in dieser feurigen Luft, die Sie so bekommen würden, lebten die Mondenmenschen. Der Okkultist kannte immer diese Feuerluft; und unter den alten Erdverhältnissen gab es sogar die Möglichkeit, chemisch solche Feuerluft herzustellen, was heute nur in ganz kleinem Kreise geschehen kann. Das Wissen davon hat sich die echte Alchimie bewahrt. Wenn Sie daher im «Faust» lesen: ich will ein wenig Feuerluft machen..., so ist das ein Anklang an die Tiefen des Okkultismus. Feuerluft umhüllte den Mond, das war seine Atmosphäre." (Lit.: GA 100, S 118)

Die alten Alchemisten vermochten geeignete Bedingungen für die Feuerluft herzustellen und konnten dadurch gewisse Elementarwesen zu ihren Dienern machen.

> "Diese Feuerluft, in der hebräischen Tradition «Ruach» genannt, kann tatsächlich in einer gewissen Weise dargestellt werden. Diese Ruach ist den heutigen Menschen verlorengegangen, die alten Alchimisten aber konnten die Bedingung dafür herstellen; sie konnten dadurch Elementarwesen zu ihren Dienern machen. Dieser Feuernebel war also in den alchimistischen Zeiten etwas durchaus Bekanntes, und je weiter wir zurückgehen, desto mehr hatten die Menschen die Möglichkeit, ihn herzustellen. Diesen Feuernebel atmeten unsere Vorfahren auf dem Monde. Er hat sich weiterentwickelt und hat sich differenziert in die heutige Luft und in das, was sonst auf der Erde unter der Einwirkung des Feuers entstanden ist." (Lit.: GA 99, S 109)

Noch in der urindischen Zeit wurde die Feuerluft in gewissser Weise wahrgenommen. Die Urinder konnten noch die Seele des Lichts, d.h. die Spuren der in der Luft damals wirkenden Feuergeister, sehen. Was wir heute als Luft erleben, das wurde damals noch als Feuer wahrgenommen. Umgekehrt wurde damals das, was wir als Feuer wahrnehmen, als Luft erlebt:

> "Man kann durch die geisteswissenschaftliche Forschung heute konstatieren, daß die meisten Menschen des alten Indiens ihren Atem noch ganz anders wahrgenommen haben. Es hatte sich noch nicht aus dem, was um die damaligen Menschen vorging, die Seele des Lichtes zurückgezogen; so nahmen sie wahr die ein- und ausgeatmete Luft in verschieden hellen und dunklen Farbennuancen. Sie sahen wie in Feuerstrahlen einströmen die Luft und wiederum hinausgehen. So können Sie also sagen: Im Grunde genommen ist auch die Luft sogar durch das, was sich alles geändert hat für die menschliche Anschauung etwas ganz anderes geworden. Die Luft ist heute etwas, was der Mensch im Grunde genommen wahrnimmt nur mechanisch durch den Widerstand, den sie ihm bietet, weil er die Seele des Lichtes, die die Luft durchdringt, nicht unmittelbar wahrnimmt. Auch aus diesem letzten Rest des instinktiven Schauens ist der Mensch herausgegangen. Der alte Inder würde daher nicht einfach Luft genannt haben, was aus- und eingeatmet wird, sondern Feuerluft, weil er es in verschiedenen Graden des feurigen Erstrahlens wahrgenommen hat. Das altindische Bewußtsein sah feurige Massen durch die Luft dahinziehen. Sehen Sie sich um in den morgenländischen Schriften, wie da die Elemente aufgezählt werden : Erde (prithivi), Wasser (apas), Feuer (tedschas), Luft (vayu), Äther (akasha). Erst von der griechischen Zeit an finden wir die andere Aufzählung, die uns heute selbstverständlich ist und die wir zugrunde legen müssen allem Begreifen, nämlich: Erde, Wasser, Luft, Feuer und die anderen Ätherarten. Warum ist das so? Das altindische Bewußtsein sah – geradeso wie der heutige Mensch draußen die Dinge, die sich manifestieren durch das Feste, was man das Erdige

nennt, sieht – durch das Flüssige, was man geistig gesprochen das Wasser nennt. Was wir heute Luft nennen, das war ihm schon Feuer, denn da sah man schon das Feuer in der Luft, und bezeichnete das, was man sah, als Feuer. Wir sehen dies Feuer nicht mehr, wir fühlen es als Wärme. Und erst, wenn sie etwas höher hinaufrückten in der Elementenreihe, rückten die Inder in ein Element ein, wo sich für die Menschheit, weil sich alles gewandelt hat seit dem vierten Zeitraum der nachatlantischen Zeit, das herausstellte, was wir heute die vom Lichte durchdrungene, aber nicht das Licht zeigende Luft nennen. In Feuer und Luft hat sich die ganze Anschauung der Menschen umgedreht." (Lit.: GA 113, S 141ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Zehnter Vortrag, München, 3. Juni 1907
2. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)
3. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Feuerluft&oldid=39351“
Kategorien: Grundbegriffe | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.804-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Filderklinik

Aus AnthroWiki

Filderklinik

Die **Filderklinik** in Filderstadt-Bonlanden ist eines von drei anthroposophisch ausgerichteten Krankenhäusern mit Grundversorgungsauftrag in Deutschland. Betreiber ist die gemeinnützige Gesellschaft *Filderklinik gGmbH*.

Hauptbegründer der seit 1975 bestehenden Filderklinik waren Hermann und Ernst Mahle, die Gründer des Mahle-Konzerns. Die *Mahle-Stiftung GmbH* ist der Hauptgesellschafter und zugleich der größte Förderer der *Filderklinik gGmbH*.

Das Krankenhaus beschäftigt rund 580 Mitarbeiter und verfügt über 219 Betten. Im Jahr 2005 wurden 7500 Patienten stationär und 7100 Patienten ambulant betreut. Die der Filderklinik angegliederte freie Krankenpflegeschule verfügt über 60 Ausbildungsplätze.

Bedeutung

Die Filderklinik ist mit sämtlichen für die Grund- und Regelversorgung notwendigen Fachabteilungen ausgestattet. Im Rahmen der Akutversorgung ist sie für die ambulante und stationäre Versorgung (inkl. Notfallpraxis, Notarztdienst und Hubschrauberlandeplatz) der westlichen Filder zuständig. Sie steht jedoch auch überregional allen Kassen- und Privatpatienten offen, die sich für den dort praktizierten anthroposophischen Therapieansatz entscheiden.

Fachabteilungen

- Anästhesie
- Chirurgie (Allgemein-, Unfall- und Viszeralchirurgie)
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Innere Medizin
- Intensivmedizin
- Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie)
- Onkologie
- Psychotherapie, Psychosomatik, Kunsttherapie
- Radiologie
- Physiotherapie

Weblinks

- Filderklinik (http://www.filderklinik.de/)
- *Firmen-Erfolg steckt auch in der Filderklinik*. (http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1621572) Artikel der Stuttgarter Nachrichten vom 11. Januar 2008

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Filderklinik (http://de.wikipedia.org/wiki/Filderklinik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Filderklinik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Filderklinik&oldid=33428“

Kategorien: Krankenhaus in Baden-Württemberg | Krankenhaus der Grundversorgung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2009 um 00:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 747-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Filderklinik.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 405 Pixel.
Volle Auflösung (2.560 × 1.296 Pixel, Dateigröße: 1,35 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Filderklinik

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Filderklinik.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:17, 11. Sep. 2009		2.560 × 1.296 (1,35 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Filderklinik Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Filderklinik.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Filderklinik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Filderklinik.jpg&oldid=33425“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2009 um 00:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Filioque

Aus AnthroWiki

Mit dem **Filioque** ist ein Zusatz zum Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel von 381 gemeint, der in der ursprünglichen Fassung nicht enthalten ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Text
- 2 Dogmengeschichtliche Entwicklung
- 3 Theologischer Hintergrund
- 4 Ökumenische Relevanz
- 5 Einzelnachweise

Der Text

Filioque ist lateinisch und bedeutet *und dem Sohn*. Konkret handelt es sich um den Zusatz im Absatz über den Heiligen Geist:

> „… Wir glauben an den Heiligen Geist,
> der Herr ist und lebendig macht,
> der aus dem Vater **und dem Sohn** hervorgeht, …“

lateinisch:

> „… Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,
> qui ex Patre **Filioque** procedit …“

Dogmengeschichtliche Entwicklung

Der Zusatz wurde erstmals in Spanien beim Konzil von Toledo 589 eingeführt, um sich gegen den Arianismus abzugrenzen, der die Ansicht vertrat, dass Jesus Christus weniger ist als Gott der Vater – der Zusatz sollte deutlich machen, dass Jesus Christus mit Gott dem Vater gleichberechtigt ist.

Karl der Große ging dann so weit, den Glauben an das Filioque als heilsnotwendig hinzustellen, und klagte die Orthodoxe Kirche und mit ihr den Kaiser in Konstantinopel an, den Zusatz absichtlich entfernt zu haben. Der damalige Papst Leo III. akzeptierte die Änderung nicht und ließ das Glaubensbekenntnis ohne Zusatz in griechisch und lateinisch im Petersdom eingravieren. Die Franken blieben jedoch bei dem Zusatz.

Das Filioque war ein Thema beim 4. Konzil von Konstantinopel 879–880, das das Glaubensbekenntnis von 381 (Erstes Konzil von Konstantinopel) bestätigte und sämtliche Zusätze für ungültig erklärte. Der Entscheid des Konzils wurde bestätigt durch die Patriarchen von Rom (Johannes VIII.), Konstantinopel (Photius), Antiochia, Jerusalem und Alexandria (die fünf offiziellen Führer der damaligen christlichen Kirche) und den byzantinischen Kaiser Basileios I..

Der Zusatz „Filioque“ wurde erst von Benedikt VIII. auf Bitten Kaiser Heinrichs II. endgültig dem Glaubensbekenntnis eingefügt.

Die katholische Kirche hat den Zusatz erstmals 1215 am 4. Laterankonzil (nach der gegenseitigen Exkommunikation

des Papstes und Patriarchen von Konstantinopel 1054) offiziell zum Dogma erhoben. Für die Orthodoxe Kirche war und ist das Filioque nicht akzeptabel, da es eine einseitige Abänderung des Entscheids eines allgemein anerkannten ökumenischen Konzils ist und da es ihrer Interpretation der Dreieinigkeit widerspricht.

Theologischer Hintergrund

Die Ikone von Rublev ist Ausdruck alter östlicher orthodoxer Denkweise: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei fast gleichgestaltete Personen, der Geist wird nicht – wie im Westen – als ein Tier verkörpert, sondern sitzt, auf Augenhöhe und an einem gemeinsamen Tisch, dem Vater und Sohn gegenüber

Tiefere Ursache des Filioque-Disputs ist eine unterschiedliche Interpretation der Dreieinigkeit: Die östliche Kirchentradition betonte bei der Dreieinigkeit mehr die drei unterschiedlichen Entitäten, während die westliche Kirchentradition mehr die Einheit der drei betonte. Bis zum Filioque-Zusatz im Glaubensbekenntnis war das jedoch nur eine unter mehreren örtlich unterschiedlichen Interpretationen, die die Einheit der Kirche nicht in Frage stellten.

Es sind vor allem drei Punkte, welche die orthodoxe Kirche gegen das Filioque geltend macht:

1. Durch die Einfügung „und dem Sohn“ werden mehrere Ursprünge in Gott behauptet. In der westlichen Tradition war nämlich Augustinus' Modell vorherrschend und hatte entsprechend auch Einfluss auf die Entstehung des Filioque: Vater und Sohn sind in gegenseitiger Liebe miteinander verbunden, wobei der Heilige Geist als dieses „Band der Liebe“ („vinculum amoris“) gedacht wird.[1] In der kirchlichen Kunst wurde die Trinität durch zwei Personen und ein Tier dargestellt; „Gott der Vater“ und „Gott der Sohn“ sind Personendarstellungen, während „Gott der Heilige Geist“ nur durch eine Taube repräsentiert wird.[2]

Dieses Modell lehnen die orthodoxen Kirchen ab: Der Vater sei der einzige Ursprung innerhalb der Dreifaltigkeit. Der Sohn und der Heilige Geist müssten quasi als rechter und linker Arm des Vaters gedacht werden. Vom Sohn wird ausgesagt, dass er „gezeugt“ sei („generatio“), vom Geist dagegen, dass er „gehaucht“ sei („spiratio“).[3] Es kann für die orthodoxe Theologie „keine zwei Quellen der Gottheit“ geben, sondern nur eine.

2. Durch den Filioque-Zusatz werde der Eindruck erweckt, der Heilige Geist sei überhaupt erst durch Jesus ins Leben gerufen worden. Zwar kündigte Jesus an, den Menschen den Heiligen Geist zu senden (Joh 14,16f). Das bedeute aber nicht, dass der Heilige Geist nicht schon vorher existierte (vgl. z. B. Ps 51,13). Sowohl Jesus Christus als auch der Heilige Geist können aber nicht als nach dem Vater existierend gedacht werden, da alle drei Gott sind und deshalb in Ewigkeit sind.

3. Das Filioque führt zur Unterordnung des Geistes unter den Vater und den Sohn. In der westlichen Tradition wurde die Lehre vom Heiligen Geist marginal behandelt. Dies führte zum sogenannten Christomonismus.

Ökumenische Relevanz

Bis heute sind das Filioque und der Primat des Papstes die beiden wichtigsten Punkte, bei denen sich die orthodoxen und die katholische Kirche nicht einigen können. In der päpstlichen Erklärung "Dominus Iesus" über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche vom 6. August 2000 wird das filioque nicht verwendet.

Die Kirchen der Reformation haben, so weit sie die klassischen Glaubensbekenntnisse verwenden, die westkirchliche Version beibehalten, da sie bezüglich der Interpretation der Dreieinigkeit in der westlichen und nicht in der östlichen Tradition stehen, sehen darin jedoch im Allgemeinen kein grundsätzliches Problem.

Eine eher westlich geprägte Darstellung aus dem Ingeborg-Psalter (um 1200): während Christus im himmlischen Bereich als würdevolle Person dargestellt wird, fährt der Heilige Geist als Tier (Taube) auf die Menschen herab. Der Geist scheint aus dem Sohn hervorzugehen.

Die Kirchen der Utrechter Union (Alt-Katholiken/Christkatholiken) sind zur Fassung des Glaubensbekenntnisses ohne Filioque zurückgekehrt, dies einerseits aus theologischer Überzeugung, andererseits in bewusster Annäherung an die orthodoxen Kirchen.

Jürgen Moltmann vermutet, dass „mit der Zurücknahme des *Filioque* … ein kirchliches Schisma beendet werden kann“, fordert aber zugleich, „dass eine gemeinsame theologische Diskussion über die Trinitätslehre eröffnet werden muss“. [4] Das eine sei ohne das andere nicht möglich. Die Überwindung der Kirchenspaltung „ist nicht schon durch die Rückkehr zum ursprünglichen Text des Nicaeno-Constantinopolitanum zu erreichen, sondern erst durch eine gemeinsame Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis des Sohnes zum Heiligen Geist und des Heiligen Geistes zum Sohn“. [5]

Im November 2007 wurde eine Stellungnahme der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) veröffentlicht: "Ökumenisch den Glauben bekennen. Das Nicaeno-Constantinopolitanum von 381 als verbindendes Glaubensbekenntnis". [6]

Einzelnachweise

1. ↑ Jürgen Moltmann: *Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre*; München: Chr. Kaiser, 1980; S. 186
2. ↑ Jürgen Moltmann: *Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre*; München: Chr. Kaiser, 1980; S. 185
3. ↑ Jürgen Moltmann: *Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre*; München: Chr. Kaiser, 1980; S. 186
4. ↑ Jürgen Moltmann: *Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre*; München: Chr. Kaiser, 1980; S. 197
5. ↑ Jürgen Moltmann: *Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre*; München: Chr. Kaiser, 1980; S. 198
6. ↑ http://www.velkd.de/downloads/Texte_VELKD_Nr139-filioque.pdf

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Filioque (http://de.wikipedia.org/wiki/Filioque) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Filioque&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Filioque&oldid=35987“

Kategorien: Theologie | Alte Kirche | Bekenntnis | Heiliger Geist

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2010 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Filzhut.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Filzhut.jpg (200 × 99 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:51, 24. Okt. 2006		200 × 99 (2 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:200px-Filzhut reloaded.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Beuys

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Filzhut.jpg&oldid=19798“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 19:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fimbulwinter

Aus AnthroWiki

Der **Fimbulwinter** (von altnordisch *Fimbulvetr*, „riesiger Winter”) ist in der germanischen Mythologie die erste der vier eschatologischen Katastrophen die den Untergang der Götter, Ragnarök genannt, einleiten. Es handelt sich um eine Eiszeit mit drei strengen Wintern, ohne Sommer dazwischen, mit Schnee, klirrendem Frost und eisigen Stürmen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Fimbulwinter (http://de.wikipedia.org/wiki/Fimbulwinter) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fimbulwinter&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fimbulwinter&oldid=8561“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 637-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Finsternis

Aus AnthroWiki

Die **Finsternis** ist im geisteswissenschaftlichen Sinn nicht bloß zu verstehen als die Abwesenheit von Licht, sondern sie ist eine dem Licht polar entgegenwirkende, wesenhaft gestaltende Kraft. In ihr wirken die Geister der Finsternis. Das sind vornehmlich ahrimanische, aber auch asurische Wesenheiten, wobei letztere als Geister der Nacht (hebr. Laj'lah = *Nacht*) den Elohim bei ihrem Schöpfungswerk dienlich waren. Sie haben sich gewisse Eigenschaften aus dem alten Saturndasein bewahrt, wo es noch kein Licht gab und die ganze Welt in Finsternis getaucht war. Dieser Zustand wurde am 1. Schöpfungstag wiederholt, wo es in der Genesis heißt:

> „Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.“
> – ALTES TESTAMENT: 1 Mos 1,2

"Dem, was die Goethesche Farbenlehre in sich schließt, liegt zugrunde das Geheimnis des Zusammenwirkens von Licht und Finsternis als zweier polarischer wesenhafter Entitäten in der Welt. Und das, was man heute in phantastischer Weise als den Begriff der Materie bezeichnet, was überhaupt so, wie es vorgestellt wird, gar nicht vorhanden, sondern eine Illusion ist, das ist etwas, was sich als ein geistig-seelisches Wesen überall da verbirgt, wo der polarische Gegensatz des Lichtes, die Finsternis, auftritt. In Wahrheit ist das, was als physikalischer Begriff von Materie bezeichnet wird, eine Phantasterei. In den Gebieten des Raumes, wo man, wie die Physik sagt, das zu suchen hat, was als Materie spukt, da ist in Wahrheit nichts anderes vorhanden als ein gewisser Grad von Finsternis. Und ausgefüllt ist dieser finstere Rauminhalt von seelischgeistig Wesenhaftem, das verwandt ist mit dem, was schon in der Genesis konstatiert wird, da wo die Gesamtmasse dieses Seelisch-Geistigen durch die Finsternis charakterisiert wird und wo gesagt wird, daß diese Finsternis über dem elementarischen Dasein wogt. Alle diese Dinge liegen eben ungeheuer viel tiefer, als die gegenwärtige Naturwissenschaft sich träumen läßt. Also wir haben es zu tun, wenn von Finsternis gesprochen wird in der Genesis, mit der Offenbarung der zurückgebliebenen saturnischen Wesenheiten, und wenn von Licht gesprochen wird, haben wir es mit der Offenbarung der fortgeschrittenen Wesenheiten zu tun. Die wirken und weben ineinander." (Lit.: GA 122, S 96f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=96f))

Die Finsternis ist derart zugleich *nichtoffenbares*, zurückgehaltenes, gleichsam gefangenes Licht, und bildet in diesem Sinn, als gefesselte Energie, die Grundlage der Materie.

Goethe hat in seiner Farbenlehre anhand der beiden Urphänomene der Chromatik gezeigt, wie die Farben aus der Wechselwirkung von Licht und Finsternis entstehen. Wird reines weißes Licht verfinstert, verfärbt es sich zunächst zum Gelb, das sich durch weitere Abdunklung bis zum Rot steigert. Wird hingegen die Finsternis durch das Licht aufgehellt, erscheinen die violetten und blauen Farbtöne. Im weiteren Verlauf mischen sich Gelb und Blau zum Grün und Violett und Rot steigern sich zum Purpur, womit sich der sechsteilige Farbkreis schließt.

> „Wenn man erst das Auseinandergehen des Gelben und Blauen wird recht gefasst, besonders aber die Steigerung ins Rote genugsam betrachtet haben, wodurch das Entgegengesetzte sich gegeneinander neigt, und sich in einem Dritten vereinigt, dann wird gewiss eine besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, dass man diesen beiden getrennten, einander entgegengesetzten Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen könne, und man wird sich kaum enthalten, wenn man sie unterwärts das Grün und oberwärts das Rot hervorbringen sieht, dort an die irdischen, hier an die himmlischen Ausgeburten der Elohim zu gedenken.“
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, § 919

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8

[1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
2. GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Finsternis&oldid=39943“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Farbenlehre | Widersacher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 09:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.027-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fische

Aus AnthroWiki

Die **Fische** (lat. *Pisces*; hebr. בִּדְגַּת, *vidgat*) sind wechselwarme, nahezu ausschließlich im Wasser lebende Wirbeltiere. Nach Rudolf Steiner bildete sich die Fischgestalt bereits auf dem alten Mond.

Europäischer Hecht (Esox lucius)

> "Das Vogelgeschlecht war für die Luft entstanden, das Fischgeschlecht, das ist fürs Wasser entstanden. Erst als dieser Zustand da war, den ich da den Mondenzustand nenne, erst da bildeten sich gewisse frühere luftartige Vogelwesen so um, daß sie durch das Wasser fischähnlich wurden. So also kamen zu dem, was hier (auf die Zeichnung deutend) vogelartig war, die Fische dazu. Die Fische sind, ich möchte sagen, verwässerte Vögel, vom Wasser aufgenommene Vögel. Wir können daraus ablesen, daß die Fische später entstanden sind wie die Vögel; sie sind erst entstanden, als schon das wässerige Element da war. Die Fische entstehen also während der alten Mondenzeit.
>
> Und jetzt werden Sie sich auch gar nicht mehr verwundern: Was überhaupt da wässerig herumschwamm während der alten Mondenzeit, das schaute alles fischähnlich aus. Die Vögel schauten ja früher auch, trotzdem sie in der Luft flogen, fischähnlich aus, nur daß sie eben leichter waren. Und alles schaute fischähnlich aus in der alten Mondenzeit. Und nun ist es interessant, meine Herren, wenn wir heute einen Menschenkeim anschauen, so am einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten Tage nach der Befruchtung - wie schaut er denn da aus? Da schwimmt er in diesem Wässerigen drinnen, das im Mutterleibe ist, und ausschauen tut er nämlich dann so (es wird gezeichnet): richtig wie ein kleines Fischlein! Diese Gestalt, die der Mensch richtig hatte während der Mondenzeit, die hat er da noch in der dritten Woche der Schwangerschaft; die hat er sich bewahrt.
>
> So daß Sie also sagen können: Der Mensch arbeitet sich erst heraus aus dieser alten Mondgestalt, und wir können es heute noch an dieser Fischgestalt sehen, die er im Mutterleibe hat, wie er sich da herausarbeitet." (Lit.: GA 354, S 26f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf#page=26f))

Der Fisch verbindet sich nicht mit dem Wasser, das ihn umgibt und durch ihn hindurchfließt. Er ist ganz Ätherwesen und fühlt, dass er im Äther schwimmt und insbesonders fühlt er die jahreszeitliche Atmungsbewegung der Ätherkräfte, die im Sommer ganz aus der Erde herausgehen und sich im Winter wieder in die Tiefe zurückziehen.

> "Wenn der Schmetterling eigentlich sich mit Recht als ein Lichtwesen anschaut, der Vogel als ein warmes Luftwesen, so können das die niedrigeren Tiere, die Amphibien, Reptilien und die Fische, nicht. Sehen wir uns zunächst einmal die Fische an.Wie sie heute sind, werden sie im Entstehen draußen überlassen sozusagen der äußeren Bildung, wo auf sie die Kräfte von außen hereinwirken, die auf den Menschen von innen heraus wirken. Der Fisch lebt vorzugsweise im wäßrigen Elemente. Aber das Wasser ist ja nicht nur das, was Wasserstoff und Sauerstoff in ihrer Zusammensetzung für den Chemiker sind, sondern das Wasser ist

Tafel 10 aus GA 230, S 102

durchzogen von allen möglichen kosmischen Kräften. Die Sternenkräfte halten auch ihren Einzug in das Wasser, und im Wasser würden keine Fische leben, wenn das Wasser eben nur die gleichartige Zusammensetzung von Wasserstoff und Sauerstoff wäre. Aber geradeso wie der Schmetterling sich als Lichtwesen, wie der Vogel sich als warmes Luftwesen fühlt, so fühlt sich der Fisch eigentlich als das irdisch-wäßrige Wesen. Das eigentliche Wasser, das er in sich aufsaugt, das fühlt er nicht als sein Wesen. Der Vogel fühlt die Luft, die er aufsaugt, als sein Wesen. Der Vogel fühlt also eigentlich, schematisch ausgedrückt, das, was als Luft in ihn eindringt, was sich überall ausbreitet, als sein Wesen; diese sich ausbreitende und von ihm erwärmte Luft (siehe Zeichnung blau), das ist sein Wesen. Der Fisch hat das Wasser in sich, aber der Fisch fühlt sich nicht als das Wasser; der Fisch fühlt sich als das, was das Wasser einschließt, er fühlt sich als die Umgebung des Wassers. Er fühlt sich als diese glitzerige Hülle oder Schale des Wassers. Aber das Wasser fühlt er als ein ihm fremdes Element, das in ihm aus- und eingeht, und indem es aus- und eingeht in ihm, ihm auch zugleich die Luft bringt, die er braucht. Aber Luft und Wasser fühlt er als etwas Fremdes. Er fühlt es zunächst als physischer Fisch als etwas Fremdes. Aber der Fisch hat ja auch seinen Äther- und seinen astralischen Leib. Das ist gerade das Eigentümliche des Fisches: dadurch, daß er sich eigentlich als die Hülle fühlt, und das Wasser in ihm verbunden bleibt mit dem übrigen wäßrigen Elemente, fühlt er den Äther als dasjenige, in dem er eigentlich lebt. Das Astralische fühlt er dann nicht als das, was zu ihm gehört. Aber der Fisch ist das eigentümliche Tier, das so recht Äthertier ist. Für sich ist er die physische Schale für das Wasser. Das Wasser, das in ihm ist, fühlt er zusammengehörig mit allen Wassern der Welt. Gewissermaßen überall setzt sich ihm die Feuchtigkeit fort. Feuchtigkeit ist ja überall, und in dieser Feuchtigkeit nimmt er zugleich den Äther (siehe Zeichnung lila) wahr. Die Fische sind allerdings für das irdische Leben stumm, aber wenn sie reden könnten und Ihnen erzählen würden, wie sie sich fühlen, dann würden Ihnen die Fische sagen: Ich bin Schale, aber die Schale trägt ein überall sich ausbreitendes Wasserelement, das der Träger des Ätherelementes ist. In dem Äther schwimme ich eigentlich. - Der Fisch würde sagen: Das Wasser ist nur Maja, die Wirklichkeit ist der Äther, in dem schwimme ich eigentlich. - Also der Fisch fühlt sein Leben als das Leben der Erde. Das ist das Eigentümliche von ihm: er fühlt sein Leben als das Leben der Erde, und daher nimmt er innig teil an alledem, was im Jahreslauf durchgemacht wird von der Erde: dieses Hinausgehen der Ätherkräfte im Sommer, dieses Zurückziehen der Ätherkräfte im Winter. So daß der Fisch etwas fühlt, was in der ganzen Erde atmet. Den Äther empfindet der Fisch als das Atmende der Erde.

Es hat hier einmal Dr. Wachsmuth von dem Atmen der Erde gesprochen. Das ist eine sehr schöne Auseinandersetzung gewesen. Aus eigener Erfahrung hätte das ein Fisch hier vortragen können, wenn er die Vortragskunst gelernt hätte; denn er empfindet das alles, was da vorgetragen worden ist, aus der Verfolgung der dazugehörigen Erscheinungen. Der Fisch ist dasjenige Tier, das das Atmungsleben der Erde während des Jahreslaufes in einer ganz außerordentlichen Weise mitmacht, weil für den Fisch das, worauf es ihm ankommt, gerade das Äther- Lebenselement ist, das aus und ein wogt, und das nur das andere Atmende mitreißt." (Lit.: GA 230, S 102ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=102ff))

Die Gruppenseele der Fische steht sehr hoch, viel höher als der Mensch. Die Fische sind ein äußerer Ausdruck der Sonnenwesen und daher insbesonders auch ein Symbol für den Christus. Die Fischgestalt konnte sich erst bilden, als sich der alte Mond, der sich zeitweilig von der Sonne getrennt hatte, wieder mit dieser vereinigte:

"Wäre der alte Mond seinen Weg allein gegangen, hätte er nicht durch seine Wiedervereinigung mit der Sonne neue Kräfte schöpfen können, dann wäre das höchste Wesen, das er je hätte hervorbringen können, etwa wie die heutigen Schlangen gewesen. Die Sonnenwesen dagegen, sie hätten - wenn sie allein geblieben wären - als höchstes die Gestalt des Fisches erreichen können. Die Fischgestalt ist der äußere Ausdruck für Wesen, die viel höher stehen als der Mensch. Die Fischgruppenseele steht tatsächlich auch heute sehr hoch; die äußere Gestalt ist aber etwas ganz anderes als die Seele. Woher ist also jenen Wesen des alten Mondes die Kraft gekommen, sich über die Schlange zu erheben? Von den Wesenheiten der Sonne ist ihnen diese Kraft gekommen. Und die Reinheit des Sonnenzustandes jener hohen Wesen drückt sich materiell in der Fischgestalt aus, denn das ist die höchste materielle Gestalt, die von den Wesenheiten der alten Sonne erlangt werden kann. Christus, der Sonnenheld, der die ganze Kraft der Sonne auf die Erde verpflanzt hat, wird ja durch das Zeichen des Fisches symbolisiert. Jetzt werden Sie verstehen, mit welch tiefer Intuition das esoterische Christentum die Bedeutung der Fischgestalt erfaßt hat; sie ist ihm das äußere Sinnbild der Sonnenkraft, der Kraft des Christus. Wohl ist der Fisch äußerlich ein unvollkommenes Wesen, aber er ist nicht so tief hinuntergestiegen in die Materie; wenig nur ist er von Ichsucht durchzogen.

Für den Okkultisten ist die Schlange das Symbolum der Erde, wie sie sich aus dem alten Monde entwickelt hat, und der Fisch ist das Symbolum des Geistwesens der alten Sonne. Unsere Erde mit ihren festen Substanzen hat in der Schlange ihr tiefstes Wesen symbolisiert, das Erdenwesen. Das, was sich als wäßrige Substanz abgesondert hat, zeigt sich symbolisiert im Fisch. Dem Okkultisten erscheint der Fisch wie etwas, das aus dem Wasser herausgeboren ist." (Lit.: GA 101, S 165f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=165f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300 a-c (1995), ISBN 3-7274-3000-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken*, GA 354 (2000), ISBN 3-7274-3540-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fische&oldid=43739“
Kategorien: Biologie | Zoologie | Tier

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fische.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fische.gif (112 × 106 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Fische

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		112 × 106 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fische
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fische

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Ferdinand Reinecke
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fische.gif&oldid=21882“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fische (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Die **Fische** (hebr. דגים, Daghim; lat. *Pisces*, astronomisches Zeichen: ♓) sind ein zu den Tierkreiszeichen zählendes Sternbild auf der Ekliptik. Die Sonne durchwandert die Fische derzeit zwischen dem 12. März und dem 18. April - der Frühlingspunkt liegt daher gegenwärtig in diesem Sternbild. In der Antike lag er aufgrund der Präzessionsbewegung der Erde noch im Sternbild des Widders.

Das Sternbild der Fische. Die rote gestrichelte Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Am menschlichen Körper entsprechen die Fische den Füßen. Von den 12 Sinnen ist den Fischen der Geschmackssinn zuzuordnen und von den Lauten der Konsonant N. Von den Weltanschauungen entspricht den Fischen der Psychismus.

Weblinks

- Wassermann (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fische_(Sternbild)&oldid=35436“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 08:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.581-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fischerkönig

Aus AnthroWiki

Der **Fischerkönig** (altfranzösisch *roi peschierres*) ist in Legenden um den Heiligen Gral der Hüter der *Gralsburg*. Er war nach Robert de Boron ein Sohn der Veronika, der Schwester von Joseph de Berimathie (Joseph von Arimathea). Bei Chrétien de Troyes ist er ein Onkel mütterlicherseits von Perceval.

Im Perlesvaus ist er Josue, ein Sohn von Glais und Bruder Alains, dem Vater von Perlesvaus (Parzival). Seine Nachkommen sind hier Aminadap, Catheloys, Manaal, Lambor, Pelleams (der lahme König) und Pelles, der durch Lancelot zum Großvater von Galahad wird.

Moderne Behandlungen

In T.S. Eliots Gedicht *Das wüste Land* (*The Waste Land*) von 1922 spielt der Fischerkönig ebenfalls eine wichtige Rolle. Ebenfalls behandelt der 1991 erschienene Film *König der Fischer* dieses Thema.

Literatur

- William A. Nitze, *Glastonbury and the Holy Grail*, Modern Philology 1/2. 1903, 247-257.
- Louise Gnädinger, *Rois Peschiere / Anfortas. Der Fischerkönig in Chrestiens und Wolframs Gralsdichtung*, Georges Güntert u.a. (ed.), Orbis Mediaevalis, Bern 1978, 127-148 ISBN 3-7720-1421-6
- Iris Hermann / Meinolf Schumacher, *Da bin ich und das wars. Robert Schindels Gedicht 'Amfortas' (2007)*, Sprachkunst 39/1 (2008), 59-75.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Fischerkönig (http://de.wikipedia.org/wiki/Fischerk%C3%B6nig) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fischerk%C3%B6nig&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fischerkönig&oldid=35935“

Kategorien: Christentum | Gral

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2010 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 382-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fixatio

Aus AnthroWiki

Als **fixatio** (lat. die *Fixierung*, das *Festmachen*) wird in der Alchemie ganz allgemein der Übergang vom dampfförmigen oder flüssigen in den festen Zustand bezeichnet. Man ging davon aus, dass dadurch die quinta essentia, die Ätherkräfte, die als das eigentlich wirksame Prinzip in den alchemistischen Präparaten angesehen wurde, fest in die Substanz eingebunden werden konnte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fixatio&oldid=24362“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 774-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fixstern

Aus AnthroWiki

Ein **Fixstern** ist ein vorgerückter Planet, der all das, was nicht mehr seiner erreichten Entwicklungshöhe entspricht, in Form anderer planetarischer Himmelskörper ausgesondert hat. Die okkulte Erkenntnis zeigt, dass sich Himmelskörper ähnlich wie der Mensch durch eine Reihe von Inkarnationen entwickeln und dabei vom Planeten zum Fixstern und weiter zum Tierkreis aufsteigen. Auch unsere Erde, die jetzt ein planetarisches Dasein führt, wird einmal, nämlich bereits während ihrer Verkörperung als neue Venus (siehe -> Weltentwicklungsstufen), zum Fixstern aufsteigen und damit dem Menschen ganz andere geistige Entwicklungsmöglichkeiten bieten, als sie heute gegeben sind.

An der eigenen inneren Evolution der Fixsterne sind die höheren geistigen Hierarchien bis herab zu den Geistern der Weisheit beteiligt, obwohl auch durchaus noch geistige Wesenheiten bis herab zu den Geistern der Form ihren Wohnsitz auf dem Fixstern haben und von hier an der Entwicklung des Planetensystems beteiligt sind. Die Geister der Weisheit bilden die geistige Grundsubstanz eines Fixsterns. Würden sie alleine wirken, wäre der Fixstern sinnlich nicht sichtbar. Dass der Fixstern auch physisch sichtbar wird, ist zurückgebliebenen luziferischen Geistern der Weisheit zu danken.

Richtet der Geistesforscher den geistigen Blick auf die Fixsterne, so gewinnt er den gleichen Eindruck wie gegenüber dem Ätherleib der Pflanzen. Im Fixstern, der seine lebensspenden Wirkungen über das ganze Planetensystem verströmt, haben wir gleichsam den Ätherleib des ganzen Planetensystems.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fixstern&oldid=1628“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 17:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Flamel-figures.png

Aus AnthroWiki

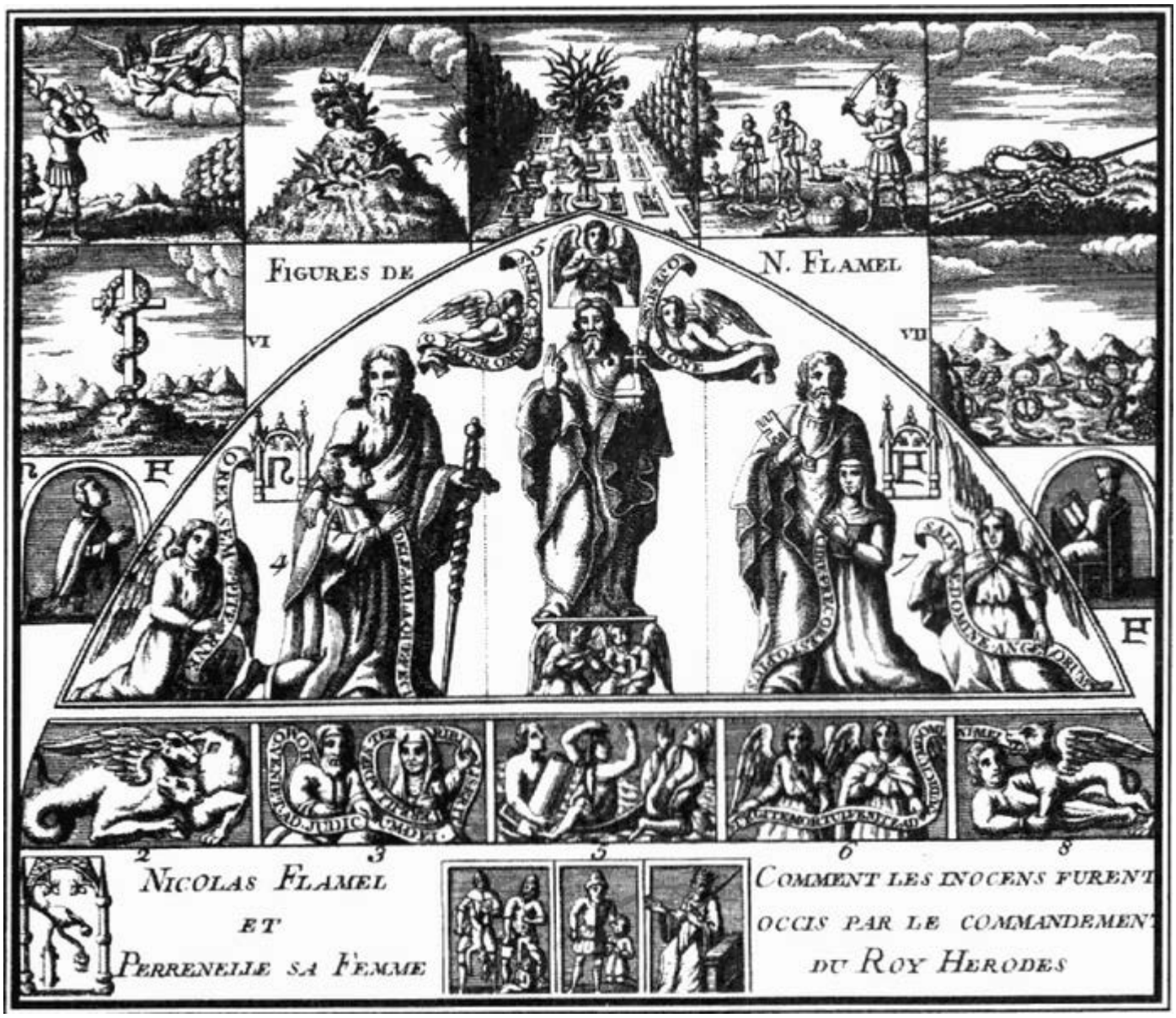

Größe dieser Vorschau: 694 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 691 Pixel, Dateigröße: 174 KB, MIME-Typ: image/png)

Die „alchemistischen Figuren“ des Nikolaus Flamel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:25, 5. Jul. 2005		800 × 691 (174 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die „alchemistischen Figuren“ des Nikolaus Flame

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Flamel-figures.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Flamel-figures.png&oldid=23732“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 18:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 410-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Flammenmanometer

Aus AnthroWiki

Das **Flammenmanometer** wurde von dem deutschen Geigenbauer und Akustiker Rudolph Koenig (1832-1901) entwickelt. Er schuf damit eine ganz neue Methode, um Schallschwingungen sichtbar zu machen. Dabei werden durch einen kubischen Drehspiegel einzelne Bilder der durch den wechselnden Schalldruck flackernden Flamme an die Wand geworfen; aus dem Abstand der Flammenbilder und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Spiegels kann leicht die Schwingungsfrequenz ermittelt werden. Ohne Schalleinwirkung brennt die Flamme hingegen ganz ruhig und bildet sich als kontinuierlicher Lichtstreifen ab.

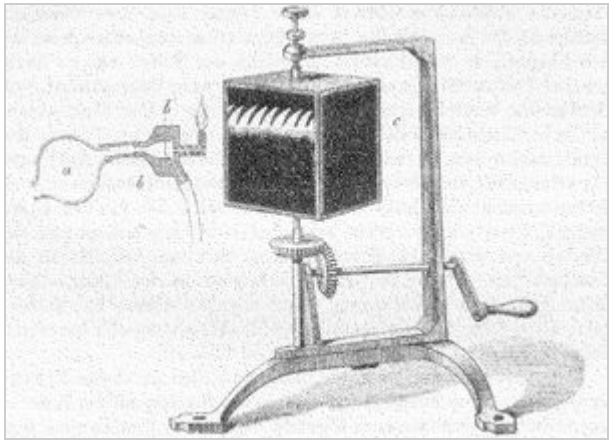

Flammenmanometer nach Koenig zur Sichtbarmachung von Schallschwingungen. Die über den Resonator a verstärkten Schwingungen bewegen die Membran b, die ihrerseits die zugeführte Gasmenge nach dem wechselnden Schalldruck reguliert, wodurch die abwechselnd Flamme größer und kleiner wird. Der rotierende Drehspiegel wirft die Flammenbilder an die Wand.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Flammenmanometer&oldid=37465“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 10:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Flammenmanometer.jpg

Aus AnthroWiki

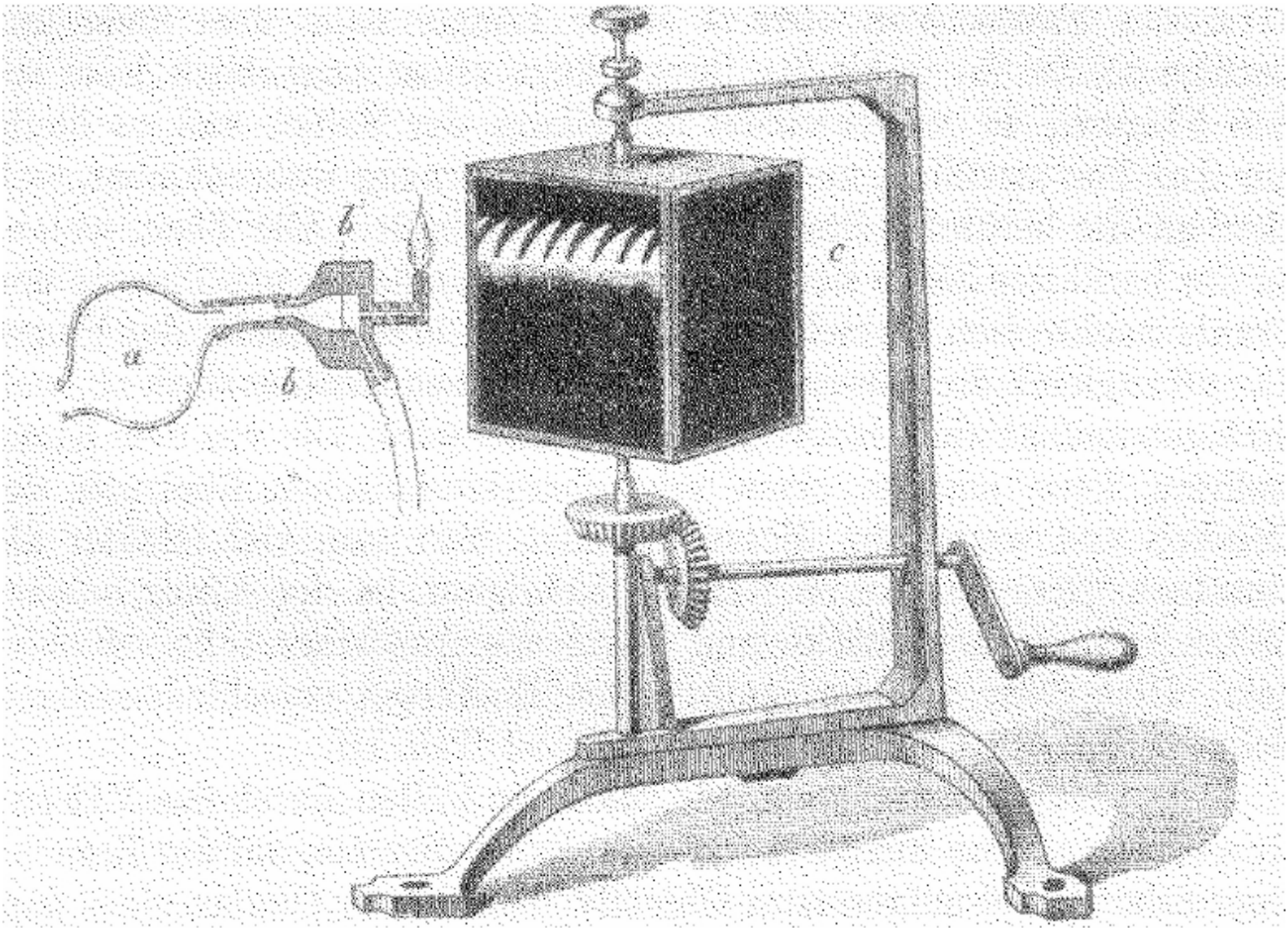

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Flammenmanometer.jpg (773 × 557 Pixel, Dateigröße: 534 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Flammenmanometer nach Rudolph Koenig.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:24, 27. Jan. 2011	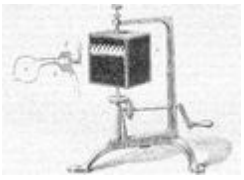	773 × 557 (534 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Flammenmanometer nach Rudolph Koenig.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Flammenmanometer
- Rudolph Koenig

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	10:18, 27. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	10:18, 27. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	79
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	79

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Flammenmanometer.jpg&oldid=37464“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 10:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Flatus vocis

Aus AnthroWiki

Flatus vocis ist eine Phrase, die Johannes Roscelin von Anselm von Canterbury zugeschrieben worden ist und bedeutet: ein von der Stimme erzeugter Lufthauch. Es handelt sich dabei um die Frage, ob Allgemeinbegriffe (die sogenannten Universalien) wirklich sind oder nicht:

> „Illi utique dialectici, qui non nisi flatum vocis putant universalis esse substantias, et qui colorem non aliud queunt intellegere quam corpus, nec sapientiam hominis aliud quam animam, prorsus a spiritualium quaestionum disputatione sunt exsufflandi.“

> „Jene Logiker die der Meinung sind, es gebe keine Universalien, außer als von der Stimme erzeugter Lufthauch,[1] und die weder eine Farbe anders verstehen können als dem Körper zugehörend, noch die Weisheit des Menschen als etwas anders als die Seele, sollen völlig von der Diskussion über spirituelle Sachen ausgeschlossen werden.“

Anselm war der Meinung, dass man die Universalien von den konkreten Gegenständen abstrahieren könne. Es ist aber schwierig festzustellen, was Roscelins eigene Auffassung war; keiner seiner Texte, außer einem Brief an Petrus Abaelardus, ist nämlich überliefert, und es ist nicht gesichert, ob Anselm im erwähnten Zitat tatsächlich auf Roscelin verweist.[2]

Anselm unterstellte den Nominalisten, ein lebendiges Besonderes gegen ein lebloses Allgemeines auszuspielen. Das scheinbar Beständige der Universalien entpuppt sich im Versuch, sie mit menschlichen Mitteln zu erfassen, als ebenso flüchtig wie alles Lebendige. Insofern ist *Flatus vocis* ein Symbol für die Aussichtslosigkeit menschlicher Verallgemeinerungen (Vanitas). – Jede Berufung auf göttliche Ideen musste aus dieser Sicht als Anmaßung erscheinen. Dies stellte die herkömmliche Rechtfertigung von Autorität grundsätzlich in Frage und führte zum scholastischen Universalienstreit.

Nachweise

1. ↑ 'Lufthauch', weil Anselm hier die Einzahl ('flatum' (also den 4. Fall)) benutzt.
2. ↑ Vgl. F. Picavet, "Roscelin, philosophe et théologien d'après l'histoire", p. 9. *Ecole pratique des hautes études*. Paris, 1896.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Flatus vocis (http://de.wikipedia.org/wiki/Flatus_vocis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flatus_vocis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Flatus_vocis&oldid=39026“

Kategorien: Theologie | Scholastik | Ontologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 07:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 302-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fleisch

Aus AnthroWiki

Fleisch ist im okkulten Sinn lebendige Substanz, die nicht nur, wie die Pflanzen, von Ätherkräften, sondern auch von Astralkräften durchzogen und gestaltet ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fleisch&oldid=28854“
Kategorie: Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 862-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Flensburger Hefte

Aus AnthroWiki

Die **Flensburger Hefte** sind eine unabhängige anthroposophische Zeitschrift. Sie erscheint viermal jährlich in der Form von Thementaschenbüchern. Darüberhinaus wird auch eine Sonderhefte-Reihe herausgegeben. Geschäftsführer der *Flensburger Hefte Verlag GmbH* ist derzeit Wolfgang Weirauch.

Flensburger Hefte

Die Intention des Verlags ist es vor allem, den Austausch der Anthroposophie mit verschiedensten wissenschaftlichen, künstlerischen, religiösen, sozialen und politischen Anschauungen der Gegenwart zu suchen und zu fördern.

Weblinks

- Flensburger Hefte (http://www.flensburgerhefte.de) - Homepage des Verlags

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Flensburger_Hefte&oldid=33412“
Kategorien: Anthroposophie | Zeitschrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fliehkraftregler.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.080 × 1.440 Pixel, Dateigröße: 241 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fliehkraftregler einer Dampfmaschine

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fliehkraftregler.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:16, 26. Mai 2009		1.080 × 1.440 (241 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Fliehkraftregler einer Wikipedia:Dampfmaschine Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?

					title=Datei:Fliehkraftregler.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	Einzelner Fliehkraftregler einer Dampfmaschine. Science Museum London
Hersteller	Panasonic
Modell	DMC-FX07
Fotograf	Mirko Junge
Belichtungsdauer	1/2 Sekunden (0,5)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	16:36, 25. Aug. 2007
Brennweite	12 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:34, 24. Jun. 2008
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	16:36, 25. Aug. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt

Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	73 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fliehkraftregler.jpg&oldid=31865“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Flor und Blancheflor

Aus AnthroWiki

Swen got alsô getiuret hât
daz gar sîn sin ze tugenden stât,
der sol den genâde sagen
die beidiu singen unde sagen.
5 dem saget man vil gerne,
daz er dâ bî gelerne
wie er ze gelîcher wîs
an allen dingen guoten prîs
schône künne bejagen,
10 als er dicke hœret sagen.
wil er wîsen liuten wesen bî
und merken waz ir lêre sî
unde denken wol dar zuo
wie er des besten vil getuo,
15 sô wirt sîn leben wünneclîch:
wil er sô behüeten sich
daz im nihtes sî ze vil,
swaz im kume an daz zîl,
daz er kumber müeze lîden
20 oder daz beste vermîden
und daz er von sîner stæte,

1 Wen H, Wellichen B: swer sweich u. s. w. steht in beiden handschriften nie. got zweimal B. 2 sin synne H, sine synne B. zû BH, nie ze. tugende B. 3 Der sol von gnade fragen BH. 4 die fehlt BH. vnd BH, nie anders. 5 Do fraget man B, Froge men H: men für man in H oft. 6 lerne B. 8 fliss BH. 9 beholen vnd beyagen B. 10 Also BH: als in B fast nie, in H selten. 13 gedencken B. 14 den fehlt H. 15 wurt B, wirt H: beide hss., besonders B, setzen oft u für i. 16 also B. 17 im H, mir B. 21 sinre B fast immer, eben so minre diere einre keinre.

[XII.] 1

Flore und Blanscheflur

«Ave, formosissima, gemma pretiosa,
ave, decus virginum, virgo gloriosa,
ave, lumen luminum, ave, mundi rosa,
Blanziflour et Helena, Venus generosa!»

(Lit.: Carmina Burana, 77/8)

Die provencalische Sage von **Flor und Blancheflor** (franz. *Floire et Blancheflor*) wurde im Mittelalter wiederholt als Epos gestaltet. Die bedeutsamste Fassung brachte Konrad Fleck um 1230 in Gedichtform. Erwähnt wird der Name von Blancheflor auch in den ebenfalls um 1230 niedergeschriebenen moralisch-satirische Lied- und Dramentexten Carmina Burana, wo sie in einer Marienpreis-Imitation in *Carmina amatoria 77/8* neben Helena und Venus als Sinnbild mythische Schönheit steht.

Flor und Blancheflor waren die Bewahrer des esoterischen Christentums und sollen der genannten Sage nach die Großeltern mütterlicherseits Karls des Großen gewesen sein. Bertrada die Jüngere (* 720; † 12. Juni 783 in Choisy (Département Oise) , die Mutter Karls, von der auch die Berthasage berichtet und die unter dem Namen *"Bertha mit dem großen Fuß"* mit der Göttin Perchta verschmolzen wurde, soll - allerdings nur der Sage nach, denn ihr urkundlich erwähnter Vater war Heribert von Laon - die Tochter von Flor und Blancheflor gewesen sein. Die Sage gibt nicht die äußere Realität, aber ihren geistigen Ursprung wieder. In den fast 20 Fassungen der Berthasage wird Bertrada meist als Braut im Wald ausgesetzt und gegen eine falsche Bertha ausgetauscht, bis die echte gefunden und an ihren Füßen erkannt wird, von denen einer größer als der andere ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Geistiger Hintergrund
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Inhalt

"Blancheflor, die in heidnischer Gefangenschaft geborene Tochter eines christlichen Grafen, und der heidnische Königssohn Floire wachsen gemeinsam in Spanien auf und lieben sich zärtlich von Kindesbeinen an. Floires Vater ist davon nicht sehr erbaut; deshalb verkauft er Blancheflor insgeheim an ehrbare Kaufleute, die das schöne Kind für einen ansehnlichen Haufen Gold an den Emir von Babylon weiter verschachern. Als Floire hinter die Tat seines Vaters kommt, schlägt er Krach und begibt sich auf die Suche nach Blancheflor, findet auch überall Spuren, gelangt nach Babylon und läßt sich, in einem Blumenkorb versteckt, heimlich in den Harem einschmuggeln, der

Blancheflor beherbergt. Das Paar wird entdeckt und zum Feuertod verurteilt. Aber Unschuld und Edelmut der beiden vermögen den Emir zu besänftigen: er gibt sie frei. Und damit nicht genug. Obwohl er die vorsichtige Angewohnheit hat, seine Frauen immer nur für ein Jahr zu heiraten, macht er Blancheflor zuliebe eine Ausnahme und heiratet deren Freundin Claris gleich auf Lebenszeit. Inzwischen ist Floires Vater gestorben; man kann also beruhigt nach Spanien zurückkehren; Floire wird Christ, und mit ihm läßt sich sein ganzes Volk taufen. So werden die Spanier christlich! Unsere Liebenden regieren als Königspaar bis an ihr seliges Ende." (Lit.: Köhler, S 205)

Geistiger Hintergrund

Rudolf Steiner gibt uns Auskunft über den geistigen Hintergrund der Sage von *Flor und Blancheflor* und den Zusammenhang mit Christian Rosenkreutz, dem Begründer des Rosenkreuzer-Schulungswegs:

"Es ist eine verhältnismäßig wenig beachtete Sage, die 1230 von Konrad Fleck in dichterische Form gebracht wurde. Sie gehört zu den Sagen und Mythen der Provence, und schließt sich an an die Einweihung der Gralsritter oder Templeisen. Sie redet von einem alten Paar «Flor und Blancheflor». Das bedeutet ungefähr in heutiger Sprache: die Blume mit roten Blättern oder die Rose, und die Blume mit weißen Blättern oder die Lilie. Früher wurde viel mit dieser Sage verbunden. Nur skizzenhaft zusammengedrängt kann das heute gesagt werden. Man sagte sich: Flor und Blancheflor sind Seelen, in Menschen verleiblicht, die schon einmal gelebt haben. Die Sage bringt sie zusammen mit den Großeltern Karls des Großen. In Karl dem Großen aber sahen die, welche mit den Sagen sich intimer beschäftigten, die Gestalt, die in gewisser Weise in Beziehung gebracht hat das innere esoterische mit dem exoterischen Christentum. Das ist in der Kaiserkrönung ausgedrückt. Geht man zu seinen Großeltern zurück, zu Flor und Blancheflor, so lebten in ihnen Rose und Lilie, die rein bewahren sollten das esoterische Christentum, wie es zurückgeht auf Dionysios den Areopagiten. Nun sah man in der Rose, in Flor oder Flos das Symbolum für die menschliche Seele, die den Persönlichkeits-, den Ich-Impuls in sich aufgenommen hat, die das Geistige aus ihrer Individualität wirken läßt, die bis in das rote Blut hinein den Ich-Impuls gebracht hat. In der Lilie aber sah man das Symbolum der Seele, die nur dadurch geistig bleiben kann, daß das Ich außerhalb ihrer bleibt, nur bis an die Grenze herankommt. So sind Rose und Lilie zwei Gegensätze. Rose hat das Selbstbewußtsein ganz in sich, Lilie ganz außer sich. Aber die Vereinigung der Seele, die innerhalb ist, und der Seele, die außen als Weltengeist die Welt belebt, ist dagewesen. Flor und Blancheflor drückt aus das Finden der Weltenseele, des Welten-Ich durch die Menschenseele, das Menschen-Ich.

Das, was später durch die Sage vom Heiligen Gral geschah, ist auch hier durch diese Sage ausgedrückt. Es ist kein äußerliches Paar. In der Lilie ist ausgedrückt die Seele, die ihre höhere Ichheit findet. In der Vereinigung von Lilienseele und Rosenseele wurde das gesehen, was Verbindung finden kann mit dem Mysterium von Golgatha. Daher sagte man sich: Gegenüber der Strömung europäischer Einweihung, die herbeigeführt wird durch Karl den Großen, und durch die zusammengeschmiedet wird exote-risches und esoterisches Christentum, soll lebendig gehalten, soll rein fortgesetzt werden das rein esoterische Christentum. In den Eingeweihtenkreisen sagte man: Dieselbe Seele, die in Flos oder Flor war und die besungen wird in dem Liede, ist wiederverkörpert erschienen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert zur Begründung einer neuen Mysterienschule, welche in einer neuen, der Neuzeit entsprechenden Weise das Christus-Geheimnis zu pflegen hat, in dem Begründer des Rosenkreuzertums. Da tritt uns das Geheimnis von der Rose schon in einer verhältnismäßig alten Zeit entgegen. Die Sage wird sogar schon versetzt in die Zeit vor Karl dem Großen. Und so flüchtete sich das esoterische Christentum in das Rosenkreuzertum. Das Rosenkreuzertum hat seit dem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert die Eingeweihten herangebildet, welche die Nachfolger der alten europäischen Mysterien und die Nachfolger der Schule vom Heiligen Gral sind." (Lit.: GA 57, S 437ff)

Literatur

1. Erich Köhler: *Vorlesungen zur Geschichte der Französischen Literatur*, Herausgegeben von Henning Krauß und Dietmar Rieger Band 1,1 [1] (http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2793/pdf/Mittelalter_1.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Konrad Fleck: *Flore und Blanscheflur, eine Erzählung von Konrad Fleck*, herausgegeben von Emil Sommer, (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neuere Zeit) (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Sommer1846) - Faksimile
2. Flos und Blankflos (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/Sagen/FlosBlankflos.pdf) - in der Fassung von *Karl Simrock*.
3. Christian Rosenkreutz und die Rose (http://de.geocities.com/christianrosenkreuz/ChristianRosenkreutzUndRose.pdf) - eine Betrachtung von *Hella Krause-Zimmer* (aus „Das Goetheanum“, vom 31.1.1993).
4. Carmina Burana, ca. 1230 (http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/CarminaBurana/bur_car0.html) - in der *Bibliotheka Augustana* (lat.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Flor_und_Blancheflor&oldid=23421“
Kategorie: Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2007 um 08:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.946-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Flore und Blanscheflur Sommer1846002.jpg

Aus AnthroWiki

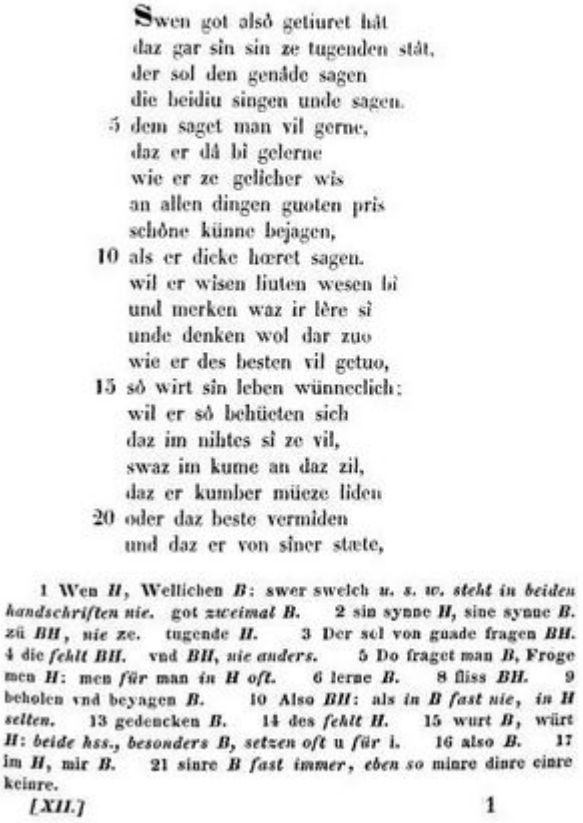

Swen got alsô getiuret hât
daz gar sîn sin ze tugenden stât,
der sol den genâde sagen
die beidiu singen unde sagen.
5 dem saget man vil gerne,
daz er dâ bî gelerne
wie er ze gelîcher wîs
an allen dingen guoten prîs
schône künne bejagen,
10 als er dicke hœret sagen.
wil er wîsen liuten wesen bî
und merken waz ir lêre sî
unde denken wol dar zuo
wie er des besten vil getuo,
15 sô wirt sîn leben wünneclîch:
wil er sô behüeten sich
daz im nihtes sî ze vil,
swaz im kume an daz zîl,
daz er kumber müeze lîden
20 oder daz beste vermîden
und daz er von sîner stæte,

1 Wen *H*, Wellichen *B*: swer swelch *u. s. w. steht in beiden handschriften nie.* got *zweimal B.* 2 sin synne *H*, sine synne *B.* zü *BH*, *nie* ze. tugende *H.* 3 Der sel von guade fragen *BH.* 4 die *fehlt BH.* vnd *BH*, *nie anders.* 5 Do fraget man *B*, Froge men *H*: men *für* man *in H oft.* 6 lerne *B.* 8 fliss *BH.* 9 beholen vnd beyagen *B.* 10 Also *BH*: als *in B fast nie*, *in H selten.* 13 gedencken *B.* 14 des *fehlt H.* 15 wurt *B*, würt *H*: *beide hss.*, *besonders B*, *setzen oft* u *für* i. 16 also *B.* 17 im *H*, mir *B.* 21 sinre *B fast immer*, *eben so* minre dinre einre keinre.

[XII.] 1

Größe dieser Vorschau: 388 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (510 × 788 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Konrad Fleck

Flore und Blanscheflur, eine Erzählung von Konrad Fleck, herausgegeben von Emil Sommer, (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neuere Zeit).

Quedlinburg und Leipzig 12, 1846

Quelle: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Sommer1846/0002

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	00:44, 8. Mai 2007		510 × 788 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Konrad Fleck Flore und Blanscheflur, eine Erzählung von Konrad Fleck, herausgegeben von Emil Sommer, (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neuere Zeit). Quedlinburg und Leipzig 12, 1846 Quelle: http

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Flor und Blancheflor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Flore_und_Blanscheflur_Sommer1846002.jpg&oldid=23410“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2007 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Flüssige Erde

Aus AnthroWiki

Die **flüssige Erde**, auch **weiche Erde** oder **Todesbezirk** genannt, ist nach okkulter Anschauung die zweite Schicht des Erdinneren. Sie ist ein Todesbezirk des negativen Lebens; alles Leben erstirbt hier.

> "Die zweite Schicht versteht man nur, wenn man sich durchringt zu der Idee einer Materie, die derjenigen, die wir kennen, entgegengesetzt ist. Es ist ein negatives Leben, der Gegensatz zum Leben. Alles Leben erstirbt hier. Eine Pflanze, ein Tier, das man da hinein versenkte, würde unmittelbar vernichtet werden, aufgelöst in der Masse. Diese zweite halbflüssige Umhüllung, welche die Erde umgibt, ist in Wahrheit ein Todesbezirk." (Lit.: GA 094, S 108 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Flüssige_Erde&oldid=41945“
Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2011 um 23:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fohat

Aus AnthroWiki

Fohat ist nach der "Geheimlehre" von H. P. Blavatsky die Grundkraft, durch die das Weltall gebaut ist, das einzige Instrument, durch das der Logos, genauer der Zweite Logos, der Sohn oder Christus, schaffend wirkt. Fohat bewirkt die Entwicklung der 7 Lebenszustände.

Fohat ist nach Blavatsky

> «der „Sohn des Sohns“, die androgyne Energie, die aus diesem „Lichte des Logos“ resultiert, welche sich auf der Ebene des objektiven Weltalls als die verborgene sowie als die offenbare Elektricität der „Sohn des Sohns“, die androgyne Energie, die aus diesem „Lichte des Logos“ resultiert, welche sich auf der Ebene des objektiven Weltalls als die verborgene sowie als die offenbare Elektricität manifestiert – die das Leben ist.
>
> T. Subba Row sagt:
>
> Evolution beginnt durch die intellektuelle Energie des Logos, . . . nicht bloß wegen der in Mûlaprakriti eingeschlossenen Wirkungsmöglichkeiten. Dieses Licht des Logos ist das Bindeglied . . . zwischen objektiver Materie und dem subjektiven Gedanken von Îshvara (oder Logos). Es heißt in verschiedenen buddhistischen Büchern Fohat. Es ist das einzige Instrument, mit welchem der Logos wirkt.» (Lit.: Geheimlehre, S 161)

Und weiter heißt es:

> "Fohat hat, wie bereits gezeigt, verschiedene Bedeutungen. Er heißt der „Erbauer der Bauleute“, da die Kraft, die er personifiziert, unsere siebenfache Kette geformt hat. Er ist Eins und Sieben, und ist auf der kosmischen Ebene hinter allen solchen Manifestationen wie Licht, Wärme, Ton, Adhäsion, etc., etc., und ist der „Geist“ der Elektricität, die das Leben des Weltalls ist. Als eine Abstraktion wollen wir ihn das Eine Leben nennen; als von einer objektiven und evidenten Realität sprechen wie von einer siebenfachen Stufenleiter der Offenbarung, die an der obersten Sprosse mit der Einen unerkennbaren Kausalität beginnt, und als allgegenwärtiges Gemüt und Leben, das einem jeden Atom von Materie immanent ist, endet. Somit weisen, während die Wissenschaft von ihrer Evolution durch gefühllose Materie, blinde Kraft und sinnlose Bewegung spricht, die Occultisten auf intelligentes Gesetz und fühlendes Leben, und fügen hinzu, daß Fohat der leitende Geist von all diesem ist. Doch ist er durchaus kein persönlicher Gott, sondern die Emanation jener anderen Kräfte hinter ihm, welche die Christen die „Sendboten“ ihres Gottes (in Wirklichkeit der Elohim, oder vielmehr eines der Sieben Schöpfer, welche Elohim genannt werden) und wir die Sendboten der Ursöhne des Lebens und Lichtes nennen." (Lit.: Geheimlehre, S 163)

Rudolf Steiner erwähnt *Fohat* in einem Aufsatz (Lit.: GA 34, S 467ff) über die ihm bedeutend erscheinende Rede, die der britische Premierminister Arthur James Balfour, am 17. August 1904 in der *British Association* über «Unsere heutige Weltanschauung» gehalten hatte. Balfour bespricht darin die damals neuesten physikalischen Erkenntnisse, die die Elektrizität als eigentliche Grundlage der materiellen Welt vermuten ließen. Balfour sagt:

> "H.P.Blavatsky sagt in der «Geheimlehre» (Band I, Seite 163): «Fohat (das ist die Grundkraft, durch welche das Weltall gebaut ist) hat, wie bereits gezeigt, verschiedene Bedeutungen. Er heißt der ‚Erbauer der Bauleute', da die Kraft, die er personifiziert, unsere siebenfache Kette geformt hat. Er ist Eins und Sieben, und ist auf dem kosmischen Plane hinter allen solchen Manifestationen wie Licht, Wärme, Ton, Adhäsion usw. usw., und ist der ‚Geist' der Elektrizität, die das Leben des Weltalls ist.»
>
> Der feine Denker, der gegenwärtig englischer Premierminister ist, A.J.Balfour, hat am 17. August 1904 in der British Association eine Rede über unsere «Weltanschauung» gehalten. Darin findet sich folgendes: «Wir stehen vor einer ganz außerordentlichen Umwälzung. Vor zweihundert Jahren schien Elektrizität nichts weiter als ein Gelehrtenspielzeug. Und heute wird sie schon von vielen für das Wesen der Dinge angesehen, deren sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck die Materie ist. Kaum ein Jahrhundert ist vergangen, seit auch der Äther von ernster

Seite einen Platz im Weltall zugewiesen erhielt. Und gegenwärtig wird schon die Möglichkeit diskutiert, daß er geradezu der Urstoff ist, aus welchem sich die ganze Welt zusammensetzt. Auch die weiteren, aus dieser Auffassung des Weltalis sich ergebenden Schlüsse lauten nicht minder frappierend. Man hielt beispielsweise Masse bis her für eine Grundeigenschaft der Materie, die sich weder erklären ließ, noch der Erklärung bedurfte; die ihrem Wesen nach unveränderlich war, weder Zuwachs noch Einbuße erfuhr, mochte welche Kraft immer auf sie einwirken; und die untrennbar jedem, auch dem kleinsten Teil der Materie, anhaftete, ohne Rücksicht auf dessen Gestalt, Volumen, chemische oder physische Beschaffenheit.

Akzeptiert man aber die neue Theorie, dann müssen auch diese Doktrinen berichtigt werden. Masse wird dann nicht nur einer Erklärung fähig, sondern diese findet sich vielmehr ohne Verzug. Masse ist keine der Materie anhaftende Ureigenschaft. Sie entspringt vielmehr, wie bereits gesagt, den Wechselbeziehungen, die zwischen den elektrischen Monaden, aus denen sich die Materie zusammensetzt, und dem Ather bestehen, in den erstere wie in ein Bad getaucht sind. Sie ist keineswegs unveränderlich. Im Gegenteil ist sie, wenn sie überaus rasch fortbewegt wird, bei jedem Wechsel in ihrer Geschwindigkeit Veränderungen unterworfen. - Die elektrische Theorie, die wir besprochen haben, führt uns . . . auf ein völlig neues Gebiet . . . . Sie löst . . . die Materie, mag sie nun molare oder molekulare Gestalt besitzen, in etwas auf, was gar nicht mehr Materie ist. Das Atom ist jetzt nichts weiter als der relativ weite Raum, in dem winzige Monaden ihren geordneten Kreislauf vollziehen; die Monaden selbst gelten nicht mehr als Substanzeinheiten, sondern als elektrische Einheiten, so daß diese Theorie die Materie nicht nur erklärt, sondern sie sofort hinwegexpliziert»." (Lit.: GA 34, S 467ff)

Literatur

1. A. J. Balfour: *Unsere heutige Weltanschauung*, Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1905, S 15f und S 27
2. H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I: Kosmogenesis, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1919
3. Rudolf Steiner: *Lucifer – Gnosis*, GA 34 (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fohat&oldid=37045“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2011 um 02:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.326-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Folio 34r - The Last Judgement.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 384 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (405 × 632 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Jüngste Gericht, Illustration aus dem mittelalterlichen Manuskript „Très Riches Heures du Duc de Berry“ (15. Jahrhundert)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:58, 13. Jun. 2008		405 × 632 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Jüngste Gericht, Illustration aus dem mittelalterlichen Manuskript „Très Riches Heures du Duc de Berry“ (15. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Folio 34r - The Last Judgement.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jüngstes Gericht

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	75 dpi
Vertikale Auflösung	75 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	18:02, 10. Feb. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Folio_34r_-_The_Last_Judgement.jpg&oldid=29603“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Folio 43v - The Archangel Gabriel Appears to Zachary.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 383 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (405 × 634 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Erzengel Gabriel erscheint Zacharias, Illustration aus dem mittelalterlichen Manuskript „Très Riches Heures du Duc de Berry“ (15. Jahrhundert)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			405 ×	Odyssee	Der Erzengel Gabriel erscheint Zacharias, Illustration aus dem

aktuell	06:30, 3. Okt. 2006		634 (85 KB)	(Diskussion | Beiträge)	mittelalterlichen Manuskript „Très Riches Heures du Duc de Berry“ (15. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Folio 43v - The Archangel Gabriel Appears to Zachary.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gabriel (Erzengel)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	75 dpi
Vertikale Auflösung	75 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	18:03, 10. Feb. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Folio_43v_-_The_Archangel_Gabriel_Appears_to_Zachary.jpg&oldid=19185“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2006 um 06:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Folkert Wilken

Aus AnthroWiki

Folkert Wilken (* 2. Februar 1890 in Aachen; † 7. September 1981 in Freiburg im Breisgau) war ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Anthroposoph. Wilken war im Nachkriegsdeutschland der wichtigste akademische Vertreter der sozialen Dreigliederung. Neben zahlreichen Werken zur Sozialökonomie verfasste er die umfassendste Darstellung der anthroposophischen Sozialwissenschaft.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie und Werk
- 2 Rede des Prodekan der Universität Freiburg zu seiner Beerdigung
- 3 Werke
- 4 Weblinks

Biographie und Werk

Folkert Wilken absolvierte das humanistische Gymnasium in Bremen und begann 1912 nach dem Abschluss einer Banklehre mit dem Studium der Nationalökonomie und Rechtswissenschaft an der Universität Freiburg. 1923 wurde er von Hans Wohlbold und Carl Unger in die Anthroposophische Gesellschaft aufgenommen.

Wilken promovierte in Betriebswirtschaftslehre in München, habilitierte sich 1925 in Freiburg in Nationalökonomie und wurde 1929 zum außerordentlichen Professor ernannt.

1936 bekam er einen Ruf als Ordinarius an die TU Dresden. 1939 wurde sein Ordinariat von den Nationalsozialisten wegen seiner Mitgliedschaft in der 1935 verbotenen Anthroposophischen Gesellschaft annulliert, und er musste Dresden verlassen. So kehrte er als Privatdozent an die Universität Freiburg zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er rehabilitiert und wirkte dort bis zu seiner Emeritierung.

Er engagierte sich daneben beim Aufbau der anthroposophischen Arbeit in Freiburg mit Friedrich Husemann, Fritz Götte, Hans-Georg Schweppenhäuser. In seinem Buch *Zur Wiedergeburt der Anthroposophischen Gesellschaft* nahm er kritisch zu den gesellschaftsinternen Auseinandersetzungen Stellung. Dazu arbeitete er mit dem Schweizer Unternehmer Ernest Bader zusammen, der viele Anregungen von Wilkens in seinem Unternehmen Scott Bader in England umsetzte.

Insbesondere die Überlegungen von Prof. Dr. Wilken zur Kapitalneutralisierung führten dabei zu wirtschaftspraktischen Konsequenzen. Eine ausführliche Schilderung dieser Reforminitiativen findet sich in dem Werk von Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt Dezember 2010.

Rede des Prodekan der Universität Freiburg zu seiner Beerdigung

> „Folkert Wilken hat ein wissenschaftliches Werk geleistet, das die Geschichte des menschlichen Geistes bereichert hat, – er war ein Lehrer, der im Vortrag seiner Gedanken nicht dogmatisch belehrt hat, sondern der in seiner Lehre immer wieder Anstoß geben wollte, über die Bedingungen unseres Daseins nachzudenken – er war ein Kollege, dessen bedächtige Toleranz die Aufgeregtheit unserer Zeit vergessen ließ und unaufdringliche Menschlichkeit verbreitete.“
> – Werner Ehrlicher: in: Wilken 1982, S. 223

Werke

- *Grundzüge einer personalistischen Werttheorie*, Jena 1924
- *Volkswirtschaftliche Theorie der landwirtschaftlichen Preissteigerungen*, Berlin 1925
- *Der Kreislauf der Wirtschaft*, Jena 1926
- *Die Metamorphosen der Wirtschaft*, Jena 1931
- *Grundwahrheiten einer organischen Wirtschaft*, Zürich 1934
- *Geistesgeschichtliche Entwicklungslinien des deutschen Schicksals*, Stuttgart 1948
- *Selbstgestaltung der Wirtschaft*, Freiburg 1949
- *Die Entmachtung des Kapitals*, Freiburg 1959
- *Die Befreiung der Arbeit*, Freiburg 1965
- *Reform des Steuerwesens*, Freiburg 1968
- *Zur Wiedergeburt der Anthroposophischen Gesellschaft*, Freiburg 1969
- *Das Kapital – sein Wesen, seine Geschichte und sein Wirken*, Schaffhausen 1976
- *Das Kapital und das Geld*, Schaffhausen 1981
- *Das Kapital und die Zukunft*, Schaffhausen 1981

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=776) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Knapper Eintrag (http://www.dreigliederung.de/gliederung/autoren.php#wilken) des Berliner Instituts für soziale Dreigliederung

Normdaten: Personennamendatei (PND): 117384127 (http://d-nb.info/gnd/117384127) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 82043615 (http://errol.oclc.org/laf/n82-43615.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Folkert Wilken (http://de.wikipedia.org/wiki/Folkert_Wilken) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Folkert_Wilken&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Folkert_Wilken&oldid=36761“
Kategorien: Ökonom | Sozialwissenschaftler | Hochschullehrer (TU Dresden) | Hochschullehrer (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1890 | Gestorben 1981 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 19:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 739-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Form

Aus AnthroWiki

Die **Form** (von lat. *forma*; griech. *μορφή*, *morphé*) bezeichnet ganz allgemein die *äußere* Gestalt eines Wesens oder Gegenstands. Die *innere* Durchformung des Gegenstands oder Wesens wird demgegenüber gemeinhin als Struktur bezeichnet. In beiden, in der äußeren Form und in der inneren Struktur, wird die geistige Wirkung der Geister der Form sichtbar. Äußere Formen werden, in Verbindung mit dem Tastsinn oder mit dem Sehsinn, durch den Eigenbewegungssinn wahrgenommen.

Aus Sicht der modernen Physik ist die Form bzw. Information die primäre und ursprünglichere Realität, der gegenüber die Materie nur eine sekundäre Erscheinung ist. Die Form bedarf nicht der Materie als Träger, sondern sie selbst ist es, die die Materie aufbaut:

> "Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt! Es gilt nicht mehr die Vorstellung, dass der Stoff, die Materie das Primäre und die Beziehung zwischen dieser, ihre Relationen, Form und Gestalt, das Sekundäre ist. Die moderne Physik dreht diese Rangordnung um: Form vor Stoff, Relationalität vor Materialität. Es fällt uns schwer, uns reine Gestalt, Beziehungen ohne materiellen Träger vorzustellen. Das elektromagnetische Feld, das ohne materiellen Träger (den vermuteten Äther gibt es nicht) den Raum erfüllt, ist eine solche immaterielle ‘Gestalt’, gewissermaßen ein formiertes Nichts, eine ganzheitliche, hochdifferenzierte Formstruktur, in deren spezieller Differenzierung wir z.B. die für uns bestimmten Telephongespräche, die Radio- und Fernsehprogramme, die Existenz und Beschaffenheit von Sonne, Mond und Sternen und vieles, vieles mehr abtasten können." (Lit.: Dürr 2003)

Literatur

1. Hans-Peter Dürr: *Unbelebte und belebte Materie: Ordnungsstrukturen immaterieller Beziehungen - Physikalische Wurzeln des Lebens*, Max-Planck-Institut für Physik, München 2003

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Form&oldid=38740“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 15:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Formzustände

Aus AnthroWiki

Im Zuge der Weltentwicklungsstufen gliedert sich jeder der sieben Bewusstseinszustände in 7 Lebenszustände, und diese wiederum in 7 **Formzustände** oder **Globen**:

1. Arupa
2. Rupa
3. Astral
4. Physisch
5. Plastisch
6. Intellektuell
7. Archetypisch

Bis zur 4. Stufe erfolgt der Abstieg aus dem Geistigen bis hin zur physischen bzw. physisch-ätherischen Realität, danach wird das äußere Dasein stufenweise wieder vergeistigt.

> "Dem innerlichen Erleben der Seele muß erst das Schaffen dieses Lebens vorangehen. Denn nichts kann erlebt werden, was nicht erst ins Dasein getreten ist. Bezeichnet die Geheimwissenschaft das innere Erleben als Seelisches, so benennt sie das Schöpferische als Geistiges. Der [physische Leib] nimmt durch Organe wahr; die Seele erlebt sich im Innern; der Geist schafft nach außen. So wie den sieben Stufen des Bewußtseins sieben Seelenerlebnisse voran gehen, so gehen diesen Seelenerlebnissen entsprechend sieben Arten schöpferischer Tätigkeit voran. Dem dumpfen Erleben des Stoffes entspricht im Gebiete des Schöpferischen das Hervorbringen dieses Stoffes. Der Stoff strömt da in gleichgültiger Art in die Welt. Man bezeichnet dieses Gebiet als dasjenige der Formlosigkeit. Auf der nächsten Stufe gliedert sich der Stoff, und seine Glieder treten zueinander in Beziehung. Man hat es also da mit verschiedenen Stoffen zu tun, die sich verbinden, trennen. Dieses Gebiet wird als das der Form bezeichnet. Auf der dritten Stufe braucht nicht mehr Stoff zu Stoff selbst in Beziehung zu treten, sondern es gehen von dem Stoffe die Kräfte aus, die Stoffe ziehen sich an, stoßen sich ab und so weiter. Man hat es mit dem astralen Gebiet zu tun. Auf der vierten Stufe erscheint ein Stoffliches, gestaltet von den Kräften der Umwelt, die auf der dritten Stufe bloß die äußeren Beziehungen geregelt haben und die jetzt in das Innere der Wesen hineinarbeiten. Es ist dies das Gebiet des Physischen. Ein Wesen, das auf dieser Stufe steht, ist ein Spiegel seiner Umwelt; es arbeiten die Kräfte der letzteren an seiner Gliederung. - Der weitere Fortschritt besteht darinnen, daß das Wesen nicht nur sich in sich so gliedert, wie es im Sinne der Kräfte in der Umwelt ist, sondern daß es sich auch eine äußere Physiognomie gibt, welche das Gepräge dieser Umwelt trägt. Stellt ein Wesen der vierten Stufe einen Spiegel seiner Umwelt dar, so drückt ein solches der fünften Stufe diese Umwelt physiognomisch aus. Man nennt diese Stufe daher in der Geheimwissenschaft die physiognomische. Auf der sechsten Stufe wird die Physiognomie zur Ausströmung ihrer selbst. Ein Wesen, das auf dieser Stufe steht, bildet die Dinge seiner Umwelt so, wie es sich erst selbst gebildet hat. Es ist dies die Stufe des Gestaltens. Und auf der siebenten Stufe geht das Gestalten über in Schaffen. Das Wesen, das da angekommen ist, erschafft in seiner Umwelt solche Formen, welche im Kleinen nachbilden das, was seine Umwelt im Großen ist. Es ist die Stufe des Schöpferischen.
>
> Die Entwickelung des Geistigen gliedert sich demnach in folgende Stufenreihe:
>
> 1. die Formlosigkeit
> 2. die Formgebung
> 3. die Einverleibung von Kraft
> 4. die Gestaltung im Sinne der Kräfte der Umwelt
> 5. die physiognomische Ausdrucksfähigkeit
> 6. die gestaltende Macht
> 7. die schöpferische Fähigkeit." (Lit.: GA 89, S 37ff.)

(Diese Gliederung der 7 Formzustände entspricht genau der oben gegebenen, nur diesmal mit den ensprechenden

deutschen Bezeichnungen.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001), (Entwurf zur Darstellung der geisteswissenschaftlichen Kosmologie. Fragment aus dem Jahre 1903/04)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Formzustände&oldid=20761“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 08:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.004-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Forschung

Aus AnthroWiki

Forschung ist die Grundlage der Wissenschaft und besteht, im Gegensatz zur zufälligen Entdeckung, in der bewussten methodischen Suche nach neuen Erkenntnissen, verbunden mit der systematischen Dokumentation der angewandten Methoden und der dadurch gewonnenen Ergebnisse und deren Veröffentlichung in wissenschaftlicher Arbeiten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiners Forschungen
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Rudolf Steiners Forschungen

Rudolf Steiner war Mitbegründer und Mitinitiator verschiedenster Forschungsinstitute. So entstanden das Biologische Institut am Goetheanum, die Internationalen Laboratorien bishin zu den heutigen Forschungsinstituten wie dem Forschungsinstitut am Goetheanum (http://www.forschungsinstitut.ch) .

Verschiedene Wissenschaftler, wie Lili Kolisko, Wilhelm Pelikan oder Guenther Wachsmuth, betrieben Forschungen auf Grund von Anregungen, die Steiner gab.

Steiner gab in seinen Vorträgen immer wieder Anregungen für die Wissenschaft und Forschung. Er machte dabei immer auch darauf aufmerksam, dass die Ergebnisse aus seiner Geisteswissenschaft auch sichtbar gemacht werden können. So entstanden z.B. die Arbeiten von Lili Kolisko. Sie erforschte z.B. die Wirksamkeiten kleinster Entitäten und erbrachte dafür den pysiologischen Nachweis.

Siehe auch

- Forschung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

- **Rudolf Steiner und die Gründung der WELEDA** - Beiträge zur Gesamtausgabe Nr. 118/119
- **Sternenwirken in Erdenstoffen** - Lili Kolisko Biologisches Institut am Goetheanum
- **Grenzen erweitern- Wirklichkeit erfahren**. Perspektiven anthroposophischer Forschung ISBN: 3-7725-1639-4

Weblinks

- IZF Group Laboratorium (http://www.izf-group.de/Laboratorium/Index_laboratorium.htm)
- Forschungsinstitut am Goetheanum (http://www.forschungsinstitut.ch)
- Forschungsanregungen Steiners (http://www.forschungsanregung.de.vu)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Forschung&oldid=43461“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2011 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.457-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Forschungsinstitute

Aus AnthroWiki

Forschungsinstitute

Rudolf Steiner war Mitbegründer und Mitinitiator verschiedenster Forschungsinstitute. So entstanden das Biologische Institut am Goetheanum, die Internationalen Laboratorien bishin zu den heutigen Forschungsinstituten wie dem Forschungsinstitut am Goetheanum.

Weblinks

- Forschungsinstitut am Goetheanum (http://www.forschungsinstitut.ch)
- IZF Group Laboratorium (http://www.izf-group.de/Laboratorium/Index_laboratorium.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Forschungsinstitute&oldid=20965“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2007 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 622-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Forschungsring für Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise

Aus AnthroWiki

Der **Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e. V.** wurde 1946 als Nachfolger des "Versuchsrings anthroposophischer Landwirte" (1924 - 1933) begründet. Als Dachorganisation der biologisch-dynamischen Bewegung und Eigentümer der Demeter-Marke in derzeit 48 Ländern entwickelt er die **Demeter-Richtlinien** und koordiniert die weltweite Forschungsarbeit bezüglich der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise.

Weblinks

1. http://www.forschungsring.de - Website des Forschungsrings für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Forschungsring_für_Biologisch-dynamische_Wirtschaftsweise&oldid=20762“
Kategorien: Forschungsinstitut | Landwirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 737-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fortitudo Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fortitudo_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg (442 × 237 Pixel, Dateigröße: 68 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fortitudo

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Fortitudo_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:52, 28. Mär. 2010		442 × 237 (68 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fortitudo Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Fortitudo_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Fortitudo Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fortitudo_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg&oldid=34785“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fortpflanzung

Aus AnthroWiki

Die **Reproduktion** oder **Fortpflanzung** ist der siebente und letzte der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat. Die Fortpflanzung steht in engem Zusammenhang mit den kosmischen Wirkungen der Mondsphäre (Lit.: GA 170, S 113ff).

Menschlicher Embryo in der 7. Woche p.c. (9. Schwangerschaftswoche).

Die **Fortpflanzung** des Menschenwesens hat sich im Lauf der Menschheitsentwicklung bedeutsam verändert. Solange der Mond noch mit der Erde verbunden war, pflanzte sich das Menschenwesen ungeschlechtlich fort. Erst mit dem Austritt des Mondes kam es zur Geschlechtertrennung und damit zur geschlechtlichen Fortpflanzung, die notwendig war, damit der Mensch seine Individualität entwickeln konnte. In der Zukunft wird die geschlechtliche Fortpflanzung wieder einer ungeschlechtlichen Reproduktion weichen. Zu dieser Zeit wird sich der Mond wieder mit der Erde vereinigen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Übergang von der ungeschlechtlichen zur geschlechtlichen Fortpflanzung
- 2 Die Befruchtung als kosmischer Vorgang
- 3 Der Befruchtungsvorgang und die herabsteigende Individualität
- 4 Natürliche Zeugung und künstliche Befruchtung
- 5 Die drohende Unfruchtbarkeit der Menschheit ab dem 6./7. Jahrtausend
- 6 Der Kehlkopf als künftiges Fortpflanzungsorgan
  - 6.1 Siehe auch
- 7 Anmerkungen
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Der Übergang von der ungeschlechtlichen zur geschlechtlichen Fortpflanzung

In der polarischen Zeit, betrat der Mensch als astrales Wesen, das aus der alten Mondenentwicklung herübergekommen war, die Erde. Diese Astralwesen waren die Vorfahren des Menschen; den selbstbewußten Geist trugen sie noch nicht in sich. Dieser vereinigte sich mit dem Wesen, das aus jenem Vorfahren entstanden war, erst in der Mitte der lemurischen Zeit. Die Astralwesen wurden zunächst mit einem Ätherleib umhüllt. Dieser war länglich-elliptisch und zeigte als feine Schattierungen Gliedmaßen und die späteren Organe. Hatte dieser von der Seele völlig beherrschte Leib eine gewisse Größe erreicht, so spaltete er sich in zwei Tochterwesen, die ebenso seelenbegabt waren wie das Mutterwesen. Das war möglich, weil nicht etwa nur eine bestimmte Anzahl von Menschenseelen den irdischen Schauplatz betrat, sondern gleichsam ein Seelenbaum, der ungezählte Einzelseelen aus seiner gemeinsamen Wurzel hervorgehen lassen konnte.

Immer weiter verdichtete sich die Erde und in der folgenden hyperboräischen Zeit verlor die Seele die Fähigkeit, den Stoff zu gestalten. Dadurch trat eine neue Form der Fortpflanzung auf, bei der das Tochterwesen wesentlich kleiner als das Elternwesen war. Die Fortpflanzung war von nun überdies an besondere Fortpflanzungsorgane gebunden. Die frei werdenden Seelenkräfte, die nicht mehr den Stoff ergreifen konnten, machten erste innere Empfindungen möglich:

> "Der äußere Stoff ist eben wegen seiner Verdichtung nicht mehr so, daß die Seele ihm unmittelbar Leben geben kann. Es wird daher im Innern des Gebildes eine besondere Partie abgesondert. Diese entzieht sich den unmittelbaren Einwirkungen des äußeren Stoffes. Nur der außer dieser abgesonderten Partie befindliche Leib bleibt diesen Einwirkungen ausgesetzt. Er ist noch in derselben Verfassung wie früher der ganze Leib. In der abgesonderten Partie wirkt nun das Seelische weiter. Hier wird die Seele der Träger des Lebensprinzipes (in der theosophischen Literatur Prana genannt). So erscheint jetzt der leibliche Menschenvorfahr mit zwei Gliedern ausgestattet. Das eine ist der physische Leib (die physische Hülle). Sie ist den chemischen und physischen Gesetzen der umgebenden Welt unterworfen. Das zweite ist die Summe von Organen, die dem besonderen Lebens-Prinzip unterworfen sind. - Nun ist aber dadurch ein Teil der Seelentätigkeit freigeworden. Diese hat keine Macht mehr über den physischen Teil des Leibes. Dieser Teil der Seelentätigkeit wendet sich nun nach innen und gestaltet einen Teil des Leibes zu besonderen Organen aus. Und dadurch beginnt ein Innenleben des Leibes. Dieser lebt nicht mehr bloß die Erschütterungen der Außenwelt mit, sondern er fängt an, sie im Innern als besondere Erlebnisse zu empfinden. Hier liegt der Ausgangspunkt der Empfindung. Zuerst tritt diese Empfindung als eine Art Tastsinn auf. Das Wesen fühlt die Bewegungen der Außenwelt, den Druck, den die Stoffe ausüben und so weiter. Auch die Anfänge einer Wärme- und Kälteempfindung treten auf." (Lit.: GA 11, S 76ff)

Dadurch dass sich der physische Leib der unmittelbaren Wirkung der Seele entzogen hatte, trat nun erstmals der Tod in der Entwicklung auf, wobei aber das Seelenleben in den Tochterwesen immer wieder durch eine Art Wiederverkörperung auflebte.

Bis in die Mitte der lemurischen Zeit, solange der Mond noch in der Erde war, erfolgte die Fortpflanzung ungeschlechtlich durch eine Art von Selbstbefruchtung. Im Bilde der Isis, die durch den Sonnenstrahl des Osiris befruchtet wird, deuteten die ägyptischen Mysterien auf diese ungeschlechtliche Fortpflanzungskraft des Mondes hin.

Der weiche und bildsame Leib des Menschen, der damals noch im paradiesischen Zustand lebte, war **zweigeschlechtlich**, männlich-weiblich, und ließ sich leicht durch das formen, was in der Seele des Menschen lebte. Das feste Erdelement gab es damals noch nicht. Dennoch wurden die Inkarnationsbedingungen durch die Mondenkräfte immer schwieriger. Als die Situation so kritisch geworden war, dass nur mehr sehr wenige Menschen in die Erdensphäre herabsteigen konnten, wurde der Mond unter der Führung Jahves aus der Erde herausgezogen. Das war zur Zeit des Sündenfalls. Nun enstand auch erst das kristalline Erdelement und der Mensch stieg als Folge der luziferischen Versuchung bis auf die feste Erde herab und nahm das kristalline Element in seinen Leib auf. Im Gegensatz zu der erstarrenden zähflüssigen Mondensubstanz, die dem Menschengeist einen beinahe unüberwindlichen Widerstand bei der Verkörperung entgegensetzte, war das feste Erdelement wesentlich offener und durchdringlicher für die sich inkarnierenden Menschenseelen. Allerdings konnten sich die Seelenkräfte in diesen Leibern nur mehr auf einseitige Weise ausdrücken. Nur so konnte der Leib davor bewahrt werden, durch den luziferischen Einfluss völlig deformiert zu werden. Dadurch wurde der Leib aber auch entweder männlich oder weiblich, es kam zur Geschlechtertrennung. Während einer langen Übergangszeit bestanden die geschlechtliche und die ungeschlechtliche Fortpflanzung noch nebeneinander. Neben dem Menschen hatten sich *vor* der Geschlechtertrennung die Tiere bis zur Stufe der Reptilien entwickelt.

Im Nerthus-Kult, von dem Tacitus berichtet, kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass es einen Übergangszustand von der ungeschlechtlichen zur geschlechtlichen Fortpflanzung gab. Die Fortpflanzung wurde unbewusst vollzogen und deutete sich den Menschen nur ganz zart in Träumen an, solange sie noch im paradiesische Zustand waren. Diejenigen aber, die den Zeugungsakt schon bewusst erlebten, waren früher heruntergestiegen und gehörten damit zu den tieferstehenden Menschen. Im Nerthus-Kult entsprechen ihnen die den Zug der Nerthus begleitenden Sklaven, die nachher getötet werden (Lit.: GA 106, S 106ff).

In der lemurischen und in der frühen atlantischen Zeit gab es vier Gruppenseelen des Menschen, die sich in den vier Sphinxtieren symbolisieren. Zwei davon bildeten die Grundlage für das männliche bzw. weibliche Geschlecht. Die

Löwenrasse hatte einen männlichen Ätherleib, der genügend Kraft hatte, den physischen Leib selbst ohne äußere Anregung zu befruchten. Es war eine unmittelbare Befruchtung aus dem Geistigen, ohne die Mithilfe eines anderen Wesens. Die Stierrasse hingegen hatte einen weiblichen Ätherleib und verlor allmählich die Fähigkeit zur selbsttätigen Fortpflanzung. Nach der Aufnahme des Ichs entwickelte sich aus der Löwenrasse das weibliche, aus der Stierrasse das männliche Geschlecht (Lit.: GA 107, 74ff).

Im männlichen Leib drückte sich nach der Geschlechtertrennung mehr der Wille aus, im weiblichen Leib das Vorstellungsmäßige. Dem Menschen stand nun nicht mehr die volle Fortpflanzungskraft zur Verfügung und musste für die Reproduktion von außen durch die entgegengesetzte Kraft eines anderen Menschen ersetzt werden. Da die Sonnenwesen den Ätherleib den Einflüssen des Astralleibs mit den darin waltenden luziferischen Kräften entzogen hatten, geschah die Fortpflanzung zu dieser Zeit noch unbewusst.

Durch die luziferische Versuchung wurden die Sinnesorgane nach außen geöffnet. Die Zirbeldrüse (Epiphyse) war das erste Sinnesorgan des irdischen Menschen und diente der Wahrnehmung von Wärmedifferenzierungen. Zugleich war es auch Befruchtungsorgan und ragte *laternenförmig* aus dem Kopf[1] des im wässrigen Element lebenden Menschen und leuchtete bei einer bestimmten Sonnenstellung auf. Ein letzter Rest davon hat sich bis heute bei leuchtenden Meerestieren erhalten. Auf die Hypophyse (Schleimdrüse) wirkten hingegen die Mondenkräfte ein, welche die Atmung und Ernährung regelten, die damals noch zusammenhingen. Sie war zugleich das Organ für die mehr willkürlichen, die Zirbeldrüse die für die weniger willkürlichen Funktionen (Lit.: GA 105, S 115ff). Das Wechselspiel dieser beiden Organe ist heute für die Gedächtnisbildung besonders bedeutsam.

Der nicht mehr für die Reproduktion tätige Teil der Fortpflanzungskraft wurde nach der Geschlechtertrennung frei zur weiteren und höheren Ausbildung der inneren Organe, namentlich des Gehirns. Die Fähigkeit des Denkens, die Befruchtung der Seele durch den Geist, wurde erkauft durch die **Eingeschlechtlichkeit**, die in dieser Form aber auch nicht bis zum Erdenende weiter bestehen wird. Der Menschheit droht künftig Unfruchtbarkeit (siehe unten).

Die Befruchtung als kosmischer Vorgang

Die weibliche Eizelle bildet in ihrer äußeren Kugelform den Kosmos ab und ihr innerer Bau spiegelt die Verhältnisse im Planetensystem wieder. Für ein künftiges tieferes Verständnis der Keimesentwicklung müssen Astronomie und Embryologie zusammengeschaut werden.

> "Und nur derjenige studiert die Wirklichkeit, der auf der einen Seite den Sternenhimmel studiert und auf der anderen Seite die Entwickelung namentlich des menschlichen Embryos studiert." (Lit.: GA 323, 1. Vortrag)

Die Einwirkung der kosmischen Kräfte ist möglich, weil sich die Stoffe in der Eizelle von den irdischen Kristallisationskräften emanzipiert haben. Sie sind nicht, wie man fälschlich meint, in einem hochorganisierten, sondern in einem innerlich zerissenen, beinahe amorphen chaotischen Zustand. Das ist schon unabhängig von der Befruchtung der Fall und dadurch können jene kosmischen Kräfte hereinwirken, die formgeben für den Ätherleib und für den Astralleib sind. Durch die Befruchtung mit der Samenzelle wird dieser Gestaltung auch noch dasjenige einverleibt, was physischer Leib und was Ich oder besser, was Ich-Hülle, also Gestaltung des Ich ist.

> "Man hat die Voraussetzung gemacht: Die Moleküle, wie man sagt, werden immer komplizierter und komplizierter, je mehr man aus dem mineralischen Unorganischen zum Organischen heraufkommt. -Und man sagt: Das organische Molekül, das Zellenmolekül besteht aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Schwefel. Die sind in irgendeiner Weise verbunden. Aber sehr kompliziert sind sie verbunden -, sagt man. Und man betrachtet es als ein Ideal der Naturwissenschaft, darauf zu kommen, wie nun diese einzelnen Atome in den komplizierten organischen Molekülen verbunden sein können. Man sagt sich zwar: Das wird noch lange dauern, bis man finden wird, wie Atom an Atom lagert in dem Organischen, in dem lebendigen Molekül. - Aber das Geheimnis besteht darin: Je organischer ein Stoff Zusammenhang wird, desto weniger bindet sich chemisch das eine an das andere, desto chaotischer werden die Stoffe durcheinandergewirbelt; und schon die gewöhnlichen Eiweißmoleküle, meinetwegen in der Nervensubstanz, in der Blutsubstanz, sind eigentlich im Grunde genommen innerlich amorphe Gestalten, sind nicht komplizierte Moleküle, sondern sind innerlich zerrissene anorganische Materie, anorganische Materie, die sich entledigt hat der Kristallisationskräfte, der Kräfte überhaupt, die die Moleküle zusammenhalten, die die Atome aneinandergliedern. Das ist schon in den gewöhnlichen

Organmolekülen der Fall, und am meisten ist es der Fall in den Embryomolekülen, in dem Eiweiß des Keimes.

Wenn ich hier schematisch den Organismus und hier den Keim, also den Beginn des Embryos zeichne, so ist der Keim das allerchaotischste an Zusammenwürfelung des Stofflichen. Dieser Keim ist etwas, was sich emanzipiert hat von allen Kristallisationskräften, von allen chemischen Kräften des Mineralreiches und so weiter. Es ist absolut an einem Orte das Chaos aufgetreten, das nur durch den andern Organismus zusammengehalten wird. Und wir haben dadurch, daß hier dieses chaotische Eiweiß auftritt, die Möglichkeit gegeben, daß die Kräfte des ganzen Universums auf dieses Eiweiß wirken, daß dieses Eiweiß in der Tat ein Abdruck von Kräften des ganzen Universums wird. Und zwar sind zunächst diejenigen Kräfte, die dann formbildend sind für den ätherischen Leib und für den astralischen Leib, in der weiblichen Eizelle vorhanden, ohne daß noch die Befruchtung eingetreten ist. Durch die Befruchtung wird dieser Gestaltung auch noch dasjenige einverleibt, was physischer Leib und was Ich ist, was Ich-Hülle, also Gestaltung des Ich ist. Das also hier ist vor der Befruchtung und dieses

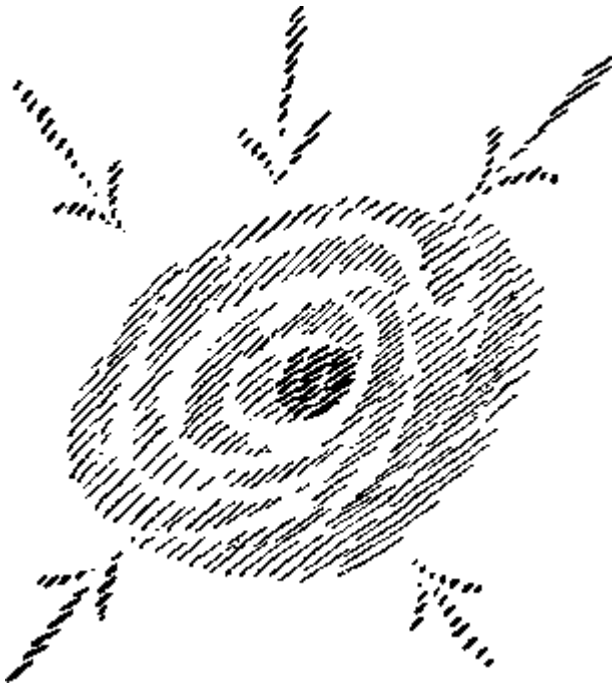

hier ist rein kosmisches Bild, ist Bild aus dem Kosmos heraus, weil sich das Eiweiß eben emanzipiert von allen irdischen Kräften und dadurch determinierbar ist durch das, was außerirdisch ist. In der weiblichen Eizelle ist in der Tat irdische Substanz den kosmischen Kräften hingegeben. Die kosmischen Kräfte schaffen sich ihr Abbild in der weiblichen Eizelle. Das geht so weit, daß bei gewissen Gestaltungen des Eies, zum Beispiel in gewissen Tierklassen, Vögeln, selbst in der Gestaltung des Eies etwas sehr Wichtiges gesehen werden kann. Das kann natürlich nicht bei höheren Tieren und nicht beim Menschen wahrgenommen werden, aber in der Gestaltung des Eies bei Hühnern können Sie das Abbild des Kosmos finden. Denn das Ei ist nichts anderes als das wirkliche Abbild des Kosmos. Die kosmischen Kräfte wirken hinein auf das determinierte Eiweiß, das sich emanzipiert hat vom Irdischen. Das

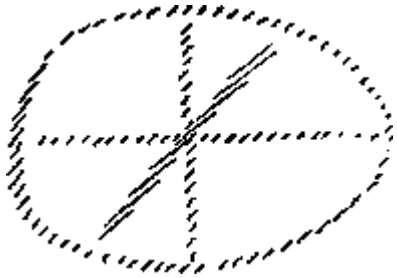

Ei ist durchaus ein Abdruck des Kosmos, und die Philosophen sollten nicht spekulieren, wie die drei Dimensionen des Raumes sind, denn wenn man nur richtig weiß, wo man hinzuschauen hat, so kann man überall die Weltenrätsel anschaulich dargestellt finden. Daß die eine Weltenachse länger ist als die beiden andern, dafür ist ein Beweis, ein anschaulicher Beweis einfach das Hühnerei, und die Grenzen des Hühnereies, die Eierschalen, sind ein wirkliches Bild unseres Raumes. Es wird schon notwendig sein - das ist eine Zwischenbemerkung für

> Mathematiker -, daß unsere Mathematiker sich damit befassen, welches die Beziehungen sind zwischen der Lobatschewskijschen Geometrie zum Beispiel oder der Riemannschen Raumdefinition, und dem Hühnerei, der Gestaltung des Hühnereies. Daran ist außerordentlich viel zu lernen." (Lit.: GA 205, 5. Vortrag)

Die äußere Gestalt des Menschen und die einzelnen Teile des physischen Leibes sind ein individuelles Abbild der aus dem Tierkreis wirkenden Gestaltungskräfte. Sie bilden den kosmischen Menschen, den Riesen Ymir der germanischen Mythologie bzw. den Adam Kadmon, von dem in der Kabbala gesprochen wird. Der Kopf entspricht dem Widder, der Stier dem Kehlkopf und Nackenbereich, die Fische den Füßen usw. (Lit.: GA 110, S 143ff) Die Kräfte des Planetensystems hingegen gestalten die inneren Organe, die Sonnenkräfte das Herz, der Merkur die Lunge usw.

Vor der Geschlechtertrennung konnten die formenden kosmischen Kräfte noch unmittelbar durch das *Einzelwesen* empfangen werden, später war das nur mehr durch das Zusammenwirken der *beiden* Geschlechter möglich. Damit wurde die Empfängnis aber erst bis zu einem gewissen Grad unter die Willkür des Menschen gestellt, während sie früher unmittelbar ein Ergebnis bestimmter kosmischer Konstellationen war.

Der Befruchtungsvorgang und die herabsteigende Individualität

Wenn der Mensch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt im Devachan sein geistiges Urbild ausgebildet hat, erhält er den Impuls, wieder herunterzusteigen auf den physischen Plan:

> "Hat der Mensch nun sein Urbild im Devachan vollendet und da hinein all das verwoben, was er als Extrakt seines Ätherleibes von der letzten Verkörperung mitgenommen hat, so geschieht jetzt eine Art von Befruchtung. Das Urbild wird befruchtet von dem Gewebe der eigenen unausgeglichenen Taten. Das erste also, was mit der Seele geschieht, nachdem sie ausgereift ist im Devachan, ist, daß sie eine Befruchtung erfährt mit dem, was wir ihr Karma nennen. Und dadurch erhält sie den Impuls, wieder auf die Erde herunterzusteigen, um möglichst viel von dem früher verursachten Schaden auszugleichen. Mit den Folgen der eigenen Taten wird die Seele befruchtet am Ende des Devachan. Dann erst ist sie vollständig reif zum Heruntersteigen zu einem neuen irdischen Dasein.
>
> Der Hellseher sieht überall in der astralen Welt solche Seelen, die sich verkörpern wollen. Raum- und Zeitverhältnisse der astralen Welt sind allerdings anders als die der physischen Welt. Eine solche Seele kann sich mit riesiger Geschwindigkeit bewegen im astralen Raum, und sie wird von besonderen Kräften hingetrieben an den Ort, wo ein für diese Seele richtig konstruierter physischer und Ätherleib erzeugt wird." (Lit.: GA 109, S 200)

Die Individualität, die sich zur irdischen Inkarnation anschickt, ist nun in der Regel schon am Fortpflanzungsvorgang bzw. sogar an der Herbeiführung desselben wesentlich mit beteiligt:

> "Dem Fortpflanzungsvorgang geht voraus eine Liebessympathie, die der Hellseher wahrnimmt als ein Hinundherwogen von astralen Kräften, ein Hinundwiderspielen von astralischen Strömungen zwischen Mann und Frau. Es lebt da etwas, was sonst nicht vorhanden ist, wenn der Mensch allein ist; das Zusammenleben der Seelen selber drückt sich aus in dem Hinundherwogen der astralischen Strömungen. Nun ist aber jeder Liebesvorgang individuell. Jedes Lieben geht im Hinundwiderspiel von einer besonderen Individualität aus. Und nun spiegelt sich darinnen, vor aller irdischen Befruchtung, vor dem physischen Akt in dem Liebesbegehren, in diesem astralischen Hinundherspielen die Individualität, die Natur des Wesens, das wieder auf die Erde heruntersteigt. Das ist das Besondere der einzelnen Liebesakte. So"daß man sagen kann: Vor der physischen Befruchtung, da beginnt schon das zu wirken, was aus der geistigen Welt heruntersteigt; das Zusammengeführtwerden von Mann und Frau wird von der geistigen Welt mitbestimmt. Hier spielen in einer intimen wunderbaren Weise Kräfte aus der geistigen Welt mit. Und dasjenige, was heruntersteigt, sich heruntersenkt, ist im allgemeinen von Anfang an gebunden an das Ergebnis der Befruchtung. Durchaus ist es nicht so, daß erst nach einer gewissen Zeit irgendeine Individualität sich damit verbindet. Vom Moment der Befruchtung an ist diese heruntersteigende Individualität mit dem Resultat der physischen Fortpflanzung zusammengehörig. Ausnahmen gibt es allerdings auch da. In den ersten Tagen nach der Befruchtung wirkt freilich diese geistige Individualität, die herunterkommt, noch nicht auf die Entwicklung des physischen Menschen ein, aber sie ist sozusagen dabei, sie ist schon mit dem sich entwickelnden Embryo verbunden. Das Eingreifen geschieht etwa vom achtzehnten, neunzehnten, zwanzigsten und einundzwanzigsten Tage an nach der Befruchtung; da arbeitet dann schon mit dem werdenden Menschen das, was heruntergestiegen ist aus einer höheren Welt. So daß von Anfang an vorbereitet wird, nach den früheren Fähigkeiten, jenes feine,

intime organische Gewebe, das notwendig ist, wenn die menschliche Individualität den physischen Leib als Instrument gebrauchen soll. Daß der Mensch eine Einheit ist, rührt davon her, daß das kleinste Organ dem ganzen Organismus entspricht, das heißt, auch das Kleinste muß von einer gewissen Art sein, damit das Ganze so sein kann, damit es geschehen kann, daß schon vom achtzehnten bis einundzwanzigsten Tage an das Ich an der Ausgestaltung des physischen und des Ätherleibes mitwirkt." (Lit.: GA 109, S 201f)

Wesentlich für die Entwicklung des heranwachsenden Menschenkeims ist natürlich auch das, was von den Eltern gegeben wird:

"Würde nur das Weibliche einwirken, dann wäre die Fortentwickelung so geschehen, daß das Kind im allerhöchsten Maße den Vorfahren ähnlich wäre. Immer nur ganz gleichgestaltete Wesen würden entstehen. Das Generelle, das Gleichartige rührt vom weiblichen Element her. Erst durch die Geschlechtertrennung ist es möglich geworden, daß sich die menschliche Individualität entfalten kann. Denn das, was bewirkt, daß der Nachkomme Verschiedenheiten von seinen Vorfahren aufweist, das ist der Einfluß des Mannes. Das männliche Element spezialisiert; im weiblichen wird die Gattung erhalten, es reproduziert das Gleichartige; das Männliche, das gibt die Individualität.

Daher auch war es erst, als die Zweigeschlechtlichkeit auf Erden entstanden war, möglich, daß die Verkörperungen oder Reinkarnationen nacheinander erfolgen konnten. Da erst hatte der Mensch die Möglichkeit, irgendwie auf der Erde das verkörpern zu können, was das Ergebnis vom Früheren war. Daß das, was da unten auf der Erde sich vollzieht, und das, was von Inkarnation zu Inkarnation sich entwickeln und bereichern muß, was individuell ist, zusammenpaßt, das rührt davon her, daß männliches und weibliches Element zusammenwirken. Das menschliche Ich würde heute keinen passenden Körper mehr finden, wenn nicht das allgemeine Menschheitsprinzip abgeändert würde durch das männliche Element, das heißt, wenn nicht der allgemeine Typus zum Individuellen sich gestalten würde. Vom weiblichen Element her wirkt im wesentlichen der Ätherleib. Im Ätherleib, in dem die dauernden Neigungen liegen, ist die treibende Kraft des weiblichen Elements. In ihm ist verankert das, was das Generelle ist, das Gattungsmäßige. Im Ätherleib der Frau ist heute noch das Gegenbild dessen vorhanden, was man da außen findet als die Volksseele, als den Rassengeist. Volksseele und Rassengeist sind einander ähnlich. Fassen wir nun ins Auge, was als Geistiges der Befruchtung zugrunde liegt, so müssen wir sagen: Die Befruchtung an sich ist nichts anderes als eine Art Ertötung der lebendigen Kräfte des Ätherleibes. Schon bei der Befruchtung wird der Tod hineingewoben in den menschlichen Leib. Es ist etwas, was den Ätherleib, der sich sonst ins Unendliche vervielfältigen würde, verhärtet, ihn sozusagen abtötet. Das, was von der weiblichen Natur herrührt, der Ätherleib, der sonst nur Kopien gestalten würde, wird durch den männlichen Einfluß verdichtet und dadurch wird er der Bildner der neuen menschlichen Individualität. Die Fortpflanzung besteht in der Erzeugung einer Kopie des weiblichen Ätherleibes; dadurch, daß er durch die Befruchtung in einer gewissen Beziehung verhärtet wird, abgetötet, wird er zugleich individualisiert. Und in dem abgetöteten Ätherleib liegt die Formkraft verborgen, die den neuen physischen Menschen hervorbringt. So rücken zusammen Befruchtung und Fortpflanzung. Wir sehen also, daß zweierlei Befruchtungen stattfinden: unten die physische, menschliche Befruchtung, und oben die Befruchtung des Urbildes durch das eigene Karma. Schon vom achtzehnten bis einundzwanzigsten Tage an, sagten wir, arbeitet das Ich an dem Embryo; aber erst viel später, nach sechs Monaten, arbeiten an dem Embryo andere Kräfte mit, die wir die Kräfte nennen können, die das Karmische des Menschen bedingen. Wir können es so ausdrücken, daß wir sagen: da greift jenes Gewebe ein, das aus Karma gewoben ist. Nach und nach greifen diese Kräfte ein. - Nun gibt es aber auch hier Ausnahmen, so daß in späterer Zeit eine Auswechslung des Ich eintreten kann...

Wenn wir uns ein ungefähres Bild machen wollen von dem, was in den geistigen Welten sich vorfindet und da heruntersteigt, so müssen wir sagen: Das sich verkörpernde Individuum führt die sich Liebenden zusammen. - Das Urbild, das sich verkörpern will, hat sich ja die Astralsubstanz angegliedert, und diese Astralsubstanz wirkt nun hinein in die Liebesleidenschaft, in das Liebesgefühl. Das, was unten auf der Erde hin und wider wogt als astralische Leidenschaft, das spiegelt in sich wieder das Astralische des heruntersteigenden Wesens. Also der astralischen Substanz von oben kommt das astralische Gefühl der Liebenden entgegen; es wird beeinflußt von der Substanz dessen, was zur Verkörperung niedersteigt. Wenn wir diesen Gedanken ganz durchdenken, so müssen wir sagen: Der sich wiederverkörpernde Mensch ist durchaus beteiligt an der Wahl seiner Eltern. Je nachdem er ist, wird er hingetrieben zu dem betreffenden Elternpaar. Der Einwand ist billig, daß man behauptet: mit solcher Begründung der Auswahl der Eltern verliere man das Gefühl, in seinen Kindern wieder zu erstehen, und daß die

Liebe, die sich darauf gründet, den Kindern das Ureigene verliehen zu haben, sich dadurch verringere. Das ist eine grundlose Furcht; denn diese Mutter- und Vaterliebe wird in einem viel höheren und schöneren Sinne aufgefaßt, wenn wir sehen, daß das Kind in einem gewissen Sinne die Eltern vorher liebt, schon vor der Befruchtung, und dadurch zu ihnen hingetrieben wird. Die Elternliebe ist also die Antwort auf die Liebe des Kindes, sie ist die Gegenliebe." (Lit.: GA 109, S 202ff)

Natürliche Zeugung und künstliche Befruchtung

Bis in die jüngste Vergangenheit war die natürliche Zeugung durch sexuelle Vereinigung das einzige Tor, durch das eine menschliche Individualität zur irdischen Inkarnation herabsteigen konnte. Wie schon im vorigen Abschnitt angedeutet wurde, vereinigen sich dabei die astralen Kräfte, die sich das Kind aus den höheren Welten mitbringt, mit den astralen Kräften, die in der leidenschaftlichen Umarmung des elterlichen Liebespaares wirsam werden. Je nachdem, ob es sich dabei bloß um egoistische Lustgefühle oder um wirkliche Liebe handelt, wird eine unterschiedliche Astralhülle für das sich inkarnierende Kind gebildet, die seine weitere Entwicklung hemmen oder fördern kann. Natürlich spielen dabei nicht *nur* die Kräfte eine Rolle, die unmittelbar im Zeugungsakt regsam gemacht werden, sondern das ganze Verhältnis der Eltern zueinander ist bedeutsam, aber dem eigentlichen Moment der Zeugung kommt dabei doch eine wesentliche Bedeutung zu. Diese Kräfte können postiv oder negativ sein. Bei der künstlichen Befruchtung wird der natürliche Zeugungsakt ausgeschaltet und daher gehen auch die damit verbundenen Kräfte verloren. Es wird eine wichtige Frage für die nähere Zukunft sein, wie dafür ein wirksamer Ersatz gegeben werden kann, denn aufgrund der zunehmenden Unfruchtbarkeit der Menschheit ist zu erwarten, dass Methoden der künstlich herbeigeführten Reproduktion immer häufiger angewendet werden.

Die drohende Unfruchtbarkeit der Menschheit ab dem 6./7. Jahrtausend

Nach den Angaben Rudolf Steiners wird die Unfruchtbarkeit der Menschheit immer rascher voranschreiten. Das liegt im notwendigen Entwicklungsgang der Menschheit, denn wir nähern uns immer mehr der Zeit, in der die irdischen Inkarnationen des Menschen überhaupt aufhören werden. Bis dahin muss allerdings das menschliche Ich soweit gereift sein, dass es für seine weitere Entwicklung keiner Verkörperung in einem physischen Leib mehr bedarf.

"Denn man kann es herausfinden durch okkulte Forschung, daß im Laufe des sechsten Jahrtausends die Menschenfrauen, wie sie heute organisiert sind, unfruchtbar sein werden, keine Kinder mehr gebären werden. Und eine ganz andere Ordnung wird eintreten im sechsten Jahrtausend! Das zeigt uns die okkulte Forschung. Ich weiß, daß es dem, der im Sinne der heutigen Wissenschaft denkt, als etwas ganz Unsinniges erscheinen wird, das auszusprechen; aber es ist schon einmal so." (Lit.: GA 175, 10. Vortrag)

"Und nehmen Sie dazu die Tatsache, die ich Ihnen neulich sagte, daß für denjenigen, der die Dinge geisteswissenschaftlich durchschaut, das klar wird, daß im sechsten, siebenten Jahrtausend die Menschheit in ihrem gegenwärtigen Sinne anfängt, unfruchtbar zu werden. Die Frauen, sagte ich, werden unfruchtbar. Es wird auf die gegenwärtige Art die Menschheit sich nicht fortpflanzen können. Das muß eine Metamorphose durchmachen, das muß wieder den Anschluß finden an eine höhere Welt. Damit dies geschehen kann, daß die Welt nicht nur in die Dekadenz kommt, wo «geheilt» würde alles Gesinntsein zum Guten und Bösen, damit das Gute und Böse, alles Sich-Bekennen zum Guten und Bösen, nicht bloß als Staats-, als Menschensatzung angesehen würde, damit das nicht zustande komme in der Zeit, wo die gegenwärtige Naturordnung innerhalb des Menschengeschlechts mit Notwendigkeit aufhört, ein Menschengeschlecht zu erhalten - denn mit derselben Notwendigkeit, mit der bei der Frau in einem gewissen Alter eine Fruchtbarkeit aufhört, so hört in der Erdenentwickelung mit einem bestimmten Zeitpunkte die Möglichkeit auf, daß die Menschen sich fortpflanzen in der bisherigen Weise -, damit das nicht eintrete, dazu kam der Christus-Impuls." (Lit.: GA 175, 11. Vortrag)

"Denn, so sonderbar das heute klingt, eine gewissenhafte okkulte Forschung, die versucht, die Entwickelungsgesetze des Menschengeschlechts zu durchdringen, die zeigt uns eine vielleicht zunächst bestürzend wirkende Wahrheit, zeigt uns, daß in gar nicht so ferner Zeit, vielleicht schon im 7. Jahrtausend, sämtliche Erdenfrauen unfruchtbar werden. So weit geht es mit der Vertrocknung, mit der Zerbröckelung der Leiber: Im 7. Jahrtausend werden die Erdenfrauen unfruchtbar! Denken Sie sich, wenn nun die Beziehungen bleiben sollten, die sich nur zwischen dem Menschlich-Seelischen und den menschlichen physischen Leibern ausleben können, dann

könnten ja nachher die Menschen überhaupt sich nichts mehr zu tun machen auf der Erde. Es werden noch nicht alle Erdenperioden abgelaufen sein, wenn die Menschenfrauen keine Kinder mehr bekommen können. Da muß denn der Mensch ein anderes Verhältnis finden zu dem Erdendasein. Die letzten Epochen der Erdenentwickelung werden den Menschen in die Notwendigkeit versetzen, überhaupt auf eine physische Leiblichkeit zu verzichten und dennoch auf der Erde anwesend zu sein. Das Dasein ist eben doch geheimnisvoller, als man nach den plumpen naturwissenschaftlichen Begriffen der Gegenwart gern annehmen möchte." (Lit.: GA 177, 5. Vortrag)

"Nun wissen Sie ja, daß der Mond einstmals sich wiederum mit der Erde vereinigen wird. Dieser Zeitpunkt, wo der Mond sich wiederum mit der Erde vereinigen wird, der wird von den in der Abstraktion lebenden Astronomen und Geologen ja Jahrtausende weit hinausgeschoben; das ist aber nur ein Wahn. In Wirklichkeit stehen wir dem Zeitpunkt gar nicht sofern. Sie wissen ja, die Menschheit als solche wird immer jünger und jünger (siehe auch -> Jüngerwerden der Menschheit und (Lit.: GA 176, S 12ff)). Sie wissen, daß die Menschen immer mehr und mehr dazu kommen, ihre leiblich-seelische Entwickelung nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkte zu haben. In der Zeit von Christi Tod, als das Ereignis von Golgatha stattfand, waren die Menschen bis zum dreiunddreißigsten Jahr im allgemeinen leiblich-seelisch entwickelungsfähig. Heute sind sie es nurmehr bis zum siebenundzwanzigsten Jahre. Und es wird eine Zeit kommen im 4. Jahrtausend, da werden die Menschen nur bis zum einundzwanzigsten Jahre noch entwickelungsfähig sein. Dann wird eine Zeit kommen im 7. Jahrtausend, da werden die Menschen nur bis zum vierzehnten Jahr noch entwickelungsfähig sein durch ihre Leiblichkeit. Die Frauen werden dann aufhören, fruchtbar zu sein; es wird eine ganz andere Art und Weise des Erdenlebens eintreten. Es wird die Zeit sein, in der der Mond sich der Erde wiederum nähert, sich der Erde wiederum eingliedert."

"Nun möchte ich Sie zunächst noch aufmerksam machen auf das Bedeutungsvolle, das eigentlich hinter all den Tatsachen steht. Wir wissen, ungefähr 1413, also im 15.Jahrhundert, war der Übergang aus der vierten in die fünfte nachatlantische Kulturperiode. Zu alldem, was wir schon an Charakteristik angeführt haben, sei noch hinzugefügt, daß von den geistigen Welten aus die Lenkung der irdischen Angelegenheiten so geschehen ist, daß an dieser Lenkung hauptsächlich Wesen aus der Hierarchie der Archangeloi beschäftigt waren — einiges über die genaueren Zusammenhänge können Sie ja aus dem Büchelchen «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit» entnehmen -, hauptsächlich, sage ich... Engelwesen, Wesen aus der Hierarchie der Angeloi dienen diesen höheren Wesen aus der Hierarchie der Archangeloi; aber sie dienen ihnen so, daß gewissermaßen das Verhältnis zwischen den Wesenheiten aus der Hierarchie der Angeloi und denen der Archangeloi eine übersinnliche, eine rein geistige Angelegenheit ist, die die Menschen noch wenig berührt. Das wird anders mit dem Hereinbrechen der fünften nachatlantischen Periode, denn da werden in der Führung der Menschheit gewissermaßen selbständiger die Wesen aus der Hierarchie der Angeloi. So daß die Menschen in der vierten nachatlantischen Zeit mehr direkt geführt sind von den Archangeloi; dagegen in der fünften Zeit - also in unserer ganzen jetzigen fünften Zeit bis ins 4. Jahrtausend hinein - wird eine direkte Führung des Menschen durch die Angeloi stattfinden. So daß man jetzt nicht mehr sagen kann: Das Verhältnis der Angeloi zu den Archangeloi ist nur ein übersinnliches Verhältnis. Das ist die Tatsache, geistig ausgedrückt.

Man kann diese Tatsache auch mehr materiell ausdrücken, denn alles Materielle ist ein Abbild des Geistigen. Wenn wir suchen, auf welchem Umwege die Archangeloi mit den Angeloi zusammen während der vierten nachatlantischen Zeit die Menschen lenkten, können wir sagen: Dies geschah durch das menschliche Blut. - Und auf dem Umwege durch das menschliche Blut wurde ja auch die soziale Struktur hervorgerufen, die sich der Blutsverwandtschaft, den Blutsbanden anschloß. Gewissermaßen war die Wohnung der Archangeloi sowohl wie der Angeloi im Blute. Ja, das Blut ist nicht bloß dasjenige, was der Chemiker analysiert, sondern das Blut ist zugleich der Wohnort übersinnlicher Wesenheiten.

Wenn wir also von dieser vierten nachatlantischen Zeit sprechen, so ist das Blut der Wohnort von Archangeloi und Angeloi. Das wird eben anders in der fünften nachatlantischen Zeit, das wird so, daß sich die Angeloi mehr des Blutes bemächtigen - ich rede jetzt von den Angeloi des Lichtes, von den normalen - und die Archangeloi mehr im Nervensystem wirken. Ich könnte auch mit alter Terminologie ebensogut sagen: In der fünften nachatlantischen Zeit wirken die Archangeloi mehr im Gehirn, die Angeloi mehr im Herzen. Physiologisch, im Sinne der jetzigen Wissenschaft gesprochen, würde man sagen müssen: Die Angeloi wirken mehr im Blute, die Archangeloi mehr im Nervensystem. - So ist wirklich mit den Menschen, wie Sie sehen, eine große Veränderung vor sich gegangen, die man verfolgen kann bis in die materielle Struktur des Menschen hinein...

Im 15. Jahrhundert war ein besonderer Zeitabschnitt in der Erdenentwickelung und in der damit zusammenhängenden Entwickelung der geistigen Welt herangekommen. Man kann dasjenige, was da herangekommen war, etwa in der folgenden Art charakterisieren. Man kann sagen: In dieser Zeit, im 15. Jahrhundert, war die Anziehungskraft der Erde für die Archangeloi, für die regelrechten Archangeloi, die ja den Übergang suchten vom Blut ins Nervensystem, am größten. Also wenn wir zurückgehen aus dem 14. ins 13., 12., 11. Jahrhundert, so finden wir, daß immer schwächer wird die Anziehungskraft der Erde, und nachher wird wiederum die Anziehungskraft der Erde schwächer. Man könnte sagen: Die Archangeloi sind von höheren Geistern angehalten gewesen, in diesem 15. Jahrhundert das Erdendasein am meisten zu lieben. So paradox das manchem heutigen, klotzig materialistisch denkenden Menschen erscheint, so ist es doch richtig, daß mit solchen Dingen zusammenhängt das, was auf der Erde vorgeht. Wie kommt es, daß gerade damals in einer so merkwürdigen Weise Amerika wiederentdeckt wurde, daß die Menschen anfingen, sich wieder der ganzen Erde zu bemächtigen? Weil die Archangeloi in dieser Zeit am meisten angezogen waren von der Erde. Dadurch dirigierten sie teilweise das Blut, teilweise das Nervensystem schon so, daß der Mensch anfing, von der ganzen Erde Besitz zu ergreifen von seinen Kulturzentren aus. Solche Ereignisse muß man im Zusammenhang mit der geistigen Wirksamkeit betrachten, sonst versteht man sie nicht. Gewiß klingt es heute für den materialistisch klotzigen Denker sonderbar, wenn man sagt: Deshalb entdeckten die Menschen Amerika, deshalb spielte sich das andere alles ab, was Sie ja in der sogenannten Geschichte nachlesen können, weil die Anziehungskraft der Erde für die Archangeloi am größten in der damaligen Zeit war zwischen bestimmten Grenzen.

Und damals begann von seiten der Archangeloi die Erziehung der Angeloi, die dahin ging, das menschliche Blut in Besitz zu nehmen, während die Archangeloi den Übergang finden wollten ins Nervensystem. Und im Beginne der vierziger Jahre war die Sache so weit, daß gewisse zurückgebliebene Angeloiwesen den Versuch machten, nun nicht im Blute zu residieren oder zu regieren, sondern den Archangeloiplatz im Nervensystem einzunehmen. Also wir können sagen: Es war in diesen vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein bedeutungsvoller Kampf, der sich so entwickelt hat, wie ich das schon beschrieben habe, der, wenn wir sein Spiegelbild hier im gröbst Materiellen betrachten, sich abspielte zwischen dem menschlichen Blut und dem menschlichen Nervensystem. Die Engel der Finsternis wurden aus dem Nervensystem herausgeworfen und in das menschliche Blut geworfen, so daß sie nunmehr im menschlichen Blute so rumoren, wie ich das geschildert habe. Weil sie im menschlichen Blute rumoren, kommt das alles zustande, was ich beschrieben habe als die Wirkung der zurückgebliebenen Angeloi hier auf der Erde. Da sie im menschlichen Blute rumoren, hat sich auch das herausgestellt, daß die Menschen so gescheit sein konnten, wie ich das beschrieben habe. Natürlich spielt sich das alles langsam und allmählich ab, so daß man sagen kann: Der richtige tiefgehende Abschnitt ist 1841; aber das ganze 19. Jahrhundert ist schon infiziert von dem, was da in Betracht kommt.

Damit ist überhaupt eine Evolution eingeleitet, die von tiefgehender Bedeutung ist. Ich habe Sie im Laufe dieser Vorträge schon auf eine wichtige Tatsache aufmerksam gemacht. Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, daß es nur bis zum 7. Jahrtausend dauern wird innerhalb der Erdenentwickelung, daß die Menschenfrauen fruchtbar sein werden, daß dann nicht mehr die Fortpflanzung hier besorgt werden kann. Ginge es bloß nach den normal im Blute lebenden Engelwesen, so würde die menschliche Generation, die menschliche Fortpflanzung, nicht einmal bis dahin dauern, sondern nur ins 6. Jahrtausend hinein. Nur noch die sechste nachatlantische Kulturperiode träfe die Möglichkeit einer physischen Fortpflanzung auf der Erde; weiter erstreckt sich der Impuls der Fortpflanzung für diese nachatlantische Zeit in ihren sieben Kulturperioden nach der Weisheit des Lichtes nicht. Aber die Fortpflanzung wird länger dauern; sie wird bis ins 7. Jahrtausend hinein dauern, vielleicht noch etwas darüber hinaus. Woher wird das kommen? Weil dann Regenten der Fortpflanzung, impulsierende Mächte der Fortpflanzung diese herabgestoßenen Angeloi sein werden.

Das ist sehr bedeutungsvoll. In der sechsten nachatlantischen Kulturperiode wird nach und nach versiegen die menschliche Fruchtbarkeit, insoferne sie impulsiert ist von den Lichtmächten. Und die dunkeln Mächte werden eingreifen müssen, daß die Sache noch etwas weitergehe. Wir wissen, die sechste nachatlantische Kulturperiode hat ihre Keime im europäischen Osten. Der europäische Osten wird starke Neigungen entwickeln, die menschliche Fortpflanzung, die physische Fortpflanzung nicht über die sechste Kulturperiode hinausgehen zu lassen, sondern nachher die Erde überzuführen in ein mehr spirituelles, in ein mehr psychisches Dasein. - Von Amerika herüber werden die ändern Impulse wirken für die siebente nachatlantische Kulturperiode, in welcher die Impulse der herabgestoßenen Angeloi die Generation leiten werden." (Lit.: GA 177, S 231ff)

"Es wird ein Jahr kommen in der physischen Erdenentwickelung, dieses Jahr wird, sagen wir, ungefähr das Jahr 5700 und einiges sein, in diesem Jahre, oder um dieses Jahr herum, wird der Mensch, wenn er seine richtige Entwickelung über die Erde hm vollzieht, nicht mehr die Erde so betreten, daß er sich verkörpert in Leibern, die von physischen Eltern abstammen. Ich habe öfters gesagt, die Frauen werden in diesem Zeitalter unfruchtbar. Die Menschenkinder werden dann nicht mehr in der heutigen Weise geboren, wenn die Entwickelung über die Erde hin normal verläuft.

Über eine solche Tatsache darf man sich keinen Mißverständnissen hingeben. Es könnte zum Beispiel auch folgendes eintreten: Es könnten die ahrimanischen Mächte, welche unter dem Einfluß der gegenwärtigen Menschenimpulse sehr stark werden, die Erdenentwickelung verkehren; sie könnten die Erdenentwickelung in gewissem Sinne pervers machen. Dadurch würde - gar nicht zum Menschenheile - über diese Jahre im 6. Jahrtausend hinaus die Menschheit in demselben physischen Leben erhalten werden können. Sie würde nur sehr stark vertieren; aber sie würde in diesem physischen Leben erhalten werden können. Das ist eine der Bestrebungen der ahrimanischen Mächte, die Menschheit länger an die Erde zu fesseln, um sie dadurch von ihrer Normalentwickelung abzubringen. Aber wenn die Menschheit wirklich das ergreift, was in ihren besten Entwickelungsmoglichkeiten liegt, so kommt einfach im 6. Jahrtausend diese Menschheit zum Irdischen in eine Beziehung, die für weitere zweieinhalb Jahrtausende so ist, daß der Mensch zwar noch mit der Erde ein Verhältnis haben wird, aber ein Verhältnis, das sich nicht mehr darin ausdrückt, daß physische Kinder geboren werden. Der Mensch wird gewissermaßen als Geist-Seelenwesen - um es anschaulich auszudrücken, will ich sagen: in den Wolken, im Regen, in Blitz und Donner rumoren in den irdischen Angelegenheiten. Er wird gewissermaßen die Naturerscheinungen durchvibrieren; und in einer noch späteren Zeit wird das Verhältnis zum Irdischen noch geistiger werden.

Von allen diesen Dingen kann heute nur erzählt werden, wenn man einen Begriff hat von dem, was geschieht zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Obzwar nicht eine vollständige Gleichheit herrscht zwischen der Art und Weise, wie der Mensch heute zwischen dem Tode und einer neuen Geburt zu den irdischen Verhältnissen in Beziehung steht, und der Art, wie er dann, wenn er sich gar nicht mehr physisch verkörpern wird, dazu in Beziehung stehen wird, so ist doch eine Ähnlichkeit vorhanden. Wir werden gewissermaßen, wenn wir verstehen, der Erdenentwickelung ihren wirklichen Sinn zu geben, dann dauernd in ein solches Verhältnis zu den irdischen Angelegenheiten kommen, wie wir jetzt dazu bloß stehen, wenn wir zwischen dem Tod und einer neuen Geburt leben. Es ist das jetzige Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt nur etwas, ich möchte sagen, geistiger, als es dann sein wird, wenn der Mensch dauernd in diesen Verhältnissen sein wird." (Lit.: GA 196, S 90 f)

Zu dieser Zeit wird sich der Mensch nicht mehr von Tieren oder Pflanzen ernähren, sondern bereits zu einer rein mineralischen Ernährungsweise übergegangen sein (siehe -> Ernährung, Milch, Fleischnahrung, Vegetarismus, künftige mineralische Ernährung).

Der Kehlkopf als künftiges Fortpflanzungsorgan

Der Kehlkopf wird sich künftig so zu einem neuen Reproduktionsorgan umbilden, dass der Mensch durch das Wort zeugend sein wird.

"Es gibt im Menschen zweierlei Organe, solche, welche auf dem Wege sind, unvollkommen zu werden, und nach und nach abfallen werden, und solche, die erst in der Ausbildung begriffen sind. Alle niederen Organe, die sexuellen Organe, werden abfallen. Herz und Kehlkopf dagegen sind Organe, die erst in der Zukunft ihre Vollendung haben werden, erst in der Zukunft ihre Entwickelung finden werden.

Ich spreche zu Ihnen. Meine Gedanken sind in mir. Ich kleide sie in Worte. Diese kommen aus dem Kehlkopf heraus, bringen Tonschwingungen hervor, und dadurch teilen sich meine Gedanken Ihrer Seele mit. Der Kehlkopf ist der Apparat, die Luftwellen zu machen, und das, was in der Seele ist, da hinauszubringen. Wenn jemand einen Apparat erfinden könnte, durch den die Wellen verfestigt werden könnten, dann könnten Sie meine Gedanken, meine Worte aufklauben. In der Zukunft wird der Kehlkopf nicht nur die Worte hervorbringen, sondern er wird einstmals das schöpferische, das Zeugungsorgan sein, das dem Menschen ähnliche Wesen hervorbringen wird.

In gewissen Zeiten, da war noch nicht die pflanzliche Natur des Menschen durchdrungen von der begierdevollen

Fleischesqualität. Gerade diejenigen Organe, die sich am spätesten aus der tierischen Natur entwickelt haben, gehen zuerst wieder weg; das sind die Fortpflanzungsorgane. Diese waren lange da als Pflanzenorgane, als der Mensch schon in Fleisch da war. Deshalb sind in Sammlungen Bilder von Hermaphroditen mit Pflanzenorganen zu sehen. Wenn in der Bibel erzählt wird vom Feigenblatt der Eva, so ist in Wahrheit unter diesem Symbole zu verstehen, daß diese Organe die letzten waren, welche sich im Fleische entwickelt haben. So muß in die religiösen Urkunden eingedrungen werden. Die Sexualorgane sind untergehende Organe, dagegen ist der Kehlkopf in voller Umbildung begriffen, und wenn der Mensch wieder keusch geworden sein wird, wird sich der Kehlkopf der geistigen Sonne wieder zuwenden. Der Kelch der Pflanze entwickelte sich zu der leidenschafterfüllten Fleischesform, und wieder wird der Kehlkopf zum keuschen, reinen Kelche, der vom Geiste befruchtet wird, der der heiligen Liebeslanze entgegengehalten wird. Das ist auch das Symbol des Heiligen Gral, sein hohes Ideal." (Lit.: GA 98, S 23f)

Siehe auch

- Kehlkopf
- Kriyashakti (Selbstreproduktionskraft)

Anmerkungen

1. ↑ Nach H. P. Blavatsky rage dieses laternenförmige Organ aus dem Hinterkopf heraus (Lit.: Geheimlehre, Bd. II, S. 308).

Siehe auch

- Sexualität
- Sexuelle Askese
- Keuschheit
- Sexualität und Nationalismus
- Geschlechtsorgane
- Kehlkopf

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band II: Anthropogenesis, deutsche Gesamtausgabe Leipzig 1919, Nachdruck Hannover 1999
2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986), im Kapitel *Die hyperboräische und die polarische Epoche*
3. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
4. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch, deren Wesen und Entwickelung sowie ihre Spiegelung in dem Zusammenhang zwischen ägyptischem Mythos und gegenwärtiger Kultur*, GA 105 (1991)
5. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
6. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988)
7. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000)
8. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991)
9. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916
10. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1982), Zehnter Vortrag, Berlin, 10. April 1917
11. ebd. Elfter Vortrag, Berlin, 12. April 1917
12. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis*, GA 177 (1966), Fünfter Vortrag, Dornach, 7. Oktober 1917
13. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten. Das Karma des Materialismus*, GA 176 (1982), Erster Vortrag, Berlin, 29. Mai 1917

14. GA 177 (1966), Vierzehnter Vortrag, Dornach, 28. Oktober 1917
15. Rudolf Steiner: *Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung*, GA 196 (1992), Sechster Vortrag, Dornach, 18. Januar 1920
16. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987)
17. Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie*, GA 323 (1997)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fortpflanzung&oldid=41702“
Kategorien: Menschheitsentwicklung | Fortpflanzung | Sexualität

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 07:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Four sons of Horus.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 668 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 825 × 740 Pixel, Dateigröße: 496 KB)

Horussöhne

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:15, 21. Jul. 2011		825 × 740 (496 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Horussöhne Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Four_sons_of_Horus.svg
	07:14, 21. Jul. 2011		825 × 740 (496 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Horussöhne

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Four sons of Horus.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der

Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	825
Höhe	740

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Four_sons_of_Horus.svg&oldid=43561“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fra Filippo Lippi Die Auferstehung der Drusiana.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 556 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 695 Pixel, Dateigröße: 184 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fra Filippo Lippi, Die Auferstehung der Drusiana (um 1502), Florenz, Galleria degli Uffizi, Cabinetto Disegni e Stampe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:05, 22. Sep. 2007		1.000 × 695 (184 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fra Filippo Lippi, Die Auferstehung der Drusiana (um 1502), Florenz, Galleria degli Uffizi, Cabinetto Disegni e Stampe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fra_Filippo_Lippi_Die_Auferstehung_der_Drusiana.jpg&oldid=23865“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2007 um 22:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Francesco Redi

Aus AnthroWiki

Francesco Redi (* 18. Februar 1626 in Arezzo; † 1. März 1697 in Pisa) war ein italienischer Arzt und gilt als Vater der modernen experimentellen Biologie. Seine bedeutsamsten Forschungsarbeiten galten der Metamorphose der Insekten und der Natur der Schlangengifte.

Francesco Redi

Geboren am 18. Februar 1626 in Arezzo als Sohn von *Gregorio Redi* und *Cecilia de Ghinci* studierte Redi zuerst an der sehr fortschrittlichen Jesuitenschule in Florenz und machte 1847 seinen Abschluss in Medizin an der Universität Pisa. Seine Reisen führten ihn nach Rom, Neapel, Bologna, Padua und Venedig. Danach begann er als Arzt in Florenz zu praktizieren. Ab 1666 war er, wie schon zuvor sein Vater, Leibarzt des toskanischen Großherzogs Ferdinando II. de' Medici und seines Nachfolgers Cosimo III. de' Medici. Von 1657 bis 1667 war Redi Mitglied der von den Medici gegründeten und auch nur während dieser 10 Jahre bestehenden *Accademia del Cimento* ("Akademie des Experiments").

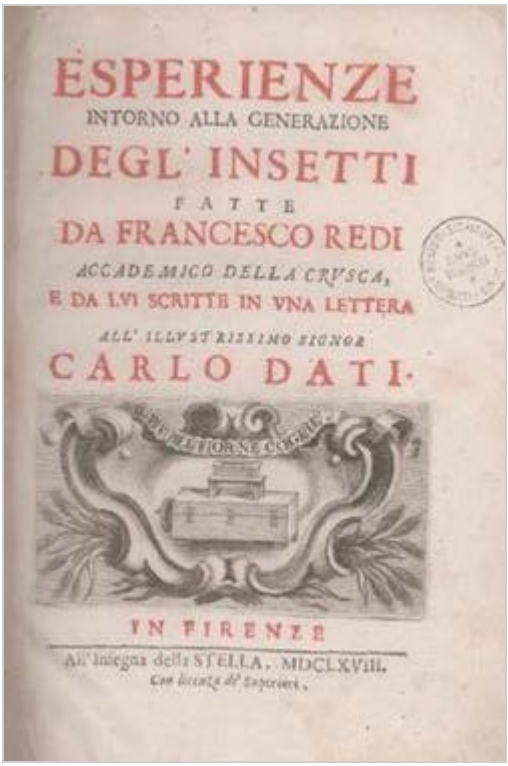

Francesco Redi: *Esperienze intorno alla generazione degl'Insetti* (1668), Frontispiz

Angeregt durch Ideen, die er in einem Buch von William Harvey gefunden hatte, machte Redi 1668 sein weithin bekannt gewordenes Experiment, das einer der ersten Schritte zur Widerlegung der Abiogenese (*Generatio spontanea*, Urzeugung) und zugleich eines der ersten unter reproduzierbaren Bedingungen durchgeführte biologische Experiment war. Damals glaubte man noch, dass Maden von selbst in verwesendem Fleisch entstehen. Die Urzeugung verstand man als die sich mit jedem neuen Lebewesen wiederholende unmittelbare Schöpfungstat Gottes. In seinem Experiment nahm Redi drei Töpfe und füllte sie mit Fleisch. Einen Topf schloss er vollständig ab. Den zweiten Topf ließ er offen und den dritten Topf bedeckte er mit Gaze. Maden erschienen nur in dem offenen, aber nicht in dem verschlossenen Topf. Auf der Gaze des dritten Topfs fand er sich entwickelnde Maden. In Wahrheit zeigen Redis Experimente, dass die Fortpflanzung des Leben *weder* ein rein chemisch-physikalischer Prozess ist, *noch* eines unmittelbaren Eingreifens Gottes bedarf.

> "... Francesco Redi, der vor wenigen Jahrhunderten zuerst gegen den Widerstand seiner Zeitgenossen den Gedanken vertrat, daß ein Lebenskeim nicht durch Kombination unlebendiger Stoffe, sondern nur als Nachkomme eines gleichgearteten Lebewesens entstehen kann." (Lit.: GA 035, S 147 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=147))

Nach Rudolf Steiner beruht das Leben auf der Tätigkeit ätherischer Bildekräfte.

Redi fuhr mit seinen Experimenten fort, indem er Maden einfing und darauf wartete, bis sie sich weiterentwickelten. Das taten sie auch und wurden gewöhnliche Fliegen. Wenn man tote Fliegen oder Maden in verschlossene Fleischtöpfe gab, entstanden keine neue Maden. Wenn man das aber mit lebenden Fliegen tat, erschienen Maden im Fleisch.

Daraufhin formulierte Redi den berühmten Satz: *"Omne vivum ex ovo"* ("Alles Leben entsteht aus einem Ei"), den Louis Pasteur 1864 erweiterte zu *"Omne vivum e vivo"* ("Alles Lebende entsteht aus Lebendem").

Von der Allgemeingültigkeit seines Satzes war Redi allerdings nicht überzeugt, nachdem er in er in Pflanzengallen zwar Insektenlarven, aber keine Eier gefunden hatte; das gelang erst Antonio Vallisneri um 1700. Endgültig widerlegt wurde die Urzeugungstheorie erst 1861 durch Pasteur.

Neben seiner Tätigkeit als Arzt und Forscher war Redi auch Dichter. Sein bekanntestes literarisches Werk ist der Dithyrambus *Bacco in Toscana* (Bacchus in der Toskana), ein Loblied auf den toskanischen Wein. Als aktives Mitglied der elitären *"Accademia della Crusca"* half er bei der Vorbereitung eines Toskanischen Wörterbuchs. 1666 lehrte er im Studio in Florenz als *"lettore publio di lingua toscana"* die Toskanische Sprache.

In seinen letzten Lebensjahren wurde Redi von Krampfleiden geplagt. Er starb am 1. März 1697 in Pisa. Ihm zu Ehren ist ein Krater auf dem Mars benannt und in Florenz und Arezzo jeweils eine Straße.

Rudolf Steiner hat den Satz Redis öfters aufgegriffen, um in der analogen Form: *"Geistig-Seelisches kann nur aus Geistig-Seelischem entstehen!"* für die Reinkarnationslehre zu argumentieren:

> "Die Menschen denken nur gewöhnlich nicht daran, daß noch im Beginne des 17. Jahrhunderts nicht nur Laien, sondern auch die Gelehrsamkeit geglaubt hat, daß sich niedere Tiere einfach aus Flußschlamm entwickeln. Das beruht auf ungenauer Beobachtung; und es war der große Naturforscher Francesco Redi, welcher im 17. Jahrhundert zuerst den Satz vertreten hat: Lebendiges kann nur aus Lebendigem kommen. - Wohlgemerkt, mit all den Einschränkungen, wie es heute gemeint ist, sei dieser Satz hier angeführt. Selbstverständlich ist es so, daß heute niemand glauben wird, irgendein niederes Tier, ein Regenwurm, könne aus Flußschlamm wachsen, sondern das ist ungenau beobachtet. Wenn ein Regenwurm entstehen soll, so muß ein Regenwurm-Keim da sein. Dennoch konnte im 17. Jahrhundert Francesco Redi nur mit genauer Not dem Schicksal des Giordano Bruno entgehen. Denn er war durch diesen Satz ein gewaltiger Ketzer geworden. Nun, heute ist es nicht üblich, daß man Ketzer so behandelt wie dazumal, wenigstens nicht in allen Gegenden der Erde; aber etwas anderes ist modern geworden dafür. Man betrachtet diejenigen, die heute etwas, was augenblicklich widerspricht dem Glauben jener, die in ihrem Hochmut den Gipfel aller Weltanschauung errungen zu haben vermeinen, als Phantasten, als Träumer, wenn nicht als noch Schlimmeres. Das ist die heutige Art von Inquisition in unseren Gegenden. Mag es sein. Es wird doch demjenigen, was Geisteswissenschaft in bezug auf Erscheinungen auf höheren Gebieten ganz ähnlich wie Francesco Redi auf niederem Gebiet behauptet, ebenso ergehen wie jener Behauptung Redis. So wie er den Satz vertreten hat: Lebendiges kann nur aus Lebendigem kommen! - so hat Geisteswissenschaft den Satz vertreten: Geistig-Seelisches kann nur aus Geistig-Seelischem entstehen! Und nichts anderes als eine Folge dieses Satzes ist dasjenige, was man öfters heute belächelt als den Ausfluß einer tollen Phantasie: Das Gesetz von der Wiederverkörperung." (Lit.: GA 058, S 51f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=51f) ; vgl. auch GA 061, S 261 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA061.pdf#page=261) , GA 062, S 155 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf#page=155))

Werke (Auswahl)

- *Osservationes intorno al vipere* (Beobachtungen an Vipern)
- *Esperienze intorno alla generazione degl'insetti* (Experimente über den Ursprung von Insekten) 1668 [1] (http://fermi.imss.fi.it/rd/bdv?/bdviewer/bid=323861)
- *Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi* (Beobachtungen über lebende Tiere, die in lebenden Tieren gefunden werden) 1684
- *Bacco in Toscana* (Bacchus in der Toskana) 1685

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)
2. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf)

3. Rudolf Steiner: *Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung*, GA 61 (1983), ISBN 3-7274-0610-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA061.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Ergebnisse der Geistesforschung*, GA 62 (1988), ISBN 3-7274-0620-8 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Druckschriften von und über Francesco Redi (http://gso.gbv.de/DB=1.28/REL?PPN=004307410&RELTYPE=TT) im VD 17
- http://www.francescoredi.it/

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Francesco Redi (http://de.wikipedia.org/wiki/Francesco_Redi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Redi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Francesco_Redi&oldid=40386“
Kategorien: Mediziner (17. Jahrhundert) | Mann | Italiener | Geboren 1626 | Gestorben 1697

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 09:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.806-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Francesco Redi.jpg

Aus AnthroWiki

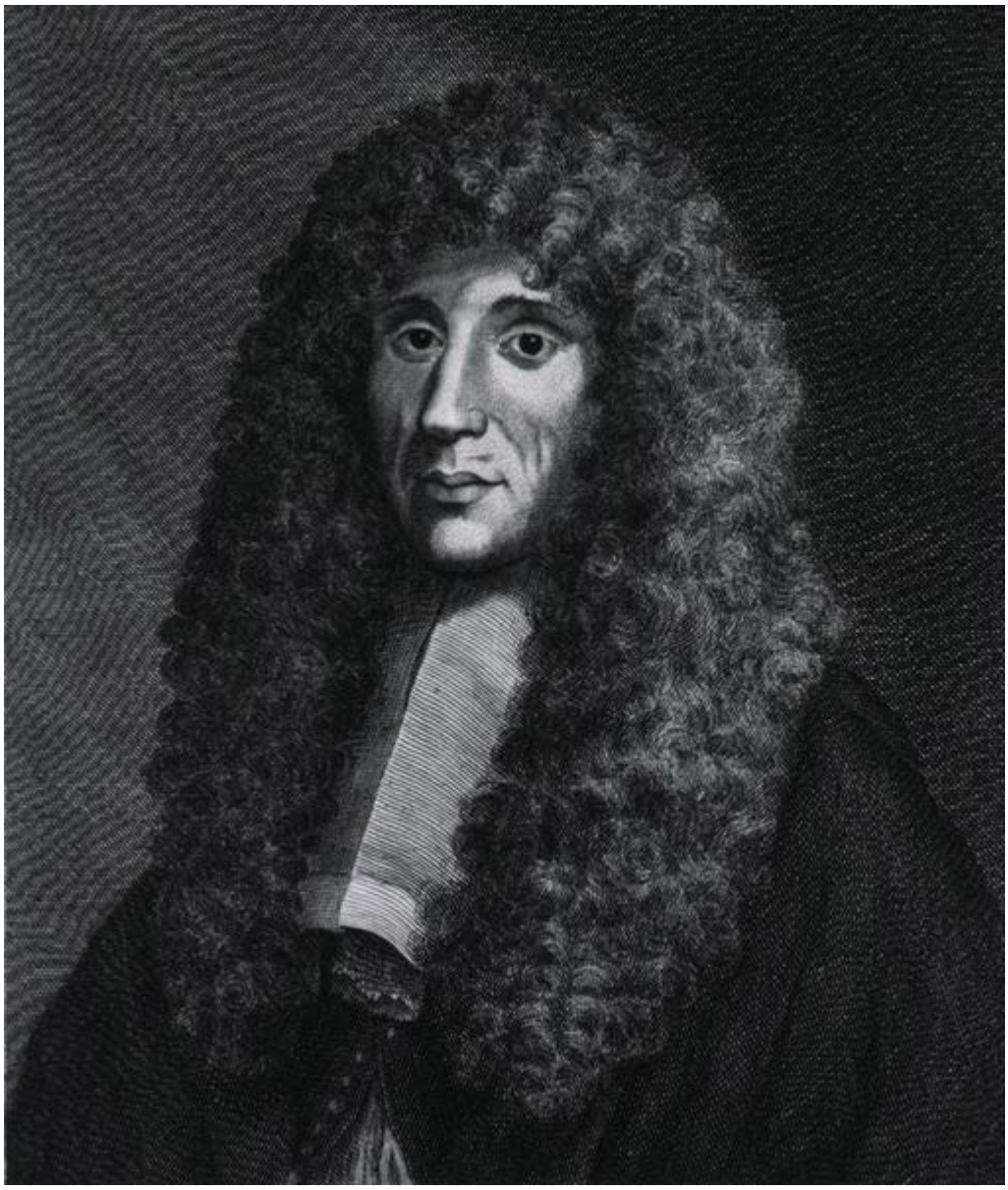

Größe dieser Vorschau: 509 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.112 × 1.310 Pixel, Dateigröße: 333 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Francesco Redi (1626—1697)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:54, 28. Apr. 2011		1.112 × 1.310 (333 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Francesco Redi (1626—1697)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Francesco Redi.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Francesco Redi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Francesco_Redi.jpg&oldid=40309“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2011 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo (1819-1823).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 326 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.661 × 3.051 Pixel, Dateigröße: 1,61 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Francisco de Goya: *Saturn verschling seine Kinder*, 1819-1823 (Museo Nacional de Prado)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:05, 6. Mär. 2011		1.661 × 3.051 (1,61 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Francisco de Goya: "Saturn verschling seine Kinder", 1819-1823 (Museo Nacional de

					Prado)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wahn

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS5 Windows
Speicherzeitpunkt	01:06, 24. Nov. 2010
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Francisco_de_Goya,_Saturno_devorando_a_su_hijo_(1819-1823).jpg&oldid=38540“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 20:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 490 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (817 × 1.000 Pixel, Dateigröße: 151 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Porträt von René Descartes (1596-1650), Musée du Louvre, Richelieu, 2. Stock, Raum 27

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:57, 23. Mär. 2011		817 × 1.000 (151 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Porträt von René Descartes (1596-1650), Musée du Louvre, Richelieu, 2. Stock, Raum 27 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalienproblem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes.jpg&oldid=39037“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Frans Hals Johannes der Evangelist.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Frans_Hals_Johannes_der_Evangelist.jpg (374 × 480 Pixel, Dateigröße: 29 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes der Evangelist (Frans Hals, ca. 1625)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:12, 24. Sep. 2007		374 × 480 (29 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes der Evangelist (Wikipedia:Frans Hals, ca. 1625)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Frans_Hals_Johannes_der_Evangelist.jpg&oldid=23941“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Franz Bardon

Aus AnthroWiki

Franz Bardon, auch *František Bardon*, (* 1. Dezember 1909 in Katherein bei Troppau (heute ein Ortsteil von Troppau), in Österreich-Ungarn, heute Tschechien; † 10. Juli 1958 in Brünn in der damaligen Tschechoslowakei) war ein Okkultist, der insbesondere durch seine Publikationen zum Themenkreis der hermetischen Magie und Kabbala Bekanntheit erlangte.

Franz Bardon

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Das metaphysische System Bardons
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Über die Kindheit des einzigen Sohnes des christlichen Mystikers Viktor Bardon ist wenig bekannt. Die Erlangung der in seinen Büchern weitergegebenen Ansichten wird Anfang der 1920er Jahre vermutet. Bereits während dieser Zeit unterhielt Bardon enge Kontakte zu Friedrich Wilhelm Quintscher, einem Mitglied der Adonistischen Gesellschaft.

Seit Mitte der 1920er Jahre trat Franz Bardon in der deutschen Öffentlichkeit unter dem Namen „Frabato“ (aus Franz-Bardon-Troppau-Opava gebildetes Akronym) auf, um, wie er selbst schreibt, einem breiten Publikum Proben der ihm zugeschriebenen magischen Fähigkeiten zukommen zu lassen. Seine Selbstbeschreibungen sowie Fotos aus dieser Zeit zeigen ihn als typischen Bühnenmagier, der mit den üblichen Kunststücken Aufmerksamkeit erregen will. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland war Bardon einer ständigen Anfeindung und Verfolgung seitens der Nationalsozialisten ausgesetzt. Im Juni 1941 wurde er verhaftet und in die Konzentrationslager Breslau und Troppau verschleppt. Nach der Entlassung im Oktober 1941 arbeitete Bardon bis zum Kriegsende als Heilpraktiker in München, danach in seiner Heimatstadt Troppau. 1958 wurde er von den Sicherheitsbehörden der Tschechoslowakei verhaftet, wobei die genauen Umstände unbekannt sind. Kurz darauf verstarb Franz Bardon in Polizeigewahrsam; von offizieller Seite wurde eine akute Pankreatitis als Todesursache angegeben.

Das metaphysische System Bardons

Die zentrale Position seines schriftstellerischen Werkes nehmen die in den 1950er Jahren erschienenen Bände *Der Weg zum wahren Adepten*, *Die Praxis der magischen Evokation* und *Der Schlüssel zur wahren Kabbalah* ein, begleitet vom vermutlich größtenteils autobiographischen Material in Form des Romans *Frabato*. Bardons Metaphysik wird in seinen theoretischen Grundzügen in *Der Weg zum wahren Adepten* skizziert und erfährt in den beiden folgenden Bänden seine sukzessive Verfeinerung.

Dem verborgenen Urgrund aller Dinge ordnet Bardon die Begriffe „Gott“, „Akasha“, „Adonai“ oder auch „Ätherprinzip“ zu, vermutlich, um auf die Gleichwertigkeit von östlichen und westlichen Systemen hinzuweisen. Die Gesamtheit aller geoffenbarten, das heißt durch die Schöpfung hervorgebrachten Kräfte und Prozesse lässt sich nach Bardon auf das Zusammenspiel von insgesamt zwei universellen Prinzipien reduzieren. Diese Grundelemente sind das

Sich-Ausbreitende (symbolisch als *Feuer* dargestellt) sowie das Sich-Zusammenziehende (symbolisch als *Wasser* dargestellt). Diese beiden Prinzipien bzw. Elemente können jeweils in zwei „Richtungen“ wirken: einerseits aktiv oder aufbauend aber andererseits auch passiv oder zerstörend – sie sind ihrem Wesen nach zweipolig. Beide zusammengenommen bilden einen doppelten Zweipol oder auch Vierpol, der von Bardon als „Vierpoliger Magnet“ bezeichnet wird. Neben den Elementen *Feuer* und *Wasser* zugeordneten grundlegenden Prinzipien werden zwei weitere daraus abgeleitete in Bardons Werken verwendet. So wird die das Gleichgewicht zwischen *Feuer* und *Wasser* herstellende Wechselwirkung ebenfalls zum Prinzip erhoben und dieser das Element *Luft* zugeordnet. Um Aussagen über die Einheit der Elemente *Feuer*, *Wasser* und *Luft* treffen zu können, wird schließlich ein viertes Prinzip etabliert: die Erstarrung bzw. Unbeweglichkeit, symbolisiert durch das Element *Erde*.

Bardon führt weiterhin aus, dass die Manifestation des Göttlichen, des Akashas, durch den Vierpoligen Magneten in drei qualitativ unterschiedlichen Abstufungen erfolgte und erfolgt. Zu diesen drei Welten bzw. Ebenen zählen die mental-ätherische (höchste unter diesen), die astral-feinstoffliche und die physisch-grobstofflich-materielle (tiefste). Weitere und genauere Ausführungen Bardons orientieren sich stark an den Inhalten der hermetischen Philosophie, der Kabbala und östlicher Weisheitslehren.

Der Schwerpunkt der Bücher Bardons liegt jedoch auf der magischen Praxis und stellt nach Angaben des Autors ein in sich geschlossenes Initiationssystem dar.

Die Unterlagen zu einem weiteren Buch, *Das goldene Buch der Weisheit*, wurden bei seiner Verhaftung von der Polizei beschlagnahmt und sind verschollen.

Werke

- *Der Weg zum wahren Adepten. Ein Lehrgang in 10 Stufen. Theorie und Praxis*. Bauer, Freiburg im Breisgau 1956; Rüggeberg, Wuppertal 2001, ISBN 3-921338-30-1
- *Die Praxis der magischen Evokation. Anleitung zur Anrufung von Wesen uns umgebender Sphären*. Bauer, Freiburg im Breisgau 1956; Rüggeberg, Wuppertal 2003, ISBN 3-921338-31-X
- *Der Schlüssel zur wahren Quabbalah. Der Quabbalist als vollkommener Herrscher im Mikro- und Makrokosmos*. Bauer, Freiburg im Breisgau 1957; Rüggeberg, Wuppertal 1998, ISBN 3-921338-27-1
- *Frabato. Ein okkulter Roman*. Bauer, Freiburg im Breisgau 1958; Rüggeberg, Wuppertal 1997, ISBN 3-921338-26-3
- *Fragen an Meister Arion* (postum herausgegeben von Dieter Rüggeberg). Rüggeberg, Wuppertal 1997, ISBN 3-921338-24-7

Literatur

- Lumir Bardon & M. K.: *Erinnerungen an Franz Bardon*. Rüggeberg, Wuppertal 1992; 3. erw. A. 2008, ISBN 978-3-921338-39-1
- Emil Stejnar: *Franz Bardon. Tatsachen und Anekdoten um einen Eingeweihten*. Ibera, Wien 2010, ISBN 978-3-85052-252-6

Weblinks

- Literatur von und über Franz Bardon (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118833308&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Franz Bardon (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118833308) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118833308))

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118833308 (http://d-nb.info/gnd/118833308) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 84088307 (http://errol.oclc.org/laf/n84-88307.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 71442218 (http://viaf.org/71442218)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Franz Bardon (http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardon) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share

Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Bardon&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Franz_Bardon&oldid=44925“
Kategorien: Adonismus | Okkultist | Magie | Zauberer | Tscheche | Geboren 1909 | Gestorben 1958 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2011 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 458-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Franz Bardon.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Franz_Bardon.jpg (450 × 426 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Franz Bardon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:26, 9. Dez. 2011		450 × 426 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Franz Bardon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Franz Bardon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Franz_Bardon.jpg&oldid=44924“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2011 um 01:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Franz Brentano

Aus AnthroWiki

Franz Brentano (* 16. Januar 1838 in Marienberg bei Boppard am Rhein, † 17. März 1917 in Zürich), war ein deutscher Philosoph und Psychologe und begründete die Aktpsychologie.

Franz Brentano (1838-1917)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Aktpsychologie
- 3 Wirkung
- 4 Werkauswahl
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Leben

Wie sein Bruder, der Wirtschaftswissenschaftler und Sozialreformer Lujo Brentano, wurde Franz Brentano in eine der bedeutendsten deutsch-katholischen Intellektuellenfamilien ursprünglich italienischer Abstammung hineingeboren: die Geschwister seines Vaters waren die Schriftsteller Clemens Brentano und Bettina von Arnim.

Franz Brentano wuchs in Aschaffenburg auf und studierte in München, Würzburg, Berlin und Münster. Seine Dissertation über den Begriff des „Seienden“ bei Aristoteles legte er in Tübingen vor.

Nach seiner Habilitation in Würzburg 1866 lehrte Brentano dort Philosophie. Neben Philosophie hatte er auch Theologie studiert und wurde 1864 zum Priester geweiht. Da er sich im Vorfeld des Ersten Vatikanischen Konzils gegen die Unfehlbarkeit des Papstes ausgesprochen hatte, kam er nach Verkündigung des Unfehlbarkeits-Dogmas in Konflikt mit der Kirche. Er legte 1873 sowohl sein Priesteramt als auch seine Professur nieder. Den Austritt aus der Kirche vollzog er erst 1879. Sein damaliger Schüler Carl Stumpf, der von Brentano angeregt im Seminar studierte, folgte ihm.

Von 1874 bis 1880 war Brentano Professor für Philosophie in Wien. Da er nach seiner Priesterweihe nach österreichischem Recht nicht heiraten konnte, wurde er sächsischer Staatsbürger in Leipzig. Nach seiner Heirat mit Ida Lieben (17. Mai 1852 – 13. März 1894) aus der österreichischen Bankiersfamilie Ignatz Lieben (1809–1877) musste er darum 1880 auf die Professur verzichten, blieb aber bis 1895 als Privatdozent in Wien. Am 27. Juni 1888 wurde sein Sohn Johann Michael (Giovanni) geboren (gestorben 1969).

Das Wesen Franz Brentanos charakterisierte Rudolf Steiner so:

> "In Franz Brentano, bei dem ich auch Vorlesungen über «Praktische Philosophie» hörte, interessierte mich damals ganz besonders die Persönlichkeit. Er war scharfdenkend und versonnen zugleich. In der Art, wie er sich als Vortragender gab, war etwas Feierliches. Ich hörte, was er sprach, mußte aber auf jeden Blick, jede Kopfbewegung, jede Geste seiner ausdrucksvollen Hände achten. Er war der vollendete Logiker. Jeder Gedanke sollte absolut durchsichtig und getragen von zahlreichen ändern sein. Im Formen dieser Gedankenreihen waltete

> die größte logische Gewissenhaftigkeit. Aber ich hatte das Gefühl, dieses Denken kommt aus seinem eigenen Weben nicht heraus; es bricht nirgends in die Wirklichkeit ein. Und so war auch die ganze Haltung Brentanos. Er hielt mit der Hand lose das Manuskript, als ob es jeden Augenblick den Fingern entgleiten könnte; er streifte mit dem Blicke nur die Zeilen. Auch diese Geste war nur für eine leise Berührung der Wirklichkeit, nicht für ein entschlossenes Anfassen. Ich konnte aus seinen «Philosophenhänden» die Art seines Philosophierens noch mehr verstehen als aus seinen Worten.
>
> Die Anregung, die von Brentano ausging, wirkte in mir stark nach. Ich fing bald an, mich mit seinen Schriften auseinanderzusetzen, und habe dann im Laufe der späteren Jahre das meiste von dem gelesen, was er veröffentlicht hat. (Lit.: GA 028, S 58f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=58f) , III.Kapitel)

Nach dem Tod seiner Gattin zog Brentano aus dem Palais Todesco in Wien, Ringstraße aus und übersiedelte 1895 nach Florenz.

1897 heiratete Franz Brentano in zweiter Ehe Emilie Rueprecht. Ab 1903 verlor er langsam sein Augenlicht. Er erwarb die Klostertaverne von Schloss Schönbühel in der Wachau als zeitweiligen Feriensitz. Nach dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg floh er 1915 nach Zürich, wo er nach zwei Augenoperationen blind geworden, an einer Blinddarminfektion am 17. März 1917 starb. Zunächst in Zürich beigesetzt, wurden seine Gebeine auf Wunsch der Familie 1953 exhumiert, eingeäschert und seine Urne in der Familiengruft auf dem Altstadtfriedhof in Aschaffenburg (Unterfranken) beigesetzt.

Aktpsychologie

Brentano verband die Philosophie eng mit der Psychologie, die für ihn die Grundwissenschaft schlechthin war. Er war Begründer der Aktpsychologie, die an die Tradition der Scholastik anknüpft, mit der Brentano gut vertraut war. Im Mittelpunkt steht der Begriff der Intentionalität, d.h. der gezielten Ausrichtung des Bewusstseins auf ein Objekt bzw. auf dessen mentale Repräsentation als innere Vorstellung. In seiner 1874 veröffentlichten *Psychologie vom empirischen Standpunkte* beschreibt Brentano die *Intentionalität des Bewusstseins* als das *definierende* Merkmal des Mentalen überhaupt, das sich dadurch grundlegend vom Materiellen unterscheide.

> "Ich halte für wichtig, ins Auge zu fassen, daß Brentano in seiner psychologischen Forschung in scharfsinniger Weise eine reine Vorstellung des wirklich Seelischen zugrunde legen will. Er fragt sich: was ist Charakteristisches in allen Vorkommnissen, die man als seelische ansprechen muß. Und er fand, was er in den Nachträgen zur Psychologie 1911 so ausdrückte: « Das Charakteristische für jede psychische Tätigkeit besteht, wie ich gezeigt zu haben glaube, in der Beziehung zu etwas als Objekt.»[1] Vorstellen ist eine psychische Tätigkeit. Das Charakteristische ist, daß ich nicht nur vorstelle, sondern daß ich etwas vorstelle, daß meine Vorstellung sich auf etwas bezieht. Mit einem der mittelalterlichen Philosophie entlehnten Ausdruck bezeichnet Brentano diese Eigenheit der seelischen Erscheinungen als «intentionale Beziehung». «Der gemeinsame Charakterzug» - so führt er an einem andern Orte aus - «alles Psychischen besteht in dem, was man häufig mit einem leider sehr mißverständlichen Ausdruck Bewußtsein genannt hat, das heißt in einem subjektischen Verhalten, in einer, wie man sie bezeichnete, intentionalen Beziehung zu etwas, was vielleicht nicht wirklich, aber doch innerlich gegenständlich gegeben ist. Kein Hören ohne Gehörtes, kein Glauben ohne Geglaubtes, kein Hoffen ohne Gehofftes, kein Streben ohne Erstrebtes, keine Freude ohne etwas, worüber man sich freut, und so im übrigen.»[2] Dieses intentionale Innesein ist nun in der Tat etwas, was wie ein Leitmotiv so führt, daß man alles, dem man es beilegen kann, eben dadurch in seiner seelischen Eigenart erkennt.
>
> Den psychischen Erscheinungen stellt Brentano die physischen gegenüber: Farben, Schall, Raum und viele andere. Er findet, daß sich diese von jenen eben dadurch unterscheiden, daß ihnen eine intentionale Beziehung nicht eigen ist. Und er beschränkt sich darauf, diese Beziehung den psychischen Erscheinungen zu-, den physischen abzusprechen." (Lit.: GA 021, S 84f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf#page=84f))

Brentano strebt nach einer strengen Scheidung des Seelischen von dem Außer-Seelischen. Dadurch kann er aber auch nicht die Brücke dazu finden, wie das Leibliche am Zustandekommen des Bewusstseins mit beteiligt ist, nämlich dadurch, dass namentlich im Nervensystem Abbauprozesse stattfinden, wie später Rudolf Steiner gezeigt hat. Brentano bleibt bei der Betrachtung des Bewusstseins zu sehr im Vorstellungsmäßigen hängen und ignoriert das

Willensprinzip, das im Bewusstseinsakt in den Leib - zerstörerisch - eingreift. Brentano lehnt darum auch die übliche Gliederung des Seelenlebens in Denken, Fühlen und Wollen ab.

> "Brentano findet nun drei Arten von intentionalen Beziehungen im seelischen Leben. Die erste ist das *Vorstellen* von etwas; die zweite die Anerkennung oder Verwerfung, die sich im *Urteilen* aussprechen; die dritte die des Liebens oder Hassens, welche im *Fühlen* erlebt werden. Wenn ich sage: Gott ist gerecht, so stelle ich etwas vor; aber ich anerkenne oder verwerfe das Vorgestellte noch nicht; wenn ich aber sage: es gibt einen Gott, so anerkenne ich das Vorgestellte durch ein *Urteil*. Sage ich: die Freude ist mir lieb, so urteile ich nicht bloß, sondern ich erlebe ein *Gefühl*. Brentano unterscheidet aus solchen Voraussetzungen heraus drei Grundklassen der psychischen Erlebnisse: Vorstellen, Urteilen, Fühlen (oder die Erscheinungen des Liebens und Hassens). Diese drei Grundklassen setzt er an die Stelle der von anderen anerkannten Teilung der psychischen Erscheinungen in: Vorstellen, Fühlen und Wollen[3]." (Lit.: GA 021, S 86f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf#page=86f))

Brentano beschreibt dadurch eigentlich gar nicht das gewöhnliche Seelenleben, das sich des Leibes als Spiegel bedient, sondern das imaginative Bewusstsein, das sich vom leiblichen Werkzeug gelöst hat.

> "Dagegen entspricht, was Brentano beschreibt, in dieser Beziehung vollkommen demjenigen Erkennen, das im ersten Abschnitt dieser Schrift das imaginative genannt wird. In diesem wird das Vorstellen des gewöhnlichen Bewußtseins nicht einfach hingenommen, sondern in innerem Seelen-Erleben weiter gebildet, so daß aus ihm sich die Kraft auslöst, das seelisch Erfahrene auf eine geistige Wirklichkeit so zu beziehen, daß diese anerkannt oder verworfen wird. Brentanos Urteilsbegriff wird also nicht im gewöhnlichen Bewußtsein vollkommen verwirklicht, sondern in der Seele, die in imaginativer Erkenntnis sich betätigt. - Des weiteren ist klar, daß durch Brentanos vollständige Ablösung des Vorstellungs- von dem Urteilsbegriff, von ihm das Vorstellen als bloßes Bild gefaßt wird. So aber lebt das gewöhnliche Vorstellen in der imaginativen Erkenntnis. Auch diese zweite Eigenschaft, welche die Anthroposophie dem imaginativen Erkennen beilegt, findet sich also in Brentanos Charakteristik der psychischen Erscheinungen. - Ferner: Brentano spricht die Erlebnisse des Fühlens als Erscheinungen der Liebe und des Hasses an. Wer zum imaginativen Erkennen aufsteigt, der muß in der Tat diejenige Art des seelischen Erlebens, die für das gewöhnliche Bewußtsein als Lieben und Hassen - im Brentanoschen Sinn - sich offenbart, für das übersinnliche Schauen so umwandeln, daß er sich gewissen Eigenarten der geistigen Wirklichkeit gegenübersetzen kann, welche in meiner «Theosophie» zum Beispiel in der folgenden Art geschildert werden: «Es gehört zu dem ersten, was man sich für die Orientierung in der seelischen Welt aneignen muß, daß man die verschiedenen Arten ihrer Gebilde in ähnlicher Weise unterscheidet, wie man in der physischen Welt feste, flüssige und luft- oder gasförmige Körper unterscheidet. Um dazu zu kommen, muß man die beiden Grundkräfte kennen, die hier vor allem wichtig sind. Man kann sie *Sympathie* und *Antipathie* nennen. Wie diese Grundkräfte in einem seelischen Gebilde wirken, danach bestimmt sich dessen Art.»" (Lit.: GA 021, S 92f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf#page=92f))

> "Indem Brentano in seiner Philosophie das Wesen der Seele so schildert, daß in seiner Schilderung das Wesen der schauenden Erkenntnis deutlich zum Ausdrucke kommt, ist diese Philosophie eine vollkommene Rechtfertigung der Anthroposophie. Und man darf in Brentano sehen den philosophischen Forscher, der auf seinem Wege bis zur Pforte der Anthroposophie gelangt, diese Pforte aber nicht aufschließen will, weil das Bild von naturwissenschaftlicher Denkart, das er sich macht, ihm den Glauben erzeugt, er gelange durch dieses Aufschließen in den Abgrund der Unwissenschaft." (Lit.: GA 021, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf#page=97))

Wirkung

Im Gefolge Brentanos entstand die Brentanoschule, die seine Schüler Edmund Husserl, Alexius Meinong, Sigmund Freud und eben auch Rudolf Steiner beeinflußte.

Besonders in Prag wurden Brentanos Lehren von den Dozenten der Karls-Universität weitergetragen und in Clubs wie dem Café *Arco* und im *Louvre-Zirkel* von vielen Anhängern wie Emil Utitz besprochen. Wie auch andere Philosophen trat z.B. Felix Weltsch, ein enger Freund von Max Brod und Franz Kafka, Brentanos Lehren eher kritisch gegenüber und vertrat Ansichten von Christian von Ehrenfels. Ebenso kehrte sich Meinong später von Brentano ab, da er eine andere Auffassung des psychischen Begriffs „Intentionalität“ vertrat.

Werkauswahl

- *Aristoteles und seine Weltanschauung.* Philosophische Bibliothek, Band 303. Meiner, Hamburg 1977, ISBN 978-3-7873-0401-1
- *Aristoteles und seine Weltanschauung*, Leipzig 1911.
- *Aristoteles' Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes*, Leipzig 1911.
- *Das Genie. Vortrag gehalten im Saale des Ingenieur- und Architektenvereins in Wien*, Leipzig 1892 (Verlag Duncker & Humblot).
- *Das Schlechte als Gegenstand dichterischer Darstellung. Vortrag, gehalten in der Gesellschaft der Litteraturfreunde zu Wien*, Leipzig 1892 (Verlag Duncker & Humblot).
- *Die Abkehr vom Nichtrealen.* Briefe und Abhandlungen aus dem Nachlaß. Philosophische Bibliothek, Band 314. Meiner, Hamburg 1966, ISBN 978-3-7873-0432-5
- *Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos*, Mainz 1867 (Verlag Franz Kirchheim).
- *Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand*, Stuttgart 1895.
- *Geschichte der griechischen Philosophie.* Hrsg. von Franziska Meyer-Hillebrand. 2., verbesserte Aufl. Philosophische Bibliothek, Band 313. Meiner, Hamburg 1988, ISBN 978-3-7873-0694-7
- *Geschichte der Philosophie der Neuzeit.* Hrsg. von Klaus Hedwig. Philosophische Bibliothek, Band 359. Meiner, Hamburg 1987, ISBN 978-3-7873-0678-7
- *Grundzüge der Ästhetik.* Hrsg. von Franziska Mayer-Hillebrand. 2. Aufl. Philosophische Bibliothek, Band 312. Meiner, Hamburg 1988, ISBN 978-3-7873-0738-8
- *Kategorienlehre.* Hrsg. von Alfred Kastil. Philosophische Bibliothek, Band 203. Meiner, Hamburg 1985, ISBN 978-3-7873-0011-2
- *Meine letzten Wünsche für Österreich*, in: *Neue Freie Presse*, 2./5./8. Dezember 1894.
- *Neue Räthsel*, (veröffentlicht under dem Pseudonym Aenigmatias), Wien 1879 (Verlag von Gerold's Sohn).
- *Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und Kontinuum.* Hrsg. und eingeleitet von Stephan Körner und Roderick M. Chisholm. Philosophische Bibliothek, Band 293. Meiner, Hamburg 1976, ISBN 978-3-7873-0356-4
- *Psychologie vom empirischen Standpunkt*, Leipzig 1874.
- *Über Aristoteles.* Hrsg. von Rolf George. Philosophische Bibliothek, Band 378. Meiner, Hamburg 1986, ISBN 978-3-7873-0631-2
- *Über die Zukunft der Philosophie*, Wien 1893 (Hölder Verlag).
- *Ueber die Gründe der Entmuthigung auf philosophischem Gebiete. Ein Vortrag gehalten beim Antritte der philosophischen Professur an der k.k. Hochschule zu Wien*, Wien 1874 (Verlag Braumüller).
- *Untersuchungen zur Sinnesphysiologie.* Hrsg. von Roderick M. Chisholm und Reinhard Fabian. 2. Aufl. Philosophische Bibliothek Band 315. Meiner, Hamburg 1979, ISBN 978-3-7873-0444-8
- *Untersuchungen zur Sinnespsychologie*, Leipzig 1907.
- *Vom Dasein Gottes.* Mit Einleitung und Anmerkungen hg. von Alfred Kastil. Philosophische Bibliothek, Bd.210. Meiner, Hamburg 1929, nachgedruckt 1968.
- *Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis*, Leipzig 1889 (Verlag Duncker & Humblot).
- *Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles*, Freiburg im Breisgau 1862 (Herder Verlag).
- *Was für ein Philosoph manchmal Epoche macht*, Wien, Pest u. Leipzig 1876.

- Weitere Werke postum herausgegeben von Franziska Mayer-Hillebrand

Anmerkungen

1. ↑ Vergleiche Brentano: *Von der Klassifikation der psychischen Phänomene*, Seite 122.
2. ↑ Vergleiche Brentano: *Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis*, Seite 14. Und über den Grundzug des Intentionellen *Psychologie vom empirischen Standpunkte*, Seite 115 ff.
3. ↑ Vergleiche Brentano: *Psychologie vom empirischen Standpunkte*, Seite 233 ff., und seine Schrift: *Von der Klassifikation der psychischen Phänomene*

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Seelenrätseln*, GA 21 (1983), ISBN 3-7274-0210-5; **Tb 637**, ISBN 978-3-7274-6370-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (1923-1925)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Franz Brentano - Ein Nachruf (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_021_03.htm) - aus Rudolf Steiner: *Von Seelenrätseln*
- franz-brentano.de (http://www.franz-brentano.de)
- Franz Brentano (http://www.uni-wuerzburg.de/philosophie/vv/brf_biographie.htm) - Kurzbiografie
- Barry Smith *Austrian Philosophy (The Legacy of Franz Brentano)* (http://ontology.buffalo.edu/smith/book/austrian_philosophy/)
- Franz Brentano Archiv (http://www.austrian-philosophy.at/brentano_kurzbiographie.html) - Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für Österreichische Philosophie
- Franz Brentano (http://plato.stanford.edu/entries/brentano) - Stanford Encyclopedia of Philosophy

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Franz Brentano (http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Brentano) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Brentano&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Franz_Brentano&oldid=42910“
Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph | Psychologe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 05:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.767-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Franz Gareis - Novalis.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Franz_Gareis_-_Novalis.jpg (360 × 440 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Novalis, Porträt von Franz Gareis (ca. 1799)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:39, 23. Sep. 2007		360 × 440 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Novalis, Porträt von Franz Gareis (ca. 1799)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Franz Gareis - Novalis.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Johannes (Evangelist)
- Novalis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Franz_Gareis_-_Novalis.jpg&oldid=23905“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 09:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Franz Hartmann

Aus AnthroWiki

Dr. **Franz Hartmann** (* 22. November 1838 in Donauwörth, Bayern; † 7. August 1912 in Kempten im Allgäu) war ein deutscher Theosoph, Freimaurer, Rosenkreuzer und Autor von esoterischen Werken.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Erfahrungen in den USA
  - 1.3 Der Theosoph
    - 1.3.1 In den USA und Indien
    - 1.3.2 In Deutschland
    - 1.3.3 In Österreich
  - 1.4 In Geheimgesellschaften und Geheimbünden
  - 1.5 Der Schriftsteller
- 2 Tod
- 3 Kritik
- 4 Werke (Auswahl)
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
  - 6.1 Biographien
  - 6.2 Mitgliedschaften

Leben

Kindheit und Jugend

Franz Hartmann wurde am 22. November 1838 in Donauwörth als Sohn von *Karl Hartmann* und dessen Frau *Elise von Stack* geboren. Kurz nach seiner Geburt übersiedelte die Familie nach Kempten im Allgäu, da der Vater, ein praktischer Arzt, dort eine Stelle als königlich bayerischer Gerichtsarzt angenommen hatte. Nach seiner Kindheit, Jugend und Schulbesuch in Kempten, meldete er sich 1859 als Freiwilliger zur bayerischen Armee beim 1. Königlich-bayerischen-Artillerieregiment in Würzburg. Doch bereits ein Jahr später quittierte er den Dienst beim Militär und begann sich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München auf sein Staatsexamen vorzubereiten. Nach der Prüfung 1862 begann er mit dem Studium der Pharmakologie, um Apotheker zu werden.

Erfahrungen in den USA

Noch vor Abschluss seines Studiums machte Hartmann 1865 eine Ferienreise nach Frankreich und, als ihm in Le Havre die Stelle eines Schiffsarztes auf einem US-amerikanischen Paketboot angeboten wurde, sagte er aus purer Abenteuerlust zu. So gelangte er in die USA, wo er sich schließlich in Saint Louis niederließ. Hier beendete er sein Studium, praktizierte als Augenarzt und erwarb die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1870 wurde ihm das ruhige Leben dort zu langweilig, er gab seine gut gehende Praxis auf und begann eine ausgedehnte Reisetätigkeit. In Mexiko lebte er einige Zeit in Córdoba und Orizaba, studierte die indianische Kultur bei verschiedenen Stämmen und praktizierte 1871 wieder als Arzt in New Orleans. 1872 ließ er sich im US-Bundesstaat Texas nieder, kaufte eine Farm und heiratete. Doch bereits sieben Monate später starb seine Frau, woraufhin Hartmann die Farm wieder

verkaufte und erneut zu reisen begann. Kreuz und quer durchstreifte er die USA, lernte bei Indianern, untersuchte zahlreiche parapsychologische Phänomene und beschäftigte sich mit den Anschauungen verschiedenster Religionen bis er 1879 in Georgetown im Bundesstaat Colorado wieder als Arzt praktizierte. 1882 wurde Hartmann dort zum Gerichtsarzt bestellt. Hier trat er auch der AFAM-Freimaurerloge *Georgetown No. 12* bei.

Der Theosoph

In den USA und Indien

Infolge seiner esoterischen Interessen lernte er 1882 Helena Blavatskys Buch Isis entschleiert kennen und schätzen, und, nach einem weiteren Umzug nach New Orleans, wurde er Anfang 1883 Mitglied der dortigen Loge der Theosophischen Gesellschaft (TG). Dem Wunsch folgend, Blavatsky persönlich kennen zu lernen, suchte Hartmann brieflichen Kontakt mit ihr und daraus folgend dann auch mit Henry Steel Olcott. Von diesem wurde er eingeladen, nach Indien, ins Hauptquartier der TG, nach Adyar bei Madras zu kommen. Am 11. Oktober 1883 schiffte er sich in San Francisco ein und, nach Zwischenstopps in Japan und China, erreichte er am 4. Dezember Madras. Dem Beispiel einiger führenden Theosophen in Adyar folgend, trat Hartmann am 26. Dezember 1883 zum Buddhismus über. Innerhalb kürzester Zeit wurde er engster Vertrauter von Blavatsky, Olcott sowie Subba Row und schließlich administrativer Leiter der TG-Zentrale. Hartmann setzte sich intensiv mit den Lehren der Theosophie auseinander, vertiefte sich in die Philosophie von Buddhismus und Hinduismus und beschäftigte sich mit den verschiedenen Ausprägungen des Yoga. Während Blavatsky, die Hartmann gerne „dirty Franz“ nannte, und Olcott von Februar bis Dezember 1884 auf einer Europareise von Adyar abwesend waren, begann die umstrittene Coulomb-Affäre Wellen zu schlagen, diese zog sowohl den Ruf Blavatskys als auch der TG in Mitleidenschaft. Hartmann, als Mitglied des Kontrollrates der TG in Adyar, versuchte Blavatsky zu verteidigen, kam dadurch in Konflikt mit den aufgebrachten Anhängern der TG und der durch den Bericht ungünstig beeinflussten öffentlichen Meinung. Dies torpedierte die Ausübung der leitenden Funktion Hartmann's bei der Adyar-TG und machte seinen weiteren Aufenthalt in Indien unmöglich. Gemeinsam mit Blavatsky, deren Bleiben in Indien durch diese Vorfälle ebenfalls nicht mehr erwünscht war, verließ er im Frühjahr 1885 das Land (zwischen 26. März und 7. April, es gibt unterschiedliche Angaben über den Abreisetermin), um nie mehr dorthin zurückzukehren. In Neapel angekommen, trennte er sich nach einigen Tagen endgültig, doch in bestem Einvernehmen, von Blavatsky, um nach Kempten zu fahren, wo er am 20. Mai 1885 eintraf.

In Deutschland

In diesem Jahr 1885 trat er der theosophischen Loge Germania bei, diese zeigte jedoch, durch den mittlerweile auch in Deutschland bekannt gewordene Coulomb-Affäre, bereits ernste Auflösungserscheinungen und war dadurch nicht mehr in der Lage, die theosophische Idee wirksam zu verbreiten. So reifte in Hartmann der Gedanke, eine „neue“ deutsche TG zu gründen. Diese sollte unbelastet vom ruinierten Ruf der Adyar-TG entstehen, und durch Katherine Tingley, die designierte Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft in Amerika bot sich ihm 1896 diese Gelegenheit. Tingley besuchte in diesem Jahr auf ihrer Werbe-Weltreise für die (amerikanische) Theosophie auch Deutschland. Schon vorher hatte Hartmann Paul Raatz kennengelernt, und unter dessen Führung wurde am 24. Juni 1896 in Berlin die Theosophische Gesellschaft in Europa (Deutschland) (TGE) gegründet. Auf der ersten Hauptversammlung am 30. August 1896 wurde Hartmann unter Anwesenheit von Katherine Tingley, zum Präsidenten der neuen Gesellschaft gewählt, Theodor Reuss wurde Vizepräsident. Nach gut einem Jahr, am 3. September 1897, trennte sich Hartmann jedoch wieder von der TGE, um am selben Tag in München die Internationale Theosophische Verbrüderung (I.T.V.) zu gründen. Diese sollte als übergeordnete Organisation alle theosophischen Logen vereinigen. Hartmann war ein Jahr lang selbst Präsident der I.T.V., dann übergab er 1898 dieses Amt an Hermann Rudolph (1865-1946). Unter dem Dach der I.T.V. gründete Hartmann 1898 in Leipzig die Theosophische Gesellschaft in Deutschland (TGD), deren Mitglieder in Folge oft als „Hartmannianer“ bezeichnet wurden, da deren theosophische Richtung von ihrem Gründer geprägt war. Diese Gesellschaft besteht bis heute (2005).

In Österreich

Hartmann kannte seit Mitte der 1880-er-Jahre den vielseitig gebildeten und esoterisch interessierten Friedrich Eckstein in Wien, dieser hatte die Theosophie bereits früher kennengelernt und war 1884 mit Blavatsky und Olcott in

England zusammengetroffen. Hartmann fand hier einen Geistesverwandten und machte ihn, und später auch seine Frau Bertha Diener, neben der Theosophie mit verschiedenen Yogatechniken bekannt. Eckstein wiederum war eng mit Sigmund Freud befreundet, der auf diese Weise die Theosophie und Yoga kennenlernte. Zu Eckstein's Bekanntenkreis gehörte auch der zu dieser Zeit in Wien studierende Rudolf Steiner, der durch diese Quelle erstmals mit der Theosophie in Berührung kam. Eckstein, bekannt mit zahlreichen „Größen“ der Zeit um die Jahrhundertwende (19./20.), vermittelte dieses theosophische Gedankengut auch u.a. an Anton Bruckner, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, Adolf Loos, Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Felix Salten, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Hugo Wolf und Leo Trotzki. Als Eckstein, durch eine von Helena Blavatsky 1886 ausgestellte Stiftungsurkunde ermächtigt, eine *Wiener Theosophische Gesellschaft* gründete, wurde Hartmann als Präsident gewählt. In dieser Loge verkehrte auch Rudolf Steiner, besonders angezogen durch das TG-Mitglied Marie Lang.

1903 kam Hartmann über die okkulte Zeitschrift *Gnosis* (1904 mit Rudolf Steiners Zeitschrift *Luzifer* zur Lucifer-Gnosis vereinigt), in Kontakt mit Guido von List, welcher dort einen Artikel über die „arische Ursprache“ veröffentlicht hatte. Hartmann stellte den Kontakt zur Wiener- und zur deutschen-TG (TGD) her und machte List mit der Theosophie bekannt. List, ein Vordenker des Nationalsozialismus, übernahm aus dieser Beziehung u.a. die Wurzelrassenhypothese von Helena Blavatsky und gebrauchte sie für seine Ariosophie. Aus dieser Bekanntschaft entwickelte Hartmann zumindest ein Naheverhältnis zur Guido-von-List-Gesellschaft. In diesem Zusammenhang stehen auch die Kontakte Hartmanns zum 1907 von Jörg Lanz von Liebenfels gegründeten *Ordo Novi Templi*.

Karl Kellner, ein Wiener Papier-Industrieller, kam durch Hartmann mit der Theosophie und Yoga in Berührung. Zusammen entwickelten sie in den 1890-er-Jahren das *Lignosulfit-Inhalationsverfahren* gegen Keuchhusten und Tuberkulose. Hartmann konnte, durch Vermittlung Kellners, eine gut bezahlte Anstellung im *Sanatorium Lahmann*, im österreichischen Hallein, bekommen, wo er dieses Verfahren mit Erfolg u.a. an Gustav Meyrink anwandte. Für Hartmann, der die meiste Zeit seines Lebens unter chronischem Geldmangel litt, war diese Stelle vor allem in finanzieller Hinsicht interessant, sicherte diese ihm doch ein regelmäßiges Einkommen. 1895 war Kellner im US-amerikanischen Chicago Mitbegründer des hermetischen Ordens Hermetische Bruderschaft des Lichts. Als Ableger dieser Organisation riefen Kellner, Hartmann und Heinrich Klein im selben Jahr in Wien eine geheime und eher lose zusammenhängende Gruppe ins Leben. Aus dieser ging 1903 der nun offiziell gegründete Ordo Templi Orientis (OTO) mit Hartmann als Mitbegründer hervor. Doch bereits ein Jahr später, etwa ab 1904, begann sich Hartmann, wegen des zunehmenden Einflusses von Theodor Reuss, davon zu distanzieren. Der Grund war, dass sich das von Hartmann propagierte Raja-Yoga im OTO nicht durchsetzte, vielmehr bald das von Reuss favorisierte Hatha- und Kundalini-Yoga, vermischt mit freimaurerischen Elementen, dominierte.

In Geheimgesellschaften und Geheimbünden

Ebenso war Hartmann Mitglied der Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA), der englischen Rosenkreuzer-Gesellschaft, sowie Mitglied im 1896 von Leopold Engel in Berlin gegründeten *Weltbund der Illuminaten* (manchmal auch *Weltliga der Illuminaten*).

Es wird vermutet, dass Hartmann 1889 zusammen mit Constance Wachtmeister, *Alfredo Pioda* und *R. Thurmann*, am Monte Verità, im schweizerischen Ascona, eine Art „theosophisches Laienkloster“, gegründet hatte. Dies sollte die Verwirklichung einer in seinen Büchern beschriebenen Idee sein. Nach Rosenkreuzerischen Vorbild betrieben, wurde dieser Orden *Fraternitas* genannt. Weiters wird vermutet, dass Hartmann, zusammen mit Leopold Engel, in Dresden den *Esoterischen Orden von Rosenkreuz* gegründet haben soll, welcher 1905 von Theodor Reuss übernommen wurde. *Horst E. Miers* zufolge, scheint dieser der spätere „innere Kreis“ des OTO geworden zu sein.

Der Schriftsteller

Franz Hartmann galt als Meister der Sprache. Selbst schwierige Zusammenhänge vermochte er in einfachen und leicht verständlichen Worten darzulegen. Seinen Worten zufolge, wollte er niemals Schriftsteller werden, sondern begann zum „Selbstunterricht“ zu schreiben, anfangs in englisch, erst später in deutsch. Sein Hauptwerk war die Zeitschrift Lotosblüten, die er 13 Jahre lang herausgab und wo er den größten Teil der Artikel selbst schrieb. Viele dieser Aufsätze wurden später in Buchform veröffentlicht. Daneben publizierte er u.a. auch in den Zeitschriften Sphinx und Neue Metaphysische Rundschau. Neben den christlichen Mystikern schrieb er über Yoga, die Veden, Upanishaden und die Bhagavad Gita. Okkultismus und Magie gehörte ebenso zu seinem Repertoire wie Themen aus der

Theosophie. Hartmann betätigte sich auch als Übersetzer, so z.B. der Bhagavad Gita. Seine Übersetzung des Tao Te King aus dem chinesischen wird allerdings bezweifelt, da unbekannt ist, wann und wo er diese Sprache erlernt hätte.

Tod

Hartmann bereiste seit 1885 praktisch nur mehr die deutschsprachigen Länder und England, diese jedoch umso häufiger, dabei hielt er zahlreiche Vorträge, in erster Linie für die Theosophie. Er starb am 7. August 1912 in Kempten im Allgäu, wo er auch begraben wurde. Der Tod ereilte ihn während der Heimfahrt von einer Vortragsreise zu seinem letzten Wohnsitz in Algund bei Meran.

Kritik

Hartmann kann als einer der wichtigsten Wegbereiter der Theosophie im deutschsprachigen Raum angesehen werden. Neben seinen vielen Kontakten erreichte er durch zahlreiche Vorträge und Publikationen ein grosses und vor allem einflussreiches Publikum. Die von ihm gegründete Theosophische Gesellschaft in Deutschland (TGD) stand lange Jahre in direkter Konkurrenz zu der von Rudolf Steiner geführten Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft, was eine gegenseitige Befruchtung mit sich brachte. Er schuf Verbindungen zwischen der religiös-mystischen Welt Indiens und Europas, und trug damit wesentlich zur Verbreitung östlicher Philosophien im Westen bei. Andererseits steht Hartmanns Werk im Widerspruch zu den traditionellen christlichen Konfessionen und wird deshalb auch von diesen abgelehnt.

Werke (Auswahl)

- Lotosblüten, als Herausgeber 1893-1900 und 1908-1912
- *Andere Dimensionen des Denkens, Wissen und Erkenntnis, eine Einführung in die Geheimwissenschaft*. Manas, Stuttgart 1984; ISBN 3-89071-004-2
- *Das Evangelium Buddhas, sein Leben und seine Lehre*. Ullrich, Calw 1994; ISBN 3-924411-52-2
- *Die Erkenntnislehre der Bhagavad-gita, im Lichte der Geheimlehre betrachtet*. Lang, Kolbermoor 1999; ISBN 3-930664-06-2
- *Die Mystik in Goethes "Faust", Eine Betrachtung*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1918
- *Die Symbole der Bibel und der Kirche, ihre esoterische Bedeutung*. Schatzkammerverlag, Calw 1966
- *Grundriss der Geheimlehre von H. P. Blavatsky*. Schatzkammerverlag, Calw 1980
- *Karma oder Wissen, Wirken und Werden, mit praktischen Anweisungen über die okkulte Wissenschaft für alle, die nicht nur wissen, sondern auch werden wollen*. Lang, Kolbermoor 1999; ISBN 3-930664-00-3
- *Theophrastus Paracelsus als Mystiker*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1930
- *Unter den Adepten und Rosenkreuzern*. Schikowski, Berlin 1986
- *Was ist Yoga?*. Schatzkammerverlag, Calw 1962
- Fährmann, Johannes (Hrsg.): *Franz Hartmanns ausgewählte theosophische Werke, 10 Bände*. Schatzkammerverlag, Buenos Aires und Calw 1954-1992

Literatur

- Einbeck, Walter (Hrsg.): *Zum Gedächtnis an Dr. Franz Hartmann (1838-1912)*. Theosophischer Kultur-Verlag, Leipzig 1925
- Hartmann, Franz: *Autobiographische Schriften*. Ullrich, Calw (Jahrgang unbekannt); ISBN 3-924411-44-1
- Priem, Georg: *Franz Hartmann, sein Leben und Wirken, Eine Gedenkschrift zur Erinnerung an den Gründer der Internationalen Theosophischen Verbrüderung*. Theosophischer Kultur-Verlag, Leipzig 1912

Weblinks

-
- Literatur von und über Franz Hartmann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118546287) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Franz Hartmann (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/h/hartmann_f.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Biographien

- Ausführliche Biografie (http://www.magieausbildung.de/Biographien/h/franz_hartmann/hartmann.htm)
- Biografie und Bild bei der Theosophischen Informationsstelle (http://www.theosophische-informationsstelle.de/Hartmann/body_hartmann.html)
- Franz Hartmann (http://www.philos-website.de/index_g.htm?autoren/hartmann-franz_g.htm~main2) Kurze Biografie sowie Zitate und Gedanken Hartmanns (im Index unter „Hartmann, Franz“)

Mitgliedschaften

- Zusammenhänge zwischen Karl Kellner und Hartmann (http://user.cyberlink.ch/~koenig/sunrise/carl.htm)
- Hartmann war nie Mitglied im OTO, wird hier behauptet (http://user.cyberlink.ch/~koenig/sunrise/hartmann.htm) (englisch)
- Kurze Biografie und Bild und Zusammenhänge mit dem OTO (http://www.hermetic.com/sabazius/hartmann.htm) (englisch)
- Die Website seiner Freimaurerloge (http://www.georgetown12.org/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Franz Hartmann (http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Hartmann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Hartmann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Franz_Hartmann&oldid=19902“

Kategorien: Biographie | Mann | Deutscher | Theosoph | Freimaurer (19. Jh.) | Freimaurer (20. Jh.) | Rosenkreuzer | Autor | Geboren 1838 | Gestorben 1912

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Franz Xaver von Baader.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Franz_Xaver_von_Baader.jpg (257 × 350 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Franz Xaver von Baader (1765-1841)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:22, 24. Mai 2008		257 × 350 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Franz Xaver von Baader (1765-1841)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Franz Xaver von Baader.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Franz von Baader

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Franz_Xaver_von_Baader.jpg&oldid=28755“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 11:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Franz von Baader

Aus AnthroWiki

Benedict Franz Xaver von Baader (* 27. März 1765 in München; † 23. Mai 1841 ebenda) war ein deutscher Arzt, Bergbauingenieur und Philosoph. Er war ein Bruder von Joseph von Baader.

Franz von Baader, Ölgemälde im Besitz der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Foto: BAdW)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
- 2 Philosophie
- 3 Ausgaben
- 4 Weblinks

Biographie

Der Sohn eines kurfürstlichen Leibarztes studierte von 1781 bis 1784 in Ingolstadt und Wien Medizin und Naturwissenschaften. Nachdem er sich als Arzt in München niedergelassen hatte, gab er den Beruf 1786 wieder auf. Ab 1788 studierte er dann an der Bergakademie Freiberg und wurde Bergbauingenieur. 1792 bis 1796 arbeitete Baader in Bergwerken auf der britischen Insel. 1799 wurde er in München zum Bergrat, 1801 zum Oberbergrat und 1807 zum Oberstbergrat berufen. 1801 heiratete er Franziska von Reisky, mit der er zwei Kinder hatte. Franz von Baader gründete 1805 die Salin-Tafelglasfabrik im ostbayrischen Lambach (Ortsteil von Lam am „Gläsernen Steig“) – Franz-von-Baader Gedenkstein. Baader gelang ein erfolgreiches Glasschmelzverfahren. 1808 wurde er ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. In München veröffentlicht Baader 1835 eine Schrift über die Lage des Proletariats und zählt damit zu den Pionieren der Sozialreformatik.

Philosophie

Seine späteren philosophischen Schriften wurden allgemein geschätzt. Baaders Theorien und sein Böhme-Bild haben insbesondere auf Schellings Naturphilosophie eingewirkt, der ihm anfangs sehr verbunden war. Im Alter entwickelte sich ein Streit zwischen beiden. Baader zählt zu den zentralen Personen der Münchener Romantik. So beteiligt er sich am Kreis um Joseph Görres, dem auch der Katholik Ignaz von Döllinger zeitweilig zugehört hat. Ab 1826 war Baader auch Honorarprofessor für Philosophie der neu gegründeten Universität München. Er hielt religionsphilosophische und erkenntnistheoretische Vorlesungen sowie über den Naturphilosophen Jakob Böhme.

Baader stand der religiösen Bewegung um Johann Michael Sailer und Johann Evangelista Goßner nahe, die sich u.a. mit neuen Formen der Ökumene auseinandersetzten. "Es könnte leicht von München aus wieder gut gemacht werden, was von Wittenberg aus verdorben war." (Werke, Bd. XV, S. 516) Anlässlich des Kölner Kirchenstreites positionierte sich Baader als vehementer Gegner des kirchlichen Absolutismus, worauf ihm der bayerische Innenminister Karl von Abel 1838 Vorlesungen in Religionsphilosophie verbot.

Ausgaben

- *Franz von Baader’s sämmtliche Werke*. 16 Bände. Hrsg. durch einen Verein von Freunden des Verewigten. H. Bethmann, Leipzig 1851-1860 (vollständiges Digitalisat (http://gallica.bnf.fr/notice?

N=FRBNF30043567&UC=o))
- *Schriften Franz von Baaders. Ausgewählt und herausgegeben von Max Pulver*.Insel, Leipzig 1921

Weblinks

Wikiquote: Franz von Baader – Zitate

-
- Literatur von und über Franz von Baader (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118505378) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Franz Hoffmann: *Baader, Franz Benedict von (http://aronsson.se/adb/1/713)* . In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 1, Leipzig 1875, S. 713–726.
- *Franz von Baader* (http://www.bautz.de/bbkl/b/baader_f_x.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Franz von Baader (http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Baader) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_von_Baader&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Franz_von_Baader&oldid=28758“

Kategorien: Hochschullehrer (LMU München) | Philosoph der Frühen Neuzeit | Philosoph (19. Jahrhundert) | Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften | Deutscher | Mann | Geboren 1765 | Gestorben 1841

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 999-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Franziska Demut

Aus AnthroWiki

Franziska Demut ist eine der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Sie ist eine Wiederverkörperung der 2. Bäuerin aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihr das Tierkreiszeichen der Jungfrau ♍ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Ihre Geisteshaltung wird aus ihrem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

> **FRANZISKA DEMUT**:
> So manches, was ich hier vernehmen muß,
> Es klingt wie jener Menschen Worte mir,
> Die blind sind für das wahre Geisteslicht,
> Das lange schon die edlen Weisheitsstrahlen
> Aus Weiheorten in die Außenwelt
> Zum Trost und Heil der Seelen strömen ließ.
> Nur wer von diesem Licht sein Herz erleuchten
> Und seine Seele warm durchdringen ließ,
> Nur der erkennt der Stunde rechten Wert.
> Sie soll eröffnen ernster Mystik Reich
> Auch solchen Menschen, die zu schwach sich fühlen,
> Das Geisteslicht nach schwerer Seelenprüfung
> In hohen Weiheorten zu empfangen.
>
> (Lit.: GA 014, S 289f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=289f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Franziska_Demut&oldid=42186“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Franziska Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 443 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (918 × 1.243 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Franziska Steiner, geborene Blie (1834-1918), die Mutter Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:44, 20. Feb. 2011		918 × 1.243 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Franziska Steiner, geborene Blie (1834-1918), die Mutter Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Franziska_Steiner.jpg&oldid=38172“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Frasho-Kereti

Aus AnthroWiki

Frasho-Kereti (awest. „Vorwärtsschaffen", „Wundermachen") ist nach der persischen Mythologie die Endzeit der Welt. Dann werden die Toten im Leibe auferstehen, zuerst Gayomart, der dem Adam Kadmon der Kabbala entspricht, dann das Urmenschenpaar Mashya und Mashyai und schließlich alle anderen Toten, die Alten vierzigjährig und die Jüngeren fünfzehnjährig.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Frasho-Kereti&oldid=31570"
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2009 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.037-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Frauenfrage

Aus AnthroWiki

Die **Frauenfrage**, die Frage nach der Gleichberechtigung von Mann und Frau, wurde seit der Zeit der Aufklärung sehr kontrovers diskutiert. Einerseits ging man von der natürlich oder göttlich bedingten Verschiedenheit der Geschlechter aus, woraus auch eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung folgen sollte, anderseits pochte man auf den Gedanken von Gleichheit aller Menschen.

Rudolf Steiner hat bereits in seiner Philosophie der Freiheit zur Frauenfrage eindeutig Stellung bezogen, indem er klargestellt hat, dass der Mensch niemals nach gattungsmäßigen Eigenschaften, wie Rasse, Volk oder Geschlecht, beurteilt werden kann, sondern nur gemäß seiner einzigartigen Individualität, die sich selbst ihre Bestimmung gibt:

> "Es ist unmöglich, einen Menschen ganz zu verstehen, wenn man seiner Beurteilung einen Gattungsbegriff zugrunde legt. Am hartnäckigsten im Beurteilen nach der Gattung ist man da, wo es sich um das Geschlecht des Menschen handelt. Der Mann sieht im Weibe, das Weib in dem Manne fast immer zuviel von dem allgemeinen Charakter des anderen Geschlechtes und zu wenig von dem Individuellen. Im praktischen Leben schadet das den Männern weniger als den Frauen. Die soziale Stellung der Frau ist zumeist deshalb eine so unwürdige, weil sie in vielen Punkten, wo sie es sein sollte, nicht bedingt ist durch die individuellen Eigentümlichkeiten der einzelnen Frau, sondern durch die allgemeinen Vorstellungen, die man sich von der natürlichen Aufgabe und den Bedürfnissen des Weibes macht. Die Betätigung des Mannes im Leben richtet sich nach dessen individuellen Fähigkeiten und Neigungen, die des Weibes soll ausschließlich durch den Umstand bedingt sein, daß es eben Weib ist. Das Weib soll der Sklave des Gattungsmäßigen, des Allgemein-Weiblichen sein. Solange von Männern darüber debattiert wird, ob die Frau «ihrer Naturanlage nach» zu diesem oder jenem Beruf tauge, solange kann die sogenannte Frauenfrage aus ihrem elementarsten Stadium nicht herauskommen. Was die Frau ihrer Natur nach wollen kann, das überlasse man der Frau zu beurteilen. Wenn es wahr ist, daß die Frauen nur zu dem Berufe taugen, der ihnen jetzt zukommt, dann werden sie aus sich selbst heraus kaum einen anderen erreichen. Sie müssen es aber selbst entscheiden können, was ihrer Natur gemäß ist. Wer eine Erschütterung unserer sozialen Zustände davon befürchtet, daß die Frauen nicht als Gattungsmenschen, sondern als Individuen genommen werden, dem muß entgegnet werden, daß soziale Zustände, innerhalb welcher die Hälfte der Menschheit ein menschenunwürdiges Dasein hat, eben der Verbesserung gar sehr bedürftig sind." (Lit.: GA 4, S 238f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Frauenfrage&oldid=20816“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 01:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fravashi

Aus AnthroWiki

Die **Fravashi** oder **Frawarshi** (awest. „die Erwählten", „Bekenntnis", „Bekennerin", neupers. Fravardin) sind Gestalten der persischen Mythologie, die die wie die Amshaspands und Izards den Astralplan bevölkern. Sie stehen unmittelbar über dem Menschen und geleiten ihn als Schutzengel durch das Erdenleben. Alle Menschen, die jemals waren und noch künftig sein werden, sind in ihnen bereits als ätherisches Urbild vorgeformt. Nach dem Tode des Menschen wird seine Fravashi zur Seelenführerin, die ihn auf die Cinvat-Brücke zum Totengericht durch Rashnu, Mithra und Sraosha geleitet.

Die Fravashi lassen sich imaginativ-bildhaft nur sehr schwer charakterisieren:

> "Dann gibt es eine dritte Art von Wesenheiten. Derer sind nun unzählige, die kann man eigentlich nicht mehr gut so charakterisieren, daß man aus der Tier- oder Menschenwelt Vergleiche heranzieht, sondern eher, indem man versucht, das Pflanzenreich oder die niederen Tiere für ihre Körperlichkeit heranzuziehen und den Menschenkopf als ihren Kopf, so daß das Ganze etwa einem Pflanzenleib ähnlich ist, aus dem ein Menschenkopf hervorwächst, oder einem Fischleib mit einem Menschenkopf. Alles das gibt ungefähr ein Bild für die Wesenheiten, die auf dem astralen Plan vorhanden sind." (Lit.: GA 101, S 33)

In gewissem Sinn können die Fravashi als wesenhafte Gedanken aufgefasst werden:

> "Zur Zeit Zarathustras gab es noch keine Anatomie im heutigen Sinne. Da sahen Zarathustra und seine Schüler durch ihre geistige Anschauung die Strömungen wirklich, von denen wir heute gesprochen haben, die als zwölf Ströme von der großen Welt auf den Menschen zufließen und sich in den Menschen hinein fortsetzen, so dass uns in der Tat das menschliche Haupt als der Ausdruck dessen erscheint, dass in den Menschen hereinströmen die Kräfte der sieben guten und der fünf bösen Amshaspands-Strömungen. Da drinnen im Menschen sind die Fortsetzungen der Ströme der Amshaspands. Wie geben sie sich heute kund einer viel späteren Zeit? Heute deckt der Anatom zwölf Hauptpaare von Gehirnnerven auf, die vom Gehirn aus in den Leib gehen. Das sind die physischen Gegenbilder, gleichsam die zwölf gefrorenen Strömungen der Amshaspands, zwölf Nervenpaare für die höchste menschliche Tätigkeit, durch die der Mensch zu den höchsten Vollkommenheiten wie auch zum ärgsten Bösen kommen kann. Da sehen wir, wie in unserm Zeitalter - materialistisch umgestaltet - das wiedererscheint, was Zarathustra seinen Schülern aus der geistigen Welt heraus gesagt hat. Das ist das Ärgerliche, und leicht wird es für einen heutigen Menschen, zu sagen: Da predigt die Geisteswissenschaft das ganz Phantastische, dass Zarathustra mit den zwölf Amshaspands etwas gemeint habe, was mit den zwölf Nervenpaaren im menschlichen Kopfe zusammenhängen soll! Aber die Welt wird noch etwas ganz anderes erfahren: sie wird erfahren, wie sich in den Menschen hinein fortsetzt, was die ganze Welt durchwebt und durchlebt. In unserer Physiologie steht der alte Zarathustrismus wieder auf! Und wie die achtundzwanzig bis einunddreißig Izeds unter den Amshaspands stehen, so stehen die achtundzwanzig Rückenmarksnervenpaare unter den Gehirnnerven. In den Rückenmarksnerven, die das niedere Seelenleben des Menschen anregen, schaffen die Izeds, die als geistige Strömungen draußen vorhanden sind; sie wirken in uns herein, kristallisieren sich gleichsam in den achtundzwanzig Rückenmarksnerven, denn in denselben haben wir die verdichteten Izeds-Strömungen. Und in dem, was nicht mehr Nerv ist, was uns zur Persönlichkeit abrundet, haben wir das, was nun nicht mehr in einer äußeren Strömung, in einer äußeren Richtung sich auslebt: was die Fravashis sind, das sind in uns die Gedanken, die sich über das bloße Gedanken- und Gehirnleben erheben." (Lit.: GA 60, S 252ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987)

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Zarathustra (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Zarathustra.pdf) - Vortrag in Berlin, 19. Januar 1911

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fravashi&oldid=29606“
Kategorien: Geistige Wesen | Urpersische Kultur | Persische Mythologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fravashi.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fravashi.png (386 × 243 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/png)

Die Fravashi oder Faravahar.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:53, 28. Mär. 2007		386 × 243 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Fravashi oder Faravahar.
	01:17, 28. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Fravashi oder Faravahar.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fravashi.png&oldid=22126“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2007 um 01:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven

Aus AnthroWiki

Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven (* 23. November 1893 in Helmond, Niederlande; † 18. November 1961 in Kapstadt, Südafrika) war ein niederländischer Arzt und Anthroposoph. Als langjähriger Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden, mit seiner Vortragstätigkeit und seinen Büchern – darunter eine Biographie Rudolf Steiners – zählt er zu den markantesten Persönlichkeiten der anthroposophischen Bewegung.

F.W. Zeylmans van Emmichoven (ca. 1938)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven studierte nach einer überstandenen Typhus-Erkrankung Medizin, besonders Psychiatrie, unter anderem an der Universität Leipzig bei Wilhelm Wundt. Bei der Begründung der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden im November 1923 wurde er deren Generalsekretär. 1935 wurde er als Anhänger der „Ita Wegman-Fraktion“ aus der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ausgeschlossen. 1961 starb er während einer Vortragsreise in Südafrika.

Werke

- *De Werking van de kleuren op het gevoel*, Utrecht 1923
- *Rudolf Steiner*, Den Haag 1932
  - deutsch: *Rudolf Steiner*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1961
- *Ontwikkeling en geestesstrijd*, Den Haag 1935
  - deutsch: *Entwicklung und Geisteskampf*, Stuttgart 1935
- *De menselijke ziel*, Utrecht 1943
  - deutsch: *Die menschliche Seele. Einführung in die Kenntnis des Wesens, der Tätigkeit und der Entwicklung der Seele*. Die Pforte, Basel 1953; 3. A. Freies Geistesleben, Stuttgart 1995, ISBN 3-7725-1238-0
- *Hygiäne van de ziel*, Utrecht 1946
  - deutsch: *Gespräche über die Hygiene der Seele*. Natura, Arlesheim 1957, 3. A. 1988, ISBN 3-7235-0624-0
- *Amerika en het Amerikanisme*, Den Haag 1950
  - deutsch: *Amerika und der Amerikanismus*. Die Kommenden (Die Seelen der Völker 2), Freiburg im Breisgau 1954
- *Der Grundstein*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1956, 7. A. 1999, ISBN 3-7725-0598-8
- *De Werkelijkheid waarin wij leven*, Zeist 1959
  - deutsch: *Die Wirklichkeit in der wir leben. Die zentrale Stellung des Mysteriums von Golgatha in der Menschheitsentwicklung. Eine Einführung in Rudolf Steiners Anthroposophie*. Natura, Arlesheim 1959, 2. A. 1977, ISBN 3-7235-0623-2
    - Taschenbuchausgabe als: *Die Wirklichkeit in der wir leben. Die Menschheitsentwicklung aus*

anthroposophischer Sicht. Fischer (Perspektiven der Anthroposophie 5556), Frankfurt am Main 1986

Literatur

- Johannes Emanuel Zeylmans van Emmichoven: *Willem Zeylmans van Emmichoven. Ein Pionier der Anthroposophie*. Natura, Arlesheim 1979, ISBN 3-7235-1111-2
- Peter Selg: Anfänge anthroposophischer Heilkunst. Ita Wegman, Friedrich Husemann, Eugen Kolisko, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven, Karl König, Gerhard Kienle. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 2000 (Pioniere der Anthroposophie; Band 18), ISBN 3-7235-1088-4

Weblinks

- Literatur von und über Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=129223166) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=802) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven (http://de.wikipedia.org/wiki/Frederik_Willem_Zeylmans_van_Emmichoven) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederik_Willem_Zeylmans_van_Emmichoven&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Frederik_Willem_Zeylmans_van_Emmichoven&oldid=47322“

Kategorien: Biographie | Autor | Sachliteratur | Anthroposoph | Niederländer | Geboren 1893 | Gestorben 1961 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2012 um 19:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 790-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freie Gemeinschaftsbank

Aus AnthroWiki

Die **Freie Gemeinschaftsbank** mit Sitz in Basel ist eine Schweizer Anlage- und Kreditbank, deren Geschäftstätigkeit auf dem anthroposophischen Gedankengut basiert. Als nicht gewinnorientierte, genossenschaftlich organisierte Bank bezweckt sie die „Förderung gemeinnütziger oder sonst der Allgemeinheit dienenden Initiativen durch Entgegennahme und Gewährung möglichst zinsgünstiger Gelder.“ Das beispielsweise auf einem Konto bei der Freien Gemeinschaftsbank eingezahlte Geld fliesst ausschliesslich in soziale Projekte, Kultur und Bildung, umweltfreundliches Bauen, ökologische Landwirtschaft, Heilpädagogik, erneuerbare Energie etc.

Ihre Tätigkeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Entgegennahme von Spareinlagen und Festgeldanlagen, die Gewährung von Hypothekarkrediten sowie die Anlage von ausserbilanzlichen Treuhandanlangen für ihre Kunden. Die Freie Gemeinschaftsbank beschäftigt 17 Mitarbeiter und verfügte per Ende 2008 über eine Bilanzsumme von 197,3 Millionen Schweizer Franken.

Freie Gemeinschaftsbank	
Unternehmensform	Genossenschaft
Gründung	1984
Unternehmenssitz	Basel, Schweiz
Unternehmensleitung	Markus Jermann (Geschäftsführer) Felix Staub (VR-Präsident)
Mitarbeiter	17 (30. Juni 2009)
Bilanzsumme	197,3 Mio. CHF (31. Dezember 2008)
Branche	Bank
Website	www.gemeinschaftsbank.ch (http://www.gemeinschaftsbank.ch/)

Geschichte

Die Idee eines anthroposophischen Bankinstituts entstand bereits 1977 und führte 1978 zur Gründung der *Bürgschaftsgenossenschaft zur Förderung freier Initiativen Dornach*. 1980 wurde eine Arbeitsgruppe zur Gründung einer Bank geschaffen, die 1984, nach Bewilligung durch die Eidgenössische Bankenkommission, in die Gründung der *Freien Gemeinschaftsbank* mit Sitz in Dornach als erste Alternativbank der Schweiz mündete. 1999 wurde der Sitz nach Basel verlegt.

Weblinks

- Website der Freien Gemeinschaftsbank (http://www.gemeinschaftsbank.ch/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Freie Gemeinschaftsbank (http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Gemeinschaftsbank) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freie_Gemeinschaftsbank&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freie_Gemeinschaftsbank&oldid=36007“
Kategorie: Dreigliederung

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2010 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 494-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freie Hochschule Stuttgart

Aus AnthroWiki

Die **Freie Hochschule Stuttgart** ist ein 1928 gegründetes, staatlich anerkanntes Seminar für Waldorfpädagogik, und einer Hochschule gleichgestellt. Sie war bis in die 1970er Jahre hinein die einzige derartige Ausbildungsstelle für Waldorfpädagogik in Deutschland. Die Hochschule bildet Lehrer für Waldorfschulen in der ganzen Welt aus.

Freie Hochschule Stuttgart	
Gründung	1928
Ort	Stuttgart
Bundesland	Baden-Württemberg
Staat	Deutschland
Website	www.freie-hochschule-stuttgart.de (http://www.freie-hochschule-stuttgart.de/)

Anerkennung

Die staatliche Anerkennung als Hochschule gilt für die Klassenlehrerausbildung (vier Jahre) und Zusatz-/Ergänzungsstudium (ein bis zwei Jahre). Für alle anderen Studienfächer ist das Seminar *Höhere Fachschule*.

Weblinks

- Freie Hochschule Stuttgart (http://www.freie-hochschule-stuttgart.de/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Freie Hochschule Stuttgart (http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Hochschule_Stuttgart) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freie_Hochschule_Stuttgart&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freie_Hochschule_Stuttgart&oldid=44027“

Kategorien: Waldorfpädagogik | Waldorfschule

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2011 um 19:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 216-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

Aus AnthroWiki

Die **Freie Hochschule für Geisteswissenschaft** wurde von Rudolf Steiner im Anschluss an die Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft bei der Weihnachtstagung 1923/24 ins Leben gerufen. Es sollte damit die von Steiner von 1904 bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 in drei Klassen geführte Esoterische Schule neu konstituiert und um künstlerische und wissenschaftliche Sektionen erweitert werden. Ein ausserordentlicher Schritt war damit getan. Während die Esoterische Schule, der okkulten Tradition folgend, noch als Geheimschule geführt worden war, von deren Existenz nur diejenigen wussten, die zu Teilnahmen persönlich eingeladen wurden, war die Existenz der *Freien Hochschule für Geisteswissenschaft* von Anfang an in den öffentlich einsehbaren Statuten (http://www.goetheanum.org/256.html) der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft verankert. In der Hochschularbeit soll die geistige Welt, die in der Anthroposophie zunächst in Ideenform beschrieben wird, durch höhere Ausdrucksformen dargestellt werden, die unmittelbar der geistigen Welt selbst entlehnt sind:

> "Es wird daher im allgemeinen so sein müssen, daß der Mensch die geistige Welt zuerst in der Ideenform kennenlernt. In dieser Art wird die Geisteswissenschaft in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft gepflegt.
>
> Es wird aber Persönlichkeiten geben, die teilnehmen wollen an den Darstellungen der geistigen Welt, die von der Ideenform aufsteigen zu Ausdrucksarten, die der geistigen Welt selbst entlehnt sind. Und auch solche werden sich finden, welche die Wege in die geistige Welt kennenlernen wollen, um sie mit der eigenen Seele zu gehen. Für solche Persönlichkeiten werden die drei Klassen der «Schule» da sein. Da werden die Arbeiten aufsteigend einen immer höheren Grad der Esoterik erreichen. Die «Schule» wird den Teilnehmer hinaufleiten in die Gebiete der geistigen Welt, die nicht durch die Ideenform geoflfenbart werden können. Bei ihnen tritt die Notwendigkeit ein, Ausdrucksmittel für Imaginationen, Inspirationen und Intuitionen zu finden.
>
> Da werden dann auch die Gebiete des künstlerischen, pädagogischen, ethischen Lebens und so weiter bis in die Gebiete geführt werden, in denen sie von der Esoterik ihre Beleuchtung und die Impulse zum Schaffen empfangen können." (Lit.: GA 260a, S 108f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf#page=108f))

Infolge seiner Erkrankung im Herbst 1924 und seines Todes am 30. März 1925 konnte Steiner nur mit der Einrichtung der ersten Klasse und der Sektionen der Hochschule beginnen. Von den insgesamt 38 Klassenstunden, die Steiner bis zu seiner Erkrankung halten konnte, sind 29 Stunden in stenographischen Mitschriften erhalten und wurden mittlerweile im Rahmen der Rudolf Steiner Gesamtausgabe veröffentlicht (Lit.: GA 270). In der ersten Stunde, die Steiner am 15. Februar 1924 in Dornach gehalten hatte, sagte er:

> "... es wird innerhalb dieser Schule jedes Wort, das gesprochen wird, so gesprochen, daß ihm zugrunde liegt die volle Verantwortlichkeit gegenüber dem in unserem Zeitalter sich offenbarenden Geiste, jenem Geiste, der sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Menschheit offenbart, aber in jedem Zeitalter auf eine besondere Weise. Und dieser Geist, er will dasjenige dem Menschen geben, was der Mensch eben nur durch den Geist finden kann.
>
> Wir müssen uns vom Anfange an klar sein, daß es nicht eine Feindlichkeit gegenüber all dem ist, was durch die Sinneswelt dem Menschen zukommt, wenn in einer Schule für Geisteswissenschaft auf die Offenbarungen des Geistes hingesehen wird. Wir müssen uns auch klar darüber sein, wie wir anerkennen - anerkennen in aller Tiefe -, anerkennen, daß die Welt der Sinne ihre großen, für das Leben so notwendigen Offenbarungen, notwendigen praktischen Winke dem Menschen gibt, müssen uns durch nichts veranlaßt fühlen, dasjenige, was aus der Sinneswelt dem Menschen zukommt, irgendwie gering zu achten." (Lit.: GA 270a, S 1f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=17))

Die *Freie Hochschule für Geisteswissenschaft* hat ihren Hauptsitz am Goetheanum in Dornach, arbeitet aber im weltweiten Zusammenhang ihrer Mitglieder. Ihre Zielsetzung besteht darin, die geistige Forschung im Sinne der

Anthroposophie Rudolf Steiners weiterzuführen und befruchtende Impulse für die verschiedensten anthroposophischen Arbeitsfelder zu geben, wozu auch ein umfangreiches Fortbildungsprogramm angeboten wird. Grundlage der Arbeit sind die sogenannten Klassenstunden, die Rudolf Steiner noch selbst im Rahmen der Ersten Klasse für die ersten Hochschulmitglieder gehalten hat. Für die Teilnahme an den Klassenstunden wird eine entsprechende Vertrautheit mit den Grundlagen der Anthroposophie und der meditativen Praxis vorausgesetzt.

Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft gliedert sich heute in eine allgemein anthroposophische und zehn Fachsektionen:

1. Allgemeine Anthroposophische Sektion [1] (http://www.goetheanum.org/Allgemeine-Anthroposophische-Sektion.65.0.html)
2. Mathematisch-Astronomische Sektion [2] (http://www.goetheanum.org/Mathematisch-Astronomische-Sektion.63.0.html)
3. Medizinische Sektion [3] (http://www.goetheanum.org/Medizinische-Sektion.598.0.html)
4. Naturwissenschaftliche Sektion [4] (http://www.goetheanum.org/Naturwissenschaftliche-Sektion.482.0.html)
5. Sektion für Landwirtschaft [5] (http://www.goetheanum.org/Sektion-fuer-Landwirtschaft.483.0.html)
6. Pädagogische Sektion [6] (http://www.goetheanum.org/Paedagogische-Sektion.60.0.html)
7. Sektion für Bildende Künste [7] (http://www.goetheanum.org/Sektion-fuer-Bildende-Kuenste.393.0.html)
8. Sektion für Redende und Musizierende Künste [8] (http://www.goetheanum.org/Home.333.0.html)
9. Sektion für Schöne Wissenschaften [9] (http://www.goetheanum.org/Sektion-fuer-Schoene-Wissenschaften.56.0.html)
10. Sektion für Sozialwissenschaften [10] (http://www.goetheanum.org/Sektion-fuer-Sozialwissenschaften.59.0.html)
11. Jugendsektion [11] (http://www.goetheanum.org/Jugendsektion.55.0.html)

Kritik an der derzeitigen Praxis der Klassenstunden

"Die Fortführung der <<Hochschule>> mit dem Halten der so genannten Klassenstunden in nicht veränderter Form auch nach dem Tod Rudolf Steiners, der selbst bewusst keinen Nachfolger für die esoterische Schule benannt hat, wurde 1995 von Pietro Archiati als <<Phänomen der Sukzession>>, der Nachfolge, innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft in aller Deutlichkeit aufgezeigt. Für die Aufnahme in die auch nach 1925 weitergeführte <<Michaelschule>> musste weiterhin ein detailliertes Aufnahmegesuch gestellt werden. Man unterzog sich damit einer moralischen Beurteilung - jetzt durch den zuständigen Lektor -, mit der Möglichkeit einer Ablehnung, was wiederholt vorgekommen ist. Bis heute können viele Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft in dieser von Dornach in Anspruch genommenen Nachfolge kein geistiges Unrecht erkennen. Aus eigenem Erleben einer langjährigen Mitgliedschaft und 21-jähriger Tätigkeit als von Dornach beauftragter Lektor kann ich bestätigen, wie verheerend sich für eine okkulte Bewegung diese Verquickung von Esoterik und Macht - die sich auf eine nicht wahre Aussage stützt und einer Institution geistige Macht verleiht - auswirkt. (...). Es ist höchst Zeit, dass die von Dornach bewirkte Abgrenzung der Esoterik überwunden wird. Die Mantren entwickeln ihre Kraft nicht durch eine Institution, sondern durch die innere Haltung und den Ernst, mit dem der Einzelne mit diesem geistigen Gut umgeht." (Lit.: Heinz Eckhoff, Vorwort, S. 3 - 4).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum*, GA 260a (1987), ISBN 3-7274-2606-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=148)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270 I-IV (1999), ISBN 3-7274-2700-0 [12] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270.pdf)
3. Judith von Halle: *Krise und Chance. Die Freie Hochschule und ihre Bedeutung für das Karma der Anthroposophischen Gesellschaft*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2010
4. Heinz Eckhoff: *Vorwort*, in: Rudolf Steiner: *Werde der du bist*, Archiati Verlag 2005, S. 3 - 4
5. *Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum - Zur Orientierung und Einführung*. Herausgegeben für das Hochschulkollegium der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum von Johannes Kühl,

Bodo von Plato und Heinz Zimmermann, Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 978-3-7235-1328-6

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Freie Hochschule für Geisteswissenschaft (http://www.goetheanum.org/hochschule.html) - die offizielle Website der Hochschule am Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freie_Hochschule_für_Geisteswissenschaft&oldid=47059“
Kategorien: Hochschule | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2012 um 11:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Freie Waldorfschule Wien-Mauer.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 551 Pixel.
Volle Auflösung (914 × 630 Pixel, Dateigröße: 521 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:27, 3. Jul. 2011		914 × 630 (521 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	22:30, 14. Dez. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Freie_Waldorfschule_Wien-Mauer.jpg&oldid=43106“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 15:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freies Geistesleben

Aus AnthroWiki

Ein **freies Geistesleben**, das auf die individuellen Fähigkeiten des Menschen gegründet ist, soll sich heute nach Rudolf Steiners Ideen zur sozialen Dreigliederung als *selbstständiges* Glied des sozialen Organismus neben dem Wirtschafts- und Rechtsleben herausbilden.

> "In alles, was durch das Wirtschaftsleben und das Rechtsbewusstsein in der Organisation des sozialen Lebens hervorgebracht wird, wirkt hinein, was aus einer dritten Quelle stammt: aus den individuellen Fähigkeiten des einzelnen Menschen. Dieses Gebiet umfasst alles von den höchsten geistigen Leistungen bis zu dem, was in Menschenwerke einfließt durch die bessere oder weniger gute körperliche Eignung des Menschen für Leistungen, die dem sozialen Organismus dienen. Was aus dieser Quelle stammt, muss in den gesunden sozialen Organismus auf ganz andere Art einfließen, als dasjenige, was im Warenaustausch lebt, und was aus dem Staatsleben fließen kann. Es gibt keine andere Möglichkeit, diese Aufnahme in gesunder Art zu bewirken, als sie von der freien Empfänglichkeit der Menschen und von den Impulsen, die aus den individuellen Fähigkeiten selbst kommen, abhängig sein zu lassen. Werden die durch solche Fähigkeiten erstehenden Menschenleistungen vorn Wirtschaftsleben oder von der Staatsorganisation künstlich beeinflusst, so wird ihnen die wahre Grundlage ihres eigenen Lebens zum größten Teile entzogen. Diese Grundlage kann nur in der Kraft bestehen, welche die Menschenleistungen aus sich selbst entwickeln müssen. Wird die Entgegennahme solcher Leistungen vom Wirtschaftsleben unmittelbar bedingt, oder vom Staate organisiert, so wird die freie Empfänglichkeit für sie gelähmt. Sie ist aber allein geeignet, sie in gesunder Form in den sozialen Organismus einfließen zu lassen. Für das Geistesleben, mit dem auch die Entwicklung der anderen individuellen Fähigkeiten im Menschenleben durch unübersehbar viele Fäden zusammenhängt, ergibt sich nur eine gesunde Entwicklungsmöglichkeit, wenn es in der Hervorbringung auf seine eigenen Impulse gestellt ist, und wenn es in verständnisvollem Zusammenhange mit den Menschen steht, die seine Leistungen empfangen.
>
> Worauf hier als auf die gesunden Entwicklungsbedingungen des Geisteslebens gedeutet wird, das wird gegenwärtig nicht durchschaut, weil der rechte Blick dafür getrübt ist durch die Verschmelzung eines großen Teiles dieses Lebens mit dem politischen Staatsleben. Diese Verschmelzung hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte ergeben und man hat sich in sie hineingewöhnt. Man spricht ja wohl von «Freiheit der Wissenschaft und des Lehrens». Aber man betrachtet es als selbstverständlich, dass der politische Staat die «freie Wissenschaft» und das «freie Lehren» verwaltet. Man entwickelt keine Empfindung dafür, wie dieser Staat dadurch das Geistesleben von seinen staatlichen Bedürfnissen abhängig macht. Man denkt, der Staat schafft die Stellen, an denen gelehrt wird; dann können diejenigen, welche diese Stellen einnehmen, das Geistesleben «frei» entfalten. Man beachtet, indem man sich an eine solche Meinung gewöhnt, nicht, wie eng verbunden der Inhalt des geistigen Lebens ist mit dem innersten Wesen des Menschen, in dem er sich entfaltet. Wie diese Entfaltung nur dann eine freie sein kann, wenn sie durch keine andern Impulse in den sozialen Organismus hineingestellt ist als allein durch solche, die aus dem Geistesleben selbst kommen. Durch die Verschmelzung mit dem Staatsleben hat eben nicht nur die Verwaltung der Wissenschaft und des Teiles des Geisteslebens, der mit ihr zusammenhängt, in den letzten Jahrhunderten das Gepräge erhalten, sondern auch der Inhalt selbst. Gewiss, was in Mathematik oder Physik produziert wird, kann nicht unmittelbar vom Staate beeinflusst werden. Aber man denke an die Geschichte, an die andern Kulturwissenschaften. Sind sie nicht ein Spiegelbild dessen geworden, was sich aus dem Zusammenhang ihrer Träger mit dem Staatsleben ergeben hat, aus den Bedürfnissen dieses Lebens heraus? Gerade durch diesen ihnen aufgeprägten Charakter haben die gegenwärtigen wissenschaftlich orientierten, das Geistesleben beherrschenden Vorstellungen auf das Proletariat als Ideologie gewirkt. Dieses bemerkte, wie ein gewisser Charakter den Menschengedanken aufgeprägt wird durch die Bedürfnisse des Staatslebens, in welchem den Interessen der leitenden Klassen entsprochen wird. Ein Spiegelbild der materiellen Interessen und Interessenkämpfe sah der proletarisch Denkende. Das erzeugte in ihm die Empfindung, alles Geistesleben sei Ideologie, sei Spiegelung der ökonomischen Organisation.
>
> Eine solche, das geistige Leben des Menschen verödende Anschauung hört auf, wenn die Empfindung entstehen

kann: Im geistigen Gebiet waltet eine über das materielle Außenleben hinausgehende Wirklichkeit, die ihren Inhalt in sich selber trägt. Es ist unmöglich, dass eine solche Empfindung ersteht, wenn das Geistesleben nicht aus seinen eigenen Impulsen heraus sich innerhalb des sozialen Organismus frei entfaltet und verwaltet. Nur solche Träger des Geisteslebens, die innerhalb einer derartigen Entfaltung und Verwaltung stehen, haben die Kraft, diesem Leben das ihm gebührende Gewicht im sozialen Organismus zu verschaffen. Kunst, Wissenschaft, Weltanschauung und alles, was damit zusammenhängt, bedarf einer solchen selbständigen Stellung in der menschlichen Gesellschaft. Denn im geistigen Leben hängt alles zusammen. Die Freiheit des einen kann nicht ohne die Freiheit des andern gedeihen Wenn auch Mathematik und Physik in ihrem Inhalt nicht von den Bedürfnissen des Staates unmittelbar zu beeinflussen sind: Was man von ihnen entwickelt, wie die Menschen über ihren Wert denken, welche Wirkung ihre Pflege auf das ganze übrige Geistesleben haben kann, und vieles andere wird durch diese Bedürfnisse bedingt, wenn der Staat Zweige des Geisteslebens verwaltet. Es ist ein anderes, wenn der die niederste Schulstufe versorgende Lehrer den Impulsen des Staatslebens folgt; ein anderes, wenn er diese Impulse erhält aus einem Geistesleben heraus, das auf sich selbst gestellt ist. Die Sozialdemokratie hat auch auf diesem Gebiete nur die Erbschaft aus den Denkgewohnheiten und Gepflogenheiten der leitenden Kreise übernommen. Sie betrachtet es als ihr Ideal, das geistige Leben in den auf das Wirtschaftsleben gebauten Gesellschaftskörper einzubeziehen. Sie könnte, wenn sie dieses von ihr gesetzte Ziel erreichte, damit den Weg nur fortsetzen, auf dem das Geistesleben seine Entwertung gefunden hat. Sie hat eine richtige Empfindung einseitig entwickelt mit ihrer Forderung: Religion müsse Privatsache sein. Denn im gesunden sozialen Organismus muss alles Geistesleben dem Staate und der Wirtschaft gegenüber in dem hier angedeuteten Sinn «Privatsache» sein. Aber die Sozialdemokratie geht bei der Überweisung der Religion auf das Privatgebiet nicht von der Meinung aus, dass einem geistigen Gute dadurch eine Stellung innerhalb des sozialen Organismus geschaffen werde, durch die es zu einer wünschenswerteren, höheren Entwicklung kommen werde als unter dem Einfluss des Staates. Sie ist der Meinung, dass der soziale Organismus durch seine Mittel nur pflegen dürfe, was ihm Lebensbedürfnis ist. Und ein solches sei das religiöse Geistesgut nicht. In dieser Art, einseitig aus dem öffentlichen Leben herausgestellt, kann ein Zweig des Geisteslebens nicht gedeihen, wenn das andere Geistesgut gefesselt ist. Das religiöse Leben der neueren Menschheit wird in Verbindung mit allem befreiten Geistesleben seine für diese Menschheit seelentragende Kraft entwickeln.

Nicht nur die Hervorbringung, sondern auch die Aufnahme dieses Geisteslebens durch die Menschheit muss auf dem freien Seelenbedürfnis beruhen. Lehrer, Künstler und so weiter, die in ihrer sozialen Stellung nur im unmittelbaren Zusammenhange sind mit einer Gesetzgebung und Verwaltung, die aus dem Geistesleben selbst sich ergeben und die nur von dessen Impulsen getragen sind, werden durch die Art ihres Wirkens die Empfänglichkeit für ihre Leistungen entwickeln können bei Menschen, welche durch den aus sich wirkenden politischen Staat davor behütet werden, nur dem Zwang zur Arbeit zu unterliegen, sondern denen das Recht auch die Muße gibt, welche das Verständnis für geistige Güter weckt. Den Menschen, die sich «Lebenspraktiker» dünken, mag bei solchen Gedanken der Glaube aufsteigen: Die Menschen werden ihre Mußezeit vertrinken, und man werde in den Analphabetismus zurückfallen, wenn der Staat für solche Muße sorgt, und wenn der Besuch der Schule in das freie Verständnis der Menschen gestellt ist. Möchten solche «Pessimisten» doch abwarten, was wird, wenn die Welt nicht mehr unter ihrem Einfluss steht. Dieser ist nur allzu oft von einem gewissen Gefühle bestimmt, das ihnen leise zuflüstert, wie sie ihre Muße verwenden, und was sie nötig hatten, um sich ein wenig «Bildung» anzueignen. Mit der zündenden Kraft, die ein wirklich auf sich selbst gestelltes Geistesleben im sozialen Organismus hat, können sie ja nicht rechnen, denn das gefesselte, das sie kennen, hat auf sie nie eine solch zündende Kraft ausüben können.

Sowohl der politische Staat wie das Wirtschaftsleben werden den Zufluss aus dem Geistesleben, den sie brauchen, von dem sich selbst verwaltenden geistigen Organismus erhalten. Auch die praktische Bildung für das Wirtschaftsleben wird durch das freie Zusammenwirken desselben mit dem Geistesorganismus ihre volle Kraft erst entfalten können. Entsprechend vorgebildete Menschen werden die Erfahrungen, die sie im Wirtschaftsgebiet machen können, durch die Kraft, die ihnen aus dem befreiten Geistesgut kommt, beleben. Menschen mit einer aus dem Wirtschaftsleben gewonnenen Erfahrung werden den Übergang finden in die Geistesorganisation und in derselben befruchtend wirken auf dasjenige, was so befruchtet werden muss.

Auf dem Gebiete des politischen Staates werden sich die notwendigen gesunden Ansichten durch eine solche freie Wirkung des Geistesgutes bilden. Der handwerklich Arbeitende wird durch den Einfluss eines solchen Geistesgutes eine ihn befriedigende Empfindung von der Stellung seiner Arbeit im sozialen Organismus sich

aneignen können. Er wird zu der Einsicht kommen, wie ohne die Leitung, welche die handwerkliche Arbeit zweckentsprechend organisiert, der soziale Organismus ihn nicht tragen kann. Er wird das Gefühl von der Zusammengehörigkeit seiner Arbeit mit den organisierenden Kräften, die aus der Entwicklung individueller menschlicher Fähigkeiten stammen, in sich aufnehmen können. Er wird auf dem Boden des politischen Staates die Rechte ausbilden, welche ihm den Anteil sichern an dem Ertrage der Waren, die er erzeugt; und er wird in freier Weise dem ihm zukommenden Geistesgut denjenigen Anteil gönnen, der dessen Entstehung ermöglicht. Auf dem Gebiet des Geisteslebens wird die Möglichkeit entstehen, dass dessen Hervorbringer von den Erträgnissen ihrer Leistungen auch leben. Was jemand für sich im Gebiete des Geisteslebens treibt, wird seine engste Privatsache bleiben; was jemand für den sozialen Organismus zu leisten vermag, wird mit der freien Entschädigung derer rechnen können, denen das Geistesgut Bedürfnis ist. Wer durch solche Entschädigung innerhalb der Geistesorganisation das nicht finden kann, was er braucht, wird übergehen müssen zum Gebiet des politischen Staates oder des Wirtschaftslebens. In das Wirtschaftsleben fließen ein die aus dem geistigen Leben stammenden technischen Ideen. Sie stammen aus dem geistigen Leben, auch wenn sie unmittelbar von Angehörigen des Staats- oder Wirtschaftsgebietes kommen. Daher kommen alle die organisatorischen Ideen und Kräfte, welche das wirtschaftliche und staatliche Leben befruchten. Die Entschädigung für diesen Zufluss in die beiden sozialen Gebiete wird entweder auch durch das freie Verständnis derer zustande kommen, die auf diesen Zufluss angewiesen sind, oder sie wird durch Rechte ihre Regelung finden, welche im Gebiete des politischen Staates ausgebildet werden. Was dieser politische Staat selber für seine Erhaltung fordert, das wird aufgebracht werden durch das Steuerrecht. Dieses wird durch eine Harmonisierung der Forderungen des Rechtsbewusstseins mit denen des Wirtschaftslebens sich ausbilden.

Neben dem politischen und dem Wirtschaftsgebiet muss im gesunden sozialen Organismus das auf sich selbst gestellte Geistesgebiet wirken. Nach der Dreigliederung dieses Organismus weist die Richtung der Entwicklungskräfte der neueren Menschheit. Solange das gesellschaftliche Leben im wesentlichen durch die Instinktkräfte eines großen Teiles der Menschheit sich führen ließ, trat der Drang nach dieser entschiedenen Gliederung nicht auf. In einer gewissen Dumpfheit des sozialen Lebens wirkte zusammen, was im Grunde immer aus drei Quellen stammte. Die neuere Zeit fordert ein bewusstes Sichhineinstellen des Menschen in den Gesellschaftsorganismus. Dieses Bewusstsein kann dem Verhalten und dem ganzen Leben der Menschen nur dann eine gesunde Gestaltung geben, wenn es von drei Seiten her orientiert ist. Nach dieser Orientierung strebt in den unbewussten Tiefen des Seelischen die moderne Menschheit; und was sich als soziale Bewegung auslebt, ist nur der getrübte Abglanz dieses Strebens." (Lit.: GA S 80ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der Sozialen Frage*, GA 23 (1976) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freies_Geistesleben&oldid=34380“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2010 um 23:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.307-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freiheit

Aus AnthroWiki

Die **Freiheit** des Menschen, sein **freier Wille**, liegt nach Rudolf Steiner darin begründet, dass er die Gesetze seines eigenen Handelns erkennen kann. Die Erkenntnis dieser Gesetzmäßigkeiten ist zunächst nur ein Sonderfall des Erkennens überhaupt, doch indem die Erkenntnis sich auf die *bewußte* Tätigkeit des Ichs richtet, liegt diese Gesetzmäßigkeit nicht außerhalb des erkannten Objektes, des Ichs, sondern ist der Inhalt des im lebendigen Tun begriffenen Ich selbst, das diese Gesetze aus sich und der Einsicht in die Gegebenheiten hervorbringt. Erkennender und Erkanntes, Subjekt und Objekt, 'fallen in eins', werden identisch, und damit beherrschen uns nicht mehr von außen gegebene sittliche Gebote und Gesetze, auch nicht mehr von innen aufgedrungene Handlungsweisen, sondern wir nehmen erstere in unser eigenes Wesen auf oder wir klären, was uns letztere abverlangen und vollziehen nur das, was wir uns selbst befehlen, d. h. was wir selbst zu bewußten Handlungsmotiven erhoben haben. Dadurch wird im Sinne Steiners die *sittliche Autonomie* und der *ethische Individualismus* im Zusammenspiel von Mensch, Gesellschaft und Welt begründet. Voraussetzung dafür ist, dass man das liebt, was man aus Einsicht tut, d.h. sich in freier Hingabe mit dem Auszuführenden identifiziert und dabei die sozialen und natürlichen Bedingungen beachtet. Daraus folgt die Grundmaxime des freien Menschen, die Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit so formuliert hat:

> "Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen." (Lit.: GA 4, S 130)

Seine Gedanken zur Freiheit hat Rudolf Steiner ausführlich in seinen grundlegenden philosophischen Schriften dargestellt, vor allem am Anfang seines öffentlichen schriftstellerischen Wirkens in "Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller", "Wahrheit und Wissenschaft" und in "Die Philosophie der Freiheit" und später, da die Verwirklichung der Freiheitsidee schon eine lange Entwicklung der Bewußtseinskräfte innerhalb der Weltanschauungssysteme und damit des immer universeller werdenden individuellen Denkens in der Menschheit durchgemacht hat, aus der reifen Erfahrung seines jahrzehntelangen Umgangs mit dem in seinen frühen Werken konzipierten Erkenntnisweg in "Die Rätsel der Philosophie".

Taten, die aus der vollen Freiheit des Menschen gesetzt werden, sind nicht durch das Karma bedingt:

> "Nur solche Handlungen sind frei, bei denen der Mensch gar nicht auf Grund der Vergangenheit arbeiten würde, sondern bei denen er nur dem gegenübersteht, was durch die kombinierende und produktive Tätigkeit seiner Vernunft an Handlungen in die Welt hineinkommen kann. Solche Handlungen nennt man im Okkultismus: Aus dem Nichts heraus schaffen. Alle anderen Handlungen sind aus dem Karma heraus geschaffen." (Lit.: GA 93a, S 121ff)

Was der Mensch in voller Freiheit tut, schafft auch kein neues Karma. Im Okkultismus wird das auch als das Handeln aus dem Nirvana bezeichnet. Solange allerdings der Mensch das Karma aus seinen früheren Inkarnationen nicht vollständig ausgeglichen hat, kann er nicht in vollkommener Freiheit leben - ein Teil seiner Taten wird notwendig durch die Vergangenheit oder die nichtdurchschauten aktuellen Umstände (Bedingungen sowie Nebenwirkungen) - neues Karma begründend - bestimmt sein, d. h. allmählich freies Handeln zu realisieren ist heutzutage und in der Zukunft ein großes, ideales Ziel der menschlichen Evolution.

Siehe auch

- Soziologisches Grundgesetz

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1978)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
3. Rudolf Steiner: *Die Rätsel der Philosophie*, GA 18 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freiheit&oldid=47885“
Kategorien: Philosophie | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 12:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freimaurerei

Aus AnthroWiki

Symbol der Freimaurerei

Die **Freimaurerei**, auch *Königliche Kunst* genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst[1] zu einem menschlicheren Verhalten führt. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität, sie sollen durch die praktische Einübung im Alltag gelebt werden.

Nach ihrem Selbstverständnis vereint die Freimaurerei Menschen aller sozialen Schichten, Bildungsgrade und Glaubensvorstellungen. In all ihren Ausprägungsformen zählt die Freimaurerei weltweit etwa fünf Millionen Mitglieder. Die Konstitution (*Alte Pflichten*) der ersten Großloge wurde am 28. Februar 1723 im britischen *Postboy* öffentlich beworben und bildet die Grundlage der heutigen Freimaurerei.[F 1] Die Freimaurerei ist weltweit in Logen organisiert und betreibt in vielen Ländern Öffentlichkeitsarbeit.[F 2] Gemeinsam mit den Salons, den Lesegesellschaften und anderen Zusammenschlüssen der frühen Aufklärung bildeten die Logen in ganz Europa eine neue Form von Öffentlichkeit und trugen zur Verbreitung aufklärerischer Ideen bei.[2]

Freimaurer haben sich der Verschwiegenheit und insbesondere dem Grundsatz verpflichtet, freimaurerische Bräuche und Logenangelegenheiten nicht nach außen zu tragen (Arkanprinzip, Verschwiegenheitspflicht). Dies soll intern den freien Ideen- und Meinungsaustausch ermöglichen. Grundsätzlich sind die meisten Rituale durch einschlägige Literatur zugänglich.[3] Die Zeremonien und die *Alten Pflichten* der spekulativen Freimaurerei werden auf Gebräuche und Unterlagen historischer Steinmetzbruderschaften zurückgeführt, so auf das Regius-Manuskript[4] aus dem Jahr 1390 und das Cooke-Manuskript aus dem 14. und 15. Jahrhundert.[5][F 3] Freimaurer treffen sich zu ritueller 'Tempelarbeit'. Zum Ritual kann ein Vortrag mit freimaurerischen Bezügen gehören. Während der Tempelarbeit besteht eine meditative Atmosphäre. Eine Diskussion des Vortrages findet im Tempel nicht statt, das Thema kann aber bei einer anschließenden 'Tafelloge' ungezwungen weiterbesprochen werden. Nach außen wirken Freimaurer auch durch karitative Arbeit und Förderung von Bildung und freiheitlicher Aufklärung.[F 4] Zwei der bekanntesten freimaurerischen Symbole sind Winkel und Zirkel (in Amerika mit dem zentralen Buchstaben „G“, welcher oft für die allgegenwärtige Geometrie steht).

Das Verhältnis von Freimaurerei und Religion ist von zwei Seiten zu betrachten: Die Freimaurerei fordert in den „Alten Pflichten“, das Thema Religion nicht zum Gegenstand von Streitgesprächen in der Loge zu machen, ein religiöses Bekenntnis wird nicht gefordert. Die katholische Kirche[6] sieht die Zugehörigkeit zur Freimaurerei als unvereinbar mit ihren Grundsätzen an. Die Islamische Weltliga erklärte 1974 in Mekka die „Freimaurerei als unvereinbar mit dem Islam“. Sie fordert alle Muslime, die einer Loge angehören, zum Austritt auf.[7]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Symbole und Etymologie
- 2 Ziele der Freimaurerei
- 3 Rituale und Grade
  - 3.1 Tempelarbeit
  - 3.2 Grade
  - 3.3 Aufnahme
- 4 Aufbauorganisation
  - 4.1 Logen
  - 4.2 Großlogen
- 5 Politik
- 6 Religion
  - 6.1 Judentum
  - 6.2 Katholische Kirche
  - 6.3 Evangelische Kirche

- 7 Frauen und Freimaurerei
  - 7.1 Frauengroßlogen
- 8 Geschichte der Freimaurerei
  - 8.1 Deutschland
  - 8.2 Österreich
  - 8.3 Schweiz
  - 8.4 Luxemburg
  - 8.5 Frankreich
  - 8.6 Das westliche Polen
  - 8.7 Türkei
  - 8.8 Kuba
- 9 Organisationen nach Vorbild der Freimaurer
- 10 Freimaurermuseen im deutschsprachigen Raum
- 11 Siehe auch
  - 11.1 Andere Artikel zum Thema
  - 11.2 Kategorien
- 12 Freimaurerische Werke
  - 12.1 Musik
  - 12.2 Gedichte
  - 12.3 Theaterstück
  - 12.4 Literatur
  - 12.5 Architektur
- 13 Literatur
  - 13.1 Hilfsmittel
  - 13.2 Allgemeine Literatur
  - 13.3 Einführungen
  - 13.4 Spezialliteratur
  - 13.5 Freimaurerische Symbole
- 14 Dokumentationen
  - 14.1 Filmdokumentationen
    - 14.1.1 Interviews und Einblicke
  - 14.2 Radiobeiträge und Podcast
- 15 Filme
- 16 Weblinks
  - 16.1 Dachverband der regulären Grosslogen in Deutschland
  - 16.2 Reguläre Grosslogen in Deutschland
- 17 Einzelnachweise
  - 17.1 Internationales Freimaurer-Lexikon
  - 17.2 Lenning
  - 17.3 Sonstige
- 18 Fußnoten

Symbole und Etymologie

Der Begriff *Freimaurer* ist eine Lehnübersetzung des 18. Jahrhunderts für englisch *Freemason*. Im 15. Jahrhundert bezeichnete er die in Bauhütten organisierten Steinbildhauer oder Baumeister,

die *freestone-masons*, im Gegensatz dazu waren die *roughstone-masons* eher für die gröberen Arbeiten zuständig. Die geschichtlich überlieferten Symbole wie Maurerkelle, Winkelmaß und Zirkel gehören heute noch zum Inventar der Freimaurer. Schriften und Artefakte, die sich mit der Freimaurerei beschäftigen oder sich auf diese beziehen, werden als 'Masonica', lat., sg. 'Masonicum' bezeichnet.

Ziele der Freimaurerei

Siehe auch: Geschichte der Freimaurerei

Ziele und Werte der Freimaurerei leiten sich aus ihrer Entstehungsgeschichte ab. Die Gemeinschaft entstand aus den mittelalterlichen Steinmetzbruderschaften. Einen wichtigen Teil ihrer Symbole und Werte entnahmen Freimaurer der Bauhüttenkultur. Je nach Großloge bekennen sich viele Freimaurer zu einem Schöpfungsprinzip, das sie den Allmächtigen Baumeister aller Welten nennen. Symbole vermitteln gemeinsame Werte und Ideen. Die Weltbruderkette symbolisiert internationale Verbundenheit und die Brüderlichkeit aller Menschen.

Das gegenseitige Versprechen zur Verschwiegenheit dient nicht der Geheimniskrämerei, sondern soll Privatsphäre bieten. In Diskussionen ist Streit über politische und religiöse Gegenstände verpönt. Ebenso sind Freimaurer zum Respekt vor den Gesetzen des eigenen Landes verpflichtet. Der Sitz der Logen, ihre Vorsitzenden und ihre Satzungen sind bekannt, ihre Schriften und Beschreibungen von Ritualen der Freimaurerei sind für jeden in Stadtbibliotheken und Archiven öffentlich zugänglich und sind daher im Gegensatz zu verschwörungstheoretischen Darstellungen kein „verschwörerischer Geheimbund“ im Sinne einer konspirativ-politischen Untergrundtätigkeit.[8]

Der Großteil der freimaurerischen Werte entstammt dem Zeitalter der Aufklärung. Im Folgenden dargestellt als fünf Grundpfeiler der Freimaurerei: *Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz* und *Humanität*[9]

1. *Freiheit* soll verwirklicht werden durch die Freiheit von Unterdrückung und Ausbeutung als Grundvoraussetzung der Freiheit des Geistes und der individuellen Verwirklichung.
2. *Gleichheit* bedeutet Gleichheit der Menschen ohne Klassenunterschiede und Gleichheit vor dem Gesetz.
3. *Brüderlichkeit* wird verwirklicht durch Sicherheit, Vertrauen, Fürsorge, Mitverantwortung und der Verständigung mit- und untereinander.
4. *Toleranz* wird gelebt durch aktives Zuhören und Verständnis anderer Meinungen.
5. *Humanität* umfasst die Summe aller vorherigen vier Grundsäulen und wird durch den „Tempel der Humanität“ symbolisiert, an dem Freimaurer arbeiten.

Das Ziel der Freimaurerei liegt darin, diese Grundsätze im Alltag zu leben, um so das menschlich Gute in der Welt zu fördern. Im freimaurerischen Sinn bedeutet Humanität die Lehre von der Würde des Menschen. In den Logen sehen Freimaurer daher bei ihrer Arbeit von allen gesellschaftlich bedingten Unterschieden ab, der Mensch an sich steht im Mittelpunkt. Emanuel Schikaneder, selbst Freimaurer wie Wolfgang Amadeus Mozart,[10] bringt diese Einstellung im Libretto von Mozarts Oper Die Zauberflöte mit den Worten „Er ist Prinz, noch mehr, er ist ein Mensch!“[Lennhoff 1] zum Ausdruck.

Rituale und Grade

Tempelarbeit

→ *Hauptartikel: Tempelarbeit*

Die geschlossene rituelle Versammlung der Freimaurer wird als *Tempelarbeit* bezeichnet und verfolgt das Ziel einer freimaurerischen Sozialisation. Es vermittelt dem Einzelnen durch eine mündlich überlieferte Methode die freimaurerischen Werte durch Symbole und Allegorien, wobei Verstand und Gefühl gleichermaßen angesprochen werden sollen. Der Freimaurer wird dabei nicht auf religiöse Inhalte oder metaphysische Glaubenssätze verpflichtet.

Grade

→ *Hauptartikel: Grad (Freimaurerei)*

Die Freimaurerei gliedert sich grundsätzlich in drei Grade (*Lehrling*, *Geselle* und *Meister*). Sie werden auch als *blaue Johannisfreimaurerei* bezeichnet und symbolisieren den Weg der persönlichen Weiterentwicklung.

Durch seine Initiation in den Lehrlingsgrad, der Stufe der *Selbsterkenntnis*, soll der Lehrling in die Lage versetzt werden, seine menschliche Unvollkommenheit erkennen zu können. Sie wird durch den *rauen Stein* symbolisiert. Als unvollkommener Mensch bedürfe er der Hilfe anderer Menschen und soll sich der Bedeutung von Menschlichkeit und Brüderlichkeit bewusst werden. Durch seine kontinuierliche Arbeit an sich selbst möchte er sich symbolisch gesprochen zu einem Baustein des *Tempels der Humanität* entwickeln.

Erster Grad Bronze-Plastik von Jens Rusch: *Rauher Stein*

Abhängig von seinen Fähigkeiten, üblicherweise nach einem Jahr, wird er in den Gesellengrad befördert, dessen Symbol der *kubische Stein* ist. Der Geselle soll lernen, sich in Selbstdisziplin zu üben, denn dies sei die Voraussetzung, damit sich alle Menschen, durch Bausteine symbolisiert, harmonisch zu einem gemeinsamen *Tempelbau der Humanität* zusammenfügen. Dabei wird eine Vervollkommnung der sozialen Beziehungen zu seinen Mitbrüdern und Mitmenschen angestrebt.

Der Freimaurer-Meister möchte sich der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens bewusst werden, überschaut und durchdenkt seinen Lebensplan. Dem Meister-Grad ist symbolisch das Reißbrett zugeordnet. Durch das Vorbild seiner Zeichnung wird er seine Erfahrung weitergeben. Er trägt höhere Verantwortung und übernimmt weitere Aufgaben. Von der Arbeit der vorherigen Grade ist der Meister damit nicht entbunden.

Zusätzlich gibt es verschiedene so genannte *Hochgradsysteme*. Sie führen nicht darüber hinaus, sondern haben das Ziel, die Lehren des Lehrlings-, Gesellen- und Meistergrades zu vertiefen, daher werden sie heute als Erkenntnis- oder Vervollkommnungsstufen bezeichnet.

Aufnahme

Die Aufnahmekriterien unterscheiden sich unwesentlich von Lehrart zu Lehrart, ein positiver Leumund ist Voraussetzung. Darüber hinaus sollte ein Kandidat die Volljährigkeit erreicht haben. Die Altersgrenze ist nicht bindend, sondern kann von jeder Loge modifiziert werden.

Initiation eines „Suchenden“. Kupferstich, 1745 in Frankreich

Viele „Suchende“ (so die freimaurerische Bezeichnung für Aufnahmekandidaten) gelangen über Empfehlung der Brüder in eine Freimaurerloge, andere lernen auf Gästeabenden oder öffentlichen Veranstaltungen eine Loge und ihre Mitglieder kennen. Aktive Mitgliederwerbung wird abgelehnt, da ein Beitrittsgesuch aus eigener Motivation heraus erfolgen soll.

Wie Gotthold Ephraim Lessing in den Freimaurergesprächen *Ernst und Falk* schreibt, reicht es nicht aus, „in einer gesetzlichen Loge aufgenommen worden“ zu sein, um Freimaurer genannt zu werden, sondern es bedarf der Einsicht und der Erkenntnis, „was und warum die Freimaurerei ist“. Die Wirkung der Freimaurerei erfolgt durch die tägliche Umsetzung ihrer Prinzipien in Alltag und Beruf durch gute „Taten, welche gute Taten entbehrlich machen sollen“.

Ein Suchender soll sich mit den Werten der Freimaurerei identifizieren und ein Interesse daran haben, an sich selbst zu arbeiten und sich aktiv zu beteiligen. Um dem Suchenden die Möglichkeit zu bieten, dies herauszufinden, werden mindestens für ein halbes Jahr Besuche von Gästeabenden erwartet, die in regelmäßigen Abständen stattfinden. Auch soll es sich um einen so genannten „freien Mensch[en] von gutem Ruf“ handeln, da etwas Gegenteiliges darauf hindeutet, dass die Werte und Ideale der Person nicht denen der Freimaurerei entsprechen. Bei Kindern von Freimaurern, intern als „Lufton“ bezeichnet, kann bei einigen Großlogen und deren Logen die Aufnahmevorbereitungszeit abgekürzt werden, wenn der Freimaurer für sein Kind bürgt. Während der Zeit seiner Besuche macht sich der Suchende mit den Logenmitgliedern vertraut und sucht einen (in manchen Logen zwei) Bürgen, der ihn durch seine Jahre als Lehrling oder Geselle begleitet.

Der Aufnahmewillige wird von einem Aufnahmeausschuss zu seinem Wunsch, Freimaurer zu werden, befragt. Wenn sich der Bürge fand und der Ausschuss eine positive Empfehlung ausgesprochen hat, folgt die so genannte *Kugelung (Ballotage).* Die Brüder stimmen geheim über die Aufnahme mittels weißer und schwarzer Kugeln ab. Werden eine oder zwei schwarze Kugeln geworfen, sollen diejenigen, die mit ihren schwarzen Kugeln dagegen stimmten, sich zu erkennen geben und ihre Entscheidung begründen. Wenn sie keinen geeigneten Grund gegen die Aufnahme des Suchenden nennen können, wird die schwarze Kugel als eine weiße Kugel angesehen. Kommen drei oder mehr schwarze Kugeln in geheimer Abstimmung zusammen, gilt der Suchende als zurückgestellt oder abgewiesen. Das eigentliche Aufnahmeritual findet während einer so genannten Tempelarbeit statt.

Mitgliedsbeiträge und Kosten für typische freimaurerische Bekleidung (Schurz, Handschuhe, Bijou und gegebenenfalls Hoher Hut) werden fällig. Ebenso ist ein Kostenbeitrag für die Beförderung und Erhebung in den Gesellen- und Meistergrad zu entrichten. Aufnahmewilligen mit schwachem finanziellem Hintergrund

Gesellen-Beförderung. Kupferstich, im frühen 18. Jahrhundert

(Studenten, Schülern, Arbeitssuchenden etc.) werden meist Kosten erlassen oder gestundet.

Austritte sind üblich und werden als *ehrenvolle Deckung* bezeichnet. Wechsel zu Logen einer anderen Lehrart oder Großloge sind nicht ungewöhnlich.

Aufbauorganisation

Logen

Meister-Erhebung eines Gesellen. Stich, Ende 18. Jahrhundert

→ *Hauptartikel: Freimaurerloge*

Alle Freimaurer verstehen sich unabhängig von ihrem Grad oder ihren Aufgaben als gleichberechtigte Brüder und treffen Entscheidungen ihrer Loge demokratisch.

Freimaurerlogen organisieren sich wie bürgerliche Vereine; ihnen stehen ein Vorsitzender (*Meister vom Stuhl*) und dessen Stellvertreter (*Erster* und *Zweiter Aufseher*) vor.

Wie bei eingetragenen Vereinen üblich, werden darüber hinaus ein *Schatzmeister* und Schriftführer *(Sekretär)* gewählt. Gemeinsam bilden diese *Beamten* den Vorstand der Loge (*Beamtenrat*). Darüber hinaus werden weitere Mitglieder mit besonderen Aufgaben betraut: der *Redner* (eine Besonderheit kontinentaler Logen), die *Schaffner* (zuständig für das Haus und die Verpflegung), der *Gabenpfleger*, *Musikmeister*, *Archivar*, *Zeremonienmeister*, dazu kommen Ausschüsse (z. B. *Aufnahmeausschuss*, *Ehrengericht*).

Während der rituellen Arbeiten haben einige der Beamten besondere Aufgaben; so wird die Arbeit vom *Meister vom Stuhl* geleitet, während die *Aufseher* jeweils einem Teil der Brüder (eingeteilt in zwei *Kolonnen*) vorstehen.

Großlogen

→ *Hauptartikel: Großloge*

Der Bund hat kein zentrales Führungsgremium, sondern gliedert sich in einzelne unabhängige, bürgerliche Vereine, sogenannte Logen, die sich in Dachverbänden wie Großlogen, auch „Großorienten“ genannt, zusammenschließen und damit gegenseitig anerkennen. Diese Dachverbände benötigen eine Anerkennung durch ältere Dachverbände, um als Großlogen der Freimaurerei anerkannt zu werden.

Vor Gründung der *United Grand Lodge of England* (Vereinigte Großloge von England, *UGLoE*) 1717 gab es in Ländern wie England und Frankreich nur

Ein „Meister vom Stuhl“ während einer freimaurerischen „Tempelarbeit“. Im Mai 1948 fand zum ersten Mal nach dem Verbot durch die Nazis im Gebäude der Freimaurerloge „Libanon zu den 3 Zedern“ in Erlangen der erste Großlogentag „Zur Sonne“ statt. Die USA, Frankreich und die Tschechoslowakei entsandten Vertreter.

unorganisierte Freimaurerlogen, erst durch den Zusammenschluss von vier seit Jahren bestehenden Logen entstand die erste freimaurerische Großloge. 1773 entstand der zweite Dachverband, der *Grand Orient de France* (Großorient von Frankreich, *GOdF*).

Ausgehend von diesen beiden Dachverbänden organisiert sich heute die Freimaurerei weltweit in die von der Vereinigten Großloge von England und die vom GOdF ausgehende Freimaurerei.

In den USA gibt es circa 1,8 Millionen reguläre Freimaurer. Eine ähnlich starke Verbreitung gibt es nur noch in Großbritannien, Frankreich und Skandinavien. In Deutschland gibt zur Zeit,Stand 2012, ca. 14000 Mitglieder.[11] Genauere Angaben sind momentan nicht zu ermitteln, da in den meisten Staaten die Mitgliedslisten der Logen nicht öffentlich zugänglich sind (eine Ausnahme bildet Norwegen). Man ist daher auf Angaben der jeweiligen Großlogen angewiesen.

Politik

In allen Lehrarten sind Streitgespräche über Parteipolitik oder Religion (besonders konfessionelle) verboten. Dieses Verbot wurde erstmals in den *Alten Pflichten* schriftlich manifestiert. Die *Alten Pflichten* wurden im Auftrag der Ersten Großloge von England von Prediger James Anderson verfasst, 1723 veröffentlicht und gelten bis heute als freimaurerisches Grundgesetz für alle Freimaurerlogen. Darin heißt es:

> *„Auch sollt ihr nichts tun oder sagen, das verletzen oder eine ungezwungene und freie Unterhaltung unmöglich machen könnte. Denn das würde sich nachteilig auf unsere Eintracht auswirken und den guten Zweck vereiteln, den wir verfolgen. Deswegen dürfen keine persönlichen Sticheleien und Auseinandersetzungen und erst recht keine Streitgespräche über Religion, Nation oder Politik in die Loge getragen werden.[F 5]“*

Als ethisch-philosophische Gesellschaft engagiert sich die Freimaurerei „entschieden für Legalität und gegen Illegalität“ und „macht es demgemäß ihren Mitgliedern zur unbedingten Pflicht, die Landesgesetze zu beachten.“ Die Freimaurerei verbietet Tagespolitik in den Logen, um nicht „das harmonische Nebeneinander der verschiedenen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen“ und das „einträchtige Zusammenwirken ihrer Mitglieder für die Idee der Humanität“ zu stören. „Der Toleranzidee der Freimaurerei widerspricht es, ihren Mitglieder eine bestimmte politische Auffassung vorzuschreiben oder zu verbieten“.[Lennhoff 2]

Im Grand Orient de France sind die Freimaurer und die dortigen Logen im kulturpolitischen Alltag wesentlich präsenter.

1748 sprach sich der Freimaurer Montesquieu persönlich für den Grundsatz einer demokratischen Gewaltenteilung der drei „politischen Gewalten“: Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung aus.[Lennhoff 2]

Am 24. Mai 1773 entstand in Frankreich die *Grande Loge Nationale*, der heutige *Grand Orient de France* (GOdF) und 1775 fand man in einem Rundschreiben die Worte „Das Gesetz ist der Ausdruck des Willens der Allgemeinheit!“, die sich ebenso wie die Idee der Gewaltenteilung Montesquieus am 26. August 1789 in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte wiederfanden. [F 6] Mit Stolz sprach man von den „Bürgern der Freimaurer-Demokratie“.[Lennhoff 3]

Im Jahr nach der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung[F 7] am 4. Juli 1776 ging Marquis de La Fayette nach Amerika, um dort freiwillig für die amerikanische Unabhängigkeit und seine Ideale der Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Er setzte sich für die Bürgerrechte der Protestanten und die Abschaffung der Sklaverei ein. Als überzeugter Demokrat und Verfechter des Freiheitsgedankens machte er sich für die Demokratie und die Menschenrechte stark, die Thomas Jefferson 1776 in Virginia erarbeitet hatte. In dieser Zeit wurde er in Gegenwart von George Washington in eine militärische Freimaurerloge in Morristown aufgenommen.

Nach Frankreich zurückgekehrt, bereitete ihm das Volk einen triumphalen Empfang, und Ludwig XVI. nahm ihn in die Notabelnversammlung auf. In Frankreich wurde er Mitglied der Loge *Contrat Social*.

Nach George Washington traten in den Vereinigten Staaten von Amerika viele weitere Präsidenten wie James Monroe, Theodore Roosevelt oder Harry S. Truman öffentlich für die Prinzipien

der Freimaurerei ein. Der Entwurf und die Konstruktion der Freiheitsstatue geht auf die Freimaurer Frédéric Auguste Bartholdi und Gustave Eiffel zurück; die Grundsteinlegung des Sockelgebäudes erfolgte in einer Freimaurer-Zeremonie am 5. August 1885 durch den Großmeister der Großloge von New York, William A. Brodie.[12]

Freimaurer setzen sich für Völkerverständigung ein. So kritisierte am Ende des 19. Jahrhunderts der Leipziger Verleger der Freimaurer-Zeitung, Carl Pilz, den geschürten „Nationalhaß“ der europäischen Völker untereinander. Der Traum von einer „Weltverbrüderung“ werde *„so lange unerreicht bleiben, so lange Nationalhass die Völker entzweit.“*[13]

Gustav Stresemann, Austen Chamberlain, Aristide Briand bei Verhandlungen in Locarno

Nach dem Ersten Weltkrieg zählten der deutsche Außenminister Gustav Stresemann und der französische Ministerpräsident und spätere Außenminister Aristide Briand zu den Unterstützern der internationalen Friedensbemühungen und des Völkerbundes. Beide verband die Freimaurerei.

Aristide Briand kritisierte die harten Bedingungen des Versailler Friedensvertrages gegenüber Deutschland und musste in Folge dessen 1922 von den Regierungsgeschäften zurücktreten. Gustav Stresemann vertrat in Deutschland freimaurerische Werte, indem er sich für einen friedlichen Ausgleich mit Frankreich und für Deutschlands Aufnahme in den Völkerbund einsetzte. Als diese 1926 gelang, nutzte er bei der öffentlichen Beitrittsrede freimaurerisches Vokabular. Für ihren Einsatz erhielten Gustav Stresemann und Aristide Briand 1926 gemeinsam den Friedensnobelpreis.

1928 war Aristide Briand der Initiator des *Briand-Kellogg-Paktes*, eines Vertrages über den gegenseitigen Verzicht auf Krieg zwischen Staaten. Stresemann sorgte dafür, dass Deutschland dem *Briand-Kellogg-Pakt* beitrat, in dem Krieg grundsätzlich für völkerrechtswidrig erklärt wird.

1955 wurde Ludwig van Beethovens Vertonung von Friedrich Schillers Gedicht *An die Freude* von dem Freimaurer Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi als Europäische Hymne vorgeschlagen. Der Text beschreibt das freimaurerische Ideal einer Gesellschaft gleichberechtigter Menschen, die durch das Band der Freundschaft verbunden sind. Das Gedicht entstand als Auftragsarbeit für die Tafel der Freimaurerloge *Zu den drei Schwertern und Asträa zur grünenden Raute* in Dresden[F 8].

Ebenfalls in einem hohen politischen Amt tätiger Freimaurer war der deutsche Bundesminister und FDP-Politiker Thomas Dehler (1897–1967). Auch der frühere hessische Ministerpräsident Holger Börner (1931–2006) bekannte sich öffentlich zur Freimaurerei. In der Schweiz war der erste Bundespräsident und langjähriger Bundesrat, Jonas Furrer, ebenfalls Freimaurer.

Bekannte österreichische Freimaurer und Politiker des späten 20. Jahrhunderts waren der ehemalige Bundeskanzler Fred Sinowatz und der frühere Wiener Bürgermeister Helmut Zilk.

Religion

Freimaurerei versteht sich nicht als Religion. Sie vereint Menschen unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften. In den Alten Pflichten von 1723 heißt es im ersten Abschnitt unter dem Titel *Von Gott und der Religion*: „Ein Freimaurer ist verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen und falls er die Kunst recht versteht, wird er weder ein stupider Atheist noch ein irreligiöser Libertin sein.“[F 9] Obgleich „in alten Zeiten“ die Freimaurer verpflichtet waren, der *„jeweiligen Religion des Landes“* anzugehören, so hält man es seitdem *„für ratsam, sie bloß zu der Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen“*. Der Grund für diese Änderung wurde zur damaligen Zeit mit der Zielsetzung begründet, dass die Freimaurerei *„hierdurch ein Mittelpunkt der Vereinigung [werde] und ein Mittel, treue Freundschaft unter Personen zu stiften, welche sonst in ständiger Entfernung voneinander hätten bleiben müssen“*.

Die Freimaurerei bedient sich in den Ritualen des Begriffs des *Allmächtigen Baumeisters aller Welten*. Dieses Konstrukt ist ein Symbol, das dem persönlichen Glauben eines jeden Bruders vorbehalten bleibt. Diese Formel ist in den ältesten Ritualbüchern unbekannt und trat erst im *Dumfries Kilwinning MS. Nr. 4* auf.[Lennhoff 4]

Die Liberale Freimaurerei setzt aus Gründen der absoluten Gewissensfreiheit ausdrücklich keinen Glauben an ein Höchstes Wesen voraus. Dieses neue Konzept entstand auf dem Konvent des *Grand Orient de France* des Jahres 1877, bei dem auf Antrag des calvinistischen Pastors Frédéric Desmons das Symbol des *Allmächtigen Baumeisters aller Welten* in den Ritualen des Großorients abgeschafft wurde.[14] Desmons argumentierte, dass die Freimaurerei wissenschaftlich und rational sei und daher keiner religiösen Bezügen bedürfe. In dieser Konsequenz ersetzte der GOdF die Heilige Schrift als das „Buch des heiligen Gesetzes“ durch ein symbolisches „weißes Buch“. Dies ging der Vereinigten Großloge von England zu weit und widersprach ihrer Vorstellung von Freimaurerei: Es kam zu einem Abbruch des Kontakts, 1913 beendete man die Beziehungen zum GOdF und bezeichnete ihn nicht länger als regulär.

Daher erließ am 4. September 1929 die Vereinigte Großloge von England die Basic Principles of Grand Lodge Recognition, in der sie festlegte, wann sie andere Großlogen als regulär anerkenne. Darin legte man fest, dass für eine Aufnahme nur der theistische Glaube an den *Allmächtigen Baumeister aller Welten* und seinen geoffenbarten Willen Voraussetzung sei, um sich

vom Atheismus abzugrenzen. Im Januar 1989 kam sie davon wieder ab und die Voraussetzung einer theistischen Gottesauffassung wurde von einer deistischen Gottesauffassung abgelöst. Freimaurer innerhalb der Zuständigkeit der Vereinigten Großloge von England müssen seitdem an ein *Supreme Being*, ein Höchstes Wesen glauben.[Lennhoff 5]

In Deutschland kennt die Freimaurerei als Organisation – unter Ausnahme zweier christlicher Lehrarten, die des FO und der 3WK – keine Gottesvorstellung und akzeptiert Agnostizismus.

Logen der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland akzeptieren nur Männer, die sich zur Ethik der Bergpredigt bekennen; diese müssen keineswegs Christen sein.

Der Souveräne GrossOrient von Deutschland hat sich gemäß den *Alten Pflichten* zum Ziel gesetzt, Freundschaft unter Personen unabhängig ihres Glaubens zu stiften, die sich dem Sittengesetz verpflichten und zählt dazu ausdrücklich auch Atheisten. Als Alternative zum „Weißen Buch“ des GOdF kennt der SGOvD auch die *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte* und *-pflichten*.

Judentum

Jüdisches Leben wurde in Deutschland bis weit in das 19. Jahrhundert hinein erheblich erschwert. Bereits die bayerische Provinzialsynode 1267 befahl zur gesellschaftlichen Trennung jüdischen Männern das Tragen eines spitzen Judenhutes.[15] 1841 wurde der jüdische Makler *Harry Lipschütz* zunächst bei einer Ballotage, einem Wahlverfahren, aus konfessionellen Gründen zur Aufnahme in einer Hamburger Freimaurerloge abgelehnt. Kurz darauf wurde er jedoch nach Entscheid der Großen Loge von Hamburg, da eine Ablehnung aus konfessionellen Gründen satzungsgemäß nicht erlaubt war, akzeptiert. [Lennhoff 6]

Das *Allgemeine Handbuch der Freimaurerei* aus dem Jahr 1900 [Lenning 1] schreibt: „J. und Mohammedaner sind von vornherein für fähig erklärt worden, zu der Verbindung zu gehören. […] Unbestritten aber ist wohl, dass schon 1723 »J., wie Christen« in einer Londoner Loge waren, die im Wirtshaus »Zur Rose« in Cheapside am 22. Sept. abgehalten wurde, und dass an diesem Tage ein J. Aufnahme fand, dass schon 1725 jüdische Namen in den Mitgliedslisten vorkommen, die sich bald darauf (1730–32) immer mehr zeigen, dass die Aufnahme von J. nie von der Grossloge von London als eine Unregelmässigkeit gerügt worden ist, dass es überhaupt bei ihr eine Judenfrage nie gegeben hat, weil eine Beschränkung der Glaubenszugehörigkeit nie bestanden hat. Ebenso sagt man, der Zweck sei gewesen, die innerhalb der Christenheit herrschenden Gegensätze zu mildern und den Gedanken des Comenius […] auszuführen.“

Dennoch bekamen erst weit in das 19. Jahrhundert hinein Juden nur auf Druck von Frankreich und England ein Besuchsrecht in deutschen Freimaurerlogen. „Erleuchtete Geister, die anders dachten, wie Lessing, bildeten die Ausnahme.[Lenning 1]“ „Am Ende der achtziger Jahre des 18. Jahrh. trat in Berlin eine sogenannte Toleranzloge zusammen, die den Schutz der Regierung genoss, aber bald wieder einschlief[Lenning 2]“ Die „Anfrage der Loge *Asträa* in Ulm [wurde] bei der Provinzialloge 1810, ob sie J. aufnehmen dürfe, mit Nein beantwortet. In Frankreich aber hatten einzelne würdige Männer des jüdischen Glaubens nicht solche Abweisung erfahren, und als diese im Verein mit einer Anzahl Christen bei dem Grossorient um Genehmigung zur Errichtung einer Loge in Frankfurt a. M. einkamen, erhielten sie eine solche bereitwillig 1808 unter dem Namen *L'Aurore naissante*. Dies ist die erste in Thätigkeit gebliebne sogenannte Judenloge, die manche der anerkanntesten und tüchtigsten Männer zu ihren Mitgliedern zählte und zählt (z. B. Ludwig Börne, Berthold Auerbach, Gabriel Riesser in Hamburg, Jost, Michael Creizenach u. s. w.).[Lenning 1]“

In geistigen Inhalten und äußerer Organisationsstruktur mit der Freimaurerei vergleichbar, aber ausschließlich jüdischen Mitgliedern vorbehalten, arbeitet seit dem Jahr 1843 bis in die Gegenwart die Organisation B'nai B'rith, der auch Sigmund Freud angehörte.

Katholische Kirche

Die schnelle Ausbreitung der Freimaurerei nach ihrer Organisation in Großlogen rief von Seiten der katholischen Kirche wie des Staates Kritik und zahlreiche Verbote hervor. Unter dem Einfluss von Skandalen durch den Bund der Carbonari erließ Papst Clemens XII. am 28. April 1738 gegen die Freimaurerei den Bannfluch (Päpstliche Bulle *In eminenti apostolatus specula*). Papst Benedikt XIV. erließ am 18. Mai 1751 eine zweite Bulle (*Providas romanorum*), in der er die „Reinheit der katholischen Religion“ gefährdet sah, da in der Freimaurerei Menschen jeder Religion Aufnahme finden. Die folgenden Päpste erneuerten dies in diversen Enzykliken, dabei taten sich vor allem Papst Pius IX. (*Ecclesiam a Jesu Christo*) und Leo XIII. – hier exemplarisch in der Enzyklika Humanum genus 1884 – durch besonders schwere Verdammungen hervor. In letzterer stellte er darin die Freimaurer als Zerstörer des Gottesreichs dar, unterstellte ihnen die offene Absicht den christlichen Völkern ihre Güter zu stehlen und die heilige Kirche zu zerstören. Als Antwort darauf enthüllten 1889 die Freimaurer des Grande Oriente d'Italia ein Denkmal Giordano Brunos des Bildhauers Ettore Ferrari auf dem Campo de' Fiori in Rom. Dort hielt Giovanni Bovio genau an der Stelle, an der Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen verbrannte, eine Rede − umgeben von über 100 Freimaurerfahnen. Eine weitere Folge war der von 1885 bis 1897 andauernde sogenannte Taxil-Schwindel.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das kanonische Kirchenrecht (CIC) überarbeitet. Mit Stand 1917 bestimmte es in Canon 2335, dass ein Katholik durch den Eintritt in eine freimaurerische Vereinigung automatisch („ipso factu", Tatstrafe) exkommuniziert sei.[16]

Das II. Vatikanische Konzil, 'Vaticanum II', begonnen 1963 unter Papst Johannes XXIII., beendet unter Papst Paul VI. im Jahr 1965, führte zu einer Aktualisierung kirchlich-dogmatischer Grundsätze, beispielsweise zur Akzeptanz der Religionsfreiheit. Dazu gehörte auch der Dialog mit Nichtchristen: Anerkennung ethischer und religiöser Werte außerhalb der Kirche. Ein Beschluss für einen formalen Dialogbeginn mit der Freimaurerei ist in den Abschlussdokumenten des Konzils nicht enthalten. Am 26. Februar 1968 verschickte Kardinal Franjo Šeper, Präfekt der Glaubenskongregation, an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen einen „Fragenkatalog hinsichtlich der Freimaurerei“.[17] Auf dieser Grundlage führten Franz Kardinal König und der Großmeister der Vereinigten Großloge von Deutschland, Theodor Vogel, sowie der deputierte Großmeister der Großloge von Österreich, Dr. Kurt Baresch, ab 1968 Gespräche, die schließlich in den „Dialog von Lichtenau“ mündeten, welcher mit der Lichtenauer Erklärung[18] abschloss. Dieses Dokument ist „eine umfassende Erklärung von freimaurerischer Seite“ zur katholischen Kirche.[19] Die *Lichtenauer Erklärung* erhielt seither „keinerlei kirchliche Autorisierung“.[20] 1974 bis 1980 fanden Gespräche einer Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und einer Delegation der deutschen Freimaurer (Bereich VGLvD) statt. Diese endeten am 12. Mai 1980 mit einer einseitigen Erklärung der Bischofskonferenz, die feststellt: "Die eingehenden Untersuchungen der freimaurerischen Ritualien und der freimaurerischen Wesensart, wie auch ihres heutigen Selbstverständnisses machen deutlich: Die gleichzeitige Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche und zur Freimaurerei ist ausgeschlossen.“[21]

Nach Abschluss der Novellierung des CIC Anfang 1983 war der Canon 2335 bzw. ein expliziter Hinweis auf die Freimaurerei nicht mehr im CIC enthalten. Einen Tag bevor der CIC am 27. November 1983 in Kraft trat, veröffentlichte die Glaubenskongregation am 26. November 1983 die vom damaligen Präfekten Joseph Kardinal Ratzinger (seit 2005: Benedikt XVI.) unterzeichnete und von Papst Johannes Paul II. genehmigte Erklärung *Declaratio de associationibus massonicis* (‚Erklärung zu den freimaurerischen Vereinigungen‘)[22], in der die Frage beantwortet wird, "...ob sich das Urteil der Kirche über die Freimaurerei durch die Tatsache geändert hat, daß der neue CIC sie nicht ausdrücklich erwähnt". Die Erklärung stellt dazu fest: "Das negative Urteil der Kirche über die freimaurerischen Vereinigungen bleibt also unverändert, weil ihre Prinzipien immer als unvereinbar mit der Lehre der Kirche betrachtet wurden[...]. Die Gläubigen, die freimaurerischen Vereinigungen angehören, befinden sich also im Stand der schweren Sünde und können nicht die heilige Kommunion empfangen."[23] Im Blick auf die Verhandlungen Kardinal Königs und die Lichtenauer Erklärung hält sie des Weietern fest "Autoritäten der Ortskirche steht es nicht zu, sich über das Wesen freimaurerischer Vereinigungen in einem Urteil zu äußern, das das oben Bestimmte außer Kraft setzt..."[24] Zu dieser Erklärung der Glaubenskongregation wurden verschiedene kirchenrechtliche Gutachten eingeholt, die zu kontroversen Ergebnissen führten. Unumstritten ist, dass die Erklärung der Glaubenskongregation von 1983 „keine rechtssetzende Qualität" besitzt und als ein „moralisches Gesetz" anzusehen sind. Ebenso unstrittig ist auch, dass "...das in der Erklärung normierte Verbot, als katholischer Christ einer Freimaurerloge beizutreten, zu beachten ist. Dasselbe gilt für das in Richtung auf andere kirchliche Autoritäten formulierte Verbot der öffentlichen Erklärung abweichender Meinungsäußerungen."[25]

Siehe auch: Liste päpstlicher Rechtsakte und Verlautbarungen gegen die Freimaurerei und Geheimbünde

Evangelische Kirche

Im Gegensatz zu den Katholiken waren im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum, genau wie in Großbritannien und den USA, zahlreiche Vertreter des protestantischen Adels und Bürgertums Mitglieder von Freimaurerlogen, so etwa Johann Caspar Bluntschli, Gebhard Leberecht von Blücher oder auch Johann Wolfgang von Goethe.

Am 13. Oktober 1973 wurde gemeinsam mit Mitgliedern der Vereinigten Großlogen von Deutschland und mit Vertretern der EKD in der "*Tutzinger Erklärung*" festgehalten: Dass die Möglichkeit einer Mitgliedschaft evangelischer Christen in einer Freimaurerloge dem „freien Ermessen des Einzelnen überlassen“ bleibe.[26][27]

Die Vertreter der EKD fassen die Ergebnisse der *Tutzinger Erklärung* folgendermaßen zusammen [28]:

1. Das Freimaurertum versteht sich nicht als Religionsgemeinschaft, die mit den christlichen Konfessionen oder anderen Religionen in Konkurrenz treten will. Andererseits ist für das Freimaurertum die Andersonsche Konstitution von 1723 in Geltung, die in Abschnitt I. besagt: „Der Maurer ist als Maurer verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen; und wenn er die Kunst recht versteht, wird er weder ein engstirniger Gottesleugner, noch ein bindungsloser Freigeist sein.“
2.
3. Bei der Freimaurerei handelt es sich nach ihrem eigenen Verständnis um einen Bruderbund zur ethischen Vervollkommnung des Menschen. Diesem Ziel dienen auch die freimaurerischen Rituale und Symbole.
4.
5. In ihrem Gottesverständnis und in ihren ethischen Wollen steht die Freimaurerei in keinem ausschließenden Gegensatz zum Christentum. Sie bezeichnet in den abendländischen Logen die Bibel als das „erste Große Licht“.
6.
7. Weil die Freimaurer unterschiedlichen Religionen und Konfessionen angehören, gibt es keine die Freimaurer insgesamt bindende Interpretation des Gottesglaubens im biblischen Verständnis. Die Aussagen über Gott und Jesus Christus, über die Bedeutung der Bibel und über das Verständnis von Menschen werden daher von den einzelnen Freimaurern

unterschiedlich akzentuiert. Das sollten evangelische Christen und Kirchen im Gespräch mit der Freimaurerei berücksichtigen.

8.
9. Es war für die kirchlichen Gesprächspartner nicht möglich, sich über das Ritual in seiner Bedeutung und in seiner Erlebnisqualität eine abschließende Meinung zu bilden. Dabei bewegte sich die Frage, ob das Ritualerlebnis und die Arbeit des Maurers nicht die Rechtfertigung aus Gnaden in ihrer Bedeutung für den evangelischen Christen mindern könnte. Sie haben es den freimaurerischen Gesprächspartnern abgenommen, dass das Ritual nach seiner Intension und seiner Gewichtigkeit weder Ersatz für den Gottesdienst und das Sakrament ist, noch dem evangelischen Glauben entgegensteht.
10.
11. Ein genereller Einwand gegen eine Mitgliedschaft evangelischer Christen in der Freimaurerei kann nach Meinung der evangelischen Gesprächsteilnehmer nicht erhoben werden. Die Entscheidung über die Mitgliedschaft in der Freimaurerei muß dem freien Ermessen des einzelnen überlassen werden.
12.
13. Falls es in einzelnen evangelischen Landeskirchen Ordnungen geben sollte, die diesen Feststellungen entgegenstehen, sollten sie aufgehoben werden.
14.
15. Bei auftretenden Schwierigkeiten sollten evangelische Kirche und Freimaurertum eine Möglichkeit haben, darüber Kontakt aufzunehmen.
16.
17. Die evangelischen Teilnehmer baten die Freimaurer, in geeigneter Weise dazu beizutragen, daß ein höheres Maß von Informationen vermittelt wird, um Vorurteile abzubauen.
18.

Frauen und Freimaurerei

Gemäß den Alten Pflichten sind Frauen von der Mitgliedschaft in einer regulären Freimaurerloge ausgeschlossen. Diese Tatsache resultiert aus dem Umstand, dass es zur Zeit der Entstehung der Freimaurerei keine weiblichen Steinmetze in den mittelalterlichen Bauhütten gab. In dem im Jahre 1723 erschienenen Konstitutionsbuch der Großloge von England wurde die Mitgliedschaft von Frauen in Logen untersagt. 1785 erschien im Teutschen Merkur eine Erklärung der deutschen Freimaurerei über die Frauenfrage, darin heißt es wörtlich: *Die Herzen der Freimaurer stehen den Frauen offen, aber die Logen sind ihnen verschlossen*. Besonders wird hier auf die innere Einkehr verwiesen, die Freimaurerei ihren Mitgliedern bieten sollen [29]. Logen sollen ein geschützter Raum sein, in dem sich Männer wie Frauen auf die freimaurerische Arbeit konzentrieren sollen und sich nicht durch Äußerlichkeiten ablenken lassen (siehe auch Monoedukation).

Schon Johann Wolfgang von Goethe stellte in einem Gedicht an seine Loge *Amalia* die Frage:

> *Sollen wir, die Frauen*
> *Dankbar solche Brüder preisen*.
> *Die ins Innere zu schauen*
> *Immer uns zur Seite weisen?*

Die Freimaurerei betont bei verschiedenen Anlässen und Ritualen, dass diese nicht misogyn ist, so wird bei der Aufnahme jedem Lehrling ein Paar weiße Handschuhe für die Frau überreicht. Bei allen Tafellogen der regulären Großlogen wird auf das Wohl und die Gesundheit der Frauen ein Trinkspruch ausgebracht. Ebenfalls unterhalten viele Logen eine karitative Schwestervereinigung und halten gesellschaftliche Schwesternfeste ab [30].

Frauengroßlogen

Es existieren aber einige Beispiele dafür, dass trotz der gesetzlichen Restriktionen von der englischen Großloge Frauen in Logen aufgenommen wurden. Exemplarisch für den deutschsprachigen Raum sei hier das Beispiel von Sophie Albrecht aufgeführt.

Bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts gründeten sich *Adoptionslogen*, in denen Männer und Frauen freimaurerische Rituale vollzogen. Diese Adoptionslogen waren aber keine selbstständigen und offiziellen Logen, sondern waren den regulären Männerlogen angegliedert. Besonders in Frankreich fand diese Form der Vereinigung eine weite Verbreitung. Als eine der ältesten dieser Adoptionslogen bezeichnet der Historiker Marcy die Loge „La Félicité" in Dieppe. Diese war von 1766 bis 1773 tätig.

Ab 1789 wurden die Adoptionslogen vor allem von Damen des Hochadels besucht. Diese Adoptionslogen widmeten sich vornehmlich karitativen Zwecken. Nach der Französischen Revolution wurde die Adoptionsmaurerei durch Kaiserin Josephine wiedererrichtet.[31]

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte die *Grande Loge de France* die Adoptionsmaurerei wiederzubeleben, und zwischen 1901 und 1935 wurden etwa zehn Werkstätten gegründet. 1935 entschloss sich die gleiche Loge, den Frauenlogen die Unabhängigkeit zu gewähren. Im Jahr 1945 nahm die *Union maçonnique feminine* ihre Tätigkeit auf; heute heißt sie *Grande Loge Feminine de France*, sie wurde 1952 in Frankreich gegründet. Zu ihr gehören rund 30 Logen in Europa, Afrika und Nord- und Südamerika. Ihre Entstehung bedeutete das offizielle Ende der Adoptionslogen.[31] Nach der Gründung der Grand Loge Feminine de France haben sich auch unabhängige Obödienzen der Frauenfreimaurerei in Belgien, Deutschland (*Zur Humanität* bzw. *Frauen-Großloge von Deutschland*), Italien und der Schweiz etabliert. Sie kooperieren in einer 1982 gegründeten Dachorganisation *CLIMAF* mit rund 12.000 Mitgliedern.

Die Schweizer Großloge *Alpina* (SGLA) hat am 6. Juni 2009 die folgende Erklärung betreffend Frauen-Freimaurerei in der Schweiz verabschiedet[32]:

1. In der Schweiz existieren seit geraumer Zeit und parallel zur SGLA andere freimaurerische Organisationen, welche im engsten Sinne unserer Verfassung nicht regulär arbeiten.
2. Soweit wir dies beurteilen können, praktizieren Frauenlogen eine qualitativ gute Freimaurerei, welche, mit Ausnahme dass sie Frauen aufnehmen, sonst im Sinne der SGLA nahezu regulär wäre.
3. Die Existenz dieser Organisationen wird von der SGLA dokumentiert, so z.B. im Jahr 1999 publizierten «Handbuch des Freimaurers», als auch durch Beiträge über die Frauen-Freimaurerei auf der SGLA-Homepage.
4. An verschiedenen Orten in der Schweiz hat sich auf Logenebene eine Zusammenarbeit in den Bereichen Wohltätigkeit, Konferenzen, öffentliche Anlässe und gegenseitige Nutzung der Infrastrukturen etabliert.

So beschliesst die Schweizerische Grossloge Alpina folgendes:

- Sie anerkennt die Existenz der Frauen-Freimaurerei in der Schweiz, mit welcher sie jedoch keine formellen Beziehungen unterhält und mit welcher jegliches Besuchsrecht sowie der Austausch von Freundschaftsbürgen ausgeschlossen sind.
- Sie unterstützt informelle und regelmässige Kontakte auf der Ebene der Schweizer Direktorien der SGLA und der Schweizerischen Frauen-Grossloge und ist überzeugt, dass dies positive Auswirkungen für die Freimaurerei in der Schweiz haben wird.
- Sie ist offen gegenüber nicht-rituellen Kontakten zwischen den SGLA- und Frauenlogen um aktiv in sozialen, humanitären, kulturellen und anderen sinnvollen Bereichen zusammenzuarbeiten.

Geschichte der Freimaurerei

→ *Hauptartikel: Geschichte der Freimaurerei*

Deutschland

1733 gab der Großmeister Earl of Strathmore elf deutschen Freimaurern die Erlaubnis, eine Freimaurerloge in Hamburg zu stiften, was jedoch misslang. Das älteste Dokument, das eine erfolgreiche Gründung einer Freimaurerloge in Deutschland belegt, ist die *Fondation, Règles, charges, Loix et Minutes de la très vénérable Société des acceptés Maçons Libres de la Ville de Hambourg, érigée l'an MDCCXXXVII, le sixieme Décembre* (6. Dezember 1737). Die Loge hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Bezeichnung und gab sich später, 1743, den Namen *Absalom*. Sie arbeitete noch in zwei Graden: Lehrling und Meister nach der sogenannten *Prichardschen Verräterschrift*. Am 23. Oktober 1740 erschien sie im Register der Logen der Londoner Großloge unter der Bezeichnung *Bunch of Grapes, Becker Street Hamburg*.[Lennhoff 7]

Eine Delegation dieser Loge, geleitet durch Baron v. Oberg, nahm in Braunschweig, in der Nacht vom 14. zum 15. August 1738, den Kronprinzen von Preußen, späteren König Friedrich den Großen im alten Kornschen Gasthaus zum Freimaurer auf. Von Oberg wurde danach Kammerherr des Kronprinzen und leitete die Freimaurerloge Friedrichs auf Schloss Rheinsberg. Ab 1739 übernahm Kronprinz Friedrich selbst die Aufgabe des Meisters vom Stuhl. Nach seiner Thronbesteigung 1740 hielt er die Tempelarbeiten in Schloss Charlottenburg ab.[Lennhoff 7]

Zahlreiche weitere Logen entstanden u. a. in Dresden: *Aux trois aigles blancs* (1738), in Berlin: *Aux trois Globes* (13. September 1740), in Bayreuth: *Zur Sonne* (31. Januar 1741), in Leipzig (20. März 1741), in Meinigen: *Aux trois boussoles* (September 1741), in Breslau: *Aux trois squelettes* (18. Mai 1741), in Frankfurt an der Oder eine Deputationsloge (1741) und in Frankfurt a. M.: *L'Union* (1741). Letztere besaß von der Londoner Großloge ein eigenes Patent und legte sich die Befugnisse einer *Mutterloge* zu. Die in Berlin 1740 gegründete Loge *Aux trois Globes* nannte sich ab 1744 *Große königliche Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln"* und ist somit die heute noch bestehende älteste Freimaurer-Großloge in Deutschland.[Lennhoff 7] 1780 wurde in Minden zum einen die Johannisloge *Wittekind zur Westfälischen Pforte* nach der Lehrart der *Großen königlichen Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln"* gegründet, und zum anderen wurde die Johannisloge *Aurora* von der *Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland zu Berlin* gestiftet.[33]

Die Logen boten in mehrfacher Hinsicht einen Freiraum. Hier traf man sich unter den Bedingungen der religiösen Toleranz und der prinzipiellen Gleichheit der Logenbrüder, war aber stärker unter sich als in den allgemeinöffentlich zugänglichen Kaffeehäusern. Die Freimaurerei bot damit – ähnlich wie die Lesegesellschaften – eine neue Form von Geselligkeit jenseits von absolutistischem Fürstenhof und konfessioneller Orthodoxie. Obwohl Gespräche über religiöse und politische Themen in den geöffneten Logen grundsätzlich nicht gestattet sind, trugen sie in Deutschland zur Ausbildung einer Öffentlichen Meinung und zur Verbreitung aufklärerischer Ideen bei.[34] Dies gilt, obwohl es den deutschen Logen nicht immer gelang, sich von obskurantistischen und mystischen Strömungen freizuhalten. Diese zeigten sich unter anderem beim konkurrierenden Rosenkreuzertum wie bei der maurerischen Strikten Observanz mit ihrem mittelalterlich anmutenden Hochgradsystem und dem Gehorsam gegenüber „Unbekannten Oberen“. Noch im 19. Jahrhundert hielt es die Große Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes für angezeigt, Ritterspiele, Aberglaube (Gespensterglaube, Spiritismus, Okkultismus, Glaube an magische Kräfte[Lennhoff 8]), Astrologie und dem Obskurantismus aller Art den Kampf anzusagen[Lennhoff 9] Insgesamt aber konnte sich dennoch, wie der Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler urteilt, in den Logen aber „bürgerliche Aufklärungsmentalität“ weiter entfalten.[34]

Die meisten deutschen Logen männlicher Freimaurer gehören zu Großlogen, die in den Vereinigten Großlogen von Deutschland zusammengeschlossen sind. Diese sind von der *Vereinigten Großloge von England* (UGLoE) anerkannt.

Zu den *Vereinigten Großlogen von Deutschland* gehören folgende fünf Großlogen:

- *Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland* (A.F.u.A.M.)
- *Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland* (GLLFvD)
- *Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“* (3WK)
- *The Grand Lodge of British Freemasons in Germany*
- *American Canadian Grand Lodge*

Es gibt in Deutschland, Stand 2012, ca. 14000 Mitglieder in der Freimaurerei.[35]

Heute gibt es darüber hinaus in Deutschland feminine und gemischtgeschlechtliche Großlogen. Von diesen ist die *Frauengroßloge von Deutschland* von den *Vereinigten Großlogen von Deutschland* als „freimaurerisch arbeitend“ anerkannt. In Deutschland steht die *Vereinigte Großlogen von Deutschland* einem Dialog in Fragen der Gleichberechtigung der Frau verhältnismäßig offen gegenüber und koexistiert mit *liberalen* Logen.

Die liberalen Großlogen werden anerkannt durch den *Groß-Orient von Frankreich* (GOdF). Dazu gehören unter anderen die gemischtgeschlechtlichen Großlogen *Freimaurergroßloge Humanitas*, *Le Droit Humain* und der *Souveräne GrossOrient von Deutschland*. Andere Logen gehören ausländischen Großlogen an oder sind völlig ohne Großlogen-Anerkennung.

Logen von *Le Droit Humain* schlossen sich Memphis-Misraim (Hamburg und Leipzig), der *Grande Loge Mixte Universelle* (Saarbrücken) oder dem *Grand Orient de Luxembourg* (Heidelberg) an.

Die Wolfstieg-Gesellschaft wurde 1913 mit dem Ziel gegründet, die freimaurerisch-wissenschaftliche Forschung zu fördern.

Daneben existieren in Deutschland wie in fast allen Ländern, in denen die Freimaurerei aktiv ist, Logen, die nicht unter der Anerkennung einer Großloge arbeiten. Derartige Logen werden im freimaurerischen Sprachgebrauch als irregulär oder als Winkellogen bezeichnet. Je nach Ausrichtung werden nur Männer, nur Frauen oder auch männliche und weibliche Mitglieder aufgenommen.

Österreich

Die Freimaurerei in Österreich begann im Jahre 1742, als auf Wunsch von Philipp Gotthard von Schaffgotsch, dem späteren Fürstbischof von Breslau, in Wien die erste Loge begründet wurde. Sie hatte nur kurz Bestand, 1743 ließ Maria Theresia sie auflösen. Erst nach ihrem Tode (1780) wurde die Freimaurerei in der Habsburgischen Monarchie wieder geduldet. 1795 wurde sie in Österreich verboten. Dieses Verbot galt jedoch nicht im mitregierten Königreich Ungarn. Nach Errichtung der Ersten Republik in Österreich wurde die *Großloge von Wien* am 8. Dezember 1918 gegründet. Aufgrund des starken Einflusses der katholischen Kirche in Österreich machen Freimaurer in Österreich wesentlich geringere Öffentlichkeitsarbeit und treten seltener offen als Freimaurer in Erscheinung als dies im übrigen Europa oder in den Vereinigten Staaten der Fall ist.

Die einzige von der Vereinigten Großloge von England anerkannte Großloge der Freimaurer ist die *Großloge der alten freien und angenommenen Maurer von Österreich* mit Sitz in Wien.[36]

Liberale Großlogen in Österreich, die großteils gemischtgeschlechtlich arbeiten sind:

- *Großorient von Österreich*
- *Liberale Großloge von Österreich*
- *Großloge Humanitas Austria*
- *Österreichische Föderation des Droit Humain*[37]
- *Universeller Freimaurerorden Hermetica*

Schweiz

Am 16. November 1937 wurde in der Schweiz über eine Volksinitiative mit dem Titel „Verbot der Freimaurerei" – initiiert von der „Schweizerischen Heimatwehr" und der „Faschistischen Bewegung" – abgestimmt.[38] Die Vorlage wurde jedoch mit 68,7 % (bei einer Stimmbeteiligung von 65,94 %) abgelehnt.[39]

Heute sind in der Schweiz verschiedene Systeme aktiv:

- Schweizerische Grossloge Alpina (SGLA) mit gegenwärtig 80 regionalen Logen.[40]
- Grand Orient de Suisse mit 20 Logen
- Schweizer Frauengroßloge mit 14 Logen
- Gemischte Großloge der Schweiz (GGLS) mit 9 Logen
- Schweizer Jurisdiktion von Le Droit Humain mit 3 Logen (gemischt)
- Grande Oriente d'Italia mit mindestens 1 Loge
- Verschiedene Männer-, Frauen- und gemischte Logen ohne Großlogenzugehörigkeit, v. a. im französischsprachigen Teil der Schweiz

Luxemburg

1959 verließ die Männerloge *Saint Jean de L'Espérance* die *Grand Loge de Luxembourg* und gründete zusammen mit den Männerlogen *Liberté* und *Tolérance* eine neue Obödienz: Den *Großorient von Luxemburg*. Diese Obödienz nahm zunächst ebenfalls ausschließlich Männer auf. 1968 wurde der *Großorient von Luxemburg* aufgrund interner Schwierigkeiten „schlafen gelegt", d. h. alle Arbeiten ruhten. Lediglich die Loge *Saint Jean de L'Espérance* arbeitete als freimaurerischer Zirkel weiter. 1970 wurde die Loge unter dem Namen *L'Espérance* wieder ins Leben gerufen. Die Loge arbeitete als eine unabhängige und souveräne Loge ohne Zugehörigkeit zu einer Obödienz. 1982 wiederholte sich der Vorgang von 1959. Diese drei Logen riefen wieder den Großorient von Luxemburg ins Leben. Diesmal wurden in die Loge *Liberté* sowohl Männer als auch Frauen aufgenommen. 1987 wurde eine vierte, auch gemischt-arbeitende Loge mit Namen *Tradition et Progrès* gegründet. 1990 verließ die Loge *L'Espérance* den Großorient von Luxemburg, um als souveräne Loge weiterzuarbeiten. 1991 wurde die gemischte Loge *Licht und Wahrheit/Lumière et Vérité* in Bonn aufgenommen. 1998 wurde die Heidelberger Loge *Carpe Diem!* für Männer und Frauen aufgenommen. 2000 erfolgte die Aufnahme der Männerloge *Montaigne* im Orient Lüttich/Belgien. 2002 wandelte sich die Männerloge *Montaigne* in eine Loge, die sowohl Männer als auch Frauen aufnimmt. Umgehend wurden die ersten Frauen eingeweiht. Anfang 2005 wurden die niederländische Loge *Fiat Lux* im Orient Leuwaarden und die Loge *Ruuwe Kassei* im Orient Gent/Belgien aufgenommen. Beides sind Logen für Männer und Frauen.

Frankreich

In Frankreich bestehen u. a. folgende Großlogen:

- *Grand Orient de France* mit etwa 40.000 Brüdern[41]
- *L'Ordre Maçonnique Mixte International – Le Droit Humain* mit weltweit etwa 30.000 Schwestern und Brüdern,[42] davon 15.250 in Frankreich
- Die *Grande Loge Féminine de France* mit etwa 11.000 Schwestern[43]
- Der *Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art Royal* mit etwa 1.000 Schwestern und Brüdern[44]
- Die *Grande Loge Mixte de France* mit 2.900 Brüdern und Schwestern
- Die *Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis*

- Die *Grande Loge de France* mit etwa 27.000 Brüdern[45]

Die *Grande Loge Nationale Française* mit etwa 43.500 Brüdern[46]
- Die *Grande Loge Traditionnelle et Symbolique – Opéra* mit etwa 5.000 Brüdern[47]

- Der *Grand Prieuré des Gaules* mit ca. 1.000 Brüdern
- Der *Grand Prieuré Écossais Réformé et Rectifié d'Occitanie* mit 170 Brüdern
- Die *Régularité Maçonnique*

Das westliche Polen

Siehe: Geschichte der Freimaurerei in Polen.[F 10]

Türkei

Bereits 1721 entstand in der Türkei die erste Freimaurerloge in Istanbul durch französische Freimaurer (Lehrart des Grand Orient de France). Die von der Vereinigten Großloge von England anerkannte Großloge der Freien und Angenommenen Maurer der Türkei wurde in der heutigen Form 1956 zum vierten Mal wiedergegründet. Nach ihrer Spaltung entstand 1966 die durch den Grand Orient de France anerkannte Großloge der Liberalen Freimaurer der Türkei.

Kuba

Organisationen nach Vorbild der Freimaurer

Die frühe Aufklärung zeichnete sich durch eine Vielzahl von mehr oder minder geheimen Gesellschaften und Vereinigungen aus. Weder der Begriff „Freimaurer" noch der Begriff „Loge" war oder ist gesetzlich geschützt, daher kann sich jede Vereinigung als „Loge" oder selbst dann als „Freimaurerloge" bezeichnen, wenn sie nicht durch eine Großloge anerkannt ist.

Die Organisation Propaganda Due, ursprünglich eine durch den Grande Oriente d'Italia als regulär anerkannte Freimaurerloge in Italien gegründet, wurde jahrzehntelang für kriminelle Ziele benutzt. Dies führte 1974 zu einem ersten Ausschlussversuch durch die übergeordnete Großloge, was die kriminelle Vereinigung nicht daran hinderte, weiterhin als Freimaurerloge getarnt tätig zu bleiben. Die Aufdeckung der Machenschaften dieser sogenannten Winkelloge Anfang der 1980er Jahre führten zu einem bedeutenden Skandal in Italien.

Darüber hinaus haben sich nach dem Vorbild der Freimaurer zahlreiche andere Organisationen, wie die Oddfellows oder die Studentenverbindung Skull & Bones gegründet. Sie haben keinen organisatorischen Bezug zur Freimaurerei.

Freimaurermuseen im deutschsprachigen Raum

- Im Schloss Rosenau nahe Zwettl in Niederösterreich gibt es ein Freimaurermuseum.
- In Bayreuth befindet sich das *Deutsche Freimaurer-Museum*.
- Freimaurer-Museum St. Michaelisdonn in Dithmarschen,[48] Museum der *Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland*. Es ist eines der drei größten Freimaurer-Museen Europas.
- Im Schloss Kuckuckstein in Sachsen ist ein Raum mit historischer Ausstattung einer Freimaurerloge zu besichtigen.
- Im Stadtmuseum Aschersleben befindet sich der öffentlich zugängliche Tempel der Loge *Zu den drei Kleeblättern*[49] mit einer Ausstellung über die Geschichte der Freimaurerei und der örtlichen Loge.

Siehe auch

Andere Artikel zum Thema

- Geschichte der Freimaurerei (darin auch ein Abschnitt Antimasonismus)
- Grade der Freimaurerei

- Freimaurerische Regularität
- Shriners
- Tempelarbeit
- Freimaurerchiffre
- Freimaurerei (Architektur)
- Fredericksburg Masonic Cemetery

Kategorien

- Personen
- Sämtliche Artikel der Kategorie Freimaurerei

Freimaurerische Werke

Musik

- Wolfgang Amadeus Mozart mit zahlreichen Werken. Die KV-Nummern beziehen sich auf das Köchel-Verzeichnis. Neben anderen:
  - *Die Zauberflöte*, KV 620
  - *An die Freundschaft O heiliges Band*, KV 148
  - *Gesellenreise*, KV 468
  - *Maurerische Trauermusik*, KV 477
  - *Zerfließet heut', geliebte Brüder*, KV 483
  - *Ihr unsre neuen Leiter*, KV 484
  - *Eine kleine teutsche Kantate: Die ihr des unermeßlichen Weltalls Schöpfer ehrt*, KV 619 – freimaurerisch „inspirierter" deistischer Text von Franz Heinrich Ziegenhagen.[F 11]
  - *Laßt uns mit geschlungnen Händen*, KV 623a (möglicherweise von Johann Holzer, *siehe auch:* Land der Berge, Land am Strome)
  - Kantate *Die Maurerfreude*, KV 471
  - *Eine kleine Freimaurer Kantate*, KV 623

- Jean Sibelius:[50] *Musique Réligieuse Opus 113, Praising Hymn and the Ode to Fraternity* (1946)

- Freestone: *Temple of Humanity (http://www.free-stone.org/GERalbum.htm)* (Ausschnitte aus dem Album (http://www.free-stone.org/GERsound.html))

Gedichte

- Johann Wolfgang von Goethe: *Symbolum*[51]
- Friedrich Schiller: *An die Freude*[F 12]

Theaterstück

- Gotthold Ephraim Lessing: *Nathan der Weise*

Literatur

- Rolf Appel: *Das kurze Glück des Gustav Otto Meyer*. Erzählung, ISBN 3-924848-15-7
- Dan Brown: *Das verlorene Symbol*. 2009, ISBN 3-7857-2388-1
- Johann Gottlieb Fichte: *Philosophie der Maurerei. Briefe an Konstant*. 1997, ISBN 3-930450-15-1
- Johann Wolfgang von Goethe: *Das Märchen.*
- Johann Wolfgang von Goethe: *West-Östlicher Divan.*

- Christian Jacq: *Der Mönch und der Meister*. Roman, ISBN 3-499-22430-5
- Christian Jacq: *Der Tempel zu Jerusalem*. Roman, ISBN 3-499-22890-4
- Rudyard Kipling:[52] *Der Mann, der König sein wollte*
- Rudyard Kipling: *Kim*. Roman.
- Rudyard Kipling: *Eine Erscheinung in den Schützengräben*. Erzählung.
- Alfried Lehner: *Sagt es niemand, Essays und Betrachtungen*. ISBN 3-87354-183-1
- Gotthold Ephraim Lessing: *Ernst und Falk (http://www.internetloge.de/arst/ernsufal.htm)* . Dialoge, ISBN 3-631-44901-1
- Karl Philipp Moritz: *Andreas Hartknopf*. Roman.
- Karl Philipp Moritz: *Die große Loge oder der Freimaurer mit Waage und Senkblei*.
- Lew Nikolajewitsch Tolstoi: *Krieg und Frieden*. Roman.

Architektur

- Carvalho Monteiros Schlösschen Quinta da Regaleira in Sintra[53]
- Freemasons' Hall in London

Literatur

Hilfsmittel

Datei:LennhoffSeite1.jpg
Eugen Lennhoff "Die Freimaurer" 1932

- Reinhold Dosch (Hrsg.): *Deutsches Freimaurerlexikon*, Bonn 1999, 352 S., ISBN 3-930139-15-4
- Renate Endler/Elisabeth Schwarze: *Die Freimaurerbestände im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz*, Berlin 1994
- M. Gaudart, H. Lamant, K. Hoffmeister: *Dictionnaire des Franc-Maçons européens.* 1065 Seiten, Dualpha Editions, 2005, ISBN 2-915461-13-9
- C. Lenning (Hrsg.): *Encyclopädie Der Freimaurerei: Nebst Nachrichten Über Die Damit In Wirklicher Oder Vorgeblicher Beziehung Stehenden Geheimen Verbindungen, In Alphabetischer Ordnung* …, 3 Bände, Leipzig 1822–1828 – „C. Lenning" ist das Pseudonym des Autors Friedrich Mossdorf (1757–1843) Digitalisat bei „Google bücher" (http://books.google.de/books?id=ECQZAAAAYAAJ&printsec=titlepage&source=gbs_summary_s&cad=0#PPR6,M1)
- Eugen Lennhoff, Oskar Posner und Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurerlexikon*, Überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932, München 2003, 951 S., ISBN 3-7766-2161-3
- Robert A. Minder: *Freimaurer Politiker Lexikon von Salvador Allende bis Saad Zaghlul Pascha*, StudienVerlag Edition zum rauhen Stein, 2004, 350 S., ISBN 3-7065-1909-7
- Andrej Serkov: *Enzyklopädie Russische Freimaurerei 1731–2000* Moskau 2001
- August Wolfstieg: *Bibliographie der freimaurerischen Literatur* 4 Bände, Reprografischer Nachdruck der Ausgaben Burg 1911, 1912 und Leipzig 1913, 1926 (Ergänzungsband, hrsg. von Bernhard Beyer) Olms, Hildesheim 1964 & 1992
- Friedrich Ludwig Schröder: "*Gedanken von der Beziehung der Freymaurerey auf den Orden der Tempelherren und ihrer Verbindung mit demselben.*", 1780, 72 S., Bay. Staats-Bibliothek digital (http://www.bsb-muenchen-digital.de/~web/web1044/bsb10446388/images/index.html?digID=bsb10446388&pimage=11&v=100&nav=0&l=de)
- Vuillaume: *Maurerisches Handbuch oder Darstellung aller in Frankreich üblichen Gebräuche der Maurerei worin die Ableitung u. Erklärung aller mysteriösen Worte u. Namen von allen Graden ... enth. sind ... : aus d. Franz. ; mit 32 Kupfertaf.* Leipzig 1821 Im: Magazin für Industrie u. Literatur. Heinrich-Heine Universität Düsseldorf digital (http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2846522)

Allgemeine Literatur

- M. S. Abdullah: *Die große Legende vom Tempelbau. Spuren der Freimaurerei in der islamischen Tradition und Legende.* Eleusis 28 Jg. 319 (1973)
- Edwin A. Biedermann: *Logen, Clubs und Bruderschaften*, Droste-Verlag Düsseldorf 2004 ISBN 3-7700-1184-8
- Ludwig Börne: *Über Freimaurerei (1811). Sämtliche Schriften. Band I.* Düsseldorf 1964
- Franz Carl Endres: *Das Geheimnis des Freimaurers.* Mittelbach Verlag, Stuttgart 1949; Bauhütten Verlag, Münster 1990, ISBN 3-87050-185-5
- Tom Goeller: *Freimaurer. Aufklärung eines Mythos.* Be.bra Verlag, Berlin 2006. 240 Seiten
- Klaus Jürgen Grün: *Philosophie der Freimaurerei. Eine interkulturelle Perspektive.* Interkulturelle Bibliothek 124, Traugott Bautz Verlag, Nordhausen 2006. ISBN 3-88309-329-7
- Friedrich-Wilhelm Haack: *Freimaurer.* 71 S., Münchener Reihe, ISBN 3-583-50616-2

- Stefan Ludwig Hoffmann: *Die Politik der Geselligkeit. Freimaurerlogen in der deutschen Bürgergesellschaft 1840 bis 1918.* Göttingen 2000
- Jürgen Holtorf: *Die Logen der Freimaurer. Einfluß, Macht, Verschwiegenheit.* Heyne Verlag München 1991, ISBN 3-930656-58-2 (beachtenswert der Unterschied im Vorwort zu den früheren Auflagen Heyne Verlag München 1983, ISBN 3-453-01811-7)
- August Horneffer: *Der Bund der Freimaurer.* Diederich Verlag, Jena 1913.
- Horst Kischke: *Die Freimaurer/Fiktion, Realität und Perspektiven.* 176 S., ISBN 3-426-77419-4
- Michael Kraus (Hrsg.): *Die Freimaurer*, Ecowin Verlag, Salzburg 2007, ISBN 978-3-902404-40-4
- Alfried Lehner: *Die Esoterik der Freimaurer.* ISBN 3-87354-188-2
- Allan Oslo: *Die Freimaurer.* Patmos; 2002, ISBN 3-491-96059-2
- W. E. Peukert: *Geheimkulte.* G. Olms, Hildesheim 1988, ISBN 3-933203-66-X
- *„Quatuor Coronati Jahrbuch für Freimaurerforschung“* zur Veröffentlichung neuer Forschungsergebnisse. Schwerpunkt bei Geschichte der Freimaurerei, auch ihr geistesgeschichtlich-kulturelles und politisch-gesellschaftliches Umfeld. Die Jahrbücher sind allgemein zugänglich und sollen Freimaurerforscher, Hochschulen und Institute sowie interessierte Laien mit der Arbeit von „Quatuor Coronati“ vertraut machen. [54]
- Helmut Reinalter: *Die Freimaurer.* Beck 2000, ISBN 3-406-44733-3
- Marcel Valmy: *Die Freimaurer – Arbeit am Rauhen Stein – Mit Hammer, Zirkel und Winkelmaß.* Bildband, Callwey Verlag, 1988, ISBN 3-88059-929-7
- Holger Zillner: *Freimaurerei und Studentenverbindungen – Geschichte, Struktur, Identität.* Kovač, Hamburg 2008, ISBN 978-3-8300-3873-3

Einführungen

- Alexander Giese: *Die Freimaurer – Eine Einführung.* Böhlau Wien; 1998
- Friedrich-Wilhelm Haack: *Freimaurer.* 71 S., Münchener Reihe, ISBN 3-583-50616-2 (Prägnante und anschauliche Einführung; Klärung bekannter Vorurteile; abgrenzende Erwähnung von Organisationen, die leicht mit der Freimaurerei verwechselt werden.) Weitere Literatur (ARW) (http://www.religio.de/arw/wer.html)
- Philip Militz: *Freimaurer in 60 Minuten*. Thiele Verlag, ISBN 978-3-85179-081-8.
- Matthias Pöhlmann: *Verschwiegene Männer. Freimaurer in Deutschland.* EZW-Texte 182, Berlin 2. Aufl. 2006. Zu beziehen über die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW), Auguststr. 80, 10117 Berlin; das Einzelheft wird gegen eine Spende (Selbstkostenpreis: 5 Euro, zzgl. Versandkosten) abgegeben
- Radiosendungen des Deutschlandfunks: [55]

Spezialliteratur

- Reinhard Breymayer: *Freimaurer vor den Toren des Tübinger Stifts: Masonischer Einfluss auf Hölderlin?. Tubingensia: Impulse zur Stadt- und Universitätsgeschichte. Festschrift für Wilfried Setzler zum 65. Geburtstag*. Hrsg. von Sönke Lorenz und Volker [Karl] Schäfer in Verbindung mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen. Redaktion: Susanne Borgards. (Ostfildern:) Jan Thorbecke Verlag, 2008 (Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte, 10), S. 355–395. – ISBN 978-3-7995-5510-4
- Harald Schrefler: *Die Katholische Kirche und die Freimaurerei. Ein dokumentarischer Rückblick und die Dialoge in Österreich im 20. und 21. Jahrhundert*. Dissertation an der Universität Wien, Universitätsbibliothek Bd. D 35.854, Wien 2009

Freimaurerische Symbole

- Daniel Beresniak (Text) und Laziz Hamani (Fotos): *Symbole der Freimaurer.* Wien, Brandstätter, 1998, ISBN 3-85447-770-8.
- Hans Biedermann: *Knaurs Lexikon der Symbole.* Augsburg, Weltbild Verlag, 2000, ISBN 3-8289-4153-2.
- W. Kirk MacNulty: *Freemasonry – a journey through ritual and symbol.* London, Thames & Hudson, 1991, ISBN 0-500-81037-0.
- Joseph Schauberg: *Vergleichendes Handbuch der Symbolik der Freimaurerei – mit besonderer Berücksichtigung auf die Mythologieen und Mysterien des Alterthums.* (http://www.internetloge.de/symhandb/symb.htm) Schaffhausen 1861, Neudruck: Walluf, Sändig, 1991
- Robert Matthees: *Die Kunst vom Tempelbau der Humanität. Eine Freimaurergeschichte.* 88 Seiten, 2004, ISBN 3-8334-2077-4.
- Franz Wegener: *Der Freimaurergarten. Die geheimen Gärten der Freimaurer des 18. Jahrhunderts*. Gladbeck 2008, ISBN 978-3-931300-22-7.

Dokumentationen

Filmdokumentationen

- Tempel, Logen, Rituale (http://video.google.com/videoplay?docid=-8863039315651247438#docid=-1389534033866474043) Dokumentation des öffentlich-rechtlichen Fernsehsender PHOENIX auf Google Videos
- Die Freimaurer (http://video.google.com/videoplay?docid=-8863039315651247438#) Dokumentation der National Geographic Society auf Google Videos

Interviews und Einblicke

- Geheimes Deutschland- Freimaurerei in Hamburg (http://www.youtube.com/watch?v=NCtSHG52FpM&feature=related) Ausschnitt aus der Dokumentation ZDF:zeit *Geheimes Deutschland* auf YouTube
- Freimaurerei und Öffentlichkeitsarbeit (http://www.youtube.com/watch?v=R-WEjHbqLzQ&feature=related) Interview mit Stellvertretern der Vereinigten Großlogen von Deutschland im Nachtmagazin der ARD auf YouTube
- Rolf Appel – ein herausragender Freimaurer im Gespräch mit Knut Terjung (http://www.youtube.com/watch?v=kFUXFPsAWqE) Youtube-Zusammenschnitt eines Portraits zum 90. Geburtstag
- Freimaurerei – Königliche Kunst, königliche Künstler (http://www.youtube.com/watch?v=rI1HuM6pEmk) YouTube-Zusammenschnitt einer Dokumentation über Freimaurer-Künstler

Radiobeiträge und Podcast

- **Großer Baumeister aller Welten**: Das Verhältnis zwischen Freimaurerei und Christentum. Ein Podcastbeitrag des Radiosender Bayern 2 aus der Reihe *Evangelische Perspektiven* vom 29. Juni 2008

- **Interview mit Rüdiger Templin**: Der Großmeister der Vereinigten Großlogen von Deutschland im Interview. Ein Podcastbeitrag des Radiosender Bayern 3 aus der *Reihe Mensch, Otto!* vom 20. Juli 2011

- *Freimaurer und die Königin der Nacht* (http://www.podcast.de/episode/2784249/30.%2BSeptember%2B1791%253A%2BFreimaurer%2Bund%2Bdie%2BK%25C3%25B6nigin%2Bder%2BNacht) Die Freimaurerei und die Oper Zauberflöte. Ein Podcastbeitrag des Radiosender Bremen Eins aus der Reihe *As Time Goes By* vom 30. September 2011 auf Podcast.de

- **Clemens XII. rechnet mit der Freimaurerei ab**: Am 28. April 1738 verdammte Papst Clemens XII. die Freimaurerei. Ein Podcastbeitrag des Radiosender Bayern 2 aus der Reihe *radioWissen- Das Kalenderblatt* vom 28. April 2010

Filme

- Im Film *Das Vermächtnis der Tempelritter* macht sich Nicolas Cage auf die Suche nach dem Schatz der Tempelritter und ergründet deren Geschichte.
- In John Hustons Verfilmung von 1975 der Kurzgeschichte von Rudyard Kipling *Der Mann, der König sein wollte* (*The Man Who Would Be King*) mit Sean Connery und Michael Caine in den Hauptrollen, wird der Hauptdarsteller durch seine Zugehörigkeit zur Freimaurerei König von Kafiristan.
- In der Fernsehserie *Die Simpsons* tritt Homer Simpson in Folge 115 den „Steinmetzen“ bei (*Homer der Auserwählte*, eine Parodie auf die Freimaurer und Verschwörungstheorien).

Weblinks

Wikisource: Freimaurerei – Quellen und Volltexte
['w] **Wiktionary: Freimaurerei** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen
['w] **Wiktionary: Freimaurer** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Commons: Freimaurerei - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Freimaurerei – Zitate

Weitere Links zum Thema „Freimaurerei“ (http://dmoz.org/World/Deutsch/Gesellschaft/Religion_und_Spiritualit%c3%a4t/Freimaurerei/) im Open Directory Project

-
- Informationen zu Freimaurerei (http://www.bam-portal.de/searchExpert.do?action=search&query=Freimaurerei) im BAM-Portal
-
- Informationen zu Freimaurer (http://www.bam-portal.de/searchExpert.do?action=search&query=Freimaurer) im BAM-Portal
- Internetloge.de (http://www.internetloge.de/) (Website von Franz-L. Bruhns, Hamburg)
- Bibliotheca Masonica August Belz, St. Gallen, Schweiz (http://www.bmab.ch/)
- Netzwerk Freimaurerforschung (http://www.freimaurerforschung.de/)
- Lesenswerter Beitrag über Freimaurer bei Lexi-TV (http://lexi-tv.de/themen/neuere_geschichte/freimaurer)
- Freemasonry.fm (http://www.freemasonry.fm/) 1001 Links zur Freimaurerei (englisch)
- Centre for Research into Freemasonry (University of Sheffield) (http://web.archive.org/web/20110726100358/http://www.freemasonry.dept.shef.ac.uk/)
- Institut Deutsche Adelsforschung, über adelige Freimaurer (http://home.foni.net/~adelsforschung/)
- Historisches Bildmaterial über Freimaurerei bei Bridgeman online (http://www.bridgemanart.com/search.aspx?key=freemason*&filter=CBPOIHV)
- Freimaurer-Wiki (http://www.freimaurer-wiki.de/) - Bildstarkes Freimaurer-Magazin auf MediaWiki-Basis. Internationale Inhalte.
- Müller-Science (http://www.muellerscience.com/) Schweiz.
- Freimaurerei in Literatur, Radio und Film (http://www.freemasonry.bcy.ca/fiction/cinema.html) Homepage der *Grand Lodge of British Columbia and Yukon* (englisch)

Dachverband der regulären Grosslogen in Deutschland

- Vereinigte Grosslogen der Freimaurer von Deutschland (http://www.freimaurer.org/)

Reguläre Grosslogen in Deutschland

1. Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland (http://www.freimaurerei.de/)
2. Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland (Freimaurerorden) (http://www.freimaurerorden.org/333_news/)
3. Große Nationale-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln” (http://www.3wk.org/)
4. American Canadian Grand Lodge (http://www.acgl.us/)
5. British Freemasons in Germany (http://www.gl-bfg.com/cms/)

Einzelnachweise

Internationales Freimaurer-Lexikon

1. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, Lemma Humanität, S. 403.
2. ↑ 2,0 2,1 Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, Lemma Politik, S. 660.
3. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, Lemma Frankreich, S. 296.
4. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, Lemma *Baumeister, Der Allmächtige, aller Welten*, Seite 110.
5. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, Lemmata Basic Principles 1929, Basic Principles 1989.
6. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, S. 442
7. ↑ 7,0 7,1 7,2 Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, Lemma Deutschland, S. 217, 218
8. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6, Lemma Aberglaube, S. 44
9. ↑ Eugen Lennhoff und Oskar Posner: *Internationales Freimaurer-Lexikon*, Almathea-Verlag München 1980, Reprint von 1932, S. 413.

Lenning

1. ↑ 1,0 1,1 1,2 *Allgemeines Handbuch der Freimaurerei.* Dritte, völlig umgearbeitete und mit den neuen wissenschaftlichen Forschungen im Einklang gebrachte Auflage von *Lennings Encyklopädie der Freimaurerei*, Verein deutscher Freimaurer, Leipzig. Max Hesse's Verlag, 1900.
2. ↑ *Allgemeines Handbuch der Freimaurerei.* Dritte, völlig umgearbeitete und mit den neuen wissenschaftlichen Forschungen im Einklang gebrachte Auflage von *Lennings Encyklopädie der Freimaurerei*, Verein deutscher Freimaurer, Leipzig. Max Hesse's Verlag, 1900. 1. Band, S. 514

Sonstige

1. ↑ Linda Simonis: *Die Kunst des Geheimen. Esoterische Kommunikation und ästhetische Darstellung im 18. Jahrhundert*. In: *Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, Bd. 185*. Heidelberg: Winter, 2002, 456 Seiten.
2. ↑ Ulrich Im Hof: *Das Europa der Aufklärung*, 2. Auflage, C.H. Beck, München 1993, S. 95-133, insbesondere S. 126-130
3. ↑ z. B. Dieter A. Binder: *Die diskrete Gesellschaft – Geschichte und Symbolik der Freimaurer.*, Dezember 2004, 367 S., ISBN 3-7065-1971-2
4. ↑ Dieter A. Binder: *Die diskrete Gesellschaft – Geschichte und Symbolik der Freimaurer*. 1988, Ed. Kaleidoskop, ISBN 3-222-11794-2. Seite 14
5. ↑ Das Cooke Manuskript (http://en.wikisource.org/wiki/Matthew_Cooke_Manuscript) (Wikisource)
6. ↑ Declaratio de associationibus masonicis, das vatikanische Originaldokument, deutsche Fassung (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_ge.html) (Abgerufen am 30. Oktober 2010)
7. ↑ Word-Dokument: Rudolf Grulich: *Freimaurerei und Islam*. Danach steht im Iran auf die Mitgliedschaft zur Freimaurerei sogar die Todesstrafe, abgerufen: 12. Januar 2011 (http://media3.kathtube.com/document/5930.doc)
8. ↑ Dieter A. Binder: *Die diskrete Gesellschaft – Geschichte und Symbolik der Freimaurerei*. Verlag Styria, Graz, Wien, Köln 1988, ISBN 3-222-11794-2. Seite 216
9. ↑ Angela Cerinotti: *Die Freimaurer – Ein Geheimbund und seine Geschichte*. Parthas Verlag 2008. Aus dem Italienischen von Ruth Karzel, ISBN 978-3-86601-245-5.
10. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. Herbig Verlag, 5. Auflage, ISBN 978-3-7766-2478-6
11. ↑ http://www.freimaurer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=1
12. ↑ William R. Denslow, Harry S. Truman: *10,000 Famous Freemasons from A to J*. ISBN 1-4179-7578-4
13. ↑ Stefan-Ludwig Hoffmann: *Die Politik der Geselligkeit, Freimaurerlogen in der deutschen Bürgergesellschaft 1840-1918*. ISBN 3-525-35911-X
14. ↑ GOdF (http://web.archive.org/web/20080213211614/http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_02.html) : „This new concept of Freemasonry – of Absolute Freedom of Conscience which was born on the ‚Convent' (Annual General Meeting) of 1877 and whose gave birth to a new form of practise in Freemasonry which is called Liberal Freemasonry."
15. ↑ *Siehe, der Stein schreit aus der Mauer*: *Geschichte und Kultur der Juden in Bayern*; eine Ausstellung veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum und vom Haus der Bayerischen Geschichte im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, 25. Oktober 1988 – 22. Januar 1989 / [Katalog … hrsg. von Bernward Deneke. Die Autoren: Fritz Armbruster …], 1988, 525 S. (161)
16. ↑ Der Text des (http://www.unilu.ch/files/CIC_1917_7810.doc) CIC, Stand 1917, lateinisch, Universität Luzern, abgerufen 30. Oktober 2010 (http://www.unilu.ch/files/CIC_1917_7810.doc)
17. ↑ Schrefler: Der Papst und die Freimaurer, Innsbruck 2010, S. 112. Der Fragenkatalog ist auf S. 113/114 abgedruckt.
18. ↑ Text des Originaldokuments (http://freimaurer-wiki.de/index.php/Lichtenauer_Erkl%C3%A4rung) in: Freimaurer-Wiki. Abgerufen am 30. Oktober 2010
19. ↑ Lennhoff-Poser-Bindner: *Internationales Freimaurerlexikon.* München 2006, S. 458
20. ↑ Joachim Müller: *Freimaurerei und katholische Kirche. Ängste – Auseinandersetzungen – Dialogversuche.* Informationen zur neuen religiösen Szene, Bd. 6, Kanisiusverlag, 1995. Online-Fassung (http://www.kath.ch/infosekten/text_detail.php?nemeid=49255) vom 20. Oktober 2005, Katholische Arbeitsstelle 'Neureligiöse Bewegungen' der Schweizer Bischofskonferenz, abgerufen am 22. September 2010
21. ↑ Schrefler: Der Papst und die Freimaurer, Innsbruck 2010, S. 138/139. Die umfangreiche Erklärung der Bischofskonferenz ist im Anhang, S. 284-296, enthalten.
22. ↑ Das vatikanische Originaldokument, deutsche Fassung (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_ge.html) (Abgerufen am 11. September 2012)
23. ↑ [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_ge.html
24. ↑ [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_ge.html
25. ↑ Klaus Kottmann, Die Freimaurer und die katholische Kirche, Frankfurt/Main 2009, S. 296
26. ↑ Tutzinger Gespräche (http://www.sgovd.org/content/tutzinger-gespraeche)
27. ↑ Mehr über die überwiegend tendenziell ablehnenden Haltungen diverser evangelischer Freikirchen und sonstiger christlicher Kirchen zur Freimaurerei findet sich in: Pöhlmann, M. *Freimaurer – Wissen was stimmt.* Freiburg: Herder 2008, S. 107f
28. ↑ *W.Quenzer: Königliche Kunst in der Massengesellschaft*. Freimaurerei als Gruppenphänomen, EZW-Information 58, Stuttgart XII/1974, 18f Geschichte der evangelischen Kirche *PDF-Datei: Historie der evangel. Kirche* (http://www.schrefler.net/91mitschriften_Geschichte/Evangelische%20Kirche-5.2009.pdf) auf http://schrefler.net/ abgerufen am 24.Mai 2012
29. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurerlexikon*, Überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932, München 2003, 951 S. 304–306, ISBN 3-7766-2161-3

30. ↑ Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurerlexikon*, Überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932, München 2003, 951 S., ISBN 3-7766-2161-3
31. ↑ 31,0 31,1 Marco Carini: *Freimaurer Die Geheime Gesellschaft*, Bath BA1 HE,UK, Parragon Books Ltd., 951 S. 59, ISBN 978-1-4454-0330-4
32. ↑ http://www.freimaurerei.ch/d/zweck/frauen-d.php *Homepage der Schweizer Großloge Alpina, Erklärung über Frauenlogen* Abgerufen am 23. Februar 2012
33. ↑ Alfred Kollmeyer: *Zur Geschichte der Mindener Freimaurerlogen.* Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jahrgang 52 (1980), S. 112-126.
34. ↑ 34,0 34,1 Hans Ulrich Wehler: *Deutsche Gesellschaftsgeschichte*. C.H.Beck, 1996, ISBN 3-406-32261-1, S. 323 ff.
35. ↑ http://www.freimaurer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=1
36. ↑ Großloge von Österreich (http://www.grossloge.net/)
37. ↑ Freimaurerorden Le Droit Humain – Österreichische Föderation (http://www.droit-humain.org/osterreich/)
38. ↑ Schweizerische Bundeskanzlei: *Eidgenössische Volksinitiative 'Verbot der Freimaurerei' (http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis34.html)* . Abgerufen am 2009-11-27.
39. ↑ Schweizerische Bundeskanzlei: *Vorlage Nr. 123 Übersicht (http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/19371128/det123.html)* . Abgerufen am 2009-11-27.
40. ↑ SGLA – GLSA – GLAS (http://www.freimaurerei.ch/)
41. ↑ Le Grand Orient de France (http://web.archive.org/web/20080625034129/http://www.fm-fr.org/fr/spip.php?rubrique13)
42. ↑ L'Ordre Maçonnique Mixte International – Le Droit Humain (http://web.archive.org/web/20071014024234/http://www.fm-fr.org/fr/spip.php?rubrique18)
43. ↑ La Grande Loge Féminine de France (http://web.archive.org/web/20080410063547/http://www.fm-fr.org/fr/spip.php?rubrique14)
44. ↑ L'Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art Royal (http://web.archive.org/web/20071013184349/http://www.fm-fr.org/fr/spip.php?rubrique19)
45. ↑ La Grande Loge de France (http://web.archive.org/web/20080314092503/http://www.fm-fr.org/fr/spip.php?rubrique8)
46. ↑ Les 43 500 frères de la GLNF (http://www.glnf.asso.fr/presentation/?ARB_N_ID=2652)
47. ↑ La Grande Loge Traditionnelle et Symbolique – Opéra (http://web.archive.org/web/20080314092450/http://www.fm-fr.org/fr/spip.php?rubrique10)
48. ↑ Museum St. Michaelisdonn (http://www.freimaurerkunst.de/id18.htm)
49. ↑ Johannisloge Zu den drei Kleeblättern – Aschersleben (http://www.3kleeblaetter-freimaurer-aschersleben.de/)
50. ↑ Jean Sibelius (http://freemasonry.bcy.ca/biography/sibelius_j/sibelius_j.html) – freimaurerische Biografie (englisch)
51. ↑ Johann Wolfgang von Goethe, Erich Trunz: *Gedichte und Epen I.* Hamburger Ausgabe in 14 Bände, Band I, 804 Seiten, C.H.Beck 1981, ISBN 3-406-08481-8, ISBN 978-3-406-08481-2. Seite 702
52. ↑ Rudyard Kipling (http://freemasonry.bcy.ca/biography/kipling_r/kipling_notes.html) – freimaurerische Biografie (englisch)
53. ↑ Schätze der Welt – Erbe der Menschheit: Sintra (http://www.swr.de/schaetze-der-welt/denkmal.php?id=276)
54. ↑ http://web.archive.org/web/20050723020351/http://www.freimaurer.org/quatuor.coronati/
55. ↑ dradio.de – Audio on Demand (http://www.dradio.de/aod/html/?mod=aod&station=&search=freimaurer&day1=22&month1=03&year1=2006&day2=22&month2=03&year2=2006&search_station=0&broadcast=&theme=&ACTION_SEARCH=Suchen)

Fußnoten

1. ↑ Charges of a Freemason, *II. Of the CIVIL MAGISTRATES supreme and subordinate:* "A Mason is a peaceable Subject to the Civil Powers, wherever he resides or works, and is never to be concern'd in Plots and Conspiracies against the Peace and Welfare of the Nation, nor to behave himself undutifully to inferior Magistrates; for as Masonry hath been always injured by War, Bloodshed, and Confusion, so ancient Kings and Princes have been much dispos'd to encourage the Craftsmen, […]"
2. ↑ Umfang und Form der Öffentlichkeitsarbeit ist jeder einzelnen Großloge und Loge selbst überlassen.
3. ↑ Siehe auch: en:Masonic manuscripts
4. ↑ Mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe (Subsidiaritätsprinzip).
5. ↑ „[…] or that may forbid an easy and free Conversation, for that would blast our Harmony, and defeat our laudable Purposes. Therefore no private Piques or Quarrels must be brought within the Door of the Lodge, far less any Quarrels about Religion, or Nations, or State Policy, we being only, as Masons, of the Catholick Religion above mention'd, we are also of all Nations, Tongues, Kindreds, and Languages, and are resolv'd against all Politics, as what never yet conduct'd to the Welfare of the Lodge, nor ever will." VI,2
6. ↑ Die ursprüngliche Formulierung: „Das Gesetz ist der Ausdruck des Willens der Allgemeinheit!" eines Rundschreibens des *Grand Orient de France* im Jahr 1775 floss 1789 durch Marquis de La Fayette in die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte ein.
7. ↑ Freemasons & the U.S. Declaration of Independence (http://www.bessel.org/declmas.htm)
8. ↑ *Zu den drei Schwertern und Asträa zur grünenden Raute* (http://www.loge-dresden.de/)
9. ↑ Wörtlich: I. Concerning GOD and RELIGION. A Mason is oblig'd by his Tenure, to obey the moral Law; and if he rightly understands the Art, he will never be a stupid Atheist nor an irreligious Libertine. (THE CHARGES OF A FREE-MASON)
10. ↑ Freemasonry in Poland formerly and today (english) (http://www.adnikiel.republika.pl/freemasonry.html)
11. ↑ Bei der Kantate handelt es sich -entgegen herkömmlicher Meinung- nicht um Freimaurermusik im eigentlichen Sinn, da sie weder im Auftrag einer Loge noch zum Zwecke der

Aufführung in einer Loge entstand. Vielmehr hatte der Kaufmann, Philanthrop und Pädagoge und Freimaurer Ziegenhagen Mozart 1791 mit der Vertonung eines Textes ("Liedes") aus seiner "Verhältnislehre" beauftragt. Die Vertonung sollte anlässlich von Versammlungen der pädagogischen Einrichtungen (Erziehungskolonien)gesungen werden, siehe: DIE KANTATE -Entstehung, Gestalt, Inhalt, Rezeption, in: WOLFGANG AMADÉ MOZART, EINE KLEINE DEUTSCHE KANTATE Pasticcio-Verlag, Gauting 2010.

12. ↑ Friedrich Schillers Gedicht *An die Freude* wurde auf Bitten Christian Gottfried Körners 1785 für die Tafel der Loge *Zu den drei Schwertern* in Dresden geschrieben. Siehe auch: http://www.internetloge.de/arst/schiller.htm.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Freimaurerei (http://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerei) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freimaurerei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freimaurerei&oldid=46988“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Freimaurerei | Aufklärung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freimaurerische Kleidung

Aus AnthroWiki

Als **freimaurerische Kleidung** bezeichnet man die in einer Freimaurerloge von Freimaurern zur Logenarbeit getragene Kleidung. Diese besteht heute u. a. aus einem dunklen Anzug oder Smoking, dem Schmuckabzeichen der jeweiligen Loge: dem so genannten „Bijou“, einem symbolischen Maurerschurz, weißen Handschuhen und dem in vielen Logen noch üblichen so genannten „hohen Hut“, einem Zylinder.

US-Präsident Theodore Roosevelt in Freimaurerkleidung im *Spokane Masonic Temple* 1905

Die einzelnen Bestandteile

Die einzelnen Bestandteile deuten auf bestimmte moralische und ethische Kernaussagen des freimaurerischen Humanitätsgedankens hin.

Der „hohe Hut“

Der „hohe Hut“ ist kein elitäres, sondern vielmehr ein egalitäres Symbol. Das Tragen eines festlichen Hutes war in der europäischen Gesellschaft über lange Jahrhunderte ein ständisches Privileg – nur der Herr durfte einen Hut tragen, während Knappe, Knecht und Diener sich mit einer weniger vornehmen Kopfbedeckung, etwa einer Kappe begnügen mussten. In der Loge hingegen war jedem Bruder ungeachtet seines Standes das Tragen eines Hutes gestattet.

John Hetherington war der Erste, der in England einen solchen Hut trug: Als er am 15. Januar 1797 sein Haus verließ, führte dies zu einem großen Gedränge. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses soll er verhaftet und später zu einer Geldstrafe von 500 Pfund verurteilt worden sein. Der Wahrheitsgehalt dieser Anekdote ist jedoch umstritten, es könnte sich um eine moderne Sage handeln.

„hoher Hut“

Der Zylinder wurde zum Symbol der Freiheit und des Bürgertums. In England nannte man ihn bald den „Demokratenhut“. Auch heute wird das Tragen eines Zylinders von Freimaurern noch als Aufforderung verstanden, sich stets als gleichberechtigte Brüder anzuerkennen und sich unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung auf gleicher Ebene – in der Symbolsprache der Maurerei „auf der Winkelwaage“ – zu begegnen.

Wenn in einer Loge der Hohe Hut getragen wird, so ist es in der Großloge A.F.u.A.M.v.D. erwünscht, dass der Hohe Hut von allen Brüdern der Loge getragen wird, was allerdings in den weitaus meisten Logen nicht der Fall ist. In anderen Großlogen wie bei der Großloge 3WK oder der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland gibt es hingegen andere Traditionen, bei denen z. B. in manchen Logen nur die Brüder Ritualbeamten den Hohen Hut tragen. Dies ist jedoch von Loge zu Loge unterschiedlich, und so gibt es dennoch Logen der 3WK in denen alle Mitglieder den hohen Hut tragen. Eine uneinheitliche Bekleidung, die auch bei Maurerschurzen gegeben sein kann, birgt abhängig von der dahinter stehenden Motivation und Persönlichkeit jedoch immer die Gefahr einer möglichen Ungleichheit.

Schurz und Handschuhe

Maurerschurz und Handschuhe hingegen sind Symbole der tätigen Arbeit. Dient das maurerische Ritual auch in erster Linie der inneren Sammlung und Kontemplation, so weist sein eigentliches Ziel doch darüber hinaus. Schutz und Abgeschiedenheit des Tempels sollen dem Einzelnen Gelegenheit geben, die Beweggründe seines Handelns an den

durch die Mitgliedschaft in der Freimaurerei festgelegten ethischen Normen für sich selbst beständig zu überprüfen und durch die Auseinandersetzung mit der Gruppe zu stärken oder gegebenenfalls zu korrigieren.

Die weiße *Farbe der Unschuld* und Reinheit von Schurz und Handschuhen weisen dabei auf den hohen ethischen Maßstab hin, den der Maurer sich selbst und seinem Handeln unterworfen hat. Nur die ethische Reinheit der Handlungen in der „profanen“ Lebenswelt des einzelnen gewährleistet, dass Schurz und Handschuhe ihre ursprüngliche symbolisch reine Farbe bewahren.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Freimaurerische Kleidung (http://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerische_Kleidung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freimaurerische_Kleidung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freimaurerische_Kleidung&oldid=47015“

Kategorien: Freimaurerisches Brauchtum und Ritual | Freimaurer | Freimaurerei

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freimaurerloge

Aus AnthroWiki

Mit **Freimaurerloge** (von englisch *lodge* ‚Hütte', ‚Loge'; althochdeutsch *loubjà* ‚Laube') wird zum einen eine Bauhütte (oder auch *Logentempel*) bezeichnet, in der sich Freimaurer versammeln, um dort gemäß ihren Gebräuchen zu „arbeiten". Zum anderen werden die Vereinigungen selbst so genannt.

Logenhaus in Flensburg, Nordergraben 23

Freimaurerloge in Italien

Freimaurerloge in Montreal

Initiation eines Suchenden Stich, Ende 18. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis

- 1 Versammlungsort
- 2 Vereinigung
  - 2.1 Johannislogen
  - 2.2 Hochgradlogen
- 3 Organisation
  - 3.1 Innere Organisation
  - 3.2 Äußere Organisation
- 4 Literatur

Versammlungsort

Der Versammlungsort ist entsprechend seiner Aufgabe ein ruhiger geschützter Raum und mit Sinnbildern der Brüderlichkeit, des Lichts und der Wahrheit ausgestattet. Der Ort, an dem sich eine Loge befindet, wird auch als *Orient* bezeichnet.

Vereinigung

Johannislogen

Der Schutzpatron der so genannten *Johannislogen* ist Johannes der Täufer. Diese Logen arbeiten in den drei Graden *Lehrling*, *Geselle* und *Meister*. Alle Freimaurer verstehen sich, unabhängig von ihrem Grad oder ihren Aufgaben, als gleichberechtigte Brüder und treffen Entscheidungen ihrer Loge demokratisch. Besonders in kontinentaleuropäischen Logen gehört der Vortrag (so genannte *Zeichnung*) über freimaurerische oder andere Themen zur *Tempelarbeit*.

Hochgradlogen

Zusätzlich zu den drei Graden der *Johannislogen* existieren außerdem Hochgradsysteme, die in eigenen, von den Johannislogen unabhängigen Logen eine unterschiedliche Anzahl weiterer Grade „bearbeiten". Diese Grade sollen keine Ergänzung der Johannisgrade darstellen, sondern haben das Ziel, die Lehren des Lehrlings-, Gesellen- und Meistergrades zu vertiefen. Daher werden sie heute als Erkenntnis- oder Vervollkommnungsstufen bezeichnet. Ein Mitglied eines Hochgradsystems wird anderen Freimaurern immer auf gleicher Ebene begegnen (wie auch umgekehrt), eine Hierarchie besteht nicht.

Organisation

Tafelloge, Kupferstich von 1843

Innere Organisation

Freimaurerlogen organisieren sich in der Regel wie bürgerliche Vereine, d. h. ihnen stehen ein Vorsitzender (Meister vom Stuhl) und dessen Stellvertreter (Erster und Zweiter Aufseher) vor. Wie bei eingetragenen Vereinen gesetzlich vorgegeben, werden darüber hinaus ein Schatzmeister und Schriftführer (Sekretär) gewählt. Gemeinsam bilden diese Beamten den Vorstand der Loge (Beamtenrat). Darüber hinaus werden weitere Mitglieder mit besonderen Aufgaben betraut: der Redner (eine Besonderheit kontinentaler Logen), die Schaffner (seltener auch *Schaffer* im norddeutschen Bereich, zuständig für das Haus und die Verpflegung), der Gabenpfleger, Musikmeister, Archivar, Zeremonienmeister, dazu kommen Ausschüsse (z. B. Aufnahmeausschuss, Ehrengericht).

Während der rituellen Arbeiten haben einige der Beamten besondere Aufgaben; so wird die Arbeit vom *Meister vom Stuhl* geleitet, während die Aufseher jeweils einem Teil der Brüder (eingeteilt in zwei Kolonnen) vorstehen.

Äußere Organisation

Die Freimaurerei hat kein zentrales Führungsgremium, sondern gliedert sich in einzelne unabhängige, bürgerliche Vereine (Logen), die sich in Dachverbänden (Großlogen/Großorienten) zusammenschließen und damit gegenseitig anerkennen. Diese Dachverbände benötigen eine Anerkennung durch ältere Dachverbände, um als Großlogen der Freimaurerei anerkannt zu werden. Freimaurerlogen sind nach den Vorschriften des BGB im Vereinsregister als eingetragener Verein eingetragen. Gesetzlicher Vertreter einer Loge im Sinne des Vereinsrechtes ist der jährlich gewählte Vorstand, bestehend aus dem *Meister vom Stuhl*, dem *Ersten* und *Zweiten Aufseher* und dem *Schatzmeister*.

Literatur

- Karl Heinz Francke, Ernst-Günther Geppert: *Die Freimaurer-Logen Deutschlands und deren Grosslogen 1737–1985; Matrikel und Stammbuch*. Edition Quatuor Coronati, Bayreuth 1988, ISBN 3-925749-05-5.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Freimaurerloge (http://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerloge) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freimaurerloge&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freimaurerloge&oldid=46990“

Kategorien: Freimaurerei | Freimaurerloge

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Frescoangelico100216.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 571 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (886 × 930 Pixel, Dateigröße: 495 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist.

Dies gilt für die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist

aktuell	14:06, 20. Nov. 2010		886 × 930 (495 KB)	Martin Huck (Diskussion | Beiträge)	abgelaufen ist. Dies gilt für die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nac

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Frescoangelico100216.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Seligpreisungen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot SX10 IS
Belichtungsdauer	1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	0
Erfassungszeitpunkt	14:17, 16. Feb. 2010
Brennweite	5 mm
Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	180 dpc
Vertikale Auflösung	180 dpc
Speicherzeitpunkt	14:17, 16. Feb. 2010
Y und C Positionierung	0
Digitalisierungszeitpunkt	14:17, 16. Feb. 2010
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	4,90625
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Unbekannt
Blitz	kein Blitz

Farbraum	0

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Frescoangelico100216.jpg&oldid=36284“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2010 um 14:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Freya

Aus AnthroWiki

Freya (aisl. *Freyja* Herrin) ist der Name der nordgermanischen Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe und Liebesmagie. Sie gilt als nächstbedeutende Göttin des nordischen Pantheons nach Frigg, mit der sie in neuzeitlichen Rezeptionen oft gleichgesetzt oder verwechselt wird. Sie ähnelt der Venus des römischen Götterhimmels.

Freya gehört zu den Wanen, einem der beiden Göttergeschlechter der nordischen Mythologie. Ihr Bruder ist Frey (aisl. *Freyr*), ihr Vater *Njörðr*. Ihr Gatte ist der Gott Od (aisl. *Óðr*). Sie besitzt ein von Zwergen geschmiedetes Halsband Brisingamen, einen von Katzen gezogenen Wagen und ein Falkengewand, mit dem man wie ein Falke durch die Lüfte gleiten kann.

Der Wochentag Freitag ist ihr zugeordnet.

Die südgermanische Frija (althochdeutsch *Fria*, *Frea*, *Fricka*, *Frigga*) bezieht sich auf die Asengöttin Frigg.

Literatur

- Rudolf Simek: *Religion und Mythologie der Germanen*, S. 157-159. ISBN 3-8062-1821-8
- Polomé, E. C.: "Freyja". In: *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde* Bd. 9.

Weblinks

Commons: Freya - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Freya** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Freya (http://de.wikipedia.org/wiki/Freya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Freya&oldid=1638“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 19:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.255-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Freya and Heimdall by Blommer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Freya_and_Heimdall_by_Blommer.jpg (302 × 406 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nils Johan Olsson Blommér (1816-1853): Heimdall übergibt Freyja das Brisingamen, 1846

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:33, 17. Jul. 2006		302 × 406 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nils Johan Olsson Blommér (1816-1853): Heimdall übergibt Freyja das Brisingamen, 1846

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Freya and Heimdall by Blommer.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Brisingamen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Freya_and_Heimdall_by_Blommer.jpg&oldid=2662“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 19:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fridericianum.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fridericianum.jpg (180 × 174 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:50, 24. Okt. 2006		180 × 174 (20 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:180px-FridericianumBeuys kasselgalerie de.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Beuys

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fridericianum.jpg&oldid=19796“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 19:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Friederike brion.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 386 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (850 × 1.319 Pixel, Dateigröße: 187 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Friederike Brion, Goethes Freundin in Sesenheim bei Straßburg. Entnommen dem Internet (Bildrechte abgelaufen).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:49, 12. Dez. 2006		850 × 1.319 (187 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Friederike Brion, Goethes Freundin in Sesenheim bei Straßburg. Entnommen dem Internet (Bildrechte abgelaufen).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Wolfgang von Goethe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Friederike_brion.jpg&oldid=19961“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2006 um 19:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 398-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Benesch

Aus AnthroWiki

Friedrich Benesch, Taufname *Johann Friedrich Benesch* (* 6. Juli 1907 in Sächsisch Regen in Siebenbürgen (damals Österreich-Ungarn); † 16. Juni 1991 in Stuttgart) war ein Naturwissenschafter, Priester der Christengemeinschaft, Anthroposoph und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Quellen
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Als ältestes von fünf Kindern eines Gymnasiallehrers studierte Friedrich Benesch zunächst von 1925 bis 1931 Naturwissenschaften in Marburg, Halle an der Saale und Klausenburg, dann von 1932 bis 1934 sein bisheriges (Pflicht-)Nebenfach evangelische Theologie wieder in Marburg, dazu von 1938 bis 1941 noch Vorgeschichte, Volkskunde und Rassenkunde in Halle bei Professor Walther Schulz, dem Schüler und Nachfolger Hans Hahnes, dessen Vorlesungen er bereits 1926/27 besucht hatte.[1]

In Marburg wohnte Benesch in der nationalkonservativen Deutschen Burse (Leiter: Professor Johann Wilhelm Mannhardt) und wurde Mitglied in der schlagenden Verbindung *Germania* und noch in den 20er Jahren im deutschnationalen *Bund der Artamanen*, der als einziger Jugendbund bis 1934 korporativ in die Hitlerjugend übernommen wurde.

Benesch arbeitete von 1929 bis 1931 während seiner Studienzeit als Assistent am zoologischen Institut in Klausenburg, dann ab 1934 mit nationalsozialistischem Selbstverständnis als Dorfpfarrer in Birk bei Sächsisch-Regen in Siebenbürgen. 1934 heiratete er Sunhilt Hahne, die Tochter von Professor Hans Hahne.[2]

1936/37 lief ein Amtsenthebungsverfahren gegen Pfarrer Benesch durch das Konsistorium der evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses unter Bischof Dr. Viktor Glondys wegen seiner (nationalsozialistischen) politischen Aktivitäten.[3]

Erst 13 Jahre nach seinem Tod wurde durch den Historiker Johann Böhm Beneschs „braune Vergangenheit“ bekannt: dass er 1934 Mitglied der „Radikal-nazistischen“ DVR (Deutsche Volkspartei Rumäniens) wurde und dass er 1939 in Halle einen Antrag auf Beitritt zur SS stellte, woraufhin er bis zu seiner Rücknahme dieses Antrags als „SS-Bewerber“ geführt wurde.[4] 1941 meldete die deutschsprachige *Bistritzer Zeitung* [5], dass Benesch zum neuen Kreisleiter von Sächsisch-Regen und zum stellvertretenden Gebietsführer des Volksbundes der Deutschen in Ungarn ernannt worden sei. Der Volksbund der Deutschen in Ungarn war nationalsozialistisch ausgerichtet, orientierte sich am Deutschen Reich und organisierte sich ab 1940 nach dem Vorbild der NSDAP und der SS und war im Gebiet Bistritz und Sächsisch-Regen mit am Holocaust beteiligt. [6]

Nach dem Anschluss Nord-Siebenbürgens an Ungarn wurde Benesch erneut von 1940 bis 1944 Dorfpfarrer in Birk, und nach der Flucht aus Siebenbürgen im September 1944 – Benesch war für den Treck aus dem Reener Land verantwortlich – war er von Pfingsten 1945 bis Februar 1947 Pfarrer in Neukirchen bei Halle. Am 30. November 1947

wurde er nach neunmonatiger Ausbildungszeit vom Erzoberlenker Emil Bock zum Priester der Christengemeinschaft geweiht und arbeitete als Gemeindepfarrer in Coburg und Kiel, dann von 1958 bis 1985 in Stuttgart als Leiter des Priesterseminars, wo er bis 1987 als Lehrer und (weltweit auf 28 umfangreichen Vortragsreisen) als Vortragsredner tätig war.

Quellen

1. ↑ Eine ausführlichere Biografie ist online zu finden unter Lebenslauf von Friedrich Benesch von Dr. Regina Reinsperger (http://www.egoisten.de/benesch_st/page417/page417.html) ; in Buchform: siehe unter Literatur
2. ↑ Hans Hahne (1875–1935) war Prähistoriker und seit 1933 erster NS-Rektor der Universität Halle, NSDAP-Mitglied seit den 20er Jahren, stellvertretender Gaukulturwart Halle-Merseburg, im Stab der Gauleitung, Mitarbeit im Rasse und Siedlungshauptamt, 1934 im Reichsbauerthing Darrès (nach Ernst Klee: *Das Personenlexikon zum Dritten Reich*, S. Fischer, Frankfurt am Main 2005, ISBN 978-3-596-16048-8).
3. ↑ Viktor Glondys: *Tagebuch. Aufzeichnungen von 1933 bis 1949*. AGK Verlag, Dinklage 1997, ISBN 3-928389-12-2.
4. ↑ Benesch bezeichnete sich nach seinem Antrag als „im Juli 1939 der SS beigetreten“, wurde aber in den Akten als „SS-Bewerber“ geführt, ohne dass es zu einer Mitgliedschaft kam (weil das Aufnahmeverfahren in die Allgemeine SS wegen des vorgeschriebenen Ariernachweises des Bewerbers und seiner Ehefrau, der „rassischen Begutachtung“ des Antragstellers und einer theoretischen und praktischen Schulung etwa 1 Jahr dauerte). Außerdem war die deutsche Staatsangehörigkeit vorgeschrieben, die Benesch nicht hatte (erst rumänische und ab 1940 ungarische Staatsangehörigkeit), aber aufgrund seines Ariernachweises jederzeit problemlos erhalten konnte. Ob er sie nach Kriegsausbruch wegen der Wehrpflicht nicht mehr beantragte? Das Protokoll über die Rücknahme des Beitrittsantrags, Kommentar und weitere Quellen in Schroeder (2007) S. 421–430.
5. ↑ *Bistritzer Zeitung* vom 14. März 1941, Nr. 12, S. 3 (aus den Beständen der Bibliothek des Institutes für Auslandsbeziehungen, Stuttgart).
6. ↑ Siehe Norbert Spannenberger: *Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938–1944*, Oldenbourg Verlag, München 2002 und Hans Holzträger: *Kain, wo ist dein Bruder Abel?*, aus: *Zugänge. Forum des Evangelischen Freundeskreises Siebenbürgen*, 3. Jahrgang, Nr. 1 vom September 1988, S. 53–63.

Werke

- *http://www.egoisten.de/pixx/brackerburse.pdf. Friedrich Benesch in der Burse - ein Text zum "Röhm-Putsch", Marburg 1934*
- *Machtkampf und Kirche. Eine Antwort an Dr. Konrad Möckel (http://www.egoisten.de/benesch_st/Benesch_mat1/machtkampf/machtkampf.html)* , Deutsche Volksdruckerei- und Verlags A.G., Kronstadt 1937
- *Die Festung Hutberg. Eine jungnordische Mischsiedlung bei Wallendorf, Kreis Merseburg*. Dissertation, Halle 1941
- *Das Ereignis der Himmelfahrt Christi*, Urachhaus (Vorträge 1), Stuttgart 1974
- *Energiekrisen und Wachstumsgrenzen im Zeichen des Materialismus*, Urachhaus (Vorträge 4), Stuttgart 1974
- *Zur Bewußtseinskrise der Gegenwart. Autorität – Aggression und Enthemmung – Selbsterziehung*, Urachhaus (Vorträge 8), Stuttgart 1975
- *Pfingsten heute*, Urachhaus (Vorträge 12), Stuttgart 1976
- *Ostern. Passion – Tod – Auferstehung*, Urachhaus (Vorträge 19), Stuttgart 1978
- *Apokalypse. Die Verwandlung der Erde. Eine okkulte Mineralogie*, Urachhaus, Stuttgart 1981
- *Das Religiöse der Anthroposophie. Der kosmische, der umgekehrte Kultus*, Die Pforte, Basel 1985
- *Ideen zur Kultusfrage*. Als zweiter Teil von *Das Religiöse der Anthroposophie*, Die Pforte, Basel 1986
- *Zerstörung und Verwandlung der Erde. Zur Atomfrage aus religiöser Sicht*, Urachhaus (Vorträge 35), Stuttgart 1986
- *Der Turmalin. Eine Monographie*, Urachhaus, Stuttgart 1990
- *Leben mit der Erde*, Urachhaus, Stuttgart 1993
- *Christliche Feste. Weihnachten – Passion – Ostern – Himmelfahrt – Pfingsten*, Urachhaus, Stuttgart 1993
- *Christliche Feste. Johanni und Michaeli*, Urachhaus, Stuttgart 1994
- *Christus in der Gegenwart. Beiträge zur Christologie I*, Urachhaus, Stuttgart 1995
- *Das verborgene Gottesreich auf Erden. Beiträge zur Christologie II*, Urachhaus, Stuttgart 1996

- *Weihnachten im Sommer feiern? Die christlichen Jahresfeste in der Polarität von Nord- und Südhemisphäre*, Urachhaus, Stuttgart 1998
- *Zur Äthergeographie der Erde. Christus in den Sphären von Erde und Mensch*, Urachhaus, Stuttgart 2000
- *Schöpfungswort – Menschensprache – Zukunftswort. Verlust und Wiedergewinnung des lebendigen Sprachquells*. Hrsg. v. Institut für Sprachgestaltung Unterlengenhardt, Bad Liebenzell 2004
- *Das Turmalinjahr*, Urachhaus, Stuttgart 2007

Literatur

- Hans Werner Schroeder: *Friedrich Benesch. Leben und Werk 1907–1991*. Mayer, Stuttgart/Berlin 2007, ISBN 978-3-932386-93-0
- Johann Böhm: *Hitlers Vasallen der Deutschen Volksgruppe in Rumänien vor und nach 1945*. Peter Lang, Frankfurt am Main 2006, ISBN 978-3-631-55767-9, darin: *Pfarrer und NS-Amtswalter: Friedrich Benesch*, S. 128ff
- Johann Böhm: *Fritz Benesch (1907–1991), Naturwissenschaftler, Anthropologe, Theologe und Politiker* in: *Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik*. AGK-Verlag, Dinklage, Heft 1/2004, S. 108–119

Weblinks

- Literatur von und über Friedrich Benesch (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=101418337) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=56) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Dossier zu Benesch und seiner nationalsozialistischen Vergangenheit (http://www.egoisten.de/benesch_st/benesch_st.html) von Michael Eggert

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Friedrich Benesch (http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Benesch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Benesch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Benesch&oldid=26342“

Kategorien: Mann | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Geboren 1907 | Gestorben 1991 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Doldinger

Aus AnthroWiki

Friedrich (Leopold) Doldinger (* 2. Dezember 1897 in Radolfzell am Bodensee; † 2. September 1973 in Freiburg im Breisgau) war ein deutscher Anthroposoph, Pfarrer der Christengemeinschaft, Komponist und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Sachbücher
  - 2.2 Literarische Werke
  - 2.3 Kompositionen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Friedrich Doldinger wuchs mit zwei älteren Brüdern als Sohn eines Postbeamten in Radolfzell am Bodensee auf. Er sagte sich mit 14 Jahren vom Katholizismus los. Durch einen Lungenriss und einen Turnunfall war seine Konstitution von Kindheit an geschwächt. Der Vater wurde nach Freiburg im Breisgau versetzt, wo Friedrich das Realgymnasium besuchte. Er war Klassenprimus, las viel und liebte die germanischen Götter- und Heldensagen. Schon mit 16 Jahren lernte er die Anthroposophie kennen und hörte Rudolf Steiner in einem Vortrag in Stuttgart, der ihm aber nicht zusagte.

Im Sommer 1916 legte er ein externes Abitur ab, auf das er sich ohne Schule vorbereitet hatte, und begann in Freiburg zu studieren. Seine Interessen waren breitgefächert: Experimentalphysik, Literatur, Philosophie, Musikwissenschaft. 1921 schloss er sein Studium mit einer Doktorarbeit über Friedrich Heinrich Jacobi ab, die von Edmund Husserl anerkannt wurde.

Während eines Krankenaufenthaltes in München lernte er namhafte Anthroposophen wie Albert Steffen, Ernst Uehli, Otto Graf von Lerchenfeld oder Michael Bauer kennen. Im Herbst 1920 nahm er am ersten Anthroposophischen Hochschulkurs zur Eröffnung des ersten Goetheanum-Baus in Dornach zusammen mit seiner späteren Frau Johanna teil.

Im Sommer 1921 suchte ihn ein Student aus Tübingen, Tom Kändler, in Freiburg auf: Rudolf Steiner habe auf ihn verwiesen und vorgeschlagen, ihn zum zweiten Theologenkurs im Herbst nach Dornach einzuladen. Diesem Ruf folgte Friedrich Doldinger und stieß so zum Gründerkreis der Christengemeinschaft. Am 16. September 1922 erhielt er die Priesterweihe durch Friedrich Rittelmeyer und wurde von ihm zu einem der drei ersten „Lenker“ bestellt.

1927 besuchte er in Paris den greisen Édouard Schuré und anschließend dessen Sommerhaus im elsässischen Barr am Fuß des Odilienberges.

In den beiden Weltkriegen musste er wegen seiner stets kränkelnden Konstitution nicht einrücken. In der Zeit des Verbotes der Christengemeinschaft studierte er Komposition bei Julius Weismann, hatte eine Menge Klavierschüler und erarbeitete das wohl bekannteste seiner Bücher: dasjenige über Mozart.

Von Doldinger stammte der Titel „Christus aller Erde“ für die erste Schriftenreihe der Christengemeinschaft (am

Ende mit 39 Bänden). Er hat etwa 16 Dramen und Spiele, 15 Gedicht-, Spruch- und Prosasammlungen, vier Biografien und zahlreiche religiöse Betrachtungen und Zeitschriftenaufsätze verfasst. Von seinen Malereien hat sein Kollege Siegfried Gussmann später viele Kunstpostkarten herausgebracht. Auch einige seiner Kompositionen wurden gedruckt.

Werke

Sachbücher

- *Die Jugendentwicklung Friedrich Heinrich Jacobis bis zum Allwill Fragment (1775) in ihrer Beziehung zur Gesamtentwicklung*, Phil. Diss. Freiburg im Breisgau 1921
- *Brot und Wein*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 13), Stuttgart 1925
- *Kaiser Julian, der Sonnenbekenner*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 23), Stuttgart 1926
  - veränderte Neuauflage: Freies Geistesleben, Stuttgart 1965 (3. A. 1987)
- *Die christliche Familie*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 31), Stuttgart 1929
- *Alter, Krankheit, Trennung, Tod*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 32), Stuttgart 1930
- *Christus bei den Germanen. Erkenntnis – Hoffnung – Aufbruch*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1933
- *Alhambra. Joseph von Auffenbergs Pilgerfahrt zum Reich der Geister*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 36), Stuttgart 1934
- *Frommsein mit den Wochentagen*, Urachhaus, Stuttgart 1940
  - Neuausgabe als: *Leben mit den Wochentagen*, Urachhaus, Stuttgart 1972 (4. A. 1990)
- *Mozart*, Alemannen-Verlag Alber Jauss, Stuttgart 1943
  - Neuausgabe: Urachhaus, Stuttgart 1956 (als Goldmann-Taschenbuch: München 1990)
- *Die ewige Stadt*, Novalis, Freiburg im Breisgau 1946
  - Neuausgabe: Urachhaus, Stuttgart 1997, ISBN 3-8251-7164-7
- *Goethe. Stufengänge und Überblicke*, Oda, Köln 1960

Literarische Werke

- *Der weiße Stein. Dreizehn Bildgestalten*, Michael Verlag (Christus aller Erde 9), München 1924
- *Der Tisch. Ein Gespräch, eine Spruchsammlung und eine Legende*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 20), Stuttgart 1925
- *Blimblemplästra. Humoresken*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1926
- *Erda-Maria*. Gedichte, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1926
- *Das verlorene Krönlein. Märchen*, Orient-Occident-Verlag, Stuttgart 1927
- *Der Vogel Gryff. Ein Spiel nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm*, Julius Umbach, Lörrach 1927
- *Fim Fam u.s.w. Ein possenhaftes Geschwätzstück in 3 Aufzügen*, Orient-Occident-Verlag, Stuttgart 1929
- *Der Wolkendurchleuchter. Eine zeitgemässe Szenenfolge*, Geering, Basel 1930
- *Weisheit der Wolken. Gedanken und Gedichte vom Erleben des Wolkenreichs*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 33), Stuttgart 1931
  - Neuausgabe als: *Ein lautloses Gleiten... Dichter im Gespräch mit den Wolken*, Freies Geistesleben (Rosen-Bibliothek 18), Stuttgart 2003, ISBN 3-8251-7716-5
- *Aussatz in Cluny. Ein Akt*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1933
- *Mitte des Lebens*. Gedichte, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1935
- *Verwandlung der Plagen. Ein Spiel von Alter, Krankheit, Trennung, Tod*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1935
- *Abend und Morgen*. Gedanken und dramatische Szenen von F. D., mit einer Auswahl deutscher Gedichte vom Barock bis zur Gegenwart, Urachhaus, Stuttgart 1936
- *Das Opfer des Knaben*. Erzählende Dichtung, Urachhaus, Stuttgart 1937
- *Jemand kam*. Drama in zwei Aufzügen und einem Vorspiel, Urachhaus, Stuttgart 1938
- *Der Schwanenritter*. Gedichte, Bremen 1949
- *Weltenwacht*. Erzählungen, Urachhaus, Stuttgart 1952
- *Goldumglänzter im Feuer-Gefährt*. Eine Auswahl aus den Gedichten, Urachhaus, Stuttgart 1957
- *Advent*. Gedichte, Selbstverlag, Salzburg 1958

- *Frühling. Ein Gespräch*, Selbstverlag, Salzburg 1958
- *Sternen-Ritt. Sinnsprüche*, Selbstverlag, Salzburg 1959
- *Tinkepuhle*. Erzählende Dichtung, Oda, Köln 1960
- *Drei-König-Sprüche*, Freiburg im Breisgau o.J.
- *Die Zukunft wird geboren*. Dramatisches Spiel in einem Aufzug, Freies Geistesleben, Stuttgart 1967
- *Das Jahr der Seele*. Gedichte, Gussmann, Freiburg im Breisgau 1967
- *Mystische Kahnfahrt*, Gussmann, Freiburg im Breisgau o.J.
- *Die Insel der Verzeihenden*. Dramatisches Spiel in drei Aufzügen, Urachhaus, Stuttgart 1969
- *Das Asyl*. Gedichte, Stuttgart 1970

Kompositionen

- *Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre. Feiermusik*, Zwei Bände ((Textlieder/Instrumentalmusik), Bärenreiter, Kassel 1926
- *Dreißig Chöre mit und ohne Begleitung*, Freiburg im Breisgau 1961
- *Instrumentalsätze*, Freiburg im Breisgau 1964

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Friedrich Doldinger*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 118–129
- Thomas Neß: *Die Philosophie auf dem Weg zur Wirklichkeit. Friedrich Doldingers Beiträge zur Philosophie einer phänomenologischen Geisteswissenschaft von der Selbstorganisation des Menschen*, Möllmann, Borchen 2003, ISBN 3-89979-012-X

Weblinks

-
- Literatur von und über Friedrich Doldinger (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=128849495) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
-
- Einträge zu Friedrich Doldinger (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=2.1/REL?PPN=310691729) im Katalog des Deutschen Musikarchivs
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=142) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Friedrich Doldinger (http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Doldinger) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Doldinger&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Doldinger&oldid=26344“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Geboren 1897 | Gestorben 1973 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 892-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Eckstein

Aus AnthroWiki

Friedrich Eckstein (* 17. Februar 1861 in Perchtoldsdorf bei Wien; † 10. November 1939 in Wien) war ein österreichischer Polyhistor, Literat, Mäzen, Theosoph. Freund und zeitweiliger Mitarbeiter Sigmund Freuds. Er ist der Unbekannte, der in „das Unbehagen an der Kultur“ genannte Freund, der Freud über Yoga unterrichtete.

Friedrich Eckstein

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
- 2 Anekdoten
- 3 Anmerkungen
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben und Werk

Eckstein wurde am 17. Februar 1861 in Perchtoldsdorf als eines von zehn Kindern von *Albert Eckstein* und *Amalie Wehle* geboren. Der Vater war Chemiker und Erfinder sowie Besitzer einer Pergamentfabrik. Die Familie zählte zum Großbürgertum und waren Angehörige der jüdischen Religion. [1]

Er hatte frühe Kontakte zu lebensreformerischen Kreisen (Vegetarismus). Friedrich Eckstein war seit 1898 mit Bertha Helene Diener (1874-1948) verheiratet. Sie führten im St.-Genois-Schlößl in Baden bei Wien einen Salon, in dem Peter Altenberg, Arthur Schnitzler, Karl Kraus und Adolf Loos, also „ganz Wien“ verkehrte. Schnitzler verwendete für sein Drama *Das weite Land* die Ecksteinvilla in Baden und den 1899 geborenen *Percy* Eckstein als Vorlage. 1904 wurde er von Bertha verlassen, welche sich nach ihrer Scheidung im Jahr 1909 unter dem Pseudonym Sir Galahad als Journalistin und Schriftstellerin einen Namen machte.

Bei literarischen Stammtischen (z.B. im Café Imperial, zweiter Saal, links) traf Eckstein Karl Kraus, Arthur Schnitzler, Felix Salten, Hugo Wolf, Hugo von Hofmannsthal, Franz Werfel, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Adolf Loos, Leo Trotzki und Anton Bruckner, dessen Schüler er zunächst und späterer Privatsekretär war.

Durch Franz Hartmann wurde er in die Theosophie eingeweiht und erhielt im Juni 1886 eine von Helena Petrovna Blavatsky persönlich unterzeichnete Stiftungsurkunde für die Wiener Loge der Theosophie. Damit gründete er 1887 die erste offizielle Loge der Theosophischen Gesellschaft in Österreich mit sich selbst als Präsidenten. [2] Eine Freundschaft mit Gustav Meyrink und Treffen mit dem jungen Rudolf Steiner und Henry Steel Olcott sind bezeugt. Rudolf Steiner schreibt über Eckstein:

> "Von den Persönlichkeiten, die mir mit einer solchen Forderung bezüglich der Geist-Erkenntnis entgegentraten, will ich eine nennen, die innerhalb des Wiener Kreises der Frau Lang, den ich gekennzeichnet habe, sich bewegte, die ich aber auch in ändern Kreisen, in denen ich in Wien verkehrte, traf. Es ist Friedrich Eckstein, der ausgezeichnete Kenner jenes «alten Wissens». Friedrich Eckstein hat, solange ich mit ihm verkehrte, nicht viel geschrieben. Was er aber schrieb, war voll Geist. Aber niemand ahnt aus seinen Ausführungen zunächst den intimen Kenner alter Geist-Erkenntnis. Die wirkt im Hintergrunde seines geistigen Arbeitens. Eine sehr bedeutende Abhandlung habe ich, lange nachdem das Leben auch von diesem Freunde mich entfernt hatte, in einer Schriftensammlung gelesen über die böhmischen Brüder.

Friedrich Eckstein vertrat nun energisch die Meinung, man dürfe die esoterische Geist-Erkenntnis nicht wie das gewöhnliche Wissen öffentlich verbreiten. Er stand mit dieser Meinung nicht allein; sie war und ist die fast aller Kenner der «alten Weisheit». Inwiefern in der von H. P. Blavatsky begründeten «Theosophischen Gesellschaft» die als Regel von den Bewahrern «alter Weisheit» streng geltend gemachte Meinung durchbrochen wurde, davon werde ich später zu sprechen haben.

Friedrich Eckstein wollte, daß man als «Eingeweihter in altes Wissen» das, was man öffentlich vertritt, einkleidet mit der Kraft, die aus dieser «Einweihung» kommt, daß man aber dieses Exoterische streng scheide von dem Esoterischen, das im engsten Kreise bleiben solle, der es voll zu würdigen versteht.

Ich mußte mich, sollte ich eine öffentliche Tätigkeit für Geist-Erkenntnis entfalten, entschließen, mit dieser Tradition zu brechen. Ich sah mich vor die Bedingungen des geistigen Lebens der Gegenwart gestellt. Denen gegenüber sind Geheimhaltungen, wie sie in älteren Zeiten selbstverständlich waren, eine Unmöglichkeit. Wir leben in der Zeit, die Öffentlichkeit will, wo irgend ein Wissen auftritt. Und die Anschauung von der Geheimhaltung ist ein Anachronismus. Einzig und allein möglich ist, daß man Persönlichkeiten stufenweise mit der Geist-Erkenntnis bekannt macht und niemand zuläßt zu einer Stufe, auf der die höhern Teile des Wissens mitgeteilt werden, wenn er die niedrigeren noch nicht kennt. Das entspricht ja auch den Einrichtungen der niedern und höhern Schulen." (Lit.: GA 028, S 284ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=284ff))

Ecksteins Schwester Emma ging als *Irma* in die Geschichte der Psychoanalyse ein. Sie hatte eine katastrophale Nasenoperation durch Freuds Freund Wilhelm Fließ hinter sich. Eine weitere Schwester von ihm, Therese Schlesinger, war eine bekannte Politikerin und Frauenrechtlerin.

Anekdoten

René Fülöp Miller über Friedrich Eckstein:

„In Wien, wo Literatur, Kunst, Musik, Philosophie und Geschäft in Kaffeehäusern ihr Heim hatten, war es nur natürlich, daß auch Mac Eck, die Weisheit in persona, an einem Café-Tisch thronte. In einer Ecke des Café Imperial saß er von Morgen bis Mitternacht. Er hatte einen Ziegenbart und einen mongolischen Augenausschnitt. Sein Alter war selbst seinen vertrautesten Freunden nicht bekannt... Julius, der alte Oberkellner, behauptete jedenfalls, er habe Mac Eck schon in der gleichen Ecke des Cafés vorgefunden, als er seine Laufbahn als Piccolo begann. Selbst unter den berühmtesten Wiener Berühmtheiten gab es keinen, der sich nicht gern an Mac Ecks Stammtisch eingefunden hätte. Hugo Wolf, J. Strauß, E. Blavatzky und A. Besant, Ferdinand Bruckner, Sigmund Freud, Adler und Trotzki – sie alle berieten sich mit ihm. Wenn Hugo von Hofmannsthal, Werfel und Rilke über ein Gedicht in Zweifel waren, so pilgerten sie zu Mac Eck. Architekten legten ihm ihre Baupläne, Mathematiker ihre Gleichungen, Physiker ihre Formeln, Komponisten ihre Partituren zur Begutachtung vor. Juristen und Psychoanalytiker besprachen ihre Fälle mit ihm. Schauspieler befragten ihn über ihre Rollen und Historiker über ihre Geschichtstheorien. Selbst der kaiserliche Hofzeremonienmeister erschien eines Tages, um Mac Eck über eine strittige Frage der spanischen Hofetiquette zu konsultieren. Mac Eck kannte sich in allen Gebieten aus. Wollte jemand die Haupt- und Nebenflüsse in Paraguay wissen, eine Auskunft über Neuthomismus, das erste romantische Gedicht oder die früheste Erwähnung der Zahnbürste, so wandte er sich an Mac Eck. Der Spötter Karl Kraus, der im Imperial am Nebentisch seinen Sitz aufgeschlagen hatte, wagte als einziger, sich über Mac Ecks Allwissen lustig zu machen. ‚Ich hatte heute nacht einen Alptraum', erzählte er einmal. ‚Ein Band Brockhaus stieg aus dem Regal herab, um in Mac Eck etwas nachzuschlagen.' Mac Eck, der sich in allen geistigen Dingen auskannte, wußte natürlich auch über alle praktischen Fragen Bescheid. Er konnte Kunsthändlern sagen, welcher Liebhaber sich für ein ganz bestimmes Bild aus der Frührenaissance interessieren würde; er sah auf den ersten Blick den Unterschied in der Webart von Brünner und englischen Stoffen, er konnte Buchhändlern den Wert von Erstausgaben angeben und wußte, wer in Europa was finanzieren würde."

– *Der Narr im Frack*, in: Der Monat (4) 1952, S. 401f

Friedrich Torberg hat die folgende Begebenheit über Eckstein erzählt:

„…der Polyhistor Eckstein war der berühmteste der Stammgäste des Café Imperial… Autor einer leider verschollenen Monographie mit dem schönen Titel ‚Der Weltgeist an der Orgel', enorm belesen und enorm gebildet, stand der alte Eckstein im Ruf, einfach alles zu wissen. Es gab keine Frage, die er nicht unverzüglich beantworten konnte, ja manchmal nahm er die Antwort ahnungsvoll und kenntnisreich vorweg, ohne die Frage abzuwarten. Man raunte sich zu, daß der große Brockhaus, wenn er etwas nicht wußte, heimlich aufstand und im alten Eckstein nachsah. Als einmal die ‚Presse' eine Meldung brachte, in der von einem neuen Werk des Dichters Kun-Han-Su die Rede war, konnte der alte Eckstein seinen fragenden Jüngern sofort mit genauen Auskünften über das Schaffen dieses bedeutenden chinesischen Lyrikers aufwarten, der als einziger versuchte, eine unter den letzten Kaisern der Ming-Dynastie zur Hochblüte gelangte Versform wieder zu beleben. Zwar stellte sich am nächsten Tag heraus, daß es sich bei Kun-Han-Su lediglich um einen Übermittlungsfehler von Knut Hamsun handelte, aber der alte Eckstein hatte wieder einmal alles gewußt, und man respektierte ihn so sehr, daß man geneigt war, auch weiterhin an die Existenz eines chinesischen Lyrikers namens Kun-Han-Su zu glauben."

– *Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten*, München 1975, S. 202

Anmerkungen

1. ↑ Schlesinger Therese, geb. Eckstein: http://www.univie.ac.at/biografiA/daten/text/bio/Schlesinger_Therese.htm
2. ↑ On Edward Bulwer-Lytton: http://www.foundationwebsite.org/OnBulwerLytton.htm

Werke

- *Alte, unnennbare Tage, Erinnerungen aus siebzig Lehr- und Wanderjahren*. (Autobiographie) Reichner, Wien 1936. Wiener Journal Zeitschriften-Verlag, Wien 1988, ISBN 3-900379-25-4.
- *Ältere Theorien des Unbewußten*. In: *Almanach des Internationalen Psychoanalytischen Verlages* 11, Wien 1936.
- *Das Unbewußte, die Vererbung und das Gedächtnis im Lichte der mathematischen Wissenschaft*. In: *Almanach des Internationalen Psychoanalytischen Verlages* 5, Wien 1930.
- *Die Flucht in das Unendlich kleine, Eine Leibniz-Studie*. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1932.
- *Erinnerungen an Anton Bruckner*. Universal-Edition, Wien 1924.
- *Erlebnisse mit Mathematikern und Zauberern*. In: *Wiener Tagblatt* vom 6. April 1935, Nr. 9. (Über seinen verstorbenen Freund Oskar Simony)
- Weitere psychoanalytische Publikationen in der von A.J. Storfer herausgegebenen Zeitschrift „Die Psychoanalytische Bewegung". Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000)
2. Robin Schmidt: *Rudolf Steiner und die Anfänge der Theosophie*, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 2010, S. 85 - 92 und S. 98 - 101

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

-
- Literatur von und über Friedrich Eckstein (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118853902) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Rudolf Steiner über Friedrich Eckstein, mit Bild Ecksteins (http://www.anthroposophie.net/steiner/Lebensgang/bib_steiner_lebensgang29.htm#Eckstein)
- Kurzer biografischer Abriß (http://parapsychologie.info/binder/mac_eck.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Friedrich Eckstein (http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Eckstein) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Eckstein&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Eckstein&oldid=39515“

Kategorien: Biographie | Mann | Theosoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2011 um 05:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Friedrich Eckstein.jpg

Aus AnthroWiki

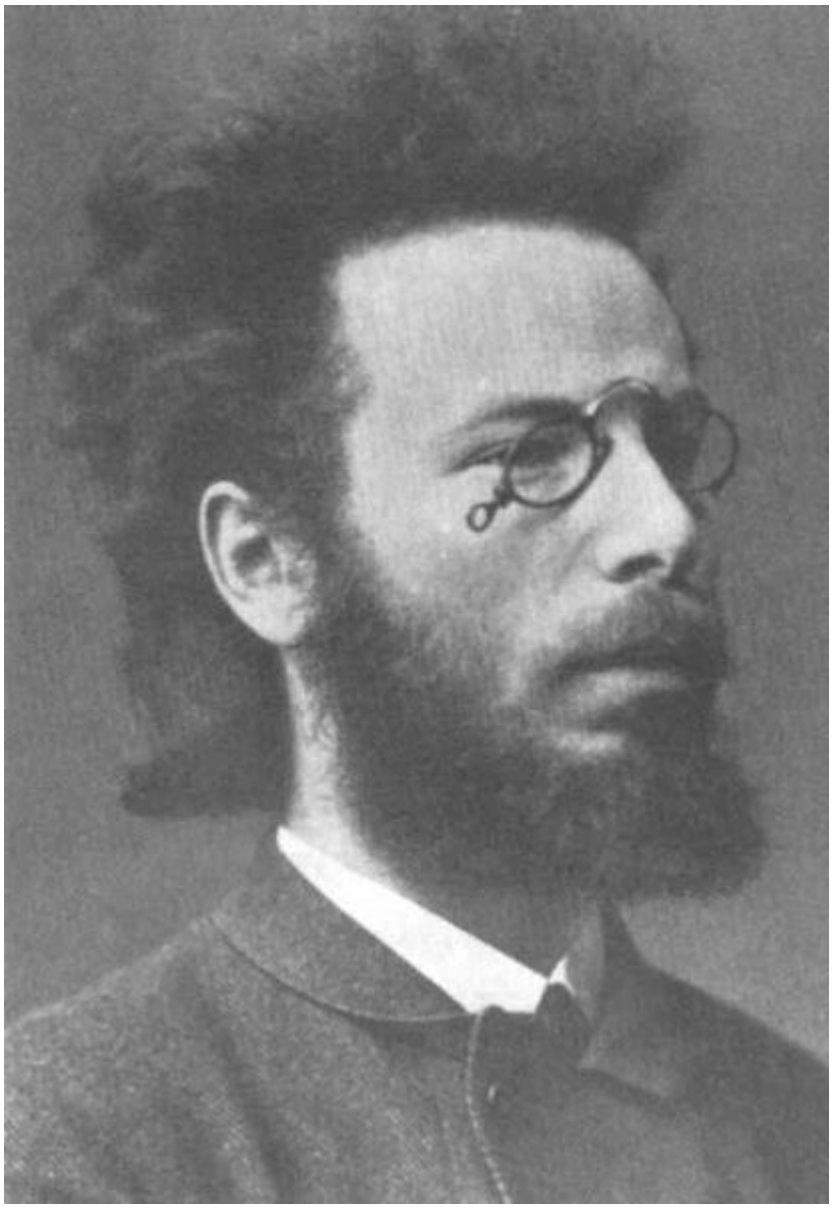

Größe dieser Vorschau: 412 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (590 × 858 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Friedrich Eckstein

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 17. Apr. 2009		590 × 858 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Friedrich Eckstein

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Friedrich Eckstein

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Friedrich_Eckstein.jpg&oldid=31129“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2009 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Eymann

Aus AnthroWiki

Friedrich Eymann, auch *Fritz Eymann* (* 13. Dezember 1887 in Unterlangenegg, Kanton Bern; † 2. September 1954 in Bern), war ein Schweizer reformierter Theologe, Pädagoge und Anthroposoph.

Friedrich Eymann

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Originalausgaben
  - 2.2 Werkausgabe
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Friedrich Eymann ist mit zwei Schwestern als Sohn eines Primarlehrers und einer Handarbeitslehrerin aufgewachsen. Nach der Primarschule besuchte er das Progymnasium in Thun und das Gymnasium in Bern. Auf die Matura 1907 folgte ein Studium der evangelischen Theologie in Bern und Tübingen, das er 1913 abschloss.

Er wirkte von 1913 bis 1928 als Pfarrer in Eggiwil sowie von 1924 bis 1939 als Religionslehrer am Bernischen Lehrerseminar Hofwil. Nach seiner Entlassung am Lehrerseminar gründete er den Troxler-Verlag (in Anlehnung an I.P.V. Troxler), wo er seine eigenen Werke und solche von befreundeten Autoren wie Jakob Streit, von Troxler selbst sowie die Zeitschrift *Gegenwart* herausgab. 1942 gründeten rund 40 Berner Lehrerinnen und Lehrer die „Freie Pädagogische Vereinigung“ (FPV); dort hielt er bis zu seinem Tod 1954 zahlreiche Vorträge und Fortbildungskurse.

Dazu war er ab 1928 ausserordentlicher Professor für Ethik an der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Bern. Nach 1938 bildete sich auch innerhalb der Kirche eine zunehmende Gegnerschaft, angeführt vom Dogmatikprofessor Martin Werner, der 1939 im Auftrag der Kirche eine Schrift *Anthroposophisches Christentum?* verfasst hatte. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen trat Eymann 1944 von seinem Lehramt zurück.

Obwohl er sich bereits in seiner ersten Buchveröffentlichung zur anthroposophischen Geisteswissenschaft Rudolf Steiners – dem er 1924 in Bern begegnet war – bekannt hatte, trat er erst 1943 der Anthroposophischen Gesellschaft bei und begründete 1944 in Bern einen eigenen „Zweig“ derselben. 1948 beteiligte er sich an der Gründung der Anthroposophischen Vereinigung, einer Abspaltung all jener Anthroposophen, die im Streit um den Steinerschen Nachlass auf der Seite Marie Steiners standen.

Schüler Eymanns gründeten 1946 die erste Rudolf-Steiner-Schule in Bern.

Werke

Originalausgaben

- *Das Christentum und die vorchristlichen Religionen. Religionsgeschichtliche Betrachtungen* (7 Vorträge Bern 1930). Deutscher Buchverlag, Wuppertal 1931

Prinzipielles über den Religionsunterricht an der Volksschule. Zbinden & Hügin, Basel 193?
- *Anthroposophische Pädagogik und Staatsschule. Ein Hinweis* (mit Max Leist). Zbinden & Hügin, Basel 1936
- *Christentum und Anthroposophie* (Band I). Troxler, Bern 1939
- *Betrachtungen über das Matthäus-Evangelium* (Christentum und Anthroposophie, Band II). Troxler, Bern 1939
- *Die geistigen Grundlagen des menschlichen Lebens* (8 Vorträge Bern 1939/40; Christentum und Anthroposophie, Band III). Troxler, Bern 1940
- *Anthroposophie und Theologie. Zur Abwehr*. Troxler, Bern 1940
- *Von der Bestimmung des Menschen*. Troxler, Bern 1941
- *Vom Sinn der Erde*. Troxler, Bern 1942
- *Das schweizerische Geistesleben in der Krise der Gegenwart*. Troxler, Bern 1943
- *Was ist Anthroposophie*. Troxler, Bern 1943
- *Die Rechtfertigung des Guten*. Troxler, Bern 1944
- *Zur Überwindung des Pessimismus*. Troxler, Bern 1944
- *Kulturerneuerung und Erziehung*. Troxler, Bern 1946
- *Die Ethik der persönlichen Verantwortung*. Troxler, Bern 1948
- *Die Weisheit der Märchen im Spiegel der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*. Troxler, Bern 1952
- *Schicksalsgestaltung und Schicksalserkenntnis* (Vortrag Bern 1942). Troxler, Bern 1955
- *Erziehung und soziale Frage* (7 Vorträge Bern 1938), 1956
- *Natürliche und übernatürliche Schöpfung*. Troxler, Bern 1964
- *Von Bach zu Bruckner* (10 Vorträge Biel 1950). Troxler, Bern 1968
- *Die Jesuitenfrage. Zwischen Rom und Moskau* (Aufsätze aus *Gegenwart* 1948/49, neu hg. v. Max Widmer). Troxler, Bern 1973

Werkausgabe

- *Gesammelte Schriften und Vorträge*, hg. v. Christian Bärtschi im Zbinden Verlag, Basel:
  - Band 1: *Die Weisheit der Märchen im Spiegel der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*, 1980, ISBN 3-85989-111-1
  - Band 2: *Das Christentum und die vorchristlichen Religionen*, 1982, ISBN 3-85989-112-X
  - Band 3: *Die Rechtfertigung des Guten / Zur Überwindung des Pessimismus*, 1983, ISBN 3-85989-113-8
  - Band 4: *Von Bach zu Bruckner*, 1986, ISBN 3-85989-114-6
  - Band 5: *Erde und Mensch. Vom Sinn der Erde – Von der Bestimmung des Menschen – Die Ethik der persönlichen Verantwortung*, 1989, ISBN 3-85989-115-4
  - Band 6: *Das schweizerische Geistesleben in der Krise der Gegenwart*, 1991, ISBN 3-85989-116-2

Literatur

- *Lebensbegegnungen mit Professor F. Eymann*. Troxler, Bern 1954 (mit ausführlicher Liste seiner Veröffentlichungen S. 103–107)
- Christian Bärtschi / Otto Müller: *Menschenbild und Menschenbildung. Friedrich Eymann – Bahnbrecher der anthroposophischen Pädagogik in der Staatsschule*. Haupt, Bern 1987; 2. durchges. A. 2005, ISBN 3-258-06931-X
- Max Widmer: *Friedrich Eymann 1887–1954. Ein Leben im Geisteskampf des 20. Jahrhunderts*. Unter redaktioneller Mitarbeit von Max Zumbühl. Selbstverlag, Ittigen 1992

Weblinks

- Literatur von und über Friedrich Eymann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118821784) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=427) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Das Leben von Friedrich Eymann (http://www.fpv.ch/home/eymann.htm) Text von Christian Bärtschi
- Artikel *Friedrich Eymann (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10593.php)* im Historischen Lexikon der Schweiz

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Friedrich Eymann (http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Eymann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia

(http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Eymann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Eymann&oldid=26462“

Kategorien: Schweizer | Reformierter Theologe (20. Jahrhundert) | Anthroposoph | Hochschullehrer (Bern) | Korporierter im Falkensteinerbund | Mann | Geboren 1887 | Gestorben 1954 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 15:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 927-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Friedrich Eymann.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Friedrich_Eymann.jpg (400 × 426 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Friedrich Eymann

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:03, 29. Mär. 2008		400 × 426 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Friedrich Eymann

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Friedrich Eymann

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Friedrich_Eymann.jpg&oldid=26461“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 15:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Eymann Waldorfschule

Aus AnthroWiki

Die **Friedrich Eymann Waldorfschule**, benannt nach dem Schweizer Waldorfpädagogen Friedrich Eymann, ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht und wurde auf Initiative von Karl und Elisabeth Rössel-Majdan 1982 in Wien-Hietzing gegründet. Sie gehört nicht dem Bund der freien Waldorfschulen an. Die Schüler werden hier von der 1. bis zur 8. Schulstufen zum Pflichtschulabschluss geführt. Danach ist der Übertritt in das Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner möglich, das mit 4 weiteren Schulstufen bis zur öffentlich anerkannten Matura führt. Rechtsträger der Friedrich Eymann Schule ist das Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik.

Adresse

Feldmühlgasse 26, 1130 Wien, Österreich [1] (http://maps.google.com/maps/ms?om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112712e4b33353e1&ll=48.189895,16.284785&spn=0.023661,0.041714&t=m&z=15&vpsrc=6&iwloc=0000011274ea1a84bffaf)

Weblinks

- Friedrich Eymann Waldorfschule (http://www.waldorf-hietzing.at/feymann_leitbild.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Eymann_Waldorfschule&oldid=46595“
Kategorien: Waldorfpädagogik | Waldorfschule

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2012 um 17:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 994-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Geist

Aus AnthroWiki

Friedrich Geist ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 4. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». In «Der Seelen Erwachen» ist er **Sekretär** in der Fabrik des Hilarius Gottgetreu. Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen Stier ♉ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung wird aus seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

> **FRIEDRICH GEIST**:
> Es sollte jeder Mensch den Trieb verspüren,
> Der Mysten Wege wirklich zu verstehn.
> Mir scheint, daß Wahn statt Wahrheit finden muß,
> Wer schon, bevor er strebt, des Strebens Ziel
> In seiner Seele vorgebildet hat.
> Vom Mysten aber wird gesagt, daß er
> Zu seinem Wahrheitsziele sich verhält
> Wie Menschen, welche eines Fernblicks Schönheit
> Von eines Berges Gipfel schauen wollen.
> Sie warten, bis sie oben angelangt,
> Und malen sich nicht vorher schon das Bild,
> Zu dem sie ihre Wandrung führen soll.
>
> (Lit.: GA 014, S 294f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=294f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Geist&oldid=45547“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2012 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Hiebel

Aus AnthroWiki

Friedrich Hiebel (* 10. Februar 1903 in Wien; † 16. Oktober 1989 in Dornach SO) war ein österreichischer Germanist, Anthroposoph, Publizist und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Literarische Werke
  - 2.2 Biographien und Sachbücher
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Friedrich Hiebel ist zunächst in Wien als Sohn eines Mathematiklehrers, nach dessen Tod in Reichenberg aufgewachsen. Ab seinem 15. Lebensjahr absolvierte er das Gymnasium des Stifts Kremsmünster. 1921 begegnete er Rudolf Steiner, auf dessen Anregung hin er in Wien Germanistik und Geschichte studierte. Dort promovierte er 1928 mit einer Arbeit über Wilhelm von Schütz.

Ab 1929 arbeitete er als Lehrer an der Waldorfschule zunächst in Essen, dann ab 1930 in Stuttgart und ab 1934 in Wien, daneben als Redakteur für die Zeitschrift *Erziehungskunst*.

1939 emigrierte er in die USA und war die nächsten sieben Jahre in New York als Waldorflehrer und Herausgeber der Zeitschrift *Education as an Art*, dann als Lektor und Germanistik-Professor an mehreren Universitäten tätig. Er freundete sich mit zahlreichen anderen Emigranten wie Bruno Walter an.

1961 zog er mit seiner Familie – er hatte 1945 geheiratet – nach Dornach, wo er 1963 von Albert Steffen in den Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft berufen wurde und als dessen Nachfolger die Leitung der „Sektion für Schöne Wissenschaften“ am Goetheanum und 1966 die Herausgabe und Redaktion der Wochenschrift *Das Goetheanum* übernahm, die er bis zu seinem Tod 1989 ausübte.

Werke

Literarische Werke

- *Ikarus. Wege der Wandlung. Ein Gedichtkreis*. Adam, Hannover 1926
- *Der Bote des Neuen Bundes. Drama eines historischen Mythus*. Orient-Occident, Stuttgart 1928
  - Neuausgabe als: *Der Bote des Neuen Bundes. Drama der Zeitenwende um Johannes den Täufer*. Geering, Dornach 1968
- *Der geteilte Ton. Geschichte einer Sprachenverwirrung*. Heitz, Straßburg 1930
- *Die Kristallkugel. Dramatische Märchen-Feier*. Waldorfschul-Verlag, Stuttgart 1931
- *Die letzte Bank. Erzählung*. Europäischer Verlag, Leipzig/Wien 1935
- *Wege zweier Welten. Gedichte*. Graubaum, San Francisco 1942
- *Campanella*. *Der Sucher nach dem Sonnenstaat. Geschichte eines Schicksals*. Freies Geistesleben, Stuttgart

1972
- *Seneca. Dramatische Dichtung um Paulus in Neros Rom*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1974
- *Der Tod des Aristoteles. Roman einer Menschheitswende*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1977
- *Im Stillstand der Stunden. Gedichte*. Geering, Dornach 1978
- *Boethius. Der römische Retter des Aristoteles*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1991

Biographien und Sachbücher

- *Die Geburt der neuhochdeutschen Sprache. Ein Beitrag zur Pädagogik des Sprachunterrichts als Phänomenologie des menschlichen Bewußtseinswandels*. Waldorfschul-Verlag, Stuttgart 1931
- *Shakespeare and the Awakening of Modern Consciousness*. Anthroposophic Press, New York 1940
- *Paulus und die Erkenntnislehre der Freiheit*. Geering, Basel 1946
- *The Gospel of Hellas. The mission of ancient Greece and the advent of Christ*. Anthroposophic Press, New York 1949
  - deutsch als: *Die Botschaft von Hellas. Von der griechischen Seele zum christlichen Geist*. Francke, Bern 1953
- *Novalis. Der Dichter der blauen Blume*. Francke, Bern 1951
- *Christian Morgenstern. Wende und Aufbruch unseres Jahrhunderts*. Francke, Bern 1957
- *Bibelfunde und Zeitgewissen. Die Schriftrollen vom Toten Meer im Lichte der Christologie Rudolf Steiners*. Geering, Dornach 1959
- *Albert Steffen. Die Dichtung als Schöne Wissenschaft*. Francke, Bern/München 1960
- *Goethe, die Erhöhung des Menschen. Perspektiven einer morphologischen Lebensschau*. Francke, Bern/München 1961
- *Alpha und Omega. Sprachbetrachtungen*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1963
- *Himmelskind und Adamsbotschaft. Kunstgeschichtliche Menschheitsmotive im besonderen Zusammenhang mit Michelangelos Sixtinischer Decke*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1964
- *Neue Wege der Dichtung. Zum achtzigsten Geburtstag von Albert Steffen*. Verlag für Schöne Wissenschaften, Dornach 1964
- *Rudolf Steiner im Geistesgang des Abendlandes*. Francke, Bern/München 1965
- *Biographik und Essayistik. Zur Geschichte der Schönen Wissenschaften*. Francke, Bern/München 1970
- *Mysteriendramen am Goetheanum*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1973
- *Goethe und die Schweiz*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1982
- *Das Drama des Dramas. Blicke auf den Bewußtseinswandel des Theaters*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1984
- *Entscheidungszeit mit Rudolf Steiner. Erlebnis und Begegnung*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1986

Literatur

- Manfred Krüger (Hg.): *Schöne Wissenschaften. Für Friedrich Hiebel zum 10.2.1978*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1978

Weblinks

- Literatur von und über Friedrich Hiebel (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118550780) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=311) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Friedrich Hiebel (http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hiebel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Hiebel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Hiebel&oldid=26474“

Kategorien: Mann | Österreicher | Publizist | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch) | Historischer Roman | Anthroposoph | Geboren 1903 | Gestorben 1989 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Husemann

Aus AnthroWiki

Friedrich Husemann (* 13. Juni 1887 in Blasheim/Lübbecke; † 8. Juni 1959 in Wiesneck/Buchenbach) war ein deutscher anthroposophischer Arzt und Psychiater.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Friedrich Husemann war der erste Sohn eines evangelischen Landpfarrers. Ursprünglich wollte er auch Theologie studieren (das tat später sein Bruder Gottfried), wechselte aber dann zur Medizin. Noch als Student lernte er Rudolf Steiner kennen; seine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie schloss er 1920 ab.

Er entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Leitbild der Anthroposophie ein von der damals üblichen schulmedizinischen Psychiatrie abweichendes medizinisch-therapeutisches Konzept. Er gliederte es in die drei Bereiche

- leibliche Therapie durch Medikamente und äußere Anwendungen,
- künstlerische Therapie und
- Psychotherapie.

Friedrich Husemann gründete 1930 das *Sanatorium Wiesneck*, die heute nach ihm benannte Friedrich-Husemann-Klinik, Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Buchenbach bei Freiburg im Breisgau, die sich wesentlich an Husemanns Arbeit orientiert.

Er begründete das Standardwerk der Anthroposophischen Medizin, *Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst*, von dem er die beiden ersten Bände herausgab.

Werke

- *Der Isenheimer Altar. Ein Versuch, seinen geistigen Gehalt zu ergründen*. Buchenbach 1931
- *Goethe und die Heilkunst. Betrachtungen zur Krise in der Medizin*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1935
  - 3., neubearbeitete Auflage mit dem Untertitel *Einführung in die Denkweise einer neuen Medizin*: Freies Geistesleben, Stuttgart 2002, ISBN 3-7725-0528-7
- *Vom Bild und Sinn des Todes. Entwurf einer geisteswissenschaftlich orientierten Geschichte, Physiologie und Psychologie des Todesproblems*. Weise, Dresden 1938
- *Wege und Irrwege in die geistige Welt*. Freies Geistesleben (Studien und Versuche 1), Stuttgart 1962
- *Der Isenheimer Altar. Die heilenden Kräfte in Raffaels Werk* (Drei Vorträge). Freies Geistesleben (Studien und Versuche 10), Stuttgart 1969

- mit Otto Wolff als Herausgeber: *Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst. Entwurf einer*

geisteswissenschaftlich orientierten Medizin, 3 Bände:

- Band 1: *Zur Anatomie und Physiologie*. Weise, Dresden 1941; 11. durchges. A. 2003: Freies Geistesleben, Stuttgart, ISBN 3-7725-0529-5
- Band 2: *Zur Pathologie und Therapie*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1956; 6. bearb. u. erw. A. 2000, ISBN 3-7725-0530-9
- Band 3: *Zur speziellen Pathologie und Therapie*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1978; 4. A. 1993, ISBN 3-7725-0531-7

Literatur

- Peter Selg: *Anfänge anthroposophischer Heilkunst. Ita Wegman, Friedrich Husemann, Eugen Kolisko, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven, Karl König, Gerhard Kienle*. Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 18), Dornach 2000, ISBN 3-7235-1088-4

Weblinks

- Literatur von und über Friedrich Husemann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=104818387) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=327) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Friedrich-Husemann-Klinik (http://www.friedrich-husemann-klinik.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Friedrich Husemann (http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Husemann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Husemann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Husemann&oldid=26355“

Kategorien: Mann | Geboren 1887 | Gestorben 1959 | Deutscher | Psychiater | Mediziner (20. Jahrhundert) | Anthroposoph | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 07:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.459-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Friedrich Rittelmeyer

Aus AnthroWiki

Friedrich Rittelmeyer (* 5. Oktober 1872 in Dillingen an der Donau; † 23. März 1938 in Hamburg) deutscher Theologe, Mitbegründer der Christengemeinschaft

Friedrich Rittelmeyer

Rittelmeyer, von 1903 bis 1916 Pfarrer an der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Nürnberg, beeinflusste schon vor seinem Zusammentreffen mit Rudolf Steiner das kirchliche Geistesleben in außergewöhnlicher Weise. 1922 begründete er gemeinsam mit 47 weiteren evangelischen Theologen, unter anderem Emil Bock und Rudolf Meyer, die Christengemeinschaft. Dabei gab Rudolf Steiner alles vor. Rittelmeyer wurde das erste Haupt der Christengemeinschaft, der sogenannte Erzoberlenker. Er hat viele Bücher geschrieben.

Werke

- *Aus meinem Leben.* Urachhaus 1986. ISBN 3-87838-473-4
- *Briefe über das Johannes-Evangelium.* Urachhaus 1999. ISBN 3-87838-113-1
- *Gemeinschaft mit den Verstorbenen.* Urachhaus 1983. ISBN 3-87838-114-X
- *Ich bin. Reden und Aufsätze über die sieben „Ich bin“-Worte des Johannesevangeliums.* Urachhaus 1992. ISBN 3-87838-474-2
- *Meditation. Zwölf Briefe über Selbsterziehung.* Urachhaus 1994. ISBN 3-87838-117-4
- *Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner.* Urachhaus 1993. ISBN 3-87838-277-4
- *Schaffe in dir eine lichte Welt. Lebensweisheiten.* Urachhaus 2005. ISBN 3-8251-7722-X
- *Das Vaterunser*. *Ein Weg zur Menschwerdung.* Urachhaus 1990. ISBN 3-87838-415-7

Weblinks

- Literatur von und über Friedrich Rittelmeyer (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118601288) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Friedrich Rittelmeyer* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bbkl.de/r/rittelmeyer_f.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Friedrich Rittelmeyer (http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Rittelmeyer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Rittelmeyer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Friedrich_Rittelmeyer&oldid=47298“

Kategorien: Evangelischer Theologe (20. Jh.) | Anthroposoph | Geistlicher (Christengemeinschaft)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 13:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.831-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Friedrich Rittelmeyer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Friedrich_Rittelmeyer.jpg (236 × 331 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Friedrich Rittelmeyer, um 1917

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:01, 25. Mär. 2008		236 × 331 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Friedrich Rittelmeyer, um 1917

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Friedrich Rittelmeyer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Friedrich_Rittelmeyer.jpg&oldid=26240“

Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 02:01 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Friedrich Schiller 1793.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 421 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.628 × 2.320 Pixel, Dateigröße: 691 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Friedrich Schiller (Pastell von Frenzel nach dem Gemälde von Ludovike Simanowitz, 1793)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:26, 11. Jun. 2009		1.628 × 2.320 (691 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Theaterwiki:Friedrich Schiller (Pastell von Frenzel nach dem Gemälde von Ludovike Simanowitz, 1793)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Schiller

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Friedrich_Schiller_1793.jpg&oldid=32848“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 21:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Friedrich Simony.jpg

Aus AnthroWiki

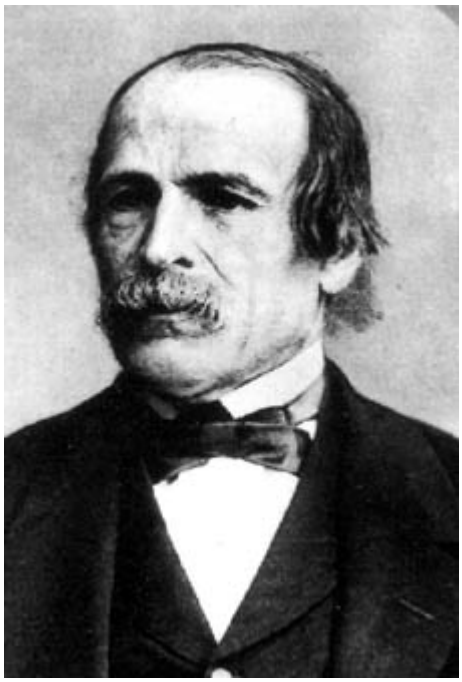

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Friedrich_Simony.jpg (227 × 336 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Friedrich Simony (1813-1896), Geograph und Alpenforscher, Vater von Oskar Simony.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:23, 19. Jul. 2011		227 × 336 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Friedrich Simony (1813-1896), Geograph und Alpenforscher, Vater von Oskar Simony.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oskar Simony

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Friedrich_Simony.jpg&oldid=43526“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2011 um 23:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fritz Graf von Bothmer

Aus AnthroWiki

Friedrich (Fritz) Eduard Maximilian Graf von Bothmer (* 21. Dezember 1883 in München; † 13. November 1941 in Salzburg, Österreich) war zunächst königlich bayerischer Hauptmann, später Lehrer an der freien Waldorfschule in Stuttgart.

Leben

Er war der Sohn des königlich bayerischen Oberst Moritz Graf von Bothmer (1845-1895) und der Sophie Edle von Taeuffenbach (1851-1920).

Bothmer heiratete am 22. Oktober 1913 in Garmisch-Partenkirchen Hildegard Freiin von und zu der Tann-Rathsamhausen (* 14. Dezember 1888 in Augsburg; † 26. Mai 1955 in Stuttgart), die Tochter des königlich bayerischen Kämmerers und Generalmajors Ludwig Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen und der Sophie Freiin von Feilitzsch. Aus dieser Ehe stammen drei Kinder.

Bothmer entwickelte in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner die später nach ihm benannte Bothmer-Gymnastik. Diese besteht aus einer Reihe von Bewegungsabfolgen, die auf dem Zusammenspiel zwischen der menschlichen Gestalt, ihren elementaren funktionellen Gegebenheiten und der Raumdimensionalität basiert.

Literatur

- Genealogisches Handbuch des Adels, Adelige Häuser A Band XXI, Seite 39, Band 98 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1990, ISSN 0435-2408 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0435-2408) .

Weblinks

-
- Literatur von und über Fritz Graf von Bothmer (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=122651154) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Fritz Graf von Bothmer (http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Graf_von_Bothmer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fritz_Graf_von_Bothmer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fritz_Graf_von_Bothmer&oldid=26472“

Kategorien: Biographie | Mann | Pädagoge | Anthroposoph | Anthroposophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 15:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fritz Lemmermayer

Aus AnthroWiki

Fritz Lemmermayer (* 26. März 1857 in Wien; † 11. September 1932 in Wien) war ein österreichischer Schriftsteller, Journalist und engster Jugendfreund Rudolf Steiners in Wien. Später fand er auch, als einziger von Steiners Jugendfreunden, zur Anthroposophie.

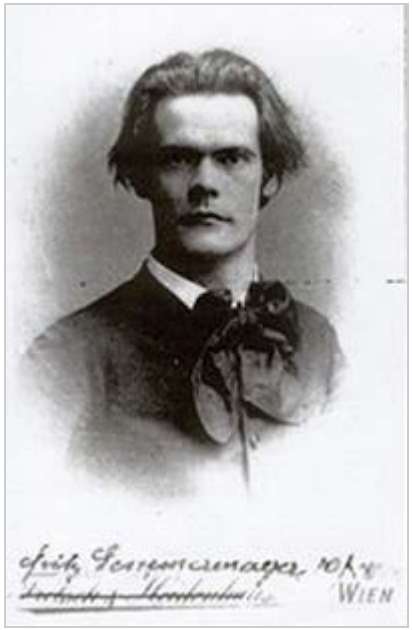

Fritz Lemmermayer (1857-1932)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Fritz Lemmermayer wurde als Sohn von Carl und Anna Lemmermayer geboren. Sein Vater war Porträtmaler, seine Mutter Pianistin. Zu ihr und zu seiner Schwester Marie hatte der scheue Knabe ein besonders inniges Verhältnis. Als Fritz acht Jahre alt war, starb der Vater und die Mutter musste nun unter schwierigen Verhältnissen für den Unterhalt von vier unmündigen Kindern sorgen und schon früh musste Fritz mitverdienen helfen.

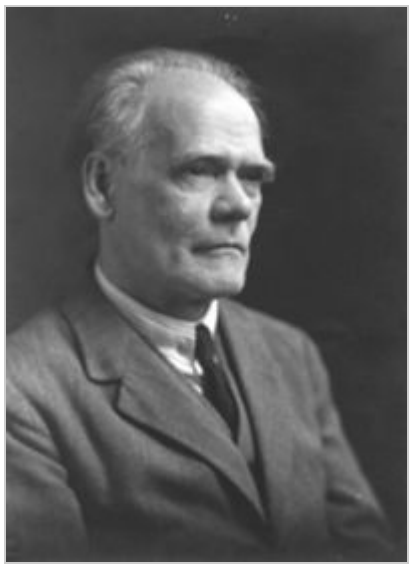

Fritz besuchte die Mittelschule und begann nach abgelegter Reifeprüfung für kurze Zeit ein technisches und handelswissenschaftliches Studium. Ab 1876 studierte er dann Philosophie, Geschichte und Literatur und entdeckte seine Liebe zur Dichtkunst und schrieb schon bald für die verschiedensten Journale. Zu seinem großen Freundeskreis zählten auch die Dichter Robert Hamerling und Fercher von Steinwand. Vor allem aber war Fritz auch ein glühender Verehrer von Friedrich Hebbel und Richard Wagner, in dessen Haus er regelmäßig verkehrte. Sein anfänglicher Hang zur pessimistischen Philosophie Schopenhauers wich bald dem unverbrüchlichen Glauben an die heilbringenden Kräfte der Liebe. Als leidenschaftlicher Anti-Materialist wollte er sein Leben der Schaffung und Pflege geistiger Werte widmen.

1883 vollendete Fritz Lemmermayer seinen Roman "Der Alchemist", seine bedeutenste literarische Leistung, zu der auch Hamerling sehr anerkennende Worte fand. 1884 starb seine geliebte Schwester Marie, die mit dem Musiker Carl Udel, einem Vertrauten des Kronprinzen Rudolf, verheiratet gewesen war, wodurch Lemmermayer vieles aus dem Leben des Kronprinzen aus unmittelbarer Nähe erfahren hatte. 1886 starb auch Lemmermayers Mutter.

Rudolf Steiner lernte Lemmermayer im selben Jahr 1886 im Kreis der Dichterin Marie Eugenie delle Grazie kennen. Ein ausgedehnter Briefwechsel bezeugt die enge Freundschaft, die zwischen den beiden entstand (Lit.: 038 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf#page=GA)). In «Mein Lebensgang» berichtet Steiner:

Neue Hebbel-Dokumente, gemeinsam mit D. v. Kralik, 1913

"Fritz Lemmermayer, mit dem ich später eng befreundet wurde, lernte ich an den delle Grazie- Nachmittagen kennen. Ein ganz merkwürdiger Mensch. Er sprach alles, wofür er sich interessierte, mit innerlich gemessener Würde. In seinem Äußeren war er ebenso dem Musiker Rubinstein wie dem Schauspieler Lewinsky ähnlich. Mit Hebbel trieb er fast einen Kultus. Er hatte über Kunst und Leben bestimmte, aus dem klugen Herzenskennen geborene Anschauungen, die außerordentlich fest in ihm saßen. Er hat den interessanten, tiefgründigen Roman «Der Alchymist» geschrieben und manches Schöne und auch Gedankentiefe. Er wußte die kleinsten Dinge des Lebens in den Gesichtspunkt des Wichtigen zu rücken. Ich denke, wie ich ihn einmal in seinem lieben Stübchen in einer Seitengasse in Wien mit anderen Freunden besuchte. Er hatte sich eben selbst seine Mahlzeit bereitet: zwei kernweiche Eier auf einem Schnellsieder; dazu Brot. Mit Emphase sprach er, während das Wasser wallte, uns die Eier zu sieden: «Das wird köstlich sein.»" (Lit.: GA 028, S 141f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=141f))

1887 arbeitete Fritz Lemmermayer in Genua an der Sammlung und Herausgabe von Hebbels Briefen mit. Wenn Lemmermayers frühe Dichtungen und Prosaschriften vielfach auch nur epigonenhafte Züge trugen, so zeichnete ihn ganz besonders sein tiefes Einfühlungsvermögen in die Werke anderer aus. Die reiferen Gedichte seiner Spätzeit sind denen der großen österreichischen Lyriker des 19. Jahrhunderts, wie beispielsweise Nikolaus Lenaus, aber durchaus ebenbürtig. Als Mitarbeiter der "Wiener Literatur Zeitung" fand er besonders durch seine Kritiken und Essays großes Ansehen.

Lemmermayer und Steiner reihten sich auch in den Wiener Künstlerkreis ein, der sich wöchentlich im Haus des evangelischen Pfarrers Alfred Formey (1844-1901) und seiner Gattin Marie in der Dorotheergasse versammelte. Hier verkehrte auch Christine Hebbel, die Witwe Friedrich Hebbels.

"Es war auch im Jahre 1888, als ich in das Haus des Wiener evangelischen Pfarrers Alfred Formey eingeführt wurde. Einmal in der Woche versammelte sich dort ein Kreis von Künstlern und Schriftstellern. Alfred Formey war selbst als Dichter aufgetreten. Fritz Lemmermayer charakterisierte ihn aus Freundesherzen heraus so: «Warmherzig, innig in der Naturempfindung, schwärmerisch, trunken fast im Glauben an Gott und Seligkeit, so dichtet Alfred Formey in weichen, brausenden Akkorden. Es ist, als ob sein Schritt nicht die harte Erde berührte, sondern als ob er hoch in den Wolken hindämmerte und träumte.» Und so war Alfred Formey auch als Mensch. Man fühlte sich recht erdentrückt, wenn man in dieses Pfarrhaus kam und zunächst nur der Hausherr und die Hausfrau da waren." (Lit.: GA 028, S 157f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=157f))

1891 wurde Lemmermayer Vizepräsident des Schrifstellerbundes Iduna, benannt nach Iduna, der nordischen Göttin der Jugend und Unsterblichkeit, der als Gegengewicht gegen die Strömungen des Naturalismus und insbesondere gegen die von Hermann Bahr angeführte Gruppe Jung-Wien gegründet worden war. Ehrenpräsident des Bundes war Fercher von Steinwand und die Dichterin Auguste Hyrtl, Gattin des weltbekannten Anatomen Josef Hyrtls, der dem materialistischen Fortschrittsglauben kritisch gegenüberstand, wurde Vorstandsmitglied dieses Kreises, und auch Alfred Formey nahm daran teil.

Nachdem Steiner im Herbst 1890 nach Weimar gegangen war, um an der Herausgabe der Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes für die große Weimarer Goethe-Ausgabe mitzuarbeiten, vertiefte sich die Freundschaft

Lemmermayers mit Martin Greif. 1893 veröffentlichte Lemmermayer seine Tragödie "Simson und Delila", die mit den Worten endet: *"Selig ist es, diese Welt des Wahns und der Wirrnis zu verlassen."* - eine Sehnsucht, die Lemmermayer sieben Jahre später gemeinsam mit dem jungen Chefredakteur von "Trautes Heim", Hugo Astl-Leonhard, am 31. März 1900 durch einen Doppelselbstmord stillen wollte. Der Freund starb, doch Lemmermeyer überlebte.

Die nächsten 25 Jahre verbrachte Lemmermayer auf dem Schloss des Fürsten Elimar von Oldenburg in Brogyán, dem heutigen heute Brodzany in der Slowakei. Hier arbeitete er an der Übersetzung von 200 englischen Gedichten aus zwei Jahrhunderten, die allerdings 1910 vom Cotta-Verlag abgelehnt und erst 1998 aus dem Nachlass veröffentlicht wurde.

Am 24. September 1924 wurde Lemmemayer Opfer eines dramatischen Zwischenfalls. Während eines Spaziergangs auf dem Schlossgelände in Brodzany wurde er von mehreren Hunden angefallen und vom Hals bis zu den Füßen so schwer verletzt, dass er ein halbes Jahr lang das Bett hüten musste. Fieber, Thrombosen und eine doppelseitige Lungenentzündung brachten ihn an den Rand des Todes. Nur der aufopferungsvollen Pflege des damals 23-jährigen Heinz Robert von Wallpach war es zu verdanken, dass er Ende März 1925 erstmals sein Krankenlager verlassen und bald darauf in Begleitung seines Pflegers nach Wien übersiedeln konnte. Er verließ damit für immer den Ort, an den er sich so viele Jahre wie gebannt gefühlt hatte.

In Wien wohnte Lemmermayer bis zu seinem Tod in der Neubaugasse 29. Er lernte nun die Anthroposophie Rudolf Steiners näher kennen und schätzen und wurde 1926 Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. 1927 erkrankte Lemmermayer an einer schweren und seltenen Art von Masern und an einer neuerlichen Lungenentzündung. Er verband sich nun immer mehr mit der Geisteswissenschaft Steiners und auf vielen Reisen durch Österreich, Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Holland und England sprach er in seiner feinsinnigen Art von der gemeinsam mit Steiner in Wien verbrachten Zeit, und pflegte auch die Erinnerung an Robert Hamerling und Fercher von Steinwand. Daraus entstanden die 1929 veröffentlichten *Erinnerungen an Rudolf Steiner, an Robert Hamerling und an einige Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens der 80er Jahre*. Darüber hinaus veröffentlichte Lemmermayer auch manche Artikel in der Wochenschrift «Das Goetheanum». Auf seinen Reisen lernte er auch viele bedeutende Anthroposophen kennen.

Fritz Lemmermayer starb am 11. September 1932 in Wien.

Werke

- *Der Alchimist* (Roman), 1884
- *Im Labyrinth des Lebens* (Gedichte), 1892
- *Simson und Delila* (Tragödie), 1893
- *Belladonna* (Roman), 1895
- *Haschisch* (Orientalische Erzählungen), 1898
- *Das öde Haus. Armut und Übermut* (2 Erzählungen), 1900
- *Novellen und Novelletten*, 1903, 2. Aufl. 1909;
- *Leiden eines deutschen Fürsten. Herzog Elmar von Oldenburg* (Biographische Skizze), 1905
- *Gedichte*, 1928
- *Erinnerungen an Rudolf Steiner, an Robert Hamerling und an einige Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens der 80er Jahre*, Stuttgart 1929

als Herausgeber

- *Die deutsche Lyrik der Gegenwart* (Anthologie), 1884;
- *Neue Hebbel-Dokumente*, gemeinsam mit D. v. Kralik, 1913

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)

2. Rudolf Steiner: *Briefe Band I: 1881 – 1890*, GA 38 (1985), ISBN 3-7274-0380-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=372) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fritz_Lemmermayer&oldid=43420“
Kategorien: Biographie | Schriftsteller | Journalist | Anthroposoph | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.387-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fritz Lemmermayer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fritz_Lemmermayer.jpg (300 × 465 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fritz Lemmermayer (1857-1932), Schriftsteller, Journalist und enger Jugendfreund Rudolf Steiners in Wien.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:44, 9. Jul. 2011		300 × 465 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fritz Lemmermayer (1857-1932), Schriftsteller, Journalist und enger Jugendfreund Rudolf Steiners in Wien.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fritz Lemmermayer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	22:29, 9. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	22:29, 9. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	17
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	17

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fritz_Lemmermayer.jpg&oldid=43362“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2011 um 21:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fritz Lemmermayer 01.jpg

Aus AnthroWiki

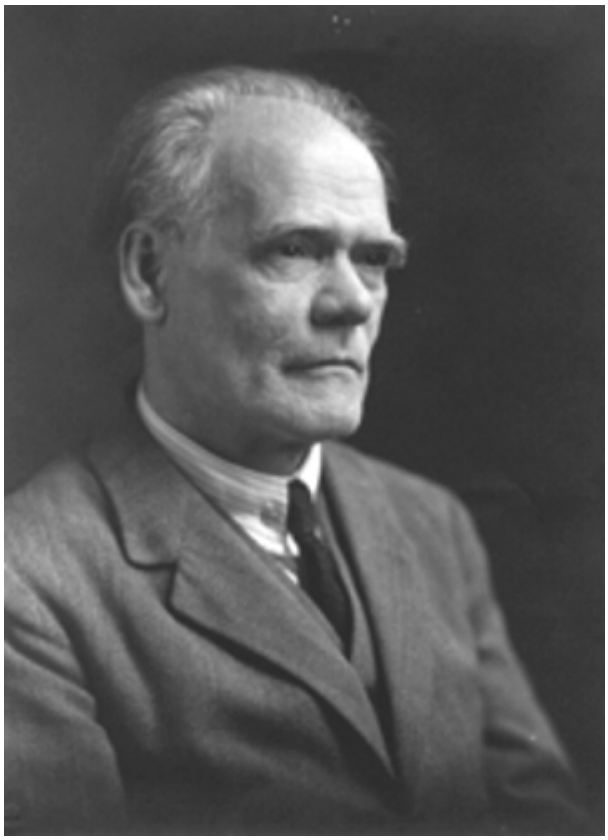

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fritz_Lemmermayer_01.jpg (300 × 415 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fritz Lemmermayer (1857-1932), Schriftsteller, Journalist und enger Jugendfreund Rudolf Steiners in Wien.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:44, 9. Jul. 2011		300 × 415 (61 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fritz Lemmermayer (1857-1932), Schriftsteller, Journalist und enger Jugendfreund Rudolf Steiners in Wien.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Fritz Lemmermayer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	22:32, 9. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	22:32, 9. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	16
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	16

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fritz_Lemmermayer_01.jpg&oldid=43363“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2011 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Frostriesen

Aus AnthroWiki

Frostriesen (auch **Eis**- oder **Reifriesen**) sind ins Riesenhafte vergrößerte Gnome, die die Grenzen ihres eigentlichen Wirkungungsbereichs im Wurzelreich der Pflanzen überschritten haben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Frostriesen&oldid=8575“
Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.620-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fruchterde

Aus AnthroWiki

Die **Fruchterde** ist nach okkulter Anschauung die fünfte Schicht des Erdinneren und der Urquell des irdischen Lebens und heißt darum auch **Erde der Wachstumskräfte**.

> "Diese Substanz ist voll von strotzender Wachstumsenergie. Jedes Teilchen derselben wächst sofort weiter wie ein Schwamm, wird immer größer und kann nur zusammengehalten werden von den oberen Schichten. Sie dient den Formen der vorhergehenden Schicht als dahinterstehendes Leben." (Lit.: GA 095, S 146 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=146))

> "Diese Schicht heißt Erde der Wachstumskräfte. Sie enthält die Ursprungsquelle des irdischen Lebens, eine Substanz knospender, reichlich sich vermehrender Energien." (Lit.: GA 094, S 109 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=109))

> "Die fünfte Schicht nennt man die Fruchterde. So heißt sie aus ganz besonderem Grunde. Die Naturforscher oder überhaupt die Menschen fragen danach: Wie ist das Leben entstanden? - Nicht nur bei populären Vorträgen, sondern auch in naturwissenschaftlichen Schriften wird das immer wieder diskutiert. Doch nur diejenigen, welche auf dem Gebiete der Geistesforschung blutige Dilettanten sind, stellen diese Frage. Für die Geistesforschung kann sich die Frage, wie das Lebendige entstanden ist, gar nicht stellen, sondern lediglich die Frage: Wie ist das Tote entstanden? - Ich habe Ihnen das schon einmal an einem Vergleich begreiflich zu machen versucht. Schauen Sie sich die Steinkohle an: sie ist jetzt nichts weiter als Stein, und dennoch, wenn Sie Jahrmillionen in unserer Erdentwickelung zurückverfolgen könnten, dann würden Sie feststellen, wie das, was da in der Steinkohle ist, von riesigen Farnwäldern herstammt, die verkohlt sind. Was ist also die Steinkohle? Aus ganzen Wäldern ist sie entstanden; ganz und gar lebendig war die heute tote Steinkohle.
>
> Könnten Sie sich den Meeresboden anschauen, so würden Sie mancherlei Kalkgebilde finden. Wenn Sie Meerestiere beobachten würden, so könnten Sie sehen, daß diese Tiere fortwährend Kalk absondern. Diese Kalkschale ist das, was als festes Material bleibt. Sie haben hier wiederum das Tote als Produkt des Lebendigen. Hätten Sie die übersinnlichen Wahrnehmungsorgane entwickelt, um entsprechend weit in der Erdentwickelung zurückzugehen, so würden Sie finden, daß alles Tote vom Lebendigen kommt, daß auch der Bergkristall und der Diamant, überhaupt alles Tote, vom Lebendigen herstammt. In der äußeren Natur ist das Versteinern ein ähnlicher Prozeß wie die Entstehung des Knochensystems in uns. Sie wissen, es gibt auch Fische, die noch kein Knochensystem haben. Beim Menschen finden Sie in früheren Zuständen auch noch keine Knochen, nur Knorpel. Alles Knochensystem ist eine Art von beginnendem Leblosen im Menschen. Es ist derselbe Prozeß der Verdichtung.
>
> So haben Sie sich auch den lebendigen Erdenkörper vorzustellen. Der ganze Erdenkörper ist ein lebendiger Organismus. Die richtige Frage ist also: Wie ist das Tote, das Leblose, entstanden? - Es ist eine der unsinnigsten Fragen: Wie ist das Lebendige aus dem Toten entstanden? - weil das Lebendige zuerst war und das Tote sich als Versteinerung, als Verhärtung abgesondert hat. So gab es einst auf unserem ganzen Erdkörper Leben, und das Leben, das damals vorhanden gewesen ist, als es noch kein Totes gab, war ursprünglich lebendige Materie. Das ist noch enthalten in dieser Fruchterde. Sie lebt nicht nur so, wie die früheren Dinge, ein Leben, das dem jetzigen Leben ähnlich ist. Hier in der Fruchterde ist ursprünglichstes Leben vorhanden, wie es auch auf der Erdoberfläche vorhanden war, als es dort noch nichts Lebloses gab. So haben wir uns also die fünfte Schicht, die Fruchterde, vorzustellen." (Lit.: GA 096, S 35f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=35f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)

2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fruchterde&oldid=41942“

Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2011 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Frühlingspunkt

Aus AnthroWiki

Der **Frühlingspunkt** (auch **Widderpunkt**, *lat./engl. Aries*) ist der Punkt auf der imaginären Himmelskugel, bei dem die Sonne auf ihrer auf diese Kugel projizierten Bahn, der Ekliptik, auf dem Weg von Süden nach Norden den Himmelsäquator durchschneidet.

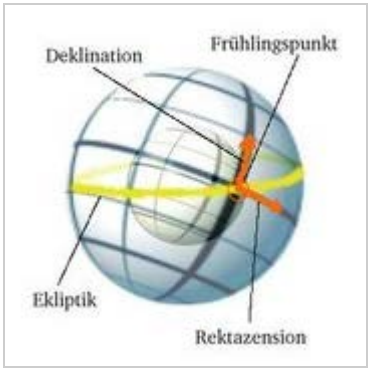

Modell der Sonnenbahn

In diesem Schnittpunkt der zwei Fundamentalebenen steht die Sonne jeweils am 20. oder 21. März. Der gegenüberliegende Schnittpunkt heißt Herbst- oder Waagepunkt.

Der Frühlingspunkt ist der Ursprung des durch Deklination und Rektaszension gebildeten Koordinatensystems der Astronomie. Durch die Präzession (langsamer Kreiseleffekt des Erdkörpers) verschiebt er sich um etwa 50" jährlich oder im Laufe eines Platonischen Weltenjahres von ca. 25.800 Jahren um 360 Grad.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Frühlingspunkt (http://de.wikipedia.org/wiki/Frühlingspunkt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Frühlingspunkt&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Frühlingspunkt&oldid=1642“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2005 um 07:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.068-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fuenfstern.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fuenfstern.gif (133 × 125 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Fünfstern

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:23, 11. Nov. 2005		133 × 125 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fünfstern

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fuenfstern.gif&oldid=2856“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fuessli-Rheintoechter.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (2.670 × 1.995 Pixel, Dateigröße: 394 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Rheintöchter warnen Hagen, Heinrich Füssli (1741-1825)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:56, 9. Mär. 2007		2.670 × 1.995 (394 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Rheintöchter warnen Hagen, Heinrich Füssli (1741-1825)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Fuessli-Rheintöchter.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nixe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fuessli-Rheintoechter.jpg&oldid=21631“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2007 um 14:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fulbertus von Chartres

Aus AnthroWiki

Fulbertus von Chartres (* um 950 in Italien oder Frankreich, vermutlich in Aquitanien oder in der Diözese Laudun (= Laon), † 10.4. 1028 in Chartres) war in Reims Schüler des Gerbert von Aurillac und begründete um 990 die Schule von Chartres. Er war nicht nur Lehrer, sondern auch Baumeister und legte den Grundstein für die erste Kathedrale aus Stein in Chartres. 1003 wurde Fulbertus Kanzler der Kirche von Chartres, Schatzbewahrer der St. Hilariuskirche in Poitiers und 1006 wahrscheinlich auf Betreiben König Roberts, seines früheren Mitschülers, Bischof von Chartres. Fulbertus starb 1028, noch ehe die erste Kathedrale aus Stein vollendet war. Fulbertus war einer der einflußreichsten Theologen des 11. Jahrhunderts. Seine Schüler waren u. a. Berengar von Tours und Adelmann von Lüttich.

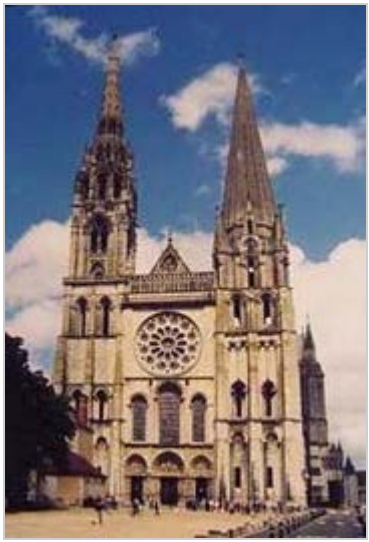

Notre-Dame de Chartres (Westfassade) in ihrer heutigen Gestalt

Fulbertus wirkte ganz im platonischen Sinn und galt seinen Schülern geradezu als der "verehrenswürdige Sokrates". Mit Fulbertus "Akademie" begann das goldene Zeitalter der Schulen von Chartres. In seiner Amtszeit wurde die Kathedralschule zu einem führenden geistigen Zentrum nördlich der Alpen, dessen Blütezeit 200 Jahre währte, um schließlich um 1250 von der aristotelisch geprägten Scholastik abgelöst zu werden.

Als Fulbert in Chartres einlangte, stand nur eine verwitterte, der Jungfrau Maria geweihte Holzkirche auf dem Hügel. Fulbertus verstand es, die Menschen zur Bauarbeit hierher zu ziehen und die entsprechenden finanziellen Mittel aufzutreiben – etwa von König Knut von Dänemark. Bald wurde eine erste hölzerne Kathedrale errichtet, die aber schon nach drei oder vier Jahren vom Blitz getroffen wurde und in Flammen aufging. Und so begann Fulbertus von neuem Mittel zu sammeln – diesmal für eine Kathedrale aus Kalksteinblöcken. Der Bau der romanischen Kathedrale, die heute noch als Unterkirche erhalten ist, begann im Jahre 1020). Im Laufe von 350 Jahren sollte dreizehnmal das Feuer in Chartres wüten, doch immer wieder erstand die Kathedrale wie der Phönix aus der Asche.

Fulbertus zeichnete sich vor allem auch durch seine tief innige Verehrung der Heiligen Jungfrau aus. Er erklärte ihren Namen als »**maris stella**«, Stern des Meeres: so wie der Polarstern die Seeleute sicher durch die stürmische See leitet, so führt der Geistesstern der Maria den Menschen auf seiner Entwicklungsbahn. In seinem berühmten Marien-Sermon erzählt er auch die Legende von Theophilus, der sich dem Teufel verschrieben hat und nur dadurch gerettet werden kann, dass er sich in inbrünstiger Reue an die Jungfrau Maria wendet – "das Ewig-Weibliche zieht uns hinan". Das Faustmotiv wird hier ähnlich wie bei Goethe erlebt. Es geht also um die Verwandlung des Astralleibs zum wieder jungfräulich reinen Geistselbst. Nur in der jungfräulich reinen Seele kann das Geisteslicht geboren werden.

Die Umbildung der Seele kann beginnen, wenn die dafür nötigen Bildekräfte frei geworden sind. Daher fängt das Schulalter mit etwa 7 Jahren an, weil nun die grundlegende Bildung des physischen Körpers abgeschlossen ist und ätherische Bildekräfte frei werden, um nun formend in der Seele wirken. Alle Bildung, die die menschliche Seele zur Weisheit führt, beruht letztlich darauf, dass die Ätherkräfte formend die Seele ergreifen. Dafür ist eine geordnete Siebenzahl von Ätherkräften nötig, die in der Schule von Chartres durch die Pflege der Sieben Freien Künste entfaltet wurden.

Jubiläum 1006 - 2006

Die Französische Regierung ehrte Fulbertus im Jahre 2006 mit der Jubiläumsfeier *„Célébration nationale du Millénaire de Fulbert, Chartres 1006-2006“* aus, deren Höhepunkt am 8. September 2006 die Einweihung der

renovierten Fulbert-Unterkirche und die anschließende Uraufführung des Marienoratoriums Stella Maris von Helge Burggrabe unter der Schirmherrschaft der Botschafter Frankreichs und Deutschlands war.

Literatur

1. J. P. Migne: *Patrologiae cursus completus, series Latina*, Bde. 141, 189-278 (Briefe, Reden, Traktate, liturg. Stücke), Paris 1878-1890
2. Karl Heyer: *Das Wunder von Chartres*, 4. Auflage, Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1982, S 55 - 64
3. René Querido: *Vision und Morgenruf in Chartres*, Novalis Verlag, Schaffhausen 1989, S 33 - 42

Weblinks

- *Fulbertus von Chartres* (http://www.bautz.de/bbkl/f/fulbert_v_c.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- 1000 Jahr Bischof Fulbert (http://www.fulbert-chartres.org)
- Stella Maris - Marienoratorium (http://www.oratorium-stellamaris.com)

Vorgänger	Bischof von Chartres	Nachfolger
Eudes	1006 - 1028	Theodoricus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fulbertus_von_Chartres&oldid=27753“
Kategorien: Biographie | Schule von Chartres | Theologe | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.644-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Funktion

Aus AnthroWiki

Als **Funktion** (von lat. *functio*, "Tätigkeit, Verrichtung") im weitesten Sinn wird die zielgerichtete, geordnete Tätigkeit eines Systems bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Funktion&oldid=43768“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Furcht

Aus AnthroWiki

Die **Furcht** ist ein Seelenzustand, der aus einer konkreten gegenwärtigen oder vorausgeahnten realen oder zumindest als real empfundenen spezifischen Bedrohung resultiert. Sie ist daher auch, anders als das allgemeine, unspezifische Gefühl der Angst, meist rational begründbar und kann in rechter Weise zur Vorsicht mahnen, sofern sie nicht eine Stärke erreicht, die unsere Verstandes- und Willenskraft lähmt. Der Übergang von der Furcht zur Angst ist aber durchaus gleitend. Angst und Furcht können sich pathologisch bis zur Phobie steigern.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entstehung der Furcht durch die luziferische Versuchung
- 2 Übungen zur Beseitigung der Furcht
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur

Die Entstehung der Furcht durch die luziferische Versuchung

Die Furcht ist eine Begleiterscheinung der Entwickelung des Menschen zur Freiheit, welche durch den luziferischen Einfluss in der lemurischen Zeit entstand:

> "Man sieht aber auch, wie mit dem luziferischen Einflusse der Mensch unabhängig wurde von bestimmten Kräften, denen er vorher willenlos hingegeben war. Er konnte nunmehr aus sich heraus Entschlüsse fassen. Die Freiheit ist das Ergebnis dieses Einflusses. Und die Furcht und ähnliche Gefühle sind nur Begleiterscheinungen der Entwickelung des Menschen zur Freiheit." (Lit.: GA 013, S 256 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=256))

Übungen zur Beseitigung der Furcht

Rudolf Steiner empfiehlt folgende Übungen zur Beseitigung der Furcht [1]:

> Für 4 - 8 Wochen nimmt man sich morgens vor, eine bis ins Einzelne durchdachte Handlung zu einer genau bestimmten Stunde des Nachmittags durchzuführen. Oder man nimmt sich am 1. Tag eine Handlung vor, durchdenkt sie am 4. Tag in allen Einzelheiten und führt sie am 7. Tag aus.
>
> Noch differenzierter ist folgende Übung: Am 1. Tag fasst man den Entschluss zu einer bestimmten Handlung und bereitet alle physischen und charakterlichen Bedingungen dazu vor. Am 12. Tag schafft man sich eine lebhafte Vorstellung der Handlung, durchdenkt sie gefühlsmäßig und steigert das bis zur Imagination. Am 19. Tag überdenkt man die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Am 23. Tag verschafft man sich einen Überblick über mögliche Hindernisse. Am 27. bereitet man in Liebe die Handlung vor und führt sie schließlich am 30. Tag aus.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner: *Übung zur Beseitigung der Furcht* (http://www.uranosarchiv.de/uranosarchiv/Seltenes/Esoterische%20Stunden/undatiert_UEbung_zur_Beseitigung_der_Furcht182.pdf) (undatiert)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 3-7274-0130-3; **Tb 601**, ISBN 978-3-7274-6011-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die

Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Furcht&oldid=47753“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fußwaschung

Aus AnthroWiki

Die **Fußwaschung** ist, im mystischen Nacherleben der Schilderungen des Johannes-Evangeliums, die erste Stufe des christlichen Schulungswegs.

Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella Scrovegni a Padova, Das Leben Christi, Fußwaschung

„1 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater; und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. 2 Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, 3 Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, 4 da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. 5 Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. 6 Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? 7 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. 8 Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 9 Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt! 10 Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. 11 Denn er kannte seinen Verräter; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. 12 Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? 13 Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. 14 Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. 15 Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. 16 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr dies wisst - selig seid ihr, wenn ihr's tut. 18 Das sage ich nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden (Psalm 41,10): »Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen.« 19 Jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. 20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.“

– Joh 13,1-20

"Stelle dir eine Pflanze vor! Diese Pflanze wächst aus dem mineralischen Reiche heraus. Wenn sie denken und empfinden könnte, dann müßte sie zu dem mineralischen Reiche sagen: Aus dir wachse ich heraus, du bist zwar ein niedereres Reich als ich, aber unmöglich könnte ich ohne dich leben. Und dankbar müßte sie sich zum mineralischen Reiche hinneigen und sagen: Ich danke dir, Stein! Dir verdanke ich das ganze Dasein. - Ebenso müßte das Tier zur Pflanze sprechen. Und der Mensch müßte sich zu den niederen Naturreichen hinunterneigen und dasselbe empfinden. Und jeder, der auf der sozialen Stufenleiter höher emporgekommen ist, müßte sich hinunterneigen zu dem unter ihm Stehenden und sagen: Ohne dich könnte ich nicht leben.

Darin ganz aufzugehen, hat der Schüler sich zu üben, wochen-, monatelang. Dann kommen zwei Symptome, für alle die gleichen. Er erlebt zunächst das äußere wie auch das innere Symptom als eine ganz bestimmte Tatsache. Er sieht sich selbst als den Dreizehnten, der den Zwölfen die Füße wäscht. Der Christus Jesus hat den Zwölfen in der Fußwaschung diese große Wahrheit klarmachen wollen. Dieses wunderbare Seelenerlebnis kommt in der Einweihung über den Menschen. Bis zu äußeren Symptomen geht es. Er erlebt etwas, was er empfindet, als wenn er seine Füße in Wasser tauchte. Niemand braucht sich davor zu fürchten, es vergeht bald wieder." (Lit.: GA 097, S 231 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=231))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fußwaschung&oldid=40679“
Kategorien: Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fähigkeiten

Aus AnthroWiki

Fähigkeiten (verwandt mit *fangen*, im Sinne von "etwas empfangen") oder bestimmte **Vermögen** (abgeleitet von der indg. Wurzel **magh-*, "können") geben die Möglichkeit und die bewusst in innerer Erfahrung erlebte reale Kraft, willentlich gefasste Intentionen in die Tat umzusetzen und so Leistungen geistiger, seelischer oder körperlicher Art zu vollbringen. Fähigkeiten können in Form von Begabungen angeboren oder durch äußere Einflüsse (etwa durch Nachahmung oder Erziehung) mehr oder weniger unbewusst erworben sein, oder durch bewusste Anstrengung durch das Ich errungen werden.

Im philosophischen Sinn ist "Vermögen" ein Synonym für die aktive Potenz nach der Akt und Potenz-Lehre des Aristoteles. So dient etwa dem Töpfer sein künstlerisches Vermögen (d.h. seine *aktive Potenz*) dazu, den Ton (als *passive Potenz*, d.h. als reine Empfänglichkeit) zu einer Vase zu formen. Alle Fähigkeiten, egal ob angeboren oder erworben, können durch entsprechende Übung weiterentwickelt werden. In der Regel verkümmern angeborene oder unbewusst erworbene Fähigkeiten sogar mit der Zeit, wenn sie nicht ausreichend bewusst gepflegt werden.

> "Man erinnert sich nicht aller Erlebnisse, die man in der Kindheit durchgemacht hat, während man sich die Kunst des Lesens und des Schreibens angeeignet hat. Aber man könnte nicht lesen und schreiben, wenn man diese Erlebnisse nicht gehabt hätte und ihre Früchte nicht bewahrt geblieben wären in Form von Fähigkeiten." (Lit.: GA 009, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=67))

Es ist nach Rudolf Steiner von einem steten Wandel unserer Fähigkeiten durch die Jahrtausende, die wir uns bereits irdisch inkarnieren, auszugehen.

> "Die menschlichen Fähigkeiten haben sich durch die Jahrtausende hindurch stets verändert und die alten Generationen waren ganz anders begabt als die unsere. Was ehemals hellsichtiges Bewusstsein war, ist nicht das, was heute durch die Rosenkreuzerschulung erlangt werden kann. Es war ein dumpferes, jedoch allen Menschen eigenes hellsichtiges Bewusstsein. Wir selbst, die wir hier versammelt sind, waren in jenen Menschen verkörpert, doch unsere Fähigkeiten waren andere und werden in den künftigen Inkarnationen sich immer weiter verändern. In unserer Epoche sollten diejenigen Fähigkeiten entwickelt werden, welche die exakte Beobachtung der physischen Außenwelt ermöglichen, wie zum Beispiel der äußere Verstand, der sich des Gehirnes und der physischen Sinnesorgane bedient. Früher war die Seele nicht auf die letzteren beschränkt wie heute, sie hatte hellsehende Organe, welche allmählich abgestumpft sind. Das seelische Wahrnehmungsvermögen ist von der inneren Welt völlig auf die äußere übertragen worden, wird jedoch in Zukunft wieder verändert und erhöht werden. Das sinnlichphysische Sehen wird ergänzt werden durch geistiges Hellsehen, welches zur normalen Gabe aller Menschen werden wird." (Lit.: GA 118, S 217 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf#page=217))

Literatur

- Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9, (2003)
- Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118, (1984), Vortrag vom 13.04.1910
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Vermögen (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Vermögen) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fähigkeiten&oldid=44307“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2011 um 05:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 934-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fäulnis

Aus AnthroWiki

Die **Fäulnis** (ahd. *fûl* „stinkend“, auch **Fäule**) ist eine Form der Gärung, durch die Mikroorganismen unter anaeroben Bedingungen, also unter Sauerstoffmangel, die Zersetzung organischer Substanzen bewirken. Die Zersetzung ist allerdings nicht vollständig und hinterlässt zahlreiche giftige und stinkende organische Abbauprodukte, namentlich auch verschiedene stickstoffhaltige Leichengifte wie Cadaverin oder Putrescin, die den typischen süßlichen Verwesungsgeruch bedingen.

Die Fäulnis ist zu unterscheiden von der Verwesung, die unter aeroben stattfindet und erst zu einem vollständigen Abbau der organischen Substanz zu Wasser, Kohlendioxid und Harnstoff führt.

Die Fäulnis war in Form der putrefactio oder mortificatio ein wichtiger alchemistischer Prozess.

Siehe auch

- Verwesung
- Leichnam

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fäulnis&oldid=28703“
Kategorien: Grundbegriffe | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 14:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 888-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fühlen

Aus AnthroWiki

Das **Fühlen** oder **Gefühl** ist die mittlere der drei Seelenkräfte, die das menschliche -> Seelenleben prägen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fühlen&oldid=47168“
Kategorien: Seele | Seelenleben | Seelenkräfte

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2012 um 14:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Fünf-Elemente-Lehre

Aus AnthroWiki

Die **Fünf-Elemente-Lehre** (chin. 五行 *wǔxíng* = Fünf Wandlungsphasen) ist eine daoistische Theorie zur Naturbeschreibung. Die Fünf-Elemente-Lehre untersucht die Gesetzmäßigkeiten, nach denen dynamische Prozesse (Wandlungen) im Bereich des Lebendigen ablaufen, betont also Werden, Wandlung und Vergehen. Die fünf Elemente *Holz*, *Feuer*, *Metall*, *Wasser* und *Erde* sind unmittelbar aus der Natur abgeleitet. Aus ihren (abstrahierten) Eigenschaften wird auf die Beziehungen zwischen Erde, Mensch und Himmel und innerhalb dieser Sphären geschlossen.

Die lange Tradition der Fünf-Elemente-Lehre wirkt in die chinesische Philosophie und ist von Bedeutung im Shiatsu, Feng Shui, Taijiquan, Xingyiquan, Qigong. Weitere Wirkungen hat sie in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), der Akupunktur und ganzheitlicher Ansätze der neueren westlichen Medizin.

Der Buddhismus kennt die Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Leere als *Fünf Elemente*. Diese Lehre unterscheidet sich von der daoistischen. Die antike griechische Philosophie entwickelte die Vier-Elemente-Lehre mit den Elementen Luft, Feuer, Wasser und Erde und teilweise dem Äther als Quintessenz dem fünften Element.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die fünf Elemente
- 2 Geistiger Hintergrund
- 3 Zyklische Anordnung
  - 3.1 Nährungszyklus
  - 3.2 Schwächungszyklus
  - 3.3 Kontrollzyklus
  - 3.4 Schädigungszyklus
- 4 Kosmologische Anordnung
- 5 Projektion
- 6 Zuordnungen, Analogien
- 7 Wu Xing-Zuordnung nach Großmeister Wu Gong Jue
- 8 Fünf-Elemente-Lehre in Japan
- 9 „Fünf-Elemente-Lehre“ im Abendland
- 10 Siehe auch
- 11 Literatur
- 12 Weblinks
- 13 Einzelnachweise

Die fünf Elemente

Die Lehre ist in der traditionellen chinesischen Philosophie verankert. Danach lassen sich *alle* Dinge in die fünf großen (unterstellten) Grundelemente (*xíng*) aufteilen. Diese fünf Elemente sind nicht statisch, sondern unterliegen der ständigen Änderung und Umwandlung und stehen in einer zeugenden und zehrenden Beziehung zu einander. Auf diese lassen sich die Umwelt und die Naturgesetze zurückführen. In diesem Sinne sind die Grundelemente als Wandlungsphasen oder Aktionsqualitäten anzusehen. In der Shang-Dynastie (etwa 1600-1046 v. Chr) wurden ihnen die fünf Richtungen Nord, Süd, Ost, West und Mitte zugeordnet. Mit dieser (zugeordneten) allseitigen Bedeutung und Wirkung kamen zunehmend jeweils weitere fünf Eigenschaften oder Zustände hinzu, in denen sich der Mensch, die Natur, der Himmel und die Erde befinden.

Holz	木 *mù*	Aufbruch, Entwicklung eines Handlungsimpulses, Expansion, Steigen
Feuer	火 *huǒ*	Ausgestaltung, dynamische Phase, Aktion
Erde	土 *tǔ*	wandelnd, umwandelnd, verändernd: Fruchtbildung
Metall	金 *jīn*	Reife, Kontraktion, Kondensation, Ablösung, Sinken
Wasser	水 *shuǐ*	Betrachtung, Lageerfassung, Ruhe

Die Interaktion dieser Elemente bewirkt einen Prozessablauf, der als Zyklus beschrieben und auf verschiedenste Abläufe im Bereich des Organischen angewendet wird, zum Beispiel im menschlichen Körper, in der Charakterkunde, in der Astrologie oder auch in Organisationen, wie beispielsweise einem Unternehmen oder auch in der Politik.

Geistiger Hintergrund

Fragestellung und Methodik der Fünf-Elemente-Lehre ähnelt stark dem I Ging, dem Buch der Wandlungen. Beide stehen auf dem gemeinsamen geistigen Hintergrund des Daoismus.

Wie im I Ging und auch im Daodejing des Laozi ist in der Fünf-Elemente-Lehre das Dao, die monistische schöpferische Funktion des großen Einen, selbst unbenennbar und tritt als der Erkenntnis zugängliches Prinzip nur als komplementärer Dualismus in Erscheinung: als Yin und Yang. Diese beiden erzeugen, wie im Artikel zum I Ging beschrieben, durch Verdopplung die vier Hsia und durch Verdreifachung die acht Guan, die Acht Trigramme. Die Erde als wandelnde Qualität wird beiden dualen Polen (Yin und Yang) zugeordnet, die vier Hsia den übrigen vier Elementen (siehe: Kosmologische Anordnung).

Im Daoismus gelten alle Aussagen über die Realität als Symbol und nicht selbst als Realität. Deshalb gibt es keinen Ausschließlichkeitsanspruch für ihre Gültigkeit, es können durchaus verschiedene Aussagen und Theorien (hier das I Ging und die Fünf-Elemente-Lehre) nebeneinander bestehen, man wechselt je nach Anwendung zwanglos zwischen ihnen. Dieses Vorgehen erscheint uns im westlichen Denken oft problematisch, wird aber dennoch praktiziert: die Berechnung der Tide nach dem Mondstand und die Beschreibung der Tageszeiten nach dem Sonnenlauf stellt selbstverständlich die Erde als Bezugspunkt in die Mitte, obwohl das geozentrische Weltbild längst widerlegt ist. Ebenso hat etwa die klassische Physik ihren definierten Gültigkeitsbereich und ist nicht etwa durch Relativitätstheorie oder Quantentheorie hinfällig geworden.

Zyklische Anordnung

Die fünf Elemente stellen Wandlungsphasen von Prozessen oder Aktionsqualitäten dar. Es handelt sich daher nicht um Elemente im Sinne von Bestandteilen, sondern um Aspekte eines dynamischen Ablaufes, der als zyklisch erlebt und meist in einem fünfgeteilten Kreis im Uhrzeigersinn dargestellt wird. Die Vorstellung organischer Prozesse als zyklisch bedeutet jedoch nicht eine stetige, monotone Wiederholung, sondern beinhaltet ebenso eine (im Westen meist linear gedachte) Evolution: jeder Durchlauf des zyklischen Prozesses verändert die Ausgangslage für den folgenden Durchlauf.

Zyklische Anordnung der fünf Elemente

Die im Prozess wechselnden Phasen werden häufig an der Jahreszeitenfolge verdeutlicht: Wasser steht unten als ruhender Ausgangspunkt und wesentlicher Bestandteil jeder Dynamik, und entspricht dem Winter. Holz folgt als vorbereitende, expandierende Phase, (Vor)frühling. Feuer bildet den Höhepunkt der eigentlichen Aktion; es steht für den Sommer. Erde steht für den wandelnden Aspekt, der im zyklischen Prozess Evolution bewirkt (etwa die Metamorphose hin zur Fruchtbildung) sowie den Spätsommer. Metall konzentriert und strukturiert die Aktion, dies gewährleistet die Wirkung der Aktion, entsprechend der Reifung im Herbst. Dem schließt sich wieder die Ruhephase (Wasser) an.

Nährungszyklus

In der besprochenen Reihenfolge (zyklisch im Uhrzeigersinn) nähren die Elemente einander, das eine Element gebiert das andere Element, sie stehen in der Beziehung wie die Mutter zum Kind.

> Holz lässt Feuer brennen.
> Asche (durch Feuer) reichert die Erde mit Nährstoffen an.
> Erde bringt Erze (Metall) hervor.
> Spurenelemente (Metall) beleben Wasser.
> Wasser nährt Bäume und Pflanzen (Holz).

Schwächungszyklus

Jedes Element entwickelt sich durch Schwächung seines Vorgängers im Nährungszyklus (zyklische Relation entgegen dem Uhrzeigersinn). Dies entspricht der Beziehung Großmutter-Enkelkind, die Kindesmutter schwächt die Großmutter.

> Feuer verbrennt Holz,
> Holz saugt Wasser auf,
> Wasser korrodiert Metall,
> Metall zieht Mineralien aus der Erde, und
> Erde erstickt Feuer.

Kontrollzyklus

Mangel oder Überfluss eines der fünf Elemente des betrachteten Prozesses würde den Prozess insgesamt stören beziehungsweise seinen Träger (einen lebendigen Organismus) schädigen. Kontrollierende Eingriffe können nicht willkürlich erfolgen, ohne den Prozess zu stören. Vielmehr soll die inhärente Gesetzmäßigkeit auch bei der Prozesskontrolle von außen berücksichtigt werden:

> Wasser löscht Feuer.
> Feuer schmilzt Metalle.
> Eine Axt (Metall) spaltet Holz.
> Bäume und Pflanzen (Holz) entziehen der Erde Nährstoffe. Wurzeln halten die Erde zusammen.
> Staudämme (Erde) halten Wasser auf. Erde verschmutzt Wasser.

Die Kontrollrelation ist deshalb ein *Pentagramm* im Kreis, das dadurch entsteht, dass jedes Element auf seinen Nach-Nachfolger einwirkt.

Schädigungszyklus

Die entgegengesetzte Relation (auf den Vor-Vorgänger) wird als destruktiv, verletzend beschrieben.

> Wasser weicht Erde auf (Erosion)
> Erde erstickt Holz,
> Holz macht Metall stumpf,
> Metall nimmt Hitze (Feuer) auf,
> Feuer verdampft Wasser.

Kosmologische Anordnung

Eine im Westen weniger bekannte Anordnung der fünf Elemente ergibt sich, wenn das wandelnde Prinzip der Erde in den Mittelpunkt des Rades rückt und die verbleibenden vier Elemente auf zwei orthogonalen Achsen angeordnet werden:

Vertikale: Wasser unten (großes Yin, Statik) – Feuer oben (großes Yang, Dynamik)
- Horizontale: Holz links (kleines Yang, Expansion) – Metall rechts (kleines Yin, Kontraktion)

Diese orientierende quaternio stellt das Wirkprinzip des Prozesses anstelle der Prozessdynamik selbst in den Mittelpunkt der Betrachtung und ähnelt damit den orthogonalen westlichen Begriffsystemen, die der Orientierung dienen (Beispiel: Vier-Elemente-Lehre, Kompassrose, kartesisches Koordinatensystem, Vier Jahreszeiten). In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) wird die vertikale Achse als konstitutionell, die horizontale als situativ bezeichnet.

Projektion

Beide Darstellungen (die zyklische und die kosmische) können als zwei verschiedene ebene Projektionsmöglichkeiten ein und derselben räumlichen Pyramide (mit der Erde an der Spitze und einem Scheitelwinkel von 36 Grad) aufgefasst werden. Diese Eigenschaft zeigt, dass beide planaren Darstellungen nicht alternativ nebeneinander stehen, sondern (dreidimensional) konstruktiv ineinander übergeführt werden können (vgl. die beiden Anordnungen der Acht Trigramme „alter Himmel“ und „neuer Himmel“ im I Ging)

Zuordnungen, Analogien

Den fünf Elementen ist eine Vielzahl anderer Begriffe zugeordnet, die zum Teil nur in ihrem speziellen Erfahrungsumfeld nachvollziehbar sind. Am bekanntesten ist wohl die Zuordnung zu Formen und Farben:

Holz	木 *mù*	(grün-)blau	Zylinderformen
Feuer	火 *huǒ*	rot	Pyramidenformen
Erde	土 *tǔ*	gelb	Quaderformen
Metall	金 *jīn*	weiß (grau)	Kuppelformen
Wasser	水 *shuǐ*	schwarz	irreguläre Formen

Die Liste der weiteren Analogien ist praktisch unbegrenzt. Die Bildung erfolgt dabei immer mit fünf Richtungen, den (Grund-)Elementen sind fünf Jahreszeiten zugeordnet, fünf Himmelsrichtungen, fünf Geschmacksrichtungen, fünf Emotionen, fünf Witterungen, fünf Landschaftsformen, fünf Planeten, fünf Beziehungen, fünf Töne in der Musik (Pentatonik). Eine vergleichbare Analogiebildung ist auch Grundlage der Chinesischen Medizin.[1] Mit den Fuwa (福娃, *fúwá*), den Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking, ist die Reihe der Analogien erweitert worden.

Anwendungen und Ausdeutungen der *Fünf Elemente*

Kategorien	木 **Holz**	火 **Feuer**	土 **Erde**	金 **Metall**	水 **Wasser**
Die natürliche Welt					
Fünf Richtungen	Ost	Süd	Mitte	West	Nord
Fünf Geschmacksrichtungen	sauer	bitter	süß	scharf	salzig
Fünf Jahreszeiten	Frühling	Sommer	Mittsommer	Herbst	Winter
Fünf Umwandlungen	Zeugung	Wachstum	Reife	Ernte	Aufbewahrung
Fünf Tageszeiten	Morgen	Mittag	Nachmittag	Abend	Nacht
Fünf Witterungen	Wind	Hitze	Feuchtigkeit	Trockenheit	Kälte
Fünf Wandlungsphasen	schwaches Yang	starkes Yang	Ausgeglichenheit	schwaches Yin	starkes Yin
Fünf geometrische Formen	Zylinder	Pyramide	Quader	Kuppel	irregulär
Fünf Töne	Terz	Quinte	Prime	Sekunde	Sexte
Fünf Planeten	Jupiter	Mars	Saturn	Venus	Merkur

Fünf Tiere	Drache	Feng Huang	Qilin	Tiger	Schildkröte
Der Mensch (menschlicher Körper)					
Fünf Zang-(Yin-)Organe	Leber	Herz	Milz	Lunge	Niere
Fünf Fu-(Yang-)Organe	Gallenblase	Dünndarm	Magen	Dickdarm	Blase
Fünf Sinne	sehen	sprechen	schmecken	riechen	hören
Fünf Sinnesorgane	Auge	Zunge	Mund	Nase	Ohr
Fünf Körpergewebe	Sehne	Blutgefäße	Muskeln	Haut und Haar	Knochen
Fünf Gefühle	Zorn	Freude	Verlangen	Trauer	Furcht
Fünf Lautäußerungen	Geschrei	Gelächter	Gesang	Weinen	Seufzen
Fünf Körperflüssigkeiten	Tränen	Schweiß	Speichel	Schleim	Urin
Übergreifendes					
Fünf Lebensalter	Geburt und Wachstum	Ausbildung und Entwicklung	Reife und Übergang	Nachreife und Ernte	Abbau und Genuss der Ernte
Zwölf Erdzweige Tierzeichen	Tiger Hase	Schlange Pferd	Drache Schaf Hund Ochse	Affe Hahn	Schwein Ratte
Zehn (=2·5) Himmelsstämme	甲 *jiă* 乙 *yĭ*	丙 *bĭng* 丁 *dīng*	戊 *wù* 己 *jĭ*	庚 *gēng* 辛 *xīn*	壬 *rén* 癸 *guĭ*
Acht Trigramme	巽 *xùn* 震 *zhèn*	離 *lí*	坤 *kūn* 艮 *gèn*	乾 *qián* 兌 *duì*	坎 *kăn*
CJK-Wochentage[2]	Donnerstag	Dienstag	Samstag	Freitag	Mittwoch

Wu Xing-Zuordnung nach Großmeister Wu Gong Jue

Nach einer sehr alten chinesischen Tradition werden den fünf Elementen/Wandlungsphasen teilweise andere und sehr viel umfangreichere Entsprechungen zugeordnet („*Übersicht der Wandlungsphasen (5 Elemente - Wu Xing) nach Großmeister Wu Gong Jue*“[3]). Man unterscheidet hier nach dem Wissen oder der Tradition des „Alten Himmels“ und des „Neuen Himmels“. Das alte Wissen über Mensch, Erde und Kosmos wurde demnach in Folge des Übergangs verfälscht und konnte nur an einem heiligen Ort bis in heutige Zeit bewahrt werden.

Fünf-Elemente-Lehre in Japan

In Japan gibt es eine alternative Version der Fünf-Elemente-Lehre, die sich der vier „westlichen“ Elemente „Erde“, „Wasser“, „Feuer“ und „Wind/Luft“ bedient und als Fünftes die „Leere/Äther“ hinzufügt. Diese Form der Fünf-Elemente-Lehre taucht auch in der Tibetischen Medizin auf.

Diese Fünf-Elemente-Lehre wird von Miyamoto Musashi im Gorin no Shō, dem Buch der fünf Ringe verwendet. Sie ist für die japanische Kampfkünste von Bedeutung, vor allem für die Fechtkunst.

„Fünf-Elemente-Lehre“ im Abendland

In der Antike entwickelte sich eine ähnlich aufgebaute Lehre, die bis heute im *Abendland* nachwirkt. *Aristoteles* fügte zu den in der griechischen Antike üblichen vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft noch den *Äther* hinzu, der später als *Quintessenz* (von lat. *quinta essentia*, wörtl. „fünftes Seiendes“) bezeichnet wurde und in der Alchemie eine besondere Rolle spielte.

Siehe auch

- Ernährung nach den 5 Elementen
- Wuji
- Taiji
- Feng Shui

Literatur

- Frank Behrendt, Yun Yi Na: *Übersicht der Wandlungsphasen (5 Elemente - Wu Xing) - nach Großmeister Wu Gong Jue*. Fachverlag für Traditionelle Chinesische Medizin & Östliche Wissenschaften, Stralsund 2009, ISBN 978-3-941814-00-4.
- Yu Youhua, Lin Qian, Kulturministerium der VR China (Herausg.): *Traditional Chinese Medicine in Chinese Culture*. CAV Production Co., Peking 2008.

Weblinks

Commons: Wuxing - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelnachweise

1. ↑ Yu Youhua, Lin Qian, Kulturministerium der VR China (Herausg.): *Traditional Chinese Medicine in Chinese Culture*. CAV Production Co., Peking 2008.
2. ↑ Nach den fünf Elementen sowie Sonne und Mond (Sonntag und Montag) sind auch die koreanischen und japanischen Wochentage benannt.
3. ↑ Frank Behrendt & Yun Yi Na: *Übersicht der Wandlungsphasen (5 Elemente - Wu Xing) - nach Großmeister Wu Gong Jue*. Fachverlag für Traditionelle Chinesische Medizin & Östliche Wissenschaften, Stralsund 2009, ISBN 978-3-941814-00-4.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Fünf-Elemente-Lehre (http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf-Elemente-Lehre) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCnf-Elemente-Lehre&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Fünf-Elemente-Lehre&oldid=39772“

Kategorien: Daoismus | Traditionelle Chinesische Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 19:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 673-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Fürstenportal, Tympanum (jüngstes Gericht) 2006-04-07.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (3.264 × 2.448 Pixel, Dateigröße: 1,63 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fürstenportal des Bamberger Doms

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:F%C3%BCrstenportal%2C_Tympanum_%28j%C3%BCngstes_Gericht%29_2006-04-07.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:39, 15. Jun. 2008		3.264 × 2.448 (1,63 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fürstenportal des Wikipedia:Bamberger Doms Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:F%C3%BCrstenportal%2C_Tympanum_%28j%C3%BCngstes_Gericht%29_2006-04-07.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Fürstenportal, Tympanum (jüngstes Gericht) 2006-04-07.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jüngstes Gericht

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Panasonic
Modell	DMC-FZ30
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/9
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	16:01, 7. Apr. 2006
Brennweite	34,2 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Ver.1.0
Speicherzeitpunkt	16:01, 7. Apr. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:01, 7. Apr. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)

Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	162 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Fürstenportal,_Tympanum_(jüngstes_Gericht)_2006-04-07.jpg&oldid=29647“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA

Aus AnthroWiki

Die Abkürzung **GA** gefolgt von einer Zahl verweist auf den entsprechenden Band der Rudolf Steiner Gesamtausgabe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA&oldid=1646“
Kategorien: GA | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 01:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.878-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA089 276.gif

Aus AnthroWiki

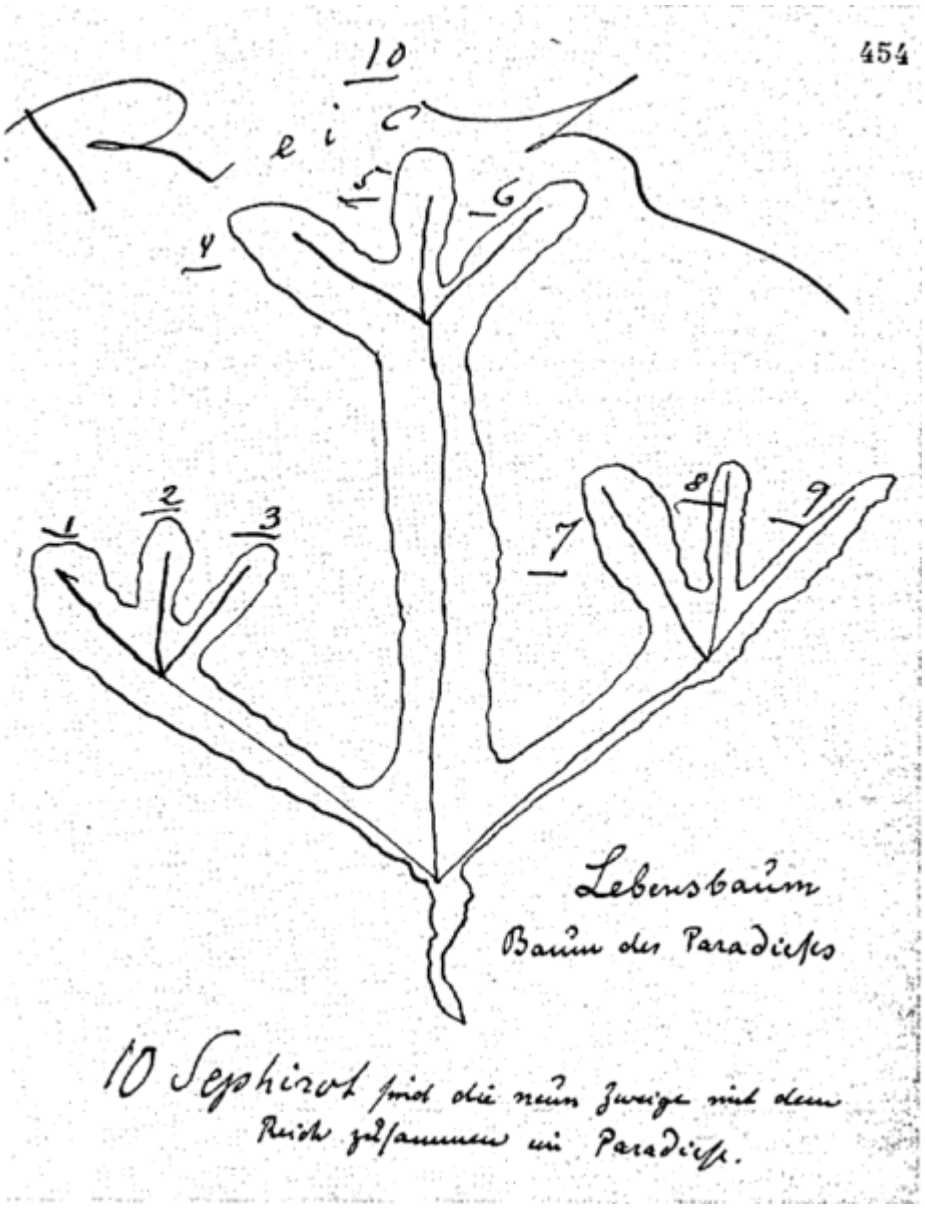

Größe dieser Vorschau: 459 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (585 × 764 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners (GA 89, S 276).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:10, 25. Apr. 2010	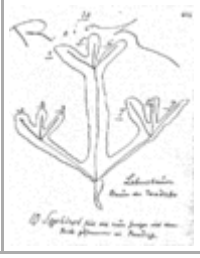	585 × 764 (32 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners (GA 89, S 276).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kabbala

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA089_276.gif&oldid=35612“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2010 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA089 277.gif

Aus AnthroWiki

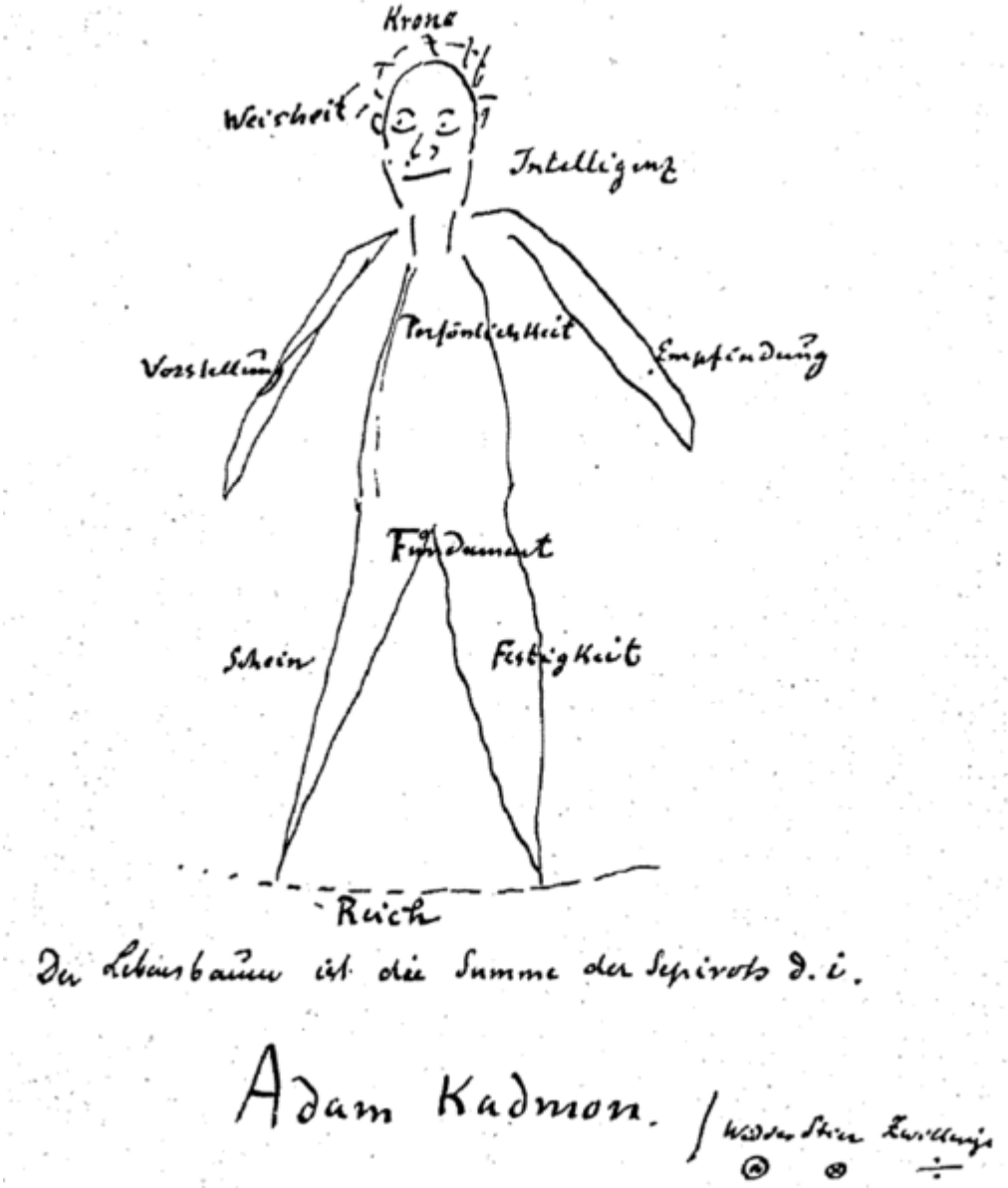

Größe dieser Vorschau: 504 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (741 × 882 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/gif)

Adam Kadmon und Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners. GA 89, S 277

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:50, 25. Apr. 2010		741 × 882 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Adam Kadmon und Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners. GA 89, S 277

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Kabbala
- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA089_277.gif&oldid=35610“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2010 um 10:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 405-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA093a 264.jpg

Aus AnthroWiki

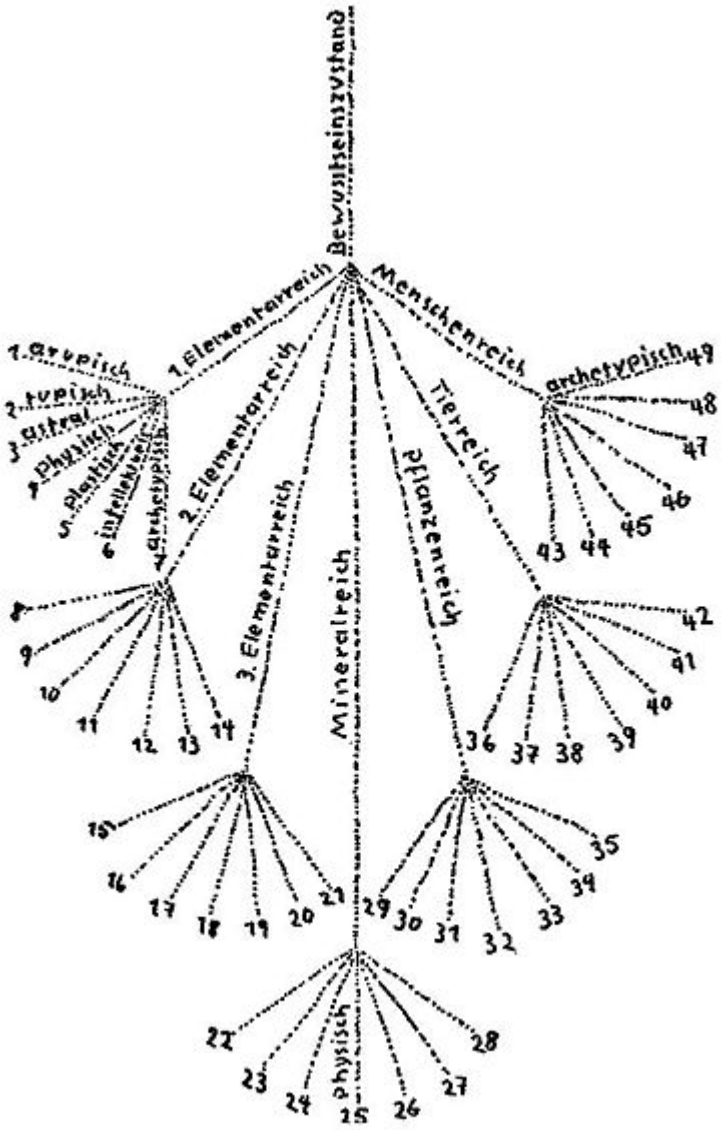

Größe dieser Vorschau: 413 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (813 × 1.179 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schematische Darstellung der Weltentwicklungsstufen (GA 93a, S 264).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:51, 2. Mai 2010	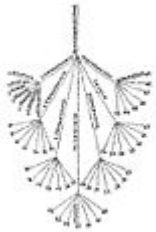	813 × 1.179 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schematische Darstellung der Weltentwicklungsstufen (GA 93a, S 264).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weltentwicklungsstufen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA093a_264.jpg&oldid=35881“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 470-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA1.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:35, 27. Mai 2010		374 × 600 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 1

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA1.jpg&oldid=36114“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA10.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA10.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 10

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:56, 27. Mai 2010		374 × 600 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 10

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 10

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA10.jpg&oldid=36132“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 216-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA100.jpg

Aus AnthroWiki

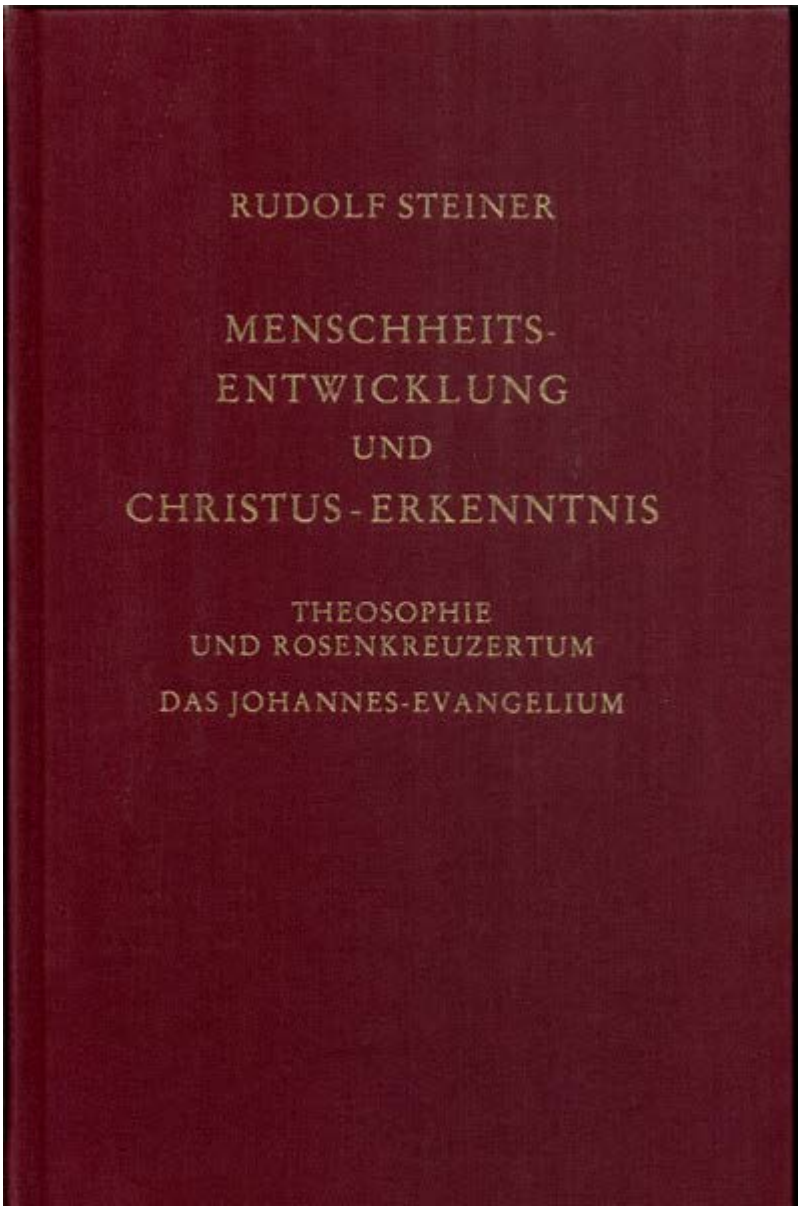

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA100.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 100

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:43, 13. Mai 2011		397 × 600 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 100

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 100

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA100.jpg&oldid=40898“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA101.jpg

Aus AnthroWiki

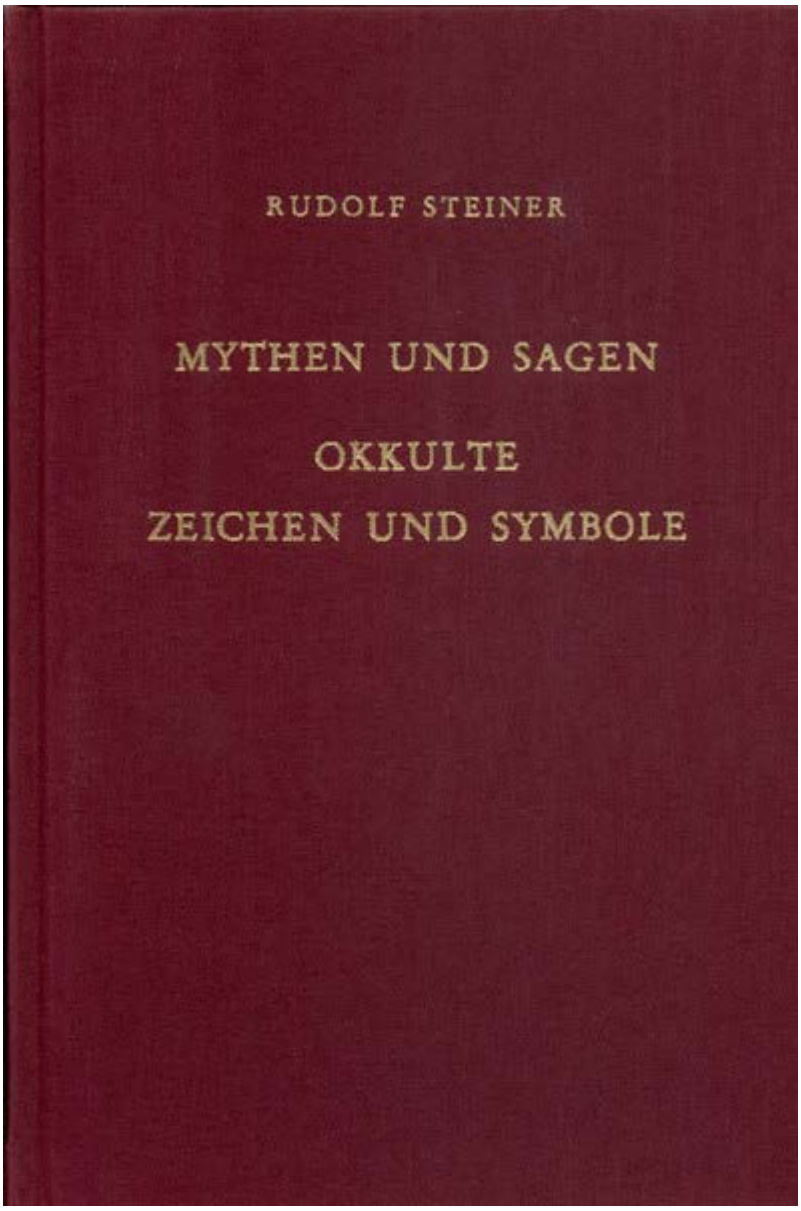

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA101.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 101

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:38, 13. Mai 2011		397 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 101

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 101

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA101.jpg&oldid=40892“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA102.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA102.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 102

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:45, 14. Mai 2011		397 × 600 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 102

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 102

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA102.jpg&oldid=41040“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA103.jpg

Aus AnthroWiki

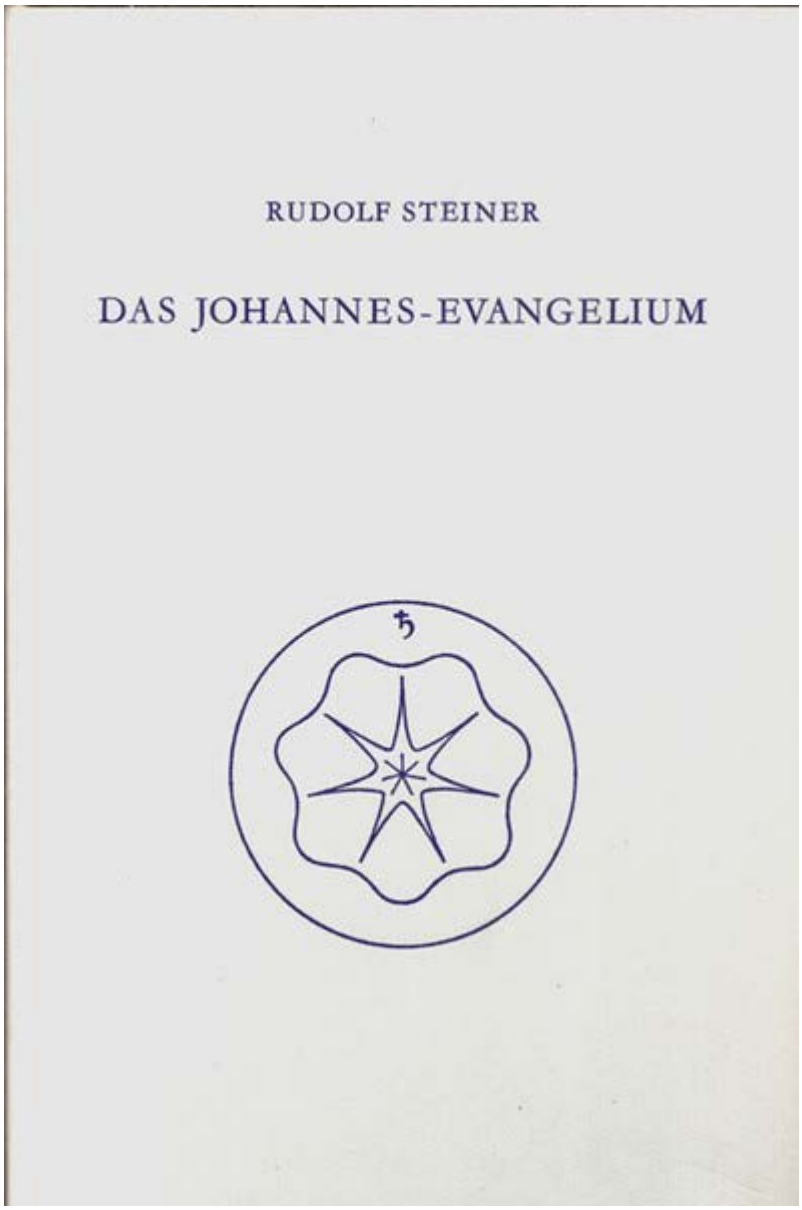

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA103.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 103

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:17, 12. Jun. 2010	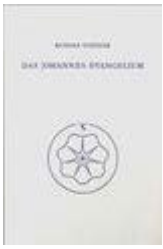	397 × 600 (52 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 103

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 103

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA103.jpg&oldid=36154“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2010 um 02:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA104.jpg

Aus AnthroWiki

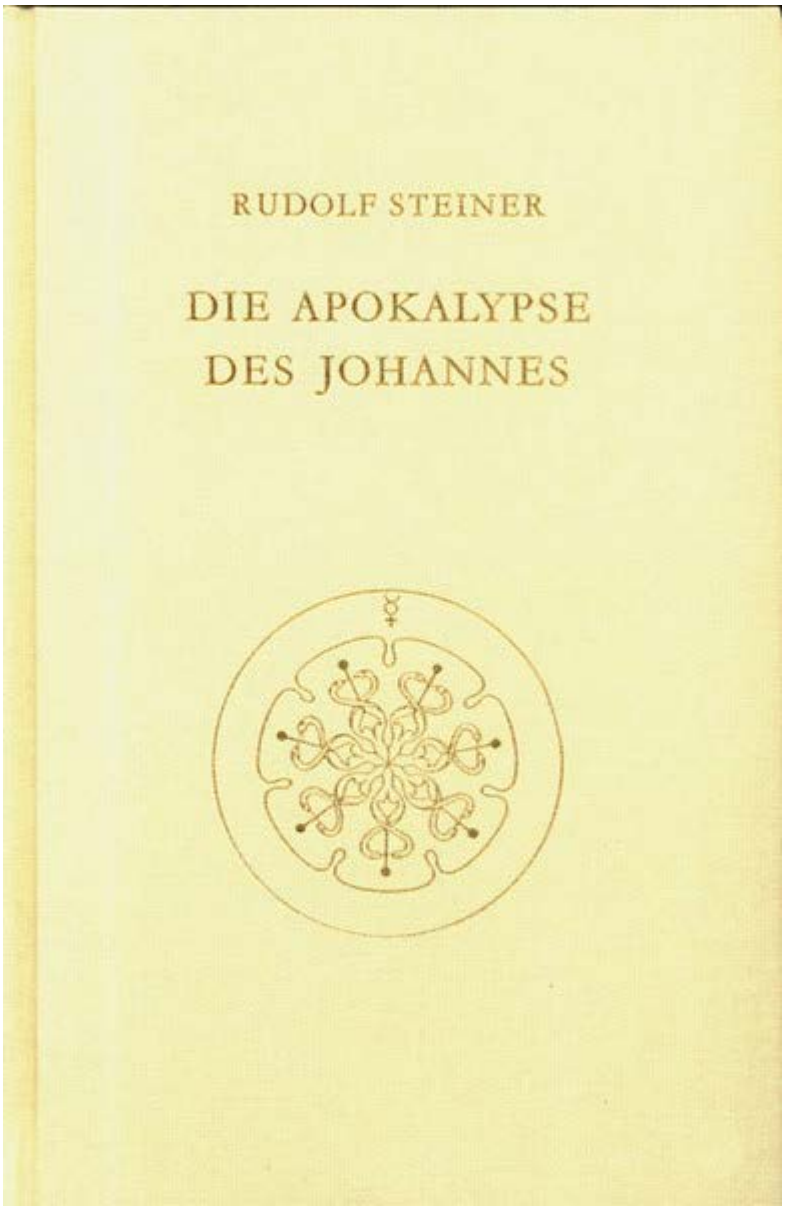

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA104.jpg (389 × 600 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 104

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:28, 15. Mai 2011		389 × 600 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 104

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 104

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	15:09, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA104.jpg&oldid=41094“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA105.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA105.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 105

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:19, 2. Jul. 2011		397 × 600 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 105

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 105

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA105.jpg&oldid=43020“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA106.jpg

Aus AnthroWiki

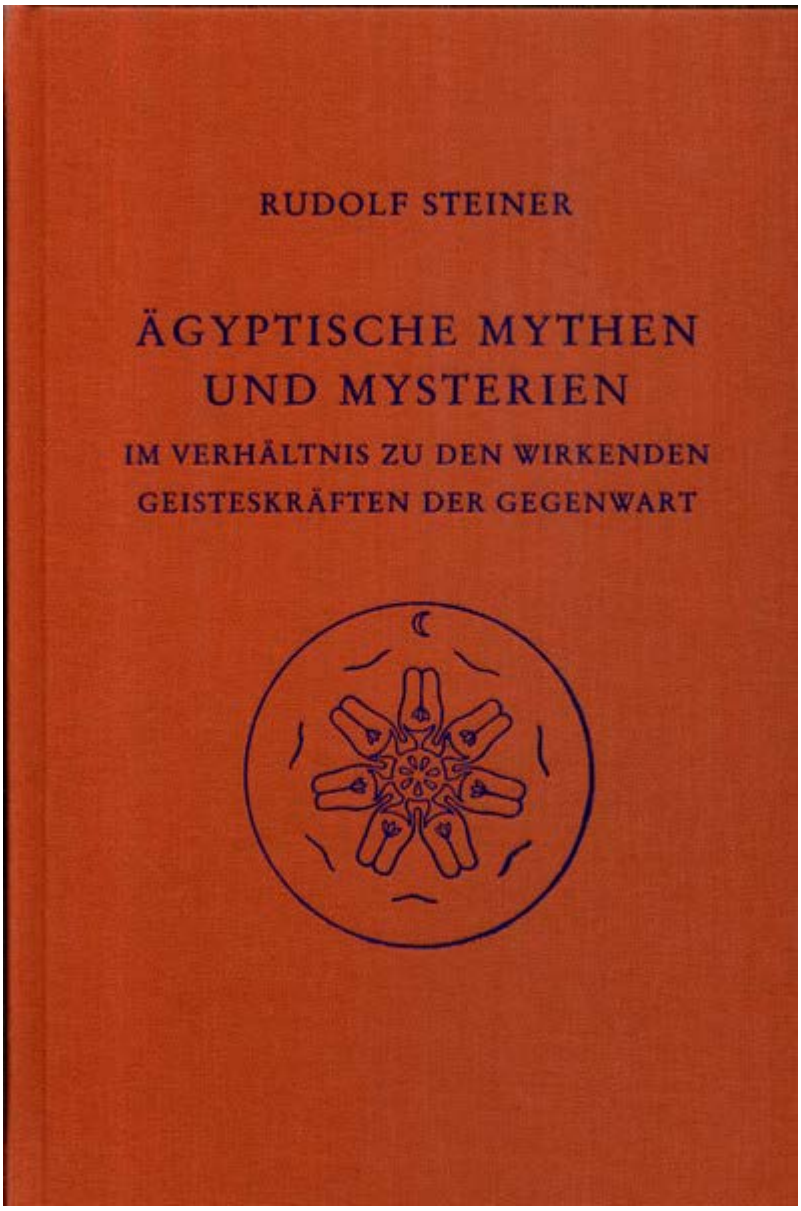

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA106.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 106

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:32, 14. Mai 2011		397 × 600 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 106

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 106

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA106.jpg&oldid=41026“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA107.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA107.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 107

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:39, 13. Mai 2011		397 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 107

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 107

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA107.jpg&oldid=40894“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA108.jpg

Aus AnthroWiki

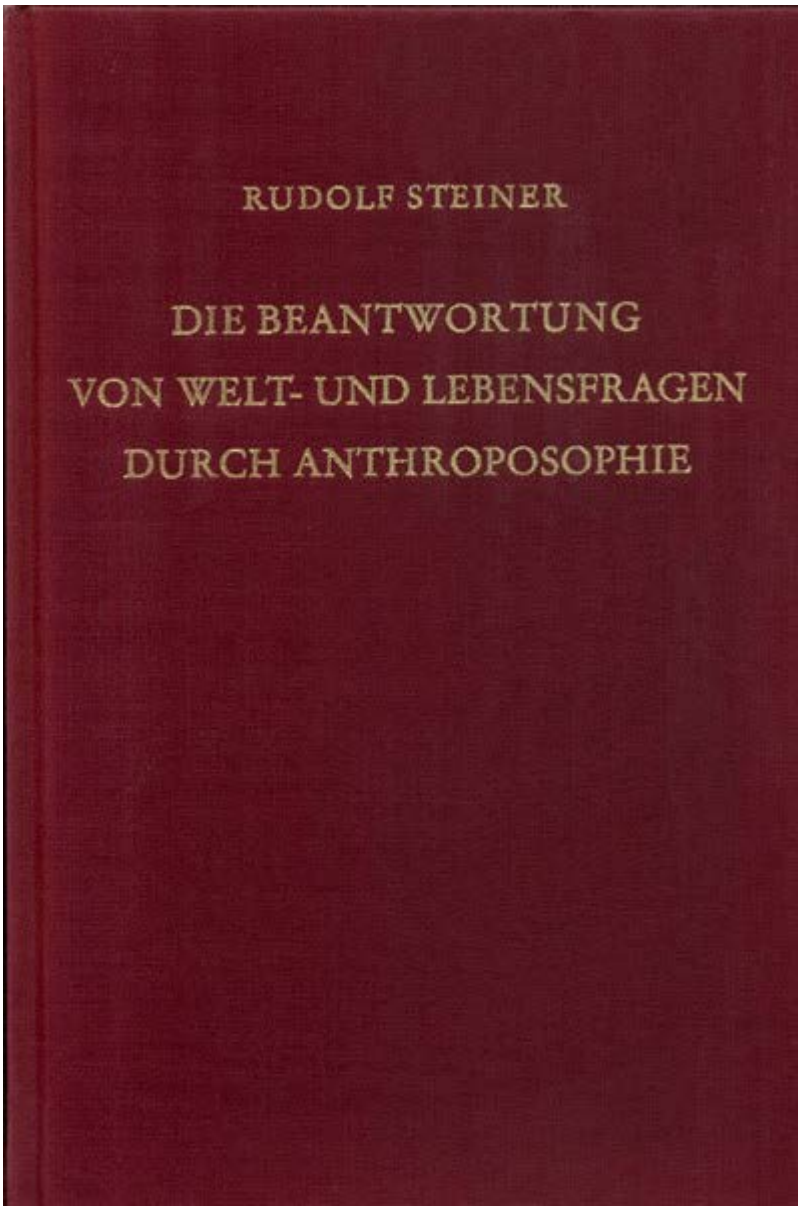

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA108.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 81 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 108

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:13, 16. Mai 2011		397 × 600 (81 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 108

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 108

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA108.jpg&oldid=41150“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA109.jpg

Aus AnthroWiki

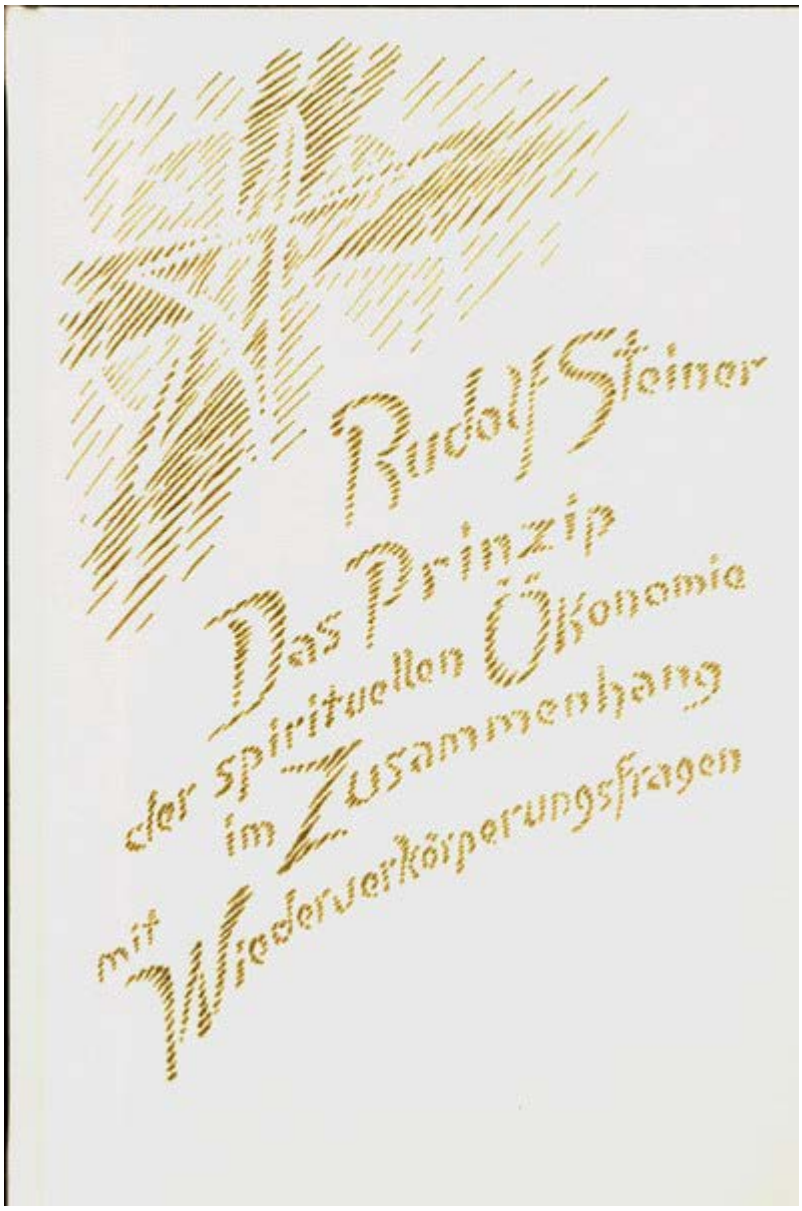

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA109.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 113 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 109

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:19, 12. Jun. 2010		397 × 600 (113 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 109

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 109

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA109.jpg&oldid=36155“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2010 um 02:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA11.jpg

Aus AnthroWiki

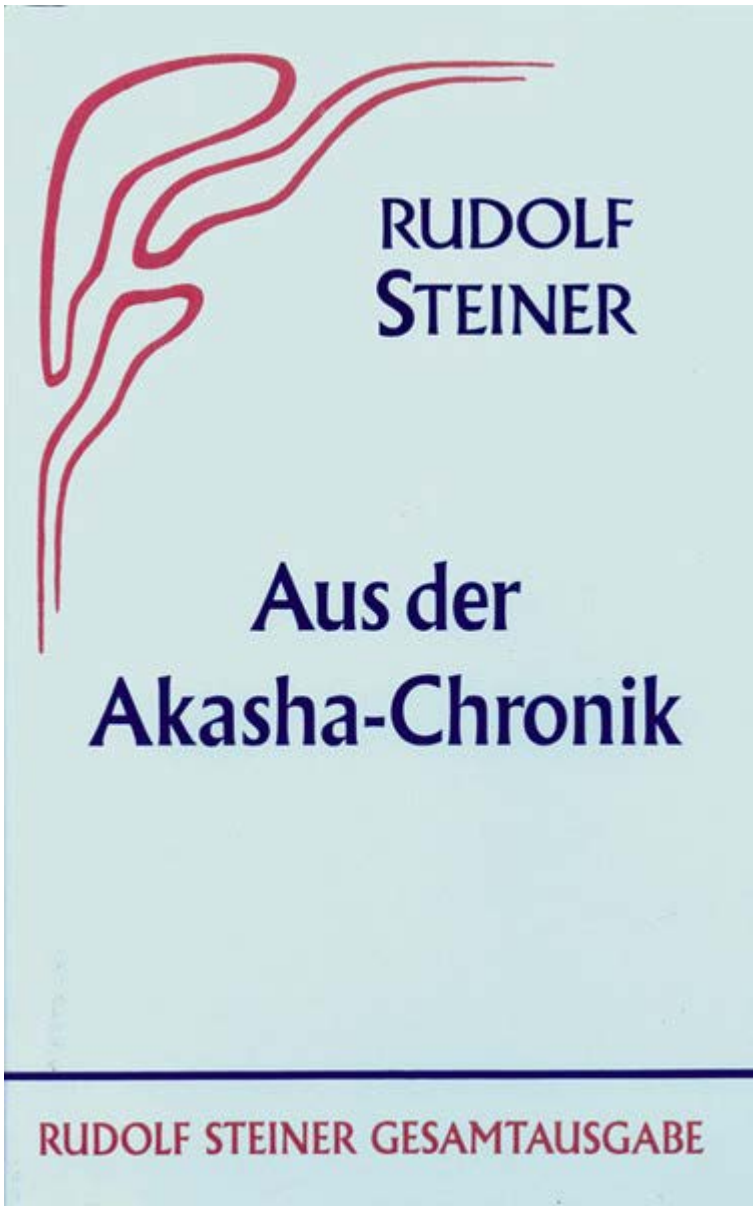

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA11.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 11

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:49, 27. Mai 2010		374 × 600 (77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 11

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 11

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA11.jpg&oldid=36079“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA110.jpg

Aus AnthroWiki

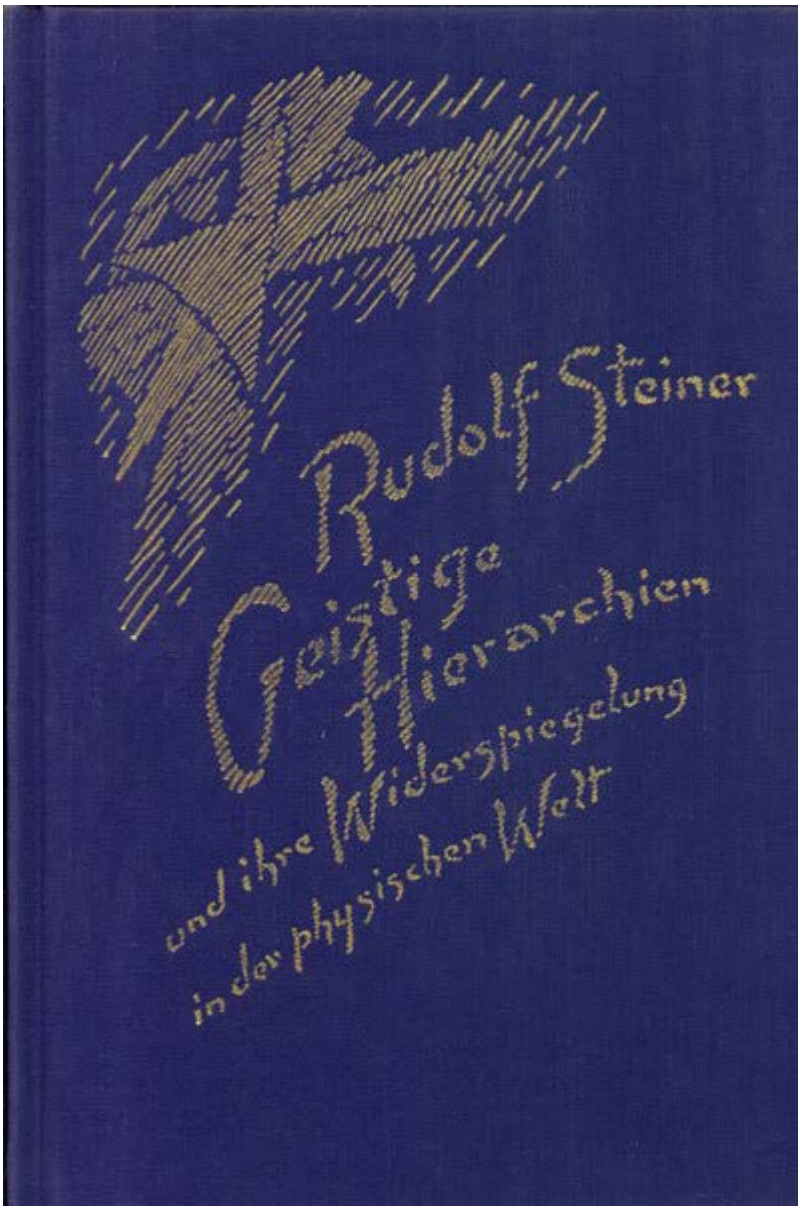

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA110.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 115 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 110

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:39, 13. Mai 2011		397 × 600 (115 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 110

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 110

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA110.jpg&oldid=40893“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA112.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA112.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 112

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:48, 14. Mai 2011		395 × 600 (58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 112

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 112

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA112.jpg&oldid=41044“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA113.jpg

Aus AnthroWiki

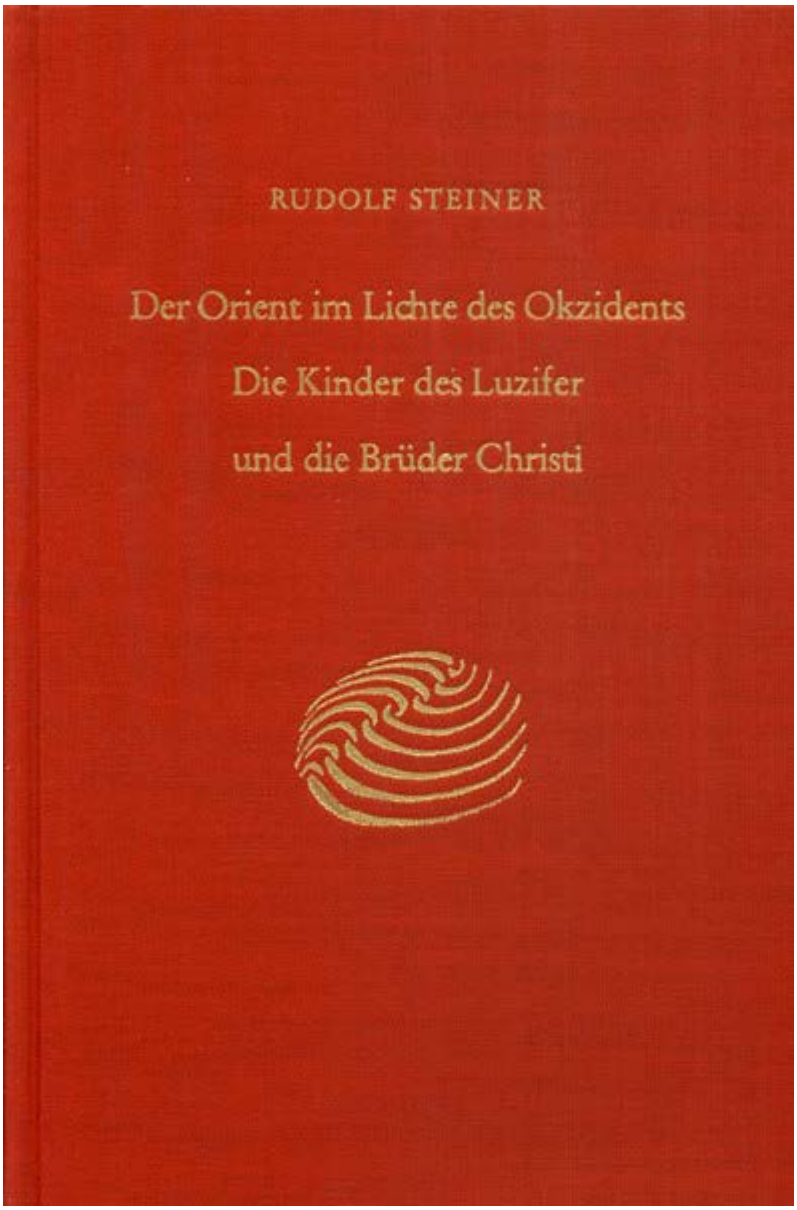

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA113.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 113

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:21, 15. Mai 2011		395 × 600 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 113

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 113

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA113.jpg&oldid=41084“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA114.jpg

Aus AnthroWiki

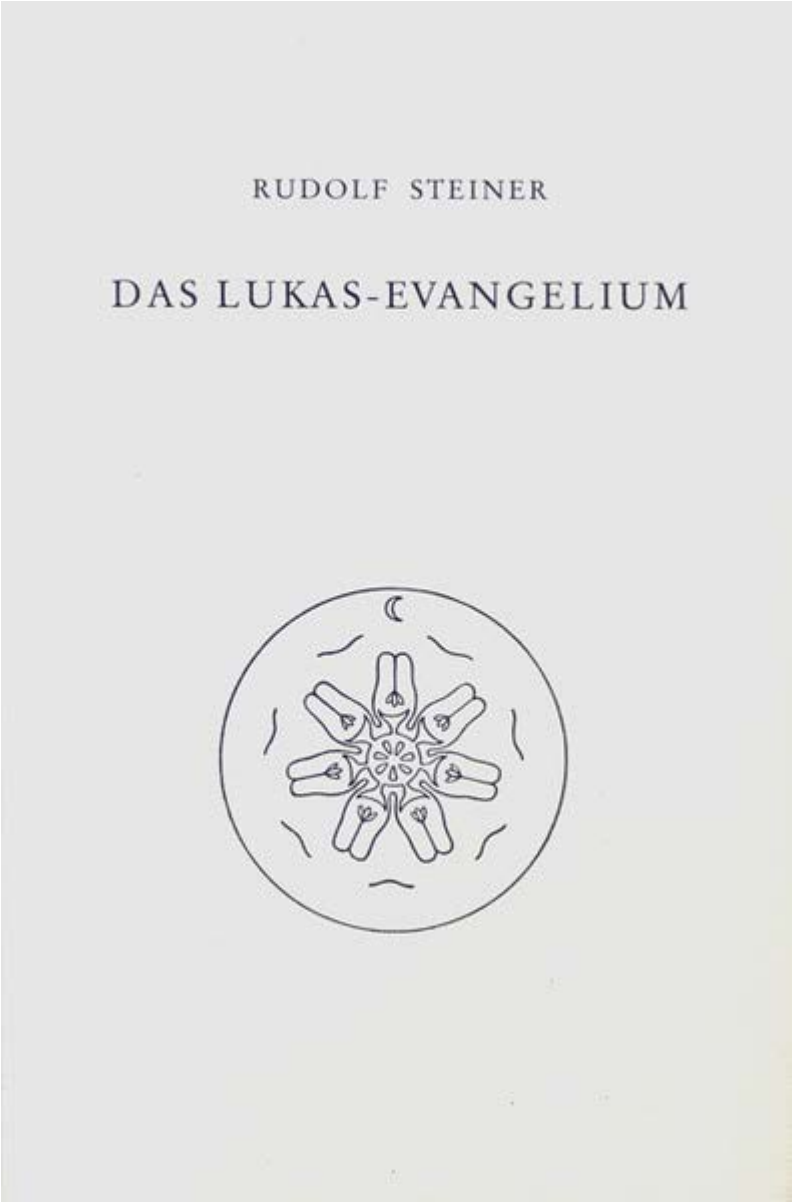

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA114.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 114

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:50, 14. Mai 2011		395 × 600 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 114

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 114

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA114.jpg&oldid=41048“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA116.jpg

Aus AnthroWiki

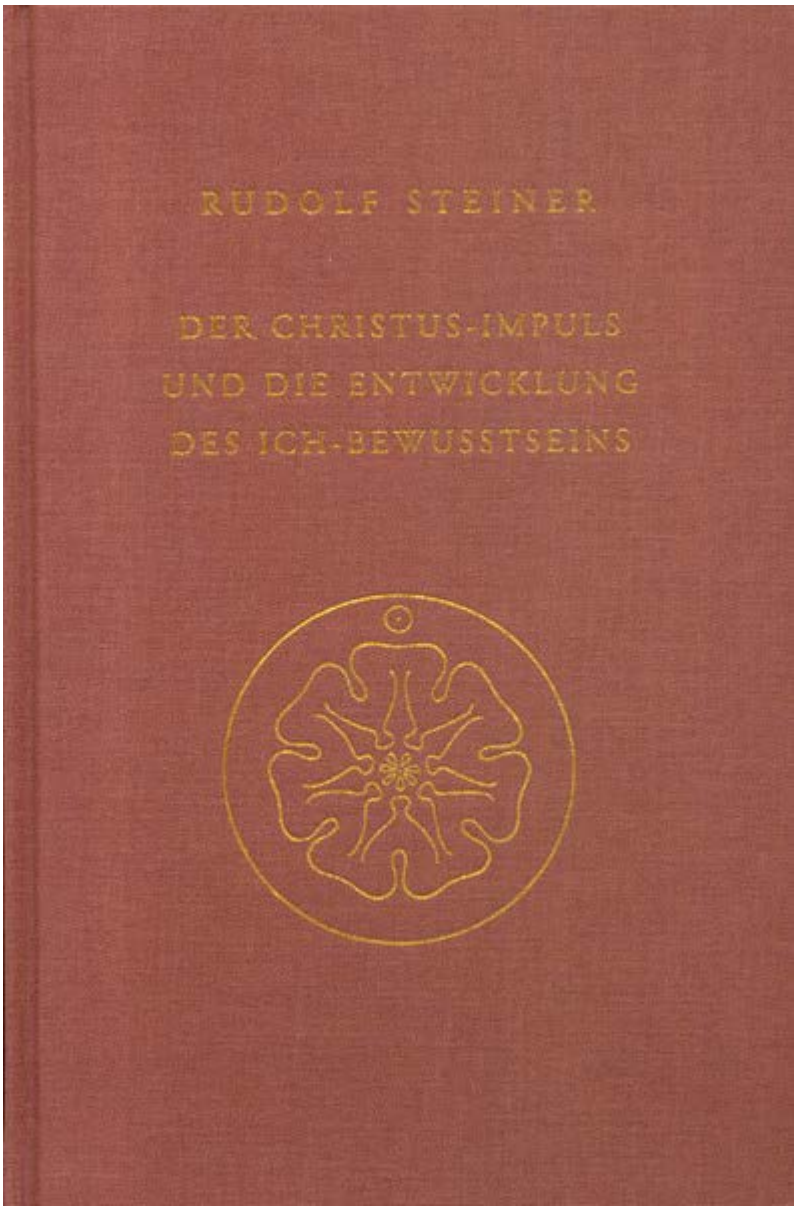

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA116.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 116

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:07, 15. Mai 2011		395 × 600 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 116

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 116

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA116.jpg&oldid=41066“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA117.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA117.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 117

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:59, 2. Jul. 2011		395 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 117

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 117

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA117.jpg&oldid=43003“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 18:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA119 75.gif

Aus AnthroWiki

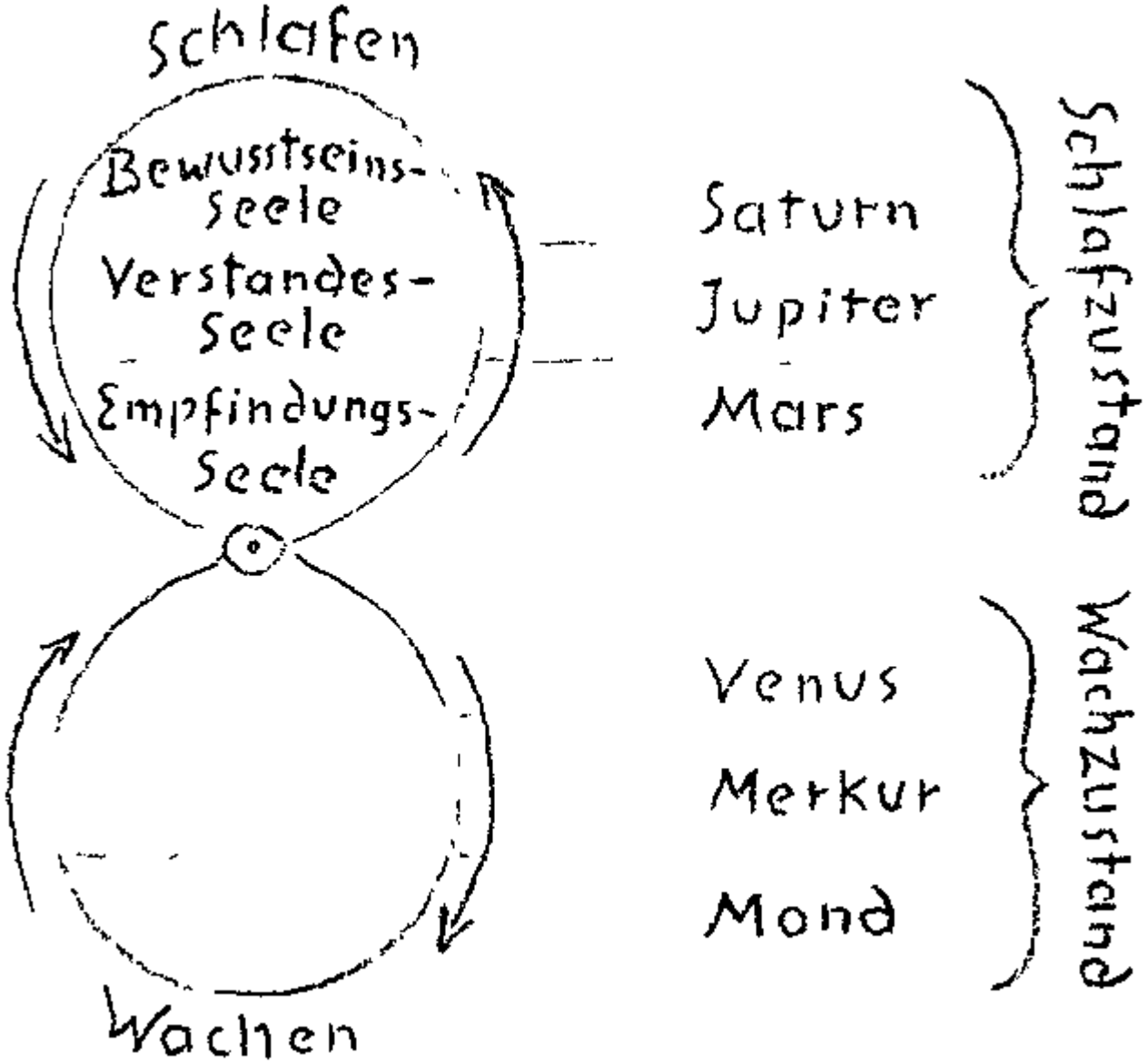

Größe dieser Vorschau: 647 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.057 × 980 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Wirkung der Planeten auf den Menschen im Wachen und Schlafen (GA 119, S 75).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:00, 8. Nov. 2009	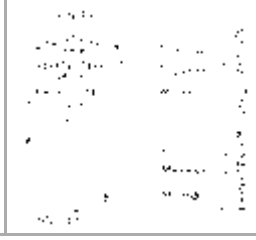	1.057 × 980 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wirkung der Planeten auf den Menschen im Wachen und Schlafen (GA 119, S 75).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensystem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA119_75.gif&oldid=33519“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2009 um 13:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 216-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA120.jpg

Aus AnthroWiki

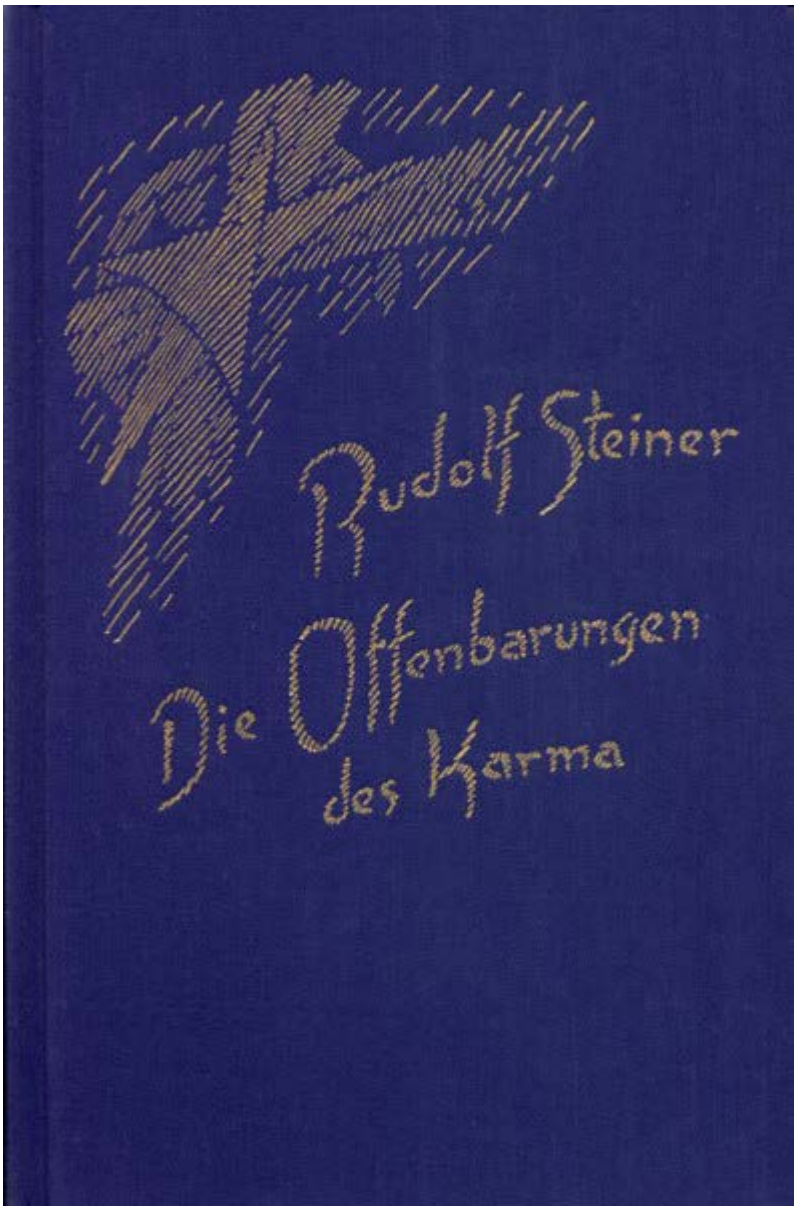

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA120.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 120

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:22, 18. Mai 2011		395 × 600 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 120

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 120

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA120.jpg&oldid=41229“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA121.jpg

Aus AnthroWiki

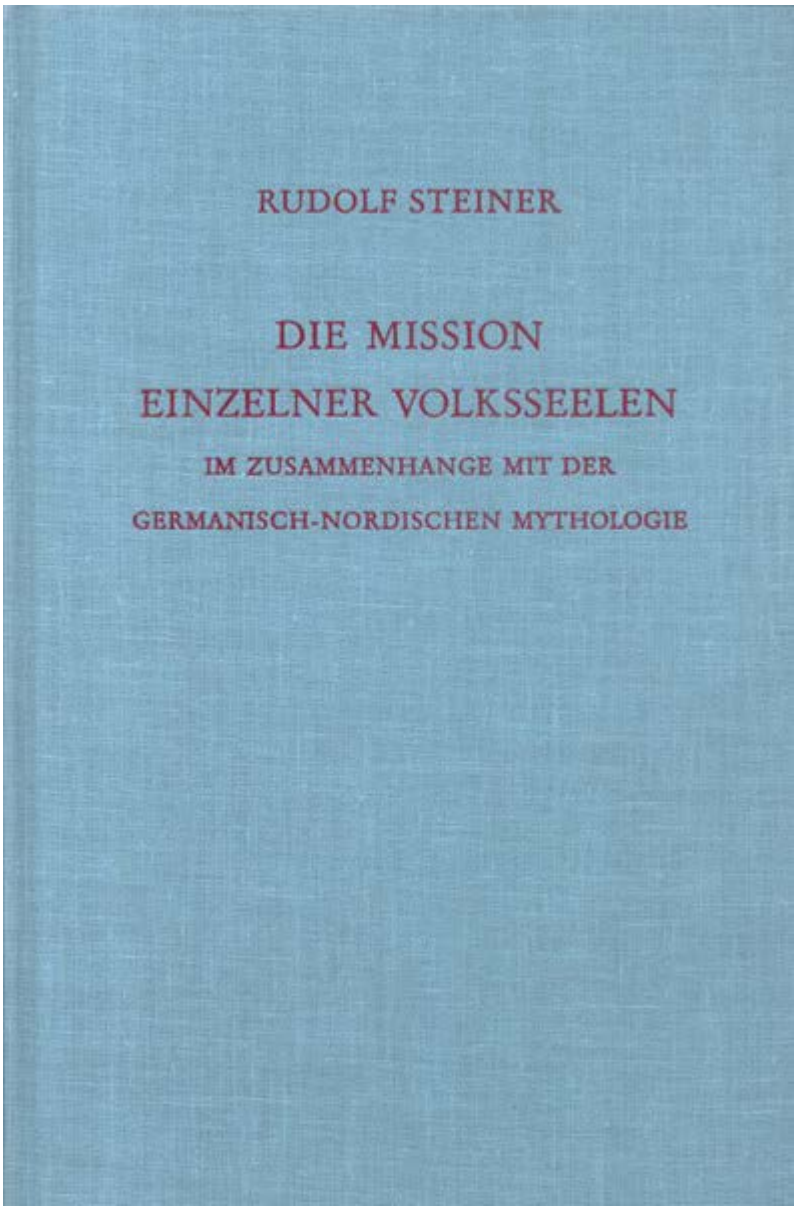

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA121.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 121

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:56, 28. Aug. 2011		395 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 121

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 121

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA121.jpg&oldid=44075“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2011 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA122.jpg

Aus AnthroWiki

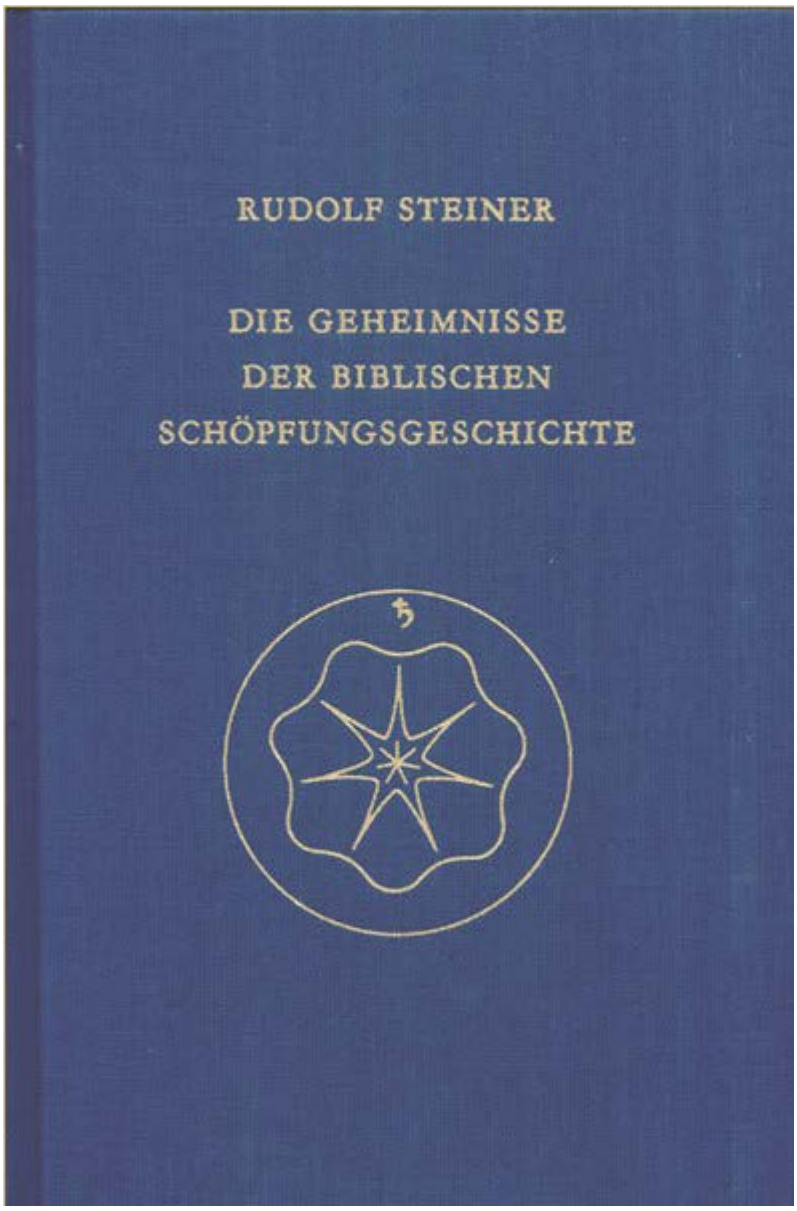

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA122.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 122

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:58, 27. Mai 2010		395 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 122

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 122

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA122.jpg&oldid=36134“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA123.jpg

Aus AnthroWiki

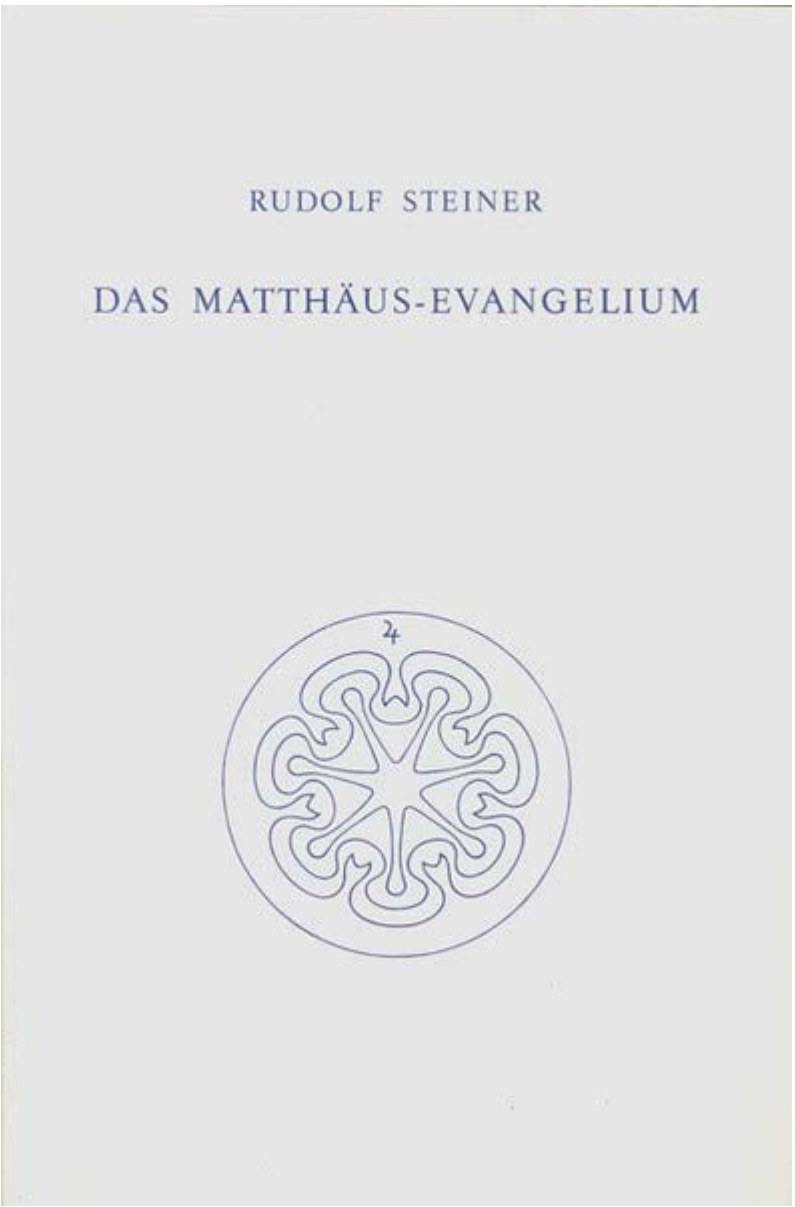

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA123.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 123

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:56, 15. Mai 2011		395 × 600 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 123

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 123

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA123.jpg&oldid=41052“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 10:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA125.jpg

Aus AnthroWiki

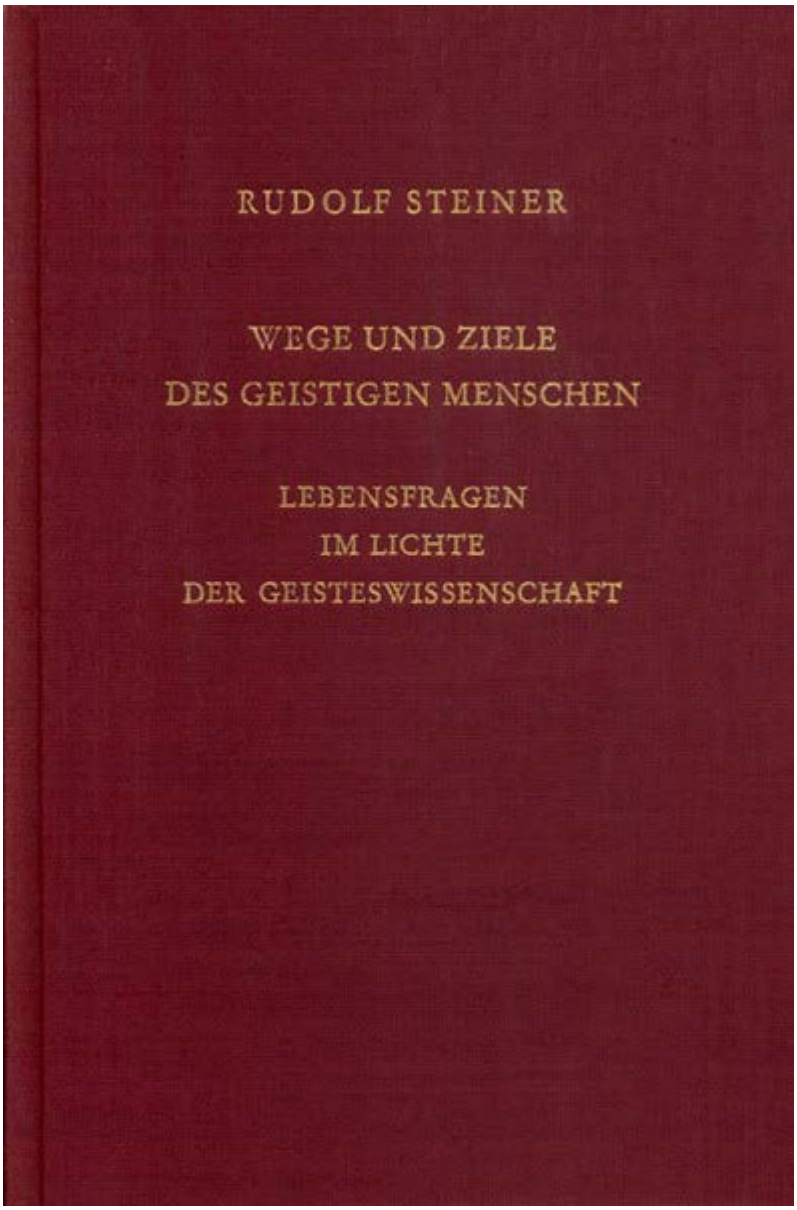

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA125.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 125

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:15, 13. Mai 2011		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 125

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 125

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA125.jpg&oldid=40972“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA126.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA126.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 126

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:42, 27. Mai 2010		395 × 600 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 126

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 126

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA126.jpg&oldid=36075“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA127.jpg

Aus AnthroWiki

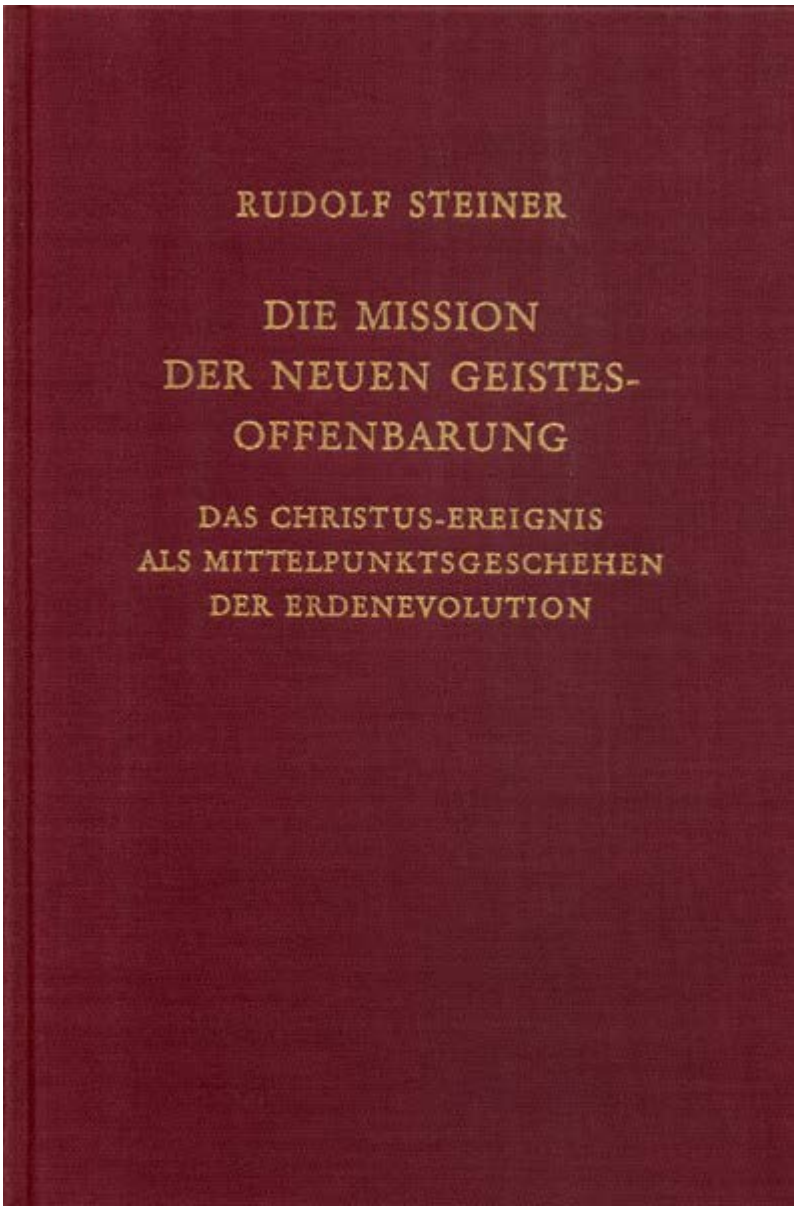

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA127.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 127

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:17, 18. Mai 2011		395 × 600 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 127

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 127

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA127.jpg&oldid=41223“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA128.jpg

Aus AnthroWiki

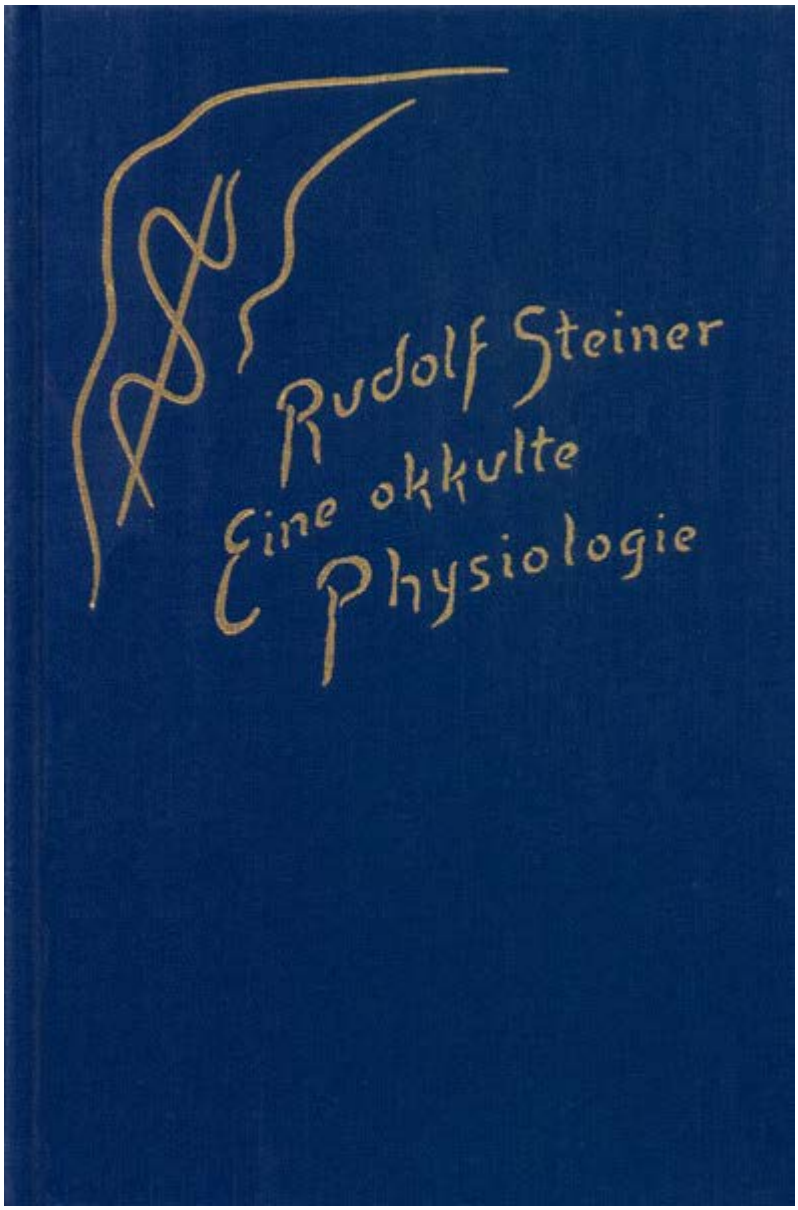

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA128.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 128

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:00, 18. Mai 2011		395 × 600 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 128

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 128

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA128.jpg&oldid=41246“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA129.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA129.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 129

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:28, 13. Mai 2011		395 × 600 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 129

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 129

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA129.jpg&oldid=40977“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA13.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA13.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 13

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:48, 27. Mai 2010		374 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 13

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 13

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA13.jpg&oldid=36077“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA130.jpg

Aus AnthroWiki

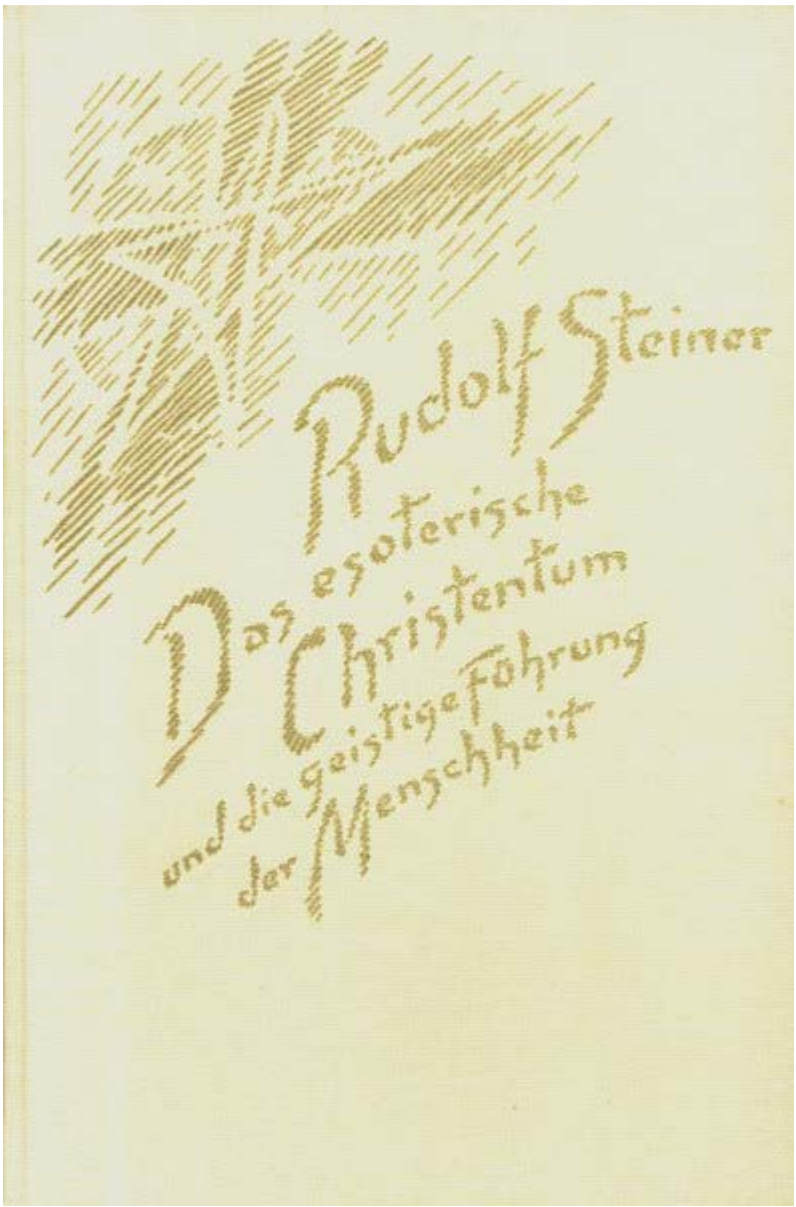

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA130.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 130

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:28, 28. Mai 2010		395 × 600 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 130

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 130

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA130.jpg&oldid=36148“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2010 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA131.jpg

Aus AnthroWiki

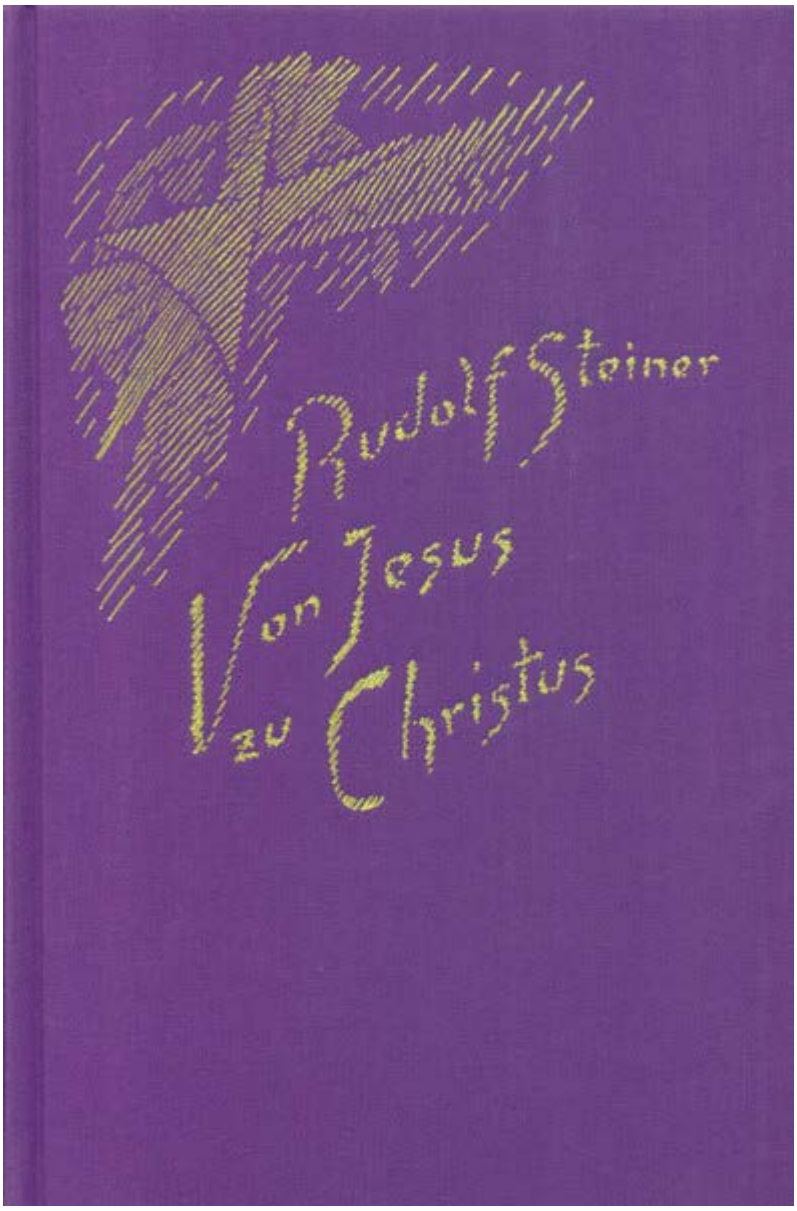

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA131.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 131

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:07, 13. Mai 2011		395 × 600 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 131

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 131

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA131.jpg&oldid=40964“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA132.jpg

Aus AnthroWiki

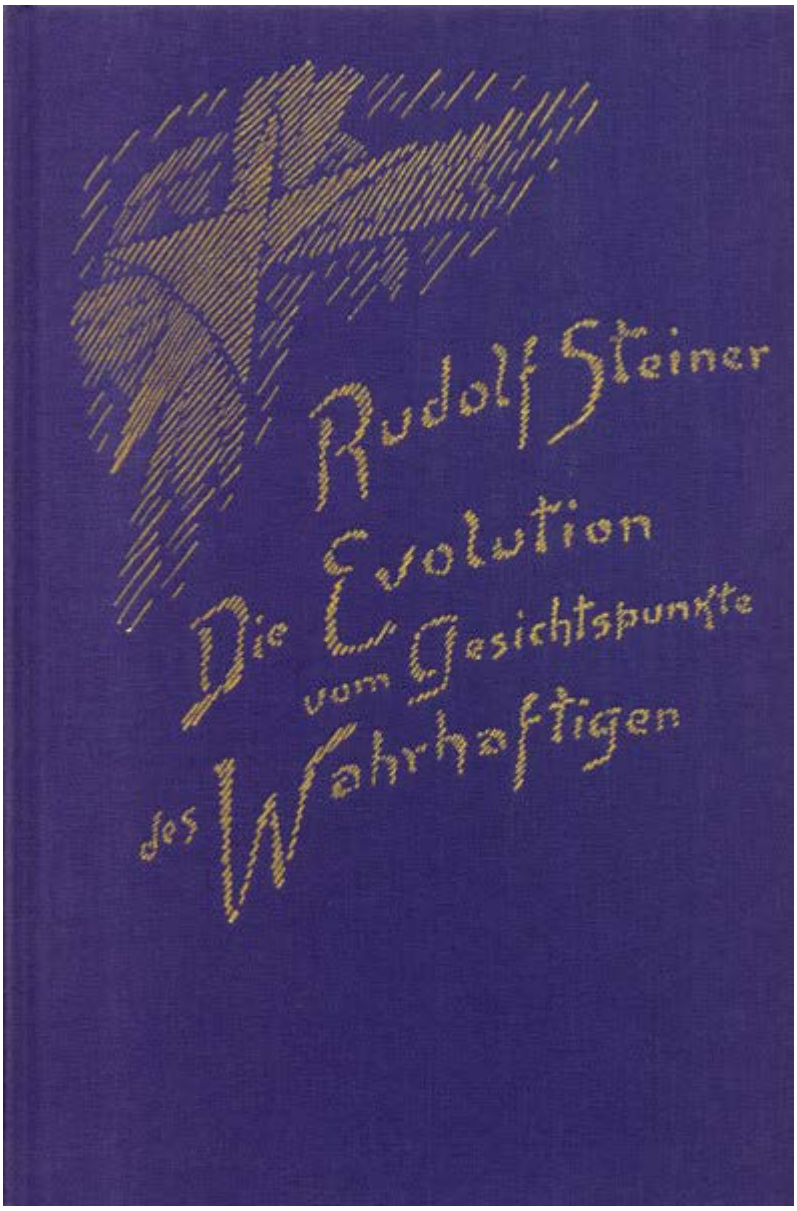

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA132.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 115 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 132

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:20, 16. Mai 2011		395 × 600 (115 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 132

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 132

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA132.jpg&oldid=41158“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA133.jpg

Aus AnthroWiki

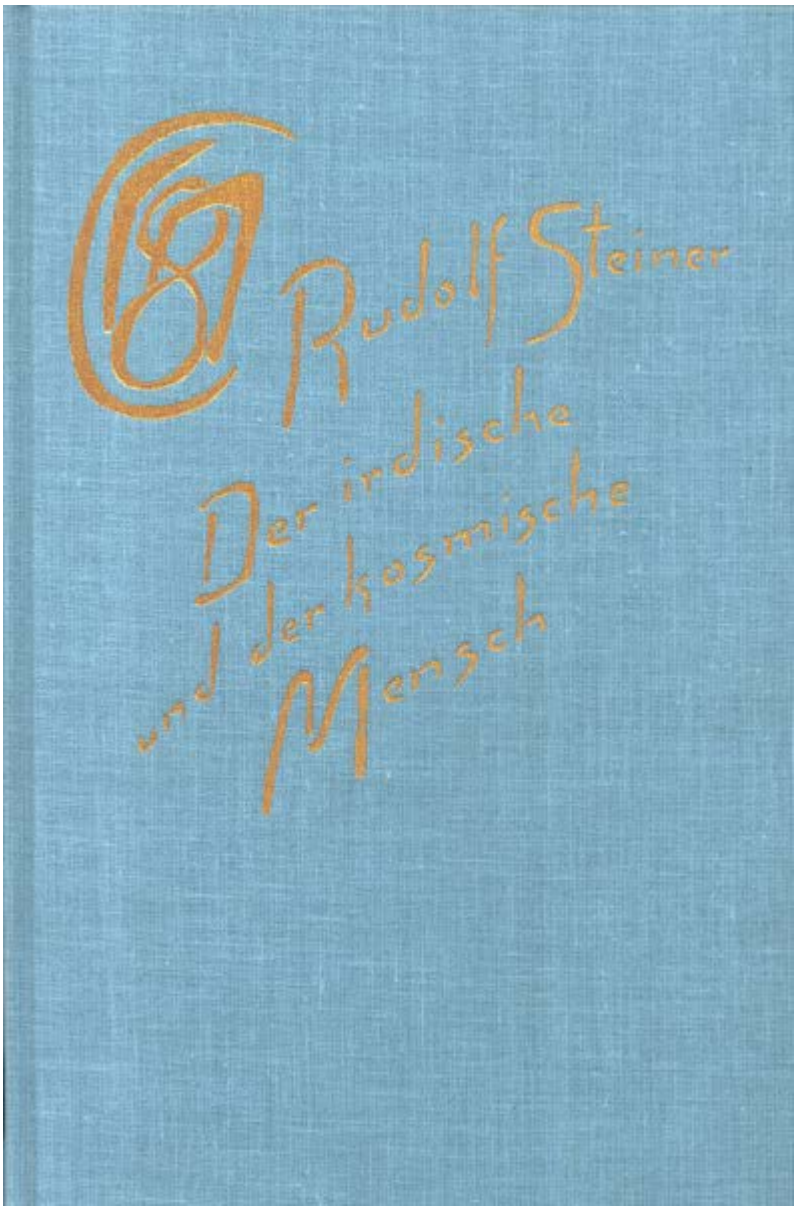

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA133.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 133

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:11, 15. Mai 2011		395 × 600 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 133

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 133

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA133.jpg&oldid=41072“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA134.jpg

Aus AnthroWiki

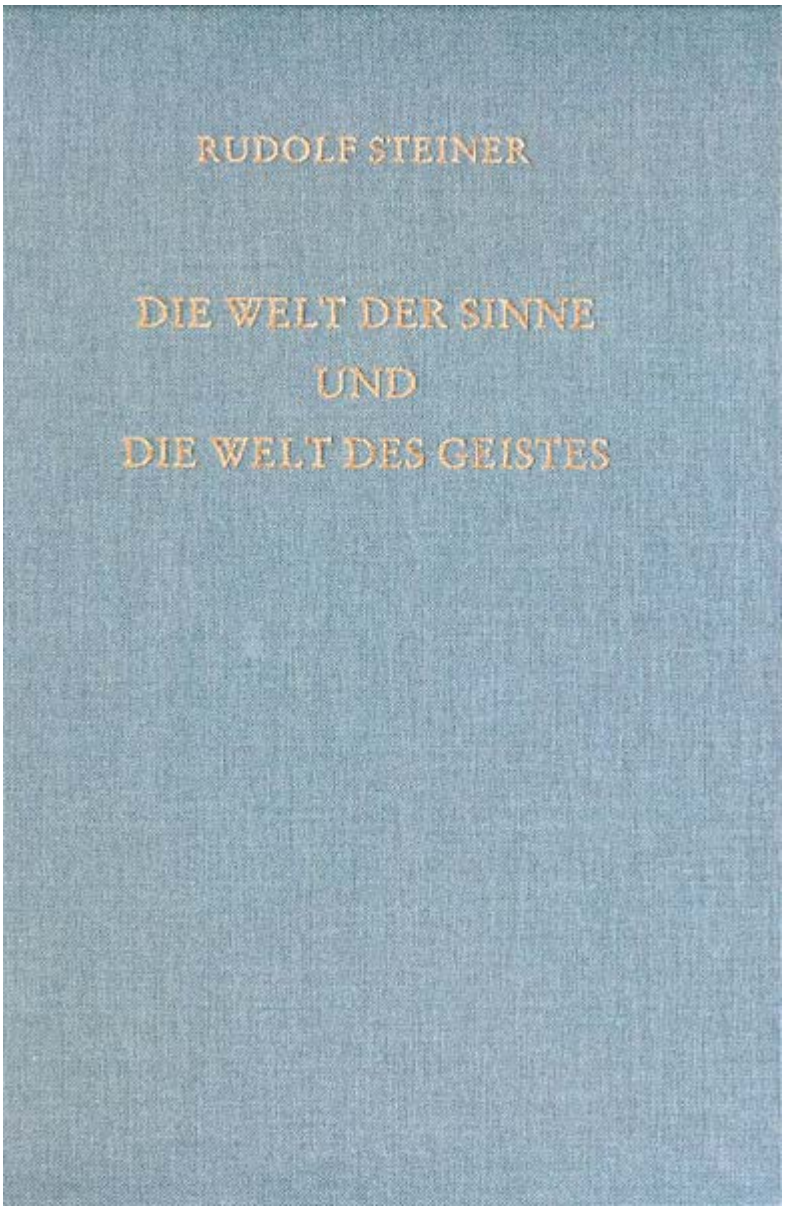

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA134.jpg (389 × 600 Pixel, Dateigröße: 125 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 134

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:01, 13. Mai 2011		389 × 600 (125 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 134

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 134

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	11:01, 19. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA134.jpg&oldid=41008“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 23:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA135.jpg

Aus AnthroWiki

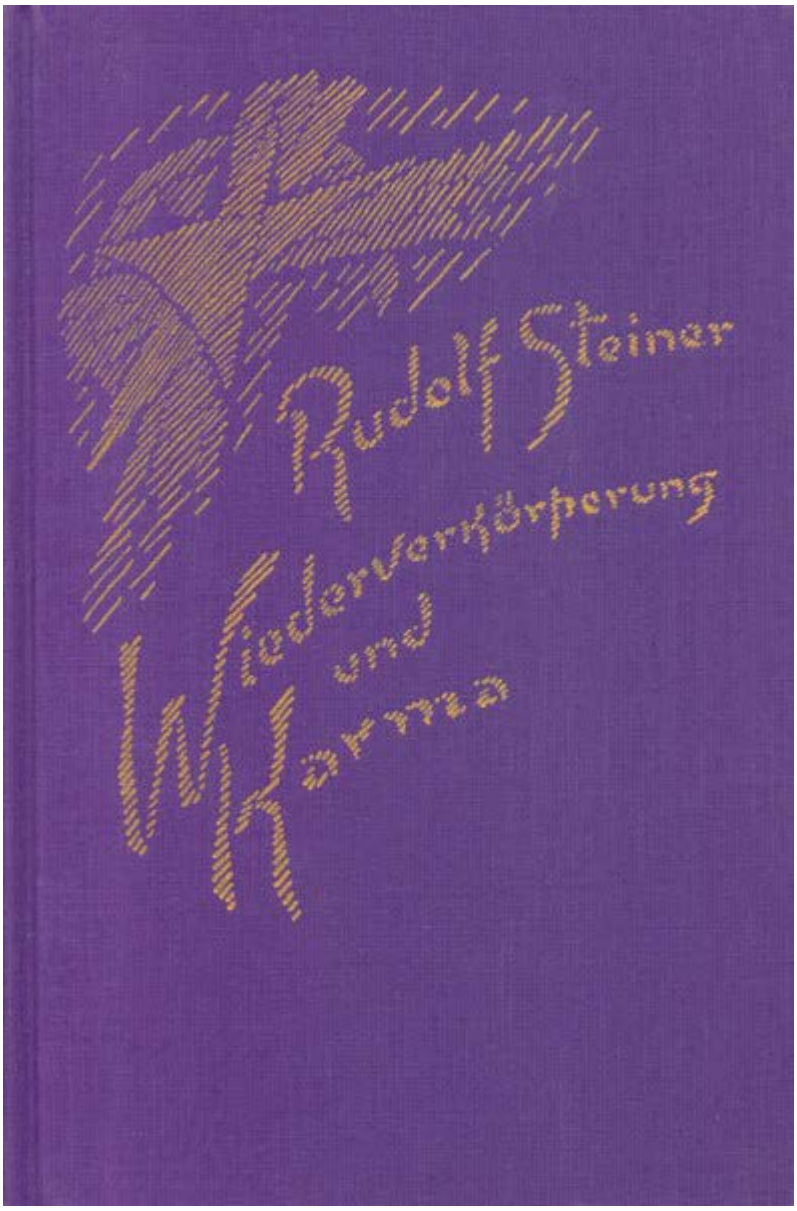

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA135.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 135

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:13, 20. Aug. 2011		395 × 600 (110 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 135

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 135

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA135.jpg&oldid=44062“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2011 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA136.jpg

Aus AnthroWiki

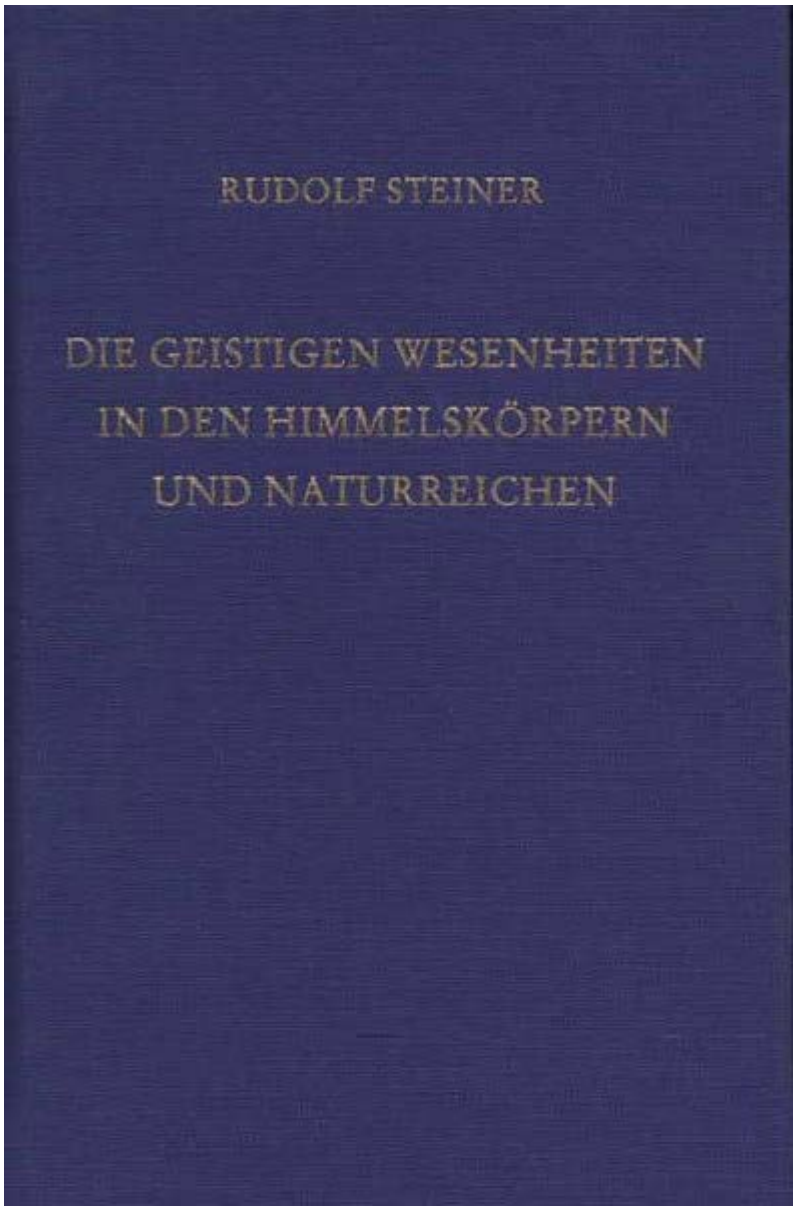

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA136.jpg (394 × 600 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 136

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 16. Mai 2011		394 × 600 (44 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 136

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 136

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA136.jpg&oldid=41167“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA136 173.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 697 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (842 × 724 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

GA 136, S 173

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:38, 9. Mär. 2010	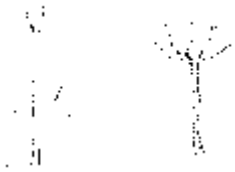	842 × 724 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 136, S 173

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gruppenseele

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA136_173.gif&oldid=34430“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2010 um 09:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA137.jpg

Aus AnthroWiki

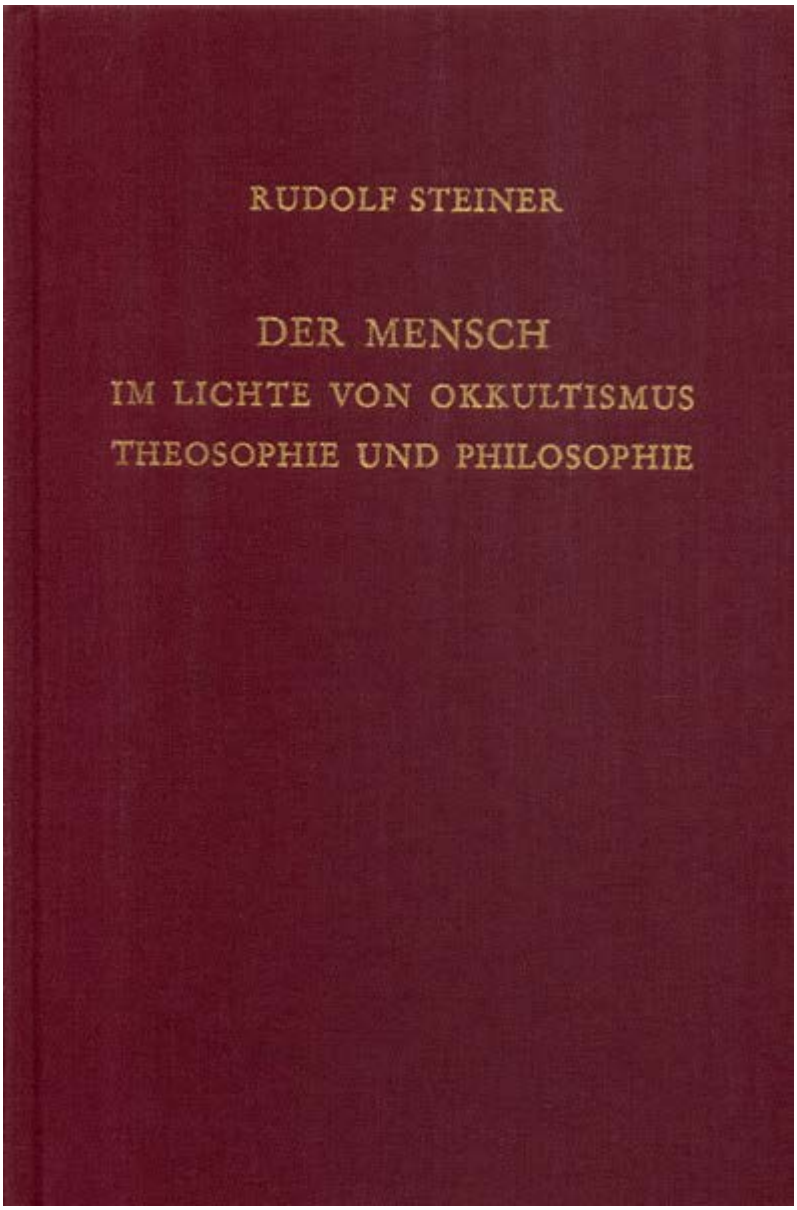

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA137.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 137

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 15. Mai 2011		395 × 600 (77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 137

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 137

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA137.jpg&oldid=41080“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA138.jpg

Aus AnthroWiki

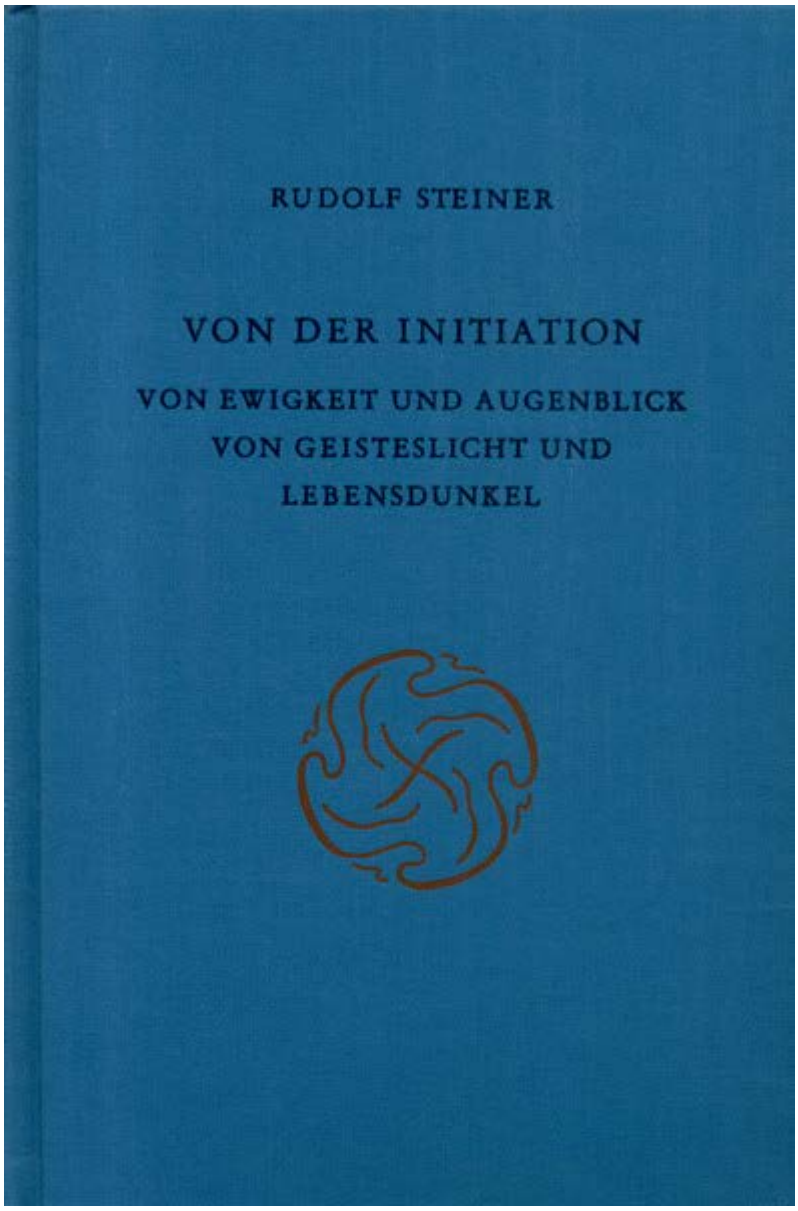

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA138.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 138

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:06, 13. Mai 2011		395 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 138

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 138

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA138.jpg&oldid=40962“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA139.jpg

Aus AnthroWiki

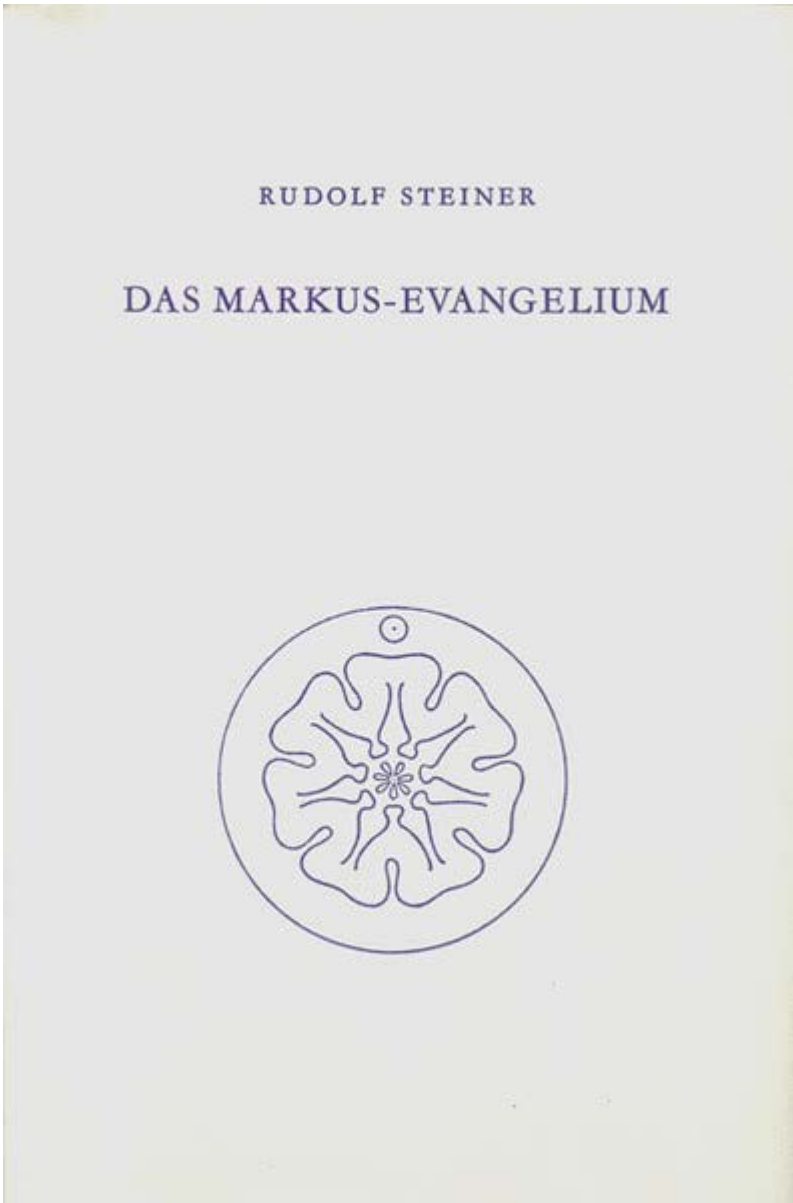

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA139.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 139

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:51, 14. Mai 2011		395 × 600 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 139

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 139

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA139.jpg&oldid=41050“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA14.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA14.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 14

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:06, 27. Mai 2010		374 × 600 (95 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 14

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 14

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA14.jpg&oldid=36096“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA140.jpg

Aus AnthroWiki

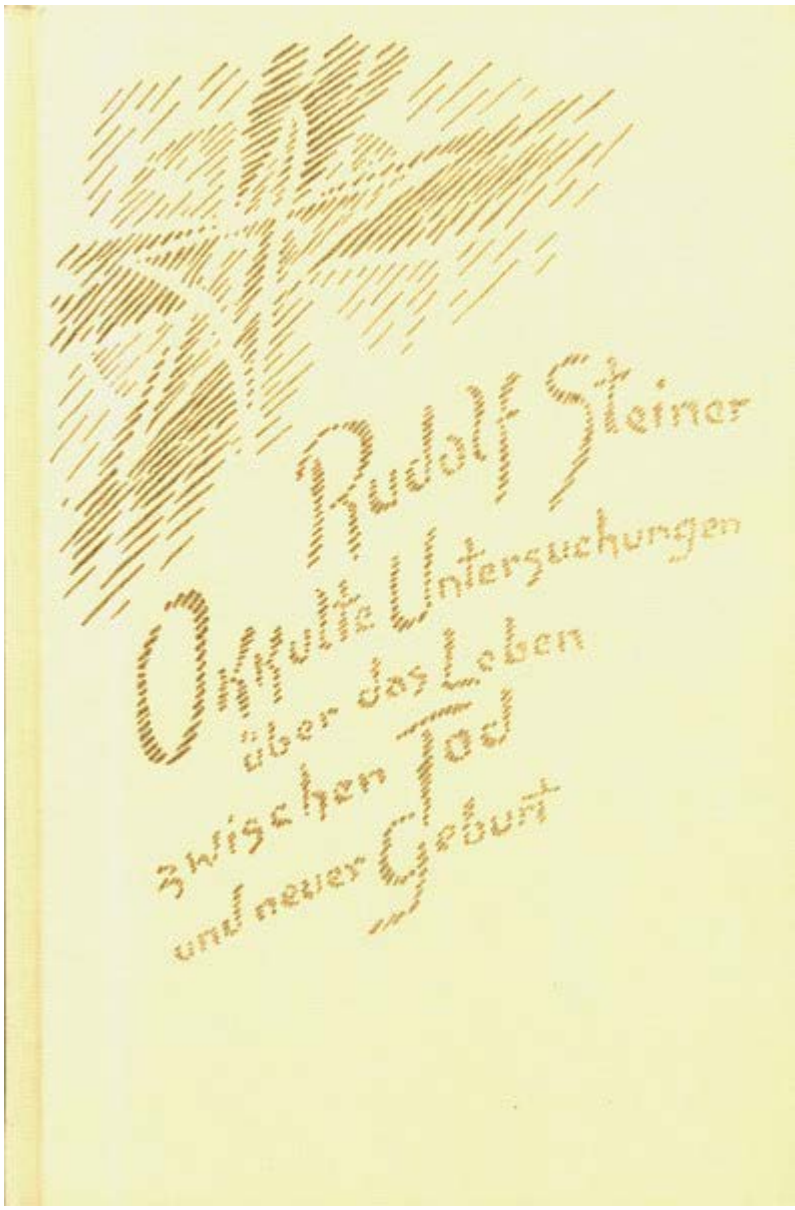

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA140.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 140

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:06, 13. Mai 2011		395 × 600 (101 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 140

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 140

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:34, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA140.jpg&oldid=40921“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA141.jpg

Aus AnthroWiki

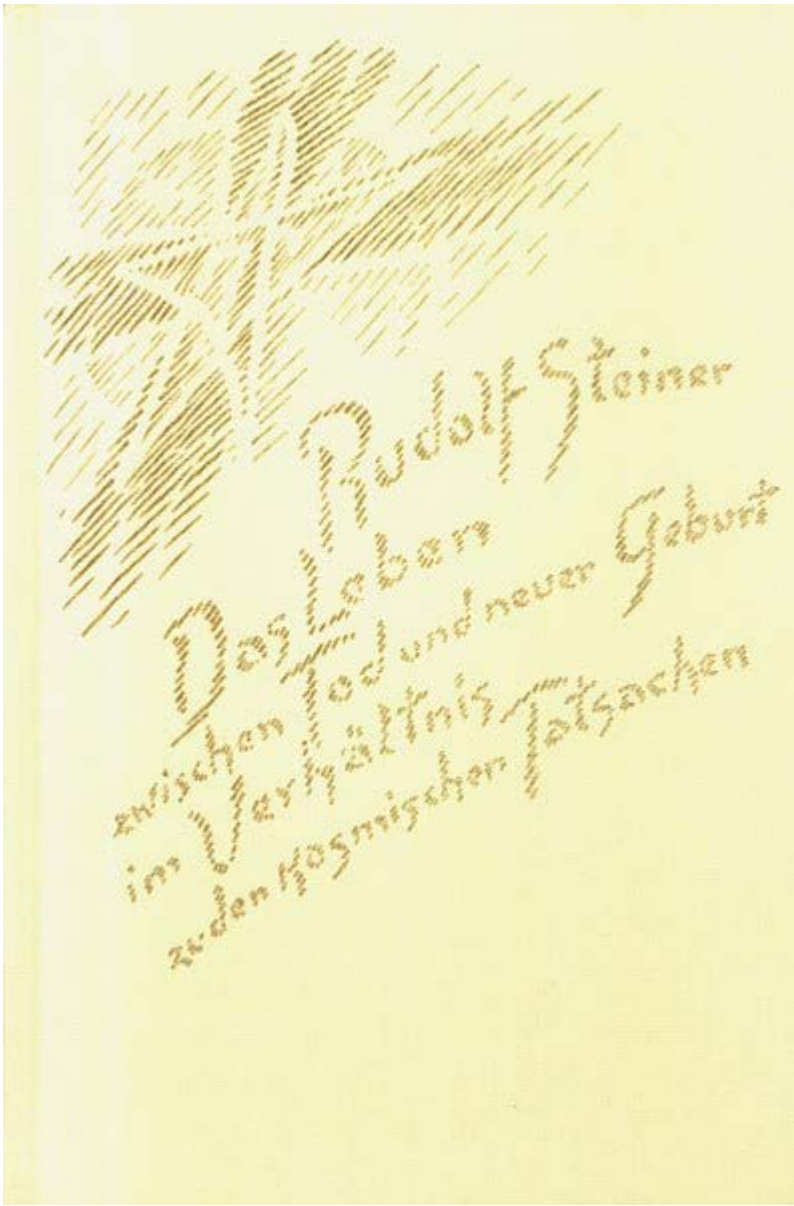

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA141.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 141

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:10, 14. Aug. 2011		395 × 600 (98 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 141

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 141

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA141.jpg&oldid=44037“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2011 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA142.jpg

Aus AnthroWiki

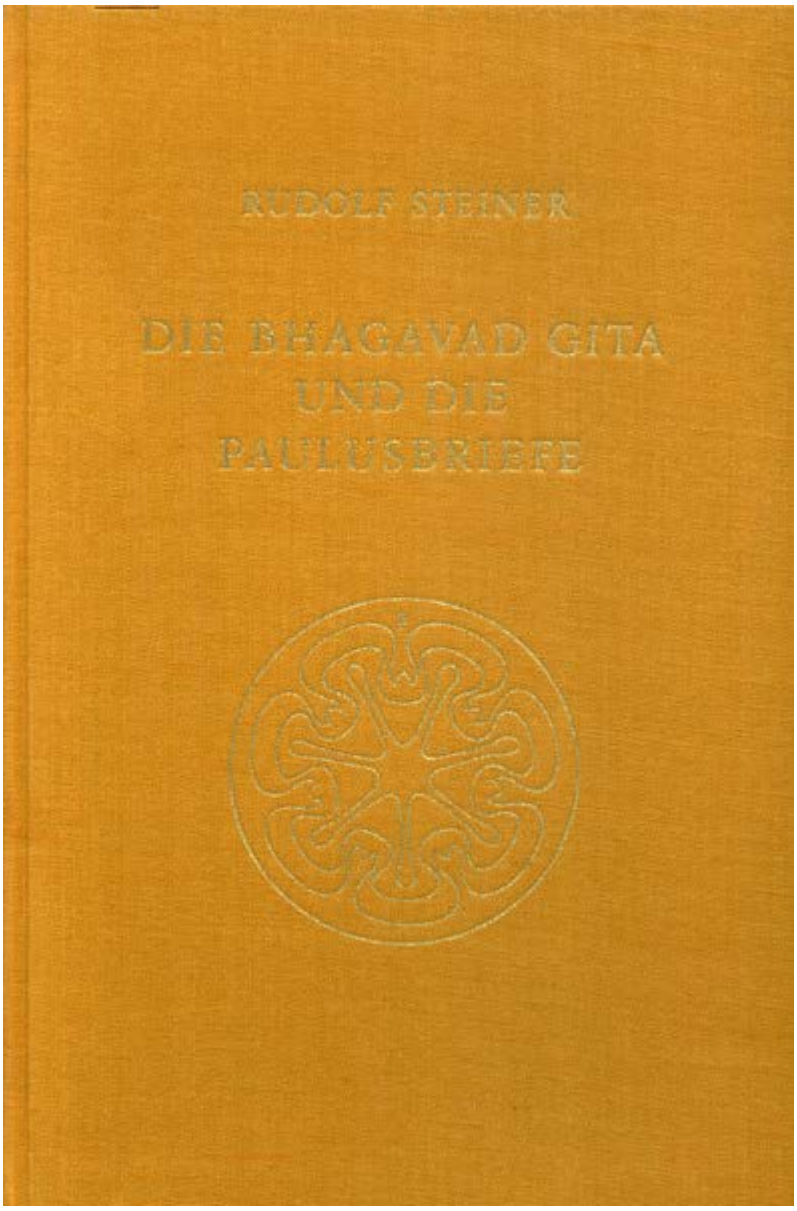

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA142.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 142

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:15, 16. Mai 2011		395 × 600 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 142

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 142

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA142.jpg&oldid=41152“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA143.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA143.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 68 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 143

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:29, 18. Mai 2011		395 × 600 (68 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 143

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 143

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA143.jpg&oldid=41254“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA144.jpg

Aus AnthroWiki

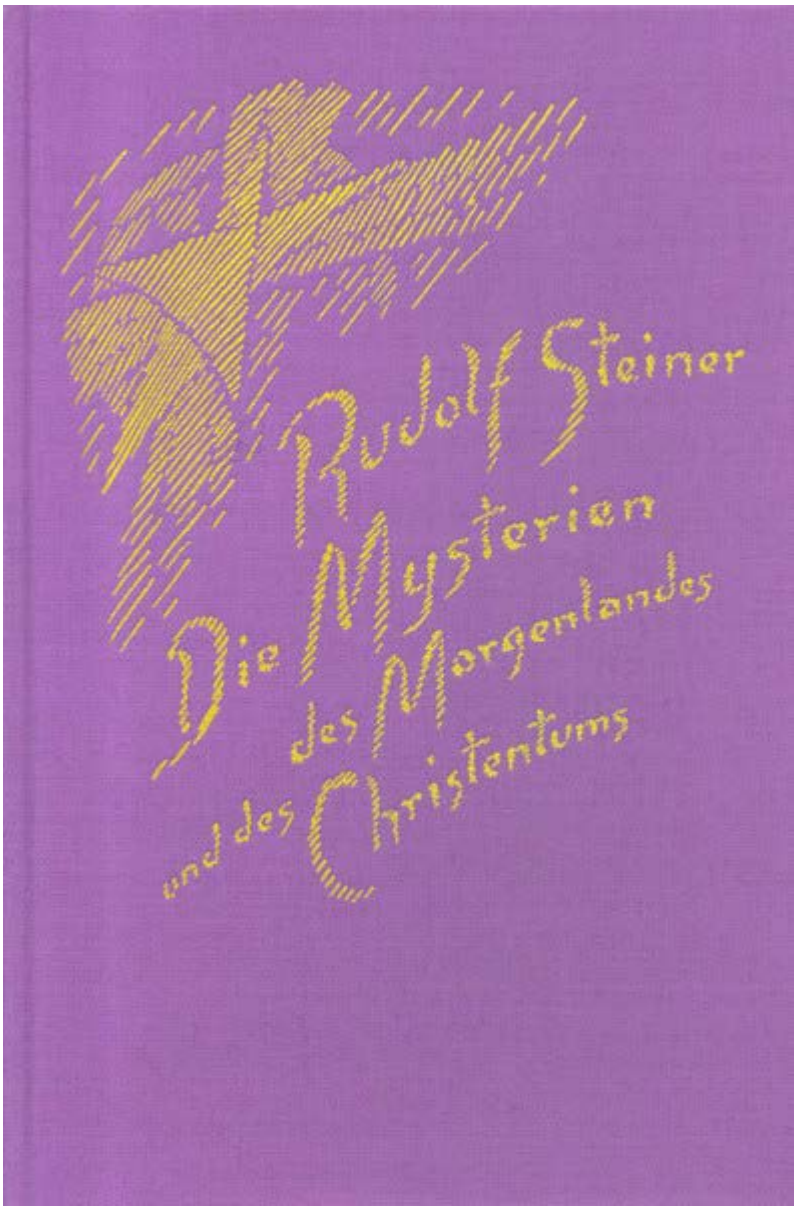

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA144.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 111 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 144

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:19, 18. Mai 2011		395 × 600 (111 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 144

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 144

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA144.jpg&oldid=41225“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA145.jpg

Aus AnthroWiki

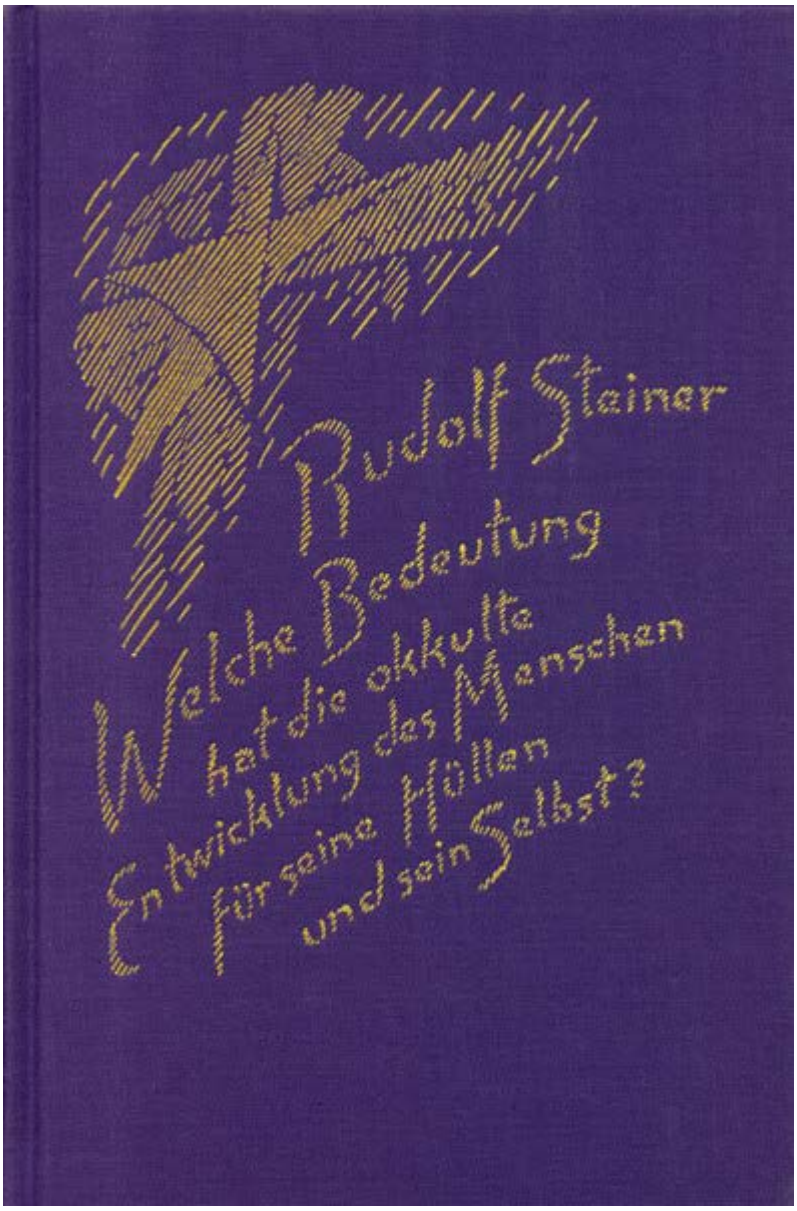

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA145.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 128 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 145

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:26, 13. Mai 2011		395 × 600 (128 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 145

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 145

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA145.jpg&oldid=40974“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA146.jpg

Aus AnthroWiki

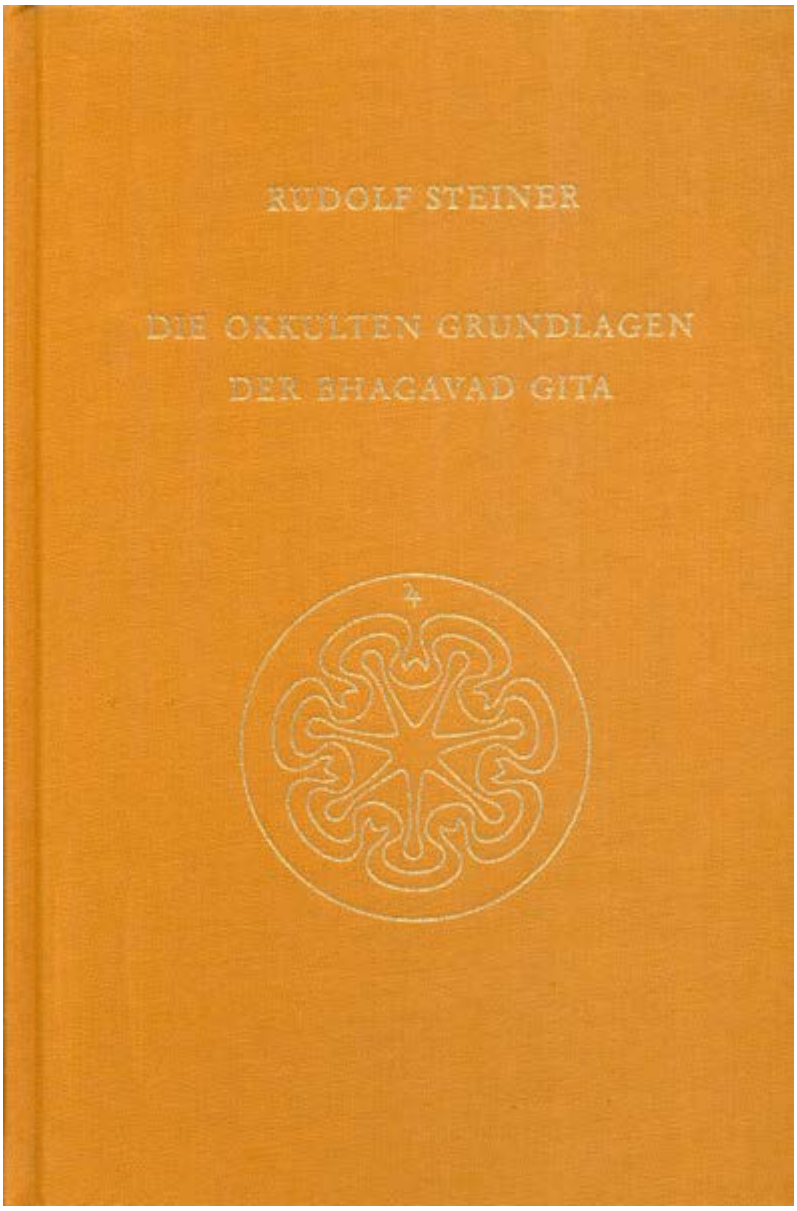

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA146.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 146

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:25, 18. Mai 2011		395 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 146

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 146

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA146.jpg&oldid=41233“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA147.jpg

Aus AnthroWiki

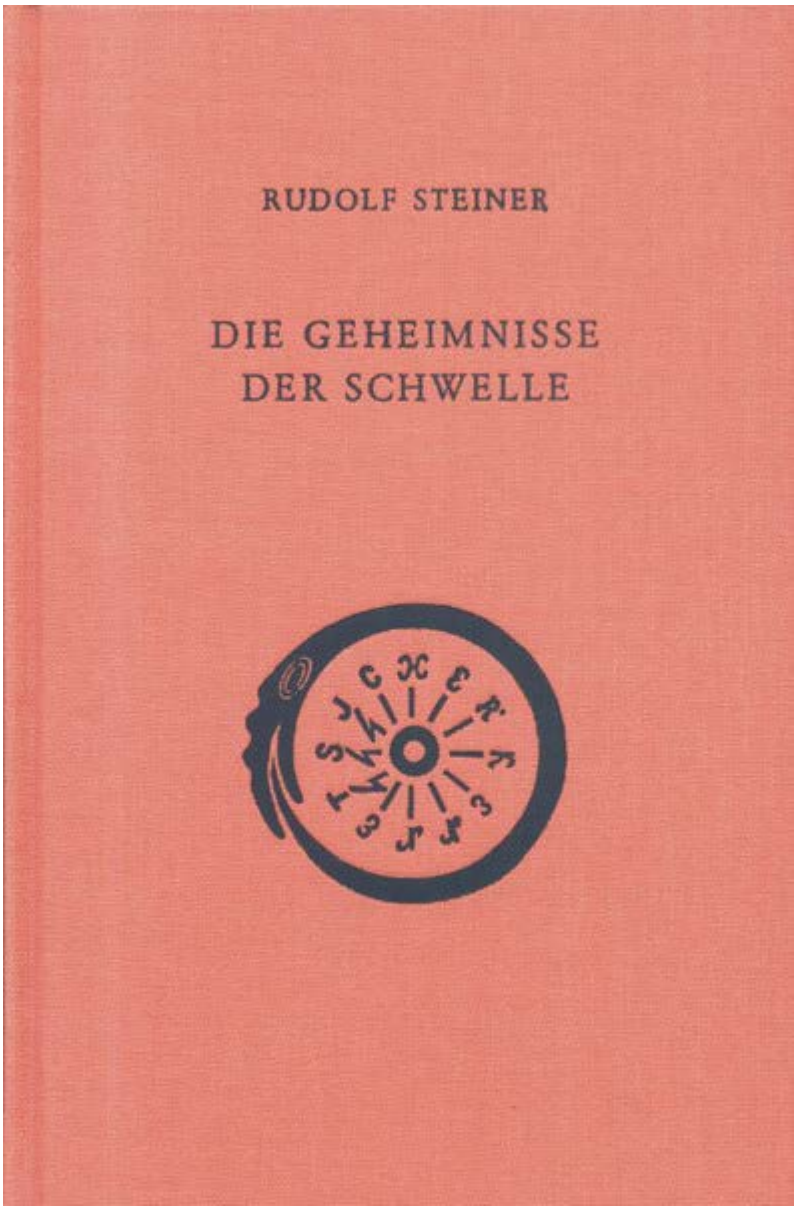

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA147.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 97 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 147

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:22, 16. Mai 2011		395 × 600 (97 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 147

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 147

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA147.jpg&oldid=41160“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA148.jpg

Aus AnthroWiki

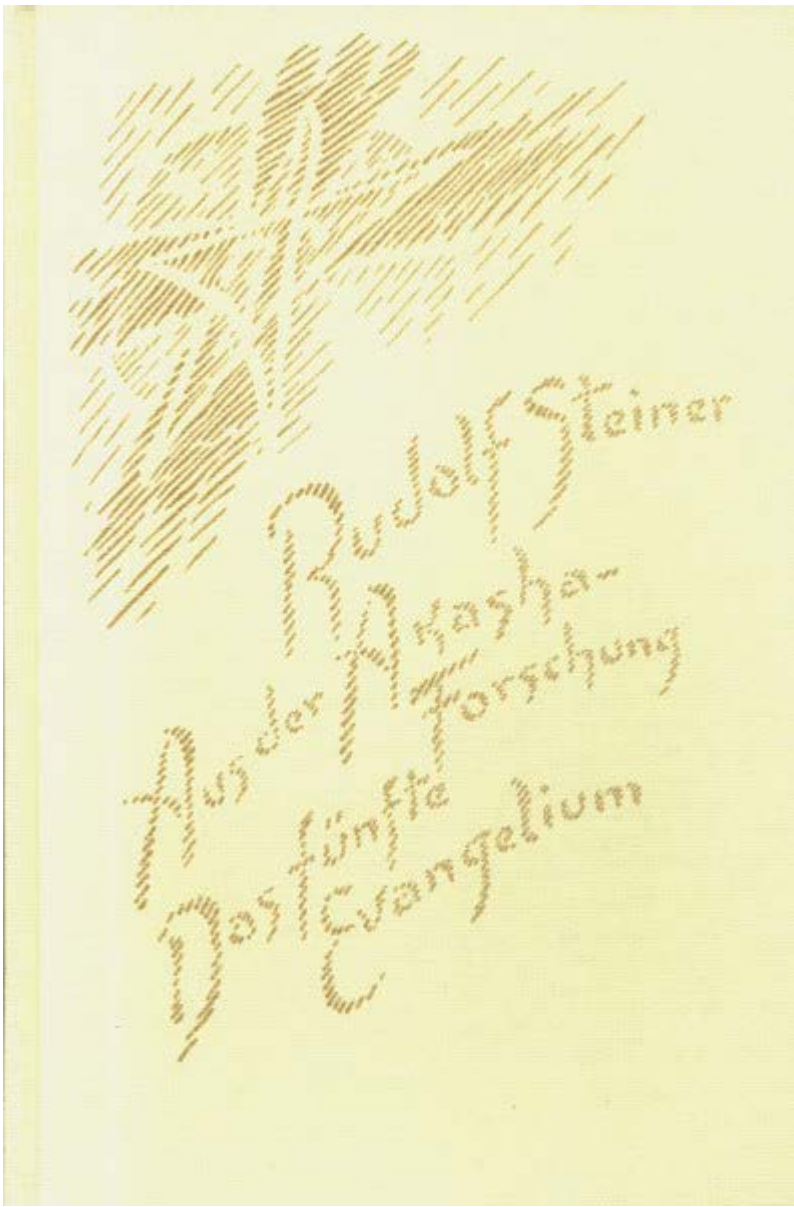

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA148.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 148

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:30, 14. Mai 2011		395 × 600 (98 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 148

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 148

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA148.jpg&oldid=41024“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA149.jpg

Aus AnthroWiki

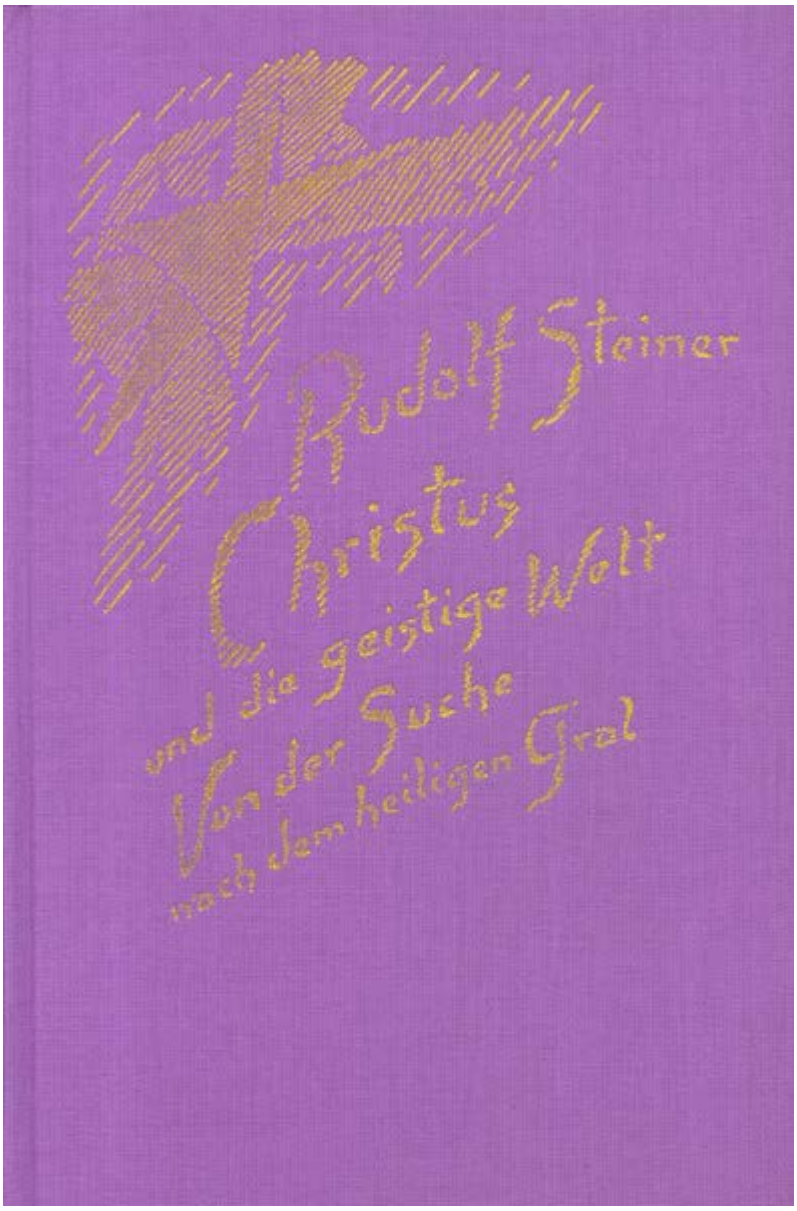

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA149.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 149

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:34, 14. Mai 2011		395 × 600 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 149

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 149

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA149.jpg&oldid=41030“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA15.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA15.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 15

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:53, 27. Mai 2010		374 × 600 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 15

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 15

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA15.jpg&oldid=36082“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA150.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA150.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 150

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:03, 13. Mai 2011		395 × 600 (66 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 150

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 150

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA150.jpg&oldid=41010“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA151.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA151.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 151

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:19, 15. Mai 2011		395 × 600 (66 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 151

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 151

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA151.jpg&oldid=41082“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA152.jpg

Aus AnthroWiki

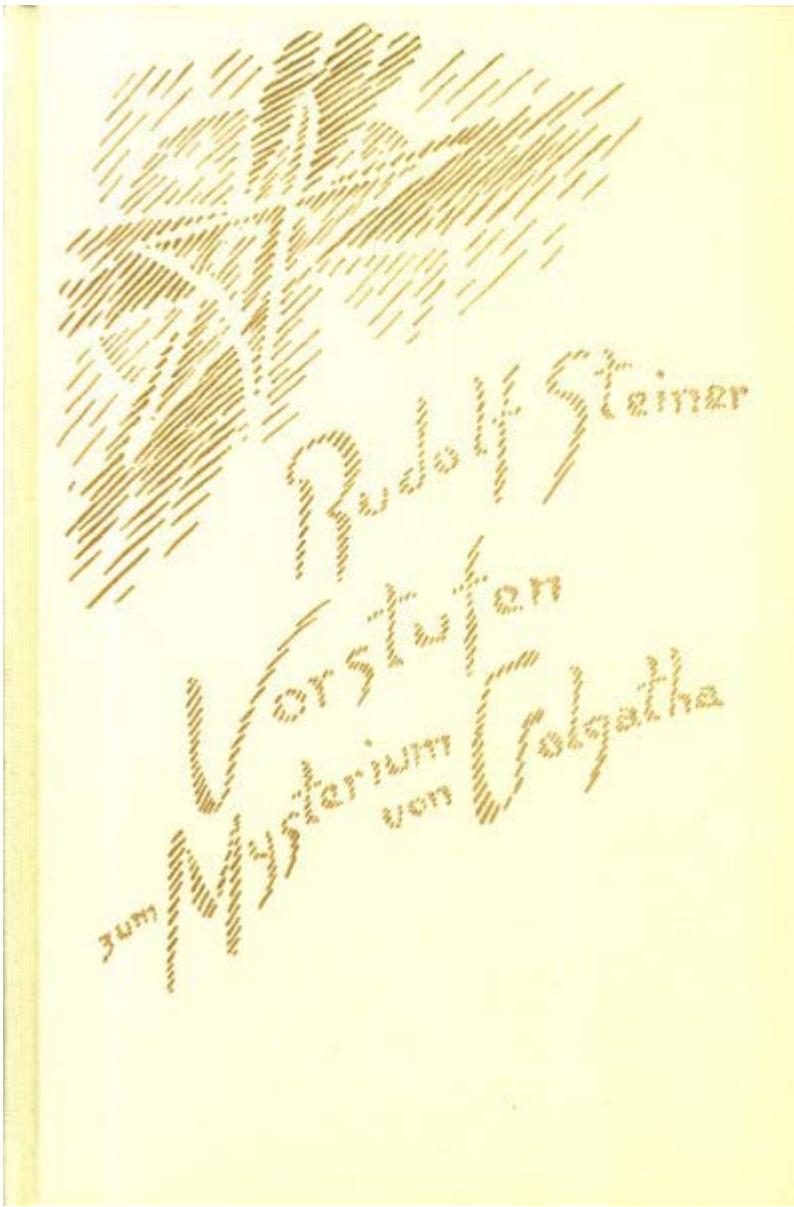

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA152.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 152

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:12, 13. Mai 2011		395 × 600 (101 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 152

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 152

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA152.jpg&oldid=40968“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA155.jpg

Aus AnthroWiki

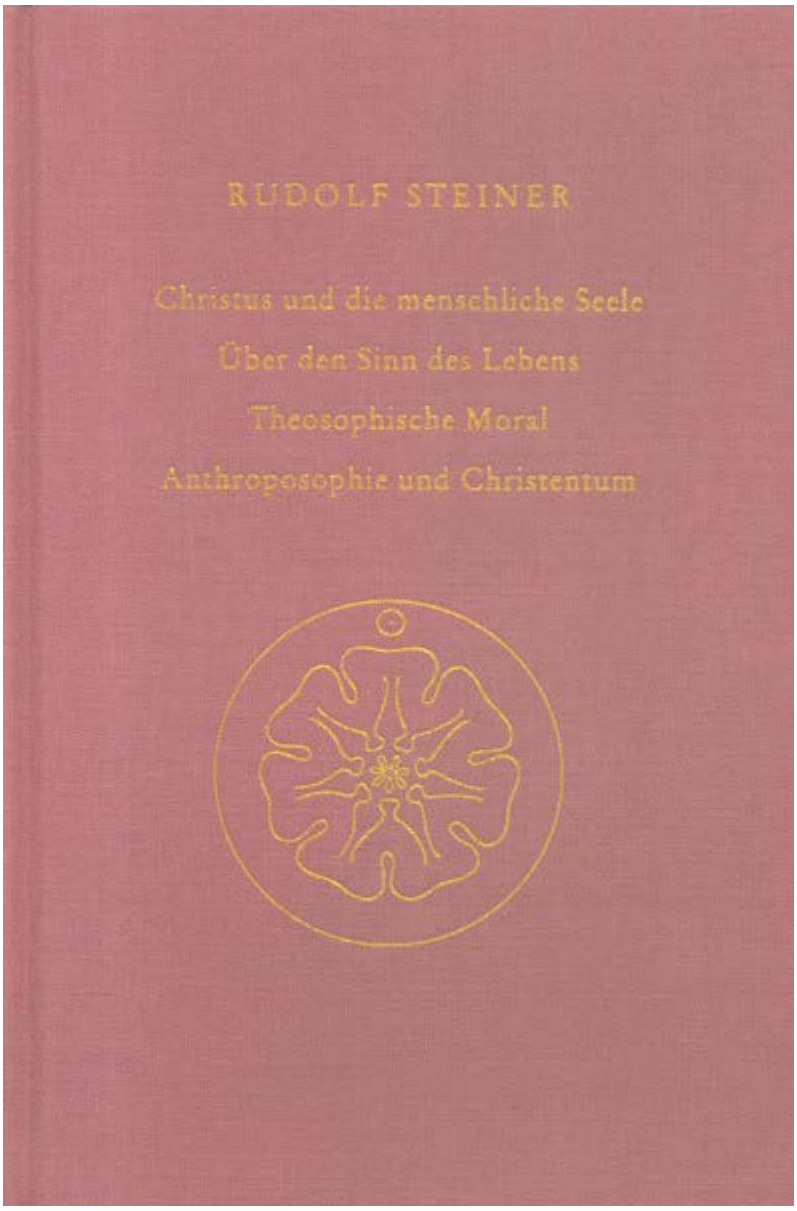

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA155.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 155

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:36, 14. Mai 2011		395 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 155

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 155

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA155.jpg&oldid=41032“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA156.jpg

Aus AnthroWiki

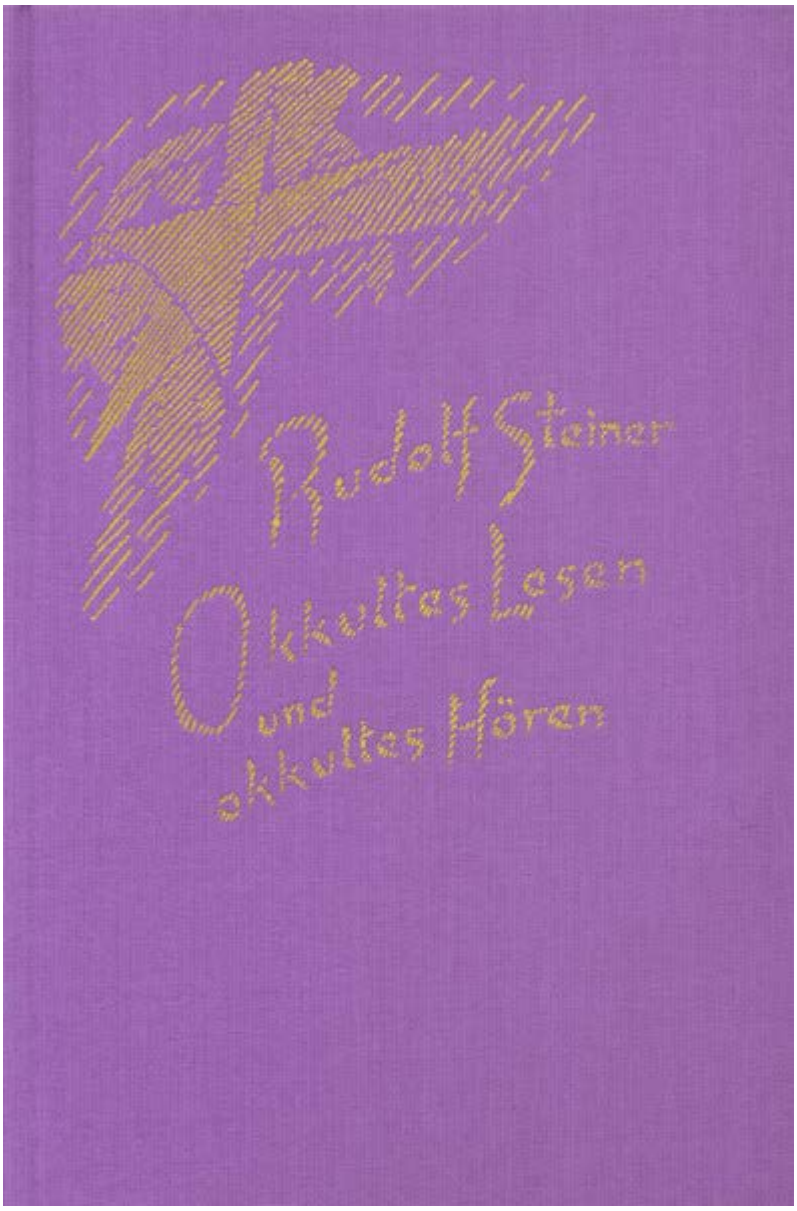

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA156.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 156

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:07, 13. Mai 2011		395 × 600 (96 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 156

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 156

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA156.jpg&oldid=40923“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 43-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA157.jpg

Aus AnthroWiki

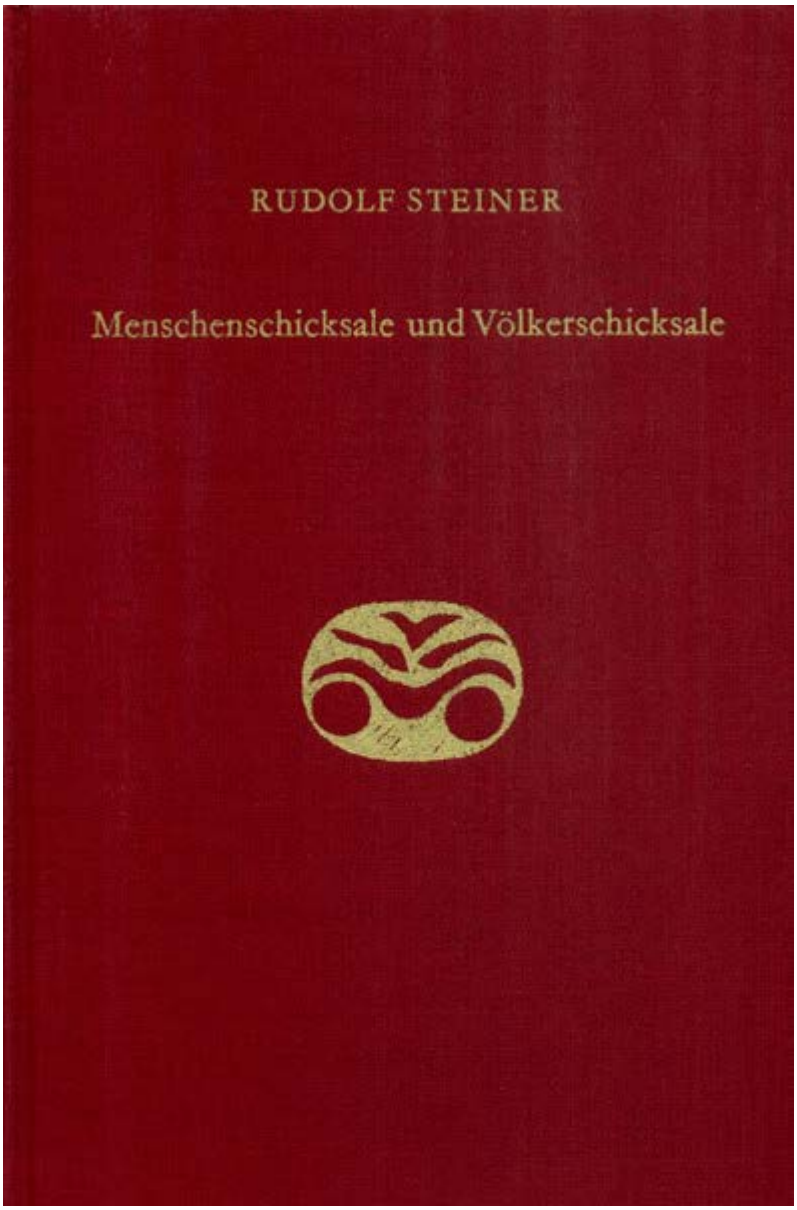

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA157.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 157

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:46, 13. Mai 2011		395 × 600 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 157

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 157

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA157.jpg&oldid=40902“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA157a.jpg

Aus AnthroWiki

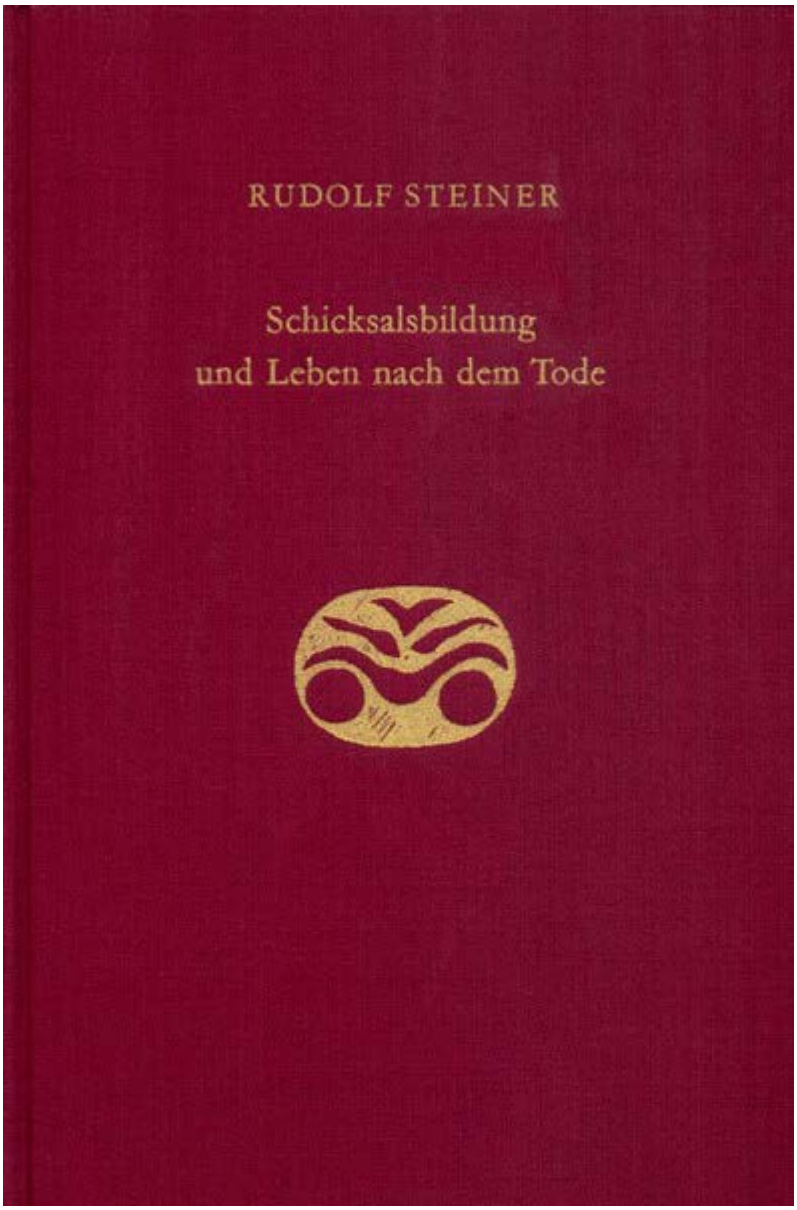

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA157a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 157a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:25, 2. Jul. 2011		395 × 600 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 157a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 157a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA157a.jpg&oldid=43027“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA158.jpg

Aus AnthroWiki

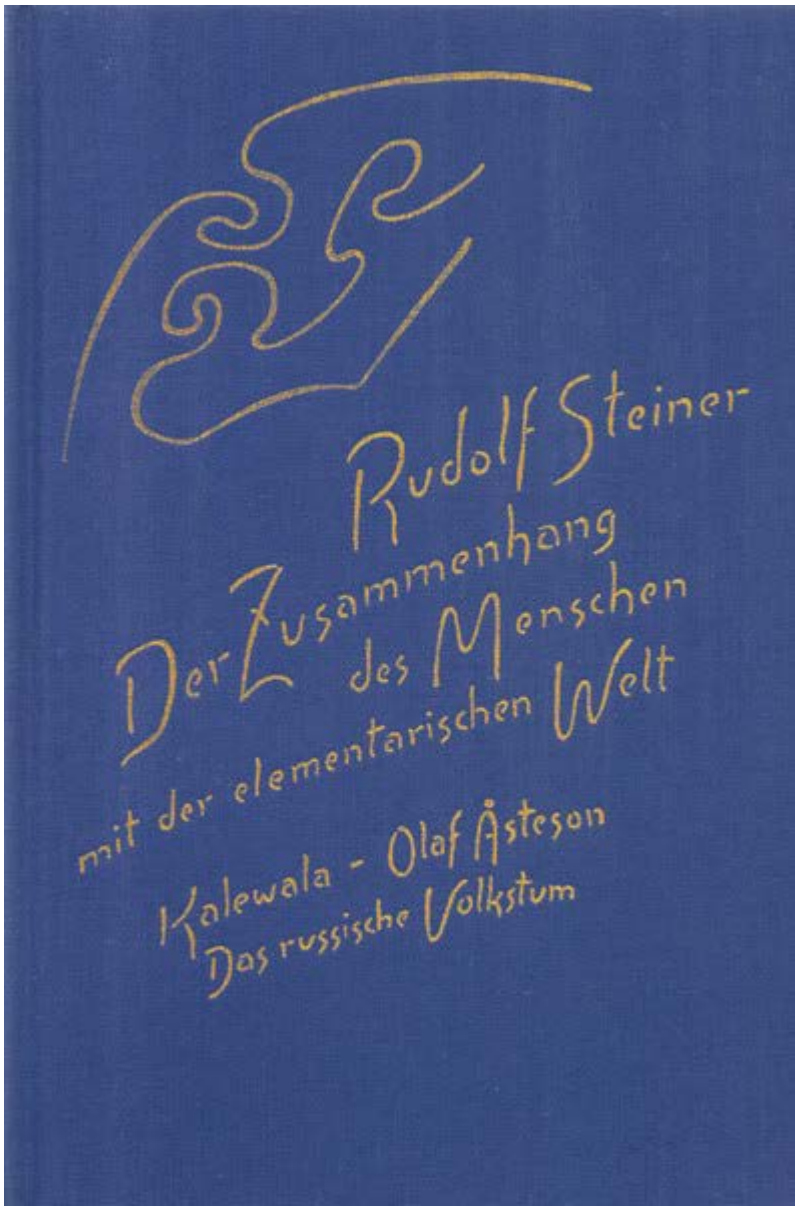

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA158.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 97 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 158

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:25, 15. Mai 2011		395 × 600 (97 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 158

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 158

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA158.jpg&oldid=41090“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA159.jpg

Aus AnthroWiki

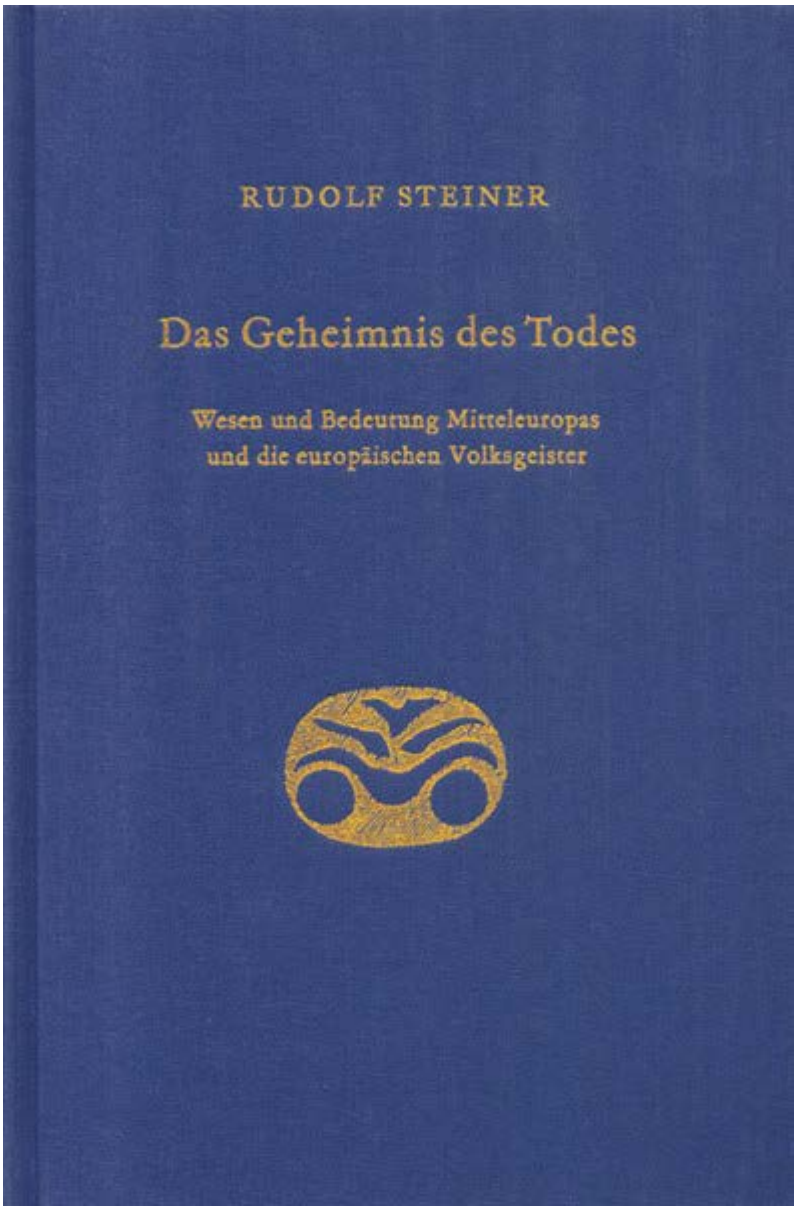

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA159.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 159

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 14. Mai 2011		395 × 600 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 159

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 159

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA159.jpg&oldid=41038“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA161.jpg

Aus AnthroWiki

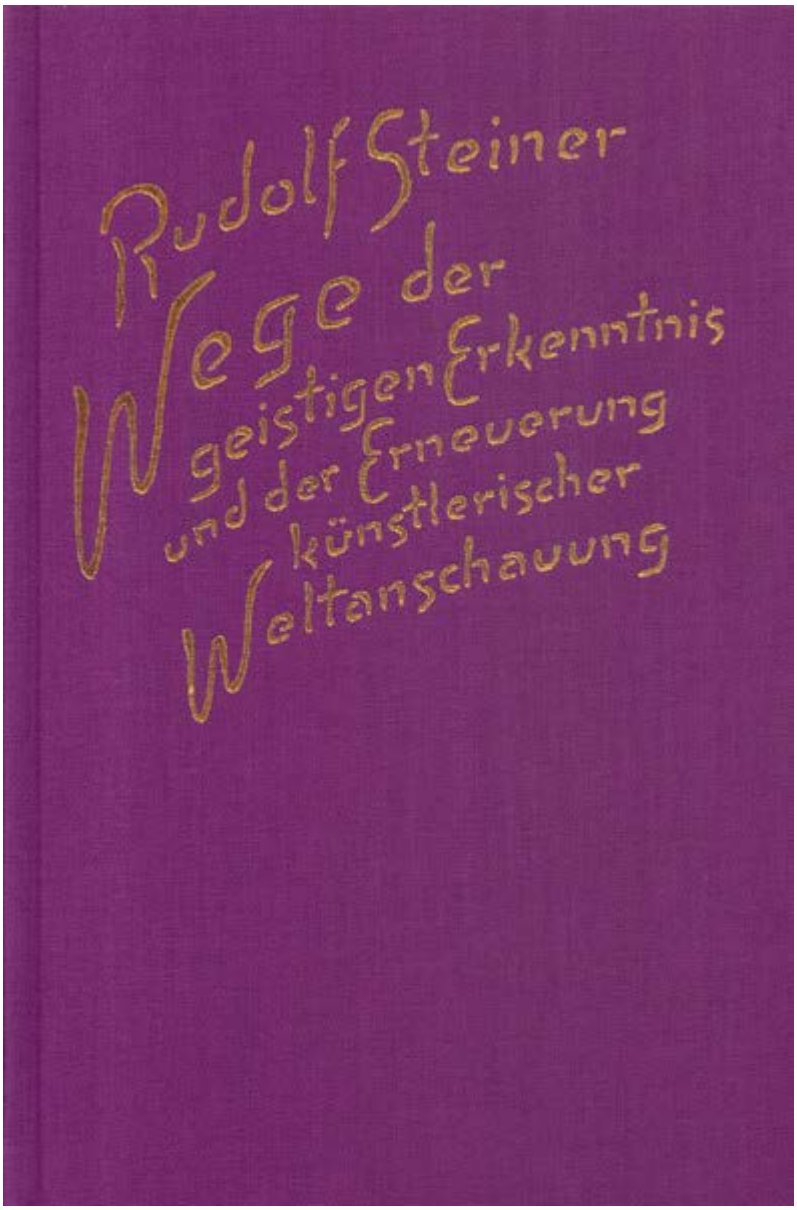

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA161.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 161

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:14, 13. Mai 2011		395 × 600 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 161

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 161

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA161.jpg&oldid=40970“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA162.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA162.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 162

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:14, 9. Mai 2012		395 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 162

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 162

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA162.jpg&oldid=45939“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2012 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA163.jpg

Aus AnthroWiki

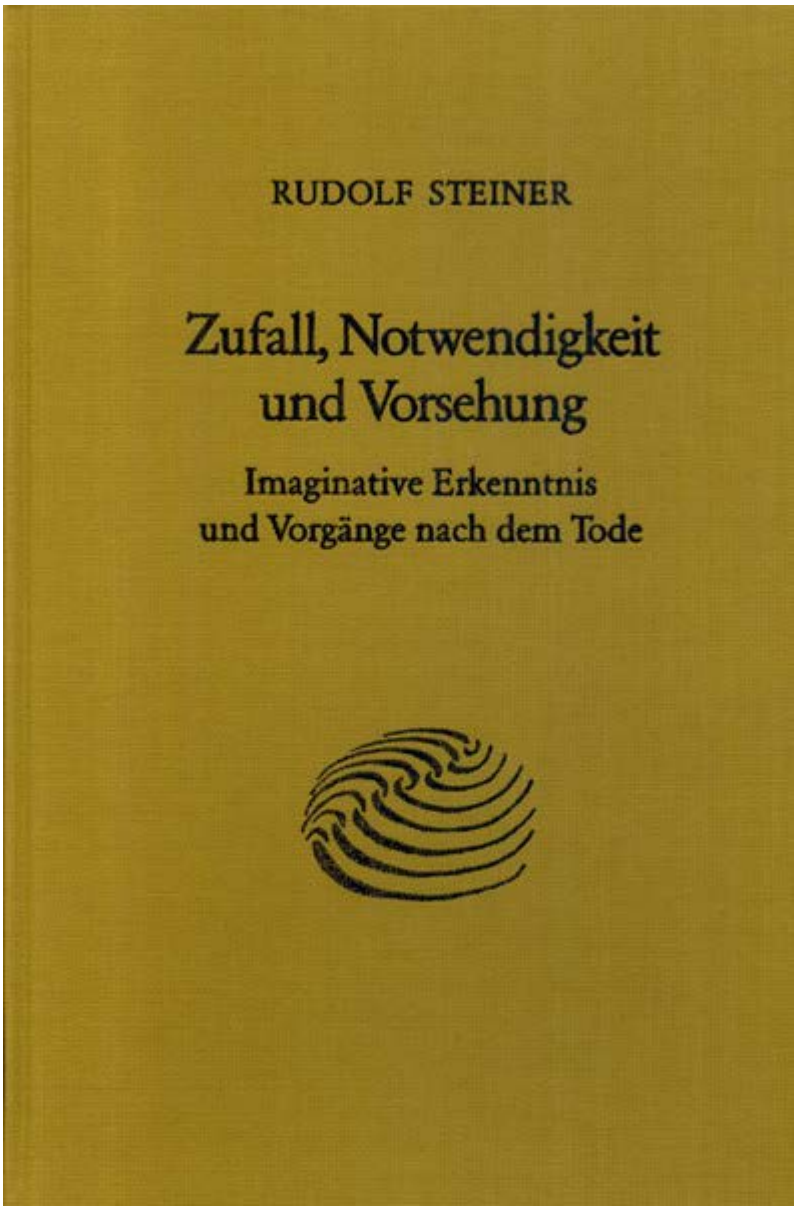

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA163.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 82 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 163

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:39, 28. Aug. 2011	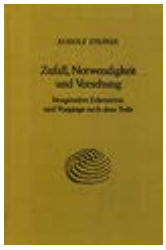	395 × 600 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 163

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 163

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA163.jpg&oldid=44081“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2011 um 22:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA164.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA164.jpg (392 × 600 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 164

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:23, 15. Mai 2011		392 × 600 (90 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 164

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 164

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA164.jpg&oldid=41088“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA165.jpg

Aus AnthroWiki

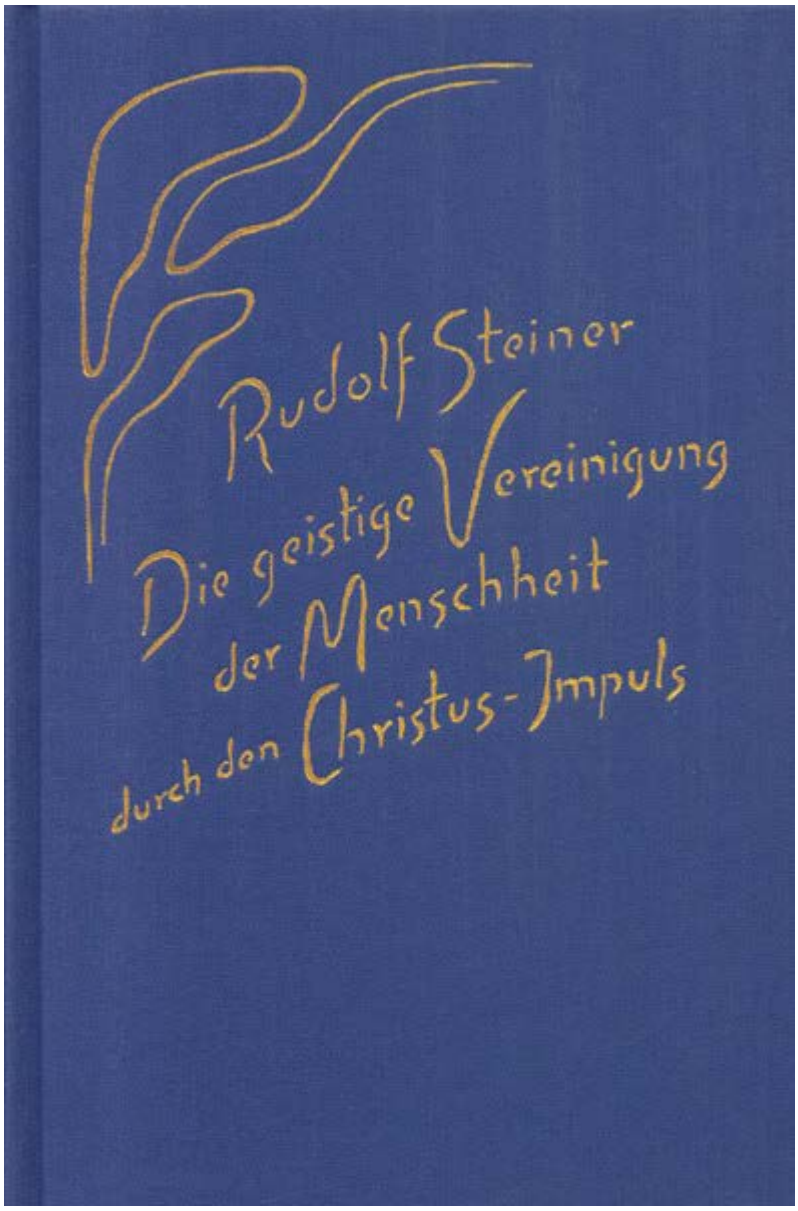

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA165.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 165

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:24, 16. Mai 2011		395 × 600 (94 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 165

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 165

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA165.jpg&oldid=41162“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA166.jpg

Aus AnthroWiki

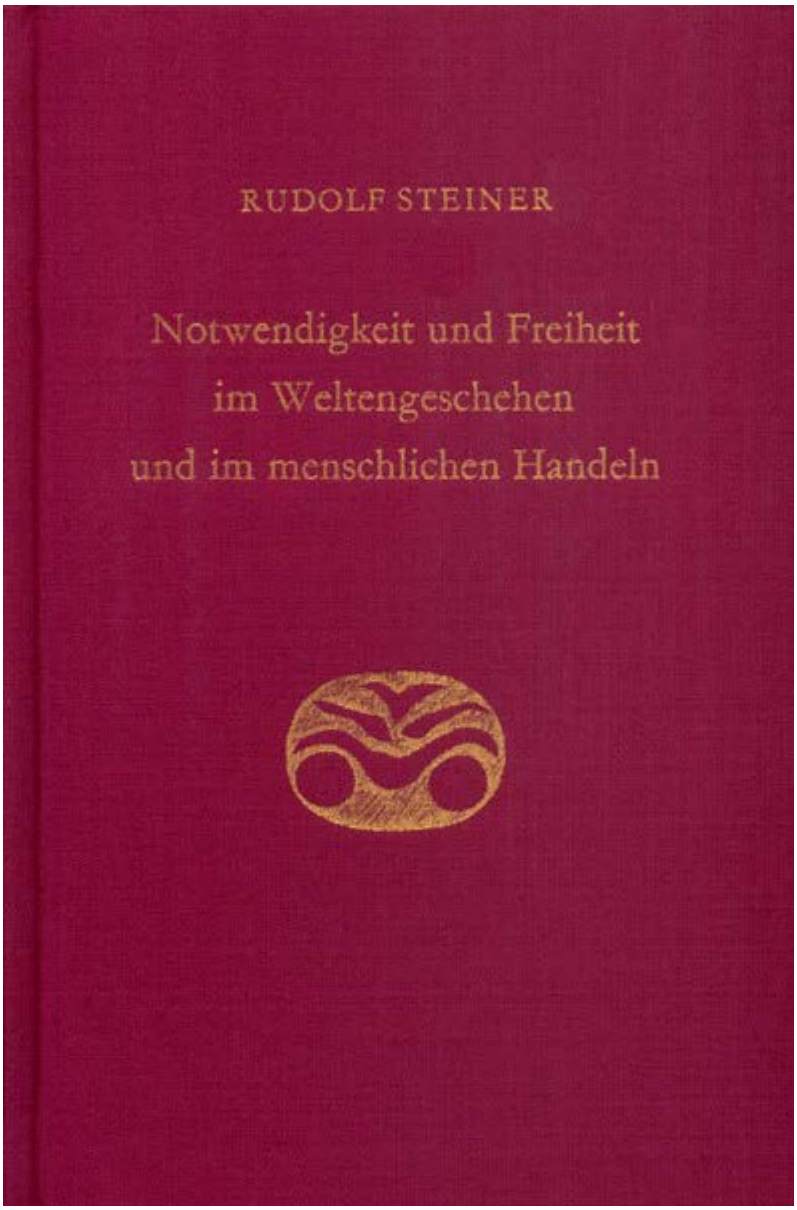

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA166.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 166

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:59, 13. Mai 2011		395 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 166

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 166

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:51, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA166.jpg&oldid=40919“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA168.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA168.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 168

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:58, 13. Mai 2011		395 × 600 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 168

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 168

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:51, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA168.jpg&oldid=41004“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA169.jpg

Aus AnthroWiki

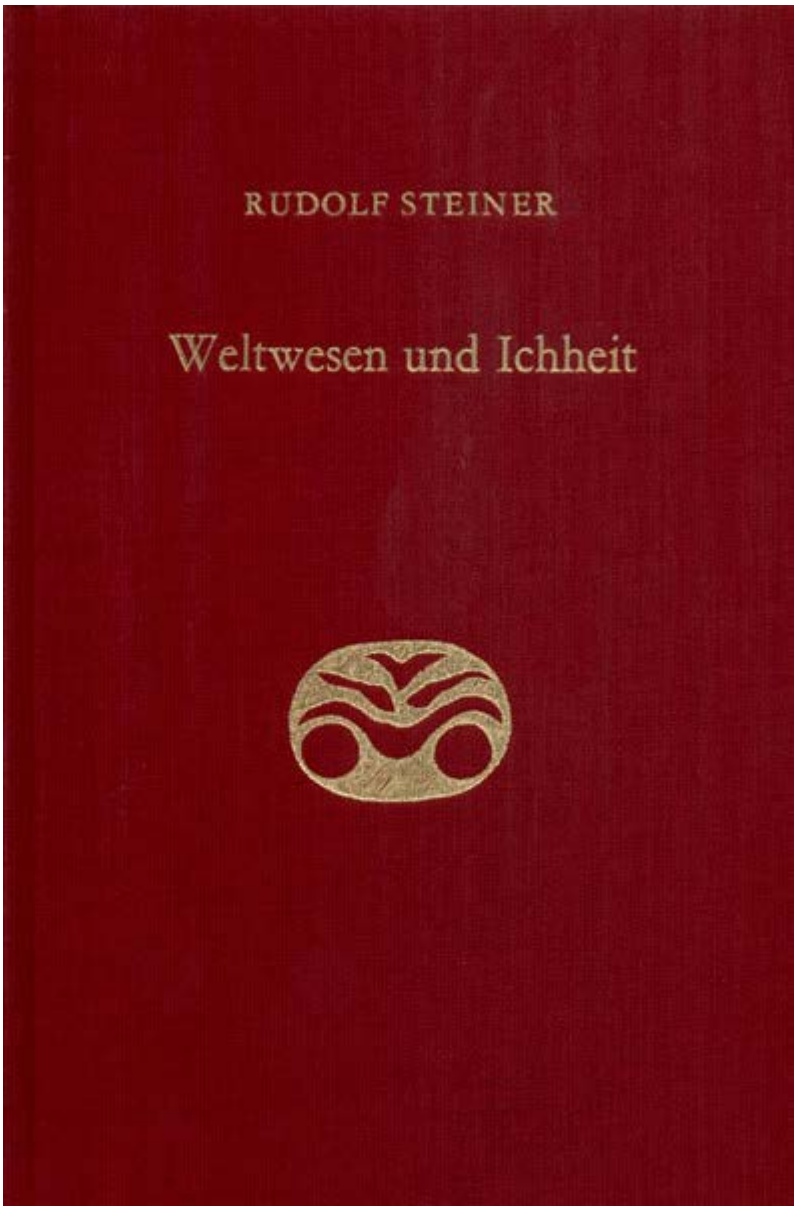

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA169.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 169

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:31, 13. Mai 2011		395 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 169

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 169

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:51, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA169.jpg&oldid=40980“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA170.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA170.jpg (392 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 170

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:00, 15. Mai 2011		392 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 170

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 170

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	18:52, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA170.jpg&oldid=41056“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA170 253.gif

Aus AnthroWiki

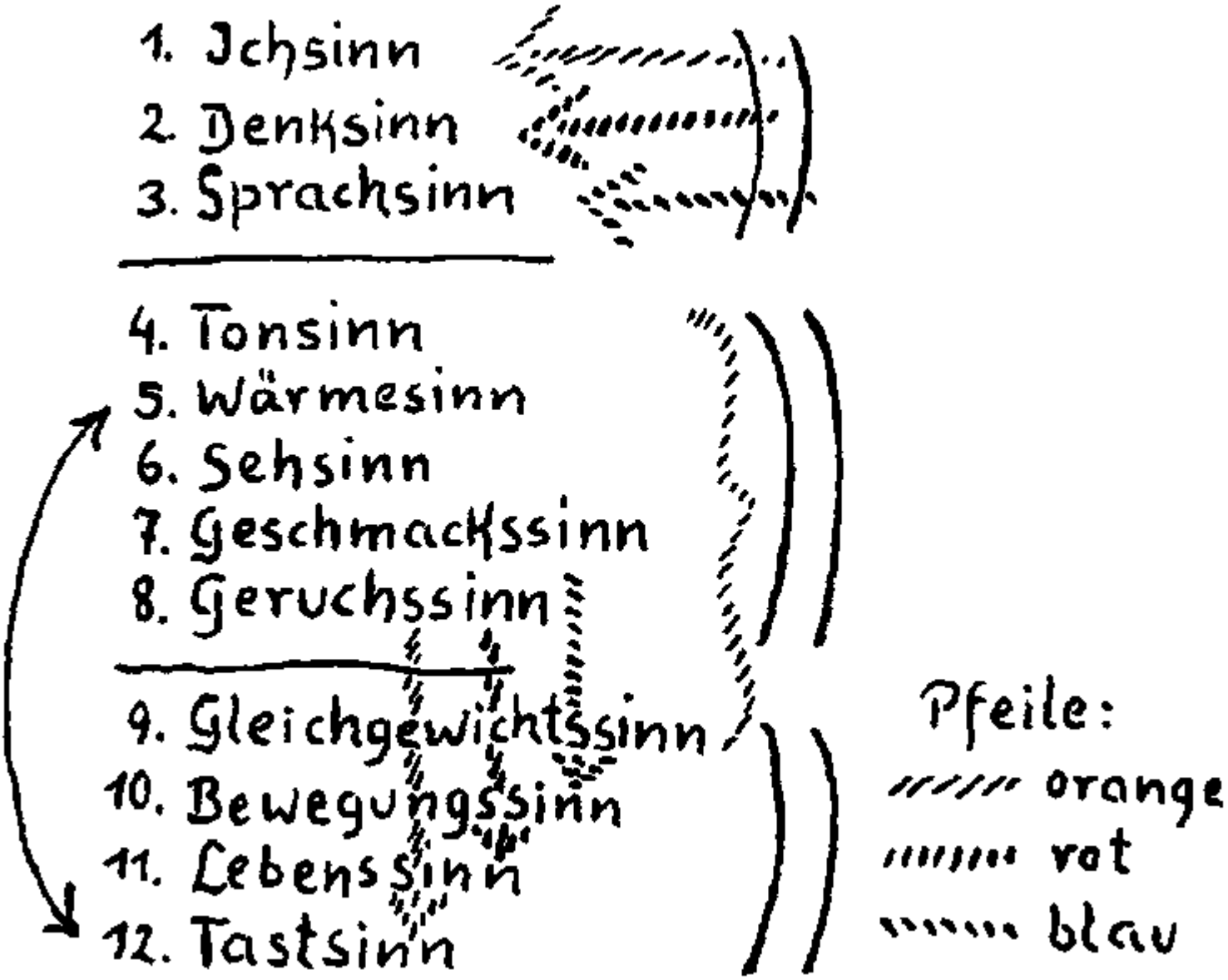

Größe dieser Vorschau: 757 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (784 × 621 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 170, S 253

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:53, 6. Feb. 2013		784 × 621 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 170, S 253

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sinne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA170_253.gif&oldid=47887“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 12:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA171.jpg

Aus AnthroWiki

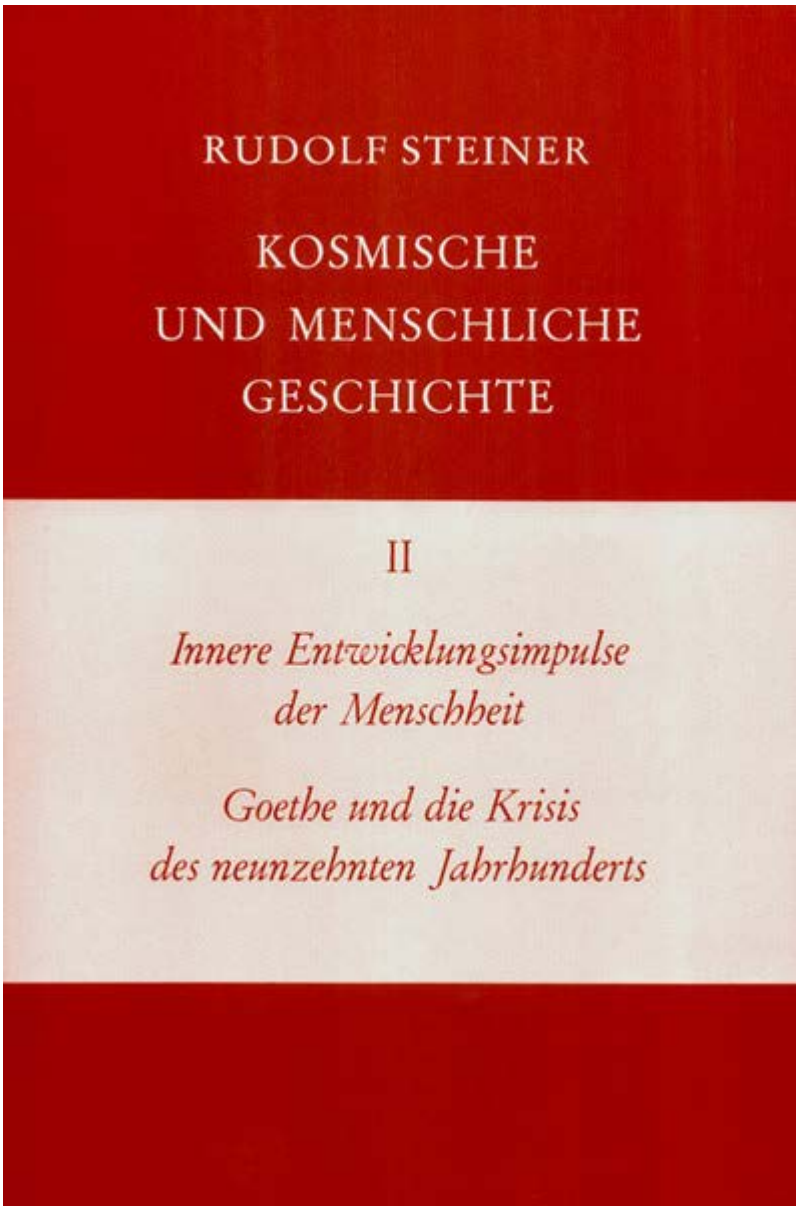

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA171.jpg (396 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 171

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:13, 25. Dez. 2011		396 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 171

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 171

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA171.jpg&oldid=44972“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2011 um 01:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA172.jpg

Aus AnthroWiki

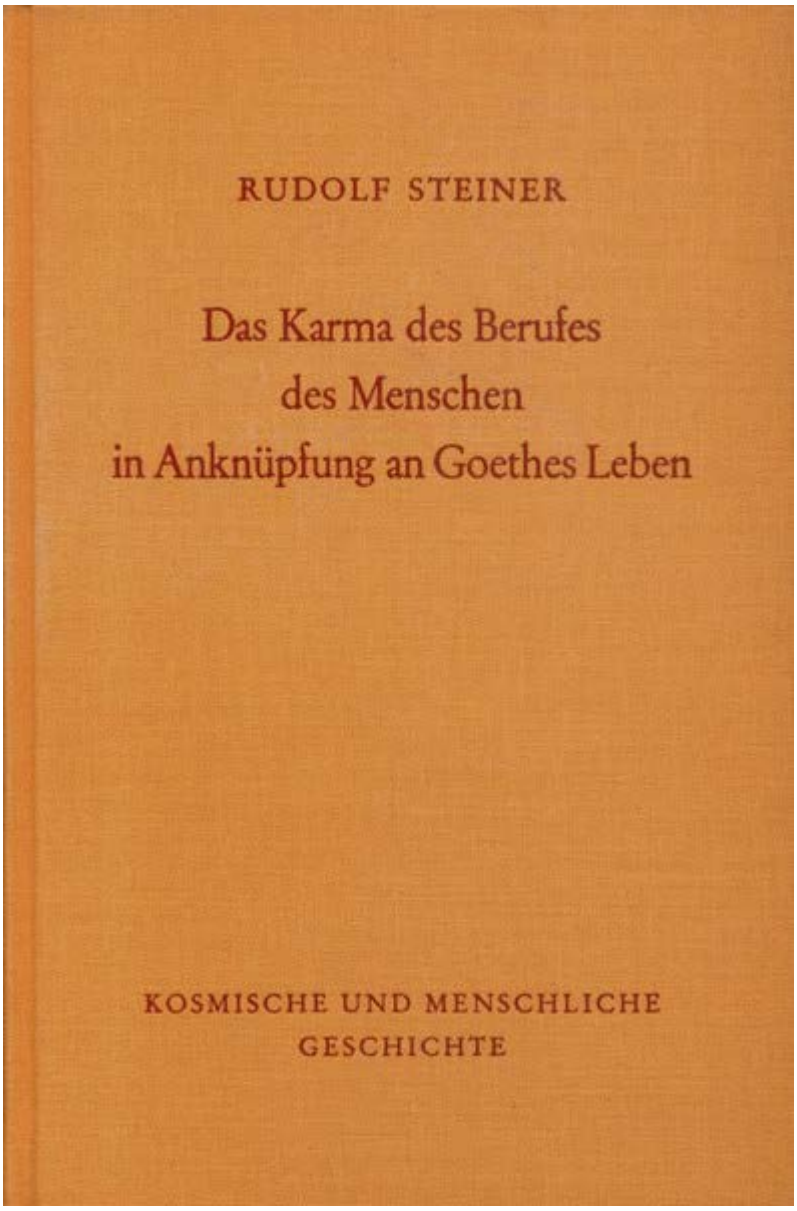

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA172.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 172

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:49, 14. Mai 2011		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 172

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 172

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA172.jpg&oldid=41046“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA174a.jpg

Aus AnthroWiki

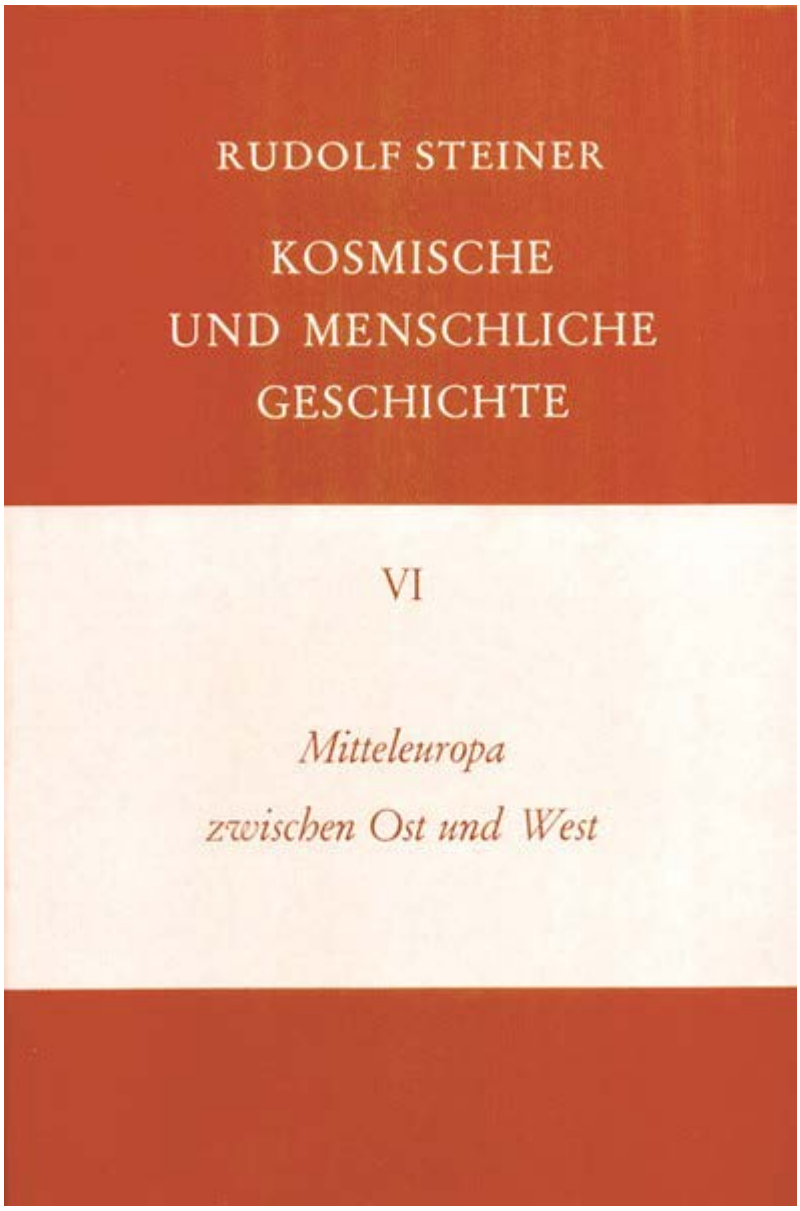

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA174a.jpg (396 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 174a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:53, 13. Mai 2011		396 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 174a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 174a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA174a.jpg&oldid=40911“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA174b.jpg

Aus AnthroWiki

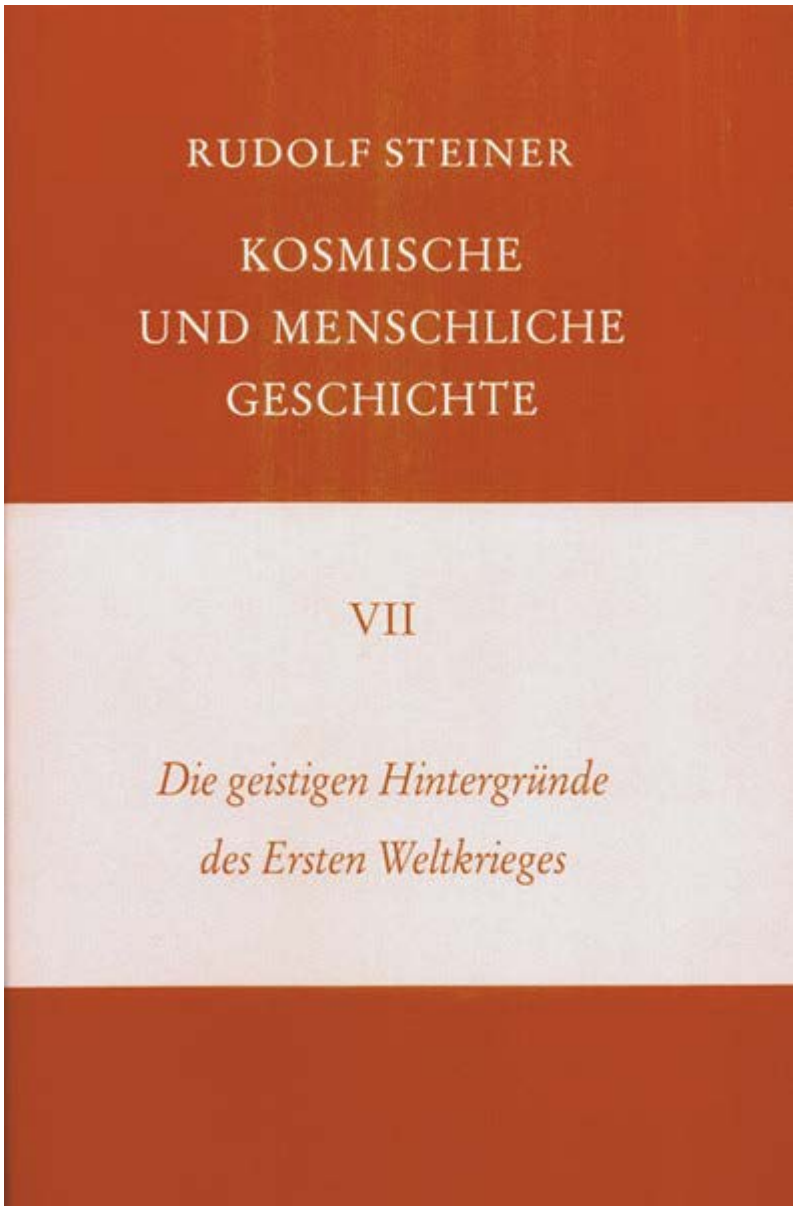

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA174b.jpg (394 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 174b

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:26, 16. Mai 2011		394 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 174b

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 174b

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA174b.jpg&oldid=41164“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA175.jpg

Aus AnthroWiki

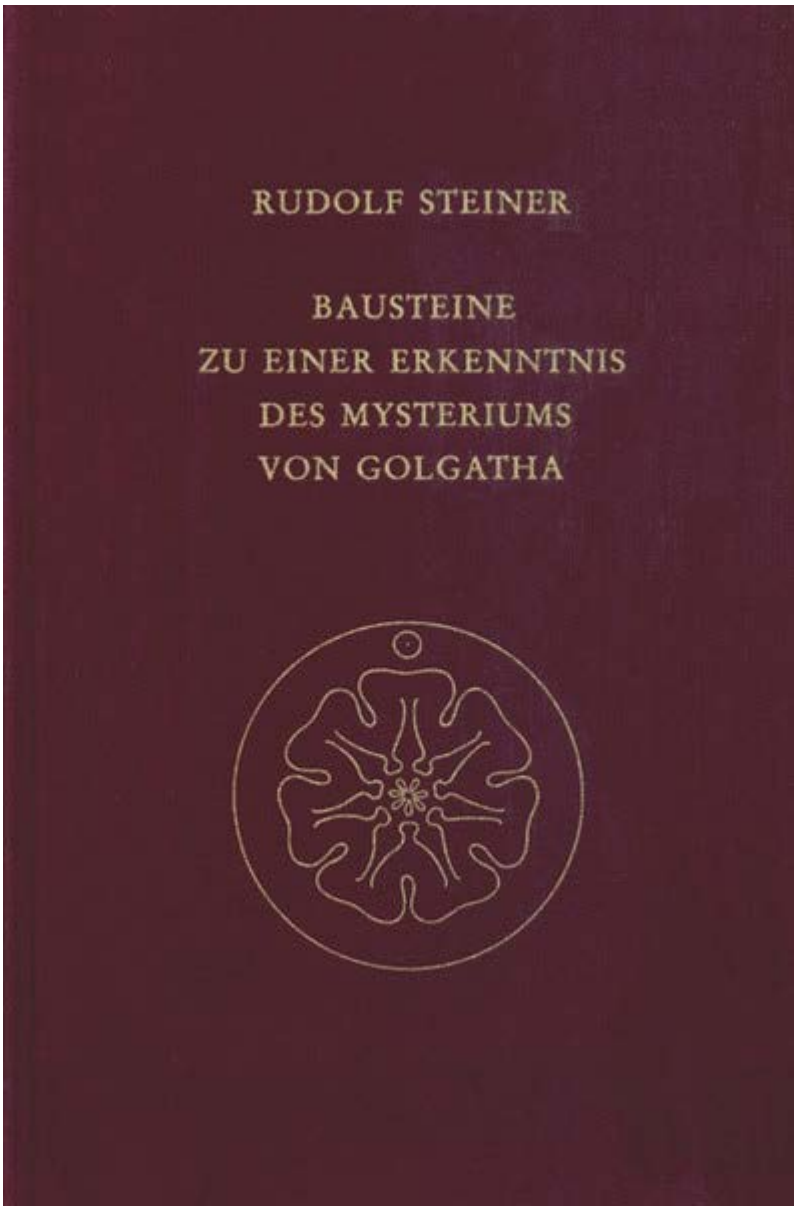

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA175.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 175

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:33, 14. Mai 2011		395 × 600 (69 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 175

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 175

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA175.jpg&oldid=41028“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA176.jpg

Aus AnthroWiki

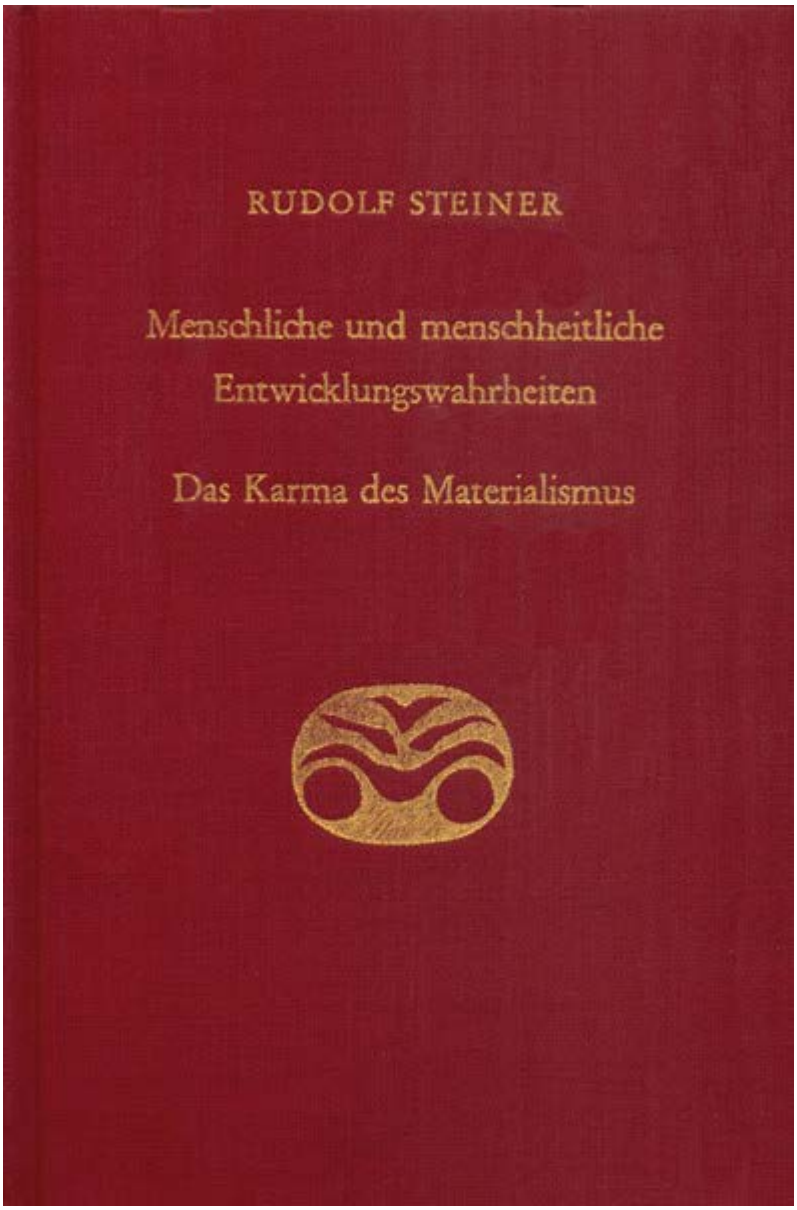

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA176.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 176

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:49, 13. Mai 2011		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 176

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 176

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA176.jpg&oldid=40907“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA177.jpg

Aus AnthroWiki

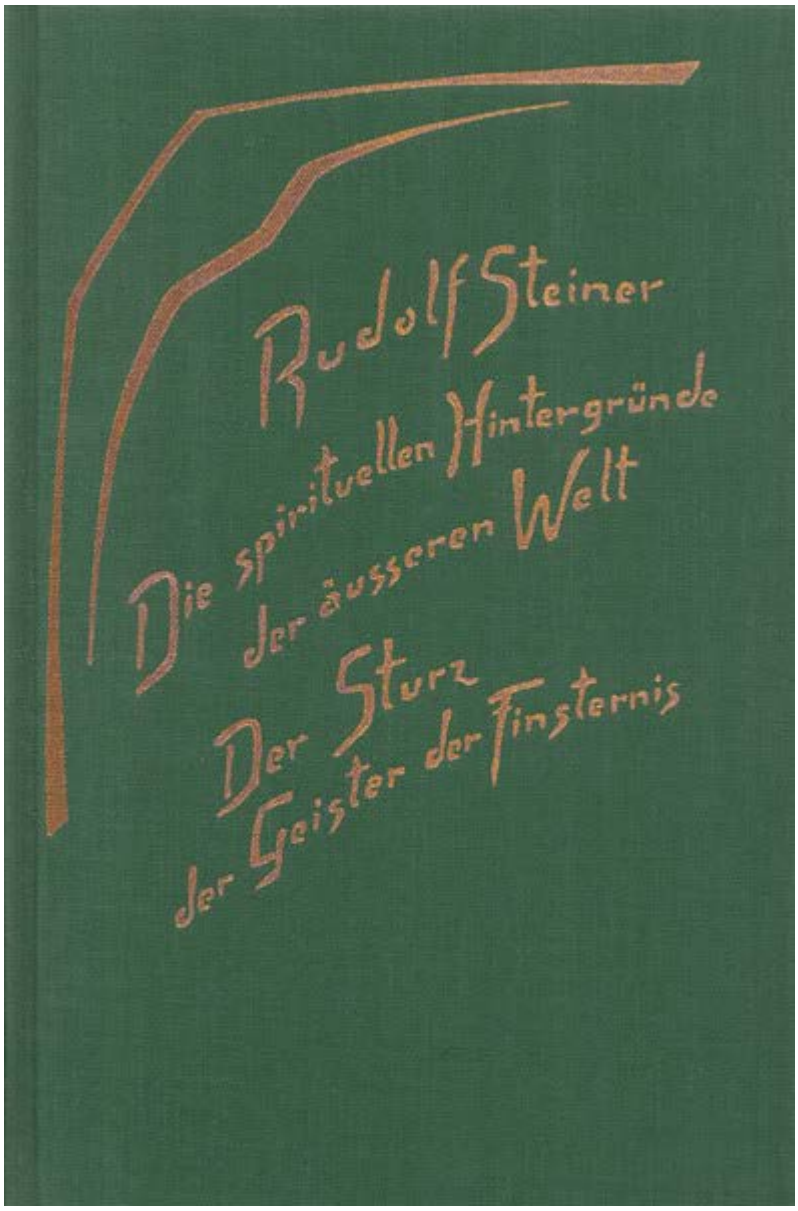

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA177.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 177

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:54, 13. Mai 2011		395 × 600 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 177

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 177

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA177.jpg&oldid=41000“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA18.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA18.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 18

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:48, 27. Mai 2010		374 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 18

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 18

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA18.jpg&oldid=36124“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA180.jpg

Aus AnthroWiki

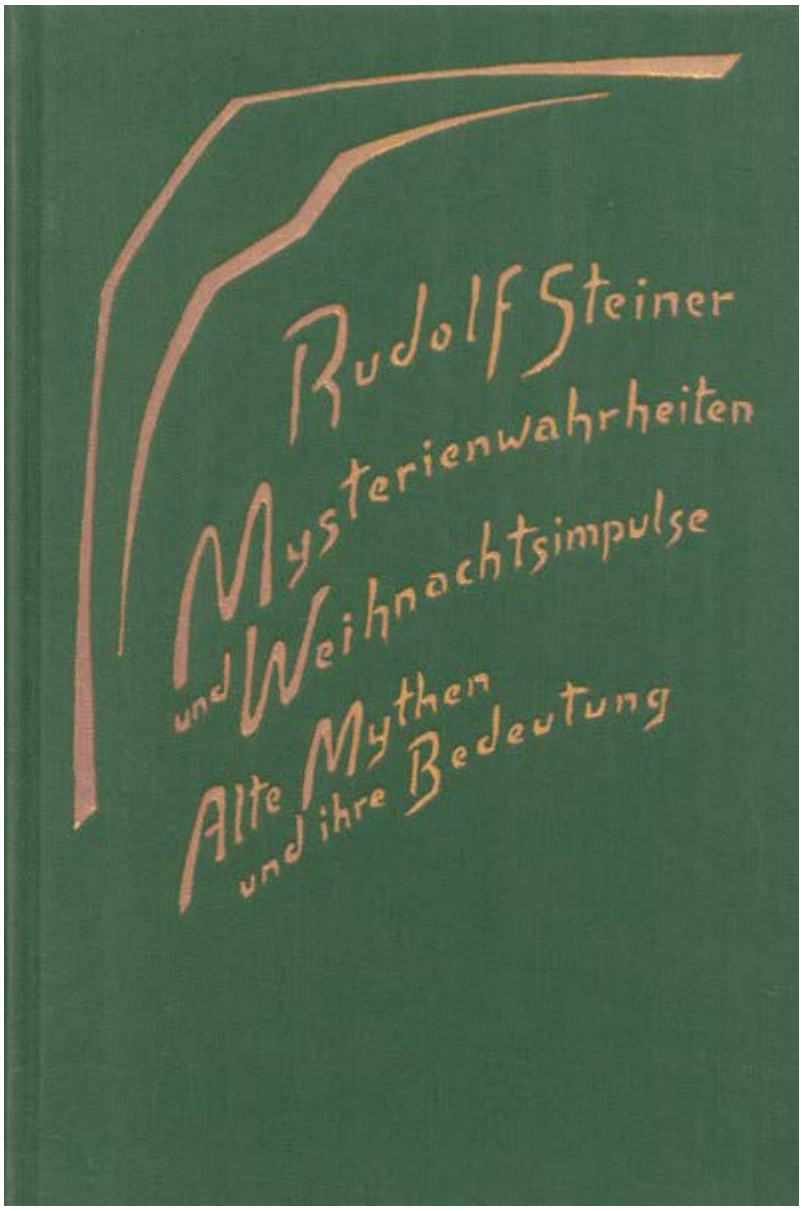

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA180.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 180

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:10, 2. Jul. 2011		397 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 180

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 180

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA180.jpg&oldid=43016“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA181.jpg

Aus AnthroWiki

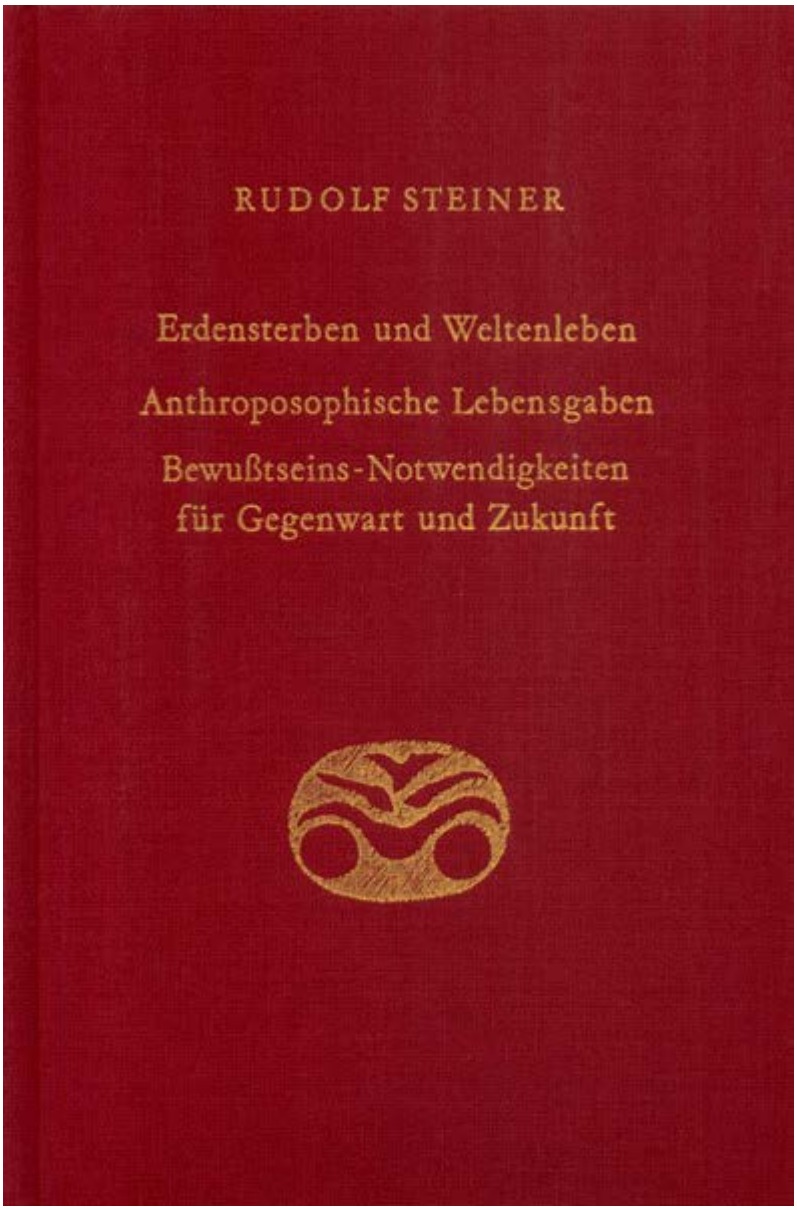

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA181.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 181

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:25, 18. Mai 2011		395 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 181

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 181

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA181.jpg&oldid=41250“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA182.jpg

Aus AnthroWiki

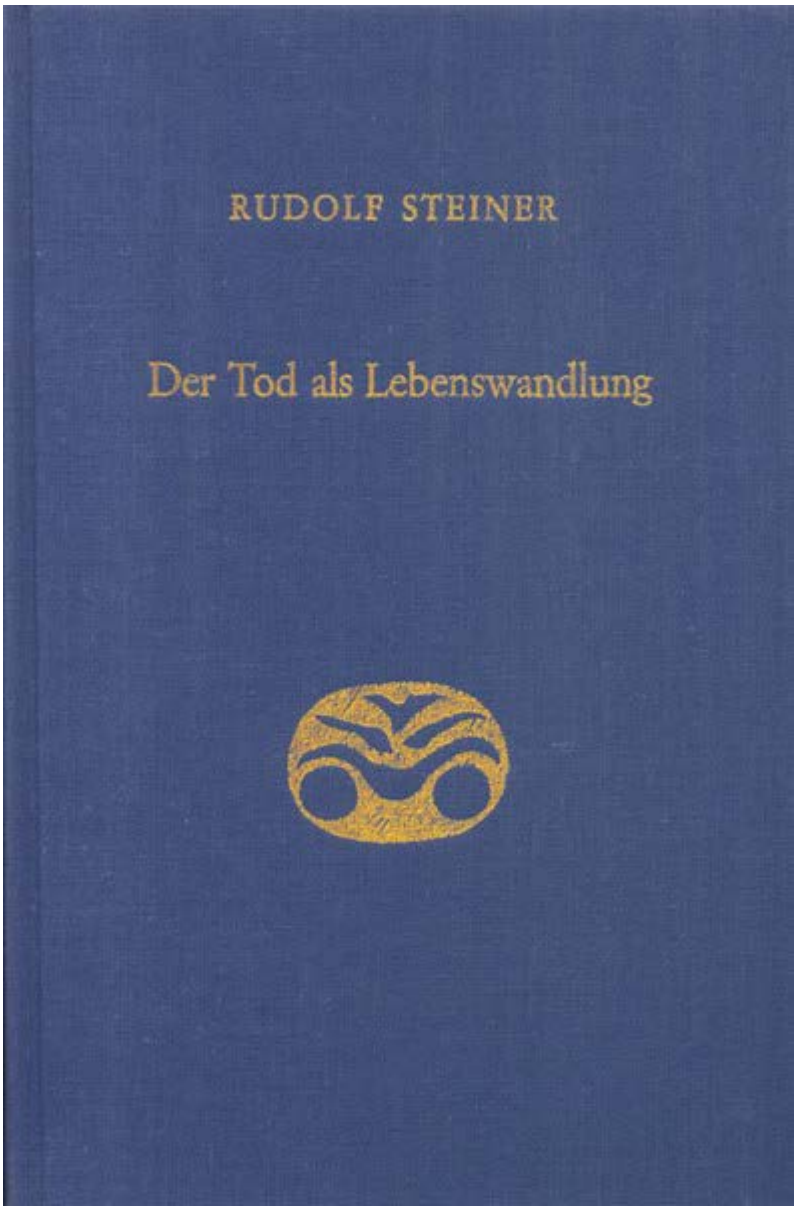

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA182.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 182

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:22, 15. Mai 2011		395 × 600 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 182

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 182

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA182.jpg&oldid=41086“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA183.jpg

Aus AnthroWiki

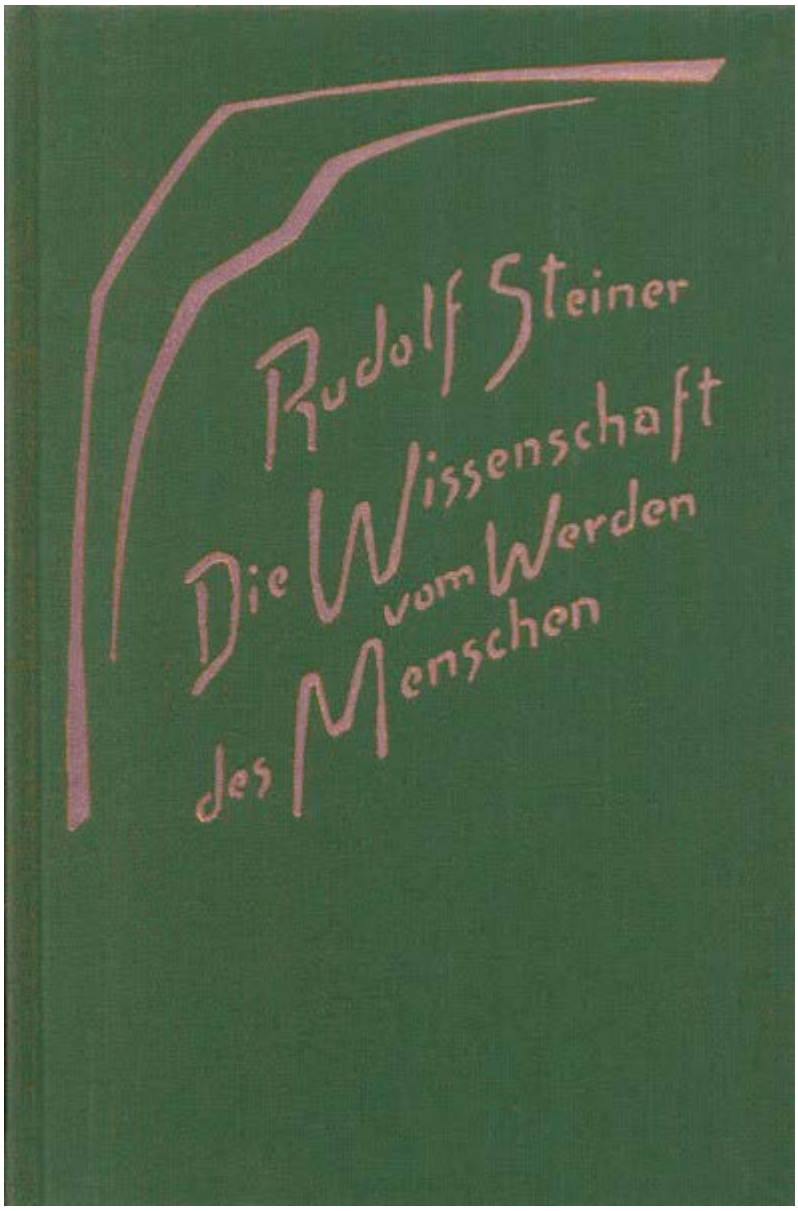

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA183.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 183

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:56, 18. Mai 2011		395 × 600 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 183

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 183

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA183.jpg&oldid=41242“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 19:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA183 085.gif

Aus AnthroWiki

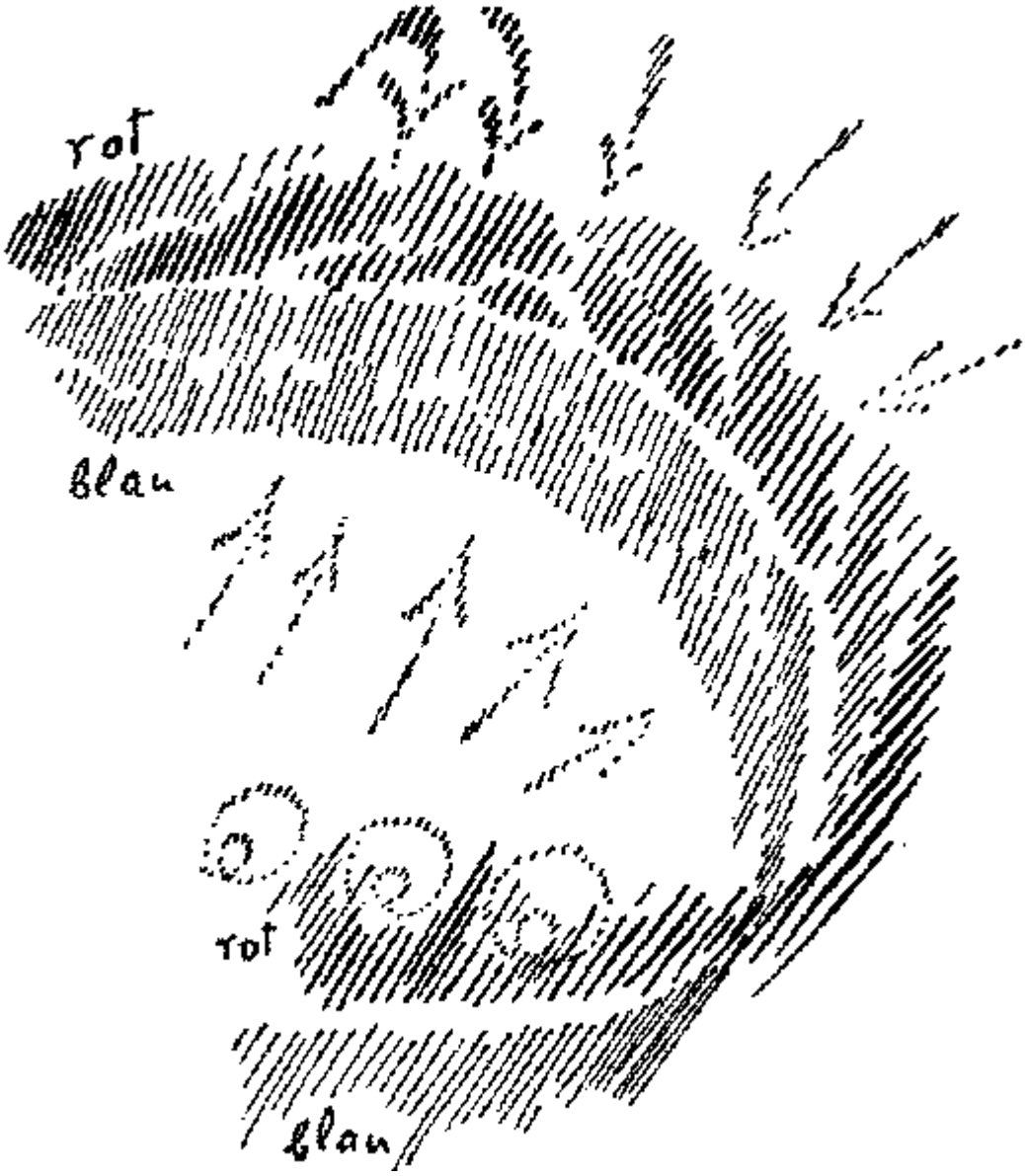

Größe dieser Vorschau: 551 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (655 × 712 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 183, S 85

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:00, 3. Feb. 2013		655 × 712 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 183, S 85

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sinne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA183_085.gif&oldid=47765“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2013 um 10:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA183 089.gif

Aus AnthroWiki

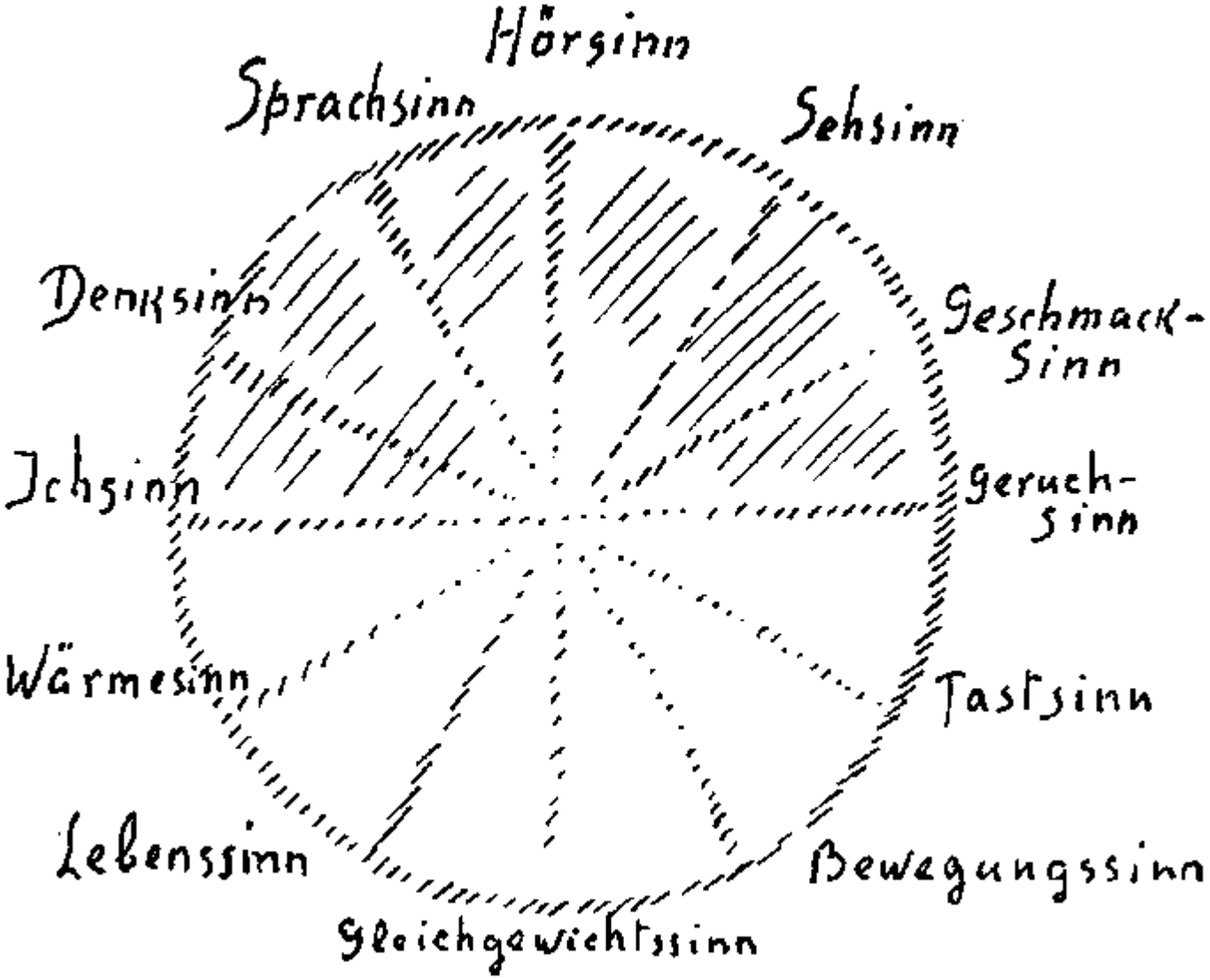

Größe dieser Vorschau: 723 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (777 × 644 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zwölf Sinne des Menschen: Zeichnung aus GA 183, S 89

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:01, 3. Feb. 2013	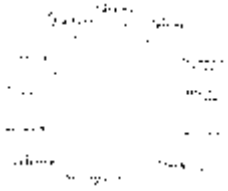	777 × 644 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die zwölf Sinne des Menschen: Zeichnung aus GA 183, S 89

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sinne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA183_089.gif&oldid=47766“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2013 um 10:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA184.jpg

Aus AnthroWiki

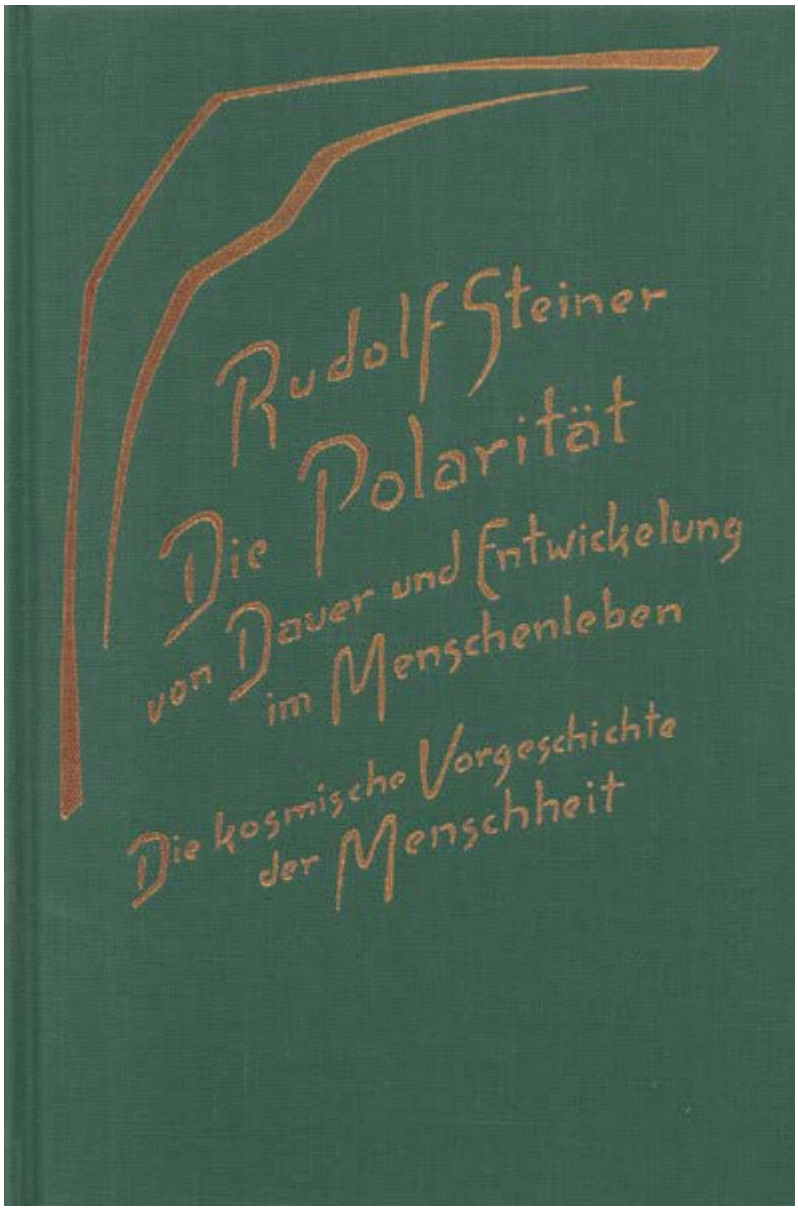

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA184.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 184

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:48, 13. Mai 2011		395 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 184

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 184

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA184.jpg&oldid=40991“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA185.jpg

Aus AnthroWiki

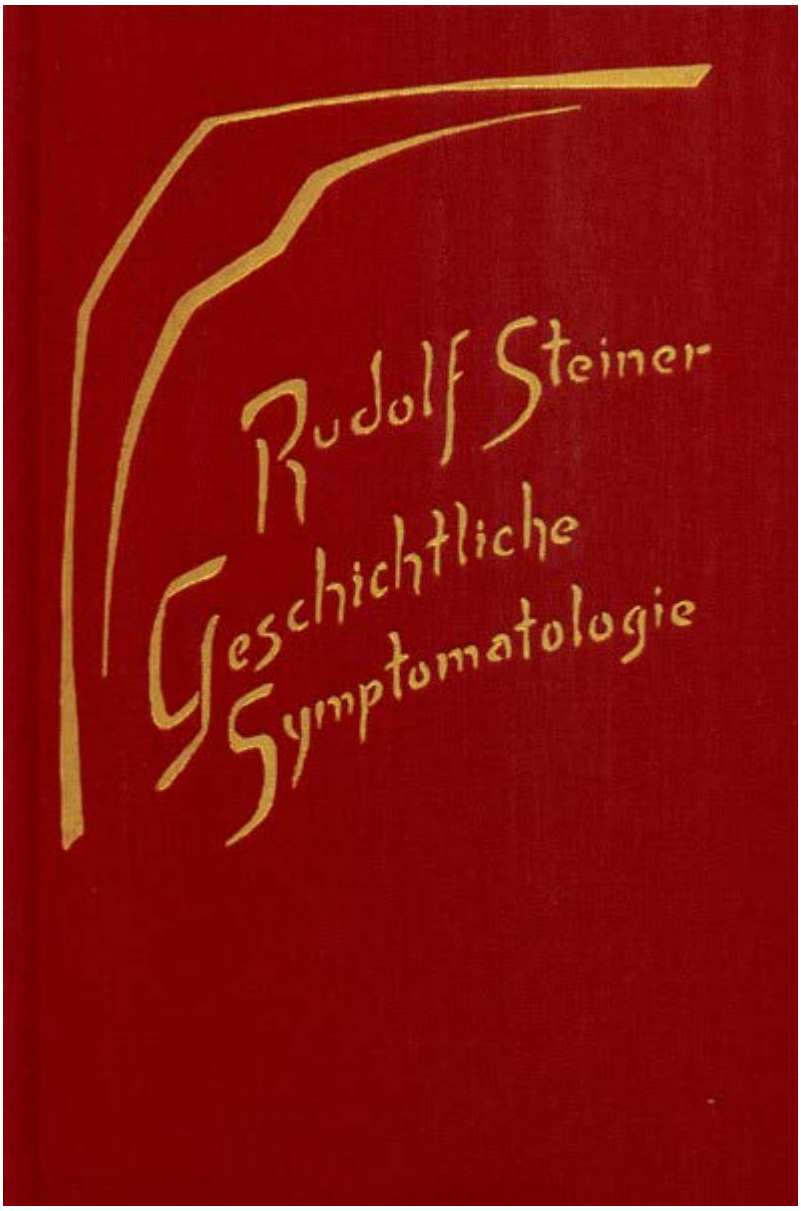

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA185.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 185

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:08, 23. Aug. 2011		397 × 600 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 185

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 185

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA185.jpg&oldid=44066“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2011 um 07:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA185a.jpg

Aus AnthroWiki

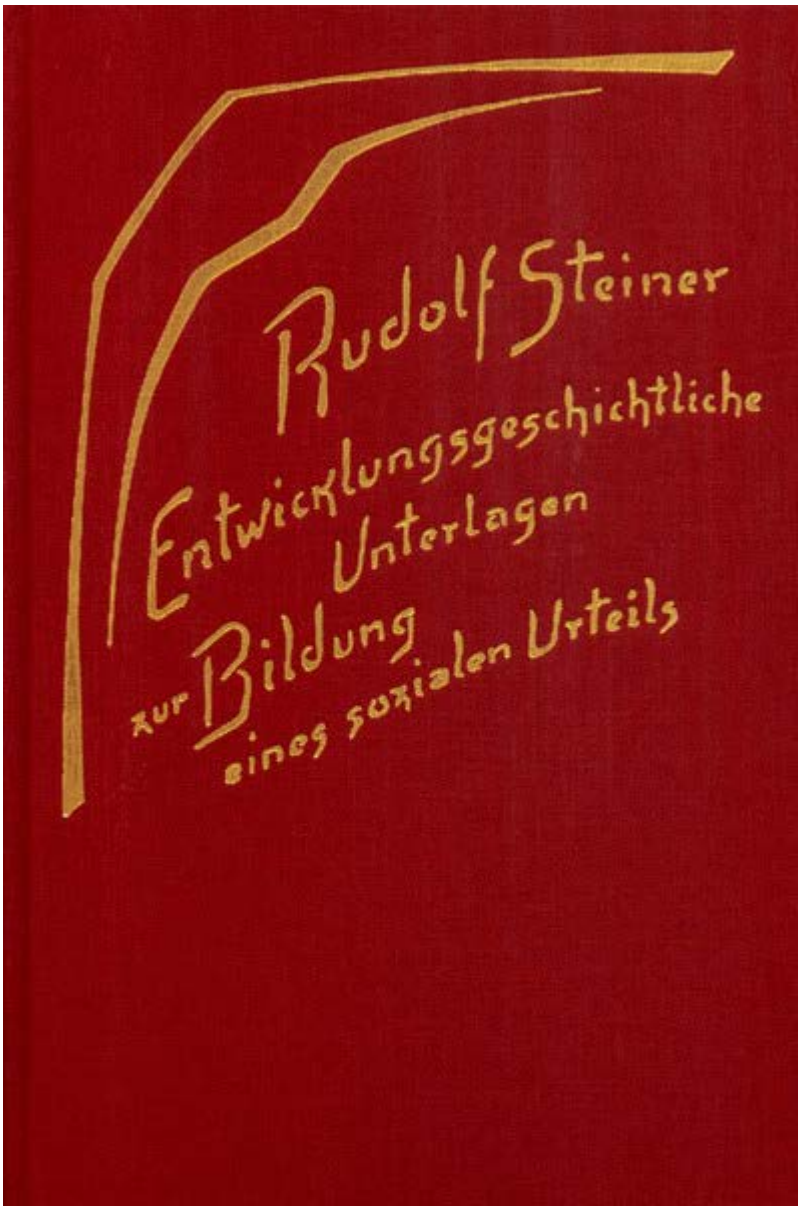

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA185a.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 185a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:08, 18. Mai 2011		397 × 600 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 185a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 185a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA185a.jpg&oldid=41248“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA186.jpg

Aus AnthroWiki

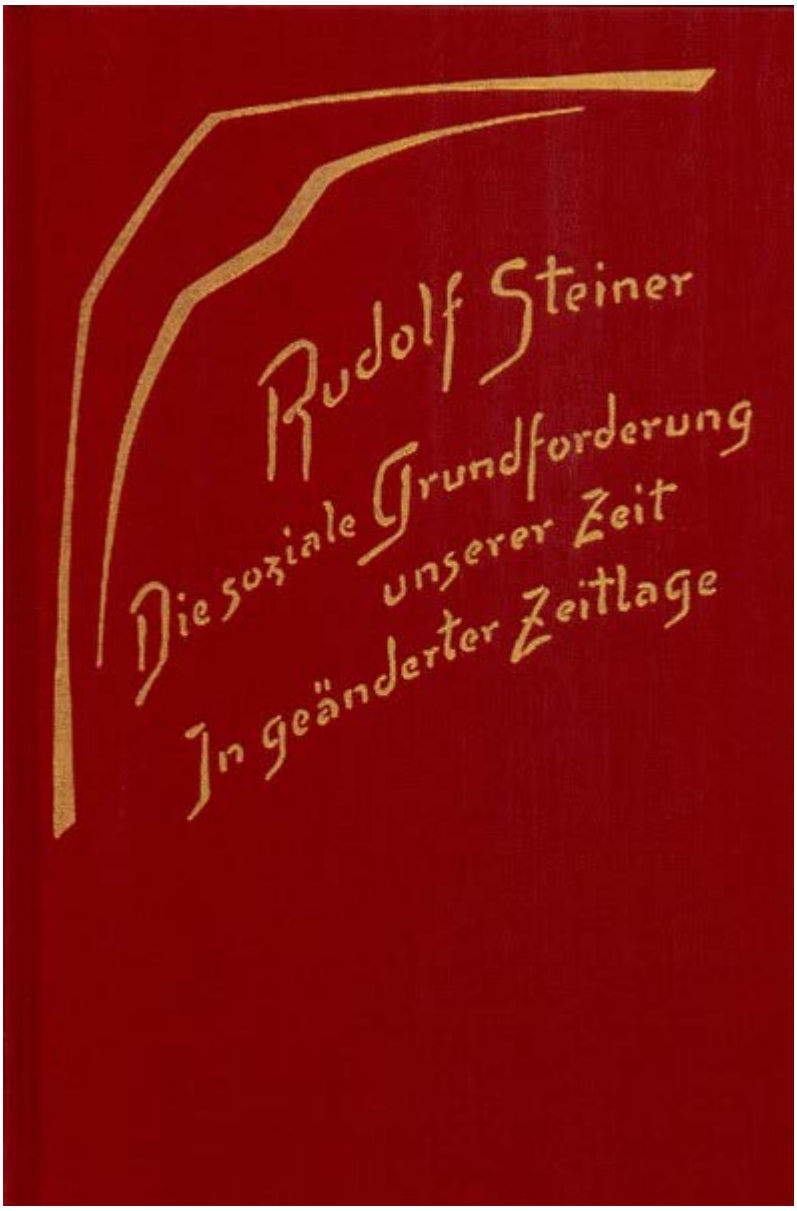

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA186.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 186

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:52, 13. Mai 2011		395 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 186

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 186

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA186.jpg&oldid=40997“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA188.jpg

Aus AnthroWiki

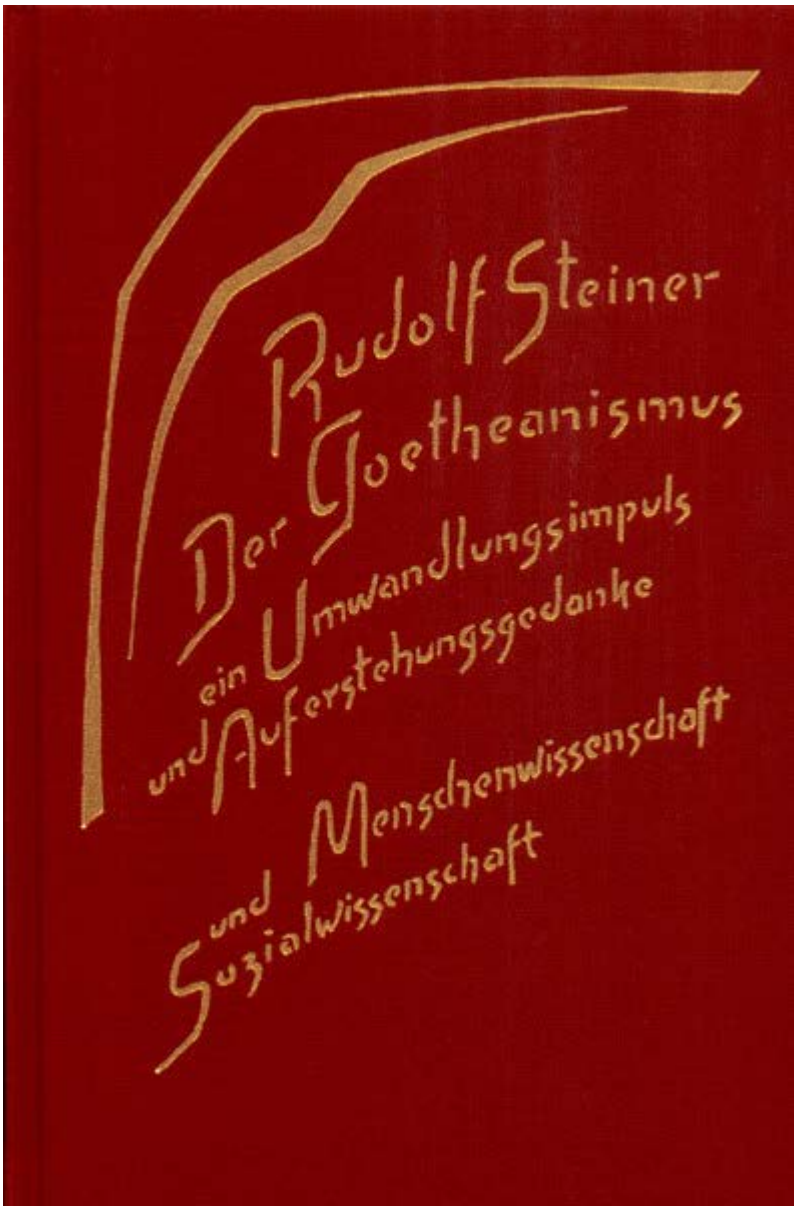

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA188.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 93 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 188

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:08, 15. Mai 2011		395 × 600 (93 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 188

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 188

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA188.jpg&oldid=41068“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA189.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA189.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 189

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:51, 13. Mai 2011		395 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 189

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 189

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA189.jpg&oldid=40995“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA190.jpg

Aus AnthroWiki

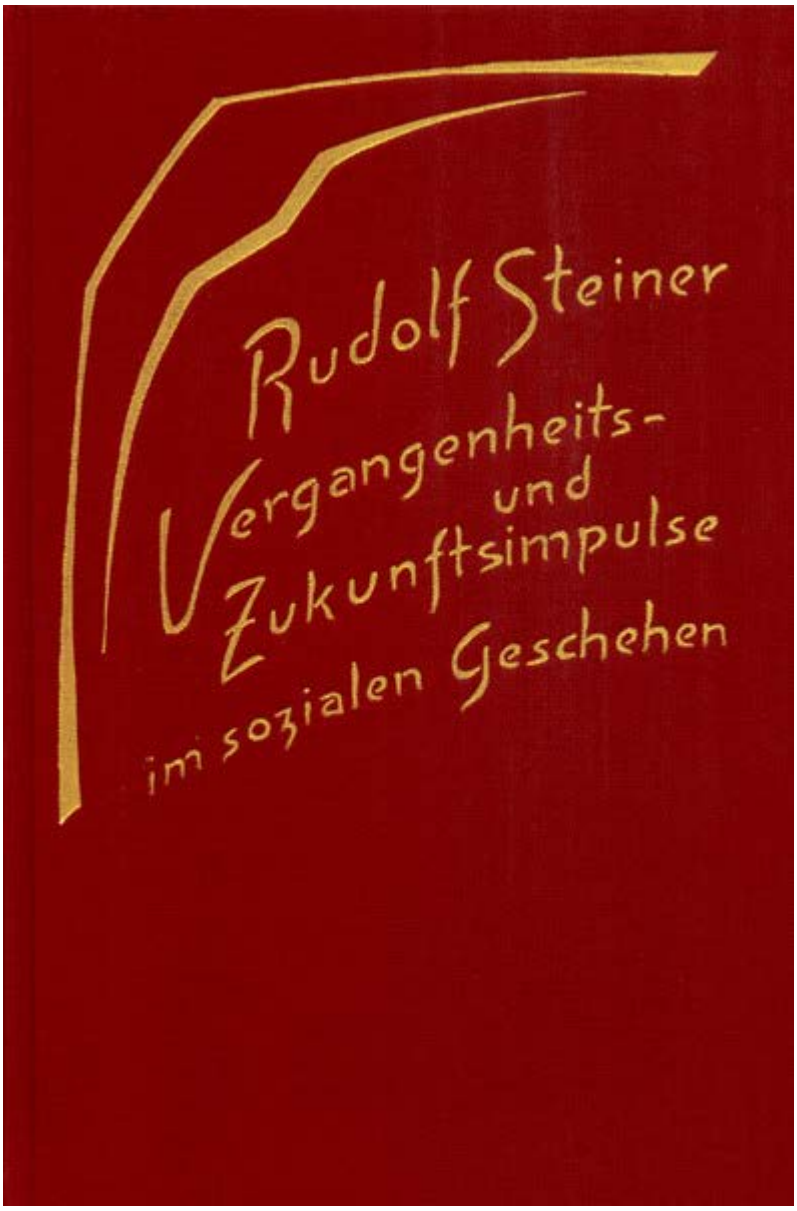

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA190.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 190

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:05, 13. Mai 2011		395 × 600 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 190

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 190

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA190.jpg&oldid=40960“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA191.jpg

Aus AnthroWiki

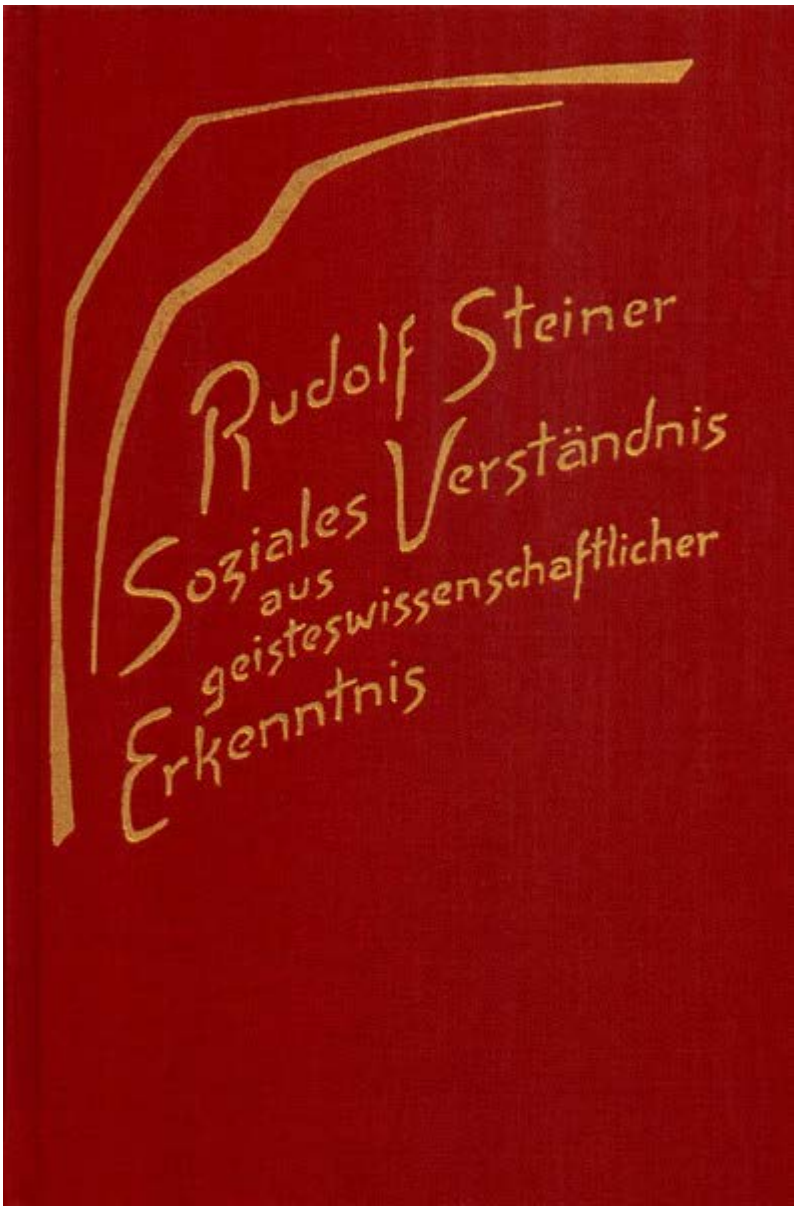

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA191.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 93 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 191

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:00, 13. Mai 2011		395 × 600 (93 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 191

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 191

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA191.jpg&oldid=40954“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA193.jpg

Aus AnthroWiki

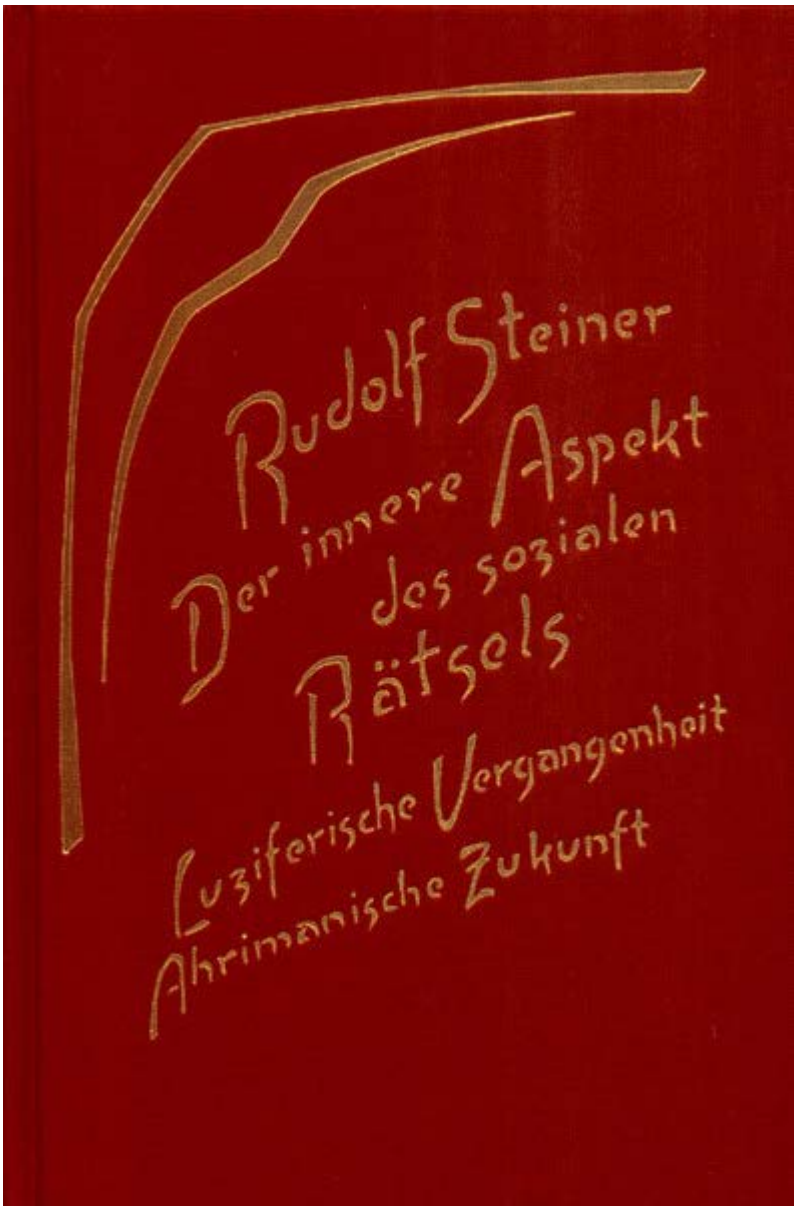

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA193.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 193

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:10, 15. Mai 2011		395 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 193

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 193

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA193.jpg&oldid=41070“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA194.jpg

Aus AnthroWiki

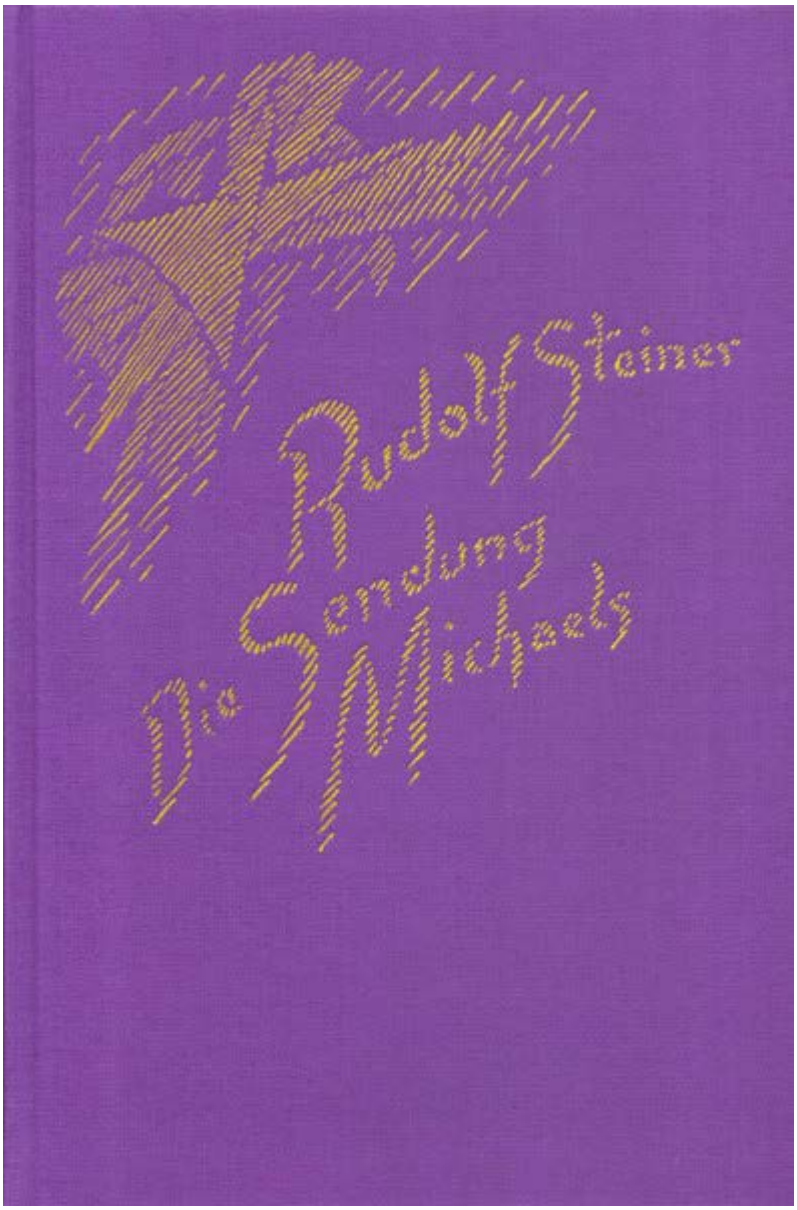

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA194.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 111 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 194

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:49, 13. Mai 2011		395 × 600 (111 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 194

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 194

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA194.jpg&oldid=40993“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA195.jpg

Aus AnthroWiki

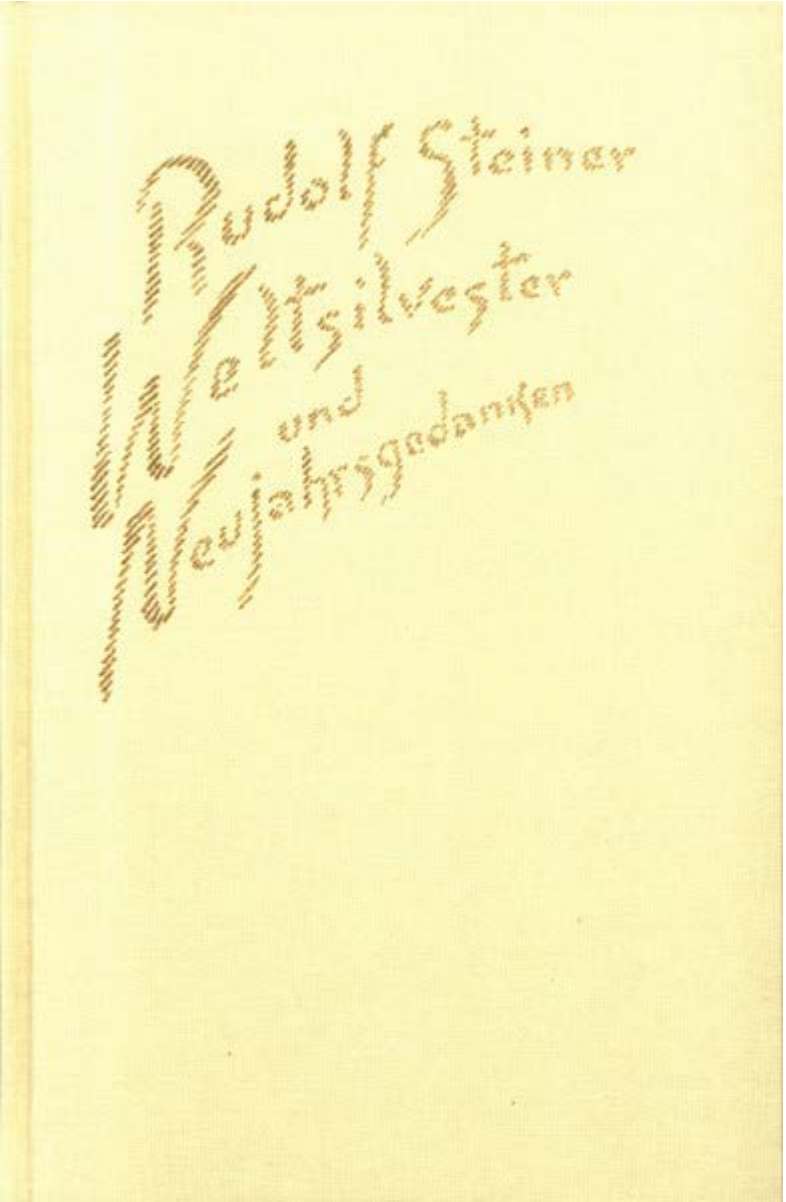

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA195.jpg (391 × 600 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 195

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:29, 13. Mai 2011		391 × 600 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 195

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 195

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA195.jpg&oldid=40978“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA196.jpg

Aus AnthroWiki

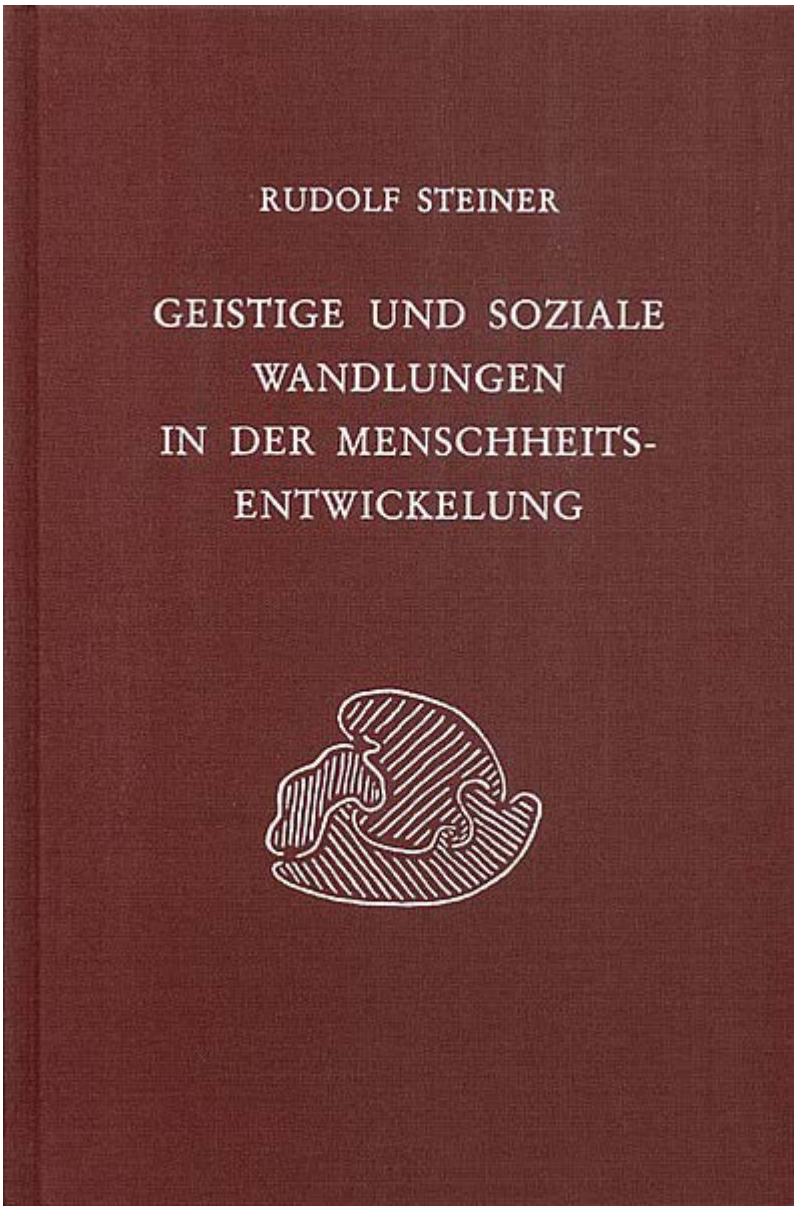

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA196.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 196

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:09, 18. Apr. 2012		395 × 600 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 196

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 196

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA196.jpg&oldid=45849“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA196 229.gif

Aus AnthroWiki

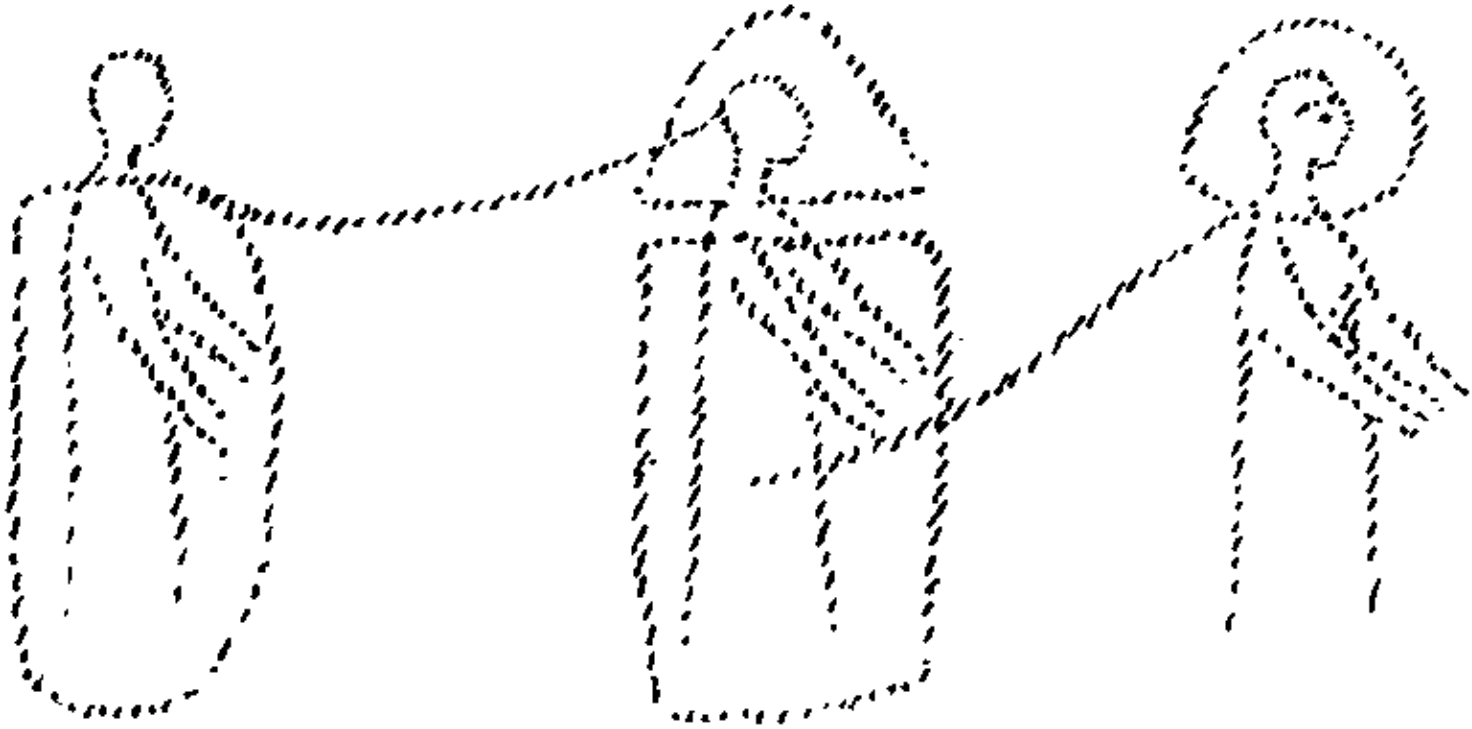

Größe dieser Vorschau: 800 × 407 Pixel.
Volle Auflösung (876 × 446 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Gestaltmetamorphose des Menschen in aufeinanderfolgenden Inkarnationen (GA 196, Tafel 14 + 15, S 229)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:48, 28. Apr. 2012		876 × 446 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gestaltmetamorphose des Menschen in aufeinanderfolgenden Inkarnationen (GA 196, Tafel 14 + 15, S 229)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Reinkarnation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA196_229.gif&oldid=45875“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2012 um 13:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA197.jpg

Aus AnthroWiki

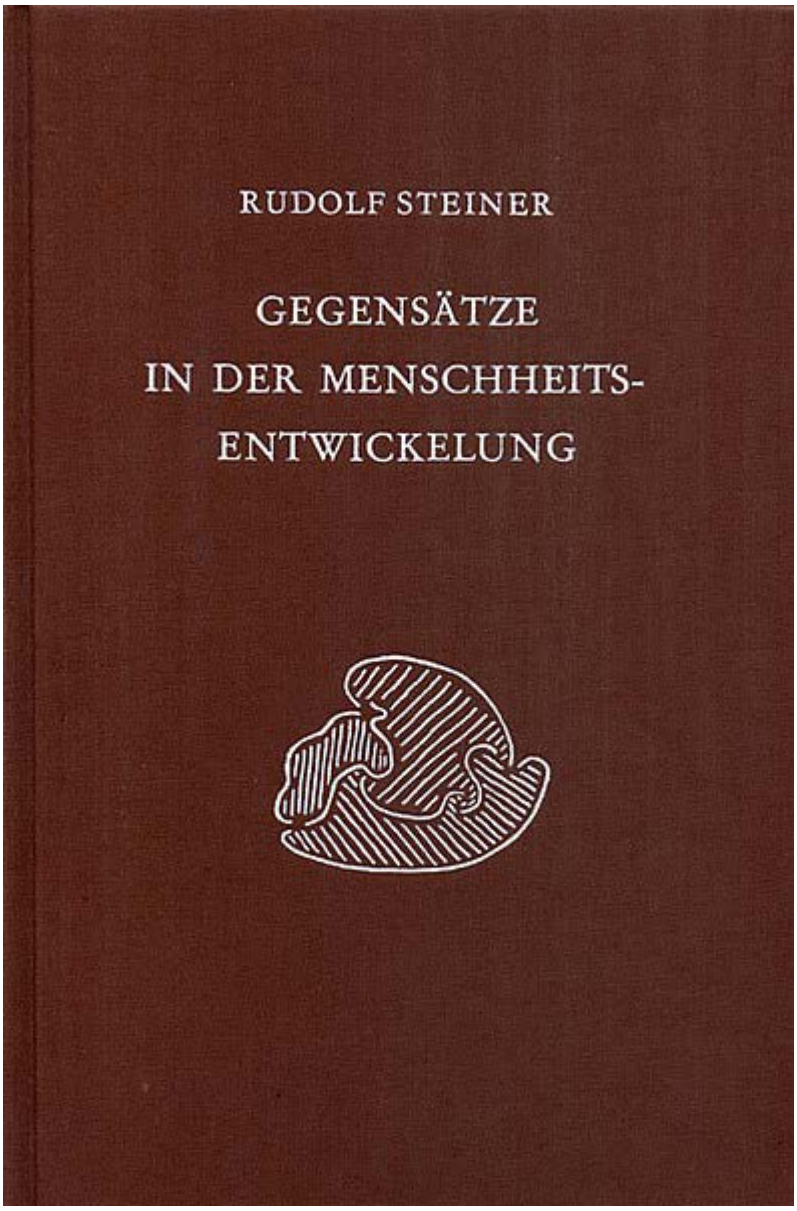

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA197.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 82 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 197

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:09, 18. Apr. 2012	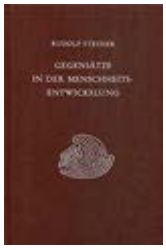	395 × 600 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 197

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 197

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA197.jpg&oldid=45850“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA198.jpg

Aus AnthroWiki

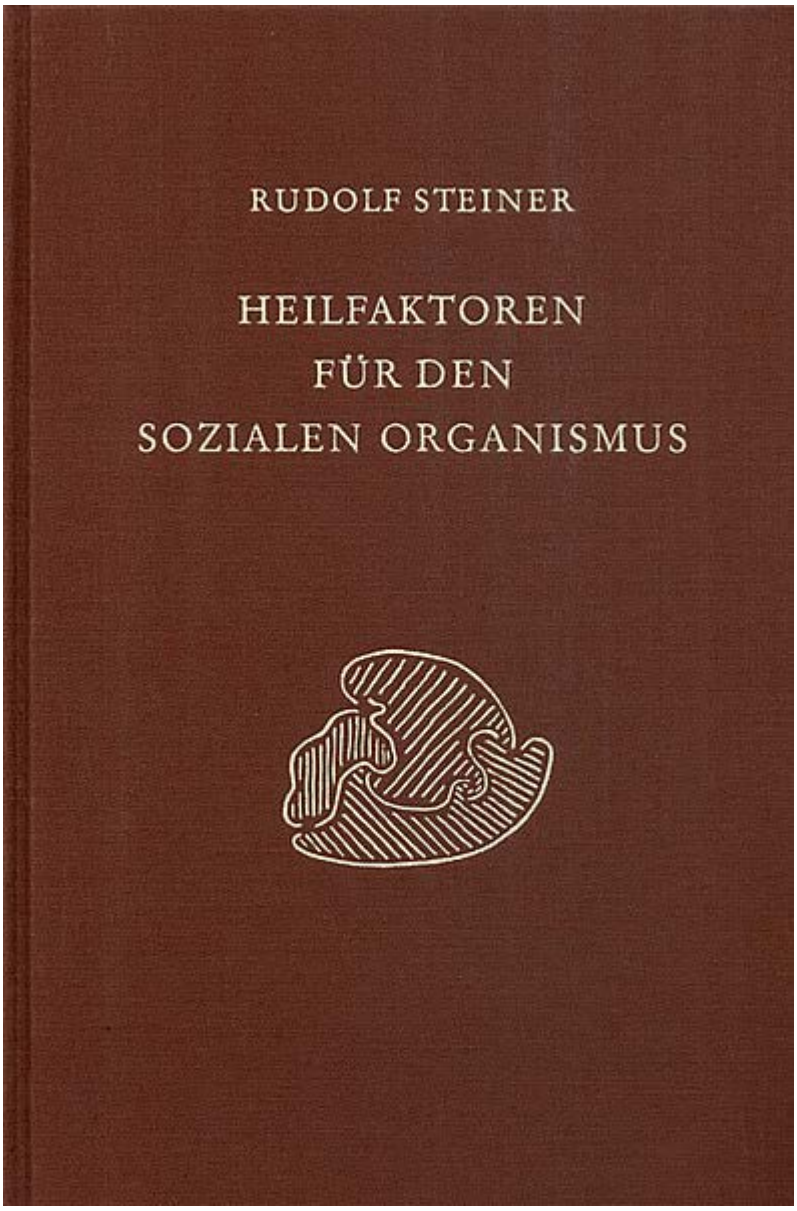

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA198.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 81 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 198

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:10, 18. Apr. 2012		395 × 600 (81 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 198

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 198

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA198.jpg&oldid=45851“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA199.jpg

Aus AnthroWiki

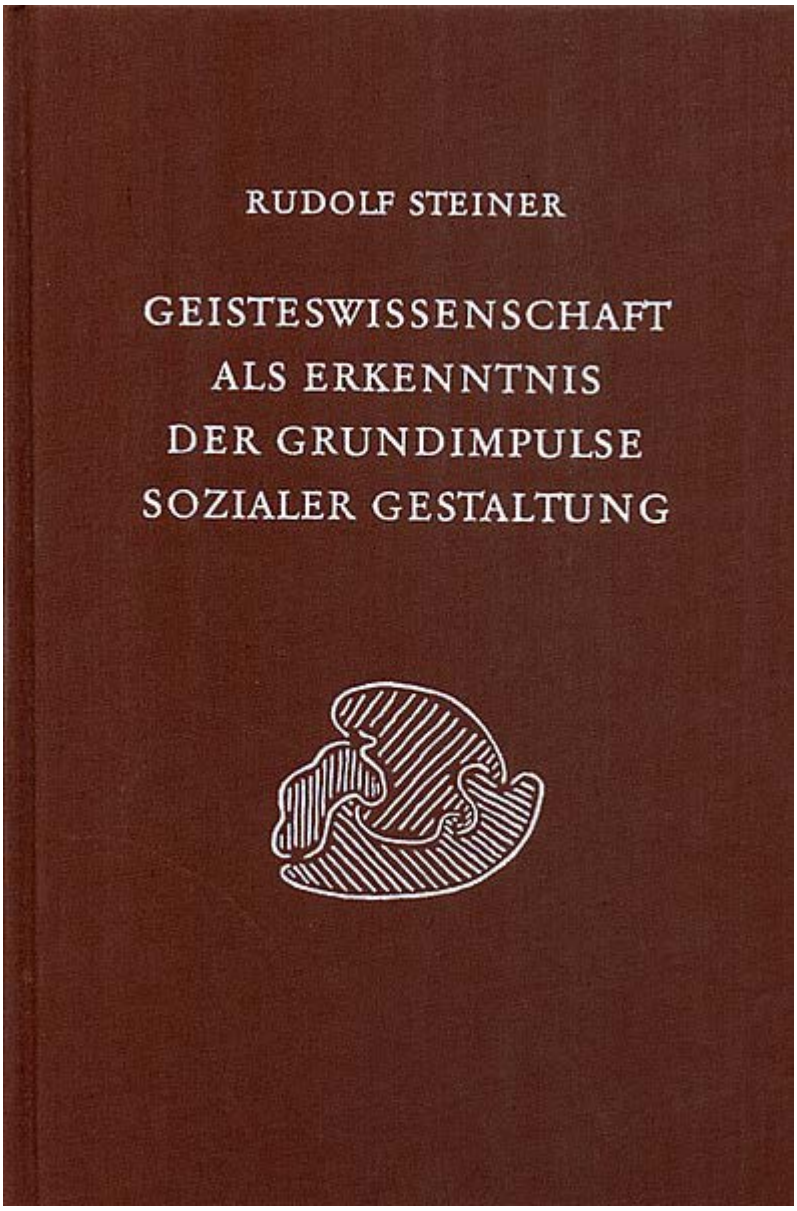

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA199.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 199

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:10, 18. Apr. 2012		395 × 600 (90 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 199

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 199

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA199.jpg&oldid=45852“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA199 216.gif

Aus AnthroWiki

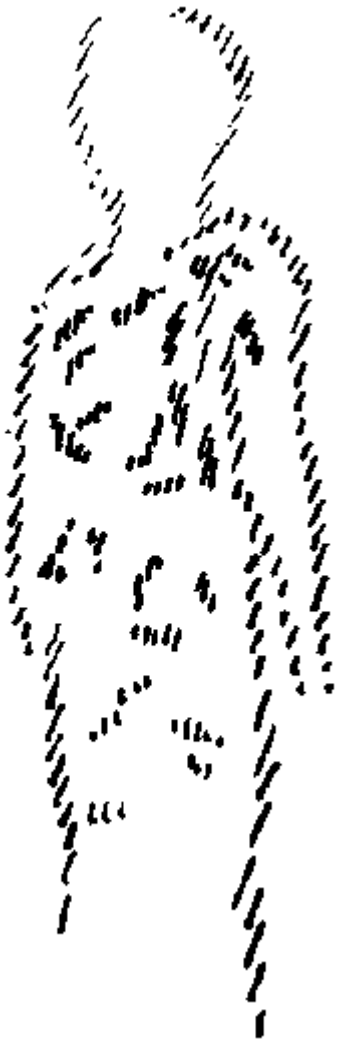

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA199_216.gif (221 × 552 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die übersinnliche Formgestalt des physischen Leibes erfüllt von materiellen Teilchen (Zeichnung aus GA 199, S 216)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:08, 19. Mai 2012	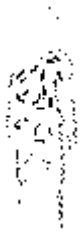	221 × 552 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die übersinnliche Formgestalt des physischen Leibes erfüllt von materiellen Teilchen (Zeichnung aus GA 199, S 216)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Reinkarnation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA199_216.gif&oldid=45998“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2012 um 19:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA2.jpg

Aus AnthroWiki

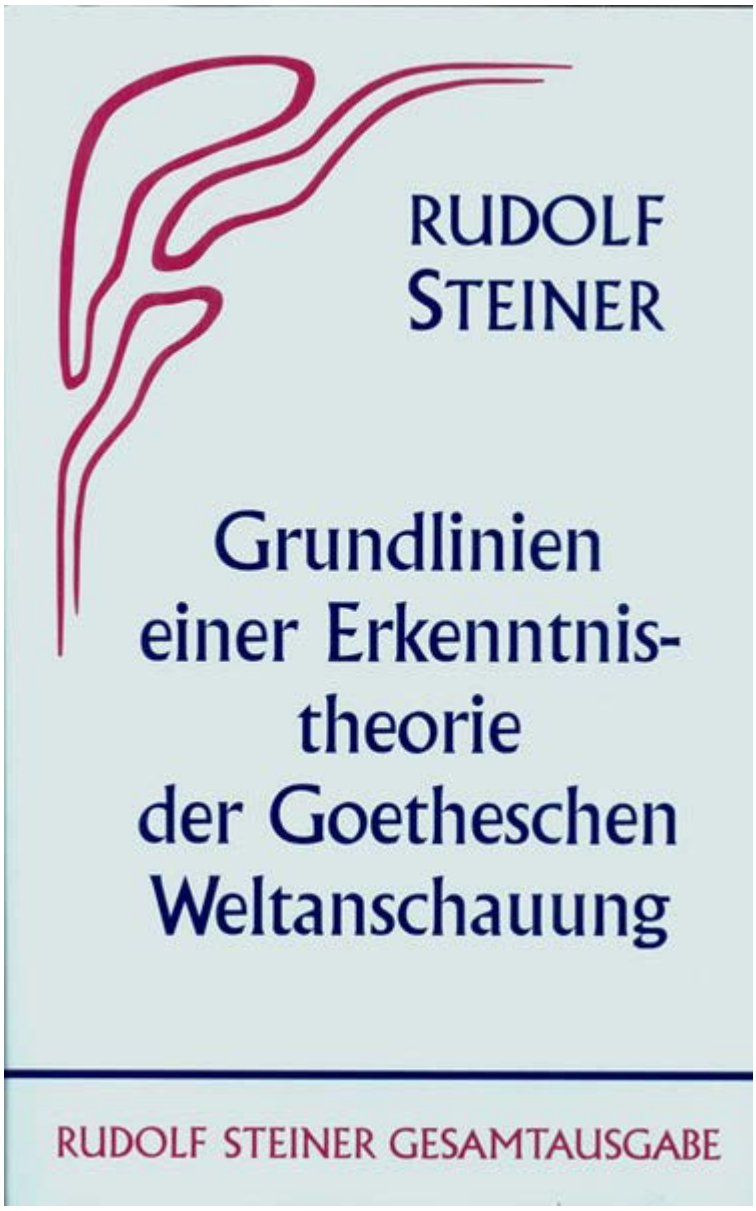

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA2.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:01, 27. Mai 2010		374 × 600 (90 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 2

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA2.jpg&oldid=36090“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA20.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA20.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 20

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:31, 27. Mai 2010		374 × 600 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 20

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 20

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA20.jpg&oldid=36110“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA200.jpg

Aus AnthroWiki

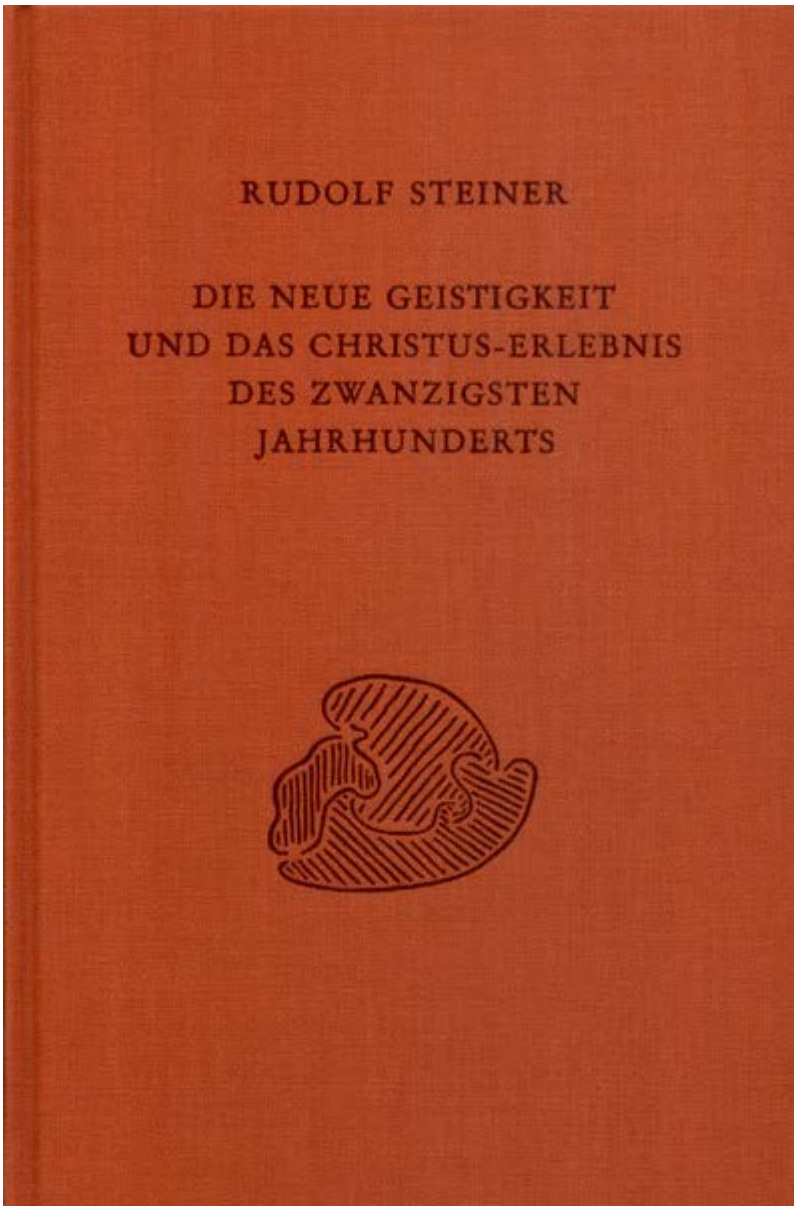

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA200.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 200

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:21, 18. Mai 2011		395 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 200

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 200

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:19, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA200.jpg&oldid=41227“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA201.jpg

Aus AnthroWiki

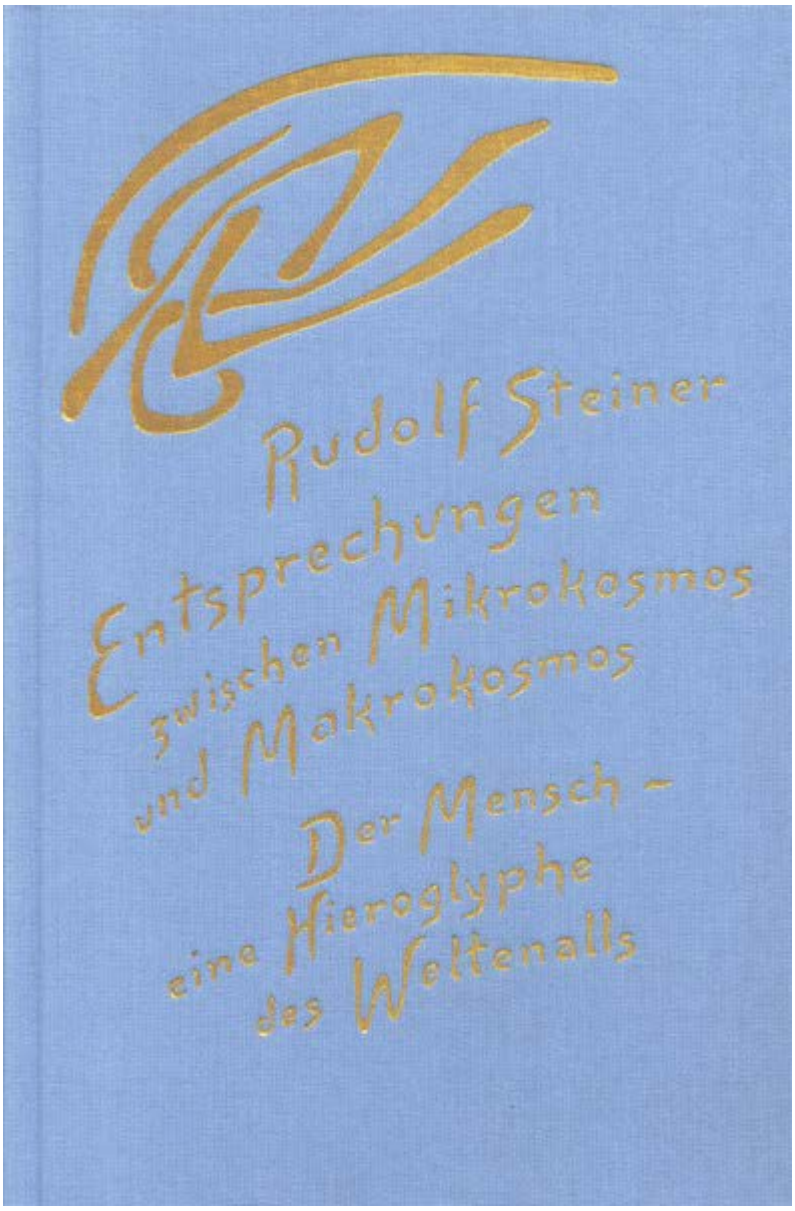

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA201.jpg (394 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 201

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:01, 2. Jul. 2011		394 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 201

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 201

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA201.jpg&oldid=43005“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA202.jpg

Aus AnthroWiki

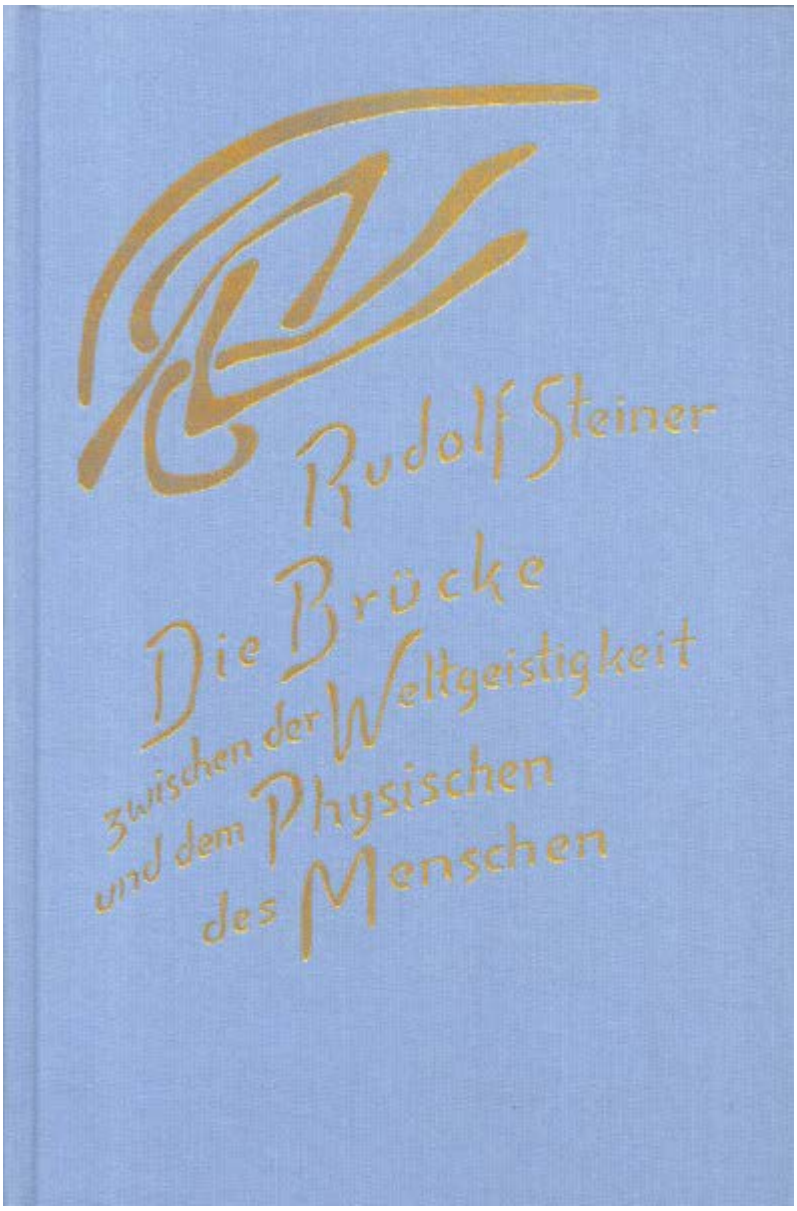

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA202.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 202

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:16, 16. Mai 2011		395 × 600 (101 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 202

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 202

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA202.jpg&oldid=41154“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA203.jpg

Aus AnthroWiki

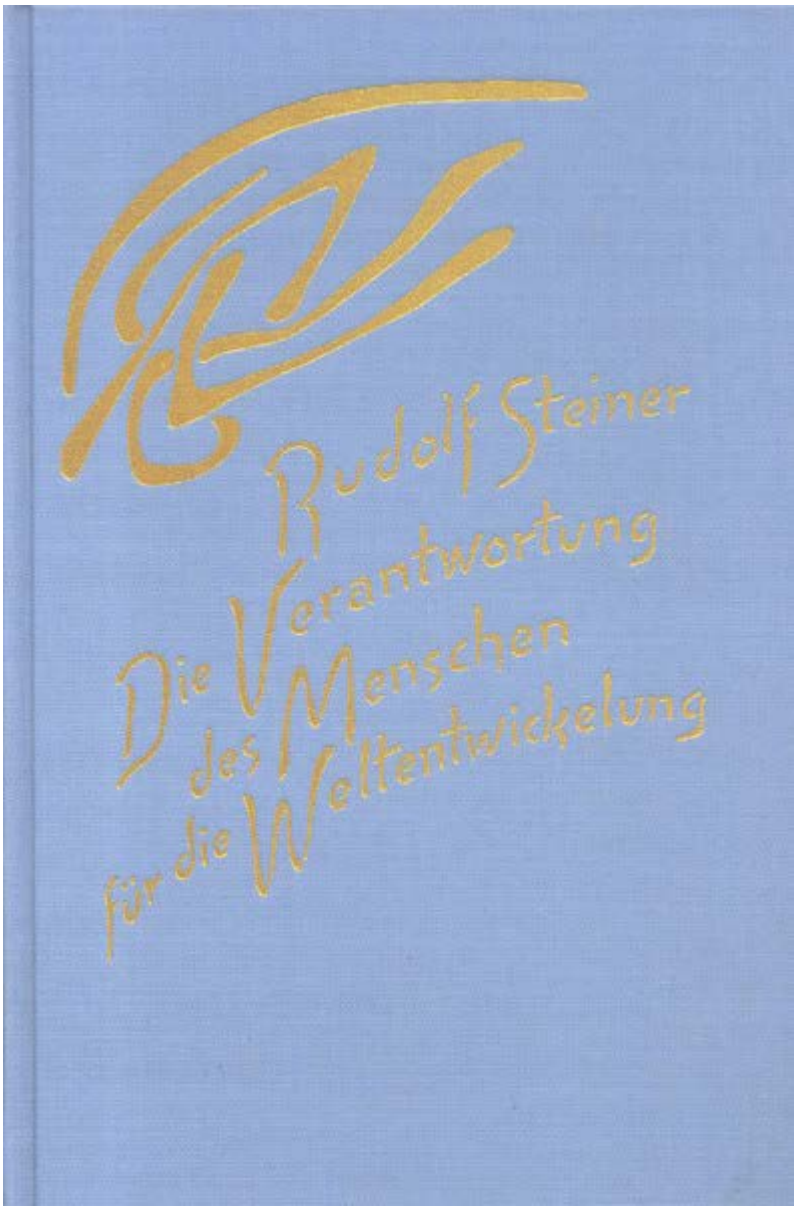

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA203.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 203

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:56, 13. Mai 2011		395 × 600 (94 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 203

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 203

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA203.jpg&oldid=41002“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA204.jpg

Aus AnthroWiki

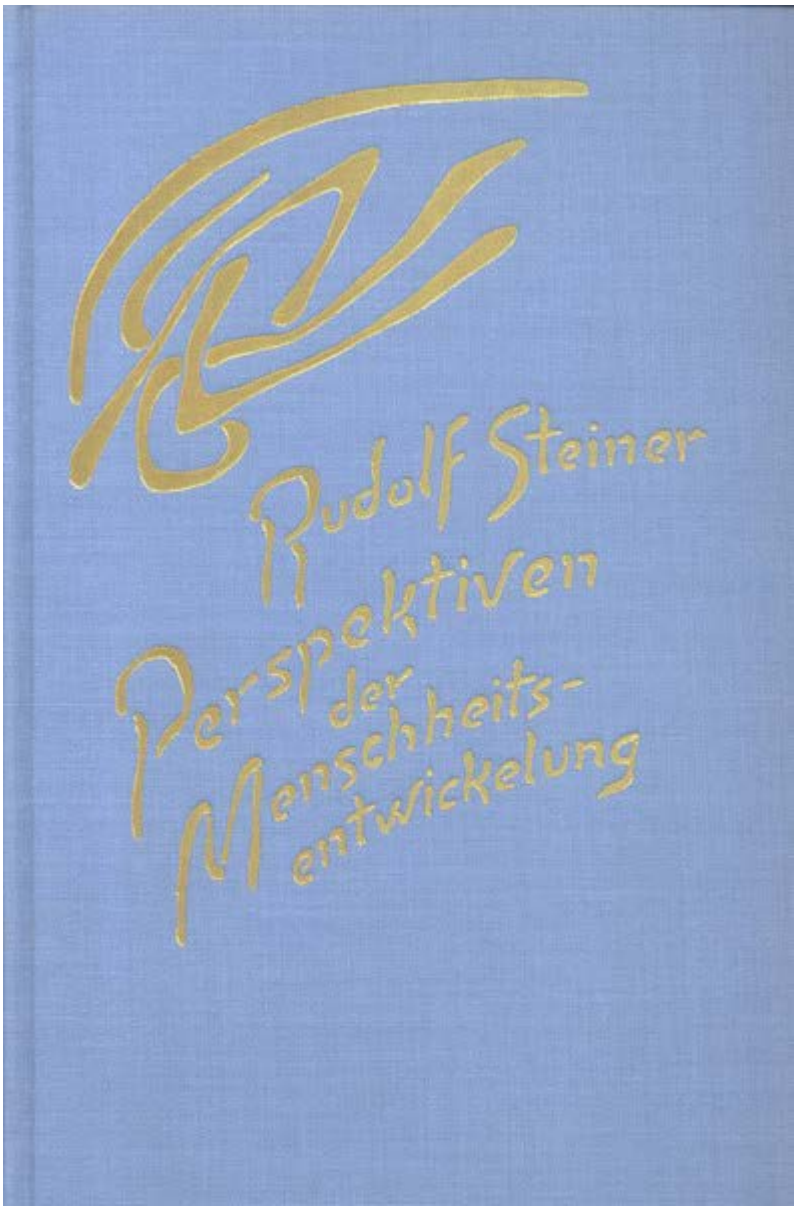

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA204.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 204

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:16, 2. Jul. 2011		395 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 204

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 204

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA204.jpg&oldid=43018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA206.jpg

Aus AnthroWiki

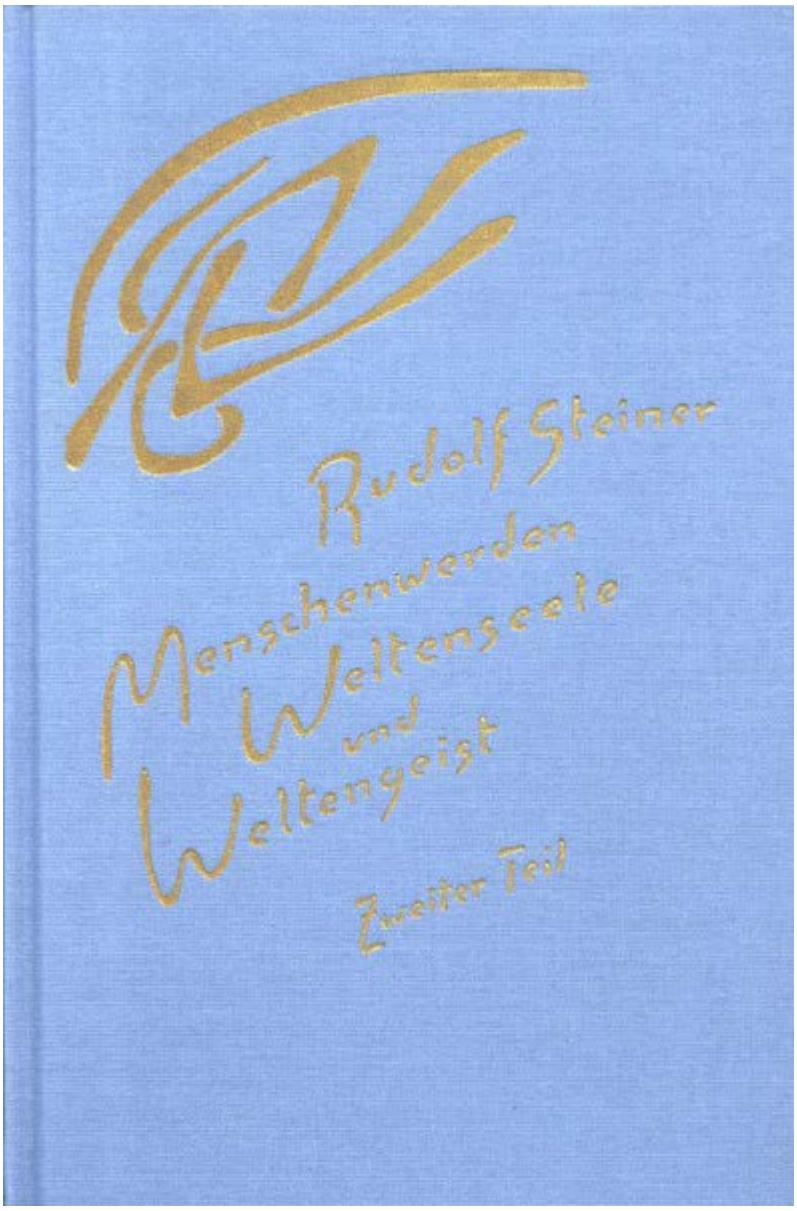

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA206.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 206

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:14, 15. Mai 2011		395 × 600 (110 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 206

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 206

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA206.jpg&oldid=41076“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA207.jpg

Aus AnthroWiki

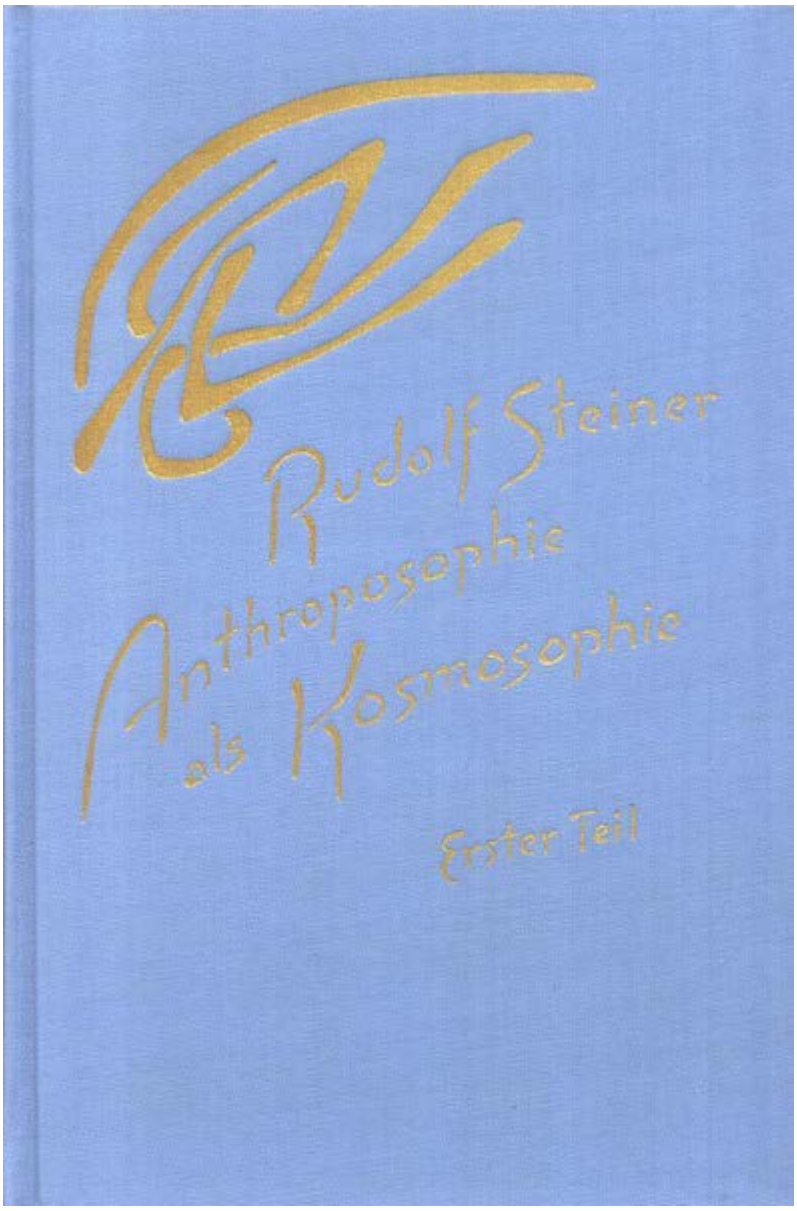

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA207.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 207

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:32, 13. Mai 2011		395 × 600 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 207

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 207

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA207.jpg&oldid=40982“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA208.jpg

Aus AnthroWiki

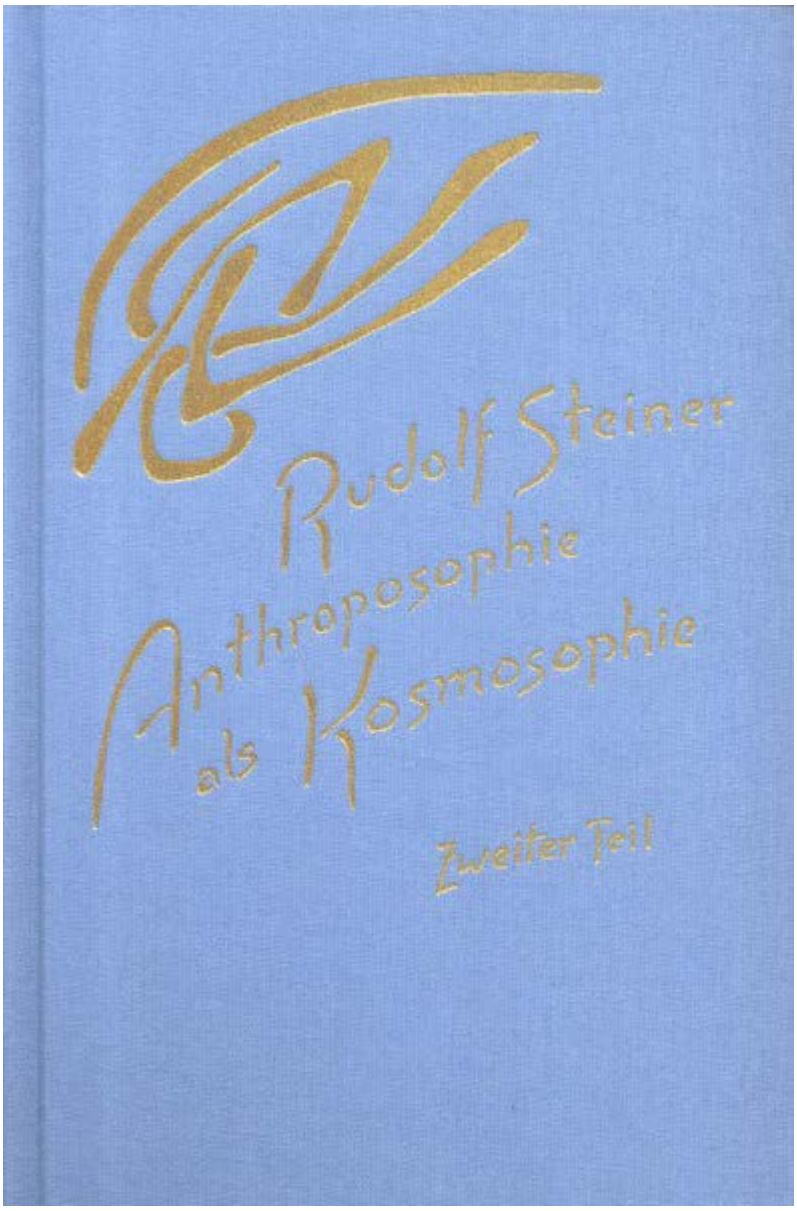

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA208.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 208

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 16. Mai 2011		395 × 600 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 208

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 208

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA208.jpg&oldid=41171“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA209.jpg

Aus AnthroWiki

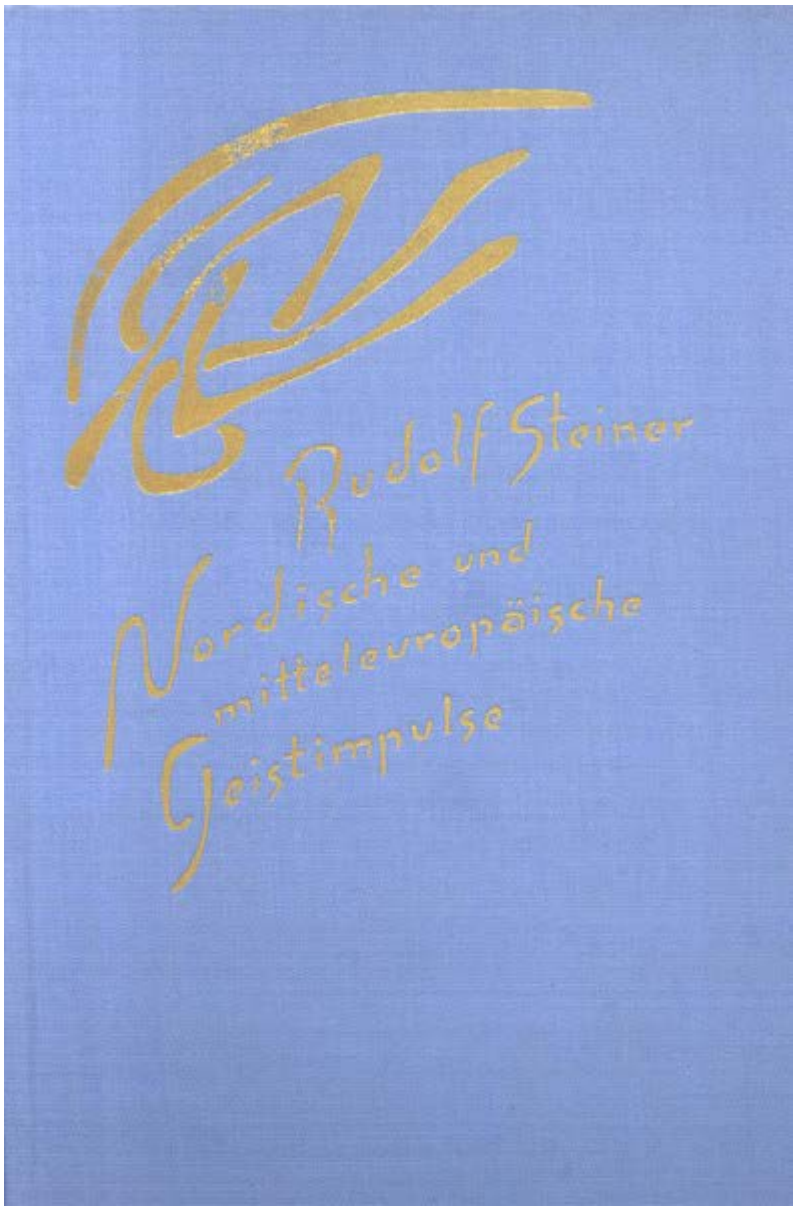

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA209.jpg (394 × 600 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 209

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:57, 13. Mai 2011		394 × 600 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 209

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 209

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA209.jpg&oldid=40917“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA21.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA21.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 21

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:32, 27. Mai 2010		374 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 21

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 21

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA21.jpg&oldid=36112“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA210.jpg

Aus AnthroWiki

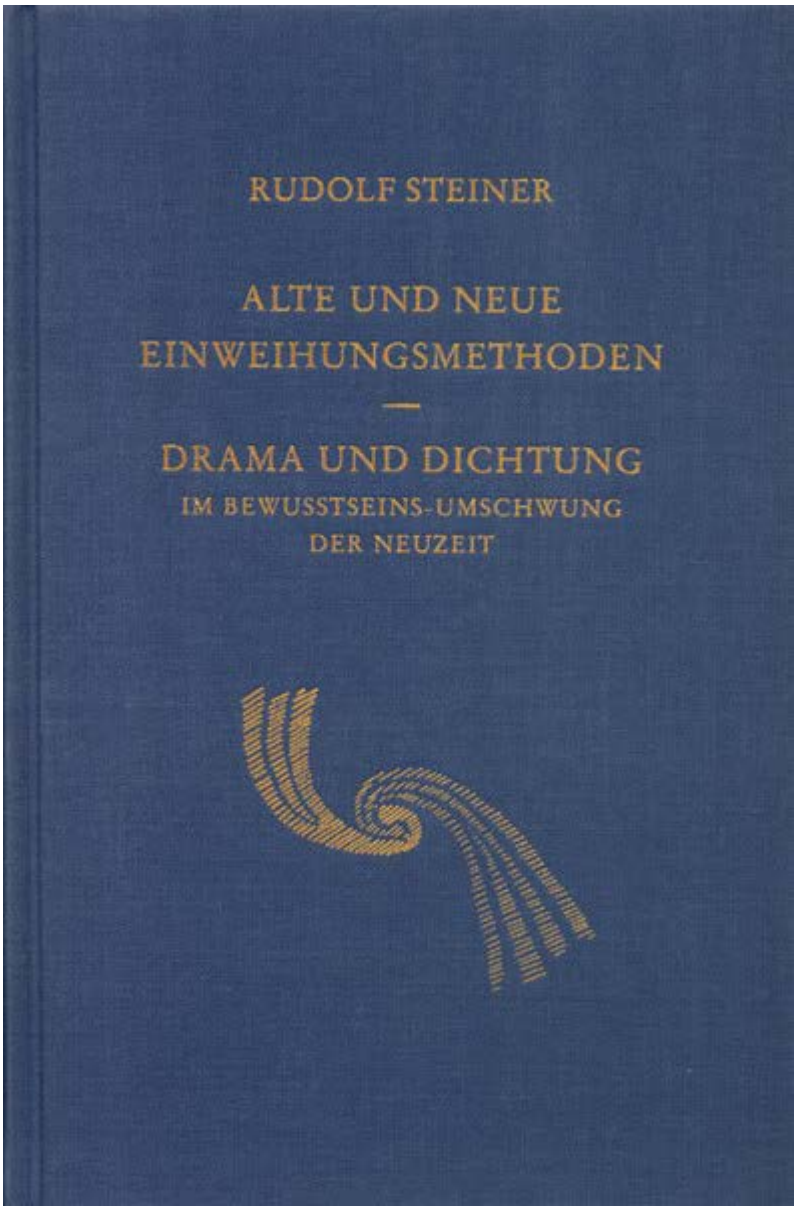

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA210.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 210

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:56, 14. Mai 2011		395 × 600 (90 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 210

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 210

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA210.jpg&oldid=41014“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 06:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA211.jpg

Aus AnthroWiki

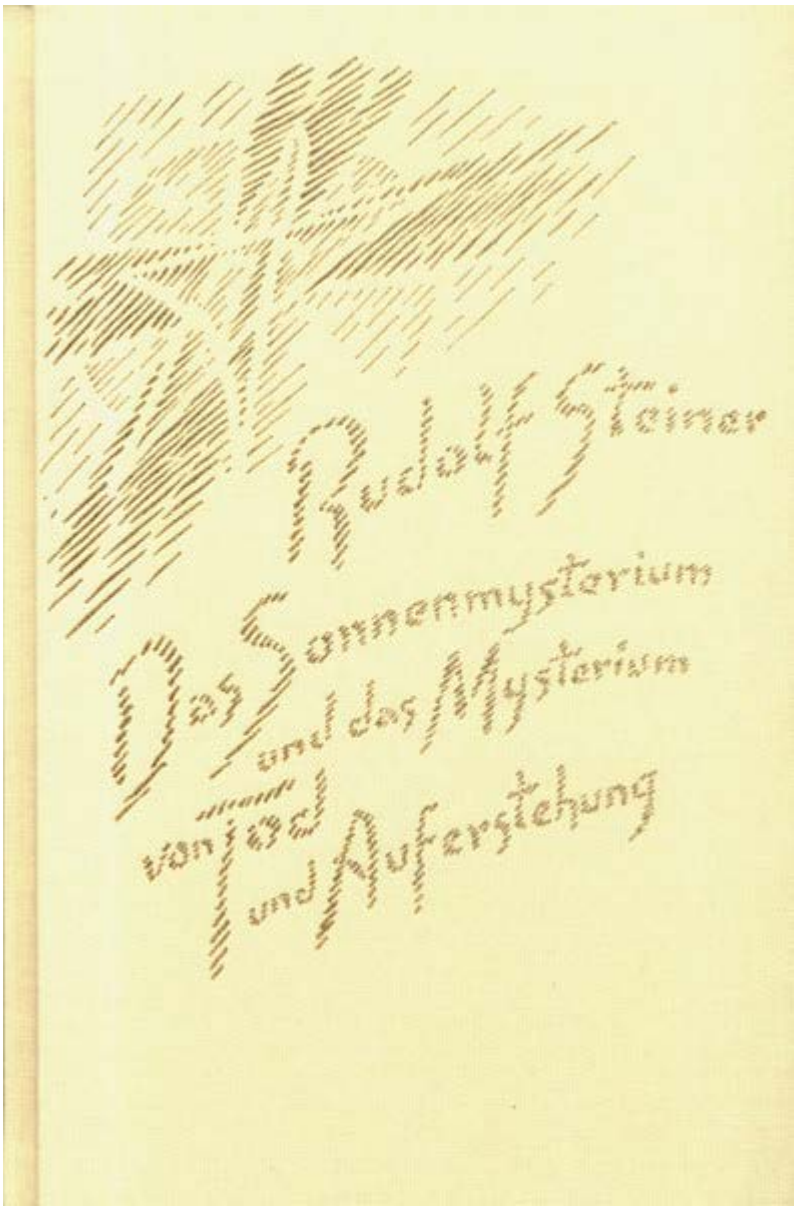

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA211.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 211

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:03, 15. Mai 2011		395 × 600 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 211

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 211

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA211.jpg&oldid=41060“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA212.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA212.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 82 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 212

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:51, 13. Mai 2011		395 × 600 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 212

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 212

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA212.jpg&oldid=40909“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA214.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA214.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 214

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 14. Mai 2011		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 214

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 214

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA214.jpg&oldid=41036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA215.jpg

Aus AnthroWiki

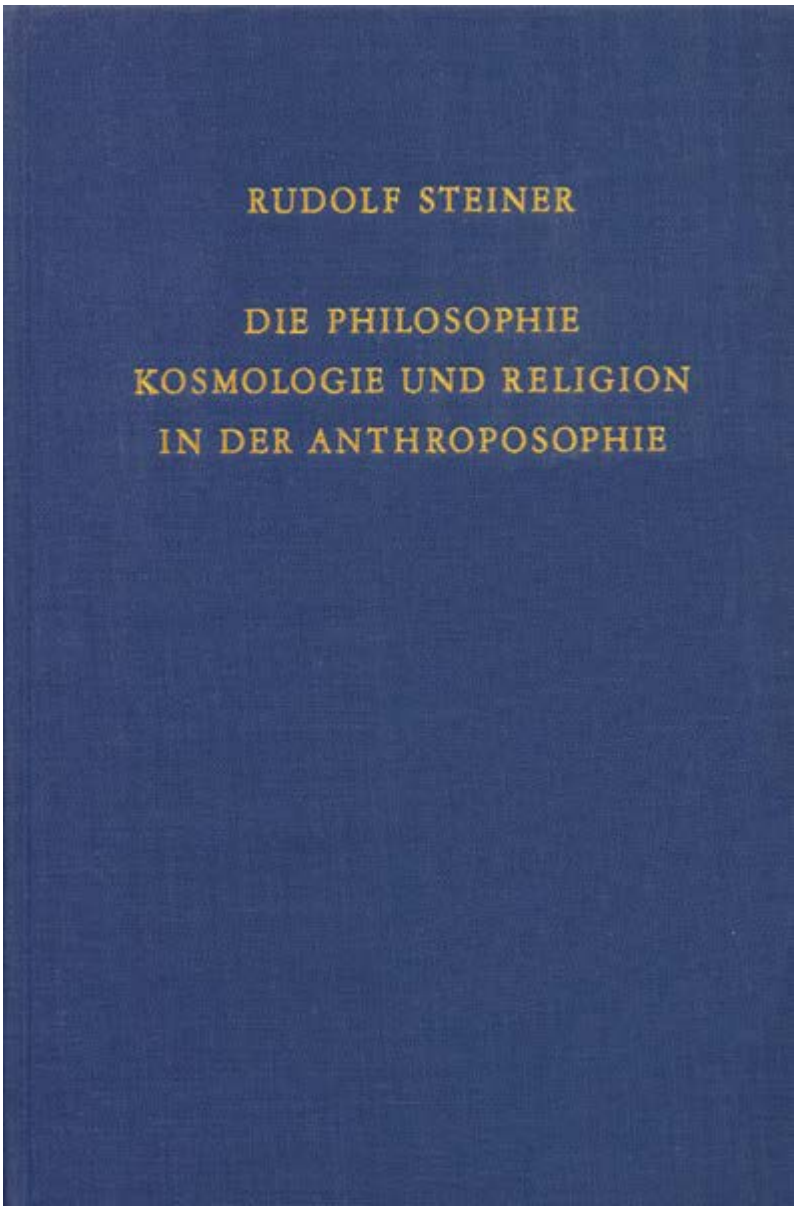

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA215.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 215

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:29, 18. Mai 2011		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 215

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 215

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA215.jpg&oldid=41237“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA216.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA216.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 216

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:09, 18. Mai 2011		395 × 600 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 216

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 216

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA216.jpg&oldid=41214“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA217a.jpg

Aus AnthroWiki

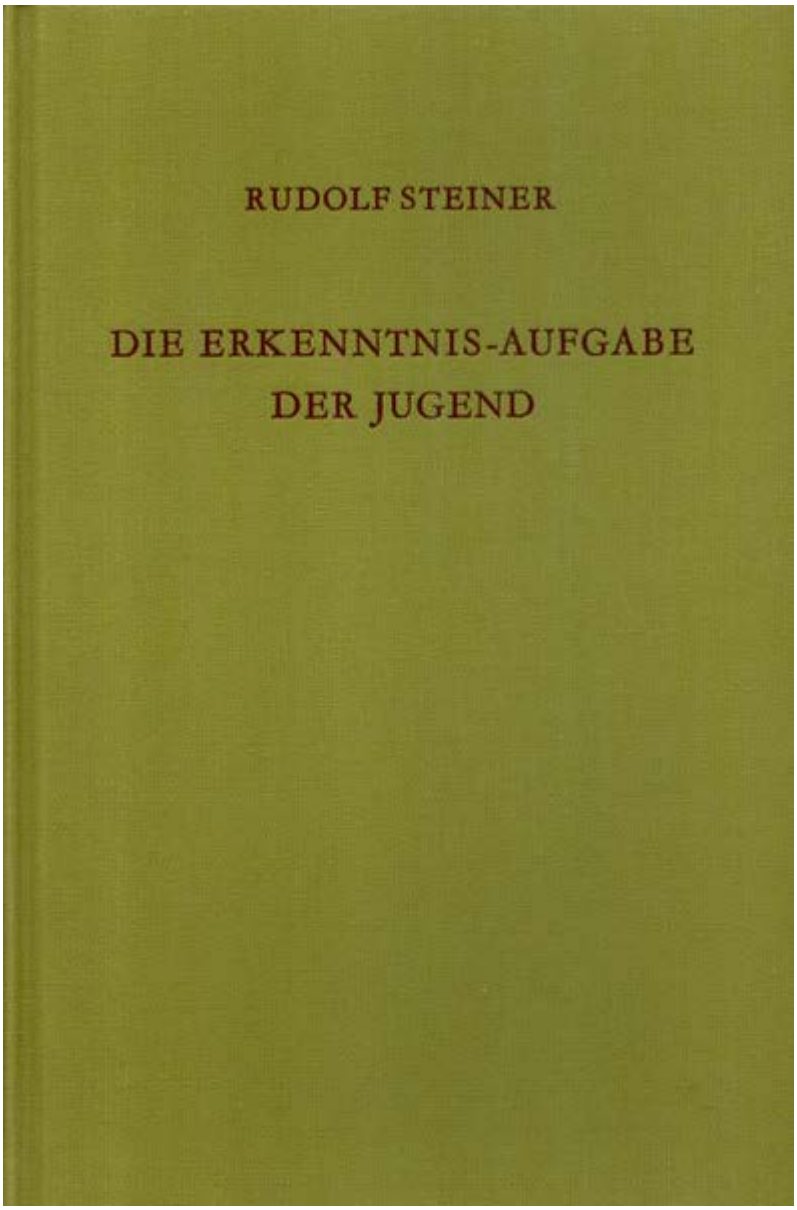

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA217a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 217a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:18, 16. Mai 2011		395 × 600 (69 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 217a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 217a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA217a.jpg&oldid=41156“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA218.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA218.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 218

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:04, 2. Jul. 2011		395 × 600 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 218

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 218

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA218.jpg&oldid=43009“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA219.jpg

Aus AnthroWiki

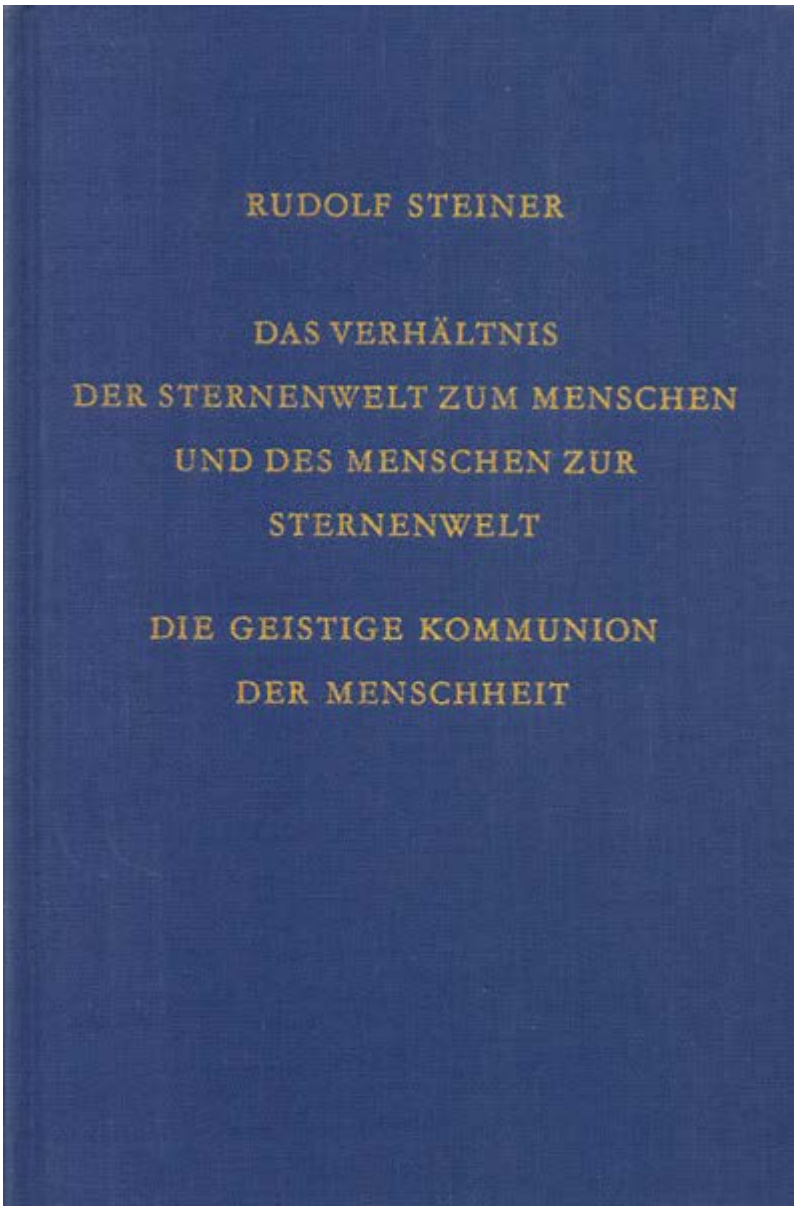

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA219.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 219

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 15. Mai 2011		395 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 219

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 219

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA219.jpg&oldid=41062“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA22.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA22.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 22

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:57, 2. Jul. 2011		374 × 600 (95 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 22

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 22

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA22.jpg&oldid=43001“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 18:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA220.jpg

Aus AnthroWiki

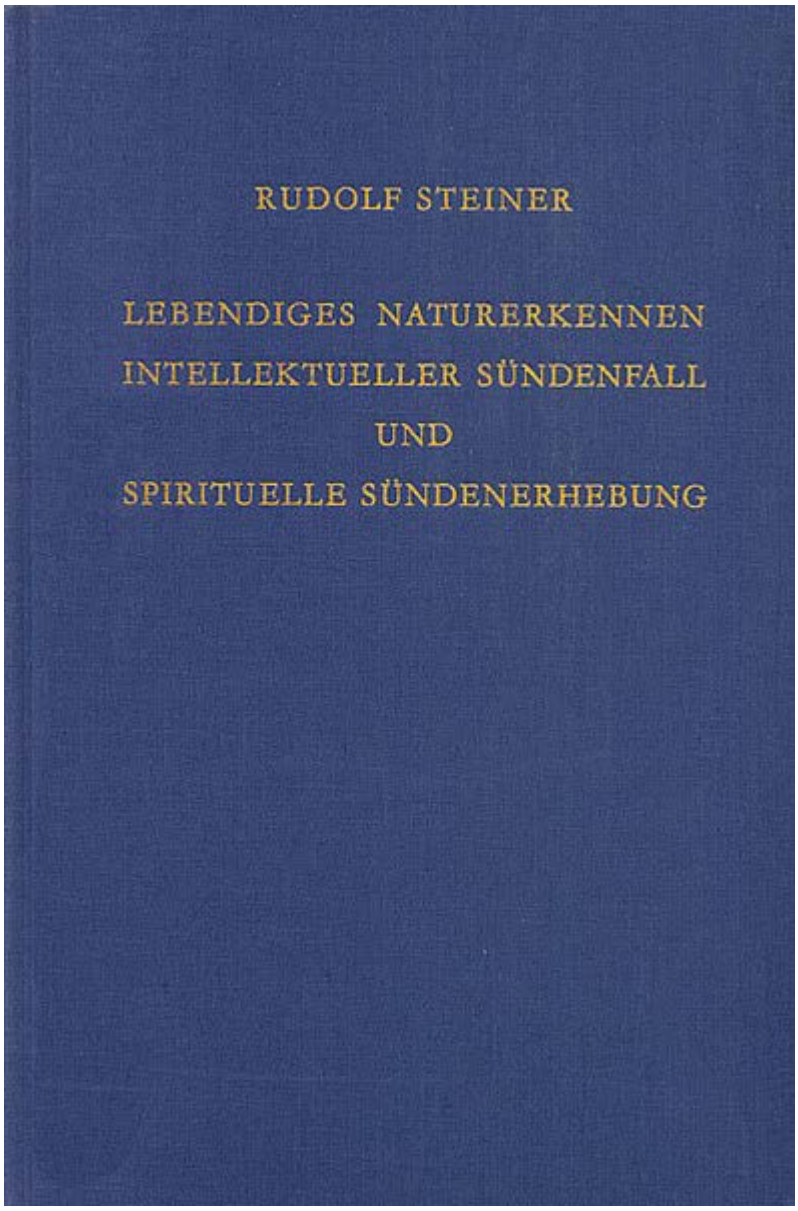

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA220.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 220

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:15, 10. Jun. 2012		395 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 220

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 220

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA220.jpg&oldid=46308“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA221.jpg

Aus AnthroWiki

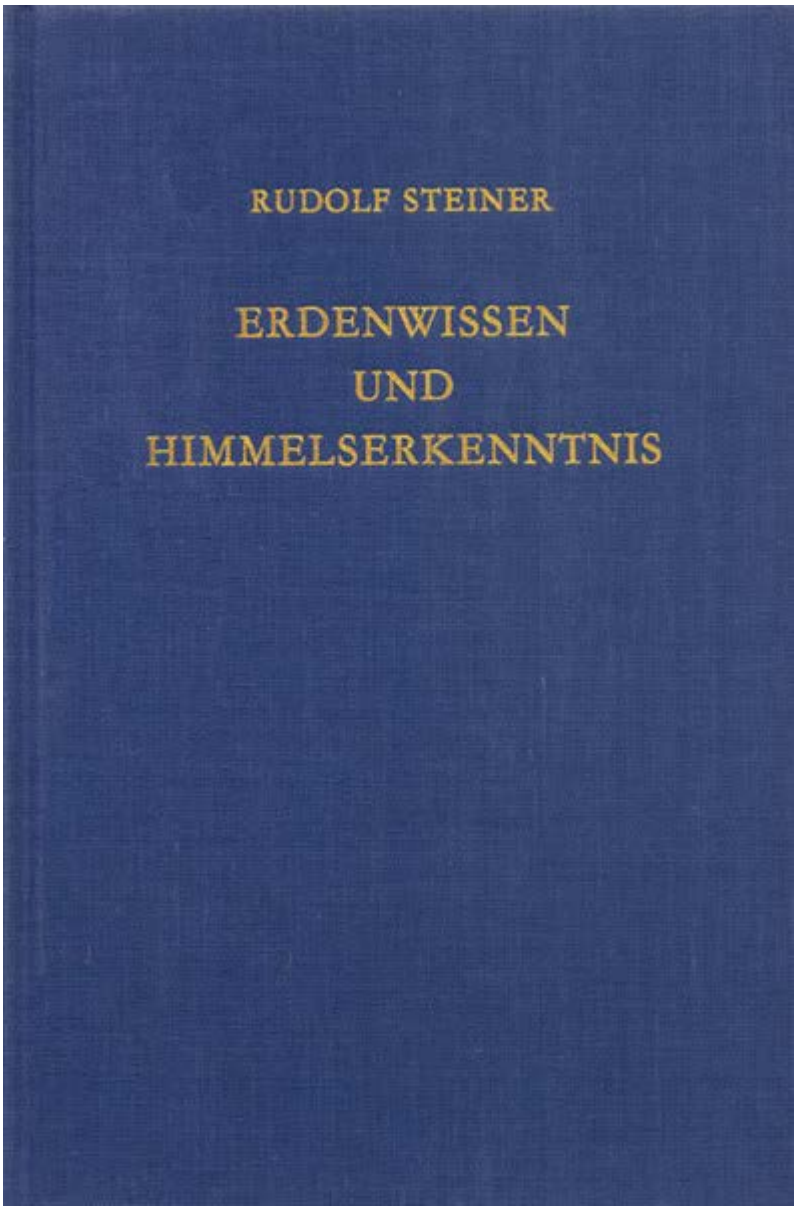

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA221.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 221

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:27, 18. Mai 2011		395 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 221

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 221

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA221.jpg&oldid=41252“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA222.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA222.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 222

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:11, 18. Mai 2011		395 × 600 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 222

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 222

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA222.jpg&oldid=41216“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA223.jpg

Aus AnthroWiki

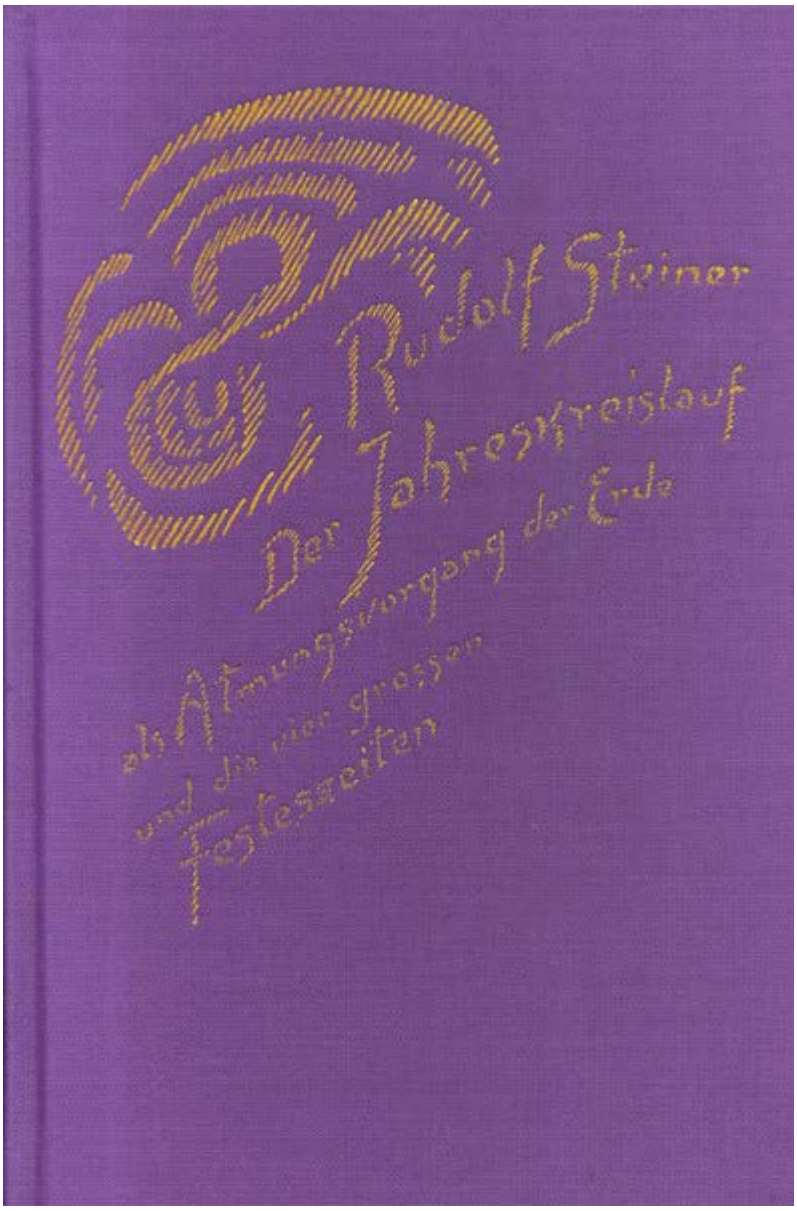

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA223.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 223

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 15. Mai 2011		395 × 600 (110 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 223

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 223

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA223.jpg&oldid=41074“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA224.jpg

Aus AnthroWiki

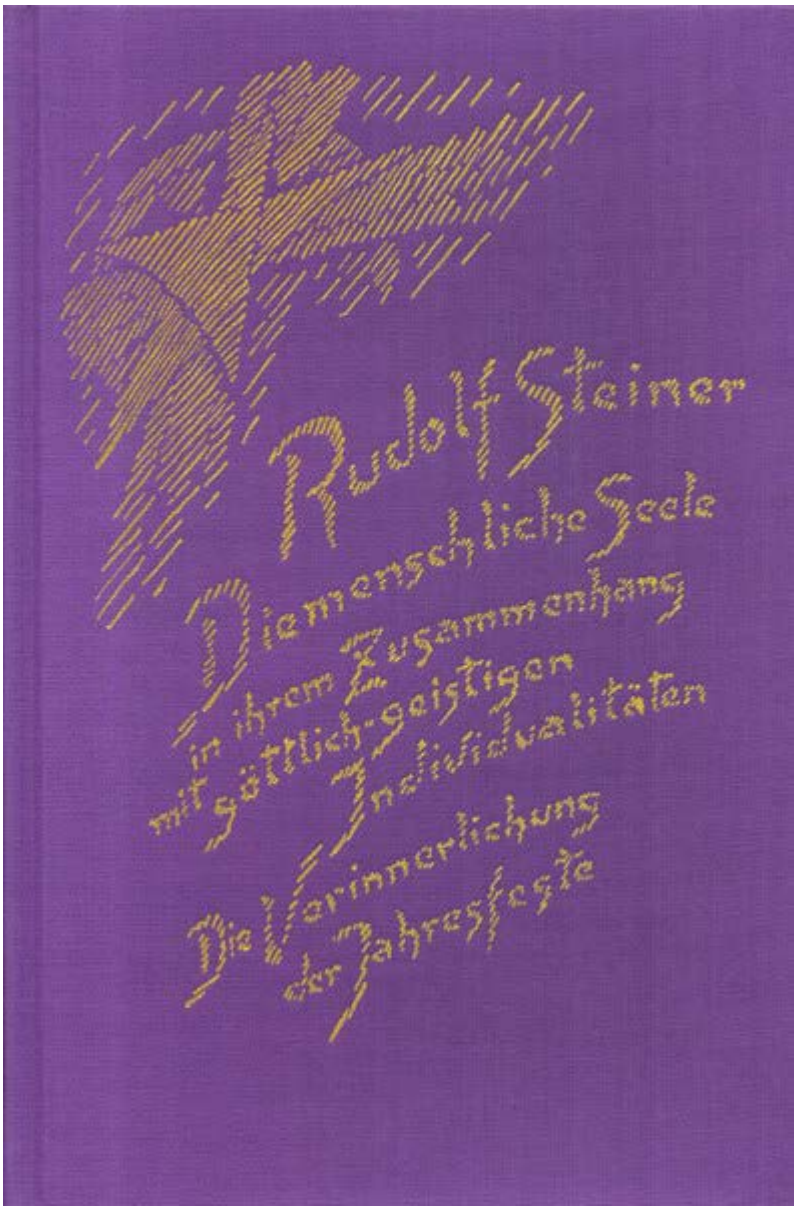

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA224.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 123 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 224

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:16, 18. Mai 2011		395 × 600 (123 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 224

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 224

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA224.jpg&oldid=41221“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA225.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA225.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 225

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:59, 18. Mai 2011		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 225

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 225

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA225.jpg&oldid=41244“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA226.jpg

Aus AnthroWiki

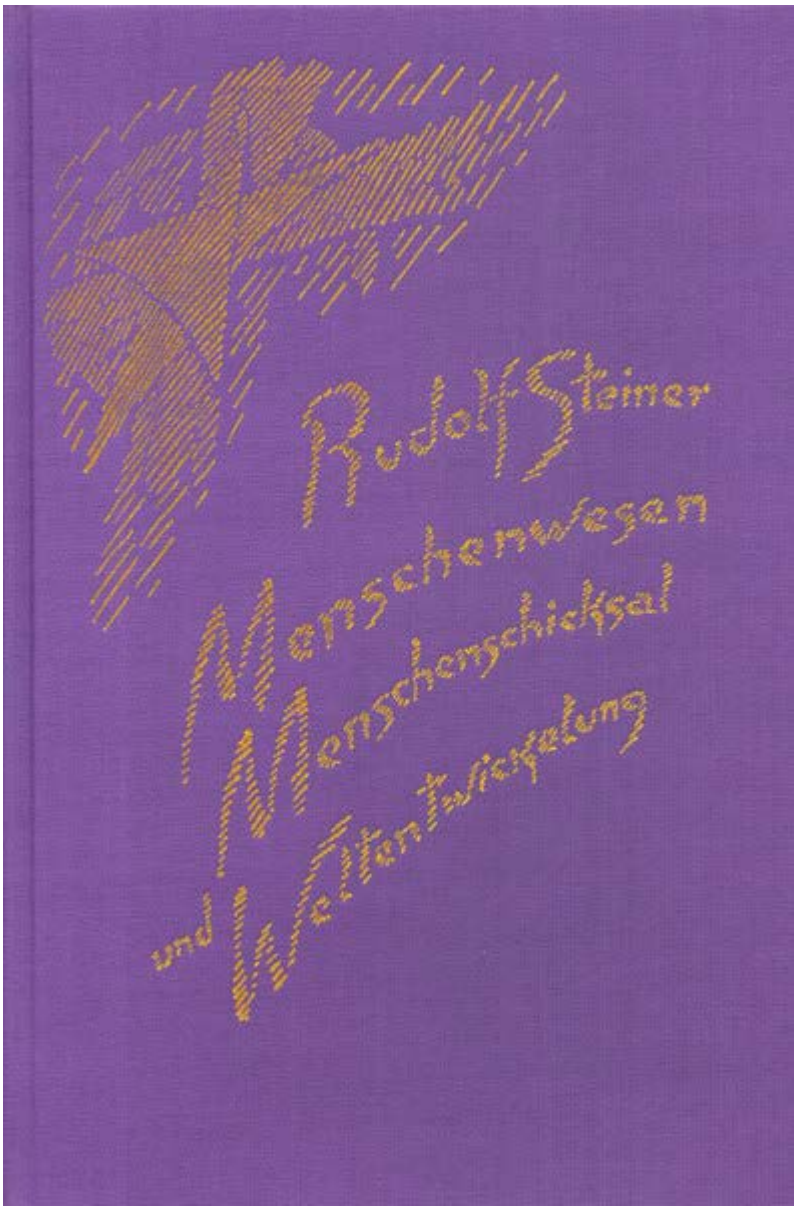

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA226.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 226

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:47, 13. Mai 2011		395 × 600 (116 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 226

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 226

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA226.jpg&oldid=40904“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA227.jpg

Aus AnthroWiki

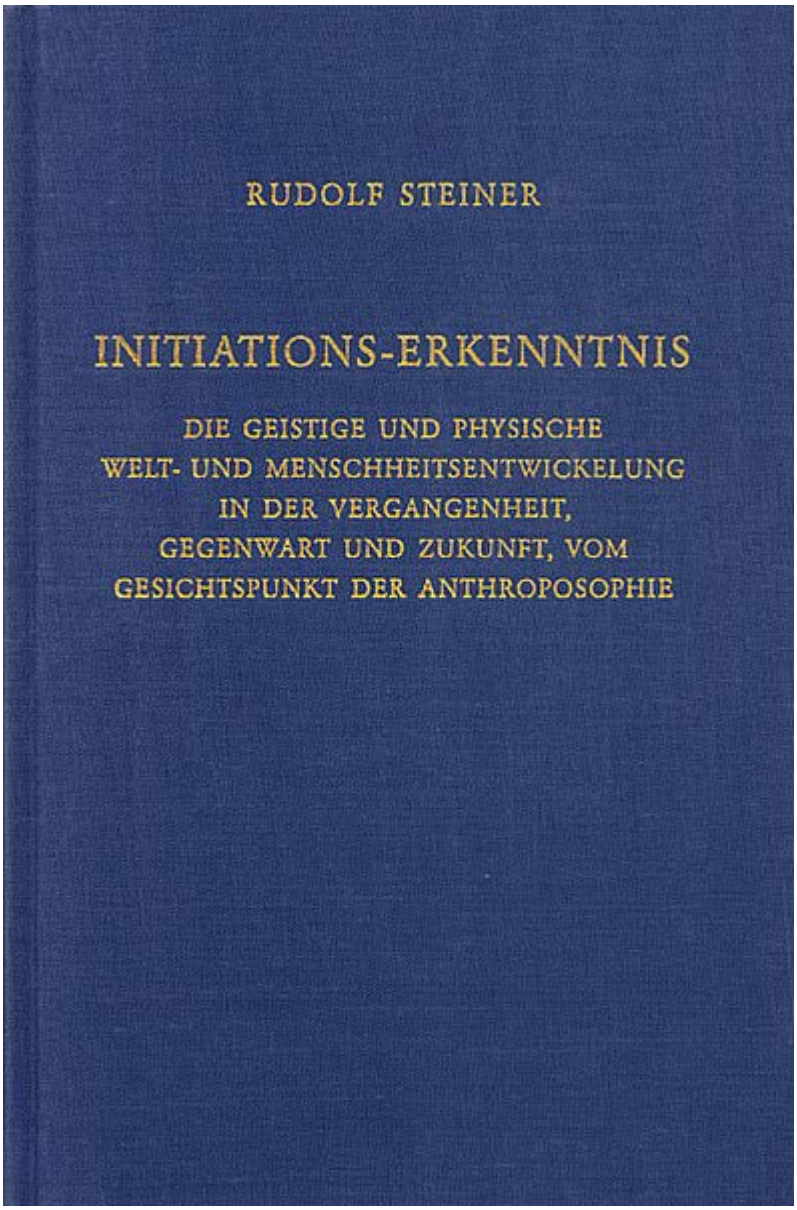

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA227.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 227

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:24, 17. Jun. 2012		395 × 600 (105 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 227

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 227

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA227.jpg&oldid=46413“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2012 um 20:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA229.jpg

Aus AnthroWiki

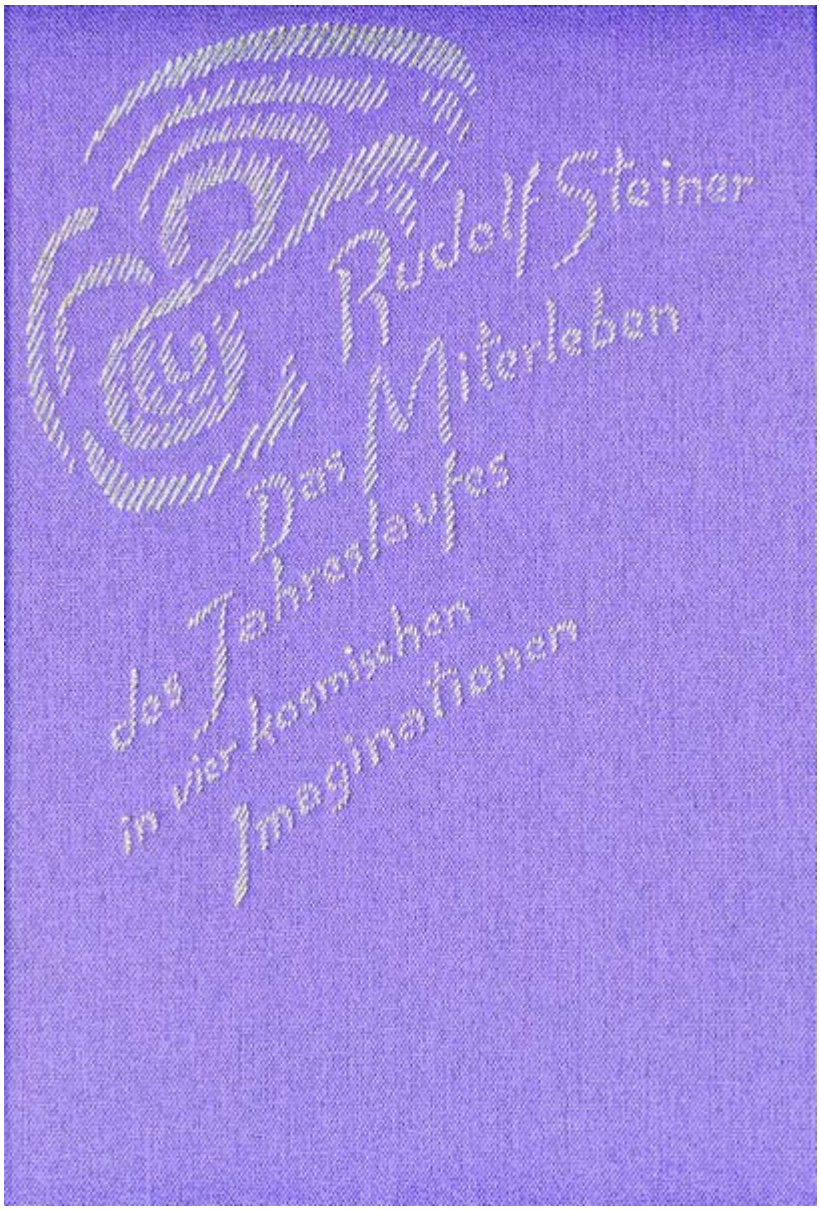

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA229.jpg (406 × 600 Pixel, Dateigröße: 180 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 229

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:58, 15. Mai 2011		406 × 600 (180 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 229

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 229

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	09:58, 19. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA229.jpg&oldid=41054“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 10:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA23.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA23.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 93 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 23

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:55, 27. Mai 2010		374 × 600 (93 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 23

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 23

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA23.jpg&oldid=36084“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA230.jpg

Aus AnthroWiki

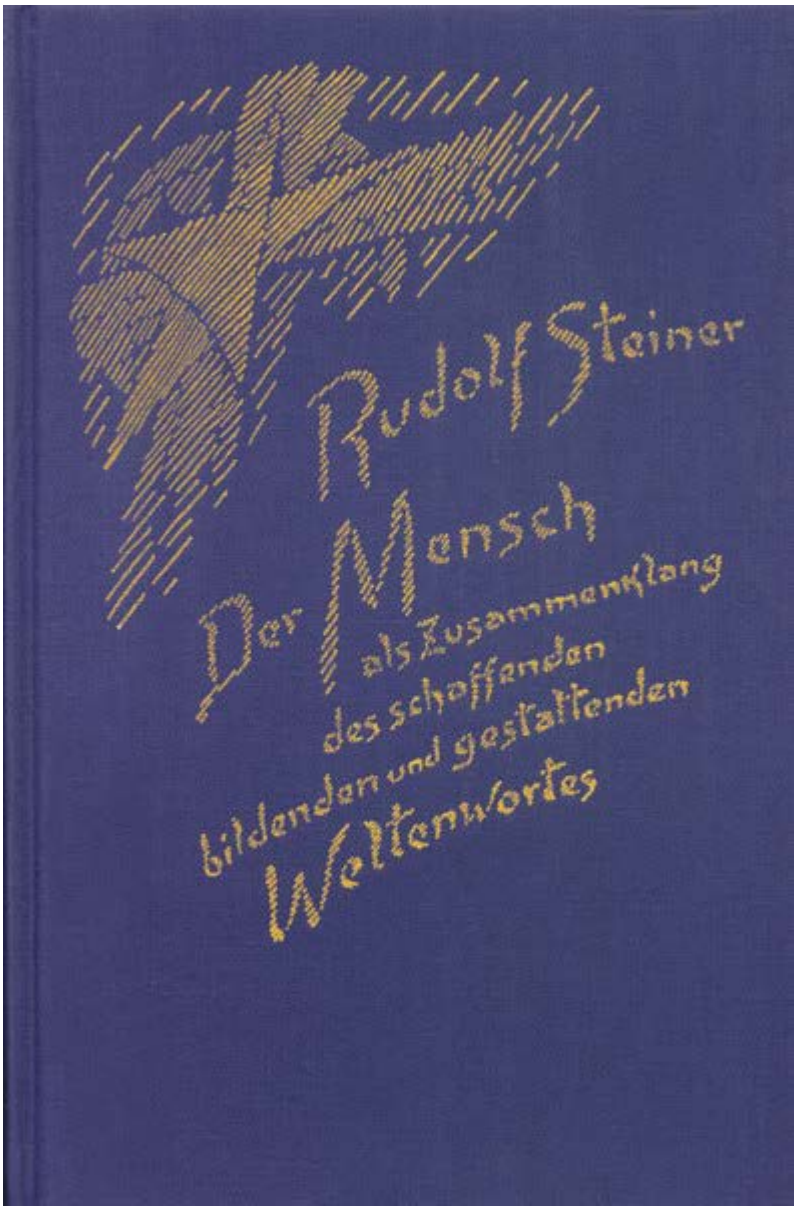

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA230.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 230

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:16, 15. Mai 2011		395 × 600 (116 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 230

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 230

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	20:47, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA230.jpg&oldid=41078“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA231.jpg

Aus AnthroWiki

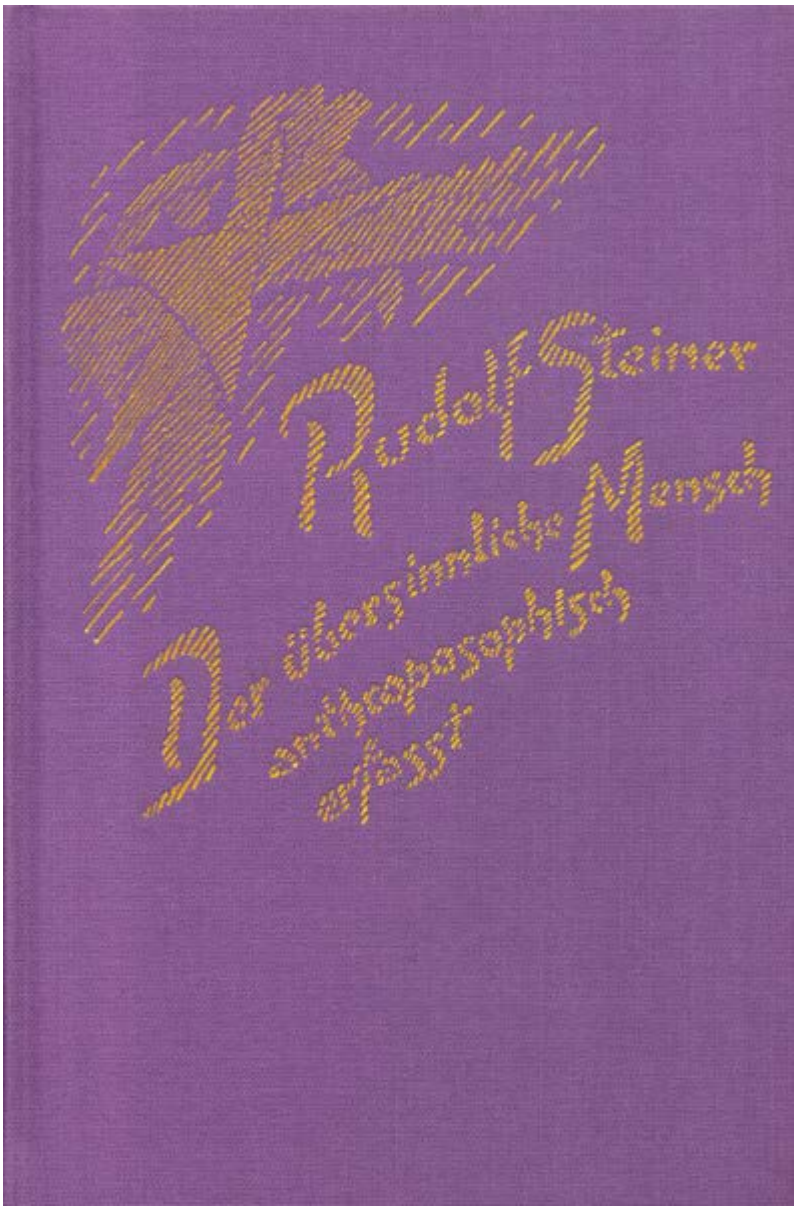

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA231.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 125 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 231

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:05, 15. Mai 2011		395 × 600 (125 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 231

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 231

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA231.jpg&oldid=41064“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA232.jpg

Aus AnthroWiki

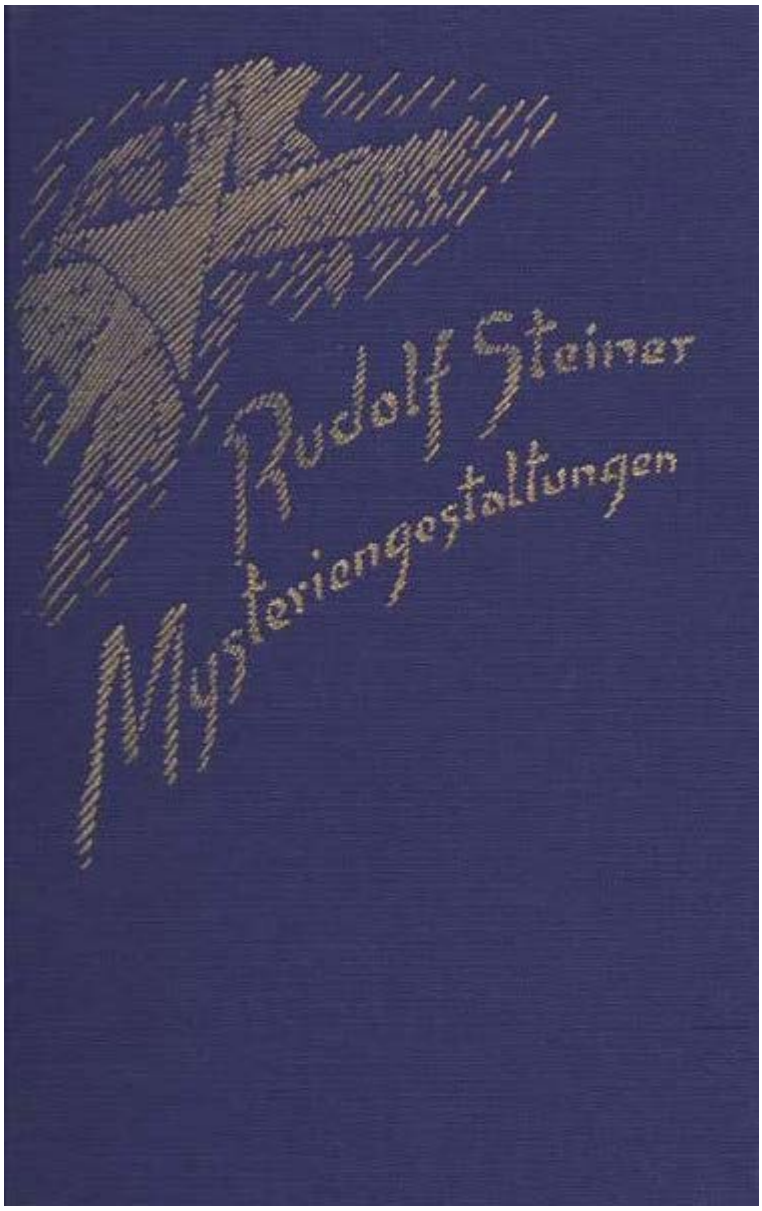

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA232.jpg (377 × 600 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 232

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:54, 13. Mai 2011		377 × 600 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 232

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 232

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA232.jpg&oldid=40913“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA233.jpg

Aus AnthroWiki

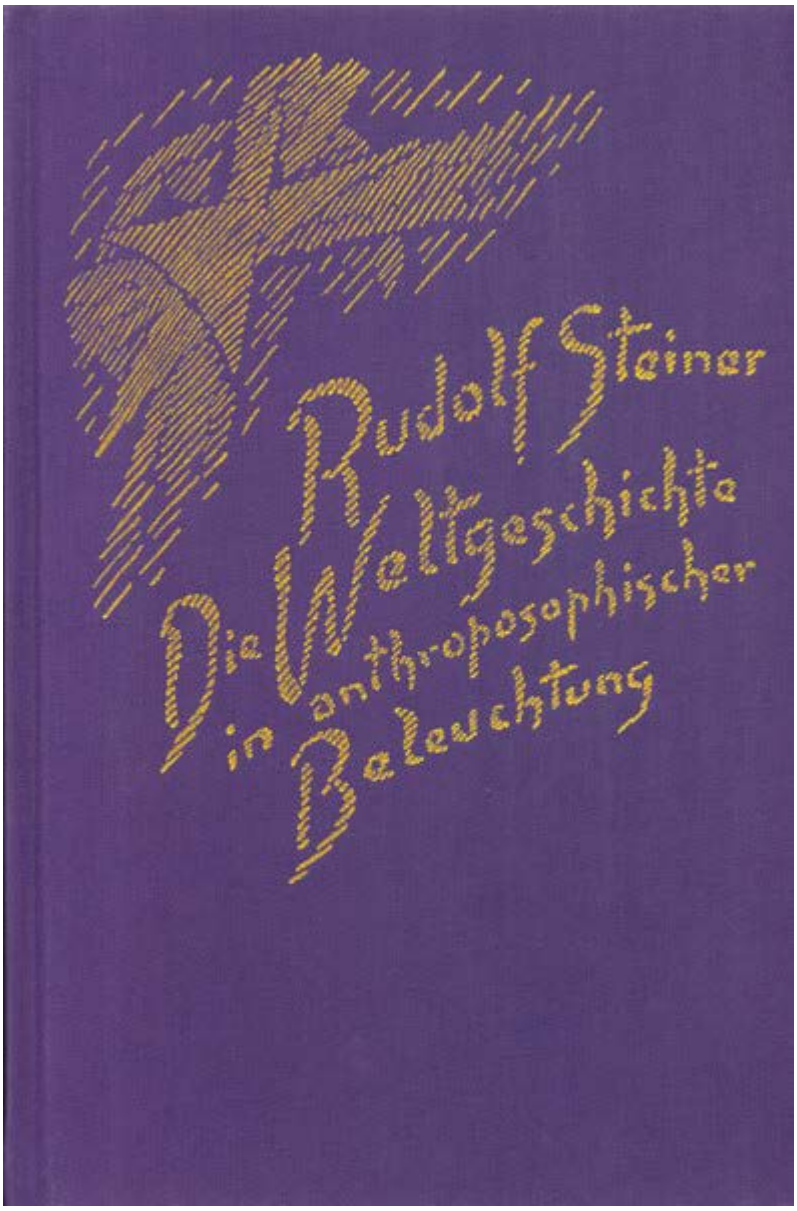

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA233.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 121 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 233

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:04, 13. Mai 2011		395 × 600 (121 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 233

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 233

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA233.jpg&oldid=41012“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 23:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA233 57.gif

Aus AnthroWiki

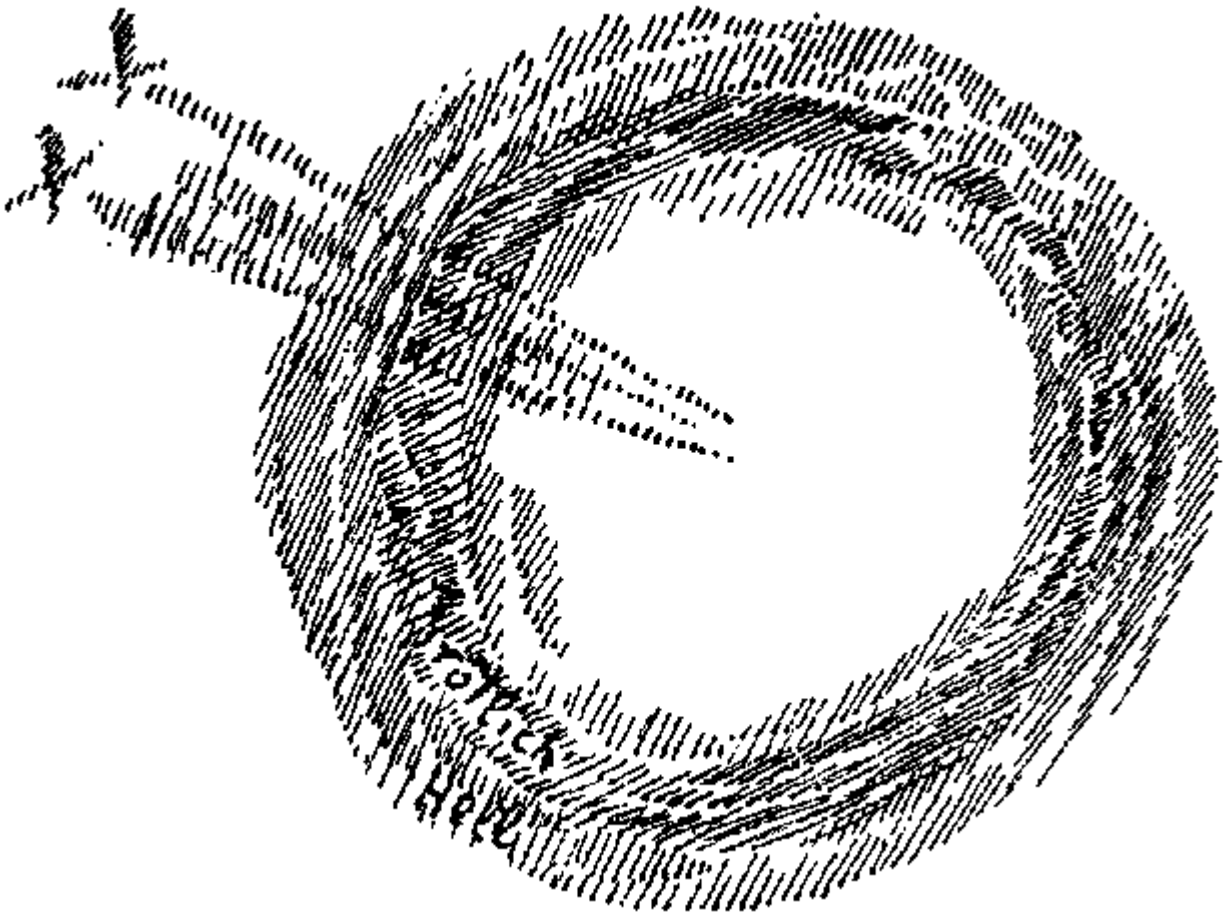

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA233_57.gif (658 × 482 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Tafel 5 aus GA 233, S 57

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:39, 3. Sep. 2011		658 × 482 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tafel 5 aus GA 233, S 57

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mysterien von Ephesos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA233_57.gif&oldid=44094“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2011 um 07:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA233a.jpg

Aus AnthroWiki

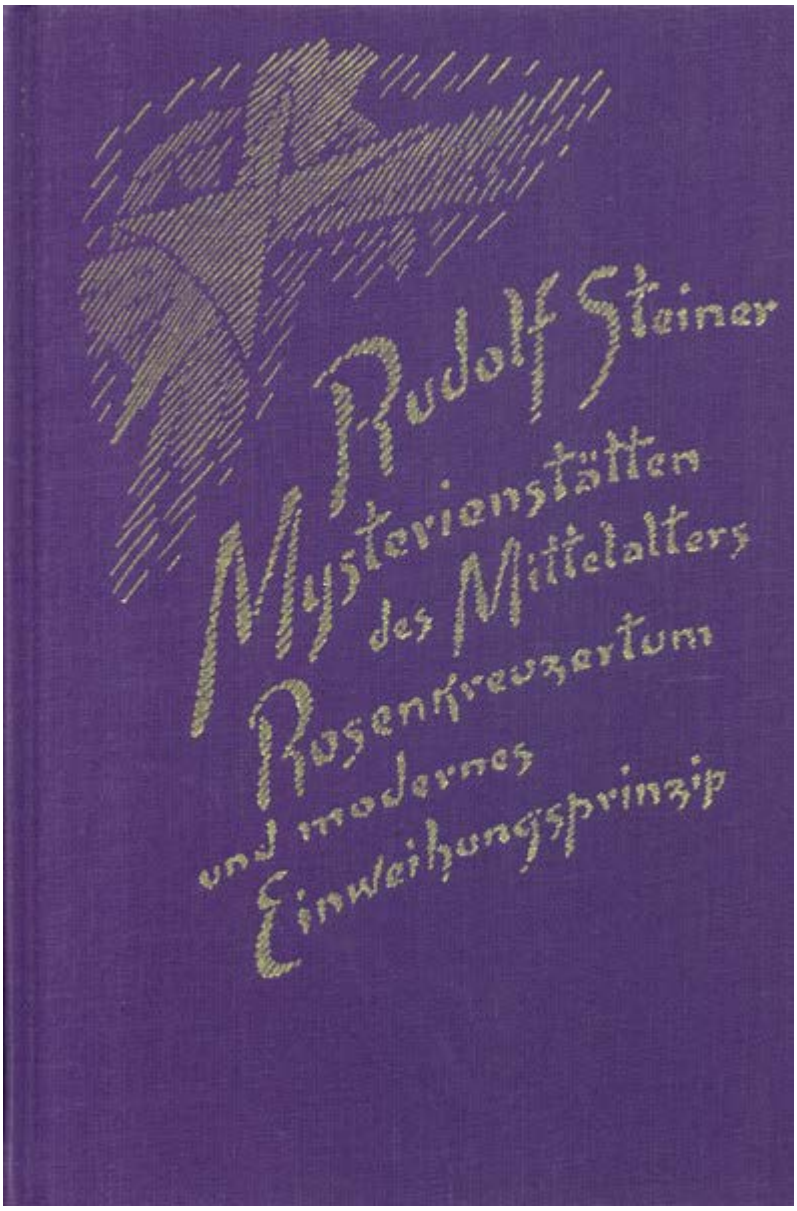

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA233a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 112 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 233a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:56, 13. Mai 2011		395 × 600 (112 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 233a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 233a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA233a.jpg&oldid=40915“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA233a 037.gif

Aus AnthroWiki

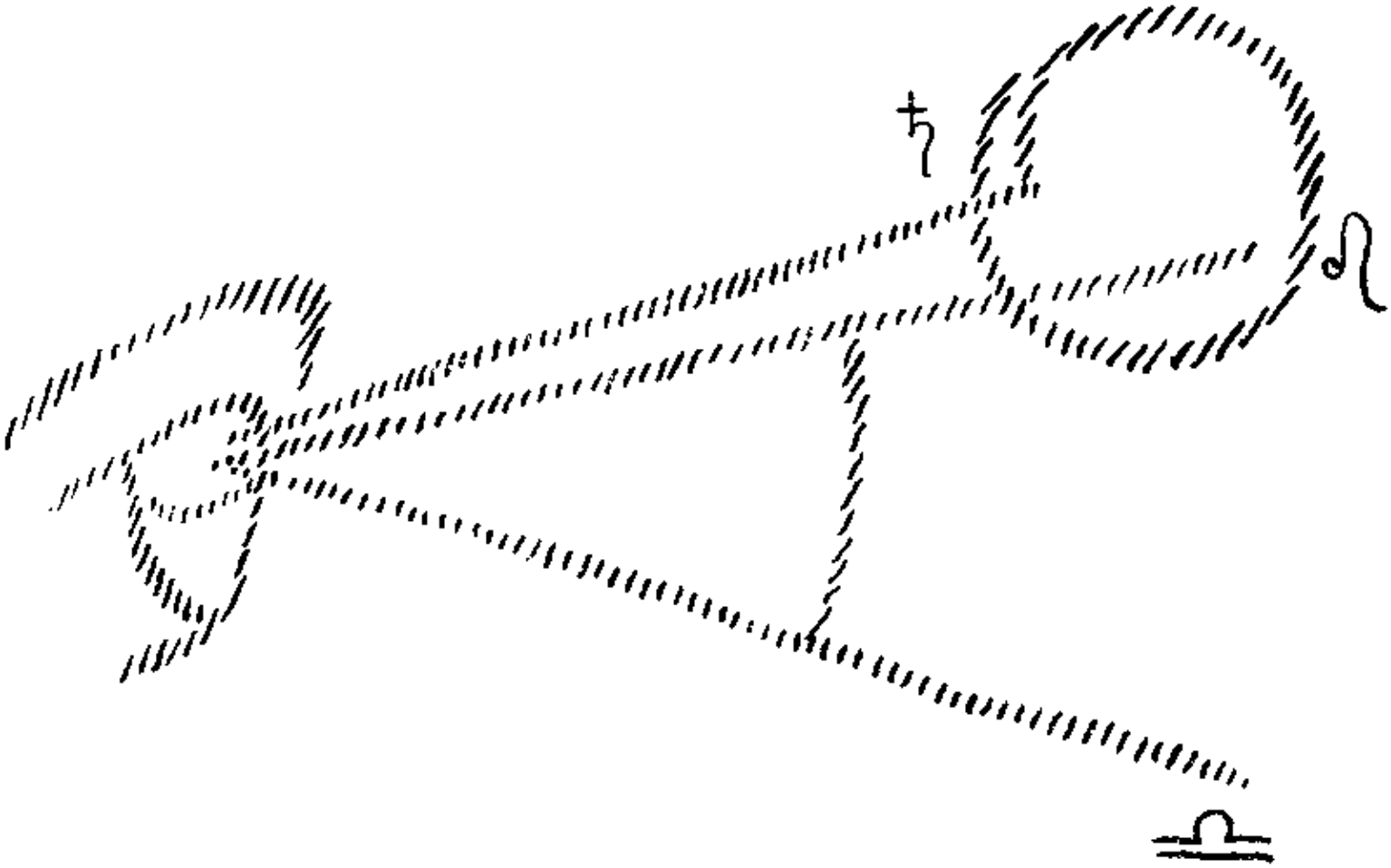

Größe dieser Vorschau: 800 × 501 Pixel.
Volle Auflösung (1.153 × 722 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Abbildung aus GA 233a, S 37.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 20. Apr. 2010		1.153 × 722 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Abbildung aus GA 233a, S 37.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ars generalis ultima

- Sefer Jetzira

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA233a_037.gif&oldid=35484“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA233a 038.gif

Aus AnthroWiki

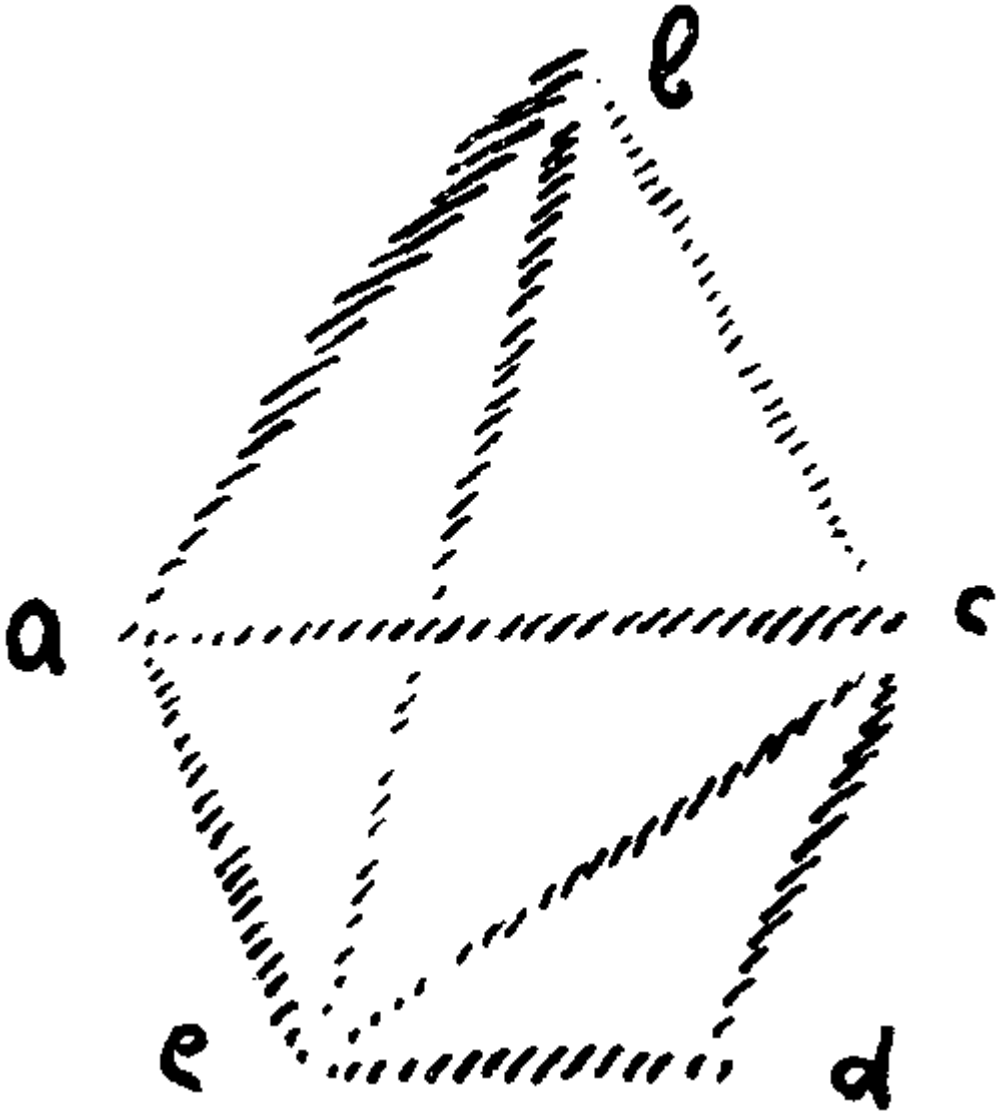

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA233a_038.gif (507 × 566 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Abbildung aus GA 233a, S 38.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 20. Apr. 2010	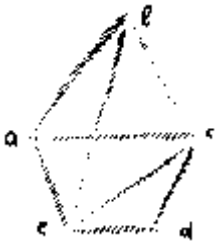	507 × 566 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Abbildung aus GA 233a, S 38.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ars generalis ultima
- Sefer Jetzira

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA233a_038.gif&oldid=35485“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA234.jpg

Aus AnthroWiki

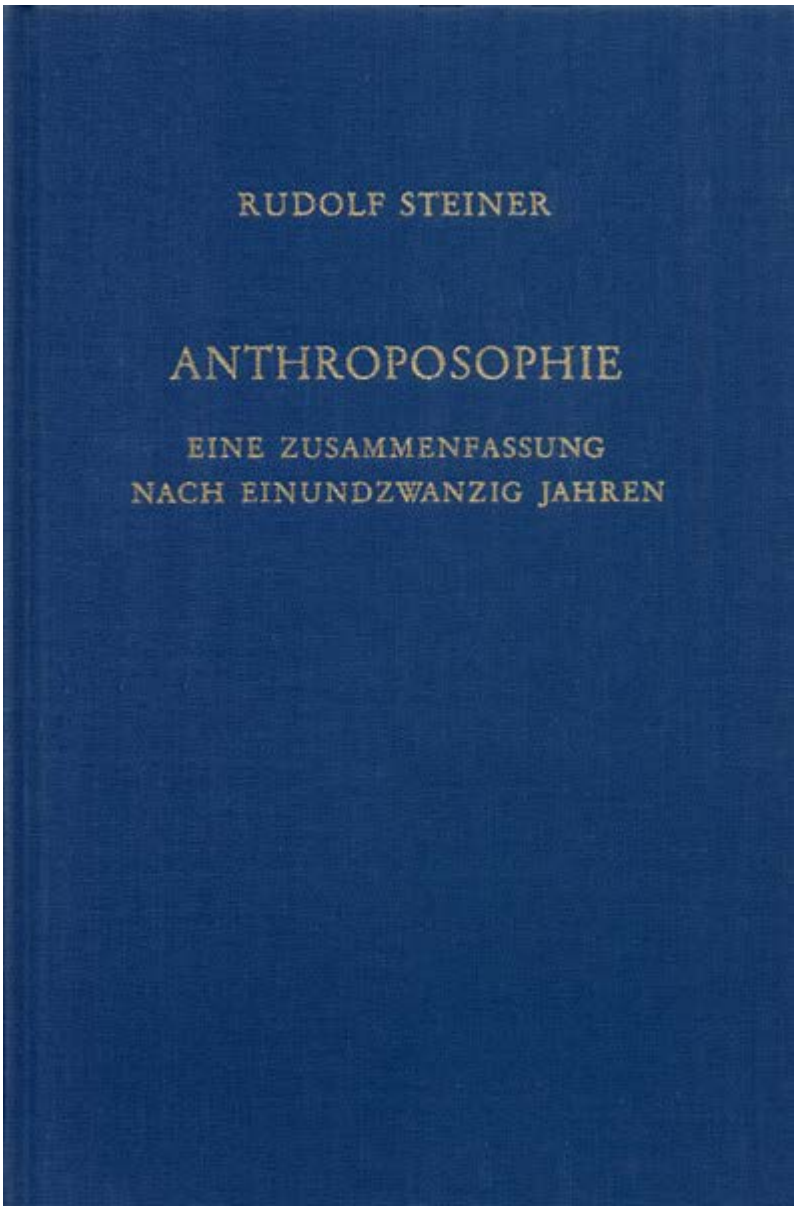

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA234.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 234

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:14, 28. Mai 2010		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 234

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 234

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA234.jpg&oldid=36144“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2010 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA235.jpg

Aus AnthroWiki

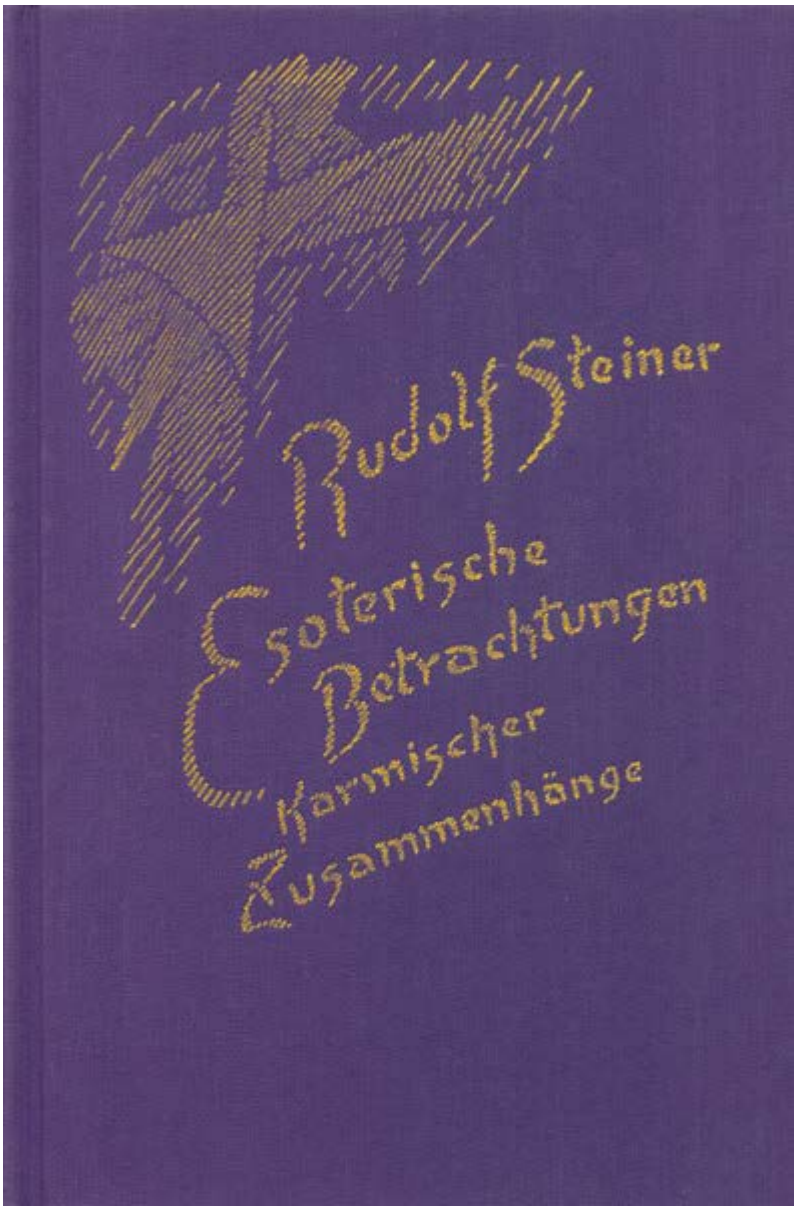

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA235.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 235

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:33, 18. Mai 2011		395 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 235

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 235

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:55, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA235.jpg&oldid=41258“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA236.jpg

Aus AnthroWiki

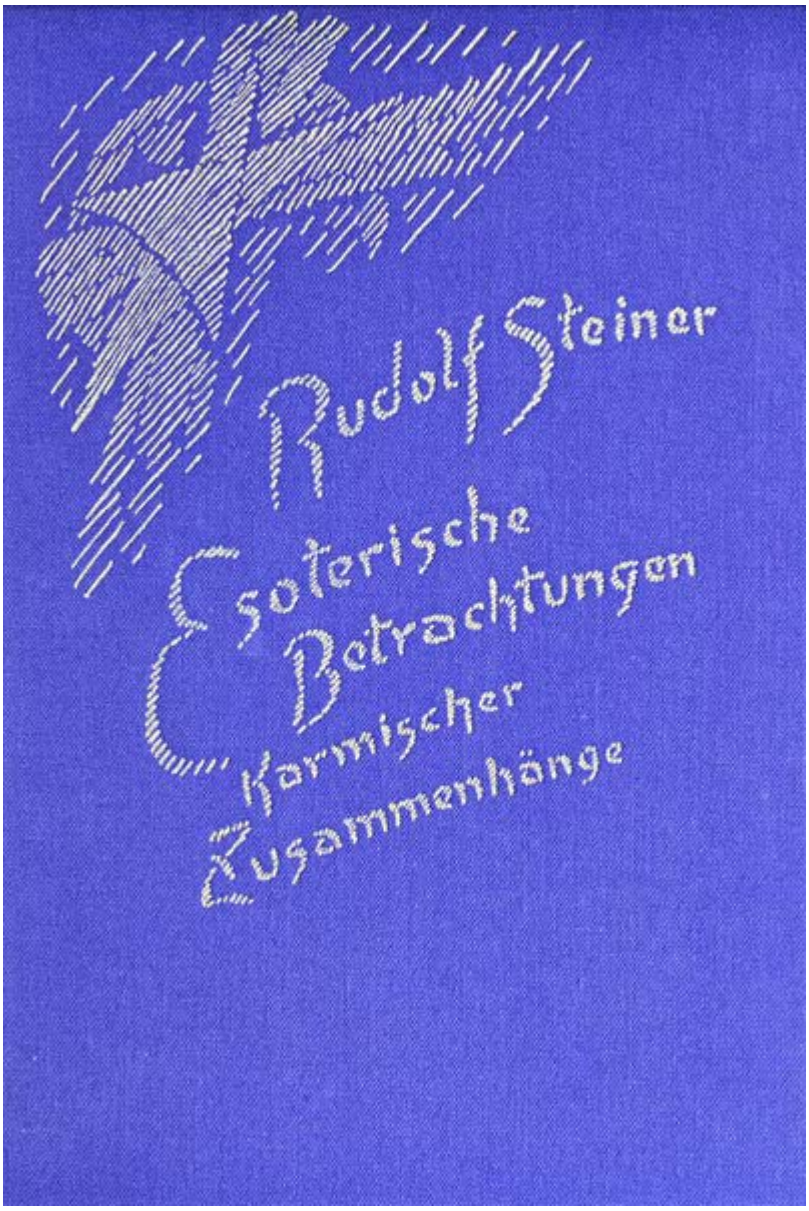

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA236.jpg (401 × 600 Pixel, Dateigröße: 161 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 236

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:38, 18. Mai 2011		401 × 600 (161 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 236

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 236

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	10:47, 19. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA236.jpg&oldid=41264“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA237.jpg

Aus AnthroWiki

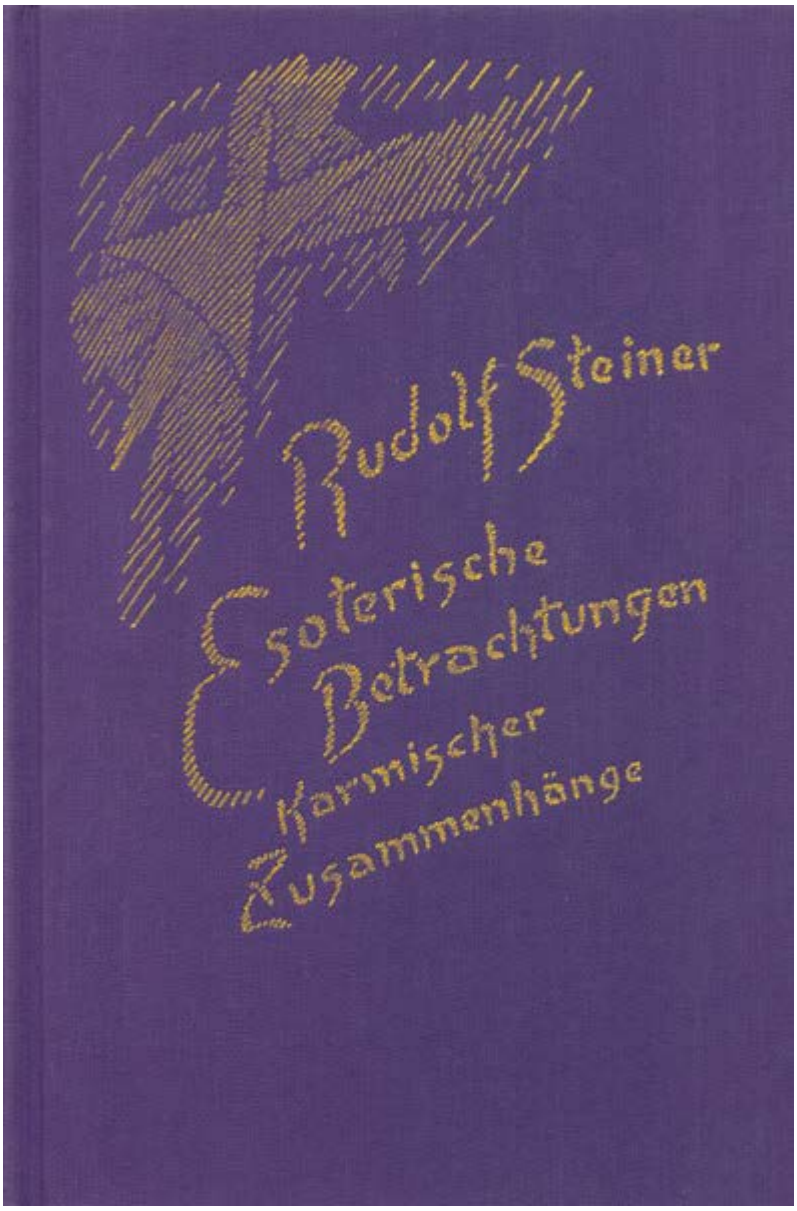

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA237.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 237

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:31, 18. Mai 2011		395 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 237

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 237

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:55, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA237.jpg&oldid=41256“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA238.jpg

Aus AnthroWiki

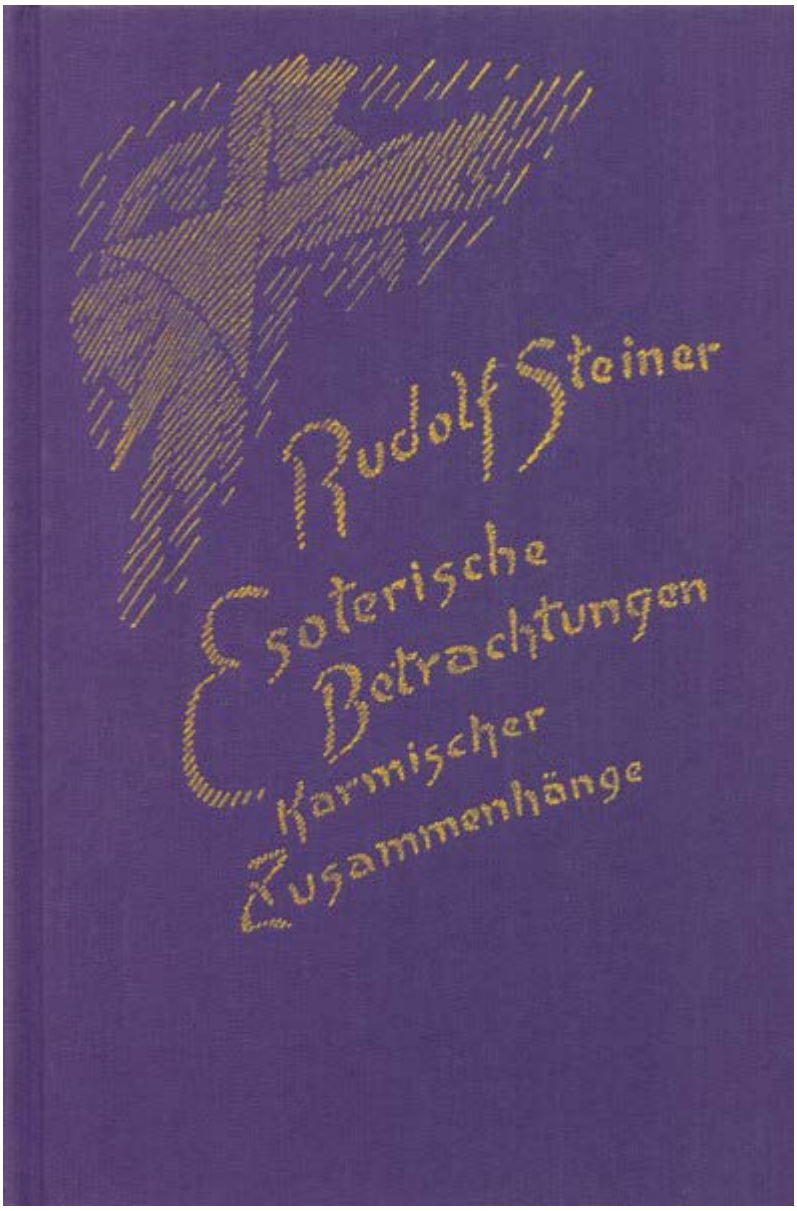

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA238.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 238

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:36, 18. Mai 2011		395 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 238

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 238

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:55, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA238.jpg&oldid=41262“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA239.jpg

Aus AnthroWiki

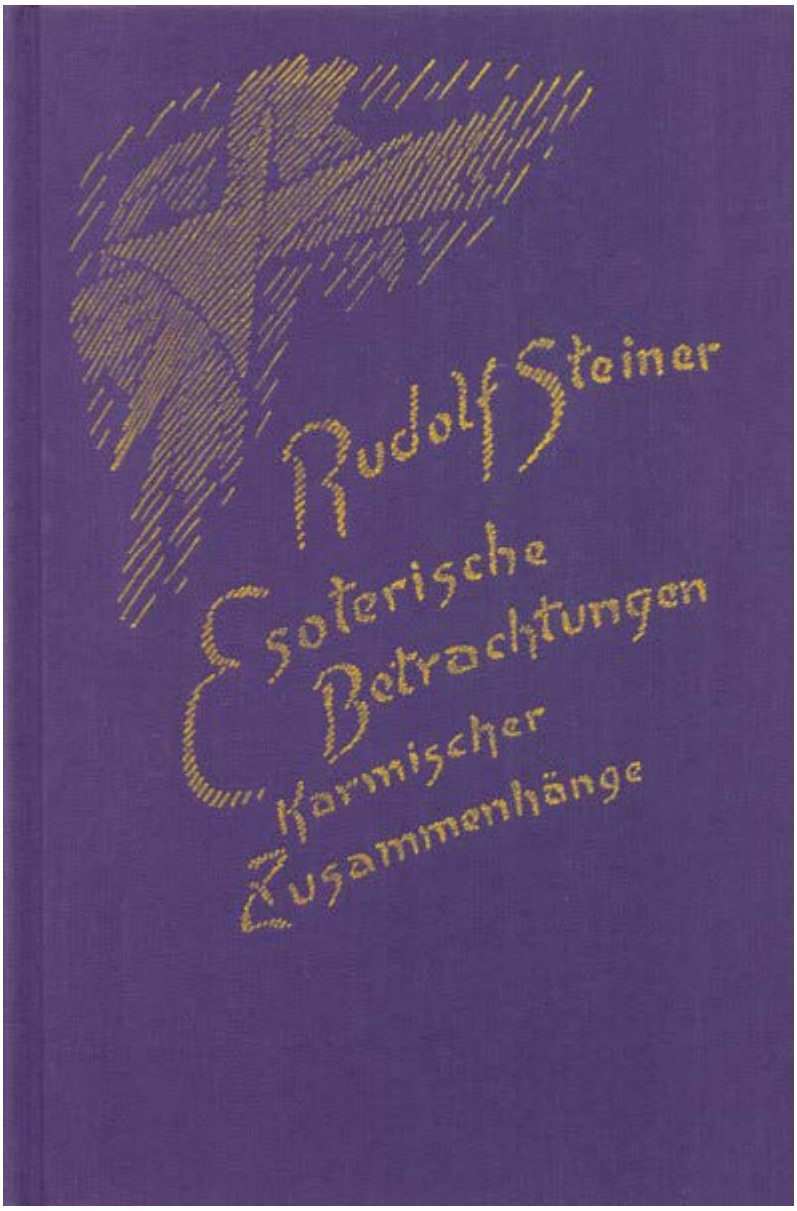

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA239.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 239

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:02, 2. Jul. 2011		395 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 239

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 239

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:55, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA239.jpg&oldid=43007“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA24.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA24.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 24

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:56, 27. Mai 2010		374 × 600 (96 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 24

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 24

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA24.jpg&oldid=36086“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA240.jpg

Aus AnthroWiki

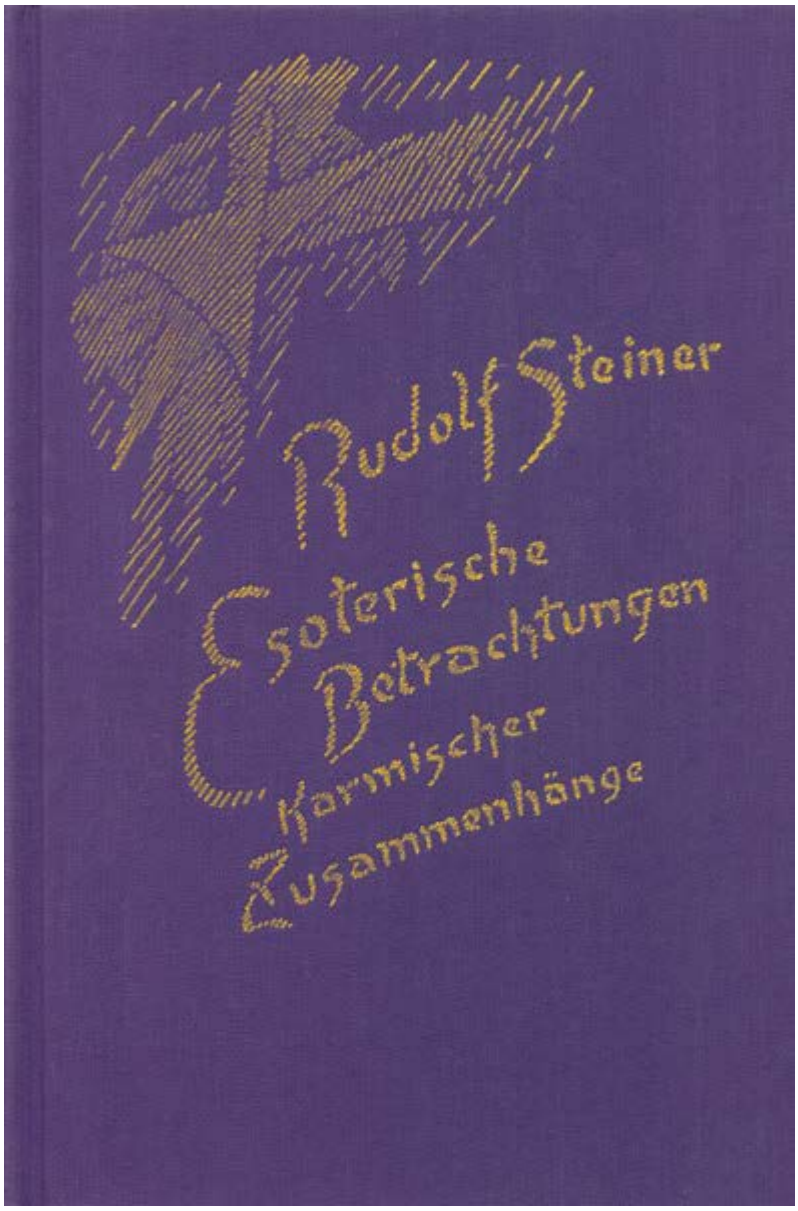

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA240.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 240

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:34, 18. Mai 2011		395 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 240

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 240

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:55, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA240.jpg&oldid=41260“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA243.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA243.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 243

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:46, 14. Mai 2011		395 × 600 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 243

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 243

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA243.jpg&oldid=41042“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA245.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA245.jpg (385 × 600 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 245

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:14, 28. Aug. 2011		385 × 600 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 245

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 245

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	14:45, 28. Mai 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA245.jpg&oldid=44077“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2011 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA25.jpg

Aus AnthroWiki

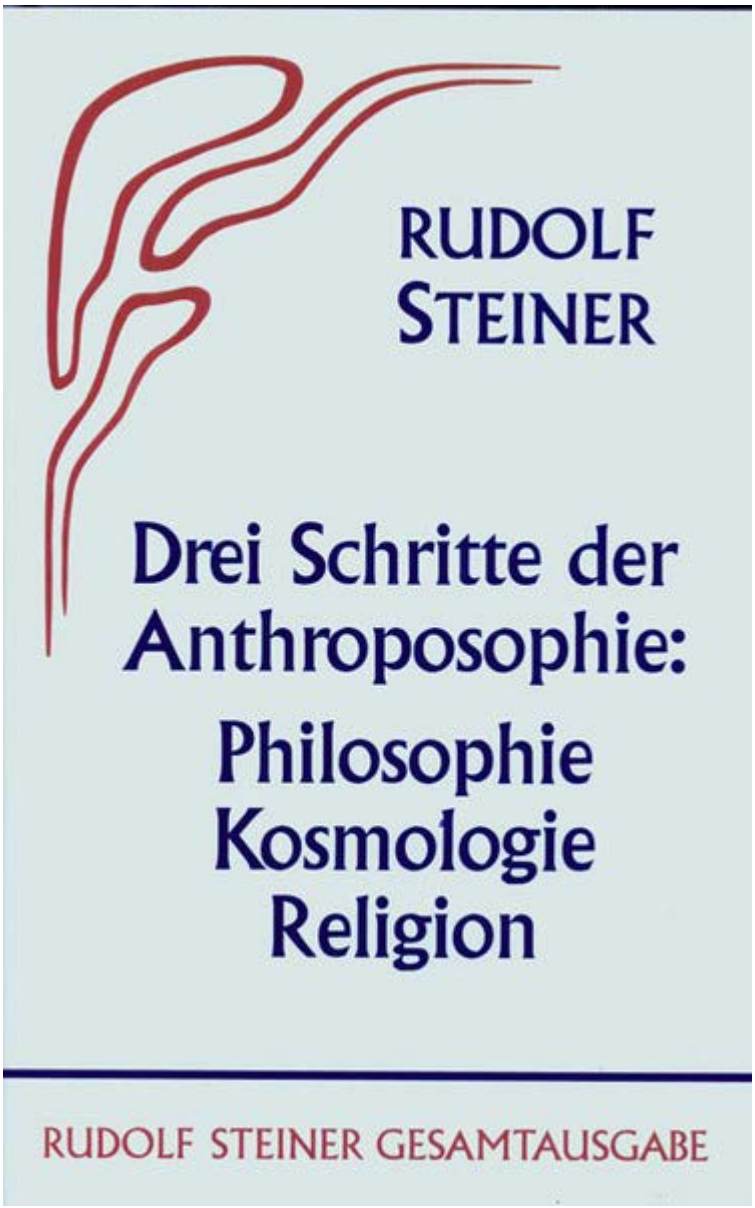

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA25.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 25

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:43, 27. Mai 2010		374 × 600 (94 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 25

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 25

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA25.jpg&oldid=36118“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA253.jpg

Aus AnthroWiki

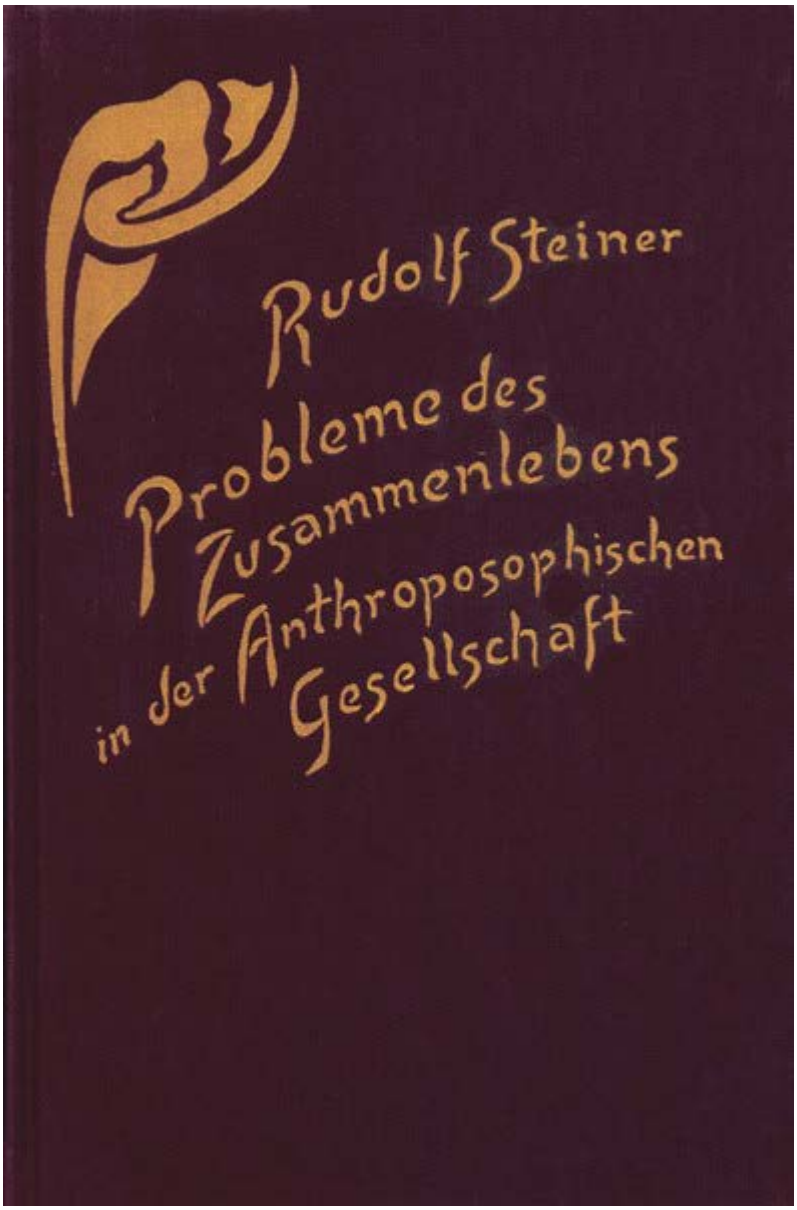

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA253.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 253

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:09, 13. Mai 2011		395 × 600 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 253

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 253

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA253.jpg&oldid=40925“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA254.jpg

Aus AnthroWiki

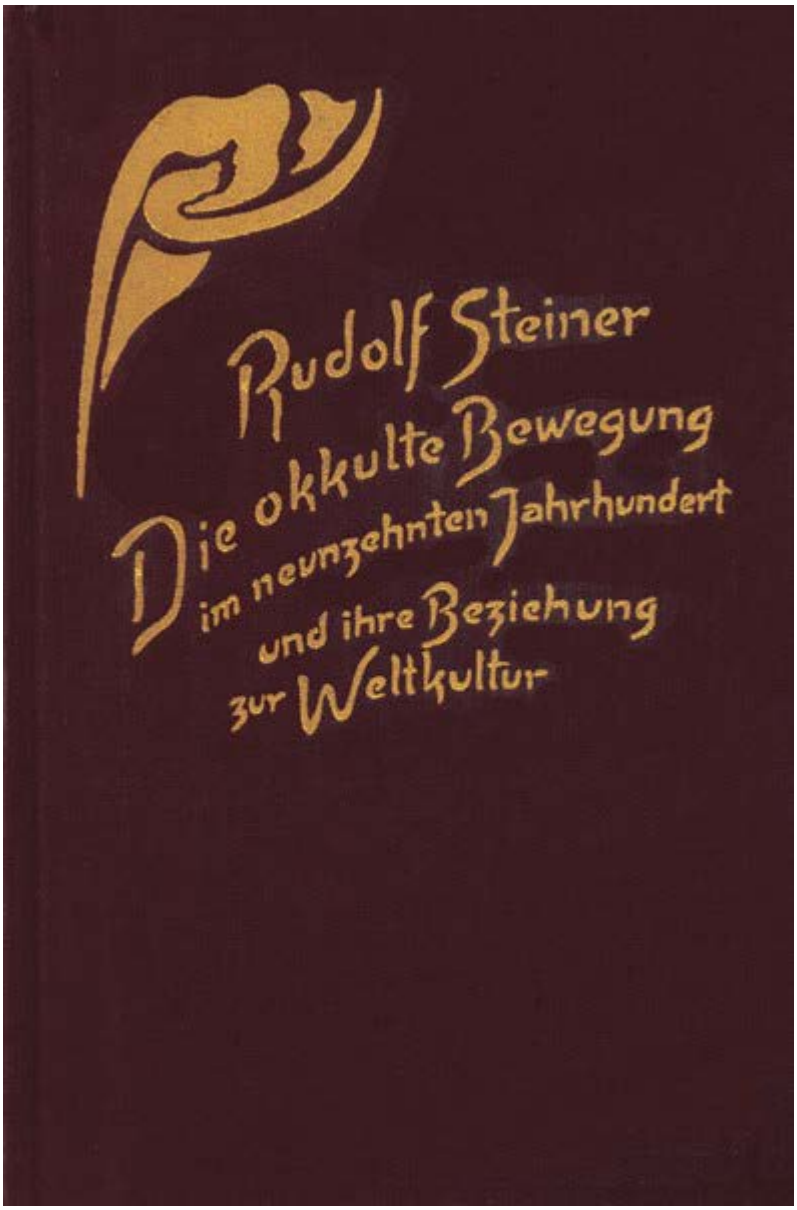

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA254.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 81 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 254

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:24, 18. Mai 2011		395 × 600 (81 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 254

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 254

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA254.jpg&oldid=41231“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA255b.jpg

Aus AnthroWiki

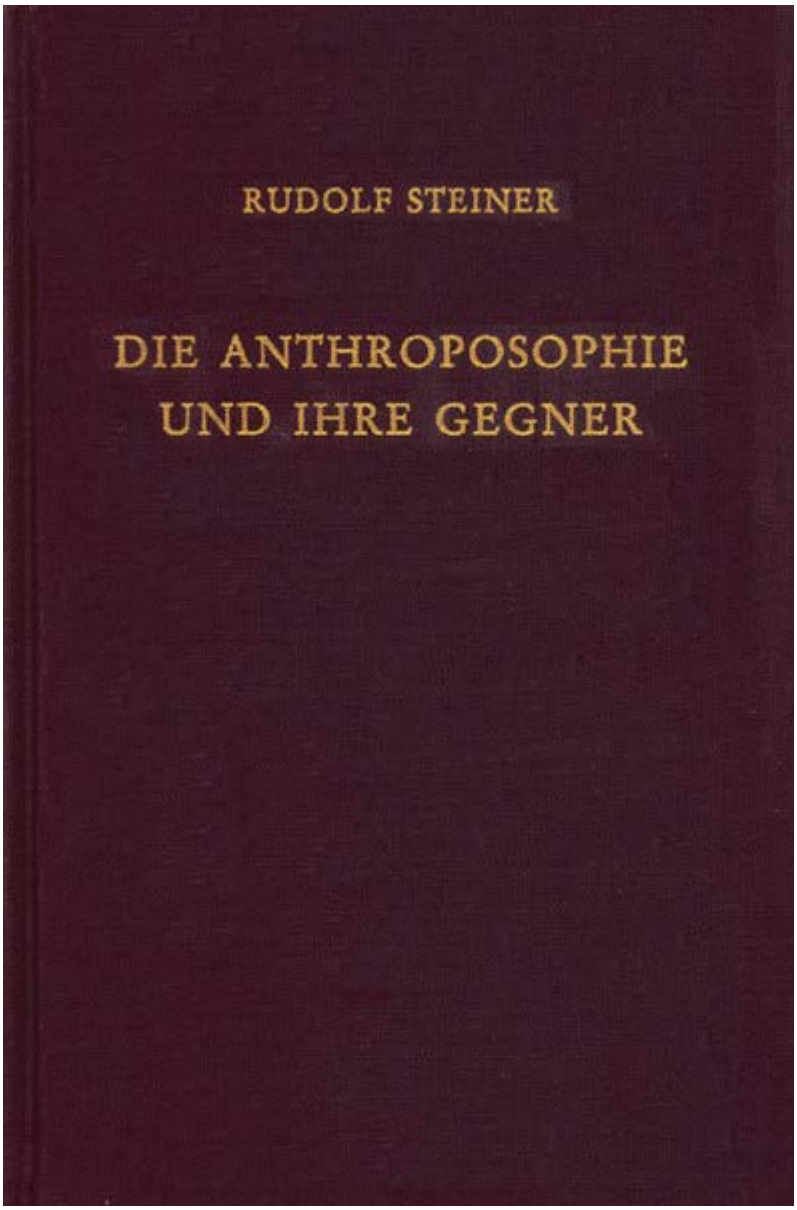

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA255b.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 255b

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:26, 15. Mai 2011		395 × 600 (73 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 255b

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 255b

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA255b.jpg&oldid=41092“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA257.jpg

Aus AnthroWiki

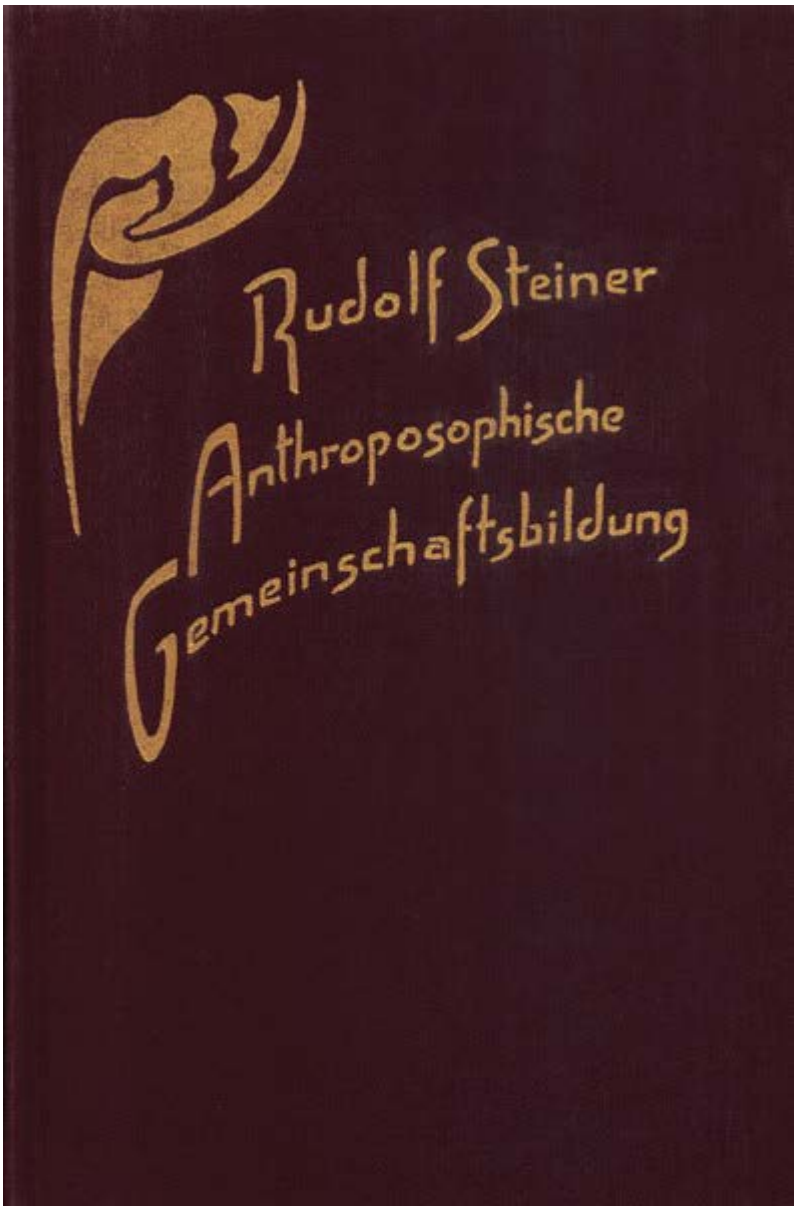

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA257.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 257

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:59, 14. Mai 2011		395 × 600 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 257

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 257

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA257.jpg&oldid=41016“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 06:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA258.jpg

Aus AnthroWiki

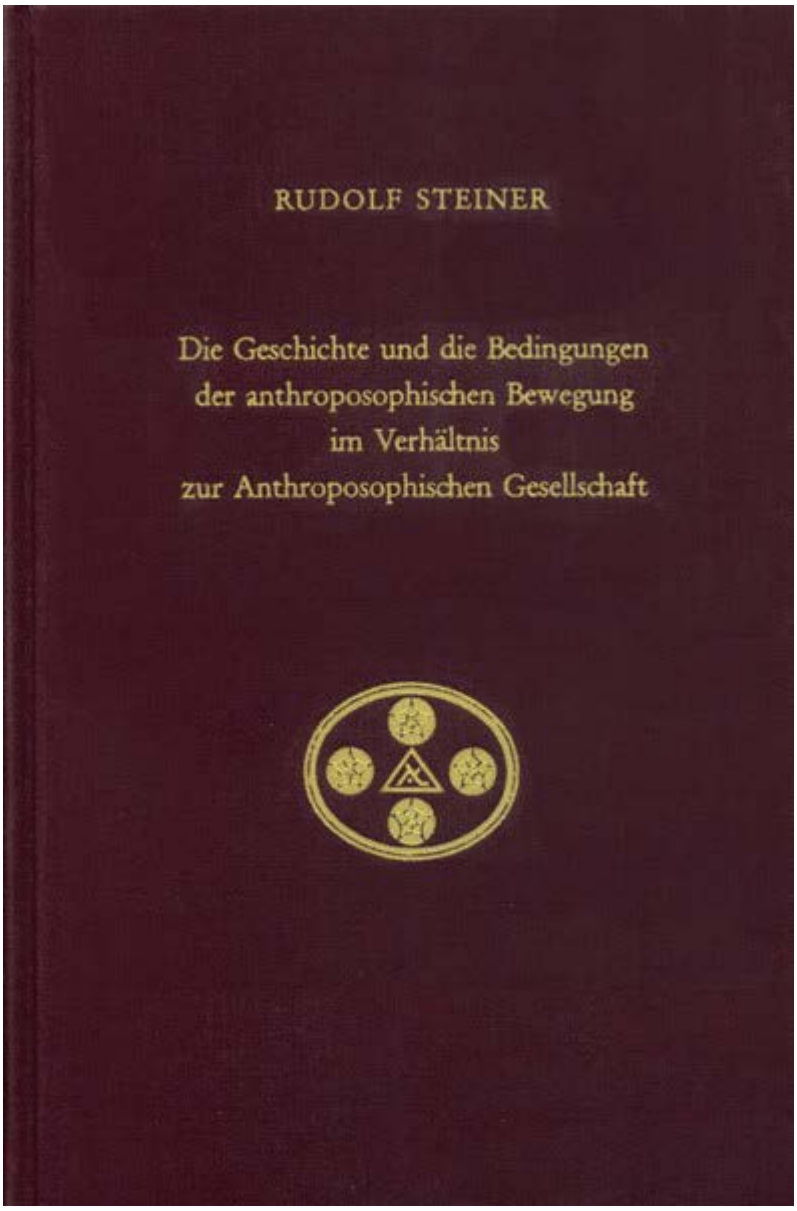

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA258.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 70 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 258

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:30, 16. Mai 2011		395 × 600 (70 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 258

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 258

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA258.jpg&oldid=41169“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA259.jpg

Aus AnthroWiki

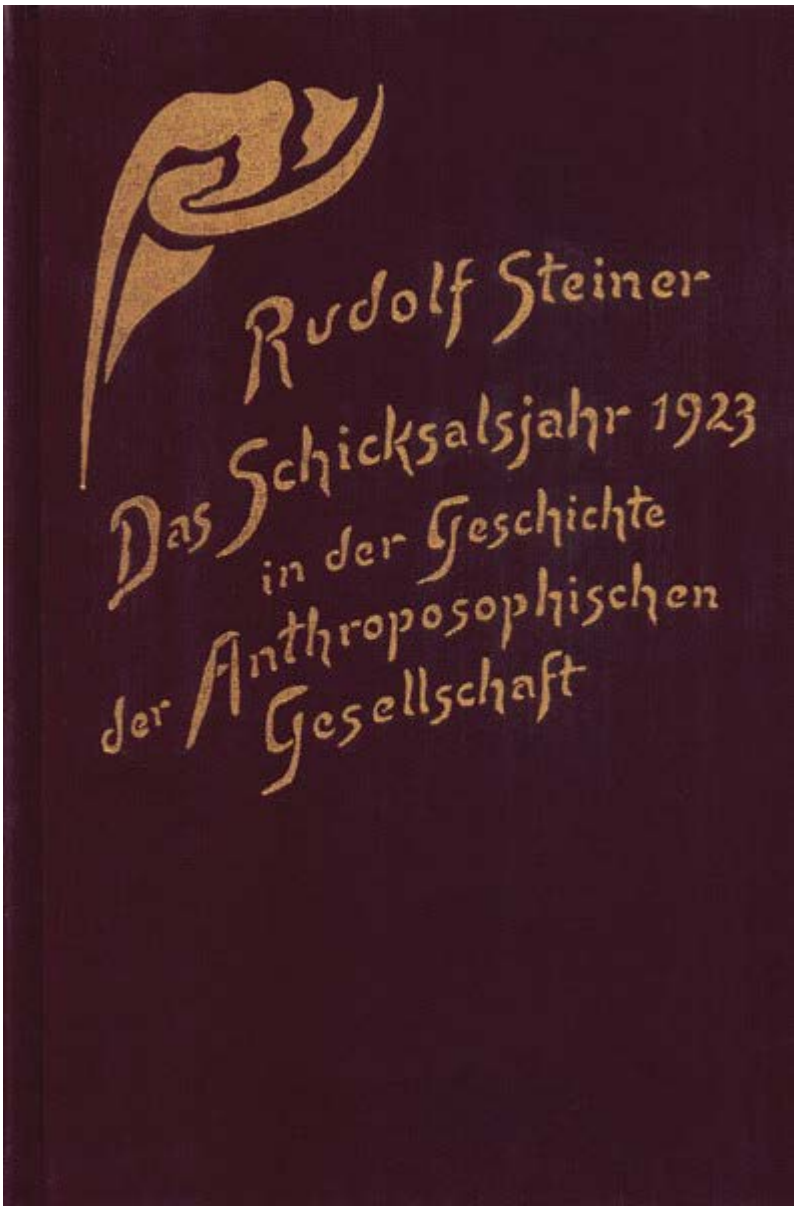

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA259.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 82 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 259

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:01, 15. Mai 2011		395 × 600 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 259

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 259

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA259.jpg&oldid=41058“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA26.jpg

Aus AnthroWiki

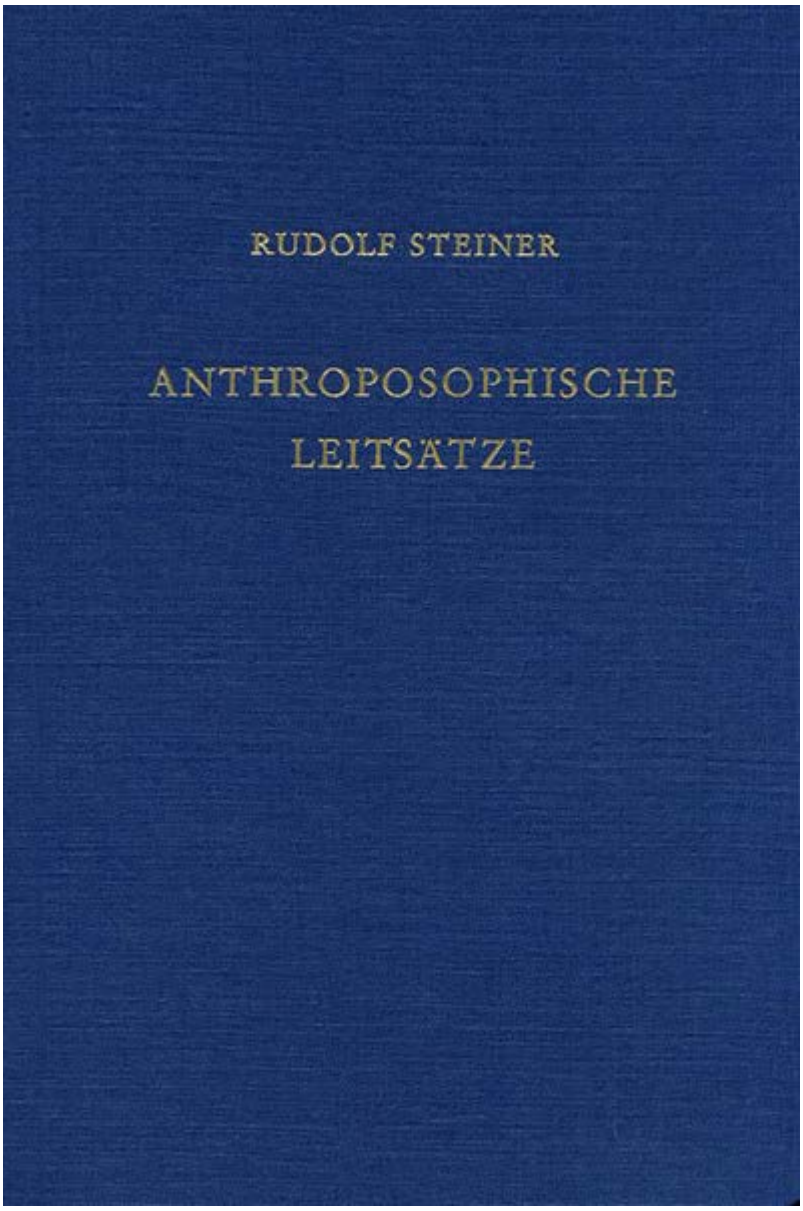

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA26.jpg (398 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 26

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:54, 27. Mai 2010		398 × 600 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 26

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 26

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	09:34, 30. Sep. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA26.jpg&oldid=36130“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA260.jpg

Aus AnthroWiki

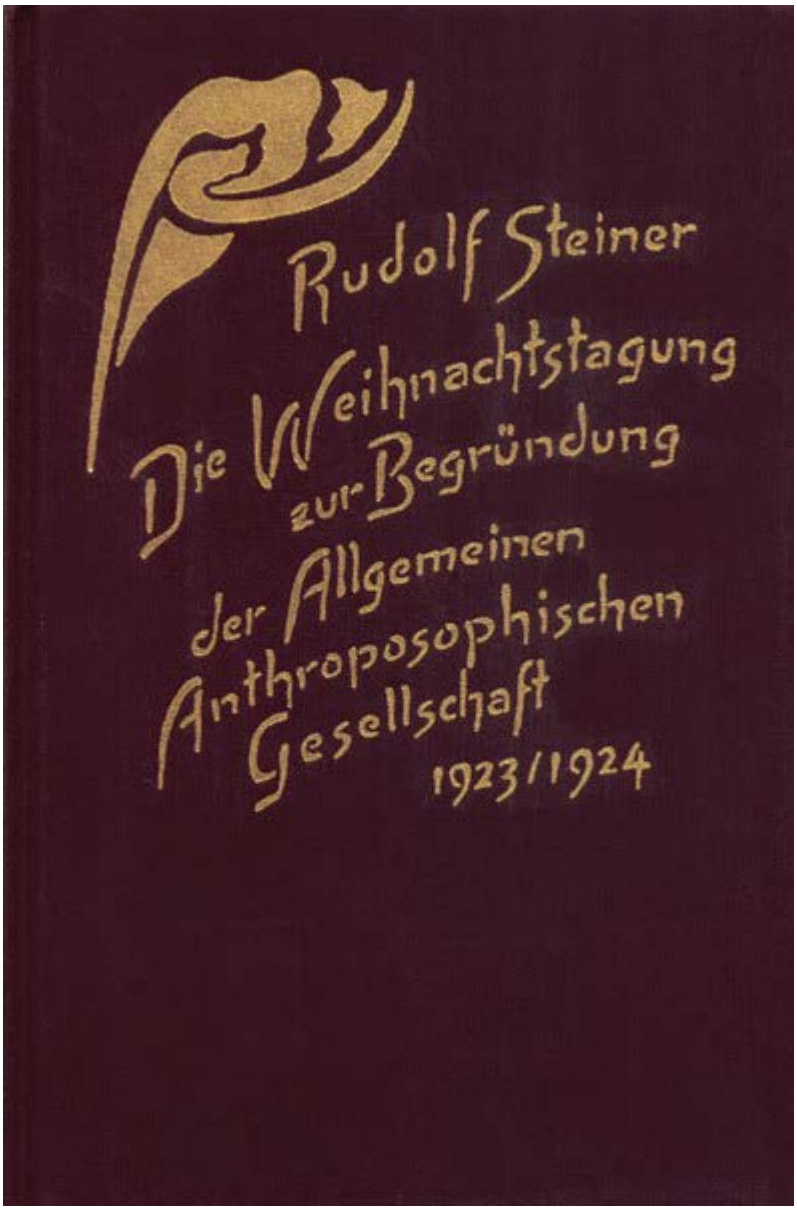

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA260.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 260

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:59, 13. Mai 2011		395 × 600 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 260

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 260

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA260.jpg&oldid=41006“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA260a.jpg

Aus AnthroWiki

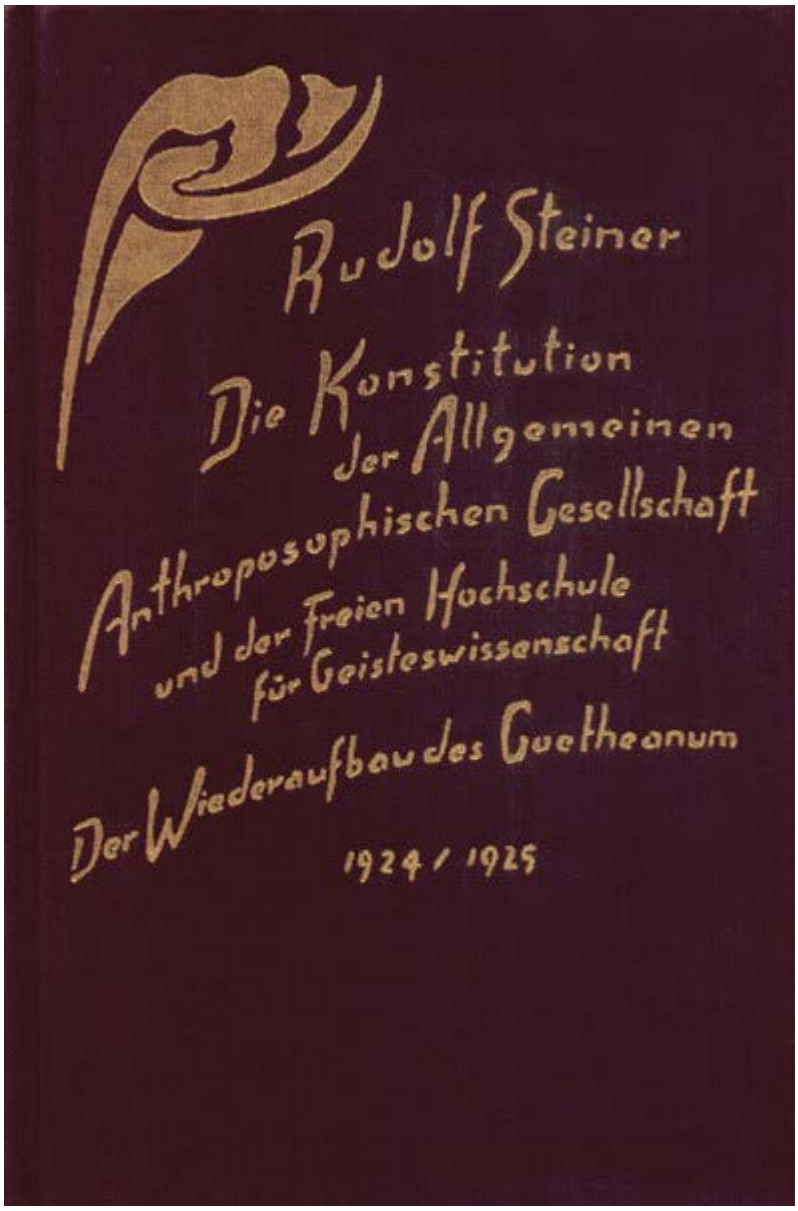

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA260a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 260a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:13, 18. Mai 2011		395 × 600 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 260

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 260a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:54, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA260a.jpg&oldid=41219“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA261.jpg

Aus AnthroWiki

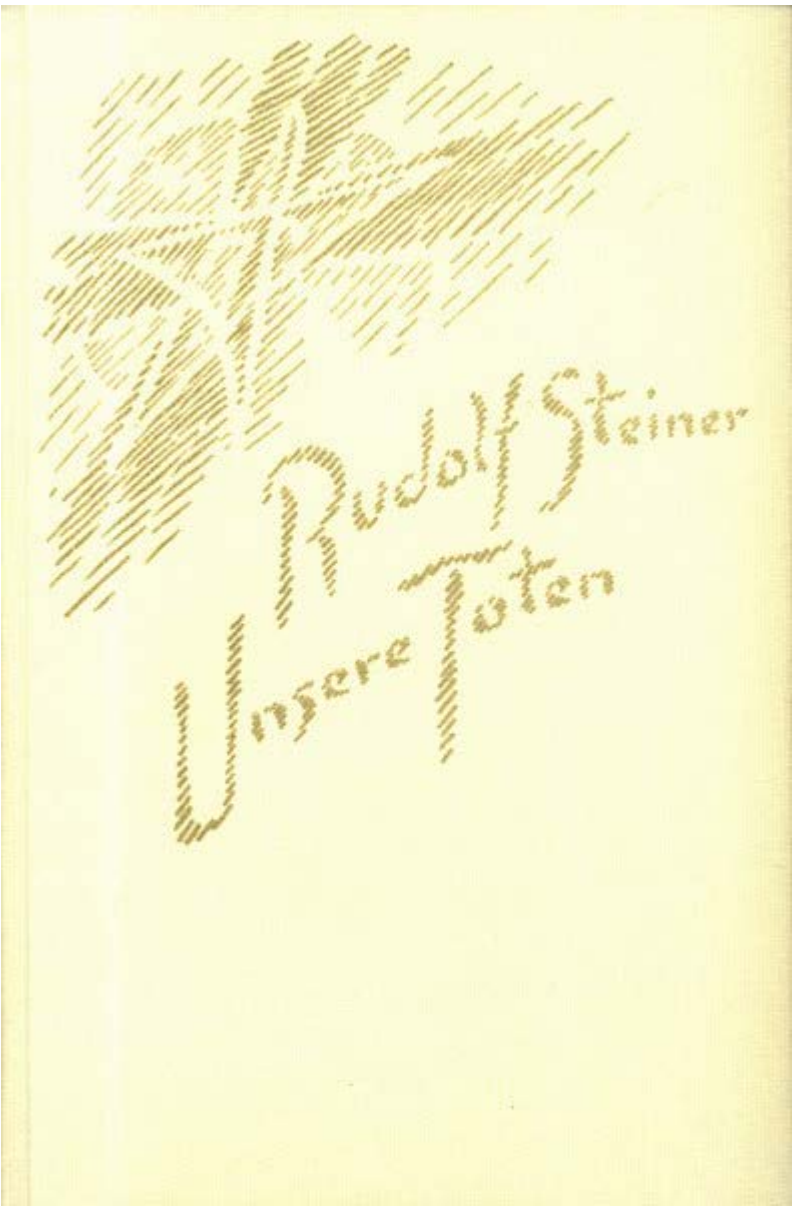

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA261.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 261

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:01, 13. Mai 2011		395 × 600 (90 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 261

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 261

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA261.jpg&oldid=40956“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA262.jpg

Aus AnthroWiki

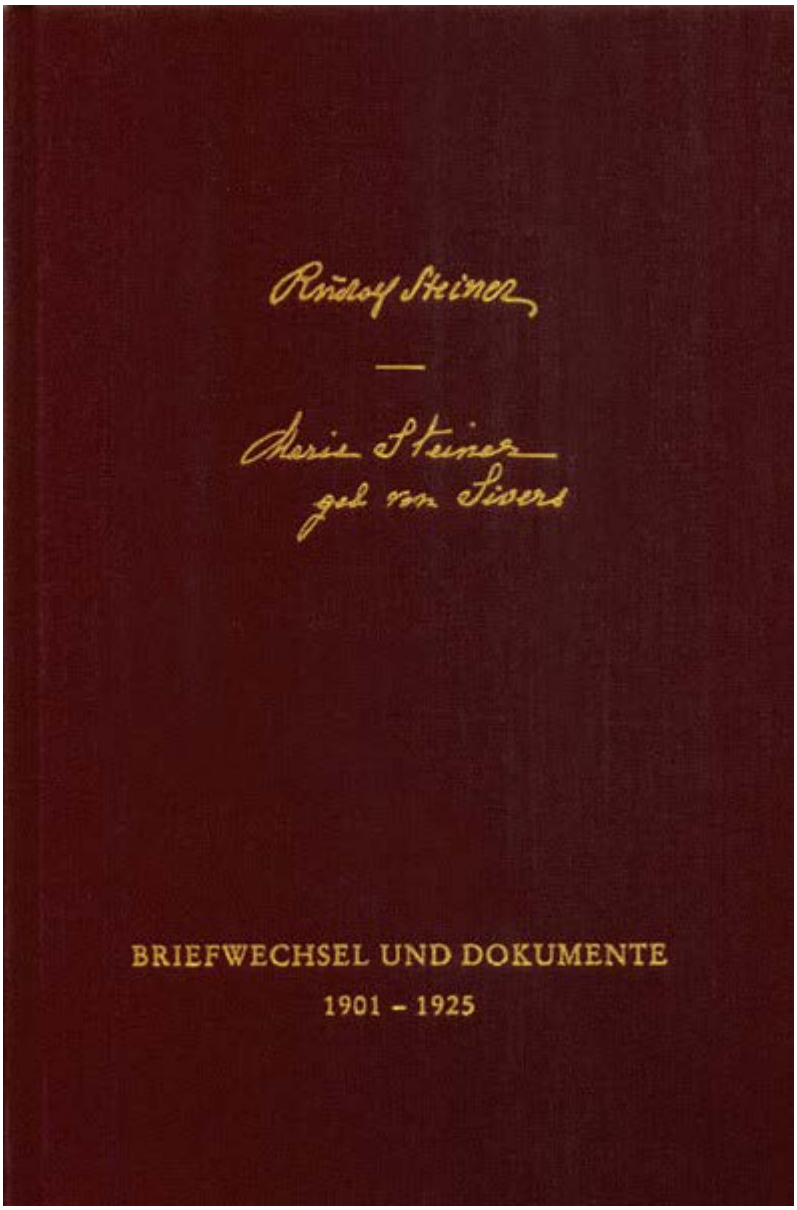

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA262.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 262

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:18, 13. Mai 2011		395 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 262

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 262

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA262.jpg&oldid=40931“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA263a.jpg

Aus AnthroWiki

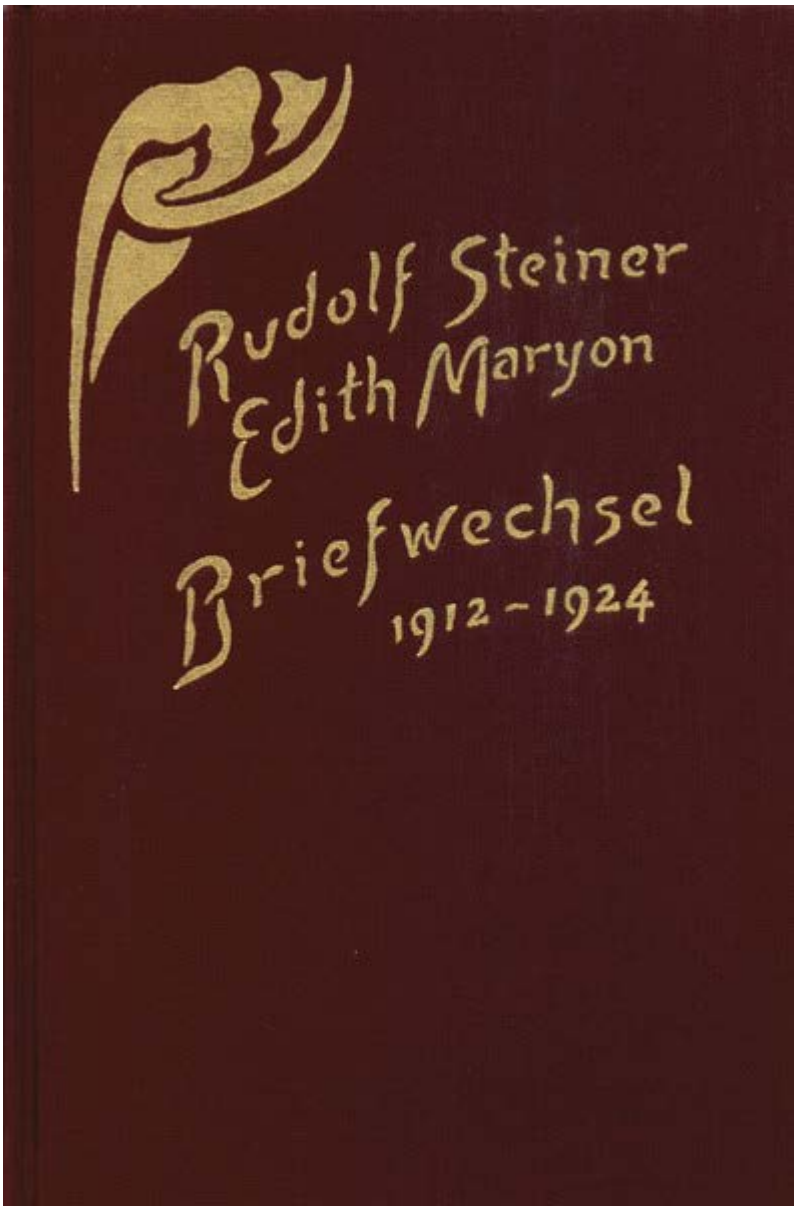

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA263a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 263/1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:17, 13. Mai 2011		395 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 263/1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 263/1

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA263a.jpg&oldid=40929“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA265.jpg

Aus AnthroWiki

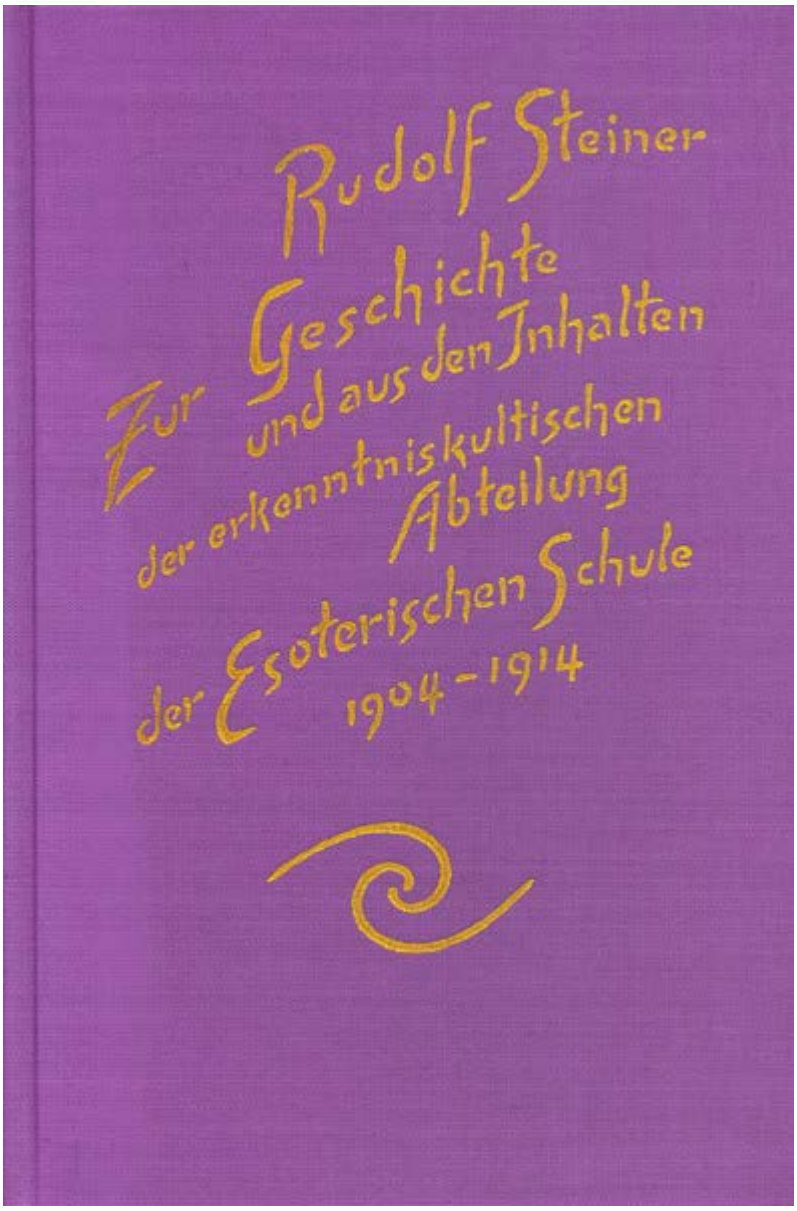

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA265.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 265

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:23, 2. Jul. 2011		395 × 600 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 265

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 265

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA265.jpg&oldid=43024“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA266-1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA266-1.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 266/1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:02, 14. Mai 2011		395 × 600 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 266/1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 266/1

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA266-1.jpg&oldid=41018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA266-2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA266-2.jpg (396 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 266/2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:27, 14. Mai 2011		396 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 266/2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 266/2

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA266-2.jpg&oldid=41020“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA266-3.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA266-3.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 266/3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:28, 14. Mai 2011		395 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 266/3

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 266/3

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA266-3.jpg&oldid=41022“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA267.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA267.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 267

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:20, 13. Mai 2011		395 × 600 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 267

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 267

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA267.jpg&oldid=40933“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 12:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA269.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA269.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 269

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:11, 13. Mai 2011		395 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 269

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 269

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA269.jpg&oldid=40927“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA27.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA27.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 27

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:16, 27. Mai 2010		374 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 27

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 27

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA27.jpg&oldid=36100“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA271.jpg

Aus AnthroWiki

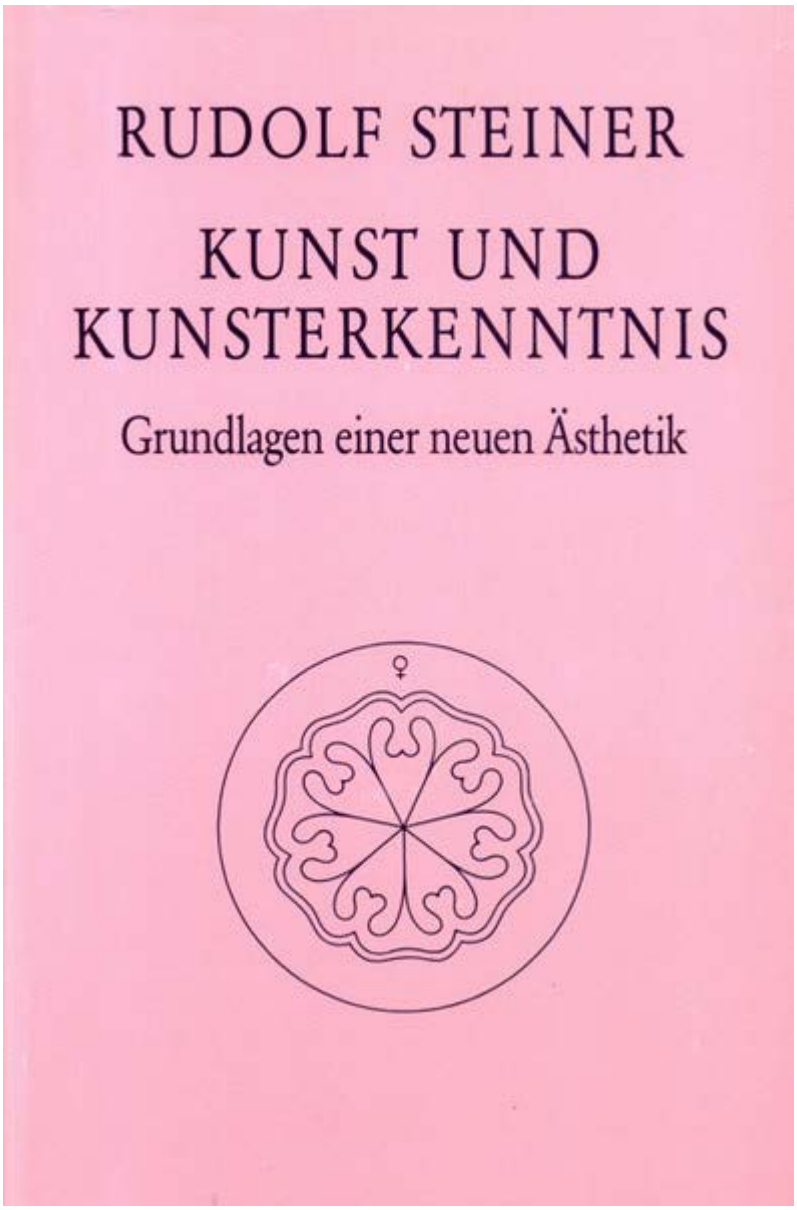

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA271.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 82 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:36, 21. Mai 2011		395 × 600 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 271

	12:27, 6. Jan. 2010		500 × 500 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 271

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA271.jpg&oldid=41355“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA272.jpg

Aus AnthroWiki

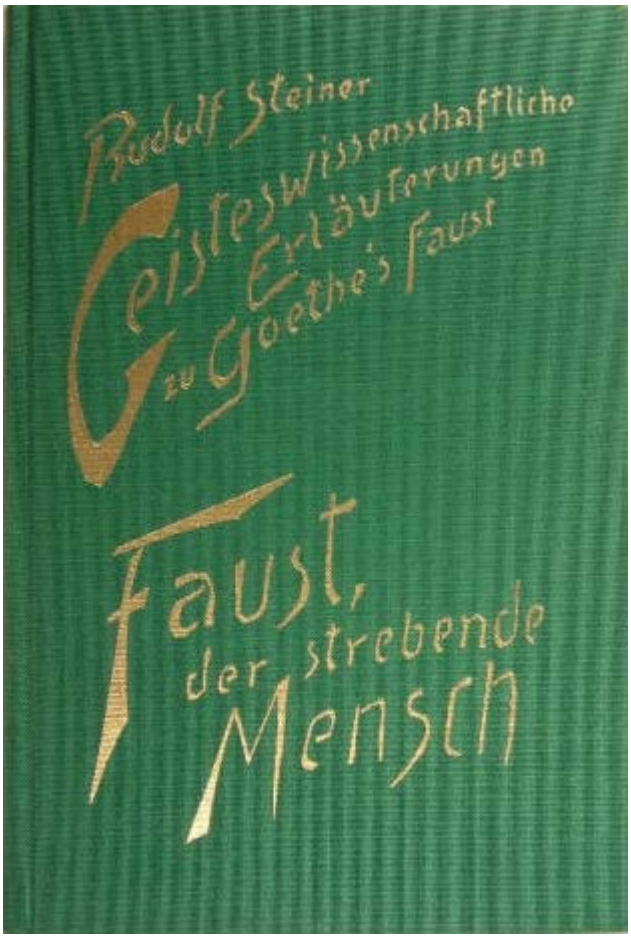

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA272.jpg (312 × 464 Pixel, Dateigröße: 137 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:32, 6. Jan. 2010		312 × 464 (137 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 272

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA272.jpg&oldid=33967“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA273.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA273.jpg (271 × 418 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:37, 6. Jan. 2010		271 × 418 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 273

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA273.jpg&oldid=33969“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA274.jpg

Aus AnthroWiki

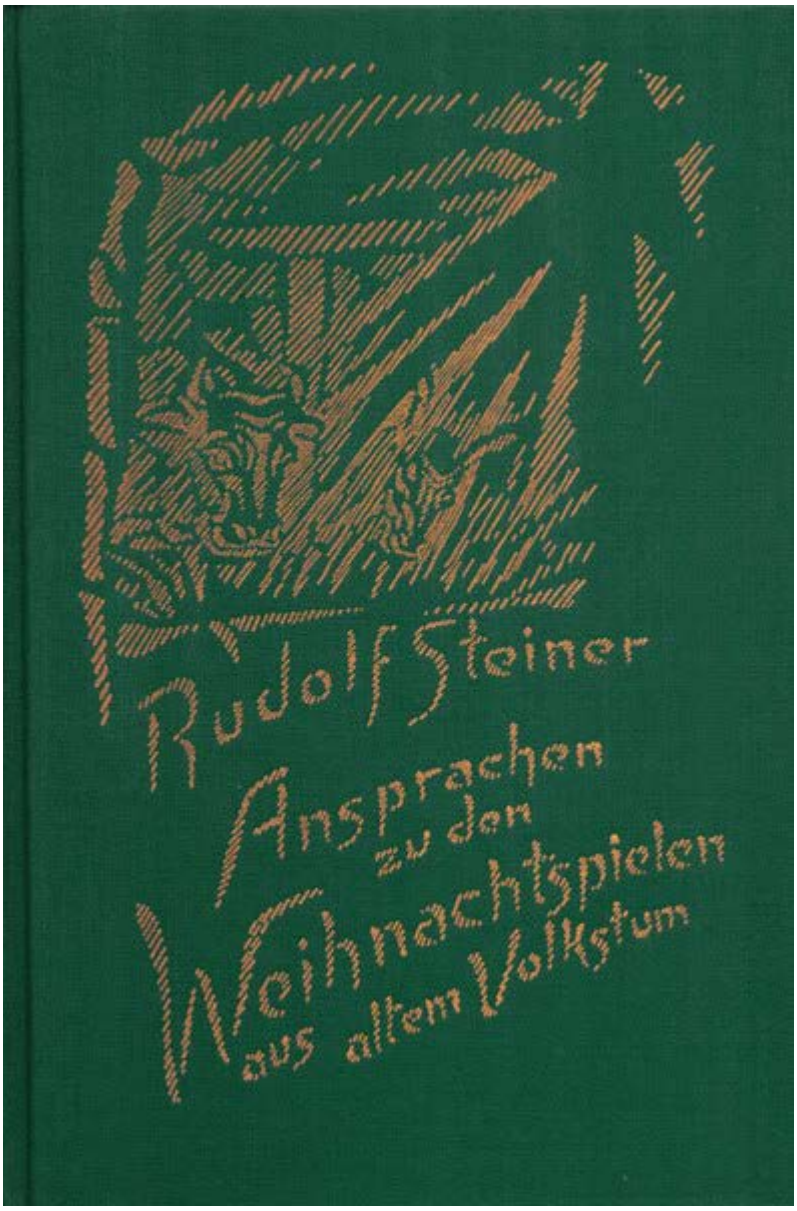

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA274.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 274

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:02, 21. Mai 2011		395 × 600 (141 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 274

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 274

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA274.jpg&oldid=41378“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA275.jpg

Aus AnthroWiki

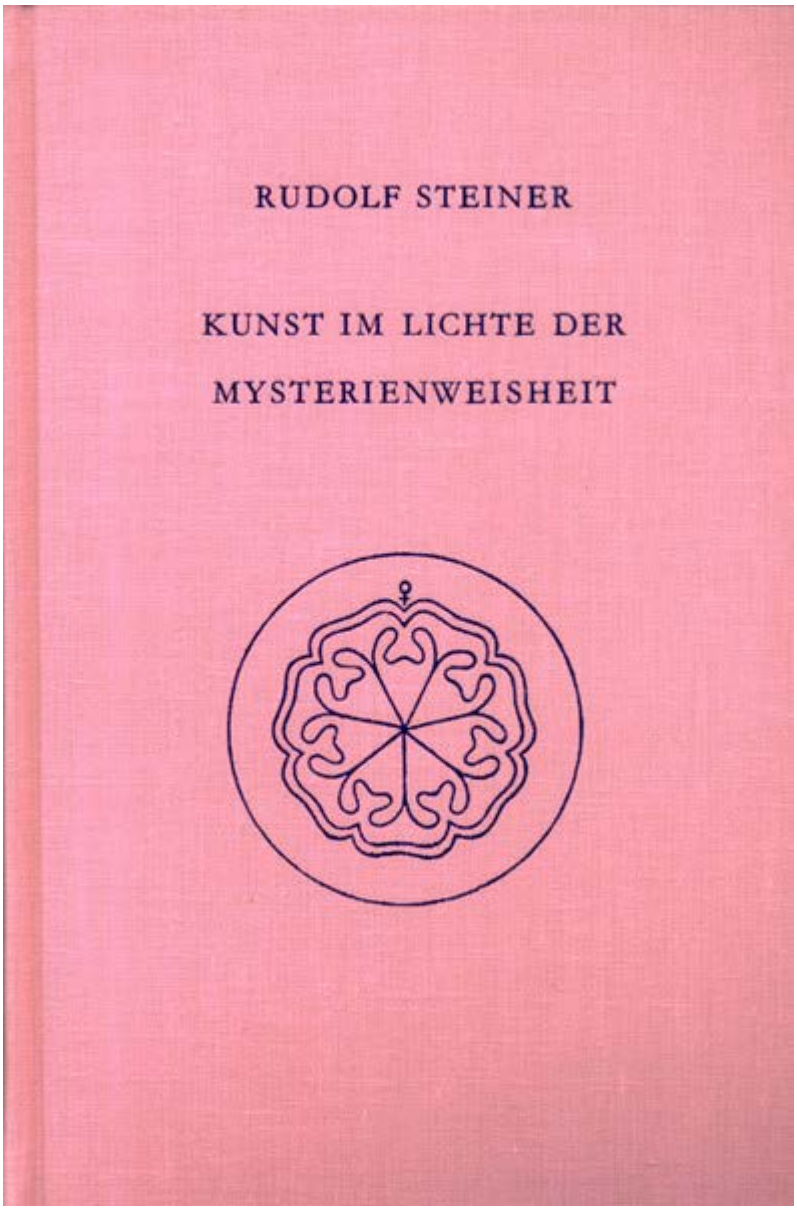

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA275.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:39, 21. Mai 2011		395 × 600 (98 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 275

	12:39, 6. Jan. 2010		500 × 500 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 275

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA275.jpg&oldid=41357“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA276.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA276.jpg (258 × 415 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:43, 6. Jan. 2010		258 × 415 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 276

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA276.jpg&oldid=33973“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA277.jpg

Aus AnthroWiki

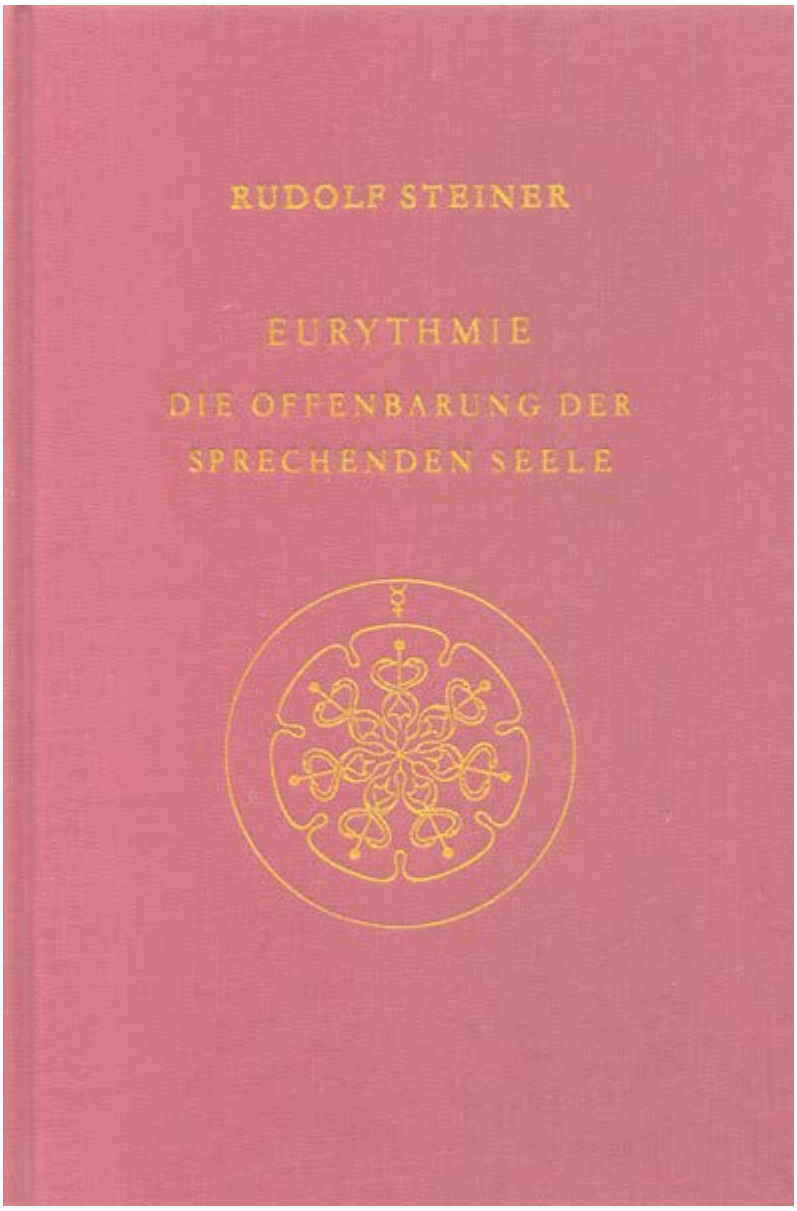

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA277.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 277

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mai 2011		395 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 277

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 277

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA277.jpg&oldid=41363“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA277a.jpg

Aus AnthroWiki

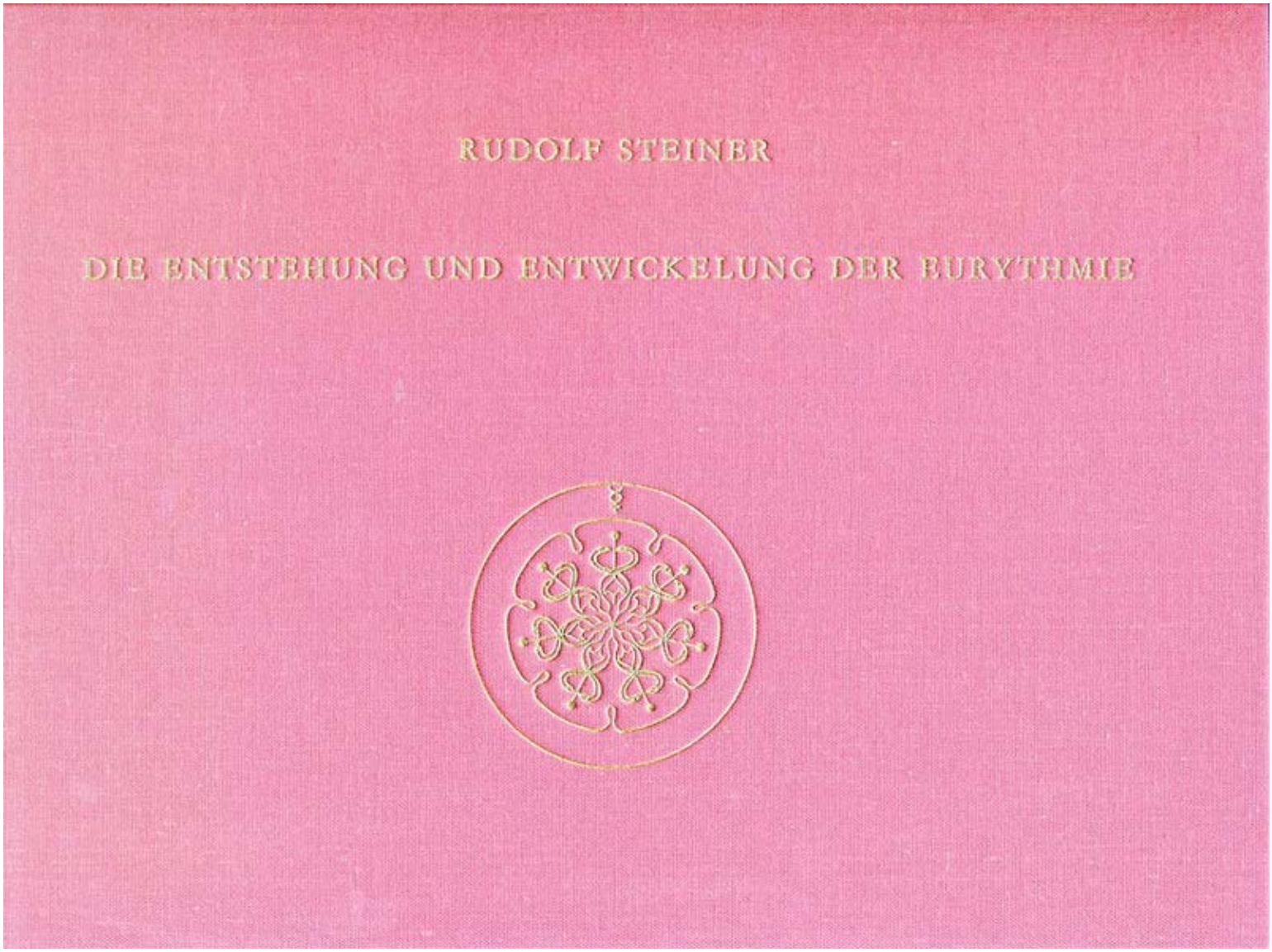

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA277a.jpg (800 × 597 Pixel, Dateigröße: 208 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 277a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:49, 21. Mai 2011		800 × 597 (208 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 277a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 277a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	12:00, 19. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA277a.jpg&oldid=41365“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA278.jpg

Aus AnthroWiki

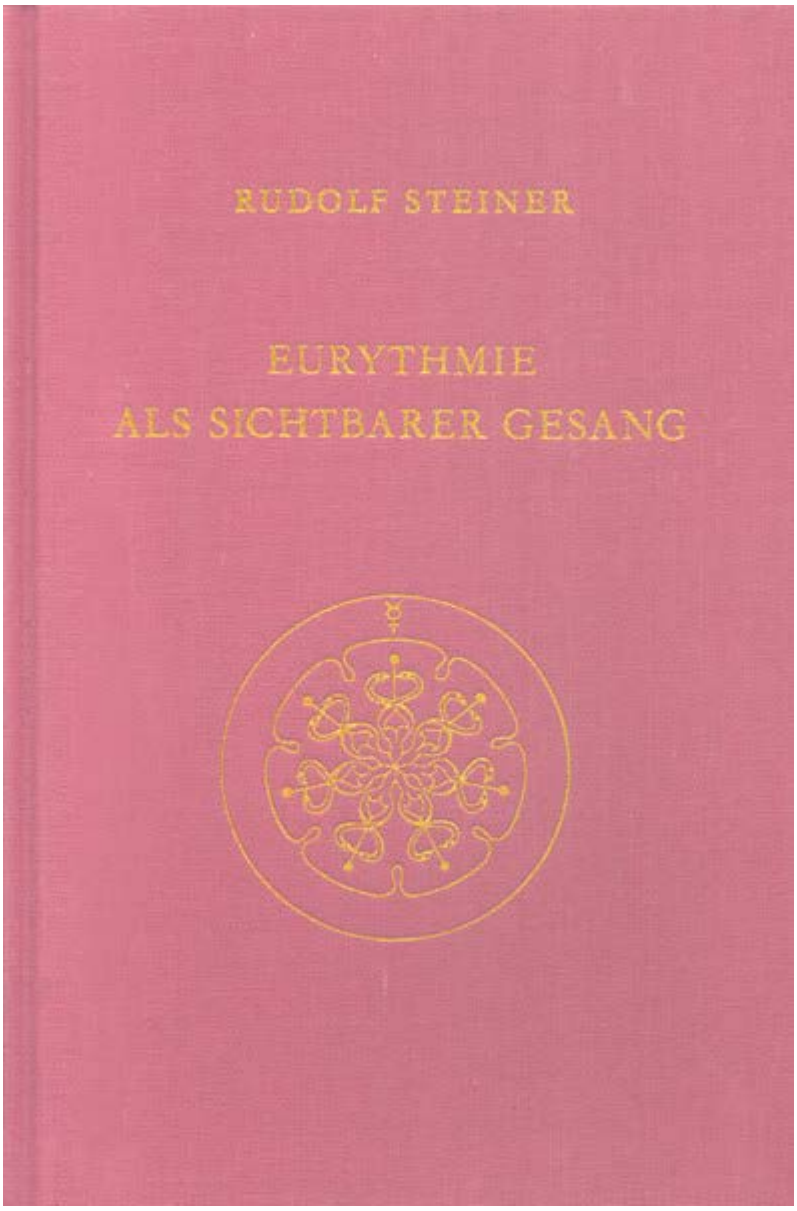

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA278.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 278

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:51, 21. Mai 2011		395 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 278

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 278

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA278.jpg&oldid=41368“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA279.jpg

Aus AnthroWiki

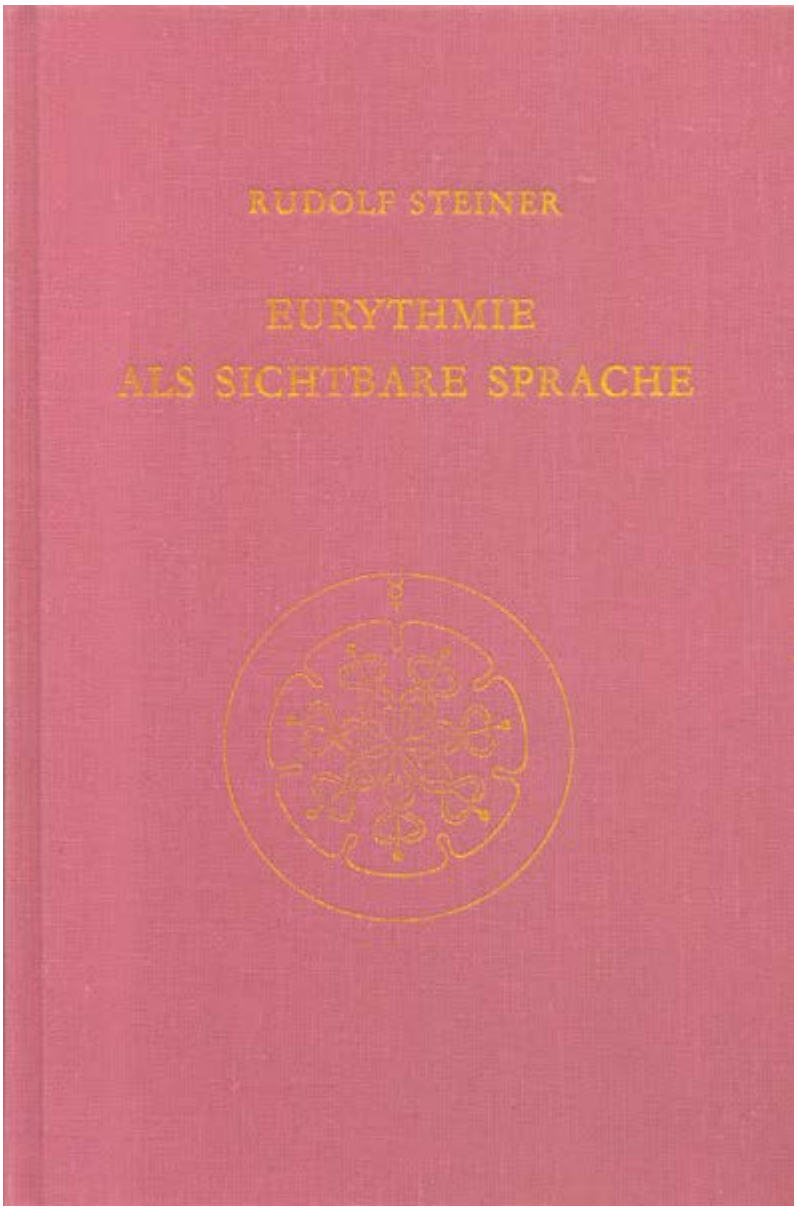

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA279.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 279

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 21. Mai 2011		395 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 279

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 279

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA279.jpg&oldid=41370“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA28.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA28.jpg (383 × 600 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 28

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:14, 27. Mai 2010		383 × 600 (77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 28

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 28

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA28.jpg&oldid=36098“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA280.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA280.jpg (253 × 420 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 280

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:23, 6. Jan. 2010		253 × 420 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 280

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 280

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA280.jpg&oldid=33963“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA281.jpg

Aus AnthroWiki

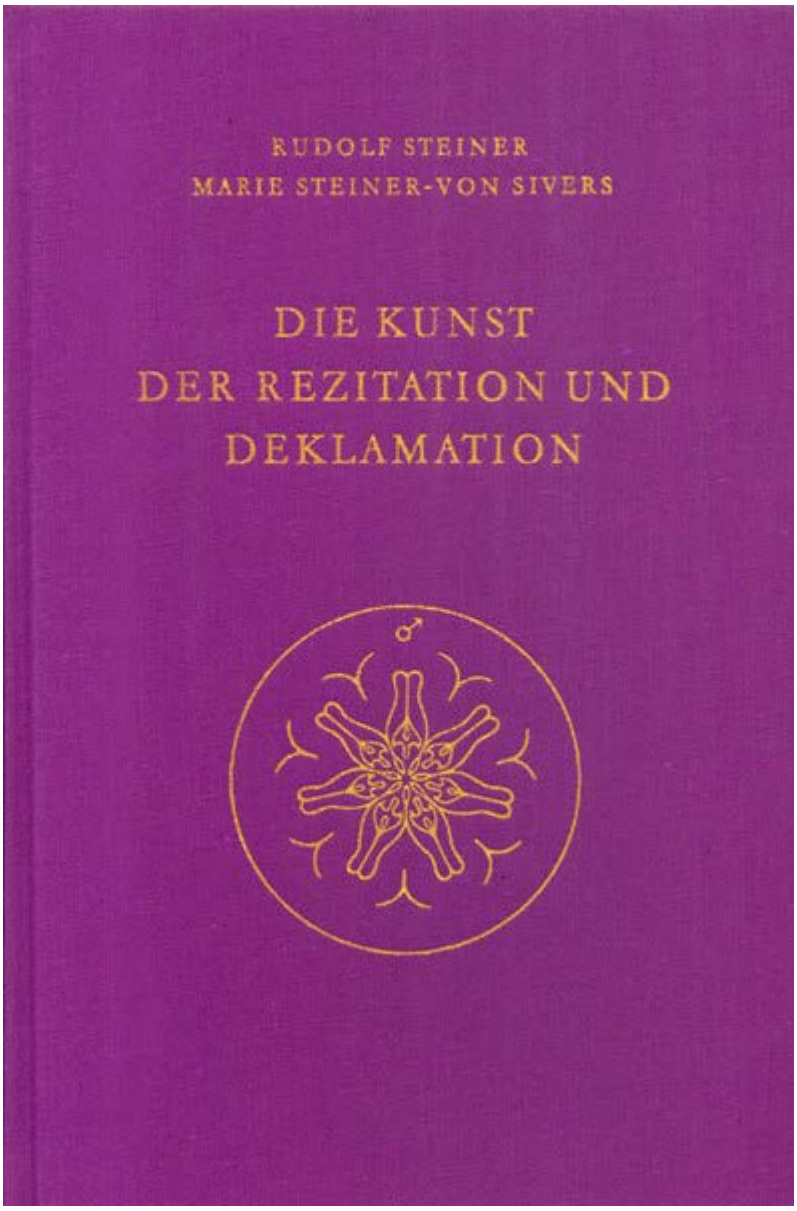

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA281.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 281

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:02, 27. Mai 2010		395 × 600 (96 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 281

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 281

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA281.jpg&oldid=36138“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 21:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA282.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA282.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 282

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:05, 27. Mai 2010		395 × 600 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 282

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 282

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA282.jpg&oldid=36140“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 21:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA283.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA283.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 283

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 21. Mai 2011		395 × 600 (94 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 283

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 283

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA283.jpg&oldid=41374“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA284.jpg

Aus AnthroWiki

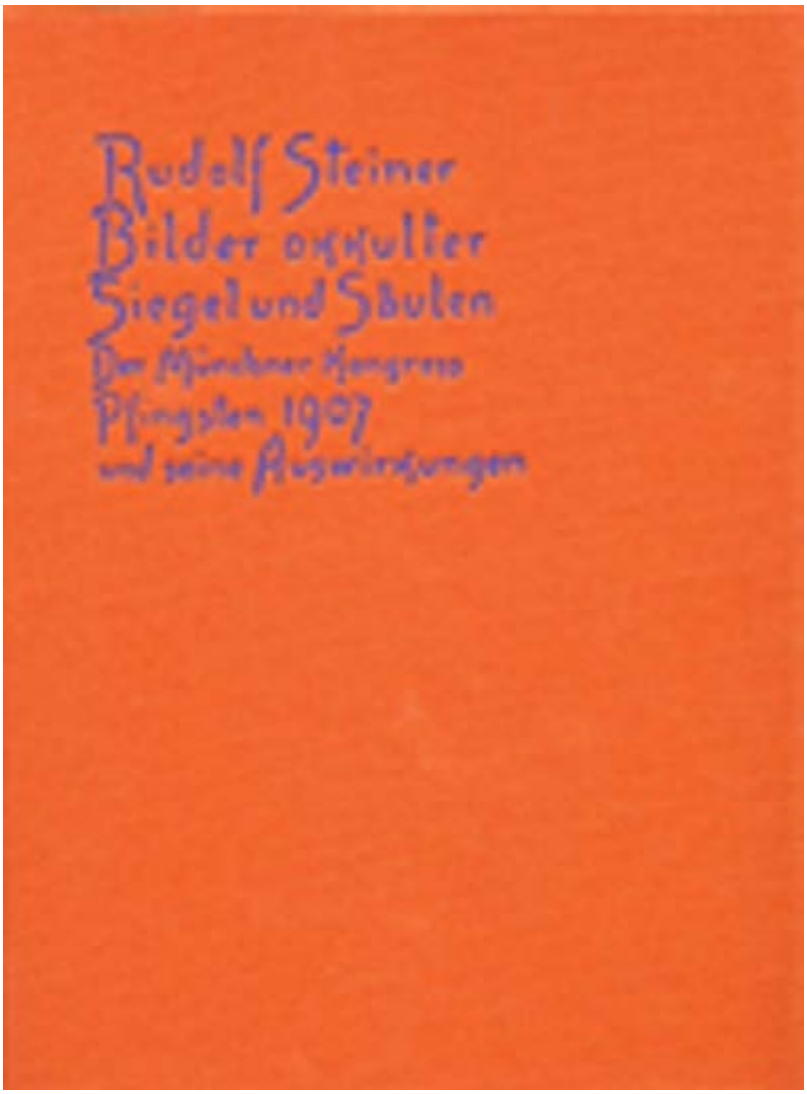

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA284.jpg (400 × 542 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 284

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:00, 21. Mai 2011		400 × 542 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 284

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 284

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Macintosh
Speicherzeitpunkt	09:36, 30. Jun. 2009
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA284.jpg&oldid=41376“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 01:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA286.jpg

Aus AnthroWiki

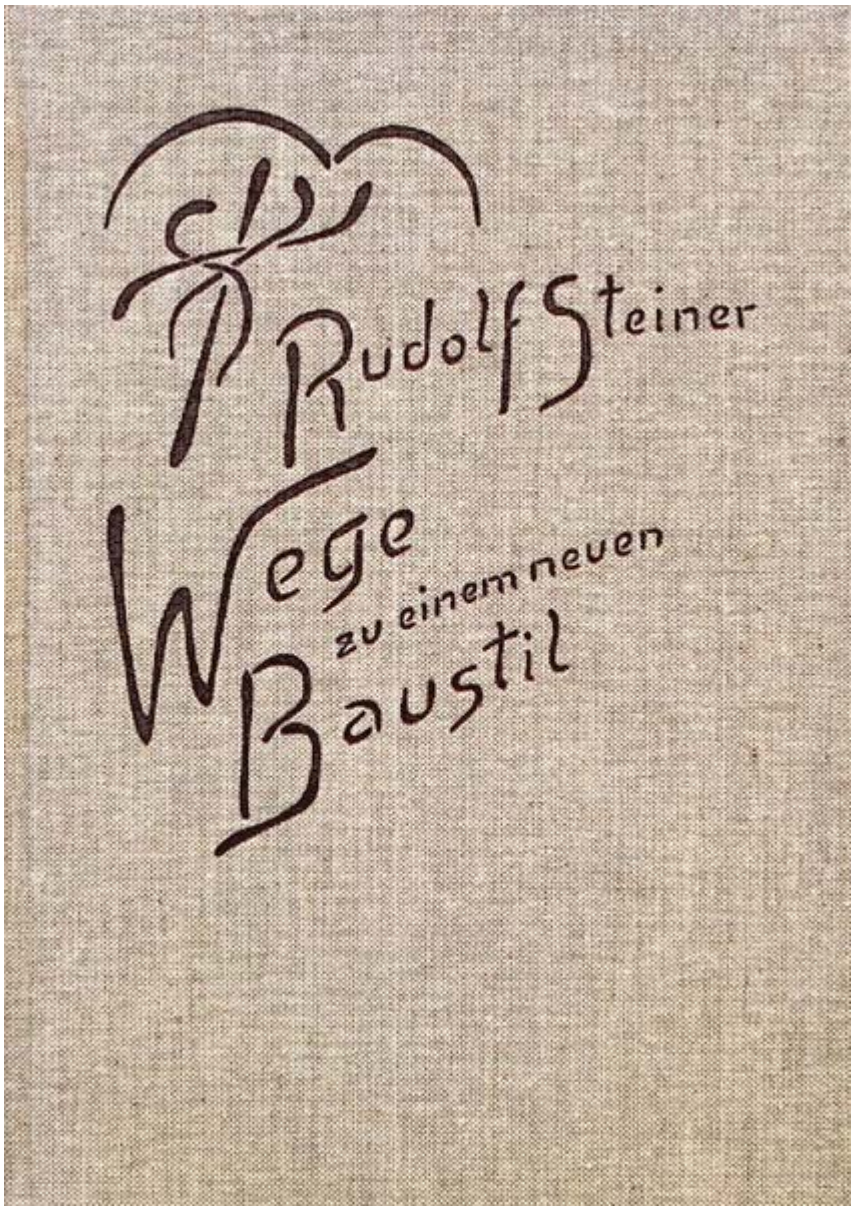

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA286.jpg (423 × 600 Pixel, Dateigröße: 182 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 286

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:26, 21. Mai 2011		423 × 600 (182 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 286

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 286

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	13:04, 16. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA286.jpg&oldid=41351“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA287.jpg

Aus AnthroWiki

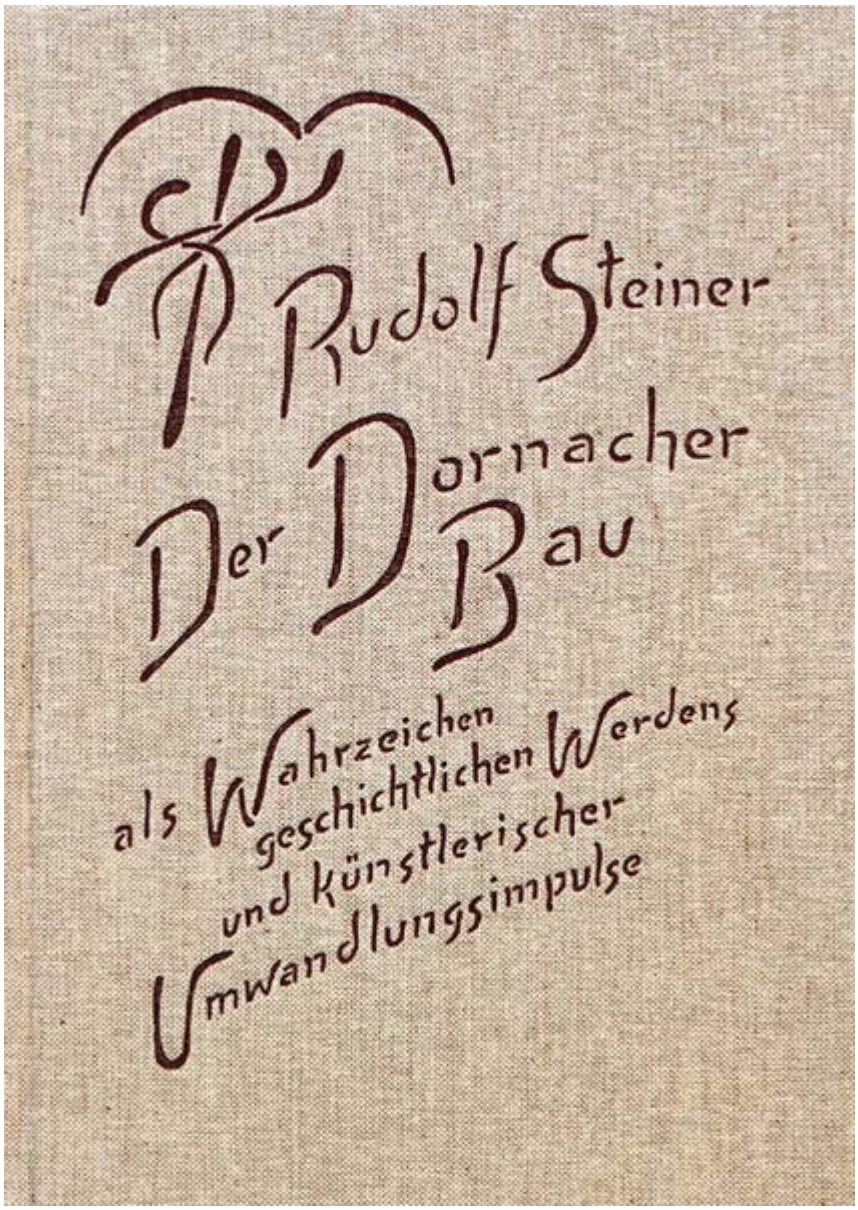

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA287.jpg (425 × 600 Pixel, Dateigröße: 195 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 287

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 21. Mai 2011		425 × 600 (195 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 287

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 287

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	10:45, 16. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA287.jpg&oldid=41372“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA291.jpg

Aus AnthroWiki

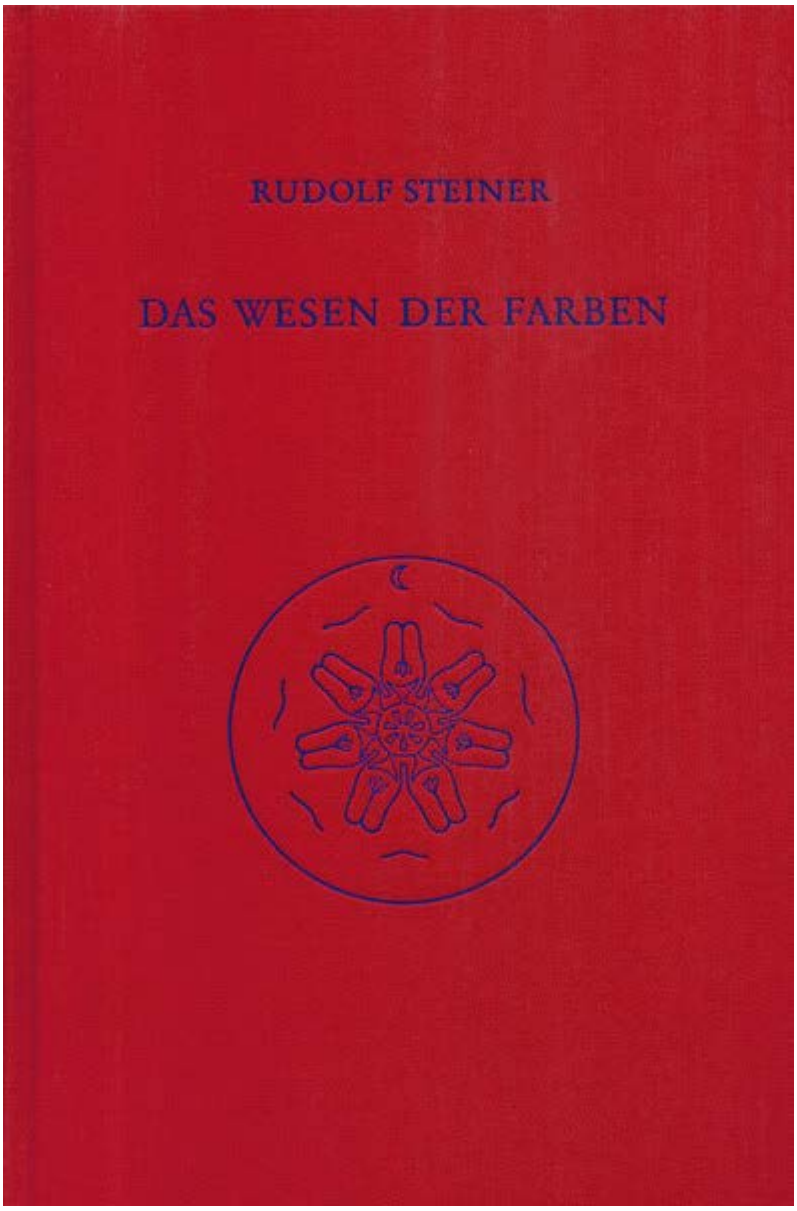

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA291.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 291

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 21. Mai 2011		395 × 600 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 291

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 291

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA291.jpg&oldid=41361“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA291a.jpg

Aus AnthroWiki

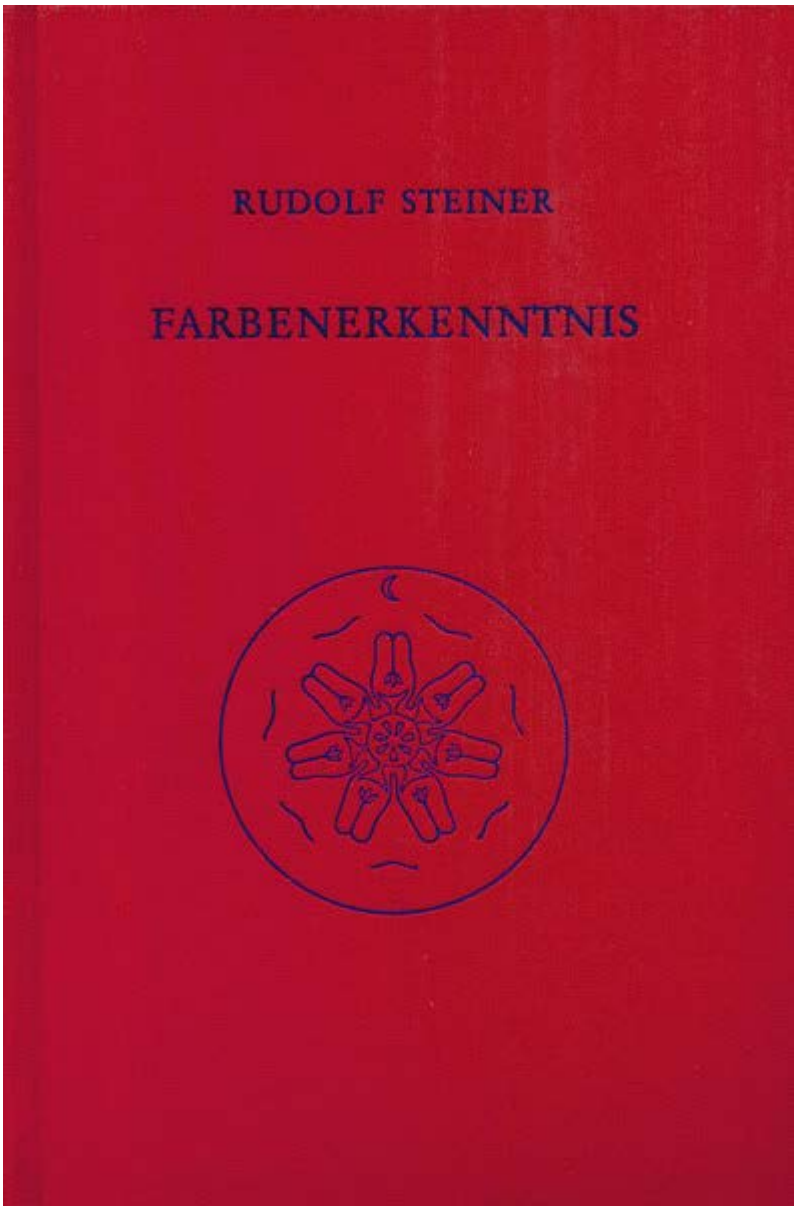

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA291a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 291a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mai 2011		395 × 600 (77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 291a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 291a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA291a.jpg&oldid=41359“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA292.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA292.jpg (470 × 600 Pixel, Dateigröße: 153 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 292

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:33, 21. Mai 2011		470 × 600 (153 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 292

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 292

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	13:04, 19. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA292.jpg&oldid=41353“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA293.jpg

Aus AnthroWiki

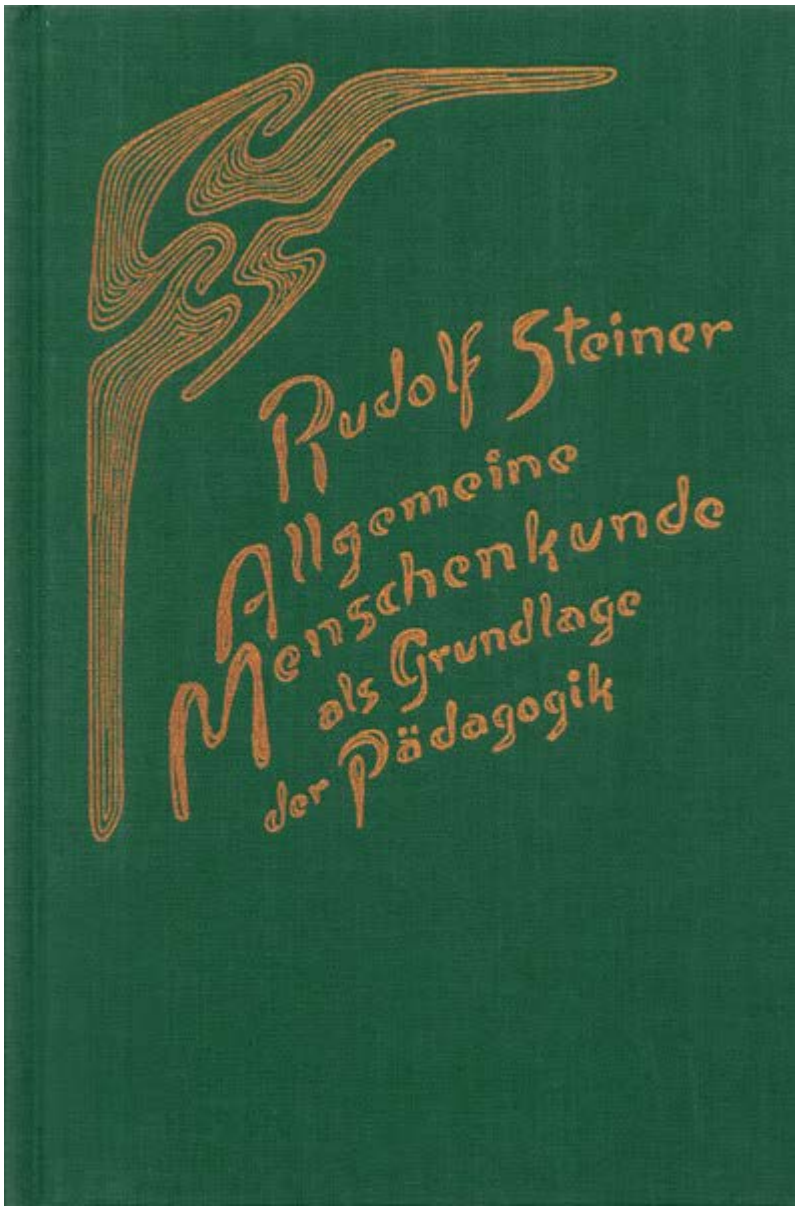

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA293.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 293

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:35, 22. Mai 2011		395 × 600 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 293

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 293

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA293.jpg&oldid=41528“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA294.jpg

Aus AnthroWiki

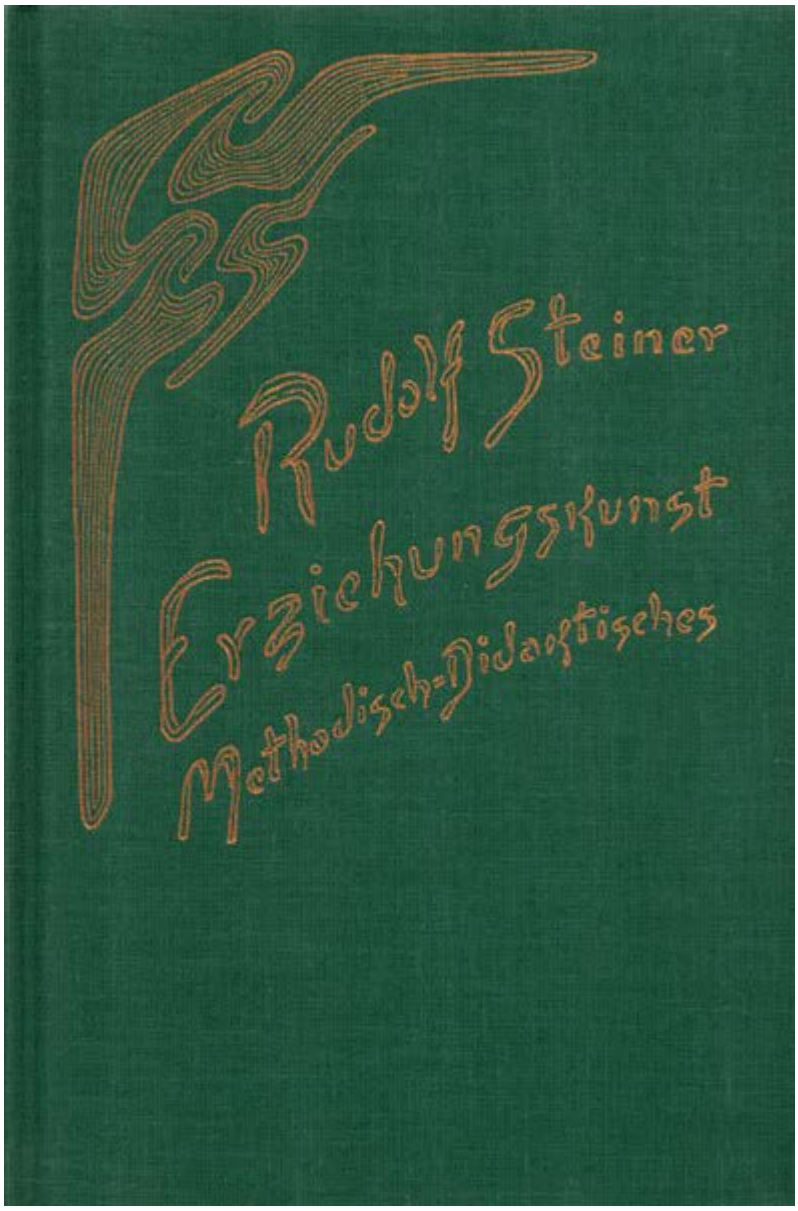

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA294.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 294

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:33, 22. Mai 2011		395 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 294

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 294

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA294.jpg&oldid=41556“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA295.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA295.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 295

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:35, 22. Mai 2011		395 × 600 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 295

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 295

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA295.jpg&oldid=41558“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA296.jpg

Aus AnthroWiki

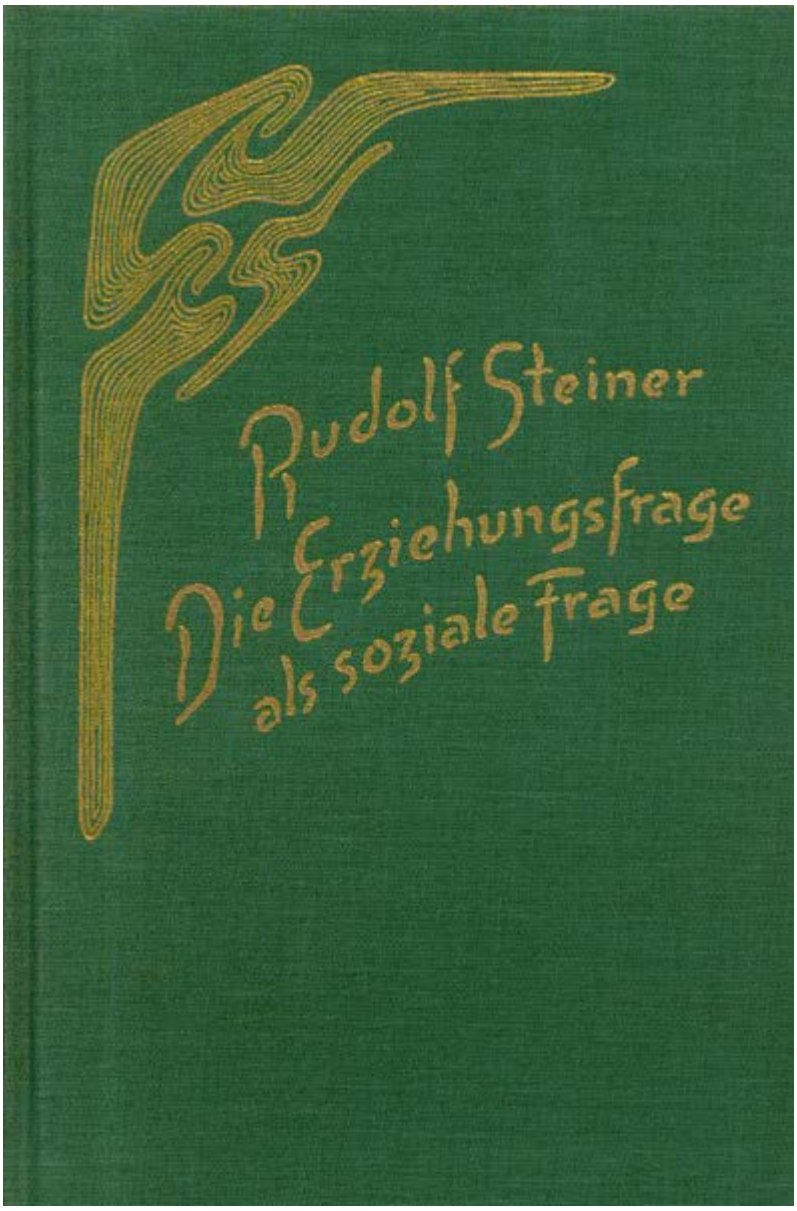

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA296.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 121 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 296

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:44, 22. Mai 2011		395 × 600 (121 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 296

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 296

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA296.jpg&oldid=41538“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA297.jpg

Aus AnthroWiki

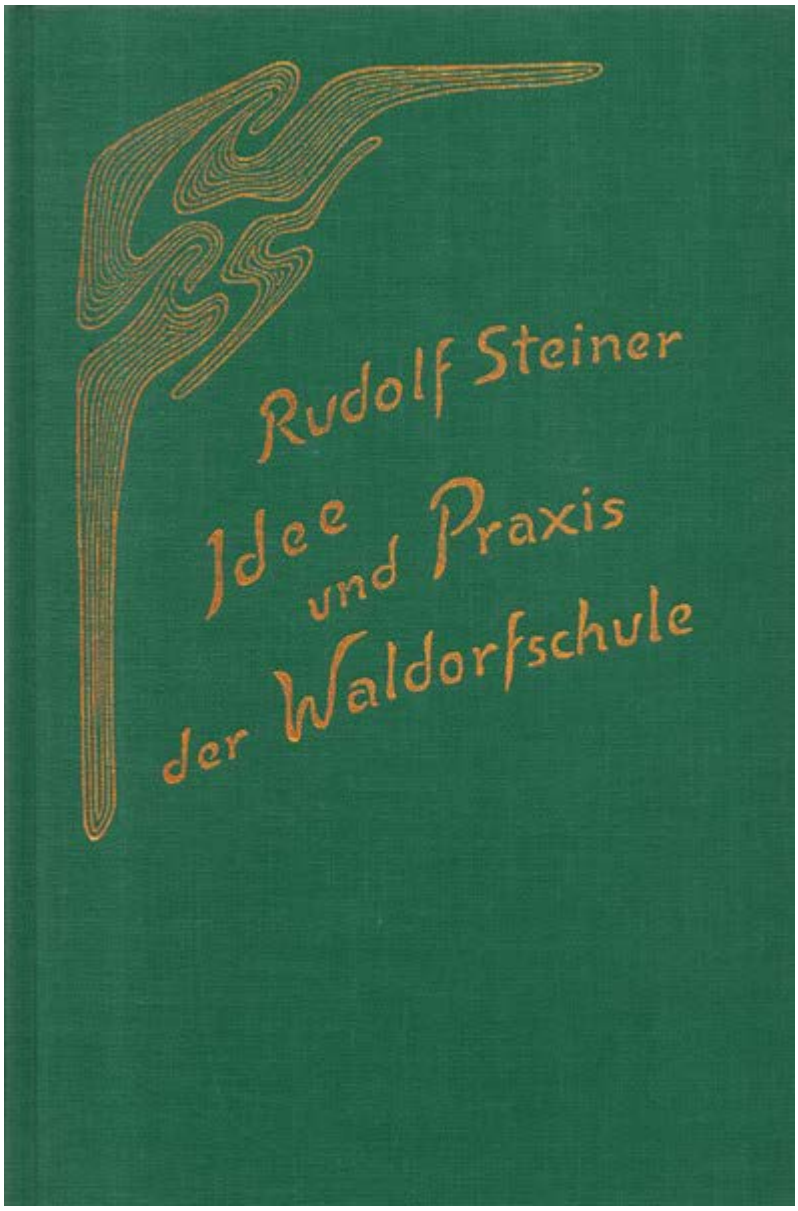

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA297.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 297

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:39, 22. Mai 2011		395 × 600 (98 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 297

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 297

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA297.jpg&oldid=41564“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA297a.jpg

Aus AnthroWiki

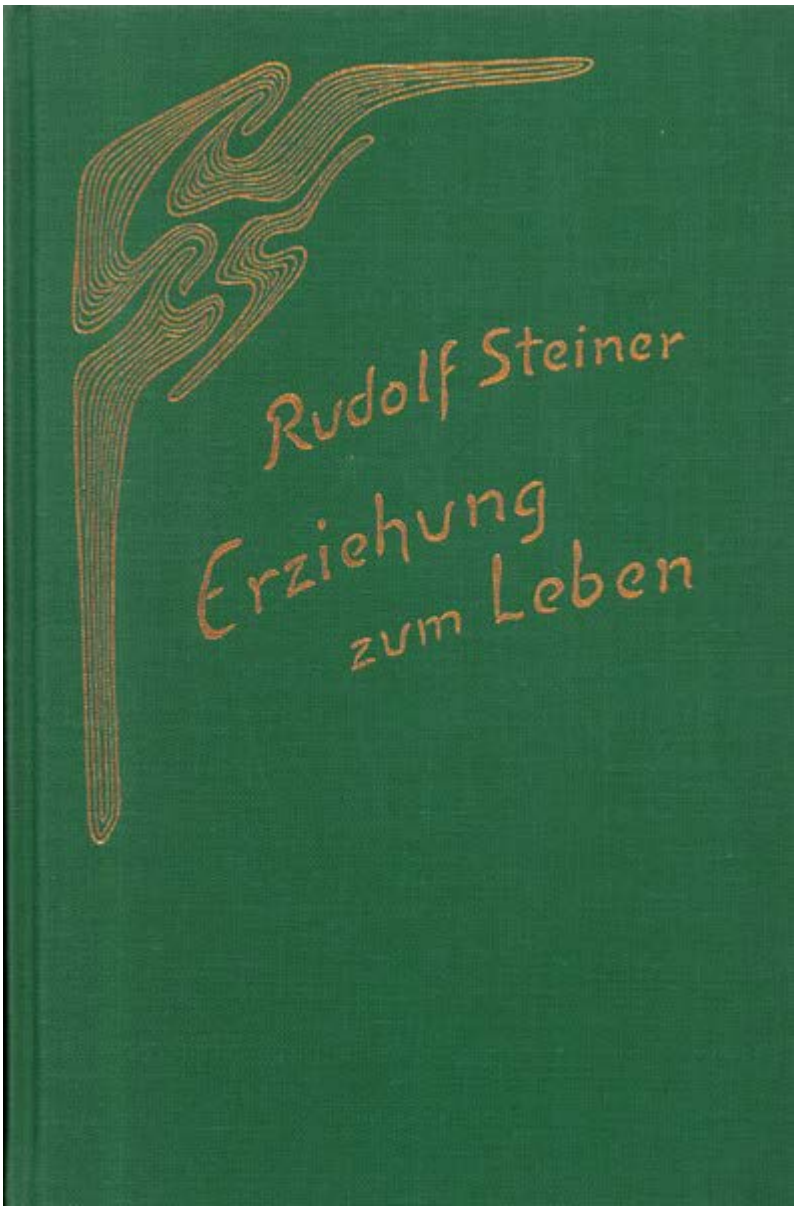

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA297a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 297a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:30, 22. Mai 2011		395 × 600 (95 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 297a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 297a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA297a.jpg&oldid=41552“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA298.jpg

Aus AnthroWiki

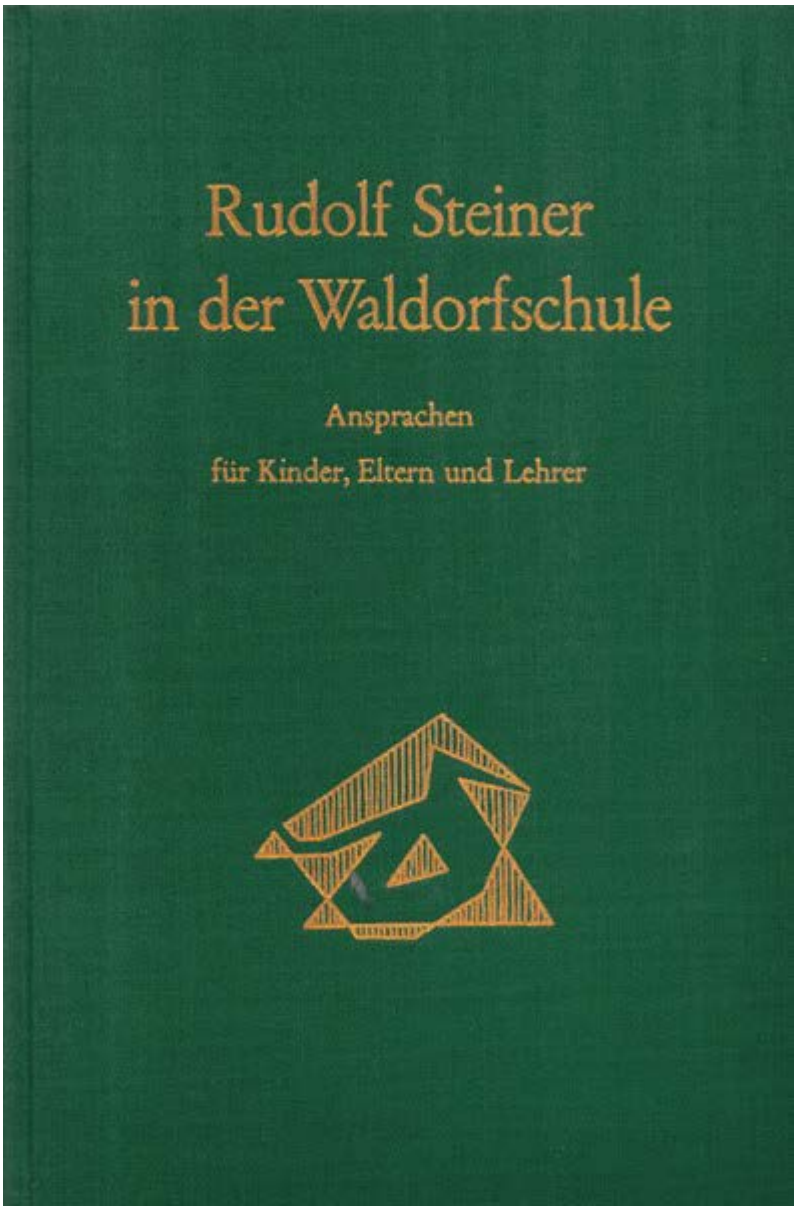

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA298.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 298

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:42, 22. Mai 2011		395 × 600 (88 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 298

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 298

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA298.jpg&oldid=41568“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA299.jpg

Aus AnthroWiki

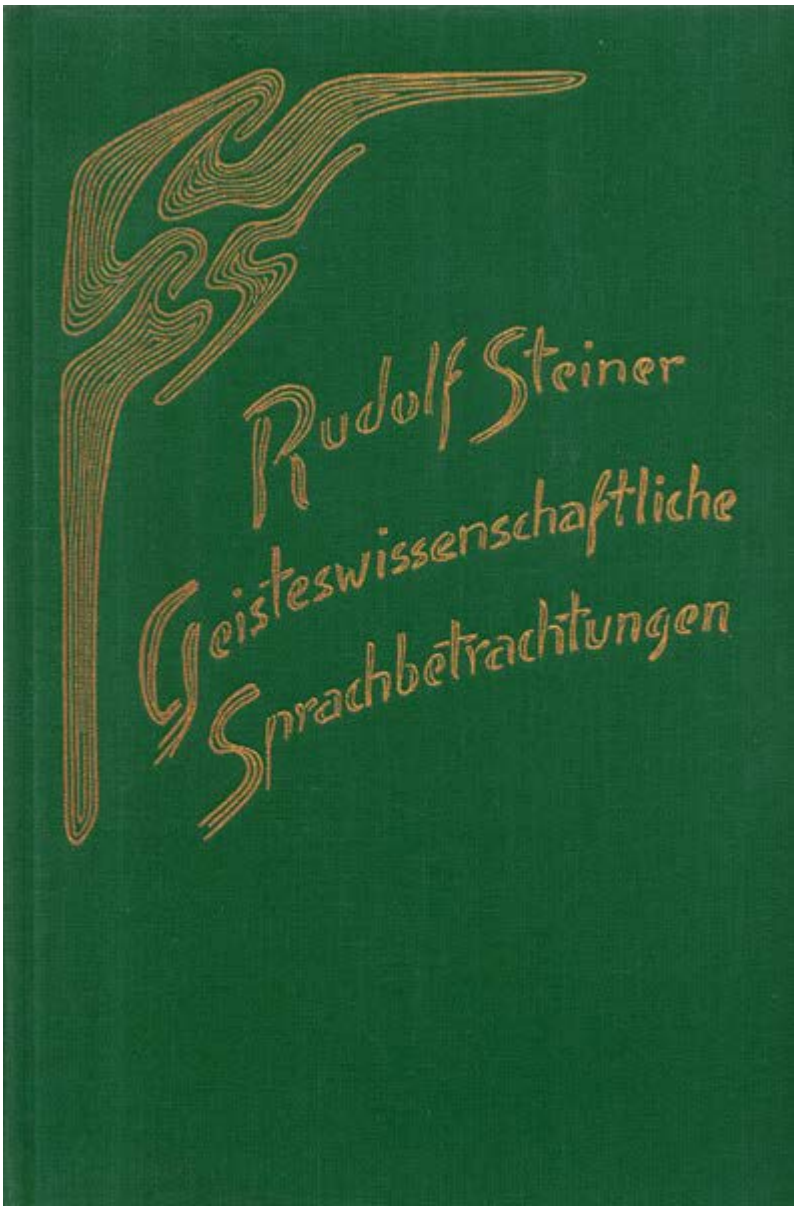

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA299.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 299

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:38, 22. Mai 2011		395 × 600 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 299

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 299

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:19, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA299.jpg&oldid=41562“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA3.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA3.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:21, 2. Jul. 2011		374 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 3

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 3

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA3.jpg&oldid=43022“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA30.jpg

Aus AnthroWiki

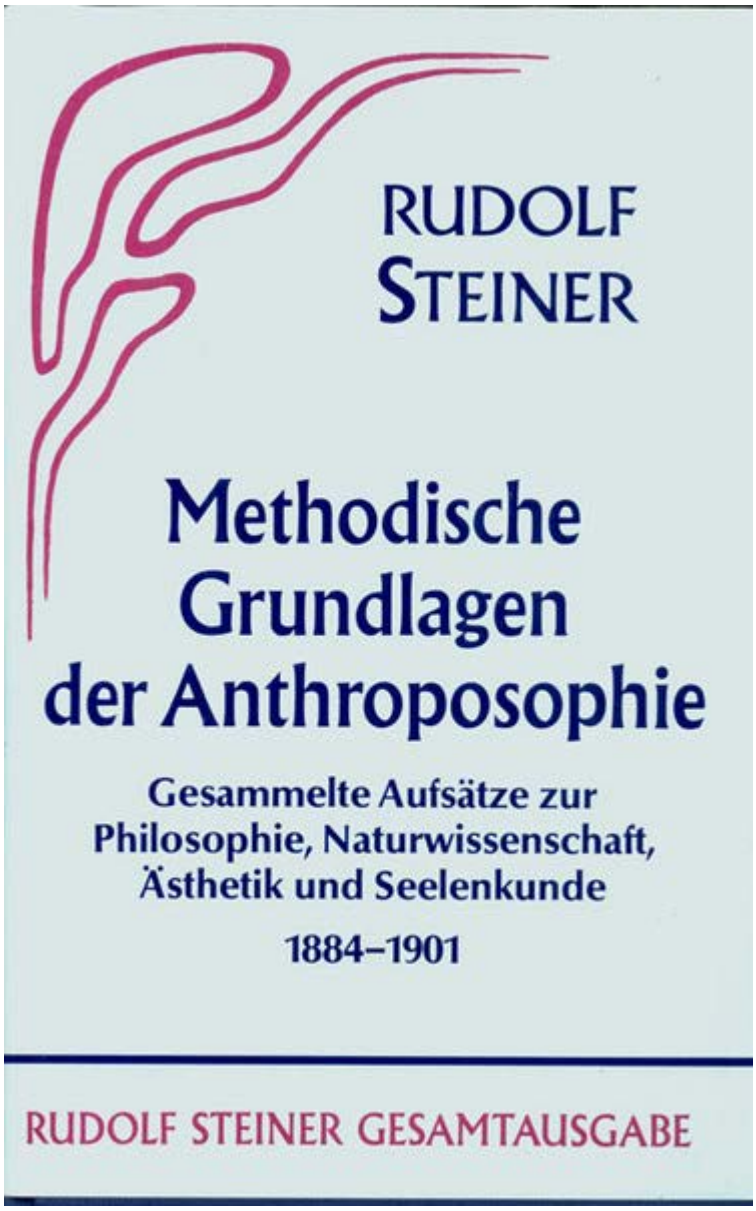

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA30.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 30

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:21, 27. Mai 2010		374 × 600 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 30

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 30

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA30.jpg&oldid=36102“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA300.jpg

Aus AnthroWiki

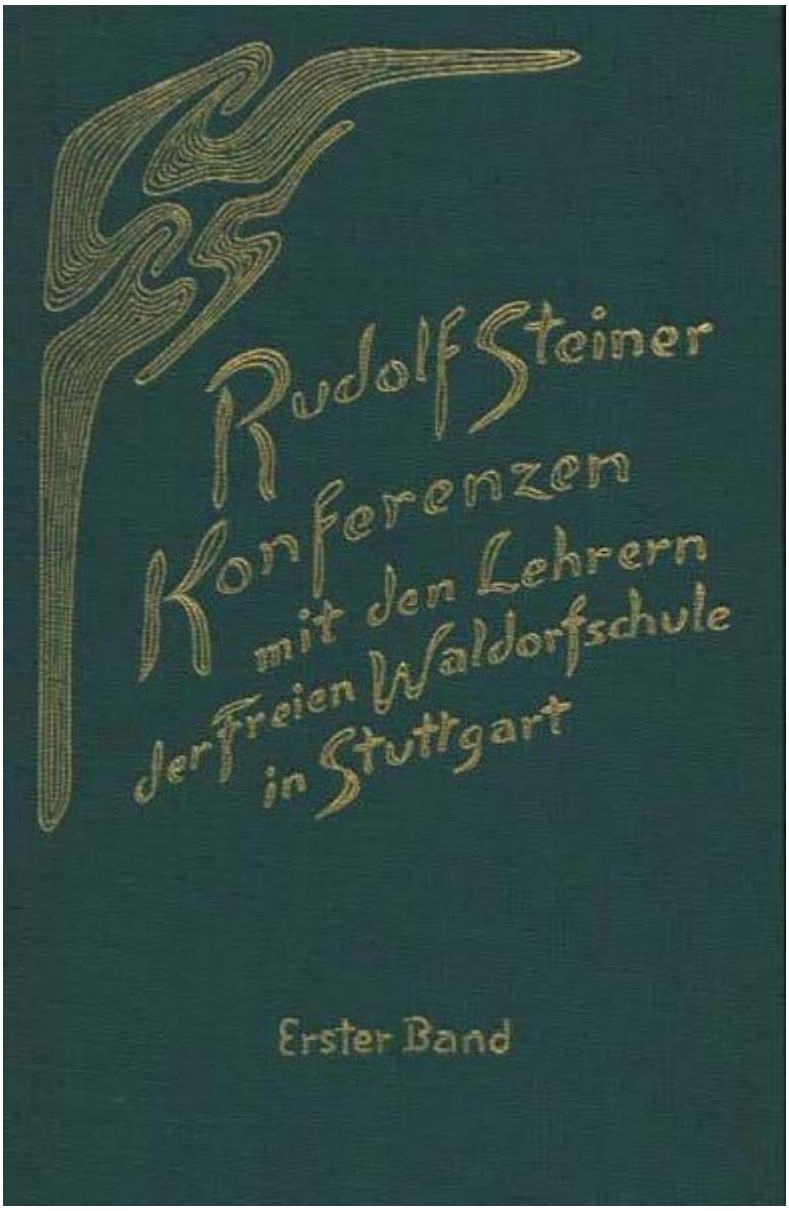

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA300.jpg (391 × 600 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 300

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:08, 2. Jul. 2011		391 × 600 (58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 300

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 300

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA300.jpg&oldid=43014“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA301.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA301.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 301

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:42, 22. Mai 2011		395 × 600 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 301

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 301

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA301.jpg&oldid=41536“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA302.jpg

Aus AnthroWiki

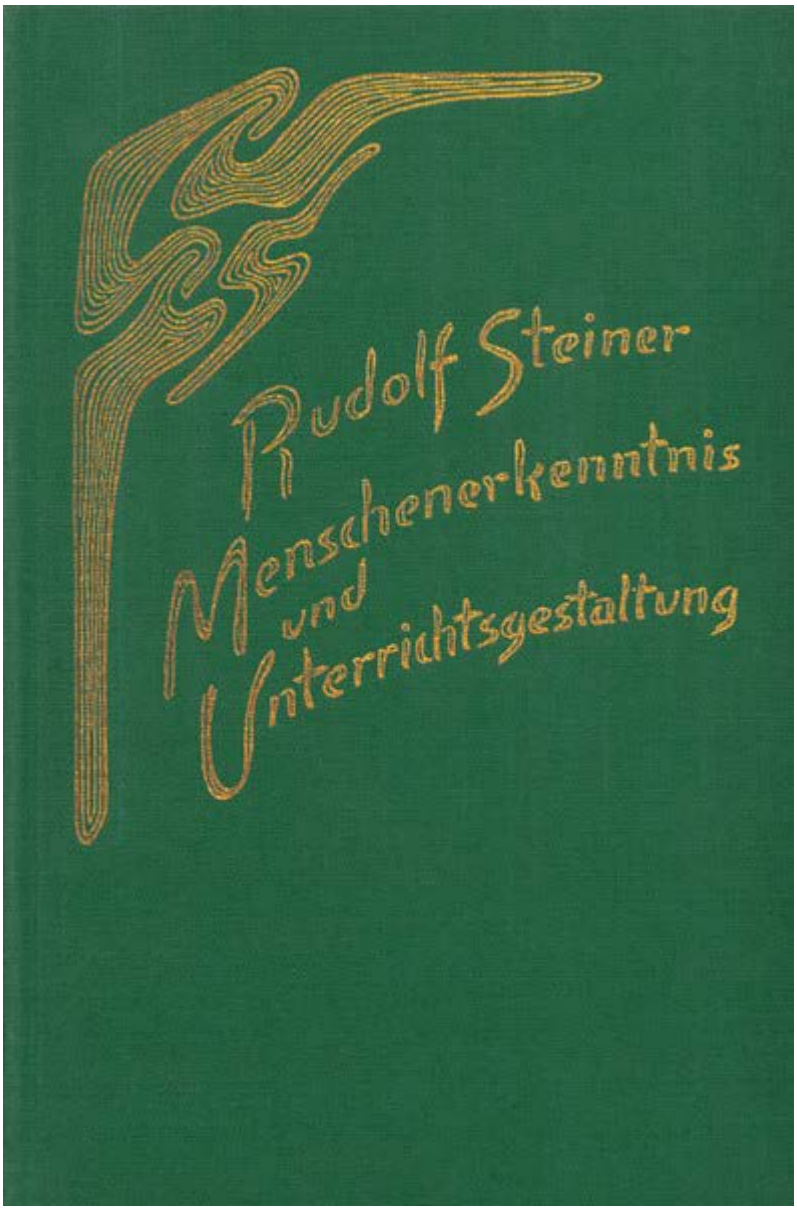

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA302.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 302

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:40, 22. Mai 2011		395 × 600 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 302

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 302

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA302.jpg&oldid=41566“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA302a.jpg

Aus AnthroWiki

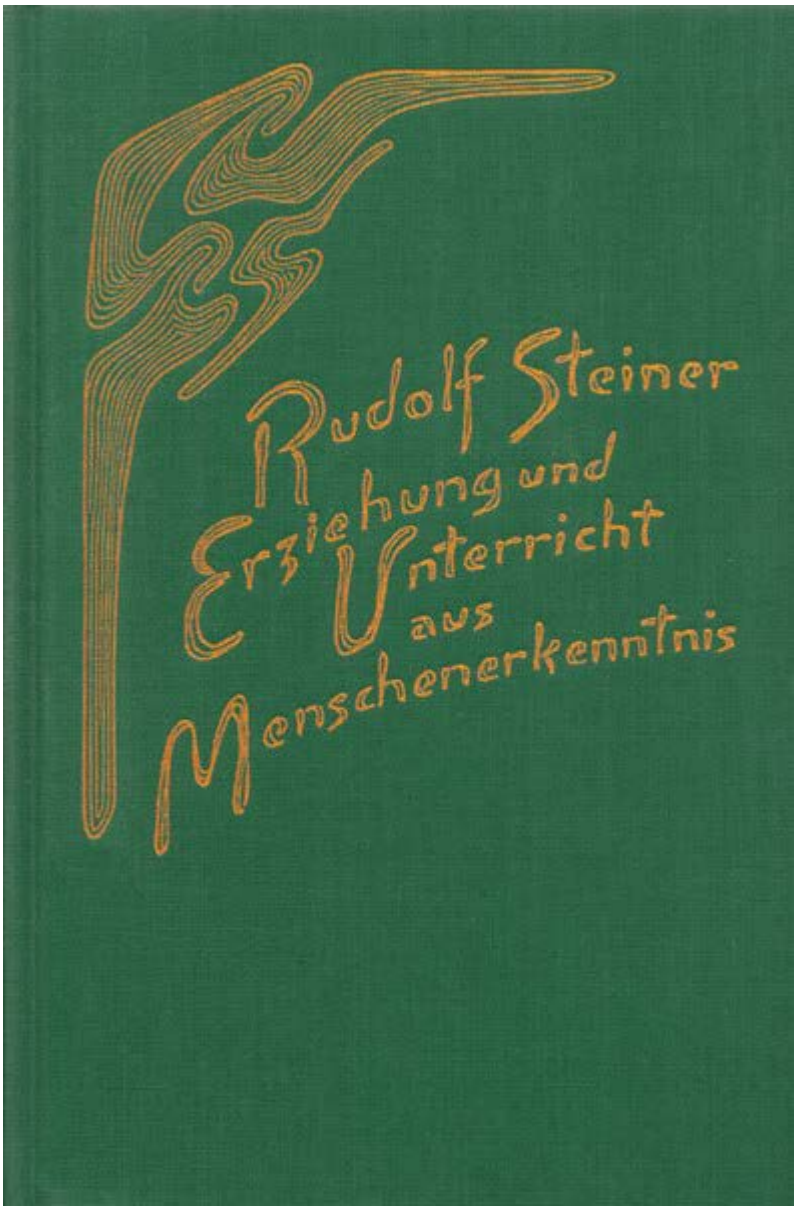

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA302a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 302a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:53, 22. Mai 2011		395 × 600 (105 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 302a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 302a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA302a.jpg&oldid=41550“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA303.jpg

Aus AnthroWiki

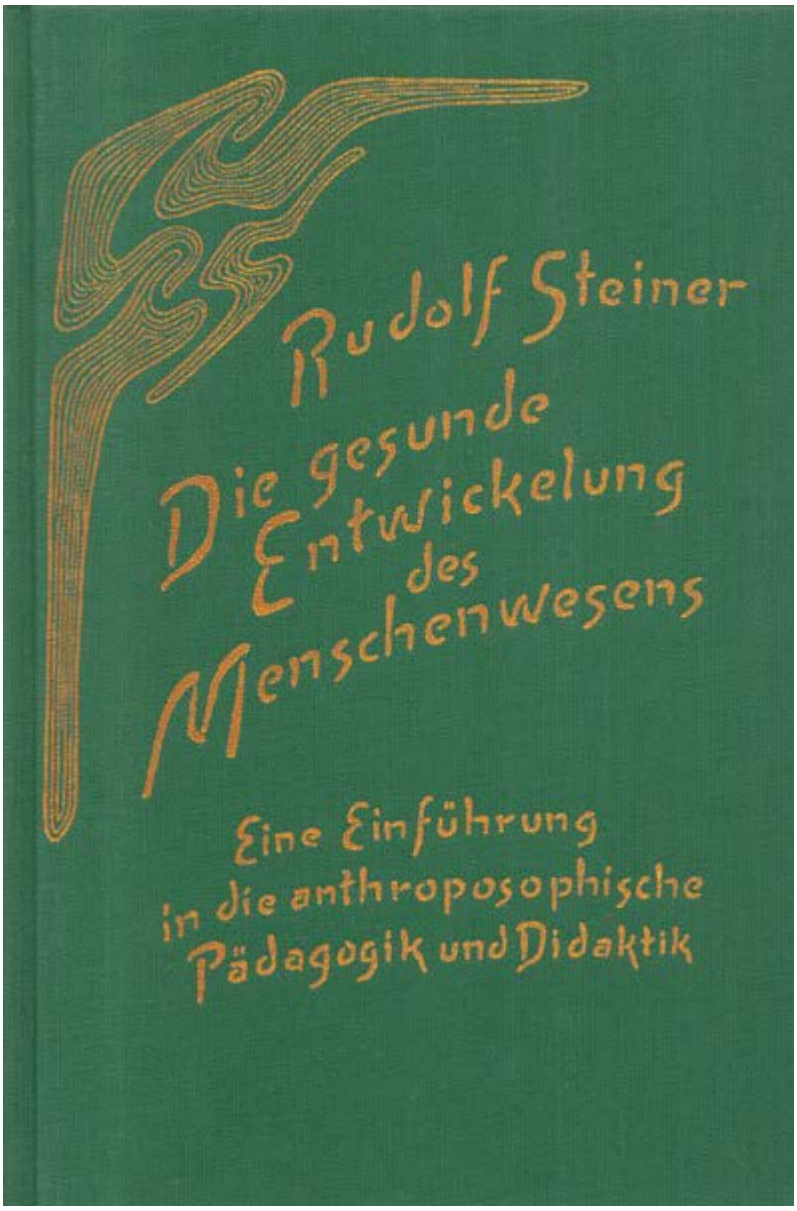

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA303.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 303

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:47, 22. Mai 2011		395 × 600 (114 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 303

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 303

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA303.jpg&oldid=41542“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA304.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA304.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 113 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 304

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:32, 22. Mai 2011		395 × 600 (113 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 304

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 304

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA304.jpg&oldid=41554“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA304a.jpg

Aus AnthroWiki

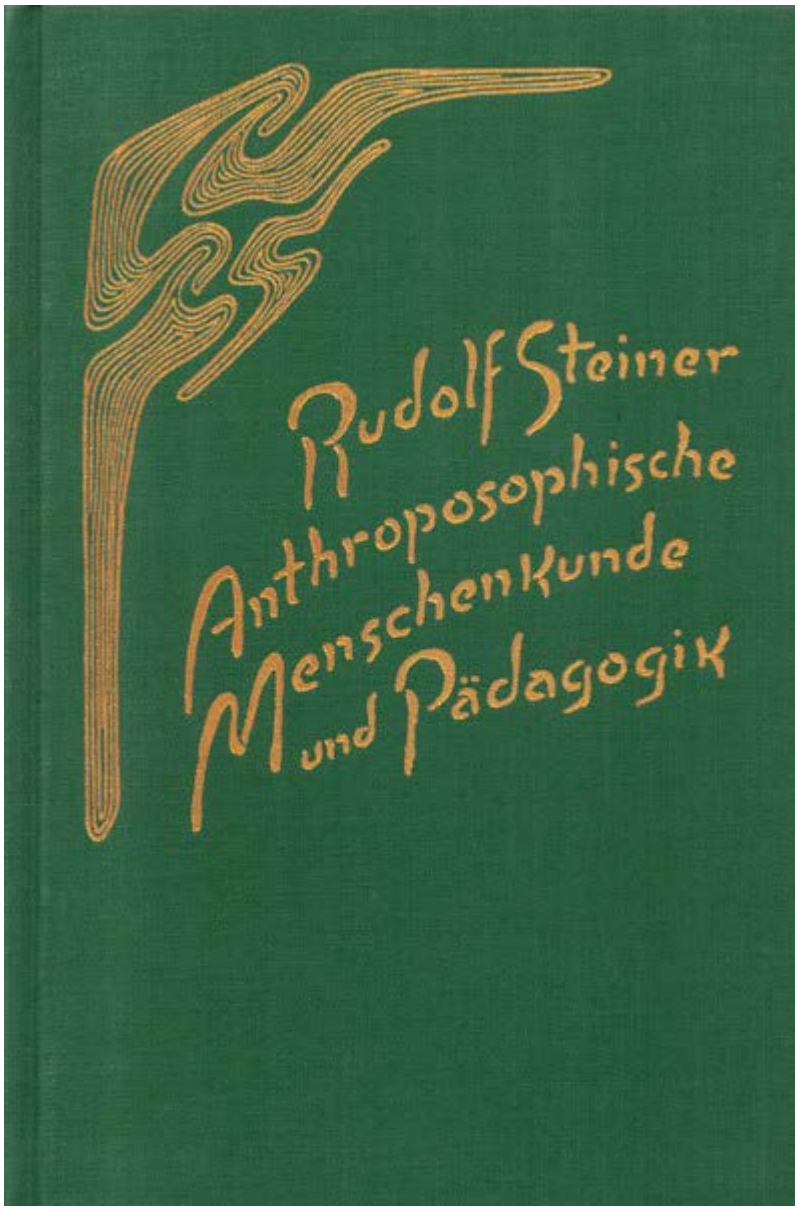

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA304a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 304a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:37, 22. Mai 2011		395 × 600 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 304a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 304a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA304a.jpg&oldid=41530“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA305.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA305.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 305

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:45, 22. Mai 2011		395 × 600 (114 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 305

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 305

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA305.jpg&oldid=41540“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA306.jpg

Aus AnthroWiki

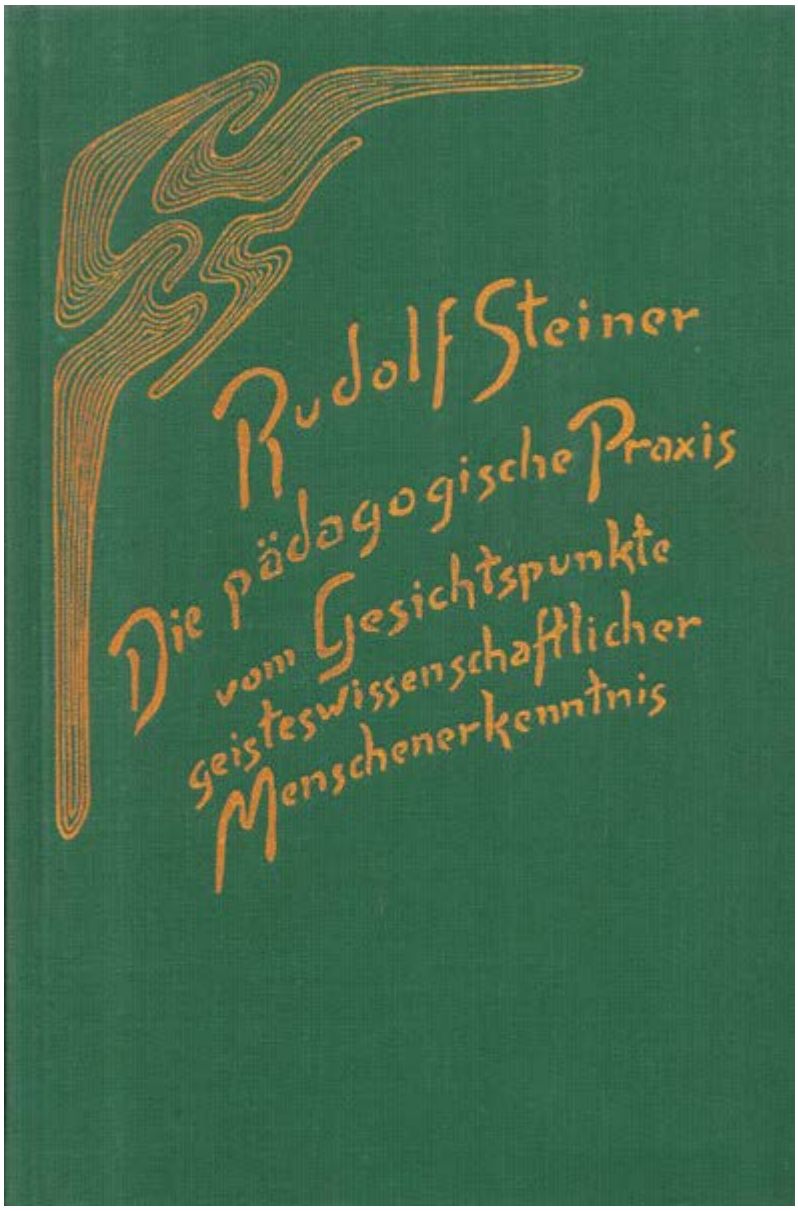

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA306.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 112 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 306

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:51, 22. Mai 2011		395 × 600 (112 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 306

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 306

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA306.jpg&oldid=41548“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA307.jpg

Aus AnthroWiki

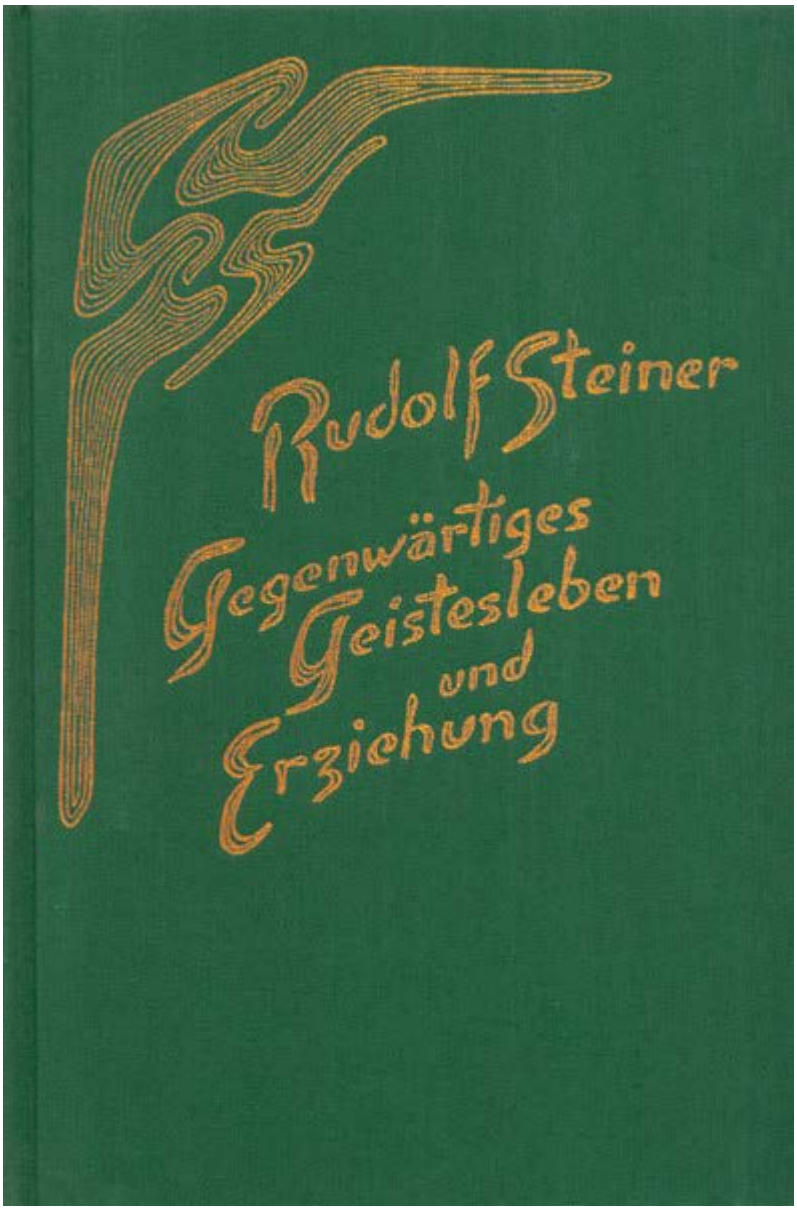

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA307.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 307

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:36, 22. Mai 2011		395 × 600 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 307

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 307

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA307.jpg&oldid=41560“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA308.jpg

Aus AnthroWiki

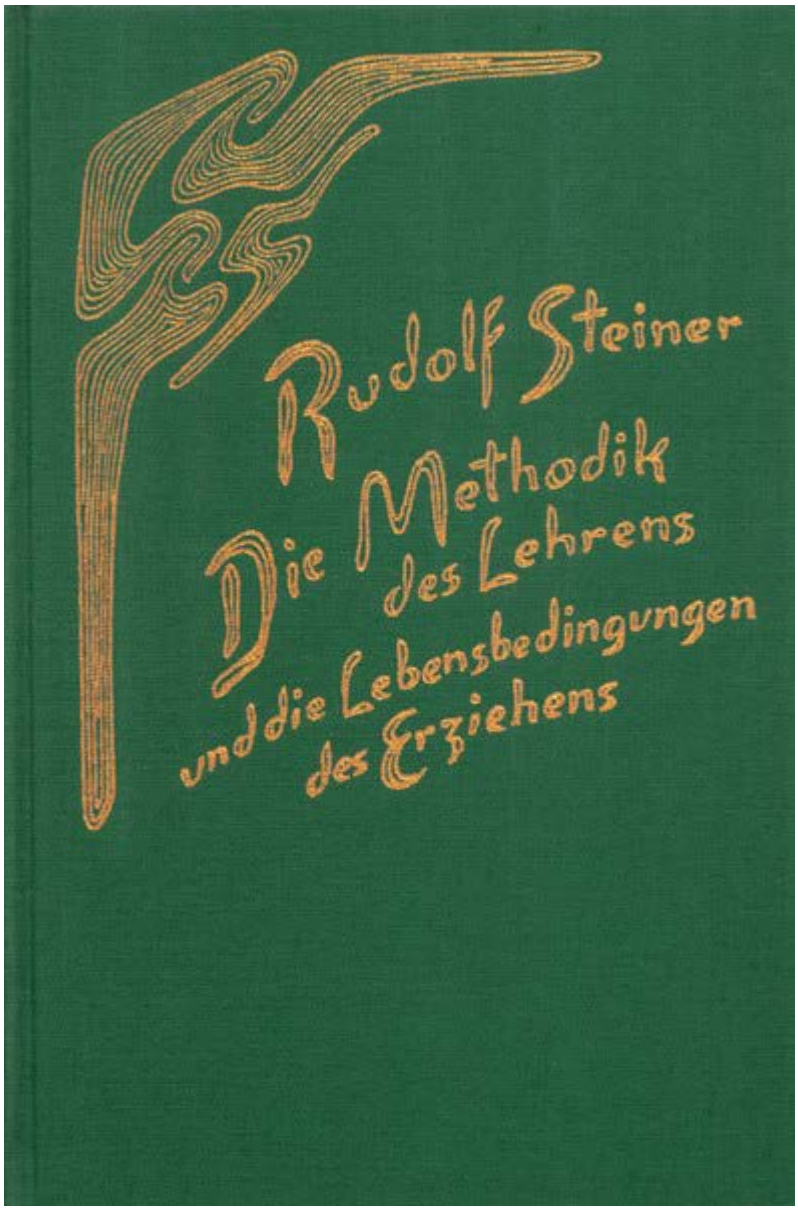

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA308.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 115 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 308

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:50, 22. Mai 2011		395 × 600 (115 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 308

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 308

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA308.jpg&oldid=41546“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 43-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA309.jpg

Aus AnthroWiki

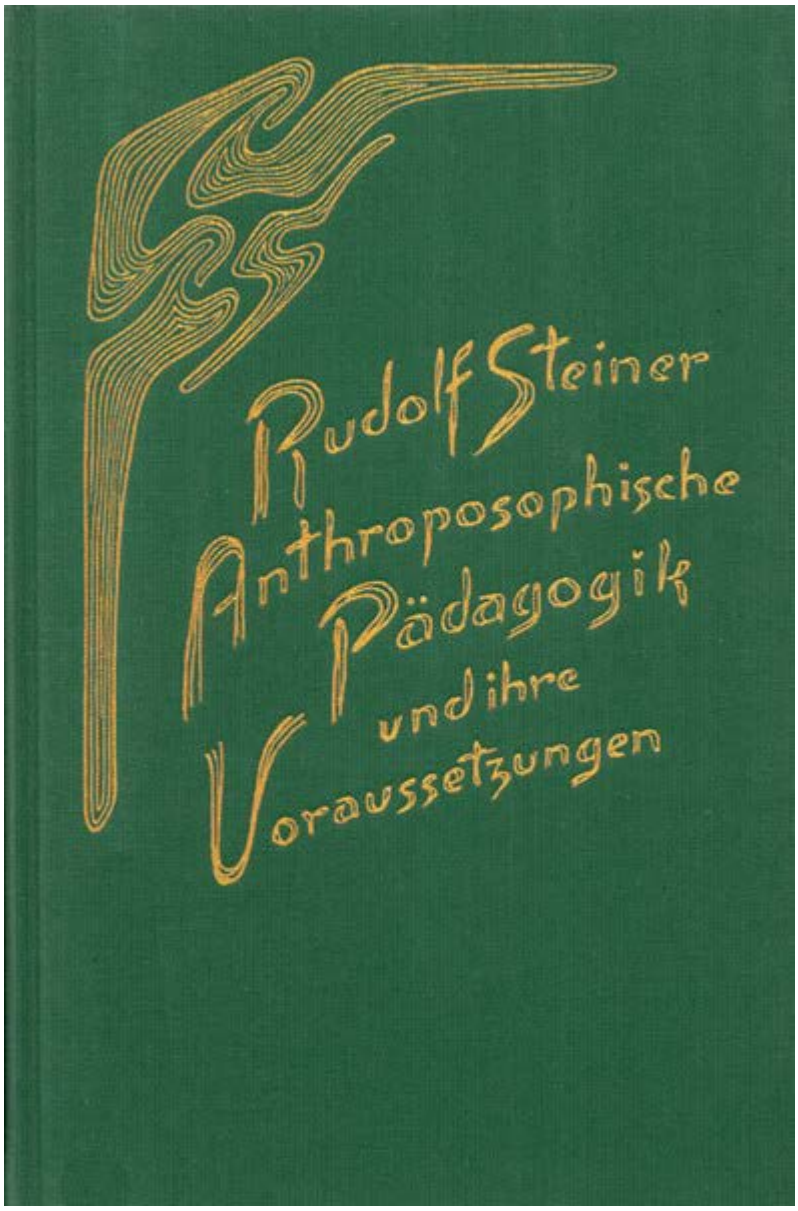

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA309.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 309

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:39, 22. Mai 2011		395 × 600 (114 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 309

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 309

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA309.jpg&oldid=41532“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA31.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA31.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 31

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:51, 27. Mai 2010		374 × 600 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 31

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 31

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA31.jpg&oldid=36128“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA310.jpg

Aus AnthroWiki

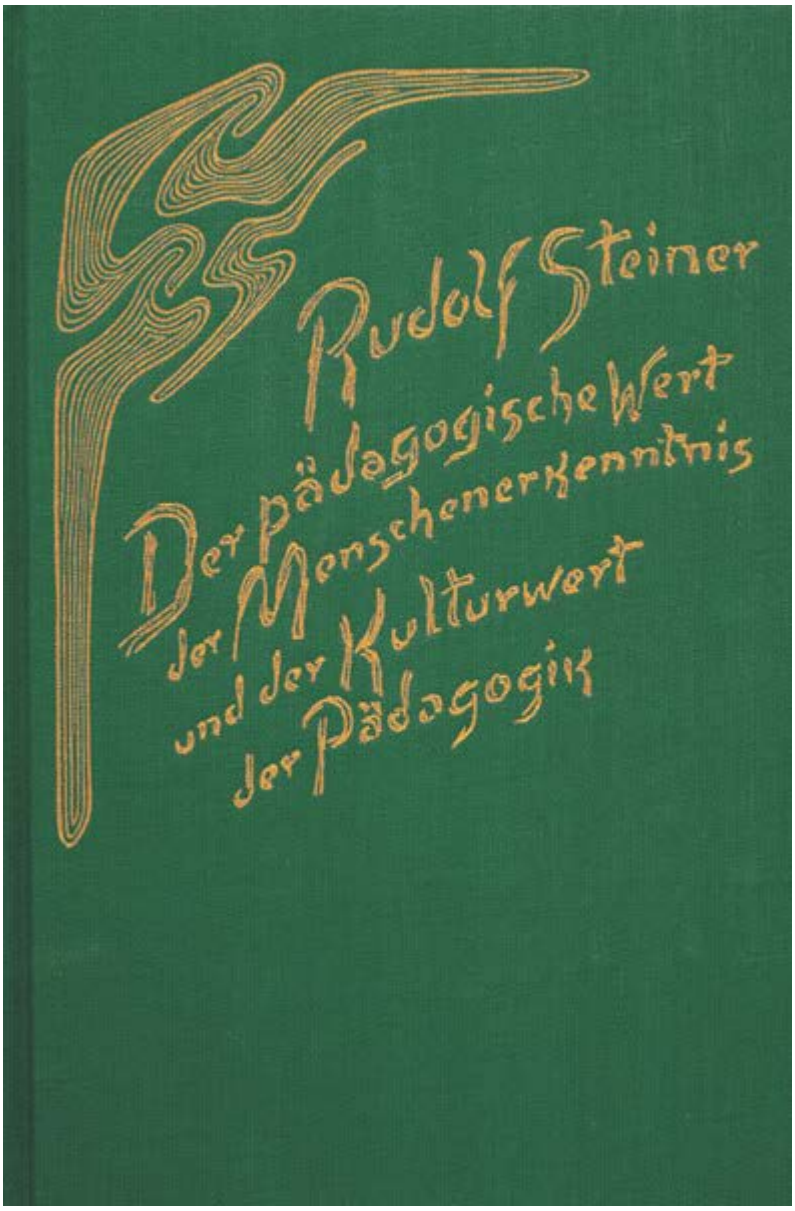

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA310.jpg (394 × 600 Pixel, Dateigröße: 113 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 310

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:40, 22. Mai 2011		394 × 600 (113 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 310

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 310

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA310.jpg&oldid=41534“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA311.jpg

Aus AnthroWiki

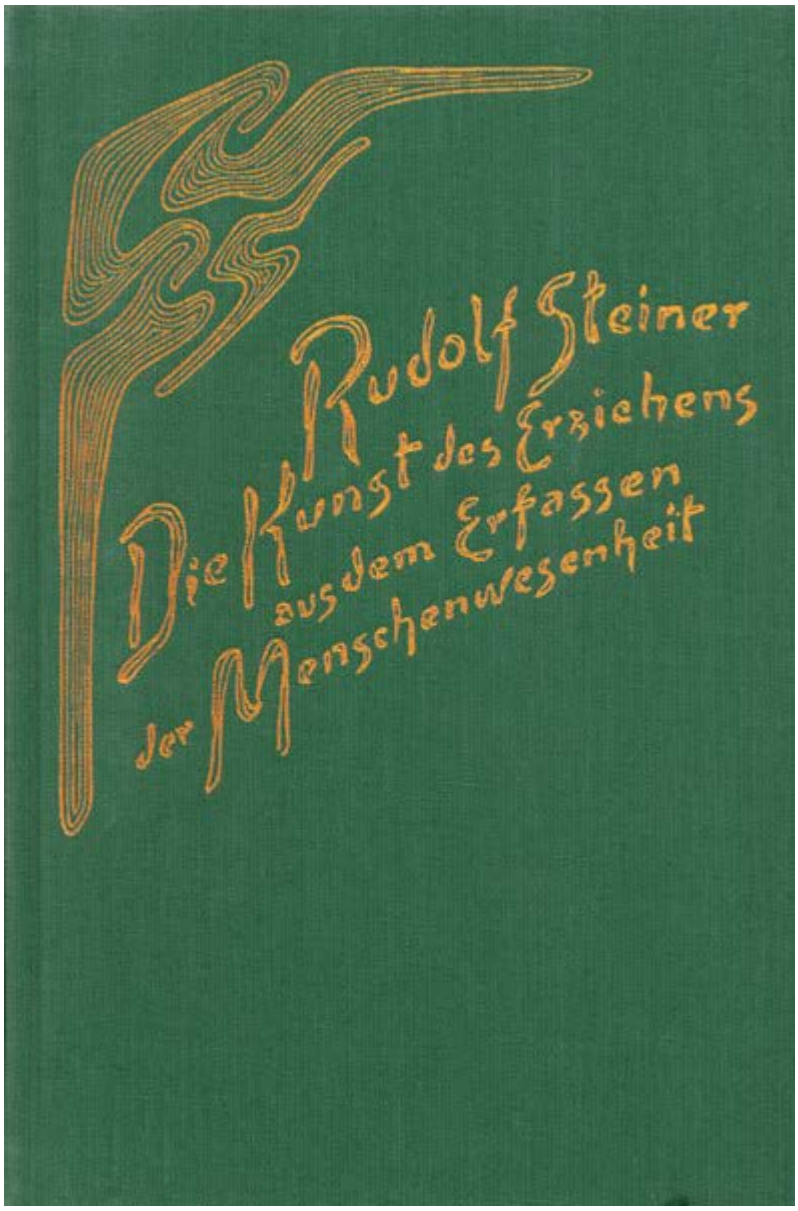

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA311.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 311

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:48, 22. Mai 2011		395 × 600 (114 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 311

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 311

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:45, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA311.jpg&oldid=41544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA319.jpg

Aus AnthroWiki

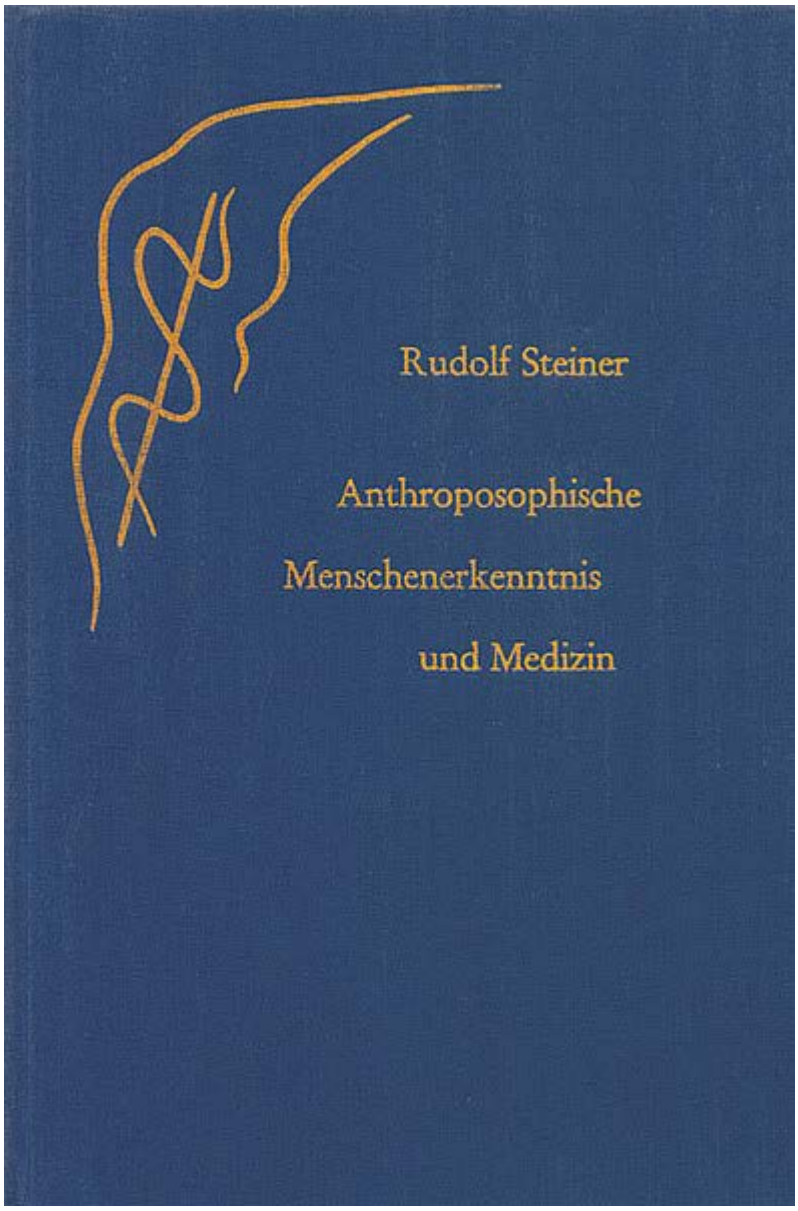

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA319.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 70 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 319

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:36, 9. Jun. 2012		395 × 600 (70 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 319

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 319

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA319.jpg&oldid=46304“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA320.jpg

Aus AnthroWiki

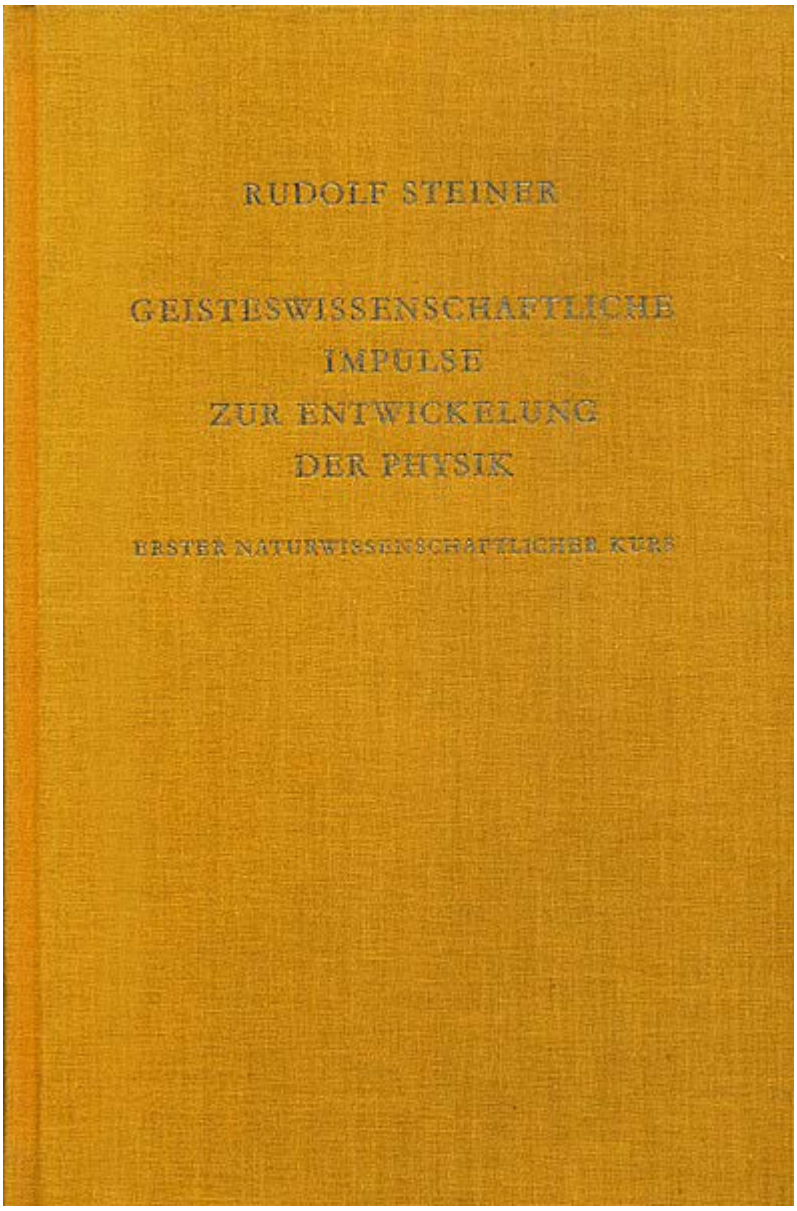

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA320.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 111 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 320

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:19, 9. Jun. 2012		395 × 600 (111 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 320

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 320

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA320.jpg&oldid=46300“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA320 158.gif

Aus AnthroWiki

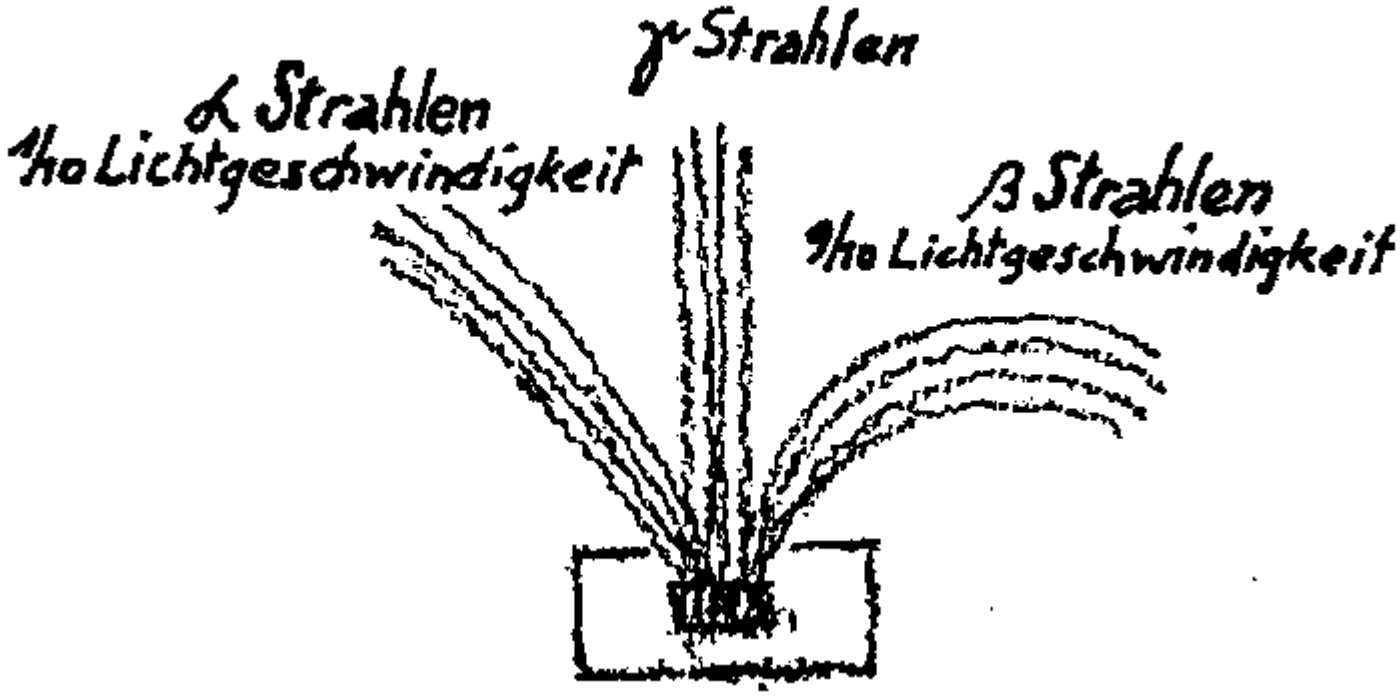

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA320_158.gif (731 × 373 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Radioaktivität (Zeichnung aus GA 320, S 158)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:52, 13. Feb. 2011		731 × 373 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Radioaktivität (Zeichnung aus GA 320, S 158)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Geschwindigkeit
- Radioaktivität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA320_158.gif&oldid=38067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2011 um 11:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA321.jpg

Aus AnthroWiki

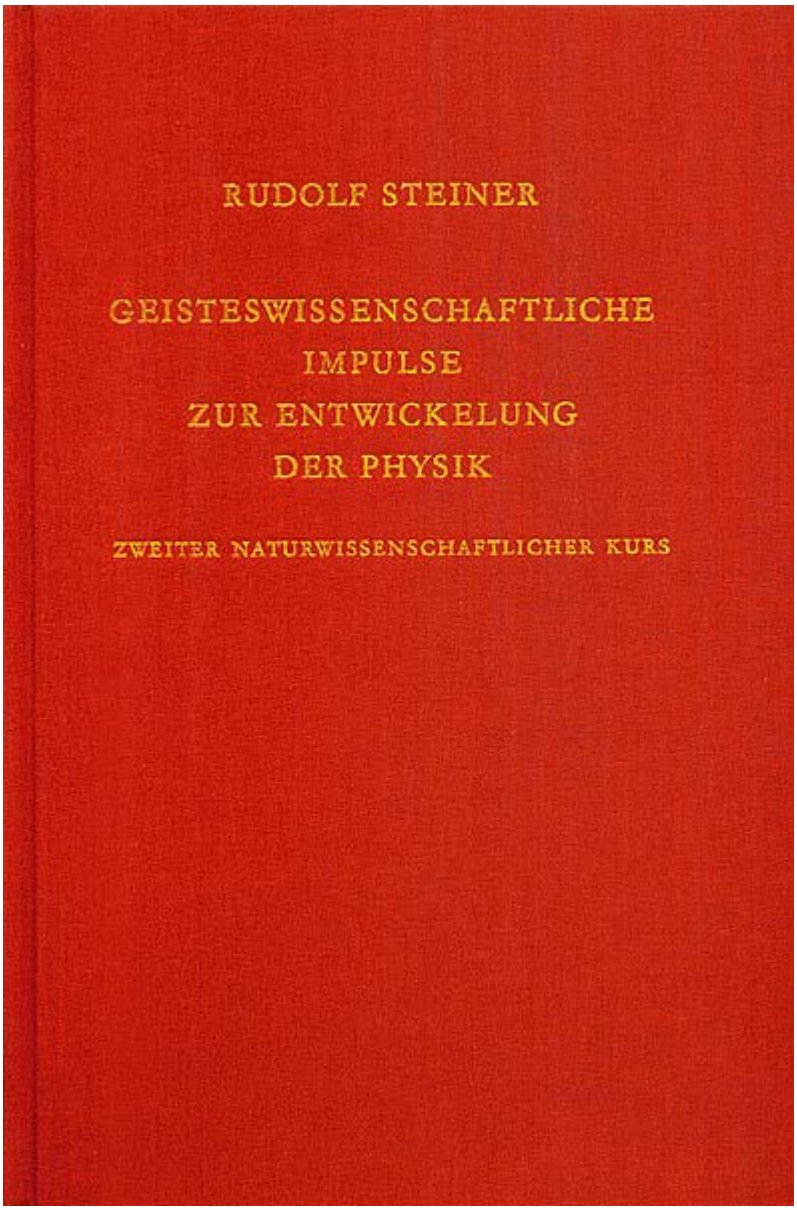

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA321.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 321

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:17, 9. Jun. 2012		395 × 600 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 321

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 321

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA321.jpg&oldid=46296“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA322.jpg

Aus AnthroWiki

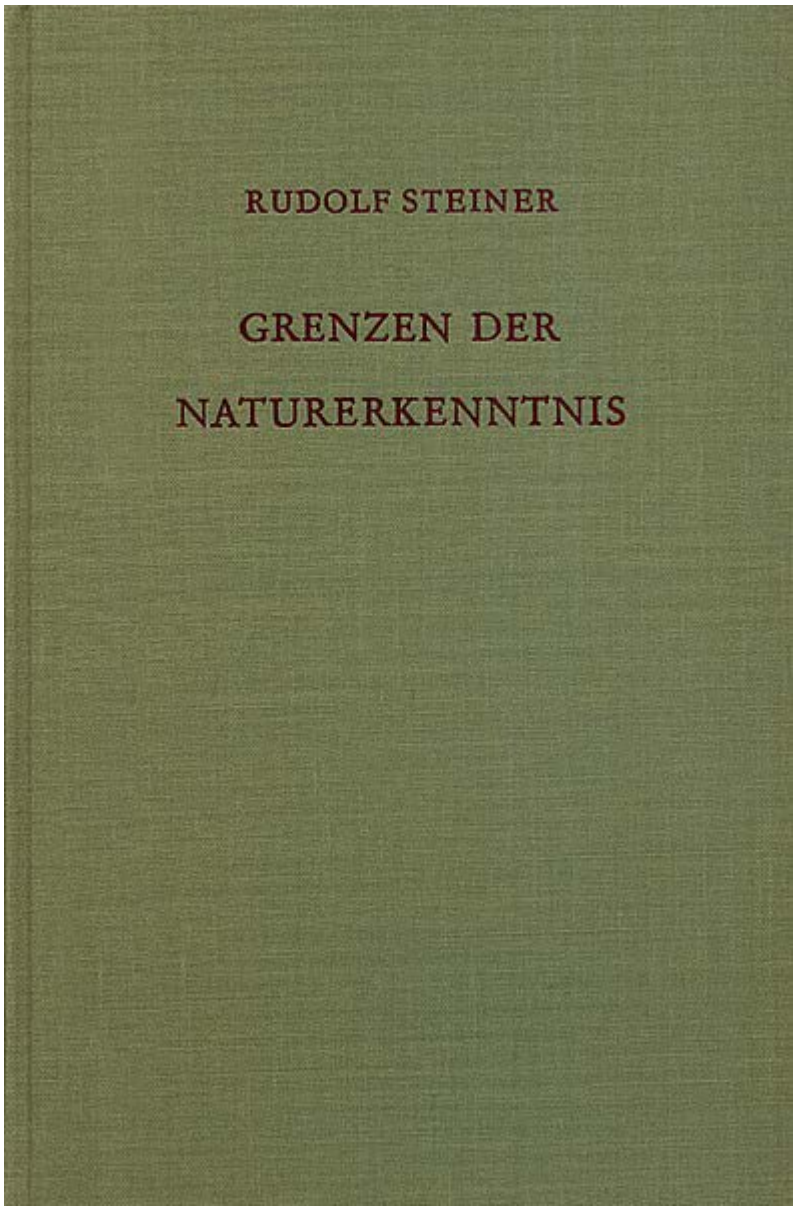

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA322.jpg (394 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 322

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:16, 9. Jun. 2012		394 × 600 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 322

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 322

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA322.jpg&oldid=46294“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA323.jpg

Aus AnthroWiki

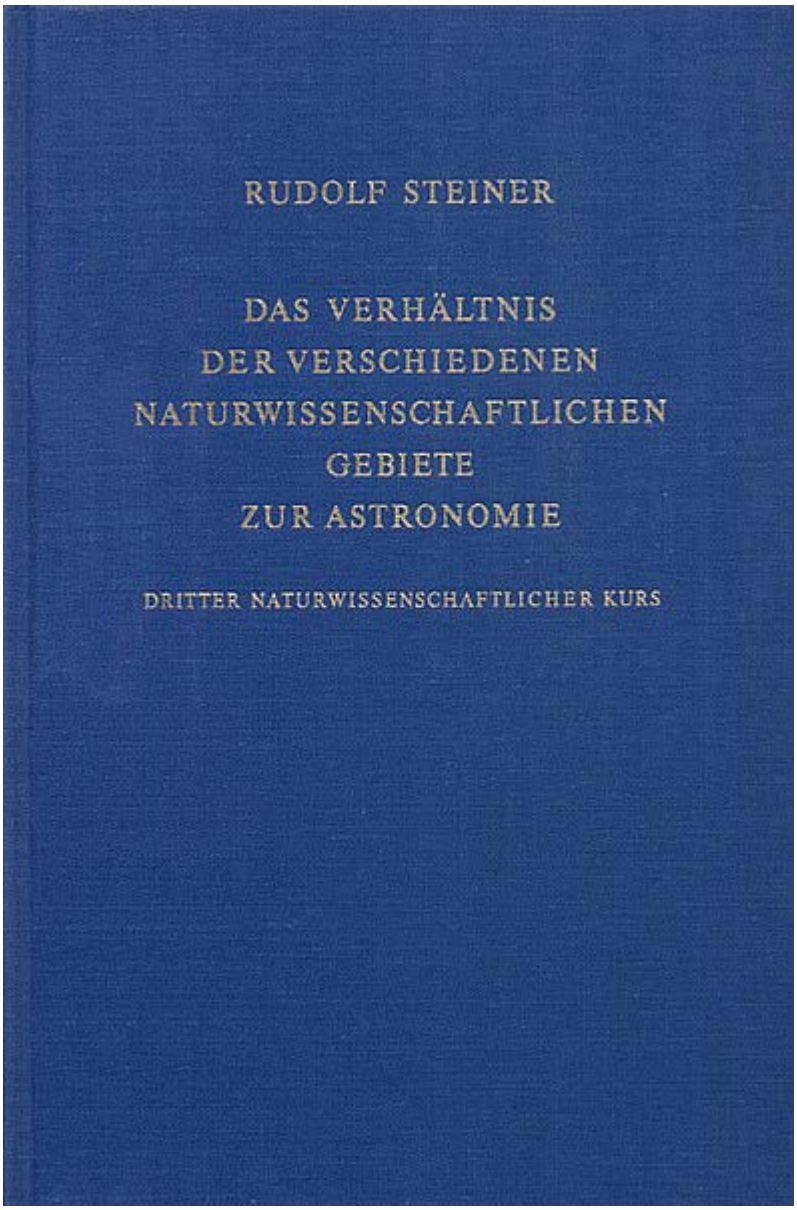

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA323.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 323

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 9. Jun. 2012		395 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 323

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 323

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA323.jpg&oldid=46292“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA324.jpg

Aus AnthroWiki

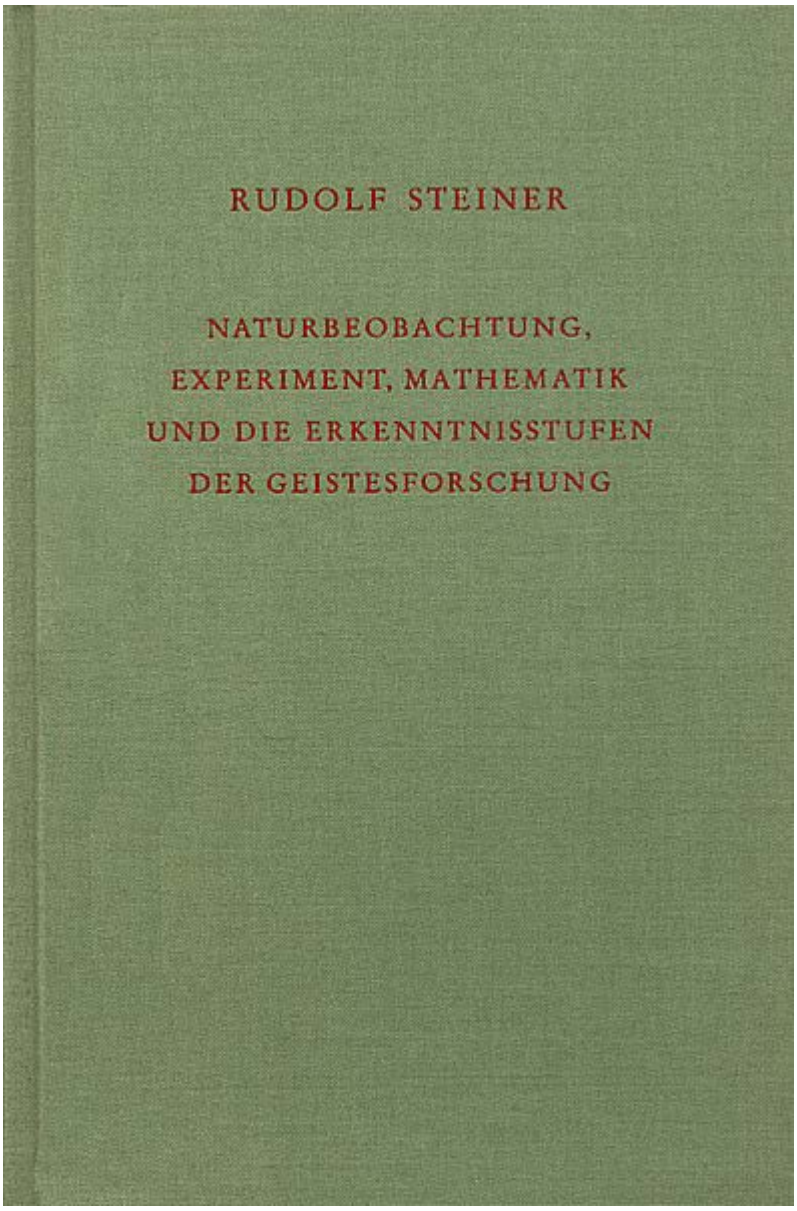

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA324.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 324

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:12, 9. Jun. 2012		395 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 324

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 324

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA324.jpg&oldid=46288“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA324a.jpg

Aus AnthroWiki

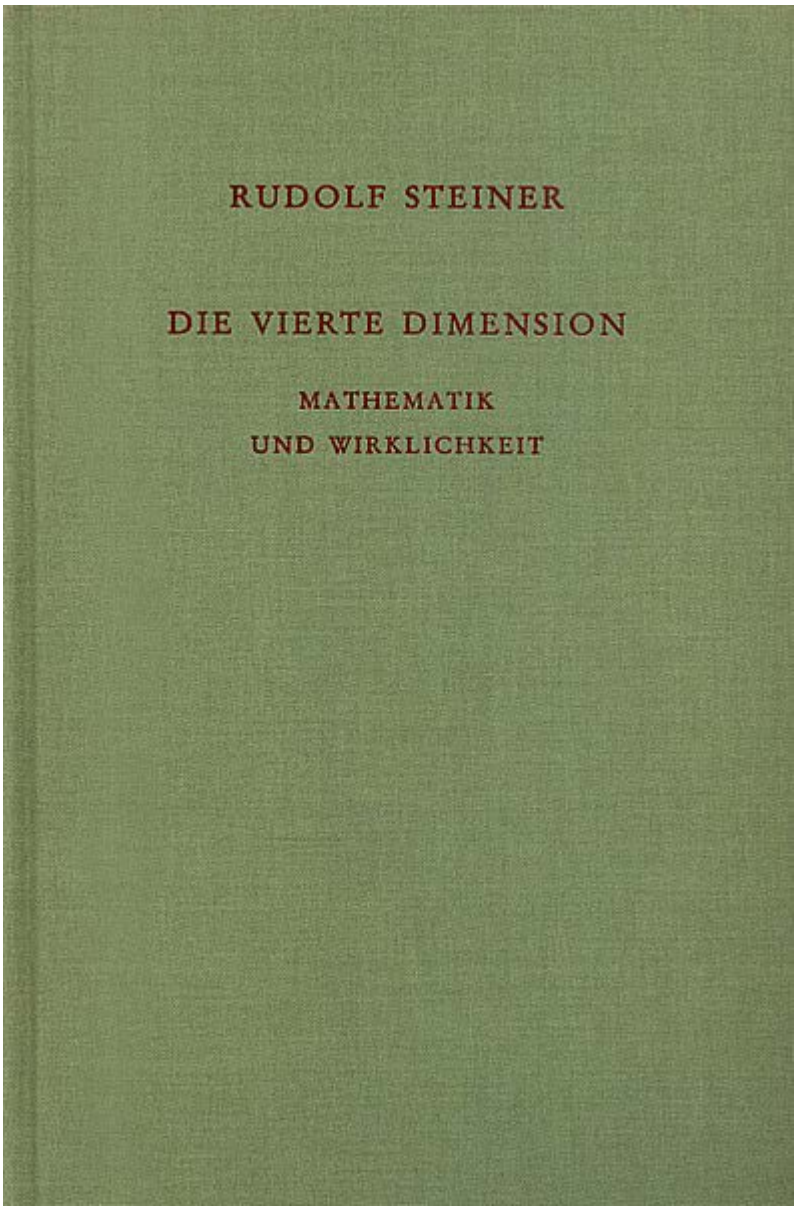

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA324a.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 324a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:13, 9. Jun. 2012		395 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 324a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 324a

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA324a.jpg&oldid=46290“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA327.jpg

Aus AnthroWiki

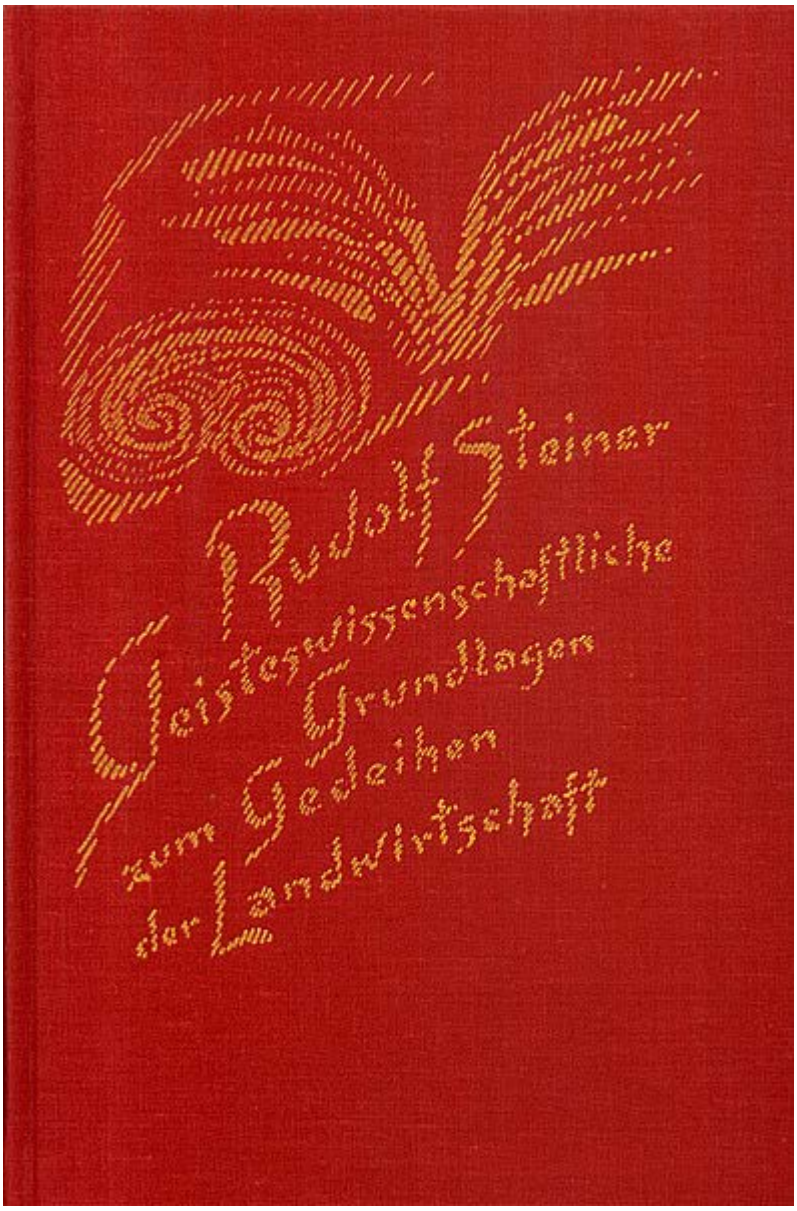

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA327.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 134 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 327

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:43, 9. Jun. 2012		395 × 600 (134 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 327

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 327

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA327.jpg&oldid=46284“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA33.jpg

Aus AnthroWiki

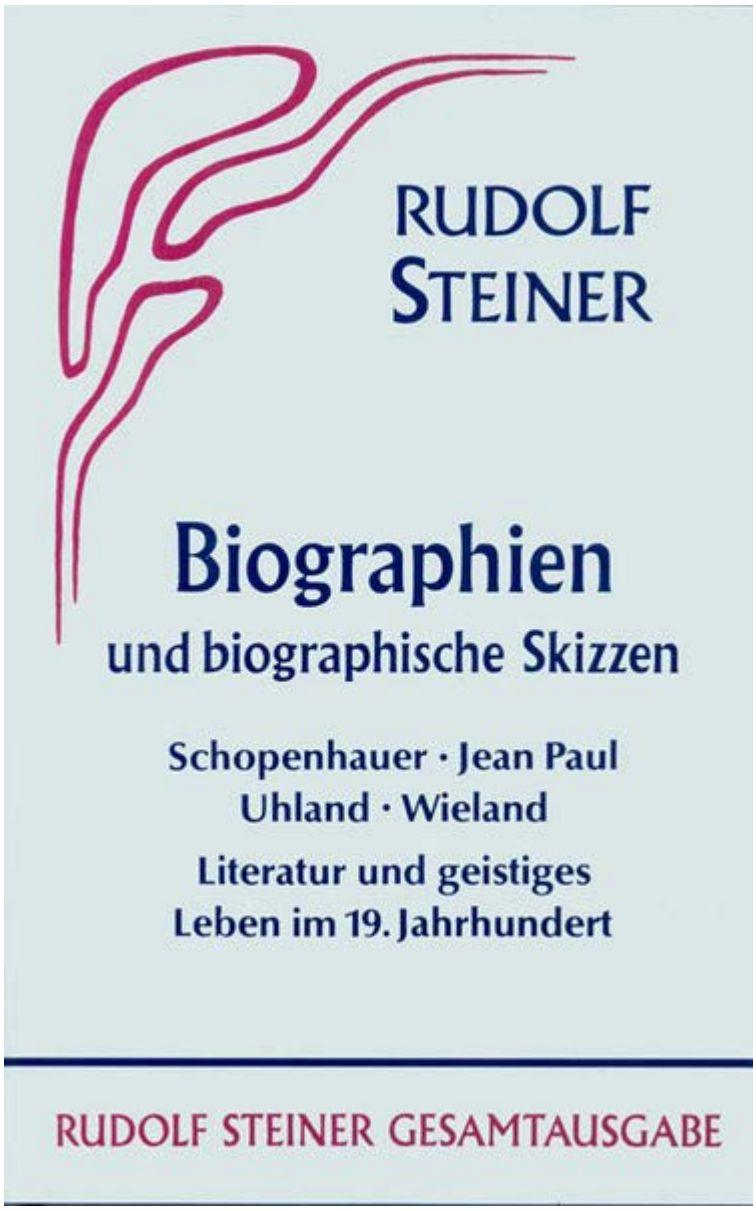

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA33.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 33

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:59, 27. Mai 2010	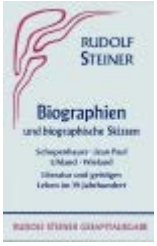	374 × 600 (90 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 33

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 33

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA33.jpg&oldid=36088“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA338.jpg

Aus AnthroWiki

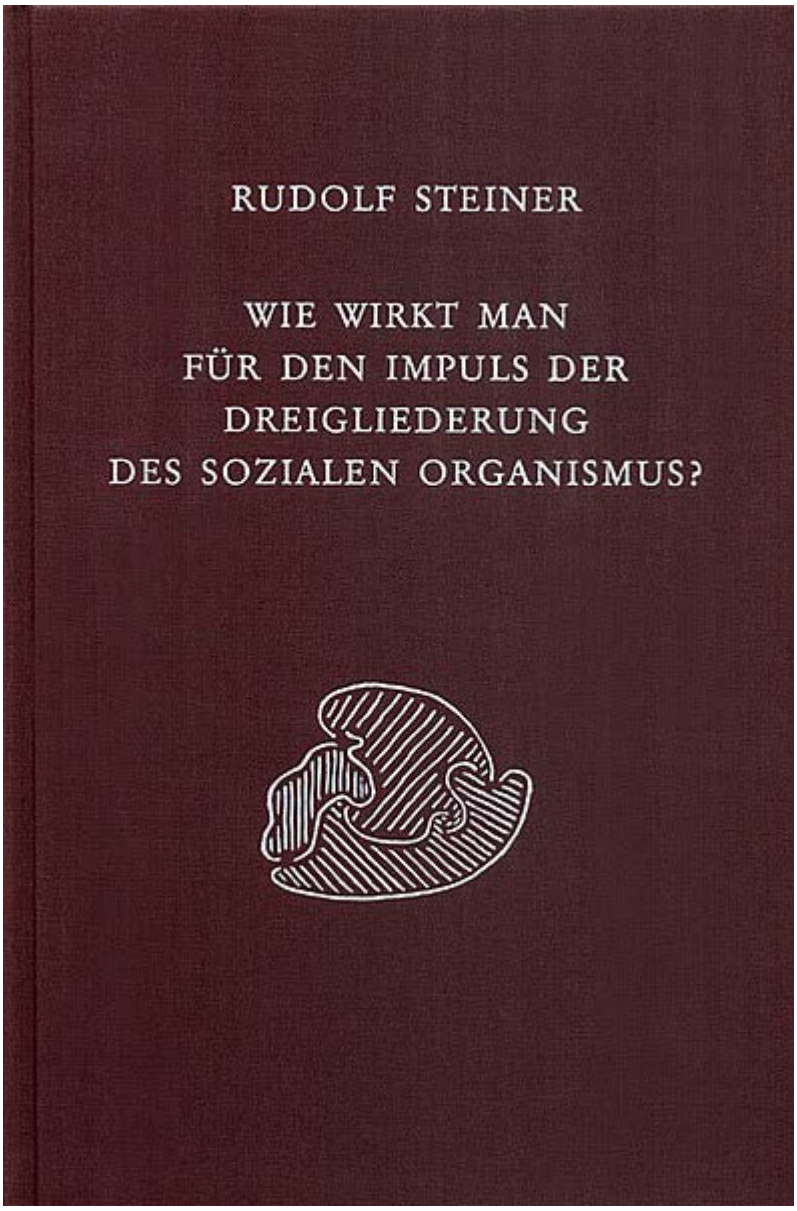

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA338.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 338

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:26, 9. Jun. 2012		395 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 338

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 338

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA338.jpg&oldid=46302“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA339.jpg

Aus AnthroWiki

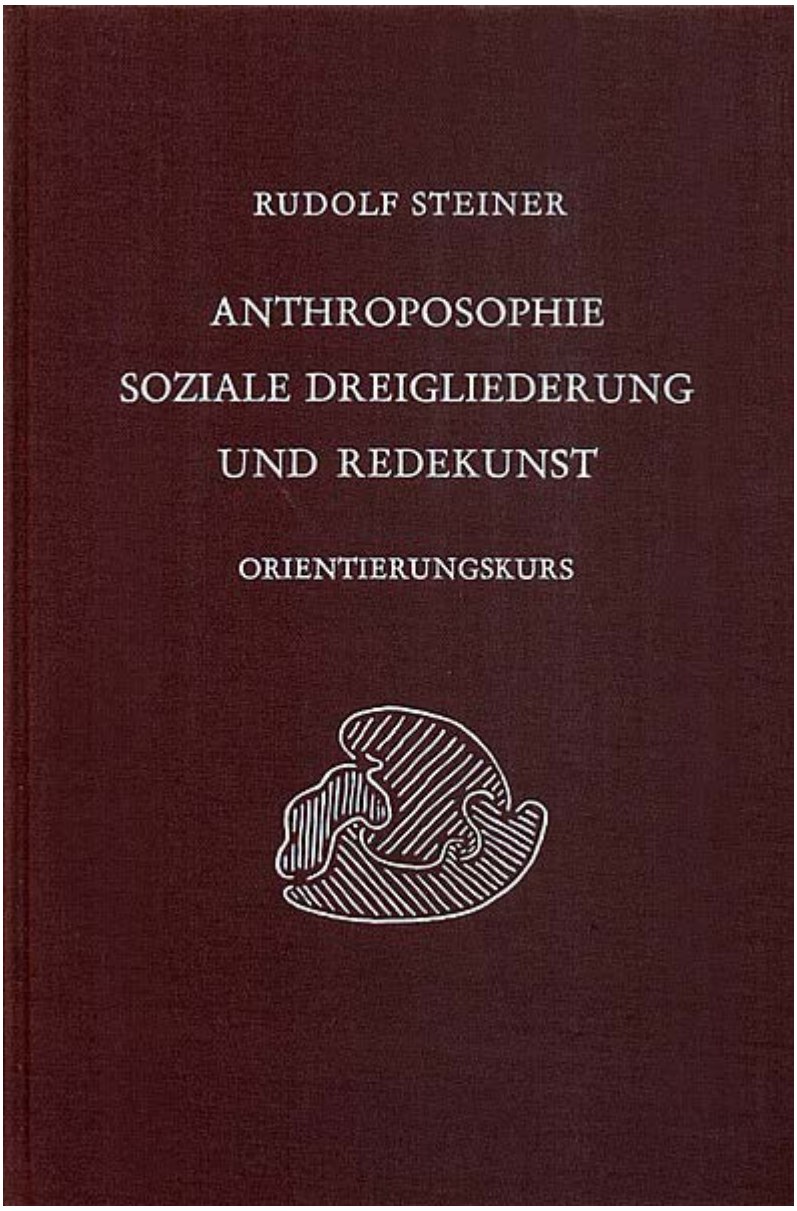

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA339.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 339

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:05, 9. Jun. 2012		395 × 600 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 339

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 339

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA339.jpg&oldid=46286“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA34.jpg

Aus AnthroWiki

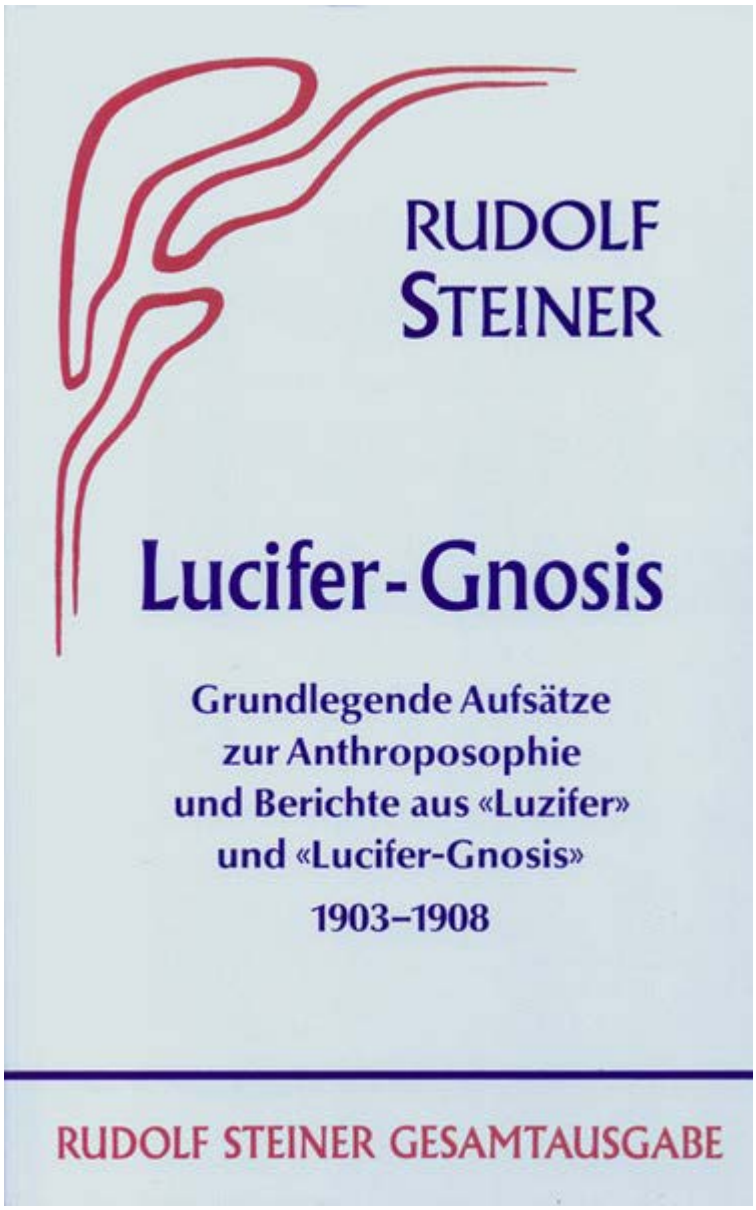

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA34.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 34

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:23, 27. Mai 2010	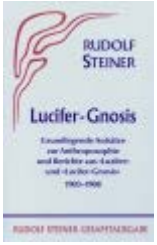	374 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 34

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 34

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA34.jpg&oldid=36104“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA340.jpg

Aus AnthroWiki

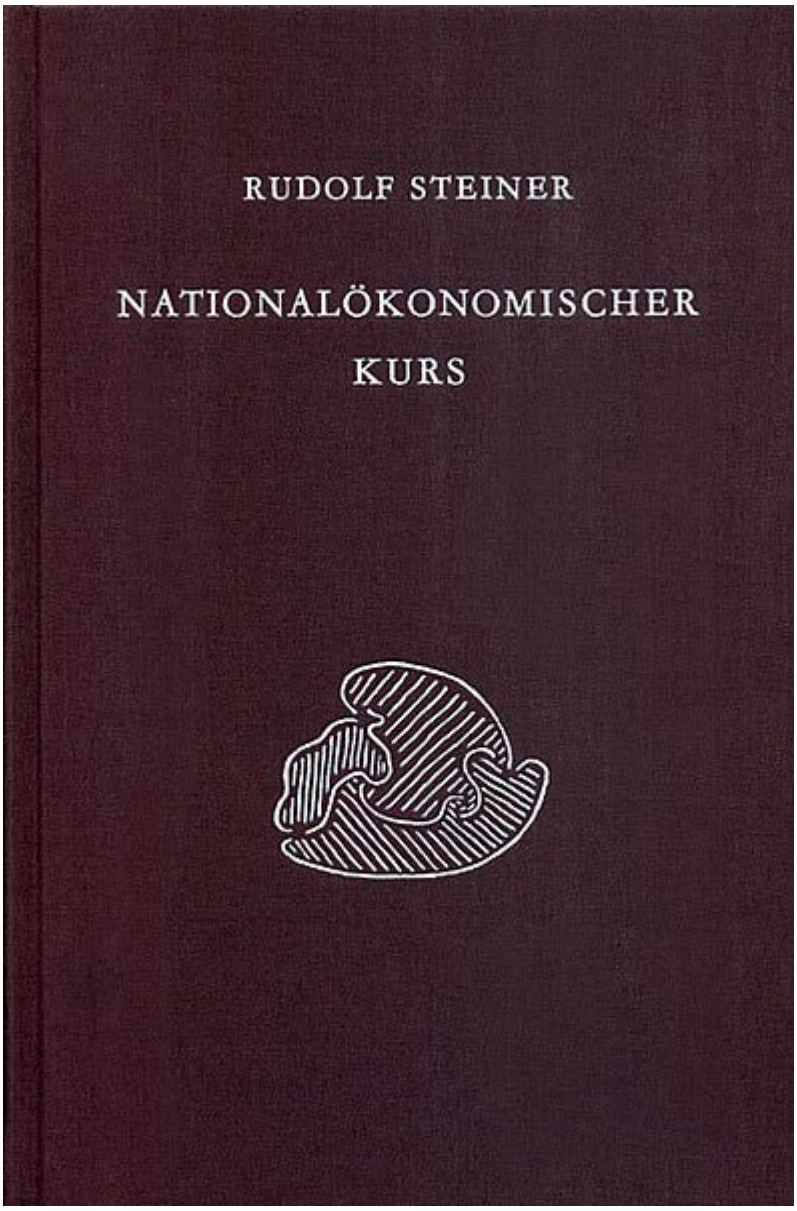

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA340.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 340

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:58, 28. Mai 2012		395 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 340

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 340

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA340.jpg&oldid=46119“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA340 Tafel1.jpg

Aus AnthroWiki

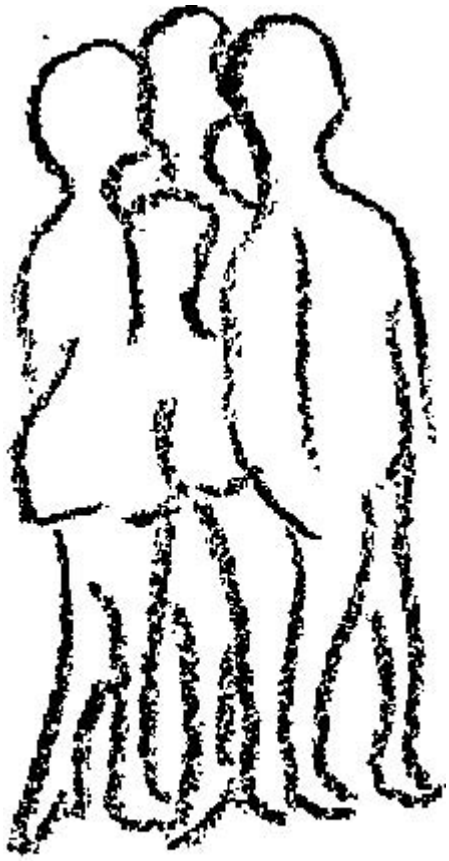

Zeichnung 1

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA340_Tafel1.jpg (221 × 483 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 340 Tafel 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:15, 19. Feb. 2010	Zeichnung 1	221 × 483 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 340 Tafel 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sozialer Organismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA340_Tafel1.jpg&oldid=34355“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2010 um 07:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA341.jpg

Aus AnthroWiki

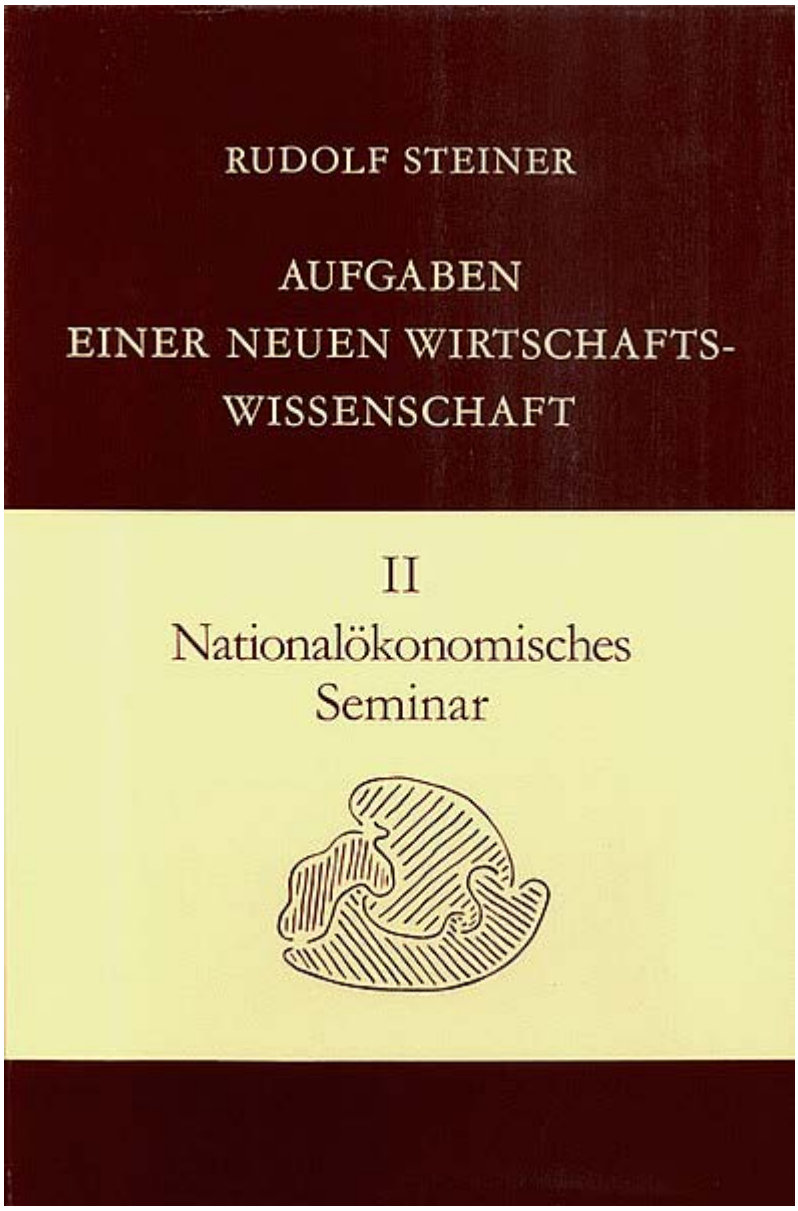

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA341.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 341

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:58, 28. Mai 2012	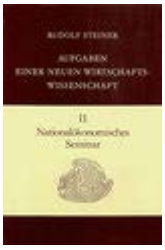	395 × 600 (67 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 341

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 341

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA341.jpg&oldid=46120“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA342.jpg

Aus AnthroWiki

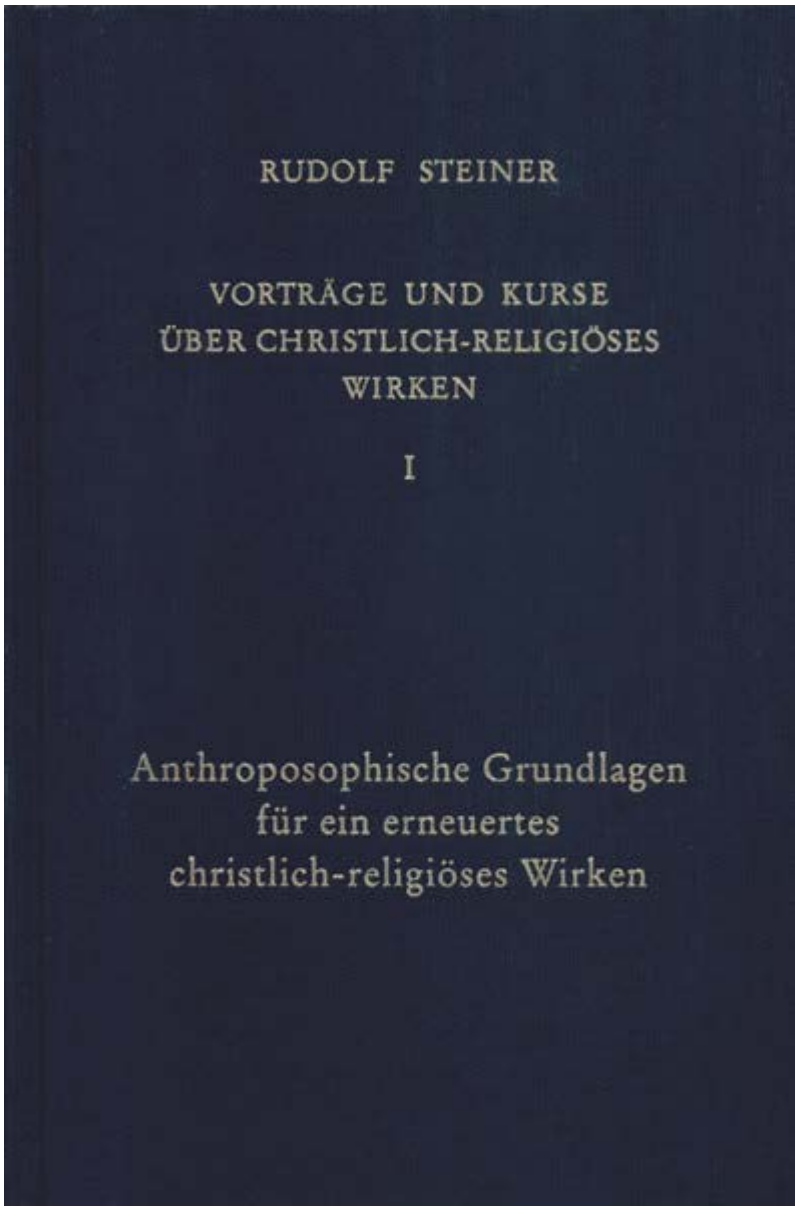

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA342.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 342

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:30, 9. Feb. 2011		395 × 600 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 342

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 342

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	12:24, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA342.jpg&oldid=37953“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA343.jpg

Aus AnthroWiki

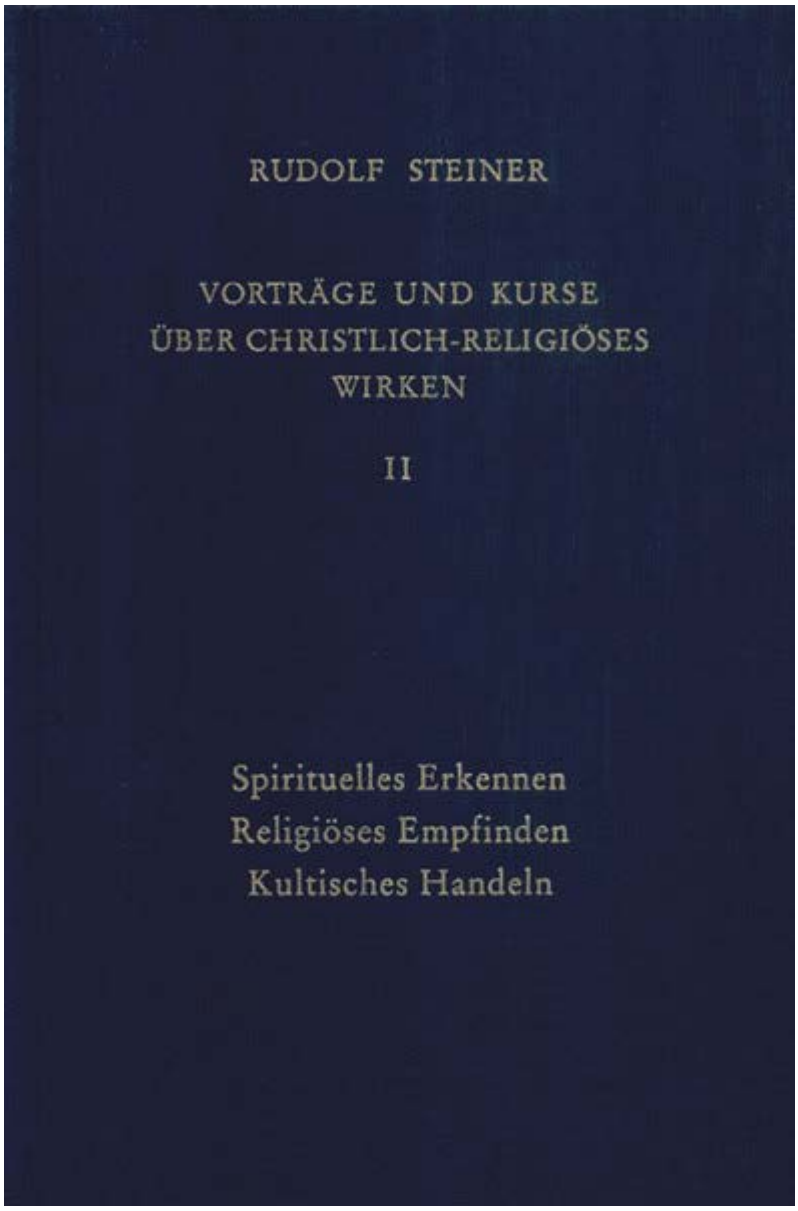

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA343.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 343

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:31, 9. Feb. 2011		395 × 600 (58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 343

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 343

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	12:24, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA343.jpg&oldid=37954“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA344.jpg

Aus AnthroWiki

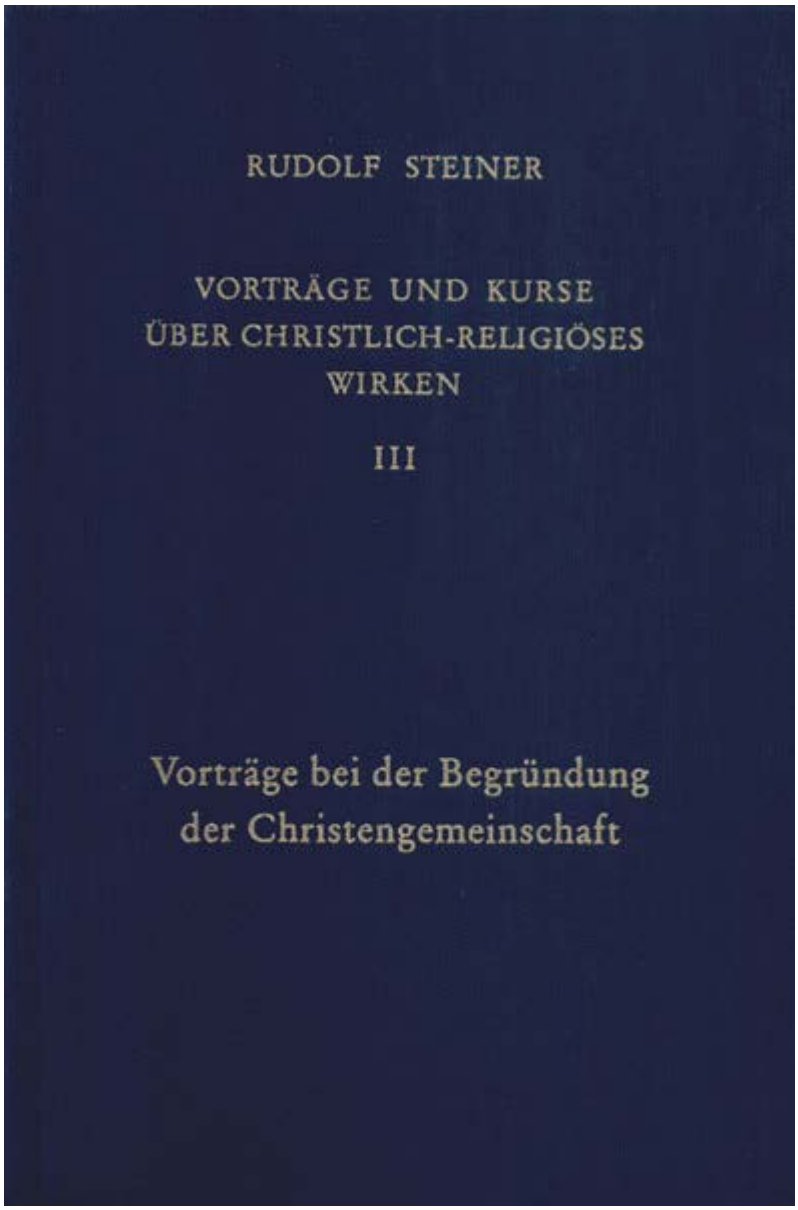

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA344.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 60 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 344

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:32, 9. Feb. 2011		395 × 600 (60 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 344

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 344

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	12:24, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA344.jpg&oldid=37955“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA345.jpg

Aus AnthroWiki

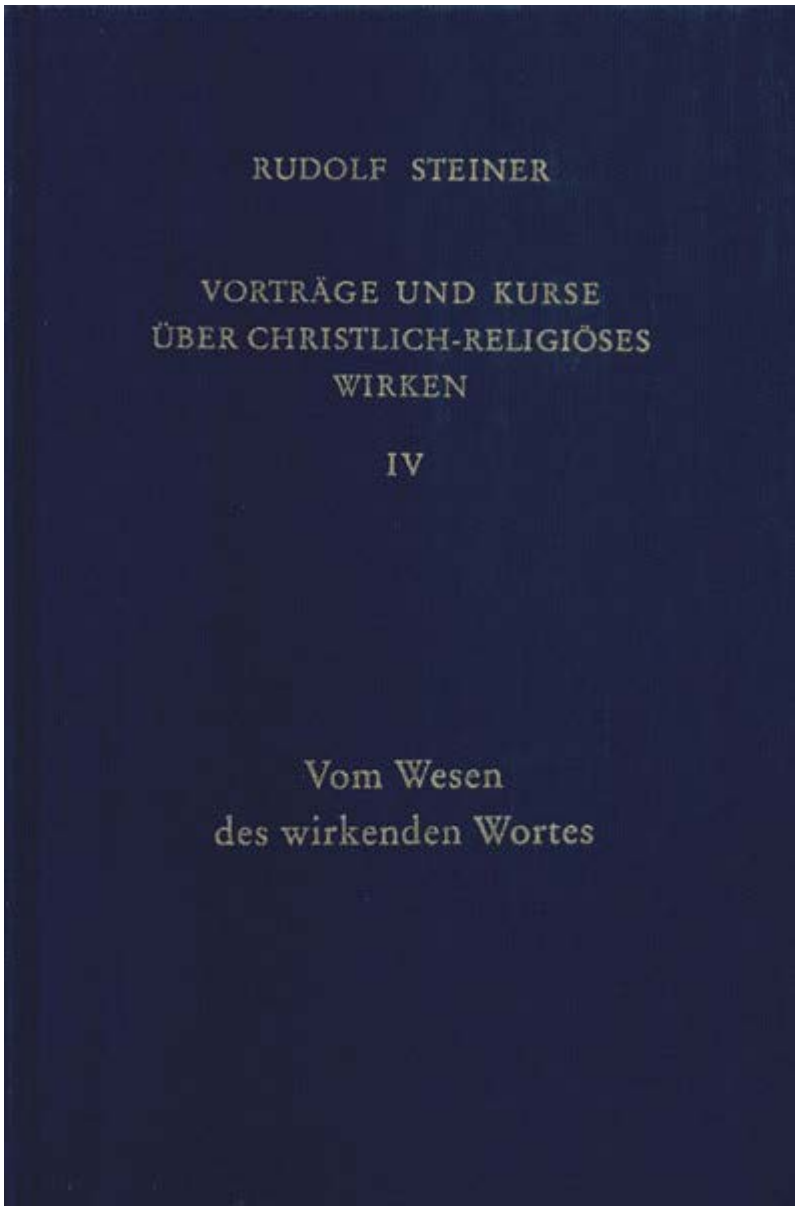

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA345.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 345

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:33, 9. Feb. 2011		395 × 600 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 345

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 345

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	12:24, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA345.jpg&oldid=37956“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA346.jpg

Aus AnthroWiki

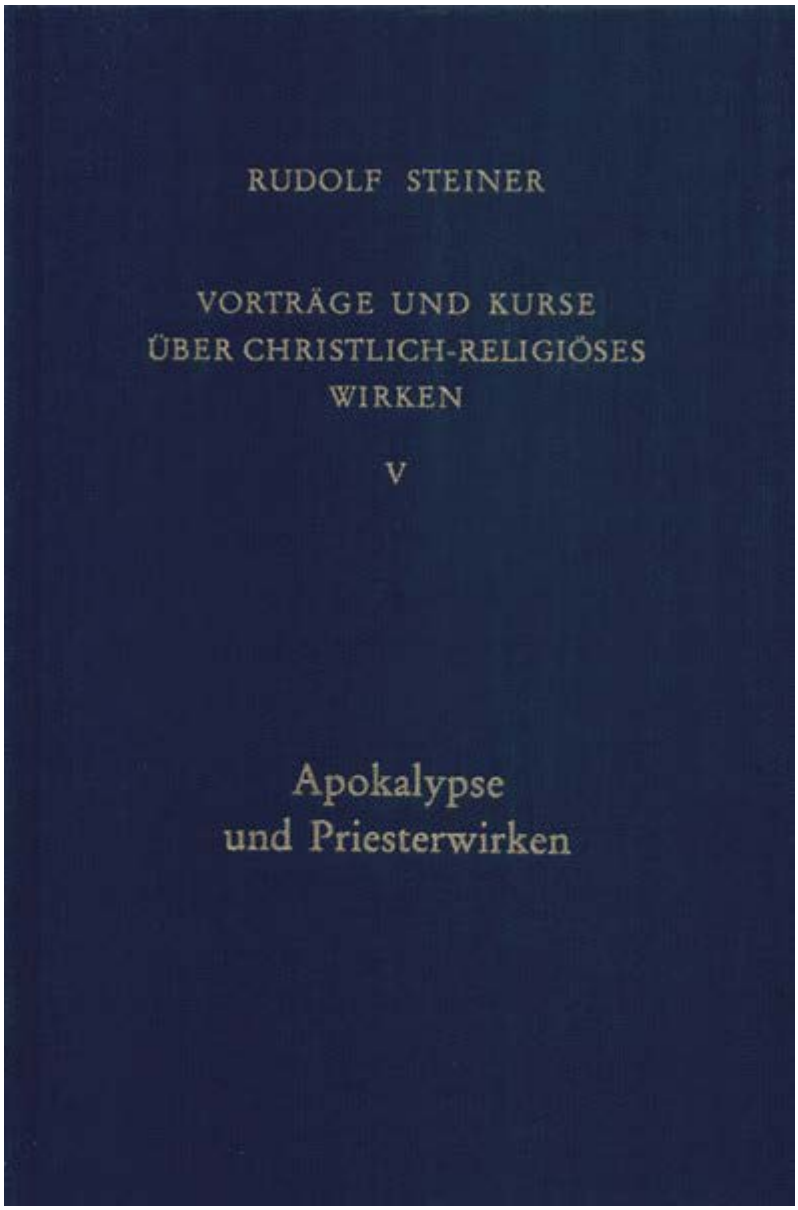

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA346.jpg (395 × 600 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 346

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:34, 9. Feb. 2011		395 × 600 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 346

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 346

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	12:24, 10. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA346.jpg&oldid=37957“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA346 Tafel 7.jpg

Aus AnthroWiki

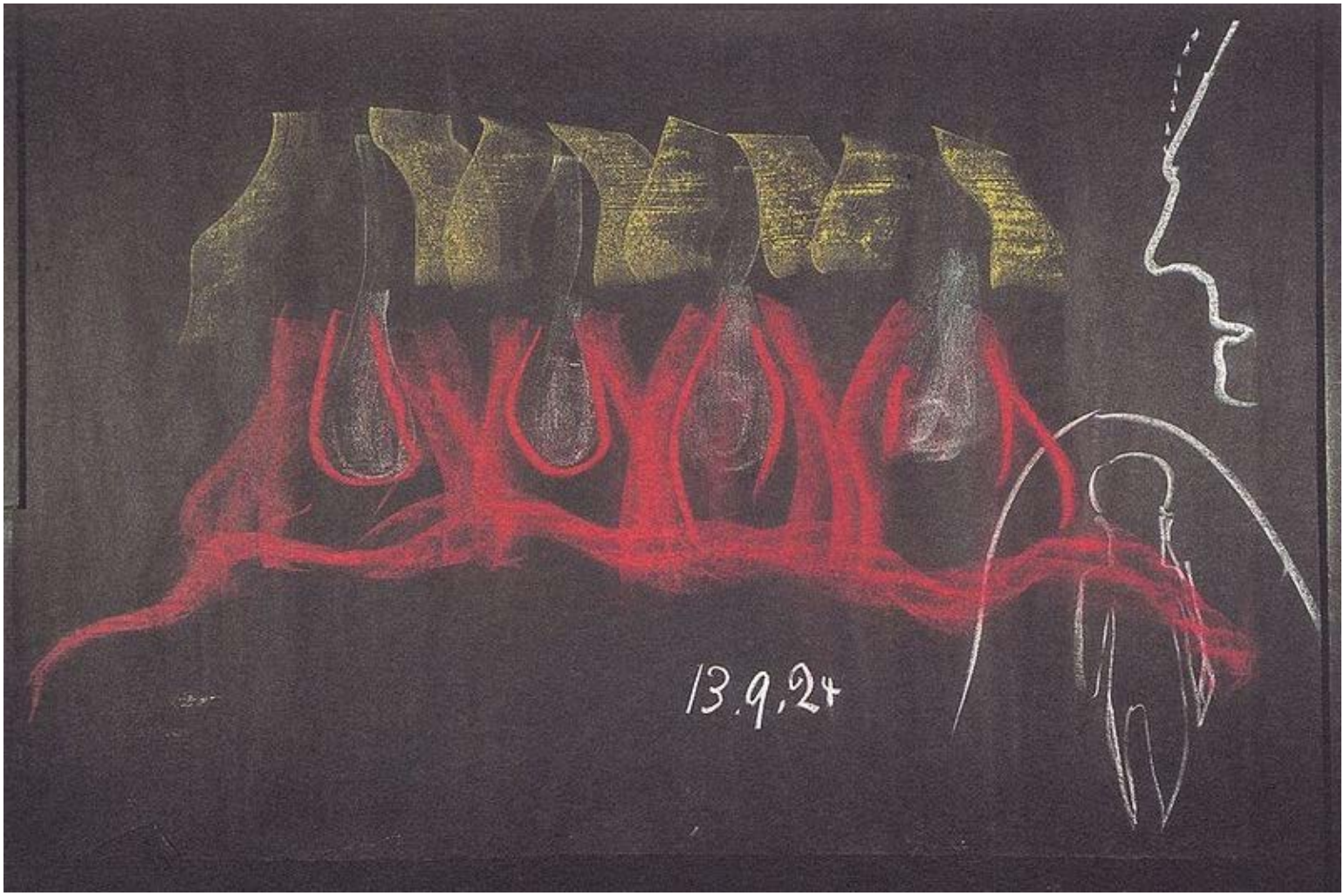

Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 664 Pixel, Dateigröße: 574 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 346, Tafel 7

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:14, 22. Apr. 2010		1.000 × 664 (574 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 346, Tafel 7

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Neues Jerusalem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA346_Tafel_7.jpg&oldid=35561“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2010 um 14:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA35.jpg

Aus AnthroWiki

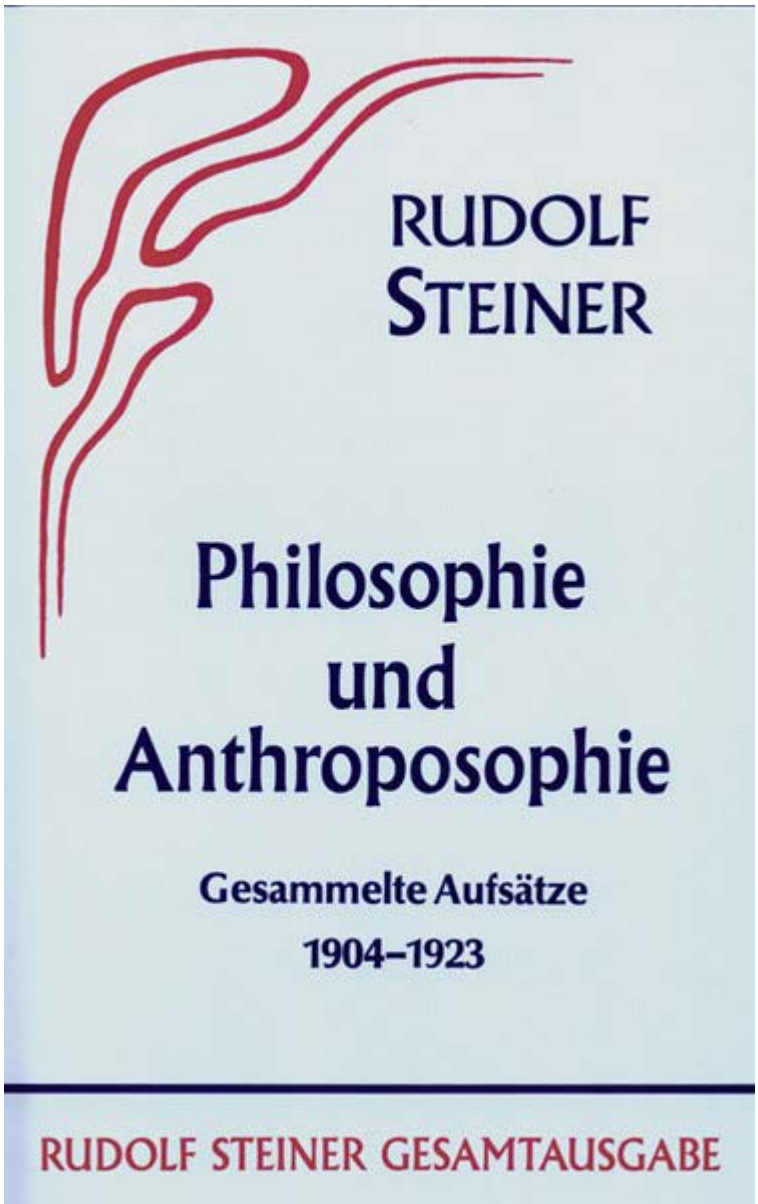

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA35.jpg (375 × 600 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 35

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:25, 27. Mai 2010		375 × 600 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 35

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 35

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA35.jpg&oldid=36106“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA4.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA4.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:45, 27. Mai 2010		374 × 600 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 4

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 4

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA4.jpg&oldid=36120“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 222-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA40a.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA40a.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 40a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:29, 27. Mai 2010		374 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 40a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 40a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA40a.jpg&oldid=36108“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 98-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA44.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA44.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 44

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:37, 27. Mai 2010		374 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 44

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 44

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA44.jpg&oldid=36116“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA4a.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA4a.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 4a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:46, 27. Mai 2010		374 × 600 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 4a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 4a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA4a.jpg&oldid=36122“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA5.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA5.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 5

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:50, 27. Mai 2010		374 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 5

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 5

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA5.jpg&oldid=36126“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA58.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA58.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 58

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:33, 6. Mär. 2011		374 × 600 (110 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 58

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 58

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	12:32, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA58.jpg&oldid=38513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 16:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA6.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA6.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 6

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:04, 27. Mai 2010		374 × 600 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 6

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 6

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA6.jpg&oldid=36094“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA69a.jpg

Aus AnthroWiki

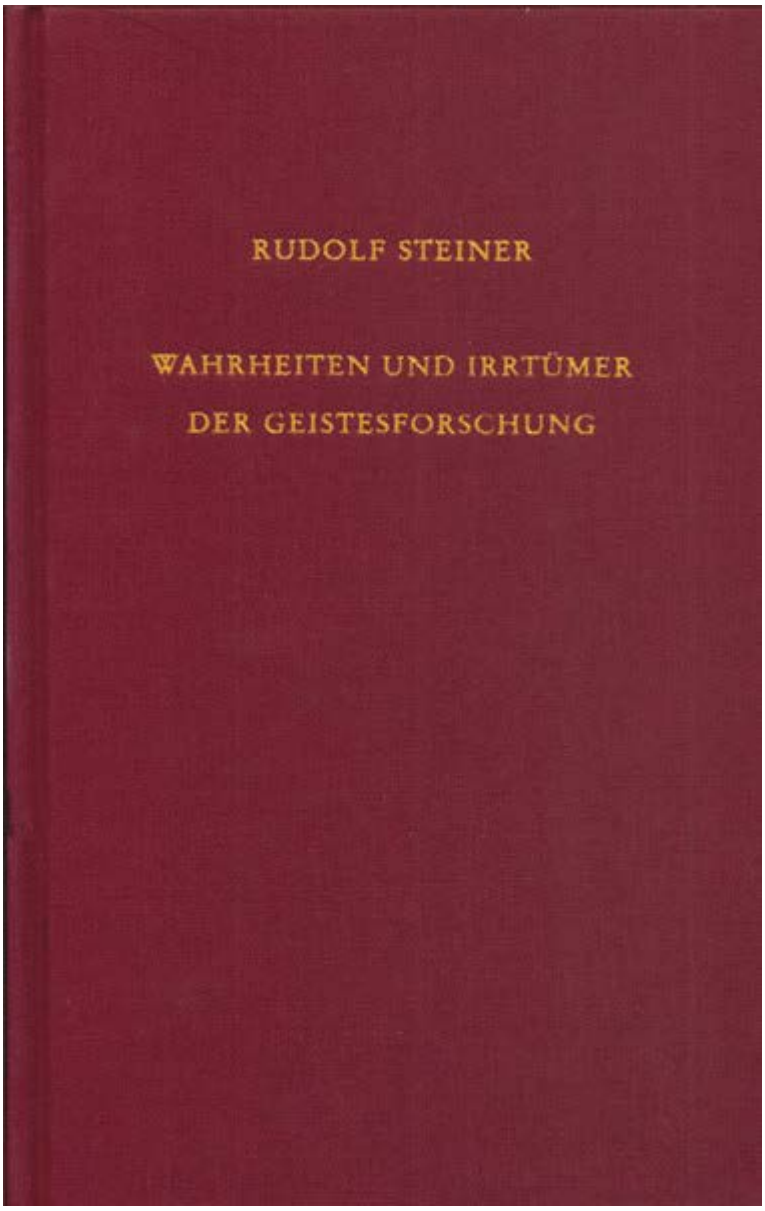

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA69a.jpg (379 × 600 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 69a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:45, 11. Mai 2011		379 × 600 (66 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 69a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 69a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	14:51, 14. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA69a.jpg&oldid=40839“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA7.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA7.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 7

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:02, 28. Mai 2010		374 × 600 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 7

	23:53, 26. Mai 2009		500 × 500 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 7

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 7

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA7.jpg&oldid=36143“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2010 um 06:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA75.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA75.jpg (194 × 312 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 75

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:42, 11. Mai 2011		194 × 312 (43 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 75

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 75

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA75.jpg&oldid=40837“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 22:42 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA8.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA8.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 8

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:52, 27. Mai 2010		374 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 8

	23:58, 26. Mai 2009		500 × 500 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 8

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 8

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA8.jpg&oldid=36081“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA81.jpg

Aus AnthroWiki

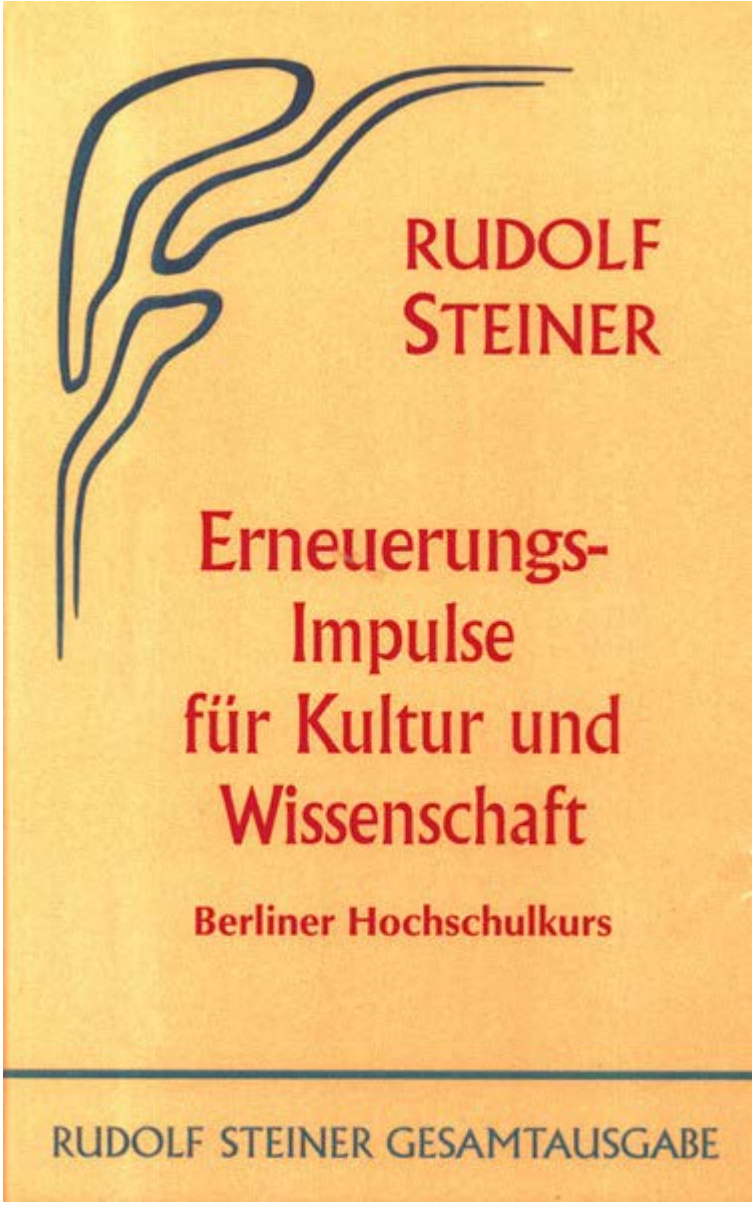

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA81.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 81

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:01, 6. Feb. 2013		374 × 600 (118 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 81

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 81

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	12:32, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB
Bildhöhe	404 px
Bildbreite	648 px
Digitalisierungszeitpunkt	14:32, 9. Apr. 2008
Datum zu dem die Metadaten letztmalig geändert wurden	14:32, 9. Apr. 2008
IIM-Version	2

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA81.jpg&oldid=47864“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 01:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA88.jpg

Aus AnthroWiki

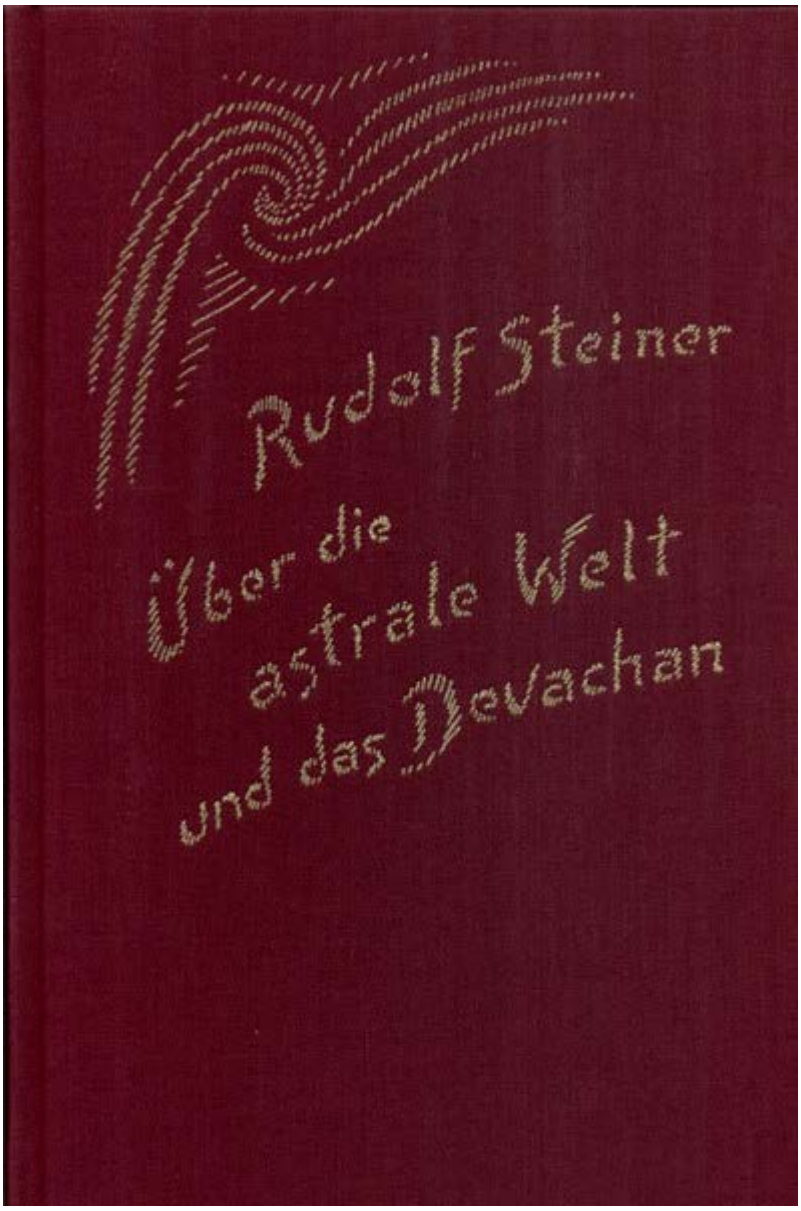

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA88.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 88

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:20, 28. Mai 2010		397 × 600 (96 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 88

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 88

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA88.jpg&oldid=36146“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2010 um 06:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89.jpg

Aus AnthroWiki

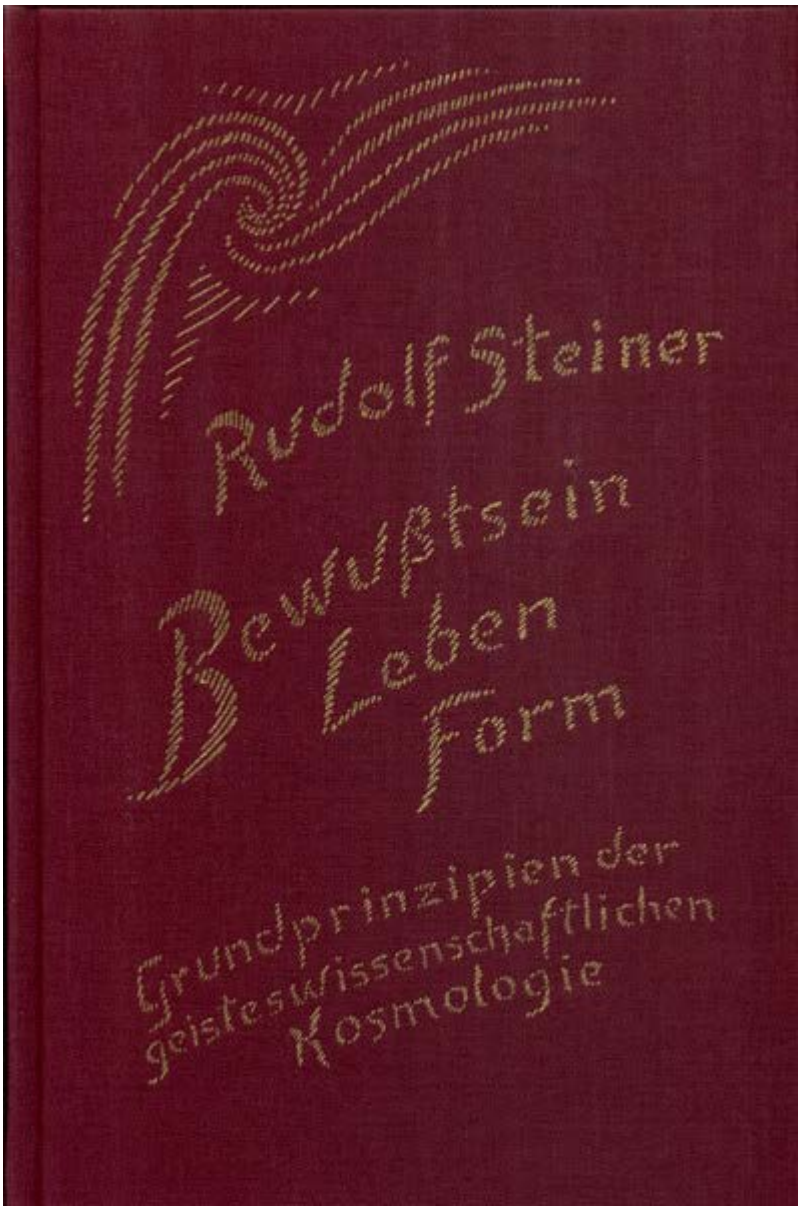

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA89.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 89

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:00, 27. Mai 2010		397 × 600 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 89

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 89

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89.jpg&oldid=36136“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 21:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 195.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 799 × 152 Pixel.
Volle Auflösung (1.413 × 269 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Erster und zweiter Logos (GA 89, S 195).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:52, 10. Mai 2010		1.413 × 269 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erster und zweiter Logos (GA 89, S 195).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Logos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_195.gif&oldid=35969“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 196.gif

Aus AnthroWiki

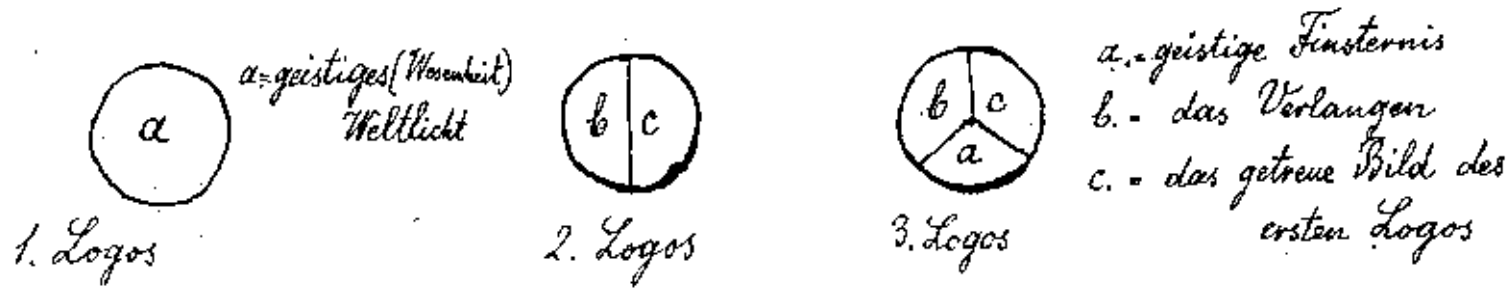

Größe dieser Vorschau: 798 × 156 Pixel.
Volle Auflösung (2.317 × 453 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die drei Logoi (GA 89, S 196).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:50, 10. Mai 2010		2.317 × 453 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die drei Logoi (GA 89, S 196).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Logos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_196.gif&oldid=35968“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 197.gif

Aus AnthroWiki

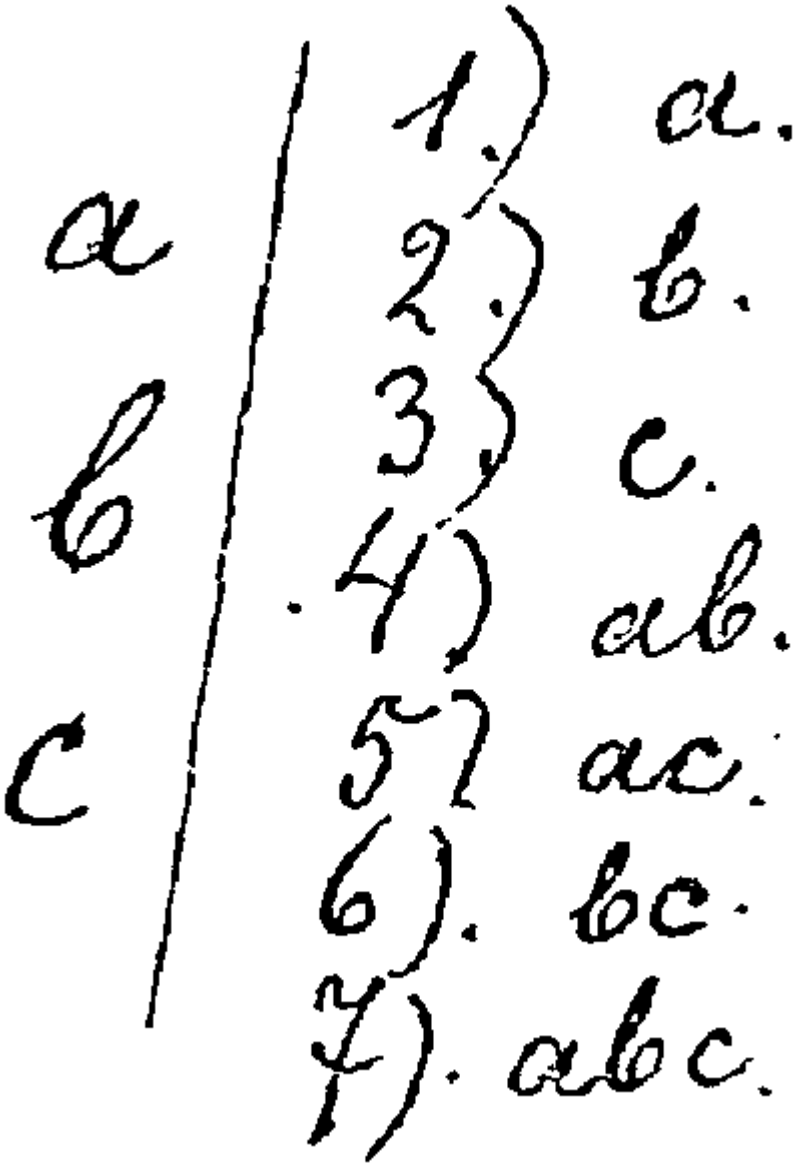

Größe dieser Vorschau: 493 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (544 × 662 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die sieben möglichen Kombinationen der drei Gunas (GA 89, S 197).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 10. Mai 2010	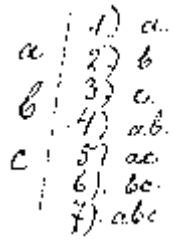	544 × 662 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die sieben möglichen Kombinationen der drei Gunas (GA 89, S 197).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Logos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_197.gif&oldid=35967“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 198.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 798 × 104 Pixel.
Volle Auflösung (1.549 × 202 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sieben schöpferische Geister (GA 89, S 198).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 10. Mai 2010		1.549 × 202 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sieben schöpferische Geister (GA 89, S 198).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Logos
- Prajapati

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_198.gif&oldid=35959“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 199.gif

Aus AnthroWiki

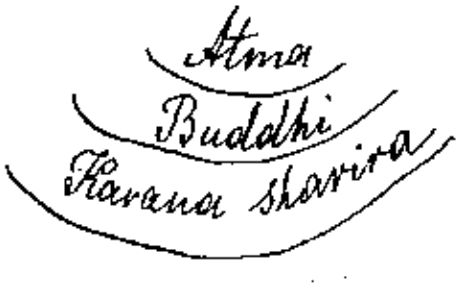

Größe dieser Vorschau: 800 × 228 Pixel.
Volle Auflösung (2.220 × 632 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 89, S 199

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:47, 10. Mai 2010		2.220 × 632 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 89, S 199

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_199.gif&oldid=35966“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 200.gif

Aus AnthroWiki

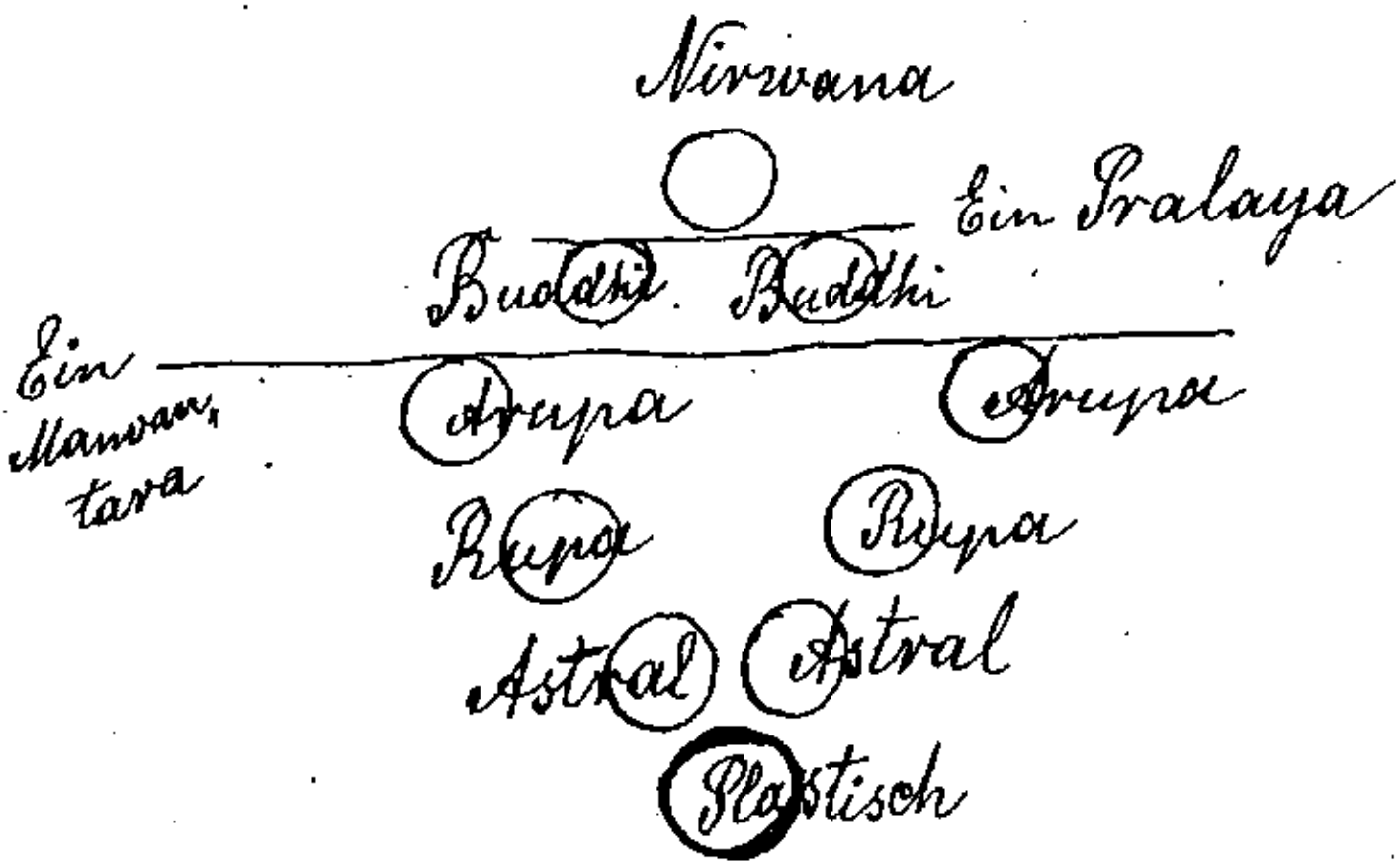

Größe dieser Vorschau: 800 × 493 Pixel.
Volle Auflösung (1.814 × 1.118 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/gif)

Pralayas und Manvantaras (GA 89, S 200).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:46, 10. Mai 2010	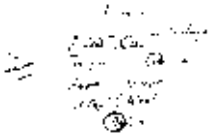	1.814 × 1.118 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pralayas und Manvantaras (GA 89, S 200).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_200.gif&oldid=35965“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 26-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 201.gif

Aus AnthroWiki

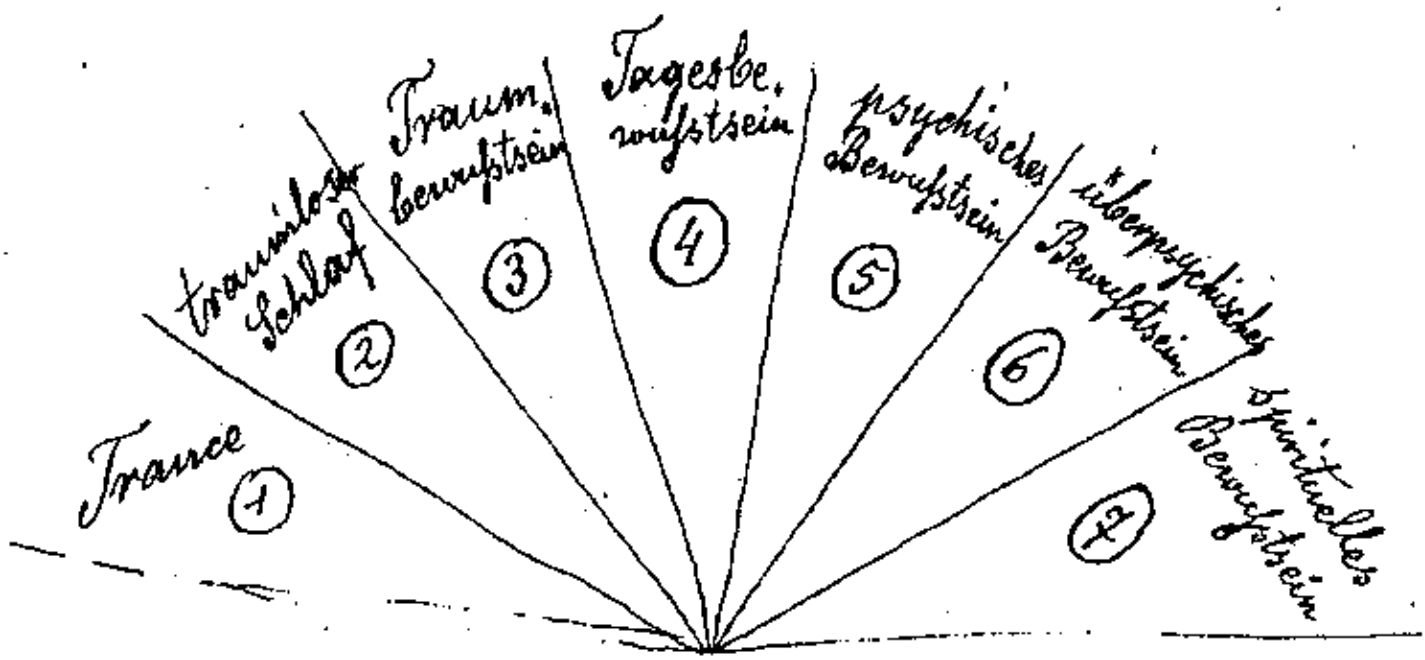

Größe dieser Vorschau: 800 × 430 Pixel.
Volle Auflösung (1.976 × 1.061 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/gif)

Bewusstseinszustände (GA 89, S 201).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:39, 10. Mai 2010	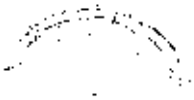	1.976 × 1.061 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bewusstseinszustände (GA 89, S 201).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bewusstseinszustände

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_201.gif&oldid=35961“

Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 23:39 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 207-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA89 202.gif

Aus AnthroWiki

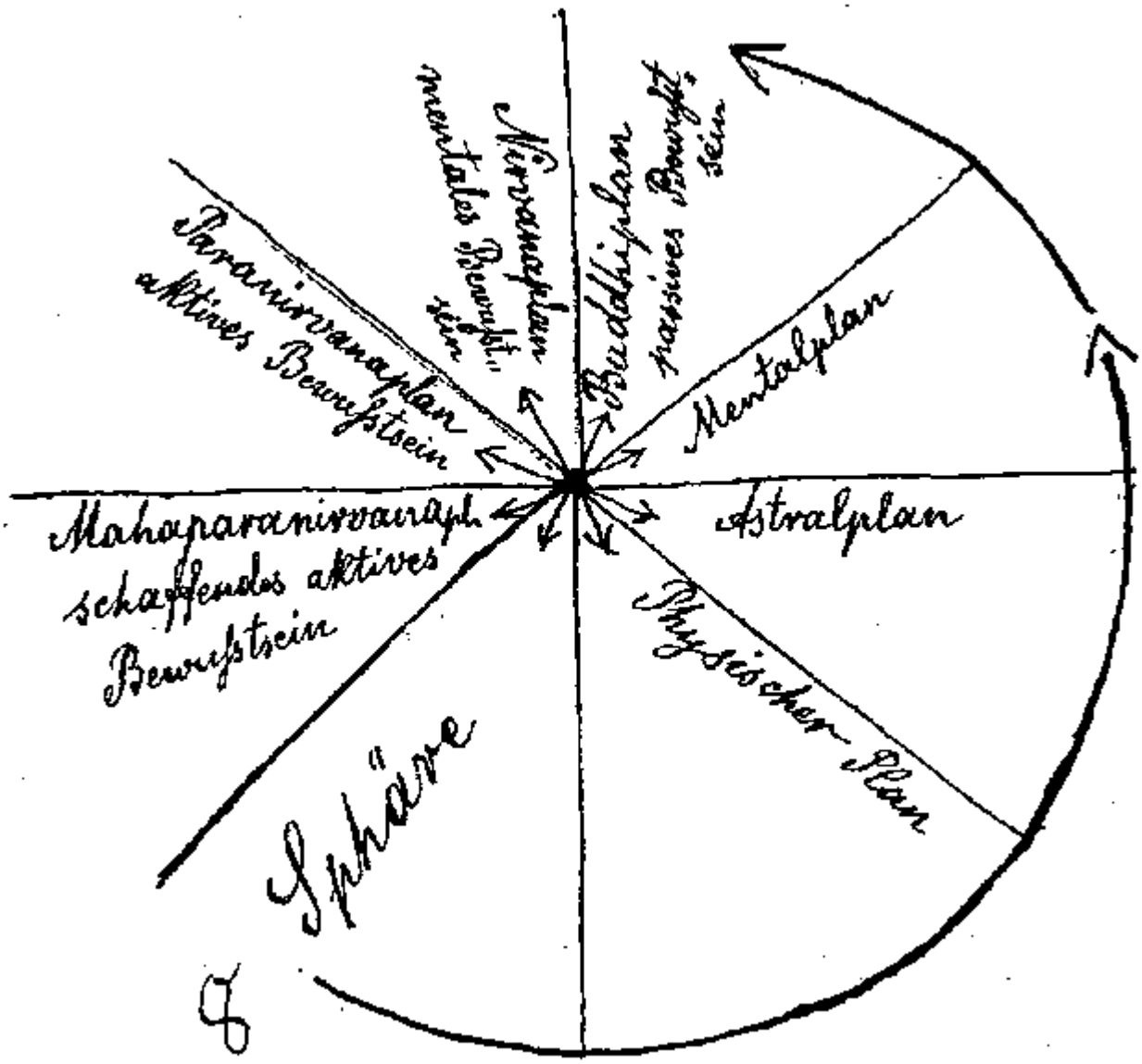

Größe dieser Vorschau: 664 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (949 × 857 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die 7 Plane und die achte Sphäre (GA 89, S 202).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:01, 10. Mai 2010		949 × 857 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die 7 Plane und die achte Sphäre (GA 89, S 202).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Achte Sphäre
- Plane

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA89_202.gif&oldid=35950“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA9.jpg

Aus AnthroWiki

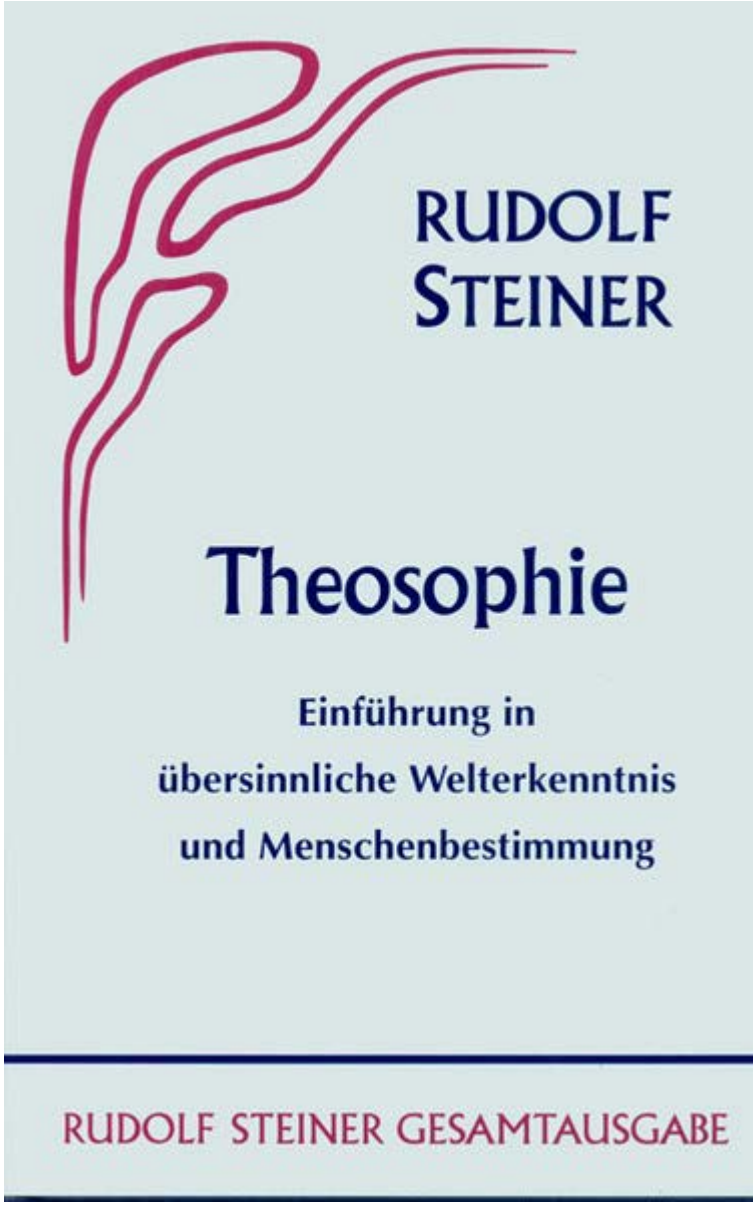

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA9.jpg (374 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 9

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:03, 27. Mai 2010	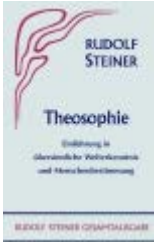	374 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 9

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 9

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	11:18, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA9.jpg&oldid=36092“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA92.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA92.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 92

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 18. Mai 2011		397 × 600 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 92

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 92

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA92.jpg&oldid=41235“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA93a.jpg

Aus AnthroWiki

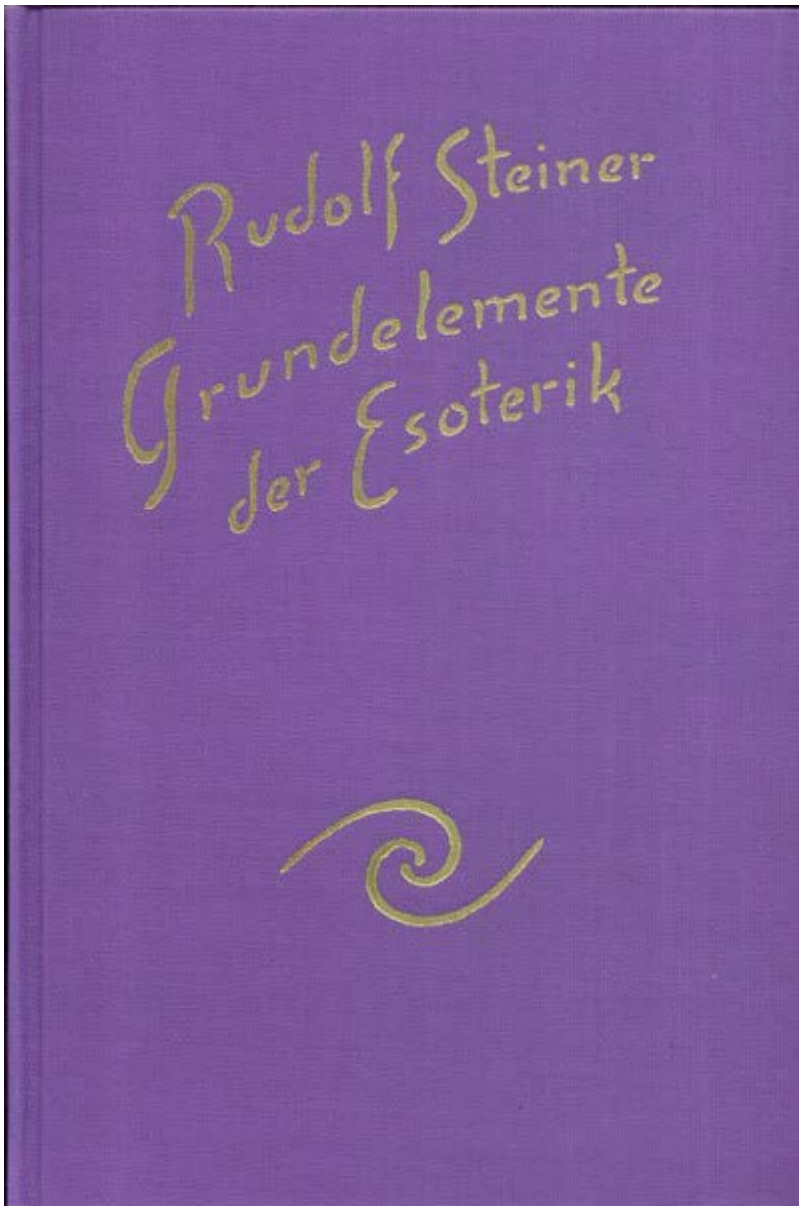

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA93a.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 93a

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:06, 2. Jul. 2011		397 × 600 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 93a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 93a

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA93a.jpg&oldid=43011“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA95.jpg

Aus AnthroWiki

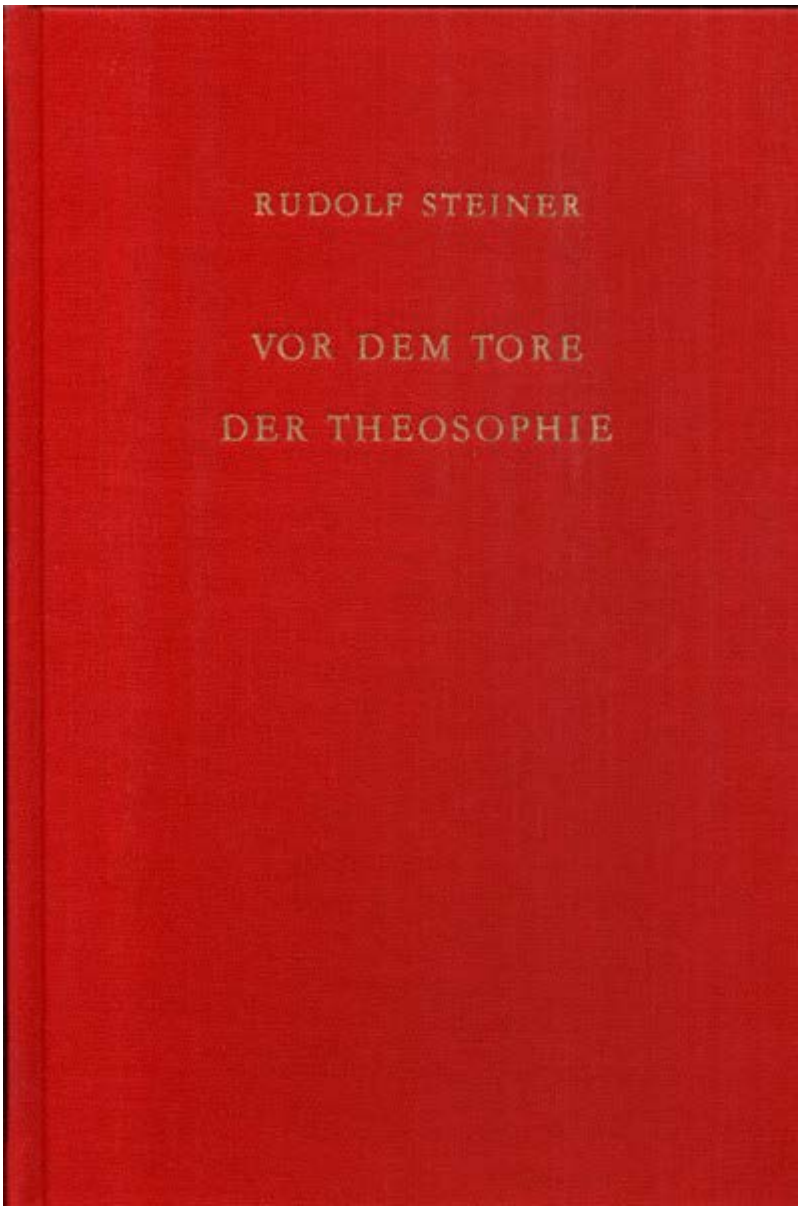

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA95.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 95

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:10, 13. Mai 2011		397 × 600 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 95

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 95

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA95.jpg&oldid=40966“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA96.jpg

Aus AnthroWiki

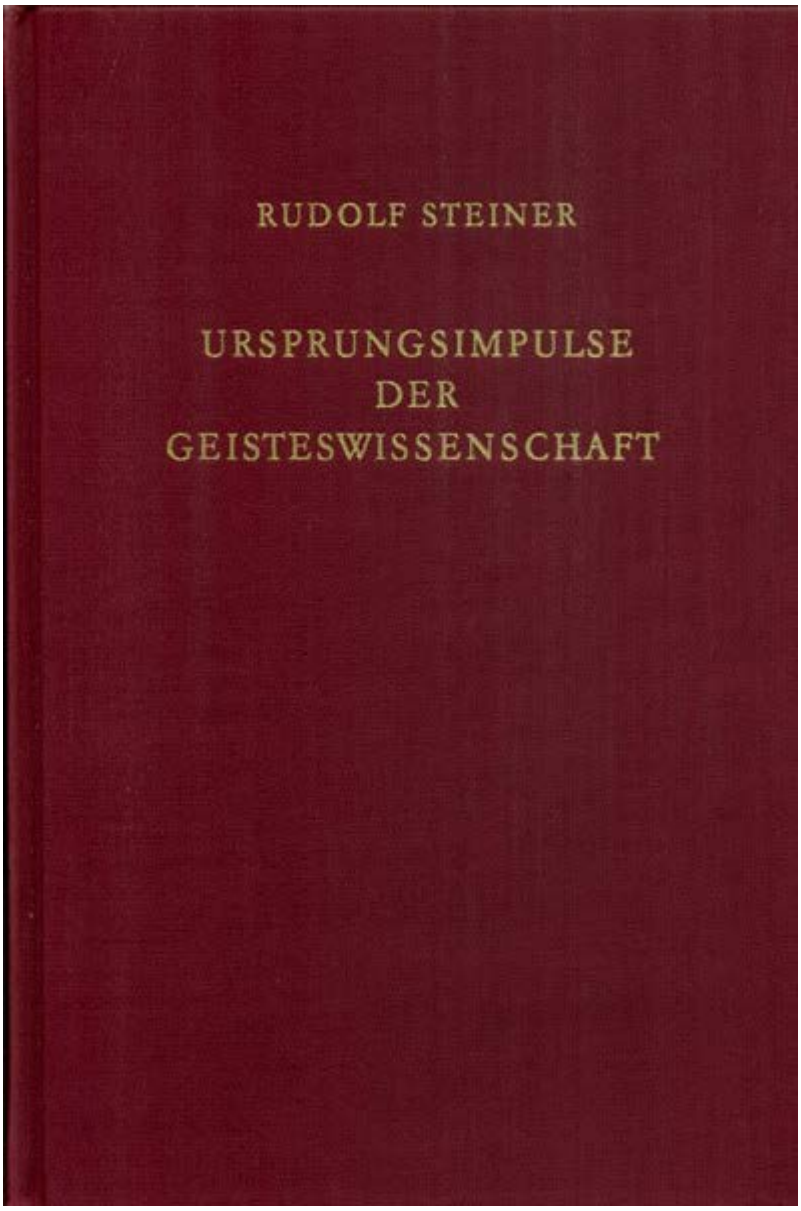

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA96.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 96

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:03, 13. Mai 2011		397 × 600 (77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 96

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 96

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA96.jpg&oldid=40958“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA97.jpg

Aus AnthroWiki

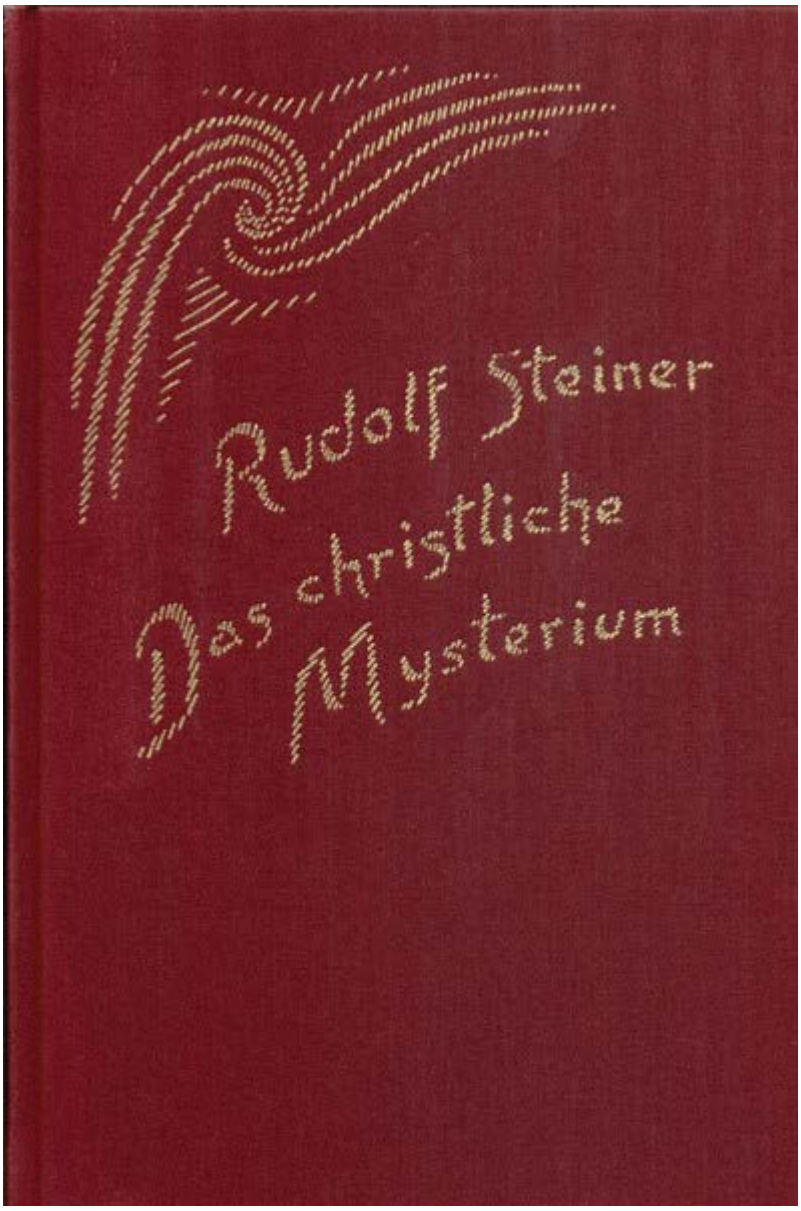

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA97.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 97

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:40, 14. Mai 2011		397 × 600 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 97

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 97

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA97.jpg&oldid=41034“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA98.jpg

Aus AnthroWiki

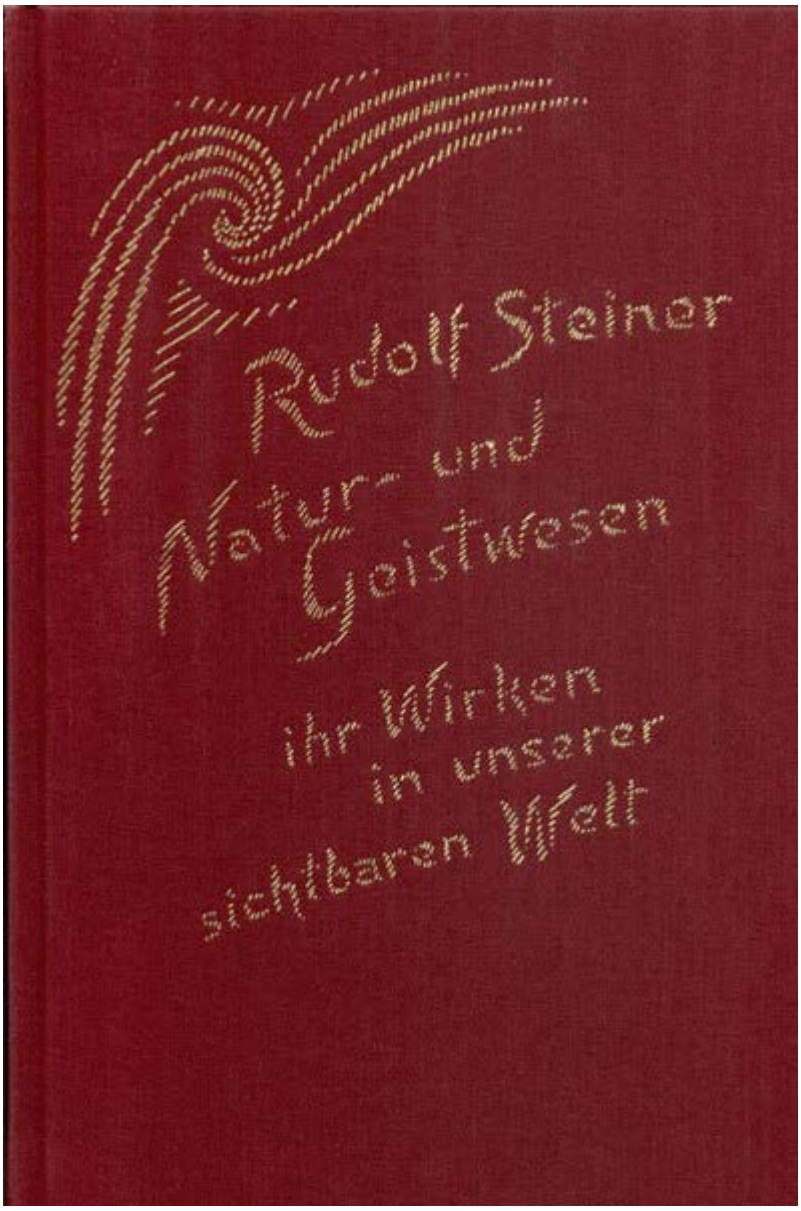

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA98.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 109 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 98

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:44, 13. Mai 2011		397 × 600 (109 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 98

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 98

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA98.jpg&oldid=40900“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA99.jpg

Aus AnthroWiki

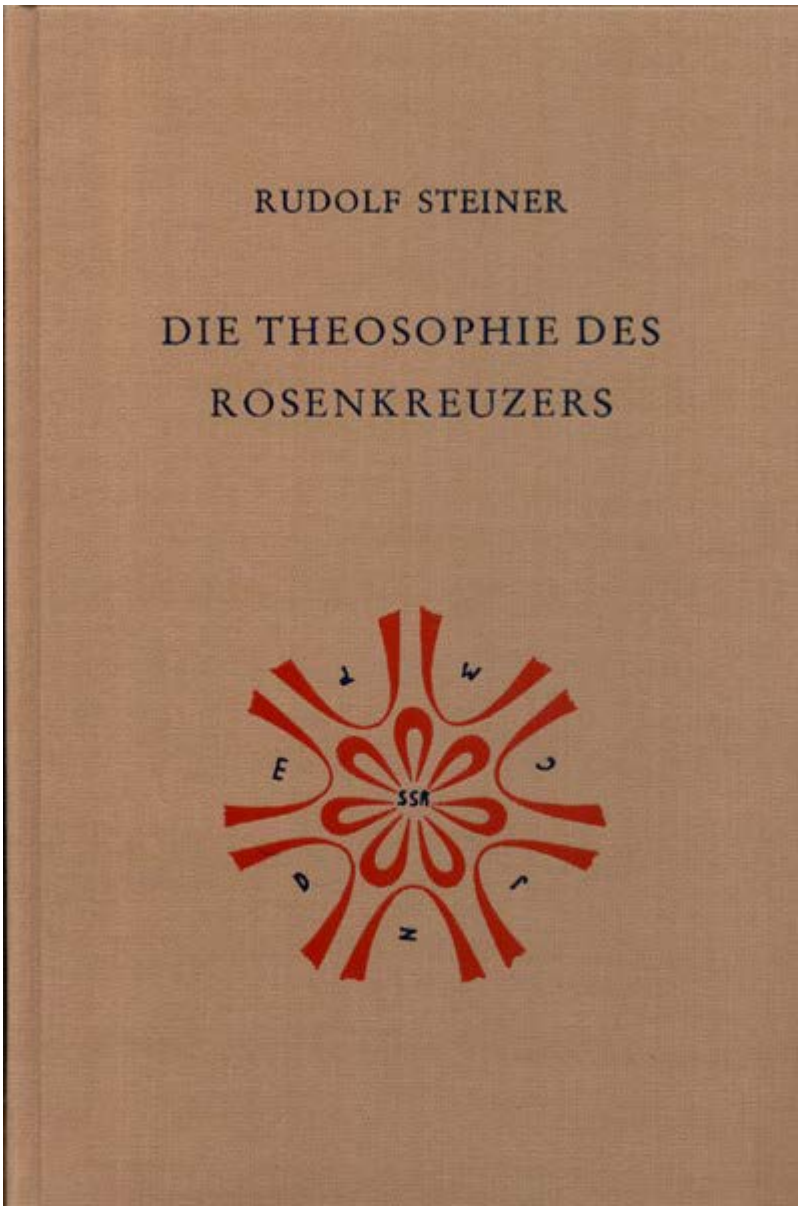

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA99.jpg (397 × 600 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA 99

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:46, 13. Mai 2011		397 × 600 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA 99

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA 99

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	0,0072 dpi
Vertikale Auflösung	0,0072 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	13:13, 9. Apr. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA99.jpg&oldid=40989“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GAK45.jpg

Aus AnthroWiki

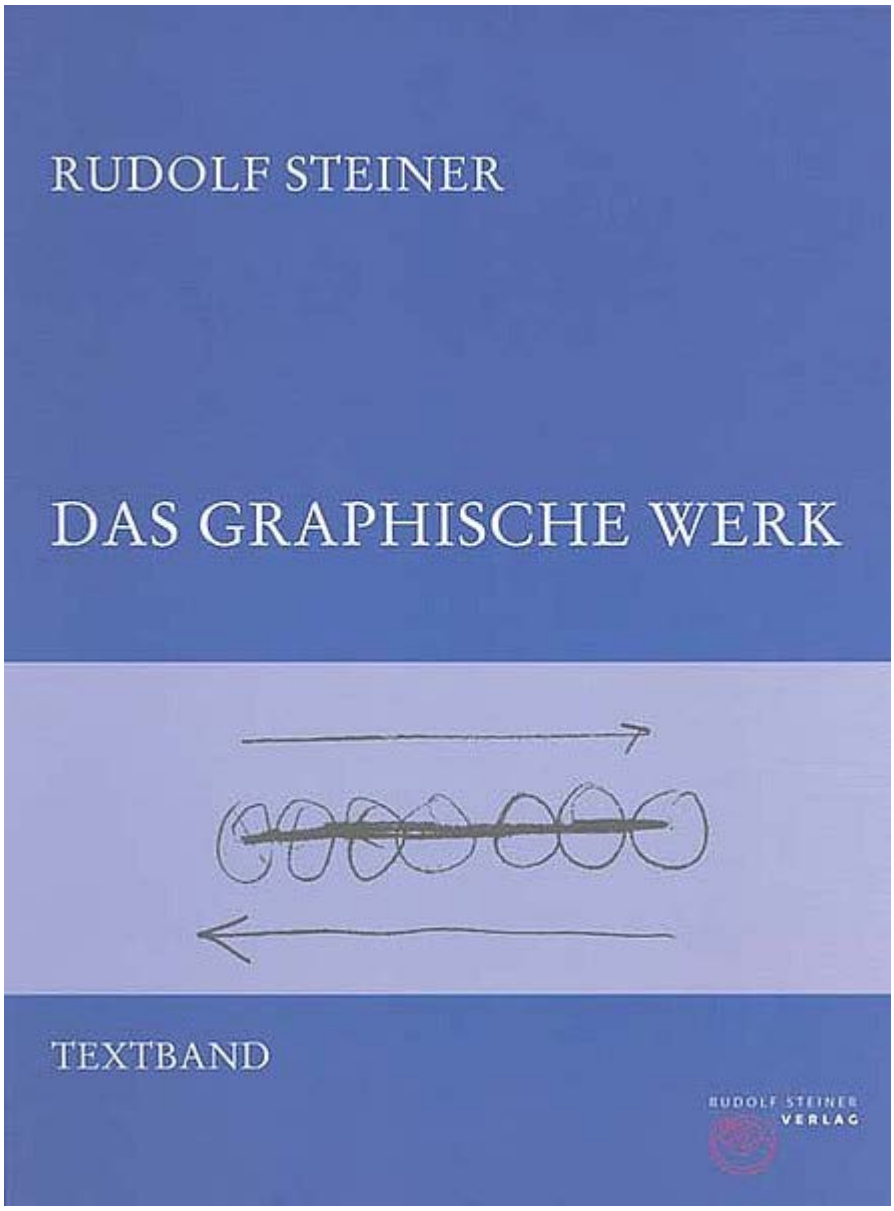

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GAK45.jpg (443 × 600 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA K45

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:54, 11. Jun. 2012		443 × 600 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA K45

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA K45

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GAK45.jpg&oldid=46386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GAK51.jpg

Aus AnthroWiki

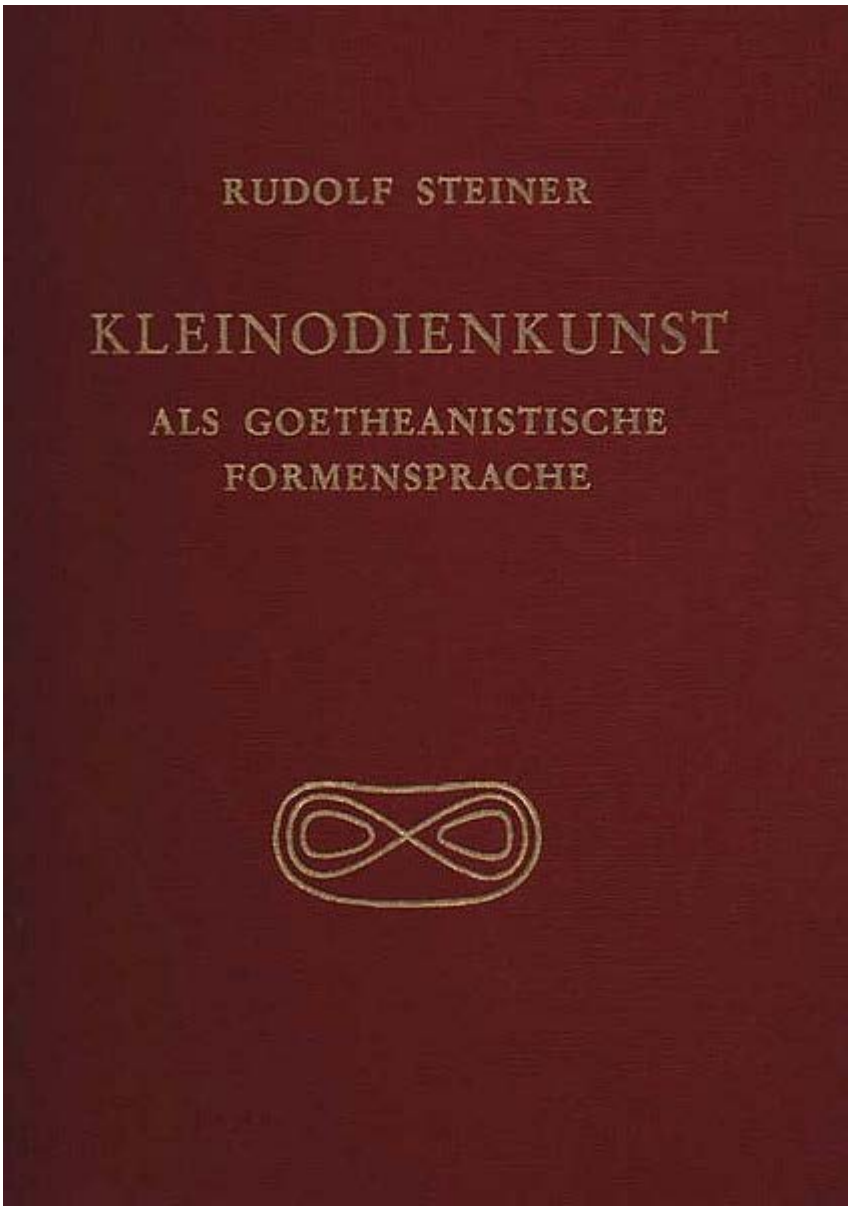

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GAK51.jpg (422 × 600 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

GA K51

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:47, 11. Jun. 2012		422 × 600 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	GA K51

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- GA K51

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GAK51.jpg&oldid=46383“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 23:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 082 87.gif

Aus AnthroWiki

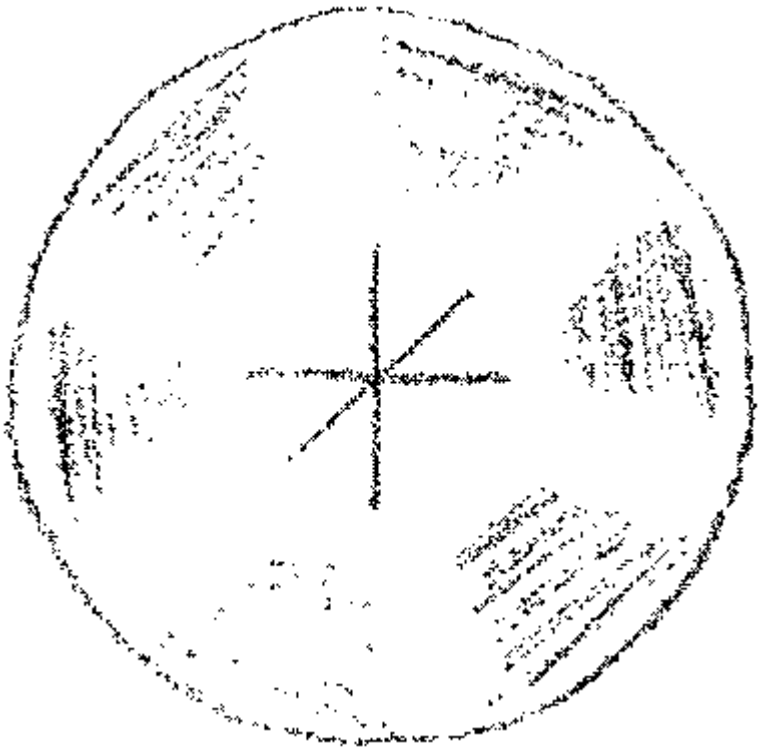

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_082_87.gif (400 × 390 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Raum und Gegenraum (GA 82, S 87)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:44, 4. Jun. 2012		400 × 390 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Raum und Gegenraum (GA 82, S 87)
	11:52, 7. Jan. 2011		400 × 390 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Raum und Gegenraum (GA 82, S 87)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gegenraum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_082_87.gif&oldid=46227“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2012 um 09:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 093 150.gif

Aus AnthroWiki

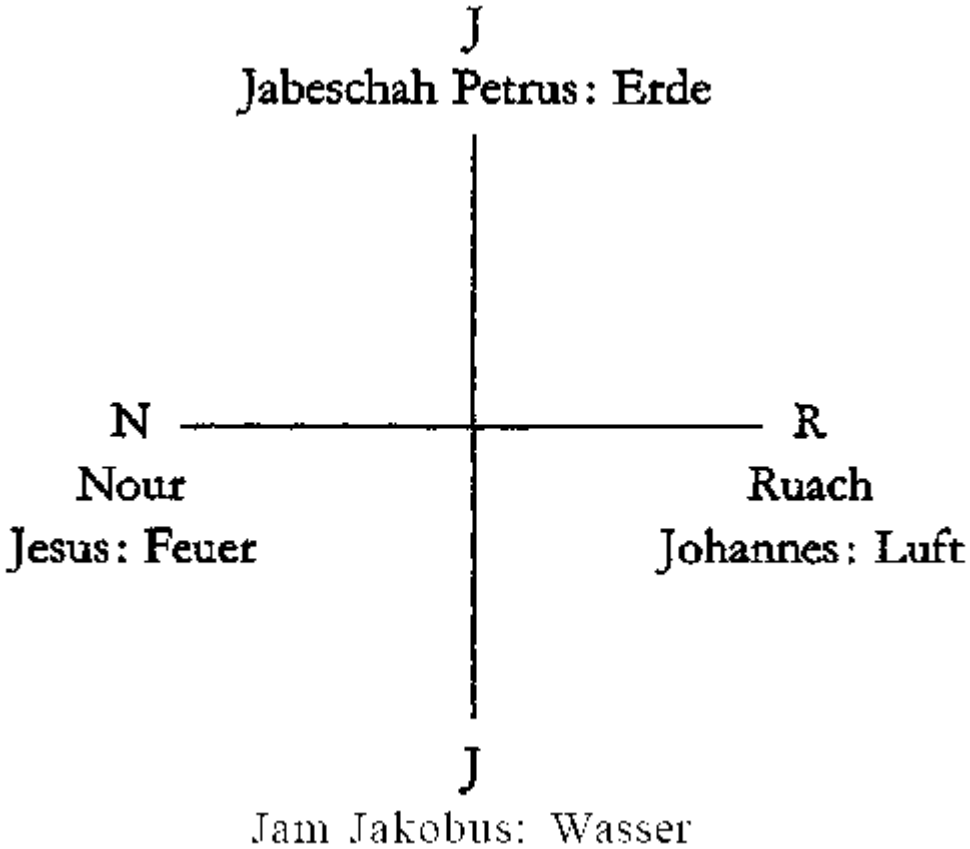

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_093_150.gif (540 × 456 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 93, S 150

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:20, 6. Mai 2011	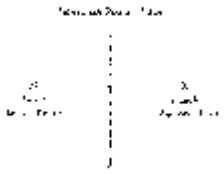	540 × 456 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 93, S 150

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kreuz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_093_150.gif&oldid=40694“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 06:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 1

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften (1884 - 1897)
  - 1.1 Zugleich eine Grundlegung der Geisteswissenschaft (Anthroposophie)
- 2 Inhalt
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften (1884 - 1897)

Zugleich eine Grundlegung der Geisteswissenschaft (Anthroposophie)

Inhalt

Rudolf Steiner besorgte durch Vermittlung von Karl Julius Schröer in den Jahren 1884 – 1897 die Herausgabe von Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften (siehe GA 1 a-e) für Kürschners «Deutsche National-Litteratur». Die intensive Auseinandersetzung mit der Anschauungsweise Goethes war der Ausgangspunkt für Steiners erkenntnistheoretische Arbeiten und hat sich auch auf sein gesamtes Werk ausgewirkt. Sämtliche seiner dazu verfaßten Einleitungen sind in diesem Band enthalten.

I. Einleitung
II. Die Entstehung der Metamorphosenlehre
III. Die Entstehung von Goethes Gedanken über die Bildung der Tiere
IV. Über das Wesen und die Bedeutung
von Goethes Schriften über organische Bildung
V. Abschluß über Goethes morphologische Anschauungen
VI. Goethes Erkenntnis-Art
VII. Über die Anordnung der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes
VIII. Von der Kunst zur Wissenschaft
IX. Goethes Erkenntnistheorie
X. Wissen und Handeln im Lichte der Goetheschen Denkweise
XI. Verhältnis der Goetheschen Denkweise zu anderen Ansichten
XII. Goethe und die Mathematik
XIII. Das geologische Grundprinzip Goethes
XIV. Die meteorologischen Vorstellungen Goethes
XV. Goethe und der naturwissenschaftliche Illusionismus
XVI. Goethe als Denker und Forscher
XVII. Goethe gegen den Atomismus
XVIII. Goethes Weltanschauung in seinen „Sprüchen in Prosa”

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften*, **GA 1** (1987), ISBN 3-7274-0011-0; **Tb 649**, ISBN 978-3-7274-6490-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophy.com/Steinerwerke/Steiner-GA1-01.html - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/001.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_1&oldid=36115“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.560-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 10

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (1904/05)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (1904/05)

Rudolf Steiners grundlegende Schrift zum anthroposophischen Schulungsweg, der dem modernen, am gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Denken geschulten Bewusstsein Rechnung trägt.

Inhalt

Vorreden

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

Die Stufen der Einweihung

Die Einweihung

Praktische Gesichtspunkte

Die Bedingungen zur Geheimschulung

Über einige Wirkungen der Einweihung

Veränderungen im Traumleben des Geheimschülers

Die Erlangung der Kontinuität des Bewußtseins

Die Spaltung der Persönlichkeit während der Geistesschulung

Der Hüter der Schwelle

Leben und Tod - der große Hüter der Schwelle

Nachwort zum 8. – 11. Tausend

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, **GA 10** (1993), ISBN 3-7274-0100-1; **Tb 600**, ISBN 978-3-7274-6001-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf)

2. GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Wie_erlangt_man_Erkenntnisse.htm) - Der gesamte Text online.
2. http://12koerbe.de/phosphoros/wie-0.htm - Der gesamte Text online.
3. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/010.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_10&oldid=36133“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 100

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis
  - 1.1 Theosophie und Rosenkreuzertum – Das Johannes-Evangelium
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

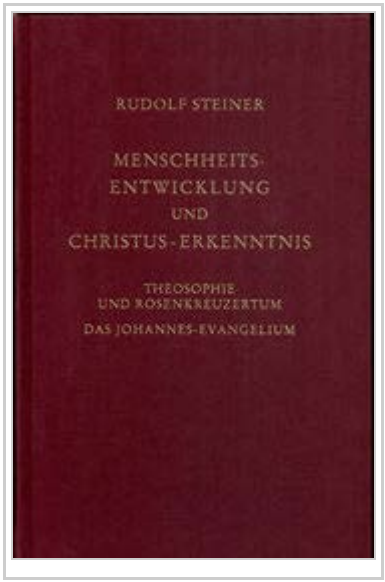

Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis

Theosophie und Rosenkreuzertum – Das Johannes-Evangelium

Zweiundzwanzig Vorträge, Kassel 16. bis 29. Juni und Basel 16. bis 25. Nov. 1907

Inhalt (Auswahl)

I. Theosophie und Rosenkreuzertum (Vierzehn Vorträge, Kassel):

Das Reich der Himmel / Umwandlungen unserer irdischen Erfahrungen in Fähigkeiten im Geistgebiet / Der Niederstieg des Menschen in die irdische Verkörperung / Sprachbildung und planetarische Entwickelung / Der Durchgang der Erde durch ihre früheren planetarischen Zustände / Die Stufen der christlichen Einweihung / Die Rosenkreuzerschulung

II. Das Johannes-Evangelium (Acht Vorträge, Basel):

Das Johannes-Evangelium in unserer Zeit / Die siebengliedrige Wesenheit des Menschen / Erdenentwickelung und Christus-Wesenheit / Der Kosmos der Weisheit (Mond) und der Liebe (Erde) / Vorchristliche und christliche Einweihung / Die nachatlantischen Kulturepochen / Die Abstammung des Menschen – Das Wesen des Christus als Geist der Erde / Der Karmagedanke und das Christentum

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis*, **GA 100** (1981), ISBN 3-7274-1000-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_100&oldid=40899“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 101

Aus AnthroWiki

Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole

Sechzehn Vorträge in Berlin, Stuttgart und Köln zwischen dem 13. September und 29. Dezember 1907

Rudolf Steiner zeigt in diesen Vorträgen die spirituelle Bedeutung von Sagen und Mythen, von Zeichen und Symbolen, in welchen in Gestalt von Bildern uralte Erkenntnisse vom Zusammenhang des Menschen mit den geistigen Welten fortleben.

Inhalt (Auswahl)

Altnordische und persische Mythen / Absterbende und aufsteigende Organentwicklungen im menschlichen Leibe. Die Physiognomie des Todes / Die ersten Kapitel der Genesis / Weiße und schwarze Magie / Über die Wirkung von Bauwerken und Formen auf den Menschen / Symbolik der Zahlen / Die apokalyptischen Siegel / Das Symbol des Rosenkreuzes / Die Stellung des Menschen zu seiner Umwelt / Die Ausbildung der Liebe als Grundelement des Menschen-Ichs / Gruppen-Ich und Individual-Ich / Der Vogel Phönix / Formen und Zahlen in ihrer geistigen Bedeutung / Das Symbol des Spiegels / Weihnacht – eine Betrachtung aus der Lebensweisheit (Vitaesophia)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, **GA 101** (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_101&oldid=40896“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 101 223.gif

Aus AnthroWiki

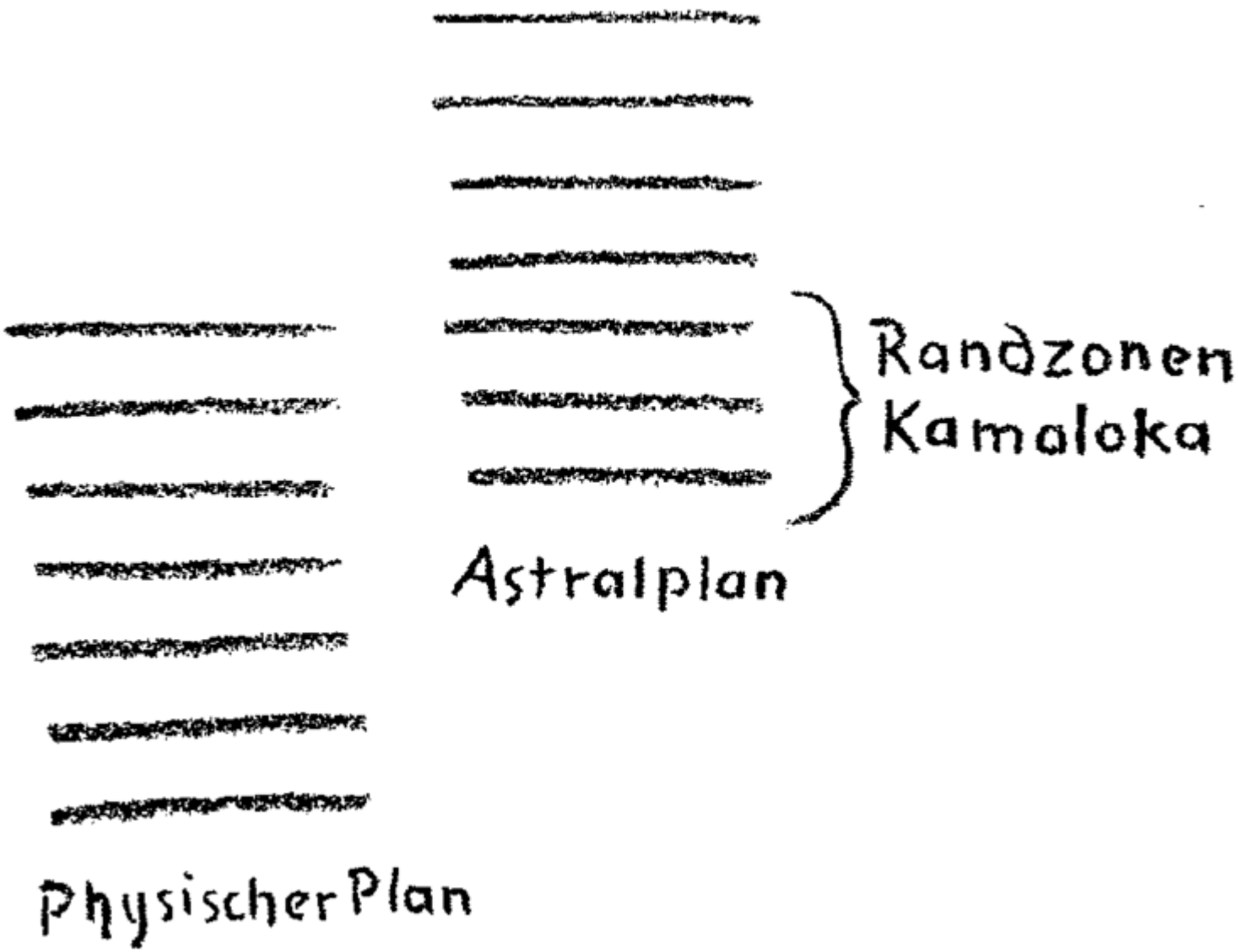

Größe dieser Vorschau: 761 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (921 × 726 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Überlappung von Astralplan und physisch-ätherischer Welt (GA 101, S 223).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:00, 22. Okt. 2010	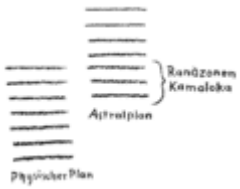	921 × 726 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Überlappung von Astralplan und physisch-ätherischer Welt (GA 101, S 223).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Astralwelt
- Elementarische Welt
- Physische Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_101_223.gif&oldid=36253“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2010 um 09:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 216-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 101 250.gif

Aus AnthroWiki

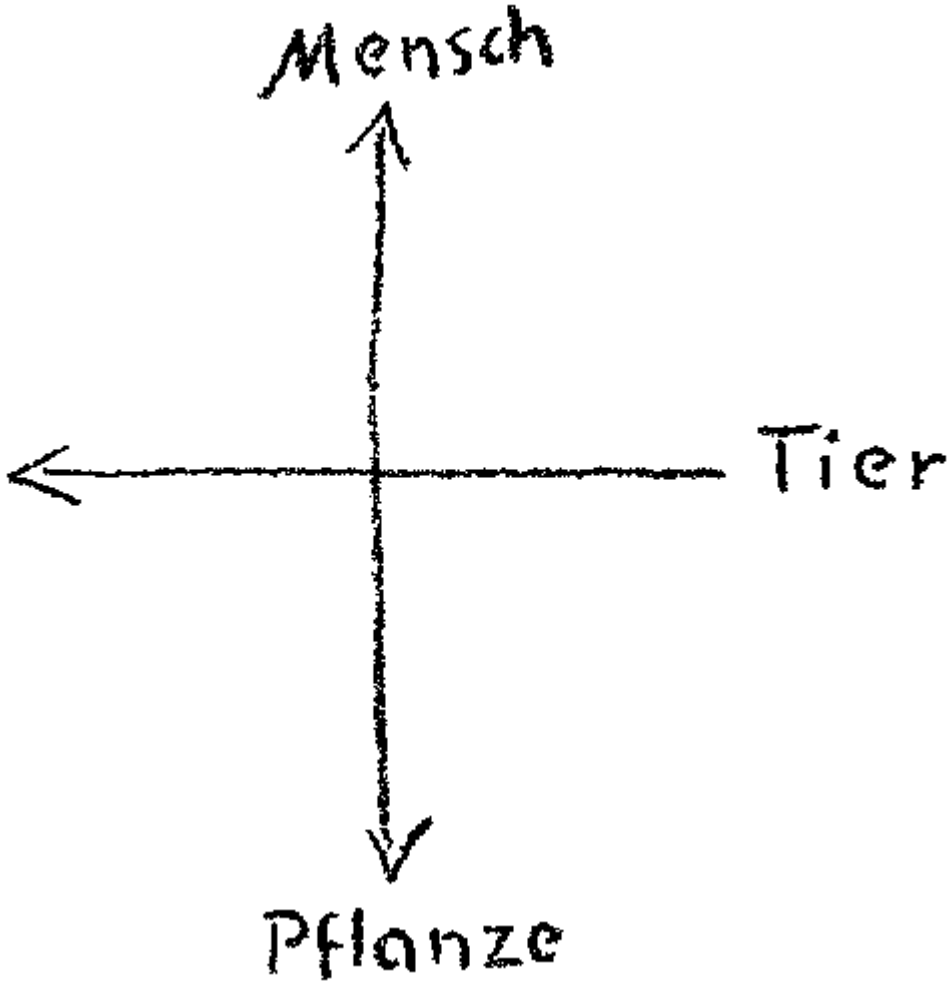

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_101_250.gif (502 × 509 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Symbol des Kreuzes, Zeichnung aus GA 101, S 250

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:53, 9. Mai 2011	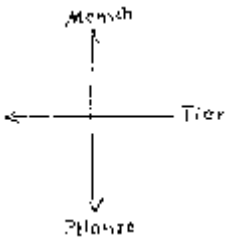	502 × 509 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Symbol des Kreuzes, Zeichnung aus GA 101, S 250

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kreuz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_101_250.gif&oldid=40726“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 102

Aus AnthroWiki

Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen

Dreizehn Vorträge in Berlin zwischen dem 6. Januar und 11. Juni 1908

Inhalt (Auswahl)

Die Gruppenseelen der Tiere, Pflanzen und Mineralien. Die Prometheus- Sage / Planetendasein, Sonnendasein und Tierkreisdasein / Frühere Verkörperungen der Erde als Taten geistiger Wesenheiten. Wirkungen des Mars, des Merkur und des Jupiter / Die Geister der Form. Mythos von Kronos und Gäa / Die Weltenentwickelung. Der Mensch als Erstgeborener vor Tier, Pflanze und Mineral. Die Erde als Wärmeorganismus / Das Gruppenseelenbewußtsein des alten Mondes / Die Urkräfte als Geister der Zeiten / Das Entstehen des Joga. Vedantaphilosophie, System der Hebräer, der Ägypter. Das griechische Religionssystem / Die Entwickelung des Menschen von der Gruppenseelenhaftigkeit zur Individualität / Über Elementarwesen. Die Ich-Seele der Tiere, Pflanzen, Mineralien / Die Verbindung des Menschen mit geistigen Wesenheiten in der Kunst.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, **GA 102** (2001), ISBN 3-7274-1020-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_102&oldid=41041“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.371-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 103

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Johannes-Evangelium
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Das Johannes-Evangelium

Zwölf Vorträge, Hamburg 18. bis 31. Mai 1908 (Zyklus 3)

In diesen Vorträgen wird der tiefere Sinn des spirituellsten der Evangelien erschlossen: Christus ist nicht nur ein überragendes menschliches Wesen, sondern umfaßt die ganze Erde.

Inhalt

Die Lehre vom Logos / Christliche Esoterik. Der göttliche Vormensch / Die Mission der Erde / Die Auferweckung des Lazarus / Die vorchristliche Einweihung. Die Hochzeit zu Kana / Das Ich-Bin / Das Mysterium von Golgatha / Die Entwickelung des Menschen im Zusammenhang mit dem Christus-Prinzip / Die prophetische Kunde und die Entwickelung des Christentums. Das Wirken des Christus-Impulses innerhalb der Menschheit / Die christliche Einweihung / Das Wesen der Jungfrau Sophia und des Heiligen Geistes

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, **GA 103** (1995), ISBN 3-7274-1030-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/103.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_103&oldid=45888“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2012 um 00:48 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.568-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 104

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Apokalypse des Johannes
  - 1.1 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

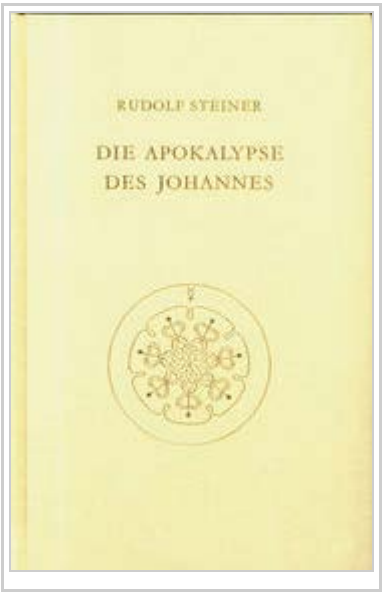

Die Apokalypse des Johannes

Dreizehn Vorträge, darunter ein einleitender öffentlicher Vortrag, Nürnberg 17. bis 30. Juni 1908 (Zyklus 6)

Inhalt (Auswahl)

Die Apokalypse als Darstellung der christlichen Einweihung / Das erste und zweite Siegelbild / Die Briefe an die sieben Gemeinden / Die sieben Siegel und ihre Enthüllung / Die Entwickelung des Menschen und der Erde. Die vierundzwanzig Ältesten und das gläserne Meer / Das Mysterium von Golgatha / Das Weib, mit der Sonne bekleidet. Das Tier mit den sieben Köpfen und zehn Hörnern / Die sieben Zustände des Bewußtseins, des Lebens und der Form. Das Ausgießen der Zornesschalen / Die Zahl 666, Sorat, der Sonnendämon. Der Fall Babylons und die Hochzeit des Lammes. Das neue Jerusalem. Michael überwindet den Drachen / Der erste und der zweite Tod / Der Ursprung der Apokalypse

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, **GA 104** (1985), ISBN 3-7274-1040-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/104.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_104&oldid=41095“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:29 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 2.555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 104a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes
  - 1.1 Inhalt
  - 1.2 I
    - 1.2.1 Erster Vortrag, München, 22. April 1907
    - 1.2.2 Zweiter Vortrag, 1. Mai 1907
    - 1.2.3 Dritter Vortrag, 8. Mai 1907
    - 1.2.4 Vierter Vortrag, 15. Mai 1907
  - 1.3 II
    - 1.3.1 Erster Vortrag, Kristiania (Oslo), 9. Mai 1909
    - 1.3.2 Zweiter Vortrag, 10. Mai 1909
    - 1.3.3 Dritter Vortrag, 11. Mai 1909
    - 1.3.4 Vierter Vortrag, 13. Mai 1909
    - 1.3.5 Fünfter Vortrag, 14. Mai 1909
    - 1.3.6 Sechster Vortrag, 15. Mai 1909
    - 1.3.7 Siebenter Vortrag, 16. Mai 1909
    - 1.3.8 Achter Vortrag, 17. Mai 1909
    - 1.3.9 Neunter Vortrag, 18. Mai 1909
    - 1.3.10 Zehnter Vortrag, 19. Mai 1909
    - 1.3.11 Elfter Vortrag, 20. Mai 1909
    - 1.3.12 Zwölfter Vortrag, 21. Mai 1909
- 2 Literatur

Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes

Teilnehmeraufzeichnungen von vier Vorträgen, München 22. April bis 15. Mai 1907, und zwölf Vorträgen, Kristiania (Oslo) 9. bis 21. Mai 1909. Herausgegeben in Ergänzung zu den Vorträgen «Die Apokalypse des Johannes», Nürnberg 1908 (GA 104)

Dieser Band enthält inhaltliche Zusammenfassungen von zwei weiteren Vortragsreihen, die Rudolf Steiner über die Apokalypse des Johannes gehalten hat. Sie ergänzen die Nürnberger Vorträge (GA 104) durch zusätzliche wichtige Aspekte zum Thema.

Inhalt

I

Erster Vortrag, München, 22. April 1907

Was uns die Offenbarung des Johannes sagen will. Erster Überblick: die Briefe an die sieben Gemeinden, die sieben Siegel und die sieben Posaunen, das siebenköpfige Tier aus dem Meer und das zweihörnige aus der Erde. Die Zahl 666 und Sorat, das Dämonium der Sonne. Das Zeichen für Sorat und das Zeichen des Lammes. Die sieben Planetengeister und die zwölf Tierkreisbilder. Christus ist das Alpha und das Omega, die sieben Planeten verhalten sich zu ihm wie die Glieder zum ganzen Leibe. Pralaya und Manvantara. Die Himmelsuhr. Entwicklung des

Menschen vom Gattungswesen zum Individuum. Die Viergliedrigkeit der menschlichen Gattungsseelen: die vier apokalyptischen Tiere. Die 24 Ältesten. Die Apokalypse ist eine kosmische Welterklärung. Die heiligen Symbole sollen wir auf uns wirken lassen.

Zweiter Vortrag, 1. Mai 1907

Die Urkunden des Neuen Testaments sind Initiationsurkunden. Die christliche Religion ist die uralte wahre Religion. Was sich früher in den Mysterienstätten vollzog, tritt mit Christus zum ersten Male als ein äußeres physisches Ereignis ans Tageslicht. Die Apokalypse stellt dar, wie die alten Mysterien in die christlichen Mysterien verwandelt wurden. Alle alten Mysterien stimmen darin überein, daß sie hinweisen auf Einen, der da kommen soll. Der Christus Jesus als der Erstgeborene unter denen, die den Tod überwinden können. Das Christentum stellt die höchstmögliche Individualisierung des Menschen dar, die Freiheit des Menschen als Individuum. Das Christentum ist Weltreligion. Im Christentum gibt es nur Menschen, nur die Gemeinschaft der Menschen. Die Apokalypse stellt eine wirkliche Einweihung dar, von den sieben Sendschreiben bis zum Verschlingen des Buches.

Dritter Vortrag, 8. Mai 1907

Empfindungen und Gedanken am Todestag Helena Petrowna Blavatskys. Sie wirkt als eine lebendige Wesenheit innerhalb der theosophi-schen Bewegung. Niemand fand sich, der so geeignet war, den Strom spirituellen Lebens in die Welt zu leiten, der das Leben der Menschheit auffrischen und aus dem Materialismus herausreißen konnte, als H. P. Blavatsky. Gedenken an den verstorbenen Henry Steel Oleott. H. P. Blavatsky brachte das hohe Opfer des Intellekts, die Hinopferung des Intellekts für die einströmende spirituelle Wahrheit; sie ist eine Märtyrerin unter den großen Märtyrern der Wahrheit. Die Gegner des spirituellen Lebens hatten 1841 den stärksten Angriffspunkt gefunden, haben von einem großen Teil der Menschheit Besitz ergriffen und üben da ihren Einfluß aus. Untergang der fünften Rasse durch ein Gegenein-anderwüten selbstsüchtiger Gewalten und einen Krieg aller gegen alle. Es ist an jedem selbst gelegen, die Verbindung mit dem spirituellen Leben zu finden. Die sieben Briefe an die sieben Gemeinden stellen jeweils das Entwicklungsgeheimnis eines bestimmten geographischen Territoriums dar. Das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus und das Sendschreiben an die Gemeinde zu Smyrna. Hinaufentwicklung des physischen Leibes bei den Ephesern und Entwicklung des Ätherleibes zu dem Seelenleib bei der zweiten Gemeinde.

Vierter Vortrag, 15. Mai 1907

Die Apokalypse als Einweihungsbuch. Erkenntnis des physischen Planes nach allen Seiten, Durcharbeiten zum Astralplan und Erheben zum Devachanplan. Wie die christliche Mystik die devachanische Welt schildert, das ist in der Apokalypse beschrieben. In den Bildersiegeln tritt uns die astrale Welt entgegen und die posaunenden Engel bedeuten die Sphärenharmonie auf dem Devachanplan. Die Apokalypse ist aber zugleich ein prophetisches Buch: Was heute astral Gegenwart ist, ist physisch Zukunft. Furchtbare, die Erde verwüstende Zustände der Zukunft. Verschmelzen des Menschen mit seiner Rasse. Die Sage von Ahasver. Unterschied zwischen der Entwicklung der Seele und der Entwicklung der Rasse. Die sieben Briefe sind an jeden Menschen gerichtet, indem er in den verschiedenen Inkarnationen die sieben Stufen der Entwicklung durchmachen muß. Der dritte Brief spricht von der Arbeit an der Ausgestaltung des Astralleibes. Die Anfechtung des Satans. Der vierte Brief ist an das Gebiet gerichtet, wo das Persönlichkeitsgefühl der Menschheit zur Darstellung kommt, wo das Ich das eigentlich Aktive und Arbeitende ist. Der sechste Brief ist an die Gemeinde gerichtet, wo besonders die Budhi gepflegt wird. Der siebente Brief ist hergenommen aus dem Atma des Menschen. Was heute der Mensch als astrale Sinne entwickeln kann, wird sein physischer Leib in der Zukunft als physische Sinne haben. Wodurch der Mensch die Augen erlangte. «Versiegelte» Taten. Eröffnung des fünften Siegels. Die Goldene Legende. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Wenn die christliche Esoterik vom Christus-Leib spricht, so spricht sie von dem planetarischen Leib der Erde. Das Leitmotiv der Apokalypse.

II

Erster Vortrag, Kristiania (Oslo), 9. Mai 1909

Die Apokalypse gehört zu den ältesten Urkunden des Christentums und wurde zu allen Zeiten in der verschiedensten Weise erklärt. Diese verschiedenen Erklärungen trugen immer den Charakter subjektiver Auffassung. Die Theosophie soll ein Instrument werden, die Apokalypse wieder spirituell aufzufassen. Wie Paulus die alttestamentliche Einweihung und das Ereignis von Damaskus erlebte. Was der Impuls des Christus-Ereignisses für die ganze Menschheit bedeutet. Was der Apokalyptiker in den sieben Briefen oder Sendschreiben, den sieben Siegeln und den sieben Posaunen, darstellt. Die Apokalypse ist die Darstellung dessen, was der christliche Eingeweihte erlebte.

Zweiter Vortrag, 10. Mai 1909

Das geistige Leben der Atlantier und was in den atlantischen Orakelstätten gelehrt wurde. Der große Sonneneingeweihte des Sonnenorakels. Das Gesetz der spirituellen Ökonomie. Der Chor der sieben heiligen Rishis. Der Ur-Zarathustra verkündet die Lehre von Ahura Mazdao. Die wiedergeborenenen Zarathustra-Schüler Hermes und Moses. Zarathas oder Nazarathos. Blüte und Verfall der vergangenen vier nachatlantischen Kulturen. Die sieben «Gemeinden» der Apokalypse und ihre Beziehung zu den Kulturperioden. Blick auf die künftigen Kulturepochen.

Dritter Vortrag, 11. Mai 1909

Das Zeitalter der sieben Siegel. Das Gruppenseelenwesen der atlantischen Zeit. Die vier menschlichen Gruppenseelen. Der Krieg aller gegen alle und wie er sich vorbereitet. Zusammenhang zwischen der egoistischen Vertrocknung der Seelenkräfte und der Erstarrung der produktiven Erdkräfte. Unterschied zwischen Seelenentwicklung und leiblicher Entwicklung. Durch das Christus-Prinzip wird der Mensch aufsteigen zur allgemeinen Menschenliebe. Der Ruf der Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen. Die Nikolaiten und der Schwarzmagier Balaam.

Vierter Vortrag, 13. Mai 1909

In den sieben Sendschreiben oder Briefen wird das große Hauptzeitalter der nachatlantischen Kulturen dargestellt. Der erste Brief beschreibt die Kulturepoche, in welcher die äußere Welt als Maja angesehen wurde. Ausgeschlossen aus der Gemeinde, welche sich die «erste Liebe» bewahrt hat, sind die Nikolaiten. Der zweite Brief, der auf die Zarathustra-Zeit hinweist, mahnt die Menschen, daß sie wohl die Erde bearbeiten, aber nicht zu Sklaven der Materie werden sollen. Der dritte Brief weist auf die ägyptische Kulturepoche hin. In der vierten Kulturepoche drohte der Menschheit, sich in der sinnlichen Welt zu verlieren; deshalb mußte der Christus, der herabstieg in diese Welt, sie erlösen. Christus in der Welt der Toten. Von Menschen, die eins werden mit der Materie. Der «geistige Tod». Das Schwert als Symbolum der Vermenschlichung der Götterkraft. Verführung zur schwarzen Magie. Die Götterkraft des verborgenen Manna. Von dem Buddha-Schüler Kashyapa und dem Begreifen der Lehren des Maitreya-Bud-dha. Die Menschen, die sich verbinden mit dem Christus-Impuls, werden das, was sie sich erarbeitet haben als Frucht ihres Lebens, mit sich hinaufnehmen und hinübertragen in die geistige Welt.

Fünfter Vortrag, 14. Mai 1909

Der vierte nachatlantische Zeitraum wird charakterisiert durch den Brief an die Gemeinde von Thyatira. Wirkung des Ereignisses von Golgatha. Augustinus. Wissenschaft und Arabertum. Armut des Pantheismus. Die Wissenschaft bei den Scholastikern. Spaltung zwischen Glauben und Wissen. Alles Wissen muß immer mehr mit dem Christus-Prinzip durchdrungen werden. Der Christus ist damals auf Golgatha der elementarische Geist der Erde geworden. Der künftige Mensch wird die Erde als Ausdruck des Christus verstehen. Aufgaben der sechsten und siebenten Kulturperiode, der Gemeinde von Philadelphia und von Laodicea.

Sechster Vortrag, 15. Mai 1909

Widerspiegelung der Erdenentwicklung in den großen Erdenzeitaltern und in den nachatlantischen Kulturperioden. Verdichtung der Menschenleiber und die aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Gegensatz zwischen Seelenleben und Außenleben. Wachen und Schlafen. Wahrnehmung der geistigen Welt durch die im Monde wohnende Geistigkeit. Der Isisdienst des alten Ägyptertums. Von den Wesenheiten bei den Atlantiern, die nicht nötig hatten, die Entwicklung bis in unsere dichte Leiblichkeit durchzumachen; sie sind als Göttergestalten gleichsam ehemalige Genossen der Menschen. Im indischen Zeitraum spiegelt sich die polarische Zeit wieder, im urpersischen die

hyperboräische Zeit, im ägyptisch-chaldäischen die lemurische Zeit und im griechisch-lateinischen die atlantische Zeit. Im fünften Zeitraum ist nichts zu wiederholen; er wäre ein götterloser Zeitraum geworden, wenn nicht der Christus in den fleischlichen Leib des Jesus von Nazareth herabgestiegen wäre.

Siebenter Vortrag, 16. Mai 1909

Die heiligen Rishis. Zarathustra, Moses und Hermes. Der Ätherleib des Stammvaters Sem und seine vervielfältigten Abbilder. Melchisedek als Träger des Ätherleibes des Sem. Augustinus, Columban, Gallus und Patrick als Träger eines Abbildes des Ätherleibes des Jesus von Nazareth und Franz von Assisi als Träger eines Abbildes des Astralleibes des Jesus von Nazareth. Meister Eckhart und Tauler sprechen aus ihrer eigenen Erfahrung heraus wie ein Ich-Abdruck von Jesus von Nazareth. Die Legende vom heiligen Gral. Die Parzival-Seelen. Vertiefung des Christus-Verständnisses.

Achter Vortrag, 17. Mai 1909

Wie der hellseherische Blick den Ätherleib und den Astralleib des Menschen sieht. Physischer Leib, Ätherleib und Astralleib in der lemurischen und der alten atlantischen Zeit. Die atlantische Flut. Die Erzählung von Noah und dem Regenbogen. Die Tiergruppen als zu früh in die Verhärtung gegangene Wesen. Wie die verschiedenen Glieder der Säugetiernatur sich abgegliedert haben. Esau und Jakob. In Zukunft wird sich die Menschheit so entwickeln, daß sie ihr Karma auf dem Antlitz tragen wird. Was heute aufgenommen wird, ist in den Seelen versiegelt und wird nach dem Krieg aller gegen alle entsiegelt werden.

Neunter Vortrag, 18. Mai 1909

Die sieben zukünftigen Zeiträume nach dem Krieg aller gegen alle und ihre Entsiegelung. Was der Mensch seit der altindischen Zeit durchgemacht hat, erscheint wieder nach dem Krieg aller gegen alle und wird sinnbildlich dargestellt in den vier Pferden und Reitern. Im fünften Zeitraum wird der Christus-Impuls im immer selbstloseren Selbst mit lebendigem Verständnis aufgenommen werden und zu immer höherem spirituellen Leben führen. Eine oppositionelle Strömung will das Ich in den Materialismus hineintreiben. In dem sechsten Zeitraum wird der Mensch in hohem Maße in den Luft- und Lichtraum eingreifen. Diejenigen, die sich nicht mit dem Geist verbinden, finden innerhalb entfesselter Naturkräfte den Untergang.

Zehnter Vortrag, 19. Mai 1909

Was uns heute als Natur entgegentritt, ist Verrichtung der Götter; in Zukunft wird auch der Mensch göttlich-geistige Taten verrichten. Spi-ritualisierte und materialistische Menschen. Der Zeitraum der letzten großen Erdenkultur: das Zeitalter der Posaunen. Die Erde in der lemurischen Zeit. Der Zustand der Menschheit, wenn die sechste Posaune erklingt. Wiederholung der Trennung der Sonne von der Erde. Übergang der Erde und der Menschen in den astralen Zustand. Die von der Sonne heruntergestiegene Christus-Kraft holt sich den brauchbaren Teil der Menschheit zurück und vereinigt ihn wieder mit der Sonne. Sorat, das Sonnendämonium, der Gegner des Christus-Geistes und die Zahl 666.

Elfter Vortrag, 20. Mai 1909

Wiedervergeistigung der Erde. Die untere Astralwelt und ihr Regent, der Geist Mammon. Die luziferischen Geister durchsetzten den Astralleib des Menschen mit ihren Kräften und brachten ihn zur Selbständigkeit; sie machten im Menschen stellvertretend durch, was sie auf dem alten Mond hätten durchmachen sollen. Erlösung der luziferischen Wesen. Zurückbleibende luziferische Wesenheiten: der erste der Drachen - die zurückbleibenden tierischen Menschen: das zweite Ungeheuer. Die schwarzen Magier geben die fleischliche Inkarnation ab für den Sorat. Prophetische Vorausspiegelung künftiger planetarischer Zustände: Die Jupiter-Erde, die Venus- und die Vulkan-Erde. Errettung der zurückgebliebenen Menschen. Der «Fall von Babylon» und das «neue Jerusalem».

Zwölfter Vortrag, 21. Mai 1909

Die besondere Entwicklung des Menschen-Ichs in der Erdenzeit. Der bedeutendste Impuls auf die Ich-Entwicklung wurde durch das Christus-Ereignis ausgeübt. Hereinrücken des Ätherkopfes in das physische Gehirn. Die neungliedrige Wesenheit des Menschen. Umgestaltung der höheren Wesensglieder des Menschen durch das Ich. Warum der Apokalyptiker die Geheimnisse der ganzen Entwicklung in einer allgemein so wenig verständlichen Sprache erzählt. Alle theosophischen Lehren können wir in der Apokalypse finden. Durchdringung des Ichs mit der Christus-Kraft. Vergeistigung der Erde. Umwandlung der Organe des Menschen. Was uns die Rosenkreuzersiegel zeigen. Die religiösen Urkunden muß man wörtlich nehmen. Die Theosophie ist der einzig mögliche Kommentar für die Apokalypse.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes*, **GA 104a** (1991), ISBN 3-7274-1045-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_104a&oldid=33610“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 105

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Welt, Erde und Mensch
  - 1.1 deren Wesen und Entwickelung sowie ihre Spiegelung in dem Zusammenhang zwischen ägyptischem Mythos und gegenwärtiger Kultur
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Welt, Erde und Mensch

deren Wesen und Entwickelung sowie ihre Spiegelung in dem Zusammenhang zwischen ägyptischem Mythos und gegenwärtiger Kultur

Elf Vorträge, Stuttgart 4. bis 16. August 1908 (Zyklus 4)

Inhalt (Auswahl)

Ägyptertum und Gegenwart / Uralte Weisheit und neue apokalyptische Weisheit / Die Reiche der Natur und der geistigen Wesenheiten / Die Entwickelung des Menschen im Zusammenhange mit der kosmischen Evolution / Die Geister der Form als Regenten des Erdendaseins / Die Tiergestalten als verfestigter physiognomischer Ausdruck menschlicher Leidenschaften / Der Zusammenhang des Menschen mit den Weltkörpern

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , **GA 105** (1983), ISBN 3-7274-1050-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_105&oldid=43021“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.208-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 106

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ägyptische Mythen und Mysterien
  - 1.1 im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

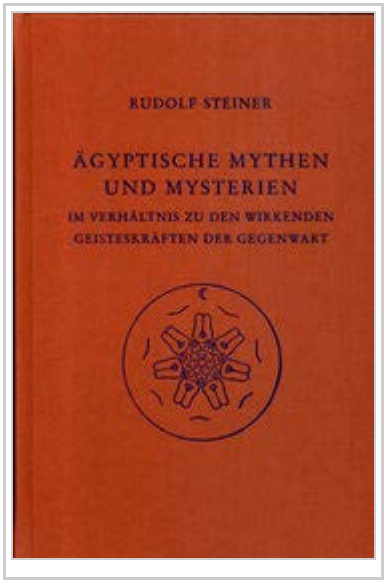

Ägyptische Mythen und Mysterien

im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart

Zwölf Vorträge, Leipzig 2. bis 14. September 1908 (Zyklus 5)

Inhalt (Auswahl)

Die geistigen Zusammenhänge zwischen den Kulturströmungen der alten und der neuen Zeit / Die alten Einweihungsstätten / Der Osirismythos / Die Entstehung des Männlichen und Weiblichen / Die Entstehung des Tierreichs / Das Fischsymbol der ersten Christen / Das Wesen der ägyptischen Einweihung / Der Abdruck des Geistes in den griechischen Kunstschöpfungen / Der Christus-Impuls als Überwinder der Materie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, **GA 106** (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_106&oldid=41027“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 107

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaftliche Menschenkunde

Neunzehn Vorträge, Berlin 19. Oktober 1908 bis 17. Juni 1909 (Zyklus A)

Rudolf Steiner zeigt in diesen Vorträgen das Wesen des Menschen, seine irdische und geistige Natur, seinen Zusammenhang mit den Wesen der geistigen Welten sowie das Christus- Ereignis als kosmisches Geschehen und seine Bedeutung für die gesamte Erdenentwicklung.

Inhalt (Auswahl)

Die astralische Welt / Geschichte des physischen Planes und okkulte Geschichte / Über das Wesen des Schmerzes, des Leides, der Lust und der Seligkeit / Über die vier menschlichen Gruppenseelen Löwe, Stier, Adler und Mensch / Das Vergessen / Die Zehn Gebote / Das Wesen der Erbsünde / Über den Rhythmus der menschlichen Leiber / Mephistopheles und die Erdbeben der Erde / Krankheit und Karma / Die Christus-Tat und die widerstrebenden geistigen Mächte Luzifer, Ahriman, Asuras / Lachen und Weinen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, **GA 107** (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_107&oldid=40895“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.331-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 108

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie
  - 1.1 Inhalt
  - 1.2 I
    - 1.2.1 Über die höheren Welten
    - 1.2.2 Was ist Selbsterkenntnis?
    - 1.2.3 Das Leben zwischen zwei Wiederverkörperungen
    - 1.2.4 Die Zehn Gebote
    - 1.2.5 Der Erkenntnispfad. Über den inneren Zusammenhang des Menschen mit der Erde
    - 1.2.6 Fragen des Karmagesetzes
  - 1.3 II
    - 1.3.1 Novalis und seine «Hymnen an die Nacht»
    - 1.3.2 Novalis, der Seher. Das Weihnachtsmysterium
    - 1.3.3 Märchendeutungen
  - 1.4 III
    - 1.4.1 Die Stellung der Anthroposophie zur Philosophie
    - 1.4.2 Über Philosophie
    - 1.4.3 Formale Logik I
    - 1.4.4 Formale Logik II
    - 1.4.5 Über Philosophie und formale Logik
    - 1.4.6 Das Bilden von Begriffen und die Kategorienlehre Hegels
    - 1.4.7 Praktische Ausbildung des Denkens
  - 1.5 ANHANG
    - 1.5.1 Friedrich Nietzsche im Lichte der Geisteswissenschaft
    - 1.5.2 Über die Mission des Savonarola
    - 1.5.3 Aus einem Kapitel okkulter Geschichte. Die Rishis
    - 1.5.4 Okkulte Geschichte I
      - 1.5.4.1 Nachtodliches Leben in vor- und nachchristlicher Zeit
    - 1.5.5 Okkulte Geschichte II
      - 1.5.5.1 Das Aufkeimen zukünftiger Seelenkräfte
- 2 Literatur

Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie

Einundzwanzig Einzelvorträge und zwei Fragenbeantwortungen zwischen dem 14. März 1908 und 21. November 1909 in verschiedenen Städten

Inhalt

I

Über die höheren Welten

Wien, 21. November 1908

Die astrale und devachanische Welt. Erlebnisse, die die Seele in der Astralwelt haben kann und die Wesenheiten, denen man auf dem Astralplan begegnet. Über Vogelzüge. Tiergruppenseelen und ihr Gegenbild. Michael und der Drache. Die Pflanzenwelt auf der astralen Ebene. Das Prinzip der Wiederholung ist charakteristisch für den Ätherleib, das Prinzip des Abschlusses für den Astralleib. Zusammenwirken von Ätherischem und Astralem, beispielsweise in der Bildung des Rückgrats. Tier-Ich und Pflanzen-Ich. Erlebnisse der Seele in der Devachanwelt.

Was ist Selbsterkenntnis?

Wien, 23. November 1908

Wahre Selbsterkenntnis schreitet über vier Stufen voran, die mit den vier Wesensgliedern des Menschen zusammenhängen. Die niederste Art der Selbsterkenntnis ist die, die der Mensch durch das gewöhnliche Tagesbewusstsein bekommt, indem er sich der physischen Organe bedient und dadurch zum Erkennen der Umgebung kommt. "Leicht kann da geglaubt werden, daß der Mensch nun in sein Inneres blicken muß, daß er sozusagen sich selbst erforschen muß. [...] Diese Art Selbsterkenntnis, die man eher ein Bebrüten seines alltäglichen Ich nennen möchte, ein Achtgeben auf seine Fehler, ist eine falsche und eine Gefahr, die den Menschen tatsächlich eher zurückwirft, weil nämlich der umfassende Maßstab für das Urteil fehlt. [...] Lernen wir diese unsere Außenwelt kennen, versuchen wir in ihren Geist einzudringen, das zu erforschen, was uns herauskristallisiert hat, dann werden wir wie ein Spiegelbild unser Ich erkennen. Das ist ein objektiver Weg. Das Hineinschauen in sich selbst ist eine Gefahr."

Die zweite Stufe schaut hin auf das Wirken des Selbstes im Ätherleibe. Der Mensch erkennt dadurch seine Zugehörigkeit zu Familie, Rasse, Volk; was stammt von früher, was reicht in die Zukunft? Durch konsequentes Sich-Erziehen zur Umbildung von Talenten und Fähigkeiten wird die Individualität unabhängig von der Vererbungslinie; Veränderungen der Aura. Die dritte Stufe ist die Erkenntnis der Wirkungen des Karma, die sich im Astralleib ausleben. Für die höchste Stufe der Selbsterkenntnis müssen wir zur Erkenntnis des Zusammenhanges unserer Erde mit dem ganzen Kosmos voranschreiten, also zur Selbsterkenntnis durch Welterkenntnis.

Das Leben zwischen zwei Wiederverkörperungen

Breslau, 2. Dezember 1908

Die viergliedrige Menschenwesenheit im Wach- und Schlafzustand. Schlaf und Tod. Das dreieinhalbtägige Erinnerungstableau nach dem Tode; das Ablegen des Ätherleibes. Die Kamalokazeit und ihre Dauer; das Ablegen des Astralleibes. Über Astralleichname. Der Eintritt ins Devachan. Freundschaft, Kindes- und Mutterliebe und ihre Bedeutung. Das Tätigsein des Menschen in der Devachanzeit und die Vorbereitung für eine neue Geburt.

Die Zehn Gebote

Stuttgart, 14. Dezember 1908

Wie waren die Inspirationen der Eingeweihten in den aufeinanderfolgenden Kulturepochen? Was die Rishis lehrten, ging vom oberen Devachan aus. Die Eingeweihten der persischen Epoche konnten sich bis zum niederen Devachan erheben. Die ägyptischen Eingeweihten waren heimisch in der Welt des Astralplanes. Während der Vorhang der geistigen Welten sich mehr und mehr zuzog, war das Volk des Moses ausersehen, eine Offenbarung aus den geistigen Welten zu erhalten. Die Sendung des Moses: der Mensch sollte sich die Gottheit im Bilde des Ich vorstellen. Die zehn Gebote als Ich-Gebote. Übersetzung und Erklärung der Zehn Gebote, die Anleitung geben, das Göttliche so zu verehren, daß die äußere Entwickelung des Menschengeschlechtes auf dem physischen Plan im Einklang mit dem Göttlichen sich vollziehen kann.

Der Erkenntnispfad. Über den inneren Zusammenhang des Menschen mit der Erde

Pforzheim, 17. Januar 1909

Freude und Schmerz in den drei Naturreichen. Die Himmelskörper als Schauplätze geistiger Wesenheiten. Das Herabsteigen des Christus von der Sonne auf die Erde. Das Damaskus-Erlebnis des Paulus. Einflüsse Luzifers und Ahrimans im Laufe der Menschheitsentwicklung. Erdbeben, Vulkanausbrüche und Menschheitskarma. Die Besänftigung der Naturelemente durch das Wirken des Christusgeistes in den Menschenherzen.

Fragen des Karmagesetzes

St. Gallen, 21. November 1909

Karma ist geistige Verursachung eines Ereignisses im Menschenleben durch ein Vorhergehendes. Beispiele für Karmawirkungen zwischen Geburt und Tod; Weingenuß, Zorn, Andacht, erzwungener Berufswechsel. Karmawirkungen aus früheren Verkörperungen. Folgen von Disharmonie zwischen Vererbung und dem aus früheren Verkörperungen Mitgebrachten. Wie wirkt sich das, was in Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele lebt, im Leiblichen aus? Schädelgestaltung. Karmische Ursachen von Unglücksfällen. Die Bedeutung des Todes. Verständnis für das Christusereignis und seine Bedeutung für die Erreichung des Erdenzieles.

II

Novalis und seine «Hymnen an die Nacht»

Berlin, Matinee, 26. Oktober 1908

Das Leben des Novalis. Familie, Studium, Beruf; sein Verhältnis zur Mathematik. Spirituelle Erlebnisse, Erinnerung an frühere Inkarnationen. Sophie von Kühn. Die «Hymnen an die Nacht». Novalis und das Mysterium von Golgatha.

Novalis, der Seher. Das Weihnachtsmysterium

Berlin, 22. Dezember 1908

Das Damaskus-Erlebnis des Novalis. Er erkannte in Christus den «Gott der Zukunft», den «Menschensohn». Das Weihnachtsfest. Die Vorherverkündigung des Christus durch die Eingeweihten in den Mysterien der Atlantis und der nachatlantischen Kulturen. Das Mysterium von Golgatha. Christus bei den Toten. Das Ereignis von Golgatha bildet den Anfang für ein Hinüberwirkenkönnen aus dem Physischen ins Geistige. Das Weihnachtsmysterium: der Zukunftskeim des Christus.

Märchendeutungen

Berlin, 26. Dezember 1908

Märchen müssen gedeutet werden aus der hinter der Märchenwelt liegenden geistigen Wirklichkeit. Erzählung der Märchen vom Schneidergesellen und vom Rosmarienstengel und Goldvögelchen. Erleben und Wahrnehmen der geistigen Umgebung durch Empfindungs-, Verstandes- und Bewußtseinsseele; Märchen als Nachbilder dieser Erlebnisse. Besprechung verschiedener Märchenmotive: Riesen, Zwerge, weise Frauen, Schwestern, verzauberte Gestalten, Vermählung. Erzählung des Märchens von den drei Königssöhnen und ihren drei Schwestern; Kämpfe mit Drachen. Reste atavistischen Hellsehens in den Märchen.

III

Die Stellung der Anthroposophie zur Philosophie

Berlin, 14. März 1908

Die Entstehung des Subjektivismus in der Philosophie und seine Überwindung durch die Geisteswissenschaft. Das

erste philosophische System, das nur aus der Quelle des Denkens in Begriffen schöpft, finden wir bei Aristoteles. Er gibt eine Denktechnik, eine formale Logik, auf welche sich durch Jahrzehnte sowohl die christlichen Philosophen wie auch die Denker der arabischen Kulturströmung stützen. Die Scholastik; Nominalismus und Realismus. Der Subjektivismus, das Netz, in dem sich die Philosophie seit Kant verfangen hat. Die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. Die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Vorstellung und Begriff und die Bedeutung des innerlichen Konstruierens der Begriffe. Sinnlichkeitsfreies Denken.

Über Philosophie

München, 20. März 1908 (Notizen)

Der Weg der Philosophie seit dem Altertum. Die Entwicklung des begrifflichen Denkens aus dem alten Sehertum. Der Aristotelismus und seine Nachwirkungen in der Scholastik und im Arabismus. Einige erkenntnistheoretische Begriffe: Form und Materie; Gattung und Gattungsbegriff; Universalien vor und nach den Dingen. Nominalismus und Realismus. Die Überwindung des Kantianismus.

Formale Logik I

Berlin, 20. Oktober 1908 (Notizen)

Die Aufgabe der formalen Logik. Gesetze des richtigen Denkens. Über das Wesen des Begriffs. Was ist Wahrnehmung, Empfindung, Vorstellung? Unterscheidung zwischen Vorstellung und Begriff. Vorstellungsverlauf und Begriffsverlauf. Die Verbindung von Vorstellungen durch Assoziation oder Apperzeption. Die Verknüpfung von Begriffen zu Urteilen, von Urteilen zu Schlüssen. Grenzen der formalen Logik.

Formale Logik II

Berlin, 28. Oktober 1908 (Notizen)

Die Lehre von Begriffen, Urteilen und Schlüssen. Differenzierung der Begriffe nach Umfang und Inhalt. Formen des Urteils: affirmativ - negativ, partikular - universell, absolut - hypothetisch. Die einfachste Schlußfigur. Kants Einteilung in analytische und synthetische Urteile. Unterscheidung zwischen formal richtigen und existentialen Urteilen. Kriterien für die Gültigkeit von Urteilen.

Über Philosophie und formale Logik

München, 8. November 1908 (Notizen)

Den äußeren Fortschritten der Naturwissenschaften steht heute ein Unvermögen philosophischen Denkens und philosophischer Begriffsdurcharbeitung gegenüber. Denkfehler und Denkgewohnheiten. Notwendigkeit einer Denktechnik. Logik, die Lehre von Begriff, Urteil, Schluß. Zu Kants Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises.

Das Bilden von Begriffen und die Kategorienlehre Hegels

Berlin, 13. November 1908 (Notizen)

Wahrnehmung, Vorstellung, Begriff. Die Stellung des Begriffnetzes zur sinnlichen und zur übersinnlichen Wirklichkeit. Das Sich-Bewegen in reinen Begriffen nach der Methode Hegels. Die Kategorienlehre. Hegels Ausbildung der Kategorien im ersten Teil seiner «Wissenschaft der Logik». Konkordanz zwischen Begriff und Wirklichkeit.

Praktische Ausbildung des Denkens

Karlsruhe, 18. Januar 1909

Wirklich praktisches Denken und bloße Denkgewohnheiten. Wie kann man die richtige Stellung zum Denken gewinnen? Die Ausbildung des Denkens durch Übungen. Vertiefung der Gedankenkräfte. Übungen zur Stärkung des Gedächtnisses. Beispiele für Denkfehler. Über die Bedeutung sachgemäßen Denkens.

ANHANG

Friedrich Nietzsche im Lichte der Geisteswissenschaft

Düsseldorf, 10. Juni 1908 (Notizen)

Die Persönlichkeit Nietzsches; sein Verhältnis zur materialistischen Kultur des 19. Jahrhunderts und zum Griechentum. Einiges zur Biographie Nietzsches; seine Erkrankung; sein Verhältnis zur Musik. Schopenhauer. Richard Wagner. Über einige Gedanken in Nietzsches Schriften «Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen», «Die Geburt der Tragödie», «Also sprach Zarathustra». Der Begriff des «Übermenschen». Nietzsche konnte in der äußeren Kultur seiner Zeit nicht Antworten auf die Sehnsuchten und Ideale finden, die in seiner Seele lebten.

Über die Mission des Savonarola

Berlin, 27. Oktober 1908 (Notizen)

Das Christentum zeigt sich zur Zeit der Renaissance in zweifacher Gestalt, im inneren Erleben der Menschenseelen und in der äußeren Machtentfaltung der Kirche. Savonarola, das Gewissen des Christentums.

Aus einem Kapitel okkulter Geschichte. Die Rishis

Stuttgart, 13. Dezember 1908 (Notizen)

Veränderungen der nachtodlichen Seelenerlebnisse im Laufe der geschichtlichen Entwicklung. Die Eingeweihten der verschiedenen Kulturepochen. Die Bedeutung des Ereignisses von Golgatha für das Leben in der jenseitigen Welt in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt.

Okkulte Geschichte I

Nachtodliches Leben in vor- und nachchristlicher Zeit

Nürnberg, 16. Dezember 1908 (Notizen)

Verschiedenheit der Seelenerlebnisse des Menschen im nachtodlichen Leben in der vor- und in der nachchristlichen Zeit. Das Bewußtsein des Atlantiers; sein Zusammenleben mit den göttlich-geistigen Wesenheiten. Das Leben in der physischen und in der geistigen Welt während der indischen, persischen, ägyptischen und griechisch-römischen Kulturepoche. Das Ereignis von Golgatha und die Verkündigung des Christus in der Welt der Toten. Die Bedeutung dieses Ereignisses für die drei Welten, in denen der Mensch lebt.

Okkulte Geschichte II

Das Aufkeimen zukünftiger Seelenkräfte

Nürnberg, 9. Februar 1909 (fragmentarische Notizen)

Die Zeit der Atlantis: Eingeweihte, Orakelstätten, Fähigkeiten der Menschen. Welche dieser Fähigkeiten wurden herübergetragen in die nachatlantische Kultur?

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, **GA 108** (1986), ISBN 3-7274-1081-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_108&oldid=41151“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.803-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 109

Aus AnthroWiki

GA 109/111

Inhaltsverzeichnis

- 1 GA 109/111
- 2 Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen
  - 2.1 Ein Aspekt der geistigen Führung der Menschheit
  - 2.2 Inhalt (Auswahl)
- 3 Literatur

Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen

Ein Aspekt der geistigen Führung der Menschheit

Dreiundzwanzig Vorträge zwischen dem 21. Januar und 15. Juni 1909 in verschiedenen Städten, darunter zehn Vorträge in Budapest: Theosophie und Okkultismus des Rosenkreuzers

Inhalt (Auswahl)

Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen / Die Vergeistigung des Atems und des Blutes / Das Ereignis von Golgatha – Die Bruderschaft des Heiligen Gral – Das vergeistigte Feuer / Alte Offenbarung und neuzeitliches Fragenlernen / Von Buddha zu Christus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, **GA 109** (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_109&oldid=36159“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2010 um 02:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 11

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aus der Akasha-Chronik (1904 – 1908)
  - 1.1 Inhalt
  - 1.2 Online-Text
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Aus der Akasha-Chronik (1904 – 1908)

Eine ausführliche Schilderungen vergangener Entwicklungsstufen des Menschen und der Erde.

Inhalt

- DIE KULTUR DER GEGENWART IM SPIEGEL DER GEISTESWISSENSCHAFT
- AUS DER AKASHA-CHRONIK
- UNSERE ATLANTISCHEN VORFAHREN
- ÜBERGANG DER VIERTEN IN DIE FÜNFTE WURZELRASSE
- DIE LEMURISCHE RASSE
- DIE TRENNUNG IN GESCHLECHTER
- DIE LETZTEN ZEITEN VOR DER GESCHLECHTER-TRENNUNG
- DIE HYPERBORÄISCHE UND DIE POLARISCHE EPOCHE
- ANFANG DER GEGENWÄRTIGEN ERDE. AUSTRITT DER SONNE
- AUSTRITT DES MONDES
- EINIGE NOTWENDIGE ZWISCHENBEMERKUNGEN
- VON DER HERKUNFT DER ERDE
- DIE ERDE UND IHRE ZUKUNFT
- DAS LEBEN DES SATURN
- DAS LEBEN DER SONNE
- DAS LEBEN AUF DEM MONDE
- DAS LEBEN DER ERDE
- DER VIERGLIEDRIGE ERDENMENSCH
- FRAGENBEANTWORTUNG
- VORURTEILE AUS VERMEINTLICHER WISSENSCHAFT
- VORWORT VON MARIE STEINER

Online-Text

Rudolf Steiner

Aus der Akasha-Chronik

INHALT

DIE KULTUR DER GEGENWART IM SPIEGEL DER GEISTESWISSENSCHAFT
AUS DER AKASHA-CHRONIK
Vorwort
UNSERE ATLANTISCHEN VORFAHREN
ÜERGANG DER VIERTEN IN DIE FÜNFTE WURZELRASSE
DIE LEMURI SCHE RASSE
DIE TRENNUNG IN GESCHLECHTER
DIE LETZTEN ZEITEN VOR DER GESCHLECHTER-TRENNUNG
DIE HYPERBORÄISCHE UND DIE POLARISCHE EPOCHE
ANFANG DER GEGENWÄRTIGEN ERDE AUSTRITT DER SONNE
AUSTRITT DES MONDES
EINIGE NOTWENDIGE ZWISCHENBEMERKUNGEN
VON DER HERKUNFT DER ERDE
DIE ERDE UND IHRE ZUKUNFT
DAS LEBEN DES SATURN
DAS LEBEN DER SONNE
DAS LEBEN AUF DEM MONDE
DAS LEBEN DER ERDE
DER VIERGLIEDRIGE ERDENMENSCH
FRAGENBEANTWORTUNG
VORURTEILE AUS VERMEINTLI CHER WISSENSCHAFT
VORWORT VON MARIE STEINER

DIE KULTUR DER GEGENWART IM SPIEGEL DER GEISTESWISSENSCHAFT

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, **GA 11** (1986), ISBN 3-7274-0110-9; **Tb 616**, ISBN 978-3-7274-6161-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_11&oldid=36080“

Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.993-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 110

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt
  - 1.1 Tierkreis, Planeten, Kosmos
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

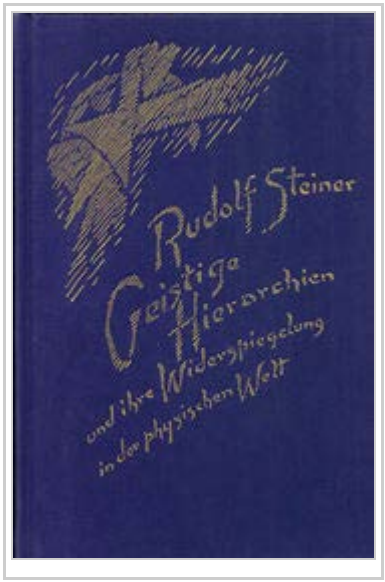

Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt

Tierkreis, Planeten, Kosmos

Zehn Vorträge und zwei Fragenbeantw., Düsseldorf 12. bis 22. April 1909 (Zyklus 7)

Inhalt (Auswahl)

Die Urweltweisheit / Die östliche Lehre vom Feuer / Die Bildung der ersten Tierformen / Die Entwickelung vom alten Saturn bis zum Vulkan. Die Bildung des Tierkreises. Die Planetoiden / Die Leiblichkeit der Engel, der Erzengel, der Archai / Die Entstehung des alten Saturn, der Sonne, des alten Mondes, der Erde / Die Bildung des jetzigen Saturn, Jupiter, Mars. Die Milchstraße / Die Zukunft der Erde / Fragenbeantwortungen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, **GA 110** (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_110&oldid=40897“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:41 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 110 05 01.gif

Aus AnthroWiki

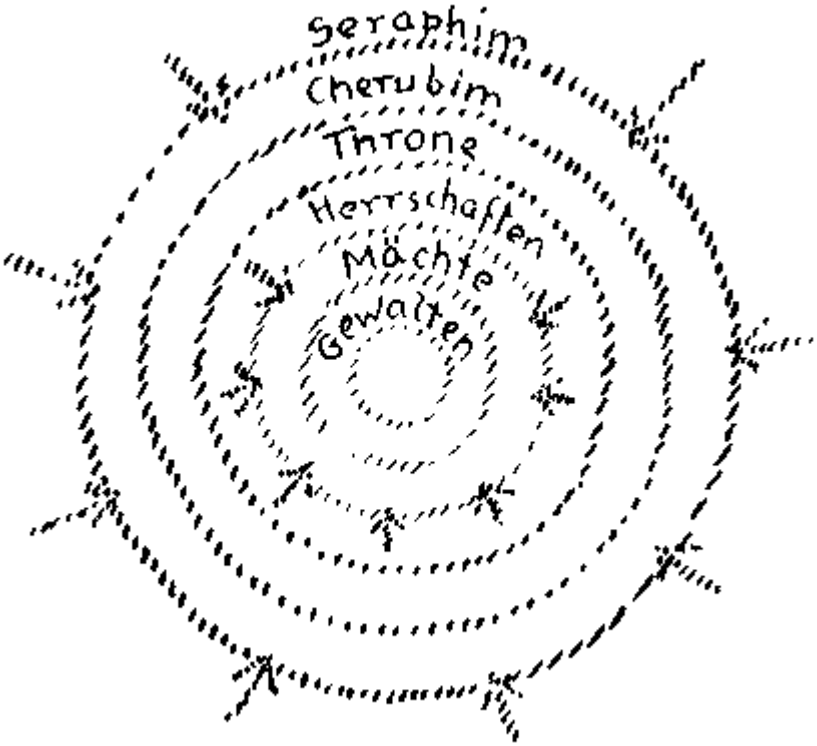

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_110_05_01.gif (450 × 424 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Herrschaftsgebiete der Hierarchien

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:29, 5. Jul. 2006		450 × 424 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Herrschaftsgebiete der Hierarchien

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Herrschaftsgebiete der Hierarchien
- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_110_05_01.gif&oldid=2470“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2006 um 08:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 426-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 110 129.gif

Aus AnthroWiki

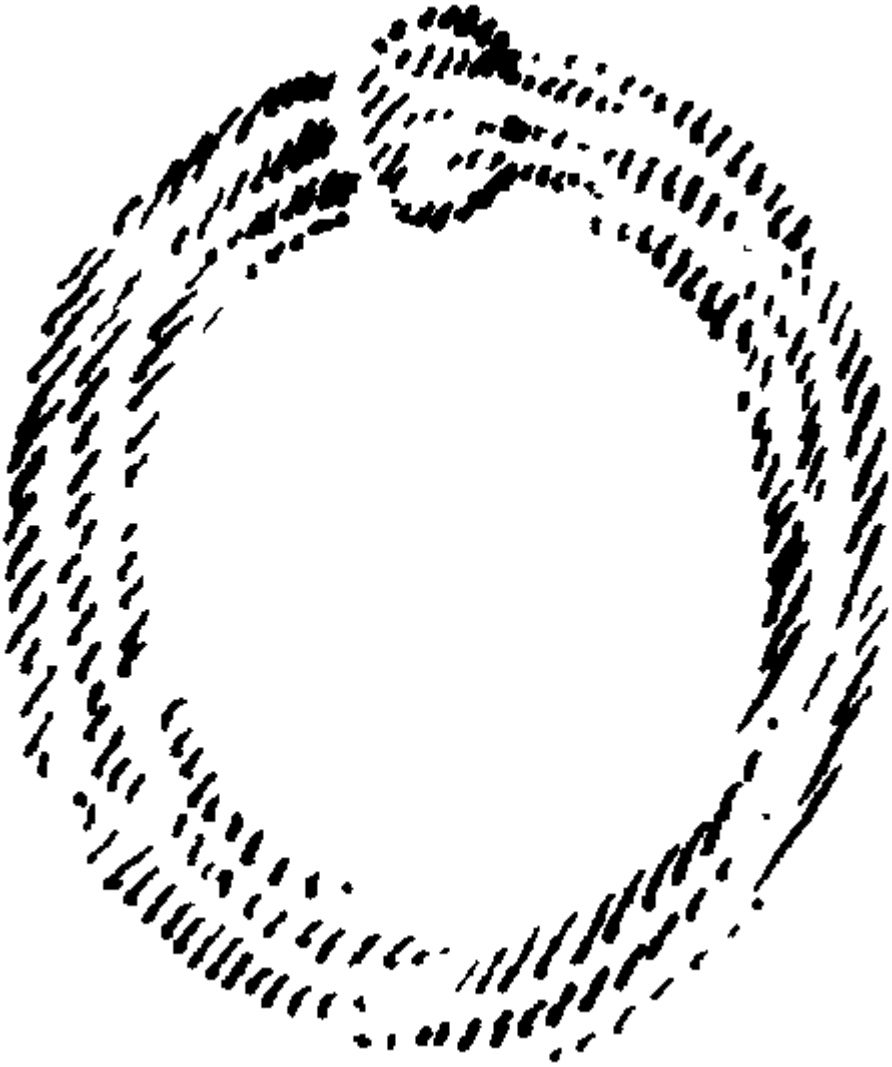

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_110_129.gif (500 × 560 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Wärme-Eier aus dem Alter Saturn beginnen sich zu bewegen; Zeichnung aus GA 110, S 129.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:05, 28. Jun. 2011		500 × 560 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wärme-Eier aus dem Alter Saturn beginnen sich zu bewegen; Zeichnung aus GA 110, S 129.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wärme-Eier

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_110_129.gif&oldid=42919“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 09:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 110 54.gif

Aus AnthroWiki

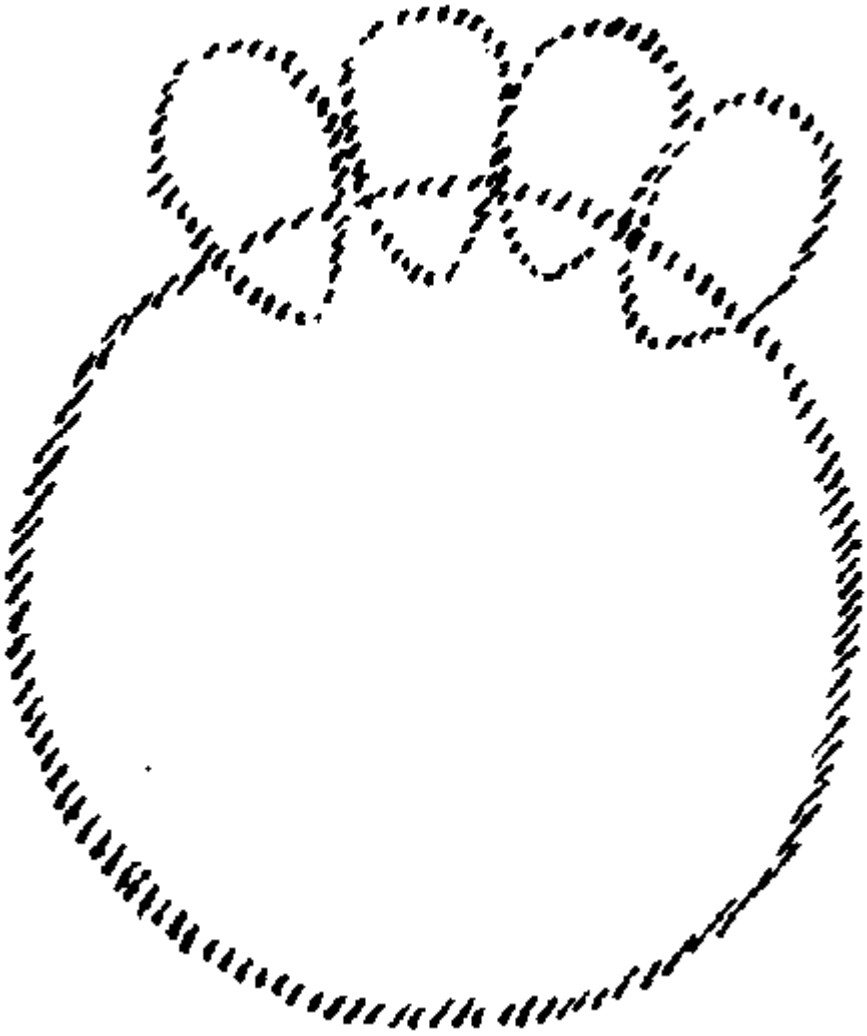

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_110_54.gif (479 × 538 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Wärme-Eier auf dem alter Saturn; Zeichnung aus GA 110, S 54

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:39, 28. Jun. 2011		479 × 538 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wärme-Eier auf dem alter Saturn; Zeichnung aus GA 110, S 54

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wärme-Eier

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_110_54.gif&oldid=42914“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 06:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 110 71.gif

Aus AnthroWiki

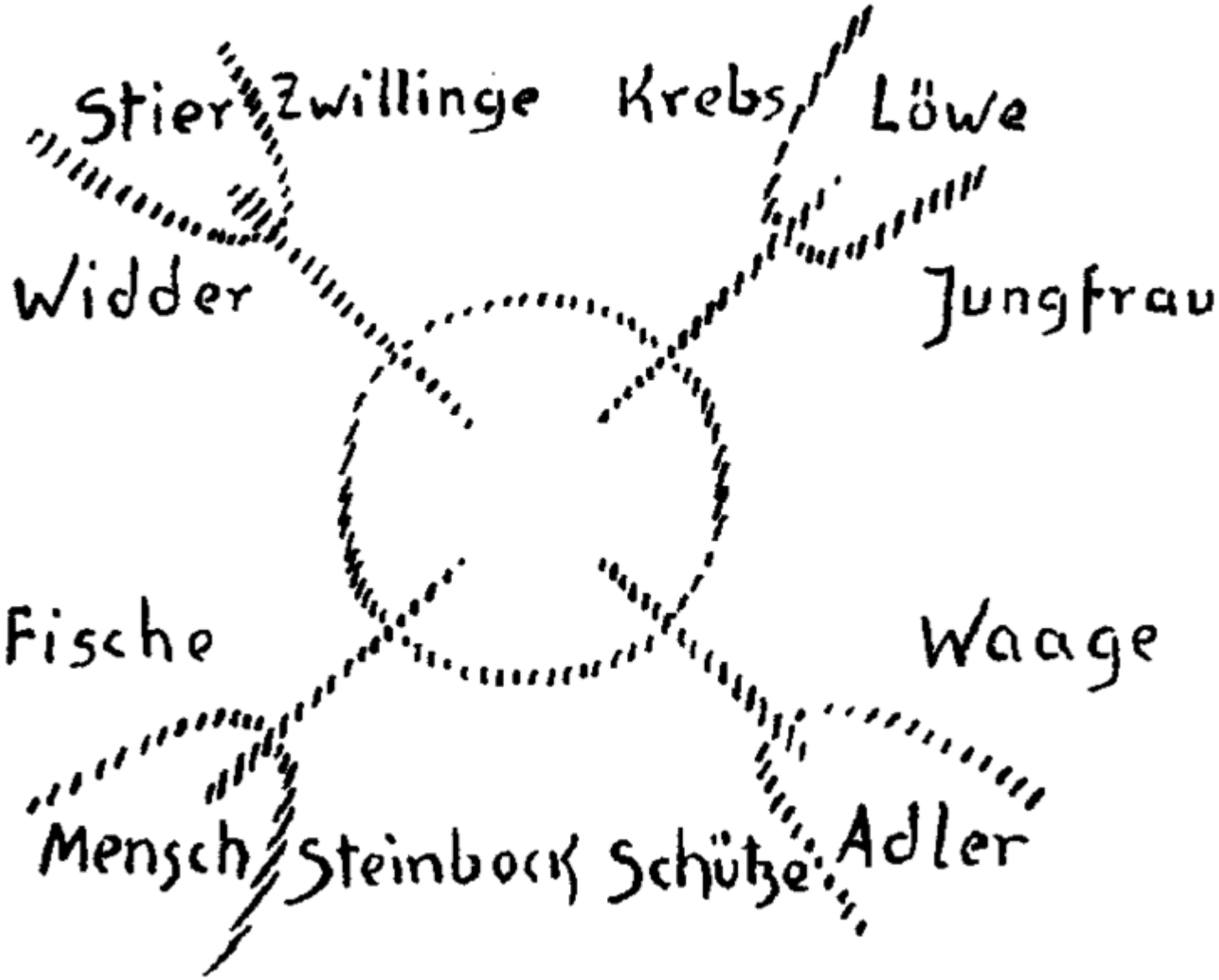

Größe dieser Vorschau: 756 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (826 × 655 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/gif)

Tierkreiswesenheiten, Zeichnung aus GA 110, S 71

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:03, 26. Apr. 2011	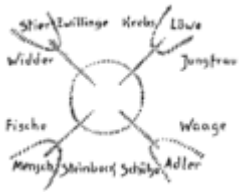	826 × 655 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tierkreiswesenheiten, Zeichnung aus GA 110, S 71

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cherubim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_110_71.gif&oldid=40212“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 09:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 112

Aus AnthroWiki

Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas-Evangelium

Vierzehn Vorträge, Kassel 24. Juni bis 7. Juli 1909 (Zyklus 8)

Inhalt (Auswahl)

Die Johannes-Christen / Die Akasha-Chronik. Die Geburt des Christus im Jesus von Nazareth / Die Viergliedrigkeit des Menschen / Die hierarchischen Wesenheiten unseres Sonnensystems und die Reiche der Erde / Luzifer und Ahriman und das Reich der göttlich-geistigen Wesenheiten / Die nachatlantischen Einweihungsstätten. Die Johannes- Taufe / Die Mysterien der Einweihung. Das Damaskus-Ereignis / Die künstlerische Komposition des Johannes-Evangeliums / Die Erde als der Leib des Christus. Paulus als Verkünder des geistig-lebendigen Christus. Die sieben Stufen der christlichen Einweihung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien*, **GA 112** (1984), ISBN 3-7274-1120-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_112&oldid=41045“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 113

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Orient im Lichte des Okzidents
  - 1.1 Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Der Orient im Lichte des Okzidents

Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi

Neun Vorträge und eine Betrachtung zur Goethe-Feier, München 23. bis 31. August 1909 (Zyklus 9)

Inhalt (Auswahl)

Die Mission der Geist-Erkenntnis im Lichte des Okzidents / Die ersten vier Stufen der westlichen Einweihung / Erinnyen und Eumeniden. Saturn-, Sonnen-, Monden- und Erdenentwickelung und die viergliedrige Menschennatur. Das Christus-Ereignis / Indra. Jehova. Christus / Indische, persische, griechische Götterwelt. Die Eingeweihten des Rosenkreuzes / Die Ödipus- und die Judas-Sage / Die Geheimnisse der Zahl. Jesus und Christus. Skythianus. Gautama Buddha. Zarathustra. Manes. Die Legende von Barlaam und Josaphat

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, **GA 113** (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_113&oldid=41085“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.466-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 114

Aus AnthroWiki

Das Lukas-Evangelium

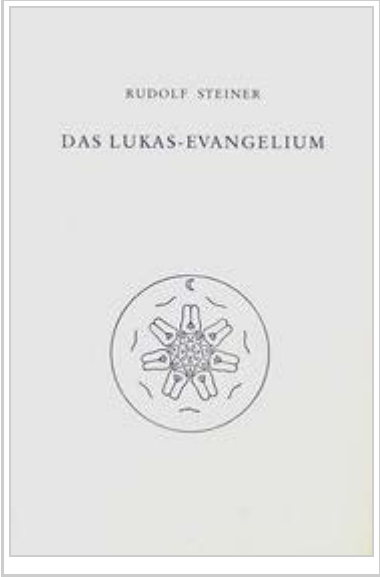

Zehn Vorträge, Basel 15. bis 26. September 1909 (Zyklus 10)

In diesen Vorträgen, die vor allem die «Vorgeschichte des großen Christus-Ereignisses» behandeln, spricht Rudolf Steiner in einem internen Kreise erstmals ausführlich über die beiden Jesusknaben. Die Vorträge zeigen auch, daß das Lukas-Evangelium als innerste Substanz die tätige Kraft der Liebe und des Mitleids in sich trägt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Lukas-Evangelium
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 Erster Vortrag, Basel, 15. September 1909
    - 1.1.2 Zweiter Vortrag, 16. September 1909
    - 1.1.3 Dritter Vortrag, 17. September 1909
    - 1.1.4 Vierter Vortrag, 18. September 1909
    - 1.1.5 Fünfter Vortrag, 19. September 1909
    - 1.1.6 Sechster Vortrag, 20. September 1909
    - 1.1.7 Siebenter Vortrag, 21. September 1909
    - 1.1.8 Achter Vortrag, 24. September 1909
    - 1.1.9 Neunter Vortrag, 25. September 1909
    - 1.1.10 Zehnter Vortrag, 26. September 1909
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Inhalt

Erster Vortrag, Basel, 15. September 1909

Eingeweihte und Hellseher. Die verschiedenen Aspekte der Einweihung. Die vier Evangelien vom Standpunkte der Geistesforschung.

Zweiter Vortrag, 16. September 1909

Das Lukas-Evangelium als Ausdruck des Prinzips der Liebe und des Mitleids. Die Aufgaben der Bodhisattvas und des Buddha.

Dritter Vortrag, 17. September 1909

Das Hineinfließen der buddhistischen Weltanschauung in das Lukas-Evangelium. Die Lehre des Buddha. Der

achtgliedrige Pfad.

Vierter Vortrag, 18. September 1909

Führerstätten in der alten Atlantis. Der Nirmanakaya des Buddha und der nathanische Jesusknabe. Die Adam-Seele vor dem Sündenfall. Die Wiederverkörperung des Zarathustra in dem salomonischen Jesusknaben.

Fünfter Vortrag, 19. September 1909

Der Zusammenfluß der großen Geistesströmungen des Buddhismus und des Zarathustra in Jesus von Nazareth. Der nathanische und der salomonische Jesusknabe.

Sechster Vortrag, 20. September 1909

Die Mission des hebräischen Volkes. Die Lehre des Buddha von der Veredelung des menschlichen Inneren und die kosmische Lehre des Zarathustra. Elias und Johannes der Täufer.

Siebenter Vortrag, 21. September 1909

Die beiden Jesusknaben. Die Verkörperung des Christus im Jesus von Nazareth. Vishva Karman, Ahura Mazdao, Jahve. Die Geistloge der zwölf Bodhisattvas und der Dreizehnte.

Achter Vortrag, 24. September 1909

Die Bewußtseinsentwickelung der Menschheit in der nachatlantischen Zeit. Die Mission der Geisteswissenschaft: Wiedergewinnung der Herrschaft des Geistigen über das Physische. Die von dem Christus-Ich ausgehenden Wirkungen.

Neunter Vortrag, 25. September 1909

Das Gesetz vom Sinai als letzte Vorverkündigung des Ich. Die Lehre des Buddha von Mitleid und Liebe. Das Rad des Gesetzes. Der Christus als Bringer der lebendigen Kraft der Liebe.

Zehnter Vortrag, 26. September 1909

Die Lehre von Reinkarnation und Karma und das Christentum. Zwei Arten der alten Einweihung, Jonas und Salomon. Das Christus-Prinzip und die neue Art der Einweihung. Das Ereignis von Golgatha als die auf den äußeren Plan der Weltgeschichte hinausgetragene Initiation.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, **GA 114** (2001), ISBN 3-7274-1140-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_GA_114_LukasEvangelium.htm - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_114&oldid=41049“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.756-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 115

Aus AnthroWiki

Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie

Zwölf Vorträge, Berlin 23. bis 27. Okt. 1909, 1. bis 4. Nov. 1910, 12. bis 16. Dez. 1911

Inhalt

Anthroposophie: Anthroposophie in ihrer Stellung zur Theosophie und Anthropologie – Die Sinne des Menschen / Der Aufbau der Sinne aus der übersinnlichen Wesenheit des Menschen / Höhere Sinne. Kräfteströmungen und Organbildungen im menschlichen Organismus / Gestaltungen in der menschlichen und tierischen Organisation. Ausbildung von Lautsinn, Begriffssinn und reinem Denken. Das Gedächtnis.

Psychosophie: Die Elemente des Seelenlebens. Urteilen, Liebe und Haß / Die Gegensätzlichkeit der Kräfte des menschlichen Seelenlebens / Äußere und innere Empfindung. Gefühle, ästhetisches Urteil. Gefühl und Wille / Das Bewußtsein. Die Ich-Vorstellung und die Kraft des Ich. Goethe und Hegel

Pneumatosophie: Franz Brentano und die Aristotelische Geistlehre / Wahrheit und Irrtum im Lichte des geisteswissenschaftlichen Erkenntnisweges / Imagination und Phantasie. Intuition und Gewissen. Ihre Verbindung in der Inspiration als Wesenserfüllung / Der Mensch gegenüber Kulturentwickelung und Naturgesetzen. Das Haus des Leibes. Der Wille zur Wiederverkörperung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, **GA 115** (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_115&oldid=33621“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 07:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.869-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 115 190.gif

Aus AnthroWiki

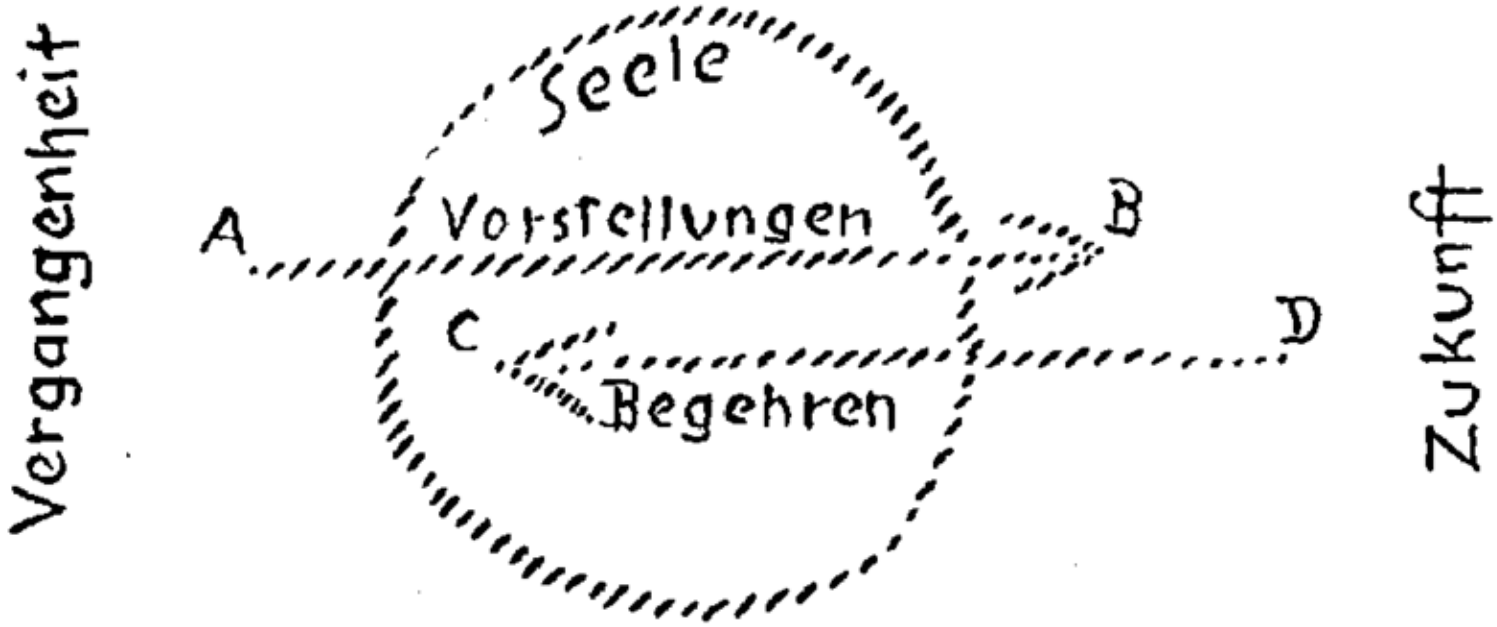

Größe dieser Vorschau: 800 × 353 Pixel.
Volle Auflösung (962 × 425 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das gegenwärtige Bewusstsein als Zusammenfluss der ätherischen Strömung aus der Vergangenheit und der astralischen Strömung aus der Zukunft (GA 115, S 190)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:40, 27. Apr. 2011		962 × 425 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das gegenwärtige Bewusstsein als Zusammenfluss der ätherischen Strömung aus der Vergangenheit und der astralischen Strömung aus der Zukunft (GA 115, S 190)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zeit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_115_190.gif&oldid=40279“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 22:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 116

Aus AnthroWiki

Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins

Sieben Vorträge, Berlin 25. Oktober 1909 bis 8. Mai 1910 (Zyklus 17)

Inhalt

Die Sphäre der Bodhisattvas / Das Karmagesetz in bezug auf Einzelheiten des Lebens / Das Eintreten des Christus in die Menschheitsentwickelung / Die Bergpredigt / Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos / Die Entstehung des Gewissens / Rückschau und Vorschau. Das neue Christus-Ereignis. Die Weiterbildung des Gewissens

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, **GA 116** (1982), ISBN 3-7274-1160-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_116&oldid=41067“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 117

Aus AnthroWiki

Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien

Zwölf Einzelvorträge zwischen dem 11. Oktober und 26. Dezember 1909 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Die Evangelien, Buddha und die zwei Jesusknaben / Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien: Die vier verschiedenen Aspekte in der Christus-Darstellung der vier Evangelien / Die Mission des althebräischen Volkes / Über das rechte Verhältnis zur Anthroposophie / Das Matthäus-Evangelium und das Christus- Problem / Das Ich, der Gott im Innern und der Gott der äußeren Offenbarung / Der Weihnachtsbaum, ein Symbolum / Weihnachtsstimmung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, **GA 117** (1986), ISBN 3-7274-1170-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_117&oldid=43004“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.630-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 118

Aus AnthroWiki

Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt

Sechzehn Einzelvorträge zwischen dem 25. Januar und 13. April 1910 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt / Geisteswissenschaft als Vorbereitung auf das neue Äthersehen / Innere Evolution und äußere Entwickelungsmöglichkeiten / Buddhismus und das paulinische Christentum / Die Geheimnisse des Weltenalls. Kometarisches und Lunarisches / Vom Anbruch eines spirituellen Zeitalters. Kometen und ihre Bedeutung für das Erdensein / Die Bergpredigt. Das Land Schamballa / Die Wiederkunft Christi / Pfingsten, das Fest der freien Individualität

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, **GA 118** (1984), ISBN 3-7274-1180-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_118&oldid=33624“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 07:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.417-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 119

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Makrokosmos und Mikrokosmos
  - 1.1 Die große und die kleine Welt. Seelenfragen, Lebensfragen, Geistesfragen
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Makrokosmos und Mikrokosmos

Die große und die kleine Welt. Seelenfragen, Lebensfragen, Geistesfragen

Elf Vorträge, Wien 21. bis 31. März 1910, mit einem vorangehenden öffentlichen Vortrag, Wien 19. März 1910, mit Notizbucheintragungen zu 2 Vorträgen (Faksimile)

Zwei unterschiedliche Initiationswege – der Weg der mystischen Versenkung und der Weg der Ekstase – werden in diesen Vorträgen geschildert und gleichzeitig die mit diesen Wegen verbundenen Gefahren dargestellt.

Inhalt (Auswahl)

Der Kreislauf des Menschen durch die Sinnen-, Seelen- und Geisteswelt (öffentlicher Vortrag) / Der schlafende und der wachende Mensch in seiner Beziehung zu den Planeten / Der innere Weg des Mystikers. Das Miterleben des Jahreskreislaufes / Die menschlichen Seelenkräfte und ihre Entsprechungen im Kosmos / Die Führung des Schülers in den Osiris- und Isis-Mysterien / Einweihungserlebnisse in den nordischen Mysterien / Die vier Bereiche der höheren Welten / Sinneswahrnehmungen und Nervensystem als Spiegelung makrokosmischer Zusammenhänge. Symbole der Rosenkreuzer / Umwandlung von Seelenkräften und Entwickelungsstufen physischer Organe

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, **GA 119** (1988), ISBN 3-7274-1192-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_119&oldid=33625“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 07:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.871-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 12

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Stufen der höheren Erkenntnis (1905 – 1908)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Stufen der höheren Erkenntnis (1905 – 1908)

Diese Schrift Rudolf Steiners schließt an die Ausführungen in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten» an und führt weiter zur Imagination, Inspiration und Intuition.

Inhalt

- DIE STUFEN DER HÖHEREN ERKENNTNIS
- DIE IMAGINATION
- DIE INSPIRATION
- INSPIRATION UND INTUITION

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Stufen der höheren Erkenntnis*, **GA 12** (1993), ISBN 3-7274-0120-6; **Tb 641**, ISBN 978-3-7274-6410-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA012.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_012.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/012.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_12&oldid=41710“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.403-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 120

Aus AnthroWiki

Die Offenbarungen des Karma

Elf Vorträge, Hamburg 16. bis 28. Mai 1910 (Zyklus 12)

Inhalt

Aufbauend auf die grundlegenden Darstellungen in den Schriften «Reinkarnation und Karma – Wie Karma wirkt», «Theosophie» (GA 9) und «Die Geheimwissenschaft im Umriß» (GA 13) wird in diesen Vorträgen die Wirksamkeit des mit Karma bezeichneten Schicksalsgesetzes in Einzelpersönlichkeit, Menschheit, Erde und Welt ausführlich dargestellt. Lebensfragen wie: Krankheit und Gesundheit, Epidemien, Elementarereignisse, Tod und Geburt u.a. werden in Beziehung zu den karmischen Gesetzmäßigkeiten betrachtet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, **GA 120** (1992), ISBN 3-7274-1200-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_120&oldid=41230“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.406-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 121

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 Überblick
    - 1.1.2 Erster Vortrag, Kristiania (Oslo), 7. Juni 1910
    - 1.1.3 Zweiter Vortrag, 8. Juni 1910
    - 1.1.4 Dritter Vortrag, 9. Juni 1910
    - 1.1.5 Vierter Vortrag, 10. Juni 1910
    - 1.1.6 Fünfter Vortrag, 11. Juni 1910
    - 1.1.7 Sechster Vortrag, 12. Juni 1910, morgens
    - 1.1.8 Siebenter Vortrag, 12. Juni 1910, abends
    - 1.1.9 Achter Vortrag, 14. Juni 1910
    - 1.1.10 Neunter Vortrag, 15. Juni 1910
    - 1.1.11 Zehnter Vortrag, 16. Juni 1910
    - 1.1.12 Elfter Vortrag, 17. Juni 1910
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie

Elf Vorträge, Kristiania (Oslo) 7. bis 17. Juni 1910 (Zyklus 13). Mit einer Vorrede von Rudolf Steiner

In dieser Vortragsreihe gibt Rudolf Steiner die geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Verständnis der höheren geistigen Wirklichkeiten, welche den Völker-Entwicklungen zugrunde liegen.

Inhalt

Überblick

Engel, Volksgeister und Zeitgeister und ihr Wirken in der Menschheitsentwicklung / Das Innenleben der Volksgeister – Die Bildung der Rassen / Rassenentwickelung und Kulturentwickelung / Die Manifestation der Hierarchien in den Naturelementen / Die fünf Hauptrassen der Menschheit / Die fünf nachatlantischen Kulturen – Griechische und germanische Mythologie / Die Mission einzelner Völker und Kulturen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Erster Vortrag, Kristiania (Oslo), 7. Juni 1910

Notwendigkeit, Verständnis für die Volksseele, das Volkstum zu entwickeln. Volksgeister als reale Wesenheiten. Die Wesensglieder des Menschen. Das Wesen der Engel, Erzengel (Volksgeister), Archai (Zeitgeister). Ihre Menschheitsstufe in früheren Weltaltern (Mond, Sonne, Saturn) und ihr Wirken in der Menschheitsentwickelung. Die Zugvögel. Der Zeitgeist und Anthroposophie. Wiederholung früherer Kulturen auf neuer Ebene.

Zweiter Vortrag, 8. Juni 1910

Die Ätheraura der Erdengebiete. Ihre Verschiedenheit über die Erde hin. Wandlung z. B. durch die Völkerwanderung. Hereinwirken der Volksgeister in die menschlichen Temperamente. Normal und abnorm entwickelte Erzengel und Zeitgeister. Entstehung der Volkssprachen. Wirkung des Zeitgeistes bei bahnbrechenden Entdeckungen. «Denkgeister» geben der Denkart der Zeit eine gewisse Richtung. Das Zusammenwirken dieser Einflüsse von Volk zu Volk verschieden. Harmonischer Einklang in der urindischen Kultur und der Gewalt der Sanskritsprache. Besonderheit der Schweiz und von Nordamerika.

Dritter Vortrag, 9. Juni 1910

Die Seelenkräfte des Menschen. Das Innenleben der Volksgeister. Sie erleben die Menschen-Iche und deren seelische Aura, die Menschen mit einem reicheren und ärmeren Seeleninhalt. Aufsteigende und absteigende Volkskulturen. Die Engel als Mittler zwischen Volksgeist und Einzelmensch. Der Engel inspiriert den einzelnen Menschen, was er zu den Angelegenheiten seines Volkes beitragen kann. Die Jahrhunderte lange Zersplitterung der deutschen Nation in kleinere Volkspartien und die Herausbildung von Individualitäten. Die Absplitterung Hollands vom deutschen, Portugals vom spanischen Volkskörper. Die Bildung der Rassen.

Vierter Vortrag, 10. Juni 1910

Das verfrühte Ichbewusstsein des Menschen im ersten aufsteigenden Drittel seines Lebens. Das letzte absteigende Drittel mit dem Rückgang seiner Lebens- und Seelenkräfte. Das Rassewesen, ursprünglich an die Erdenräume, später an die Vererbung gebunden. Die schwarze, braune, gelbe, weiße und rote Rasse, entsprechend den Reife- und Altersstufen des Menschen. In späteren Zeiten werden die Rassen vergehen. Die produktiven Kräfte der Kultur ersterben nach dem Westen hin. Das mitteleuropäische Gebiet muß sich auf die eigene Produktivität besinnen. Volkstum zwischen Rasse und Individualität.

Fünfter Vortrag, 11. Juni 1910

Die drei Hierarchien: Engel, Erzengel, Zeitgeister als dem Menschen zunächst stehende Hierarchie; Geister der Form oder Gewalten, Geister der Bewegung oder Mächte, Geister der Weisheit oder Herrschaften als mittlere Hierarchie; Throne, Cherubim, Seraphim die höchste Hierarchie. Ihr Hereinwirken in die Erd- und Menschheitsevolution. Ihre Manifestation in den Naturelementen: in der Gestaltung der Erdoberfläche (Alpen), in Wasser, Luft und Wärme und in der menschlichen Geschichte. Die Hierarchien und ihre Mission in den drei vorangegangenen Weltaltern (Saturn-, Sonnen-, Mondentwickelung). Die Schöpfung des physischen, ätherischen und astralischen Leibes und der Kräfte des Willens, Fühlens und Denkens des Menschen. Die Mission der Erde: Harmonisierung durch den Geist der Liebe. Die Geister der Rasse als verführerische Geister. Die Elementarwesen.

Sechster Vortrag, 12. Juni 1910, morgens

Das Zusammenwirken der normalen Geister der Form und der abnormen (Rassegeister), damit ein nach Rassen differenziertes Menschentum entstehen kann. Die Sonne als Wirkensstätte von sechs normalen Geistern der Form, der Mond als Wirkensstätte des siebenten (Jahve). Die abnormen Geister der Form (Rassegeister) und ihr Mittelpunkt in den fünf übrigen Planeten. Merkur wirkt auf die äthiopische, Venus auf die malayische, Mars auf die mongolische, Jupiter auf die kaukasische, Saturn auf die indianische Rasse. Die Angriffspunkte der Rassegeister auf Drüsen- und Nervensystem und Blut. Die Besonderheit des Semitentums. Das Griechentum als Zeusvolk. Buddha, Zarathustra und Skythianos. Worte eines Indianers gegenüber einem europäischen Eindringling über den Großen Geist.

Siebenter Vortrag, 12. Juni 1910, abends

Das Aufsteigen der Volksgeister zu Zeitgeistern und zu Geistern der Form. Der Volksgeist der urindischen Bevölkerung wird Zeitgeist der indischen Kultur und zum Leiter der gesamten nachatlantischen Evolution. Der persische und ägyptische Volksgeist leiten ihre Kulturen als Zeitgeister und steigen dann zu Geistern der Form auf. Der jüdische Volksgeist inspiriert durch Jahve. Monismus und Monotheismus des Judentums. Pluralismus von Indien

bis nach Europa. Das Christus-Ereignis. Der griechische Zeitgeist wird führender Geist des exoteri-schen Christentums, der keltische des esoterischen Christentums. Der römische Zeitgeist und der Geist des exoterischen Christentums als Erzieher des europäischen Zeitgeistes. Frankreich entsteht durch Mischung romanischer, keltischer und fränkischer Volkselemente. Die einzelnen Volksgeister Europas werden Diener des Christus-Zeitgeistes. Hereinwirken des ägyptischen Zeitgeistes in unsere Kulturepoche. Das große Inspirationszentrum bei Detmold und Paderborn, wo nach der Sage Asgard lag. Es gab dann seine Hauptwirksamkeit ab an das Zentrum des heiligen Gral. Die Bedeutung des nordischen Erzengels und der nordischen Mythologie.

Achter Vortrag, 14. Juni 1910

Irrtümer der vergleichenden Religionswissenschaft. Die Inder waren sehr weit vorgeschritten, als sie das Ich' aufnahmen. Summe der Geister der Bewegung: Mula-Prakriti. Summe der Geister der Weisheit: Maha-Purusha. Perser: Geister der Form erlebt als Amschaspands. Die chaldäischen Völker erlebten die Zeitgeister, ebenso die Völker der griechisch-lateinischen Zeit. Diese hatten eine deutliche Erinnerung, wie die Engel und Erzengel an ihrem Seelenleben gearbeitet hatten. Das war die griechische Mythologie. Den Völkern des Ostens wird es sehr schwer, das abendländische Geistesleben zu verstehen. In den Menschen der germanisch-nordischen Gebiete erwachte das Ich, als sie das Wirken der Engel und Erzengel in ihrer Seele noch mitmachten. Sie nannten die Götter der atlantischen Zeit: Wanen. Die Engel und Erzengel, die sich um das Ich des Menschen kümmerten: die Asen. Wotan impft dem Menschen die Sprache ein. Die Kraft empfängt er durch den Göttertrank, die im Laut sich auslebende Weisheit. Die Runen. Hönir verleiht Kraft der Vorstellung. Lodur Hautfarbe und Blutcharakter. Wile und We. Thor ist bei der Einprägung des Ich beteiligt. Niflheim und Muspelheim. Weltentstehung-Chaos: Ginnungagap.

Neunter Vortrag, 15. Juni 1910

Die luziferischen Mächte gaben dem Menschen Freiheit und die Möglichkeit des Bösen. Loki = Luzifer. Er bewirkt Selbstsucht. Midgardschlange; Lüge: Fenriswolf; Krankheit und Tod=Hel. Die Hellsichtigkeit schwindet dahin. Der hellsichtige Baldur wird vom blinden Hödur getötet, der von Loki die Mistel erhält. Der nordische Mensch empfindet das Nichtsehen der göttlichen Welt als Zwischenzeit. Es entsteht die Zukunftsvision der Götterdämmerung.

Zehnter Vortrag, 16. Juni 1910

Tacitus: Der Germane fühlt sich noch als Glied des Stammes-Ich. Thor und Sif. Aufgabe des keltischen Volksgeistes. Die alteuropäischen Mysterien. Die nachatlantischen Kulturen. Die römische Kultur. Die Kulturen der Empfindungsseele (Italien, Spanien), der Verstandsseele (Frankreich), der Bewußtseinsseele (Großbritannien). Die idealistische Philosophie Hegels, Schellings, Fichtes als letztes Ergebnis des alten Hellsehens. Die chinesische Kultur hat die alte atlantische Kultur bewahrt. Die chinesische Mauer. Die kommende Kultur des Geistselbst wird vorbereitet durch die vorgeschobenen slavischen Völker Osteuropas. Solowjow und sein Christusbegriff. Sein christlicher Staatsbegriff. Der griechische Zeitgeist als Zeitgeist für das spätere Europa.

Elfter Vortrag, 17. Juni 1910

Das Herabsteigen der Menschenseelen in der letzten lemurischen und in der atlantischen Zeit. Tacitus erzählt den Nerthusmythos und Njordr. Freyr und Freya. Sein Roß Bluthuf. Sein wunderbares Schiff. Die Wiederoffenbarung des Christus. Das karmische Gegenbild der Handlungen. Sabbatai Zewi. Das neue Hellsehen. Ragnarök. Thor und Midgardschlange. Odin und Fenriswolf. Freyr und Surtur. Widar überwindet den Fenriswolf. Widar ist uns gemeinschaftlich in Nord-und Mitteleuropa. Aufgabe des germanisch-nordischen Erzengels in der zweiten Hälfte des 5. nachatlantischen Kulturzeitraumes. Aufgabe eines harmonischen Zusammenwirkens der Völkerseelen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen*

Mythologie, **GA 121** (1982), ISBN 3-7274-1210-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_121&oldid=44076“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2011 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.190-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 122

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte
  - 1.1 Das Sechstagewerk im 1. Buch Moses
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

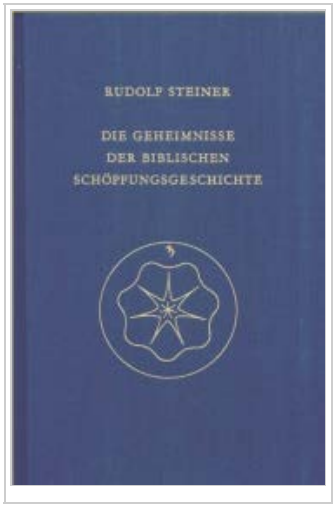

Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte

Das Sechstagewerk im 1. Buch Moses

Elf Vorträge, München 16. bis 26. August 1910 (Zyklus 14)

Inhalt

- Erster Vortrag, München, 16. August 1910
  Einleitung
- Zweiter Vortrag, München, 17. August 1910
  Das Mysterium der Urworte
- Dritter Vortrag, München, 18. August 1910
  Ha'arez und Haschamajim
- Vierter Vortrag, München, 19. August 1910
  Die sieben Schöpfungstage
- Fünfter Vortrag, München, 20. August 1910
  Die Elohim, ihr Wesen-Gestalten und Wesen-Schaffen.
  Die Äonen oder Zeitgeister
- Sechster Vortrag, München, 21. August 1910
  Licht und Finsternis. Jom und Laj'lah
- Siebenter Vortrag, München, 22. August 1910
  Das elementarische Dasein und die hinter ihm wirkenden geistigen Wesenheiten.
  Jahve-Elohim.
- Achter Vortrag, München, 23. August 1910
  Die Komposition des ersten und zweiten Schöpfungstages.
  Die Arbeit des elementarischen Daseins an den Organen des Menschen
- Neunter Vortrag, München, 24. August 1910
  Das Vorrücken der Menschwerdung bis zum sechsten Schöpfungstage
- Zehnter Vortrag, München, 25. August 1910
  Das Mondhafte im Menschen
- Elfter Vortrag, München, 26. August 1910
  Der Zusammenklang der Bibel mit der hellseherischen Forschung

Vorbemerkungen zu ersten Buchausgabe von Marie Steiner

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, **GA 122** (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
2. GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schoepfungsgeschichte.htm) - der gesamte Text online.
2. Rudolf Steiner: *Genesis. Secrets of the Bible Story of Creation* (http://wn.rsarchive.org/Lectures/Gen1959/Gene59_index.html) (1959) - Die Vorträge in englischer Übersetzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_122&oldid=36135“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.330-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 123

Aus AnthroWiki

Das Matthäus-Evangelium

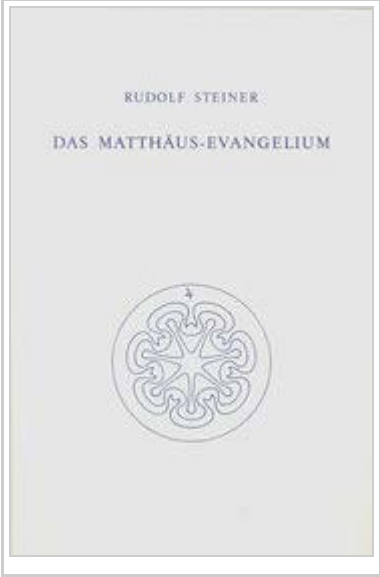

Zwölf Vorträge, Bern 1. bis 12. September 1910 (Zyklus 15)

Inhalt (Auswahl)

Die nachatlantischen Völkerströmungen. Iraniertum und Turaniertum / Die Geheimnisse des Raumes und der Zeit. Die Hermes- und die Moses-Weisheit / Die althebräische Gotteserkenntnis. Abraham und Melchisedek / Jeshu ben Pandira und die Essäereinweihung / Siebenzahl und Zwölfzahl. Die Spiegelung der kosmischen Verhältnisse in der Menschheitsentwickelung / Die Generationenfolge der Vererbungslinie des Jesus im Lukas-Evangelium und des Jesus im Matthäus-Evangelium / Der achtgliedrige Pfad. Das Wesen der Einweihung in den vorchristlichen Mysterien. Christus, die Erfüllung und das Vorbild der neuen Initiation / Das Christus-Ereignis als historische Tatsache. Die Initiation des Ich / Das einmalige Erscheinen des Christus in einem physischen Leibe. Das Wiedererscheinen des Christus im Ätherischen / Das Petrus-Bekenntnis. Der Menschensohn und der Sohn des lebendigen Gottes. Das Hinausführen der Jünger in den Makrokosmos durch den Christus / Die Christus-Wesenheit und die beiden Jesus-Knaben. Die vier Gesichtspunkte der Evangelisten. Das Menschliche im Matthäus-Evangelium

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, **GA 123** (1988), ISBN 3-7274-1230-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_123&oldid=41053“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 10:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 124

Aus AnthroWiki

Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums

Dreizehn Vorträge und eine Fragenbeantwortung. Berlin 17. Oktober 1910 bis 10. Juni 1911 (Zyklus 30), München 12. Dezember 1910, Hannover 18. Dezember 1910, Koblenz 2. Februar 1911

Inhalt

Von der Erforschung und Mitteilung spiritueller Wahrheiten / Das menschliche Seelenleben und die höhere Erkenntnis / Zur Aufgabe der fünften Kulturepoche / Die Zeichensprache des Makrokosmos im Markus-Evangelium / Die beiden großen Kulturströme der nachatlantischen Zeit / Der Sohn Gottes und der Menschensohn. Das Opfer des Orpheus / Das Verhältnis der höheren Wesensglieder zum physischen Leib und zur Umwelt / Rhythmische Gesetzmäßigkeiten im seelisch-geistigen Bereich. Das Evangelium der Bewußtseinsseele / Die Mondenreligion Jahves und ihre Widerspiegelung im Arabismus. Das Einmünden der Buddha-Merkur-Strömung in das Rosenkreuzertum / Rosenkreuzerisches Weistum in der Märchendichtung / Kyrios – der Herr der Seele / Die Geheimnisse des Markus-Evangeliums / Die Stimme des Angelos und die Sprache der Exusiai

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, **GA 124** (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_124&oldid=33629“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 07:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.869-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 124 92.gif

Aus AnthroWiki

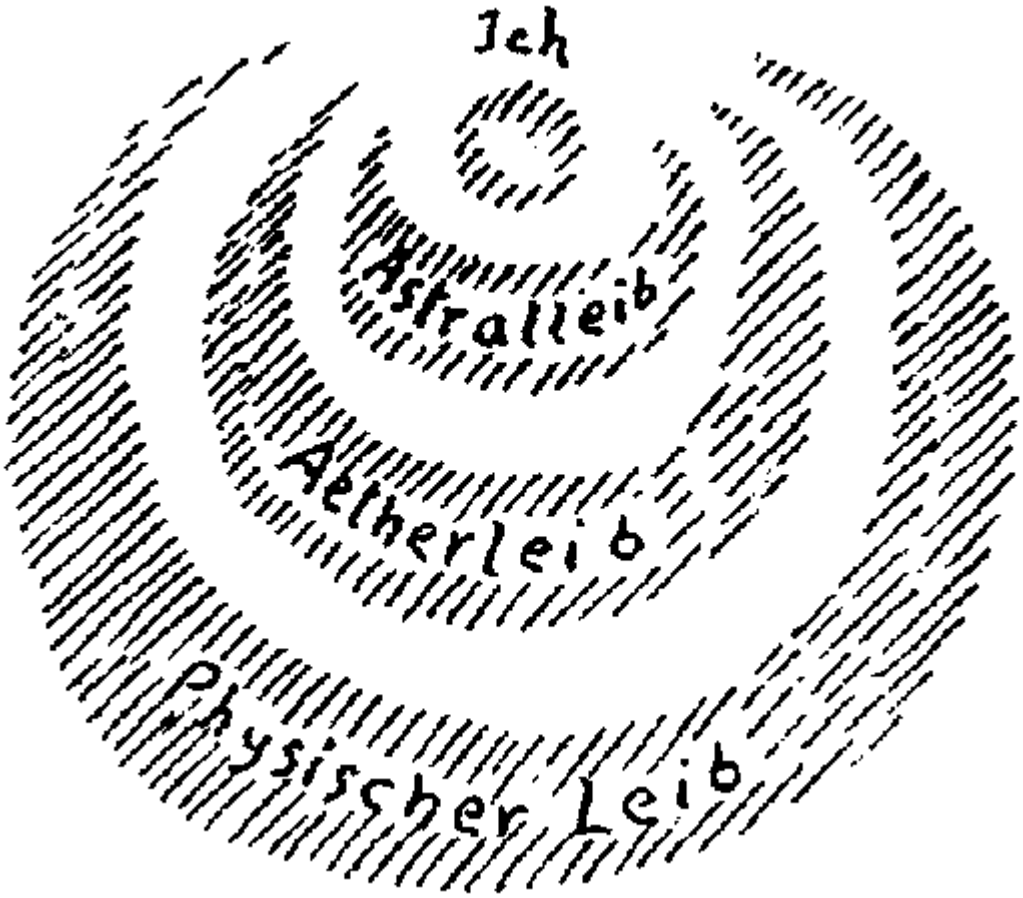

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_124_92.gif (553 × 487 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Wesensglieder des Menschen; Zeichnung aus GA 124, S 92

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 9. Jun. 2011		553 × 487 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wesensglieder des Menschen; Zeichnung aus GA 124, S 92

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_124_92.gif&oldid=42035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2011 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 125

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wege und Ziele des geistigen Menschen
  - 1.1 Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Wege und Ziele des geistigen Menschen

Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft

Vierzehn Einzelvorträge zwischen dem 23. Januar und 27. Dezember 1910 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Novalis und die Geisteswissenschaft / Die Philosophie Hegels und ihr Zusammenhang mit der Gegenwart / Wege und Ziele des geistigen Menschen / Der heutige Stand der Philosophie und Wissenschaft / Einiges über das Rosenkreuzermysterium «Die Pforte der Einweihung» / Die Weisheit der alten Urkunden und der Evangelien. Das Christus- Ereignis / Die Phantasie als Vorstufe höherer Seelenfähigkeiten / Lebensfragen im Lichte von Reinkarnation und Karma / Das Weihnachtsfest im Wandel der Zeiten / Die Julfestzeit, die Christfest-Symbole und die welthistorische Stimmung anthroposophischer Vorstellungsart

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, **GA 125** (1992), ISBN 3-7274-1250-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_125&oldid=40973“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.619-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 126

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Okkulte Geschichte
  - 1.1 Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge von Persönlichkeiten und Ereignissen der Weltgeschichte
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Okkulte Geschichte

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge von Persönlichkeiten und Ereignissen der Weltgeschichte

Sechs Vorträge, Stuttgart 27. bis 31. Dezember 1910, 1. Januar 1911 (Zyklus 16)

Anhand zahlreicher Beispiele zeigt Rudolf Steiner in dieser Vortragsreihe, «daß in dem ganzen auch geschichtlichen Werdeprozess der Menschheit durch die verschiedenen Jahrtausende hindurch bis in unsere Tage hinein hinter allem Menschenwerden und menschlichem Geschehen geistige Wesenheiten, geistige Individualitäten als Führer stehen …»

Inhalt (Auswahl)

Individualitäten als Werkzeuge des fortfließenden Stromes der Menschheitsentwickelung. Alexandrien und Hypatia / Die Tat der Jungfrau von Orleans. Scotus Erigena. Gilgamesch und Eabani / Die Modifikation des Inkarnationsverlaufs durch das Eingreifen geistiger Kräfte. Aristoteles. Die Katharsis durch Furcht und Mitleid / Die Ursprache. Kultbauten auf Grund der Himmelsmaße und Menschenmaße. Die Erdenmission der Babylonier. Chaldäische Mysterienkultur. Julian Apostata / Die atlantische Katastrophe und die Impulse des Jahres 1250. Aufsteigende und absteigende Zyklen in der Menschheitsgeschichte. Kopernikus. Oberlin / Babylonische Kultur. Kunst, Philosophie und Volkscharakter der Griechen. Individualität des Novalis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Okkulte Geschichte*, **GA 126** (1992), ISBN 3-7274-1261-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA126.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_126&oldid=36076“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.019-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 127

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Mission der neuen Geistesoffenbarung
  - 1.1 Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die Mission der neuen Geistesoffenbarung

Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution

Sechzehn Einzelvorträge zwischen dem 5. Januar und 26. Dezember 1911 in verschiedenen Städten

Inhalt

Die verschiedenen Zeitalter der Menschheitsentwickelung / Auswirkung moralischer Eigenschaften auf das Karma / Einiges über das Innere der menschlichen Seele und ihr Verhältnis zur Welt / Die Beziehung der menschlichen Wesensglieder zur Menschheitsentwickelung und zum Lebenslauf. Gottessohn und Menschensohn / Weisheit, Frömmigkeit und Lebenssicherheit / Die Arbeit des Ich am Kinde / Vom Einfließen spiritueller Erkenntnisse in das Leben / Ossian und Fingalshöhle / Erbsünde und Gnade / Die Mission der neuen Geistesoffenbarung / Glaube, Liebe, Hoffnung / Symbolik und Phantasie mit Bezug auf das Mysterium «Die Prüfung der Seele» / Weihnachten – ein Inspirationsfest / Die Geburt des Sonnengeistes als Erdengeist / Anhang: Der dreifache Ruf aus der geistigen Welt (Notizen)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, **GA 127** (1989), ISBN 3-7274-1270-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_127&oldid=41224“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.956-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 128

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Eine okkulte Physiologie
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 Erster Vortrag, Prag, 20. März 1911
    - 1.1.2 Zweiter Vortrag, 21. März 1911
    - 1.1.3 Dritter Vortrag, 22. März 1911
    - 1.1.4 Vierter Vortrag, 23. März 1911
    - 1.1.5 Fünfter Vortrag, 24. März 1911
    - 1.1.6 Sechster Vortrag, 26. März 1911
    - 1.1.7 Siebenter Vortrag, 27. März 1911
    - 1.1.8 Achter Vortrag, 28. März 1911
    - 1.1.9 Sondervortrag, 28. März 1911
- 2 Literatur

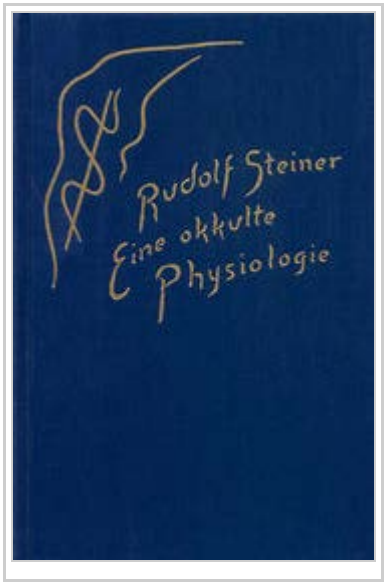

Eine okkulte Physiologie

Neun Vorträge, Prag 20. bis 28. März 1911, mit einem Sondervortrag vom 28. März 1911 (Zyklus OP)

Rudolf Steiner charakterisiert die Aufgabe dieses Vortragszyklus selbst wie folgt: «Man nennt ja die Lehre von den Lebensvorgängen des Menschen ‹Physiologie›. Diese Lehre soll hier nicht in der Weise betrachtet werden, wie es in der äußeren Wissenschaft geschieht, sondern so, wie sie dem geistigen Auge sich darbietet, so daß wir von den äußeren Gestaltungen des Menschen, von der Form und den Lebensvorgängen seiner Organe immer hinblicken auf die geistige, übersinnliche Grundlage der Organe, der Lebensformen, der Lebensprozesse.

Inhalt

Erster Vortrag, Prag, 20. März 1911

Zur Erkenntnis des menschlichen Wesens ist Ehrfurcht vor der menschlichen Natur als einer Offenbarung des Weltengeistes nötig. Die Darlegungen sind von seiten des Geistesforschers gemacht. Die Zweiheit des Menschen seiner Form und Gestalt nach. Gehirn und Rückenmark im Verhältnis zum Knochensystem. Wirbeltheorie des Schädels von Oken und Goethe. Umwandlungen im Gebiete von Gehirn und Rückenmark; Hirn ist umgewandeltes Rückenmark, älter als dieses. Gehirn: waches, überlegendes Denken. Rückenmark: traumähnlich, überlegungslos funktionierend. Das im Gehirn verborgene Rückenmark. Die Aura von Gehirn und Rückenmark.

Zweiter Vortrag, 21. März 1911

Das andere Glied der menschlichen Zweiheit, der Ernährungsapparat: System der Stoffverarbeitung. Lymphsystem, Blutgefäßsystem, Herz, oberer, Gehirn und Sinnesorgane umschließender, unterer, Milz, Leber und Galle umfassender Kreislauf. Veränderung des Blutes durch die Sinneseindrücke und durch die Tätigkeit von Milz, Leber, Galle als zu Organen verdichteten Weltprozessen: Saturn, Jupiter und Mars. Nervensystem: Werkzeug des Astralleibes, Blut: Werkzeug des Ich. Nervensystem differenziert, Blut einheitlich. Verhältnis der äußeren Eindrücke und der Seelenereignisse auf Blut und Ich. Unmittelbare Wirkung der Nerven auf das Ich. Abtrennung der Nervenwirkung vom Blut durch innere Konzentrationsübungen; Ausschalten des Blutes durch Zurückwerfen der Nerventätigkeit ins

Innere.

Dritter Vortrag, 22. März 1911

Folgen der seelischen Konzentrationsübungen. Wirkung der Sinneswelt und der inneren Organwelt auf das Blut. Das sympathische Nervensystem als Vermittler der Wirkungen der inneren Welt, das Gehirn- und Rückenmark-Nervensystem derjenige der äußeren Welt. Mystische Versenkung in das eigene Innere schafft stärkere Verbindung zwischen Blut und sympathischem Nervensystem. Wesen der mystischen Versenkung. Rhythmisierende Funktion der Milz führt zum inneren Eigenrhythmus. Saturnwirkung im Kosmos. Notwendigkeit des wieder in Einklangbringens der Eigenrhythmen mit den Weltenrhythmen; die Kronossage. Physiologische Bedeutung von Mythenbildern.

Vierter Vortrag, 23. März 1911

Milz. Organe als Ausdruck von geistigen Wirkungen. Umrhythmi-sierung der Nahrung und ihre Anpassung an die menschliche Organisation durch Milz, Leber, Galle. Beziehung zur Außenwelt durch Atmung und Blut. Begegnung dieser zwei Weltenkraftssysteme im Herzen. Harmonisierung der Systeme durch das Nierensystem. Herz und Blutsystem als Mitte des Organismus. Das innere Weltsystem und das Blut als Werkzeug des Ich. Beziehungen des Ich zu Atmung und Wahrnehmung. Verhältnis der immateriellen zu den materiellen Prozessen. Überleitung der Seelenerlebnisse auf den Ätherleib. Bildung der Gedächtnisvorstellungen. Bedeutung von Epiphyse und Hypophyse.

Fünfter Vortrag, 24. März 1911

Über Wesen und Begriff des Organs; der übersinnliche Organismus. Betrachtung des Ätherleibes und der Wirkungen des Astralleibes und des Ich. Unterschiede in den Zusammenwirkungen der Kraftsysteme. Der physische Leib als Kraftsystem. Der Begriff des Gesamtorgans. Das Widerstandfinden als Anlaß zur Selbstwahrnehmung; das Absondern als ein inneres Widerstandfinden. Das Erleben des Ich durch Veränderung des Blutes. Die Gestalt des Menschen und die menschlichen Fähigkeiten. Die hautbildenden, von innen nach außen dringenden, formbildenden Kräfte. Widerstand gegen die durch Nahrung aufgenommenen Stoffe durch Umänderung von deren Regsamkeit: Bewegungskräfte. Gegensatz von Gehirn-Rückenmark-Nervensystem und sympathischem Nervensystem: Funktion von Epiphyse und Hypophyse.

Sechster Vortrag, 26. März 1911

Die Haut als Ausdruck des Ich und das menschliche Bewußtsein. Das Blutsystem als das Ich in die ganze Organisation tragend. Unterschied zwischen Lebensprozeß und dem Stoffumlagerungsvorgang. Das Sich-Gewahrwerden des Organismus durch die Absonderung der Stoffe in das Innere des Organismus. Organisationskräfte des menschlichen Leibes als Gesetze zur Gestaltung des Blutkreislaufes; Einfügung der Organe in denselben. Das Blutsystem als das durch Ich-Erlebnisse bestimmbarste System unter den Organen. Das Knochensystem, die älteste Art des Ernährungsprozesses in der Entwicklung. Die Unbestimmbarkeit des Knochensystems; Blutsystem im Gegensatz dazu. Knochensystem: im Sinne des Ich wirkend, aber von ihm unbestimmbar. Blutsystem: Ich-Prozesse regsam aufnehmend. Zur Phrenologie.

Siebenter Vortrag, 27. März 1911

Blut als Werkzeug des Ich. Gehirn-Rückenmark-Nervensystem: bewußtes Leben. Sympathisches Nervensystem: zurückhalten des Bewußtseins vom Leben des inneren Weltsystems. Knochensystem, menschliche Form für das Ich-Leben; Unabhängigkeit des Inneren von Außenwelt, Konstanz und Unabhängigkeit der Blutwärme. Materielle Vorgänge durch alle Prozesse des Seelenlebens: Denkvorgang, Fühlen, Willensprozeß. Bewußte und unbewußte Ich-Organisation: Knochensystem und Ich. Das innere Weltsystem und der Astralleib. Die zwei grundlegenden Vorgänge des Denkens. Knochensystem und Salzablagerung. Gefühlsprozesse und Quellungsvorgänge. Willensvorgänge und Erwärmungsprozesse. Das Blut als das unabhängigste Organsystem und als Schützer der anderen Organsysteme. Die roten Blutkörperchen. Eigentümlichkeit des Blutes. Therapeutische Ausblicke.

Achter Vortrag, 28. März 1911

Das übersinnliche Kraftsystem: die menschliche Form. Eingliederung der Nahrungsstoffe in den Lebensprozeß; Umwandlung derselben durch das innere Weltsystem. Das allem Organbilden zugrundeliegende Gewebe: Pflanzenprozeß. Vom Leben zum Erleben: Absonderung ins Lymphsystem ergibt dumpfes Bewußtsein. Ich-Bewußtsein durch Aufschließen nach außen. Ich, Blut, Gallenbildungsprozeß dem Ernährungsstrom begegnend. Herz sich aufschließend nach außen durch Lunge. Absonderung von Kohlensäure und von den harnfähigen Substanzen. Herz als Mittelpunktsorgan. Planetensystem und inneres Weltsystem; Metalle und Organe. Salze und leicht oxydierbare Stoffe als regulierende Mittel. Wirksamkeit pflanzlicher Stoffe. Umwandlung früherer in spätere Organformen; auf- und absteigende Entwicklung. Bedeutung des weiblichen und des männlichen Anteils, an der Entstehung des Menschenbildes. Verwandlung der Organtätigkeit durch das Blut bis zum Erwärmungsprozeß, unter dessen Einfluß bis zum Mitgefühl. Verwandlung der Wärme in Mitgefühl als Erdenmission.

Sondervortrag, 28. März 1911

Aphorismen über die Beziehung von Theosophie und Philosophie Eine Betrachtung zu den Vorträgen über «Okkulte Physiologie» Die Notwendigkeit präziser philosophischer Formulierungen. Während sich die heutige Philosophie im Abstrakten bewegt, schlägt die Theosophie eine Brücke vom Geistigen zum Tatsächlichen. Begriffe, die an der äußeren Wahrnehmung gebildet werden, müssen sich mit den Begriffen die aus der geistig-übersinnlichen Wahrnehmung gewonnen werden, auf dem Begriffsfelde treffen. Der Bezug des Bewußtseinsinhaltes zur Realität. Das Ich ist umfassender als die Sphäre der Subjektivität. Der Satz, es könne nichts von dem Transsubjektiven in das Subjektive hineinkommen, hat nur eine begrenzte Geltung. Maskierter Materialismus in der konventionellen Erkenntnistheorie. Die Pflicht zum Erkennen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, **GA 128** (1991), ISBN 3-7274-1281-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_128&oldid=41247“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 128 107.gif

Aus AnthroWiki

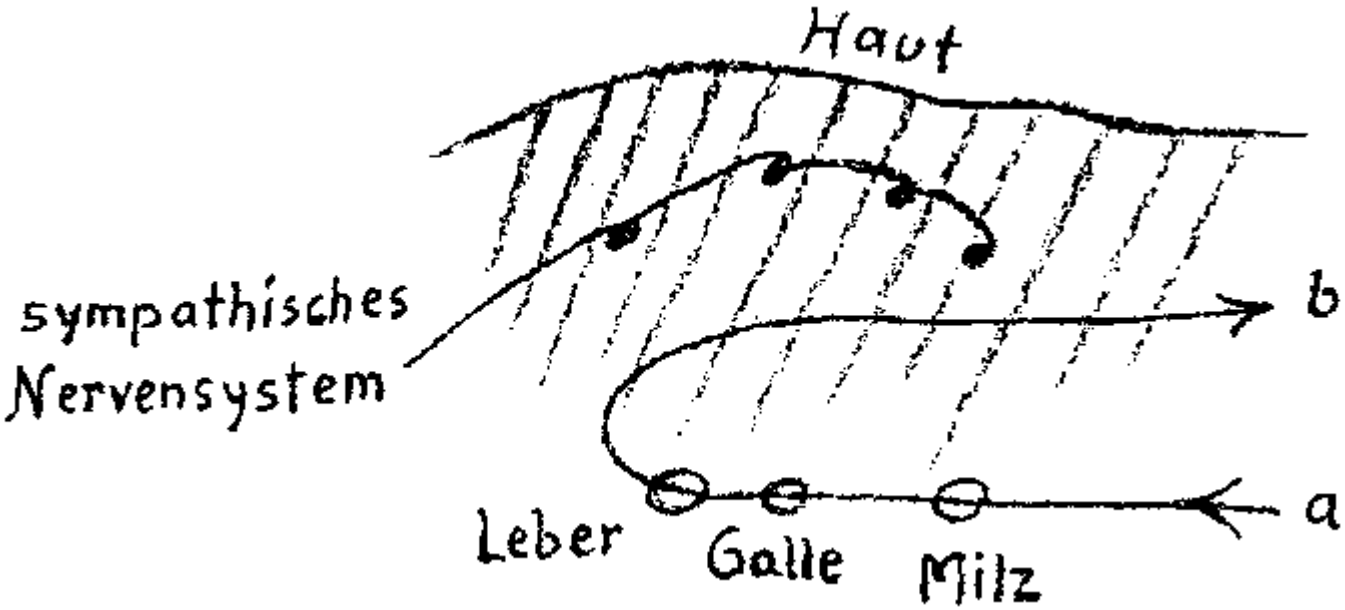

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_128_107.gif (716 × 322 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sympathisches Nervensystem, Zeichnung aus GA 128, S 107

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:39, 5. Mär. 2011	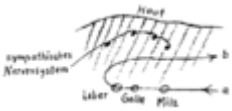	716 × 322 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sympathisches Nervensystem, Zeichnung aus GA 128, S 107

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathisches Nervensystem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_128_107.gif&oldid=38453“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 20:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 128 51.gif

Aus AnthroWiki

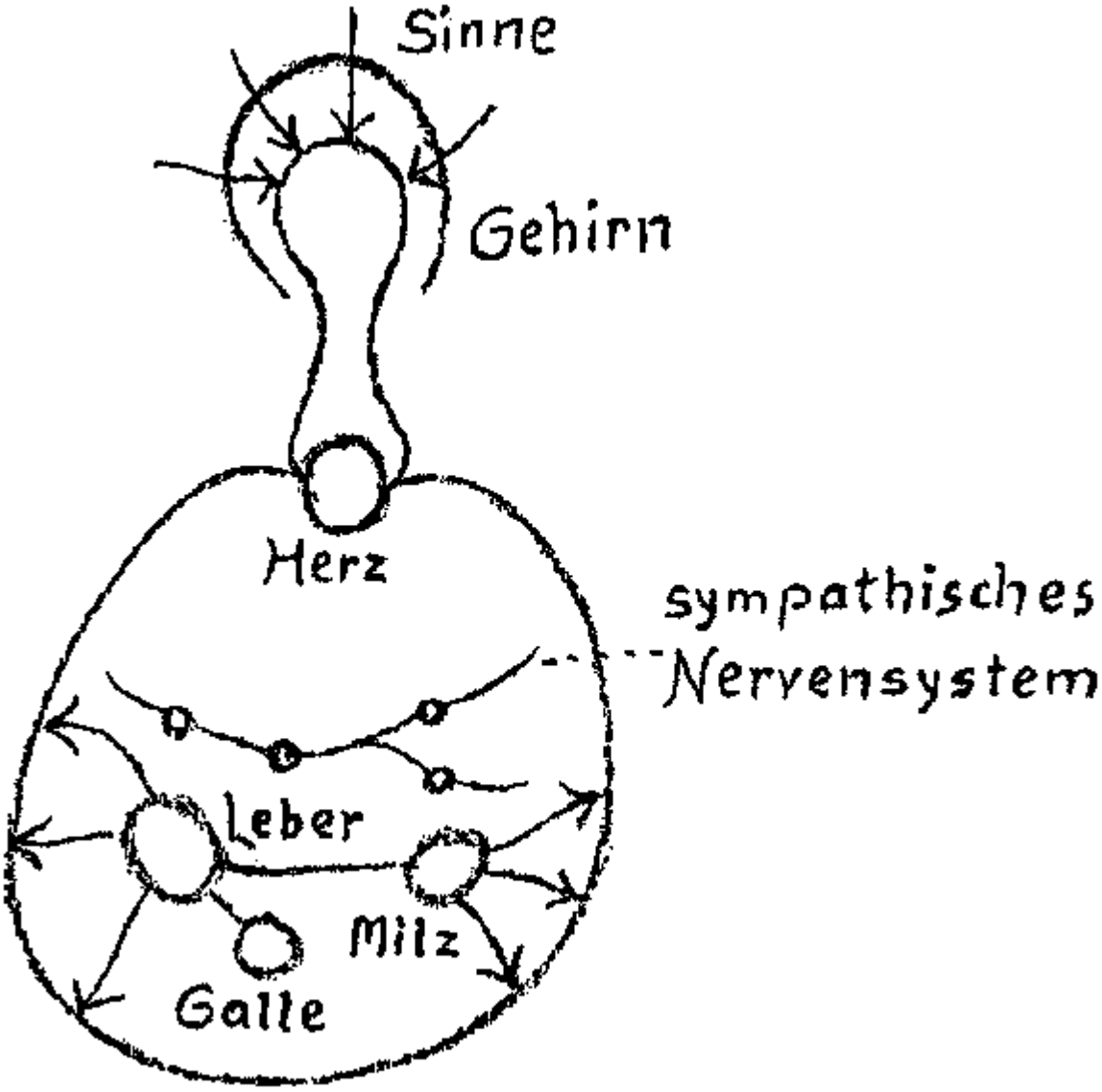

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_128_51.gif (602 × 587 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 128, S 51

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:05, 5. Mär. 2011	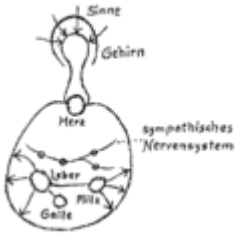	602 × 587 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 128, S 51

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathisches Nervensystem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_128_51.gif&oldid=38447“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 20:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 128 53.gif

Aus AnthroWiki

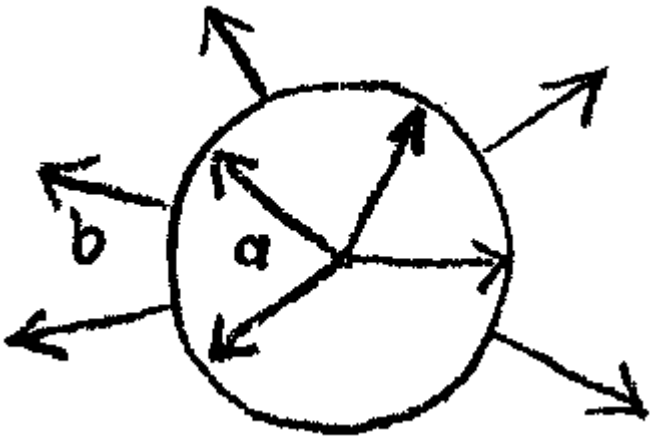

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_128_53.gif (355 × 253 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 128, S 53

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:10, 5. Mär. 2011	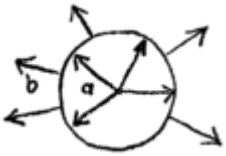	355 × 253 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 128, S 53

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathisches Nervensystem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_128_53.gif&oldid=38448“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 20:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 129

Aus AnthroWiki

Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen

Zehn Vorträge, München 18. bis 27. August 1911 (Zyklus 18) mit einem Vortrag: *Unsere Zeit und Goethe*, 28.8.1911, gehalten im Zusammenhang mit der Uraufführung des zweiten Mysteriendramas «Die Prüfung der Seele»

Inhalt

Der Urbeginn der dramatischen Kunst im europäischen Kulturleben. Das Mysterium von Eleusis / Die lebende Wesenhaftigkeit der geistigen Welt in der griechischen Mythologie. Die dreifache Hekate / Natur und Geist. Zeus, Poseidon und Pluto als makrokosmische Entsprechungen der menschlichen Hüllennatur. Ein Zeichen der okkulten Schrift / Dionysos als Repräsentant der Ich-Kräfte. Das Eingreifen des Christus-Impulses in die Menschheits- Entwickelung und die Wirksamkeit der Planetengötter / Das Zusammenfließen der althebräischen und der griechischen Strömung in der Christus-Strömung. Dionysos Zagreus und der jüngere Dionysos / Die Dionysischen Mysterien / Der wahre Sinn der Seelenprüfungen. Fortschreitende Göttergenerationen und zurückgebliebene Wesenheiten. Das Mysterium von Golgatha / Adler-, Stier- und Löwenströmung. Sphynx und Taube. Das Zustandekommen des Ich-Bewußtseins / Die beiden Pole aller Seelenprüfungen. Der makrokosmische Christus- Impuls im Paulinischen Sinne / Unsere Zeit und Goethe

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, **GA 129** (1992), ISBN 3-7274-1290-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_129&oldid=40976“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.997-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 13

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Geheimwissenschaft im Umriß (1910)
  - 1.1 Inhalt
  - 1.2 Online-Text
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Geheimwissenschaft im Umriß (1910)

Dieses erstmals 1910 erschienene Werk enthält die umfassendste Darstellung Rudolf Steiners vom Wesen und der Entwicklung der Menschheit und ihrer Zugehörigkeit zu einem selbst in beständiger Entwicklung begriffenen Kosmos. Zugleich werden die in den Schriften «Theosophie» (GA 9) und «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» (GA 10) dargestellten Erkenntnisse über das Wesen des Menschen und den geistigen Schulungsweg ergänzt und erweitert bis hin zu den großen kosmischen Zusammenhängen in der Welt- und Menschenentwicklung.

Inhalt

- CHARAKTER DER GEHEIMWISSENSCHAFT
- WESEN DER MENSCHHEIT
- SCHLAF UND TOD
- DIE WELTENTWICKELUNG UND DER MENSCH
- DIE ERKENNTNIS DER HÖHEREN WELTEN (VON DER EINWEIHUNG ODER INITIATION)
- GEGENWART UND ZUKUNFT DER WELT- UND MENSCHHEITS-ENTWICKELUNG
- EINZELHEITEN AUS DEM GEBIETE DER GEISTESWISSENSCHAFT
- Der Ätherleib des Menschen
- Die astralische Welt
- Vom Leben des Menschen nach dem Tode
- Der Lebenslauf des Menschen
- Die höheren Gebiete der geistigen Welt
- Die Wesensglieder des Menschen
- Der Traumzustand
- Zur Erlangung übersinnlicher Erkenntnisse
- Beobachtung besonderer Ereignisse und Wesen der Geisteswelt
- BESONDERE BEMERKUNGEN

Online-Text

Rudolf Steiner

Die

Geheimwissenschaft im Umriß

INHALT

INHALT
VORBEMERKUNGEN ZUR ERSTEN AUFLAGE
VORBEMERKUNGEN ZUR VIERTEN AUFLAGE
VORREDE ZUR SIEBENTEN BIS FÜNFZEHNTEN AUFLAGE
VORREDE ZUR SECHZEHNTEN BIS ZWANZIGSTEN AUFLAGE
CHARAKTER DER GEHEIMWISSENSCHAFT
WESEN DER MENSCHHEIT
SCHLAF UND TOD
DIE WELTENTWICKELUNG UND DER MENSCH
DIE ERKENNTNIS DER HÖHEREN WELTEN (VON DER EINWEIHUNG ODER INITIATION)
GEGENWART UND ZUKUNFT DER WELT- UND MENSCHHEITS-ENTWICKELUNG
EINZELHEITEN AUS DEM GEBIETE DER GEISTESWISSENSCHAFT
- Der Ätherleib des Menschen
- Die astralische Welt
- Vom Leben des Menschen nach dem Tode
- Der Lebenslauf des Menschen
- Die höheren Gebiete der geistigen Welt
- Die Wesensglieder des Menschen
- Der Traumzustand
- Zur Erlangung übersinnlicher Erkenntnisse
- Beobachtung besonderer Ereignisse und Wesen der Geisteswelt

BESONDERE BEMERKUNGEN

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, **GA 13** (1989), ISBN 3-7274-0130-3; **Tb 601**, ISBN 978-3-7274-6011-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/013.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_13&oldid=40611“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2011 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 130

Aus AnthroWiki

Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit

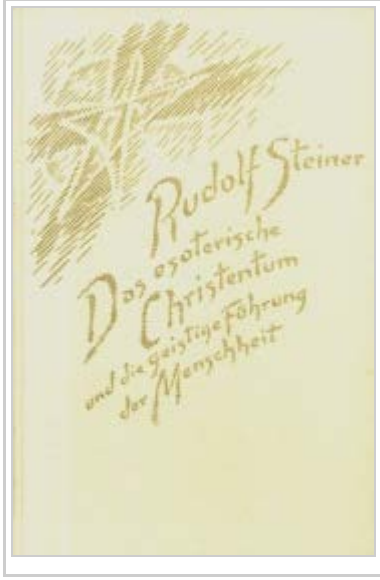

Dreiundzwanzig Einzelvorträge aus den Jahren 1911 und 1912, gehalten in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Der Christus-Impuls im historischen Werdegang / Buddha und Christus. Die Sphäre der Bodhisattvas / Das rosenkreuzerische Christentum / Die Ätherisation des Blutes. Das Eingreifen des ätherischen Christus in die Erdenentwickelung / Jeshu ben Pandira – der Vorbereiter für ein Verständnis des Christus-Impulses. Karma als Lebensinhalt / Der Christus-Impuls als reales Leben / Glaube, Liebe, Hoffnung – drei Stufen des menschheitlichen Lebens / Welten-Ich und Menschen-Ich / Grundstimmung dem menschlichen Karma gegenüber / Die Tatsache des durch den Tod gegangenen Gottes-Impulses. «Fünf Ostern» von Anastasius Grün / Die Mission des Christian Rosenkreutz. Die Mission des Gautama Buddha auf dem Mars

Anhang (Notizen von Vorträgen): Die Bedeutung des Jahres 1250 / Die sieben Prinzipien des Makrokosmos und ihr Zusammenhang mit dem Menschen / Der gestirnte Himmel über mir – das moralische Gesetz in mir

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, **GA 130** (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_130&oldid=36149“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2010 um 07:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 130 104.gif

Aus AnthroWiki

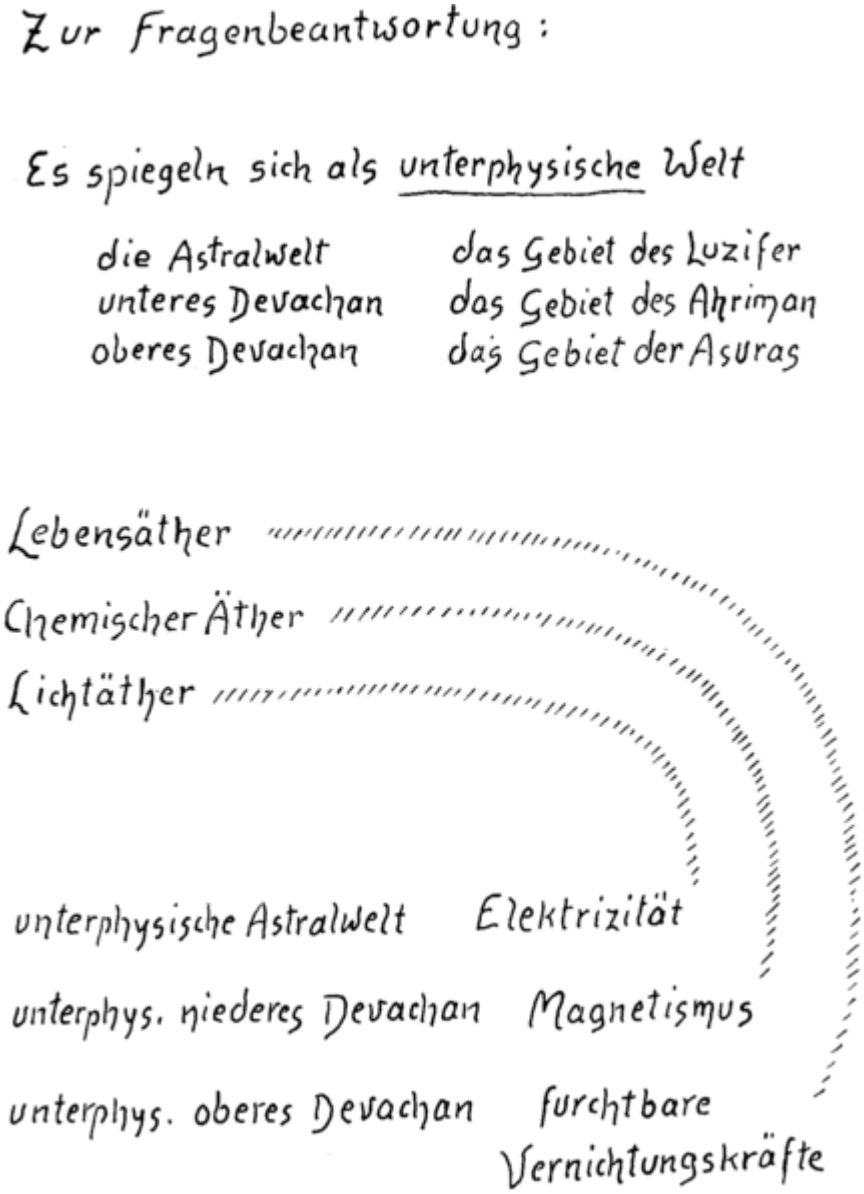

Größe dieser Vorschau: 432 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.284 × 1.780 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die untersinnliche Welt als Spiegelung der übersinnlichen Welt (GA 130, S 104)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:19, 19. Jan. 2011		1.284 × 1.780 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die untersinnliche Welt als Spiegelung der übersinnlichen Welt (GA 130, S 104)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Dritte Kraft
- Elektrizität
- John Ernst Worrell Keely
- Magnetismus
- Untersinnliche Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_130_104.gif&oldid=37281“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2011 um 15:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 131

Aus AnthroWiki

Von Jesus zu Christus

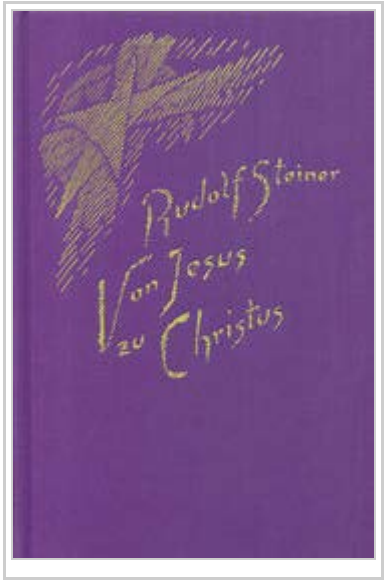

Elf Vorträge, darunter ein einleitender öffentlicher Vortrag, Karlsruhe 4. bis 14. Oktober 1911 (Zyklus 19)

Inhalt

«Diese Vorträge sollen dazu bestimmt sein, eine Vorstellung zu schaffen von dem Christus- Ereignis, insofern als es zusammenhängt mit seiner geschichtlichen Erscheinung: mit der Offenbarung des Christus in der Persönlichkeit des Jesus von Nazareth. Mit dieser Frage sind so viele Fragen des geistigen Lebens verbunden, daß wir gerade dadurch, daß diesmal das Thema so gewählt worden ist, weite Ausblicke werden machen können in das Gebiet der Geisteswissenschaft und in ihre Mission … Auf der anderen Seite werden wir dabei Gelegenheit haben, das, was Inhalt der Religion ist und als solcher Inhalt für die menschliche Allgemeinheit bestimmt sein muß, erkennen zu lernen in seinem Verhalten zu dem, was tiefere Quellen des geistigen Lebens, was die okkulten Quellen, die Quellen der Geheimwissenschaft uns zu sagen wissen über das, was allem religiösen und Weltanschauungs-Streben zugrunde liegen muß.» (Rudolf Steiner)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, **GA 131** (1988), ISBN 3-7274-1310-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_131&oldid=40965“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.489-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 132

Aus AnthroWiki

Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen

Fünf Vorträge, Berlin 31. Oktober bis 5. Dezember 1911 (Zyklus 35)

Inhalt

Der innere Aspekt der Saturnverkörperung der Erde / Der innere Aspekt der Sonnenverkörperung der Erde / Der innere Aspekt der Mondverkörperung der Erde (2 Vorträge) / Der innere Aspekt der Erdenverkörperung des Erdenplaneten

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, **GA 132** (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_132&oldid=41159“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.887-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 133

Aus AnthroWiki

Der irdische und der kosmische Mensch

Neun Vorträge, Berlin 23. Oktober 1911 bis 20. Juni 1912 (Zyklus 36)

Inhalt

Die Zeugen vergangener Zeiten in den gegenwärtigen Menschheitskulturen / Der Zufall und das gegenwärtige Menschenbewußtsein. Eine Ostermeditation / Die menschlichen Seelenkräfte und ihre Inspiratoren. Kalewala – das Epos der Finnen / Der Eintritt der Reinkarnationsidee in die abendländische Kultur / Die Mission der Erde. Erstaunen, Mitgefühl und Gewissen. Das Bleibende des Christus-Impulses / Die Signatur der Menschheitsentwickelung. Die fortlaufende Individualität. Das Auftauchen des Geistselbst im Menschen / Bewußtsein, Gedächnis, Karma. Gedankenformen / Formkräfte des Inneren. Das Prinzip des Fortschritts in der Evolution

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der irdische und der kosmische Mensch*, **GA 133** (1989), ISBN 3-7274-1330-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA133.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_133&oldid=41073“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.580-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 134

Aus AnthroWiki

Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes

Sechs Vorträge, Hannover 27. Dezember 1911 bis 1. Januar 1912 (Zyklus 20)

Inhalt (Auswahl)

Der Kampf der materialistischen Denk- und Empfindungsrichtung mit der spirituellen Geistesrichtung. Die Erziehung des Denkens / Waltender Wille in der Sinneswelt. Waltende Weisheit in der Welt des Entstehens und Vergehens / Geheimnisse des Lebens. Störung des Gleichgewichts durch den luziferischen Einschlag / Die Stofferlebnisse im Raum und die Seelenerlebnisse in der Zeit / Das Doppelwesen des Menschen. Die Technik des Karma / Werdendes und Ersterbendes. Die sieben Pflanzensphären. Der geistige Ausatmungs- und Einatmungsprozeß

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, **GA 134** (1990), ISBN 3-7274-1340-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_134&oldid=41009“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 23:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.996-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 135

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wiederverkörperung und Karma
  - 1.1 und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

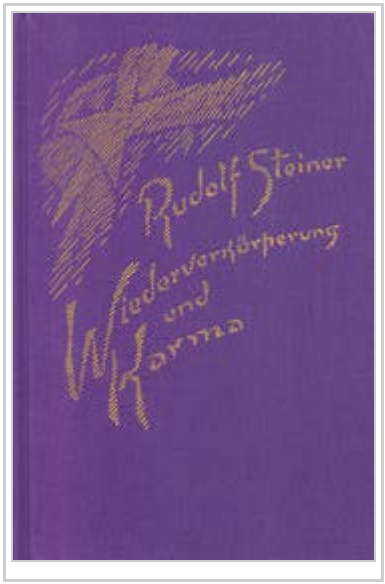

Wiederverkörperung und Karma

und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart

Fünf Vorträge in Berlin und Stuttgart zwischen 23. Januar und 5. März 1912

Inhalt

Die Fragen nach dem tieferen Sinn des Lebens und des menschlichen Schicksals auf Erden hängen auf das engste zusammen mit der Frage: Leben wir nur einmal oder steht dieses Leben in einer Folge von immer neuen Verkörperungen? In diesen Vorträgen werden die Fragen nach den wiederholten Erdenleben und dem Schicksalsgesetz eingehend behandelt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart*, **GA 135** (1990), ISBN 3-7274-1352-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA135.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_135&oldid=44063“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2011 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 814-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 136

Aus AnthroWiki

Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen

Zehn Vorträge, Helsingfors 3. bis 14. April 1912 (Zyklus 21), und ein öffentlicher Vortrag: Der Okkultismus und die Initiation, Helsingfors, 12. April 1912

Inhalt (Auswahl)

Der Weg zum Schauen der Elementarwesen der Erde und des Wassers / Die Elementarwesen der Luft und des Feuers. Das Wirken der Geister der Umlaufszeiten / Die Angeloi als Führer der einzelnen Menschen, Archangeloi als Führer der Völker, Archai als Zeitengeister. Ihre Nachkommen sind die Naturgeister der Erde / Erste und zweite Stufe der Hellsichtigkeit. Wahrnehmen der zweiten Hierarchie, deren Nachkommen die Gruppenseelen der Pflanzen und Tiere sind / Dritte Stufe der Hellsichtigkeit: Wahrnehmen der ersten Hierarchie. Deren Nachkommen sind die Geister der Umlaufszeiten / Das Wirken der luziferischen Geister im Planetarischen. Über die Lehre Zarathustras / Die Entwickelung der Sonne und der Fixsterne. Der Ätherleib des Planetensystems. Über Kometen / Weitere Einzelheiten über das Wirken geistiger Wesenheiten in den Naturreichen und Himmelskörpern / Planeten und Metalle / Der Okkultismus und die Initiation früher und heute

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, **GA 136** (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_136&oldid=41168“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 136 100.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 527 Pixel.
Volle Auflösung (1.033 × 680 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 136, S 100

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:56, 9. Nov. 2010		1.033 × 680 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 136, S 100

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Luzifer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_136_100.gif&oldid=36270“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2010 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 136 109.gif

Aus AnthroWiki

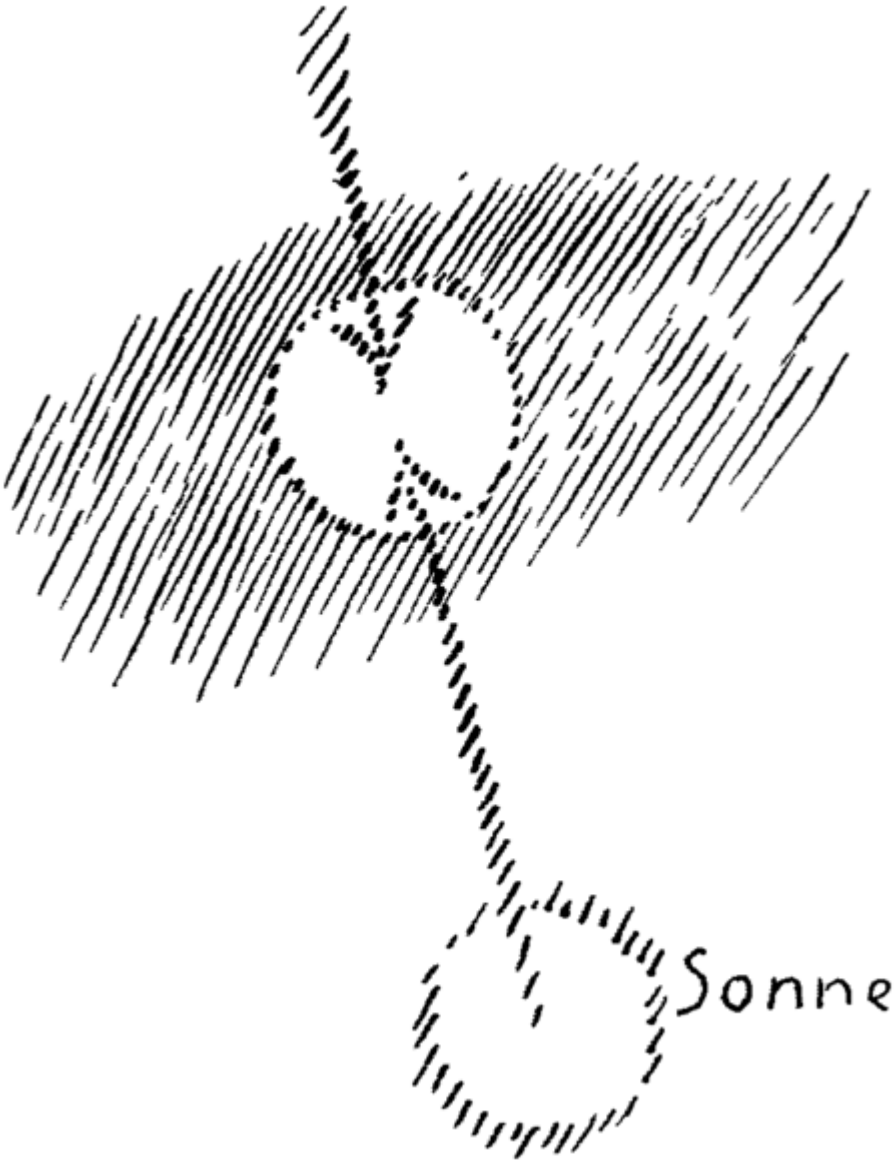

Größe dieser Vorschau: 468 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (737 × 943 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 136, S 109.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:41, 9. Nov. 2010		737 × 943 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 136, S 109.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_136_109.gif&oldid=36276“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2010 um 14:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 136 45.gif

Aus AnthroWiki

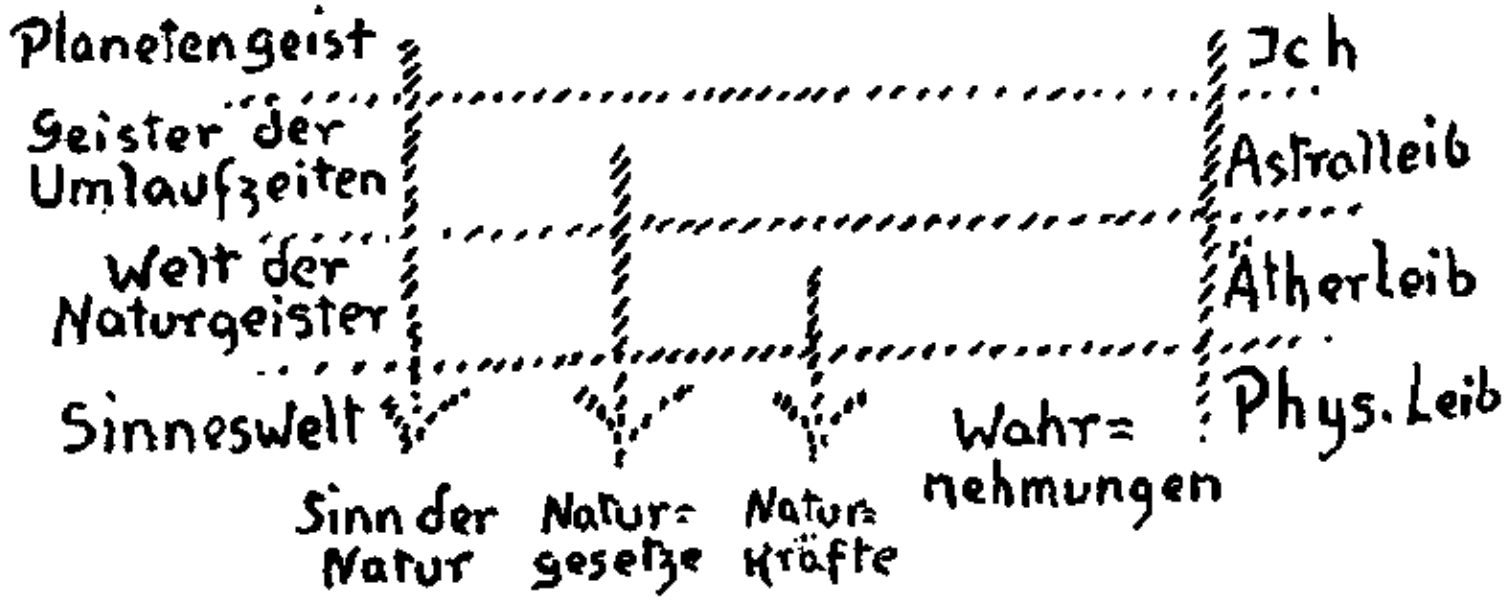

Größe dieser Vorschau: 800 × 332 Pixel.
Volle Auflösung (956 × 397 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 136, S 45

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:20, 29. Mai 2011	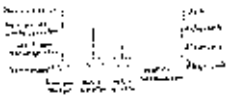	956 × 397 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 136, S 45

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetengeist

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_136_45.gif&oldid=41766“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 137

Aus AnthroWiki

Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie

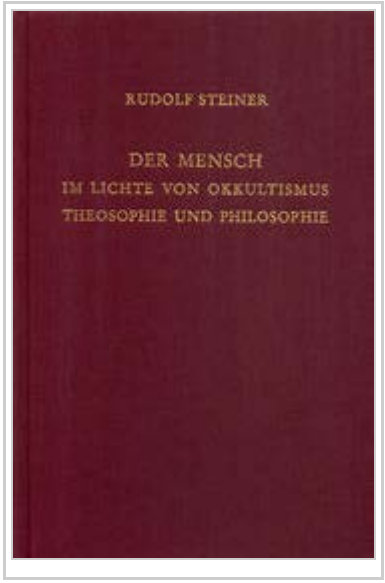

Zehn Vorträge, Kristiania (Oslo) 2. bis 12. Juni 1912 (Zyklus 22), mit dazugehörigen Notizbucheintragungen

Inhalt (Auswahl)

Buddha und Christus / Stufen der okkulten Schulung in den alten Mysterien / Theosophie und Wissenschaft / Buddha und Pythagoras. Verschiedene Arten der Mystik. Mystiker mit Herzens- und Gehirnerlebnissen / Mystisches Erleben und okkultes Bewußtsein / Die zweifache Veränderung der menschlichen Gestalt, ihre Gliederung in zwölf Teile im Zusammenhang mit den zwölf Tierkreisbildern / Die notwendige Gliederung der menschlichen Gestalt in einen je siebengliedrigen oberen, mittleren und unteren Menschen. Zusammenhang mit dem Tierkreis. «Drei sind eins und eins sind drei». / Sonnen-, Sternen- und Mondenanbetung in den alten Mysterien / Das Todeserlebnis. Die Versuchungsgeschichte in den Evangelien / Die Wirkung der Monden-, Sonnen- und Venuskräfte auf den dreifachen Menschen. Das Wesen der echten Astrologie. Der Zusammenhang der sieben inneren Bewegungen mit den Planeten / Luzifer und Christus auf den früheren Verkörperungsstufen der Erde

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie*, **GA 137** (1993), ISBN 3-7274-1371-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA137.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_137&oldid=41081“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.371-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 138

Aus AnthroWiki

Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel

Acht Vorträge, München 25. bis 31. August 1912 (Zyklus 23), gehalten im Zusammenhang mit der Uraufführung des dritten Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle»

Inhalt

Schurés «Mysterium von Eleusis» im Zusammenhang mit dem anthroposophischen Streben / Das Wesen der Initiation und der Initiierten / Der «Hüter der Schwelle» / Initiation und Todesrätsel / Augenblick und Ewigkeit / Der Initiationsweg für die einzelne Individiualität; Thomasius, Capesius und Strader als Beispiele / Die läuternde Kraft des Denkens

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel*, **GA 138** (1986), ISBN 3-7274-1380-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_138&oldid=40963“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.012-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 139

Aus AnthroWiki

Das Markus-Evangelium

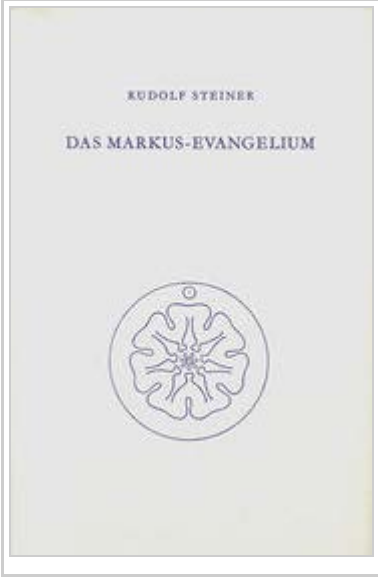

Zehn Vorträge, Basel 15. bis 24. September 1912 (Zyklus 24)

Inhalt

Ausgehend von der Gestalt des Hektor und des Empedokles und deren Wiederinkarnation in nachchristlicher Zeit sowie von Zarathustra und den alttestamentlichen Propheten schildert Rudolf Steiner besonders das Mysterium des Täufers und seines Weiterwirkens und die Geheimnisse um die zwölf Jünger. Das den Willen ansprechende Markus-Evangelium führt «in seiner erhabenen Einfachheit und dramatischen Steigerung von der Persönlichkeit Johannes des Täufers zu der des Christus Jesus».

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Markus-Evangelium*, GA 139 (1985), ISBN 3-7274-1390-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA139.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_139&oldid=41051“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.209-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 14

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vier Mysteriendramen (1910 – 1913)
  - 1.1 I. Die Pforte der Einweihung (Initiation). Ein Rosenkreuzermysterium (1910)
  - 1.2 II. Die Prüfung der Seele. Szenisches Lebensbild als Nachspiel zur «Pforte der Einweihung» (1911)
  - 1.3 III. Der Hüter der Schwelle. Seelenvorgänge in szenischen Bildern (1912)
  - 1.4 IV. Der Seelen Erwachen. Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern (1913)
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Vier Mysteriendramen (1910 – 1913)

I. Die Pforte der Einweihung (Initiation). Ein Rosenkreuzermysterium (1910)

II. Die Prüfung der Seele. Szenisches Lebensbild als Nachspiel zur «Pforte der Einweihung» (1911)

III. Der Hüter der Schwelle. Seelenvorgänge in szenischen Bildern (1912)

IV. Der Seelen Erwachen. Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern (1913)

Siehe auch

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, **GA 14** (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014a.pdf - I. Die Pforte der Einweihung als PDF-Dokument.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014b.pdf - II. Die Prüfung der Seele als PDF-Dokument.
3. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014c.pdf - III. Der Hüter der Schwelle als PDF-Dokument.
4. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/014d.pdf - IV. Der Seelen Erwachen als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_14&oldid=36097“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher | Drama | Mysteriendrama

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 140

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt
  - 1.1 Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

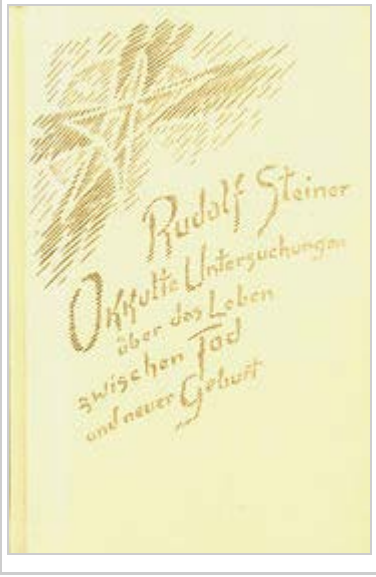

Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt

Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten

Zwanzig Einzelvorträge, gehalten 1912 und 1913 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Der Durchgang des Menschen durch die Planetensphären und die Bedeutung der Christus-Erkenntnis / Einiges über die Technik des Karma im Leben nach dem Tode / Anthroposophie als Empfindungs- und Lebensgehalt. Andacht und Ehrfurcht vor dem Verborgenen / Die kosmische Seite des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt. Der Weg durch die Sternensphären / Die Mission des Erdenlebens als Durchgangspunkt für das Jenseits / Die Zusammenhänge zwischen der sinnlichen und der übersinnlichen Welt / Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten / Die Umwandlung menschlich-irdischer Kräfte zu Kräften hellseherischer Forschung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, **GA 140** (2003), ISBN 3-7274-1400-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_140&oldid=40922“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.264-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 141

Aus AnthroWiki

Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen

Zehn Vorträge, Berlin 5. November 1912 bis 1. April 1913 (Zyklus 37)

Inhalt (Auswahl)

Das nachtodliche Leben nach der Kamaloka-Zeit / Die Ausdehnung des Menschen in die Planetensphären / Das Verhältnis der Lebenden zu den Toten / Der Mensch als Angehöriger des Makrokosmos / Schlaf und Tod / Erdenentwickelung und Marsentwikkelung / Die siebenjährigen Lebenszyklen des Menschen / Vom Wirken der Geister der Form / Der Übergang zum neuen Leben / Überbrückung der Kluft zwischen Lebenden und Toten

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen*, **GA 141** (1997), ISBN 3-7274-1410-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA141.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_141&oldid=44038“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2011 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.543-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 142

Aus AnthroWiki

Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe

Fünf Vorträge, Köln 28. bis 31. Dezember 1912, 1. Januar 1913 (Zyklus 25)

Inhalt

Rudolf Steiner zeigt in diesem Vortragszyklus die grundsätzliche Bedeutung des Christentums für ein Verständnis der orientalischen Weisheitslehren auf. So stellt er der Bhagavad Gita, als Blüte der drei großen Strömungen indischer Geistigkeit: Veda, Yoga und Sankhya-Philosophie, das entstehende Christentum gegenüber, wie es in den Paulusbriefen als Keim einer zukünftigen Stufe der Menschheitsentwicklung sichtbar wird.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe*, **GA 142** (1982), ISBN 3-7274-1420-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA142.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_142&oldid=41153“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.763-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 143

Aus AnthroWiki

Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus

Vierzehn Einzelvorträge zwischen dem 11. Januar und 29. Dezember 1912 in verschiedenen Städten

Inhalt

Nervosität und Ichheit / Die menschlichen Seelenbetätigungen im Wandel der Zeiten / Der Weg der Erkenntnis und sein Zusammenhang mit der moralischen Natur des Menschen / Gewissen und Staunen als Hinweise auf geistiges Schauen in Vergangenheit und Zukunft / Spiegelungen des Bewußtseins. Oberbewußtsein und Unterbewußtsein / Verborgene Kräfte des Seelenlebens / Die drei Wege der Seele zu Christus (zwei Vorträge) / Die Geheimnisse der Reiche der Himmel in Gleichnissen und in wirklicher Gestalt / Vorverkündigung und Heroldtum des Christus-Impulses / Zur Synthese der Weltanschauungen. Eine vierfache Heroldschaft / Die Liebe und ihre Bedeutung in der Welt / Die Geburt des Erdenlichtes aus der Finsternis der Weihenacht / Novalis als Verkünder des spirituell zu erfassenden Christus-Impulses

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, **GA 143** (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_143&oldid=41255“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.029-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 144

Aus AnthroWiki

Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums

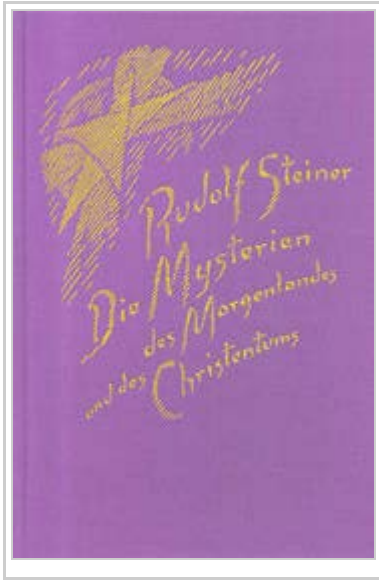

Vier Vorträge, Berlin 3. bis 7. Februar 1913 (Zyklus 26)

Inhalt (Auswahl)

Das Mysterienwesen in seinem Zusammenhange mit dem Geistesleben der Menschheit / Das Erleben geistiger Tatsachen und geistiger Wesenheiten. Das Schauen der Sonne um Mitternacht / Die Zarathustra- und die Hermes-Einweihung. Weltenton und Weltenwort / Das Wiederauftauchen des morgenländischen Mysterienwesens im heiligen Gral

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums*, **GA 144** (1985), ISBN 3-7274-1440-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA144.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_144&oldid=41226“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.445-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 145

Aus AnthroWiki

Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?

Zehn Vorträge, Den Haag 20. bis 29. März 1913 (Zyklus 27) und eine Ansprache zum Ostersonntag 23. März 1913

Inhalt

Veränderungen in den menschlichen Hüllen unter dem Einfluß der Esoterik / Das innere Erleben der Genußmittel / Die Evolution der menschlichen Sinne / Das differenzierte Erleben des Ätherischen / Umwandlung von Urteil, Gefühl und Wille / Die Paradieses- und die Gralslegende / Amfortas und Parzifal / Der Hüter der Schwelle. Die Geschichte von Kain und Abel / Kentaur und Sphinx. Luzifer und Ahriman. Die Erscheinung des Christus im Ätherischen / Der Ätherleib als Erzähler der Weltengeschichte

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, **GA 145** (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_145&oldid=40975“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 146

Aus AnthroWiki

Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita

Neun Vorträge, Helsingfors 28. Mai bis 5. Juni 1913 (Zyklus 28)

Inhalt (Auswahl)

Die welthistorische Bedeutung der Bhagavad Gita. Krishna als Führer zum Erleben des Einzel-Ich / Die Stufen des Yogaweges / Die Läuterung des Traumlebens durch Änderung der Sympathiekräfte / Das zyklische Lebensgesetz. Das Wirken geistiger Mächte im menschlichen Organismus / Die künstlerische Komposition der Bhagavad Gita. Bedeutung des Krishna-Impulses und des Christus-Impulses / Die Beziehung zwischen dem Gedankeninhalt der Bhagavad Gita und der Philosophie von Fichte, Hegel und Solovieff

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, **GA 146** (1992), ISBN 3-7274-1460-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA146.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_146&oldid=41234“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.975-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 147

Aus AnthroWiki

Die Geheimnisse der Schwelle

Acht Vorträge, München 24. bis 31. August 1913 bei der Uraufführung des vierten Mysteriendramas von Rudolf Steiner: «Der Seelen Erwachen»

Inhalt (Auswahl)

Das Erwachen der Seelen. Stufen der Rückerinnerung / Wesen und Wirksamkeit von Luzifer und Ahriman. Wie ensteht das Böse? / Erlebnisse der Seele in der elementarischen Welt / Der Aufstieg der Seele in die eigentliche geistige Welt / Das Walten der Dreiheit in den Welterscheinungen. Gedanke, Wort und Schrift / Die Begegnung der Menschenseele in der geistigen Welt mit dem anderen Selbst / Die Entwickelung des Johannes Thomasius. Der Doppelgänger. Der Geist von Johannes' Jugend. Die andere Philia / Die luziferischen und ahrimanischen Einflüsse. Der Hüter der Schwelle

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, **GA 147** (1997), ISBN 3-7274-1470-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_147&oldid=41161“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 148

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium
  - 1.1 Inhalt (Überblick)
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur

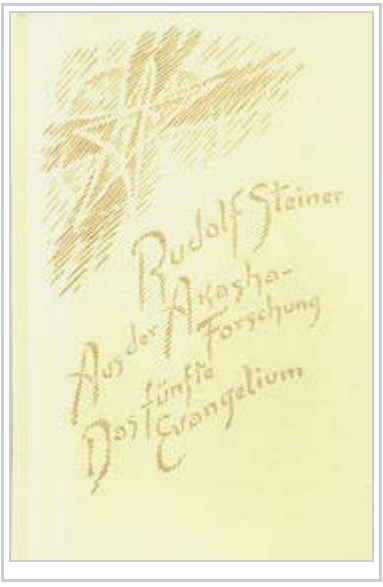

Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium

Achtzehn Vorträge aus den Jahren 1913 und 1914 in verschiedenen Städten. Mit Notizbucheintragungen und einem Handschriftfaksimile

In seinen Vortragsreihen über die vier Evangelien gab Rudolf Steiner seinen Zuhörern tiefe Einblicke in den spirituellen Gehalt dieser Offenbarungsinhalte. Im Verlaufe dieser Vortragstätigkeit kam es auch zu Darstellungen von geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnissen über das eigentliche geschichtliche Leben des Jesus von Nazareth bis zur Jordantaufe. Diese Forschungsergebnisse bezeichnete Rudolf Steiner als «Fünftes Evangelium».

Inhalt (Überblick)

Kindheits- und Jugenderlebnisse des Jesus von Nazareth – Seine tiefen Erkenntnisleiden am Versiegen der alten großen Geistesströmungen – Die Offenbarung des makrokosmischen Vaterunser – Die Beziehung zu den Essäern und zu Johannes dem Täufer – Erlebnisse auf dem Gang zur Jordantaufe

Siehe auch

- Jesus von Nazareth

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, **GA 148** (1992), ISBN 3-7274-1480-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_148&oldid=47303“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 13:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.803-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 149

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Christus und die geistige Welt.
  - 1.1 Von der Suche nach dem heiligen Gral
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

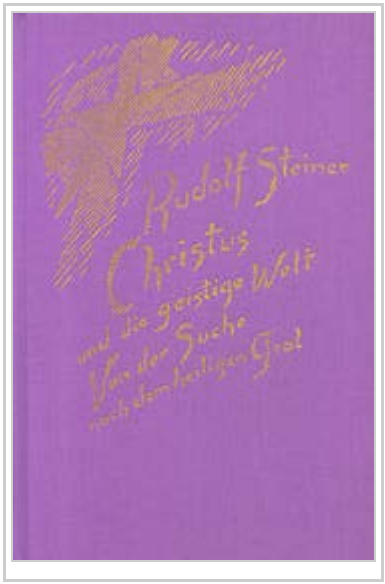

Christus und die geistige Welt.

Von der Suche nach dem heiligen Gral

Sechs Vorträge, Leipzig 28. Dezember 1913 bis 2. Januar 1914 (Zyklus 31)

Inhalt (Auswahl)

Schwierigkeiten des Verstehens der Christus-Jesus-Wesenheit. Die Gedanken der Gnostiker / Symptomatische Ausgestaltung einer Seite des menschlichen Seelenerlebens in den Sybillen / Nachwirkungen des dreifachen Christus-Ereignisses. Chronologie in der Weltanschauung des Zarathustra, Astrologie in den ägyptischen und chaldäischen Mysterien, Meteorologie in der griechisch-römischen Zeit / Das Arbeiten des Christusimpulses in den Untergründen der Seele. Das Aufkommen der Grals-Ideen / Das Lesen der Sternenschrift. Der Gestirn-Aspekt und der menschliche Aspekt des heiligen Gral

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral*, **GA 149** (2004), ISBN 3-7274-1490-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_149&oldid=41031“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 15

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (1911)
  - 1.1 Geisteswissenschaftliche Ergebnisse über die Menschheits-Entwickelung
  - 1.2 Inhalt
  - 1.3 Online-Text
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit (1911)

Geisteswissenschaftliche Ergebnisse über die Menschheits-Entwickelung

Inhalt

Rudolf Steiner veröffentlichte in dieser Schrift ertmals seine Erkenntnisse von den zwei Jesusknaben und schildert den Weg von Jesus von Nazareth zum Christus. Die Götter und Helden der Mythologie, die Engel und luziferischen Wesenheiten werden in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit dargestellt und das Rätsel des Bösen werden erhellt.

Online-Text

Rudolf Steiner

Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit

Geisteswissenschaftliche Ergebnisse über die Menschheits-Entwickelung

VORWORT
I
II
III

VORWORT

In den folgenden Ausführungen wird der Inhalt von Vorträgen wiedergegeben, welche von mir im Juni dieses Jahres in Kopenhagen im Anschlusse an die Generalversammlung der skandinavischen Theosophischen Gesellschaft gehalten worden sind. Was ausgesprochen wird, ist also vor Zuhörern gesagt worden, welche mit der Geisteswissenschaft oder Theosophie bekannt sind. Deshalb setzt es auch diese Bekanntschaft voraus. Es ist überall auf die Grundlagen aufgebaut, welche in meinen Büchern «Theosophie» und «Geheimwissenschaft» gegeben sind. Wenn jemand diese Schrift in die Hand bekommen sollte, der nicht mit diesen Voraussetzungen bekannt ist, so müßte sie ein solcher als kuriosen Ausfluß einer bloßen Phantastik ansehen. Die genannten Bücher zeigen die *wissenschaftlichen Unterlagen* für alles hier Gesagte.

Es ist die stenographische Nachschrift der Vorträge zwar von mir vollständig umgearbeitet worden; dennoch lag die Absicht bei Veröffentlichung vor, den Charakter beizubehalten, welcher der mündlichen Rede gegeben war. Dies soll hier besonders erwähnt werden, weil es im *allgemeinen* meine Ansicht ist, daß die Form von Ausführungen, die für das Lesen bestimmt sind, eine ganz andere sein muß als diejenige, welche für die mündliche Rede gebraucht wird. Diesen meinen Grundsatz habe ich auch bei allen meinen früheren Schriften zum Ausdruck gebracht, sofern dieselben für den Druck bestimmt waren. Wenn ich diesmal in engerer Anlehnung an das mündliche Wort diese Ausführungen gebe, so geschieht es, weil ich Gründe habe, diese Schrift gerade in diesem Zeitpunkte erscheinen zu lassen und eine völlig dem obigen Grundsatz entsprechende Bearbeitung sehr lange Zeit beanspruchen würde.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit*, **GA 15** (1987), ISBN 3-7274-0150-8; **Tb 614**, ISBN 978-3-7274-6140-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA015.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_015.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/015.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_15&oldid=36083“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.559-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 150

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein
  - 1.1 Das Einwirken der Toten in die Welt der Lebenden
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein

Das Einwirken der Toten in die Welt der Lebenden

Zehn Vorträge zwischen dem 12. Jan. und 23. Dez. 1913 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Frühlingsanfang, Ostermond und Ostersonntag / Sinneserleben und Erleben der Welt der Verstorbenen / Von der Einwirkung der Toten in die Welt der Lebenden / Die Umwandlung der Kräfte der Seele in der Initiation / Die Freiheit der Seele im Lichte anthroposophischer Erkenntnis / Erdenwinter und Sonnen-Geistessieg / Kindeskraft und Ewigkeitskraft, eine Weihnachtsgabe

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, **GA 150** (1980), ISBN 3-7274-1500-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA150.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_150&oldid=41011“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 151

Aus AnthroWiki

Der menschliche und der kosmische Gedanke

Vier Vorträge, Berlin 20. bis 23. Januar 1914 (Zyklus 33)

Inhalt (Auswahl)

Der Aufstieg vom starren zum bewegten Gedanken / Die Möglichkeit der Betrachtung der Welt von zwölf verschiedenen Standpunkten aus / Die Beziehungen der sieben Weltanschauungsstimmungen (Planeten) zu den zwölf Weltanschauungsnuancen (Tierkreis). Der dreifache Seelenton der Weltanschauungen (Sonne, Mond und Erde) / Das Darinnenstehen des Menschen im geistigen Kosmos vom Standpunkte einer spiritualistischen Astrologie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, **GA 151** (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_151&oldid=41083“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.348-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 152

Aus AnthroWiki

Vorstufen zum Mysterium von Golgatha

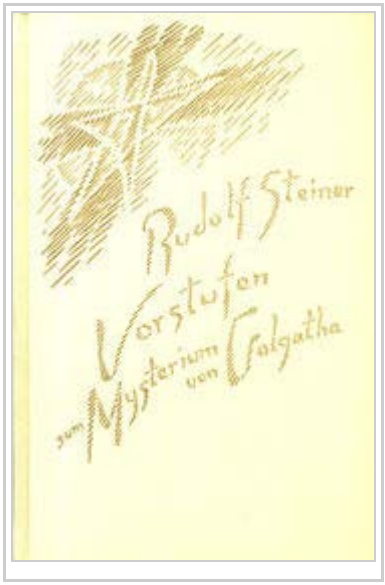

Zehn Einzelvorträge, gehalten 1913 und 1914 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Okkulte Wissenschaft und okkulte Entwickelung. Einweihung / Christus zur Zeit des Mysteriums von Golgatha und Christus im zwanzigsten Jahrhundert / Der Michael-Impuls und das Mysterium von Golgatha / Der Weg des Christus durch die Jahrhunderte / Die drei geistigen Vorstufen des Mysteriums von Golgatha / Der Christus-Geist und seine Beziehungen zur Bewußtseinsentwickelung / Der Fortschritt in der Erkenntnis des Christus. Das Fünfte Evangelium / Die vier Christus-Opfer

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , **GA 152** (1990), ISBN 3-7274-1520-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_152&oldid=40969“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 153

Aus AnthroWiki

Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt

Sechs Vorträge, Wien 9. bis 14. April 1914 (Zyklus 32), mit zwei vorangehenden öffentlichen Vorträgen, Wien 6. und 8. April 1914, und einer Ansprache

> «Dieser Vortragszyklus wird das Ziel haben, das menschliche Innenleben zu schildern im Zusammenhang mit dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, um zu zeigen, wie innig diese beiden Gebiete des Daseins zusammenhängen. Und er wird daneben das Ziel haben, Richtlinien zu entwickeln aus der Erkenntnis des Angedeuteten heraus, die den Menschen wirklich orientieren können in manchen schwierigen Lebenslagen.» (Rudolf Steiner)

Inhalt (Auswahl)

Die vier Kreise des menschlichen Seelenlebens und ihr Erkraften im Raum / Das Aus-dem-Leibe-Treten in der Zeit / Phantome und Gedächtnisschatz / Die Umwandlung der kosmischen Weisheit in organisierende Seelenkräfte. Der Wille als schöpferische Kraft / Unsere eigene Vergangenheit als Außenwelt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, **GA 153** (1997), ISBN 3-7274-1530-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_153&oldid=33659“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 09:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.903-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 154

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt?
  - 1.1 Das Einfließen geistiger Impulse aus der Welt der Verstorbenen
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt?

Das Einfließen geistiger Impulse aus der Welt der Verstorbenen

Sieben Vorträge zwischen dem 17. April und 26. Mai 1914 in verschiedenen Städten

Inhalt

Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? / Robert Hamerling, ein Dichter und ein Denker und ein Mensch / Die Erweckung spiritueller Gedanken als Zeitforderung / Das Hereinwirken der geistigen Welt in unser Dasein / Die Geisteswissenschaft als Zusammenfassung von Wissenschaft, Intelligenz und hellsichtiger Forschung / Glauben und Wissen. Johannifest und Osterfest

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt?*, **GA 154** (1985), ISBN 3-7274-1540-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA154.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_154&oldid=33660“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 09:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 887-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 155

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Christus und die menschliche Seele
  - 1.1 Inhalt
  - 1.2 ÜBER DEN SINN DES LEBENS
    - 1.2.1 Erster Vortrag, Kopenhagen, 23. Mai 1912
    - 1.2.2 Zweiter Vortrag, Kopenhagen, 24. Mai 1912
  - 1.3 THEOSOPHISCHE MORAL
    - 1.3.1 Erster Vortrag, Norrköping, 28. Mai 1912
    - 1.3.2 Zweiter Vortrag, Norrköping, 29. Mai 1912
    - 1.3.3 Dritter Vortrag, Norrköping, 30. Mai 1912
  - 1.4 CHRISTUS UND DIE MENSCHLICHE SEELE
    - 1.4.1 Erster Vortrag, Norrköping, 12. Juli 1914
    - 1.4.2 ZweiterVortrag, Norrköping, 14. Juli 1914
    - 1.4.3 Dritter Vortrag, Norrköping, 15. Juli 1914
    - 1.4.4 Vierter Vortrag, Norrköping, 16. Juli 1914
  - 1.5 ANTHROPOSOPHIE UND CHRISTENTUM
    - 1.5.1 Öffentlicher Vortrag, Norrköping, 13. Juli 1914
- 2 Literatur

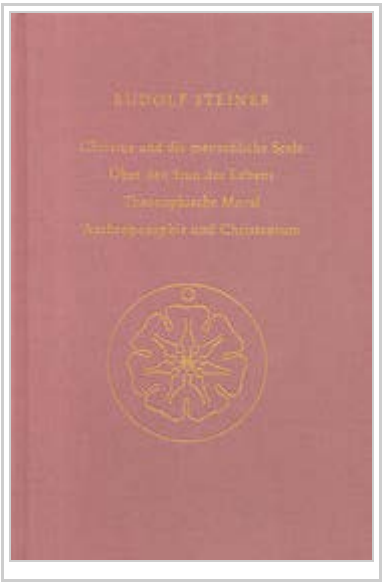

Christus und die menschliche Seele

Zehn Vorträge, darunter ein öffentlicher Vortrag, Kopenhagen 23., 24. Mai, Norrköping 28. bis 30. Mai 1912, Norrköping 12. bis 16. Juli 1914 (Zyklus 34)

Inhalt

ÜBER DEN SINN DES LEBENS

Erster Vortrag, Kopenhagen, 23. Mai 1912

Die Frage nach dem Sinn des Daseins. Entstehen und Vergehen in der Natur und im Menschenleben. Die hebräische Legende von der Erschaffung des Menschen. Buddhas Leidenslehre. Die Erde als Leib geistiger Wesenheiten und der Zusammenhang des Menschen mit seiner Erdenumgebung. Die orientalischen Weltanschauungen bauen auf die durch viele Inkarnationen wandelnde Individualität, auf die Bodhisattvas, die abendländische Kultur baut auf die Persönlichkeit. Die Hinzufügung des Individuellen zum Persönlichen durch die Geisteswissenschaft. Elias, Johannes der Täufer und Raffael: in ihnen lebt dieselbe Individualität als Verkünder des Christus-Impulses. Raffaels Gemälde. Der Einfluß seines früh verstorbenen Vaters auf seine künstlerische Entwicklung. Die Wiederverkörperung Raffaels in Novalis.

Zweiter Vortrag, Kopenhagen, 24. Mai 1912

Entstehen und Vergehen zahlloser Lebenskeime, die nicht zur Entwickelungsreife gelangen. Das Reich unermeßlicher Visionsmöglichkeiten und das Finden derjenigen Bilder, die wirklich eine geistige Realität zum Ausdruck bringen, durch das Sich-Erheben zur Inspiration. Wie diese visionäre Welt sich verbinden muß mit der Welt draußen, damit

die Entwicke-lung des Tier- und Pflanzenreiches vorwärtsschreiten kann. Der Mensch als Mitakteur im Weltprozeß. Das göttliche Bewußtsein. Die fortschreitende Erdenkultur und der Christus-Impuls. Die Menschenseele als der Schauplatz, wo Götterziele erreicht werden sollen.

THEOSOPHISCHE MORAL

Erster Vortrag, Norrköping, 28. Mai 1912

Instinktive Moral und moralische Prinzipien. Schopenhauers Ausspruch: Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer. Hinführung zu den Quellen der moralischen Impulse. Indische Andacht und nordischer Starkmut. Die neuen moralischen Impulse des fünften nachatlantischen Kulturzeitraumes. «Der arme Heinrich» des Hartmann von Aue. Das moralische Wirken des Franz von Assisi. Jugendliche Verschwendungssucht und Verschwendung moralischer Kräfte. Die Heilwirkung moralischer Impulse.

Zweiter Vortrag, Norrköping, 29. Mai 1912

Die Kasten-Einteilung der Inder und die Stände-Gliederung der europäischen Bevölkerung. Ursache der Unmoralität der unteren Schichten der europäischen Völker. Strengste Geheimhaltung des Weisheitsgutes in den europäischen Mysterien. Unterschied zwischen Rassenentwickelung und Seelenentwickelung. Das Aussterben der unteren europäischen Bevölkerungsschichten. Verwesungsdämonen und Aussatz. Die kolchischen Mysterien am Schwarzen Meer: Buddha-Impuls und Christus-Impuls. Franz von Assisi als Schüler dieser Geheimschule in einer früheren Inkarnation. Das Wirken des Christus-Impulses in Franz von Assisi als Ursprung seiner moralischen Kraft. Über die physische Vorfahrenschaft der Apostel. Die Moralität im Menschen ist ein ursprünglich göttliches Geschenk. Unmoralität als Folge geistiger Verirrungen und ihre Wiedergutmachung. Die Tugenden in der Lehre Piatos.

Dritter Vortrag, Norrköping, 30. Mai 1912

Das zerstörende Böse in der Menschheitsevolution. Das richtige Verhalten gegenüber dem Bösen durch die Herstellung des Gleichgewichtes zwischen den beiden Abirrungen der Selbstaufgabe und des Egoismus. Die alten instinktiven und die neu zu erringenden Tugenden. Die Tugend der Empfindungsseele: Instinktive Weisheit wird durch den Christus-Impuls umgewandelt in bewußte Wahrhaftigkeit; die Tugend der Verstandes- oder Gemütsseele: Starkmut, Tapferkeit wird in Liebe umgewandelt; die Tugend der Bewußtseinsseele: instinktive Mäßigkeit, Besonnenheit wird Lebensweisheit. Das Zusammenwirken der moralischen Impulse mit dem Christus-Impuls in der zukünftigen Menschheitsevolution. Die zukünftigen Hüllen des Christus-Impulses: die Bildung des Astralleibes des Christus durch die Taten des Glaubens und Erstaunens, des Ätherleibes durch die Taten der Liebe, des physischen Leibes durch die Taten des Gewissens.

CHRISTUS UND DIE MENSCHLICHE SEELE

Erster Vortrag, Norrköping, 12. Juli 1914

Die zwei Zielpunkte der menschlichen Seelenentwickelung auf Erden: der freie Wille und die Erfassung des Göttlichen. Die beiden damit in Zusammenhang stehenden religiösen Gaben: Sündenfall und Versuchung und das Mysterium von Golgatha. Die vorbereitende Stimmung der Menschenseele für die Aufnahme der Christus-Wesenheit. Der Grundcharakter des Alten Testamentes: Wille; der heidnischen Mysterien: Weisheit. Die Verfinsterung der Seele und die Forderung zum «Erkenne dich selbst». Der Sinn der Unsterblichkeit und das Hindurchtragen der Individualität durch Bewußtheit und liebe. Die Überwindung des Todes im Mysterium von Golgatha. Über «christliche» Gegner der Anthroposophie.

ZweiterVortrag, Norrköping, 14. Juli 1914

Das Vertrauen in die fortdauernde Wirklichkeit der Weltenordnung und das Unsichere unserer Ideale. Durch den Christus wird das, was der Mensch auf Erden als Weisheit erringt, nicht nur Keim seines eigenen Fortschreitens,

sondern Saat für die ganze Menschheit, wenn der Mensch den Christus im Leben in sich aufgenommen hat. Alle seine Ideale, die er dem Christus übergibt, sind Keime für die zukünftige Realität. Das hat auch schon für die Ideale auf Erden Gültigkeit, insbesondere aber nach dem Tode. Das Beispiel Christian Morgensterns und Maria Strauch-Spettinis.

Dritter Vortrag, Norrköping, 15. Juli 1914

Über die Sündenvergebung durch den Christus. Sünde und Schuld als individuelle Tatsache und als objektive Weltentatsache. Die überirdische Christus-Kraft. Tilgung der Schuld durch das Mysterium von Golgatha für die Erdenentwickelung.

Vierter Vortrag, Norrköping, 16. Juli 1914

Wahrheit als Lebenskraft und als Erkenntniskraft. Warum mußte Christus todverwandt werden? Die phantomartige Ausstrahlung des Menschen. Wiederbelebung des Toten durch das Hereindringen des Christus. Die Verbindung des Christus mit unseren Erdenresten. Christus, der Sündenträger. Die Bekräftigung des Verhältnisses der Seele zum Christus durch die Sündenvergebung.

ANTHROPOSOPHIE UND CHRISTENTUM

Öffentlicher Vortrag, Norrköping, 13. Juli 1914

Die Vorstellungsart der Geisteswissenschaft. Anwendung naturwissenschaftlicher Vorstellungsart auf das geistige Leben. Der Mensch als Instrument der Geistesforschung. Vorbereitungen zur Geistesforschung. Absonderung des Geistig-Seelischen vom Leiblichen. Das Sich-Erleben außerhalb des Leibes. Das Sichverbinden mit geistigen Wesenheiten. Das Kennenlernen des eigenen seelischen Wesenskernes, der durch wiederholte Erdenleben geht. Die Erforschung der Menschheits- und Schicksalsfragen. Die Geisteswissenschaft als Instrument zu einem tieferen Verstehen des Christentums. Die Vereinigung des kosmischen Christus-Wesens mit der Erdenmenschheit im Mysterium von Golgatha. Das Mysterium von Golgatha als Mittelpunktsereignis des Erdendaseins.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, **GA 155** (1994), ISBN 3-7274-1550-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_155&oldid=42945“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2011 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 156

Aus AnthroWiki

Okkultes Lesen und okkultes Hören

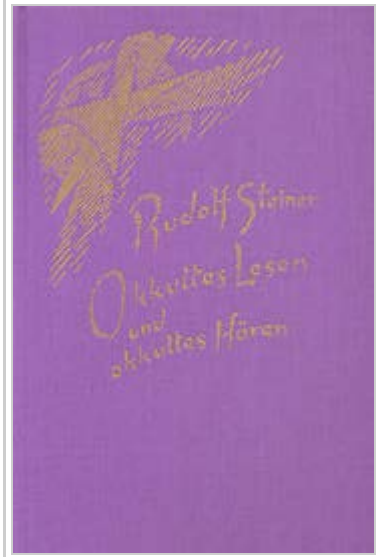

Elf Vorträge, Dornach 3. bis 7. Okt., 12. bis 26. Dez. 1914, Basel 27. Dez. 1914

Inhalt (Auswahl)

Worin besteht die Meditation? / Das Einswerden mit den Zeichen und geistigen Realitäten der imaginativen Welt / Unser Organismus als Spiegelungsapparat / Innere Erlebnisse und Seelenstimmungen als Vokalismus und Konsonantismus der geistigen Welt / Das Erleben des Weltenwortes. Die Siebengliederung des Ätherleibes und die Zwölfgliedrigkeit des physischen Leibes / Christian Morgenstern / Unser Astralleib in Verknüpfung mit dem Tierkreis und den Planeten. Die Schreibkunst in alter Zeit. Die «schwarze Kunst». Goethes Farbenlehre / Geschmackserlebnisse. Pflanzentherapie. Gesten als Ausdruck für das geistige Leben der Welt / Erinnerungsbilder und schaffende Phantasie. Das objektive Gedankenleben / Wiedervereinigung von Kunst, Wissenschaft und Religion / Das Weihnachtsfest des erneuten Christus-Verständnisses / Der kosmische Christus und die Geburt der Christus- Erkenntnis in uns

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Okkultes Lesen und okkultes Hören*, **GA 156** (2003), ISBN 3-7274-1561-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA156.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_156&oldid=40924“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.084-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 156 68.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_156_68.gif (736 × 328 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 156, S 68

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:47, 27. Apr. 2011		736 × 328 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 156, S 68

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_156_68.gif&oldid=40276“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 156 69.gif

Aus AnthroWiki

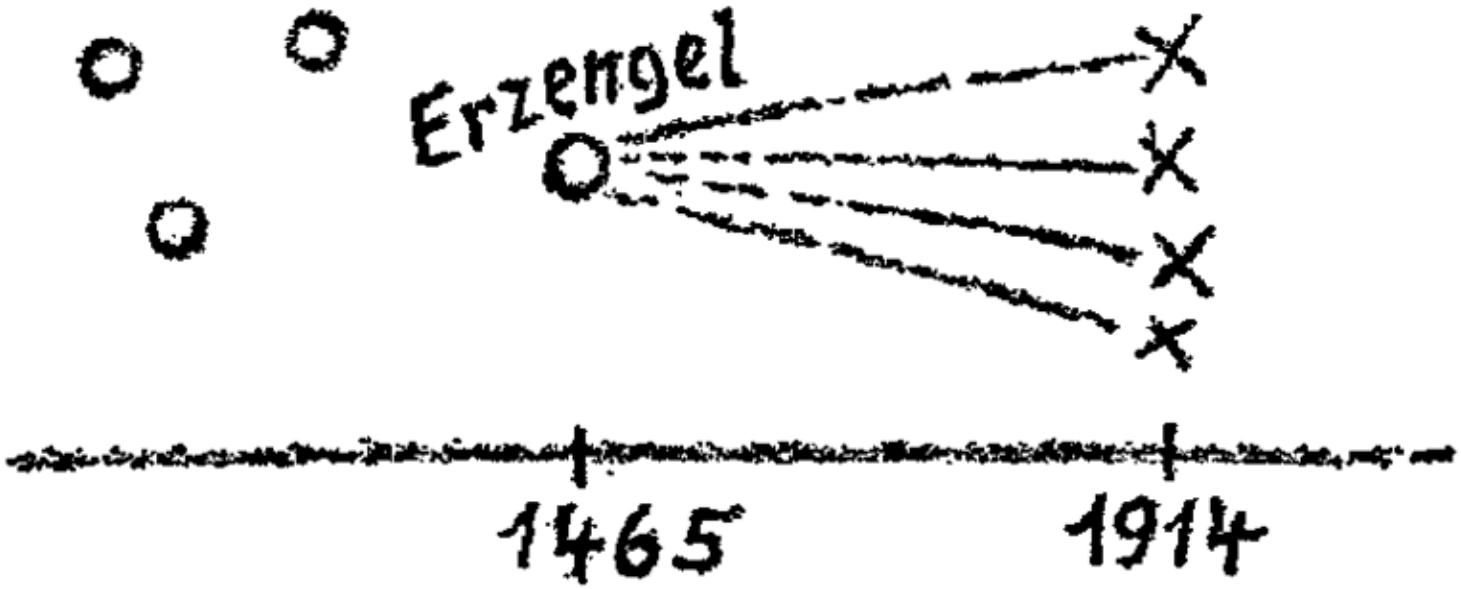

Größe dieser Vorschau: 800 × 351 Pixel.
Volle Auflösung (815 × 358 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das zeitversetzte Wirken der Archangeloi, Zeichnung aus GA 156, S 69

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:46, 27. Apr. 2011		815 × 358 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zeitversetzte Wirken der Archangeloi, Zeichnung aus GA 156, S 69

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Erzengel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_156_69.gif&oldid=40275“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 21:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 157

Aus AnthroWiki

Menschenschicksale und Völkerschicksale

Vierzehn Vorträge, Berlin 1. Sept. 1914 bis 6. Juli 1915 (Zyklus 39 «Zeitbetrachtungen»)

Inhalt (Auswahl)

Nationalitäten und Nationales im Lichte der Geisteswissenschaft / Vom Wesen der europäischen Volksseelen / Das Wesen des Christus-Impulses und seines dienenden michaelischen Geistes / Persönlich-Übersinnliches / Die drei Entscheidungen des imaginativen Erkenntnisweges / Der Rhythmus von Schlafen und Wachen im großen Entwickelungsvorgange des Weltenwesens / Die Ausprägung des Nationalcharakters verschiedener europäischer Völker durch ihre Volksgeister / Über die plastische Gruppe des Baues in Dornach / Über die prophetische Natur der Träume und den Träumer oder Mondenmenschen. Über den Sonnen- und Saturnmenschen / Über die kosmische Bedeutung unserer Sinneswahrnehmungen, unseres Denkens, Fühlens und Wollens

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, **GA 157** (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_157&oldid=40903“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 157a

Aus AnthroWiki

Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode

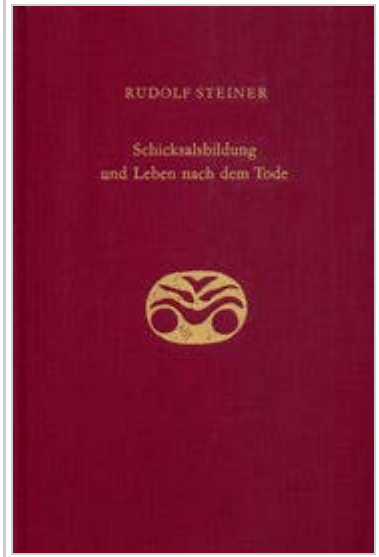

Sieben Vorträge, Berlin 16. November bis 21. Dezember 1915 (Zyklus 40)

Inhalt

Das geistige Leben in der physischen Welt und das Leben zwischen Tod und neuer Geburt / Das Erleben der Wirkungen des letzten Erdendaseins und ihre Umwandlung in Kräfte für die nächste Inkarnation / Die Untergründe des Seelenlebens und das Geistleben nach vorzeitigem Tode / Der Zusammenhang der geistigen und physischen Welt im Hinblick auf das Leben nach dem Tode / Von unterbewußten Seelenimpulsen / Der Weihnachtsgedanke und das Geheimnis des Ich / Die Finsternis des heutigen Geisteslebens und das verwahrloste Denken unserer Zeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode* , **GA 157a** (1981), ISBN 3-7274-1575-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_157a&oldid=43028“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.353-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 158

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt
  - 1.1 Kalewala – Olaf Åsteson – Das russische Volkstum – Die Welt als Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt

Kalewala – Olaf Åsteson – Das russische Volkstum – Die Welt als Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen

Sieben Vorträge, darunter ein öffentlicher, sechs Ansprachen und eine Fragenbeantwortung, gehalten 1912, 1913 und 1914 in verschiedenen Städten

Inhalt

Kalewala: Das Wesen nationaler Epen mit speziellem Hinweis auf Kalewala (öffentlicher Vortrag) / Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt. Finnland und Kalewala (drei Vorträge) / Die Welt als Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen: Grunderlebnisse des vierten und fünften nachatlantischen Zeitraums / Kämpfe Luzifers und Ahrimans im menschlichen Organismus / Die Welt als Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen / Olaf Åsteson: Das Traumlied vom Olaf Åsteson, Neujahrsfeier / Olaf Åsteson, das Wachen des Erdgeistes / Welten-Neujahr. Das Erwachen der Menschenseele aus dem Geistesschlaf der finsteren Zeit / Das russische Volkstum: Zwei Ansprachen für russische Zuhörer

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt*, **GA 158** (1993), ISBN 3-7274-1580-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA158.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_158&oldid=41091“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:25 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.362-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 159

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Geheimnis des Todes
  - 1.1 Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Das Geheimnis des Todes

Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister

Fünfzehn Einzelvorträge zwischen dem 31. Jan. und 19. Juni 1915 in versch. Städten

Inhalt (Auswahl)

Der Durchgang des Menschen durch die Todespforte – eine Lebenswandlung / Die Geisteswissenschaft und die Rätsel des Todes / Tiefere Zusammenhänge der europäischen Geschichte / Das Eingreifen des Christus-Impulses in das geschichtliche Geschehen / Moralische Impulse und ihre Ergebnisse. Das Verhältnis der europäischen Völker zu ihren Volksgeistern / Die okkulte Grundlage des Weihnachtsfestes. Der Sinn der Opfertode / Der Krieg, ein Krankheitsprozeß. Mitteleuropa und der slawische Osten / Zeitgeister und Volksgeister / Mitteleuropa zwischen Ost und West / Christus im Verhältnis zu Luzifer und Ahriman / Der Ätherleib als Abspiegelung des Weltenalls / Gemeinsamkeit über uns, Christus in uns / Erfahrungen des Menschen nach dem Durchgang durch die Todespforte / Die erkenntnisgemäße Überwindung des Todes

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, **GA 159** [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_159&oldid=41039“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:44 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.808-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 16

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen (1912)
  - 1.1 In acht Meditationen
  - 1.2 Inhalt
    - 1.2.1 EINLEITENDE BEMERKUNGEN
    - 1.2.2 ERSTE MEDITATION
    - 1.2.3 ZWEITE MEDITATION
    - 1.2.4 DRITTE MEDITATION
    - 1.2.5 VIERTE MEDITATION
    - 1.2.6 FÜNFTE MEDITATION
    - 1.2.7 SECHSTE MEDITATION
    - 1.2.8 SIEBENTE MEDITATION
    - 1.2.9 ACHTE MEDITATION
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen (1912)

In acht Meditationen

Inhalt

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

ERSTE MEDITATION

Der Meditierende versucht eine wahre Vorstellung von dein physischen Leibe zu gewinnen

ZWEITE MEDITATION

Der Meditierende versucht eine wahre Vorstellung von dem elementarischen oder ätherischen Leibe zu gewinnen

DRITTE MEDITATION

Der Meditierende versucht sich Vorstellungen zu bilden über die hellsichtige Erkenntnis der elementarischen Welt

VIERTE MEDITATION

Der Meditierende versucht eine Vorstellung von dem «Hüter der Schwelle » zu bilden

FÜNFTE MEDITATION

Der Meditierende versucht eine Vorstellung des «astralischen Leibes» zu bilden

SECHSTE MEDITATION

Der Meditierende versucht eine Vorstellung des «Ich-Leibes», oder «Gedanken-Leibes» zu bilden

SIEBENTE MEDITATION

Der Meditierende versucht Vorstellungen zu bilden über die Art des Erlebens in übersinnlichen Welten

ACHTE MEDITATION

Der Meditierende versucht eine Vorstellung zu bilden von dem Schauen der wiederholten Erdenleben des Menschen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen*, **GA 16** (2004), ISBN 3-7274-0160-5; zusammen mit GA 17 in **Tb 602**, ISBN 978-3-7274-6021-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA016.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_016.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/016.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_16&oldid=33763“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.377-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 161

Aus AnthroWiki

Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung

Dreizehn Vorträge in Dornach zwischen dem 9. Januar und 2. Mai 1915

Inhalt (Auswahl)

Das Ich von außen wahrnehmbar als Sprache und Gesang, als schöpferische Phantasie, als Innenleben / Die Wahrnehmung des Gedankenwesens. Sonnenwirksamkeit in der Erdenentwickelung / Echte Kunst geht zurück auf die Geheimnisse der Initiation / Das Problem des Todes im Zusammenhang mit der künstlerischen Auffassung des Lebens / Meditation und Konzentration. Die drei Arten des Hellsehens / Das Nibelungenlied und Wilhelm Jordan / Der Baldur-Mythos und das Karfreitag-Mysterium

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, **GA 161** (1999), ISBN 3-7274-1610-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_161&oldid=40971“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 162

Aus AnthroWiki

Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft

Dreizehn Vorträge in Dornach zwischen dem 23. Mai und 8. August 1915

Diese Vorträge geben vertiefende Darstellungen aus den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft über das Wesen des Menschen und den Gang der Bewußtseinsentwicklung, über die Wirksamkeit geistiger Kräfte und Wesenheiten und über die Bedeutung des Christus-Ereignisses für die Erdenevolution.

Inhalt (Auswahl)

Abbauprozesse im Nervenorganismus als physische Grundlage alles bewußten Geisteslebens – der Wiederaufbau des Zerstörten während des Schlafens / Die Spiegelung der Weltgedanken in unserem Bewußtsein. Die Erzeugung des Seins aus dem Nichts. Der Philosoph L. M. Deschamps / Die Umwandlung der Lebensverhältnisse im Lauf der Jahrhunderte / Im Unbewußten bleibende Nachwirkungen unseres früheren Daseins auf dem alten Mond, der alten Sonne, dem alten Saturn. Der Ursprung und die wirkliche Natur der Atome. Der Sinn des Christus-Wortes: «Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.» / Unser Wahrnehmen der physischen Welt und unser Wahrgenommenwerden durch Wesen der höheren Welten / Die Zweiheit vom Baum der Erkenntnis und vom Baum des Lebens / Das Verhältnis der abendländischen und der morgenländischen Menschheit zum Denken

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft*, **GA 162** (2000), ISBN 3-7274-1620-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA162.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_162&oldid=45941“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2012 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 946-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 163

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung
  - 1.1 Imaginative Erkenntnis und Vorgänge nach dem Tode
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung

Imaginative Erkenntnis und Vorgänge nach dem Tode

Acht Vorträge, Dornach 23. bis 30. August und 4. bis 6. September 1915

Inhalt (Auswahl)

Fritz Mauthner. Die Schwierigkeit des Wahrheitssuchens / Schlafen und Wachen. Die spirituelle Aura des Menschen / Hegel. Schlaf- und Wachbewußtsein. Erinnerung. Die Unterscheidung von Zufall und Notwendigkeit / Fritz Mauthner. Gedankenfehler als Lebensfehler / Notwendigkeit und Freiheit. Notwendigkeit und Vorsehung / Imaginatives Erkennen. Gnomen und Undinen / Individualität und Vererbung. Das Rätsel des Todes. Das Jüngerwerden der Menschheit / Der Mensch nach dem Tode

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung* , **GA 163** (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_163&oldid=44082“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2011 um 22:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 164

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis
  - 1.1 Das Verhältnis der Geisteswissenschaft zur Naturwissenschaft
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis

Das Verhältnis der Geisteswissenschaft zur Naturwissenschaft

Elf Vorträge in Dornach zwischen dem 20. August und dem 9. Oktober 1915

Inhalt

Im ersten Teil dieser Vorträge spricht Rudolf Steiner über das menschliche Denken und seine Erkenntnisfähigkeit im irdischen und im übersinnlichen Bereich. In den Vorträgen des zweiten Teils «Das Verhältnis der Geisteswissenschaft zur Naturwissenschaft» wird dargestellt, wie sich die anthroposophische Erkenntnis zur allgemeinen Begriffsbildung – vor allem der Wissenschaft – verhält, ein Problem, das heute noch genauso aktuell wie damals ist. In diesem Zusammenhang ist auch der letzte Vortrag des Bandes über die mechanischen Begriffe Raum, Zeit und Bewegung besonders aufschlußreich.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, **GA 164** (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_164&oldid=41089“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 165

Aus AnthroWiki

Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls

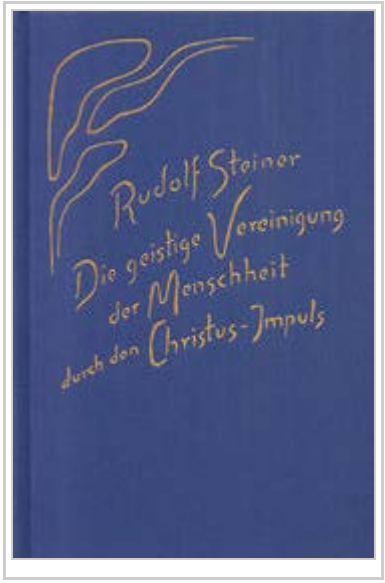

Dreizehn Vorträge zwischen dem 19. Dezember 1915 und 16. Januar 1916 in verschiedenen Städten

Inhalt

Der Weihnachtsgedanke und das Geheimnis des Ich. Der Baum des Kreuzes und die Goldene Legende. Entstehung der Krippen- und Hirtenspiele / Über alte Weihnachtsspiele und eine verklungene Geistesströmung der Menschheit / Der Baum der Erkenntnis und der Weihnachtsbaum. Stifters Novelle «Bergkristall» / Neujahrsbetrachtungen / Wandlungen des menschlichen Empfindungs- und Gedankenelementes / Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls / Die Begriffswelt und ihr Verhältnis zur Wirklichkeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls*, **GA 165** (1981), ISBN 3-7274-1650-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA165.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_165&oldid=41163“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.335-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 166

Aus AnthroWiki

Notwendigkeit und Freiheit im Weltengeschehen und im menschlichen Handeln

Fünf Vorträge, Berlin 25. bis 8. Februar 1916 (Zyklus 41)

Inhalt (Auswahl)

Notwendigkeit und Freiheit in Beziehung zu Vergangenheit und Zukunft / Die Prager Uhr. Das Gesetz von Ursache und Wirkung in der physischen Welt. Notwendigkeit und Freiheit in den menschlichen Handlungen / Das Einwirken geistiger Kräfte auf das fortlaufende Geschehen / Zusammenfließen von Römertum und Germanentum. Spinoza. Strafe und Bewußtsein / Die Verödung des Welterlebens und die Abschwächung der Willenskräfte

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Notwendigkeit und Freiheit im Weltengeschehen und im menschlichen Handeln*, **GA 166** (1982), ISBN 3-7274-1660-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA166.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_166&oldid=40920“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.398-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 167

Aus AnthroWiki

Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste

Zwölf Vorträge, Berlin 13. Februar bis 30. Mai 1916 (Zyklus 42)

Inhalt

Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste / Das geistig-seelische Wesen des Menschen / Streiflichter auf die tieferen Impulse der Geschichte / Zeichen, Griff und Wort / Die Uroffenbarung der Menschheit / Osterbetrachtung / Die Lebenslüge der heutigen Zeit / Thomas Morus' «Utopia» / Kultus und Symbol. Der Jesuitenstaat in Paraguay / Die dem Geist widerstrebenden Kräfte. Grundwahrheiten des Christentums / Ein Stück aus der jüdischen Haggada / Homo oeconomus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, **GA 167** (1962), ISBN 3-7274-1670-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_167&oldid=33674“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 09:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.451-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 168

Aus AnthroWiki

Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten

Acht Einzelvorträge zwischen dem 16. Februar und 3. Dezember 1916 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt / Die Wesensglieder des Menschen im Leben zwischen Tod und neuer Geburt / Über das Ereignis des Todes und Tatsachen der nachtodlichen Zeit / Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden? Soziales Menschenverständnis – Gedankenfreiheit – Geist- Erkenntnis / Karmische Wirkungen. Einzelschicksale und Menschheitskarma / Die Lebenslüge der heutigen Kulturmenschheit. Okkulte Gesellschaften. Die Notwendigkeit aus wahrem Geist-Erkennen kommender Impulse / Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten. Imagination, Inspiration und Intuition / Der Zusammenhang des Menschen mit der geistigen Welt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, **GA 168** (1995), ISBN 3-7274-1680-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_168&oldid=41005“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.865-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 169

Aus AnthroWiki

Weltwesen und Ichheit

Sieben Vorträge, Berlin 6. Juni bis 18. Juli 1916 (Zyklus 43)

Inhalt

Das Pfingstfest, ein Merkzeichen für die Unvergänglichkeit unseres Ich / Blut und Nerven / Die zwölf Sinne des Menschen / Die Wechselwirkungen zwischen den Gliedern des menschlichen Organismus / Lebensgleichgewicht / Wahrheitsgefühl / Der Weg zur Imagination

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, **GA 169** (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_169&oldid=40981“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.685-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 17

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Schwelle der geistigen Welt (1913)
  - 1.1 Aphoristische Ausführungen
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Schwelle der geistigen Welt (1913)

Aphoristische Ausführungen

Inhalt

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

VON DEM VERTRAUEN, DAS MAN ZU DEM DENKEN HABEN KANN, UND VON DEM WESEN DER DENKENDEN SEELE. VOM MEDITIEREN

VON DEM ERKENNEN DER GEISTIGEN WELT

VON DEM ÄTHERISCHEN LEIB DES MENSCHEN UND VON DER ELEMENTARISCHEN WELT

ZUSAMMENFASSUNG DES VORANGEHENDEN

VON DEN WIEDERHOLTEN ERDENLEBEN UND VOM KARMA VON DEM ASTRALISCHEN LEIB DES MENSCHEN UND VON DER GEISTIGEN WELT. VON AHRIMANISCHEN WESENHEITEN

VON DEM ASTRALISCHEN LEIBE UND VON LUZIFERISCHEN WESENHEITEN. VON DEM WESEN DES ÄTHERISCHEN LEIBES

ZUSAMMENFASSUNG DES VORANGEHENDEN

VON DEM «HÜTER DER SCHWELLE» UND EINIGEN EIGENHEITEN DES ÜBERSINNLICHEN BEWUSSTSEINS

VON DEM ICH-GEFÜHL UND VON DER LIEBEFÄHIGKEIT DER MENSCHLICHEN SEELE UND DEREN VERHÄLTNISSEN ZUR ELEMENTARISCHEN WELT

VON DER GRENZE ZWISCHEN DER SINNESWELT UND DEN ÜBERSINNLICHEN WELTEN

VON WESEN DER GEISTESWELTEN

VON GEISTIGEN WELTWESENHEITEN

VON DER ERSTEN ANLAGE DES PHYSISCHEN MENSCHENLEIBES

VON DEM «WAHREN ICH» DES MENSCHEN

ZUSAMMENFASSUNG EINIGES VORANGEHENDEN

BEMERKUNGEN ÜBER DAS VERHÄLTNIS DES IN DIESER SCHRIFT GESCHILDERTEN ZU DER DARSTELLUNG IN MEINER «THEOSOPHIE» UND «GEHEIMWISSENSCHAFT»

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schwelle der geistigen Welt*, **GA 17** (1987), ISBN 3-7274-0170-2; zusammen mit GA 16 in **Tb 602**, ISBN 978-3-7274-6021-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_017.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/017.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_17&oldid=33764“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 170

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte
  - 1.1 Kosmische und menschliche Geschichte, Band I.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte

Kosmische und menschliche Geschichte, Band I.

Fünfzehn Vorträge, Dornach 29. Juli bis 3. September 1916

Inhalt (Auswahl)

Das dekadente Genie (Otto Weininger). Zerrbilder imaginativer Erkenntnis / Natursein und seelisches Leben im Menschen / Uranos und Gäa. Das Hinüberwirken einer Inkarnation in die nächste / Der Mensch, ein Doppelwesen / Weisheit, Schönheit und Güte. Imaginative und psychische Physiologie / Die menschliche Erkenntnis in ihrer kosmischen Bedeutung / Die zwölf Sinnesbezirke und die sieben Lebensprozesse / Verlebendigung der Sinnesprozesse und Durchseelung der Lebensprozesse / Die Ohnmacht des modernen Wahrheitskriteriums / Gedächtnis und Gewohnheit / Das Eingravieren der Gedanken in die Weltensubstantialität / Physische Organisation des Menschen und technische Erfindungen / Inauguration der Idolwissenschaft und des Materialismus durch Francis Bacon

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, **GA 170** (1992), ISBN 3-7274-1700-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_170&oldid=41057“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.024-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 171

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts
  - 1.1 Kosmische und menschliche Geschichte, Band II.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts

Kosmische und menschliche Geschichte, Band II.

Sechzehn Vorträge, Dornach 16. September bis 30. Oktober 1916

Inhalt (Auswahl)

Griechentum und Römertum in ihrem Fortwirken in unsere Gegenwart / Luziferische und ahrimanische Wesenheiten im geschichtlichen Werden. Dschingis-Khan und die Entdeckung Amerikas / Nachwirken atlantischer Mysterien in Amerika und Asien / Atlantische Impulse im mexikanischen Mysterienwesen / Die Vergeistigung alter Kulturimpulse bei Goethe. Das kosmische Wissen der Templer / Das Faust-Problem. Die Isis-Legende / Heinrich VIII. und Thomas Morus / Die Ideale der Französischen Revolution. Magnetismus und Elektrizität / Christus-Auffassungen im 19. Jahrhundert. Darwin und Kropotkin. H. P. Blavatsky / Westliches Glücks- und östliches Erlösungsstreben / Mensch und Tier in ihrem Verhältnis zur Erde / Pico von Mirandola. Die Zurückdrängung der Gnosis.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, **GA 171** (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_171&oldid=44973“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2011 um 01:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.589-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 172

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben
  - 1.1 Kosmische und menschliche Geschichte, Band III.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben

Kosmische und menschliche Geschichte, Band III.

Zehn Vorträge, Dornach 4. bis 27. November 1916

Inhalt (Auswahl)

Goethes Leben als geistige Erscheinung / Der Rhythmus im Goethe-Leben / Das Verhältnis der schöpferischen Tätigkeit und der Berufsarbeit zur Gesamtentwickelung der Erde. Jakob Böhme / Beruf und Amt. Psychoanalyse. Die schicksalhafte Gestaltung des Lebens. Die Wesensglieder des Menschen in ihrer Bedeutung für das Berufskarma / Vererbungsimpulse und Impulse früherer Erdenleben / Das Leben des Galileo Galilei im Lichte der Schicksalsfrage / Die Entgöttlichung des Wortes. James Watt. Die moderne Technik als Dämonomagie / Ahnenkult, Polytheismus, Monotheismus und das Mysterium von Golgatha. Luzifer und das Geheimnis des Mondes. Mithras und Christus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben*, **GA 172** (2002), ISBN 3-7274-1720-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA172.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_172&oldid=41047“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 173

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Erster Teil
  - 1.1 Kosmische und menschliche Geschichte, Band IV.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Erster Teil

Kosmische und menschliche Geschichte, Band IV.

Dreizehn Vorträge, Dornach 4. bis 31. Dezember 1916 und Basel 21. Dezember 1916

Inhalt (Auswahl)

Politische Verhältnisse in Europa. Zum Kriegsausbruch 1914 / Das sog. Testament Peters des Großen. Britentum und Römertum. Der Panslawismus / Erzherzog Franz Ferdinand. Das Attentat von Sarajewo. Der Erzherzog Rudolf / Der Mord als politisches Kampfmittel. Englischer und französischer Imperialismus / Thomas Morus' «Utopia». Die Einigung Italiens. Der Dreibund / Der Staatsgedanke in Deutschland. Die Reichsgründung 1871. Die europäischen Bündnissysteme. Die spirituellen Kräfte der Zukunft in den verschiedenen Völkern / Weihnachten in schicksalsschwerster Zeit / Mysterienweisheit bei den Ingävonen. Baldur, Loki und Hödur. Das Weihnachts- und Ostermysterium / Okkultes in der neuzeitlichen Geschichte. Die Reformation, der Dreißigjährige Krieg / Giftwirkungen im sozialen Geschehen. Die geistigen Hintergründe des Opium-Krieges. Das «soziale Karzinom». Die Heilkraft der Gifte

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Erster Teil*, **GA 173** (1978), ISBN 3-7274-1730-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA173.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_173&oldid=33680“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.922-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 174

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil
  - 1.1 Kosmische und menschliche Geschichte, Band V.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil

Kosmische und menschliche Geschichte, Band V.

Zwölf Vorträge, Dornach 1. bis 30. Januar 1917

Inhalt (Auswahl)

Das Karma der Unwahrhaftigkeit. Giftwirkungen in der höheren menschlichen Natur / Nationalismus, Imperialismus, Spiritualismus / Tragik und Schuld im Völkergeschehen / Die unterbewußten Seelenimpulse im Menschen. Die Entfesselung des Ich / Vergangenheit und Zukunft Europas. Das Karma der Mitte / Die zerstörende Kraft der Unwahrhaftigkeit im Verkehr zwischen Lebenden und Toten. Das Erarbeiten der Geisteswissenschaft / Dreigliederung des Menschen in ihrem Zusammenhang mit dem Leben nach dem Tode / Schlafbewußtsein und nachtodliches Bewußtsein. Gruppenegoistische okkulte Impulse / Maß und Zahl. Das platonische Weltenjahr. Goethes Studien über die Atmung der Erde / Die alte Weisheit und das ätherische Hellsehen der Zukunft

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, **GA 174** (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_174&oldid=33681“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.677-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 174 126.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 195 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (220 × 675 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sympathisches Nervensystem, Zeichnung aus GA 174, S 126

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:13, 5. Mär. 2011		220 × 675 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sympathisches Nervensystem, Zeichnung aus GA 174, S 126

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ich

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_174_126.gif&oldid=38378“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 01:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 174a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mitteleuropa zwischen Ost und West
  - 1.1 Kosmische und menschliche Geschichte, Band VI.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Mitteleuropa zwischen Ost und West

Kosmische und menschliche Geschichte, Band VI.

Zwölf Vorträge, München13. Sept., 3. Dez. 1914; 23. März, 29. Nov. 1915; 18., 20. März 1916; 19., 20. Mai 1917; 14., 17. Febr., 2., 4. Mai 1918

Inhalt (Auswahl)

Die geistigen Hintergründe des Kriegsausbruchs / Über verschiedene Volksseelen / Aufgaben und Schicksale der verschiedenen europäischen Völker / Nachtodliche Seelenerlebnisse / Das Wesen des russischen Menschen. H. P. Blavatsky / Die menschlichen Wesensglieder und die Naturreiche / Das Jüngerwerden der Menschheit / Brüderlichkeit, Gleichheit, Freiheit / Der Verkehr mit den Verstorbenen / Der geistige Kampf Michaels. Die tieferen Ursachen der Weltkatastrophe / Aufgaben der heutigen Erziehung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mitteleuropa zwischen Ost und West*, **GA 174a** (1982), ISBN 3-7274-1741-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_174a&oldid=40912“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.435-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 174b

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges
  - 1.1 Kosmische und menschliche Geschichte, Band VII.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

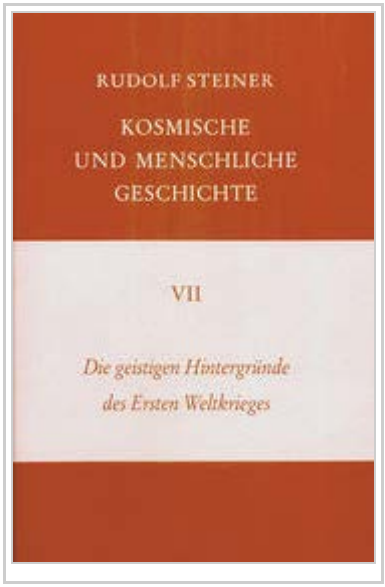

Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges

Kosmische und menschliche Geschichte, Band VII.

Sechzehn Vorträge, Stuttgart 30. Sept. 1914; 13., 14. Febr., 22. bis 24. Nov. 1915; 12., 15. März 1916; 11., 13., 15. Mai 1917; 23., 24. Febr., 23., 26. April 1918, und 21. März 1921

Inhalt (Auswahl)

Verständnis für die Völkerschicksale durch den Volksseelenzyklus. Der Krieg als Lehrmeister der Spiritualität / Okkulte Hintergründe des Kriegsgeschehens. Das Erscheinen des Christus in Äthergestalt. Die Aufgabe von Mitteleuropa / Bedeutung der vielen Kriegstode / Seelenerlebnisse nach dem Tode / Die Rätselhaftigkeit des Todes. Das Wirken Frühverstorbener in der geistigen Welt / Wesenszüge des russischen Volkes. Mitteleuropäischer und angelsächsischer Okkultismus / Die Bildung unserer nächsten Inkarnation / Die Notwendigkeit des Materialismus. Das Jüngerwerden der Menschheit / Rhythmen des Lebens. Der Verlust des Geistbewußtseins / Der Verkehr mit den Seelen Verstorbener. Die Mitwirkung der Toten im geschichtlichen Werden / Die Bedeutung des Jahres 1879. Wilson / Sinnenfällige Wirklichkeiten als Schöpfungen des Geistes. Das lebendige Fortwirken Goethes in der Geisteswissenschaft / Die Kriegsschuldfrage. Die Memoiren Moltkes

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges*, **GA 174b** (1994), ISBN 3-7274-1742-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174b.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_174b&oldid=41166“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.608-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 175

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha
  - 1.1 Kosmische und menschliche Metamorphose
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

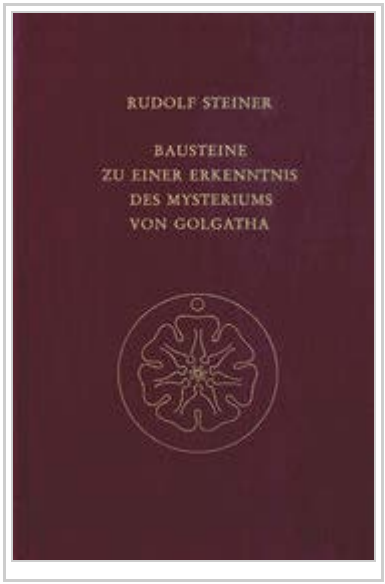

Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha

Kosmische und menschliche Metamorphose

Siebzehn Vorträge, Berlin 6. Februar bis 8. Mai 1917 (Zyklus 44 und 45)

Inhalt (Auswahl)

Materialismus und Geistigkeit / Die Metamorphose der Seelenkräfte / Die drei Begegnungen der Menschenseele mit dem Geist, dem Sohn-Gott und dem Vater-Gott / Die Keimkraft des Moralischen / Die Menschenseele und das Universum / Der Mensch und das Außerirdische / Über «Irrtümer und Wahrheit» von Saint-Martin / Palästinensische Mysterien. Der paulinische, psychische und pneumatische Mensch / Heidnische Mysterien. Trichotomie von Leib, Seele, Geist / Das Antireligiöse als Krankheit, Unglück und Selbsttäuschung / Das Physische und das Moralische / Die Mysterien und das Leben / Das Imperium Romanum und das Christentum / Julian Apostata. Die Manichäerlehre und das augustinische Prinzip / Die zweite Kreuzigung des Christus / Nachklänge alter Kulte / Das seelische Auge

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, **GA 175** (1996), ISBN 3-7274-1750-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_175&oldid=41029“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.246-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 176

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten
  - 1.1 Das Karma des Materialismus
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

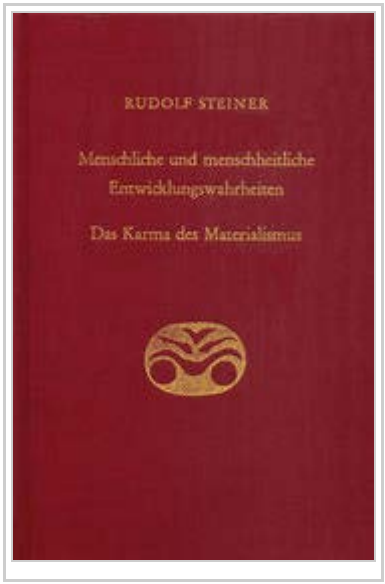

Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten

Das Karma des Materialismus

Siebzehn Vorträge, Berlin 29. Mai bis 25. September 1917 (Zyklus 46 und 47)

Inhalt

Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten: Das individuelle und das allgemeine Lebensalter der Menschheit / Die Notwendigkeit neuer und beweglicher Begriffe. Kosmischer und natürlicher Geist / Wissenschaftsgeist der Gegenwart / Wissenschaftliche Zeiterscheinungen / Ringende Menschen der Gegenwart / Die Schwierigkeiten der Selbsterkenntnis / Die aufeinanderfolgenden Erdenleben / Das Verhältnis des Menschen zur Wahrheit / Das Karma des Materialismus: Vergessene Töne im Geistesleben / Falsche Analogien / Der Rhythmus im Atmen und Erkennen / Geistesmut gegen seelische Bequemlichkeit / Christus und die Gegenwart / Zeitbetrachtung / Luther / Luther, der Januskopf / Geisteswissenschaft und Einsicht

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, **GA 176** (1982), ISBN 3-7274-1760-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA176.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_176&oldid=40908“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.535-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 177

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis
  - 1.1 Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band I.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis

Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band I.

Vierzehn Vorträge, Dornach 29. September bis 28. Oktober 1917

Inhalt (Auswahl)

Von den Hintergründen der Weltkatastrophe / Die Diskrepanz zwischen intellektueller und moralischer Entwickelung der Menschheit / Das Streben nach irdischer Vollkommenheit als materialistische Illusion / Die Aufgabe lebensfeindlicher Elementarwesen. Die Handhabung zerstörerischer Kräfte durch den Menschen / Das Absterben der Erde und der menschlichen Leiber. Die Notwendigkeit einer vom Leibe unabhängigen Entwickelung der Menschenseelen / Das Abtöten der lebendigen Gedankenwelt durch den heutigen Intellekt / Luthers Persönlichkeit. Die Bedeutung der Karmaidee für das Erziehungswesen / Der Kampf Michaels mit dem Drachen. Der Sturz der ahrimanischen Mächte / Das Streben ahrimanischer Wesen nach Beherrschung des menschlichen Denkens / «Der Gesamtarbeitsvertrag » von Roman Boos / Wirksamkeit der Geister der Finsternis seit 1879 / Oswald Marbach / Geistige Vorgänge im geschichtlichen Werden

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis*, **GA 177** (1999), ISBN 3-7274-1771-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_177&oldid=41001“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:54 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 178

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen
  - 1.1 Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band II.
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen

Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band II.

Neun Vorträge, St. Gallen, Zürich und Dornach zwischen dem 6. und 25. November 1917

Inhalt

Die Erkenntnis des Übersinnlichen und die menschlichen Seelenrätsel / Das Geheimnis des Doppelgängers. Geographische Medizin / Hinter den Kulissen des äußeren Geschehens / Zwei Vorträge über die Psychoanalyse / Individuelle Geistwesen und einheitlicher Weltengrund

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, **GA 178** (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_178&oldid=33692“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.815-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 178 224.gif

Aus AnthroWiki

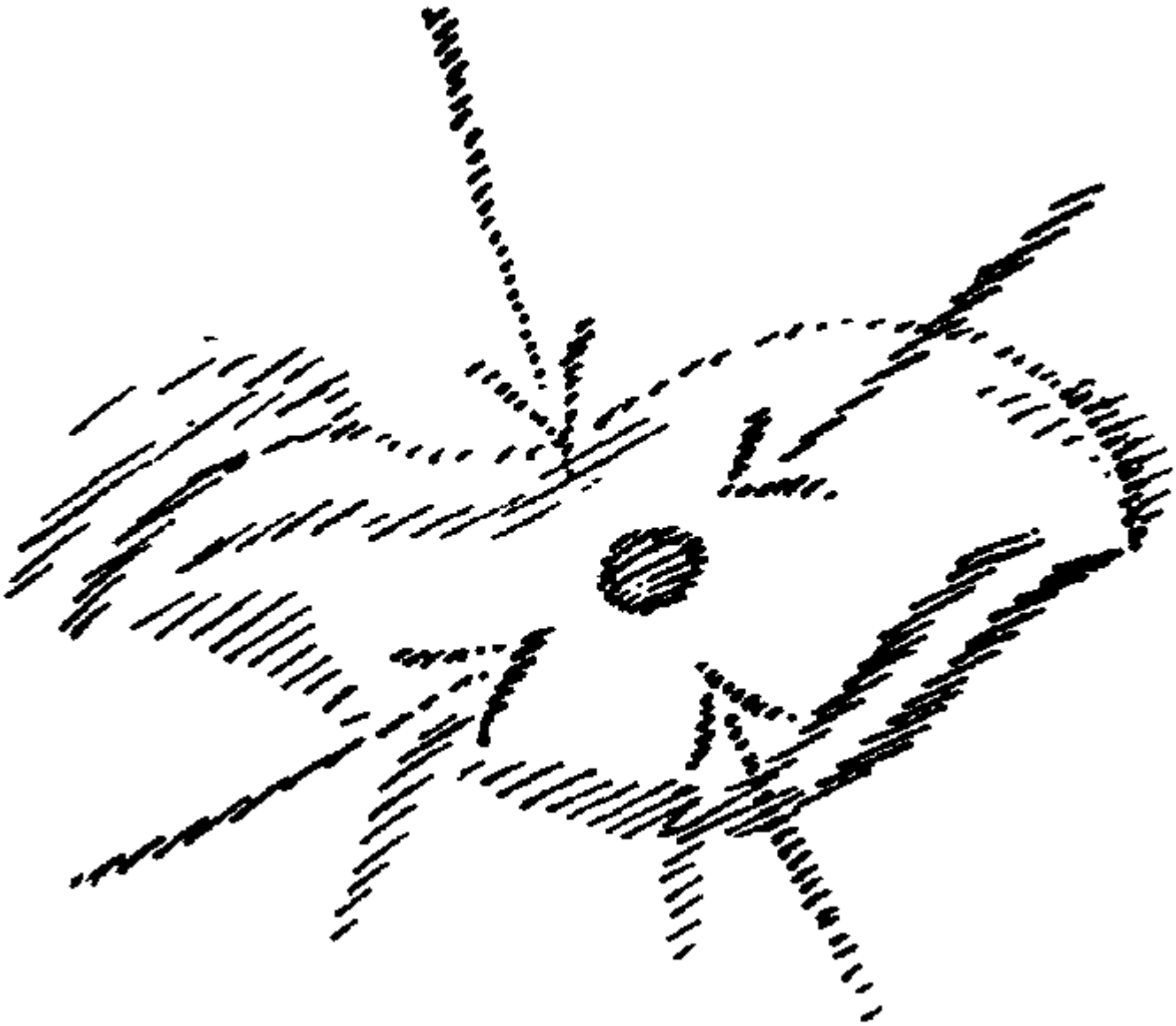

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_178_224.gif (721 × 600 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 178, S 224

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 26. Apr. 2011		721 × 600 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 178, S 224

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mitternachtskräfte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_178_224.gif&oldid=40197“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 178 229.gif

Aus AnthroWiki

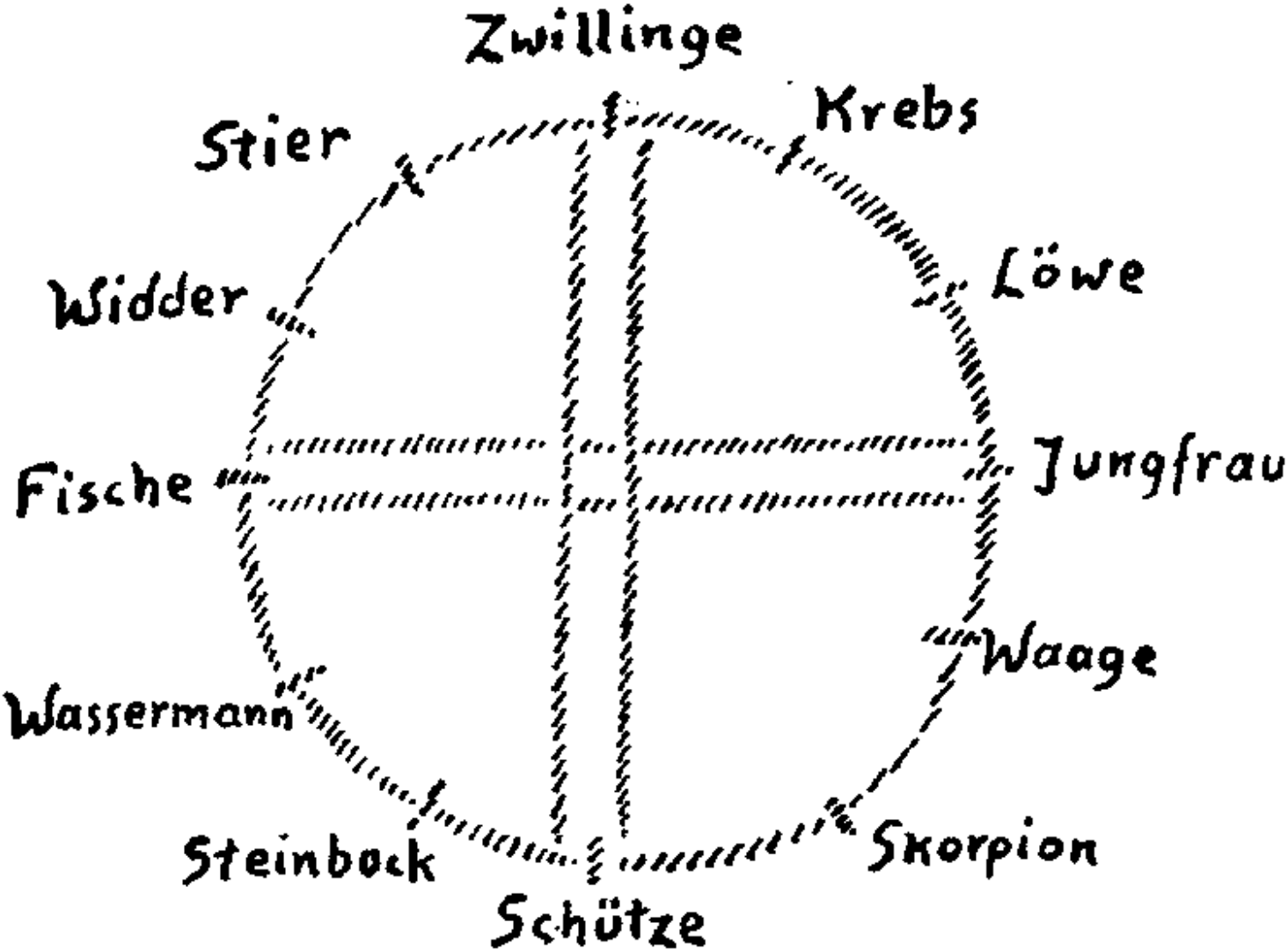

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_178_229.gif (787 × 576 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Morgen- und Abendkräfte, Mittagskräfte und Mitternachtskräfte; Zeichnung aus GA 178, S 229

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:57, 26. Apr. 2011		787 × 576 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Morgen- und Abendkräfte, Mittagskräfte und Mitternachtskräfte; Zeichnung aus GA 178, S 229

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Mittagskräfte
- Mitternachtskräfte
- Morgen- und Abendkräfte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_178_229.gif&oldid=40184“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 179

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten
  - 1.1 Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band III.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten

Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band III.

Acht Vorträge, Dornach 2. bis 22. Dezember 1917

Inhalt (Auswahl)

Die Schwelle zwischen physischer und geistiger Welt im Menschen. Die einheitliche Funktion des Nervensystems. Vorstellung und Wirklichkeit / Das Hereinwirken der Toten in unser Gefühls- und Willensleben. Geheimnisse des Tierisch-Lebendigen. Natürliche Notwendigkeit und höhere Weltenordnung / Gemeinschaft zwischen Lebenden und Toten / Der Mensch im Weltenrhythmus. Der gefesselte Kentaur / Entwickelung der menschlichen Wesensglieder. Die moralische Phantasie / Ursachen ohne Wirkung in der Natur und geistige Wirkungen ohne Ursache / Das Entstehen der freien Handlung. Der Bewußtseinsrhythmus der Toten / Intellektualität und Wille

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten*, **GA 179** (1993), ISBN 3-7274-1790-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA179.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_179&oldid=33693“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 18

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt (1914)
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 ERSTER BAND
    - 1.1.2 ZWEITER BAND
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt (1914)

Die Geschichte der Philosophie aus anthroposophischer Sicht. Eine Darstellung, welche die Entwicklung des Denkens und Bewußtseins, seine Ausgestaltungen in den unterschiedlichsten, teilweise widersprüchlichsten Weltanschauungrichtungen durch repräsentative Denker als Versuche des menschlichen Geistes, seine Stellung in der Welt nach allen Seiten zu erkunden, zum Inhalt hat. Dabei wird auf die zentrale Strömung der Philosophie gewiesen, alle Möglichkeiten zu schaffen, um den Menschen letzlich als in sich gegründete freie, schöpferische Persönlichkeit zu einer Geburt in eine höhere Welt hinein mit neuen Erfahrungen und Herausforderungen zu verhelfen.

Inhalt

ERSTER BAND

- ZUR ORIENTIERUNG ÜBER DIE LEITLINIEN DER DARSTELLUNG
- DIE WELTANSCHAUUNG DER GRIECHISCHEN DENKER
- DAS GEDANKENLEBEN VOM BEGINN DER CHRISTLICHEN ZEITRECHNUNG BIS ZU JOHANNES SCOTUS ODER ERIGENA
- DIE WELTANSCHAUUNGEN IM MITTELALTER
- DIE WELTANSCHAUUNGEN DES JÜNGSTEN ZEITALTERS DER GEDANKENENTWICKELUNG
- DAS ZEITALTER KANTS UND GOETHES
- DIE KLASSIKER DER WELT- UND LEBENSANSCHAUUNG
- REAKTIONÄRE WELTANSCHAUUNGEN
- DIE RADIKALEN WELTANSCHAUUNGEN

ZWEITER BAND

- EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR NEUAUFLAGE 1914
- DER KAMPF UM DEN GEIST
- DARWINISMUS UND WELTANSCHAUUNG
- DIE WELT ALS ILLUSION
- NACHKLÄNGE DER KANTSCHEN VORSTELLUNGSART
- WELTANSCHAUUNGEN DER WISSENSCHAFTLICHEN TATSÄCHLICHKEIT
- MODERNE IDEALISTISCHE WELTANSCHAUUNGEN

- DER MODERNE MENSCH UND SEINE WELTANSCHAUUNG
- SKIZZENHAFT DARGESTELLTER AUSBLICK AUF EINE ANTHROPOSOPHIE

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt*, **GA 18** (1985), ISBN 3-7274-0180-X; **Tb 610/11**, ISBN 978-3-7274-6105-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA018.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_018.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/018.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_18&oldid=36125“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.651-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 180

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung
  - 1.1 Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band IV.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

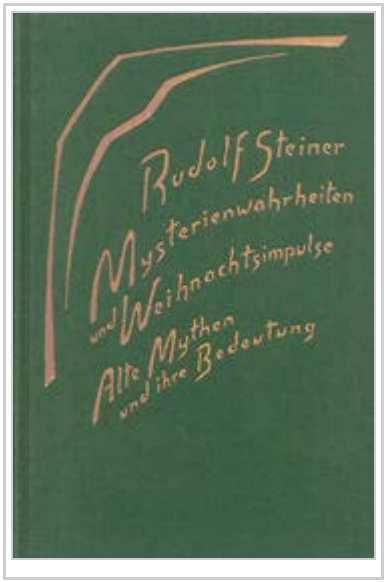

Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung

Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band IV.

Sechzehn Vorträge, Basel 23. Dezember 1917, Dornach 24. Dezember 1917 bis 17. Januar 1918

Inhalt (Auswahl)

Et incarnatus est. Die Umlaufszeiten geschichtlicher Ereignisse / Pallas Athene, die jungfräuliche Göttin. Konstellationen der Zeitensterne im Werdegang der Menschheit / Das Verkennen der alten Mysterien / Die Ausgleichung der schädlichen Kräfte durch das Mysterium von Golgatha / Das Geheimnis der Geburt und des Todes / Die ägyptische, griechische und israelitische Art, sich zum Weltall zu stellen / Änderung der Seelenzustände in der Bewußtseinsentwickelung / Wie kommt Osiris wieder zu neuem Leben? / Das Vererbungsprinzip / Jüngerwerden – Älterwerden der Menschheit / Der Mensch als Kopfmensch und als Rumpfmensch / Der Mensch als die Auflösung des Weltenrätsels / Über das 9., 14. u. 15. Jahrhundert der europäischen Verhältnisse

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, **GA 180** (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_180&oldid=43017“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.900-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 181

Aus AnthroWiki

Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft

Einundzwanzig Vorträge in Berlin zwischen dem 22. Januar und 6. August 1918 (Zyklus 48, 49, 50)

Inhalt (Auswahl)

Erdensterben und Weltenleben:

Das Verhältnis der Geisteswissenschaft zu den Aufgaben der Zeit / Die menschliche Gestalt und das innere Wesen des Menschen / Wachen und Schlafen / Die Verbindung der Lebenden mit den Toten / Vom Zusammenhang des Menschen mit der geistigen Welt. Schicksal und Unterbewußtsein / Vertrauen zum Leben und seelische Verjüngung

Anthroposophische Lebensgaben:

Die Völkerseelen und das Mysterium von Golgatha / Die Relativität der Erkenntnis und geistige Kosmologie / Das Ewige und das Unvergängliche / Gedanken über Leben und Tod / Geisteswissenschaft, Lebenspraxis und Seelenbestimmmungen

Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft:

Bewußtseinszustände – Der Dornacher Bau / Osten und Westen / Geschichte und wiederholte Erdenleben / Menschenwesen und Menschenentwickelung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, **GA 181** (1991), ISBN 3-7274-1810-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_181&oldid=41251“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.979-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 182

Aus AnthroWiki

Der Tod als Lebenswandlung

Sieben Einzelvorträge zwischen dem 29. November 1917 und 16. Oktober 1918 in verschiedenen Städten

Rudolf Steiner stellt in diesen Vorträgen dar, welche Bedeutung das durch die Kriegsereignisse der Jahre 1914 bis 1918 so sehr im Vordergrund des Geschehens stehende Todesereignis für die Toten selbst und für die auf der Erde Verbleibenden haben kann. Die Ausführungen bilden thematisch die Fortsetzung der im Band «Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten» (GA 168) veröffentlichten Vorträge.

Inhalt (Auswahl)

Die drei Reiche der Toten. Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt / Der Tod als Lebenswandlung. Die Beziehung zu den Toten. Totenfeiern / Die Einwirkung der Toten auf die Lebenden / Das Altwerden als Hoffnung und Erwartung des Menschen / Was tut der Engel in unserem Astralleib? / Wie finde ich den Christus?

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Tod als Lebenswandlung*, **GA 182** (1996), ISBN 3-7274-1820-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_182&oldid=41087“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 183

Aus AnthroWiki

Die Wissenschaft vom Werden des Menschen

Neun Vorträge, Dornach 17. August bis 2. September 1918

Inhalt (Auswahl)

Die drei Grundübel der gegenwärtigen Menschheitskultur / Die Aura des Menschen. Erinnerungen und Liebe / Die Ziele der Eingeweihten des Ostens, des Westens und des Jesuitismus / Das dreifache Sonnenmysterium der alten Zeit / Das Wesen des dreigeteilten Menschen. Die zwölf Sinne. Der Sozialismus / Das Verlorengehen der Geist- Erkenntnisse der alten Mysterien / Die Kluft zwischen Idealismus und Realismus. Die Bildung der Sprache aus der kosmischen Vernunft / Die pythagoreische Schule. Das Zerstäuben von Worten nach dem Tode / Zeit und Raum. Die Perspektivität der Zeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, **GA 183** (1990), ISBN 3-7274-1830-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_183&oldid=41243“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 19:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 896-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 184

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben
  - 1.1 Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben

Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit

Fünfzehn Vorträge, Dornach 6. September bis 13. Oktober 1918

Inhalt (Auswahl)

Augustinus und Cartesius. Mond und Sonne. Auguste Comte und Schelling / Das Wesen des Schlafes. Die Kraft der Ideale / Die achte Sphäre. Die Zeit im geschichtlichen Werden / Fatalismus und Dualismus. Ahnung, prophetische Vision, Apokalypse / Der wollende und der denkende Mensch / Das Gesetz der Schwingungen / Geisteswissenschaft als Brücke zwischen Naturordnung und Geistordnung. Das Gesetz der Polarität / Semitische und griechische Kultur / Auferstehung und Geburt / Das gespenstische Wesen der Naturwissenschaft. Die Bedeutung des Jahres 666 / Die Akademie von Gondishapur. Naturrhythmen und Rhythmen in einer neuen Technik / Das Jahr 333. Rom zur Zeit des Augustus und die katholische Kirche

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, **GA 184** (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_184&oldid=40992“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.343-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 185

Aus AnthroWiki

Geschichtliche Symptomatologie

Neun Vorträge, Dornach 18. Oktober bis 3. November 1918

Was man gewöhnlich Geschichte nennt, sollte man nach Rudolf Steiner nur als Symptome ansehen, die sich an der Oberfläche zeigen und durch die man hindurchschauen muß, um die Tiefen des Geschehens zu erfassen. Die historischen Ereignisse sind Indikatoren für die darunter liegende wahre Wirklichkeit. Von diesem symptomatologischen Aspekt wird in diesen Vorträgen die neuere Geschichtsentwicklung vom Anfang des 15. Jahrhundert an betrachtet.

Inhalt (Auswahl)

Das Heraufkommen des Bewußtseins-Impulses / Die historische Bedeutung der naturwissenschaftlichen Denkweise als Symptom / Das übersinnliche Element in der Geschichtsbetrachtung / Religionsgeschichtliche Impulse des fünften nachatlantischen Zeitraums / Der Zusammenhang tieferer europäischer Impulse mit den Impulsen der Gegenwart

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Symptomatologie*, **GA 185** (1982), ISBN 3-7274-1850-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_185&oldid=44067“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2011 um 07:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 185a

Aus AnthroWiki

Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils

Acht Vorträge, Dornach 9. bis 24. November 1918 (Zyklus D)

Inhalt (Auswahl)

Über die geschichtlichen Ursachen der katastrophalen Ereignisse der Gegenwart / Über Unternehmergewinn, Rente, Lohn / Adel, Bürgertum und Proletariat / Die «Schuld» am Kriege. Karl Marx. Die Aufgabe des Goetheanismus / Die Dreigliederung des Menschen und des sozialen Organismus. Die drei Seelenglieder des Menschen und ihre Ausbildung in den Völkern Europas / Marxismus und proletarische Weltanschauung. Der wirtschaftliche Kampf des Westens gegen die Welle des Blutes von Osten / Die Dreigliederung des sozialen Organismus als geschichtliche Notwendigkeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils*, **GA 185a** (2004), ISBN 3-7274-1855-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_185a&oldid=41249“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.339-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 186

Aus AnthroWiki

Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage

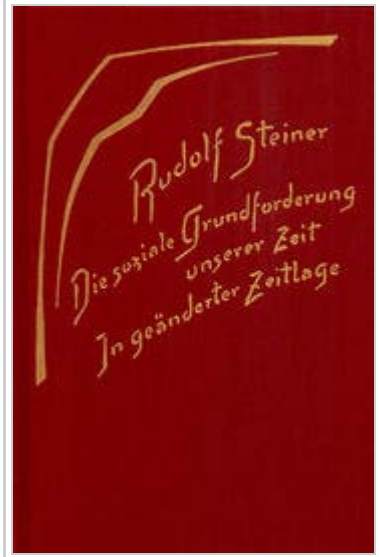

Zwölf Vorträge, Dornach 29. November bis 21. Dezember 1918 (Zyklen 51 und 52) und Bern 12. Dezember 1918

Obwohl bald nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gehalten, sind diese Vorträge inbezug auf die heutige europäische Situation von unverminderter Aktualität, beleuchten sie doch grundsätzliche Fragen zu Ost und West, zu den Veranlagungen der Nationen und zu den Problemstellungen im Sozialen.

Inhalt (Auswahl)

Der Osten und der Westen in geistiger Betrachtung / Abstraktion und Wirklichkeit im Sozialen / Notwendiges Interesse der einzelnen Menschen an den anderen Menschen / Die Entwickelung mechanischer, eugenetischer und hygienischer okkulter Fähigkeiten in der Zukunft / Grundbedingungen des sozialen Lebens / Gespenster des alten Testaments im Nationalismus der Gegenwart / Soziale und antisoziale Triebe im Menschen / Die Umwandlung instinktiver in bewußte Impulse / Wirklichkeitslogik und Begriffslogik / Die Metamorphosen der Intelligenz / Die neue Geistesoffenbarung / Das Christentum und die sozialen Forderungen unserer Zeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, **GA 186** (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_186&oldid=40999“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.073-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 187

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden?
  - 1.1 Das dreifache Schattendasein unserer Zeit und das neue Christus-Licht
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden?

Das dreifache Schattendasein unserer Zeit und das neue Christus-Licht

Acht Vorträge, Basel 22. Dezember 1918, Dornach 24. bis 31. Dezember 1918 und 1. Januar 1919

Inhalt (Auswahl)

Die Geburt des Christus in der menschlichen Seele (Weihnachtsvortrag) / Das Hereintreten des Christentums in die Erdenentwickelung / Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Die gnostische Weisheit / Das Christentum und das Mysterienwesen der vorchristlichen Zeit / Der Wandel in der menschlichen Seelenverfassung / Bewußtes Heraustreten des Geistig-Seelischen aus dem Physisch-Leiblichen durch ein inneres Erlebnis / Silvesterempfindung. Unser Leben im Zusammenhang mit dem Weltganzen / Neujahrsausblick

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden?*, **GA 187** (1995), ISBN 3-7274-1870-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA187.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_187&oldid=33702“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.068-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 188

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Goetheanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke
  - 1.1 Menschenwissenschaft und Sozialwissenschaft
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

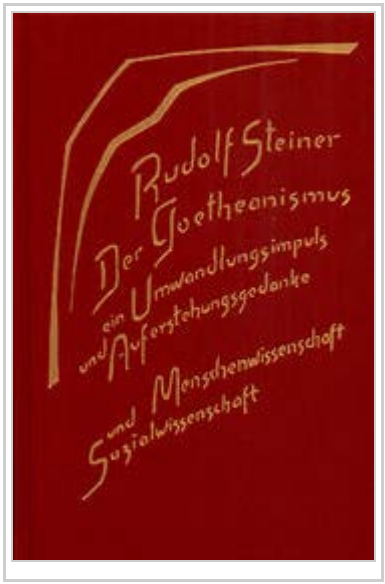

Der Goetheanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke

Menschenwissenschaft und Sozialwissenschaft

Zwölf Vorträge, Dornach 3. Januar bis 2. Februar 1919

Inhalt (Auswahl)

Die Antwort der Geisteswissenschaft auf die wichtigsten Fragen der Zeit / Die Stellung des Menschen im Zeitalter der Bewußtseinsseele / Das Entscheidende der gegenwärtigen Epoche / Das Verhältnis des Seelisch-Geistigen zum Physisch-Leiblichen / Die Durchgeistigung der neueren Geschichte. Heidentum, Judentum und Christentum / Goetheanismus als Erwartungsstimmung / Das 19. Jahrhundert, ein Wendepunkt in der Entwickelung der Menschheit / Das Verhältnis der Menschenwissenschaft zur Sozialwissenschaft / Die Völkerwanderung von einst und von jetzt. Der soziale Homunkulus / Welche Gestalt können die sozialen Forderungen in der Gegenwart haben? / Die Loslösung des Wissenschaftsprozesses von dem Persönlichen / Die drei Vorbedingungen in der Stellung des Menschen zur Welt, zu anderen Menschen und zur Geistigkeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Goetheanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke*, **GA 188** (1982), ISBN 3-7274-1880-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA188.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_188&oldid=41069“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 895-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 189

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage
  - 1.1 Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band I.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

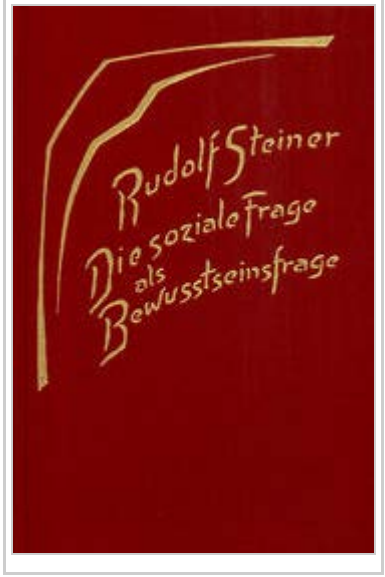

Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage

Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band I.

Acht Vorträge, Dornach 15. Februar bis 16. März 1919

Inhalt (Auswahl)

Die soziale Frage: Tat- und Ereignisfrage. Das Urteilen aus Gedankenmumien. Der Aufruf «An das Deutsche Volk und an die Kulturwelt» / Unterschied zwischen dem Proletariat und seinen Führern. Geistesleben, Staatsleben und Wirtschaftsleben / Die Gedankenformung bei Marx und ihre Radikalisierung bei Lenin / Materialistische Geschichtsauffassung, Klassenkampftheorie und Mehrwertlehre gegenüber Geisteswissenschaft, Gedankenfreiheit und wahrem Sozialismus / J. G. Fichtes «Geschlossener Handelsstaat ». Das Verhältnis des Wirtschaftslebens zur Naturgrundlage und zum Rechtsleben. Trennung von materiellem Leben und Geistesleben. Das Wesen des Geldes. Arbeit und Kapital / Kapitalbildung und -umbildung. Das freie Geistesleben. Befreiung der Wissenschaften von der Staatsaufsicht / Hegels objektiver Idealismus. Die «Philosophie der Freiheit»

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage*, **GA 189** (1980), ISBN 3-7274-1890-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA189.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_189&oldid=40996“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 190

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen
  - 1.1 Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band II.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen

Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band II.

Zwölf Vorträge, Dornach 21. März bis 14. April 1919, darunter drei Vorträge über «Die soziale Frage als Seelenfrage»

Inhalt (Auswahl)

Die zerstörende Wirkung des naturwissenschaftlichen Denkens in bezug auf den sozialen Organismus / Der Nationalismus als antisozialer Trieb / Die Tätigkeit der Engel, Erzengel und Archai im Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben / Unbewußtes und Unterbewußtes im sozialen Zusammenleben. Die drei Elemente der Sprache / Das Seelische in der Kunst / Die Frage: Was ist der Mensch? Bakunin, Gorki. Der Übermensch Nietzsches / Nibelungenzeitalter und mitteleuropäische Bürgerzeit. Friedrich der Große und Goethe. Heinrich IV. und Walther von der Vogelweide / Der Mensch als Doppelwesen. Die Idee der sozialen Dreigliederung. Die Mission der Schweiz

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen*, **GA 190** (1980), ISBN 3-7274-1900-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA190.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_190&oldid=40961“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 999-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 191

Aus AnthroWiki

Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis

Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band III.

Fünfzehn Vorträge, Dornach 3. Oktober bis 15. November 1919

Inhalt (Auswahl): Dreigliederungsbewegung und Anthroposophie / Drei Perioden der jugendlichen Entwicklung / Die Begriffe Ware, Arbeit, Kapital / Die Niedergangskräfte in unserer Zivilisation / Die Veranlagungen der Völker / Materialistische Geschichtsauffassung / Sinneserkenntnis, Moralerkenntnis und Naturerkenntnis / Ich-Wahrnehmung und soziales Zusammenleben. Verständnis für das Schicksal des einzelnen Menschen / Die Erweiterung des Bewußtseins auf das Vorgeburtliche und das Nachtodliche / Die Herstellung des Gleichgewichts zwischen luziferischer und ahrimanischer Macht durch den Menschen / Die drei Seiten des irdischen Kulturlebens / Luziferisches und ahrimanisches Denken

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, **GA 191** (1989), ISBN 3-7274-1910-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_191&oldid=40955“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.080-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 192

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen

Siebzehn Vorträge, Stuttgart 21. April bis 28. September 1919 (Zyklus 58 A und B, erweitert um «Drei Vorträge über Volkspädagogik»)

Rudolf Steiner bemüht sich in diesen Vorträgen, seine Zuhörer von immer neuen Seiten her zu der Einsicht zu führen, daß die Vertiefung in die anthroposophische Geisteswissenschaft die Grundlage ergibt für ein wirkliches Erkennen des Zeitgeschehens und für ein fruchtbares Handeln. Die Art, wie er die Ereignisse, an die er damals anknüpfte, durchleuchtet und ihre tieferen Zusammenhänge sichtbar werden läßt, ist auch für unsere Zeit beispielgebend.

Inhalt (Auswahl)

Das unbewußte Überschreiten der Schwelle durch die Menschheit / Die Notwendigkeit einer Erneuerung von Volksschule und Volkspädagogik / Der Weltkrieg als Vorspiel eines gewaltigen Geisteskampfes zwischen Ost und West / Die Jahre um 1859 als Knotenpunkt der Menschheitsentwickelung / Das Interesse geistiger Wesenheiten an der Entwickelung des Menschen. Physiologische Begabung und seelische Begabung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, **GA 192** (1991), ISBN 3-7274-1920-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_192&oldid=33707“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2009 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.790-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 193

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der innere Aspekt des sozialen Rätsels
  - 1.1 Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

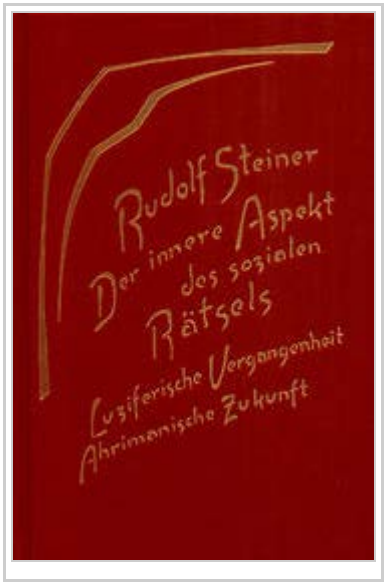

Der innere Aspekt des sozialen Rätsels

Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft

Zehn Vorträge in Zürich, Bern, Heidenheim und Berlin zwischen dem 4. Februar und 4. November 1919

In den Ausführungen finden sich in vertiefter Form Begründungen für die Notwendigkeit der 1919 inaugurierten Dreigliederungsidee. Rudolf Steiner weist dabei vor allem auch hin auf die Notwendigkeit einer veränderten Geisteshaltung.

Inhalt (Auswahl)

Der Mensch als Mittelpunkt des Universums / Die soziale Frage als Problem der Gesamtmenschheit / Irdisches Geistesleben und vorgeburtliches Dasein / Die Dreigliedrigkeit des sinnlichen und übersinnlichen Lebens. Der Mißbrauch geistiger Fähigkeiten als Krankheitsursache des sozialen Lebens / Über die Ursachen des ersten Weltkrieges / Das Interesse der drei nächsthöheren Hierarchien an den Menschen. Das prophetische Erziehen / Das Verhältnis des Menschen zu seinem Engel im Schlaf. Die geistigen Kämpfe zwischen Ost und West / Heidnische und jüdische Kultur. Die Inkarnation Luzifers und die Vorbereitung der Inkarnation Ahrimans. Der Sinn der Verschiedenheit der vier Evangelien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der innere Aspekt des sozialen Rätsels*, **GA 193** (1989), ISBN 3-7274-1930-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA193.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_193&oldid=41071“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:11 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.283-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 194

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Sendung Michaels
  - 1.1 Die Offenbarung der eigentlichen Geheimnisse des Menschenwesens
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

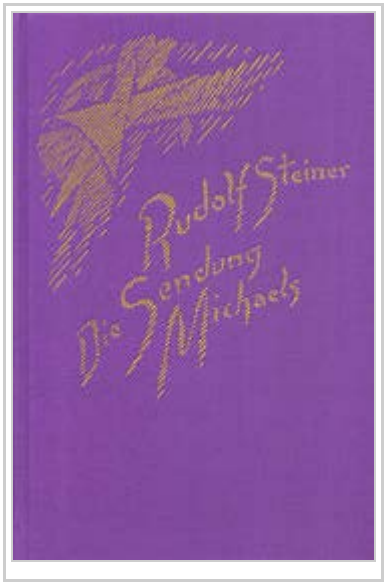

Die Sendung Michaels

Die Offenbarung der eigentlichen Geheimnisse des Menschenwesens

Zwölf Vorträge, Dornach 21. November bis 15. Dezember 1919

Inhalt (Auswahl)

Die Michael-Macht und die Michael-Sendung / Die Michael-Offenbarung. Fleischwerdung des Wortes und Geistwerdung des Fleisches / Michaelisches Denken. Der Mensch als übersinnliches Wesen / Die alte Mysterienkultur und der Michael-Impuls / Die Michael-Tat und der Michael-Einfluß / Die alte Yoga-Kultur und der neue Yoga-Wille. Die Michael-Kultur der Zukunft / Das Hineinweben der elementarischen Welt in das Schicksalsmäßige des Menschen / Der Mensch und die Umwelt / Der Dornacher Bau. Das Geheimnis der Trinität Luzifer, Christus, Ahriman / Baustile als Ausdruck der Menschheitsentwickelung / Die Mysterien des Lichtes, des Raumes und der Erde

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, **GA 194** (1994), ISBN 3-7274-1940-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA194.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_194&oldid=40994“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 195

Aus AnthroWiki

Weltsilvester und Neujahrsgedanken

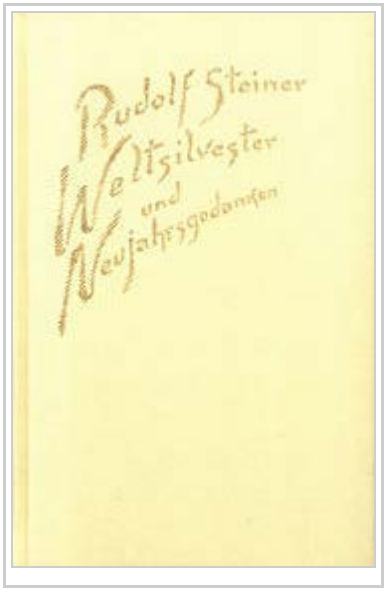

Fünf Vorträge, Stuttgart 21. bis 31. Dezember 1919, 1. Januar 1920

Inhalt

Die drei Strömungen des Kulturlebens. Die Mysterien des Lichts, des Menschen und der Erde / Der michaelische Weg zu Christus. Ein Weihnachtsvortrag / Das Mysterium des menschlichen Willens / Das Hereindringen der spirituellen Offenbarungen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Silvestergedanken / Das Dogma der Offenbarung und das Dogma der Erfahrung. Die geistige Signatur der Gegenwart. Eine Neujahrsbetrachtung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltsilvester und Neujahrsgedanken*, **GA 195** (1986), ISBN 3-7274-1950-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA195.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_195&oldid=40979“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.061-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 196

Aus AnthroWiki

Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung

Achtzehn Vorträge, Dornach 9. Januar bis 22. Februar 1920

Neben aktuellen Zeitfragen und Historischem behandelt Rudolf Steiner in diesen Vorträgen auch geisteswissenschaftliche Grundfragen. Die letzten drei Vorträgen sind der geschichtlichen Entwicklung des Imperialismus gewidmet.

Inhalt (Auswahl)

Die Bedeutung der Wissenschaft von der Initiation / Die Lebenstatsachen der Illusion und des Bösen / Menschenerkenntnis durch Welterkenntnis / Das Goetheanum als Repräsentant eines Ideal-Realismus / Ist die «Dreigliederung des sozialen Organismus» Politik? / Über das Wirken einzelner Persönlichkeiten in der Geschichte / Das Eingreifen geistiger Wirklichkeiten für das praktische Leben durch die Geisteswissenschaft / Wandlungen der Bedürfnisse des sozialen Lebens / Beziehungen der höheren Seelenfähigkeiten des Menschen zur geistigen Welt / Zur geschichtlichen Entwickelung von Frankreich, Deutschland und England und des Imperialismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung*, **GA 196** (1992), ISBN 3-7274-1960-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_196&oldid=45857“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 197

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gegensätze in der Menschheitsentwickelung
  - 1.1 West und Ost – Materialismus und Mystik – Wissen und Glauben
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Gegensätze in der Menschheitsentwickelung

West und Ost – Materialismus und Mystik – Wissen und Glauben

Elf Vorträge, Stuttgart 5. März bis 22. November 1920

Inhalt (Auswahl)

Die verschiedenen Anlagen der asiatischen und der europäischen Bevölkerung / Der Bewußtseinswandel im sozialen Leben. Die Entwickelung der irdischen Imperien / Westliche Geheimgesellschaften, Jesuitismus und Leninismus, drei Initiationsströmungen der Gegenwart / Materialismus und Mystik / Der Gegensatz von Wissen und Glauben und seine Überwindung / Osten, Mitte und Westen und die soziale Dreigliederung / Der Übergang vom luziferischen in das ahrimanische Zeitalter und das kommende Christus-Ereignis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gegensätze in der Menschheitsentwickelung*, **GA 197** (1989), ISBN 3-7274-1970-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA197.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_197&oldid=45855“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 864-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 198

Aus AnthroWiki

Heilfaktoren für den sozialen Organismus

Siebzehn Vorträge, Dornach 20. März bis 18. Juli 1920, und Bern 9. Juli 1920

Inhalt (Auswahl)

Der Krankheitsbegriff in alter und neuer Zeit. Die Blaublindheit der Griechen / Krankmachende Kräfte unseres Intellektlebens / Der Lebenszwiespalt zwischen Naturnotwendigkeit und Sittlichkeit und seine Überwindung / Katholische Kirche und Geisteswissenschaft. Gemeinschaftsbewußtsein und Individualbewußtsein / Jesuitismus und Freimaurertum / Die Welt der Geistigkeit und die Welt des wirtschaftlichen Lebens / Das Urwissen der Mysterien und sein Mißbrauch in späteren Zeiten

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, **GA 198** (1984), ISBN 3-7274-1980-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_198&oldid=45854“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.078-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 199

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung

Siebzehn Vorträge und eine Ansprache, Dornach 6. August bis 11. September, Berlin 17. und 18. September 1920

Inhalt (Auswahl)

Die zwölf Sinne des Menschen in ihrer Beziehung zu Imagination, Inspiration und Intuition / Initiationswissenschaft und Freiheitsimpuls / Geisterkenntnis als Grundlage der Sozialerkenntnis / Verschiedenheiten in den Seelenveranlagungen der Völker / Das Ewige in der Hegelschen Logik und ihr Gegenbild im Marxismus / Die Neugestaltung des sozialen Organismus aus dem Wesen des Menschen / Die Ausschaltung der geistigen Welt aus der menschlichen Kulturentwickelung / Die Umwandlung der Sprachbedeutung für das menschliche Seelenleben / Die soziale Aufgabe der Anthroposophie / Präexistenz und Postexistenz

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung*, **GA 199** (1985), ISBN 3-7274-1990-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_199&oldid=45853“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 15:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.004-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 2

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, mit besonderer Rücksicht auf Schiller (1886)
  - 1.1 Zugleich eine Zugabe zu Goethes «Naturwissenschaftlichen Schriften» in Kürschners «Deutsche National-Litteratur»
- 2 Inhalt (Auszug):
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

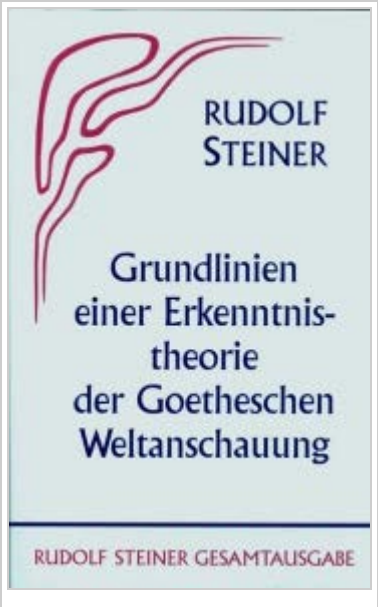

Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, mit besonderer Rücksicht auf Schiller (1886)

Zugleich eine Zugabe zu Goethes «Naturwissenschaftlichen Schriften» in Kürschners «Deutsche National-Litteratur»

Über diese frühe Schrift schreibt Rudolf Steiner fast vierzig Jahre nach ihrem Entstehen folgendes:

> *«Indem ich sie heute wieder vor mich hinstelle, erscheint sie mir auch als die erkenntnistheoretische Grundlegung und Rechtfertigung von alle dem, was ich später gesagt und veröffentlicht habe. Sie spricht von einem Weg des Erkennens, das den Weg freilegt von der sinnenfälligen Welt in die geistige hinein.»*

Inhalt (Auszug):

A. VORFRAGEN

1. Ausgangspunkt

2. Die Wissenschaft Goethes nach der Methode Schillers

3. Die Aufgabe unserer Wissenschaft

B. DIE ERFAHRUNG

4. Feststellung des Begriffes der Erfahrung

5. Hinweis auf den Inhalt der Erfahrung

6. Berichtigung einer irrigen Auffassung der Gesamt-Erfahrung

7. Berufung auf die Erfahrung jedes einzelnen Lesers

C. DAS DENKEN

8. Das Denken als höhere Erfahrung in der Erfahrung

9. Denken und Bewußtsein

10. Innere Natur des Denkens

D. DIE WISSENSCHAFT

11. Denken und Wahrnehmung

12. Verstand und Vernunft

13. Das Erkennen

14. Der Grund der Dinge und das Erkennen

E. DAS NATUR-ERKENNEN

15. Die unorganische Natur

16. Die organische Natur

F. DIE GEISTESWISSENSCHAFTEN

17. Einleitung: Geist und Natur

18. Psychologisches Erkennen

19. Die menschliche Freiheit

20. Optimismus und Pessimismus

G. ABSCHLUSS

21. Erkennen und künstlerisches Schaffen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*.8. Auflage. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 2002, ISBN 3-7274-0020-X; **Tb 629**, ISBN 978-3-7274-6290-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA002.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophy.com/Steinerwerke/Steiner-GA2-01.html - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/002.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_2&oldid=47862“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 00:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.664-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 20

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vom Menschenrätsel (1916)
  - 1.1 Ausgesprochenes und Unausgesprochenes im Denken, Schauen, Sinnen einer Reihe deutscher und österreichischer Persönlichkeiten
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Vom Menschenrätsel (1916)

Ausgesprochenes und Unausgesprochenes im Denken, Schauen, Sinnen einer Reihe deutscher und österreichischer Persönlichkeiten

Inhalt

Gedankenwelt, Persönlichkeit, Volkheit / Das Weltbild des deutschen Idealismus / Der Idealismus als Seelenerwachen: J. G. Fichte / Der Idealismus als Natur- und Geistesanschauung: F. W. J. Schelling / Der deutsche Idealismus als Gedankenanschauung: G.W.F. Hegel / Eine vergessene Strömung im deutschen Geistesleben / Bilder aus dem Gedankenleben Österreichs / Ausblicke

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vom Menschenrätsel*, **GA 20** (1984), ISBN 3-7274-0200-8; **Tb 638**, ISBN 978-3-7274-6380-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/020.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_20&oldid=36111“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.047-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 200

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 Erster Vortrag, Dornach, 17. Oktober 1920
    - 1.1.2 Zweiter Vortrag, 22. Oktober 1920
    - 1.1.3 Dritter Vortrag, 23. Oktober 1920
    - 1.1.4 Vierter Vortrag, 24. Oktober 1920
    - 1.1.5 Fünfter Vortrag, 29. Oktober 1920
    - 1.1.6 Sechster Vortrag, 30. Oktober 1920
    - 1.1.7 Siebenter Vortrag, 31. Oktober 1920
- 2 Literatur

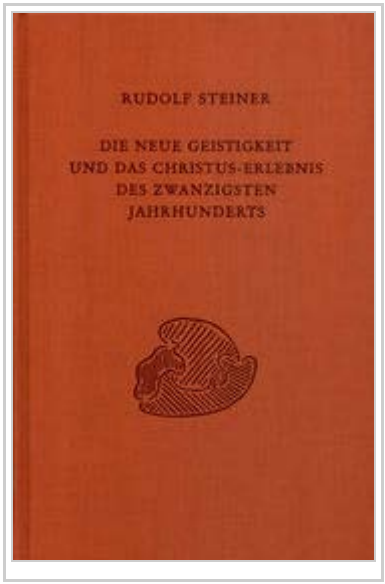

Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts

Sieben Vorträge, Dornach 17. bis 31. Oktober 1920

Im Mittelpunkt dieser Gegenwart und Zukunft umspannenden kulturgeschichtlichen Vorträge steht die Darstellung der Idee der sozialen Dreigliederung, und zwar vom Gesichtspunkt der kulturgeographischen Dreigliederung der Menschheit in Westen, Mitte und Osten. Rudolf Steiner weist hierbei die Gegenkräfte auf, die nicht nur an der Oberfläche, sondern vor allem in den verborgenen Tiefen des gegenwärtigen Menschheitslebens dieser Idee feindlich entgegenwirken.

Inhalt

Erster Vortrag, Dornach, 17. Oktober 1920

Prägnante Punkte der Weltgeschichte. Symptomatische Geschichtsbetrachtung. Der Streit des französischen Philosophen Alkuin mit einem griechischen Denker über das Wesen des Todes um 800 n. Chr. Die Einflüsse des orientalischen Geisteslebens auf die Mitte und den Westen. Piatonismus und Aristotelismus. Ostkultur: Die Zeit, in der das «Ich» erst dumpf erlebt wird; Mittelkultur: Die Zeit, in der das «Ich» erlebt wird; Westkultur: Dort ist das Ich absorbiert von den Gedanken. «Wir sind an dem Punkte menschlicher Entwicklung angelangt, wo über die ganze Menschheit gleichermaßen Verständnis für alle drei Gebiete sich ausbreiten muß.» Dazu ist die Geisteswissenschaft als Initiatenkultur Mittel und Weg. Die Notwendigkeit des Ausbaus der Freien Hochschule und die Bildung eines Weltschulvereins.

Zweiter Vortrag, 22. Oktober 1920

Die Entwicklung des Ich-Bewußtseins seit dem 15. Jahrhundert. Die Dreigliederung im geschichtlichen Verlauf. Der Dreigliederungsidee entgegenarbeitende Elementarwesen im Westen und im Osten.

Dritter Vortrag, 23. Oktober 1920

Die Entwicklung aus dem niedergehenden Römertum in drei Strömungen. Der Mensch der Mitte zwischen Ost und West. Neue Wirtschaft, ruhende Jurisprudenz, geendetes Geistesleben.

Vierter Vortrag, 24. Oktober 1920

Schillers «Ästhetische Briefe» und Goethes «Märchen» in ihrer Beziehung zur Anthroposophie und zur Dreigliederung.

Fünfter Vortrag, 29. Oktober 1920

Die Änderung der Seelenverfassung der Menschheit seit dem 15. Jahrhundert. Das Abnehmen der Erkenntnisintensität. Das Heraufkommen des Intellektualismus und die Entwicklung der menschlichen Freiheit. Die intellektuelle Kraft und die Erkenntnissehnsucht des Menschen.

Sechster Vortrag, 30. Oktober 1920

Die Entwicklung der Christus-Anschauung von der Gnosis bis zur Gegenwart. Das kirchliche Verbot des Evangelienlesens. Der Weg der Imagination. Die Wiedererscheinung Christi.

Siebenter Vortrag, 31. Oktober 1920

Der zukünftige Geisteskampf zwischen dem Osten und dem Westen. Das bevorstehende Christus-Erlebnis im 20. Jahrhundert. Die Änderung der Seelenverfassung der Menschheit seit dem 15. Jahrhundert.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts*, **GA 200** (2003), ISBN 3-7274-2000-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_200&oldid=41228“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.596-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 201

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos
  - 1.1 Der Mensch – eine Hieroglyphe des Weltenalls
  - 1.2 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band I.
  - 1.3 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

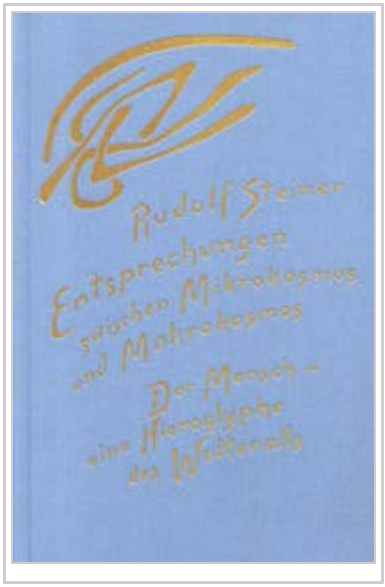

Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos

Der Mensch – eine Hieroglyphe des Weltenalls

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band I.

Sechzehn Vorträge, Dornach 9. April bis 16. Mai 1920

Durch diesen ganzen Band – wie eigentlich durch alle astronomischen Ausführungen Rudolf Steiners – zieht sich der grundlegende Gedanke, daß das wirkliche Geschehen im Kosmos nicht so angeschaut werden kann, daß allein das, was mit Fernrohr und Teilkreis ausgemacht wird, maßgebend ist, sondern dasjenige, was seine Entsprechung im Menschen findet.

Inhalt (Auswahl)

Naturnotwendigkeit und menschliche Freiheit. Abstrakte Raumesdimensionen / Polarität zwischen Kopf und übrigem Körper. Metamorphose und Reinkarnation. Abstraktion und Imagination / Die drei kosmischen Ebenen und der Tierkreis. Jahresrhythmus und Sieben-Jahr-Perioden / Platonisches Jahr. Nutationsperioden und ihr Abbild im Seelenleben. Sonne und Mond, Christus und Jehova / Der astralische Leib des Menschen und der Tierkreis. Vier Sphären / Wachen und Schlafen / Vorstellung und Wille / Umlaufszeiten der Planeten / Der Mensch und die Elemente Erde und Wasser. Ägyptische Astronomie. Die kosmische Bedeutung des Christuswesens / Naturwissenschaft und Christentum. Erhaltung der Energie. Stoffvernichtung / Vernichtung der Materie und Befreiung des Geistes

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos*, **GA 201** (1987), ISBN 3-7274-2012-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_201&oldid=43006“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 202

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physische des Menschen
  - 1.1 Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia
  - 1.2 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band II.
  - 1.3 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physische des Menschen

Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band II.

Sechzehn Vorträge, Dornach 26. Nov. bis 26. Dez. 1920, Bern 14., Basel 23. Dez. 1920

Unter verschiedenen thematischen Aspekten wird hier sehr eindringlich dargelegt, wie die Probleme dieses Jahrhunderts nicht mit materiell-technischen Kräften, sondern nur aus veränderten geistig-moralischen Ansätzen heraus gelöst werden können.

Inhalt (Auswahl)

Die Bildung der menschlichen Gestalt aus dem Zusammenwirken kosmischer und irdischer Kräfte / Der Mensch als schöpferisches Element im Kosmos / Der Zusammenhang des Natürlichen mit dem Moralisch-Seelischen / Die Wanderung der Seelen durch die Kulturen auf den Wegen ihrer Wiederverkörperungen / Alte und neue Einweihungsmethoden / Wie lebt das Seelisch-Geistige im Physischen des Menschen? / Das Moralische als Quell des Weltschöpferischen / Das Weihnachtsmysterium. Hirtenfrommheit und Sternenweisheit der Magier / Die Isislegende und ihre Erneuerung für die heutige Zeit. Die göttliche Weisheit Sophia / Die Geheimnisse des Sternenhimmels und des Menscheninneren

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physische des Menschen*, **GA 202** (1993), ISBN 3-7274-2020-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA202.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_202&oldid=41155“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.155-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 202 75.gif

Aus AnthroWiki

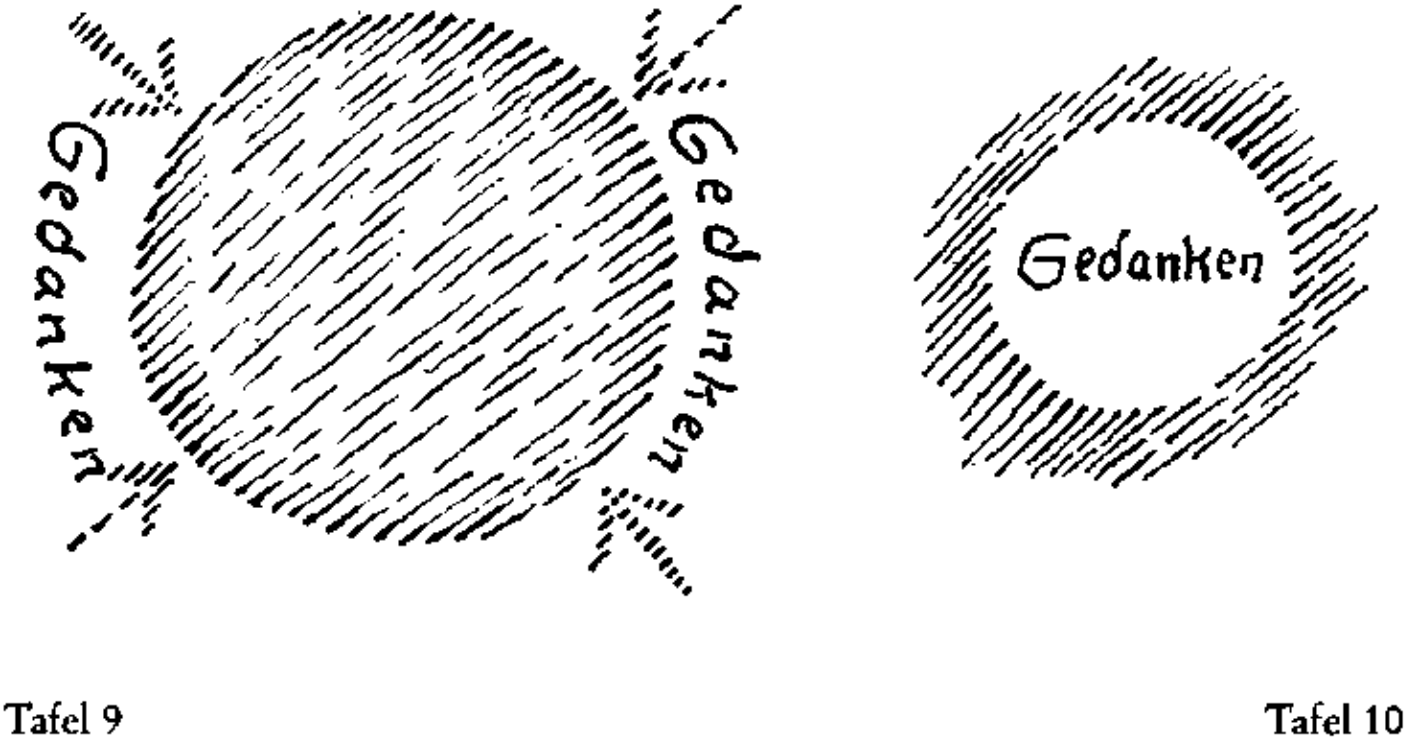

Größe dieser Vorschau: 800 × 428 Pixel.
Volle Auflösung (954 × 510 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Licht und Gedanke, Zeichnung aus GA 202, S 75

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:25, 12. Jul. 2011	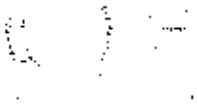	954 × 510 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Licht und Gedanke, Zeichnung aus GA 202, S 75
	06:23, 22. Apr. 2011		954 × 510 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Licht und Gedanke, Zeichnung aus GA 202, S 75

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Licht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_202_75.gif&oldid=43441“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2011 um 23:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 202 94.gif

Aus AnthroWiki

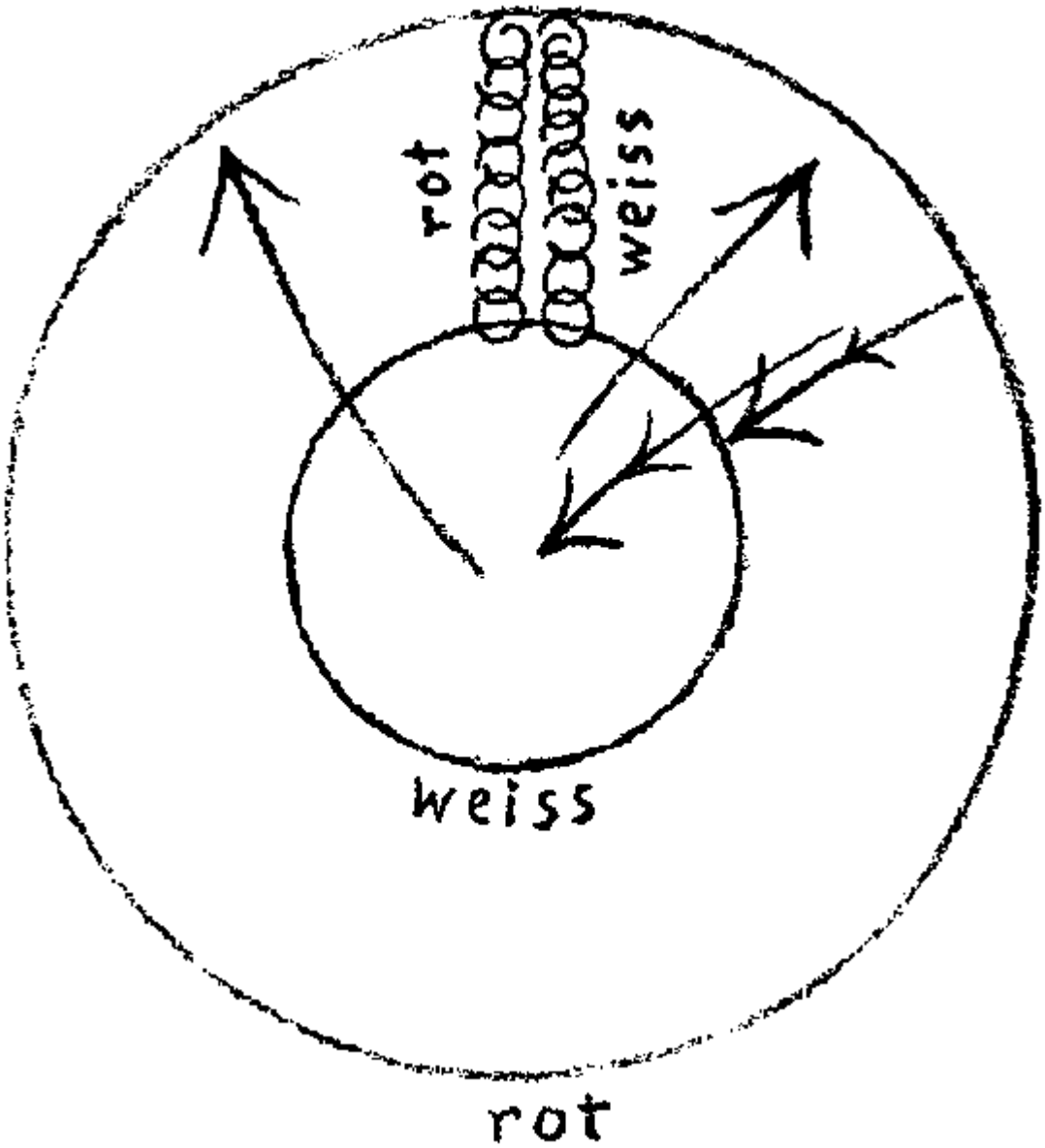

Größe dieser Vorschau: 553 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (578 × 626 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 202, S 94 (Tafel 11)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 12. Jul. 2011	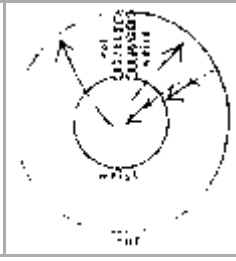	578 × 626 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 202, S 94 (Tafel 11)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Licht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_202_94.gif&oldid=43437“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2011 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 203

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt
  - 1.1 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band III.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

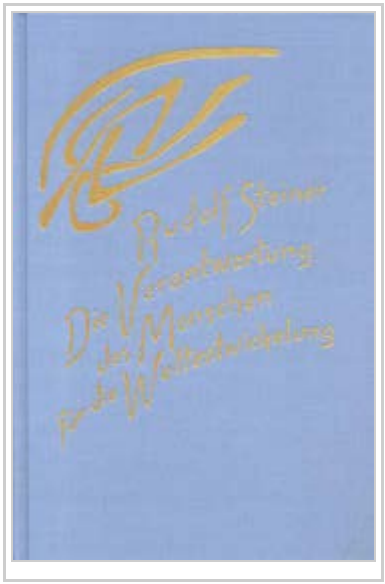

Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band III.

Achtzehn Vorträge in Stuttgart, Dornach und Den Haag zwischen dem 1. Januar und 1. April 1921

Inhalt (Auswahl)

Die zwei Weihnachtsverkündigungen / Die Wiederverkörperung bestimmter Gruppen von Menschenseelen / Mitteleuropäische Geistigkeit zwischen östlicher Mystik und westlichem Materialismus / Die großen Aufgaben unserer Zeit. Glauben und Wissen / Präexistenz als Lebenskraft / Vorgeburtliche Erlebnisse und die Aufgaben der Pädagogik / Die Dreigliederung und das praktische Leben / Ahrimanische und luziferische Einflüsse in Wissenschaft und sozialem Leben / Das Verhältnis des Asiaten zum modernen Europäer / Griechentum, Römertum und gegenwärtiges Denken / Die Herrschaft Jahves in den drei oberen Naturreichen. Saulus, Paulus / Weihnachtsgedanke und Ostergedanke. Geburt und Auferstehung / Christus Jesus und Apollonius von Tyana / Die Menschheitsentwickelung im Zusammenhang mit der Entwickelung der Erde

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt*, **GA 203** (1989), ISBN 3-7274-2030-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA203.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_203&oldid=41003“

Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.338-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 204

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Perspektiven der Menschheitsentwickelung
  - 1.1 Der materialistische Erkenntnisimpuls und die Aufgabe der Anthroposophie
    - 1.1.1 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band IV.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

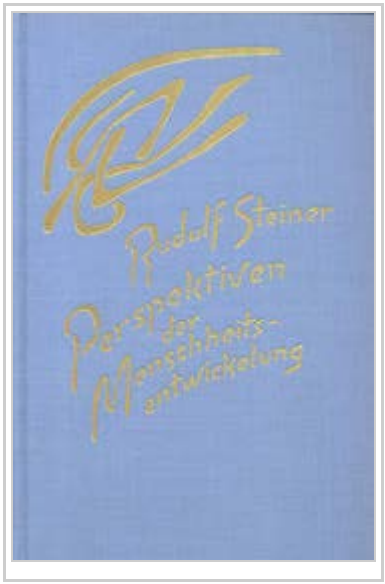

Perspektiven der Menschheitsentwickelung

Der materialistische Erkenntnisimpuls und die Aufgabe der Anthroposophie

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band IV.

Siebzehn Vorträge in Dornach zwischen dem 2. April und 5. Juni 1921

Inhalt (Auswahl)

Der Materialismus im 19. Jahrhundert / Aufbaukräfte im menschlichen Organismus / Mithraskult und Christentum. Basilius Valentinus, Jakob Böhme und Paracelsus / Das Wesen des Griechentums und seine Tragik. Brot und Wein im Gralsmysterium / Nietzsches weltanschauliche Entwicklung und Tragik / Maß, Zahl und Gewicht. Der Wirklichkeitsverlust der Menschheit / Der Zusammenhang des Menschen mit den Planetenkräften. Konstellation und irdische Geburt / Materialistische Wissenschaft und Geisteswissenschaft. Der Weg zur Verwandlung des Denkens / Weltuntergang und Weltaufgang. Vater-Kraft und Christus-Kraft / Das Leibes-Erleben in Ägypten, Griechenland und der Umschwung im 4. Jahrhundert. Die Aufgabe der Anthroposophie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Perspektiven der Menschheitsentwickelung*, **GA 204** (1979), ISBN 3-7274-2040-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA204.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_204&oldid=43019“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 205

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil:
  - 1.1 Der Mensch als leiblich-seelische Wesenheit in seinem Verhältnis zur Welt
    - 1.1.1 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band V.
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil:

Der Mensch als leiblich-seelische Wesenheit in seinem Verhältnis zur Welt

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band V.

Dreizehn Vorträge, Stuttgart 16. Juni, Bern 28. Juni und Dornach 24. Juni bis 17. Juli 1921

Inhalt (Auswahl)

Das Wesen von Halluzination, Phantasiegebilde und Imagination / Die Brücke zwischen moralischer und natürlicher Welt / Die Gesetzmäßigkeit innerhalb der irdischen Welt, der kosmischen Welt, der Weltenseele, des Weltengeistes / Der Mensch und die Elemente / Spirituelle Erkenntnis der Organe. Rationelle Therapie / Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt / Der Mensch als Gedankenwesen / Das Willenssystem des Menschen und das System von Atmungs- und Pulsrhythmus / Maja und Sein / Denken, Fühlen, Wollen. Das Muspilligedicht / Das Vogelgeschlecht, die Säugetiere und der dreigegliederte Mensch / Der Mensch und die Hierarchien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, **GA 205** (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_205&oldid=33725“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:GA 205 05 01.gif

Aus AnthroWiki

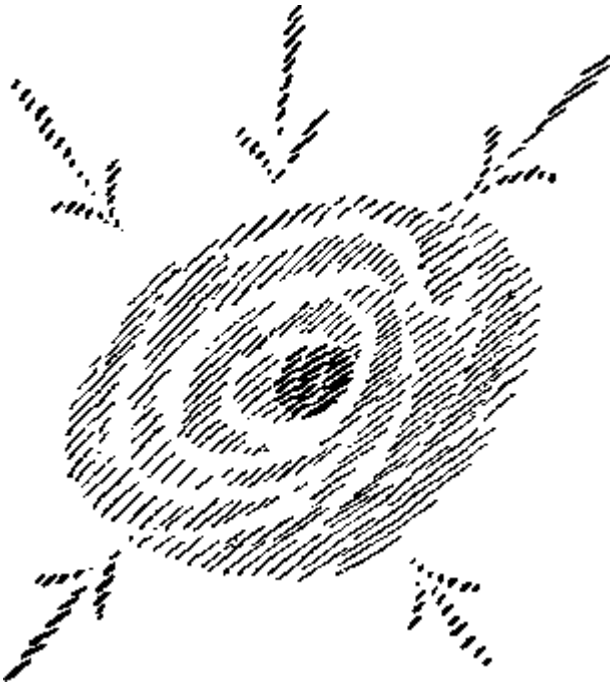

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_205_05_01.gif (303 × 338 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Eizelle, die den gestaltenden kosmischen Kräften hingegeben ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:50, 10. Mär. 2007	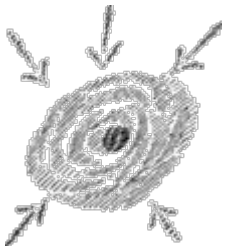	303 × 338 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Eizelle, die den gestaltenden kosmischen Kräften hingegeben ist.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fortpflanzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_205_05_01.gif&oldid=21695“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2007 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 205 05 02.gif

Aus AnthroWiki

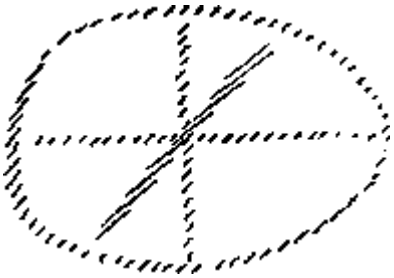

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_205_05_02.gif (193 × 134 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Ei als Abbild des Kosmos

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:51, 10. Mär. 2007	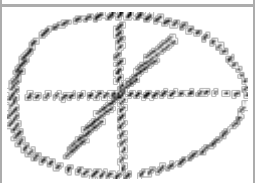	193 × 134 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Ei als Abbild des Kosmos

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fortpflanzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_205_05_02.gif&oldid=21696“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2007 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 205 213a.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_205_213a.gif (621 × 395 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ahrimanische Richtungskräfte, die in der Gestaltung der Vogelfedern wirken; Zeichnung aus GA 205, S 213

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 19. Mai 2011	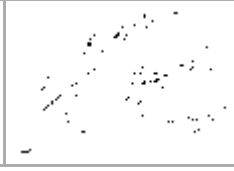	621 × 395 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ahrimanische Richtungskräfte, die in der Gestaltung der Vogelfedern wirken; Zeichnung aus GA 205, S 213

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ahrimanische und luziferische Richtungskräfte
- Vogel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_205_213a.gif&oldid=41297“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 205 213b.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_205_213b.gif (586 × 564 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Spiralige luziferische Richtungskräfte, die in der Gestaltung der Vogeleischale wirken; Zeichnung aus GA 205, S 213

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:49, 19. Mai 2011		586 × 564 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Spiralige luziferische Richtungskräfte, die in der Gestaltung der Vogeleischale wirken; Zeichnung aus GA 205, S 213

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ahrimanische und luziferische Richtungskräfte
- Vogel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_205_213b.gif&oldid=41298“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 13:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 205 214.gif

Aus AnthroWiki

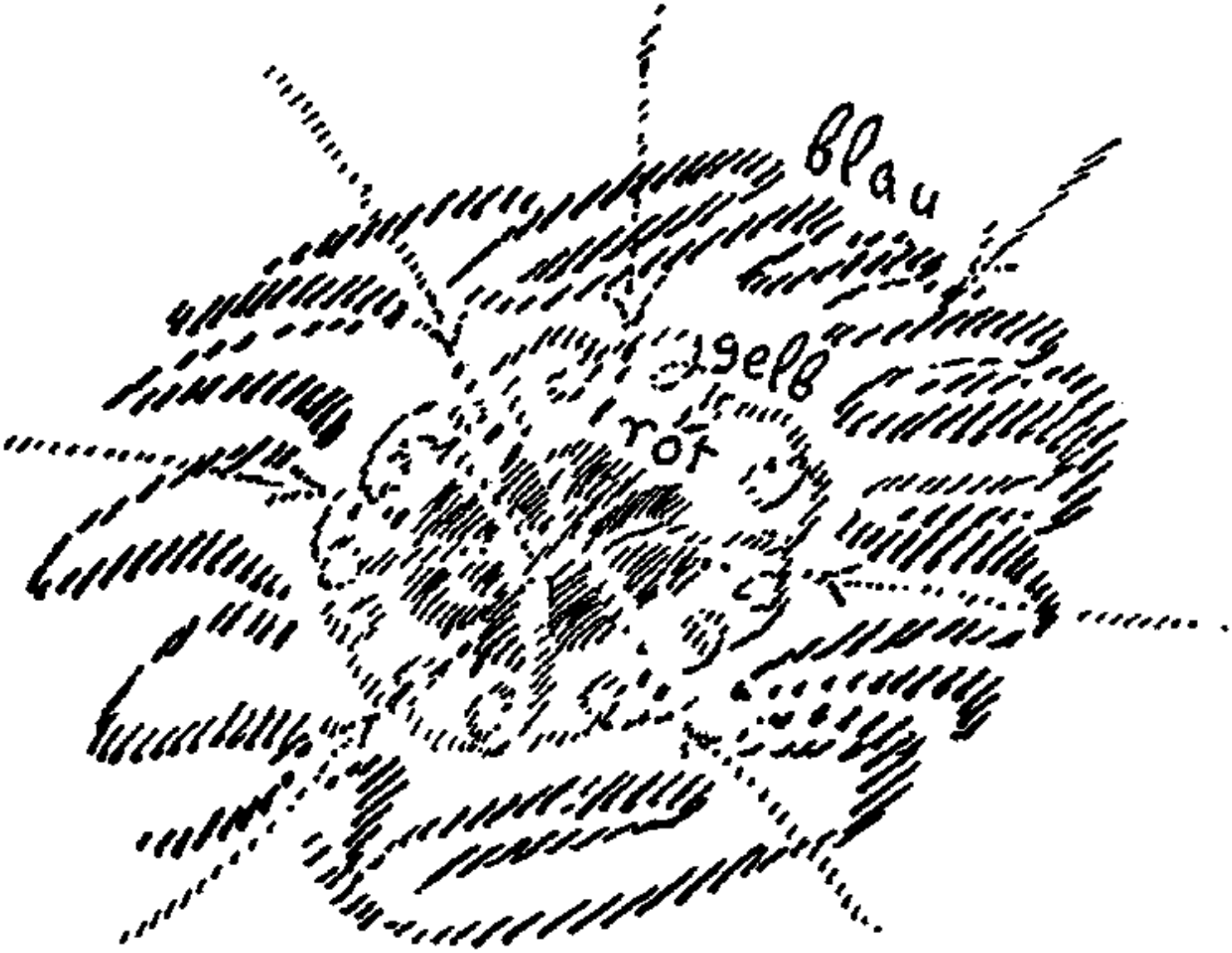

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_205_214.gif (771 × 592 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die im Vogel gestaltend wirkenden Kräfte; Zeichnung aus GA 205, S 214

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:51, 19. Mai 2011		771 × 592 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die im Vogel gestaltend wirkenden Kräfte; Zeichnung aus GA 205, S 214

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vogel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_205_214.gif&oldid=41299“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 13:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 205 215.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_205_215.gif (727 × 481 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 205, S 215

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:51, 19. Mai 2011		727 × 481 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 205, S 215

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_205_215.gif&oldid=41300“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 13:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 206

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil:
  - 1.1 Der Mensch als geistiges Wesen im historischen Werdegang
  - 1.2 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band VI.
  - 1.3 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil:

Der Mensch als geistiges Wesen im historischen Werdegang

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band VI.

Elf Vorträge, Dornach 22. Juli bis 20. August 1921

Inhalt (Auswahl)

Die zwölf Sinne des Menschen / Moralische Weltordnung und Naturnotwendigkeit. Orientalische und okzidentalische Kultur / Gedächtnis und Liebe. Der dreigliedrige Mensch / Die Entwickelung der modernen Naturwissenschaft aus der Scholastik / Antisoziale Triebe als Ergebnis von materialistischem Kopfdenken und spiritueller Willensnatur / Die kindliche Entwickelung bis zur Geschlechtsreife / Die Wesensglieder des Menschen / Vorstellungen und Erinnerungen und die Welt der Hierarchien / Das Seelisch-Geistige des Menschen und das Leiblich- Physische in ihrem Zusammenhange. Das Böse / Goethe, die Griechen und die vorgriechische Zeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil*, **GA 206** (1991), ISBN 3-7274-2060-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_206&oldid=41077“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:15 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 992-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 207

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophie als Kosmosophie – Erster Teil
  - 1.1 Wesenszüge des Menschen im irdischen und kosmischen Bereich
    - 1.1.1 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band VII
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

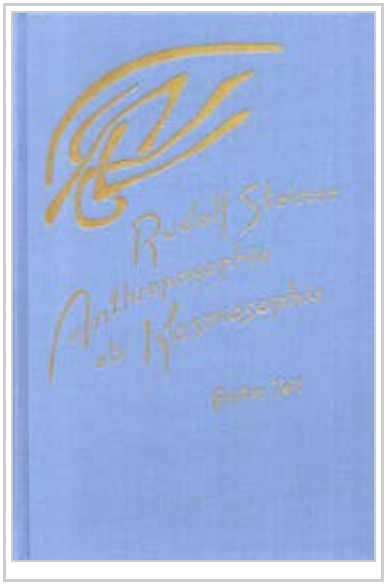

Anthroposophie als Kosmosophie – Erster Teil

Wesenszüge des Menschen im irdischen und kosmischen Bereich

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band VII

Elf Vorträge, Dornach 23. September bis 16. Oktober 1921

Inhalt (Auswahl)

Östliche und westliche Kultur in geistiger Beleuchtung / Das Christentum als Auferstehungsreligon. Die Welt des Mondes und der Sonne / Grundlinien einer okkulten Psychologie / Der Mensch zwischen den Reichen der höheren Hierarchien und den Naturreichen / Vergangenheit und Zukunft in der Gemütsstimmung. Das Gewissen / Anthroposophie und Kosmosophie. Der Geist des Menschen und das Leben nach dem Tode / Charakterisierung Goethes gegenüber Shakespeare. Das Verhältnis des Menschen zu den Gruppenseelen der Tiere / Die Vergangenheit höherer Wesenheiten und der Geist des Menschen / Die Verbindung mit den Verstorbenen. Der Philosoph Feuerbach. Richard Wagner / Die Sinnlosigkeit der modernen Geschichte. Das Mysterium von Golgatha

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Erster Teil*, **GA 207** (1990), ISBN 3-7274-2070-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA207.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_207&oldid=40983“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:33 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 208

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophie als Kosmosophie – Zweiter Teil:
  - 1.1 Die Gestaltung des Menschen als Ergebnis kosmischer Wirkungen
  - 1.2 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band VIII
  - 1.3 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

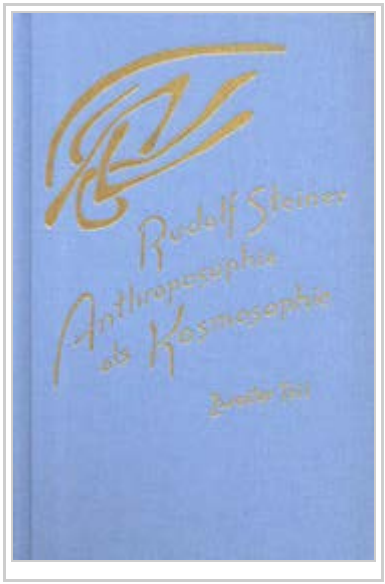

Anthroposophie als Kosmosophie – Zweiter Teil:

Die Gestaltung des Menschen als Ergebnis kosmischer Wirkungen

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band VIII

Elf Vorträge Dornach 21. Oktober bis 13. November 1921

Inhalt (Auswahl)

Das menschliche Innere und das äußere menschliche Leben. Über das Wesen der Sonne / Das Überbewußtsein im Leben nach dem Tode. Die Welt der Sprache und der Phantasie / Metamorphosen der Erkenntnis im Zeitenlauf. Luziferische und ahrimanische Wesenheit / Die Formung des Menschen aus dem Universum / Die sieben Lebensstufen als Planetenstufen. Das Wesen der Eurythmie / Zuordnung von Haupt, Brust und Gliedmaßen zu den Tierkreiszeichen / Schlaf und Ich-Wesenheit. Das Erleben des Geistesmenschen im Wachen und Schlafen, im Leben und im Tode / Das physische, pflanzliche, tierische und menschliche Wesen vom Gesichtspunkte des Tierkreises, der Planetensphären, der Erde und des Mondes / Über das Wesen des Bösen. Das Palladium im Gang der Geschichte

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Zweiter Teil*, **GA 208** (1992), ISBN 3-7274-2080-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_208&oldid=41172“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.020-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 208 075.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_208_075.gif (384 × 386 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Embryonalgestalt als Ausdruck des Kosmos, Zeichnung aus GA 208, S 75

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:00, 5. Apr. 2011		384 × 386 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Embryonalgestalt als Ausdruck des Kosmos, Zeichnung aus GA 208, S 75

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Embryo

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_208_075.gif&oldid=39377“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2011 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 209

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse
  - 1.1 Das Fest der Erscheinung Christi
  - 1.2 Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band IX.
  - 1.3 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

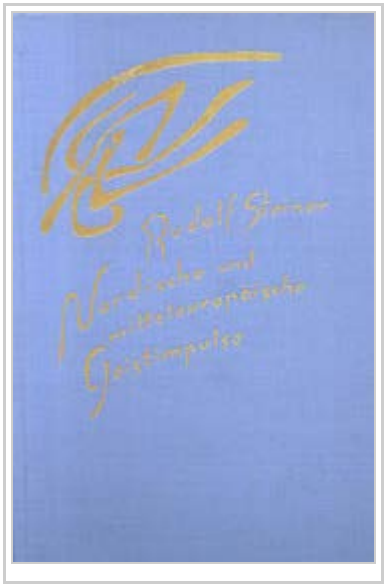

Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse

Das Fest der Erscheinung Christi

Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band IX.

Elf Vorträge, Kristiania (Oslo) 24. November bis 4. Dezember 1921, Berlin 7. Dezember 1921, Dornach 12. bis 31. Dezember 1921, Basel 26. Dezember 1921

Inhalt (Auswahl)

I. Die spirituelle Zukunftsaufgabe Norwegens und Schwedens: Der verborgene Geist der europäischen Kultur. / Das Verhältnis des Menschen zu seinem Engelwesen und zu den höheren Hierarchien / Das 4. Jahrhundert in Skandinavien und in Süd- und Mitteleuropa. Die spirituelle Aufgabe des norwegischen und des schwedischen Volkes /

II. Vater-Bewußtsein und Christus-Bewußtsein /

III. Der Mensch als Erdenwesen und Himmelswesen: Alte Generation und Jugendbewegung. / Das Alphabet als Ausdruck des Menschengeheimnisses. Poesie und Prosa in der Sprache / Imaginative und inspirierende Erkenntnis /

IV. Das Fest der Erscheinung Christi: Buddhas Verhältnis zum Tode. Das Symbolum des Kreuzes / Das Weihnachtsfest und das Fest der Taufe Christi. Das Abendmahl des Leonardo da Vinci / Die Verbindung des Christi-Geburtsfestes mit dem Feste der Wintersonnenwende. Der Adam- und Eva-Tag. Die Erkenntnis der Sonne um Mitternacht –

V. Silvestervortrag

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse*, **GA 209** (1982), ISBN 3-7274-2090-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA209.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_209&oldid=40918“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.093-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 21

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Von Seelenrätseln (1917)
  - 1.1 Anthropologie und Anthroposophie, Max Dessoir über Anthroposophie, Franz Brentano (Ein Nachruf). Skizzenhafte Erweiterungen
  - 1.2 Inhalt
  - 1.3 Online-Text
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Von Seelenrätseln (1917)

Anthropologie und Anthroposophie, Max Dessoir über Anthroposophie, Franz Brentano (Ein Nachruf). Skizzenhafte Erweiterungen

Mit den Ausführungen dieser Schrift zieht Rudolf Steiner «einige der wissenschaftlichen Fäden, die von der Anthroposophie zur Philosophie, zur Psychologie und zur Physiologie gezogen werden müssen». Die bedeutsame Erkenntnis der Dreigliederung des menschlichen Organismus findet hier erstmals eine Darstellung.

Inhalt

I. ANTHROPOLOGIE UND ANTHROPOSOPHIE

II. MAX DESSOIR ÜBER ANTHROPOSOPHIE

III. FRANZ BRENTANO Ein Nachruf

IV. SKIZZENHAFTE ERWEITERUNGEN DES INHALTES DIESER SCHRIFT

1. Die philosophische Rechtfertigung der Anthroposophie

2. Das Auftreten der «Erkenntnisgrenzen»

3. Von der Abstraktheit der Begriffe

4. Ein wichtiges Merkmal der Geist- Wahrnehmung

5. Über die wirkliche Grundlage der intentionalen Beziehung

6. Die physischen und die geistigen Abhängigkeiten der Menschen-Wesenheit

7. Die Sonderung des Seelischen von dem Außer-Seelischen durch Franz Brentano

8. Ein oft erhobener Einwand gegen die Anthroposophie

9. Schlußbemerkung

Online-Text

Rudolf Steiner

Von Seelenrätseln

VORWORT
I. ANTHROPOLOGIE UND ANTHROPOSOPHIE
II. MAX DESSOIR ÜBER ANTHROPOSOPHIE
III FRANZ BRENTANO Ein Nachruf
IV SKIZZENHAFTE ERWEITERUNGEN DES INHALTES DIESER SCHRIFT
1. Die philosophische Rechtfertigung der Anthroposophie
2. Das Auftreten der «Erkenntnisgrenzen»
3. Von der Abstraktheit der Begriffe
4. Ein wichtiges Merkmal der Geist- Wahrnehmung
5. Über die wirkliche Grundlage der intentionalen Beziehung
6. Die physischen und die geistigen Abhängigkeiten der Menschen-Wesenheit
7. Die Sonderung des Seelischen von dem Außer-Seelischen durch Franz Brentano
8. Ein oft erhobener Einwand gegen die Anthroposophie
9. Schlußbemerkung

VORWORT

Die in dieser Schrift vereinigten Aufsätze sind von mir geschrieben, um einiges von dem vorzubringen, was ich zu einer Rechtfertigung des anthroposophischen Erkenntnisweges glaube sagen zu müssen.

In dem ersten «Anthropologie und Anthroposophie» suche ich in einer kurzen Darstellung zu zeigen, wie wahre naturwissenschaftliche Betrachtung nicht nur in keinem Widerspruche steht mit demjenigen, was ich unter «Anthroposophie» verstehe, sondern wie der geisteswissenschaftliche Weg der letzteren von den Erkenntnismitteln der ersteren als etwas Notwendiges gefordert werden muß. Es muß eine anthroposophische Geisteswissenschaft geben, wenn die anthropologischen Erkenntnisse der Naturwissenschaft das sein wollen, was zu sein sie beanspruchen müssen. Entweder sind die Gründe für das Vorhandensein einer Anthroposophie berechtigte, oder es ist auch den naturwissenschaftlichen Einsichten kein Wahrheitswert zuzuerkennen. Dies bestrebe ich mich in dem ersten Aufsatze in einer Form auszusprechen, wie man sie in meinen bereits veröffentlichten Schriften ausgesprochen noch nicht, wenn auch veranlagt findet.

Von dem zweiten Aufsatze «Max Dessoir über Anthroposophie» gestehe ich, daß ich ein subjektives Verlangen, ihn zu schreiben, nicht gehabt habe. Allein er mußte geschrieben werden, weil durch die Unterlassung in manchen Kreisen die mißverständliche Meinung sich bilden könnte, der Vertreter der Anthroposophie scheue davor zurück, in eine wissenschaftliche Diskussion mit Vertretern anderer Vorstellungsarten einzutreten. Ich

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Seelenrätseln*, **GA 21** (1983), ISBN 3-7274-0210-5; **Tb 637**, ISBN 978-3-7274-6370-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_021.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/021.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_21&oldid=36113“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 210

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Alte und neue Einweihungsmethoden
- 2 Drama und Dichtung im Bewußtseins-Umschwung der Neuzeit
  - 2.1 Inhalt (Auswahl)
- 3 Literatur

Alte und neue Einweihungsmethoden

Drama und Dichtung im Bewußtseins-Umschwung der Neuzeit

Vierzehn Vorträge, Dornach 1. Januar bis 19. März 1922, Mannheim 19. Januar, Breslau 1. Februar 1922

Inhalt (Auswahl)

I. Alte und neue Einweihungsmethoden: Neujahrsbetrachtung. Westen, Osten, Mitte. Die Entwicklung des religiösen Lebens in den nachatlantischen Kulturen. Alte und neue Einweihungsmethoden (2 Vorträge). Der menschliche Organismus in seiner Dreigliedrigkeit und die wiederholten Erdenleben. / II. Drama und Dichtung im Bewußtseins-Umschwung der Neuzeit: Shakespeare, Goethe und Schiller im Hinblick auf den geistigen Umschwung im 15. Jahrhundert. Das Ringen Goethes und Schillers in der Zeit des über die alte Geistigkeit siegenden Intellektualismus. Das Freiheitsideal bei Schiller und Goethe / III. Einzelvorträge: Das Überschreiten der Schwelle. Imagination, Inspiration und Intuition als Tatsachen des Handelns auf dem Weg zur Wiederverkörperung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Alte und neue Einweihungsmethoden. Drama und Dichtung im Bewußtseins-Umschwung der Neuzeit*, **GA 210** (2001), ISBN 3-7274-2102-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA210.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_210&oldid=41015“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 06:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 642-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 211

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung
  - 1.1 Exoterisches und esoterisches Christentum
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

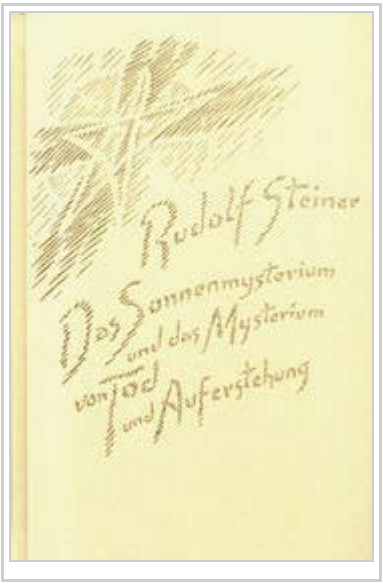

Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung

Exoterisches und esoterisches Christentum

Zwölf Einzelvorträge zwischen dem 21. März und 11. Juni 1922 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Das menschliche Seelenleben in Schlafen, Wachen und Träumen / Die drei Zustände des Nachtbewußtseins / Vom Wandel der Weltanschauung / Die Veränderungen im Erleben des Atmungsprozesses in der Geschichte / Das Wesen des Menschen und sein Ausdruck in der griechischen Kunst / Die Erkundung und Formulierung des Weltenwortes in der Ein- und Ausatmung / Exoterisches und esoterisches Christentum / Betrachtungen über das Mysterium von Golgatha / Erkenntnis und Initiation / Die dreifache Sonne und der auferstandene Christus / Anthroposophie als ein Streben nach Durchchristung der Welt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, **GA 211** (1986), ISBN 3-7274-2110-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_211&oldid=41061“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.641-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 212

Aus AnthroWiki

Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwickelung

Neun Vorträge, Dornach 29. April bis 17. Juni 1922

Inhalt (Auswahl)

I. Das menschliche Seelenleben im Zusammenhange mit der Weltentwickelung: Das Verhältnis des Menschen zur Welt / Wandel der Vitalorgane zu Sinnesorganen. Der Tod als Willensgeburt / Das Seelenvermögen und das Bewußtsein. Seelische Einseitigkeit und Krankheit / Das Erleben einer geistigen Außenwelt in der Imagination. Die Herzerkenntnis in der Inspiration. Das Herz als Sinnesorgan / Die alten Mysterien und ihre Prophetie. Das reine Denken. Das christliche Urmysterium

II. Menschliches Geistesstreben im Zusammenhange mit der Erdentwickelung: Die Lebensalter des Menschen. Der Inkarnationsprozeß. Die Bildung des Ätherherzens / Die Bhagavad- Gita. Joga und moderne Meditationsübungen / Das Erkennen der elementarischen Welt

III. Östliche und westliche Weltgegensätzlichkeiten: Heutige Begriffsbildung und das Gedankenleben der altorientalischen Kultur. Östlicher Gespenstergedanke und westliche Trieb- und Instinktgespenster. Das Entwickeln spiritueller Gedanken als Zukunftsaufgabe

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwickelung*, **GA 212** (1998), ISBN 3-7274-2120-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA212.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_212&oldid=40910“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.702-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 212 26.5.1922.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 522 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.337 Pixel, Dateigröße: 683 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Bildung des menschlichen Ätherleibs aus dem Kosmos; Wandtafelzeichnung aus GA 212, Vortrag vom 26.5.1922.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:21, 28. Jun. 2011		2.048 × 1.337 (683 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Bildung des menschlichen Ätherleibs aus dem Kosmos; Wandtafelzeichnung aus GA 212, Vortrag vom 26.5.1922.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ätherleib

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_212_26.5.1922.jpg&oldid=42932“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 16:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 213

Aus AnthroWiki

Menschenfragen und Weltenantworten

Dreizehn Vorträge, Dornach 24. Juni bis 22. Juli 1922

Inhalt (Auswahl)

Beziehungen zwischen dem Geistig-Seelischen und dem Räumlich-Physischen / Menschenfragen und Weltenantworten in den alten Mysterien und in der modernen Initiation / Wirkung der Planetenkräfte auf den Menschen. Heilwirkungen der Metalle / Die Planeten und das Seelenleben des Menschen / Die Stoffe in der Natur und ihre Heilwirkun- gen / Die alten Mysterien und die moderne Wissenschaft, Kunst und Religion / Die Bedeutung des Zweifels und der Überzeugung / Franz Brentano, Friedrich Nietzsche und die naturwissenschaftliche Geistesströmung / Ursprung des christlichen Offenbarungsinhaltes in der Initiationserkenntnis des Urchristentums / Kosmisches Anschauen der Welt durch Imagination, Inspiration, Intuition

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, **GA 213** (1987), ISBN 3-7274-2130-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_213&oldid=33734“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 01:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 214

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Geheimnis der Trinität
  - 1.1 Der Mensch und sein Verhältnis zur Geistwelt im Wandel der Zeiten
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Das Geheimnis der Trinität

Der Mensch und sein Verhältnis zur Geistwelt im Wandel der Zeiten

Elf Vorträge, Dornach 23. Juli bis 9. August 1922, Oxford 20., 22., 27. August 1922, London 30. August 1922

Inhalt (Auswahl)

Das verschüttete Geistesleben der ersten vier christlichen Jahrhunderte. Die mittelalterliche und die moderne Theologie / Goethes Anschauung der Naturreiche. Die Erfassung von Pflanzenformen, Tierformen und des menschlichen Ich / Glaubenskämpfe des Mittelalters als Grundlage für die neuzeitlichen Geistesrichtungen. / Das vollbewußte menschliche Ich und das Geheimnis der Trinität / Nachbilder, Gedankenbilder und Erinnerungen / Oswald Spenglers Weltanschauung. Die Bedeutung des maschinellen Lebens der Gegenwart / Die Methode der übersinnlichen Forschung. Wesen und Ausbildung der Meditation / Adam Kadmon. Der Aufbau der Menschenform aus den Konstellationen und Bewegungen der Sterne / Das Mysterium von Golgatha als Sinn des ganzen Erdenseins / Rhythmische Beziehungen zwischen Himmel und Erde

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, **GA 214** (1999), ISBN 3-7274-2140-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_214&oldid=41037“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.213-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 215

Aus AnthroWiki

Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie

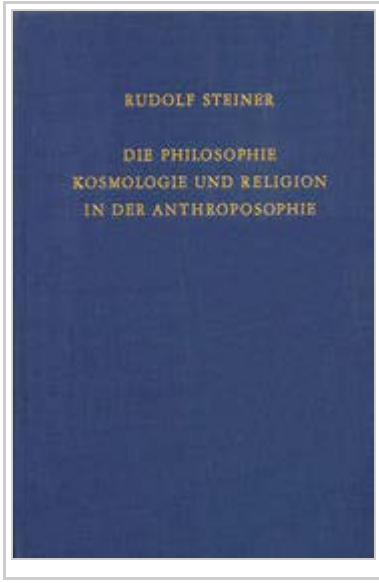

Zehn Vorträge, Dornach 6. bis 15. September 1922, «Französischer Kurs» am Goetheanum

Inhalt

Die drei Schritte der Anthroposophie / Seelenübungen des Denkens, Fühlens und Wollens / Imaginative, inspirierte und intuitive Erkenntnismethoden / Erkenntnis- und Willensübungen / Schlaferlebnisse der Seele / Der Übergang vom seelisch-geistigen Dasein in der Menschenentwickelung zum sinnlich-physischen / Christus in seinem Zusammenhang mit der Menschheit / Das Ereignis des Todes im Zusammenhang mit dem Christus / Das Schicksal des Ich- Bewußtseins im Zusammenhang mit dem Christus-Problem / Das Erleben des Willensteils der Seele

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie*, **GA 215** (1980), ISBN 3-7274-2152-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA215.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_215&oldid=41238“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.072-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 216

Aus AnthroWiki

Die Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit

Acht Vorträge, Dornach 16. September bis 1. Oktober 1922

Inhalt (Auswahl)

Das Erleben des Menschen zwischen dem Tode und einer neuen Geburt / Über die Wechselwirkungen zwischen der geistigen Welt und den Leibesgliedern des Menschen / Das Hereinwirken der geistigen Welt in das geschichtliche Handeln der Menschheit / Der intellektualistische Sündenfall. Die elementarischen Erdgeister und der moderne Mechanismus / Die ägyptischen Mysterien. Indische Jogaschulung und ägyptischer Mumienkult. Auferstehungskräfte der Erde aus der Entwickelung eines richtig verstandenen Kultus / Goethes Metamorphosegedanke / Drei spirituelle Strömungen in Europa und ihre Umformung zum kirchlichen Dogma und zur Glaubensvorstellung im 9. Jahrhundert

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit*, **GA 216** (1988), ISBN 3-7274-2160-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_216&oldid=41215“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 828-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 216 29.9.1922.jpg

Aus AnthroWiki

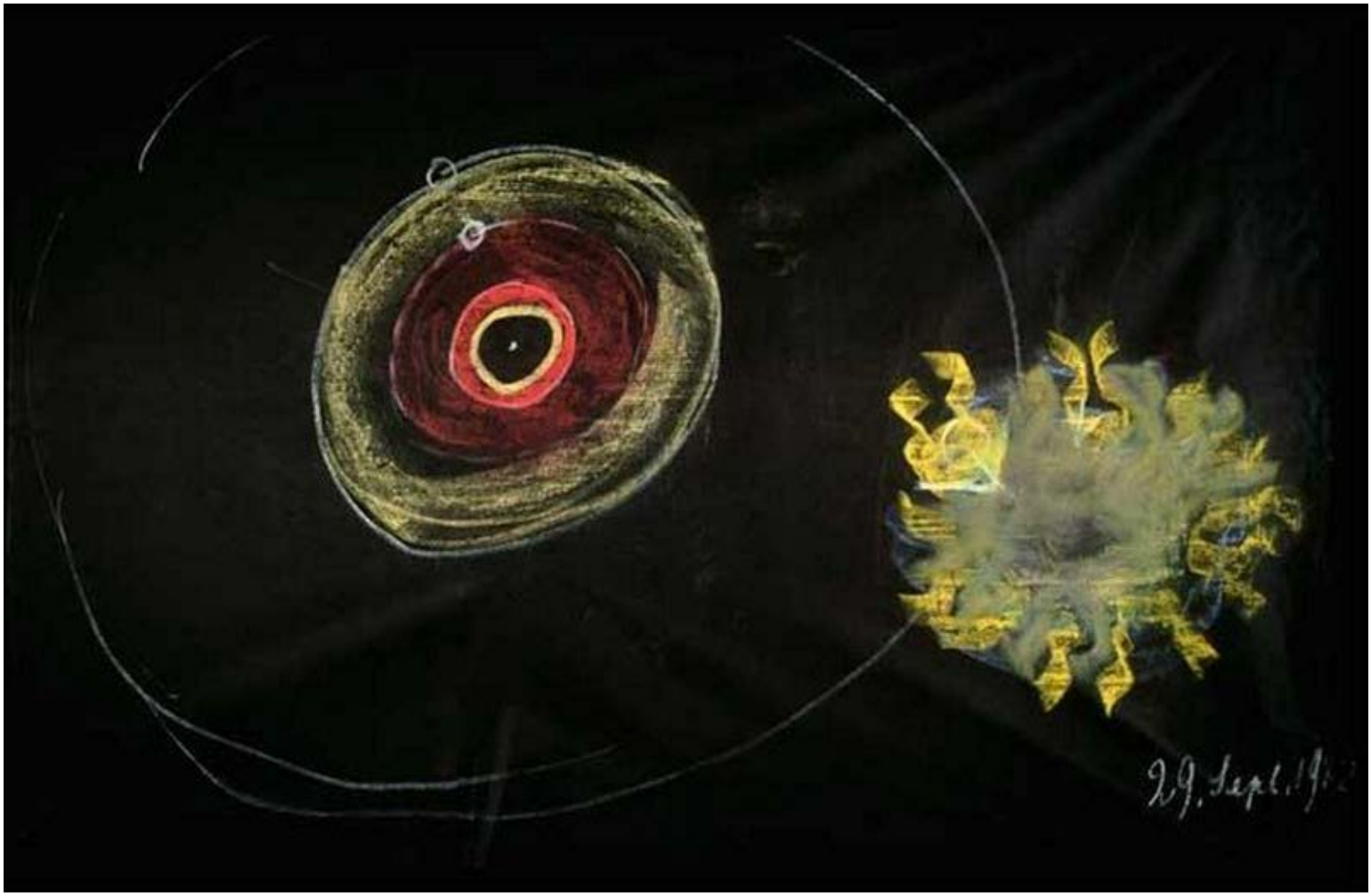

Größe dieser Vorschau: 800 × 521 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.335 Pixel, Dateigröße: 606 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ägyptische Mysterien: Die Erde als Spiegel des Kosmos; Wandtafelzeichnung aus GA 216, S 87.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 26. Jun. 2011	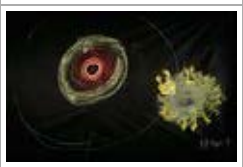	2.048 × 1.335 (606 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ägyptische Mysterien: Die Erde als Spiegel des Kosmos; Wandtafelzeichnung aus GA 216, S 87.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ägyptische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_216_29.9.1922.jpg&oldid=42733“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 216 29.9.1922a.jpg

Aus AnthroWiki

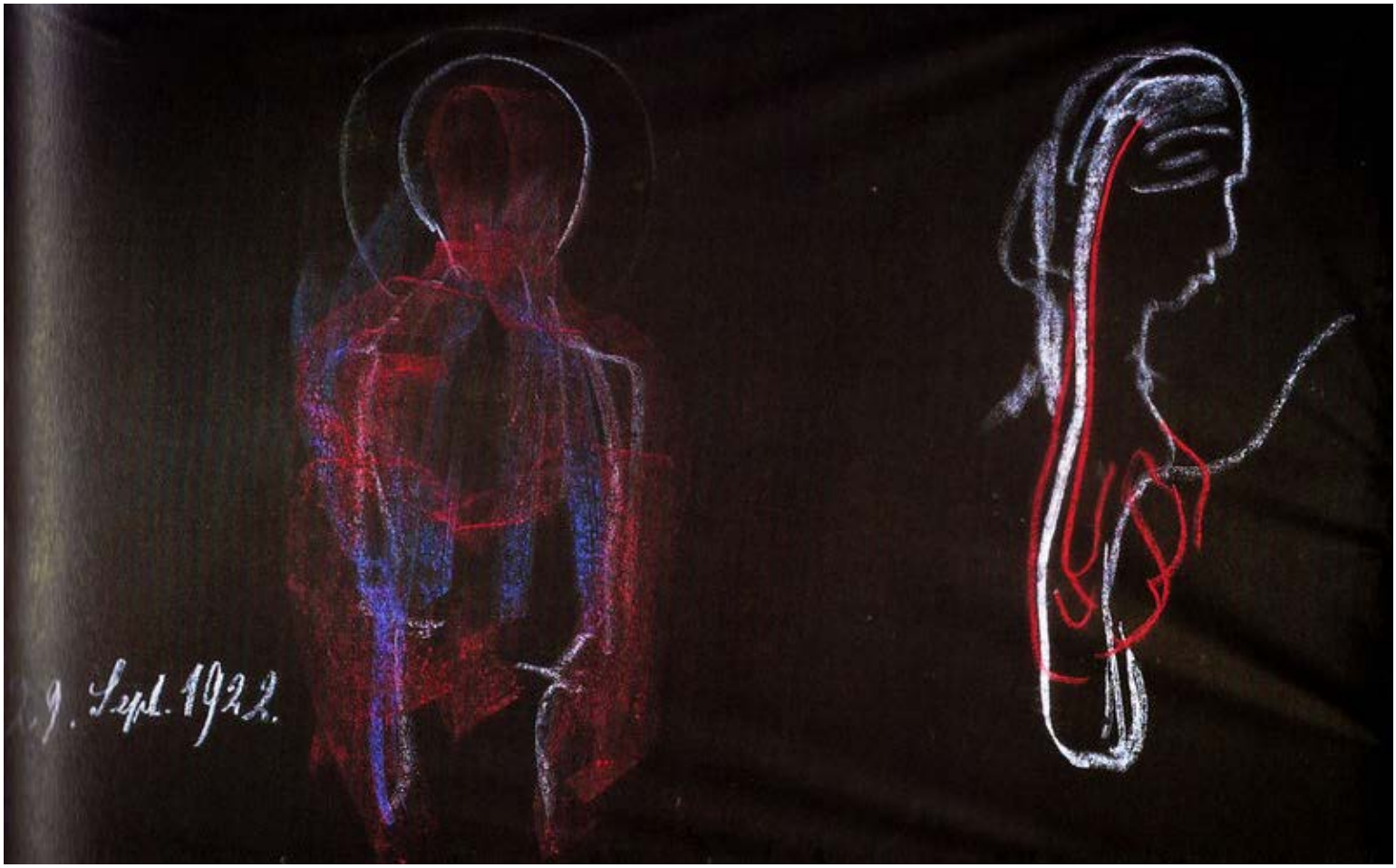

Größe dieser Vorschau: 800 × 495 Pixel.
Volle Auflösung (2.280 × 1.412 Pixel, Dateigröße: 490 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Atemstoß, der vom Kopfe nach dem Körper geht, will sich zur Mumie formen; Wandtafelzeichnung aus GA 216, S 92

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:08, 25. Jun. 2011		2.280 × 1.412 (490 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Atemstoß, der vom Kopfe nach dem Körper geht, will sich zur Mumie formen; Wandtafelzeichnung aus GA 216, S 92

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mumie

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Breite	2.280 px
Höhe	1.412 px
Pixelzusammensetzung	RGB
Kameraausrichtung	Normal
Anzahl Komponenten	3
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS5 Windows
Speicherzeitpunkt	20:04, 25. Jun. 2011
Exif-Version	2.21
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_216_29.9.1922a.jpg&oldid=42713“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 19:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 216 87.gif

Aus AnthroWiki

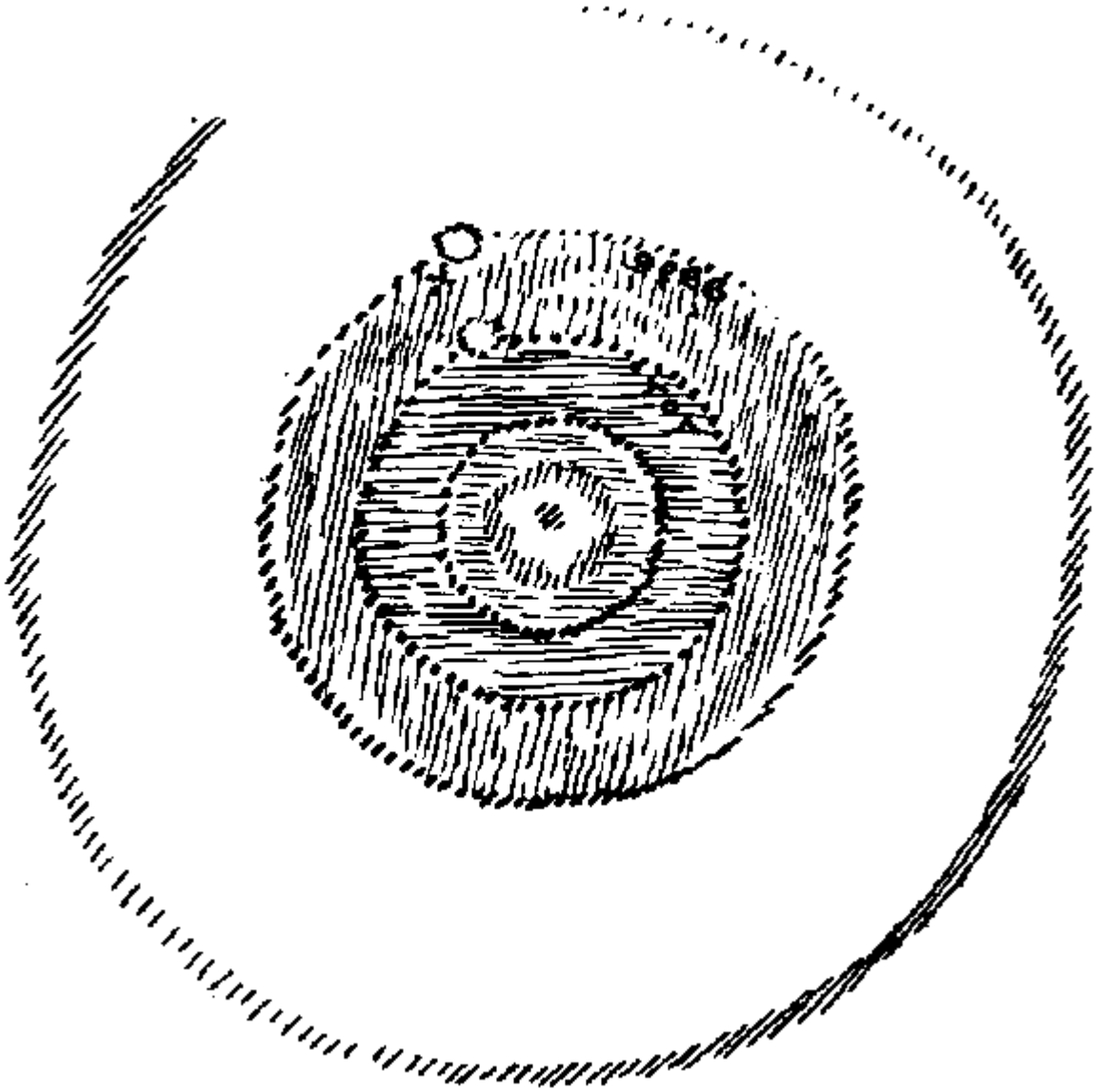

Größe dieser Vorschau: 601 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (754 × 752 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Himmel und Erde; Zeichnung aus GA 216, S 87

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:28, 24. Jun. 2011		754 × 752 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Himmel und Erde; Zeichnung aus GA 216, S 87

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_216_87.gif&oldid=42681“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 217

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation
  - 1.1 Pädagogischer Jugendkurs.
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation

Pädagogischer Jugendkurs.

Dreizehn Vorträge, Stuttgart 3. bis 15. Oktober 1922

Inhalt

In diesem vor jungen, mit der Anthroposophie großenteils wenig vertrauten Menschen gehaltenen Vortragszyklus spricht Rudolf Steiner in einer wahren Herzenssprache zu der Jugend. Ausgehend von der Kluft zwischen der alten und jungen Generation wird zu den Forderungen hingeführt, welche die Zeit an den Menschen – besonders den jungen Menschen – stellt. Durch die Charakterisierung der verschiedenen Strömungen der Jugendbewegung, der philosophischen und pädagogischen Systeme werden Perspektiven zu einer Zukunftspädagogik aufgezeigt, die auf einem neuen Verhältnis von Mensch zu Mensch fußt. Diese Vorträge können auch als eine Einführung in die Anthroposophie und in die Grundlagen der anthroposophischen Pädagogik gelten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs.*, **GA 217** (1988), ISBN 3-7274-2170-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_217&oldid=33739“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 01:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.045-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 217a

Aus AnthroWiki

Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend

Ansprachen und Fragenbeantwortungen, Aufsätze und Berichte aus den Jahren 1920 bis 1924 in Ergänzung zum «Pädagogischen Jugendkurs» von 1922 (GA 217)

Die Beiträge dieses Bandes zeigen, welche Bedeutung Rudolf Steiner dem Lebensalter der Jugend beimaß, und wie er auf die Lebensfragen der jungen Menschen einzugehen wußte.

Inhalt (Auswahl)

Das Menschlichwerden des wissenschaftlichen Lebens / Die Erkenntnis- Aufgabe der akademischen Jugend. Wie kann anthroposophische Arbeit an Universitäten aufgebaut werden? Die drei Hauptfragen der anthroposophischen Jugendbewegung / Über Wesen und Ziel der Jugendbewegung. Der Weg zu den verlorengegangenen wirksamen Kräften der Natur / Brief Rudolf Steiners zur Berufswahl (Faksimile)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, **GA 217a** (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_217a&oldid=41157“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 218

Aus AnthroWiki

Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus

Sechzehn Vorträge, darunter vier öffentliche, zwischen dem 14. Oktober und 9. Dezember 1922 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Die Schlaferlebnisse des Menschen, ihre geistigen Hintergründe und ihre Bedeutung für das Tagesleben / Über das Geistig-Seelische des Menschen zwischen Tod und neuer Geburt / Die verborgenen Seiten des Menschendaseins und der Christus-Impuls / Exakte Erkenntnisse der übersinnlichen Welten / Christus vom Gesichtspunkte der Anthroposophie / Erziehungskunst durch Menschenerkenntnis / Beziehung des Erdenlebens zum Leben zwischen Tod und neuer Geburt / Die Erlebnisse des Menschen im ätherischen Kosmos / Der Mensch und die übersinnlichen Welten. Hören, Sprechen, Singen, Gehen, Denken

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, **GA 218** (1992), ISBN 3-7274-2180-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_218&oldid=43010“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 219

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt
  - 1.1 Die geistige Kommunion der Menschheit
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt

Die geistige Kommunion der Menschheit

Zwölf Vorträge, Dornach 26. November bis 31. Dezember 1922, mit Notizbucheintragungen zu zwei Vorträgen

Diese Vorträge in der Weihnachtszeit 1922 waren die letzten, die Rudolf Steiner im Ersten Goetheanum halten konnte. Unmittelbar nach dem Silvestervortrag wurde der Bau ein Opfer der Flammen.

Inhalt (Auswahl)

Der Geistkeim des menschlichen physischen Organismus im Leben zwischen Tod und neuer Geburt / Tageskreislauf der Sonne und Gedankenleben, Jahreskreislauf und Gefühlsleben. Das menschliche Willensleben / Das Zusammenleben mit den Wesen der höheren Hierarchien zwischen Tod und neuer Geburt / Die Beziehung der Elementarwesen zum Wahren, Schönen und Guten / Das Wirken Michaels in unserem Zeitalter / Die Mysterien des Hochsommers und das Tiefwinter-Weihnachtsmysterium / Der Weg von der Michael-Offenbarung zum wahren Weihnachtsfest / Naturlauf und menschliches Wesen / Die Stellung der Bewegung für religiöse Erneuerung zur anthroposophischen Bewegung / Sommer- und Winterwirkungen im Schlafen und Wachen. Das Herz als Gleichgewichtsorgan. Spirituelle Erkenntnis – der Beginn eines der Menschheit gemäßen kosmischen Kultus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt. Die geistige Kommunion der Menschheit.*, **GA 219** (1994), ISBN 3-7274-2190-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA219.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_219&oldid=41063“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.062-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 22

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Goethes Geistesart
  - 1.1 in ihrer Offenbarung durch seinen «Faust» und durch das Märchen von der Schlange und der Lilie (1918)
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Goethes Geistesart

in ihrer Offenbarung durch seinen «Faust» und durch das Märchen von der Schlange und der Lilie (1918)

Inhalt

Goethes «Faust» als Bild seiner esoterischen Weltanschauung (1902)

Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen «Faust» (1918)

Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch sein «Märchen von der grünen Schlange und der Lilie» (1899/1918)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Goethes Geistesart*, **GA 22** (1989), ISBN 3-7274-0130-3; **Tb 670**, ISBN 978-3-7274-6700-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA022.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/022.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_22&oldid=43002“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 18:58 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.967-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 220

Aus AnthroWiki

Lebendiges Naturerkennen. Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung

Zwölf Vorträge, Dornach 5. bis 28. Januar 1923

Inhalt (Auswahl)

Die Not nach dem Christus und die neue Christus-Erkenntnis / Die Erkenntnisaufgabe der akademischen Jugend / Die Wahrnehmung des Erdinneren und der Gestirnkonstellationen / Jakob Böhme, Giordano Bruno und Francis Bacon. Das Ringen um eine neue Welt- und Menschenerkenntnis / Salz-, Sulfur- und Merkurprozesse im Inneren des Menschen / Der Zivilisationsschlaf der Gegenwart / Wahrheit, Schönheit, Güte / Der Mensch und die Naturgeister / Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung / Die materialistische Wissenschaft im Banne des mittelalterlichen Denkens / Realismus und Nominalismus. Das Wesen des Göttlichen in der Natur und im Menschen / Moralische und antimoralische Impulse. Die Aufgabe der Eurythmie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Lebendiges Naturerkennen. Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung*, **GA 220** (1982), ISBN 3-7274-2200-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA220.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_220&oldid=46309“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 968-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 221

Aus AnthroWiki

Erdenwissen und Himmelserkenntnis

Neun Vorträge, Dornach 2. bis 18. Februar 1923

Inhalt

Erkenne dich selbst. Das Erleben des Christus im Menschen als Licht, Leben und Liebe / Der Nachtmensch und der Tagesmensch / Erdenwissen und Himmelserkenntnis. Der Mensch als Bürger des Universums und der Mensch als Erdeneremit / Der unsichtbare Mensch in uns. Das der Therapie zugrunde liegende Pathologische / Moralische Antriebe und physische Wirksamkeit im Menschenwesen. Das Erfassen eines Geistesweges.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelserkenntnis*, **GA 221** (1998), ISBN 3-7274-2210-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_221&oldid=41253“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.363-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 222

Aus AnthroWiki

Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte

Sieben Vorträge, Dornach 11. bis 23. März 1923

Inhalt (Auswahl)

Auswirkungen des materialistischen Zeitalters auf die Seelenentwickelung der Menschen. Geistige Hintergründe der Jugendbewegung / Die Erlebnisse der Menschenseele während des Schlafzustandes / Geistige Ereignisse als Ursache des Bewußtseinswandels im 4. Jahrhundert / Vom Wirken geistiger Mächte in den geschichtlichen Ereignissen des Mittelalters / Die Notwendigkeit einer aktiven Belebung des Denkens. Wirkungen pflanzlicher Gift- und Heilstoffe im Ätherorganismus des Menschen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte*, **GA 222** (1989), ISBN 3-7274-2220-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA222.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_222&oldid=41217“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 935-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 223

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten
- 2 Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt
  - 2.1 Inhalt
    - 2.1.1 Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten:
    - 2.1.2 Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt:
- 3 Literatur

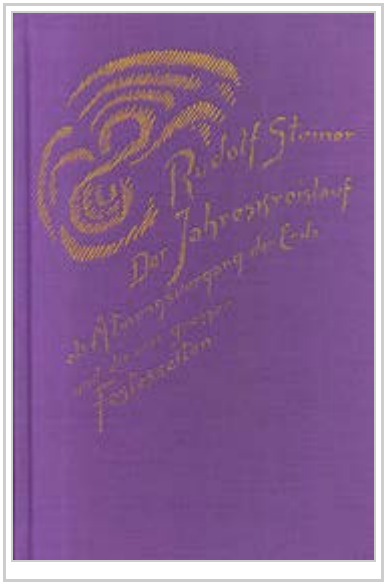

Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten

Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt

Neun Vorträge, Dornach 31. März bis 8. April, Wien 27. Sept. bis 1. Okt. 1923

Inhalt

Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten:

Das Wesen des Ostergedankens. Der Michael-Festgedanke als Gegenpol des Ostergedankens / Der dreigegliederte Michael-Impuls. Die Urdreiheit im Jahreslauf / Sommer- und Winterfeste alter Zeiten im Zusammenhang mit dem Mysterienwesen / Das Miterleben des Naturlaufs in den alten Mysterien. Das Michael-Fest als Fest des Seelenmutes

Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt:

Das Bild des Kampfes Michaels mit dem Drachen / Die Verantwortlichkeit des Menschen gegenüber dem Kosmos / Vorbedingungen zu der Einrichtung einer Herbstesfeier. Druidische und Mithrasmysterien / Die soziale Tragweite eines Michael-Festes

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten*, **GA 223** (1990), ISBN 3-7274-2231-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA223.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_223&oldid=41075“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.570-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 224

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten
  - 1.1 Die Verinnerlichung der Jahresfeste
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

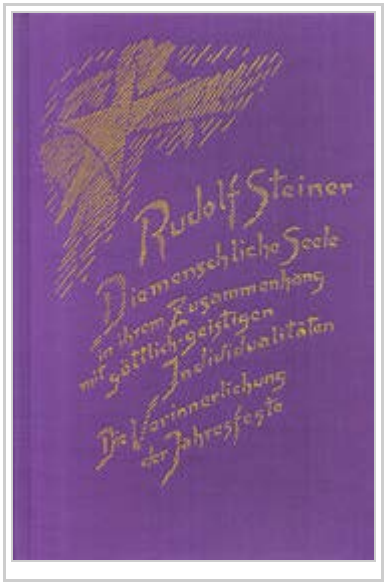

Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten

Die Verinnerlichung der Jahresfeste

Elf Einzelvorträge zwischen dem 6. April und 11. Juli 1923 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Schicksalsgestaltung in Schlafen und Wachen. Die Geistigkeit der Sprache und die Gewissensstimme / Der individualisierte Logos und die Kunst, aus dem Worte den Geist herauszulösen / Unser Gedankenleben in Schlafen und Wachen und im nachtodlichen Dasein / Die vier Wesensglieder des Menschen / Die Etappen des Erwachens der menschlichen Seele / Anthroposophie, der Weg zu einem vertieften Verständnis des Ostermysteriums / Die Himmelfahrtsoffenbarung und das Pfingstgeheimnis / Johannistimmung. Der geschärfte Johanniblick / Wiedergewinnung des lebendigen Sprachquells durch den Christus-Impuls. Der Michael-Gedanke als Anrufer des menschlichen Willens / Die Schaffung eines Michael- Festes aus dem Geiste heraus. Die Rätsel des inneren Menschen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich.geistigen Individualitäten. Die Verinnerlichung der Jahresfeste.*, **GA 224** (1992), ISBN 3-7274-2240-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA224.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_224&oldid=41222“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.141-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 225

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Drei Perspektiven der Anthroposophie
  - 1.1 Kulturphänomene, geisteswissenschaftlich betrachtet
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Drei Perspektiven der Anthroposophie

Kulturphänomene, geisteswissenschaftlich betrachtet

Zwölf Vorträge, Dornach 5. Mai bis 23. September 1923

Inhalt

Das Wesen der geistigen Krisis des neunzehnten Jahrhunderts / Das Wesen des Kopfes und das des unteren Menschen / Kulturphänomene / Gemeinschaftsbildung in Mitteleuropa / Die europäische Kultur und ihr Zusammenhang mit der lateinischen Sprache. Griechisches und römisches Mysterienwesen / Die gnostischen Grundlagen des Vorchristentums. Imagination von Europa / Die physische, seelische und geistige Perspektive der Anthroposophie / Die Traumeswelt als eine Übergangsströmung zwischen der physisch-natürlichen Welt und der Welt der sittlichen Anschauungen / Jakob Böhme, Paracelsus, Swedenborg

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Drei Perspektiven der Anthroposophie. Kulturphänomene, geisteswissenschaftlich betrachtet.*, **GA 225** (1990), ISBN 3-7274-2252-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA225.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_225&oldid=41245“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 790-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 226

Aus AnthroWiki

Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung

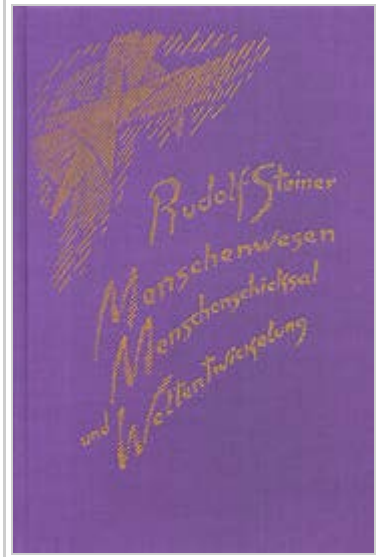

Sieben Vorträge, Kristiania (Oslo) 16. bis 21. Mai 1923

Inhalt (Auswahl)

Der Leib des Menschen, ein «Tempel der Götter» / Die Christus-Hilfe als Vermittlerin der moralischen Weltenordnung im Schlafe / Wollen und Denken, Vergangenheits- und Zukunftsschicksal des Menschen / Die Notwendigkeit eines Michael-Festes als Korrelat zum Osterfeste / Welten-Pfingsten, die Botschaft der Anthroposophie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung*, **GA 226** (1988), ISBN 3-7274-2260-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_226&oldid=40906“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 943-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 227

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Initiations-Erkenntnis
  - 1.1 Die geistige und physische Welt- und Menschheitsentwickelung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vom Gesichtspunkt der Anthroposophie
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Initiations-Erkenntnis

Die geistige und physische Welt- und Menschheitsentwickelung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vom Gesichtspunkt der Anthroposophie

Dreizehn Vorträge, zwei Ansprachen und zwei Fragenbeantwortungen, gehalten in Penmaenmawr 19. bis 31. August 1923

Inhalt

Erste Schritte zur imaginativen Erkenntnis / Inspiration und Intuition / Neue und alte Initiationswissenschaft / Das Traumleben / Des Menschen Beziehungen zu den drei Welten / Das Geistwalten in der Natur / Das Ineinanderspielen der verschiedenen Welten / Die Schlaferlebnisse des Menschen als Vorverkünder der Erlebnisse nach dem Tode / Die Erlebnisse zwischen dem Tode und einer neuen Geburt / Das geistig-kosmische Dasein des Menschen nach dem Tode / Das Erleben der Weltvergangenheit / Die Evolution der Welt im Zusammenhang mit der Evolution des Menschen / Das Einziehen des Menschen in die Epoche der Freiheit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, **GA 227** (2000), ISBN 3-7274-2271-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_227&oldid=46414“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2012 um 20:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 915-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 228

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis
  - 1.1 Der Mensch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vom Gesichtspunkt der Bewußtseinsentwickelung
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis

Der Mensch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vom Gesichtspunkt der Bewußtseinsentwickelung

Neun Vorträge zwischen dem 27. Juli und 16. Sept. 1923 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Schicksalsbestimmende und menschenbefreiende Planeten / Der Mensch als Bild geistiger Wesen / Die Sonneninitiation des Druidenpriesters und seine Mondenwesenerkenntnis / Der Mensch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis*, **GA 228** (2002), ISBN 3-7274-2280-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_228&oldid=33783“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 07:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 940-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 229

Aus AnthroWiki

Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen

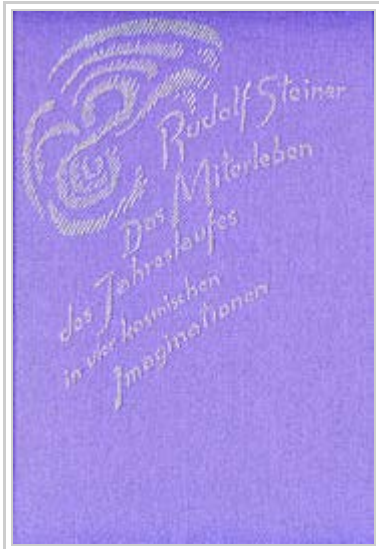

Sechs Vorträge, Dornach 5. bis 13. Oktober und Stuttgart 15. Oktober 1923

Inhalt

Die Michael-Imagination / Die Weihnachts-Imagination / Die Oster-Imagination / Die Johanni-Imagination / Das Miteinanderwirken der vier Erzengelwesen während des Jahreslaufes / Die Michael-Imagination. Geistige Meilenzeiger im Jahreslauf

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, **GA 229** (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_229&oldid=47395“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2012 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 229 4 12.10.1923 Johanniimagination.jpg

Aus AnthroWiki

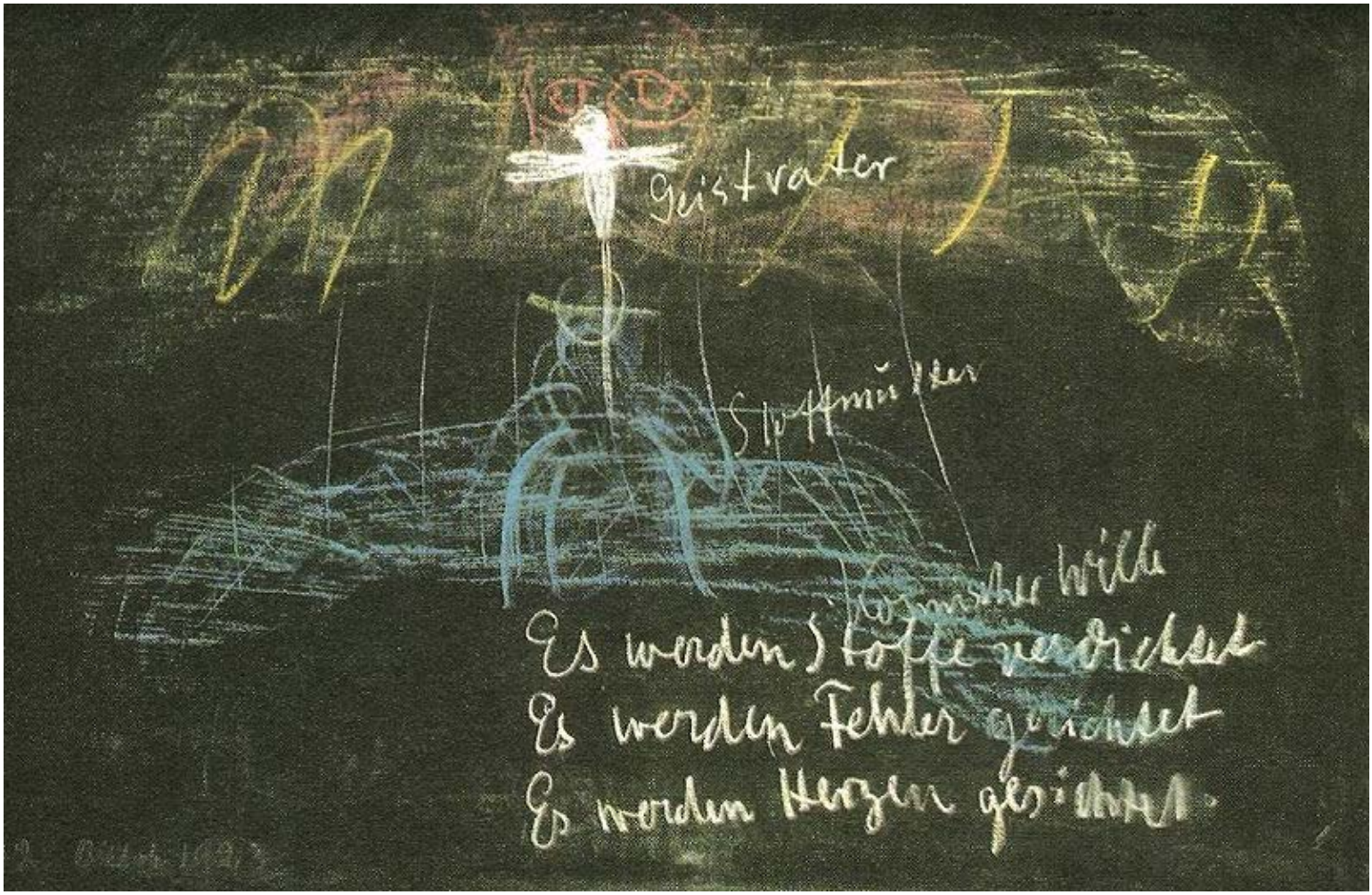

Größe dieser Vorschau: 800 × 520 Pixel.
Volle Auflösung (1.219 × 793 Pixel, Dateigröße: 916 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wandtafelzeichnung Rudolf Steiners zur Johanni-Imagination (GA 229).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:16, 29. Sep. 2009		1.219 × 793 (916 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wandtafelzeichnung Rudolf Steiners zur Johanni-Imagination (GA 229).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johanni-Imagination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_229_4_12.10.1923_Johanniimagination.jpg&oldid=33462“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2009 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 333-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 23

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Kernpunkte der Sozialen Frage (1919)
  - 1.1 in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Kernpunkte der Sozialen Frage (1919)

in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft

Diese grundlegende Schrift über eine notwendige Reform des gesamten sozialen Lebens entstand 1919, wenige Monate nach Beendigung des Ersten Weltkrieges, in einer Situation des sozialen Neubeginns. In ihr entwickelt Rudolf Steiner, ausgehend von einer umfassenden Kritik an der Allmacht des Einheitsstaates, systematisch den Gedanken der Sozialen Dreigliederung. Steiner zeigt, wie das gesamte öffentliche Leben in die drei Bereiche zu gliedern ist: in ein freies Geistesleben, ein unabhängiges, auf das Gleichheitsprinzip gegründetes Rechtsleben und ein brüderliches Wirtschaftsleben. Jedes dieser drei Glieder muss sich seiner eigenen Struktur und Ordnung gemäß frei entwickeln können. Weiters zeigt Rudolf Steiner hier, wie eine neue Gesellschaftsordnung nur auf der Grundlage eines neuen Kapital- und Eigentumsbegriffes (Neutralisierung des Kapitals) möglich ist. Obwohl vor mehr als siebzig Jahren geschrieben, haben die Ausführungen nichts an Aktualität verloren, da die Grundprobleme heute noch dieselben sind wie damals.

Inhalt

I. Die wahre Gestalt der sozialen Frage, erfaßt aus dem Leben der modernen Menschheit

II. Die vom Leben geforderten wirklichkeitsgemäßen Lösungsversuche für die sozialen Fragen und Notwendigkeiten

III. Kapitalismus und soziale Ideen

IV. Internationale Beziehungen der sozialen Organismen

V. Anhang: An das deutsche Volk und an die Kulturwelt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der Sozialen Frage*, **GA 23** (1976), ISBN 3-7274-0230-X; **Tb 606**, ISBN 978-3-7274-6061-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophy.com/Steinerwerke/Steiner-GA023-01.html - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/023.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_23&oldid=36085“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.383-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 230

Aus AnthroWiki

Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes

Zwölf Vorträge, Dornach 19. Oktober bis 11. November 1923

Inhalt (Auswahl)

I. Der Zusammenhang der Weltenverhältnisse, der Erdenverhältnisse und der Tierwelt mit dem Menschen: Der Mensch als Zusammenfassung von Adler, Löwe, Stier / Sonnendurchglänzte Atmosphäre und Tierkreis. Die Lehren des Dreigetiers / Die physische Substanz der Erde und die geistige Substanz der Seele

II. Der innere Zusammenhang der Welterscheinungen und Weltwesen: Kosmische Kräfte in der Insektenwelt. Schmetterlingsnatur und Pflanzenwesenheit / Die Vergeistigung der Materie durch Schmetterlinge und Vögel / Kosmische Heranbildung des Menschen und der höheren Tiere

III. Die Pflanzenwelt und die Naturelementargeister: Wurzelgeister, Wasserwesen, Luftund Feuergeister und das Pflanzenwachstum / Gnomen, Undinen und Sylphen, die Feuerwesen. Bösartige und gutartige Elementarwesen / Die Wahrnehmung und das Erleben der Naturelementarwesenheiten

IV. Die Geheimnisse der menschlichen Organisation: Stoffwechselprozesse und Zirkulationsvorgänge. Krankheiten und Heilungsvorgänge / Wirkungen des Mineralischen und des Pflanzlichen im menschlichen Organismus / Die Quellen des Moralisch-Geistigen in der Menschheit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, **GA 230** (1993), ISBN 3-7274-2300-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_230&oldid=41079“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.877-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 230 102.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_230_102.gif (616 × 432 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Vogel und Fisch, Zeichnung aus GA 230, S 102

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:24, 5. Apr. 2011		616 × 432 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Vogel und Fisch, Zeichnung aus GA 230, S 102

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fische

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_230_102.gif&oldid=39370“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2011 um 14:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 230 Tafel VII.jpg

Aus AnthroWiki

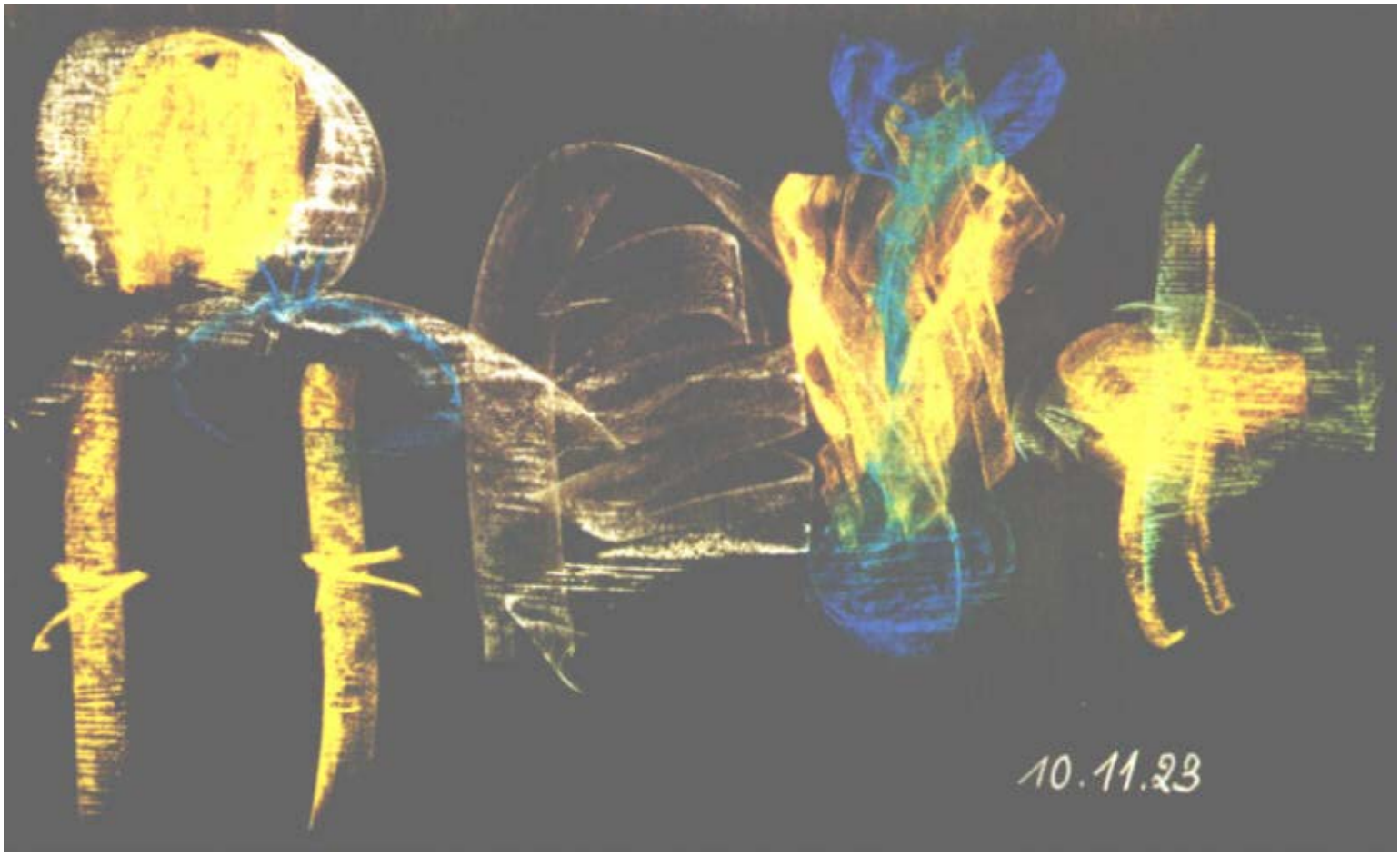

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_230_Tafel_VII.jpg (800 × 487 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wandtafelzeichnung zu Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985), S 180 ff., Elfter Vortrag, Dornach, 10. November 1923

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:51, 7. Mär. 2007		800 × 487 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wandtafelzeichnung zu Rudolf Steiner: "Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes", GA 230 (1985), S 180 ff., Elfter Vortrag, Dornach, 10. November 1923

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ernährung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_230_Tafel_VII.jpg&oldid=21531“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2007 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 231

Aus AnthroWiki

Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt

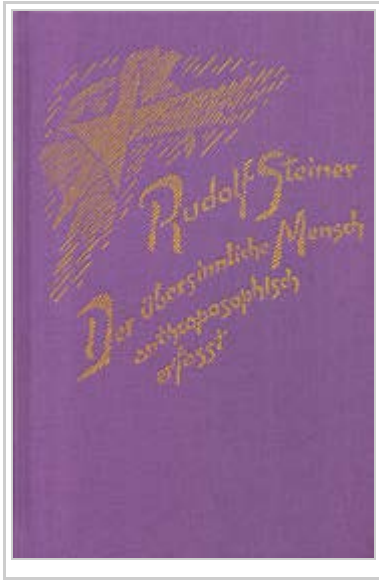

Sieben Vorträge, darunter zwei öffentliche Vorträge, Den Haag 13. bis 18. November 1923

Inhalt (Auswahl)

Anthroposophie als Zeitforderung / Anthroposophie als menschlichpersönlicher Lebensweg / Das übersinnliche Begreifen der menschlichen Gestalt / Der Weg des Menschen zwischen Tod und neuer Geburt durch die Sphären der Hierarchien / Der nachtodliche Weg des Menschen durch die Planetensphären bis zur Sonne / Der nachtodliche Weg von der Sonnen- bis zur Fixsternsphäre und zurück zum neuen Erdenleben / Das Erleben der Einheit von Mensch, Kosmos und Hierarchien im übersinnlichen Erfassen der mineralischen Welt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt*, **GA 231** (1999), ISBN 3-7274-2310-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA231.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_231&oldid=41065“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 920-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 232

Aus AnthroWiki

Mysteriengestaltungen

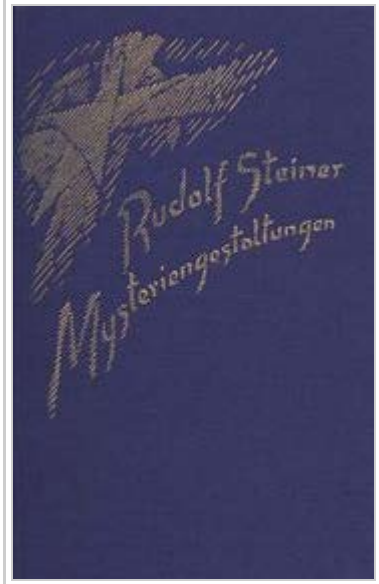

Vierzehn Vorträge, Dornach 23. November bis 23. Dezember 1923

Inhalt (Auswahl)

Vom Seelenleben des Menschen bis zum Durchschauen der geistigen Untergründe der Welt / Das Schaffen des Seelischen am physischen Menschen / Vorstellung und Wille, Sommerwille und Winterwille / Die Kristalldecke der Erde. Die Sprache der Metalle / Die mineralische und die vegetabilisch-animalische Schöpfung. Die frühere Erdatmosphäre / Die ephesischen Mysterien der Artemis / Die Mysterienstätten Hyberniens / Die chtonischen und eleusinischen Mysterien. Der Übergang von Plato zu Aristoteles / Das Geheimnis der Pflanzenwesen, der Metalle und der Menschen. Aristoteles und Alexander / Die Mysterien der samothrakischen Kabiren / Der Übergang von den alten Mysterien zu dem Mysterienwesen des Mittelalters / Das rosenkreuzerische Mysterienwesen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, **GA 232** (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_232&oldid=40914“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.331-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 232 107.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 556 Pixel.
Volle Auflösung (804 × 559 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die beiden Bildsäulen der hybernischen Mysterien; Zeichnung aus GA 232, S 107

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:41, 17. Jun. 2011		804 × 559 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die beiden Bildsäulen der hybernischen Mysterien; Zeichnung aus GA 232, S 107

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_232_107.gif&oldid=42386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 23:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 232 7.12.1923.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 559 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.431 Pixel, Dateigröße: 2,51 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die beiden Bildsäulen der Hybernischen Mysterien; Wandtafelzeichnung aus GA 232, S 107.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:51, 25. Jun. 2011		2.048 × 1.431 (2,51 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die beiden Bildsäulen der Hybernischen Mysterien; Wandtafelzeichnung aus GA 232, S 107.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hybernische Mysterien

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:56, 25. Jun. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	23:56, 25. Jun. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	97
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	97

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_232_7.12.1923.jpg&oldid=42730“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 233

Aus AnthroWiki

Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes

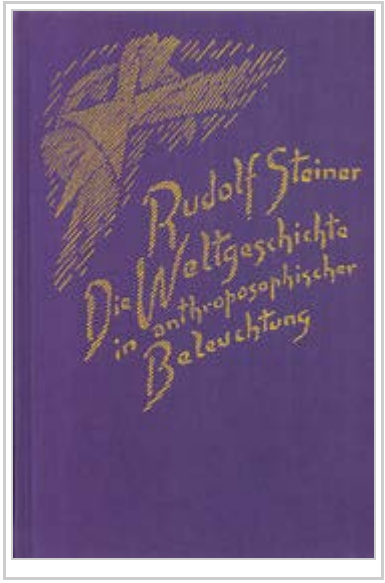

Neun Vorträge, gehalten in Dornach vom 24. Dezember 1923 bis 1. Januar 1924

Inhalt (Auswahl)

Die Seelengeschichte der Menschheit in bezug auf die Entwickelung des Gedächtnisses / Bewußtseinsebenen und Entwickelungsimpulse der alten Völker Asiens. Das ägyptisch-chaldäische Zeitalter. Gilgamesch und Eabani / Die hybernischen und ephesischen Mysterien. Alexander und Aristoteles / Die besondere Stellung des Mysteriums von Ephesus / Das Verlorengehen des Wissens um den Zusammenhang des Menschen mit der Welt / Der Brand von Ephesus und der Brand des Goetheanum

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes*, **GA 233** (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_233&oldid=41013“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 23:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 998-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 233a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mysterienstätten des Mittelalters
  - 1.1 Rosenkreuzertum und modernes Einweihungsprinzip
  - 1.2 Das Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit
  - 1.3 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Mysterienstätten des Mittelalters

Rosenkreuzertum und modernes Einweihungsprinzip

Das Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit

Zehn Vorträge, Dornach 4. bis 13. Januar und 19. bis 22. April 1924

Inhalt (Auswahl)

I. Mysterienstätten des Mittelalters. Rosenkreuzertum und modernes Einweihungsprinzip:

Die Erforschung des geistigen Lebens im Mittelalter / Verborgene Mysterienstätten des Mittelalters / Die Begründung des Rosenkreuzertums. Das Opfer der Sternen-Erkenntnis und der Impuls zur Freiheit / Der Anbruch der Michael-Zeit / Geheimlehren des 18. und 19. Jahrhunderts. Form und Materie bei Aristoteles / Die Aufgaben der Michael-Zeit. Das rosenkreuzerische Initiationsprinzip

II. Das Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit:

Das Herauswachsen der Feste aus dem Mysterienwesen. Die Adonis-Mysterien. Der Ostergedanke / Mondengeburt und Sonnengeburt, Stufen der alten Oster-Einweihung / Das Monden-Geheimnis. Frühlings- und Herbst-Mysterien / Die Ephesischen Mysterien. Die Kategorien des Aristoteles

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, **GA 233a** (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_233a&oldid=40916“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 233a 15.gif

Aus AnthroWiki

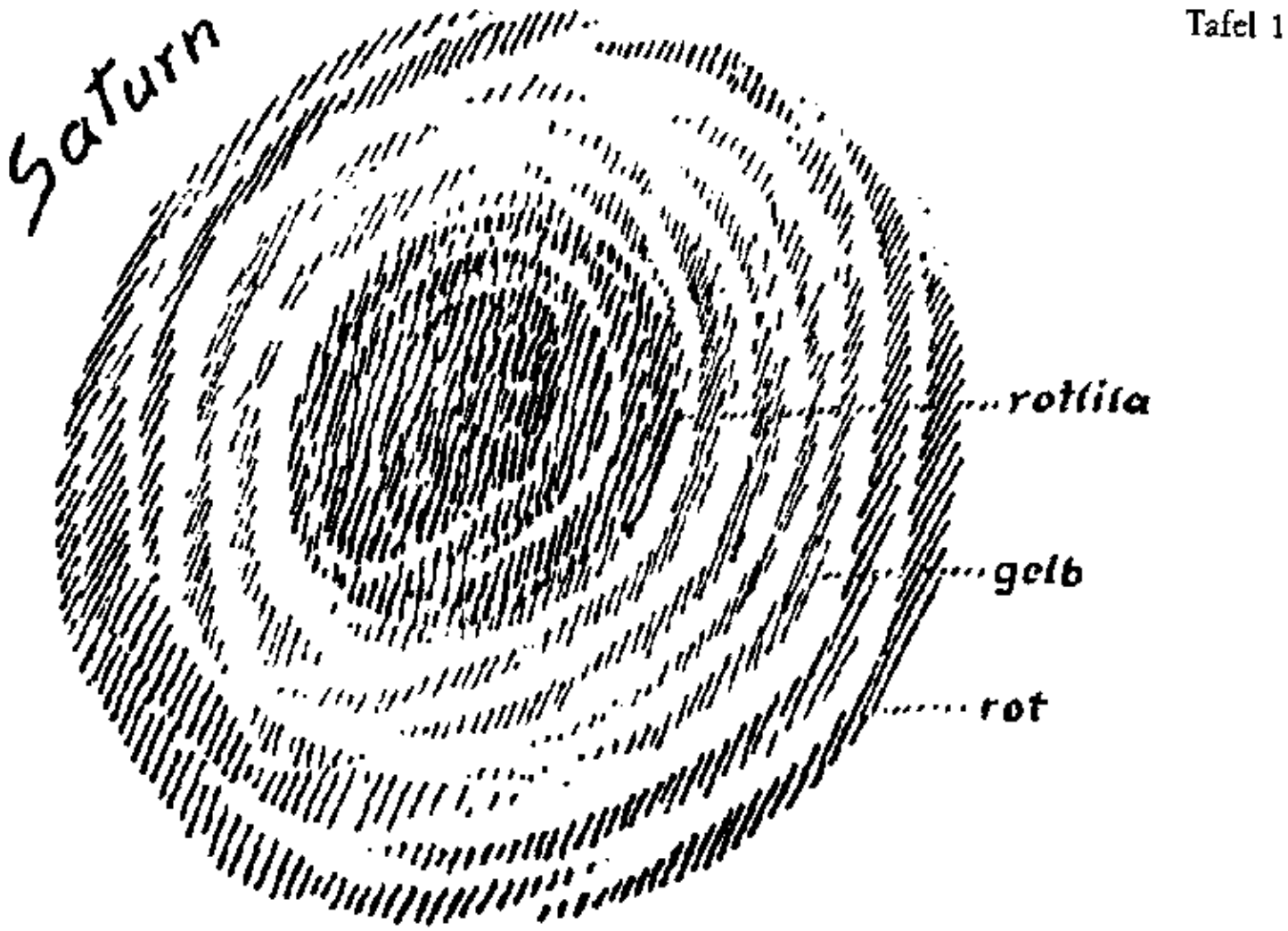

Größe dieser Vorschau: 800 × 593 Pixel.
Volle Auflösung (887 × 657 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/gif)

Alter Saturn, Zeichnung aus GA 233a, S 15

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:15, 4. Mai 2011		887 × 657 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alter Saturn, Zeichnung aus GA 233a, S 15

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alter Saturn

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_233a_15.gif&oldid=40570“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 233a 96.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_233a_96.gif (466 × 112 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 233a, S 96

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:27, 14. Jul. 2011		466 × 112 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 233a, S 96

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Handschrift

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_233a_96.gif&oldid=43470“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2011 um 21:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 34-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 233a 97.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_233a_97.gif (240 × 137 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 233a, S 97

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:28, 14. Jul. 2011		240 × 137 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 233a, S 97

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Handschrift

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_233a_97.gif&oldid=43471“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2011 um 21:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 234

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren
  - 1.1 Zugleich eine Anleitung zu ihrer Vertretung vor der Welt
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

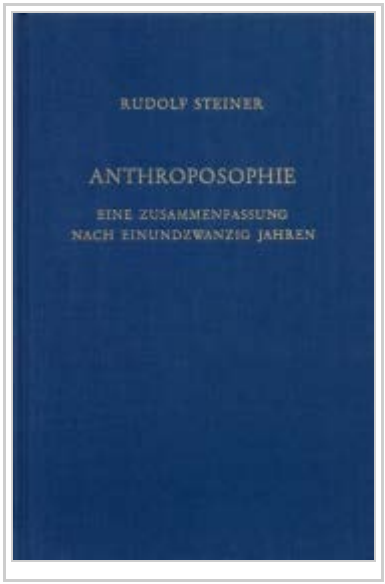

Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren

Zugleich eine Anleitung zu ihrer Vertretung vor der Welt

Neun Vorträge, Dornach 19. Januar bis 10. Februar 1924

Die Vorträge geben eine zusammenfassende Gesamtdarstellung der anthroposophischen Weltanschauung für die Mitglieder der zu Weihnachten 1923 neu begründeten Anthroposophischen Gesellschaft.

Inhalt (Auswahl)

Anthroposophie, die Menschensehnsucht der Gegenwart / Das meditative Bewußtsein / Der Übergang vom gewöhnlichen Wissen zur Initiationserkenntnis / Das erkraftete Denken und der zweite Mensch. Das Atmungsweben und der Luftmensch / Die Liebe als Erkenntniskraft. Die Ich-Organisation des Menschen / Die waltenden Weltgedanken in der ausströmenden Atemluft / Über das Traumleben / Die Beziehungen der Traumwelt zur imaginativen Erkenntnis. Das Schuldigwerden gegenüber dem Leben. Die Grundlage des Karma / Die Erinnerungsfähigkeit des Menschen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren*, **GA 234** (1994), ISBN 3-7274-2342-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_234&oldid=36145“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2010 um 06:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 945-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 234 107.gif

Aus AnthroWiki

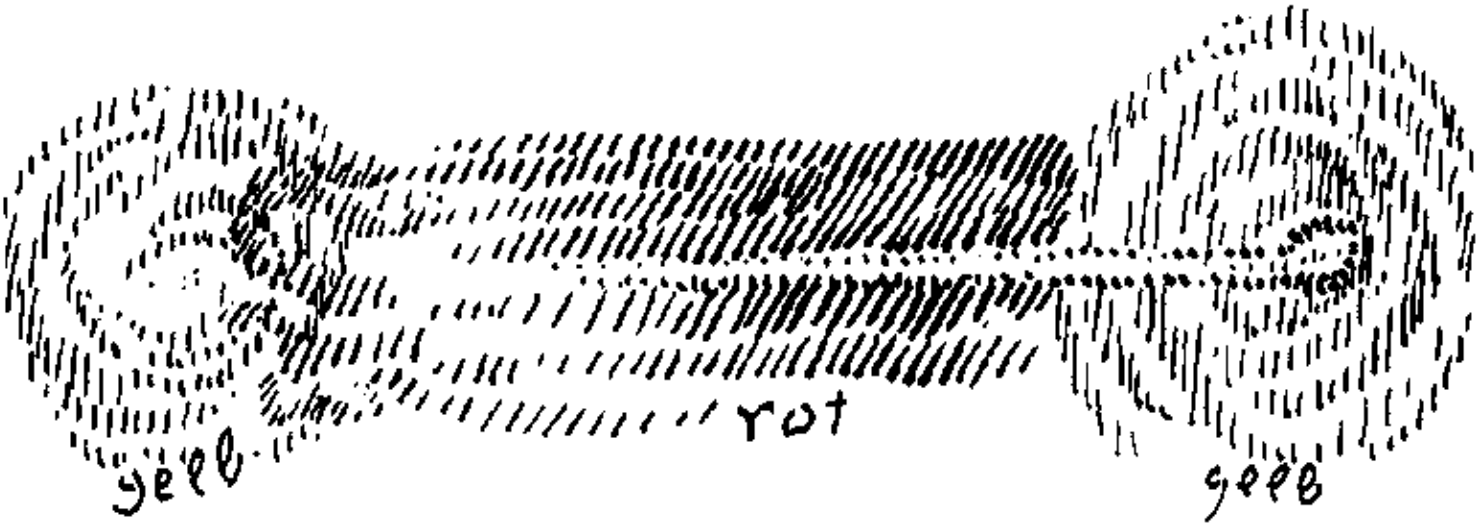

Größe dieser Vorschau: 800 × 294 Pixel.
Volle Auflösung (1.094 × 402 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeit und Schlaf, Zeichnung aus GA 234, S 107

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:26, 28. Apr. 2011	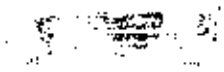	1.094 × 402 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeit und Schlaf, Zeichnung aus GA 234, S 107

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Reinkarnation
- Zeit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_234_107.gif&oldid=40296“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2011 um 06:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 235

Aus AnthroWiki

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Erster Band

Zwölf Vorträge, Dornach 16. Februar bis 23. März 1924

Inhalt

I. Bildung der karmischen Kräfte

II. Die karmische Bestimmtheit einzelner menschlicher Schicksale

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Erster Band*, **GA 235** (1994), ISBN 3-7274-2350-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA235.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_235&oldid=41259“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.071-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 236

Aus AnthroWiki

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band

Siebzehn Vorträge, Dornach 6. April bis 29. Juni 1924

Inhalt

I. Karmische Betrachtungen in bezug auf das geschichtliche Werden der Menschheit

II. Karmische Betrachtungen des individuellen menschlichen Lebens

III. Karmabildung beim rückläufigen Durchleben des Erdenwandels unmittelbar nach dem Tode

IV. Die kosmische Form des Karma und die individuelle Betrachtung karmischer Zusammenhänge

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band*, **GA 236** (1988), ISBN 3-7274-2360-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_236&oldid=41265“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 237

Aus AnthroWiki

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band

Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung

Elf Vorträge, Dornach 1. Juli bis 8. August 1924

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band*, **GA 237** (1991), ISBN 3-7274-2370-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA237.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_237&oldid=41257“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.094-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 238

Aus AnthroWiki

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Vierter Band

Das geistige Leben der Gegenwart im Zusammenhang mit der anthroposophischen Bewegung

Zehn Vorträge und eine Ansprache (letzte Ansprache), Dornach 5. bis 28. Sept. 1924

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Vierter Band*, **GA 238** (1991), ISBN 3-7274-2380-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_238&oldid=41263“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 239

Aus AnthroWiki

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Fünfter Band

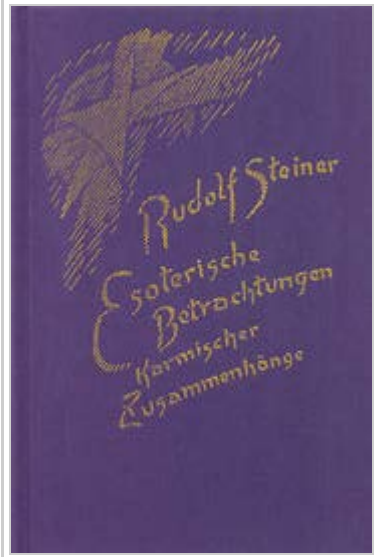

Sechzehn Vorträge, Prag 29. März bis 5. April 1924, Paris 23. bis 25. Mai 1924, Breslau 7. bis 15. Juni 1924

Inhalt

I. Esoterische Betrachtungen karmisch-kosmischer Zusammenhänge

II. Anthroposophie als Erkenntnisgrundlage des Geistigen in Welt und Mensch und als Seelenimpuls für moralisches und religiöses Leben

III. Karma als Schicksalsgestaltung des menschlichen Lebens

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Fünfter Band*, **GA 239** (1985), ISBN 3-7274-2390-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA239.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_239&oldid=43008“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 893-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 24

Aus AnthroWiki

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915 – 1921

Inhalt

Den Kern dieses Bandes bilden Zeitschriftenaufsätze aus den Jahren 1919 – 1921, die Rudolf Steiner noch selbst unter dem Titel «In Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus» als Buch herausgegeben hatte. Sie beleuchten sozialistische Theorien, den Marxismus, die weltgeschichtlichen Ereignisse und Begriffsbildungen dieser für die weitere Entwicklung so entscheidend gewordenen Jahre. Andere Beiträge behandeln die Anwendung der Dreigliederungsidee im praktischen Leben. Ergänzend sind Aufsätze aus der Zeit des Weltkrieges hinzugenommen, ferner Artikel aus Tageszeitungen, Aufrufe, Memoranden usw., in denen sich die «Dreigliederungsbewegung» spiegelt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915 – 1921*, **GA 24** (1982), ISBN 3-7274-0240-7; **Tb 667**, ISBN 978-3-7274-6670-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_24&oldid=36087“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.817-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 240

Aus AnthroWiki

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band

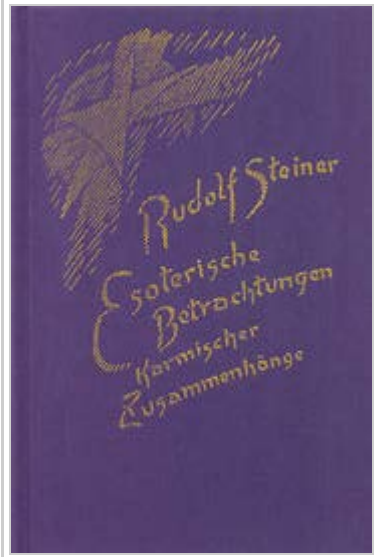

Fünfzehn Vorträge in Arnheim, Torquay, London, Bern, Zürich und Stuttgart zwischen dem 25. Januar und 27. August 1924

Inhalt

Die Bedeutung der die Erde umgebenden Himmelskörper für das Leben des Menschen / Karmische Betrachtungen im geschichtlichen Werden der Menschheit / Das Karma der anthroposophischen Gesellschaft und der Inhalt der anthroposophischen Bewegung / Die Vertiefung des Christentums durch die Sonnenkräfte Michaels / Das Karma im einzelnen Menschen und in der Menschheitsentwickelung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, **GA 240** (1992), ISBN 3-7274-2401-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_240&oldid=41261“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 20:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 243

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Initiaten-Bewußtsein
  - 1.1 Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Das Initiaten-Bewußtsein

Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung

Elf Vorträge, Torquay (England) 11. bis 22. August 1924

Inhalt (Auswahl)

Die Natur ist die große Illusion. «Erkenne dich selbst» / Die drei Welten und ihre Spiegelbilder / Form und Substantialität des Mineralischen mit Bezug auf die Bewußtseinszustände des Menschen / Das Geheimnis des Erforschens anderer Welten durch die Metamorphose des Bewußtseins / Das innere Beleben der Seele durch die Eigenschaften des Metallischen / Initiationserkenntnisse / Sternenerkenntnis / Möglichkeiten der Abirrung in der geistigen Forschung / Abnorme Wege in die geistige Welt und deren Umwandlung / Einflüsse des außerirdischen Kosmos auf das menschliche Bewußtsein

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, **GA 243** (2004), ISBN 3-7274-2430-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_243&oldid=41043“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 245

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)
  - 1.1 Aus den Inhalten der «Esoterischen Schule»
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)

Aus den Inhalten der «Esoterischen Schule»

Der frühere GA-Band 245 *Anweisungen für eine esoterische Schulung* (5. Aufl. 1979) ist als Band der Gesamtausgabe vergriffen und wird nicht mehr aufgelegt, da er inhaltlich, wesentlich erweitert, in die Bände GA 267 und GA 268 sowie mit einem Beitrag auch in die Neuauflage von GA 264 eingegangen ist. Als Sonderausgabe ist der bisherige Band GA 245 allerdings vorerst noch lieferbar.

Inhalt

Zur Einführung: Die Aufgabe der Geisteswissenschaft (Notizen von einem Vortrag 1903 oder 1904) / Allgemeine Anforderungen (Nebenübungen) / Hauptübungen / Mantrische Sprüche / Erläuterungen in esoterischen Stunden / Das Evangelium der Erkenntnis und sein Gebet (Ansprache zur Grundsteinlegung des Dornacher Baues, 20. Sept. 1913) / Exegese zu «Licht auf den Weg» von M. Collins und zu «Die Stimme der Stille» von H. P. Blavatsky

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (**GA 245**) (1993), ISBN 3-7274-5515-2

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_245&oldid=44079“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2011 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 25

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Drei Schritte der Anthroposophie (1922)
  - 1.1 Philosophie – Kosmologie – Religion
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Drei Schritte der Anthroposophie (1922)

Philosophie – Kosmologie – Religion

Zehn Auto-Referate zum «Französischen Kurs» im Goetheanum vom 6. bis 15. Sept. 1922

Inhalt

I. DIE DREI SCHRITTE DER ANTHROPOSOPHIE

II. SEELENÜBUNGEN DES DENKENS, FÜHLENS UND WOLLENS

III. IMAGINATIVE, INSPIRIERTE UND INTUITIVE ERKENNTNISMETHODE

IV. ERKENNTNISGRUNDLAGEN EINER WAHREN PHILOSOPHIE, KOSMOLOGIE UND RELIGION

V. SCHLAFERLEBNISSE DER SEELE

VI. DER ÜBERGANG VOM SEELISCH- GEISTIGEN DASEIN IN DER MENSCHEN-ENTWICKELUNG ZUM SINNLICH- PHYSISCHEN

VII. CHRISTUS IN SEINEM ZUSAMMENHANG MIT DER MENSCHHEIT UND DAS RÄTSEL DES TODES

VIII. DAS GEWÖHNLICHE UND DAS HÖHERE BEWUSSTSEIN

IX. DAS EREIGNIS DES TODES IM ZUSAMMENHANG MIT DEM CHRISTUS

X. DAS ERLEBEN DES WILLENSTEILS DER SEELE IN SEINER WIRKUNG BIS ÜBER DEN TOD HINAUS

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Drei Schritte der Anthroposophie. Philosophie – Kosmologie – Religion*, **GA 25** (1999), ISBN 3-7274-0252-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_025.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/025.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_25&oldid=36119“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.532-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 253

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft. Zur Dornacher Krise vom Jahre 1915
  - 1.1 Mit Streiflichtern auf Swedenborgs Hellsehergabe, Anschauungen der Freudschen Psychoanalyse und den Begriff der Liebe im Verhältnis zur Mystik
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

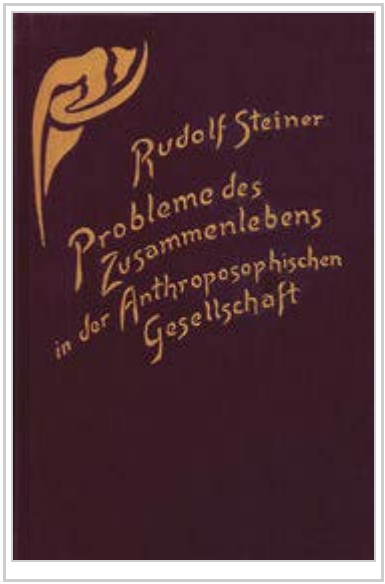

Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft. Zur Dornacher Krise vom Jahre 1915

Mit Streiflichtern auf Swedenborgs Hellsehergabe, Anschauungen der Freudschen Psychoanalyse und den Begriff der Liebe im Verhältnis zur Mystik

Sieben Vorträge, Dornach 10. bis 16. September 1915 und eine Dokumentation mit zwei Ansprachen, Dornach 21. und 22. August 1915

Inhalt (Auswahl)

Voraussetzungen und Bedingungen des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft / Die Anthroposophische Gesellschaft als Lebewesen / Über Schwierigkeiten des Eindringens in die geistigen Welten am Beispiel Swedenborgs / Freudsche Psychoanalyse, Swedenborgs Sehergabe, Sexualität und modernes Hellsehen / Episodische Betrachtung über den Begriff der Liebe in seinem Verhältnis zum Begriff der Mystik / Die psychoanalytische Weltanschauung im Lichte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft. Zur Dornacher Krise vom Jahre 1915*, **GA 253** (1989), ISBN 3-7274-2530-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA253.pdf) Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=142)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_253&oldid=40926“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.066-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 254

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur
  - 1.1 Bedeutsames aus dem äußeren Geistesleben um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur

Bedeutsames aus dem äußeren Geistesleben um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts

Dreizehn Vorträge, Dornach 10. Oktober bis 7. November 1915

Inhalt

Rudolf Steiner behandelt in diesen Vorträgen vor allem die okkulten Strömungen des 19. Jahrhunderts und die anthroposophische Bewegung, das Problem der Veröffentlichung von Geheimwissen sowie die Hintergründe von Spiritismus und Mediumismus.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur*, **GA 254** (1986), ISBN 3-7274-2540-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA254.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_254&oldid=41232“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.061-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 254 05 01.gif

Aus AnthroWiki

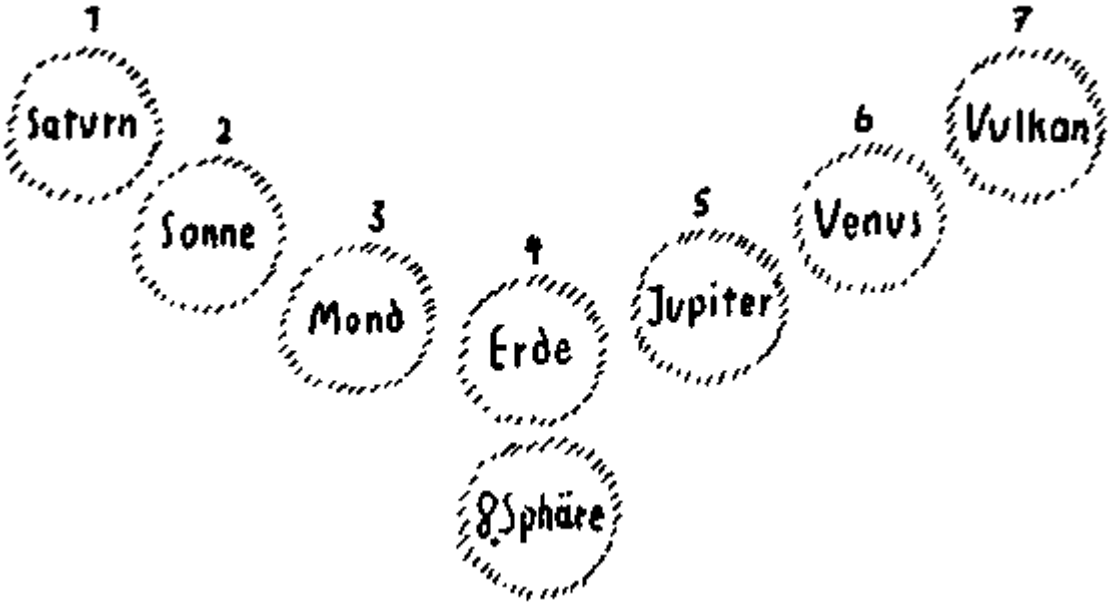

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_254_05_01.gif (613 × 322 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Planetarische Weltentwicklungsstufen und achte Sphäre

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:09, 15. Jun. 2005	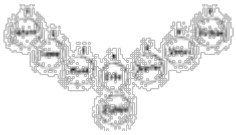	613 × 322 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetarische Weltentwicklungsstufen und achte Sphäre

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Achte Sphäre

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_254_05_01.gif&oldid=2664“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2005 um 06:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 575-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 254 05 02.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_254_05_02.gif (232 × 176 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:49, 4. Jul. 2006	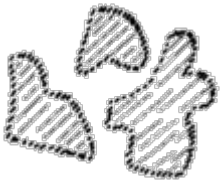	232 × 176 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Achte Sphäre

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_254_05_02.gif&oldid=2858“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 254 05 03.gif

Aus AnthroWiki

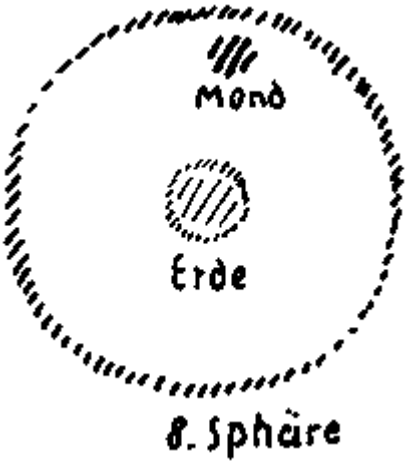

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_254_05_03.gif (232 × 245 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:50, 4. Jul. 2006	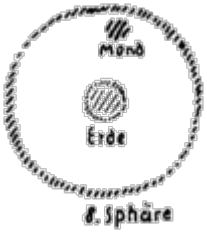	232 × 245 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Achte Sphäre

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_254_05_03.gif&oldid=2472“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 255b

Aus AnthroWiki

Die Anthroposophie und ihre Gegner 1919 – 1921

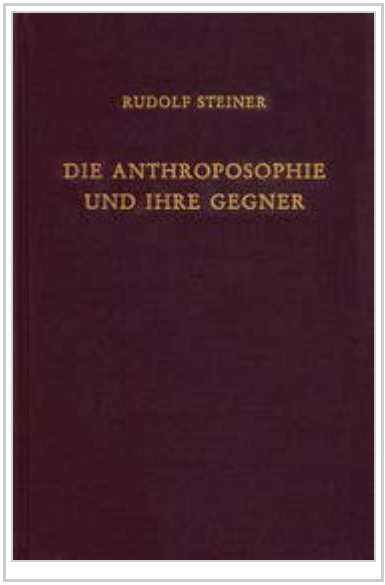

Zwei Mitgliedervorträge, sechs öffentliche Vorträge und verschiedene Schlußworte und Mitteilungen in verschiedenen Städten 1919 bis 1921

Inhalt

Eine wachsende Gegnerschaft reaktionärer Kreise, denen alles Neue und Zukunftgerichtete suspekt war, hatte sich schon bald nach dem Ersten Weltkrieg Rudolf Steiner als Gegner auserkoren; dabei scheuten sie auch vor massiven persönlichen Verunglimpfungen nicht zurück. Rudolf Steiner charakterisierte die Methoden seiner Gegner und stellte den vielen Verzerrungen das wahre Bild der Anthroposophie gegenüber. – Die hier erstmals veröffentlichten Vorträge werden ausführlich kommentiert und dem heutigen Verständnis erschlossen. Sie vermitteln ein lebendiges Bild der Kämpfe um die Anthroposophie in der damaligen Öffentlichkeit.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Anthroposophie und ihre Gegner 1919 – 1921*, **GA 255b** (2003), ISBN 3-7274-2555-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA255b.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_255b&oldid=41093“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 870-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 257

Aus AnthroWiki

Anthroposophische Gemeinschaftsbildung

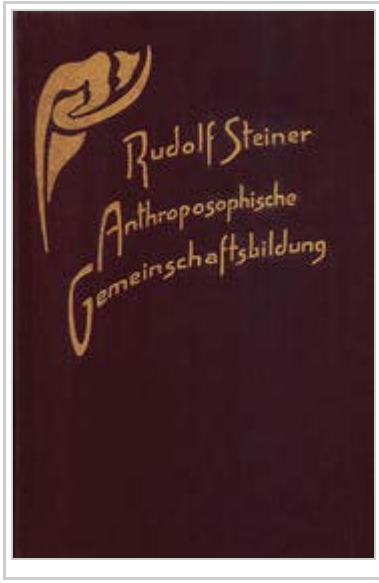

Zehn Vorträge, Stuttgart 23. Januar bis 28. Februar, Dornach 2. bis 4. März 1923

Inhalt (Auswahl)

Worte des Schmerzes, der Gewissenserforschung. Worte zum Bewußtwerden der Verantwortlichkeit / Urteilsbildung auf Grund von Tatsachen. Die zweifache Umschmelzung eines geisteswissenschaftlichen Urteils / Neues Denken und neues Wollen. Die drei Phasen der anthroposophischen Arbeit / Anthroposophische Gesellschaftsentwickelung. Das Seelendrama des Anthroposophen / Die Erneuerung der drei großen Ideale der Menschheit: Kunst, Wissenschaft und Religion / Gemeinschaftsbildung / Anthroposophische Gemeinschaftsbildung. Das Erwachen am anderen Menschen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Gemeinschaftsbildung*, **GA 257** (1989), ISBN 3-7274-2570-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA257.pdf) Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=144)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_257&oldid=41017“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 258

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft
  - 1.1 Eine Anregung zur Selbstbesinnung
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft

Eine Anregung zur Selbstbesinnung

Acht Vorträge, Dornach 10. bis 17. Juni 1923

Inhalt (Auswahl)

Zur Charakteristik der anthroposophischen Bewegung. Heimatlose Seelen / Der Gemeinschaftskörper und das Ich-Bewußtsein der Theosophischen Gesellschaft. Das Phänomen Blavatsky / Zeitatmosphäre und Zeiturteil / Die spirituelle, aber antichristliche Orientierung Blavatskys / Der Antichristianismus und seine Heilung. Das Auffinden eines neuen Mysterienwesens. Richt-Kräfte der zwei ersten Perioden im Aufbau der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft / Dritte Epoche: Die Gegenwart. Die Lebensbedingungen der Anthroposophischen Gesellschaft / Notwendige Konsequenzen für das Handeln. Die unsichtbare Wesenheit der Anthroposophie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft*, **GA 258** (1981), ISBN 3-7274-2580-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA258.pdf) Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=145)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_258&oldid=41170“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2011 um 06:31 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 868-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 259

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Schicksalsjahr 1923 in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft
  - 1.1 Vom Goetheanumbrand zur Weihnachtstagung
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Das Schicksalsjahr 1923 in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft

Vom Goetheanumbrand zur Weihnachtstagung

Ansprachen – Versammlungen – Dokumente, Januar bis Dezember 1923

Inhalt

Dieser Band dokumentiert die zweifellos schwierigste Phase in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft zu Lebzeiten Rudolf Steiners: den schweren Weg, den die Gesellschaft zu gehen hatte, vom Brand des Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 bis zu ihrer Neugestaltung am Jahresende.

Der Band enthält sämtliche erhalten gebliebenen Dokumente zur Geschichte des Jahres 1923, sowie die Ausführungen Marie Steiners in ihrer Veröffentlichung «Rudolf Steiner und die Zivilisationsaufgaben der Anthroposophie – Ein Rückblick auf das Jahr 1923» (1943) und «Studienmaterial aus den Sitzungen des Dreißigerkreises Stuttgart 1923» (1947).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Schicksalsjahr 1923 in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft. Vom Goetheanumbrand zur Weihnachtstagung.*, **GA 259** (1991), ISBN 3-7274-2590-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA259.pdf) Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=146)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_259&oldid=41059“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 11:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 26

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophische Leitsätze (1924/1925)
  - 1.1 Der Erkenntnisweg der Anthroposophie – Das Michael-Mysterium
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

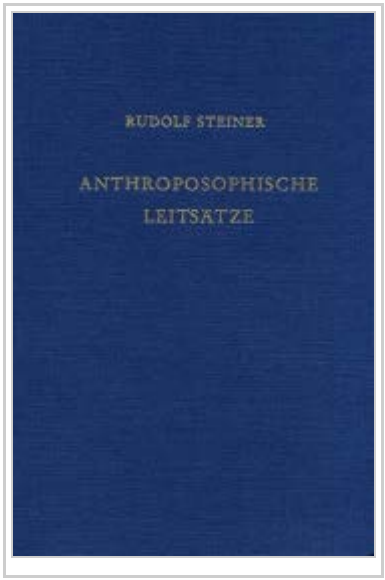

Anthroposophische Leitsätze (1924/1925)

Der Erkenntnisweg der Anthroposophie – Das Michael-Mysterium

Inhalt

Rudolf Steiner schrieb nach der Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (1923) bis zu seinem Tode im März 1925 eine Folge von 185 «Anthroposophischen Leitsätzen» sowie regelmäßige Briefe «An die Mitglieder», die im Nachrichtenblatt «Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht» wöchentlich gedruckt wurden. Die vorliegende Ausgabe enthält sämtliche Leitsätze und die dazugehörigen Briefe «An die Mitglieder». Weitere Briefe, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Leitsätzen stehen, wurden in den Band «Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft» (GA 260a) aufgenommen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, **GA 26** (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Anthroposophische Leitsätze (http://www.anthroposophie.net/steiner/leitsaetze/bib_steiner_leitsaetze.htm) - Der gesamte Text online.
2. Leitsätze Hörbibliothek (http://www.anthrowiki.info/ftp/index.php?dirname=/anthroposophie/Audio/Leitsaetze) - wird nach und nach vervollständigt.
3. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/026.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_26&oldid=36131“

Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.996-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 260

Aus AnthroWiki

Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24

Grundsteinlegung, Vorträge und Ansprachen, Statutenberatung, Dornach 23. Dezember 1923 bis 1. Januar 1924

Inhalt (Auswahl)

Programm der Gründungsversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft / Eröffnungsvortrag Rudolf Steiners / Grundsteinlegung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft durch Rudolf Steiner / Gründungsversammlungen / Sitzungen des Vorstandes und der Generalsekretäre der Ländergesellschaften / Vortrag: Der künftige Baugedanke von Dornach / Vortrag: Der Neid der Götter – der Neid der Menschen (Rückblick auf den Brand des Goetheanum Silvester 1922/23) / Zum Wiederaufbau des Goetheanum / Schlußansprache von Rudolf Steiner

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24*, **GA 260** (1994), ISBN 3-7274-2602-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260.pdf) Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=147)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_260&oldid=41007“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 23:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.271-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 260a

Aus AnthroWiki

Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum

Aufsätze und Mitteilungen, Vorträge und Ansprachen, Dokumente. Dornach, Januar 1924 bis März 1925

Inhalt

Dieser Band enthält eine umfassende Dokumentation mit Aufsätzen, Vorträgen, Ansprachen, Briefen, Berichten und Protokollen von Januar 1924 bis März 1925. Aus ihnen geht hervor, was Rudolf Steiner von seinen mit der Weihnachtstagung 1923/24 (siehe GA 260) verbundenen Absichten für eine Neuordnung der Anthroposophischen Gesellschaft, für die Einrichtung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft und den Wiederaufbau des Goetheanum bis zu seinem Tode noch verwirklichen konnte.

Eine separate Beilage enthält zusätzlich Faksimiles von Dokumenten, Versammlungsprotokollen, Verträgen, Handschriften, den damals verwendeten «Gesellschaftspapieren» u.a. mehr.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum*, **GA 260a** (1987), ISBN 3-7274-2606-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf) Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=148)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_260a&oldid=41220“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.223-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 261

Aus AnthroWiki

Unsere Toten

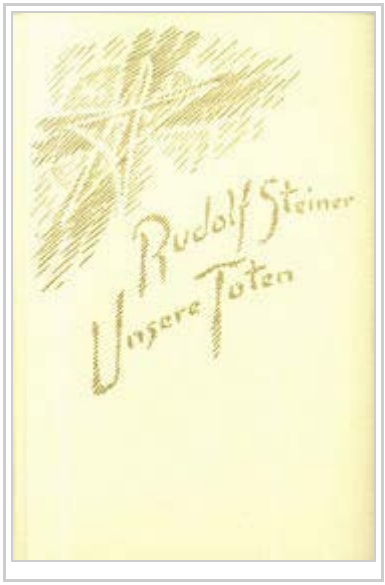

Ansprachen, Gedenkworte und Meditationssprüche 1906–1924. Mit zwei Vorträgen, Kassel 9. und 10. Mai 1914 «Das Hereinragen der geistigen Welt in die physische»

Inhalt

Ansprachen und Gedenkworte Rudolf Steiners für verstorbene Mitglieder (Christian Morgenstern, Sophie Stinde, Jacques de Jaager, Olga von Sivers, Hermann Linde, Edith Maryon u.a.). Beigefügt sind Gebete und Meditationssprüche für die Hingeschiedenen sowie Ausführungen über die lebendigen Beziehungen zwischen physischem Dasein und der geistigen Welt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Unsere Toten*, **GA 261** (1984), ISBN 3-7274-2610-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA261.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_261&oldid=40957“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 262

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: Briefwechsel und Dokumente 1901–1925

Inhalt

Zur Einführung. Aufzeichnungen Rudolf Steiners, geschrieben für Edouard Schuré 1907 (sog. «Documents de Barr») / Briefe und Dokumente 1901 bis 1925, mit je einem für jedes Jahr vorangestellten Überblick über die wichtigsten Ereignisse; ausführliche Hinweise als Fußnoten / Reiseverzeichnis, Personenregister, Register der Briefe und Dokumente. Die Neuausgabe enthält einige neue Briefe und einen weiteren Text von Edouard Schuré sowie einen chronologischen Überblick für jedes Jahr über die wesentlichen Ereignisse im Leben Rudolf Steiners und der Theosophischen/Anthroposophischen Gesellschaft. Außerdem wurden alle bisher verschlüsselten Namen und Textteile erstmals ungekürzt wiedergegeben.

Literatur

1. Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: *Briefwechsel und Dokumente 1901–1925*, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, **GA 262** (2002), ISBN 3-7274-2620-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_262&oldid=40932“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 12:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 263/1

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner / Edith Maryon: Briefwechsel

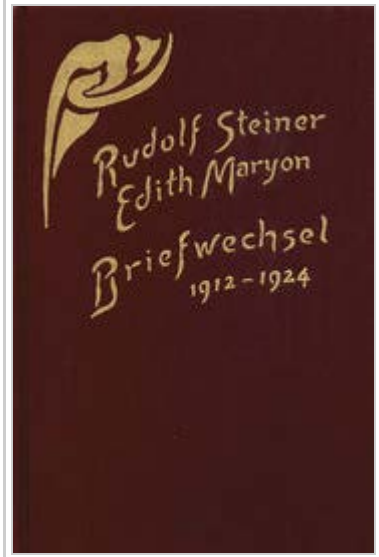

Briefe – Sprüche – Skizzen, 1912–1924

Inhalt

Von 1914 bis 1924 arbeitete die englische Bildhauerin Edith Maryon neben und mit Rudolf Steiner in der Bildhauerwerkstatt am Goetheanum, vor allem an der Holzskulptur des «Menschheitsrepräsentanten». In seinen Briefen berichtet Rudolf Steiner über Vorträge, Personen und Erlebnisse seiner Reisen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Rudolf Steiner / Edith Maryon: Briefwechsel*, **GA 263/1** (1990), ISBN 3-7274-2631-4 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=151)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_263/1&oldid=40930“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 651-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 264

Aus AnthroWiki

Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914

Briefe, Rundbriefe, Dokumente und Vorträge

Inhalt

Zur Einführung: Rudolf Steiners Stellung in der Geschichte der okkulten Bewegung / Freie Esoterik – eine Frage der Methodik (Hella Wiesberger) /

I. Zur Entstehungsgeschichte und aus dem Lehrgut der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904–1914

II. Zur Geschichte der Gliederung der Esoteric School of Theosophy in eine östliche und westliche Schule im Jahre 1907

III. Das Verhältnis von Bewegung, Esoterischer Schule, Gesellschaft: Nachschriften und Notizen von Vorträgen und Ansprachen

IV. Anhang, Register

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, **GA 264** (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_264&oldid=33991“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 15:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 265

Aus AnthroWiki

Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914

Briefe, Dokumente und Vorträge aus den Jahren 1906 bis 1914 sowie von neuen Ansätzen zur erkenntniskultischen Arbeit in den Jahren 1921 bis 1924.

Die mit diesem Band vorliegende Dokumentation gilt der äußeren und inneren Geschichte von Rudolf Steiners erkenntniskultischem Arbeitskreis, wie er innerhalb seiner Esoterischen Schule von 1906 bis 1914 bestanden hat. Während in der Esoterischen Schule vor allem Anweisungen für die individuelle innere Entwicklung vermittelt wurden (siehe GA 264), richtete Rudolf Steiner hier auch rituelle Handlungen ein.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, **GA 265** (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_265&oldid=43026“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 266

Aus AnthroWiki

Aus den Inhalten der esoterischen Stunden

- Band I: 1904 – 1909
- Band II: 1910 – 1912
- Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266/3 (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_266&oldid=47559“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2013 um 21:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 266/1

Aus AnthroWiki
< GA 266

Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909

Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern sowie Notizen von Vorträgen aus dem Jahre 1904 und Meditationstexte nach Niederschriften Rudolf Steiners

> „Der Unterschied zwischen einer exoterischen und einer esoterischen Stunde besteht darin, dass dort Lehren, Kenntnisse aufgenommen werden; hier wird etwas erlebt.“
> – Rudolf Steiner

Inhalt

Carl Unger: Rudolf Steiner und das Wesen der Esoterik

I. Erläuterungen der Grundbedingungen zum selbständigen Erlangen höherer Erkenntnisse (Notizen von vier Vorträgen)

II. Meditationstexte nach Niederschriften Rudolf Steiners

III. Aus den Inhalten der esoterischen Stunden 1904–1909 (Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern) / Über Ernährung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, **GA 266/1** (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_266/1&oldid=47560“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2013 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.759-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 266/2

Aus AnthroWiki
< GA 266

Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912

Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern.

> „Der Unterschied zwischen einer exoterischen und einer esoterischen Stunde besteht darin, dass dort Lehren, Kenntnisse aufgenommen werden; hier wird etwas erlebt.“
> – Rudolf Steiner

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, **GA 266/2** (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_266/2&oldid=47561“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2013 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 266/3

Aus AnthroWiki
< GA 266

Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923

Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern und Meditationstexte nach Niederschriften Rudolf Steiners

> „Der Unterschied zwischen einer exoterischen und einer esoterischen Stunde besteht darin, dass dort Lehren, Kenntnisse aufgenommen werden; hier wird etwas erlebt.“
> – RUDOLF STEINER

Inhalt

I. Gedächtnisaufzeichnungen aus den esoterischen Stunden der Jahre 1913 und 1914. Anhang: Nachtrag einzelner Stunden 1904 bis 1907

II. Gedächtnisaufzeichnungen aus den esoterischen Stunden 1920 bis 1923

III. Die zwei esoterischen Stunden für den esoterischen Jugendkreis, mit Aufzeichnungen zu seiner Entstehungsgeschichte. Anhang

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, **GA 266/3** (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_266/3&oldid=47562“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2013 um 21:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.577-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 266a 159.gif

Aus AnthroWiki

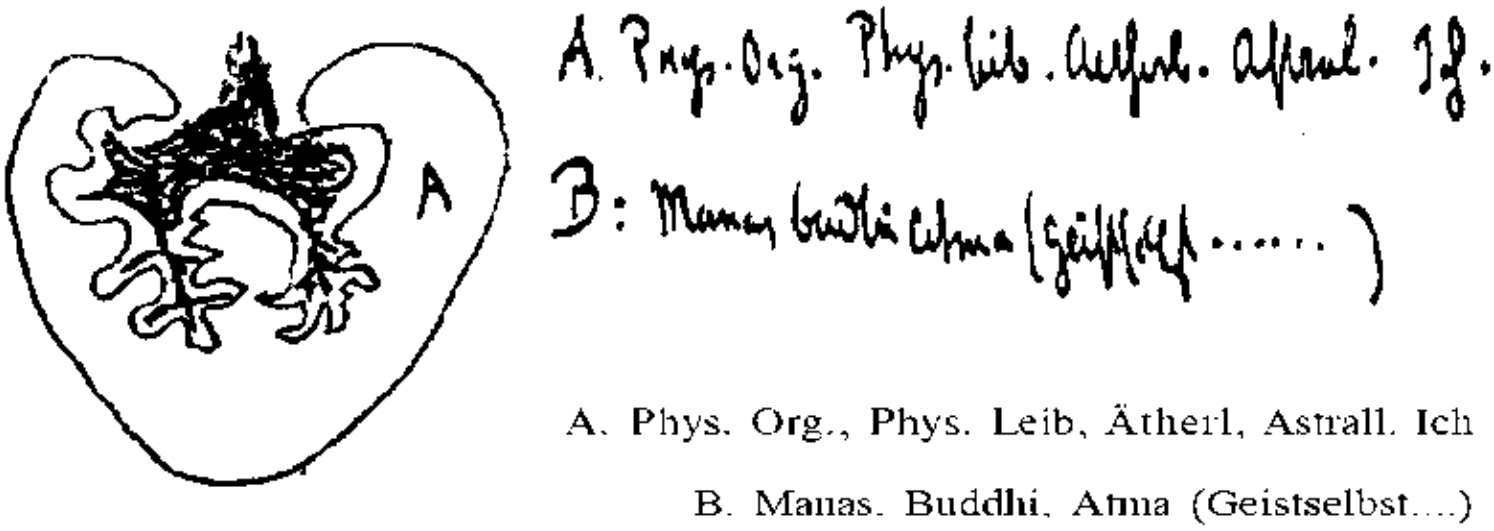

Größe dieser Vorschau: 800 × 303 Pixel.
Volle Auflösung (912 × 345 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Atmung und Atma, Zeichnung aus GA 266/1, S 159

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:56, 10. Mai 2011	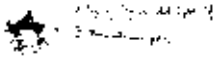	912 × 345 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Atmung und Atma, Zeichnung aus GA 266/1, S 159

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Atmung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_266a_159.gif&oldid=40796“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 266a 372.gif

Aus AnthroWiki

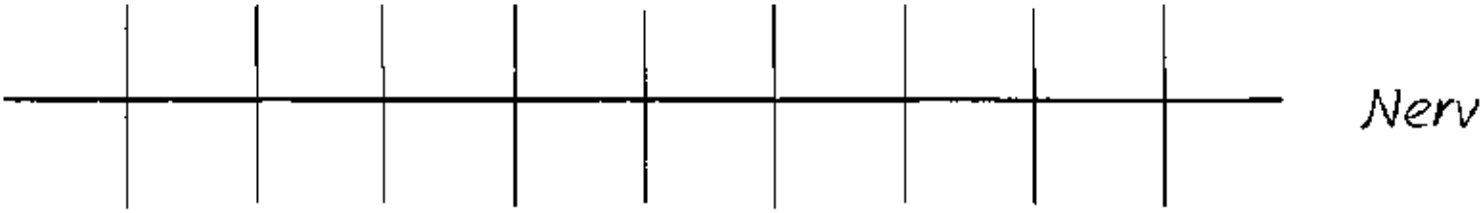

Größe dieser Vorschau: 800 × 124 Pixel.
Volle Auflösung (1.029 × 159 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 266/1, S 372

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:52, 28. Mai 2011		1.029 × 159 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 266/1, S 372

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Interesse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_266a_372.gif&oldid=41738“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 18:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 266a 373a.gif

Aus AnthroWiki

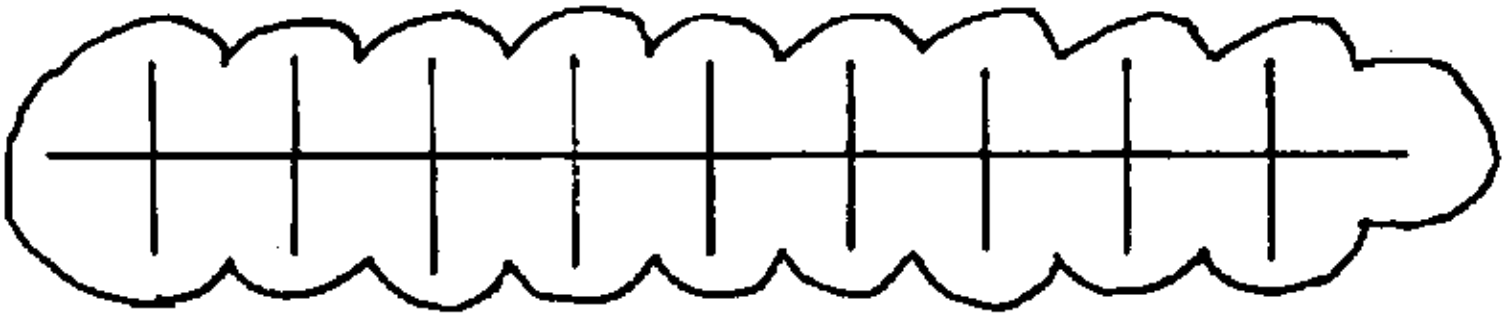

Größe dieser Vorschau: 800 × 172 Pixel.
Volle Auflösung (950 × 204 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 266/1, S 373

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:53, 28. Mai 2011		950 × 204 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 266/1, S 373

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Interesse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_266a_373a.gif&oldid=41739“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 18:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 266a 373b.gif

Aus AnthroWiki

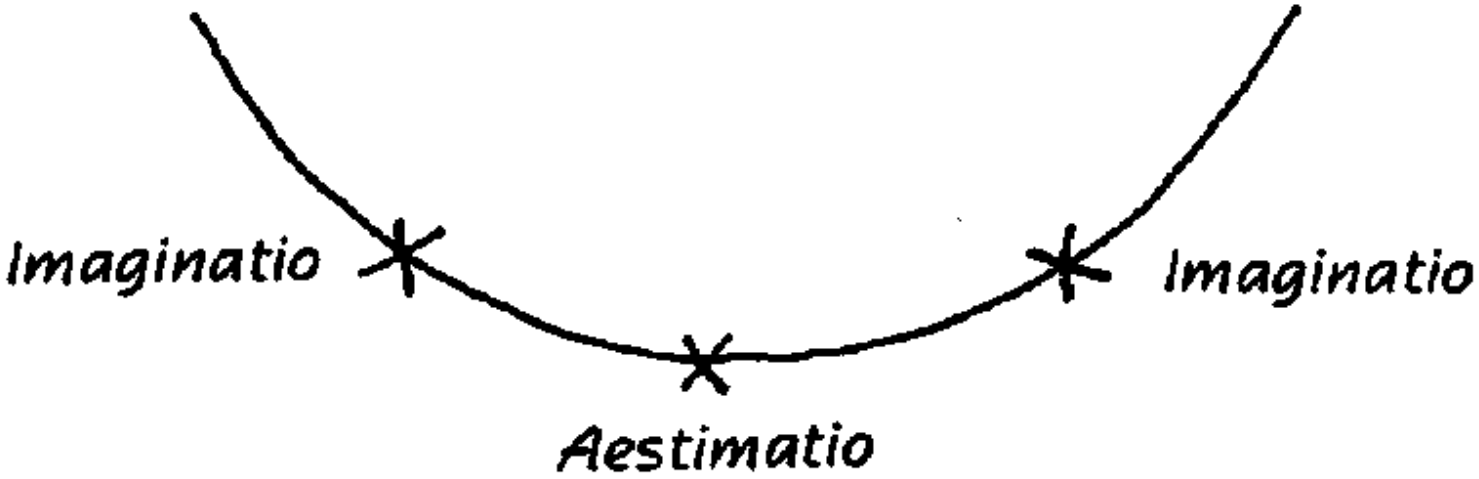

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_266a_373b.gif (785 × 265 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 266/1, S 373

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:54, 28. Mai 2011		785 × 265 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 266/1, S 373

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Interesse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_266a_373b.gif&oldid=41740“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 18:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 266a 374.gif

Aus AnthroWiki

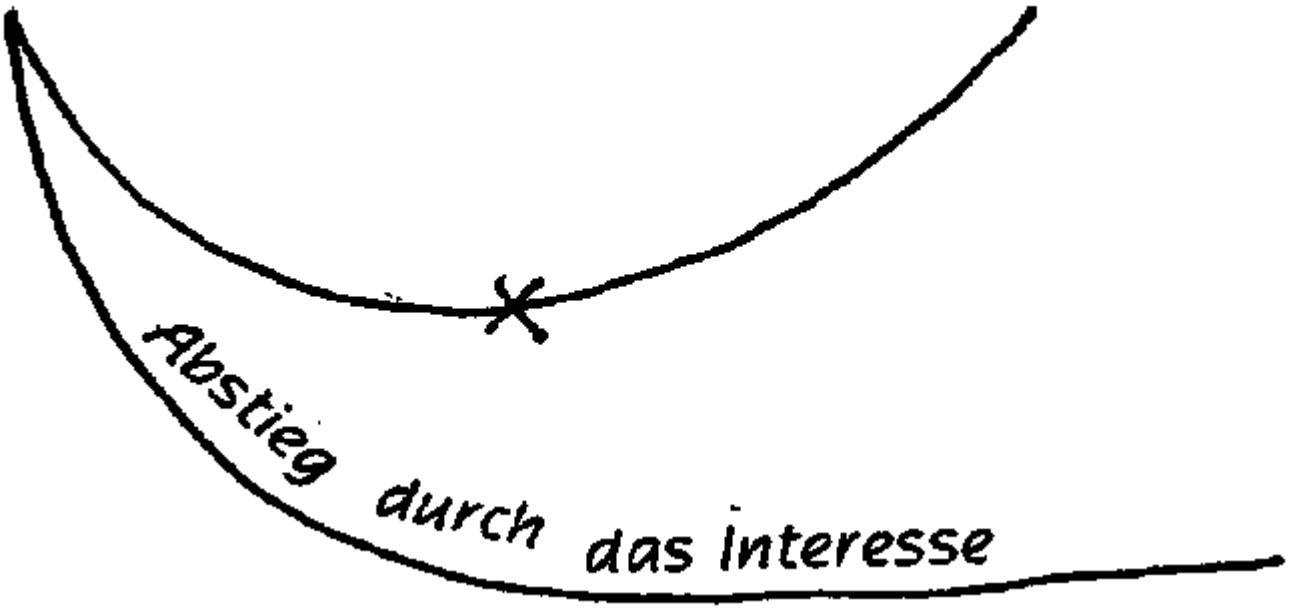

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_266a_374.gif (699 × 358 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 266/1, S 374

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:03, 28. Mai 2011	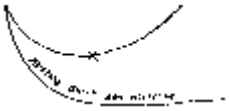	699 × 358 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 266/1, S 374

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Interesse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_266a_374.gif&oldid=41744“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 266b 119.gif

Aus AnthroWiki

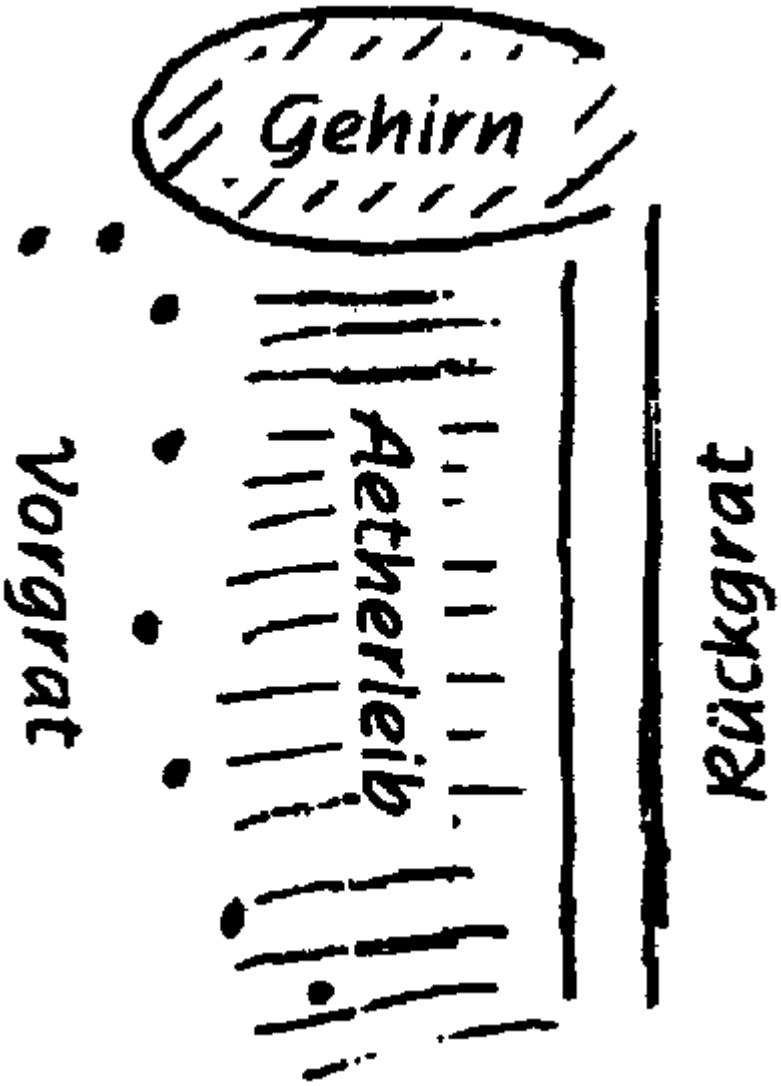

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_266b_119.gif (427 × 572 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das ätherische Vorgrat, Zeichnung aus GA 266/2, S 119

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:25, 13. Mai 2011	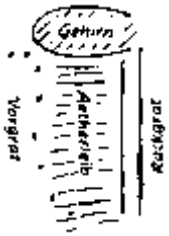	427 × 572 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das ätherische Vorgrat, Zeichnung aus GA 266/2, S 119

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ätherisches Vorgrat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_266b_119.gif&oldid=40888“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 267

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Seelenübungen
  - 1.1 Band I. Übungen mit Wort- und Sinnbild-Meditationen zur methodischen Entwicklung höherer Erkenntniskräfte, 1904 – 1924
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Seelenübungen

Band I. Übungen mit Wort- und Sinnbild-Meditationen zur methodischen Entwicklung höherer Erkenntniskräfte, 1904 – 1924

Inhalt

Zu den Darstellungen des anthroposophischen Schulungsweges in Rudolf Steiners Gesamtwerk. I. Allgemeine Regeln (sog. Vor- und Nebenübungen). Weitere Regeln. Für die Tage der Woche. Die zwölf zu meditierenden und im Leben zu berücksichtigenden Tugenden (Monatstugenden). II. Hauptübungen für morgens und abends. Übungen mit je gleichlautenden Meditationssprüchen. Übungen mit einzeln gestalteten Meditationssprüchen. Weitere Meditationstexte. III. Erläuterungen zu den Übungen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Seelenübungen*, **GA 267** (2001), ISBN 3-7274-2670-5 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=157)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_267&oldid=40940“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 12:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.871-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 268

Aus AnthroWiki

Mantrische Sprüche. Seelenübungen Band II, 1903 – 1925

Inhalt

I. Mantrische Sprüche und Meditationssätze. Seelenübungen. Für die Tage der Woche. Zur Stärkung der Lebenskräfte. Zur Hilfe für Andere. Zum Gedenken an Verstorbene.

II. Mantrische Sprüche für anthroposophische Arbeitszusammenhänge.

III. Freie Übertragungen biblischer Texte. Zum Alten Testament. Zum Neuen Testament. Ansprache zur Grundsteinlegung des Dornacher Baues, 20. September 1913

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mantrische Sprüche. Seelenübungen Band II, 1903 – 1925*, **GA 268** (1999), ISBN 3-7274-2680-2 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=158)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_268&oldid=33899“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. November 2009 um 15:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 269

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes
  - 1.1 und das Spruchgut für Lehrer und Schüler der Waldorfschule
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes

und das Spruchgut für Lehrer und Schüler der Waldorfschule

Als Rudolf Steiner 1919 die erste Freie Waldorfschule begründete, richtete er neben der Möglichkeit konfessionellen Religionsunterrichtes auch einen freien christlichen Religionsunterricht für diejenigen Kinder ein, deren Eltern keine kirchliche Bindung hatten. Daraus entstanden eine religiöse «Sonntagshandlung» und andere kultische Feiern.

Inhalt

Rudolf Steiner über die Schulhandlungen / Ritualtexte / Evangelien-Texte / Zur Entstehungsgeschichte und Gestaltung der Schulhandlungen mit Beiträgen von Herbert Hahn, Maria Röschl-Lehrs, René Maikowski / Spruchgut für Lehrer / Spruchgut für Schüler

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes und das Spruchgut für Lehrer und Schüler der Waldorfschule*, **GA 269** (1997), ISBN 3-7274-2690-X Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=159)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_269&oldid=40928“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 09:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.061-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 27

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen (1925)
  - 1.1 Von *Dr. Rudolf Steiner* und *Dr. Ita Wegman*
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen (1925)

Von *Dr. Rudolf Steiner* und *Dr. Ita Wegman*

Bei dieser an Ärzte gerichteten Schrift handelt es sich um die grundsätzliche Darstellung eines durch Anthroposophie befruchteten und erweiterten Heilwesens, nach dessen Richtlinien heute über die ganze Welt hin im anthroposophisch-medizinischen Bereich gearbeitet wird.

Inhalt

I. Wahre Menschenwesen-Erkenntnis als Grundlage medizinischer Kunst

II. Warum erkrankt der Mensch?

III. Die Erscheinungen des Lebens

IV. Von dem Wesen des empfindenden Organismus

V. Pflanze, Tier, Mensch

VI. Blut und Nerv

VII. Das Wesen der Heilwirkungen

VIII. Tätigkeiten im menschlichen Organismus. Diabetes mellitus

IX. Die Rolle des Eiweißes im Menschenkörper und die Albuminurie

X. Die Rolle des Fettes im menschlichen Organismus und die trügerischen lokalen Symptomenkomplexe

XI. Die Gestaltung des menschlichen Körpers und die Gicht

XII. Aufbau und Absonderung des menschlichen Organismus

XIII. Vom Wesen des Krankseins und der Heilung

XIV. Von der therapeutischen Denkweise

XV. Das Heilverfahren

XVI. Heilmittel-Erkenntnis

XVII. Substanz-Erkenntnis als Grundlage der Heilmittel-Erkenntnis

XVIII. Heil-Eurhythmie

XIX. Charakteristische Krankheitsfälle

XX. Typische Heilmittel

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, **GA 27** (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/027.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_27&oldid=36101“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.828-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 270

Aus AnthroWiki

Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924

Neunzehn Stunden und sieben Wiederholungsstunden, gehalten in Dornach zwischen dem 15. Februar und 20. September 1924, sowie vier Einzelstunden, gehalten in Prag, Bern und London im April und August 1924. Tafelband mit Wiedergaben der Wandtafeln und Handschriften Rudolf Steiners.

Herausgegeben in vier Bänden von der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung in Zusammenarbeit mit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach.

Band I:	1. - 9. Stunde Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=160)
Band II:	10. - 19. Stunde Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=161)
Band III:	7 Wiederholungsstunden, 4 Einzelstunden in Prag, Bern und London (2) Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=162)
Band IV:	Tafelband

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, **GA 270** I-IV (1999), ISBN 3-7274-2700-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Der Meditationsweg der Michaelschule in neunzehn Stufen*. Rudolf Steiners esoterisches Vermächtnis aus dem Jahre 1924, Perseus Vlg. Basel 2011
3. Rudolf Steiner: *Der Meditationsweg der Michaelschule, Ergänzungsband*. Die Wiederholungsstunden in Prag, Bern, London und Dornach, Perseus Vlg., Basel 2011

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_270&oldid=45309“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2012 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 270/1

Aus AnthroWiki
< GA 270

Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924

Band I: 1. - 9. Stunde

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, **GA 270/1** (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=160)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_270/1&oldid=38114“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2011 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 270/2

Aus AnthroWiki
< GA 270

Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924

Band II: 10. - 19. Stunde

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, **GA 270/2** (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=161)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_270/2&oldid=38120“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2011 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 270/3

Aus AnthroWiki
< GA 270

Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924

Band III: 7 Wiederholungsstunden, 4 Einzelstunden in Prag, Bern und London (2)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, **GA 270/3** (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=162)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_270/3&oldid=38121“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2011 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 251-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 270/4

Aus AnthroWiki
< GA 270

Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924

Band IV: Tafelband

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, **GA 270/4** (1999), ISBN 3-7274-2700-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_270/4&oldid=38119“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2011 um 22:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 271

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kunst und Kunsterkenntnis
  - 1.1 Grundlagen einer neuen Ästhetik
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Kunst und Kunsterkenntnis

Grundlagen einer neuen Ästhetik

Ein Autoreferat 1888, vier Aufsätze 1890 und 1898, und acht Vorträge, gehalten 1909, 1918, 1920 und 1921 in verschiedenen Städten

Ausgehend von den Anschauungen Goethes wird in diesen Arbeiten ein Weg gewiesen zu den Quellen der menschlichen Phantasie, zu den psychologischen Gründen des Bedürfnisses nach Kunst überhaupt. Ein anderer Schwerpunkt ist der Darstellung des übersinnlichen Ursprunges des Künstlerischen und seiner Bedeutung für das Ausbilden einer künstlerischen Gesinnung gewidmet.

Inhalt (Auswahl)

Über das Komische und seinen Zusammenhang mit Kunst und Leben / Das Schöne und die Kunst / Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke / Das Wesen der Künste / Das Sinnlich-Übersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst / Das Sinnlich- Übersinnliche. Geistige Erkenntnis und künstlerisches Schaffen / Die Psychologie der Künste

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunst und Kunsterkenntnis*, **GA 271** (1985), ISBN 3-7274-2712-4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_271&oldid=41356“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.771-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 272

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»

Band I: Faust, der strebende Mensch

Vierzehn Vorträge, Berlin 17. Dezember 1911, Dornach 4. April 1915 bis 11. September 1916. Mit einem öffentlichen Vortrag, Straßburg 23. Januar 1910. Vorwort von Marie Steiner

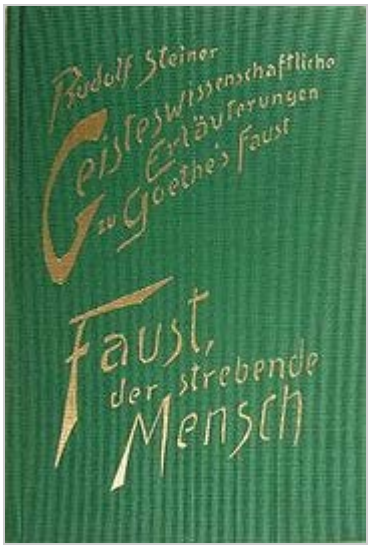

GA 272

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , **GA 272** (1981), ISBN 3-7274-2720-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_272&oldid=33968“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 273

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»
  - 1.1 Band II: Das Faust-Problem
    - 1.1.1 Die romantische und die klassische Walpurgisnacht
- 2 Literatur

GA 273

Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»

Band II: Das Faust-Problem

Die romantische und die klassische Walpurgisnacht

Zwölf Vorträge in Dornach zwischen dem 30. September 1916 und 19. Januar 1919 und ein Vortrag, Prag 12. Juni 1918

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, **GA 273** (1981), ISBN 3-7274-2730-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_273&oldid=33970“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 274

Aus AnthroWiki

Ansprachen zu den Weihnachtspielen aus altem Volkstum

Achtzehn Ansprachen aus den Jahren 1915 bis 1924, gehalten bei Aufführungen der «Oberuferer Weihnachtspiele», und ein Aufsatz 1922 Mit Beiträgen von Karl Schubert: Erinnerungen an die Weihnachtspiele, und Leopold van der Pals: Erinnerungen eines Musikers aus den Anfängen der Weihnachtspiele

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ansprachen zu den Weihnachtspielen aus altem Volkstum*, **GA 274** (1986), ISBN 3-7274-2740-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA274.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_274&oldid=41379“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 757-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 275

Aus AnthroWiki

Kunst im Lichte der Mysterienweisheit

Acht Vorträge, Dornach 28. Dezember 1914 bis 4. Januar 1915

Inhalt

Geleitwort von Marie Steiner (1928) / Technik und Kunst / Umwandlungsimpulse für die künstlerische Evolution der Menschheit / Welten-Neujahr. Das Traumlied vom Olaf Åsteson / Das moralische Erleben der Farben- und Tonwelt / Plastisch-architektonisches Bilden / Das künftige Jupiterdasein und seine Wesenheiten

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunst im Lichte der Mysterienweisheit*, **GA 275** (1990), ISBN 3-7274-2750-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA275.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_275&oldid=41358“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 276

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Künstlerische in seiner Weltmission
  - 1.1 Der Genius der Sprache. Die Welt des sich offenbarenden strahlenden Scheins – Anthroposophie und Kunst. Anthroposophie und Dichtung
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

GA 276

Das Künstlerische in seiner Weltmission

Der Genius der Sprache. Die Welt des sich offenbarenden strahlenden Scheins – Anthroposophie und Kunst. Anthroposophie und Dichtung

Sechs Vorträge in Dornach vom 27. Mai bis 9. Juni 1923 und zwei Vorträge in Kristiania (Oslo) vom 18. und 20. Mai 1923

Inhalt (Auswahl)

Die Umwandlung der menschlichen Seelenverfassung in der nachatlantischen Zeit von der urindischen bis zur gegenwärtigen Epoche / Die Bedeutung der Kunst in alten Zeiten und heute / Das Wesen des Künstlerischen / Der erkennende, der religiöse und der künstlerisch schaffende Mensch / Das Wesen der Dichtung / Über Geist und Ungeist in der Malerei / Anthroposophie und Kunst / Anthroposophie und Dichtung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Künstlerische in seiner Weltmission*, **GA 276** (2002), ISBN 3-7274-2760-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA276.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_276&oldid=33974“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.406-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 277

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Eurythmie – Die Offenbarung der sprechenden Seele
  - 1.1 Eine Fortbildung der Goetheschen Metamorphosenanschauung im Bereich der menschlichen Bewegung
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Eurythmie – Die Offenbarung der sprechenden Seele

Eine Fortbildung der Goetheschen Metamorphosenanschauung im Bereich der menschlichen Bewegung

Ansprachen zu Eurythmie-Aufführungen aus den Jahren 1918 bis 1924, mit Notizbucheintragungen und den dazugehörigen Programmen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie – Die Offenbarung der sprechenden Seele*, **GA 277** (1999), ISBN 3-7274-2770-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA277.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/277.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_277&oldid=41364“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 862-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 277a

Aus AnthroWiki

Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie

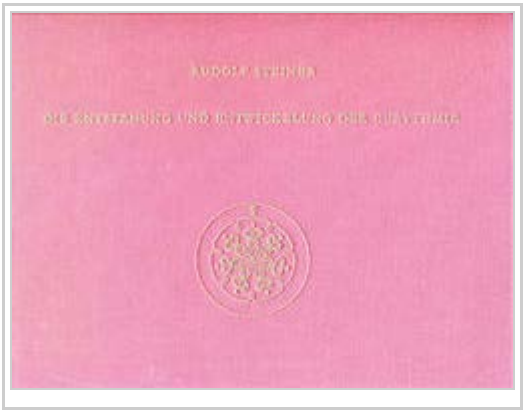

Erster Kurs: Das dionysische Element, Bottmingen/Basel 16. bis 24. September 1912 – *Zweiter Kurs: Das apollinische Element.* Unterweisungen für die seelische Gestaltung der bewegten Sprachformen, Dornach 18. August bis 11. September 1915

Mit Ansprachen zu Eurythmie-Vorstellungen 1913 bis 1925, mit dazugehörigen Programmen – Ankündigungen für Plakate und Anzeigen – Konferenz im Eurythmeum Stuttgart am 30. April 1924 – Sechs Humoresken für die Eurythmie – Mit Ausführungen von Marie Steiner, Lory Maier-Smits, Erna van Deventer, Tatiana Kisseleff, Elisabeth Dollfus und Hendrika Hollenbach. Ausführlicher Registerteil. Mit vielen Zeichnungen und Faksimilewiedergaben.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie*, **GA 277a** (1998), ISBN 3-7274-2775-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA277a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_277a&oldid=41367“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 897-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 278

Aus AnthroWiki

Eurythmie als sichtbarer Gesang (Ton-Eurythmie-Kurs)

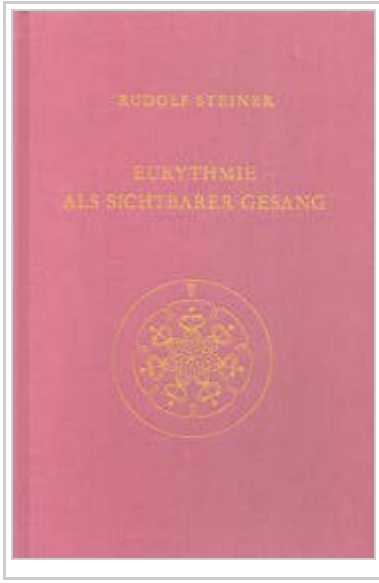

Ein Aufsatz vom 2. März 1924 und acht Vorträge, gehalten in Dornach vom 19. bis 27. Februar 1924, mit dazugehörigen Notizbucheintragungen

Inhalt

Das Dur- und Moll-Erlebnis / Die Gebärde des Musikalischen / Die Auflösung des Akkords und des Harmonischen in das Melos / Das Sich-Fortbewegen der musikalischen Motive in der Zeit / Die Chor-Eurythmie / Die beharrende Note und die Pause / Der Ansatz zum musikalischen Eurythmisieren liegt im Schlüsselbein / Tonhöhe, Tondauer, Tonstärke, Tempowechsel / Beilage: Aufzeichnungen zu den Vorträgen (Faksimilewiedergaben)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbarer Gesang*, **GA 278** (2001), ISBN 3-7274-2781-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA278.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_278&oldid=41369“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 279

Aus AnthroWiki

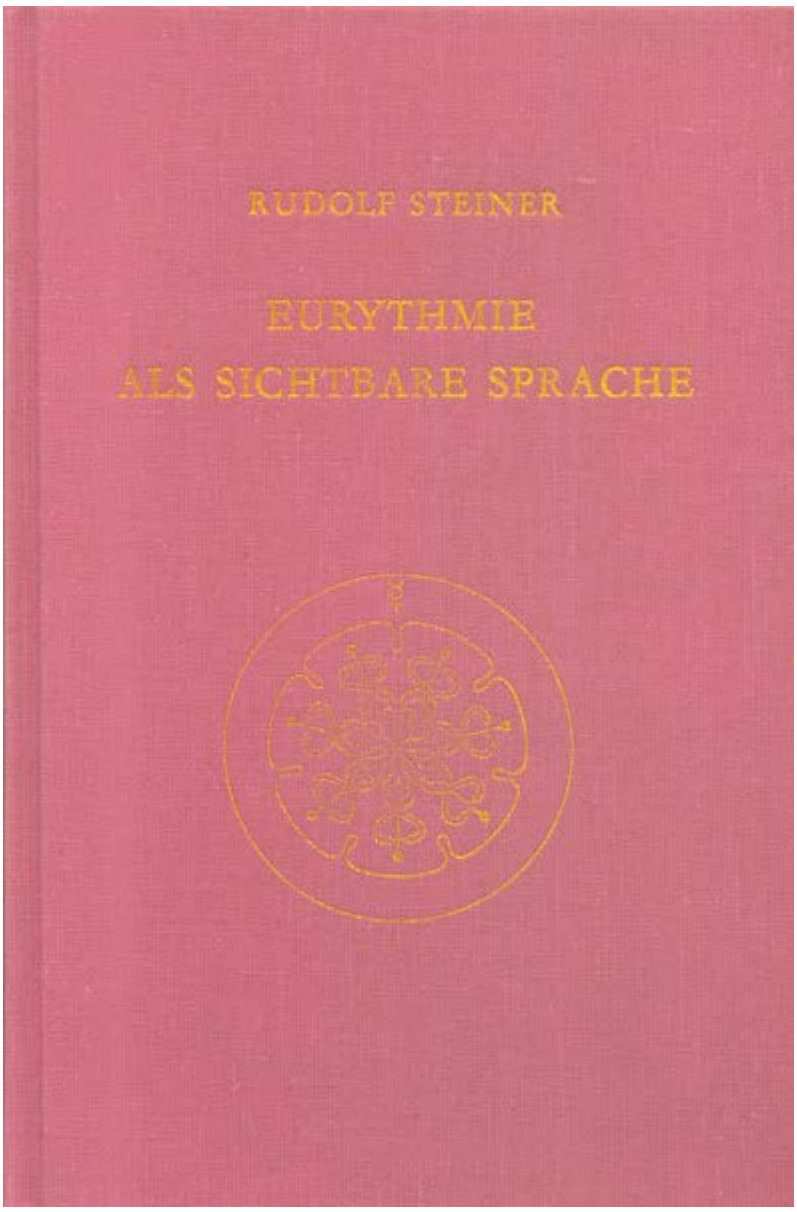

Eurythmie als sichtbare Sprache (Laut-Eurythmie-Kurs)

Fünfzehn Vorträge für Eurythmisten, Dornach 24. Juni bis 12. Juli 1924, mit zwei vorangehenden Vorträgen, Dornach 4. Aug. 1922 und Penmaenmawr 26. Aug. 1923, mit dazugehörigen Notizbucheintragungen

Inhalt (Auswahl)

Eurythmie, was sie ist und wie sie entstanden ist / Die Eurythmie als sichtbare Sprache / Der Charakter der einzelnen Laute / Die erlebte und die geformte Gebärde / Der Stimmungsgehalt der Seele bei einer Dichtung / Gemütsstimmungen und Charakteristik einzelner Seelenzustände / Die plastische Gestaltung des Sprachlichen / Formen, die sich aus der Wesenheit des Menschen ergeben / Moralisch-seelische Heilwirkungen / Seelenstimmungen aus der Geste des Lautes / Gliederung der Worte. Innere Gliederung der Strophen / Beilage: Aufzeichnungen zu den Vorträgen (Faksimilewiedergaben)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , **GA 279** (1990), ISBN 3-7274-2790-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_279&oldid=41371“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.659-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 28

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mein Lebensgang (1923 – 1925)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Mein Lebensgang (1923 – 1925)

Die unvollendet gebliebene Autobiographie Rudolf Steiners, in welcher der Zusammenhang seines Lebens mit der Entstehung der Anthroposophie sichtbar wird.

Inhalt

Steiner beschreibt in hier seine Jugend- und Studienzeit in Österreich; die intensive Beschäftigung mit dem Werk und der Anschauungsweise Goethes, seine Herausgabetätigkeit für Goethes naturwissenschaftliches Werk, durch welche er nach Weimar geführt wird; das Eintauchen in die kulturellen Zeitströmungen im Berlin der Jahrhundertwende und schließlich das Eintreten für die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft. Das Werk führt bis zum Jahre 1907. Sein Tod (30. März 1925) verhinderte den Abschluß der Darstellungen.

Mit zahlreichen Abbildungen und Handschriftenwiedergaben, sowie ausführlichen Hinweisen, Personenregister und einer Chronik

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, **GA 28** (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/Lebensgang/bib_steiner_lebensgang.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/028.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_28&oldid=36099“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 280

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers
- 2 Methodik und Wesen der Sprachgestaltung
  - 2.1 Inhalt
- 3 Literatur

GA 280

Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers

Methodik und Wesen der Sprachgestaltung

Aphoristische Darstellungen aus den Kursen über künstlerische Sprachbehandlung, Aufsätze, Notizen aus Seminaren und Vorträgen 1919 bis 1924

Inhalt

Aus den Erfordernissen für einen erneuerten künstlerischen Umgang mit der Sprache hat Rudolf Steiner gemeinsam mit Marie Steiner-von Sivers eine Reihe von Kursen gegeben, in denen mit Lehrern, Schauspielern und interessierten Menschen künstlerisches Sprechen erarbeitet und geübt wurde. Für diesen Band sind aus Aufzeichnungen, Seminaren und Vorträgen grundlegende praktische Anwendungen und Übungen zusammengestellt, die in der Schauspielausbildung sowie in der pädagogisch-therapeutischen Sprachpflege als Arbeitsgrundlage von Bedeutung sind.

- siehe auch -> Sprachgestaltung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Methodik und Wesen der Sprachgestaltung*, **GA 280** (1983), ISBN 3-7274-2800-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA280.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_280&oldid=33964“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 12:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.502-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 281

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers
- 2 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
  - 2.1 Inhalt (Auswahl)
- 3 Literatur

Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers

Die Kunst der Rezitation und Deklamation

Drei Vorträge Dornach 1920, mit Textbeispielen. Vier Vortragsveranstaltungen in Dornach, Darmstadt, Wien und Stuttgart 1921 bis 1923, mit Beispielen. Seminar von Marie Steiner, Januar/Februar 1928 mit zahlreichen Übungsbeispielen. Sieben Ansprachen zu Rezitations-Veranstaltungen aus den Jahren 1912 bis 1915

Inhalt (Auswahl)

Konturierte und gestaltlose Worte und ihre Synthese in der plastischmusikalischen Sprechweise / Intimitäten des künstlerischen Stilgefühls. Die Dichtung, eine Göttersprache / Die Zusammenhänge des Rezitierens und Deklamierens mit dem künstlerisch gestalteten Atem / Niedergang und Aufbau / Die Kunst des mündlichen Vortrages / Aus dem Sinnlich-Bedeutungsvollen ins Geistig-Bewegte / Formenempfindung in Dichtung und Rezitation / Silbenlauten und Wortesprechen

- siehe auch -> Sprachgestaltung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kunst der Rezitation und Deklamation*, **GA 281** (1987), ISBN 3-7274-2810-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_281&oldid=36139“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 282

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers
- 2 Sprachgestaltung und Dramatische Kunst
  - 2.1 Dramatischer Kurs
  - 2.2 Inhalt
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers

Sprachgestaltung und Dramatische Kunst

Dramatischer Kurs

Neunzehn Vorträge, Dornach 5. bis 23. September 1924. Eine Fragenbeantwortung über Schauspielkunst, Dornach 10. April 1921. Fünf vorbereitende Stunden vor Beginn des Kurses, Dornach 2. bis 4. September 1924

Inhalt

In den neunzehn Vorträgen des «Dramatischen Kurses», den Rudolf Steiner gemeinsam mit Marie Steiner durchgeführt hat, werden in methodisch aufgebauter Form die Grundlagen für eine Erneuerung der Kunst der Bühnendarstellung gegeben. Der Kurs ist in drei große Teile gegliedert:

I. Über die eigentliche Sprachgestaltung.

II. Regie und Bühnenkunst.

III. Die Schauspielkunst und die übrige Menschheit. – Die Ausführungen in den Kursstunden werden ergänzt und vertieft durch viele konkrete Beispiele und praktische Übungshinweise.

- siehe auch -> Sprachgestaltung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Sprachgestaltung und Dramatische Kunst*, **GA 282** (1981), ISBN 3-7274-2820-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA282.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/282.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_282&oldid=36141“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 21:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.557-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 283

Aus AnthroWiki

Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen

Acht Vorträge, drei Fragenbeantwortungen und zwei Schlußworte, gehalten in den Jahren 1906 und 1920 bis 1923 in verschiedenen Städten, mit einem Verzeichnis der Wortlaute über Musik im Werk Rudolf Steiners

Inhalt

Erster Vortrag, Köln, 3. Dezember 1906
Schopenhauersche Gedanken als Ausgangspunkt für eine okkulte Betrachtung der Musik - Der Aufstieg der Menschenseele durch eine spirituelle Entwicklung - Das Devachan als die Welt der Sphärenmusik - Irdische Musik als Nachklang der in höheren Welten wahrgenommenen Klänge - Die tiefere Bedeutung von Dur und Moll.

Zweiter Vortrag, Berlin, 12. November 1906
Goethes und Schopenhauers Ansichten über die Bedeutung der Künste - Die drei Bewusstseinszustände des Menschen - Das Verweilen der Menschenseele im Devachan und das Erleben der Sphärenmusik während des traumlosen Schlafes - Die irdische Musik als unbewusste Erinnerung dieses Erlebens - Bewusstmachung dieser Zusammenhänge durch die okkulte Entwicklung.

Dritter Vortrag, Berlin, 26. November 1906
Die Vererbung des musikalischen und des mathematischen Talentes in den Familien Bach und Bernoulli - Das Verhältnis der Individualität zu den vererbten Anlagen - Das Werden des Menschenwesens in den vergangenen Erdenzeiten - Die Entwicklung der Gehör-, Sprach- und Gleichgewichtsorgane.

Vierter Vortrag, Leipzig, 10. November 1906
Die Anschauungen Goethes über die Kunst und Schopenhauers über die besondere Stellung der Musik - Die Weiterentwicklung dieser Gedanken durch Richard Wagner - Die Bedeutung der Musik vom okkulten Standpunkt aus betrachtet - Die Umwandlung der niederen Wesensglieder durch die Wirkung der Musik. Fragenbeantwortung.

Erste Fragenbeantwortung, Dornach, 29. September 1920
Die Entwicklung der Musik in der Zukunft - Die Erweiterung unseres Tonsystemes durch ein neues Erleben des einzelnen Tones - Das Eindringen neuer Impulse in die Menschheitsentwicklung und die damit verbundenen Schwierigkeiten - Der Zusammenhang des Musikalischen mit dem Atmungsprozeß und mit der Gliederung des Menschenwesens.

Zweite Fragenbeantwortung, Dornach, 30. September 1920, abends
Vom Wesen des Künstlerischen - Das Erleben des einzelnen Tones - Die Beziehungen zwischen Farbe, Sprache und Gesang - Das Abgleiten der dramatischen Kunst ins Naturalistische - Die Entstehung der Eurythmie aus der okkulten Beobachtung des Menschenwesens - Goethes Verhältnis zur Tonlehre - Kurze Bemerkung zu Gesangsmethoden. Kunst und Kunstbetrachtung. - Abstraktheit mancher Fragestellungen - Märchenbetrachtung, Märchendeutung.

Dritte Fragenbeantwortung, Dornach, 20. Dezember 1920
Die Bedeutung der Holzsorten beim Bau von Musikinstrumenten - Probleme der Akustik und der Raumgestaltung - Geologische Verhältnisse einer Landschaft und die Musikalität ihrer Bewohner - Die neu erbaute Geige des Dr.

Thomastik.

Vierte Fragenbeantwortung, Dornach, 7. Februar 1921
Der Zusammenhang der menschlichen Wesenheit mit den kosmischen Welten dargestellt in einer chinesischen Legende - Die Bedeutung der Musik für die alten Kulturen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen*, **GA 283** (1989), ISBN 3-7274-2831-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_283&oldid=43860“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2011 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.887-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 284

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bilder okkulter Siegel und Säulen
  - 1.1 Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen
  - 1.2 Inhalt des Textbandes
  - 1.3 Lose Tafeln
- 2 Literatur

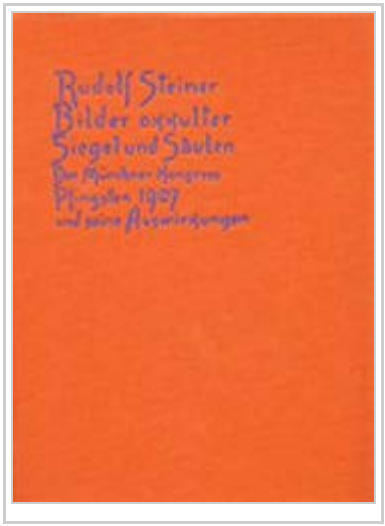

Bilder okkulter Siegel und Säulen

Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen

Textband mit Aufsätzen und Vorträgen Rudolf Steiners aus den Jahren 1907, 1909 und 1911. Mit Beiträgen von Marie Steiner, Mathilde Scholl, Ludwig Kleeberg und E. A. K. Stockmeyer. Zahlreichen Faksimilewiedergaben und Abbildungen sowie 39 Bildtafeln.

Die Leinenmappe dokumentiert umfassend den künstlerischen Impuls Rudolf Steiners, der mit der Ausgestaltung des Kongreßraumes in München 1907 erstmals in Erscheinung trat und seine höchste Ausgestaltung im Bau des ersten Goetheanum in Dornach fand.

Inhalt des Textbandes

I. Der Münchner Kongreß 1907:

Ankündigungen und Berichte über den Kongreß sowie Vorträge und Ansprachen zum Kongreßthema und über die künstlerische Ausgestaltung des Kongreßsaales / Berichte über den Münchner Kongreß von Marie Steiner, Mathilde Scholl und Ludwig Kleeberg /

II. Auswirkungen des Münchner Kongresses:

Der Modellbau in Malsch – Der Berliner Zweigraum – Das Stuttgarter Zweighaus / Abbildungen: Programmheft für den Münchner Kongreß 1907 / Entwürfe für Siegel- und Kapitälgestaltungen von Rudolf Steiner (Faksimile) / Abbildungen von den Räumen in München, Malsch und Stuttgart

Lose Tafeln

Entwürfe Rudolf Steiners zu den apokalyptischen Siegeln / Die sieben apokalyptischen Siegel, gemalt von Clara Rettich (München 1907 und Stuttgart 1911) / Die sieben Säulenbilder, gemalt von Karl Stahl / Die sieben Planetensiegel / Entwürfe Rudolf Steiners für die Innengestaltung der Kuppelräume im Ersten Goetheanum / Innenansichten des Ersten Goetheanum, gezeichnet von Friedrich Bergmann

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.*, **GA 284** (1993), ISBN 3-7274-2840-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_284&oldid=41377“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 01:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.576-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 286

Aus AnthroWiki

Wege zu einem neuen Baustil. *«Und der Bau wird Mensch»*

Acht Vorträge, Berlin 12. Dezember 1911, 5. Februar 1913, 23. Januar 1914, Dornach 7. Juni bis 26. Juli 1914. Mit einem Anhang und 22 Abbildungen

Inhalt (Auswahl)

I. «Und der Bau wird Mensch»: Der Ursprung der Architektur aus dem Seelischen des Menschen und ihr Zusammenhang mit dem Gang der Menschheitsentwickelung / Gesichtspunkte zur Gestaltung der anthroposophischen Kolonie in Dornach

II. Wege zu einem neuen Baustil: Der gemeinsame Ursprung von den Dornacher Bauformen und dem griechischen Akanthusblatt / Der Dornacher Bau – ein Haus der Sprache. Zur Einweihung des Künstlerateliers / Der neue baukünstlerische Gedanke / Die wahren ästhetischen Formgesetze / Die schöpferische Welt der Farbe

Anhang: Die Entwickelung der Baukunst (Vortragsnotizen) / Der Wiederaufbau des Goetheanum (Zwei Aufsätze für Basler Zeitungen, 1924)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, **GA 286** (1982), ISBN 3-7274-2860-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_286&oldid=41352“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 287

Aus AnthroWiki

Der Dornacher Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und künstlerischer Umwandlungsimpulse

Fünf Vorträge, Dornach 10. bis 25. Oktober 1914 und eine Besprechung der Schnitzarbeiten an den Architravmotiven im Ersten Goetheanum, Dornach 12. Oktober 1914

Diese Vorträge aus der Bauzeit des Ersten Goetheanum behandeln vor allem die plastischen Formen der Säulenkapitelle und Architrave des grossen Kuppelraumes in ihrer Entsprechung zu den geistigen und geschichtlichen Impulsen in der Menschheitsevolution. Ausgehend von der Bewußtseinsumwandlung in der homerischen Zeit, dargestellt am Beispiel der «Ilias», werden in den Vorträgen eine Charakteristik verschiedener europäischer Volksseelen gegeben und die Aufgaben der Kulturen im geschichtlichen Entwicklungsgang aufgezeigt. Die Vorträge werden ergänzt durch Aufzeichnungen von einer Besprechung der Schnitzarbeiten an den Architraven des grossen Kuppelraumes. In einem weiteren Beitrag zeichnet die an der Innengestaltung beteiligte Künstlerin Assja Turgenieff ein Bild von jener Zeit, in der das Gesamtkunstwerk des Ersten Goetheanum entstand.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Dornacher Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und künstlerischer Umwandlungsimpulse*, **GA 287** (1985), ISBN 3-7274-2870-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA287.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_287&oldid=41373“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 784-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 29

Aus AnthroWiki

Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie 1889 – 1900

Inhalt

Aufsätze. Theater-Kritiken. Besprechungen dramatischer Werke. Über einzelne Darsteller. Vortragsabende. Theater-Chronik

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie 1889 – 1900*, **GA 29** (2004), ISBN 3-7274-0290-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=28)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_29&oldid=33936“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.520-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 291

Aus AnthroWiki

Das Wesen der Farben

Drei Vorträge, Dornach 6. bis 8. Mai 1921, sowie neun Vorträge als Ergänzungen aus dem Vortragswerk der Jahre 1914 bis 1924

Diese hier zusammengefaßten Vorträge sind die Frucht vierzigjähriger Bemühungen Steiners um das Wesen der Farben. Hier wird eine Anschauung der Farben entwickelt, welche den Betrachter aus seiner Subjektivität herauslöst und ihn in den Bereich objektiver Gesetzmäßigkeiten hineinführt. Eine solche Betrachtung, die nicht abhängig ist von physikalischen Theorien, ermöglicht, «die Farbe in ihrem Fluktuierenden, in ihrem Leben zu erfassen».

Inhalt (Auswahl)

Grundzüge einer geisteswissenschaftlichen Farbenlehre für das künstlerische Schaffen / Das Farberlebnis. Die vier Bildfarben / Malen aus der Farbe / Licht und Finsternis als zwei Welt-Entitäten / Die zwei Grundgesetze der Farbenlehre in Morgen- und Abendröte und in der Himmelsbläue / Von der Raumperspektive zur Farbenperspektive

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, **GA 291** (1991), ISBN 3-7274-2910-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_291&oldid=41362“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.589-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 291 101.gif

Aus AnthroWiki

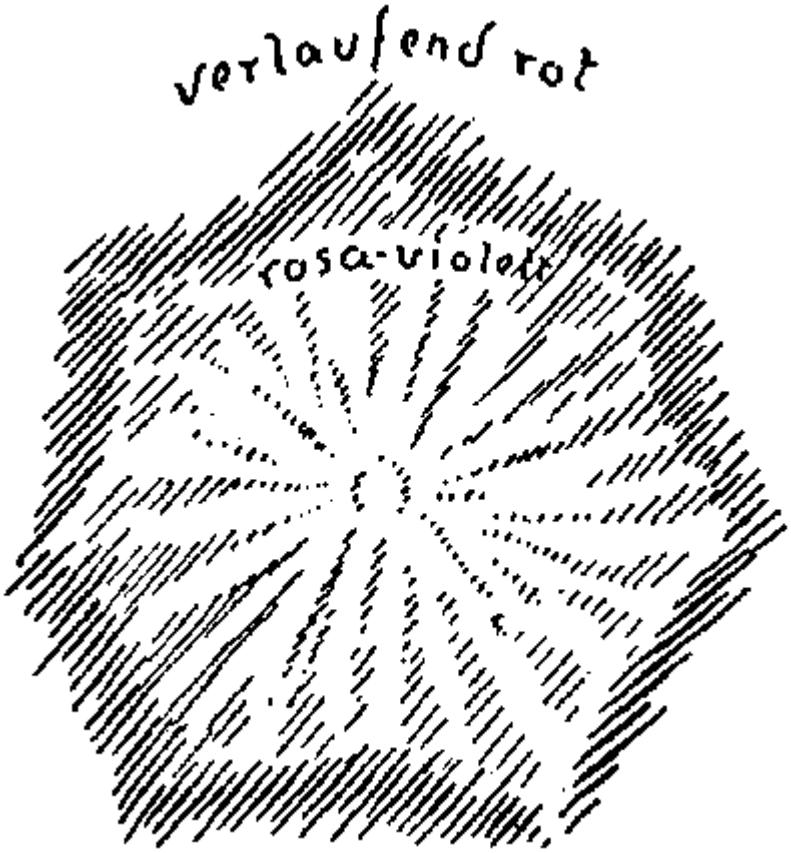

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_291_101.gif (434 × 453 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung aus GA 291, S 101

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:07, 20. Apr. 2011	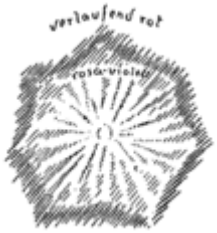	434 × 453 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus GA 291, S 101

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Farbmeditation
- Rot

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_291_101.gif&oldid=39874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2011 um 13:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 291 37.gif

Aus AnthroWiki

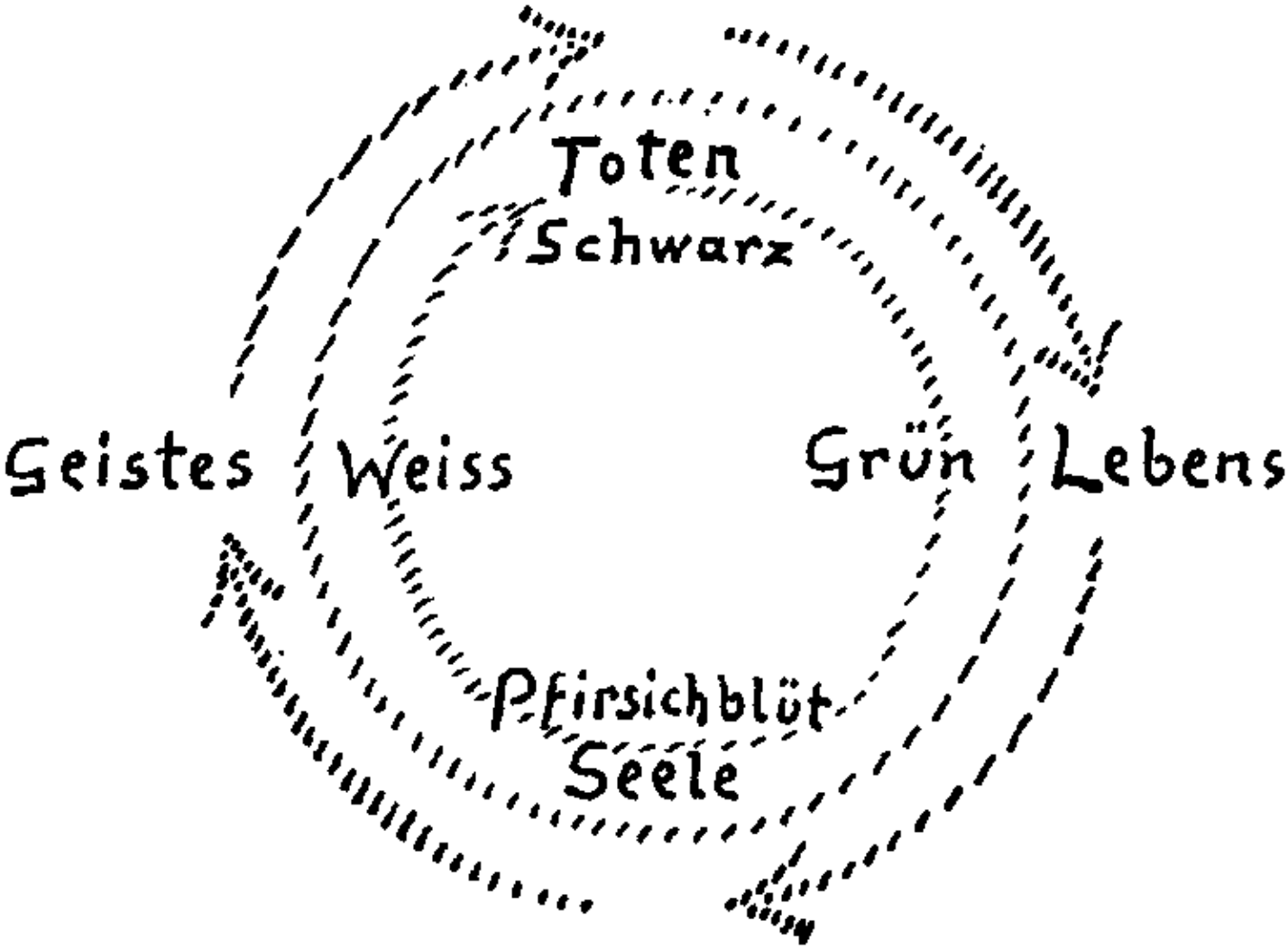

Größe dieser Vorschau: 800 × 586 Pixel.
Volle Auflösung (817 × 598 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die vier Bildfarben; Zeichnung aus GA 291, S 37

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:42, 23. Mai 2011		817 × 598 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die vier Bildfarben; Zeichnung aus GA 291, S 37

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bildfarben

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_291_37.gif&oldid=41597“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 291 45.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 295 Pixel.
Volle Auflösung (922 × 340 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die drei Glanzfarben; Zeichnung aus GA 291, S 45

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:55, 23. Mai 2011		922 × 340 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die drei Glanzfarben; Zeichnung aus GA 291, S 45

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Blau
- Gelb
- Glanzfarben
- Rot

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_291_45.gif&oldid=41604“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 291a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Farbenerkenntnis
  - 1.1 Ergänzungen zu dem Band «Das Wesen der Farben»
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Farbenerkenntnis

Ergänzungen zu dem Band «Das Wesen der Farben»

Schriftliche und mündliche Darstellungen von Rudolf Steiner und Anderen. Mit Abbildungen, Handschriftenwiedergaben und Dokumenten 1894–1925.
Herausgegeben und kommentiert von Hella Wiesberger und Heinrich O. Proskauer

In Ergänzung zu den Bänden GA 1c–d und GA 291 umfaßt dieser Band alles sonstige den Komplex Farbenerkenntnis betreffende Material von Rudolf Steiners Forschungen über das Wesen der Farben: Aufsätze, Briefe, Vorträge, Fragenbeantwortungen, Notizen etc.

Inhalt (Auswahl)

I. Einsatz für eine geistgemäße Wissenschaft der Farben: Die Farbenerkenntnis im Lebenswerk Rudolf Steiners (H. Wiesberger) / Zu Goethes Farbenlehre / Der Farbwahrnehmungsprozeß / Der Regenbogen / Die Inkarnatfarbe / Farben der Aura des Menschen und Farben der übersinnlichen Welt / Komplementärfarben und Farbmeditationen /

II. Farbenerkenntnis und künstlerisches Schaffen: Grundlagen zu einer Farbenlehre für künstlerisches Schaffen / Malen aus der Farbe heraus / Farbe im Bühnenbild und in der Eurythmie /

III. Anwendungen der Farbenerkenntnis auf praktischen Gebieten

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, **GA 291a** (1990), ISBN 3-7274-2915-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_291a&oldid=41360“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 292

Aus AnthroWiki

Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse

Dreizehn Lichtbildervorträge in Dornach zwischen dem 8. Oktober 1916 und dem 29. Oktober 1917

Mit einer Folge von über 700 Lichtbildern zeigte Rudolf Steiner in diesen Vorträgen die kunstgeschichtlichen Entwicklungslinien auf. Er geht aus von der großen Wende im 15. Jahrhundert, der Renaissance, blickt zurück auf ihre Wurzeln in der griechischen Klassik und den Gestaltungen des frühen Christentums und macht sodann die eigenständige Entfaltung dieser Kräfte in den mitteleuropäischen Gebieten deutlich: vom Höhepunkt Dürer zum Höhepunkt Rembrandt hin. Zu den einzelnen Kunstwerken spricht er nur selten ausführlicher, um so eindringlicher jedoch über die spirituellen Kräfte, welche sich darin zum Ausdruck bringen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse*, **GA 292** (2000), ISBN 3-7274-2920-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA292.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_292&oldid=41354“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.034-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 293

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (I)
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 Ansprache, Stuttgart, 20. August 1919
    - 1.1.2 Erster Vortrag, 21. August 1919
    - 1.1.3 Zweiter Vortrag, 22. August 1919
    - 1.1.4 Dritter Vortrag, 23. August 1919
    - 1.1.5 Vierter Vortrag, 25. August 1919
    - 1.1.6 Fünfter Vortrag, 26. August 1919
    - 1.1.7 Sechster Vortrag, 27. August 1919
    - 1.1.8 Siebenter Vortrag, 28. August 1919
    - 1.1.9 Achter Vortrag, 29. August 1919
    - 1.1.10 Neunter Vortrag, 30. August 1919
    - 1.1.11 Zehnter Vortrag, 1. September 1919
    - 1.1.12 Elfter Vortrag, 2. September 1919
    - 1.1.13 Zwölfter Vortrag, 3. September 1919
    - 1.1.14 Dreizehnter Vortrag, 4. September 1919
    - 1.1.15 Vierzehnter Vortrag, 5. September 1919
    - 1.1.16 Anhang
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

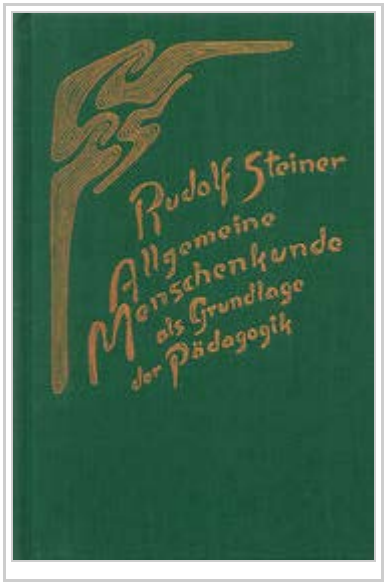

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (I)

Vierzehn Vorträge, Stuttgart 21. August bis 5. September 1919

Inhalt

Ansprache, Stuttgart, 20. August 1919

Waldorfschule, eine Kulturtat. Waldorfschule als Einheitsschule. Die Notwendigkeit, Kompromisse zu schließen. Schule und Politik. Bolschewistische Schulen als Begräbnisstätten des Unterrichtswesens. Die republikanische Verwaltung der Schule. Die Gliederung des pädagogischen Kurses: Allgemeine Pädagogik, Methodik, Übungen. Waldorfschule keine Weltanschauungsschule. Anthroposophie und Unterricht; der Religionsunterricht. Notwendige Eigenschaften des Lehrers: Weltinteresse, Enthusiasmus, Elastizität des Geistes, Hingabe.

Erster Vortrag, 21. August 1919

Der moralisch-geistige Aspekt der Erziehungsaufgabe. Die Begründung der Waldorf schule als «Festesakt der Weltenordnung». Die Hinordnung der heutigen Kultur auf den Egoismus der Menschen am Beispiel der Unsterblichkeitsfrage. Erziehung als Fortsetzung dessen, «was höhere Wesen vor der Geburt getan haben». Über das Problem der «vorgeburtlichen Erziehung». Die Verbindung zweier doppelter Dreiheiten beim Abstieg in das irdische Dasein: Geistesmensch, Lebensgeist, Geistselbst und Bewußtseins-, Verstandes- oder Gemüts-, Empfindungsseele (Seelengeist) mit Astral-, Äther- und physischem Leib und mineralischem, Pflanzen-und Tierreich (Körperleib). Das

Zusammenstimmen des Seelengeistes mit dem Körperleib als Aufgabe des Erziehers durch 1. Harmonisierung der Atmung mit dem Nerven-Sinnes-Prozeß; 2. Lehren des rechten Rhythmus' zwischen Wachen und Schlafen. Die Bedeutung der inneren spirituellen Beziehung zwischen Lehrer und Kind.

Zweiter Vortrag, 22. August 1919

Auf anthroposophischer Welterkenntnis basierende Psychologie als Grundlage des Unterrichts. Über die inhaltlosen Begriffe der modernen Psychologie. Die zentrale Bedeutung von Vorstellen und Wollen. Der Bildcharakter der Vorstellung: Spiegelung des Vorgeburtlichen. Der Wille als Keim für die nachtodliche geistig-seelische Realität. Verwandlung der vorgeburtlichen Realität in Vorstellungen durch die Kraft der Antipathie; die Steigerung dieser Kraft zu Gedächtnis und Begriff. Die Steigerung der sympathischen Kraft des Wollens zu Phantasie und Imagination. Blut und Nerv: Die Tendenz des Nervs zur Vermaterialisierung, die Tendenz des Blutes zur Vergeistigung. Das Ineinanderspiel von Sympathie und Antipathie im Gehirn, im Rückenmark und im sympathischen Nervensystem. Die Dreigliedrigkeit des Menschen: Kopf-, Brust- und Gliedmaßenteil. Das Ineinanderwirken der drei Glieder und ihr jeweiliges Verhältnis zum Kosmos. Willensbildung und Vorstellungsbildung in der Pädagogik.

Dritter Vortrag, 23. August 1919

Eine umfassende Anschauung über die Gesetze des Weltalls als Grundlage des Lehrerseins. Die Zweigliederung des menschlichen Wesens als der große Irrtum der heutigen Psychologie. Das irreführende Gesetz von der Erhaltung der Kraft; die Bildung neuer Kräfte und Stoffe im Menschen. Die Erfassung des Absterbenden in der Natur durch den Verstand, des Werdenden durch den Willen. Über die leibliche Grundlage der Ich-Empfindung. Der Freiheitsmoment im sinnlichkeitsfreien Denken. Die Natur ohne den Menschen: Gefahr des Absterbens. Die Fermentfunktion des menschlichen Leichnams für die Erdentwicklung. Das Walten todbringender Kräfte im (abgestorbenen) Knochen- und (absterbenden) Nervensystem, lebengebender Kräfte im Blut- und Muskelsystem; über Rachitis. Das «Geometrisieren» der Knochen. Geometrie als Spiegelung kosmischer Bewegungen. Der Mensch nicht als Zuschauer, sondern als «Schauplatz» der Welt. Die Neuschöpfung von Stoffen und Kräften durch die Berührung von Blut und Nerv. Zur wissenschaftlichen Methode: Postulate statt universeller Definitionen.

Vierter Vortrag, 25. August 1919

Das Gefühl in Beziehung zum Willen. Der neungliedrige Mensch als wollendes Wesen; die Ausprägungen des Willens in den einzelnen Wesensgliedern: im Leiblichen als Instinkt im physischen, als Trieb im ätherischen, als Begierde im Empfindungsleib; im Seelischen als Hineinnehmen des Willens in das Ich als Motiv; keimhaft im Geistigen als Wunsch im Geistselbst, als Vorsatz im Lebensgeist, als Entschluß im Geistesmenschen. Die Psychoanalyse auf der Suche nach dem unbewußten Wollen des «zweiten Menschen» in uns. Intellektualismus als greisenhafter, Gefühl als werdender Wille. Über die sozialistische Erziehung. Gefühls- und Willensbildung in der Erziehung: Kultivierung des Gefühls durch unbewußtes Wiederholen, Kultivierung des Willens und Erhöhung der Entschlußkraft durch bewußtes Wiederholen. Die Bedeutung des künstlerischen Übens in diesem Zusammenhang.

Fünfter Vortrag, 26. August 1919

Das Ineinanderfließen der drei Seelentätigkeiten. Die Verbindung von Erkenntnis- und Willensmäßigem, von antipathischen und sympathischen Prozessen im Sehakt; die gegenüber dem Tier stärkere Absonderung des Menschen von der Umwelt. Die Notwendigkeit des gegenseitigen Durch-dringens von Denken und Wollen. Absonderung von der Welt im Anschauen, Verbindung mit der Welt im Handeln. Die Bekämpfung der animalischen, «sympathischen» Instinkte durch die Eingliederung moralischer Ideale. Das Ineinanderfließen der Seelentätigkeiten am Beispiel des Streites Brentanos und Sigwarts über die objektive Urteilsfähigkeit des Menschen. Gefühl als zurückgehaltene Erkenntnis und zurückgehaltenes Wollen: Offenbarung der im Wollen und Denken sich versteckenden Sympathie und Antipathie. Das Entstehen des Gefühls im Leiblichen durch die Berührung von Blut und Nerv am Beispiel von Auge und Ohr. Der Streit zwischen Wagner und Hanslick über Gefühls- und Erkenntnismäßiges im musikalischen Hören. Die Mißstände der heutigen Psychologie am Beispiel der Sinneslehre. Irrtümer des Kantianismus.

Sechster Vortrag, 27. August 1919

Die Gesamtgliederung des Zyklus. Betrachtung des Menschen bisher vom seelischen, zuletzt vom leiblichen, jetzt vom geistigen Standpunkt aus: Bewußtseinszustände. Denkendes Erkennen als vollbewußt-wache, Fühlen als halbbewußt-träumende, Wollen als unbewußt-schlafende Tätigkeit. Der Umgang mit träumerischen und stumpfen Kindern. Völlig waches Leben des Ich nur im Bild von der Welt, nicht in der wirklichen Welt möglich. Das Leben des Ich in den Seelentätigkeiten: bildhaft-wach im denkenden Erkennen, träumend und unbewußt inspiriert im Fühlen, schlafend und unbewußt intuitiv im Wollen; über den Alpdruck. Das Heraufdrängen der Intuitionen am Beispiel von Goethes Schaffen an «Faust II». Die engere Beziehung des intuitiven Wollens zum bildhaften Erkennen gegenüber dem inspirierten Fühlen. Das dem schlafenden Wollen Entzogensein des Kopfes.

Siebenter Vortrag, 28. August 1919

Der Mensch in geistiger Hinsicht: Betrachtung der Bewußtseinszustände. Über das Begreifen. Das schwindende Aufnehmenkönnen des Geistigen in die Leiblichkeit mit zunehmendem Lebensalter. Vom fühlenden Wollen des Kindes zum fühlenden Denken des Greises. Beobachtung des rein Seelischen beim Erwachsenen; das Freiheitsmoment. Das Loslösen des Fühlens vom Wollen als Aufgabe der Erziehung. Das Wesen der Empfindung: die irrige Ansicht der heutigen Psychologie, richtige Erkenntnisse von Moriz Benedikt. Die schlafend-träumende Natur der Körperoberfläche als Sinnessphäre: die willensartig-gefühlsmäßige Natur der Sinnesempfindung. Der Unterschied zwischen der Kindes- und der Greisenempfindung. Wachen, Träumen und Schlafen in der räumlichen Gestaltung des Menschen: schlafend-träumend Peripherie und Inneres, wachend das dazwischenliegende Nervensystem. Die Nerven in Beziehung zum Seelisch-Geistigen: das Bilden von Leerräumen für dieses durch fortwährendes Absterben. Schlafen und Wachen in bezug auf das Zeitliche des Menschen: Vergessen und Erinnern.

Achter Vortrag, 29. August 1919

Vergleich der Vorgänge des Vergessens und Erinnerns mit den Vorgängen des Einschlafens und Aufwachens am Beispiel der Schlafstörungen. Der Vorgang des Erinnerns. Das Erziehen der Erinnerungskraft und des Willens durch Wirken auf das Habituelle. Die Stärkung der Gedächtniskraft durch Erwecken intensiven Interesses. Das Erfassen der Menschennatur durch Gliederung einerseits, Zusammenschau andererseits. Die zwölf Sinne. Über den Ich-Sinn und den Unterschied beim Wahrnehmen des fremden (Erkenntnisvorgang) und des eigenen Ich (Willensvorgang). Über den Gedankensinn. Die Gliederung der zwölf Sinne in Willens- (Tast-, Lebens-, Bewegungs-, Gleichgewichtssinn), Gefühls- (Geruch-, Geschmack-, Seh-, Wärmesinn) und Erkenntnissinne (Ich-, Gedanken-, Hör-, Sprachsinn). Die Zerlegung der Welt durch die zwölf Sinne; die Wiederverbindung im Urteilen. Das Ergreifen des Geistes durch Bewußt-seinszustände (Wachen, Schlafen, Träumen), des Seelischen durch Lebens-zustände (Sympathie, Antipathie), des Leibes durch Formzustände (Kugel-, Mond-, Linienform).

Neunter Vortrag, 30. August 1919

Die drei ersten Lebensjahrsiebte. Die drei Glieder des logischen Denkens: Schluß, Urteil, Begriff. Gesundes Leben des Schlusses nur im vollwachen Leben; Hinuntersteigen des Urteils in die träumende, des Begriffes in die schlafende Seele. Die Ausbildung der Seelengewohnheiten durch die Art des Urteilens. Die Auswirkung der in die schlafende Seele heruntergestiegenen Begriffe auf die Gestaltung des Leibes, insbesondere der heute vielfach so uniformen Physiognomien. Die Notwendigkeit lebendiger Begriffe: Charakterisieren statt Definieren. Bewegliche und feste Begriffe. Der Aufbau einer Idee vom Menschen. Die unbewußte Grundstimmung des Kindes (1) im ersten Jahrsiebt: «Die Welt ist moralisch», daher nachahmenswert; Impulse der vorgeburtlichen Vergangenheit (2) im zweiten Jahrsiebt: «Die Welt ist schön»; Leben in der Kunst; Genießen der Gegenwart (3) im dritten Jahrsiebt in der Anlage: «Die Welt ist wahr»; wissenschaftlicher Unterricht; Zukunftsimpulse.

Zehnter Vortrag, 1. September 1919

Das jeweilige Zugrundeliegen der Kugelform in den drei Leibesgliedern: 1. Kopf (nur leiblich) - Kugelform völlig sichtbar; 2. Brust (leiblichseelisch) - nur als mondförmiges Kugelfragment sichtbar; 3. Gliedmaßen (leiblich-seelisch-geistig) - nur als Radien sichtbar. Kopf und Gliedmaßen als Offenbarung des Intelligenten respektive des Willens der Welt; über Röhren- und Schalenknochen in diesem Zusammenhang. Der Schädel als umgebildete Wirbelsäule. Die

Röhrenknochen als umgewendete Kopfknochen. Der jeweilige Mittelpunkt von Kopf-, Brust- und Gliedmaßenkugel. Kopf und Gliedmaßen in Beziehung zur Bewegung der Welt. Die Nachahmung der Bewegung der Welt im Tanz und ihre Umsetzung in das Musikalische. Der Ursprung der Sinnesempfindungen und des Zusammenhangs der plastischen und musikalischen Künste. Leib, Seele und Geist in Beziehung zu Kopf-, Brust- und Gliedmaßenkugel. Das Konzil 869: die katholische Kirche als Verursacherin des naturwissenschaftlichen Materialismus. Die Entwicklung des Kopfes aus der Tierwelt. Die Bedeutung des Gefühls vom Zusammenhang des Menschen mit dem Weltall für den Lehrer. Pädagogik als Kunst.

Elfter Vortrag, 2. September 1919

Die menschliche Leibeswesenheit in Beziehung zur Welt des Seelischen und Geistigen: Kopf - ausgebildeter Leib, träumendes Seelisches, schlafendes Geistiges; Brust - Wachheit des Leiblich-Seelischen, Träumen des Geistigen; Gliedmaßen - Wachheit des noch unausgebildeten Leiblich-Seelisch-Geistigen. Die Aufgabe des Erziehers aus dieser Perspektive: Entwicklung des Gliedmaßen-, teilweise des Brustmenschen, Aufwecken des Kopfmenschen. Die erzieherische Wirkung der Sprache («Genius der Sprache») im frühen und der Muttermilch («Genius der Natur») im ersten Kindesalter: Aufwecken des schlafenden Menschengeistes. Das Wecken des Intellektes durch künstlerische Betätigung des Willens im Volksschulalter. Der Einfluß der Erziehung auf die Wachstumkräfte des Kindes: Das Wachstumtreibende der zu starken Gedächtnis-, das Wachstumhemmende der zu starken Phantasiebeanspruchung. Über die Notwendigkeit der Wahrnehmung der leiblichen Entwicklung des Kindes durch den Lehrer über Jahre hindurch und die Unsinnigkeit des oft üblichen häufigen Lehrerwechsels. Gedächtnis- und Phantasiekinder.

Zwölfter Vortrag, 3. September 1919

Die Wechselbeziehung von physischem Leib und Umwelt. Der leibliche Aufbau des Menschen: Die fortwährende Überwindung der vom Kopf ausgehenden animalischen Formen durch Rumpf- und Gliedmaßensystem; die Gedanken als ihr übersinnliches Korrelat. Die Beziehung des Rumpfsystems zum Pflanzenreich. Die menschliche Atmung als Gegenprozeß zur pflanzlichen Assimilation. Die Entfaltung des Pflanzlichen im Menschen als Krankheitsursache. Die pflanzliche Umwelt als Bild sämtlicher Krankheiten. Der menschliche Ernährungsprozeß als Mittelstück des bei der Pflanze vorgehenden Verbrennungsprozesses. Die Atmung als Anti-Pflanzenprozeß. Die Verbindung von Atmung und Ernährung, Leiblichem und Seelischem. Die Aufgabe der Zukunftsmedizin und -hygiene; die Suche der heutigen Medizin nach Bazillen. Die Beziehung des Gliedmaßensystems zum Mineralischen. Das fortwährende Auflösen der Mineralien durch das Gliedmaßensystem; Krankheiten wie Zucker oder Gicht als Beginn des Kristallisationsprozesses im Körper. Das Leben des Ich im Kraftleib. Die Aufgabe des menschlichen Leibes: Auflösung des Mineralischen; Umkehrung der Pflanze; Vergeistigung des Tierischen.

Dreizehnter Vortrag, 4. September 1919

Die der Gestaltung des Gliedmaßenmenschen (von außen nach innen) entgegengesetzte Gestaltung des Kopfmenschen (von innen nach außen). Der Mensch als «Stauapparat» für das Geistig-Seelische; das Saugende der geistig-seelischen Prozesse. Die Erzeugung überflüssiger Materialität (Fettbildung) durch das Brust-Bauchsystem; das Aufzehren derselben durch das im Gliedmaßensystem wirkende Seelisch-Geistige. Die Stauung des Geistig-Seelischen im Kopf und sein «Zurücksprudeln» längs der Nervenbahnen. Die Geistundurchlässigkeit des Lebendig-Organischen; die Geistdurchlässigkeit des knöchrig-nervösen Physisch-Toten. Übermäßige Tätigkeit des Geistes bei körperlicher, des Leibes bei geistiger Arbeit. Sinnlose und sinnvolle äußere Tätigkeit und ihre Auswirkungen auf den Schlaf; Turnen und Eurythmie in diesem Zusammenhang. Übertriebene Sporttätigkeit als «praktischer Darwinismus». Schlaflosigkeit als Folge übertriebener geistig-seelischer, Schlaftrunkenheit als Folge übertriebener körperlicher Arbeit; das Unsinnige des «Examen-Ochsens». Gesunde und ungesunde Arten von Denktätigkeit. Das Erzieherisch-Soziale durch die Vergeistigung der Arbeit nach außen, das Erzieherisch-Hygienische durch die Durchblutung der Arbeit nach innen.

Vierzehnter Vortrag, 5. September 1919

Die leibliche Dreigliederung. Die Dreigliederung des Kopfes in Kopf-, Brust- (Nase als metamorphosierte Lunge) und Gliedmaßenteil (Mund); die Gliedmaßen als metamorphosierte Kinnladen. Das Brust-Rumpfsystem zwischen

Kopf und Gliedmaßen: Der Ansatz der oberen Brustnatur zur verfeinerten Kopfbildung (Kehlkopf und Sprache), der unteren Brustnatur zur vergröberten Gliedmaßenbildung (Sexualität). Das Appellieren an die Phantasie mit dem Lehrstoff der letzten Volksschulzeit; Beispiel des pythagoräischen Lehrsatzes. Lebensbedingungen des Lehrers: Durchdringen des Lehrstoffes mit gefühlsmäßigem Willen und Lebendighalten der Phantasie; Pedanterie als Unmoral. Ansichten des 19. Jahrhunderts über die Anwendung der Phantasie in der Pädagogik; Schelling. Motto für den Pädagogen: Phantasie, Wahrheitssinn, Verantwortlichkeitsgefühl.

Anhang

«Aus der Ansprache zur Eröffnungsfeier der Freien Waldorfschule mit Geleitworten von Marie Steiner»

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, **GA 293** (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/293.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_293&oldid=41529“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.396-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 294

Aus AnthroWiki

Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (II)

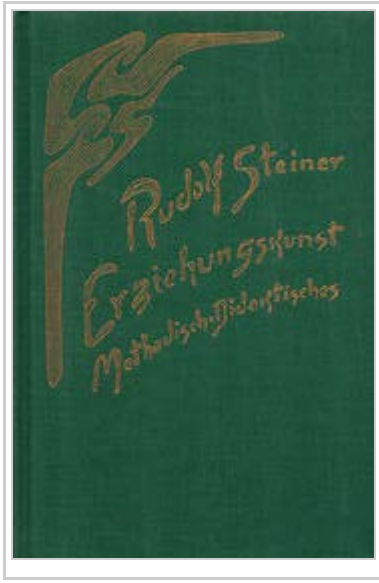

Vierzehn Vorträge, Stuttgart 21. August bis 5. September 1919

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches*, **GA 294** (1990), ISBN 3-7274-2940-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_294&oldid=41557“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.526-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 295

Aus AnthroWiki

Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge (III)

Fünfzehn Seminarbesprechungen und drei Lehrplanvorträge, Stuttgart 21. August bis 6. September 1919

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge*, **GA 295** (1984), ISBN 3-7274-2950-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA295.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) . Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_295&oldid=41559“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 296

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Erziehungsfrage als soziale Frage
  - 1.1 Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Die Erziehungsfrage als soziale Frage

Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik

Sechs Vorträge, Dornach 9. bis 17. August 1919

Inhalt (Auswahl)

Die Erziehung des Kindes. Nachahmung, Autorität, Liebe / Nachklänge griechischer und römischer Seelenverfassung in der Gegenwart / Ware, Arbeit, Kapital. Ihre Beziehungen zu Imagination, Brüderlichkeit; Inspiration, Gleichheit; und Intuition, Freiheit / Die Erziehung als Lehrerbildungsfrage / Die Metamorphosen der menschlichen Intelligenz / Das Überwinden des Egoismus, das Sich-Hineinstellen des Menschen in die Gegenwart

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erziehungsfrage als soziale Frage*, **GA 296** (1991), ISBN 3-7274-2960-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA296.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_296&oldid=41539“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.044-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 296 11.8.1919.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 523 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.339 Pixel, Dateigröße: 462 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ware - Kapital - Arbeit; Wandtafelzeichnung aus GA 296, S 64

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:29, 25. Jun. 2011		2.048 × 1.339 (462 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ware - Kapital - Arbeit; Wandtafelzeichnung aus GA 296, S 64

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Arbeit
- Kapital
- Ware

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_296_11.8.1919.jpg&oldid=42704“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 15:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 296 64.gif

Aus AnthroWiki

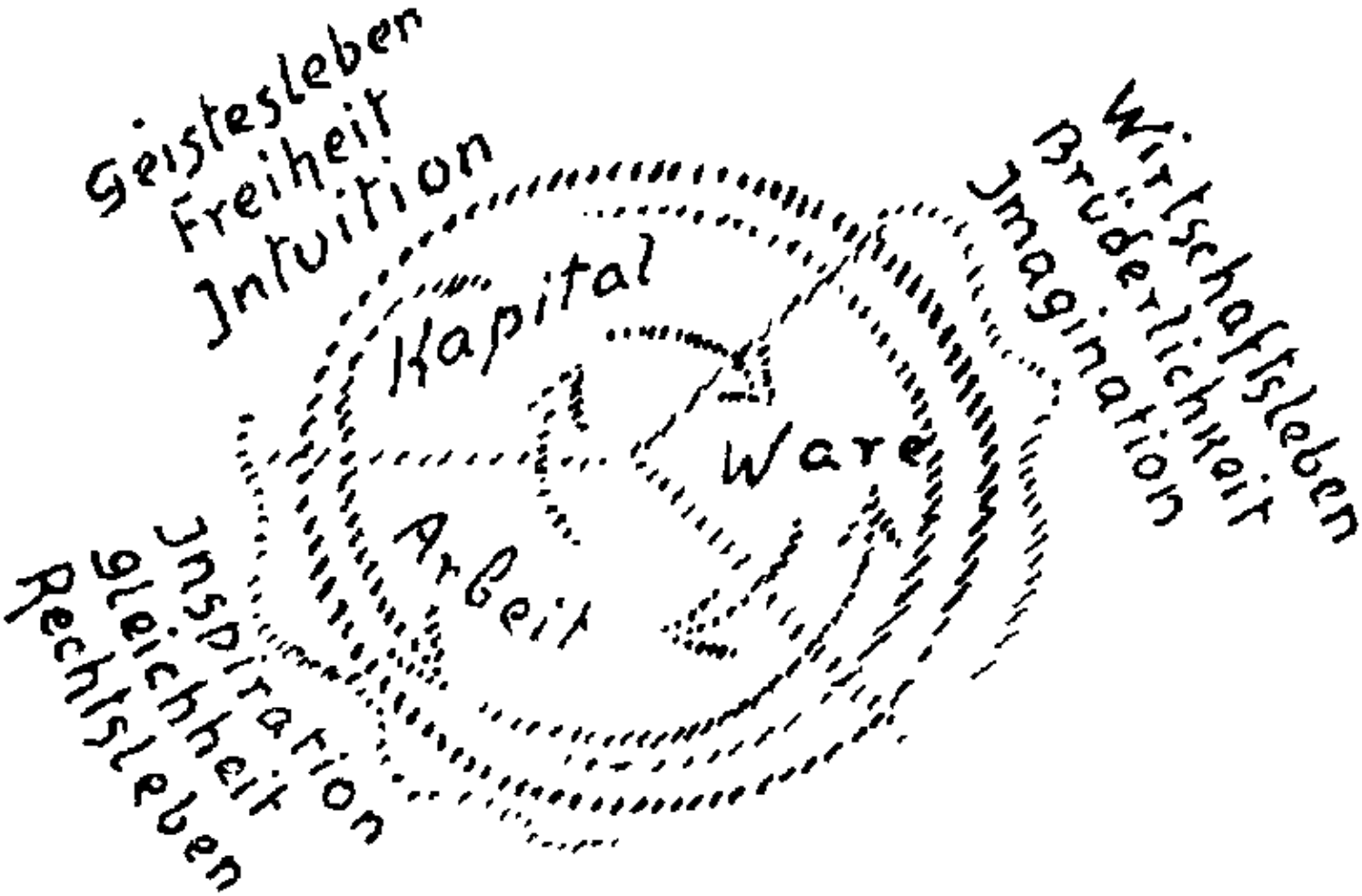

Größe dieser Vorschau: 800 × 530 Pixel.
Volle Auflösung (876 × 580 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ware - Arbeit - Kapital; Zeichnung aus GA 296, S 64

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:05, 24. Jun. 2011		876 × 580 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ware - Arbeit - Kapital; Zeichnung aus GA 296, S 64

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_296_64.gif&oldid=42675“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 06:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 297

Aus AnthroWiki

Idee und Praxis der Waldorfschule

Neun Vorträge, eine Besprechung und Fragenbeantwortungen zwischen dem 24. August 1919 und 29. Dezember 1920 in verschiedenen Orten

Inhalt (Auswahl)

Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zugunde? / Vortrag für die Eltern der Waldorfschulkinder / Aus welchem Geiste kann sich eine Erziehungskunst der Gegenwart entwickeln? / Übersinnliche Erkenntnis und sozial-pädagogische Kraft / Geisteswissenschaft und Pädagogik / Erziehung und soziale Gemeinschaft vom Standpunkt der Geisteswissenschaft / Vortrag für Lehrer aus der Schweiz / Diskussionsabend über pädagogische und psychologische Fragen / Anthroposophie und pädagogische Kunst

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Idee und Praxis der Waldorfschule*, **GA 297** (1998), ISBN 3-7274-2970-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_297&oldid=41565“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 956-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 297a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Erziehung zum Leben
  - 1.1 Selbsterziehung und pädagogische Praxis
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Erziehung zum Leben

Selbsterziehung und pädagogische Praxis

Fünf Vorträge, ein Autoreferat, zwei Fragenbeantwortungen und ein Zeitungsbericht zwischen dem 24. Februar 1921 und 4. April 1924 in verschiedenen Orten

Inhalt (Auswahl)

Erziehungs-, Unterrichts- und praktische Lebensfragen vom Gesichtspunkte anthroposophischer Geisteswissenschaft / Pädagogischer Abend mit Diskussion und Fragenbeantwortung / Anthroposophie und die Rätsel der Seele / Das Übersinnliche in Mensch und Welt / Die religiöse und sittliche Erziehung im Lichte der Anthroposophie / Erziehung und Unterricht auf Grundlage wirklicher Menschenerkenntnis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erziehung zum Leben. Selbsterziehung und pädagogische Praxis.*, **GA 297a** (1998), ISBN 3-7274-2975-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_297a&oldid=41553“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 888-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 298

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner in der Waldorfschule

Vorträge und Ansprachen für die Kinder, Eltern und Lehrer der Waldorfschule Stuttgart 1919 bis 1924, mit einem Aufsatz «Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule»

Die in diesem Band veröffentlichten Vorträge und Ansprachen, die Rudolf Steiner zu besonderen Anlässen wie der Grundsteinlegung und der Eröffnung der Schule, bei Monatsfeiern, an Elternabenden, oder vor Mitgliedern des Schulvereins gehalten hat, vermitteln in ihrer Frische und Spontaneität einen direkten Blick in das lebendige Schulgeschehen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Rudolf Steiner in der Waldorfschule*, **GA 298** (1980), ISBN 3-7274-2980-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA298.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_298&oldid=41569“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 299

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen
  - 1.1 Eine Anregung für Erzieher
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen

Eine Anregung für Erzieher

Sechs Vorträge für die Lehrer der Freien Waldorfschule, Stuttgart 26. Dezember 1919 bis 3. Januar 1920

In diesen den Lehrerbildungskursen vergleichbaren Darstellungen zeigt Rudolf Steiner beispielhaft, wie ein Stoff dargeboten werden kann, wenn er wecken und bilden soll.

Inhalt (Auswahl)

Kurze geschichtliche Übersicht des Sprachwerdeganges / Hinweise für eine organische Betrachtung des sprachlichen Lebens / Die Umbildungskräfte der Sprache und ihr Verhältnis zum geistigen Leben / Sprachgeschichtliche Erscheinungen als Beispiele für die Entwickelung der Volksseelen / Wirklichkeitssinn und Empfindungswandel in der Sprache

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen*, **GA 299** (1981), ISBN 3-7274-2990-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA299.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_299&oldid=41563“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 792-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 3

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wahrheit und Wissenschaft (1892)
  - 1.1 Vorspiel einer «Philosophie der Freiheit»
- 2 Inhalt (Auswahl):
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Wahrheit und Wissenschaft (1892)

Vorspiel einer «Philosophie der Freiheit»

Diese erstmals 1892 als erweiterte Buchausgabe erschienene Dissertation Rudolf Steiners über Erkenntnistheorie behandelt bereits alle zentralen Punkte seines späteren Hauptwerkes Die Philosophie der Freiheit.

Inhalt (Auswahl):

- Kants erkenntnistheoretische Grundfrage
- Der Ausgangspunkt der Erkenntnistheorie
- Erkennen und Wirklichkeit
- Die voraussetzungslose Erkenntnistheorie und Fichtes Wissenschaftslehre
- Erkenntnistheoretische und praktische Schlußbetrachtung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*. 5. Auflage. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1980, ISBN 3-7274-0030-7; **Tb 628**, ISBN 978-3-7274-6280-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA003.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophy.com/Steinerwerke/Steiner-GA3-01.html - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/003.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument
3. http://www.dr-rudolf-steiner.de/ausgaben_lh/1925_Wahrheit_Wissenschaft.pdf - Ausgabe Dornach, 1925 als Faksimile

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_3&oldid=47863“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 30

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Methodische Grundlagen der Anthroposophie
  - 1.1 Gesammelte Aufsätze zur Philosophie, Naturwissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde 1884 – 1901
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Methodische Grundlagen der Anthroposophie

Gesammelte Aufsätze zur Philosophie, Naturwissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde 1884 – 1901

Inhalt

Den Schwerpunkt dieses Bandes bilden die Aufsätze zur Philosophie und über Goethe als Naturwissenschaftler und Philosoph, darunter: Goethe als Vater einer neuen Ästhetik – Einheitliche Naturanschauung und Erkenntnisgrenzen – Der Individualismus in der Philosophie – Haeckel und seine Gegner – Goethe-Studien. Grund-Ideen / Moral und Christentum. Daneben enthält der Band eine Vielzahl von Rezensionen und Würdigungen von Persönlichkeiten, die Rudolf Steiner etwas bedeutet haben, wie u. a. Herman Grimm, Ludwig Büchner, Johannes Volkelt, Hermann Helmholtz oder Franz Brentano. Weiter finden sich kürzere Abhandlungen zu Themen, die damals in der Öffentlichkeit von Interesse waren, wie z.B. die Frage des Hypnotismus, oder zur Psychologie.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Methodische Grundlagen der Anthroposophie*, **GA 30** (1989), ISBN 3-7274-0300-4 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=29)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_30&oldid=36103“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.885-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 300

Aus AnthroWiki

Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924

- Band I: Ausführliche Einleitung (E. Gabert) / Konferenzen 1919–1921 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300a.pdf)
- Band II: Konferenzen 1921–1923 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300b.pdf)
- Band III: Konferenzen 1923–1924 / Register [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300c.pdf)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, **GA 300** a-c (1995), ISBN 3-7274-3000-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_300&oldid=43015“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.096-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 301

Aus AnthroWiki

Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft

Vierzehn Vorträge für Lehrer aus öffentlichen Schulen, Basel 20. April bis 11. Mai 1920

Dieser sog. «Basler Lehrerkurs» gibt eine Einführung in die pädagogischen Grundlagen der 1919 begründeten Waldorfschule in Stuttgart. Er richtete sich an interessierte Lehrer aus öffentlichen Schulen.

Inhalt

Geisteswissenschaft und moderne Pädagogik / Dreigliederung des menschlichen Wesens / Menschenerkenntnis als Grundlage der Pädagogik / Der Erzieher als Bildner des zukünftigen menschlichen Seeleninhaltes / Einiges über den Lehrplan / Eurythmischer, musikalischer, Zeichen- und Sprachunterricht / Erziehung als Problem der Lehrerbildung / Zoologie- und Botanikunterricht vom 9. bis 12. Jahr / Dialekt und Schriftsprache / Synthese und Analyse im Menschenwesen und in der Erziehung / Das rhythmische Element in der Erziehung / Geschichts- und Geographieunterricht / Das kindliche Spiel

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft*, **GA 301** (1991), ISBN 3-7274-3010-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_301&oldid=41537“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.085-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 302

Aus AnthroWiki

Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung

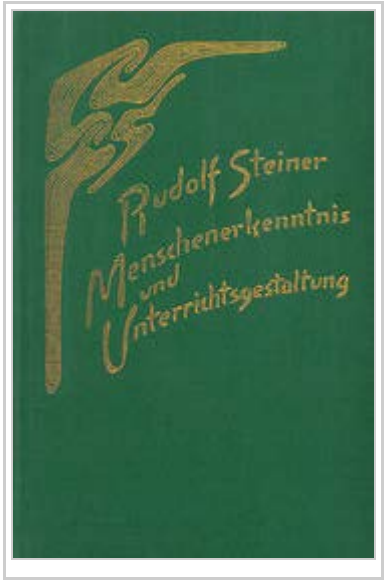

Acht Vorträge für die Lehrer der Freien Waldorfschule, Stuttgart 12. bis 19. Juni 1921 («Ergänzungskurs» zu den grundlegenden pädagogischen Kursen von 1919)

Inhalt

Zwei Jahre nach der Begründung der Freien Waldorfschule hielt Rudolf Steiner diesen Kurs für die Lehrer. Im Hinblick auf den Aufbau der Oberstufe kommen hierin insbesondere Fragen im Zusammenhang mit dem Pubertätsalter zur Sprache. Es wird gezeigt, welche Bedeutung die eigene Entwicklung und Weltauffassung des Lehrers für seine Unterrichtstätigkeit hat. Ferner werden zahlreiche methodisch-didaktische sowie menschenkundliche Fragen behandelt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung*, **GA 302** (1986), ISBN 3-7274-3020-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_302&oldid=41567“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 302a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 Meditativ erarbeitete Menschenkunde (Vier Vorträge 1920)
    - 1.1.2 Erziehungsfragen im Reifealter. Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts (Zwei Vorträge 1922)
    - 1.1.3 Anregungen zur innerlichen Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufes (Drei Vorträge 1923)
- 2 Literatur

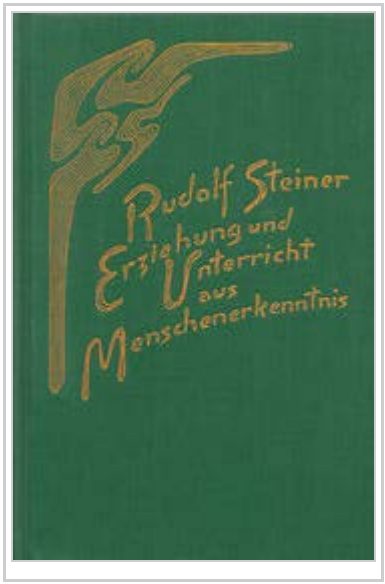

Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis

Neun Vorträge für die Lehrer der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1920, 1922 und 1923

Auch in diesen Vorträgen werden weitere bedeutsame, die grundlegenden Lehrerkurse von 1919 ergänzende, Gesichtspunkte für die Unterrichtspraxis wie auch Aufgabenstellungen für die innere Schulung der Lehrerpersönlichkeit vermittelt.

Inhalt

Meditativ erarbeitete Menschenkunde (Vier Vorträge 1920)

Vom pädagogischen Beruf Mitteleuropas / Von den drei Grundkräften der Erziehung / Geistige Menschenerkenntnis entzündet pädagogische Kunst / Erziehungskunst ist ein Ausbalancieren von physischer Natur und geistiger Wesensart des heranwachsenden Menschen

Erziehungsfragen im Reifealter. Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts (Zwei Vorträge 1922)

Anregungen zur innerlichen Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufes (Drei Vorträge 1923)

Gymnast, Rhetor, Doktor und ihre lebendige Synthese / Von den gesundenden und den krankmachenden Kräften in der Erziehung / Zusammenschauende Menschenerkenntnis als Quell der Phantasie des Erziehers

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis*, **GA 302a** (1993), ISBN 3-7274-3025-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_302a&oldid=41551“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.557-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 303

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens
  - 1.1 Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens

Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik

Sechzehn Vorträge und drei Fragenbeantwortungen, Dornach 23. Dezember 1921 bis 7. Januar 1922 (Weihnachtskurs für Lehrer)

Inhalt

In dieser umfassenden einführenden Vortragsreihe stellt Rudolf Steiner grundlegende menschenkundliche Themen und ihre Bezüge zur Pädagogik und Didaktik dar, besonders im Hinblick auf die verschiedenen Altersstufen. Es folgen Ausführungen über die innere Struktur und den äusseren Aufbau der Waldorfschule. Den Abschluß des Kurses bilden drei Vorträge über die ästhetische, die körperliche und die ethische und religiöse Erziehung im besonderen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens. Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik.*, **GA 303** (1978), ISBN 3-7274-3031-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA303.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_303&oldid=41543“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.818-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 304

Aus AnthroWiki

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage

Neun öffentliche Vorträge 1921 und 1922 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

Die anthroposophische Geisteswissenschaft und die großen Zivilisationsfragen der Gegenwart / Erziehungs-, Unterrichts- und praktische Lebensfragen / Die pädagogische Bedeutung der Erkenntnis vom gesunden und kranken Menschen / Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule / Das Drama mit Bezug auf die Erziehung / Shakespeare und die neuen Ideale

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage*, **GA 304** (1979), ISBN 3-7274-3040-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_304&oldid=41555“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 903-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 304a

Aus AnthroWiki

Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik

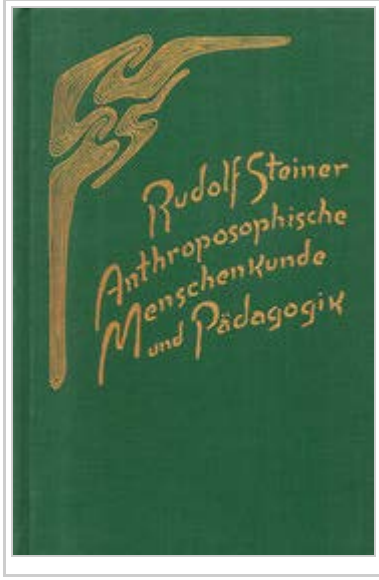

Neun öffentliche Vorträge 1923 und 1924 in verschiedenen Städten

Inhalt

Pädagogik und Kunst / Pädagogik und Moral / Warum eine anthroposophische Pädagogik? / Die Waldorfschul-Pädagogik / Anthroposophie und Pädagogik / Die Kunst der moralischen und physischen Erziehung / Über Erziehungsfragen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik*, **GA 304a** (1979), ISBN 3-7274-3045-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_304a&oldid=41531“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 305

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst
  - 1.1 Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst

Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben

Zwölf Vorträge, Oxford 16. bis 29. August 1922, mit einem Sondervortrag, zwei einleitenden Ansprachen zu Eurythmieaufführungen und einem Schlußwort.

Inhalt

Ausgehend von der Frage nach den spirituellen Grundlagen der Erziehung, behandelt hier Rudolf Steiner die sich daraus ergebenden Aufgaben des Erziehers, wobei er viele Beispiele aus dem Unterricht der damals drei Jahre bestehenden Waldorfschule in Stuttgart einbezieht. In drei an die pädagogischen anschließenden Vorträgen zum Thema «Die soziale Frage» werden Gesichtspunkte für die Erkenntnis sozialer Aufgaben im Sinne der «Dreigliederung des sozialen Organismus» dargestellt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.*, **GA 305** (1991), ISBN 3-7274-3050-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA305.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_305&oldid=41541“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.463-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 306

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis
  - 1.1 Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

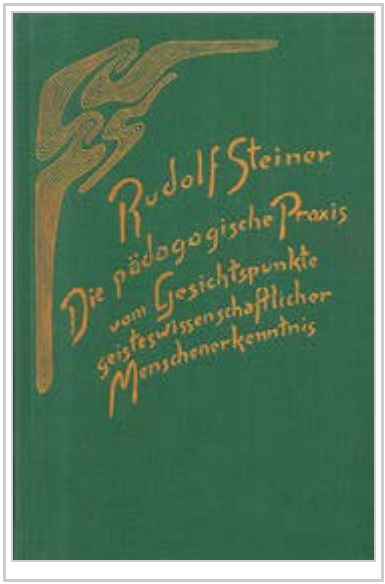

Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis

Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen

Acht Vorträge, drei Fragebeantwortungen und eine Ansprache, Dornach 15. bis 22. April 1923

Inhalt

Worin unterscheidet sich die Waldorf-Schule von der Regel-Schule? Was hat man unter dem Haupt- bzw. Epochenunterricht an einer Waldorfschule zu verstehen? Wie und durch welche pädagogischen Maßnahmen wird dem körperlichen Reifungsprozeß beim Kinde Rechnung getragen? Wie verhält es sich mit der religiösen Erziehung? – Diese und viele weitere Fragen, werden in diesem pädagogischen Kurs eingehend behandelt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen.*, **GA 306** (1989), ISBN 3-7274-3060-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_306&oldid=41549“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.405-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 307

Aus AnthroWiki

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung

Vierzehn Vorträge, Ilkley/England 5. bis 17. August 1923

In diesem zweiten pädagogischen Kurs in England wird die Waldorfschul-Pädagogik u.a. als eine aus dem Geist der Gegenwart wiedergeborene griechische Erziehung dargestellt. Darüber hinaus enthalten die Vorträge viele Hinweise zur Methodik einzelner Unterrichtsgebiete.

Inhalt

Einleitung: Die Verbindung von Erkenntnis, Kunst, Religion und Sittlichkeit durch Imagination, Inspiration und Intuition / I. Warum verlangt die gegenwärtige Zivilisation neue Erziehungsmethoden? (4 Vorträge) / II. Woher sollten die neuen Erziehungsmethoden kommen und wie sollen sie sein? (5 Vorträge) / III. Begründung und Einrichtung der Waldorfschule (2 Vorträge) / IV. Kulturkonsequenzen der neuen Erziehungsmethoden (2 Vorträge) / Anhang: Drei Diskussionsvoten und zwei Ansprachen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung*, **GA 307** (1986), ISBN 3-7274-3070-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA307.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_307&oldid=41561“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 22:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 964-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 308

Aus AnthroWiki

Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens

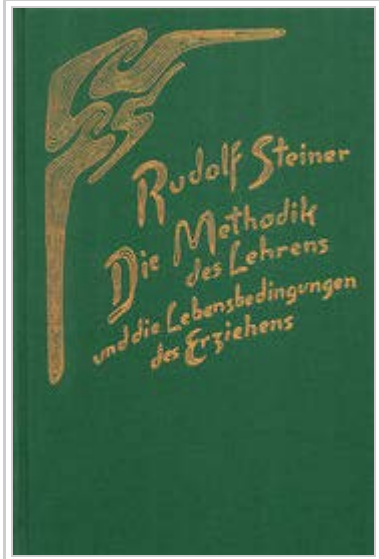

Fünf öffentliche Vorträge, Stuttgart 8. bis 11. April 1924

Inhalt

Erziehungskunst auf Grundlage wirklicher Erkenntnis des Menschenwesens / Die Didaktik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens / Das Erfassen der Wesensglieder des Menschen durch Plastik, Musik und Sprache / Die künstlerische Handhabung des Unterrichts für einzelne Fächer / Die moralische Erziehung des Menschen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens*, **GA 308** (1986), ISBN 3-7274-3080-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA308.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_308&oldid=41547“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 936-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 309

Aus AnthroWiki

Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen

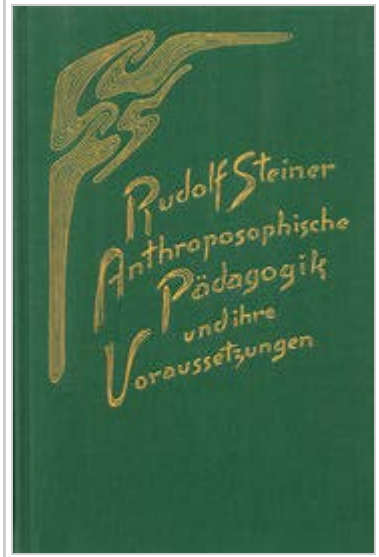

Fünf öffentliche Vorträge, drei Fragenbeantwortungen und eine Ansprache vor einer Vorführung pädagogischer Eurythmie, Bern 13. bis 17. April 1924

Inhalt (Auswahl)

Der Vererbungsleib als Modell für den neuen Organismus. Wirkung des Temperamentes des Lehrers auf den Organismus des Kindes und späteren Erwachsenen / Wachen als Wintertätigkeit, Schlafen als Sommertätigkeit im Organismus. Vorstellungsübungen zur Ausbildung der Denkfähigkeit / Lebensmetamorphosen. Seminarbildung / Über Nachahmung und Autorität

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen*, **GA 309** (1981), ISBN 3-7274-3090-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA309.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_309&oldid=41533“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 832-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 31

Aus AnthroWiki

Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887 – 1901

Inhalt

Die Aufsätze dieses Bandes sind in vier Hauptabteilungen gegliedert:

Der erste Teil enthält Rudolf Steiners Beiträge zur Tagespolitik für die «Deutsche Wochenschrift » (Wien 1888), welche die nationalen Interessen Deutschlands in Österreich vertrat.

Der zweite Teil beinhaltet kulturelle und zeitgeschichtliche Artikel, die Rudolf Steiner vor allem für das von ihm in Berlin herausgegebene «Magazin für Literatur» geschrieben hat. Besonders hervorzuheben sind dabei u.a. seine frühe dezidierte Stellungnahme gegen den Antisemitismus oder sein Bekenntnis zum individualistischen Anarchismus in einem offenen Briefwechsel mit John Henry Mackay.

Im dritten Teil sind Beiträge Rudolf Steiners über Nietzsche und das Nietzsche-Archiv zusammengestellt. Von besonderer Bedeutung sind dabei seine Aufsätze anläßlich des Streites um das Nietzsche-Archiv im Jahre 1890.

Der vierte Teil enthält kleinere Buchbesprechungen und verschiedene andere Beiträge.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887 – 1901*, **GA 31** (1989), ISBN 3-7274-0310-1 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=30)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_31&oldid=36129“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.588-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 310

Aus AnthroWiki

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik

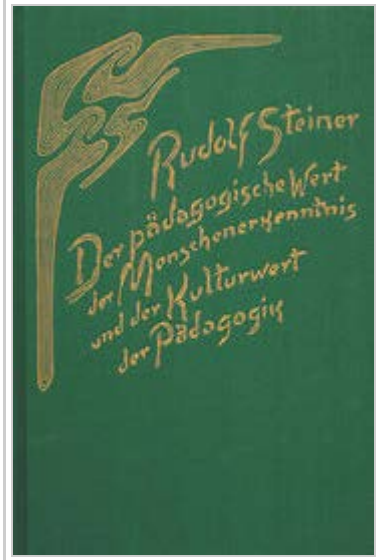

Zehn öffentliche Vorträge, Arnheim/Holland 17. bis 24. Juli 1924

Inhalt (Auswahl)

Das Erwecken der pädagogischen Gesinnung aus der Erkenntnis des ganzen Menschen / Die Differenzierungen in den menschlichen Lebensaltern / Das lebendige Herantreten an die Kindesnatur durch das Begründen eines Verhältnisses zur Welt / Die praktische Verwirklichung der pädagogischen Grundlagen in der Freien Waldorfschule / Das Hineintragen des Lebens und der Weltperspektiven in die Pädagogik / Vom Verhältnis der pädagogischen Kunst zur anthroposophischen Bewegung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik*, **GA 310** (1989), ISBN 3-7274-3100-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA310.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_310&oldid=41535“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 808-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 311

Aus AnthroWiki

Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit

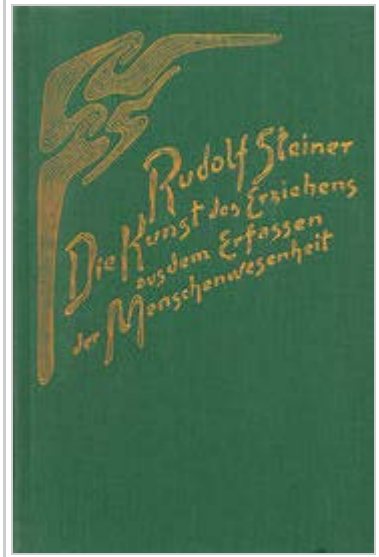

Sieben Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Torquay/England 12. bis 20. August 1924

Inhalt

Zu diesem dritten pädagogischen Kurs in England äußerte Rudolf Steiner sich selbst wie folgt: «In den pädagogischen Vorträgen bemühe ich mich, den Lehrkräften der hier in England nach dem Muster der Waldorfschule zu gründenden Primarschule eine Art Seminarkurs zu geben. Die für den Lehrenden und Erziehenden notwendige Gesinnung, die für die Ausübung der pädagogischen Kunst unerlässliche Seelenverfassung versuche ich zu beleuchten. Methodische Anweisungen für die einzelnen Erziehungsgebiete und Unterrichtsfächer versuche ich zu geben. Alles ist auf die Darstellung einer in wahrer Menschen-Erkenntnis gegründeten Lehrpraxis hin orientiert.» – So haben die Darstellungen einen zwar grundsätzlichen, doch stark nach der praktischen Unterrichtstätigkeit hin orientierten Charakter.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit*, **GA 311** (1989), ISBN 3-7274-3110-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA311.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_311&oldid=41545“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 312

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaft und Medizin

Zwanzig Vorträge für Ärzte und Medizinstudierende, Dornach 21. März bis 9. April 1920 (Erster Ärztekurs)

Inhalt

Dieser Vortragskurs vermittelt, neben dem Band «Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst...» (GA 27), die Grundlagen einer anthroposophisch erweiterten Medizin.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, **GA 312** (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_312&oldid=33844“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.553-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 313

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie

Neun Vorträge für Ärzte und Medizinstudierende, Dornach 11. bis 18. April 1921 (Zweiter Ärztekurs)

Inhalt

Zusammen mit den Vorträgen des ersten Ärztekurses und dem Band «Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst...» (GA 27) bildet dieser Vortragszyklus die Grundlage einer anthroposophisch erweiterten Medizin.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, **GA 313** (2001), ISBN 3-7274-3132-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA313.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_313&oldid=33845“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.740-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 314

Aus AnthroWiki

Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft. Zur Therapie und Hygiene

Zwölf Vorträge, ein Votum, eine Ansprache und zwei Besprechungen mit Ärzten, Dornach und Stuttgart 1920, 1922 bis 1924

Inhalt

Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft (vier Vorträge innerhalb des ersten anthroposophischen Hochschulkurses, Dornach 1920) / Anthroposophische Grundlagen für die Arzneikunst (vier Vorträge für Ärzte, Stuttgart 1922) / Zur Therapie (drei Vorträge für anthroposophische Ärzte, Dornach 1923/24) / Die Hygiene als soziale Frage (öffentl. Vortrag, Dornach 7.4.1920) / Ein Votum «Zur Psychiatrie» (Dornach 1920) / Eine Ansprache und zwei Besprechungen bei Ärztezusammenkünften (Dornach 1924)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft. Zur Therapie und Hygiene*, **GA 314** (1989), ISBN 3-7274-3141-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA314.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_314&oldid=33846“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.265-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 315

Aus AnthroWiki

Heileurythmie

Acht Vorträge für Ärzte und Eurythmisten, Dornach 12. bis 18. April 1921 und Stuttgart 28. Oktober 1922

Inhalt

In diesen Vorträgen werden die grundsätzlichen Möglichkeiten der Eurythmie zur Unterstützung der Therapie dargelegt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Heileurythmie*, **GA 315** (2003), ISBN 3-7274-3152-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA315.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_315&oldid=33847“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 988-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 316

Aus AnthroWiki

Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst

Vorträge für Ärzte und Medizinstudierende

Weihnachtskurs: Acht Vorträge, Dornach 2. bis 9. Januar 1924.

Osterkurs: Fünf Vorträge, Dornach 21. bis 25. April 1924.

Erster Rundbrief 11. März 1924. Abendzusammenkunft, Dornach 24. April 1924

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, **GA 316** (2003), ISBN 3-7274-3160-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_316&oldid=33848“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.458-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 317

Aus AnthroWiki

Heilpädagogischer Kurs

Zwölf Vorträge für Heilpädagogen und Ärzte, Dornach 25. Juni bis 7. Juli 1924. Mit 15 farbigen Wiedergaben nach den Original-Tafelzeichnungen

Inhalt

In diesem einzigen Vortragszyklus von Rudolf Steiner für das Gebiet der Heilpädagogik wird das geisteswissenschaftliche Fundament gebildet für die Arbeit mit seelenpflegebedürftigen Kindern. Er wurde zum Ausgangspunkt der seither weltweiten heilpädagogischen Bewegung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, **GA 317** (1995), ISBN 3-7274-3171-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_317&oldid=33849“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.067-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 317 30.6.1924.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 513 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.314 Pixel, Dateigröße: 1,89 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die zwei polarisch entgegengesetzten Anordnungen der menschlichen Wesensglieder; Wandtafelzeichnung aus GA 317, 30.6.1924 (Heilpädagogischer Kurs).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:19, 30. Jun. 2011		2.048 × 1.314 (1,89 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die zwei polarisch entgegengesetzten Anordnungen der menschlichen Wesensglieder; Wandtafelzeichnung aus GA 317, 30.6.1924 (Heilpädagogischer Kurs).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_317_30.6.1924.jpg&oldid=42959“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2011 um 06:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 318

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern
  - 1.1 Pastoral-Medizinischer Kurs
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern

Pastoral-Medizinischer Kurs

Elf Vorträge für Ärzte und Priester, Dornach 8. bis 18. September 1924 und eine «Ansprache an die Mediziner» vom 18. September 1924, mit 24 Seiten Notizbucheintragungen

Inhalt (Auswahl)

Verschiedene Stadien des nicht richtigen Ineinander-Greifens der Wesensglieder und die daraus folgenden seelisch-geistigen Symptome. Theresia von Avila. Zur Frage der Verantwortung des Menschen für seine Handlungen als wichtige Frage für den Arzt und den Priester. Geisteskrankheiten und Reinkarnation. Das Schicksal Ferdinand Raimunds. Einatmungs- und Ausatmungsprozess. Die Wirkung der Planetenkräfte. Der Rhythmus des Platonischen Jahres. Zur Erneuerung der alten Mysterienmedizin.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern*, **GA 318** (1994), ISBN 3-7274-3181-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_318&oldid=40250“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.681-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 318 44.gif

Aus AnthroWiki

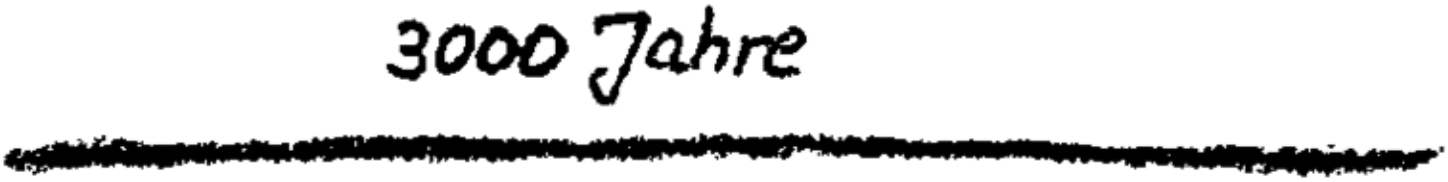

Größe dieser Vorschau: 800 × 329 Pixel.
Volle Auflösung (818 × 336 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein geistgemäßer Zeitbegriff, Zeichnung aus GA 318, S 44

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:00, 27. Apr. 2011	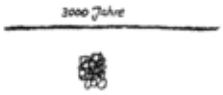	818 × 336 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein geistgemäßer Zeitbegriff, Zeichnung aus GA 318, S 44

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zeit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_318_44.gif&oldid=40249“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 319

Aus AnthroWiki

Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin

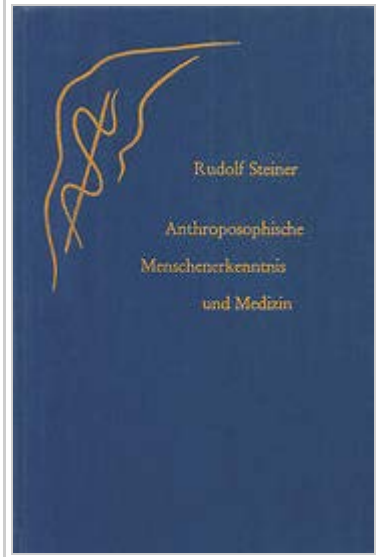

Sieben Vorträge für Ärzte und Medizinstudierende sowie vier öffentliche Vorträge, 1923 und 1924 in verschiedenen Städten

Inhalt

Richtlinien zum Verständnis für die auf anthroposophischer Geisteswissenschaft aufgebaute Heilmethode / Pathologie. Therapie und Heilmittelherstellung auf Grundlage geisteswissenschaftlicher Erkenntnis / Anthroposophische Geisteswissenschaft und medizinische Erkenntnis / Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin / Was kann die Heilkunst durch eine geisteswissenschaftliche Betrachtung gewinnen? / Die Kunst des Heilens vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, **GA 319** (1994), ISBN 3-7274-3190-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_319&oldid=46305“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.473-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 32

Aus AnthroWiki

Gesammelte Aufsätze zur Literatur 1884 – 1902

Inhalt

Aufsätze, Nachrufe und Würdigungen in Zusammenhang mit zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten des literarischen Lebens; Besprechungen und Beiträge zu wichtigen literarischen Ereignissen und Erscheinungen um die Jahrhundertwende.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gesammelte Aufsätze zur Literatur 1884 – 1902*, **GA 32** (2004), ISBN 3-7274-0320-9 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=31)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_32&oldid=33939“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.271-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 320

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I
  - 1.1 Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton – Masse, Elektrizität, Magnetismus
  - 1.2 Inhalt
    - 1.2.1 Diskussionsvotum, Dornach, 8. August 1921
    - 1.2.2 Erster Vortrag, Stuttgart, 23. Dezember 1919
    - 1.2.3 Zweiter Vortrag, 24. Dezember 1919
    - 1.2.4 Dritter Vortrag, 25. Dezember 1919
    - 1.2.5 Vierter Vortrag, 26. Dezember 1919
    - 1.2.6 Fünfter Vortrag, 27. Dezember 1919
    - 1.2.7 Sechster Vortrag, 29. Dezember 1919
    - 1.2.8 Siebenter. Vortrag, 3O. Dezember 1919
    - 1.2.9 Achter Vortrag, 31. Dezember 1919
    - 1.2.10 Neunter Vortrag, 2. Januar 1920
    - 1.2.11 Zehnter Vortrag, 3. Januar 1920
    - 1.2.12 Anhang
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I

Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton – Masse, Elektrizität, Magnetismus

Zehn Vorträge, Stuttgart 23. Dezember 1919 bis 3. Januar 1920. Mit einem Diskussionsvotum, Dornach 8. August 1921, zehn Seiten Aufzeichnungen zum Thema (faksimiliert) und einer schriftlichen Fragenbeantwortung über das Wesen einiger naturwissenschaftlicher Grundbegriffe (faksimiliert)

Inhalt

Diskussionsvotum, Dornach, 8. August 1921

Erster Vortrag, Stuttgart, 23. Dezember 1919

Drei Forschungsrichtungen der gewöhnlichen Naturwissenschaft. Im Gegensatz dazu Goethes Methode. Stellung der Mathematik: Phoronomie und Mechanik. Zentralkräfte mit Potential — peripherische Universalkräfte ohne Potential.

Zweiter Vortrag, 24. Dezember 1919

Überbrückung der Kluft zwischen Phoronomie und Mechanik. Auftrieb des Gehirns. Gegensatz von Masse und Licht im Verhältnis zum Bewußtsein. Entstehung der Farben durch das Prisma. Gegensatz von Muskel und Auge im Verhältnis zum Astralleib.

Dritter Vortrag, 25. Dezember 1919

Goethes erster Versuch mit dem Prisma. Farben als Randerscheinungen. Doppelprisma, Sammellinse, Zerstreuungslinse. Verengung oder Weitung des Lichtkegels anstatt gebrochener Lichtstrahlen. Hebung, Visierkraft des Auges. Organisation des Auges.

Vierter Vortrag, 26. Dezember 1919

Urphänomen der Farbenlehre. Subjektives Spektrum. Newtons Vorstellung der Lichtkorpuskeln. Fresnelscher Versuch. Undulationstheorie. Lichtauslöschung durch die Natriumflamme. «Zerlegung» der Dunkelheit.

Fünfter Vortrag, 27. Dezember 1919

Kirchhoff-Bunsenscher Versuch. Phosphoreszenz, Fluoreszenz, Körperfarben. Gegensätzliches Verhältnis des Menschen zu Raum und Zeit einerseits, zur Geschwindigkeit andererseits; zu Licht und Farbe.

Sechster Vortrag, 29. Dezember 1919

Realität des Dunklen neben dem Hellen. Einsaugen des Lichtes durch die Seele, Aussaugen des Bewußtseins durch die Dunkelheit. Dunkelheit und Materie. Wärmeerleben und Lichterleben. Erscheinungen rein aussprechen, hinzudenken unbekannter Ursachen. Schwerkraft. Ganzes und Teil. Das Unorganische. Schall als ehrliche Luftschwingung, Licht als hypothetische Ätherschwingung. Entdeckung der Wechselwirkung des Lichts mit elektromagnetischen Kräften.

Siebenter. Vortrag, 3O. Dezember 1919

Farbige Schatten, ihre Objektivität. Gültigkeitsbereich der Begriffe «subjektiv» und «objektiv». Drei Stufen der Beziehung des Menschen zur Außenwelt in Licht, Wärme und Luft. Atmungsprozeß und Tonwahrnehmung. Verschiedenartigkeit der Sinne. Wärme-Äquivalent.

Achter Vortrag, 31. Dezember 1919

Ton und Schwingung. Die Geschwindigkeit als das Reale. Ist der Ton subjektiv? Die Sympathie der Erscheinungen. Die Organisation des Gehörsinnes: Leier des Apoll. Erst mit dem Kehlkopf zusammen wird das Ohr ein Ganzes, dem Auge vergleichbar. Beziehung des Tones zur Luftschwingung.

Neunter Vortrag, 2. Januar 1920

Erscheinungen der Elektrizität. Streben des 19. Jahrhunderts nach einem abstrakten Gleichen in den verschiedenen Naturkräften. Hertzsche Wellen als Krönung davon. Das revolutionierende Phänomen der Kathodenstrahlen. Ihre Modifikation: Röntgenstrahlen, α-, β-, γ-Strahlen. Wachen und Schlafen, Denken und Wille, Licht und Elektrizität. In Elektrizität und Magnetismus studiert man die Materie konkret.

Zehnter Vortrag, 3. Januar 1920

Versuche zu Kathoden- und Röntgenstrahlen. Zusammenfassende Gesichtspunkte: Der Gang der physikalischen Wissenschaft hebt den Materialismus aus den Angeln. Die Notwendigkeit, mit dem Vorstellen in die Erscheinungen selber einzudringen. Die Erschütterung der alten Geometrie im 19.Jahrhundert: Lobatschewskij. Die phoronomischen Vorstellungen stammen nicht aus den Sinneserscheinungen, sondern aus dem Willen. Der Natur-Traum der modernen Menschheit. Die statistische Methode verliert den Gedanken, kommt dadurch in die Wirklichkeit hinein. Elektrizitätserscheinungen und Ton.

Anhang

Notizbucheintragungen (Faksimile, Archiv-Nr. NB 44)

Beantwortung von sechs Fragen über das Wesen einiger naturwissenschaftlicher Grundbegriffe (Faksimile)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, **GA 320** (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)
2. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_320&oldid=46301“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.618-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 321

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II

Zweiter naturwissenschaftlicher Kurs: Die Wärme auf der Grenze positiver und negativer Materialität

Vierzehn Vorträge, Stuttgart 1. bis 14. März 1920

Die beiden naturwissenschaftlichen Kurse kamen auf Bitten seitens des erst wenige Monate zuvor begründeten Lehrerkollegiums der Stuttgarter Waldorfschule zustande. Bei den Vorträgen war nur eine kleine Zahl von Teilnehmern zugegen, die Lehrerschaft der Schule sowie einige naturwissenschaftlich vorgebildete und interessierte Persönlichkeiten aus der Anthroposophischen Gesellschaft. Angesichts dieser Situation war es Rudolf Steiners Hauptanliegen, grundlegende naturwissenschaftliche Gesichtspunkte darzustellen, um zu weiteren Forschungsarbeiten anzuregen, und nicht, eine neue Physik vorzustellen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II*, **GA 321** (2000), ISBN 3-7274-3210-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_321&oldid=46299“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 322

Aus AnthroWiki

Grenzen der Naturerkenntnis

Acht Vorträge im Ersten Anthroposophischen Hochschulkurs, Dornach 27. September bis 3. Oktober 1920

Diese Vorträge geben eine Darstellung des anthroposophischen Erkenntnisweges so, wie er für den Wissenschaftler besonders geeignet ist. Das durch die Naturwissenschaft disziplinierte Denken stößt an Erkenntnisgrenzen, die zu überwinden eine Erweiterung der Erkenntnisfähigkeit zu Imagination und Intuition erfordert. Die Wege, die dabei zu beschreiten sind, werden im Verlauf der Ausführungen eingehend dargelegt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grenzen der Naturerkenntnis*, **GA 322** (1981), ISBN 3-7274-3220-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA322.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_322&oldid=46295“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 933-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 323

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie
  - 1.1 Dritter naturwissenschaftlicher Kurs: Himmelskunde in Beziehung zum Menschen und zur Menschenkunde
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie

Dritter naturwissenschaftlicher Kurs: Himmelskunde in Beziehung zum Menschen und zur Menschenkunde

Achtzehn Vorträge in Stuttgart vom 1. bis 18. Januar 1921

Inhalt

Dieser Kurs schlägt die Brücke vom Menschen und den ihn umgebenden Naturreichen zum Wirken des Kosmos. Eine Fülle von Tatsachen der Geologie, der Pflanzenkunde, der vergleichenden Anatomie, Physiologie, Psychologie und der Mathematik und Astronomie wird unter übergreifenden Gesichtspunkten zusammengeschaut. Ältere Auffassungen über die Himmelserscheinungen werden als sachgemäßer Ausdruck anderer Bewußtseinsstufen gewürdigt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie*, **GA 323** (1997), ISBN 3-7274-3230-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA323.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_323&oldid=46293“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.426-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 323 282.gif

Aus AnthroWiki

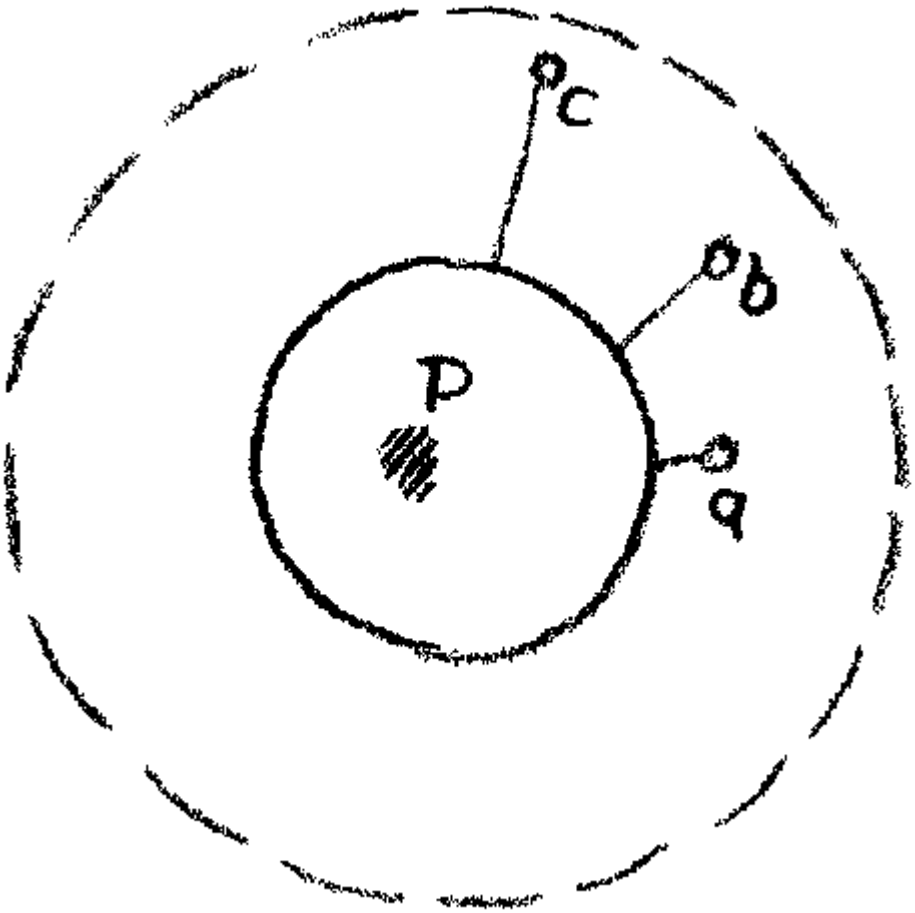

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_323_282.gif (513 × 518 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Bildung des Gegenraums durch Umstülpung (GA 323, S 282)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:42, 4. Jun. 2012	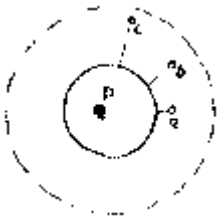	513 × 518 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Bildung des Gegenraums durch Umstülpung (GA 323, S 282)
	10:23, 7. Jan. 2011		513 × 518	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Bildung des Gegenraums durch Umstülpung (GA 323, S

		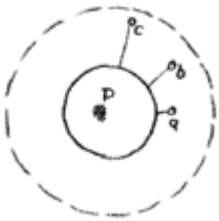	(5 KB)		282)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gegenraum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_323_282.gif&oldid=46226“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2012 um 09:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 324

Aus AnthroWiki

Naturbeobachtung, Experiment, Mathematik und die Erkenntnisstufen der Geistesforschung

Acht Vorträge und ein Diskussionsvotum im Rahmen des «Freien anthroposophischen Hochschulkurses», Stuttgart 16. bis 23. März 1921

Rudolf Steiner unterwirft in diesen Vorträgen die Gegebenheiten der naturwissenschaftlichen Methoden – Naturbeobachtung, Experiment und namentlich die mathematische Behandlung der Naturtatsachen – einer eingehenden Untersuchung und entwickelt in Analogie und in Weiterführung des mathematischen Wissens die imaginative Erkenntnis, gleichsam als aufeinanderfolgende Stufen des Erkennens. An diese imaginative Erkenntnis schließen sich in konsequenter Weiterführung eine Darlegung der inspirierten und der intuitiven Erkenntnis an. Weitere methodische Ausführungen über die grundlegenden Fragen einer Geschichtswissenschaft und ein Ausblick auf das soziale Wirken der Anthroposophie runden die Vorträge ab.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Naturbeobachtung, Experiment, Mathematik und die Erkenntnisstufen der Geistesforschung*, **GA 324** (1991), ISBN 3-7274-3242-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_324&oldid=46289“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 874-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 324a

Aus AnthroWiki

Die vierte Dimension

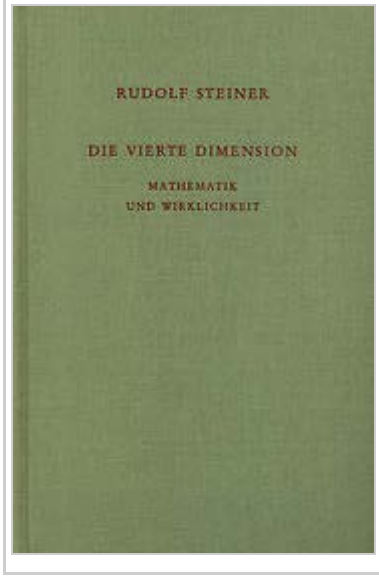

Mathematik und Wirklichkeit

Hörernotizen von Vorträgen über den mehrdimensionalen Raum und von Fragenbeantwortungen zu mathematischen Themen

Sechs zusammenhängende Vorträge, Berlin 24. März bis 7. Juni 1905, zwei Einzelvorträge, Berlin 7. Nov. 1905 und 22. Okt. 1908. Fragenbeantwortungen von 1904 bis 1922

Den ersten Teil dieses Bandes bildet eine Serie von Vorträgen über das damals in der Kulturwelt vieldiskutierte Problem der Realexistenz einer vierten Dimension. Einen großen Raum nehmen dabei Ausführungen zur Geometrie vierdimensionaler Körper ein. Im umfangreicheren zweiten Teil sind Fragenbeantwortungen zusammengestellt zu Themen wie z.B. projektive Geometrie, Lichtgeschwindigkeit, fließende Geometrien zwischen Urbild und Abbild, positive und negative Zahlen, imaginäre und überimaginäre Zahlen, das dritte kopernikanische Gesetz sowie insbesondere die Relativitätstheorie Albert Einsteins.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, **GA 324a** (1995), ISBN 3-7274-3245-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_324a&oldid=46291“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 324a Figur11.gif

Aus AnthroWiki

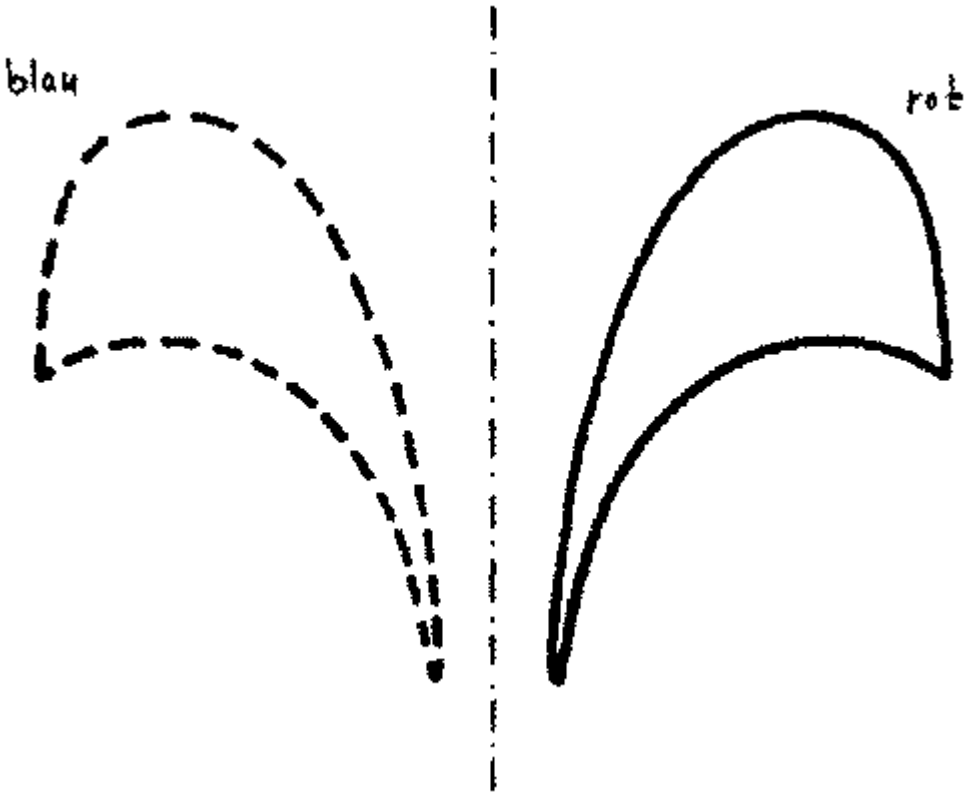

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_324a_Figur11.gif (543 × 444 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Spiegelsymmetrische ebene Figuren (GA 324a, S 26, Figur 11)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 8. Jan. 2011	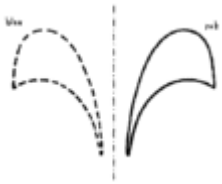	543 × 444 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Spiegelsymmetrische ebene Figuren (GA 324a, S 26, Figur 11)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Umstülpung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_324a_Figur11.gif&oldid=37069“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2011 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 324a Figur13.gif

Aus AnthroWiki

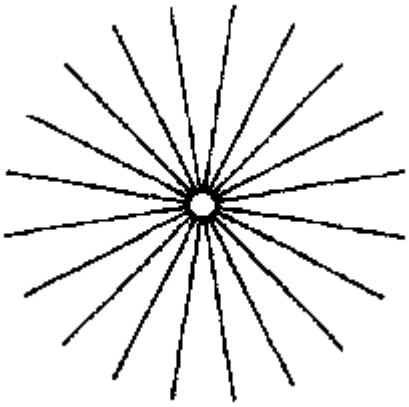

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_324a_Figur13.gif (219 × 220 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Lichtausstrahlender Punkt (GA 324a, S 30, Figur 13)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:30, 8. Jan. 2011	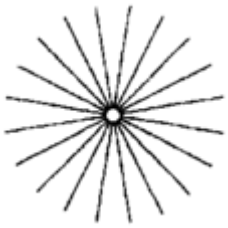	219 × 220 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lichtausstrahlender Punkt (GA 324a, S 30, Figur 13)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Umstülpung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_324a_Figur13.gif&oldid=37064“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2011 um 00:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 324a Figur14.gif

Aus AnthroWiki

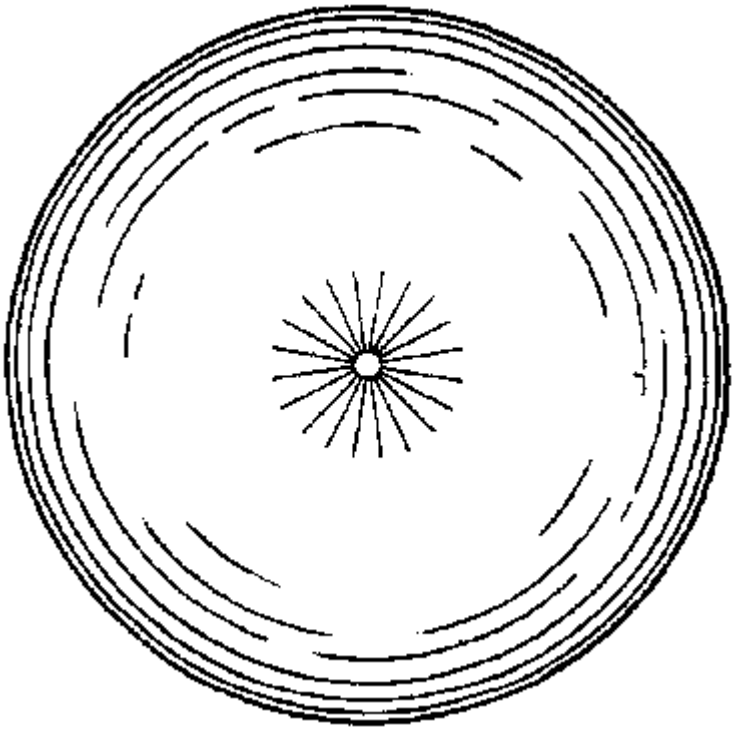

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_324a_Figur14.gif (380 × 372 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Dunkelheit einstrahlende Sphäre ([[GA 324a, S 30, Figur 14)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:32, 8. Jan. 2011	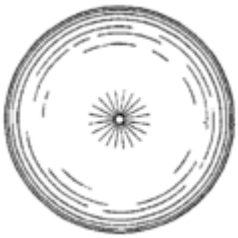	380 × 372 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Dunkelheit einstrahlende Sphäre ([[GA 324a, S 30, Figur 14)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Umstülpung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_324a_Figur14.gif&oldid=37065“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 324a Figur15.gif

Aus AnthroWiki

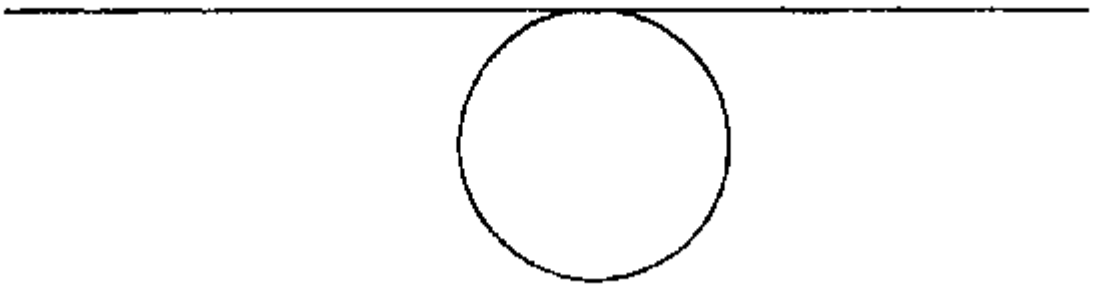

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_324a_Figur15.gif (591 × 191 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Figur 15 (GA 324a, S 31)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 8. Jan. 2011		591 × 191 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Figur 15 (GA 324a, S 31)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Umstülpung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_324a_Figur15.gif&oldid=37066“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2011 um 00:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 325

Aus AnthroWiki

Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum

Sechs öffentliche Vorträge, Dornach 15. und 16. Mai 1921, Stuttgart 21. bis 24. Mai 1921

Leitmotiv dieser Vorträge ist, daß ohne Kenntnis der Seelenverfassung der Menschen seit dem Altertum die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft nicht verstanden werden kann.

Inhalt (Auswahl)

I. Das europäische Geistesleben im 19. Jahrhundert mit Beziehung auf seinen Ausgangspunkt im 4. Jahrhundert: Die Mitte des 19. Jahrhunderts als Wendepunkt des geistigen Lebens und dessen Vorbereitung seit dem 15. Jahrhundert. Die Bedeutung des 4. Jahrhunderts für die Entwicklung in Europa / Die Entwicklung des geistigen Lebens im Zusammenhang mit der Völkerwanderungszeit. Zur Entwicklung symbolisch-kultischer Handlungen. Die Institutionalisierung religiöser Inhalte und ihre Folgen

II. Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum: Die imaginative und die inspirative Erkenntnis und ihre Auswirkung auf die Seelenverfassung des Menschen / Die in der Geschichtsforschung anzuwendende Methodik für ein tieferes Verstehen der alten Kulturen / Die geistige Verfassung der alten Völker. Die Schattenwelt der Begriffe im Zeitalter der Bewußtseinsseele / Bewußtseinsveränderungen im 4. nachchristlichen Jahrhundert bei den südeuropäischen, nordafrikanischen und vorderasiatischen Völkern. Der Einfluß osteuropäischer Völker

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum*, **GA 325** (1989), ISBN 3-7274-3250-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA325.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_325&oldid=33858“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 326

Aus AnthroWiki

Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte und ihre seitherige Entwickelung

Neun Vorträge, Dornach 24. bis 28. Dezember 1922 und 1. bis 6. Januar 1923, und zwei Fragenbeantwortungen.

Dieser Vortragskurs steht in engem Bezug zu den Problemen und Forschungsaufgaben, welche in den vorangegangenen speziellen naturwissenschaftlichen Kursen (siehe GA 320 – GA 323) behandelt wurden, und ist doch auf eine vertiefte und prinzipielle gesamtmenschliche Betrachtung der Naturwissenschaft als solcher gerichtet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte und ihre seitherige Entwickelung*, **GA 326** (1977), ISBN 3-7274-3260-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA326.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_326&oldid=33859“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 695-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 327

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft (Landwirtschaftlicher Kursus)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

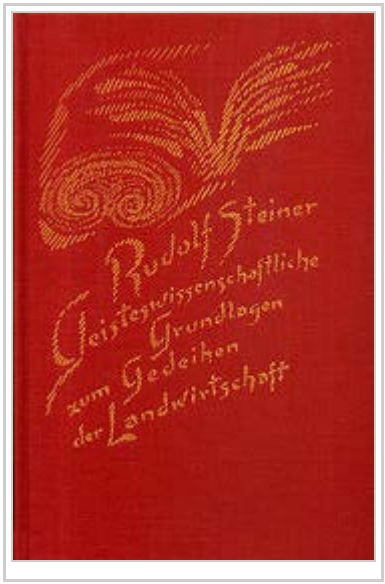

Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft (Landwirtschaftlicher Kursus)

Acht Vorträge, eine Ansprache und Fragenbeantwortungen, Koberwitz bei Breslau 7. bis 16. Juni 1924. Mit einem Vortrag, Dornach 20. Juni 1924, und einem Anhang mit Aufzeichnungen zum Kurs (47 Blätter, faksimiliert)

Inhalt

Dieser «Landwirtschaftliche Kurs» wurde 1924 für eine Gruppe von Landwirten aus der anthroposophischen Bewegung gehalten. Aus ihm entwickelte sich die als «biologischdynamisch» bezeichnete Anbauweise. Der Kurs gibt aber nicht einfach Anleitungen oder Rezepte, die nach Belieben gehandhabt werden können, sondern er bildet vielmehr den Ausgangspunkt für eine Neuorientierung und für eine Erweiterung des Blickes auf die spirituellen Grundlagen der Landwirtschaft.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, **GA 327** (1999), ISBN 3-7274-3270-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/327.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_327&oldid=46285“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | GA (Landwirtschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 328

Aus AnthroWiki

Die soziale Frage

Sechs Vorträge, Zürich 3. Februar bis 8. März 1919

Inhalt (Auswahl)

Die vom Leben geforderten wirklichkeitsgemäßen Lösungsversuche für die sozialen Fragen und Notwendigkeiten auf Grund geisteswissenschaftlicher Lebensauffassung / Schwarmgeisterei und reale Lebensauffassung im sozialen Denken und Wollen und die Lebenslage der gegenwärtigen Menschheit / Das soziale Wollen als Grundlage einer neuen Wissenschaftsordnung / Welchen Sinn hat die Arbeit des modernen Proletariers?

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Frage*, **GA 328** (1977), ISBN 3-7274-3280-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA328.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_328&oldid=33861“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 779-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 329

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung
  - 1.1 Altes Denken und neues soziales Wollen
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung

Altes Denken und neues soziales Wollen

Neun öffentliche Vorträge mit Fragenbeantwortungen und Diskussionsbeiträgen zwischen dem 11. März und 10. November 1919 in Basel, Bern und Winterthur

Inhalt

Diese in der Schweiz gehaltenen Vorträge richteten sich an ein mehrheitlich bürgerliches und vom 1. Weltkrieg verschont gebliebenes Publikum. So stellte Rudolf Steiner hier die Dreigliederung ganz anders dar als in Deutschland und zeigte neue Perspektiven dieses Themas auf.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung. Altes Denken und neues soziales Wollen.*, **GA 329** (1985), ISBN 3-7274-3290-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA329.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_329&oldid=33862“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 33

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographien und biographische Skizzen 1894 – 1905
  - 1.1 Schopenhauer – Jean Paul – Uhland – Wieland. Literatur und geistiges Leben im neunzehnten Jahrhundert
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

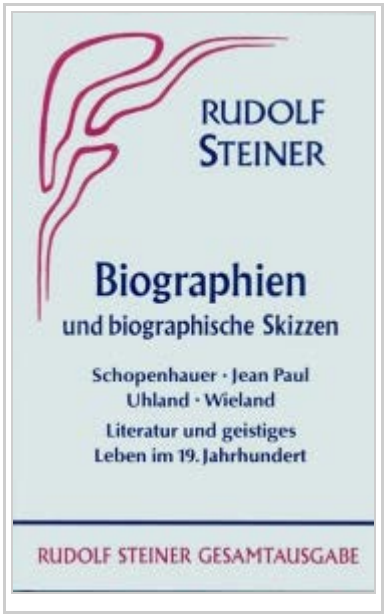

Biographien und biographische Skizzen 1894 – 1905

Schopenhauer – Jean Paul – Uhland – Wieland. Literatur und geistiges Leben im neunzehnten Jahrhundert

Zu verschiedenen Werk-Ausgaben, die er herausgegeben hat, so z.B. von Arthur Schopenhauer, Jean Paul, Ludwig Uhland und Christoph Martin Wieland, verfaßte Rudolf Steiner jeweils eine ausführliche biographische Einleitung. Diese liegen heute – neben verschiedenen anderen Arbeiten zur Literatur – alle in diesem Band vor.

Inhalt (Auswahl)

I. Literatur und das geistige Leben im XIX. Jahrhundert / Die Hauptströmungen der deutschen Literatur von der Revolutionszeit (1848) bis zur Gegenwart / Lyrik der Gegenwart. Ein Überblick / Ludwig Jacobowski. Ein Lebens- und Charakterbild des Dichters / Einleitungen zu: «Maria Stuart» – «Die Räuber» – «Kabale und Liebe» – «Wallenstein» von Friedrich Schiller

II. Vier Biographien: Arthur Schopenhauer – Jean Paul – Ludwig Uhland – Christoph Martin Wieland

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Biographien und biographische Skizzen 1894 – 1905*, **GA 33** (1992), ISBN 3-7274-0330-6 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=32)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_33&oldid=36089“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.231-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 330

Aus AnthroWiki

Neugestaltung des sozialen Organismus

Vierzehn Vorträge, gehalten öffentlich und vor Arbeitern der Daimler-Benz-Werke, der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik und anderer Industriebetriebe, Stuttgart 22. April bis 30. Juli 1919

Inhalt (Auswahl)

Proletarische Forderungen und deren künftige praktische Verwirklichung / Wege aus der sozialen Not und zu einem praktischen Ziele / Die Zukunft von Kapital und menschlicher Arbeitskraft / Das Soziale in den Rechts- und Wirtschaftseinrichtungen und die Freiheit des Menschengeistes / Die Aufgaben der Schulen und der dreigliedrige soziale Organismus / Der Weg zu übersinnlichen Erfahrungen und Erkenntnissen als Grundlage wirklichen Menschenverständnisses / Geschichte der sozialen Bewegung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Neugestaltung des sozialen Organismus*, **GA 330** (1983), ISBN 3-7274-3300-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA330.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_330&oldid=33863“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 844-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 331

Aus AnthroWiki

Betriebsräte und Sozialisierung

Diskussionsabende mit den Arbeiterausschüssen der großen Betriebe Stuttgarts, 1919

Inhalt

Im Anschluß an die «Novemberrevolution» des Jahres 1918 bildeten sich in weiten Teilen Deutschlands sog. Soldaten-, Arbeiter- und Betriebsräte. Auf Einladung der Stuttgarter Arbeiterund Angestelltenausschüsse hielt Rudolf Steiner eine Reihe von Vorträgen und stellte sich in neun, zum Teil recht turbulenten Versammlungen den Fragen der Zuhörer. Ausgehend von dem Gedanken einer Dreigliederung des sozialen Lebens schildert Rudolf Steiner die Aufgabe und Bedeutung einer aus eigenen Kräften heraus zu begründenden Betriebsräteschaft, die für ihn zugleich die Urzelle einer umfassenden Erneuerung des Wirtschaftslebens darstellte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Betriebsräte und Sozialisierung*, **GA 331** (1989), ISBN 3-7274-3310-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA331.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_331&oldid=33864“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 698-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 332a

Aus AnthroWiki

Soziale Zukunft

Sechs Vorträge mit Fragenbeantwortungen, Zürich 24. bis 30. Oktober 1919

Inhalt (Auswahl)

Die soziale Frage als Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsfrage / Das Wirtschaften auf assoziativer Grundlage / Rechtsfragen. Aufgaben und Grenzen der Demokratie / Geistesfragen. Kunst, Wissenschaft, Religion. Erziehungswesen. Soziale Kunst / Das nationale und internationale Leben im dreigegliederten sozialen Organismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Soziale Zukunft*, **GA 332a** (1977), ISBN 3-7274-3325-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_332a&oldid=33865“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 333

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gedankenfreiheit und soziale Kräfte
  - 1.1 Die sozialen Forderungen der Gegenwart und ihre praktische Verwirklichung
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Gedankenfreiheit und soziale Kräfte

Die sozialen Forderungen der Gegenwart und ihre praktische Verwirklichung

Sechs öffentliche Vorträge, zwischen dem 26. Mai und 30. Dezember 1919 in Ulm, Berlin und Stuttgart

In diesen sechs Vorträgen zeigt Rudolf Steiner vor allem die Ursachen der gesellschaftlichen Konflikte und Wege zu ihrer Überwindung auf.

Inhalt (Auswahl)

Die dreifache Gestalt der sozialen Frage / Die Erkenntnis des übersinnlichen Menschenwesens und die Aufgabe unseres Zeitalters / Die Verwirklichung der Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit durch soziale Dreigliederung / Geisteswissenschaft, Gedankenfreiheit und soziale Kräfte / Geisterkenntnis als Tatengrundlage

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gedankenfreiheit und soziale Kräfte*, **GA 333** (1985), ISBN 3-7274-3330-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA333.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_333&oldid=33866“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 717-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 334

Aus AnthroWiki

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus

Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten

Inhalt (Auswahl)

Wege und Ziele der Geisteswissenschaft (Anthroposophie) / Die geisteswissenschaftlichen Grundlagen der leiblichen und seelischen Gesundheit / Die sittlichen und religiösen Kräfte im Sinne der Geisteswissenschaft / Ungeist und Geist in der Gegenwart und für die Zukunft / Die geistigen Kräfte in der Erziehungskunst und im Volksleben / Dreigliederung und gegenwärtige Weltlage / Die gegenwärtige Wirtschaftskrisis und die Gesundung des Wirtschaftslebens durch die Dreigliederung des sozialen Organismus / Seelenwesen und sittlicher Menschenwert / Die geistigen und sittlichen Kräfte der gegenwärtigen Völker

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus*, **GA 334** (1983), ISBN 3-7274-3340-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA334.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_334&oldid=33867“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 682-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 335

Aus AnthroWiki

Die Krisis der Gegenwart und der Weg zu gesundem Denken

Zehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 2. März und 10. November 1920

Inhalt (Auswahl)

Geist und Ungeist in ihren Lebenswirkungen / Die Völker der Erde im Lichte der Geisteswissenschaft / Die Geschichte der Menschheit im Lichte der Geisteswissenschaft / Der Weg zu gesundem Denken und die Lebenslage des Gegenwartsmenschen / Fragen der Seele und Fragen des Lebens. Eine Gegenwartsrede / Die großen Aufgaben von heute im Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben / Die Geisteskrisis der Gegenwart und die Kräfte zum Menschheitsfortschritt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Krisis der Gegenwart und der Weg zu gesundem Denken*, **GA 335** (2005), ISBN 3-7274-3350-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA335.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_335&oldid=33868“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 755-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 337a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis
  - 1.1 Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis

Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart

zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. September 1920

Inhalt

I. Zwei Frageabende: Fragen zur Dreigliederung des sozialen Organismus II. Sieben Studienabende: Zur Geschichte der sozialen Bewegung. Wie soll die Dreigliederungsarbeit fortgeführt werden? Die Propagierung der Dreigliederungsidee. Die Bodenfrage vom Standpunkt der Dreigliederung. Über Außenpolitik im Lichte der Geisteswissenschaft und Dreigliederung. Historische Gesichtspunkte zur auswärtigen Politik. Die heutigen wirtschaftlichen Krisenverhältnisse

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis. Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart*, **GA 337a** (1999), ISBN 3-7274-3371-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA337a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_337a&oldid=33869“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 674-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 337b

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis
  - 1.1 Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis

Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus

sowie Seminar- und Frageabende zur Dreigliederung im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Fachkursen in Dornach zwischen dem 6. April 1920 und 8. April 1921

Inhalt

I. Acht Diskussionsabende: Dreigliederung und Gegenwartslage. Wie ist die Verwirklichung der Dreigliederungsidee möglich? Die Begründung der Dreigliederung aus sozialen Gesetzmäßigkeiten. Die Bildung eines sozialen Urteils. Das Testament Peters des Großen. Der Künstler im dreigliedrigen sozialen Organismus. Soziale Erkrankung und Sozialismus. Wirtschaftliche Konjunkturen und Krisen II. Seminarabende und Fragenbeantwortungen: Anthroposophie und Rechtswissenschaft. Fragen zur wirtschaftlichen Praxis und zum Wirtschaftsleben im Sinne der Dreigliederung. Sozialwissenschaft und soziale Praxis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis. Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus*, **GA 337b** (1999), ISBN 3-7274-3372-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA337b.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_337b&oldid=33870“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2009 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 684-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 338

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus?
  - 1.1 Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus?

Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens

Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert)

Inhalt

Der «Rednerkurs» (12. bis 17. Februar 1921) gibt Anregungen für den Aufbau einer Rede, beinhaltet aber schwerpunktmäßig eine Einführung in die Gedanken der «Dreigliederung des sozialen Organismus». Den «Schulungskurs für Oberschlesier» (1. und 2. Januar 1921) hielt Steiner aufgrund einer Anfrage, wie die bevorstehende Abstimmung über die staatliche Zugehörigkeit Oberschlesiens von den Grundgedanken der Dreigliederung aus zu sehen sei.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens*, **GA 338** (1986), ISBN 3-7274-3380-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA338.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_338&oldid=46303“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 819-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 339

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst
  - 1.1 Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst

Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz

Sechs Vorträge, Dornach 11. bis 16. Oktober 1921

Inhalt (Auswahl)

Die Vorbereitung einer Rede / Historische Gesichtspunkte zur Dreigliederung und zur Entwickelung der Sprache. Schönsprechen, Richtigsprechen, Gutsprechen / Die Komposition der Rede. Das geistige Leben im sozialen Organismus / Über die rechtlichstaatlichen Verhältnisse im sozialen Organismus / Lyrisch, dramatisch, episch sprechen. Über das Wirtschaftsleben. Sprachübungen / Anwendung künstlerischer Mittel

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst. Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz.*, **GA 339** (1984), ISBN 3-7274-3390-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA339.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_339&oldid=46287“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 09:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 709-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 34

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lucifer – Gnosis
  - 1.1 Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» 1903 – 1908
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Lucifer – Gnosis

Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» 1903 – 1908

«Luzifer» bzw. «Lucifer – Gnosis» war die erste und einzige anthroposophische Zeitschrift, die Rudolf Steiner während Jahren selbst herausgegeben und betreut hat.

Inhalt (Auswahl)

Einweihung und Mysterien – Reinkarnation und Karma – Von der Aura des Menschen – Die übersinnliche Welt und ihre Erkenntnis, u.v.a.. Daneben sind vor allem auch die regelmäßig publizierten Berichte aus der theosophischen Bewegung, sowohl in biographischer wie gesellschaftlicher Hinsicht, von großem Interesse.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Lucifer – Gnosis*, **GA 34** (1987), ISBN 3-7274-0340-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=33)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_34&oldid=36105“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.845-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 340

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nationalökonomischer Kurs
  - 1.1 Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band I
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

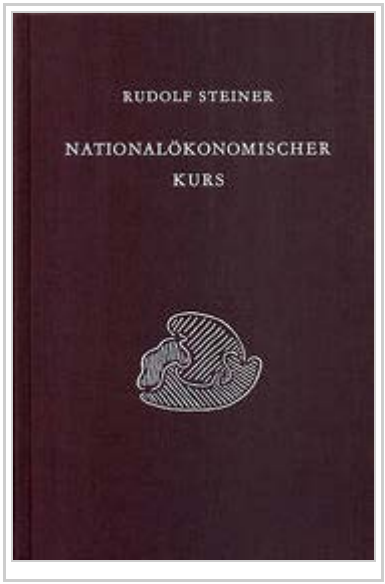

Nationalökonomischer Kurs

Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band I

Vierzehn Vorträge für Studenten der Nationalökonomie, Dornach 24.7. bis 6.8.1922

Inhalt (Auswahl)

Über die Entstehung der Nationalökonomie / Die Preisbildung. Die drei Produktionsfaktoren: Natur, Arbeit, Kapital / Eingliederung der Arbeit in das soziale Leben. Arbeitsteilung. / Geldwirtschaft und Geldkapital / Der volkswirtschaftliche Prozeß als Kreislauf / Die Formel des «richtigen Preises». Zahlen, Leihen, Schenken / Der Bodenpreis / Kapitalumlagerungen durch Kaufen, Leihen, Schenken / Die Gegenseitigkeit im volkswirtschaftlichen Prozeß. Zins / Privatwirtschaft, Volkswirtschaft, Weltwirtschaft / Kaufgeld, Leihgeld, Schenkungsgeld. Altwerden des Geldes / Geistige Leistungen und körperliche Arbeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Nationalökonomischer Kurs*, **GA 340** (2002), ISBN 3-7274-3400-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_340&oldid=46122“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 15:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 341

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nationalökonomisches Seminar
  - 1.1 Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band II
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Nationalökonomisches Seminar

Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band II

Sechs seminaristische Besprechungen mit den Teilnehmern am «Nationalökonomischen Kurs», Dornach 31. Juli bis 5. August 1922

Inhalt

Diese Seminarbesprechungen vermitteln weitere, ergänzende Aspekte zu den im «Nationalökonomischen Kurs» (GA 340) behandelten Themen. Mit Registern zu beiden Bänden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Nationalökonomisches Seminar*, **GA 341** (1986), ISBN 3-7274-3410-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA341.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_341&oldid=46121“
Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 15:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.030-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 342

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I
  - 1.1 Anthroposophische Grundlagen für ein erneuertes christlich-religiöses Wirken
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I

Anthroposophische Grundlagen für ein erneuertes christlich-religiöses Wirken

Sechs Vorträge und zwei Besprechungen, Stuttgart 12. bis 16. Juni 1921

Rudolf Steiner geht in diesen Vorträgen auf Fragen ein, die ihm in den Jahren 1920 und 1921 von jungen Menschen gestellt worden waren. Es waren Studenten, vornehmlich der protestantischen Theologie, die in dieser Zeit des Zusammenbrechens alter Strukturen, die den Menschen bislang äußeren und inneren Halt gegeben hatten, nach neuen und zeitgemäßen Wegen für ein religiöses Leben und Wirken suchten. In seinen Ausführungen zeigt Rudolf Steiner, wie diese Wege, aufbauend auf den Erkenntnissen der anthroposophischen Geisteswissenschaft, gefunden werden können.

Inhalt (Auswahl)

Theologie oder Religion / Wie paßt der Mensch mit seinen ethischen Impulsen in die Welt der Naturgesetzlichkeiten? Gemeinschaftsbildung als Grundlage für religiöses Wirken. Notwendigkeit der Dreigliederung. Religiöses Vertiefen und Kultus / Überwindung der Trennung von Wissen und Glauben / Unsterblichkeit und Präexistenz / Fragenbeantwortungen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I*, **GA 342** (1993), ISBN 3-7274-3420-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA342.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 342 (http://www.anthroposophieonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=237:ga-342-priesterkurse-i&Itemid=18&layout=default)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_342&oldid=37962“
Kategorien: GA | GA (Christlich-religiöses Wirken) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.251-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 343

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II
  - 1.1 Spirituelles Erkennen – Religiöses Empfinden – Kultisches Handeln
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II

Spirituelles Erkennen – Religiöses Empfinden – Kultisches Handeln

Neunundzwanzig Vorträge und Diskussionsstunden, Dornach 26. September bis 10. Oktober 1921, mit Faksimiles von Notizbucheintragungen, Wandtafelzeichnungen u.a.

Inhalt

In diesem Kurs, an dem über hundert an den Fragen einer Erneuerung des religiösen Lebens und Wirkens interessierte Persönlichkeiten teilnahmen, spricht Rudolf Steiner über die Wege, wie durch Geist-Erkenntnis das religiöse Wirken befruchtet und in neue Kultusgestaltungen hineingeführt werden kann.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II*, **GA 343** (1993), ISBN 3-7274-3430-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA343a.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II. Dokumentarische Ergänzungen* **GA 343**[2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA343b.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 343 (http://www.anthroposophieonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=241:ga-343-priesterkurse-ii&Itemid=18&layout=default)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_343&oldid=47658“
Kategorien: GA | GA (Christlich-religiöses Wirken) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.038-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 343 2.10.1921.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 541 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.384 Pixel, Dateigröße: 1,37 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wandtafelzeichnung zu Rudolf Steiners Vorträgen über christlich-religiöses Wirken (GA 343).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:22, 6. Aug. 2009		2.048 × 1.384 (1,37 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wandtafelzeichnung zu Rudolf Steiners Vorträge über christlich-religiöses Wirgen (GA 343).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wandtafelzeichnungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_343_2.10.1921.jpg&oldid=33392“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 10:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 344

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III
  - 1.1 Vorträge bei der Begründung der Christengemeinschaft
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III

Vorträge bei der Begründung der Christengemeinschaft

Neunzehn Vorträge, Gespräche und Fragenbeantwortungen, Dornach 6. bis 22. September 1922, mit einer chronologischen Übersicht über die Tage der Begründung der Christengemeinschaft und mit dokumentarischen Ergänzungen

Inhalt

Enthalten sind in diesem Band die Vorträge, die Rudolf Steiner bei insgesamt neunzehn Zusammenkünften mit den Gründerpersönlichkeiten der Christengemeinschaft gehalten hat,Die Beantwortung von Teilnehmerfragen, Handschriftenwiedergaben von Texten zu kultischen Handlungen und Notizbucheintragungen und Wandtafelzeichnungen zu den Vorträgen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III*, **GA 344** (1994), ISBN 3-7274-3440-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA344.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 344 (http://www.anthroposophieonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=242:ga-344-priesterkurse-iii&Itemid=18&layout=default)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_344&oldid=37960“
Kategorien: GA | GA (Christlich-religiöses Wirken) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.905-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 345

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV
  - 1.1 Vom Wesen des wirkenden Wortes
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV

Vom Wesen des wirkenden Wortes

Vier Vorträge mit Fragenbeantwortungen, Stuttgart 11. bis 14. Juli 1923, mit dokumentarischen Ergänzungen

Inhalt

Der erste Teil dieses Bandes umfaßt vier Vorträge, die Rudolf Steiner für die Priester der zehn Monate vorher begründeten «Christengemeinschaft» in Stuttgart gehalten hat. Im zweiten Teil sind Originalhandschriften Rudolf Steiners wiedergegeben. Es handelt sich dabei um Ergänzungen dessen, was an Wortlauten für kultische Handlungen schon während des zweiten und dritten Vortragskurses übermittelt worden war.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV*, **GA 345** (1994), ISBN 3-7274-3450-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA345.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 345 (http://www.anthroposophieonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=243:ga-345-priesterkurse-iv&Itemid=18&layout=default)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_345&oldid=37959“
Kategorien: GA | GA (Christlich-religiöses Wirken) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.596-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 346

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V
  - 1.1 Apokalypse und Priesterwirken
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V

Apokalypse und Priesterwirken

Achtzehn Vorträge, Gespräche und Fragenbeantwortungen, Dornach 5. bis 22. September 1924

Inhalt

Dieser unmittelbar vor Beginn seines Krankenlagers gehaltene Kurs für die Priester der zwei Jahre zuvor begründeten Christengemeinschaft schließt die Vorträge, Kurse und Besprechungen ab, die Rudolf Steiner zur Vorbereitung und Begleitung dieser «Bewegung für religiöse Erneuerung» gehalten hat.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, **GA 346** (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 346 (http://www.anthroposophieonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18&layout=default)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_346&oldid=37958“
Kategorien: GA | GA (Christlich-religiöses Wirken) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 09:35 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 346 282.jpg

Aus AnthroWiki

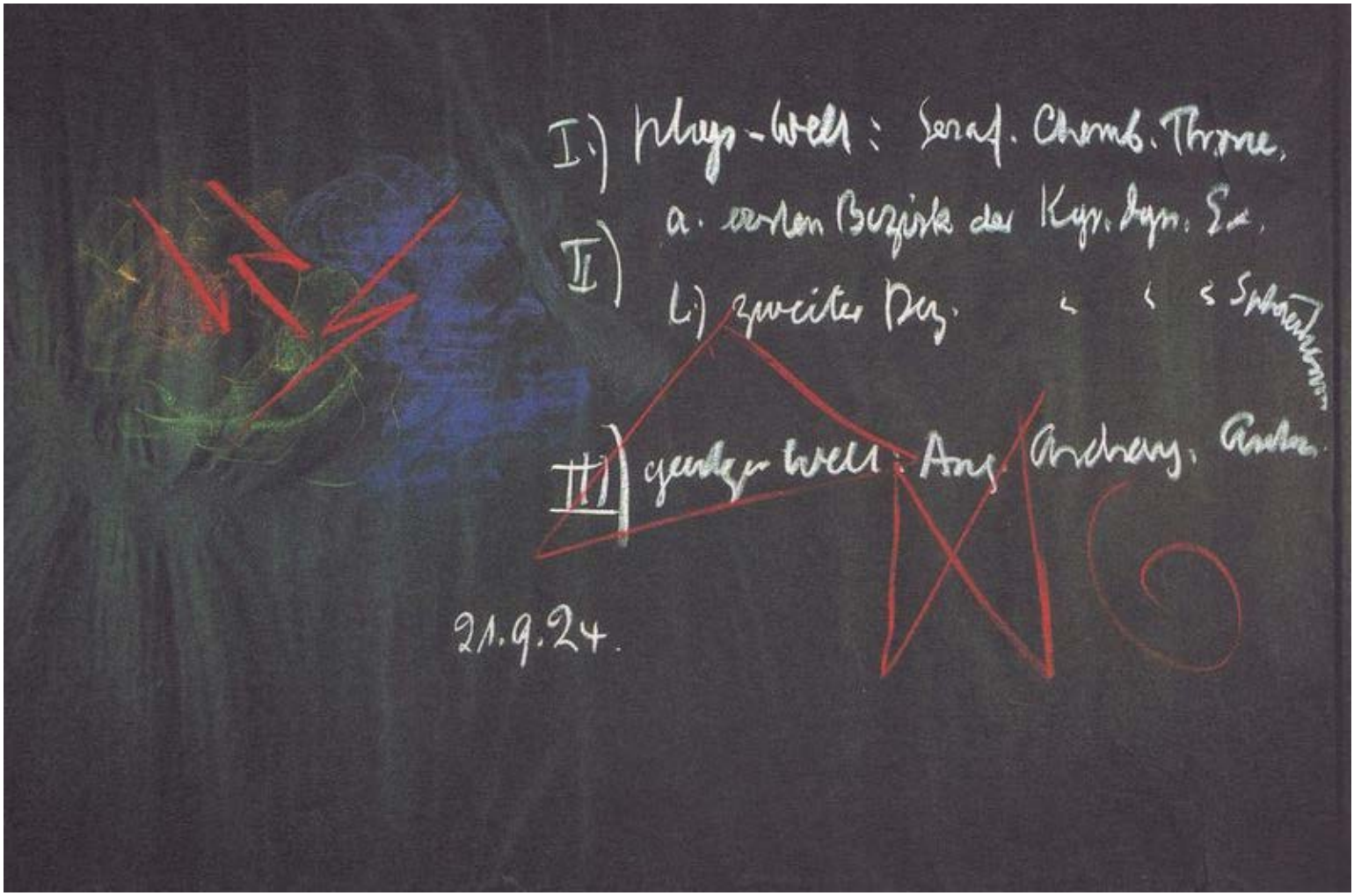

Größe dieser Vorschau: 800 × 527 Pixel.
Volle Auflösung (2.098 × 1.382 Pixel, Dateigröße: 2,53 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wandtafelzeichnung aus GA 346, S 282 (Tafel 12)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:17, 4. Mai 2011		2.098 × 1.382 (2,53 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wandtafelzeichnung aus GA 346, S 282

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Blitz

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_346_282.jpg&oldid=40576“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 347

Aus AnthroWiki

Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände

Band I. – Zehn Vorträge, Dornach 2. August bis 30. September 1922

Inhalt (Auswahl)

Über die Entstehung der Sprache und der Sprachen / Vom Lebensleib des Menschen / Der Mensch in seinem Verhältnis zur Welt. Gestaltung und Auflösung / Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Gehirn und Denken. Die Leber als Sinnesorgan / Wahrnehmung und Denken innerer Organe / Der Ernährungsvorgang, physisch-materiell und geistig-seelisch betrachtet / Über frühe Erdzustände: I. (Lemurien): Erdschlamm und Feuerluft. Drachenvögel, Ichthyosaurier und Plesiosaurier. Vögel, pflanzenfressende Tiere und Megatherien – II.: Schildkröten, Krokodile. Tierische Heilungsinstinkte. Sauerstoff und Kohlenstoff. Pflanzen und Wälder. Die Erde im Eizustand. Der Mond als Anreger der Phantasie und der Wachstumskräfte / Früheste Erdenzeit. Zustand der Erde vor dem Mondenaustritt / Adam Kadmon in Lemurien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände*, **GA 347** (1995), ISBN 3-7274-3470-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA347.pdf)
2. Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_347&oldid=33607“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 01:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.818-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 348

Aus AnthroWiki

Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre

Band II. – Achtzehn Vorträge, Dornach 19. Oktober 1922 bis 10. Februar 1923

Inhalt (Auswahl)

Die Krankheiten im Verlauf der verschiedenen Lebensalter / Die Bildung des menschlichen Ohres. Adler, Löwe, Stier, Mensch / Über die Schilddrüse und die Hormone / Das Auge. Die Farbe der Haare / Die Nase. Riechen und Schmecken / Vom Leben der Seele im Atmungsprozeß / Wodurch werden wir von einer Krankheit befallen? Grippe. Heuschnupfen. Geisteskrankheiten / Fieber. Kollaps. Schwangerschaft / Gehirn und Denken / Die Wirkung des Alkohols auf den Menschen / Verstandeskraft als Sonnenwirkung. Von den Bauten der Biber und der Wespen / Die Wirkung von Nikotin. Pflanzenkost und tierische Nahrungsmittel. Absinthgenuß. Zwillingsgeburten / Der Zusammenhang von Atmung und Blutzirkulation / Der Zusammenhang der Planeten mit den Metallen und deren Heilwirkungen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre*, **GA 348** (1997), ISBN 3-7274-3480-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA348.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_348&oldid=33606“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.311-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 349

Aus AnthroWiki

Vom Leben des Menschen und der Erde. Über das Wesen des Christentums

Band III. – Dreizehn Vorträge, Dornach 17. Februar bis 9. Mai 1923

Inhalt (Auswahl)

Vom Leben der Erde in Vergangenheit und Zukunft. Über Heilkräfte in der menschlichen Natur / Die zwei Grundgesetze der Farbenlehre in Morgen- und Abendröte und in der Himmelsbläue / Kopernikus, Lavoisier / Das menschliche Leben in Schlaf und Tod / Die Gliederung der menschlichen Wesenheit in physischen Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich / Traum, Tod und Wiederkunft / Warum erinnert man sich nicht an die vorherigen Erdenleben? / Schlafen und Wachen. Das Leben nach dem Tode. Das Christus-Wesen. Die beiden Jesusknaben / Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Astronomie / Über die Wesenheit von Christus, Ahriman und Luzifer in ihrem Verhältnis zum Menschen / Über Christi Tod, Auferstehung und Himmelfahrt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vom Leben des Menschen und der Erde. Über das Wesen des Christentums*, **GA 349** (1980), ISBN 3-7274-3490-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA349.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_349&oldid=33605“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.658-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 35

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Philosophie und Anthroposophie
  - 1.1 Gesammelte Aufsätze 1904 – 1923
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

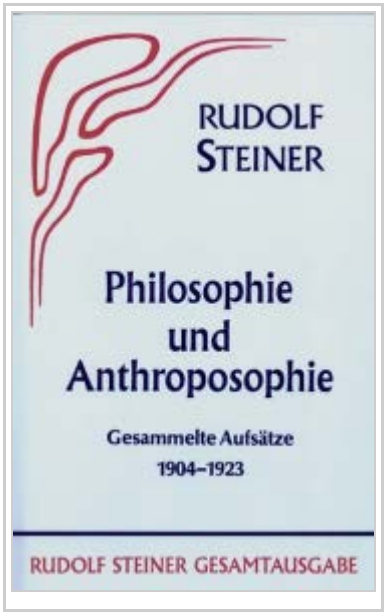

Philosophie und Anthroposophie

Gesammelte Aufsätze 1904 – 1923

Inhalt (Auswahl)

Mathematik und Okkultismus / Die okkulten Grundlagen in Goethes Schaffen /
Theosophie in Deutschland vor hundert Jahren / Philosophie und Anthroposophie / Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnis-theoretische Stellung der Anthroposophie / Die Theosophie und das Geistesleben der Gegenwart / Ein Wort über Theosophie auf dem IV. Internationalen Kongreß für Philosophie / Was soll die Geisteswissenschaft und wie wird sie von ihren Gegnern behandelt? / Die Aufgaben der Geisteswissenschaft und deren Bau in Dornach / Das menschliche Leben vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft (Anthroposophie) / Die Erkenntnis vom Zustand zwischen dem Tode und einer neuen Geburt / Die Geisteswissenschaft als Anthroposophie und die zeitgenössische Erkenntnistheorie, Persönlich-Unpersönliches / Die chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz / Frühere Geheimhaltung und jetzige Veröffentlichung übersinnlicher Erkenntnisse / Luziferisches und Ahrimanisches in ihrem Verhältnis zum Menschen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, **GA 35** (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_35&oldid=36107“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.732-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 350

Aus AnthroWiki

Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?

Band IV. – Sechzehn Vorträge, Dornach 30. Mai bis 22. September 1923

Inhalt (Auswahl)

Vom Wirken des Ätherischen und Astralischen im Menschen und in der Erde: Von der Wiederkunft des Menschen / Blutkreislauf und Herzbewegung / Lichtund Farbenwirkungen in Erdenstoffen und in Weltenkörpern / Vom Wirken des Schutzengels / Die Einwirkung der Gestirnkonstellationen auf die Erde und auf den Menschen

Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?: Ausbildung eines selbständigen Denkens und des Rückwärtsdenkens / Erzeugen künstlicher Langeweile. Die Umkehrung der Urteile der physischen Welt in der geistigen Welt / Entwickeln innerlicher Ehrlichkeit

Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen: Menschliche und kosmische Atmung / Die Entstehung des Gewissens. Ungeborenheit und Unsterblichkeit.

Ursprung und Bedeutung der Kulte: Druidenweisheit. Mithraskult. Katholischer Kultus. Kultus der Freimaurer. Kultus der Christengemeinschaft

Ernährungsfragen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, **GA 350** (1991), ISBN 3-7274-3500-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_350&oldid=33604“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.596-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 350 41.gif

Aus AnthroWiki

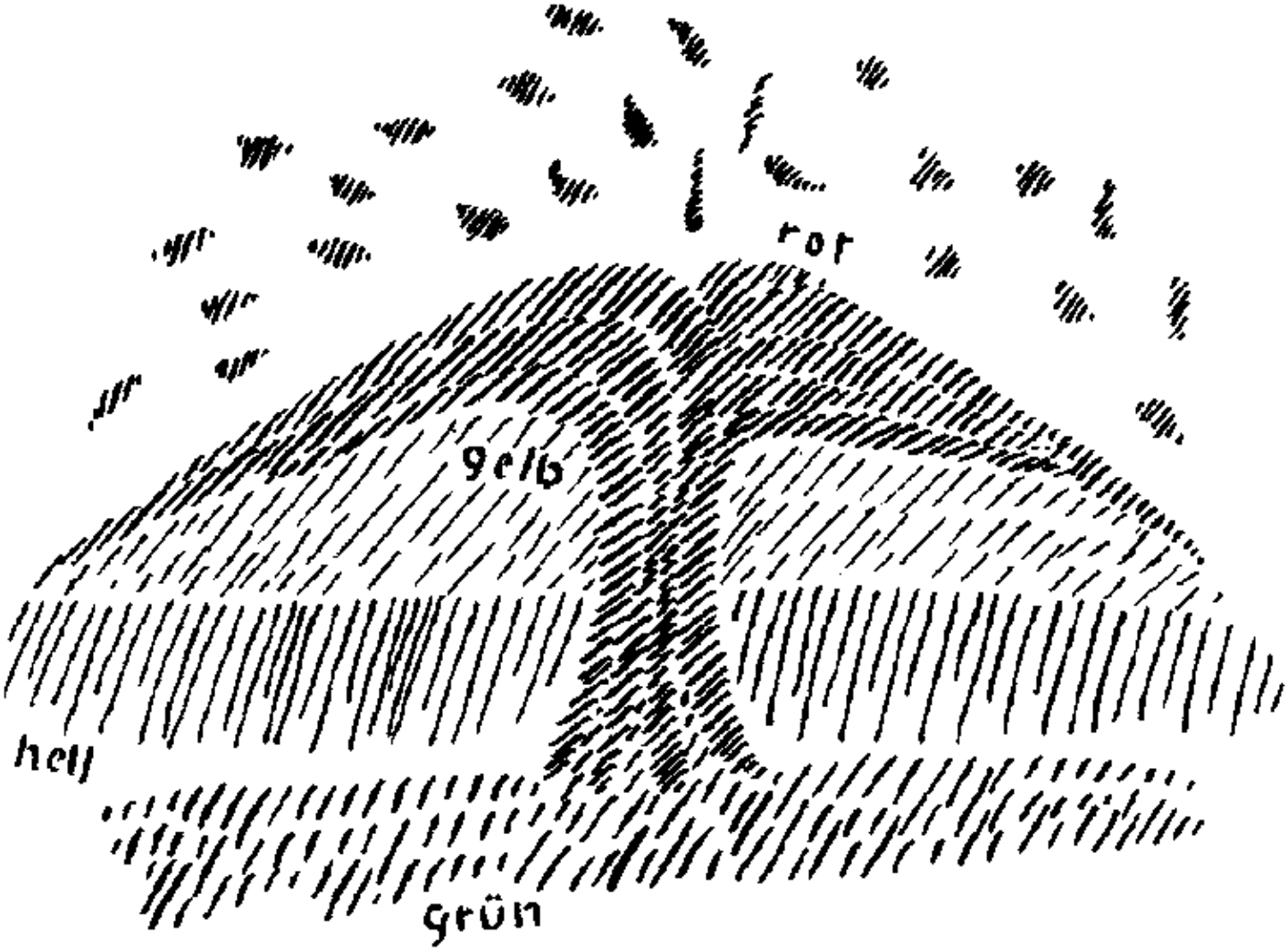

Größe dieser Vorschau: 800 × 575 Pixel.
Volle Auflösung (846 × 608 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Vulkanismus, Zeichnung aus GA 350, S 41

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:43, 6. Jun. 2011		846 × 608 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Vulkanismus, Zeichnung aus GA 350, S 41

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_350_41.gif&oldid=41996“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 19-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 351

Aus AnthroWiki

Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen

Band V. – Fünfzehn Vorträge, Dornach 8. Oktober bis 22. Dezember 1923

Inhalt (Auswahl)

I. Das Wesen der Schmetterlinge / Über Blausäure und Stickstoff, Kohlensäure und Sauerstoff / Mensch und Erde im Norden und Süden / Über die Wesenheit des Wasserstoffs / Über die Natur der Kometen / Wirksamkeit der Stoffe im Weltenall und im Menschenleibe / Über die Ursachen der Kinderlähmung. Vom Pflanzenwachstum

II. Biene und Mensch / Vom Wahrnehmen der Bienen / Honig und Quarz / Vom Honig / Über die Gallwespe / Vom Bienengift und von den Ameisen / Die Bedeutung der Ameisensäure / Kleesäure, Ameisensäure, Kohlensäure und ihre Bedeutung in der Natur

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen*, **GA 351** (1999), ISBN 3-7274-3510-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA351.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_351&oldid=33603“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.699-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 352

Aus AnthroWiki

Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung

Band VI. – Zehn Vorträge, Dornach 7. Januar bis 27. Februar 1924

Inhalt

Über die Dickhäuter. Das Wesen der Schalen- und Skelettbildung / Über Giftstoffe und ihre Wirkungen im Menschen / Von der Ernährung / Das menschliche Auge. Albinismus / Der Flüssigkeitskreislauf der Erde im Verhältnis zum Weltall / Über die Kleidung des Menschen / Über die Wirkung von Arsen und Alkohol im Körper / Über die Verbindung der höheren Wesensglieder mit dem physischen Leib. Über die Wirkung von Opium und Alkohol / Aufbau und Abbau im menschlichen Organismus / Über Einsteins Relativitätstheorie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung*, **GA 352** (1981), ISBN 3-7274-3520-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA352.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_352&oldid=33602“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 353

Aus AnthroWiki

Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker

Band VII. – Siebzehn Vorträge, Dornach 1. März bis 25. Juni 1924

Inhalt (Auswahl)

Einwirkung der Friedhofsatmosphäre auf den Menschen. Die Lebensanschauungen der alten Inder, Ägypter, Babylonier und Juden / Der Eintritt des Christentums in die antike Welt / Sternenweisheit, Monden- und Sonnenreligion / Wie hat Europa ausgesehen zur Zeit der Ausbreitung des Christentums? / Die Trinität. Die drei Formen des Christentums und der Islam. Die Kreuzzüge / Christus-Vorstellungen in alter und neuerer Zeit / Über das Osterfest / Über Narbenbildung. Die Mumie / Zur Begründung einer geisteswissenschaftlichen Astronomie / Vom Wesen des Judentums / Über den Sephirotbaum / Über Kometen und das Sonnensystem, Tierkreis und den übrigen Fixsternhimmel / Die Natur der Sonne. Ursprung der Freimaurerei. Ku-Klux-Klan / Der Mensch und die Hierarchien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, **GA 353** (1988), ISBN 3-7274-3532-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA353.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_353&oldid=33601“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 353 tafel 15.gif

Aus AnthroWiki

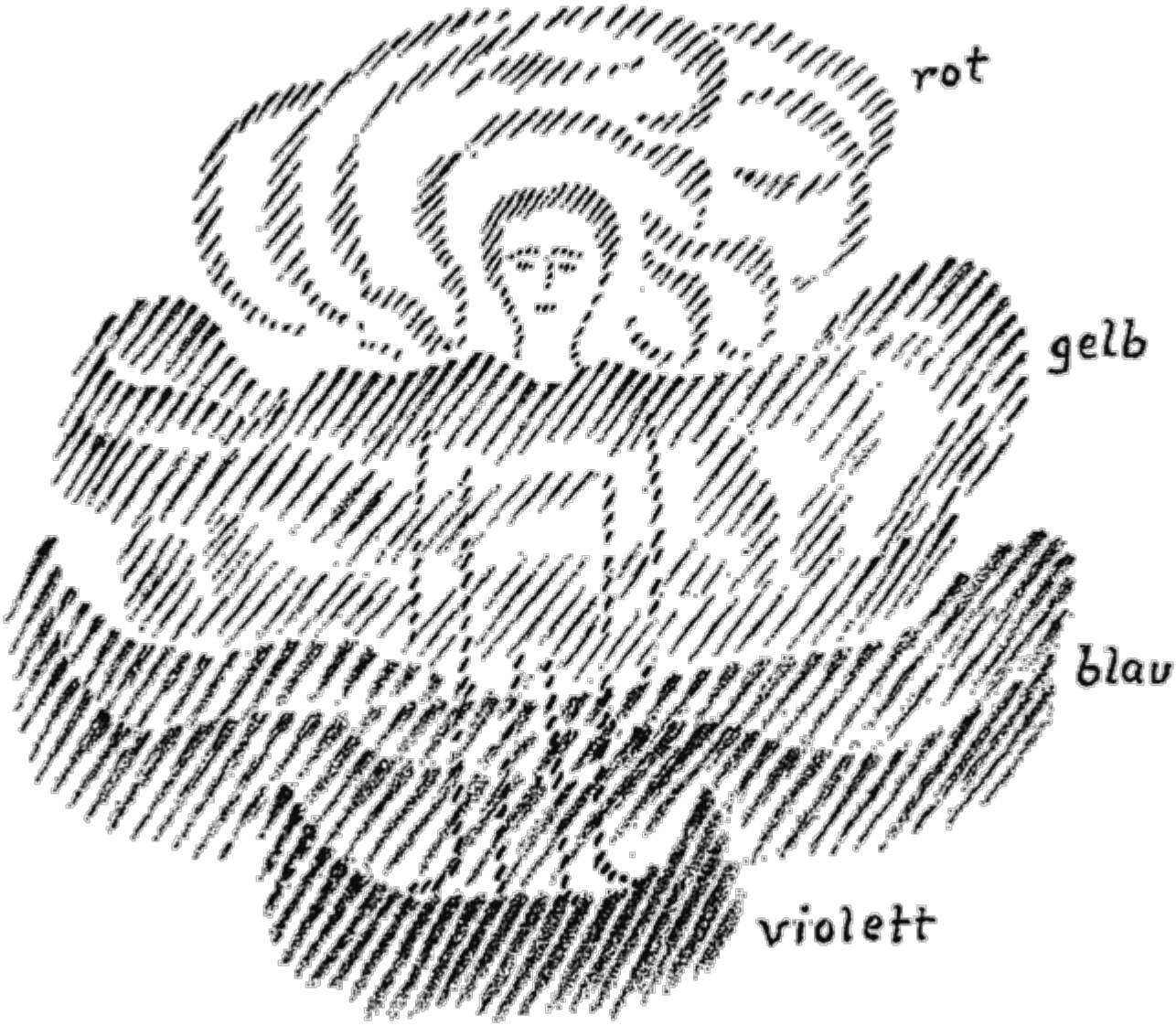

Größe dieser Vorschau: 655 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.133 × 1.037 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die 10 Sephiroth und der dreigliedrige Mensch

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:52, 26. Dez. 2005	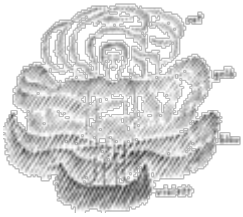	1.133 × 1.037 (51 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die 10 Sephiroth und der dreigliedrige Mensch

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_353_tafel_15.gif&oldid=2666“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2005 um 15:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 354

Aus AnthroWiki

Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken

Band VIII. – Vierzehn Vorträge, Dornach 30. Juni bis 24. September 1924

Inhalt (Auswahl)

Weltenschöpfung und Menschenschöpfung. Saturn-, Sonnen- und Mondenzustand der Erdentwickelung / Erdenschöpfung, Menschenentstehung / Über die Schichten der Erde und ihre Versteinerungen / Ursprung und Eigenart der chinesischen und indischen Kultur / Über das Verhältnis der Nahrungsmittel zum Menschen. Rohkost und Vegetarismus / Ernährung der Kinder. Abhärtung / Über die Gerüche / Von den Planeteneinflüssen auf Tiere, Pflanzen und Gesteine / Über die Witterung und ihre Ursachen / Gestalt und Entstehung der Erde und des Mondes. Vulkanismus / Woher stammt der Mensch?

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken*, **GA 354** (2000), ISBN 3-7274-3540-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_354&oldid=33600“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.716-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 354 30.6.1924.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 520 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.331 Pixel, Dateigröße: 921 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Planetarische Weltentwicklungsstufen: Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Erde; Wandtafelzeichnung aus GA 354, S 17

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:30, 25. Jun. 2011		2.048 × 1.331 (921 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetarische Weltentwicklungsstufen: Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Erde; Wandtafelzeichnung aus GA 354, S 17

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)
- Dangma
- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge
- Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee
- Weltentwicklungsstufen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_354_30.6.1924.jpg&oldid=42698“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 36

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart
  - 1.1 Gesammelte Aufsätze aus der Wochenschrift «Das Goetheanum» 1921–1925
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart

Gesammelte Aufsätze aus der Wochenschrift «Das Goetheanum» 1921–1925

Im Jahre 1921 wurde die Wochenschrift «Das Goetheanum» begründet, deren Redaktion Rudolf Steiner bis zu seinem Tod (1925) leitete, und für die er regelmäßig Aufsätze und verschiedene Beiträge verfaßte.

Inhalt

Die in diesem Band versammelten Arbeiten sind gegliedert in die vier Hauptabteilungen: Zur Weltlage; Beiträge zur Wiederbelebung des verschütteten Geisteslebens – Goethe-Studien; Buchbesprechungen; Anthroposophie – Das Goetheanum und seine Arbeit. Sie vermitteln durch ihre thematische Vielfalt ein lebendiges Bild von der Persönlichkeit und Wirksamkeit Rudolf Steiners in seiner letzten Schaffensperiode. Sie zeigen aber auch, wie den Niedergangskräften der Gegenwart ein Gegengewicht nur aus einem neuen, geistlebendigen Denken erwachsen kann.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart*, **GA 36** (1961), ISBN 3-7274-0360-8 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=35)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_36&oldid=33943“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 38

Aus AnthroWiki

Briefe Band I: 1881 – 1890

Band I enthält die Briefe aus Rudolf Steiners Lebenszeit in Österreich, vor allem diejenigen an seine Jugendfreunde, an Prof. J. Kürschner, an den Philosophen Eduard von Hartmann und zahlreiche weitere Persönlichkeiten. Der Band wird ergänzt durch vier Beiträge Steiners zu «Pierers Konversations-Lexikon». Mit ausführlichem Anmerkungsteil.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Briefe Band I: 1881 – 1890*, **GA 38** (1985), ISBN 3-7274-0380-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_38&oldid=33987“
Kategorien: GA | GA (Nachlass) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 15:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.403-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 39

Aus AnthroWiki

Briefe Band II: 1890 – 1925

Band II beinhaltet die Briefe aus den Jahren 1890–1925, beginnend mit Rudolf Steiners Jahren in Weimar am Goethe-Archiv, weiterführend zur Berliner Zeit, in der er seine große Vortragstätigkeit zu entfalten begann, bis zur letzten Zeit in Dornach. Die Briefe gingen u.a. an Freunde, an Steiners Eltern und Geschwister, an Anna Eunike – die spätere Anna Steiner – und vor allem an viele Persönlichkeiten des öffentlichen und kulturellen Lebens.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Briefe Band II: 1890 – 1925*, **GA 39** (1987), ISBN 3-7274-0390-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_39&oldid=33988“
Kategorien: GA | GA (Nachlass) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2010 um 15:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 4

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Philosophie der Freiheit (1894)
  - 1.1 Grundzüge einer modernen Weltanschauung – Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode
  - 1.2 Inhalt
  - 1.3 Online-Text
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
  - 3.1 Videos

Die Philosophie der Freiheit (1894)

Grundzüge einer modernen Weltanschauung – Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode

In seinem philosophischen Hauptwerk, das zugleich das Fundament der anthroposophischen Geisteswissenschaft bildet, setzt sich Rudolf Steiner mit Grundfragen des Erkenntnisprozesses auseinander und begründet eine auf die freie geistige Individualität gegründete Ethik. Der Begriff der moralischen Intuition wird entwickelt und die Grundmaxime des freien Menschen formuliert.

siehe auch -> Dokumente zur «Philosophie der Freiheit» (GA 4a)

Inhalt

Wissenschaft der Freiheit:

Das bewußte menschliche Handeln – Der Grundtrieb zur Wissenschaft – Das Denken im Dienste der Weltauffassung – Die Welt als Wahrnehmung – Das Erkennen der Welt – Die menschliche Individualität – Gibt es Grenzen des Erkennens?

Die Wirklichkeit der Freiheit:

Die Faktoren des Lebens – Die Idee der Freiheit – Freiheitsphilosophie und Monismus – Weltzweck und Lebenszweck (Bestimmung des Menschen) – Die moralische Phantasie (Darwinismus und Sittlichkeit) – Der Wert des Lebens (Pessimismus und Optimismus) – Individualität und Gattung / Die letzten Fragen

Online-Text

Die Philosophie der Freiheit

VORREDE ZUR NEUAUSGABE 1918

Zwei Wurzelfragen des menschlichen Seelenlebens sind es, nach denen hingeordnet ist alles, was durch dieses Buch

besprochen werden soll. Die eine ist, ob es eine Möglichkeit gibt, die menschliche Wesenheit so anzuschauen, daß diese Anschauung sich als Stütze erweist für alles andere, was durch Erleben oder Wissenschaft an den Menschen herankommt, wovon er aber die Empfindung hat, es könne sich nicht selber stützen. Es könne von Zweifel und kritischem Urteil in den Bereich des Ungewissen getrieben werden. Die andere Frage ist die: Darf sich der Mensch als wollendes Wesen die Freiheit zuschreiben, oder ist diese Freiheit eine bloße Illusion, die in ihm entsteht, weil er die Fäden der Notwendigkeit nicht durchschaut, an denen sein Wollen ebenso hängt wie ein Naturgeschehen? Nicht ein künstliches Gedankengespinst ruft diese Frage hervor. Sie tritt ganz naturgemäß in einer bestimmten Verfassung der Seele vor diese hin. Und man kann fühlen, es ginge der Seele etwas ab von dem, was sie sein soll, wenn sie nicht vor die zwei Möglichkeiten: Freiheit oder Notwendigkeit des Wollens, einmal mit einem möglichst großen Frageernst sich gestellt sähe. In dieser Schrift soll gezeigt werden, daß die Seelen-erlebnisse, welche der Mensch durch die zweite Frage erfahren muß, davon abhängen, welchen Gesichtspunkt er gegenüber der ersten einzunehmen vermag. Der Versuch wird gemacht, nachzuweisen, daß es eine Anschauung über die menschliche Wesenheit gibt, welche die übrige Erkenntnis stützen kann; und der weitere, darauf hinzudeuten, daß mit dieser Anschauung für die Idee der Freiheit des Willens eine volle Berechtigung gewonnen wird, wenn nur erst das

7

Seelengebiet gefunden ist, auf dem das freie Wollen sich entfalten kann.

Die Anschauung, von der hier mit Bezug auf diese beiden Fragen die Rede ist, stellt sich als eine solche dar, welche, einmal gewonnen, ein Glied lebendigen Seelenlebens selbst werden kann. Es wird nicht eine theoretische Antwort gegeben, die man, einmal erworben, bloß als vom Gedächtnis bewahrte Überzeugung mit sich trägt. Für die Vorstellungsart, die diesem Buche zugrunde liegt, wäre eine solche Antwort nur eine scheinbare. Nicht eine solch fertige, abgeschlossene Antwort wird gegeben, sondern auf ein Erlebnisgebiet der Seele wird verwiesen, auf dem sich durch die innere Seelentätigkeit selbst in jedem Augenblicke, in dem der Mensch dessen bedarf, die Frage erneut lebendig beantwortet. Wer das Seelengebiet einmal gefunden hat, auf dem sich diese Fragen entwickeln, dem gibt eben die wirkliche Anschauung dieses Gebietes dasjenige, was er für diese beiden Lebensrätsel braucht, um mit dem Errungenen das rätselvolle Leben weiter in die Breiten und in die Tiefen zu wandeln, in die ihn zu wandeln Bedürfnis und Schicksal veranlassen. -- Eine Erkenntnis, die durch ihr Eigenleben und durch die Verwandtschaft dieses Eigenlebens mit dem ganzen menschlichen Seelenleben ihre Berechtigung und Geltung erweist, scheint damit aufgezeigt zu sein.

So dachte ich über den Inhalt dieses Buches, als ich ihn vor fünfundzwanzig Jahren niederschrieb. Auch heute muß ich solche Sätze niederschreiben, wenn ich die Zielgedanken der Schrift kennzeichnen will. Ich habe mich bei der damaligen Niederschrift darauf beschränkt, nicht mehr zu sagen als dasjenige, was im engsten Sinne mit den

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, **GA 4** (1995), ISBN 3-7274-0040-4; **Tb 627**, ISBN 978-3-7274-6271-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Die Philosophie der Freiheit (http://www.anthroposophy.com/Steinerwerke/GA4-Inhalt.html) - Der gesamte Text online
- http://anthroposophie.byu.edu/schriften/004.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument

- Michael Muschalle: *Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit. Eine Einführung* (http://www.studienzuranthroposophie.de/PdFInhalt.html)

Bulgarisch:

- GA-4 - Философия на свободата (http://anthroposophie.byu.edu/bulg/004.pdf)

Englisch:

- www.philosophyoffreedom.com (http://www.philosophyoffreedom.com/) - englischsprachige Website zu Steiners "Philosophie der Freiheit"
- The Philosophy of Freedom (http://www.philosophyoffreedom.com/files/POF_Wilson.pdf) - translated by Michael Wilson
- The Philosophy of Spiritual Activity (http://wn.rsarchive.org/Books/GA004/English/AP1986/GA004_index.html) - translated by William Lindeman
- The Philosophy of Freedom - Intuitive Thinking as a Spiritual Path (http://steinerbooks.org/research/archive/intuitive_thinking/intuitive_thinking.pdf) - translated by Michael Lipson

Spanisch:

- La filosofía de la libertad (http://www.upasika.com/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%20La%20Filosofia%20de%20La%20Libertad.pdf) - Traducción: Blanca S. de Muniaín, revisada con la versión inglesa de Michael Wilson de 1964 para Rudolf Steiner. Press por Antonio Aretxabala.

Videos

- Philosophie der Freiheit - Rudolf Steiner (http://www.youtube.com/watch?v=5g8FNxcI41s)
- Philosophy of Freedom, Rudolf Steiner (http://www.youtube.com/playlist?list=PL9C92F3DAD4F586A0) - Playlist mit 21 Videos in englischer Sprache

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_4&oldid=45267“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2012 um 21:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.458-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 40

Aus AnthroWiki

Wahrspruchworte (ca. 1886 – 1925)

Mit der Neuausgabe 2005 wurde – zusammen mit GA 40a, GA 267 und 268 – möglichste Vollständigkeit der Spruchdichtungen Rudolf Steiners angestrebt. So wurde sie bereichert um bisher unveröffentlichte Sprüche und Widmungen sowie auch um Vorstufen, Entwürfe und Varianten. Ferner wurde sie durchgreifend neu gestaltet mit dem Ziel, dem Leser das jeweilige Umfeld der Entstehung der einzelnen Sprüche deutlich werden zu lassen.

Inhalt

Credo – Der Einzelne und das All · Anthroposophischer Seelenkalender · Drei kosmische Dichtungen für die Eurythmie (Planetentanz. Zwölf Stimmungen. Das Lied von der Initiation) · Jahreslauf – Jahresfeste · Wahrspruchworte – Richtspruchworte · Weisheiten aus alten Kulturepochen · Sinnsprüche · Abwandlungen von Goethe-Worten · Widmungssprüche · Gebete und Sprüche für Mütter und Kinder · Sprüche für den Unterricht in der Freien Waldorfschule. Anhang: Editionsgeschichte mit den Vorworten Marie Steiners zu ihren Herausgaben, Hinweise und Lesarten, Personenregister, Register der Spruchanfänge

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wahrspruchworte*, **GA 40** (2005), ISBN 3-7274-0401-9 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=38)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_40&oldid=33946“
Kategorien: GA | GA (Nachlass) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.865-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 40a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sprüche, Dichtungen, Mantren. Ergänzungsband
  - 1.1 Nachträge, Handschriften, Gesamtregister
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Sprüche, Dichtungen, Mantren. Ergänzungsband

Nachträge, Handschriften, Gesamtregister

Inhalt

Nachträge zu den Bänden Wahrspruchworte (GA 40), Seelenübungen Bd. I (GA 267), Mantrische Sprüche. Seelenübungen Bd. II (GA 268) / Faksimiles der Spruchdichtungen: Das Traumlied vom Olaf Asteson – Anthroposophischer Seelenkalender – Planetentanz – Zwölf Stimmungen – Das Lied von der Initiation, eine Satire / Gesamtregister aller Spruchdichtungen, Widmungen, Meditationen und Mantren in GA 40, 261, 267 und 268 sowie in den übrigen Bänden der Gesamtausgabe / Anhang: Namenregister, Register der Rudolf Steiner häufig zugeschriebenen, aber nicht von ihm stammenden Sprüche und Texte

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Sprüche, Dichtungen, Mantren. Ergänzungsband*, **GA 40a** (2002), ISBN 3-7274-0405-1

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_40a&oldid=36109“
Kategorien: GA | GA (Nachlass) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.863-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 44

Aus AnthroWiki

Entwürfe, Fragmente und Paralipomena zu den vier Mysteriendramen (1910 – 1913)

Die Pforte der Einweihung / Die Prüfung der Seele / Der Hüter der Schwelle / Der Seelen Erwachen

Das umfangreiche Material aus dem Nachlaß Rudolf Steiners, welches diesem Band zugrunde liegt – es handelt sich um 45 Schreibhefte oder Notizbücher und mehr als 200 Einzelblätter im Quartformat – bietet dem Leser die Möglichkeit, den Gang der Ausarbeitung der «Vier Mysteriendramen» (GA 14) zu verfolgen und zu einem vertieften Verständnis derselben zu gelangen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Entwürfe, Fragmente und Paralipomena zu den vier Mysteriendramen*, **GA 44** (1985), ISBN 3-7274-0440-X

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_44&oldid=36117“
Kategorien: GA | GA (Nachlass) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.464-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 45

Aus AnthroWiki

Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910

Mit dieser nicht zum Abschluß gebrachtenSchrift beabsichtigte Rudolf Steiner die Darstellung einer Sinneslehre des Menschen aus den Forschungsergebnissen der Anthroposophie.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910*, **GA 45** (2002), ISBN 3-7274-452-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=39)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_45&oldid=33947“
Kategorien: GA | GA (Nachlass) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.691-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 4a

Aus AnthroWiki

Dokumente zur «Philosophie der Freiheit»

Faksimile der Erstausgabe 1894 mit den handschriftlichen Eintragungen für die Neuausgabe 1918 und weitere Materialien

Dieser Band enthält sämtliches erhalten gebliebenes Material zu Rudolf Steiners «Philosophie der Freiheit» aus dem Archiv der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung. Kernstück der Ausgabe ist das Faksimile der erhalten gebliebenen Seiten 103 bis 242 (Schluß) von Rudolf Steiners Druckvorlage, in die er seine Korrekturen, Ergänzungen, Streichungen und Umarbeitungen für die Neuausgabe 1918 eingetragen hatte. Weitere Faksimiles von Manuskriptblättern, der vollständige Abdruck der kritischen Randbemerkungen Eduard von Hartmanns sowie die Wiedergabe von fast 30 Anzeigen und Rezensionen und eine Chronik zur «Philosophie der Freiheit» machen diesen Ergänzungsband zu einem wertvollen Arbeitsmittel, das einen umfassenden Einblick in die «Werkstatt» des Autors gibt.

siehe auch -> Die Philosophie der Freiheit (GA 4)

Literatur

1. Dokumente zur «Philosophie der Freiheit», **GA 4a**, ISBN 3-7274-0045-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_4a&oldid=36123“
Kategorien: GA | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.773-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 5

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit (1895)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit (1895)

Inhalt

Ausführungen über Nietzsches Charakter, seine Entwicklung und den von ihm entwickelten Typus des «Übermenschen» sowie zwei Arbeiten über Nietzsche und die Psychopathologie. Mit einem Register der Erwähnungen Nietzsches in Steiners Werk und einer Liste der Nietzsche-Literatur in Steiners Bibliothek.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit*, **GA 5** (2000), ISBN 3-7274-0050-1; **Tb 621** ISBN 3-7274-6210-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA005.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/005.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_5&oldid=36127“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.094-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 51

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Über Philosophie, Geschichte und Literatur (1901 – 1905)
  - 1.1 Darstellungen an der «Arbeiterbildungsschule» und der «Freien Hochschule» in Berlin
  - 1.2 Inhalt (Überblick)
- 2 Literatur

Über Philosophie, Geschichte und Literatur (1901 – 1905)

Darstellungen an der «Arbeiterbildungsschule» und der «Freien Hochschule» in Berlin

Autoreferate und Referate von vierunddreißig Vorträgen aus den Jahren 1901 – 1905, darunter solche aus Steiners Lehrtätigkeit an der Berliner «Arbeiter-Bildungsschule», sowie Berichte über sein Wirken im «Giordano Bruno-Bund» 1902

Inhalt (Überblick)

Die Hauptabteilungen des Bandes umfassen Vorträge zu den Themen: Welt- und Lebensanschauungen von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart – Geschichte des Mittelalters bis zu den großen Erfindungen und Entdeckungen – Schiller und unser Zeitalter.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über Philosophie, Geschichte und Literatur*, **GA 51** (1983), ISBN 3-7274-0510-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA051.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_51&oldid=33907“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.522-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 52

Aus AnthroWiki

Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung (1903/04)

Achtzehn Vorträge, Berlin 6. September 1903 bis 8. Dezember 1904

Inhalt (Auswahl)

Das Ewige und das Vergängliche im Menschen / Der Ursprung der Seele / Das Wesen der Gottheit vom theosophischen Standpunkt / Theosophie und Christentum / Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Theosophie / Theosophische Seelenlehre / Die Geschichte des Spiritismus / Die Geschichte des Hypnotismus und Somnambulismus / Was findet der heutige Mensch in der Theosophie? / Ist die Theosophie unwissenschaftlich?

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, **GA 52** (1986), ISBN 3-7274-0520-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_52&oldid=33908“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.710-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 53

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung und Ziel des Menschen (1904/05)
  - 1.1 Grundbegriffe der Geisteswissenschaft
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Ursprung und Ziel des Menschen (1904/05)

Grundbegriffe der Geisteswissenschaft

Dreiundzwanzig Vorträge, Berlin 29. September 1904 bis 8. Juni 1905

Inhalt

Was findet der moderne Mensch in der Theosophie? / Die menschliche Wesenheit / Reinkarnation und Karma / Theosophie und Darwin / Theosophie und Tolstoi / Die Seelenwelt / Das Geisterland / Friedrich Nietzsche / Vom inneren Leben / Ursprung und Ziel des Menschen / Die Entstehung der Erde / Die großen Eingeweihten / Ibsens Geistesart / Die Zukunft des Menschen / Goethes Evangelium / Goethes geheime Offenbarung. Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie / Schiller und die Gegenwart / Die verschiedenen Fakultäten und die Theosophie (4 Vorträge)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, **GA 53** (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_53&oldid=33906“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.664-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 54

Aus AnthroWiki

Die Welträtsel und die Anthroposophie (1905/06)

Zweiundzwanzig Vorträge, Berlin 5. Oktober 1905 bis 3. Mai 1906

Inhalt (Auswahl)

Haeckel, die Welträtsel und die Theosophie / Unsere Weltlage. Krieg, Frieden und die Wissenschaft des Geistes / Grundbegriffe der Theosophie / Geisteswissenschaft und soziale Frage / Die Frauenfrage / Der Weisheitskern in den Religionen / Bruderschaft und Daseinskampf / Innere Entwickelung / Das Weihnachtsfest / Die Weisheitslehren des Christentums / Wiederverkörperung und Karma / Die Kinder des Luzifer / Germanische und indische Geheimlehre / Die Theosophen des 19. Jahrhunderts / Siegfried und die Götterdämmerung / Parzifal und Lohengrin / Das Osterfest / Paracelsus / Jakob Böhme

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, **GA 54** (1983), ISBN 3-7274-0540-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_54&oldid=33909“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.707-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 55

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit (1906/07)
  - 1.1 und deren Bedeutung für das heutige Leben
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit (1906/07)

und deren Bedeutung für das heutige Leben

Dreizehn Vorträge, Berlin 11. Oktober 1906 bis 26. April 1907 und Köln, 1. Dezember 1906

Inhalt (Auswahl)

Die Erkenntnis des Übersinnlichen / Blut ist ein ganz besonderer Saft / Der Ursprung des Leides / Der Ursprung des Bösen / Wie begreift man Krankheit und Tod? / Die Erziehung des Kindes / Schulfragen / Der Irrsinn / Weisheit und Gesundheit / Der Lebenslauf des Menschen / Wer sind die Rosenkreuzer? / Richard Wagner und die Mystik

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, **GA 55** (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_55&oldid=33910“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.739-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 56

Aus AnthroWiki

Die Erkenntnis der Seele und des Geistes (1907/08)

Fünfzehn Vorträge, Berlin und München 10. Oktober 1907 bis 14. Mai 1908

Inhalt (Auswahl)

Die Mission der Geheimwissenschaft / Die Naturwissenschaft am Scheidewege / Initiation oder Einweihung / Mann, Weib und Kind im Lichte der Geisteswissenschaft / Die Seele der Tiere / Der Krankheitswahn / Das Gesundheitsfieber / Beruf und Erwerb / Sonne, Mond und Sterne / Erdenanfang und Erdenende / Die Hölle / Der Himmel

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, **GA 56** (1985), ISBN 3-7274-0560-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_56&oldid=33911“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.729-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 57

Aus AnthroWiki

Wo und wie findet man den Geist? (1908/09)

Achtzehn Vorträge, Berlin 15. Oktober 1908 bis 6. Mai 1909

Inhalt

Wo und wie findet man den Geist? / Goethes geheime Offenbarung, exoterisch und esoterisch / Bibel und Weisheit / Der Aberglaube / Ernährungsfragen / Gesundheitsfragen / Tolstoi und Carnegie / Die praktische Ausbildung des Denkens / Die unsichtbaren Glieder der Menschennatur und das praktische Leben / Das Geheimnis der menschlichen Temperamente / Die Rätsel in Goethes «Faust», exoterisch und esoterisch / Nietzsche / Isis und Madonna / Alteuropäisches Hellsehen / Die europäischen Mysterien und ihre Eingeweihten

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, **GA 57** (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_57&oldid=33912“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 58

Aus AnthroWiki

Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil (1909/10)

Neun Vorträge, Berlin 14. Oktober bis 9. Dezember 1909 und München 5. Dezember 1909 und 14. März 1910

Inhalt

Die Mission der Geisteswissenschaft einst und jetzt / Die Mission des Zornes / Die Mission der Wahrheit / Die Mission der Andacht / Der menschliche Charakter / Die Askese und die Krankheit / Das Wesen des Egoismus / Buddha und Christus / Einiges über den Mond in geisteswissenschaftlicher Beleuchtung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, **GA 58** (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_58&oldid=38514“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 16:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 59

Aus AnthroWiki

Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil (1910)

Neun Vorträge, Berlin 20. Januar bis 12. Mai 1910

Inhalt

Die Geisteswissenschaft und die Sprache / Lachen und Weinen / Was ist Mystik? / Das Wesen des Gebetes / Krankheit und Heilung / Der positive und der negative Mensch / Irrtum und Irresein / Das menschliche Gewissen / Die Mission der Kunst

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil*, **GA 59** (1984), ISBN 3-7274-0595-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_59&oldid=33914“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 6

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Goethes Weltanschauung (1897)
  - 1.1 Inhalt
  - 1.2 Online-Text
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Goethes Weltanschauung (1897)

Diese Schrift ist ein Ergebnisse von Steiners langjähriger intensiver Auseinandersetzung als Herausgeber von Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten.

Inhalt

- Goethes Stellung innerhalb der abendländischen Gedankenentwickelung
- Die Anschauungen über Natur und Entwickelung der Lebewesen
- Die Betrachtung der Farbenwelt
- Gedanken über Entwickelungsgeschichte der Erde und Lufterscheinungen
- Goethe und Hegel

Online-Text

Rudolf Steiner

Goethes Weltanschauung

VORREDE ZUR NEUEN AUSGABE
VORREDE ZUR ERSTEN AUFLAGE
EINLEITUNG
  Goethes Stellung innerhalb der abendländischen Gedankenentwicklung
GOETHE UND SCHILLER
DIE PLATONISCHE WELTANSCHAUUNG
DIE FOLGEN DER PLATONISCHEN WELTANSCHAUUNG
GOETHE UND DIE PLATONISCHE WELTANSICHT
PERSÖNLICHKEIT UND WELTANSCHAUUNG
DIE METAMORPHOSE DER WELTERSCHEINUNGEN
  Die Anschauungen über Natur und Entwicklung der Lebewesen
DIE METAMORPHOSENLEHRE
  Die Betrachtung der Farbenwelt
DIE ERSCHEINUNGEN DER FARBENWELT
  Gedanken über Entwicklungsgeschichte der Erde und Lufterscheinungen
GEDANKEN ÜBER ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ERDE

BETRACHTUNGEN ÜBER ATMOSPHÄRISCHE ERSCHEINUNGEN
Goethe und Hegel
GOETHE UND HEGEL
NACHWORT ZUR NEUAUFLAGE 1918

VORREDE ZUR NEUEN AUSGABE

Die in dieser Schrift versuchte Schilderung der Goetheschen Weltanschauung habe ich im Jahre 1897 unternommen als zusammenfassende Darstellung dessen, was mit die Betrachtung des Goethe'schen Geisteslebens im Laufe vieler Jahre gegeben hatte. Wie ich damals mein Ziel empfunden habe, davon gibt die «Vorrede zur ersten Auflage» ein Bild. Diese Vorrede würde ich, schriebe ich sie heute, keineswegs dem Inhalte, sondern nur dem Stile nach anders verfassen. Da aber kein mir ersichtlicher Grund vorliegt, ein Wesentliches an diesem Buche sonst zu ändern, so erschiene es mir als eine Unaufrichtigkeit, von den Empfindungen, mit denen ich vor zwanzig Jahren das Buch in die Welt sandte, heute in einer anderen Tonart zu reden. Weder hat, was ich seit seiner Veröffentlichung in der

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Goethes Weltanschauung*, **GA 6** (1990), ISBN 3-7274-0060-9; **Tb 625**, ISBN 978-3-7274-6250-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA006.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_006.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/006.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_6&oldid=36095“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.699-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 60

Aus AnthroWiki

Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins (1910/11)

Fünfzehn Vorträge, Berlin 20. Oktober 1910 bis 16. März 1911

Inhalt

Das Wesen der Geisteswissenschaft und ihre Bedeutung für die Gegenwart / Leben und Tod / Menschenseele und Tierseele / Menschengeist und Tiergeist / Das Wesen des Schlafes / Der Geist im Pflanzenreich / Wie erlangt man Erkenntnis der geistigen Welt? / Anlage, Begabung und Erziehung des Menschen / Zarathustra / Galilei, Giordano Bruno und Goethe / Was hat die Geologie über die Weltentstehung zu sagen? / Hermes / Buddha / Moses / Was hat die Astronomie über die Weltentstehung zu sagen?

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, **GA 60** (1983), ISBN 3-7274-0600-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_60&oldid=33915“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.850-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 61

Aus AnthroWiki

Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung (1911/12)

Sechzehn Vorträge, Berlin 19. Oktober 1911 bis 28. März 1912

Inhalt

Der Mensch in seinem Verhältnis zu den übersinnlichen Welten / Tod und Unsterblichkeit / Der Sinn des Prophetentums / Von Paracelsus zu Goethe / Die verborgenen Tiefen des Seelenlebens / Das Glück, sein Wesen und sein Schein / Der Prophet Elias / Der Ursprung des Menschen und der Tierwelt / Christus und das zwanzigste Jahrhundert / Menschengeschichte, Gegenwart und Zukunft / Kopernikus und seine Zeit / Der Tod bei Mensch, Tier und Pflanze / Die Selbsterziehung des Menschen / Das Wesen der Ewigkeit und die Natur der Menschenseele / Darwin und die übersinnliche Forschung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung*, **GA 61** (1983), ISBN 3-7274-0610-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA061.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_61&oldid=33916“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.316-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 62

Aus AnthroWiki

Ergebnisse der Geistesforschung (1912/13)

Vierzehn Vorträge, Berlin 31. Oktober 1912 bis 10. April 1913

Inhalt (Auswahl)

Die Aufgaben der Geistesforschung für Gegenwart und Zukunft / Die Wege der übersinnlichen Erkenntnis / Ergebnisse der Geistesforschung für Lebensfragen und das Todesrätsel / Naturwissenschaft und Geistesforschung / Jakob Böhme / Herman Grimm / Raffaels Mission / Märchendichtungen / Lionardos geistige Größe

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ergebnisse der Geistesforschung*, **GA 62** (1988), ISBN 3-7274-0620-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_62&oldid=33917“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 63

Aus AnthroWiki

Geisteswissenschaft als Lebensgut (1913/14)

Zwölf Vorträge, Berlin 30. Oktober 1913 bis 23. April 1914

Inhalt

Die geistige Welt und die Geisteswissenschaft / Theosophie und Antisophie / Geisteswissenschaft und religiöses Bekenntnis / Vom Tode / Der Sinn der Unsterblichkeit der Menschenseele / Michelangelo und seine Zeit / Das Böse / Die sittliche Grundlage des Menschenlebens / Voltaire / Zwischen Tod und Wiedergeburt des Menschen / Homunkulus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Lebensgut*, **GA 63** (1986), ISBN 3-7274-0630-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA063.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_63&oldid=33918“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 64

Aus AnthroWiki

Aus schicksaltragender Zeit (1914/15)

Vierzehn Vorträge, Berlin 29. Oktober 1914 bis 23. April 1915, Nürnberg 12. März 1915, München 28. November 1915

Inhalt

Goethes Geistesart in unsern schicksalsschweren Tagen / Das Volk Schillers und Fichtes / Die Menschenseele in Leben und Tod / Die Seelen der Völker / Die germanische Seele und der deutsche Geist / Geist-Erkenntnis in glücklichen und ernsten Stunden des Lebens / Die tragende Kraft des deutschen Geistes / Was ist am Menschenwesen sterblich? / Die verjüngenden Kräfte der deutschen Volksseele / Was ist am Menschenwesen unsterblich? / Der Schauplatz der Gedanken als Ergebnis des deutschen Idealismus / Das Weltbild des deutschen Idealismus / Schlaf und Tod / Selbsterkenntnis und Welterkenntnis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus schicksaltragender Zeit*, **GA 64** (1959), ISBN 3-7274-0640-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_64&oldid=33919“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 65

Aus AnthroWiki

Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben (1915/16)

Fünfzehn Vorträge, Berlin 2. Dezember 1915 bis 15. April 1916

Inhalt (Auswahl)

Goethe und das Weltbild des deutschen Idealismus / Die ewigen Kräfte der Menschenseele / Bilder aus Österreichs Geistesleben im neunzehnten Jahrhundert / Menschenseele und Menschengeist / Fichtes Geist mitten unter uns / Fausts Weltwanderung / Gesundes Seelenleben und Geistesforschung / Österreichische Persönlichkeiten in den Gebieten der Dichtung und Wissenschaft / Warum mißversteht man Geistesforschung? / Nietzsches Seelenleben und Richard Wagner / Die Unsterblichkeitsfrage und die Geistesforschung / Die deutsche Seele in ihrer Entwickelung / Leib, Seele und Geist

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben*, **GA 65** (2000), ISBN 3-7274-0650-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA065.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_65&oldid=33920“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 66

Aus AnthroWiki

Geist und Stoff, Leben und Tod (1917)

Sieben Vorträge, Berlin 15. Februar bis 31. März 1917

Inhalt

Geist und Stoff, Leben und Tod / Schicksal und Seele / Seelenunsterblichkeit, Schicksalskräfte und menschlicher Lebenslauf / Menschenseele und Menschenleib in Natur- und Geisterkenntnis / Seelenrätsel und Welträtsel / Leben, Tod und Seelenunsterblichkeit im Weltenall / Das Jenseits der Sinne und das Jenseits der Seele

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geist und Stoff, Leben und Tod*, **GA 66** (1988), ISBN 3-7274-0660-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_66&oldid=33921“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 67

Aus AnthroWiki

Das Ewige in der Menschenseele. Unsterblichkeit und Freiheit (1918)

Zehn Vorträge, Berlin 24. Januar bis 20. April 1918

Inhalt

Ziel und Wesen der Geistesforschung / Der Mensch als Geist- und Seelenwesen / Goethe als Vater der Geistesforschung / Geist, Seele und Leib des Menschen / Die Natur und ihre Rätsel im Lichte der Geistesforschung / Das geschichtliche Leben der Menschheit und seine Rätsel / Die Offenbarungen des Unbewußten / Der übersinnliche Mensch (3 Vorträge): Menschenwelt und Tierwelt nach Ursprung und Entwicklung / Der übersinnliche Mensch nach den Ergebnissen geisteswissenschaftlicher Forschung / Die Fragen der menschlichen Willensfreiheit und der Unsterblichkeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Ewige in der Menschenseele. Unsterblichkeit und Freiheit*, **GA 67** (1992), ISBN 3-7274-0670-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA067.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_67&oldid=33922“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.282-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 69a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung
  - 1.1 Geisteswissenschaft und Menschenzukunft
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung

Geisteswissenschaft und Menschenzukunft

Zehn öffentliche Vorträge, gehalten in Zürich, Prag, München, Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe und Frankfurt/M. 24. Februar 1911 bis 17. Mai 1913

Inhalt (Auswahl)

Entwicklung des Erkenntnisvermögens durch Seelenübungen / Wiederholte Erdenleben und Karmagesetz / Imagination, Inspiration, Intuition / Notwendige moralische Qualitäten des Geistesschülers / Äußere und innere Betrachtung der Natur / Sommer- und Winterzeit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung*, **GA 69a** (2007), IBSN 978-3-7274-0691-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_69a&oldid=40841“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 22:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 6a

Aus AnthroWiki

Haeckel und seine Gegner

enthalten in GA 30

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_6a&oldid=1736“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2006 um 14:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 846-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 7

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung (1901)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung (1901)

"Was ich in dieser Schrift darstelle, bildete vorher den Inhalt von Vorträgen, die ich im verflossenen Winter in der theosophischen Bibliothek zu Berlin gehalten habe. Ich wurde von Gräfin und Grafen Brockdorff aufgefordert, über die Mystik vor einer Zuhörerschaft zu sprechen, der die Dinge eine wichtige Lebensfrage sind, um die es sich dabei handelt. - Vor zehn Jahren hätte ich es noch nicht wagen dürfen, einen solchen Wunsch zu erfüllen. Nicht als ob damals die Ideenwelt, die ich heute zum Ausdruck bringe, noch nicht in mir gelebt hätte. Diese Ideenwelt ist schon ganz in meiner «Philosophie der Freiheit» enthalten. Um aber diese Ideenwelt so auszusprechen, wie ich es heute tue, und sie so zur Grundlage einer Betrachtung zu machen, wie es in dieser Schrift geschieht, dazu gehört noch etwas ganz anderes, als von ihrer gedanklichen Wahrheit felsenfest überzeugt sein. Dazu gehört ein intimer Umgang mit dieser Ideenwelt, wie ihn nur viele Jahre des Lebens bringen können. Erst jetzt, nachdem ich diesen Umgang genossen habe, wage ich, so zu sprechen, wie man es in dieser Schrift wahrnehmen wird." (Lit.: GA 7, Vorwort zur ersten Auflage)

Inhalt

Einführung / Meister Eckhart / Gottesfreundschaft / Der Kardinal Nicolaus von Kues / Agrippa von Nettesheim und Theophrastus Paracelsus / Valentin Weigel und Jacob Böhme / Giordano Bruno und Angelus Silesius / Ausklang

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, **GA 7** (1990), ISBN 3-7274-0070-6; **Tb 623**, ISBN 978-3-7274-6230-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA007.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_007.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/007.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_7&oldid=33755“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.505-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 72

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Freiheit – Unsterblichkeit – Soziales Leben
  - 1.1 Vom Zusammenhang des Seelisch-Geistigen mit dem Leiblichen des Menschen
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Freiheit – Unsterblichkeit – Soziales Leben

Vom Zusammenhang des Seelisch-Geistigen mit dem Leiblichen des Menschen

Zehn Vorträge, Basel und Bern zwischen dem 18. Oktober 1917 und 11. Dezember 1918

Inhalt (Auswahl)

Die Menschenseele im Reiche des Übersinnlichen und ihr Verhältnis zum Leib / Anthroposophie stört niemandes religiöses Bekenntnis / Das Wesen der Menschenseele und die Natur des Menschenleibes / Sittliches, soziales und religiöses Leben vom Gesichtspunkte der Anthroposophie

Literatur

1. Lucifer: *Freiheit – Unsterblichkeit – Soziales Leben*, **GA 72** (1990), ISBN 3-7274-0720-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA072.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_72&oldid=36265“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2010 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 73

Aus AnthroWiki

Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie

Acht Vorträge, Zürich 5. bis 14. November 1917 und 8. bis 17. Oktober 1918

Inhalt

Die Forschungsmethoden und -ergebnisse der anthroposophischen Geisteswissenschaft sind auch im Bereich der akademischen Wissenschaften als entscheidender Beitrag zu werten. Die Steigerung des menschlichen Erkenntnisvermögens über die dem bloßen Intellekt gesetzten Grenzen hinaus ist als zentrales Anliegen der Anthroposophie auch für die wissenschaftliche Problematik unserer Zeit von ausschlaggebener Bedeutung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie*, **GA 73** (1987), ISBN 3-7274-0730-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_73&oldid=33924“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.736-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 73a

Aus AnthroWiki

Fachwissenschaften und Anthroposophie

Acht Vorträge, zwölf Fragenbeantwortungen und ein Schlußwort in Dornach und Stutgart 1920 sowie ein Diskussionsbeitrag in Stuttgart 1921

Inhalt (Auswahl)

Anthroposophie und gegenwärtige Wissenschaften / Das Weltbild der neueren Naturwissenschaft / Die Hygiene als soziale Frage / Proben für die Beziehungen der Geisteswissenschaft zu den einzelnen Fachgebieten (vier Vorträge) / Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft und Technik

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, **GA 73a** (2005), ISBN 3-7274-0735-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_73a&oldid=33925“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 74

Aus AnthroWiki

Die Philosophie des Thomas von Aquino

Drei Vorträge, Dornach 22., 23. und 24. Mai 1920, mit Textübertragungen aus Werken des Thomas von Aquino

Inhalt

Thomas und Augustinus / Das Wesen des Thomismus / Die Bedeutung des Thomismus in der Gegenwart / Textübertragungen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie des Thomas von Aquino*, **GA 74** (1993), ISBN 3-7274-0741-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA074.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_74&oldid=33926“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 75

Aus AnthroWiki

Das Verhältnis der Anthroposophie zur Naturwissenschaft. Grundlagen und Methoden

Fünf öffentliche Vorträge und ein Disputationsabend, gehalten in verschiedenen Städten in der Schweiz und in Deutschland zwischen dem 17. Juni 1920 und dem 11. Mai 1922

Inhalt

Die im vorliegenden Band vereinigten Vorträge vor Akademikern in der Schweiz und in Deutschland zeigen, mit welch hohem Grad an Sachlichkeit und Empathie Steiner der Skepsis seitens der Wissenschaft zu begegnen vermochte. Schritt für Schritt vermittelte er seinen Zuhörern die Grundzüge des anthroposophischen Erkenntnisweges. Dabei ging es ihm weniger darum, Ergebnisse aus der geisteswissenschaftlichen Forschung zu präsentieren, als den akademischen Hörer in propädeutischer, begrifflich transparenter Form an ein sachliches Verständnis der Geisteswissenschaft heranzuführen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der Anthroposophie zur Naturwissenschaft. Grundlagen und Methoden*, **GA 75** (2010), ISBN 978-3-7274-0750-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA075.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_75&oldid=40838“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 323-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 76

Aus AnthroWiki

Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie auf die Fachwissenschaften

Vorträge und Ansprachen im zweiten anthroposophischen Hochschulkurs in Dornach vom 3. bis 10. April 1921

Inhalt

Eröffnungsrede / Philosophie / Mathematik und anorganische Naturwissenschaften / Organische Naturwissenschaften und Medizin / Sprachwissenschaft / Sozialwissenschaft und soziale Praxis / Schlußrede / Schlußworte zu Disputationsabenden und zu einer Studentenversammlung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie auf die Fachwissenschaften*, **GA 76** (1977), ISBN 3-7274-0760-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA076.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_76&oldid=33927“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.320-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 77a

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben
  - 1.1 Darmstädter Hochschulkurs
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben

Darmstädter Hochschulkurs

Vorträge und Ansprachen, Darmstadt 27. bis 30. Juli 1921, darunter Fragenbeantwortungen sowie ergänzende Bemerkungen zu Vorträgen anderer Redner

Dieser vom Bund für Anthroposophische Hochschularbeit veranstaltete Kurs wandte sich in erster Linie an die Studentenschaft. Außer den Vorträgen und Gesprächsbeiträgen Rudolf Steiners wurden auch Vorträge gehalten von Albert Steffen, Walter Johannes Stein, Eugen Kolisko, Wilhelm Pelikan, Friedrich Husemann, Hermann von Baravalle, E.A. Karl Stockmeyer, Carl Unger, Karl Heyer und Alexander Strakosch; außerdem wirkten V. Werbeck-Svärdström mit einem Liederabend und Marie Steiner mit «Rezitatorischen Proben» mit.

Inhalt

Natur-Erkennen und Geist-Erkennen / Schlußwort nach dem Vortrag von Carl Unger über «Technik als freie Kunst» / Die geistige Signatur der Gegenwart / Fragenbeantwortung am Pädagogischen Abend / Ergänzende Bemerkungen und Fragenbeantwortung nach dem Vortrag von Alexander Strakosch über «Geschichte der Architektur und einzelner technischer Zweige» / Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben / Schlußrede / Anhang mit Briefen, Notizbucheintragungen und Pressestimmen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben*, **GA 77a** (1997), ISBN 3-7274-0771-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA077a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_77a&oldid=33928“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:38 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 77b

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kunst und Anthroposophie
  - 1.1 Der Goetheanum-Impuls
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Kunst und Anthroposophie

Der Goetheanum-Impuls

Sommerkurs / Summer Art Course Dornach 1921. Vorträge und Ansprachen, Dornach 21. bis 27. August 1921, darunter eine Fragenbeantwortung, eine Bauführung, sowie drei Ansprachen zu Eurythmie-Aufführungen. Mit sieben Autoreferaten

Dies ist einer der wenigen Kurse, die im noch nicht fertiggestellten ersten Goetheanum stattfanden, und der deshalb durch das Element der Kunst eine besondere Prägung erhielt.

Inhalt

Eröffnungsvortrag / Anthroposophie und Kunst / Anthroposophie als Wissenschaft vom menschlichen Wesen / Anthroposophie als Moralimpuls und soziale Gestaltungskraft / Führung durch das Goetheanum / Einleitende Worte zu einem Lichtbildervortrag / Drei Ansprachen zu Eurythmieaufführungen / Schlußworte / Autoreferate zu den Vorträgen und Ansprachen / Anhang u.a. mit Aufzeichnungen Rudolf Steiners, einer Resolution der Kursteilnehmer und Pressestimmen, Abbildungen der Programme und einer Handschrift Rudolf Steiners

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunst und Anthroposophie*, **GA 77b** (1996), ISBN 3-7274-0772-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA077b.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_77b&oldid=33929“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 78

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophie, ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte
  - 1.1 Mit einer Einleitung über den Agnostizismus als Verderber echten Menschentums
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Anthroposophie, ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte

Mit einer Einleitung über den Agnostizismus als Verderber echten Menschentums

Acht Vorträge, Stuttgart 29. August bis 6. September 1921, bei einem öffentlichen Kongreß «Kulturausblicke der anthroposophischen Bewegung»

Inhalt (Auswahl)

Das Wesen des Agnostizismus / Geschichtliche Erkenntniswurzeln der Anthroposophie. Die Betrachtung von Goethes Denken / Das Freiheitserlebnis und die Kausalerklärung / Nietzsches Seelentragik. Haeckels Monismus / Imaginatives Erkennen und das Leben in der Erinnerung. Vom gegenständlichen Erkennen durch Imagination und Inspiration zur kosmischen Intuition / Kausale Naturerklärung und moralische Weltordnung / Der menschliche Organismus und eine geisteswissenschaftlich befruchtete Medizin

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte*, **GA 78** (1986), ISBN 3-7274-0780-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA078.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_78&oldid=33930“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 79

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Wirklichkeit der höheren Welten
  - 1.1 Einführung in die Anthroposophie
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die Wirklichkeit der höheren Welten

Einführung in die Anthroposophie

Acht Vorträge, Kristiania (Oslo) 25. November bis 2. Dezember 1921

In diesen auf Einladung verschiedener öffentlicher Vereinigungen gehaltenen Vorträgen stellte Rudolf Steiner die wichtigsten Grundlagen der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft ganz voraussetzungslos dar. So können diese Vorträge tatsächlich als «Einführung in die Anthroposophie» gelten und eine Antwort geben auf die Frage: Was ist anthroposophische Geisteswissenschaft und welche Erkenntnis über den Menschen und die großen Zeitfragen kann sie uns geben?

Inhalt

Die Wirklichkeit der höheren Welten. Das freie Geistesleben und die Geisteslage der Gegenwart / Wege zur Erkenntnis höherer Welten / Grundlagen der Anthroposophie / Die Weltenentwicklung im Lichte der Anthroposophie / Die Notwendigkeit einer Kulturerneuerung / Jesus oder Christus / Die Kardinalfrage des Wirtschaftslebens

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, **GA 79** (1988), ISBN 3-7274-0790-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_79&oldid=33931“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.416-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 8

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (1902)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (1902)

In dieser frühen Schrift stellt Rudolf Steiner das Wesen des Christentums und seine geistesgeschichtliche Stellung in der Menschheitsentwicklung dar. Mit Christi Leben, Tod und Auferstehung ist die Erfüllung und zugleich die Überwindung der antiken Mysterien gegeben. Die Schrift entstand auf der Grundlage von 24 Vorträgen, die Steiner vom 19. Oktober 1901 - 26. April 1902 in Berlin im Rahmen der Theosophische Gesellschaft gehalten hatte. Diese Vorträge sind in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe bislang nicht veröffentlicht, es gibt aber Nachschriften, die auch online verfügbar sind [1] (http://www.steiner-klartext.net/listen/1901.html) , [2] (http://www.steiner-klartext.net/listen/1902.html) , [3] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Archiv/1901%20Das%20Christentum%20als%20mystische%20Tatsache.pdf) .

Die von Steiner verwendeten Zitate sind vorwiegend entnommen: Otto Willmann: *Geschichte des Idealismus*, insbesondere Band I *Vorgeschichte und Geschichte des antiken Idealismus* [4] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Philosophie/Otto_Willmann_Geschichte_des_Idealismus_1.pdf) , Braunschweig 1894, und Band II *Der Idealismus der Kirchenväter und der Idealismus der Scholastiker* [5] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Philosophie/Otto_Willmann_Geschichte_des_Idealismus_2.pdf) , Braunschweig 1896. Steiners Arbeitsexemplar ist in seiner nachgelassenen Bibliothek erhalten.

Inhalt

Gesichtspunkte / Mysterien und Mysterienweisheit / Die griechischen Weisen vor Plato im Lichte der Mysterienweisheit / Plato als Mystiker / Die Mysterienweisheit und der Mythus / Die ägyptische Mysterienweisheit / Die Evangelien / Das Lazarus-Wunder / Die Apokalypse des Johannes / Jesus und sein geschichtlicher Hintergrund / Vom Wesen des Christentums / Christentum und heidnische Weisheit / Augustinus und die Kirche / Anhang

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums*, **GA 8** (1989), ISBN 3-7274-0080-3; **Tb 619**, ISBN 978-3-7274-6190-3 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA008.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroweb.info/ga08_christentum.html - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/008.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. Das Christentum als mystische Tatsache (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Archiv/1901%20Das%20Christentum%20als%20mystische%20Tatsache.pdf) - Nachschrift der von Rudolf Steiner in Berlin vom 19. Oktober 1901 - 26. April 1902 gehaltenen Vorträge.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_8&oldid=45025“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2011 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.528-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 81

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft
  - 1.1 Berliner Hochschulkurs
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft

Berliner Hochschulkurs

Sieben Vorträge beim anthroposophischen Hochschulkurs in Berlin, 6. bis 11. März 1922, mit einem Bericht in Dornach am 18. März 1922 über den Berliner Hochschulkurs.

Dieser Kurs wurde veranstaltet vom Bund für anthroposophische Hochschularbeit und dem Berliner Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft. Es war das Ziel der Veranstalter, durch Vorträge verschiedener Redner «einen Eindruck davon zu erwecken, welche Anregungen auf den verschiedenen Gebieten von der Anthroposophie gegeben werden können». Zu den einzelnen Kurstagen hielt Rudolf Steiner jeweils den einleitenden Vortrag.

Inhalt

Anthroposophie und Naturwissenschaft / Die menschliche und die tierische Organisation / Anthroposophie und Philosophie / Anthroposophie und Erziehungswissenschaft / Anthroposophie und Sozialwissenschaft / Anthroposophie und Theologie / Anthroposophie und Sprachwissenschaft

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft*, **GA 81** (1994), ISBN 3-7274-0810-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA081.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_81&oldid=47866“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

GA 82

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Damit der Mensch ganz Mensch werde
  - 1.1 Die Bedeutung der Anthroposophie im Geistesleben der Gegenwart
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Damit der Mensch ganz Mensch werde

Die Bedeutung der Anthroposophie im Geistesleben der Gegenwart

Haager Hochschulkurs: Sechs Vorträge beim anthroposophischen Hochschulkurs in Den Haag, 7. bis 12. April 1922 und eine Fragenbeantwortung, mit einem schriftlichen Bericht Rudolf Steiners über den Hochschulkurs

Inhalt

Die Anthroposophie und das Geistesleben der Gegenwart / Die Stellung der Anthroposophie in den Wissenschaften / Die bildende Kunst / Die anthroposophische Forschungsmethode / Wichtige anthroposophische Resultate / Anthroposophie und Agnostizismus / Fragenbeantwortung: 1. Zum mehrdimensionalen Raum – 2. Zum Zeitleib

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, **GA 82** (1994), ISBN 3-7274-0820-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_82&oldid=33933“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.482-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 83

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit
  - 1.1 Wege zu ihrer Verständigung durch Anthroposophie
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit

Wege zu ihrer Verständigung durch Anthroposophie

Zehn Vorträge, gehalten auf dem Zweiten Internationalen Kongreß der anthroposophischen Bewegung in Wien vom 1. bis 12. Juni 1922

Inhalt

Anthroposophie und Wissenschaften: Anthroposophie und Naturwissenschaft / Anthroposophie und Psychologie / Anthroposophie und Weltorientierung (Ost-West in der Geschichte) / Anthroposophie und Weltentwickelung (Vom geographischen Standpunkt) / Anthroposophie und Kosmologie

Anthroposophie und Soziologie: Die Zeit und ihre sozialen Forderungen / Die Zeit und ihre soziale Gestaltung (Atlantische und Pazifische Kultur) / Die Zeit und ihre sozialen Mängel (Asien – Europa) / Die Zeit und ihre sozialen Hoffnungen (Europa – Amerika) / Die Kernpunkte der sozialen Frage

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit*, **GA 83** (1981), ISBN 3-7274-0830-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA083.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_83&oldid=33934“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.425-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 84

Aus AnthroWiki

Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie?

Elf Vorträge, Basel 9. April, Dornach 14. bis 22. April, Prag 27., 30. April, Wien 26., 29. September 1923, Paris 26. Mai 1924

Dieser Band enthält die letzten öffentlich gehaltenen Vorträge Rudolf Steiners zu Grundfragen der Anthroposophie. In der Zeit nach der Vernichtung des ersten Goetheanumbaues in der Silvesternacht 1922/23 stellt er in ihnen die innere und äußere Notwendigkeit des anthroposophischen Impulses in der heutigen Zeit nochmals eindrücklich dar.

Inhalt

Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie? / Die Steigerung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu Imagination, Inspiration und Intuition / Das Seelenleben des Menschen und seine Entwickelung zur Imagination, Inspiration und Intuition / Das Anschauungserlebnis der Denktätigkeit und der Sprachtätigkeit / Die physische Welt und die moralisch-geistigen Impulse. Vier Stufen des inneren Erlebens / Die menschliche Erkenntnisfähigkeit in der ätherischen Welt / Die Seelenewigkeit im Lichte der Anthroposophie / Menschenentwickelung und Menschenerziehung / Die übersinnliche Erkenntnis. Anthroposophie als Zeitforderung / Die Anthroposophie und die ethisch-religiöse Lebenshaltung des Menschen / Wie erlangt man Erkenntnis der übersinnlichen Welt?

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie?*, **GA 84** (1986), ISBN 3-7274-0840-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA084.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_84&oldid=33935“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2009 um 01:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 88

Aus AnthroWiki

Über die astrale Welt und das Devachan

Aufzeichnungen von neunzehn Vorträgen und vier privaten Lehrstunden in Berlin 1903 – 1904

Es handelt sich hier um die durch Zuhörer-Nachschriften übermittelten frühesten internen Vorträge Rudolf Steiners im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft, in denen er an die damalige Theosophie anknüpft, dabei aber bereits die Grundelemente der Anthroposophie vorbereitet.

Inhalt

I. Über die astrale Welt.

Das Mysterium von Geburt und Tod. Die höheren Welten und der Anteil des Menschen an ihnen. Ursprung und Wesen des Menschen. Die Wesen der astralen Welt. Charakter astraler Vorgänge. Kamaloka

II. Die Welt des Geistes oder Devachan.

Die unteren Gebiete des Devachan. Das Arupa-Reich. Das Wirken hierarchischer Wesenheiten. Der Durchgang der Menschenseele zwischen Tod und neuer Geburt durch die devachanischen Gebiete. Stufen zur Erlangung von Erkenntnissen der Geisteswelt. Die menschliche Aura. Der nachtodliche Weg der Menschenseele. Sieben Regionen des Geisteslandes. Über die Einweihung

III. Private Lehrstunden.

Der Sonnenlogos und die zehn Avatare. Die Bhagavad Gita. Der erste, zweite und dritte Logos. Die höhere Entwicklung des Menschen

IV. Neun Einzelvorträge (ein Autoreferat, ein Bericht und fragmentarische Hörernotizen)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, **GA 88** (1999), ISBN 3-7274-0880-4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_88&oldid=36147“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2010 um 06:22 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.794-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 89

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bewußtsein – Leben – Form
  - 1.1 Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Bewußtsein – Leben – Form

Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie

Niederschriften und Vorträge aus den Jahren 1903 – 1906

Dieser Band enthält u.a. einen unvollendet gebliebenen Text (45 Seiten), den Rudolf Steiner ursprünglich als Schlußkapitel seiner «Theosophie» anfügen wollte und der ein erster Vorläufer der späteren «Geheimwissenschaft» ist, sowie weitere kosmologische Ausführungen.

Inhalt (Auswahl)

I: Geisteswissenschaftliche Kosmologie: Entwurf zur Darstellung der geisteswissenschaft-lichen Kosmologie. Das Wesen des Christus als der umgekehrte makrokosmische Mensch. Die Namen der Wochentage und die Evolution des Menschen. Theosophische Kosmologie. Die planetarische Entwicklung

II: Logosophie – Kosmologie: Die erste, zweite und dritte Sohnschaft Gottes. Die Logoi. Evolution und Involution. Sein, Leben, Bewußtsein

III: Einzelvorträge: Über die Kabbala. Symbole als Ausdruck der Urweisheit. Über das zehnblättrige Buch

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , **GA 89** (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_89&oldid=36137“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 21:01 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.297-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GA 89 255.gif

Aus AnthroWiki

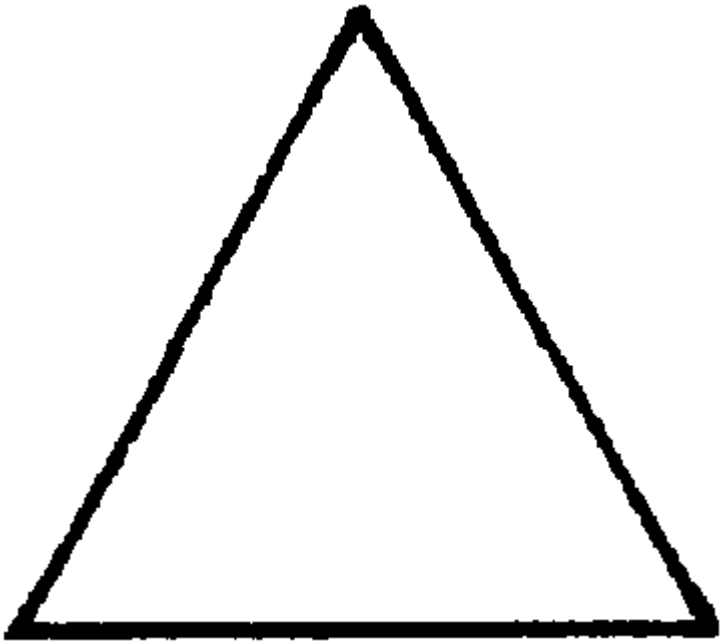

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GA_89_255.gif (391 × 357 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Grafik aus GA 89, S 255

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:33, 7. Feb. 2011	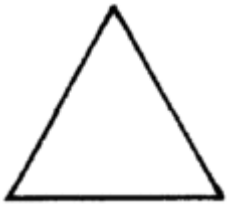	391 × 357 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Grafik aus GA 89, S 255

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Akasha
- Mahat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GA_89_255.gif&oldid=37857“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 9

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung (1904)
  - 1.1 Inhalt
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

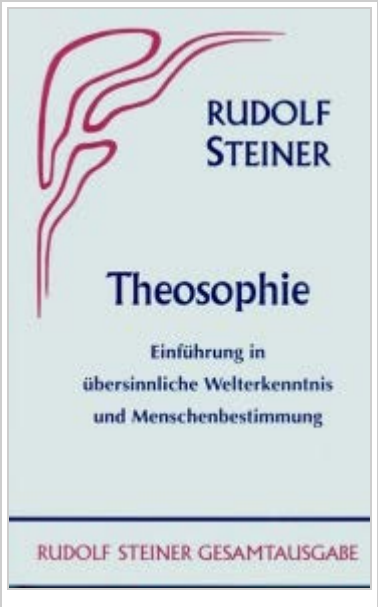

Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung (1904)

"In diesem Buche soll eine Schilderung einiger Teile der übersinnlichen Welt gegeben werden. Wer nur die sinnliche gelten lassen will, wird diese Schilderung für ein wesenloses Phantasiegebilde halten. Wer aber die Wege suchen will, die aus der Sinnenwelt hinausführen, der wird alsbald verstehen lernen, daß menschliches Leben nur Wert und Bedeutung durch den Einblick in eine andere Welt gewinnt. Der Mensch wird nicht –wie viele fürchten – durch solchen Einblick dem «wirklichen» Leben entfremdet. Denn er lernt durch ihn erst sicher und fest in diesem Leben stehen. Er lernt die Ursachen des Lebens erkennen, während er ohne denselben wie ein Blinder sich durch die Wirkungen hindurchtastet. Durch die Erkenntnis des Übersinnlichen gewinnt das sinnliche «Wirkliche» erst Bedeutung. Deshalb wird man durch diese Erkenntnis tauglicher und nicht untauglicher für das Leben. Ein wahrhaft «praktischer» Mensch kann nur werden, wer das Leben versteht.

Der Verfasser dieses Buches schildert nichts, wovon er nicht Zeugnis ablegen kann durch Erfahrung, durch eine solche Art von Erfahrung, die man in diesen Gebieten machen kann. Nur in diesem Sinne Selbsterlebtes soll dargestellt werden. Wie man Bücher in unserem Zeitalter zu lesen pflegt, kann dieses nicht gelesen werden. In einer gewissen Beziehung wird von dem Leser jede Seite, ja niancher Satz erarbeitet werden müssen. Das ist mit Bewußtsein angestrebt worden. Denn nur so kann das Buch dem Leser werden, was es ihm werden soll. Wer es bloß durchliest, der wird es gar nicht gelesen haben. Seine Wahrheiten müssen erlebt werden. Geisteswissenschaft hat nur in diesem Sinne einen Wert.

Vom Standpunkt der landläufigen Wissenschaft kann das Buch nicht beurteilt werden, wenn nicht der Gesichtspunkt zu solcher Beurteilung aus dem Buche selbst gewonnen wird. Wenn der Kritiker diesen Gesichtspunkt einnehmen wird, dann wird er freilich sehen, daß durch diese Ausführungen wahrer Wissenschaftlichkeit in nichts widersprochen werden soll. Der Verfasser weiß, daß er durch kein Wort mit seiner wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit hat in Widerspruch kommen wollen.

Wer noch auf einem anderen Wege die hier dargestellten Wahrheiten suchen will, der findet einen solchen in meiner «Philosophie der Freiheit». In verschiedener Art streben diese beiden Bücher nach dem gleichen Ziele. Zum Verständnis des einen ist das andere durchaus nicht notwendig, wenn auch für manchen gewiß förderlich.

Wer in diesem Buche nach den «allerletzten» Wahrheiten sucht, wird es vielleicht unbefriedigt aus der Hand legen. Es sollten eben aus dem Gesamtgebiete der Geisteswissenschaft zunächst die Grundwahrheiten gegeben werden." (Lit.: GA 9, Vorrede zur dritten Auflage)

Inhalt

In diesem grundlegenden Werk Rudolf Steiners wird die leibliche, seelische und geistige Wesenheit des Menschen behandelt und die seelische und geistige Welt und deren Verbindungen mit der physischen Welt beschrieben. Einsichten in das Leben zwischen Tod und neuer Geburt werden gegeben und grundlegende Gedanken zu Reinkarnation und Karma entwickelt. Abschließend wir «Der Pfad der Erkenntnis» der höheren Welten in seinen Grundzügen geschildert:

Zur Neuauflage dieser Schrift

Vorrede zur 9. Auflage

Vorrede zur 6. Auflage

Vorrede zur 3. Auflage

Einleitung

Das Wesen des Menschen

- I. Die leibliche Wesenheit des Menschen
- II. Die seelische Wesenheit des Menschen
- III. Die geistige Wesenheit des Menschen
- IV. Leib, Seele und Geist

Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal

Die drei Welten

- I. Die Seelenwelt
- II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode
- III. Das Geisterland
- IV. Der Geist im Geisterland nach dem Tode
- V. Die physische Welt und ihre Verbindung mit Seelen- und Geisterland
- VI. Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura

Der Pfad der Erkenntnis

Einzelne Bemerkungen und Ergänzungen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , **GA 9** (2003), ISBN 3-7274-0090-0; **Tb 615**, ISBN 978-3-7274-6151-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf)
2. GA 9 Theosophie - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Theosophie (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Theosophie.htm) - Der gesamte Text online.
2. http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm - Der gesamte Text online.
3. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/009.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_9&oldid=36093“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 20:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.995-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 92

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen
  - 1.1 Griechische und germanische Mythologie. Über Richard Wagners Musikdramen
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen

Griechische und germanische Mythologie. Über Richard Wagners Musikdramen

Sechzehn Vorträge, gehalten in Berlin, Köln und Nürnberg in den Jahren 1904, 1905 und 1907 (Hörernotizen)

Inhalt

Griechische und germanische Mythologie. (zehn Vorträge in Berlin): Gut und Böse / Lesen in der Akashachronik. Wolfram von Eschenbach / Sakramentalismus / Germanische Mythologie / Reinkarnation / Die Mysterien der Druiden und Drotten / Die Prometheussage / Die Argonautensage / Die Siegfriedsage / Der Trojanische Krieg

Richard Wagner im Lichte der Geisteswissenschaft. Vier Vorträge in Berlin 28. März bis 19. Mai 1905 sowie je ein Vortrag in Köln am 3. Dezember 1905 (Parzival und Lohengrin) und in Nürnberg am 2. Dezember 1907 (Richard Wagner und sein Verhältnis zur Mystik)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, **GA 92** (1999), ISBN 3-7274-0920-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_92&oldid=41236“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.034-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 93

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Tempellegende und die Goldene Legende
  - 1.1 als symbolischer Ausdruck vergangener und zukünftiger Entwickelungsgeheimnisse des Menschen
  - 1.2 Aus den Inhalten der Esoterischen Schule
  - 1.3 Inhalt
  - 1.4 I
    - 1.4.1 Pfingsten, das Fest der Befreiung des Menschengeistes
    - 1.4.2 Der Gegensatz von Kain und Abel
    - 1.4.3 Die Mysterien der Druiden und Drotten
    - 1.4.4 Die Prometheussage
    - 1.4.5 Das Mysterium der Rosenkreuzer
    - 1.4.6 Der Manichäismus
    - 1.4.7 Wesen und Aufgabe der Freimaurerei vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft
    - 1.4.8 Der den Geheimgesellschaften zugrunde liegende Gedanke von Evolution und Involution
  - 1.5 II
    - 1.5.1 Über den verlorenen und wiederzuerrichtenden Tempel im Zusammenhang mit der Kreuzesholz- oder Goldenen Legende
    - 1.5.2 Der Logos und die Atome im Lichte des Okkultismus
  - 1.6 III
    - 1.6.1 Das Verhältnis des Okkultismus zur theosophischen Bewegung
    - 1.6.2 Freimaurerei und Menschheitsentwickelung (Doppelvortrag)
    - 1.6.3 Die königliche Kunst in einer neuen Form
    - 1.6.4 Notizbucheintragungen zum Vortrag Berlin, 2. Januar 1906
    - 1.6.5 Über Goethe und sein Verhältnis zum Rosenkreuzertum
- 2 Literatur

Die Tempellegende und die Goldene Legende

als symbolischer Ausdruck vergangener und zukünftiger Entwickelungsgeheimnisse des Menschen

Aus den Inhalten der Esoterischen Schule

Zwanzig Vorträge, gehalten in Berlin zwischen dem 23. Mai 1904 und dem 2. Januar 1906

Die in diesem Band zusammengefaßten Vorträge gehören insofern zum Lehrgut von Rudolf Steiners Esoterischer Schule, als durch sie eine gewisse Form esoterischen Arbeitens vorbereitet werden sollte. Dabei bildeten die Tempellegende und die Kreuzesholz- bzw. Goldene Legende einen Hauptmeditationsstoff.

Inhalt

I

Pfingsten, das Fest der Befreiung des Menschengeistes

Berlin, Pfingstmontag, 23. Mai 1904

Der Zusammenhang des Pfingstfestes mit dem Gang der Menschheitsentwickelung gemäß eines geheimen Manuskripts der Vatikanischen Bibliothek, von dem der Graf von Saint-Germain eine Kopie besitzt: "*Ich könnte auch sagen "hat besessen" statt "besitzt", aber es entstünde eine Unklarheit dadurch.*" Die zwei großen Weltanschauungsströmungen in der fünften Wurzekasse: die ägyptisch-indisch-südeuropäische, beruhend auf der Intuition der Devas; die persisch-germanische, beruhend auf der Intuition der Asuras. Gegensatz dieser beiden Strömungen. Der Beginn der Reinkarnation des Menschen in der lemurischen Zeit und damit zusammenhängende Ereignisse: "*Die Reinkarnation hat in der lemurischen Zeit begonnen und wird im Beginne der sechten Rasse auch wieder aufhören. Es ist nur eine gewisse Zeitspanne in der irdischen Entwickelung, innerhalb welcher der Mensch sich wiederverkörpert.*" Der Sündenfall als Bedingung zum Erringen der Freiheit. Prometheus als Repräsentant des nach Freiheit strebenden Menschen. Die Hindeutung auf das Pfingstmysterium im Johannes-Evangelium. Das Pfingstfest als Symbolum für das menschliche Ringen nach Freiheit.

Der Gegensatz von Kain und Abel

Berlin, 10. Juni 1904

Der okkulte Kern in der mosaischen Erzählung von Adam und Eva und deren Nachkommen: ungeschlechtliche und geschlechtliche Fortpflanzung. Geschlechtliche Fortpflanzung erst seit der Seth-Zeit. Der Übergang von Adam zu Seth: Kain und Abel. Gegensatz zwischen Kain (männlichem Geist) und Abel (weiblichem Geist): intellektuelles und inspiratives Prinzip. Die Geburt des Egoismus durch den Verstand. Der Kampf gegen die okkulten Feinde der Menschheit: das Geschlecht der Rakshasas. Die Erfüllung einer Prophezeiung des Nostradamus durch die Gründung der Theosophischen Gesellschaft und das Wiedererrichten der ursprünglichen Mysterien. Die Lehre von Reinkarnation und Karma.

Die Mysterien der Druiden und Drotten

Berlin, 30. September 1904 (Notizen)

Drotten oder Druiden uralte germanische Eingeweihte. Die drei Einweihungsstufen. Die Edda als Erzählung dessen, was sich in den alten Drottenmysterien wirklich ereignet hat. Die Druidenpriester als Menschheitsbauer; ein schwaches Abbild davon in den Anschauungen der Freimaurer.

Die Prometheussage

Berlin, 7. Oktober 1904

Die exoterische, allegorische und okkulte Deutungsmöglichkeit der Sagen. Die Prometheussage. Ihre Deutung als Mysteriendarstellung der nachatlantischen Menschheitsgeschichte. Die lemu-rische, atlantische und nachatlantische Zeit. Die Erfindung des Feuers und Prometheus als Repräsentant der nachatlantischen Zeit. Der Gegensatz der kama-manasischen Denkart des Epimetheus und der manasischen des Prometheus, des in Weisheit und Tat eingeweihten Führers der nachatlantischen Menschheit.

Das Mysterium der Rosenkreuzer

Berlin, 4. November 1904

Der von Christian Rosenkreutz im 15. Jahrhundert der Bruderschaft der Rosenkreuzer gegebene Mythos von Kain und Abel, von Hiram und Salomo (Tempellegende). Die Legende als symbolischer Ausdruck des Schicksals der dritten, vierten und fünften Unterrasse der fünften Wurzelrasse im Zusammenhang mit der Entwickelung des Christentums. Der christliche Grundsatz von der Gleichheit aller Menschen vor Gott und seine Anwendung im weltlichen Sinn in der Französischen Revolution. Der Graf von Saint-Germain und die Französische Revolution. Das Christentum des Gekreuzigten und das zukünftige Christentum des Rosenkreuzes. Das Geheimnis des Ehernen Meeres und des

Goldenen Dreiecks.

Der Manichäismus

Berlin, 11. November 1904

Die Geistesströmung des Manichäismus. Das Leben ihres Begründers Mani. Der große Bekämpfer des Manichäismus: Augustinus. Die Legende des Mani und die manichäische Auffassung vom Bösen. Das Böse als unzeitgemäßes Gutes und das manichäische Prinzip vom eigenen inneren Geisteslicht (Faust) im Gegensatz zum Prinzip der äußeren Autorität (Augustinus und Luther). Das Zusammenwirken des Guten und Bösen im Zusammenhang mit den Prinzipien von Leben und Form. Leben und Form in der Entwickelung des Christentums. Die Überwindung des Bösen durch Milde als Aufgabe der manichäischen Geistesströmung. Der Kampf Augustins gegen Faustus und der Kampf des Jesuitismus gegen das Freimaurertum.

Wesen und Aufgabe der Freimaurerei vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft

Erster Vortrag, Berlin, 2. Dezember1904

Die Tempellegende als Grundlage des Freimaurertums. Der Aufnahmeritus in der Johannesmaurerei. Der Meistergrad und die Tempellegende. Die symbolischen Vorgänge als Abbilder von okkulten Vorgängen auf dem Astralplan. Die Freimaurer -waren in alten Zeiten wirkliche Maurer. Die Baukunst im Verhältnis zur Erkenntnis des Weltalls. Die Freimaurerei ist ihrer eigentlichen Aufgabe entwachsen; ihre berechtigte Bedeutung in der vierten Unterrasse.

Zweiter Vortrag, Berlin, 9. Dezember 1904

Die Freimaurerei, eine Hülle, zu der der richtige Inhalt fehlt. Goethe und die Maurerei. Der Royal Arch-Grad. Die Werkmaure-rei und Baukunst. Die Hochgrade. Das Manifest des Großorients der Memphis- und Misraim-Maurerei in Deutschland. Der Sinn der Tempellegende, der Werkmaurerei: intuitive Erkenntnis, die verlorengehen mußte. Unsere Zeit (fünfte Unterrasse) als eigentliche Verstandesrasse. Die Durchorganisierung der mineralischen Welt mit menschlicher Geistigkeit als der Sinn des Ehernen Meeres. Die Rede des englischen Premiers Balfour über elektrische Theorie: eine Hindeutung auf einen Wendepunkt in der Entwicke-lung des menschlichen Denkens. Das Uralte der freimaurerischen Einrichtungen.

Dritter Vortrag, Berlin, 16. Dezember 1904

Die Hochgradmaurerei. Der vereinigte Ritus von Memphis und Misraim. Die Hochgradmaurerei und Cagliostro. Der Stein der Weisen (Unsterblichkeit) und das mystische Pentagramm in der Lehre Cagliostros. Die Französische Revolution und der Graf von Saint-Germain. Der Unterschied zwischen dem stufenweisen Erkennen in den Hochgraden und dem demokratischen Handhaben von Erkenntnisdingen in der Johannesmaurerei. Die vier Lehrarten des Memphis- und Misraim-Ritus. Das wesentliche der okkulten Einrichtungen: daß Formen da sind. Die neue Erkenntnis über das Atom. Die zukünftige Erkenntnis vom Zusammenhang von Atom, Elektrizität und menschlichem Gedanken.

Der den Geheimgesellschaften zugrunde liegende Gedanke von Evolution und Involution

Berlin, 23. Dezember 1904

Die Bedeutung des Geheimwissens: ein bewußtes Fortleben, Unsterblichkeit, zu vermitteln. Das große Gesetz für die Entwickelung des Bewußtseins. Die Aufgabe unserer Epoche, die mineralische Welt mit menschlichem Geist zu durchsetzen. Die vergeistigten Naturreiche als zukünftiger Inhalt der Seele, beruhend auf dem Gesetz von Evolution und Involution. Das zukünftige Hineinwirken bis ins Atom. Zusammenhang von Atom, Gedanke und Elektrizität. Der Untergang der fünften Wurzelrasse durch den Kampf aller gegen alle. Formen und ihre Bedeutung im Zusammenhang mit zukünftigen Stufen der Entwickelung. Ihre Entsprechung in den Hochgraden der Freimaurer. Die fünfte Unterrasse als reine Verstandesrasse, als Rasse des Egoismus und dessen notwendige Überwindung.

II

Über den verlorenen und wiederzuerrichtenden Tempel im Zusammenhang mit der Kreuzesholz- oder Goldenen Legende

Erster Vortrag, Berlin, 15. Mai 1905

Theosophie und Praxis (Beispiel: Tunnelbau). Die notwendige Kenntnis der Gesetze des menschlichen Zusammenwirkens für den Bau der menschlichen Gesellschaft. Die Ablösung der alten Kultur der Priesterstaaten durch die Weltklugheitskultur in der vierten Unterrasse. Der Trojanische Krieg. Die Gründung Roms. Die ersten sieben Könige Roms als Repräsentanten der sieben Etappen der vierten Kulturepoche. Ihr Zusammenhang mit den sieben Prinzipien des Menschen. Die Tempellegende und ihr Zusammenhang mit dem verlorenen und wiederaufzurichtenden Tempel.

Zweiter Vortrag, Berlin, 22. Mai 1905

Der Salomonische Tempel als Symbol für den Menschen als ein Haus Gottes. Die Arche Noah, der Salomonische Tempel und die Maße des menschlichen Körpers. Das Innere des Salomonischen Tempels. Die Idee des Salomonischen Tempels und die Tempelritter. Ihre Lehren. Die Zwei Strömungen am Eingang des Menschengeschlechts: Die Weltkinder (Kainssöhne) und die Gottes-kinder (Abel-Seth-Söhne). Die Rosenkieuzei als Fortsetzer des Templerordens wollten nichts anderes, als was auch die Theosophie will: arbeiten am großen Tempel der Menschheit.

Dritter Vortrag, Berlin, 29. Mai 1905

Die Kreuzesholzlegende und die weltgeschichtliche Bedeutung des Salomonischen Tempels. Der Gegensatz der zwei Strömungen in der Menschheit: die Gottessöhne (Abel-Seth-Nachkommen) und die Menschensöhne (Kain-Nachkommen). Die Vereinigung beider Strömungen in Christus Jesus. Der Bau des dreistufigen Weltentempels (entsprechend dem physischen Leib, Ätherleib, Astralleib) den ganzen alten Bund hindurch durch die Kainssöhne, die Diener der Welt. Die Arbeit an der göttlichen Weltordnung durch die Gottessöhne, die Diener der Bundeslade. Der Salomonische Tempel als äußeret Ausdruck dessen, was die Bundeslade sein soll. Die irdische Entwickelung des Menschen im Zusammenhang mit dem Kreuzsymbol. Der paulinische Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Der Zusammenhang von Gesetz und Sünde im alten Bund, von Gesetz und Liebe im neuen Bund.

Vierter Vortrag, Berlin, Pfingstmontag, 5. Juni 1905

Die Allegorie vom verlorenen und wiederzugewinnenden Wort im Zusammenhang mit dem Pfingstfest. Pfingsten, das Fest der Freiheit der Menschenseele. Die Wahlfreiheit zwischen Gut und Böse. Der Sündenfall. Die Erdenentwickelung durch Runden, Globen und Rassen. Die sieben Könige der Dynastie Salomos während der sieben Perioden des astralischen Globus. Der Aufbau des Makrokosmos durch Geist, Sohn und Vater; die innere Arbeit des Menschen vom Geist aus durch den Sohn zum Vater. Die nachatlantischen Kulturen bis zum Christus-Ereignis in ihrem Zusammenhang mit dem Wirken der drei Prinzipien Vater, Sohn und Geist. Die Auferweckung des inneren Wortes, die Auferstehung des Ätherleibes als Geheimnis des Piingstfestes.

Der Logos und die Atome im Lichte des Okkultismus

Berlin, 21. Oktober 1905 (Notizen)

Die Zukunftsaufgabe der theosophischen Weltströmung. Der Plan der Führung der Menschheit durch die Meister der weißen Loge. Logos, Erdenentwickelung und Atome.

III

Das Verhältnis des Okkultismus zur theosophischen Bewegung

Berlin, 22. Oktober 1905

Wesen der okkulten Gesellschaften: hierarchische Gliederung; Wesen der Theosophischen Gesellschaft: demokratische Grundlage. Der Zusammenhang beider liegt darin, daß die Theosophische Gesellschaft eine Stätte sein soll, in der der Okkultismus zur Sprache kommt. Aufgabe des eigentlichen Okkultismus: innere Schulung; innerhalb der theosophischen Bewegung: die Popularisierung der okkulten Erkenntnisse. Aufgabe der Theosophischen Gesellschaft: okkulte Lehren und okkultes Leben verständnisvoll zu pflegen. Strenger Gegensatz zwischen okkulter Strömung und der theosophischen Gesellschaftsorganisation.

Freimaurerei und Menschheitsentwickelung (Doppelvortrag)

Berlin, 23. Oktober 1905 (nur vor Männern)
Berlin, 23. Oktober 1905 (nur vor Frauen)

Physische Trennung der Doppelgeschlechtlichkeit in die Zweigeschlechtlichkeit in der lemurischen Zeit. Auf geistiger Ebene eine Art Wiederholung in der nachatlantischen Zeit: Teilung der Weisheit in eine männlich und eine weiblich gefärbte Weisheit. Kain und Abel als Repräsentanten dieser alten Mysterienlehre und die freimaurerische Tempellegende als ihr symbolischer Ausdruck. Die freimaurerische Auffassung der Hervorbringungskraft der Zukunft durch das Wort. Einseitiges Streben in der Freimaurerei und im Jesuitismus. Die Überwindung der alten Weisheit durch die neue der Theosophie, die aus dem übergeordneten Ungeschlechtlichen kommt. Die Beziehung der okkulten Erkenntnisse zum alltäglichen Leben

Berlin, 23. Oktober 1905 (abends)

Das Hereinspielen der okkulten Erkenntnisse in das unmittelbare Leben. Der Astralkörper des Menschen. Die Bedeutung der Erziehung. Die «intermediäre» Astralsubstanz. Die Bearbeitung der Astralsubstanz durch Gefühle, Begriffe, Willensentschlüsse. Astrale Gedankenformen. Individuelle Astralkörper und Astralsubstanz des Volkes. Ausdruck der Volksaufgaben auf dem Astralplan. Volkstemperament und Volkscharakter. Slawische und amerikanische Völkerschaften am Anfang ihres Volksgedankens. Spiritueller Volksgedanke im Osten (Slawentum) und psychischer Volksgedanke im Westen (Amerikanertum). Deren Verbindung im Osten mit dem Mongolen-, im Westen mit dem Negerelement.

Die königliche Kunst in einer neuen Form

Berlin, 2. Januar 1906 (vor Männern und Frauen gemeinsam)

Mißverständnisse und Irrtümer über Freimaurerei. Der Taxil-Schwindel. Woher die Bezeichnung Freimaurer? Die drei Gebiete oder Säulen der Kultur: Weisheit, Schönheit, Stärke. Betrachtung des 12. Jahrhunderts und der Sage vom Heiligen Gral in freimaure-rischem Sinne. Gegensatz zwischen dem männlich-maurerischen und weiblich-priesterlichen Prinzip: Bemeisterung der Kräfte des Unlebendigen und Hinnehmen der gottgegebenen lebendigen Kräfte. Das Symbol des Kreuzes. Der Heilige Gral als Symbol für die zukünftige Bemeisterung der Kräfte des Lebendigen: die neue Form der königlichen Kunst.

Notizbucheintragungen zum Vortrag Berlin, 2. Januar 1906

(Faksimile)

Über Goethe und sein Verhältnis zum Rosenkreuzertum

(vermutlich 1906)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , **GA 93** (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [1]

(http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_93&oldid=33590“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 93a

Aus AnthroWiki

Grundelemente der Esoterik

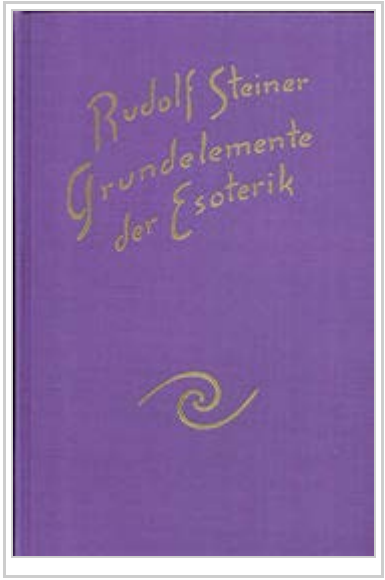

Notizen von einem esoterischen Lehrgang in Form von einunddreißig Vorträgen, Berlin, 26. September bis 5. November 1905

Inhalt (Auswahl)

Alte Symbole für wichtige Entwicklungsstufen / Das Sphinxrätsel / Bienen und Ameisen. Stein der Weisen / Vier Ätherarten / Sieben Wesensstufen / Bewußtsein, Leben, Form / Reinkarnation. Tierkreis und Kulturentwicklung / Sinnesorgane und die Zukunft der Erde / Formzustände / Selbstbewußtsein, Selbstlosigkeit, Karma / Entstehung des menschlichen Körpers / Hierarchien und Bewußtseinsstufen / Pralayas / Die Lehre der Rosenkreuzer / Schwarze und weiße Magie / Natürliche und künstliche Elementarwesen / Die drei Logoi

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, **GA 93a** (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_93a&oldid=43013“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2011 um 19:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.964-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 94

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kosmogonie
  - 1.1 Populärer Okkultismus. Das Johannes-Evangelium. Die Theosophie an Hand des Johannes-Evangeliums
  - 1.2 Inhalt
- 2 Literatur

Kosmogonie

Populärer Okkultismus. Das Johannes-Evangelium. Die Theosophie an Hand des Johannes-Evangeliums

Zusammenfassungen und Notizen von Vorträgen u. Vortragsreihen aus dem Jahre 1906

Inhalt

Kosmogonie: Achtzehn Vorträge in Paris (25. Mai bis 14. Juni), nach einer Zusammenfassung von Edouard Schuré, aus dem Französischen übertragen, ergänzt durch Hörernotizen

Populärer Okkultismus: Notizen aus vierzehn Vorträgen in Leipzig (28. Juni bis 11. Juli)

Das Johannes-Evangelium: Notizen aus drei Vorträgen in Berlin (19., 26. Febr., 5. März)

Die Theosophie anhand des Johannes-Evangeliums: Notizen aus acht Vorträgen in München (27. Oktober bis 6. November)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, **GA 94** (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_94&oldid=33588“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.625-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 95

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vor dem Tore der Theosophie
  - 1.1 Inhalt
    - 1.1.1 Erster Vortrag, Stuttgart, 22. August 1906
    - 1.1.2 Zweiter Vortrag, 23. August 1906
    - 1.1.3 Dritter Vortrag, 24. August 1906
    - 1.1.4 Vierter Vortrag, 25. August 1906
    - 1.1.5 Fünfter Vortrag, 26. August 1906
    - 1.1.6 Sechster Vortrag, 27. August 1906
    - 1.1.7 Siebenter Vortrag, 28. August 1906
    - 1.1.8 Achter Vortrag, 29. August 1906
    - 1.1.9 Neunter Vortrag, 30. August 1906
    - 1.1.10 Zehnter Vortrag, 31. August 1906
    - 1.1.11 Elfter Vortrag, 1. September 1906
    - 1.1.12 Zwölfter Vortrag, 2. September 1906
    - 1.1.13 Dreizehnter Vortrag, 3. September 1906
    - 1.1.14 Vierzehnter Vortrag, 4. September 1906
    - 1.1.15 Fragenbeantwortung (Notizen), 2. September 1906
    - 1.1.16 Fragenbeantwortung (Notizen), 4. September 1906
- 2 Literatur

Vor dem Tore der Theosophie

Vierzehn Vorträge und zwei Fragenbeantwortungen (Hörernotizen), Stuttgart 22. August bis 4. September 1906 (Zyklus 1)

Dieser frühe und grundlegende Vortragszyklus von Rudolf Steiner gibt einen weiten Überblick über das gesamte Gebiet der Geisteswissenschaft und beschreibt verschiedene geistige Schulungswege.

Inhalt

Erster Vortrag, Stuttgart, 22. August 1906

Das Wesen des Menschen. Theosophische Lehren früher und heute. Die sieben Glieder der menschlichen Wesenheit.

Zweiter Vortrag, 23. August 1906

Die drei Welten: die physische, die astrale und die geistige Welt. Eigenschaften der Astralwelt: Spiegelbildlichkeit, Rückwärtsgehen der Zeitereignisse, Realität von Gedanken und Gefühlen, Die vier Gebiete der Devachan-Welt. Lesen in der Akasha-Chronik.

Dritter Vortrag, 24. August 1906

Das Leben der Seele nach dem Tode. Der viergliedrige Mensch im Wach-und Schlafzustande. Die Trennung der

Wesensglieder beim Tode. Das Erleben der Seele im Kamaloka. Erwähnte Beispiele: Hypnose, Selbstmord, Vivisektion, Spiritismus.

Vierter Vortrag, 25. August 1906

Das Devachan. Der Kausalkörper ist der nach dem Tod im höheren Astralleib verbleibende Extrakt des Ätherleibs, dem von Inkarnation zu Inkarnation weitere Extrakte hinzugefügt werden. Welche Zeit vergeht zwischen den einzelnen Inkarnationen des Menschen? Erlebnisse der Seele nach dem Tode in den vier Gebieten des Devachan. Die Lotusblumen (Chakrams).

Fünfter Vortrag, 26. August 1906

Die Arbeit des Menschen in den höheren Welten zwischen Tod und neuer Geburt. Vorbereitung einer neuen Inkarnation. Erwähnte Beispiele: Vorgesicht auf das kommende Leben, Idiotie und Epilepsie, Astralleichnam und Doppelgänger, Arbeit von Ätherleib und Astralleib am Embryo.

Sechster Vortrag, 27. August 1906

Die Erziehung des Kindes. Die Entwickelung der Wesensglieder in den ersten Jahrsiebenten des Menschen und daraus folgende Grundsätze für die Erziehung. Vorbild, Autorität, selbständiges Urteil. Über einige Wirkungen des Karmagesetzes. Wodurch kommt Schicksal zustande?

Siebenter Vortrag, 28. August 1906

Die Wirkungen des Karmagesetzes im menschlichen Leben. Ursachen und Wirkungen in den verschiedenen Wesensgliedern des Menschen. Karmische Einzelfragen: Temperament, Infektionskrankheiten, Volksseuchen, Nervosität, Gefahr von Irrsinnsepidemien, Liebe zwischen Kind und Mutter.

Achter Vortrag, 29. August 1906

Gut und Böse. Die Entstehung des Gewissens. Wie wirken sich bestimmte Eigenschaften der Wesensglieder in der folgenden Inkarnation aus? Die Manichäer. Die Mission des Bösen. Karmische Einzelfragen: Krankheiten, jungverstorbene und totgeborene Kinder, Ausgleich des Karmas zwischen zwei Menschen.

Neunter Vortrag, 30. August 1906

Die Evolution der Erde. Planeten, Runden, Globen. Das Rätsel der Zahl 777. Entwickelung des Menschen im Zusammenhang mit den verschiedenen planetarischen Zuständen der Erde. Namen der Wochentage.

Zehnter Vortrag, 31. August 1906

Die Entwickelung des Menschen bis zur atlantischen Zeit. Anfangsstadium unseres Planeten. Das Herabsenken des Geistes. Die Genesis in der Bibel. Der lemurische und der atlantische Mensch.

Elfter Vortrag, 1. September 1906

Die Kulturepochen der nachatlantischen Zeit. Die Sehnsucht des nachatlantischen Menschen nach dem Göttlichen. Die Unterrassen der Inder, Perser, Ägypter, Griechen und Römer, Germanen und Angelsachsen. Wo gilt das ptolemäische und wo das kopernikanische Weltsystem? Zukunftsaufgaben der Menschheit.

Zwölfter Vortrag, 2. September 1906

Okkulte Entwickelung. Die verschiedenen Bewußtseinsstufen des Menschen. Ausbildung der Lotusblumen

(Chakrams). Die sechs Nebenübungen. Der Lehrer (Guru) in der orientalischen, der christlichen und der rosenkreuzerischen Schulung.

Dreizehnter Vortrag, 3. September 1906

Die orientalische und die christliche Schulung. Die acht Anweisungen des Gurus in der Yoga-Schulung. Christus als der große Lehrer in der christlichen Schulung. Meditieren des Johannes-Evangeliums. Die sieben Stationen (Stufen) der christlichen Einweihung.

Vierzehnter Vortrag, 4. September 1906

Die Rosenkreuzer-Schulung, der Weg für die Menschen, die in Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen geraten. Zwei Arten von Selbsterkenntnis. Die sieben Stufen der Rosenkreuzer-Schulung. Zusammenhang zwischen dem Menschen und der ganzen Erde. Über das Erdinnere, Erdbeben und Vulkanausbrüche.

Fragenbeantwortung (Notizen), 2. September 1906

Fragenbeantwortung (Notizen), 4. September 1906

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, **GA 95** (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_95&oldid=40967“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 96

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft
  - 1.1 Christliche Esoterik im Lichte neuer Geist-Erkenntnis
  - 1.2 Inhalt (Auswahl)
- 2 Literatur

Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft

Christliche Esoterik im Lichte neuer Geist-Erkenntnis

Zwanzig Vorträge in Berlin zwischen dem 29. Januar 1906 und 12. Juni 1907

Inhalt (Auswahl)

Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft / Erdinneres und Vulkanausbrüche / Erziehungspraxis auf der Grundlage spiritueller Erkenntnis / Karma und Einzelheiten der karmischen Gesetzmäßigkeit / Die Beziehung der menschlichen Sinne zur Außenwelt / Ernährungsfragen und Heilmethoden / Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes / Das Vaterunser / Der Lebenslauf des Menschen in seinem Zusammenhang mit der planetarischen Evolution / Der Zugang zum Christentum durch die Geisteswissenschaft

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, **GA 96** (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_96&oldid=40959“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.583-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 97

Aus AnthroWiki

Das christliche Mysterium

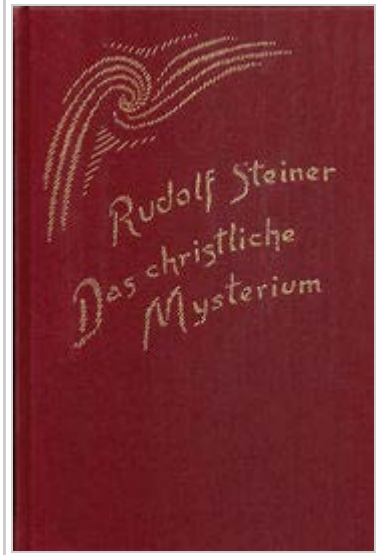

Notizen von einunddreißig Einzelvorträgen mit sechs Fragenbeantwortungen zwischen dem 9. Februar 1906 und dem 17. März 1907 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

I. Die Wahrheitssprache der Evangelien: Das christliche Mysterium / Das religiöse Weltbild des Mittelalters in Dantes «Göttlicher Komödie» / Das Johannes-Evangelium als Einweihungsurkunde / Das Mysterium von Golgatha / Der Ursprung der Religionsbekenntnisse und Gebetsformeln / Die Bergpredigt / Das Vaterunser

II. Luzifer und Christus

III. Alte Esoterik und Rosenkreuzertum

IV. Erkenntnisse und Lebensfrüchte der Geisteswissenschaft: Das Karmagesetz als Wirkung des Tatenlebens – Die Ursachen von Krankheit und Vererbung / Das Gralsgeheimnis im Werk Richard Wagners / Das Innere der Erde / Edelsteine und Metalle in ihrem Zusammenhang mit der Erden- und Menschheitsevolution / Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Erziehungsfrage / Tierseele und menschliche Individualität

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, **GA 97** (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_97&oldid=41035“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 07:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.912-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 98

Aus AnthroWiki

Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt

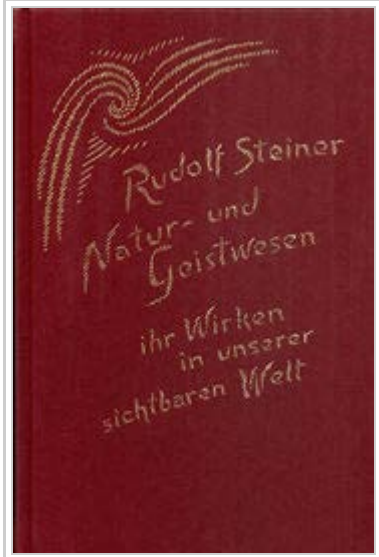

Hörernotizen von achtzehn Vorträgen zwischen dem 5. November 1907 und dem 14. Juni 1908 in verschiedenen Städten

Inhalt (Auswahl)

I. Esoterische Entwickelung und übersinnliche Erkenntnis / Das Rosenkreuzertum

II. Über die Beziehung des Menschen zu der ihn umgebenden Welt / Die Elementarreiche, ihre Wesensarten und ihre Wirkungen / Des Menschen Verhältnis zur Natur / Über die Gruppen-Iche von Tieren, Pflanzen und Mineralien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, **GA 98** (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_98&oldid=40901“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA 99

Aus AnthroWiki

Die Theosophie des Rosenkreuzers

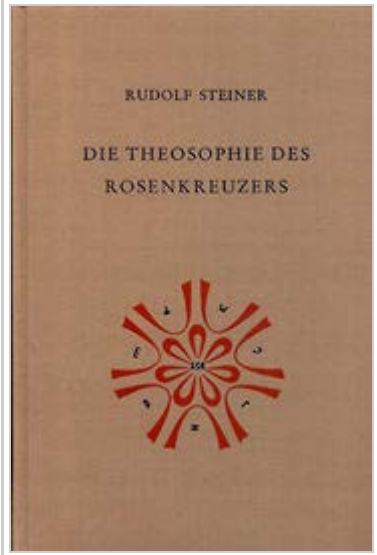

Vierzehn Vorträge, München 22. Mai bis 6. Juni 1907 (Zyklus 2)

Inhalt

In diesem Vortragszyklus gibt Rudolf Steiner ein umfassendes Bild der Entwicklung von Kosmos, Erde und Mensch sowie der Daseinsformen des Menschen im Erdenleben und im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Es wird gezeigt, wie das Karmagesetz nicht im Widerspruch zur Freiheit des Individuums steht; eine eingehende Darstellung des christlichen und des rosenkreuzerischen Einweihungsweges bildet den Abschluß der Vortragsreihe.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, **GA 99** (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_99&oldid=40990“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.945-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA K45

Aus AnthroWiki

Das graphische Werk

Mit zwei Vorträgen zur illustrativen Kunst, Dornach 3. Dezember 1917 und 15. Januar 1918

> „Wenn mit Phantasie, mit künstlerischer Anschauung die Welt durchdrungen wird, so hat man es ebenso mit einer Wirklichkeit zu tun wie dann, wenn man erkennend strebt. Eine Phantasie, die nur phantastisch ist, hat keinen Wert.“
> – Rudolf Steiner: 15. Januar 1918

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das graphische Werk*, **GA K45**, ISBN 978-3-7274-3640-6

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_K45&oldid=46388“
Kategorien: GA | GA (Künstlerisches Werk) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GA K51

Aus AnthroWiki

Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache

Die Entwürfe Rudolf Steiners und deren Ausführungen durch Bertha Meyer-Jacobs und andere Goldschmiede.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache*, **GA K51** (1984), ISBN 978-3-7274-3650-5

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GA_K51&oldid=46384“
Kategorien: GA | GA (Künstlerisches Werk) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 23:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GD-EG-Alex-MuséeNat068.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 402 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sarkophag und Mumie, Nationalmuseum von Alexandria, Ägypten

Foto: Gérard Ducher Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GD-EG-Alex-Mus%C3%A9eNat068.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:50, 24. Jun. 2011		1.600 × 1.200 (402 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Sarkophag und Mumie, Nationalmuseum von Alexandria, Ägypten

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:GD-EG-Alex-MuséeNat068.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mumie

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD
Modell	C2100UZ
Belichtungsdauer	1/6 Sekunden (0,16666666666667)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	09:10, 17. Mai 2006
Brennweite	7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	v352p-73
Speicherzeitpunkt	09:10, 17. Mai 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	09:10, 17. Mai 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GD-EG-Alex-MuséeNat068.JPG&oldid=42687“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 12:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GD CipherManuscript Folio47.png

Aus AnthroWiki

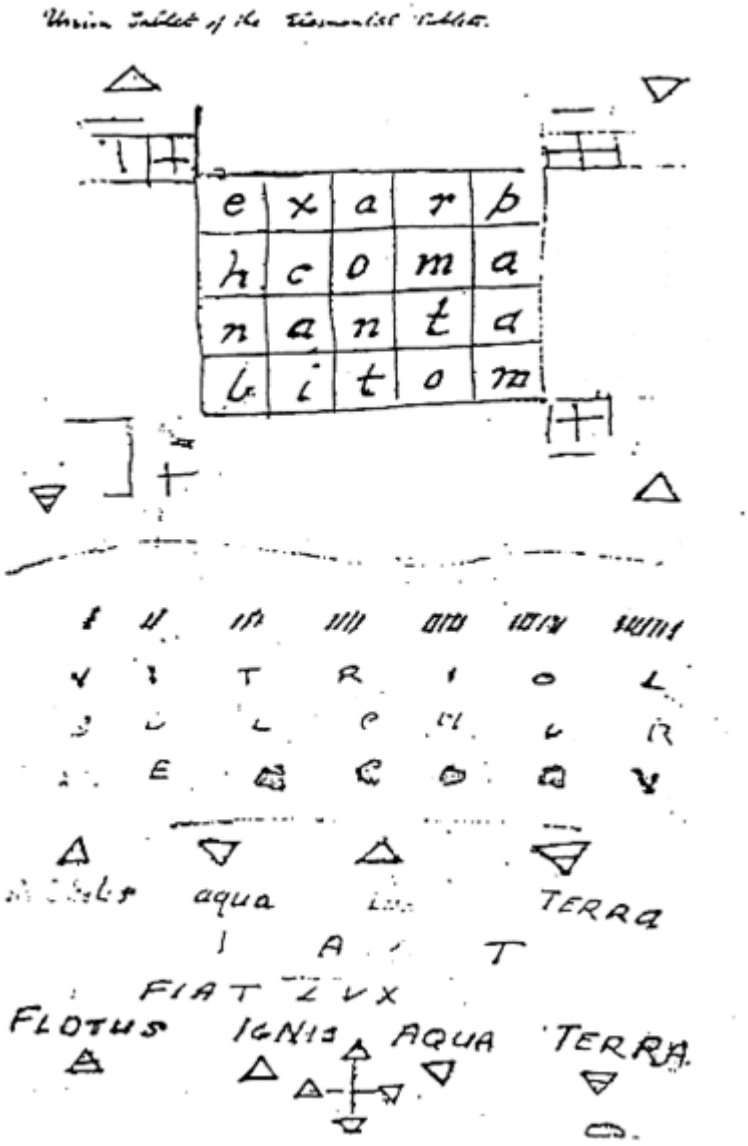

Größe dieser Vorschau: 387 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (409 × 634 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/png)

Cipher Manuscript folio 47 (Golden Dawn).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 11. Mär. 2009	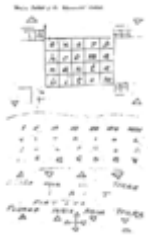	409 × 634 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Cipher Manuscript folio 47 (Golden Dawn).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hermetic Order of the Golden Dawn

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GD_CipherManuscript_Folio47.png&oldid=30898“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2009 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GHK

Aus AnthroWiki
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GHK&oldid=47173“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2012 um 18:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GKH Herdecke.jpg

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdeke Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:GKH_Herdecke.jpg (Foto aufgenommen im Mai 2004 von Bdk)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GKH_Herdecke.jpg&oldid=2860“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gabriel-Zeitalter (1510 - 1879 n. Chr.)

Aus AnthroWiki

Während des letzten Gabriel-Zeitalters (1510 - 1879 n. Chr.; siehe -> Erzengel-Regentschaften) wurde durch Verwandlung der mondenhaften Fortpflanzungskräfte ein neues Organ im Vorderhirn ausgebildet. Seit Beginn des Michael-Zeitalters wenden sich diese organbildenden Kräfte vom Physischer Leib physischen Leib ab und werden zunehmend frei verfügbar für das Seelenleben. Damit wird die Grundlage für ein neues spirituelles Denken gelegt, durch das sich dem Menschen auch wieder der Rückblick auf vergangene Erdenleben eröffnen wird (siehe -> Reinkarnationsgedächtnis).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gabriel-Zeitalter_(1510_-_1879_n._Chr.)&oldid=1756“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2004 um 15:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.448-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gabriel (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Der Verkündigungsengel Gabriel auf dem Genter Altar

Gabriel (hebr. גַּבְרִיאֵל = „Gott ist stark“, arab. جبريل , *Djebrail*, deutsch „Held Gottes“) ist der zweite der vier hauptsächlichen Erzengel und wird in der Bibel im Buch Daniel und im Lukasevangelium erwähnt und wird ganz besonders im Islam verehrt. Gabriel steht in Zusammenhang mit den Geburtskräften und wird in der bildenden Kunst häufig auch in weiblicher Gestalt dargestellt. Er gilt als Bote Gottes und gilt vielfach auch als Ausleger von Visionen. Sein Herrschaftsbereich ist die Mondensphäre. Nach katholischer Tradition steht er im Norden vor dem Thron Gottes. Nach Rudolf Steiner hingegen steht er als erhabene, liebevolle Gestalt im Süden; im Norden steht statt dessen Uriel.

> Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
> *Siehe Diskussionsseite.*

Der Erzengel Gabriel steht für: das neue, Veränderungen, Wunderbares. Er wird dein Begleiter durch das normale menschliche Leben, kündigt deren Geburt an. Gabriel wird oft auch als weiblicher Engel bezeichnet, - da er für das Neue und Geburt steht. Auch ist er/sie der Engel der Auferstehung und der Gnade. Die Überlieferungen besagen, - das Gabriel die Seelen aus dem Paradies holt, sollten diese sich wehren oder dort nicht hingehören.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gabriel im Judentum
- 2 Christliche-Jüdische Bedeutung
- 3 Islamische Bedeutung
- 4 Kunst
- 5 Gedenktag
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Gabriel im Judentum

Im Judentum gilt Gabriel neben Michael als Fürbitter und Schutzengel des Volkes Israel, aber auch als Straf- und Todesengel.

Erstmals erscheint sein Name im Buch Daniel, wo er die Vision von Widder und Ziegenbock deutet (Kapitel 8) und die Weissagung über Dauer und Ende des Exils verkündet (Kapitel 9).

Im Äthiopischen Buch Henoch wird **Gabriel** in Kapitel 20,7 neben **Uriel** (20,2), **Raphael** (20,3), **Raguel** (20,4), **Michael** (20,5) und **Sarakael** (20,6) - in einigen Handschriften wird noch **Remiel** (20,8) genann – zu den (sieben)

höchsten Engeln gezählt. Dort heißt es über ihn: "Gabriel heißt ein sechster der heiligen Engel, der über das Paradies, die Schlangen (Seraphim) und die Kerube gesetzt ist." (1. Henoch 20,7). Die Siebenzahl der höchsten Engel ist, nebenbei vermerkt, für das Äthiopische Buch Henoch in Kapitel 90,21f. verbürgt.

In rabbinischen Quellen heißt es von Gabriel, er bestehe ganz aus Feuer, während Michael ganz aus Schnee bestehe. Entsprechend werden darin Gabriel und Michael die Metalle Gold und Silber zugeordnet. Die ihnen im Judentum zugesprochenen Attribute unterscheiden sich also von jenen, die ihnen die spätere christliche Mythologie zuordnet, in der teilweise Michael mit der Sonne und Gabriel mit dem Mond verbunden wird.

In der jüdischen Überlieferung waren die beiden Engel, die nach Sodom gingen, Michael und Gabriel (Genesis 19): Michael, um Lot zu retten, Gabriel, um die Stadt zu zerstören.

Christliche-Jüdische Bedeutung

Im Talmud gilt er nach Michael als der Größte der „Engelsfürsten“, das Urteil Gottes aufzeichnend und vollziehend, Israel verteidigend und beschützend.

Der Erzengel Gabriel erscheint Zacharias (Frankreich, 15. Jh.)

Nach christlicher und jüdischer Auffassung ist er der Vorsteher der Cherubim und Seraphim.

Nach urchristlicher Auffassung ist Gabriel der Herrscher über das Wasser und über das Prinzip des Flüssigen. Er regiert außerdem die Welt der Gefühle, der Emotionen und das Unterbewusstsein. Seine Farbe ist blau in allen Schattierungen.

Er wird in der katholischen Kirche mit einer Lilie dargestellt, als Verkünder der Geburt des Johannes an Zacharias oder des Jesus an Maria. Nach katholischer Auffassung steht Gabriel im Norden vor Gottes Thron.

Islamische Bedeutung

Djibril (جبريل arab. für „Gabriel“) ist der arabische Name für den Erzengel Gabriel. Nach einem *Hadith* wollte der Prophet Mohammed ihn in seiner wahren Gestalt sehen, anstatt der menschlichen Form (Djibril hatte immer eine menschliche Form angenommen, wenn er dem Propheten begegnete). Djibril tat dies und der Prophet fiel in Ohnmacht. Denn der Erzengel Djibril war so groß, dass er die Sonne mit nur einem Flügel überdeckte. Er besitzt eine beträchtliche Anzahl an Flügeln (jeder Engel hat mindestens zwei Flügel).

Nach sunnitischer Auffassung des Islam wird der Erzengel Djibril auch als روح القدس, Ruh al-Qudus = Geist der Heiligkeit bezeichnet. Jedoch ist er nicht mit dem Heiligen Geist aus der Dreifaltigkeit des christlichen Glaubens zu verwechseln. Nach schiitischer Meinung bezeichnet *Ruh al-Qudus* ein anderes Wesen, während Djibril als روح الامين, Ruh al-Amiyyn = Geist der Zuverlässigkeit bezeichnet wird (Koran 26:193).

Djibril ist einer der sieben Engel der Offenbarung, durch welche die Aufzeichnung der göttlichen Ratschlüsse mittels Inspirierung des Propheten Muhammad bei Abfassung des Korans geschah.

Kunst

In der Kunst wird Gabriel immer wieder als weiblicher Engel dargestellt.

Gedenktag

Der Gedenktag ist der 29. September. Bis zum 1. Januar 1970 wurde Sankt Gabriel am 24. März begangen.

Der Erzengel Gabriel ist unter anderem Schutzpatron der Briefträger und Postboten, Müllmänner, Diplomaten,

Radiosprecher und der Fernmeldetruppe des deutschen Heeres.

Literatur

- Gerhard Bellinger: *Knaurs Lexikon der Mythologie*. Genehmigte Lizenzausgabe. Augsburg, 2000. 157, 327, 346, 485-487.
- Heinrich Krauss: *Kleines Lexikon der Engel. Von Ariel bis Zebaoth*. Originalausgabe. München, 2001. 73f., 119-121.
- Wilhelm Lueken: *Michael. Eine Darstellung und Vergleichung der jüdischen und der morgenländisch-christlichen Tradition vom Erzengel Michael*, Göttingen, 1898.
- Erich Weidinger: *Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel*. Augsburg, o.A. 311.

Weblinks

- Ikonen des Erzengels Gabriel (http://www.icon-art.info/topic.php?lng=de&top_id=92)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gabriel (Erzengel) (http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(Erzengel)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel_(Erzengel)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gabriel_(Erzengel)&oldid=47652“

Kategorien: Wikipedia:Belege fehlen | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.659-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GabrieleReuter.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GabrieleReuter.jpg (260 × 345 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gabriele Reuter. Bildrechte abgelaufen (Aufnahme von 1896)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:57, 21. Okt. 2006		260 × 345 (45 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Gabriele Reuter. Bildrechte abgelaufen (Aufnahme von 1896)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gabriele Reuter

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GabrieleReuter.jpg&oldid=19672“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2006 um 20:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gabriele Reuter

Aus AnthroWiki

Gabriele Reuter (* 8. Februar 1859 in Alexandria, † 16. November 1941 in Weimar) war eine deutsche Schriftstellerin.

Gabriele Reuter aufgenommen in München, 1896

Die zu Lebzeiten vielgelesene Autorin wurde bekannt durch ihren realistisch-naturalistischen Roman *Aus guter Familie* (1895), der die "Leidensgeschichte eines Mädchens" (Untertitel), d.h. einer typischen 'höheren Tochter' der Wilhelminischen Ära schilderte. Er verkaufte sich bis 1931 in 28 Auflagen. Heute ist Gabriele Reuter nahezu vergessen. Weitere Bestseller waren ihr Roman *Ellen von der Weiden* (1900; 65. Auflage 1929), die Novellensammlung *Frauenseelen* (1901; 48. Auflage 1924) und der Roman *Der Amerikaner* (1907; 40. Auflage 1924).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
- 2 Charakterisierung
- 3 Werke
  - 3.1 Romane
  - 3.2 Kurzprosa, Novellen und Erzählungen
  - 3.3 Essayistisches und Autobiographisches
  - 3.4 Dramen
  - 3.5 Kinder- und Jugendbücher
  - 3.6 Nachlass
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Biographie

Gabriele Reuter wurde am 8. Februar 1859 in Alexandrien geboren, wo ihr Vater als internationaler Großkaufmann im Textilhandel tätig war. Ihre Kindheit verbrachte sie teils bei der Verwandtschaft der Mutter in Dessau (1864-69), teils in Alexandrien (1869-72). Nach der endgültigen Rückkehr der Familie nach Deutschland 1872 (Berlin und Althaldensleben) starb der Vater. Reuter kam für ein Jahr in ein Mädchenpensionat. Dann aber verlor die Familie durch die allgemeine Rezession im internationalen Handelswesen und durch einen Betrugsfall bei der Auflösung des väterlichen Geschäfts ihr gesamtes Vermögen und zog in eine kleine Wohnung in Neuhaldensleben.

Die Verantwortlichkeit für die jüngeren Brüder und die zunehmend depressive Mutter bedingten eine für die Zeit ungewöhnliche frühe Selbständigkeit Gabriele Reuters. Die finanziellen Sorgen führten außerdem dazu, dass sie schon als junges Mädchen ihr Schreibtalent als eine Verdienstquelle ansah. 1875/76 erschienen erste literarische Publikationen in Lokalblättern. Es folgten konventionell geschriebene Romane mit exotischem Kolorit. Von dem so verdienten Geld finanzierte Reuter 1879 den Umzug der Familie nach Weimar, wo sie sich als junge Schriftstellerin zu etablieren versuchte. Ende der 1880er/Anfang der 1890er Jahre unternahm sie erste eigenständige Reisen nach Berlin, Wien und München zu diversen Schriftstellertagungen und machte Bekanntschaft mit anderen Künstlern ihrer Zeit; darunter mit dem Anarchisten und Lyriker John Henry Mackay, mit dem sie eine langjährige Freundschaft verband, und mit Henrik Ibsen.

1890 zog Reuter mit ihrer Mutter nach München in dem Wunsch, sich der dortigen Bohème anzuschließen. Sie

besuchte die Gründungsfeier von Michael Georg Conrads "Gesellschaft für modernes Leben". Laut ihrer Autobiographie *Vom Kinde zum Menschen* (1921) kam Reuter hier die Idee zu ihrem Erfolgsroman *Aus guter Familie*. 1891 aber erkrankte die Mutter, und Reuter war gezwungen, mit ihr nach Weimar zurückzukehren. Dort erschloss sie sich in den folgenden Jahren einen neuen Freundeskreis (u.a. Hans Olden und dessen Frau Grete, Rudolf Steiner und Eduard von der Hellen) und las die Schriften Friedrich Nietzsches, Arthur Schopenhauers und Ernst Haeckels; sie knüpfte Kontakte zum Verein "Freie Bühne" in Berlin und dem Friedrichshagener Kreis und lernte u.a. Gerhart Hauptmann, Otto Erich Hartleben, Ernst von Wolzogen und, auf Vermittlung Mackays, den Verleger Samuel Fischer kennen, der Ende 1895 ihren Roman *Aus guter Familie* veröffentlichte.

Der Roman war ein enormer Erfolg, löste in Literaturzeitschriften und feministischen Blättern eine erregte Debatte aus und machte Reuter über Nacht berühmt. Im selben Jahr zog sie mit ihrer Mutter wieder nach München, da sich inzwischen einer ihrer Brüder als Arzt dort niedergelassen hatte. Am 28. Oktober 1897 gebar sie in Erbach (Württemberg) ihre uneheliche Tochter Lili (der Vater blieb unbekannt). Die unglückliche Liebesgeschichte, die dieser Mutterschaft vorausging, und die Umstände der Geburt finden sich vermutlich in dem Roman *Das Tränenhaus* verarbeitet.

Datei:Gabriele Reuter Auflagen.jpg
Auflagenentwicklung der wichtigsten Werke (1 Auflage = 1.000 Exemplare)

1899 zog Reuter nach Berlin um. In den dreißig Jahren, die sie dort lebte, erschienen zahlreiche Romane, Novellen, Jugendbücher und Essays, die immer wieder das Thema des Geschlechter- und Generationenkonflikts aufgriffen. Gabriele Reuter wurde gerühmt für ihre feine psychologische Ausgestaltung und galt als 'Dichterin der weiblichen Seele'. Einen Skandal verursachte noch einmal ihr Roman *Das Tränenhaus* (1908), in dem sie auf recht drastische Weise die Zustände in einem Haus für ledig Gebärende schilderte. Nach dem Ende des ersten Weltkriegs arbeitete sie außerdem als Kolumnistin für die Wiener *Neue Freie Presse* und in den letzten Lebensjahren als Rezensentin für die *New York Times*. 1929 kehrte die Siebzigjährige zurück nach Weimar, wo sie am 16. November 1941 verstarb.

Charakterisierung

Reuters Erfolgsroman *Aus guter Familie* ist eines der ersten Werke weiblicher Feder, das sich nach den innovativen literarischen Strömungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, dem 'konsequenten Realismus' bzw. Naturalismus, ausrichtete. Zusammen mit etwa Helene Böhlaus Roman *Der Rangierbahnhof* (1896) gab er das Muster ab für zahlreiche weitere weibliche Bekenntnis- oder Selbstfindungsromane der Epoche. Die Debatte um den Roman kreiste zunächst vor allem um die Frage, ob das Werk ein 'Tendenzroman' sei oder nicht. Reuters Haltung zur zeitgenössischen Frauenbewegung war zwiespältig, wenn nicht distanziert. Die frauenrechtlerische Publizistin Helene Stöcker würdigte das Werk Reuters trotzdem mehrfach. Hedwig Dohm äußerte sich anlässlich des Erscheinens von *Das Tränenhaus* eher skeptisch. 'Antifeministen' warfen Reuter zeitlebens eine zu einseitige weibliche Perspektive vor. Reuter ließ sich weder von der einen noch von der anderen Seite vereinnahmen. *Aus guter Familie* wurde wegen der sozialen Repräsentativität der Protagonistin außerdem vielfach mit Goethes *Die Leiden des jungen Werthers* verglichen. Thomas Mann interpretierte den Roman nach dem Muster des zeitgenössischen Künstlerromans.

Werke

Romane

- *Glück und Geld. Roman aus dem heutigen Egypten*, Leipzig (W. Friedrich) 1888
- *Kolonistenvolk. Roman aus Argentinien*, Leipzig (W. Friedrich) 1891; Neuausgabe: Berlin (S. Fischer) 1897
- *Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens*, Berlin (S. Fischer) 1895 (vordatiert auf 1896) – Neuausgabe: *Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens*, Studienausgabe mit Dokumenten, hg. von Katja Mellmann, 2 Bde., Marburg (Verlag LiteraturWissenschaft.de) 2006, ISBN 3-936134-19-7 (Bd. I: Text) und ISBN 3-936134-20-0 (Bd. II: Dokumente)
- *Frau Bürgelin und ihre Söhne. Roman*, Berlin (S. Fischer) 1899
- *Ellen von der Weiden. Ein Tagebuch*, Wien (Geyer) 1900; Berlin (S. Fischer) 1901 – Neuausgabe: *Ellen von der Weiden. Ein Tagebuch*, mit einem Nachwort von Günter Helmes, Berlin (Ullstein) 1997, ISBN 3-548-24167-0

- *Margaretes Mission. Roman*, 2 Bde., Stuttgart und Leipzig (DVA) 1904
- *Liselotte von Reckling. Roman*, Berlin (S. Fischer) 1903 (vordatiert auf 1904)
- *Der Amerikaner. Roman*, Berlin (S. Fischer) 1907
- *Das Tränenhaus. Roman*, Berlin (S. Fischer) 1908 (vordatiert auf 1909); Neubearbeitung 1926
- *Frühlingstaumel. Roman*, 1911
- *Ins neue Land*, Berlin und Wien (Ullstein) 1915 (vordatiert auf 1916)
- *Die Jugend eines Idealisten. Roman*, Berlin (S. Fischer) 1917
- *Die Herrin. Roman*, 1918
- *Benedikta. Roman*, 1923
- *Töchter. Der Roman zweier Generationen*, Berlin (Ullstein) 1927
- *Irmgard und ihr Bruder. Roman*, Berlin (DBG) 1930
- *Vom Mädchen, das nicht lieben konnte. Roman*, Berlin (Ullstein) 1933

Kurzprosa, Novellen und Erzählungen

- *Episode Hopkins. Zu spät. Zwei Studien*, Dresden (E. Pierson) 1889; Neuausgabe als: *Episode Hopkins. Zwei Novellen*, Berlin (S. Fischer) 1897
- *Der Lebenskünstler. Novellen*, Berlin (S. Fischer) 1897
- *Frauenseelen. Novellen*, Berlin (S. Fischer) 1901 (vordatiert auf 1902)
- *Gunhild Kersten. Novelle*, Stuttgart und Leipzig (DVA) 1904
- *Wunderliche Liebe. Novellen*, Berlin (S. Fischer) 1905
- *Eines Toten Wiederkehr und andere Novellen*, mit einer Einleitung von Hans Land, Leipzig (Reclam) 1908
- *Vom weiblichen Herzen. Novellen*, 1917
- *Das Haus in der Antoniuskirchstraße* (Erzählung), 1928

Essayistisches und Autobiographisches

- *John Henry Mackay. Eine litterarische Studie*, in: Die Gesellschaft 7 (1891), 1304-1314
- *Marie von Ebner-Eschenbach*, Berlin und Leipzig (Schuster&Loeffler) 1904
- *Annette von Droste-Hülshoff*, Berlin (B. Marquardt) 1906
- *Die Probleme der Ehe*, 1907
- *Liebe und Stimmrecht*, Berlin (S. Fischer) 1914; in Auszügen wiederabgedruckt in: Emanzipation und Literatur. Texte zur Diskussion. Ein Frauen-Lesebuch, hg. von Hansjürgen Blinn, Frankfurt am Main (S. Fischer) 1984, ISBN 3-596-23747-5, S. 204-210
- *Der Krieg und die Mädchen*, in: Scherls Jungmädchenbuch, hg. von Lotte Gubalke. Berlin: Scherl o.J [1914], S. XI-XX
- *Vom Kinde zum Menschen. Die Geschichte meiner Jugend*, Berlin (S. Fischer) 1921
- *Grüne Ranken um alte Bilder. Ein deutscher Familienroman*, Berlin (G. Grote) 1937

Dramen

- *Ikas Bild* (Lustspiel), 1894

Kinder- und Jugendbücher

- *Das böse Prinzeßchen. Märchenspiel für Kinder* (1904; Musik Margarethe Marschalk)
- *Sanfte Herzen. Ein Buch für junge Mädchen*, Berlin (S. Fischer) 1909
- *Was Helmut in Deutschland erlebte. Eine Jugendgeschichte*, mit Zeichnungen von Rudolf Sievers-Braunschweig, Gotha (F.A. Perthes) 1917
- *Großstadtmädel. Jugendgeschichten*, Berlin (Ullstein) 1920
- *Grete fährt ins Glück*, Berlin und Leipzig (G. Weise) 1935

Nachlass

Der Nachlass von Gabriele Reuter liegt im Goethe- und Schiller-Archiv der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen in Weimar.

Literatur

- Faranak Alimadad-Mensch: *Gabriele Reuter. Porträt einer Schriftstellerin*. Bern u.a. (P. Lang) 1984. ISBN 3-261-03418-1
- Gisela Brinker-Gabler, *Perspektiven des Übergangs. Weibliches Bewußtsein und frühe Moderne*, in: Gisela Brinker-Gabler (Hg.), *Deutsche Literatur von Frauen*, H.C. Beck, München 1988, Bd. 2, S. 169-205.

Weblinks

-
- Literatur von und über Gabriele Reuter (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118744712) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Texte Gabriele Reuters im Internet-Projekt *Sophie - A Digital Library of Early German Women's Writing* (http://sophie.byu.edu/literature/index.php?p=author.php&authorid=119)
- Linksammlung zu Texten Gabriele Reuters im Web (http://www.litlinks.it/r/reuter_g.htm)
- Rudolf Steiners Erinnerungen an Gabriele Reuter (http://www.anthroposophie.net/steiner/Lebensgang/bib_steiner_lebensgang16.htm#Reuter)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gabriele Reuter (http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Reuter) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriele_Reuter&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gabriele_Reuter&oldid=20473“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Frau | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 07:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Galileo Galilei.jpg

Aus AnthroWiki

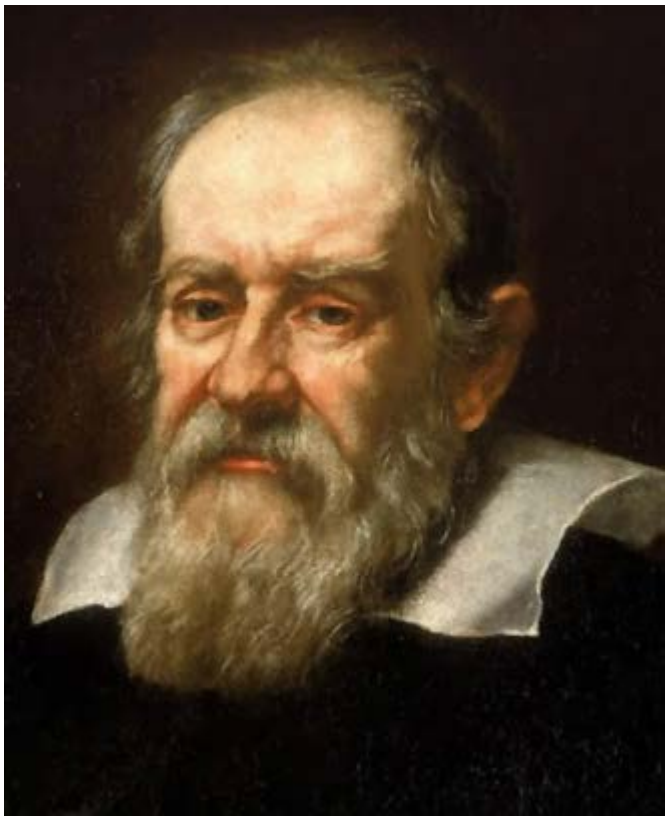

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Galileo_Galilei.jpg (330 × 405 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Galileo Galilei, Porträt von Justus Sustermans, 1636.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:51, 20. Mai 2007		330 × 405 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Galileo Galilei, Porträt von Justus Sustermans, 1636.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Galileo Galilei.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanismus

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	03:40, 19. Jul. 2005
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Galileo_Galilei.jpg&oldid=23544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2007 um 11:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ganzheit

Aus AnthroWiki

Von einer **Ganzheit** (griech. ὅλον, *holon*) kann man sprechen, wenn einserseits die irreduzible Einheit des Ganzen mehr ist als die Summe seiner Teile und anderseits die Teile in spezifischer Weise derart Abbilder des Ganzen sind, dass sich in ihnen die Gesamtstruktur, als das Verhältnis *aller* Teile zueinander, in meist charakteristisch metamorphosierter Form widerspiegelt. So ist beispielsweise der menschliche Organismus mehr als die Summe seiner Organe und in jedem einzelnen Organ spiegelt sich der ganze Mensch wider, allerdings auf so spezifische Weise, dass das nicht immer leicht zu entdecken ist.

Die ganze Welt, der ganze Kosmos, war ursprünglich als Ganzheit ausgelegt; doch wäre es alleine dabei geblieben, hätten sich die Teile niemals selbstständig machen und zu eigenständigen Ganzheiten heranreifen können. Um namentlich dem Menschen den Raum zu geben, die eigene Individualität auszubilden, mußte die Ureinheit des Kosmos bis zu einem gewissen Grad zerbrochen werden und diese *notwendige* Arbeit haben die Widersachermächte übernommen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ganzheit&oldid=28250“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 02:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.520-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Garuda

Aus AnthroWiki

Garuda (Sanskrit, m., , garuḍa) ist in der indischen Mythologie ein schlangentötendes halb mensch-, halb adlergestaltiges Reittier des Vishnu, Sohn des Kashyapa und der Vinata. In der asiatischen Mythologie hat der Garuda zugleich die Bedeutung eines *Götterboten*, der den Menschen Nachrichten und Anweisungen der Götter überbringt. In vielen asiatischen Ländern (beispielsweise Thailand und Indonesien) wird der Garuda zudem als Hoheitszeichen oder Amtssiegel von den Behörden der Regierung verwendet.

Garuda

Garuda, Vishnu und Lakshmi

Vishnu, auf Garuda reitend – Skulptur bei Bhaktapur, Nepal

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aus der indischen Mythologie
- 2 Der Garuda in Thailand
  - 2.1 Impressionen aus Thailand
- 3 Wappentier
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks
- 6 Siehe auch

Aus der indischen Mythologie

In Urzeiten hatte der alte Schöpfergott und Vater der Kreaturen Kashyapa, der „alte Schildkröten-Mann“, einmal zwei Ehefrauen: Vinata, den Himmel, und Kadru, die Erde. Kadru gebar eine Vielzahl von Eiern, aus denen die verschiedensten Arten von Nagas schlüpften. Vinata jedoch legte nur drei Eier.

Eifersüchtig auf Kadru und ihre zahlreichen Nachkommen zerbrach sie das erste Ei. Das Wesen im Ei hatte jedoch noch keine Gestalt angenommen: es entstand der Blitz. Das zweite Ei enthielt einen strahlenden Jugendlichen. Ebenfalls eine Frühgeburt hatte er keine Beine. Es war Aruna, die Morgen-Dämmerung, der Wagenlenker des Sonnengottes Surya. Arun war nicht so begeistert von seiner Behinderung, er verfluchte seine Mutter und machte sie so zur Sklavin ihrer Rivalin, der Schlangen-Mutter Kadru.

Als das dritte Ei ausgebrütet war, schlüpfte der mächtige Garuda heraus. Er verlangte sofort, seine Mutter freizulassen. Die Nagas jedoch verlangten als Gegenleistung das Unsterblichkeits-Elixir Amrita, welches Garuda daraufhin von den Göttern stehlen musste.

So erklärt sich die ewige Feindschaft zwischen den Nagas und dem Garuda. Der spirituelle Gegensatz von Vogel (Adler) und Schlange ist auch bei uns im Westen von den alten Sumerern bekannt (siehe z. B. in Nietzsches Zarathustra, auch in Wappen und Fahne Mexikos).

> „Der Vogel wird als »Schlangen-Töter« oder »Naga-Töter« (nagantaka) oder »Schlangen-Verzehrer« (nagasana) angerufen. Sein eigentlicher Name ist

> Garuda, von der Wurzel gri, »herunterschlingen«. Als unbarmherziger Vernichter der Schlangen ist er mit mystischer Macht über die Wirkungen des Giftes erhaben.“
> – LIT.: ZIMMER, 1981

Der Garuda in Thailand

Garuda (Thai: ครุฑ, *krut*) ist das persönliche Emblem des Thailändischen Königs, der gemeinhin als Inkarnation Vishnus gilt. Buddhistische Könige der gegenwärtigen Chakri-Dynastie sind nach Rama benannt, einer weithin bekannten Inkarnation Vischnus: der gegenwärtige König, S. M. König Bhumibol Adulyadej, ist Rama IX. Als einzige Kreatur, der es gestattet ist, oberhalb des Königs Kopf zu stehen, ist der Garuda auf königlichen Bannern abgebildet. Nur religiöse oder königliche Gebäude, Objekte oder Papiere haben die Ehre, Garuda abzubilden.

Garuda mit Nagas, Wat Phra Kaeo, Bangkok

Der König verleiht die königlichen Garuda-Insignien auch verdienstvollen Unternehmen und Banken, daher kann Garuda auch von Fassaden bekannter Banken auf das geschäftige Volk herabsehen.

Beim Garuda handelt es sich gewöhnlich nicht um einen einsamen Vogel. In buddhistischen Legenden tauchen große Vögel in Schwärmen auf, die Garudas sind ihre Könige. Sie leben auf dornigen Bäumen in einem Wald namens *Garutmatvan*, der sich an den Hängen des Berges Meru befindet.

Zitat: *In der Kambodscha-Architektur wird nicht nur Vischnu, sondern sein ganzer Tempel von Garuda getragen. Der Vogel tritt hier in großer Zahl auf, zu Karyatiden-Reihen geordnet, welche die Last des Bauwerks halten, das als eine irdische Nachbildung Vaikunthas, des Gottes himmlische Wohnung gedacht ist.* [1]

Thailändische Künstler übernahmen diese Symbolik, indem sie einen Ring von Garudas darstellten, die die Kapelle des Smaragd-Buddha (siehe Wat Phra Kaeo) in Bangkok in die Luft heben. Dieses Motiv, Reihen von Garudas mit Nagas in den Klauen, ist jedoch in Thailand relativ selten anzutreffen.

Impressionen aus Thailand

Garuda, Wat Chang Kham, Wiang Khum Kham, [[Wikipedia:Chiang Mai|]]

Vishnu auf Garuda vor dem Holiday Inn, Bangkok

Eingangstür Ubosot Wat Suthat, Bangkok

Symbol der Siam Commercial Bank

Wappentier

Der Garuda gehört zu den Wappentieren als gemeine Figur in der Heraldik. In Europa wird dieses Tier als Figur in Wappen nicht verwendet.

Hoheitszeichen: Garuda an der Botschaft der Republik Indonesien in Bangkok

Im Wappen Indonesiens ist der *Garuda-Adler* ein normaler goldener Adler. Auch im Wappen Ulan-Bators, der Hauptstadt der Mongolei, ist ein Garuda abgebildet.

Einzelnachweise

1. ↑ Heinrich Zimmer: Indische Mythen und Symbole, Diederichs, Düsseldorf 1981, ISBN 3-424-00693-9

Weblinks

- **Commons: Garuda** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Siehe auch

- Hinduismus
- Liste der Fabelwesen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Garuda (http://de.wikipedia.org/wiki/Garuda) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Garuda&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Garuda&oldid=45658“
Kategorien: Indische Mythologie | Thailändische Mythologie | Mythischer Vogel | Wappentier

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 17:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gasentladungsrohr.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gasentladungsrohr.jpg (400 × 242 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Elektrische Entladung in einer Gasentladungsröhre.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:08, 24. Mai 2009		400 × 242 (61 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Elektrische Entladung in einer Wikipedia:Gasentladungsröhre.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Atom

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	CASIO COMPUTER CO.,LTD.
Modell	EX-Z1080
Belichtungsdauer	1/4 Sekunden (0,25)
Blende	f/5,1

Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.600
Erfassungszeitpunkt	11:13, 2. Mai 2008
Brennweite	23,7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6000.16386
Speicherzeitpunkt	13:11, 13. Mai 2008
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	11:13, 2. Mai 2008
Komprimierte Bits pro Pixel	5,376
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	114 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gasentladungsrohr.jpg&oldid=31774“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 02:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gattung

Aus AnthroWiki

Die **Gattung** (lat. *genus*) ist innerhalb der biologischen Systematik die der Art übergeordnete Rangstufe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gattung&oldid=43742“
Kategorien: Naturwissenschaft | Biologie | Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 07:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gayomart

Aus AnthroWiki

Gayomart oder **Gayo-Maretan** (awest. *sterbendes Leben*) ist nach der persischen Mythologie der von Ahura Mazda und dessen Tochter und Gattin Armaiti gezeugte androgyne kosmische Urmensch, vergleichbar dem Riesen Ymir der germanischen Mythologie. Nachdem er 3000 Jahre als kosmisches geistiges Wesen gelebt hatte, wurde er von Ahura Mazda in ein Wesen aus Fleisch und Blut verwandelt. Das gab dem finsteren Angra Mainyu (Ahriman) die Gelegenheit, Gayomart zu töten. Aus seinem Leib und aus dem Leib des ebenfalls von Ahriman getöteten Ur-Stiers Geush Urvan soll alles irdische Dasein entstanden sein. Der Same des Sterbenden fiel auf die Erde und befruchtete sie. Nach einer Reifezeit von 40 Jahren entstanden daraus die sieben Metalle. Der Legende nach nahm seine Mutter Armaiti davon das Gold und ließ daraus, ähnlich wie in der germanischen Mythologie, einen Baum wachsen, dem das Urmenschenpaar Mashya und Mashyai entsproß.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gayomart&oldid=22373“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 22:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gebet

Aus AnthroWiki

Die frühen Christen beteten in der Orantenhaltung.

Albrecht Dürer, Betende Hände (um 1508)

Das **Gebet** (von dt. *bitten*) ist eine nur innerlich oder auch äußerlich *sprechende* Hinwendung zu Gott oder anderen höheren geistigen Wesen und zugleich eine Vorstufe der mystischen Versenkung, bei der das Ich-Bewusstsein nicht ausgelöscht, sondern gestärkt wird. Die frühen Christen beteten noch vornehmlich in der aus dem Orient übernommenen Orantenhaltung, selbstbewusst mit in Schulterhöhe ausgebreiteten Armen vor Gott stehend, den Blick bittend zum Himmel erhoben oder auch demütig gesenkt. Seltener wurde auch mit vor der Brust gekreuzten Händen gebetet. Das Falten der Hände mit aneinandergelegten offenen Handflächen (gotische Gebetshaltung), wie es auch bei Huldigung des Lehnsherren im mittelalterlichen Feudalwesen üblich war, verbreitete sich etwa ab dem 11. Jahrhundert. Mit dabei verschränkten Fingern wurde erst seit der Reformation gebetet. Die Berührung der beiden Hände aneinander fördert das Selbstbewusstsein (Lit.: GA 158, S 113ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA158.pdf#page=113ff)).

Rudolf Steiner weist auf zwei Grundstimmungen hin, die die Voraussetzung für wirkliches Beten sind, nämlich eine erwärmenden Andacht und Gottinnigkeit, die aus dem Gefühl der Unzulänglichkeit und des Versagens in der Vergangenheit hervorgeht, und zweitens die erleuchtende Ergebenheit in das Zukünftige, hervorgegangen aus einer Überwindung von Furcht und Angst (Lit.: GA 059, S 103f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=103f)).

Seelenstimmungen drücken sich in Farben aus. Wenn die Seele in rechter Weise andächtig in das Gebet versunken ist, lebt sie in einer violetten Farbstimmung (Lit.: GA 282, S 290f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA282.pdf#page=290f)).

In den alten Sprache, die noch einen viel stärker mantrischen Charakter hatten, wirkten die Gebete stärker. Durch die Übersetzung in die modernen Sprachen verlieren sie an Kraft. Das christliche Urgebet, das Vaterunser, hatte seine größte Kraft in der aramäischen Sprache (Lit.: GA 097, S 99 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=99)).

> "Wenn man von Gebet spricht im christlichen Sinne, muß man sich vor allen Dingen klarmachen, daß die Form des Gebetes kaum etwas anderes darstellt als die Versenkung, die Hingabe an das Göttliche. In denjenigen großen Religionen, die diese Hingabe mehr in gedanklicher Versenkung zu erreichen suchen, spricht man von Meditation; bei denjenigen Religionen, wo die Hingabe mehr vom Herzen als vom Kopfe ausgeht, mehr von der Persönlichkeit ausgeht, nennt man diese Hingabe Gebet. In der christlichen Religion hat diese Hingabe einen persönlichen Charakter bekommen; in den alten Religionen war sie viel mehr Unbewußtes, Unpersönliches. Der Mensch hat vor Jahrtausenden schon gewußt, daß es ein Ewiges, ein Göttliches gibt. Beispiel vom Sklaven, der sich sagt: Ein Leben unter vielen. - Lebenshoffnung, Mut, Kraft und Sicherheit lebten darum damals in den Menschen. Eine Art Hinausblicken vom Zeitlichen ins Ewige war es. Es mußte aber für die Menschheit ein Zeitalter kommen, wo der Mensch persönlich zu seinem Gotte aufsieht. Das exoterische Christentum sagt: Von der Persönlichkeit, die von der Geburt bis zum Tode geht, hängt ungemein viel ab. So nahm darum die Meditation auch diesen persönlichen Charakter des Gebets an. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß es im Christentum ein Urgebet gibt: «Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.»
>
> Wenn Sie diese Stimmung erzeugen, dann haben Sie ein christliches Gebet. Dasjenige Gebet, das für seine Persönlichkeit, für seine Angelegenheiten bittet, ist kein christliches Gebet. Da sind zum Beispiel zwei Heere, die zur Schlacht gerüstet sind, beide beten um Sieg. - Zwei Bauern, der eine bittet um Regen, der andere um Sonnenschein. Was soll der Gott tun? Mit solchen persönlichen Wünschen und Begehren hat das wahre christliche

Gebet nichts zu tun. Das persönliche Gebet, das wahre Gebet, kann auch bei persönlicher Bitte da sein, aber der oberste Grundsatz muß dabei sein: «Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!» Damit ist aus dem christlichen Urgebet des Christus Jesus, des Herrn, heraus die Stimmung angegeben, die das Gebet haben soll. Es gibt viele christliche Gebete, aber das Vaterunser, das christliche Urgebet, ist dasjenige, von dem man sagen kann, daß es kaum etwas gibt auf der Welt, was so viel und so wichtiges enthält, wie dieses Vaterunser. Und dann erinnern wir uns daran, wie der Christus Jesus dieses Gebet einsetzt. «Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein», sagt er.

Überall, in allen Religionen finden Sie Meditationsformeln, Zauberformeln. Diese Zauberformeln haben meditativ sogar die gleiche Bedeutung wie die Meditationen. Der Mensch hat sich seinem Gotte damit meditativ hingeben wollen, auch durch Zauberüben hat er sich seinem Gotte hingeben wollen. Der Christus Jesus aber mahnt: «Ihr sollt nicht beten um das, was auf der Straße geschieht, ihr sollt tief, tief in euer Inneres gehen, wenn ihr betet.» Es lebt in dem Menschen etwas von der göttlichen Wesenheit, ein Tropfen der göttlichen Wesenheit lebt im Menschen, der von demselben Stoffe ist wie die Gottheit. - Das ganze Meer und der Tropfen Wasser sind auch vom selben Stoffe." (Lit.: GA 097, S 118f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=118f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil*, GA 59 (1984)
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt*, GA 158 (1993)
4. Rudolf Steiner: *Sprachgestaltung und Dramatische Kunst*, GA 282 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gebet&oldid=47312“
Kategorien: Religion | Gebet

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 15:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.670-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gebetsmuehle1.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gebetsmuehle1.gif (68 × 97 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 30 Bilder, 3,0 s)

Digitale tibetische Gebetsmühle - Om Mani Padme Hum [Quelle: http://www.dharma-haven.org/tibetan/digital-wheels.htm]

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:57, 2. Jan. 2005		68 × 97 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Digitale tibetische Gebetsmühle - Om Mani Padme Hum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Om
- Om Mani Padme Hum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gebetsmuehle1.gif&oldid=2474“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 20:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 245-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geburah

Aus AnthroWiki

Geburah oder richtiger **Gevurah** (hebr. גבורה, *Strenge, Stärke, Gerechtigkeit*) ist die fünfte Sephira am Lebensbaum der Kabbala. Sie sitzt auf der linken Säule Boas unter Binah (Verstand) und über Hod (Pracht, Glanz, Majestät). Rudolf Steiner übersetzt sie als *Lebenskraft*[1]. Zusammen mit Chesed und Tifereth bildet sie die zweite Triade am kabbalistischen Lebensbaum, die die Seelenwelt (Briah) repräsentiert.

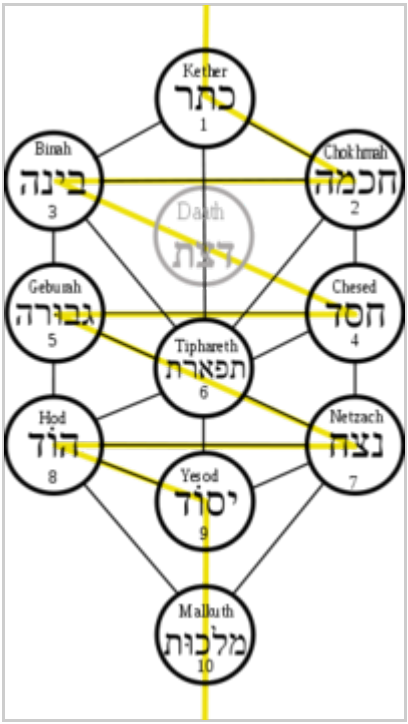

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Geburah ist der **fünfte Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die Wurzelintelligenz, denn sie wurzelt in Binah, dem Fundament der uranfänglichen Weisheit.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geburah&oldid=44517“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.025-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geburt

Aus AnthroWiki

Die **Geburt** des Menschen war, ebenso wie die Empfängnis, noch bis in die spätatlantische Zeit fest an eine bestimmte Jahreszeit gebunden und fand stets im Winter statt. Durch Luzifer wurde die Fortpflanzung allmählich aus dem Naturrhythmus herausgelöst und damit eine wichtige Grundlage für die menschliche Freiheit geschaffen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geburt&oldid=30432“
Kategorien: Mensch | Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2009 um 17:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.338-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geburtskonstellation

Aus AnthroWiki

Die **Geburtskonstellation** ist eine aus der Astrologie stammende Bezeichnung für die jeweilige genaue Position der Gestirne auf dem astrologischen Tierkreis zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geburtskonstellation&oldid=46537“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2012 um 13:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gedaechtnis1.gif

Aus AnthroWiki

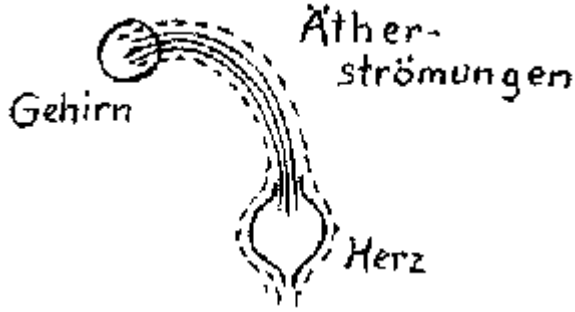

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gedaechtnis1.gif (300 × 167 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Gedächtnisbildung und Zirbeldrüse

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:08, 9. Jun. 2005		300 × 167 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gedächtnisbildung und Zirbeldrüse

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gedächtnis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gedaechtnis1.gif&oldid=2668“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2005 um 22:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gedanke

Aus AnthroWiki

Der **Gedanke** i.S.v. Vorstellung ist das mehr oder weniger erstarrte, abgestorbene Produkt des lebendigen Denkens. Durch die Gedanken werden wir uns des Denkens überhaupt erst bewusst, denn den lebendigen Denkprozess beobachten wir normalerweise nicht, jedenfalls nicht in seiner vollen Tiefe, sondern erst die Produkte, die er hervorbringt, nämlich die Gedanken.

Logische Gedanken sind eng an die natürlichen oder an formale Sprachen gebunden. Die sprachliche Form logischer Gedanken ist der Aussagesatz. Es gibt aber auch andere Gedankenformen, die nicht unmittelbar an die Logik und an die Sprache gebunden sind. Dazu zählen vor allem die bildhaften Gedanken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gedanke&oldid=47295“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Denken

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2012 um 13:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.501-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gedankenkontrolle

Aus AnthroWiki

Strenge **Gedankenkontrolle** ist die erste der sogenannten Nebenübungen, die nach Rudolf Steiner eine Grundvoraussetzung für jede okkulte Entwicklung ist.

> "Die erste Bedingung ist die Aneignung eines vollkommen klaren Denkens. Man muß zu diesem Zwecke sich, wenn auch nur eine ganz kurze Zeit des Tages, etwa fünf Minuten (je mehr, desto besser) freimachen von dem Irrlichtelieren der Gedanken. Man muß Herr in seiner Gedankenwelt werden. Man ist nicht Herr, wenn äußere Verhältnisse, Beruf, irgendwelche Tradition, gesellschaftliche Verhältnisse, ja, selbst die Zugehörigkeit zu einem gewissen Volkstum, wenn Tageszeit, bestimmte Verrichtungen usw., usw., bestimmen, daß man einen Gedanken hat, und wie man ihn ausspinnt. Man muß sich also in obiger Zeit ganz nach freiem Willen leer machen in der Seele von dem gewöhnlichen, alltäglichen Gedankenablauf und sich aus eigener Initiative einen Gedanken in den Mittelpunkt der Seele rücken. Man braucht nicht zu glauben, daß dies ein hervorragender oder interessanter Gedanke sein muß; was in okkulter Beziehung erreicht werden soll, wird sogar besser erreicht, wenn man anfangs sich bestrebt, einen möglichst uninteressanten und unbedeutenden Gedanken zu wählen. Dadurch wird die selbsttätige Kraft des Denkens, auf die es ankommt, mehr erregt, während bei einem Gedanken, der interessant ist, dieser selbst das Denken fortreißt. Es ist besser, wenn diese Bedingung der Gedankenkontrolle mit einer Stecknadel, als wenn sie mit Napoleon dem Großen vorgenommen wird. Man sagt sich: Ich gehe jetzt von diesem Gedanken aus und reihe an ihn durch eigenste innere Initiative alles, was sachgemäß mit ihm verbunden werden kann. Der Gedanke soll dabei am Ende des Zeitraumes noch ebenso farbenvoll und lebhaft vor der Seele stehen wie am Anfang. Man mache diese Übung Tag für Tag, mindestens einen Monat hindurch; man kann jeden Tag einen neuen Gedanken vornehmen; man kann aber auch einen Gedanken mehrere Tage festhalten. Am Ende einer solchen Übung versuche man, das innere Gefühl von Festigkeit und Sicherheit, das man bei subtiler Aufmerksamkeit auf die eigene Seele bald bemerken wird, sich voll zum Bewußtsein zu bringen, und dann beschließe man die Übungen dadurch, daß man an sein Haupt und an die Mitte des Rückens (Hirn und Rückenmark) denkt, so wie wenn man jenes Gefühl in diesen Körperteil hineingießen wollte." (Lit.: GA 245, S 13ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA245.pdf#page=13ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gedankenkontrolle&oldid=46010“
Kategorien: Schulungsweg | Nebenübungen

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 10:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gedulla

Aus AnthroWiki

Gedulla (hebr. גֹּדֶל, *Größe*) ist eine weitere Bezeichnung für die vierte Sephira am Lebensbaum der Kabbala, die üblicherweise **Chesed** (hebr. חסד, *Gnade*, *Güte*, *Anmut*) genannt wird. Rudolf Steiner übersetzt die vierte Sephira auch mit Freiheit[1]. Chesed steht auf der rechten Säule Jachin unter Chochmah (Weisheit) und über Nezach (Sieg).

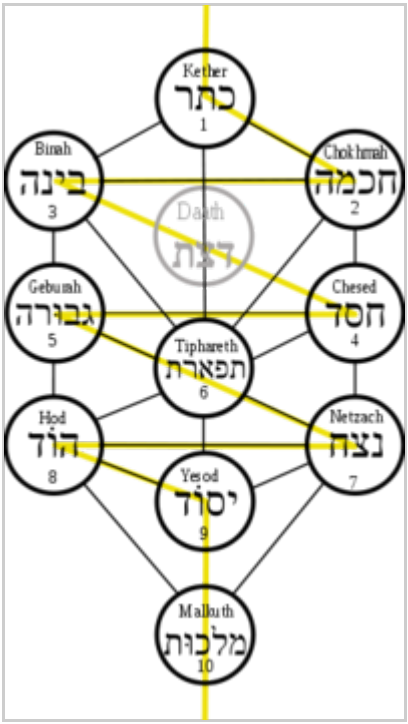

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gedulla&oldid=44793“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. November 2011 um 16:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 663-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gedächtnis

Aus AnthroWiki

Das menschliche **Gedächtnis** hängt sehr wesentlich mit der lebendigen Tätigkeit des Ätherleibs, sehr spezifisch aber auch mit der organischen Tätigkeit des physischen Leibes zusammen. Rudolf Steiner hat sehr detailierte Angaben aus anthroposophischer Sicht zum Prozess der Gedächtnisbildung gegeben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gedächtnisbildung
  - 1.1 Die Zahl Sieben und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses
  - 1.2 Gedächtnisbildung und Verdauung - das Langzeitgedächtnis
- 2 Der Erinnerungsvorgang
- 3 Denken und Gedächtnis
- 4 Die organische Grundlage des Gedächtnisses
- 5 Die Metamorphose der Gedächtniskräfte nach dem Tod
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur

Gedächtnisbildung

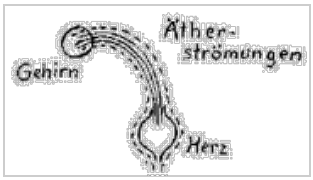

Gedächtnisbildung

Alle sinnliche Wahrnehmung und alle Gedanken werden uns zunächst dadurch bewusst, dass sich die Nerventätigkeit in das Blut, in die Bluttafel einschreibt. Damit das unmittelbar seelisch Erlebte im Gedächtnis verankert werden kann, müssen die vom Herzen aufsteigenden Ätherströme dazu kommen. Diese strahlen von der Zirbeldrüse wie von einer elektrisch geladenen Spitze aus.

Dem entgegen kommt aus dem unteren Organismus eine zweite, mit der Lymphe verbundene aufnahmebereite Ätherströmung, die ihre letzten Ausläufer bis zur Hypophyse sendet. Das Gedächtnis bildet sich, indem sich die Spannung zwischen diesen beiden Strömungen ausgleicht und so das zu Erinnernde in die Tiefe des Organismus aufgenommen wird. Das gilt auch für jene Kräfte, die in den Organen für die nächste Inkarnation aufgespeichert werden.

Damit es zur Gedächtnisbildung kommt, muss also das, was an Gedankenformen durch das Ich dem vom Herzen aufsteigenden Ätherstrom eingeprägt wurde, den naturhaften Ätherkräften des Leibes übergeben werden. Das Erlebte wird dadurch unabhängiger von Ich und Astralleib und versinkt deshalb zunächst im Unterbewusstsein.

Dem sprichwörtlichen *Elefantengedächtnis* zum Trotz gibt es einen vergleichbaren Prozess bei den Tieren nicht. Bloßes *Wiedererkennen*, wie es auch die Tiere haben, ist nur eine Vorstufe der menschlichen Erinnerungsfähigkeit:

> "Wir befinden uns am Schnittpunkt zwischen Wiedererkennen und Erinnern. Tiere werden ganz oder überwiegend vom Wiedererkennen geleitet. Wir kennen das ja auch: Wir verlassen unseren zu packenden Koffer absichtsvoll, um im Schrankraum zu bemerken, dass das Ziel der Absicht verloren ging. Wir kehren sogleich zum offenen Koffer zurück und der „zeigt" uns geradezu: „Den Pyjama habe ich vergessen". So könnte ich den Weg vom Bahnhof Florenz zur Accademia einem, der Florenz nicht kennt, keineswegs verlässlich angeben. Komme ich aber selber an, verlasse ich mich getrost auf die Landmarken: da die Trattoria, dort die Brücke, die mich verlässlich leiten werden. Das Wiedererkennen ist die ältere und meist verlässliche Form unserer Orientierung; und wir sind nur zu wenig aufmerksam, um das zu bemerken. In der Regel aber sind wir gewohnt, zurückliegende Bilder abrufen zu können; wir sagen dann: uns ihrer zu erinnern." (Lit.: Riedl, S 42f)

Tiere haben kein Gedächtnis im menschlichen Sinne und sie können auch keine Kräfte in eine nächste Inkarnation hinüberbringen. Zwar leben die Erlebnisse des Astralleibes als Bilder bzw. als vitale Kräfte im Ätherleib fort, aber diese Bilder können nicht bewusst erinnert und auf vergangene Erlebnisse bezogen werden. Es kann allerdings eine starke emotionale Spannung ausgelöst werden, wenn diese Bilder mit ähnlichen gegenwärtigen Erlebnissen korrespondieren - das liegt dem Elefantengedächtnis zugrunde.

In der Nacht, wenn unser Astralleib herausgeht, gestaltet er, im Ätherleib die Gedächtnisspuren lesend, die Erinnerungen zu bewegten Traumbildern um:

> "Wenn Sie den Versuch machen, einmal genau sich zu erinnern, wie das Gedächtnis des Menschen eigentlich wirkt, namentlich wenn

> Sie einschließen in diese Rückerinnerung Ihre Träume, dann werden Sie finden, daß zum Beispiel in die Träume im wesentlichen dasjenige hineinspielt, was eigentlich kurz vorher verlaufen ist, nicht in den inneren Gang des Träumens, aber in die Bilderwelt des Traumes spielt hinein, was in der letzten Zeit verlaufen ist. Mißverstehen Sie mich nicht. Es kann natürlich Ihnen etwas träumen, was vor vielen Jahren an Sie herangetreten ist; aber es wird Ihnen nicht träumen dasjenige, was vor vielen Jahren an Sie herangetreten ist, wenn nicht in den allerletzten Tagen etwas eingetreten ist, was in irgendeiner Gedanken- oder Empfindungsbeziehung zu dem ist, was vor Jahren da war. Die ganze Natur des Träumens hat etwas zu tun mit demjenigen, was unmittelbar in den letzten Tagen verlaufen ist. Beobachtung darüber setzt natürlich voraus, daß man sich eben einläßt auf solche Feinheiten des menschlichen Lebens. Wenn man sich einläßt, so liefert die Beobachtung so exakte Ergebnisse, wie nur irgendeine exakte Naturwissenschaft liefern kann." (Lit.: GA 201, S 187f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf#page=187f))

Damit hängt zusammen, dass sich die Gedächtnisbildung sich erst nach zwei bis drei Tagen konsolidiert:

> "Ungefähr nach zweieinhalb bis drei Tagen, manchmal eben auch schon nach eineinhalb Tagen, nach zwei Tagen, aber nicht, ohne daß wir darüber geschlafen haben, drückt sich dasjenige, was wir erleben im Umgange mit der Welt, von unserem astralischen Leibe aus in unseren Ätherleib ein. Damit es dadrinnen befestigt sei, braucht es immer eine Zeit. Und wenn wir mit dieser Tatsache die andere vergleichen, daß wir im gewöhnlichen Leben wechselweise trennen physischen Leib und Ätherleib - astralischen Leib und Ich im Schlafen und im Wachen wieder zusammenfügen, so müssen wir uns sagen, es ist ein gewisser loserer Zusammenhang zwischen physischem Leib und Ätherleib auf der einen Seite und Ich und astralischem Leib auf der anderen Seite. Ätherleib und physischer Leib bleiben zwischen Geburt und Tod immer beisammen, Ich und astralischer Leib bleiben auch beisammen. Aber astralischer Leib und Ätherleib bleiben nicht beisammen. Die gehen jede Nacht auseinander. Da ist ein loserer Zusammenhang zwischen Astralleib und Ätherleib als zwischen Ätherleib und physischem Leib. Dieser losere Zusammenhang, der drückt sich dadurch aus, daß erst gewissermaßen ein Auseinandersein da gewesen sein muß zwischen dem astralischen Leib und dem Ätherleib, bis das, was wir erleben durch unseren astralischen Leib, sich eindrückt in den Ätherleib. Und wir können sagen, wenn irgendein Ereignis auf uns wirkt, wirkt es ja im wachen Zustand auf uns. Bedenken Sie doch nur, wenn Sie einem Ereignisse bei tagwachendem Zustand gegenüberstehen, so wirkt das Ereignis auf Ihren physischen Leib, Ätherleib, astralischen Leib und auf Ihr Ich. Nun ist aber dennoch ein Unterschied in bezug auf die Aufnahme. Der astralische Leib, der nimmt die Sache sofort auf. Der Ätherleib braucht eine gewisse Zeit, um die Sache so in sich befestigen zu lassen, daß nun ein voller Einklang ist zwischen dem Ätherleib und dem astralischen Leib." (Lit.: GA 201, S 187f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf#page=187f))

Die Zahl Sieben und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses

Die Zahl 7 scheint von entscheidender Bedeutung für die Kapazität des Kurzzeitgedächtnises zu sein, die mit der durch den Atemrhythmus bestimmten, subjektiv gefühlte Dauer des Augenblicks zusammenhängt. Während dieser Zeitspanne von 3 - 4 Sekunden können bis etwa 7 Objekte (z. B. Ziffern, Buchstaben oder ganze Worte) erfasst und wieder erinnert werden - und zwar, insofern sie als ein Ganzes erfasst werden, weitgehend unabhängig von deren spezifischem Informationsgehalt. Dieses sogenannte *seven phenomenon* wurde schon im 17. Jahrhundert von John Locke experimentell entdeckt und wird heute als die sogenannte Millersche Zahl (engl. *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two*) bezeichnet, benannt nach dem US-amerikanischen Psychologen George A. Miller, der in seinem 1956 veröffentlichten Artikel *"The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information"*[1], der zu den meistzitierten Artikel aus dem Fachbereich der Psychologie zählt, ebenfalls feststellte, dass der Mensch gleichzeitig nur 7±2 Gedächtniseinheiten (Chunks) mit dem Kurzzeitgedächtnis erfassen kann.

> „And finally, what about the magical number seven? What about the seven wonders of the world, the seven seas, the seven deadly sins, the seven daughters of Atlas in the Pleiades, the seven ages of man, the seven levels of hell, the seven primary colors, the seven notes of the musical scale, and the seven days of the week? What about the seven-point rating scale, the seven categories for absolute judgment, the seven objects in the span of attention, and the seven digits in the span of immediate memory? For the present I propose to withhold judgment. Perhaps there is something deep and profound behind all these sevens, something just calling out for us to discover it. But I suspect that it is only a pernicious, Pythagorean coincidence.“
> – G. A. Miller: The magical number seven, plus or minus two[1]

Neuere Untersuchungen an der University of Missouri lassen allerdings vermuten, dass sich die Kapazität des Kurzzeitgedächtnissses auf nur 3 - 4 Objekte beschränkt[2]. Das entspricht der Anzahl der Objekte, die man mit einem Blick erfassen kann, ohne sie explizit zu zählen.

Gedächtnisbildung und Verdauung - das Langzeitgedächtnis

Bei der Gedächtnisbildung sind auf seelischer Ebene dieselben Kräfte tätig, die auf leiblicher Ebene an der Verdauung beteiligt sind.

> "Eine sehr wichtige Kraft für das gewöhnliche Leben - wir haben es öfters besprochen - ist die Gedächtniskraft, die Erinnerungsfähigkeit. Diese Erinnerungsfähigkeit, wir beherrschen sie seelisch dann, wenn wir uns an irgend etwas, das wir erlebt haben, eben, wie wir sagen, erinnern. Aber Sie wissen alle: Mit dieser Erinnerungskraft ist es etwas Eigenartiges. Wir beherrschen sie und beherrschen sie doch nicht ganz. Gar mancher Mensch kämpft diesen oder jenen Augenblick seines Lebens damit, daß er sich an etwas erinnern möchte, aber er kann sich nicht erinnern. Dieses Sich-erinnern-Mögen und Sich-nicht-vollständig- erinnern-Können, das rührt davon her, daß dieselbe Kraft, die wir seelisch als Erinnerungskraft benützen, dazu dient, unsere aufgenommenen NahrungsStoffe umzuwandeln in solche Substanzen, die von unserem Leib gebraucht werden können. Wenn Sie also ein Stück Brot essen und dieses Brot umgewandelt wird in Ihrem Leib in eine solche Substanz, daß diese Substanz Ihrem Leben dient, so ist das scheinbar ein physischer Vorgang. Aber dieser physische Vorgang wird beherrscht von übersinnlichen Kräften. Diese übersinnlichen Kräfte sind

dieselben, die Sie anwenden, wenn Sie sich erinnern. So daß dieselbe Kräfteart verwendet wird auf der einen Seite zur Erinnerung, auf der anderen Seite zur Verarbeitung der NahrungsStoffe im menschlichen Leben. Und Sie müssen eigentlich immer ein wenig hin und her pendeln zwischen Ihrer Seele und zwischen Ihrem Leibe, wenn Sie sich der Erinnerungskraft hingeben wollen. Verdaut Ihr Leib allzugut, dann, sehen Sie, können Sie vielleicht nicht so viel Kräfte abgewinnen diesem Leib, daß Sie sich gut erinnern können an gewisse Dinge. Sie müssen immer einen inneren Kampf, der im Unbewußten sich abspielt zwischen einem Seelischen und einem Leiblichen, ausführen, wenn Sie sich erinnern wollen an irgend etwas. Sie haben, wenn Sie so die Gedächtniskraft anschauen, die beste Art zu begreifen, wie unsinnig es im Grunde von einem höheren Gesichtspunkte aus ist, wenn die einen Menschen Idealisten sind und die anderen Menschen Materialisten. Das Verarbeiten der Nahrungsstoffe im menschlichen Leibe ist zweifellos ein materieller Vorgang. Die Kräfte, die ihn beherrschen, sind dieselben, die bei einem ideellen Vorgang wirksam sind: die Kräfte des Erinnerungsvermögens, die Gedächtniskräfte. Nur dann sieht man die Welt richtig, wenn man sie weder materialistisch noch idealistisch sieht, sondern wenn man imstande ist, dasjenige, was sich als materialistisch offenbart, ideell zu sehen, und dasjenige, was sich als Ideelles offenbart, ganz materiell verfolgen zu können." (Lit.: GA 191, S 33 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf#page=33))

Der Erinnerungsvorgang

Alle Erinnerung ist eigentlich ein Lesen im Ätherleib, bzw. früher sogar ein Lesen in der Ätherwelt selbst gewesen. Bei der Erinnerung lesen wir mehr von außen im eigenen Ätherleib. Ich und Astralleib trennen sich ganz leise vom Ätherleib, wie es ähnlich auch im Schlaf geschieht (hier allerdings viel stärker, so dass das Bewusstsein schwindet). Man kommt so dem Erleben des eigenen Astralleibes näher.

Der Ätherleib ist der Träger des Gedächtnisses, und sich zu erinnern bedeutet, dass man im Ätherleib lesen gelernt hat – und zwar in jenem Teil, der nicht für die Erhaltung des physischen Organismus benötigt wird. Solange sich die Gedächtnisprozesse aber rein ätherisch abspielen, kommt es noch nicht zu einem individuellen, sondern zu einem kollektiven Gedächtnis, das durch die ganze Ahnenreihe fließt, die durch einen gemeinsamen Lebensstrom, durch die Blutsbande, verbunden ist. Das war noch beim Atlantier der Fall. Mit dem Übergang vom kollektiven zum individuellen Gedächtnis ging auch allmählich das Bewusstsein für die wiederholten Erdenleben verloren. Das Erinnerungsvermögen schränkte sich auf die einzelne irdische Persönlichkeit ein.

Die Umwandlung des kollektiven zum individuellen Gedächtnis wurde wesentlich durch die in der nachatlanischen Zeit aufgekommene Kultur des Weintrinkens gefördert. Der Alkohol löscht die alte atlantische Gedächtnisform aus. Im Neuen Testament wird das durch die *Hochzeit von Kaana* angedeutet:

"Auf der Hochzeit zu Kana wird das Wasser in Wein verwandelt. An diese Tatsache knüpft sich ein symbolischer universeller Sinn: Im religiösen Kultus soll das Wasseropfer zeitweise durch das Weinopfer ersetzt werden.

Es gab in der Geschichte der Menschheit eine Zeit, in welcher der Wein noch unbekannt war. Zur Zeit der Veden kannte man ihn kaum. Nun, solange die Menschen keine alkoholischen Getränke tranken, war die Vorstellung von vorhergehenden Daseinsstufen und von der Vielzahl von Erdenleben überall verbreitet, und niemand zweifelte daran. Seitdem die Menschheit Wein zu trinken begann, verdunkelte sich die Idee der Reinkarnation ganz schnell und verschwand schließlich aus dem allgemeinen Bewußtsein. Sie wurde nur bewahrt durch die Eingeweihten, die sich des Weingenusses enthielten. Denn der Alkohol hat auf den menschlichen Organismus eine besondere Wirkung, insbesondere auf den Ätherleib, in dem das Gedächtnis seinen Sitz hat. Der Alkohol verschleiert das Gedächtnis, verdunkelt es in seinen inneren Tiefen. Der Wein schafft Vergessenheit, sagt man. Dabei handelt es sich nicht um ein oberflächliches, momentanes Vergessen, sondern um ein tiefes und dauerndes Vergessen, um eine Verfinsterung der Gedächtniskraft im Ätherleib. Daher verloren die Menschen, als sie sich anschickten Wein zu trinken, nach und nach ihr ursprüngliches Gefühl für die Wiederverkörperung.

Nun hatte aber der Glaube an die Wiederverkörperung und an das Karmagesetz einen mächtigen Einfluß nicht nur auf die Persönlichkeit, sondern auch auf ihr soziales Empfinden. Er ließ sie die Ungleichheit der menschlichen Lebensumstände hinnehmen. Wenn der unglückliche ägyptische Arbeiter an den Pyramiden arbeitete, wenn der Hindu der untersten Klasse an den gigantischen Tempeln im Herzen der Berge baute, sagte er sich, daß ein anderes Dasein ihn für die tapfer ertragene schwere Arbeit entschädigen würde, wenn er gut war; daß sein Meister schon durch ähnliche Prüfungen hindurchgegangen war; oder daß er später durch noch härtere Prüfungen hindurchgehen müsse, wenn er an der Gerechtigkeit zweifelte und übel gesinnt wäre.

Als aber das Christentum herannahte, sollte die Menschheit durch eine Epoche hindurchgehen, in der sie sich ganz auf ihre Erdenaufgabe einstellte. Sie sollte an der Verbesserung dieses Lebens wirken, an der Entwickelung des Intellekts, an der verstandesmäßigen wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur. Das Bewußtsein von der Wiederverkörperung sollte demgemäß für zweitausend Jahre verlorengehen. Und das Mittel, das zu diesem Zweck angewendet wurde, war der Wein.

Das ist der tiefe Grund der Verehrung des Bacchus, des Gottes des Weines, der Trunkenheit. Es war dies die volkstümliche Form des Dionysos der alten Mysterien, der an sich einen ganz anderen Sinn hatte. Das ist auch der symbolische Sinn der Hochzeit zu Kana. Das Wasser spielt seine Rolle beim alten Opferdienst, der Wein beim neuen. Die Worte des Christus: « Selig, die nicht sehen und doch glauben», beziehen sich auf die neue Ära des Menschen, wo der Mensch, ganz seinen Erdenaufgaben hingegeben, weder die Erinnerung an frühere Inkarnationen noch die direkte Schau in die geistige Welt haben soll." (Lit.: GA 094, S 50ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=50ff))

Das Gedächtnis wird erst individualisiert, wenn bei der Gedächtnisbildung dem physischen Leib deutliche Spuren eingegraben werden. Für rein geistige Erlebnisse ist das nicht möglich, sondern nur für das, was sinnlich wahrgenommen und verstandesmäßig bedacht wird. Das Erlebte wird dadurch zunächst gewissermaßen in die Tiefe des Organismus hinein vergessen, und der sonst freie Teil des Ätherleib wird

nun an den physischen Leib gebunden, um die Gedächtnisspuren zu bewahren. Beim Erinnerungsvorgang wird der Ätherleib kurzfristig vom physischen Leib abgezogen, so dass wieder im Ätherleib gelesen werden kann. Der Erinnerungsvorgang bedeutet also eine ganz reale kurzfristige Vergeistigung. Die Spuren im physischen Leib beginnen sich dadurch aufzulösen, werden allerdings nach dem vollendeten Erinnerungsvorgang wieder regeneriert, meist in leicht modifizierter Form.

Denken und Gedächtnis

Das Gedächtnis des heutigen Menschen hängt, wie unser deutsches Wort dafür zurecht andeutet, sehr wesentlich mit dem Denken zusammen. In der Regel können wir uns heute nur an die Erlebnisse erinnern, die wir mit dem mehr oder minder wachen Denken begleitet haben.

Im Denken erschaffen wir ununterbrochen Elementarwesen, die fortan in unserem Ätherleib leben. In ihnen leben unsere Gedanken weiter, sie sind das lebendige ätherische Gedächtnis. Wir werden uns ihrer heute aber normalerweise erst bewusst, wenn sie sich mit dem physischen Leib verbinden und genau in diesem Moment von diesem aus einen schwachen und teils verzerrten Reflex in unser Seelenleben werfen. Der physische Leib wirkt wie ein – allerdings stark beschlagener und verunreinigter – Spiegel. Indem sich die Gedankenlebewesen mit dem physischen Leib verbinden, arbeiten sie gestaltend an diesem. Durch die Verbindung mit dem festen physischen Leib nehmen die Gedankenlebewesen eine erstarrte Gestalt an – wie Eisblumen auf einer Fensterscheibe. Die lebendigen Gedanken werden so zum Gedächtnisschatz abgelähmt. Dieser ruht zunächst unter der Schwelle des Bewusstseins in den Tiefen der leiblichen Organisation. Beim Erinnerungsvorgang lösen sich diese Elementarwesen kurzfristig vom physischen Leib und werfen beim Wiederverbinden das blasse Erinnerungsbild in unsere Seele.

Die organische Grundlage des Gedächtnisses

Im Kopf konzentrieren sich die nach außen geöffneten Sinnesorgane, während im restlichen Organismus die Organe ihre Tätigkeit wesentlich im Innern entfalten.Im Kopfbereich entfalten auch die drei seelischen Wesensglieder am stärksten ihre Wirkungen und sie bilden die Grundlage für das wache Tagesbewusstsein und das damit verbundene Selbstbewusstsein. In diesen seelischen Wesensgliedern lebt das Ich *bewusst*. Das Ich erlebt sich in diesen drei seelischen Wesensgliedern in unmittelbarer Geistesgegenwart. Es ist hier zunächst kein Rückblick auf die Vergangenheit, also auch keine Erinnerungsfähigkeit möglich, wie auch kein prophetischer Vorblick auf die Zukunft.

Indem der restliche Organismus die Seelenerlebnisse in sehr differenzierter Weise an der Oberfläche der einzelnen Organe zurückspiegelt, wird er zum unentbehrlichen Werkzeug für das Gedächtnis - und gibt dadurch auch erst dem Ich-Bewusstsein seine notwendige Kontinuität. Teilweise wirken die Erlebnisse auch ins Innere der Organe hinein und werden von den Drüsenorganen zu Absonderungen umgewandelt bzw. werden hier in Verbindung mit der Tätigkeit des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems sogar Kräfte aufgebaut, die in der nächsten Inkarnation den Organismus gestalten:

So spiegelt die Lungenoberfläche abstrakte Gedanken wider. Gedanken, die sich an äußere Wahrnehmungen anknüpfen gehen in das Innere der Lunge und werden hier zu Kräften, die in der nächsten Inkarnation den Kopf äußerlich formen. Werden diese Kräfte schon in dieser Inkarnation frei, führen sie zu Illusionen - bei Lungenerkrankungen kann man das oft bemerken.

Die Leberoberfläche spiegelt emotional gefärbte Gedanken. Insbesondere hängt die Leber mit dem musikalischem Empfinden zusammen. Die Klangätherkräfte wirken sehr stark im Chemismus der Leber. Musikalische Menschen haben im vorigen Leben lebendige Eindrücke mitfühlend aufgenommen und konnten leicht von Fröhlichkeit zu Traurigkeit - und umgekehrt - übergehen. Die Kräfte, die sich im Inneren der Leber ausbilden, bewirken in der nächsten Inkarnation die innere Disposition des Gehirns. Wirken sie schon in dieser Inkarnation, entstehen Halluzinationen, Visionen.

Im Nierensystem bereitet sich die künftige Temperamentsanlage vor, aber so, wie sie dann vornehmlich durch den Kopf wirkt und dessen Tätigkeit emotional beeinflusst. Werden diese Kräfte schon jetzt aktiv, entstehen Hypochondrie, Depression etc.

Am Herzen werden Gewissensbisse reflektiert. Im Innern bereiten sich die Kräfte vor, die in der nächsten Inkarnation das äußere Leben bzw. unsere Taten mitbestimmen - das sind also die eigentlichen karmischen Anlagen. Werden diese Kräfte jetzt schon aktiv, äußert sich das in Tobsucht.

Die Metamorphose der Gedächtniskräfte nach dem Tod

Das wirkliche lebendige ätherische Gedächtnis lernen wir erst nach dem Tod, wenn wir vom physischen Leib befreit sind, in Form eines unfassenden Lebenspanoramas kennen, das die Summe aller von uns während des irdischen Lebens geschaffenen Gedankenlebewesen umfaßt, von denen oben die Rede war, die dann gleichzeitig vor unserem geistigen Blick stehen. Die Zeit wird dann nicht als ein Nacheinander erlebt, sondern als ein Nebeneinander. Die zeitliche Orientierung finden wir dadurch, dass wir den Gedankenlebewesen gleichsam ihr jeweiliges Alter ansehen.

Etwa drei Tage nach dem Tod verblaßt das Lebenspanorama indem unser Ätherleib der allgemeinen Ätherwelt übergeben wird. Doch gehen die Kräfte, die wir durch die Gedächtnisbildung unserem Organismus eingeschrieben haben, nicht verloren. Nach dem Tod verschwinden die gestaltbildenden Kräfte des Kopfes sehr bald, während die Kräfte des restlichen Organismus den Kopf der neuen Inkarnation zu gestalten beginnen. Innere Organe werden so ihren Gestaltkräften nach zu Nerven-Sinnesorganen. Das Blutsystem wird zum

Nervensystem (so wird etwa die Aderhaut des Auges zur Netzhaut) und das Herz zur Zirbeldrüse. Die Milz schlüpft gleichsam durch die Leber hindurch und erscheint in der neuen Inkarnation im Gehörorgan wieder.

Anmerkungen

1. ↑ [1,0] [1,1] MILLER, G.A. (1956): The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. In: Psychological Review, 63, 1956, S.81-97. (http://www.psych.utoronto.ca/users/peterson/psy430s2001/Miller%20GA%20Magical%20Seven%20Psych%20Review%201955.pdf)
2. ↑ MU Psychologists Demonstrate Simplicity of Working Memory (http://munews.missouri.edu/news-releases/2008/0423-rouder-working-memory.php) , 23. April 2008

Literatur

1. Rupert Riedl, *Meine Sicht der Welt*, Seifert Verlag, Wien 2004
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 31. Mai 1906
3. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch - eine Hieroglyphe des Weltenalls.*, GA 201 (1987), Zwölfter Vortrag, Dornach, 8. Mai 1920

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gedächtnis&oldid=46146“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 22:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.542-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gefahren der Meditation

Aus AnthroWiki

Siehe Spaltung der Persönlichkeit und Nebenübungen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gefahren_der_Meditation&oldid=38139“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2011 um 20:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 253-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gefärbte Schatten

Aus AnthroWiki

Gefärbte Schatten entstehen, wenn dunkle unfarbige Schatten durch eine farbige Lichtquelle aufgehellt und eingefärbt werden. Der dunkle Schatten nimmt dabei die Farbe viel stärker an als das helle Umfeld des Schattens. Gefärbte Schatten bilden sich als Begleitphänomen der sogenannten farbigen Schatten, sind aber streng von diesen zu unterscheiden.

Mit von rechts einstrahlendem roten Licht erzeugter Schattenwurf eines Gegenstandes, aufgehellt durch eine zweite, weiße Lichtquelle links. Links entsteht ein farbiger Schatten in der grünen Gegenfarbe. Der durch die weiße Lichtquelle geworfene Schatten rechts wird durch das rote Licht deutlich intensiver eingefärbt als der weiße Untergrund. Man kann also unterscheiden zwischen dem *farbigen Schatten* links und dem **gefärbten Schatten** rechts.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gefärbte_Schatten&oldid=32975“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 02:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 489-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gegenraum

Aus AnthroWiki

Der **Gegenraum**, wie ihn Rudolf Steiner vor allem in seinem Astronomiekurs, aber auch an anderen Stellen ausführlich besprochen hat, ist begrifflich zu fassen als eine Art von negativem Raum, der durch Umstülpung aus dem äußeren dreidimensionalen Raum hervorgeht. Er ist unerlässlich zu einem tieferen Verständnis der Planetenbewegung und ihrem Zusammenhang mit der Gestaltung des menschlichen Organismus durch die ätherischen Umkreiskräfte.

> "Sie sehen, wir kommen hier dazu, den Raum überwinden zu müssen. Es ist durchaus notwendig. Sie werden sehen, wenn Sie wirklich gewissenhaft vorgehen im Begreifen der Erscheinungen, daß Sie nicht auskommen mit den bloßen dreidimensionalen Raumvorstellungen. Sie müssen das Zusammenwirken ins Auge fassen zwischen einem Raum, der die drei gewöhnlichen Dimensionen hat und den Sie sich ideell vorstellen können als von einem Mittelpunkt radial auslaufend, und einem anderen Raum, der diesen dreidimensionalen Raum fortwährend vernichtet, und der nun nicht von einem Punkte ausgehend gedacht werden darf, sondern der ausgehend gedacht werden muß von der in unbegrenzter Weite liegenden Sphäre; wobei also der Punkt das eine Mal den Flächeninhalt Null hat und das andere Mal den Flächeninhalt einer unermeßlich großen Kugelfläche. Wir müssen also unterscheiden zwischen zweierlei Punkten: zwischen einem Punkt, der den Flächeninhalt Null hat, den er nach außen wendet, und einem Punkt, der den Flächeninhalt einer unbegrenzt großen Kugelfläche hat, den er nach innen wendet. Im rein Geometrischen genügt es, wenn wir uns den abstrakten Punkt vorstellen. Im Reiche der Wirklichkeit genügt das nicht. Wir kommen nicht zurecht, wenn wir uns den bloß abstrakten Punkt vorstellen. Da müssen wir überall fragen, ob der Punkt, den wir uns vorstellen, nach innen oder nach außen gekrümmt ist, denn danach richtet sich sein Wirkungsfeld.
>
> Aber noch etwas anderes müssen Sie ins Auge fassen. Sie können sich ja nun vorstellen, Sie hätten irgendwo diesen Punkt, der eine Sphäre ist (Fig. 11, starker Kreis). Zunächst ist für Sie keine Notwendigkeit, den Punkt, der ja in unermeßlichen Weiten liegt, gerade just hier (a) vorzustellen. Wir können ihn ja auch ein Stückchen weiter draußen vorstellen (b c). Jeden Punkt können Sie irgendwo draußen vorstellen, nur müssen Sie sich diese Sphäre hier (innerer Kreis) frei lassen. Denn das ist ausgespart gewissermaßen,

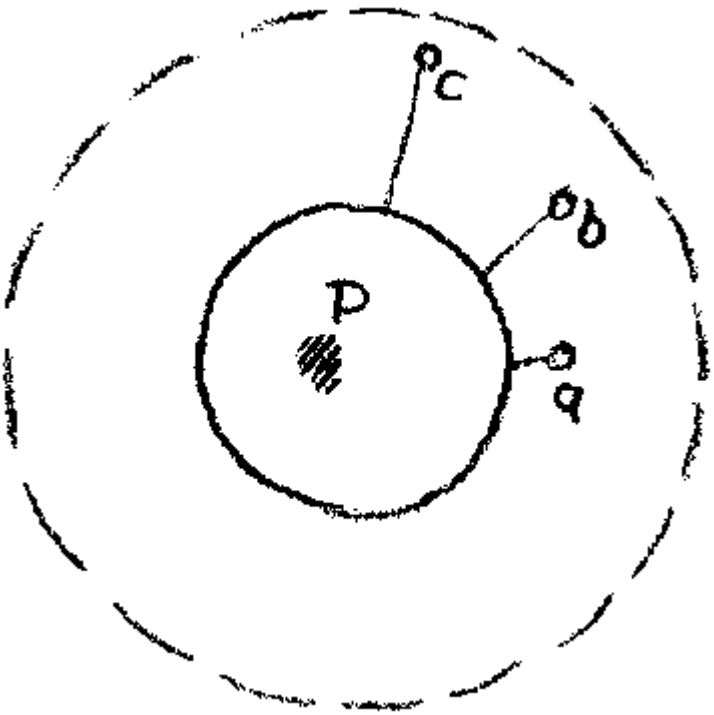

das ist der umgekehrte Kreis oder die umgekehrte Kugel, wenn Sie wollen. Aber denken Sie sich, es läge das Folgende vor: Dasjenige, was da außerhalb dieses abstrakten Kreises (starker Kreis) liegt, was also dieser Punkt ist, der seine Krümmung nach innen kehrt - denn der ganze Raum, der da außerhalb dieser Kugelfläche (starker Kreis) liegt, ist eben dann ein Punkt, der seine Krümmung nach innen kehrt -, dieser Raum, der wäre wiederum doch irgendwo begrenzt. Also, Sie können weit gehen, aber die Wirklichkeit wäre nicht so, daß Sie überall hingehen könnten, da läge wiederum irgendwo eine Grenze ganz anderer Art (gestrichelter Kreis). Was müßte denn das zur Folge haben? Das müßte zur Folge haben, daß hier irgendwo (P) auftreten müßte dasjenige, was wiederum dazu gehört zu dem, was da draußen liegt. Es müßte da drinnen eine kleine Sphäre auftreten, die zu dem gehört, was da draußen liegt. Sie würden also sagen müssen: Da außerhalb einer Sphäre gibt es etwas; aber sehen kann ich das, was da draußen liegt, indem ich da (P) hineinschaue. Denn das ist dasjenige, was da wieder erscheint, was da sich wieder geltend macht, was die Fortsetzung ist von dem, was da draußen liegt. Dasjenige, was ich suche, wenn ich in die unendlichen Fernen gehe, kommt mir aus dem Zentrum wiederum zum Vorschein." (Lit.: GA 323, S 281ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA323.pdf#page=281ff))

"Derjenige, der einfach aufzeichnen würde, was er da in den Weltenweiten sieht, der würde zu nichts kommen. Eine bloße Abzeichnung des Sternenhimmels, wie sie die heutigen Astronomen machen, führt zu nichts. Wenn man aber den ganzen Menschen mit dem vollen Verständnis des Kosmos diesem Kosmos gegenüberstellt, dann bilden sich ihm im Inneren der Seele gegenüber diesen Sternanhäufungen Bilder aus, wie man sie auf alten Karten sieht, wo noch aus dem alten, instinktiven Hellsehen die Imaginationen sich bildeten, und dann bekommt man eine Imagination des ganzen Kosmos. Man bekommt das Gegenbild von dem, was ich gestern gezeigt habe als die menschliche Grundlage der drei geometrischen Raumdimensionen. Man bekommt etwas, was sich in unendlicher Weise konfigurieren kann.

Die Menschen haben ja heute im Grunde genommen gar keine Ahnung davon, wie man einmal in das Weltenall hineingesehen hat in älteren Zeiten, wo eben noch ein instinktives Hellsehen bei den Menschen vorhanden war. Man hält heute dafür, daß die verschiedenen Zeichnungen, die Bilder, die Imaginationen, die gemacht worden sind von den Tierkreisbildern, aus der Phantasie entsprungen sind. Das sind sie nicht. Sie wurden empfunden, wurden geschaut, indem man sich dem Kosmos gegenüberstellte. Der Fortschritt der Menschheit forderte, daß diese instinktive, diese lebendige, diese imaginative Anschauung abgedämmert ist, daß an ihre Stelle die den Menschen befreiende, intellektuelle Anschauung getreten ist, aus der heraus aber, wenn wir ganze Menschen sein wollen, wiederum eine solche Anschauung des Weltenalls errungen werden muß, die wiederum zur Imagination vorschreitet, aber jetzt mit vollem Bewußtsein, nicht mehr instinktiv.

Man bekommt da nun nicht einen Raum, der sich durch drei Dimensionen erschöpfen läßt, wenn man in dieser Weise vom Sternenhimmel herein zu der Raumesvorstellung kommen will, sondern man bekommt einen Raum, den ich auch nur bildhaft andeuten kann: Würde ich den Raum, von dem ich gestern gesprochen habe, anzudeuten haben mit den drei aufeinander senkrecht stehenden Linien (sie werden gezeichnet als Mitte der entstehenden Zeichnung), so müßte ich diesen anderen Raum so andeuten, daß ich überall solche Konfigurationen zeichne, wie wenn Kräfte in Flächen sich von allen Seiten des Weltenalls der Erde näherten und von außen her plastisch wirkten an den Gebilden, welche auf der Erdoberfläche sind.

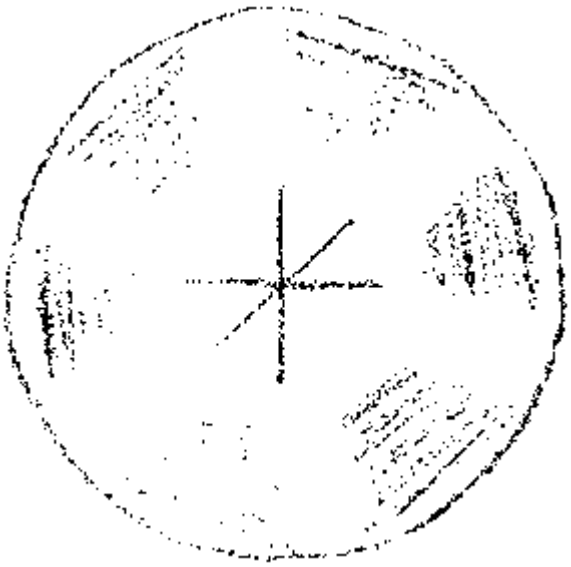

Zu einer solchen Vorstellung kommt man, wenn man vorrückt von dem, was mit den physischen Augen an den Lebewesen, vor allen Dingen am Menschen zu sehen ist, zu dem, was ich jetzt hier Imagination genannt habe, wobei sich einem statt des physischen Menschen der Kosmos in Bildform eröffnet und einem einen neuen Raum schenkt. Sobald man dazu vorrückt, kommt man dazu, anzuschauen dasjenige, was ein zweiter Leib des Menschen ist, den ein älteres, ahnendes Hellsehen, ein instinktives Hellsehen genannt hat den Ätherleib, den man besser nennt den Bildekräfteleib; einen übersinnlichen Leib, der aber durchaus aus feiner, ätherischer Substantialität besteht und der durchdringt den physischen Leib des Menschen. Wir können diesen physischen Leib studieren, wenn wir die ihn durchströmenden Kräfte innerhalb seiner Raumausdehnung suchen. Den Äther- oder Bildekräfteleib, der den Menschen durchflutet, können wir nicht studieren, wenn wir von diesem Räume (Mitte) ausgehen. Wir können ihn nur studieren, wenn wir ihn als gebildet aus dem ganzen Kosmos auffassen, wenn wir ihn so auffassen, daß eben diese von allen Seiten sich der Erde nähernden Kraftflächen an den Menschen herankommen und von außen her seinen Bildekräfteleib plastisch formen." (Lit.: GA 082, S 86ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=86ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994), ISBN 3-7274-0820-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie*, GA 323 (1997), ISBN 3-7274-3230-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA323.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gegenraum&oldid=46229“
Kategorien: Astronomie | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2012 um 09:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 770-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gegenstands-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Gegenstands-Bewusstsein** (auch Wachbewusstsein, Tagesbewusstsein genannt) ist das hellste Bewusstsein, über das der Mensch heute in der Regel verfügt. Es wird im täglichen Schlaf-Wach-Rhythmus durch den nächtlichen Tiefschlaf ausgewogen. Das Gegenstandsbewusstsein hat sich erst während der Erdenentwicklung gebildet und ist auch insofern ein rein irdisches Bewusstsein, als es jegliche kosmische Weite verloren hat. Frühere Bewusstseinszustände waren zwar dumpfer als das wache Tagesbewusstsein, der Mensch erlebte durch sie aber unterschwellig das kosmische Geschehen wenigstens teilweise mit. Diese früheren Bewusstseinszustände haben sich in modifizierter Weise durchaus erhalten, werden aber heute durch das helle Tagesbewusstsein vollkommen überstrahlt und damit in den Bereich des Unterbewusstseins gedrängt. Dieses Bewusstsein, das der Mensch heute auf dem physischen Plan hat, ist zugleich eine Art von Schlaf gegenüber dem Miterleben der höheren Welten.

Mittels des Gegenstands-Bewusstseins nimmt der Mensch die Gegenstände der sinnlichen Welt wahr und versucht sie in ihrem gesetzmäßigen Zusammenhang durch den sinnlichen Verstand zu begreifen. Erstmals wird durch diesen Bewusstseinszustand ein *Innen* und ein *Außen* unterschieden. Indem man sich dadurch im Bewusstsein von der Welt zu trennen vermag, wird das Selbstbewusstsein möglich, dass es auf früheren Verkörperungen unserer Erde noch nicht gegeben hat (siehe -> Weltentwicklungsstufen). Mit dem Gegenstandsbewusstsein entsteht notwendig im Gegenschlag das Ich-Bewusstsein.

Von allen irdischen Wesen hat nur der Mensch das Gegenstandsbewusstsein weitestgegend ausgebildet. Bei den höheren Tieren tritt es höchstens ansatzweise auf.

Das erste Aufleuchten des Ich-Bewusstseins geschah, als sich die Sinnesorgane nach außen öffneten. Die ägyptischen Eingeweihten bezeichneten das als den Skorpion-Stachel, der die Sinnesorgane durchstach. (Lit.: GA 105, S 77) Das Gegenstandsbewusstsein des Menschen konnte sich erst entwickeln, als sich während der Erdenentwicklung in der lemurischen Zeit der Mond von der Erde getrennt hatte.

Die Entstehung des Gegenstandsbewusstseins

Jede planetarische Weltentwicklungsstufe dient dazu, einen neuen Bewusstseinszustand zu entwickeln. Auf dem alten Saturn, mit dem die Entwicklung unserer Planetenkette begann, war das ganze dumpfe, aber dafür den ganzen Kosmos umspannende Trancebewusstsein entstanden. Während der alten Sonnenentwicklung trat das etwas hellere, zugleich aber auch engere Tiefschlafbewusstsein hervor, und auf dem alten Mond entwickelte sich das Bilderbewusstsein, das unserem heutigen Traumbewusstsein ähnelt. Auf all diesen Entwicklungsstufen, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind, gab es das Gegenstandsbewusstsein noch nicht; nicht nur der Mensch, auch die höheren Hierarchien hatten es damals noch nicht, es konnte erst mit der Bildung unserer Erdenwelt entstehen.

> "Ein solches Bewußtsein, wie es der Mensch als Erdenbewußtsein hat, wurde ihm vorbehalten bis zur Erdenzeit. Und nicht nur der Mensch hatte es nicht, es hatten es auch nicht alle die anderen Wesenheiten, die wir anführen als zu dieser oder jener Hierarchie gehörig. Es wäre oberflächlich, wenn Sie denken würden, weil zum Beispiel die Engel ihre Menschheitsstufe auf dem alten Mond durchgemacht haben, deshalb müßten sie auf dem alten Mond ein solches Bewußtsein gehabt haben wie die Menschen heute auf der Erde. Das haben sie nicht gehabt, und das unterscheidet sie von dem Menschen, daß sie ihre Menschheit mit einem anderen Bewußtsein durchgemacht haben. Eine direkte Wiederholung dessen, was schon da war, findet niemals statt. Alles, was ein Entwickelungsmoment ist, geschieht nur einmal und geschieht, damit es eben da ist, nicht um irgend etwas anderes zu wiederholen. Also, damit einmal dieser Bewußtseinszustand entstehen konnte, den wir heute das Bewußtsein des Erdenmenschen nennen, dazu waren alle die Vorgänge nötig, die eigentlich diese Erde hervorgerufen haben, dazu war der Mensch als Mensch notwendig. Und die Erdenwesen konnten unmöglich auf den früheren Stufen der Entwickelung ein solches Bewußtsein entwickeln. 'Wenn uns ein Gegenstand gegenübertritt, dann ist er außer uns, dann erscheint er uns als Wesen außer uns. Alles frühere Bewußtsein der Weseriheiten, von denen wir reden

können, ist so, daß es das Innere von dem Äußeren nicht unterscheidet, daß es Unsinn wäre, zu sagen: uns erscheint etwas als vor uns stehend. Das konnten auch die Elohim nicht sagen, das gab es nicht für sie. Sie konnten nur sagen: Wir leben und weben in dem Weltenall. Wir schaffen, und wir nehmen im Schaffen dieses unser Schaffen wahr. Nicht vor uns stehen Gegenstände, nicht vor uns erscheinen Gegenstände. - Dieses Faktum, das in dem Aussptuche liegt «Vor uns erscheinen uns Gegenstände, es drückt sich in einer äußeren, sagen wir, Raumgestaltung Wesenhaftes aus, von dem man selber abgetrennt ist, dem man gegenübersteht» - das Faktum, das in diesem Ausspruche sich kundgeben kann, das trat auch für die Elohim erst während der Erdenzeit auf. Wenn sie sich fühlten, diese Elohim, während der alten Mondenzeit webend und wirksam im Lichte, das von der alten Sonne auf den Mond hinfloß, so hätten sie sagen können: «Wir fühlen uns in diesem Licht drinnen, wir fühlen, wie wir mit diesem Licht uns hineinsenken in die Wesenheiten, die auf dem alten Mond als Menschen leben. Wir durcheilen gleichsam den Raum mit diesem Licht.» Aber nicht hätten sie sagen können: «Wir sehen dieses Licht außer uns.» Das gab es nicht während des alten Mondenzustandes, das war ein völlig neues Erdenfaktum.

Wenn uns das monumentale Wort auf einer gewissen Stufe der Entwickelung in der Genesis entgegentritt «Und die Elohim sprachen:», so muß ein neues Faktum hinzukommen: daß sie sich nicht bloß fühlen mit dem Licht hinfließend, sondern daß ihnen das Licht rückstrahlt von den Gegenständen, daß ihnen die Gegenstände von außen erscheinen. Der Schreiber der Genesis drückt das aus, indem er zu dem Worte «Und die Elohim sprachen:» hinzufügt «Und die Elohim sahen das Licht».

[...]

Und es ist mehr noch gesagt. Es steht nicht bloß da «Und die Elohim sahen das Licht», sondern «Sie sahen, daß es schön, oder gut, war». - Ich bemerke, daß der Unterschied zwischen «schön» und «gut» nicht in derselben 'Weise gemacht wird in der hebräischen Sprache wie heute. Dasselbe Wort steht für «schön» und für «gut». Was ist denn überhaupt mit dem gemeint, was man schön oder gut nennt? In der alten Sanskritsprache, selbst in der deutschen Sprache kIingt es noch durch, was damit gemeint ist. Das Wort «schön» umfaßt alle Worte, die in aIIen Sprachen bedeuten, daß ein Inneres, Geistiges in einem äußeren BiIde erscheint. «Schön sein» heißt, ein Innerliches erscheint äußerlich. Und wir verbinden heute noch den besten Begriff mit dem Worte Schönheit, wenn wir uns daran halten, daß in dem schönen Objekt ein inneres geistiges Wesen wie auf der 0berfläche sich im physischen Bilde darstellt. Wir nennen etwas schön, wenn wir sozusagen in dem äußeren Sinnlichen durchscheinen sehen das Geistige. Wann ist ein Marmorwerk schön? Wenn es in der äußeren Form die IIlusion erweckt: da lebt das Geistige darinnen. Das Erscheinen des Geistigen durch das Äußere, das ist das Schöne. So also können wir sagen, wenn uns in der Genesis das Wort entgegentritt daß der Geist in seiner äußeren Erscheinung sich darstellt. Wir können also das Wort, das gewöhnlich übersetzt wird «Und die Elohim sahen das Licht, und sie sahen, daß es schön war», so ausdrücken: «Und die Elohim erlebten das Bewußtsein, daß sich ihnen das, in dem sie früher waren, als ein Äußeres gegenüberstellte, und sie erlebten in dieser Erscheinung, daß der Geist im Hintergrund war und sich zum Ausdruck brachte in dem Äußeren» - denn das liegt in dem Wort, daß es «schön» war." (Lit.: GA 122, S 135ff)

Während der alten Mondenentwicklung hatte sich schon einmal die Sonne als eigenständiger Himmelskörper herausgelöst und ihr Licht von außen auf die alte Mondenwelt heruntergeworfen. Dort zeigte es wohl seine Wirkungen, aber es konnte damals noch nicht als von den Gegenständen zurückgeworfener farbiger Abglanz wahrgenommen werden:

"Zum erstenmal hat sich dieses Sonnenhafte während der alten Mondenzeit abgetrennt. Da, während der alten Mondenzeit, war zuerst das Licht von außen wirksam, aber nicht als Licht. Ich habe es ja eben ausgeführt, daß der Satz, der in der Genesis steht: «Und die Elohim sahen das Licht», unmögIich hätte ausgesprochen werden können in bezug auf die Entwickelung der Mondenzeit. Da hätte gesagt werden müssen: Und die Elohini eilten durch den Raum mit dem Licht, waren in dem Licht darinnen, sahen es aber nicht. - So wie etwa heute einer im Wasser schwimmt und eigentlich das Wasser nicht sieht, sondern sich darin vorwärts bewegt, so sah man das Licht nicht, sondern es war ein Träger der Arbeit im kosmischen Raum. Mit der Erde fing an das Licht zu erscheinen, rückzustrahlen von den Gegenständen." (Lit.: GA 122, S 139f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Vierter Vortrag, Stuttgart, 7. August 1908
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gegenstands-Bewusstsein&oldid=31553“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2009 um 15:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.800-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimbund

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Geheimbund** oder **Geheimgesellschaft** bezeichnet eine Organisation oder auch Vereinigung mit einem konspirativen Hintergrund. Geheime Gesellschaften bilden ein Sammelbecken verschiedener gemeinsamer Interessen, die von aufklärerischen, politischen, spirituellen, religiösen, mystizierenden, okkultistischen oder esoterischen Zielen motiviert sein können. Da sich Geheimbünde in der Regel aus konspirativen Gründen zusammenfinden, ist ihr Wissen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und unterliegt der Geheimhaltung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Begriff Geheimbund
- 2 Geheimbund vs. Diskrete Gesellschaft
- 3 Diskrete Gesellschaften neureligiöser Ausrichtungen
- 4 Geheimbünde im 18. Jahrhundert
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Siehe auch

Der Begriff Geheimbund

Wesentliches Kriterium von auch heute noch existierenden Geheimbünden ist das (eventuell nur vorgebliche) Vorhandensein von Kenntnissen, die nur innerhalb des Geheimbundes weitergegeben werden. Weiterhin ist das Nichtwissen um diese Gesellschaft eine wesentliche Voraussetzung, um sie als Geheimbund oder Geheimgesellschaft einordnen zu können. Allein das Wissen um ihre Existenz würde sie als geheime Vereinigung deklassifizieren. Geheimbünde existierten in vergangenen Epochen wie auch in heutiger Zeit. Sie vertreten Inhalte und Ziele, die den gesellschaftspolitischen Normen der jeweiligen Zeit in einem jeweiligen Land widersprechen oder sich ihnen widersetzten. Darunter waren in der Neuzeit auch revolutionäre, demokratische, sozialistische, kommunistische und anarchistische Vereinigungen. Eine Bekanntgabe ihrer Existenz würde mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit dem Scheitern ihrer geheimen Ziele einhergehen und sie angreifbar machen.

Geheimbund vs. Diskrete Gesellschaft

Im Laufe der Jahrhunderte wandelten sich oft Geheimgesellschaften in eine *diskrete Gesellschaft* um. Bspw. wären dabei die Rosenkreuzer und Freimaurer zu nennen. Ihr Auftreten kann als diskret angesehen werden, da sie größtenteils die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit meiden, aber trotzdem einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Gesellschaft besitzen.

Häufig betrachten sich *diskrete Gesellschaften* als Orden mit Initiationsregeln und -riten. Im Volksmund werden diese auch gern als Geheimbünde bezeichnet, da sie der breiten Öffentlichkeit meist unbekannt und somit suspekt erscheinen. Mitglieder haben *Ordensgrade* bzw. *Initiierungsgrade*. Die Bünde organisieren sich also entweder hierarchisch oder nach Klassen bzw. Graden. Bestimmte Teile der Lehren werden dabei nur jeweils innerhalb der „höheren“ bzw. „inneren“ Grade weitergegeben. Die Gründe sind dabei weniger konspirativ als eher philosophisch zu verstehen. Viele *diskrete Gesellschaften* des 18. Jahrhunderts basieren auf dem Konzept des Neoplatonismus der Renaissance und der stufenweisen Erkenntnis seiner Umwelt.

Historisch berufen sich heutige *diskrete Gesellschaften* bzw. „Geheimbünde“ in aller Regel entweder auf die Templer, die Freimaurer, die Rosenkreuzer oder den Illuminatenorden. Es gibt auch christliche „Geheimbünde“ wie Opus Dei.

Der Freimaurerei geht es nicht um die Vermittlung „geheimen Wissens“, sondern um Aufklärung, Selbsterkenntnis, Brüderlichkeit und ethisches Wachstum in geschütztem Raum. Sinnigerweise steckt hinter der Selbsterkenntnis trotzdem ein gewisses Geheimnis, sein Selbst zu ergründen, wozu auch die Rituale innerhalb der Tempelarbeit dienen sollten. Das eigentliche Geheimnis der Freimaurerei liegt somit im Freimaurer selbst verborgen. Durch sein Gelöbnis ist ein Freimaurer an die Verschwiegenheit bezüglich der so genannten Erkennungszeichen (Ausweise), der Rituale und der Privatsphäre gebunden, ebenso an allgemeine Moralvorstellungen. Freimaurer sind in der heutigen Zeit eingetragene Vereine, machen Öffentlichkeitsarbeit und halten ihre Organisationsstrukturen keineswegs geheim; sie sind daher nicht als Geheimbund anzusehen.

Von Geheimbünden im Prinzip abzugrenzen, jedoch meist mit sehr fließenden Grenzen in Bezug auf Symbolik, Sprachregelungen etc., sind Organisationen, deren Ziel weniger die Bewahrung und Weitergabe von Kenntnissen ist, sondern der geheime Aufbau eines Netzwerkes von Personen mit gleichen Zielen. Bei diesen Organisationen wird in der Regel die Mitgliedschaft, meist auch die Existenz der Organisation möglichst geheim gehalten. Die Bandbreite reicht von relativ harmlosen, kleineren Organisation zum Knüpfen wirtschaftlicher Bande (ähnlich der Funktion mancher Golfclubs) über Organisationen, die gezielt Einfluss auf Politik und Wirtschaft zu nehmen versuchen (z. B. den Skull and Bones) bis hin zu kriminellen Organisationen wie der Propaganda Due. An diesem Ende der Skala ist dann wiederum der Übergang zur terroristischen Gruppierung fließend.

Diskrete Gesellschaften neureligiöser Ausrichtungen

Bekanntere „Geheimbünde“ als magische Bünde aus Vergangenheit und Gegenwart sind der Golden Dawn und der Ordo Templi Orientis (OTO).

Betrachtet man den OTO und den Golden Dawn mit samt seinen Splittergruppen, so ist der Übergang zwischen Religionen, Sekten und neuen Religionen eher fließend als klar abzugrenzen. So sahen sich die ersten Anhänger des Rosenkreuzertums sicher noch als gute Christen. Der sich auf die Rosenkreuzerei berufende Golden Dawn gab sich bereits sehr viel sektiererischer. Die davon abgespaltene Ordo Templi Orientis begründete bereits eine eigene Religion (Thelema), die allerdings nur marginale Bedeutung erlangte. In einem absolut peripheren Bezug zum OTO wiederum ist Scientology zu sehen, das zumindest in den USA den Status einer nicht mehr ganz unbedeutenden, vom Christentum losgelösten, Religion erlangt hat.

Geheimbünde im 18. Jahrhundert

Die Gründung von „Geheimbünden“ war im 18. Jahrhundert keine Seltenheit. Diese privaten Gesellschaften können als Vorläufer der heutigen Vereinskultur bezeichnet werden.

Literatur

- Dieter A. Binder: *Die diskrete Gesellschaft - Geschichte und Symbolik der Freimaurer*. Studienverlag, Innsbruck 2004, ISBN 3706519712
- Georg Schuster: *Geheime Gesellschaften, Verbindungen und Orden*. Komet Verlag, Köln 2003, ISBN 3-89836-326-0

Weblinks

- Ralf Klausnitzer: Unsichtbare Kirche, unsichtbare Hand. Zur Imaginationsgeschichte geheimer Gesellschaften in der Vorromantik und bei Ludwig Tieck (http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/klausnitzer_kirche.pdf)

Siehe auch

- Liste der Geheimbünde
- Verschwörungstheorie
- Geheimbündelei

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Geheimbund (http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimbund) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geheimbund&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimbund&oldid=7665“
Kategorie: Geheimbund

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2006 um 21:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Geheime Figuren 0011.jpg

Aus AnthroWiki

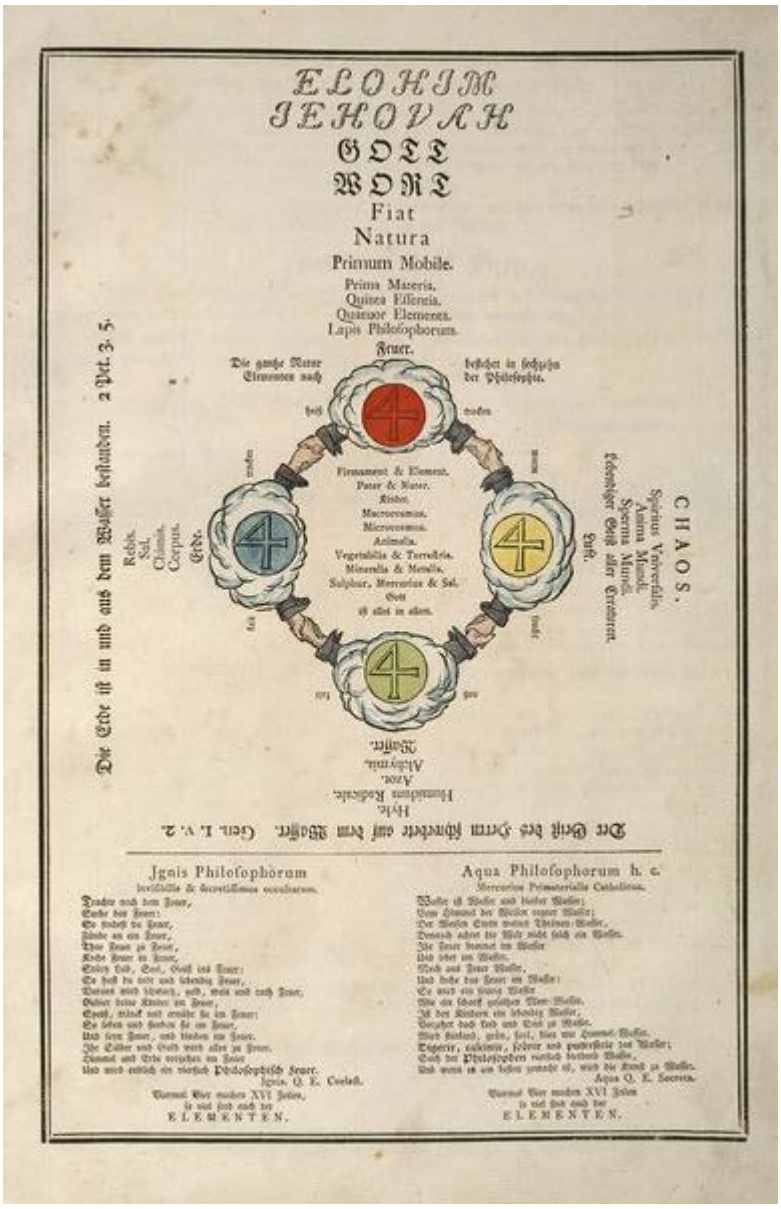

Größe dieser Vorschau: 387 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.957 × 3.031 Pixel, Dateigröße: 591 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:57, 26. Dez. 2010		1.957 × 3.031 (591 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	0_011, 9/13/06, 2:49 PM, 8C, 5692x6740 (308+578), 100%, bent 6 stops, 1/30 s, R75.3, G58.3, B72.3
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	16:23, 4. Okt. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Geheime_Figuren_0011.jpg&oldid=36427“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Geheime Figuren 0031.jpg

Aus AnthroWiki

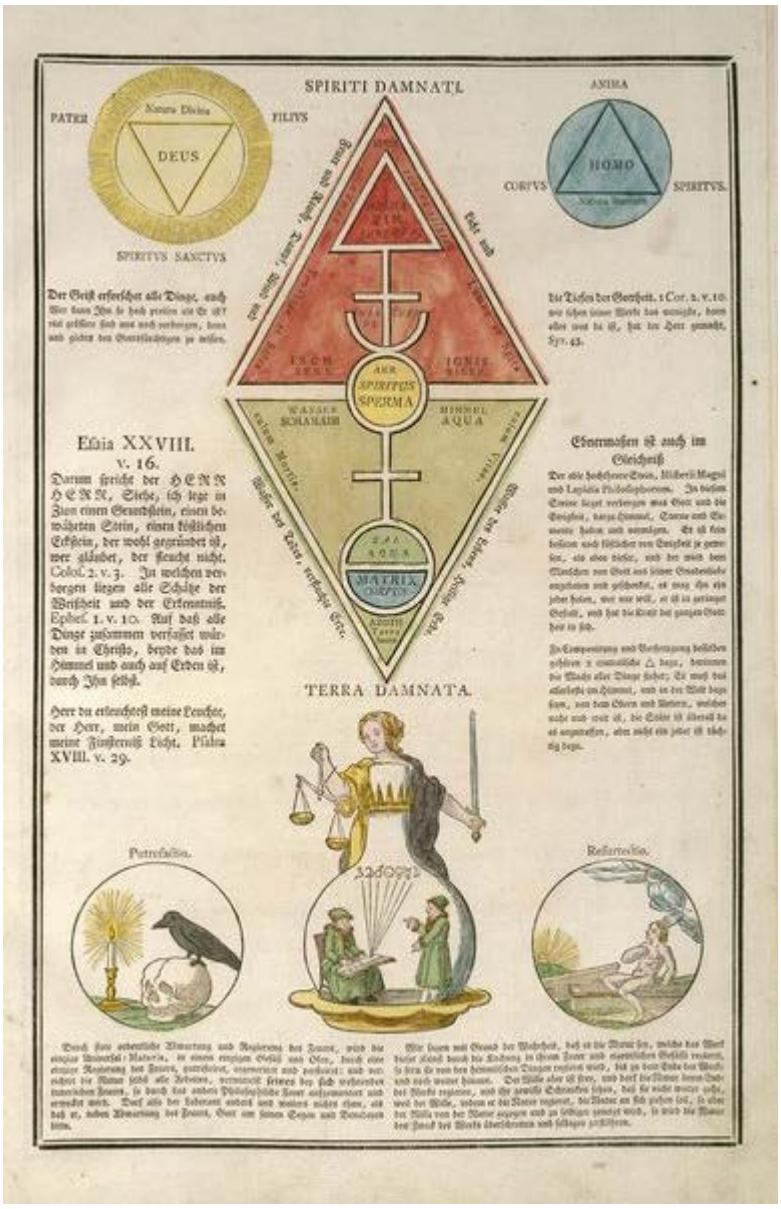

Größe dieser Vorschau: 387 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.957 × 3.031 Pixel, Dateigröße: 744 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:23, 28. Dez. 2007		1.957 × 3.031 (744 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Geheime Figuren der Rosenkreuzer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	0_031, 9/14/06, 3:29 PM, 8C, 5486x6800 (142+854), 100%, bent 6 stops, 1/30 s, R75.3, G58.3, B72.3
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	16:18, 4. Okt. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Geheime_Figuren_0031.jpg&oldid=36426“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 426-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimhaltung

Aus AnthroWiki

Die **Geheimhaltung** des esoterischen Wissens, das **Arkanprinzip** (von lat. *arcanum* – „Geheimnis“), war in alten Zeiten ein streng beachteter Grundsatz, durch den okkulte Kenntnisse, Kultgebräuche und Rituale vor der Öffentlichkeit geheimgehalten und nur einem ausgewählten Kreis von Eingeweihten zugänglich gemacht wurden. Noch im frühen Christentum, etwa bis in das 5. Jahrhundert, wurden die Taufe und das Taufbekenntnis, der Brauch des Abendmahls und das Vaterunser vor Ungetauften geheimgehalten.

Diese Geheimhaltung geistiger Erkenntnisse, die in früheren Zeiten notwendig war, hat heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele, namentlich seit Beginn des gegenwärtigen Michael-Zeitalters, ihre Berechtigung verloren. Für die Anthroposophische Gesellschaft hat daher zu gelten:

> "Von der Anthroposophischen Gesellschaft soll zunächst wirklich jeder Mensch, der von ihr hört, wissen können, daß sie nichts zu tun hat mit irgendwelcher Geheimnistuerei; daß sie durchgreifend, wie andere Gesellschaften, eine öffentliche Gesellschaft ist." (Lit.: GA 260a, S 113)

> "Wir dürfen nicht uns mit dem Flitter der Geheimnistuerei umgeben. Die Gegenwart verträgt solchen Flitter nicht. Sie will wirken in voller Öffentlichkeit. Das «Geheimnis» liegt nicht in der Geheimnistuerei, sondern in dem innerlichen Ernste, mit dem in jedem Herzen Anthroposophie neu erlebt werden muß. Sie kann nicht auf äußerliche Art übertragen werden. Sie kann nur in innerem Erleben von der Seele erfaßt werden. Dadurch wird sie zum «Geheimnis», das jedesmal im Verständnis neu entsiegelt werden muß. Begreift man diese Art von «Geheimnis», so wird man auch die rechte «esoterische» Gesinnung in seiner Seele tragen." (Lit.: GA 260a, S 43f)

Die Geheimhaltung esoterischen Wissens im Wandel der Zeiten

> "Blickt man zurück auf die alten Mysterien, auf jene Mysterien, die noch ihren Ursprung in der dritten nachatlantischen Periode hatten, so sieht man bei diesen Mysterien überall: es gab esoterische und exoterische Dinge, die vertreten wurden. Was war - diese Frage muß man aufwerfen gerade bei diesen Mysterien, die ihren Ursprung zurückführen auf die dritte nachatlantische Zeit -, was war bei diesen esoterisch und was war exoterisch? Esoterisch war bei den alten Mysterien, die ich also jetzt meine, alles dasjenige, was sich auf die physische Wissenschaft, alles dasjenige, was sich auf die Hantierungen der Wissenschaft bezieht.
>
> Religionswissenschaft war in diesen alten Zeiten nie esoterisch. Man gibt sich einem ganz falschen Glauben hin, wenn man meint, daß die Vorstellungen über Gott und Götter esoterisch gewesen wären in den alten Mysterien. Esoterisch haben die alten Mysterien das gehalten, was man dazumal über Dinge gewußt hat, die heute in den chemischen Laboratorien, in den Kliniken erforscht werden. Was sich auf die äußere physische Wissenschaft bezieht, das war im wesentlichen esoterisch gehalten, und das war, was die Esoteriker für gefährlich gehalten haben. Niemals hat man in diesen Zeiten in den Mysterien irgendeine religiöse Wahrheit für irgendwie gefährlich gehalten. Was die Leute religiös vertreten haben, haben sie auch nach außen verkündet. Das, was wir heute Chemie, Physik, Mathematik nennen, das war in jenen Zeiten so gehalten, daß man gewissermaßen die Hände darüber hielt und es nur pflegen wollte innerhalb derjenigen, die sich verpflichteten, die Sache innerhalb der Mysterien zu halten, sogar eidlich verpflichteten, unter scharfen Eiden.
>
> Dann kam die Zeit, in welcher die Mysterien in einem gewissen Sinne ihre Politik änderten, aber in einem gewissen Sinne nur. Das ist der Fall bei all jenen Mysterien, die vorzugsweise ihren Ursprung zurückführen bis in die vierte nachatlantische Zeit. Das geht also bis ins 15.Jahrhundert herein. In dieser Zeit war Sitte, in den Mysterien nun nicht die physische Wissenschaft zu sekretieren, sondern in einer Art symbolischer Weise eine gewisse Seite der mathematischen, überhaupt der intellektuellen Wissenschaften zu sekretieren: alles das, was mit gewissen Dingen zusammenhängt, wie mit Kreis, Dreieck, Wasserwaage, kurz, alles das, was mechanisch,

mathematisch ist, was intellektuelle Wissenschaft ist. Das wurde versucht, so zu halten, daß man es innerhalb gewisser Brüderschaften hielt und die Mitglieder verpflichtete, die Dinge, die sie da lernten über Kreis, Dreieck, Wasserwaage, Senkblei und so weiter, nicht zu verraten. In den ändern Dingen wurden die Sachen so gehalten, daß man allmählich lässiger wurde im Esoterischhalten der physischen Wahrheiten. Die drangen allmählich aus den Mysterien heraus in das öffentliche Bewußtsein.

Sie können sagen: Ja, aber was hatten denn schließlich die alten Mysterien des dritten nachatlantischen Zeitraums viel geheimzuhalten? Da war ja die Wissenschaft in den Kinderschuhen; da hat man ja noch keine Chemie gehabt, da wußte man ja von der ganzen Welt nichts, die man sich so glorreich erobert hat in der neueren Zeit. - Wenn Sie so urteilen, dann sprechen Sie halt das nach, was man heute allgemein sagt. Aber schon die gewöhnliche äußere Geschichte könnte Sie stutzig machen in dem Bilden solcher Urteile. Nachdem die Europäer das Pulver erfunden hatten als Ergebnis der äußeren Wissenschaft, waren sie natürlich stolz darauf. Warum sollte man nicht stolz darauf sein! Aber es stellte sich sehr bald heraus, daß die Chinesen das Pulver schon in alten Zeiten gehabt haben, die Buchdruckerkunst schon in alten Zeiten gehabt haben und so weiter. Man könnte viele solche Beispiele, bei denen eine bestimmte Sache ruchbar geworden ist, anführen. Die Wahrheit ist aber einfach diese, daß in alten Zeiten auch Dinge bekannt waren - sagen wir zum Beispiel das Prinzip des Luftschiffes, das Prinzip des Unterseebootes und so weiter, um gleich etwas Radikales zu sagen -, nur wurden diese Dinge eben als Inhalt der physischen Wissenschaft streng sekretiert. Man enthielt sie der allgemeinen Bevölkerung vor, man ließ sie nicht hinaus aus den Mysterien, was gleichbedeutend war. Man wandte dasjenige, was durch diese Wissenschaft erreicht werden konnte, nicht auf die allgemeine soziale Menschenordnung an. Es ist eine ganz dilettantische Vorstellung, wenn man den esoterischen und den exoterischen Begriff bei den Mysterien der dritten nachatlantischen Zeit nicht auf diese Dinge bezieht, sondern wenn man glaubt, daß da über rein geistige Angelegenheiten in den Mysterien gerade dieser Zeit ganz besonders geheimnisvolle Dinge noch vorhanden gewesen wären.

Im Mittelalter wiederum war die Sache so, daß man versuchte, eine gewisse Seite des Mathematischen, des Mechanischen zurückzuhalten, nicht unter die allgemeine Bevölkerung kommen zu lassen. Diese Dinge hatten in alten Zeiten ihre gute Bedeutung, hatten ihren rechten Wert. Sie verlieren ihren Wert allmählich, indem die neuere Zeit heranrückt. Ich habe es ja oft ausgesprochen, daß in demselben Sinne das Mysterienwesen nicht fortgesetzt werden kann, wie es früher getrieben worden ist. Im jetzigen fünften nachatlantischen Zeitraum ist es schon in vieler Beziehung eine nicht mehr erlaubte Sache - ich meine vor den höheren geistigen Mächten nicht mehr erlaubte Sache -, gewisse Dinge ganz esoterisch zu halten. Jetzt würden als Esoterik in Betracht kommen gewisse seelische Wahrheiten. In ganz alten Zeiten waren es physische Wahrheiten, dann sind es intellektuelle Wahrheiten geworden, jetzt würden es seelische Wahrheiten sein. Solche seelischen Wahrheiten halten heute unter Schloß und Riegel nur solche Brüderschaften, wie diejenigen sind, von denen ich Ihnen gesprochen habe, indem ich Ihnen die allgemeine Weltenlage der Gegenwart charakterisierte als ausgehend von gewissen dunkeln Brüderschaften, deren Ursprung ich ja damals, im vorigen Jahre, charakterisierte.

Nun entsteht die Frage: Warum haben denn die alten Mysterienpriester zurückgehalten das, was man physisches Wissen nennen kann? Das hängt wirklich zusammen mit der Entwickelung der Menschheit. Ich habe ja oft daraufhingewiesen: die Menschheit hat eben eine Entwickelung durchgemacht, sie ist von Form zu Form gegangen, von anderer Form zu anderer Form. Und die Zeit, in die das Mysterium von Golgatha gefallen ist, ist die größte Übergangszeit der Erdenentwickelung, was natürlich die äußere Geschichte gar nicht weiß. Sie weiß auch nicht alle die Dinge, die mit diesem Umschwünge in Zusammenhang stehen. In den alten Zeiten, im wesentlichen in denjenigen Zeiten, die dem Mysterium von Golgatha vorangegangen sind, da bekam der Mensch, wenn er so vierzehn, fünfzehn Jahre alt wurde, zu den Kräften, die schon die Kindheit hat bis zu diesen Jahren, ganz besondere Kräfte. Mit dem vierzehnten, fünfzehnten Jahre bekam der Mensch Kräfte in jenen alten Zeiten, die sich verloren seit dem Mysterium von Golgatha, die nicht mehr da sind seit dem Mysterium von Golgatha, nur atavistisch in nachzüglerischer Weise da sind, aber nicht mehr normale Kräfte der allgemeinen Menschennatur sind. Die Kräfte, die der Mensch bekam, wenn er so vierzehn, fünfzehn Jahre alt war, die einfach dadurch da waren in seiner Umgebung, daß der Mensch selber da war, das waren solche Kräfte, die sich verbinden konnten mit den Vorgängen der physischen Hantierung. Wenn man heute Sauerstoff und Wasserstoff verbindet, verbindet man halt Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser; da verbindet sich nichts, was vom Menschen ausströmt, damit. In jenen alten Zeiten verband sich damit etwas, was vom Menschen ausströmte; da machte der Mensch mit. Da wurden die Verrichtungen des Laboratoriums Magie durch diese Kräfte, die sich beim Menschen im vierzehnten, fünfzehnten Jahre entwickelten.

Aus diesem Grunde mußten die Mysterienpriester die äußeren Verrichtungen geheimhalten, weil diese äußeren Verrichtungen einfach durch die allgemeinen Menscheneigenschaften der damaligen Zeit zu magischen Verrichtungen geworden wären, Magie würde sich überall ausgebreitet haben und wäre selbstverständlich leicht zur sogenannten schwarzen Magie geworden. Dazumal also war es notwendig, über gewisse Dinge der physischen Wissenschaft tiefstes Geheimnis zu breiten, wegen der allgemeinen Menschennatur. Diese Kräfte, die da der Mensch erhalten hat mit dem vierzehnten, fünfzehnten Jahre, die haben sich eben nach und nach verloren, sind fast ganz verschwunden mit dem 15. Jahrhundert. Und damit hängt es auch zusammen, daß Dinge, die vor dem 15. Jahrhundert geschrieben sind, heute gar nicht mehr verstanden werden können, wenn man sie nicht mit Geisteswissenschaft versteht. In dem Augenblicke nämlich, wenn in solchen alten Zeiten der Mensch darangegangen ist, physische Verrichtungen vorzunehmen, wie wir sie heute ganz gewöhnlich im Laboratorium machen, in dem Augenblicke gab der Mensch Veranlassung, daß gewisse luziferische Elementarwesen mitentstanden, konnte wenigstens Veranlassung geben. Und diese luziferischen Elementarwesen waren wirksam, hätten also mitgewirkt im sozialen menschlichen Zusammensein, wenn man die Dinge nicht verborgen gehalten hätte.

Von den Angelegenheiten der wirklichen Menschheitsentwickelung hat ja am allerwenigsten eine solche Zeit wie das Ende des 18. und der Anfang des 19. Jahrhunderts eine blasse Ahnung. Daher ballte sich zusammen alles das, was aus der Ahnungslosigkeit kam, zu solchen Behauptungen wie diese: «Die Wahrheit kennt keine Mysterien, sie gehören alle dem Irrtum und dem Betrüge an.» - Man mußte gewissermaßen die Menschen vor der unmittelbaren Erkenntnis der physischen Geheimnisse bewahren. So, wie man sie bewahren mußte vor den physischen Hantierungen, die heute allgemein im Laboratorium gemacht werden, so mußte man sie zum Beispiel auch bewahren vor der reinen physischen Erkenntnis der Astronomie. Man gab daher das geistige Gegenbild in Form der Mythe, in Form der Sage. Das war eine notwendige Anforderung.

Aber die Zeiten sind recht stark andere geworden. Den luziferischen Elementarwesen, von denen man in solchem Zusammenhange sprechen kann, ist ja die Menschheit heute nicht ausgesetzt. Dafür ist sie gewissen ahrimanischen Elementarwesen sehr stark ausgesetzt. Diese ahrimanischen Elementarwesen entstehen heute mit einer ähnlichen Notwendigkeit, wie die geschilderten luziferischen Elementarwesen im Altertume entstanden sind. Nur entstehen sie in einer ändern Art. Sie entstehen aus ganz ändern Kräften und Impulsen der Menschennatur heraus. Heute gibt es - ich meine jetzt nicht bloß in bezug auf die menschliche Wissenschaft, sondern in bezug auf das soziale Leben, das ja alle Menschen angeht, nicht bloß diejenigen, die zu den sogenannten Gebildeten gehören -, heute gibt es wirksam im sozialen Leben eine große Anzahl von Dingen, die deshalb da sind, weil man gewisse rein technisch-mechanische, physikalische, chemische und ähnliche Gedanken hat, weil man einen gewissen Umfang der physischen Wissenschaft hat. Man kennt heute, benützt heute Maschinen, man benützt ein gewisses maschinelles Vorgehen auch in der Finanzgebarung der Welt. Man denkt mechanisch über die ganze Welt hin. Ich meine jetzt nicht bloß die mechanische Weltanschauung, sondern ich meine das, was jeden Menschen angeht, den einfachsten Bauern in der letzten Alphütte angeht, denn er weiß natürlich nichts von mechanischer Wissenschaft. Aber worinnen er lebt, das ist durchzogen von diesen Gedanken. Darauf kommt es ja an.

Wie im Altertum diese mechanischen, chemischen, physischen Verrichtungen sich mit luziferischer Kraft vermischten, so vermischen sie sich heute, wo sie nicht mehr hintangehalten werden können, mit ahrimanischen Kräften, und zwar durch einen ganz gewissen Umstand. Es ist ein Gesetz, daß alles das, was herstammt aus maschineller, mechanischer, chemischer, physischer Denkweise, in einer eigentümlichen Weise befruchtet werden kann von dem, was aus partieller Menschennatur stammt, in der folgenden Weise: Diese Gedankensummen, die sich auf Chemisches, Physikalisches, Mechanisches, Technisches beziehen, Finanzielles beziehen, die werden heute gedacht von Menschen, welche zum Beispiel - es kommen auch noch andere Dinge in Betracht - noch in nationaler Denkweise drinnen sind; aber damit vertragen sie sich nicht. Denkt man das, was heute physikalisch, mechanisch, chemisch ist, so, daß gleichzeitig dasselbe Hirn, das diese Dinge denkt, von nationaler Gesinnung durchdrungen ist, dann wirkt durch die nationale Gesinnung auf diese Dinge, die man denkt in bezug auf Physikalisches, Chemisches, Mechanisches, Technisches, dann wirkt Ahriman befruchtend, und es entstehen durch die Verbindungen von nationaler Gesinnung mit internationaler physischer Wissenschaft heute ahrimanische Elementarwesenheiten in unserer Umgebung. Denn verträglich sind Gedanken und Verrichtungen, wie sie die heutige Chemie, Physik, Mechanik, Technik, Finanzgebarung, die kommerzielle Gebarung hat, verträglich sind sie nur mit nichtnationaler Denkweise.

Das ist ein bedeutsames Geheimnis, das man kennen muß, wenn man das Gefüge des Lebens in der Gegenwart verstehen will. Es liegt nicht in der Zeitmöglichkeit, diese Dinge auf eine andere Weise hintanzuhalten als durch Erkenntnis. Die alten Mysterienführer suchten durch Sekretierung der Erkenntnisse die Dinge hintanzuhalten. Heute muß das Gegenteil eintreten: durch möglichst weite Verbreitung der entgegengesetzt wirkenden geistigen Erkenntnisse muß das Übel gebannt werden. In dieser Beziehung hat die Menschheit einen vollständigen Umschwung erfahren. Dazumal mußte man durch die Schranken der Mysterien etwas zurückhalten über die physischen Wissenschaften; heute muß man geistige Wissenschaft so viel verbreiten, als möglich ist, weil nur dadurch allmählich dasjenige, was in der Richtung wirkt, die eben geschildert worden ist, ausgetrieben werden kann. Die Menschheit hat ja heute vielfach gar keine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn man auf der einen Seite national gesinnt ist und auf der ändern Seite internationale Physik treiben will. Diese Dinge begegnen sich aber in der Menschennatur und befruchten sich in der Menschennatur und führen, wie sie im Altertum geführt haben zu luziferischen Bildungen, in der Gegenwart zu ahrimanischen Bildungen. Die Menschheit hat ja keine andere Alternative, als entweder alles, was Physik, Chemie und dergleichen ist, zu lassen, oder international zu werden in der Denkweise.

Daß es solche Gesetze gibt, die innig zusammenhängen mit dem allgemeinen Leben, das ahnen ja die Menschen der Gegenwart noch nicht. Und doch ist es eine Wahrheit, die unmittelbar an die Türe unserer Gegenwartsentwickelung klopft und eingelassen werden muß zum Heile der Gegenwartsentwickelung. Die dem Menschenfortschritt am meisten feindlichen Mächte widerstreben solchen Dingen gerade und verführen heute die Menschen dazu, die Nationalitätsidee zum besonders radikalen Ausdruck zu bringen. Es müßte schon auf solche Dinge heute hingewiesen werden, denn sie enthalten dasjenige, was wahr ist, und sie sind vielleicht allein in der Lage, weil sie die lautere und wirkliche Wahrheit enthalten, die Menschen zu heilen vor solchem Zeug, wie es gegenwärtig in den Köpfen figuriert." (Lit.: GA 180, S 48 ff)

"Die okkulten Schulen, die da oder dort eingerichtet sind, bewahren solche Dinge aus Gründen, die jetzt nicht erörtert werden sollen, vielfach heute noch, obwohl die Dinge heute notwendigerweise an das Menschenbewußtsein herangebracht werden sollen. Aber seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sind Mittel und Wege gegeben, durch die dasjenige überholt werden kann, was die okkulten Schulen eigentlich vielfach unrechtmäßigerweise zurückhalten. Das hängt zusammen mit dem Ereignis, von dem ich Ihnen gesprochen habe als fallend in den Herbst des Jahres 1879." (Lit.: GA 179, S 77)

Im Herbst 1879 hat das neue Michael-Zeitalter begonnen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse*, GA 180 (1980), Dritter Vortrag, Dornach, 25. Dezember 1917
2. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten.*, GA 179 (1977), Vierter Vortrag, Dornach, 11. Dezember 1917
3. Rudolf Steiner: *Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum*, GA 260a (1987), ISBN 3-7274-2606-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=148)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimhaltung&oldid=38199“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 18:07 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.391-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimnis der Alchimie

Aus AnthroWiki

Das **Geheimnis der Alchimie** ist das dritte der sieben Lebensgeheimnisse.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimnis_der_Alchimie&oldid=7667“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2005 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimnis der Geburt und des Todes

Aus AnthroWiki

Das **Geheimnis der Geburt und des Todes** ist das vierte der sieben Lebensgeheimnisse. Da es der mit der vierten Entwicklungsstufe jedes siebenstufigen Entwicklungsweges verbunden ist, hat es besondere Bedeutung für unsere Erdentwicklung, denn unsere Erde steht derzeit auf ihrer vierten Entwicklungsstufe innerhalb der siebengliedrigen Planetenkette, die unser ganzes Planetensystem durchmacht. Innerhalb der Erdentwicklung selbst sind vom Geheimnis der Geburt und des Todes wiederum alle Entwicklungszustände besonders betroffen, die auf der vierten Stufe stehen. Das gilt in großem Stil für die atlantische Zeit, aber auch für die griechisch-lateinische Zeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimnis_der_Geburt_und_des_Todes&oldid=8697“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2005 um 21:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.211-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimnis der Gottseligkeit

Aus AnthroWiki

Das **Geheimnis der Gottseligkeit** ist da letzte und am tiefsten verborgene der sieben Lebensgeheimnisse.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimnis_der_Gottseligkeit&oldid=1764“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2005 um 22:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimnis der Zahl

Aus AnthroWiki

Das **Geheimnis der Zahl** ist eines der sieben Lebensgeheimnisse, die Rudolf Steiner gelegentlich erwähnt hat. Manches davon wurde durch die Lehren des Pythagoras enthüllt.

Das Geheimnis der Zahl regiert die zweite planetarische Entwicklungsstufe, die alte Sonne:

> "Auf dem zweiten Planeten, im Tiefschlafbewußtsein (traumloser Schlaf), versenkte sich der Mensch in die Zahl. Die auf dem ersten Planeten entstandenen Kugeln wirken in einer gewissen regelmäßigen Harmonie. Zurückgeblieben von diesem zweiten Zustand ist, daß die chemischen Elemente nicht nach beliebiger Weise verbunden sind; Farben und Tonschwingungen sind nach ihrer Wellenzahl geordnet. So finden wir auf dem zweiten Planeten die Anordnung nach Maß, Zahl und Gewicht.
>
> Im ersten Stadium (Saturn) gab es nur ein Reich, im zweiten Stadium (Sonne), als der Mensch sich in die Zahl versenkt hatte, war die Möglichkeit zu einer Trennung in zwei Reiche vorhanden. Es entstand erstens ein Reich, das kontinuierlich bis zum Menschen blieb, zweitens ein Reich von alle dem, was nicht geeignet war, daß es sich hätte bis zum Menschen entwickeln können; das wurde als ein besonderes zweites Reich ausgeschieden (Anlage zum Tier- und Pflanzenreich, zum niederen Lebendigen). Gesetz: keine Höher-Entwicklung kann erreicht werden, ohne daß etwas ausgesondert wird, das auf einer niederen Stufe zurückgelassen wird. Das Maß der Entwicklung ist ein bestimmtes und angegeben in dieser Anlage des ersten Planeten. Daraus folgt das Gesetz des Lebens. Das ist das Gesetz der ungleichen, aber vollen Entwicklung: Kein Nehmen ohne Geben. Die erste Verpflichtung des Esoterikers ist: Zurückzugeben." (Lit.: GA 89, S 144f)

Gruppenseelen und individuelle Seele sind durch das **Geheimnis der Zahl** miteinander verbunden:

> "Auch in dieser physischen Welt gibt es höhere Wesenheiten als den Menschen. Der Mensch hatte früher, ehe er auf den physischen Plan herabstieg, zur Zeit als der «Blut-Rubikon» noch nicht überschritten war, eine Gruppenseele auf dem Astralplan. Der ganze Stamm lebte da in dieser Gruppenseele. Ebenso werden die Tiergruppenseelen später herabsteigen und sich individualisieren. Hier berühren wir ein hohes Mysterium, welches zu den sieben Geheimnissen gehört, die man die unaussprechlichen nennt.
>
> Eines dieser Geheimnisse ist das Geheimnis der Zahl. Wahr ist es, daß ganze Gruppen von Menschen eine Seele hatten. Das Geheimnis lautet: Aus dem Einen fließt es und wird zur Zahl: zahlreich wie die Körner der Ähren. Beim Herabsteigen einer solchen Gruppenseele geschieht dasselbe wie beim Samenkorn: ein Korn wird in die Erde gelegt, und es entsteht daraus die Ähre mit den vielen Körnern. Aber alles in der Welt ist in einer bestimmten Weise nur einmal vorhanden. So ist auch diese Menschheit, wie sie jetzt ist, nur einmal da. Nichts in der Welt wiederholt sich in gleicher Weise. In den Tiergruppenseelen haben wir solche zu sehen, die später Individualseelen werden, aber unter ganz anderen Verhältnissen als die Menschen, in einer ganz anderen Beschaffenheit." (Lit.: GA 94, S 259f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form*, GA 89 (2001), Berlin, 29. Oktober 1904 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimnis_der_Zahl&oldid=34627“
Kategorie: Grundbegriffe

Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2010 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.774-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimnis des Abgrunds

Aus AnthroWiki

Das **Geheimnis des Abgrunds** ist das erste der sieben Lebensgeheimnisse.

> "Eingetreten ist der Mensch in die Entwicklung als ein Allwesen. Er wird dann ein Sonderwesen. Zunächst sonderte er sich als einzelne Kugel von einer allgemeinen Kugel ab. Diese einzelnen Menschenkugeln gingen durch die verschiedenen Verwandlungen hindurch. Aus einer der späteren Verwandlungen entstand der sogenannte Äther-Doppelkörper. Man nennt dieses Stadium des ersten Sich-Absonderns von dem Allwesen das «Versinken des Bewußtseins in den Abgrund». Dieses wird bei dem physischen Stadium des ersten Planeten erreicht. Es gehen 24 Stadien voraus und es folgen 24 Stadien. Das mittlere, das 25. Stadium, ist das dichteste. Die physische Anlage entstand als derbe physische Kugel. Die Erde glich damals unserem Äther oder der Lichtmaterie unserer jetzigen Erde und hatte nach dem Sturz des Bewußtseins in den Abgrund die Form einer Art Maulbeere." (Lit.: GA 89, S 144ff)

Siehe auch

- Abyssos
- Tehom

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form*, GA 89 (2001), Berlin, 29. Oktober 1904 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimnis_des_Abgrunds&oldid=35305“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2010 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.801-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimnis des Bösen

Aus AnthroWiki

Das **Geheimnis des Bösen** ist das fünfte der sieben Lebensgeheimnisse und betrifft ganz besonders alle Zustände, die auf der fünften Stufe ihrer Entwicklung angelangt sind. Unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter muss sich mit dem Rätsel des Bösen ganz besonders auseinandersetzen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimnis_des_Bösen&oldid=1766“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2005 um 22:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.686-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geheimnis des Wortes

Aus AnthroWiki

Das **Geheimnis des Wortes** ist das sechste der sieben Lebensgeheimnisse.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geheimnis_des_Wortes&oldid=7671“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2005 um 21:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gehinnom

Aus AnthroWiki

Die hebräische Bezeichnung **Ge-Hinnom**, seltener auch **Ge-Ben-Hinnom** (גֵּי־הִנֹּם beziehungsweise גֵּי־בֶן־הִנֹּם) ist ein Ortsname im biblischen Juda, der in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments (Septuaginta) in der gräzisierten Form **Gehenna** wiedergegeben wurde. Der hebräische Begriff bedeutet wörtlich „Schlucht (Ge) von Hinnom“ oder „Schlucht des Sohnes (Ben) von Hinnom“.

Das Tal von Ge-Hinnom um 1900

Zu biblischen Zeiten befand sich die Schlucht im Grenzgebiet zwischen den Stämmen Juda und Benjamin, zwischen dem Refaim-Tal und En-Rogel. Erstmals erwähnt wird Gehinnom im Buch Josua als tiefe, schmale Schlucht am Fuße der Mauern Jerusalems. (Jos 15,8) Die Schlucht liegt im Süden der Jerusalemer Altstadt, reicht vom Fuß des Berges Zion in östlicher Richtung bis zum Kidrontal und kann bis heute besichtigt werden. Zur Königszeit wurden in Gehinnom sowie in Tofet dem Moloch Kinderopfer dargebracht. Der Prophet Jeremias verurteilte mehrmals diesen Kult und sagte voraus, dass aus diesem Grund Tofet und Gehinnom „Mordtal“ genannt würden. (Jer 19,6)

Metaphorisch bezeichnet Gehinnom einen Ort der Bestrafung für Gottlose nach dem Tod. In dieser Bedeutung wird der Begriff auch im Neuen Testament in der gräzisierten Form *Gehenna* verwendet. Die arabische Entsprechung im Koran ist Dschahannam.

Literatur

- Encyclopedia Judaica, Band 7, S. 357.
- Klaus Bieberstein: *Die Pforte der Gehenna. Die Entstehung der eschatologischen Erinnerungslandschaft Jerusalems*. In: Bernd Janowski u.a. (Hrsg.): *Das biblische Weltbild und seine altorientalischen Kontexte* (Forschungen zum Alten Testament; 32). Mohr Siebeck, Tübingen 2001, ISBN 3-16-147540-2, S. 503-539.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gehinnom (http://de.wikipedia.org/wiki/Gehinnom) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gehinnom&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gehinnom&oldid=45364“

Kategorien: Tal in Asien | Jerusalem | Mythologischer Ort | Biblisches Thema

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 14:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 891-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gehirn

Aus AnthroWiki

Das **Gehirn** (Hirn, lat. *Cerebrum*, grch. *Ενκέφαλον* / Encephalon) ist der in der Schädelhöhle geschützt liegende Teil des Zentralnervensystems (ZNS) der Wirbeltiere und des Menschen. Das Gehirn und das im Wirbelkanal (*Canalis vertebralis*) gelegene Rückenmark wird von zwei weichen (Pia mater und Arachnoidea) und einer harten Hirn- bzw. Rückenmarkshaut (Dura mater) umgeben. Durch den zwischen den beiden weichen Hirnhäuten liegenden Subarachnoidalraum zirkuliert die Gehirn- bzw. Rückenmarksflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis), die im Atemrhythmus steigt und fällt.

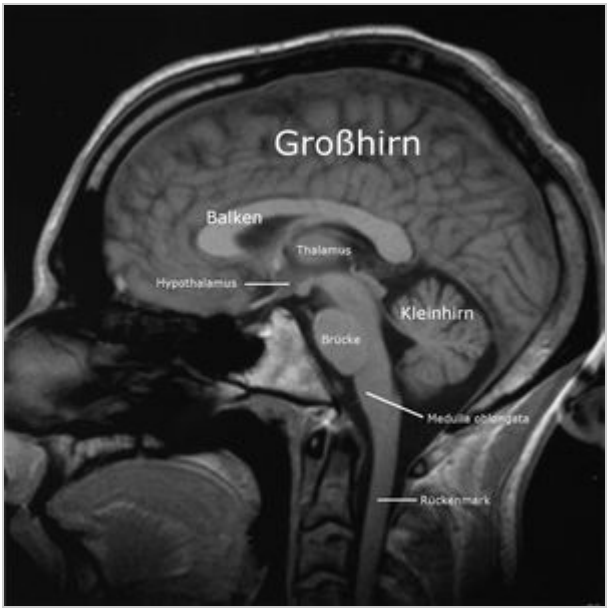

Sagittales MRT-Schnittbild eines menschlichen Gehirns. Die Nase ist links.

Aus anthroposophischer Sicht dient das Gehirn hauptsächlich als reich differenzierter Spiegelungsapparat, der die geistige und die sinnlich-körperliche Tätigkeit des Menschen in die Seele und damit in das Bewusstsein reflektiert, wobei allerdings sehr unterschiedliche Bewusstseinsgrade enstehen, je nach dem, welche Schicht des Gehirns die Spiegelung hervorbringt. Je älter die entsprechende Gehirnstruktur entwicklungsgeschichtlich ist, desto dumpfer ist in der Regel der damit verbundene Bewusstseinsgrad. Das Wachbewusstsein des heutigen Menschen ist an einzelne Partien der Großhirnrinde gebunden.

Der geistigen Forschung zeigt sich das Gehirn als *mondenhaftes* Organ (siehe unten), das sogar bis zu einem gewissen Grad unter dem Einfluss der Mondrhythmen steht. Dem gegenseitigen Verhältnis von Herz und Gehirn entspricht im Makrokosmos das Verhältnis der Sonne zum Mond (Lit.: GA 107, S 109).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Aufbau des menschlichen Gehirns
  - 1.1 Grundlegende Eigenschaften des Gehirns
  - 1.2 Die 4 Hauptbereiche des menschlichen Gehirns
  - 1.3 Die 12 Hauptnervenpaare des Gehirns
- 2 Das Gehirn und das Denken
- 3 Das Gehirn als Abbild des Makrokosmos
- 4 Das Gehirn als Spiegelungsapparat für das Denken
- 5 Das Gehirn als durch Elementarwesen bewirktes metamorphosiertes Ausscheidungsprodukt
- 6 Literatur

Der Aufbau des menschlichen Gehirns

Grundlegende Eigenschaften des Gehirns

Das menschliche Gehirn, das durchschnittlich bei einer erwachsenen Frau eine Masse von 1245 g und bei einem

erwachsenen Mann von 1375 g hat, besteht auf fundamentaler Ebene aus geschätzten 100 Milliarden (10^{11}) Nervenzellen, die durch etwa 100 Billionen (10^{14}) Synapsen eng miteinander vernetzt sind. Es hat einen ungeheuren Blut-, Sauerstoff- und Energiebedarf, um am Leben erhalten zu werden. Dieser Energiebedarf ist weitgehend unabhängig davon, ob wir wachen oder schlafen bzw. geistig aktiv oder träge sind. Bei etwa 2% der Körpermasse ist es für nahezu 1/4 des täglichen Grundumsatzes, der beim Mann etwa 80 W (1700 kcal/Tag) beträgt, verantwortlich und beansprucht vom Blutkreislauf ca. 20% des Herzminutenvolumens, das in Ruhe insgesamt etwa 5 l/min beträgt. Bei angestrengter intellektueller Tätigkeit wird allerdings noch mehr Energie benötigt, nämlich etwa soviel wie bei mittlerer körperlicher Arbeit, also ungefähr 115 W (2400 kcal/Tag). Dieser zusätzliche Energiebedarf geht aber nicht an das Gehirn, sondern beruht auf dem erhöhten Muskeltonus, der dadurch entsteht, dass sich die Körpermuskulatur beim intellektuellen Denken verkrampft. Der restliche Organismus muss gleichsam zur Erstarrung gebracht werden, damit wir in Ruhe unser modernes intellektuelles Denken entfalten können. Die intellektuelle Tätigkeit führt daher sehr schnell zu unangenehmen Muskelverspannungen. Im antiken Griechenland, wo man das philosophische Denken gemeinsam herumwandelnd (-> Peripatetiker) im lebendigen philosophischen Gespräch übte, hatte das Denken noch einen etwas anderen Grundcharakter.

Die 4 Hauptbereiche des menschlichen Gehirns

Im menschlichen Gehirn lassen sich grob vier Hauptbereiche unterschieden, die ein sehr unterschiedliches entwicklungsgeschichtliches Alter haben:

1. Das stark gefaltete **Großhirn** ist in zwei Hemisphären geteilt, die durch einen dicken Nervenstrang, den sog. Balken, und weitere kleinere Verbindungen zusammenwirken.

Die 2-5 mm dicke Großhirnrinde (*Cortex*) besteht aus etwa 14 Milliarden Nervenzellkörpern (Soma) die die sog. graue Substanz bilden. Auf der Großhirnrinde lassen sich sensorische und motorische Primärfelder und sog. Assoziationsfelder lokalisieren, wobei Rudolf Steiner sehr nachdrücklich darauf hingewiesen hat, dass kein prinzipieller Unterschied zwischen sensorischen und motorischen Nerven besteht. Auch die motorischen Nerven haben seiner Ansicht nach sensorischen Charakter und sind für die Wahrnehmung der Eigenbewegung zuständig (-> Eigenbewegungssinn).

Rudolf Steiner hat auch nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die graue Substanz nicht, wie oft fälschlich angenommen, das Werkzeug des Denkens ist, sondern vor allem der Ernährung des **Gehirns** dient. Vielmehr ist die weiße Substanz, die aus den Nervenfasern gebildet wird, die eigentliche "Denksubstanz".

> "Es ist ja eine ganz, man möchte schon fast sagen, alberne Ansicht, daß in der grauen Hirnsubstanz im wesentlichen die Denksubstanz gegeben ist, denn das ist nicht der Fall. Die graue Hirnsubstanz ist im wesentlichen zur Ernährung des Gehirnes da und ist eigentlich eine Kolonie der Verdauungswerkzeuge zur Ernährung des Gehirnes, während gerade dasjenige, was weiße Hirnsubstanz ist, von einer großen Bedeutung als Denksubstanz ist. Daher werden Sie auch in der anatomischen Beschaffenheit der grauen Hirnsubstanz schon etwas finden, was viel mehr zusammenhängt mit einer totalen Tätigkeit als mit dem, was ihr gewöhnlich zugeschrieben wird. Also Sie sehen, daß, wenn man von Verdauung spricht, man nicht bloß vom Unterleib sprechen kann." (Lit.: GA 312, S 113 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=113))

Die Großhirnrinde gliedert sich in fünf bis sechs durch tiefe Spalten (*Fissurae*) voneinander abgegrenzte Gehirnlappen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Vier Lappen liegen an der Gehirnoberfläche:

- Der Frontallappen oder Stirnlappen (*Lobus frontalis*), der für das logische Denken wichtig ist und die motorischen Zentren in und um den Gyrus praecentralis enthält.
- Der Parietallappen oder Scheitellappen (*Lobus parietalis*), in dem das primäre Zentrum für die Tastempfindung liegt (Gyrus postcentralis, in dem sich die gesamte Körperoberfläche topographisch abbildet.
- Der Temporallappen oder Schläfenlappen (*Lobus temporalis*), in dem sich das Hörzentrum (Auditiver Cortex) und wesentliche Teile des Sprachzentrums befinden.
- Der Occipitallappen oder Hinterhauptslappen (*Lobus occipitalis*), in dem das Sehzentrum (Area striata) lokalisiert ist.

Teilweise bedeckt vom Frontal-, Parietal- und Temporallappen liegt seitlich der

- der Insellappen (Lobus insularis), dessen Funktion noch wenig erforscht ist.

Gelegentlich werden einzelne entwicklungsgeschichtlich ältere Teile des Cortex (z. B. Gyrus cinguli und Hippocampus) zusammengefaßt als sechster

- der Limbische Lappen (Lobus limbicus), der für die Gedächtnisfunktion und für emotionale Prozesse bedeutsam ist.

Das Innere des Großhirns wird aus der sog. weißen Substanz gebildet, die aus stark myelinisierten Nervenfasern (Axon) besteht, die die einzelnen Teile des Großhirns miteinander und mit anderen Gehirnteilen verbinden.

2. Das **Kleinhirn**, das sich ebenfalls in zwei Hemisphären und weitere Teile gliedert, ist bedeutsam für den Gleichgewichtssinn und für die Bewegungskoordination. Bei Tieren tritt das Kleinhirn im Verhältnis zum Großhirn meist stärker hervor, namentlich bei schnellen Raubtieren und flugfähigen Tieren.

3. Das **Zwischenhirn**, das vor allem für den Schlaf-Wach-Rhythmus, die Schmerzempfindung und die Temperaturregulation wichtig ist, besteht aus vier wesentlichen Teilen:

- Der Thalamus, der hauptsächlich aus grauer Substanz besteht, bündelt motorische und sensorische Reize und vermittelt sie von und zum Großhirn.
- Der Hypothalamus, der mit der Hypophyse (Hirnanhangdrüse) verbunden ist, ist das zentrale Bindeglied zwischen Hormonsystem und Nervensystem.
- Der Subthalamus, dessen wichtigste Strukturen der *Nucleus subthalamicus* und das Pallidum sind, ist für die Grobmotorik zuständig.
- Der Epithalamus ist mit der Epiphyse verbunden, die das Hormon Melatonin in Abhängigkeit vom Schlaf-Wach-Rhythmus produziert.

Nach Aussagen Rudolf Steiners ist das rechte Zusammenspiel von Epiphyse und Hypophyse wesentlich für die Gedächtnisbildung.

4. Der **Hirnstamm** (oft auch als *Reptilienhirn* bezeichnet) ist der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil des Gehirns und besteht teils aus auf- und absteigenden Nervenfasern (Weiße Substanz) und teils aus einzelnen Ansammlungen von Nervenzellkörpern (Graue Substanz). Der Hirnstamm gliedert sich in folgende Teile:

- Das Mittelhirn regelt unter anderem die Augenbewegung, die Irismuskulatur und die Ziliarmuskeln.
- Die Brücke (Pons), durch die auf- und absteigende Nervenfasern (Weiße Substanz) durchgeleitet werden. Hier befinden sich auch die sog. Brückenkerne aus grauer Substanz, die wichtige Umschaltstationen zwischen Großhirn und Kleinhirn sind.
- Das Nachhirn, das auch als verlängertes Mark (Medulla oblongata) bezeichnet wird. Hier kreuzen sich die Nervenbahnen der beiden Körperhälften und hier werden viele automatisch ablaufende Vorgänge wie Herzschlag, Atmung und Stoffwechselvorgänge reguliert. Auch finden sich hier wichtige Reflexzentren, etwa für den Lidschluss-, Schluck-, und Hustenreflex. Das untere Ende des Nachhirns schließt unmittelbar an das Rückenmark an.

Die 12 Hauptnervenpaare des Gehirns

Als Hirnnerven werden jene peripheren Nerven bezeichnet, die direkt dem Gehirn, zumeist dem Hirnstamm, entspringen.

1. Nervus olfactorius - ermöglicht das Riechen.
2. Nervus opticus - leitet optische Eindrücke weiter.
3. Nervus oculomotorius - versorgt u.a. 4 von 6 Muskeln, die das Auge bewegen.
4. Nervus trochlearis - versorgt den oberen schrägen Augenmuskel.
5. Nervus trigeminus - leitet u.a. Informationen über Berührungen aus dem Gesichtsbereich weiter.
6. Nervus abducens - versorgt den seitlichen Augenmuskel.

7. Nervus facialis - ermöglicht u.a. mimische Bewegungen und Geschmackswahrnehmungen.
8. Nervus vestibulocochlearis (*N. statoacusticus*)- leitet Informationen aus dem Hör- und dem Gleichgewichtsorgan weiter.
9. Nervus glossopharyngeus - leitet u.a. Informationen des Geschmackssinn und aus dem Schlundbereich weiter und ermöglicht Bewegungen in diesen Bereichen.
10. Nervus vagus - ist zuständig für die Wahrnehmung und Bewegung eines Teils der Eingeweide, inklusive der Regulation der Drüsentätigkeit und Hormonausschüttung.
11. Nervus accessorius - ermöglicht die Bewegung zweier großer Muskel des Halses und des Kopfes.
12. Nervus hypoglossus - ermöglicht die Bewegungen der Zunge.

Das Gehirn und das Denken

Das menschliche **Gehirn** bringt nicht das Denken und die sinnlichen Vorstellungen hervor, sondern es ist ein komplizierter Spiegelungsapparat, der die geistige Tätigkeit der drei höheren Wesensglieder in den Ätherleib, Astralleib und in das Ich zurückwirft und dadurch dem Menschen in Form von Gedanken bewusst macht. Indem wir uns so des Gehirns als Werkzeug bedienen, schiebt sich der Gedanke zwischen Wahrnehmung und Tat hinein; im Gegensatz zum Tier ist dadurch der Mensch zu willkürlichen Handlungen befähigt.

Durch das Denken wird das Gehirn in seiner feinen Struktur ausgestaltet; nicht das Gehirn denkt, sondern das Denken formt das Gehirn. Es wird gleichsam durch das Denken in seinem Feinbau herausgemeißelt; das ist aber kein lebendiger Aufbauprozess, sondern vielmehr ein subtiler Zerstörungsvorgang, durch den aber gerade das Bewusstsein entsteht. Das Bewusstsein gründet sich auf beständige leise, systematisch geordnete Verletzungen des Gehirns, die gewissermaßen als subtiler und reich differenzierter Schmerz wahrgenommen werden. Nur im bewusstlosen Schlaf können die Spuren dieser Zerstörung teilweise wieder ausgetilgt werden. Während der Embryonalentwicklung und beim kleinen Kind gehen die Aufbaukräfte noch ganz stark vom Kopf aus, das Bewusstsein ist dadurch stark gedämpft. Später wird der Kopf zum Todespol, dadurch aber zum Bewusstseinszentrum ausgebildet. In der Embryonalphase wächst das Gehirn um ca. 15 Millionen Zellen pro Stunde, aber während des ersten Lebensjahres stirbt die Hälfte davon wieder ab. Mit 5 Jahren sind bereits 95% der Masse des erwachsenen Gehirns erreicht. Kurz vor der Pubertät gibt es einen, allerdings weit bescheideneren, Wachstumsschub mancher Gehirnregionen, die im Zuge des Erwachsenwerdens aber wieder schrumpfen. Die feinere Ausgestaltung des Gehirns beruht auf der abbauenden Tätigkeit der seelisch-geistigen Wesensglieder, also des Astralleibs und des Ich.

Zu Beginn ist es noch nicht unser Eigendenken, welches das Gehirn bildet, sondern das Weltendenken, das durch den noch in eine umfangreiche astrale Mutterhülle eingebetteten Astralleib vermittelt wird, oder anders gesagt, die in den Naturprozessen waltende Intelligenz. Vieles davon wird durch Sinnesreize aufgenommen. Das kleine Kind ist bis zum 7. Lebensjahr ein umfassendes Wahrnehmungsorgan, das sich durch Nachahmung bis in die Körperbildung hinein gestaltet - und das gilt insbesondere auch für das Gehirn. Die in der Natur waltende Intelligenz drückt sich darin aus, wie die Sinnesreize gesetzmäßig zusammenhängen. Nur wird uns das meisten davon niemals bewusst. Hier beginnt die große Bedeutung der Goetheanistischen Naturwissenschaft, die eben diesen gesetzmäßigen Zusammenhang der Sinnesqualitäten bewusst zu machen sucht.

Wäre das physische Gehirn ganz auf sich selbst angewiesen, könnte der Mensch nur das denken, was sich auf die *inneren* Bedürfnisse seines Leibes bezieht. Zu einem weltoffenen Erkenntnisorgan wird es erst dadurch, dass es durch die Ätherströme belebt wird, die infolge der Ätherisation des Blutes beständig vom Herzen nach oben strömen.

Das Gehirn als Abbild des Makrokosmos

Das menschliche Gehirn ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht ein mikrokosmisches Abbild des makrokosmischen Sternenhimmels außerhalb unseres Sonnensystems:

> "Das Gehirn des Menschen hat unmittelbar sehr wenig zu tun mit dem, was Sonnenwirkungen auf der Erde sind. Unmittelbar, sage ich. Mittelbar als Wahrnehmungsorgan sehr wohl, indem es zum Beispiel das äußere Licht, die Farben wahrnimmt; aber das ist eben Wahrnehmung. Aber unmittelbar in seinem Bau, in seiner inneren Beweglichkeit, in seinem ganzen Innenleben hat das Gehirn wenig, kaum irgend etwas mit den Sonnenwirkungen auf die Erde zu tun; es hat zu tun viel mehr mit all dem, was auf unsere Erde einstrahlt von dem, was außerhalb

unseres Sonnensystems ist; dieses Gehirn hat zu tun mit den kosmischen Verhältnissen des ganzen Sternenhimmels, aber nicht mit den engeren Verhältnissen unseres Sonnensystems. In einer engeren Beziehung steht allerdings das, was wir als Gehirnsubstanz zu bezeichnen haben, mit dem Mond, aber nur insoweit der Mond nicht von der Sonne abhängig ist, insofern er seine Unabhängigkeit von der Sonne bewahrt hat. So daß also das, was in unserem Gehirn vorgeht, Wirkungen entspricht, die außerhalb derjenigen Kräfte liegen, die in unserem Herzen ihr menschliches mikrokosmisches Abbild finden. Sonne lebt im menschlichen Herzen; was außerhalb der Sonne im Kosmos vorhanden ist, lebt im menschlichen Gehirn...

Das Gehirn hängt mit dem, was die Sonne auf der Erde bewirkt, nur durch die äußere Wahrnehmung zusammen. Die wird aber gerade in der anthroposophischen Entwicklung überwunden. Die anthroposophische Entwicklung überwindet die äußere Sinneswelt. Daher wird das Gehirn zu einem Innenleben entfesselt, das so kosmisch ist, daß selbst die Sonne etwas viel zu Spezielles ist, als daß sich da drinnen etwas von Sonnenwirkung abspielen würde. Wenn der Mensch in der Meditation hingegeben ist irgendwelchen Imaginationen, so spielen sich in seinem Gehirn Prozesse ab, die gar nichts zu tun haben mit dem Sonnensystem, sondern die Prozessen außerhalb unseres Sonnensystems entsprechen...

Die Dinge, die ich hier ausspreche ..., hängen ja zusammen mit einer Bemerkung, die ich einmal in Kopenhagen gemacht habe und die dann eingegangen ist in mein Buch «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit». Sie können daraus entnehmen, daß in einer gewissen Beziehung sogar die Struktur des Gehirns eine Art Spiegelbild der Stellung der Himmelskörper ist, die bei der menschlichen Geburt vorhanden ist für denjenigen Punkt auf der Erde, an dem der Mensch geboren wird." (Lit.: GA 145, S 39 ff)

Das Gehirn als Spiegelungsapparat für das Denken

Das Gehirn bringt also die Gedanken nicht hervor, aber es dient als Spiegelungsapparat für unser Denken, um uns dieses in Form abstrakter Gedanken bewusst zu machen:

"Der materialistische Erkenntnistraum unserer Zeit, die philosophische Phantastik unserer Zeit glauben, daß Erkenntnis dadurch zustande kommt, daß eine Gehirnarbeit verrichtet wird. Gewiß wird bei der Erkenntnis eine Gehirnarbeit verrichtet, aber wenn wir ins Auge fassen, daß zunächst die Hauptsache bei der Erkenntnis die innere Arbeit der Seele im Vorstellungsleben ist, dann müssen wir die Frage aufwerfen: Hat dieses Vorstellungsleben in seinem Inhalte, wohlgemerkt ich sage Inhalt, irgend etwas zu tun mit der Arbeit, die im Gehirn verrichtet wird? Das Gehirn ist ein Teil des physischen Leibes, und alles das, was Vorstellungsleben seinem Inhalte nach ist, was unsere, die Erkenntnis herbeiführende Vorstellungsarbeit der Seele ist, alles das geht nicht bis zum physischen Leib, alles das vollzieht sich in den drei höheren Gliedern der menschlichen Wesenheit, von dem Ich durch den Astralleib zum Ätherleib herunter. Und Sie werden in allen Elementen des Vorstellungslebens dem Inhalte nach nichts darin finden, was irgendwie im äußeren physischen Gehirn vor sich gehen würde. Wenn wir also bloß von dem Vorstellungsinhalt, von der Vorstellungsarbeit sprechen, so müssen wir diese lediglich in die drei höheren übersinnlichen Glieder der menschlichen Wesenheit verlegen, und dann können wir uns fragen: Was hat denn nun das Gehirn mit dem zu tun, was da übersinnlich sich abspielt in der menschlichen Wesenheit? - Die triviale Wahrheit gibt es allerdings, auf die sich die heutigen Philosophen und Psychologen berufen, daß, während wir erkennen, Vorgänge im Gehirn stattfinden. Gewiß, diese triviale Wahrheit ist richtig, kann und soll gar nicht abgeleugnet werden. Aber von der Vorstellung selbst lebt nichts im Gehirn. Welche Bedeutung hat das Gehirn, hat überhaupt die äußere leibliche Organisation für die Erkenntnis, sagen wir zunächst nur für das Vorstellungsleben?

Da ich eben kurz sein muß, so kann ich sie nur durch ein Bild andeuten. Gerade dieselbe Bedeutung hat die Arbeit des Gehirns zu dem, was eigentlich vorgeht in unserer Seele, wenn wir vorstellen, denken, wie der Spiegel für den Menschen, der sich darin sieht. Wenn Sie mit Ihrer Persönlichkeit durch den Raum gehen, da sehen Sie sich nicht zunächst. Wenn Sie einem Spiegel entgegengehen, da sehen Sie das, was Sie sind, wie Sie aussehen. Derjenige, der nun behaupten wollte, das Gehirn denke, es ginge die Vorstellungsarbeit im Gehirn vor sich, der redet gerade so gescheit wie der, der einem Spiegel entgegengeht und sagt: Ich, ich bin nicht da, wo ich gehe; das bin nicht ich; ich muß einmal da hereingreifen - in den Spiegel -, da drinnen stecke ich. - Da würde er sich bald davon überzeugen, daß er im Spiegel gar nicht darin steckt, daß der Spiegel allerdings der Veranlasser ist, daß das, was außerhalb des Spiegels ist, sich sieht. Und so ist es überhaupt mit aller physischen Leibesorganisation. Das was da

durch die Arbeit des Gehirns erscheint, das ist innere übersinnliche Tätigkeit der drei höheren Glieder der menschlichen Organisation. Daß diese für den Menschen selber erscheinen kann, dazu ist der Spiegel des Gehirns notwendig, so daß wir das, was wir übersinnlich sind, wahrnehmen durch den Spiegel des Gehirns. Und es ist lediglich eine Folge der gegenwärtigen menschlichen Organisation, daß das so sein muß. Der Mensch würde seine Gedanken zwar denken, aber er könnte nichts wissen von ihnen als gegenwärtiger Erdenmensch, wenn er nicht den spiegelnden Leibesorganismus, zunächst das Gehirn hätte. Aber alles das, was die modernen Physiologen und zum Teil die Psychologen tun, um das Denken zu erkennen, ist eben gerade so gescheit, als wenn ein Mensch im Spiegel darin seiner Wirklichkeit nach sich suchen würde. Das alles, was ich Ihnen hier mit ein paar Worten gesagt habe, das kann man heute auch schon vollständig erkenntnistheoretisch begründen, kann es streng wissenschaftlich aufbauen. Eine andere Frage ist diejenige, ob man natürlich mit einer solchen Sache irgendwie verstanden werden kann. Die Erfahrungen sprechen heute noch dagegen. Man kann diese Dinge heute in einer noch so strengen Weise auch Philosophen auseinandersetzen, sie werden kein Sterbenswörtchen davon verstehen, weil sie auf diese Dinge eben nicht eingehen wollen, ich sage ausdrücklich wollen. Denn es ist heute noch in der äußeren exoterischen Welt gar kein Wille vorhanden, auf die ernsthaftesten Fragen des menschlichen Erkenntnisvermögens wirklich einzugehen.

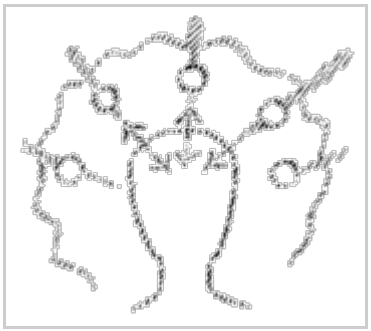

Das Gehirn als Spiegelungsapparat für das Denken

Wollen wir in einer richtigen Weise uns ein schematisches Bild von dem menschlichen Erkenntnisprozesse machen, so müssen wir sagen — nehmen wir das als das Schema der äußeren physischen menschlichen Leibesorganisation —: In alledem, was äußere physische Leibesorganisation ist, geht gar nichts vor von dem, was Denken, was Erkennen ist, sondern das geht in dem anschließenden Ätherleib, Astralleib und so weiter vor. Da drinnen sitzen die Gedanken, die ich hier schematisch mit diesen Kreisen anzeichne. Und diese Gedanken gehen nicht etwa in das Gehirn hinein — das zu denken wäre ein völliger Unsinn —, sondern sie werden gespiegelt durch die Tätigkeit des Gehirns und wiederum zurückgeworfen in den Ätherleib, Astralleib und das Ich, und die Spiegelbilder, die wir selbst erst erzeugen und die uns sichtbar werden durch das Gehirn, die sehen wir, wenn wir als Erdenmenschen gewahr werden, was wir eigentlich treiben in unserem Seelenleben. Da drinnen im Gehirn ist gar nichts von einem Gedanken. So wenig ist im Gehirn etwas von einem Gedanken, wie hinter dem Spiegel etwas von Ihnen ist, wenn Sie sich darin sehen. Aber das Gehirn ist ein sehr komplizierter Spiegel. Der Spiegel, in dem wir uns da draußen sehen, ist einfach, das Gehirn aber ist ein ungeheuer komplizierter Spiegel, und es muß eine komplizierte Tätigkeit stattfinden, damit das Gehirn das Werkzeug werden kann, um nicht unsere Gedanken zu erzeugen, sondern sie zurückzuspiegeln. Mit anderen Worten, bevor überhaupt von einem Erdenmenschen ein Gedanke zustande kommen konnte, mußte eine Vorbereitung geschehen. Und wir wissen, daß dies geschehen ist durch die alte Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit (-> Planetarische Weltentwicklungsstufen) und daß schließlich der heutige physische Leib, also auch das Gehirn, ein Ergebnis der Arbeit vieler geistigen Hierarchien ist. So daß wir sagen können: Mit dem Beginne der Erdenentwickelung war der Mensch auf der Erde so gestaltet, daß er sein physisches Gehirn ausbilden konnte, daß es werden konnte der spiegelnde Apparat für das, was der Mensch eigentlich ist und was erst in der Umgebung dieser physischen Leibesorganisation vorhanden ist." (Lit.: GA 129, S 139ff)

Das Gehirn als durch Elementarwesen bewirktes metamorphosiertes Ausscheidungsprodukt

"Das Gehirn ist durchaus höhere Metamorphose der Ausscheidungsprodukte. Daher der Zusammenhang der Gehirnkrankheiten mit den Darmkrankheiten; daher auch der Zusammenhang der Heilung der Gehirnkrankheiten und der Darmkrankheiten.

Sehen Sie, indem nun Gnomen und Undinen da sind, überhaupt eine Welt da ist, wo Gnomen und Undinen leben können, sind die Kräfte vorhanden, welche gewiß vom unteren Menschen aus Parasiten bewirken können, die aber zu gleicher Zeit die Veranlassung sind, im oberen Menschen die Ausscheidungsprodukte ins Gehirn umzumetamorphosieren. Wir könnten gar nicht ein Gehirn haben, wenn die Welt nicht so eingerichtet wäre, daß es Gnomen und Undinen geben kann. Das, was für Gnomen und Undinen in bezug auf die Zerstörungskräfte gilt -

Zerstörung, Abbau geht ja dann wiederum vom Gehirn aus -, das gilt für Sylphen- und Feuerwesen in bezug auf die Aufbaukräfte." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag) (ausführlicher siehe Artikel Gnome)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit*, GA 15 (1911)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988)
3. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Siebenter Vortrag, München, 24. August 1911
4. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zweiter Vortrag, Den Haag, 21. März 1913
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gehirn&oldid=47522“
Kategorien: Grundbegriffe | Organe | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2013 um 13:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16.223-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gehörsinn

Aus AnthroWiki

Der **Gehörsinn** ist einer der zwölf Sinne, durch die der Mensch nach der Sinneslehre Rudolf Steiners die sinnliche Welt wahrnimmt. Es dient der **auditiven Wahrnehmung**, dem **Hören**. Das Hörorgan umfasst insgesamt die beiden Ohren, die Hörnerven (*Nervi cochleares*) und die auditiven Hirnrinde.

Das musikalische Erlebnis

> "Nun, verstehen, empfindend verstehen kann man diese Dinge eigentlich nur, wenn man sich darüber klar wird, daß das musikalische Erlebnis zunächst nicht jene Beziehung zum Ohr hat, die man gewöhnlich annimmt. Das musikalische Erlebnis betrifft nämlich den ganzen Menschen, und das Ohr hat eine ganz andere Funktion im musikalischen Erlebnis, als man gewöhnlich annimmt. Nichts ist falscher, als einfach zu sagen: Ich höre den Ton, oder ich höre eine Melodie mit dem Ohr. - Das ist ganz falsch. Der Ton oder eine Melodie oder irgendeine Harmonie wird eigentlich mit dem ganzen Menschen erlebt. Und dieses Erlebnis kommt mit dem Ohr auf eine ganz eigentümliche Weise zum Bewußtsein. Nicht wahr, die Töne, mit denen wir gewöhnlich rechnen, die haben ja zu ihrem Medium die Luft. Auch wenn wir irgendein anderes Instrument verwenden als gerade ein Blasinstrument, so ist doch dasjenige, als Element, worin der Ton lebt, die Luft. Aber das, was wir im Ton erleben, hat nämlich gar nichts mehr zu tun mit der Luft. Und die Sache ist diese, daß das Ohr dasjenige Organ ist, welches erst vor einem Tonerlebnis das Luftartige vom Ton absondert, so daß wir den Ton, indem wir ihn erleben als solchen, eigentlich empfangen als Resonanz, als Reflexion. Das Ohr ist eigentlich dasjenige Organ, das uns den in der Luft lebenden Ton ins Innere unseres Menschen zurückwirft, aber so, daß das Luftelement abgesondert ist, und dann der Ton, indem wir ihn hören, im Ätherelemente lebt. Also das Ohr ist eigentlich dazu da, um, wenn ich mich so ausdrücken darf, das Tönen des Tones in der Luft zu überwinden und uns das reine Äthererlebnis des Tones ins Innere zurückzuwerfen. Es ist ein Reflexionsapparat für das Tonempfinden.
>
> Nun handelt es sich darum, tiefer zu verstehen, wie das ganze Tonerlebnis im Menschen geartet ist. Es ist so geartet, ich muß es noch einmal sagen, daß eigentlich dem Tonerlebnis gegenüber alle Begriffe in Verwirrung kommen. Nicht wahr, wir reden so hin: Der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen, Nerven-Sinnesmensch, rhythmischer Mensch, Gliedmaßen-Stoffwechselmensch. - Ja, das ist für alle übrigen Verhältnisse eigentlich so wahr als irgend möglich. Aber für das Tonerlebnis, für das musikalische Erlebnis ist es nämlich nicht ganz richtig. Für das musikalische Erlebnis ist eigentlich nicht in demselben Sinne das Sinneserlebnis vorhanden wie für die anderen Erlebnisse. Das Sinneserlebnis ist beim musikalischen Erlebnis schon ein wesentlich verinnerlichteres als für die anderen Erlebnisse, weil für das musikalische Erlebnis das Ohr eigentlich nur Reflexionsorgan ist, das Ohr eigentlich nicht in derselben Weise den Menschen mit der Außenwelt in Zusammenhang bringt wie zum Beispiel das Auge. Das Auge bringt den Menschen in Zusammenhang mit der Außenwelt für alle Formen des Sehbaren, auch für die künstlerischen Formen des Sehbaren. Das Auge kommt auch für den Maler in Betracht, nicht bloß für den die Natur Schauenden. Das Ohr kommt für den Musiker nur insofern in Betracht, als es in der Lage ist, zu erleben, ohne mit der Außenwelt in solcher Verbindung zu stehen wie zum Beispiel das Auge. Das Ohr kommt für das Musikalische dadurch in Betracht, daß es lediglich ein Reflexionsapparat ist. So daß wir eigentlich sagen müssen: Für das musikalische Erlebnis müssen wir den Menschen betrachten zunächst als Nervenmenschen. Denn es kommt nicht das Ohr als unmittelbares Sinnesorgan in Betracht, sondern nur als Vermittler nach innen, nicht als Verbinder mit der Außenwelt - das Wahrnehmen der Instrumentalmusik ist ein sehr komplizierter Vorgang, über den werden wir noch zu sprechen haben - , aber als Sinnesorgan kommt das Ohr nicht unmittelbar in Betracht, sondern als Reflexionsorgan." (Lit.: GA 283, S 121f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf#page=121f))

Sprachverständnis

Das Verständnis der Sprache führt schon über den bloßen Gehörsinn hinaus; Rudolf Steiner spricht daher von einem eigenen Sprachsinn. Und erst durch den Denksinn erleben wir das Wort als Träger des Gedankens.

Dass wir ein Wort, das wir hören, auch verstehen, kommt nach Steiner so zustande:

> "Mit dem Ohre lernen wir hören, mit dem Kehlkopf und den Organen, die gegen den Mund zu liegen bis zum Munde hin, lernen wir sprechen und singen.
>
> Sie hören, sagen wir, irgendein Wort: «Baum.» Sie können selbst das Wort «Baum» sprechen, verbinden damit einen Sinn. Was heißt das: Sie hören das Wort «Baum»? Das heißt, es lebt in Ihrem Ohre auf die Art, wie ich es jetzt geschildert habe, in Organen, die himmlischen Tätigkeiten nachgebildet sind, dasjenige, was Sie in dem einfachen Wort «Baum» aussprechen. Sie können das Wort «Baum» sagen. Was bedeutet das, Sie können das Wort «Baum» sagen? Das bedeutet, die irdische Luft wird durch den Kehlkopf und die Werkzeuge Ihres Mundes und so weiter in eine solche Formation gebracht, daß das Wort «Baum» zur Offenbarung kommt. Aber das ist das zweite Ohr gegenüber dem Hören. Das dritte ist aber etwas anderes, das nur nicht genügend wahrgenommen wird. Wenn Sie das Wort «Baum» hören, dann sprechen Sie mit Ihrem ätherischen Leibe leise - nicht mit ihrem physischen Leibe, aber mit ihrem ätherischen Leibe -, leise auch «Baum». Und durch die sogenannte eustachische Trompete, die vom Munde in das Ohr geht, tönt ätherisch das Wort «Baum» dem von außen kommenden Wort «Baum» entgegen. Die zwei begegnen sich und dadurch verstehen Sie das Wort «Baum». Sonst würden Sie das hören, und es wäre irgend etwas. Verstehen tun Sie es dadurch, daß Sie dasjenige, was von außen kommt, durch die eustachische Trompete zurücksagen. Und indem so die Schwingungen von außen sich begegnen mit den Schwingungen von innen und sich ineinanderlegen, versteht der innere Mensch dasjenige, was von außen kommt." (Lit.: GA 218, S 320 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=320))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), ISBN 3-7274-2180-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen*, GA 283 (1989), ISBN 3-7274-2831-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gehörsinn&oldid=43862“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2011 um 07:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.689-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geist

Aus AnthroWiki

Der **Geist** (abgeleitet von der idg. Wurzel **gheis-*, "erregt, aufgebracht sein, schaudern") ist die Quelle aller schöpferischen Tätigkeit und seine Grundtätigkeit besteht darin, sich selbst beständig aus sich selbst heraus neu als Geist zu erschaffen, wie es symbolisch etwa durch das Bild des Vogels Phönix angedeutet wird.

Phönix in Flammen, Detail aus dem *Aberdeen Bestiary* (12. Jahrhundert)

> "Der Geist ist Aktivität, ist immer Tätigkeit. Der Geist ist schöpferisch. Der Geist ist das absolut Produktive. Der Intellekt ist das passive Bild des Geistes." (Lit.: GA 305, S 29 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA305.pdf#page=29))

Der Geist verfügt niemals über ein abgeschlossenes, fertiges Sein, sondern er ist in einem ewigen Werden begriffen. Aus dem Überfließen dieser eigenschöpferischen Tätigkeit entsteht stufenweise die äußere Schöpfung in Form seelischer, ätherischer und schließlich auch physischer Wesen und Gebilde.

> "Was sprechen wir denn dem Geiste eigentlich zu, wenn wir von Geist reden? Wir sprechen ihm dasjenige als Realität, als äußere Wirklichkeit zu, was wir sozusagen in uns selber in unserer Intelligenz erleben. Indem sie in uns gleichsam in ein zeitliches Dasein tritt, schöpferisch auftritt, bilden wir uns einen Begriff von Intelligenz, von vernünftigem Erleben, von vernunftgemäßem Schaffen, und schauen uns ringsherum das Weltall an. Wir müßten sehr kurzsichtig sein, wenn wir Intelligenz, alles was wir Geist nennen, nur uns selbst zuschreiben wollten. Wenn wir aber hinausschauen und sehen, daß die Dinge des Raumes und der Zeit sich so aussprechen, daß unsere Intelligenz die Gesetzmäßigkeit umfassen kann, dann sagen wir: Was in uns als Intelligenz lebt, das ist ausgebreitet in Raum und Zeit und wirkt dort in Raum und Zeit. Wenn wir uns umsehen im weiten, toten Naturreich, sprechen wir davon, daß der Geist in diesem weiten, toten Naturreich gleichsam im Stoffe erstarrt ist, und daß wir das, was in den Formen, in der gesetzmäßigen Wirksamkeit des Stoffes sich ausprägt, hereinlassen, auffangen können in unserer Intelligenz, und dadurch in unserer Intelligenz eine Art Spiegelung des die Welt durchwebenden und durchwirkenden Geistes haben." (Lit.: GA 060, S 73f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=73f))

Der Geist des Menschen ist sein unvergängliche geistiger Wesenskern, sein individuelles Ich. Durch dieses ist er selbstschöpferisch tätig. Im weiteren Sinne sind mit dem menschlichen Geist auch jene höheren Wesensglieder gemeint, die durch die bewusste geistige Arbeit des Menschen an seinen niederen Wesensgliedern gebildet werden und das Ich derart innerlich erfüllen, dass sie zu einem unverlierbaren Bestandteil der geistigen Individualität des Menschen werden. Rudolf Steiner hat diese rein geistigen Wesensglieder als Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch bezeichnet. Durch das Geistselbst ist er schöpferisch in seinem Astralleib tätig, durch den Lebensgeist im Ätherleib und durch den Geistesmenschen sogar im physischen Leib.

Aristoteles Unterscheidung

"Aristoteles unterscheidet (...) den unbewegten Geist (nous poietikos) vom bewegten Geist (nous pathetikos). Während der erste als <<choristos>> frei und vom Körper unabhängig ist, ist der bewegte Geist leidend und vergänglich." (Lit.: Karl-Heinz Tritschler, S. 8).

Das menschliche Haupt als Abbild des Geistes

Das menschliche Haupt in seiner weitgehend sphärischen Gestalt ist ein (individuelles) Abbild des ganzen Kosmos

und dadurch auch des tätigen Geistes, der diesen geschaffen hat:

> "Der menschliche Kopf ist schon seiner äußeren Form nach, wenn Sie von der Kopfbasis absehen, dem Kosmos nachgebildet. Er ist ja eigentlich kugelig gebildet. Er ist herausgeholt in seiner Form aus dem Kosmos. Es wirken ja auch alle kosmischen Kräfte im Leibe der Mutter zusammen, um in der Embryonalbildung zuerst das menschliche Haupt zu erzeugen. Wenn wir geistig auf die Sache eingehen, so ist es so, daß dasjenige, was vom Menschen geistig-seelisch in einer geistig-seelischen Welt lebt, bevor der Mensch heruntersteigt ins physisch-irdische Dasein, sich zunächst mit den kosmischen Kräften verbindet und dann erst die Vererbungskräfte ergreift. Der eigentliche geistig-seelische Mensch bildet sich zuerst aus dem Äther der Welt heraus und geht dann erst an die physisch ponderablen Materien, die ihm im Leibe der Mutter dargereicht werden. Eigentlich ist also dieses Haupt aus dem Kosmos heraus gebildet, und das, was vom Menschen heruntergestiegen ist aus geistig-seelischen Welten auf die Erde, ist eingebildet dieser kosmischen Gestaltung. Daher versteht auch im Physischen niemand den Bau des menschlichen Hauptes, der ihn nicht im geistigen Sinne so erklärt, daß er sagt: Das Haupt des Menschen ist ein Abbild, ein unmittelbarer Abdruck des Geistigen. Diese wunderbaren Gehirnwindungen, alles, was da physiologisch im menschlichen Haupte zu entdecken ist, ist so, als wenn es kristallisierter Geist wäre, in materieller Form vorhandener Geist. Das menschliche Haupt ist als physischer Leib unmittelbar Abbild des Geistes. Wenn jemand den Geist als solchen als Bildhauer darstellen sollte, so müßte er eigentlich einen durchgeistigten Menschenkopf studieren. Er wird natürlich, wenn er Modellkünstler ist, nichts Besonderes treffen; aber wenn er nicht Modellkünstler ist, sondern aus dem Geistigen heraus schafft, dann wird er gerade ein wunderbares Abbild der innersten Natur der kosmischen Geisteskräfte zuwege bringen, wenn er das menschliche Haupt schafft. Es ist Intuition, Inspiration, Imagination der kosmischen Geistigkeit, was im menschlichen Haupte vorliegt. Es ist, wie wenn die Gottheit selber ein Bild des Geistigen hätte schaffen wollen und dem Menschen sein Haupt aufgesetzt hätte. Es ist deshalb im Grunde genommen drollig, wenn die Menschen Bilder vom Geist suchen, während sie das beste, das großartigste, das gewaltigste Bild des Geistes, aber eben das *Bild* des Geistes, nicht den Geist selbst, im menschlichen Haupte haben." (Lit.: GA 213, S 163f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=163f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (2002), Kapitel *Die geistige Wesenheit des Menschen*, ISBN 3-7274-0090-0
2. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983)
3. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
4. Rudolf Steiner: *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.*, GA 305 (1991)
5. Karl-Heinz Tritschler: *Der blinde Fleck*. In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 24, 16.06.2012, S. 8 - 9.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geist&oldid=46461“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2012 um 02:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geist der Freiheit und Liebe

Aus AnthroWiki

Der Mensch ist dazu berufen, sich als **Geist der Freiheit und Liebe** als zehnte Hierarchie der Geistwelt einzugliedern.

"Im Geistigen ist es Ihnen ja klar, wie die Entwickelung geschieht: die Wesenheiten steigen zu höheren Stufen hinauf, und indem sie hinaufsteigen, müssen sie den alten Schauplatz, den alten Wohnplatz verlassen, der ihnen eine Weile dazu gedient hat, gewisse Fähigkeiten zu entwickeln, die sie sonst nicht hätten entwickeln können. Als im Laufe der Evolution jene Zeit heranrückte, die wir die alte lemurische Zeit nennen, da war der Mensch im Verlaufe seiner Gesamtentwickelung so weit, daß er alles, was durch Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung zu erlangen war, wiederholt hatte. Nun trat er auf in dem Wohnplatz unserer Erdenevolution, der sich zu seiner Weiterentwickelung eben erst gebildet hatte. Er entwickelte sich durch die lemurische und atlantische Zeit herein in unsere Zeit, und er wird sich in die Zukunft hinein entwickeln, so wie wir es kennen, fortschreitend von Inkarnation zu Inkarnation. Er wird aber nach einiger Zeit die Erde wiederum zu verlassen haben, weil sie ihm nichts mehr zu geben haben wird, weil sie ihm keine Entwickelungsmöghchkeiten mehr bieten wird.

Nun könnten Sie sich ja zunächst einmal vorstellen, daß unsere Erde sozusagen ein öder Schutthaufen würde, wenn der Mensch sie verläßt; Sie könnten es damit vergleichen, daß eine Stadt von der gesamten Bevölkerung verlassen wird. Sie wissen, wie eine solche Stadt nach kurzer Zeit schon aussieht, wie sie nach und nach zu einer Art von Erdhügel wird. Die Anschauung alter, vom Erdreich sozusagen aufgenommener Städte gibt ja ein hinlängliches Bild davon. So ist es in der Tat heute. Aber so wird es nicht mit der Zukunft der Erde sein. Dasjenige, was Sie führen kann zu einer Beantwortung der Frage, wie es mit der Zukunft unserer Erde sein wird, das kann die folgende Betrachtung geben: Was eigentlich bedeuten für die Erdenentwickelung Menschen, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, wie Raffael oder andere große Genien auf diesem oder jenem Gebiete? Was bedeutet es für die Erdenentwickelung, daß von Raffael oder Michelangelo jene wunderbaren Kunstwerke hervorgebracht worden sind, die da Tausende und aber Tausende von Menschen heute noch erfreuen? Aber vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen, meine lieben Freunde, eine gewisse Wehmut empfunden beim Anblick des Abendmahles von Leonardo da Vinci, wenn er sich vor dem Bilde in Mailand fragen mußte, wie lange es mit dieser Wundertat des Leonardo da Vinci noch dauern wird. Denn man soll nicht vergessen, daß zum Beispiel Goethe auf seiner ersten italienischen Reise dieses Kunstwerk noch in seinem vollen Glanz hat sehen können und daß wir das jetzt nicht mehr in dem Maße können. Also seit dieser Zeit Goethes bis heute ist es mit diesem Kunstwerk dahin gekommen innerhalb der äußeren materiellen Welt, daß es diese wehmütige Empfindung hervorruft. Es wird eben für Leute, die so viel später nach uns leben wie wir nach Goethe, gar nicht mehr da sein. So ist es mit alledem, was Menschen auf der Erde schaffen und was in physischer Materie auf der Erde verkörpert ist. So ist es aber auch im Grunde genommen für die Erde selbst, ja auch mit den menschlichen Gedankenschöpfungen. Versetzen Sie sich einmal im Geiste in jene Zeit, wo die Menschen vergeistigt werden aufgestiegen sein in höhere Sphären. Gedanken im heutigen Sinne — ich will gar nicht sagen wissenschaftliche Gedanken, denn die werden nach dreihundert bis vierhundert Jahren schon keine Bedeutung mehr haben —, aber Gedanken der Menschen überhaupt, wie sie für die Erde eine Bedeutung jetzt haben, wie sie aus einem Gehirn hervorkommen, sie haben natürlich keine Bedeutung für die höheren Welten, sondern nur für die Erde. Aber der Mensch hat die Erde verlassen. Was ist mit alledem geworden, was die Menschen nun geschaffen haben im Verlaufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden auf unserer Erde?

Was zunächst geistig in Betracht kommt, das ist natürlich die Evolution einer Individualität. Leonardo da Vinci ist höher gestiegen durch das, was er geleistet hat — das ist sein Höhersteigen. Wir aber fragen uns: Bedeuten die großen Gedanken, die großen Impulse, welche die gewaltigen Schöpfer einprägen dem Erdenstoffe, bedeuten sie für die Zukunft der Erde nichts? Wird die Zukunft die Erde zu Staub zerbröckeln und das, was der Mensch aus der Erde gemacht hat, wird das mit dem Erdendasein verschwinden? Sie bewundern den Kölner Dom. Gewiß wird nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit nicht ein Stein mehr auf dem anderen liegen; aber daß einmal der Mensch diesen Gedanken des Kölner Domes in Stein ausgedrückt hat, bedeutet das nichts für die ganze Erde? Wir sehen

also ab von demjenigen, was die Menschen mitnehmen aus der Erde, wir sehen auf die Erde selber. Sehen Sie, ein Planet wird in der Tat im Laufe seiner Entwickelung immer kleiner und kleiner, er zieht sich zusammen. Das ist so das Schicksal der Materie des Planeten; aber das ist nicht alles, das ist nur etwas, was sozusagen das physische Auge und physische Instrumente am Planeten betrachten können. Es gibt eine Entwickelung auch des Materiellen über diesen Punkt hinaus. Und jetzt wollen wir diese Entwickelung des Materiellen über diesen Punkt hinaus einmal ins Auge fassen, und ich komme auf das, wovon ich gesagt habe, daß es für einen Gegenwartsverstand schwer, vielleicht gar nicht begreiflich ist. Es ist nun so, daß die Erde sich fortwährend zusammenzieht. Dadurch drängt sich die Materie von allen Seiten nach dem Mittelpunkte. Und jetzt sage ich, selbstverständlich mit vollem Bewußtsein, daß es ein Gesetz von der Erhaltung der Kraft gibt, aber auch im vollen Bewußtsein der jedem Okkultisten bekannten Tatsachen: es drängt sich die Materie gegen den Mittelpunkt immer mehr und mehr zusammen, und das Eigenartige ist, daß die Materie im Mittelpunkte verschwindet.

Um es ganz anschaulich zu machen: denken Sie sich, Sie hätten ein Stück Materie, das würde immer mehr und mehr in den Mittelpunkt hineingedrängt — im Mittelpunkt verschwindet es; es wird nicht nach der anderen Seite hinübergedrängt, es verschwindet tatsächlich im Mittelpunkt in nichts! So daß Sie sich vorstellen können, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hinein verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreise. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeitet ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie eingeprägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird. Sie werden so den Kölner Dom, indem seine materiellen Teilchen in den Mittelpunkt hinein verschwinden, von der anderen Seite wieder ankommen sehen. Nichts, nichts geht verloren von dem, was gearbeitet wird auf einem Planeten, sondern es kommt wieder von der anderen Seite her.

Dasjenige, was da angekommen war im Beginne unserer Erdenentwickelung vor der Saturnentwickelung, das müßten wir auswärts setzen, außerhalb des Tierkreises. Die Urweltweisheit hat es genannt den Kristallhimmel, und in diesem Kristallhimmel waren deponiert die Taten der Wesen einer früheren Evolution. Sie bildeten sozusagen dasjenige, auf Grund dessen die neuen Wesenheiten zu schaffen begannen.

Wie gesagt, das ist für einen Gegenwartsverstand außerordentlich schwer zu fassen, weil der daran gewöhnt ist, nur das Materielle ms Auge zu fassen, weil er nicht gewohnt ist, einzusehen, daß an einer Stelle aus dem dreidimensionalen Raum das Materielle verschwinden kann und an einer anderen Stelle, nachdem es durch andere Dimensionen gegangen ist, wieder zurückkommt. Solange Sie mit Ihrem Vorstellen im dreidimensionalen Raum bleiben, können Sie das nicht fassen, denn das geht aus dem dreidimensionalen Raum heraus. Daher ist es nicht zu sehen, bis es von der anderen Seite in den dreidimensionalen Raum wieder hereinkommt. In der Zwischenzeit ist es eben in einer anderen Dimension. Das ist so eine Sache, die wir auch nunmehr fassen müssen, denn es hängen überhaupt die Dinge unserer Weltentstehung in der mannigfaltigsten Weise zusammen, und etwas, was an einem Orte ist, hängt zuweilen recht kompliziert mit etwas anderem zusammen, was sich an einem ganz anderen Orte im dreidimensionalen Räume befindet.

Wir haben gesagt, unsere Planetenbildung begann mit dem alten Saturn. So hat sie auch wirklich begonnen. Dann schritt sie weiter bis zum Jupiter. Als nun die ganze Schöpfung am Jupiter anging, da waren, wie Sie wissen, alle die Wesen des Umkreises auch dabei tätig. Aber geradeso wie die Wesen innerhalb der ganzen Verteilung des Planetensystems wirken und sich fortentwickeln, so auch die Wesen da draußen, die aus dem Umkreis hereinwirken. Wie also sich gewisse Wesenheiten von innen her zurückziehen, so ziehen sich auch von denen, die da draußen sind im Weltenraume, gewisse Wesenheiten zurück. Und geradeso wie zusammengedrängt worden ist der Jupiter, so wurde auch zusammengedrängt durch Wesenheiten, die sich zurückzogen, etwas, was mit unserer Entwickelung nichts zu tun hat, sondern was, mit sich zurückziehend Wesenheiten, zunächst der Uranus und, während der Marsentwickelung, der Neptun geworden ist. Die Namen Uranus und Neptun sind natürlich nicht mehr in der Weise gewählt, wie die Alten ihre Namen für die Sache passend gewählt haben, obwohl gerade im Namen Uranus noch ein Sinn ist. Er ist ja gegeben worden, als man noch eine kleine Ahnung hatte von der richtigen Namengebung, deshalb hat man dasjenige, was außerhalb unseres Kreises liegt, zusammengefaßt unter dem Namen Uranus.

Also wir sehen, daß die beiden Planeten, die unsere heutige Astronomie als völlig gleichbedeutend mit den anderen Planeten betrachtet, auf einem ganz anderen Boden stehen, daß sie im Grunde genommen mit dem Werden unserer Welt nichts Besonderes zu tun haben. Sie stellen gerade diejenigen Welten dar, die dadurch entstanden sind, daß Wesenheiten, die während der Saturnzeit noch etwas zu tun hatten mit uns, sich zurückgezogen haben und sich draußen Wohnsitze gebildet haben. Daraus werden Sie sich manche anderen Tatsachen noch ableiten können, zum Beispiel daß diese Planeten rückläufige Monde haben und anderes mehr.

So haben wir also skizzenhaft das Werden unseres Sonnensystems überblickt und haben uns gefragt: Welche Stellung hat denn nun eigentlich der Mensch zu diesen Wesenheiten der höheren Hierarchien, die im Grunde genommen seine menschlichen Vorfahren waren? Wir können bei den höchsten, bei den Seraphim, Cherubim und Thronen, beginnen und werden gerade durch ihre Charakterisierung uns einen guten Begriff machen können vom Menschen. Wenn wir über die Seraphim hinaufgehen würden, würden wir in das Gebiet der göttlichen Trinität hineinkommen. Was ist es denn, was die Seraphim, Cherubim, Throne als etwas ganz Besonderes haben vor allen anderen Wesenheiten in der Welt? Sie haben, was man genannt hat den «unmittelbaren Anblick der Gottheit». Was der Mensch sich durch seine Entwickelung nach und nach suchen muß, das haben sie von allem Anbeginn an. Wir Menschen sagen: wir müssen von unserem heutigen Standpunkte ausgehen, um immer höhere Kräfte der Erkenntnis, des Willens und so weiter zu erlangen; dadurch werden wir immer näher und näher der Gottheit kommen, immer gegenwärtiger wird uns die Gottheit sein. Aber wir sagen uns: wir entwickeln uns zu etwas hinauf, was uns noch verschleiert ist, zur Gottheit hin. Das macht den Unterschied aus zwischen den Seraphim, Cherubim, Thronen und dem Menschen: daß vom Anbeginn unserer Entwickelung an diese höchsten Wesenheiten der geistigen Hierarchien unmittelbar herum sind um die göttliche Wesenheit, um die göttliche Trinität, daß sie den Anblick der Gottheit von Anbeginn an genießen. Wozu der Mensch sich entwickeln soll, das haben sie vom Anbeginn. So also ist es unendlich wichtig, zu wissen, daß diese Wesenheiten, wenn sie entstehen, Gott anschauen, daß sie, indem sie leben, immerfort Gott anschauen. Was sie nun tun, was sie vollbringen, sie tun es aus ihrer Gottesanschauung heraus, Gott tut es durch sie. Sie könnten gar nicht anders, es wäre ihnen unmöglich, jemals anders zu handeln, als sie es tun, denn die Gottesanschauung ist eine so starke Kraft, hat eine solche Wirkung auf sie, daß sie mit unmittelbarer Sicherheit und unmittelbarem Impulse dasjenige in Szene setzen, was die Gottheit ihnen aufträgt. So etwas wie Überlegen, wie Urteilen gibt es im Kreise dieser Wesenheiten nicht, es gibt da nur eine Anschauung der Befehle der Gottheit, um den unmittelbaren Impuls zu haben, das, was sie angeschaut haben, auch zu tun. Und dabei sehen sie die Gottheit in ihrer ursprünglichen, wahren Gestalt, so wie diese Gottheit ist. Sie selber aber sehen sich nur wie die Vollstrecker des göttlichen Willens, der göttlichen Weisheit an. So ist es bei der höchsten Hierarchie.

Wenn wir heruntergehen zu der nächsten Hierarchie, zu denjenigen Wesenheiten, die wir Herrschaften, Mächte und Gewalten nennen oder auch Geister der Weisheit, der Bewegung und der Form, so müssen wir sagen: sie haben den Anblick der Gottheit nicht mehr so unmittelbar; sie sehen den Gott nicht mehr in der unmittelbaren Gestalt, wie er ist, sondern in seinen Offenbarungen, in dem, wie er sich, wenn ich so sagen darf, durch sein Antlitz, durch seine Physiognomie, zeigt. Es ist ihnen natürlich unverkennbar, daß es die Gottheit ist; es ist ihnen ein unmittelbarer Impuls, den Offenbarungen der Gottheit zu folgen, wie bei den Seraphim, Cherubim und Thronen. Der Impuls ist nicht mehr so stark, aber er ist noch ein unmittelbarer. Es wäre unmöglich für die Seraphim, Cherubim und Throne, zu sagen, daß sie das nicht ausführen würden, was sie sehen als von der Gottheit vorgeschrieben; das wäre undenkbar wegen der Nähe, in der sie zur Gottheit stehen. Aber es wäre auch von diesen Herrschaften, Mächten und Gewalten in einer gewissen Weise ganz ausgeschlossen, daß sie etwas unternehmen würden, was die Gottheit selber nicht will.

Daher mußte, damit überhaupt die Weltentwickelung vorwärts schreiten kann, etwas ganz Besonderes eintreten. Wir kommen hier an ein Gebiet, welches immer schwer verständlich war für die Menschen, selbst für diejengen, die zu einem gewissen Grade der Mysterienweisheit vorgeschritten waren. Aber man hat es in den alten Mysterien verständlich zu machen gesucht durch das Folgende. Auf einer gewissen Stufe der Mysterien-Einweihung in den alten Mysterien wurde der Einzuweihende geführt vor feindliche Gewalten, die äußerlich grausam, schrecklich aussahen und die auch grauenhafte Taten vollbrachten vor den Augen des Einzuweihenden. Und diejenigen, die das vollbrachten, das waren keine anderen als maskierte Priester, maskierte Weise. Es hatten sich, um die nötigen Versuchungen herbeizuführen, Priester vermummen müssen in grauenvolle Dämonengestalten, in grauenvolle Wesenheiten, die Entsetzliches vollbrachten, scheußlichere Dinge vollbrachten, als jemals Menschen erfinden

könnten. Was lag da zugrunde? Um dem Einzuweihenden zu zeigen, wie stark die Entwickelung abirren kann von dem geraden Wege, führte man ihm den Initiierten selber, den Priester, in der Maske des Übeltäters, in der Maske des Bösen vor. Er sollte die Illusion haben, daß Böses hier vor ihm stünde, und erst, wenn die Demaskierung eintrat, da sah er die Wahrheit. Da war die Illusion von ihm genommen, da sah er, daß es sich um eine Prüfung handelte. Um ihn stark zu machen und ihn zu wappnen gegen das Böse, wurde es ihm in seiner abschreckendsten Gestalt vorgeführt, vorgeführt gerade von den Priesterweisen, die natürlich in Wahrheit nicht abirrten. Das war nur eine Abspiegelung dessen, was in der kosmischen Entwickelung sich wirklich vollzogen hat.

In der Zwischenzeit zwischen der Jupiter- und Marsentwickelung wurde, wenn ich mich trivial ausdrücken darf, eine Anzahl von Wesenheiten aus der Sphäre der Mächte abkommandiert; sie wurden so in den Entwickelungsgang hineingestellt, daß sie, statt die Entwickelung vorwärts zu führen, ihr Hemmnisse in den Weg rückten. Das ist es, was wir als den Streit am Himmel kennengelernt haben. Also es wurden hineingeworfen in die Entwickelung die Taten von, wenn wir so sagen dürfen, abkommandierten Mächten, denn es mußten sich die regierenden Weltenmächte der Hierarchien sagen: Niemals würde dasjenige entstehen können, was entstehen soll, wenn der Weg gerade fortginge. Es muß Größeres entstehen.

Denken Sie einmal, Sie haben einen Karren zu schieben. Dadurch, daß Sie ihn vorwärts schieben, entwickeln sich Ihre Kräfte in gewisser Weise. Wenn man den Karren nun belädt mit einem schweren Ballast, dann müssen Sie schwerer schieben, aber dafür entwickeln sich Ihre Kräfte stärker. Denken Sie sich, die Gottheit hätte die Weltenevolution gelassen, wie sie war, bis über den Jupiter hinaus: gewiß, die Menschen hätten sich gut entwickeln können; aber noch stärker konnte die Menschheit werden, wenn man ihr Entwickelungshemmnisse in den Weg legte. Zum Wohle der Menschheit mußte man gewisse Mächte abkommandieren. Diese Mächte wurden zunächst nicht böse, man braucht sie nicht als böse Mächte aufzufassen, sondern man kann sogar sagen, daß sie sich geopfert haben, indem sie sich der Entwickelung hemmend in den Weg stellten. Diese Mächte kann man daher nennen die Götter der Hindernisse, im umfassendsten Sinne des Wortes. Sie sind die Götter der Hemmnisse, der Hindernisse, die der Entwickelungsbahn in den Weg gelegt worden sind; und von jetzt ab war die Möglichkeit gegeben zu all dem, was in der Zukunft sich vollzog. Diese Mächte, die abkommandiert waren, waren an sich noch nicht böse, waren im Gegenteil die großen Förderer der Entwickelung, indem sie Sturm liefen gegen die normale Entwickelung. Aber sie waren die Erzeuger des Bösen; denn dadurch, daß sie Sturm liefen, dadurch entstand nach und nach das Böse.

Der Entwickelungsweg dieser «abkommandierten» Mächte gestaltete sich naturgemäß ganz anders als der ihrer Brüder. Ihr Wirken war ein ganz verschiedenes, und die Folge davon war, daß diese Mächte während der Mondenentwickelung in gewisser Beziehung die Verführer derjenigen Wesenheiten wurden, die wir die Engel nennen. Die Engel machen während der Mondenentwickelung ihre Menschheitsstufe durch. Es gab Engelmenschen auf dem Monde, die sozusagen es mitansahen, wie die Hemmnisse der Entwickelung wirkten, und die sich sagten: Wir könnten uns jetzt einlassen darauf, diese Hemmnisse zu besiegen, uns hineinzustürzen in den ganzen Strom der Mondenentwickelung, aber wir wollen es unterlassen, wollen nicht hinuntertauchen, wir wollen oben bei den guten Göttern bleiben. — Diese Engelwesen entrissen sich in einem bestimmten Zeitpunkte der Mondenentwickelung sozusagen den Mächten, die da unten die Hemmnisse hineinwarfen in die Mondenentwickelung. Dagegen gab es andere von den Engelmenschen auf dem Monde, die sagten sich: Denen folgen wir nicht; würden wir ihnen folgen, so würde ja die Entwickelung jetzt wieder umkehren, es würde ihr gar nichts Neues einverleibt werden. - Gerade dadurch, daß diese Hemmnisse da waren, wurde der Entwickelung vom Monde ab ja etwas Neues eingefügt. Diejenigen Wesenheiten, welche sich sagten: Ich will nichts zu tun haben mit dem, was da unten vorgeht, ich bleibe bei den Mächten, die nicht berührt sein wollen von allem Niederen, — die zogen sich aus der Mondenmasse heraus während der alten Monden-entwickelung und wurden Wesen von der Gefolgschaft alles dessen, was in der Sonne ist. Sie ließen sich nicht ein auf das, was in dem herausgeschleuderten Monde vorging, in dem eben die Hindernisse waren. Die ändern aber, die untertauchten, diese Wesenheiten mußten jetzt in alle ihre Körperlichkeit, in all das, was sie dem Monde entnahmen, aufnehmen, was an Hindernissen der Entwickelung vorhanden war; sie mußten sich sozusagen mehr verhärten, als es sonst der Fall gewesen wäre. Dichter wurden ihre körperlichen Hüllen, als sie es sonst geworden wären; sie hatten in ihrem Leibe die Konsequenz der Taten der Mächte. Aber die Taten der Mächte waren im göttlichen Weltenplan wohl begründet, das müssen wir uns immer vor Augen führen. Und eine weitere Folge war es, daß, als die Mondenentwicke-lung herüberging zur Erdenentwickelung, sich das Ganze in gewisser Weise wiederholte, daß diejenigen Wesenheiten, welche sich hineingestürzt hatten in die volle Flut der Mondenentwickelung,

zurückblieben hinter denjenigen, die nichts davon hatten wissen wollen, und daß andere noch mehr zurückgeblieben waren, die angezogen wurden von der rückschreitenden Entwickelung.

Das alles hatte dazu geführt, daß während der Erdenentwickelung fortgeschrittene Engelmenschen vorhanden waren und zurückgebliebene. Die fortgeschritteneren Engelmenschen machten sich an den Menschen heran m der Zeit, als er in Lemurien reif wurde, den Keim des menschlichen Ich zu empfangen, und stellten es ihm frei sozusagen, jetzt schon hinaufzusteigen in die geistigen Welten und sich weiter nicht einzulassen in dasjenige, was seit dem Monde her hineingemischt worden war in den Gang der Weltenentwickelung. Und es waren diejenigen Wesen, die damals zurückgeblieben waren und die wir die luziferischen Wesenheiten nennen, die sich heranmachten an des Menschen Astralleib — an das Ich konnten sie ja nicht heran — und diesem Astralleib einimpften alle Folgen des Streites am Himmel. Während also, als die Mächte abkommandiert wurden zum Streit am Himmel, während sie da nur geschaffen wurden zu Göttern der Hindernisse, schlichen sich jetzt die Folgen ihrer Taten ein in den menschlichen Astralleib, und da bedeuten sie etwas anderes: da bedeuten sie die Möglichkeit zum Irrtum und die Möglichkeit des Bösen. Jetzt hatte der Mensch die Möglichkeit des Irrtums und die Möglichkeit des Bösen gegeben, damit aber zu gleicher Zeit die Möglichkeit, sich durch eigene Kraft über Irrtum und Böses zu erheben.

Bedenken Sie jetzt, daß solche Wesenheiten, wie die zur zweiten Hierarchie gehörigen Mächte, gar nicht aus eigener Kraft die Möglichkeit gehabt hätten, böse zu werden — sie mußten abkommandiert werden. Und erst die Wesenheiten der dritten Hierarchie, und zwar erst diejenigen, die dem Menschen am nächsten stehen, die Engel, die konnten sozusagen folgen oder nicht folgen den hemmenden Mächten. Die da nicht folgten, finden wir immer wieder dargestellt in Bildern, welche versinnlichen sollen die Siege, die im Himmel erfochten werden; die zum Ausdruck bringen sollen, was damals während der Mondenentwickelung geschah, als der Mensch fortschritt bis zur Einverleibung des Astralleibes, das heißt bis zur Mensch-Tierheit. Da entrangen sich ja diejenigen Engelwesen, die sozusagen gut geblieben waren, diesem Mondenwerden, entstiegen dem, was da unten auf dem Monde war. Und dieses Bild steht in mancherlei Gestalten vor der Seele des Menschen. Es ist das, was ursprünglich bedeutet Michaels Streit mit dem Drachen. Dieses Bild sehen Sie auch im Bilde des Mithras-Stieres, und da besonders anschaulich. Natürlich wollte man nicht damit sagen: Diese Engelwesenheiten haben sich entzogen ihrer Aufgabe, sondern man hat sie hingestellt als ein Ideal der Zukunft. Diese Wesenheiten, sagte man, sie haben vorgezogen den Aufstieg in die geistige Welt. Du bist hinuntergestiegen; mit dir sind hinuntergestiegen andere Wesenheiten, die den Mächten der Hindernisse gefolgt sind. Nun mußt du das verarbeiten, was du damit aufgenommen hast, und hinauftragen in die geistige Welt; du mußt sozusagen beim Wiederaufstieg ein solcher Michael, ein solcher Stierbesieger werden. — Denn ein jedes solches Symbolum ist in diesem zweifachen Sinne durchaus zu gebrauchen.

So sehen wir, daß in einer gewissen Beziehung erst dadurch, daß die Mächte abkommandiert wurden, dem Menschen die Möglichkeit gegeben wurde, aus sich selbst heraus das Ziel zu erreichen, das selbst die höchsten Seraphim nicht aus sich selbst erreichen können. Das ist das Wesentliche. Sie können gar nicht anders handeln, die Seraphim, Cherubim, Throne, als unmittelbar den Impulsen folgen, die die Gottheit gibt. Die Herrschaften, die ganze zweite Hierarchie kann auch nicht anders handeln. Von den Mächten war eine Anzahl abkommandiert; also auch diese Mächte, die sozusagen sich in den Weg der Entwickelung warfen, konnten nicht anders als den Befehlen der Gottheit folgen. Auch in dem, was man nennen könnte den Ursprung des Bösen, auch da vollziehen sie nur den Willen der Gottheit; indem sie sich zu Dienern des Bösen machen, vollziehen sie nur den Willen der Gottheit, die durch den Umweg des Bösen das starke Gute entwickeln will. Und steigen wir jetzt herunter zu denjenigen Wesenheiten, die wir die Gewalten nennen: durch sich selbst hätten sie das nicht erreichen können. Auch sie hätten nicht böse werden können durch sich selbst; auch nicht die Geister der Persönlichkeit, auch nicht die Feuergeister. Denn als diese auf der Sonne Menschen waren, da waren ja die Mächte noch nicht abkommandiert, da war überhaupt noch keine Möglichkeit vorhanden, böse zu werden. Die ersten, die die Möglichkeit hatten, böse zu werden, waren die Engel, denn diese Möglichkeit war erst von der Mondenentwickelung aus vorhanden. Da, von der Sonne zum Mond, hat der Streit am Himmel stattgefunden. Ein Teil der Engel hat nun diese Möglichkeit ausgeschlagen, hat sozusagen sich nicht verführen lassen durch die Kräfte, die in die Hemmnisse hineinführen sollten; die blieben bei der alten Natur. So daß wir bis zu den Engeln herab und noch in einem Teil der Engel solche Wesenheiten der geistigen Hierarchien vor uns haben, die unbedingt nicht anders können, als dem göttlichen Willen folgen, bei denen es keine Möglichkeit gibt, dem göttlichen Willen nicht zu folgen. Das ist das Wesentliche.

Und nun kommen wir zu zwei Kategorien von Wesenheiten: Erstens denjenigen Engeln, die sich hineingestürzt haben in das, was die Mächte während des Streites am Himmel angerichtet haben. Das waren solche Wesenheiten, die wir eben wegen ihrer weiteren Taten die luziferischen Wesenheiten nennen. Diese Wesenheiten haben sich dann herangemacht an den menschlichen Astralleib während der Erdenentwickelung und dem Menschen die Möglichkeit des Bösen gegeben, aber damit auch die Möglichkeit, aus eigener freier Kraft sich zu entwickeln. So daß wir innerhalb der ganzen Stufenfolge der Hierarchien nur bei einem Teil der Engel und beim Menschen die Möglichkeit der Freiheit haben. Sozusagen mitten in der Reihe der Engel beginnt die Möglichkeit der Freiheit; im Menschen ist sie aber doch erst in der richtigen Weise ausgebildet. Als der Mensch die Erde betrat, hat er allerdings zunächst verfallen müssen der großen Gewalt der luziferischen Geister. Sie durchdrangen den Astralleib des Menschen mit ihren Kräften, und das Ich wurde dadurch einbezogen in diese Kräfte; so daß wir während der lemurischen und atlantischen Entwickelung, und auch nachher noch, das Ich wie in einer Wolke haben, wie in eine Wolke gehüllt, die herbeigeführt worden ist durch die Einflüsse Luzifers. Der Mensch ist nur dadurch bewahrt worden vor der Überwältigung durch die ihn herabziehenden Kräfte, daß frühere Wesenheiten ihn überschattet haben, daß die Engel, die oben geblieben waren, und die Erzengel oben, in besonderen Individuen sich verkörpert und ihn geführt haben. Und das geschah bis in jene Zeit hinein, wo etwas ganz Besonderes eintrat, wo eine Wesenheit, welche bis dahin nur verbunden war mit dem Sonnendasein, so weit gekommen war, daß sie jetzt nicht nur, wie frühere Wesenheiten der höheren Welten, in den physischen Leib, Ätherleib und Astralleib des Menschen hineintreten konnte, sondern daß sie eindringen konnte in den Menschen bis in das Ich.

Erinnern Sie sich, wie ich dargestellt habe, daß in vorherigen Zeiten höhere Wesenheiten heruntergestiegen sind und beseelt haben den menschlichen physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib. Jetzt trat in einer besonderen Zeit, die dazu berufen war, ein Individuum auf, welches aufnahm in sich die höchste Wesenheit, die zunächst mit unserem Sonnendasein verbunden war und die bis in das Ich inspirierend einwirkte, bis in alle Kräfte des Ich hinein.

Das Ich findet seinen Ausdruck im Blut. Geradeso wie das Blut als materieller Stoff der Ausdruck des Ich, so ist die Blutwärme, das Blutfeuer, sozusagen der zurückgebliebene Rest des alten Saturnfeuers, der Ausdruck des Ich in den Elementen. In Zweierlei mußte sich dieses Wesen physisch zum Ausdruck bringen: zuerst in dem Feuer. Es kündigte sich im Feuer an dem Moses: im brennenden Dornbusch und in dem Blitz auf dem Sinai; denn es ist dieselbe Wesenheit, die in das menschliche Ich dann einziehen konnte, die zu Moses sprach aus dem brennenden Dornbusch, aus dem Blitz und Donner auf dem Sinai. Und sie bereitet ihr Kommen vor und erscheint dann in einem Blut-tragenden Leibe, in dem Jesus von Nazareth: damit zieht die Sonnenwesenheit in ein irdisches Individuum ein. Dadurch, daß das Ich sich immer mehr und mehr durchdringen und durchtränken wird mit der Kraft, die damals eingedrungen ist in das Ich, dadurch wird dieses Ich die Fähigkeit erlangen, immer mehr aus eigener Kraft sich zu erheben über all die Einflüsse, die dieses Ich herunterziehen können. Denn dieses Wesen, das bis in das Ich vordringt, das ist anderer Art als die anderen Wesenheiten, die früher herniedergestiegen sind auf die Erde und welche den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib beseelt haben.

Nehmen wir die alten heiligen Rishis. In ihrem Ätherleib war, wie wir gesehen haben, der Geist einer höheren Wesenheit, denn sie hatten diesen Ätherleib geerbt von großen atlantischen Vorfahren, in denen diese höhere Wesenheit war. Das war auf sie übertragen; sie konnten mit ihrem Astralleib und Ich dem gar nicht folgen, was aus der Inspiration des Ätherleibes hervorging. Und so geschah es von Epoche zu Epoche. Die Menschen wurden inspiriert. Es war immer etwas wie eine Gewalt in ihnen, wenn sie inspiriert wurden; es war etwas, was sie mit Gewalt gefangen nahm. Von dem, was des Menschen Geschick war — sich selbst überlassen zu sein —, von dem wurde er etwas hinweggezogen, um besser werden zu können: er wurde inspiriert mit einer besseren Wesenheit. So war es bei allen Religionsstiftern: es wurde ihnen einverleibt eine Wesenheit, die noch erhaben war über den Streit am Himmel, so daß sie nicht vollständig sich überlassen waren. In dem Christus erschien eine Wesenheit ganz anderer Natur, eine Wesenheit, die zunächst einmal gar nichts, aber auch gar nichts tat, um durch irgendeinen Zwang die Menschen zu sich herüberzubringen. Und das ist das Wesentliche. Wenn Sie die ganze Ausbreitung des Christentums nehmen, so wird sie Ihnen ein lebendiger Beweis dafür sein, daß der Christus eigentlich in seinem Leben nicht das getan hat, was geschehen ist zur Ausbreitung des Christentums. Sehen Sie die Religionsstifter der Vorzeit an. Sie sind die großen Menschheitslehrer, sie lehren von einer bestimmten Zeit ihrer Entwickelung an, und ihre Lehren wirken in überwältigender Weise auf die Menschen. Sehen Sie den Christus an. Wirkt er im Grunde genommen durch seine Lehren? Derjenige versteht ihn eben nicht, der da glaubt, in den Lehren sei die

Hauptsache. Der Christus wirkte gar nicht zunächst durch seine Lehren, sondern durch das, was er getan hat. Und die größte Tat des Christus war diejenige, die mit dem Tode endete, war der Tod. Das ist das Wesentliche, daß der Christus durch eine Tat wirkte, bei deren Verbreitung in der Welt er gar nicht mehr physisch dabei sein sollte. Das ist der große Unterschied zwischen der Wirkung des Christus und der anderer Religionsstifter. Dieser Unterschied wird fast noch gar nicht verstanden, aber er ist das Wesentliche.

Sie können alle Lehren des Christentums verfolgen, alles, was als Lehre im Christentum gepredigt wird, und können jede christliche Lehre in einem anderen Religionssystem auch finden. Das ist gar nicht in Abrede zu stellen. Sie können sagen: Alles Wesentliche der christlichen Lehren ist in anderen Systemen enthalten. Aber hat das Christentum gewirkt durch den Inhalt seiner Lehren? Derjenige, der zunächst das Wesentliche zur Ausbreitung des Christentums getan hat, hat der sich auf die Lehren gestützt? Sehen Sie ihn an, den Apostel Paulus! Hat er sich durch das, was in den Evangelien steht, von einem Saulus zu einem Paulus machen lassen? Er verfolgt die Anhänger des Christus Jesus. Solange verfolgt er sie, bis ihm derjenige, der am Kreuz gestorben ist, aus den Wolken erschien, bis er, Paulus, die eigene, persönliche okkulte Erfahrung hatte, daß der Christus lebt. Die Wirkung des Todes, die Wirkung der Tat, das war der Impuls für den Paulus, und darauf kommt es an. Andere Rehgionssysteme wirken durch ihre Lehren, und ihre Lehren sind dieselben wie auch im Christentum; im Christentum handelt es sich aber nicht um die Lehren, sondern um das, was geschehen ist, um die Tat. Und diese Tat ist eine solche, daß sie auf keinen Menschen anders wirkt, als wenn er sich selbst dazu entschließt, sie auf sich wirken zu lassen, das heißt, wenn sie mit dem absolut freien Charakter seines individuellen Ich vereinbar ist. Denn nicht genügt es, daß der Christus anwesend wird im menschlichen Astralleib, sondern der Christus muß, wenn er wirklich verstanden werden soll, im menschlichen Ich anwesend werden. Und das Ich muß sich frei entschließen, den Christus aufzunehmen. Das ist es, worauf es ankommt. Aber gerade dadurch nimmt dieses menschliche Ich, wenn es sich mit dem Christus verbindet, eine Realität in sich auf, eine göttliche Kraft, nicht bloß eine Lehre. Daher kann hundertmal bewiesen werden, daß alle Lehren des Christentums schon zu finden sind da oder dort; aber darauf kommt es nicht an, sondern darauf, daß das Wesentliche im Christentum die Tat ist, die nur durch eine freiwillige Erhebung in die höheren Welten zum eigenen Besitz werden kann. Dadurch also nimmt der Mensch die Christus-Kraft auf, daß er sie freiwillig aufnimmt, und keiner kann sie aufnehmen, der sie nicht freiwillig aufnimmt. Dies ist aber dem Menschen nur dadurch möglich geworden, daß der Christus auf der Erde Mensch geworden ist, daß er berufen war, auf der Erde Mensch zu werden.

In einer anderen Lage sind die abgefallenen Engel, die als luziferische sich herübergelebt haben auf die Erde. Die hätten ja auf dem Monde eigentlich Mensch werden sollen. Sie sind zurückgeblieben in ihrer Entwickelung, sie können daher in den Astralleib hinein; an das Ich können sie zunächst nicht heran. Nun sind sie in einer sonderbaren Lage, in einer Lage, die wir uns eigentlich nur graphisch darstellen können, wenn das auch pedantisch aussieht. Nehmen wir einmal an — wenn wir von Ätherleib und physischem Leib absehen —, des Menschen Astralleib wäre während derlemurischen Entwickelung dieser Kreis, sein Ich wäre ein Einschluß in diesem Astralleib; das Ich hat sich allmählich in den Astralleib hineinbegeben. Was geschieht nun? Während der lemurischen Entwickelung schleichen sich die luziferischen Mächte überall in den astralischen Leib des Menschen ein und durchdringen ihn mit demjenigen, was ihre Taten sind, was bei ihm aber sich als niedere Leidenschaften darstellt. Dasjenige, wodurch er dem Irrtum und Bösen verfallen kann, das sitzt im Astralleib; die luziferischen Geister haben es ihm eingespritzt. Hätten sie es ihm nicht eingespritzt, so würde er niemals die Möglichkeit des Irrtums und des Bösen haben, er würde hin aufgehoben werden, wo er sein Ich empfängt, unberührt von allen hemmenden Einflüssen. Das geht so fort, nur beschützen die großen Führer die Menschen davor, so weit das notwendig ist, zu tief hinunterzusinken.

Nun tritt das Ereignis des Christus ein. Nehmen wir einen Menschen, der freiwillig den Christus in sich aufnimmt, — das Christentum ist erst im Anfange, aber nehmen wir das Ideal: des Menschen Ich hätte freiwillig die Christus-Kraft in sich einfließen lassen. Wenn dieses Ich so weit ist, daß es sich mit dem Christus durchdrungen hat, dann strahlt die Christus-Kraft auch in den Astralleib hinein. In denselben Astralleib strahlt die Christus-Kraft von innen hinein, in den vorher hineingespritzt haben ihre Taten die luziferischen Mächte. Und was geschieht nun in der Zukunft? Dadurch, daß wir mit Hilfe und nur mit Hilfe des Christus alle diejenigen Eigenschaften des Menschen, die von Luzifer kommen, auslöschen, dadurch befreien wir als Menschen nach und nach die luziferischen Mächte mit. Und es wird eine Zeit kommen, wo die luziferischen Mächte, welche während der Mondenentwickelung zum Heile der menschlichen Freiheit heruntersinken mußten in eine gewisse niedere

Entwickelung und auf der Erde nicht Gelegenheit hatten, selber die Christus-Kraft zu erleben, wo diese durch den Menschen werden die Christus-Kraft erleben und erlöst werden. Der Mensch wird Luzifer erlösen, wenn er die Christus-Kraft in der entsprechenden Weise aufnimmt. Und dadurch wird der Mensch wiederum stärker, als er sonst geworden wäre. Denn denken Sie, der Mensch hätte nicht die luziferischen Kräfte bekommen: dann würde die Christus-Kraft ausstrahlen, aber sie träfe nicht auf die Hindernisse der luziferischen Kräfte, und der Mensch würde unmöglich im Guten, im Wahren, in der Weisheit so weit kommen können, wie er kommen kann, wenn er diese widerstrebenden Kräfte zu besiegen hat.

So haben wir im Menschen ein Glied unserer Hierarchien, von dem wir sehen, daß es sich sehr wohl von den anderen Gliedern unterscheidet. Wir sehen, daß der Mensch anders dasteht als die Seraphim, Cherubim, Throne, als die Herrschaften, Mächte und Gewalten, auch noch als die Geister der Persönlichkeit und als die Feuergeister, als ein Teil der Engel. Er kann sich sagen, wenn er der Zukunft entgegenblickt: Ich bin berufen, in meinem tiefsten Innern selbst das alles zu suchen, was mir die Impulse des Handelns gibt — nicht aus dem Anschauen der Gottheit, wie die Seraphim, sondern aus dem tiefsten Innern heraus. Und der Christus ist ein Gott, welcher nicht so wirkt, daß seine Impulse unbedingt befolgt werden müssen, sondern nur, wenn man sie einsieht, nur in Freiheit. Er ist daher der Gott, der niemals diese individuelle, freie Entwickelung des Ich nach dieser oder jener Richtung hemmen kann. Der Christus konnte sagen im allerhöchsten Sinne: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. — Und diejenigen Wesenheiten der nächsten Hierarchie, die die Möglichkeit hatten, Böses zu tun, die luziferischen Wesenheiten, sie werden wiederum durch die Kraft des Menschen erlöst, befreit. Damit sehen wir auch, wie tatsächlich die Weltentwickelung nicht einfach sich wiederholt, sondern daß Neues eintritt. Denn solch eine Menschheit, wie der Mensch sie erlebt, war eben noch nicht da, nicht bei den Engeln, nicht bei den Erzengeln, nicht bei den Urkräften. Eine völlig neue Mission hat der Mensch in der Welt zu erfüllen, eine Mission, die wir eben jetzt charakterisiert haben. Und zu dieser Mission ist er heruntergestiegen in die irdische Welt. Und als ein freier Helfer ist ihm der Christus in der Welt erstanden, nicht als ein Gott, der von oben wirkt, sondern als ein Erstgeborener unter vielen.

So verstehen wir erst die ganze Würde und Bedeutung des Menschen innerhalb der Glieder unserer Hierarchien, und wir sagen uns, wenn wir zu der Herrlichkeit und zu der Größe der höheren Hierarchien hinaufschauen: Sind sie auch so groß, so weise, so gut, daß sie niemals von dem rechten Pfade abirren können, so ist doch die große Mission des Menschen, daß er die Freiheit in die Welt bringen soll und mit der Freiheit erst dasjenige, was man im wahren Sinne des Wortes Liebe nennt. Denn ohne die Freiheit ist Liebe unmöglich. Ein Wesen, welches unbedingt einem Impuls folgen muß, folgt ihm eben; ein Wesen, das auch anders handeln kann, für dieses gibt es nur eine Kraft, um zu folgen: die Liebe. Freiheit und Liebe sind zwei Pole, die zusammengehören. Sollte daher in unserem Kosmos die Liebe einziehen, so konnte das nur geschehen durch die Freiheit, das heißt durch Luzifer und seinen Besieger, und zu gleicher Zeit durch des Menschen Erlöser, durch den Christus. Daher ist die Erde der Kosmos der Liebe und Freiheit, und es ist das Wesentliche, daß wir, ohne den Menschen zur Unbescheidenheit zu verführen, die Hierarchien aufzählen lernen in der Art, wie sie innerhalb unserer abendländischen Esoterik immer und immer aufgezählt worden sind. Seraphim, Cherubim, Throne, sie folgen den unmittelbaren Impulsen unter dem Anschauen der Gottheit; Herrschaften, Mächte und Gewalten, sie sind noch so gebunden an die höheren Mächte, daß sie abkommandiert werden müssen, damit die Entwickelung zum Menschen vorwärtsschreiten kann. Auch noch Erzengel und Geister der Persönlichkeit können nicht fehlen, können also nicht durch freien Willen heruntersinken in ein Böses. Deshalb nannte man die Geister der unmittelbar höheren Hierarchie Boten und Erzboten, um anzudeuten, daß sie nicht ihre eigenen Aufträge, sondern daß sie die Aufträge ausführen derjenigen, die über ihnen stehen. Im Menschen wird aber eine Hierarchie heranreifen, die die eigenen Aufträge ausführt. Durch die Jupiter-, Venus- und Vulkanentwickelung hindurch wird der Mensch heranreifen zum Ausführer seiner eigenen Impulse. Wenn er auch heute noch nicht so weit ist, er wird dazu heranreifen.

So also dürfen wir sagen: Welches sind die Hierarchien ? Wir fangen an: Seraphim, Cherubim, Throne; die Herrschaften, die ihre Herrschaft ausüben, indem sie nur dadurch herrschen, daß sie in dem Sinn, wie ihnen die Impulse von den Göttern gegeben werden, wirken. Dann kommen die Mächte; die führen ihre Macht eben nur dadurch, daß sie sie von oben erhalten; ebenso die Gewalten. Sollen sie böse werden, so müssen sie das nach göttlichem Ratschluß werden. Wir kommen zu den Geistern der Persönlichkeit, zu den Erzboten und Boten und sind heruntergestiegen bis unmittelbar heran zum Menschen. Und wie wird vom Menschen zu sagen sein, wenn wir ihn einreihen in die Hierarchien? Nach den Erzengeln und Engeln, den Erzboten und Boten, wird anzureihen sein der Reihe der Hierarchien der Geist der Freiheit oder der Geist der Liebe, und das ist, von oben angefangen,

die zehnte der Hierarchien, die allerdings in Entwickelung begriffen ist, aber sie gehört zu den geistigen Hierarchien.

Nicht um Wiederholung handelt es sich im Weltenall, sondern jedesmal, wenn ein Umlauf gemacht ist, wird Neues eingefügt der Weltenevolution. Und dieses Neue einzufügen, ist immer die Mission der entsprechenden Hierarchie, die auf der Stufe ihrer Menschheit steht. Damit haben wir den Sinn des Menschen zu ergründen versucht aus dem Sinn unseres Kosmos heraus. Wir haben, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, geistig heute uns gefragt nach dem Sinne des Menschen, und wir haben diesen Sinn des Menschen, des Punktes inmitten des Universums, nach der Mysterienanweisung zu ergründen versucht, indem wir den Punkt, den Menschen, aus dem Umkreis zu enträtseln versuchten — den Punkt aus dem Umkreis! Damit aber stellt sich unsere Erkenntnis in die Realität hinein. Und das ist das Wesentliche, daß alle wahrhaftige geisteswissenschaftliche Erkenntnis eine wirkliche, konkrete, eine reale Erkenntnis ist, das heißt, daß geisteswissenschaftliche Erkenntnis unmittelbar selber gibt ein Bild des Kosmos und der geistigen Hierarchien.

Wir stehen im Mittelpunkt der Welt. Alles, was um uns herum ist, verliert für uns seine Bedeutung, weil wir uns sagen: Die äußere Sinneswelt kann uns die Rätsel selber nicht lösen. Es ist, wie wenn in einem Punkt sich alles zusammenzöge. Dann aber, wenn sich alles zusammenzieht, dann kommt aus dem Umkreis zurück die Lösung des Welträtsels so wahrhaftig real, wie die Materie, die ein Abbild und Gleichnis des Geistigen ist, selber sich verhält. Sie zieht sich zusammen, verschwindet im Mittelpunkt und taucht aus dem Umkreis herein wieder auf. Das ist Realität. Und unsere Erkenntnis ist real, wenn sie uns so vor Augen tritt wie der Bau und Prozeß des ganzen Weltenalls. Dann ist sie nicht Spekulation, nicht Spintisiererei, dann ist sie geboren aus dem Kosmos heraus. Und dieses Gefühl sollen wir entwickeln: Weisheit soll ein Ideal sein für uns, das geboren wird aus dem Umkreis des Kosmos und das uns mit der stärksten Kraft erfüllt, mit der Kraft für unsere eigene Bestimmung, für unser eigenes großes Weltideal und damit auch für unser nächstes Menschenideal." (Lit.: GA 110, S 155ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Zehnter Vortrag, Düsseldorf, 18. April 1909, abends

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geist_der_Freiheit_und_Liebe&oldid=7673“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2004 um 01:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.008-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geister der Bewegung

Aus AnthroWiki

Die **Geister der Bewegung**, auch **Dynamis** oder **Dynameis** (griech.), **Virtutes** (lat.) oder **Mächte** genannt, waren die eigentlichen Herren der alten Mondenentwicklung, während der sie dem Menschen seinen Astralleib verliehen haben. Heute reicht ihr Herrschaftsgebiet bis zur Marssphäre.

Die Dynameis wirken in der Sphärenharmonie, deren äußerer Ausdruck die Zahlengesetze sind, nach denen sich die irdischen Stoffe lösen und binden. Die Gruppenseelen der Tiere sind ihre Nachkommen.

In der indisch-theosophischen Terminologie wird die Summe der **Geister der Bewegung** in ihrem gemeinsamen Wirken als Mula-Prakriti bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geister_der_Bewegung&oldid=1770“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.085-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geister der Finsternis

Aus AnthroWiki

Als **Geist der Finsternis** wird von Rudolf Steiner zumeist Ahriman bezeichnet und die ihm folgenden Scharen sind die *Geister der Finsternis*. Ahriman breitet den dunklen Schleier der Materie über die übersinnlichen Welten und verwehrt uns dadurch den Einblick in die geistigen Hintergründe des Daseins, so dass wir nur mehr die luziferische Rückspiegelung der Sinneswelt an der undurchdringlichen Stoffeswelt erleben.

Als Geister der Finsternis (hebr. Laj'lah = *Nacht*) hat Rudolf Steiner gelegentlich aber auch in ihrer Entwicklung zurückgebliebene Urengel (Geister der Persönlichkeit) bezeichnet, die den Elohim bei ihrem Schöpfungswerk dienlich waren. Sie sind bis heute notwendig und wirksam als Aufbaukräfte, die während des Schlafes am physischen und Ätherleib arbeiten und dadurch die Schäden wieder ausbessern, die durch unser Tagesbewusstsein angerichtet werden. Ihnen werden in der Genesis die als Jom (hebr. = *Tag*) bezeichneten Geister des Lichts entgegengestellt, die die regelrecht entwickelten Zeitgeister sind.

Zurückgebliebene Archai wirken aber auch als gefährliche Widersacher. Ihre verdunkelnde Macht überragt die Ahrimans bei weitem. Sie sind identisch mit den sogenannten Asuras.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geister_der_Finsternis&oldid=31646“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Urengel | Widersacher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2009 um 11:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.006-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geister der Form

Aus AnthroWiki

Die **Geister der Form**, auch als **Exusiai** (griech.), Elohim (hebr.), **Potentates** (lat.) oder **Gewalten** bezeichnet, haben ihre Menschheitsstufe schon vor Beginn der alten Saturnentwicklung durchgemacht. Das Herrschaftsgebiet der Exusiai reicht bis zur Sonnensphäre. Ihr Name rührt davon her, dass sie die Schöpfer und Erhalter der festgefügten physischen Formen sind. Sie sind jene geistigen Kräfte, die aus dem Raumlosen das Räumliche gestalten und die geistigen Kräfte aus der Ewigkeit in die zeitliche Entwicklung hinüberleiten. (Lit.: GA 184, S 207ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=207ff))

Aufgrund ihrer Entwicklungshöhe genügt ihnen ein planetarisches Dasein nicht mehr für ihre weitere Entwicklung und sie haben daher die Sonne zu ihrem Wohnort gewählt. Sonne und Erde wurden deshalb voneinander geschieden. Sie weben im Sonnenlicht und bringen die sich begegnenden Kräfte der Throne und der Dynameis zur in den festen Formen der Erdoberfläche zur Ruhe und prägen so entscheidend das Antlitz der Erde.

Als Elohim sind sie identisch mit den Schöpfergötter, von denen in der Bibel gesprochen wird. Sie lenken und leiten die irdische Entwicklung von der Sonne aus. Jahve, einer der sieben Elohim, hat später den Mond zum Wohnsitz genommen, um von hier aus die weitere Menschheitsentwicklung zu leiten. Es kam dadurch in der lemurischen Zeit zur Trennung von Erde und Mond.

Während der Erdentwicklung wurden sie reif, ihr Ich hinopfern zu können. Sie gaben dadurch den Anstoß zur Entwicklung des menschlichen Ichs.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben*, GA 184 (1983)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geister_der_Form&oldid=41698“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 07:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.561-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geister der Umlaufzeiten

Aus AnthroWiki

Die **Geister der Umlaufzeiten** entstammen der Hierarchie der Zeitgeister (Urengel) und sind Nachkommen der ersten Hierarchie. In ihrer Gesamtheit bilden sie den astralischen Leib der Erde. Entsprechend wirken sie auch auf den Astralleib der Tiere und Menschen. In ihr Gebiet taucht der Mensch ein, wenn er einschläft und dabei sein Ich und sein Astralleib den belebten Körper, der im Bett zurückbleibt, verlassen. Der Mensch kommt dadurch gerade im Schlaf in eine enge Beziehung zu den geistigen Kräften, die die äußere Naturordnung leiten.

Die Geister der Umlaufzeiten dirigieren die Elementarwesen und alle rhythmisch geordneten Naturvorgänge, den Wechsel von Tag und Nacht, den Wechsel der Jahreszeiten und weiter auch jene rhythmischen Prozesse, durch die den einzelnen Tierarten eine ganz spezifische typische Lebensspanne zugemessen ist. Letztlich ist alles, was wir mit dem Begriff "Naturgesetz" belegen, eine Wirkung der Geister der Umlaufzeiten, während die Naturkräfte der äußere Ausdruck der Tätigkeit der Elementarwesen sind.

Über den Geistern der Umlaufzeiten steht der Planetengeist als das Ich des Planeten. Der Planetengeist der Erde ist der Erdgeist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984), Zweiter Vortrag, Helsingfors, 4. April 1912

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geister_der_Umlaufzeiten&oldid=41767“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Urengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 01:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.898-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geister der Weisheit

Aus AnthroWiki

Die **Geister der Weisheit**, auch als **Kyriotetes** (griech.), **Dominationes** (lat.) oder **Herrschaften** bezeichnet, waren die eigentlichen Herren der alten Sonnenentwicklung, wo sie durch ihre Opfertat dem Menschen den Ätherleib verliehen haben. Heute reicht ihr Herrschaftsgebiet bis zur Jupitersphäre.

Die Gruppenseelen der Pflanzen sind Nachkommen der Kyriotetes.

In der indisch-theosophischen Terminologie wird die Summe der **Geister der Weisheit** in ihrem gemeinsamen Wirken als Maha-Purusha bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geister_der_Weisheit&oldid=1774“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.661-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geister des Willens

Aus AnthroWiki

Die **Geister des Willens**, von Dionysius Areopagita als Throne bezeichnet, gehören gemeinsam mit den Cherubim und Seraphim der ersten Hierarchie an, deren physischer Ausdruck der Tierkreis ist. Wie alle Wesenheiten der ersten Hierarchie haben sie den "unmittelbaren Anblick der Gottheit" und handeln nicht aus sich heraus, sondern sind die Vollstrecker des göttlichen Willens.

Die niederste Substanz, aus der die Throne bestehen, ist Wille.

> "Wir nehmen dann Wesenheiten wahr, die wir nicht anders charakterisieren können, als indem wir sagen: Sie bestehen nicht aus Fleisch und Blut, auch nicht aus Licht oder Luft, sondern sie bestehen aus dem, was wir nur in uns selber wahrnehmen können, wenn wir uns bewußt werden, daß wir einen Willen haben. Sie bestehen in bezug auf ihre niedrigste Substanz nur aus Wille." (Lit.: GA 136, S 79 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=79))

In dem die Geister des Willens ihre Willens-Substanz als Wärme hingeopfert haben, konnte der der alte Saturn, mit dem die Entwicklung unseres Planetensystems begonnen hat, entstehen. Sie lieferten damit die mineralische Grundsubstanz für die weitere Entwicklung, die sich zunächst aber nur als mineralische Wärme offenbarte. Auf der alten Sonne haben sie diese Grundsubstanz zum Luftelement verdichtet, auf dem alten Mond zum Wässerigen und auf der Erde bis zum festen Erdelement. Die Bezeichnung "Throne" leitet sich gerade davon ab, weil sie mit dem Festen die Throne gebaut haben, auf die sich alles Erdensein stützen kann.

Die Gruppen-Iche der Mineralien sind ihre Nachkommen.

Manchmal werden die Throne gleichgesetzt mit den im apokryphen Buch Henoch beschriebenen Ophanim, die die *Räder* des Thronwagens Gottes sind, wie sie ähnlich auch in der Apokalypse des Daniel (Dan 7,9) und in der Vision des Hesekiel (Hes 1,1) geschildert werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geister_des_Willens&oldid=40592“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 21:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.668-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geistesforscher

Aus AnthroWiki

Ein **Geistesforscher** oder **Geisteswissenschaftler** im modernen rosenkreuzerischen Sinn ist ein Eingeweihter, der über gewisse hellsichtige Fähigkeiten verfügen muss, um die geistige Welt eigenständig wahrnehmen zu können und der auch die entsprechende Inspiration hat, um das geistig wahrgenommene richtig deuten zu können. Höhere geistige Wahrheiten, wie beispielsweise die Rückschau in frühere Erdenleben einzelner Menschen, sind nur der Intuition zugänglich. Darüber hinaus muss der Geistesforscher auch über die notwendigen intellektuellen Fähigkeiten verfügen, um seine Forschungsergebnisse in einer wissenschaflich klaren Form darstellen zu können, die unserem gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter angemessen ist.

Siehe auch

- Schulungsweg
- Rosenkreuzer Schulungsweg

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistesforscher&oldid=38991“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.601-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geisteslehrer

Aus AnthroWiki

Der **Geisteslehrer** steht dem Geistesschüler, der den geistigen Schulungsweg beschreitet, auf dessen Wunsch als Freund mit Rat und Hilfe zur Seite und gibt ihm gegebenenfalls geeignete Übungen zur Konzentration und Meditation und auch andere der Schulung förderliche Verhaltensregeln, um seine geistigen Kräfte zu stärken. Geisteslehrer ist man durch innere *Berufung* und durch die eigenen Erfahrungen, die man auf dem Schulungsweg gemacht hat.

Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler

Das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer muss im gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter ein völlig freies sein. Auch ist es heute nicht mehr unbedingt nötig, *persönlichen* Kontakt zu einem Geisteslehrer zu suchen, sondern man kann auch frei nach literarischer Anleitung an seiner geistigen Entwicklung arbeiten. In der Vorrede zur 5. Auflage seiner grundlegenden Schrift «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten» sagt Rudolf Steiner über das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler:

> "Man könnte etwa in dem *persönlichen* Verhältnis zu diesem oder jenem Lehrer bei dem nach Geistesschulung Strebenden etwas viel Wesentlicheres sehen, als gesehen werden soll. Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, in dieser neuen Auflage durch die Art der Darstellung mancher Einzelheiten schärfer zu betonen, wie es bei dem, der Geistesschulung sucht im Sinne der gegenwärtigen geistigen Bedingungen, viel mehr auf ein völlig unmittelbares Verhältnis zur objektiven Geisteswelt als auf ein Verhältnis zur Persönlichkeit eines Lehrers ankommt. Dieser wird auch in der Geistesschulung immer mehr die Stellung nur eines solchen Helfers annehmen, die der Lehrende, gemäß den neueren Anschauungen, in irgendeinem anderen Wissenszweige innehat. Ich glaube genügend darauf hingewiesen zu haben, daß des Lehrers Autorität und der Glaube an ihn in der Geistesschulung keine andere Rolle spielen sollten, als dies der Fall ist auf irgendeinem anderen Gebiete des Wissens und Lebens." (Lit.: GA 010, S 11f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=11f))

Die Autorität des Lehrers und die Urteilskraft des Schülers

Es wäre für die Entwicklung des Geistesschülers heute höchst ungünstig, wenn er sich in blindem Glauben der Autorität des Lehrers unterwerfen wollte; vielmehr ist er aufgefordert, seine eigene Urteilskraft beständig weiter zu entfalten.

> "Es wird niemals in wahren esoterischen Schulen verlangt, daß man sich an eine Autorität hängt, im Gegenteil, der Esoteriker soll prüfen, was ihm gesagt wird, soll mit seiner Intelligenz es durchdringen, es vergleichen mit allem früher Gesagten, soll Ergänzungen suchen. Niemals wird von den esoterischen Schulen, die unter der Leitung der Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen stehen, Glauben auf die Autorität hin verlangt werden. Wo ein solcher Glauben verlangt wird, ein Gelöbnis vom Schüler verlangt wird, da ist größte Vorsicht am Platze. Frei soll der Schüler prüfen und streben; und seine Erkenntnis wird ihn leiten. Es kann ihm auch kein Zaubermittel gegeben werden, um seine Fehler und Schwächen aufzuheben, Fehler und Schwächen, die ihm eine Trugwelt zeigen, statt die wahre geistige Welt. Nur durch langsame Arbeit und ehrliche Selbstprüfung kann der Schüler nach und nach ein anderer Mensch werden, der es erträgt, seine wahre Wesenheit mit all ihren Gebrechen ins Auge zu fassen, und bei ihrem Anblick den Mut und die Ruhe nicht verliert. Mit starker Kraft muß der Schüler die Umwandlung seines Wesens in die Hand nehmen. Nicht eine gierige Sehnsucht nach Wahrheit und Erkenntnis darf ihn erfüllen, sondern eine gesunde Sehnsucht nach Wahrheit, in der die Kraft liegt, diese auch zu schauen." (Lit.: GA 266b, S 191f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=191f))

> "Die zweite Seite in der rosenkreuzerischen Weisheit — in der Stellung zwischen Lehrer und Schüler — ist die, daß im wesentlichen das Verhältnis vom Schüler zum «Guru», dem orientalischen Lehrer, gegenüber den anderen Einweihungen ein anderes ist. Die Art und Weise, wie der Schüler dem Guru gegenübersteht, kann eigentlich

innerhalb der rosenkreuzerischen Weisheit gar nicht mit dem Glauben an eine Autorität bezeichnet werden. Durch ein Beispiel aus dem gewöhnlichen Leben werde ich Ihnen das anschaulich machen. Der Rosenkreuzer- Lehrer will nicht anders zu seinem Schüler stehen als der kundige Mathematiker zu dem Mathematikschüler. Kann man davon sprechen, daß der Mathematikschüler seinem Lehrer aus Autoritätsglauben anhängt? Nein! Kann man davon sprechen, daß der Mathematikschüler den Lehrer nicht braucht? Ja — könnten da viele sagen, denn man hat vielleicht durch gute Bücher den Weg zum Selbststudium gefunden. Aber hier ist nur der Weg ein anderer, als wenn man sich Stuhl an Stuhl gegenübersitzt. Im Prinzip könnte man es natürlich. Ebenso könnte auch jeder Mensch, wenn er zu einer gewissen Stufe des Hellsehens aufsteigt, alle spirituellen Wahrheiten finden, aber ein jeder wird es unvernünftig finden, das Ziel auf einem Umweg zu erreichen. Ebenso unvernünftig wäre es zu sagen: Mein Inneres muß die Quelle sein für alle spirituellen Wahrheiten. — Wenn der Lehrer die mathematischen Wahrheiten kennt und sie dem Schüler überliefert, dann braucht der Schüler keinen Autoritätsglauben mehr, dann sieht er die mathematischen Wahrheiten durch ihre eigene Richtigkeit ein, und er braucht gar nichts anderes, als sie richtig einzusehen. Nicht anders ist es mit der ganzen okkulten Entwickelung im rosenkreuzerischen Sinne. Der Lehrer ist der Freund, der Ratgeber, der die okkulten Erlebnisse vorlebt und sie den Schüler leben läßt. Hat man sie einmal, dann braucht man sie ebensowenig auf Autorität hin anzunehmen, als in der Mathematik den Satz: Die drei Winkel eines Dreiecks sind 180 Grad. Alle Autorität ist in der Rosenkreuzerei keine eigentliche Autorität, sondern vielmehr das, was notwendig ist für die Abkürzung des Weges zu den höchsten Wahrheiten." (Lit.: GA 099, S 16f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=16f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993), ISBN 3-7274-0100-1; **Tb 600**, ISBN 978-3-7274-6001-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geisteslehrer&oldid=39509“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2011 um 00:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 798-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geisteslicht

Aus AnthroWiki

Das **Geisteslicht** ist das eigentlich schöpferische, ausstrahlende Licht und damit die höchste Form des Lichts. Das Seelenlicht ist dem gegenüber nur zurückgestrahltes Geisteslicht.

> "Wie das Auge Licht und Finsternis unterscheidet, wie das Auge verschiedene Farben unterscheidet, so unterscheidet das geistige, das entwickelte, geöffnete Auge des Okkultisten das höhere, glänzende Licht des Geistes, das kein sinnliches Licht ist, das ein heller erstrahlendes Licht in höheren Welten, in höheren Sphären ist, und dieses strahlende Licht des Geistes, das ist für den Okkultisten ebenso Wirklichkeit, wie unser Sonnenlicht für unsere Betrachtung Wirklichkeit ist. Und wir sehen bei einzelnen Dingen, daß das Sonnenlicht zurückgestrahlt, reflektiert wird. So unterscheidet der Okkultist das strahlende Selbstleuchten des Geistes von dem eigentümlichen Glimmern des Lichtes, welches zurückgestrahlt wird von der Welt der Gestalten, als seelische Flamme. Seele heißt, zurückstrahlendes Geisteslicht, Geist heißt, ausstrahlendes schöpferisches Licht. Diese drei Gebiete sind Geisteswelt, Seelenwelt und Gestaltenwelt, denn so erscheinen sie dem Okkultisten. Nicht nur sind verschieden die Gebiete des Daseins. - Die äußere Gestalt ist für den Okkultisten die Leere, die Finsternis, dasjenige, was im Grunde genommen nichts ist, und die große, einzige Wirklichkeit ist das hehre, erstrahlende Licht des Geistes. Und dasjenige, was wir als glänzendes Licht fühlen, was sich um die Gestalten herumlegt und eingesogen wird, das ist die Welt des Seelischen, welches immer und immer wieder geboren wird, bis es erreicht wird von dem Geist, bis der es ganz zu sich hinaufgezogen hat und sich mit ihm vereint. Dieser Geist erscheint in mannigfaltiger Gestalt in der Welt, aber die Gestalt ist nur der äußere Ausdruck des Geistes. Den Geist haben wir erkannt in seiner Tätigkeit, in seiner sich immer steigernden Tätigkeit, und diese Tätigkeit haben wir Karma genannt." (Lit.: GA 052, S 348f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf#page=348f))

Siehe auch

- Licht
- Lichtäther
- Astrallicht
- Finsternis

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, GA 52 (1986), ISBN 3-7274-0520-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geisteslicht&oldid=41342“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2011 um 08:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 383-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Geistesmensch

Aus AnthroWiki

Der **Geistesmensch** ist das dritte und höchste geistige Wesenglied des Menschen. Indem das menschliche Ich verwandelnd bis in den physischen Leib hineinwirkt, erfüllt es sich nach und nach mit den schöpferischen geistigen Kräften des Geistesmenschen. Ihm entspricht Atma nach der indisch-theosophischen Lehre und Jechidah (hebr. יחידה) nach der jüdischen Kabbala, das als zentriert in der obersten Sephira Kether (Krone) gedacht wird.

"Mit der Arbeit am Astralleib und am Ätherleib ist aber die Tätigkeit des Ich noch nicht erschöpft. Diese erstreckt sich auch auf den physischen Leib. Einen Anflug von dem Einflusse des Ich auf den physischen Leib kann man sehen, wenn durch gewisse Erlebnisse zum Beispiel Erröten oder Erbleichen eintreten. Hier ist das Ich in der Tat der Veranlasser eines Vorganges im physischen Leib. Wenn nun durch die Tätigkeit des Ich im Menschen Veränderungen eintreten in bezug auf seinen Einfluß im physischen Leibe, so ist das Ich wirklich vereinigt mit den verborgenen Kräften dieses physischen Leibes. Mit denselben Kräften, welche seine physischen Vorgänge bewirken. Man kann dann sagen, das Ich arbeitet durch eine solche Tätigkeit am physischen Leibe. Es darf dieser Ausdruck nicht mißverstanden werden. Die Meinung darf gar nicht aufkommen, als ob diese Arbeit etwas Grob-Materielles sei. Was am physischen Leibe als das Grob-Materielle erscheint, das ist ja nur das Offenbare an ihm. Hinter diesem Offenbaren liegen die verborgenen Kräfte seines Wesens. Und diese sind geistiger Art. Nicht von einer Arbeit an dem Materiellen, als welches der physische Leib erscheint, soll hier gesprochen werden, sondern von der geistigen Arbeit an den unsichtbaren Kräften, welche ihn entstehen lassen und wieder zum Zerfall bringen. Für das gewöhnliche Leben kann dem Menschen diese Arbeit des Ich am physischen Leibe nur mit einer sehr geringen Klarheit zum Bewußtsein kommen. Diese Klarheit kommt im vollen Maße erst, wenn unter dem Einfluß der übersinnlichen Erkenntnis der Mensch die Arbeit bewußt in die Hand nimmt. Dann aber tritt zutage, daß es noch ein drittes geistiges Glied im Menschen gibt. Es ist dasjenige, welches der Geistesmensch im Gegensatze zum physischen Menschen genannt werden kann. (In der morgenländischen Weisheit heißt dieser «Geistesmensch» das «Atma».) Man wird in bezug auf den Geistesmenschen auch dadurch leicht irregeführt, daß man in dem physischen Leibe das niedrigste Glied des Menschen sieht und sich deswegen mit der Vorstellung nur schwer abfindet, daß die Arbeit an diesem physischen Leibe zu dem höchsten Glied in der Menschenwesenheit kommen soll. Aber gerade deswegen, weil der physische Leib den in ihm tätigen Geist unter drei Schleiern verbirgt, gehört die höchste Art von menschlicher Arbeit dazu, um das Ich mit dem zu einigen, was sein verborgener Geist ist." (Lit.: GA 013, S 75 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=75))

"Es gibt etwas, was noch schwerer unter die Gewalt des freien Willens zu bekommen ist als unsere Gewohnheiten, als Seelenregungen: das ist der physische Leib in seiner animalischen und vegetativen, mechanischen oder reflektorischen Abhängigkeit. Es gibt eine Stufe menschlicher Entwickelung, in der kein Nerv sich betätigt, kein Blutkügelchen rollt ohne des Menschen bewußten Willen. Diese Selbstumwandlung greift in Verhältnisse und Zustände hinein, die lange, lange vor Atlantis und Lemurien fixiert wurden, dementsprechend also am gewohnheitshärtesten, am schwersten reversierbar sind: in kosmische Urzustände. In dieser Arbeit entwickelt der Mensch Atman, den Geistesmenschen. Die Anlage dazu ist heute in jedem Menschen vorhanden. Dieser ganze Kreislauf hängt ab von der Erlangung des vollklaren Ich-Bewußtseins.

Die stärksten, mächtigsten Gesetze sind diejenigen des Atmungsprozesses. Der ganze Geistesmensch hängt ab von der Lungenatmung, denn sie ist der äußere Ausdruck des allmählichen Einziehens des Ich. In der alten atlantischen Zeit kam diese Anlage dann heraus durch das Ich-Sagen. In Lemurien atmete der Mensch nicht durch Lungen, sondern durch kiemenartige Organe. Auch ging er nicht wie heute, sondern schwebte oder schwamm in dem mehr flüssigen Element, wo Wasser und Luft noch ungetrennt waren. Zur Gleichgewichtserhaltung hatte er ein der Fisch-Schwimmblase analoges Organ. Je mehr die Luft allmählich sich absonderte, desto mehr wandelte diese Schwimmblase sich um zu unserer heutigen Lunge. Parallel der Lungenentwickelung geht die Erarbeitung des Ich-Bewußtseins. Das liegt noch in dem Wort: «Und Gott blies dem Menschen seinen Odem ein, und er ward eine lebendige Seele.» (1 Mos 2,7) Atman heißt nichts anderes als «Atem». Die Regulierung des Atems ist daher eines der stärksten Hilfsmittel in der Jogaarbeit, die alle Leibesfunktionen beherrschen lehrt. Hiermit blicken wir in eine

> Zukunft, in der die Menschen sich von innen heraus umgestaltet haben werden." (Lit.: GA 094, S 241f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=241f))

Auch in der Rosenkreuzer-Schulung spielt die Regulation des Atems ab dem 4. Schulungsgrad (Bereitung des «Steins der Weisen») eine bedeutsame Rolle, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass sich das Menschenwesen seit der urindischen Zeit grundlegend verändert hat und daher die Atemregulierung nicht mehr auf die gleiche Art wie in der alten Yoga-Schulung durchgeführt werden darf.

Die erste Anlage des Geistesmenschen wurde bereits auf dem alten Saturn geschaffen, wo auch die Grundlage für den physischen Leib des Menschen gelegt wurde, aber die vollständige Vergeistigung des physischen Leibes zum Geistesmenschen wird erst ganz am Ende der planetarischen Entwicklungskette vollzogen werden. Rudolf Steiner hat diesen planetarischen Zustand als Vulkan bezeichnet (siehe -> Weltentwicklungsstufen).

Je mehr der Mensch in sich sein höchstes geistiges Wesensglied, den Geistesmenschen, entwickelt, desto deutlicher hebt er sich als eigenständige unverwechselbare geistige Individualität aus der Geisteswelt heraus:

> "Und ebenso wie innerhalb der physischen Welt der einzelne menschliche Körper als eine abgesonderte Wesenheit aufgebaut wird, so innerhalb der Geisteswelt der Geistkörper. Es gibt in der Geisteswelt für den Menschen ebenso ein Innen und Außen wie in der physischen Welt. Wie der Mensch aus der physischen Umwelt die Stoffe aufnimmt und sie in seinem physischen Leib verarbeitet, so nimmt er aus der geistigen Umwelt das Geistige auf und macht es zu dem Seinigen. Das Geistige ist die ewige Nahrung des Menschen. Und wie der Mensch aus der physischen Welt geboren ist, so wird er aus dem Geiste durch die ewigen Gesetze des Wahren und Guten geboren. Er ist von der außer ihm befindlichen Geisteswelt abgetrennt, wie er von der gesamten physischen Welt als ein selbständiges Wesen abgetrennt ist. Diese selbständige geistige Wesenheit sei «Geistmensch» genannt.
>
> Wenn wir den physischen Menschenkörper untersuchen, finden wir in ihm dieselben Stoffe und Kräfte, die außerhalb desselben in der übrigen physischen Welt vorhanden sind. So ist es auch mit dem Geistmenschen. In ihm pulsieren die Elemente der äußeren Geisteswelt, in ihm sind die Kräfte der übrigen Geisteswelt tätig. Wie in der physischen Haut ein Wesen in sich abgeschlossen wird, das lebend und empfindend ist, so auch in der Geisteswelt. Die geistige Haut, die den Geistmenschen von der einheitlichen Geisteswelt abschließt, ihn innerhalb derselben zu einem selbständigen Geisteswesen macht, das in sich lebt und intuitiv den Geistesinhalt der Welt wahrnimmt, – diese «geistige Haut» sei Geisteshülle (aurische Hülle) genannt. Nur muß festgehalten werden, daß diese «geistige Haut» sich fortdauernd mit der fortschreitenden menschlichen Entwickelung ausdehnt, so daß die geistige Individualität des Menschen (seine aurische Hülle) einer unbegrenzten Vergrößerung fähig ist.
>
> Innerhalb dieser Geisteshülle lebt der Geistesmensch. Dieser wird durch die geistige Lebenskraft in demselben Sinne auferbaut, wie der physische Leib durch die physische Lebenskraft. In ähnlicher Weise, wie man von einem Ätherleib spricht, muß man daher von einem Athergeist in bezug auf den Geistesmenschen sprechen. Dieser Äthergeist sei Lebensgeist genannt. – In drei Teile gliedert sich also die geistige Wesenheit des Menschen: in den Geistmenschen, den Lebensgeist und das Geistselbst." (Lit.: GA 009, S 53 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=53))

Zugleich aber gilt:

> "Die höheren Körper fließen ineinander; zum Beispiel ist Atma in Wahrheit bei der ganzen Menschheit nur eines, wie eine gemeinschaftliche Atmosphäre. Doch ist das Atma des einzelnen Menschen so zu fassen, wie wenn sich jeder ein Stück für sich aus dem allgemeinen Atma herausschneidet, so daß gleichsam Einschnitte darin gemacht werden. Aber diese Sonderheit müssen wir überwinden. Das tun wir, indem wir menschliche Beziehungen rein seelischer Art anknüpfen. Dadurch heben wir das Sondersein auf und erkennen die Einheit des Atma in allen. Indem ich solche menschliche Beziehungen anknüpfe, erwecke ich Sympathien in mir selbst. Ich übernehme da die Arbeit, mich selbstlos dem Weltenplane einzufügen. Dadurch erwacht im Menschen das Göttliche." (Lit.: GA 093a, S 108 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=108))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (1904), Kapitel *Leib, Seele und Geist*

2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1910), Kapitel *Wesen der Menschheit*
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIV, Berlin, 9. Oktober 1905
4. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), München, 28. Oktober 1906

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistesmensch&oldid=39067“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 10:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.937-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geistesschüler

Aus AnthroWiki

Der **Geistesschüler** ist ein Mensch, der einen konsequenten, geregelten Schulungsweg zur Entwicklung seiner geistigen Wesensglieder beschreitet. Er wird dabei gegebenenfalls nach literarischer Anleitung arbeiten, oder Rat und Hilfe von einem Geisteslehrer einholen, der ihn auf geeignete Übungen zur Konzentration und Meditation und auf andere der Geistesschulung förderliche Regeln hinweist. Durch solche systematisch ausgeführte Übungen wirkt der Geistesschüler bewusst verwandelnd auf seine leiblichen Wesensglieder ein.

Das Verhältnis zwischen Geistesschüler und Geisteslehrer

Im gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter muss das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler ein völlig freies sein, egal, ob es sich dabei um einen *persönlichen* Lehrer oder um eine literarische Vorlage handelt.

> "Und welchen Weg weist uns die esoterische Schulung, welche Mittel gibt sie uns, damit wir zu einer schnelleren Erkenntnis der höheren Welten kommen können als der Mensch des Alltags? Sie gibt uns gewisse Übungen, Konzentrations- und Meditationsübungen, bei deren Übung innere Seelenkräfte in uns erweckt werden können, die sonst noch lange schlummernd bleiben würden. Ich will hier noch ausdrücklich betonen, daß der Schüler sich nicht auf diesen Weg begeben soll aus bloßem Vertrauen zu seinem Lehrer oder vielleicht aus einer blinden Verehrung für ihn, denn das würde der ganz verkehrte Weg sein. Er soll seinen eignen Verstand gebrauchen bei allem, was er tut, und er soll auch nicht andere für ihn denken lassen, sondern selber soll er alles prüfen, auch was seine Übungen und Meditationen betrifft. Er soll, wenn er in seine Meditationen versunken ist, nicht an eine suggestive Kraft derselben glauben, denn das wäre eine ganz falsche Annahme. Sie können nicht suggerierend wirken, weil sie so zusammengesetzt sind, daß jedermann durch sich selbst zur Imagination kommt, auf die die Übungen nur hindeuten." (Lit.: GA 266b, S 273f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=273f))

Über das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler sagt Rudolf Steiner in der Vorrede zur 5. Auflage seiner grundlegenden Schrift «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten»:

> "Man könnte etwa in dem persönlichen Verhältnis zu diesem oder jenem Lehrer bei dem nach Geistesschulung Strebenden etwas viel Wesentlicheres sehen, als gesehen werden soll. Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, in dieser neuen Auflage durch die Art der Darstellung mancher Einzelheiten schärfer zu betonen, wie es bei dem, der Geistesschulung sucht im Sinne der gegenwärtigen geistigen Bedingungen, viel mehr auf ein völlig unmittelbares Verhältnis zur objektiven Geisteswelt als auf ein Verhältnis zur Persönlichkeit eines Lehrers ankommt. Dieser wird auch in der Geistesschulung immer mehr die Stellung nur eines solchen Helfers annehmen, die der Lehrende, gemäß den neueren Anschauungen, in irgendeinem anderen Wissenszweige innehat. Ich glaube genügend darauf hingewiesen zu haben, daß des Lehrers Autorität und der Glaube an ihn in der Geistesschulung keine andere Rolle spielen sollten, als dies der Fall ist auf irgendeinem anderen Gebiete des Wissens und Lebens." (Lit.: GA 010, S 11f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=11f))

Die Wirkung der Geistesschulung auf die Wesensglieder

Grundvoraussetzung für jede Schülerschaft ist die Läuterung des Astralleibs, wodurch allmählich das Geistselbst als sein Höheres Selbst ausgebildet wird. Zu beachten ist dabei stets die goldene Regel aller Geistesschulung:

> "Und diese goldene Regel ist: wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten." (Lit.: GA 010, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=65))

Ein Geistesschüler, der auch den Ätherleib umwandelt, wird in den östlichen Weisheitslehren als Chela bezeichnet; er

arbeitet dadurch bereits an seinem Lebensgeist. Durchschreitet er die Initiation, wird er zum Eingeweihten; erwirbt er sich dazu auch gewisse hellsichtige Fähigkeiten, kann er als Geistesforscher im modernen rosenkreuzerischen Sinn tätig werden. Die höchste Stufe der Schülerschaft hat der Adept oder Magier erreicht, der den physischen Leib nach und nach zum Geistesmenschen umgestaltet.

> "Je höher ein Mensch in moralischer und intellektueller Kultur steht, desto mehr hat das Ich hineingearbeitet in den Astralleib. Der Seher kann sagen: Dies ist ein Entwickelter, dies ist ein Unentwickelter.
>
> Was der Mensch selbst in den Astralleib hineingearbeitet hat, das nennt man Manas; das ist der fünfte Grundteil. So viel also der Mensch selbst in sich hineingearbeitet hat, so viel ist in ihm Manas; daher ist immer ein Teil seines Astralleibes Manas. Aber es ist dem Menschen nicht unmittelbar gegeben, auch auf seinen Ätherleib einen Einfluß auszuüben. So wie man lernt, auf eine höhere moralische Stufe zu kommen, so kann man auch lernen, in seinen Ätherleib hineinzuarbeiten. Wer dies lernt, ist ein Schüler, ein Chela. Dadurch wird der Mensch Herr über seinen Ätherleib, und so viel er in diesen hineingearbeitet hat, so viel ist in ihm vorhanden von Budhi. Das ist der sechste Grundteil, der umgewandelte Ätherleib. Einen solchen Chela können wir an etwas erkennen. Der gewöhnliche Mensch ist nicht ähnlich seiner früheren Verkörperung, weder in Gestalt noch Temperament; der Chela aber hat dieselben Gewohnheiten, dasselbe Temperament wie in der früheren Verkörperung. Er bleibt sich ähnlich. Er hat bewußt hineingearbeitet in den Leib, der Fortpflanzung und Wachstum trägt.
>
> Die höchste Gabe, die der Mensch auf dieser Erde erreichen kann, ist, daß er in seinen physischen Leib hinunterarbeitet. Das ist das Allerschwerste. Auf den physischen Leib arbeiten heißt, seinen Atem beherrschen lernen, seinen Blutumlauf bearbeiten, die Nervenarbeit verfolgen, auch den Denkprozeß regeln. Derjenige, der auf dieser Stufe steht, heißt in theosophischer Sprache ein Adept, und dieser hat dann das, was man Atma nennt, an sich ausgebildet." (Lit.: GA 095, S 17f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=17f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993), ISBN 3-7274-0100-1; **Tb 600**, ISBN 978-3-7274-6001-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistesschüler&oldid=38988“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2011 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.742-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geisteswissenschaft

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat die von ihm entwickelte Anthroposophie vielfach auch als anthroposophische **Geisteswissenschaft** bezeichnet, verwendet diesen Begriff aber anders, als das heute allgemein üblich ist, wo man darunter all jene Wissenschaften versteht, die sich mit den kulturell-geistigen Schöpfungen des Menschen wie Wissenschaft, Kunst, Religion, Staat, Recht usw. befassen. Mit dem Ausdruck *Geisteswissenschaft* wollte Rudolf Steiner vielmehr auf die genaue empirische Beobachtung und exakte wissenschaftliche Beschreibung des Geistigen hinweisen, die sich vollgültig neben die Naturwissenschaft hinstellt, die sich ihrerseits die wissenschaftliche Erforschung der Natur zur Aufgabe gemacht hat. Steiner gebraucht für seine Forschungsmethode auch den Ausdruck **Initiationswissenschaft**, weil sie eine gewisse Initiation in die inneren Zusammenhänge der geistigen Welt voraussetzt.

Die Bezeichnung als eine *Wissenschaft* wollen viele Kritiker nicht gelten lassen, da geisteswissenschaftliche Erkenntnis nicht mit den Mitteln der modernen Wissenschaft errungen werden kann, sondern als Forschungswerkzeug die Geistesschau angibt, die von der äußeren Wissenschaft nicht anerkannt wird. Zudem erfordert die anthroposophische Geisteswissenschaft langjähriges Studium und anstrengende Arbeit an sich selbst und ist damit nur persönlich erlebbar, also nur vom einzelnen Menschen zu verifizieren. Diese Punkte erschweren vielen das Verständnis der Anthroposophie ungemein.

Rudolf Steiner ließ unter anderem auch **Forschung** betreiben und gab hierzu in seinen Vorträgen viele Forschungsanregungen (http://www.izf-group.de/Wikka/HomPage/) um seine Wissenschaft "sichtbar" zu machen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geisteswissenschaft&oldid=41727“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 10:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.476-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geistig

Aus AnthroWiki

Der geistigen Welt angehörend.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistig&oldid=1778“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 20:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.575-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geistige Welt

Aus AnthroWiki

Die **geistige Welt** im weitesten und allgemeinsten Sinne umfasst alle übersinnlichen Daseinsbereiche, die über der sinnlich-physischen Welt liegen und zusammenfassend auch als **höhere Welten** bezeichnet werden. Dazu sind auch die Ätherwelt und die Astralwelt zu rechnen. Im engeren und eigentlichen Sinn ist mit dem Ausdruck *geistige Welt* aber das Devachan und insbesondere das obere Devachan gemeint, wo die schöpferischen Quellen für alles Geschaffene, d.h. für alles Seelische, Lebendige und Physische entspringen.

Über dem Devachan liegen noch höhere Weltbereiche, zunächst der Buddhiplan, die Welt der Vorsehung, als der Inbegriff des aktiven schöpferischen Lebens. Der darüber liegende Nirvanaplan ist die Quelle allen aktiven Seins. Hier entspringt die Schöpfung aus dem Nichts. Von stammt auch der geistige Wesenskern des Menschen, die Monade. Als Folge der luziferischen Versuchung in der lemurischen Zeit stieg die Monade zur irdischen Inkarnation herab und damit bildete der Mensch erstmals individuelles Karma. Nirvana ist in gewissem Sinn die Quelle, aus der das individuelle Karma stammt, und es ist zugleich die Senke, in die hinein es wieder verschwindet und sich auflöst. Über dem Nirvanaplan liegen noch der Parinirvanaplan und der Mahaparinirvanaplan.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistige_Welt&oldid=39786“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 21:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geistige Wesen

Aus AnthroWiki

Als **geistige Wesen** werden vor allem die höheren Hierarchien betrachtet, zu denen als zehnte und unterste Stufe auch der Mensch zu rechnen ist. Zu den geistigen Wesen gehören aber auch Widersachermächte wie Luzifer, Ahriman und die Asuras.

Die in der Natur unmittelbar wirkenden Elementarwesen können, obwohl sie durchaus übersinnlicher Natur sind, nicht im eigentlichen Sinn zu den geistigen Wesen gerechnet werden, da sie nicht über ein eigenständiges Ich, also über einen eigenen individuellen Geist verfügen.

Alle Wirkungen in der Welt gehen letztendlich von geistigen Wesenheiten aus, die in verschiedenen Bewusstseinszuständen leben. In ihrem Bewusstsein liegt der Ursprungsquell und die eigentliche Substanz, aus der die Wirklichkeit gewoben ist:

> "Es ist gut, festzuhalten, daß es im Grunde genommen im Weltenall doch nichts anderes gibt als Bewußtseine. Außer dem Bewußtsein irgendwelcher Wesenheiten ist letzten Endes alles übrige dem Gebiete der Maja oder der großen Illusion angehörig. Diese Tatsache können Sie besonders aus zwei Stellen in meinen Schriften entnehmen, auch noch aus anderen, besonders aber aus zwei Stellen: zunächst aus der Darstellung der Gesamtevolution der Erde von Saturn bis Vulkan in der «Geheimwissenschaft im Umriß», wo geschildert wird das Fortschreiten vom Saturn zur Sonne, von der Sonne zum Mond, vom Mond zur Erde und so weiter, zunächst nur in Bewußtseinszuständen. Das heißt, will man zu diesen großen Tatsachen aufsteigen, so muß man so weit aufsteigen im Weltengeschehen, daß man es zu tun hat mit Bewußtseinszuständen. Also man kann eigentlich nur Bewußtseine schildern, wenn man die Realitäten schildert. Aus einer anderen Stelle in einem Buche, das in diesem Sommer erschienen ist, «Die Schwelle der geistigen Welt», ist das gleiche zu entnehmen. Da ist gezeigt, wie durch allmähliches Aufsteigen der Seherblick sich erhebt von dem, was sich um uns herum ausbreitet als Dinge, als Vorgänge in den Dingen, wie das alles sozusagen als ein Nichtiges entschwindet und schmilzt, vernichtet wird und zuletzt die Region erreicht wird, wo nur noch Wesen in irgendwelchen Bewußtseinszuständen sind. Also, die wirklichen Realitäten der Welt sind Wesen in den verschiedenen Bewußtseinszuständen." (Lit.: GA 148, S 305f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistige_Wesen&oldid=37985“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 17:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geistorgan

Aus AnthroWiki

Geistorgane sind das Ich sowie Manas, Buddhi und Atma.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistorgan&oldid=44035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2011 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geistselbst

Aus AnthroWiki

Das **Geistselbst**, das **höhere Selbst** des Menschen im engeren Sinn, das ihn als Genius inspiriert und in der theosophischen Tradition auch als **Manas** (skrt.) oder **Karana Sharira** bezeichnet wird, ist jenes Wesensglied des Menschen, das durch die bewusste Arbeit des individuellen Ichs am menschlichen Astralleib gebildet wird. Die jüdische Kabbala kennt es unter dem Namen Neschama (hebr. שמהנ, auch *N'schama*), der aber auch für die Bewusstseinsseele gebraucht wird, insbesondere in ihrer Verbindung und Verschmelzung mit dem Geistselbst. Nach Rudolf Steiner wurde das Geistselbst auch als Salomo (hebr. שלמה, *Schəlom:o*) bezeichnet, nach dem gleichnamigen israelitischen König, bei dem alle 7 Wesensglieder des Menschen schon sehr vollkommen *veranlagt* waren:

> "Und endlich nannten sie Manas oder Geistselbst dieses Vorfahren - weil sie sagten, ein solches Geistselbst muß die Anlage in sich enthalten innerlich abgeschlossen zu sein, in sich im Gleichgewicht zu sein - , mit einem Wort, das da bedeutet «inneres Gleichgewicht», «Salomo»." (Lit.: GA 116, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=83))

Das Geistselbst entsteht in dem Maße, als es dem menschlichen Ich gelingt, die Herrschaft über die angeborenen Triebe, Empfindungen und Begierden zu gewinnen. Während der naturhaft dem Menschen verliehene Astralleib das Ich wie eine äußere Hülle umgibt, wird das Geistselbst zum unverlierbaren inneren Bestandteil der menschlichen Individualität. Das Ich beginnt sich dadurch mit jenen schöpferischen geistigen Kräften zu erfüllen, die imstande sind einen eigenständigen Astralleib zu schaffen. Geistig veranlagt wurden diese Kräfte bereits auf der planetarischen Entwicklungsstufe des alten Mondes. Im Zuge seiner geistigen Entwicklung beginnt der Mensch, diese Kräfte in seinen innersten Wesenskern aufzunehmen. Das macht ihn erst im eigentlichen Sinn zum Menschen. Unser Wort «Mensch» weist sehr deutlich auf diesen Zusammenhang mit Manas hin. Voll und ganz wird das erst auf dem neuen Jupiter (in der Apokalypse des Johannes auch als Neues Jerusalem bezeichnet) geschehen, doch schon während unseres irdischen Daseins wird dafür eine wesentliche Vorarbeit geleistet. Bei geistig hochentwickelten Menschen, die bereits sehr energisch an der Läuterung ihres Astralleibes gearbeitet haben, und deshalb zurecht als «Heilige» bezeichnet werden, können sich schon heute wesentliche Bereiche des Geistselbstes entfalten. In der Terminologie der morgenländischen Weisheitslehren wird das Geistselbst als «Manas» bezeichnet, in der christlichen Ausdrucksweise als «Heiliger Geist».

Indem das Geistselbst im innersten Wesenskern des Menschen tätig zu werden beginnt, erwacht der Mensch allmählich zu einem neuen, höheren Bewusstsein, das ihm durch Imagination, d.h. durch bewusste bildhafte geistige Wahrnehmung, den Blick auf die geistige Welt eröffnet.

Das Geistselbst, wie es heute auftreten kann, wenn sich der Mensch entsprechend dazu vorbereitet hat, ist kein innerlicher Bestandteil des Menschen. Dazu kann es erst auf dem Jupiter werden. Was auf der Erde als Vorwegnahme des Geistselbst auftritt, wird dann richtig aufgefasst, wenn man es ansieht als ein Element, das aus der geistigen Welt in den Menschen hinein scheint. Auf der Erde soll der Mensch sein Ich entwickeln - und dazu ist es notwendig, dass das Ich in der Erdenzukunft die Vorausnahmen von Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch durchlebt - ohne aber der Illusion zu verfallen, dass diese höheren Glieder bereits sein Eigen genannt werden dürften.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geistselbst&oldid=39062“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 02:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.640-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geißelung

Aus AnthroWiki

Die **Geißelung** ist, im mystischen Nacherleben der Schilderungen des Johannes-Evangeliums (Joh 19,1), die zweite Stufe des christlichen Schulungswegs und kann bis zu einer entsprechenden Stigmatisation führen.

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Die Geißelung unseres Herrn Jesus Christus (1880)

> "Wenn der Schüler so weit ist, dann kommt der Lehrer und sagt: Jetzt hast du dich in eine andere Empfindungssphäre zu begeben. Das Leben bringt von allen Seiten Leid und Schmerz. Du mußt dich in einen Zustand hineinversetzen, daß du allem Leid und allem Schmerze, wie sie auch von allen Seiten der Welt kommen, als aufrechter Mensch begegnest, so daß sie dir nichts anzuhaben vermögen. Wochen- und monatelang mußt du in diesen Dingen verharren. - Dann kommt ein Zeitpunkt, wo ein astralisches Symptom eintritt. Er sieht sich in der Vision der Geißelung, und am ganzen Körper tritt eine ähnliche Empfindung auf, die zwar wieder vergeht, die aber so wirkt, daß sich der Schüler mit dieser Empfindung bis in den ganzen Körper hinein durchdringt. Damit hat er sich reif gemacht, aufrechtzustehen in den Geißelhieben des Lebens." (Lit.: GA 097, S 231f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=231f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geißelung&oldid=40678“
Kategorien: Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 542-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gelassenheit

Aus AnthroWiki

Gelassenheit ist die dritte der Nebenübungen, die nach Rudolf Steiner unerlässliche Voraussetzung dafür sind, einen geistigen Schulungsweg gehen zu können. Es wird dadurch die **Gleichmut des Gefühls** erreicht.

> "Im dritten Monat soll als neue Übung in den Mittelpunkt des Lebens gerückt werden die Ausbildung eines gewissen Gleichmutes gegenüber den Schwankungen von Lust und Leid, Freude und Schmerz, das «Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt» soll mit Bewußtsein durch eine gleichmäßige Stimmung ersetzt werden. Man gibt auf sich acht, daß keine Freude mit einem durchgehe, kein Schmerz einen zu Boden drücke, keine Erfahrung einen zu maßlosem Zorn oder Ärger hinreiße, keine Erwartung einen mit Ängstlichkeit oder Furcht erfülle, keine Situation einen fassungslos mache, usw., usw. Man befürchte nicht, daß eine solche Übung einen nüchtern und lebensarm mache; man wird vielmehr alsbald bemerken, daß an Stelle dessen, was durch diese Übung vorgeht, geläutertere Eigenschaften der Seele auftreten; vor allem wird man eines Tages eine innere Ruhe im Körper durch subtile Aufmerksamkeit spüren können; diese gieße man, ähnlich wie in den beiden oberen Fällen, in den Leib, indem man sie vom Herzen nach den Händen, den Füßen und zuletzt nach dem Kopfe strahlen läßt. Dies kann natürlich in diesem Falle nicht nach jeder einzelnen Übung vorgenommen werden, da man es im Grunde nicht mit einer einzelnen Übung zu tun hat, sondern mit einer fortwährenden Aufmerksamkeit auf sein inneres Seelenleben. Man muß sich jeden Tag wenigstens einmal diese innere Ruhe vor die Seele rufen und dann die Übung des Ausströmens vom Herzen vornehmen. Mit den Übungen des ersten und zweiten Monats verhalte man sich, wie mit der des ersten Monats im zweiten." (Lit.: GA 245 (1968), S 15 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gelassenheit&oldid=40816“
Kategorien: Schulungsweg | Nebenübungen

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 13:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.880-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gelb

Aus AnthroWiki

Gelb ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der drei Glanzfarben und stellt als solche den *Glanz des Geistes* dar. (Lit.: GA 291, S 39ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=39ff))

> "Nehmen wir das Gelbe. Nehmen wir die ganze innere Wesenheit des Gelben, wenn wir das Gelbe als Fläche auftragen. Ja, sehen Sie, das Gelbe als Fläche aufgetragen mit Grenzen, das ist eigentlich etwas Widerliches, das kann man im Grunde genommen nicht ertragen, wenn man Kunstgefühl hat. Die Seele erträgt nicht eine gelbe Fläche, welche begrenzt ist. Da muß man das Gelbe da, wo Grenzen sind, schwächer gelb machen, dann noch schwächer gelb, kurz, man muß ein sattes Gelb in der Mitte haben, und das muß gegen schwaches Gelb ausstrahlen. [Es wird gezeichnet.] Anders kann man sich das Gelbe im Grunde genommen gar nicht vorstellen, wenn man es aus seiner eigenen Wesenheit heraus erleben will. Das Gelbe muß strahlen, das Gelbe muß durchaus in der Mitte gesättigt sein und strahlen, es muß sich verbreiten und im Verbreiten muß es weniger satt, muß es schwächer werden. Das ist, möchte ich sagen, das Geheimnis des Gelben. Und wenn man das Gelbe begrenzt, so ist das eigentlich so, wie wenn man über die Wesenheit des Gelben lachen wollte. Man sieht immer den Menschen drinnen, der das Gelbe begrenzt hat. Es spricht nicht das Gelbe, wenn es begrenzt ist, denn das Gelbe will nicht begrenzt sein, das Gelbe will nach irgendeiner Seite hin strahlen. Wir werden gleich nachher zwar einen Fall sehen, wo das Gelbe gestattet, begrenzt zu sein, aber der Fall wird uns gerade zeigen, wie es unmöglich ist, das Gelbe als solches seiner inneren Wesenheit nach zu begrenzen. Es will strahlen." (Lit.: GA 291, S 43f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=43f))

Eine Farbmeditation, bei der wir uns ganz in das Erleben des Gelben versenken, kann uns dessen eigentliches Wesen enthüllen:

> "Wenn es eine gelbe Fläche ist, und wir machen dasselbe, dann fühlen wir uns in diesem Erleben des Gelben wie, ich möchte sagen, an den Anfang unseres Zeitenzyklus versetzt. Wir fühlen: Jetzt lebst du in den Kräften, aus denen du geschaffen worden bist, als du deine erste Erdeninkarnation antratest. - Das, was man ist durch das ganze Erdendasein hindurch, fühlt man verwandt mit dem, was einem entgegenkommt aus der Welt, in die man selber das mit einem identisch gewordene Gelb trägt." (Lit.: GA 291, S 102 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=102))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gelb&oldid=41614“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.026-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geld

Aus AnthroWiki

Geld (ahd. *gelt* ‚Vergeltung, Vergütung, Einkommen' oder ‚Wert'[1]) ist im gesunden sozialen Organismus nur ein Wertäquivalent, ein Wertmesser für eine Waren- oder Dienstleistung.

> "Was ist eigentlich für den heutigen sozialen Organismus das Geld? Es ist das Mittel, um gemeinsame Wirtschaft zu führen. Stellen Sie sich nur einmal die ganze Funktion des Geldes vor. Sie besteht darinnen, daß ich einfach für dasjenige, was ich selber arbeite, Anweisung habe auf irgend etwas anderes, was ein anderer arbeitet. Und sobald Geld etwas anderes ist als diese Anweisung, ist es unberechtigt im sozialen Organismus." (Lit.: GA 329, S 140 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA329.pdf#page=140))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Abnützung des Geldes
- 2 Wahre Geldwertstabilität
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Abnützung des Geldes

So wie sich die Waren im Laufe der Zeit abnützen, so wird sich im gesunden sozialen Organismus auch das Geld, das deren Wertmesser ist, abnützen müssen:

> "Das Geld wird im gesunden sozialen Organismus wirklich nur Wertmesser sein; denn hinter jedem Geldstück oder Geldschein steht die Warenleistung, auf welche hin der Geldbesitzer allein zu dem Gelde gekommen sein kann. Es werden sich aus der Natur der Verhältnisse heraus Einrichtungen notwendig machen, welche dem Gelde für den Inhaber seinen Wert benehmen, wenn es die eben gekennzeichnete Bedeutung verloren hat. Auf solche Einrichtungen ist schon hingewiesen worden. Geldbesitz geht nach einer bestimmten Zeit in geeigneter Form an die Allgemeinheit über. Und damit Geld, das nicht in Produktionsbetrieben arbeitet, nicht mit Umgehung der Maßnahmen der Wirtschaftsorganisation von Inhabern zurückbehalten werde, kann Umprägung oder Neudruck von Zeit zu Zeit stattfinden. Aus solchen Verhältnissen heraus wird sich allerdings auch ergeben, dass der Zinsbezug von einem Kapitale im Laufe der Jahre sich immer verringere. Das Geld wird sich abnützen, wie sich Waren abnützen. Doch wird eine solche vom Staate zu treffende Maßnahme gerecht sein. «Zins auf Zins» wird es nicht geben können. Wer Ersparnisse macht, hat allerdings Leistungen vollbracht, die ihm auf spätere Waren-Gegenleistungen Anspruch machen lassen, wie gegenwärtige Leistungen auf den Eintausch gegenwärtiger Gegenleistungen; aber die Ansprüche können nur bis zu einer gewissen Grenze gehen; denn aus der Vergangenheit herrührende Ansprüche können nur durch Arbeitsleistungen der Gegenwart befriedigt werden. Solche Ansprüche dürfen nicht zu einem wirtschaftlichen Gewaltmittel werden. Durch die Verwirklichung solcher Voraussetzungen wird die Währungsfrage auf eine gesunde Grundlage gestellt. Denn gleichgültig wie aus andern Verhältnissen heraus die Geldform sich gestaltet: Währung wird die vernünftige Einrichtung des gesamten Wirtschaftsorganismus durch dessen Verwaltung. Die Währungsfrage wird niemals ein Staat in befriedigender Art durch Gesetze lösen; gegenwärtige Staaten werden sie nur lösen, wenn sie von ihrer Seite auf die Lösung verzichten und das Nötige dem von ihnen abzusondernden Wirtschaftsorganismus überlassen." (Lit.: GA 023, S 132f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf#page=132f))

Die gegenwärtig viel diskutierte Tobin-Steuer sowie der "Carrying costs" (Durchhaltekosten)-Ansatz von J.M.

Keynes könnten erste Schritte zu einem alternden Gelde sein. Die gegenwärtige Inflation reicht hierzu nicht aus, da sie teils niedriger ist, als das gleichzeitige Wirtschaftswachstum. In wirtschaftlichen Versuchen, z.B. durch Silvio Gesell wurde nachgewiesen, dass das "Alternde Geld" grundsätzlich realisierbar ist. Gegenwärtig gibt es solche Ansätze aber nur in Komplementärwährungen in konkreter Umsetzung. Derzeit erheben auch einige Schweizer Banken einen Negativzins auf Spareinlagen wegen der starken Valuta-Aufwertung des Schweizer Frankens. Diese Lösung passt auf die besonderen Schweizer Verhältnisse, da die Schweiz als Steueroase gilt. Auch der deutsche Staat gibt bereits kurzfristig laufende Staatsanleihen mit 0 % Zins aus. Die gleichzeitige Inflation mit einberechnet, ergibt auch dies einen Negativzins. Eine Folge des Negativzinses ist die resultierende steigende Konsumneigung, welche die Wirtschaft anzukurbeln geeignet ist.

Wahre Geldwertstabilität

Die gegenwärtige Weltwirtschaft wird beherrscht von ihrem durch sämtliche Staaten vagabundierenden, anonymen, gesichtslosen Kapital. Dieses türmt sich auf zu gigantischen Spekulationsblasen. Es ist immer und jederzeit auf der Suche nach dem schnellsten und zugleich höchstmöglichen Profit. Dies nennt man auch Kasinokapitalismus. Im heilsamen sozialen Organismus aber muss die Währung einen tatsächlichen Gegenwert repräsentieren – sie darf nicht losgelöst existieren von der Sphäre der Warenzirkulation. „Und so werden wir finden, dass auf diesem, ich möchte sagen, die fliegende Buchhaltung der Weltwirtschaft darstellenden Geld, so etwas Ähnliches wird stehen müssen wie auf einer so und so viel Quadratmeter großen Bodenfläche herstellbarer Weizen, der dann mit den anderen Dingen verglichen wird. (...) Damit haben Sie zurückgeführt die Währung auf die brauchbaren Produktionsmittel, an denen körperliche Arbeit geleistet wird – Produktionsmittel irgendeines Wirtschaftsgebiets -, und das ist die einzige gesunde Währung: die Summe der brauchbaren Produktionsmittel.“ (Lit.: GA 340, S. 209 – 210). Auch der auf die Arbeit angewandte Geist, der das Kapital bildet, darf nicht völlig losgelöst wirtschaften von der real vorhandenen Warenmenge. Daher sind Tauschringe und Komplementärwährungen bei den Menschen auch so beliebt, denn sie behalten immer den konkreten Bezug zu den Waren und Dienstleistungen, aus denen sie hervorgegangen sind.

Die Vorgänge in den USA unter dem Stichwort "Fiscal cliff" drohen derzeit ganz aktuell die Weltwirtschaft in den Keller zu ziehen. Wahre Währungsstabilität sieht eben ganz anders aus.

Anmerkungen

1. ↑ Friedrich Kluge, *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, 18. Aufl., Walter de Gruyter & Co. Berlin 1960, S. 244.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der Sozialen Frage*, GA 23 (1976) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung. Altes Denken und neues soziales Wollen.*, GA 329 (1985) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA329.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Nationalökonomischer Kurs*, GA 340 (1979)
4. Hans Georg Schweppenhäuser: *Das kranke Geld. Vorschläge für eine soziale Geldordnung von morgen*, Fischer TB, Frankfurt a.M. 1982
5. Dieter Suhr: *Alterndes Geld. Das Konzept Rudolf Steiners aus geldtheoretischer Sicht*, Novalis Vlg., Schaffhausen 1988
6. *Wesen und Funktion des Geldes*, Sozialwissenschaftliches Forum Band 3, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
7. *Mehr als Geld - Wirtschaft gestalten*, Flensburger Hefte 111, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 2011
8. Günter Hoffmann: *Tausche Marmelade gegen Steuererklärung*, Piper Vlg., München 1998
9. Margrit Kennedy: *Geld ohne Zinsen und Inflation - Ein Tauschmittel das jedem dient*, Goldmann Vlg., München 1991
10. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2012
11. Caspar Dohmen: *Good Bank. Das Modell der GLS Bank*, Orange-Press, Freiburg i.Br. 2011
12. Christian Felber: *Retten wir den EURO*, Deuticke Vlg., Wien 2012

Weblinks

- Schweizer zahlen Negativzins (http://www.badische-zeitung.de/nachrichten/wirtschaft/manch-schweizer-sparer-muss-jetzt-zinsen-zahlen--49639575.html)
- Deutsche Bundesregierung will Null Prozent Zinsen zahlen (http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/neuer-staatskredit-die-bundesregierung-will-null-prozent-zinsen-zahlen-11759733.html?google_editors_picks=true)
- Deutsche Regierung setzt Negativzins für Staatsanleihen am Markt durch (http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:negativzinsen-investoren-schenken-deutschland-geld/60151788.html)
- Negativzinsen in weiteren Teilen Europas (http://www.stern.de/wirtschaft/geld/negativzinsen-efsf-und-belgien-verdienen-geld-mit-neuen-schulden-1859387.html)
- EFSF verdient Geld mit Geld leihen (http://www.tagesschau.de/wirtschaft/anleihen118.html)
- Absturz von der Fiskalklippe vorübergehend verhindert (http://www.taz.de/Haushaltskompromiss-in-den-USA/!108262/)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geld&oldid=47487“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2013 um 03:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.620-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gematrie

Aus AnthroWiki

Gematrie oder **Gematria** (von hebr. גימטריה, *gimatr-ja*) ist die hermeneutische Technik der Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Dabei werden Buchstaben nach unterschiedlichen Schlüsseln in ihre entsprechenden Zahlenwerte überführt, um aus diesen Bedeutungen zu erschließen und Beziehungen herzustellen.

Zahlenwerte		
Hebräisch		Wert
Aleph	א	1
Beth	ב	2
Gimel	ג	3
Daleth	ד	4
He	ה	5
Waw	ו	6
Zajin	ז	7
Chet	ח	8
Tet	ט	9
Jod	י	10
Kaph	כ	20
Lamed	ל	30
Mem	מ	40
Nun	נ	50
Samech	ס	60
Ajin	ע	70
Pe	פ	80
Tzade	צ	90
Koph	ק	100
Resch	ר	200
Schin	ש	300
Taw	ת	400

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Verfahren
- 3 Beispiele
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Geschichte

Die *Gematrie* beruht auf der Tatsache, dass im griechischen und im hebräischen Alphabet wie auch in der Vorgängerschrift des modernen Arabischen keine speziellen Zahlzeichen existierten, sondern statt dessen die Buchstaben selbst verwendet wurden. Daher kann jedes Wort auch als eine Gruppe von Zahlzeichen gelesen werden. Ihre Summe oder durch andere Rechenoperationen gewonnenen Werte stehen dann für das Wort und können zu anderen Zahlen, Worten und Wortproportionen in Beziehung gesetzt werden. Gematrie findet man in vielen Kulturen, besonders ausgeprägt erscheint sie in der jüdischen Tradition.

Das Wort *Gematrie* ist ein hebräisches Lehnwort aus dem Griechischen. Die genaue Ableitung ist jedoch unklar. Wahrscheinlich stand das griechische griech. γεωμετρία („geometria“, „Landvermessung“) Pate.[1] Jedoch wurden auch Ableitungen von τὸ γράμμα bzw. γραμματεία (gr. „Geschriebenes“) mit erleichternder Konsonantenumstellung erwogen[2].

Zum ersten mal wird das Wort greifbar im Mischnatraktat Sprüche der Väter (פרקי אבות, „Pirqe Abot“), wo es heißt: „*Astronomie und* Gematrien *sind Zukost zur Weisheit*“ (Abot III). Ob hiermit schon Gematrie in späterem Sinne gemeint ist, ist zweifelhaft, da mit der parallelen Nennung der Astronomie der Gegensatz zwischen Himmel (Astronomie) und Erde (Geometrie) angesprochen scheint. Im Traktat *Terumot* des Jerusalemer Talmud heißt es: „*Wir tasteten hier in der Irre wie der Stab des Blinden, bis wir es durch חשבון גימטריא erschlossen*“ (pTer V,1). Der hier verwendete hebräische Ausdruck heißt etwa: „gematrische Berechnung“.

Die explizite Verwendung hebräischer Buchstaben als Zahlen ist in der hebräischen Bibel nicht und im außerbiblischen Judentum erst im 1. Jahrhundert v. Chr. bezeugt.[3] Zu dieser Zeit waren jedoch griechische Zahlenbuchstaben bereits mindestens seit zweihundert Jahren in Gebrauch, so dass man in der Forschung annimmt, die Gematrie gehe auf griechische Einflüsse, insbesondere auf die pythagoreische Zahlenmystik zurück.[4] Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die hebräische und die griechische Schrift aus dem phönizischen Alphabet entwickelten und von dorther ähnlichen Entwicklungstendenzen unterworfen waren.

Verfahren

Gematrie ist ein zahlenbasiertes Verfahren der Hermeneutik. Um eine Stelle oder ein Wort zu interpretieren, kann die Gematrie herangezogen werden. Bei Rabbi Eliezer ben Jose Hagaleli wird es als die 29. von den 32 Auslegungsregeln erwähnt. Typisch für die Gematrie ist, dass sie in den Buchstaben Zahlen sieht, und diese zu Gleichungen arrangiert, sodass Worte mit derselben Summe, nach demselben Verfahren gebildet, sich angeblich erklären sollen. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Gershom Scholem zitiert über 70 verschiedene Schlüssel der Umsetzung.

Zahlenwerte im griechischen Alphabet		
Buchstabe		Wert
Alpha	α	1
Beta	β	2
Gamma	γ	3
Delta	δ	4
Epsilon	ε	5
Digamma	ϝ	6
Zeta	ζ	7
Eta	η	8
Theta	θ	9
Iota	ι	10
Kappa	κ	20
Lambda	λ	30
My	μ	40
Ny	ν	50
Xi	ξ	60
Omikron	ο	70
Pi	π	80
Qoppa	ϟ	90
Rho	ρ	100
Sigma	σ	200
Tau	τ	300
Ypsilon	υ	400
Phi	φ	500
Chi	χ	600
Psi	ψ	700
Omega	ω	800
Sampi	ϡ	900

Beispiele

Gematrie lässt sich in der Tora selbst nicht nachweisen, obwohl dort viel etymologisch erklärt wird. Hier einige Gleichungen nach gematrischem Verfahren:

- 1. צמח (Semach - Keim) = מנחם (Menachem - Tröster) Zahlenwert beider Worte: 138. Dieser identische Zahlenwert soll die Aussage „Der Tröster ist ein Keim“ begründen.
- 2. משיח (Maschiach - Gesandter) = נחש (Nachasch - Schlange) Zahlenwert beider Worte: 358
- 3. יהוה (JHWH - GOTT) = מקום (Makom - Ort) Zahlenwert beider Worte: 186. Hier müssen die Zahlenwerte von GOTT quadriert werden damit die Gleichung stimmt.

Das populärste und wirkungsreichste biblische Beispiel zur Gematrie findet sich in der Johannesoffenbarung Kap. 13,18. Dort wird die „Zahl des Tieres“, einer widdergöttlichen mythischen Gestalt, mit „Sechshundertsechsundsechzig“ angegeben. Die verbreitetste Auflösung dieser Zahl deutet sie auf die hebräische Transkription נרון קסר für griechisch Kaiser Nero.

Anmerkungen

1. ↑ S. Sambursky, „On the Origin and Significance of the Term Gematria“
2. ↑ Strack, Stemberger, „Einleitung in Talmud und Midrasch“, S. 38
3. ↑ G. Ifrah, Universalgeschichte der Zahlen, S. 295
4. ↑ O. Böcher, Gematrie, Sp. 777

Literatur

- Otto Böcher: *Art. Gematria*, in: *Neues Bibellexikon* Bd. 1, Zürich 1991; ISBN 3-545-23074-0
- George Ifrah: *Universalgeschichte der Zahlen*. Frankfurt, New York 1991; ISBN 3-593-34192-1
- Shmuel Sambursky: *On the Origin and Significance of the Term Gematria*, in: *Journal of Jewish Studies* 29 (1978), S. 35-38
- H. L. Strack, G. Stemberger: *Einleitung in Talmud und Midrasch*, München 1992; ISBN 3-406-36695-3

Siehe auch

- Hebräische Zahlen
- Numerologie
- Abdschad

- PaRDeS
- GiNaT
- Onomantie
- Kabbala

Weblinks

- Buchstaben verschiedener Alphabete und ihre Zahlenwerte (http://www.rodurago.de/index.php?site=correspondence&link=alphabet#alphabet)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gematrie (http://de.wikipedia.org/wiki/Gematrie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gematrie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gematrie&oldid=34755“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 10:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.547-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gemeinschaftsbank

Aus AnthroWiki

Die 1974 gegründete **GLS Gemeinschaftsbank eG** war die erste anthroposophische Bank in Deutschland, die nach ethisch-ökologischen Grundsätzen arbeitet (ethisches Investment). Ihre Zentrale befindet sich in Bochum, weitere Niederlassungen gibt es in Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart und Freiburg im Breisgau.

GLS steht für „Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken“. Menschen, die bei der GLS Gemeinschaftsbank ihr Geld anlegen, verbindet der Wunsch, „anders“ mit Geld umzugehen. Nach Übernahme der Geschäfte der Ökobank Anfang 2003 unterstützt sie mehr als 3.300 kulturelle, soziale und ökologische Projekte (Stand: 2005).

Vorstandssprecher Thomas Jorberg: *Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen kulturelle, soziale und ökologische Initiativen von Menschen, nicht eine abstrakte Kapitalverzinsung oder maximale Gewinnerzielung.*

Das Geld fließt nach den Unternehmensgrundsätzen nicht in umweltschädliche oder sozial unverträgliche Vorhaben wie die der Rüstungsindustrie, Kernenergie und nicht in Unternehmen mit diskriminierenden Arbeitsverhältnissen, sondern bevorzugt in nachhaltige und soziale Projekte. Die Bank hat bundesweit über 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei 42.000 Kunden beträgt die Bilanzsumme knapp 500 Mio. Euro (Stand: 2005/2004).

Die GLS-Bank ist eine Genossenschaftsbank und gehört dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und dessen Sicherungseinrichtung an. Die Bankeinlagen sind hierdurch in voller Höhe geschützt.

Im März 2005 erhielt die GLS Gemeinschaftsbank als erste und einzige Bank in Deutschland die bestmögliche Bewertung im Nachhaltigkeitsindex der belgischen Ratingagentur Ethibel.

Weblinks

- GLS Gemeinschaftsbank eG (http://www.gemeinschaftsbank.de/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gemeinschaftsbank (http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaftsbank) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemeinschaftsbank&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gemeinschaftsbank&oldid=7685“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2006 um 00:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.563-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Aus AnthroWiki

Das **Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke** (GKH) wurde 1969 in der Stadt Herdecke im Ortsteil Westende eingeweiht und war das erste anthroposophisch ausgerichtete Krankenhaus in Deutschland. Träger ist der *Gemeinnützige Verein zur Entwicklung von Gemeinschaftskrankenhäusern e.V.*.

Hauptbegründer des Krankenhauses war Priv.-Doz. Dr. med. Gerhard Kienle (1923-1983), nach dem 1999 auch der ehemalige *Beckweg* in Gerhard-Kienle-Weg umbenannt wurde, so dass das GKH seitdem den Namen seines Initiators in der Adresse führt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Quellen

Bedeutung

Das Krankenhaus ist mit sämtlichen für die Regelversorgung notwendigen Fachabteilungen ausgestattet und verfügt über fast 500 Betten. Im Rahmen der Akutversorgung ist es regulär für die ambulante und stationäre Versorgung (inkl. Notarztdienst) von Herdecke und Umgebung zuständig. Es steht jedoch auch *überregional* allen Kassen- und Privatpatienten offen, die sich für die dort praktizierte Anthroposophisch erweiterte Medizin entscheiden.

Das GKH ist ein kooperierendes Krankenhaus der Universität Witten/Herdecke und war seinerzeit wesentlicher Motor für die Gründung dieser ersten Privatuniversität in Deutschland.

Dem Krankenhaus angegliedert sind eine Abteilung für klinische Forschung, die sich unter anderem mit Rhythmusforschung beschäftigt und eine Abteilung für Krebsforschung, an der mit immunologischen Methoden besonders die Misteltherapie bearbeitet wird.

In Deutschland gibt es nur 2 vergleichbare Krankenhäuser

- das Gemeinschaftskrankenhaus Filderklinik in Filderstadt und das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin

Im Juni 2005 kündigte die Geschäftsführung des Krankenhauses an, dass wegen der erwarteten Mindereinnahmen aufgrund der Fallpauschalen und des erheblichen Investitionsstaus wenigstens drei Millionen an Gehaltskosten eingespart werden müssten. Dazu wurden einige Bereiche geschlossen bzw. ausgegliedert und mehr als 50 der rund 1.200 Mitarbeiter entlassen. Der Prozess der Ausgliederung wird in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Die Hauszeitschrift des GKH – Medizin individuell – wurde mit dem red dot design award *communication 2005* ausgezeichnet.[1]

Literatur

- Regine Hauch u.a.: *Menschen im Gemeinschaftskrankenhaus. Innenansichten einer anderen Medizin*. Klartext

Verlag, Essen 1998. ISBN 3884745611
- Franz Sitzmann: *Pflegehandbuch Herdecke*. Springer, Berlin 1998. ISBN 3540645349
- Peter Zimmermann: *25 Jahre: Gemeinschaftskrankenhaus im Gespräch - Therapeutische Begegnung für eine individuelle Therapie.* In: *Herdecker Blätter.* 6/3. Jg./1994. S. 37–40
- Christoph Rehm (Red.): *Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke - Klinikum der Universität Witten/Herdecke.* Selbstverlag, Herdecke 1989. 60 S.
- Mary Priestley: *Analytische Musiktherapie*. *Vorlesungen am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.* Klett-Cotta, Stuttgart 1983. ISBN 3608951865
- Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (Hrsg.): *Medizin individuell (http://www.medizin-individuell.de/) . Zeitschrift für ein modernes Gesundheitswesen.* GKH, Herdecke. 4 Ausgaben im Jahr seit 2000. ISSN 1439-3220 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1439-3220)

Weblinks

Commons: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- gemeinschaftskrankenhaus.de (http://www.gemeinschaftskrankenhaus.de)

Quellen

1. ↑ de.red-dot.org (http://de.red-dot.org/index.php?id=1625&coid=65-10-0675&lang=DE) (August 2006)

Koordinaten: 51° 24' 40.70" N 7° 23' 59.04" O

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaftskrankenhaus_Herdecke) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemeinschaftskrankenhaus_Herdecke&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gemeinschaftskrankenhaus_Herdecke&oldid=33424“

Kategorien: Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen | Universitätskrankenhaus | Krankenhaus der Regelversorgung | Herdecke | Anthroposophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2009 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.570-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gemini constellation map.png

Aus AnthroWiki

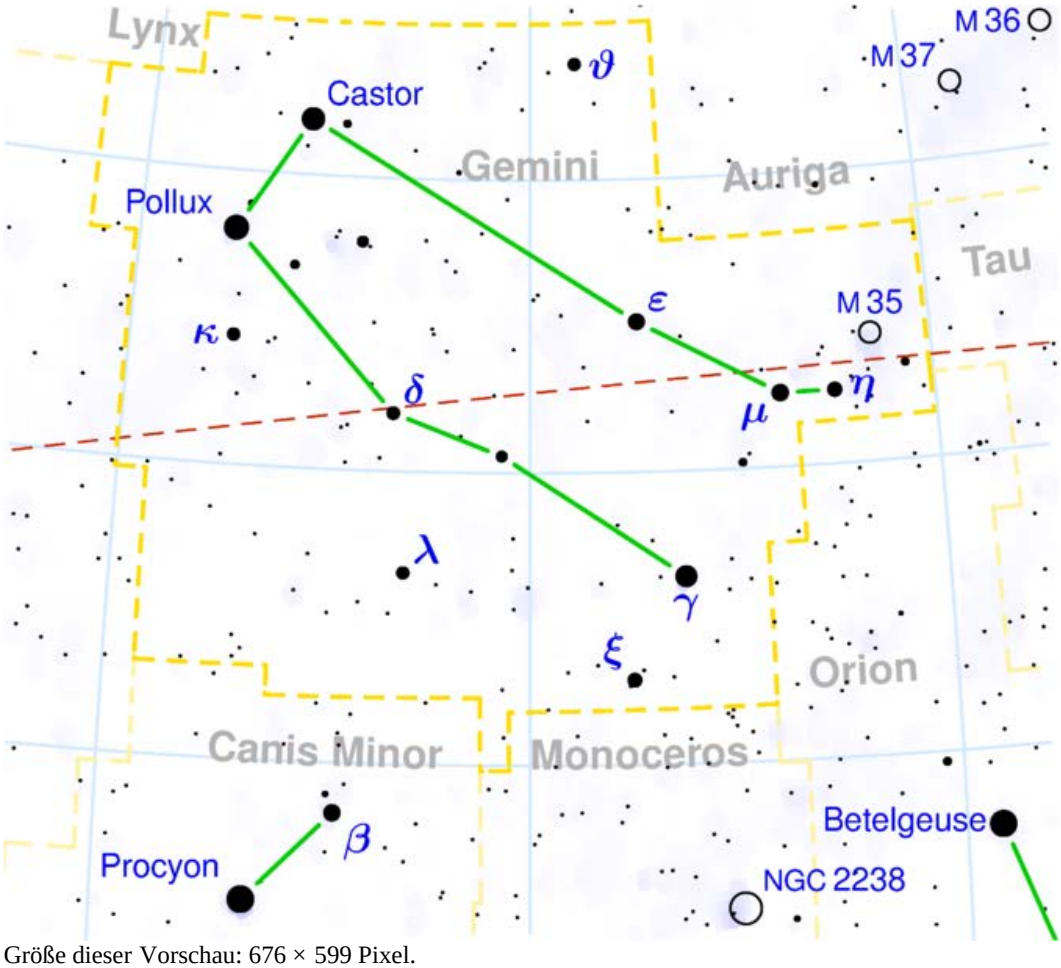

Größe dieser Vorschau: 676 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 2.269 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/png)

Zwillinge (Sternbild)

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gemini_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:24, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.269 (254 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zwillinge (Sternbild) Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gemini_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Gemini constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zwillinge (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gemini_constellation_map.png&oldid=29795“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 22:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gemischter König

Aus AnthroWiki

Der **gemischte König** ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. In ihm fließen die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens noch wetgehend ungeordnet ineinander. In Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung, das auf Goethes Märchen aufbaut, entspricht ihm die Figur des Retardus, die in den späteren Mysteriendramen Steiners nicht mehr auftritt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gemischter_König&oldid=41283“
Kategorien: Goethe | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 482-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gemüt

Aus AnthroWiki

Das **Gemüt** (mhd. *gemüete*, abgeleitet von der idg. Verbalwurzel **me-*, **mo-*, "nach etwas trachten, heftig verlangen, erregt sein", die auch dem Wort Mut zugrunde liegt) ist der zweite, dem Verstand ausgleichend gegenübergestellte Pol der Verstandes- oder Gemütsseele, die ihre wesentliche Entwicklung in der griechisch-lateinischen Zeit erfahren hat. Der bloße Verstand macht das Seelenleben nüchtern, gefühlskalt und antriebslos. Das Gemüt verleiht der Seele Wärme und Tatkraft. Im Gemüt sind Gefühls- und Willensregungen so zu einer gesunden Einheit verbunden, dass sie, anders als bei der überschäumenden blinden Emotion, dem Ich nicht die Herrschaft über das Seelenleben rauben. Der wahre *Gemütsmensch* vereinigt *Gelassenheit* und *Mut*, Seelenruhe und Willenskraft, in seinem Seelenleben.

Weblinks

- Gemüt (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Gemüt) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Gemüt (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Gemüt) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gemüt&oldid=40118“
Kategorien: Seelenleben | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Generatianismus

Aus AnthroWiki

Der **Generatianismus** (von lat. *generatio*, „Zeugung“) ist eine christliche Lehre, die schon in der Epoche der Kirchenväter vertreten wurde. Sie wurde erstmals von Tertullian in einer Formulierung, die als **Traduzianismus** bezeichnet wird, vorgetragen. Ausgehend von einem Bild aus der Pflanzenwelt, dem Spross oder Setzling (lat. *tradux*), behauptete Tertullian, dass nicht nur der Körper, sondern auch die Seele, die er als körperlich auffasste, im Zeugungsvorgang vom Vater über den Samen an das Kind vermittelt wird. Damit ließ sich die Vererbung mentaler Eigenschaften erklären. Noch weit wichtiger als dieser Aspekt war aus der Sicht der Kirchenväter, die diese Lehre vertraten, dass damit die ganze Menschheit auch in seelischer Hinsicht von Adam abstammte. So ließ sich die (damals noch nicht so bezeichnete) Erbsünde erklären, die Vererbung der Sündhaftigkeit von Adam an seine Nachkommen.

Gegenpositionen waren der Kreatianismus, der von Laktanz vertreten wurde, und die Präexistenzlehre des Origenes. Der Kreatianismus lehrt, dass die Seele nicht durch die Fortpflanzung weitergegeben, sondern zum Zeitpunkt der Zeugung von Gott erschaffen und in den sich bildenden Körper eingefügt wird. Origenes meinte, dass die Seelen schon lange vor den Körpern geschaffen wurden.

Der Kirchenvater Hieronymus war Kreatianist. Augustinus hingegen konnte sich nicht zwischen Generatianismus und Kreatianismus entscheiden, da er zwar Verständnis für die Kreatianisten hatte, aber keinen Weg sah, die Lehre von der Erbsünde mit dem Kreatianismus zu vereinbaren.

Der Generatianismus wurde von der katholischen Kirche mehrfach verurteilt. Ihre verbindliche Lehrmeinung ist der Kreatianismus.

Literatur

- Heinrich Karpp: *Probleme altchristlicher Anthropologie*, Gütersloh 1950

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Generatianismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Generatianismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Generatianismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Generatianismus&oldid=29137“

Kategorien: Häresie | Christliche Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 12:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 421-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Generator (Keely)

Aus AnthroWiki

Der **Generator** (*etheric generator*, auch *multiplicator*) wurde etwa ab 1874 von John Ernst Worrell Keely entwickelt, um durch den *Zusammenklang akustischer Schwingungen* aus Wasser und Luft einen hochelastischen Ätherdampf (*etheric vapor*) [1] zum Antrieb seiner Motoren freizusetzen, der laut Keely dünner als Luft, ja sogar viermal dünner als Wasserstoff [2] sei. Dieser völlig geruch- und geschmacklose ätherische Dampf, der völlig unbrennbar war und eine brennende Kerzenflamme nicht erstickte [3], sollte nach Keely *Träger* einer bislang unbekannten *ätherischen Energie* sein. Einmal erzeugt, könne aus dieser ätherischen Trägersubstanz jederzeit auch ohne Generator die darin aufgespeicherte Energie freigesetzt werden und dabei eine Kraft entfalten, welche die aller bekannten Dampfmaschinen weit übertrifft.

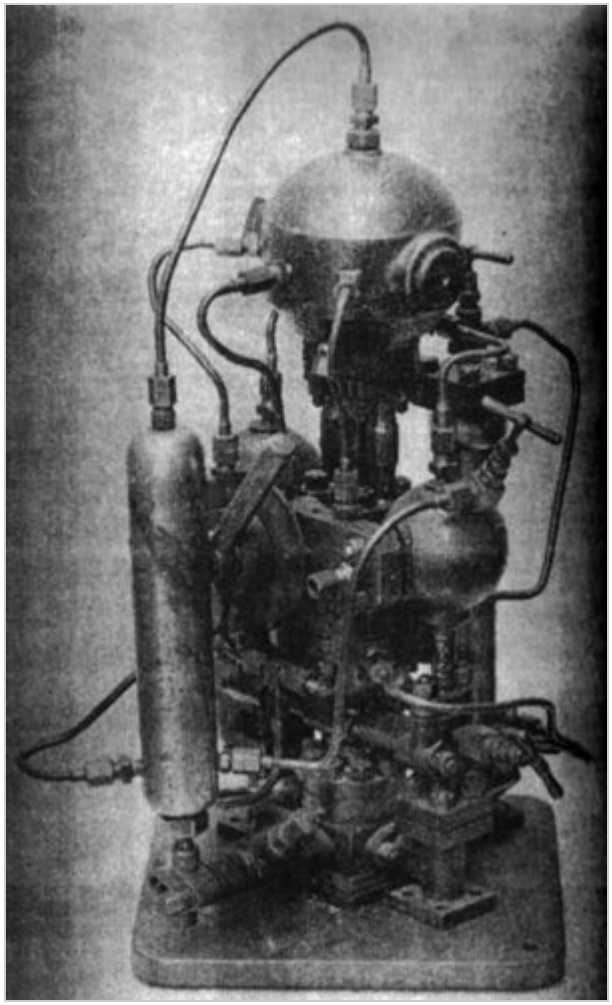

Keelys *Generator*, der aus Luft und Wasser kalten, trockenen Dampf erzeugt

> „Befreit von allen technischen Ausdrücken ist der Ablauf einfach so: Ich nehme Wasser und Luft, zwei Medien von unterschiedlichem spezifischen Gewicht, und produziere daraus, indem ich durch Schwingungen einen Effekt erzeuge, einen interatomaren Äther, der aus Wasser und Luft freisetzt wird. Die Energie dieses Äthers ist unbeschränkt und kaum zu verstehen. Das spezifische Gewicht des Äthers ist etwa viermal leichter als Wasserstoffgas, das leichteste bisher entdeckte Gas.“
> – KEELY

Eine erste private Demonstration seiner Erfindung, bei der auch der angesehene Patentanwalt *Charles B. Collier* anwesend war, gab Keely am 10. November 1874 in seiner Werkstatt in der *1420 North Twentieth Street above Ridge Avenue* in Philadelphia. 1875 berichtete die New York Times nach der ersten öffenlichen Demonstration, die am 10. Juni stattfand, ausführlich über den durch den Generator angetriebenen Keely-Motor [4].

Bauweise und Funktionsprinzip

Keelys Generator bestand in seinen wesentlichen Teilen aus fünf aufrecht stehenden metallenen Drucksäulen oder Kolonnen (*columns*), der Zentralsäule, die größer und im Inneren komplexer gebaut war, zwei gleichartigen, einfacheren seitlichen Kolonnen und je einem frontseitigen und einem rückseitigen Standrohr (*standpipe*). Die Standrohre erschienen zwar äußerlich gleichartig, hatten aber eine entgegengesetzte Funktion. Abgesehen von drei unabhängigen Ventilen gab es keine beweglichen Teile, sodass der Generator praktisch verschleißfrei betrieben werden konnte. Luft wurde mittels des Wassers im Inneren der Apparatur in verschiedenen Kammern und Rohren eingeschlossen. Durch die Elastizität der Luft wurden auslösende Schwingungsimpulse auf das Wasser übertragen und dadurch Turbulenzen ausgelöst, die das Gleichgewicht, das den Äther in der Materie gefangenhielt, störten. Die Turbulenzen konnten dabei mittels eines Hebels, der ein Vierwegventil bediente, beeinflusst werden.

Der Generator, dessen 5 Säulen in einem Guss aus österreichischem Rotguss (Rot*messing*, Maschinen*bronze*, eng. *gunmetal*) gefertigt wurden, war etwa 3 ft (~0.91 m) hoch und fasste 10 - 12 Gallonen (~40 Liter[5]) Wasser. Mit

einer Wandstärke von 4 - Zoll konnte die Apparatur einem Druck von 20.000 - 30.000 psi standhalten. Vom Generator wurde der Dampf in ein Auffanggefäß (*receiver*, *reservoir*) weitergeleitet und konnte von da aus praktisch jede beliebige konventionelle Maschinen antreiben. Das Reservoir war 40 Zoll (~1,0 m) lang mit einem Durchmesser von 6 Zoll (~15 cm) [4]. Um die Maschine in Gang zu setzen, blies Keely etwa 30 Sekunden lang Atemluft in das Ansatzrohr des Multiplikators, schloss dann den Hahn und drehte die von einem Hydranten gespeiste Wasserzufuhr auf und ließ etwa 5 Gallonen (~19 Liter) Wasser ein. Nach etwa 2 Minuten konnten verschiedene Maschinen an die Apparatur angeschlossen und in Bewegung gebracht werden. Weder Hitze, noch Elektrizität oder irgendwelche Chemikalien waren nötig, um die Antriebskraft des Motors freizusetzen. Generatoren der beschriebenen Bauart wurden von Keely bis etwa Ende 1884 benutzt und dann ab 1885 von dem wesentlich kleineren Liberator abgelöst, der zudem kein Wasser mehr benötigte, sondern die Ätherkraft unmittelbar aus Luft freisetzen konnte. Keely versprach sich davon eine bessere Handhabbarkeit der Ätherkraft.

Anmerkungen

1. ↑ Es handelt sich dabei *nicht* um Wasserdampf oder Luft, doch scheint der "Dampf" dennoch materielle Eigenschaften zu haben; seine wahre Natur erscheint auch aus anthroposophischer Sicht rätselhaft.
2. ↑ "Stripping the process of all technical terms, it is simply this: I take water and air, two mediums of different specific gravity, and produces from them by generation an effect under vibrations that liberates from the air and water an inter atomic ether. The energy of this ether is boundless and can hardly be comprehended. The specific gravity of the ether is about four times lighter than that of hydrogen gas, the lightest gas so far discovered." *Keely's Etheric Vapor*, The New York Times, 22. September 1884 [1] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9D01E5D71338E033A25751C2A96F9C94659FD7CF)
3. ↑ *The Keely Motor Criticized*, (1875), S 12
4. ↑ 4,0 4,1 "Mr. 'Keely alleges that the discovery of this power was purely accidental. Up to within a short time he waa a poor man, but, having a wonderful degree of natural mechanical skill, be devoted all his time for the past fourteen years to experiments with water with a view or procuring a motive power fromm it. He was engaged upon an Idea of his own regarding the force of columns of water one day when he accedentally discovered the vapor which he has harnessed. He studied the subject, ascertained how it was generated, learned its power, and thenceforth applied himself solely to the perfection of this idea, working night and day for a number of years, until his efforts were crowned with success. The apparatus by which tbis power is made is termed a "generator" or "multlplicator" and the vapor is then passed into a "receiver" and from thence to the cylinder box Of the engine, where it drives the pistons and sets the engine in motion. The "generator" is about three feet high, made of Austrian gun metal, in one solid piece, and will hold about ten or twelfe gallons of water. It is four or five inches thick, and made to stand the very heavy pressure 20.000 to 30.000 pounds of vapor to the square inch. The inside is composed of a number of cylindrical chambers, connected by pipes, and furnished With cocks and valves. The "reservoir" is about six inches in diameter and forty inches long and is connected with the "generator" by a pipe which is about onu inch in circumference on the outside, with a bore of about one-eight of on inch. Connected with both "generator" and "receiver" is a "standpipe" of brass, about two and a half inches in diameter and three feet high, having a spheric chamber at tho bottom, made in two parts, by flanges, and connected to the pipe uniting the "generator" and "reservoir". The vapor generated in the multiplicator is conveyed to the reservoir, which contains numerous pipes, and from there, by a "feed-pipe", to the engine. The engine is of peculiar construction, but the inventor claims that the vapor can be attached to any ordinary engine now in use, with very slight alterations...
   Mr. Keely claims that this apparatus will generate cold vapor from water by mechanical appliances, without the use of chemicals. The water used is common river, spring, or well water, and does not undergo any previous preparation, a rubber hose from an ordinary hydrant to the generator beiing used as a means of conveying the liquid. The peculiarity of this vapor is that it can he used to the best advantage at a pressure from 20.000 to 30.000 pounds to the square inch. To the mechanical mind this seems impossible. Yet such is the claim of Mr. Keely, and it has been attested that such is the fact by gentlemen who are held to be mechanical experts of the highest grade."
   The Keely Motor, The New York Times, 11. Juni 1875 [2] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9405EFD6153BEF34BC4952DFB066838E669FDE)
5. ↑ 1 US.liq.gal. = 4 liquid qt. = 8 US.liq.pt. = 16 US.cup = 32 US.liq.gi. = 128 US.fl.oz. = 231 inch³ = 3,785411784 Liter

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Generator_(Keely)&oldid=37582“

Kategorien: Naturwissenschaft | Technik | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 21:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 908-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Genie

Aus AnthroWiki

Als **Genie** (von lat. *genius* oder *genium* "Anlage, Begabung") wird eine Person von überragender geistiger oder körperlicher Begabung bezeichnet. Die Geistesforschung zeigt, dass sich die Quellen, aus denen das Genie seine Fähigkeiten schöpfen kann, im Zuge der Menschheitsentwicklung bedeutsam geändert haben bzw. künftig noch ändern werden, weil der physische Körper des Menschen nicht mehr in aufsteigender, sondern bereits in absteigender Entwicklung begriffen ist:

> "In dem Sinne, wie das Genie bisher bestanden hat, wird es nicht in die Zukunft hinein sich fortpflanzen. Denn worauf beruhten die Genies der Vergangenheit? Sie beruhten darauf, daß eben die Seelen noch die Gewalt hatten, aus der Vererbung heraus oder durch die Erziehungskräfte Impulse in die Körperlichkeit hineinzusenden, so daß aus dem Körperlichen heraus die Intuitionen, die Inspirationen, die Imaginationen des Genies in unbewußter Art kamen. Mit der aufsteigenden Körperlichkeit war geniale Kraft vorhanden. Mit der abbröckelnden Körperlichkeit der Zukunft wird das nicht der Fall sein. Wo etwas dem Genie Ähnliches in der Zukunft auftreten wird, wird es darauf beruhen, daß die betreffenden Seelen, die man ja auch dann genial nennen mag, eben tiefer hineinsehen in das Leben der geistigen Umgebung, daß also nicht aus dem unbewußten Körperlichen die Impulse heraufsteigen, sondern daß die Betreffenden tiefer hineinsehen in die geistige Welt. Gerade an so etwas wie der Umwandelung des Genies sehen wir den tiefen Einschnitt, der da ist zwischen dem, was Entwickelung in der Vorzeit war und was Entwickelung in der Zukunft sein wird. Man möchte sagen: Aus der Körperlichkeit kam das Genie der Vorzeit, aus dem Hineinschauen der Seele in die Geistigkeit wird das kommen, was an die Stelle des Genies in der Zukunft treten wird." (Lit.: GA 177, S 79f)

> "Man hat in früherer Zeit mit vollem Recht gesprochen von irgendeinem Menschen, er sei begabt, er habe Anlage zur Genialität. Und man suchte mit Recht die Vorbedingungen zu seiner genialen Anlage in seiner leiblichen Beschaffenheit. Man konnte als Erzieher sich wenden bloß an seine leibliche Beschaffenheit, und indem man diese richtig entwickelte, kam seine Genialität heraus. Es kamen überhaupt seine Anlagen heraus. Von heute ab ist abgeschlossen die leibliche Entwickelung. Wenn man bloß den Leib entwickeln will nach irgendeiner physischen Pädagogik, kommt nichts heraus. Heute muß man sich an die Seele wenden. Heute muß man mit dem rechnen, was nicht bloß in physischer Vererbungs-Entwickelung heraufkommt, denn da kommt nichts mehr herauf, sondern man muß sich wenden an dasjenige, was der Mensch in sich trägt, weil er in diesem Erdenleben die Wiederholung früherer Erdenleben hat. Man muß heute mit dem lebendigen Bewußtsein an den werdenden Menschen gehen, daß man eine Seele vor sich hat. Die Begabungen des Leibes haben so aufgehört, daß es ein Unsinn sein würde, in der künftigen Menschheit davon zu reden. Man wird nicht mehr davon sprechen können, daß der Mensch seinem Leibe nach zu dem einen oder anderen begabt ist, sondern davon, daß der Mensch durch seine Seele zu dem einen oder anderen begabt ist. Das ist etwas, was von einer ungeheuren Bedeutung ist im Leben der Menschheit der Gegenwart. Denn vieles von dem, was man gesagt hat in früheren Zeiten über den Menschen, ist falsch, wenn man es heute sagt. Wenn wir heute noch nicht von der Geisteswissenschaft durchdrungene Pädagogiken lesen, so sind diese alle noch aufgebaut auf dem alten Glauben, der damals berechtigt war, dem Glauben von der physiologischen Begabung des Menschen. Heute gelten sie nicht mehr. Heute hat es nur einen Sinn, wenn wir von der seelischen Begabung des Menschen reden." (Lit.: GA 192, S 358f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis.*, GA 177 (1985), Fünfter Vortrag, Dornach, 7. Oktober 1917 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991), ISBN 3-7274-1920-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Genie&oldid=33718“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.070-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Genius

Aus AnthroWiki

Der **Genius** ist unser werdendes Geistselbst, das heute noch im Schoß unseres leitenden Engels getragen wird, durch den sich der Heilige Geist offenbart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Genius&oldid=20902“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2007 um 00:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Genselektion

Aus AnthroWiki

Eine der Zielsetzungen der Genforschung in Bezug auf den modernen Menschen ist es, feststellen zu können, ob bestimmte Gene im ungeborenen Kind vorhanden sind, die auf die Möglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer Behinderung des werdenden Lebens hindeuten, um sodann zu einer Abtreibung raten zu wollen.

Behinderungen sind allerdings gelegentlich Inkarnationsnotwendigkeiten, so dass die Höherentwicklung des Menschen in weiteren Inkarnationen durch den Fortfall einer solchen Inkarnationsmöglichkeit beträchtlich behindert werden könnte.

Literatur

- *Chiffren des 20. Jahrhunderts. Im Angesicht des Bösen*, herausgegeben von Thomas Göbel und Heinz Zimmermann, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000

Siehe auch

- Sorat
- Heilpädagogik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Genselektion&oldid=47820“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 16:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 21-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Geocentric.jpg

Aus AnthroWiki

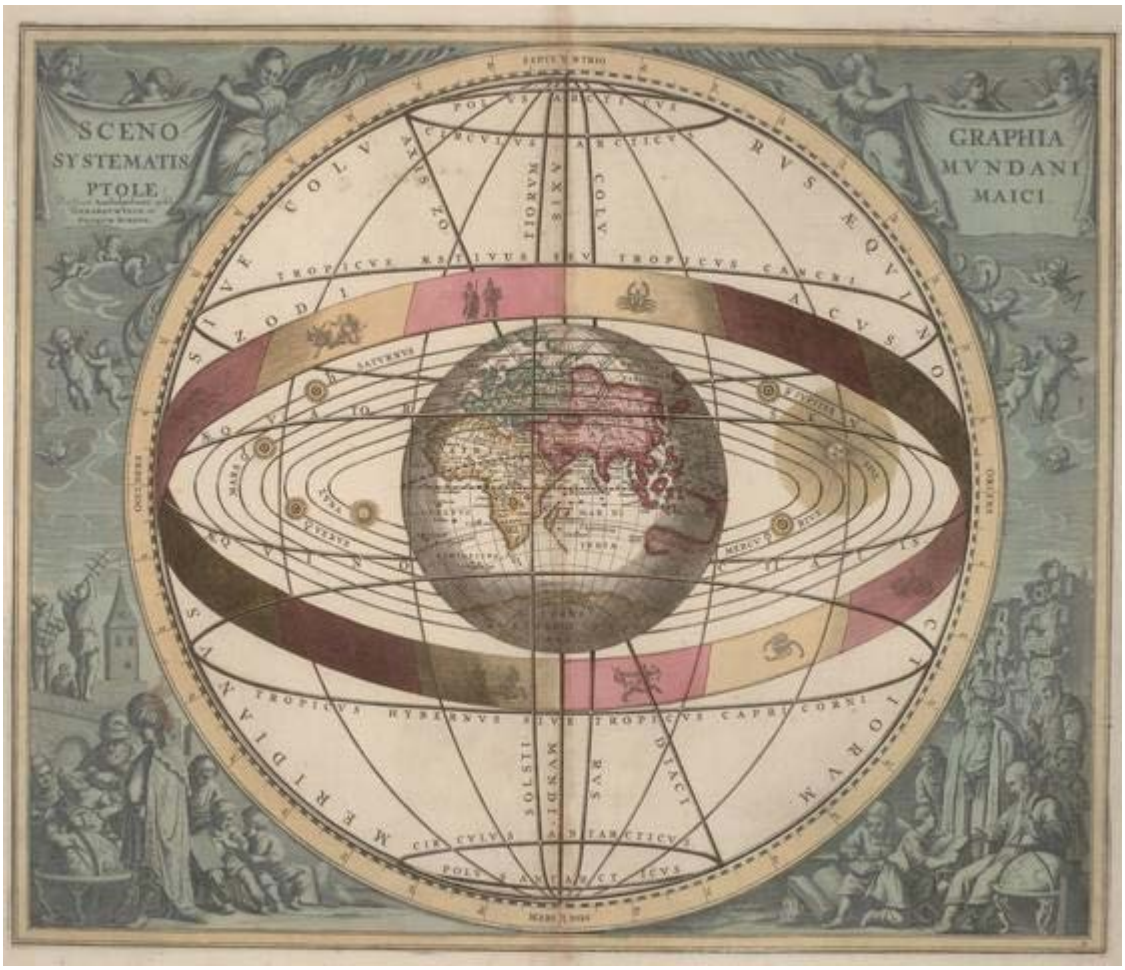

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Geocentric.jpg (559 × 480 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das geozentrische Weltbild; Aus: Andreas Cellarius, Harmonia Macrocosmica, 1708

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:26, 17. Jul. 2005		559 × 480 (67 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das geozentrische Weltbild; Aus: Andreas Cellarius, Harmonia Macrocosmica, 1708

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Geozentrisches Weltbild

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Geocentric.jpg&oldid=2862“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 19:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 450-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Geoid.gif

Aus AnthroWiki

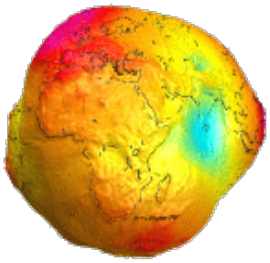

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Geoid.gif (160 × 160 Pixel, Dateigröße: 874 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 30 Bilder, 7,5 s)

Geoid (Quelle: GFZ Potsdam (http://www.gfz-potsdam.de/pb1/op/grace/index_GRACE.html)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:16, 9. Jan. 2005	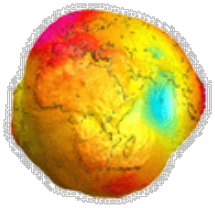	160 × 160 (874 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Geoid (Quelle: [http://www.gfz-potsdam.de/pb1/op/grace/index_GRACE.html GFZ Potsdam]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ceylon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Geoid.gif&oldid=2476“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2005 um 13:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geologie

Aus AnthroWiki

Geologie (von griech. γῆ [gɛː] „Erde“ und λόγος [ˈlɔgɔs] „Lehre“) ist im heutigen Sinn die Wissenschaft von der Zusammensetzung und Struktur der Erde und den Prozessen, die sie formen. Aus geisteswissenschaftlicher Sicht müssen diese Prozesse aber nicht bloß als physische, sondern als lebendige aufgefasst werden - und das umso mehr, je weiter man in die Vergangenheit zurück blickt. Was die Geologie heute beschreibt, ist im Grunde nur der Leichnam des einstmals ganz lebendigen Erdenwesens.

> "Nun, wir betrachten ja heute - ich muß da allerdings jetzt aus einer Art biologischer Geologie eine Sache heranziehen - das Unorganische des Erdbodens so ungefähr, wie wenn das etwas Absolutes an sich wäre. Aber alles dasjenige, was wir als Mineralisiertes im Erdboden haben, ist nämlich ursprünglich ein Ausgeschiedenes. Wenn wir so vorgehen, wie die heutige Geologie vorgeht, dann kommen wir allerdings zu keiner Erkenntnis des Erdbildungsprozesses, weil wir herausabstrahieren aus dem Erdbildungsprozeß die bloße mineralische Grundlage. Es ist so, wenn wir heute die Geologie als ein fertiges System vor uns hinstellen, wie wenn wir das bloße Skelett des Menschen vor uns hinstellen und behaupten würden, das kann für sich ein Dasein haben. Das Skelett des Menschen kann nur als Abgeschiedenes, ich möchte sagen, Mineralisiertes ein Dasein haben. Ein Skelett kann nicht für sich entstehen. Ein Skelett kann auch nicht für sich betrachtet werden, nur im Zusammenhange mit dem ganzen Menschen.
>
> So kann auch das, was die Geologie gibt, nur im Zusammenhang mit der lebendig organischen und geistig durchwesten Erde betrachtet werden. Wir haben nicht etwas Ursprüngliches in den geologischen Bildungen vor uns, sondern wir haben etwas vor uns, was abgeschieden ist. Tatsächlich, es ist der Prozeß der Steinkohlenbildung nur der einfachste, elementarste Prozeß des Mineralisierens. Aber alles, alle Schieferbildungen, alle kristallinischen Bildungen, alles ist Abgeschiedenes, ist Ausgeschiedenes, ist gewissermaßen dasjenige, was mineralisiert ist aus einem ursprünglich undifferenziert organisch Geistigen heraus." (Lit.: GA 319, S 73f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf#page=73f))

Je weiter der geistige Blick in die Vergangenheit der Erde zurück schaut, desto mehr erscheint die ganze Erde als ein großer lebendiger Organismus. Einzelne irdische Lebenwesen gab es damals noch nicht und die meisten Stoffe, die heute in den Erdentiefen zu finden sind, waren damals noch im Umkreis der Erde zu finden und in den Lebenskreislauf des Gesamtorganismus aufgenommen. Erst nach und nach haben sie sich daraus niedergeschlagen, so wie sich im tierischen und menschlichen Organismus nach und nach das Knochengerüst in dem reifenden Embryo herausbildet. Es ist dies ein Absonderungsprozess, vergleichbar dem, der sich in unserem Gehirn durch unsere Geistestätigkeit abspielt. Auch da geschieht ein Zerstörungsprozess, durch den sich tote Substanz absondert. So waren es auch seelisch-geistige Prozesse, die aus dem Gesamtleben der Erde nach und nach den toten Stoff abgesondert haben. Und dadurch zerfiel auch der große Erdenorganismus allmählich in einzelne Lebewesen.

> "Wenn wir innerhalb der Geologie auf einem wirklich sicheren Boden bleiben - eigentlich sollte das, was jetzt gesagt wird, kein Naturforscher bezweifeln - , dann hat die Geologie hinter dem, was jenseits des Granits nach der Vorzeit zu liegt, nur Vermutungen. Solche Vermutungen kann sie auch darüber haben, wie es im Innern der Erde ausgeschaut habe, denn die Bohrlöcher, die durch Bohrungen in die Erde hineingearbeitet worden sind, führen nur so weit, daß man sie als winzig kleine Nadelstiche bezeichnen muß. Vermutungen und Hypothesen, weiter nichts, Ahnungen höchstens noch über das, was dem Gewoge und Getriebe der Granitbildung vorangegangen ist!
>
> Die Geisteswissenschaft nun folgt — allerdings mit jenem Blick, dessen Eigentümlichkeiten hier öfter charakterisiert worden sind - dem Erdenwerden, rückwärtslaufend, in die Vorzeit und findet in dem Reiche, das man mit Augen sehen kann, immer unvollkommenere und unvollkommenere Wesen als die Vorlauf er unserer gegenwärtigen irdischen Lebewelt. Aber sie findet, daß die Erde, wenn wir sie so rückwärtssehend verfolgen, gewaltig anders sich darstellt, als sie sich in der jetzigen Zeit darstellt. Wie sie sich gegenwärtig als die mineralische Grundlage zeigt, auf der wir wandeln, umgeben von der Luft, wo sich die Nebel, die

Wolkenbildungen und so weiter finden, so stellt sie sich, indem wir so in die Vorzeit zurückschreiten, durchaus nicht dar. Eine große Anzahl von Stoffen, die heute in den Tiefen der Erde sind, waren in früheren Zeiten noch in der Umgebung der Erde und schlugen sich erst nach und nach nieder. Das muß auch die Geologie zugeben. Aber je weiter wir zurückgehen, desto mehr finden wir, daß unsere Erde überhaupt als Planet ein ganz anderes Gebilde, etwas ganz anderes wird, daß gewissermaßen das, was jetzt Luftumkreis ist, immer mehr und mehr, indem wir nach rückwärts gehen, uns selber den Charakter eines Lebewesens zeigt. Daß wir im Umkreis unserer Erde nicht nur solche mineralische Luft und solche mineralische Wolkenbildung finden, wie wir sie jetzt haben, sondern daß wir innerhalb dessen, was zu unserer Erde gehört, in den ältesten Zeiten etwas wie lebendige Glieder eines großen lebendigen Wesens finden. Wir kommen uns vor, wenn wir so nach rückwärts schreiten, wie wenn wir heute als ganz winzige Wesen in einem menschlichen Organismus stehen könnten, wenn wir darinnen auf dem festen Boden eines Knochen stünden und hinaussehen könnten und draußen das Blutsystem, das Nervensystem und so weiter wie eine Umwelt sehen würden. So würde jemand in alten Zeiten, der auf der Erde gestanden und hinausgeschaut hätte, nicht mineralisches Weben und mineralische Luft gesehen haben, sondern lebendiges, pulsierendes Leben. Je weiter wir zurückkommen, desto mehr wäre dies der Fall, so daß wir bis zu der Epoche zurückkommen könnten, die wir als Granitbildung bezeichnen. Und wir könnten uns sagen: Da ist die Erde im Grunde genommen ein mächtiges Lebewesen, hat ein zahlreiches, mannigfaltiges Leben in sich, ist noch nicht von den Lebewesen belebt, die heute auf ihr herumwandeln oder sich im Wasser und so weiter aufhalten, sondern die da drinnen leben - gleichsam wie Parasiten des ganzen lebendigen Erdenorganismus, die in seinem Blute schwimmen, wie heute die Regenmassen in der Luft und dergleichen mehr. Dann kommen wir zu einer Zeit, von der wir sagen müssen: Auf dem Erdboden herrscht allerdings eine so große Temperatur, daß sich Leben nicht entwickeln kann, aber im Umkreise entwickelt sich Leben, Leben, das herunter will, aber nicht herunter kann. Warum kann es nicht herunter? Da unten wird durch den Feuerprozeß, den Prozeß hoher Erwärmung zunächst das aufgenommen, was das Lebendige unserer Erde so aus sich heraus absondert, wie unser lebendiger Organismus die festen Bestandteile, die Knochen, aus den weichen Teilen heraus absondert. Und jetzt blicken wir auf die Granitbildung und sagen: Das Material, welches der Granit enthält - Quarz, Feldspat und Glimmer - ist ursprünglich aufgelöst in dem großen lebendigen "Wesen: Erde. Das braucht zur Entwickelung die Tatsache, daß es sich dieser Stoffe entledigen kann, es sondert sie aus, läßt sie zur Erde fallen. Was unten ist, nimmt dies Ausgesonderte auf, bildet ein Grundmassiv, ein Knochengerüst in dem Lebewesen Erde. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, müssen wir die Ursachen suchen, warum die ganze lebendige Erde aus sich heraus die Stoffe abgesondert hat, welche als chemische Stoffe heute unsere Erde bilden und nicht zugleich diejenigen sind, die sich im tierischen, pflanzlichen oder menschlichen Organismus befinden. Diese Stoffe wurden damals nach und nach auf ähnliche Weise durch Feuer- oder Wasserwirkung abgesondert und dann umgebildet zum Knochengerüst unserer Erde.

Wenn wir nun weiter zurückfragen, wie es kommt, daß die Stoffe nun aus dem Erde-Lebewesen herausgesondert wurden und einen Grundstock bildeten, aus dem das Leben gewichen ist, und nach den Ursachen fragen, durch welche das hat kommen können, so stoßen wir auf etwas, was - spricht man von ihm als von Vorgängen innerhalb unserer Erdentwickelung - heute noch im weitesten Umkreis sehr leicht Ärgernis erregt, und zwar nicht bei naturwissenschaftlichen Denkern - diese sollten es anerkennen -, sondern besonders bei denen, die auf ein paar Vorstellungen hin, die sie gewonnen haben, eine Weltanschauung bauen wollen. Wir müssen aber hinweisen auf das, was die Geisteswissenschaft aus ihren Betrachtungen heraus zeigt, daß eben so die Wahrheit ist. Es zeigt sich nämlich, daß diesen Prozessen - gleichsam des Aussonderns der Gesteinsmaterialien - innerhalb des Erde-Lebewesens vorausgegangen ist ein solcher Prozeß, den wir nun mit einem heutigen Vorgang bezeichnen können, wenn wir auf unseren eigenen Innenvorgang hinweisen, der ja für die äußere Wissenschaft wenig bekannt ist, der aber auch in diesen Vorträgen - ich kann das auch nur andeutungsweise sagen - durch die Geisteswissenschaft bereits ein wenig beschrieben worden ist, — auf jenen Vorgang, der sich den ganzen Tag über in unserem eigenen Leibe abspielt, wenn wir durch Arbeit, durch die Begriffe, die der Geist schafft, unsere Muskeln, die Werkzeuge unseres Gehirns, überhaupt unsern ganzen Leib anstrengen. Da spielt sich der Prozeß ab, den wir als Ermüdung bezeichnen. Das ist im wesentlichen eigentlich eine Art Zerstörungsprozeß des Organismus. Deshalb können wir sagen: Während wir heute vom Morgen bis zum Abend unser waches Tagesleben führen, indem wir denken, fühlen und wollen, spielen sich in uns Zerstörungsprozesse ab, die wir dann als Ermüdung fühlen. Solche Prozesse geistig-seelischer Art, die aber in die Materie hineinwirken, wird als äußere Naturwirkungen eine naturwissenschaftliche Weltanschauung gewiß nicht leicht zugeben wollen. Aber sie waren in jenem großen, gewaltigen Organismus vorhanden, der einst die Erde war. Und als sich die Erde dem Zeitpunkt näherte, wo sich der Granit und ähnliches abgesondert hat, wurde sie von lauter solchen Zerstörungsprozessen ergriffen, die so wirkten, daß ein Geistig-Seelisches an einem Materiellen arbeitete. In jenen Organismus, in den früher

hineingearbeitet waren nicht nur die Stoffe, die heute der pflanzliche, tierische und menschliche Organismus hat, sondern auch die Stoffe, welche heute unser Erdmassiv ausmachen, ergoß sich alles, was von solchen durch geistig-seelische Vorgänge bewirkten Zerstörungsprozessen vorhanden war. Diese Zerstörungsprozesse leiteten in dem großen Lebewesen Erde dasjenige ein, was dann herbeiführte, daß dasjenige — gleichsam durch einen Absonderungsprozeß - ausgestoßen wurde, was wir heute an chemischen Stoffen im Aufbau unserer Erde haben, was wir nicht in den organischen Leibern finden.

So werden wir durch die Geisteswissenschaft zu der Erde zurückgeführt als zu einem *Organismus* - nicht zu einem Urzustand unserer Erde, in welchem sie sozusagen tote Masse war, sondern wo die Erde ursprünglich ein großer Organismus war. Im Sinne der Geisteswissenschaft muß man nämlich eine Frage, die heute ganz falsch gestellt wird, geradezu umdrehen. Keine Wissenschaft wird - wenn sie annimmt, daß unsere Erde einstmals eine tote Kugel war, worin nur chemische und physikalische Prozesse sich abgespielt haben - in der Lage sein, erklären zu können, wie aus dieser toten Kugel heraus das Leben hat entstehen können. Das ist eine große Streitfrage, aber sie wird in der Regel ganz falsch gestellt. Denn man fragt gewöhnlich: Wie hat sich aus dem Leblosen Leben entwickeln können? - Aber so ist es nicht: nicht dem Lebendigen geht das Leblose voran, sondern umgekehrt, *dem Leblosen geht das Lebendige voran.* Das leblose Mineral ist ein Absonderungsprodukt, wie unsere Knochen eine Absonderung unseres Organismus sind. So ist alles Gestein ein Absonderungsprodukt unseres Erdenorganismus, und geistig-seelische Prozesse sind es - wenn auch zunächst Zerstörungsprozesse -, die bewirkt haben, daß unser Erdenorganismus zu solchen Absonderungen kam. Wenn wir weiter zurückgingen, würden wir sehen, daß dieser Gang uns noch viel weiter führen würde. Wir würden da von dem, was sich in unserem Mineralischen abspielt, zu der Erde als einem Organismus geführt, ja, wir sehen jetzt schon, indem wir noch weiter zurückgehen, kommen wir nicht nur zu einem Organismus, sondern zu einem Gebilde unseres Planeten, das von geistigseelischen Wirkungen durchsetzt ist. Wir leiten nicht nur das Leben nicht auf Lebloses zurück, sondern wir führen das Leblose zurück auf Absonderungsprozesse aus dem Lebendigen, und wir nehmen das Lebendige als Folgezustand des Geistig-Seelischen an. Je weiter wir zurückgehen, desto mehr nähern wir uns dem, woraus wirklich entsprungen ist, was wir heute als Mineralien, Pflanzengebilde und so weiter vor uns haben: Wir nähern uns dem Geistigen und lassen uns von der Geisteswissenschaft sagen, daß nicht nur aus einem leblosen, feurigen Urnebel sich dasjenige gebildet hat, was uns heute in der Mannigfaltigkeit der Erderscheinungen gegenübertritt, sondern daß sich alles aus dem Geistigen herausgebildet hat, daß ursprünglich unsere Erde lauterer Geist war." (Lit.: GA 060, S 328ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=328ff))

Aus geistiger Sicht wird die Erdentwicklung, die als vierte planetarische Entwicklungsstufe dem alten Saturn, der alten Sonne und dem alten Mond folgt, insbesondere in der Schöpfungsgeschichte der Bibel, der Genesis, ganz in diesem Sinn geschildert.

"Man wird niemals die eigentlichen Geheimnisse der althebräischen Kulturentwickelung verstehen, wenn man sie nicht in dem Sinne als Geologie nehmen wird, in dem wir sie jetzt als Geologie betrachten wollen. Wie tritt uns zunächst die Schar der Elohim, wie tritt uns der Jahvegott entgegen? So tritt er uns entgegen, daß er das zum Menschen bilden will, was von der Erde selber genommen wird. Umhüllen will er mit einer neuen Hülle, mit der Erdenhülle das, was von den früheren Zeiten, von Saturn, Sonne, Mond herübergekommen ist. Jahve ist gerade der Gott, der aus Erde den Menschen formt, das heißt aus den Kräften, aus den Elementen der Erde. Daher mußte die althebräische Weisheit als Bekennerin des Jahvegottes Geologie werden. Und die Lehre vom Menschen, der aus den Kräften der Erde geformt ist, ist Geologie. Wird uns nicht gleich, indem uns der Name des ersten Menschen hingestellt wird, der geologische Charakter der althebräischen Lehre hingestellt: Adam — der aus Erde Gebildete! Das ist das Bedeutsame, das man ins Auge fassen muß: All das, was die anderen, ich möchte sagen die Völker mit der meteorologischen Weltanschauung, als Seele faßten, all das spricht anders über die Menschenformung. Schauen wir hin auf die griechische Weltanschauung, wie Prometheus dasitzt und den Menschen formt. Pallas Athene kommt herzu und bewirkt aus geistigen Höhen die Verbindung des Menschen mit dem Geistesfunken. Prometheus formt die Seele im Symbolum des Schmetterlings. Der Jahvegott formt den Menschen aus Erde, und er, der Jahvegott, der im Laufe seiner Entwickelung zum Erdenherrn geworden war, haucht dem Menschen aus seiner eigenen Substanz die lebendige Seele ein. So verbindet sich Jahve durch seinen Hauch mit dem, was er aus Erde geformt hat. Und er will wohnen in seinem Sohne, in seinem lebendigen Hauche, in Adam und seinen Nachkommen, den Erdensöhnen, denjenigen Wesen, deren Hülle aus Erde zu formen der Jahvegott als seine Aufgabe betrachtete. Und wenn wir jetzt weitergehen: Versuchen wir einmal, all das, was wir im althebräischen Altertum selbst von der Bibel überliefert finden, vor unsere Seele zu rufen.

Wir wissen, wir haben es betont, daß die Erde gewisse Kräfte entwickelt. Goethe, Giordano Bruno und andere vergleichen diese Kräfte mit den Kräften des Ein- und Ausatmens beim Menschen. Die Erde entwickelt gewisse Kräfte, Ausatmungs- und Einatmungskräfte, welche Ebbe und Flut, das Anschwellen und Absinken des Wassers bewirken, innere Kräfte der Erde, dieselben Kräfte aber auch, welche den Mond um die Erde herum geleiten. Das sind diese Erdenkräfte. In den Wasserwirkungen treten uns diese Erdenkräfte entgegen als Erdenwirksamkeit. In den Wasserkräften verzeichnet uns die Bibel die Sintflut als ein weiteres wichtiges Ereignis nach der Schöpfung Adams, des Erdenmenschen. Und gehen wir weiter bis in die Zeit des Moses: Wenn wir richtig studieren, um was es sich überall handelt, es sind überall Erdenwirksamkeiten. Moses mit dem Stab geht an den Felsen und läßt aus der Erde Wasser hervorsprudeln. Moses geht auf den Berg hinauf. Dasjenige, was mit den Wirkungen der Erde zusammenhängt auf dem Berge oben und was sich gerade an diesem Berge begibt, es ist Erdenwirksamkeit. Denn dieser Berg darf nur als ein vulkanischer gedacht werden oder wenigstens als ein vulkanähnlicher Berg. Es ist nicht der Sinai, den man gewöhnlich im Auge hat, es ist Erdenwirksamkeit. In der Feuersäule, in der Moses steht, haben wir etwas Ähnliches zu sehen, wie wenn wir in den Schwefelhügeln Italiens ein Stück Papier abbrennen und der Rauch herauskommt; so kommt aus dem Berge Erdenwirksamkeit heraus, feuriger Rauch. Und in Erdenwirksamkeit sahen die Juden immer Symbole. Voran ging ihnen die Wetterwolke oder Feuersäule: Erdenwirksamkeit! Wir könnten tief in Einzelheiten uns einlassen, überall würden wir finden, daß der Geist der Erde waltet in dem, wovon Moses als von der Offenbarung des Jahvegottes spricht. Geologie ist dieVerkündigung des Moses. Niemals wird man den tiefgehenden Unterschied der hebräischen von der griechischen Weltanschauung verstehen, wenn man nicht wissen wird, daß die griechische Weltanschauung Meteorologie ist und die hebräische Geologie. Alles das, was der Grieche sich entfalten fühlt um sich herum, das denkt er in Zusammenhang mit den von dem Kosmos her in die Erdenelemente, in die Umgebung der Erde in Luft, in alles das, was in der Nähe der Erde ist, ergossenen Kräften. Alles das, womit die hebräische Weltanschauung sich umgeben fühlt, ist gebunden an die Kräfte, die von der Erde aus nach oben sich entfalten, die an die Erde gebunden sind. Ja, auch die Leiden des hebräischen Volkes, sie kommen von dem Wüstencharakter, von dem, was an die Erde und ihre Wirksamkeit gebunden ist. Geologie durchwaltet das Schicksal des hebräischen Volkes. Geologie, Fruchtbarkeit der Erde ist es, was in Form der Kundschafter sie in das für sie gelobte Land lockt.

Und Paulus weiß das wohl, daß dieses Bewußtsein des Zusammenhanges mit dem Erdengeiste eine Nachwirkung ist des vorirdischen Christus-Ereignisses; denn Paulus macht darauf aufmerksam, daß Christus es war, der den Juden voranschritt und bewirkte, daß aus dem Felsen Wasser kam in die Wüste. Und wenn wir gar von der Bibel zu den bedeutsamen Sagenstoffen des hebräischen Volkes gehen würden, so würden wir finden, wie diese Sagenstoffe durchdrungen sind von der hier gemeinten Geologie. Da wird uns erzählt, wie Jahve, als er den Menschen formte aus Erde, ausschickte die Dienst-Engel, um von allen Teilen der Erde zusammenzutragen die verschiedenen Farben der Erde, verschiedenfarbige Erden, um alles das, was der Erde angehört, in die Hülle des Adam hineinzumischen. Wir würden heute sagen: Jehova ließ es sich angelegen sein, den Menschen so auf die Erde zu stellen, daß der Mensch in seiner wahren Wesenheit die höchste Blüte, die Krone der Erdenschöpfung ist. Wir können sagen: Für die Chaldäer, für die Ägypter, für die Zarathustrianer, für die Griechen, für die Römer, für die europäischen Völker des mittleren und nördlichen Europas war das Wichtigste am Menschen das, was aus der geistigen Welt herüberkam. Für die Juden ist das Wichtigste am Menschen das, was zusammenhängt mit der Erde und ihren Kräften. Als der die Erde geistig durchwaltende Gott fühlt sich Jahve." (Lit.: GA 149, S 66ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf#page=66ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983), ISBN 3-7274-0600-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral*, GA 149 (2004), ISBN 3-7274-1490-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994), ISBN 3-7274-3190-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geologie&oldid=42421“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Naturwissenschaft | Geologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2011 um 23:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Georg Grimm

Aus AnthroWiki

Georg Grimm (1868-1945) war königlich-bayrischer Amtsrichter und ein Pionier des Buddhismus in Deutschland.

Georg Grimm (1868-1945)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Nachdem Georg Grimm zunächst mit dem Ziel des katholischen Priesteramts Studien der Theologie absolvierte, wandte er sich der Rechtswissenschaft zu und wählte die Karriere eines Richters. Interesse an philosophischen Fragen führte ihn zu einer intensiven Beschäftigung mit Arthur Schopenhauer, durch den er auf den Buddhismus aufmerksam wurde. Seine Verbindung mit Carl du Prel, dessen Philosophie der Mystiker ihn anregte, war gleichfalls von Einfluss auf Grimm. Er wandte sich indologischen Studien zu, wobei er insbesondere Pali lernte, die Sprache, in denen sich die ältesten Reden des Buddha erhalten haben. In seiner juristischen Laufbahn galt er als der 'mildeste Richter des Bayerns'. Mit dem damals bedeutenden Indologen und Philosophen Paul Deussen, einem Jugendfreund von Friedrich Nietzsche, verband Georg Grimm eine lebenslange Freundschaft. Zusammen mit dem Indologen und Pali-Forscher Karl Seidenstücker gründete er 1921 die 'Altbuddhistische Gemeinde', die bis zu ihrer Auflösung in Utting am Ammersee ihren Sitz hatte.

Lehre

Georg Grimms Interpretation des Buddhismus unterscheidet sich von allen buddhistischen Richtungen Asiens durch seine Interpretation des Anatta. Er geht davon aus, dass der Buddha nicht lehren wollte, dass es im letzten Sinn kein Ich gibt, sondern dass er im Gegenteil das wahre und unsterbliche Ich des Menschen offenlegen wollte. Sein Abweichen von der buddhistischen Tradition wurde ausführlich von dem Indologen Helmuth von Glasenapp und dem Philosophen Volker Zotz untersucht und kritisiert.

Werke

- *Buddha und Christus. Kein höheres Gesetz als die Wahrheit.* Verlag Neuer Geist. Leipzig 1928.
- *Buddhistische Weisheit. Das Geheimnis des ICH. Bausteine der Erkenntnis.* Utting (Altbuddhistische Gemeinde) 1979.
- *Die Lehre des Buddho. Die Religion der Vernunft und der Meditation.* Hrsg. v. Maya Keller-Grimm u. Max Hoppe. Freiburg (Aurum Verlag) 1988.
- *Die Todesfurcht und ihre Überwindung.* Utting (Altbuddhistische Gemeinde) 1996.
- *Ewige Fragen. Die religiösen Grundprobleme u. ihre Lösung im indischen Geiste. Eine Einführung in die philosophischen Religionen.* 2. erweit. Auflage. Konstanz 1950.

Literatur

- Helmuth von Glasenapp: *Das Indienbild deutscher Denker*. Koehler, Stuttgart 1960.
- Volker Zotz: *Auf den glückseligen Inseln. Buddhismus in der deutschen Kultur*. Theseus, Berlin 2000. ISBN 3-89620-151-4

Weblinks

-
- Literatur von und über Georg Grimm (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=116842997) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Literatur von und über Georg Grimm im Katalog der DDB (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=4.1/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=YOP&TRM=Grimm%2C+Georg)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Georg Grimm (http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Grimm) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Grimm&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Georg_Grimm&oldid=45278“

Kategorien: Biographie | Mann | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2012 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.000-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Georg Grimm.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Georg_Grimm.jpg (300 × 357 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Georg Grimm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 26. Jan. 2012		300 × 357 (61 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Georg Grimm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Georg Grimm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Georg_Grimm.jpg&oldid=45276“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2012 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Georg Kühlewind

Aus AnthroWiki

Georg Kühlewind (* 6. März 1924 in Budapest; † 15. Januar 2006 in Budapest) war ein ungarischer Chemiker, anthroposophischer Autor und Meditationslehrer.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biografie
- 2 Aufmerksamkeitsschulung
- 3 Werke (in chronologischer Reihenfolge)
- 4 Weblinks

Biografie

Kühlewind wuchs als György Székely in Budapest in einem säkularen jüdischen Elternhaus auf. Schon früh interessierte er sich für Musik und Psychologie (vor allem für die Psychoanalyse). In der anthroposophischen Szene machte er sich vor allem durch seine von ihm selbst entwickelte Aufmerksamkeitsschulung (siehe unten) – auf die er als 17-Jähriger gestoßen war – einen Namen.

Von 1944 an verbrachte er nach einem Arbeitszwangsdienst mehr als ein Jahr in mehreren deutschen Konzentrationslagern, darunter auch in Buchenwald. Im KZ Langenstein-Zwieberge wurde er im April 1945 von den Amerikanern befreit.

Nach dem Krieg wurde Kühlewind an der TU in Budapest Professor für physikalische Chemie. Berührt von den anthroposophischen Ansichten Rudolf Steiners entdeckte er das lebendige Denken als den Dreh- und Angelpunkt dieser Weltanschauung. *„Der Prozess ist entscheidend und nicht das fertig Gedachte!"*, formulierte er später die damals fundamentale Einsicht. Während dieser Zeit veröffentlichte er Bücher zu Fragen der Erkenntniswissenschaft und der Meditation. Im Alter von etwa 40 Jahren entschloss er sich, *„noch einmal von vorne anzufangen"* und seinen geistigen Schulungsweg neu aufzubauen.

Ab seiner vorzeitigen Emeritierung 1979 war er als Dozent am Budapester Seminar für Waldorfpädagogik tätig. Er hielt unzählige Vorträge und Kurse in fast allen Ländern Europas, in Nordamerika und in Südostasien. Insbesondere bemühte er sich ständig darum, seinen eigenen Erkenntnisweg anderen zu vermitteln. Lebenslang ist er bei der „Kreuzung" von Linguistik, Psychologie und Erkenntnistheorie geblieben.

Aufmerksamkeitsschulung

Zunächst durch die Befassung mit der Psychoanalyse entpuppten sich für Kühlewind die Probleme des Einzelnen wie auch der Gesellschaft primär als Bewusstseins-Probleme. Seine Begegnung mit dem Kulturwissenschaftler Karl Kerényi – für den in Kühlewinds Worten *„die Mythologie der Griechen eine Realität wie für uns das Wetter"* gewesen ist – führte ihn zur weiteren Erforschung des Bewusstseins und anderer geistiger Phänomene. Vor allem die Autonomie und die Würde des menschlichen Individuums hatten dabei für ihn Priorität.

Später wurden Betrachtungen über die Kindesentwicklung und dabei vor allem über das Phänomen der so genannten ADHS-Kinder Schwerpunkte seines Lebens. Er stellte gegen die gängige Auffassung der evidenzbasierten Medizin von ADHS als Erkrankung seine These, nach der viele dieser Kinder mit einer besonderen geistig-seelischen Anlage

auf die Welt kämen, dann von ihrer Umwelt nicht verstanden würden und erst aufgrund der resultierenden Anpassungsschwierigkeiten ihre Symptome entwickelten. Therapeutisch setzte er demzufolge auf ein Verständnisbemühen und die achtsame liebevolle Anerkennung des Besonderen, das diese Kinder verkörpern. Bei den von ihm so benannten „Sternkindern“ spürte er hoffnungsvoll die vermisste Wachheit und die Bereitschaft, freie und ungeteilte Aufmerksamkeit zu verwirklichen.

Werke (in chronologischer Reihenfolge)

Mit einer Ausnahme sind alle aufgeführten Bücher im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, erschienen.

- *Bewußtseinsstufen. Meditationen über die Grenzen der Seele.* 1976.
- *Die Wahrheit tun. Erfahrungen und Konsequenzen des intuitiven Denkens*, 1978
- *Das Gewahrwerden des Logos. Die Wissenschaft des Evangelisten Johannes*, 1979
- *Die Diener des Logos. Der Mensch als Wort und Gespräch*, 1981
- *Das Leben der Seele zwischen Überbewußtsein und Unterbewußtsein. Elemente einer spirituellen Psychologie* (Studien und Versuche 20), 1982
- *Vom Normalen zum Gesunden. Wege zur Befreiung des erkrankten Bewußtseins*, 1983
- *Das Licht des Wortes. Welt, Sprache, Meditation*, 1984
- *Die Logosstruktur der Welt. Sprache als Modell der Wirklichkeit*, 1986
- *Weihnachten. Die drei Geburten des Menschen*, 1989
- *Die Belehrung der Sinne. Wege zur fühlenden Wahrnehmung* (Studien und Versuche 29), 1990
- *Vom Umgang mit der Anthroposophie* (Studien und Versuche 30), 1991
- *Der sprechende Mensch. Ein Menschenbild aufgrund des Sprachphänomens*. Klostermann, Frankfurt am Main 1991
- *Die Erneuerung des Heiligen Geistes. Gnade, Teilhabe und geistige Aktivität*, 1992
- *Das Reich Gottes. Die Zukunftsvision des Neuen Testaments*, 1994
- *Aufmerksamkeit und Hingabe. Die Wissenschaft des Ich*, 1998
- *Meditationen über Zen-Buddhismus, Thomas von Aquin und Anthroposophie*, 1999
- *Die Esoterik des Erkennens und Handelns*, 1999
- *Der sanfte Wille. Vom Gedachten zum Denken, vom Gefühlten zum Fühlen, vom Gewollten zum Willen*, 2000
- *Sternkinder. Kinder, die uns besondere Aufgaben stellen*, 2001
- *Licht und Freiheit. Ein Leitfaden für die Meditation*, 2004
- *Gesunden im Licht. Die Heilungen in den Evangelien*, 2004

Weblinks

- Literatur von und über Georg Kühlewind (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118026755&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Georg Kühlewind (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118026755) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118026755))
- Erstveröffentlichung eines Manuskripts in der Zeitschrift INFO3 (http://www.info3.de/ycms/printartikel_1651.shtml)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118026755 (http://d-nb.info/gnd/118026755) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 83136684 (http://errol.oclc.org/laf/n83-136684.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 114190007 (http://viaf.org/114190007)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Georg Kühlewind (http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_K%C3%BChlewind) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_K%C3%BChlewind&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Georg_Kühlewind&oldid=47041“

Kategorien: Hochschullehrer (TU Budapest) | Philosoph (20. Jahrhundert) | Autor | KZ-Häftling | Anthroposoph | Ungar | Geboren 1924 | Gestorben 2006 | Mann

Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2012 um 18:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Georg Wahrmund

Aus AnthroWiki

Georg Wahrmund ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 5. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen Krebs ♋ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung wird aus seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

GEORG WAHRMUND:
Wenn jemand solche Worte sprechen kann,
Wie man sie eben schmerzlich hören mußte,
So zeigt sich deutlich, wie gering entwickelt
In unsrer Zeit noch jene Einsicht ist,
Die aus dem Gang des Geisteslebens fließt.
Man wende doch den Blick zur Vorzeit hin
Und prüfe, was in Menschenseelen lebte,
Bevor die Wissenschaft, die jetzt erblüht,
Auch nur als Keim sich offenbaren konnte.
Man wird dann finden, daß der Mystenbund
In dieser Stunde eine Tat vollbringt,
Die vorgezeichnet ist im Weltenplane.
Erwarten mußte man das große Werk,
Das jetzt Thomasius gelungen ist.
Der Weg ist neu, auf dem das Geisteslicht
In ihm der Menschenseele leuchten soll.
Doch wirkte dieses Licht in allem schon,
Was Menschen je auf Erden schaffen durften.
Wo aber war die Quelle dieses Lichtes,
Das unbewußt den Seelen leuchten konnte?
Es weisen alle Zeichen auf die Mystik,
Die in den Weiheorten heimisch war,
Bevor Vernunft die Menschen lenken durfte.
Der Geistesbund, der uns berufen hat,
Er will der Mystik Licht erstrahlen lassen
Auf jenes Werk, das aus dem Menschendenken
Die Geist-Erkenntnis kühn erstreben will.
Und wir, die jetzt an diesem Weiheorte
In schicksalsschwerer Stunde weilen dürfen,
Wir sollen als die ersten Ungeweihten
Den Gottesfunken überspringen sehen
Von Geisteshöhen zu den Seelentiefen.

(Lit.: GA 014, S 297f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=297f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913*

in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Georg_Wahrmund&oldid=42194“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Georg von Rosen - Oden som vandringsman 1886.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 409 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 733 Pixel, Dateigröße: 97 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Georg von Rosen, Oden som vandringsman, 1886 (Odin, der Wanderer)

Artwork from 1886 by Georg von Rosen (1843-1923). Appeared in the 1893 Swedish translation of the Poetic Edda.

Quelle: [1] (http://www.ginnungagap.info/gge_pic6.asp)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Georg von Rosen, Oden som vandringsman, 1886 (Odin, der Wanderer)

aktuell	20:29, 9. Jul. 2006		500 × 733 (97 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Artwork from 1886 by Georg von Rosen (1843-1923). Appeared in the 1893 Swedish translation of the Poetic Edda. Quelle: [Immediate source: http://www.ginnungagap.info/gge_pic6.asp Immediat

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Georg von Rosen - Oden som vandringsman, 1886 (Odin, the Wanderer).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Odin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Georg_von_Rosen_-_Oden_som_vandringsman_1886.jpg&oldid=2670“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 171-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

George Adams

Aus AnthroWiki

George Adams, eigentlich *George von Kaufmann* (* 8. Februar 1894 in Marijampolė, damals Österreich-Ungarn; † 30. März 1963 in Birmingham) war ein britischer Mathematiker und Anthroposoph.

George Adams

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

George Adams wurde als Sohn des australisch-deutschen Industriellen *Georg von Kaufmann* und der Engländerin *Mary Adams* im damaligen Ostgalizien geboren. Er studierte zwischen 1912 und 1918 Chemie (B.A.) und Mathematik (M.A.) an der University of Cambridge; dabei beschäftigte er sich intensiv mit den Werken Whiteheads und Russells.

1914 lernte er die Anthroposophie Rudolf Steiners kennen; er wirkte bei dessen Vorträgen in England als Dolmetscher und übersetzte später zahlreiche Werke Steiners ins Englische. 1916 trat er der Anthroposophischen Gesellschaft bei. Seine eigenen Arbeiten beschäftigen sich mit Fragestellungen des Goetheanismus, etwa mit der projektiven Geometrie, nach 1935 teils zusammen mit seiner Mitarbeiterin Olive Whicher.

1939 meldete er sich in London freiwillig zum Kriegsdienst und wurde zunächst als Dolmetscher in einem Gefangenenlager eingesetzt, jedoch nach einem halben Jahr entlassen. Nachdem seine deutschen Beziehungen kritisch geprüft wurden, nannte er sich ab 1940 *George Adams*. Bis Kriegsende diente er darauf weiter als Abhörer beim BBC Monitoring und im Luftschutz.

Er starb bei einer befreundeten Familie im Birminghamer Stadtteil Edgbaston, knapp vier Jahre nach einem schweren Herzinfarkt.

Werke

- *Fruits of Anthroposophy*, London 1922
- *Christ and the Earth*, London 1927
- *Synthetische Geometrie, Goethesche Metamorphosenlehre und Mathematische Physik*. In: *Mathesis*, Stuttgart 1931
- *The Anthroposophical Movement*, London 1932
- *Von dem ätherischen Raum*. In: *Natura*, 6. Jg., Heft 5/6, 1933
  - Buchausgabe: Freies Geistesleben (Studien und Versuche 6), Stuttgart 1964; 2. A. 1981, ISBN 3-7725-0036-6
- *Space and the Light of the Creation. A new Essay in Cosmic Theory*, London 1933
- *Strahlende Weltgestaltung. Synthetische Geometrie in geisteswissenschaftlicher Beleuchtung*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1934; 2. A. ebd. 1965, ISBN 3-7235-0002-1
- *Christ in the Power of Memory and the Power of Love*, East Grinstead 1938

- *The Mysteries of the Rose-Cross*, East Grinstead 1955; London 1989
  - Beide Titel auf deutsch als: *Das Rosenkreuzertum als Mysterium der Trinität*. Freies Geistesleben (Anregungen zur anthroposophischen Arbeit 9), Stuttgart 1981; 2. A. 1994, ISBN 3-7725-1498-7
- *Physical and Ethereal Spaces*, London 1965; 1978
- *Universalkräfte in der Mechanik. Vektoren in Raum und Gegenraum. Urraumschrauben*. Mathematisch-Physikalisches Institut, Dornach 1973
  - englische Ausgabe: *Universal Forces in Mechanics*, London 1977
    - überarbeitete Neuausgabe: *Universalkräfte in der Mechanik. Perspektiven einer anthroposophisch erweiterten mathematischen Physik*. Verlag am Goetheanum (Mathematisch-Astronomische Blätter 20), Dornach 1996, ISBN 3-7235-0953-3
- *Grundfragen der Naturwissenschaft. Aufsätze zu einer Wissenschaft des Ätherischen*. Freies Geistesleben (Beiträge zur Anthroposophie 5), Stuttgart 1979, ISBN 3-7725-0405-1
- *Lemniskatische Regelflächen. Eine anschauliche Einführung in die Liniengeometrie und Imaginärtheorie*. Verlag am Goetheanum (Mathematisch-Astronomische Blätter 14), Dornach 1989, ISBN 3-7235-0514-7

Zusammen mit Olive Whicher:

- *The Living Plant and the Science of Physical and Ethereal Space*, Stourbridge 1949
- *The Plant between Sun and Earth*, Clent 1952; London 1980
  - deutsch überarbeitet in einem Band als: *Die Pflanze in Raum und Gegenraum. Elemente einer neuen Morphologie*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1960; 2. erg. A. ebd. 1979, ISBN 3-7725-0450-7
- *Pflanze, Sonne, Erde* (Kunstmappe mit Text und 24 Zeichnungen). Freies Geistesleben, Stuttgart 1963

Literatur

- Olive Whicher: *George Adams. Ein Geistsucher in unserer Zeit*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1973

Weblinks

- Literatur von und über George Adams (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=100003990) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=16) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls* von Renatus Ziegler

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel George Adams (http://de.wikipedia.org/wiki/George_Adams) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Adams&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=George_Adams&oldid=37042“

Kategorien: Autor | Übersetzung (Literatur) | Sachliteratur | Anthroposoph | Engländer | Geboren 1894 | Gestorben 1963 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2011 um 01:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.018-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:George Adams.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
George_Adams.jpg (250 × 377 Pixel, Dateigröße: 57 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

George Adams

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:41, 21. Mär. 2010		250 × 377 (57 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	George Adams

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- George Adams

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:George_Adams.jpg&oldid=34565“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 23:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

George Arundale

Aus AnthroWiki

Dr. **George Sidney Arundale** (* 1. Dezember 1878 in Surrey, England; † 12. August 1945 in Adyar, Indien) war ein englisch/indischer Freimaurer, Theosoph, Präsident der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) und Bischof der Liberal-Katholischen Kirche (LKK).

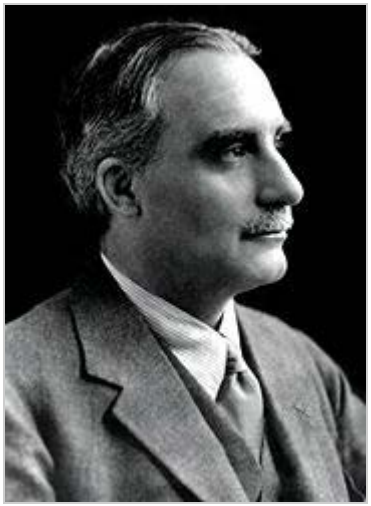

George Sidney Arundale

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Als Lehrer und in der Politik
  - 1.3 Ehe
  - 1.4 Wirken für die Adyar-TG
    - 1.4.1 Als Präsident
  - 1.5 Der Freimaurer
- 2 Tod und Nachfolge
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit und Jugend

Arundale wurde am 1. Dezember 1878 in der englischen Grafschaft Surrey geboren. Seine Mutter starb im Wochenbett, woraufhin er in die Obhut seiner Tante Francesca Arundale kam, die ihn adoptierte. Von dieser Adoption rührt sein Nachname her. Die Tante war seit 1881 Mitglied der Adyar-TG, enge Freundin von Helena Blavatsky sowie Annie Besant und trat 1896 dem Le Droit Humain bei. Dadurch kam Arundale bereits früh mit den Lehren der Theosophie und Freimaurerei in Kontakt. Er besuchte sowohl Schulen in Deutschland als auch England und schloss 1900 das St John's College in Cambridge mit dem Master of Arts ab.

Als Lehrer und in der Politik

1902 fuhr er auf Einladung Besant's mit seiner Tante nach Indien, um am von Besant gegründeten Central Hindu College (CHC) in Varanasi als Professor für Geschichte zu lehren. Später wurde er Dekan und schließlich Rektor des CHC. Nachdem er wegen seiner Befürwortung des Order of the Rising Sun (später dann in Order of the Star of the East umbenannt) rund um Jiddu Krishnamurti in Konfrontation mit den anderen Professoren kam, musste er diesen Posten 1913 jedoch aufgeben. Seit 1917 organisierte er mit Besant und Rabindranath Tagore die *National University of India* in Chennai. 1918 wurde diese mit Arundale als Dekan der Lehrerausbildung eröffnet, hier erwarb er auch den Doktortitel.

Wie viele Theosophen jener Zeit, engagierte sich auch Arundale in der indischen Unabhängigkeitsbewegung rund um den Indischen Nationalkongress. In diesem Zusammenhang wirkte er für die Arbeiter-Gewerkschaft, wodurch er in Konflikt mit der britischen Regierung geriet und im Juni 1917, zusammen mit Besant und Bahman Pestonji Wadia, in Udagamandalam kurz unter Hausarrest gestellt wurde.

Ehe

1920 heiratete er in Chennai seine indische Dienerin *Rukmini Devi* (= Rukmini Devi Arundale), welche zu diesem Zeitpunkt 16, er selbst damals 41 Jahre alt war. Die Verbindung löste einen Skandal bei den konservativen Brahmanen aus, da für eine Brahmanin eine Ehe außerhalb ihrer Kaste, und noch schlimmer, mit einem Ausländer, der Tradition widersprach. Um die Wogen zu glätten und auch die Adyar-TG, die durch die Heirat ebenfalls kritisiert wurde, aus der Schusslinie zu bringen, verließ das Paar Chennai und fuhr nach Mumbai. Da sich auch dort Schwierigkeiten für die Adyar-TG anbahnten, ging Arundale mehrere Jahre nach Europa, um dort für die Theosophie zu wirken. Rukmini Devi begleitete Arundale auf den meisten seiner Reisen rund um die Welt, auch den größten Teil der Unternehmungen in- und außerhalb der TG bearbeiteten sie gemeinsam. Die Ehe blieb kinderlos. Rukmini Devi war die Schwester von Nilakanta Sri Ram, dieser wurde später Präsident der Adyar-TG.

Wirken für die Adyar-TG

Seit seiner Ankunft in Indien arbeitete Arundale bei zahlreichen Projekten der Adyar-TG mit und wurde einer der engsten Mitarbeiter von Annie Besant, welche seit 1907 Präsidentin der Adyar-TG war. Er war 1910 der erste, der, allerdings unerlaubterweise, den Order of the Rising Sun rund um Jiddu Krishnamurti öffentlich erwähnte. Am 11. Januar 1911 proklamierte er diesen unter seiner Leitung stehenden Orden dann auch offiziell. Beim im April 1911 gegründeten Order of the Star of the East übernahm er einen Sekretärsposten. Während seines Europaaufenthaltes wurde er am 4. Juli 1925 in Huizen in der Liberalkatholischen Kirche (LKK), einer Abspaltung des englischen Altkatholizismus, konsekriert und 1926 zum Bischof derselben für Indien ernannt. Im selben Jahr erreichte er den Posten des Generalsekretärs der Adyar-TG in Australien und wurde erster Generaldirektor des theosophischen Radiosenders 2GB, dort unterstützte er auch Charles Leadbeater beim Aufbau der LKK. 1928 folgte schließlich die Ernennung zum Generalsekretär der indischen Sektion.

Als Präsident

Als Annie Besant am 20. September 1933 starb, kamen Arundale und Ernest Wood als Nachfolger in Frage. Die Wahl wurde durch das Auftauchen von gefälschten Briefen, welche Besant zugunsten Arundale's geschrieben haben soll, überschattet. Als später die Fälschung erwiesen werden konnte, warf dies ein ungünstiges Licht auf Arundale, da manche dies als Wahlfälschung betrachteten. Schließlich erhielt Arundale die meisten Stimmen, im Juni 1934 nahm er die Wahl an und war damit neuer Präsident der Adyar-TG. Noch im Jahr 1934 rief er zusammen mit seiner Frau Rukmini Devi die *Besant Memorial School* ins Leben und, nachdem sie vom Werk der Reformpädagogin Maria Montessori gehört hatten, luden sie diese nach Indien ein, um sie für die Schule zu verpflichten. 1939 folgte Montessori der Einladung, nicht zuletzt deshalb, da Benito Mussolini sie in Italien als unerwünscht erklärt hatte. Zusammen mit ihrem Sohn Mario übernahm sie die Lehrerausbildung an der *Besant Memorial School* und gestaltete die Schule nach ihren Prinzipien. Später wurde diese in *Besant Theosophical School* umbenannt und existiert heute (2006) noch als Universität in Varanasi. Am 6. Januar 1936 eröffneten Arundale und seine Frau am Gelände der Adyar-TG die erste Kalakshetra-Tanzschule zur Wiederbelebung des traditionellen indischen Tanzes. Millionen Inder führen noch heute (2006) diese Tänze aus. Arundale engagierte sich auch in der *World Federation of Young Theosophists* und unternahm zahlreiche Reisen rund um die Welt zur Förderung der Adyar-Theosophie.

Der Freimaurer

1902 wurde er wie seine Tante Francesca Arundale Mitglied im Le Droit Humain und 1904 gemeinsam mit Annie Besant und Francesca Mitbegründer einer Loge in Indien. Die indische Föderation wählte ihn 1935 auch zum Großkommandeur.

Tod und Nachfolge

Arundale starb am 12. August 1945 in Adyar im Alter von 66 Jahren. Das Sterbedatum wird manchmal auch unrichtig mit 12. Juli angegeben. Sein Nachfolger als Präsident der TG-Adyar wurde Curuppumullage Jinarajadasa.

Werke

- *Der Weg des Dienens*. Theosophischer Kultur-Verlag, Leipzig 1914
- *Du - von Ewigkeit zu Ewigkeit*. Baum-Verlag, Pfullingen 1962
- *Freedom and friendship*. Theosophical Publishing House, Madras 1935
- *Mount Everest, its spiritual attainment*. Theosophical Press, Wheaton 1933
- *Nirvana, Eine Studie über synthetisches Bewusstsein*. Pieper Ring-Verlag, Düsseldorf 1930

Literatur

- Wood, Ernest: *Is this Theosophy*. Kessinger Publishing, Whitefish 1999; ISBN 0766108295

Weblinks

-
- Literatur von und über George Arundale (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=12274649X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie mit Bild (http://www.theosophicalsociety.gr/presidentsgallery/arundale.htm) (englisch)
- Biografie und Bild (http://www.theosophycardiff.care4free.net/arundalebiography.htm) (englisch)
- Kurze Biografie (http://kingsgarden.org/English/Organizations/lcc.gb/LCIS/Scriptures/Liberal/Arundale/ArundaleBio.html) (englisch)
- Bericht und Bilder der *Kalakshetra*-Tanzschule (http://home.planet.nl/~pesch082/htmlpag/E/e09e.html) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel George Arundale (http://de.wikipedia.org/wiki/George_Arundale) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Arundale&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=George_Arundale&oldid=33336“

Kategorien: Theosoph | Freimaurer | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 08:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 941-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:George Arundale.jpg

Aus AnthroWiki

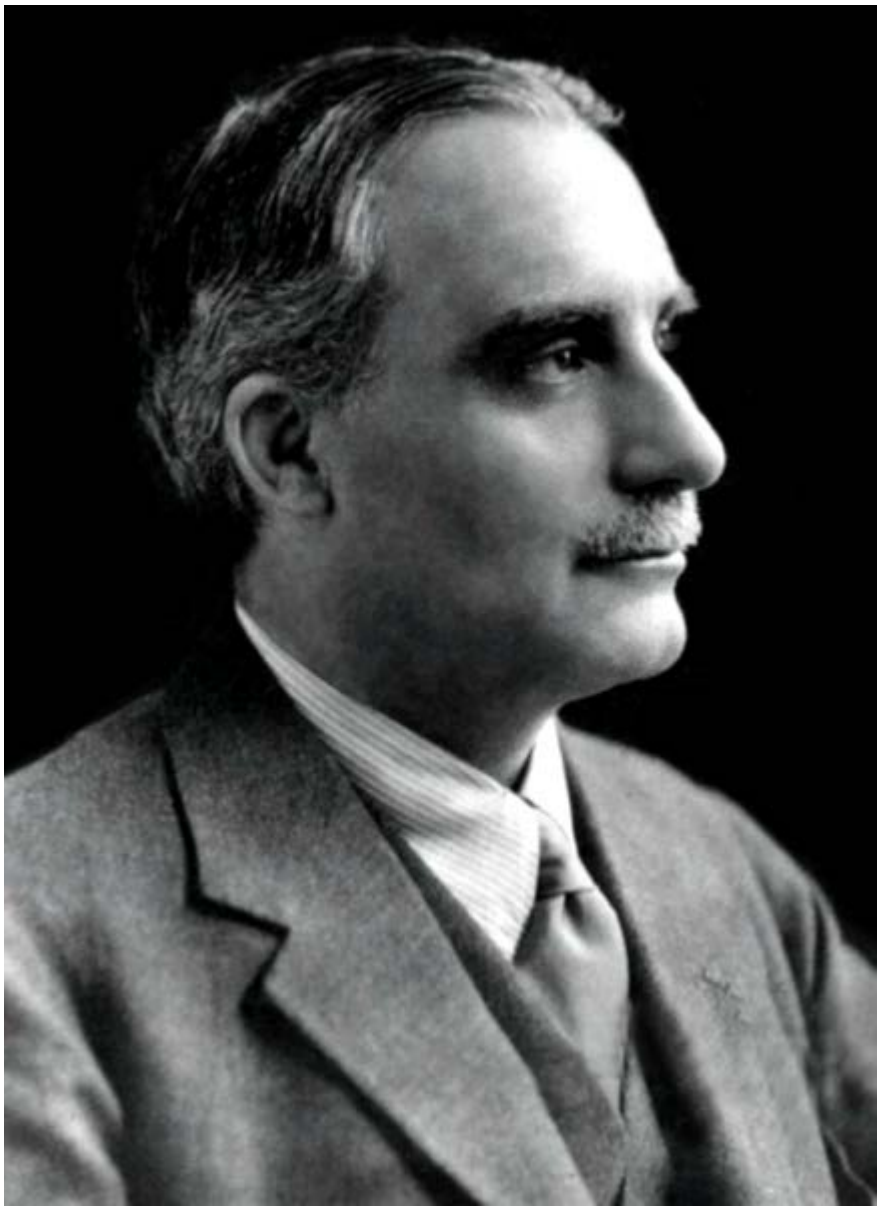

Keine höhere Auflösung vorhanden.
George_Arundale.jpg (436 × 600 Pixel, Dateigröße: 121 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

George Arundale

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:30, 3. Aug. 2009	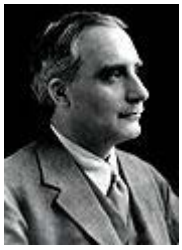	436 × 600 (121 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	George Arundale

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- George Arundale

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:George_Arundale.jpg&oldid=33335“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 08:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:George Berkeley by John Smibert.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 441 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.400 × 3.258 Pixel, Dateigröße: 985 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

George Berkeley, Gemäde von John Smibert

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:George_Berkeley_by_John_Smibert.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:00, 23. Mär. 2011		2.400 × 3.258 (985 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:George Berkeley, Gemäde von John Smibert Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:George_Berkeley_by_John_Smibert.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:George Berkeley by John Smibert.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalienproblem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:George_Berkeley_by_John_Smibert.jpg&oldid=39038“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 09:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

George Henry Felt

Aus AnthroWiki

George Henry Felt (* 21. September 1831 in den USA; † nach 1895) war ein US-amerikanischer Ingenieur, Erfinder, Ägyptologe, Freimaurer und Theosoph.

Leben und Wirken

Während des Sezessionskrieges erfand Felt eine Signalrakete zur Nachrichtenübermittlung bei militärischen Operationen, darauf erhielt er am 25. August 1863 ein Patent. Eine weitere Erfindung betraf eine Sprengkapsel (Blasting Plug), die er am 27. Februar 1866 patentieren ließ. Neben seiner Tätigkeit als Ingenieur beschäftigte er sich mit der Ägyptologie, vor allem mit dem „Geheimwissen“ der Ägypter. Er war Mitglied einer Freimaurerloge. 1877 soll Felt in England eine *Society for occult research* (Gesellschaft zur Erforschung des Okkultismus) gegründet haben, deren Präsident er auch gewesen sein soll, Belege dafür fehlen jedoch.

Felt war Mitbegründer und Mitglied der Theosophischen Gesellschaft (TG). Am 7. September 1875 hielt er in der Wohnung von Helena Petrovna Blavatsky in New York ein Referat über *The Lost Canon of Proportion of the Egyptians* (= Das verlorene Proportionensystem der alten Ägypter („Proportion“ ist hier im Sinne von „idealem Größenverhältnis“ gemeint, z. B. Goldener Schnitt)). Das entscheidende an diesem Vortrag war, dass Felt nicht nur über den Symbolgehalt der geometrischen Figuren der alten Ägypter referierte. Vielmehr nahm er dabei für sich in Anspruch, entdeckt zu haben, wie die ägyptischen Priester mittels Evokation Kontakt zu den Elementarwesen von Erde, Wasser, Feuer und Luft herstellen konnten, um dieselben für sich dienstbar zu machen, bei einer solchen Beschwörung würden auch verschiedene schemenhafte Figuren sichtbar werden - soweit Felt. Die darauffolgende Diskussion drehte sich dann, natürlich, gerade um das Thema der okkulten Kräfte der frühgeschichtlichen Magier. Dabei verstieg sich Felt zu der Behauptung, er hätte diese magischen Kräfte selbst erprobt und könne dadurch mit Gnomen, Sylphen, Undinen, Elfen usw. in Verbindung treten. Der nächste Schritt war dann sein Versprechen, dies zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zu demonstrieren. Diese Gespräche beflügelten die Phantasie der Anwesenden und brachten Henry Steel Olcott auf den Gedanken, eine Gesellschaft zur Untersuchung derartiger Dinge ins Leben zu rufen. Somit war Felts Vortrag der Impulsgeber für die Gründung der TG und hatte auch zu deren damaliger Zielsetzung, der wissenschaftlichen Erforschung des Okkultismus, angestiftet.
Am nächsten Tag, dem 8. September, war Felt Mitunterzeichner der Gründungsurkunde für die TG und bei einer Versammlung am 30. Oktober, wählte man ihn zum Vizepräsidenten der Gesellschaft. Trotz mehrmaliger Ermahnung Olcotts, des Präsidenten der TG, sein Versprechen einer öffentlichen Demonstration der magischen Kräfte einzulösen, schob Felt seine Vorführung immer wieder hinaus. Schließlich nahm er auch an den Treffen der TG nicht mehr teil, spätestens ab 1876 war es offensichtlich, dass er nicht in der Lage war, den geforderten Beweis zu erbringen. Dies war für zahlreiche TG-Mitglieder Anlass, die Gesellschaft zu verlassen und bedeutete einen empfindlichen Rückschlag für die gerade erst ins Leben gerufene Organisation. Später wurde Felt aus seiner Position als Vizepräsident der TG abgewählt, es ist unklar, ob dies auch seinen Ausschluss als Mitglied bedeutete.

Werke

- *Proceedings of a court of inquiry, convened by special order no. 85, Headquarters Department of Washington, at the request of First Lieut. George H. Felt, Fifty-fifth N.Y.S.M. and acting signal officer, U.S.A.*. W. Felt, New York 1863
- *The Kaballah of the Egyptians and the Greek canon of proportion*. J.W. Bouton, New York o.J.

Weblinks

- Die Gründung der Theosophischen Gesellschaft (http://www.blavatskyarchives.com/olcott1890.htm) (englisch)

Die Patenturkunde für Felts *Signal Rocket* (http://www.civilwarsignal.org/signalpatents/0039636.pdf) (englisch, pdf-Dokument, 282 kB)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel George Henry Felt (http://de.wikipedia.org/wiki/George_Henry_Felt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Henry_Felt&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=George_Henry_Felt&oldid=32541“
Kategorien: Biographie | Ingenieur | Erfinder | Ägyptologe | Freimaurer (19. Jahrhundert) | US-amerikanischer Freimaurer | US-Amerikaner | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Geboren 1831 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 544-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

George Ripley

Aus AnthroWiki

George Ripley (* ~1415, † 1490) war einer der bedeutensten englischen Alchemisten. Über sein Leben ist wenig mehr bekannt, als dass er vermutlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Kanoniker in der Priorei des Hl. Augustinus in Bridlington in Yorkshire war und sich dort der Naturforschung und namentlich der Alchemie widmete. Um seine Kenntnisse zu erweitern, unternahm er Reisen nach Frankreich, Deutschland und Italien. Für einige Zeit lebte er in Rom, wo er von Papst Innozenz VIII. 1477 zum Kammerherrn ernannt wurde, um seine Studien noch nachdrücklicher fortführen zu können. Als er 1478 nach England zurückkehrte, kannte er bereits den Weg zur Bereitung des Steins der Weisen. Elias Ashmole berichtete, dass er den Malteserrittern für ihren Kampf gegen die Türken jährlich 100.000 Pfund Sterling zugewendet haben soll - für Ashmole ein klarer Beweis, dass er die Kunst des Goldmachens beherrschte. Die weitere intensive alchemistische Arbeit war jedoch im Orden nicht erwünscht. Er wurde aus dem Orden entlassen und trat dem Karmeliterorden in Boston bei, wo er 1490 starb.

Lindwurm-Drache aus Ripley's *The Alchemical Scrolls*

Ripleys bedeutenstes Werk, *The Compound of Alchemy*, beschreibt in Versen die 12 Stufen (*The Twelve Gates*) des alchemistischen Weges zur Bereitung des Steins der Weisen.

Werke (Auswahl)

- The Compound of Alchymy
- The Alchemical Scrolls
- The Mistery of Alchymists
- The Bosome-Book
- Liber Secretisimus
- Five Preparations of the Philosopher’s Mercury
- A Treatise of Mercury and the Philosophers Stone
- Cantilena

Literatur

- Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Weblinks

- The Works of Sir George Ripley (http://www.alchemywebsite.com/ripworks.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=George_Ripley&oldid=36475“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 03:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 713-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:George Ripley Alchemy Dragon.jpg

Aus AnthroWiki

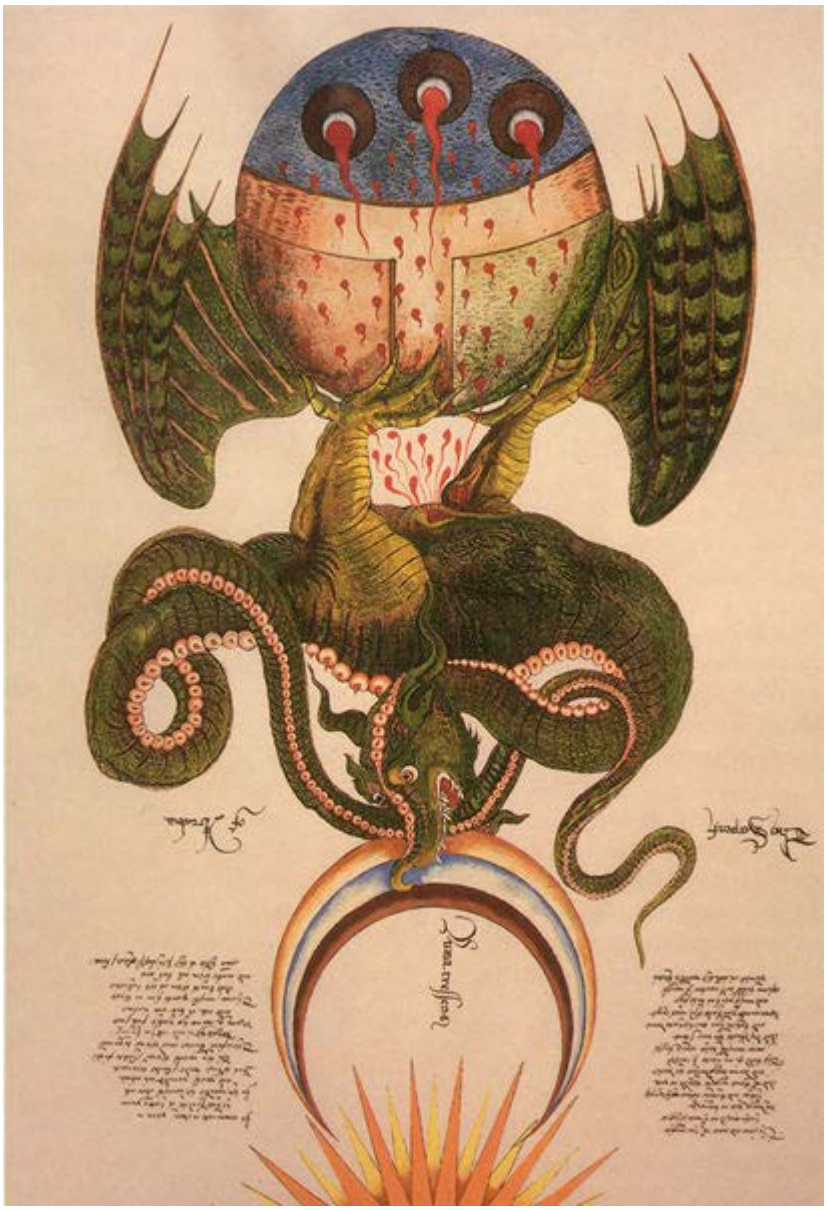

Größe dieser Vorschau: 410 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 878 Pixel, Dateigröße: 220 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Lindwurm-Drache aus Sir George Ripley: *The Alchemical Scrolls*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:24, 28. Dez. 2010		600 × 878 (220 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lindwurm-Drache aus Sir George Ripley: "The Alchemical Scrolls"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- George Ripley

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	575 dpi
Vertikale Auflösung	575 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	21:09, 8. Aug. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:George_Ripley_Alchemy_Dragon.jpg&oldid=36468“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 02:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

George Robert Stow Mead

Aus AnthroWiki

George Robert Stow Mead (manchmal auch *George Robert **Stowe** Mead*, meist nur *GRS Mead* bzw. *G.R.S. Mead*) (* 22. März 1863 in Peckham (heute zu London), England; † 28. September 1933 in London) war ein englischer Autor, Theosoph und Gründer der Quest Society.

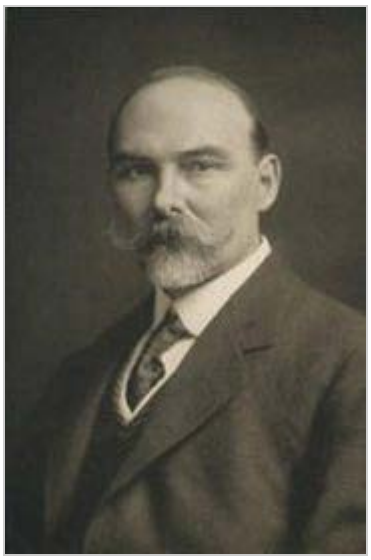

George Robert Stow Mead

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit, Beruf, Ehe
  - 1.2 Der Theosoph
  - 1.3 Der Autor
- 2 Werke (Auswahl)
  - 2.1 Als Autor
  - 2.2 Als Übersetzer
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit, Beruf, Ehe

Mead wurde am 22. März 1863 in Peckham, heute ein Teil des Londoner Stadtbezirkes London Borough of Southwark, als jüngeres von zwei Kindern von *Robert* und *Charlotte Mead* geboren. Er wuchs in Nuneaton auf, der Vater war Oberst der Artillerie bei der Royal Army. Nach dem Besuch der *King's School* in Rochester studierte er ab 1881 am St John's College in Cambridge Mathematik. Nach kurzer Zeit gab er dieses Studium aber auf und wechselte zu Klassischer Altertumswissenschaft (Classics) sowie Latein und Altgriechisch. 1884 Abschluss als Bachelor of Arts und 1886 Master of Arts. An der University of Oxford scheint er das Studium der Östlichen Philosophie begonnen zu haben, ob er dieses beendete ist unklar. Bis 1889 wirkte er als Lehrer an einer Privatschule.

1899 heiratete Mead die Theosophin *Laura Mary Cooper* (1857-1924), die er in der Theosophischen Gesellschaft kennengelernt hatte. Die Ehe blieb kinderlos.

Der Theosoph

Nach dem ersten Studienabschluß als Bachelor trat er 1884 der London Lodge und damit der Theosophischen Gesellschaft bei. Nachdem er im Mai 1887 erstmals Helena Blavatsky kennengelernt hatte, gab er 1889 seinen Beruf als Lehrer auf, wurde ihr Privatsekretär und trat der Blavatsky Lodge bei, die er später auch als Präsident leitete. Neben der Erledigung von Blavatskys Korrespondenz unterstützte er sie als Assistent bei der Herausgabe ihrer Zeitschrift Lucifer und wurde am 9. Juli 1890 Generalsekretär der neu ins Leben gerufenen europäischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft, der *European Section of the Theosophical Society*. Nach Blavatskys Tod, am 8. Mai 1891, organisierte und leitete er ihre Feuerbestattung.

Als Annie Besant Herausgeberin der Zeitschrift *Lucifer* wurde, war er ihr Stellvertreter, ab September 1887 als Hauptverantwortlicher, zeichnete er für die Umbenennung des Blattes in The Theosophical Review verantwortlich.

1891 übernahm er auch die Herausgabe der theosophischen Zeitschrift The Vahan und besorgte 1893 zusammen mit Besant die Überarbeitung des Werkes Die Geheimlehre (Band 1+2) für deren 3. Auflage (auf dieser überarbeiteten 3. Auflage beruht die vollständige deutsche Übersetzung). Die Mitarbeit am umstrittenen dritten Band der *Geheimlehre*, welcher 1897 von Besant herausgegeben wurde, lehnte er allerdings ab. Wegen der Zunahme seiner Tätigkeit als Autor und Übersetzer, trat er im April 1898 von seinem Amt als Generalsekretär der europäischen Sektion zurück.

Charles Webster Leadbeater wurde am 16. Mai 1906 wegen angeblicher homosexueller Beziehungen zu seinen Schülern aus der Theosophischen Gesellschaft ausgeschlossen. Nachdem Annie Besant im Juni 1907 neue Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft geworden war, setzte sie im Januar 1909 die Wiederaufnahme Leadbeaters durch. Mead opponierte heftig gegen diese Entscheidung und als dies erfolglos blieb, trat er, neben einer Reihe anderer Theosophen, am 20. Februar 1909 aus der Theosophischen Gesellschaft aus und legte sämtliche Ämter zurück.

Daraufhin gründete er am 11. März 1909 eine eigene, von der Theosophischen Gesellschaft unabhängige Organisation, die Quest Society. Dazu begründete er die Zeitschrift The Quest, für die er auch als Herausgeber fungierte. Die Weltwirtschaftskrise 1929 brachte auch Mead und eine Reihe von Mitgliedern der Quest Society in finanzielle Schwierigkeiten, so dass die Organisation 1930 aufgelöst werden musste und die Zeitschrift The Quest eingestellt wurde.

Der Autor

Sein Werk umfasste die Themenbereiche Gnostizismus, Neuplatonismus, Hermetik und Religion. Er übersetzte 1896 als erster die Pistis Sophia ins englische, bis heute (2006) liegt keine bessere Übertragung dieses Werkes vor. Daneben veröffentlichte er in den Zeitschriften Lucifer, The Theosophical Review, The Vahan und The Quest eine Reihe von Artikeln. Als einer von wenigen theosophischen Autoren erlangten einige seiner Werke auch bei der etablierten Wissenschaft Anerkennung. Friedrich Max Müller und Carl Gustav Jung dankten ihm für seine Arbeit. Wegen seiner Mitgliedschaft bei der Theosophischen Gesellschaft wurde und wird sein Werk dennoch häufig nur mit Vorurteil betrachtet.

Werke (Auswahl)

Als Autor

- *Did Jesus Live 100 B.C.*. Kessinger, Whitefish 1997, ISBN 1564591301. (Reprint von 1903)
- *Echoes from the gnosis*. Theosophical Publishing House, Wheaton 2005, ISBN 0835608417.
- *Simon Magus*. Indy Publish 2006, ISBN 1428000429. (Reprint von 1892)

Als Übersetzer

- *Orpheus, The Theosophy of the Greeks*. Adamant Media, Boston 2005, ISBN 140218316X. (Reprint von 1896)
- *Pistis Sophia, The gnostic tradition of Mary Magdalene, Jesus, and his disciples*. Dover Publications, Mineola 2005, ISBN 0486440648.
- *Thrice Greatest Hermes*. Samuel Weiser, Newburyport 2001, ISBN 0877289476. (Reprint von 1906)

Literatur

Nicholas Goodrick-Clarke, Clare Goodrick-Clarke: *G.R.S. Mead and the gnostic quest*. North Atlantic Books, Berkeley 2005, ISBN 155643572X.

Weblinks

-
- Literatur von und über George Robert Stow Mead (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=117722871) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Bild (http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos29.htm)
- Biografie und Essay über seine Beziehung zur *Gnosis* (http://www.questbooks.net/pdf/Echoesprelim.pdf) (Englisch, PDF 495 KB)
- Biografie und in der Theosophischen Gesellschaft (http://www.parascience.org/gilbert.htm) (Englisch)
- Biografie, Bilder und Weblinks zu zahlreichen Büchern online (http://www.gnosis.org/library/grs-mead/mead_index.htm) (Englisch)
- Resolution anlässlich des Austrittes aus der Theosophischen Gesellschaft und Gründung der *Quest Society* (http://kingsgarden.org/English/organizations/LCC.GB/LCIS/Scriptures/Liberal/Leadbeater/Protest1909.html) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel George Robert Stow Mead (http://de.wikipedia.org/wiki/George_Robert_Stow_Mead) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Robert_Stow_Mead&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=George_Robert_Stow_Mead&oldid=26449“

Kategorien: Mann | Engländer | Autor | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Geboren 1863 | Gestorben 1933 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 13:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.057-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:George Robert Stow Mead.002.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
George_Robert_Stow_Mead.002.jpg (187 × 284 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

George Robert Stow Mead (1863-1933)

Quelle: http://www.cardifftheosophy.uku.co.uk/Mead.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:26, 29. Mär. 2008		187 × 284 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	George Robert Stow Mead (1863-1933) Quelle: http://www.cardifftheosophy.uku.co.uk/Mead.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:George Robert Stow Mead.002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- George Robert Stow Mead

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:George_Robert_Stow_Mead.002.jpg&oldid=26448“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 13:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geozentrisches Weltbild

Aus AnthroWiki

Im **geozentrischen Weltbild** steht die kugelförmige Erde (griechisch *geos*) im Zentrum des Universums. Alle weiteren Himmelskörper (Mond, Sonne, Planeten) umkreisen die Erde in verschiedenen von innen nach außen konzentrisch angeordneten Sphären (durchsichtigen Hohlkugeln). Die äußerste Sphäre wird von den Fixsternen besetzt. Das geozentrische System richtet sich weniger nach den physischen Verhältnissen, sondern fußt auf der okkulten Erkenntnis, dass die Planeten Marksteine für die Herrschaftsbereiche der höheren geistigen Hierarchien sind. Es gilt exakt für den astralen Plan.

Geozentrisches Weltbild

Das geozentrische Weltbild ist nicht zu verwechseln mit dem Konzept der flachen Erde.

Das geozentrische Weltbild wurde im klassischen Altertum in Griechenland eingeführt, nachdem man die Kugelgestalt der Erde entdeckt hatte. Bis zum Ende des Mittelalters war es in Europa allgemein verbreitet; daneben wurde es auch im alten China gelehrt. Neben anderen altgriechischen Gelehrten wie Hipparchos von Nikaia oder Aristoteles war Ptolemäus der wichtigste und ein einflussreicher Verfechter des geozentrischen Weltbilds. Manchmal wird auch vom Ptolemäischen Weltbild gesprochen.

Das geozentrische Weltbild basiert auf der insbesondere in der Antike formulierten Ansicht, dass die Erde (und implizit die Menschen) im Zentrum des Universums sei, und dass alle Bewegungen auf Kreisbahnen abliefen (und somit perfekt seien). Die wichtigste Begründung für die Annahme des geozentrischen Weltbildes war die Beobachtung der Schwerkraft, die sich damit erklären ließ, dass alles Schwere seinem natürlichen Ort, dem Mittelpunkt der Welt, zustrebe. Von der Sonne und den Planeten nahm man dagegen an, sie bestünden aus einem himmlischen fünften Element (lateinisch Quintessenz), dessen natürliche Bewegung die Kreisbahn sei.

Kosmologie aus einem Exemplar der Schedelschen Weltchronik (1493?), fol. 5v

Eine Herausforderung an das geozentrische Weltbild war die plötzliche scheinbar rückwärtige Bewegung der äußeren Planeten (etwa Jupiter) gegen den Sternhintergrund. Dieses auch als "retrograde Bewegung" bezeichnete Phänomen wird hier innerhalb der so genannten Epizykeltheorie durch Epizykel modelliert; danach bewegen sich die äußeren Planeten in einer Kreisbahn um einen (gedachten) Punkt, der wiederum die Erde umkreist. Ptolemäus konstruierte zur noch genaueren Planetenbahnvorhersage ein erweitertes System, in dem die Planetenbahnen auf Epizykel in Epizykel verliefen; Berechnungen innerhalb dieses Modells waren sehr kompliziert. (Im heliozentrischen Weltbild sind Epizykel überflüssig.)

Die römisch-katholische Kirche übernahm und verteidigte dieses Weltbild entschieden, unter anderem im Prozess gegen Galileo Galilei.

Erst durch die Arbeiten von Nikolaus Kopernikus (*De Revolutionibus Orbium Coelestium*, 1543), Tycho Brahe und Johannes Kepler erwies sich das geozentrische Weltbild als überholt und wurde durch das letztendlich einfachere und leichter (mathematisch) benutzbare heliozentrische Weltbild ersetzt, das sich mit Isaac Newtons Gravitationstheorie hervorragend erklären ließ. Die Unterscheidung zwischen irdischer und himmlischer Materie wurde damit fallengelassen.

Im Rahmen der modernen naturwissenschaftlichen Kosmologie wird auch die Sonne nicht mehr als Mittelpunkt der Welt angesehen. In der Einsteinschen Relativitätstheorie gibt es überhaupt keinen Mittelpunkt der Welt mehr, bzw.

dieser ist immer dort anzunehmen, wo der jeweilige Betrachter sich befindet.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Geozentrisches Weltbild (http://de.wikipedia.org/wiki/Geozentrisches_Weltbild) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geozentrisches_Weltbild&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geozentrisches_Weltbild&oldid=21399“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 17:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.892-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gerald Häfner

Aus AnthroWiki

Gerald Häfner (* 3. November 1956 in München) ist ein deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments (seit der Europawahl 2009) und ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Häfner ist Publizist, Waldorflehrer und (Mit-)Gründer zahlreicher Initiativen und Stiftungen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Tätigkeit und Schwerpunkte als Abgeordneter des Deutschen Bundestags
- 3 Tätigkeit als Abgeordneter des Europäischen Parlaments
- 4 Ehrungen
- 5 Veröffentlichungen
- 6 Referenzen
- 7 Weblinks

Leben

Von 1978 bis 1984 studierte Häfner Germanistik, Waldorfpädagogik, Sozialwissenschaften und Philosophie in München, Witten und Bochum.

Er gehörte zu den Mitbegründern der Partei DIE GRÜNEN, dort in den Gründungsjahren (1979–1981) Kreisvorsitzender in München sowie Geschäftsführer und Pressesprecher des Landesverbandes Bayern, später Bezirksvorsitzender in Schwaben und von 1991 bis 1994 Landesvorsitzender in Bayern. Ab 1987 war er insgesamt 10 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages. Zwischen 1990 und 1992 war er Gründer und Mitglied im *Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder*.

Häfner ist (Mit-)Gründer von verschiedenen Initiativen, insbesondere im Bereich von Demokratie, Bürgerrechten und Verfassung, (u.A. Volksentscheid gegen Atomanlagen, Mehr Demokratie e.V., Democracy International) sowie verschiedener Stiftungen. (u.A. Stiftung Aufarbeitung von SED-Unrecht, Petra-Kelly-Stiftung.)

Er ist freiberuflicher Publizist, unter anderem über Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie und war viele Jahre Vorstandssprecher von Mehr Demokratie. Er war Gast in diversen Funk- und Fernsehsendungen, etwa bei *Sabine Christiansen* und *Maybrit Illner*.

Häfner ist bekennender Anthroposoph und war kurzzeitig einer der Generalsekretäre der Deutschen Landesgesellschaft der Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft.[1]

Er lebt in München, ist ledig und Vater zweier Kinder.

Tätigkeit und Schwerpunkte als Abgeordneter des Deutschen Bundestags

Gerald Häfner war insgesamt zehn Jahre lang (1987–1990, 1994–1998 und 2001–2002) Mitglied des Deutschen Bundestages für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Dort war er als rechtspolitischer Sprecher sowie Mitglied und Obmann im Rechtsausschuss, im Geschäftsordnungsausschuss und im Ausschuss Deutsche Einheit, Mitglied im Europaausschuss und im Innenausschuss (SV) vor allem mit Fragen von Demokratie, Recht und Verfassung sowie

mit Deutschland- und Europapolitik beschäftigt.

Häfner hat eine Reihe von Gesetzentwürfen zur Stärkung der Demokratie, der Bürgerrechte und der Bürgerbeteiligung in den Deutschen Bundestag eingebracht. Diese enthielten zahlreiche konkrete und ausgearbeitete Vorschläge zur Verbesserung der Demokratie, der Transparenz sowie der demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger, von der Verbesserung des Wahlrechtes, der Neuregelung der Politik(er)finanzierung und der Verankerung der Informationsfreiheit bis hin zur Einführung von Volksbegehren und Volksentscheid. Er hat darüber hinaus viele fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe initiiert, vom Alternativentwurf zum Transplantationsgesetz bis hin zum ersten Entwurf eines Nichtraucherschutzgesetzes und zahlreichen Vorstößen zur Parlamentsreform. Häfner war auch Mitautor mehrerer Verfassungsentwürfe sowie Sachverständiger für Demokratie- und Verfassungsfragen, Bürgerbeteiligung bzw. Parlamentsreform unter anderem für die Landtage von Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sowie für mehrere Parlamente im europäischen und internationalen Ausland.

Tätigkeit als Abgeordneter des Europäischen Parlaments

Gerald Häfner wurde am 7. Juni 2009 für Bündnis 90/Die Grünen in das Europäische Parlament gewählt. Er gehört der Fraktion Grüne/Efa an. Als Abgeordneter ist er Mitglied im Ausschuss für konstitutionelle Fragen und im Rechtsausschuss, stellv. Mitglied im Petitionsausschuss, stellv. Vorsitzender der Korea-Delegation und stellv. Mitglied in der ASEAN- sowie der Kaukasus-Delegation des Europäischen Parlamentes.

Ehrungen

Gerald Häfner erhielt verschiedene Auszeichnungen, so das „Silberne Mikrofon“ als bester Redner der Abgeordneten des Deutschen Bundestages in der 14. Wahlperiode (2001) oder den „National Leadership Award für Politische Innovation“ des *Economic Forum Deutschland* (2005).

Veröffentlichungen

- Gerald Häfner: *Erfahrungen, Stand und Perspektiven der direkten Demokratie in Deutschland und Österreich.* in: Jos Verhulst & Arjen Nijeboer (Hrsg.): *Direkte Demokratie. Fakten, Argumente, Erfahrungen.* Brüssel: Democracy International, 2009. ISBN 9789078820024
- Michael Efler, Gerald Häfner, Roman Huber, Percy Vogel: *Europa: nicht ohne uns! Abwege und Auswege der Demokratie in der Europäischen Union*. Hamburg: VSA Verlag, 2009. ISBN 3899653602
- Gerald Häfner: *Direkte Demokratie erkämpfen. Von der gesteuerten Demokratie zum Kampf um das Steuerruder.* in: Müller, U., Giegold, S., Arhelger, M. (Hrsg.): *Gesteuerte Demokratie? Wie neoliberale Eliten Politik und Öffentlichkeit beeinflussen.* Hamburg: VSA-Verlag, 2004. ISBN 3899651006
- Gerald Häfner: *Die Renaissance der Brüderlichkeit.* in: Attali, Jacques: *Brüderlichkeit. Eine notwendige Utopie im Zeitalter der Globalisierung.* Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, 2003. ISBN 3772522351
- Gerald Häfner: *Deutsche Einheit durch die Hintertür.* in: Schulz, W., Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.): *Der Bündnis-Fall: politische Perspektiven 10 Jahre nach der Gründung des Bündnis 90.* Bremen: Ed. Temmen, 2001. ISBN 3861087960
- Gerald Häfner: *Denkschrift zu einer Verfassung für den Bund deutscher Länder.* in: *Vom Grundgesetz zur deutschen Verfassung. Denkschrift und Verfassungsentwurf.* Baden-Baden: Nomos, 1999. ISBN 3789025062
- Gerald Häfner: *Der Tod im Leben von Petra Kelly und Joseph Beuys.* in: Kelly, Petra; Beuys, Joseph: *Diese Nacht, in die die Menschen...* Wangen: FIU-Verlag, 1994. ISBN 3928780077

Referenzen

1. ↑ *„...Gerald Häfner ist übrigens ein guter Redner und ein wunderbar differenzierter Mensch...er ist kein ehemaliger Waldorfschüler und nicht das Kind von Anthroposophen. Muss ihn mal fragen, wie er "bekehrt" wurde...*
   ...überall stecken natürlich auch bei "Mehr Demokratie" noch "Anthroposophie" und "Anthroposophen" drin. Das gilt aber auch für die Öko- und sogar die Friedensbewegung...Sollten wir deshalb den Kampf für die

Umwelt und den Frieden aufgeben? - natürlich nicht...“ in *Ich bin kein Anthroposoph! – Interview mit Daniel Schily (http://rudolf-steiner.blogspot.com/2009_06_01_archive.html)* , in [Kritische] Nachrichten aus der Welt der Anthroposophie, 6.6.2009

Weblinks

- Biografie beim Europäischen Parlament (http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=DE&partNumber=1&language=DE&id=96758)
- Homepage der Fraktion Die Grünen/Efa im Europäischen Parlament (http://www.greens-efa.eu)
- Homepage der deutschen Delegation der Grünen im Europäischen Parlament (Europagruppe GRÜNE) (http://www.gruene-europa.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gerald Häfner (http://de.wikipedia.org/wiki/Gerald_H%C3%A4fner) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerald_H%C3%A4fner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gerald_Häfner&oldid=37509“

Kategorien: Bundestagsabgeordneter | MdEP für Deutschland | Bündnis-90/Die-Grünen-Mitglied | Anthroposoph | Deutscher | Mann | Geboren 1956

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 18:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 531-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gerechtigkeit

Aus AnthroWiki

Die **Gerechtigkeit** (griech. δικαιοσύνη, *dikaiosýne*, lat. *iustitia*, engl. und franz. *justice*) ist eine der vier von Platon genannten Kardinaltugenden. Nach seiner Auffassung ist sie die herausragende Tugend, der gemäß jeder das erfüllt, was seine Aufgabe ist und durch die er die drei Seelenteile, nämlich das *Begehrende*, das *Muthafte* und das *Vernünftige*, im rechten Gleichgewicht hält[1]. Gerechtigkeit ist derart der Ausdruck der Ich-Kraft, die die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander bringt. Diese innere Ausgewogenheit ist die notwendige Voraussetzung, um auch im äußeren Leben den anderen Menschen gegenüber Gerechtigkeit walten zu lassen. Insofern die Aufrichtekraft des Menschen ebenfalls Ausdruck seines Ichs ist, hängt die Gerechtigkeit auch mit dieser zusammen - nur der *aufrechte* Mensch kann gerecht sein. Die Gerechtigkeit ist darüber hinaus ein Maß dafür, wie wir mit dem Göttlichen zusammenhängen.

> "Dieselbe Kraft, die wir gebrauchen als Kind, wenn wir uns vom kriechenden Wesen aufrichten, lebt in uns, wenn wir die Tugend der Gerechtigkeit, die vierte der von Plato angeführten, haben.
>
> Wer wirklich die Tugend der Gerechtigkeit übt, stellt ein jedes Ding, ein jedes Wesen an den richtigen Platz hin, geht aus sich heraus und in die andern hinein. Das heißt, in der allumfassenden Gerechtigkeit leben. In der Weisheit leben, heißt, die besten Früchte ziehen aus den Kräften, die wir in früheren Inkarnationen aufgespeichert haben. Und wenn wir da schon hinweisen mußten auf dasjenige, was uns in den früheren Inkarnationen zuteil war, wo noch göttliche Kräfte uns durchzogen, müssen wir bei der Gerechtigkeit noch mehr darauf hinweisen: Wir stammen aus dem Kosmos. Gerechtigkeit üben wir, wenn wir die Kräfte entfalten, durch die wir mit dem ganzen Kosmos, aber in geistiger Beziehung, zusammenhängen. Die Gerechtigkeit stellt das Maß dazu dar, wie ein Mensch mit dem Göttlichen zusammenhängt. Die Ungerechtigkeit ist, praktisch, gleich dem Gottlosen, gleich dem, der seinen göttlichen Ursprung verloren hat, und wir lästern Gott, den Gott, von dem wir abstammen, wenn wir irgendeinem Menschen Unrecht tun." (Lit.: GA 159, S 23 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=23))

Anmerkungen

1. ↑ Platon: Politeia 443d

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gerechtigkeit&oldid=39829“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik | Recht

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 23:18 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 482-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gerhard Kienle

Aus AnthroWiki

Gerhard Kienle (* 22. November 1923 in Madrid; † 2. Juni 1983 in Herdecke) war ein deutscher anthroposophischer Arzt, Neurologe, Gesundheitspolitiker und Wissenschaftstheoretiker. Er war Hauptbegründer des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke und der Universität Witten/Herdecke.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Der Sohn einer Diplomatenfamilie wuchs in Madrid auf und zog 1940 nach Berlin. Von 1945 bis 1948 studierte er an der Universität Tübingen Medizin und promovierte dort. 1953 wurde er Assistent an der Nervenklinik der Universität Tübingen. In den Jahren 1963 bis 1968 war er neurologischer Oberarzt unter Prof. Duus am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt am Main. In dieser Zeit verfasste er eine freie Habilitation über den nicht-euklidischen Sehraum des Menschen. 1968 war er an der Grundsteinlegung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke beteiligt, das 1969 eingeweiht wurde.

In den 1970er Jahren setzte er sich für die gesetzliche Verankerung und wirtschaftliche Erstattungsfähigkeit der homöopathischen, naturheilkundlichen und anthroposophischen Medizin im deutschen Gesundheitswesen ein. In seiner Rolle als wissenschaftlicher Gutachter des Arzneimittelausschusses des Bundestages hatte er die methodenpluralistische Fassung des Arzneimittelgesetzes von 1976 zu verantworten.

1982 war er maßgeblicher Mitbegründer der Universität Witten/Herdecke als erste private Universität der Bundesrepublik Deutschland.

In seinen Büchern kritisierte Gerhard Kienle den vorherrschenden Glauben in die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus Tierversuchen mit Medikamenten auf den Menschen, indem er prinzipielle Unterschiede zwischen Mensch und Tier aufzeigte und unzulässige Argumentationen zugunsten von Tierversuchen aufzudecken suchte, wiewohl er nicht prinzipiell gegen diese Versuche war.

Werke

(Auswahl)

- *Die optischen Wahrnehmungsstörungen und die nicht-euklidische Struktur des Sehraums*, Stuttgart 1968
- *Arzneimittelsicherheit und Gesellschaft*, Schattauer, Stuttgart 1974
- *Christentum und Medizin. Vorträge*, Urachhaus
- *Die Zulassung von Arzneimitteln und der Widerruf von Zulassungen nach dem Arzneimittelgesetz von 1976*, mit R. Burkhardt, Stuttgart 1982
- *Der Wirksamkeitsnachweis für Arzneimittel. Analyse einer Illusion*, mit R. Burkhardt, Stuttgart 1983
- *Die ungeschriebene Philosophie Jesu*, Urachhaus

Literatur

- Peter Selg: *Gerhard Kienle - Leben und Werk*. (Band 1: *Eine Biographie*. Band 2: *Ausgewählte Aufsätze und Vorträge*) Verlag am Goetheanum. Dornach. 2003. ISBN 3-7235-1165-1 (Biographie)
- Peter Selg: *Anfänge anthroposophischer Heilkunst. Ita Wegman, Friedrich Husemann, Eugen Kolisko, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven, Karl König, Gerhard Kienle.* (Pioniere der Anthroposophie; Band 18) Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum. Dornach. 2000. ISBN 3-7235-1088-4

Weblinks

-
- Literatur von und über Gerhard Kienle (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=124715931) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurzbiographie, verfasst von Peter Selg (http://biographien.kulturimpuls.org/personen.php)
- Interview mit Kienles Mitautor und Mitarbeiter Rainer Burkhardt (http://www.info3.de/ycms/printartikel_1266.shtml)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gerhard Kienle (http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Kienle) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerhard_Kienle&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gerhard_Kienle&oldid=25157“

Kategorien: Biographie | Mann | Arzt | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.509-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gerhard Wehr

Aus AnthroWiki

Gerhard Wehr (* 26. September 1931 in Schweinfurt) ist ein deutscher evangelischer Theologe, Mystik-Forscher, Publizist und Schriftsteller.

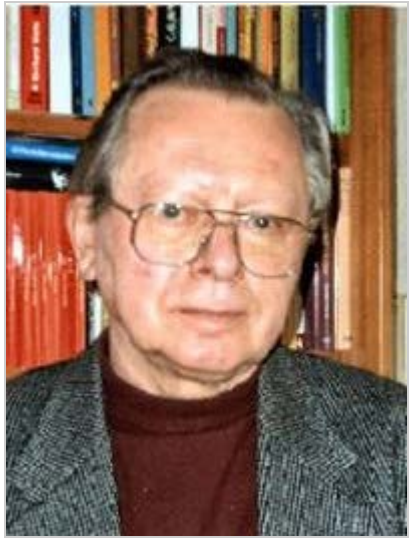

Gerhard Wehr

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
  - 2.1 Biographisches
  - 2.2 Sachbücher
  - 2.3 Als Herausgeber
- 3 Weblinks

Leben

Gerhard Wehr ließ sich zunächst zum Diakon ausbilden. Er ist als Herausgeber und Autor von Sachbüchern zur Tiefenpsychologie (speziell die analytische Psychologie) und esoterischen Themen mit dem Schwerpunkt Christliche Mystik sowie als Verfasser zahlreicher Biografien – insbesondere über Jakob Böhme, Martin Buber, C.G. Jung / C.G. Jung und Rudolf Steiner – hervorgetreten.

Sein beruflicher Werdegang begann in der kirchlichen Sozialarbeit und Erwachsenenbildung, gefolgt von einem langjährigen Lehrauftrag an der Diakonenschule in Rummelsberg. Seither lebt er als freier Schriftsteller im benachbarten Schwarzenbruck. Er ist Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften; für sein theologisch-publizistisches Schaffen wurde er von der Augustana-Hochschule Neuendettelsau zum "Doktor der Theologie ehrenhalber" (Dr. theol. h. c.) ernannt.

Ein Hauptanliegen seiner Tätigkeit ist die Vermittlung zwischen den verschiedenen Disziplinen, Konfessionen und Weltanschauungsrichtungen. Dieses Bemühen findet seinen Ausdruck auch darin, dass Wehr seine Werke zum einen sowohl in anthroposophisch ausgerichteten Verlagen wie *Novalis*, *Urachhaus* oder *Pforte*, als auch dem Hausverlag des Deutschen Kollegiums für transpersonale Psychologie, *Via Nova*, veröffentlicht. Zum anderen wahrt er den Kontakt zu den tradierten christlichen Konfessionen, und seine Bücher werden von evangelisch-lutherisch orientierten Verlagen wie *Claudius*, aber auch vom römisch-katholisch begründeten *Verlag Herder* herausgegeben sowie vom ebenfalls katholischen *Kösel Verlag*. Auch für die ökumenisch ausgerichtete linkskatholische Zeitschrift *Publik-Forum* sowie für die Hauszeitschrift der Swedenborgianer in Deutschland, *Offene Tore*, hat er Artikel beigesteuert.

Werke (Auswahl)

Biographisches

- *Profile christlicher Spiritualität* (Zu Hildegard von Bingen, Meister Eckhart, Paracelsus, Jakob Böhme, Johann Valentin Andreae, Angelus Silesius, Friedrich Christoph Oetinger, Novalis, Johann Hinrich Wichern, Friedrich Rittelmeyer), Novalis, Schaffhausen 1982
- *Christliche Mystiker. Von Paulus und Johannes bis Simone Weil und Dag Hammarskjöld.* Pustet, Regensburg 2008, ISBN 978-3-7917-2147-7
- *Franz von Baader*. *Zur Reintegration des Menschen in Religion, Natur und Erotik*, Aurum (Fermenta

cognitionis 11), Freiburg 1980
- *Karl Barth. Theologe und Gottes fröhlicher Partisan*, Siebenstern (GTB 462), Gütersloh 1979
- *Helena Petrovna Blavatsky. Eine moderne Sphinx*, Pforte, Dornach 2005, ISBN 978-3-85636-160-0
- *Jakob Böhme. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt*, Rowohlt Taschenbuch (rm 179), Reinbek 1971, ISBN 978-3-499-50179-1
- *Jakob Böhme – der Geisteslehrer und Seelenführer*, Aurum (Fermenta cognitionis 4), Freiburg 1979
- *Giordano Bruno*, Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv portrait), München 1999, ISBN 978-3-423-31025-3
- *Martin Buber. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt*, Rowohlt Taschenbuch (rm 147), Reinbek 1968, ISBN 978-3-499-50147-0
- *Martin Buber. Leben, Werk, Wirkung*, Diogenes, Zürich 1996, ISBN 978-3-257-22849-6
- *Karlfried Graf Dürckheim. Ein Leben im Zeichen der Wandlung*, Kösel, München 1988
- *Meister Eckhart*, Aurum (Fermenta cognitionis 5), Freiburg 1979
- *Meister Eckhart. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt*, Rowohlt Taschenbuch (rm 376), Reinbek 1989, ISBN 978-3-499-50376-4
- *Jean Gebser. Individuelle Transformation vor dem Horizont eines neuen Bewußtseins*, Via Nova, Petersberg 1996 ISBN 978-3-928632-26-3
- *Hilmar von Hinüber. Ein sozialer Pionier*, Urachhaus, Stuttgart 2000, ISBN 978-3-8251-7326-5
- *C.G. Jung. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt*, Rowohlt Taschenbuch (rm 152), Reinbek 1969, ISBN 978-3-499-50152-4
- *C.G. Jung und Rudolf Steiner. Konfrontation und Synopse*, Klett-Cotta, Stuttgart 1972
  - Neuauflage: Klett-Cotta, Stuttgart 1998, ISBN 978-3-608-91934-9
- *Martin Luther. Mystische Erfahrung und christliche Freiheit im Widerspruch*, Novalis, Schaffhausen 1983 (2. A. 1996)
- *Thomas Müntzer. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt*, Rowohlt Taschenbuch (rm 188), Reinbek 1972, ISBN 978-3-499-50188-3
- *Friedrich Nietzsche. Der „Seelen-Errater“ als Wegbereiter der Tiefenpsychologie*, Aurum (Fermenta cognitionis 12), Freiburg 1982
- *Friedrich Nietzsche als Tiefenpsychologe*, Kugler, Oberwil bei Zug 1987
- *Novalis. Ein Meister christlicher Einweihung*, Aurum (Fermenta cognitionis 8), Freiburg 1980
- *Friedrich Christoph Oetinger. Theosoph – Alchymist – Kabbalist*, Aurum (Fermenta cognitionis 3), Freiburg 1978
- *Paracelsus*, Aurum (Fermenta cognitionis 6), Freiburg 1979
- *Friedrich Rittelmeyer. Religiöse Erneuerung als geistiger Brückenschlag zwischen den Zeiten*, Anders Leben, Wies 1985
  - stark erweiterte Neuausgabe als: *Friedrich Rittelmeyer. Sein Leben – Religiöse Erneuerung als Brückenschlag*, Urachhaus, Stuttgart 1998, ISBN 3-8251-7176-0
- *Christian Rosenkreuz*, Aurum (Fermenta cognitionis 10), Freiburg 1980
- *Saint-Martin. Das Abenteuer des „Unbekannten Philosophen“ auf der Suche nach dem Geist*, Aurum (Fermenta cognitionis 9), Freiburg 1980
  - Neuausgabe als: *Louis Claude de Saint-Martin. Der unbekannte Philosoph*, Zerling, Berlin 1995
- *Rudolf Steiner als christlicher Esoteriker*, Aurum (Fermenta cognitionis 2), Freiburg 1978
- *Rudolf Steiner. Wirklichkeit, Erkenntnis und Kulturimpuls*, Aurum, Freiburg 1982
- *Rudolf Steiner*, Junius (Zur Einführung), Hamburg 1994, ISBN 978-3-88506-899-0
- *Rudolf Steiner - Leben - Erkenntnis - Kulturimpuls*, Kösel Vlg., München 1987, ISBN 3-466-34159
- *Paul Tillich. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt*, Rowohlt Taschenbuch (rm 152), Reinbek 1972
  - Neuausgabe: Junius (Zur Einführung), Hamburg 1998, ISBN 978-3-88506-965-2
- *Valentin Weigel. Der Pansoph und esoterische Christ*, Aurum (Fermenta cognitionis 7), Freiburg 1979
- *Herausforderung der Liebe. Johann Hinrich Wichern und die Innere Mission*, Linea, 2007, ISBN 978-3-939075-12-7

Sachbücher

- *Spirituelle Interpretation der Bibel als Aufgabe. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Theologie und Anthroposophie*, Die Pforte, Basel 1968
- *Wege zu religiöser Erfahrung. Analytische Psychologie im Dienste der Bibelauslegung*, Walter, Olten/Freiburg 1974

- *Christusimpuls und Menschenbild. Rudolf Steiners Beitrag zur Erweiterung des religiösen Bewußtseins*, Herder, Freiburg 1974
- *Esoterisches Christentum. Aspekte – Impulse – Konsequenzen*, Klett, Stuttgart 1975
  - Völlig überarbeitete Neuauflage: Klett, Stuttgart 1995
- *Der pädagogische Impuls Rudolf Steiners. Theorie und Praxis der Waldorfpädagogik*, Kindler (Geist und Psyche), München 1977
  - neu aufgelegt bei: Mellinger, Stuttgart 1994, ISBN 978-3-88069-323-4
- *Der Chassidismus. Mysterium und spirituelle Lebenspraxis*, Aurum, Freiburg 1978
- *Deutsche Mystik. Gestalten und Zeugnisse religiöser Erfahrung von Meister Eckhart bis zur Reformationszeit*, Siebenstern (GTB 365), Gütersloh 1980
- *Zugang zur Bibel heute. Neue Möglichkeiten spiritueller Erfahrung*, Die Kommenden, Freiburg 1982
- *Auf den Spuren urchristlicher Ketzer. Christliche Gnosis und heutiges Bewußtsein*, Novalis, Schaffhausen 1983
- *Heilige Hochzeit. Symbol und Erfahrung menschlicher Reifung*, Kösel, München 1986
- *Die deutsche Mystik. Mystische Erfahrung und theosophische Weltsicht*, Barth, München 1988
  - Neuauflage als: *Die deutsche Mystik. Leben und Inspiration gottentflammter Menschen in Mittelalter und Neuzeit*, Sonderausgabe 2006, ISBN 978-3-938484-86-9
- *Wörterbuch der Esoterik. Zugänge zum spirituellen Wissen von A–Z*, Herder Taschenbuch, Freiburg 1989
- *Auf dem Weg zu einer geisteswissenschaftlich fundierten Psychotherapie*, Wege, Freiburg 1992, ISBN 978-3-936005-12-7
- *Der innere Weg. Anthroposophische Erkenntnis, geistige Orientierung und meditative Praxis*, Mellinger, Stuttgart 1994, ISBN 978-3-88069-324-1
- *Europäische Mystik*, Junius (Zur Einführung), Hamburg 1995
- *Spirituelle Meister des Westens. Leben und Lehre*, Diederichs (Gelbe Reihe 116), München 1995
  - Neuausgabe als: *Spirituelle Meister des Westens. Von Rudolf Steiner bis C.G. Jung*, Hugendubel (Diederichs Gelbe Reihe), Kreuzlingen 2007, ISBN 978-3-7205-3025-5
- *Die Schrift aus der Mitte. Produktive Verwandlung einer Existenzkrise*, Via Nova, Petersberg, ISBN 978-3-928632-12-6
- *Gründergestalten der Psychoanalyse. Profile – Ideen – Schicksale*, Artemis & Winkler, Zürich 1996
  - Neuauflage als: *Die großen Psychoanalytiker*, Patmos, Düsseldorf 2003, ISBN 978-3-491-69802-4
- *Mystik im Protestantismus. Von Luther bis zur Gegenwart*, Claudius, München 2000, ISBN 978-3-532-62252-0
- *Die sieben Weltreligionen: Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Konfuzianismus. Die Lehren, die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten*, Hugendubel, Kreuzlingen 2002, ISBN 978-3-7205-2310-3
- *Das Lexikon der Spiritualität*, Anaconda, Köln 2006, ISBN 978-3-86647-040-8
- *Theo-Sophia. Christlich-abendländische Philosophie. Eine vergessene Unterströmung*, Die Graue Edition, Reutlingen 2007, ISBN 978-3-906336-48-0

Als Herausgeber

- Jakob Böhme: *Werke*, herausgegeben und kommentiert von Gerhard Wehr. Aurum Verlag, Freiburg
  - *Christosophia. Ein christlicher Einweihungsweg*, 1975
  - *Aurora oder Morgenröte im Aufgang*, 1977
  - *Von der Menschwerdung Jesu Christi*, 1978
  - *Von der Gnadenwahl oder Von dem Willen Gottes über die Menschen*, 1978
  - *Theosophische Sendbriefe*, 2 Bände, 1979
  - *Mysterium pansophicum. Theosophisch-pansophische Schriften*, 1980
- *Theologia Deutsch. Eine Grundschrift deutscher Mystik*, Aurum, Freiburg 1980
- *Rosenkreuzerische Manifeste. Die Grundschriften der Rosenkreuzer und Goethes Fragment „Die Geheimnisse“*, Novalis, Schaffhausen 1980
  - Neuausgabe als: *Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Die Originaltexte und Goethes Fragment ‚Die Geheimnisse‘*, Sonderausgabe 2007, ISBN 978-3-86647-146-7
- Meister Eckhart: *Mystische Traktate und Predigten*, Diederichs, München 1999
- *Der Stimme der Mystik lauschen. Weisheit für jeden Tag des Jahres*, Kösel, München 2005, ISBN 978-3-466-36700-9

Weblinks

- Literatur von und über Gerhard Wehr (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D115623957&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Gerhard Wehr (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=115623957) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=115623957))
- Liste der Publikationen (Auswahl) (http://www.transpersonal.com/lex/wehrger.htm)
- Gerhard Wehr (http://www.opus-magnum.de/wehr-gerhard.html) - Buchveröffentlichungen im Verlag opus magnum (http://www.opus-magnum.de) .

Normdaten: Personennamendatei (PND): 115623957 (http://d-nb.info/gnd/115623957) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 50020939 (http://errol.oclc.org/laf/n50-20939.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 34464326 (http://viaf.org/34464326)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gerhard Wehr (http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Wehr) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerhard_Wehr&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gerhard_Wehr&oldid=47873“

Kategorien: Autor | Evangelischer Theologe (20. Jahrhundert) | Deutscher | Geboren 1931 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 03:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 715-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gerhard Wehr.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gerhard_Wehr.jpg (300 × 399 Pixel, Dateigröße: 95 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gerhard Wehr

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:16, 6. Feb. 2013		300 × 399 (95 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gerhard Wehr

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gerhard Wehr

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gerhard_Wehr.jpg&oldid=47869“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geri und Freki

Aus AnthroWiki

Geri und Freki (altnord. „der Gierige” und „der Gefräßige”) sind zwei Wölfe der nordischen Mythologie, welche, wie die Raben Hugin und Munin, den Gott Odin begleiten.

Nach der Edda verzehren Geri und Freki in Walhall alle Speisen, die Odin gereicht werden, während dieser sich nur von Met nährt.

Odin mit den beiden Wölfen Geri und Freki sowie den Raben Hugin und Munin, 1888

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Geri und Freki (http://de.wikipedia.org/wiki/Geri_und_Freki) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geri_und_Freki&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geri_und_Freki&oldid=30229“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2008 um 18:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 544-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

German

Aus AnthroWiki

German, dessen Urbild sich später als der **Geist des Erdgehirns** erweist, ist eine Figur aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. In den beiden letzten Dramen trägt er den Namen **Magnus Bellicosus**. In „Die Prüfung der Seele“ und in „Der Hüter der Schwelle“ ist er (**zweiter**) **Präzeptor eines Mystenbundes**.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=German&oldid=42101“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2011 um 12:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 666-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Germanisch-Angelsächsische Kultur

Aus AnthroWiki

Die **Germanisch-Angelsächsische Kultur** (1413 - 3573 n. Chr.) ist die **fünfte nachatlantische Kulturepoche**; in dieser Kulturepoche, die im historischen Zusammenhang allgemein als **Neuzeit** bezeichnet wird, leben wir gegenwärtig. Sie dient der Ausbildung der Bewusstseinsseele und kann daher auch als **Bewusstseinsseelenkultur** bezeichnet werden. Sie steht unter dem Zeichen der Fische, ist also das **Fische-Zeitalter**.

> "Wir sind eingetreten in das Zeitalter der Fische. Es prägt sich im wesentlichen darinnen aus, daß aus dem Makrokosmos der Mensch die Kraft empfängt zu abstrakten Begriffen. Diese Kraft empfängt der Mensch heute vom Makrokosmos. Aber vorläufig sind die abstrakten Begriffe dasjenige, von dem der Mensch noch nicht weiß, wie er es wiederum zusammenknüpfen soll mit der Wirklichkeit. Es muß wiederum zusammengeknüpft werden mit der Wirklichkeit." (Lit.: GA 180, S 169 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=169))

> "Wir stehen ja seit Jahrhunderten im Zeichen der Fische, und gerade im Zeichen der Fische vollzieht sich der Übergang zum Intellektualismus des Menschen. Wenn Sie aber zurückgehen bis dahin, wo noch der Widder berechtigt war, wo man also im alten Sinne von dem Tierkreis reden konnte, dann haben Sie nicht viel mehr als Schütze, Bock, Wassermann und Fische, respektive die Berufe: Jäger, Tierzüchter, Ackerbauer und Handeltreibender. Alles das, was an Industriellem gekommen ist und so weiter, das gehört schon in die Fische hinein; das ist schon eine Wiederholung. Denken Sie sich doch einmal: Wir leben im Zeitalter der Fische; da hat sich alles das herausgebildet, was heute unsere Maschinenkultur und so weiter ist. Gehen wir hinter dieses zurück in die Widderzeit, so haben wir noch die ehrlichen vier Berufe, wenn sie auch etwas komplizierter und modifizierter sind, die den Menschen in die Natur hineinstellen. Und dann können wir weiter zurückgehen - in das Stierzeitalter, den dritten, zweiten, ersten nachatlantischen Zeitraum, den letzten atlantischen, den vorletzten atlantischen und so weiter: so würden wir zurückkommen und würden, wenn wir weiter zurückkommen bis wiederum in das Zeitalter der Fische, den Menschen noch haben als ein vollständig ätherisches Wesen, das noch nicht in die physische Welt heruntergestiegen ist. Und weil wir ihn da haben in den Fischen, wo er einmal war als ein ätherisches Wesen, wiederholt er im Grunde genommen das, was er dazumal beim eigentlichen Menschwerden durchgemacht hat. Er wiederholt es seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, aber er wiederholt es in abstrakter Weise. Dazumal wuchs er konkret in sein Menschentum hinein. Seither wächst er in seine Abstraktionen hinein, denn eine Maschine ist auch eine Abstraktion. Seither, seit das Zeitalter der Fische wiederum da ist, ist der Mensch eigentlich hineingestellt in das, was ihn auflöst. Und wird der Mensch gar wiederum zurück in den Wassermann kommen, dann wird diese Auflösung wesentlich weiterschreiten, dann wird er vor allen Dingen nicht den geringsten Zusammenhang mit der Welt haben können, wenn er sich nicht an die geistige Welt hält. Eben wegen dieser Wiederholung muß der Mensch in die geistige Welt einrücken." (Lit.: GA 208, S 76f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf#page=76f))

In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes auf unsere gegenwärtige Zeit hingewiesen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Zweiter Teil*, GA 208 (1992), ISBN 3-7274-2080-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Germanisch-Angelsächsische_Kultur&oldid=39649“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Germanisch-Angelsächsische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.643-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Germanische Schöpfungsgeschichte

Aus AnthroWiki

Die **Germanische Schöpfungsgeschichte** weist einige Parallelen zu den frühen Schöpfungsmythen anderer Kulturen auf (z.B. denen der Inder, der Griechen, oder auch der Ägypter).

In der Prosa-Edda des Snorri Sturluson (v.a. in Gylfaginning), sowie im Codex Regius der Lieder-Edda (v.a. in der Völuspá und dem Vafþrúðnismál) sind die hier beschriebenen Mythen überliefert, wobei es anzunehmen ist, dass es hier bereits zur Vermischung mit christlicher Mystik gekommen ist.

Anfangs gab es nichts (ganz im philosophischen Sinne zu verstehen). Dieses Nichts nannte man Ginnungagap. Man stellte es sich als eine tiefe Schlucht des Nichts und der Windstille vor. Im Süden dieser Schlucht entstand Muspelheim, ein Reich, in dem Feuer und Hitze herrschte. Später kam Niflheim (nördl. von Ginnungagap) hervor, ein Reich voller Nebel, Kälte und Eis. Im Zentrum von Niflheim ist der Brunnen Hvergelmir. Aus dieser Quelle entsprangen elf Flüsse, die zusammen Elivagar genannt wurden. Sie überfluteten ganz Niflheim und es bildete sich eine Eisschicht über die andere, bis sie sích zur Schlucht Ginnungagap vorschlugen. Erst seit diesem Ereignis gab es in Niflheim Eis und Schnee. Die Feuerfunken von Muspelheim brachten das Eis am Rand zum Schmelzen.

Datei:Auðumbla.jpg
Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

Aus solch einem Tropfen entstanden der Urriese Ymir und die Urkuh Audhumla, aus deren Euter stets Milch floss. Diese Milch diente Ymir zur Nahrung. Eines Tages fiel der Riese in einen tiefen Schlaf und aus dem Schweiß der linken Achselhöhle kamen ein männliches und ein weibliches Riesenwesen hervor. Weiter paarten sich die beiden Füße Ymirs, und es entstand Wafthrudnir, dessen sechsköpfiger Sohn, der Stammvater des Geschlechtes der Hrimthursar (die Reif- und Frostriesen). Audhumla ernährte sich indem sie das salzige Eis schleckte, doch eines Tages kam ein langes Menschenhaar zum Vorschein. Am nächsten Tag wurde ein Kopf und am dritten Tag ein ganzer Körper aufgedeckt.

Dies war Buri, der Urriese und Stammvater der Götter. Er paarte sich mit sich selbst und gebar den Riesen Bör. Bör zeugte mit der Riesin Bestla drei Söhne: Odin, Vili und Ve (die ersten Asen). Bestla ist die Tochter des Hrimthursen Bölthorn, also war sie eine Reifriesin (Ymirs Nachkommen), trotzdem war sie friedliebend (die Hrimthursen galten als böse und kriegerisch).

Alle lebten friedlich und waren glücklich bis die drei Asen den Riesen Ymir erschlugen. Aus seinem Blut entwickelte sich eine Flutwelle in der alle Reifriesen ertranken außer Bergelmir und seine Gattin, die sich in einem Boot retteten (vgl. 1.Mose 5,13 ff, Arche Noah). Aus ihnen ging das neue Reifriesengeschlecht hervor. Die Asen legten Ymirs Leichnam in die Schlucht Ginnungagap. Sie formten aus folgenden Körperteilen die Welt:

Blut	= Weltmeer
Körper	= Erde
Knochen	= Berge
Haare	= Bäume und Gras
Zähne und Knochensplitter	= Stein und Felsen
Maden des Körpers	= Zwerge*
Schädel	= Himmelsgewölbe
Gehirn	= Wolken

**Eine andere Geschichte besagt, die Zwerge sind aus Brimirs Blut und Blains Gliedern entstanden.*

Am Himmelsgewölbe waren Hörner an den vier Ecken. Die Asen hoben Ymir abermals hoch und setzten an jedes Horn einen Zwerg, der das Gewölbe halten sollte. Sie hießen: Austri (Ost), Westri (West), Nordri (Nord) und Sudri

(Süd). Zuletzt nahmen die Götter Funken aus Muspelheim und setzen sie an den Himmel (Sterne).

Um Tag und Nacht festzulegen, erhielten Dag und seine Mutter Nott (die Jötun-Riesen) jeweils einen mit einem Pferd bespannten Wagen von den Göttern. Mit diesen fahren sie im Abstand von einem Tag um die ganze Welt, die sich die Germanen als flache, runde Scheibe vorstellten. Der Riese Mvndilföri wagte es, seine Tochter Sol und seinen Sohn Mani mit den Göttern gleichzusetzen, deshalb setzte Odin beide in den Himmel, wo seitdem Sol den Sonnenwagen und Mani den Mondwagen über das Gewölbe lenkt. Die Wagen schufen die Asen aus zwei großen Brocken aus Muspelheim. Mani wird vom Wolf Hati verfolgt. Immer wenn er zu nah am Mondwagen vorbeikommt, entsteht eine Mondfinsternis. Das gleiche gilt für Sol, deren Wolf Sköll genannt wird (statt Mond- eben Sonnenfinsternis).

Im Osten der Scheibe ist Jötunheim, das Reich der Riesen. Zum Schutz gegen den Thursen bauten die Götter einen Wall aus den Augenbrauen von Ymir um Midgard. Midgard ist das Reich der Menschen und Mitte aller Welten. Die drei Asen nahmen zuletzt das Gehirn von Ymir und warfen es in den Himmel. Die ersten Menschen Ask und Embla wurden von Odin, Hönir (anderer Name für Vili) und Lodur (anderer Name für Ve) aus zwei Bäumen, die vom Meer ans Land gespült wurden, geschnitzt. Odin gab ihnen als Luftgott Atem, Leben und Geist; Hönir gab ihnen als Wassergott klaren Verstand und Gefühl; Lodur gab ihnen als Feuergott das warme Blut, das blühende Aussehen, die Sprache und das Gehör. Ab sofort lebten in Midgard die Menschen, in Asgard die Asen, die Riesen und Trolle im westlichen Utgard und die Zwerge lebten in Schwarzalbenheim. Die Elfen wohnen in Lichtelfenheim.

Siehe auch: Nordische Mythologie, Germanische Mythologie, Yggdrasil, Edda, Asen, Ragnarök

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Germanische Schöpfungsgeschichte (http://de.wikipedia.org/wiki/Germanische_Sch%C3%B6pfungsgeschichte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Germanische_Sch%C3%B6pfungsgeschichte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Germanische_Schöpfungsgeschichte&oldid=20747“
Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Germanische Mythologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gertrud Spörri

Aus AnthroWiki

Gertrud Spörri (* 8. Dezember 1894 in Bäretswil; † 16. Juli 1968 in Rüti ZH) war eine Schweizer Theologin, Mitbegründerin und erste Priesterin der Christengemeinschaft, später Mitarbeiterin beim IKRK.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Als Autorin
  - 2.2 Als Herausgeberin
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Gertrud Spörri ist mit einer Schwester und einem Bruder im Zürcher Oberland aufgewachsen. Ihr Vater führte eine kleine Weberei, wo sie bald als Sekretärin mithalf.

Über die Schwester ihres (kurzzeitigen) Verlobten lernte sie die Anthroposophie kennen und reiste an den freien Wochenenden oft nach Dornach. Zwischen 1918 bis 1920 holte sie an einer Privatschule die Matura nach und begann in Basel das Studium der (evangelischen) Theologie.

Sie gehörte zu den ersten Theologiestudenten, die Rudolf Steiner um Rat nach einer Verbindung von Theologie und Anthroposophie fragten. 1921 traf sie mit Johannes Werner Klein zusammen und arbeitete nun voll für die Gründung der Christengemeinschaft mit, wo sie von 1922 bis 1933 als Priesterin (ab 1929 als „Oberlenkerin“) zunächst in Stuttgart, später in München und St. Gallen wirkte.

Als sie sich Herman Weidelener, einem Priesterkollegen, der aus (seiner Meinung nach) höherer Einsicht die kultischen Formen verändert hatte, anschloss, wurde sie von Friedrich Rittelmeyer aus ihren Ämtern entlassen, worauf sie aus der Christengemeinschaft austrat.

Später arbeitete sie in verschiedenen sozialen Tätigkeiten zunächst in Deutschland, dann ab 1939 in der Schweiz, unter anderem für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und in einer Tuberkulose-Heilstätte. Nach einer Hüftoperation starb sie im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Thrombose in der Nähe ihres Geburtsortes.

Werke

Als Autorin

- *Die Frau im Priesterberuf*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1929
- *Die Frau am Altar*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1931
- *Der Jünger*. Typoskript, Augsburg 1934
- *Die göttliche Bestimmung des Menschen*, Manu Verlag, Augsburg 1948
- *Der Tuberkulose-Kranke im Sanatorium*, Raunhardt (Praxis der Individualfürsorge, Heft 3), Zürich 1953
- *Uroffenbarungen der Liebe im Werden der Menschheit*, Rose Verlag, München 1965

Als Herausgeberin

- Heinrich Zschokke: *Eine Selbstschau. Das Schicksal und der Mensch*, bearbeitet von Gertrud Spörri, Schweizer Bücherfreunde, Zürich 1939
- Max Huber: *Das Internationale Rote Kreuz. Idee und Wirklichkeit*. Aus Ansprachen und Aufsätzen ausgewählt und hg. v. Gertrud Spörri, Niehans, Zürich 1951

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Gertrud Spörri*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 98–109

Weblinks

- Literatur von und über Gertrud Spörri (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=117485047) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=612) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gertrud Spörri (http://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_Sp%C3%B6rri) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gertrud_Sp%C3%B6rri&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gertrud_Spörri&oldid=26340“

Kategorien: Frau | Schweizer | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Geboren 1894 | Gestorben 1968 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geruchssinn

Aus AnthroWiki

Der **Geruchssinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat und vermittelt die olfaktorische Wahrnehmung, die Wahrnehmung der **Gerüche**. Gleich den Tönen und Farben haben die Gerüche ihre seelische Realität in der Seelenwelt in der sog. Region der flutenden Reizbarkeit und in ihnen leben und wirken geistige Wesenheiten.

> "Der erste Logos strömt als Weltenaroma hin, als deutlich wahrnehmbarer Geruch. In jedem Geruch wohnt ein geistiges Wesen höherer oder niederer Natur. Sehr hohe gute Wesenheiten wohnen im Weihrauch; sie ziehen uns direkt in die Höhe zu Gott. Wesen der niedersten Art sind im Moschus-Geruch inkarniert. In früheren Zeiten, als man noch mehr von diesen Dingen verstand, da gebrauchte man den Moschus zur niederen sinnlichen Anreizung." (Lit.: GA 266/1, S 198)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geruchssinn&oldid=37117“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2011 um 14:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geräusch

Aus AnthroWiki

Geräusch (abgeleitet von *Rauschen*) im weitesten Sinn ist eine zusammenfassende Bezeichnung für *alle* Hörempfindungen. Im engeren Sinn werden darunter nur jene komplexen akustischen Wahrnehmungen verstanden, denen, anders als den Tönen und Klängen, keine eindeutig bestimmte Tonhöhe zuordnet werden kann. Geräusche in diesem engeren Sinn werden physikalisch durch Überlagerung nicht harmonisch aufeinander abgestimmter, aperiodischer Schwingungen erregt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geräusch&oldid=30928“
Kategorien: Sinne | Physik | Akustik

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2009 um 00:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 720-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geschichte der Freimaurerei

Aus AnthroWiki

Die Freimaurerei hat in Europa, insbesondere in England, eine lange Tradition. Die Anfänge der Geschichte sowie das Brauchtum, Ritual und die verwendeten Symbole der Freimaurerei gehen auf die Steinmetzbruderschaft und deren Bauhütten zurück. Der Begriff *Loge* wird bereits im Jahre 1278 in einer Urkunde über den Bau der Vale Royal Abbey erwähnt. Im Jahre 2004 lag die Zahl der Mitglieder in den über 40.000 zum Teil gemischtgeschlechtlichen Logen weltweit auf etwa ca. 6 Millionen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriff
- 2 Entstehung
  - 2.1 Entstehung der spekulativen Freimaurerei
  - 2.2 Entstehung der Großlogen
- 3 Entwicklung in den einzelnen Staaten
  - 3.1 Deutschland
    - 3.1.1 Der Anfang
    - 3.1.2 Entstehung der höheren Grade in Deutschland
    - 3.1.3 Deutsche Großlogengründungen
    - 3.1.4 Einigungsbestrebungen
    - 3.1.5 Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg
    - 3.1.6 1933–1935 Schikanen und endgültiges Verbot
    - 3.1.7 Widerstand durch Freimaurer
    - 3.1.8 Heute
  - 3.2 Großbritannien
  - 3.3 Vereinigte Staaten von Amerika
  - 3.4 Frankreich
  - 3.5 Spanien
  - 3.6 Italien
- 4 Antimasonismus
  - 4.1 Die katholische Kirche
  - 4.2 Verbot in kommunistischen Staaten
  - 4.3 Antimasonismus und Verschwörungstheorien
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
  - 6.1 Geschichte der Freimaurerei allgemein
  - 6.2 Verschwörungstheorien und Verfolgung (Primär- und Sekundärliteratur)
  - 6.3 Belletristik
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Meißener Porzellan von 1832
Freimaurer Meister und Geselle

Begriff

Der Begriff *Freemason* (Freimaurer) findet sich das erste Mal in Dokumenten der Kathedrale von Exeter aus dem Jahr 1396. 1495 findet er sich in den Reichsstatuten König Heinrichs VII. 1537 nennt die Gilde in London ihre Mitglieder *Freemasons*. Dieser Begriff ist vermutlich abgeleitet von der Bezeichnung der Steinbildhauer oder

Bauplanern, den *freestone-masons*; im Gegensatz dazu waren die *roughstone-masons* eher für die gröberen Arbeiten zuständig.

Entstehung

Am 24. Juni 1717 schlossen sich vier seit Jahren bestehende Logen zur ersten Freimaurergroßloge, der Ersten Großloge von England, zusammen.

1717 gilt als das offizielle Gründungsdatum der „modernen“ Freimaurerei. Seitdem feiern weltweit alle Freimaurer den 24. Juni (Johannistag, vergleiche *Johannismaurerei*) als höchsten Feiertag.

Baumeister
mit Winkelmaß, Zirkel und Lot
Holzschnitt von Jost Amman (1536)

Die organisierte Freimaurerei ist aus der Steinmetzbruderschaft und deren Bauhütten hervorgegangen. Anfangs waren die organisierten Handwerker mit den Klöstern, namentlich denen der Benediktiner, eng verbunden (etwa 9. Jahrhundert), machten sich aber später unabhängig und schlossen sich dem Bund deutscher Steinmetzen unter der Leitung von vier Haupthütten an, unter denen die Straßburger Hütte eine herausragende Stellung einnahm. Im 11., 12 und 13. Jahrhundert prosperierten die Steinmetzbruderschaften in ganz Europa. Da auch hier jedoch Lesen und Schreiben ein Gut der Wenigen war, wurden ihr Wissen, ihre Bräuche und Gesetze mündlich überliefert. Die Tradition der Passwörter, Erkennungszeichen (*Handschenk*) und vieler Symbole stammt aus dieser Zeit und ist noch heute in der Freimaurerei lebendig. Die vorhandenen Steinmetzordnungen im deutschsprachigen Raum, die älteste stammt aus dem Jahr 1459, deuten bereits auf einen über ganz Deutschland und die Schweiz verzweigten Bund hin. Die Bruderschaft wurde durch eine gemeinsame, 1498 von Kaiser Maximilian sanktionierte Gesetzgebung zusammengehalten.

An der Spitze der Steinmetzbruderschaft stand ein gewählter Vorsteher, der Stuhlmeister, welcher in jedem Jahr neu gewählt wurde und alle Streitigkeiten schlichtete. Die übrigen Brüder waren gleichberechtigt. Der Geselle war verpflichtet, den Lehrling in seiner Kunst zu unterrichten. Jeden Monat fand eine Versammlung statt, bei welcher alle Angelegenheiten beraten und Gericht gehalten wurde.

Viele ältere Traditionen wirkten in die Freimaurerei hinein, wobei es unterschiedliche Theorien über die historischen Wurzeln gibt. Ihren Schwerpunkt bilden die Baugenossenschaften und mittelalterliche Bauhütten. Ideengeschichtliche Einflüsse aus den ägyptischen und griechischen Mysterienbünden, dem Templerorden, der Rosenkreuzer, der Kabbalah sowie des Gnostizismus sind vereinzelt erkennbar. Aus diesen Traditionen sind viele Symbole der Freimaurer entlehnt. Damit liegen die Wurzeln der Freimaurerei in der Bauhüttentradition mit Spuren mystischer Überlieferungen des Abendlandes und des Orients. In Bezug auf letzteres lassen sich gewisse Ähnlichkeiten zu den islamischen Derwisch-Bruderschaften erkennen, deren erste Gründungen bereits in das 12. Jahrhundert zurückreichen (*siehe auch:* Sufismus).

Entstehung der spekulativen Freimaurerei

Neben den Zünften bestanden Bauhütten mit eigenen Hüttenordnungen, die in den Haupthütten schriftlich niedergelegt waren.

Die Bauhütten waren für die Durchführung geplanter Bauwerke zuständig und schulten die in ihnen tätigen Steinmetzen als Baumeister und Bildhauer in geometrischen Gesetzen. Dieses Wissen war geheim, weshalb nur wenig überliefert ist, wie Werkmeisterbücher wie das *Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit* von 1486[1] oder das Skizzenbuch des Villard de Honnecourt (um 1230) belegen.[2][3]

Die übernational organisierten Bauhütten litten unter der abnehmenden Bautätigkeit an den gotischen Kathedralen im 16. Jahrhundert und wurden zunehmend von den Zünften verdrängt. Angenommene Maurer der Steinmetzbruderschaft (engl.: „accepted masons“) sicherten als Fördermitglieder ihre Existenz mit Geldspenden.[2][3] Ausschlaggebend für

die Aufnahme waren nicht Geburt und Stand, sondern die individuelle Eignung. Der Adel und das Bürgertum begegneten sich auf gleicher Ebene, damit trug man zum Abbau der Unterschiede bei.

Eine solche Aufnahme eines „angenommenen Maurers“ ist im Protokoll der Loge *Mary's Chapel* von Edinburgh im Januar des Jahres 1600 zu finden. John Boswell of Auchinleck wird hier als *non operative mason* erwähnt. Robert Moray, der am 20. Mai 1641 in Newcastle upon Tyne von Freimaurern einer schottischen Loge in Edinburgh initiiert wurde, verwendete auf seiner Korrespondenz stets den fünfzackigen Stern als Freimaurerzeichen. Und Elias Ashmole vermerkte in seinen Tagebüchern, dass Oberst Mainwaring in Warrington (Lancashire) und er selbst am 16. Oktober 1646 in einer Loge als Freimaurer angenommen wurde.

Das York Manuscript No. 4 von 1693, das sich in Besitz der *Grand Lodge of York* befindet, belegt, dass eine Aufnahme dabei nicht auf Männer beschränkt war:

> “the elders taking the Booke, he or shee (sic!) that is to be made Mason shall lay their hands thereon, and the charge shall be given.”
>
> „wenn die Ältesten das Buch nehmen, möge er oder sie, der oder die zu einem Freimaurer gemacht werden soll, die Hände darauf legen, und die Pflicht soll auferlegt werden.“
> – York Manuscript No. 4 von 1693

1712 wurde Elizabeth St. Leger (später Elizabeth Aldworth) als Freimaurer in der *Lodge No. 95* initiiert. Diese Loge gibt es heute noch in der Stadt Cork – und ist weiterhin von der Vereinigten Großloge von England anerkannt.

Entstehung der Großlogen

Diese neuen Einflüsse wirkten als Umgestaltung der alten Bruderschaft, insbesondere zu der Zeit, als die Paulskirche zu London gebaut wurde. Nach ihrer Vollendung schmolz die Zahl der Logen in Südengland bis auf wenige zusammen.

Die übrig bleibenden Mitglieder, zum großen Teil angenommene, sahen sich veranlasst, die Verbindung zu erhalten, da sie den geistigen Gehalt der Logenarbeit erkannten. Die Philosophie der Aufklärung hatte Ideen gezeitigt, die zur humanitären Ethik der Bauhütten passten und diese beeinflusste. Zu diesem Zeitpunkt begann sich die Werkmaurerei in spekulative Maurerei umzuwandeln.

„Goose and Gridiron“ Gründungsort der *Ersten Großloge* 1717

Aus diesem Grund vereinigten sich vier alte Werkmaurerlogen in London und Westminster 1717 zur Ersten Großloge von England. Sie versammelten sich zur Wahl eines Großmeisters (sayer) und zu einer Neugestaltung in Kultus und Verfassung unter der Leitung des Predigers James Anderson, des Naturforschers John Theophilus Desaguliers und des Altertumsforschers George Payne. Man behielt den Namen „Freimaurer“ bei, ebenso das Wappen der alten Masons und die geheimen Zeichen, Worte und Griffe.

Anderson verfasste mit den *Alten Pflichten* 1723 die erste freimaurerische Konstitution. In der endgültigen Fassung wurde am 28. Februar 1723 im „Postboy“ öffentlich dafür geworben. Die *Alten Pflichten* regeln das Verhältnis der Logenmitglieder untereinander und zu ihrer nicht maurerischen Umgebung, ferner die Verhältnisse zu Religion und Politik. Er fügte hinzu, dass Frauen – in England – keinen Zutritt zur Freimaurerei haben sollten. (Siehe: Entstehung der spekulativen Freimaurerei) Die Schaffung dieser Konstitution und der gleichzeitige Anspruch, Logen nur dann als Freimaurerlogen anzuerkennen, wenn sie die Regeln dieser Konstitution befolgen, sorgte allgemein für Proteste alter Logen, vor allem von denen in York und Schottland.

Sehr früh wurden Klagen über den Ausschluss der Frauen von der Freimaurerei laut:

> „(…) Das Geheimnis wird denen Gliedern der Gesellschaft (Freimaurerei) bey ihrer Aufnahme offenbaret, es müssen sich aber selbige mittelst eines scharfen Eides verbinden, solches niemanden zu entdecken. Derart, dass, als eine gewisse vornehme Prinzessin, die dieses Geheimnis gerne wissen wollte,

> einen auch vornehmen Herrn dazu beredete, dass er sich in diese Fremesen würde begeben und hiernächst die Eröffnung solchen Geheimnisses von ihm begehrte, derselbe ihr solches gleichwohl abgeschlagen.“
> – Meldung der Vossischen Zeitung aus Großbritannien im Januar 1733

Anderson sah sich Polemiken ausgesetzt, die ihn dazu veranlassten die Logenbesuche einzustellen, bis er erst 1735 wieder freimaurerisch aktiv wurde.

Das maurerische Ritual wurde nach Gründung der Großloge mehrfach erweitert; der Akt der Aufnahme wurde in drei Teile zerlegt, woraus um 1720–1730 die jetzigen drei Grade des Lehrlings, Gesellen und Meisters hervorgingen. In dieser neuen, vergeistigten Gestalt fand die Freimaurerei in verhältnismäßig kurzer Zeit die weiteste Verbreitung. Zunächst folgte (1730) Irland mit Errichtung einer Großloge; 1736, am Andreastag, folgten die alten Logen Schottlands in Edinburgh, deren Protokolle bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen.

Mehrere Logen, die sich von der Großloge distanzierten, bezeichneten sich selbst als „Ancients“ und die die Mitglieder dieses neuen Bündnisses etwas abwertend als „Moderns“. Manche „Moderns“ drängten auf die Einhaltung der Alten Gebräuche und waren mit den Neuerungen Andersons und Desaguliers nicht einverstanden. Letztlich blieben sie aber in der Minderheit und wechselten zu den „Ancients“. Diese bestanden vor allem aus Mitgliedern des Kleinbürgertums und waren mit einem Überhandnehmen des Adels nicht einverstanden. Die Zahl dieser Logen betrug vor 1751 etwa sechs und wuchs bis 1813 auf 359 heran. In diesem Jahr verschmolzen die „Ancients“ letztlich mit den Moderns. Die „Ancients“ hatten ihre eigene Konstitution, den so genannten *Ahiman Rezon*.

In Frankreich entstand am 24. Mai 1773 mit Hilfe von Herzog von Montmorency-Luxembourg die „Grande Lodge Nationale“, der heutige „Grand Orient de France (GOdF)“ und schuf für diesen eine Verfassung, deren Prinzipien sich in den Errungenschaften der Französischen Revolution wiederfanden. In einem Rundschreiben des GOdF 1775 fand man die Worte „Das Gesetz ist der Ausdruck des Willens der Allgemeinheit!“, die später in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte niedergeschrieben wurden. Man sprach stolz von den „Bürgern der Freimaurer-Demokratie“.

1776 wurde in London das Hauptquartier der Ersten Großloge (der heutigen Vereinigten Großloge von England), die *Freemason’s Hall* eingeweiht, darunter 160 Frauen.

1785 schrieb der „Der Teutsche Merkur“ „dass bei den Freimaurern den Frauen wohl das Herz offen stehe, aber die Loge geschlossen sei.“

Beim Stiftungs- und Amalienfeste der Weimarer Loge „Amalia“ zum 24. Oktober 1820, zu dem auch Frauen eingeladen wurden, sollte Goethes Sohn August ihren Dank ausdrücken. Dabei ließ Goethe ihn folgende Frage in Versform stellen:

> „Unser Dank, und wenn auch trutzig,
> Grüßend alle lieben Gäste,
> Mache keinen Frohen stutzig;
> Denn wir feiern eure Feste.
>
> Sollten aber wir, die Frauen,
> Dankbar solche Brüder preisen,
> Die, ins Innere zu schauen,
> Immer uns zur Seite weisen?
>
> Doch Amalien, der hehren,
> Die auch euch verklärt erscheinet,
> Sprechend, singend ihr zu Ehren
> Sind wir doch mit euch vereinet.
>
> Und indem wir eure Lieder
> Denken keineswegs zu stören,
> Fragen alle sich die Brüder,

Was sie ohne Schwestern wären.“

Maria Deraismes, eine französische Schriftstellerin, demokratische Humanistin und Frauenrechtlerin wurde vom Grand Orient de France zu einem Vortrag über die Gleichberechtigung der Frau eingeladen. Dennoch lehnte man dort die Aufnahme von Frauen in den Logen weiterhin ab. In Paris war auch der Senator und „Conseiller Général“ George Martin davon überzeugt, dass Frauen eine größere Rolle in der Gesellschaft spielen sollten. Daher kämpfte er mit ihr mehr als 10 Jahre allerdings vergeblich für deren Zugang zur regulären Freimaurerei.

In Le Pecq wurde die Männerloge *Les Libres Penseurs* von der *Grande Loge Symbolique Ecossaise de France* unabhängig und fasste den außergewöhnlichen Beschluss, künftig auch Frauen als Mitglieder aufzunehmen. Am 14. Januar 1882 weihten sie Maria Deraismes ein. Nach heftigen Protesten führte dies allerdings zur Schließung der Loge. So beschlossen George Martin und Maria Deraismes, die erste Loge der Welt zu gründen, die sowohl Männer als auch Frauen als Mitglieder akzeptierte. Am 14. März 1893 wurden 16 Frauen eingeweiht. Die gemischtgeschlechtliche Freimaurerei und die Obedienz Internationaler Orden der Co-Freimaurerei für Männer und Frauen (Ordre Maçonique Mixte International „Le Droit Humain“) wurde schließlich am 4. April 1893 gegründet.

In Großbritannien brachte ihr ihre Arbeit großes Ansehen und verschaffte ihr Einfluss auf die amerikanische Aktivistin Elizabeth Cady Stanton, die sie nach diesem Durchbruch in der Freimaurerei noch im selben Jahr traf.

Annie Besant hörte 1902 durch Francesca Arundale in London vom Droit Humain. In Paris wurde sie in die ersten drei Grade aufgenommen und war hauptverantwortlich für die erste Loge Großbritanniens des Droit Humain in London. Diese Großloge gründete in den folgenden Jahren Logen auf der ganzen Welt.

Entwicklung in den einzelnen Staaten

Deutschland

Der Anfang

Noch bevor es Logen in Deutschland gab, wurden Deutsche in England zu Freimaurern aufgenommen. Einer der frühesten bekannten Persönlichkeiten war Graf Albrecht Wolfgang von Schaumburg-Lippe.

1729 wurde der Herr *Thuanus*, außerordentlicher Gesandter von Braunschweig-Lüneburg durch den englischen Großmeister zum Provinzial-Großmeister von Niedersachsen ernannt mit dem Ziel, Logen in Deutschland zu gründen. Eine Tätigkeit dieses Provinzial-Großmeisters ist nicht bekannt.

1733 wurden *elf deutsche Gentlemen* in London zu Freimaurern aufgenommen und erhielten die Erlaubnis, in Hamburg eine Loge zu gründen. Auch dies misslang offenbar.

Erst am 6. Dezember 1737 wurde durch den Deputierten Großmeister des Königreichs Preußen und des Kurfürstentums Brandenburg in Hamburg eine Loge gegründet. Diese erste deutsche Loge hatte zuerst keinen Namen und gehörte auch keiner Großloge an. Ihr zweiter Meister vom Stuhl ließ sie 1740 in das Großlogenregister in London mit der Matrikelnummer 108 eintragen. 1743 erhielt die Loge dann ihren Eigennamen *Absalom*.

1738 wurde in Dresden durch Graf Rutowski die Loge Aux trois aigles blancs gegründet, die so einen großen Zulauf hatte, dass sich innerhalb von zwei Jahren noch zwei weitere Logen aus ihr gründeten.

Bis 1754 wurden insgesamt 19 Logen in Deutschland gegründet. Nach und nach etablierten sich auch entsprechende Provinzial-, Groß- und Mutterlogen, wie die Provinzial-Großloge von Hamburg 1740, die Mutterloge l'Union von Frankfurt 1741, die Großloge von Obersachsen 1741 und die Große königliche Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ von 1744.

Entstehung der höheren Grade in Deutschland

Mitte des 18. Jahrhunderts entstand in Deutschland die Strikte Observanz (unbedingter Gehorsam), ein

freimaurerisches Hochgradsystem. Populär wurde die Organisation durch die vom Ordensgründer Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau verbreitete Legende, die Strikte Observanz entstamme der Tradition der Tempelritter. Er knüpfte damit an Templerlegenden an, die um 1737 entstanden waren. Weiter wurde behauptet, die Lehre der Strikten Observanz enthalte ein streng gehütetes Geheimnis und „Geheime Obere“ würden die Organisation leiten.

Als von Hund 1776 verstarb, wurde der spätere König der Schweden, Karl XIII. zu seinem Nachfolger gewählt. Auf dem Konvent von Lyon begann man damit, von der direkten Abstammung der Tempelritter abzulassen. An ihre Stelle traten die „Chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte“. Auf dem Konvent von Wolfenbüttel im Jahr 1778 hatte die Berliner National-Mutterloge politische Bedenken und zog sich von der Strikten Observanz zurück.

Am 16. Juli 1782 trat die Strikte Observanz ein letztes Mal beim Konvent vom Wilhelmsbad zusammen. Es sollte 50 Tage dauern. Man ließ die Legende der Abstammung vom Templerorden fallen und Johann Christoph Bode bezeichnete die „Unbekannten Oberen“ als Erfindung von Johann Christian Schubarts von Kleefeld. Daraufhin distanzierte man sich auch von dieser Legende.

Zu dieser Zeit waren zahlreiche Freimaurerlogen, darunter die Mutterloge *Zu den drei Weltkugeln* von den *Gold- und Rosenkreuzern* unterwandert und die Mutterloge wurde zum Hauptsitz der Rosenkreuzer in Deutschland. Nach einer Legende der Rosenkreuzer sei ihr Orden durch ägyptische „Ormusse“ oder „Licht-Weise“ in Schottland unter dem Namen „Bauleute des Ostens“ gegründet worden. Dieser Orden sei verschwunden und später durch Oliver Cromwell als „Freimaurerei“ wiedergeboren worden.

Während des Konvents forderte die rosenkreuzerische *Alte schottische Loge Friedrich zum goldenen Löwen* aus Berlin Ferdinand von Braunschweig und alle anderen anwesenden Freimaurer dazu auf, sich den Rosenkreuzern zu unterwerfen, aber dieser Versuch schlug fehl.

Eine weitere Reform der Strikten Observanz scheiterte, so dass die Mehrzahl der Freimaurerlogen und Großlogen der Strikten Observanz entsagten. Damit war ihr Ende besiegelt.

Siehe auch: Grad (Freimaurerei)

Deutsche Großlogengründungen

Nach dem Zeitalter der freimaurerischen Verirrungen und der Strikten Observanz bildeten sich in Deutschland mehrere mitgliederstarke und langlebige Großlogen heraus. Die Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ und die Große Mutterloge *Zur Sonne* wurden bereits 1744 gegründet. Es folgten die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland 1770, die Große Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes 1783, die Große Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft 1798, die Große Loge von Hamburg 1811, die Große Landesloge von Sachsen 1811, die Große Freimaurerloge „Zur Eintracht“ 1846.

Diese Logen gründeten 1872 den *Deutschen Großlogenbund*. Später wurde von ihnen noch die Großloge *Deutsche Bruderkette* als regulär anerkannt, die 1924 gegründet wurde. Neben dem Deutschen Großlogenbund gab es noch weitere Versuche, die deutschen Großlogen zu vereinen oder zumindest unter einen Dachverband zu bringen. Frühere Versuche sind z.B. der Deutsche Freimaurerbund von 1790 und der Deutsche Großmeistertag von 1868. 1929 kam es noch zu dem Versuch, die humanitären Großlogen von Hamburg, Frankfurt, Bayreuth und Darmstadt zu einer Großloge "Zu den alten Pflichten" zu vereinen, was aber bis zum 2. Weltkrieg nicht mehr gelang.

Einigungsbestrebungen

Auf Anregung Friedrich Ludwig Schröders begannen um 1801 Freimaurerlogen aus verschiedenen Großlogen sogenannte *Logenvereine* zu gründen. In der ersten Vereinigung dieser Art schlossen sich die Provinzial-Großloge von Hamburg, die Großloge von Hannover und die Großloge Royal York zur Freundschaft zusammen. Nach ihrem Vorbild gründete sich 1810 der *Freimaurerverein der drei Großen Logen zu Berlin* mit der Großen National-Mutterloge „3WK“, der Großen Landesloge und der Großloge „Royal York“. Der Hamburger Verein konzentrierte sich inhaltlich mehr auf wissenschaftliche Fragen, die Berliner kümmerten sich mehr um administrative Aspekte ihrer Großlogen. Der Berliner Verein schlief 1823 wieder ein. An die Stelle des Freimaurervereins in Berlin trat 1839 der

Großmeisterverein der drei altpreußischen Großlogen, der bis 1935 bestand. Aus diesem entwickelte sich tatsächlich eine enge Zusammenarbeit der Berliner Großlogen.

Die erste wirklich deutschlandweite Vereinigung waren die *Deutschen Großmeistertage*, die 1868 von Gustav Heinrich Warnatz, dem Großmeister der Großloge von Sachsen ins Leben gerufen und in Berlin im Haus der *Drei Weltkugeln* abgehalten wurden. Weitere Tagungen fanden 1869 in Dresden, 1870 in Hamburg, 1871 in Frankfurt a. M. und 1872 wieder in Berlin statt.

Motiviert durch die deutsche Reichsgründung formten auch die Freimaurer einen noch engeren Bund durch den *Deutschen Großlogenbund*, der 1871 aus den Großmeistertagen heraus gebildet und am 19. Mai 1872 offiziell gegründet wurde.

Dem Deutschen Großlogenbund schlossen sich die acht von der Londoner Großloge anerkannten Großlogen in Deutschland an: Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“, Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland, Große Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft, Große Landesloge von Sachsen, Große Loge von Hamburg, Großloge zur Sonne, Große Freimaurerloge „Zur Eintracht“ und die Große Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes.

Wegweisende Entscheidungen gingen vom Deutschen Großlogenbund nicht aus. Die innere Struktur ließ die Mitgliedsgroßlogen nicht zusammenwachsen. Es gab nur wenige gemeinsame Erklärungen, die durch den Deutschen Großlogenbund getroffen wurden. So 1874 die Feststellung, dass Rasse und Hautfarbe kein Kriterium für die Ablehnung einer Mitgliedschaft seien, 1880 das Ende der Bestrebung eine National-Großloge aller deutschen Freimaurer zu gründen, 1897 die Anerkennung der *Alten Pflichten* von Anderson. 1903 wurde die *Grand Loge de France* als reguläre Großloge von Frankreich anerkannt. 1909 wurden wieder Verbindungen zu dem seit 1877 von der Vereinigten Großloge von England als irregulär erklärten Grand Orient de France gegen die Stimmen der drei altpreußischen Großlogen aufgenommen. Nach dem Ersten Weltkrieg vermittelte der Deutsche Großlogentag humanitäre Hilfe für notleidende Frauen und Kinder über die Großlogen von England, den USA und der im Weltkrieg neutral gebliebenen Staaten.

Zum 50. Jahrestag 1922 traten die drei Berliner Großlogen aus dem Deutschen Großlogenbund aus, da es immer deutlicher zu einer Parteienbildung zwischen den drei christlichen Berliner Großlogen und der humanitären Großlogen kam. Da der Bund praktisch in zwei Bünde geteilt war, zogen die Berliner die Konsequenzen. Der Deutsche Großlogentag wurde noch weiter geschwächt, da auch die Große Landesloge von Sachsen austrat und die Großloge „Deutsche Bruderkette“ gar nicht erst eintrat. Als Rumpforganisation bestand er bis 1935 weiter und ging dann mit der Zwangsauflösung der deutschen Großlogen unter.

An Orten mit mehreren Logen aus verschiedenen Großlogen bildeten sich oft sogenannte Stuhlmeistervereine, die auf lokaler Ebene eine engere Zusammenarbeit der verschiedenen Logen in Deutschland bewirken.

1900 gründete sich der *Großmeisterverein* der Großlogen von Bayreuth, Frankfurt und Hamburg.

Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg

In der Weimarer Republik wurden Juden und Freimaurer die bevorzugten Objekte rechtsextremer Agitation. Emigranten wie der Baltendeutsche Alfred Rosenberg brachten das fiktionale Pamphlet der Protokolle der Weisen von Zion nach West- und Mitteleuropa. Er veröffentlichte Schriften wie *„Das Verbrechen der Freimaurerei. Judentum, Jesuitismus, Deutsches Christentum“* (1921) die Theorie einer *„jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung“*, die es darauf abgesehen habe, *„die Existenz anderer Völker zu unterminieren“*. Zu diesem Zweck hätten die Freimaurer den Ersten Weltkrieg und die Juden die Russische Revolution herbeigeführt. Daher seien Kapitalismus und Kommunismus nur scheinbare Gegensätze, in Wahrheit handele es sich um ein und dieselbe Zangenbewegung, mit der das internationale Judentum nach der Weltherrschaft strebe (*„Die Hochfinanz als Herrin der Arbeiterbewegung in allen Ländern“*, 1924). Rosenbergs Kommentierung der *Protokolle* wurde 1923 ein publizistischer Erfolg, Hitler berief sich in Mein Kampf auf sie, Julius Streicher pries sie in seinem *Stürmer* an. Die *Protokolle der Weisen von Zion* wurden zu einem Basistext des Nationalsozialismus.

Aus der Gruppe des Militärs tat sich der ehemalige Chef der Obersten Heeresleitung General Erich Ludendorff hervor. Erfolgreich progagierte er die Dolchstoßlegende. Darin hieß es, das Reich hätte siegreich sein können, wären nicht „überstaatliche Mächte“ dem „heldenhaften Kampfe des deutschen Volkes“ hinterlistig in den Rücken gefallen. Ludendorff sprach in zahlreichen weiteren oft von seiner Frau Mathilde verfassten Schriften von den „überstaatlichen Mächten“, die aus "Juden, Jesuiten und Freimaurern bestünden und ein „internationales Netzwerk“ zwecks Machterlangung und Machterhaltung bildeten. Der Hass Ludendorffs auf die Freimaurer hatte vermutlich eine biographische Ursache. 1923 besuchte er die Münchner christlich nationale Freimaurerloge *EMPOR!* und bat um Aufnahme. Dieses Gesuch wurde abgelehnt.

Durch die Propaganda der Dolchstoßlegende wurden „Überstaatliche Mächte“ zum propagandistischen, nationalfeindlichen Schreckgespenst und jede Form des Internationalismus wurde mit Eifer bekämpft.

Schon in den Anfängen der nationalsozialistischen Bewegung übernahmen Hitler und seine Anhänger vieles aus Ludendorffs antifreimaurerischen Verschwörungstheorien. Sie stellten Freimaurer als Volksverhetzer, Vaterlandsverräter und Kapitalisten dar. Die deutsche Freimaurerei insgesamt war damals in großen Teilen nationalistisch und konservativ. Ihre Brüder stammten größtenteils aus Beamtentum und Bürgertum. Aus dieser Zusammensetzung der Logen ergab sich eine „national-liberale“ Haltung der deutschen Freimaurer. Eine ganze Reihe der deutschen Freimaurer erklärte sich mit dieser Haltung nicht einverstanden [4]. Jene Freimaurer gründeten im Jahre 1930 die *Symbolische Großloge von Deutschland*, um der Strömung der nationalen und zugleich internationalen Freimaurerei eine Heimstatt zu bieten.

1933–1935 Schikanen und endgültiges Verbot

Durch Alfred Rosenbergs geschickte Propaganda wurden die deutschen Logen 1933 und in einer zweiten Welle 1934 Opfer gezielter Übergriffe der SA.

> „Hier sehen wir nun das internationale Judentum aus Instinkt und zugleich aus bewusster Überlegung sich in die Organisation der Freimaurerei einnisten. [...] Ihre ‘Weltanschauung’ unterhölte Jahr für Jahr die Grundlagen alles germanischen Wesens. Heute sehen wir die geschäftigen Vertreter der internationalen Börse und des Welthandels fast überall führend die Gegen’kirche’ leiten.‘“
> – Alfred Rosenberg: *Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. 66. Auflage*, München 1935 (S. 202f.)

Um dem sofortigen Verbot nach der Machtübernahme der NSDAP 1933 zu entgehen, gingen die damaligen Freimaurer auf eine Bestimmung der Staatsführung ein: Wenn die Freimaurerei nicht das Fallbeil des Verbotes ereilen sollte, dann seien die Rituale von alttestamentlichen Inhalten zu bereinigen. Die preußische Großloge, die nationalste der deutschen Großlogen, bestimmte, dass sich keine Loge mehr Loge, kein Freimaurer mehr Freimaurer und die Freimaurerei nicht mehr Freimaurerei nennen dürfte. Die Logen wurden umbenannt zu deutscher oder christlich-deutscher Orden. Diejenigen Logen, welche sich vor 1933 von den Großlogen getrennt hatten, um der inakzeptablen Nationalisierung zu entgehen, hatten mit diesen Entscheidungen und Bestimmungen nicht mehr zu kämpfen. Die *Symbolische Großloge von Deutschland* löste sich umgehend nach der Machtergreifung der Nazis auf. Ihr Großmeister Leo Müffelmann gründete 1934 die *Symbolische Großloge von Deutschland im Exil* mit Sitz in Jerusalem.

1934 ergingen weitere Bestimmungen für die Freimaurerei: Sie hatte dafür Sorge zu tragen, die „Orden“ arisch zu halten, und dass Parteifunktionäre zu allen Arbeiten und rituell–symbolischen Tempelarbeiten Zutritt hatten. Aber die Anfeindungen fanden nicht nur auf dem Papier und mittels des Gesetzes Umsetzung, ebenso erfolgten Terror, Demütigung, Diffamierung und Inhaftierung [5] [6].

In einer Brandrede bezeichnete Joseph Goebbels die weltumspannende Verschwörung aus Judentum, internationaler Freimaurerei und internationalem Marxismus als Hintergrund der Bedrohung Deutschlands.

Im Mai 1935 intervenierte Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht, einziger Freimaurer in der NS-Regierung, vergeblich bei Hitler. Im selben Jahr der endgültigen Verbannung freimaurerischen Lebens aus der Öffentlichkeit wurde der Meister vom Stuhl einer Hamburger Loge, weil er Freimaurer war, für neun Monate in einem

Konzentrationslager interniert. Im Vorfeld des endgültigen Verbots der Freimaurerei waren Nationalsozialisten stets darum bemüht, halbwegs legalen Schein zu wahren und sorgten für eine förmliche Auflösung der Vereine. Die Liquidation durch fingierte „Kaufverträge“ ermöglichte die Überführung der Logenvermögen an staatliche Institutionen.

Im Juli 1935 lösten sich die drei altpreußischen Großlogen selbst auf, am 8. August 1935 wurde die Schließung aller Logen verkündet. Am 17. August 1935 ordnete Innenminister Frick das Verbot der Freimaurerei in Deutschland an.

Viele altgediente Logenhäuser wurden in „Logenmuseen“ oder „Freimaurermuseen“ umgewandelt, in denen nationalsozialistische Ideologen die Freimaurerei als Grundübel und Zersetzer des deutschen Volkes darstellten. In dem Museumsführer für das Logenmuseum in Chemnitz stellt sich der Nationalsozialismus als Befreier der Deutschen dar:

> „entlarvte Freimaurerei – das ist dies Museum. Hart sind die Hände, die die Logentüren aufrissen und dem deutschen Menschen hier eine Schule errichteten, in der er die Freimaurerei ohne Mantel, ohne Schleier, ohne Phrase und Vertarnung kennen und bekämpfen lernen soll. Hart ist der Wille, der diesen Kampf bis zum siegreichen Ende fortführen wird. Die Zeiten für die Dunkelmänner und ihre Arbeit sind vorbei. Wir leben nicht mehr im Reich der Fiktionen, sondern im Dritten Reich, dem Reich des ENTWEDER – ODER!“

Die Gestapo richtete als Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes eine Abteilung „IV B 3 (Sonstige Kirchen, Freimaurerei)“ ein.

Nach unbestätigten Zahlen sollen von den ca. 80.000 deutschen Freimaurern zweiundsechzig ermordet worden sein, darunter der Politiker Julius Leber, der Gewerkschafter Wilhelm Leuschner und der Publizist Carl von Ossietzky, wobei die hier Genannten nicht wegen ihrer Logen-Zugehörigkeit verfolgt und ermordet wurden, sondern weil sie während der Weimarer Republik zu den profiliertesten politischen Gegnern des Nationalsozialismus gehört hatten.

Widerstand durch Freimaurer

Im Jahr 1943 kam es zu einem einmaligen Vorkommnis in der Geschichte der NS-Konzentrationslager. Innerhalb des Emslandlagers VII (KZ Esterwegen) gründeten belgische Widerstandskämpfer die Freimaurerloge Liberté chérie. Das Denkmal dieser Freimaurerbrüder auf der Gedenkstätte Esterwegen entstand im November 2004.

Denkmal für „Liberté chérie“ auf der KZ-Gedenkstätte in Esterwegen

Zum ersten Mal wurde das kleine blaue Vergissmeinnicht 1926 von der Großloge *Zur Sonne* als freimaurerisches Emblem in Bremen zur Jahresversammlung verwendet. Als 1934 die Nazis das *Winterhilfswerk* gründeten, erhielt jeder Spender ein Abzeichen, das sich jährlich änderte. Im März 1938 wurde als Abzeichen das Vergissmeinnicht ausgewählt – hergestellt von derselben Fabrik wie das freimaurerische Emblem 1926. Dies ermöglichte es den Freimaurern, das Vergissmeinnicht als geheimes Zeichen zu verwenden.[7][8][9]

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Vergissmeinnicht erneut 1948 von den Vereinigten Großlogen von Deutschland als freimaurerisches Emblem auf der ersten Jahresversammlung verwendet.[10] Noch heute wird das Emblem als Erkennungszeichen und in Erinnerung an die Nazizeit von Freimaurern getragen.[11][12]

Heute

In Deutschland waren vor dem Zweiten Weltkrieg ca. 80.000 Männer in Logen organisiert. Dabei lag der Schwerpunkt der Verbreitung in Preußen. Da gerade diese Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg in der russischen Zone lagen, und dort die

Vergissmeinnicht

Freimaurerei weiter verboten blieb, führte das, zusammen mit den Verlusten im Krieg, zu einem erheblichen Sinken der Mitgliederzahlen.

In den von der VGLvE als regulär anerkannten Großlogen, die wiederum in den Vereinigten Großlogen von Deutschland zusammengeschlossen sind, sind nach eigenen Angaben derzeit ca. 14000 Brüder in 470 aktiven Logen organisiert (Stand 2012).[13]

1949 wurde in Berlin die Frauenloge *Zur Humanität* gegründet, die die Basis für die Gründung der späteren Großloge *Zur Humanität* (heute: *Frauen-Großloge von Deutschland*) darstellte. Derzeit existieren in Deutschland 18 Frauenlogen sowie sieben Arbeitskreise. [14]

Darüber hinaus arbeiten zusammen etwa 50 Logen (für Frauen und Männer) unter den Dächern der Humanitas, des Le Droit Humain, des Souveränen GrossOrients von Deutschland und Logen ohne jede Anerkennung einer Großloge in Deutschland.

Großbritannien

Wann die Freimaurerei auf den britischen Inseln begann, ist noch strittig. Der Übergang von einem Handwerkerbund zu einer Bruderschaft vollzog sich in den einzelnen Bauhütten unterschiedlich und ist nicht immer klar herauszustellen. Als früheste Zeichen von Freimaurerei wird das *Halliwell-Manuskript* von ca. 1400 und das *Cooke-Manuskript* von 1430 bis 1440 angesehen. Die älteste Freimaurerloge der Welt ist nach derzeitigem Stand der Forschung die *Lodge Mother Kilwinning No. 0*, deren erste schriftliche Erwähnung im *Shaw-Manuskript* von 1598 auftaucht. Seit dem 17. Jahrhundert sind in den Bauhütten Mitglieder nachweisbar, die mit dem Handwerk nichts zu tun haben. So in den Rechnungsbüchern der Virginia Company of London von 1620, die mehrere *Angenommene Maurer* als Mitglieder aufzählt. Nachweisbare frühe Aufnahmen von Nicht-Handwerkern in Bauhütten gibt es zum Beispiel 1600 in Edinburgh (Boswell of Auchinleck), 1641 in Newcastle (Generalquartiermeister Robert Moray) und 1646 in Warrington (Elias Ashmole). Bereits 1670 waren von dem 59 Mitgliedern der Loge in Aberdeen nur noch 7 Steinmetze.

Obwohl es auch auf dem europäischen Kontinent große und einflussreiche Bauhütten gab, sind die britischen Bauhütten die ersten, die den Weg zur spekulativen Maurerei gefunden haben. Wegen des Fehlens eindeutiger Unterlagen wird in den meisten Fällen die Großlogengründung in London am 24. Juni 1717 als Beginn der modernen Freimaurerei angesehen. Der Großlogengründung in London ging offenbar eine Zeit des Niedergangs voraus, der durch ein zentrales Leitungsgremium entgegengewirkt werden sollte.[15]

Die Großloge nannte sich zuerst *Großloge von London und Westminster*. Erster Großmeister war Anthony Sayer. Ihm folgten 1718 George Payne, 1719 John Theophilus Desaguliers, 1720 noch einmal Payne und 1721 John Herzog von Montagu als erster adeliger Großmeister und seinerzeits der reichste Mann Englands. Sitzungsprotokolle gab es erst seit 1722, die erste Konstitution der Großloge in gedruckter Form erschien 1732.

John Montagu (1690–1749), Gemälde von Godfrey Kneller, 1709

1751 erhielt die Großloge von London und Westminster Konkurrenz durch die *Atholl-Großloge*, auch *Großloge der Antients* genannt. Sie wurde durch Logen gegründet, die sich der Gründung von 1717 nicht angeschlossen hatten. Ihr erster Großmeister war Laurence Dermott. Sie warfen der Großloge von 1717 vor, die wahre Tradition der Freimaurer nicht zu erfüllen und nannten diese in Abgrenzung zu sich *Moderns*.

Während die Freimaurerei in Kontinentaleuropa nach der Französischen Revolution und speziell nach dem Ende der Hegemonie Napoleon Bonapartes in gravierenden Gegensatz zu der Mehrzahl der herrschenden politischen und religiösen Gruppierungen geriet, gelang es ihr in Großbritannien, die durch ein parlamentarisches Verbot aller Schwurvereinigungen im *Unlawful Societies Act* 1799 drohende Gefahr mittels einer Intervention bei Premierminister William Pitt abzuwenden. Die Großmeister beider englischen Großlogen verwiesen

darauf, dass es sich bei den Mitgliedern der Logen um gesetzestreue und Wohltätigkeit übende Bürger handle, verpflichteten sich aber auch zur jährlichen Abgabe von örtlichen Mitgliederlisten (eine Praxis, die bis 1967 fortgeführt wurde).

Die Trennung der englischen Freimaurerei dauerte bis zum 27. Dezember 1813 an, als die *Antients* und *Moderns* sich zur United Grand Lodge of England zusammenschlossen. 1818 gab es in London 115 Logen, 431 im übrigen England, 46 in den Regimentern und der Flotte und 56 im Ausland. Die Zahl ist seither stetig gestiegen. 1967, als der Herzog von Kent Großmeister wurde, waren es insgesamt 7300 Logen, 1981 waren es bereits 8115 Logen.[16]

Vereinigte Staaten von Amerika

Die politische Entwicklung in den Vereinigten Staaten während und nach dem erfolgreichen Unabhängigkeitskrieg wurde wesentlich durch Freimaurer wie George Washington und Benjamin Franklin und freimaurerfreundliche Politiker wie Thomas Jefferson geprägt. Das gemäßigt freimaurerische Element (ohne antireligiöse Stoßrichtung) gehört zum zentralen Erbe der amerikanischen Revolution und konnte sich auch in der Folge, ungeachtet politischer und religiöser Vorbehalte anderer Gruppen, auf breiter Basis entfalten. Zur Bildung einer gemeinsamen Großloge aller Bundesstaaten kam es allerdings nie. Politischer Widerstand gegen den Freimaurer Andrew Jackson führte zur Bildung einer kurzlebigen Anti-Freimaurerpartei, die bei den Präsidentschaftswahlen von 1828 und 1832 erfolglos Kandidaten aufstellte. Großen Aufschwung nahm die Freimaurerei in den USA in den Jahrzehnten zwischen 1870 und 1930, wovon auch viele wahrzeichenhafte Bauten zeugen. Zu den amerikanischen Präsidenten, die Freimaurer waren, zählen unter anderem Theodore Roosevelt und Franklin Delano Roosevelt Am Höhepunkt der Verbreitung des Bundes, 1929, gehörten 8,6 % der männlichen Bevölkerung der USA der Freimaurerei an, und 1960 war mit über 4 Millionen Mitgliedern ein Durchdringungsgrad von 7,6 % gegeben.[17] Der Aufnahmewelle nach 1945 entspricht allerdings ein deutlich feststellbarer Abschmelzprozess in den letzten Jahrzehnten, der auch für die karitative Tätigkeit der Logen Probleme aufwirft. Dennoch ist in den USA wie in Großbritannien bis heute Mitgliedschaft in freimaurerischen Organisationen als mittelständisches Massenphänomen anzusehen. Dem entspricht unter anderem auch eine selbstbewusste architektonische Eigendarstellung.

Frankreich

Schon im ersten Drittel des 18. Jahrhundert fand sich eine freimaurerische Bewegung in Frankreich, offenbar in starkem Maße getragen von englischsprachigen jakobitischen Exilanten. Im Jahr 1773 kam es dann zur Gründung des Grand Orient de France, der aus einer jahrelang umstrittenen Reform der 1738 gegründeten ersten *Grande Loge de France* erwuchs. Die vom Duc de Luxembourg vertretene Reform war stark zentralistisch ausgerichtet und setzte als Großmeister Louis Philippe d'Orléans (1747–1793) ein. Eine rivalisierende Institution, die *Grande Loge de Clermont* existierte allerdings noch bis 1799.

Im Rahmen der französischen Revolution waren Freimaurer auf mehreren Seiten aktiv. Der Herzog von Luxembourg emigrierte beispielsweise schon im Juli 1789, und aristokratische Logen wie *La Concorde* standen der Revolution negativ gegenüber. Das freiere Diskussionsklima in den Logen mag allerdings vor 1789 zum Aufblühen der revolutionären Ideen beigetragen haben. Zu den bekanntesten Freimaurern der französischen Aufklärung gehören Voltaire, Montesquieu und Helvetius, unter den Revolutionären etwa Jean-Paul Marat.

Am 5. Januar 1792 begrüßte der Grand Orient de France öffentlich die im Gang befindliche Revolution, 1793–1796 entfalteten sich aber kaum freimaurerische Aktivitäten. Nach dem Staatsstreich Napoleon Bonapartes vom 18. Brumaire 1799 kommt es aber zu einer außergewöhnlichen Entfaltung, allerdings auch Inpflichtnahme der freimaurerischen Bewegung. Die Zahl der Logen erhöht sich binnen 10 Jahren von 300 auf 1220 (1814). Der Sturz Napoleons führte aber in der Folge auch die französische Freimaurerei zu einer tiefen Krise. Auch Napoléon III. kontrollierte die Freimaurerei durch Leute seines Vertrauens.

In der Dritten Republik waren zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten Freimaurer, das republikanische Bürgertum sammelte sich im *Grand Orient de France*, eine republikanische, liberale und antiklerikale Grundeinstellung und der Fortschritts- und Vernunftglauben verbanden sie mit der Freimaurerei. Eine bedeutende Rolle spielten Freimaurer bei der Gründung der Parti radical. Gleichzeitig bekämpften monarchistische, katholische und nationalistische Kräfte die Republik und die Freimaurerei. Mit der Taxil-Schwindel und der Dreyfus-Affäre wurden Juden und Freimaurer zum

gemeinsamen Feindbild der antirepublikanischen Rechten und es wurde das Schlagwort von der *République judéo-maçonique* geprägt.

1877 wurde aus der Verfassung des *Grand Orient de Franc*e der Satz gestrichen, der den Glauben an die Existenz eines (persönlichen) Schöpfergottes und der Unsterblichkeit der Seele zur Voraussetzung der Mitgliedschaft macht. Die damit verbundene Zulassung auch von Atheisten wurde zum Grund eines Schismas in der freimaurerischen Bewegung, da die meisten angelsächsischen Großlogen unter Führung der englischen nicht bereit waren, diese absolute Gewissensfreiheit anzuerkennen. Diese Divergenz zwischen dem Grand Orient de France und den ihm folgenden, zumeist in katholischen Ländern beheimateten Logen ist bis heute nicht bereinigt. In der Folge (1894, 1913) ergaben sich auch wieder traditionalistische Abspaltungen vom Grand Orient de France.

Unter dem Vichy-Regime sank die Zahl der französischen Logenmitglieder von etwa 30.000 (1939) auf unter 7000, da das Regime in der Tradition der antirepublikanischen Rechten Freimaurer ablehnte, diskriminierte und verfolgte [18].

In den letzten Jahren kam es zu beträchtlichem Mitgliederwachstum, von 30.000 (1990) auf etwa 45.000 Mitglieder (2005) in 1080 Logen.

Die religionsneutrale (*laïcité*) - daher oft antikleriale, antikirchliche und religionskritische - und relativ politische Orientierung der französischen Freimaurerei hat sich vor allem in katholisch geprägten Staaten Europas und Lateinamerikas verbreitet.[19]. Die profiliertesten Vertreter der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen zu Beginn de 19. Jahrhunderts waren Freimaurer dieser Tradition, darunter Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Manuel Belgrano, ebenso die Anführer der italienischen Nationalbewegung wie Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini oder Francesco Crispi.

Spanien

Die Entwicklung der Freimaurerei in Spanien ist in besonderem Maße mit jener in Frankreich verbunden, einerseits durch die Zeit der napoleonischen Besatzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, andererseits durch die im französischen Exil gebildeten Logen nach dem Verbot der Freimaurerei durch den Diktator Francisco Franco.

Schon 1728 kam es zur ersten Logengründung in Madrid, allerdings durch einen Engländer, den Duke of Wharton und mit englischen Mitgliedern: sie wurde “Las Tres Flores de Lys” (zu den drei Lilien) genannt und existierte nur kurz. Zehn Jahre später kam es aufgrund der päpstlichen Bulle *In eminenti* zu einem effektiven Verbot der Freimaurerei in Spanien und es entstand bereits das Phänomen der Exillogen, etwa “La Reunión Española” gegründet von spanischen Marineoffizieren in Brest.

Erst mit der 1808 erfolgten Thronbesteigung Königs José I, also von Joseph Bonaparte fand die Freimaurerei die Möglichkeiten freier Entfaltung und sogar der Förderung durch die politischen Autoritäten. Bonaparte war Großmeister des Grand Orient de France gewesen). Im Jahr 1809 wurde die *Gran Logia Nacional para todas las Españas* gegründet, die binnen kurzem 34 Logen unter der Oberhoheit des Grand Orient de France vereinigte. Nach dieser kurzen Blüte kam es allerdings wieder zu massiven Verfolgungen unter dem wieder etablierten Absolutismus von König Ferdinand VII. (Spanien).

Erst 1834 kam es zu einer Amnestie, freilich bei weiter geltendem Beitrittsverbot. 1838 wurde in Lissabon ein *Grande Oriente Nacional de España* gegründet, dem zumindest drei Logen, in Granada, Barcelona und Bilbao, angehörten, Die 1848 gegründete Loge “La Sagesse” in Barcelona und die 1850 gegründete Loge “Los Amigos de la Naturaleza y la Humanidad” von Gijón schlossen sich dem französischen Grand Orient an.

Die Revolution vom September 1868 brachte die Gedanken- und Versammlungsfreiheit und markierte eine neue Periode in der spanischen Freimaurerei. Es kam zur Gründung zahlreicher Logen und Freimaurer arbeiteten aktiv an der Modernisierung des Landes mit. Besondere Beachtung fand die Rolle der Freimaurer zur Zeit der Zweiten Republik, wobei von freimaurerischer Seite betont wird, dass es hier vielfach zur Überschätzung der Rolle einschlägig aktiver Minister und Beamter gekommen sei. Angesichts der rechts gerichteten Erhebung des Generals Franco bekräftigten spanische Freimaurer offiziell ihre Treue zur Republik. Am Ende des Spanischen Bürgerkriegs, am 1.

März 1939, appellierten die zwei Hauptrichtungen der spanischen Freimaurerei an alle Maurerbrüder der Welt mit der Bitte um Hilfe und der Ankündigung des Exils. Genau ein Jahr später, am 1. März 1940, ließ General Franco ein „Gesetz gegen die Freimaurerei und den Kommunismus“ veröffentlichen, das auf fast 40 Jahre jede maurerische Aktivität in Spanien unterband. Im Gefolge der Rückkehr zur Demokratie wurde diese von einem Logenverband der seitens der *United Grand Lodge of England* (Vereinigte Großloge von England, *UGLoE*) anerkannten Ausrichtung wieder aufgenommen. Die Tradition der liberalen Freimaurerei wurde in Spanien erst in den 1990er Jahren wieder belebt.

Italien

In Italien ist die Freimaurerei stark zersplittert. Die derzeit herrschenden freimaurerischen Richtungen sind der Grande Oriente d’Italia (auch genannt: *Palazzo Giustiniani*), die *Gran Loggia d'Italia* (kurz: *Piazza del Gesù*), die *Gran Loggia Regolare d'Italia* und die *Federazione italiana dell'Ordine Massonico Misto Le Droit Humain*. Daneben gibt es noch zahlreiche andere kleinere Gruppierungen.

Die erste Loge wurde 1731 von Engländern in Florenz gegründet. Um diesen Kern scharten sich in der Folge örtliche Adelige und Intellektuelle. Die päpstliche Bulle *In eminenti* vom 28. April 1738 betraf bereits diese Loge. Dennoch entwickelten sich in der Toscana in der Folge weitere Logen, die auch von England aus anerkannt wurden.

Eine in Rom 1735 gegründete Loge musste auf Grund des päpstlichen Druckes ihre Arbeit schon 1737 aufgeben, doch kam es zu Neugründungen 1776 und 1787 nach dem schottischen Ritus.

Im Jahr 1746 wurde in Venedig eine Loge gegründet. Ihr gehörten Giacomo Casanova, Carlo Goldoni und Francesco Griselini an. 1755 musste auch sie auf behördlichen Druck ihre Tätigkeit beschließen. Erst 1772 kam es zu einer Neugründung.

Eine 1756 gegründete Loge wurde 1757 in Mailand auf Anordnung des österreichischen Gouverneurs wieder geschlossen, blieb aber de facto in Aktivität und schloss sich 1783 der Wiener Großloge an.

Nach einer Periode der Blüte im Zeitalter Napoleons kam es ab 1814 wieder zu Repressalien gegen die italienische Freimaurerei. Erst die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und das Risorgimento führten wieder zu einer Expansion.

Zu den Großmeistern jener Zeit zählten unter anderem Giuseppe Garibaldi (ab 1864) und Giuseppe Mazzini. Die päpstliche Enzyklika *Humanum Genus* aus 1884 von Papst Leo XIII. brachte aber erneut eine scharfe Konfrontation mit der katholischen Kirche. In diesem Klima wurde am 6. Juni 1889 am Campo de' Fiori von Rom das Denkmal für Giordano Bruno eingeweiht, ein Werk des prominenten Freimaurers Ettore Ferrari.

Im 20. Jahrhundert kam es erneut zu schweren Repressionen unter dem Faschismus. Zu jener Zeit gab es in Italien zwei Großlogen.

Am 13. Februar 1923 wurde die Haltung des italienischen Faschismus zur Maurerei eindeutig:

> „Der große Faschistische Rat hat beschlossen: In der Erwägung, dass die letzten politischen Ereignisse, die Haltung und gewisse Beschlüsse der Freimaurerei begründeten Anlass zur Annahme geben, dass die Freimaurerei Programme verfolgt und Methoden anwendet, die im Widerspruch zu denen stehen, die die ganze Tätigkeit des Faschismus inspirieren, fordert der Rat die Faschisten, die Freimaurer sind, auf, zwischen der Zugehörigkeit zur nationalen Faschistenpartei oder zur Freimaurerei zu wählen. Denn für die Faschisten gibt es nur eine einzige Disziplin, die des Faschismus […] den absoluten, unterwürfigen und jederzeitigen Gehorsam gegenüber dem Duce und den anderen Führern des Faschismus.“

Diese Stellungnahme erregte Unverständnis bei vielen Freimaurern, denn eine nicht unerhebliche Zahl aus ihren Reihen hatte am „Marsch auf Rom“ teilgenommen. Daraufhin veröffentlichte die Großloge ein Schreiben, in welchem für jeden Bruder Verständnis ausgedrückt wurde, unter diesen Umständen die Freimaurerei zu verlassen. Die Mehrheit kehrte dem Faschismus den Rücken und blieb den jeweiligen Logen treu. Im Anschluss wurde das so genannte „Graubuch“ veröffentlicht, in dem es heißt, dass Freimaurer den Marsch unterstützt hatten in Hoffnung der Abwendung des Übels der Anarchie, aber sich nun vom Faschismus keineswegs wünschten, eine Diktatur zu

errichten. Im weiteren Verlauf fanden Übergriffe der „Schwarzhemden“ auf Logen statt, und die Faschisten verboten ihren Parteigängern die Zugehörigkeit zur Freimaurerei. Nach wiederholten Protesten gegen das Gewaltregime Mussolinis, erklärte die Großloge, „Faschismus bedeute einen geistigen und moralischen Rückschritt.“ Darauf kam es in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1925 zu schweren Bluttaten in Florenz, zu Mord und Brandstiftung. In dieser *Blutnacht von Florenz* fanden viele italienische Freimaurer den Tod. Dabei wurden viele Logenhäuser zerstört.

Danach verbot Mussolini endgültig die Freimaurerei.

Antimasonismus

Die katholische Kirche

→ Hauptartikel: Abschnitt Katholische Kirche im Artikel Freimaurerei

Die schnelle Ausbreitung der Freimaurerei rief bald von Seiten der katholischen Kirche wie des Staats Kritik und zahlreiche Verbote hervor. So war die Maurerei in Neapel 1731, in Polen 1734, in Holland 1735, in Frankreich 1737, in Genf, in Hamburg, in Schweden und von Kaiser Karl VI. in den österreichischen Niederlanden 1738 sowie in Florenz 1739 untersagt. Am konsequentesten ging die spanische und portugiesische Inquisition gegen die Freimaurer vor.

Der 1738 gegen die Freimaurerei erlassene päpstliche Bannfluch *In eminenti apostolatus specula* (päpstliche Bulle) Clemens XII. forderte die staatlichen Mächte auf, die Freimaurerei zu verbieten. Kardinal Firrao ließ infolgedessen 1739 durch den Henker Freimaurerbücher öffentlich verbrennen, und im selben Jahr wurde der Dichter *Tommaso Grudelli* in Florenz der Inquisition als Häretiker denunziert und im Gefängnis gefoltert. Später kam er auf Betreiben des Großherzogs wieder frei, erlag mit 43 Jahren dennoch den Folgen der Haft.

Am 18. Mai 1751 bestätige Papst Benedikt XIV. die Bulle seines Vorgängers mit der Bulle Providas romanorum und unterstrich die Verurteilung der Freimaurerei, indem er allen Katholiken unter Androhung der Exkommunikation jeglichen Kontakt verbot, die ohne Erklärung erfolge und bis zum Tode ihre Gültigkeit behalte, woraufhin Karl III. (Spanien) im Königreich beider Sizilien die Freimaurerei verbot. Giacomo Casanova, der 1750 in den Bund der Freimaurer aufgenommen worden war, wurde am 27. Juli 1755 in Venedig wegen Freimaurerei verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, ohne dass ihm das Strafmaß mitgeteilt wurde. Aber schon am 1. November 1756 gelang ihm die Flucht aus den Bleikammern. 1783 wurde der Marchese Vivaldi in Venedig wegen Freimaurerei verhaftet, im Gefängnis erdrosselt und seine Leiche öffentlich mit der Aufschrift ausgestellt: „so behandelt die Republik die Freimaurer“.

Im Kirchenstaat Rom wurde 1787 von fünf Franzosen, einem Polen und einem Amerikaner die Loge *Amici sinceri* des Großorients von Frankreich gegründet, die in der Nähe der *Santa Trinità dei Monti* arbeitete. Mitglied war u. a. der Fürst von Farnese *Don Sigismondo Chigi*, der Kustode des Konklaves und Marschall der römisch katholischen Kirche war. Nachdem Alessandro Cagliostro durch die Inquisition zum Tode verurteilt worden war, wurde die Loge 1789 behördlich eingestellt.

Auch Pius IX. erneuerte die Verurteilung der Freimaurerei mit Ecclesiam a Jesu Christo ebenso wie Leo XIII. in diversen Enzykliken. (*siehe auch:* Liste päpstlicher Rechtsakte und Verlautbarungen gegen die Freimaurerei und Geheimbünde)

Manche Länder nahmen das Verbot bald wieder zurück, und in Deutschland sicherte die Aufnahme Friedrichs des Großen das Fortbestehen des Bundes.

Verbot in kommunistischen Staaten

Kommunistische Staaten, voran die Sowjetunion, verboten die Freimaurerei. Grundlage hierfür war der Beschluss des vierten Kongresses der Kommunistischen Internationale:

> „Es ist unbedingte Notwendigkeit, dass die führenden Organe der Partei alle Brücken abbrechen, die zum

> Bürgertum führen, und deshalb auch einen radikalen Bruch mit der Freimaurerei vollziehen. Der Abgrund, der das Proletariat vom Bürgertum trennt, muss der kommunistischen Partei voll zum Bewusstsein gebracht werden. Ein Bruchteil der führenden Elemente der Partei hat versuchen wollen, über diesen Abgrund maskierte Brücken zu schlagen und sich der freimaurerischen Logen zu bedienen."

Oftmals wird von Gegnern der Freimaurerei eine Verbindung von Kommunismus/Marxismus und Freimaurerei konstruiert, die wie erwähnt niemals bestand. Keiner der Volkskommissare der Sowjetunion war jemals Freimaurer, lediglich Leo Trotzki beschäftigte sich während seiner Inhaftierung mit der Geschichte und Philosophie der Freimaurerei. Auf Grund dessen wurde Trotzki nachgesagt, und mit ihm auch dem Kommunismus, er habe Kontakte zu Logen gepflegt. Diese Auffassung steht Trotzkis Veröffentlichung *Iswetija* entgegen, wo er schrieb:

> „Sie ist die kapitalistische Feindin des Kommunismus; sie ist so rückständig wie die Kirche, der Katholizismus. Sie stumpft die Schärfe des Klassenkampfes durch Mystizismus, Sentimentalität und moralischen Formelkram ab… Mit glühenden Eisen müsste sie mit ihrer Gefolgschaft ausgerottet werden, denn sie schwächt die Lehren des Kommunismus […]."

Einzige Ausnahme der kommunistischen Staaten bildet Kuba, wo seit 1859 die reguläre und anerkannte Großloge Kubas mit im Jahr 1996 gezählten 314 Logen und etwa 23.000 Mitgliedern arbeitet. Fidel Castro verbot die Freimaurerei nicht, offenbar weil der kubanische Freiheitsheld José Marti Freimaurer war. Seine Regierung forderte allerdings 1977 eine Geldbuße von insgesamt 100.000 Dollar gegen einzelne Logen und die Großloge, weil die Logen Witwen und Waisen der Regierung feindlich gesinnter, gefangener oder hingerichteter Brüder unterstützt hatten.

Antimasonismus und Verschwörungstheorien

Freimaurerei ist international. Freimaurer sind den Gesetzen des eigenen Staates verpflichtet, ebenso ihrem Gewissen, wenn die sittlichen Grundlagen und Menschenrechte angegriffen werden, für die sie mit all ihren Kräften einstehen.

Gemäß dem Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traughber entstand der erste antifreimaurerische Verschwörungsmythos in Deutschland. 1786, kurz nach der Verfolgung und den Verboten des Illuminatenordens in Bayern, wurde von einem anonymen Autor das Buch *Enthüllungen des Systems der Weltbürger-Politik* veröffentlicht. Hierbei handelte es sich um den Regierungsangestellten von Weimar Ernst August von Göchhausen (1740–1824), der eine Horrorvision weltweiter Revolutionen beschrieb, deren einzige Ursache eine weltweite Verschwörung von Freimaurern, Illuminaten und Jesuiten sei[20]. Drei Jahre später schien sich der politische Mythos mit dem Ausbruch der Französischen Revolution zu bestätigen und die Freimaurer wurden zunächst von royalistischer Seite dafür verantwortlich gemacht. Der Schlachtruf dieser Revolution scheint (aus heutiger Sicht) – *„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit"* – auf die französischen Formen freimaurerischer Parolen zurück zu gehen, die oft auch in anderen Varianten wie *„brüderliche Liebe, Fürsorge, Wahrheit"* verwendet wurden.

Personen des öffentlichen Lebens, Führungskräfte in Politik und Wirtschaft, aber auch Künstler waren oftmals Freimaurer. Dadurch erklärt sich der Verdacht, die Freimaurerei sei ein Hort der Klüngelei und Korruption, der viel eher der Karriere ihrer Mitglieder diene als dem Allgemeinwohl der Menschheit. Freimaurer gerieten in Verdacht, die treibende Kraft hinter der Zerstörung der Sozialordnung zu sein.[21]

Anhänger von Verschwörungstheorien werfen der Freimaurerei vor, in einer unlauteren Weise die Gesellschaft zu manipulieren, wobei die in den niederen Graden praktizierte humanitäre Arbeit nur als Tarnung der Tätigkeit der Hochgrade diene. So sei die Hochgradfreimaurerei ein Instrument zur Unterwanderung der Völker mit dem Ziel, eine menschenverachtende Diktatur in einem Weltstaat mit einer einheitlichen Weltreligion zu errichten. Dabei wird immer wieder auf die Verquickung von Hochfinanz – vor allem von den Dynastien der Rothschilds und Rockefellers – und Hochgradfreimaurerei hingewiesen.

In den meisten totalitären Staatsformen ist die Freimaurerei verboten. Diese Tatsache galt für das NS-Regime, die DDR, die Sowjetunion und gilt für die meisten islamisch regierten Staaten. Vor allem die radikal-islamische Organisation Hamas hat sich die Verfolgung von Freimaurern vorgenommen. Lediglich in der Republik Kuba ist die [22]

Freimaurerei trotz der sozialistischen Regierung geduldet.

- *Konservativ-christliches Lager:* Bis heute gilt offiziell die Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge als nicht vereinbar mit dem katholischen Glauben. Freimaurer wurden beschuldigt, die treibende Kraft hinter der Trennung von Staat und Kirche gewesen zu sein. Ursache war die Ausbreitung des Liberalismus und Sozialismus, der Aufklärung und der religiösen Toleranz. In päpstlichen Bullen wurde die Freimaurerei als „Kirche Satans“ bezeichnet und wird zum Teil bis heute als der weltgeschichtliche Gegenspieler zur christlichen Kirche gesehen. Dabei wird ausgeführt, dass die Hochgradfreimaurerei okkultistische Züge trage. Ein wichtiger Vertreter dieses Lagers ist der Ordenspriester Manfred Adler.
- *Konservativ-nationales Lager:* Freimaurer werden als die Feinde der souveränen Nationalstaaten gesehen. Der prominenteste Vertreter dieses Lagers ist der deutsche General des Ersten Weltkrieges Erich Ludendorff.
- *Esoterisches Lager:* Im Zuge der allgemeinen Popularisierung der Esoterik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tauchten auch immer wieder Verschwörungstheorien über die Freimaurer auf. In Deutschland ist der bekannteste Vertreter dieses Lagers Jan van Helsing. Seine beiden ersten Bücher zu diesem Thema wurden wegen Volksverhetzung verboten.

Siehe auch

- Toleranzpatent

Literatur

Geschichte der Freimaurerei allgemein

- Joachim Berger: *Europäische Freimaurereien (1850-1935)* (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-20100921101) , in: Europäische Geschichte Online, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2010 Zugriff am: 14. Juni 2012.
- Tobias Churton: *Freemasonry. The Reality*. Lewis Masonic, Hersham, Surrey 2007, ISBN 978-0-85318-275-7.
- Robert L. Cooper: *Cracking the Freemason's Code. The Truth About Solomon's Key and the Brotherhood*. Random House, London 2006, ISBN 978-1-84604-049-8.
- Alexander Giese: *Die Freimaurer. Eine Einführung*. Böhlau Verlag, Wien 2005, ISBN 3-205-77353-5.
- Tom Goeller: *Freimaurer. Aufklärung eines Mythos*. Be.bra Verlag, ISBN 978-3-89809-071-1.
- Stefan L. Hoffmann: *Die Politik der Geselligkeit. Freimaurerlogen in der deutschen Bürgergesellschaft 1840-1918*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, ISBN 3-525-35911-X (zugl. Dissertation, Universität Bielefeld 1999).
- Jürgen Holtorf: *Die verschwiegene Bruderschaft. Freimaurer-Logen, Legende und Wirklichkeit*. 5. Aufl. Heyne, München 1988, ISBN 3-453-01811-7.
- Eugen Lennhoff: *Die Freimaurer*. Gondrom Verlag, Bindlach 1981, ISBN 3-8112-0585-4 (Nachdr. d. Ausg. Wien 1932).
- Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon*. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932. Herbig, München 2006, ISBN 3-7766-2161-3.
- Alec Mellor: *Logen Rituale Hochgrade* („La Franc-Maconnerie à l'heure du choix“). Sonderausg. Bücher-Büchner, Hannover 1985 (Nachdr. d. Ausg. Graz 1967).
- Ralf Melzer: *Konflikt und Anpassung. Freimaurerei in der Weimarer Republik und im Dritten Reich*. Braumüller, Wien 1999, ISBN 3-7003-1245-8 (zugl. Dissertation, FUB Berlin 1998).
- Marcus Meyer, Heinz-Gerd Hofschen: *Licht ins Dunkel. Die Freimaurer und Bremen*. 2. Aufl. Edition Temmen, Bremen 2006, ISBN 978-3-86108-582-9.
- Paul Naudon: *Geschichte der Freimaurerei* („Histoire générale de la franc-maconnerie“). Propyläen-Verlag, Berlin 1982, 3-549-06650-3.
- John J. Robinson: *Born in Blood. The lost secrets of Freemasonry*. Century Books, London 1990, ISBN 0-7126-3948-9 (Nachdr. d. Ausg. New York 1989).
- Ferdinand Runkel: *Geschichte der Freimaurerei*. Edition Lempertz, Köln 2006, ISBN 3-933070-96-1 (3 Bde., Nachdr. d. Ausg. Berlin 1932).

Verschwörungstheorien und Verfolgung (Primär- und Sekundärliteratur)

- Manfred Adler: *Die antichristliche Revolution der Freimaurerei*. 3. Aufl. Miriam-Verlag, Jestetten 1975, ISBN 3-87449-074-2.
- Manfred Adler: *Die Freimaurer und der Vatikan*. Verlag Anton Schmid, Durach 1992, ISBN 3-929170-24-8 (Pro Fide Catholica).
- Manfred Adler: *Kirche und Loge*. Miriam-Verlag, Jestetten 1981, ISBN 3-87449-125-0 (Pro fide Catholica).
- Augustin Barruel: *Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme*. Édition Chiré, Chiré-en-Montreuil 2005, ISBN 2-85190-144-3 (Nachdr. d. Ausg. Paris 1797/1798).
- Wolfgang Bittner: *Satans verschworene Brüder. Angriffe und Antithesen gegen die Deutsche Freimaurerei 1970–2000*. Bodem-Verlag, Frechen 2001, ISBN 3-934215-01-7.
- E. R. Carmin: *Das schwarze Reich. Geheimgesellschaften und Politik im 20. Jahrhundert; Templerorden, Thule-Gesellschaft, das dritte Reich, CIA*. Nauaufl. Ullstein, Berlin 2006, ISBN 978-3-548-36916-7.
- Nicolas Deschamps: *Les Sociétés secrètes et la société ou Philosophie de l'histoire contemporaine*. 6. Aufl. Édition Oudin, Paris 1863 (mit einer Einführung von Claudio Jannet).
- Henri Delassus: *L'Américanisme et la conjuration antichretiénne (http://kreuzgang.org/dload.php?action=file&file_id=57)* . Desclée de Brouwer, Paris 1899 (Imprimatur Cambrai 1989).
- Henri Delassus: *Le conjuration antichrétienne. Le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'église catholique*. Desclée de Brouwer, Lille 1910.
- Henri Delassus: *Le problème de l'heure présente. Antagonisme de deux Civilisations*. 2. Aufl. Desclée de Brouwer, Lille 1905 (2 Bde.).
- Manfred Jacobs: *Der Einfluß der Freimaurerei auf die katholische Kirche*. Verlag Anton Schmid, Durach 2003, ISBN 3-932352-76-9 (Pro fide Catholica).
- Erich Ludendorff: *Die überstaatlichen Mächte im letzten Jahr des Weltkrieges*. Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur, Viöl/Nordfriesland 2006, ISBN 3-932878-04-3 (Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1927).
- Erich Ludendorff: *Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse*. Verlag für ganzheitliche Forschung, Viöl/Nordfriesland 2006, ISBN 3-932878-02-7 (Nachdr. d. Ausg. München 1931).
- Wolfram Meyer zu Uptrup: *Kampf gegen die „jüdische Weltverschwörung“. Propaganda und Antisemitismus der Nationalsozialisten 1919-1945*. Metropol Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-932482-83-2 (zugl. Dissertation, TU Berlin 1998).
- Helmut Neuberger: *Freimaurerei und Nationalsozialismus. Die Verfolgung der deutschen Freimaurerei durch völkische Bewegung und Nationalsozialismus 1918-1945*. Bauhütten Verlag, Hamburg 1980, ISBN 3-87050-152-9.

1. *Der völkische Propagandakampf und die deutschen Freimaurer bis 1933*.
2. *Das Ende der deutschen Freimaurer*.

- Armin Pfahl-Traughber: *Der antisemitisch-antifreimaurerische Verschwörungsmythos in der Weimarer Republik und im NS-Staat*. Braumüller, Wien 1993, ISBN 3-7003-1017-X (Vergleichende Gesellschaftsgeschichte und politische Ideengeschichte der Neuzeit; 9).
- Johannes Rogalla von Bieberstein: *Die These von der Verschwörung 1776–1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer gegen die soziale Ordnung* (Europäische Hochschulschriften: Reihe 3, Geschichte und Hilfswissenschaften; 63). 2. Aufl. Lang Verlag, Frankfurt/M. 1978, ISBN 3-261-01906-9 (zugl. Dissertation, Universität Bochum 1972).
- Rudolf von Sebottendorf: *Die geheimen Übungen der türkischen Freimaurer. Der Schlüssel zum Verständnis der Alchemie; eine Darstellung des Rituals, der Lehre und der Erkennungszeichen orientalischer Freimaurer*. Edition Geheimes Wissen, Graz 2007, ISBN 978-3-902640-90-1 (Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1924; früherer Titel: *Praxis der alten türkischen Freimaurer*).
- Robert Anton Wilson (Autor), Miriam J. Hill (Autor), Mathias Bröckers (Hrsg.): *Das Lexikon der Verschwörungstheorien. Verschwörungen, Intrigen, Geheimbünde* („Everything is under control“). Piper-Verlag, München 2002, ISBN 3-492-23389-9 (übers. von Gerhard Seyfried).
- anonym (Christkönigsfreunde): *Die Verfinsterung der Kirche* („L'Eglise Eclipsée? Réalisation du complot maconnique contre l'Eglise“). Verlag Anton Schmid, Durach 2004, ISBN 3-929170-42-6 (Pro Fide Catholica).

Belletristik

- Alexander Giese: *Licht der Freiheit. Roman eines Freimaurers*. Langen Müller, München 1993, ISBN 3-7844-2437-6.
- Christian Jacq: *Der Mönch und der Meister. Roman* („Le moine et le vénérable“). Rowohlt-Taschenbuchverlag,

Reinbek 1998, ISBN 3-499-22430-5.
- Michael Schneider: *Das Geheimnis des Cagliostro*. *Roman*. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007, ISBN 978-3-462-03763-0.
- Oswald Stein: *Die Bundesbrüder*. *Ein Freimaurer-Roman*. Pribler Verlag, Leipzig 1864.

Weblinks

- **Commons: Geschichte der Freimaurerei** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Dr. phil. Roland Müller: Zur Geschichte der Freimaurerei (http://www.muellerscience.com/ESOTERIK/Freimaurerei_Geschichte/Geschichte_der_Freimaurerei.htm)
- Netzwerk Freimaurerforschung (http://www.freimaurerforschung.de/)
- Stellungnahme des Vatikans zur Freimaurerei (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_ge.html)
- Gespräche der Freimaurerei mit der katholischen Kirche (http://www.sgovd.org/wiki/Lichtenauer_Erkl%C3%A4rung)
- Brief vom 19. April 1985 an US-Bischöfe von Kardinal Bernard Law (http://www.catholicculture.org/library/view.cfm?recnum=5285) (englisch)
- Holocaust-Referenz: *Die „Verschwörung“ der Freimaurer* (http://www.h-ref.de/feindbilder/freimaurer/freimaurer-verschwoerung.php)
- Frauen in der Geschichte der Freimaurerei (http://freemasonry.bcy.ca/texts/women.html) (englisch)
- Bibliotheca Masonica August Belz, St. Gallen, Schweiz (http://www.bmab.ch)
- Freimaurerbestände im Geheimen Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz (http://www.gsta.spk-berlin.de/content/content/benutzung/freimaurerbestaende.php)
- Historisches Bildmaterial über Freimaurerei bei Bridgeman online (http://www.bridgemanart.com/search.aspx?key=freemason*&filter=CBPOIHV)

Einzelnachweise

1. ↑ Matthäus Roriczer, hrsg. v. Ferdinand Geldner: *Das Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit/Die Geometria Deutsch (http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/15Jh/Roriczer/ror_intr.html)* Pressler Verlag 1999, ISBN 978-3-87646-086-4
2. ↑ 2,0 2,1 W. Jüttner: *Ein Beitrag zur Geschichte der Bauhütte und des Bauwesens im Mittelalter*, Diss. Köln, 1935.
3. ↑ 3,0 3,1 P. Booz: *Der Baumeister der Gotik*. Berlin, 1956.
4. ↑ Deutschlandradio: *Zeitzeugen im Gespräch: Horst Ehmke 'Freimaurerei gegen den Nationalsozialismus' (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/zeitzeugen/1031068/)* . Abgerufen am 2012-02-26.
5. ↑ Man wusste damals nicht, wem man trauen kann: Artikel der Badische Zeitung vom 14.Mai 2011, URL:http://www.badische-zeitung.de/freiburg/man-wusste-damals-nicht-wem-man-trauen-kann--44390110.html
6. ↑ Erziehung im Nationalsozialismus: Artikel der Shoa.de abgerufen am 21. Februar 2012, URL: http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/drittes-reich/herrschaftsinstrument-staat/413-erziehung-im-nationalsozialismus.html?q=freimaurer.htm
7. ↑ Das Vergißmeinnicht-Abzeichen und die Freimaurerei, Die wahre Geschichte (http://www.internetloge.de/arst/forgetd.htm)
8. ↑ "THE BLUE FORGET-ME-NOT" - ANOTHER SIDE OF THE STORY (http://www.freemasons-freemasonry.com/bernheim3.html)
9. ↑ Die Freimaurer-Logen Deutschlands und deren Grosslogen 1737-1972 (Quatuor Coronati Bayreuth, Hamburg 1974). Second revised edition, Karl Heinz Francke and Dr. Ernst-Günther Geppert, Die Freimaurer-Logen Deutschlands und deren Grosslogen 1737-1985 (Hamburg 1988).
10. ↑ *Das Vergissmeinnicht The Forget-Me-Not* (http://www.galenlodge.co.uk/forgetmenot.htm)
11. ↑ *Flower Badge as told by Galen Lodge No 2394 (UGLE)* (http://www.galenlodge.co.uk/forgetmenot.htm) . 4. März 2006.
12. ↑ *Flower Badge* (http://www.mastermason.com/monlou522/forget~me~not.html)
13. ↑ http://www.freimaurer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=1
14. ↑ Homepage der Frauen-Großloge von Deutschland (http://www.freimaurerinnen.de/index.html) , abgerufen am

19. Juni 2011
15. ↑ Lennhoff/Posner
16. ↑ Giese S. 50 ff.
17. ↑ Zahlenangabe nach John L. Belton in: Arturo de Hoyos, S. Brent Morris: *Freemasonry in Context* Lanham, Maryland 2004. S 314
18. ↑ Verfolgung von Ausländern, Juden und Freimaurern (http://www.willy-brandt.org/bwbs_biografie/Kollaboration_des_Vichy-Regimes_B906.html) , Homepage: Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung http://www.willy-brandt.org/ (Abgerufen am 26. April 2012)
19. ↑ Vgl. [1] (http://www.gofmu.org/quienes-fueron-francmasones.html)
20. ↑ Pfahl-Traughber: *Der antisemitisch-antifreimaurerische Verschwörungsmythos*
21. ↑ Dr. Johannes Rogalla von Biberstein, Historiker der Bibliothek der Universität von Bielefeld: *Die These von der Verschwörung (http://www.lohengrin-verlag.de/Artikel/Bieberstein.htm) 1776–1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten gegen die Sozialordnung*, Flensburg 1992
22. ↑ http://www.gl-afam.de/index.php?id=37

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Geschichte der Freimaurerei (http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Freimaurerei) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_der_Freimaurerei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geschichte_der_Freimaurerei&oldid=47003“

Kategorien: Freimaurer | Geschichte der Freimaurerei | Freimaurerei

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geschlechtertrennung

Aus AnthroWiki

Nach der **Geschlechtertrennung** konnte sich das ursprünglich androgyne bzw. hermaphroditische, **zweigeschlechtliche**, **männlich-weibliche** (hebr. זָכָר וּנְקֵבָה , "*zâkâr û -neqevâh*") Menschenwesen nur mehr in einseitiger Gestalt als **Mann** (hebr. אִישׁ , "*isch*" = Mann, Gatte) oder **Frau** (hebr. אִשָּׁה , "*ischah*" = Frau, Gattin; pl. נָשִׁים "*naschim*") auf der Erde inkarnieren; der Mensch wurde ein **eingeschlechtliches** Wesen. Von der Geschlechtertrennung sind nur die beiden untersten Wesensglieder des Menschen betroffen, der Ätherleib und der physische Leib, die aber jeweils gegensätzliche Geschlechter verkörpern. Ist der physische Leib männlich, so ist der Ätherleib weiblich und umgekehrt. Im Zuge der wiederholten Erdenleben des Menschen wechselt in der Regel mit jeder Inkarnation das Geschlecht, wobei diese Regel aber auch häufig durchbrochen wird. Maximal aber folgen sieben Erdenleben mit dem gleichen Geschlecht aufeinander.

Bis in die Mitte der lemurischen Zeit erfolgte die Fortpflanzung ungeschlechtlich durch eine Art von Selbstbefruchtung. Im Bilde der Isis, die durch den Sonnenstrahl des Osiris befruchtet wird, deuteten die ägyptischen Mysterien auf diese ungeschlechtliche Fortpflanzungskraft des Mondes hin.

Die Geschlechtertrennung trat als Folge des Sündenfalls in der lemurischen Zeit ein, als sich der Mond von der Erde abgelöst hatte und nun von außen auf sie einwirkte. Einen festen Körper hatte der Mensch damals noch nicht, sein Leib war noch weich und bildsam, begann sich aber nach und nach zu verhärten. Die Knochenbildung entwickelte sich parallel zur Geschlechtertrennung, zugleich bildet sich auch jetzt erst in der äußeren Erdennatur das Mineralreich. Mit dieser Verfestigung trat aber auch der Tod als für den Menschen einschneidendes Erlebnis in die Welt. Solange der Mensch im paradiesischen Zustand noch die Zweigeschlechtlichkeit hatte, also männlich-weiblich war, gab es Geburt und Tod noch nicht als besondere Phänomene. Der noch kaum materielle Leib des Menschen verdorrte und erneuerte sich wieder im rhythmischen Wechsel.

Vor der Geschlechtertrennung waren die Menschen sehr gleichförmig gestaltet und ein individuelles Ich-Bewusstsein gab es noch nicht, sondern die Menschen lebten im kontinuierlichen Bewusstsein der gemeinsamen Gruppenseele, das auch durch das Ablegen des stofflichen Leibes nicht abriss. Die Individualisierung begann, indem das männliche und das weibliche Geschlecht aufeinander einwirkten (Lit.: GA 011 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page={{{2}}})).

Eng damit verbunden ist der Begriff der Erbsünde: früher hatten die Menschen reine gesundende göttliche Kräfte durch den Befruchungsakt aufgenommen; jetzt vererbten sie alles, was sie aus der äußeren sinnlichen Sphäre aufgenommen hatten und die Folgen der damit verbundenen Begierden und Leidenschaften auf die Nachkommen. Damit entstand einerseits die Möglichkeit, die Qualitäten, die sich der Mensch individuell im Erdenleben erworben hatte, weiterzuvererben, anderseits wurde aber dadurch die Krankheit in die Generationenreihe hineingetragen.

> "Wenn wir durch die nachatlantische Zeit, durch die atlantische Zeit bis in die alte lemurische Zeit zurückgehen, so begegnen wir da jenem Moment, wo für das Menschenreich unserer Erde die Teilung in die Geschlechter eingetreten ist. Sie wissen, daß man vorher von einer solchen Teilung in Geschlechter im menschlichen Reich nicht sprechen kann.
>
> Ausdrücklich sei darauf aufmerksam gemacht, daß wir jetzt nicht etwa sprechen von einem allerersten Auftreten des zweigeschlechtlichen Wesens überhaupt in der Erdentwickelung oder in unserer ganzen Entwickelung, sofern sie unsere uns umgebenden Reiche umfaßt. Erscheinungen, die zu der Zweigeschlechtlichkeit gerechnet werden müssen, treten schon früher auf. Aber das, was wir heute Menschenreich nennen, spaltet sich erst in der lemurischen Zeit in die beiden Geschlechter. Vorher haben wir es zu tun mit einer anders geformten Menschengestalt, die in einer gewissen Weise die beiden Geschlechter undifferenziert in sich enthalten hat. Wir können uns äußerlich den Übergang von der Doppelgeschlechtlichkeit zu der Teilung in die zwei Geschlechter so vorstellen, daß wir uns denken, allmählich bildete sich die frühere doppelgeschlechtliche Menschengestalt so aus,

daß eine Gruppe von Individuen die Merkmale des einen Geschlechtes, des weiblichen, mehr ausgestaltete, die andere Gruppe hingegen mehr die Merkmale des männlichen Geschlechtes herausbildete. Damit ist aber noch lange nicht die Teilung in die Geschlechter gegeben, sondern erst durch eine immer noch zunehmende Ausbildung der Einseitigkeit, und zwar in einer Zeit, als die Menschheit noch in einer sehr dünnen Stofflichkeit lebte.

Wenn wir diesen Zeitpunkt uns zunächst vor die Seele gerückt haben, so geschieht es namentlich aus dem Grunde, weil wir uns heute nach dem Sinn der Entstehung der beiden Geschlechter fragen wollen. Nur wenn man auf dem Boden der Geisteswissenschaft steht, kann man nach einem solchen Sinn fragen, denn der physischen Entwickelung kommt ihr Sinn aus den höheren Welten zu. Solange wir in der physischen Welt stehen und die physische Welt auch, meinetwillen, philosophisch betrachten, ist es eine gewisse kindliche Anschauung, von Zwecken zu sprechen, und Goethe hat sich mit Recht mit noch anderen darüber lustig gemacht, wenn man so über die Zwecke in der Natur spricht, daß man sagt, die Natur habe in ihrer Weisheit den Kork entstehen lassen, damit sich der Mensch Stöpsel daraus machen könne. Solch eine Betrachtung ist eine kindliche Betrachtung, und die kann nur dazu führen, daß wir über das Wesentliche, worauf es dabei ankommt, uns hinwegtäuschen. Es wäre eine solche Betrachtung gerade so, wie wenn wir eine Uhr betrachteten und uns da kleine dämonische Wesen dahinter denken würden, die weisheitsvoll die Uhrzeiger vorwärtsbewegen. In Wahrheit müssen wir aber, wenn wir die Uhr erkennen wollen, zu dem Geist, der die Uhr hervorgebracht hat, gehen, zu dem Uhrmacher. Und ebenso müssen wir, wenn wir die Zweckmäßigkeit in unserer Welt einsehen wollen, die physische Welt überschreiten und in das Geistige hineingehen. Also Zweck und Sinn und Ziel sind Worte, die wir erst dann auf die Entwickelung anwenden dürfen, wenn wir sie von dem Boden der Geisteswissenschaft aus betrachten. In dieser Weise stellen wir die Frage: Welchen Sinn hat es, daß sich die beiden Geschlechter nach und nach ausbildeten und in Wechselwirkung miteinander kamen?

Der Sinn wird Ihnen klar werden, wenn man in Betracht zieht, wie dasjenige, was man Befruchtung nennt, was man den gegenseitigen Einfluß der Geschlechter nennen kann, vorher durch etwas anderes ersetzt war. Man darf nicht etwa glauben, daß mit dem Zeitpunkt, wo in der Menschheitsentwickelung die Teilung in die Geschlechter sich vollzog, auch erst dasjenige aufgetreten wäre, was man die Befruchtung nennen kann. Das ist nicht der Fall. Nur müssen wir uns vorstellen, daß in den Zeiten, die der Zweigeschlechtlichkeit vorausgehen, diese Befruchtung auf eine ganz andere Weise geschah. Dem hellseherisch rückblickenden Bewußtsein zeigt es sich, daß es eine Zeit in der irdischen Menschheitsentwickelung gab, wo Befruchtung schon geschah im Zusammenhange mit der Ernährung, so daß die Wesenheiten, die in einer früheren Zeit männlich und weiblich zugleich waren, mit der Ernährung gleichzeitig die Kräfte zur Befruchtung aufnahmen. Wenn also in dieser Zeit, wo natürlich die Ernährung auch noch eine viel feinere war, die Menschenwesen sich ernährten, so war in den Ernährungssäften gleichzeitig das enthalten, was den Wesen die Möglichkeit gab, ein Wesen gleicher Art aus sich selbst hervorzubringen. Das eine allerdings müssen Sie dabei in Betracht ziehen, daß die Nahrungssäfte, die aus der umgebenden Materie genommen wurden, diese Befruchtungssäfte nicht immer enthielten, sondern nur zu ganz bestimmten Zeiten. Das hing ab von den Veränderungen, die da vorgingen und die wir heute vergleichen könnten mit den Veränderungen in dem Ablauf eines Jahres, mit Klimawechsel und so weiter. Zu ganz bestimmten Zeiten hatten die Nahrungssäfte, die aus der Umgebung entnommen wurden von den doppelgeschlechtlichen Wesen, gleichzeitig die Kraft der Befruchtung. Wenn wir mit dem hellseherischen Bewußtsein weiter zurückblicken in diese Zeiten, dann finden wir eine andere Eigentümlichkeit der alten Fortpflanzung. Was Sie heute kennen als die Verschiedenheit der einzelnen Menschen, was sich heute auswirkt als die Individualität der einzelnen Menschen, auf der die Vielgestaltigkeit des Lebens für unseren gegenwärtigen Menschheitszyklus beruht, diese Mannigfaltigkeit war vor der Entstehung der Geschlechter nicht vorhanden. Da war eine große Einförmigkeit. Die Wesen, die entstanden, waren sich untereinander ähnlich, und auch ihren Vorfahren waren sie ähnlich. Alle diese Wesen, die noch nicht in die zwei Geschlechter geteilt waren, boten äußerlich einen ähnlichen Anblick dar, und auch innerlich hatten sie sogar alle einen ziemlich gleichen Charakter. Und daß die Menschen so einander ähnlich waren, hatte für jene Zeiten nicht denselben Nachteil, den es für unsere Gegenwart haben würde. Denken Sie sich, wenn heute die Menschen so zur Welt kämen, daß sie alle gleiche Gestalt und auch gleichen Charakter hätten, wie unendlich langweilig wäre das Menschenleben dann, wie wenig könnte im menschlichen Leben eigentlich geschehen, da doch ein jeder dann dasselbe wollen würde wie der andere. Aber das war in den alten Zeiten nicht der Fall. Als der Mensch sozusagen noch ätherischer, geistiger war, noch nicht so dicht in die Stofflichkeit hineinverflochten, da waren wirklich die Menschen, wenn sie geboren wurden und auch noch durch eine gewisse Kindheit hindurch, einander sehr gleich, und die Erzieher hätten damals gar nicht nötig gehabt, darauf zu achten, ob das eine ein wilder Range und das andere ein sanftes Wesen ist. Die Menschen waren ja in verschiedenen

Zeiten von verschiedenem Charakter, aber sie waren in gewisser Weise doch grundähnlich. Während des Lebens der einzelnen Menschen aber blieb es nicht so. Der Mensch war dadurch, daß er noch in einer weicheren, geistigeren Körperlichkeit war, viel mehr zugänglich den fortdauernden Einflüssen, die aus seiner Umgebung kamen, so daß er sich unter diesen Einflüssen in dieser alten Erdenzeit ungeheuer veränderte. Es individualisierte sich der Mensch in einer gewissen Weise dadurch, daß er eine, man könnte sagen, wachsartig weiche Natur hatte. Er wurde dadurch mehr oder weniger ein Abdruck seiner Umgebung. Insbesondere trat in einer ganz bestimmten Zeit des Lebens, die heute mit der Geschlechtsreife zusammenfallen würde, die Möglichkeit ein, alles, was in seiner Umgebung vorging, auf sich einwirken zu lassen. Die Verschiedenheit der einzelnen Zeiten, die wir heute mit der Verschiedenheit der Jahreszeiten vergleichen könnten, war damals eine große, und ob der Mensch auf dem einen oder auf dem anderen Stück der Erde lebte, war für ihn von großer Bedeutung. Wenn der Mensch dazumal nur einen kurzen Weg über die Erde machte, so war das von einem bedeutsamen Einfluß für ihn. Heute, wenn die Menschen weite Reisen machen und noch so viel sehen, im großen ganzen kommen sie doch so zurück, wie sie fortgegangen sind, oder der Mensch müßte schon eine ganz besondere Eindrucksfähigkeit haben. Das war in alten Zeiten nicht so. Da war alles noch für den Menschen von größtem Einfluß, so daß die Menschen, solange sie in der weichen Materialität waren, tatsächlich sich erst nach und nach im Leben individualisieren konnten. Diese Möglichkeit hörte dann auf.

Etwas Weiteres, was sich uns zeigt, ist, daß die Erde selbst immer mehr an Dichtigkeit zunahm, und in demselben Maße, als die Stofflichkeit, sagen wir das Erdenartige der Erde, intensiver wurde, wurde diese Einförmigkeit schädlich. Denn damit trat immer mehr und mehr für die Menschen die Möglichkeit zurück, sich im Leben noch zu verändern. Er wurde sozusagen ungeheuer dicht geboren. Das ist ja der Grund, warum sich die Menschen heute während des Lebens so wenig ändern. Das hat auch Schopenhauer dazu geführt, daß er meinte, im Grunde könnten sich die Menschen in ihrem Charakter überhaupt nicht ändern. Das hat seinen Grund darin, daß die Menschen in einer so dichten Materie sind. Sie können die Materie nicht so leicht bearbeiten und ändern. Würden die Menschen noch, wie es damals der Fall war, ihre Glieder ändern können, zum Beispiel nach Belieben, wie sie es brauchen, ein Glied kurz oder lang machen, dann würde natürlich der Mensch noch sehr starker Eindrücke fähig sein. Dann würde er im Grunde genommen dasjenige in seine eigene Individualität aufnehmen, was ihm gestattete, in sich selber eine Veränderung mit sich vorzunehmen. Immer steht der Mensch in einem innigen Kontakt mit der Umgebung, insbesondere mit der menschlichen Umgebung. Damit wir uns ganz genau verstehen, möchte ich Ihnen etwas sagen, was Sie vielleicht noch nicht beachtet haben, was aber durchaus der Fall ist.

Nehmen Sie an, Sie sitzen einem Menschen gegenüber und sprechen mit ihm. Wir erzählen das jetzt für den gewöhnlichen normalen Verlauf des Lebens und für den Verkehr der Menschen untereinander im gewöhnlichen Leben, also nicht etwa für den Fall, daß jemand tief okkult geschult ist. Es sitzen also zwei Menschen sich gegenüber; der eine redet, der andere hört nur zu. Da glaubt man gewöhnlich, der andere, der zuhört, tut nichts. Das ist nicht richtig. An solchen Dingen zeigt sich noch immer, wie der Einfluß der Umgebung ist. Für das äußere Wahrnehmen ist es nicht bemerkbar, aber für das innere Leben ist es sehr deutlich, auffällig sogar, daß von einem, der nur zuhört, alles mitgemacht wird, was der andere tut, sogar die Bewegungen der physischen Stimmbänder werden nachgemacht, und der Zuhörende spricht das mit, was der andere sagt. Alles, was Sie anhören, sprechen Sie mit einer leisen Bewegung der Stimmbänder und des anderen Apparates, der beim Reden in Betracht kommt, mit. Und es ist ein großer Unterschied, ob derjenige, der da spricht, eine krächzende Stimme hat und Sie dann die entsprechenden Bewegungen mitmachen, oder ob er eine angenehme Stimme hat. In dieser Beziehung macht der Mensch alles mit, und da das im Grunde genommen fortwährend geschieht, so ist es auch von einem großen Einfluß auf die ganze Bildung des Menschen, allerdings nur in diesen engen Beziehungen. Wenn Sie sich dies, was als ein letzter Rest geblieben ist vom Mitleben der Umgebung, nun in ausgiebigstem Maße denken, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie der Mensch in alten Zeiten mit seiner Umgebung mitlebte und empfand. Da war zum Beispiel das Nachahmungsvermögen der Menschen ganz grandios ausgebildet. Wenn der eine eine Bewegung machte, so machten alle sie durchaus mit. Es sind ja nur noch auf ganz bestimmten Gebieten unbedeutende Dinge heute davon übrig geblieben: wenn der eine gähnt, gähnen die anderen auch. Aber erinnern Sie sich, daß es sich dabei in diesen alten Zeiten durchaus um ein dämmerhaftes Bewußtsein handelt, und damit ist ein solches Imitationsvermögen verbunden.

Indem sich nun die Erde mit allem, was darauf ist, immer mehr und mehr verdichtete, wurde der Mensch immer weniger fähig, sich selbst umzubilden unter dem Einfluß seiner Umgebung. Ein Sonnenaufgang zum Beispiel war noch in verhältnismäßig gar nicht so alten Zeiten der Atlantis eine gewaltig bildende Kraft für den Menschen, weil

dieser eben ganz unter seinem Einfluß stand und innerlich großartige Erlebnisse hatte, die, wenn sie immer wieder auftraten, ihn im Laufe seines Lebens sehr veränderten. Das alles wurde immer geringer und verschwand nach und nach, je weiter die Menschheit vorwärtsschritt.

In der lemurischen Zeit, bevor der Mond sich herausbewegte aus der Erde, war eine große Gefahr für die Menschen vorhanden. Es war die Gefahr, ganz zu erstarren, zu mumifizieren. Durch das nach und nach geschehende Herausrücken des Mondes aus unserer Erdenentwickelung wurde diese Gefahr hintangehalten. Gleichzeitig aber mit dem Hinausgang des Mondes ging die Trennung in die Geschlechter vor sich, und mit dieser Trennung in die Geschlechter ist ein neuerlicher Impuls für die Individualisierung der Menschen gegeben. Wenn es möglich gewesen wäre, daß sich die Menschheit ohne die zwei Geschlechter hätte fortpflanzen können, dann würde sie nicht in diese Individualisierung eingetreten sein. Dem Zusammenwirken der Geschlechter ist es zu verdanken, daß die heutige Art der Verschiedenheit der Menschen eingetreten ist. Würde das bloß Weibliche wirken, so würde die Individualität der Menschen ausgelöscht werden, die Menschen würden alle gleich werden. Durch das Dazuwirken des Männlichen werden die Menschen von der Geburt an als individuelle Charaktere geboren. So ist der Sinn des Zusammenwirkens der Geschlechter eigentlich dadurch gegeben, daß mit dem Auftreten, mit dem Absondern des männlichen Elementes die Individualisierung von Geburt aus an die Stelle der alten Individualisierung getreten ist. Was früher ringsherum die ganze Umgebung bewirkt hatte, wurde zusammengedrängt in die gegenseitige Einwirkung der Geschlechter, so daß die Individualisierung zurückgedrängt wird bis zur Entstehung des physischen Menschen, bis zur Geburt. Das ist der Sinn des Zusammenwirkens der beiden Geschlechter. Individualisierung geschieht durch die Einwirkung des männlichen Geschlechts auf das weibliche.

Nun wurde aber damit etwas anderes für den Menschen in Kauf genommen, und wenn das, was da in Kauf genommen wurde, geschildert wird, so bitte ich, es ganz genau als für die Menschheit charakteristisch zu betrachten, denn wenn wir auf dem Boden der Geisteswissenschaft stehen, dürfen wir es nicht in gleicher Art für die Menschen wie für die Tiere ansehen. Gesundheit und Krankheit unterliegen in ihren feineren Kräften bei den Tieren ganz anderen Ursachen als bei den Menschen. Also das, was gesagt wird, gilt ausschließlich für die Menschen, und es werden uns da die feineren Verhältnisse zunächst vor die Seele zu treten haben.

Versetzen Sie sich so recht in jene alte Zeit, wo der Mensch ganz und gar hingegeben war seiner Umgebung, wo die Umgebung den Menschen durchdrang und ihm auf der einen Seite durch die Nahrungssäfte, die sie ihm bot, die Befruchtung gab, während er auf der anderen Seite durch die Wirkung der Umgebung individualisiert wurde. Nun wissen wir ja, wenn wir auf dem Boden der Geisteswissenschaft stehen, daß alles, was um uns herum ist, was auf uns einwirkt, gleichgültig ob Licht oder Ton, Wärme oder Kälte, Härte oder Weiche, diese oder jene Farbe, alles, was auf uns einwirkt, die Offenbarung, der äußere Ausdruck eines Geistigen ist. Und in jenen alten Zeiten nahm der Mensch gar nicht die äußeren Sinneseindrücke wahr, sondern er nahm das Geistige wahr. Wenn er zur Sonne emporblickte, erblickte er nicht den physischen Sonnenball, sondern das, was in der persischen Religion als «Ahura Mazdao», als die «Große Aura», sich erhalten hat. Das Geistige, die Summe der geistigen Sonnenwesen erschien ihm, und so war es in Luft und Wasser und in der ganzen Umgebung. Wenn Sie heute die Schönheit eines Bildes einsaugen, können Sie etwas wie ein Destilliertes davon haben, nur war es damals vollsaftiger. Wollten wir in dem alten Sinne sprechen, so dürften wir nicht sagen: Dieses oder jenes schmeckt so oder so; sondern wir müßten sagen: Dieser oder jener Geist tut mir wohl! - So war es, wenn die Menschen sich essend - was eine ganz andere Tätigkeit war, als es heute ist - mit ihrer Umgebung auseinandersetzten, und ebenso war die Zeit, wo die Befruchtungskräfte aufgenommen wurden, etwas ganz anderes: eine Erscheinung der geistigen Umgebung. Geister kamen über den Menschen, überschatteten ihn und regten ihn an, seinesgleichen hervorzubringen, und das wurde auch als ein solcher geistiger Vorgang erlebt und beobachtet. Nun trat ja immer mehr und mehr für den Menschen die Unmöglichkeit ein, das Geistige seiner Umgebung zu sehen. Das verhüllte sich immer mehr, namentlich im Tagesbewußtsein. Nach und nach nahm der Mensch nicht mehr die geistigen Hintergründe wahr, die hinter den Dingen sind, sondern nur die äußeren Gegenstände, die der äußere Ausdruck dafür sind, und er lernte vergessen, was als Geistiges dahinter ist. Und indem er sich immer mehr in der Gestalt verdichtete, wurde auch der geistige Einfluß immer geringer. Der Mensch wurde durch diese Verdichtung immer mehr ein selbständiges Wesen und schloß sich dadurch ab von seiner geistigen Umgebung. Je weiter wir zurückgehen in diesen alten Zeiten, desto mehr ist auch dieser Einfluß, der von der Umgebung geschieht, ein geistig-göttlicher. Die Menschen waren wirklich so organisiert, daß sie ein Abbild und ein Ebenbild der Umgebung waren, der um sie herumschwebenden geistigen Wesenheiten, Abbilder von Göttern, die in den alten Zeiten der Erde vorhanden waren.

Das ging immer mehr verloren insbesondere durch das Zusammenwirken der beiden Geschlechter. Dadurch zog sich die geistige Welt vor dem Anblick der Menschen zurück. Die Menschen sahen immer mehr und mehr in die Sinneswelt hinein. Wir müssen uns dieses Verhältnis ganz lebhaft vorstellen: Denken Sie sich, der Mensch wurde in jenen alten Zeiten aus der göttlich-geistigen Welt heraus befruchtet. Die Götter selber waren es, die ihre Kräfte hergaben und den Menschen sich ähnlich machten. Dadurch war in jener alten Zeit nicht vorhanden das, was man Krankheit nennt. Innere Krankheitsanlage gab es nicht, die konnte nicht da sein, weil alles, was im Menschen vorhanden war und an ihm arbeitete, von dem gesunden göttlich-geistigen Kosmos kam. Die göttlich-geistigen Wesenheiten sind gesund, und sie machten dazumal den Menschen zu ihrem Abbild. Der Mensch war gesund. Je mehr er aber dem Zeitpunkt entgegenlebte, wo das Zusammenwirken der Geschlechter eintrat und damit das Zurückziehen der geistigen Welten, je mehr der Mensch selbständig und individuell wurde, zog sich auch die Gesundheit der göttlich-geistigen Wesenheiten von ihm zurück und es trat nun etwas anderes an dessen Stelle. Es geschah ja, daß in der Tat diese Aufeinanderwirkung der Geschlechter eingehüllt, begleitet wurde von Leidenschaften und Instinkten, wie sie angeregt wurden in der physischen Welt. Namentlich müssen wir diese Anregung aus der physischen Welt suchen, nachdem die Menschen so weit gekommen waren, daß sich die beiden Geschlechter gefielen, physischsinnlich sich gefielen. Das war ja noch lange nicht da, als die Geschlechter schon vorhanden waren. Die Wirkung der beiden Geschlechter aufeinander - auch noch in der atlantischen Zeit - geschah dann, wenn das physische Bewußtsein eigentlich schlief, sozusagen in der nachtschlafenden Zeit. Erst in der Mitte der atlantischen Zeit trat das ein, was wir das Gefallen der Geschlechter, die leidenschaftliche Liebe nennen könnten, also alles das, was sich an sinnlicher Liebe beimischte der reinen übersinnlichen Liebe, wenn wir es so nennen wollen - der Ausdruck ist heute abgebraucht, aber er brauchte es nicht zu sein -: der platonischen Liebe. Die platonische Liebe wäre in einem viel größeren Maße vorhanden, wenn sich nicht die sinnliche Liebe beimischte. Und während früher alles, was an dem Menschen gestaltend wirkte, eine Folge der geistig-göttlichen Umgebung war, wurde es jetzt mehr eine Folge der Leidenschaften und Triebe der beiden Geschlechter, die aufeinander wirkten. Es ist mit dem Zusammenwirken der beiden Geschlechter die sinnliche Begierde verknüpft worden, die angeregt wurde durch das äußere Auge, durch das äußere Sehen des andersgeschlechtlichen Wesens. Daher wurde dem Menschen mit seiner Geburt etwas einverleibt, was mit der besonderen Art der Leidenschaften und Gefühle der Menschen, die im physischen Leben stehen, zusammenhängt. Während früher der Mensch das, was in ihm war, noch von den geistig-göttlichen Wesen seiner Umgebung erhielt, bekam er jetzt durch den Befruchtungsakt etwas mit, was er als ein in sich selbständiges, abgeschlossenes Wesen aus der Sinneswelt in sich aufgenommen hatte.

Nachdem die Menschen in die Zweigeschlechtlichkeit eingetreten waren, gaben sie das, was sie selber erlebten in der Sinneswelt, ihren Nachkommen mit. Da haben wir also jetzt zwei Menschenwesen. Diese zwei Menschenwesen leben in der physischen Welt und nehmen die Welt durch die Sinne wahr, entwickeln dadurch diese oder jene durch Äußerliches angeregten Triebe und Begierden, insbesondere entwickeln sie Triebe und Leidenschaften durch ihre eigene, von außen angeregte, sinnliche Neigung zueinander. Was jetzt von außen an die Menschen herantritt, ist in die Sphäre des selbständigen Menschen herabgezogen, ist nicht mehr im vollen Einklang mit dem göttlich-geistigen Kosmos. Das wird dem Menschen mitgegeben durch den physischen Befruchtungsakt, das impft sich in die Menschen ein. Und dieses ihr eigenes weltliches Leben, das sie nicht aus den göttlichen Welten haben, sondern aus der Außenseite der göttlichgeistigen Welt, das geben die Menschen durch die Befruchtung ihren Nachkommen mit. Ist ein Mensch in dieser Beziehung schlechter, so gibt er schlechtere Qualitäten seinen Nachkommen mit als der andere, der rein und gut ist.

Und damit haben wir jetzt das, was wir uns im echten, wahren Sinne vorzustellen haben unter der «Erbsünde». Das ist der Begriff der Erbsünde. Die Erbsünde wird dadurch herbeigeführt, daß der Mensch in die Lage kommt, seine individuellen Erlebnisse in der physischen Welt auf seine Nachkommen zu verpflanzen. Jedesmal, wenn die Geschlechter in Leidenschaften erglühen, mischen sich in den aus der astralischen Welt herabkommenden Menschen die Ingredienzien der beiden Geschlechter hinein. Wenn sich ein Mensch inkarniert, kommt er aus der devachanischen Welt herunter und bildet sich seine astralische Sphäre nach der Eigenart seiner Individualität. Dieser eigenen astralischen Sphäre mischt sich etwas bei aus dem, was den astralischen Leibern, den Trieben, Leidenschaften und Begierden der Eltern eigen ist, so daß dadurch der Mensch das mitbekommt, was seine Vorfahren erlebt haben. Was so durch die Generationen geht, was so innerhalb der Generationen wirklich menschlich erworben ist und als solches sich vererbt, das ist es, was unter dem Begriff der Erbsünde zu verstehen ist. Und jetzt kommen wir zu etwas anderem noch: ein ganz neues Moment trat ein in die Menschheit durch die

Individualisierung des Menschen.

Früher bildeten die göttlich-geistigen Wesenheiten, und die waren ganz gesund, den Menschen zu ihrem Ebenbilde. Jetzt aber gliederte sich der Mensch als selbständiges Wesen aus der Gesamtharmonie der göttlich-geistigen Gesundheit heraus. Er widersprach in gewisser Beziehung in seiner Eigenheit dieser ganzen geistig-göttlichen Umgebung. Denken Sie, Sie haben ein Wesen, das sich nur unter den Einflüssen der Umgebung ausbildet. Da zeigt es das, was diese Umgebung ist. Denken Sie sich aber, es schließt sich ab mit einer Haut, dann hat es zu den Eigenschaften seiner Umgebung auch noch seine eigenen Eigenschaften. Als die Menschen mit der Teilung in die Geschlechter individuell wurden, entwickelten sie also ihre eigenen Eigenheiten in sich selber. Dadurch war ein Widerspruch vorhanden zwischen der großen, in sich gesunden göttlich-geistigen Harmonie und dem, was als Individuelles in dem Menschen war. Und indem dieses Individuelle fortwirkt, ein real wirksamer Faktor wird, gliedert sich in die Menschheitsentwickelung überhaupt erst die Möglichkeit einer innerlichen Erkrankung ein. Jetzt haben wir den Moment erfaßt, wo überhaupt in der Menschheitsentwickelung die Möglichkeit der Erkrankung auftritt, denn sie ist gebunden an die Individualisierung der Menschen. Vorher, als der Mensch mit der geistig-göttlichen Welt noch in Zusammenhang stand, gab es diese Möglichkeit der Erkrankung nicht. Sie trat mit der Individualisierung ein, und das ist der gleiche Zeitpunkt wie die Trennung in die Geschlechter. Das gilt für die Menschheitsentwickelung, und Sie dürfen das nicht in gleicher Weise auf die Tierwelt übertragen.

Die Krankheit ist in der Tat eine Wirkung dieser Ihnen eben geschilderten Vorgänge, und namentlich können Sie sehen, daß es im Grunde genommen der astralische Leib ist, der ursprünglich auf diese Art beeinflußt wird. Dem astralischen Leib, den sich der Mensch zunächst selbst eingliedert, wenn er aus der devachanischen Welt herunterkommt, wird dasjenige entgegengebracht, was durch die Wirkung der beiden Geschlechter in ihn einfließt. Der astralische Leib ist also der Teil, der am schärfsten das Ungöttliche zum Abdruck bringt.

Göttlicher ist schon der Ätherleib, denn auf den hat der Mensch keinen so großen Einfluß, und am göttlichsten ist der physische Leib, dieser Tempel Gottes, denn der ist zu gleicher Zeit dem Einfluß des Menschen gründlich entzogen worden. Während der Mensch in seinem astralischen Leib alle möglichen Genüsse sucht und alle möglichen Begierden haben kann, die in schädlicher Weise auf den physischen Leib wirken, hat er seinen physischen Leib heute noch als ein so wundervolles Instrument, daß es jahrzehntelang den Herzgiften und den sonstigen störenden Einflüssen des astralischen Leibes widerstehen kann. Und so müssen wir sagen, daß der menschliche astralische Leib durch alle diese Vorgänge das Schlechteste am Menschen geworden ist. Wer tiefer hineingeht in die menschliche Natur, wird die tiefsten Krankheitsursachen im astralischen Leib und in den schlechten Einflüssen des astralischen Leibes auf den Ätherleib finden, und dann erst auf dem Umwege durch den Ätherleib in dem physischen Leib. Jetzt werden wir manches verstehen, was sonst nicht verstanden werden kann." (Lit.: GA 107, S 132ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=132ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Die Trennung in Geschlechter*
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Zehnter Vortrag, Berlin, 8. Dezember 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11, Kapitel *Die Trennung in Geschlechter*

(http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011_05.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geschlechtertrennung&oldid=46678“
Kategorien: Menschheitsentwicklung | Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2012 um 16:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.747-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geschlechtsorgane

Aus AnthroWiki

Die **Geschlechtsorgane** haben sich als Folge des Sündenfalls und der damit verbundenen Geschlechtertrennung herausgebildet. Anfangs waren sie noch pflanzenartige, vegetabile Organe, die nur von den lebensspenden Kräften des Ätherleibs durchzogen waren. Die Bibel deutet daruf hin mit dem Symbol des Feigenblatts, mit dem Adam und Eva ihre Blöße bedeckten, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten.

Erst nach und nach wurden die Geschlechtsorgane durch den fortwirkenden luziferischen Einfluss auch von astralen Kräften ergriffen und damit begann allmählich die sexuelle Begierde zu erwachen. Bis dahin war die Fortpflanzung ein völlig unbewusster Vorgang. Das änderte sich nun und damit erst begannen sich auch die Geschlechtsorgane im dichten Fleisch auszubilden. Die Sexualorgane waren die letzten, die sich derart in fleischlicher Gestalt formten. Die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit machte dadurch einen großen Sprung nach vorne und es wurde die Basis für das noch spätere Selbstbewusstsein gelegt; zugleich begann aber auch der Egoismus immer stärker zu erwachen. Die triebhafte Sexualität ist die eigentliche Quelle des Egoismus. Sie ist aber zugleich die *notwendige* Voraussetzung dafür, dass der Mensch die Liebe entwickeln kann, indem er durch die freie Tat seines Ichs den Egoismus überwindet und bereit ist, sich selbst zu verschenken.

Der Kehlkopf als künftiges Reproduktionsorgan

Die Geschlechtsorgane haben ihre heutige Gestalt nicht nur am spätesten bekommen, sie werden auch am frühesten wieder verschwinden und die Fortpflanzung wird dann auf andere Weise geschehen. Der Stimmbruch, der bei den Burschen in der Pubertät auftritt, ist ein Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang zwischen der Geschlechtsreife und den Sprachorganen besteht. Der Kehlkopf wird sich künftig zu einem neuen Reproduktionsorgan umbilden und der Mensch wird zeugend sein durch das Wort. Der menschliche Leib wird dann aber bereits ganz anders aussehen als heute:

> "Es gibt im Menschen zweierlei Organe, solche, welche auf dem Wege sind, unvollkommen zu werden, und nach und nach abfallen werden, und solche, die erst in der Ausbildung begriffen sind. Alle niederen Organe, die sexuellen Organe, werden abfallen. Herz und Kehlkopf dagegen sind Organe, die erst in der Zukunft ihre Vollendung haben werden, erst in der Zukunft ihre Entwickelung finden werden.
>
> Ich spreche zu Ihnen. Meine Gedanken sind in mir. Ich kleide sie in Worte. Diese kommen aus dem Kehlkopf heraus, bringen Tonschwingungen hervor, und dadurch teilen sich meine Gedanken Ihrer Seele mit. Der Kehlkopf ist der Apparat, die Luftwellen zu machen, und das, was in der Seele ist, da hinauszubringen. Wenn jemand einen Apparat erfinden könnte, durch den die Wellen verfestigt werden könnten, dann könnten Sie meine Gedanken, meine Worte aufklauben. In der Zukunft wird der Kehlkopf nicht nur die Worte hervorbringen, sondern er wird einstmals das schöpferische, das Zeugungsorgan sein, das dem Menschen ähnliche Wesen hervorbringen wird.
>
> In gewissen Zeiten, da war noch nicht die pflanzliche Natur des Menschen durchdrungen von der begierdevollen Fleischesqualität. Gerade diejenigen Organe, die sich am spätesten aus der tierischen Natur entwickelt haben, gehen zuerst wieder weg; das sind die Fortpflanzungsorgane. Diese waren lange da als Pflanzenorgane, als der Mensch schon in Fleisch da war. Deshalb sind in Sammlungen Bilder von Hermaphroditen mit Pflanzenorganen zu sehen. Wenn in der Bibel erzählt wird vom Feigenblatt der Eva, so ist in Wahrheit unter diesem Symbole zu verstehen, daß diese Organe die letzten waren, welche sich im Fleische entwickelt haben. So muß in die religiösen Urkunden eingedrungen werden. Die Sexualorgane sind untergehende Organe, dagegen ist der Kehlkopf in voller Umbildung begriffen, und wenn der Mensch wieder keusch geworden sein wird, wird sich der Kehlkopf der geistigen Sonne wieder zuwenden. Der Kelch der Pflanze entwickelte sich zu der leidenschafterfüllten Fleischesform, und wieder wird der Kehlkopf zum keuschen, reinen Kelche, der vom Geiste befruchtet wird, der der heiligen Liebeslanze entgegengehalten wird. Das ist auch das Symbol des Heiligen Gral, sein hohes Ideal." (Lit.: GA 098, S 23f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=23f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geschlechtsorgane&oldid=43852“
Kategorien: Mensch | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2011 um 22:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.995-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geschlechtsreife

Aus AnthroWiki

Mit der **Geschlechtsreife** oder **Pubertät** etwa gegen Ende des zweiten Lebensjahrsiebents wird der Astralleib des Menschen als eigenständiges Wesensglied geboren und die Sexualität geweckt. Bis dahin war der Astralleib noch in eine mütterliche Astralhülle eingebettet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geschlechtsreife&oldid=28836“
Kategorien: Mensch | Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.753-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geschmackssinn

Aus AnthroWiki

Der **Geschmackssinn**, auch als *gustatorische Wahrnehmung* bezeichnet, ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Was gemeinhin als Geschmacksempfindung bezeichnet wird, ist allerdings ein komplexes Zusammenspiel des eigentlichen Geschmackssinns und des Geruchssinns gemeinsam mit Tast- und Temperaturinformationen aus der Mundhöhle.

Siehe auch

- Gustatorische Wahrnehmung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geschmackssinn&oldid=37133“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2011 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geschwindigkeit

Aus AnthroWiki

Die **Geschwindigkeit** (Formelzeichen: *v*, von lat. *velocitas*) eines Körpers ist physikalisch definiert als die von ihm zurückgelegte Wegstrecke *s* pro Zeiteinheit *t*, mathematisch ausgedrückt durch die erste Ableitung des Ortes nach der Zeit.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist der Begriff der Geschwindigkeit allerdings wesentlich weiter zu fassen. Vor allem ist nach Rudolf Steiner die Geschwindigkeit die eigentliche Realität und Weg (Raum) und Zeit sind abgeleitete Erscheinungen.

> "Wenn Sie Physiker wären, würde ich Sie darauf aufmerksam machen, wie die Leute heute in der Physik rechnen mit Weg, der zurückgelegt wird, und mit Zeit. Und dann nennen sie die Geschwindigkeit, die man gewöhnlich mit c oder v bezeichnet, eine Funktion von Weg und Zeit, und stellen es als einen Quotienten dar (es wird an die Tafel geschrieben «Weg», «Zeit» und die Formel:)
>
> **c = s/t**
>
> Aber das ist durchaus falsch. Nicht die Geschwindigkeit ist ein Resultat, sondern die Geschwindigkeit ist das Elementare, das irgend etwas, sei es ein Materielles oder ein Geistiges, in sich trägt, und wir zerlegen die Geschwindigkeit in den Weg, in Raum und in die Zeit. Wir abstrahieren die zwei Dinge heraus. Raum und Zeit als solche sind nichts Reales. Geschwindigkeiten sind in der Welt etwas Reales, verschiedene Geschwindigkeiten. Das ist eine Anmerkung, die ich nur für Physiker mache, die Physiker werden mich aber verstehen, daß selbst in all den Dingen, die heute zugrunde gelegt werden theoretisch unserem Zeitwissen, brüchige Bedingungen walten. Überall sind Bedingungen drinnen, die nur dadurch darinnen stecken, daß wir nicht imstande sind, das Geistige als ein Konkretes zu erfassen." (Lit.: GA 194, S 136f)
>
> "Irgendeine Geschwindigkeit, was immer geschwind ist, wird ausgedrückt, wie Sie wissen, indem man *s*, die Strecke, die das Bewegliche durchläuft, dividiert durch die Zeit *t*, so daß die Formel heißt: $v = s/t$. Nun besteht die Meinung, daß man hat irgendwo in der Natur eine durchlaufene Raumstrecke s, eine Zeit, während welcher die Raumstrecke durchlaufen worden ist, und dann dividiert die reale Raumstrecke s durch die reale Zeit und bekommt die Geschwindigkeit, die man eigentlich als etwas nicht gerade sehr Reales, sondern mehr als eine Funktion betrachtet, als etwas, das man als Rechnungsresultat herausbekommt. So ist es in der Natur nicht. Von diesen drei Größen: Geschwindigkeit, Raum und Zeit, ist die Geschwindigkeit das einzige wirklich Reale, das einzige Wirkliche. Dasjenige, was außer uns ist, ist die Geschwindigkeit; das andere, *s* und *t*, das bekommen wir nur dadurch, daß wir gewissermaßen dividierend spalten das einheitliche *v* in zwei abstrakte Dinge, die wir auf Grundlage vorhandener Geschwindigkeit bilden. Wir verfahren gewissermaßen so: Wir sehen einen sogenannten Körper mit einer gewissen Geschwindigkeit durch den Raum fliegen. Daß er diese Geschwindigkeit hat, ist das einzig Wirkliche. Aber wir denken jetzt, statt daß wir diese Totalität des Geschwinden, des geschwinde fliegenden Körpers, ins Auge fassen, wir denken in zwei Abstraktionen, wir zerteilen uns das, was eine Einheit ist, in zwei Abstraktionen. Dadurch, daß eine Geschwindigkeit da ist, ist ein gewisser Weg da. Den betrachten wir zuerst. Dann betrachten wir extra als zweites die Zeit, während welcher dieser Weg durchmessen wird, und haben aus der Geschwindigkeit, die einzig und allein da ist, herausgeschält durch unseren Auffassungsprozeß Raum und Zeit. Aber dieser Raum ist gar nicht anders da, als daß ihn die Geschwindigkeit macht, und die Zeit auch nicht anders. Raum und Zeit, bezogen auf dieses Reale, dem wir das v zuschreiben, sind keine Realitäten, sind Abstrakta, die wir eben von der Geschwindigkeit aus bilden. Und wir kommen nur zurecht mit der äußeren Realität, wenn wir uns klar sind darüber, daß wir in unserem Auffassungsprozeß diese Zweiheit, Raum und Zeit, erst geschaffen haben, daß wir außer uns als Reales nur die Geschwindigkeit haben, daß wir Raum und Zeit erst geschaffen haben meinetwillen durch die zwei Abstraktionen, in die uns die Geschwindigkeit auseinanderfallen kann. Von der Geschwindigkeit können wir uns trennen, von Raum und Zeit können wir uns nicht trennen, die sind in unserem Wahrnehmen, in unserer wahrnehmenden Tätigkeit drinnen, wir sind eins mit Raum und Zeit. Was ich jetzt sage,

ist von großer Tragweite: Wir sind eins mit Raum und Zeit. Bedenken Sie das! Wir sind nicht eins mit der Geschwindigkeit draußen, aber mit Raum und Zeit. Ja, dasjenige, womit wir eins sind, das sollten wir nicht so ohne weiteres den äußeren Körpern zuschreiben, sondern wir sollten es nur benützen, um in einer entsprechenden Weise zur Vorstellung der äußeren Körper zu kommen. Wir sollten sagen: Durch Raum und Zeit, mit denen wir innig verbunden sind, lernen wir erkennen die Geschwindigkeit, aber wir sollten nicht sagen: Der Körper läuft eine Strecke durch, sondern nur: Der Körper hat eine Geschwindigkeit. Wir sollten auch nicht sagen: Der Körper braucht eine Zeit, sondern nur: Der Körper hat eine Geschwindigkeit. Wir messen durch Raum und Zeit die Geschwindigkeit. Raum und Zeit sind unsere Instrumente und sie sind an uns gebunden, und das ist das Wichtige. Hier sehen Sie einmal wiederum scharf abgegrenzt das sogenannte Subjektive mit Raum und Zeit und das Objektive, was die Geschwindigkeit ist. Es wird sehr gut sein, wenn Sie sich gerade dieses recht, recht klar machen, denn dann wird Ihnen eines aufleuchten innerlich, wird Ihnen klar werden, daß *v* nicht bloß der Quotient aus *s* und *t* ist, sondern daß allerdings der Zahl nach das *v* ausgedrückt wird durch den Quotienten von *s* und *t*, aber was ich da durch die Zahl ausdrücke, ist innerlich durch sich ein Reales, dessen Wesen darinnen besteht, eine Geschwindigkeit zu haben. Was ich Ihnen hier für Raum und Zeit gezeigt habe, daß sie gar nicht trennbar sind von uns, daß wir uns nicht abtrennen dürfen von ihnen, das gilt nun auch von etwas anderem.

Es ist jetzt noch viel Königsbergerei in den Menschen, ich meine Kantianismus. Diese Königsbergerei muß noch ganz heraus. Denn es könnte jemand glauben, ich hätte jetzt selber so gesprochen im Sinn der Königsbergerei. Da würde es heißen: Raum und Zeit sind in uns. Aber ich sage nicht: Raum und Zeit sind in uns, sondern: Indem wir das Objektive, die Geschwindigkeit, wahrnehmen, gebrauchen wir zur Wahrnehmung Raum und Zeit. Raum und Zeit sind gleichzeitig in uns und außer uns, aber wir verbinden uns mit Raum und Zeit, während wir uns mit der Geschwindigkeit nicht verbinden. Die saust an uns vorbei. Also, das ist etwas wesentlich anderes als das Kantisch-Königsbergische." (Lit.: GA 320, S 97ff)

Wenn man den Geschwindigkeitsbegriff nicht bloß äußerlich fasst, erkennt man, dass jedem Wesenhaften seine eigene charakteristische Geschwindigkeit immanent ist.

"Denn dem Dinglichen oder Wesenhaften in der Welt ist seine Geschwindigkeit immanent oder inhärent. Sie ist in ihm drinnen. Sie ist seine Eigenschaft. Wir können sie nicht herausreißen. Wir können gar nicht sagen: Wir sondern von dem Ding seine Geschwindigkeit ab - , sondern diese ist eine Eigenschaft des Dinges. Wir können nicht von einer Eigenschaft sprechen, die abgesondert außerhalb des Dinglichen liegt. So müssen wir auch gegenüber den Vorstellungen des Baer sagen: In dem Augenblick, wo man begreift, daß die Geschwindigkeit des Pulsschlages zum Dinglichen jedes Menschen gehört, begreift man auch, daß wir keine andere Geschwindigkeit als die unseres Pulsschlages haben können. Wir sind dadurch Mensch, daß wir eine gewisse Geschwindigkeit des Pulsschlages haben und wir können sie uns nicht beliebig denken, denn wir würden aufhören Mensch zu sein, wenn der Pulsschlag zum Beispiel tausendmal so schnell wäre, als er in Wirklichkeit ist. Die Geschwindigkeit gehört zum Dinglichen." (Lit.: GA 164, S 262)

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist es besonders bedeutsam, den Blick auf *Geschwindigkeitsunterschiede* zu richten. So erschien es Steiner beispielsweise wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die drei Arten radioaktiver Strahlung sehr charakteristisch durch ihre Geschwindigkeit unterscheiden:

"Und auf diese Weise ist man darauf gekommen, daß man Körper haben kann wie zum Beispiel Uransalze, die gar nicht nötig haben, unter allen Umständen erst bestrahlt zu werden, sondern die unter gewissen Verhältnissen selbst diese Strahlen wiederum aussenden, die also die innere Eigenschaft haben, solche Strahlen auszusenden. Und unter diesen Körpern waren ja insbesondere die Körper, die man die radiumhaltigen nennt. Da haben gewisse Körper höchst merkwürdige Eigenschaften. Sie strahlen, sagen wir, zunächst gewisse Krafdinien aus, die in merkwürdiger

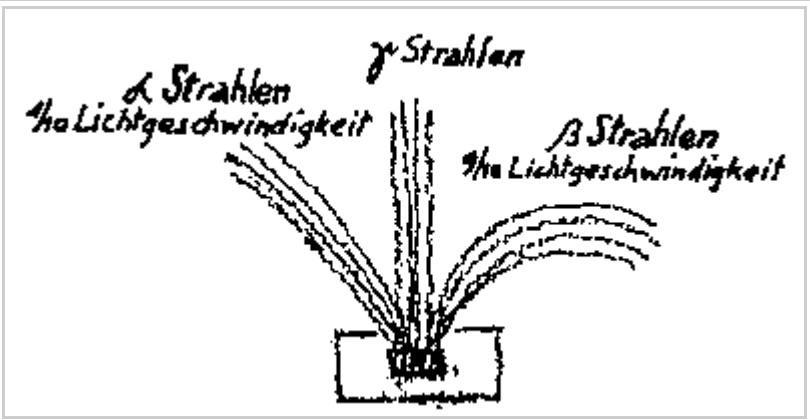

Die drei Arten radioaktiver Strahlung.

Weise behandelt werden können. Wenn wir
solch eine Ausstrahlung haben von einem radiumhaltigen Körper - der Körper ist in einem Bleitröglein drinnen, und wir haben hier die Ausstrahlung -, so können wir diese Ausstrahlung mit dem Magneten untersuchen. Dann finden wir, daß sich etwas absondert von dieser Ausstrahlung, das wir durch den Magneten stark hier herüberleiten können, das dann diese Form annimmt. Etwas anderes bleibt starr und pflanzt sich in dieser Richtung fort, wieder etwas anderes wird in entgegengesetztem Sinn abgelenkt, das heißt, es steckt hier ein Dreifaches darinnen. Zuletzt hatte man schon gar nicht mehr genug Namen, um das zu bezeichnen. Deshalb nannte man dasjenige, was nach rechts abgelenkt werden kann, β-Strahlen, die der geraden Linie folgenden die γ-Strahlen und die nach entgegengesetzter Richtung abgelenkten die α-Strahlen. Wenn man gewisse Rechnungen anstellt, dann kann man dadurch, daß man einen Magneten an dasjenige, was da strahlt, seitlich herankommen läßt, die Ablenkung studieren und damit die Geschwindigkeit. Und da stellte sich das Interessante heraus, daß die β-Strahlen etwa sich bewegen mit 9/10 Lichtgeschwindigkeit, die α-Strahlen mit etwa 1/10 Lichtgeschwindigkeit. Wir haben also da gewissermaßen Kraft-Explosionen, die wir getrennt haben, analysiert haben, und die uns zeigen, wie sie auffallende Verschiedenheiten in der Geschwindigkeit haben.

Ich erinnere Sie an dieser Stelle, daß wir rein geistig im Beginne dieser Betrachtungen die Formel zu erfassen versuchten: v = s/t und gesagt haben, daß das Reale im Raum die Geschwindigkeit ist, daß es die Geschwindigkeit ist, was einen berechtigt, hier von Wirklichem zu sprechen. Hier sehen Sie, wie dasjenige, was da, ich möchte sagen, herausexplodiert, sich hauptsächlich dadurch charakterisiert, daß man es zu tun hat mit verschieden stark aufeinander wirkenden Geschwindigkeiten. Denken Sie sich nur einmal, was das bedeutet, daß in demselben Kraftzylinder, der hier herausstrahlt, etwas drinnen ist, was sich 9 mal so schnell bewegen will als das andere, daß also eine schießende Kraft, die zurückbleiben will gegen die andere, die 9 mal so schnell gehen will, sich geltend macht. Nun bitte ich, ein wenig auf dasjenige zu sehen, wovon nur Anthroposophen das Recht haben, es heute noch nicht als Verrücktheit anzusehen. Ich bitte, sich daran zu erinnern, wie oft und oft wir sprechen mußten, daß in den größten uns überschaubaren Aktionen der Welt Geschwindigkeitsunterschiede das Wesentliche sind. Wodurch spielen denn in unsere Gegenwart wichtigste Erscheinungen herein? Dadurch, daß mit verschiedener Geschwindigkeit die normalen, die luziferischen, die ahrimanischen Wirkungen ineinanderspielen, daß Geschwindigkeitsdifferenzen in den geistigen Strömungen, denen das Weltgefüge unterworfen ist, vorhanden sind. Der Weg, der sich der Physik eröffnet hat in der letzten Zeit, zwingt sie, auf Geschwindigkeitsdifferenzen in einem ganz ähnlichen Sinn, vorläufig ganz unbewußt, einzugehen, wie sie die Geisteswissenschaft geltend machen muß für die umfassendsten Agenzien der Welt.

Es ist aber damit noch nicht erschöpft alles dasjenige, was da aus diesem Radiumkörper herausstrahlt, sondern es strahlt noch etwas anderes heraus, was wiederum in seinen Wirkungen nachgewiesen werden kann und was sich in diesen Wirkungen zeigt als etwas, das ausstrahlt wie eine Ausstrahlung der Radiummaterie, was sich aber nach und nach nicht mehr als Radium zeigt, sondern zum Beispiel als Helium, was ein ganz anderer Körper ist. Dieses Radium sendet also nicht nur dasjenige, was da in ihm ist, als Agenzien aus, sondern gibt sich selber hin und wird dabei etwas anderes. Mit der Konstanz der Materie hat das nicht mehr viel zu tun, sondern mit einer Metamorphose der Materie." (Lit.: GA 320, S 157ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, GA 194 (1994), ISBN 3-7274-1940-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA194.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geschwindigkeit&oldid=45697“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geschöpf

Aus AnthroWiki

Als **Geschöpf** gilt ein Wesen, das seinen Ursprung nicht in und durch sich selbst hat, sondern sein Dasein einer übergeordneten Schöpfermacht verdankt, die im Christentum, Judentum und Islam mit Gott identifiziert wird.

Der Mensch ist Geschöpf und Schöpfer zugleich. Durch seine leiblichen Wesensglieder, als durch physischen Leib, Ätherleib und Astralleib ist er Geschöpf, durch seinen geistigen Wesenkern, durch sein Ich, wird er auch zum Schöpfer seiner selbst.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geschöpf&oldid=29414“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 02:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 962-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gesetz der Wahlverwandtschaft

Aus AnthroWiki

Das **Gesetz der Wahlverwandtschaft** ist das bestimmende Prinzip der Alchemie, die nach Rudolf Steiner, im weitesten Sinn gefasst, das dritte der sogenannten sieben Lebensgeheimnisse ist. Der Ursprung liegt bereits auf der vorangegangenen planetarischen Verkörperung unserer Erde, dem alten Mond, auf dem der Astralleib des Menschen veranlagt wurde. Das Gesetz der Wahlverwandschaft regelt das rechte Zusammenwirken von Sympathie und Antipathie, den beiden Grundkräften der Astral- oder Seelenwelt. Ein physischer Abglanz dieser Gesetze zeigt sich in der chemischen Affinität der Stoffe.

> "Auf dem dritten Planeten entwickelte sich ein Drittes zu der Zahl hinzu: das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Es besteht darin, daß die Menschen Sympathie und Antipathie füreinander entwickeln. Man findet dieses Gesetz in allen Reichen, zum Beispiel in der Chemie, im Mineralreich. Damit war zugleich die Möglichkeit gegeben, daß sich ein neues Reich bildete. Es bildete sich das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich. Der Mensch, den man heute sieht, existierte damals noch nicht. Er war damals noch eine Art Tier, auf der kamischen Stufe. Der Geist war noch nicht in den Körper eingezogen." (Lit.: GA 89, S 144ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form*, GA 89 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gesetz_der_Wahlverwandtschaft&oldid=36543“
Kategorien: Grundbegriffe | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 670-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gesetz der universellen Brüderlichkeit

Aus AnthroWiki

Das **Gesetz der universellen Brüderlichkeit** besagt, dass ein Geistesforscher okkulte Tatsachen, die bereits früher von anderen Geistesforschern erkundet wurden, nur dann selbsttätig wieder erforschen kann, wenn er zuvor auf dem Weg äußerer Überlieferung davon Kenntnis erhalten hat. Es wird damit die lückenlose Kontinuität der Geistesforschung über die Zeiten hinweg garantiert und es wird damit erklärlich, warum das ausgiebige Studium der geisteswissenschaftlichen Überlieferung die unverzichtbare Grundlage für eigene geistige Forschungen sein muss. Das Studium der geisteswissenschaflichen Schriften ist daher zurecht die erste Stufe des Rosenkreuzer-Schulungswegs. Rudolf Steiner knüpfte darum für sein eigenes Wirken notwendigerweise zunächst an die theosophische Überlieferung an und studierte sehr ausgiebig die grundlegenden Werke von Helena Petrovna Blavatsky, A.P. Sinnett, Annie Besant und anderen.

Im Grunde geht hier die Geistesforschung den selben Weg, den auch die äußere Wissenschaft notwendig beschreiten muss. Die Prinzipien der Mathematik, so mag man vielleicht entgegenhalten, kann theoretisch jeder Mensch von Grund auf aus sich selbst schöpfen; grundsätzlich mag das wohl stimmen, in der Praxis wird man damit aber kaum sehr weit kommen. Auch hier kann man nicht in rechtem Sinn aktuelle Forschung betreiben, ohne sich genügend Kenntnisse von dem verschafft zu haben, was bereits erforscht wurde. Tatsächlich kann das Erkenntnisstreben überhaupt niemals als Einzelunternehmung gedeihen, sondern muss als Gemeinschaftsunternehmen in historischer Kontinuität mit anderen Menschen betrieben werden, die in gleicher Richtung tätig waren und sind. Das gilt insbesondere auch für die Geistesforschung:

> "Warum müssen wir uns denn eigentlich mit theosophischen Gedanken und Theorien beschäftigen, ehe wir selbst in der geistigen Welt etwas erleben können? Mancher wird sagen: Mitgeteilt werden uns die Resultate der seherischen Forschung; ich selbst kann aber noch nicht hineinschauen. Wäre es da nicht richtiger, wenn uns nicht hellseherische Forschungsergebnisse, sondern wenn vor allen Dingen uns nur gesagt würde, wie ich selbst mich zum Hellseher entwickeln kann? Dann könnte jeder ja selbst die weitere Entwickelung nachher durchmachen. - Wer außerhalb der okkulten Forschung steht, der mag glauben, daß es gut wäre, wenn nicht schon vorher von solchen Dingen und Tatsachen gesprochen würde. Aber es gibt in der geistigen Welt ein ganz bestimmtes Gesetz, dessen ganze Bedeutung wir uns durch ein Beispiel klarmachen wollen. Nehmen Sie einmal an, in irgendeinem Jahre hätte ein beliebiger, regelrecht geschulter Hellseher dies oder jenes in der geistigen Welt wahrgenommen. Nun stellen Sie sich vor, daß zehn oder zwanzig Jahre später ein anderer ebenso geschulter Hellseher dieselbe Sache wahrnehmen würde, auch dann, wenn er von den Resultaten des ersten Hellsehers gar nichts erfahren hätte. Wenn Sie das glauben würden, wären Sie in einem großen Irrtum, denn in Wahrheit kann eine Tatsache der geistigen Welt, die einmal von einem Hellseher oder einer okkulten Schule gefunden worden ist, nicht zum zweiten Mal erforscht werden, wenn der, welcher sie erforschen will, nicht zuerst die Mitteilung erhalten hat, daß sie bereits erforscht ist. Wenn also ein Hellseher im Jahre 1900 eine Tatsache erforscht hat, und ein anderer im Jahre 1950 so weit ist, um dieselbe wahrnehmen zu können, so kann er das erst, wenn er zuvor gelernt und erfahren hat, daß einer sie schon gefunden und erforscht hat. Es können also selbst schon bekannte Tatsachen in der geistigen Welt nur geschaut werden, wenn man sich entschließt, sie auf gewöhnlichem Wege mitgeteilt zu erhalten und sie kennenzulernen. Das ist das Gesetz, das in der geistigen Welt für alle Zeiten hindurch die universelle Brüderlichkeit begründet. Es ist unmöglich, in irgendein Gebiet hineinzukommen, ohne sich zuerst zu verbinden mit dem, was schon von den älteren Brüdern der Menschheit erforscht und geschaut worden ist. Es ist in der geistigen Welt dafür gesorgt, daß keiner ein sogenannter Eigenbrötler werden und sagen kann: Ich kümmere mich nicht um das, was schon vorhanden ist, ich forsche für mich allein. - Alle die Tatsachen, die heute in der Theosophie mitgeteilt werden, würden von auch noch so sehr Ausgebildeten und Vorgeschrittenen nicht gesehen werden können, wenn man nicht vorher davon erfahren hätte. Weil dem so ist, weil man sich verbinden muß mit dem, was schon erforscht ist, deshalb mußte auch die theosophische Bewegung in dieser Form begründet werden.
>
> Es wird in verhältnismäßig kurzer Zeit viele Menschen geben, die hellsehend sein werden; diese würden nur Wesenloses, aber nicht die Wahrheit in der geistigen Welt schauen können, weil sie nicht das Wichtige, das schon

erforscht ist in der geistigen Welt, sehen könnten. Erst muß man diese Wahrheiten, wie sie die Theosophie gibt, lernen, dann erst kann man sie wahrnehmen. Also selbst der Hellseher muß erst das lernen, was schon erforscht ist, und dann kann er bei gewissenhafter Schulung die Tatsachen selbst schauen. Man kann sagen: Befruchten nur einmal, für ein erstes Sehen, die göttlichen Wesenheiten eine Menschenseele, und hat diese einmalige, jungfräuliche Befruchtung sich vollzogen, dann ist es notwendig für die andern, den Blick erst auf das zu richten, was sich diese erste Menschenseele erworben hat, um ein Anrecht zu haben, sich ein gleiches zu erwerben und es zu schauen. - Dieses Gesetz begründet zuinnerst eine universelle Brüderlichkeit, eine wahre Menschenbruderschaft. Von Epoche zu Epoche ist so das Weisheitsgut durch die okkulten Schulen gewandert und von den Meistern treulich aufbewahrt worden. Und auch wir müssen diesen Schatz tragen helfen und Brüderlichkeit halten mit denen, die schon etwas erreicht haben, wenn wir hinauskommen wollen in die höheren Gebiete der geistigen Welt. Das, was als moralisches Gesetz auf dem physischen Plan angestrebt wird, das ist also ein Naturgesetz der geistigen, der spirituellen Welt." (Lit.: GA 264, S 350ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 264 (1984), Budapest, 4. Juni 1909

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Projekt: Grundlagen der Anthroposophie (http://members.aol.com/dilloo/) - Eine ausführliche Untersuchung zu Rudolf Steiners Quellenstudium der philosophischen und thesophischen Literatur.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gesetz_der_universellen_Brüderlichkeit&oldid=1788“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 08:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 890-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gesicht

Aus AnthroWiki

Das **Gesicht** oder **Antlitz** (hebr. פַּרְצוּף, *parzuf*, Plural: *parzufim* oder auch פָּנִים, *panim*; griech. πρόσωπον, *prosopon*) bildet den vorderen Teil des menschlichen Kopfes. Seine knöcherne Grundlage, deren Form, wie die des ganzen Schädels, sehr wesentlich durch die vorige irdische Inkarnation bestimmt ist, wird durch den Gesichtsschädel und das paarige Stirnbein (lat. *Os frontale*), das aber dem Hirnschädel angehört, gebildet.

Das menschliche Antlitz

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Gesicht als bildhafter Ausdruck der menschlichen Individualität
- 2 Die Mimik als Ausdruck des seelischen Erlebens
- 3 Die horizontale und vertikale Dreigliederung des Gesichts
- 4 Parzufim - die fünf Gesichter in der Lehre der jüdischen Kabbala
- 5 Literatur
- 6 Weblink

Das Gesicht als bildhafter Ausdruck der menschlichen Individualität

Das Gesicht ist jener Teil des Organismus, in dessen charakteristischer Physiognomie die menschliche Individualität im Laufe des Lebens immer stärker zum Ausdruck kommt; im kindlichen Alter tritt diese Individualisierung noch wenig hervor. Die oft sehr auffällige Ähnlichkeit von Kindern mit ihren Eltern ist weniger durch Vererbung, als vielmehr durch die unbewusste Nachahmung der Eltern oder Erzieher bedingt; Kinder können daher sehr oft auch ihren Pflegeeltern, mit denen sie keine leibliche Abstammung verbindet, verblüffend ähnlich sehen. In späteren Jahren wird das Antlitz in seiner sich zunehmend vertiefenden Linienzeichnung immer mehr zu einem Bild dessen, wie das menschliche Ich sein Schicksal meistert, das es sich selbst durch seine vorangegangenen Erdenleben bereitet hat, und wie sehr es den durch den Astralleib bedingten niederen Begierden und den dauerhafter dem Ätherleib eingeschriebenen schlechten Gewohnheiten und Lastern zu widerstehen vermag und wie sehr es die ebenfalls im Ätherleib sitzenden Temperamente beherrschen kann. Was der Mensch, d.h. sein Ich, zuerst seinen seelischen Wesensgliedern einprägt, wird zuletzt bis in seine äußere Physiognomie sichtbar.

> "Das erste dabei ist, daß der Mensch also dasjenige, was seinem Ich einverleibt ist, was sein Ich sich erobert, in seine Seelenglieder, in die Empfindungsseele, in die Verstandes- oder Gemütsseele und in die Bewußtseinsseele hineinprägt. Nun vermag der Mensch im allgemeinen nicht viel über die äußere Leiblichkeit. Wir haben gesehen, daß der Mensch eine Grenze hat an der äußeren Leiblichkeit, daß sie mit gewissen Anlagen ausgestattet ist; doch wenn wir genauer beobachten, so sehen wir, daß allerdings diese Grenze dennoch zuläßt, daß der Mensch auch zwischen Geburt und Tod an seiner äußeren Leiblichkeit arbeitet.
>
> Wer wird nicht schon beobachtet haben, wie ein Mensch, der sich wirklich tieferen Erkenntnissen durch ein Jahrzehnt zum Beispiel hingibt - solchen Erkenntnissen, welche nicht graue Lehre bleiben, sondern die sich umgestalten in Lust und Leid, in Seligkeit und Schmerz, die im Grunde erst dadurch zu wirklicher Erkenntnis werden und sich mit dem Ich verweben —, wer wird nicht beobachtet haben, daß da selbst die Physiognomie, die Geste, das ganze Gehaben des Menschen sich umändert, wie das Arbeiten des Ich sozusagen bis in die äußere Leiblichkeit hineingeht!" (Lit.: GA 058, S 169 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=169))
>
> "Nur in bezug auf die Beweglichkeit unserer Haut, in bezug auf Mienenspiel, Gesten und so weiter, haben wir ja

> einen Einfluß, der noch an das heranreicht, was wir bewußte Tätigkeit nennen können; aber auf die Gestalt, auf die Form unserer Körperoberfläche haben wir keinen Einfluß mehr. Es muß freilich zugegeben werden, daß der Mensch zwischen Geburt und Tod einen gewissen Einfluß auf seine äußere Leibesform in engeren Grenzen hat. Davon kann sich jeder überzeugen, der einen Menschen kennengelernt hat in einem bestimmten Lebensalter und ihn vielleicht nach zehn oder zwanzig Jahren wiedersieht, insbesondere wenn dieser Mensch in diesen Jahren durchgegangen ist durch tiefere innere Erlebnisse, namentlich durch Erkenntniserlebnisse, die nicht Gegenstand der äußeren Wissenschaft sind, sondern durch solche, die «Blut kosten», die zusammenhängen mit unserem ganzen Lebensschicksal. Dann sehen wir allerdings innerhalb enger Grenzen, wie die Physiognomie sich ändert, wie also der Mensch innerhalb dieser Grenzen einen Einfluß hat auf die Gestaltung seines Leibes. Aber er hat ihn nur in geringem Maße, und das wird jeder zugeben müssen; denn das Hauptsächlichste in der menschlichen Gestalt ist durchaus nicht in unsere Willkür gegeben und nicht durch unser Bewußtsein bestimmt." (Lit.: GA 128, S 101 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=101))

Der Arzt und Anthroposoph Norbert Glas hat ausführliche Studien zu einer der menschlichen Individualität gerecht werdenden Physiognomik gemacht und in einer Reihe von Büchern veröffentlicht (Lit.: Norbert Glas).

Die Mimik als Ausdruck des seelischen Erlebens

So wie die Gesichtsform in ihren feineren Zeichnungen immer mehr zu einem Bild des individuellen menschlichen Geistes wird, ist die Mimik ein flüchtiger Ausdruck des momentanen seelischen Erlebens, wobei der Astralleib, als Träger der seelischen Wesensglieder, unmittelbar die mimische Muskulatur ergreift. Sie läuft, namentlich in ihrer feineren Zeichnung, teils unwillkürlich und weitgehend unbewusst bzw. traumbewusst ab, kann aber auch in hohem Grad durch das Ich willkürlich beherrscht werden. Die Mimik wird dabei hauptsächlich durch die Augen und durch die Mund- und Kieferpartie bestimmt, die die beweglichsten Teile des Gesichtes sind. Dauerhaftere mimische Gewohnheiten, durch die sich seelische Grundstimmungen aussprechen, prägen nach und nach die Gesichtszüge entscheidend mit.

Die horizontale und vertikale Dreigliederung des Gesichts

Das menschliche Antlitz zeigt eine deutlich erkennbare horizontale und vertikale Dreigliederung, in der sich die drei Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens kundgibt. Horizontal betrachtet entspricht die *rechte* Seite des Gesichts dem Wollen, die *linke* dem Gefühl und die Mitte dem Denken. In der vertikalen Gliederung ist die Stirn dem Denken zugeordnet, die mittlere Partie mit Augen, Nase und den sehr leicht errötenden oder erbleichenden Wangen korrespondiert dem Gefühl und die untere Kieferregion und das mehr oder weniger markante Kinn ist Ausdruck des Wollens. Der Mund bildet den Übergang von der Gefühls- zur Willensregion. Zugleich drücken sich in dieser vertikalen Dreigliederung die drei seelischen Wesensglieder aus. Die unterste Region gibt ein äußeres Abbild der Tätigkeit der Empfindungsseele, die mittlere Partie und insbesondere die Nase entspricht der Verstandes- oder Gemütsseele und die Stirn ist Ausdruck der Bewusstseinsseele (Lit.: GA 058, S 172ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=172ff)).

Parzufim - die fünf Gesichter in der Lehre der jüdischen Kabbala

In der jüdischen Kabbala nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572) spielen die **fünf Gesichter**, zu denen die 10 Sephiroth transformiert wurden, nachdem es im Zuge des Schöpfungsgeschehens zum sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) gekommen war, eine bedeutsame Rolle. Aus diesen *fünf Gesichtern* emanierten die fünf Arten der Seele: Jechidah (Geistesmensch), Chaja (Lebensgeist), Neschamah (Geistselbst/Bewusstseinsseele), Ruach (Verstandesseele) und Nephesch (Empfindungsseele). Jede dieser fünf Seelen wurde zusammen mit den entsprechenden Organen Adams geschaffen. Und so wie es niedere und höhere Organe gibt, gibt es auch niedere und höhere Seelenarten.

Literatur

- Norbert Glas: *Physiognomik*, Stuttgart 1961ff:

  - Band 1: *Der Antlitz offenbart den Menschen. Eine geistgemäße Physiognomik*. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1961; 6. A. Mellinger, Stuttgart 1992, ISBN 3-88069-135-5
  - Band 2: *Der Antlitz offenbart den Menschen. Die Temperamente*. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1963; 4. A. Mellinger, Stuttgart 1990, ISBN 3-88069-170-3
  - Band 7: *Mimik. Das bewegte Antlitz*. Mellinger, Stuttgart 1985, ISBN 3-88069-042-1
  - Band 8: *Menschenfeindliche Kräfte im Antlitz*. Mellinger, Stuttgart 1987, ISBN 3-88069-224-6

- Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf)
- Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, GA 128 (1991), ISBN 3-7274-1281-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf)

Weblink

- Wikipedia-Artikel zu Norbert Glas (http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Glas)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gesicht&oldid=46673“
Kategorien: Mensch | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2012 um 19:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.011-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gestalt

Aus AnthroWiki

Als **Gestalt** wird zumeist die *äußere* Form, der Umriss oder Wuchs von Gegenständen und Lebewesen bezeichnet, während die Struktur ihren *inneren* Aufbau beschreibt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gestalt&oldid=35944“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2010 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.710-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gestirn

Aus AnthroWiki

Zu den **Gestirnen** werden im allgemeinen Sonne, Mond, Planeten und Fixsterne gerechnet, sofern sie mit freiem Auge sichtbar sind, gelegentlich auch hellere Kometen und auffällige Sternhaufen wie z.B. die Plejaden, das berühmte Siebengestirn. Die moderne, naturwissenschaftlich orientierte Astronomie bezieht auch solche Himmelskörper in ihre Betrachtungen ein, die nur mit instrumenteller Hilfe wie Teleskop oder Radioteleskop beobachtet werden können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gestirn&oldid=22178“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2007 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gesundheit

Aus AnthroWiki

Die **Gesundheit** des Menschen, nach der gegenwärtigen Definition der Weltgesundheitsorganisation *„ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“* [1], beruht aus geisteswissenschaftlicher Sicht auf dem geregelten, individuell bestimmten, harmonischen Zusammenwirken der Wesensglieder des Menschen.

Siehe auch

- Krankheit

Anmerkungen

1. ↑ Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, deutsche Übersetzung (http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.810.1.de.pdf)
   Im Original: *Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.*
   Constitution of the World Health Organisation. Original als .pdf (http://www.searo.who.int/LinkFiles/About_SEARO_const.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gesundheit&oldid=38589“
Kategorien: Mensch | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 840-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Getsemani

Aus AnthroWiki

Olivenernte im Garten Getsemani

Getsemani (auch **Gethsemani** und **Gethsemane**) (von hebräisch *גת שמנים Gat-Schmanim* – Ölpresse) ist ein Ort, in dem nach dem Matthäus-, Markus- und dem Lukasevangelium Jesus Christus in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete, ehe er von Judas Ischariot verraten und von Abgesandten des Hohepriesters verhaftet wurde (vgl. Mt 26,36–56 ; Mk 14,32–52 , Lk 22,39–46). Getsemani befindet sich am Fuß des Ölbergs in Jerusalem. Bei dem Garten befindet sich die Kirche aller Nationen, auch bekannt als *Kirche der Nationen* und *Todesangstbasilika*.

Schon in biblischen Zeiten war das Areal mit Olivenbäumen bepflanzt. Der Garten Getsemani war bei den frühen Christen ein beliebtes Ziel. Im Jahr 333 wurde er von dem Pilger von Bordeaux besucht.

Der Garten Getsemani. Zwischen den Bäumen erkennt man die Kirche aller Nationen, im Hintergrund die russisch-orthodoxe Maria-Magdalena-Kirche.

Literatur

- Immanuel Benzinger: *Gethsemane*. In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Band VII,1, Stuttgart 1910, Sp. 1335–1336.

Weblinks

Commons: Getsemani - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Getsemani** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Synoptischer Vergleich und Wirkungsgeschichte des Bibeltextes: Jesus in Gethsemani (http://www.pbueche.de/wp/wp-content/uploads/jesus_in_gethsemani-syoptisch.pdf) (PDF-Datei; 2,99 MB)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Getsemani (http://de.wikipedia.org/wiki/Getsemani) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Getsemani&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Getsemani&oldid=45714“

Kategorien: Ort im Neuen Testament | Geographie (Jerusalem) | Religion (Jerusalem)

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 23:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 348-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Geush Urvan

Aus AnthroWiki

Geush Urvan (awest. *Seele des Rindes*, auch *Goshurwan* und *Goshurun*) ist nach der persischen Mythologie der himmlische Ur-Stier, den Ahura Mazda zugleich mit dem Urmenschen Gayomart erschaffen hat.

Nachdem sich Geush Urvan bei Ahura Mazda und den beiden Amshaspands Asha und Vohu Mano über seine schlechte Behandlung beklagt hatte, setzten diese Zarathustra zu seinem Beschützer ein und bestimmtem ihm Wasser und Pflanzen zu seiner Nahrung. Dennoch wurde Geush Urvan nach 3000 Jahren von den Scharen Ahrimans erschlagen, der die Schöpfung Ahura Mazdas zerstören wollte - nach den Anhängern des Mithras-Kultes war es hingegen Mithras, der den himmlischen Stier erschlug. Als der Stier tot war, stieg seine Seele auf ins Licht und Ahura Mazda machte ihn zum Schutzgeist aller Tiere. Aus seinem Leib aber wuchsen Tiere und Pflanzen, aus seinem Blut die Weinreben, die 25 Arten der Getreide entkeimten seinem Schwanz und die 12 heilsamen Pflanzen seinem Mark. Nur der Same des Stiers wurde zunächst dem Mond übergeben, der später daraus auf Erden ein Rinder-Paar und aus diesen die 272 Arten guter Tiere erwachsen ließ.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Geush_Urvan&oldid=22484“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 16:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gewandformen

Aus AnthroWiki

Die **Gewandformen** ergeben sich aus den beiden grundlegenden Funktionen, die die **Bekleidung** für den Menschen erfüllen soll. Sie bietet einerseits Schutz gegen die Unbilden der äußeren Natur und ist dann nach praktischen äußeren Gesichtspunkten gestaltet; sie stellt sich anderseits als Schmuck dar, der idealerweise ein treffendes sinnliches Bild des menschlichen Seelewesens, d.h. seiner inneren Werte und Begabungen ist. Die Gewandformen und -farben waren dementsprechend in den älteren Kulturen nicht als Ausdruck modischer Willkür, sondern vielfach als symbolisches sinnliches Abbild der menschlichen Aura gestaltet.

> "Der alte Römer und Grieche hat noch gewußt, wenn er herumgeht und seinen nackten Leib zeigt, so ist das nicht der ganze Mensch, sondern da gibt es einen übersinnlichen Leib. Diesen übersinnlichen Leib hat er in seiner Toga nachgeahmt. Die Toga ist nichts anderes als der astralische Leib. Und in dem Faltenwurf, der da kunstvoll der Toga gegeben worden ist, kamen die Kräfte des astralischen Leibes zum Vorschein." (Lit.: GA 352, S 99 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA352.pdf#page=99))

Kopfbedeckungen, Hüte, Helme, Kappen usw. haben ihr Vorbild in der Kopfaura. Heute findet das, abgesehen von liturgischen Gewändern, in den westlichen Kulturkreisen nur mehr wenig bewusste Beachtung. In der Art, wie sich ein Mensch kleidet, drückt sich allerdings *unbewusst* oft sehr viel von seinem Seelenwesen aus.

> "Ja, meine lieben Freunde, auch die Kulturgeschichte wird noch manche Bereicherung erfahren aus dem Okkultismus. Ich erinnere Sie daran, daß man in alten Zeiten doch eben solche Dinge gesehen hat, und das, was in der alten Zeit noch sichtbar war, den Aurenteil, hat man in der Gewandung nachgeahmt. Helme haben sich die Menschen deshalb aufgesetzt, weil sie den Helm im Sinne der astralen Mütze oder Haube, die jeder Mensch aufhat, geformt haben. Alle äußere Gewandung ist an ihrer ursprünglichen Stelle so entstanden, daß dasjenige, was der Mensch ätherisch oder astralisch um sich herum hat, in der Gewandung nachgeahmt worden ist. Und wenn wir die alten Gewandungen, namentlich die Priestergewandungen, verstehen wollen, wenn wir wissen wollen, warum das eine so oder so entstanden ist, dann brauchen wir bloß hellseherisch hinzuschauen auf die Dinge, die um die Menschen entweder als ätherische Aura oder als astralische Aura herum sind. Denn die Gestaltungen der ätherischen oder astralischen Aura wurden in den alten Gewandungen nachgeahmt und werden noch nachgeahmt in den Gewandungen, welche mit irgendeinem Kultus oder Ritual zu tun haben. Es ist daher — das bemerke ich nur in Parenthese — einer Zeit, welche dem Materialismus so verfallen ist, daß sie die Aura leugnet, ganz angemessen, daß sie auch keine Gewandung mehr haben will, die hervorgegangen ist aus der Nachahmung dessen, was der Mensch an sich trägt. Und wenn die Schrulle der Nacktkultur jetzt in unserer heutigen Zeit auftritt, so rührt das davon her, daß der materialistische Sinn nichts mehr wissen will von jenen höheren ätherischen und astralischen Aurenbildungen, die der Mensch um sich herum hat und aus denen heraus er die Formen seiner Gewandung gebildet hat. Ältere Zeiten, aber gar nicht so alte Zeiten, haben noch die Färbungen der Aura nachgebildet in der Gewandung der Menschen. Und wenn Sie die Bilder der älteren Maler sich anschauen, dann können Sie ein, man möchte sagen, noch in seinen alten Resten auftretendes Bewußtsein darin erblicken, daß das Aurische in den Farben der Gewänder auftritt. Sehen Sie sich die Bilder an, wie sie die Maria in der Regel mit ganz bestimmten Farben des Unterkleides und mit ganz bestimmten Farben des Übergewandes und wie sie mit anderen Farben zum Beispiel die Magdalena darstellen! Das Kleid der Magdalena mit der gelben Farbe konnte der alte Maler nicht verwenden für das der Maria. Warum nicht? Weil die Aura einer Magdalena verschieden ist von der Aura einer Maria. Der alte Maler hat noch durchaus das Bewußtsein zum Ausdruck gebracht, daß das Gewand der Ausdruck ist für dasjenige, was der Mensch übersinnlich, wie eine Art Gewandung mit sich herumträgt. Und wenn Sie namentlich auf das blicken, was nicht nur als Gewandung, sondern als Helmgestalt oder dergleichen die griechischen Göttergestalten an sich tragen, wie zum Beispiel die Pallas Athene dieses oder jenes an sich trägt, so hängt das davon ab, wie sich der griechische Künstler die Aura bei den alten Göttergestalten nach diesen Voraussetzungen denken mußte." (Lit.: GA 129, S 198ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf#page=198ff))

In der vollständigen Bekleidung drückt sich die Dreigliederung des Menschen aus:

"Im wesentlichen besteht alle Kleidung aus drei Stücken, irgendwie aus drei Stücken. Das eine ist dasjenige, was ursprünglich aus dem Schurzfell entstanden ist. Wofür ist das die Kleidung beim Menschen? Für die Gliedmaßen. Der Mensch hat ausgedrückt, daß er mit den Füßen gehen kann, indem er die Füße bedeckt hat. Die Kraft der Füße, der Bewegungsorganisation, sollte mit dem Schurzfell ausgedrückt werden. Interessant ist, daß solche Dinge sich dann forterben, und daß die Freimaurer bei ihren Versammlungen das Schurzfell als eine besondere Auszeichnung tragen. Das ist eine alte ägyptische Erbschaft. Das Schurzfell wird angezogen als Zeichen, daß man mit seinen Gliedmaßen besonders stark wirken soll. Und aus dem Schurzfell ist alles entstanden, was in irgendeiner Weise die Gliedmaßen betrifft, zum Beispiel unsere Hosen. Das Schurzfell haben die Ägypter besonders künstlich ausgebildet, das sie in besonderer Weise anliegend gemacht haben an die Gliedmaßen, sie haben die Arme dann hineingestreckt, und es ist so das Schurzfell entstanden, das heraufgeht, Brustlatz bekommt, Ärmel, so daß auch die oberen Gliedmaßen darin eingespannt werden. Das zweite, das ist, daß der Mensch das Brustsystem in der Kleidung zum Ausdruck bringt, mit dem, was hemdartig ist und über den Kopf gezogen wird. Das war besonders bei den alten Assyrern ausgebildet. Da wurde das hemdartige Kleidungsstück ausgebildet, wo man oben durchschlüpft, und was dann glatt hinuntergeht. Das ist der Ausdruck für das Brustsystem, für die innere Bewegung. Daher werden auch die Falten so gemacht. Die Griechen haben dann das übernommen von Asien herüber und haben diesen künstlichen Faltenwurf hinzugefügt, der gewissermaßen sogar die Blutadern nachahmen sollte in ihrem wichtigsten Verlauf. Es war so gehalten, daß die wichtigste Blutzirkulation und die Strömung da drinnen nachgemacht wurde. Das dritte ist der Mantel, der übergeworfen wird, der ist ursprünglich nicht bloß über die Schultern geworfen worden, sondern auch über den Kopf." (Lit.: GA 352, S 124f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA352.pdf#page=124f))

Siehe auch

- Nacktheit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Neunter Vortrag, München, 26. August 1911
2. Rudolf Steiner: *Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung*, GA 352 (1981

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gewandformen&oldid=46531“
Kategorie: Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2012 um 01:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gewissen

Aus AnthroWiki

Das **Gewissen**, als besondere Fähigkeit des sich immer mehr individualisierenden Menschen, entstand in der griechisch-lateinischen Zeit (vgl. die unterschiedliche Schilderung der Orest-Tragödie bei Aischylos, Sophokles und Euripides). Es lebt als eine im Zuge der Menschheitsentwicklung allmählich erworbene dauerhafte Gewohnheit im Ätherleib des Menschen:

Nikolai Nikolajewitsch Ge: *Das Gewissen (Judas)*, 1891

> "Alle Gewohnheiten sind im Ätherleibe oder Lebensleibe. Wenn wir ein sittliches Urteil fällen, so ist das wieder eine Tat des astralischen Leibes. Wenn sich uns eine gewisse Richtung des Urteilens durch wiederholtes Urteilen einprägt, so wird das sittliche Urteil zu einem dauernden, zum Gewissen. Das sittliche Urteil ist ein Erlebnis des astralischen Leibes, das Gewissen ist ein Erlebnis des Äther- oder Lebensleibes." (Lit.: GA 057, S 273 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=273))

> "Das menschliche Gewissen ist etwas, was uns ja im Tiefsten der Seele berühren muß. Und wo uns seit Jahrhunderten Philosophen oder sonstige Denker über die Welt entgegentreten, da ist es in der Regel auch die Frage nach dem, was man das menschliche Gewissen nennt, die sie interessierte. Man könnte nun gerade einer solchen Erscheinung wie dem Gewissen gegenüber sich leicht einer Illusion hingeben: der Illusion, die hier schon öfter eben als Illusion bezeichnet worden ist, und die darin bestehen würde, daß man glaubte, alles was in der menschlichen Seele heute gegenwärtig ist, das sei schon immer dagewesen. Wir haben aber gesehen, daß die verschiedensten Seelenfähigkeiten und Seelenvorgänge, welche sich im Menschen im Laufe der Jahrtausende entwickelt haben, in der Urzeit ganz andere waren, als sie gegenwärtig sind. Und auch mancherlei von dem, was wir heute als das Teuerste, als das Bedeutsamste besitzen in unserem Seelenleben, haben unsere Seelen nicht gehabt, als sie vor vielen Jahrtausenden in anderen Verkörperungen auf der Erde wandelten. Das Durchgehen durch verschiedene Verkörperungen hat ja einen Sinn. Wir haben das oft betont. Es hat den Sinn, daß die Seele, indem sie sich von Verkörperung zu Verkörperung entwickelt, immer neue Fähigkeiten und Kräfte sich aneignen kann, daß die Seele wirklich eine Geschichte durchmacht, daß ihr Erdendasein eine Lehrzeit ist, daß sie etwas anderes gewesen ist in der Zeit, als unsere Verkörperungen begonnen haben, und etwas anderes ist jetzt, und etwas anderes sein wird in einer fernen Zukunft.
>
> Auch das menschliche Gewissen, dieses teure Gut der Menschenseele, welches wie eine Gottesstimme ruft gegenüber dem Guten und gegenüber dem Bösen in jedem individuellen Menschen, auch diese teure Gabe des menschlichen Innern ist nicht immer dagewesen. Auch dieses Gewissen ist etwas, was sich entwickelt hat. Und es ist sogar verhältnismäßig noch nicht lange her, seit sich dieses menschliche Gewissen ankündigte und sich seitdem immer weiter und weiter entwickelt hat. Und wenn es auch ein teures Gut ist, so ist es dennoch nicht dazu berufen, immer in derselben Weise durch alle folgenden Inkarnationen hindurch in der menschlichen Seele zu leben, so wie jetzt. Es wird sich weiter entwickeln, es wird andere Gestalten annehmen, wird sich erweisen als etwas, was sich der Mensch anzueignen hat, was ihm Früchte tragen wird, und was in späteren Zeiten, wenn er diese Früchte haben wird, etwas sein wird, auf das er zurückblickt und sagt: Es gab eine Epoche, da wurde es mir möglich, auf dem Durchgange von Inkarnation zu Inkarnation meinem Seelendasein das einzuverleiben, was das Gewissen ist, und jetzt habe ich die Früchte von dem, was ich einst meiner Seele einverleibt habe. - Wie wir heute zurückschauen auf eine Zeit, wo unsere Seelen in anderen Verkörperungen waren und das noch nicht hatten, was wir heute Gewissen nennen, so werden in späteren Zeiten unsere Seelen einstmals zurückblicken auf unsere gegenwärtigen Inkarnationen und werden sagen: Heil jener Vergangenheit! Dank jenen Gaben, die uns in der Vergangenheit

geworden sind als menschliches Gewissen! Hätten wir damals nicht das menschliche Gewissen entwickeln können in unsern Seelen, so würde uns jetzt das fehlen, was wir brauchen zu dem jetzigen Leben!

Daraus schon sehen wir, daß das Gewissen zu den seelischen Gütern der Gegenwart gehört, und daß es etwas wie Verständnis unserer Gegenwart ist, wie Verständnis des Seelenlebens unserer Gegenwart, wenn wir etwas verstehen von der Natur und dem Wesen des menschlichen Gewissens. Daß es entstanden ist, darauf wurde ja in manchem Zusammenhange schon aufmerksam gemacht. Darauf wird auch am nächsten Donnerstag hingedeutet werden, daß man sozusagen mit Fingern hinweisen kann auf den Zeitpunkt, wo das Gewissen für die menschliche Seele erst entdeckt worden ist. Wenn wir einige Jahrhunderte zurückgehen in das alte Griechenland, so finden wir kaum ein halbes Jahrtausend vor dem Beginn der christlichen Zeitrechnung den großen Dichter Äschylos. Wenn wir bei ihm, bei diesem gewaltigen Genius der griechischen Urdramatik uns umsehen, wenn wir seine Gestalten auf uns wirken lassen, so finden wir in seiner Dramatik das, was wir heute mit dem Ausdruck Gewissen bezeichnen, noch nicht mit einem ähnlichen Ausdruck bezeichnet. Ein halbes Jahrtausend vor dem Beginn der christlichen Zeitrechnung gibt es für den größten Dramatiker noch keinen Ausdruck für das, was wir heute als das menschliche Gewissen bezeichnen. Wenn er ausdrücken will den menschlichen Seelenvorgang, der dem entsprechen würde, was wir heute Gewissen nennen, dann muß er es in der Weise tun, daß jemand, der zum Beispiel das Unrecht des Muttermordes begangen hat, durch die Gewalt dieses Ereignisses ins Geistige hineinschaut und Gestalten sieht im Geistigen, die das alte Griechentum die Erinnyen, das spätere Römertum die Furien genannt hat. Das heißt, wer ein Unrecht wie den Muttermord getan hat, der vernimmt bei Äschylos nicht das, was wir heute die vorwerfende Stimme des Gewissens im eigenen Innern nennen, sondern ihn drängt etwas, geistig zu schauen die Gestalten, die wie die Rächer seiner Tat ihn umgeben.

Das ist einer der besonderen Beweise, die Sie finden können in der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit für das, was in umfassender Weise eben charakterisiert worden ist. Das menschliche Seelenvermögen war in alten Zeiten ganz anders. Wir haben immer betont, daß die menschliche Seele sich erst nach und nach entwickelt hat zu ihrer jetzigen Fähigkeit, die physisch-sinnliche Welt durch die Sinne so wahrzunehmen, wie sie es heute kann, und den Verstand so zu gebrauchen, wie sie ihn heute gebraucht. Wir haben betont, daß die Seele in alten Zeiten als normales Vermögen ein gewisses Hellsehen hatte. Dieses Hellsehen trat zur Zeit des Äschylos nur noch in besonderen Fällen ein. Hellsichtig wird die Seele zum Beispiel, um das zu schauen, was sie in der physischen Welt durch ihr Unrecht angerichtet hat. Hellsichtig wird die Seele des Orest, nachdem er den Muttermord begangen hat. Da sieht sie, welche Geister sie durch ihre Tat wachgerufen hat in der geistigen Welt. Die dringen an sie heran. Nicht im Innern der Seele sitzt so etwas wie das Gewissen, sondern hellsichtiges Bewußtsein tritt auf, um die Unordnung zu sehen, die wachgerufen ist dadurch, daß in der physischen Welt ein Unrecht begangen worden ist. Das würden wir in alten Zeiten überall finden: Wer ein Unrecht getan hat, hört noch nicht die warnende Stimme des Gewissens, denn die Seele ist in alten Zeiten im Zustande des Hellsehens und sieht da, was entstanden ist in der Außenwelt durch das Unrecht.

Was geschieht denn, wenn ein Unrecht begangen worden ist? Da wird durch uns selber in der geistigen Welt etwas geschaffen. Es ist nur materialistisches Vorurteil, daß ein Unrecht vorübergehen kann, ohne daß dabei in der geistigen Welt etwas geschaffen wird. Das Unrecht erzeugt ganz bestimmte Vorgänge in der geistigen Welt, Wirkungen, die von uns ausstrahlen, unsichtbar für die äußere Sinnenbeobachtung, aber vorhanden für geistiges Schauen. Und solche geistigen Vorgänge, die von jemandem ausstrahlen, der ein Unrecht getan hat, bedeuten Nahrung für gewisse Wesenheiten, die in der geistigen Welt tatsächlich vorhanden sind. Solche Wesenheiten können an den Menschen nicht immer heran. Wenn er keine solche Ausstrahlungen hat, wie sie von einem unrechten Tun kommen, dann können sie nicht an ihn heran. Es geht mit ihnen gerade so wie mit einer Stube: Wenn die Stube ganz rein ist, können keine Fliegen darinnen sein. Es sind auch keine drinnen. Aber wenn die Stube alles mögliche Schmutzige hat, Speisereste und so weiter, da sind die Fliegen gleich da. In dem Augenblick, wo der Mensch ausstrahlt durch seine schlechten Taten gewisse geistige Ausstrahlungen, da sind um ihn herum Wesenheiten, die sich davon nähren. Diese Wesenheiten läßt der große griechische Tragiker Äschylos um Orest herum sein. Was wir heute als innere Stimme vernehmen, das ist dem griechischen Tragiker Äschylos noch so bewußt, daß er es in äußeren Gestalten auftreten läßt, weil er weiß, daß in besonderen Fällen immer noch das eintrat, was in älteren Zeiten ein Gemeingut aller Seelen war: ein gewisses hellsichtiges Bewußtsein. Von allem früheren bleibt etwas für spätere Zeiten zurück und tritt dann als Atavismus auf, aber nur in abnormen Fällen. Daher ist es nicht etwas, was zu tadeln wäre, wenn bei Shakespeare zum Beispiel noch etwas ähnliches auftritt, gleichsam ein objektiviertes Gewissen.

Dann aber brauchen wir nur wenige Zeit weiterzugehen in der griechischen Kunst, von Äschylos zu Euripides, und Euripides, der spätere Tragiker, zeigt uns, daß er den Begriff des Gewissens bereits hat. So sehen wir im alten Griechenland, wie in dem halben Jahrtausend vor der christlichen Zeitrechnung der Begriff des Gewissens nach und nach erst auftritt. Suchen Sie sich im Alten Testament ein Wort für das, was wir heute Gewissen nennen: Sie werden es nicht finden. Gewissen ist etwas, was als Fähigkeit erst in die Menschenseele eingezogen ist. Und wenn wir nicht kurze Spannen Zeiten betrachten, sondern große Zeiträume, dann können wir sehen, daß das Gewissen etwas ist, was in die Menschenseele seinen Einzug gehalten hat auch ungefähr in derselben Zeit, als der Christus-Impuls in der Seele Platz gegriffen hat. Man möchte sagen, fast wie ein Schatten folgt das Gewissen dem Christus-Impuls, wie er eintritt in die weltgeschichtliche Entwickelung. Um das nun zu verstehen, müssen wir heute nun mancherlei in uns lebendig machen, was wir im Laufe der Jahre uns angeeignet haben, und was wir fruchtbar machen müssen zum Begreifen dessen, was das menschliche Gewissen eigentlich ist.

Wenn wir begreifen wollen in einem tieferen Grunde, was das Gewissen ist, so müssen wir gerade jenen Zeitpunkt ins Auge fassen, in welchem die menschliche Entwickelung sich dem Christus-Impuls nähert, diesen Christus-Impuls aufgenommen hat und dann in unsere Zeit hinein weitergeschritten ist. Wir wissen, daß wir es dabei zu tun haben mit drei Kulturepochen unserer Menschheitsentwickelung, die wir bezeichnen als die ägyptisch-chaldäische Kultur, die griechisch-lateinische Kultur und als unsere gegenwärtige Kultur. Die zwei vorhergehenden Kulturen, die uralt-indische und die urpersische, können wir jetzt unberücksichtigt lassen, denn da waren unsere Seelen noch weit entfernt, dasjenige auch nur zu ahnen, was wir heute mit dem Begriff des Gewissens bezeichnen. In der ägyptisch-chaldäischen Kultur sehen wir allmählich, wie sich vorbereitet alles, was dann zu der höchsten Höhe emporgestiegen ist, die es erreichen konnte, um m der griechisch-lateinischen Kultur den bedeutsamen Impuls zu erlangen, der als der Christus-Impuls aufgenommen worden ist. Und wir sehen dann in unserer eigenen Zeit die Epoche, wo dieser Impuls verarbeitet wird. Und immer größer und bedeutungsvoller wird dieses Verarbeiten in dem kommenden Zeitalter werden.

Wenn wir uns nun noch etwas genauer erinnern an diese Entwickelung, die sich vollzieht von der ägyptisch-chaldäischen Zeit durch die griechisch-lateinische Epoche bis in unsere Zeit hinein, so tritt uns da vor die Seele, daß in jeder dieser Epochen insbesondere ein Glied der menschlichen Seele entwickelt wird. Von den drei Gliedern der menschlichen Seele ist während der ägyptisch-chaldäischen Zeit entwickelt worden dasjenige, was wir die Empfmdungsseele nennen, das heißt, wir mußten in ägyptisch-chaldäischen Leibern einstmals verkörpert sein, damit wir in die Lage kamen, in regelrechter Weise jene Fähigkeiten in uns aufzunehmen, die zu der besonderen Ausbildung der Empfindungsseele taugen. Dann haben wir als Seelen jene Eigenschaft mitgenommen in die nächsten Verkörperungen während der griechisch-lateinischen Epoche, um jetzt auszubilden die Verstandes- oder Gemütsseele. Und mit den Früchten, die wir aus der griechisch-lateinischen Epoche gewonnen haben, leben wir in unseren jetzigen Verkörperungen, um nun allmählich das zu immer höherer Entwickelung kommen zu lassen, was wir die Kräfte der Bewußtsemsseele nennen. So wird unsere Seele als Mensch gerade während diesen drei Zeitaltern ausgebildet. Und wenn unsere Zeit vorüber sein wird, dann wird unsere Seele aufsteigen zu der Entwickelung der Fähigkeit des Geistselbst. Das wird in der sechsten Kulturepoche sein. Da sehen wir, welchen tiefen Sinn es hat, daß wir aufeinanderfolgende Verkörperungen durchmachen. Es hat den Sinn, daß wir uns dadurch nach und nach aneignen diejenigen Fähigkeiten, welche wir als die der menschlichen Seele kennen, und im weiteren Umfange auch diejenigen, welche dann über das bloße Seelenleben hinausgehen.

Also während der ägyptisch-chaldäischen Kultur haben unsere Seelen sich angeeignet die Kräfte der Empfindungsseele und haben diese Kräfte zur Entfaltung gebracht, während der griechisch-lateinischen Zeit die Kräfte der Verstandesseele oder Gemütsseele. Bis zur Verstandesseele mußte der Mensch normalerweise heraufdringen, dann konnte der Christus-Impuls auf ihn ausgeübt werden. Nun aber war in einer ganz verschiedenen Weise diese Ausbildung an den verschiedenen Punkten der Erde geschehen. Wenn wir nämlich mit einer gewissen Bequemlichkeit der Seele glauben wollten, daß sich in der Entwickelung der Menschheit alles möglichst einfach vollzieht, so werden wir niemals zum Begreifen der Menschheitsentwickelung kommen können. Vieles muß man kennenlernen, um die großen Gedanken der leitenden Weltwesen einigermaßen nachdenken zu können! Und es ist der größte Hochmut, wenn der Mensch den Satz ausspricht, daß die Wahrheit einfach sei; denn da will er die Wahrheit nach seiner Bequemlichkeit drechseln. Es ist nur eine Frucht der Bequemlichkeit, wenn gesagt wird, die Wahrheit müsse einfach sein. Aber die Wahrheit ist eine komplizierte, weil der Geist der leitenden Weltwesen von uns nur begriffen werden kann, wenn wir die höchsten Anstrengungen machen, um uns in die

Gedanken der leitenden Weltengeister - auch bis in die subtilsten Gedanken hinein - zu vertiefen. So dürfen wir auch nicht glauben, daß wir schon alles erschöpft hätten, wenn wir sagen: Unsere Seelen haben sich durch die ägyptisch-chaldäische Kultur, durch die griechischlateinische Kultur und durch unsere jetzige Kulturepoche hinaufentwickelt. Versetzen wir uns für einen Augenblick in die Zeit, da es noch kein griechisch-lateinisches Wesen gab, sondern nur erst die ägyptisch-chaldäische Kultur.

In dieser Zeit lebten in den Gegenden Griechenlands und in den Ländern des römischen Reiches auch Menschen; sie lebten sozusagen vor der griechisch-lateinischen Zeit in den Ländern der späteren griechisch-lateinischen Kultur. Und auch in unseren Gegenden, auf dem Boden, den wir heute betreten, lebten Menschen in der Zeit, als die ägyptisch-chaldäische Kultur sich in Asien und Afrika abspielte. Während in Asien und Afrika zur Zeit der ägyptisch-chaldäischen Kultur gewisse Seelen im eminentesten Sinne das durchmachten, was sie vorbereiten sollte zum Empfang des Christus-Impulses, lebten in den Gegenden der späteren griechisch-lateinischen Kultur andere Seelen, die sich vorbereiteten, etwas ganz anderes hinzuzubringen zur Gesamtentwickelung der Menschheit. Ebenso lebten in unseren Gegenden Menschen, die sich zu etwas anderem vorbereiteten. Nicht nur, daß in den aufeinanderfolgenden Zeiten unsere Seelen verschiedene Fähigkeiten aufnehmen, sondern in denselben Zeiten leben die Seelen auch nebeneinander. Dadurch wird in der verschiedensten Weise auf die Seelen gewirkt, und dadurch entsteht eine weitere Komplikation in der Entwickelung. Es wird damit der Mensch-heitsentwickelung mehr gebracht, als wenn alles in gerader Linie fortliefe. In der Tat mußten Vorbereitungen gemacht werden sowohl auf griechisch-lateinischem Boden als auch in unseren Gegenden, damit von den verschiedensten Seiten her in die Kulturentwickelung das Rechte mit hineingebracht wurde. Eine ganz andere Aufgabe hatten die asiatischen und afrikanischen Völker, eine ganz andere die südeuropäischen Völker, und wiederum eine ganz andere Aufgabe hatten die Völker des mittleren und des nördlichen Europa. Sie hatten alle ganz verschiedenes hinzuzubringen zu der Gesamt-Menschheitsentwickelung, und sie konnten verschiedenes hinzubringen, weil ihre Anlagen und ihre ganze Ausbildung eine wesentlich andere war als die der andern.

Wenn wir nämlich unseren Blick richten auf die ägyptisch-chaldäischen Völker, auf die Seelen, welche gerade in der ägyptisch-chaldäischen Kultur ihren Höhepunkt erreichten, so müssen wir sagen: diese Völker entwickelten damals gewisse Fähigkeiten der Ernpfin-dungsseele, welche man eben ganz besonders entwickeln kann, wenn man jene wunderbaren Lehren aufnimmt, die damals aus den ägyptischen Heiligtümern flössen, oder die wunderbare Astrologie, die aus den chaldäischen Heiligtümern kommen konnte. Was aus den verschiedenen Kulturstätten fließt, ist dazu da, die Seelen vorwärtszubringen. Denn im Grunde ist die wahre Bedeutung dessen, was aus den verschiedenen Kulturstätten fließt, nicht dasjenige, was diese Kulturströmungen als Inhalt haben, sondern was sie zur Entwickelung der menschlichen Seele beitragen. Der Inhalt vergeht! Und nur die, welche im tieferen Sinne gar nicht bei Trost sind, können glauben, daß in einigen Jahrhunderten unsere heutige Wissenschaft nicht ebenso hinuntergesunken sein wird in den Schoß der Vergessenheit, wie gewisse Dinge der ägyptisch-chaldäischen Kultur in die Vergessenheit heruntergesunken sind. Wer glauben würde, daß in der kopermkanischen Weltanschauung ewige Errungenschaften gegeben sind, der irrt sich ganz gewaltig; sie wird später ebenso etwas Überwundenes sein wie die Errungenschaften der ägyptischen Kultur heute. Ihrem Inhalte nach gehen diese Dinge vorbei wie auch manches andere in der Menschheitsentwickelung. Wir treten zum Beispiel hin vor jenes wunderbare Bild, welches Ihnen allen wenigstens in Abbildungen bekannt sein wird, das «Abendmahl» von Leonardo da Vinci. Wenn wir es heute in Mailand sehen wollen, sehen wir es nur noch in ganz schwachen Umrissen, und wir wissen, es wird nicht lange dauern, dann wird nichts mehr zu sehen sein von dem, wohinein Leonardo da Vinci seine beste Kraft gelegt hat. Ebensowenig wird später einmal noch etwas zu sehen sein von den herrlichen Werken Raffaels, welche heute die Seele so tief ergreifen, wenn Sie sie auf sich wirken lassen. Alle diese Werke werden in Staub zerfallen, und eine Erinnerung daran wird auf dem physischen Plan nicht mehr da sein. Der Inhalt dieser Werke wie der Inhalt der Kulturen geht in den Tod hinunter. Aber wenn wir zum Beispiel vor diesen Bildern stehen, dann sollen wir daran denken, daß sie Raffaels Seele entflossen sind, und daß Raffaels Seele eine andere geworden ist, nachdem sie diese Bilder aus sich hervorgezaubert hatte, als sie vorher war. Und die Millionen und Millionen von Menschen, die sich daran erheben, nehmen den Inhalt der Bilder in ihre Seelen auf und werden dadurch etwas anderes. Und wenn die ganze Erde einmal in Staub zermalmt sein wird - was sie ganz gewiß sein wird -, dann wird von den äußeren Einrichtungen der Kulturen nichts mehr vorhanden sein, aber was die Seelen aufgenommen haben, das wird in die Ewigkeit mit hinübergehen. Für die Menschenseelen ist das da, was die Kulturen bieten, was aus Ägyptens und Chaldäas Heiligtümern geflossen ist an für die damalige Zeit hehrem Weisheitsinhalt. Vorwärts kommen sollten die Menschenseelen um ein entsprechendes Stück. Und um was sie vorwärts gekommen sind, um das waren sie reifer, wieder neue Güter entgegenzunehmen; jene Güter, die dann in der griechisch-

lateinischen Kultur wieder die Seelen um ein Stück vorwärts brachten. Hätten unsere Seelen nicht das aufgenommen, was sie in der griechisch-lateinischen Zeit aufnehmen konnten, so könnten sie sich jetzt nicht in die Bewußtseinsseele hineinleben. Das ist der Fortgang in der Zeit.

Wenn wir uns an manches erinnern, was auch in den öffentlichen Vorträgen gesagt worden ist, so wissen wir, daß in den drei Seelengliedern dasjenige wirkt, was wir das Ich nennen. Aus dem Chaos der seelischen Erlebnisse, die uns in der Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele entgegentreten, entwickelt das Ich sich nach und nach heraus, kristallisiert sich aus all dem heraus, aber nicht in gleicher Weise an den verschiedenen Punkten der Erde. Während zum Beispiel in Asien und Afrika, als die ägyptisch-chaldä-ische Kultur vor sich ging, die Menschen sich so entwickelten, daß sie dort noch lange auf ihre Seele haben wirken lassen die Offenbarungen der chaldäischen und ägyptischen Heiligtümer, hatten die Völker Europas, die davon entfernt waren, sich so entwickelt, daß sie gewissermaßen schon etwas vorausgenommen hatten. In den europäischen Gegenden hatten die Menschen in der Empfmdungsseele schon in gewisser Weise das Ich entwickelt, ein starkes Gefühl, eine starke Empfindung für das Ich.

Hier sind wir an einem ganz unendlich wichtigen Punkt. Nach Asien und Afrika hinüber sind die Menschen gezogen, die mit ihrem Ich warteten zu der Zeit, wo in der Empfindungsseele schon vorher das entwickelt war, was durch die ägyptischen und chaldäischen Heiligtümer entwickelt werden konnte. Da waren in der Gegend der ägyptisch-chaldäischen Kultur Seelen inkarniert, welche mehr oder weniger ohne ein deutliches Gefühl von der Ichheit zu haben, hohe Lehren, eine hohe Kultur aufnahmen. In eine sich ihres Ich noch nicht bewußte Empfindungsseele wird im alten Chaldäa die hohe Kultur, die dazumal bestanden hat, hineinversenkt. Hier im Norden wird nicht eine so hohe Kultur in die Seele versenkt. Da bleibt die Seele mehr oder weniger unkultiviert, aber sie entwickelt dafür in dieser Unkultur, in dieser nicht von irgendwelchen Offenbarungen der Heiligtümer durchglühten Empfindungsseele ein Ich-Bewußtsein. Wir können sagen: Bei den ägyptisch-chaldäischen Völkern verspätet sich das Ich-Bewußtsein, es läßt zuerst die Empfindungsseele eine gewisse Kultur aufnehmen, bis die späteren Seelenglieder entwickelt sein werden. In Europa wartet das Ich nicht, sondern es entwickelt sich schon in der Empfindungsseele. Es wartet aber dafür mit der Aufnahme gewisser Kulturgüter, bis die späteren Seelenglieder entwickelt sein werden. So haben wir in Asien und Afrika solche Seelen verkörpert, die sich ihres Ich noch fast gar nicht bewußt sind, dagegen etwas wie Eingebungen hoher Offenbarungen haben in der Empfindungsseele. In Europa haben wir Seelen, die keine besonders hohe Kultur haben, die aber ihr individuelles Ich betonen, die in sich als Menschen hineinschauen und sich als Menschen fühlen. Zwischen beiden Extremen stehen die griechisch-lateinischen Völker drinnen, welche besonders die Aufgabe hatten, die Fähigkeiten der Verstandesseele zu entwickeln. Bei ihnen war es so, daß sie das Ich in der Verstandesseele entwickelten und auch gleichzeitig gewisse Kulturen in der Verstandesseele aufnehmen konnten. So daß also die ägyptisch-chaldäische Kultur mit dem Ich wartete bis in eine spätere Zeit, während die europäische Kultur dieses Ich frühzeitig entwickelte. In der griechisch-lateinischen Kultur hielt sich das in gewissem Sinne die Waage, da wurde gleichzeitig mit dem Ich eine gewisse Kultur entwickelt.

Damit deuten wir auf ein großes Geheimnis unserer menschlichen Entwickelung, ohne dessen Kenntnis wir niemals verstehen, warum gerade der Christus-Impuls jenen ungehinderten Einfluß und Eingang in Europa gefunden hat.

Warum das? Hätte der Christus in Europa erscheinen können, sich in Europa verkörpern können im Fleische? Nein, das hätte er nicht können. Er erschien in der griechisch-lateinischen Zeit, in welcher die Verstandesseele ausgebildet worden ist. Die war dazu geeignet, gerade den Christus sozusagen entgegenzunehmen. Aber nie hätte der Christus in Europa erscheinen dürfen, weil dort das starke Ich-Gefühl geblieben war. Dieses starke individuelle Ich-Gefühl war nicht geeignet, einen einzigen Menschen zu erzeugen, der vor allen übrigen den Vorzug hatte, daß er allein das Höchste aufnehmen konnte. Ein verfrühtes Ich-Gefühl, ein zu großes Gefühl für die Gleichheit der Menschen hatte sich in den europäischen Ländern entwickelt. Da wäre es unmöglich gewesen, daß eine Persönlichkeit über die anderen so hinausgeragt hätte, wie jene Persönlichkeit über ihre Zeitgenossen hinausragte, die in Palästina das Gefäß bilden sollte für den Christus. So intensiv wie in Europa durfte auf einer frühen Stufe das Ich-Gefühl nicht erscheinen, wenn der Christus einen Körper finden sollte, um sich zu verkörpern. Er mußte also gerade dort erscheinen, wo an der Grenze der ägyptisch-chaldäischen und der griechisch-lateinischen Kultur es möglich war, einen solchen Körper auszubilden, der noch nicht in sich das verfrühte Ich-Gefühl trug, der aber dennoch das tiefste Verständnis hatte für ein Begreifen der geistigen Welt, das

aufgenommen war in der ägyptischen und chaldäischen Kultur. Wenn aber Europa nicht die Fähigkeit hatte, den Leib zu liefern für den Christus, so hatte es doch dadurch, daß es zu früh in der Morgenröte des neueren Daseins das Ich ausgebildet hatte, vor allen anderen Errungenschaften das volle Verständnis dafür, nachdem der Christus einmal da war, um den Menschen das volle Bewußtsein vom Ich zu bringen, dieses Ich-Bewußtsein zu begreifen, aus dem Grunde, weil die europäischen Völker das Ich-Gefühl zu früh aufgenommen hatten und mit ihm gleichsam zusammengewachsen waren.

Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir den ganzen Aufgang der neueren Kultur verstehen wollen. In Asien und Afrika finden wir Menschen, die viel wissen über die Geheimnisse der Welt, die viel können in der Herstellung gewisser Symbole. Kurz, sie haben ihre Empfindungsseele so kultiviert, daß sie ein reiches Seelenleben haben, aber ihr Ich-Gefühl ist schwach. In Europa finden wir Menschen, die weniger Kultur haben durch das, was man durch Offenbarungen von außen sich aneignen kann, dafür finden wir aber dort den Typus des Menschen, der sich in sich sucht, der in sich die feste Stütze findet. So war in Asien vorbereitet der Boden für die Erscheinung des Christus, dort konnte es einen Leib geben, in den der Christus einziehen konnte; und in Europa finden wir die Menschen am besten vorbereitet zu einem Verständnis für den Bringer des Ich-Bewußtseins. Den europäischen Völkern brachte er das, wonach man gelechzt hatte. Daher entwickelt sich gerade in Europa jene wunderbare Mystik, die den Christus in die eigene Seele, in das Ich aufnehmen wollte: die christliche Mystik.

So wird an den verschiedenen Punkten der Erde die Menschheit vorbereitet durch die weise Lenkung der Welt, daß ein jedes Entwickelungsmoment zu seinem Recht kommt. Das ist eine der großen Errungenschaften der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung, daß man immer mehr das Gefühl erhält, wie weise alles in der Menschheitsentwickelung und in der ganzen Welt eigentlich vor sich gegangen ist, wie durch Jahrtausende auf europäischem Boden die Seelen vorbereitet sind, daß sie so früh wie möglich einen festen Punkt im eigenen Innern hatten, und daß sie, um diesen festen Punkt zu entwickeln, sogar zurückgehalten wurden in den Kräften, die in Asien so hoch ausgebildet waren. Daher nimmt der Kulturstrom von Asien herüber seinen Weg, das starke Gefühl der Ich-Persönlichkeit geht in Europa auf. Ja, wir können geradezu wieder mit Fingern hinweisen darauf, wie das Adriatische Meer fast eine festbestimmte Grenze bildet zwischen einem sogar noch etwas schwächeren Ich-Gefühl in Griechenland einerseits, wo sich der Mensch noch nicht so fühlte als einzelne individuelle Persönlichkeit, sondern mehr als Athener, als Spartaner, Thebaner, angehörig seiner Polis, und zwischen den römischen Kulturgegenden andererseits, wo das starke Ich-Gefühl ganz wesentlich ausgebildet ist im Bewußtsein des römischen Bürgers, der als Persönlichkeit fest steht auf seinem Boden. Da sehen wir in Griechenland noch das im Menschen, was man bezeichnen könnte: Das Ich ist doch noch etwas zurücktretend, es wird doch noch mehr von der Außenwelt entgegengenommen, mehr auf eine Art, wo das Ich nicht dabei zu sein braucht.

Und überschreiten wir das Adriatische Meer, so kommen wir nach Rom und sehen fest auf seinen Beinen stehen, mit dem schon gefühlten Ich, den römischen Bürger. Das alles hängt mit tieferen, mit bedeutsamen Untergründen zusammen. Diese Dinge gehen in der Welt nicht vor sich, ohne daß für die Dinge, welche sich auf dem physischen Plan abspielen, die entsprechenden Ereignisse in der geistigen Welt sich vollziehen. Wir sehen, daß in der griechischen Kultur noch ein starker Einschlag von zurückgehaltenem Ich sich findet. Viel wird dort noch unpersönlich aufgenommen. Der Grieche fühlt sich nicht als einzelner Bürger, sondern als Glied des athenischen, spartanischen oder thebanischen Organismus. Das muß abgestreift werden. Es muß die Sehnsucht des Menschen, von außen entgegenzunehmen, verschwinden, und der Mensch muß seinen Einzug halten in das Innere der Seele, wenn er immer mehr ein abendländischer Mensch wird.

Was die großen Massen bilden soll, das muß vorgelebt werden von den großen Führern, den großen Individualitäten der Menschheit. Da sehen wir, wenn wir etwas vor unsere Seele treten lassen, worauf wir wiederholt hingewiesen haben, daß der Grieche noch ein starkes Bewußtsein hatte, daß dasjenige, was ihm von außen gegeben wird, ohne das Innere seiner Persönlichkeit stark zu entwickeln, ein besonders Wertvolles ist. Noch einmal erinnere ich an den Ausspruch eines hochgebildeten Griechen, der uns tief hineinblicken läßt in das Sehnen des griechischen Volkes: Lieber ein Bettler sein in der Oberwelt als ein König im Reiche der Schatten! - Noch nicht ist begriffen der große Wert des Unsichtbaren, des übersinnlichen Lebens. Es wird aus der Umgebung herausgeholt, was ohne das Ich herausgeholt werden kann. Und es ist nun tief ergreifend, gerade an diesem Punkt zu sehen, wie an der Wende der Zeiten eine große führende Persönlichkeit wie ein Markstein dasteht, um abzulegen die Gesinnungen des Früheren und aufzunehmen die Gesinnungen des Neueren, um gleichsam weithin schallend für die Geistwelt zu sagen: Jetzt soll eine Zeit kommen, wo nicht mehr bloß aufgenommen werden soll,

was ohne das Ich einfließt in die menschliche Persönlichkeit, sondern wo das aufgenommen werden soll, was durch das Ich in die menschliche Persönlichkeit kommt!

Diese Tat hat sich vollzogen in einem der großen Weisen jenes griechischen Altertums, das sich zum Teil abgespielt hat auf der Insel Sizilien, in Empedokles. In mancher Legende, die heute nur so hinerzählt wird, ruht etwas außerordentlich Tiefes. Von Empedokles, dem großen Weisen, der nicht nur ein großer Philosoph war, sondern ein Eingeweihter in die tiefen Geheimnisse der Zeit, der einer der größten Staatsmänner aller Zeiten gewesen ist und zugleich Opferpriester in Agrigent war, von ihm erzählt die Legende, berichtet aber auch die okkulte Wahrheit, daß er, nachdem er seine Aufgabe in Sizilien erfüllt hatte, seinen Leib in den Ätna versenkte, um zu vereinigen seine äußeren Hüllen mit dem Boden Siziliens, um damit gleichsam zu dokumentieren: Jetzt soll kommen der feste Glaube an das Ich, wenn das Äußere auch hinschwindet! - Das Opfer der äußeren Hülle des Empedokles wurde vollbracht damals, als er seine Hüllen hingab dem Ätna. Dahinter liegt eine tiefe okkulte Wahrheit. Für den, der nach Sizilien kommt, wird heute noch unter spirituellen Ereignissen dieses stehen: daß er in der Luft Siziliens, wenn er sie geistig atmet, heute noch die Nachwirkung der Tat des Empedokles findet. Empedokles' Seele hat sich weiter inkarniert; sein Leib hat eine besondere Bedeutung dadurch erhalten, daß er den Elementen bewußt übergeben worden ist, so daß man ihn heute findet in der geistigen Atmosphäre Siziliens. Empedokles' Leib bildet einen Bestandteil der geistigen Atmosphäre Siziliens.

Es war mir ein wichtiger Augenblick - und wir dürfen ja in unserem Zweige auch über solche Dinge miteinander reden -, als ich vor einigen Wochen unseren Palermoer Freunden über ihren Empedokles in der unmittelbaren Nähe jenes Ereignisses dasselbe sagen konnte, was ich Ihnen jetzt sagte: Wer mit Bewußtsein geistig betritt eure Stätte hier in Sizilien, der atmet heute noch geistig dasjenige, was in die Luft Siziliens gekommen ist durch den Opfertod des Empedokles! So sehen wir, wie das, was wir äußerlich, räumlich mit dem Adriatischen Meer andeuten konnten - die Grenze zwischen Ost und West -, angedeutet wird durch einen großen Führer der Menschheit, der, indem er weiter wirken sollte im Westen, dasjenige bewußt abstreift, wodurch man wachsen konnte drüben im Osten, und retten will für die weitere Entwickelung das Bestehen dessen, was erhaben ist über alle Elemente des äußeren physischen Planes.

Es ist etwas Gewaltiges, in diese Unterschiede hineinzuschauen, denn sie zeigen, wie auf getrennten Gebieten auch Getrenntes vorbereitet worden ist, damit in der Mannigfaltigkeit auch das Größte erreicht werden konnte. Durch die Zusammenwirkung des Mannigfaltigsten muß das Ziel der Gesamtentwickelung für die Menschheit erreicht werden. Daraus können wir sehen, daß der Christus, nachdem er im Osten erschienen war, hinüberzog nach dem Westen und dort aufgenommen wurde von denen, die vorbereitet waren mit einem starken Ich-Bewußtsein, um verstehen zu können den Bringer des starken Ich-Bewußtseins. Das war das Geheimnis vom Eintritt des Christus in den Okzident, daß er vorbereitete Seelen fand, und daß ihn diese Seelen aufnahmen. So sehen wir im Osten die Menschheit -vorbereiten alles, was möglich macht, daß ein Körper oder eine Leiblichkeit entstehen kann, bestehend aus physischem Leib, Ätherleib und astralischem Leib, in welche der Christus einziehen kann, der durch das Ich-Bewußtsein und mit dem Ich-Bewußtsein den Impuls der Liebe auf die Erde bringt. Die Liebe ist das, was in ihrer seelischsten, geistigsten Form mit dem Christus der Erde gebracht wird. Die Liebe, wie wenn sie entstehen würde sozusagen in ihrer seelisch-geistigen Form im Osten, so betrachten wir sie zuerst; und wie wenn sie sich verbreiten würde nach dem Westen und hier verstanden würde, so betrachten wir die Entwickelung weiter.

Wodurch konnte gerade im Westen das Ich-Bewußtsein so wirken, daß es sich verwandt fühlte mit dem Christus? Was war mit den Seelen geschehen, die frühzeitig das Ich-Bewußtsein aufgenommen hatten? Die ägyptisch-chaldäischen Völker warteten mit der Entwickelung des Ich bis zur Bewußtseinsseele, die griechisch-lateinischen Völker entwickelten das Ich schon in der Verstandes- oder Gemütsseele, die Kultur des europäischen Nordens hat das Ich-Gefühl schon vorzeitig in der Empfindungsseele entwickelt. Da war es früh in der menschlichen Seele darinnen. Es hatte also zusammengewirkt die Empfindungsseele mit dem Ich-Bewußtsein hier in einer ganz anderen Weise als irgendwo in der Welt. In Nordeuropa haben sich zuerst in der Menschheitsentwickelung die Empfindungsseele und das Ich-Bewußtsein durchdrungen. Was war dadurch geschehen, daß sich bei den europäischen Völkern in der Empfindungsseele schon das Ich-Bewußtsein festgesetzt hatte, bevor Christus in die Menschheitsentwickelung eingetreten war, und bevor sie aufgenommen hatten, was sich in Asien entwickelt hatte?

Dadurch war mit der Empfindungsseele eine Kraft der menschlichen Seele entwickelt worden, die sich nur dadurch hatte entwickeln können, daß die Empfindungsseele, die noch ganz jungfräulich war und unbeeinflußt von anderen

Kulturen, sich durchdrungen hatte mit dem Ich-Gefühl. Und diese Seelenkraft ist das Gewissen geworden: die Durchdringung von Ich-Gefühl mit Empfindungsseele. Daher das merkwürdig Unschuldige des Gewissens! Wie redet das Gewissen? Es spricht in dem einfachsten, naivsten Menschen wie in der kompliziertesten Seele. Es sagt unmittelbar: Das ist recht! Das ist unrecht! - Ohne eine Theorie, ohne irgendeine Lehre. Mit der Gewalt eines Triebes, eines Instinktes wirkt das, was uns sagt: Das ist recht! Das ist unrecht! - Nirgends sonst finden Sie das, was sich so im Westen entwickelte, in der Art, wie wir es heute auseinandergesetzt haben. Deshalb wirft es seine ersten Strahlen wie eine Morgenröte voraus nach Griechenland und von dort nach Rom, und dort tritt es uns sogar schon sehr stark entgegen. Da finden wir bei den römischen Schriftstellern zuerst das Wort Gewissen: conscientia. Während wir es bei den Griechen nur sporadisch finden, in ersten Andeutungen bei Euripides, finden wir es bei den Römern schon sehr stark hervorgehoben, schon als allgemein gebräuchliches Wort. Das ist der Einfluß jener Kulturströmung, die dadurch entstanden ist, daß Empfindungsseele und Ich-Gefühl sich durchdrungen haben, daß das Ich-Gefühl, das den Menschen hinaufträgt vom Niederen zum Höheren, schon in der Empfindungsseele wie eine Gottesstimme spricht, wie sonst nur Triebe, Begierden und Leidenschaften in der Empfindungsseele sprechen, und dort so spricht mit dem Drang, das Richtige zu tun, um hinaufzudringen zu dem höheren Ich. So sehen wir in der Menschheitsentwickelung bei den europäischen Völkern zuerst das Gewissen entstehen. Von dort strahlt es aus und teilt sich dann den anderen Menschen der Erde mit. So ist durch eine weise Weltenlenkung vorbereitet worden, daß die Menschheit auf einem Punkte so präpariert wurde, daß das Gewissen als ein Beitrag zur Gesamtentwickelung der Menschheit gebracht werden konnte. Damit haben wir im Grunde schon alles gegeben, was uns auch das Gewissen erklärt. Wir haben jenes Undefinierbare des Gewissens gegeben, das Herausdringen des Gewissens aus den Tiefen der Seele. Das Gewissen redet so, wie ein Trieb redet, und es ist doch kein Trieb. Diejenigen Philosophen, die es als Trieb schildern, hauen weit daneben. Es spricht mit derselben Großartigkeit, mit der die Bewußtseinsseele selber spricht, wenn sie auftritt; aber es spricht zugleich mit den elementaren, mit den ursprünglicheren Kräften. So sehen wir, wie auf der Erde drüben im Osten die Liebe auftaucht, hier im Westen das Gewissen. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören: wie im Osten der Christus erscheint, wie im Westen das Gewissen erwacht, um den Christus als Gewissen entgegenzunehmen. In diesem gleichzeitigen Entstehen der Tatsache des Christus-Ereignisses und des Verständnisses des Christus-Ereignisses, und in der Vorbereitung dieser zwei Dinge an verschiedenen Punkten der Erde sehen wir walten eine unendliche Weisheit, die in der Entwickelung vorhanden ist. Damit haben wir auf die Vergangenheit des Gewissens hingedeutet.

Wenn wir uns jetzt erinnern an das, was wir oft betont haben, daß wir jetzt, nachdem das Kali Yuga abgelaufen ist, in einem Übergange sind, wo sich neue Kräfte zu entwickeln haben, dann werden wir es begreiflich finden, daß wir heute auch entgegengehen wichtigen Fragen in bezug auf die Entwickelung unseres Gewissens. Wir haben das letzte Mal betont, stark und scharf betont, daß wir entgegengehen einem neuen Christus-Ereignis, indem die Seele fähig werden wird, den Christus in einem gewissen ätherischen Hellsehen wahrzunehmen und das Ereignis von Damaskus m sich wiederzuerleben. Daher dürfen wir die Frage aufwerfen: Wie wird es sein mit dem Parallelereignis, mit der Entwickelung des Gewissens in den Zeiträumen, in die wir uns hineinleben?" (Lit.: GA 116, S 124ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=124ff))

Das Gewissen wird sich künftig zur bewussten karmischen Vorschau weiterentwickeln:

"Parallel gehen wird mit dem Auftreten des Ereignisses von Damaskus bei einer großen Anzahl Menschen im Laufe des 20. Jahrhunderts so etwas, daß die Menschen lernen werden, wenn sie irgendeine Tat im Leben getan haben, aufzuschauen von dieser Tat. Sie werden bedächtiger werden, werden ein innerliches Bild haben von der Tat - zunächst wenige, dann immer mehr und mehr im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahrtausende. Nachdem die Menschen etwas getan haben werden, wird das Bild da sein. Sie werden zunächst nicht wissen, was das ist. Die aber Geisteswissenschaft kennengelernt haben, werden sich sagen: Hier habe ich ein Bild! Das ist kein Traum, gar kein Traum, es ist ein Bild dessen, was mir die karmische Erfüllung dieser Tat zeigt, die ich eben getan habe. Das wird einmal geschehen als Erfüllung, als karmischer Ausgleich dessen, was ich eben getan habe! - Das wird im 20. Jahrhundert beginnen. Da wird sich für den Menschen hinzuentwickeln die Fähigkeit, daß er ein Bild hat von einer ganz fernen, noch nicht geschehenen Tat. Das wird sich zeigen als ein inneres Gegenbild seiner Tat, als die karmische Erfüllung, die einmal eintreten wird. Der Mensch wird sich dann sagen: Jetzt habe ich dies getan. Nun wird mir gezeigt, was ich zum Ausgleich tun muß, und was mich immer zurückhalten würde in der Vervollkommnung, wenn ich den Ausgleich nicht vollbringen würde. - Da wird Karma nicht eine bloße Theorie mehr sein, sondern es wird dieses charakterisierte innere Bild erfahren werden.

Solche Fähigkeiten treten nach und nach immer mehr auf. Neue Fähigkeiten entwickeln sich, aber die alten Fähigkeiten sind die Keime für die neuen. Wovon werden es denn die Menschen haben, daß sich das karmische Bild zeigen wird? Davon werden sie es haben, daß die Seele eine gewisse Zeit im Lichte des Gewissens gestanden hat! Das ist ja das Wichtige für die Seele: nicht daß dieses oder jenes äußere Physische erlebt wird, sondern daß die Seele dadurch vollkommener wird. Durch das Gewissen bereitet sich die Seele zu demjenigen vor, was jetzt charakterisiert worden ist. Und je mehr die Menschen gegangen sein werden durch Inkarnationen, wo sie besonders das Gewissen ausgebildet haben, je mehr sie dieses Gewissen in sich pflegen werden, desto mehr werden sie tun, um jene höhere Fähigkeit zu haben, die ihnen im geistigen Schauen selber jene Gottesstimme wieder vorführt, welche die Menschen früher einmal in anderer Weise gehabt haben. Äschylos stellte noch einen solchen Orest dar, der vor sich hatte, was seine schlimmen Taten bewirkten. Orest muß noch ansehen, wie die Wirkung seiner Taten in die Außenwelt hinausgestellt ist. Die neue Fähigkeit, welche sich für die Seele entwickelt, ist eine solche, daß der Mensch in Bildern sehen wird die Wirkung seiner Taten für die Zukunft. Das ist das Neue. Die Entwickelung verläuft immer zyklisch, immer kreisförmig, und was die Menschheit an dem alten Schauen besessen hat, das stellt sich in erneuerter Weise auch wieder ein." (Lit.: GA 116, S 161ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=161ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins*, GA 116

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gewissen&oldid=45858“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2012 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.863-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gewitter

Aus AnthroWiki

Ein **Gewitter** ist ein mit Blitz und Donner und meist auch mit starkem Regen oder Hagel und heftigem Wind oder Sturm verbundenes meteorologisches Phänomen.

> "Die Kraft der Leichtigkeit ist verknüpft mit der Sonne. Es ist diejenige Kraft, die bewirkt, daß das Wasser von der Erde aufsteigt und verdunstet. Dieses verdunstete Wasser verdichtet sich dann wieder zu den Wolken und kehrt als Regen zu der Erde zurück. Aber es ist nicht richtig zu meinen, daß die Kraft der Leichtigkeit das Wasser nur bis zu dieser Sphäre hebt. In Wahrheit wird die Substanz des Wassers noch viel weiter geführt. Denn es wird durch die Leichtigkeit völlig entmaterialisiert. Wenn die Wolken aufsteigen und verschwinden, so hört das Wasser auf, materiell zu sein. Die Kraft der Sonne, die dieses bewirkt, kann aber so stark wirken, daß zuviel an Erden-Wasser hinaufätherisiert wird. Dann sammelt sich zuviel fremder Äther in der Erdumgebung an. Da bricht dann der also gestaute Äther plötzlich wieder in die materielle Erdsphäre zurück. Dies erleben wir als die Erscheinung des Blitzes. In ihm leuchtet die Äthersubstanz auf, um sich im Regen zur wäßrigen oder gar im Hagel zur festen Form zu verdichten. Im Blitz zerreißt der Himmel und der gestaute Äther bricht herunter. Allein, was auf diese Weise im Gewitter schlagartig und dadurch vernehmbar sich vollzieht, das geht auch sonst in stiller Weise ständig rhythmisch vor sich: im verdunstenden Wasser und den sich ballenden Wolken." (Lit.: GA 266c, S 473 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=473))

Im Gewitter wirken die erhabenen Wesenheiten der ersten Hierarchie. Im Blitz offenbaren sich die Seraphim, im rollenden Donner die Cherubim.

> "Also dasjenige, was in der Welt lebt durch Cherubim und Seraphim, das ist in so hohem Grade unwahrnehmbar, daß die Unwahrnehmbarkeit schon wiederum wahrgenommen wird. Es entzieht sich das so stark dem menschlichen Bewußtsein, daß der Mensch dieses Dem-Bewußtsein-Entziehen merkt.
>
> So kann man sagen: Die Cherubim, die kommen schon wiederum zum Vorschein, wenn auch eben sich das gerade auf die Weise dokumentiert, daß sie so tief verborgen sind, daß man ihre Verborgenheit merkt. Die Cherubim erscheinen nicht nur symbolisch, sondern ganz objektiv in dem, was sich in der Gewitterwolke zuträgt, in dem, was sich zuträgt, wenn ein Planet beherrscht wird von vulkanischen Kräften. Und die Seraphim kommen in dem, was als Blitz aus der Wolke zuckt, oder in dem, was als Feuer in den vulkanischen Wirkungen zutage tritt, wirklich so zum Vorschein, daß eben ihre Unwahrnehmbarkeit in diesen gigantischen Wirkungen der Natur wahrnehmbar wird." (Lit.: GA 180, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=103))

> "Derjenige nun, dem zum Bewußtsein gekommen ist durch seherische Forschung, daß innerhalb unserer Erde waltet im erdigen Element das Wesen der Throne oder der Geister des Willens, im Wässerigen das Wesen der Geister der Weisheit, im Luftförmigen das der Geister der Bewegung, im Wärmehaften das der Elohim, der steigt allmählich auf zu der Erkenntnis, daß bei der Ballung der Wolken, bei jenem eigenartigen, in unserem Erdenumkreise vor sich gehenden Wässerigwerden des Gasförmig-Wässerigen, am Werke sind jene Wesenheiten, die der Hierarchie der Cherubime angehören. So sehen wir auf unser Festes, auf das, was wir als elementarisches Erdendasein bezeichnen, und schauen in ihm ein Durcheinanderwirken der Elohim mit den Thronen. Wir richten den Blick aufwärts und sehen, wie in dem Luftförmigen, in dem ja allerdings die Geister der Bewegung walten, wie da am Werke sind die Cherubime, damit das Wässerige, das aus dem Bereiche der Geister der Weisheit aufsteigt, sich zu Wolken ballen kann. Im Umkreise unserer Erde walten ebenso wahr die Cherubime, wie da walten innerhalb des elementarischen Daseins unserer Erde die Throne, die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung. — Und wenn wir jetzt sehen das Weben und Wesen dieser Wolkenbildungen selber, wenn wir das sehen, was gleichsam als ihr Tieferes verborgen ist, was sich nur zuweilen kundgibt, so ist es der aus der Wolke herausdringende Blitz und Donner. Das ist auch nicht etwas, was aus dem Nichts herauskommt. Dieser Tätigkeit liegt für den Seher zugrunde das Weben und Wesen derjenigen Geister der Hierarchien, die wir als die Seraphime bezeichnen. Und damit haben wir, wenn wir in unserem Erdenbereich bleiben, wenn wir bis zum nächsten

Umkreis gehen, alle einzelnen Stufen der Hierarchien gefunden. So sehen wir in dem, was uns sinnlich entgegentritt, den Ausfluß, die Manifestationen hierarchischer Tätigkeit. Es wäre ein völliger Unsinn, wenn man in dem aus der Wolke schlagenden Blitz dasselbe sehen würde wie das, was man sieht, wenn ein Zündholz angezündet wird. Ganz andere Kräfte walten, wenn überhaupt aus der Materie das Element, das im Blitz waltet, das Elektrische, herauskommt. Da walten die Seraphime. So haben wir die Gesamtheit der Hierarchien auch in unserem Erdenumkreise gefunden, so wie wir sie im Kosmos draußen finden können. Es dehnen eben diese Hierarchien ihre Tätigkeit auch auf das aus, was in unserem unmittelbaren Umkreise ist." (Lit.: GA 122, S 120f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=120f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266c (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gewitter&oldid=40588“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Naturwissenschaft | Physik | Äther

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 07:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 470-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gewohnheiten

Aus AnthroWiki

Gewohnheiten sind Handlungsweisen, die unter den gegebenen Voraussetzungen beinahe automatisch und fast bewusstlos ausgeführt werden. Sie haben ihren Sitz im Ätherleib und sind demenstsprechend viel schwerer bewusst zu ändern als plötzlich aufwallende Emotionen, die aus dem Astralleib aufsteigen. Um Gewohnheiten willentlich von einem Tag auf den anderen zu ändern, ist bereits eine hohe geistige Entwicklungsstufe nötig. Besonders schwer zu ändern sind so tief unbewusst verankerte Gewohnheiten wie etwa unsere individuellen Sprech- und Bewegungsgewohnheiten oder unsere Temperamentsanlage.

> "In der rechten Weise während der Erdenzeit Gewohnheiten zu entwickeln, ist gerade für die Ich-Entfaltung notwendig. Was hatten wir denn an Stelle der Gewohnheiten, während wir Wesen der alten Mondenzeit waren? Da hatten wir jedesmal, wenn wir irgend etwas verrichten sollten, wenn irgend etwas durch uns geschehen sollte, den unmittelbaren Einfluß irgendeiner Wesenheit aus der höheren geistigen Welt. Da waren wir immer verhalten zu dem, was wir taten, durch Impulse, die in uns hineinschickten die Wesen der höheren Welt. Da brauchten wir keine Gewohnheiten, denn was wir tun sollten, taten gewissermaßen durch uns die Wesen der höheren Welt. Wir waren viel mehr ein Glied im ganzen Organismus der Hierarchien, als das jetzt während der Erdenzeit der Fall ist.
>
> Wir würden niemals die Kraft der Freiheit haben entwickeln können, wenn wir in dieser Lage geblieben wären, daß für alle Einzelheiten unseres Handelns Impulse höherer geistiger Wesenheiten hätten in Kraft treten müssen. Nur dadurch, daß wir gewissermaßen entlassen werden aus der Sphäre der Wesen der geistigen Welten und in die Lage kommen, wenn wir wiederholt etwas getan haben, es zur Gewohnheit zu machen, so daß es dann von uns selbst kommt, nur dadurch wird die Anlage zur Freiheit in uns gelegt. Wirklich, auch mit der Aneignung des Gewohnheitsmäßigen ist innig verknüpft das Erreichen einer Freiheitsmöglichkeit für den Menschen.
>
> Wenn wir durch die Geburt hereintreten in das physische Dasein, so kommen wir aus einer Welt, in der wir uns auch noch während der Erdenzeit gewissermaßen in einer ähnlichen Lage befinden wie während der Mondenzeit, als wir unter dem starken Einflüsse der höheren geistigen Impulse waren da oben in der geistigen Welt, die wir durchzumachen hatten, bevor wir durch die Geburt ins Erdendasein herunterstiegen. Da sind es immer höhere geistige Wesenheiten, die uns zu dem anleiten, was wir zu verrichten haben, um unser Erdendasein aus der geistigen Welt heraus vorzubereiten, so daß es karmagemäß ablaufen kann. Und mit dem Eingehen in den physischen Leib werden wir entrissen dieser Welt, in der es keine Gewohnheiten gibt, sondern nur fortwährende Impulse der höheren geistigen Wesenheiten. Wir haben gewissermaßen, wenn wir ins physische Dasein hereintreten, noch einen Nachklang dieser Lage, in der wir waren in der geistigen Welt. Und dieser Nachklang drückt sich dadurch aus, daß wir als Kinder so ziemlich bis zu unserem siebenten Jahre uns weniger nach Gewohnheiten richten, sondern mehr unter dem Einflüsse der Nachahmung stehen. Wir machen das nach, was uns vorgemacht wird, und wir machen anfangs eigentlich unter dem unmittelbaren Einflüsse des Vormachens die Dinge nach. Das ist ein Nachklang der Art, wie es notwendig war für uns in der geistigen Welt. In der geistigen Welt war es für uns notwendig, zu jeder einzelnen Betätigung den Impuls zu erhalten. Daher überliefern wir uns als Kinder zunächst den unmittelbaren Impulsen, ahmen nach. Und erst im Laufe der Zeit tritt, ebenso wie die Fähigkeit, Gewohnheitsmäßiges auszuleben, die Selbständigkeit, die selbständige Betätigung innerhalb unseres Seelenlebens auf." (Lit.: GA 170, S 195f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=195f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992), ISBN 3-7274-1700-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gewohnheiten&oldid=45986“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2012 um 21:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ghent Altarpiece F - Archangel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 343 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.068 × 1.868 Pixel, Dateigröße: 1,35 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jan van Eyck, Genter Altar, finished 1432.

Detail: Verkündigung durch den Erzengel Gabriel an Maria

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 3. Okt. 2006		1.068 × 1.868 (1,35 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jan van Eyck, Genter Altar, finished 1432. Detail: Verkündigung durch den Erzengel Gabriel an Maria

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ghent Altarpiece F - Archangel.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gabriel (Erzengel)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	HP
Modell	HP psc2400
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	5888

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ghent_Altarpiece_F_-_Archangel.jpg&oldid=19181“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2006 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 294-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

GiNaT

Aus AnthroWiki

GiNaT (hebr. גנת) ist ein Akronym für drei verschiedene Ansätze der Exegese der Jüdischen Bibel und anderer heiliger Texte in der Tradition des rabbinischen Judentums:

- Der erste Konsonant Gimel (G) steht für *Gematria*.
- Der zweite Konsonant Nun (N) steht für *Notarikon*.
- Der dritte Konsonant Taw (T) steht für *Temura*.

Das Wort *ginnat* (גנת) ist der Status constructus von *ginna* (גנה; dt. *Garten*) und taucht als Akronym im Titel *Ginnat egos* (גנת אגוז; dt. *Nussgarten*, verfasst 1274, Erstdruck 1615) des spanischen Kabbalisten Josef Gikatilla auf.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Auslegung der Tora
- 2 Gematria
- 3 Notarikon
- 4 Temura
- 5 Literatur (Auswahl)
- 6 Siehe auch

Auslegung der Tora

Über klassische Lesarten hinaus lassen sich mit Hilfe dieses Systems einige Bibelstellen in einem neuen, nicht wörtlichen Sinn interpretieren. Nach der kabbalistischen Buchstabenmystik sind die Worte und Buchstaben der Bibel mystische Chiffren oder Zahlen. Dies geschieht entweder synthetisierend oder identifizierend. Die *Ginat-Typologie* steht mit der Pardes-Methodik in Verbindung. Diese besagt, dass der Tanach vierlagig angelegt wurde. Die Ginat-Methodik spricht von einem weiteren dreifachen Wortsinn. „Ginat“ bedeutet aus dem Hebräischen „Garten“. Das Wort GiNaT wird aus den Anfangsbuchstaben der Worte: *Gematria*, *Notarikon* und *Temura* zusammengesetzt. Gematria ist eine Methode zur Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Dabei werden Buchstaben in ihre Zahlenwerte überführt. Aus den Zahlenwerten werden dann Bedeutungen und Verbindungen abgeleitet. Notarikon ist eine Methode mit der Anfangs- oder Endbuchstaben eines Wortes verbunden werden, um ein anderes Wort zu bilden. Daraus lassen sich andere, neue Worte oder Sätze finden. Temura ist eine Methode, um ein Wort zu erläutern, indem dessen Buchstaben miteinander vertauscht werden. Dadurch entsteht eine erklärende oder verborgene Bedeutung. Die *Pardes-Ginat-Methode* bzw. *Paradies-Garten-Methode* besagt also, dass alles in der Bibel einen siebenfachen Sinn hat.

Gematria

Gematria wird auch *identisierende Zahlenmystik* genannt. Beispiel: Das hebräische Wort AChaD (אחד) bedeutet „ein“ und hat den Zahlenwert 13 (1+8+4). Das hebräische Wort AHaWA (אהבה) bedeutet „Liebe“ und hat ebenfalls den Zahlenwert 13 (1+5+2+5). Beide Worte sind laut der Gematria austauschbar:

> „Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein **ein** Fleisch.“ (1. Buch Mose 2,24)

Die Gematria überführt ein Wort in seinen Zahlenwert, um eine verborgene oder andere Bedeutung zu finden. Dann

wird aus dem gleichen Zahlenwert ein neues Wort gebildet. Das Wort **ein** - im obigen Vers - kann dementsprechend zum Wort **Liebe** umformuliert werden, weil beide den gleichen Zahlenwert haben:

> Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein **liebendes** Fleisch.

Notarikon

Notarikon wird auch *synthetisierende Zahlenmystik* genannt und erfolgt durch Erweiterung und Ergänzung von Buchstaben und Worten. So ruft David in seinem Testament für seinen Sohn Salomon (1 Kön 2,8): „Er hat mich verflucht mit einem harten (נמרצת [NiMReZeT]) Fluch .“ Die Konsonanten des hebräischen Wortes *nimrezet* bergen nach dieser Methodik folgende schmähende Vorwürfe in sich:

- **N**oeph: Ehebrecher
- **M**oabi: Moabiter
- **R**ozeach: Mörder
- **Z**ores: Gewalttätiger
- **T**oeb: Grausamer

Temura

Temura wird auch *synthetisierende Zahlenmystik* genannt, aber in diesem Fall erfolgt sie durch Umstellung der Buchstaben. Beispiel: Gott sagt im 2. Buch Mose (23,23): *Ich will vor dir meinen Engel* (מלאכי; *Mal'achi*) *einhersenden!* Durch Umstellung der Buchstaben von *meinen Engel* erhält man den Namen des Engels *Michael* (מיכאל).

Literatur (Auswahl)

- I. Heinemann: *Die wissenschaftliche Allegoristik des jüdischen Mittelalters*, in: Hebrew Union College Annual 23 (1950), 611-643.
- Giovanni Grippo: *Die Kabbalah - Die Vereinigung vieler Philosophien* Steinbach (Ts) 2009 - ISBN 978-3981062229

Siehe auch

- Atbasch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel GiNaT (http://de.wikipedia.org/wiki/GiNaT) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GiNaT&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=GiNaT&oldid=34740“
Kategorien: Kabbala | Esoterik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 511-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gichtel.jpg

Aus AnthroWiki

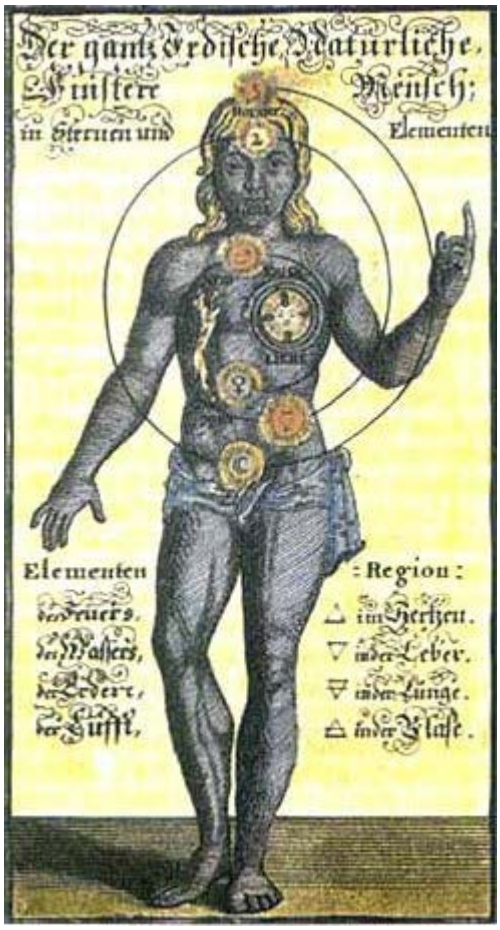

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gichtel.jpg (246 × 460 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Georg Gichtel, Theosophia practica, 7 Tle., Leiden 1722, "Der gantz irdische natürliche finstere Mensch in Sternen und Elementen"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:59, 6. Dez. 2004		246 × 460 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Georg Gichtel, Thesophica Practica (1696), "Der gantz irdische natürliche finstere Mensch in Sternen und Elementen"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Georg Gichtel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gichtel.jpg&oldid=2864“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2004 um 02:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gichtel1.gif

Aus AnthroWiki

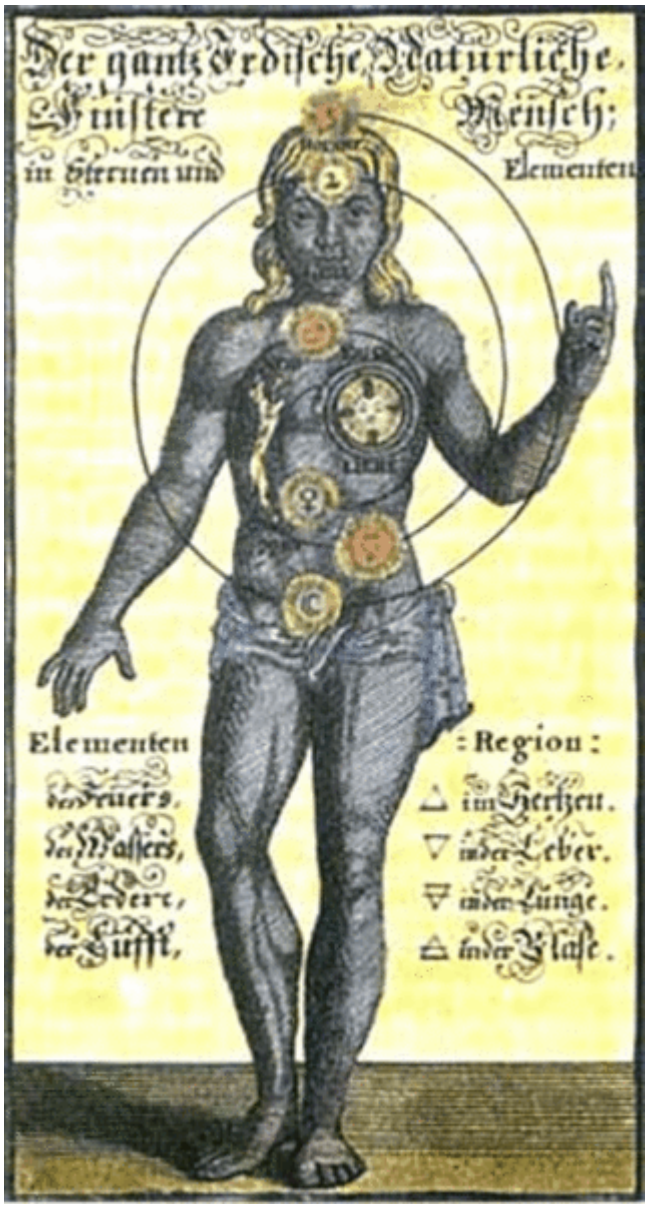

Größe dieser Vorschau: 320 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (550 × 1.029 Pixel, Dateigröße: 445 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johann Georg Gichtel, Theosophia practica, 7 Tle., Leiden 1722, "Der gantz irdische natürliche finstere Mensch in Sternen und Elementen"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:20, 10. Apr. 2008		550 × 1.029 (445 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Georg Gichtel, Theosophia practica, 7 Tle., Leiden 1722, "Der gantz irdische natürliche finstere Mensch in Sternen und Elementen"

	01:16, 10. Apr. 2008		500 × 935 (372 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Georg Gichtel, Theosophia practica, 7 Tle., Leiden 1722, "Der gantz irdische natürliche finstere Mensch in Sternen und Elementen"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lotosblumen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gichtel1.gif&oldid=27241“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2008 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gideon Spicker

Aus AnthroWiki

Gideon Spicker (* 25. Januar 1840 in Reichenau (Baden), † 18. Juli 1912 in Münster) war ein deutscher Religionsphilosoph und ein Mitglied des Kapuzinerordens.

Gideon Spicker (1840 - 1912)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
- 2 Werke
  - 2.1 Originalausgaben und -beiträge
  - 2.2 Neuausgaben
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Wirken

Spicker gilt als Neuthomist und Kritiker des Kirchenglaubens. Er versuchte, ähnlich wie Fritz Jacob Clemens, Philosophie und Religion in Einklang zu bringen. Auch setzte er sich für eine Verbindung von Theismus und Pantheismus ein. Spickers Lebensthemen waren die "Gottesfrage" und die "Unsterblichkeit der Seele". Spicker war zunächst Mönch in einem Kapuzinerkloster, bevor er als Professor für Philosophie an die Universität Münster berufen wurde, wo er von 1876 bis zu seinem Tode im Jahr 1912 ein Lehramt versah.

Der tiefgläubige Winzersohn Spicker hatte zunächst den Weg ins Kloster gegen die Widerstände seines Elternhauses durchgesetzt, wurde dort jedoch nach nur drei Jahren wegen seines kritischen Geistes entlassen. Spicker wandelte sich zum Atheisten, bevor eine weitere Wendung ihn zur Religionsphilosophie führte. Die Spannung zwischen Naturwissenschaft und Religion zieht sich vor dem Hintergrund dieser persönlichen Entwicklung wie ein roter Faden durch sein Werk. Spicker hatte Theologie vor allem bei Johannes Huber und Ignaz Döllinger studiert, bevor er sich jedoch der Philosophie zuwendete. Unter dem Einfluss Carl Prantls trat Spicker gegen das Unfehlbarkeitsdogma ein und brach zunächst mit der Religion. Bei Prantl wurde er 1868 aufgrund einer gelösten Preisaufgabe über "Leben und Lehre des Petrus Pomponatius" promoviert. Von 1870 bis 1876 war Spicker Privatdozent in Freiburg. Durch die räumliche Distanz kam es auch zu einer geistigen Distanzierung von Prantl. Sein Buch über "Shaftesbury" (1872) war als radikale Ablehnung von Religion und Metaphysik noch stark von Prantl geprägt, zunehmend wandte sich Spicker aber zunächst der Anthropologie und dann auch wieder der Religion zu.

Spicker erstrebte eine "Religion in philosophischer Form auf naturwissenschaftlicher Grundlage", wobei er den Konflikt zwischen Glauben und Wissen, sowie zwischen Religion und Naturwissenschaft als Grundproblem begriff. Sein Ideal umfasste die Einheit von Gott und Welt als selbstverantwortete menschliche Erkenntnis unter Anwendung von Vernunft und Erfahrung. Er formulierte dabei ein Programm der Anthroposophie im Sinne „höchster Selbsterkenntnis“:

> *„Handelt es sich aber in der Wissenschaft um die Erkenntnis der Dinge, in der Philosophie dagegen in letzter Instanz um die Erkenntnis dieser Erkenntnis, so ist das eigentliche Studium des Menschen der Mensch selbst, und der Philosophie höchstes Ziel ist Selbsterkenntnis oder Anthroposophie.“* (Die Philosophie des Grafen von Shaftesbury, 1872).

Gideon Spicker war das lebende Vorbild des Doktor Strader in Rudolf Steiners Mysteriendramen.

Werke

Originalausgaben und -beiträge

- *Leben und Lehre des Petrus Pomponatius*. Dissertation, München 1868
- *Die Philosophie des Grafen von Shaftesbury nebst Einleitung und Kritik über das Verhältniss der Religion zur Philosophie und der Philosophie zur Wissenschaft*, Freiburg i. B. 1872
- *Ueber das Verhältniss der Naturwissenschaft zur Philosophie. Mit besonderer Berücksichtigung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft und der Geschichte des Materialismus von Albert Lange*, Berlin 1874
- *Kant, Hume und Berkeley. Eine Kritik der Erkenntnistheorie*, Berlin 1875
- *Mensch und Thier. Eine psychologisch-metaphysische Abhandlung mit besondrer Rücksicht auf Carl v. Prantl's Reformgedanken zur Logik*. In: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Neue Folge 69/2, 1876, S. 193–270
- *Lessings Weltanschauung*, Leipzig 1883
- *Die Ursachen des Verfalls der Philosophie in alter und neuer Zeit*, Leipzig 1892
- *Der Kampf zweier Weltanschauungen. Eine Kritik der alten und neuesten Philosophie mit Einschluß der christlichen Offenbarung*, Stuttgart 1898
- *Versuch eines neuen Gottesbegriffs*, Stuttgart 1901
- *Vom Kloster ins akademische Lehramt. Schicksale eines ehemaligen Kapuziners*, Stuttgart 1908
  - 2., wesentlich erweiterte Auflage, hg. von Otto Krummacher, Münster 1914
- *Am Wendepunkt der christlichen Weltperiode. Philosophisches Bekenntnis eines ehemaligen Kapuziners*, Stuttgart 1910.

Neuausgaben

- *Am Wendepunkt der christlichen Weltperiode. Philosophisches Bekenntnis eines ehemaligen Kapuziners*, hg. v. Harald Schwaetzer (= Philosophische Texte und Studien 47), Olms, Hildesheim 1998, ISBN 978-3-487-10748-6
- *Lessings Weltanschauung*, Nachdruck der Ausgabe von 1883, hg. v. Henning Herrmann-Trentepohl, Roderer, Regensburg 2006, ISBN 978-3-89783-541-2
- *Über das Verhältnis von Religion und Wissenschaft. Kleine Schriften*, hg., eingel. u. komm. v. A.M. Gehlen u. H. Schwaetzer, Roderer, Regensburg 2003, ISBN 978-3-89783-420-0
- *Über das Verhältnis der Naturwissenschaft zur Philosophie – Kant, Hume und Berkeley*, Nachdruck der Ausgaben von 1874/75, hg. v. Harald Schwaetzer (= Texte zum frühen Neukantianismus 4), Olms, Hildesheim 2006, ISBN 978-3-487-13243-3
- *Die Ursachen des Verfalls der Philosophie in alter und neuer Zeit*, Nachdruck der Ausgabe von 1892, Roderer, Regensburg 2002, ISBN 978-3-89783-287-9
- *Vom Kloster ins akademische Lehramt. Schicksale eines ehemaligen Kapuziners*, hg. v. Harald Schwaetzer u. Henrieke Stahl-Schwaetzer, Roderer, Regensburg 1999, ISBN 978-3-89783-094-3

Literatur

- Hoyer, Ulrich / Schwaetzer, Harald (Hgg.): *Kampf zweier Weltanschauungen. Metaphysik zwischen Naturwissenschaft und Religion im Werk Gideon Spickers* (= Philosophische Texte und Studien 48), Olms, Hildesheim 1999, ISBN 978-3-487-10935-0
- Hoyer, Ulrich / Schwaetzer, Harald (Hgg.): *Eine Religion in philosophischer Form auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Gideon Spickers Religionsphilosophie im Kontext seines Lebens, seines Werkes, seiner Zeit*. Zweites Gideon-Spicker-Symposium (= Philosophische Texte und Studien 65), Olms, Hildesheim 2002, ISBN 978-3-487-11589-4
- Schwaetzer, Harald / Schweizer, Christian (Hgg.): *Geschichte, Entwicklung, Offenbarung. Gideon Spickers Geschichtsphilosophie*. 3. Gideon Spicker-Symposion, Roderer, Regensburg 2004, ISBN 978-3-89783-452-1
- Schwaetzer, Harald: *Sinn, Subjekt, Transzendenz. Gideon Spickers Idee der Unsterblichkeit im Kontext von Neukantianismus und Spätidealismus* (= Trierer Studien zur Kulturphilosophie 14), Königshausen & Neumann, Würzburg 2006, ISBN 978-3-8260-3396-4
- Zeyer, Kirstin: *Erkenntnistheorie im 20. Jahrhundert. Die kontroversen klassischen Positionen von Spicker,*

Cassirer, Hartmann, Dingler und Popper (= Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie 68), Olms, Hildesheim 2005, ISBN 978-3-487-12938-9

Weblinks

-
- Literatur von und über Gideon Spicker (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=117493295) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Gideon Spicker* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/s/spicker_g.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gideon Spicker (http://de.wikipedia.org/wiki/Gideon_Spicker) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gideon_Spicker&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gideon_Spicker&oldid=41815“

Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2011 um 22:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.644-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Giftanschlag

Aus AnthroWiki

Siehe Vergiftungsthese

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Giftanschlag&oldid=47514“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 10:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gilgamesch

Aus AnthroWiki

Gilgamesch (auch **Pabilgamesch-Utu-pada**, **(Pa)bilgamesch**; sumerisch **Bilgamesch, ^{d}GIŠ.BIL.PAP.ga.mes**; *Der Vorfahr war ein Held* beziehungsweise *Der Nachkomme ist ein Held*[1], Beiname *Herr von Kulaba und Sohn des Windhauchs*) war nach der sumerischen Königsliste Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr. gegen Ende der 2. Frühdynastie König der sumerischen Stadt Uruk. Der Name Pabilgamesch-Utu-pada ist bereits in Texten des 27. Jahrhunderts v. Chr. nachgewiesen. Bevor Gilgamesch als irdischer König belegt ist, wurde er als Totengott der Unterwelt mit dem Namen „(Pa)bilgamesch“ verehrt[2].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Historische Belege
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Anmerkungen

Historische Belege

Auf Basis der historischen Belege gilt es nicht als gesichert, dass Gilgamesch eine reale Person war, da die sumerische Königsliste teilweise unglaubwürdig lange Regierungszeiten für die Könige angibt – im Falle Gilgameschs 126 Jahre. Gilgamesch war vermutlich einer der wichtigsten Herrscher der Sumerer und wurde noch über viele Jahrhunderte in Mesopotamien verehrt und vergöttlicht. Im Schutze der Mauer, die ihm zugeschrieben wird, wurde Uruk zu einem frühen städtischen Zentrum mit Arbeitsteilung, Handwerk und Bürokratie.

Die meisten Informationen über Gilgamesch stammen aus dem Gilgamesch-Epos, dem ältesten bekannten literarischen Epos der Weltgeschichte, das auf Tontafeln niedergeschrieben wurde. Danach soll König Gilgamesch die Unabhängigkeit Uruks vervollständigt, neue Handelswege eröffnet und vor allem die Stadt mit einer 11,3 km langen, ca. 9 m hohen und genau so tiefen Stadtmauer versehen haben.

Nach der Legende des Gilgamesch-Epos war er Sohn der Göttin Ninsun und des vergöttlichten Königs Lugalbanda. Die Götter hatten entschieden, dass Gilgamesch zu seiner menschlichen Natur zwei göttliche Attribute erhalten sollte: *Die Manneskraft von Schamasch und den Heldensinn von Adad*. Damit war Gilgamesch zu *Zweidrittel* göttlich und *einem Drittel* menschlich, somit auch sterblich.

Literatur

Allgemeiner Überblick

- Helmut Freydank u. a.: Lexikon Alter Orient. Ägypten, Indien, China, Vorderasien. VMA-Verlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
- Brigitte Groneberg: Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen, Artemis & Winkler. Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
- Harald Haarmann: 'Geschichte der Sintflut. C.H.Beck-Verlag 2003, ISBN 3-406-49465-X.
- Hans Ulrich Steymans: Gilgamesch. Ikonographie eines Helden;epic and iconography (= Orbis biblicus et orientalis, Bd. 245), Fribourg 2010, ISBN 978-3-525-54366-5.

Zum Gilgamesch-Epos

- Andrew R. George: *The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, critical Edition and cuneiform Texts; Bd. 1*. Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN 0-1992-7841-5
- Stefan Maul: *Das Gilgamesch Epos*. Beck, München 2006, ISBN 3-406-52870-8.
- *Das Gilgamesch-Epos*. Herausgegeben, kommentiert und übersetzt von Wolfgang Röllig. Reclam, Stuttgart, 2009, ISBN 978-3-15-010702-7.
- Walther Sallaberger: *Das Gilgamesch-Epos: Mythos, Werk und Tradition*. Beck, München 2008, ISBN 3-406-56243-4
- Ranke, Hermann: *Das Gilgamesch-Epos*, Marix Verlag, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-86539-080-6.

Für weitere Literatur zum Epos siehe unter Gilgamesch-Epos.

Romane

- Harald Braem: *Der Löwe von Uruk*. Ein Gilgamesch Roman. Piper Verlag, München 1988, ISBN 3-492-03225-7

Weblinks

Commons: Gilgamesh - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-

['w] **Wiktionary: Gilgamesch** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Terra X: Fahndung nach König Gilgamesch (http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/28/0,1872,7127612,00.html)
- Gilgamesch im WiBiLex (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/g/referenz/19604//)

Anmerkungen

1. ↑ Andrew R. George: *The Babylonian Gilgamesh Epic*. S. 74.
2. ↑ Sallaberger 2008. S.58ff

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118539302 (http://d-nb.info/gnd/118539302)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gilgamesch (http://de.wikipedia.org/wiki/Gilgamesch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilgamesch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gilgamesch&oldid=44023“

Kategorien: 27. Jahrhundert v. Chr. | Gilgamesch-Epos | König (Uruk) | Mythischer Herrscher | Sumerische Mythologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2011 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gilgamesch-Epos

Aus AnthroWiki

Das **Gilgamesch-Epos**, auch *Gischgimmasch*, ist eine der ältesten überlieferten literarischen Dichtungen der Menschheit, und das berühmteste literarische Werk Altbabylons.

Tafel mit Gilgamesch-Epos.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Tontafeln in Keilschrift
- 2 Entzifferung und Übersetzung
- 3 Das Epos
- 4 Die Geschichte von Gilgamesch und Enkidu
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Tontafeln in Keilschrift

Das Epos hat seinen Ursprung im Sumerischen Reich in Mesopotamien. Aus sumerischer Zeit sind einige wenige Tontafeln in sumerischer Keilschrift mit Fragmenten des Epos bekannt. Der Großteil ist durch jüngere babylonische Tontafeln überliefert, die in der Tontafelbibliothek Assurbanipals (669 v. Chr. - 627 v. Chr.) gefunden wurden. Die Tafeln sollen einer nicht nachprüfbaren Überlieferung zufolge von dem Dichter Sin-leqe-unnini stammen, der im 12. Jahrhundert v. Chr. gelebt hat.

Das Epos wurde mit ca. 3600 Verszeilen auf 11 Tafeln in Ninive verfasst, die außer den Heldentaten des Königs Gilgamesch auch die weltweit verbreitete Erzählung von einer großen Sintflut beinhaltet. Die Figur des Utnapischtim scheint dabei genau der biblischen Figur des Noach zu entsprechen (Vergl. 1. Buch Mose (*Genesis*) Kapitel 6-9 und 11. Tafel *Gilgamesch-Epos*). Das sumerische Epos von Gilgamesch wurde später auf einer 12. Tafel ergänzend hinzugefügt. Die 12. Tafel beinhaltet als einzige den Unterwelt-Mythos, in dem König Gilgamesch zeitweilig als Richter gewirkt haben soll. Die Sagenbildung um den König Gilgamesch setzte bereits früh ein. Es hat ganz den Anschein, dass weitaus ältere Mythen an die Sagen mit historischem Hintergrund angehängt wurden.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Keilschriftdichtungen zum Gilgamesch-Epos in vier Sprachen geschrieben sind, und sie innerhalb des langen Zeitraumes vom 21. bis 6. Jahrhundert v. Chr. im Gebiet von Südbabylonien bis nach Kleinasien überliefert wurden.

Ein großer Teil der Tontafelfunde befindet sich im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin.

Entzifferung und Übersetzung

Der Text wurde erst nach Entzifferung der Keilschrift im 20. Jahrhundert wieder entdeckt und musste aus einzelnen Fragmenten zusammengesetzt werden, wobei größere Textlücken bestehen blieben. Da der Text in altbabylonischer, akkadischer, hurritischer und hethitischer Sprache verfasst wurde, ergab sich zusätzlich zu den Unsicherheiten durch die fragmentarischen Stücke der Tafeln eine besondere Übersetzungs- und Überlieferungssituation. Einige Textstellen waren nicht erhalten und mussten durch Fantasie und Sinnzusammenhang ergänzt werden. Andere wichtige Begriffe waren nicht bekannt, weshalb sich die Forscher auch hier auf ihre Erfahrung und ihren Sinn für die alten Sprachen verlassen mussten. Erst S. N. Kramer, Sumerologe aus Philadelphia (USA), stellte große Teile der sumerischen

Mythendichtungen wieder in einen sinnvollen Zusammenhang. Die erste vollständige deutsche Übersetzung erstellte Alfred Jeremias im Jahr 1891. 1934 wurde das Epos erneut von Albert Schott übersetzt. Schott hat die Personennamen des Epos vereinheitlicht, so dass sich der Name Gilgamesch auch für die älteren Fassungen, in denen der Name Gischgimmasch verwendet wurde, in der Öffentlichkeit durchsetzte. Das gleiche gilt für Chuwawa statt Chumbaba, Sursunabu statt Urschanabi, usw.

Das Epos

Gilgamesch (ca. 2652 v. Chr. bis 2602 v. Chr.) war König der sumerischen Stadt Uruk und laut dem Epos zu einem Drittel Mensch und zu zwei Dritteln Gott. Die Aufteilung in menschliche und göttliche Anteile scheint ein Rätsel. Das Epos beschreibt die Heldentaten Gilgameschs, die Freundschaft zu dem von der Göttin Aruru erschaffenen menschenähnlichen Wesen Enkidu (Eabani), aber insbesondere die Auseinandersetzung und die Suche nach seiner ihm von den Göttern verweigerten Unsterblichkeit.

Das Epos gilt als die erste Dichtung, welche das Lösen von den Göttern, zugleich aber auch die Angst vor der Vergänglichkeit des Lebens zeigt. Seit der Mensch sich seiner selbst bewusst ist und damit die „Unschuld“ der Natur hinter sich lässt, beginnen die existentiellen Ängste. Gilgamesch gilt daher auch als das erste existentialistische Werk der Menschheit.

Der Bericht zeigt interessante Parallelen zur biblischen Aussage (Genesis, Kapitel 6), wonach sich Engel auf der Erde materialisierten und Beziehungen mit Menschenfrauen eingingen. Die dadurch gezeugten Kinder wurden die „Nephilim“ genannt. Sie (diese „Halbgötter“) waren für ihre übermenschliche Stärke und Schlechtigkeit bekannt. Es finden sich auch Entsprechungen im griechischen Götterhimmel mit seinen Titanen, Halbgöttern und den weltlichen Kindern des Zeus, die dieser nach Lust und Laune zusammen mit normal sterblichen Frauen zeugte.

Eine Erklärung für die Wesensanteile Gilgameschs könnte sein, dass sich die Wesenskomponenten Gilgameschs nicht auf seine Herkunft beziehen, wie zuweilen angenommen wird, sondern darauf, in welchem Umfang er den göttlichen Willen befolgt. Die Klage seines Volkes und die Erschaffung Enkidus durch die Götter erfolgten, da Gilgamesch nur zu zwei Dritteln den göttlichen Willen befolgte. Utnapischtim (Xisuthros), der Vorfahre Gilgameschs und Überlebender der Sintflut, war vollkommen göttlich, denn er befolgte den göttlichen Willen Eas vollständig.

Da Gilgamesch rastlos nach dem ewigen, d. h. göttlichen, Leben sucht, ist hier auch ein frühes faustisches Motiv zu erkennen.

Eine weitere Interpretation des Epos ist der frühzeitliche Hinweis auf die katastrophalen Folgen der Zerstörung des Waldes.

Die Geschichte von Gilgamesch und Enkidu

Gilgamesch war zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel Mensch und er war der König von Uruk, ein sehr starker und grober König. Um ihn zu bändigen, schufen die Götter einen wilden Mann namens Enkidu und setzten ihn in die Steppe bei Uruk. Ein Jäger entdeckte ihn und berichtete dem König davon. Gilgamesch interessierte das und schickte eine Tempeldienerin, um Enkidu zu verführen und so in die Stadt zu locken, was ihr auch gelang. In der Stadt wurde er gewaschen und gekleidet. Gilgamesch und Enkidu trafen danach aufeinander und es kam zum Kampf, doch der Eine konnte den Anderen nicht besiegen, weil auch Enkidu von den Göttern so stark erschaffen worden war. Sie schlossen Freundschaft.

Gilgamesch und Enkidu nahmen sich vor, eine Heldentat zu vollbringen und Chumbaba, ein furchtbares Waldungeheuer, zu töten und in dessen Wald Zedern zu fällen. Sie fanden Chumbaba, konnten ihn töteten und fällten dann die Zedern. Als die Liebes-Göttin Ischtar den zurückgekehrten Helden Gilgamesch sah, verliebte sie sich in ihn. Doch Gilgamesch wies sie zurück. Erbost darüber ging sie zum Göttervater Anu und verlangte nach dem Himmelsstier, welcher Gilgamesch töten sollte. In Uruk angelangt, richtete er schlimme Zerstörungen an. Er tötete hunderte von Uruks Männern bis Enkidu und Gilgamesch den Kampf aufnahmen und ihn töteten. Die Götter sahen dies und waren sich einig, dass beide zu weit gegangen waren. Sie beschlossen, sie zu bestrafen, indem sie Enkidu

eine Krankheit schickten.

Enkidu starb und voller Trauer machte sich Gilgamesch auf den Weg, das Leben zu finden. Gilgamesch hoffte, dass ihm sein Urahn Utnapischtim dabei helfen könnte. Er irrte auf der Suche durch die weite Steppe und kam dann zum Berg Maschu, durch den der Tunnel führte, den nachts die Sonne Schamasch auf ihrem Weg von West nach Ost durchläuft. Gilgamesch konnte die Wächter des Tunnels, zwei Wesen, die halb Mensch, halb Skorpion waren, überreden, ihn passieren zu lassen. Als er aus dem Tunnel heraustrat, befand er sich in einem Garten, in dem alle Pflanzen aus Edelsteinen waren. Er kam dann zu einer Schenke, deren Schenkin ihm den Weg wies. Gilgamesch fand nun den Fährmann Utnapischtims, der ihn über das Meer des Todes zur Insel bringen sollte, auf der Utnapischtim lebte. Aber im Streit zerschlug Gilgamesch des Fährmanns Ruder und nur mit diesen speziellen Rudern aus Stein konnte man heil über das Meer fahren. Der Fährmann erklärte sich bereit, Gilgamesch überzusetzen. Dazu musste Gilgamesch hundertzwanzig Ruder aus Holz schnitzen. Nachdem Gilgamesch das getan hatte, fuhren sie los. Sie mussten aber bei jedem Ruderschlag das gerade benutzte Ruder ins Wasser gleiten lassen, da es kein spezielles Ruder aus Stein war und mit dem Wasser des Todes benetzt war. Als das letzte Ruder aufgebraucht war, waren sie aber noch nicht auf der Insel angelangt. Gilgamesch zog sein Hemd aus und hängte es wie ein Segel auf. ...

Wie Gilgamesch und der Fährmann die Insel erreichten, ist nicht bekannt, da dieser Teil der Tontafel beschädigt ist. Er hat aber die Insel erreicht.

Nun suchte er seinen Urahnen Utnapischtim auf. Dieser erzählte ihm von der Sintflut, die die Götter geschickt und nur er und seine Familie überlebt hatten. Doch dann schlief Gilgamesch ein. Er schlief sechs Tage und sechs Nächte. Nach dem er am siebten Tag aufgewacht war, sagte Utnapischtim ihm schliesslich, wo er ein Gewächs des Lebens finden würde. Gilgamesch konnte das Gewächs finden und machte sich auf den Weg in die Heimat. Als er an einem Brunnen rastete, war er unvorsichtig und eine Schlange konnte ihm das Gewächs des Lebens stehlen. Betrübt und niedergeschlagen kam er nach Uruk zurück.

> "Da war einmal ein großer König, namens Gilgamesch. Aber schon aus dem Namen erkennt derjenige, der solche Namen zu beurteilen vermag, daß wir es nicht bloß mit einem physischen König zu tun haben, sondern mit einer dahinterstehenden Gottheit, mit einer dahinterstehenden geistigen Individualität, von der der König von Erek besessen war, die durch ihn wirkte. Also wir haben es zu tun mit dem, was wir im realen Sinne einen Gottmenschen zu nennen haben. Er bedrückt die Stadt Erek, so wird uns erzählt. Die Stadt Erek wendet sich an ihre Gottheit Aruru, und diese Gottheit läßt einen Helfer erstehen: aus der Erde heraus erwächst dieser Held. Das sind also die Bilder des Mythos; wir werden sehen, welche Tiefen von historischen Ereignissen hinter diesem Mythos liegen. Die Gottheit läßt erstehen aus der Erde heraus Eabani, eine Art von menschlicher Wesenheit, welche im Verhältnis zu Gilgamesch ausschaut wie eine niedere Wesenheit, denn es wird erzählt, daß er Tierfelle hatte, daß er mit Haaren bedeckt war, daß er wie ein Wilder war; aber in seiner Wildheit lebte Gottbeseeltheit, altes Hellsehen, Hellwissen, alte Heil-Erkenntnis.
>
> Eabani lernt eine Frau aus Erek kennen, und er wird dadurch in die Stadt gezogen. Er wird der Freund des Gilgamesch und dadurch zieht Friede in die Stadt ein. Nun herrschen sie beide zusammen, Gilgamesch und Eabani. Da wird durch eine Nachbarstadt die Stadtgöttin Ischtar der Stadt des Eabani und des Gilgamesch geraubt. Sie unternehmen beide einen Kriegszug gegen die räuberische Stadt. Sie überwinden den König und gewinnen die Stadtgöttin zurück. Nun ist die Stadtgöttin wiederum in Erek eingezogen, Gilgamesch lebt ihr gegenüber, und da tritt uns das Eigentümliche entgegen, daß Gilgamesch kein Verständnis hat für die eigenartige Natur der Stadtgöttin. Eine Szene spielt sich nun ab, die einen unmittelbar erinnert an eine biblische Szene des Johannes-Evangeliums. Gilgamesch steht Ischtar gegenüber. Er benimmt sich allerdings anders als der Christus Jesus; er wirft der Stadtgöttin vor, daß sie, bevor sie ihm gegenübergetreten sei, viele andere Männer geliebt habe. Namentlich die Bekanntschaft mit dem letzten wirft er ihr vor. Darauf geht sie beschwerdeführend zu derjenigen Gottheit, zu derjenigen Wesenheit der höheren Hierarchien, der gerade sie, die Stadtgöttin, zugeteilt ist: sie geht zu Anu. Und nun sendet Anu einen Stier auf die Erde herab, mit diesem Stier muß Gilgamesch kämpfen. Wer sich an den stierbekämpfenden Mithras erinnert, der findet einen Anklang daran an dieser Stelle, wo der von Anu heruntergesandte Stier bekämpft werden muß von Gilgamesch. Alle diese Ereignisse haben - und wir werden sehen, wenn wir den Mythos erklären werden, welche Tiefen darin stecken - nun dahin geführt, daß Eabani mittlerweile gestorben ist. Gilgamesch ist jetzt allein. Ihm kommt ein Gedanke, der furchtbar an seiner Seele zehrt. Unter dem Eindruck dessen, was er da erlebt hat, wird ihm der Gedanke erst bewußt, daß der Mensch doch

sterblich ist. Ein Gedanke, den er früher nicht berücksichtigt hatte, der tritt ihm in seiner ganzen Furchtbarkeit vor die Seele. Und da vernimmt er von dem einzigen Erdenmenschen, der unsterblich geblieben ist, während alle anderen Menschen in der nachatlantischen Zeit das Bewußtsein der Sterblichkeit erlangt haben: er hört von dem unsterblichen Xisuthros weit im Westen drüben. Nun unternimmt er, weil er erforschen will die Rätsel von Leben und Tod, den schweren Zug nach dem Westen. - Schon heute kann ich sagen: Dieser Zug nach dem Westen ist kein anderer als der Zug nach den Geheimnissen der alten Atlantis, nach den Ereignissen, die vor der großen atlantischen Katastrophe liegen.

Dahin unternimmt Gilgamesch den Wanderzug. Sehr interessant ist es, daß er vorbei muß an einer Pforte, die behütet ist von Skorpionenriesen, daß ihn der Geist einführt in das Reich des Todes, daß er eintritt in das Reich des Xisuthros und daß er in diesem Reich des Xisuthros erfährt, daß alle Menschen immer mehr von dem Bewußtsein des Todes durchdrungen werden müssen in der nachatlantischen Zeit. Nun fragt er Xisuthros, woher er denn ein Wissen habe von seinem ewigen Kern, warum er von dem Bewußtsein der Unsterblichkeit durchdrungen sei. Da sagt ihm Xisuthros: Du kannst es auch werden, aber du mußt nacherleben, was ich durchleben mußte durch all die Überwindungen von Furcht und Angst und Einsamkeit, die ich durchmachen mußte. Als der Gott Ea beschlossen hatte - in dem, was wir die atlantische Katastrophe nennen - , untergehen zu lassen, was von der Menschheit nicht weiter fortleben sollte, da trug er mir auf, mich zurückzuziehen in eine Art Schiff. Hineinnehmen sollte ich die Tiere, die übrigbleiben sollten, und diejenigen Individualitäten, die da in Wahrheit genannt werden die Meister. Mit diesem Schiff überdauerte ich die große Katastrophe. - So erzählte Xisuthros dem Gilgamesch, und sagte: Was da durchgemacht worden ist, das kannst du nur im Inneren erleben. Dadurch aber kannst du zum Bewußtsein der Unsterblichkeit kommen, wenn du sieben Nächte und sechs Tage nicht schläfst. - Gilgamesch will sich dieser Probe unterziehen, schläft aber sehr bald ein. Da bäckt die Frau des Xisuthros sieben mystische Brote, die sollen ersetzen durch ihren Genuß das, was in den sieben Nächten und sechs Tagen hätte errungen werden sollen. Nun zieht Gilgamesch weiter mit dieser Art Lebenselixier und macht etwas durch wie ein Bad im Jungbrunnen und kommt wieder an die Küste seiner Heimat, die etwa am Euphrat und Tigris liegt. Da wird ihm die Kraft des Lebenselixiers durch eine Schlange genommen, und er kommt also wieder ohne das Lebenselixier in seinem Lande an, aber doch mit dem Bewußtsein, daß es eine Unsterblichkeit gibt und von Sehnsucht erfüllt, wenigstens noch den Geist des Eabani zu sehen. Der erscheint ihm nun wirklich, und aus dem Gespräch, das sich dann abspinnt, erfahren wir die Art, wie sozusagen für die Kultur der ägyptisch-chaldäischen Zeit das Bewußtsein des Zusammenhanges mit der geistigen Welt aufgehen konnte. Das ist wichtig, dieses Verhältnis von Gilgamesch und Eabani." (Lit.: GA 126, S 14ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA126.pdf#page=14ff))

Literatur

- Th. Jacobsen, in: *Frühlicht des Geistes.* Stuttgart 1954.
- S. N. Kramer: *Sumerian Mythology*. Philadelphia 1944.
- S. N. Kramer: *From the Tablets of Sumer*. Indian Hills 1956.
- Nicole Leurpendeur: *Das Gilgamesch-Epos.* aja-verlag, Abensberg 2005. ISBN 3-938621-00-1.
- Stefan M. Maul (Übers): *Das Gilgamesch-Epos.*. (neu übers. u. komm.) Beck, München 2005. ISBN 3-406-52870-8
- Werner Papke: *Die Geheime Botschaft des Gilgamesch. 4000 Jahre alte astronomische Aufzeichnungen entschlüsselt*, Weltbild Verlag (copyright *Lübbe Verlag*, Originaltitel: *Die Sterne von Babylon*), Augsburg 1996. ISBN 3-89350-551-2
- Hermann Ranke (Übers.): *Das Gilgamesch Epos - Der älteste überlieferte Mythos der Geschichte*, Marix Verlag, Wiesbaden 2006. ISBN 3-86539-080-3
- Raoul Schrott (Übers.): *Gilgamesch Epos*. 2001. ISBN 3-89584-505-1
- Wolfram von Soden (Übers.), Hajo Edelhausen (Ill.): *Gilgamesch oder die Mauern von Uruk - Bilder zur Menschwerdung*. Vorwort von Rolf Wedewer und Karl Hecker. Edition Orient, 1995. ISBN 3922825605
- Wolfram von Soden (Hrsg.): *Das Gilgamesch-Epos.* Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Albert Schott. Reclam, Stuttgart 1982. ISBN 3-15-007235-2
- Rudolf Steiner: *Okkulte Geschichte*, GA 126 (1992), ISBN 3-7274-1261-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA126.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Multimediales Epos, englisch (http://gilgamesh.psnc.pl/)
- Gilgamesch-Epos ausführlich und kompakt (http://www.pinselpark.de/geschichte/einzel/a05_3000_orient/gilga/gilgamesch.html)
- Neuer Assyrischer Tontafelfund (http://assyriologie.uni-hd.de/assurmaul/gilga.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gilgamesch-Epos (http://de.wikipedia.org/wiki/Gilgamesch-Epos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilgamesch-Epos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gilgamesch-Epos&oldid=45412“
Kategorien: Gilgamesch-Epos | Mesopotamische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 13:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.391-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:GilgameshTablet.jpg

Aus AnthroWiki

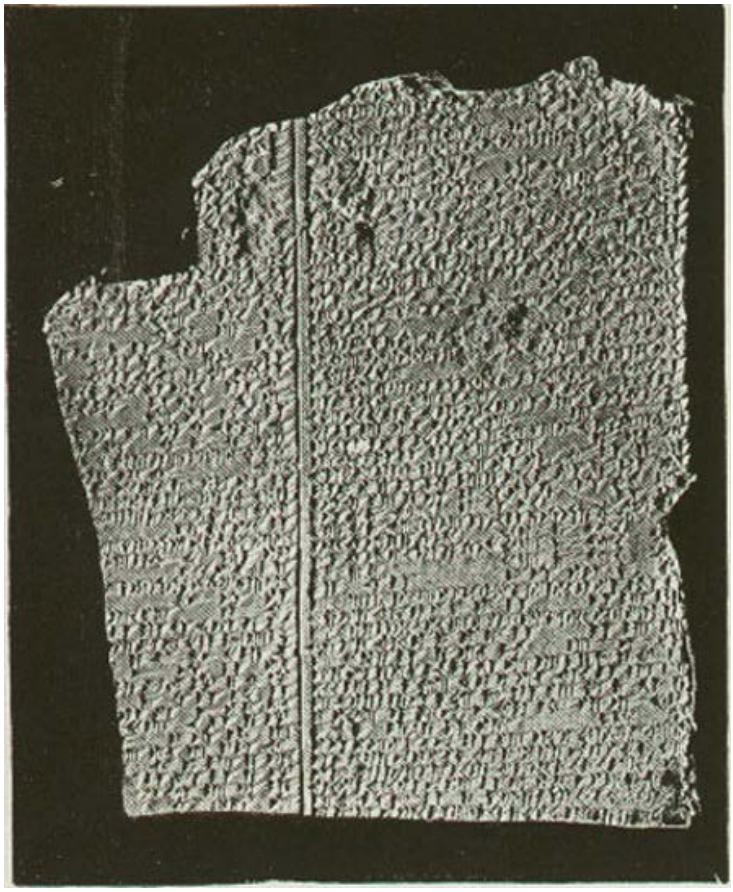

Keine höhere Auflösung vorhanden.
GilgameshTablet.jpg (446 × 543 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine Tafel des Gilgamesch-Epos.

Quelle: http://www.cts.edu/ImageLibrary/Images/July%2012/delutab.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:39, 5. Apr. 2007		446 × 543 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine Tafel des Gilgamesch-Epos. Quelle: http://www.cts.edu/ImageLibrary/Images/July%2012/delutab.jpg
	05:38, 5. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine Tafel des Gilgamesch-Epos. Quelle: http://www.cts.edu/ImageLibrary/Images/July%2012/delutab.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:GilgameshTablet.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Gilgamesch-Epos
- Sintflut

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:GilgameshTablet.jpg&oldid=22613“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2007 um 05:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gilgul Neschamot

Aus AnthroWiki

Gilgul Neschamot (hebr. גִּלְגּוּל נְשָׁמוֹת, wörtl. das *Rollen der Seelen*) oder kurz **Gilgul** bezeichnet die in der jüdischen Mystik verbreitete Lehre der Seelenwanderung, die ähnlich in fast allen orientalischen Mysterien, im Hindiusmus, Buddhismus und auch von Pythagoras gelehrt wurde und nicht mit der Reinkarnation des Geistes verwechselt werden darf.

Bei der Reinkarnation wird das menschliche Ich in einem physischen Leib wiedergeboren. Die Seelenwanderungslehre, wie sie auch in der Kabbala gelehrt wird, beruht hingegen primär darauf, dass die unverwandelten Begierden des Menschen nach dem Tod im Kamaloka dem Astralleib eine tierische Gestalt verleihen. Ähnlich geschieht es auch, wenn der Astralleib im Zuge des geistigen Schulungswegs herausgehoben wird. Um das zu verhindern, musste der Geistesschüler zuvor streng auf eine entsprechende seelische Läuterung (Katharsis) hinarbeiten. Die abgelegten Astralleiber der Toten können dann in verschiedener Weise auch in die irdische Welt hereinwirken (siehe unten).

Der Begriff *Gilgul Neschamot* kommt zwar im Tanach, der hebräischen Bibel nicht vor, wird aber in den Überlieferungen des Talmud an einzelnen Stellen kontrovers diskutiert und ist ein zentrales Element der Kabbala, so etwa im Sefer ha-Bahir („Buch der Erleuchtung“), das als ältestes kabbalistisches Werk gilt, und in dem Ende des 13. Jahrhunderts weithin bekannten Sefer ha-Sohar („Buch des Glanzes“), das die Seelenwanderungslehre für eine Weile zum Allgemeingut des osteuropäischen Judentums machte.

In dem auf den Lehren Rabbi Isaak Lurias (1534–1572) beruhendem Schaar ha-Gilgulim („Tor der Wiedergeburten“) werden umfassend und präzise die verwickelten Gesetzmäßigkeiten der kabbalistischen Wiedergeburtslehre im Sinne der Seelenwanderung beschrieben, wobei ausdrücklich auf einzelne Verse im Tanach verwiesen wird. Geschildert wird die Wiedergeburt von fünf verschiedenen Seelenteilen (Nephesch, Ruach, Neschama, Chaya und Yechida). Jede dieser fünf Seelen wurde zusammen mit den entsprechenden Organen Adams geschaffen. Und so wie es niedere und höhere Organe gibt, gibt es auch niedere und höhere Seelenarten. Jede menschliche Seele ist ein Funke (hebr. נִיצוֹץ, *nitzotz*) der Seele Adams. Durch den Sündenfall wurden diese Seelenarten durcheinandergebracht und selbst den reinsten wurde etwas von den geistverlassenen "Schalen" (*Qlīpōt*) beigemischt, die durch den *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) entstanden waren, nachdem die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt des zum Strahl geformten göttlichen Lichts nicht standgehalten hatten und seitdem die Grundlage des Bösen bilden. Die Verwirrung der Seelen wird nach Isaak Luria erst mit dem Erscheinen des Messias verschwinden. Bis dahin kann die Seele nicht zu ihrer Quelle zurückkehren und erlöst werden, sondern muss durch zahllose Wiedergeburten wandern - nach Luria nicht nur in menschlichen Körpern, sondern auch in Tieren, Pflanzen und sogar in unbelebten Dingen wie Flüssen, Holz und Stein. Das bezieht sich aber nicht wie bei der Reinkarnation auf das Ich, sondern auf den Astralleib.

> "Wenn ein Mensch sündhaft gestorben ist, muss er die Strafen der Seelenwanderung an mancherlei Orten aushalten. Nur wenige Menschen sind davor bewahrt, in ein Tier, Mineral oder eine Pflanze einzugehen.
>
> Ein Beamter, der sich über das Volk erhebt, wandert in den Körper einer Biene. Dasselbe Schicksal widerfährt einem übermäßigen Schwätzer.
>
> Wer Blut vergossen hat, dessen Seele fährt in das Wasser und wird dort ruhelos hin- und hergewälzt. Wenn die Menschen diese Pein kennen würden, dann würden sie immer weinen. Am größten ist die Qual in einem Wasserfall. Wer ein Verbrechen begangen hat, das mit Erdrosseln hätte bestraft werden müssen, wird in seinen nachfolgenden Leben ständig im Wasser ersäuft. Ehebrecher und Ehebrecherinnen werden zusammen in das sich ständig drehende Rad einer Wassermühle gebannt. Wer schlecht von dem anderen spricht und verleumdet, der wird zu einem stummen Stein. Wer einem Juden unreine Speise vorsetzt, wird in ein vom Wind bewegtes Blatt verkörpert. Wer seine Hände nicht reinigt, wird zu Wasser. Dasselbe widerfährt dem, der die vorgeschriebenen

Danksagungen nicht spricht." (Lit.: Luria, IV,I,19, zit. nach Werner, S 200)

Deutlich wird dabei zwischen lebenslanger Inkarnation (Gilgul) und bloß vorübergehenden Inkorporation einer fremden guten Seele (Ibbur) oder bösen Seele (Dibbuk) unterschieden.

"In den vorausgehenden Ausführungen ist gesagt worden, dass in allen Seelen eine Mischung von Gutem und Bösem vorhanden ist. Sie kommen aus ihrem himmlischen Zustand vor der Geburt in diese Welt, um das Gute durch Ausscheidung des Bösen wiederherzustellen. Die einen kommen in diese Welt durch das Geheimnis der Seelenwanderung, die anderen durch das der Seelenschwängerung. Ich habe jetzt darzulegen, was Seelenwanderung (Gilgul) und Seelenschwängerung (Ibbur) bedeuten.

Seelenwanderung findet statt, wenn bei der leiblichen Geburt eines Kindes zugleich eine für dieses bestimmte Seele mit in die Welt eintritt. Diese muss dann alle Schmerzen und Mühen empfinden, die über diesen Körper von seiner Geburt an bis zu seinem Tod kommen. Die Seele kann den Körper nicht eher verlassen, bis er gestorben ist. Seelenschwängerung aber findet statt, wenn eine Seele in den Körper eines schon mit einer Seele geborenen und heranwachsenden Menschen kommt. Wenn in einen solchen Menschen noch eine andere Seele gelangt, ist diese gleichsam wie eine Schwangere, die außer ihrem Leib noch einen anderen in sich hat. Daher kommt der Ausdruck Seelenschwängerung. Diese erfolgt, wie schon gesagt, erst bei einem heranwachsenden Menschen, das heißt bei einem Menschen, der mindestens 13 Jahre und einen Tag alt ist.

[...]

Diese Seelenschwängerung geschieht aus zwei Gründen: Zum Einen erfolgt sie, wenn die neu hinzukommende Seele In ihrem früheren Erdenleben ein Gebot nicht erfüllen konnte. Diese Pflichtverletzung ist aber nicht so schwer, dass sie deshalb noch einmal eine Seelenwanderung durchmachen muss. Sie kommt daher in jenen Menschen nur, um die ihr entgangene Gelegenheit zur Erfüllung jener Pflicht nachzuholen.

Zum Anderen kommt jene Seele zu der schon vorhandenen hinzu, wenn der Besitzer dieser ersten Seele die andere nötig hat, damit sie ihm helfe, ihn gerecht mache und regiere. Dann ist die hinzukommende Seele frei von Mängeln. In beiden Fällen erfolgt die Seelenschwängerung erst in einem Alter von 13 Jahren und einem Tag.

Im Übrigen besteht zwischen beiden Fällen folgender Unterschied. Wenn die schwängernde Seele zu der ursprünglichen hinzukommt, um einen eigenen Mangel auszugleichen, so verbreitet sie sich wie die bereits vorhandene durch den ganzen Körper, erduldet wie diese alle Schmerzen und Mühen des Körpers und muss in ihm so lange verweilen, bis sie die noch ausstehenden Pflichten erfüllt hat. Dann trennt sie sich wieder von jenem Menschen.

Wenn aber die schwängernde Seele in einen Menschen kommt, weil dieser ihre Unterstützung nötig hat, so erduldet sie keinerlei Schmerzen und Mühen dieses Körpers, da sie ja nicht selbst an einem Mangel leidet und nicht um ihrer selbst willen gekommen ist. Daher ist ihr auch keine Zeit vorgeschrieben, vor deren Ablauf sie sich nicht von jenem Körper trennen dürfte. Vielmehr bleibt sie in jenem Körper so lange, wie sie es für richtig hält. Wenn der Mensch Gutes tut, so verweilt sie bei ihm und vereinigt sich mit ihm um so inniger, je besser der betreffende Mensch wird. Wenn er dagegen Schlechtes tut und schlecht wird, so trennt sie sich aus eigenem Antrieb von ihm.

[...]

Zuweilen kann es geschehen, dass in einem eben geborenen Körper nicht nur eine Seele das Dasein auf Erden erneut durchmacht, sondern zur gleichen Zeit zwei, drei, ja sogar vier sich mit diesem Körper zu einer neuen Erdenwanderung verbinden. Sie müssen aber von gleicher Natur sein. Mehr als vier können aber in demselben Körper nicht vereinigt sein. Der Zweck dieser Vereinigung ist ihre gegenseitige Unterstützung in der Sühnung der Schuld, die der Grund für ihr neues Erdenleben ist. Manchmal beherbergt jener Körper nur eine Seele, die zum ersten Mal ein neues Erdendasein erdulden muss. Aber es kommt auch vor, dass bei einer erstmalig wandernden Seele solche dabei sind, die dies schon zwei Mal oder drei Mal erduldet haben. Aber mehr als eine erstmalig wandernde und drei wiederholt wandernde Seelen sind nie in einem Körper.

Ebenso können sich bei einer Seelenschwängerung nie mehr als drei andere schwängernde Seelen vereinigen.

Doch im Gegensatz zu der Seelenwanderung, bei der die verschiedenen Seelen alle zugleich in den neugeborenen Körper kommen, erfolgt bei der Seelenschwängerung der Hinzutritt mehrerer Seelen zu der ursprünglichen in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst kommt eine Seele, die wegen ihrer geringeren Vollkommenheit tiefer steht, hinzu, dann die vollkommenere und schließlich diejenige, die alle überragt." (Lit.: Luria, I,V, zit. nach Werner, S 194ff)

"Der Mensch muss so lange neue Seelenwanderungen durchmachen, bis alle Teile seiner Seele von allen Mängeln der früheren Leben auf Erden vollständig beseitigt sind." (Lit.: Luria, I,VI,1, zit. nach Werner, S 198)

Auch heute noch ist die Wiedergeburtslehre im orthodoxen Judentum weit verbreitet, namentlich bei den Chassidim, wo sie schon von dem Begründer der osteuropäischen chassidischen Bewegung, Rabbi Israel ben Elieser (1698–1760), ausgeht.

Siehe auch

- Reinkarnation
- Seelenwanderung

Literatur

1. Isaak Luria: *Das Buch von der Seelenwanderung*
2. Helmut Werner: *Die Kabbala*, Komet Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89836-165-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gilgul_Neschamot&oldid=35779“
Kategorien: Reinkarnation und Karma | Mystik | Judentum | Kabbala

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 08:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.680-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gilles louis chretien.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gilles_louis_chretien.jpg (200 × 210 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Portät (Physionotrace) des Philosophen Louis-Claude de Saint-Martin von Gilles-Louis Chrétien (1754 - 1811).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:40, 26. Mai 2011		200 × 210 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Portät (Physionotrace) des Philosophen Louis-Claude de Saint-Martin von Gilles-Louis Chrétien (1754 - 1811).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Gilles louis chretien.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Louis Claude de Saint-Martin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gilles_louis_chretien.jpg&oldid=41667“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 21:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Gillis van Coninxloo Elias.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 539 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.380 Pixel, Dateigröße: 284 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gillis van Coninxloo, Elias wird vom Raben ernährt, Ende 16. Jh., Musée Royaux des Beaux Arts, Brüssel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:05, 28. Sep. 2007		2.048 × 1.380 (284 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Gillis van Coninxloo, Elias wird vom Raben ernährt, Ende 16. Jh., Musée Royaux des Beaux Arts, Brüssel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Gillis van Coninxloo 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Elija

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gillis_van_Coninxloo_Elias.jpg&oldid=24091“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2007 um 09:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 155-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gimel (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Gimel (hebr. גמל) ist der dritte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 3. Gimel wird im modernen Iwrit als G wie im Deutschen gesprochen. Folgt dem Buchstaben ein Apostroph, ersetzt er den im Hebräischen nicht existierenden stimmhaften dsch-Laut (in Fremdwörtern).

Gimmel

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Gimel ist auch ein Konsonantenbuchstabe des phönizischen Alphabets, der vermutlich auf die stilisierte Darstellung eines Kamelhöckers (gamel = Kamel) zurückgeht (phönizisch:).

Von diesem Buchstaben leiten sich das hebräische Gimel, das arabische Gim und das griechische Gamma her, aus letzterem entstanden das lateinische C und G.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Gimel der zweite der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden und kann mit oder ohne Dagesch geschrieben werden; die Aussprache ist heute aber in beiden Fällen gleich. Gimel entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Jupitersphäre.

Gimel bezeichnet den **dreizehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Kether und Tifereth verbindet, und wird auch die *vereinende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- גולית Goliath
- גלגל, *galgal*, Gilgal: „Rad“
- ג'אז Jazz (Gebrauch im Fremdwort)
- גבריאל Gabriel: „Meine Stärke ist Gott“
- גדעון Gideon, männlicher Vorname

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d2

Unicode-Name	HEBREW LETTER GIMEL
HTML	ג
ISO 8859-8	0xe2

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לְבָנָה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · **Gimel ג** · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gimel (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Gimel_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gimel_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gimel_(Hebräisch)&oldid=44617“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.451-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ginnungagap

Aus AnthroWiki

Ginnungagap (altnordisch, *gap ginnûnga*, „Kluft der Küfte” „gähnende Schlucht”) auch **Himthusen** genannt, ist in der nordischen Mythologie der leere Raum am Anfang des Weltgeschehens. In der Urzeit, noch vor der Schöpfung lag Ginnungagap zwischen dem südlich gelegenen glühenden Muspelheim und dem eisigen Niflheim im Norden.

> *„Urzeit war es, da Ymir hauste:*
> *nicht war Sand noch See noch Salzwogen,*
> *nicht Erde unten, noch oben Himmel,*
> *Gähnung grundlos, doch Gras nirgend.”*
> '(Edda, Völuspa, 3)

In Ginnungagap schmolzen die vom Norden eindringenden Eisströme (Eliwagar) in der aus Muspelheim im Süden kommenden Glut. Im Aufeinandertreffen der Elemente entstanden der Riese Ymir und die Urkuh Audhumbla (Gylfaginning, 5f.), wobei der Riese aus Tropfen entstand, die aus den Elivagar fuhren und zu diesem Geschöpf zusammenwuchsen (Wafthrudnirlied, 31).

In diese Kluft Ginnungagab warfen die Götter Odin, Vili und Ve, die drei Söhne Börs, den von ihnen getöteten Ymir und formten aus seinen Bestandteilen die Welt (Gylfaginning, 8).

Vergleichbar sind dem Ginnungagap des nordischen Schöpfungsmythos’ das griechische Chaos und das jüdische Tohu wabohu.

Siehe auch

- Germanische Schöpfungsgeschichte

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ginnungagap (http://de.wikipedia.org/wiki/Ginnungagap) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginnungagap&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ginnungagap&oldid=35312“
Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2010 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.598-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giordano Bruno.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Giordano_Bruno.jpg (290 × 326 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giordano Bruno

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:16, 7. Jun. 2008		290 × 326 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Giordano Bruno

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Giordano Bruno.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS3 Windows
Speicherzeitpunkt	23:01, 5. Jun. 2007
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giordano_Bruno.jpg&oldid=29387“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giotto - Scrovegni - -30- - Washing of Feet.jpg

Aus AnthroWiki

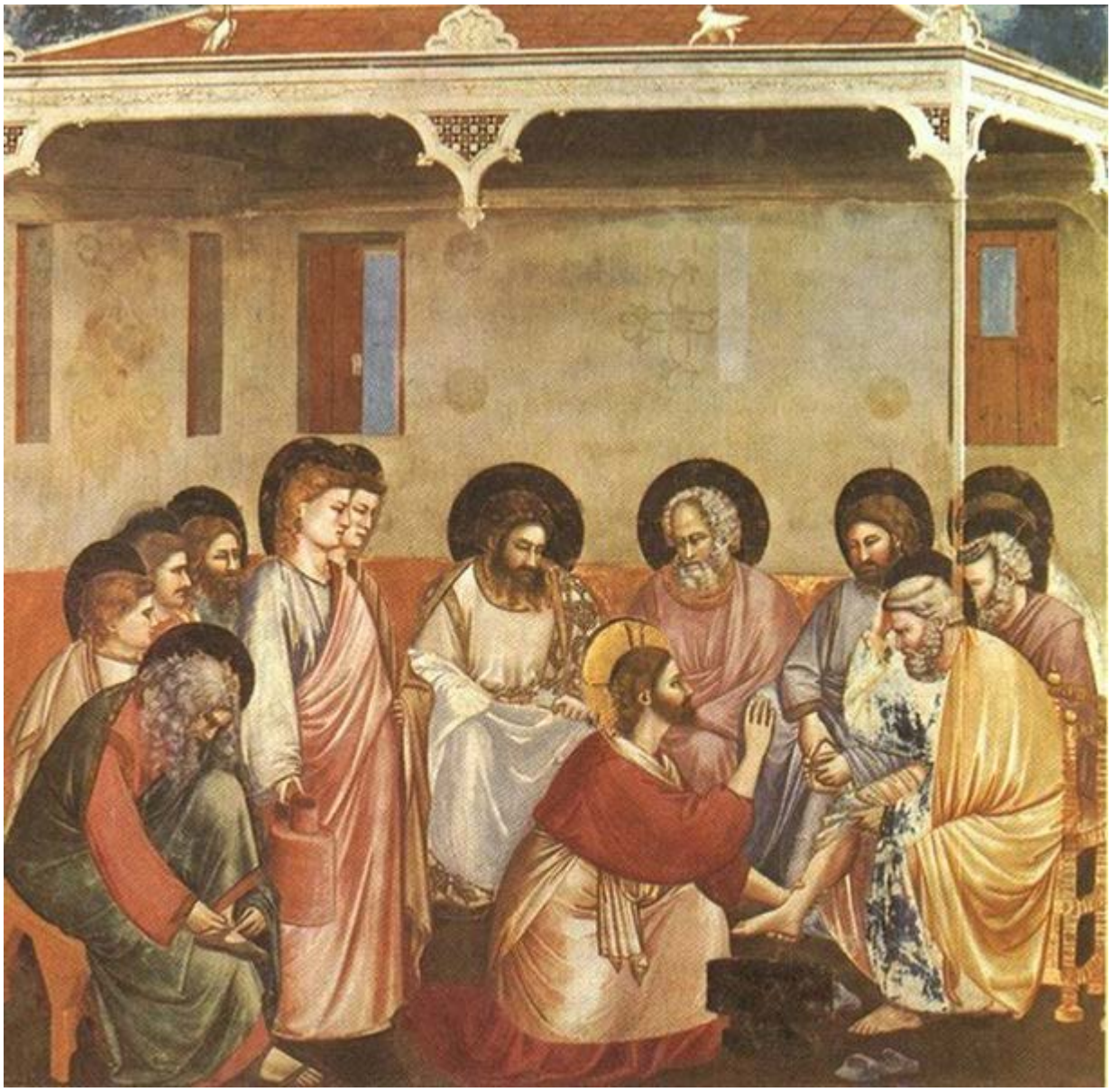

Größe dieser Vorschau: 612 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (712 × 698 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella Scrovegni a Padova, Das Leben Christi, Fußwaschung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:28, 13. Apr. 2007		712 × 698 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella Scrovegni a Padova, Das Leben Christi, Fußwaschung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Giotto - Scrovegni - -30- - Washing of Feet.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Fußwaschung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giotto_-_Scrovegni_-_-30-_-_Washing_of_Feet.jpg&oldid=22938“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giotto - Scrovegni - -44- - Faith.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 222 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (240 × 648 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Glaube (Fides)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Giotto_-_Scrovegni_-_-44-_-_Faith.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:56, 28. Mär. 2010		240 × 648 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Glaube (Fides) Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Giotto_-_Scrovegni_-_-44-_-_Faith.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

Datei:Giotto - Scrovegni - -44- - Faith.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giotto_-_Scrovegni_-_-44-_-_Faith.jpg&oldid=34788“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giotto - Scrovegni - -45- - Charity.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 286 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (302 × 633 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Liebe (Caritas)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Giotto_-_Scrovegni_-_-45-_-_Charity.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:59, 28. Mär. 2010		302 × 633 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Liebe (Caritas) Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Giotto_-_Scrovegni_-_-45-_-_Charity.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

Datei:Giotto - Scrovegni - -45- - Charity.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giotto_-_Scrovegni_-_-45-_-_Charity.jpg&oldid=34790“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giotto - Scrovegni - -46- - Hope.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 307 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (332 × 647 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hoffnung (Spes)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Giotto_-_Scrovegni_-_-46-_-_Hope.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:57, 28. Mär. 2010		332 × 647 (48 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hoffnung (Spes) Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Giotto_-_Scrovegni_-_-46-_-_Hope.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

Datei:Giotto - Scrovegni - -46- - Hope.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giotto_-_Scrovegni_-_-46-_-_Hope.jpg&oldid=34789“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giotto Franciscus Stigmatisation.jpg

Aus AnthroWiki

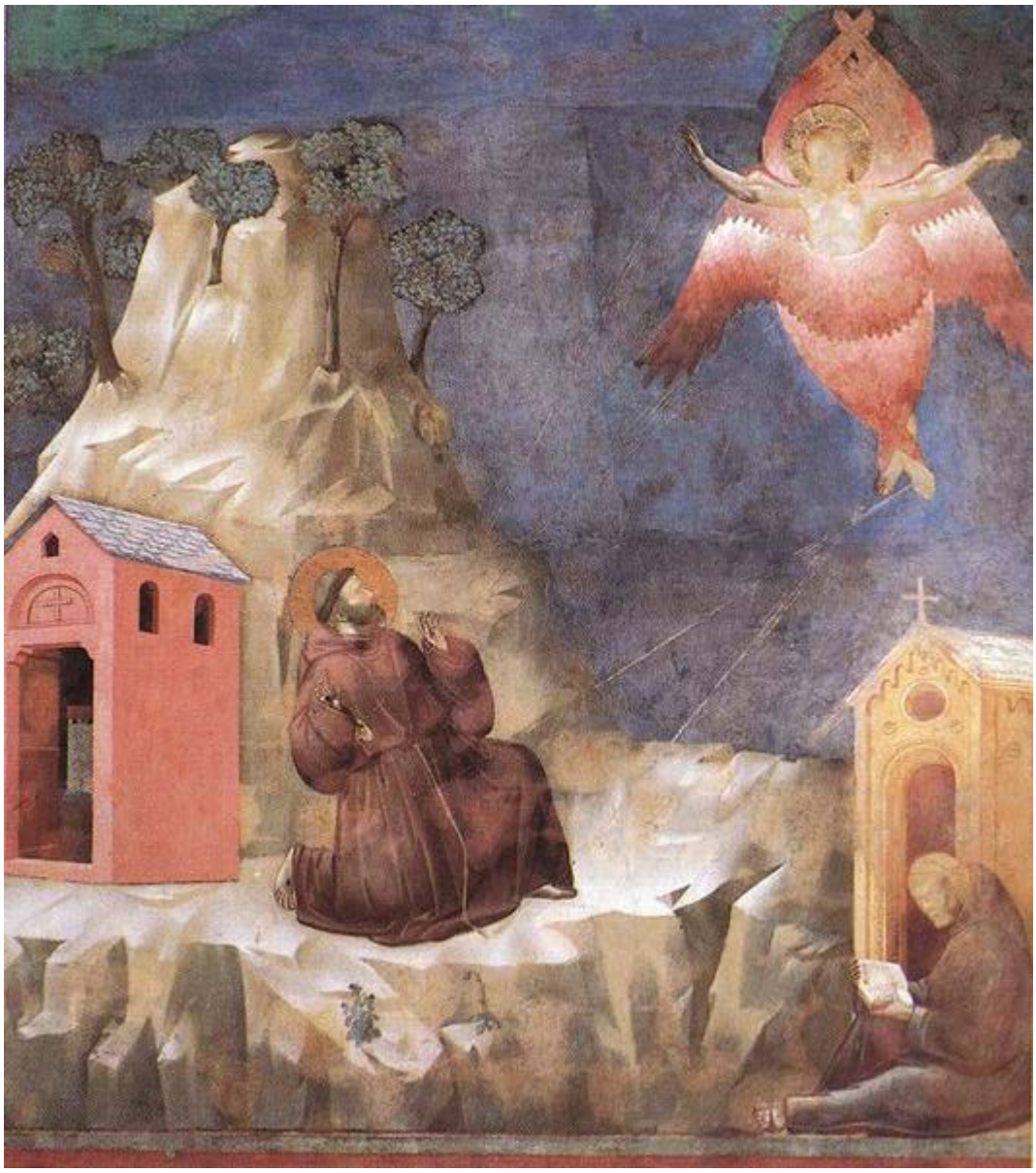

Größe dieser Vorschau: 530 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (658 × 744 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giotto di Bondone (1267-1337), Die Legende des Heiligen Franciscus: Stigmatisation; Basilika von Assisi.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:21, 3. Mai 2011		658 × 744 (105 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Giotto di Bondone (1267-1337), Die Legende des Heiligen Franciscus: Stigmatisation; Basilika von Assisi.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Giotto - Legend of St Francis - -19- - Stigmatization of St Francis.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Seraphim
- Stigmatisation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giotto_Franciscus_Stigmatisation.jpg&oldid=40561“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2011 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giotto Neid.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 311 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (333 × 642 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giotto di Bondone (1267-1337), Invidia (Der Neid), Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua, ca. 1305-1306

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:13, 7. Mai 2008		333 × 642 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedi:Giotto di Bondone (1267-1337), Invidia (Der Neid), Cappella Scrovegni (Arena Chapel) a Padova, ca. 1305-1306

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Giotto - Scrovegni - -48- - Envy.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Neid

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giotto_Neid.jpg&oldid=27998“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2008 um 22:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giovanni di Paolo 003.jpg

Aus AnthroWiki

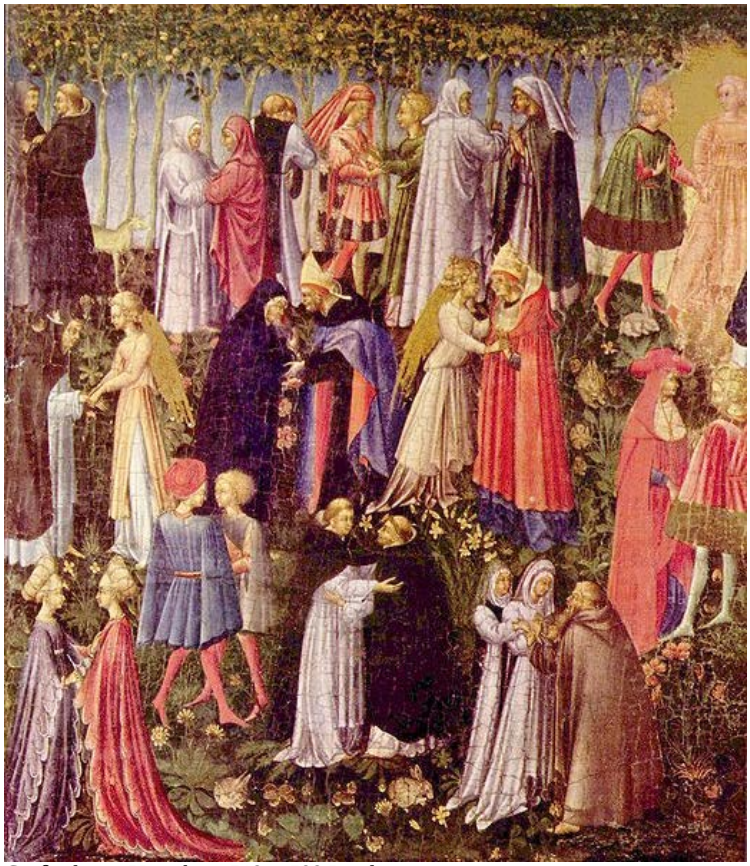

Größe dieser Vorschau: 519 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.336 Pixel, Dateigröße: 659 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giovanni di Paolo, Paradies, Tempera, Leinwand, von Holz übertragen, um 1440

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Giovanni_di_Paolo_003.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:15, 17. Mär. 2010		2.024 × 2.336 (659 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Giovanni di Paolo, Paradies, Tempera, Leinwand, von Holz übertragen, um 1440 Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Giovanni_di_Paolo_003.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Giovanni di Paolo 003.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giovanni_di_Paolo_003.jpg&oldid=34500“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2010 um 07:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Giovanni di Paolo 004.jpg

Aus AnthroWiki

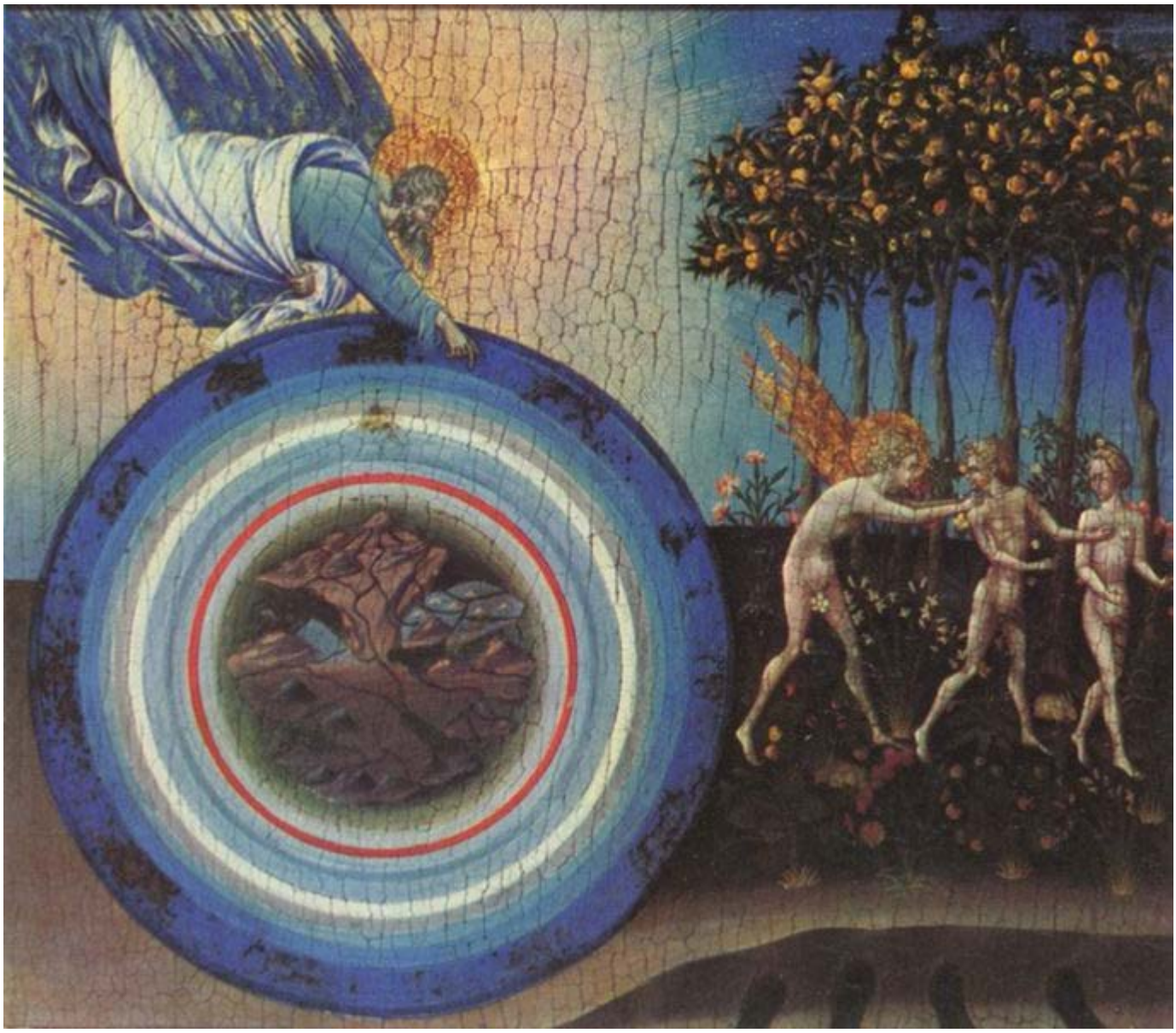

Größe dieser Vorschau: 685 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.576 × 1.380 Pixel, Dateigröße: 210 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Giovanni di Paolo, Vertreibung aus dem Paradies, 15. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:58, 9. Mär. 2007		1.576 × 1.380 (210 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Giovanni di Paolo, Vertreibung aus dem Paradies, 15. Jh.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Paradies

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Giovanni_di_Paolo_004.jpg&oldid=21617“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2007 um 09:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gjallarbrú

Aus AnthroWiki

Gjallarbrú (altwestnordisch: die „Brücke über den Jenseitsfluss Gjöll“), die **Gjallar-Brücke**, ist ein Ort der nordischen Mythologie am Rande der Unterwelt Hel.

Snorri Sturluson beschreibt in Gylfaginning, dass die Brücke mit leuchtendem Gold gedeckt ist. Sie wird von der Magd Modgudr (Móðguðr) bewacht. Balders Bruder Hermodr (Hermóðr) reitet über die Brücke auf Odins Pferd Sleipnir, um die Herausgabe Balders von der Unterweltgöttin Hel zu verlangen:

> *Aber von Hermod ist zu erzählen, daß er neun Nächte lang durch dunkle und tiefe Täler ritt, so daß er nichts sah, bis er zu dem Fluß Gjöll kam und auf die Gjöllbrücke ritt. Sie ist mit leuchtendem Gold gedeckt. Modgud wird die Jungfrau genannt, die die Brücke bewacht. Sie fragte ihn nach seinem Namen und nach seiner Herkunft und sagte, am Tag vorher seien fünf Scharen toter Männer über die Brücke geritten.*
>
> Snorri Sturluson. *Glyfis Täuschung* (in der Übertragung von Arnulf Krause)

Die Brücke wird erstmals im 13. Jahrhundert schriftlich erwähnt. Umstritten ist daher, ob die Jenseitsbrücke wirklich Teil der heidnisch-germanischen Mythologie war.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gjallarbrú (http://de.wikipedia.org/wiki/Gjallarbr%C3%BA) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gjallarbr%C3%BA&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gjallarbrú&oldid=22318“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 722-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gjöll

Aus AnthroWiki

Gjöll (der „Lärmende” oder „Brausende“) ist in der nordischen Mythologie der Fluss am Rande der Unterwelt Hel.

Gjöll entspringt der Quelle Hvergelmir und fließt entlang der Menschenwelt, ehe er in die Unterwelt hinab rinnt. Die goldene Brücke Gjallarbrú, die von der Göttin Modgudr (Móðguðr) bewacht wird, überspannt dort den Fluss. Hier wartet auch der Hund Garm auf Neuankömmlinge.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gjöll (http://de.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B6ll) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gj%C3%B6ll&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gjöll&oldid=22319“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 515-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Glanzfarben

Aus AnthroWiki

Die *drei* **Glanzfarben** sind nach der Farbenlehre Rudolf Steiners die Farben Gelb, Blau und Rot. Sie haben etwas Leuchtendes, sie erglänzen und zeigen ihr Wesen an der Aussenseite. Im Gegensatz dazu haftet den *vier* Bildfarben (Schwarz, Weiß, Grün und Pfirsichblüt) immer etwas Schattenhaftes an.

- Gelb ist der Glanz des Geistes; es ist das Ausstrahlende.
- Blau ist der Glanz des Seelischen; sein Charakter ist das Sich-innerlich-Zusammennehmen, das Sich-Stauen, das Sich-innerlich-Erhalten.
- Rot ist der Glanz des Lebendigen; sein Wesen ist das gleichmäßige Erfülltsein des Raumes, es bildet den Ausgleich zwischen Gelb und Blau.

"Dagegen in Blau, Rot, Gelb haben wir es zu tun mit dem Leuchtenden, nicht mit dem Schattigen, mit demjenigen, wodurch das Wesen sich nach außen ankündigt. So daß wir hier in dem einen Fall Bilder oder Schatten haben. In den Farben Rot, Blau und Gelb haben wir dagegen das, was Modifikationen des Leuchtenden sind. Daher nenne ich sie Glanz. Es erglänzen, es erstrahlen die Dinge in gewisser Weise. Daher haben diese Farben ihrer eigenen Wesenheit nach in sich die Natur des Strahlenden: das Gelb das Ausstrahlende, das Blau das Einstrahlende, das in sich Zusammenstrahlende, das Rot die Neutralisation von beiden, das gleichmäßig Strahlende. Dieses gleichmäßig Strahlende, in das bewegte Weiß und Schwarz hineinscheinend, hineinglänzend, gibt Pfirsichblüt. In das ruhende Weiß auf der einen Seite hineinglänzen lassen das Gelbe, auf der anderen Seite hineinglänzen lassen das Blaue, gibt Grün." (Lit.: GA 291, S 48f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=48f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991), ISBN 3-7274-2910-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Glanzfarben&oldid=41617“
Kategorien: Farbenlehre | Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:39 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 880-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Glashaus (Goetheanum)

Aus AnthroWiki

Das Glashaus vor der Sanierung

Das **Glashaus** oder **Glasatelier** wurde 1914 als Nebengebäude zum Schleifen der Glasfenster des ersten Goetheanums errichtet. Es ist das älteste noch erhaltene Bauwerk, das nach dem unmittelbaren Entwurf Rudolf Steiners gestaltet wurde. Nach der 2007 abgeschlossenen umfangreichen Sanierung durch den Baukreis Glashaus wurde das Gebäude mittlerweile, bei weiterhin bestehender Nutzungsfreiheit, vom Kantonalen Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Solothurn) unter Denkmalschutz gestellt.

Das Glashaus nach der 2007 abgeschlossenen Sanierung

Im Zuge des Umbaus wurden im Untergeschoß Forschungslabors eingerichtet, darüber Büros für wissenschaftliche Mitarbeiter, weiters eine Werkstatt, die Bibliothek in der Ostkuppel und ein Seminarraum in der Westkuppel; die Kuppeln wurden zu diesem Zweck an der Nordseite mit großen dreiteiligen Fenstern versehen. Das ganze Gebäude wurde mit einer dem Stand der Technik entsprechenden Wärme- und Schallisolierung ausgestattet und die Treppen und Flure den gegenwärtigen Sicherheitsvorschriften angepasst.

Heute wird das Glashaus von der Naturwissenschaftlichen Sektion und der Sektion für Landwirtschaft der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft genutzt.

Weblinks

1. http://www.goetheanum.org/glashaus.html

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Glashaus_(Goetheanum)&oldid=33281“
Kategorien: Architektur | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 17:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.656-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Glaskunst

Aus AnthroWiki

Die **Glaskunst** wurde durch die Anregungen Rudolf Steiners um eine bemerkenswerte Facette bereichert. Für die Glasfenster des ersten Goetheanums wurde nach seinen Angaben eine spezielle Form der **Glasradierung** entwickelt, bei der einfarbigen Glasscheiben gestalte Motive einradiert werden. Durch die so entstehende unterschiedliche Glasdicke kommen die Motive im hindurchfallenden Sonnenlicht besonders deutlich zur Geltung.

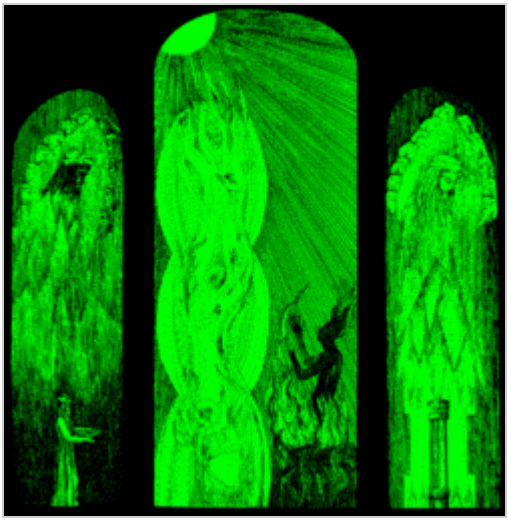

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur inspirierten Erkenntnis schildert.

"Nun ergab sich, was sich in München nicht ergeben hätte, wenn die Sache nur Innenarchitektur gewesen wäre, für den Dornacher Bau die Notwendigkeit, Fenster einzusetzen. Wenn Sie die Fenster verstehen wollen, bitte ich, zuerst den Versuch zu machen, den ganzen Gedanken des Holzbaues ins Auge zu fassen. Wie er dasteht, ist es eigentlich noch keine Kunst oder wenigstens noch kein Kunstwerk. Kunstwerk ist es in bezug auf Säulen, Wände und bildhauerische Gestaltung. Das Ganze, das gar keinen dekorativen Charakter haben soll, also auch nicht im dekorativen Sinne beschaffen sein sollte, dieses Ganze ist eigentlich so, daß der Mensch, der es ansieht, gewisse Empfindungen und Gedanken mit jeder Linienführung, mit jeder Flächengestaltung haben muß. Man muß ja die Linienführung und Flächengestaltung mit den Augen verfolgen. Mit dem empfindenden Auge verfolgt man es. Was man da in der Seele erlebt, den Blick an den Kunstwerken entlang laufen lassend, das ergibt eigentlich erst das Kunstwerk in bezug auf die Holzskulptur. Es entsteht eigentlich erst im menschlichen Gemüt. Der Betonunterbau und der Holzteil sind die Vorbereitung des Kunstwerkes. Das Kunstwerk muß der Mensch eigentlich selbst erst im Genusse der Formen aufbauen. Das ist daher sozusagen der geistigste Teil des Baues. Was ins Holz hineingearbeitet ist, das ist der geistigste Teil des Baues. Was als Kunstwerk entsteht, ist eigentlich erst dann da, wenn die empfangende Seele des Zuhörenden oder des Sprechenden im Inneren ist. - Es ergab sich also die Notwendigkeit, Fenster einzusetzen, immer ein Fenster in einen Teil, der zwischen zwei Säulen ist. Für diese Fenster ergab sich durch die Fortführung des betreffenden Baugedankens dann die Notwendigkeit, eine eigene Glastechnik zu suchen. Es wurden einfarbige Glasscheiben genommen und in diese die entsprechenden Motive hineinradiert, so daß wir hier Glasfenster in Glasradierung haben. Mit demselben Instrument, das im kleinen der Zahnarzt gebraucht, wenn er einen Zahn ausbohrt, mit demselben Material ist in der dicken Glastafel ausradiert, was auszuradieren war, um eine verschiedene Dicke des Glases zu bewirken. Die verschiedene Dicke des Glases gab die Motive. Die einzelne Glastafel ist einfarbig; die Farben sind so, daß sie in ihrer Aufeinanderfolge eine Harmonie ergeben. Der Bau wird in der Symmetrieachse immer je ein gleichfarbiges Fenster haben, vom Eingange vorrückend, so daß man eine Farbenharmonie haben wird in Evolution. Aber hier ist das Kunstwerk - das Fenster als Kunstwerk - auch noch nicht fertig. Es ist erst fertig, wenn die Sonne durchscheint; so daß also hier in dem System der Glasfenster etwas geschaffen ist, wo die lebendige Natur, die draußen ist, zusammenwirken muß mit der Glasradierung, damit das Kunstwerk da ist. Auf Glastafeln werden Sie radiert finden vieles von dem Inhalt unserer Geisteswissenschaft, immer imaginativ geschaut: der träumende Mensch, der wachende Mensch in seiner Wesenheit, verschiedene Geheimnisse der Schöpfung und so weiter. Das alles nicht in Symbolen, sondern in Anschauung; alles künstlerisch gemeint, aber fertig erst, wenn die Sonne durchscheint. Also auch hier, wo durch ein anderes Mittel versucht werden mußte, den Raum durch seine eigene Abschließung zu überwinden, ist dasselbe versucht. Beim Holz und in seiner Architektur und Skulptur ist es versucht, in den Formen, die rein seelisch, in der Anschauung, den Raum überwinden und über den Raum hinausführen. Sinnlich konkreter beginnt es schon bei den Fenstern. Da ist die Verbindung mit dem durchscheinenden Sonnenlicht, das aus dem Weltenall hereinstrahlt und unsere sichtbare Welt durchstrahlt, etwas, was dazugehört. Diese zwei Teile würden also vorzugsweise einem seelischen Element entsprechen. Da ist von außen bewirkt durch das Zusammenkommen von Licht und Glasradierung was eigentlich als Kunstwerk entsteht,

als seelisches Element; während es bei der Holzskulptur Geistiges ist, was in der menschlichen Seele selbst erlebt wird als Kunstwerk." (Lit.: GA 181/III, S 40ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Glaskunst&oldid=26549“
Kategorien: Kunst | Glaskunst | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2008 um 14:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.939-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Glaube

Aus AnthroWiki

Glaube (von idg. **leubh*; ahd. *gilouben*, mhd. *gelouben*, "begehren, lieb haben, für lieb erklären, gutheißen, loben"; griech. πίστις; lat. *Credo*, "ich glaube" bzw. *Fides*, "Treue, Vertrauen, Versprechen") bezeichnet im religiösen Kontext eine seelische Grundhaltung des *Vertrauens*, der *Treue* und des *Gehorsams* gegenüber den göttlichen Mächten und ist eine der drei von Paulus genannten christlichen Tugenden (1 Kor 13,13). Er ist in diesem Sinn nicht der Gegensatz, sondern die notwendige Vorstufe des Wissens von den geistigen Welten. Umgangssprachlich versteht man unter dem *Glauben* hingegen ein ganz allgemeines *Für-wahr-halten*, eine mehr oder weniger begründete *Vermutung*, eine Hypothese, ein bloßes Wahrscheinlichkeitswissen.

Nach Rudolf Steiner sind Glaubenskräfte sind die wichtigsten Kräfte des Astralleibs.

> "Heute sagt gar mancher, der hochmütig und hochfahrend geworden ist durch das, was man naturwissenschaftliche Weltanschauung nennt : Die Zeiten des Glaubens der Menschheit sind lange vorbei, das Glauben entspricht der Kindheitsstufe der Menschheit, heute ist die Menschheit aufgerückt zum Wissen, heute muß man alles wissen, darf nicht mehr bloß glauben.
>
> Nun, das mag ja alles leidlich klingen, aber es ist doch kein Verstand dabei im Grunde genommen, denn bei solchen Dingen muß man auch noch manche andere Frage aufwerfen als just die, ob im Laufe der Entwickelung heute etwa das Wissen an die Menschheit herangetreten ist durch die äußere Wissenschaft. Man muß die andere Frage aufwerfen: Bedeutet denn die Tatsache des Glaubens als solche etwas für die Menschheit? Gehört es vielleicht nicht zur Menschennatur überhaupt, zu glauben? Es könnte ja natürlich durchaus sein, daß durch das oder jenes die Menschen den Glauben ablegen, abwerfen wollen. Aber so, wie es den Menschen gestattet ist, auch manchmal auf eine kurze Zeit hindurch auf ihre äußere Gesundheit loszuwüten, ohne daß sich der Schaden gleich zeigt, so könnte es sehr wohl sein und es ist so: Die Menschen mögen den Glauben zu den abgetanen Gütern ihrer Väter legen, das ist aber gerade so, wie wenn die Menschen eine Weile wüst auf ihre Gesundheit losstürmten und die alten Kräfte verbrauchten. Wenn der Mensch heute den Glauben zu den überlebten Gütern seiner Väter legt, so zehrt er doch in bezug auf seine Lebenskräfte der Seele von den alten Glaubensgütern, die er mit den Traditionen und Überlieferungen ererbt hat. Es hängt gar nicht vom Menschen ab, den Glauben abzulegen oder nicht, denn der Glaube stellt in der Menschenseele eine Anzahl von Kräften dar, eine Summe von Kräften, die zu den Lebenskräften der Seele gehören. Es kommt gar nicht darauf an, ob wir glauben wollen oder nicht, sondern darauf, daß wir die Kräfte, die das Wort «Glaube» ausdrückt, als Lebenskräfte der Seele haben müssen, daß die Seele verdorrt, verödet und vereinsamt, wenn sie nichts glauben kann.
>
> Es gab ja übrigens auch Menschen, die ohne Kenntnis der Naturwissenschaft viel gescheiter waren als diejenigen, die die naturwissenschaftliche Weltanschauung heute vertreten. Die haben nicht gesagt, wie man glaubt, daß durchaus gesagt worden sei: Ich glaube, was ich nicht weiß - sondern: Ich glaube das, was ich weiß, eben erst recht. - Das Wissen ist nur die Grundlage des Glaubens. Wir sollen wissen, damit wir uns immer mehr zu den Kräften erheben können, die die Glaubenskräfte der menschlichen Seele sind. Wir müssen in unserer Seele haben, was hinblicken kann auf eine übersinnliche Welt, was Hinlenkung aller unserer Gedanken und Vorstellungen ist auf eine übersinnliche Welt. Wenn wir diese Kräfte nicht haben, die also das Wort «Glaube» ausdrückt, so verödet etwas an uns, wir werden dürr, trocknen ein wie das Laub im Herbst. Eine Weile kann es gehen für die Menschheit, aber dann geht es nicht mehr. Und wenn die Menschheit wirklich den Glauben verlieren würde, dann würde sie schon in den nächsten Jahrzehnten sehen, was das für die Entwickelung bedeuten würde. Dann würden durch die verlorenen Glaubenskräfte die Menschen herumgehen müssen so, daß keiner mehr recht weiß, was er mit sich anzufangen hat, um sich im Leben zurechtzufinden, daß keiner eigentlich bestehen kann in der Welt, weil er Furcht, Sorge und Ängstlichkeit hat vor dem und jenem. Kurz, jenes Leben, das in unserer Seele frisch quellen soll, kann uns nur durch die Glaubenskräfte gegeben werden.
>
> Das ist aus dem Grunde so, weil in den verborgenen Tiefen unseres Wesens, für das äußere Bewußtsein zunächst

unwahrnehmbar, etwas ruht, in das eingebettet ist unser eigentliches Ich und das, worin unser Ich ruht, was sich gleich geltend macht, wenn wir es nicht beleben. Das ist das, was wir nennen können jene menschliche Hülle, in welcher die Glaubenskräfte lebendig sind, was wir nennen können die Glaubensseele oder meinetwillen den Glaubensleib. Und das ist dasselbe, was wir bisher mehr abstrakt den astraüschen Leib genannt haben. Die Glaubenskräfte sind die wichtigsten Kräfte des astralischen Leibes und ebenso wie richtig ist der Ausdruck «Astralleib», ebenso ist richtig der Ausdruck «Glaubensleib»." (Lit.: GA 130, S 172ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=172ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Glaube&oldid=42754“
Kategorien: Religion | Ethik | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.028-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gleichgewichtssinn

Aus AnthroWiki

Der **Gleichgewichtssinn**, heute auch *Vestibuläre Wahrnehmung* genannt, ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Er ermöglicht uns die Wahrnehmung unserer Körperhaltung und hilft uns bei der Orientierung im Raum. Zentrale Organe des Gleichgewichtssinns sind das Gleichgewichtsorgan mit den drei Bogengängen im Innenohr und das Gleichgewichtszentrum des Kleinhirns (Vestibulocerebellum). Daneben spielen auch andere Sinne, namentlich die visuelle Wahrnehmungen und Reflexe eine Rolle.

Die drei halbzirkelförmigen *Bogengänge* des Gleichgewichtsorgans sind auch von entscheidender Bedeutung für die mathematische Begabung:

> "Nun hängt beim Menschen die mathematische Begabung vorzugsweise ab von den drei Kanälen im Mittelohr, die mit dem Gleichgewicht etwas zu tun haben, und es besteht für den Menschen eine Art Verbindung zwischen diesem Organ im Ohr und zwischen dem gesamten das Rückenmark konstituierenden Nervensystem. Wenn der Mensch nämlich mathematische Urteile fällt, so können wir sehen, daß er viel mehr, als man gewöhnlich glaubt, Zuschauer ist. Die mathematischen Urteile machen sich viel mehr selber, und der Mensch ist gerade auf dem Gebiete der Mathematik mehr eine Art Automat. Daher gehört es auch zu den Eigentümlichkeiten der Mathematik, daß man wirklich den Drang hat, die ganze Mathematik zu einer Art Automat zu gestalten. Man zählt nur bis zehn in unserem Zahlensystem, dann zählt man die Zehner und so weiter. Dadurch wird das ganze Rechnen innerlich automatisiert. Es besteht wirklich eine innere Gesetzmäßigkeit in den Zahlen, die in einer Art mathematischen Automatismus an die Erde gebunden ist. Beim Menschen wirkt dieser Automatismus nicht so stark, weil der Mensch herausgehoben ist aus diesem Automatismus und die Urteilskraft doch eintritt und niederhält den ganzen mathematischen Automatismus." (Lit.: Beiträge 114/115, S 66)

Literatur

1. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 114/115: *Rudolf Steiner und der mehrdimensionale Raum*, Dornach 1995

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gleichgewichtssinn&oldid=43849“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2011 um 21:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gleipnir

Aus AnthroWiki

Gleipnir (anord. Verschlinger) ist in der nordischen Mythologie eine besonderer magischer Faden, der von Zwergen gemacht worden war, um den Fenriswolf an einen Felsen zu ketten. Hergestellt wurde sie laut der Überlieferung aus Dingen, die es seither nicht mehr gibt: dem Geräusch des Tritts der Katzen, den Bärten der Frauen, den Wurzeln der Berge, dem Atem der Fische und dem Speichel der Vögel. Befreien kann sich der Fenriswolf erst zu Ragnarök, wenn er gegen Odin in den Kampf zieht und ihn tötet.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gleipnir (http://de.wikipedia.org/wiki/Gleipnir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gleipnir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gleipnir&oldid=22329“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 541-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gliedererhof.jpg

Aus AnthroWiki

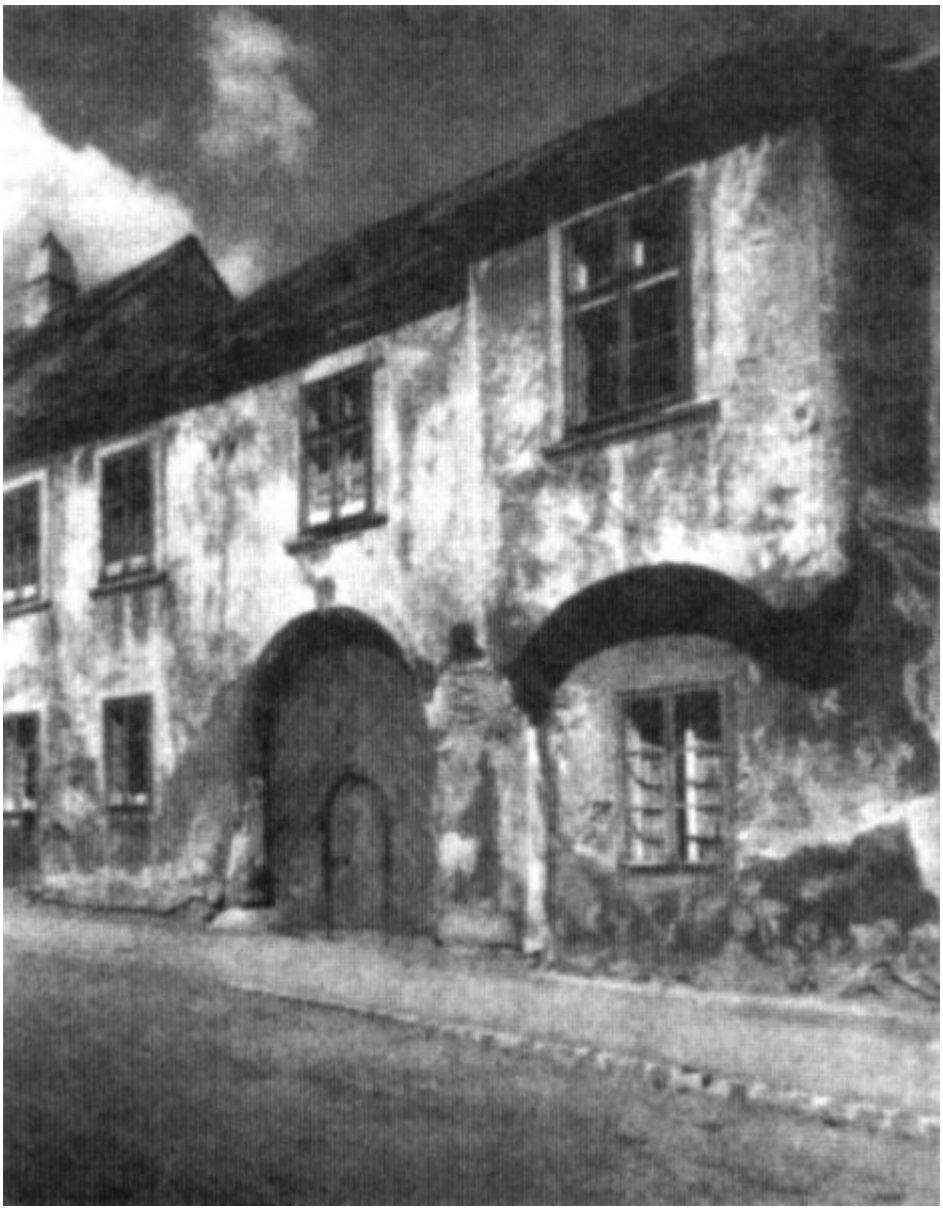

Größe dieser Vorschau: 468 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (945 × 1.211 Pixel, Dateigröße: 781 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Gliedererhof in Brunn am Gebirge vor der Restaurierung.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:45, 4. Jul. 2011		945 × 1.211 (781 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Gliedererhof in Wikipedia:Brunn am Gebirge vor der Restaurierung.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:38, 4. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:38, 4. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	25
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	25

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gliedererhof.jpg&oldid=43217“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gluehbirne 2 db.jpg

Aus AnthroWiki

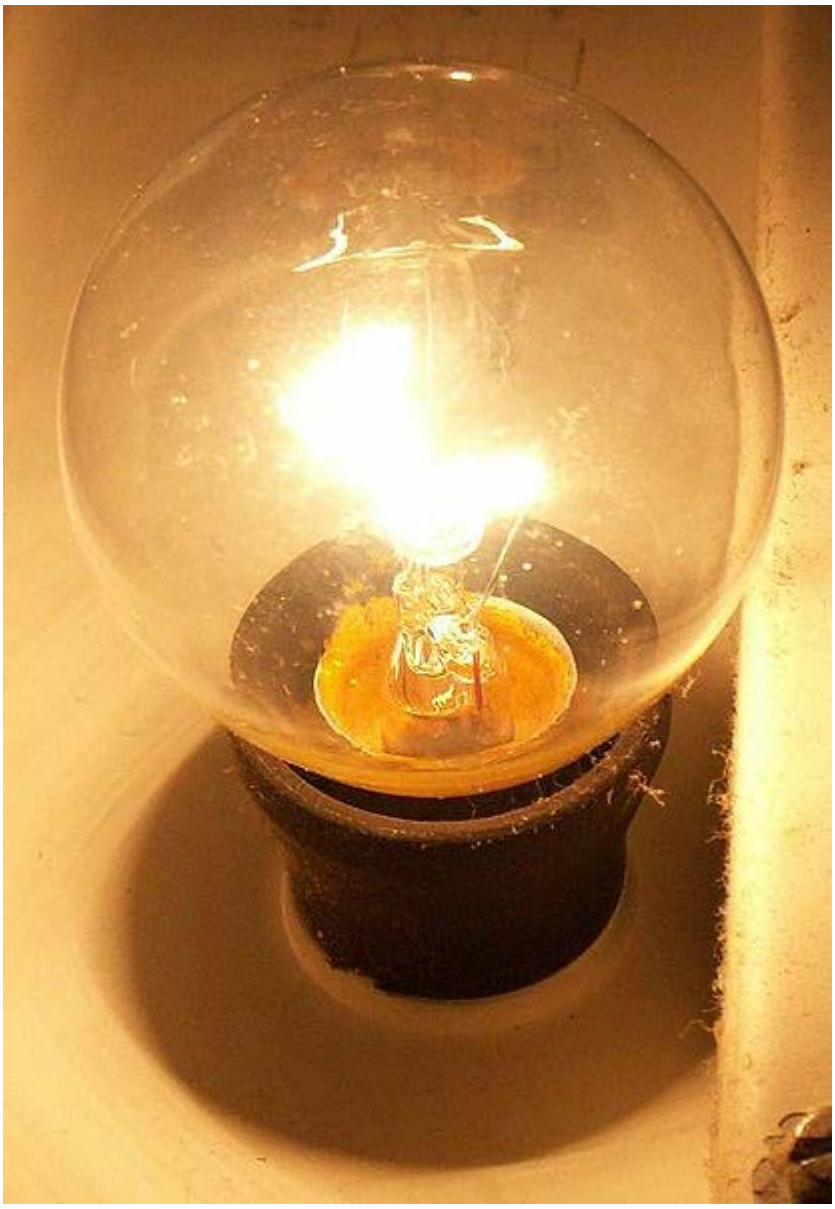

Größe dieser Vorschau: 414 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (827 × 1.197 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Glühlampe für 230 V mit 40 Watt Leistungsaufnahme, klarem Glaskolben und einem Edisonsockel E14

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:21, 26. Mai 2009		827 × 1.197 (73 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Glühlampe für 230 V mit 40 Watt Leistungsaufnahme, klarem Glaskolben und einem Edisonsockel E14

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Gluehbirne 2 db.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gluehbirne_2_db.jpg&oldid=31867“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 00:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gläsernes Meer

Aus AnthroWiki

Als **gläsernes Meer** wird in der Bildersprache der Apokalypse des Johannes das Mineralreich bezeichnet, das während der lemurischen Zeit entstand, als sich der Mond von der Erde trennte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gläsernes_Meer&oldid=8729“
Kategorie: Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2005 um 14:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gnade

Aus AnthroWiki

Der göttlichen **Gnade** (lat. *gratia*, griech. *charis*) wird die Menschheit durch die freiwillige und bedingungslose Zuwendung des Christus teilhaftig, der sich durch das Mysterium von Golgatha mit der Erd- und Menschheitsentwicklung verbunden und dadurch die "Sünden der Welt", d.h. die dem Weltenkarma eingeschriebenen objektiven Folgen unserer Sünden, auf sich genommen hat. Durch den *übermenschlichen* Einfluss Luzifers wurde die Menschheit in den Sündenfall getrieben und dadurch mit der Erbsünde beladen. Das kann nur durch die ebenfalls übermenschliche Tat des Christus ausgeglichen werden. Die dadurch geschehene Sündenvergebung und die damit verbundene Erlösung durch den Christus enthebt den Menschen allerdings nicht davon, sein individuelles Karma, also die subjektiven Folgen seiner Sünden, im Laufe seiner wiederholten Erdenleben selbst tilgen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gnade&oldid=28449“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 08:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.525-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gnome

Aus AnthroWiki

Gnome oder **Erdgeister**[1] sind Elementarwesen, die als Abschnürung aus der Hierarchie der Archai entstanden sind. Sie leben als Wurzelgeister im Feucht-Irdischen und tragen den Lebensäther an die Pflanze heran. Sie sind ganz Sinnesorgan, nehmen aber mit der Wahrnehmung zugleich die Gedanken auf. Sie nehmen die Ideen des Weltalls durch die Pflanzen hindurch auf und tragen sie namentlich im Herbst und Winter durch die Erde. Sie sind *überverständige* Wesen und haben ihre Entsprechung im menschlichen Gedankenleben.

Normalerweise sind die Gnome eingeschlossen in den Bereich des Wurzelhaften. Sie können aber auch über diese Grenzen hinauswachsen, streben eigentlich immer danach, und dadurch wachsen sie sich zu riesenhafter Gestalt aus: die Gnome werden dann zu Frostriesen.

Die Gnome haben als oberstes Wesensglied einen physischen Leib. Darunter haben sie drei weitere Wesensglieder, die in das dritte, zweite und erste Elementarreich hinnunterreichen. Durch die Wirkung dieser drei unteren Wesensglieder ist der physische Leib der Gnome für gewöhnlich nicht sinnlich sichtbar. Nur unter dem hohen Druck der Erdentiefen nehmen sie so etwas wie physische Materialität an. Wird dieser Druck gelöst, zerstiebt diese physische Materialität sehr schnell (siehe auch -> Wesensglieder der Elementarwesen). Die Gnome formen ihren Körper aus der unsichtbaren, flüchtigen Schwerkraft, der deshalb ständig Gefahr läuft, seine Substanz zu verlieren und zu zerfallen. Die Gnome sind darum äußerst aufmerksam auf ihre Umgebung, auf alles, was ihre Existenz gefährden könnte, und ständig genötigt, sich gleichsam aus der Schwere immer wieder neu zu erschaffen und erscheinen als eine sich beständig vervielfältigende, nicht zählbare Vielheit.

Rudolf Steiner charakterisiert das Wesen der Gnome so:

> "Wir dürfen nicht bloß reden von den festen Elementen, Natrium, Kalzium und so weiter, sondern von dem, was mit allem Festen, Irdischen als Geistiges verbunden ist. Da müssen wir sagen: Dasjenige, was uns in der Außenwelt als Festes, Irdisches entgegentritt, ist durchaus so geartet, daß Geist damit verbunden ist, und zwar ein Geist, welcher eine besondere Neigung zur Vielheit hat, so zur Vielheit sie hat, daß wir diese Vielheit gar nicht ermessen können. Überall, wo wir hinschauen auf das Feste, da finden wir auch, wenn wir es in der richtigen Weise anschauen, Geistiges, und zwar viele und mannigfaltige geistige Wesenheiten.
>
> Eine alte instinktive Weisheit hat hier von Gnomen und dergleichen gesprochen. Wir brauchen, um nicht gar zu sehr zu schockieren, gar nicht diese alten Ausdrücke beizubehalten, wir können durchaus in einer Sprache reden, die uns geläufig ist, müssen aber dennoch hinschauen auf das, was uns in gewissen Gegenden der Erde ganz besonders aus jedem Klumpen der Materialität als Geistiges entgegenleuchtet. Und wenn wir also, wie heute, etwas mehr esoterisch beisammen sind, dann darf es in dieser schnelleren Form ausgesprochen werden: Derjenige, der heutigen Tages mit geistiger Anschauung ausgerüstet ist, der tritt dann diesem Klumpen Erde so entgegen, daß geistige Wesenheiten herausspringen, die nicht im Physischen verkörpert sind, so daß wir sie mit äußeren Augen nicht sehen, die aber geistig wahrgenommen werden können. Und man kann sagen, sie sind so sehr auf die Vielheit hin angelegt, daß aus dem kleinsten Klumpen unermeßlich viele solcher Wesenheiten herausspringen können. Sie sind so geartet, daß sie fast ganz bestehen aus dem, was im menschlichen Verstand wirkt, sind listige, kluge, überverständige Wesen. So daß um uns herum waltet, ich möchte sagen, geistig-lebendige Klugheit, Listigkeit, schnelleres geistiges Erfassen als in intellektueller, verständiger Form, denn dieses wie zur Substanz gewordene Intellektuelle lebt in allem festen irdischen Element. Und ehe man nicht wissen wird, wie zusammenarbeiten diese geistigen Wesenheiten, die in dem festen irdischen Element sind, wird es auch keine wahre Chemie geben. Was wir heute als Chemie haben, dem kann Anthroposophie begreifend gegenüberstehen, aber die Wahrheit wird erst erfaßt werden, wenn das, was für übersinnliches Schauen faßbar ist, wenn Geistiges in all dem Irdischen gefunden werden kann. Da müssen wir dann den Willen haben, selbst die festesten Grundsäulen der Intellektualität bei menschlicher Besonnenheit zu verlassen. Wenn wir dem Irdischen gegenüberstehen, sei es was auch immer zu zählen haben: 1, 2, 3, 4 ..., so sind wir gewohnt, wenn wir bis vier gezählt haben, zu sehen,

daß eben die Summe von vier vor uns liegt. Dasjenige, was wir aus Festem an geistigen Wesenheiten herauslösen, was uns in seiner Erpichtheit auf die Mannigfaltigkeit entgegentritt, das können wir beginnen zu zählen, aber dann stellt sich heraus, daß das gar nicht mehr drei oder vier ist, sondern schon sieben geworden ist: All unser Zählen verläßt uns bei dieser Gelegenheit. Innerhalb dessen, was die Menschheit als atomistische Welt kennt, kann man abzählen; innerhalb der wirklichen Welt ist alles auf eine viel größere Mannigfaltigkeit gestellt, da ist alles lebendig, da müssen wir gewahr werden, daß selbst unserem Zählen von der höheren Intelligenz Hohn gesprochen wird. Da müssen wir mit unserem Intellekt, trotzdem er bei Besonnenheit bleibt, nicht in die Gedankenflüchtigkeit hineinkommen, da müssen wir mit dem Intellekt voll gegenüberstehen demjenigen, was uns die Wirklichkeit bietet. Viele werden sagen: Wenn einem so etwas in der Wirklichkeit entgegentritt, da kann man ja wahnsinnig werden! - Deshalb wird eben die große Bedeutung darauf zu legen sein, daß, bevor der Mensch eintritt in diese Welt, er zur vollen Besonnenheit gekommen ist und die irdischen Verhältnisse mit aller Trockenheit zu beurteilen in der Lage ist." (Lit.: GA 211, S 203ff.)

Gnome finden sich auch in den Tiefen der Berge, überall dort, wo sich Stein und Metall aneinander schmiegen. Hervorstechend ist stets ihre überragende Verstandeskraft:

"Überall, wo sich verschiedene Naturreiche berühren, bietet sich Gelegenheit, daß gewisse geistige Wesenheiten sich verkörpern. Wo Metall an den Stein sich anschmiegt im Innern der Erde, da sieht der Seher, wenn der Bergmann das Erdreich abhackt, an verschiedenen Stellen merkwürdige Wesen wie zusammengekauert beieinander-. hocken, in einem ganz kleinen Raum. Sie stieben, sie sprühen auseinander, wenn die Erde entfernt wird. Es sind merkwürdige Wesenheiten, die zum Beispiel in gewisser Beziehung dem Menschen ganz und gar nicht unähnlich sind. Sie haben zwar keinen physischen Leib, aber sie haben Verstand. Doch der Unterschied zwischen ihnen und den Menschen ist, daß sie Verstand haben ohne Verantwortung. Daher haben sie auch nicht das Gefühl eines Unrechtes bei dem mancherlei Schabernack, den sie den Menschen spielen. Gnomen heißen diese Wesenheiten, und zahlreiche Arten von ihnen beherbergt die Erde, und sie sind da zu Hause, wo sich der Stein mit dem Metall berührt. Recht sehr gedient haben sie früher den Menschen beim alten Bergbau, nicht beim Kohlenbergwerk, aber im Metallbergbau. Die Art, wie man in alten Zeiten Bergwerke angelegt hat, die Kenntnis davon, wie sich die Schichten lagern, die wurde durch diese Wesenheiten vernommen. Und die am besten veranlagten Flöze kannten diese Wesenheiten, die da wissen, wie sich im Innern der Erde die Schichten lagern, und die daher die beste Anleitung geben konnten, wie man das bearbeiten soll. Wenn man nicht mit den geistigen Wesenheiten arbeiten will und sich nur auf das Sinnliche verläßt, dann gerät man in eine Sackgasse. Von diesen geistigen Wesenheiten muß man ein gewisses Verfahren lernen, um die Erde zu erforschen." (Lit.: GA 98, S 88ff.)

Gnome hassen das Irdische und laufen ständig Gefahr, die Gestalt der Amphibien anzunehmen. Aus dieser Antipathie heraus gewinnen sie die Kraft, die Pflanzen aus der Erde zu treiben. Sie bilden die hellwache Ergänzung zu den niederen Tieren, die nur dumpfes Bewusstsein haben. Die Amphibien und Reptilien sind gleichsam das Gedärm der Erde; die Gnomen sind ihre Ergänzung nach oben hin, nach der Kopfseite. Die Reptilien und Amphibien haben einen stark abgeschlossenen Ätherleib, leben aber sehr stark mit allem mit, was durch die äußere Astralwelt der Erde bestimmt wird, namentlich das Wettergeschehen.

"Sehen Sie, wir haben da das ganze Heer der niederen, gegenwärtig niederen Tiere, jener Tiere, welche sozusagen nur aus einer weichen Masse bestehen, im flüssigen Elemente sich betätigen, im flüssigen Elemente leben, die kein irgendwie geartetes Skelett haben, also nichts, was ihnen eine innerliche Stütze gibt. Es sind Wesenheiten, die zu den spätes! entstandenen der Erde gehören, Wesenheiten, die eigentlich jetzt erst unter der schon entwickelten Erde das ausführen, was das älteste Erden wesen, der Mensch, in bezug auf seine Kopfstruktur während der alten Saturnzeit ausgeführt hat. Dadurch kommen diese Wesenheiten nicht dahin, jene Verhärtungen m sich zu bilden, die zur Skelettstütze werden können.

Nun sind die Gnomen diejenigen Wesen, die gewissermaßen äußerlich in der Welt auf geistige Art das ergänzen, was dieser ganz niederen Tierwelt bis herauf zu Amphibien und Fischen selber, die ja nur Andeutungen des Skelettes haben - besonders die Fische -, fehlt, so daß gewissermaßen diese niedere Tierstufe ein Ganzes erst dadurch wird, daß es Gnomen gibt.

Und weil schon einmal die Beziehungen der Wesen in der Welt sehr verschieden sind, so spielt eben zwischen diesen niederen Wesen und den Gnomen etwas, was ich gestern als die Antipathie charakterisiert habe. Die

Gnomen wollen nicht so werden wie diese niederen Wesen. Sie wollen sich immerdar behüten, die Gestalt dieser niederen Wesen anzunehmen. Diese Gnomen sind, wie ich Ihnen beschrieben habe, außerordentlich kluge, intelligente Wesen. Mit der Wahrnehmung haben sie schon die Intelligenz gegeben; sie sind wirklich in allem das Gegenbild der niederen Tierwelt. Und während sie die Bedeutung für das Pflanzenwachstum haben, das ich gestern charakterisiert habe, bilden sie für die niedere Tierwelt wirklich eine Ergänzung. Sie schaffen sozusagen das hinzu zu der niederen Tierwelt, was diese niedere Tierwelt nicht hat. Diese niedere Tierwelt hat ein dumpfes Bewußtsein; sie, die Gnomen, haben ein hellstes Bewußtsein. Diese niedere Tierwelt hat kein Knochenskelett, keine Knochenstütze; diese Gnomen binden zusammen, möchte ich sagen, alles, was an Schwerkraft vorhanden ist, und formen sich aus der flüchtigen, unsichtbaren Schwerkraft ihren Körper, der übrigens fortwährend in Gefahr ist zu zerfallen, seine Substanz zu verlieren. Die Gnomen müssen sich sozusagen immer wieder und wieder aus der Schwere schaffen, weil sie immerdar in der Gefahr stehen, ihre Substanz zu verlieren. Dadurch sind diese Gnomen, um ihre eigene Existenz zu retten, fortwährend aufmerksam auf das, was um sie herum vor sich geht. Es gibt für die Erdenbeobachtung keine aufmerksameren Wesen als solch einen Gnom. Der paßt auf alles auf, weil er alles kennen muß, alles auffassen muß, um sein Leben zu retten. Er muß immer wachen; wenn er schläfrig würde, wie die Menschen oftmals schläfrig sind, würde er sogleich an seiner Schläfrigkeit sterben.

Es gibt ein deutsches Sprichwort, das eigentlich, aus sehr alter Zeit stammend, sehr gut ausdrückt diese Eigenschaft der Gnomen, immer aufmerksam sein zu müssen. Man sagt: Gib acht wie ein Wichtelmann. - Und Wichtelmänner sind eben die Gnomen. Also wenn man jemanden zur Aufmerksamkeit mahnen will, dann sagt man ihm: Gib acht wie ein Gnom. - Der ist wirklich ein aufmerksames Wesen. Könnte man als Musterbeispiel in eine Schulklasse so in die erste Bank, daß alle es sehen, einen Gnomen setzen, dann würde der ein vorzügliches Wesen für die Nachahmung aller Schüler in der Klasse sein.

Außer dieser Eigenschaft haben die Gnomen noch die andere, daß sie von einem schier unbesieglichen Freiheitstriebe erfüllt sind. Sie kümmern sich sozusagen wenig umeinander und geben sich mit ihrer Aufmerksamkeit eigentlich nur der anderen Welt, der Welt der Umgebung hin. Ein Gnom interessiert den anderen wenig. Aber alles, was sonst in dieser Welt, in der sie leben, um sie herum ist, das interessiert sie besonders." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Der Mensch kann den Gnomen vor allem im Einschlaftraum begegnen.

"Der Mensch ist ... in der gegenwärtigen Situation der Erdenentwickelung darauf angewiesen, zum Gebrauche seiner Seele sich des ätherischen Leibes, zum Gebrauche seines Geistes sich des physischen Leibes zu bedienen. Der physische Leib, der für den Geist die Werkzeuge liefert, die Sinnesapparate, ist eben nicht imstande, sich in Verbindung zu setzen mit den Wesenheiten, die der physischen Welt zugrunde liegen. Ebenso nicht der ätherische Leib des Menschen, und den braucht der Mensch, um sich als Seelenwesen zu entfalten. Dadurch entgeht dem Menschen, wenn ich mich so ausdrücken darf, eigentlich die Hälfte seiner irdischen Umgebung. Alles das, was jene Elementarwesen, von denen ich gestern gesprochen habe, umschließt, entgeht ihm. An das kommt der physische und der Ätherleib nicht heran...

Nun, ich sagte Ihnen, der Körper bildet eigentlich ein Hindernis, um solches Volk wahrzunehmen. In dem Augenblicke, wo der Körper ein solches Hindernis nicht mehr bietet, sind diese Wesen da, wie andere Wesen der Natur für die Sichtbarkeit da sind. Und wer es dahin gebracht hat, in voller Bewußtheit den Einschlafetraum zu erleben, der kennt gut diese Gnomen. Sie brauchen sich nur daran zu erinnern, was ich gerade über den Traum im «Goetheanum» ausgeführt habe. Ich sagte, daß der Traum eigentlich durchaus nicht in seiner wahren Gestalt vor das gewöhnliche Bewußtsein tritt, sondern er trägt eine Maske. Der Einschlafetraum trägt auch eine Maske. Wir kommen nicht gleich heraus aus dem, was wir im gewöhnlichen Bewußtsein am Tage erlebt haben, oder was wir sonst erlebt haben; Reminiszenzen, Erinnerungsbilder aus dem Leben, oder aber Symbole, Sinnbilder der inneren Organe, das Herz als Ofen, die Lunge als Flügel und so weiter symbolisieren sich. Das sind Masken. Würde der Mensch den Traum maskenlos sehen, würde er hinüberschlafen und in die Welt eben wirklich eintreten, ohne daß die Wesen, die dort sind, sich maskieren, dann würde der Mensch gerade im Einschlafen dieses ganze Heer der Wichtelmänner schauen; sie würden ihm entgegenkommen.

Aber der Mensch ist eben für das gewöhnliche Bewußtsein sozusagen behütet, diese Dinge unvorbereitet wahrzunehmen, weil er erschrecken würde davor. Denn sie bildeten in der Gestalt, in der sie einem da

entgegentreten, eigentlich tatsächliche Abbilder von alledem im Menschen, was in diesem Menschen an zerstörenden Kräften arbeitet. Der Mensch würde alles das zugleich in seiner Wesenheit wahrnehmen, was in ihm als zerstörende Kräfte arbeitet, was fortwährend abbaut. Und diese Gnomen wären, unvorbereitet wahrgenommen, lauter Symbole des Todes. Der Mensch würde davor ungeheuer erschrecken, wenn er von ihnen etwa gar nichts gehört hätte für seinen gewöhnlichen Verstand, und sie nun beim Einschlafen ihm entgegenkommen würden und ihn gewissermaßen begraben würden, denn so nimmt sich die Sache aus, ihn gewissermaßen begraben würden drüben in der Astralwelt. Denn es ist eine Art Begrabenwerden durch die Gnomen, was da beim Einschlafen, von drüben aus gesehen, vor sich geht." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Bösartige Gnome und Undinen können bei Mensch und Tier Parasitenbefall hervorrufen. Sie haben auch mit allem zu tun, was im Menschen an zerstörenden Kräften waltet, die nötig sind, damit das Bewusstsein entstehen kann; sie bilden daher auch das Gehirn, das ein metamorphosiertes Ausscheidungsprodukt ist.

"Nehmen Sie die Gnomen und Undinen; sie sind sozusagen in der Welt, die an die Welt des menschlichen Bewußtseins angrenzt, sie liegen schon jenseits der Schwelle. Das gewöhnliche Bewußtsein ist davor geschützt, diese Wesenheiten zu sehen, weil diese Wesenheiten eigentlich nicht alle gutartig sind. Gutartige Wesenheiten sind diejenigen, die ich gestern geschildert habe, die zum Beispiel am Pflanzenwachstum in der verschiedensten Weise arbeiten. Aber nicht alle sind gutartige Wesen. Und in dem Augenblicke, wo man einbricht in die Welt, wo diese Wesenheiten wirken, sind nicht bloß die gutartigen da, sondern es sind auch die bösartigen da. Man muß sich da erst eine Auffassung davon verschaffen, welche von ihnen nun gutartig, welche bösartig sind. Das ist nicht so ganz leicht. Sie werden das daraus sehen, wie ich Ihnen die bösartigen schildern muß. Die bösartigen Wesenheiten unterscheiden sich vor allen Dingen dadurch von den gutartigen Wesenheiten, daß die gutartigen sich mehr an das Pflanzenreich und an das Mineralreich halten; aber die bösartigen Wesenheiten wollen immer heran an das Tierreich und an das Menschenreich; noch bösere dann auch an das Pflanzenreich und an das Mineralreich. Aber man bekommt schon einen ganz respektablen Begriff von der Bösartigkeit, die Wesenheiten dieses Reiches haben können, wenn man sich auf diejenigen einläßt, die an den Menschen und an die Tiere heran wollen und im Menschen eigentlich das vollbringen wollen, was durch die höheren Hierarchien zugeteilt ist den gutartigen für die Pflanzen- und Mineralwelt. Sehen Sie, da gibt es eben solche bösartigen Wesenheiten aus dem Gnomen- und dem Undinenreich, welche sich an Menschen und Tiere heranmachen und bei Menschen und Tieren bewirken, daß das, was sie eigentlich zu den niederen Tieren hinzufügen sollen, sich im Menschen auf physische Art verwirklicht; im Menschen ist es ohnedies schon da. Im Menschen soll es sich auf physische Art verwirklichen, auch im Tiere. Dadurch, durch die Anwesenheit dieser bösartigen Gnomen- und Undinenwesenheiten, leben dann im Menschen und im Tiere niedrigere Tier- oder Pflanzenwesen, Parasiten. Und so sind die bösartigen Wesenheiten die Hervorbringer der Parasiten. Aber, ich möchte sagen, in dem Augenblicke, wo der Mensch die Schwelle zur geistigen Welt übertritt, kommt er gleich in die Finessen dieser Welt hinein. Da sind überall eigentlich Fallstricke, und man muß schon von den Wichtelmännern erst etwas lernen, nämlich aufzupassen. Das können zum Beispiel die Spiritisten nie. Es sind überall Fallstricke. Es könnte nun einer sagen: Wozu sind denn nun überhaupt diese bösartigen Gnomen- und Undi-nenwesen da, wenn sie parasitäre Wesenheiten hervorrufen? Ja, wären sie gar nicht da, diese Wesenheiten, dann würde nämlich der Mensch nicht in sich die Kraft entwickeln können, seine Gehirnmasse auszubilden. Und da kommt man auf etwas, was außerordentlich bedeutungsvoll ist.

Tafel VI

Ich will Ihnen das schematisch skizzieren (Tafel VI, links). Wenn Sie sich den Menschen denken als Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen, als Brust-, also als rhythmischen Menschen, und dann als Kopfmenschen, also als Nerven-Sinnesmenschen, so müssen Sie sich durchaus klar sein: hier unten gehen Prozesse vor sich - lassen wir den rhythmischen Menschen aus -, hier oben gehen wiederum Prozesse vor sich. Wenn Sie zusammennehmen die Prozesse, die sich unten abspielen, so ist im wesentlichen ein Ergebnis da, das im gewöhnlichen Leben meistens mißachtet wird: es sind die Ausscheidungsprozesse, Ausscheidungen durch den Darm, Ausscheidungen durch die Nieren und so weiter, alle Ausscheidungsprozesse, die sich nach unten ergießen. Diese Ausscheidungsprozesse betrachtet man meistens eben nur als Ausscheidungsprozesse. Aber das ist ein Unsinn. Es wird nicht bloß ausgeschieden, damit ausgeschieden werden soll, sondern in demselben Maße, in dem Ausscheidungsprodukte erscheinen, erscheint im unteren Menschen geistig etwas Ähnliches, wie oben physisch das Gehirn ist. Das, was im unteren Menschen geschieht, ist ein Vorgang, der auf halbem Wege stehenbleibt in bezug auf seine physische Entwickelung. Es wird

ausgeschieden, weil die Sache ins Geistige übergeht. Oben wird der Prozeß vollendet. Da bildet sich physisch das herein, was da unten nur geistig ist. Oben haben wir physisches Gehirn, unten ein geistiges Gehirn. Und wenn man das, was unten ausgeschieden wird, einem weiteren Prozeß unterwerfen würde, wenn man fortfahren würde, es umzubilden, dann würde die letzte Metamorphose vorläufig sein das menschliche Gehirn.

Die menschliche Gehirnmasse ist weitergebildetes Ausscheideprodukt. Das ist etwas, was ungeheuer wichtig zum Beispiel auch in medizinischer Beziehung ist, und was im 16., 17. Jahrhundert die damaligen Ärzte noch durchaus gewußt haben. Gewiß, man redet heute in einer sehr abfälligen Weise, und in bezug auf manches auch mit Recht, von der alten «Dreckapotheke». Aber weil man nicht weiß, daß in dem Drecke eben noch vorhanden waren die sogenannten Mumien des Geistes. Natürlich soll das nicht eine Apotheose sein auf das, was in den allerletzten Jahrhunderten als Dreckapotheke figuriert hat, sondern ich weise hin auf viele Wahrheiten, die einen so tiefen Zusammenhang haben wie den, den ich eben ausgeführt habe.

Das Gehirn ist durchaus höhere Metamorphose der Ausscheidungsprodukte. Daher der Zusammenhang der Gehirnkrankheiten mit den Darmkrankheiten; daher auch der Zusammenhang der Heilung der Gehirnkrankheiten und der Darmkrankheiten.

Sehen Sie, indem nun Gnomen und Undinen da sind, überhaupt eine Welt da ist, wo Gnomen und Undinen leben können, sind die Kräfte vorhanden, welche gewiß vom unteren Menschen aus Parasiten bewirken können, die aber zu gleicher Zeit die Veranlassung sind, im oberen Menschen die Ausscheidungsprodukte ins Gehirn umzumetamorphosieren. Wir könnten gar nicht ein Gehirn haben, wenn die Welt nicht so eingerichtet wäre, daß es Gnomen und Undinen geben kann. Das, was für Gnomen und Undinen in bezug auf die Zerstörungskräfte gilt - Zerstörung, Abbau geht ja dann wiederum vom Gehirn aus -, das gilt für Sylphen- und Feuerwesen in bezug auf die Aufbaukräfte." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Anmerkungen

1. ↑ Die Bezeichnung -*geister* ist streng genommen nicht korrekt, da sie über kein eigenständiges Ich, also über keinen individuellen Geist verfügen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983), Köln, 7. Juni 1908
2. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), Wien, 11. Juni 1922
3. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985), Achter Vortrag, Dornach, 3. November 1923
4. Flensburger Hefte 79 *Was die Naturgeister uns sagen - Im Interview direkt befragt* ISBN 3-935679-09-2
5. Flensburger Hefte 80 *Neue Gespräche mit den Naturgeistern* ISBN 3-935679-10-6
6. FH-Sonderheft Nr. 21 *Naturgeister 3 - Von Rauch-, Wiesen-, Torf- und Maschinenwesen* ISBN 3-935679-17-3
7. FH-Sonderheft Nr. 22 *Naturgeister 4 - Fragenkompendium* ISBN 3-935679-18-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gnome&oldid=22676“
Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2007 um 16:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.933-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gnosis

Aus AnthroWiki

Die **Gnosis** (von griech. *γνῶσις, gnōsis*, „die [Er-]Kenntnis“), oft auch als **Gnostizismus** oder **Gnostik** bezeichnet, ist eine sehr heterogene synkretistische, weitgehend esoterisch gehaltene geistige Strömung, die ihre Blütezeit in der spätantiken Welt des 2. und 3. nachchristlichen Jahrhunderts hatte und das alte Mysterienwissen mit dem philosophischen Denken der Antike und vielfach auch mit christlichem Gedankengut zu verbinden suchte. Großen Einfluss auf die Formulierung der gnostischen Lehren hatte der zur selben Zeit weit verbreitete Neuplatonismus. Es gab christliche, jüdische, heidnische und zugleich meist stark hellenistisch geprägte Gnostiker, die sich selbst als *Wissende* bezeichneten und sich oft auf eigene unmittelbare geistige Erfahrungen beriefen. Wie viele antike Lehrer verbreiteten sie den okkulten Kern ihrer Lehre nicht oder nur selten öffentlich. Vielfach wurde die gnostische Mystik auch als Mathesis aufgefasst, weil sie mit der selben Gedankenklarheit wie die Mathematik nach geistiger Erkenntnis strebte.

Gemeinsam ist den Gnostikern eine weitgehend weltabgewandte Geisteshaltung, die das Heil des Menschen darin sieht, sich von der Befleckung durch sinnlich-materielle Welt zu reinigen. Oft wird schon das körperliche Dasein als solches negativ beurteilt. Die christlichen Gnostiker wussten daher viel über das geistige Wesen des Christus zu sagen, konnten jedoch für die eigentliche Menschwerdung Gottes, die aber der entscheidende Mittelpunkt des Christuswirkens ist, kein rechtes Verständnis entwickeln.

Siehe auch

- Gnosis - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Gnosis (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Gnosis) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Gnosis (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Gnosis) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Hans Jonas: *Gnosis uns spätantiker Geist I*, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1934

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gnosis&oldid=41880“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.702-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gnothi seauton

Aus AnthroWiki

Gnothi seauton (griech. Γνῶθι σεαυτόν *Gnōthi seautón*, auch Γνῶθι σαυτόν *Gnōthi sautón*, „*Erkenne dich selbst!*“) ist eine vielzitierte, auf den Gott Apollon zurückgeführte Forderung im antiken griechischen Denken. Als *Nosce te ipsum* wurde sie ins Lateinische übernommen.

Gnōthi sautón auf einem Fenster im Kulturhaus der Stadt Ludwigshafen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Unterschiedliche Bedeutungen
- 3 Literatur
- 4 Anmerkungen

Gnothi seauton

Herkunft

Der erste Beleg für den Gedanken findet sich in einem Fragment des Philosophen Heraklit: „Allen Menschen ist zuteil, sich selbst zu erkennen und verständig zu denken.“[1]

Der Spruch stand – neben den ebenfalls als apollinisch betrachteten Weisheiten Ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα (*engýa, pára d' áta* „Bürgschaft, schon ist Schaden da!“) und Μηδὲν ἄγαν (*mēdén ágan* „Nichts im Übermaß“) – an einer Säule der Vorhalle des Apollontempels in Delphi. Dort ist er spätestens um die Mitte des 5. Jahrhunderts angebracht worden. Nach einem Fragment aus der verlorenen Schrift „Über die Philosophie“ des Aristoteles befand er sich sogar schon an dem Vorgängerbau, der 548/547 durch Brand zerstört wurde, doch ist die Glaubwürdigkeit dieser Behauptung ungewiss.[2]

Als Urheber der Aufforderung zu menschlicher Selbsterkenntnis galt in der Antike der Gott Apollon selbst; strittig war aber, welcher Mensch den Spruch zuerst geäußert hat. Schon vor dem Beginn des 4. Jahrhunderts wurden die drei delphischen Sprüche auf die Sieben Weisen zurückgeführt.[3] Das *Gnothi seauton* wurde meist Chilon zugeteilt, aber auch Zuschreibung an Thales, Solon und Bias von Priene kam in der Antike vor.

Der Aristoteles-Schüler Theophrastos von Eresos bezeichnet den Spruch in seiner Schrift über die Sprichwörter als Sprichwort. Chamaileon ordnet ihn in seinem Buch über die Götter Thales zu. Hermippos schreibt in seinem ersten Buch über Aristoteles, dass ein Eunuche Labys in Delphi, der Tempelwächter im Heiligtum war, diesen Spruch geäußert habe. Klearchos von Soloi behauptet, es sei ein Gebot des pythischen Apoll gewesen, das Chilon als Orakelspruch gegeben wurde, als er fragte, was die Menschen am ehesten lernen sollten. Aristoteles schreibt *Gnothi seauton* in seinem Dialog über Philosophie der Pythia zu. Auch Antisthenes behauptet, der Spruch stamme von Phemonoe, der ersten Pythia in Delphi, und Chilon habe ihn sich nur angemaßt.

Unterschiedliche Bedeutungen

Die Forderung, sich selbst zu erkennen, zielte ursprünglich auf Einsicht in die Begrenztheit und Hinfälligkeit des Menschen (im Gegensatz zu den Göttern). Damit war sein Dasein als Gattungswesen gemeint; man dachte aber nicht

nur an die Menschheit und an prinzipielle Grenzen des für den Menschen Erreichbaren, sondern der Spruch diente auch oft als Warnung vor der Überschätzung individueller Möglichkeiten. In zahlreichen Texten der griechischen Klassik findet sich die Deutung, dass sich der Mensch bewusst sein solle, sterblich, unvollkommen und begrenzt zu sein.[4] Das Verständnis des Spruchs als Hinweis auf eine natürliche Schwäche der Sterblichen, die man einsehen solle und deren Kenntnis zur Bescheidenheit führe, blieb in der gesamten Antike präsent und war noch in der römischen Kaiserzeit geläufig. In diesem Sinne betonte beispielsweise der römische Stoiker Seneca, es gehe darum, sich die körperliche und geistige Verletzlichkeit des Menschen zu vergegenwärtigen; nicht nur ein großer Sturm, sondern schon eine kleinere Erschütterung könne den Menschen wie ein zerbrechliches Gefäß in Scherben gehen lassen.

Einen ergänzenden Akzent setzte die stoische Tradition, indem sie die Forderung *gnothi seauton* mit ihrem Ziel einer Einordnung des Menschen in den Naturzusammenhang verband. Die Selbsterkenntnis wurde eingebettet in das Bestreben, in „Übereinstimmung mit der Natur zu leben“ (*homologoumenōs tē physei zēn*).

Eine andersartige Entwicklung nahm der Gedanke der Selbsterkenntnis im Platonismus. Für Platon stand der Aspekt im Vordergrund, dass der Mensch Wissen um das eigene Nichtwissen erlangen soll,[5] damit er dann nach rechter Einsicht strebt und dadurch auch seinen Charakter veredelt. Das Bemühen um solche Selbsterkenntnis war für Platon ein Bestandteil seines zentralen ethischen Projekts der Sorge um die Seele, deren Wohlergehen davon abhänge, dass sie Tugend (*aretē*) kultiviere.[6] Damit bahnte sich ein Bedeutungswandel an. Neben das traditionelle, eher resignative Verständnis von Selbsterkenntnis, das naturgegebene, unüberwindliche Grenzen des Erreichbaren hervorhob, trat eine optimistischere Interpretation. Sie machte die Aufforderung zur Selbsterkenntnis auch zum Ausgangspunkt für eine Einsicht in Entwicklungsmöglichkeiten, die dank der überirdischen Herkunft und Natur der Seele gegeben seien. Solches Gedankengut wurde im Platonismus schon früh ausgearbeitet. Bereits in dem Platon zugeschriebenen, im 4. Jahrhundert v. Chr. entstandenen Dialog *Alkibiades I* war das anthropologische Konzept der Selbsterkenntnis der Seele voll ausgebildet. Der dort dargelegten Auffassung zufolge besagt das *Gnothi seauton*, der Mensch solle sich als das erkennen, was er sei, nämlich eine den Körper bewohnende und gebrauchende unsterbliche und gottähnliche Seele.

Das positive Aspekte der anzustrebenden Selbsterkenntnis betonende platonische Verständnis des Spruchs hatte in der Antike eine beträchtliche Nachwirkung. In diesem Sinne äußerte Cicero in einem Brief an seinen Bruder Quintus, der Sinn des Spruches beschränke sich nicht darauf, die Anmaßung einzudämmen, sondern es gehe auch um eine Aufforderung, das uns eigentümliche Gute (*bona nostra*) zu erkennen.[7]

Die Neuplatoniker bezogen die menschliche Schwäche und Hinfälligkeit auf den Körper, die Gottähnlichkeit auf die geistigen Leistungen der Seele. Sie deuteten die Forderung der delphischen Maxime als Aufforderung zur Selbsterkenntnis der Seele hinsichtlich ihrer göttlichen Herkunft, Natur und Bestimmung; nicht in der Außenwelt sei die erlösende Wahrheit zu finden, sondern in der Besinnung auf sich selbst. Der Neuplatoniker Porphyrios verfasste eine mehrbändige Schrift *Über das Gnothi seauton*, die nur fragmentarisch erhalten ist. In der Spätantike verbreitete Macrobius die neuplatonische Interpretation des Spruchs in seinem sehr einflussreichen Kommentar zu Ciceros *Somnium Scipionis*.[8] Dabei zitierte er einen Vers des Satirikers Juvenal, wonach das *Gnothi seauton* „vom Himmel herabgestiegen“ war.[9] Juvenal hatte dies allerdings nicht in einem religiösen, sondern in einem ironischen Zusammenhang geschrieben und die Maxime auf eine kluge Entscheidung von Lebens- und Alltagsfragen bezogen. Im Mittelalter und noch bis ins 17. Jahrhundert wurde der Juvenalvers in Verbindung mit der neuplatonischen Deutung des Spruchs oft zitiert.

Christliche Autoren der Antike wie Clemens von Alexandria und Origenes behaupteten, der Gedanke stamme ursprünglich aus dem Alten Testament und sei von den Juden zu den Griechen gelangt.

Literatur

- Pierre Courcelle: *Connais-toi toi-même de Socrate à Saint Bernard*, Etudes Augustiniennes, 3 Bände, Paris 1974-1975
- Eliza Gregory Wilkins: *The Delphic Maxims in Literature.* Chicago 1929.
- Hermann Tränkle: *Gnothi seauton. Zu Ursprung und Deutungsgeschichte des delphischen Spruchs.* In: *Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, Neue Folge.* 11, 1985, S. 19–31.

Anmerkungen

1. ↑ DK 22 B 116. In der Forschung mitunter geäußerte Zweifel an der Authentizität dieses Fragments sind unbegründet; siehe dazu Serge N. Mouraviev: *Heraclitea*, Bd. 3.B.I, Sankt Augustin 2006, S. 295f.; Bd. 3.B.III, Sankt Augustin 2006, S. 136.
2. ↑ Tränkle (1985) S. 20; zur Frage nach der genauen Örtlichkeit S. 21.
3. ↑ Tränkle (1985) S. 20.
4. ↑ Tränkle (1985) S. 22-24.
5. ↑ Platon, *Apologie* 23b.
6. ↑ Christian Utzinger: *gnothi sauton*. In: Christoph Horn, Christof Rapp (Hrsg.): *Wörterbuch der antiken Philosophie.* München 2002, S. 173.
7. ↑ Cicero, *Ad Quintum fratrem* 3.5.7.
8. ↑ Macrobius, *In somnium Scipionis* 1,9.
9. ↑ Juvenal, *Satiren* 11,27: *E caelo descendit* γνῶθι σεαυτόν.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gnothi seauton (http://de.wikipedia.org/wiki/Gnothi_seauton) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnothi_seauton&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gnothi_seauton&oldid=44961“

Kategorien: Ethisches Gut | Griechische Phrase | Geflügeltes Wort | Vorsokratik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Dezember 2011 um 17:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gnu-fdl.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gnu-fdl.png (88 × 31 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

GNU FDL FREE DOC LICENSE GNU Freie Dokumentationslizenz (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Die aktuelle Version dieser nicht-offiziellen **deutschen Übersetzung** der GNU FDL finden Sie unter: http://www.giese-online.de/gnufdl-de.html.

Die **englischsprachige offiziell rechtsgültige Fassung der GNU FDL** ist abrufbar unter: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Inhaltsverzeichnis

- 1 GNU Free Documentation License
  - 1.1 Präambel
  - 1.2 1. Anwendbarkeit und Definitionen
  - 1.3 2. Datenträgerkopien
  - 1.4 3. Kopien in Stückzahlen
  - 1.5 4. Modifikationen
  - 1.6 5. Dokumente Kombinieren
  - 1.7 6. Sammlungen von Dokumenten
  - 1.8 7. Aggregation mit unabhängigen Werken
  - 1.9 8. Übersetzung
  - 1.10 9. Abschlussbestimmungen
  - 1.11 10. Spätere Überarbeitungen dieser Lizenz
  - 1.12 Anhang:

GNU Free Documentation License

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into German. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help German speakers understand the GNU FDL better.

Dies ist eine inoffzielle deutsche Übersetzung der GNU Free Documentation License. Sie ist nicht von der Free Software Foundation herausgegeben und erläutert nicht die Bedingungen der GNU FDL -- Dies tut nur der original englische Text der GNU FDL. Dennoch hoffen wir, dass diese Übersetzung mit dazu beiträgt deutschsprachigen Personen das Verstehen der GNU FDL zu erleichtern.

Präambel

Der Zweck dieser Lizenz ist es, ein Handbuch, Textbuch oder ein anderes zweckdienliches und nützliches Dokument frei, im Sinne von Freiheit, zu machen; jedermann die Freiheit zu sichern, es zu kopieren und mit oder ohne Änderungen daran, sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell weiter zu verbreiten. Weiterhin sichert diese Lizenz einem Autor oder Verleger die Möglichkeit, Anerkennung für seine Arbeit zu erhalten ohne für Änderungen durch Andere verantwortlich gemacht zu werden. Diese Lizenz ist eine Art des "copyleft", was bedeutet, daß von diesem Dokument abgeleitete Werke ihrerseits in derselben Weise frei sein müssen. Dies vervollständigt die GNU General Public License, die eine "copyleft"-Lizenz ist, und für freie Software entworfen wurde.

Diese Lizenz wurde für Handbücher für freie Software entworfen, denn freie Software braucht freie Dokumentation: Ein freies Programm sollte von Handbüchern begleitet sein, die dieselben Freiheiten bieten, die auch die Software selbst bietet. Diese Lizenz ist aber nicht auf Softwarehandbücher beschränkt; vielmehr kann sie für jede Art von textuellen Werken verwendet werden, unabhängig davon, was das Thema ist, oder ob es als gedrucktes Buch veröffentlicht wurde. Wir empfehlen diese Lizenz prinzipiell für Werke, die als Anleitungen oder Referenzen dienen sollen.

1. Anwendbarkeit und Definitionen

Diese Lizenz findet Anwendung auf jedes Handbuch oder andere Werk, unabhängig von dem Medium, auf dem es erscheint, das einen vom Rechteinhaber eingefügten Hinweis enthält, der besagt, daß das Werk unter den Bedingungen dieser Lizenz verbreitet werden darf. Ein solcher Hinweis gewährt eine weltweit gültige, tantiemenfreie und zeitlich unbefristete Lizenz, die es gestattet das Werk, unter den hier festgelegten Bedingungen, zu nutzen. Der Begriff Dokument wird im Folgenden für alle solche Handbücher und Werke verwendet. Jede Person kann Lizenznehmer sein und wird im Folgenden mit Sie angesprochen. Sie akzeptieren diese Lizenz, wenn Sie ein Dokument derart kopieren, verändern oder verteilen, daß Sie gemäß den Gesetzen zum Copyright die Erlaubnis benötigen.

Eine modifizierte Version des Dokumentes steht für jedes Werk, das das Dokument als Ganzes oder in Teilen enthält, sowohl auf Datenträger kopiert, als auch mit Änderungen und/oder in andere Sprachen übersetzt.

Ein zweitrangiger Abschnitt ist ein benannter Anhang oder eine Enleitung des Dokumentes, der sich ausschließlich mit dem Verhältnis des Autors oder Verlegers des Dokumentes zu dem eigentlichen Thema des Dokumentes (oder damit zusammenhängender Dinge) beschäftigt, und der nichts enthält, das direkt zu dem eigentlichen Thema gehört. (Wenn das Dokument beispielweise ein Buch über Mathematik ist, dann darf ein zweitrangiger Abschnitt nichts über Mathematik enthalten). Dies kann eine historische Beziehung zu dem Thema, oder damit zusammenhängender Dinge, oder von gesetzlicher, gesellschaftlicher, philosophischer, ethischer oder politischer Art sein, die das Thema betreffen.

Die unveränderlichen Abschnitte sind benannte zweitrangige Abschnitte, deren Titel als unveränderlicher Abschnitt in dem Lizenhinweis, der das Dokument unter diese Lizenz stellt, aufgeführt sind. Wenn ein Abschnitt nicht in die oben stehende Definition eines zweitrangigen Abschnittes passt, dann ist es nicht erlaubt diesen Bereich als unveränderlichen Bereich zu kennzeichnen.

Umschlagtexte sind bestimmte, kurze Textstücke, die als vorderer Umschlagtext oder als hinterer Umschlagtext in der Notiz benannt werden, die besagt, dass das Dokument unter dieser Lizenz freigegeben ist. Ein vorderer Umschlagtext kann bis zu 5 Worte enthalten, ein hinterer Umschlagtext bis zu 25 Worte.

Eine transparente Kopie des Dokumentes bezeichnet eine maschinenlesbare Kopie, dargestellt in einem Format, dessen Spezifikationen allgemein verfügbar sind, und das geeignet ist das Dokument auf einfache Weise mit einem allgemeinen Texteditor oder (für Bilder, die aus Pixeln bestehen) mit einem allgemeinen Bildberabeitungsprogramm oder (für Zeichnungen) mit einem häufig verfügbaren Zeichenprogramm zu überarbeiten, und das geeignet ist es als Eingabe für Textformatierer zu verwenden, oder als Eingabe für automatische Konvertierungsprogramme, die eine

Reihe von unterschiedlichen Formaten erzeugen, die ihrerseits als Eingabe für Textformatierer verwendet werden können. Eine Kopie in ein anderes transparentes Dateiformat dessen Auszeichnung oder das fehlen der Auszeichnungen derart beschaffen sind, nachfolgende Modifikationen durch die Leser zu verhindern oder zu erschweren ist nicht transparent. Ein Bildformat ist nicht transparent, wenn es für eine wesentliche Menge von Text verwendet wird. Eine Kopie, die nicht transparent ist, wird als opak bezeichnet.

Beispiele verwendbarer Formate für transparente Kopien schliessen einfachen ASCII-Text ohne Auszeichnungen, TeX-info Eingabe, LaTeX-Eingabeformat, SGML oder XML, sofern die verwendete DTD öffentlich verfügbar ist, sowie standardkonformes, einfaches HTML, Postscript oder PDF, die für Veränderungen durch Menschen entworfen sind, ein.

Beispiele für transparente Bildformate sind u.a. PNG, XCF und JPG. Opake Formate sind unter anderen solche proprietären Formate, die nur von proprietären Textverarbeitungsprogramm gelesen und bearbeitet werden können, SGML oder XML deren DTD und/oder Verarbeitungswerkzeuge nicht allgemein verfügbar sind, und maschinengeneriertes HTML, PostScript oder PDF, das von manchen Textverarbeitungsprogrammen nur zu Ausgabezwecken erzeugt wird.

Mit Titelseite wird in einem gedruckten Buch die eigentliche Titelseite sowie die direkt darauf folgenden Seiten bezeichnet, die all das in lesbarer Form enthalten, was in dieser Lizenz gefordert ist, dass es auf der Titelseite erscheinen muss. Für Werke, die in Formaten vorliegen, die keine Titelseiten haben, gilt als Titelseite der Text, der der auffälligsten Darstellung des Titels des Werkes direkt folgt, aber noch vor dem Inhalt des Werkes steht.

Ein Abschnitt mit dem Titel xyz bezeichnet einen benannten Unterbereich des Dokumentes, dessen Titel entweder genau xyz ist, oder der xyz in Anführungszeichen enthält, der einem Text folgt, der xyz in eine andere Sprache übersetzt. (Hier steht xyz für einen speziellen Abschnittsnamen, der im Folgenden erwähnt wird wie"Danksagung"(Acknowledgements), "Widmung"(Dedications), "Anmerkung"(Endorsement) oder "Historie"(History).). Den Titel erhalten eines Abschnittes bedeutet, daß beim Modifizieren des Dokumentes dieser Abschnitt mit dem Titel xyz bleibt, wie es in dieser Definition festgelegt ist.

Das Dokument kann direkt hinter der Notiz, die besagt, dass das Dokument unter dieser Lizenz freigegeben ist, Garantieausschlüsse enthalten. Diese Garantieausschlüsse werden so behandelt, als seien sie als Referenzen in diese Lizenz eingeschlossen, allerdings nur um Garantien auszuschliessen: Jede andere Implizierung, die dieser Ausschluss hat ist ungültig und keine Wirkung im Sinne dieser Lizenz.

2. Datenträgerkopien

Sie dürfen das Dokument auf jedem Medium sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell kopieren und verbreiten, vorausgesetzt, daß diese Lizenz, die Copyright-Hinweise sowie der Lizenzhinweis, der besagt, daß diese Lizenz auf das Dokument anzuwenden ist, in allen Kopien reproduziert wird, und daß keine weiteren Bedingungen jeglicher Art zu denen dieser Lizenz hinzugefügt werden. Sie dürfen in den Kopien, die Sie erstellen oder verbreiten, keinerlei technische Maßnahmen treffen um das Lesen oder das weitere Kopieren zu erschweren oder zu kontrollieren. Dennoch dürfen Sie Gegenleistungen für Kopien akzeptieren. Wenn Sie eine ausreichend große Menge von Kopien verteilen, müssen Sie zusätzlich die bestimmungen von Ziffer 3 beachten. Sie können ausserdem unter denselben Bedingungen, die oben angeführt sind, Kopien verleihen und sie können Kopien auch öffentlich bewerben.

3. Kopien in Stückzahlen

Wenn Sie gedruckte Kopien des Dokumentes (oder Kopien auf Medien, die üblicherweise gedruckte Umschläge haben), in einer Stückzahl von mehr als 100 veröffentlichen, und der Lizenzhinweis des Dokumentes Umschlagtexte verlangt, müssen die Kopien in Hüllen verpackt sein, die alle diese Umschlagtexte klar und lesbar enthalten. Die vorderen Umschlagtexte auf dem vorderen Umschlag, die hinteren Umschlagtexte auf dem hinteren Umschlag. Beide Umschläge müssen Sie ausserdem klar und lesbar als den Herausgeber dieser Kopien benennen. Der vordere Umschlag muss den gesamten Titel darstellen, mit allen Worten gleich auffällig und sichtbar. Sie können weiteres Material den Umschlägen hinzufügen. Das Kopieren mit Änderungen, die auf Umschläge begrenzt sind, können, so lange der Titel des Dokuments erhalten bleibt, ansonsten als Datenträgerkopien behandelt werden. Wenn der

vorgeschriebene Text für einen der Umschläge zu umfangreich ist um lesbar zu bleiben, sollten Sie den ersten der aufgelisteten Texte auf den aktuellen Umschlag nehmen (so viel wie vernünftigerweise möglich ist) und den Rest auf direkt angrenzenden Seiten.

Wenn Sie mehr als 100 opake Kopien veröffentlichen oder verbreiten, müssen Sie entweder eine maschinenlesbare, transparente Kopie jeder opaken Kopie beilegen, oder mit bzw. in jeder opaken Kopie eine Computer-Netzwerk Adresse angeben, von wo die allgemeine, netzwerk benutzende Öffentlichkeit, Zugriff zum Download einer kompletten transparenten Kopie über öffentliche Standardnetzwerkprotokolle hat.

Wenn Sie sich für die letztere Möglichkeit entscheiden, müssen Sie mit Beginn der Verbreitung der opaken Kopien in Stückzahlen, zumutbare und vernünftige Schritte unternehmen, um sicher zu stellen, daß die transparenten Kopien mindestens ein Jahr nach der Auslieferung der letzten opaken Kopie (direkt oder über einen Agenten oder Händler) dieser Ausgabe an die Öffentlichkeit, an der genannten Adresse verfügbar bleiben.

Es ist erbeten, aber nicht gefordert, daß Sie ausreichend lange vor der Auslieferung einer grösseren Menge von Kopien, Kontakt mit den Autoren des Dokumentes aufnehmen, um jenen die Möglichkeit zu geben, Ihnen eine aktualisierte Version des Dokumentes zuzuleiten.

4. Modifikationen

Unter den obigen Bedingungen unter Ziffer 2 und 3 können Sie modifizierte Versionen kopieren und verbreiten, vorausgesetzt, daß Sie die modifizierte Version unter exakt dieser Lizenz herausgeben, wobei die modifizierte Version die Rolle des Dokumentes einnimmt, und dadurch die weitere Modifikation und Verbreitung an jeden Lizensieren, der eine Kopie davon besitzt. Zusätzlich müssen Sie die folgenden Dinge in der modifizierten Version beachten:

Benutzen Sie auf der Titelseite (und auf Umschlägen, sofern vorhanden) einen Titel, der sich von dem Titel des Dokumentes und von früheren Versionen unterscheidet. (Die früheren Versionen sollten, wenn es welche gibt, in dem Abschnitt Historie aufgelistet werden.) Sie können denselben Titel wie den einer Vorgängerversion verwenden, wenn der ursprüngliche Herausgeber damit einverstanden ist.

Geben Sie auf der Titelseite eine oder mehrere Personen oder Einheiten, die als Autoren auftreten können, als für die Modifikationen verantwortliche Autoren der modifizierten Version, zusammen mit mindestens fünf der ursprünglichen Autoren der Ursprungsversion an (alle vorherige Autoren, wenn es weniger als fünf sind), es sei denn diese befreien Sie von dieser Notwendigkeit. Geben Sie auf der Titelseite den Namen des Herausgebers als Herausgeber an. Erhalten Sie alle Copyright-Vermerke des Dokumentes.

Setzen Sie einen passenden Copyright-Vermerk für Ihre Modifikationen direkt hinter die anderen Copyright-Vermerke.

Schliessen Sie direkt hinter den Copyright-Vermerken einen Lizenzhinweis ein, der die öffentliche Erlaubnis erteilt, die modifizierte Version unter den Bedingungen dieser Lizenz zu benutzen, wie es im Anhang weiter unten beschrieben ist.

Erhalten Sie im Copyright-Vermerk die komplette Liste der unveränderlichen Abschnitte und obligatorischen Umschlagtexte, die in dem Lizenzvermerk des Dokumentes aufgeführt sind. Schliessen Sie eine unveränderte Kopie dieser Lizenz mit ein.

Erhalten Sie den Abschnitt "Historie". Erhalten Sie den Titel und fügen Sie einen Punkt hinzu der mindestens den Titel, das Jahr, die neuen Autoren und Herausgeber, wie sie auf der Titelseite aufgeführt sind, enthält. Sollte es keinen Abschnitt Historie geben, dann erstellen Sie einen, der Titel, Jahr, Autor und Herausgeber des Dokumentes, wie auf der Titelseite angegeben, enthält und fügen Sie einen Punkt hinzu, der die modifizierte Version wie oben dargestellt beschreibt. Erhalten Sie die Netzwerkadresse, die angegeben wurde, um Zugang zu einer transparenten Kopie zu gewähren, sowie entsprechend angegebene Adressen früherer Versionen, auf denen das Dokument aufbaute. Diese Angaben können in den Abschnitt Historie verschoben werden. Sie können die Netzwerkadresse weglassen, wenn sie sich auf ein Werk bezieht, das mindestens 4 Jahre vor dem Dokument selbst veröffentlicht wurde, oder wenn der

ursprüngliche Herausgeber der Version, auf die sich die Adresse bezieht, seine Erlaubnis erteilt.

Erhalten Sie für alle Abschnitt, die als Danksagungen(Acknowledgements) oder Widmungen(Dedications) überschrieben sind, den Titel sowie die Substanz und den Ton aller vom Geber gemachten Danksagungen und/oder Widmungen in diesem Abschnitt.

Erhalten Sie alle unveränderlichen Abschnitte unverändert, sowohl im Titel als auch im Text. Abschnittsnummern oder dergleichen gelten hierbei nicht als Teil des Titels.

Löschen Sie alle Abschnitte, die als Anmerkungen(Endorsements) überschrieben sind. Ein solchen Abschnitt sollte nicht in der modifizierten Version enthalten sein.

Benennen Sie keinen Abschnitt in Anmerkungen um, oder in einen Namen, der in Konflikt mit einem unveränderlichen Abschnitt gerät.

Erhalten Sie alle Garantieausschlüsse.

Wenn die modifizierte Version neue Vorspannabschnitte oder Anhänge enthält, die zweitrangige Abschnitte sein können, und die kein vom Dokument kopiertes Material enthalten, können Sie, nach Ihrem Belieben, einige oder alle diese Abschnitte als unveränderliche Abschnitte in die Lizenzanmerkung der modifizierten Version aufnehmen. Diese Titel müssen sich von allen anderen Titeln unterscheiden.

Sie können einen Abschnitt Anmerkungen anfügen, sofern dieser nichts als Bemerkungen, verschiedener Stellen, zu der modifizierten Version enthält.

Beispielsweise Publikumsreaktionen oder eine Mitteilung, daß der Text von einer Organisation als maßgebliche Definition eines Standards geprüft wurde.

Sie können einen Teil mit bis zu fünf Worten als vorderen Umschlagtext und einen mit bis zu 25 Worten als hinteren Umschlagtext an das Ende der Liste mit den Umschlagtexten der modifizierten Version hinzufügen.

Nur je ein Teil für den vorderen Umschlagtext und den hinteren Umschlagtext können von jeder Einheit hinzugefügt (oder durch entsprechende Anordnung erstellt) werden.

Wenn das Dokument bereits einen Umschlagtext für denselben Umschlag enthält, das von Ihnen oder der Einheit, in deren Namen Sie tätig sind, bereits früher eingefügt wurde, dürfen Sie keine neue hinzufügen. Sie können aber den alten ersetzen, wenn sie die ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers haben, der den früheren Text eingefügt hat.

Der/die Autor(en) und Herausgeber des Dokumentes geben duch diese Lizenz weder implizit noch explizit die Erlaubnis ihren Namen für Werbung in den Anmerkungen der modifizierten Version zu benutzen.

5. Dokumente Kombinieren

Sie können mehrere Dokumente, die unter dieser Lizenz freigegeben sind, unter den Bedingungen unter Ziffer 4 für modifizierte Versionen miteinander kombinieren, vorausgesetzt, daß in der Kombination alle unveränderlichen Abschnitte aller Originaldokumente, enthalten sind, und daß Sie diese alle in der Liste der unveränderlichen Abschnitte der Lizenzanmerkung des kombinierten Dokumentes aufführen, sowie alle Garantieausschlüsse erhalten.

Das kombinierte Werk braucht nur eine Kopie dieser Lizenz zu enthalten, und mehrere identische unveränderliche Abschnitte können durch eine einzelne Kopie ersetzt werden. Wenn es mehrere unveränderliche Abschnitte mit unterschiedlichem Inhalt aber gleichem Namen gibt, machen Sie den Namen eindeutig, indem Sie am Ende des Titels, in Anführungszeichen, den Namen des original Autors oder Herausgebers, falls bekannt, oder andernfalls eine eindeutige Nummer anhängen. Machen Sie dasselbe mit den Titeln der Abschnitte in der Liste der unveränderlichen Abschnitte im Lizenzhinweis des kombinierten Werkes.

In der Kombination müssen Sie alle Abschnitte mit dem Titel Historie in den unterschiedlichen Dokumenten zu einem einzelnen Abschnit Historie zusammenführen; entsprechend verfahren Sie mit den Abschnitten Danksagungen und Widmungen. Sie müssen alle Abschnitte mit dem Titel Anmerkungen löschen.

6. Sammlungen von Dokumenten

Sie können eine Sammlung von Dokumenten erstellen, bestehend aus diesem Dokument und weiteren, unter dieser Lizenz stehenden Dokumenten, wobei Sie die einzelnen Kopien dieser Lizenz in den verschiedenen Dokumenten durch eine einzelne Kopie, die in der Sammlung enthalten ist, ersetzen, vorausgesetzt, Sie befolgen in allen andern Punkten, für jedes der Dokumente, die Regeln für Datenträgerkopien.

Sie können ein einzelnes Dokument aus einer solchen Sammlung herausziehen und einzeln unter dieser Lizenz verbreiten, vorausgesetzt, Sie fügen eine Kopie dieser Lizenz in das extrahierte Dokument ein, und befolgen ansonsten die Bedingungen dieser Lizenz für Datenträgerkopien.

7. Aggregation mit unabhängigen Werken

Eine Zusammenstellung des Werkes, oder von Ableitungen davon, mit anderen, separaten und unabhängigen Dokumenten oder Werken, in oder auf demselben Band eines Speicher- oder Verbreitungsmediums, wird dann eine Aggregation genannt, wenn die Copyrights der Zusammenstellung nicht dazu verwendet werden die Rechte der Benutzer, die für die einzelnen Werke gewährt werden, stärker zu beschränken als dies durch die Lizenzen der einzelnen Werke geschieht.

Wenn das Werk in einer Aggregation vorhanden ist, so gilt diese Lizenz nicht für die anderen Werke dieser Aggregation, die keine Ableitung des Dokumentes sind.

Wenn die Bestimmungen für die Umschlagtexte aus Ziffer 3 Anwendung finden, und wenn das Dokument weniger als die Hälfte der gesammten Aggregation ausmacht, dann können die Umschlagtexte auf Seiten gesetzt werden, die das Dokument innerhalb der Aggregation umschliessen, oder auf das elektronische Äquivalent eines Umschlages, wenn das Dokument in elektronischer Form vorliegt.

Andernfalls müssen sie auf gedruckten Umschlägen erscheinen, die das gesamte Werk umschliessen.

8. Übersetzung

Übersetzungen werden als eine Art von Modifikationen betrachtet. Damit können Sie eine Übersetzung des Dokumentes unter den Bestimmungen von Ziffer 4 verbreiten.

Um die unveränderlichen Abschnitte durch eine Übersetzung zu ersetzen, benötigen Sie die spezielle Erlaubnis des Copyright-Inhabers. Sie können allerdings Übersetzungen von einigen oder allen unveränderlichen Abschnitten zu den original Versionen der unveränderlichen Abschnitte hinzufügen. Sie können eine Übersetzung dieser Lizenz und allen Lizenzhinweisen im Dokument sowie allen Garantieausschlüssen hinzufügen, vorausgesetzt, daß Sie ebenso die originale englische Version dieser Lizenz und aller Hinweise und Ausschlüsse beifügen.

Sollten die Übersetzung und die Originalversion dieser Lizenz oder eines Hinweises oder Ausschlusses voneinander abweichen, so hat die Originalversion vorrang.

Wenn ein Abschnitt des Dokumentes als Danksagung, Widmungen oder Historie überschrieben ist, so erfordert die Forderung (Ziffer 4) den Titel dieses Abschnittes zuerhalten, die Änderung des aktuellen Titels.

9. Abschlussbestimmungen

Sie dürfen dieses Dokument nicht kopieren, verändern, unterlizensieren oder verteilen mit der Ausnahme, daß Sie es ausdrücklich unter dieser Lizenz tun.

Jedweder andere Versuch zu kopieren, zu modifizieren, unter zu lizensieren oder zu verbreiten ist unzulässig und führt automatisch zum Entzug der durch diese Lizenz gewährten Rechte. Dennoch verlieren jene Parteien, die von ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizen erhalten haben, nicht Ihre Rechte, so lange sie sich in völliger Übereinstimmung mit der Lizenz befinden.

10. Spätere Überarbeitungen dieser Lizenz

Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit neue, überarbeitete Versionen der GNU Free Dokumentation License veröffentlichen. Diese neuen Versionen werden im Geiste gleich bleiben, können sich aber in Details unterscheiden um neuen Problemen oder Besorgnissen gerecht zu werden.

Siehe: http://www.gnu.org/copyleft/

Jede Version dieser Lizenz erhält eine eigene Versionsnummer.

Wenn das Dokument bestimmt, daß eine bestimmt numerierte Version oder jede spätere Version dafür gilt, haben Sie die Wahl den Bestimmungen dieser speziell benannten Version zu folgen, oder jeder Version, die später von der Free Software Foundation, nicht als Entwurf, veröffentlicht wurde.

Anhang:

Wie Sie diese Lizenz für Ihre Dokumente verwenden können

Um diese Lizenz in einem Dokument zu verwenden, das sie selbst geschrieben haben, schliessen Sie eine Kopie dieser Lizenz (eine englische Kopie des Originals anm. des Übersetzers) in Ihr Dokument mit ein, und setzen Sie den folgenden Copyright- und Lizenzhinweis gleich hinter die Titelseite:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

Es folgt eine Übersetzung des oben stehenden Hinweises, der nur zur Klarheit hier angegeben ist ! (anm.: des Übersetzers)

Copyright Jahr Ihr Name Kopieren, Verbreiten und/oder Modifizieren ist unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, erlaubt. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext Eine Kopie des Lizenztextes ist unter dem Titel GNU Free Documentation License enthalten.

(Ende der Übersetzung des Lizenzhinweistextes)

Wenn Sie unveränderlichen Abschnitte, vordere und hintere Umschlagtexte haben, ersetzen Sie die Zeile: "Es gibt keine..... Umschlagtext" durch die Folgende: Mit den unveränderlichen Abschnitten: Liste dem den Titeln der unveränderlichen Abschnitte mit dem vorderen Umschlagtext: vorderer Umschlagtext und dem hinteren Umschlagtext: hinterer Umschlagtext

Wenn Sie unveränderliche Abschnitte, aber keine Umschlagtexte oder irgend eine andere Kombination der drei Bereiche haben, mischen Sie die verschiedenen Alternativen, daß sie zu Ihren Anforderungen passen.

Wenn Ihr Dokument nicht-triviale Codebeispiele enthält empfehlen wir diese Beispiele parrallel unter einer freien Softwarelizenz Ihrer Wahl, beispielsweise der GNU General Public License zu lizensieren, um ihren Gebrauch in freier Software zu erlauben.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:36, 30. Nov. 2004		88 × 31 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	'''GNU FDL''' FREE DOC LICENSE Logo

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Gnu-fdl.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- AnthroWiki:Lizenzbestimmungen
- AnthroWiki:Über AnthroWiki

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gnu-fdl.png&oldid=2478“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2004 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 503-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goddess Nut 1.JPG

Aus AnthroWiki

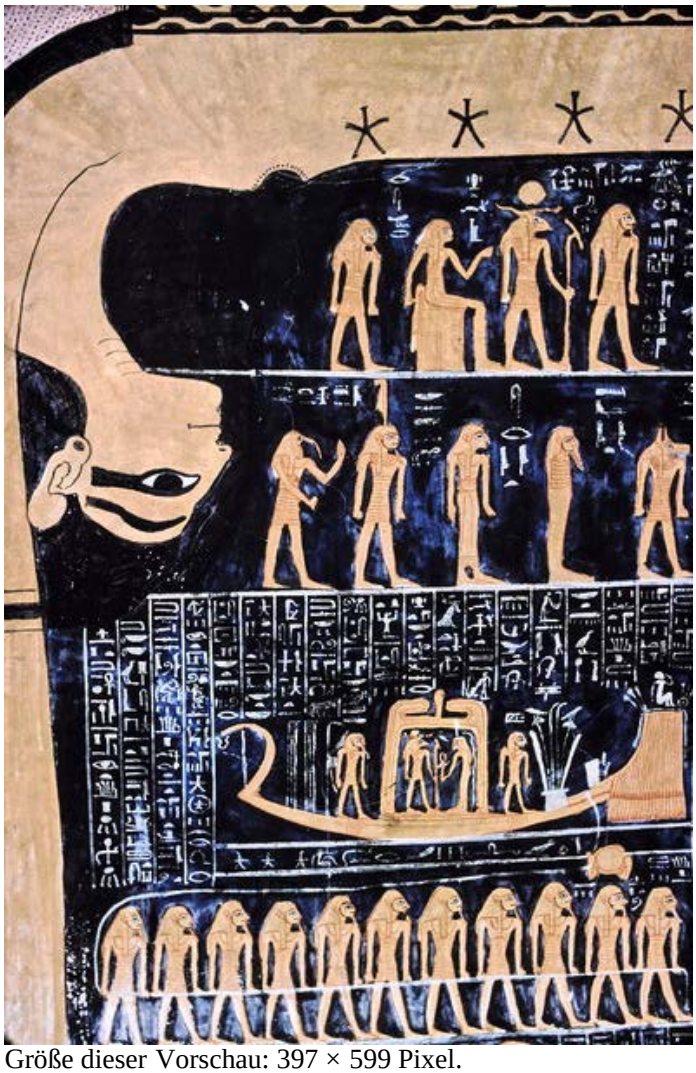

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.567 × 3.871 Pixel, Dateigröße: 2,48 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nut, ägyptische Himmelsgöttin im Grab von Ramses VI.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Goddess_Nut_1.JPG (Hans Bernhard)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:54, 22. Jul. 2011		2.567 × 3.871 (2,48 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nut, ägyptische Himmelsgöttin im Grab von Ramses VI. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Goddess_Nut_1.JPG (Hans Bernhard)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Goddess Nut 1.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nut (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D90
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	10:46, 2. Apr. 2009
Brennweite	60 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	17:12, 4. Apr. 2009
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	10:46, 2. Apr. 2009
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Größte Blende	4,1 APEX (f/4,14)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Glühlampe
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	962
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	00
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	00
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	90 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goddess_Nut_1.JPG&oldid=43619“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 06:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goddess Nut 2.JPG

Aus AnthroWiki

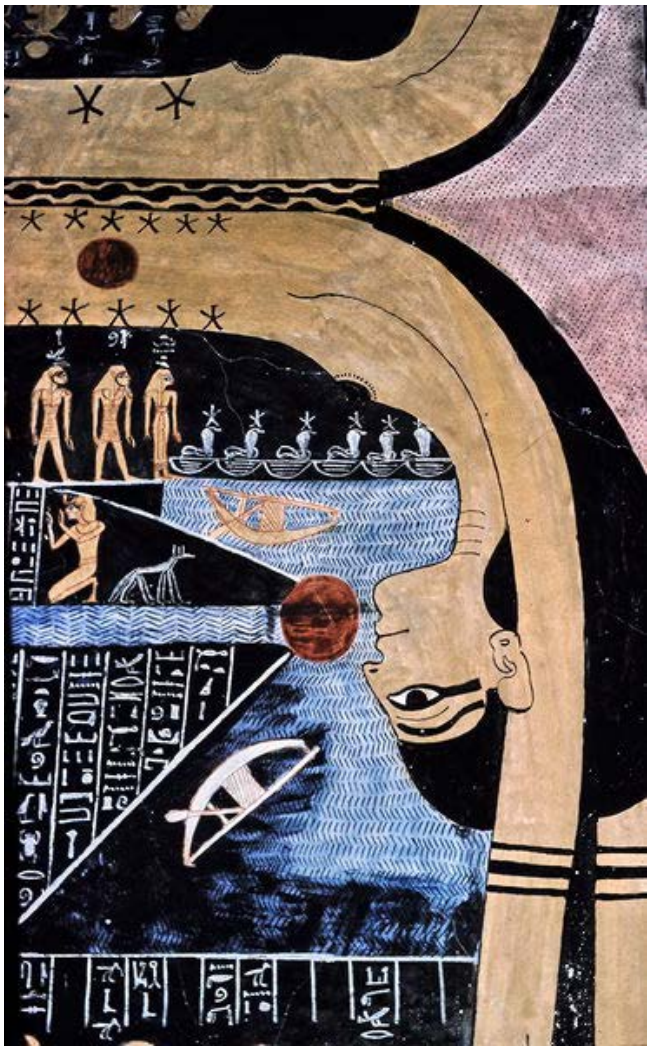

Größe dieser Vorschau: 370 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.280 × 3.695 Pixel, Dateigröße: 2,13 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nut, ägyptische Himmelsgöttin im Grab von Ramses VI.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Goddess_Nut_2.JPG (Hans Bernhard)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:56, 22. Jul. 2011		2.280 × 3.695 (2,13 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nut, ägyptische Himmelsgöttin im Grab von Ramses VI. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Goddess_Nut_2.JPG (Hans Bernhard)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Goddess Nut 2.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nut (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D90
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	10:49, 2. Apr. 2009
Brennweite	60 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	17:16, 4. Apr. 2009
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	10:49, 2. Apr. 2009
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Größte Blende	4,1 APEX (f/4,14)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Glühlampe
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	654
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	00
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	00
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	90 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goddess_Nut_2.JPG&oldid=43620“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 06:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goddess nut.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 583 Pixel.
Volle Auflösung (1.194 × 870 Pixel, Dateigröße: 443 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nut, ägyptische Himmelsgöttin.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Goddess_nut.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:58, 22. Jul. 2011		1.194 × 870 (443 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nut, ägyptische Himmelsgöttin. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Goddess_nut.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Goddess nut.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	Goddess Nut
Hersteller	EASTMAN KODAK COMPANY
Modell	KODAK DX3500 DIGITAL CAMERA
Belichtungsdauer	11.930.465/536.870.912 Sekunden (0,02222222276032)
Blende	f/4,5
Erfassungszeitpunkt	11:15, 28. Okt. 2006
Brennweite	6,0999999046326 mm
Horizontale Auflösung	217,5 dpi
Vertikale Auflösung	217,5 dpi
Software	Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0
Speicherzeitpunkt	12:32, 28. Okt. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:15, 28. Okt. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	5,5
APEX-Blendenwert	4,3000001907349
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,3000001907349 APEX (f/4,44)
Messverfahren	Durchschnittlich
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst
Farbraum	sRGB
Belichtungsindex	140
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Benutzerdefiniert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goddess_nut.jpg&oldid=43621“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 06:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe

Aus AnthroWiki

Johann Wolfgang Goethe, ausgewählte Werke

- Gespräche mit Goethe
- Ästhetische und philosophische Schriften
- Schriften zur Naturwissenschaft

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Weblinks

- Goethes Naturwissenschaftliche Werke (http://www.merke.ch/goethe/index.php)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe&oldid=46539“
Kategorie: Bibliothek

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2012 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe

Gespräche mit Goethe

Gespräche Goethes mit Johann Peter Eckermann, Friedrich Wilhelm Riemer, Kanzlers Friedrich von Müller und vielen anderen nach der von *Woldemar von Biedermann* als fünfte Abteilung der »Weimarer Ausgabe« konzipierte und von 1889 bis 1896 herausgegebenen «Gespräche», die aber dann nicht als Teil dieser Edition anerkannt worden waren. Woldemar von Biedermann sammelte darin alle ihm glaubwürdig erschienen Berichte über Gespräche mit Goethe, egal ob die jeweiligen Gesprächspartnern den Bericht unmittelbar selbst aufgesetzt hatten oder dies mittelbar durch andere geschehen war.

Die Gespräche in chronologischer Ordnung

- 1829

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche&oldid=33003“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 19:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 683-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche

Gespräche mit Goethe, 1829

- Ende Januar
- Anfang Februar (?)
- Anfang Februar (?)
- 4. Februar
- 9. Februar
- 10. Februar
- 11. Februar
- 12. Februar
- 13. Februar
- 15. Februar
- 17. Februar
- 18. Februar
- 19. Februar

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829&oldid=32996“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1175

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1175.

1829, Ende Januar.

Mit Johann Peter Eckermann

Ich bin jetzt mehr bei Goethe, als je; seit vierzehn Tagen esse ich jeden Mittag mit ihm allein und erquicke mich an seinen himmlischen Gesprächen. In den letzten Tagen hat Goethe sich einige Male nach Ihnen [Auguste Kladzig] erkundigt, welches ich Ihnen sagen muß. Er erzählte mir nämlich, daß der »Faust« in Braunschweig auf die Bühne gebracht worden und zeigte mir einen Brief von Klingemann, worin dieser schrieb, mit wie großem Beifalle das Stück aufgenommen und wie die drei Hauptfiguren – Faust, Mephistopheles und das Gretchen – nach der Vorstellung herausgerufen wurden. Da das Stück nun sich über alle deutsche Bühnen verbreiten wird, und wir es auch hier hoffentlich bald sehen werden, so sprachen wir über die Besetzung. La Roche gaben wir den Mephistopheles und freuten uns, daß dieser bedeutende Künstler eine neue Gelegenheit fände, sein Studium und Talent auf eine Rolle zu verwenden, die ihm zur Entwickelung seiner Kräfte die reichsten Anlässe giebt. Über Faust und Gretchen waren wir nicht entschieden. »Es ist schade,« sagte Goethe, »daß die Kladzig als Künstlerin nicht ausgebildet genug ist; sie ist schön, sie hat den Wuchs, sie hat die Jugend: das wäre ein Gretchen!« – »Ja,« sagte ich, »es ist schade!« Ich sagte keine Silbe weiter, aber in meinem Innern wirkten Goethes Worte fort, und ich freute mich, daß er Ihrer gedachte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1175&oldid=32988“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1176

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1176.

1829, Anfang Februar (?)

Mit Friedrich von Müller

Goethe sendet zugleich anliegendes Büchlein [»Relation von dem Kayserlichen Hofe zu Wien .... Cölln 1705«] als Beweis, wie sehr er an Ihren Schilderungen der Kaiserstadt [in »Wiener Briefe« von Rochlitz] theilgenommen und wie lebhaft Ihre liebenswürdige Zuschrift ihn erfreut habe. Er giebt sich der Hoffnung, Sie zum Frühjahr hier zu sehen, mit ganzem Vertrauen auf Ihre Zusage und recht innerlichst froh darüber hin und bittet nur, daß er acht Tage vorher Ihre Ankunft erfahren möge, um alles entfernen zu können, was einem ungestörten Genuß ihres Hierseins irgend in den Weg treten möchte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1176&oldid=32990“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1177

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1177.

1829, Anfang Februar (?)

Mit Karl August von Lützerode

Goethe konnte sich nicht überwinden, mir zu gestehen, daß er Ihre [des Prinzen Johann von Sachsen] Übersetzung des Dante nicht gelesen habe, sondern nur angefangen. Durch andere war ich darauf vorbereitet und wußte, daß ihn theils das alle seine Zeit in Anspruch nehmende Beginnen einer Überarbeitung der »Wanderjahre«, die Cotta schon für Ostern angekündigt hat, davon abgehalten haben mochte, er theils in den unten abgedruckten (nicht am Ende folgenden) Noten etwas Anstößiges erblickte und sich begnügt hatte, den Geist und Character, wie er sich im Vorworte zeigt, anzuerkennen. Er aber sprach allgemein billigend, lobend.
– –
Goethe bat sehr dringend um Mittheilung eigener poetischer Schöpfungen Ew. Königlichen Hoheit. Demnach habe ich begonnen, aus der mir anvertrauten Auswahl Ihrer Gedichte einige ausschreiben zu lassen, und erwarte die gnädige Erlaubniß zur Absendung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1177&oldid=32991“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1178

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1178.

1829, 4. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

»Ich habe im Schubarth [›Über Philosophie überhaupt und Hegel's Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften insbesondere‹] zu lesen fortgefahren,« sagte Goethe; »er ist freilich ein bedeutender Mensch, und er sagt sogar manches sehr Vorzügliche, wenn man es sich in seine eigene Sprache übersetzt. Die Hauptrichtung seines Buchs geht darauf hinaus: daß es einen Standpunkt außerhalb der Philosophie gebe, nämlich den des gesunden Menschenverstandes, und daß Kunst und Wissenschaft unabhängig von der Philosophie, mittels freier Wirkung natürlicher menschlicher Kräfte immer am besten gediehen sei. Dies ist durchaus Wasser auf unsere Mühle. Von der Philosophie habe ich mich selbst immer frei erhalten, der Standpunkt des gesunden Menschenverstandes war auch der meinige, und Schubarth bestätigt also, was ich mein ganzes Leben selber gesagt und gethan habe.
Das einzige, was ich an ihm nicht durchaus loben kann, ist, daß er gewisse Dinge besser weiß, als er sie sagt, und daß er also nicht immer ganz ehrlich zu Werke geht. So wie Hegel zieht auch er die christliche Religion in die Philosophie herein, die doch nichts darin zu thun hat. Die christliche Religion ist ein mächtiges Wesen für sich, woran die gesunkene und leidende Menschheit von Zeit zu Zeit sich immer wieder emporgearbeitet hat; und indem man ihr diese Wirkung zugesteht, ist sie über aller Philosophie erhaben und bedarf von ihr keiner Stütze. So auch bedarf der Philosoph nicht das Ansehen der Religion, um gewisse Lehren zu beweisen, wie z.B. die einer ewigen Fortdauer. Der Mensch soll an Unsterblichkeit glauben, er hat dazu ein Recht, es ist seiner Natur gemäß, und er darf auf religiöse Zusagen bauen; wenn aber der Philosoph den Beweis für die Unsterblichkeit unserer Seele aus einer Legende hernehmen will, so ist das sehr schwach und will nicht viel heißen. Die Überzeugung unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff der Thätigkeit; denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinem Geist nicht ferner auszuhalten vermag.«
Mein Herz schlug bei diesen Worten vor Bewunderung und Liebe. Ist doch, dachte ich, nie eine Lehre ausgesprochen worden, die mehr zu edeln Thaten reizt als diese; denn wer will nicht bis an sein Ende unermüdlich wirken und handeln, wenn er darin die Bürgschaft eines ewigen Lebens findet!
Goethe ließ ein Portefeuille mit Handzeichnungen und Kupferstichen vorlegen. Nachdem er einige Blätter still betrachtet und umgewendet, reichte er mir einen schönen Stich nach einem Gemälde von Ostade. »Hier,« sagte er, »haben Sie die Scene zu unserm ›Good man und Good wife‹.« Ich betrachtete das Blatt mit großer Freude. Ich sah das Innere einer Bauernwohnung vorgestellt, wo Küche, Wohn- und Schlafzimmer alles in Einem und nur Ein Raum war. Mann und Frau saßen sich nahe gegenüber, die Frau spinnend, der Mann Garn windend, ein Bube zu ihren Füßen. Im Hintergrunde sah man ein Bette sowie überall nur das roheste, allernothwendigste Hausgeräth; die Thür ging unmittelbar ins Freie. Den Begriff beschränkten ehelichen Glücks gab dieses Blatt vollkommen; Zufriedenheit, Behagen und ein gewisses Schwelgen in liebenden ehelichen Empfindungen lag auf den Gesichtern vom Manne und der Frau, wie sie sich einander anblickten. »Es wird einem wohler zu Muthe,« sagte ich, »je länger man dieses Blatt ansieht; es hat einen Reiz ganz eigener Art.« – »Es ist der Reiz der Sinnlichkeit,« sagte Goethe, »den keine Kunst entbehren kann, und der in Gegenständen solcher Art in seiner ganzen Fülle herrscht. Bei Darstellungen höherer Richtung dagegen, wo der Künstler ins Ideelle geht, ist es schwer, daß die gehörige Sinnlichkeit mitgehe, und daß er nicht trocken und kalt werde. Da können nun Jugend oder Alter günstig oder hinderlich sein, und der Künstler muß daher seine Jahre bedenken und danach seine Gegenstände wählen. Meine ›Iphigenie‹ und mein ›Tasso‹ sind mir gelungen, weil ich jung genug war, um mit meiner Sinnlichkeit das Ideelle des Stoffs durchdringen und beleben zu können. Jetzt in meinem Alter wären so ideelle Gegenstände nicht für mich geeignet, und ich thue vielmehr wohl, solche zu wählen, wo eine gewisse Sinnlichkeit bereits im Stoffe liegt. Wenn Genasts hier bleiben, so schreibe ich

euch zwei Stücke, jedes in einem Act und in Prosa: das eine von der heitersten Art, mit einer Hochzeit endend, das andere grausam und erschütternd, sodaß am Ende zwei Leichname zurückbleiben. Das letztere rührt noch aus Schiller's Zeit her, und er hat auf mein Antreiben schon eine Scene davon geschrieben. Beide Sujets habe ich lange durchdacht, und sie sind mir so vollkommen gegenwärtig, daß ich jedes in acht Tagen dictiren wollte, wie ich es mit meinem ›Bürgergeneral‹ gethan habe.«

»Thun Sie es,« sagte ich, »schreiben Sie die beiden Stücke auf jeden Fall; es ist Ihnen nach den ›Wanderjahren‹ eine Erfrischung und wirkt wie eine kleine Reise. Und wie würde die Welt sich freuen, wenn Sie dem Theater noch etwas zu Liebe thäten, was niemand mehr erwartet!«

»Wie gesagt,« fuhr Goethe fort, »wenn Genasts hier bleiben, so bin ich gar nicht sicher, daß ich euch nicht den Spaß mache. Aber ohne diese Aussicht wäre dazu wenig Reiz; denn ein Stück auf dem Papiere ist gar nichts. Der Dichter muß die Mittel kennen, mit denen er wirken will, und er muß seine Rollen denen Figuren auf den Leib schreiben, die sie spielen sollen. Habe ich also auf Genast und seine Frau zu rechnen, und nehme ich dazu La Roche, Herrn Winterberger und Madame Seidel, so weiß ich, was ich zu thun habe, und kann der Ausführung meiner Intentionen gewiß sein.

Für das Theater zu schreiben,« fuhr Goethe fort, »ist ein eigenes Ding, und wer es nicht durch und durch kennt, der mag es unterlassen. Ein interessantes Factum, denkt jeder, werde auch interessant auf den Brettern erscheinen; aber mit nichten! Es können Dinge ganz hübsch zu lesen und hübsch zu denken sein, aber auf die Bretter gebracht sieht das ganz anders aus, und was uns im Buche entzückte, wird uns von der Bühne herunter vielleicht kalt lassen. Wenn man meinen ›Hermann und Dorothea‹ liest, so denkt man, das wäre auch auf dem Theater zu sehen. Töpfer hat sich verführen lassen es hinauf zu bringen, allein was ist es, was wirkt es, zumal wenn es nicht ganz vorzüglich gespielt wird, und wer kann sagen, daß es in jeder Hinsicht ein gutes Stück sei? Für das Theater schreiben ist ein Metier, das man kennen soll, und will ein Talent, das man besitzen muß. Beides ist selten, und wo es sich nicht vereinigt findet, wird schwerlich etwas Gutes an den Tag kommen.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1178&oldid=32993“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1179

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1179.

1829, 9. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

Goethe sprach viel über die ›Wahlverwandtschaften‹, besonders daß jemand sich in der Person des Mittler getroffen gefunden, den er früher im Leben nie gekannt und gesehen. »Der Character,« sagte er, »muß also wohl einige Wahrheit haben und in der Welt mehr als einmal existiren. Es ist in den ›Wahlverwandtschaften‹ überall keine Zeile, die ich nicht selber erlebt hätte, und es steckt darin mehr, als irgend jemand bei einmaligem Lesen aufzunehmen im Stande wäre.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1179&oldid=32994“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1180

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1180.

1829, 10. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

Ich fand Goethe umringt von Karten und Plänen in Bezug auf den Bremer Hafenbau, für welches großartige Unternehmen er ein besonderes Interesse zeigte.
Sodann viel über Merck gesprochen, von welchem er mir eine poetische Epistel an Wieland vom Jahre 1776 vorliest, in höchst geistreichen aber etwas derben Knittelversen. Der sehr heitere Inhalt geht besonders gegen Jacobi, den Wieland in einer zu günstigen Recension im ›Merkur‹ überschätzt zu haben scheint, welches Merck ihm nicht verzeihen kann.
Über den Zustand damaliger Cultur, und wie schwer es gehalten, aus der sogenannten Sturm- und Drangperiode sich zu einer höhern Bildung zu retten.
Über seine ersten Jahre in Weimar. Das poetische Talent im Conflikt mit der Realität, die er durch seine Stellung zum Hofe und verschiedenartige Zweige des Staatsdienstes zu höherm Vortheil in sich aufzunehmen genöthigt ist. Deshalb in den ersten zehn Jahren nichts Poetisches von Bedeutung hervorgebracht. Fragmente vorgelesen. Durch Liebschaften verdüstert. Der Vater fortwährend ungeduldig gegen das Hofleben.
Vortheile, daß er den Ort nicht verändert, und daß er dieselben Erfahrungen nicht nöthig gehabt zweimal zu machen.
Flucht nach Italien, um sich zu poetischer Productivität wiederherzustellen. Aberglaube, daß er nicht hinkomme, wenn jemand darum wisse. Deshalb tiefes Geheimniß. Von Rom aus an den Herzog geschrieben.
Aus Italien zurück mit großen Anforderungen an sich selbst.
Herzogin Amalie. Vollkommene Fürstin mit vollkommen menschlichem Sinne und Neigung zum Lebensgenuß. Sie hat große Liebe zu seiner Mutter und wünscht, daß sie für immer nach Weimar komme. Er ist dagegen.
Über die ersten Anfänge des ›Faust‹:
»Der ›Faust‹ entstand mit meinem ›Werther‹; ich brachte ihn im Jahre 1775 mit nach Weimar. Ich hatte ihn auf Postpapier geschrieben und nichts daran gestrichen; denn ich hütete mich, eine Zeile niederzuschreiben, die nicht gut war und die nicht bestehen konnte.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1180&oldid=32995“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 98-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1181

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1181.

1829, 11. Februar

Mit Johann Peter Eckermann und Clemens Wenzeslaus Coudray

Mit Oberbaudirector Coudray bei Goethe zu Tische. Coudray erzählt viel von der weiblichen Industrieschule und dem Waiseninstitut als den besten Einrichtungen dieser Art des Landes, ersteres von der Großfürstin, letzteres vom Großherzog Karl August gegründet. Mancherlei über Theaterdecoration und Wegebau. Coudray legt Goethen den Riß zu einer fürstlichen Capelle vor. Über den Ort, wo der herrschaftliche Stuhl anzubringen, wogegen Goethe Einwendungen macht, die Coudray annimmt. Nach Tisch Soret. Goethe zeigt uns abermals die Bilder von Herrn von Reutern.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1181&oldid=32997“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1182

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1182.

1829, 12. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

Goethe liest mir das frisch entstandene, überaus herrliche Gedicht: ›Kein Wesen kann zu nichts zerfallen –‹. »Ich habe,« sagte er, »dieses Gedicht als Widerspruch der Verse: ›Denn alles muß zu nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will –‹, geschrieben, welche dumm sind, und welche meine Berliner Freunde bei Gelegenheit der Naturforschenden Versammlung zu meinem Ärger in goldenen Buchstaben ausgestellt haben.«
Über den großen Mathematiker Lagrange, an welchem Goethe vorzüglich den trefflichen Character hervorhebt. »Er war ein guter Mensch,« sagte er, »und eben deswegen groß; denn wenn ein guter Mensch mit Talent begabt ist, so wird er immer zum Heil der Welt sittlich wirken, sei es als Künstler, Naturforscher, Dichter, oder was alles sonst.
Es ist mir lieb,« fuhr Goethe fort, »daß sie Coudray gestern näher kennen gelernt haben. Er spricht sich in Gesellschaft selten aus, aber so unter uns haben Sie gesehen, welch ein trefflicher Geist und Character in dem Manne wohnt. Er hat anfänglich vielen Widerspruch erlitten, aber jetzt hat er sich durchgekämpft und genießt vollkommene Gunst und Vertrauen des Hofes. Coudray ist einer der geschicktesten Architekten unserer Zeit. Er hat sich zu mir gehalten, und ich mich zu ihm, und es ist uns beiden von Nutzen gewesen. Hätte ich den vor funfzig Jahren gehabt!«
Über Goethes eigene architektonische Kenntnisse. Ich bemerke, er müsse viel in Italien gewonnen haben. »Es gab mir einen Begriff vom Ernsten und Großen,« antwortete er, »aber keine Gewandtheit. Der weimarische Schloßbau hat mich vor allem gefördert. Ich mußte mit einwirken und war sogar in dem Fall, Gesimse zeichnen zu müssen. Ich that es den Leuten von Metier gewissermaßen zuvor, weil ich ihnen in der Intention überlegen war.«
Das Gespräch kam auf Zelter. »Ich habe einen Brief von ihm,« sagte Goethe; »er schreibt unter anderm, daß die Aufführung des ›Messias‹ ihm durch eine seiner Schülerinnen verdorben sei, die eine Arie zu weich, zu schwach, zu sentimental gesungen. Das Schwache ist ein Characterzug unsers Jahrhunderts. Ich habe die Hypothese, daß es in Deutschland eine Folge der Anstrengung ist, die Franzosen los zu werden. Maler, Naturforscher, Bildhauer, Musiker, Poeten, es ist, mit wenigen Ausnahmen, alles schwach, und in der Masse steht es nicht besser.«
»Doch,« sagte ich, »gebe ich die Hoffnung nicht auf, zum ›Faust‹ eine passende Musik kommen zu sehen.«
»Es ist ganz unmöglich,« sagte Goethe. »Das Abstoßende, Widerwärtige, Furchtbare, was sie stellenweise enthalten müßte, ist der Zeit zuwider. Die Musik müßte im Character des ›Don Juan‹ sein; Mozart hätte den ›Faust‹ componiren müssen. Meyerbeer wäre vielleicht dazu fähig, allein der wird sich auf so etwas nicht einlassen; er ist zu sehr mit italienischen Theatern verflochten.«
Sodann, ich weiß nicht mehr in welcher Verbindung und welchem Bezug, sagte Goethe folgendes sehr Bedeutende.
»Alles Große und Gescheidte,« sagte er, »existirt in der Minorität. Es hat Minister gegeben, die Volk und König gegen sich hatten und die ihre großen Plane einsam durchführten. Es ist nie daran zu denken, daß die Vernunft popular werde. Leidenschaften und Gefühle mögen populär werden, aber die Vernunft wird immer nur im Besitz einzelner Vorzüglicher sein.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1182&oldid=32998“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 19:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1183

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1183.

1829, 13. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

Mit Goethe allein zu Tische. »Ich werde nach Beendigung der ›Wanderjahre‹,« sagte er, »mich wieder zur Botanik wenden, um mit Soret die Übersetzung [des ›Versuchs, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären‹] weiter zu bringen. Nur fürchte ich, daß es mich wieder ins Weite führt, und daß es zuletzt abermals ein Alp wird. Große Geheimnisse liegen noch verborgen; manches weiß ich, von vielem habe ich eine Ahnung. Etwas will ich Ihnen vertrauen und mich wunderlich ausdrücken:
Die Pflanze geht von Knoten zu Knoten und schließt zuletzt ab mit der Blüthe und dem Samen. In der Thierwelt ist es nicht anders. Die Raupe, der Bandwurm geht von Knoten zu Knoten und bildet zuletzt einen Kopf; bei den höher stehenden Thieren und Menschen sind es die Wirbelknochen, die sich anfügen und anfügen und mit dem Kopf abschließen, in welchem sich die Kräfte concentriren.
Was so bei einzelnen geschieht, geschieht auch bei ganzen Corporationen. Die Bienen, auch eine Reihe von Einzelheiten, die sich aneinanderschließen, bringen als Gesammtheit etwas hervor, daß auch den Schluß macht und als Kopf des Ganzen anzusehen ist: den Bienenkönig. Wie dieses geschieht, ist geheimnißvoll, schwer auszusprechen, aber ich könnte sagen, daß ich darüber meine Gedanken habe.
So bringt ein Volk seine Helden hervor, die gleich Halbgöttern zu Schutz und Heil an der Spitze stehen; und so vereinigten sich die poetischen Kräfte der Franzosen in Voltaire. Solche Häuptlinge eines Volks sind groß in der Generation, in der sie wirken; manche dauern später hinaus, die meisten werden durch andere ersetzt und von der Folgezeit vergessen.«
Ich freute mich dieser bedeutenden Gedanken. Goethe sprach sodann über Naturforscher, denen es vor allem nur daran liege, ihre Meinung zu beweisen. »Herr von Buch,« sagte er, »hat ein neues Werk herausgegeben, das gleich im Titel eine Hypothese enthält. Seine Schrift soll von Granitblöcken handeln, die hier und dort umherliegen, man weiß nicht wie und woher. Da aber Herr von Buch die Hypothese im Schilde führt, daß solche Granitblöcke durch etwas Gewaltsames von innen hervorgeworfen und zersprengt worden, so deutet er dieses gleich im Titel an, indem er schon dort von ›zerstreuten‹ Granitblöcken redet, wo denn der Schritt zur Zerstreuung sehr nahe liegt und dem arglosen Leser die Schlinge des Irrthums über den Kopf gezogen wird, er weiß nicht wie.
Man muß alt werden, um dieses alles zu übersehen, und Geld genug haben, seine Erfahrungen bezahlen zu können. Jedes Bonmot, das ich sage, kostet mir eine Börse voll Gold; eine halbe Million meines Privatvermögens ist durch meine Hände gegangen, um das zu lernen, was ich jetzt weiß, nicht allein das ganze Vermögen meines Vaters, sondern auch mein Gehalt und mein bedeutendes literarisches Einkommen seit mehr als funfzig Jahren. Außerdem habe ich anderthalb Millionen zu großen Zwecken von fürstlichen Personen ausgeben sehen, denen ich nahe verbunden war und an deren Schritten, Gelingen und Mißlingen ich theilnahm.
Es ist nicht genug, daß man Talent habe, es gehört mehr dazu, um gescheidt zu werden, man muß auch in großen Verhältnissen leben und Gelegenheit haben, den spielenden Figuren der Zeit in die Karten zu sehen und selber zu Gewinn und Verlust mitzuspielen.
Ohne meine Bemühungen in den Naturwissenschaften hätte ich jedoch die Menschen nie kennen gelernt wie sie sind. In allen andern Dingen kann man dem reinen Anschauen und Denken, den Irrthümern der Sinne wie des Verstandes, den Characterschwächen und -stärken nicht so nachkommen, es ist alles mehr oder weniger biegsam und schwankend und läßt alles mehr oder weniger mit sich handeln; aber die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge, sie hat immer recht, und die Fehler und Irrthümer sind immer des Menschen. Den Unzulänglichen verschmäht sie, und nur dem Zulänglichen, Wahren und Reinen ergiebt sie sich und offenbart ihm

ihre Geheimnisse.
Der Verstand reicht zu ihr nicht hinauf, der Mensch muß fähig sein, sich zur höchsten Vernunft erheben zu können, um an die Gottheit zu rühren, die sich in Urphänomenen, physischen wie sittlichen, offenbart, hinter denen sie sich hält und die von ihr ausgehen.
Die Gottheit aber ist wirksam im Lebendigen, aber nicht im Todten; sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im Gewordenen und Erstarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer Tendenz zum Göttlichen es nur mit dem Werdenden, Lebendigen thun, der Verstand mit dem Gewordenen, Erstarrten, daß er es nutze.
Die Mineralogie ist daher eine Wissenschaft, für den Verstand, für das praktische Leben, denn ihre Gegenstände sind etwas Todtes, das nicht mehr entsteht, und an eine Synthese ist dabei nicht zu denken. Die Gegenstände der Meteorologie sind zwar etwas Lebendiges, das wir täglich wirken und schaffen sehen, sie setzen eine Synthese voraus, allein der Mitwirkungen sind so mannigfaltige, daß der Mensch dieser Synthese nicht gewachsen ist, und er sich daher in seinen Beobachtungen und Forschungen unnütz abmüht. Wir steuern dabei auf Hypothesen los, auf imaginäre Inseln, aber die eigentliche Synthese wird wahrscheinlich ein unentdecktes Land bleiben. Und mich wundert es nicht, wenn ich bedenke, wie schwer es gehalten, selbst in so einfachen Dingen wie die Pflanze und die Farbe zu einiger Synthese zu gelangen.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1183&oldid=32999“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1184

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1184.

1829, 15. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

Goethe empfing mich mit großem Lobe wegen meiner Redaction der naturhistorischen Aphorismen für die ›Wanderjahre‹. »Werfen Sie sich auf die Natur,« sagte er, »Sie sind dafür geboren, und schreiben Sie zunächst ein Compendium der Farbenlehre.« Wir sprachen viel über diesen Gegenstand.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1184&oldid=33000“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1185

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1185.

1829, 17. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

Viel über den ›Großkophta‹ gesprochen. »Lavater,« sagte Goethe, »glaubte an Cagliostro und dessen Wunder. Als man ihn als einen Betrüger entlarvt hatte, behauptete Lavater, dies sei ein anderer Cagliostro, der Wunderthäter Cagliostro sei eine heilige Person.
Lavater war ein herzlich guter Mann, allein er war gewaltigen Täuschungen unterworfen, und die ganz strenge Wahrheit war nicht seine Sache, er belog sich und andere. Es kam zwischen mir und ihm deshalb zum völligen Bruch. Zuletzt habe ich ihn noch in Zürich gesehen, ohne von ihm gesehen zu werden. Verkleidet ging ich in einer Allee, ich sah ihn auf mich zukommen, ich bog außerhalb, er ging an mir vorüber und kannte mich nicht. Sein Gang war wie der eines Kranichs, weswegen er auf dem Blocksberg als Kranich vorkommt.«
Ich fragte Goethe, ob Lavater eine Tendenz zur Natur gehabt, wie man fast wegen seiner ›Physiognomik‹ schließen sollte. »Durchaus nicht,« antwortete Goethe, »seine Richtung ging bloß auf das Sittliche, Religiöse. Was in Lavater's ›Physiognomik‹ über Thierschädel vorkommt, ist von mir.«
Das Gespräch lenkte sich auf die Franzosen, auf die Vorlesungen von Guizot, Villemain und Cousin, und Goethe sprach mit hoher Achtung über den Standpunkt dieser Männer, und wie sie alles von einer freien und neuen Seite betrachteten und überall gerade aufs Ziel losgingen. »Es ist,« sagte Goethe, »als wäre man bis jetzt in einen Garten auf Umwegen und durch Krümmungen gelangt; diese Männer aber sind kühn und frei genug, die Mauer dort einzureißen und eine Thür an derjenigen Stelle zu machen, wo man sogleich auf den breitesten Weg des Gartens tritt.«
Von Cousin kamen wir auf indische Philosophie. »Diese Philosophie,« sagte Goethe, »hat, wenn die Nachrichten des Engländers wahr sind, durchaus nichts Fremdes, vielmehr wiederholen sich in ihr die Epochen, die wir alle selber durchmachen. Wir sind Sensualisten, solange wir Kinder sind; Idealisten, wenn wir lieben und in den geliebten Gegenstand Eigenschaften legen, die nicht eigentlich darin sind; die Liebe wankt, wir zweifeln an der Treue und sind Skeptiker, ehe wir es glaubten. Der Rest des Lebens ist gleichgültig; wir lassen es gehen wie es will und endigen mit dem Quietismus, wie die indischen Philosophen auch.
In der deutschen Philosophie wären noch zwei große Dinge zu thun. Kant hat die ›Kritik der reinen Vernunft‹ geschrieben, womit unendlich viel geschehen, aber der Kreis nicht abgeschlossen ist. Jetzt müßte ein Fähiger, ein Bedeutender die Kritik der Sinne und des Menschenverstands schreiben, und wir würden, wenn dieses gleich vortrefflich geschehen, in der deutschen Philosophie nicht viel mehr zu wünschen haben.
Hegel,« fuhr Goethe fort, »hat in den ›Berliner Jahrbüchern‹ eine Recension über Hamann geschrieben, die ich in diesen Tagen lese und wieder lese und die ich sehr loben muß. Hegel's Urtheile als Kritiker sind immer gut gewesen. Villemain steht in der Kritik gleichfalls sehr hoch. Die Franzosen werden zwar nie ein Talent wieder sehen, das dem von Voltaire gewachsen wäre. Von Villemain aber kann man sagen, daß er in seinem geistigen Standpunkt über Voltaire erhaben ist, sodaß er ihn in seinen Tugenden und Fehlern beurtheilen kann.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1185&oldid=33001“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 19:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1186

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1186.

1829, 18. Februar

Mit Johann Peter Eckermann

Wir sprachen über die Farbenlehre, unter anderm über Trinkgläser, deren trübe Figuren gegen das Licht gelb und gegen das Dunkel blau erscheinen, und die also die Betrachtung eines Urphänomens gewähren.
»Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann,« sagte Goethe bei dieser Gelegenheit, »ist das Erstaunen, und wenn ihn das Urphänomen in Erstaunen setzt, so sei er zufrieden; ein Höheres kann es ihm nicht gewähren, und ein Weiteres soll er nicht dahinter suchen; hier ist die Grenze. Aber den Menschen ist der Anblick eines Urphänomens gewöhnlich noch nicht genug; sie denken, es müsse noch weiter gehen, und sie sind den Kindern ähnlich, die wenn sie in einen Spiegel geguckt, ihn sogleich umwenden, um zu sehen was auf der andern Seite ist.«
Das Gespräch lenkte sich auf Merck, und ich fragte, ob Merck sich auch mit Naturstudien befaßt. »O ja,« sagte Goethe, »er besaß sogar bedeutende naturhistorische Sammlungen. Merck war überall ein höchst vielseitiger Mensch. Er liebte auch die Kunst, und zwar ging dieses so weit, daß wenn er ein gutes Werk in den Händen eines Philisters sah, von dem er glaubte, daß er es nicht zu schätzen wisse, er alles anwendete, um es in seine eigen Sammlung zu bringen. Er hatte in solchen Dingen gar kein Gewissen, jedes Mittel war ihm recht, und selbst eine Art von grandiosem Betrug wurde nicht verschmäht, wenn es nicht anders gehen wollte.« Goethe erzählte dieser Art einige sehr interessante Beispiele.
»Ein Mensch wie Merck,« fuhr er fort, »wird gar nicht mehr geboren, und wenn er geboren würde, so würde die Welt ihn anders ziehen. Es war überall eine gute Zeit, als ich mit Merck jung war: die deutsche Literatur war noch eine reine Tafel, auf die man mit Lust viel Gutes zu malen hoffte; jetzt ist sie so beschrieben und besudelt, daß man keine Freude hat sie anzublicken, und daß ein gescheidter Mensch nicht weiß wohin er noch etwas zeichnen soll.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1186&oldid=33002“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 19:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1187

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Gespräche | 1829

1187.

1829, 19. Februar.

Mit Johann Peter Eckermann

Mit Goethe in seiner Arbeitsstube allein zu Tisch. – Er war sehr heiter und erzählte mir, daß ihm am Tage manches Gute widerfahren, und daß er auch ein Geschäft mit Artaria und dem Hof glücklich beendigt sehe.
Wir sprachen sodann viel über ›Egmont‹, der am Abend vorher nach der Bearbeitung von Schiller gegeben worden, und es kamen die Nachtheile zur Erwähnung, die das Stück durch diese Redaction zu leiden hat.
»Es ist in vielfacher Hinsicht nicht gut,« sagte ich, »daß die Regentin fehlt; sie ist vielmehr dem Stücke durchaus nothwendig; denn nicht allein daß das Ganze durch diese Fürstin einen höhern, vornehmern Character erhält, sondern es treten auch die politischen Verhältnisse besonders in Bezug auf den spanischen Hof durch ihre Dialoge Machiavell durchaus reiner und entschiedener hervor.«
»Ganz ohne Frage,« sagte Goethe. »Und dann gewinnt auch Egmont an Bedeutung durch den Glanz, den die Neigung der Fürstin auf ihn wirft, sowie auch Klärchen gehoben erscheint, wenn wir sehen, daß sie selbst über Fürstinnen siegend Egmonts ganze Liebe allein besitzt. Dieses sind alles sehr delikate Wirkungen, die man freilich ohne Gefahr für das Ganze nicht verletzen darf.«
»Auch will mir scheinen,« sagte ich, »daß bei den vielen bedeutenden Männerrollen eine einzige weibliche Figur wie Klärchen zu schwach und etwas gedrückt erscheint. Durch die Regentin aber erhält das ganze Gemälde mehr Gleichgewicht. Daß von ihr im Stücke gesprochen wird, will nicht viel sagen; das persönliche Auftreten macht den Eindruck.«
»Sie empfinden das Verhältniß sehr richtig,« sagte Goethe. »Als ich das Stück schrieb, habe ich, wie Sie denken können, alles sehr wohl abgewogen, und es ist daher nicht zu verwundern, daß ein Ganzes sehr empfindlich leiden muß, wenn man eine Hauptfigur herausreißt, die ins Ganze gedacht worden und wodurch das Ganze besteht. Aber Schiller hatte in seiner Natur etwas Gewaltsames; er handelte oft zu sehr nach einer vorgefaßten Idee, ohne hinlängliche Achtung vor dem Gegenstande, der zu behandeln war.«
»Man möchte auf Sie schelten,« sagte ich, »daß Sie es gelitten und daß Sie in einem so wichtigen Fall ihm so unbedingte Freiheit gegeben.«
»Man ist oft gleichgültiger als billig,« antwortete Goethe. »Und dann war ich in jener Zeit mit andern Dingen tief beschäftigt. Ich hatte so wenig ein Interesse für ›Egmont‹ wie für das Theater; ich ließ ihn gewähren. Jetzt ist es wenigstens ein Trost für mich, daß das Stück gedruckt dasteht, und daß es Bühnen giebt, die verständig genug sind, es treu und ohne Verkürzung ganz so aufzuführen wie ich es geschrieben.«
Goethe erkundigte sich sodann nach der Farbenlehre, und ob ich seinem Vorschlage, ein Compendium zu schreiben, weiter nachgedacht. Ich sagte ihm wie es damit stehe, und so geriethen wir unvermuthet in eine Differenz, die ich bei der Wichtigkeit des Gegenstandes mittheilen will.
Wer es beobachtet hat, wird sich erinnern, daß bei heitern Wintertagen und Sonnenschein die Schatten auf dem Schnee häufig blau gesehen werden. Dieses Phänomen bringt Goethe in seiner ›Farbenlehre‹ unter die subjectiven Erscheinungen, indem er als Grundlage annimmt, daß das Sonnenlicht zu uns, die wir nicht auf den Gipfeln hoher Berge wohnen, nicht durchaus weiß, sondern durch eine mehr oder weniger dunstreiche Atmosphäre dringend in einem gelblichen Schein herabkomme; und daß also der Schnee, von der Sonne beschienen, nicht durchaus weiß, sondern eine gelblich tingirte Fläche sei, die das Auge zum Gegensatz und also zur Hervorbringung der blauen Farbe anreize. Der auf dem Schnee gesehen werdende blaue Schatten sei demnach eine geforderte Farbe, unter welcher Rubrik Goethe denn auch das Phänomen abhandelt und danach die von Saussure auf dem Montblanc gemachten Beobachtungen sehr consequent zurechtlegt.

Als ich nun in diesen Tagen die ersten Capitel der ›Farbenlehre‹ abermals betrachtete, um mich zu prüfen, ob es mir gelingen möchte, Goethes freundlicher Aufforderung nachzukommen und ein Compendium seiner Farbenlehre zu schreiben, war ich, durch Schnee und Sonnenschein begünstigt, in dem Fall, ebengedachtes Phänomen des blauen Schattens abermals näher in Augenschein zu nehmen, wo ich denn zu einiger Überraschung fand, daß Goethes Ableitung auf einem Irrthum beruhe. Wie ich aber zu diesem Aperçu gelangte, will ich sagen.

Aus den Fenstern meines Wohnzimmers sehe ich gerade gegen Süden, und zwar auf einen Garten, der durch ein Gebäude begrenzt wird, das bei dem niedern Stande der Sonne im Winter mir entgegen einen so großen Schatten wirft, daß er über die halbe Fläche des Gartens reicht.

Auf diese Schattenfläche im Schnee blickte ich nun vor einigen Tagen bei völlig blauem Himmel und Sonnenschein und war überrascht, die ganze Masse vollkommen blau zu sehen. Eine geforderte Farbe, sagte ich zu mir selber, kann dieses nicht sein, denn mein Auge wird von keiner von der Sonne beschienenen Schneefläche berührt, wodurch jener Gegensatz hervorgerufen werden könnte; ich sehe nichts als die schattige blaue Masse. Um aber durchaus sicher zu gehen und zu verhindern, daß der blendende Schein der benachbarten Dächer nicht etwa mein Auge berühre, rollte ich einen Bogen Papier zusammen und blickte durch solche Röhre auf die schattige Fläche, wo denn das Blau unverändert zu sehen blieb.

Daß dieser blaue Schatten also nichts Subjectives sein konnte, darüber blieb mir nun weiter kein Zweifel. Die Farbe stand da, außer mir, selbstständig, mein Subject hatte darauf keinen Einfluß. Was aber war es? Und da sie nun einmal da war, wodurch konnte sie entstehen?

Ich blickte noch einmal hin und umher, und siehe, die Auflösung des Räthsels kündigte sich mir an. Was kann es sein, sagte ich zu mir selber, als der Widerschein des blauen Himmels, den der Schatten herablockt, und der Neigung hat im Schatten sich anzusiedeln? Denn es steht geschrieben: die Farbe ist dem Schatten verwandt, sie verbindet sich gerne mit ihm und erscheint uns gerne in ihm und durch ihn, sobald der Anlaß nur gegeben ist.

Die folgenden Tage gewährten Gelegenheit, meine Hypothese wahr zu machen. Ich ging in den Feldern, es war kein blauer Himmel, die Sonne schien durch Dünste, einem Heerrauch ähnlich, und verbreitete über den Schnee einen durchaus gelben Schein; sie wirkte mächtig genug, um entschiedene Schatten zu werfen, und es hätte in diesem Fall nach Goethes Lehre das frischeste Blau entstehen müssen. Es entstand aber nicht, die Schatten blieben grau.

Am nächsten Vormittag bei bewölkter Atmosphäre blickte die Sonne von Zeit zu Zeit herdurch und warf auf dem Schnee entschiedene Schatten. Allein sie waren ebenfalls nicht blau, sondern grau. In beiden Fällen fehlt der Widerschein des blauen Himmels, um dem Schatten seine Färbung zu geben.

Ich hatte demnach eine hinreichende Überzeugung gewonnen, daß Goethes Ableitung des mehrgedachten Phänomens von der Natur nicht als wahr bestätigt werde, und daß seine diesen Gegenstand behandelnden Paragraphen der ›Farbenlehre‹ einer Umarbeitung dringend bedürften.

Etwas Ähnliches begegnete mir mit den farbigen Doppelschatten, die mit Hilfe eines Kerzenlichts morgens früh bei Tagesanbruch sowie abends in der ersten Dämmerung, desgleichen bei hellem Mondschein, besonders schön gesehen werden. Daß hierbei der eine Schatten, nämlich der vom Kerzenlicht erleuchtete, gelbe, objectiver Art sei und in die Lehre von den trüben Mitteln gehöre, hat Goethe nicht ausgesprochen, obgleich es so ist; den andern, vom schwachen Tages- oder Mondlicht erleuchteten, bläulichen oder bläulichgrünen Schatten aber erklärt er für subjectiv, für eine geforderte Farbe, die durch den auf dem weißen Papier verbreiteten gelben Schein des Kerzenlichts im Auge hervorgerufen werde.

Diese Lehre fand ich nun bei sorgfältigster Beobachtung des Phänomens gleichfalls nicht durchaus bestätigt; es wollte mir vielmehr erscheinen als ob das von außen hereinwirkende schwache Tages- oder Mondlicht einen bläulich färbenden Ton bereits mit sich bringe, der denn theils durch den Schatten, theils durch den fordernden gelben Schein des Kerzenlichts verstärkt werde, und daß also auch hierbei eine objective Grundlage stattfinde und zu beachten sei.

Daß das Licht des anbrechenden Tages wie des Mondes einen bleichen Schein werfe, ist bekannt. Ein bei Tagesanbruch oder im Mondschein angeblicktes Gesicht erscheint blaß, wie genugsame Erfahrungen bestätigen. Auch Shakespeare scheint dieses erkannt zu haben; denn jener merkwürdigen Stelle, wo Romeo bei Tagesanbruch von seiner Geliebten geht und in freier Luft eins dem andern plötzlich so bleich erscheint, liegt diese Wahrnehmung sicher zum Grunde. Die bleich machende Wirkung eines solchen Lichtes aber wäre schon genugsame Andeutung, daß es einen grünlichen oder bläulichen Schein mit sich führen müsse, indem ein solches Licht dieselbige Wirkung thut wie ein Spiegel aus bläulichem oder grünlichem Glase. Doch stehe noch, Folgendes zu weiterer Bestätigung.

Das Licht vom Auge des Geistes geschaut mag als durchaus weiß gedacht werden. Allein das empirische, vom körperlichen Auge wahrgenommene Licht wird selten in solcher Reinheit gesehen; vielmehr hat es, durch Dünste oder sonst modificirt, die Neigung, sich entweder für die Plus- oder Minusseite zu bestimmen und entweder mit einem gelblichen oder bläulichen Ton zu erscheinen. Das unmittelbare Sonnenlicht neigt sich, in solchem Fall

entschieden zur Plusseite, zum gelblichen, das Kerzenlicht gleichfalls; das Licht des Mondes aber sowie das bei der Morgen- und Abenddämmerung wirkende Tageslicht, welches beides keine directe, sondern reflectirte Lichter sind, die überdies durch Dämmerung und Nacht modificirt werden, neigen sich auf die passive, auf die Minusseite und kommen zum Auge in einem bläulichen Ton.

Man lege in der Dämmerung oder bei Mondenschein einen weißen Bogen Papier so, daß dessen eine Hälfte vom Mond- oder Tageslichte, dessen andere aber vom Kerzenlichte beschienen werde, so wird die eine Hälfte einen bläulichen, die andere einen gelblichen Ton haben, und so werden beide Lichter, ohne hinzugekommenen Schatten und ohne subjective Steigerung, bereits auf der activen oder passiven Seite sich befinden.

Das Resultat meiner Beobachtungen ging demnach dahin, daß auch Goethes Lehre von den farbigen Doppelschatten nicht durchaus richtig sei, daß bei diesem Phänomen mehr Objectives einwirke, als von ihm beobachtet worden, und daß das Gesetz der subjectiven Forderung dabei nur als etwas Secundäres in Betracht komme.

Wäre das menschliche Auge überall so empfindlich und empfänglich, daß es bei der leisesten Berührung von irgend einer Farbe sogleich disponirt wäre, die entgegengesetzte hervorzubringen, so würde das Auge stets eine Farbe in die andere übertragen und es würde das unangenehmste Gemisch entstehen.

Dies ist aber glücklicherweise nicht so, vielmehr ist ein gesundes Auge so organisirt, daß es die geforderten Farben entweder gar nicht bemerkt, oder, darauf aufmerksam gemacht, sie doch nur mit Mühe hervorbringt, in daß diese Operation sogar einige Übung und Geschicklichkeit verlangt, ehe sie, selbst unter günstigen Bedingungen, gelingen will.

Das eigentlich Characteristische solcher subjectiven Erscheinungen – daß nämlich das Auge zu ihrer Hervorbringung gewissermaßen einen mächtigen Reiz verlangt, und daß, wenn sie entstanden, sie keine Stetigkeit haben, sondern flüchtige, schnell verschwindende Wesen sind – ist bei den blauen Schatten im Schnee sowie bei den farbigen Doppelschatten von Goethe zu sehr außer acht gelassen; denn in beiden Fällen ist von einer kaum merklich tingirten Fläche die Rede, und in beiden Fällen steht die geforderte Farbe beim ersten Hinblick sogleich entschieden da.

Aber Goethe, bei seinem Festhalten am einmal erkannten Gesetzlichen, und bei seiner Maxime, es selbst in solchen Fällen vorauszusetzen, wo es sich zu verbergen scheine, konnte sehr leicht verführt werden, eine Synthese zu weit greifen zu lassen und ein liebgewonnenes Gesetz auch da zu erblicken, wo ein ganz anderes wirkte.

Als er nun heute seine ›Farbenlehre‹ zur Erwähnung brachte und sich erkundigte, wie es mit dem besprochenen Compendium stehe, hätte ich die soeben entwickelten Punkte gern verschweigen mögen; denn ich fühlte mich in einiger Verlegenheit, wie ich ihm die Wahrheit sagen sollte, ohne ihn zu verletzen.

Allein da es mir mit dem Compendium wirklich Ernst war, so mußten, ehe ich in dem Unternehmen sicher vorschreiten konnte, zuvor alle Irrthümer beseitigt und alle Mißverständnisse besprochen und gehoben sein.

Es blieb mir daher nichts übrig, als voll Vertrauen ihm zu bekennen, daß ich nach sorgfältigen Beobachtungen mich in dem Fall befinde, in einigen Punkten von ihm abweichen zu müssen, indem ich sowohl seine Ableitung der blauen Schatten im Schnee als auch seine Lehre von den farbigen Doppelschatten nicht durchaus bestätigt finde.

Ich trug ihm meine Beobachtungen und Gedanken über diese Punkte vor, allein da es mir nicht gegeben ist, Gegenstände im mündlichen Gespräch mit einiger Klarheit umständlich zu entwickeln, so beschränkte ich mich darauf, bloß die Resultate meines Gewahrwerdens hinzustellen, ohne in eine nähere Erörterung des Einzelnen einzugehen, die ich mir schriftlich vorbehielt.

Ich hatte aber kaum zu reden angefangen, als Goethes erhaben-heiteres Wesen sich verfinsterte und ich nur zu deutlich sah, daß er meine Einwendungen nicht billige.

»Freilich,« sagte ich, »wer gegen Euer Excellenz recht haben will, muß früh aufstehen, allein doch kann es sich fügen, daß der Mündige sich übereilt und der Unmündige es findet.«

»Als ob Ihr es gefunden hättet!« antwortete Goethe etwas ironisch spöttelnd; mit Euerer Idee des farbigen Lichtes gehört Ihr in das vierzehnte Jahrhundert, und im übrigen steckt Ihr in der tiefsten Dialektik. Das einzige, was an Euch Gutes ist, besteht darin, daß Ihr wenigstens ehrlich genug seid, um gerade herauszusagen, wie Ihr denkt.

»Es geht mir mit meiner Farbenlehre,« fuhr er darauf etwas heiterer und milder fort, »gerade wie mit der christlichen Religion. Man glaubt eine Weile, treue Schüler zu haben, und ehe man es sich versieht, weichen sie ab und bilden eine Sekte. Sie sind ein Ketzer wie die andern auch, denn Sie sind der erste nicht, der von mir abgewichen ist. Mit den trefflichsten Menschen bin ich wegen bestrittener Punkte in der Farbenlehre auseinander gekommen. Mit *** wegen ....und mit *** wegen .....« Er nannte mir hier einige bedeutende Namen [Schopenhauer und Seebeck?].

Wir hatten indeß abgespeist, das Gespräch stockte. Goethe stand auf und stellte sich ans Fenster. Ich trat zu ihm und drückte ihm die Hand; denn, wie er auch schalt, ich liebte ihn, und dann hatte ich das Gefühl, daß das Recht auf meiner Seite und daß er der leidende Theil sei.

Es währte auch nicht lange, so sprachen und scherzten wir wieder über gleichgültige Dinge; doch als ich ging und ihm

sagte, daß er meine Widersprüche zu besserer Prüfung schriftlich haben solle, und daß bloß die Ungeschicklichkeit meines mündlichen Vortrags schuld sei, warum er mir nicht recht gebe, konnte er nicht umhin, einiges von Ketzern und Ketzerei mir noch in der Thür halb lachend, halb spottend zuzuwerfen.

Wenn es nun problematisch erscheinen mag, daß Goethe in seiner Farbenlehre nicht gut Widersprüche vertragen konnte, während er bei seinen poetischen Werken sich immer durchaus läßlich erwies und jede gegründete Einwendung mit Dank aufnahm, so löst sich vielleicht das Räthsel, wenn man bedenkt, daß ihm als Poet von außen her die völligste Genugthuung zutheil ward, während er bei der ›Farbenlehre‹, diesem größten und schwierigsten aller seiner Werke, nichts als Tadel und Mißbilligung zu erfahren hatte. Ein halbes Leben hindurch tönte ihm der unverständigste Widerspruch von allen Seiten entgegen, und so war es denn wohl natürlich, daß er sich immer in einer Art von gereiztem kriegerischen Zustande und zu leidenschaftlicher Opposition stets gerüstet befinden mußte.
Es ging ihm in Bezug auf seine Farbenlehre wie einer guten Mutter, die ein vortreffliches Kind nur desto mehr liebt, je weniger es von andern erkannt wird.
»Auf alles, was ich als Poet geleistet habe,« pflegte er wiederholt zu sagen, »bilde ich mir gar nichts ein. Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir, und es werden ihrer nach mir sein. Daß ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der einzige bin, der das Rechte weiß, darauf thue ich mir etwas zugute, und ich habe daher ein Bewußtsein der Superiorität über viele.«

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Gespräche/1829/1187&oldid=32986“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 18:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe

Johann Wolfgang Goethe, Schriften zur Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe, Schriften zur Naturwissenschaft
- 2 Goethe als Naturforscher
- 3 Schriften zur Naturwissenschaft
  - 3.1 Farbenlehre
  - 3.2 Wissenschaftslehre
  - 3.3 Botanik
    - 3.3.1 Aufsätze zur allgemeinen Botanik
  - 3.4 Vergleichende Anatomie - Zoologie
  - 3.5 Zur Physiognomik
  - 3.6 Geologie und Mineralogie
  - 3.7 Schriften zur Meteorologie
  - 3.8 Aphorismen und Fragmente

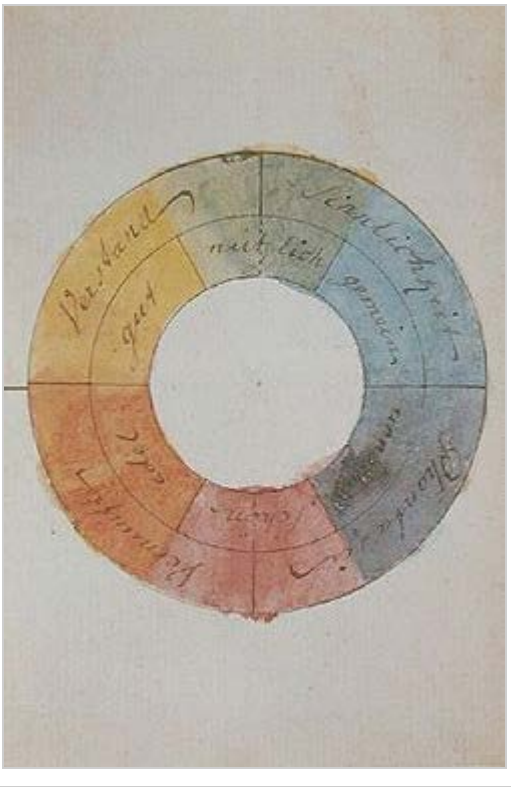

Goethe als Naturforscher

Bereits in jungen Jahren hatte Goethe eine tieferlebte Verehrung für die Natur; sie war die Gottheit, der schon der siebenjährige Knabe ehrfurchtsvoll einen Altar errichtete. Dieser herzlichen Liebe zur Natur, die sich durch seine ausgedehnten naturkundlichen Studien zur Erkenntnis vertiefte, blieb Goethe sein Leben lang treu. Goethes künstlerische Begabungen richteten sich nicht nur auf die Dichtkunst. Auch als Zeichner war er hochbegabt und konnte sich lange nicht entscheiden, worauf er sein Schwergewicht legen sollte. Eine innige Beziehung zum Licht und seinen Farben zeichnete ihn ein Leben lang aus und prägte seinen Dichtungen einen unverkennbar konkret bildhaften Charakter auf, und so war sein Sinnen und Dichten zugleich immer auch ein Schauen. Dass Goethe in späteren Jahren als Naturforscher eine eigene Farbenlehre entwickelt hat, ist nicht zufällig, sondern liegt tief in seinem ganzen Wesen begründet. Goethe war der geborene «Augenmensch». Schon die äußere Erscheinung seiner Augen konnte die Menschen beeindrucken - die dunkelbraunen Pupillen waren mit einem blauen Rand umgeben -, mehr aber noch die niemals ruhende, wache Eindringlichkeit seines Blicks. Schon von jüngsten Jahren an zeigte sich bei Goethe seine bemerkenswerte visuelle Veranlagung. Bilder und Szenen, die ihn besonders tief beeindruckten, konnten ihm Stunden, Tage, oft sogar noch Jahre später in farbigen Halluzinationen, sog. eidetischen Bildern (griech. εἶδος (eidos) = Bild), erscheinen. Dabei erscheinen häufig die Farben Gelb und Blau stärker als Rot und Grün hervorzutreten.

Goethe war stets der Ansicht, dass seine Farbenlehre das Bedeutsamste war, das er in seinem Leben geschaffen hat. Tatsächlich hat er damit die Grundlage für eine wissenschaftliche Betrachtung der Natur gelegt, die sich vom herkömmlichen naturwissenschaftlichen Ansatz in wesentlichen Punkten unterscheidet. Die Quantitative Erfassung der Naturerscheinung steht bei der herkömmlichen Naturwissenschaft im Vordergrund. „Messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar ist“, war hier seit Galilei der oberste Grundsatz.

Goethe strebte demgegenüber nach einer systematischen reinen Phänomenologie der Sinnlich erfahrbaren Erscheinungen. Das qualitative Element steht im Vordergrund. Die Sinnesqualitäten selbst, die bei der herkömmlichen naturwissenschaftlichen Methode als vorgeblich rein subjektive Erscheinungen aus der wissenschaftlichen Theorienbildung völlig ausgeklammert werden, rücken bei Goethe gerade in den Mittelpunkt der naturwissenschaftlichen Betrachtung. Genau so wie die messbaren Bewegungsvorgänge lassen sich auch die objektiven Zusammenhänge der Farbphänomene gesetzmäßig erfassen und beschreiben. Das zu leisten, ist die Aufgabe der Farbenlehre, wie sie Goethe verstanden haben wollte. Von den komplizierteren Erscheinungen, bei denen wir zunächst noch nicht beurteilen können, warum sie sich so und nicht anders zeigen, schreitet er zu einfacheren Phänomenen voran, um endlich zu den Urphänomenen zu kommen, die wir in ihrem Zustandekommen unmittelbar nicht nur anschauen, sondern zugleich auch durchschauen können. Bei Goethe trennt sich das Denken niemals von den beobachteten Erscheinungen, sondern geht mit ihnen Hand in Hand – eine Methode, die zu Recht als „Anschauende Urteilskraft“ bezeichnet werden darf. Die Phänomene selbst, wie sie vor unseren Augen sich schrittweise aus den Urphänomenen entwickeln lassen, sind die Lehre. Goethe hat damit nicht weniger geleistet, als die Grundlage für eine völlig hypothesenfreie Naturwissenschaft zu geben, die mit Fug und Recht als eigenständige Goetheanistische Naturwissenschaft bezeichnet werden darf.

Schriften zur Naturwissenschaft

Farbenlehre

- Von den farbigen Schatten (1792)
- Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken (1794)
- Anzeige und Übersicht des Goethischen Werkes zur Farbenlehre
- Zur Farbenlehre (1810)
- Zu einem Lehrbuch der Physik von Professor Neumann
- Regenbogen
- Über den Regenbogen (1832)
- (Gespräch mit Eckermann am 19. Februar 1829 über farbige Schatten)

Wissenschaftslehre

- Studie nach Spinoza
- Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt
- Symbolik
- Beobachtung und Denken
- Physikalische Wirkungen
- Polarität
- Glückliches Ereignis
- Erfahrung und Wissenschaft
- Bedenken und Ergebung
- Einwirkung der neueren Philosophie
- Anschauende Urteilskraft
- Newtons Persönlichkeit
- Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort
- Ernst Stiedenroth, Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen
- Vorschlag zur Güte
- Analyse und Synthese
- Erfinden und Entdecken
- Das Sehen in subjektiver Hinsicht, von Purkinje - 1819

- Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang
- Tonlehre
- Meteore des literarischen Himmels
- Zur Philosophie
- Die Natur (Fragment)
- Goethe an den Kanzler v. Müller (1828) über den aphoristischen Aufsatz: Die Natur

Botanik

- Bildung und Umbildung organischer Naturen
- Die Metamorphose der Pflanzen
- Metamorphose der Pflanzen: Zweiter Versuch
- Organische Entzweiung
- Über die Spiraltendenz der Vegetation
- Der Verfasser teilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit

Aufsätze zur allgemeinen Botanik

- Bildungstrieb
- Problem und Erwiderung

Vergleichende Anatomie - Zoologie

- Die Metamorphose der Insekten, besonders der Schmetterlinge, wie auch ihre übrigen Eigenschaften und Ökonomie betreffend
- Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie
- Principes de philosophie zoologique. Discutés en mars 1830 au sein de l'Academie royale des sciences par Mr. Geoffroy de Saint-Hilaire. Paris 1830
- Über den Zwischenkiefer des Menschen und der Tiere
- Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre
- Versuch über die Gestalt der Tiere
- Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurfs einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie

Zur Physiognomik

- Eingang (Über den Geschlechtsunterschied von Mensch und Tier)
- Physiognomische Diagnosen (Rameau, Brutus, weitere)
- Tierschädel
- Von den oft nur scheinbaren Fehlschlüssen des Physiognomisten
- Von der Physiognomik überhaupt

Geologie und Mineralogie

- Über den Granit

Schriften zur Meteorologie

- Versuch einer Witterungslehre
- Wolkengestalt nach Howard

Aphorismen und Fragmente

- Allgemeines
- Urphänomen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft&oldid=44788“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2011 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.665-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Analyse und Synthese

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Analyse und Synthese

Herr Victor Cousin, in der dritten diesjährigen Vorlesung über die Geschichte der Philosophie, rühmt das achtzehnte Jahrhundert vorzüglich deshalb, daß es sich in Behandlung der Wissenschaften besonders der Analyse ergeben und sich vor übereilter Synthese, das heißt vor Hypothesen in acht genommen; jedoch, nachdem er dieses Verfahren fast ausschließlich gebilligt, bemerkt er noch zuletzt: daß man die Synthese nicht durchaus zu versäumen, sondern sich von Zeit zu Zeit mit Vorsicht wieder zu derselben zuwenden habe. Bei Betrachtung dieser Äußerungen kam uns zuvörderst in den Sinn, daß selbst in dieser Hinsicht dem neunzehnten Jahrhundert noch Bedeutendes übrig geblieben; denn es haben die Freunde und Bekenner der Wissenschaften aufs genaueste zu beachten, daß man versäumt, die falschen Synthesen, das heißt also die Hypothesen, die uns überliefert worden, zu prüfen, zu entwickeln, ins klare zu setzen und den Geist in seine alten Rechte, sich unmittelbar gegen die Natur zu stellen, wieder einzusetzen.

Hier wollen wir zwei solcher falschen Synthesen namhaft machen. die Dekomposition des Lichtes nämlich und die Polarisation desselben. Beides sind hohle Worte, die dem Denkenden gar nichts sagen und die doch so oft von wissenschaftlichen Männern wiederholt werden.

Es ist nicht genug, daß wir bei Beobachtung der Natur das analytische Verfahren anwenden, das heißt, daß wir aus einem irgend gegebenen Gegenstande so viel Einzelnheiten als möglich entwickeln und sie auf diese Weise kennen lernen, sondern wir haben auch eben diese Analyse auf die vorhandenen Synthesen anzuwenden, um zu erforschen, ob man denn auch richtig, ob man der wahren Methode gemäß zu Werke gegangen.

Wir haben deshalb das Verfahren Newtons umständlich auseinander gesetzt. Er begeht den Fehler, ein einziges und noch dazu verkünsteltes Phänomen zum Grunde zu legen, auf dasselbe eine Hypothese zubauen und aus dieser die mannigfaltigsten grenzenlosesten Erscheinungen erklären zu wollen.

Wir haben uns bei der Farbenlehre des analytischen Verfahrens bedient und möglichst alle Erscheinungen, wie sie nur bekannt sind, in einer gewissen Folge dargestellt, um zu versuchen, inwiefern hier ein Allgemeines zu finden sei, unter welches sie sich allenfalls unterordnen ließen, und glauben also, jener Pflicht des neunzehnten Jahrhunderts vorgearbeitet zu haben.

Ein Gleiches taten wir, um jene Phänomene sämtlich darzustellen, welche sich bei verdoppelter Spiegelung ereignen. Beides überlassen wir einer näheren oder entfernteren Zukunft, mit dem Bewußtsein, jene Untersuchungen wieder an die Natur zurückgewiesen und ihnen die wahre Freiheit wieder gegeben zu haben.

Wir wenden uns zu einer andern allgemeineren Betrachtung: ein Jahrhundert, das sich bloß auf die Analyse verlegt und sich vor der Synthese gleichsam fürchtet, ist nicht auf dem rechten Wege; denn nur beide zusammen, wie Aus- und Einatmen, machen das Leben der Wissenschaft.

Eine falsche Hypothese ist besser als gar keine; denn daß sie falsch ist, ist gar kein Schade, aber wenn sie sich befestigt, wenn sie allgemein angenommen, zu einer Art von Glaubensbekenntnis wird, woran niemand zweifeln, welches niemand untersuchen darf, dies ist eigentlich das Unheil, woran Jahrhunderte leiden.

Die Newtonsche Lehre mochte vorgetragen werden; schon zu seiner Zeit wurden die Mängel derselben ihr entgegengesetzt; aber die übrigen großen Verdienste des Mannes, seine Stellung in der bürgerlichen und gelehrten

Weit ließen den Widerspruch nicht aufkommen. Besonders aber haben die Franzosen die größte Schuld an der Verbreitung und Verknöcherung dieser Lehre. Diese sollten also im neunzehnten Jahrhundert, um jenen, Fehler wieder gut zu machen, eine frische Analyse jener verwickelten und erstarrten Hypothese begünstigen.

Die Hauptsache, woran man bei ausschließlicher Anwendung der Analyse nicht zu denken scheint, ist, daß jede Analyse eine Synthese voraussetzt. Ein Sandhaufen läßt sich nicht analysieren; bestünd' er aber aus verschiedenen Teilen, man setze Sand und Gold, so ist das Waschen eine Analyse, wo das Leichte weggeschwemmt und das Schwere zurückgehalten wird.

So beruht die neuere Chemie hauptsächlich darauf, das zu trennen, was die Natur vereinigt hatte; wir heben die Synthese der Natur auf, um sie in getrennten Elementen kennen zu lernen.

Was ist eine höhere Synthese als ein lebendiges Wesen; und was haben wir uns mit Anatomie, Physiologie und Psychologie zu quälen, als um uns von dem Komplex nur einigermaßen einen Begriff zu machen, welcher sich immerfort herstellt, wir mögen ihn in noch so viele Teile zerfleischt haben.

Eine große Gefahr, in welche der Analytiker gerät, ist deshalb die: wenn er seine Methode da anwendet, wo keine Synthese zugrunde liegt. Dann ist seine Arbeit ganz eigentlich ein Bemühen der Danaiden; und wir sehen hiervon die traurigsten Beispiele. Denn im Grunde treibt er doch eigentlich sein Geschäft, um zuletzt wieder zur Synthese zu gelangen. Liegt aber bei dem Gegenstand, den er behandelt, keine zum Grunde, so bemüht er sich vergebens, sie zu entdecken. Alle Beobachtungen werden ihm immer nur hinderlich, je mehr sich ihre Zahl vermehrt.

Vor allem also sollte der Analytiker untersuchen oder vielmehr sein Augenmerk dahin richten, ob er denn wirklich mit einer geheimnisvollen Synthese zu tun habe, oder ob das, womit er sich beschäftigt, nur eine Aggregation sei, ein Nebeneinander, ein Miteinander, oder wie das alles modifiziert werden könnte. Einen Argwohn dieser Art geben diejenigen Kapitel des Wissens, mit denen es nicht vorwärts will. In diesem Sinne könnte man über Geologie und Meteorologie gar fruchtbare Betrachtungen anstellen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Analyse_und_Synthese&oldid=32387“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Anschauende Urteilskraft

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Anschauende Urteilskraft

Als ich die Kantische Lehre, wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte, wollte mir manchmal dünken, der köstliche Mann verfahre schalkhaft ironisch, in dem er bald das Erkenntnisvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Grenzen, die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt haben, wie anmaßend und naseweis der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen, eine Grille, die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuheben trachtet. Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschließt er sich zu den liberalsten Äußerungen und überläßt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermaßen zugesteht. In diesem Sinne war mir folgende Stelle höchst bedeutend:

«Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Teilen: Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.»

Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Anschauende_Urteilskraft&oldid=32379“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Anzeige und Übersicht des Goethischen Werkes zur Farbenlehre

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Anzeige und Übersicht des Goethischen Werkes zur Farbenlehre
  - 2.1 Ein Heft mit XVI illuminierten Kupfertafeln und deren Erklärung
  - 2.2 Didaktischer Teil
  - 2.3 Polemischer Teil
  - 2.4 Historischer Teil

Johann Wolfgang Goethe

Anzeige und Übersicht des Goethischen Werkes zur Farbenlehre

Ein Heft mit XVI illuminierten Kupfertafeln und deren Erklärung

Einem jeden Autor ist vergönnt, entweder in einer Vorrede oder in einer Rekapitulation, von seiner Arbeit, besonders wenn sie einigermaßen weitläuftig ist, Rechenschaft zu geben. Auch hat man es in der neu ern Zeit nicht ungemäß gefunden, wenn der Verleger dasjenige, was der Aufnahme einer Schrift günstig sein könnte, gegen das Publikum in Gestalt einer Ankündigung äußerte. Nachstehendes dürfte wohl in diesem doppelten Sinne gelten.

Dieses, Ihro Durchlaucht der regierenden Herzogin von Weimar gewidmete Werk beginnt mit einer Einleitung, in der zuvörderst die Absicht im allgemeinen dargelegt wird. Sie geht kürzlich dahin, die chromatischen Erscheinungen in Verbindung mit allen übrigen physischen Phänomenen zu betrachten, sie besonders mit dem, was uns der Magnet, der Turmalin gelehrt, was Elektrizität, Galvanismus, chemischer Prozeß uns offenbart, in eine Reihe zu stellen, und so durch Terminologie und Methode eine vollkommnere Einheit des physischen Wissens vorzubereiten. Es soll gezeigt werden, daß bei den Farben, wie bei den übrigen genannten Naturerscheinungen, ein Hüben und Drüben, eine Verteilung, eine Vereinigung, ein Gegensatz, eine Indifferenz, kurz, eine Polarität statt habe, und zwar in einem hohen, mannigfaltigen, entschiedenen, belehrenden und fördernden Sinne. Um unmittelbar zur Sache zu gehen, so werden Licht und Auge als bekannt und anerkannt angenommen.

Das Werk teilt sich in drei Teile, den didaktischen, polemischen und historischen, deren Veranlassung und Zusammenhang mit wenigem angezeigt wird.

Didaktischer Teil

Seit Wiederherstellung der Wissenschaften ergeht an einzelne Forscher und ganze Sozietäten immer die Forderung: man solle sich treu an die Phänomene halten und eine Sammlung derselben naturgemäß aufstel len. Die theoretische und praktische Ungeduld des Menschen aber hindert gar oft die Erreichung eines so löblichen Zwecks. Andere Fächer der Naturwissenschaft sind glücklicher gewesen als die Farbenlehre. Der einigemal wiederholte Versuch, die Phänomene zusammenzustellen, hat aus mehreren Ursachen nicht recht glücken wollen. Was wir in unserm Entwurf zu leisten gesucht, ist folgendes. Daß die Farben auf mancherlei Art und unter ganz verschiedenen Bedingungen erscheinen, ist jedermann auffallend und bekannt. Wir haben die Erfahrungsfälle zu sichten uns bemüht, sie, insofern es möglich war, zu Versuchen erhoben und unter drei Hauptru briken geordnet. Wir betrachten demnach die Farben, unter mehreren Abteilungen, von der physiologischen, physischen und chemischen Seite.

Die erste Abteilung umfaßt die physiologischen, welche dem Organ des Auges vorzüglich angehören und durch dessen

Wirkung und Gegenwirkung hervorgebracht werden. Man kann sie daher auch die subjektiven nennen. Sie sind unaufhaltsam flüchtig, schnell verschwindend. Unsere Vorfahren schrieben sie dem Zufall, der Phantasie, ja einer Krankheit des Auges zu und benannten sie darnach. Hier kommt zu erst das Verhältnis des großen Gegensatzes von Licht und Finsternis zum Auge in Betrachtung; sodann die Wirkung heller und dunkler Bilder aufs Auge. Dabei zeigt sich denn das erste, den Alten schon bekannte Grundgesetz, durch das Finstere werde das Auge gesammlet, zusammengezogen, durch das Helle hinge gen entbunden, ausgedehnt. Das farbige Abklingen blendender farbloser Bilder wird sodann mit seinem Gegensatze vorgetragen; hierauf die Wirkung farbiger Bilder, welche gleichfalls ihren Gegensatz hervorrufen, gezeigt, und dabei die Harmonie und Totalität der Farbenerscheinung, als der Angel, auf dem die ganze Lehre sich bewegt, ein für allemal ausgesprochen. Die farbigen Schatten, als merkwürdige Fälle einer solchen wechselseitigen Forderung, schließen sich an; und durch schwachwirkende gemäßigte Lichter wird der Übergang zu den subjektiven Höfen gefunden. Ein Anhang sondert die nah verwandten pa thologischen Farben von den physiologischen; wobei der merkwürdige Fall besonders zur Sprache kommt, daß einige Menschen gewisse Farben voneinander nicht unterscheiden können.

Die zweite Abteilung macht uns nunmehr mit den physischen Farben bekannt. Wir nannten diejenigen so, zu deren Hervorbringung gewisse materielle, aber farblose Mittel nötig sind, die sowohl durchsichtig und durchscheinend als undurchsichtig sein können. Diese Farben zeigen sich nun schon objektiv wie subjektiv, indem wir sie sowohl außer uns hervorbringen und für Gegenstände ansprechen, als auch dem Auge zugehörig und in demselben hervorgebracht annehmen. Sie müssen als vorübergehend, nicht festzuhaltend angesehen werden und heißen deswegen apparente, flüchtige, falsche, wechselnde Farben. Sie schließen sich unmittelbar an die physiologischen an und scheinen nur um einen geringen Grad mehr Realität zu haben. Hier werden nun die dioptrischen Farben, in zwei Klassen geteilt, aufgeführt. Die erste enthält jene höchst wichtigen Phänomene, wenn das Licht durch trübe Mittel fällt oder wenn das Auge durch solche hindurchsieht. Diese weisen uns auf eine der großen Naturmaximen hin, auf ein Urphänomen, woraus eine Menge von Farbenerscheinungen, besonders die atmosphärischen, abzuleiten sind. In der zweiten Klasse werden die Refraktionsfälle erst subjektiv, dann ob jektiv durchgeführt und dabei unwidersprechlich gezeigt: daß kein farbloses Licht, von welcher Art es auch sei, durch Refraktion eine Farbenerscheinung hervorbringe, wenn dasselbe nicht begrenzt, nicht in ein Bild verwandelt worden. So bringt die Sonne das prismatische Farbenbild nur insofern hervor, als sie selbst ein begrenztes leuchtendes und wirksames Bild ist. Jede weiße Scheibe auf schwarzem Grund leistet subjektiv dieselbe Wirkung.

Hierauf wendet man sich zu den paroptischen Farben. So heißen diejenigen, welche entstehen, wenn das Licht an einem undurchsichtigen farblosen Körper herstrahlt; sie wurden bisher einer Beugung desselben zugeschrieben. Auch in diesem Falle finden wir, wie bei den vorhergehenden, eine Randerscheinung und sind nicht abgeneigt, hier gleichfalls farbige Schatten und Doppelbilder zu erblicken. Doch bleibt dieses Kapitel weiterer Untersuchung ausgesetzt. Die epoptischen Farben dagegen sind ausführlicher und befriedigender behandelt. Es sind solche, die auf der Oberfläche eines farblosen Körpers durch ver schiedenen Anlaß erregt, ohne Mitteilung von außen, für sich selbst entspringen. Sie werden von ihrer leisesten Erscheinung bis zu ihrer hartnäckigsten Dauer verfolgt, und so gelangen wir zu Der dritten Abteilung, welche die chemischen Farben enthält. Der chemische Gegensatz wird unter der älteren Formel von Acidum und Alkali ausgesprochen, und der dadurch entspringende chromatische Gegensatz an Körpern eingeleitet. Auf die Entstehung des Weißen und Schwarzen wird hingedeutet; dann von Erregung der Farbe, Steigerung und Kulmination derselben, dann von ihrem Hin- und Widerschwanken, nicht weniger von dem Durchwandern des ganzen Farbenkreises gesprochen; ihre Umkehrung und endliche Fixation, ihre Mischung und Mitteilung, so wohl die wirkliche als scheinbare, betrachtet, und mit ihrer Entziehung geschlossen. Nach einem kurzen Be denken über Farbennomenklatur wird angedeutet, wie aus diesen gegebenen Ansichten sowohl unorganische als organische Naturkörper zu betrachten und nach ihren Farbeäußerungen zu beurteilen sein möchten. Physische und chemische Wirkung farbiger Beleuchtung, ingleichen die chemische Wirkung bei der dioptrischen Achromasie, zwei höchst wichtige Kapitel, machen den Beschluß. Die chemischen Farben können wir uns nun objektiv als den Gegenständen ange hörig denken. Sie heißen sonst Colores proprii, materiales, veri, permanentes, und verdienen wohl diesen Namen, denn sie sind bis zur spätesten Dauer festzuhalten.

Nachdem wir dergestalt zum Behuf unsers didaktischen Vortrages die Erscheinungen möglichst auseinander gehalten, gelang es uns doch durch eine solche naturgemäße Ordnung, sie zugleich in einer stetigen Reihe darzustellen, die flüchtigen mit den verweilenden, und diese wieder mit den dauernden zu verknüpfen und so die erst sorgfältig gezogenen Abteilungen für ein höheres Anschaun wieder aufzuheben. In einer vierten Abteilung haben wir, was bis dahin von den Farben unter mannigfaltigen besondern Bedingungen bemerkt worden, im allgemeinen ausgesprochen und dadurch eigentlich den Abriß einer künftigen Farbenlehre entworfen.

In der fünften Abteilung werden die nachbarlichen Verhältnisse dargestellt, in welchen unsere Farbenlehre mit dem übrigen Wissen, Tun und Treiben zu stehen wünschte. Den Philosophen, den Arzt, den Physiker, den Chemiker, den Mathematiker, den Techniker laden wir ein, an unserer Arbeit teilzunehmen und unser Bemühen, die Farbenlehre dem Kreis der übri gen Naturerscheinungen einzuverleiben, von ihrer Seite zu begünstigen. Die sechste Abteilung ist der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farbe gewidmet, woraus zuletzt die ästhetische hervorgeht. Hier treffen wir auf den Maler, dem zuliebe eigentlich wir

uns in dieses Feld gewagt, und so schließt sich das Farbenreich in sich selbst ab, indem wir wieder auf die physiologischen Farben und auf die naturgemäße Harmonie der sich einander fordernden, der sich gegenseitig entsprechenden Farben gewiesen werden.

Polemischer Teil

Die Naturforscher der ältern und mittlern Zeit hat ten, ungeachtet ihrer beschränkten Erfahrung, doch einen freien Blick über die mannigfaltigen Farbenphänomene und waren auf dem Wege, eine vollständige und zulängliche Sammlung derselben aufzustellen. Die seit einem Jahrhundert herrschende Newtonische Theorie hingegen gründete sich auf einen beschränkten Fall und bevorteilte alle die übrigen Erscheinun gen um ihre Rechte, in welche wir sie durch unsern Entwurf wiedereinzusetzen getrachtet. Dieses war nötig wenn wir die hypothetische Verzerrung so vieler herrlichen und erfreulichen Naturphänomene wieder ins gleiche bringen wollten. Wir konnten nunmehr mitdesto größerer Sicherheit an die Kontrovers gehn, welche wir, ob sie gleich auf verschiedene Weise hätte eingeleitet werden können, nach Maßgabe der Newtonischen Optik führen, indem wir diese Schritt vor Schritt polemisch verfolgen und das Irrtumsgespinst, das sie enthält, zu entwirren und aufzulösen suchen.

Wir halten es rätlich, mit wenigem anzugeben, wie sich unsere Ansicht, besonders des beschränkten Refraktions-Falles, von derjenigen unterscheide, welche Newton gefaßt und die sich durch ihn über die gelehrte und ungelehrte Welt verbreitet hat. Newton behauptet, in dem weißen farblosen Lichte überall, besonders aber in dem Sonnenlicht, seien mehrere verschiedenfarbige Lichter wirklich enthalten, deren Zusammensetzung das weiße Licht hervor bringe. Damit nun diese bunten Lichter zum Vor schein kommen sollen, setzt er dem weißen Licht gar mancherlei Bedingungen entgegen: vorzüglich brechende Mittel, welche das Licht von seiner Bahn ab lenken; aber diese nicht in einfacher Vorrichtung. Er gibt den brechenden Mitteln allerlei Formen, den Raum, in dem er operiert, richtet er auf mannigfaltige Weise ein, er beschränkt das Licht durch kleine Öffnungen, durch winzige Spalten, und nachdem er es auf hunderterlei Art in die Enge gebracht, behauptet er: alle diese Bedingungen hätten keinen andern Einfluß, als die Eigenschaften, die Fertigkeiten des Lichts rege zu machen, so daß sein Inneres aufgeschlossen und sein Inhalt offenbart werde. Die Lehre dagegen, die wir mit Überzeugung auf stellen, beginnt zwar auch mit dem farblosen Lichte, sie bedient sich auch äußerer Bedingungen, um farbige Erscheinungen hervorzubringen; sie gesteht aber diesen Bedingungen Wert und Würde zu. Sie maßt sich nicht an, Farben aus dem Licht zu entwickeln, sie sucht vielmehr durch unzählige Fälle darzutun, daß die Farbe zugleich von dem Lichte und von dem, was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde. Also, um bei dem Refraktionsfalle zu verweilen, auf welchem sich die Newtonische Theorie doch eigentlich gründet, so ist es keineswegs die Brechung allein, welche die Farbenerscheinung verursacht; viel mehr bleibt eine zweite Bedingung unerläßlich, daß nämlich die Brechung auf ein Bild wirke und ein solches von der Stelle wegrücke. Ein Bild entsteht nur durch Grenzen; und diese Grenzen übersieht Newton ganz, ja er leugnet ihren Einfluß. Wir aber schreiben dem Bilde sowohl als seiner Umgebung, der Fläche sowohl als der Grenze, der Tätigkeit sowohl als der Schranke, vollkommen gleichen Einfluß zu. Es ist nichts anders als eine Randerscheinung, und keines Bildes Mitte wird farbig, als insofern die farbigen Ränder sich berühren oder übergreifen. Alle Versuchestimmen uns bei. Je mehr wir sie vermannigfaltigen, desto mehr wird ausgesprochen, was wir behaupten, desto planer und klarer wird die Sache, desto leichter wird es uns, mit diesem Faden an der Hand, auch durch die polemischen Labyrinthe mit Heiterkeit und Bequemlichkeit hindurchzukommen. Ja wir wünschen nichts mehr, als daß der Menschenverstand, von den wahren Naturverhältnissen, auf die wir immer dringend zurückkehren, geschwind überzeugt, unsern polemischen Teil, an welchem freilich noch manches nachzuholen und schärfer zu bestimmen wäre, bald für überflüssig erklären möge.

Historischer Teil

War es uns in dem didaktischen Entwurfe schwer geworden, die Farbenlehre oder Chromatik, in der es übrigens wenig oder nichts zu messen gibt, von der Lehre des natürlichen und künstlichen Sehens, der eigentlichen Optik, worin die Meßkunst großen Bei stand leistet, möglichst zu trennen und sie für sich zu betrachten, so begegnen wir dieser Schwierigkeit abermals in dem historischen Teile, da alles, was uns aus älterer und neuerer Zeit über die Farben berichtet worden, sich durch die ganze Naturlehre und besonders durch die Optik gleichsam nur gelegentlich durchschmiegt und für sich beinahe niemals Masse bildet. Was wir daher auch sammelten und zusammenstellten, blieb allzusehr Bruchwerk, als daß es leicht hätte zu einer Geschichte verarbeitet werden können, wozu uns überhaupt in der letzten Zeit die Ruhe nicht gegönnt war. Wir entschlossen uns daher, das Gesammelte als Materialien hinzulegen und sie nur durch Stellung und durch Zwischenbetrachtungen einigermaßen zu verknüpfen.

In diesem dritten Teile also macht uns, nach einem kurzen Überblick der Urzeit, die erste Abteilung mit dem bekannt, was die Griechen, von Pythagoras an bis Aristoteles, über Farben geäußert, welches aus zugsweise übersetzt gegeben wird; sodann aber Theophrasts Büchlein von den Farben in vollständiger Übersetzung. Dieser ist eine kurze Abhandlung über die Versatilität der griechischen und lateinischen Farbenbenennungen beigefügt.

Die zweite Abteilung läßt uns einiges von den Rö mern erfahren. Die Hauptstelle des Lucretius ist nach Herrn von Knebels Übersetzung mitgeteilt, und an statt uns bei dem Texte des Plinius aufzuhalten, liefern wir eine Geschichte des Kolorits der alten Maler, verfaßt von Herrn Hofrat Meyer. Sie wird hypothetisch genannt, weil sie nicht sowohl auf Denkmäler als auf die Natur des Menschen und den Kunstgang, den derselbe bei freier Entwicklung nehmen muß, gegründet ist. Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlungen der Alten folgen hierauf, welche zeigen, daß diese mit dem Fundament und den bedeutendsten Erscheinungen der Farbenlehre bekannt und auf einem Wege gewesen, welcher, von den Nachfolgern betreten, früher zum Ziele geführt hätte. Ein kur zer Nachtrag enthält einiges über Seneca. An dieser Stelle ist es nun Pflicht des Verfassers, dankbar zu bekennen, wie sehr ihm bei Bearbeitung dieser Epochen sowohl als überhaupt des ganzen Werkes, die einsichtige Teilnahme eines mehrjährigen Hausfreundes und Studiengenossen, Herrn Dr. Riemers, förderlich und behülflich gewesen.

In der dritten Abteilung wird von jener traurigen Zwischenzeit gesprochen, in welcher die Welt der Barbarei unterlegen. Hier tritt vorzüglich die Betrachtung ein, daß nach Zerstörung einer großen Vorwelt die Trümmer, welche sich in die neue Zeit hinüberret ten, nicht als ein Lebendiges, Eignes, sondern als ein Fremdes, Totes wirken und daß Buchstabe und Wort mehr als Sinn und Geist betrachtet werden. Die drei großen Hauptmassen der Überlieferung, die Werke des Aristoteles, des Plato und die Bibel treten heraus. Wie die Autorität sich festsetzt, wird dargetan. Doch wie das Genie immer wieder geboren wird, wieder hervordringt und bei einigermaßen günstigen Umständen lebendig wirkt, so erscheint auch sogleich am Rande einer solchen dunkeln Zeit Roger Bacon, eine der reinsten, liebenwürdigsten Gestalten, von denen uns in der Geschichte der Wissenschaften Kunde geworden. Nur weniges indessen, was sich auf Farbe bezieht, finden wir bei ihm sowie bei einigen Kirchenvätern und die Naturwissenschaft wird, wie manches andere, durch die Lust am Geheimnis obskuriert. Dagegen gewährt uns die vierte Abteilung einen heitern Blick in das sechzehnte Jahrhundert. Durch alte Literatur und Sprachkunde sehen wir auch die Farbenlehre befördert. Das Büchlein des Thylesius von den Farben findet man in der Ursprache abgedruckt. Portius erscheint als Herausgeber und Über setzer des Theophrastischen Aufsatzes. Scaliger bemüht sich auf eben diesem Wege um die Farbenben nungen. Paracelsus tritt ein und gibt den ersten Wink zur Einsicht in die chemischen Farben. Durch Alchimisten wird nichts gefördert. Nun bietet sich die Betrachtung dar, daß, je mehr die Menschen selbsttätig werden und neue Naturverhältnisse entdecken, das Überlieferte an seiner Gültigkeit verliere und seine Autorität nach und nach unscheinbar werde. Die theoretischen und praktischen Bemühungen des Telesius, Cardanus, Porta für die Naturlehre werden gerühmt. Der menschliche Geist wird immer freier, unduldsamer, selbst gegen notwendiges und nützliches Lernen, und ein solches Bestreben geht so weit, daß Baco vonVerulam sich erkühnt, über alles, was bisher auf der Tafel des Wissens verzeichnet gestanden, mit dem Schwamme hinzufahren.

In der fünften Abteilung zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts trösten uns jedoch über ein solches schriftstürmendes Beginnen Galilei und Kepler, zwei wahrhaft auferbauende Männer. Von dieser Zeit an wird auch unser Feld mehr angebaut. Snellius ent deckt die Gesetze der Brechung, und Antonius de Do minis tut einen großen Schritt zur Erklärung des Re genbogens. Aguilonius ist der erste, der das Kapitel von den Farben ausführlich behandelt; da sie Cartesi us neben den übrigen Naturerscheinungen aus Mate rialitäten und Rotationen entstehen läßt. Kircher lie fert ein Werk, die große Kunst des Lichtes und Schat tens, und deutet schon durch diesen ausgesprochnen Gegensatz auf die rechte Weise, die Farben abzulei ten. Marcus Marci dagegen behandelt diese Materie abstrus und ohne Vorteil für die Wissenschaft. Eine neue, schon früher vorbereitete Epoche tritt nunmehr ein. Die Vorstellungsart von der Materialität des Lichtes nimmt überhand. De la Chambre und Vossius haben schon dunkle Lichter in dem hellen. Grimaldi zerrt, quetscht, zerreißt, zersplittert das Licht, um ihm Farben abzugewinnen. Boyle läßt es von den ver schiedenen Facetten und Rauhigkeiten der Oberfläche widerstrahlen, und auf diesem Wege die Farben erscheinen. Hooke ist geistreich, aber paradox. Bei Malebranche werden die Farben dem Schall vergli chen, wie immer auf dem Wege der Schwingungs lehre. Sturm kompiliert und eklektisiert; aber Func cius, durch Betrachtung der atmosphärischen Erschei nungen an der Natur festgehalten, kommt dem Rech ten ganz nahe, ohne doch durchzudringen. Nuguet ist der erste, der die prismatischen Erscheinungen richtig ableitet. Sein System wird mitgeteilt und seine wahren Einsichten von den falschen und unzulänglichen ge sondert. Zum Schluß dieser Abteilung wird die Ge schichte des Kolorits seit Wiederherstellung der Kunst bis auf unsere Zeit, gleichfalls von Herrn Hof rat Meyer, vorgetragen.

Die sechste Abteilung ist dem achtzehnten Jahr hundert gewidmet, und wir treten sogleich in die merkwürdige Epoche von Newton bis auf Dollond. Die Londoner Sozietät, als eine bedeutende Ver sammlung von Naturfreunden des Augenblicks, zieht alle unsere Aufmerksamkeit an sich. Mit ihrer Ge schichte machen uns bekannt Sprat, Birch und die Transaktionen. Diesen Hülfsmitteln zufolge wird von den ungewissen Anfängen der Sozietät, von den frü hern und spätern Zuständen der Naturwissenschaft in England, von den äußern Vorteilen der Gesellschaft, von den Mängeln, die in ihr selbst, in der Umgebung und in der Zeit liegen, gehandelt. Hooke erscheint als geistreicher, unterrichteter, geschäftiger, aber zugleich eigenwilliger, unduldsamer, unordentlicher Sekretär und Experimentator. Newton tritt auf. Dokumente sei ner Theorie der Farben sind die lectiones opticae, ein Brief an Oldenburg, den Sekretär der Londoner Sozie tät; ferner die Optik. Newtons Verhältnis zur Sozietät wird gezeigt. Eigentlich meldet er sich zuerst durch sein katoptrisches Teleskop an. Von der Theorie ist nur beiläufig die Rede, um die Unmöglichkeit der Verbesserung dioptrischer Fernröhre zu zeigen und seiner Vorrichtung

einen größern Wert beizulegen. Obgedachter Brief erregt die ersten Gegner Newtons, denen er selbst antwortet. Dieser Brief sowohl als die ersten Kontroversen sind in ihren Hauptpunkten aus gezogen und der Grundfehler Newtons aufgedeckt, daß er die äußern Bedingungen, welche nicht aus dem Licht, sondern an dem Licht die Farben hervorbrin gen, übereilt beseitigt, und dadurch sowohl sich als andere in einen beinah unauflöslichen Irrtum ver wickelt. Mariotte faßt ein ganz richtiges Aperçu gegen Newton, worauf wenig geachtet wird. Desagu liers, Experimentator von Metier, experimentiert und argumentiert gegen den schon Verstorbenen. Sogleich tritt Rizzetti mit mehrerem Aufwand gegen Newton hervor; aber auch ihn treibt Desaguliers aus den Schranken, welchem Gauger als Schildknappe bei läuft. Newtons Persönlichkeit wird geschildert, und eine ethische Auflösung des Problems versucht: wie ein so außerordentlicher Mann sich in einem solchen Grade irren, seinen Irrtum bis an sein Ende mit Nei gung, Fleiß, Hartnäckigkeit, trotz aller äußeren und inneren Warnungen, bearbeiten und befestigen und so viel vorzügliche Menschen mit sich fortreißen kön nen. Die ersten Schüler und Bekenner Newtons wer den genannt. Unter den Ausländern sind s'Gravesande und Musschenbroek bedeutend.

Nun wendet man den Blick zur französischen Aka demie der Wissenschaften. In ihren Verhandlungen wird Mariottes mit Ehren gedacht. De la Hire erkennt die Entstehung des Blauen vollkommen, des Gelben und Roten weniger. Conradi, ein Deutscher, erkennt den Ursprung des Blauen ebenfalls. Die Schwingun gen des Malebranche fördern die Farbenlehre nicht, so wenig als die fleißigen Arbeiten Mairans, der auf Newtons Wege das prismatische Bild mit den Tonin tervallen parallelisieren will. Polignac, Gönner und Liebhaber, beschäftigt sich mit der Sache und tritt der Newtonischen Lehre bei. Literatoren, Lobredner, Schöngeister, Auszügler und Gemeinmacher, Fon tenelle, Voltaire, Algarotti und andere, geben vor der Menge den Ausschlag für die Newtonische Lehre, wozu die Anglomanie der Franzosen und übrigen Völker nicht wenig beiträgt.

Indessen gehn die Chemiker und Farbkünstler immer ihren Weg. Sie verwerfen jene größere Anzahl von Grundfarben und wollen von dem Unterschiede der Grund- und Hauptfarben nichts wissen. Dufay und Castel beharren auf der einfacheren Ansicht; letzterer widersetzt sich mit Gewalt der Newtonischen Lehre, wird aber überschrieen und verschrieen. Der farbige Abdruck von Kupferplatten wird geübt. Le Blond und Gauthier machen sich hierdurch bekannt. Letzterer, ein heftiger Gegner Newtons, trifft den rechten Punkt der Kontrovers und führt sie gründlich durch. Ge wisse Mängel seines Vortrags, die Ungunst der Aka demie und die öffentliche Meinung widersetzen sich ihm, und seine Bemühungen bleiben fruchtlos. Nach einem Blicke auf die deutsche große und tätige Welt wird dasjenige, was in der deutschen gelehrten Welt vorgegangen, aus den physikalischen Kompendien kürzlich angemerkt, und die Newtonische Theorie er scheint zuletzt als allgemeine Konfession. Von Zeit zu Zeit regt sich wieder der Menschenverstand. Tobi as Mayer erklärt sich für die drei Grund- und Hauptfarben, nimmt gewisse Pigmente als ihre Reprä sentanten an und berechnet ihre möglichen unter scheidbaren Mischungen. Lambert geht auf demsel ben Wege weiter. Außer diesen begegnet uns noch eine freundliche Erscheinung. Scherffer beobachtet die sogenannten Scheinfarben, sammelt und rezensiert die Bemühungen seiner Vorgänger. Franklin wird gleichfalls aufmerksam auf diese Farben, die wir unter die physiologischen zählen.

Die zweite Epoche des achtzehnten Jahrhunderts von Dollond bis auf unsere Zeit hat einen eigenen Charakter. Sie trennt sich in zwei Hauptmassen. Die erste ist um die Entdeckung der Achromasie teils theoretisch, teils praktisch beschäftigt, jene Erfahrung nämlich, daß man die prismatische Farbenerscheinung aufheben und die Brechung beibehalten, die Brechung aufheben und die Farbenerscheinung behalten könne. Die dioptrischen Fernröhre werden gegen das bishe rige Vorurteil verbessert, und die Newtonische Lehre periklitiert in ihrem Innersten. Erst leugnet man die Möglichkeit der Entdeckung, weil sie der hergebrach ten Theorie unmittelbar widerspreche; dann schließt man sie durch das Wort Zerstreuung an die bisherige Lehre, die auch nur aus Worten bestand. Priestleys Geschichte der Optik, durch Wiederholung des Alten, durch Akkommodation des Neuen, trägt sehr viel zur Aufrechterhaltung der Lehre bei. Frisi, ein geschickter Lobredner, spricht von der Newtonischen Lehre, als wenn sie nicht erschüttert worden wäre. Klügel, der Übersetzer Priestleys, durch mancherlei Warnung und Hindeutung aufs Rechte, macht sich bei den Nach kommen Ehre; allein weil er die Sache läßlich nimmt und seiner Natur, auch wohl den Umständen nach nicht derb auftreten will, so bleiben seine Überzeugungen für die Gegenwart verloren.

Wenden wir uns zur andern Masse. Die Newtoni sche Lehre, wie früher die Dialektik, hatte die Geister unterdrückt. Zu einer Zeit, da man alle frühere Autori tät weggeworfen, hatte sich diese neue Autorität aber mals der Schulen bemächtigt. Jetzt aber ward sie durch Entdeckung der Achromasie erschüttert. Ein zelne Menschen fingen an, den Naturweg einzuschla gen, und es bereitete sich, da jeder aus einseitigem Standpunkte das Ganze übersehen, sich von Newton losmachen oder wenigstens mit ihm einen Vergleich eingehen wollte, eine Art von Anarchie, in welcher sich jeder selbst konstituierte, und so eng oder so weit, als es gehen mochte, mit seinen Bemühungen zu wirken trachtete. Westfeld hoffte die Farben durch eine gradative Wärmewirkung auf die Netzhaut zu er klären. Guyot sprach, bei Gelegenheit eines physikali schen Spielwerks, die Unhaltbarkeit der Newtoni schen Theorie aus. Mauclerc kam auf die Betrach tung, inwiefern Pigmente einander an Ergiebigkeit ba lancieren. Marat, der gewahr wurde, daß die prismati sche Erscheinung nur eine Randerscheinung sei, ver band die paroptischen Fälle mit dem Refraktionsfalle. Weil er aber bei dem Newtonischen Resultat blieb und zugab, daß die Farben aus dem Licht hervorge lockt würden, so hatten seine Bemühungen keine Wir kung. Ein französischer Ungenannter

beschäftigte sich emsig und treulich mit den farbigen Schatten, ge langte aber nicht zum Wort des Rätsels. Carvalho, ein Malteserritter, wird gleichfalls zufällig farbige Schat ten gewahr und baut auf wenige Erfahrungen eine wunderliche Theorie auf. Darwin beobachtet die Scheinfarben mit Aufmerksamkeit und Treue; da er aber alles durch mehr und mindern Reiz abtun und die Phänomene zuletzt, wie Scherffer, auf die Newtoni sche Theorie reduzieren will, so kann er nicht zum Ziel gelangen. Mengs spricht mit zartem Künstlersinn von den harmonischen Farben, welches eben die nach unserer Lehre physiologisch geforderten sind. Gülich, ein Färbekünstler, sieht ein, was in seiner Technik durch den chemischen Gegensatz von Acidum und Al kali zu leisten ist; allein bei dem Mangel an gelehrter und philosophischer Kultur kann er weder den Wider spruch, in dem er sich mit der Newtonischen Lehre befindet, lösen, noch mit seinen eigenen theoretischen Ansichten ins reine kommen. Delaval macht auf die dunkle schattenhafte Natur der Farbe aufmerksam, vermag aber weder durch Versuche noch Methode noch Vortrag, an denen freilich manches auszusetzen ist, keine Wirkung hervorzubringen. Hoffmann möch te die malerische Harmonie durch die musikalische deutlich machen und einer durch die andere aufhelfen. Natürlich gelingt es ihm nicht, und bei manchen schö nen Verdiensten ist er wie sein Buch verschollen. Blair erneuert die Zweifel gegen Achromasie, welche wenigstens nicht durch Verbindung zweier Mittel soll hervorgebracht werden können; er verlangt mehrere dazu. Seine Versuche an verschiedenen, die Farbe sehr erhöhenden Flüssigkeiten sind aller Aufmerk samkeit wert; da er aber zu Erläuterungen derselben die detestable Newtonische Theorie kümmerlich mo difiziert anwendet, so wird seine Darstellung höchst verworren, und seine Bemühungen scheinen keine praktischen Folgen gehabt zu haben.

Zuletzt nun glaubte der Verfasser des Werks, nach dem er so viel über andere gesprochen, auch eine Konfession über sich selbst schuldig zu sein; und er gesteht, auf welchem Wege er in dieses Feld gekom men, wie er erst zu einzelnen Wahrnehmungen und nach und nach zu einem vollständigern Wissen ge langt, wie er sich das Anschauen der Versuche selbst zuwege gebracht und gewisse theoretische Überzeu gungen darauf gegründet; wie diese Beschäftigung sich zu seinem übrigen Lebensgange, besonders aber zu seinem Anteil an bildender Kunst verhalte, wird dadurch begreiflich. Eine Erklärung über das in den letzten Jahrzehnten für die Farbenlehre Geschehene lehnt er ab, liefert aber zum Ersatz eine Abhandlung über den von Herscheln wieder angeregten Punkt, die Wirkung farbiger Beleuchtung betreffend, in welcher Herr Doktor Seebeck zu Jena aus seinem unschätzbaren Vorrat chromatischer Erfahrungen das Zuverlässigste und Bewährteste zusammengestellt hat. Sie mag zugleich als ein Beispiel dienen, wie durch Verbindung von Übereindenkenden, in glei chem Sinne Fortarbeitenden das hie und da Skizzen und Lückenhafte unseres Entwurfs ausgeführt und er gänzt werden könne, um die Farbenlehre einer ge wünschten Vollständigkeit und endlichem Abschluß immer näher zu bringen.

Anstatt des letzten supplementaren Teils folgt vo ritzt eine Entschuldigung, sowie Zusage, denselben bald möglichst nachzuliefern: wie denn vorläufig das darin zu Erwartende angedeutet wird. Übrigens findet man bei jedem Teile ein Inhaltsver zeichnis, und am Ende des letzten, zu bequemerem Gebrauch eines so komplizierten Ganzen, Namen und Sachregister. Gegenwärtige Anzeige kann als Re kapitulation des ganzen Werks sowohl Freunden als Widersachern zum Leitfaden dienen. Ein Heft mit sechzehn Kupfertafeln und deren Er klärung ist dem ganzen beigegeben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Anzeige_und_Übersicht_des_Goethischen_Werkes_zur_Farbenlehre&oldid=33095“

Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2009 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bedenken und Ergebung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Bedenken und Ergebung

Wir können bei Betrachtung des Weltgebäudes in seiner weitesten Ausdehnung, in seiner letzten Teilbarkeit uns der Vorstellung nicht erwehren, daß dem Ganzen eine Idee zum Grunde liege, wornach Gott in der Natur, die Natur in Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit schaffen und wirken möge. Anschauung, Betrachtung, Nachdenken führen uns näher an jene Geheimnisse. Wir erdreisten uns und wagen auch Ideen; wir bescheiden uns und bilden Begriffe, die analog jenen Uranfängen sein möchten. Hier treffen wir nun auf die eigene Schwierigkeit, die nicht immer klar ins Bewußtsein tritt, daß zwischen Idee und Erfahrung eine gewisse Kluft befestigt scheint, die zu überschreiten unsere ganze Kraft sich vergeblich bemüht. Dem ungeachtet bleibt unser ewiges Bestreben, diesen Hiatus mit Vernunft, Verstand, Einbildungskraft, Glauben, Gefühl, Wahn und, wenn wir sonst nichts vermögen, mit Albernheit zu überwinden.

Endlich finden wir bei redlich fortgesetzten Bemühungen, daß der Philosoph wohl möchte Recht haben, welcher behauptet, daß keine Idee der Erfahrung völlig kongruieren aber wohl zugibt, daß Idee und Erfahrung analog sein können, ja müssen.

Die Schwierigkeit, Idee und Erfahrung miteinander zu verbinden, erscheint sehr hinderlich bei aller Naturforschung - die Idee ist unabhängig von Raum und Zeit, die Naturforschung ist in Raum und Zeit beschränkt; daher ist in der Idee Simultanes und Sukzessives innigst verbunden, auf dem Standpunkt der Erfahrung hingegen immer getrennt, und eine Naturwirkung, die wir der Idee gemäß als simultan und sukzessiv zugleich denken sollen, scheint uns in eine Art Wahnsinn zu versetzen. Der Verstand kann nicht vereinigt denken, was die Sinnlichkeit ihm gesondert überlieferte, und so bleibt der Widerstreit zwischen Aufgefaßtem und Ideiertem immerfort unaufgelöst.

Deshalb wir uns denn billig zu einiger Befriedigung in die Sphäre der Dichtkunst flüchten und ein altes Liedchen mit einiger Abwechselung erneuern:

> So schauet mit bescheidnem Blick
> Der ewigen Weberin Meisterstück,
> Wie ein Tritt tausend Fäden regt,
> Die Schifflein hinüber herüber schiessen,
> Die Fäden sich begegnend fliessen,
> Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.
> Das hat sie nicht zusammen gebettelt,
> Sie hat's von Ewigkeit angezettelt;
> Damit der ewige Meistermann
> Getrost den Einschlag werfen kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bedenken_und_Ergebung&oldid=32375“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort

Herr Dr. Heinroth in seiner Anthropologie, einem Werke, zu dem wir mehrmals zurückkommen werden, spricht von meinem Wesen und Wirken günstig, ja er bezeichnet meine Verfahrungsart als eine eigentümliche: daß nämlich mein Denkvermögen gegenständlich tätig sei, womit er aussprechen will: daß mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere; daß die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden; daß mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sei; welchem Verfahren genannter Freund seinen Beifall nicht versagen will.

Zu was für Betrachtungen jenes einzige Wort, begleitet von solcher Billigung, mich angeregt, mögen folgende wenige Blätter aussprechen, die ich dem teilnehmenden Leser empfehle, wenn er vorher, Seite 389 des genannten Buches, mit dem Ausführlichern sich bekannt gemacht hat.

In dem gegenwärtigen wie in den früheren Heften (zur Morphologie) habe ich die Absicht verfolgt: auszusprechen, wie ich die Natur anschaue, zugleich aber gewissermaßen mich selbst, mein Inneres, meine Art zu sein, insofern es möglich wäre, zu offenbaren. Hiezu wird besonders ein älterer Aufsatz: Der Versuch als Vermittler zwischen Subjekt und Objekt, dienlich gefunden werden.

Hiebei bekenn' ich, daß mir von jeher die große und so bedeutend klingende Aufgabe: erkenne dich selbst, immer verdächtig vorkam, als eine List geheim verbündeter Priester, die den Menschen durch unerreichbare Forderungen verwirren und von der Tätigkeit gegen die Außenwelt zu einer innern falschen Beschaulichkeit verleiten wollten. Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.

Am allerfördersarnsten aber sind unsere Nebenmenschen, welche den Vorteil haben, uns mit der Welt aus ihrem Standpunkt zu vergleichen und daher nähere Kenntnis von uns zu erlangen, als wir selbst gewinnen mögen.

Ich habe daher in reiferen Jahren große Aufmerksamkeit gehegt, inwiefern andere mich wohl erkennen möchten, damit ich in und an ihnen, wie an so viel Spiegeln, über mich selbst und über mein Inneres deutlicher werden könnte.

Widersacher kommen nicht in Betracht, denn mein Dasein ist ihnen verhaßt, sie verwerfen die Zwecke, nach welchen mein Tun gerichtet ist, und die Mittel dazu achten sie für ebensoviel falsches Bestreben. Ich weise sie daher ab und ignoriere sie, denn sie können mich nicht fördern, und das ist's, worauf im Leben alles ankommt; von Freunden aber lass' ich mich ebenso gern bedingen als ins Unendliche hinweisen, stets merk' ich auf sie mit reinern Zutrauen zu wahrhafter Erbauung.

Was nun von meinemgegenständlichendenken gesagtist mag ich wohl auch ebenmäßig auf eine gegenständliche Dichtung beziehen. Mir drückten sich gewisse große Motive, Legenden, uraltgeschichtlich Überliefertes so tief in den Sinn, daß ich sie vierzig bis fünfzig Jahre lebendig und wirksam im Innern erhielt; mir schien der schönste Besitz, solche werte Bilder oft in der Einbildungskraft erneut zu sehen, da sie sich denn zwar immer umgestalteten, doch, ohne sich zu verändern, einer reineren Form, einer entschiednern Darstellung entgegen reiften. Ich will hievon nur die Braut von Korinth, den Gott und die Baiadere, den Grafen und die Zwerge, den Sänger und die Kinder, und zuletzt noch den baldigst mitzuteilenden Paria nennen.

Aus Obigem erklärt sich auch meine Neigung zu Gelegenheitsgedichten, wozu jedes Besondere irgend eines Zustandes mich unwiderstehlich aufregte. Und so bemerkt man denn auch an meinen Liedern, daß jedem etwas Eigenes zum

Grunde liegt, daß ein gewisser Kern einer mehr oder weniger bedeutenden Frucht einwohne; deswegen sie auch mehrere Jahre nicht gesungen wurden, besonders die von entschiedenem Charakter, weil sie an den Vortragenden die Anforderung machen, er solle sich aus seinem allgemein gleichgültigen Zustande in eine besondere, fremde Anschauung und Stimmung versetzen, die Worte deutlich artikulieren, damit man auch wisse, wovon die Rede sei. Strophen sehnsüchtigen Inhalts dagegen fanden eher Gnade, und sie sind auch mit andern deutschen Erzeugnissen ihrer Art in einigen Umlauf gekommen.

An eben diese Betrachtung schließt sich die vieljährige Richtung meines Geistes gegen die Französische Revolution unnüttelbar an, und es erklärt sich die grenzenlose Bemühung, dieses schrecklichste aller Ereignisse in seinen Ursachen und Folgen dichterisch zu gewaltigen. Schau' ich in die vielen Jahre zurück, so sch ich klar, wie die Anhänglichkeit an diesen unübersehlichen Gegenstand so lange Zeit her mein poetisches Vermögen fast unnützerweise aufgezehrt; und doch hat jener Eindruck so tief bei mir gewurzelt, daß ich nicht leugnen kann, wie ich noch immer an die Fortsetzung der Natürlichen Tochter denke, dieses wunderbare Erzeugnis in Gedanken ausbilde, ohne den Mut, nüch im einzelnen der Ausführung zu widmen.

Wend' ich mich nun zu dem gegenständlichen Denken, das man mir zugesteht, so find' ich, daß ich eben dasselbe Verfahren auch bei naturhistorischen Gegenständen zu beobachten genötigt war. Welche Reihe von Anschauung und Nachdenken verfolgt' ich nicht, bis die Idee der Pflanzenmetamorphose in mir aufging, wie solches meine Italienische Reise den Freunden vertraute.

Ebenso war es mit dem Begriff, daß der Schädel aus Wirbelknochen bestehe. Die drei hintersten erkannt' ich bald, aber erst im Jahre 1791, als ich aus dem Sande des dünenhaften Judenkirchhofs von Venedig einen zerschlagenen Schöpsenkopf aufhob, gewahrt' ich augenblicklich, daß die Gesichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten seien, indem ich den Übergang vom ersten Flügelbeine zum Siebbeine und den Muscheln ganz deutlich vor Augen sah; da hatt' ich denn das Ganze im Allgemeinsten beisammen. So viel möge diesmal das früher Geleistete aufzuklären hinreichen. Wie aber jener Ausdruck des wohlwollenden, einsichtigen Mannes mich auch in der Gegenwart fördert, davon noch kurze vorläufige Worte.

Schon einige Jahre such' ich meine geognostischen Studien zu revidieren, besonders in der Rücksicht, inwiefern ich sie und die daraus gewonnene Überzeugung der neuen, sich überall verbreitenden Feuerlehre nur einigermaßen annähern könnte, welches mir bisher unmöglich fallen wollte. Nun aber, durch das Wort gegenständlich, ward ich auf einmal aufgeklärt, indem ich deutlich vor Augen sah, daß alle Gegenstände, die ich seit fünfzig Jahren betrachtet und untersucht hatte, gerade die Vorstellung und Überzeugung in mit erregen mußten, von denen ich jetzt nicht ablassen kann. Zwar vermag ich für kurze Zeit mich auf jenen Standpunkt zu versetzen, aber ich muß doch immer, wenn es einigermaßen behaglich werden soll, zu meiner alten Denkweise wieder zurückkehren.

Aufgeregt nun durch eben diese Betrachtungen, fuhr ich fort, mich zu prüfen, und fand, daß mein ganzes Verfahren auf dem Ableiten beruhe; ich raste nicht, bis ich einen prägnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt, oder vielmehr der vieles freiwillig aus sich hervorbringt und mit entgegen trägt, da ich denn im Bemühen und Empfangen vorsichtig und treu zu Werke gehe. Findet sich in der Erfahrung irgendeine Erscheinung, die ich nicht abzuleiten weiß, so lass' ich sie als Problem liegen, und ich habe diese Verfahrungsart in einem langen Leben sehr vorteilhaft gefunden: denn wenn ich auch die Herkunft und Verknüpfung irgendeines Phänomens lange nicht enträtseln konnte, sondern es beiseite lassen mußte, so fand sich nach Jahren auf einmal alles aufgeklärt in dem schönsten Zusammenhange. Ich werde mir daher die Freiheit nehmen, meine bisherigen Erfahrungen und Bemerkungen und die daraus entspringende Sinnesweise fernerhin in diesen Blättern geschichtlich darzulegen; wenigstens ist dabei ein charakteristisches Glaubensbekenntnis zu erzwecken, Gegnern zur Einsicht, Gleichdenkenden zur Fördernis, der Nachwelt zur Kenntnis, und, wenn es glückt, zu einiger Ausgleichung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bedeutende_Fördernis_durch_ein_einziges_geistreiches_Wort&oldid=32381“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Beobachtung und Denken

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Beobachtung und Denken (1794)

Die Fehler der Beobachter entspringen aus den Eigenschaften des menschlichen Geistes. Der Mensch kann und soll seine Eigenschaften weder ablegen noch verleugnen.

Aber er kann sie bilden und ihnen eine Richtung geben.

Der Mensch will immer tätig sein.

Ein Phänomen an und vor sich scheint ihm nicht wichtig genug.

Wenn es nicht eigentlich auf ihn wirkt, steht er zwar als Beobachter da, allein er behandelt es schnell als einen Minor.

Eilig sucht er sich einen Major dazu, um so geschwind als möglich eine Konklusion machen zu können.

Er findet dabei einen doppelten Vorteil.

Er ist tätig gewesen, und er hat ein Objekt sich zugeeignet, in sein Ganzes verschlungen, oder die Anforderung eines schwachen Interesses beiseite geschafft.

Zum Beobachter gehört natürliche Anlage und zweckmäßige Bildung.

Der Beobachter muß mehr das Ordnen als das Verbinden und Knüpfen lieben.

Wer zur wahren Ordnung geneigt ist, wird, sobald etwas Fremdes erscheint, das in seine Einrichtung nicht paßt, lieber die ganze Zusammenstellung verändern, als das eine aus- lassen oder wissentlich falsch stellen.

Wer zum Verknüpfen geneigt ist, wird seine Verbindung nicht gerne auflösen; er wird etwas Neues lieber ignorieren oder künstlich mit dem Alten verbinden. Die Ordnung ist mehr objektiv.

Die Verknüpfung mehr subjektiv.

Wir lieben das Objekt nicht so sehr, als unsere Meinung; wir bilden uns weniger darauf ein und lassen es lieber fahren.

Die erste von allen Eigenschaften ist die Aufmerksamkeit, wodurch das Phänomen sicher wird.

Verwandlung des Phänomens in einen Versuch. Möglichkeit, dadurch viele Phänomene in eine Rubrik zu bringen.

Ordnung dieser Rubriken.

Subjektives in dieser Ordnung.

Methode der Ordnung.

Besonders bei elementarischen Gegenständen. Unterschied der Behandlung bestimmter und besonders organischer Körper.

Ordnung die beste, wodurch die Phänomene gleichsam ein großes Phänomen werden, dessen Teile sich aufeinander beziehn.

Terminologie.

Übrige theoretische Handhaben.

Hypothesen.

Gründlichkeit im Beobachten.

Versatilität in der Vorstellungsart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Beobachtung_und_Denken&oldid=32365“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 214-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bildung und Umbildung organischer Naturen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Bildung und Umbildung Organischer Naturen
  - 2.1 Das Unternehmen wird entschuldigt
  - 2.2 Die Absicht eingeleitet
  - 2.3 Der Inhalt bevortwortet

Johann Wolfgang Goethe

Bildung und Umbildung Organischer Naturen

[1807; Zur Morphologie. Band 1 Heft 1, 1817]

Siehe er geht vor mir über
ehe ich's gewahr werde,
und verwandelt sich
ehe ich's merke.

Hiob

Das Unternehmen wird entschuldigt

Wenn der zur lebhaften Beobachtung aufgeforderte Mensch mit der Natur einen Kampf zu bestehen anfängt, so fühlt er zuerst einen ungeheuern Trieb, die Gegenstände sich zu unterwerfen. Es dauert aber nicht lange, so dringen sie dergestalt gewaltig auf ihn ein, daß er wohl fühlt wie sehr er Ursache hat, auch ihre Macht anzuerkennen und ihre Einwirkung zu verehren. Kaum überzeugt er sich von diesem wechselseitigen Einfluß, so wird er ein doppelt Unendliches gewahr, an den Gegenständen die Mannigfaltigkeit des Seins und Werdens und der sich lebendig durchkreuzenden Verhältnisse, an sich selbst aber die Möglichkeit einer unendlichen Ausbildung, indem er seine Empfänglichkeit sowohl als sein Urteil immer zu neuen Formen des Aufnehmens und Gegenwirkens geschickt macht. Diese Zustände geben einen hohen Genuß und würden das Glück des Lebens entscheiden, wenn nicht innre und äußre Hindernisse dem schönen Lauf zur Vollendung sich entgegen stellten. Die Jahre, die erst brachten, fangen an zu nehmen; man begnügt sich in seinem Maß mit dem Erworbenen, und ergötzt sich daran um so mehr im stillen, als von außen eine aufrichtige, reine, begebende Teilnahme selten ist.

Wie wenige fühlen sich von dem begeistert, was eigentlich nur dem Geist erscheint. Die Sinne, das Gefühl, das Gemüt üben weit größere Macht über uns aus, und zwar mit Recht: denn wir sind aufs Leben und nicht auf die Betrachtung angewiesen.

Leider findet man aber auch bei denen, die sich dem Erkennen, dem Wissen ergeben, selten eine wünschenswerte Teilnahme. Dem Verständigen, auf das Besondere Merkenden, genau Beobachtenden, Auseinandertrennenden ist gewissermaßen das zur Last, was aus einer Idee kommt und auf sie zurückführt. Er ist in seinem Labyrinth auf eine

eigene Weise zu Hause, ohne daß er sich um einen Faden bekümmerte, der schneller durch und durch führte; und solchem scheint ein Metall, das nicht ausgemünzt ist, nicht aufgezählt werden kann, ein lästiger Besitz; dahingegen der, der sich auf höhern Standpunkten befindet, gar leicht das einzelne verachtet und dasjenige, was nur gesondert ein Leben hat, in eine tötende Allgemeinheit zusammenreißt.

In diesem Konflikt befinden wir uns schon seit langer Zeit. Es ist darin gar manches getan, gar manches zerstört worden, und ich würde nicht in Versuchung kommen meine Ansichten der Natur, in einem schwachen Kahn, dem Ozean der Meinungen zu übergeben, hätten wir nicht in den erstvergangenen Stunden der Gefahr so lebhaft gefühlt, welchen Wert Papiere für uns behalten, in welche wir früher einen Teil unseres Daseins niederzulegen bewogen worden.

Mag daher das, was ich mir in jugendlichem Mute öfters als ein Werk träumte, nun als Entwurf, ja als fragmentarische Sammlung hervortreten, und als das, was es ist, wirken und nutzen.

So viel hatte ich zu sagen, um diese vieljährige Skizzen, davon jedoch einzelne Teile mehr oder weniger ausgeführt sind, dem Wohlwollen meiner Zeitgenossen zu empfehlen. Gar manches, was noch zu sagen sein möchte, wird im Fortschritte des Unternehmens am besten eingeführt werden.

Jena, 1807

Die Absicht eingeleitet

Wenn wir Naturgegenstände, besonders aber die lebendigen, dergestalt gewahr werden, daß wir uns eine Einsicht in den Zusammenhang ihres Wesens und Wirkens zu verschaffen wünschen, so glauben wir zu einer solchen Kenntnis am besten durch Trennung der Teile gelangen zu können, wie denn auch wirklich dieser Weg uns sehr weit zu führen geeignet ist. Was Chemie und Anatomie zur Ein- und Übersicht der Natur beigetragen haben, dürfen wir nur mit wenig Worten den Freunden des Wissens ins Gedächtnis zurückrufen.

Aber diese trennenden Bemühungen, immer und immer fortgesetzt, bringen auch manchen Nachteil hervor. Das Lebendige ist zwar in Elemente zerlegt, aber man kann es aus diesen nicht wieder zusammenstellen und beleben. Dieses gilt schon von vielen anorganischen, geschweige von organischen Körpern.

Es hat sich daher auch in dem wissenschaftlichen Menschen zu allen Zeiten ein Trieb hervorgetan, die lebendigen Bildungen als solche zu erkennen, ihre äußern sichtbaren, greiflichen Teile im Zusammenhange zu erfassen, sie als Andeutungen des Innern aufzunehmen und so das Ganze in der Anschauung gewissermaßen zu beherrschen. Wie nah dieses wissenschaftliche Verlangen mit dem Kunst- und Nachahmungstriebe zusammenhänge, braucht wohl nicht umständlich ausgeführt zu werden.

Man findet daher in dem Gange der Kunst, des Wissens und der Wissenschaft mehrere Versuche, eine Lehre zu gründen und auszubilden, welche wir die Morphologie nennen möchten. Unter wie mancherlei Formen diese Versuche erscheinen, davon wird in dem geschichtlichen Teile die Rede sein.

Der Deutsche hat für den Komplex des Daseins eines wirklichen Wesens das Wort Gestalt. Er abstrahiert bei diesem Ausdruck von dem Beweglichen, er nimmt an, daß ein Zusammengehöriges festgestellt, abgeschlossen und in seinem Charakter fixiert sei.

Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, daß nirgends ein Bestehendes, nirgends ein Ruhendes, ein Abgeschlossenes vorkommt, sondern daß vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke. Daher unsere Sprache das Wort Bildung sowohl von dem Hervorgebrachten, als von dem Hervorgebrachtwerdenden gehörig genug zu brauchen pflegt.

Wollen wir also eine Morphologie einleiten, so dürfen wir nicht von Gestalt sprechen, sondern wenn wir das Wort brauchen, uns allenfalls dabei nur die Idee, den Begriff oder ein in der Erfahrung nur für den Augenblick Festgehaltenes denken.

Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen Anschaun der Natur gelangen wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem sie uns vorgeht.

Wenn wir einen Körper auf dem anatomischen Wege in seine Teile zerlegen und diese Teile wieder in das, worin sie sich trennen lassen, so kommen wir zuletzt auf solche Anfänge, die man Similarteile genannt hat. Von diesen ist hier nicht die Rede; wir machen vielmehr auf eine höhere Maxime des Organismus aufmerksam, die wir folgendermaßen aussprechen.

Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit; selbst insofern es uns als Individuum erscheint, bleibt es doch eine Versammlung von lebendigen selbständigen Wesen, die der Idee, der Anlage nach, gleich sind, in der Erscheinung aber gleich oder ähnlich, ungleich oder unähnlich werden können. Diese Wesen sind teils ursprünglich schon verbunden, teils finden und vereinigen sie sich. Sie entzweien sich und suchen sich wieder und bewirken so eine unendliche Produktion auf alle Weise und nach allen Seiten.

Je unvollkommener das Geschöpf ist, desto mehr sind diese Teile einander gleich oder ähnlich, und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommner das Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander. In jenem Falle ist das Ganze den Teilen mehr oder weniger gleich, in diesem das Ganze den Teilen unähnlich. je ähnlicher die Teile einander sind, desto weniger sind sie einander subordiniert. Die Subordination der Teile deutet auf ein vollkommneres Geschöpf.

Da in allen allgemeinen Sprüchen, sie mögen noch so gut durchdacht sein, etwas Unfaßliches für denjenigen liegt, der sie nicht anwenden, der ihnen die nötigen Beispiele nicht unterlegen kann, so wollen wir zum Anfang nur einige geben, da unsere ganze Arbeit der Aus- und Durchführung dieser und andern Ideen und Maximen gewidmet ist.

Daß eine Pflanze, ja ein Baum, die uns doch als Individuum erscheinen, aus lauter Einzelheiten bestehn, die sich untereinander und dem Ganzen gleich und ähnlich sind, daran ist wohl kein Zweifel. Wie viele Pflanzen werden durch Absenker fortgepflanzt. Das Auge der letzten Varietät eines Obstbaumes treibt einen Zweig, der wieder eine Anzahl gleicher Augen hervorbringt; und auf eben diesem Wege geht die Fortpflanzung durch Samen vor sich. Sie ist die Entwicklung einer unzähligen Menge gleicher Individuen aus dem Schoße der Mutterpflanze.

Man sieht hier sogleich, daß das Geheimnis der Fortpflanzung durch Samen innerhalb jener Maxime schon ausgesprochen ist; und man bemerke, man bedenke nur erst recht, so wird man finden, daß selbst das Samenkorn, das uns als eine individuelle Einheit vorzuliegen scheint, schon eine Versammlung von gleichen und ähnlichen Wesen ist. Man stellt die Bohne gewöhnlich als ein deutliches Muster der Keimung auf. Man nehme eine Bohne, noch ehe sie keimt, in ihrem ganz eingewickelten Zustande, und man findet nach Eröffnung derselben erstlich die zwei Samenblätter, die man nicht glücklich mit dem Mutterkuchen vergleicht: denn es sind zwei wahre, nur aufgetriebene und mehlig ausgefüllte Blätter, welche auch an Licht und Luft grün werden. Ferner entdeckt man schon das Federchen, welches abermals zwei ausgebildetere und weiterer Ausbildung fähige Blätter sind. Bedenkt man dabei, daß hinter jedem Blattstiele ein Auge, wo nicht in der Wirklichkeit, doch in der Möglichkeit ruht, so erblickt man in dem uns einfach scheinenden Samen schon eine Versammlung von mehrern Einzelheiten, die man einander in der Idee gleich und in der Erscheinung ähnlich nennen kann.

Daß nun das, was der Idee nach gleich ist, in der Erfahrung entweder als gleich, oder als ähnlich, ja sogar als völlig ungleich und unähnlich erscheinen kann, darin besteht eigentlich das bewegliche Leben der Natur, das wir in unsern Blättern zu entwerfen gedenken.

Eine Instanz aus dem Tierreich der niedrigsten Stufe führen wir noch zu mehrerer Anleitung hier vor. Es gibt Infusionstiere, die sich in ziemlich einfacher Gestalt vor unserm Auge in der Feuchtigkeit bewegen, sobald diese aber aufgetrocknet, zerplatzen und eine Menge Körner ausschütten, in die sie wahrscheinlich bei einem naturgemäßen Gange sich auch in der Feuchtigkeit zerlegt und so eine unendliche Nachkommenschaft hervorgebracht hätten. Doch genug hievon an dieser Stelle, da bei unserer ganzen Darstellung diese Ansicht wieder hervortreten muß.

Wenn man Pflanzen und Tiere in ihrem unvollkommensten Zustande betrachtet, so sind sie kaum zu unterscheiden. Ein Lebenspunkt, starr, beweglich oder halbbeweglich, ist das was unseren Sinne kaum bemerkbar ist. Ob diese

ersten Anfänge, nach beiden Seiten determinabel, durch Licht zur Pflanze, durch Finsternis zum Tier hinüber zu führen sind, getrauen wir uns nicht zu entscheiden, ob es gleich hierüber an Bemerkungen und Analogie nicht fehlt. Soviel aber können wir sagen, daß die aus einer kaum zu sondernden Verwandtschaft als Pflanzen und Tiere nach und nach hervortretenden Geschöpfe nach zwei entgegengesetzten Seiten sich vervollkommnen, so daß die Pflanze sich zuletzt im Baum dauernd und starr, das Tier im Menschen zur höchsten Beweglichkeit und Freiheit sich verherrlicht.

Gemmation und Prolifikation sind abermals zwei Hauptmaximen des Organismus, die aus jenem Hauptsatz der Koexistenz mehrerer gleichen und ähnlichen Wesen sich herschreiben und eigentlich jene nur auf doppelte Weise aussprechen. Wir werden diese beiden Wege durch das ganze organische Reich durchzuführen suchen, wodurch sich manches auf eine höchst anschauliche Weise reihen und ordnen wird.

Indem wir den vegetativen Typus betrachten, so stellt sich uns bei demselben sogleich ein Unten und Oben dar. Die untere Stelle nimmt die Wurzel ein, deren Wirkung nach der Erde hingeht, der Feuchtigkeit und der Finsternis angehört, da in gerade entgegengesetzter Richtung der Stengel, der Stamm oder was dessen Stelle bezeichnet, gegen den Himmel, das Licht und die Luft emporstrebt.

Wie wir nun einen solchen Wunderbau betrachten und die Art wie er hervorsteigt, näher einsehen lernen, so begegnet uns abermals ein wichtiger Grundsatz der Organisation. daß kein Leben auf einer Oberfläche wirken und daselbst seine hervorbringende Kraft äußern könne; sondern die ganze Lebenstätigkeit verlangt eine Hülle, die gegen das äußere rohe Element, es sei Wasser oder Luft oder Licht, sie schütze, ihr zartes Wesen bewahre, damit sie das, was ihrem Innern spezifisch obliegt, vollbringe. Diese Hülle mag nun als Rinde, Haut oder Schale erscheinen; alles was zum Leben hervortreten, alles was lebendig wirken soll, muß eingehüllt sein. Und so gehört auch alles, was nach außen gekehrt ist, nach und nach frühzeitig dem Tode, der Verwesung an. Die Rinden der Bäume, die Häute der Insekten, die Haare und Federn der Tiere, selbst die Oberhaut des Menschen, sind ewig sich absondernde, abgestoßene, dem Unleben hingegebene Hüllen, hinter denen immer neue Hüllen sich bilden, unter welchen sodann, oberflächlicher oder tiefer, das Leben sein schaffendes Gewebe hervorbringt.

Jena, 1807

Der Inhalt bevortwortet

Von gegenwärtiger Sammlung ist nur gedruckt der Aufsatz über Metamorphose der Pflanzen, welcher, im Jahre 1790 einzeln erscheinend, kalte, fast unfreundliche Begegnung zu erfahren hatte. Solcher Widerwille jedoch war ganz natürlich: die Einschachtelungslehre, der Begriff von Präformation, von sukzessiver Entwicklung des von Adams Zeiten her schon Vorhandenen hatten sich selbst der besten Köpfe im allgemeinen bemächtigt; auch hatte Linné geisteskräftig, bestimmend wie entscheidend, in besonderem Bezug auf Pflanzenbildung, eine dem Zeitgeist gemäßere Vorstellungsart auf die Bahn gebracht.

Mein redliches Bemühen blieb daher ganz ohne Wirkung, und, vergnügt, den Leitfaden für meinen eigenen stillen Weg gefunden zu haben, beobachtete ich nur sorgfältiger das Verhältnis, die Wechselwirkung der normalen und abnormen Erscheinungen, beachtete genau was Erfahrung einzeln, gutwillig hergab, und brachte zugleich einen ganzen Sommer mit einer Folge von Versuchen hin, die mich belehren sollten, wie durch Übermaß der Nahrung die Frucht unmöglich zu machen, wie durch Schmälerung sie zu beschleunigen sei.

Die Gelegenheit ein Gewächshaus nach Belieben zu erhellen oder zu verfinstern, benutzte ich, um die Wirkung des Lichts auf die Pflanzen kennen zu lernen, die Phänomene des Abbleichens und Abweißens beschäftigten mich vorzüglich, Versuche mit farbigen Glasscheiben wurden gleichfalls angestellt.

Als ich mir genugsame Fertigkeit erworben, das organische Wandeln und Umwandeln der Pflanzenwelt in den meisten Fällen zu beurteilen, die Gestaltenfolge zu erkennen und abzuleiten, fühlte ich mich gedrungen, die Metamorphose der Insekten gleichfalls näher zu kennen.

Diese leugnet niemand: der Lebensverlauf solcher Geschöpfe ist ein fortwährendes Umbilden, mit Augen zu sehen und mit Händen zu greifen. Meine frühere, aus mehrjähriger Erziehung der Seidenwürmer geschöpfte Kenntnis war

mir geblieben, ich erweiterte sie indem ich mehrere Gattungen und Arten, vom Ei bis zum Schmetterling, beobachtete und abbilden ließ, wovon mir die schätzenswertesten Blätter geblieben sind.

Hier fand sich kein Widerspruch mit dem was uns in Schriften überliefert wird, und ich brauchte nur ein Schema tabellarisch auszubilden, wonach man die einzelnen Erfahrungen folgerecht aufreiben und den wunderbaren Lebensgang solcher Geschöpfe deutlich überschauen konnte.

Auch von diesen Bemühungen werde ich suchen Rechenschaft zu geben, ganz unbefangen, da meine Ansicht keiner andern entgegen steht.

Gleichzeitig mit diesem Studium war meine Aufmerksamkeit der vergleichenden Anatomie der Tiere, vorzüglich der Säugetiere zugewandt, es regte sich zu ihr schon ein großes Interesse. Buffon und Daubenton leisteten viel, Camper erschien als Meteor von Geist, Wissenschaft, Talent und Tätigkeit, Sömmerring zeigte sich bewundernswürdig, Merck wandte sein immer reges Bestreben auf solche Gegenstände; mit allen dreien stand ich im besten Verhältnis, mit Camper briefweise, mit beiden andern in persönlicher, auch in Abwesenheit fortdauernder Berührung.

Im Laufe der Physiognomik mußte Bedeutsamkeit und Beweglichkeit der Gestalten unsre Aufmerksamkeit wechselsweise beschäftigen, auch war mit Lavatern gar manches hierüber gesprochen und gearbeitet worden.

Später konnte ich mich, bei meinem öftern und längern Aufenthalt in Jena, durch die unermüdliche Belehrungsgabe Loders, gar bald einiger Einsicht in tierische und menschliche Bildung erfreuen.

jene bei Betrachtung der Pflanzen und Insekten einmal angenommene Methode leitete mich auch auf diesem Weg: denn bei Sonderung und Vergleichung der Gestalten mußte Bildung und Umbildung auch hier wechselsweise zur Sprache kommen.

Die damalige Zeit jedoch war dunkler, als man sich es jetzt vorstellen kann. Man behauptete zum Beispiel, es hange nur vom Menschen ab, bequem auf allen Vieren zu gehen, und Bären, wenn sie sich eine Zeitlang aufrecht hielten, könnten zu Menschen werden. Der verwegene Diderot wagte gewisse Vorschläge, wie man ziegenfüßige Faune hervorbringen könne, um solche in Livree, zu besonderm Staat und Auszeichnung, den Großen und Reichen auf die Kutsche zu stiften.

Lange Zeit wollte sich der Unterschied zwischen Menschen und Tieren nicht finden lassen, endlich glaubte man den Affen dadurch entschieden von uns zu trennen, weil er seine vier Schneidezähne in einem empirisch wirklich abzusondernden Knochen trage, und so schwankte das ganze Wissen, ernst- und scherzhaft, zwischen Versuchen das Halbwahre zu bestätigen, dem Falschen irgend einen Schein zu verleihen, sich aber dabei in willkürlicher, grillenhafter Tätigkeit zu beschäftigen und zu erhalten. Die größte Verwirrung jedoch brachte der Streit hervor, ob man die Schönheit als etwas Wirkliches, den Objekten Inwohnendes, oder als relativ, konventionell, ja individuell dem Beschauer und Anerkenner zuschreiben müsse.

Ich hatte mich indessen ganz der Knochenlehre gewidmet; denn im Gerippe wird uns ja der entschiedne Charakter jeder Gestalt sicher und für ewige Zeiten aufbewahrt. Ältere und neuere Überbleibsel versammelte ich um mich her, und auf Reisen spähte ich sorgfältig in Museen und Kabinetten nach solchen Geschöpfen, deren Bildung im ganzen oder einzelnen mit belehrend sein könnte.

Hiebei fühlte ich bald die Notwendigkeit einen Typus aufzustellen, an welchem alle Säugetiere nach Übereinstimmung und Verschiedenheit zu prüfen wären, und wie ich früher die Urpflanze aufgesucht, so trachtete ich nunmehr das Urtier zu finden, das heißt denn doch zuletzt: den Begriff, die Idee des Tiers.

Meine mühselige, qualvolle Nachforschung ward erleichtert, ja versüßt, indem Herder die Ideen zur Geschichte der Menschheit aufzuzeichnen unternahm. Unser tägliches Gespräch beschäftigte sich mit den Uranfängen der Wasser-Erde und der darauf von altersher sich entwickelnden organischen Geschöpfe. Der Uranfang und dessen unablässiges Fortbilden ward immer besprochen und unser wissenschaftlicher Besitz durch wechselseitiges Mitteilen und Bekämpfen, täglich geläutert und bereichert.

Mit andern Freunden unterhielt ich mich gleichfalls auf das lebhafteste über diese Gegenstände, die mich

leidenschaftlich beschäftigten, und nicht ohne Einwirkung und wechselseitigen Nutzen blieben solche Gespräche. Ja es ist vielleicht nicht anmaßlich, wenn wir uns einbilden, manches von daher Entsprungene, durch Tradition in der wissenschaftlichen Welt Fortgepflanzte trage nun Früchte deren wir uns erfreuen, ob man gleich nicht immer den Garten benamset, der die Pfropfreiser hergegeben.

Gegenwärtig ist bei mehr und mehr sich verbreitender Erfahrung, durch mehr sich vertiefende Philosophie manches zum Gebrauch gekommen, was zur Zeit als die nachstehenden Aufsätze geschrieben wurden, mir und andern unzugänglich war. Man sehe daher den Inhalt dieser Blätter, wenn man sie auch jetzt für überflüssig halten sollte, geschichtlich an, da sie denn als Zeugnisse einer stillen, beharrlichen, folgerechten Tätigkeit gelten mögen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bildung_und_Umbildung_organischer_Naturen&oldid=33059“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 00:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 208-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bildungstrieb

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Bildungstrieb (1810)

Über dasjenige, was in genannter wichtigen Angelegenheit getan sei, erklärt sich Kant in seiner Kritik der Urteilskraft folgendermaßen: „In Ansehung der Theorie der Epigenesis hat niemand mehr sowohl zum Beweise derselben als auch zur Gründung der echten Prinzipien ihrer Anwendung, zum Teil durch die Beschränkung eines zu vermessenen Gebrauchs derselben, geleistet als Herr Blumenbach.»

Ein solches Zeugnis des gewissenhaften Kants regte mich an, das Blumenbachische Werk wieder vorzunehmen, das ich zwar früher gelesen, aber nicht durchdrungen hatte. Hier fand ich nun meinen Caspar Friedrich Wolf als Mittelglied zwischen Haller und Bonnet auf der einen und Blumenbach auf der andern Seite. Wolf mußte zum Behuf seiner Epigenese ein organisches Element voraussetzen, woraus alsdann die zum organischen Leben bestimmten Wesen sich ernährten. Er gab dieser Materie eine vim essentialem, die sich zu allem fügt, was sich selbst hervor- bringen wollte und sich dadurch zu dem Range eines Her- vorbringenden selbst erhob.

Ausdrücke der Art ließen noch einiges zu wünschen übrig: denn an einer organischen Materie, und wenn sie noch so lebendig gedacht wird, bleibt immer etwas Stoffartiges kleben. Das Wort Kraft bezeichnet zunächst etwas nur Physisches, sogar Mechanisches, und das, was sich aus jener Materie organisieren soll, bleibt uns ein dunkler unbegreiflicher Punkt. Nun gewann Blumenbach das Höchste und Letzte des Ausdrucks, er anthropomorphosierte das Wort des Rätsels und nannte das wovon die Rede war, einen nisus formativus, einen Trieb, eine heftige Tätigkeit, wodurch die Bildung bewirkt werden sollte.

Betrachten wir das alles genauer, so hätten wir es kürzer, bequemer und vielleicht gründlicher, wenn wir eingestünden, daß wir, um das Vorhandene zu betrachten, eine vor- hergegangene Tätigkeit zugeben müssen und daß, wenn wir uns eine Tätigkeit denken wollen, wir derselben ein schicklich Element unterlegen, worauf sie wirken konnte, und daß wir zuletzt diese Tätigkeit mit dieser Unterlage als immerfort zusammen bestehend und ewig gleichzeitig vorhanden denken müssen. Dieses Ungeheure personifiziert, tritt uns als ein Gott entgegen, als Schöpfer und Erhalter, welchen anzubeten, zu verehren und zu preisen wir auf alle Weise aufgefordert sind.

Kehren wir in das Feld der Philosophie zurück und betrachten Evolution und Epigenese nochmals, so scheinen dies Worte zu sein, mit denen wir uns nur hinhalten. Die Einschachtelungslehre wird freilich einem Höhergebildeten gar bald widerlich, aber bei der Lehre eines Auf- und Annehmens wird doch immer ein Aufnehmendes und Aufzunehmendes vorausgesetzt, und wenn wir keine Präformation denken mögen, so kommen wir auf eine Prädelineation, Prädetermination, auf ein Prästabilieren, und wie das alles heißen mag was vorausgehen müßte, bis wir etwas gewahr werden könnten.

So viel aber getraue ich mir zu behaupten, daß wenn ein organisches Wesen in die Erscheinung hervortritt, Einheit und Freiheit des Bildungstriebes ohne den Begriff der Metamorphose nicht zu fassen sei.

Zum Schluß ein Schema, um weiteres Nachdenken anzuregen:

Stoff

Vermögen
Kraft
Gewalt Leben

Streben
Trieb

Form

Literatur

- Goethe: *Zur Morphologie*, Band 1 Heft 2, 1810

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Bildungstrieb&oldid=33056“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2009 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Das Sehen in subjektiver Hinsicht

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Das Sehen in subjektiver Hinsicht

von Purkinje - 1819

Den löblichen Gebrauch, bedeutende Schriften gleich zum erstenmal in Gegenwart eines Schreibenden zu lesen und sogleich Auszüge mit Bemerkungen, wie sie im Geiste erregt wurden, flüchtig zu diktieren, unterließ ich nicht bei obgenanntem Hefte und, brachte kursorisch diese Angelegenheit bis gegen das Ende.

Meinem ersten Vorhaben, ausführlicher hierüber zu werden, muß ich zwar entsagen; den weitläufigen Auszug aus einer Schrift, die gegenwärtig in allen Händen ist, leg ich beiseite und führe vom Text nur an, was Veranlassung zu den nächsten Bemerkungen gab, indes ich noch gar manche, welche noch bedeutende Nacharbeiten gefordert hätten, gleichfalls zurücklasse, in Hoffnung, daß das gegenwärtig Mitgeteilte nicht ohne Wirkung bleiben werde.

Noch ist zu bemerken, daß die Seitenzahl immer eine Stelle des Textes ankündige, in Klammern aber meine Bemerkungen eingeschlossen sind.

Seite 7. Jeder Sinn kann durch Beobachtung und Experimente sowohl in seinem Eigenleben als in seiner eigentümlichen Reaktion gegen die Außenwelt aufgefaßt und dargestellt werden, jeder ist gewissermaßen ein Individuum; daher die Spezifizität, das zugleich Fremde und Eigene in den Empfindungen.

[Das Anerkennen eines Neben- Mit- und Ineinanderseins und -wirkens verwandter lebendiger Wesen leitet uns bei jeder Betrachtung des Organismus und erleuchtet den Stufenweg vom Unvollkommenen zum Vollkommenen.

Die wundersame Erfahrung, daß ein Sinn an die Stelle des andern einrücken und den entbehrten vertreten könne, wird uns eine naturgemäße Erscheinung, und das innigste Geflecht der verschiedensten Systeme hört auf, als Labyrinth den Geist zu verwirren.]

Abstraktion und Experimente am eigenen Organismus. Beide sind wichtige Zweige der physikalischen Kunst überhaupt und fordern eine eigene Richtung der Aufmerksamkeit, eine eigene und methodische Folge von Abhärtungen, Übungen und Fertigkeiten. Es gibt Gegenstände der Naturforschung, die nur auf diesem Wege eruiert werden können, von denen wir außerdem kaum eine Ahnung hätten.

[Wir wünschen dem Verfasser Glück, daß er die Disposition, dieses Geschäft zu unternehmen und auf den hohen Grad durchzuführen, von der Natur empfangen, und erfreuen uns an der Versicherung, daß diese anhaltenden und bedenklichen Versuche seinem Organ keineswegs geschadet und daß er auch im ethischen Sinne sich auf alle Weise diesem Unternehmen gewachsen erzeigt. «Man muß tüchtig geboren sein, um ohne Kränklichkeit auf sein Inneres zurück zu gehen.» Gesundes Hineinblicken in sich selbst, ohne sich zu untergraben; nicht mit Wahn und Fabelei, sondern mit reinem Schauen in die unerforschte Tiefe sich wagen, ist eine seltene Gabe, aber auch die Resultate solcher Forschung für Welt und Wissenschaft ein seltenes Glück.

Wir danken dem Verfasser für seine kühne und wichtige Arbeit, eben wie wir das Verdienst trefflicher Reisenden anerkennen, welche jede Art von Entbehrung und Not übernehmen, um uns dadurch einer gleichen Mühe und Qual zu überheben. Nicht ein jeder hat nötig, diese Versuche persönlich zu wiederholen, wie sich der wunderliche Wahn gerade im Physischen eingeschlichen hat, daß man alles mit eignen Augen sehen müsse, wobei man nicht bedenkt, daß man die Gegenstände auch mit eignen Vorurteilen sieht. Nichts aber ist nötiger, als daß man lerne, eigenes Tun

und Vollbringen an das anzuschließen, was andere getan und vollbracht haben. das Produktive mit dem Historischen zu verbinden.

Damit nun gerade dieses Büchlein um so mehr Zutrauen finde, so wollen wir, ohne die Anmaßung, des Verfassers Arbeiten eigner Prüfung zu unterwerfen, vielmehr das, worin wir, durch identische und analoge Erfahrungen geleitet, mit ihm völlig übereinstimmen, auf eine Weise hinzufügen, welche wir dem Zweck am vorteilhaftesten glauben.]

Seite 9. Ich habe einiges hierher Gehörige gefunden, was mir neu scheint oder was wenigstens von mir mehr als anderswo ins einzelne verfolgt wurde.

Seite 10. Für jetzt beschränke ich mich nur auf den Gesichtssinn.

[Indem ein Naturfreund, der sich um alle Sinne bekümmert, sich auf einen Sinn beschränkt, wird er sich aufklärender Andeutungen ins Allgemeine nicht enthalten können, er wird nach mehreren Seiten hinweisen, und das Entferntscheinende zu verknüpfen suchen. Daß er zuerst aus dem Gesichtssinne herauswirkt und ihn für diesmal zum Mittelpunkt der übrigen macht, ist mir um so viel erfreulicher, weil es auch gerade derjenige Sinn ist, durch welchen ich die Außenwelt am vorzüglichsten ergreife.]

Seite 10. Die Licht-Schattenfigur des Auges.

[Hier gleich beim Eintritt begrüßen wir den Verfasser aufs freundlichste, beteuernd vollkommene Übereinstimmung mit seinen Ansichten, Einklang mit seiner Methode, Zusammentreffen mit Ziel und Zweck.

Auch wir betrachten Licht und Finsternis als den Grund aller Chroagenesie, sind überzeugt, daß alles, was innen ist, auch außen sei und daß nur ein Zusammentreffen beider Wesenheiten als Wahrheit gelten dürfe.]

Seite 11. Ich stelle mich mit geschlossenen Augen in heilen Sonnenschein, das Angesicht senkrecht gegen die Sonne. Nun fahre ich mit gestreckten, etwas auseinandergehaltenen Fingern vor den Augen hin und her, daß sie abwechselnd beschattet und beleuchtet werden. Auf dem sonst bei der bloßen Schließung der Augenlider vorhandenen gleichmäßig gelbroten Gesichtsfelde erscheint nun eine schöne, regelmäßige Figur, die sich jedoch anfangs sehr schwer fixieren und näher bestimmen läßt, bis man sich nach und nach in ihr mehr orientiert.

[Da ich bei vieljähriger Forschung über die innigste Entstehung und über das ausgebreitete Erscheinen der Farbenwelt meine Augen nicht geschont, so sind mir manche Phänomene, welche der Verfasser deutlich entwickelt und in Ordnung aufstellt, jedoch nur zufällig und wankend vorgekommen. Auch gegenwärtig, da ich diesem edlen Sinn nichts Außerordentliches mehr zumuten darf, finde ich mich keineswegs berufen, dergleichen Versuche abermals vorzunehmen und durch eigne Erfahrungen zu bestätigen, sondern beruhige mich gern bei seinem glaubwürdigen zusammenhängenden Vortrag. Da jedoch, wie er selbst versichert und ich auch überzeugt bin, diese Phänomene als allgemeine Bedingung des Sehens zu betrachten sind, so wird es an Personen nicht fehlen, die dergleichen entweder schon gewahr geworden oder in der Folge sie zufällig, vielleicht auch vorsätzlich gewahr werdend, diese so schön sich ausbildende Lehre immer mehr sicherstellen.

Und so können wir denn auch vorläufig gedenken, daß der rühmlich bekannte Hofkupferstecher, Herr Schwerdgebürth, gleichfalls ein empfängliches Auge hat, dergleichen Erscheinungen leicht und öfters gewahr zu werden. Sie setzten ihn sonst in Furcht, als ob das einem jeden und ihm besonders höchst werte Organ dadurch gefährdet sei. Nun aber nahm er teil an den beruhigenden Purkinjeschen Erfahrungen, er zeichnete die Phänomene, wie sie ihm gewöhnlich vorschweben. Ich habe das Blatt zu gelegentlicher Vergleichung der Purkinieschen Tafel beigesellt.]

Seite 37. Nun sei mir erlaubt, die Analogie der dargestellten Phänomene mit anderen Naturerscheinungen aufzuzeigen. Solange eine Beobachtung im Reiche der Naturkunde isoliert steht, solange sie nicht in mehrfache Beziehungen zu andern mehr oder weniger wichtigen Erfahrungen und Anwendungen gekommen ist und durch Einwirken in das übrige System eine Art Charakter und Rang erworben hat, ist sie immer in Gefahr, längere Zeit ganz unbeachtet zu bleiben, oder wenn sie sich anfangs durch eine neue Erscheinungsweise aufgedrungen hat, wieder in Vergessenheit zu geraten. Nur wenn im ununterbrochenen Entwickelungsgange des Wissens die ihr nächst verwandten Gegenstände mehrfach auf sie deuten und sie endlich in die ihr gebührende Stelle aufnehmen, erst dann

wird sie, in dem ihr zukommenden Lichte der Wissenschaft stehen, um nie wieder in die Finsternis der Verborgenheit zurückzukehren.

[Wir sagen dem Verfasser aufrichtigen Dank, daß er diese köstlichen Worte so frei und treulich ausspricht; ohne Befolgung des Sinnes derselben blüht kein Heil in unserer Wissenschaft.

Zwei Behandlungsarten dagegen sind zu Hindernis und Verspätung die traurigsten Werkzeuge: entweder man nähert und verknüpft himmelweit entfernte Dinge in düsterer Phantasie und witziger Mystik; oder man vereinzelt das Zusammengehörige durch zersplitternden Unverstand, bemüht sich, nahverwandte Erscheinungen zu sondern, jeder ein eigen Gesetz unterzulegen, woraus sie zu erklären sein soll.

Fern bleibe von uns dieses falsche Beginnen, halten wir aber um desto mehr zusammen, weil wir es andern keineswegs untersagen können.]

Seite 38. Die beschriebenen Figuren im Innern des Auges wecken in mir unwiderstehlich die Erinnerung an die Chladnischen Klangfiguren, und zwar vorzüglich an ihre primäre Form. Ich unterscheide nämlich bei diesen, ebenso wie ich oben die verschiedenen Ordnungen der Würfelfelder als primäre, die aus ihrer wechselseitigen Beschränkung entstehenden Linien als sekundäre Formen unterschied, auch bei den Chladnischen Figuren primäre und sekundäre Gestaltungen. Die ersteren werden durch die bewegten Stellen des tönenden Körpers, die andern durch die ruhenden konstituiert. Mit letzteren hat sich vorzüglich Chladni beschäftigt.

[Wenn wir vorher im Allgemeinen mit dem Verfasser vollkommen übereinstimmten, so freuen wir uns gar sehr, in besonderer Anwendung gleichfalls mit ihm zusammenzutreffen.

Im dritten Hefte unserer Mitteilungen zur Naturlehre Seite 805 konnten wir, bei Behandlung der entoptischen Erscheinungen, uns nicht enthalten, sie den Chladnischen Tonfiguren zu vergleichen. Da wir nun die große Ähnlichkeit beider ausgesprochen, so geben wir gern zu, daß im Auge ein Analogon vorgehe, und wir drücken uns darüber folgendermaßen aus: alles, was den Raum füllt, nimmt, insofern es solidesziert, sogleich eine Gestalt an; diese regelt sich mehr oder weniger und hat gegen die Umgebung gleiche Bezüge mit andern gleichgestalteten Wesen. Wenn nun die Chladnischen Figuren nach eingewirkter Bewegung erst schweben, beben, oszillieren und dann sich beruhigen, so zeigt der entoptische Kubus gleiche Empfindlichkeit gegen die Wirkung des Lichts und die atmosphärische Gegenwirkung.

Wagen wir noch einen Schritt und sprechen: das entoptische Glas, welches wir ja auch als Linse darstellen können, vergleicht sich dem Auge; es ist ein feingetrübtes Wesen, sensibel für direkten und obliquen Widerschein, und zugleich für die zartesten Übergänge empfindlich. Die Acht- Figur im Auge deutet auf das Ähnliche; sie zeigt ein organisches Kreuz, welches hervorzubringen Hell und Dunkel abwechseln müssen. Noch nähere Verhältnisse werden sich entdecken.]

Seite 43. Überall, wo entgegengesetzte, kontinuierlich wirkende Kräfte einander beschränken, entsteht im Wechselsiege der einen über die andere Periodismus in der Zeit, Oszillation im Raume; jener als Vorherrschen der einen Kraft über die andere in verschiedenen Momenten, diese wegen Überwiegen der einen und Zurücktreten der andern an verschiedenen Orten, so daß auch bei einer scheinbaren äußeren Ruhe dennoch die innigste Bewegung in und zwischen den Begrenzungspunkten stattfinden kann.

Seite 92. Die Blendungsbilder.

Es ist ein unabweisbarer Glaube des Naturforschers, daß einer jeden Modifikation des Subjektiven innerhalb der Sinnensphäre jedesmal eine im Objektiven entspreche. Gewiß sind die Sinne die feinsten und erregbarsten Messer und Reagenten der ihnen gehörigen Qualitäten und Verhältnisse der Materie [Hört!], und wir müssen innerhalb des individuellen Kreises des Organismus ebenso die Gesetze der materiellen Welt erforschen wie der Physiker äußerlich durch mannigfaltigen Apparat.

Könnte das Subjektive alle Materie so innig oder noch inniger durchdringen, wie es die Nervenmasse durchdrungen hält, so würden wahrscheinlich unzählbare neue, höchst zarte Modifikationen derselben zur Erscheinung kommen, von denen man es jetzt kaum wagen möchte, eine Ahnung zu fassen.

Seite 103. Das Blendungsgebild verhält sich gegen das äußere Licht wie ein trübes Mittel, was aber in gehöriger Finsternis selbst leuchtend ist.

[Hier, wo die Blendungsbilder zur Sprache kommen, ist wohl billig, dessen zu gedenken, was ich hierüber in meinem Entwurf der Farbenlehre, und zwar in dessen erster Abteilung durchaus, besonders aber § 23 und so fort von gesunden Augen, § 121 und so weiter aber von krankhaften umständlich angezeigt habe.]

Seite 145. Einheit beider Gesichtsfelder. Doppelsehen.

[Aus eigner Erfahrung kann ich folgendes anführen und vorschlagen. Man nehme irgendein Rohr vor das eine Auge und schaue damit, indem man das andere offen behält, gegen einen Stern, so wird man ihn nur einfach erblicken. Nun ,wende man das Rohr von dem Stern ab, so wird derselbe dem freien Auge gleichfalls einfach erscheinen. Nun führe man das Rohr sachte gegen den Stern zu, und es wird derselbe auch am Rande des Gesichtsfeldes abermals und also doppelt erscheinen. Wenn man diese Operation vorsichtig macht, so kann man das doppelte Bild ziemlich weit voneinander bringen und in das Gesichtsfeld des Rohres auffassen, wobei man in dem Wahne steht, man sehe sie beide wirklich durch das Rohr. Es dauert aber nicht lange, so ziehen sie gegeneinander und decken sich. Schließt man zur Zeit, wo man den Stern doppelt durchs Rohr zu sehen glaubt, das äußere Auge, so verschwindet ganz natürlich die Doppelerscheinung, und nur der eine Stern ist sichtbar.

Da ich von Jugend auf meine Augen sehr leicht in den Zustand des Schielens versetzen kann, so ergötze ich mich manchmal an folgendem Phänomen. Ich stellte eine Kerze vor mich hin, und die Augen ins Schielen gewendet, sah ich zwei, welche ich, solange mir beliebte, auseinander halten konnte. Nun aber nahm ich zwei Kerzen und sah daher, sie anschreiend, vier. Diese konnte ich jedoch nicht auseinander halten, denn die zwei mittlern bewegten sich gegeneinander und deckten sich gar bald, so daß ich nunmehr drei sah, deren Beschauung ich nach Belieben verlängern konnte.]

Seite 149. Ich denke mir die Möglichkeit dieser Erscheinung auf folgende Weise. jedes Auge kann, solange das Bewußtsein ganz in dessen besondere Begrenztheit versunken ist, als ein eigenes Individuum genommen werden, welches, in Beziehung auf die Außenwelt, sein Vornen, Oben und Unten, sein Links und Rechts hat. Dasselbe gilt von dem Tastsinne. Alle diese Begriffe aber sind relativ und gelten nur in Rücksicht des Subjekts und seines räumlichen Verhältnisses zum Objekte.

[Das räumliche Verhältnis des Subjekts zum Objekte ist durchaus von der größten Bedeutung. Hierher gehört das Phänomen, daß eine Erbse zwischen kreuzweis gelegten Fingern einer Hand doppelt empfunden wird, und fällt diese Erscheinung mit dem Schielen völlig zusammen. Nun hat jeder Finger sein Rechts und Links, sein Hüben und Drüben, welches zugleich der ganzen Hand angehört. Wenn also der eine Finger die Kugel an der linken Seite fühlt, der andere aber an der rechten Seite, so ist es keine Täuschung, sondern es deutet ganz eigentlich konsequente Bildung des Subjekts zum Objekt an, ohne welche das erstere letzteres keineswegs fassen, noch mit ihm in Verbindung treten könnte.

Eine unnatürliche Richtung gegen die Außenwelt anderer Art ist auch hier, da besonders vom subjektiven Sehen die Rede ist, zu bemerken. wenn man auf einer Höhe stehend bei klarem Himmel einen weiten Gesichtskreis übersieht, so blicke man alsdann niedergebückt durch die Füße oder lehne sich über irgendeine Erderhöhung hinterwärts und schaue so, in beiden Fällen gleichsam auf dem Kopf stehend, nach der Gegend, so wird man sie in der allerhöchsten Farbenpracht erblicken, wie nur auf dem schönsten Bilde des geübtesten, trefflichsten Malers, übrigens nicht etwa umgekehrt, sondern völlig wie beim aufrechten Stande, nur glaub' ich mich zu erinnern, etwas in die Breite gezogen.]

Seite 166. Das Nachbild. Imagination. Gedächtnis des Gesichtsinnes.

Seite 167. Das Nachbild ist genau von dem Blendungsbilde zu unterscheiden. Das Nachbild wird nur durch freie Tätigkeit längere Zeit festgehalten und verschwindet, sobald der Wille nachläßt, kann aber von demselben wieder hervorgerufen werden;, das Blendungsbild schwebt unwillkürlich dem Sinne vor, verschwindet und erscheint wieder aus objektiven Gründen.

Seite 168. Besonders lebhaft ist das Nachbild bei erhöhter Seelentätigkeit, das Blendungsbild hingegen pflegt bei nervöser Stimmung in asthenischern Zustande länger nachzuhalten und verschwindet desto schneller, je energischer

das Organ vorn Leben durchströmt wird.

Seite 169. Ich glaube, daß man durch Übung, indem man, nach ergreifender Anschauung des Gegenstandes, das Nachbild immer länger und inniger festhielte, dasselbe wohl der den Sinn belangenden Realität des Urbildes nahe bringen könnte, welche Übung als Vorbildung des Gedächtnisses und der Einbildungskraft nicht unwichtig sein dürfte.

Seite 170: Zunächst diesem ließe sich behaupten, daß Gedächtnis und Einbildungskraft in den Sinnesorganen selbst tätig sind und daß jeder Sinn sein ihm eigentümlich zukommendes Gedächtnis und Einbildungskraft besitze, die als einzelne begrenzte Kräfte der allgemeinen Seelenkraft unterworfen sind.

[Von der Produktivität solcher innern, vor die Augen gerufenen Bilder bliebe mir manches zu erzählen. Ich hatte die Gabe, wenn ich die Augen schloß und mit niedergesenktem Haupte mir in der Mitte des Sehorgans eine Blume dachte, so verharrte sie nicht einen Augenblick in ihrer ersten Gestalt, sondern sie legte sich auseinander, und aus ihrem Innern entfalteten sich wieder neue Blumen aus farbigen, auch wohl grünen Blättern; es waren keine natürlichen Blumen, sondern phantastische, jedoch regelmäßig wie die Rosetten der Bildhauer. Es war unmöglich, die hervorquellende Schöpfung zu fixieren, hingegen dauerte sie so lange, als mir beliebte, ermattete nicht und verstärkte sich nicht. Dasselbe könnt' ich hervorbringen, wenn ich mir den Zierat einer bunt gemalten Scheibe dachte, welcher denn ebenfalls aus der Mitte gegen die Peripherie sich immerfort veränderte, völlig wie die in unsern Tagen erst erfundenen Kaleidoskope. Ich erinnere mich nicht, inwiefern bei dieser regelmäßigen Bewegung eine Zahl zu bemerken gewesen, vermutlich aber bezog sie sich auf den Acht-Strahl, denn nicht weniger Blätter hatten die oben gemeldeten Blumen. Mit andern Gegenständen fiel mir nicht ein, den Versuch zu machen; warum aber diese bereitwillig von selbst hervortraten, mochte darin liegen, daß die vieljährige Betrachtung der Pflanzenmetamorphose, sowie nachheriges Studium der gemalten Scheiben, mich mit diesen Gegenständen ganz durchdrungen hatte; und hier tritt hervor, was Herr Purkinje so bedeutend anregt. Hier ist die Erscheinung des Nachbildes, Gedächtnis, produktive Einbildungskraft, Begriff und Idee alles auf einmal im Spiel und manifestiert sich in der eignen Lebendigkeit des Organs mit vollkommener Freiheit ohne Vorsatz und Leitung.

Hier darf nun unmittelbar die höhere Betrachtung aller bildenden Kunst eintreten; man sieht deutlicher ein, was es heißen wolle, daß Dichter und alle eigentliche Künstler geboren sein müssen. Es muß nämlich ihre innere produktive Kraft jene Nachbildet, die im Organ, in der Erinnerung, in der Einbildungskraft zurückgebliebenen Idole freiwillig ohne Vorsatz und Wollen lebendig hervortun, sie müssen sich entfalten, wachsen, sich ausdehnen und zusammenziehn, um aus flüchtigen Schemen wahrhaft gegenständliche Wesen zu werden. «Wie besonders die Alten mit diesen Idolen begabt gewesen sein müssen, läßt sich aus Demokrits Lehre von den Idolen schließen. Er kann nur aus der eigenen lebendigen Erfahrung seiner Phantasie darauf gekommen sein.» Je größer das Talent, je entschiedener bildet sich gleich anfangs das zu produzierende Bild. Man sehe Zeichnungen von Raffael und Michelangelo, wo auf der Stelle ein strenger Umriß das, was dargestellt werden soll, vorn Grunde loslöst und körperlich einfaßt. Dagegen werden spätere, obgleich treffliche Künstler auf einer Art von Tasten ertappt; es ist öfters, als wenn sie erst durch leichte, aber gleichgültige Züge aufs Papier ein Element erschaffen wollen, woraus nachher Kopf und Haar, Gestalt und Gewand und was sonst noch wie aus dem Ei das Hühnchen sich bilden solle. Von noch spätern Künstlern finden sich wunderbare Beispiele. Ich besitze eine verdienstvolle Federzeichnung, wo, bei Anbetung der Hirten, Mutter und Kind, Joseph und die Schäfer, ja Ochs und Esel, doppelt und dreifach durcheinander spielen. Doch muß man gestehen, daß ein geistreicher Künstler, mit Geschmack bei dieser Gelegenheit verfahren und den vorschwebenden Traum so gut als möglich zu fixieren gesucht. Und so wird sich immer die Entschiedenheit des eingebornen Talents gegen die Velleität eines Dilettanten beweisen, und man sieht daher, wie höchst recht jene Kunstlehrer haben, welche das Skizzieren verwerfen und den scharfen Federumriß einer weichlichen Kreidezeichnung vorziehen. Alles kommt darauf an, das Eigenleben des Auges und der korrepondierenden Finger zu der entschiedensten verbündeten Wirksamkeit heranzusteigern.]

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Das_Sehen_in_subjektiver_Hinsicht&oldid=32391“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:18 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 338-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Der Verfasser teilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Der Verfasser teilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit

Um die Geschichte der Wissenschaften aufzuklären, um den Gang derselben genau kennen zu lernen, pflegt man sich sorgfältig nach ihren ersten Anfängen zu erkundigen; man bemüht sich zu forschen: wer zuerst irgendeinem Gegenstand seine Aufmerksamkeit zugewendet, wie er sich dabei benommen, wo und zu welcher Zeit man zuerst gewisse Erscheinungen in Betracht gezogen, dergestalt, daß von Gedanke zu Gedanken neue Ansichten sich hervorgetan, welche durch Anwendung allgemein bestätigt endlich die Epoche bezeichnen, worin das, was wir eine Entdeckung, eine Erfindung nennen, unbezweifelt zutage gekommen: eine Erörterung, welche den mannigfachsten Anlaß gibt, die menschlichen Geisteskräfte zu kennen und zu schätzen.

Vorstehender kleinen Schrift hat man die Auszeich nung erwiesen, sich nach ihrer Entstehung zu erkundigen; man hat zu erfahren gewünscht: wie ein Mann von mittlerem Alter, der als Dichter etwas galt und außerdem von mannigfaltigen Neigungen und Pflichten bedingt erschien, sich habe können in das grenzenloseste Naturreich begeben und dasselbe in dem Maße studieren, daß er fähig geworden eine Maxime zu fassen, welche, zur Anwendung auf die mannigfaltigsten Gestalten bequem, die Gesetzlichkeit aus sprach, der zu gehorchen Tausende von Einzelnheiten genötigt sind.

Der Verfasser gedachten Werkchens hat hierüber schon in seinen morphologischen Heften Nachricht gegeben, in dem er aber hier am Orte das Nötige und Schickliche bei bringen möchte, bittet er sich die Erlaubnis aus, in der ersten Person einen bescheidenen Vortrag zu eröffnen.

In einer ansehnlichen Stadt geboren und erzogen, gewann ich meine erste Bildung in der Bemühung um alte und neuere Sprachen, woran sich früh rhetorische und poetische Übungen anschlossen. Hiezu gesellte sich übrigens alles, was in sittlicher und religiöser Hinsicht den Menschen auf sich selbst hinweist. Eine weitere Ausbildung hatte ich gleichfalls größeren Städten zu danken, und es ergibt sich hieraus, daß meine Geistestätigkeit sich auf das gesellig Sittliche beziehen mußte und in Gefolg dessen auf das Angenehme, was man damals schöne Literatur nannte.

Von dem hingegen, was eigentlich äußere Natur heißt, hatte ich keinen Begriff, und von ihren soge nannten drei Reichen nicht die geringste Kenntnis. Von Kindheit auf war ich gewohnt, in wohleingerich teten Ziergärten den Flor der Tulpen, Ranunkeln und Nelken bewundert zu sehen; und wenn außer den gewöhnlichen Obstsorten auch Aprikosen, Pfirschen und Trauben wohl gerieten, so waren dies genügende Feste den Jungen und den Alten. An exotische Pflanzen wurde nicht gedacht, noch viel weniger daran, Naturgeschichte in der Schule zu lehren.

Die ersten von mir herausgegebenen poetischen Versuche wurden mit Beifall aufgenommen, welche jedoch eigentlich nur den innern Menschen schildern, und von den Gemütsbewegungen genugsame Kennt nis voraussetzen. Hie und da mag sich ein Anklang finden von einem leidenschaftlichen Ergötzen an ländlichen Natur-Gegenständen, sowie von einem ernsten Drange das ungeheure Geheimnis, das sich in stetigem Erschaffen und Zerstören an den Tag gibt, zu er kennen, ob sich schon dieser Trieb in ein unbestimm tes, unbefriedigtes Hinbrüten zu verlieren scheint. In das tätige Leben jedoch sowohl als in die Sphäre der Wissenschaft trat ich eigentlich zuerst, als der edle Weimarische Kreis mich günstig aufnahm; wo außer andern unschätzbaren Vorteilen mich der Gewinn beglückte, Stuben- und Stadtluft mit Land-, Wald- und Garten-Atmosphäre zu vertauschen.

Schon der erste Winter gewährte die raschen geselligen Freuden der Jagd, von welchen ausruhend man die langen Abende nicht nur mit allerlei merkwürdigen Abenteuern der Wildbahn, sondern auch vorzüg lich mit Unterhaltung über die nötige Holzkultur zubrachte. Denn die Weimarische Jägerei bestand aus trefflichen Forstmännern, unter welchen der Name Sckell in Segen bleibt. Eine Revision sämtlicher Waldreviere, gegründet auf Vermessung, war bereits vollbracht, und für lange Zeit eine Einteilung der jährlichen Schläge vorgesehn.

Auch die jüngeren Edelleute folgten wohlmeinend dieser vernünftigen Spur, von denen ich hier nur den Baron von Wedel nenne, welcher uns in seinen besten Jahren leider entrissen ward. Er behandelte sein Geschäft mit gradem Sinn und großer Billigkeit; auch er hatte schon in jener Zeit auf die Verringerung des Wildstandes gedrungen, überzeugt, wie schädlich die Hegung desselben nicht allein dem Ackerbau, sondern der Forstkultur selbst werden müsse.

Hier tat sich nun der Thüringer Wald in Länge und Breite vor uns auf; denn nicht allein die dortigen schönen Besitztümer des Fürsten, sondern, bei guten nachbarlichen Verhältnissen, sämtliche daranstoßen den Reviere waren uns zugänglich; zumal da auch die angehende Geologie in jugendlicher Bestrebsamkeit sich bemühte, Rechenschaft von dem Grund und Boden zu geben, worauf diese uralten Wälder sich an gesiedelt. Nadelhölzer aller Art, mit ernstem Grün und balsamischem Dufte, Buchenhaine von freudi germ Anblick, die schwanke Birke und das niedere namenlose Gesträuch, jedes hatte seinen Platz gesuchtund gewonnen. Wir aber konnten dies alles in großen, meilenweiten, mehr oder weniger wohlbestandenen Forsten überschauen und erkennen.

Auch wenn von Benutzung die Rede war, mußte man sich nach den Eigenschaften der Baumarten erkundigen. Die Harzscharre, deren Mißbrauch man nach und nach zu begrenzen suchte, ließ die feinen balsamischen Säfte in Betrachtung ziehn, die einen solchen Baum ins zweite Jahrhundert, von der Wurzel bis zum Gipfel begleiteten, ernährten, ewig grün, frisch und lebendig erhielten.

Hier zeigte sich denn auch die ganze Sippschaft der Moose in ihrer größten Mannigfaltigkeit; sogar den unter der Erde verborgenen Wurzeln wurde unsre Aufmerksamkeit zugewendet. In jenen Waldgegenden hatten sich nämlich, von den dunkelsten Zeiten her, geheimnisvoll nach Rezepten arbeitende Laboranten angesiedelt und vom Vater zum Sohn manche Arten von Extrakten und Geisten bearbeitet, deren allgemeiner Ruf von einer ganz vorzüglichen Heilsamkeit durch emsige sogenannte Balsamträger erneuert, verbreitet und genutzt ward. Hier spielte nun der Enzian eine große Rolle, und es war eine angenehme Bemühung, dieses reiche Geschlecht nach seinen verschiedenen Gestalten als Pflanze und Blüte, vorzüglich aber die heilsame Wurzel näher zu betrachten. Dieses war das erste Geschlecht, welches mich im eigentlichen Sinne anzog, dessen Arten kennen zu lernen ich auch in der Folgezeit bemüht war.

Hiebei möchte man bemerken, daß der Gang meiner botanischen Bildung einigermaßen der Geschichte der Botanik selbst ähnelte; denn ich war vom augenfälligsten Allgemeinsten auf das Nutzbare, Anwendbare, vom Bedarf zur Kenntnis gelangt, und welcher Kenner wird bei obigem sich nicht jener Epoche der Rhizotomen lächelnd erinnern?

Da nun aber gegenwärtig die Absicht bleibt zu melden, wie ich mich der eigentlichen wissenschaftlichen Botanik genähert, so hab' ich vor allen Dingen eines Mannes zu gedenken, welcher in jeder Hinsicht die Hochschätzung seiner Weimarischen Mitbürger verdiente. Dr. Buchholz, Besitzer der damals einzigen Apotheke, wohlhabend und lebenslustig, richtete mit ruhmwürdiger Lernbegierde seine Tätigkeit auf Naturwissenschaften. Er suchte sich zu seinen unmittelbaren pharmazeutischen Zwecken die tüchtigsten chemischen Gehülfen, wie denn der treffliche Göttling aus dieser Offizin als gebildeter Scheidekünstler hervorging. Jede neue, vom Aus- oder Inland entdeckte chemischphysische Merkwürdigkeit ward unter des Prinzipals Leitung geprüft, und einer wißbegierigen Gesellschaft uneigennützig vorgetragen.

Auch in der Folge, daß ich dieses zu seinen Ehren vorausnehme, als die naturforschende Welt sich eifrig beschäftigte die verschiedenen Luftarten zu erkennen, versäumte er nicht, jederzeit das Neueste experimentierend vor Augen zu bringen. So ließ er denn auch eine der ersten Montgolfieren von unsern Terrassen, zum Ergötzen der Unterrichteten, in die Höhe steigen, indessen die Menge sich vor Erstaunen kaum zu fassen wußte, und in der Luft die verschüchterten Tauben scharenweise hin und wider flüchteten. Hier aber habe ich vielleicht einem zu erwartenden Vorwurfe zu begegnen, daß ich nämlich fremde Beziehungen in meinen Vortrag mit einmische. Sei mir darauf zu erwidern erlaubt, daß ich von meiner Bildung im Zusammenhange nicht sprechen könnte, wenn ich nicht der frühen Vorzüge des Weimarischen, für jene Zeiten hochgebildeten Kreises dankbar gedächte, wo Geschmack und Kenntnis, Wissen und Dichten gesellig zu wirken sich bestrebten, ernste gründliche Studien und frohe rasche Tätigkeit unablässig miteinander wetteiferten.

Doch aber hängt, näher betrachtet, was ich hier zu sagen habe, mit dem Vorgemeldeten zusammen. Chemie und Botanik gingen damals vereint aus den ärztli chen Bedürfnissen hervor, und wie der gerühmte Dr. Buchholz von seinem Dispensatorium sich in die höhere Chemie wagte, so schritt er auch aus den engen Gewürzbeeten in die freiere Pflanzenwelt. In seinen Gärten hatte er nicht die offizinellen Gewächse nur, sondern auch seltenere, neu bekannt gewordene Pflanzen für die Wissenschaft zu pflegen unternommen. Dieses Mannes Tätigkeit lenkte der junge, schon früh den Wissenschaften sich hingebende Regent allgemeinerem Gebrauch und Belehrung zu, indem er große sonnige Gartenflächen, in der Nachbarschaft von schattigen und feuchten Plätzen, einer botanischen Anstalt widmete, wozu denn ältere wohlerfahrene Hofgärtner mit Eifer sogleich die Hand boten. Die noch vorhandenen Katalogen dieser Anstalt zeugen von dem Eifer, womit dergleichen Anfänge betrieben wurden.

Unter solchen Umständen war auch ich genötigt, über botanische Dinge immer mehr und mehr Aufklärung zu suchen. Linnés

Terminologie, die Fundamente, worauf das Kunstgebäude sich stützen sollte, Johann Geßners Dissertationen zu Erklärung Linné ischer Elemente, alles in Einem schmächtigen Hefte vereinigt, begleiteten mich auf Wegen und Stegen; und noch heute erinnert mich ebendasselbe Heft an die frischen glücklichen Tage, in welchen jene gehaltreichen Blätter mir zuerst eine neue Welt aufschlossen. Linnés Philosophie der Botanik war mein tägliches Studium, und so rückte ich immer weiter vor in geordneter Kenntnis, indem ich mir möglichst anzueignen suchte, was mir eine allgemeinere Umsicht über dieses weite Reich verschaffen konnte. Besonderen Vorteil aber brachte mir, wie in allem Wissenschaftlichen, die Nähe der Akademie Jena, wo die Wartung offizineller Pflanzen seit geraumer Zeit mit Ernst und Fleiß behandelt wurde. Auch erwarben sich die Professoren Prätorius, Schlegel und Rolfink früher um die allgemeinere Botanik zeitgemäße Verdienste. Epoche machte jedoch Ruppes Flora Jenen sis, welche 1718 erschien; hiernach wurde der bis jetzt auf einen engen klösterlichen Garten eingeschränkten, bloß zu ärztlichem Zwecke dienenden Pflanzenbetrachtung die ganze reiche Gegend eröffnet und ein freies frohes Naturstudium eingeleitet. Hieran von ihrer Seite Anteil zu nehmen beeiferten sich aufgeweckte Landleute aus der Gegend, welche schon für den Apotheker und Kräuter-Händler bisher sich tätig erwiesen hatten, und eine nunmehr neuein geführte Terminologie nach und nach einzulernen wu ßten. In Ziegenhain hatte sich besonders eine Familie Dietrich hervorgetan; der Stammvater derselben, sogar von Linné bemerkt, hatte von diesem hochver ehrten Manne ein eigenhändiges Schreiben aufzuwei sen, durch welches Diplom er sich wie billig in den botanischen Adelstand erhoben fühlte. Nach seinem Ableben setzte der Sohn die Geschäfte fort, welche hauptsächlich darin bestanden, daß die sogenannten Lektionen, nämlich Bündel der jede Woche blühen den Gewächse, Lehrenden und Lernenden von allen Seiten herangeschafft wurden. Die joviale Wirksam keit des Mannes verbreitete sich bis nach Weimar, und so ward ich nach und nach mit der Jenaischen rei chen Flora bekannt.

Noch einen größern Einfluß aber auf meine Beleh rung hatte der Enkel Friedrich Gottlieb Dietrich. Als wohlgebauter Jüngling, von regelmäßig angenehmer Gesichtsbildung, schritt er vor, mit frischer Jugend kraft und Lust sich der Pflanzenwelt zu bemeistern; sein glückliches Gedächtnis hielt alle die seltsamen Benennungen fest, und reichte sie ihm jeden Augen blick zum Gebrauche dar; seine Gegenwart sagte mir zu, da ein offner freier Charakter aus Wesen und Tun hervorleuchtete, und so ward ich bewogen auf einer Reise nach Karlsbad ihn mit mir zu nehmen. In gebirgigen Gegenden immer zu Fuße brachte er mit eifrigem Spürsinn alles Blühende zusammen, und reichte mir die Ausbeute wo möglich an Ort und Stel le sogleich in den Wagen herein, und rief dabei nach Art eines Herolds die Linnéischen Bezeichnungen, Geschlecht und Art, mit froher Überzeugung aus, manchmal wohl mit falscher Betonung. Hiedurch ward mir ein neues Verhältnis zur freien herrlichen Natur, indem mein Auge ihrer Wunder genoß und mir zugleich wissenschaftliche Bezeichnungen des Einzel nen, gleichsam aus einer fernen Studierstube, in das Ohr drangen. In Karlsbad selbst war der junge rüstige Mann mit Sonnenaufgang im Gebirge, reichliche Lektionen brachte er mir sodann an den Brunnen, ehe ich noch meine Becher geleert hatte; alle Mitgäste nahmen teil, die, welche sich dieser schönen Wissenschaft beflei ßigten, besonders. Sie sahen ihre Kenntnisse auf das anmutigste angeregt, wenn ein schmucker Landknabe, im kurzen Westchen, daherlief, große Bündel von Kräutern und Blumen vorweisend, sie alle mit Namen, griechischen, lateinischen, barbarischen Ur sprungs, bezeichnend; ein Phänomen, das bei Män nern, auch wohl bei Frauen, vielen Anteil erregte. Sollte vorgesagtes dem eigentlich wissenschaftli chen Manne vielleicht allzu empirisch vorkommen, so melde ich hienächst, daß gerade dieses lebhafte Be nehmen uns die Gunst und den Anteil eines in diesem Fache schon geübteren Mannes erwerben konnte, eines trefflichen Arztes nämlich, der, einen reichen Vornehmen begleitend, seinen Badeaufenthalt eigent lich zu botanischen Zwecken zu nutzen gedachte. Er gesellte sich gar bald zu uns, die sich freuten ihm an Handen zu gehen. Die meisten von Dietrich früh ein gebrachten Pflanzen trachtete er sorgfältig einzulegen, wo denn der Name hinzugeschrieben und auch sonst manches bemerkt wurde. Hiebei konnt' ich nicht an ders als gewinnen. Durch Wiederholung prägten sich die Namen in mein Gedächtnis; auch im Analysieren gewann ich etwas mehr Fertigkeit, doch ohne bedeu tenden Erfolg; Trennen und Zählen lag nicht in meiner Natur.

Nun fand aber jenes fleißige Bemühen und Treiben in der großen Gesellschaft einige Gegner. Wir mußten öfters hören: die ganze Botanik, deren Studium wir so emsig verfolgten, sei nichts weiter als eine Nomenkla tur, und ein ganzes auf Zahlen, und das nicht einmal durchaus, gegründetes System; sie könne weder dem Verstand noch der Einbildungskraft genügen, und nie mand werde darin irgendeine auslangende Folge zu finden wissen. Ohngeachtet dieser Einwendung gin gen wir getrost unsern Weg fort, der uns denn immer tief genug in die Pflanzenkenntnis einzuleiten ver sprach.

Hier aber will ich nur kürzlich bemerken, daß der folgende Lebensgang des jungen Dietrich solchen An fängen gleich blieb; er schritt unermüdet auf dieser Bahn weiter, so daß er, als Schriftsteller rühmlichst bekannt, mit der Doktorwürde geziert, den Großher zoglichen Gärten in Eisenach bis jetzt mit Eifer und Ehre vorsteht.

August Carl Batsch, der Sohn eines in Weimar durchaus geliebten und geschätzten Vaters, hatte seine Studienzeit in Jena sehr wohl benutzt, sich den Naturwissenschaften eifrig ergeben und es so weit ge bracht, daß er nach Köstritz berufen wurde, um die ansehnliche Gräflich Reußische Naturaliensammlung zu ordnen und ihr eine Zeitlang vorzustehen. Sodann kehrte er nach Weimar zurück, wo ich ihn denn, im harten pflanzenfeindlichen Winter, auf der Schritt schuhbahn, damals dem Versammlungsort guter Ge sellschaft, mit Vergnügen kennen lernte, seine zarte Bestimmtheit und ruhigen Eifer gar bald zu schätzen wußte, und in freier Bewegung mich mit ihm über hö here Ansichten der Pflanzenkunde und über die ver schiedenen Methoden, dieses Wissen zu behandeln, freimütig und anhaltend besprach.

Seine Denkweise war meinen Wünschen und For derungen höchst angemessen, die Ordnung der Pflan zen nach Familien, in aufsteigendem, sich nach und nach entwickelnden Fortschritt, war sein Augenmerk. Diese naturgemäße Methode, auf die Linné mit from men Wünschen hindeutet, bei welcher französische Botaniker theoretisch und praktisch beharrten, sollte nun einen unternehmenden jüngeren Mann zeitlebens beschäftigen, und wie froh war ich meinen Teil daran aus der ersten Hand zu gewinnen. Aber nicht allein von zwei Jünglingen, sondern auch von einem bejahrten vorzüglichen Manne sollte ich unbeschreiblich gefördert werden. Hofrat Büttner hatte seine Bibliothek von Göttingen nach Jena ge bracht, und ich, durch das Vertrauen meines Fürsten, der diesen Schatz sich und uns angeeignet hatte, beauftragt, Anordnung und Aufstellung, nach dem ei genen Sinne des im Besitz bleibenden Sammlers, ein zuleiten, unterhielt mit demselben ein fortwährendes Verkehr. Er, eine lebendige Bibliothek, bereitwillig auf jede Frage umständliche, auslangende Antwort und Auskunft zu geben, unterhielt sich über Botanik mit Vorliebe.

Hier verleugnete er nicht, sondern bekannte viel mehr sogar leidenschaftlich, daß er, als Zeitgenosse Linnés, gegen diesen ausgezeichneten, die ganze Welt mit seinem Namen erfüllenden Mann in stillem Wett eifer, dessen System niemals angenommen, vielmehr sich bemüht habe, die Anordnung der Gewächse nach Familien zu bearbeiten, von den einfachsten fast un sichtbaren Anfängen in das Zusammengesetzteste und Ungeheuerste fortschreitend. Ein Schema hiervon zeigte er gern, mit eigner Hand zierlich geschrieben, worin die Geschlechter nach diesem Sinne gereiht er schienen, mir zu großer Erbauung und Beruhigung. Vorgesagtem nachdenkend, wird man die Vorteile nicht verkennen, die mir meine Lage zu dergleichen Studien gewährte: große Gärten, sowohl an der Stadt als an Lustschlössern, hie und da in der Gegend Baum- und Gebüsch-Anlagen nicht ohne botanische Rücksicht, dazu die Beihülfe einer in der Nachbar schaft längst durchgearbeiteten wissenschaftlichen Lokalflora, nebst der Einwirkung einer stets fortschreitenden Akademie, alles zusammengenom men gab einem aufgeweckten Geiste genugsame För dernis zur Einsicht in die Pflanzenwelt. Indessen sich dergestalt meine botanischen Kennt nisse und Einsichten in lebenslustiger Geselligkeit er weiterten, ward ich eines einsiedlerischen Pflanzen freundes gewahr, der mit Ernst und Fleiß sich diesem Fache gewidmet hatte.

Wer wollte nicht dem im höchsten Sinne verehrten Johann Jacob Rousseau auf seinen einsamen Wande rungen folgen, wo er, mit dem Menschengeschlecht verfeindet, seine Aufmerksamkeit der Pflanzen- und Blumenwelt zuwendet, und in echter gradsinniger Geisteskraft sich mit den still reizenden Naturkindern vertraut macht.

Aus seinen frühern Jahren ist mir nicht bekannt, daß er zu Blumen und Pflanzen andere Anmutungen gehabt als solche, welche eigentlich nur auf Gesin nung, Neigung, zärtliche Erinnerungen hindeuteten; seinen entschiedenen Äußerungen aber zufolge mag er erst nach einem stürmischen Autor-Leben, auf der St. Peters-Insel, im Bieler See, auf dies Naturreich in sei ner Fülle aufmerksam geworden sein. In England nachher, bemerkt man, hat er sich schon freier und weiter umgesehn; sein Verhältnis zu Pflanzenfreunden und - kennern, besonders zu der Herzogin von Port land, mag einen Scharfblick mehr in die Breite gewiesen haben, und ein Geist wie der seinige, der den Nationen Gesetz und Ordnung vorzuschreiben sich berufen fühlt, mußte doch zur Vermutung gelan gen, daß in dem unermeßlichen Pflanzenreiche keine so große Mannigfaltigkeit von Formen erscheinen könnte, ohne daß ein Grundgesetz, es sei auch noch so verborgen, sie wieder sämtlich zur Einheit zurück brächte. Er versenkt sich in dieses Reich, nimmt es ernstlich in sich auf, fühlt, daß ein gewisser methodi scher Gang durch das Ganze möglich sei, getraut sich aber nicht damit hervorzutreten. Wie er sich selbst darüber ausspricht, wird immer ein Gewinn sein zu vernehmen.

»Was mich betrifft, ich bin in diesem Studium ein Schüler und nicht gegründet; indem ich herborisiere, denk' ich mehr mich zu zerstreuen und zu vergnügen als zu unterrichten, und ich kann bei meinen zögern den Betrachtungen den anmaßlichen Gedanken nicht fassen, andere zu unterrichten in dem, was ich selbst nicht weiß.«

»Doch ich gestehe, die Schwierigkeiten, die ich bei dem Studium der Pflanzen fand, führten mich auf ei nige Vorstellungen, wie sich wohl Mittel finden lie ßen dasselbe zu erleichtern und andern nützlich zu machen, und zwar indem man den Faden eines Pflan zensystems durch eine mehr schritthaltende, weniger den Sinnen entrückte Methode zu verfolgen wüßte alses Tournefort getan und alle seine Nachfolger, selbst Linné nicht ausgenommen. Vielleicht ist mein Gedan ke nicht ausführbar; wir sprechen darüber, wenn ich die Ehre habe Sie wieder zu sehen.« Also schrieb er im Anfange des Jahrs 1770; allein es hatte ihm unterdessen keine Ruhe gelassen; schon im August 1771 unternimmt er, bei einem freundli chen Anlaß, die Pflicht andere zu belehren, ja, was er weiß und einsieht, Frauen vorzutragen, nicht etwa zu spielender Unterhaltung, sondern sie gründlich in die Wissenschaft einzuleiten.

Hier gelingt es ihm nun, sein Wissen auf die ersten sinnlich vorzuweisenden Elemente zurückzuführen; er legt die Pflanzenteile einzeln vor, lehrt sie unterschei den und benennen. Kaum aber hat er hierauf die ganze Blume aus den Teilen wiederhergestellt und sie be nannt, teils durch Trivialnamen kenntlich gemacht, teils die Linnéische Terminologie ehrenhaft, ihren ganzen Wert bekennend, eingeführt; so gibt er also bald eine breitere Übersicht ganzer Massen. Nach und nach führt er uns vor: Liliaceen, Siliquosen und Sili kulosen, Rachen- und Maskenblumen, Umbellen und Kompositen zuletzt, und indem er auf diesem Wege die Unterschiede in steigender Mannigfaltigkeit und Verschränkung anschaulich macht, führt er uns un

merklich einer vollständigen erfreulichen Übersicht entgegen. Denn da er an Frauenzimmer zu reden hat, versteht er, mäßig und gehörig, auf Gebrauch, Nutzen und Schaden hinzuweisen, und dies um so schickli cher und leichter, da er, alle Beispiele zu seiner Lehre aus der Umgebung nehmend, nur von dem Einheimi schen spricht und auf die exotischen Pflanzen, wie sie auch gekannt sein und gepflegt werden mögen, keine Ansprüche macht.

Im Jahr 1822 gab man unter dem Titel La Bota nique de Rousseau sämtliche von ihm über diese Ge genstände verfaßten Schriften in klein Folio sehr an ständig heraus, begleitet mit farbigen Bildern, nach dem vortrefflichen Redoute alle diejenigen Pflanzen vorstellend, von welchen er gesprochen hatte. Bei deren Überblick bemerkt man mit Vergnügen, wie einheimisch ländlich er bei seinen Studien verfahren, indem nur Pflanzen vorgestellt sind, welche er auf sei nen Spaziergängen unmittelbar konnte gewahr wer den.

Seine Methode: das Pflanzenreich ins Engere zu bringen, neigt sich, wie wir oben gesehen haben, of fenbar zur Einteilung nach Familien; und da ich in jener Zeit auch schon zu Betrachtungen dieser Art hingeleitet war, so machte sein Vortrag auf mich einen desto größern Eindruck.

Und so wie die jungen Studierenden sich auch am liebsten an junge Lehrer halten, so mag der Dilettant gern vom Dilettanten lernen. Dieses wäre freilich in Absicht auf Gründlichkeit bedenklich, wenn nicht die Erfahrung gäbe, daß Dilettanten zum Vorteil der Wis senschaft vieles beigetragen. Und zwar ist dieses ganz natürlich: Männer vom Fach müssen sich um Voll ständigkeit bemühen und deshalb den weiten Kreis in seiner Breite durchforschen; dem Liebhaber dagegen ist darum zu tun, durch das Einzelne durchzukommen, und einen Hochpunkt zu erreichen, von woher ihm eine Übersicht, wo nicht des Ganzen, doch des Mei sten gelingen könnte.

Von Rousseaus Bemühungen bring' ich nur soviel nach, daß er eine sehr anmutige Sorgfalt für das Trocknen der Pflanzen und Anlegen von Herbarien beweist, und den Verlust desselben innigst bedauert, wenn irgendeins zugrunde geht, ob er gleich auch hier, im Widerspruch mit sich selbst, weder Geschick noch anhaltende Sorgsamkeit haben mochte, um be sonders bei seinen vielfachen Wanderungen auf Er haltung genau zu achten; deswegen er auch derglei chen Gesammeltes nur immer als Heu angesehen wis sen will.

Behandelt er aber, einem Freund zuliebe, die Moose mit billiger Sorgfalt, so erkennen wir aufs leb hafteste, welchen gründlichen Anteil ihm die Pflan zenwelt abgewonnen habe; welches besonders die Fragmens pour un Dictionnaire des termes d'usage en Botanique vollkommen bestätigen. Soviel sei hier gesagt, um einigermaßen anzudeu ten, was wir ihm in jener Epoche unsrer Studien schuldig geworden.

Wie er sich nun, befreit von allem nationalen Starr sinn, an die auf jeden Fall vorschreitenden Wirkungen Linnés hielt, so dürfen wir auch wohl von unsrer Seite bemerken, daß es ein großer Vorteil sei, wenn wir beim Eintreten in ein für uns neues wissenschaftliches Fach es in einer Krise und einen außerordentlichen Mann beschäftigt finden, hier das Vorteilhafte durch zuführen. Wir sind jung mit der jungen Methode, unsre Anfänge treffen in eine neue Epoche, und wir werden in die Masse der Bestrebsamen wie in ein Ele ment aufgenommen, das uns trägt und fördert. Und so ward ich mit meinen übrigen Zeitgenossen Linnés gewahr, seiner Umsicht, seiner alles hinreißen den Wirksamkeit. Ich hatte mich ihm und seiner Lehre mit völligem Zutrauen hingegeben; demunge achtet mußt' ich nach und nach empfinden, daß mich auf dem bezeichneten eingeschlagenen Wege man ches, wo nicht irremachte, doch zurückhielt. Soll ich nun über jene Zustände mit Bewußtsein deutlich werden, so denke man mich als einen gebor nen Dichter, der seine Worte, seine Ausdrücke unmit telbar an den jedesmaligen Gegenständen zu bilden trachtet, um ihnen einigermaßen genugzutun. Ein sol cher sollte nun eine fertige Terminologie ins Gedächtnis aufnehmen, eine gewisse Anzahl Wörter und Beiwörter bereit haben, damit er, wenn ihm ir gendeine Gestalt vorkäme, eine geschickte Auswahl treffend, sie zu charakteristischer Bezeichnung anzu wenden und zu ordnen wisse. Dergleichen Behand lung erschien mir immer als eine Art von Mosaik, wo man einen fertigen Stift neben den andern setzt, um aus tausend Einzelnheiten endlich den Schein eines Bildes hervorzubringen; und so war mir die Forde rung in diesem Sinne gewissermaßen widerlich. Sah ich nun aber auch die Notwendigkeit dieses Verfahrens ein, welches dahin zweckte, sich durch Worte, nach allgemeiner Übereinkunft, über gewisse äußerliche Vorkommenheiten der Pflanzen zu verstän digen, und alle schwer zu leistende und oft unsichre Pflanzenabbildungen entbehren zu können; so fand ich doch bei der versuchten genauen Anwendung die Hauptschwierigkeit in der Versatilität der Organe. Wenn ich an demselben Pflanzenstengel erst rundli che, dann eingekerbte, zuletzt beinahe gefiederte Blät ter entdeckte, die sich alsdann wieder zusammenzo gen, vereinfachten, zu Schüppchen wurden und zu letzt gar verschwanden, da verlor ich den Mut ir gendwo einen Pfahl einzuschlagen, oder wohl gar eine Grenzlinie zu ziehen.

Unauflösbar schien mir die Aufgabe, Genera mit Sicherheit zu bezeichnen, ihnen die Spezies unterzuordnen. Wie es vorgeschrieben war, las ich wohl, allein wie sollt, ich eine treffende Bestimmung hoffen, da man bei Linnés Lebzeiten schon manche Geschlechter in sich getrennt und zersplittert ja sogar Klassen aufgehoben hatte; woraus hervorzugehn schien: der genialste, scharfsichtigste Mann selbst habe die Natur nur en gros gewältigen und beherr schen können Wurde nun dabei meine Ehrfurcht für ihn im geringsten nicht geschmälert, so mußte deshalb ein ganz eigener Konflikt entstehen, und man

denke sich die Verlegenheit, in der sich ein autodidaktischer Tiro abzumühen und durchzukämpfen hatte. Ununterbrochen jedoch mußt' ich meinen übrigen Lebensgang verfolgen, dessen Pflichten und Erholun gen glücklicherweise meist in der freien Natur ange wiesen waren Hier drang sich nun dem unmittelbaren Anschauen gewaltig auf: wie jede Pflanze ihre Gele genheit sucht, wie sie eine Lage fordert, wo sie in Fülle und Freiheit erscheinen könne. Bergeshöhe, Ta lestiefe, Licht, Schatten, Trockenheit, Feuchte, Hitze, Wärme, Kälte, Frost und wie die Bedingungen alle heißen mögen! Geschlechter und Arten verlangen sie, um mit völliger Kraft und Menge hervorzusprießen. Zwar geben sie an gewissen Orten, bei manchen Gele genheiten, der Natur nach, lassen sich zur Varietät hinreißen, ohne jedoch das erworbene Recht an Ge stalt und Eigenschaft völlig aufzugeben. Ahnungen hievon berührten mich in der freien Welt, und neue Klarheit schien mir aufzugehen über Gärten und Bü cher.

Der Kenner, der sich in das Jahr 1786 zurückzu versetzen geneigt wäre, möchte sich wohl einen Be griff meines Zustandes ausbilden können, in welchem ich mich nun schon zehn Jahre befangen fühlte, ob es gleich selbst für den Psychologen eine Aufgabe blei ben würde, indem ja, bei dieser Darstellung, meine sämtlichen Obliegenheiten, Neigungen, Pflichten und Zerstreuungen mit aufzunehmen wären. Hier gönne man mir eine ins Ganze greifende Be merkung so einzuschalten: daß alles, was uns von Ju gend auf umgab, jedoch nur oberflächlich bekannt war und blieb, stets etwas Gemeines und Triviales für uns behält, das wir als gleichgültig neben uns beste hend ansehen, worüber zu denken wir gewissermaßen unfähig werden. Dagegen finden wir, daß neue Ge genstände in auffallender Mannigfaltigkeit, indem sie den Geist erregen, uns erfahren lassen, daß wir eines reinen Enthusiasmus fähig sind; sie deuten auf ein Höheres, welches zu erlangen uns wohl gegönnt sein dürfte. Dies ist der eigentlichste Gewinn der Reisen, und jeder hat nach seiner Art und Weise genugsamen Vorteil davon. Das Bekannte wird neu durch unerwar tete Bezüge, und erregt, mit neuen Gegenständen ver knüpft, Aufmerksamkeit, Nachdenken und Urteil.

In diesem Sinne ward meine Richtung gegen die Natur, besonders gegen die Pflanzenwelt, bei einem schnellen Übergang über die Alpen lebhaft angeregt: Der Lärchenbaum, häufiger als sonst, die Zirbelnuß, eine neue Erscheinung, machten sogleich auf klimati schen Einfluß dringend aufmerksam. Andere Pflan zen, mehr oder weniger verändert, blieben bei eiligem Vorüberrollen nicht unbemerkt. Am mehrsten aber er kannt' ich die Fülle einer fremden Vegetation, als ich in den botanischen Garten von Padua hineintrat, wo mir eine hohe und breite Mauer mit feuerroten Glocken der Bignonia radicans zauberisch entgegen leuchtete.

Ferner sah ich hier im Freien manchen seltenen Baum emporgewachsen, den ich nur in unsern Glas häusern überwintern gesehen. Auch die mit einer ge ringen Bedeckung gegen vorübergehenden Frost, während der strengern Jahrszeit, geschützten Pflanzen standen nunmehr im Freien und erfreuten sich der wohltätigen Himmelsluft. Eine Fächerpalme zog meine ganze Aufmerksamkeit auf sich; glücklicher weise standen die einfachen, lanzenförmigen ersten Blätter noch am Boden, die sukzessive Trennung derselben nahm zu, bis endlich das Fächerartige in vollkommener Ausbildung zu sehen war. Aus einer spathagleichen Scheide zuletzt trat ein Zweiglein mit Blüten hervor, und erschien als ein sonderbares, mit dem vorhergehenden Wachstum in keinem Verhältnis stehendes Erzeugnis, fremdartig und überraschend. Auf mein Ersuchen schnitt mir der Gärtner die Stu fenfolge dieser Veränderungen sämtlich ab, und ich belastete mich mit einigen großen Pappen, um diesen Fund mit mir zu führen. Sie liegen, wie ich sie damals mitgenommen, noch wohlbehalten vor mir und ich verehre sie als Fetische, die, meine Aufmerksamkeit zu erregen und zu fesseln völlig geeignet, mir eine gedeihliche Folge meiner Bemühungen zuzusagen schienen.

Das Wechselhafte der Pflanzengestalten, dem ich längst auf seinem eigentümlichen Gange gefolgt, er weckte nun bei mir immer mehr die Vorstellung: die uns umgebenden Pflanzenformen seien nicht ur sprünglich determiniert und festgestellt, ihnen sei viel mehr, bei einer eigensinnigen, generischen und spezi fischen Hartnäckigkeit, eine glückliche Mobilität und Biegsamkeit verliehen, um in so viele Bedingungen, die über dem Erdkreis auf sie einwirken, sich zu fügen und darnach bilden und umbilden zu können. Hier kommen die Verschiedenheiten des Bodens in Betracht; reichlich genährt durch Feuchte der Täler, verkümmert durch Trockne der Höhen, geschützt vor Frost und Hitze in jedem Maße, oder beiden unaus weichbar bloßgestellt, kann das Geschlecht sich zur Art, die Art zur Varietät, und diese wieder durch andere Bedingungen ins Unendliche sich verändern; und gleichwohl hält sich die Pflanze abgeschlossen in ihrem Reiche, wenn sie sich auch nachbarlich an das harte Gestein, an das beweglichere Leben hüben und drüben anlehnt. Die allerentferntesten jedoch haben eine ausgesprochene Verwandtschaft, sie lassen sich ohne Zwang untereinander vergleichen. Wie sie sich nun unter einen Begriff sammeln las sen, so wurde mir nach und nach klar und klärer, daß die Anschauung noch auf eine höhere Weise belebt werden könnte: eine Forderung, die mir damals unter der sinnlichen Form einer übersinnlichen Urpflanze vorschwebte. Ich ging allen Gestalten, wie sie mir vorkamen, in ihren Veränderungen nach, und so leuchtete mir am letzten Ziel meiner Reise, in Sizilien, die ursprüngliche Identität aller Pflanzenteile voll kommen ein, und ich suchte diese nunmehr überall zu verfolgen und wieder gewahr zu werden.

Hieraus entstand nun eine Neigung, eine Leiden schaft, die durch alle notwendigen und willkürlichen Geschäfte und Beschäftigungen auf meiner Rückreise durchzog. Wer an sich erfuhr, was ein reichhaltiger Gedanke, sei er nun aus uns selbst

entsprungen, sei er von andern mitgeteilt oder eingeimpft, zu sagen hat, muß gestehen, welch eine leidenschaftliche Bewegung in unserm Geiste hervorgebracht werde, wie wir uns begeistert fühlen, indem wir alles dasjenige in Gesamtheit vorausahnen, was in der Folge sich mehr und mehr entwickeln, wozu das Entwickelte weiter führen solle. Und so wird man mir zugeben, daß ich, von einem solchen Gewahrwerden wie von einer Lei denschaft eingenommen und getrieben, mich, wo nicht ausschließlich, doch durch alles übrige Leben hin durch, damit beschäftigen mußte.

So sehr nun aber auch diese Neigung mich inner lichst ergriffen hatte, so war doch an kein geregeltes Studium nach meiner Rückkehr in Rom zu denken; Poesie, Kunst und Altertum, jedes forderte mich ge wissermaßen ganz, und ich habe in meinem Leben nicht leicht operosere, mühsamer beschäftigte Tage zugebracht. Männern vom Fach wird es vielleicht gar zu naiv vorkommen, wenn ich erzähle, wie ich tagtäg lich, in einem jeden Garten, auf Spaziergängen, klei nen Lustfahrten, mich der neben mir bemerkten Pflan zen bemächtigte. Besonders bei der eintretenden Sa menreife war es mir wichtig, die Art zu beobachten, wie manche derselben, der Erde anvertraut, an das Tageslicht wieder hervortraten. So wendete ich meine Aufmerksamkeit auf das Keimen der während ihres Wachstums unförmlichen Cactus opuntia, und sah mit Vergnügen, daß sie ganz unschuldig dikotyledonisch sich in zwei zarten Blättchen enthüllte, sodann aber bei fernerem Wuchse, die künftige Unform entwickel te. Auch mit Samenkapseln begegnete mir etwas Auf fallendes. Ich hatte derselben mehrere von Acanthus mollis nach Hause getragen und in einem offnen Käst chen niedergelegt; nun geschah es in einer Nacht, daß ich ein Knistern hörte und bald darauf das Umher springen an Decke und Wände wie von kleinen Kör pern. Ich erklärte mir's nicht gleich, fand aber nachher meine Schoten aufgesprungen und die Samen umher zerstreut. Die Trockne des Zimmers hatte die Reife bis zu solcher Elastizität in wenigen Tagen vollendet. Unter den vielen Samen, die ich auf diese Weise beobachtete, muß ich einiger noch erwähnen, weil sie zu meinem Andenken kürzer oder länger in dem alten Rom fortwuchsen. Pinienkerne gingen gar merkwür dig auf, sie huben sich, wie in einem Ei eingeschlos sen, empor, warfen aber diese Haube bald ab und zeigten in einem Kranze von grünen Nadeln schon die Anfänge ihrer künftigen Bestimmung. Vor meiner Abreise pflanzte ich das schon einigermaßen erwach sene Vorbildchen eines künftigen Baumes in den Gar ten der Madame Angelika, wo es zu einer ansehnli chen Höhe durch manche Jahre gedieh. Teilnehmende Reisende erzählten mir davon zu wechselseitigem Vergnügen. Leider fand der nach ihrem Ableben ein tretende Besitzer es wunderlich auf seinen Blumen beeten eine Pinie ganz unörtlich hervorgewachsen zu sehen, und verbannte sie sogleich. Glücklicher waren einige Dattelpflanzen, die ich aus Kernen gezogen hatte; wie ich denn überhaupt die Entwickelung derselben an mehreren Exemplaren be obachtete. Ich übergab sie einem römischen Freunde, der sie in einen Garten pflanzte, wo sie noch gedei hen, wie mir ein erhabener Reisender zu versichern die Gnade hatte. Sie sind bis zur Manneshöhe heran gewachsen. Mögen sie dem Besitzer nicht unbequem werden, und fernerhin fortwachsen und gedeihen. Galt das Bisherige der Fortpflanzung durch Samen, so ward ich auf die Fortpflanzung durch Augen nicht weniger aufmerksam gemacht, und zwar durch Rat Reiffenstein, der auf allen Spaziergängen, hier und dort einen Zweig abreißend, bis zur Pedanterie be hauptete: in die Erde gesteckt müsse jeder sogleich fortwachsen. Zum entscheidenden Beweis zeigte er dergleichen Stecklinge gar wohl angeschlagen in sei nem Garten. Und wie bedeutend ist nicht in der Fol gezeit eine solche allgemein versuchte Vermehrung für die botanisch-merkantile Gärtnerei geworden, die ich ihm wohl zu erleben gewünscht hätte. Am auffallendsten war mir jedoch ein strauchartig in die Höhe gewachsener Nelkenstock. Man kennt die gewaltige Lebens- und Vermehrungskraft dieser Pflanze; Auge ist über Auge an ihren Zweigen ge drängt, Knoten in Knoten hineingetrichtert; dieses war nun hier durch Dauer gesteigert und die Augen aus unerforschlicher Enge zur höchstmöglichen Ent wickelung getrieben, so daß selbst die vollendete Blume wieder vier vollendete Blumen aus ihrem Busen hervorbrachte.

Zu Aufbewahrung dieser Wundergestalt kein Mittel vor mir sehend, übernahm ich es, sie genau zu zeich nen, wobei ich immer zu mehrerer Einsicht in den Grundbegriff der Metamorphose gelangte. Allein die Zerstreuung durch so vielerlei Obliegenheiten ward nur desto hinderlicher, und mein Aufenthalt in Rom, dessen Ende ich voraussah, immer peinlicher und be lasteter.

Auf der Rückreise verfolgte ich unablässig diese Gedanken, ich ordnete mir im stillen Sinne einen an nehmlichen Vortrag dieser meiner Ansichten, schrieb ihn bald nach meiner Rückkehr nieder und ließ ihn drucken. Er kam 1790 heraus und ich hatte die Ab sicht, bald eine weitere Erläuterung mit den nötigen Abbildungen nachfolgen zu lassen. Das fortrau schende Leben jedoch unterbrach und hinderte meine guten Absichten, daher ich denn gegenwärtiger Ver anlassung des Wiederabdrucks jenes Versuchs mich um so mehr zu erfreuen habe, als sie mich auffordert mancher Teilnahme an diesen schönen Studien seit vierzig Jahren zu gedenken.

Nachdem ich im vorstehenden, so viel nur möglich war, anschaulich zu machen gesucht habe, wie ich in meinen botanischen Studien verfahren, auf die ich ge leitet, getrieben, genötigt und, durch Neigung daran festgehalten, einen bedeutenden Teil meiner Le benstage verwendet; so möchte doch vielleicht der Fall eintreten, daß irgendein sonst wohlwollender Leser hiebei tadeln könnte: als habe ich mich zu viel und zu lange bei Kleinigkeiten und einzelnen Persön lichkeiten aufgehalten; deshalb wünsche ich denn hier zu erklären, daß dieses absichtlich und nicht ohne Vorbedacht geschehen sei, damit mir nach so vielem Besondern einiges Allgemeine beizubringen erlaubt sein möge.

Seit länger als einem halben Jahrhundert kennt man mich, im Vaterlande und auch wohl auswärts, als Dichter und läßt mich

allenfalls für einen solchen gel ten; daß ich aber mit großer Aufmerksamkeit mich um die Natur in ihren allgemeinen physischen und ihren organischen Phänomenen emsig bemüht und ernstlich angestellte Betrachtungen stetig und leidenschaftlich im stillen verfolgt, dieses ist nicht so allgemein be kannt, noch weniger mit Aufmerksamkeit bedacht worden.

Als daher mein seit vierzig Jahren in deutscher Sprache abgedruckter Versuch: wie man die Gesetze der Pflanzenbildung sich geistreich vorzustellen habe, nunmehr besonders in der Schweiz und Frank reich näher bekannt wurde; so konnte man sich nicht genug verwundern, wie ein Poet, der sich bloß mit sittlichen, dem Gefühl und der Einbildungskraft an heimgegebenen Phänomenen gewöhnlich befasse, sich einen Augenblick von seinem Wege abwenden und, in flüchtigem Vorübergehen, eine solche bedeutende Entdeckung habe gewinnen können.

Diesem Vorurteil zu begegnen, ist eigentlich vor stehender Aufsatz verfaßt; er soll anschaulich ma chen: wie ich Gelegenheit gefunden einen großen Teil meines Lebens mit Neigung und Leidenschaft auf Na turstudien zu verwenden.

Nicht also durch eine außerordentliche Gabe des Geistes, nicht durch eine momentane Inspiration, noch unvermutet und auf einmal, sondern durch ein folgerechtes Bemühen bin ich endlich zu einem so er freulichen Resultate gelangt. Zwar hätte ich gar wohl der hohen Ehre, die man meiner Sagazität erweisen wollen, ruhig genießen und mich allen falls damit brüsten können; da es aber im Verfolg wissenschaftlichen Bestrebens gleich schäd lich ist, ausschließlich der Erfahrung, als unbedingt der Idee zu gehorchen, so habe ich für meine Schul digkeit gehalten das Ereignis, wie es mir begegnet, historisch treu, obgleich nicht in aller Ausführlichkeit, ernsten Forschern darzulegen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Der_Verfasser_teilt_die_Geschichte_seiner_botanischen_Studien_mit&oldid=33094“

Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2009 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt (1792)

Sobald der Mensch die Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in bezug auf sich selbst, und mit Recht. Denn es hängt sein ganzes Schicksal davon ab, ob sie ihm gefallen oder mißfallen, ob sie ihn anziehen oder abstoßen, ob sie ihm nutzen oder schaden. Diese ganz natürliche Art, die Sachen anzusehen und zu beurteilen, scheint so leicht zu sein, als sie notwendig ist, und doch ist der Mensch dabei tausend Irrtümern ausgesetzt, die ihn oft beschämen und ihm das Leben verbittern.

Ein weit schwereres Tagewerk übernehmen diejenigen, deren lebhafter Trieb nach Kenntnis die Gegenstände der Natur an sich selbst und in ihren Verhältnissen untereinander zu beobachten strebt: denn sie vermissen bald den Maßstab, der ihnen zu Hülfe kam, wenn sie als Menschen die Dinge in bezug auf sich betrachteten. Es fehlt ihnen der Maßstab des Gefallens und Mißfallens, des Anziehens und Abstoßens, des Nutzens und Schadens; diesem sollen sie ganz entsagen, sie sollen als gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen suchen und untersuchen, was ist, und nicht, was behagt. So soll den echten Botaniker weder die Schönheit noch die Nutzbarkeit der Pflanzen rühren, er soll ihre Bildung, ihr Verhältnis zu dem übrigen Pflanzenreiche untersuchen; und wie sie alle von der Sonne hervorgelockt und beschienen werden, so soll er mit einem gleichen ruhigen Blicke sie alle ansehen und übersehen und den Maßstab zu dieser Erkenntnis die Data der Beurteilung nicht aus sich, sondern aus dem Kreise der Dinge nehmen, die er beobachtet.

Sobald wir einen Gegenstand in Beziehung auf sich selbst und in Verhältnis mit andern betrachten und denselben nicht unmittelbar entweder begehren oder verabscheuen, so werden wir mit einer ruhigen Aufmerksamkeit uns bald von ihm, seinen Teilen, seinen Verhältnissen einen ziemlich deutlichen Begriff machen können. je weiter wir diese Betrachtungen fortsetzen, je mehr wir Gegenstände untereinander verknüpfen, desto mehr üben wir die Beobachtungsgabe, die in uns ist. Wissen wir in Handlungen diese Erkenntnisse auf uns zu beziehen, so verdienen wir klug genannt zu werden. Für einen jeden wohl organisierten Menschen, der entweder von Natur mäßig ist oder durch die Umstände mäßig eingeschränkt wird, ist die Klugheit keine schwere Sache: denn das Leben weist uns bei Jedem Schritte zurecht. Allein wenn der Beobachter eben diese scharfe Urteilskraft zur Prüfung geheimer Naturverhältnisse anwenden, wenn er in einer Welt, in der er gleichsam allein ist, auf seine eigenen Tritte und Schritte acht geben, sich vor jeder Übereilung hüten, seinen Zweck stets in Augen haben soll, ohne doch selbst auf dem Wege irgendeinen nützlichen oder schädlichen Umstand unbemerkt vorbei zu lassen; wenn er auch da, wo er von niemand so leicht kontrolliert werden kann, sein eigner strengster Beobachter sein und bei seinen eifrigsten Bemühungen immer gegen sich selbst mißtrauisch sein soll: so sieht wohl jeder, wie streng diese Forderungen sind und wie wenig man hoffen kann, sie ganz erfüllt zu sehen, man mag sie nun an andere oder an sich machen. Doch müssen uns diese Schwierigkeiten, ja man darf wohl sagen diese hypothetische Unmöglichkeit, nicht abhalten, das möglichste zu tun, und wir werden wenigstens am weitsten kommen, wenn wir uns die Mittel im allgemeinen zu vergegenwärtigen suchen, wodurch vorzügliche Menschen die Wissenschaften zu erweitern gewußt haben; wenn wir die Abwege genau bezeichnen, auf welchen sie sich verirrt und auf welchen ihnen manchmal Jahrhunderte eine große Anzahl von Schülern folgten, bis spätere Erfahrungen erst wieder den Beobachter auf den rechten Weg einleiteten.

Daß die Erfahrung, wie in allem, was der Mensch nimmt, so auch in der Naturlehre, von der ich gegenwärtig vorzüglich spreche, den größten Einfluß habe und haben solle, wird niemand leugnen, so wenig als man den Seelenkräften, in welchen diese Erfahrungen aufgefaßt, zusammengenommen, geordnet und ausgebildet werden, ihre hohe und gleichsam schöpferisch unabhängige Kraft absprechen wird. Allein wie diese Erfahrungen zu machen und wie sie zu nutzen, wie unsere Kräfte auszubilden und zu brauchen, das kann weder so allgemein bekannt noch

anerkannt sein.

Sobald Menschen von scharfen frischen Sinnen auf Gegenstände aufmerksam gemacht werden, findet man sie zu Beobachtungen so geneigt als geschickt. Ich habe dieses oft bemerken können, seitdem ich die Lehre des Lichts und der Farben mit Eifer behandle und, wie es zu geschehen pflegt, mich auch mit Personen, denen solche Betrachtungen sonst fremd sind, von dem, was mich soeben sehr interessiert, unterhalte. Sobald ihre Aufmerksamkeit nur rege war, bemerkten sie Phänomene, die ich teils nicht gekannt, teils übersehen hatte, und berichtigten dadurch gar oft eine voreilig gefasste Idee, ja gaben mir Anlass, schnellere Schritte zu tun und aus der Einschränkung herauszutreten, in welcher uns eine mühsame Untersuchung oft gefangen hält.

Es gilt also auch hier, was bei so vielen andern menschlichen Unternehmungen gilt, dass nur das Interesse mehrerer auf einen Punkt gerichtet etwas Vorzügliches hervorzubringen imstande sei. Hier wird es offenbar, dass der Neid, welcher andere so gern von der Ehre einer Entdeckung ausschließen möchte, dass die unmäßige Begierde, etwas Entdecktes nur nach seiner Art zu behandeln und auszuarbeiten, dem Forscher selbst das größte Hindernis sei.

ich habe mich bisher bei der Methode, mit mehreren zu arbeiten, zu wohl befunden, als daß ich nicht solche fortsetzen sollte. Ich weiß genau, wem ich dieses und jenes auf meinem Wege schuldig geworden, und es soll mir eine Freude sein, es künftig öffentlich bekannt zu machen.

Sind uns nun bloß natürliche, aufmerksame Menschen so viel zu nützen imstande, wie allgemeiner muß der Nutzen sein, wenn unterrichtete Menschen einander in die Hände arbeiten! Schon ist eine Wissenschaft an und für sich selbst eine so große Masse, daß sie viele Menschen trägt, wenn sie gleich kein Mensch tragen kann. Es läßt sich bemerken, daß die Kenntnisse, gleichsam wie ein eingeschlossenes aber lebendiges Wasser, sich nach und nach zu einem gewissen Niveau erheben, daß die schönsten Entdeckungen nicht sowohl durch Menschen als durch die Zeit gemacht worden; wie denn eben sehr wichtige Dinge zu gleicher Zeit von zweien oder wohl gar mehreren geübten Denkern gemacht worden. Wenn also wir in jenem ersten Fall der Gesellschaft und den Freunden so vieles schuldig sind, so werden wir in diesem der Welt und dem Jahrhundert noch mehr schuldig, und wir können in beiden Fällen nicht genug anerkennen, wie nötig Mitteilung, Beihülfe, Erinnerung und Widerspruch sei, um uns auf dem rechten Wege zu erhalten und vorwärts zu bringen.

Man hat daher in wissenschaftlichen Dingen gerade das Gegenteil von dem zu tun, was der Künstler rätlich findet: denn er tut wohl, sein Kunstwerk nicht öffentlich sehen zu lassen, bis es vollendet ist, weil ihm nicht leicht jemand raten noch Beistand leisten kann; ist es hingegen vollendet, so hat er alsdann den Tadel oder das Lob zu überlegen und zu beherzigen, solches mit seiner Erfahrung zu vereinigen und sich dadurch zu einem neuem Werke auszubilden und vorzubereiten. In wissenschaftlichen Dingen hingegen ist es schon nützlich, jede einzelne Erfahrung, ja Vermutung öffentlich mitzuteilen; und es ist höchst rätlich, ein wissenschaftliches Gebäude nicht eher aufzuführen, bis der Plan dazu und die Materialien allgemein bekannt, beurteilt ausgewählt sind.

Wenn wir die Erfahrungen, welche vor uns gemacht worden, die wir selbst oder andere zu gleicher Zeit mit uns machen, vorsätzlich wiederholen und die Phänomene, die teils zufällig, teils künstlich entstanden sind, wieder darstellen, so nennen wir dieses einen Versuch.

Der Wert eines Versuchs besteht vorzüglich darin, daß er, er sei nun einfach oder zusammengesetzt, unter gewissen Bedingungen mit einem bekannten Apparat und mit erforderlicher Geschicklichkeit jederzeit wieder hervorgebracht werden könne, so oft sich die bedingten Umstände vereinigen lassen. Wir bewundern mit Recht den menschlichen Verstand, wenn wir auch nur obenhin die Kombinationen ansehen, die er zu diesem Endzwecke gemacht hat, und die Maschinen betrachten, die dazu erfunden worden sind und man darf wohl sagen täglich erfunden werden.

So schätzbar aber auch ein jeder Versuch einzeln betrachtet sein mag, so erhält er doch nur seinen Wert durch Vereinigung und Verbindung mit andern. Aber eben zwei Versuche, die miteinander einige Ähnlichkeit haben, zu vereinigen und zu verbinden, gehört mehr Strenge und Aufmerksamkeit, als selbst scharfe Beobachter oft von sich gefordert haben. Es können zwei Phänomene miteinander verwandt sein, aber doch noch lange nicht so nah, als wir glauben. Zwei Versuche können scheinen auseinander zu folgen, wenn zwischen ihnen noch eine große Reihe stehen müßte, um sie in eine recht natürliche Verbindung zu bringen.

Man kann sich daher nicht genug in acht nehmen, aus Versuchen nicht zu geschwind zu folgern: denn beim Übergang

von der Erfahrung zum Urteil, von der Erkenntnis zur Anwendung ist es, wo dem Menschen gleichsam wie an einem Passe alle seine inneren Feinde auflauern, Einbildungskraft, Ungeduld, Vorschnelligkeit, Selbstzufriedenheit, Steifheit, Gedankenform, vorgefaßte Meinung, Bequemlichkeit, Leichtsinn, Veränderlichkeit und wie die ganze Schar mit ihrem Gefolge heißen mag, alle liegen hier im Hinterhalte und überwältigen unversehens sowohl den handelnden Weltmann als auch den stillen, vor allen Leidenschaften gesichert scheinenden Beobachter.

Ich möchte zur Warnung dieser Gefahr, welche größer und näher ist, als man denkt, hier eine Art von Paradoxon aufstellen, um eine lebhaftere Aufmerksamkeit zu erregen. Ich wage nämlich zu behaupten: daß ein Versuch, ja mehrere Versuche in Verbindung nichts beweisen, ja daß nichts gefährlicher sei, als irgendeinen Satz unmittelbar durch Versuche bestätigen zu wollen, und daß die größten Irrtümer eben dadurch entstanden sind, daß man die Gefahr und die Unzulänglichkeit dieser Methode nicht eingesehen. Ich muß mich deutlicher erklären, um nicht in den Verdacht zu geraten, als wollte ich nur etwas Sonderbares sagen.

Eine jede Erfahrung, die wir machen, ein jeder Versuch, durch den wir sie wiederholen, ist eigentlich ein isolierter Teil unserer Erkenntnis; durch öftere Wiederholung bringen wir diese isolierte Kenntnis zur Gewißheit. Es können uns zwei Erfahrungen in demselben Fache bekannt werden, sie können nahe verwandt sein, aber noch näher verwandt scheinen, und gewöhnlich sind wir geneigt, sie für näher verwandt zu halten, als sie sind. Es ist dieses der Natur des Menschen gemäß, die Geschichte des menschlichen Verstandes zeigt uns tausend Beispiele, und ich habe an mir selbst bemerkt, daß ich diesen Fehler oft begehe.

Es ist dieser Fehler mit einem andern nahe verwandt, aus dem er auch meistenteils entspringt. Der Mensch erfreut sich nämlich mehr an der Vorstellung als an der Sache, oder wir müssen vielmehr sagen: der Mensch erfreut sich nur einer Sache, insofern er sich dieselbe vorstellt; sie muß in seine Sinnesart passen, und er mag seine Vorstellungsart noch so hoch über die gemeine heben, noch so sehr reinigen, so bleibt sie doch gewöhnlich nur ein Versuch, viele Gegenstände in ein gewisses faßliches Verhältnis zu bringen, das sie, streng genommen, untereinander nicht haben; daher die Neigung zu Hypothesen, zu Theorien, Terminologien und Systemen, die wir nicht mißbilligen können, weil sie aus der Organisation unsers Wesens notwendig entspringen.

Wenn von einer Seite eine jede Erfahrung, ein jeder Versuch ihrer Natur nach als isoliert anzusehen sind und von der andern Seite die Kraft des menschlichen Geistes alles, was außer ihr ist und was ihr bekannt wird, mit einer ungeheuren Gewalt zu verbinden strebt: so sieht man die Gefahr leicht ein, welche man läuft, wenn man mit einer gefaßten Idee eine einzelne Erfahrung verbinden oder irgendein Verhältnis, das nicht ganz sinnlich ist, das aber die bildende Kraft des Geistes schon ausgesprochen hat, durch einzelne Versuche beweisen will.

Es entstehen durch eine solche Bemühung meistenteils Theorien und Systeme, die dem Scharfsinn der Verfasser Ehre machen, die aber, wenn sie mehr als billig ist Beifall finden, wenn sie sich länger als recht ist erhalten, dem Fortschritte des menschlichen Geistes, den sie in gewissem Sinne befördern, sogleich wieder hemmend und schädlich werden.

Man wird bemerken können, daß ein guter Kopf nur desto mehr Kunst anwendet, je weniger Data vor ihm liegen; dass er, gleichsam seine Herrschaft zu zeigen, selbst aus den vorliegenden Datis nur wenige Günstlinge herauswählt, die ihm schmeicheln; dass er die übrigen so zu ordnen versteht, wie sie ihm nicht geradezu widersprechen, und dass er die feindseligen zuletzt so zu verwickeln, zu umspinnen und beiseite zu bringen weiß, dass wirklich nunmehr das Ganze nicht mehr einer freiwirkenden Republik, sondern einem despotischen Hofe ähnlich wird.

Einem Manne, der so viel Verdienst hat, kann es an Verehrern und Schülern nicht fehlen, die ein solches Gewebe historisch kennen lernen und bewundern und, insofern es möglich ist, sich die Vorstellungsart ihres Meisters eigen machen. Oft gewinnt eine solche Lehre dergestalt die Überhand, daß man für frech und verwegen gehalten würde, wenn man an ihr zu zweifeln sich erkühnte. Nur spätere Jahrhunderte würden sich an ein solches Heiligtum wagen, den Gegenstand einer Betrachtung dem gemeinen Menschensinne wieder vindizieren, die Sache etwas leichter nehmen und von dem Stifter einer Sekte das wiederholen, was ein witziger Kopf von einem großen Naturlehrer sagt. er wäre ein großer Mann gewesen, wenn er weniger erfunden hätte.

Es möchte aber nicht genug sein, die Gefahr anzuzeigen und vor derselben zu warnen. Es ist billig, daß man wenigstens seine Meinung eröffne und zu erkennen gebe, wie man selbst einen solchen Abweg zu vermeiden glaubt, oder ob man gefunden, wie ihn ein anderer vor uns vermieden habe.

Ich habe vorhin gesagt, daß ich die unmittelbare Anwendung eines Versuchs zum Beweis irgendeiner Hypothese für schädlich halte, und habe dadurch zu erkennen gegeben, daß ich eine mittelbare Anwendung derselben für nützlich ansehe, und da auf diesen Punkt alles ankommt, so ist es nötig, sich deutlich zu erklären.

In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen stehe, und wenn uns die Erfahrungen nur isoliert erscheinen, wenn wir die Versuche nur als isolierte Fakta anzusehen haben, so wird dadurch nicht gesagt, daß sie isoliert seien, es ist nur die Frage: wie finden wir die Verbindung dieser Phänomene, dieser Begebenheiten?

Wir haben oben gesehen, daß diejenigen am ersten dem Irrtume unterworfen waren, welche ein isoliertes Faktum mit ihrer Denk- und Urteilskraft unmittelbar zu verbinden suchten. Dagegen werden wir finden, daß diejenigen am meisten geleistet haben, welche nicht ablassen, alle Seiten und Modifikationen einer einzigen Erfahrung, eines einzigen Versuches, nach aller Möglichkeit durchzuforschen und durchzuarbeiten.

Da alles in der Natur, besonders aber die allgemeinern Kräfte und Elemente, in einer ewigen Wirkung und Gegenwirkung sind, so kann man von einem jeden Phänomene sagen, daß es mit unzähligen andem in Verbindung stehe, wie wir von einem freischwebenden leuchtenden Punkte sagen, daß er seine Strahlen nach allen Seiten aussende. Haben wir also einen solchen Versuch gefaßt, eine solche Erfahrung gemacht, so können wir nicht sorgfältig genug untersuchen, was unmittelbar an ihn grenzt? was zunächst auf ihn folgt? Dieses ist's, worauf wir mehr zu sehen haben, als auf das, was sich auf ihn bezieht. Die Vermannigfaltigung eines jeden einzelnen Versuches ist also die eigentliche Pflicht eines Naturforschers. Er hat gerade die umgekehrte Pflicht eines Schriftstellers, der unterhalten will. Dieser wird Langeweile erregen, wenn er nichts zu denken übrig läßt, jener muß rastlos arbeiten, als wenn er seinen Nachfolgern nichts zu tun übrig lassen wollte, wenn ihn gleich die Disproportion unseres Verstandes zu der Natur der Dinge zeitig genug erinnert, daß kein Mensch Fähigkeiten genug habe, in irgendeiner Sache abzuschließen.

Ich habe in den zwei ersten Stücken meiner optischen Beiträge eine solche Reihe von Versuchen aufzustellen gesucht, die zunächst aneinander grenzen und sich unmittelbar berühren, ja, wenn man sie alle genau kennt und übersieht, gleichsam nur einen Versuch ausmachen, nur eine Erfahrung unter den mannigfaltigsten Ansichten darstellen.

Eine solche Erfahrung, die aus mehreren andern besteht, ist offenbar von einer höhern Art. Sie stellt die Formel vor, unter welcher unzählige einzelne Rechnungsexempel ausgedrückt werden. Auf solche Erfahrungen der höhern Art loszuarbeiten, halt ich für höchste Pflicht des Naturforschers, und dahin weist uns das Exempel der vorzüglichsten Männer, die in diesem Fache gearbeitet haben.

Diese Bedächtlichkeit, nur das Nächste ans Nächste zu reihen oder vielmehr das Nächste aus dem Nächsten zu folgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen, und selbst da, wo wir uns keiner Rechnung bedienen, müssen wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem strengsten Geometer Rechenschaft zu geben schuldig wären.

Denn eigentlich ist es die mathematische Methode, welche wegen ihrer Bedächtlichkeit und Reinheit gleich jeden Sprung in der Assertion offenbart, und ihre Beweise sind eigentlich nur umständliche Ausführungen, daß dasjenige, was in Verbindung vorgebracht wird, schon in seinen einfachen Teilen und in seiner ganzen Folge da gewesen, in seinem ganzen Umfange übersehen und unter allen Bedingungen richtig und unumstößlich erfunden worden. Und so sind ihre Demonstrationen immer mehr Darlegungen, Rekapitulationen, als Argumente. Da ich diesen Unterschied hier mache, so sei es mir erlaubt, einen Rückblick zu tun.

Man sieht den großen Unterschied zwischen einer mathematischen Demonstration, welche die ersten Elemente durch so viele Verbindungen durchführt, und zwischen dem Beweise, den ein kluger Redner aus Argumenten führen könnte. Argumente können ganz isolierte Verhältnisse enthalten und dennoch durch Witz und Einbildungskraft auf einen Punkt zusammengeführt und der Schein eines Rechts oder Unrechts, eines Wahren oder Falschen überraschend genug hervorgebracht werden. Ebenso kann man, zugunsten einer Hypothese oder Theorie, die einzelnen Versuche gleich Argumenten zusammen stellen und einen Beweis führen, der mehr oder weniger blendet.

Wem es dagegen zu tun ist, mit sich selbst und andern redlich zu Werke zu gehen, der wird auf das sorgfältigste die

einzelnen Versuche durcharbeiten und so die Erfahrungen der höheren Art auszubilden suchen. Diese lassen sich durch kurze und faßliche Sätze aussprechen, nebeneinander stellen, und wie sie nach und nach ausgebildet worden, können sie geordnet und in ein solches Verhältnis gebracht werden, daß sie so gut als mathematische Sätze entweder einzeln oder zusammengenommen unerschütterlich stehen.

Die Elemente dieser Erfahrungen der höheren Art, welches viele einzelne Versuche sind, können alsdann von jedem untersucht und geprüft werden, und es ist nicht schwer zu beurteilen, ob die vielen einzelnen Teile durch einen allgemeinen Satz ausgesprochen werden können; denn hier findet keine Willkür statt.

Bei der andern Methode aber, wo wir irgend etwas, das wir behaupten, durch isolierte Versuche gleichsam als durch Argumente beweisen wollen, wird das Urteil öfters nur erschlichen, wenn es nicht gar in Zweifel stehen bleibt. Hat man aber eine Reihe Erfahrungen der höheren Art zusammengebracht, so übe sich alsdann der Verstand, die Einbildungskraft, der Witz an denselben wie sie nur mögen, es wird nicht schädlich, ja es wird nützlich sein. jene erste Arbeit kann nicht sorgfältig, emsig, streng, ja pedantisch genug vorgenommen werden; denn sie wird für Welt und Nachwelt unternommen. Aber diese Materialien müssen in Reihen geordnet und niedergelegt sein, nicht auf eine hypothetische Weise zusammengestellt, nicht zu einer systematischen Form verwendet. Es steht alsdann einem jeden frei, sie nach seiner Art zu verbinden und ein Ganzes daraus zu bilden, das der menschlichen Vorstellungsart überhaupt mehr oder weniger bequem und angenehm sei. Auf diese Weise wird unterschieden, was zu unterscheiden ist, und man kann die Sammlung von Erfahrungen viel schneller und reiner vermehren, als wenn man die späteren Versuche wie Steine, die nach einem geendigten Bau herbeigeschafft werden, unbenutzt beiseite legen muß.

Die Meinung der vorzüglichsten Männer und ihr Beispiel läßt mich hoffen, daß ich auf dem rechten Wege sei, und ich wünsche, daß mit dieser Erklärung meine Freunde zufrieden sein mögen, die mich manchmal fragen. was denn eigentlich bei meinen optischen Bemühungen meine Absicht sei? Meine Absicht ist. alle Erfahrungen in diesem Fache zu sammeln, alle Versuche selbst anzustellen und sie durch ihre größte Mannigfaltigkeit durchzuführen, wodurch sie denn auch leicht nachzumachen und nicht aus dem Gesichtskreise so vieler Menschen hinausgerückt sind. Sodann die Sätze, in welchen sich die Erfahrungen von der höheren Gattung aussprechen lassen, aufzustellen und abzuwarten, inwiefern sich auch diese unter ein höheres Prinzip rangieren. Sollte indes die Einbildungskraft und der Witz ungeduldig manchmal vorauseilen, so gibt die Verfahrungsart selbst die Richtung des Punktes an, wohin sie wieder zurückzukehren haben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Der_Versuch_als_Vermittler_von_Objekt_und_Subjekt&oldid=32361“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 323-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Die Metamorphose der Insekten

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Die Metamorphose der Insekten, besonders der Schmetterlinge, wie auch ihre übrigen Eigenschaften und Ökonomie betreffend

[1796-1798]

Weimar, am 17. Mai 1798

Öffnete ich das Sphinx Ligustri und fand:

1. Das sogenannte Nervensystem wie bei der Raupe.

2. Ein schlängliches Drüsensystem.

3. Den ganzen Körper mit Eiern ausgefüllt, welche smaragdgrün erschienen, sobald sie aber nur ein wenig an der Luft gelegen hatten, gelbgrün wurden; sie hingen sämtlich paternosterförmig aneinander; die nach dem Unterleibe zu, wie Hirsenkörner groß, hielten einen starken Druck der Pinzette aus; die nach dem Rücken zu waren kleiner, unvollendeter und ließen sich zusammendrücken.

An diesen konnte man bemerken, daß sie sich in einem völlig durchsichtigen zarten Eingeweide bildeten; man konnte sie bis zu ihren ersten Anfängen verfolgen, indem sie sich in dem, wie es schien, letzten Teile des langen Gefäßes immer kleiner zeigen.

Der sämtliche Eierstock war

4. Mit silberweißen Bälglein überlegt und schien damit durchwirkt zu sein; sie scheinen sich von dem Bronchialsystern herzuschreiben und erweiterte Luftgefäße zu sein. Am Rücken gegen den After zu lagen zwei völlig durchsichtige Bläschen mit einer klaren Feuchtigkeit angefüllt; sie schienen unterwärts mit den Zeugungsteilen und oberwärts mit dem Eierstocke in Verbindung zu stehen; vielleicht sind sie eine Erweiterung des langen Gefäßes woraus der Eierstock besteht, bewirkt durch den Zufluß des männlichen Samens; der Magen und das Eingeweide waren leer, das im Rücken pulsierende Eingeweide zeigte lange seine Verrichtungen. Die Muskeln, welche die Ringe verbinden und bewegen scheinen viel kürzer zu sein als bei den Raupen.

Die sämtlichen Luftgefäße scheinen sehr ausgedehnt, das fettartige Drüsensystem scheint sehr vermindert.

Man kommt immer auf die äußerst merkwürdige Betrachtung zurück, wie der obere Teil des Insekts sich zur mechanischen Bewegung, der untere zur Fortpflanzung ausbildet; die zu Balgen veränderten Luftgefäße welche ich auch schon bei Maikäfern bemerkte, scheinen eine der Hauptveränderungen der organischen Verwandlung bei den Insekten zu sein.

Oberer Teil

Von unten hinauf, wenn der Körper abgetrennt ist.

Nach dem Rücken zu ein Gewebe, das dein Gewebe eines durchsägten Knochens ähnlich sieht.

Die membranöse Lamelle des ersten Ringes.

Die Organisation der Flügelbewegung.

Fußbewegung.

Da die erste wegen ihrer ungeheuren Energie besonders bei den Sphinxen merkwürdig ist, so würde man sich wohl zunächst von derselben einen deutlichen Begriff zu machen haben.

eod.

sezierte eine Hummel und fand an derselben außen fünf spinnenartige Läuse von ziemlicher Größe sowie den ganzen Unterleib voll Würmer; der Speisekanal war mit einem braunen Saft erfüllt.

Langes Leben ausgekrochner Raupen ohne Futter.

Beobachtungen über die Entwicklung der Flügel des Schmetterlings

Phalaena grossularia

Den 30. Juli 1796

In der Puppe ist der Teil der Hülse, welcher die Flügel einschließt drei Linien lang.

Ebenso lang ist der Flügel des Schmetterlings, wenn er auskriecht.

Sie sind nicht etwa zusammengeschlagen wie die unter den Flügeldecken der Käfer, sondern man sieht alle Flecken darauf, in der völligen Ordnung wie nachher, nur alles kleiner und näher beisammen.

Der Schmetterling sucht sogleich kriechend einen dämmrigen Ort und hängt sich, mit dem Kopfe nach oben, mit den Vorderfüßen, in perpendikularer Richtung an.

Nach zehn Minuten wurden sie unruhig, veränderten ihren Platz und ließen etwas trübe Feuchtigkeit fahren.

Sie veränderten den Ort nochmals. Mit der achtzehnten Minute fangen die Flügel zu wachsen an.

Es scheint eine Feuchtigkeit in die Gefäße zu strömen, sie werden von der Wurzel herein höckrig und da sie sich nicht durchaus im gleichen Grade ausdehnen, so bleiben einige @Teile zurück und es entstehn Falten.

Der Hauptstrom scheint dahin zu gehen, wo die Flügelrippen, welches die großen Gefäße zu sein scheinen, hingerichtet sind.

Die weißen Stellen scheinen sich früher zu füllen als die gelben und schwarzen.

Während dieser Zeit drängen sich die vier Flügel, welche gleich im Wachstum zunehmen, gegen den Rücken zusammen.

Mit der dreißigsten Minute ist das Wachstum vollendet. Die Flügel stehen zusammengeschlagen an dem Rücken. Sie sind noch schlapp und nicht ganz glatt.

Die obern sind nunmehr neun Linien lang und sind also in zwölf Minuten uni einen halben Zoll gewachsen.

Die Veränderung geht so schnell vor, daß man sie recht gut bemerken kann, obgleich in dem kleinen Raum die Bewegung nicht gesehen werden kann.

In diesem Zeitpunkt der dreißigsten Minute schlagen sie einigemal mit den Flügeln und die Flügel werden immer glätter.

Nach einiger Zeit legen sie solche flach ausgebreitet wider die Wand, an der das Geschöpf hängt.

Nicht gar eine Stunde geht bis zur Vollendung vorbei. Das Tier scheint in gedachter Stellung die meiste Zeit seines Lebens zu verharren.

Wenn es den Ort verändert, nimmt es solche gleich wieder an.

Es liebt die Dämmerung und scheint sie auch bei der Entwicklung seiner Flügel zu suchen. Denn ich konnte sie an der Lichtseite, wohin ich sie zu besserer Beobachtung gebracht hatte, selten erhalten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Die_Metamorphose_der_Insekten&oldid=33076“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 20:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 223-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Die Metamorphose der Pflanzen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Die Metamorphose der Pflanzen (1790, 1817)
  - 2.1 Einleitung
  - 2.2 I. Von den Samenblättern
  - 2.3 II. Ausbildung der Stengelblätter von Knoten zu Knoten
  - 2.4 III. Übergang zum Blütenstande
  - 2.5 IV. Bildung des Kelches
  - 2.6 V. Bildung der Krone
  - 2.7 VI. Bildung der Staubwerkzeuge
  - 2.8 VII. Nektarien
  - 2.9 VIII. Noch einiges von den Staubwerkzeugen
  - 2.10 IX. Bildung des Griffels
  - 2.11 X. Von den Früchten
  - 2.12 XI. Von den unmittelbaren Hüllen des Samens
  - 2.13 XII. Rückblick und Übergang
  - 2.14 XIII. Von den Augen und ihrer Entwicklung
  - 2.15 XIV. Bildung der Zusammengesetzten Blüten und Fruchtstände
  - 2.16 XV. Durchgewachsene Rose
  - 2.17 XVI. Durchgewachsene Nelke
  - 2.18 XVII. Linnés Theorie von der Antizipation
  - 2.19 XVIII. Wiederholung
- 3 Literatur

Johann Wolfgang Goethe

Die Metamorphose der Pflanzen (1790, 1817)

Einleitung

Ein jeder, der das Wachstum der Pflanzen nur einigermaßen beobachtet, wird leicht bemerken, daß gewisse äußere Teile derselben sich manchmal verwandeln und in die Gestalt der nächstliegenden Teile bald ganz, bald mehr oder weniger übergehen.

2. So verändert sich, zum Beispiel, meistens die einfache Blume dann in eine gefüllte, wenn sich, anstatt der Staubfäden und Staubbeutel, Blumenblätter entwickeln, die entweder an Gestalt und Farbe vollkommen den übrigen Blättern der Krone gleich sind, oder noch sichtbare Zeichen ihres Ursprungs an sich tragen.

3. Wenn wir nun bemerken, daß es auf diese Weise der Pflanze möglich ist einen Schritt rückwärts zu tun und die Ordnung des Wachstums umzukehren, so werden wir auf den regelmäßigen Weg der Natur desto aufmerksamer gemacht, und wir lernen die Gesetze der Umwandlung kennen, nach welchen sie einen Teil durch den andern hervorbringt und die verschiedensten Gestalten durch Modifikation eines einzigen Organs darstellt.

4. Die geheime Verwandtschaft der verschiedenen äußern Pflanzenteile, als der Blätter, des Kelchs, der Krone, der Staubfäden, welche sich nacheinander und gleichsam auseinander entwickeln, ist von den Forschern im allgemeinen längst erkannt, ja auch besonders bearbeitet worden, und man hat die Wirkung, wodurch ein und dasselbe Organ sich uns mannigfaltig verändert sehen läßt, die Metamorphose der Pflanzen genannt.

5. Es zeigt sich uns diese Metamorphose auf dreierlei Art. regelmäßig, unregelmäßig und zufällig.

6. Die regelmäßige Metamorphose können wir auch die fortschreitende nennen: denn sie ist es, welche sich von den ersten Samenblättern bis zur letzten Ausbildung der Frucht immer stufenweise wirksam bemerken läßt, und durch Umwandlung einer Gestalt in die andere, gleichsam auf einer geistigen Leiter, zu jenem Gipfel der Natur, der Fortpflanzung durch zwei Geschlechter, hinauf steigt. Diese ist es, welche ich mehrere Jahre aufmerksam beobachtet habe, und welche zu erklären ich gegenwärtigen Versuch unternehme. Wir werden auch deswegen bei der folgenden Demonstration die Pflanze nur insofern betrachten, als sie einjährig ist, und aus dem Samenkorne zur Befruchtung unaufhaltsam vorwärts schreitet.

7. Die unregelmäßige Metamorphose könnten wir auch die rückschreitende nennen. Denn wie in jenem Fall die Natur vorwärts zu dem großen Zwecke hineilt, tritt sie hier um eine oder einige Stufen rückwärts. Wie sie dort mit unwiderstehlichem Trieb und kräftiger Anstrengung die Blumen bildet und zu den Werken der Liebe rüstet, so erschlafft sie hier gleichsam, und läßt unentschlossen ihr Geschöpf in einem unentschiedenen, weichen, unsern Augen oft gefälligen, aber innerlich unkräftigen und unwirksamen Zustande. Durch die Erfahrungen, welche wir an dieser Metamorphose zu machen Gelegenheit haben, werden wir dasjenige enthüllen können, was uns die regelmäßige verheimlicht, deutlich sehen, was wir dort nur schließen dürfen; und auf diese Weise steht es zu hoffen, daß wir unsere Absicht am sichersten erreichen.

8. Dagegen werden wir von der dritten Metamorphose, welche zufällig, von außen, besonders durch Insekten gewirkt wird, unsere Aufmerksamkeit wegwenden, weil sie uns von dem einfachen Wege, welchem wir zu folgen haben, ableiten und unsern Zweck verrücken könnte. Vielleicht findet sich an einem andern Orte Gelegenheit, von diesen monströsen und doch in gewisse Grenzen eingeschränkten Auswüchsen zu sprechen.

9. Ich habe es gewagt, gegenwärtigen Versuch ohne Beziehung auf erläuternde Kupfer auszuarbeiten, die jedoch in manchem Betracht nötig scheinen möchten. Ich behalte mir vor sie in der Folge nachzubringen, welches uni so bequemer geschehen kann, da noch Stoff genug übrig ist, gegenwärtige kleine, nur vorläufige Abhandlung zu erläutern und weiter auszuführen. Es wird alsdann nicht nötig sein, einen so gemessenen Schritt wie gegenwärtig zu halten. Ich werde manches Verwandte herbeiführen können, und mehrere Stellen, aus gleichgesinnten Schriftstellern gesammelt, werden an ihrem rechten Platze stehen. Besonders werde ich von allen Erinnerungen gleichzeitiger Meister, deren sich diese edle Wissenschaft zu rühmen hat, Gebrauch zu machen nicht verfehlen. Diesen übergebe und widme ich hiermit gegenwärtige Blätter.

I. Von den Samenblättern

10. Da wir die Stufenfolge des Pflanzenwachstums zu beobachten uns vorgenommen haben, so richten wir unsere Aufmerksamkeit sogleich in dem Augenblicke auf die Pflanze, wo sie sich aus dem Samenkorn entwickelt. In dieser Epoche können wir die Teile, welche unmittelbar zu ihr gehören, leicht und genau erkennen. Sie läßt ihre Hüllen mehr oder weniger in der Erde zurück, welche wir auch gegenwärtig nicht untersuchen, und bringt in vielen Fällen, wenn die Wurzel sich in den Boden befestigt hat, die ersten Organe ihres oberen Wachstums, welche schon unter der Samendecke verborgen gegenwärtig gewesen, an das Licht hervor.

11. Es sind diese ersten Organe unter dem Namen Kotyledonen bekannt; man hat sie auch Samenklappen, Kernstücke, Samenlappen, Samenblätter genannt und so die verschiedenen Gestalten, in denen wir sie gewahr werden, zu bezeichnen gesucht.

12. Sie erscheinen oft unförmlich, mit einer rohen Materie gleichsam ausgestopft, und ebensosehr in die Dicke als in die Breite ausgedehnt; ihre Gefäße sind unkenntlich und von der Masse des Ganzen kaum zu unterscheiden; sie haben fast nichts Ähnliches von einem Blatte, und wir können verleitet werden sie für besondere Organe anzusehen.

13. Doch nähern sie sich bei vielen Pflanzen der Blattgestalt; sie werden flacher, sie nehmen, dem Licht und der Luft ausgesetzt, die grüne Farbe in einem höhern Grade an, die in ihnen enthaltenen Gefäße werden kenntlicher, den Blattrippen ähnlicher.

14. Endlich erscheinen sie uns als wirkliche Blätter, ihre Gefäße sind der feinsten Ausbildung fähig, ihre Ähnlichkeit mit den folgenden Blättern erlaubt uns nicht, sie für besondere Organe zu halten, wir erkennen sie vielmehr für die ersten Blätter des Stengels,

15. Läßt sich nun aber ein Blatt nicht ohne Knoten, und ein Knoten nicht ohne Auge denken, so dürfen wir folgern, daß derjenige Punkt 'wo die Kotyledonen angeheftet sind, der wahre erste Knotenpunkt der Pflanze sei. Es wird dieses durch diejenigen Pflanzen bekräftigt, welche unmittelbar unter den Flügeln der Kotyledonen junge Augen hervortreiben, und aus diesen ersten Knoten vollkommene Zweige entwickeln, wie zum Beispiel Vicia Faba zu tun pflegt.

16. Die Kotyledonen sind meist gedoppelt, und wir finden hierbei eine Bemerkung zu machen, welche uns in der Folge noch wichtiger scheinen wird. Es sind nämlich die Blätter dieses ersten Knotens oft auch dann gepaart, wenn die folgenden Blätter des Stengels wechselsweise stehen; es zeigt sich also hier eine Annäherung und Verbindung der Teile, welche die Natur in der Folge trennt und voneinander entfernt. Noch merkwürdiger ist es, wenn die Kotyledonen als viele Blättchen um eine Achse versammelt erscheinen, und der aus ihrer Mitte sich nach und nach entwickelnde Stengel die folgenden Blätter einzeln um sich herum hervorbringt, welcher Fall sehr genau an dem Wachstum der Pinusarten sich bemerken läßt. Hier bildet ein Kranz von Nadeln gleichsam einen Kelch, und wir werden in der Folge, bei ähnlichen Erscheinungen uns des gegenwärtigen Falles wieder zu erinnern haben.

17. Ganz unförmliche einzelne Kernstücke solcher Pflanzen, welche nur mit einem Blatte keimen, gehen wir gegenwärtig vorbei.

18. Dagegen bemerken wir, daß auch selbst die blattähnlichsten Kotyledonen, gegen die folgenden Blätter des Stengels gehalten, immer unausgebildeter sind. Vorzüglich ist ihre Peripherie höchst einfach, und an derselben sind so wenig Spuren von Einschnitten zu sehen, als auf ihren Flächen sich Haare oder andere Gefäße ausgebildeter Blätter bemerken lassen.

II. Ausbildung der Stengelblätter von Knoten zu Knoten

19. Wir können nunmehr die sukzessive Ausbildung der Blätter genau betrachten, da die fortschreitenden Wirkungen der Natur alle vor unsern Augen vorgehen. ginge oder mehrere der nun folgenden Blätter sind oft schon in dem Samen gegenwärtig und liegen zwischen den Kotyledonen eingeschlossen; sie sind in ihrem zusammengefalteten Zustande unter dem Namen des Federchens bekannt. Ihre Gestalt verhält sich gegen die Gestalt der Kotyledonen und der folgenden Blätter an verschiedenen Pflanzen verschieden, doch weichen sie meist von den Kotyledonen schon darin ab, daß sie flach, zart und überhaupt als wahre Blätter gebildet sind, sich völlig grün färben, auf einem sichtbaren Knoten ruhen und ihre Verwandtschaft mit den folgenden Stengelblättern nicht mehr verleugnen können, welchen sie aber noch gewöhnlich darin nachstehen, daß ihre Peripherie, ihr Rand nicht vollkommen ausgebildet ist.

20. Doch breitet sich die fernere Ausbildung unaufhaltsam von Knoten zu Knoten durch das Blatt aus, indem sich die mittlere Rippe desselben verlängert und die von ihr entspringenden Nebenrippen sich mehr oder weniger nach den Seiten ausstrecken. Diese verschiedenen Verhältnisse der Rippen gegeneinander sind die vornehmste Ursache der mannigfaltigen Blattgestalten. Die Blätter erscheinen nunmehr eingekerbt, tief eingeschnitten, aus mehreren Blättchen zusammengesetzt, in welchem letzten Falle sie uns vollkommene kleine Zweige vorbilden. Von einer solchen sukzessiven höchsten Vermannigfaltigung der einfachsten Blattgestalt gibt uns die Dattelpalme ein auffallendes Beispiel. In einer Folge von mehreren Blättern schiebt sich die Mittelrippe vor, das fächerartige einfache Blatt wird zerrissen, abgeteilt, und ein höchst zusammengesetztes, mit einem Zweige wetteiferndes Blatt wird entwickelt.

21. In ebendem Maße, in welchem das Blatt selbst an Ausbildung zunimmt, bildet sich auch der Blattstiel aus, es sei nun daß er unmittelbar mit seinem Blatte zusammenhange oder ein besonderes, in der Folge leicht abzutrennendes Stielchen ausmache.

22. Daß dieser für sich bestehende Blattstiel gleichfalls eine Neigung habe sich in Blättergestalt zu verwandeln, sehen

wir bei verschiedenen Gewächsen, zum Beispiel an den Agrumen, und es wird uns seine Organisation in der Folge noch zu einigen Betrachtungen auffordern, welchen wir gegenwärtig ausweichen.

23. Auch können wir uns vorerst in die nähere Beobachtung der Afterblätter nicht einlassen; wir bemerken nur im Vorbeigehn, daß sie, besonders wenn sie einen Teil des Stiels ausmachen, bei der künftigen Umbildung desselben gleichfalls sonderbar verwandelt werden.

24. Wie nun die Blätter hauptsächlich ihre erste Nahrung den mehr oder weniger modifizierten wässerigen Teilen zu verdanken haben, welche sie dem Stamme entziehen, so sind sie ihre größere Ausbildung und Verfeinerung dem Lichte und der Luft schuldig. Wenn wir jene in der verschlossenen Samenhülle erzeugten Kotyledonen, mit einem rohen Safte nur gleichsam ausgestopft, fast gar nicht, oder nur grob organisiert und ungebildet finden. so zeigen sich uns die Blätter der Pflanzen, welche unter dem Wasser wachsen, gröber organisiert als andere, der freien Luft aus&2rtzte; ja sogar entwickelt dieselbige Pflanzenart glättere und weniger verfeinerte Blätter, wenn sie in tiefen feuchten Orten wächst; da sie hingegen, in höhere Gegenden versetzt, rauhe, mit Haaren versehene, feiner ausgearbeitete Blätter hervorbringt.

25. Auf gleiche Weise wird die Anastomose der aus den Rippen entspringenden und sich mit ihren Enden einander aufsuchenden, die Blatthäutchen bildenden Gefäße durch feinere Luftarten wo nicht allein bewirkt, doch wenigstens sehr befördert. Wenn Blätter vieler Pflanzen, die unter dem Wasser wachsen, fadenförmig sind, oder die Gestalt von Geweihen annehmen, so sind wir geneigt, es dem Mangel einer vollkommenen Anastomose zuzuschreiben. Augenscheinlich belehrt uns hiervon das Wachstum des Ranunculus aquaticus, dessen unter dem Wasser erzeugte Blätter aus fadenförmigen Rippen bestehen, die oberhalb des Wassers entwickelten aber völlig anastomosiert und zu einer zusammenhängenden Fläche ausgebildet sind. ja es läßt sich an halb anastomosierten, halb fadenförmigen Blättern dieser Pflanze der Übergang genau bemerken.

26. Man hat sich durch Erfahrungen unterrichtet, daß die Blätter verschiedene Luftarten einsaugen, und sie mit den in ihrem Innern enthaltenen Feuchtigkeiten verbinden; auch bleibt wohl kein Zweifel übrig, daß sie diese feineren Säfte wieder in den Stengel zurückbringen und die Ausbildung der in ihrer Nähe liegenden Augen dadurch vorzüglich befördern. Man hat die aus den Blättern mehrerer Pflanzen, ja aus den Höhlungen der Rohre entwickelten Luftarten untersucht, und sich also vollkommen überzeugen können.

27. Wir bemerken bei mehreren Pflanzen, daß ein Knoten aus dem andern entspringt. Bei Stengeln, welche von Knoten zu Knoten geschlossen sind, bei den Cerealien, den Gräsern, Rohren, ist es in die Augen fallend; nicht ebensosehr bei andern Pflanzen, welche in der Mitte durchaus hohl und mit einem Mark oder vielmehr einem zelligen Gewebe ausgefüllt erscheinen. Da man nun aber diesem ehemals sogenannten Mark seinen bisher behaupteten Rang, neben den andern inneren Teilen der Pflanze, und wie uns scheint, mit überwiegenden Gründen, streitig gemacht (Hedwig, in des Leipziger Magazins drittem Stück.), ihm den scheinbar behaupteten Einfluß in das Wachstum abgesprochen und der innern Seite der zweiten Rinde, dem sogenannten Fleisch, alle Trieb- und Hervorbringungskraft zuzuschreiben nicht gezweifelt hat: so wird man sich gegenwärtig eher überzeugen, daß ein oberer Knoten, indem er aus dem vorhergehenden entsteht und die Säfte mittelbar durch ihn empfängt, solche feiner und filtrierter erhalten, auch von der inzwischen geschehenen Einwirkung der Blätter genießen, sich selbst feiner ausbilden und seinen Blättern und Augen feinere Säfte zubringen müsse.

28. Indem nun auf diese Weise die roheren Flüssigkeiten immer abgeleitet, reinere herbeigeführt werden, und die Pflanze sich stufenweise feiner ausarbeitet, erreicht sie den von der Natur vorgeschriebenen Punkt. Wir sehen endlich die Blätter in ihrer größten Ausbreitung und Ausbildung, und werden bald darauf eine neue Erscheinung gewahr, welche uns unterrichtet: die bisher beobachtete Epoche sei vorbei, es nahe sich eine zweite, die Epoche der Blüte.

III. Übergang zum Blütenstande

29. Den Übergang zum Blütenstande sehen wir schneller oder langsamer geschehen. In dem letzten Falle bemerken wir gewöhnlich, daß die Stengelblätter von ihrer Peripherie herein sich wieder zusammenzuziehen anfangen, besonders ihre mannigfaltigen äußern Einteilungen zu verlieren, sich dagegen an ihren untern Teilen, wo sie mit dem Stengel zusammenhängen, mehr oder weniger auszudehnen; in gleicher Zeit sehen wir wo nicht die Räume des Stengels von Knoten zu Knoten merklich verlängert, doch wenigstens denselben gegen seinen vorigen Zustand viel

feiner und schmächtiger gebildet.

30. Man hat bemerkt, daß häufige Nahrung den Blütenstand einer Pflanze verhindere, mäßige, ja kärgliche Nahrung ihn beschleunige. Es zeigt sich hierdurch die Wirkung der Stammblätter, von welcher oben die Rede gewesen, noch deutlicher. Solange noch rohere Säfte abzuführen sind so lange müssen sich die möglichen Organe der Pflanze zu Werkzeugen dieses Bedürfnisses ausbilden. Dringt übermäßige Nahrung zu, so muß jene Operation immer wiederholt werden, und der Blütenstand wird gleichsam unmöglich. Entzieht man der Pflanze die Nahrung, so erleichtert und verkürzt man dagegen jene Wirkung der Natur; die Organe der Knoten werden verfeinert, die Wirkung der unverfälschten Säfte reiner und kräftiger, die Umwandlung der Teile wird möglich und geschieht unaufhaltsam.

IV. Bildung des Kelches

31. Oft sehen wir diese Umwandlung schnell vor sich gehn, und in diesem Falle rückt der Stengel, von dem Knoten des letzten ausgebildeten Blattes an, auf einmal verlängt und verfeinert, in die Höhe; und versammelt an seinem Ende mehrere Blätter um eine Achse.

32. Daß die Blätter des Kelches eben dieselbigen 0rgane seien, welche sich bisher als Stengelblätter ausgebildet sehen lassen, nun aber oft in sehr veränderter Gestalt um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt versammelt stehen, 10t sich, wie uns dünkt, auf das deutlichste nachweisen.

33. Wir haben schon oben bei den Kotyledonen eine ähnliche Wirkung der Natur bemerkt, und mehrere Blätter, ja offenbar mehrere Knoten, um einen Punkt versammelt und nebeneinander gerückt gesehen. Es zeigen die Fichtenarten, indem sie sich aus dem Samenkorn entwickeln, einen Strahlenkranz von unverkennbaren Nadeln, welche, gegen die Gewohnheit anderer Kotyledonen, schon sehr ausgebildet sind; und wir sehen in der ersten Kindheit dieser Pflanze schon diejenige Kraft der Natur gleichsam angedeutet, wodurch in ihrem höheren Alter der Blüten- und Fruchtstand gewirkt werden soll.

34. Ferner sehen wir bei mehreren Blumen unveränderte Stengelblätter gleich unter der Krone zu einer Art von Kelch zusammengerückt. Da sie ihre Gestalt noch vollkommen an sich tragen, so dürfen wir uns hier nur auf den Augenschein und auf die botanische Terminologie berufen, welche sie mit dem Namen Blütenblätter, Folia floralia, bezeichnet hat.

35. Mit mehrerer Aufmerksamkeit haben wir den oben schon angeführten Fall zu beobachten, wo der Übergang zum Blütenstande langsam vorgeht, die Stengelblätter nach und nach sich zusammenziehen, sich verändern, und sich sachte in den Kelch gleichsam einschleichen; wie man solches bei Kelchen der Strahlenblumen, besonders der Sonnenblumen, der Kalendeln, gar leicht beobachten kann.

36. Diese Kraft der Natur, welche mehrere Blätter um eine Achse versammelt, sehen wir eine noch innigere Verbindung bewirken und sogar diese zusammengebrachten modifizierten Blätter noch unkenntlicher machen, indem sie solche untereinander manchmal ganz, oft aber nur zum Teil verbindet und an ihren Seiten zusammengewachsen hervorbringt. Die so nahe aneinander gerückten und gedrängten Blätter berühren sich auf das genauste in ihrem zarten Zustande, anastomosieren sich durch die Einwirkung der höchst reinen, in der Pflanze nunmehr gegenwärtigen Säfte, und stellen uns die glockenförmigen oder sogenannten einblätterigen Kelche dar, welche mehr oder weniger von oben herein eingeschnitten, oder geteilt, uns ihren zusammengesetzten Ursprung deutlich zeigen. Wir können uns durch den Augenschein hiervon belehren, wenn wir eine Anzahl tief eingeschnittener Kelche gegen mehrblätterige halten; besonders wenn wir die Kelche mancher Strahlenblumen genau betrachten. So werden wir zum Exempel sehen, daß ein Kelch der Kalendel, welcher in der systematischen Beschreibung als einfach und vielgeteilt aufgeführt wird, aus mehreren zusammen- und übereinander gewachsenen Blättern bestehe, zu welchen sich, wie schon oben gesagt, zusammengezogene Stammblätter gleichsam hinzuschleichen.

37. Bei vielen Pflanzen ist die Zahl und die Gestalt, in welcher die Kelchblätter, entweder einzeln oder zusammengewachsen, um die Achse des Stiels gereiht werden, beständig, so wie die übrigen folgenden Teile. Auf dieser Beständigkeit beruht größtenteils das Wachstum, die Sicherheit, die Ehre der botanischen Wissenschaft, welche wir in diesen letztern Zeiten immer mehr haben zunehmen sehn. Bei andern Pflanzen ist die Anzahl und Bildung dieser Teile nicht gleich beständig; aber auch dieser Unbestand hat die scharfe Beobachtungsgabe der Meister dieser

Wissenschaft nicht hintergehen können, sondern sie haben durch genaue Bestimmungen auch diese Abweichungen der Natur gleichsam in einen engern Kreis einzuschließen gesucht.

38. Auf diese Weise bildet also die Natur den Kelch, daß sie mehrere Blätter und folglich mehrere Knoten, welche sie sonst nacheinander, und in einiger Entfernung voneinander hervorgebracht hätte, zusammen, meist in einer gewissen bestimmten Zahl und Ordnung um einen Mittelpunkt verbindet. Wäre durch zudringende überflüssige Nahrung der Blütenstand verhindert worden, so würden sie alsdann auseinander gerückt und in ihrer ersten Gestalt erschienen sein. Die Natur bildet also im Kelch kein neues Organ, sondern sie verbindet und modifiziert nur die uns schon bekannt gewordenen Organe, und bereitet sich dadurch eine Stufe näher zum Ziel.

V. Bildung der Krone

39. Wir haben gesehen, daß der Kelch durch verfeinerte Säfte, welche nach und nach in der Pflanze sich erzeugen, hervorgebracht werde, und so ist er nun wieder zum Organe einer künftigen weitern Verfeinerung bestimmt. Es wird uns dieses schon glaublich, wenn wir seine Wirkung auch bloß mechanisch erklären. Denn wie höchst zart und zur feinsten Filtration geschickt müssen Gefäße werden, welche, wie wir oben gesehen haben, in dem höchsten Grade zusammengezogen und aneinander gedrängt sind.

40. Den Übergang des Kelchs zur Krone können wir in mehr als einem Fall bemerken; denn, obgleich die Farbe des Kelchs noch gewöhnlich grün und der Farbe der Stengelblätter ähnlich bleibt, so verändert sich dieselbe doch oft an einem oder dem andern seiner Teile, an den Spitzen, den Rändern, dem Rücken, oder gar an seiner inwendigen Seite, indessen die äußere noch grün bleibt; und wir sehen mit dieser Färbung jederzeit eine Verfeinerung verbunden. Dadurch entstehen zweideutige Kelche, welche mit gleichem Rechte für Kronen gehalten werden können.

41. Haben wir nun bemerkt, daß von den Samenblättern herauf eine große Ausdehnung und Ausbildung der Blätter, besonders ihrer Peripherie, und von da zu dem Kelche eine Zusammenziehung des Umkreises vor sich gehe, so bemerken wir, daß die Krone abermals durch eine Ausdehnung hervorgebracht werde. Die Kronenblätter sind gewöhnlich größer als die Kelchblätter, und es Mt sich bemerken 'daß wie die Organe im Kelch zusammengezogen werden, sie sich nunmehr als Kronenblätter, durch den Einfluß reinerer, durch den Kelch abermals filtrierter Säfte, in einem hohen Grade verfeint wieder ausdehnen, und uns neue, ganz verschiedene Organe vorbilden. Ihre feine Organisation, ihre Farbe, ihr Geruch würden uns ihren Ursprung ganz unkenntlich machen, wenn wir die Natur nicht in mehreren außerordentlichen Fällen belauschen könnten.

42. So findet sich zum Beispiel innerhalb des Kelches einer Nelke manchmal ein zweiter Kelch, welcher, zum Teil vollkommen grün, die Anlage zu einem einblätterigen eingeschnittenen Kelche zeigt; zum Teil zerrissen und an seinen Spitzen und Rändern zu zarten, ausgedehnten, gefärbten wirklichen Anfängen der Kronenblätter umgebildet wird, wodurch wir denn die Verwandtschaft der Krone und des Kelches abermals deutlich erkennen.

43. Die Verwandtschaft der Krone mit den Stengelblättern zeigt sich uns auch auf mehr als eine Art. denn es erscheinen an mehreren Pflanzen Stengelblätter schon mehr oder weniger gefärbt, lange ehe sie sich dem Blütenstande nähern; andere färben sich vollkommen in der Nähe des Blütenstandes.

44. Auch geht die Natur manchmal, indem sie das Organ des Kelchs gleichsam überspringt, unmittelbar zur Krone, und wir haben Gelegenheit in diesem Falle gleichfalls zu beobachten, daß Stengelblätter zu Kronenblättern übergehen. So zeigt sich zum Beispiel manchmal an den Tulpenstengeln ein beinahe völlig ausgebildetes und gefärbtes Kronenblatt. ja noch merkwürdiger ist der Fall, wenn ein solches Blatt halb grün, mit seiner einen Hälfte zum Stengel gehörig, an demselben befestigt bleibt, indes sein anderer und gefärbter Teil mit der Krone empor gehoben und das Blatt in zwei Teile zerrissen wird.

45. Es ist eine sehr wahrscheinliche Meinung, daß Farbe und Geruch der Kronenblätter der Gegenwart des männlichen Samens in denselben zuzuschreiben sei. Wahrscheinlich befindet er sich in ihnen noch nicht genugsam abgesondert, vielmehr mit andern Säften verbunden und diluiert; und die schönen Erscheinungen der Farben führen uns auf den Gedanken, daß die Materie, womit die Blätter ausgefüllt sind, zwar in einem hohen Grad von Reinheit, aber noch nicht auf dem höchsten stehe, auf welchem sie uns weiß und ungefärbt erscheint.

VI. Bildung der Staubwerkzeuge

46. Es wird uns dieses noch wahrscheinlicher, wenn wir die nahe Verwandtschaft der Kronenblätter mit den Staubwerkzeugen bedenken. Wäre die Verwandtschaft aller übrigen Teile untereinander ebenso in die Augen fallend, so allgemein bemerkt und außer allem Zweifel gesetzt, so würde man gegenwärtigen Vortrag für überflüssig halten können.

47. Die Natur zeigt uns in einigen Fällen diesen Übergang regelmäßig, zum Beispiel bei der Canna und mehreren Pflanzen dieser Familie. Ein wahres, wenig verändertes Kronblatt zieht sich am obern Rande zusammen, und es zeigt sich ein Staubbeutel, bei welchem das übrige Blatt die Stelle des Staubfadens vertritt.

48. An Blumen, welche öfters gefüllt erscheinen, können wir diesen Übergang in allen seinen Stufen beobachten. Bei mehreren Rosenarten zeigen sich innerhalb der vollkommen gebildeten und gefärbten Kronenblätter andere, welche teils in der Mitte, teils an der Seite zusammengezogen sind; diese Zusammenziehung wird von einer kleinen Schwiele bewirkt, welche sich mehr oder weniger als ein vollkommener Staubbeutel sehen läßt, und in ebendiesem Grade nähert sich das Blatt der einfacheren Gestalt eines Staubwerkzeugs. Bei einigen gefüllten Mohnen ruhen völlig ausgebildete Antheren auf wenig veränderten Blättern der stark gefüllten Kronen, bei andern ziehen staubbeutelähnliche Schwielen die Blätter mehr oder weniger zusammen.

49. Verwandeln sich nun alle Staubwerkzeuge in Kronenblätter, so werden die Blumen unfruchtbar; werden aber in einer Blume, indem sie sich füllt, doch noch Staubwerkzeuge entwickelt, so geht die Befruchtung vor sich.

50. Und so entsteht ein Staubwerkzeug, wenn die Organe, die wir bisher als Kronenblätter sich ausbreiten gesehen, wieder in einem höchst zusammengezogenen und zugleich in einem höchst verfeinten Zustande erscheinen. Die oben vorgetragene Bemerkung wird dadurch abermals bestätigt und wir werden auf diese abwechselnde Wirkung der Zusammenziehung und Ausdehnung, wodurch die Natur endlich ans Ziel gelangt, immer aufmerksamer gemacht.

VII. Nektarien

51. So schnell der Übergang bei manchen Pflanzen von Krone zu den Staubwerkzeugen ist, So bemerken wir daß die Natur nicht immer diesen Weg mit einem Schritt zurücklegen kann. Sie bringt vielmehr Zwischenwerkzeuge hervor, welche an Gestalt und Bestimmung sich bald dem einen, bald dem andern Teile nähern, und obgleich ihre Bildung höchst verschieden ist, sich dennoch meist unter einen Begriff vereinigen lassen: daß es langsame Übergänge von den Kronenblättern zu den Staubgefäßen seien.

52. Die meisten jener verschieden gebildeten Organe, welche Linné mit dem Namen Nektarien bezeichnet, lassen sich unter diesem Begriff vereinigen; und wir finden auch hier Gelegenheit, den großen Scharfsinn des außerordentlichen Mannes zu bewundern, der, ohne sich die Bestimmung dieser Teile ganz deutlich zu machen, sich auf eine Ahnung verließ, und sehr verschieden scheinende Organe mit einem Namen zu belegen wagte.

53. Es zeigen uns verschiedene Kronenblätter schon ihre Verwandtschaft mit den Staubgefäßen dadurch, daß sie, ohne ihre Gestalt merklich zu verändern, Grübchen oder Glandeln an sich tragen, welche einen honigartigen Saft abscheiden. Daß dieser eine noch unausgearbeitete, nicht völlig determinierte Befruchtungsfeuchtigkeit sei, können wir in den schon oben angeführten Rücksichten einigermaßen vermuten, und diese Vermutung wird durch Gründe, welche wir unten anführen werden, noch einen höhern Grad von Wahrscheinlichkeit erreichen.

54. Nun zeigen sich auch die sogenannten Nektarien als für sich bestehende Teile; und dann nähert sich ihre Bildung bald den Kronenblättern, bald den Staubwerkzeugen. So sind zum Exempel die dreizehn Fäden mit ihren ebensovielen roten Kügelchen auf den Nektarien der Parnassia den Staubwerkzeugen höchst ähnlich. Andere zeigen sich als Staubfäden ohne Antheren, als an der Vallisneria, der Fevillca [Grevillea]; wir finden sie an der Pentapetes in einem Kreise mit den Staubwerkzeugen regelmäßig abwechseln, und zwar schon in Blattgestalt; auch werden sie in der systematischen Beschreibung als Filamenta castrata petaliformia angeführt. Ebensolche schwankende Bildungen sehen wir an der Kiggellaria und der Passionsblume.

55. Gleichfalls scheinen uns die eigentlichen Nebenkronen den Namen der Nektarien in dem oben angegebenen Sinne

zu verdienen. Denn wenn die Bildung der Kronenblätter durch eine Ausdehnung geschieht, so werden dagegen die Nebenkronen durch eine Zusammenziehung, folglich auf eben die Weise wie die Staubwerkzeuge gebildet. So sehen wir, innerhalb vollkommener ausgebreiteter Kronen, kleinere zusammengezogene Nebenkronen wie im Narzissus, dem Nerium, dem Agrostemma.

56. Noch sehen wir bei verschiedenen Geschlechtern andere Veränderungen der Blätter, welche auffallender und merkwürdiger sind. Wir bemerken an verschiedenen Blumen, daß ihre Blätter inwendig, unten, eine kleine Vertiefung haben, welche mit einem honigartigen Safte ausgefüllt ist. Dieses Grübchen, indem es sich bei andern Blumengeschlechtern und Arten mehr vertieft, bringt auf der Rückseite des Blattes eine sporn- oder hornartige Verlängerung hervor und die Gestalt des übrigen Blattes wird sogleich mehr oder weniger modifiziert. Wir können dieses an verschiedenen Arten und Varietäten des Agleis genau bemerken.

57. Im höchsten Grad der Verwandlung findet man dieses Organ, zum Beispiel bei dem Aconitum und der Nigella, wo man aber doch mit geringer Aufmerksamkeit ihre Blattähnlichkeit bemerken wird; besonders wachsen sie bei der Nigella leicht wieder in Blätter aus, und die Blume wird durch die Umwandlung der Nektarien gefüllt. Bei dem Aconito wird man mit einiger aufmerksamer Beschauung die Ähnlichkeit der Nektarien und des gewölbten Blattes, unter welchen sie verdeckt stehen, erkennen.

58. Haben wir nun eben gesagt, daß die Nektarien Annäherungen der Kronenblätter zu den Staubgefäßen seien, so können wir bei dieser Gelegenheit über die unregelmäßigen Blumen einige Bemerkungen machen. So könnten zum Exempel die fünf äußern Blätter des Melianthus als wahre Krotienblätter aufgeführt, die fünf innern aber als eine Nebenkrone, aus sechs Nektarien bestehend, beschrieben werden, wovon das obere sich der Blattgestalt am meisten nähert, das untere, das auch jetzt schon Nektarium heißt, sich am weitsten von ihr entfernt. In eben dem Sinne könnte man die Carina der Schmetterlingsblumen ein Nektarium nennen, indem sie unter den Blättern dieser Blume sich an die Gestalt der Staubwerkzeuge am nächsten heran bildet, und sich sehr weit von der Blattgestalt des sogenannten Vexilli entfernt. Wir werden auf diese Weise die pinselförmigen Körper, welche an dem Ende der Carina einiger Arten der Polygala befestigt sind, gar leicht erklären, und uns von der Bestimmung dieser Teile einen deutlichen Begriff machen können.

59. Unnötig würde es sein, sich hier ernstlich zu verwahren, daß es bei diesen Bemerkungen die Absicht nicht sei, das durch die Bemühungen der Beobachter und Ordner bisher Abgesonderte – und in Fächer Gebrachte zu verwirren; man wünscht nur, durch diese Betrachtungen die abweichenden Bildungen von Pflanzen erklärbarer zu machen.

VIII. Noch einiges von den Staubwerkzeugen

60. Daß die Geschlechtsteile der Pflanzen durch die Spiralgefäße wie die übrigen Teile hervorgebracht werden, ist durch mikroskopische Beobachtungen außer allein Zweifel gesetzt. Wir nehmen daraus ein Argument für die innere Identität der verschiedenen Pflanzenteile, welche uns bisher in so mannigfaltigen Gestalten erschienen sind.

61. Wenn nun die Spiralgefäße in der Mitte der Saftgefäßbündel liegen, und von ihnen umschlossen werden, so können wir uns jene starke Zusammenziehung einigermaßen näher vorstellen, wenn wir die Spiralgefäße, die uns wirklich als elastische Federn erscheinen, in ihrer höchsten Kraft gedenken, so daß sie überwiegend, hingegen die Ausdehnung der Saftgefäße subordiniert wird.

62. Die verkürzten Gefäßbündel können sich nun nicht mehr ausbreiten sich einander nicht mehr aufsuchen und durch Anastomose kein Netz mehr bilden; die Schlauchgefäße, welche sonst die Zwischenräume des Netzes ausfüllen, können sich nicht mehr entwickeln, alle Ursachen, wodurch Stengel-, Kelch- und Blumenblätter sich in die Breite ausgedehnt haben, fallen hier völlig weg, und es entsteht ein schwacher, höchst einfacher Faden.

63. Kaum daß noch die feinen Häutchen der Staubbeutel gebildet werden, zwischen welchen sich die höchst zarten Gefäße nunmehr endigen. Wenn wir nun annehmen, daß hier eben jene Gefäße, welche sich sonst verlängerten, ausbreiteten und sich einander wieder aufsuchten, gegenwärtig in einem höchst zusammengezogenen Zustande sind; wenn wir aus ihnen nunmehr den höchst ausgebildeten Samenstaub hervordringen sehen, welcher das durch seine Tätigkeit ersetzt, was den Gefäßen, die ihn hervorbringen, an Ausbreitung entzogen ist; wenn er nunmehr losgelöst die weiblichen Teile aufsucht, welche den Staubgefäßen durch gleiche Wirkung der Natur entgegengewachsen sind;

wenn er sich fest an sie anhängt, und seine Einflüsse ihnen mitteilt: so sind wir nicht abgeneigt, die Verbindung der beiden Geschlechter eine geistige Anastomose zu nennen, und glauben wenigstens einen Augenblick die Begriffe von Wachstum und Zeugung einander näher gerückt zu haben.

64. Die feine Materie, welche sich in den Antheren entwickelt, erscheint uns als ein Staub; diese Staubkügelchen sind aber nur Gefäße, worin höchst feiner Saft aufbewahrt ist. Wir pflichten daher der Meinung derjenigen bei, welche behaupten, daß dieser Saft von den Pistillen, an denen sich die Staubkügelchen anhängen, eingezogen und so die Befruchtung bewirkt werde. Es wird dieses um so wahrscheinlicher, da einige Pflanzen keinen Samenstaub, vielmehr nur eine bloße Feuchtigkeit absondern.

65. Wir erinnern uns hier des honigartigen Saftes der Nektarien und dessen wahrscheinlicher Verwandtschaft mit der ausgearbeitetem Feuchtigkeit der Samenbläschen. Vielleicht sind die Nektarien vorbereitende Werkzeuge, vielleicht wird ihre honigartige Feuchtigkeit von den Staubgefäßen eingezogen, mehr determiniert und völlig ausgearbeitet; eine Meinung, die um so wahrscheinlicher wird, da man nach der Befruchtung diesen Saft nicht mehr bemerkt.

66. Wir lassen hier, obgleich nur im Vorbeigehen, nicht unbemerkt, daß sowohl die Staubfäden als Antheren verschiedentlich zusammengewachsen sind und uns die wunderbarsten Beispiele der schon mehrmals von uns angeführten Anastomose und Verbindung der in ihren ersten Anfängen wahrhaft getrennten Pflanzenteile zeigen.

IX. Bildung des Griffels

67. War ich bisher bemüht, die innere Identität der verschiedenen, nacheinander entwickelten Pflanzenteile, bei der größten Abweichung der äußern Gestalt, soviel es möglich gewesen, anschaulich zu machen, so wird man leicht vermuten können, daß nunmehr meine Absicht sei, auch die Struktur der weiblichen Teile auf diesem Wege zu erklären.

68. Wir betrachten zuvörderst den Griffel von der Frucht abgesondert, wie wir ihn auch oft in der Natur finden; und um so mehr können wir es tun, da er sich in dieser Gestalt von der Frucht unterschieden zeigt.

69. Wir bemerken nämlich, daß der Griffel auf eben der Stufe des Wachstums stehe, wo wir die Staubgefäße gefunden haben. Wir konnten nämlich beobachten, daß die Staubgefäße durch eine Zusammenziehung hervorgebracht werden; die Griffel sind oft in demselbigen Falle, und wir sehen sie, wenn auch nicht immer mit den Staubgefäßen von gleichem Maße, doch nur um weniges länger oder kürzer gebildet. In vielen Fällen sieht der Griffel fast einem Staubfaden ohne Anthere gleich, und die Verwandtschaft ihrer Bildung ist äußerlich größer als bei den übrigen Teilen. Da sie nun beiderseits durch Spiralgefäße hervorgebracht, werden, so sehen wir desto deutlicher, daß der weibliche Teil so wenig als der männliche ein besonderes Organ sei, und wenn die genaue Verwandtschaft desselben mit dem männlichen uns durch diese Betrachtung recht anschaulich wird, so finden wir jenen Gedanken, die Begattung eine Anastomose, zu nennen, passender und einleuchtender.

70. Wir finden den Griffel sehr oft aus mehreren einzelnen Griffeln zusammengewachsen, und die Teile, aus denen er besteht, lassen sie kaum am Ende, wo sie nicht einmal immer getrennt sind, erkennen. Dieses Zusammenwachsen, dessen Wirkung wir schon öfters bemerkt haben, wird hier am meisten möglich; ja es muß geschehen, weil die feinen Teile vor ihrer gänzlichen Entwicklung in der Mitte des Blütenstandes zusammengedrängt sind und sich auf das innigste miteinander verbinden können.

71. Die nahe Verwandtschaft mit den vorhergehenden Teilen des Blütenstandes zeigt uns die Natur in verschiedenen regelmäßigen Fällen mehr oder weniger deutlich. So ist zum Beispiel das Pistill der Iris mit seiner Narbe in völliger Gestalt eines Blumenblattes vor unsern Augen. Die schirmförmige Narbe der Sarracenie zeigt sich zwar nicht so auffallend aus mehreren Blättern zusammengesetzt, doch verleugnet sie sogar die grüne Farbe nicht. Wollen wir das Mikroskop zu Hilfe nehmen, so finden wir mehrere Narben, zum Exempel des Krokus, der Zanichella, als völlige ein- oder mehrblätterige Kelche gebildet.

72. Rückschreitend zeigt uns die Natur öfters den Fall, daß sie die Griffel und Narben wieder in Blumenblätter verwandelt; zum Beispiel füllt sich der Ranunculus asiaticus dadurch, daß sich die Narben und Pistille des Fruchtbehälters zu wahren Kronenblättern umbilden, indessen die Staubwerkzeuge, gleich hinter der Krone, oft unverändert gefunden werden. Einige andere bedeutende Fälle werden unten vorkommen.

73. Wir wiederholen hier jene oben angezeigten Bemerkungen, daß Griffel und Staubfäden auf der gleichen Stufe des Wachstums stehen, und erläutern jenen Grund des wechselsweisen Ausdehnens und Zusammenziehens dadurch abermals. Vorn Samen bis zu der höchsten Entwickung des Stengelblattes bemerkten wir zuerst eine Ausdehnung, darauf sahen wir durch eine Zusammenziehung den Kelch entstehen, die Blumenblätter durch eine Ausdehnung, die Geschlechtsteile abermals durch eine Zusammenziehung; und wir werden nun bald die größte Ausdehnung in der Frucht, und die größte Konzentration in dem Samen gewahr werden. In diesen sechs Schritten vollendet die Natur unaufhaltsam das ewige Werk der Fortpflanzung der Vegetabilien durch zwei Geschlechter.

X. Von den Früchten

74. Wir werden nunmehr die Früchte zu beobachten haben, und uns bald überzeugen, daß dieselben gleichen Ursprungs und gleichen Gesetzen unterworfen seien. Wir reden hier eigentlich von solchen Gehäusen, welche die Natur bildet, um die sogenannten bedeckten Samen einzuschließen, oder vielmehr aus dem Innersten dieser Gehäuse durch die Begattung eine größere oder geringere Anzahl Samen zu entwickeln. Daß diese Behältnisse gleichfalls aus der Natur und Organisation der bisher betrachteten Teile zu erklären seien, wird sich mit wenigem zeigen lassen.

75. Die rückschreitende Metamorphose macht uns hier abermals auf dieses Naturgesetz aufmerksam. So läßt sich zum Beispiel an den Nelken, diesen eben wegen ihrer Ausartung so bekannten und beliebten Blumen, oft bemerken, daß die Samenkapseln sich wieder in kelchähnliche Blätter verändern, und daß in eben diesem Maße die aufgesetzten Griffel an Länge abnehmen; ja es finden sich Nelken, an denen sich das Fruchtbehältnis in einen wirklichen vollkommenen Kelch verwandelt hat, indes die Einschnitte desselben an der Spitze noch zarte Überbleibsel der Griffel und Narben tragen, und sich aus dem Innersten dieses zweiten Kelches wieder eine mehr oder weniger vollständige Blätterkrone statt der Samen entwickelt.

76. Ferner hat uns die Natur selbst durch regelmäßige und beständige Bildungen auf eine sehr mannigfaltige Weise die Fruchtbarkeit geoffenbart, welche in einem Blatt verborgen liegt. So bringt ein zwar verändertes, doch noch völlig kenntliches Blatt der Linde aus seiner Mittelrippe ein Stielchen und an demselben eine vollkommene Blüte und Frucht hervor. Bei dem Ruscus ist die Art, wie Blüten und Früchte auf den Blättern aufsitzen, noch merkwürdiger.

77. Noch stärker und gleichsam ungeheuer wird uns die unmittelbare Fruchtbarkeit der Stengelblätter in den Farrenkräutern vor Augen gelegt, welche durch einen innern Trieb, und vielleicht gar ohne bestimmte Wirkung zweier Geschlechter, unzählige, des Wachstums fähige Samen oder vielmehr Keime entwickeln und umherstreuen, wo also ein Blatt an Fruchtbarkeit mit einer ausgebreiteten Pflanze, mit einem großen und ästereichen Baume wetteifert.

78. Wenn wir diese Beobachtungen gegenwärtig behalten, so werden wir in den Samenbehältern, ungeachtet ihrer mannigfaltigen Bildung, ihrer besonderen Bestimmung und Verbindung unter sich, die Blattgestalt nicht verkennen. So wäre zum Beispiel die Hülse ein einfaches, zusammengeschlagenes, an seinen Rändern verwachsenes Blatt, die Schoten würden aus mehr übereinander gewachsenen Blättern bestehen, die zusammengesetzten Gehäuse erklärten sich aus mehreren Blättern, welche sich um einen Mittelpunkt vereinigt, ihr Innerstes gegeneinander aufgeschlossen, und ihre Ränder miteinander verbunden hätten. Wir können uns hiervon durch den Augenschein überzeugen, wenn solche zusammengesetzte Kapseln nach der Reife voneinanderspringen, da denn jeder Teil derselben sich uns als eine eröffnete Hülse oder Schote zeigt. Ebenso sehen wir bei verschiedenen Arten eines und desselben Geschlechts eine ähnliche Wirkung regelmäßig vorgehen; zum Beispiel sind die Fruchtkapseln der Nigella orientalis in der Gestalt von halb miteinander verwachsenen Hülsen um eine Achse versammelt, wenn sie bei der Nigella Damascena völlig zusammengewachsen erscheinen.

79. Am meisten rückt uns die Natur diese Blattähnlichkeit aus den Augen, indem sie saftige und weiche oder holzartige und feste Samenbehälter bildet; allein sie wird unserer Aufmerksamkeit nicht entschlüpfen können, wenn wir ihr in allen Übergängen sorgfältig zu folgen wissen. Hier sei es genug, den allgemeinen Begriff davon angezeigt und die Übereinstimmung der Natur an einigen Beispielen gewiesen zu haben. Die große Mannigfaltigkeit der Samenkapseln gibt uns künftig Stoff zu mehrerer Betrachtung.

80. Die Verwandtschaft der Samenkapseln mit den vorhergehenden Teilen zeigt sich auch durch das Stigma, welches

bei vielen unmittelbar aufsitzt und mit der Kapsel unzertrennlich verbunden ist. Wir haben die Verwandtschaft der Narbe mit der Blattgestalt schon oben gezeigt und können hier sie nochmals aufführen, indem sich bei gefüllten Mohnen bemerken läßt, daß die Narben der Samenkapseln in farbige, zarte, Kronenblättern völlig ähnliche Blättchen verwandelt werden.

81. Die letzte und größte Ausdehnung, welche die Pflanze in ihrem Wachstum vornimmt, zeigt sich in der Frucht. Sie ist sowohl an innerer Kraft als äußerer Gestalt oft sehr groß, ja ungeheuer. Da sie gewöhnlich nach der Befruchtung vor sich geht, so scheint der nun mehr determinierte Same, indem er zu seinem Wachstum aus der ganzen Pflanze die Säfte herbeizieht, ihnen die Hauptrichtung nach der Samenkapsel zu geben, wodurch denn ihre Gefäße genährt, erweitert und oft in dem höchsten Grade ausgefüllt und ausgespannt werden. Daß hieran reinere Luftarten einen großen Anteil haben, läßt sich schon aus dem Vorigen schließen, und es bestätigt sich durch die Erfahrung, daß die aufgetriebenen Hülsen der Colutea reine Luft enthalten.

XI. Von den unmittelbaren Hüllen des Samens

82. Dagegen finden wir, daß der Same in dem höchsten Grade von Zusammenziehung und Ausbildung seines Innern sich befindet. Es läßt sich bei verschiedenen Samen bemerken, daß er Blätter zu seinen nächsten Hüllen umbilde, mehr oder weniger sich anpasse, ja meistens durch seine Gewalt sie völlig an sich schließe und ihre Gestalt gänzlich verwandle. Da wir oben mehrere Samen sich aus und in einem Blatt entwickeln gesehn, so werden wir uns nicht wundern, wenn ein einzelner Samenkeim sich in eine Blatthülle kleidet.

83. Die Spuren solcher nicht völlig den Samen angepaßten Blattgestalten sehen wir an vielen geflügelten Samen, zum Beispiel des Ahorns, der Rüster, der Esche, der Birke. Ein sehr merkwürdiges Beispiel, wie der Samenkeim breitere Hüllen nach und nach zusammenzieht und sich anpaßt, geben uns die drei verschiedenen Kreise verschieden gestalteter Samen der Kalendel. Der äußerste Kreis behält noch eine mit den Kelchblättern verwandte Gestalt, nur daß eine die Rippe ausdehnende Samenanlage das Blatt krümmt, und die Krümmung inwendig der Länge nach durch ein Häutchen in zwei Teile abgesondert wird. Der folgende Kreis hat sich schon mehr verändert, die Breite des Blättchens und das Häutchen haben sich gänzlich verloren; dagegen ist die Gestalt etwas weniger verlängert, die in dem Rücken befindliche Samenanlage zeigt sich deutlicher und die kleinen Erhöhungen auf derselben sind stärker; diese beiden Reihen scheinen entweder gar nicht oder nur unvollkommen befruchtet zu sein. Auf sie folgt die dritte Samenreihe in ihrer echten Gestalt, stark gekrümmt, und mit einem völlig angepassten, und in allen seinen Striefen und Erhöhungen völlig ausgebildeten Involucro. Wir sehen hier abermals eine gewaltsame Zusammenziehung ausgebreiteter blattähnlicher Teile, und zwar durch die innere Kraft des Samens, wie wir oben durch die Kraft der Anthere das Blumenblatt zusammengezogen gesehen haben.

XII. Rückblick und Übergang

84. Und so wären wir der Natur auf ihren Schritten so bedachtsam als möglich gefolgt; wir hätten die äußere Gestalt der Pflanze in allen ihren Umwandlungen, von ihrer Entwicklung aus dem Samenkorn bis zur neuen Bildung desselben begleitet, und ohne Anmaßung, die ersten Triebfedern der Naturwirkungen entdecken zu wollen, auf Äußerung der Kräfte, durch welche die Pflanze ein und ebendasselbe Organ nach und nach umbildet, unsre Aufmerksamkeit gerichtet. Um den einmal ergriffenen Faden nicht zu verlassen, haben wir die Pflanze durchgehende nur als einjährig betrachtet, wir haben nur die Umwandlung der Blätter, welche die Knoten begleiten, bemerkt, und alle Gestalten aus ihnen hergeleitet. Allein es wird, um diesem Versuch die nötige Vollständigkeit zu geben, nunmehr noch nötig, von den Augen zu sprechen, welche unter jedem Blatt verborgen liegen, sich unter gewissen Umständen entwickeln, und unter andern völlig zu verschwinden scheinen.

XIII. Von den Augen und ihrer Entwicklung

85. Jeder Knoten hat von der Natur die Kraft, ein oder mehrere Augen hervorzubringen; und zwar geschieht solches in der Nähe der ihn begleitenden Blätter, welche die Bildung und das Wachstum der Augen vorzubereiten und mit zu bewirken scheinen.

86. In der sukzessiven Entwicklung eines Knotens aus dem andern, in der Bildung eines Blattes an jedem Knoten und eines Auges in dessen Nähe, beruht die erste, einfache, langsam fortschreitende Fortpflanzung der Vegetabilien.

87. Es ist bekannt, dass ein solches Auge in seinen Wirkungen eine große Ähnlichkeit mit dem reifen Samen hat und daß oft in jenem noch mehr als in diesem die ganze Gestalt der künftigen Pflanze erkannt werden kann.

88. Ob sich gleich an dem Auge ein Wurzelpunkt so leicht nicht bemerken läßt, so ist doch derselbe ebenso darin wie in dem Samen gegenwärtig" und entwickelt sich, besonders durch feuchte Einflüsse, leicht und schnell.

89. Das Auge bedarf keiner Kotyledonen, weil es mit seiner schon völlig organisierten Mutterpflanze zusammenhängt, und aus derselbigen, solange es mit ihr verbunden ist, oder, nach der Trennung, von der neuen Pflanze, auf welche man es gebracht hat, oder durch die alsobald gebildeten Wurzeln, wenn man einen Zweig in die Erde bringt, hinreichende Nahrung erhält.

90. Das Auge besteht aus mehr oder weniger entwickelten Knoten und Blättern, welche den künftigen Wachstum weiter verbreiten sollen. Die Seitenzweige also, welche aus den Knoten der Pflanzen entspringen, lassen sich als besondere Pflänzchen, welche ebenso auf dem Mutterkörper stehen wie dieser an der Erde befestigt ist, betrachten.

91. Die Vergleichung und Unterscheidung beider ist schon öfters, besonders aber vor kurzem so scharfsinnig und mit so vieler Genauigkeit ausgeführt worden, daß wir uns hier bloß mit einem unbedingten Beifall darauf berufen können. (*Gärtner, De fructibus et seminibus plantarum. Cap. 1.)

92. Wir führen davon nur so viel an. Die Natur unterscheidet bei ausgebildeten Pflanzen Augen und Samen deutlich voneinander. Steigen wir aber von da zu den unausgebildeten Pflanzen herab, so scheint sich der Unterschied zwischen beiden selbst vor den Blicken des schärfsten Beobachters zu verlieren. Es gibt unbezweifelte Samen, unbezweifelte Gemmen; aber der Punkt, wo wirklich befruchtete, durch die Wirkung zweier Geschlechter von der Mutterpflanze isolierte Samen mit Gemmen zusammentreffen, welche aus der Pflanze nur hervordringen und sich ohne bemerkbare Ursache loslösen ist wohl mit dem Verstande, keineswegs aber mit den Sinnen zu erkennen.

93. Dieses wohl erwogen, werden wir folgern dürfen, daß die Samen, welche sich durch ihren eingeschlossenen Zustand von den Augen, durch die sichtbare Ursache ihrer Bildung und Absonderung von den Gemmen unterscheiden, dennoch mit beiden nahe verwandt sind.

XIV. Bildung der Zusammengesetzten Blüten und Fruchtstände

94. Wir haben bisher die einfachen Blütenstände ingleichen die Samen, welche in Kapseln befestigt hervorgebracht werden, durch die Umwandlung der Knotenblätter zu erklären gesucht, und es wird sich bei näherer Untersuchung finden, daß in diesem Falle sich keine Augen entwickeln, vielmehr die Möglichkeit einer solchen Entwicklung ganz und gar aufgehoben wird. Um aber die zusammengesetzten Blütenstände sowohl als die gemeinschaftlichen Fruchtstände, uni einen Kegel, eine Spindel, auf einem Boden, und so weiter zu erklären, müssen wir nun die Entwicklung der Augen zu Hülfe nehmen.

95. Wir bemerken sehr oft, daß Stengel, ohne zu einem einzelnen Blütenstande sich lange vorzubereiten und aufzusparen, schon aus den Knoten ihre Blüten hervortreiben, und so bis an ihre Spitze oft ununterbrochen fortfahren. Doch lassen sich die dabei vorkommenden Erscheinungen aus der oben vorgetragenen Theorie erklären. Alle Blumen, welche sich aus den Augen entwickeln, sind als ganze Pflanzen anzusehen, welche auf der Mutterpflanze ebenso wie diese auf der Erde stehen. Da sie nun aus den Knoten reinere Säfte erhalten, so erscheinen selbst die ersten Blätter der Zweiglein viel ausgebildeter als die ersten Blätter der Mutterpflanze, welche auf die Kotyledonen folgen; ja es wird die Ausbildung des Kelches und der Blume oft sogleich möglich.

96. Ebendiese aus den Augen sich bildenden Blüten würden, bei mehr zudringender Nahrung, Zweige geworden sein und das Schicksal des Mutterstengels, dem er sich unter solchen Umständen unterwerfen müßte, gleichfalls erduldet haben.

97. So wie nun von Knoten zu Knoten sich dergleichen Blüten entwickeln, so bemerken wir gleichfalls jene Veränderung der Stengelblätter, die wir oben bei dem langsamen Übergange zum Kelch beobachtet haben. Sie ziehen sich immer mehr und mehr zusammen, und verschwinden endlich beinahe ganz. Man nennt sie alsdann Bracteas, indem sie sich von der Blattgestalt mehr oder weniger entfernen. In eben diesem Maße wird der Stiel verdünnt, die

Knoten rücken mehr zusammen, und alle oben bemerkten Erscheinungen gehen vor, nur daß am Ende des Stengels kein entschiedener Blütenstand folgt, weil die Natur ihr Recht schon von Auge zu Auge ausgeübt hat.

98. Haben wir nun einen solchen an jedem Knoten mit einer Blume gezierten Stengel wohl betrachtet, so werden wir uns gar bald einen gemeinschaftlichen Blütenstand erklären können. wenn wir das, was oben von Entstehung des Kelches gesagt ist, mit zu Hülfe nehmen.

99. Die Natur bildet einen gemeinschaftlichen Kelch aus vielen Blättern, welche sie aufeinander drängt und um eine Achse versammelt; mit eben diesem starken Triebe des Wachstums entwickelt sie einen gleichsam unendlichen Stengel, mit allen seinen Augen in Blütengestalt, auf einmal, in der möglichsten aneinander gedrängten Nähe, und jedes Blümchen befruchtet das unter ihm schon vorbereitete Samengefäß. Bei dieser ungeheuren Zusammenziehung verlieren sich die Knotenblätter nicht immer; bei den Disteln begleitet das Blättchen getreulich das Blümchen, das sich aus den Augen neben ihnen entwickelt. Man vergleiche mit diesem Paragraph die Gestalt des Dipsacus laciniatus. Bei vielen Gräsern wird eine jede Blüte durch ein solches Blättchen, das in diesem Falle der Balg genannt wird, begleitet.

100. Auf diese Weise wird es uns nun anschaulich sein, wie die um einen gemeinsamen Blütenstand entwickelten Samen, wahre, durch die Wirkung beider Geschlechter ausgebildete und entwickelte Augen seien. Fassen wir diesen Begriff fest, und betrachten in diesem Sinne mehrere Pflanzen, ihren Wachstum und Fruchtstände, so wird der Augenschein bei einiger Vergleichung uns am besten überzeugen.

101. Es wird uns sodann auch nicht schwer sein, den Fruchtstand der in der Mitte einer einzelnen Blume, oft um eine Spindel versammelten, bedeckten oder unbedeckten Samen zu erklären. Denn es ist ganz einerlei, ob eine einzelne Blume einen gemeinsamen Fruchtstand umgibt, und die zusammengewachsenen Pistille von den Antheren der Blume die Zeugungssäfte einsaugen und sie den Samenkörnern einflößen, oder ob ein jedes Samenkorn sein eignes Pistill, seine eigenen Antheren, seine eigenen Kronenblätter um sich habe.

102. Wir sind überzeugt, daß mit einiger Übung es nicht schwer sei, sich auf diesem Wege die mannigfaltigen Gestalten der Blumen und Früchte zu erklären; nur wird freilich dazu erfordert, daß man mit jenen oben festgestellten Begriffen der Ausdehnung und Zusammenziehung, der Zusammendrängung und Anastomose, wie mit algebraischen Formeln bequem zu operieren, und sie da, wo sie hingehören, anzuwenden wisse. Da nun hierbei viel darauf ankommt, daß man die verschiedenen Stufen, welche die Natur sowohl in der Bildung der Geschlechter, der Arten, der Varietäten, als in dem Wachstum einer jeden einzelnen Pflanze betritt, genau beobachte und miteinander vergleiche - so würde eine Sammlung Abbildungen zu diesem Endzwecke nebeneinander gestellt, und eine Anwendung der botanischen Terminologie auf die verschiedenen Pflanzenteile bloß in dieser Rücksicht, angenehm und nicht ohne Nutzen sein. Es würden zwei Fälle von durchgewachsenen ebenen, welche der oben angeführten Theorie sehr zustatten kommen, den Augen vorgelegt, sehr entscheidend gefunden werden.

XV. Durchgewachsene Rose

103. Alles, was wir bisher nur mit der Einbildungskraft und dem Verstande zu ergreifen gesucht, zeigt uns das Beispiel einer durchgewachsenen Rose auf das deutlichste. Kelch und Krone sind um die Achse geordnet und entwickelt, anstatt aber, daß nun im Zentrum das Samenbehältnis zusammengezogen, an demselben und um dasselbe die männlichen und weiblichen Zeugungsteile geordnet sein sollten, begibt sich der Stiel halb rötlich halb grünlich wieder in die Höhe; kleinere dunkelrote, zusammengefaltete Kronenblätter, deren einige die Spur der Antheren an sich tragen, entwickeln sich sukzessiv an demselben. Der Stiel wächst fort, schon lassen sich daran wieder Dornen sehn, die folgenden einzelnen gefärbten Blätter werden kleiner und gehen zuletzt vor unsern Augen in halb rot halb grün gefärbte Stengelblätter über, es bildet sich eine Folge von regelmäßigen, Knoten, aus deren Augen abermals, obgleich unvollkommene, Rosenknöspchen zum Vorschein kommen.

104. Es gibt uns ebendieses Exemplar auch noch einen sichtbaren Beweis des oben ausgeführten. daß nämlich alle Kelche nur in ihrer Peripherie zusammengezogene Folia floralia seien. Denn hier besteht der regelmäßige um die Achse versammelte Kelch aus fünf völlig entwickelten, drei- oder fünffach zusammengesetzten Blättern, dergleichen sonst die Rosenzweige an ihren Knoten hervorbringen.

XVI. Durchgewachsene Nelke

105. Wenn wir diese Erscheinung recht beobachtet haben, so wird uns eine andere, welche sich an einer durchgewachsenen Nelke zeigt, fast noch merkwürdiger werden. Wir sehen eine vollkommene, mit Kelch und überdies mit einer gefüllten Krone versehene, auch in der Mitte mit einer, zwar nicht ganz ausgebildeten, Samenkapsel völlig geendigte Blume. Aus den Seiten der Krone entwickeln sich vier vollkommene neue Blumen, welche durch drei- und mehrknotige Stengel von der Mutterblume entfernt sind; sie haben abermals Kelche, sind wieder gefüllt, und zwar nicht sowohl durch einzelne Blätter als durch Blattkronen, deren Nägel zusammengewachsen sind, meistens aber durch Blumenblätter, welche wie Zweiglein zusammengewachsen und um einen Stiel entwickelt sind. Ohngeachtet dieser ungeheuren Entwicklung sind die Staubfäden und Antheren in einigen gegenwärtig. Die Fruchthüllen mit den Griffeln sind zu sehen und die Rezeptakel der Samen wieder zu Blättern entfaltet, ja in einer dieser Blumen waren die Samendecken zu einem völligen Kelch verbunden, und enthielten die Anlage zu einer vollkommen gefüllten Blume wieder in sich.

106. Haben wir bei der Rose einen gleichsam nur halbdeterminierten Blütenstand, aus dessen Mitte einen abermals hervortreibenden Stengel, und an demselbigen neue Stengelblätter sich entwickeln gesehen, so finden wir an dieser Nelke bei wohlgebildetem Kelche und vollkommener Krone, bei wirklich in der Mitte bestehenden Fruchtgehäusen, aus dem Kreise der Kronenblätter, sich Augen entwickeln, und wirkliche Zweige und Blumen darstellen. Und so zeigen uns denn beide Fälle, daß die Natur gewöhnlich in den Blumen ihren Wachstum schließe und gleichsam eine Summe ziehe, daß sie der Möglichkeit, ins Unendliche mit einzelnen Schritten fortzugehen Einhalt tue, um durch die Ausbildung der Samen schneller zum Ziel zu gelangen.

XVII. Linnés Theorie von der Antizipation

107. Wenn ich auf diesem Wege, den einer meiner Vorgänger, welcher ihn noch dazu an der Hand seines großen Lehrers versuchte, so fürchterlich und gefährlich beschreibt (*Färber in Praefatione Dissertationis secundae de Prolepsi Plantarum.), auch hie und da gestrauchelt hätte, wenn ich ihn nicht genugsam geebnet und zum besten meiner Nachfolger von allen Hindernissen gereinigt hätte, so hoffe ich doch diese Bemühung nicht fruchtlos unternommen zu haben.

108. Es ist hier Zeit, der Theorie zu gedenken, welche Linné zu Erklärung ebendieser Erscheinungen aufgestellt. Seinem scharfen Blick konnten die Bemerkungen, welche auch gegenwärtigen Vortrag veranlaßt, nicht entgehen. Und wenn wir nunmehr da fortschreiten können wo er stehen blieb, so sind wir es den gemeinschaftlichen Bemühungen so vieler Beobachter und Denker schuldig, welche manches Hindernis aus dem Wege geräumt, manches Vorurteil zerstreut haben. Eine genaue Vergleichung seiner Theorie und des oben Ausgeführten würde uns hier zu lange aufhalten. Kenner werden sie leicht selbst machen, und sie müßte zu umständlich sein, um denen anschaulich zu werden, die über diesen Gegenstand noch nicht gedacht haben. Nur bemerken wir kürzlich, was ihn hinderte weiter fort und bis ans Ziel zu schreiten.

109. Er machte seine Bemerkung zuerst an Bäumen, diesen zusammengesetzten und lange daurenden Pflanzen. Er beobachtete, daß ein Baum, in einem weitern Gefäße überflüssig genährt, mehrere Jahre hintereinander Zweige aus Zweigen hervorbringe, da derselbe, in ein engeres Gefäß eingeschlossen, schnell Blüten und Früchte trage. Er sah, daß jene sukzessive Entwicklung hier auf einmal zusammengedrängt hervorgebracht werde. Daher nannte er diese Wirkung der Natur Prolepsis, eine Antizipation, weil die Pflanze, durch die sechs Schritte welche wir oben bemerkt haben, sechs Jahre voraus zu nehmen schien. Und so führte er auch seine Theorie bezüglich auf die Knospen der Bäume aus, ohne auf die einjährigen Pflanzen besonders Rücksicht zu nehmen, weil er wohl bemerken konnte, daß seine Theorie nicht so gut auf diese als auf jene passe. Denn nach seiner Lehre müßte man annehmen, daß jede einjährige Pflanze eigentlich von der Natur bestimmt gewesen sei sechs Jahre zu wachsen, und diese längere Frist in dem Blüten- und Fruchtstande auf einmal antizipiere und sodann verwelke.

110. Wir sind dagegen zuerst dein Wachstum der einjährigen Pflanze gefolgt; nun läßt sich die Anwendung auf die daurenden Gewächse leicht machen, da eine aufbrechende Knospe des ältesten Baumes als eine einjährige Pflanze anzusehen ist, ob sie sich gleich aus einem schon lange bestehenden Stamme entwickelt und selbst eine längere Dauer haben kann.

111. Die zweite Ursache, welche Linnéen verhinderte, weiter vorwärts zu gehen, war, daß er die verschiedenen ineinander geschlossenen Kreise des Pflanzeukörpers, die äußere Rinde, die innere, das Holz, das Mark, zu sehr als gleichwirkende, in gleichem Grad lebendige und notwendige Teile ansah und den Ursprung der Blumen und Fruchtteile diesen verschiedenen Kreisen des Stammes zuschrieb, weil jene, ebenso wie diese, voneinander umschlossen und sich auseinander zu entwickeln scheinen. Es war dieses aber nur eine oberflächliche Bemerkung, welche näher betrachtet sich nirgend bestätigt. So ist die äußere Rinde zu weiterer Hervorbringung ungeschickt, und bei daurenden Bäumen eine nach außen zu verhärtete und abgesonderte Masse, wie das Holz nach innen zu verhärtet wird. Sie fällt bei vielen Bäumen ab, andern Bäumen kann sie, ohne den geringsten Schaden derselben, genommen werden; sie wird also weder einen Kelch, noch irgendeinen lebendigen Pflanzenteil hervorbringen. Die zweite Rinde ist es, welche alle Kraft des Lebens und Wachstums enthält. In dem Grad, in welchem sie verletzt wird, wird auch das Wachstum gestört, sie ist es, welche bei genauer Betrachtung alle äußeren Pflanzenteile nach und nach im Stengel, oder auf einmal in Blüte und Frucht hervorbringt. Ihr wurde von Linné nur das subordinierte Geschäft, die Blumenblätter hervorzubringen, zugeschrieben. Dem Holze ward dagegen die wichtige Hervorbringung der männlichen Staubwerkzeuge zuteil; anstatt daß man gar wohl bemerken kann, es sei dasselbe ein durch Solideszenz zur Ruhe gebrachter, wenn gleich daurender, doch der Lebenswirkung abgestorbener Teil. Das Mark sollte endlich die wichtigste Funktion verrichten, die weiblichen Geschlechtsteile und eine zahlreiche Nachkommenschaft hervorbringen. Die Zweifel, welche man gegen diese große Würde des Markes erregt, die Gründe, die man dagegen angeführt hat, sind auch mir wichtig und entscheidend. Es war nur scheinbar, als wenn sich Griffel und Frucht aus dem Mark entwickelten, weil diese Gestalten, wenn wir sie zum erstenmal erblicken, in einem weichen, unbestimmten, markähnlichen, parenchymatosen Zustande sich befinden, und eben in der Mitte des Stengels, wo wir uns nur Mark zu sehen gewöhnt haben, zusammengedrängt sind.

XVIII. Wiederholung

112. Ich wünsche, daß gegenwärtiger Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, zu Auflösung dieser Zweifel einiges beitragen und zu weiteren Bemerkungen und Schlüssen Gelegenheit geben möge. Die Beobachtungen, worauf er sich gründet, sind schon einzeln gemacht, auch gesammelt und gereiht worden (* Batsch, Anleitung zur Kenntnis und Geschichte der Pflanzen. 1.Teil, 19. Kapitel); und es wird sich bald entscheiden, ob der Schritt, den wir gegenwärtig getan, sich der Wahrheit nähere. So kurz als möglich fassen wir die Hauptresultate des bisherigen Vortrags zusammen.

113. Betrachten wir eine Pflanze insofern sie ihre Lebenskraft äußert, so sehen wir dieses auf eine doppelte Art geschehen, zuerst durch das Wachstum, indem sie Stengel und Blätter hervorbringt und sodann durch die Fortpflanzung, welche in dem Blüten- und Fruchtbau vollendet wird. Beschauen wir das Wachstum näher, so sehen wir, daß, indem die Pflanze sich von Knoten zu Knoten, von Blatt zu Blatt fortsetzt, indem sie sproßt, gleichfalls eine Fortpflanzung geschehe, die sich von der Fortpflanzung durch Blüte und Frucht, welche auf einmal geschieht, darin unterscheidet, daß sie sukzessiv ist, daß sie sich in einer Folge einzelner Entwicklungen zeigt. Diese sprossende, nach und nach sich äußernde Kraft ist mit jener, welche auf einmal eine große Fortpflanzung entwickelt, auf das genauste verwandt. Man kann unter verschiedenen Umständen eine Pflanze nötigen, daß sie immerfort Sprosse, man kann dagegen den Blütenstand beschleunigen. jenes geschieht, wenn rohere Säfte der Pflanze in einem größeren Maße zudringen; dieses, wenn die geistigeren Kräfte in derselben überwiegen.

114. Schon dadurch daß wir das Sprossen eine sukzessive, den Blüten- und Fruchtstand aber eine simultane Fortpflanzung genannt haben, ist auch die Art wie sich beide äußern, bezeichnet worden. Eine Pflanze welche sproßt, dehnt sich mehr oder weniger aus, sie entwickelt einen Stiel oder Stengel, die Zwischenräume von Knoten zu Knoten sind meist bemerkbar, und ihre Blätter breiten sich von dem Stengel nach allen Seiten zu aus. Eine Pflanze dagegen welche blüht, hat sich in allen ihren Teilen zusammengezogen, Länge und Breite sind gleichsam aufgehoben, und alle ihre Organe sind in einem höchst konzentrierten Zustande zunächst aneinander entwickelt.

115. Es mag nun die Pflanze sprossen, blühen oder Früchte bringen, so sind es doch nur immer dieselbigen Organe welche, in vielfältigen Bestimmungen und unter oft veränderten Gestalten, die Vorschrift der Natur erfüllen. Dasselbe Organ, welches am Stengel als Blatt sich ausgedehnt und eine höchst mannigfaltige Gestalt angenommen hat, zieht sich nun im Kelche zusammen, dehnt sich im Blumenblatte wieder aus, zieht sich in den Geschlechtswerkzeugen zusammen, um sich als Frucht zum letztenmal auszudehnen.

116. Diese Wirkung der Natur ist zugleich mit einer andern verbunden, mit der Versammlung verschiedener Organe um ein Zentrum nach gewissen Zahlen und Maßen, welche jedoch bei manchen Blumen oft unter gewissen Umständen weit überschritten und vielfach verändert werden.

117. Auf gleiche Weise wirkt bei der Bildung der Blüten und Früchte eine Anastornose mit, wodurch die nahe aneinander gedrängten, höchstfeinenteile defruktifikation, entweder auf die Zeit ihrer ganzen Dauer, oder auch nur auf einen Teil derselben innigst verbunden werden.

118. Doch sind diese Erscheinungen der Annäherung, Zentralstellung und Anastomose nicht allein dem Blüten- und Fruchtstande eigen; wir können vielmehr etwas Ähnliches bei den Kotyledonen wahrnehmen, und andere Pflanzenteile werden uns in der Folge reichen Stoff zu ähnlichen Betrachtungen geben.

119. So wie wir nun die verschieden scheinenden Organe der sprossenden und blühenden Pflanze alle aus einem einzigen, nämlich dem Blatte, welches sich gewöhnlich an jedem Knoten entwickelt, zu erklären gesucht haben: so haben wir auch diejenigen Früchte, welche ihre Samen fest in sich zu verschließen pflegen, aus der Blattgestalt herzuleiten gewagt.

120. Es versteht sich hier von selbst, daß wir ein allgemeines Wort haben müßten, wodurch wir dieses in so verschiedene Gestalten metamorphosierte Organ bezeichnen, und alle Erscheinungen seiner Gestalt damit vergleichen könnten: gegenwärtig müssen wir uns damit begnügen, daß wir uns gewöhnen die Erscheinungen vorwärts und rückwärts gegeneinander zu halten. Denn wir können ebensogut sagen: ein Staubwerkzeug sei ein zusammengezogenes Blumenblatt, als wir von dem Blumenblatte sagen können: es sei ein Staubgefäß im Zustande der Ausdehnung; ein Kelchblatt sei ein zusammengezogenes, einem gewissen Grad der Verfeinerung sich näherndes Stengelblatt, als wir von einem Stengelblatt sagen können: es sei ein, durch Zudringen roherer Säfte, ausgedehntes Kelchblatt.

121. Ebenso läßt sich von dem Stengel sagen: er sei ein ausgedehnter Blüten- und Fruchtstand, wie wir von diesem prädiziert haben: er sei ein zusammengezogener Stengel.

122. Außerdem habe ich am Schlusse des Vortrags noch die Entwicklung der Augen in Betrachtung gezogen und dadurch die zusammengesetzten Blumen, wie auch die unbedeckten Fruchtstände zu erklären gesucht.

123. Und auf diese Weise habe ich mich bemüht, eine Meinung, welche viel Überzeugendes für mich hat, so klar und vollständig als es mir möglich sein wollte, darzulegen. Wenn solche dem ohngeachtet noch nicht völlig zur Evidenz gebracht ist; wenn sie noch manchen Widersprüchen ausgesetzt sein, und die vorgetragne Erklärungsart nicht überall anwendbar scheinen möchte, so wird es mir desto mehr Pflicht werden, auf alle Erinnerungen zu merken, und diese Materie in der Folge genauer und umständlicher abzuhandeln, um diese Vorstellungsart anschaulicher zu machen, und ihr einen allgemeinem Beifall zu erwerben, als sie vielleicht gegenwärtig nicht erwarten kann.

Literatur

1790; später 1817 *Zur Morphologie*, Band I Heft I; 1831

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Die_Metamorphose_der_Pflanzen&oldid=44767“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2011 um 20:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 270-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Die Natur

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Das **Fragment über die Natur** ist ein etwa 1780 entstandener aphoristischer Aufsatz von Johann Wolfgang von Goethe, der erstmals 1781 im Tiefurter Journal erschienen ist. Die Autorschaft Goethes wird allerdings angezweifelt; Goethe selbst war sich, wie er 1828 in einem Brief an Kanzler Müller (siehe unten) bekannte, seiner Urheberschaft nicht mehr ganz sicher, bestätigte aber, dass der Inhalt seiner Anschauung aus der damaligen Zeit entspricht. Nach heutiger Kenntnis stammt der Aufsatz tatsächlich *nicht* von Goethe, sondern von Georg Christoph Tobler, und entstand zwischen 1781 und 1783; er wurde in das 32. Stück des »Tiefurter Journals« eingerückt und erschien erstmals 1784.

Fragment über die Natur - Originaltext

Natur ! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen - unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Ztanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen.

Sie schafft ewig neue Gestalten, was da ist, war noch nie, was war, kommt nicht wieder - alles ist neu, und doch immer das Alte.

Wir leben mitten in ihr und sind ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie.

Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen. Sie baut immer und zerstört immer, und ihre Werkstätte ist unzugänglich.

Sie lebt in lauter Kindern, und die Mutter, wo ist sie? - Sie ist die einzige Künstlerin: aus dem simpelsten Stoff zu den größten Kontrasten; ohne Schein der Anstrengung zu der größten Vollendung - zur genausten Bestimmtheit, immer mit etwas Weichem überzogen . Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isoliertesten Begriff, und doch macht alles eins aus.

Sie spielt ein Schauspiel: ob sie es selbst sieht, wissen wir nicht, und doch spielt sie's für uns, die wir in der Ecke stehen.

Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillestehen in ihr. Für's Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Fluch hat sie ans Stillestehen gehängt. Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar.

Gedacht hat sie und sinnt beständig; aber nicht als ein Mensch, sondern als Natur. Sie hat sich einen eigenen allumfassenden Sinn vorbehalten, den ihr niemand abmerken kann.

Die Menschen sind alle in ihr und sie in allen. Mit allen treibt sie ein freundliches Spiel und freut sich, je mehr man ihr abgewinnt. Sie treibt's mit vielen so im Verborgenen, daß sie's zu Ende spielt, ehe sie's merken.

Auch das Unnatürlichste ist Natur, auch die plumpste Philisterei hat etwas von ihrem Genie. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht.

Sie liebt sich selber und haftet ewig mit Augen und Herzen ohne Zahl an sich selbst. Sie hat sich auseinandergesetzt, um sich selbst zu genießen. Immer läßt sie neue Genießer erwachsen, unersättlich sich mitzuteilen.

Sie freut sich an der Illusion. Wer diese in sich und andern zerstört, den straft sie als der strengste Tyrann. Wer ihr zutraulich folgt, den drückt sie wie ein Kind an ihr Herz.

Ihre Kinder sind ohne Zahl. Keinem ist sie überall karg, aber sie hat Lieblinge, an die sie viel verschwendet und denen sie viel aufopfert. Ans Große hat sie ihren Schutz geknüpft.

Sie hat wenige Triebfedern, aber, nie abgenutzte, immer wirksam, immer mannigfaltig.

Sie spritzt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor und sagt ihnen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen nur laufen; die Bahn kennt sie.

Ihr Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue Zuschauer schafft. Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben.

Sie hüllt den Menschen in Dumpfheit ein und spornt ihn ewig zum Lichte. Sie macht ihn abhängig zur Erde, träg und schwer, und schüttelt ihn immer wieder auf.

Sie gibt Bedürfnisse, weil sie Bewegung liebt. Wunder, daß sie alle diese Bewegung mit so wenigem erreicht. Jedes Bedürfnis ist Wohltat; schnell befriedigt, schnell wieder erwachsend. Gibt sie eins mehr, so ist's ein neuer Quell der Lust; aber sie kommt bald ins Gleichgewicht.

Sie setzt alle Augenblicke zum längsten Lauf an, und ist alle Augenblicke am Ziele.

Sie ist die Eitelkeit selbst, aber nicht für uns, denen sie sich zur größten Wichtigkeit gemacht hat.

Sie läßt jedes Kind an sich künsteln, jeden Toren über sich richten, Tausende stumpf über sich hingehen und nichts sehen, und hat an allen ihre Freude und findet bei allen ihre Rechnung.

Man gehorcht ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen widerstrebt; man wirkt mit ihr, auch wenn man gegen sie wirken will.

Sie macht alles, was sie gibt, zur Wohltat, denn sie macht es erst unentbehrlich. Sie säumet, daß man sie verlange; sie eilet, daß man sie nicht satt werde.

Sie hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, durch die sie fühlt und spricht.

Ihre Krone ist die Liebe. Nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen, und alles will sich verschlingen. Sie hat alles isoliert, um alles zusammenzuziehen. Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe schadlos.

Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und quält sich selbst. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und schrecklich, kraftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich preise sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Man reißt ihr keine Erklärung vom Leibe, trutzt ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig gibt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ist's, ihre List nicht zu merken.

Sie ist ganz, und doch immer unvollendet. So wie sie's treibt, kann sie's immer treiben.

Jedem erscheint sie in einer eignen Gestalt. Sie verbirgt sich in tausend Namen und Termen, und ist immer dieselbe.

Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist, alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ihr Verdienst.

Goethe an den Kanzler v. Müller (1828)

Jener Aufsatz ist mit vor kurzem aus der brieflichen Verlassenschaft der ewig verehrten Herzogin Anna Amalia mitgeteilt worden; er ist von einer wohlbekannten Hand geschrieben, deren ich mich in den Achtziger Jahren in meinen Geschäften zu bedienen pflegte.

Daß ich diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich faktisch zwar nicht erinnern, allein sie stimmen mit den Vorstellungen wohl überein, zu denen sich mein Geist damals ausgebildet hatte. Ich möchte die Stufe damaliger Einsicht einen Komparativ nennen, der seine Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu äußern gedrängt ist. Man sieht die Neigung zu einer Art von Pantheismus, indem den Welterscheinungen ein unerforschliches, unbedingtes, humoristisches, sich selbst widersprechendes Wesen zum Grunde gedacht ist, und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ist, gar wohl gelten.

Die Erfüllung aber, die ihm fehlt, ist die Anschauung der zwei großen Triebräder aller Natur: der Begriff von Polarität und von Steigerung, jene der Materie, insofern wir sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir sie geistig denken, angehörig; jene ist in immerwährendem Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aufsteigen. Weil aber die Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existiert und wirksam sein kann, so vermag auch die Materie sich zu steigern, so wie sich's der Geist nicht nehmen läßt, anzuziehen und abzustoßen; wie derjenige nur allein zu denken vermag, der genugsam getrennt hat, um zu verbinden, genugsam verbunden hat, um wieder trennen zu mögen.

In jenen Jahren, wohin gedachter Aufsatz fallen möchte, war ich hauptsächlich mit vergleichender Anatomie beschäftigt und gab mir 1786 unsägliche Mühe, bei anderen an meiner Überzeugung: dem Menschen dürfe der Zwischenknochen nicht abgesprochen werden, Teilnahme zu erregen. Die Wichtigkeit dieser Behauptung wollten selbst sehr gute Köpfe nicht einsehen, die Richtigkeit leugneten die besten Beobachter, und ich mußte, wie in so vielen andern Dingen, im stillen meinen Weg für mich fortgehen.

Die Versatilität der Natur im Pflanzenreiche verfolgte ich unablässig, und es glückte mir Anno 1788 in Sizilien die Metamorphose der Pflanzen, so im Anschauen wie im Begriff, zu gewinnen. Die Metamorphose des Tierreichs lag nahe dran, und im Jahre 1790 offenbarte sich mir in Venedig der Ursprung des Schädels aus Wirbelknochen; ich verfolgte nun eifriger die Konstruktion des Typus, diktierte das Schema im Jahre 1795 an Max Jacobi in Jena und hatte bald die Freude, von deutschen Naturforschern mich in diesem Fache abgelöst zu sehen.

Vergegenwärtigt man sich die hohe Ausführung, durch welche die sämtlichen Naturerscheinungen nach und nach vor dem menschlichen Geiste verkettet worden, und liest alsdann obigen Aufsatz, von dem wir ausgingen, nochmals mit Bedacht, so wird man nicht ohne Lächeln jenen Komparativ, wie ich ihn nannte, mit dem Superlativ, mit dem hier abgeschlossen wird, vergleichen und eines fünfzigjährigen Fortschreitens sich erfreuen.

Weimar, 24. Mai 1828

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Die_Natur&oldid=32399“
Kategorien: Philosophie | Goethe | Goetheanismus | Originaltext | Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 866-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Eingang

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Eingang

[1776. 'Zum zweiten Abschnitt der Physiogn. Fragmente' II 137]

Der Geschlechtsunterschied des Menschen von den Tieren bezeichnet sich schon lebhaft im Knochenbau. Wie unser Haupt auf Rückenmark und Lebenskraft aufsitzt! Wie die ganze Gestalt als Grundpfeiler des Gewölbes dasteht, in dem sich der Himmel bespiegeln soll! Wie unser Schädel sich wölbt, gleich dem Himmel über uns, damit das reine Bild der ewigen Sphären drinnen kreisen könne! Wie dieser Behälter des Gehirns den größten Teil unsers Kopfes ausmacht! Wie über den Kiefern alle Empfindungen auf- und absteigen und sich auf den Lippen versammeln! Wie das Auge, das beredteste von allen Organen, wo nicht Worte, doch bald der freundlichen Liebehingebenheit, bald der grimmigen Anstrengung der Wangen und aller Abschattungen dazwischen bedarf, um auszudrücken, ach nur um zu stammeln, was die innersten Tiefen der Menschheit durchdringt!

Und wie nun der Tierbau gerade das Gegenteil davon ist. Der Kopf an den Rückgrat nur angehängt! das Gehirn, Ende des Rückenmarks, hat nicht mehr Umfang, als zu Auswirkung der Lebensgeister und zu Leitung eines ganz gegenwärtig sinnlichen Geschöpfes nötig ist. Denn ob wir ihnen gleich Erinnerung und überlegte Entscheidung nicht absprechen können, so liegt jene doch eher, ich möchte sagen, in primis viis der Sinne, und diese entspringt aus dem Drange des Augenblicks und dem Übergewichte eines oder des andern Gegenstandes.

Schnauze und Rachen sind die vorzüglichsten Teile eines Kopfs, der meist zum Spüren, Kauen und Schlingen da ist. Die Muskeln sind flach und fest gespannt, mit einer groben rauhen Haut überzogen, alles reineren Ausdruckes unfähig.

Hier nichts weiter davon, denn ich bedenke, daß ich nur von Schädeln zu reden habe.

An ihrem Unterschiede, der den bestimmten Charakter der Tiere bezeichnet, kann man am stärksten sehen, wie die Knochen die Grundfesten der Bildung sind und die Eigenschaften eines Geschöpfes umfassen. Die beweglichen Teile formen sich nach ihnen, eigentlicher zu sagen mit ihnen, und treiben ihr Spiel nur, insoweit es die festen vergönnen.

Diese Anmerkung, die hier unleugbar ist, wird bei der Anwendung auf die Verschiedenheit der Menschenschädel großen Widerspruch zu, leiden haben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Eingang&oldid=33025“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Einwirkung der neueren Philosophie

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Einwirkung der neueren Philosophie

Für Philosophie im eigentlichen Sinne hatte ich kein Organ; nur die fortdauernde Gegenwirkung, womit ich der eindringenden Welt zu widerstehen und sie mir anzueignen genötigt war, mußte mich auf eine Methode führen, durch die ich die Meinungen der Philosophen, eben auch als wären es Gegenstände, zu fassen und mich daran auszubilden suchte. Bruckers Geschichte der Philosophie liebte ich in meiner Jugend fleißig zu lesen, es ging mir aber dabei wie einem, der sein ganzes Leben den Sternhimmel über seinem Haupte drehen sieht, manches auffallende Sternbild unterscheidet, ohne etwas von der Astronomie zu verstehen, den großen Bären kennt, nicht aber den Polarstern.

Über Kunst und ihre theoretischen Forderungen hatte ich mit Moritz, in Rom, viel verhandelt; eine kleine Druckschrift zeugt noch heute von unserer damaligen fruchtbaren Dunkelheit. Fernerhin bei Darstellung des Versuchs der Pflanzenmetamorphose mußte sich eine naturgemäße Methode entwickeln; denn als die Vegetation mir Schritt für Schritt ihr Verfahren vorbildete, konnte ich nicht irren, sondern mußte, indem ich sie gewähren ließ, die Wege und Mittel anerkennen, wie sie den eingehülltesten Zustand zur Vollendung nach und nach zu befördern weiß. Bei physischen Untersuchungen drängte sich mir die Überzeugung auf, daß bei aller Betrachtung der Gegenstände die höchste Pflicht sei, jede Bedingung, unter welcher ein Phänomen erscheint, genau aufzusuchen und nach möglichstes Vollständigkeit der Phänomene zu trachten, weil sie doch zuletzt sich aneinander zu reihen oder vielmehr übereinander zu greifen genötigt werden und vor dem Anschauen des Forschers auch eine Art Organisation bilden, ihr inneres Gesamtleben manifestieren müssen. Indes war dieser Zustand immerfort nur dämmernd, nirgends fand ich Aufklärung nach meinem Sinne. denn am Ende kann doch nur ein jeder in seinem eignen Sinne aufgeklärt werden.

Kants Kritik der reinen Vernunft war schon längst er- schienen, sie lag aber völlig außerhalb meines Kreises. Ich wohnte jedoch manchem Gespräch darüber bei, und mit einiger Aufmerksamkeit konnte ich bemerken, daß die alte Hauptfrage sich erneure, wieviel unser Selbst und wieviel die Außenwelt zu unseren geistigen Dasein beitrage. Ich hatte beide niemals gesondert, und wenn ich nach meiner Weise über Gegenstände philosophierte, so tat ich es mit unbewußter Naivetät und glaubte wirklich, ich sähe meine Meinungen vor Augen. Sobald aber jener Streit zur Sprache kam, mochte ich mich gern auf diejenige Seite stellen, welche dem Menschen am meisten Ehre macht, und gab allen Freunden vollkommen Beifall, die mit Kant behaupteten- wenn gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung angehe, so entspringe sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Die Erkenntnisse a priori ließ ich mir auch gefallen, so wie die synthetischen Urteile a priori: denn hatte ich doch in meinem ganzen Leben, dichtend und beobachtend, synthetisch und dann wieder analytisch verfahren; die Systole und Diastole des menschlichen Geistes war mir, wie ein zweites Atemholen, niemals getrennt, immer pulsierend. Für alles dieses jedoch hatte ich keine Worte, noch weniger Phrasen, nun aber schien zum erstenmal eine Theorie mich anzulächlen. Der Eingang war es, der mir gefiel, ins Labyrinth selbst konnt' ich mich nicht wagen: bald hinderte mich die Dichtungsgabe, bald der Menschenverstand, und ich fühlte mich nirgend gebessert.

Unglücklicherweise war Herder zwar ein Schüler, doch ein Gegner Kants, und nun befand ich mich noch schlimmer: mit Herdern konnt' ich nicht übereinstimmen, Kanten aber auch nicht folgen. Indessen fuhr ich fort, der Bildung und Umbildung organischer Naturen ernstlich nachzuforschen, wobei mir die Methode, womit ich die Pflanzen behandelt, zuverlässig als Wegweiser diente. Mir entging nicht, die Natur beobachte stets analytisches Verfahren, eine Entwicklung aus einem lebendigen, geheimnisvollen Ganzen, und dann schien sie wieder synthetisch zu handeln, indem ja völlig fremdscheinende Verhältnisse einander angenähert und sie zusammen in eins verknüpft wurden. Aber und abermals kehrte ich daher zu der Kantischen Lehre zurück; einzelne Kapitel glaubt' ich vor andern zu verstehen und gewann gar manches zu meinem Hausgebrauch.

Nun aber kam die Kritik der Urteilskraft mir zuhanden, und dieser bin ich eine höchst frohe Lebensepoche schuldig. Hier sah ich meine disparatesten Beschäftigungen nebeneinander gestellt, Kunst- und Naturerzeugnisse eins behandelt wie das andere; ästhetische und teleologische Urteilskraft erleuchteten sich wechselsweise.

Wenn auch meine Vorstellungsart nicht eben immer dem Verfasser sich zu fügen möglich werden konnte, wenn ich hie und da etwas zu vermissen schien, so waren doch die großen Hauptgedanken des Werks meinem bisherigen Schaffen, Tun und Denken ganz analog; das innere Leben der Kunst sowie der Natur, ihr beiderseitiges Wirken von innen heraus war im Buche deutlich ausgesprochen. Die Erzeugnisse dieser zwei unendlichen Welten sollten um ihrer selbst willen da sein, und was nebeneinander stand, wohl füreinander, aber nicht absichtlich wegen einander.

Meine Abneigung gegen die Endursachen war nun geregelt und gerechtfertigt; ich konnte deutlich Zweck und Wirkung unterscheiden, ich begriff auch, warum der Menschenverstand beides oft verwechselt. Mich freute, daß Dichtkunst und vergleichende Naturkunde so nah miteinander verwandt seien, indem beide sich derselben Urteilskraft unterwerfen. Leidenschaftlich, angeregt ging ich auf meinen Wegen nur desto rascher fort, weil ich selbst nicht wußte, wohin sie führten, und für das, was und wie ich mir's zugeeignet hatte, bei den Kantianern wenig Anklang fand. Denn ich sprach nur aus, was in mir aufgeregt war, nicht aber, was ich gelesen hatte. Auf mich selbst zurückgewiesen, studierte ich das Buch immer hin und wieder. Noch erfreuen mich in dem alten Exemplar die Stellen, die ich damals anstrich, sowie dergleichen in der Kritik der Vernunft, in welche tiefer einzudringen mir auch zu gelingen schien - denn beide Werke, aus einem Geist entsprungen, deuten immer eins aufs andere. Nicht ebenso gelang es mir, mich den Kantischen anzunähern: sie hörten mich wohl, konnten mit aber nichts erwidern noch irgend förderlich sein. Mehr als einmal begegnete es mir, daß einer oder der andere mit lächelnder Verwunderung zugestand: es sei freilich ein Analogon Kantischer Vorstellungsart, aber ein seltsames.

Wie wunderlich es denn auch damit gewesen sei, trat erst hervor, als mein Verhältnis zu Schillern sich belebte. Unsere Gespräche waren durchaus produktiv oder theoretisch, gewöhnlich beides zugleich: er predigte das Evangelium der Freiheit, ich wollte die Rechte der Natur nicht verkürzt wissen. Aus freundschaftlicher Neigung gegen mich, vielleicht mehr als aus eigner Überzeugung, behandelte er in den ästhetischen Briefen die gute Mutter nicht mit jenen harten Ausdrücken, die mit den Aufsatz über Anmut und Würde so verhaßt gemacht hatten. Weil ich aber, von meiner Seite hartnäckig und eigensinnig, die Vorzüge der griechischen Dichtungsart, der darauf gegründeten und von dort herkömmlichen Poesie nicht allein hervorhob, sondern sogar ausschließlich diese Weise für die einzig rechte und wünschenswerte gelten ließ: so ward er zu schärferem Nachdenken genötigt, und eben diesem Konflikt verdanken wir die Aufsätze über naive und sentimentale Poesie. Beide Dichtungsweisen, sollten sich bequemen, einander gegenüberstehend sich wechselsweise gleichen Rang zu vergönnen.

Er legte hierdurch den ersten Grund zur ganzen neuen Ästhetik: denn hellenisch und romantisch und was sonst noch für Synonymen mochten aufgefunden werden, lassen sich alle dorthin zurückführen, wo vom Übergewicht reeller oder ideeller Behandlung zuerst die Rede war.

Und so gewöhnt' ich mich nach und nach an eine Sprache, die mir völlig fremd gewesen und in die ich mich um desto leichter finden konnte, als ich durch die höhere Vorstellung von Kunst und Wissenschaft, welche sie begünstigte, mir selbst vornehmer und reicher dünken mochte, da wir andern vorher uns von den Popularphilosophen und von einer andern Art Philosophen, der ich keinen Namen zu geben weiß, gar unwürdig mußten behandeln lassen.

Weitere Fortschritte verdank' ich besonders Niethammern, der mit freundlichster Beharrlichkeit mir die Haupträtsel zu entsiegeln, die einzelnen Begriffe und Ausdrücke zu entwickeln und zu erklären trachtete. Was ich gleichzeitig und späterhin Fichten, Schellingen, Hegeln, den Gebrüdern von Humboldt und Schlegel schuldig geworden, möchte künftig dankbar, zu entwickeln sein, wenn in gegönnt wäre, jene für mich so bedeutende Epoche, das letzte Zehend des vergangenen Jahrhunderts, von meinem Standpunkte aus, wo nicht darzustellen, doch anzudeuten, zu entwerfen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Einwirkung_der_neueren_Philosophie&oldid=32377“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Erfahrung und Wissenschaft

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Erfahrung und Wissenschaft (1798)

Die Phänomene, die wir andern auch wohl Fakta nennen, sind gewiß und bestimmt ihrer Natur nach, hingegen oft unbestimmt und schwankend, insofern sie erscheinen. Der Naturforscher sucht das Bestimmte der Erscheinungen zu fassen und festzuhalten, er ist in einzelnen Fällen aufmerksam nicht allein, wie die Phänomene erscheinen, sondern auch wie sie erscheinen sollten. Es gibt, wie ich besonders in dem Fache, das ich bearbeite, oft bemerken kann, viele empirische Brüche, die man wegwerfen muß, um ein reines konstantes Phänomen zu erhalten; allein sobald ich mir das erlaube, so stelle ich schon eine Art von Ideal auf. Es ist aber dennoch ein großer Unterschied, ob man, wie Theoristen tun, einer Hypothese zu lieb, ganze Zahlen in die Brüche schlägt oder ob man einen ernpirischen Bruch der Idee des reinen Phänomens aufopfert.

Denn da der Beobachter nie das reine Phänomen mit Augen sieht, sondern vieles von seiner Geistesstimmung, von der Stimmung des Organs im Augenblick, von Licht, Luft, Witterung, Körpern, Behandlung und tausend andern Umständen abhängt, so ist ein Meer auszutrinken, wenn man sich an Individualität des Phänomens halten und diese beobachten, messen, wägen und beschreiben will.

Bei meiner Naturbeobachtung und Betrachtung bin ich folgender Methode, soviel als möglich war, besonders in den letzten Zeiten treu geblieben.

Wenn ich die Konstanz und Konsequenz der Phänomene bis auf einen gewissen Grad erfahren habe, so ziehe ich daraus ein empirisches Gesetz und schreibe es den künftigen Erscheinungen vor. Passen Gesetz und Erscheinungen in der Folge völlig, so habe ich gewonnen; passen sie nicht ganz, so werde ich auf die Umstände der einzelnen Fälle aufmerksam gemacht und genötigt, neue Bedingungen zu suchen, unter denen ich die widersprechenden Versuche reiner darstellen kann; zeigt sich aber manchmal, unter gleichen Umständen, ein Fall, der meinem Gesetze widerspricht, so sehe ich, daß ich mit der ganzen Arbeit vorrücken und mir einen höhern Standpunkt suchen muß.

Dieses wäre also, nach meiner Erfahrung, derjenige Punkt, wo der menschliche Geist sich den Gegenständen in ihrer Allgemeinheit am meisten nähern, sie zu sich heranbringen, sich mit ihnen (wie wir es sonst in der gemeinen Empirie tun) auf eine rationelle Weise gleichsam amalgamieren kann.

Was wir also von unserer Arbeit vorzuweisen hätten, wäre:

1. Das empirische Phänomen, das jeder Mensch in der Natur gewahr wird und das nachher
2. zum wissenschaftlichen Phänomen durch Versuche erhoben wird, indem man es unter andern Umständen und Bedingungen, als es zuerst bekannt gewesen, und in einer mehr oder weniger glücklichen Folge darstellt.
3. Das reine Phänomen steht nun zuletzt als Resultat aller Erfahrungen und Versuche da. Es kann niemals isoliert sein, sondern es zeigt sich in einer stetigen Folge der Erscheinungen. Um es darzustellen, bestimmt der menschliche Geist das empirisch Wankende, schließt das Zufällige aus, sondert das Unreine, entwickelt das Verworrene, ja entdeckt das Unbekannte.

Hier wäre, wenn der Mensch sich zu bescheiden wüßte, vielleicht das letzte Ziel unserer Kräfte. Denn hier wird nicht nach Ursachen gefragt, sondern nach Bedingungen, unter welchen die Phänomene erscheinen; es wird ihre konsequente Folge, ihr ewiges Wiederkehren unter tausenderlei Umständen, ihre Einerleiheit und Veränderlichkeit angeschaut und angenommen, ihre Bestimmtheit anerkannt und durch den menschlichen Geist wieder bestimmt.

Eigentlich möchte diese Arbeit nicht spekulativ genannt werden, denn es sind am Ende doch nur, wie mich dünkt, die praktischen und sich selbst rektifizierenden Operationen des gemeinen Menschenverstandes, der sich in einer höhern Sphäre zu üben wagt.

Weimar, den 15. Januar 1798

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Erfahrung_und_Wissenschaft&oldid=32373“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Erfinden und Entdecken

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Erfinden und Entdecken

Es ist immer der Mühe wert nachzudenken, warum die vielfachen und harten Kontestationen über Priorität bei Entdecken und Erfinden beständig fortdauern und aufs neue entstehen. Zum Entdecken gehört Glück, zum Erfinden Geist, und beide können beides nicht entbehren.

Dieses spricht aus und beweist, daß man, ohne Überlieferung, unmittelbar persönlich Naturgegenstände oder deren Eigenschaften gewahr werden könne.

Das Erkennen und Erfinden sehen wir als den vorzüglichsten selbst erworbenen Besitz an und brüsten uns damit.

Der kluge Engländer verwandelt ihn durch ein Patent sogleich in Realitäten und überhebt sich dadurch alles verdriesslichen Ehrenstreites.

Aus obigem aber ersehen wir, wie sehr wir von Autorität, von Überlieferung abhängen, daß ein ganz frisches, eigentümliches Gewahrwerden so hoch geachtet wird; deshalb auch niemand zu verargen ist, wenn er nicht aufgeben will, was ihn vor so vielen andern auszeichnet.

John Hunter, Spätlingsohn eines Landgeistlichen, ohne Unterricht bis ins sechzehnte Jahr heraufgewachsen, wie er sich ans Wissen begibt, gewinnt schnell das Vorgefühl von vielen Dingen, er entdeckt dieses und jenes durch geniale Übersicht und Folgerung; wie er sich aber darauf gegen andere etwas zugute tut, muß er zu seiner Verzweiflung erfahren, daß das alles schon entdeckt sei.

Endlich, da er als Prosektor seines viel ältern Bruders, Professors der Anatomie, wirklich im menschlichen Körperbau etwas Neues entdeckt, der Bruder aber in seinen Vorlesungen und Programmen davon Gebrauch macht, ohne seiner zu gedenken, entsteht in ihm ein solcher Haß, es ergibt sich ein Zwiespalt zwischen beiden, der zum öffentlichen Skandal wird und nach großem, ruhmvoll durcharbeitetem Leben auf dem Todbette sich nicht ausgleichen läßt.

Solche Verdienste des eignen Gewahrwerdens sehen wir uns durch Zeitgenossen verkümmert, daß es not täte, Tag und Stunde nachzuweisen, wo uns eine solche Offenbarung geworden. Auch die Nachkommen bemühen sich, Überlieferungen nachzuweisen; denn es gibt Menschen, die, um nur etwas zu tun, das Wahre schelten und das Falsche loben und sich aus der Negation des Verdienstes ein Geschäft machen.

Um sich die Priorität zu bewahren einer Entdeckung, die er nicht aussprechen wollte, ergriff Galilei ein geistreiches Mittel: er versteckte seine Erfindung anagrammatisch in lateinische Verse, die er sogleich bekannt machte, um sich im Falle ohne weiteres dieses öffentlichen Geheimnisses bedienen zu können.

Ferner ist Entdecken, Erfinden, Mitteilen, Benutzen so nah verwandt, daß mehrere bei einer solchen Handlung als eine Person können angesehen werden. Der Gärtner entdeckt, daß das Wasser in der Pumpe sich nur auf eine gewisse Höhe heben lässt; der Physiker verwandelt eine Flüssigkeit in die andere, und ein großes Geheimnis kommt an den Tag; eigentlich war jener der Entdecker, dieser der Erfinder. Ein Kosak führt den Reisenden Pallas zu der großen Masse gediegenen Eisens in der Wüste; jener ist der Finder, dieser der Aufdecker zu nennen; es trägt seinen Namen, weil er es uns bekannt gemacht hat.

Ein merkwürdiges Beispiel, wie die Nachwelt irgend- einem Vorfahren die Ehre zu rauben geneigt ist, sehen wir an

den Bemühungen, die man sich gab, Christoph Colomb die Ehre der Entdeckung der neuen Welt zu entreißen. Freilich hatte die Einbildungskraft den westlichen Ozean schon längst mit Inseln und Land bevölkert, daß man sogar in der ersten düstern Zeit lieber eine ungeheuere Insel untergehen ließ, als daß man diese Räume leer gelassen hätte. Freilich waren die Nachrichten von Asien her schon weit herangerückt, Kühngesinnten und Wagehälsen genügte die Küstenschiffahrt nicht mehr, durch die glückliche Unternehmung der Portugiesen war die ganze Welt in Erregung; aber es gehörte denn doch zuletzt ein Mann dazu, der das alles zusammenfaßte, und Fabel und Nachricht, Wahn und Überlieferung in Wirklichkeit zu verwandeln.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Erfinden_und_Entdecken&oldid=32389“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Ernst Stiedenroth, Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Ernst Stiedenroth. Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen

Erster Teil, Berlin 1824

Von jeher zählte ich unter die glücklichen Ereignisse meines Lebens, wenn ein bedeutendes Werk gerade zu der Zeit mir in die Hand kam, wo es mit meinem gegenwärtigen Bestreben übereinstimmte, mich in meinem Tun bestärkte und also auch förderte. Oft fanden sich dergleichen aus höherem Altertume; gleichzeitige jedoch waren die wirksamsten, denn das Allernächste bleibt doch immer das Lebendigste.

Nun begegnet mir dieser angenehme Fall mit obgenanntem Buche. Es langt bei mir, durch die Geneigtheit des Verfassers, zeitig an und trifft mich gerade in dem Augenblick, da ich die Bemerkungen über Purkinje, die schon mehrere Jahre bei mir gelegen, endlich zum Druck absende.

Die Philosophen vom Fach werden das Werk beurteilen und würdigen, ich zeige nur kürzlich an, wie es mir damit ergangen.

Wenn man sich einen Zweig denkt, der, einem sanft hin- abgleitenden Bache überlassen, seinen Weg so genötigt als willig verfolgt, vielleicht von einem Stein augenblicklich aufgehalten, vielleicht in irgendeiner Krümmung einige Zeit verweilend, sodann aber von der lebendigen Welle fortgetragen immer wieder unaufhaltsam im Zuge bleibt, so vergegenwärtigt man sich die Art und Weise, wie die folgerechte und folgenreiche Schrift auf mich gewirkt.

Der Verfasser wird am besten einsehen, was ich eigentlich damit sagen wollte; denn schon früher habe ich an mancher Stelle den Unmut geäußert, den mir in jüngeren Jahren die Lehre von den untern und obern Seelenkräften erregte. In dem menschlichen Geiste sowie im Universum ist nichts oben noch unten, alles fordert gleiche Rechte an einen gemeinsamen Mittelpunkt, der sein geheimes Dasein eben durch das harmonische Verhältnis aller Teile zu ihm manifestiert. Alle Streitigkeiten der Altern und Neuern bis zur neusten Zeit entspringen aus der Trennung dessen, was Gott in seiner Natur vereint hervorgebracht. Recht gut wissen wir, daß in einzelnen menschlichen Naturen gewöhnlich ein Übergewicht irgendeines Vermögens, einer Fähigkeit sich hervortut und daß daraus Einseitigkeiten der Vorstellungsart notwendig entspringen, indem der Mensch die Welt nur durch sich kennt und also, naiv anmaßlich, die Welt durch ihn und um seinetwillen aufgebaut glaubt. Daher kommt denn, daß er seine Hauptfähigkeiten an die Spitze des Ganzen setzt und, was an ihm das Mindere sich findet, ganz und gar ableugnen und aus seiner eigenen Totalität hinausstoßen möchte. Wer nicht überzeugt ist, daß er alle Manifestationen des menschlichen Wesens, Sinnlichkeit und Vernunft, Einbildungskraft und Verstand, zu einer entschiedenen Einheit ausbilden müsse, welche von diesen Eigenschaften auch bei ihm die verwaltende sei, der wird sich in einer unerfreulichen Beschränkung immerfort abquälen und niemals begreifen, warum er so viele hartnäckige Gegner hat und warum er sich selbst sogar manchmal als augenblicklicher Gegner aufstößt.

So wird ein Mann, zu den sogenannten exakten Wissenschaften geboren und gebildet, auf der Höhe seiner Verstandesvernunft nicht leicht begreifen, daß es auch eine exakte sinnliche Phantasie geben könne, ohne welche doch eigentlich keine Kunst denkbar ist. Auch um denselben Punkt streiten sich die Schüler einer Gefühls- und Vernunftreligion; wenn die letzteren nicht eingestehen wollen, daß die Religion vom Gefühl anfange, so wollen die ersten nicht zugeben, daß sie sich zur Vernünftigkeit ausbilden müsse.

Dies und dergleichen ward bei mir durch abgemeldetes Werk erregt. jeder, der es liest, wird auf seine Weise Vor- teil davon haben, und ich kann erwarten, daß bei näherer Betrachtung es noch oft mir als Text zu mancher glücklichen Note Gelegenheit geben werde.

Hier eine Stelle (S. 140), wo sich das Gebiet des Denkens unmittelbar an das Feld des Dichtens und Bildens anschließt wohin wir oben einige Blicke gewagt haben:

«Es geht aus dem Bisherigen hervor, daß das Denken Reproduktion voraussetzt. Die Reproduktion richtet sich nach der jedesmaligen Bestimmtheit der Vorstellung. Auf der einen Seite wird daher für ein tüchtiges Denken eine hinreichend scharfe Bestimmtheit der gegenwärtigen Vorstellung vorausgesetzt, auf der andern Reichtum und angemessene Verbindung des zu Reproduzierenden. Diese Verbindung des zu Reproduzierenden, wie sie für das Denken taugt, wird selbst großenteils erst im Denken gestiftet, wiefern aus mehrerem das Entsprechende eine besondere Verbindung durch das nähere Verhältnis seines Inhalts

eingeht. Das tüchtige Denken in jeder Weise wird daher ganz abhängen von der Zweckmäßigkeit der Reproduktion, deren man fähig ist. Wer in dieser Hinsicht nichts Rechtes vorrätig hat, der wird nichts Rechtes leisten. Wessen Reproduktionen dürftig sind, der wird Geistesarmut zeigen; wessen Reproduktionen einseitig sind, der wird einseitig denken; wessen Reproduktionen ungeordnet und verworren sind, der wird den hellen Kopf vermissen lassen, und so im übrigen. Das Denken also macht sich nicht etwa aus nichts, sondern es setzt eine hinreichende Vorbildung, Vorverbindung und da, wo es Denken im engern Sinn ist, eine der Sache entsprechende Verbindung und Ordnung der Vorstellungen voraus, wobei sich die erforderliche Vollständigkeit von selbst versteht.»

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Ernst_Stiedenroth,_Psychologie_zur_Erklärung_der_Seelenerscheinungen&oldid=32383“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Glückliches Ereignis

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Glückliches Ereignis (1817)

Genoß ich die schönsten Augenblicke meines Lebens zu gleicher Zeit, als ich der Metamorphose der Pflanzen nachforschte, als mir die Stufenfolge derselben klar geworden, begeisterte mir diese Vorstellung den Aufenthalt von Neapel und Sizilien, gewann ich diese Art, das Pflanzenreich zu betrachten, immer mehr lieb, übte ich mich unausgesetzt daran auf Wegen und Stegen: so mußten mir diese vergnüglichen Bemühungen dadurch unschätzbar werden, indem sie Anlaß gaben zu einem der höchsten Verhältnisse, die mir das Glück in spätern Jahren bereitete. Die nähere Verbindung mit Schüler bin ich diesen erfreulichen Erscheinungen schuldig, sie beseitigten die Mißverhältnisse, welche mich lange Zeit von ihm entfernt hielten. Nach meiner Rückkunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, unbekümmert, was währender Zeit in Deutschland vorgegangen, fand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehn, von ausgebreiteter Wirkung, leider solche, die mich äußerst anwiderten - ich nenne nur Heinses Ardinghello und Schillers Räuber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredlen und aufzustutzen unternahm, dieser, weil ein kraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte.

Beiden Männern von Talent verargte ich nicht, was sie unternommen und geleistet; denn der Mensch kann sich nicht versagen, nach seiner Art wirken zu wollen, er versucht es erst unbewußt, ungebildet, dann auf jeder Stufe der Bildung immer bewußter, daher denn so viel Treffliches und Albernes sich über die Weit verbreitet und Verwirrung aus Verwirrung sich entwickelt.

Das Rumoren aber, das im Vaterlande dadurch erregt, der Beifall, der jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein so von wilden Studenten als der gebildeten Hofdame gezollt wird, der erschreckte mich; denn ich glaubte all mein Bemühen völlig verloren zu sehen, die Gegenstände, zu welchen, die Art und Weise, wie ich mich gebildet hatte, schienen mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meisten schmerzte: alle mit mir verbundenen Freunde, Heinrich Meyer und Moritz, sowie die im gleichen Sinne fortwaltenden Künstler Tischbein und Bury schienen mir gleichfalls gefährdet; ich war sehr betroffen. Die Betrachtung der bildenden Kunst, die Ausübung der Dichtkunst hätte ich gerne völlig a4egeben, wenn es möglich gewesen wäre; denn wo war eine Aussicht, jene Produktionen von genialem Wert und wilder Form zu überbieten? Man denke sich meinen Zustand! Die reinsten Anschauungen suchte ich zu nähren und mitzuteilen, und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt.

Moritz, der aus Italien gleichfalls zurückkam und eine Zeitlang bei mir verweilte, bestärkte sich mit mir leidenschaftlich in diesen Gesinnungen; ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Carlos war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen, alle Versuche von Personen, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir eine Zeitlang nebeneinander fort.

Sein Aufsatz über Anmut und Würde war ebensowenig ein Mittel, mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subjekt so hoch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in sich aufgenommen; sie entwickelte das Außerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt, und er, im höchsten Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht stiefmütterlich behandelte. Anstatt sie selbständig, lebendig vom Tiefsten bis zum Höchsten, gesetzlich hervorbringend zu betrachten, nahm er sie von der Seite einiger empirischen menschlichen Natürlichkeiten. Gewisse harte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten mein Glaubensbekenntnis in einem falschen Lichte; dabei fühlte ich, es sei noch, schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die ungeheure Kluft zwischen unsern Denkweisen klagte nur desto

entschiedener.

An keine Vereinigung war zu denken. Selbst das milde Zureden eines Dalberg, der Schillern nach Würden zu ehren verstand, blieb fruchtlos, ja meine Gründe, die ich jeder Vereinigung entgegensetzte, waren schwer zu widerlegen. Niemand konnte leugnen, daß zwischen zwei Geistesantipoden mehr als ein Erddiameter die Scheidung mache, da sie denn beiderseits als Pole gelten mögen, aber eben deswegen in eins nicht zusammenfallen können. Daß aber doch ein Bezug unter ihnen stattfinde, erhellt aus Folgendem. Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht sah. Zu gleicher Zeit hatte Batsch durch unglaubliche Regsamkeit eine naturforschende Gesellschaft in Tätigkeit gesetzt, auf schöne Sammlungen, auf bedeutenden Apparat gegründet. Ihren periodischen Sitzungen wohnte ich gewöhnlich bei; einstmals fand ich Schillern daselbst, wir gingen zufällig beide zugleich heraus, ein Gespräch knüpfte sich an, er schien an dem Vorgetragenen teilzunehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig und mir sehr willkommen, wie eine so zerstückelte Art, die Natur zu behandeln, den Laien, der sich gern darauf einließe, keineswegs anmuten könne.

Ich erwiderte darauf, daß sie den Eingeweihten selbst vielleicht unheimlich bleibe und daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend darzustellen. Er wünschte hierüber aufgeklärt zu sein, verbarg aber seine Zweifel nicht; er konnte nicht eingestehen, daß ein solches, wie ich behauptete, schon aus der Erfahrung hervorgehe.

Wir gelangten zu seinem Hause, das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: «Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee". Ich stutzte, verdrießlich einigermaßen; denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmut und Würde fiel mir wieder ein, der alte Groll wollte sich regen; ich nahm mich aber zusammen und versetzte: «Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe».

Schiller, der viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte als ich und mich auch wegen der Horen, die er herauszugeben in Begriff stand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiderte darauf als ein gebildeter Kantianer, und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel gekämpft und dann Stillstand gemacht; keiner von beiden konnte sich für den Sieger halten, beide hielten sich für unüberwindlich. Sätze wie folgender machten mich ganz unglücklich: «Wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemessen sein sollte? Denn darin besteht eben das Eigentümliche der letzteren, daß ihr niemals eine Erfahrung kongruieren könne. » Wenn er das für eine Idee hielt, was ich als Erfahrung aussprach, so mußte doch zwischen beiden irgend etwas Vermittelndes, Bezügliches obwalten! Der erste Schritt war jedoch getan. Schillers Anziehungskraft war groß, er hielt alle fest, die sich ihm näherten; ich nahm teil an seinen Absichten und versprach zu den Horen manches, was bei mir verborgen lag, herzugeben; seine Gattin, die ich, von ihrer Kindheit auf, zu lieben und zu schätzen gewohnt war, trug das Ihrige bei zu dauerndem Verständnis, alle beiderseitigen Freunde waren froh, und so besiegelten wir, durch den größten, vielleicht nie ganz zu schlichtenden Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt, einen Bund, der ununterbrochen gedauert und für uns und andere manches Gute gewirkt hat.

Nach diesem glücklichen Beginnen entwickelten sich, im Verfolg eines zehnjährigen Umgangs die philosophischen Anlagen, inwiefern sie meine Natur enthielt, nach und nach; davon denke möglichst Rechenschaft zu geben, wenn schon die obwaltenden Schwierigkeiten jedem Kenner sogleich ins Auge fallen müssen. Denn diejenigen, welche von einem höheren Standpunkte die behagliche Sicherheit des Menschenverstandes überschauen, des einem gesunden Menschen angebornen Verstandes, der weder an den Gegenständen und ihrem Bezug, noch an dem eigenen Befugnis, sie zu erkennen, zu begreifen, zu beurteilen, zu schätzen, zu benutzen zweifelt, solche Männer werden gewiß gerne gestehen, daß ein fast Unmögliches unternommen werde, wenn man die Übergänge in einen geläuterten, freieren, selbstbewußten Zustand, deren es tausend und aber tausend geben muß, zu schildern unternimmt. Von Bildungsstufen kann die Rede nicht sein, wohl aber von Irr-, Schleif- und Schleichwegen und sodann von unbeabsichtigtem Sprung und belebtem Aufsprung zu einer höhern Kultur.

Und wer kann denn zuletzt sagen, daß er wissenschaftlich in der höchsten Region des Bewußtseins immer wandele, wo man das Äußere mit größter Bedächtigkeit, mit so scharfer als ruhiger Aufmerksamkeit betrachtet, wo man zugleich sein eigenes Innere mit kluger Umsicht, mit bescheidener Vorsicht walten läßt, in geduldiger Hoffnung eines

wahrhaft reinen, harmonischen Anschauens? Trübt uns nicht die Welt, trüben, wir uns nicht selbst solche Momente? Fromme Wünsche jedoch dürfen wir hegen, liebevolles Annähern an das Unerreichbare zu versuchen, ist nicht untersagt.

Was uns bei unsern Darstellungen zunächst gelingt, empfehlen wir längst verehrten Freunden und zugleich der deutschen nach dem Guten und Rechten hinstrebenden Jugend.

Möchten wir aus ihnen frische Teilnehmer und künftige Beförderer heranlocken und erwerben!

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Glückliches_Ereignis&oldid=32371“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Metamorphose der Pflanzen Zweiter Versuch

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Metamorphose der Pflanzen - Zweiter Versuch

[Handschriftliches Fragment, 1790]

Einleitung

So entfernt die Gestalt der organisierten Geschöpfe voneinander ist, so finden wir doch, daß sie gewisse Eigenschaften miteinander gemein haben, gewisse Teile miteinander verglichen werden können. Recht gebraucht, ist dieses der Faden, woran wir uns durch das Labyrinth der lebendigen Gestalten durchhelfen, so wie uns der Mißbrauch dieses Begriffes auf ganz falsche Wege führt und uns in der Wissenschaft eher rück- als vorwärts bringt.

2. Da alle Geschöpfe, welche wir lebendig nennen, darin übereinkommen, daß sie die Kraft haben, ihresgleichen hervorzubringen, so suchen wir mit Recht die Organe der Zeugung, wie durch alle Geschlechter der Tiere, so auch im Pflanzenteich auf; wir finden sie auch bis fast auf der untersten Stufe dieses letzten Reiches, wo sie noch immer die Aufmerksamkeit der Beobachter beschäftigen.

3. Außer dieser allgemeinsten Eigenschaft finden wir, daß andere, die zunächst daran grenzen, gleichfalls eine Zusammenstellung leiten. So mag die Samenkapsel mit dem Eierstocke, der Same mit dem Ei allenfalls noch im Allgemeinen verglichen werden. Gehen wir aber nun weiter und wollen die Teile des Samens einer Pflanze mit den Teilen eines Vogeleis oder gar einer tierischen Frucht vergleichen, so entfernen wir uns so weit von der Wahrheit, wie mir es dünkt, als wir im Anfange derselben nahe waren, und so sehr eine Pflanze von einem Tier verschieden ist, muß auch schon der Same der Pflanze von dem Ei oder Embryon verschieden sein.

4. Es sind daher die Vergleichungen der Kotyledonen mit dem Mutterkuchen, der verschiedenen Schalen des Samens mit den Häutchen der tierischen Geburten nur scheinbar und um desto gefährlicher, als man dadurch abgehalten wird, genauer die Natur und Eigenschaft solcher Teile kennen zu lernen.

Es war indessen natürlich, daß man diese Vergleichung zu weit trieb, da wirklich die Natur uns einigen Anlaß dazu gibt; ebenso hat man das Gewebe, welches die hohlen Röhren mancher Pflanze ausfüllt, vielleicht nicht mit Unrecht das Mark genannt und solches mit dem Marke der tierischen Knochen verglichen. Allein man zog die falsche Folgerung, daß das Mark ein wesentlicher Teil des Pflanzenkörpers sei, man suchte, man fand es da, wo es nicht existierte; man gab ihm Kräfte und Einfluß, die es nicht hatte, indem man sich an dem Begriffe des Markes in den menschlichen Knochen festhielt, welches auch durch die Imagination der Poeten, deren Terminologie sich in der Wissenschaft einschlich, zu einer höhern Würde gelangte, als es wohl nicht verdient hatte.

Siehe Versuch über die Gestalt der Tiere.

5. Man ging noch weiter, und indem man zur Bequemlichkeit der Einbildungskraft und zur Begünstigung gewisser schwärmerischer Religionsideen, alles auf eins zurückführen und alles in einem jeden finden wollte, sah man in der Pflanze Muskeln, Adern, lymphatische Gefäße, Eingeweide, einen Schlund, Glandeln, und was nicht sonst.

Siehe Agricola, Agriculture parfaite.

Es sind zwar diese falschen Beobachtungen nach und nach durch genauere, besonders durch mikroskopische Beobachtungen außer Kurs gebracht, allein es ist immer noch manches übrig, welches zum Besten der Wissenschaft wegzuschaffen wäre.

6. Es ist hier wohl am Platze, anderer Gleichnisse zu gedenken, da man nicht sowohl die Naturreiche unter sich, sondern mit Gegenständen der übrigen Welt vergleicht, wodurch man, durch eine witzige Ausweichung, der Physiologie der drei Reiche großen Schaden tut, wie zum Exempel Linné die Blumenblätter Vorhänge des hochzeitlichen Bettes nennt, welches artige Gleichnis einem Poeten Ehre machen würde. Allein! Die Entdeckung des wahren physiologischen Verhältnisses eines solchen Teiles wird dadurch, wie durch die so bequeme als falsche Beherzigung der Zwecke, nach außen gänzlich verhindert.

Der Hauptbegriff, welcher, wie mich dünkt, bei jeder Betrachtung eines lebendigen Wesens zum Grunde liegen muß, von dem man nicht abweichen darf, ist, daß es mit sich selbst beständig, daß seine Teile in einem notwendigen Verhältnis gegen sich selbst stehn, daß nichts Mechanisches gleichsam von außen gebaut und hervorgebracht werde, obgleich Teile nach außen zu wirken und von außen Bestimmung annehmen.

Siehe Versuch über die Gestalt der Tiere.

7. Es liegt dieser Begriff in dem ersten Versuche, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, zum Grunde, ebenso werde ich ihn nie in der gegenwärtigen Abhandlung außer Augen lassen, sowenig als in irgendeiner Betrachtung, welche ich über ein lebendiges Wesen anzustellen habe. Doch habe ich mich bei einer andern Gelegenheit schon erklärt, daß hier nicht die Frage sei, ob die Vorstellungsart, der Endzweck manchen Menschen bequem, ja unentbehrlich sei, ob sie nicht, aufs Sittliche angewendet, gute und nützliche Wirkungen haben könnte, sondern ob sie den Physiologen der organisierten Körper förderlich oder hinderlich sei? welches letztere ich mir zu behaupten getraue und deswegen sie selbst zu meiden und andere davor zu warnen für Pflicht halte, weil man, wie Epiktet sagt, eine Sache nicht da anfassen soll, wo ihr die Handhabe fehlt, sondern vielmehr da, wo die Handhabe uns das Anfassen erleichtert. Es kann sich auch hier der Naturforscher beruhigen und seinen Weg desto ungestörter fortgehen, da die neuere philosophische Schule nach der von ihrem Lehrer vorgezeichneten Anleitung (siehe Kants Kritik der teleologischen Urteilskraft, besonders § [82]) diese Vorstellungsart kurrenter zu machen sich zur Pflicht rechnen wird, da denn der Naturforscher in der Folge die Gelegenheit nicht versäumen darf, auch ein Wort mitzureden.

8. Ich habe in dem ersten Versuche zu zeigen mich bemüht, daß die verschiedenen Teile der Pflanze aus einem völlig ähnlichen Organ entspringen, welches, ob es gleich im Grunde immer dasselbe bleibt, durch eine Progression modifiziert und verändert wird.

9. Diesem Grundsatze liegt ein ander Prinzip zugrunde, daß nämlich eine Pflanze die Kraft hat, sich durch bloße Fortsetzung völlig ähnlicher Teile ins Unendliche zu vermehren, wie ich denn ein Weidenreis abschneiden, dasselbe pflanzen, den nächsten Trieb wegschneiden und wieder pflanzen und so ins Unendliche fortfahren kann. Ebenso, wenn ich einen Stolonem abreiße und pflanze, so gibt mir derselbe ohne zu blühen neue Stolones und so in infinitum fort pp.

10. Der zweite hierauf gegründete Erfahrungssatz ist der: daß das Wachstum, welches über der Erde, gegen die Luft zu, sich fortsetzt, nicht immer in einem gleichen Schritte vorwärts gehen kann, sondern die Gestalt nach und nach verändern und die Teile anders bestimmen muß. Dieses ist die regelmäßige vorwärtsschreitende Metamorphose der Pflanzen, welche den Menschen am meisten interessiert, indem er gewöhnlich auf Blumen und Früchte, welche dadurch entstehen, am aufmerksamsten ist.

11. Jene Betrachtungen fortzusetzen, durch Beispiele zu erläutern, durch Kupfer anschaulicher zu machen, durch Schriftsteller ihnen mehr Autorität zu geben, ist die Absicht des gegenwärtigen zweiten Versuchs, wo denn auch dasjenige, was aus der ganzen Pflanzenkunde sich zunächst anschließt, herbeizuführen und der Weg zu weiteren Fortschritten zu bereiten sei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Metamorphose_der_Pflanzen_Zweiter_Versuch&oldid=33060“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 00:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Meteore des literarischen Himmels

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Meteore des literarischen Himmels
  - 1.1 PRIORITÄT - ANTIZIPATION - PRÄOKKUPATION - PLAGIAT - POSSESS - USURPATION
  - 1.2 Priorität
  - 1.3 Antizipation
  - 1.4 Präokkupation
  - 1.5 Plagiat
  - 1.6 Possess
  - 1.7 Usurpation

Meteore des literarischen Himmels

PRIORITÄT - ANTIZIPATION - PRÄOKKUPATION - PLAGIAT - POSSESS - USURPATION

Den lateinischen Ursprung vorstehender Wörter wird man ihnen nicht verargen, indem sie Verhältnisse bezeichnen, die gewöhnlich nur unter Gelehrten stattfinden; man wird vielmehr, da sie sich schwerlich übersetzen lassen, nach ihrer Bedeutung forschen und diese recht ins Auge fassen, weil man sonst weder in alter noch neuer Literargeschichte, ebensowenig als in der Geschichte der Wissenschaften, irgend entschiedene Schritte zu tun, noch weniger andern seine Ansichten über mancherlei wiederkehrende Ereignisse bestimmt mitzuteilen vermag. Ich halte deshalb zu unserm Vorsatze sehr geraten, ausführlich anzuzeigen, was ich mir bei jenen Worten denke und in welchem Sinne ich sie künftig brauchen werde; und dies geschehe redlich und ohne weitern Rückhalt. Die allgemeine Freiheit, seine Überzeugungen durch den Druck zu verbreiten, möge auch mir zustatten kommen.

Priorität

Von Kindheit auf empfinden wir die größte Freude über Gegenstände, insofern wir sie lebhaft gewahr werden, daher die neugierigen Fragen der kleinen Geschöpfe, sobald sie nur irgend zum Bewußtsein kommen. Man belehrt und befriedigt sie für eine Zeitlang. Mt den Jahren aber wächst die Lust am Ergrübeln, Entdecken, Erfinden, und durch solche Tätigkeit wird nach und nach Wert und Würde des Subjekts gesteigert. Wer sodann in der Folge, beim Anlaß einer äußern Erscheinung, sich in seinem innern Selbst gewahr wird, der fühlt ein Behagen, ein eigenes Vertrauen, eine Lust, die zugleich eine befriedigende Beruhigung gibt; dies nennt man entdecken, erfinden. Der Mensch erlangt die Gewißheit seines eigenen Wesens dadurch, daß er das Wesen außer ihm als seinesgleichen, als gesetzlich anerkennt. jedem einzelnen ist zu verzeihen, wenn er hierüber gloriiert, indem die ganze Nation teilnimmt an der Ehre und Freude, die ihrem Landsmann geworden ist.

Antizipation

Sich auf eine Entdeckung etwas zugute tun, ist ein edles rechtmäßiges Gefühl. Es wird jedoch sehr bald gekränkt; denn wie schnell erfährt ein junger Mann, daß die Altvordern ihm zuvor gekommen sind. Diesen erregten Verdruß

nennen die Engländer sehr schicklich Mortifikation: denn es ist eine wahre Ertötung des alten Adams, wenn wir unser besonderes Verdienst aufgeben, uns zwar in der ganzen Menschheit selbst hochschätzen, unsere Eigentümlichkeit jedoch als Opfer hinliefern sollen. Man sieht sich unwillig doppelt, man findet sich mit der Menschheit und also mit sich selbst in Rivalität.

Indessen läßt sich nicht widerstreben. Wir werden auf die Geschichte hingewiesen, da erscheint uns ein neues Licht. Nach und nach lernen wir den großen Vorteil kennen, der uns dadurch zuwächst, daß wir bedeutende Vorgänger hatten, welche auf die Folgezeit bis zu uns heran wirkten. Uns wird ja dadurch die Sicherheit, daß wir, insofern wir etwas leisten, auch auf die Zukunft wirken müssen, und so beruhigen wir uns in einem heitern Ergeben.

Geschieht es aber, daß eine solche Entdeckung, über die wir uns im stillen freuen, durch Mitlebende, die nichts von uns, so wie wir nichts von ihnen wissen, aber auf denselben bedeutenden Gedanken geraten, früher in die Welt gefördert wird: so entsteht ein Mißbehagen, das viel verdrießlicher ist als im vorhergehenden Falle. Denn wenn wir der Vorwelt auch noch zur Not einige Ehre gönnen, weil wir uns späterer Vorzüge zu rühmen haben, so mögen wir den Zeitgenossen nicht gern erlauben, sich einer gleichen genialen Begünstigung anzumaßen. Dringen daher zu derselben Zeit größe Wahrheiten aus verschiedenen Individuen hervor, so gibt es Händel und Kontestationen, weil niemand so leicht bedenkt, daß er auf die Mitwelt denselben Bezug hat wie zu Vor- und Nachwelt. Personen, Schulen, ja Völkerschaften führen hierüber nicht beizulegende Streitigkeiten.

Und doch ziehen manchmal gewisse Gesinnungen und Gedanken schon in der Luft umher, so daß mehrere sie erfassen können. Immanet aër sicut anima communis quae omnibus praesto est et qua omnes communicant invicem. Quapropter multi sagaces spiritus ardentes subito ex aëre persentiscunt quod cogitat alter homo. Oder, um weniger mystisch zu reden, gewisse Vorstellungen werden reif durch eine Zeitreihe. Auch in verschiedenen Gärten fallen Früchte zu gleicher Zeit vom Baume.

Weil aber von Mitlebenden, besonders von denen, die in einem Fach arbeiten, schwer auszumitteln ist, ob nicht etwa einer von dem andern schon gewußt und ihm also vorsätzlich vorgegriffen habe: so tritt jenes ideelle Mißbehagen ins gemeine Leben, und eine höhere Gabe wird, wie ein anderer irdischer Besitz, zum Gegenstand von Streit und Hader. Nicht allein das betroffene Individuum selbst, sondern auch seine Freunde und Landsleute stehen auf und nehmen Anteil am Streit. Unheilbarer Zwiespalt entspringt, und keine Zeit vermag das Leidenschaftliche von dem Ereignis zu trennen. Man erinnere sich der Händel zwischen Leibniz und Newton; bis auf den heutigen Tag sind vielleicht nur die Meister in diesem Fache imstande sich von jenen Verhältnissen genaue Rechenschaft zu geben.

Präokkupation

Daher ist die Grenze, wo dieses Wort gebraucht werden darf, schwer auszumitteln; denn die eigentliche Entdeckung und Erfindung ist ein Gewahrwerden, dessen Ausbildung nicht, sogleich erfolgt. Es liegt in Sinn und Herz; wer es mit sich herumträgt, fühlt sich gedrückt. Er muß davon sprechen, er sucht andern seine Überzeugungen aufzudringen, er wird nicht anerkannt. Endlich ergreift es ein Fähiger und bringt es mehr oder weniger als sein Eigenes vor.

Bei dem Wiedererwachen der Wissenschaften, wo so manches zu entdecken war, half man sich durch Logogryphen. Wer einen glücklichen folgereichen Gedanken hatte und ihn nicht gleich offenbaren wollte, gab ihn versteckt in einem Worträtsel. ins Publikum. Späterhin legte man dergleichen Entdeckungen bei den Akademien nieder, um der Ehre eines geistigen Besitzes gewiß zu sein; woher denn bei den Engländern, die, wie billig, aus allem Nutzen und Vorteil ziehen, die Patente den Ursprung nahmen, wodurch auf eine gewisse Zeit die Nachbildung irgendeines Erfundenen verboten wird.

Der Verdruß aber, den die Präokkupation erregt, wächst höchst leidenschaftlich; er bezieht sich auf den Menschen, der uns bevorteilt, und nährt sich in unversöhnlichem Haß.

Plagiat

nennt man die gröbste Art von Okkupation, wozu Kühnheit und Unverschämtheit gehört und die wohl auch deshalb eine Zeitlang glücken kann. Wer geschriebene, gedruckte, nur nicht allzu bekannte Werke benutzt und für sein Eigentum ausgibt, wird ein Plagiarier genannt. Armseligen Menschen verzeihen wir solche Kniffe; werden sie aber,

wie es wohl auch geschieht, von talentvollen Personen ausgeübt, so erregt es in uns auch bei fremden Angelegenheiten, ein Missbehagen, weil durch schlechte Mittel Ehre gesucht worden, Ansehen durch niedriges Beginnen.

Dagegen müssen wir den bildenden Künstler in Schutz nehmen, welcher nicht verdient Plagiarier genannt zu werden, wenn er schon vorhandene, gebrauchte, ja bis auf einen gewissen Grad gesteigerte Motive nochmals behandelt.

Die Menge, die einen falschen Begriff von Originalität hat, glaubt ihn deshalb tadeln zu dürfen, anstatt daß er höchlich zu loben ist, wenn er irgend etwas schon Vorhandenes auf einen höhern, ja den höchsten Grad der Bearbeitung bringt. Nicht allein den Stoff'ernpfangen wir von außen, auch fremden Gehalt dürfen wir uns aneignen, wenn nur eine gesteigerte, wo nicht vollendete Form uns angehört.

Ebenso kann und muß auch der Gelehrte seine Vorgänger benutzen, ohne jedesmal ängstlich anzudeuten, woher es ihm gekommen; versäumen wird er aber niemals, seine Dankbarkeit gelegentlich auszudrücken gegen die Wohltäter, welche die Welt ihm aufgeschlossen; es mag nun sein, daß er ihnen Ansicht über das Ganze oder Einsicht ins Einzelne verdankt.

Possess

Nicht alle sind Erfinder, doch will jedermann dafür gehalten sein; um so verdienstlicher handeln diejenigen, welche, gern und gewissenhaft, anerkannte Wahrheiten fortpflanzen. Freilichfolgen daraufauchweniger begabte Menschen, die am Eingelernten festhalten, am Herkömmlichen, am Gewohnten. Auf diese Weise bildet sich eine sogenannte Schule und in derselben eine Sprache, in der man sich nach seiner Art versteht, sie deswegen aber nicht ablegen kann, ob sich gleich das Bezeichnete durch Erfahrung längst verändert hat.

Mehrere Männer dieser Art regieren das wissenschaftliche Gildewesen, welches wie ein Handwerk, das sich von der Kunst entfernt, immer schlechter wird, je mehr man das eigentümliche Schauen und das unmittelbare Denken vernachlässigt.

Da jedoch dergleichen Personen von Jugend auf in solchen Glaubensbekenntnissen unterrichtet sind, und im Vertrauen auf ihre Lehrer das mühsam Erworbene in Beschränktheit und Gewohnheit hartnäckig behaupten, so läßt sich vieles zu ihrer Entschuldigung sagen, und man empfinde ja keinen Unwillen gegen sie. Derjenige aber, der anders denkt, der vorwärts will, mache sich deutlich, daß nur ein ruhiges, folgerechtes Gegenwirken die Hindernisse, die sie in den Weg legen, obgleich spät, doch endlich überwinden könne und müsse.

Usurpation

Jede Besitzergreifung, die nicht mit vollkommenem Recht geschieht, nennen wir Usurpation, deswegen in Kunst und Wissenschaft im strengen Sinne Usurpation nicht stattfindet. denn um irgendeine Wirkung hervorzubringen, ist Kraft nötig, welche jederzeit Achtung verdient. Ist aber, wie es in allem, was auf die Menschen sittlich wirkt, leicht geschehen kann, die Wirkung größer, als die Kraft verdiente: so kann demjenigen, der sie hervorbringt, weder verdacht werden, wenn er die Menschen im Wahn läßt, oder auch wohl sich selbst mehr dünkt, als er sollte.

Endlich kommt ein auf diese Weise erhaltener Ruf bei der Menge gelegentlich in Verdacht, und wenn sie sich darüber gar zuletzt aufklärt, so schilt sie auf einen solchen usurpierten Ruhm, anstatt daß sie auf sich selbst schelten sollte: denn sie ist es ja, die ihn erteilt hat.

Im Ästhetischen ist es leichter, sich Beifall und Namen zu erwerben: denn man braucht nur zu gefallen, und was gefällt nicht eine Weile? Im Wissenschaftlichen wird Zustimmung und Ruhm immer bis auf einen gewissen Grad verdient, und die eigentliche Usurpation liegt nicht in Ergreifung, sondern in Behauptung eines unrechtmäßigen Besitzes. Diese findet statt bei allen Universitäten, Akademien und Sozietäten. Man hat sich einmal zu irgendeiner Lehre bekannt, man muß sie behaupten, wenn man auch ihre Schwächen empfindet. Nun heiligt der Zweck alle Mittel, ein kluger Nepotismus weiß die Angehörigen emporzuheben. Fremdes Verdienst wird beseitigt, die Wirkung durch Verneinen, Verschweigen gelähmt. Besonders macht sich das Falsche dadurch stark, daß man es mit oder ohne Bewußtsein wiederholt, als wenn es das Wahre wäre.

Unredlichkeit und Arglist wird nun zuletzt der Hauptcharakter dieses falsch und unrecht gewordenen Besitzes. Die Gegenwirkung wird immer schwerer. Scharfsinn verläßt geistreiche Menschen nie, am wenigsten, wenn sie unrecht haben. Hier sehen wir nun oft Haß und Grimm in dem Herzen neu Strebender entstehen, es zeigen sich die heftigsten Äußerungen, deren. sich die Usurpatoren, weil das schwachgesinnte, schwankende Publikum, dem es nach tausend Unschicklichkeiten endlich einfällt, einmal für Schicklichkeit zu stimmen, dergleichen Schritte beseitigen mag, zu ihrem Vorteil und zu Befestigung des Reiches gar wohl zu bedienen wissen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Meteore_des_literarischen_Himmels&oldid=32397“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang (1821)

Da mit dem vierten Stück eine Abteilung geschlossen ist –

Zwei Bände sollen daraus zusammengesetzt werden.

Einige Vollständigkeit bei so mancherlei Vorträgen.

Fortgesetzte Legitimation zu solchen Arbeiten.

Schönes Glück, die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts durchlebt zu haben.

Großer Vorteil, gleichzeitig mit großen Entdeckungen gewesen zu sein.

Man sieht sie an als Brüder, Schwestern, Verwandte, ja insofern man selbst mitwirkt, als Töchter und Söhne.

Kurz vor meiner Geburt erregte die Elektrizität neues Interesse.

Erweiterung dieses Kapitels.

Versuch theoretischer Ansichten.

Erfindung der Wetterableiter.

Freude der geängstigten Menschen darüber.

Gestört durch das Erdbeben von Lissabon.

Hausfreund, gegen Elektrizität gewendet.

Eigene kindische Bemühungen.

Sehr bald gegen die sichtbare Natur gewendet.

Kein eigentlich scharfes Gesicht.

Daher die Gabe, die Gegenstände anmutig zu sehen.

Wachsende Objektivität.

Aufmerksamkeit auf Sonnenuntergang.

Die farbig-abklingende Helle.

Farbige Schatten.

Andere Naturphänomene.

Regenbogen.

Eigentlich ein dunkler Kreis mit farbigen Säumen.

In Leipzig Winklers Physik.

Zuhause alchemistisches Tasten.

Große Pause, durch jugendliche Leidenschaften ausgefüllt.

Eigentliches Beginnen.

In Weirnar.

Durch Buchholz.

Charakter desselben.

Eigentlich Gönner.

Wohlhabend, tätig, ehrbegierig.

Sucht eine Ehre drin, alles Neue zu zeigen.

Hat geschickte Provisoren.

Göttling.

Dessen Reise nach England.

Er wird Professor in Jena.

Ich hatte mich zu Hagens Chemie gehalten.

Brief und dessen Luftarten. 1780.

Das Analoge war mir früher schon aus Helmont bekannt.

Französische Chemie.

Göttling erklärt sich dafür.

Seine Schüler schreiten ein.

Großer Vorteil des sukzessiven Erkennens.

Die verschiedenen Ausgaben Erxlebens zu Wittenberg, ein entscheidender Vorteil.

Galvanismus wird entdeckt.

Vorteil, nicht vom Metier zu sein.

Man hat nichts Altes festzuhalten, das Neue nicht abzulehnen, noch zu beneiden.

Ich suchte mich jedesmal der einfachsten Erscheinung zu bemeistern und erwartete die Mannigfaltigkeit von andern.

Die Luftballone werden entdeckt.

Wie nah ich dieser Entdeckung gewesen.

Einiger Verdruß, es nicht selbst entdeckt zu haben.

Baldige Tröstung.

Glaube an die Verwandtschaft magnetischer und elektrischer Phänomene.

Blitz, der ein Paket Nähnadeln magnetisch gemacht hat.

Achim von Arnims Bemühungen.

Endliche Entdeckung zu unsern Zeiten.

Mein Verhältnis zum tierischen Magnetismus.

Weimar, den 11. April 1821

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Naturwissenschaftlicher_Entwicklungsgang&oldid=32393“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Newtons Persönlichkeit

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Newtons Persönlichkeit

Die Absicht dessen, was wir unter dieser Rubrik zu sagen gedenken, ist eigentlich die, jene Rolle eines Gegners und Widersachers, die wir so lange behauptet und auch künftig noch annehmen müssen, auf eine Zeit abzulegen, so billig als möglich zu sein, zu untersuchen, wie so seltsam Widersprechendes bei ihm so zusammengehangen und dadurch unsere mitunter gewissermaßen heftige Polemik auszusöhnen. Dass manche wissenschaftliche Rätsel nur durch eine ethische Auflösung begreiflich werden können, gibt man uns wohl zu, und wir wollen versuchen, was uns in dem gegenwärtigen Falle gelingen kann.

Von der englischen Nation und ihren Zuständen ist schon unter Roger Bacon und Baco von Verulam einiges erwähnt worden, auch gibt uns Sprats flüchtiger Aufsatz ein zusammengedrängtes historisches Bild. Ohne hier weiter einzugreifen, bemerken wir nur, dass bei den Engländern vorzüglich bedeutend und schätzenswert ist die Ausbildung so vieler derber, tüchtiger Individuen, eines jeden nach seiner Weise; und zugleich gegen das öffentliche, gegen das gemeine Wesen: ein Vorzug, den vielleicht keine andere Nation, wenigstens nicht in dem Grade, mit ihr teilt.

Die Zeit, in welcher Newton geboren ward, ist eine der prägnantesten in der englischen, ja in der Weltgeschichte überhaupt. Er war vier Jahre alt, als Karl I. enthauptet wurde, und erlebte die Thronbesteigung Georgs des I. Ungeheure Konflikte bewegten Staat und Kirche, jedes für sich und beide gegeneinander, auf die mannigfaltigste und abwechselndste Weise. Ein König ward hingerichtet; entgegengesetzte Volks- und Kriegsparteien stürmten wider einander; Regierungsveränderungen, Veränderungen des Ministeriums, der Parlamente, folgten sich gedrängt; ein wiederhergestelltes mit Glanz geführtes Königtum ward abermals erschüttert; ein König vertrieben, der Thron von einem Fremden in Besitz genommen, und abermals nicht vererbt, sondern einem Fremden abgetreten.

Wie muss nicht durch eine solche Zeit ein jeder sich angeregt, sich aufgefordert fühlen! Was muss das aber für ein eigener Mann sein, den seine Geburt, seine Fähigkeiten zu mancherlei Anspruch berechtigen und der alles ablehnt und ruhig seinem von Natur eingepflanzten Forscherberuf folgt!

Newton war ein wohlorganisierter, gesunder, wohltemperierter Mann, ohne Leidenschaft, ohne Begierden. Sein Gesicht war konstruktiver Natur und zwar im abstraktesten Sinne; daher war die höhere Mathematik ihm als das eigentliche Organ gegeben, durch das er seine innere Welt aufzubauen und die äußere zu bewältigen suchte. Wir maßen uns über dieses sein Hauptverdienst kein Urteil an und gestehen gern zu, dass sein eigentliches Talent außer unserm Gesichtskreise liegt; aber, wenn wir aus eigener Überzeugung sagen können: das von seinen Vorfahren Geleistete ergriff er mit Bequemlichkeit und führte es bis zum Erstaunen weiter; die mittleren Köpfe seiner Zeit ehrten und verehrten ihn, die besten erkannten ihn für ihresgleichen oder gerieten gar, wegen bedeutender Erfindungen und Entdeckungen, mit ihm in Kontestation: so dürfen wir ihn wohl, ohne näheren Beweis mit der übrigen Welt für einen außerordentlichen Mann erklären.

Von der praktischen, von der Erfahrungsseite rückt er uns dagegen schon näher. Hier tritt er in eine Welt ein, die wir auch kennen, in der wir seine Verfahrungsart und seinen Sukzeß zu beurteilen vermögen, um so mehr, als es überhaupt eine unbestrittne Wahrheit ist, dass, so rein und sicher die Mathematik in sich selbst behandelt werden kann, sie doch auf dem Erfahrungsboden sogleich bei jedem Schritte periklitiert und ebensogut wie jede andere ausgeübte Maxime zum Irrtum verleiten, ja den Irrtum ungeheuer machen und sich künftige Beschämungen

vorbereiten kann.

Wie Newton zu seiner Lehre gelangt, wie er sich bei ihrer ersten Prüfung übereilt, haben wir umständlich oben auseinandergesetzt. Er baut seine Theorie sodann konsequent auf , Ja er sucht seine Erklärungsart als ein Faktum geltend zu machen; er entfernt alles, was ihr schädlich ist, und ignoriert dieses, wenn er es nicht leugnen kann. Eigentlich kontrovertiert er nicht, sondern wiederholt nur immer seinen Gegnern: greift die Sache an wie ich; geht auf meinem Wege; richtet alles ein, wie ich's eingerichtet habe; seht wie ich, schließt wie ich, und so werdet ihr finden, was ich gefunden habe: alles andere ist vom Übel. Was sollen hundert Experimente, wenn zwei oder drei meine Theorie auf das Beste begründen?

Dieser Behandlungsart, diesem unbiegsamen Charakter ist eigentlich die Lehre ihr ganzes Glück schuldig. Da das Wort Charakter ausgesprochen ist, so werde einigen zudringenden Betrachtungen hier Platz vergönnt.

Jedes Wesen, das sich als eine Einheit fühlt, will sich in seinem eigenen Zustand ungetrennt und unverrückt erhalten. Dies ist eine ewige notwendige Gabe der Natur, und so kann man sagen, jedes Einzelne habe Charakter bis zum Wurm hinunter, der sich krümmt, wenn er getreten wird. In diesem Sinne dürfen wir dem Schwachen, ja dem Feigen selbst Charakter zuschreiben: denn er gibt auf, was andere Menschen über alles schätzen, was aber nicht zu seiner Natur gehört: die Ehre, den Ruhm, nur damit er seine Persönlichkeit erhalte. Doch bedient man sich des Wortes Charakter gewöhnlich in einem höhern Sinne: wenn nämlich eine Persönlichkeit von bedeutenden Eigenschaften auf ihrer Weise verharret und sich durch nichts davon abwendig machen lässt.

Einen starken Charakter nennt man, wenn er sich allen äußerlichen Hindernissen mächtig entgegensetzt und seine Eigentümlichkeit, selbst mit Gefahr seine Persönlichkeit zu verlieren, durchzusetzen sucht. Einen großen Charakter nennt man, wenn die Stärke desselben zugleich mit großen unübersehlichen, unendlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, verbunden ist und durch ihn ganz originelle unerwartete Absichten, Pläne und Taten zum Vorschein kommen.

Ob nun gleich jeder wohl einsieht, dass hier eigentlich das Überschwengliche, wie überhaupt, die Größe macht; so muss man sich doch ja nicht irren und etwa glauben, dass hier von einem Sittlichen die Rede sei. Das Hauptfundament des Sittlichen ist der gute Wille, der seiner Natur nach nur aufs Rechte gerichtet sein kann; das Hauptfundament des Charakters ist das entschiedene Wollen, ohne Rücksicht auf Recht und Unrecht, auf Gut und Böse, auf Wahrheit oder Irrtum: es ist das, was jede Partei an den Ihrigen so höchlich schätzt. Der Wille gehört der Freiheit, er bezieht sich auf den innern Menschen, auf den Zweck; das Wollen gehört der Natur und bezieht sich auf die äußere Welt, auf die Tat: und weil das irdische Wollen nur immer ein beschränktes sein kann, so lässt sich beinahe voraussetzen, dass in der Ausübung das höhere Rechte niemals oder nur durch Zufall gewollt werden kann.

Man hat, nach unserer Überzeugung, noch lange nicht genug Beiworte aufgesucht, um die Verschiedenheit der Charaktere auszudrücken. Zum Versuch wollen wir die Unterschiede, die bei der physischen Lehre von der Kohärenz stattfinden, gleichnisweise gebrauchen; und so gäbe es starke, feste, dichte, elastische, biegsame, geschmeidige, dehnbare, starre, zähe, flüssige und wer weiß was sonst noch für Charaktere. Newtons Charakter würden wir unter die starren rechnen, so wie auch seine Farbentheorie als ein erstarrtes Apercu anzuschauen ist.

Was uns gegenwärtig betrifft, so berühren wir eigentlich nur den Bezug des Charakters auf Wahrheit und Irrtum. Der Charakter bleibt derselbe, er mag sich dem einen oder andern ergeben; und so verringert es die große Hochachtung, die wir für Newton hegen, nicht im geringsten, wenn wir behaupten: er sei als Mensch, als Beobachter in einen Irrtum gefallen und habe als Mann von Charakter, als Sektenhaupt, seine Beharrlichkeit eben dadurch am kräftigsten betätigt, dass er diesen Irrtum, trotz allen äußern und innern Warnungen, bis an sein Ende fest behauptet ja immer mehr gearbeitet und sich bemüht ihn auszubreiten, ihn zu befestigen und gegen alle Angriffe zu schützen.

Und hier tritt nun ein ethisches Haupträtsel ein, das aber demjenigen, der in die Abgründe der menschlichen Natur zu blicken wagte, nicht unauflösbar bleibt. Wir haben in der Heftigkeit des Polemisierens Newton sogar einige Unredlichkeit vorgeworfen; wir sprechen gegenwärtig wieder von nicht geachteten inneren Warnungen, und wie wäre dies mit der übrigens anerkannten Moralität eines solchen Mannes zu verbinden?*

Der Mensch ist dem Irren unterworfen, und wie er in einer Folge, wie er anhaltend irrt, so wird er sogleich falsch gegen sich und gegen andere; dieser Irrtum mag in Meinungen oder in Neigungen bestehen. Von Neigungen wird es uns deutlicher, weil nicht leicht jemand sein wird, der eine solche Erfahrung nicht an sich gemacht hätte. Man widme

einer Person mehr Liebe, mehr Achtung als sie verdient, sogleich muss man falsch gegen sich und andre werden: man ist genötigt, auffallende Mängel als Vorzüge zu betrachten und sie bei sich wie bei andern dafür gelten zu machen.

Dagegen lassen Vernunft und Gewissen sich ihre Rechte nicht nehmen. Man kann sie belügen, aber nicht täuschen. ja wir tun nicht zu viel, wenn wir sagen: je moralischer, je vernünftiger der Mensch ist, desto lügenhafter wird er, sobald er irrt, desto ungeheurer muss der Irrtum werden, sobald er darin verharrt; und je schwächer die Vernunft, je stumpfer das Gewissen, desto mehr ziemt der Irrtum dem Menschen, weil er nicht gewarnt ist. Das Irren wird nur bedauernswert, ja es kann liebenswürdig erscheinen.*

Ängstlich aber ist es anzusehen, wenn ein starker Charakter, um sich selbst getreu zu bleiben, treulos gegen die Welt wird, und um innerlich wahr zu sein, das Wirkliche für eine Lüge erklärt und sich dabei ganz gleichgültig erzeigt, ob man ihn für halsstarrig, verstockt, eigensinnig oder für lächerlich halte. Demungeachtet bleibt der Charakter immer Charakter, er mag das Rechte oder das Unrechte, das Wahre oder das Falsche wollen und eifrig dafür arbeiten.

Allein hiermit ist noch nicht das ganze Rätsel aufgelöst; noch ein Geheimnisvolleres liegt dahinter. Es kann sich nämlich im Menschen ein höheres Bewusstsein finden, so dass er über die notwendige ihm einwohnende Natur, an der er durch alle Freiheit nichts zu verändern vermag, eine gewisse Übersicht erhält. Hierüber völlig ins Klare zu kommen ist beinahe unmöglich; sich in einzelnen Augenblicken zu schelten, geht wohl an, aber niemanden ist gegeben, sich fortwährend zu tadeln. Greif t man nicht zu dem gemeinen Mittel, seine Mängel auf die Umstände, auf andere Menschen zu schieben, so entsteht zuletzt aus dem Konflikt eines vernünftig richtenden Bewusstseins mit der zwar modifikablen, aber doch unveränderlichen Natur eine Art von Ironie in und mit uns selbst, so dass wir unsere Fehler und Irrtümer wie ungezogene Kinder spielend behandeln, die uns vielleicht nicht so lieb sein würden, wenn sie nicht eben mit solchen Unarten behaftet wären.

Diese Ironie, dieses Bewusstsein, womit man seinen Mängeln nachsieht, mit seinen Irrtümern scherzt und ihnen desto mehr Raum und Lauf lässt, weil man sie doch am Ende zu beherrschen glaubt oder hofft, kann von der klarsten Verruchtheit bis zur dumpfsten Ahndung sich in mancherlei Subjekten stufenweise finden, und wir getrauten uns eine solche Galerie von Charakteren, nach lebendigen und abgeschiedenen Mustern, wenn es nicht allzu verfänglich wäre, wohl aufzustellen. Wäre alsdann die Sache durch Beispiele völlig aufgeklärt, so würde uns niemand verargen, wenn er Newton auch in der Reihe fände, der eine trübe Ahndung seines Unrechts gewiss gefühlt hat.

Denn wie wäre es einem der ersten Mathematiker möglich, sich einer solchen Unmethode zu bedienen, dass er schon in den optischen Lektionen, indem er die diverse Refrangibilität festsetzen will, den Versuch mit parallelen Mitteln, der ganz an den Anfang gehört, weil die Farbenerscheinung sich da zuerst entwickelt, ganz zuletzt bringt; wie konnte einer, dem es darum zu tun gewesen wäre, seine Schüler mit den Phänomenen im ganzen Umfang bekannt zu machen, um darauf eine haltbare Theorie zu bauen, wie konnte der die subjektiven Phänomene gleichfalls erst gegen das Ende und keineswegs in einem gewissen Parallelismus mit den objektiven abhandeln; wie konnte er sie für unbequem erklären, da sie ganz ohne Frage die bequemeren sind: wenn er nicht der Natur ausweichen und seine vorgefasste Meinung vor ihr sicherstellen wollte? Die Natur spricht nichts aus, was ihr selbst unbequem wäre; desto schlimmer, wenn sie einem Theoretiker unbequem wird.

Nach allem diesen wollen wir, weil ethische Probleme auf gar mancherlei Weise aufgelöst werden können, noch die Vermutung anführen, dass vielleicht Newton an seiner Theorie soviel Gefallen gefunden, weil sie ihm, bei jedem Erfahrungsschritte, neue Schwierigkeiten darbot. So sagt ein Mathematiker selber: C'est la coutume des Géomètres de s'élever de difficultés en difficultés, et même de s'en former sans cesse de nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter.

Wollte man aber auch so den vortrefflichen Mann nicht genug entschuldigt halten, so werfe man einen Blick auf die Naturforschung seiner Zeiten, auf das Philosophieren über die Natur, wie es teils von Descartes her, teils durch andere vorzügliche Männer üblich geworden war, und man wird aus diesen Umgebungen sich Newtons eigenen Geisteszustand eher vergegenwärtigen können.

Auf diese und noch manche andere Weise möchten wir den Manen Newtons, insofern wir sie beleidigt haben könnten, eine hinlängliche Ehrenerklärung tun. Jeder Irrtum, der aus dem Menschen und aus den Bedingungen, die ihn umgeben, unmittelbar entspringt, ist verzeihlich, oft ehrwürdig; aber alle Nachfolger im Irrtum können nicht so billig behandelt werden. Eine nachgesprochene Wahrheit verliert schon ihre Grazie; ein nachgesprochener Irrtum

erscheint abgeschmackt und lächerlich. Sich von einem eigenen Irrtum loszumachen, ist schwer, oft unmöglich bei großem Geist und großen Talenten; wer aber einen fremden Irrtum aufnimmt und halsstarrig dabei verbleibt, zeigt von gar geringem Vermögen. Die Beharrlichkeit eines original Irrenden kann uns erzürnen; die Hartnäckigkeit der Irrtumskopisten macht verdrießlich und ärgerlich. Und wenn wir in dem Streit gegen die Newtonische Lehre manchmal aus den Grenzen der Gelassenheit herausgeschritten sind, so schieben wir alle Schuld auf die Schule, deren Inkompetenz und Dünkel, deren Faulheit und Selbstgenügsamkeit, deren Ingrimm und Verfolgungsgelüst miteinander durchaus in Proportion und Gleichgewicht stehen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Newtons_Persönlichkeit&oldid=33045“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 20:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Organische Entzweiung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Ordnung des Unternehmens
- 3 Genetische Behandlung
- 4 Organische Einheit
- 5 Organische Entzweiung

Johann Wolfgang Goethe

Aus dem Nachlass. Versuche zur Methode der Botanik. VERSUCHE ZUR METHODE DER BOTANIK

Ordnung des Unternehmens

Kapitel I.

Das Unternehmen zu ordnen ist groß und schwer
Mit Ordnung zu wissen erfordert genauere Kenntnis der einzelnen Gegenstände
Aufmerksamkeit auf ihre Charaktere also Unterschied und Übereinstimmungen
Hiezu ist schon weit mehr als der sinnliche Blick und als das Gedächtnis nötig.
Einsicht in das Bezeichnende und Urteil hierüber.
Streben des menschlichen Geists was er behandelt zum Ganzen zu bilden .
Ungeduld des Menschen sich nicht genug vorzubereiten.
Übereilung im Abschließen
Kann nicht immer getadelt werden.
Erfahrungen der verschiedenen Zeitalter
Die früheren weniger vollständig.
Niemand, wer eine wissenschaftliche Kenntnis sich zuzueignen denkt fühlt gleich im Anfange die Notwendigkeit Voraus daß er seine Denk- und Vorstellungsart immer werde höher spannen müssen.
Diejenigen, die sich mit den Wissenschaften beschäftigen fühlten dieses Bedürfnis nur erst nach und nach.
Heut zu Tage, da so vieles Allgemeine zur Sprache gekommen kommt der beinah nur handwerksmäßige botanische Gärtner stufenweise bis zu den schwersten Fragen, aber da er von den Standpunkten nichts weiß von wo aus sie zu beantworten wären so muß er sich entweder mit Worten bezahlen lassen oder kommt in eine Art von staunender Verwirrung.
Man tut also wohl sich gleich von Anfang auf ernsthafte Fragen und ernste Beantwortungen vorzubereiten.
Wenn man sich hierüber einigermaßen beruhigen will und eine heitere Aussicht verschaffen will, so kann man sich sagen daß niemand eine Frage an die Natur tue die er nicht beantworten könne, denn in der Frage liegt die Antwort das Gefühl daß sich über einen solchen Punkt etwas denken etwas ahnden lasse.
Freilich wird nach der verschiednen Weise der Menschen gar verschiedentlich gefragt.
Um uns in diesen verschiedenen Arten einigermaßen zu orientieren wollen wir sie einteilen in:

Nutzende
Wissende

Anschauende und
Umfassende

1. Die Nutzenden, Nutzen-Suchenden, -Fordernden sind die ersten die das Feld der Wissenschaft gleichsam umreißen, das Praktische ergreifen; das Bewusstsein durch Erfahrung gibt ihnen Sicherheit das Bedürfnis eine gewisse Breite.
2. Die Wissbegierigen bedürfen eines ruhigen uneigennützigen Blickes einer neugierigen Unruhe eines klaren Verstands und stehn immer im Verhältnis mit jenen, sie verarbeiten auch nur im wissenschaftlichen Sinn dasjenige was sie vorfinden.
3. Die Anschauenden verhalten sich schon produktiv und das Wissen indem es sich selbst steigert fordert ohne es zu bemerken das Anschauen und geht dahin über, und so sehr sich auch die Wissenden vor der Imagination kreuzigen und segnen so müssen sie doch ehe sie sichs versehen die produktive Einbildungskraft zu Hülfe rufen.
4. Die Umfassenden die man in einem stolzern Sinne die Erschaffenden nennen könnte verhalten sich im höchsten Grade produktiv, indem sie nämlich von Ideen ausgehen sprechen sie die Einheit des Ganzen schon aus und es ist gewissermaßen, nachher die Sache der Natur sich in diese Idee zu fügen.

Gleichnis von Wegen hergenommen

Beispiel vom Aquädukt das Phantastische vom Idealen zu unterscheiden-

Beispiel vom dramatischen Dichter .
Hervorbringende Einbildungskraft mit möglicher Realität. Bei allem wissenschaftlichen Bestreben muß man sich deutlich machen daß man sich in diesen vier Regionen befinden wird.
Man muß das Bewusstsein sich erhalten in welcher man sich eben befindet.
Und die Neigung sich in einer SO frei und gemütlich als in der andern zu bewegen.
Das Objektive und Subjektive des Vortrags wird also hier voraus bekannt und gesondert wodurch man hoffen kann wenigstens einiges Vertrauen zu erregen.

Genetische Behandlung

Kapitel II.

Es fällt in die Augen daß wir uns bei unsern Vorträgen meist auf den Grenzen der zweiten und dritten Region aufhalten werden, wir werden uns mit Bewusstsein aus einer in die andere bewegen.
Gewöhnlich nehmen die Wissenden instinktartig ihre Zuflucht zu den Anschauenden ob sie auch gleich oft in theoretischen Fällen durch einen falschen teleologischen Weg sich zu den Nutzenden zurückbegeben worunter wir alle Naturforschenden zur Ehre Gottes rechnen.
Ein Punkt, wo die Nähe der beiden Regionen anschaulich gemacht und genutzt werden kann ist die genetische Behandlung.
Wenn ich eine entstandne Sache vor mir sehe nach der Entstehung frage und den Gang zurück messe so weit ich ihn verfolgen kann, so werde ich eine Reihe Stufen gewahr die ich zwar nicht neben einander sehen kann sondern mir in der Erinnerung zu einem gewissen idealen Ganzen vergegenwärtigen muß.
Erst bin ich geneigt mir gewisse Stufen zu denken, weil aber die Natur keinen Sprung macht, bin ich zuletzt genötigt mir die Folge einer ununterbrochenen Tätigkeit als ein Ganzes anzuschauen indem ich das Einzelne aufhebe ohne den Eindruck zu zerstören.
Teilung in gröbere Momente. Versuch einer feinern
Versuch noch mehrerer Zwischenpunkte.
Wenn man sich die Resultate dieser Versuche denkt, so sieht man daß zuletzt die Erfahrung aufhören das Anschauen eines Werdenden eintreten und die Idee zuletzt ausgesprochen werden muß.
Beispiel einer Stadt als Menschenwerks.
Beispiel der Metamorphose der Insekten als Naturwerks.
Lehre von der Metamorphose der Pflanzen in ihrer ganzen Bedeutung.

Organische Einheit

Kapitel III.

Identität der Teile in den verschiedensten Gestalten.
Eintretende wichtige Fragen
ob aus dem Samen das Vorhandene entwickelt wird?
Oder ob gegebene Anfänge gesetzmäßig fort- und umgebildet werden.
Atomistische Vorstellungsart hat eine gewisse Nähe zur gemeinen Ansicht
Zu einer gewissen Sinnesart.
Ist nicht ganz in Naturbetrachtungen zu entbehren
Aber sie ist hinderlich, wenn man ihr durchaus treu bleiben will.
Gewisse Geister können sich nicht davon los machen
Dynamische Vorstellungsart.
Ihre anfänglichen Schwierigkeiten.
Ihre Vorteile in der Folge, mehrere Gegensätze der beiden. Letztere zu unserm Vortrag einstweilen anzunehmen. Sie muß sich durch den Gebrauch legitimieren
Bei Betrachtung der Pflanze wird ein lebendiger Punkt an- genommen, der ewig seines gleichen hervorbringt.
Und zwar tut er es bei den geringsten Pflanzen durch Wiederholung eben desselbigen.
Ferner bei den vollkommnere durch progressive Ausbildung und Umbildung des Grundorgans in immer vollkommnere und wirksamere Organe um zuletzt den höchsten Punkt organischer Tätigkeit hervorzubringen, Individuen durch Zeugung und Geburt aus dem organischen Ganzen abzusondern und abzulösen.
Höchste Ansicht organischer Einheit.

Organische Entzweiung

Kapitel IV.

Organische Entzweiung.

Vorher ward die Pflanze als Einheit betrachtet.
Die empirische Einheit können wir mit Augen sehen.
Sie entsteht aus der Verbindung vieler verschiednen Teile von der größten Mannigfaltigkeit zu einem scheinbaren Individuo.
Eine einjährige vollendete Pflanze ausgerauft.
Ideale Einheit.
Wenn diese verschiednen Teile aus einem idealen Urkörper entsprungen und nach und nach in verschiedenen Stufen aus- gebildet gedacht werden.
Diesen idealen Urkörper mögen wir ihn in unsern Gedanken so einfach konzipieren als möglich, müssen wir schon in seinem Innern entzweit denken denn ohne vorhergedachte Entzweiung des einen läßt sich kein drittes Entstehendes denken.
Diesen idealen Urkörper, der schon eine gewisse Bestimmbarkeit zur Zweiheit bei sich trägt, lassen wir vorerst im Schoße der Natur ruhen.
Wir bemerken nur daß sich hier die atomistische und dynamische Vorstellungsarten die Entwicklungs- und Bildungsmethoden gleich einander entgegen setzen.
Kurze Darstellung des Dualismus der Natur überhaupt
Übergang auf die Pflanze
Sie ist obgleich an einem organischen Körper beinah physisch.
Keim der Wurzel und des Blatts
Sie sind mit einander ursprünglich vereint ja eins läßt sich nicht ohne das andere denken.
Sie sind auch einander ursprünglich entgegengesetzt.
Wir beantworten die Frage warum die Wurzelkeime sich abwärts, die Blätterkeime sich aufwärts entwickeln dadurch, daß wir sagen sie seien einander nach dem allgemeinen Naturdualism, der hier in ihnen spezifiziert ist, entgegengesetzt.
Indessen läßt sich über die nähern Bedingungen etwas sagen.
Eine Pflanze, wie jedes Naturwesen läßt sich nicht ohne umgebende Bedingungen denken.
Sie verlangt eine Base der Existenz zur Befestigung zur Hauptnahrung der Masse nach.
Sie verlangt Luft und Licht zur mannigfaltigen Entwicklung, feinere Nahrung und Ausbildung.

Wir finden die Wurzel bedürfe der Feuchtigkeit und der Finsternis, das Blatt des Lichts und der Trockne um sich zu entwickeln.
Und so sind diese Bedürfnisse von Anfang an bis zu Ende einander entgegen gesetzt.
An jedem Knoten, ja an noch viel mehrern Punkten des Pflanzenkörpers kann sich die Wurzel entwickeln wenn die Bedingungen Feuchtigkeit und Finsternis, ja nur jene gewissermaßen allein, gegenwärtig ist.
An jedem Punkte der Pflanze kann sich der Blattkeim entwickeln sobald Licht und Trockne darauf wirken.
Beispiele.
Hauptunterschied des Wurzel- und Blattkeims.
Jener bleibt immer einfach
Es ist nur eine Fortsetzung der Fortsetzung ohne Mannigfaltigkeit.
Diese entwickelt sich aufs mannigfaltigste und nähert sich stufenweise der Vollendung.
Diese befördern Licht und Trockenheit.
Feuchte und Finsternis hindern sie.
Gewisse Pflanzen besonders die rankenden welche an ihren Zweigen eine Quasiwurzel trotz Licht und Luft entwickeln haben bei einer gewissen Zähheit und Reizbarkeit viel Wässriges in ihrer Mischung.
Wenn nun ein solches Wesen ursprünglich und anfänglich in seinem Ganzen mit einem Gegensatz gedacht wird, so werden wir in seinen Teilen auch eine solche Trennung wieder finden.
Wir werden sie wieder finden in der obern und untern Fläche des Blatts.
Im Splint der nach innen das Holz, nach außen die Rinde bildet usw. bis wir endlich den Gipfel der organischen Trennung die Scheidung in zwei Geschlechter erreichen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Organische_Entzweiung&oldid=44816“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2011 um 14:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 211-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Physikalische Wirkungen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Physikalische Wirkungen

Von meinen physikalischen Annäherungen und Schematisierungen, die nur freilich auch sehr im Fluge geschehen, will ich folgendes melden: sie stehen jetzt in folgender Reihe:

magnetische
turmalinische
elektrische
galvanische
perkinische
chtomatische
sonore
schmeckbare
riechbare

Und nun einiges zur Erläuterung. Die magnetischen bleiben die allgemeinsten, weil sie auf einen spezifischen Körper beschränkt sind; sie beziehen sich allein aufs Eisen und würden, nach meiner Überzeugung, gleich etwas ganz anderes sein, sobald sie an einem andern Körper entdeckt würden.

Die turmalinischen sind nicht allein dem Turmalin angehörig, sondern auch dem Hyacinth, Chrysolith, Smaragd. Die Wirkung zeigt sich nicht in gleicher Temperatur wie die magnetische, es gehört Erhitzung und Abkühlung dazu; leichte ganz fremde Teile werden angezogen und abgestoßen. Sie gehen also schon ins Allgemeinere, doch ist noch Polarität des Körpers da.

Elektrische Wirkungen können an allen Körpern hervorgebracht werden, an einigen mehr als an andern. Wenn ich den Magnet und Turmalin Hermaphroditen nennen möchte, so würden die elektrischen Wirkungen schon getrennte Geschlechter haben. Diese beiden Materien, oder mit welchem symbolischen Namen man die wirklich entgegengesetzte Erscheinung benennen will, werden an verschiedenen Körpern durch Reiben, Erschüttern, Schmelzen und Abkühlen erregt. Die magnetische und turmalinische sind immer mit dem Körper verbunden, die elektrische kann von demjenigen Körper, der sie hervor gebracht hat, abgesondert werden. Von den beiden ersten ist noch nicht gewiß, inwiefern sie auf organische Naturen wirken. Die elektrische wirkt auf die Nerven. Von ihrer übrigen allgemein zerschmetternden, entzündenden Wirkung nichts zu sagen.

Galvanische Wirkungen. Sie scheinen besonders auf Metalle reduziert zu sein; zum eminenten Phänomenbraucht man zweierlei Art; ich vermute aber, daß einerlei Metall schon auch dazu hinreichend ist. Ob man es damit zur Erscheinung bringen wird, weiß ich nicht. Sie wirken eminent auf Nerve und Muskel, affizieren allgemein das Auge als Licht, den Geschmack als Säure, den Muskel, indem sie zucken machen, so daß man sich überzeugen konnte: ein fortdauernder galvanischer Prozeß sei der Lebensprozeß organischer Naturen.

Die perkinischen Wirkungen sind eine Modifikation der galvanischen. jene sind reizend, diese schmerzstillend, welches auf eins hinauskommt. Sie sind nicht zu verachten, obgleich die Erfahrungen sehr schwer werden anzustellen sein.

NB. Hier würde nun meo voto der sogenannte tierische Magnetismus stehen. Da nämlich zwei organische Naturen durch Näherungen, ja fast ideale Berührungen allgemein reizende oder soporifere Wirkungen hervorbringen. Die

Schwierigkeit, hierüber reine Versuche anzustellen, wird dieses Kapitel, bis auf ein glückliches genialisches Wagestück, das zu erwarten steht, noch lange zurückhalten.

Die chromatischen und sonoren Wirkungen schließen sich zwar recht artig an abgemeldete physische Wirkungen an, doch würde man ihnen sehr unrecht tun, wenn man sie in jene Enge einschränken und in jener Allgemeinheit verlieren wollte; sie stehen um ein Unglaubliches höher, sowohl in der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinung als in der Möglichkeit ihrer ästhetischen Anwendung, welches jedoch im Grunde eins gesagt ist. Sie haben den ungeheuern Vorteil, daß sie für bestimmte Sinne vorzüglich wirken.

Wie der Magnet im Eisen wirkt, so wirkt die Farbe Auge, und ich möchte sagen. so hoch das Auge über dem Eisen steht, so viel höher steht die Farbe über der magnetischen Wirkung.

Wer die physischen Wirkungen, die höchsten, die wir kennen, Farbe und Ton, hinunterziehen wollte, würde sich sehr verkürzen; wer jene untere heraufziehen wollte, würde sich einen blossen imaginativen Spass machen; alles kommt darauf an, was der organischen Natur und dieser in ihren höchsten Zuständen gemäß ist, es mag, darf und soll übrigens in Kombination mit seiner irdischen Base bleiben.

Das Chromatische hat etwas sonderbar Doppelhaftes und, wie ich unter uns wohl reden darf: eine Art von Doppelhermaphroditischem, ein sonderbares Fordern, Verbinden, Vermischen, Neutralisieren, Nullisieren und so weiter, ferner einen Anspruch an physiologische, pathologische und ästhetische Effekte, daß man, selbst bei der größten Bekanntschaft damit, noch immer darüber erschrickt. Und doch ist es immer so stoffhaft, materiell, daß man nicht weiß, was man dazu sagen soll.

Die sonoren Wirkungen ist man genötigt, beinahe ganz obenan zu stellen. Wäre die Sprache nicht unstreitig das Höchste, was wir haben, so würde ich Musik noch höher als Sprache und als ganz zuoberst setzen.

Wenigstens scheint mir, daß der Ton noch viel größerer Mannigfaltigkeit als die Farbe fähig sei, und obgleich auch in ihm das einfachste physische Gesetz der Dualität stattfindet, so wie er auch, in seinen ersten Ursprüngen betrachtet, durch viel gemeinere Anlässe als die Farbe erregt wird, so hat er doch eine unglaubliche Biegsamkeit und Verhältnismöglichkeit, die mir über alle Begriffe geht und vielleicht zeitlebens gehen wird, ob ich gleich die Hoffnung nicht aufgebe, aus der konventionellen eingeführten Musik das physisch Einfache noch herauszufinden. So viel von diesen.

Das Schmeckbare und Riechbare habe ich alle Ursache in die Chemie zu verweisen, wenigstens würde ich bis jetzt diese Wirkungen nur auf eine sehr gezwungene Art in die physikalischen Rubriken einschreiben.

So viel kann ich für diesmal sagen, freilich würde das Gespräch um ein Gutes fruchtbarer gewesen sein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Physikalische_Wirkungen&oldid=32367“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Polarität

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Polarität (1805)

Zwei Forderungen entstehn in uns bei Betrachtung der Naturerscheinungen: die Erscheinungen selbst vollständig kennenzulernen, und uns dieselben durch Nachdenken anzueignen. Zur Vollständigkeit führt die Ordnung, die Ordnung fordert Methode, und die Methode erleichtert die Vorstellungen. Wenn wir einen Gegenstand in allen seinen Teilen übersehen, recht fassen und ihn im Geiste wieder hervorbringen können, so dürfen wir sagen, daß wir ihn im eigentlichen und im höhern Sinne anschauen, daß er uns angehöre, daß wir darüber eine gewisse Herrschaft erlangen. Und so führt uns das Besondere immer zum Allgemeinen, das Allgemeine zum Besondern. Beide wirken bei jeder Betrachtung, bei jedem Vortrag durcheinander. Einiges Allgemeine gehe hier voraus.

Dualität der Erscheinung als Gegensatz:

Wir und die Gegenstände
Licht und Finsternis
Leib und Seele
Zwei Seelen
Geist und Materie
Gott und die Welt
Gedanke und Ausdehnung
Ideales und Reales
Sinnlichkeit und Vernunft
Phantasie und Verstand
Sein und Sehnsucht.
Zwei Körperhälften
Rechts und Links
Atemholen.

Physische Erfahrung:
Magnet

Unsere Vorfahren bewunderten die Sparsamkeit der Natur. Man dachte sie als eine verständige Person, die, indessen andere mit vielem wenig hervorbringen, mit wenigem viel zu leisten geneigt ist. Wir bewundern mehr, wenn wir uns auch auf menschliche Weise ausdrücken, ihre Gewandtheit, wodurch sie, obgleich auf wenige Grundmaximen eingeschränkt, das Mannigfaltigste hervorzubringen weiß.

Sie bedient sich hierzu des Lebensprinzips, welches die Möglichkeit enthält, die einfachsten Anfänge der Erscheinungen durch Steigerung ins Unendliche und Unähnlichste zu vermannigfaltigen.

Was in die Erscheinung tritt, muß sich trennen, um nur zu erscheinen. Das Getrennte sucht sich wieder, und es kann sich wieder finden und vereinigen; im niedern Sinne, indem es sich nur mit seinem Entgegengestellten vermischt, mit demselben zusammentritt, wobei die Erscheinung Null oder wenigstens gleichgültig wird. Die Vereinigung kann aber auch im höhern Sinne geschehen, indem das Getrennte sich zuerst steigert und durch die Verbindung der gesteigerten Seiten ein Drittes, Neues, Höheres, Unerwartetes hervorbringt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Polarität&oldid=32369“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 302-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Principes de philosophie zoologique

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE. DISCUTÉS EN MARS 1830 AU SEIN DE L'ACADAMIE ROYALE DES SCIENCES PAR MR. GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE.
  - 2.1 (Erster Abschnitt)
  - 2.2 (Zweiter Abschnitt)

Johann Wolfgang Goethe

PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE. DISCUTÉS EN MARS 1830 AU SEIN DE L'ACADAMIE ROYALE DES SCIENCES PAR MR. GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE.

Paris 1830

[Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Berlin 1830 und 1832]

(Erster Abschnitt)

Bei einer Sitzung der Französischen Akademie am 22. Februar dieses Jahrs begab sich ein wichtiger Vorfall, der nicht ohne höchst bedeutende Folgen bleiben kann. In diesem Heiligtum der Wissenschaften, wo alles in Gegenwart eines zahlreichen Publikums auf das anständigste vorzugehen pflegt, wo man mit der Mäßigung, ja der Verstellung wohlerzogener Personen sich begegnet, bei Verschiedenheit der Meinungen nur mit Maß erwidert, das Zweifelhafte eher beseitigt als bestreitet, hier ereignet sich über einen wissenschaftlichen Punkt ein Streit, der persönlich zu werden droht, aber genau besehen weit mehr bedeuten will.

Es offenbart sich hier der immer fortwährende Konflikt zwischen den zwei Denkweisen, in die sich die wissenschaftliche Welt schon lange trennt, der sich auch zwischen unsern nachbarlichen Naturforschern immerfort hinschlich, nun aber diesmal merkwürdig heftig sich hervortut und ausbricht.

Zwei vorzügliche Männer, der perpetuierliche Sekretär der Akademie, Baron Cuvier, und ein würdiges Mitglied, Geoffroy de Saint-Hilaire, treten gegeneinander auf, der erste aller Welt, der zweite den Naturforschern rühmlichst bekannt; seit dreißig Jahren Kollegen an einer Anstalt, lehren sie Naturgeschichte am Jardin des Plantes, in dem unübersehbaren Felde beide eifrigst beschäftigt, erst gemeinschaftlich arbeitend, aber nach und nach durch Verschiedenheit der Ansichten getrennt und sich eher ausweichend.

Cuvier arbeitet unermüdlich als Unterscheidender, das Vorliegende genau Beschreibender, und gewinnt sich eine Herrschaft über eine unermeßliche Breite. Geoffroy de Saint-Hilaire hingegen ist im stillen um die Analogien der Geschöpfe und ihre geheimnisvollen Verwandtschaften bemüht; jener geht aus dem Einzelnen in ein Ganzes, welches zwar vorausgesetzt, aber als nie erkennbar betrachtet wird; dieser hegt das Ganze im innern Sinne und lebt in der

Überzeugung fort, das Einzelne könne daraus nach und nach entwickelt werden. Wichtig aber ist zu bemerken, daß manches, was diesem in der Erfahrung klar und deutlich nachzuweisen gelingt, von jenem dankbar aufgenommen wird; ebenso verschmäht dieser keineswegs, was ihm von dorther einzeln Entschiedenes zukommt, und so treffen sie auf mehreren Punkten zusammen, ohne daß sie sich deshalb eine Wechselwirkung zugestehen. Denn eine Voranschauung, Vorahnung des Einzelnen im Ganzen will der Trennende, Unterscheidende, auf der Erfahrung Beruhende, von ihr Ausgehende nicht zugeben. Dasjenige erkennen und kennen zu wollen, was man nicht mit Augen sieht, was man nicht greifbar darstellen kann, erklärt er nicht undeutlich für eine Anmaßung. Der andere jedoch, auf gewisse Grundsätze haltend, einer hohen Leitung sich überlassend, will die Autorität jener Behandlungsweise nicht gelten lassen.

Nach diesem einleitenden Vortrag wird uns nunmehr wohl niemand verargen, wenn wir das Obengesagte wiederholen: hier sind zwei verschiedene Denkweisen im Spiele, welche sich in dem menschlichen Geschlecht meistens getrennt und dergestalt verteilt finden, daß sie, wie überall, so auch im Wissenschaftlichen schwer zusammen verbunden angetroffen werden und, wie sie getrennt sind, sich nicht wohl vereinigen mögen. Ja, es geht so weit, daß, wenn ein Teil von dem andern auch etwas nutzen kann, er es doch gewissermaßen widerwillig aufnimmt. Haben wir die Geschichte der Wissenschaften und eine eigne lange Erfahrung vor Augen, so möchte man befürchten, die menschliche Natur werde sich von diesem Zwiespalt kaum jemals retten können. Wir führen das Vorhergesagte noch weiter aus.

Der Unterscheidende wendet so viel Scharfsichtigkeit an, er bedarf einer ununterbrochenen Aufmerksamkeit, einer bis ins Kleinste durchdringenden Gewandtheit, die Abweichungen der Gestalten zu bemerken, und zuletzt gleichfalls der entschiedenen Geistesgabe, diese Differenzen zu benennen, daß man ihm nicht wohl verargen kann, wenn er hierauf stolz ist, wenn er diese Behandlungsweise als die einzig gründliche und richtige schätzen mag.

Sieht er nun gar den Ruhm, der ihm deshalb zuteil ward, darauf beruhen, so möchte er nicht leicht über sich gewinnen, die anerkannten Vorzüge mit einem andern zu teilen, der sich, wie es scheint, die Arbeit leichter gemacht hat, ein Ziel zu erreichen, wo eigentlich nur für Fleiß, Mühe, Anhaltsamkeit der Kranz dargeboten werden sollte.

Freilich glaubt derjenige, der von der Idee ausgeht, sich auch etwas einbilden zu dürfen, er, der einen Hauptbegriff zu fassen weiß, dem sich die Erfahrung nach und nach unterordnet, der in sicherer Zuversicht lebt: er werde das, was er hie und da gefunden und schon im ganzen ausgesprochen hat, gewiß in einzelnen Fällen wieder antreffen. Einem so gestelltem Manne haben wir wohl auch eine Art von Stolz, ein gewisses inneres Gefühl seiner Vorzüge nachzusehen, wenn er von seiner Seite nicht nachgibt, am wenigsten aber eine gewisse Geringschätzung ertragen kann, die im von der Gegenseite öfters, wenn auch auf eine leise, mäßige Art, erzeigt wird.

Was aber den Zwiespalt unheilbar macht, dürfte wohl folgendes sein. Da der Unterscheidende durchaus sich mit ein Faßlichen abgibt, das, was er leistet, belegen kann, eine ungewöhnlichen Ansichten fordert, niemals, was paradox erscheinen möchte, vorträgt, so muß er sich ein größeres, ja ein allgemeines Publikum erwerben; dagegen jener sich mehr oder weniger als Eremiten findet, der selbst mit denjenigen, die ihm beipflichten, sich nicht immer zu vereinigen weiß. Schon oft ist in der Wissenschaft dieser Antagonismus hervorgetreten, und es muß sich das Phänomen immer wieder erneuern, da, wie wir eben gesehen, die Elemente hiezu sich immer getrennt nebeneinander fortbilden und, wo sie sich berühren, jederzeit eine Explosion verursachen.

"Meist geschieht dies nun, wenn Individuen verschiedener Nationen, verschiedenen Alters oder in sonstiger Entfernung der Zustände aufeinander wirken. In gegenwärtigen Falle erscheint jedoch der merkwürdige Umstand, daß zwei Männer, im Alter gleich vorgerückt, seit dreißig ehren Kollegen an einer Anstalt, so lange Zeit auf einem Felde in verschiedenen Richtungen verkehrend, sich einander ausweichend, sich duldend, jeder für sich fortwirkend, die feinste Lebensart ausübend, doch zuletzt einem Ausbruch, einer endlichen öffentlichen Widerwärtigkeit ausgesetzt und unterworfen werden.

Nachdem wir nun eine Zeitlang im Allgemeinen verweilt, so ist es nun sachgemäß, dem Werke, dessen Titel wir oben angezeigt haben, näherzutreten.

Seit Anfang März unterhalten uns schon die Pariser Tagesblätter von einem solchen Vorfall, indem sie sich dieser oder jener Seite mit Beifall zuneigen. In einigen folgenden Sessionen dauerte der Widerstreit fort, bis endlich Geoffroy de Saint-Hilaire den Umständen angemessen findet, diese Diskussionen aus jenem Kreise zu entfernen und

durch eine eigene Druckschrift vor das größere Publikum zu bringen.

Wir haben gedachtes Heft durchgelesen und studiert dabei aber manche Schwierigkeit zu überwinden gehabt und uns deshalb zu gegenwärtigem Aufsatz entschlossen, damit uns mancher, der gedachte Schrift in die Hand nimmt, freundlich danken möge, daß wir ihm zu einiger Einleitung verhelfen. Deshalb stehe denn hier als Inhalt des fraglichen Werks die Chronik dieser neusten französischen akademischen Streitigkeiten.

Den 15. Februar 1830 (Seite 35)

trägt Geoffroy de Saint-Hilaire einen Rapport vor über einen Aufsatz, worin einige junge Leute Betrachtungen anstellen, die Organisation der Mollusken betreffend; freilich mit besonderer Vorliebe für die Behandlungsart, die man a priori nennt und wo die unité de composition organique als der wahre Schlüssel zu den Naturbetrachtungen gerühmt wird.

Den 22. Februar (Seite 53)

tritt Baron Cuvier mit seiner Gegenrede auf und streitet gegen das anmaßliche einzige Prinzip, erklärt es für ein untergeordnetes und spricht ein anderes aus, welches er für höher und für fruchtbarer erklärt.

In derselben Sitzung (Seite 73)

improvisiert Geoffroy de Saint-Hilaire eine Beantwortung, worin er sein Glaubensbekenntnis noch unumwundener ausspricht.

Sitzung vom 1. März (Seite 81)

Geoffroy de Saint-Hilaire liest einen Aufsatz vor in demselben Sinne, worin er die Theorie der Analogien als neu und höchst brauchbar darzustellen sucht.

Sitzung vom 22. März (Seite 109)

Derselbe unternimmt, die Theorie der Analogien auf die Organisation der Fische nützlich anzuwenden.

In derselben Session (Seite 139)

sucht Baron Cuvier die Argumente seines Gegners zu entkräften, indem er an das Os hyoïdes, welches zur Sprache gekommen war, seine Behauptungen anknüpft.

Sitzung vom 29. März (Seite 163)

Geoffroy de Saint-Hilaire verteidigt seine Ansichten des Os hyoïdes und fügt einige Schlußbetrachtungen hinzu.

Die Zeitschrift «Le Temps» in der Nummer vom 5. März gibt ein für Geoffroy de Saint-Hilaire günstiges Resumé aus unter der Rubrik: «Auf die Lehre von der philosophischen Übereinstimmung der Wesen bezüglich.» Der «National» tut in der Nummer vom 12. März das gleiche.

Geoffroy de Saint-Hilaire entschließt sich, die Sache aus dem Kreise der Akadernie herauszunehmen, läßt das bisher Vorgefallene zusammendrucken und schreibt dazu einen Vorbericht: «Über die Theorie der Analogien» und datiert solchen vom 15. April.

Hierdurch nun setzt er seine Überzeugung hinlänglich ins klare, so daß er unsern Wünschen, die Angelegenheit möglichst allgemein verständlich vorzuführen, glücklich entgegenkommt, wie er auch in einem Nachtrag (Seite 27) die Notwendigkeit der Verhandlung in Druckschriften behauptet, da bei mündlichen Diskussionen das Recht wie das Unrecht zu verhallen pflege.

Ganz geneigt aber den Ausländern, erwähnt er mit Zufriedenheit und Beistimmung dessen, was die Deutschen und die Edinburger in diesem Fache geleistet, und bekennt sich als ihren Alliierten, woher denn die wissenschaftliche Weit

sich bedeutende Vorteile zu versprechen hat.

Hier aber lassen wir zunächst einige nach unsrer Weise aus dein Allgemeinen ins Besondere wechselnde Bemerkungen folgen, damit für uns der möglichste Gewinn sich daraus ergebe.

Wenn uns in der Staaten-, so auch in der Gelehrtengeschichte gar manche Beispiele begegnen, daß irgendein besonderes, oft geringes und zufälliges Ereignis eintritt, das die bisher verhüllten Parteien offen einander gegenüberstellt, so finden wir hier denselben Fall, welcher aber unglücklicherweise das Eigene hat, daß gerade der Anlaß, der diese Kontestationen hervorgerufen, ganz spezieller Art ist und die Angelegenheit auf Wege leitet, wo sie von einer grenzenlosen Verwirrung bedroht wird, indem die wissenschaftlichen Punkte, die zur Sprache kommen, an und für sich weder ein bedeutendes Interesse erregen, noch dem größten Teile des Publikums klar werden können; daher es denn wohl verdienstlich sein müßte, den Streit auf seine ersten Elemente zurückzuführen.

Da aber alles, was sich unter Menschen im höheren Sinne ereignet, aus dem ethischen Standpunkte betrachtet, beschaut und beurteilt werden muß, zunächst aber die Persönlichkeit, die Individualität der fraglichen Personen vorzüglich zu beachten ist, so wollen wir uns vor allen Dingen mit der Lebensgeschichte der beiden genannten Männer, wenn auch nur im allgemeinsten, bekannt machen.

[Etienne] Geoffroy de Saint-Hilaire, geboren 1772, wird als Professor der Zoologie im Jahre 1793 angestellt, und zwar als man den Jardin du Roi zu einer öffentlichen Lehrschule bestimmt. Bald nachher wird Cuvier gleichfalls zu dieser Anstalt berufen; beide arbeiten zutraulich zusammen, wie es wohlmeinende Jünglinge pflegen, unbewußt ihrer innern Differenz.

Geoffroy de Saint-Hilaire gesellt sich im Jahre 1798 zu der ungeheuer problematischen Expedition nach Ägypten und wird dadurch seinem Lehrgeschäft gewissermaßen entfremdet; aber die ihm inwohnende Gesinnung, aus dem Allgemeinen ins Besondere zu gehen, befestigt sich nur immer mehr, und nach seiner Rückkunft, bei dem Anteil an dem großen ägyptischen Werke, findet er die erwünschteste Gelegenheit, seine Methode anzuwenden und zu nutzen.

Das Vertrauen, das seine Einsichten sowie sein Charakter erworben, beweist sich in der Folge abermals dadurch, daß ihn das Gouvernement im Jahr 1810 nach Portugal sendet, um dort, wie man sich ausdrückt, die Studien zu organisieren; er kommt von dieser ephemeren Unternehmung zurück und bereichert das Pariser Museum durch manches Bedeutende.

Wie er nun in seinem Fache unermüdet zu arbeiten fortfährt, so wird er auch von der Nation als Biedermann anerkannt und im Jahr 1815 zum Deputierten erwählt. Dies war aber der Schauplatz nicht, auf welchem er glänzen sollte; niemals bestieg er die Tribüne.

Die Grundsätze, nach welchen er die Natur betrachtet, spricht er endlich in einem 1818 herausgegebenen Werke deutlich aus und erklärt seinen Hauptgedanken: die Organisation der Tiere sei einem allgemeinen, nur hie und da modifizierten Plan, woher die Unterscheidung derselben abzuleiten sei, unterworfen.

Wenden wir uns nun zu seinem Gegner. Georg Leopold Cuvier, geboren 1769 in dem damals noch württembergischen Mömpelgard; er gewinnt hiebei genauere Kenntnis der deutschen Sprache und Literatur; seine entschiedene Neigung zur Naturgeschichte gibt ihm ein Verhältnis zu dem trefflichen Kielmeyer, welches auch nachher aus der Ferne fortgesetzt wird. Wir erinnern uns, im Jahr 1797 frühere Briefe Cuviers an den genannten Naturforscher gesehen zu haben, merkwürdig durch die in den Text charakteristisch und meisterhaft eingezeichneten Anatomien von durchforschten niedern Organisationen.

Bei seinem Aufenthalt in der Normandie bearbeitet er die Linnéische Klasse der Würmer, bleibt den Pariser Naturfreunden nicht unbekannt, und Geoffroy de Saint-Hilaire bestimmt ihn, nach der Hauptstadt zu kommen. Sie verbinden sich zu der Herausgabe mehrerer Werke zu didaktischen Zwecken, besonders suchen sie eine Anordnung der Säugetiere zu gewinnen.

Die Vorzüge eines solchen Mannes bleiben ferner nicht unbeachtet; er wird 1795 bei der Zentralschule zu Paris angestellt und als Mitglied des Instituts in dessen erste Klasse aufgenommen. Für den Bedarf jener Schule gibt er im Jahre 1798 heraus: «Tableaux élémentaires de l'histoire naturelle des animaux», 8.

Er erhält die Stelle eines Professors der vergleichenden Anatomie und gewinnt sich durch seinen Scharfblick die weite klare Übersicht, durch einen hellen glänzenden Vortrag den allgemeinsten und lautesten Beifall. Nach Daubentons Abgang wird ihm dessen Platz beim Colége de France, und, von Napoleon anerkannt, tritt er zum Departement des öffentlichen Unterrichts. Als ein Mitglied desselben reist er durch Holland und einen Teil von Deutschland, durch die als Departemente dem Kaisertum damals einverleibten Provinzen, die Lehr- und Schulanstalten zu untersuchen; sein erstatteter Bericht ist beizuschaffen. Vorläufig ward mir bekannt, er habe darin die Vorzüge deutscher Schulen vor den französischen herauszusetzen nicht unterlassen.

Seit 1813 wird er zu höhern Staatsverhältnissen berufen, in welchen er nach der Bourbonen Rückkehr bestätigt wird und bis auf den heutigen Tag in öffentlicher sowohl als wissenschaftlicher Wirksamkeit fortfährt.

Seine Arbeiten sind unübersehbar; sie umfassen das ganze Naturreich, und seine Darlegungen dienen auch uns zur Kenntnis der Gegenstände und zum Muster der Behandlung. Nicht allein das grenzenlose Reich der lebendigen Organisationen hat er zu erforschen und zu ordnen getrachtet, auch die längst ausgestorbenen Geschlechter danken ihm ihre wissenschaftliche Wiederauferstehung.

Wie genau er denn auch das ganze menschliche Weltwesen kenne und in die Charaktere der vorzüglich Mitwirkenden einzudringen vermöge, gewahrt man in den Ehrendenkmälern, die er verstorbenen Gliedern des Instituts aufzurichten weiß; wo denn zugleich seine so ausgebreiteten Übersichten aller wissenschaftlichen Regionen zu erkennen sind.

Verziehen sei das Skizzenhafte dieser biographischen Versuche; hier war nicht die Rede, die allenfalls Teilnehmenden zu unterrichten, ihnen etwas Neues vorzulegen, sondern sie nur an dasjenige zu erinnern, was ihnen von beiden würdigen Männern längst bekannt sein mußte.

Nun aber möchte man wohl fragen: welche Ursache, welche Befugnis hat der Deutsche, von diesem Streit nähere Kenntnis zu nehmen; ja vielleicht als Partei sich zu irgendeiner Seite zu gesellen? Darf man aber wohl behaupten, daß jede wissenschaftliche Frage, wo sie auch zur Sprache komme, jede gebildete Nation interessiere, wie man denn auch wohl die scientifische Welt als einen einzigen Körper betrachten darf, so ist hier nachzuweisen, daß wir diesmal besonders aufgerufen sind.

Geoffroy de Saint-Hilaire nennt mehrere deutsche Männer als mit ihm in gleicher Gesinnung begriffen; Baron Cuvier dagegen scheint von unsern deutschen Bemühungen in diesem Felde die ungünstigsten Begriffe sich gebildet zu haben. Es äußert sich derselbe in einer Eingabe vorn 5. April (Seite 24 in der Note) folgendermaßen: «Ich weiß wohl, ich weiß, daß für gewisse Geister hinter dieser Theorie der Analogien, wenigstens verworrenerweise, eine andere sehr alte Theorie sich verbergen mag, die, schon längst widerlegt, von einigen Deutschen wieder hervorgesucht worden, um das pantheistische System zu begünstigen, welches sie Naturphilosophie nennen.» Diese Äußerung Wort für Wort zu kommentieren, den Sinn derselben deutlich zu machen, die fromme Unschuld deutscher Naturdenker klar hinzulegen, bedürfte es wohl auch eines Oktavbändchens; wir wollen in der Folge suchen, auf die kürzeste Weise unsern Zweck zu erreichen.

Die Lage eines Naturforschers wie Geoffroy de Saint-Hilaire ist freilich von der Art, daß es ihm Vergnügen machen muß, von den Bemühungen deutscher Forscher einigermaßen unterrichtet zu sein, sich zu überzeugen, daß sie ähnliche Gesinnungen hegen wie er, daß sie auf demselben Wege sich bemühen und daß er also von ihrer Seite sich umsichtigen Beifall und, wenn er es verlangt, hinreichenden Beistand zu erwarten hat. Wie denn überhaupt in der neuem Zeit es unsern westlichen Nachbarn niemals zu Schaden gedieh, wenn sie von deutschem Forschen und Bestreben einige Kenntnis nahmen.

Die deutschen Naturforscher, welche bei dieser Gelegenheit genannt werden, sind: Kielmeyer, Meckel, Oken, Spix, Tiedemann, und zugleich werden unsrer Teilnahme an diesen Studien dreißig Jahre zugestanden. Allein ich darf wohl behaupten, daß es über fünfzig sind, die uns schon mit wahrhafter Neigung an solche Untersuchungen gekettet sehen. Kaum erinnert sich noch jemand außer mir jener Anfänge, und mir sei gegönnt, hier jener treuen Jugendforschungen zu erwähnen, wodurch sogar einiges Licht auf gegenwärtige Streitigkeiten fallen könnte.

«Ich lehre nicht, ich erzähle.» (Montaigne.)

(Zweiter Abschnitt)

«Ich lehre nicht, ich erzähle» - damit schloß ich den ersten Abschnitt meiner Betrachtungen über das genannte Werk; nun aber find' ich, um den Standpunkt, woraus ich beurteilt werden möchte, noch näher zu bestimmen, ratsam, die Worte eines Franzosen hier vorzusetzen, welche besser als irgend etwas anderes die Art, womit ich mich verständlich zu machen suche, kürzlich aussprechen möchten.

«Es gibt geistreiche Männer, die eine eigne Art des Vortrags haben; nach ihrer Weise fangen sie an, sprechen zuerst von sich selbst und machen sich nur ungern von ihrer Persönlichkeit los. Ehe sie euch die Resultate ihres Nachdenkens vorlegen, fühlen sie ein Bedürfnis, erst aufzuzählen, wo und wie dergleichen Betrachtungen ihnen zukamen.»

Werde mir deshalb in diesem Sinne zugegeben, den Gang der Geschichte jener Wissenschaften, denen ich meine Jahre gewidmet, ohne weitere Anmaßung, synchronistisch mit meinem Leben, freilich nur im allgemeinsten, zu behandeln.

Hiernach also wäre zu erwähnen, wie früh ein Anklang der Naturgeschichte, unbestimmt, aber eindringlich, auf mich gewirkt hat. Graf Buffon gab, gerade in meinem Geburtsjahr 1749, den ersten Teil seiner «Histoire naturelle» heraus und erregte großen Anteil unter den damals französischer Einwirkung sehr zugänglichen Deutschen. Die Bände folgten jahrweise, und so begleitete das Interesse einer gebildeten Gesellschaft mein Wachstum, ohne daß ich mehr als den Namen dieses bedeutenden Mannes sowie die Namen seiner eminenten Zeitgenossen wäre gewahr worden.

Graf Buffon, geboren 1707. Dieser vorzügliche Mann hatte eine heitere freie Übersicht, Lust am Leben und Freude am Lebendigen des Daseins; froh interessiert er sich für alles, was da ist. Lebemann, Weltmann, hat er durchaus den Wunsch, im Belehren zu gefallen, im Unterrichten sich einzuschmeicheln. Seine Darstellungen sind mehr Schilderungen als Beschreibungen; er führt die Kreatur in ihrer Ganzheit vor, besonders gern in bezug auf den Menschen; deswegen er diesem die Haustiere gleich folgen läßt. Er bemächtigt sich alles Bekannten; die Naturforscher nicht allein weiß er zu nutzen, der Resultate aller Reisenden versteht er sich zu bedienen. Man sieht ihn in Paris, dem großen Mittelpunkte der Wissenschaften, als Intendanten des schon bedeutenden königlichen Kabinetts, begünstigt im Äußern, wohlhabend, in den Grafenstand erhoben und sich auch so vornehm als anmutig gegen seine Leser betragend.

Auf diesem Standpunkt weiß er sich aus dem Einzelnen das Umfassende zu bilden, und wenn er auch, was uns hier zunächst berührt, in dein zweiten Band Seite 544 niederschreibt. «Die Arme des Menschen gleichen auf keine Weise den Vorderfüßen der Tiere, so wenig als den Flügeln der Vögel», so spricht er im Sinne der natürlich hinblickenden, die Gegenstände, wie sie sind,) aufnehmenden Menge. Aber in seinem Innern entwickelt sichs besser; denn im vierten Bande Seite 379 sagt er: «Es gibt eine ursprüngliche und allgemeine Vorzeichnung, die man sehr weit verfolgen kann», und somit hat er die Grundmaxime der vergleichenden Naturlehre ein- für allemal festgesetzt.

Man verzeihe diese flüchtigen, fast frevelhaft eilenden Worte, womit wir einen so verdienten Mann vorüberführen; es ist genug, uns zu überzeugen, daß ungeachtet der grenzenlosen Einzelheiten, denen er sich hingibt, er nicht verfehlte, ein Umfassendes anzuerkennen. Gewiß ist: wenn wir jetzt seine Werke durchgehen, so finden wir, daß er aller Hauptprobleme sich bewußt war, mit welchen die Naturlehre sich, beschäftigt, ernstlich bemüht, sie, wenn auch nicht immer glücklich, aufzulösen; dabei leidet die Ehrfurcht, die wir für ihn empfinden, nicht im mindesten, wenn man einsieht, daß wir Späteren, als hätten wir manche der dort aufgeworfenen Fragen schon vollkommen gelöst, nur allzu frühzeitig triumphieren. Dem allem ungeachtet müssen wir gestehen, daß, wenn er sich eine höhere Ansicht zu gewinnen suchte, er die Hilfe der Einbildungskraft nicht verschmähte; wodurch denn freilich der Beifall der Welt merklich zunahm, er aber sich von dem eigentlichen Element, woraus die Wissenschaft gebildet werden soll, einigermaßen entfernte und diese Angelegenheiten in das Feld der Rhetorik und Dialektik hinüberzuführen schien.

Suchen wir in einer so bedeutenden Sache immer deutlicher zu werden.

Graf Buffon wird als Oberaufseher des Jardin du Roi angestellt; er soll eine Ausarbeitung der Naturgeschichte darauf gründen. Seine Tendenz geht in das Ganze, insofern es lebt, ineinander wirkt und sich besonders auf den Menschen bezieht.

Für das Detail bedarf er eines Gehülfen und beruft Daubenton, einen Landsmann.

Dieser faßt die Angelegenheit von der entgegengesetzten Seite, ist ein genauer scharfer Anatomiker. Dieses Fach wird ihm viel schuldig, allein er hält sich dergestalt am Einzelnen, daß er auch das Nächstverwandte nicht aneinander fügen mag.

Leider veranlaßt diese ganz verschiedene Behandlungsart auch zwischen diesen beiden Männern eine nicht herzustellende Trennung. Wie sie sich auch mag entschieden haben, genug, Daubenton nimmt seit dem Jahre 1768 keinen Teil mehr an der Buffonschen Naturgeschichte, arbeitet aber emsig für sich allein fort, und nachdem Buffon im hohen Alter abgegangen, bleibt der gleichfalls bejahrte Daubenton an seiner Stelle und zieht sich in Geoffroy de Saint-Hilaire einen jüngern Mitarbeiter heran. Dieser wünscht sich einen Gesellen und findet ihn in Cuvier. Sonderbar genug, daß sich in diesen beiden, gleichfalls höchst verdienten Männern im stillen die gleiche Differenz entwickelt, nur auf einer höheren Stufe. Cuvier hält sich entschieden und in einem systematisch ordnenden Sinne ans Einzelne; denn eine größere Übersicht leitet schon und nötigt zu einer Methode der Aufstellung. Geoffroy, seiner Denkart gemäß, sucht ins Ganze zu dringen, aber nicht wie Buffon ins Vorhandene, Bestehende, Ausgebildete, sondern ins Wirkende, Werdende, sich Entwickelnde. Und so nährt sich heimlich der abermalige Widerstreit und bleibt länger verborgen als der ältere, indem höhere gesellige Bildung, gewisse Konvenienzen, schweigende Schonungen den Ausbruch ein Jahr nach dein andern hinhalten, bis denn doch endlich eine geringe Veranlassung die nach außen und innen künstlich getrennte Elektrizität der Leidner Flasche, den geheimen Zwiespalt durch eine gewaltige Explosion offenbart.

Fahren wir jedoch fort, über jene vier so oft genannten und in der Naturwissenschaft immer wieder zu nennenden Männer unsre Betrachtungen anzustellen, wenn wir uns auch einigermaßen wiederholen sollten; denn sie sind es, die, allen übrigen unbeschadet, als Stifter und Beförderer der französischen Naturgeschichte vorleuchten und den Kern bilden, aus welchem sich so manches Wünschenswerte glücklich hervortut, seit fast einem Jahrhunderte der wichtigen Anstalt vorgesetzt, dieselbe vermehrend, benutzend und auf alle Weise die Naturgeschichte fördernd, die synthetische und analytische Behandlungsweise der Wissenschaft repräsentierend. Buffon nimmt die Außenwelt, wie er sie findet, in ihrer Mannigfaltigkeit als ein zusammengehörendes, bestehendes, in wechselseitigen Bezügen sich begegnendes Ganze. Daubenton, als Anatom, fortwährend im Trennen und Sondern begriffen, hütet sich, irgend das, was er einzeln gefunden, mit einem andern zusammenzufügen; sorgfältig stellt er alles nebeneinander hin, mißt und beschreibt ein jedes für sich.

In demselben Sinne, nur mit mehr Freiheit und Umsicht, arbeitet Cuvier; ihm ist die Gabe verliehen, grenzenlose Einzelheiten zu bemerken, zu unterscheiden, untereinander zu vergleichen, sie zu stellen, zu ordnen und sich dergestalt großes Verdienst zu erwerben.

Aber auch er hat eine gewisse Apprehension gegen eine höhere Methode, die er denn doch selbst nicht entbehrt und, obgleich unbewußt, dennoch anwendet, und so stellt er in einem höheren Sinne die Eigenschaften Daubentons wieder dar. Ebenso möchten wir sagen, daß Geoffroy einigermaßen auf Buffon zurückweist. Denn wenn dieser die große Synthese der empirischen Weit gelten läßt und in sich aufnimmt, sich aber zugleich mit allen Merkmalen, die sich ihm zum Behuf der Unterscheidung darbieten, bekannt macht und sie benutzt, so tritt Geoffroy bereits der großen abstrakten, von jenem nur geahnten Einheit näher, erschrickt nicht vor ihr und weiß, indem er sie auffaßt, ihre Ableitungen zu seinem Vorteil zu nutzen.

Vielleicht kommt der Fall in der Geschichte des Wissens und der Wissenschaft nicht wieder vor, daß an dem gleichen Ort, auf ebenderselben Stelle, in bezug auf dieselben Gegenstände, Amt und Pflicht gemäß, durch so lange Zeit eine Wissenschaft im beständigen Gegensatze von so höchst bedeutenden Männern wäre gefördert worden, welche, anstatt durch die Einheit der ihnen vorgelegten Aufgabe sich zu einer gemeinsamen Bearbeitung, wenn auch aus verschiedenen Gesichtspunkten, einladen zu lassen, nicht durch den Gegenstand, sondern durch die Art, ihn anzusehen, bis zu feindseligem Widerstreit hingerissen, gegeneinander auftreten. Ein so merkwürdiger Fall aber muß uns allen, muß der Wissenschaft selbst zum besten gereichen! Möge doch jeder von uns bei dieser Gelegenheit sagen, daß Sondern und Verknüpfen zwei unzertrennliche Lebensakte sind. Vielleicht ist es besser gesagt. daß es unerläßlich ist, man möge wollen oder nicht, aus dem Ganzen ins Einzelne, aus dem Einzelnen ins Ganze zu gehen, und je lebendiger diese Funktionen des Geistes, wie Aus- und Einatmen, sich zusammen verhalten, desto besser wird für die Wissenschaften und ihre Freunde gesorgt sein.

Wir verlassen diesen Punkt, um darauf wieder zurückzukehren, wenn wir nur erst von denjenigen Männern gesprochen haben, die in den siebziger und Achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts uns auf dem eigens eingeschlagenen Wege förderten.

Petrus Camper, ein Mann von ganz eignem Beobachtungs- und Verknüpfungsgeiste, der mit dem aufmerksamen Beschauen zugleich eine glückliche Nachbildungsgabe verband und so, durch Reproduktion des Erfahrenen, dieses in sich selbst belebte und sein Nachdenken durch Selbsttätigkeit zu schärfen wußte.

Seine großen Verdienste sind allgemein anerkannt; ich erwähne hier nur seiner Faciallinie, wodurch das Vorrücken der Stirn, als Gefäß des geistigen Organs, über die untere, mehr tierische Bildung anschaulicher und dem Nachdenken angeeigneter worden.

Geoffroy gibt ihm das herrliche Zeugnis (Seite 149 in der Note): «Ein weitumfassender Geist, hochgebildet und immerfort nachdenkend; er hatte von der Übereinstimmung organischer Systeme ein so lebhaftes und tiefes Gefühl, daß er mit Vorliebe alle außerordentlichen Fälle aufsuchte, wo er einen Anlaß fände, sich mit Problemen zu beschäftigen, eine Gelegenheit, Scharfsinn zu üben, um sogenannte Anomalien auf die Regel zurückzuführen.» Und was ließe sich nicht alles hinzufügen, wenn hier mehr als Andeutung sollte geliefert werden!

Hier möchte nun der Ort sein zu bemerken, daß der Naturforscher auf diesem Wege am ersten und leichtesten den Wert, die Würde des Gesetzes, der Regel erkennen lernt. Sehen wir immerfort nur das Geregelte. so denken wir, es müsse so sein, von jeher sei es also bestimmt und deswegen stationär. Sehen wir aber die Abweichungen, Mißbildungen, ungeheure Mißgestalten, so erkennen wir, daß die Regel zwar fest und ewig, aber zugleich lebendig sei, daß die Wesen zwar nicht aus derselben heraus, aber doch innerhalb derselben sich ins Unförmliche umbilden können, jederzeit aber, wie mit Zügeln zurückgehalten, unausweichliche Herrschaft des Gesetzes anerkennen müssen.

Samuel Thomas Sömmerring ward durch Camper angeregt. Ein höchst fähiger, zum Schauen, Bemerken, Denken aufgeweckter lebendiger Geist. Seine Arbeit über das Gehirn und der höchst sinnige Ausspruch: der Mensch unterscheide sich von den Tieren hauptsächlich dadurch, daß die Masse seines Gehirns den Komplex der übrigen Nerven in einem hohen Grad überwiege, welches bei den übrigen Tieren nicht statthabe, war höchst folgereich.

Und was gewann nicht in jener empfänglichen Zeit der gelbe Fleck im Mittelpunkte der Retina für eine Teilnahme! Wieviel wurden in der Folge die Sinnesorgane, das Auge, das Ohr, seinem Einblick, seiner nachbildenden Hand schuldig!

Sein Umgang, ein briefliches Verhältnis zu ihm war durchaus erweckend und fördernd. Ein neues Faktum, eine frische Ansicht, eine tiefere Erwägung wurden mitgeteilt und jede Wirksamkeit angeregt. Alles Aufkeimende entwickelte sich schnell, und eine frische Jugend ahnte die Hindernisse nicht, die sich ihr entgegenzustellen auf dem Wege waren.

Johann Heinrich Merck, als Kriegszahlmeister im Hessen-Darmstädtischen angestellt verdient auf alle Weise hier genannt zu werden. Er war ein Mann von unermüdeter geistiger Tätigkeit, die sich nur deswegen nicht durch bedeutende Wirkungen auszeichnete, weil er, als talentvoller Dilettant, nach allen Seiten hingezogen und getrieben wurde. Auch er ergab sich der vergleichenden Anatomie mit Lebhaftigkeit, wo ihm denn auch ein zeichnerisches Talent, das sich leicht und bestimmt auszudrücken wußte, glücklich zu Hilfe kam.

Die eigentliche Veranlassung jedoch hierzu gaben die merkwürdigen Fossilien, auf die man in jener Zeit erst eine wissenschaftliche Aufmerksamkeit richtete und welche mannigfaltig und wiederholt in der Flußregion des Rheins ausgegraben, wurden. Mit habsüchtiger Liebhaberei bemächtigte er sich mancher vorzüglichen Exemplare, deren Sammlung nach seinem Ableben in das Großherzoglich Hessische Museum geschafft und eingeordnet und auch daselbst durch den einsichtigen Kustos v. Schleiermacher sorgfältig verwahrt und vermehrt werden.

Mein inniges Verhältnis zu beiden Männern steigerte zuerst bei persönlicher Bekanntschaft, sodann durch fortgesetzte Korrespondenz meine Neigung zu diesen Studien deshalb suchte ich, meiner angebornen Anlage gemäß, vor allen Dingen nach einem Leitfaden oder, wie man es auch nennen möchte, nach einem Punkt, wovon man ausginge, eine Maxime, an der man sich halten, einen Kreis, aus welchem nicht abzuirren wäre.

Ergeben sich nun heutigestags in unserem Felde auffallende Differenzen, so ist nichts natürlicher, als daß diese damals sich noch mehr und öfter hervortun mußten, weil jeder, von seinem Standpunkt ausgehend, jedes zu seinen Zwecken, alles zu allem nützlich anzuwenden bemüht war.

Bei der vergleichenden Anatomie im weitesten Sinne, insofern sie eine Morphologie begründen sollte, war man denn doch immerfort so mit den Unterschieden wie mit den Übereinstimmungen beschäftigt. Aber ich bemerkte gar bald, daß man sich bisher ohne Methode nur in die Breite bemüht habe; man verglich, wie es gerade vorkam, Tier mit Tier, Tiere mit Tieren, Tiere mit Menschen, woraus eine unübersehbare Weitläufigkeit und eine sinnebetäubende Verworrenheit entstand, indem es teils allenfalls paßte, teils aber ganz und gar sich nicht fügen wollte.

Nun legt ich die Bücher beiseite und ging unmittelbar an die Natur, an ein übersehbares Tierskelett; die Stellung auf vier Füßen war die entschiedenste, und ich fing an, von vorne nach hinten, der Ordnung nach, zu untersuchen.

Hier fiel der Zwischenknochen vor allen, als der vorderste, in die Augen, und ich betrachtete ihn daher durch die verschiedensten Tiergeschlechter.

Aber ganz andere Betrachtungen wurden eben dazumal rege. Die nahe Verwandtschaft des Affen zu dem Menschen nötigte den Naturforscher zu peinlichen Überlegungen, und der vortreffliche Camper glaubte den Unterschied zwischen Affen und Menschen darin gefunden zu haben, daß jenem ein Zwischenknochen der oberen Kinnlade zugeteilt sei, diesem aber ein solcher fehle.

Ich kann nicht ausdrücke n, welche schmerzliche Empfindung es mir war, mit demjenigen in entschiedenem Gegensatz zu stehen, dem ich so viel schuldig geworden, dem ich mich zu nähern, mich als seinen Schüler zu bekennen, von dem ich alles zu lernen hoffte.

Wer sich meine damaligen Bemühungen zu vergegenwärtigen die Absicht hätte, findet, was schriftlich verfaßt worden, in dem ersten Bande dessen, was ich zur Morphologie geliefert habe, und welche Mühe man sich gegeben, auch bildlich, worauf doch alles ankommt, die verschiedenen abweichenden Gestalten jenes Knochens zu verzeichnen, läßt sich nunmehr aus den Verhandlungen der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher ersehen, wo sowohl der Text wieder abgedruckt, als die dazu gehörigen, lange Jahre im verborgenen gebliebenen Tafeln freundlichst aufgenommen worden. Beides findet sich in der ersten Abteilung des fünfzehnten Bandes (Seite 788 ff. dieses Bandes).

Doch ehe wir jenen Band aufschlagen, hab ich noch etwas zu erzählen, zu bemerken und zu bekennen, welches, wenn es auch nicht von großer Bedeutung wäre, doch unseren strebenden Nachkommen zum Vorteil gereichen kann.

Nicht allein die ganz frische Jugend, sondern auch der schon herangebildete Mann wird, sobald ihm ein prägnanter folgerechter Gedanke aufgegangen, sich mitteilen, bei andern eine gleiche Denkweise anregen wollen.

Ich merkte daher den Mißgriff nicht, da ich die Abhandlung, die man soeben finden wird, ins Lateinische übersetzt, mit teils umrissenen, teils ausgeführten Zeichnungen ausgestattet, an Peter Camper zu übersenden die unbesonnene Gutmütigkeit hatte. Ich erhielt darauf eine sehr ausführliche, wohlwollende Antwort, worin er die Aufmerksamkeit, die ich diesen Gegenständen geschenkt, höchlich lobte, die Zeichnungen zwar nicht mißbilligte, wie aber solche Gegenstände besser von der Natur anzunehmen seien, guten Rat erteilte und einige Vorteile zu beachten gab. Er schien sogar über diese Bemühung etwas verwundert, fragte, ob ich dieses Heft etwa abgedruckt haben wollte, zeigte die Schwierigkeiten wegen der Kupfer umständlich an, auch die Mittel, sie zu überwinden. Genug, er nahm als Vater und Gönner allen billigen Anteil an der Sache.

Aber davon war nicht die geringste Spur, daß er meinen Zweck bemerkt habe, seiner Meinung entgegenzutreten und irgend etwas anderes als ein Programm zu beabsichtigen. Ich erwiderte bescheiden und erhielt noch einige ausführliche wohlwollende Schreiben, genau besehen nur materiellen Inhalts, die sich aber keineswegs auf meinen Zweck bezogen, dergestalt, daß ich zuletzt, da diese eingeleitete Verbindung nichts fördern konnte, sie ruhig fallen ließ, ohne jedoch daraus, wie ich wohl hätte sollen, die bedeutende Erfahrung zu schöpfen, daß man einen Meister nicht von seinem Irrtum überzeugen könne, weil er ja in seine Meisterschaft aufgenommen und dadurch legitimiert ward.

Verloren sind leider, mit so vielen andern Dokumenten, jene Briefe, welche den tüchtigen Zustand jenes hohen Mannes und zugleich meine gläubige jüngerhafte Deferenz sehr lebhaft vergegenwärtigen müßten.

Aber noch ein anderes Mißgeschick betraf mich. ein ausgezeichneter Mann, Johann Friedrich Blumenbach, der sich mit Glück der Naturwissenschaft gewidmet, auch besonders die vergleichende Anatomie durchzuarbeiten begonnen, trat in seinem Kompendium derselben auf Campers Seite und sprach dem Menschen den Zwischenknochen ab. Meine Verlegenheit wurde dadurch aufs höchste gesteigert, indem ein schätzbares Lehrbuch, ein vertrauenswürdiger Lehrer meine Gesinnungen, meine Absichten durchaus beseitigen sollte.

Aber ein so geistreicher, fort untersuchender und denkender Mann konnte nicht immer bei einer vorgefaßten Meinung verharren, und ich bin ihm, bei traulichen Verhältnissen, über diesen Punkt wie über viele andere eine teilnehmende Belehrung schuldig geworden, indem er mich benachrichtigte, daß der Zwischenknochen bei wasserköpfigen Kindern von der obern Kinnlade getrennt, auch bei dem doppelten Wolfsrachen als krankhaft abgesondert sich manifestiere.

Nun aber kann ich jene damals mit Protest zurückgewiesenen Arbeiten, welche so viele Jahre im stillen geruht, hervorrufen und für dieselben mir einige Aufmerksamkeit erbitten.

Auf die erwähnten Abbildungen habe ich mich zunächst, vollkommenen Deutlichkeit wegen, zu berufen, noch mehr aber auf das d'Altonische große osteologische Werk hinzudeuten, wo eine weit größere, freiere, ins Ganze gehende Übersicht zu gewinnen ist.

Bei allem diesem aber hab ich Ursache, den Leser zu ersuchen, sämtliches bisher Gesagte und noch zu Sagende als mittelbar oder unmittelbar bezüglich auf den Streit jener beiden trefflichen französischen Naturforscher, von welchem gegenwärtig immer die Rede bleibt, durchaus anzusehn.

Sodann darf ich voraussetzen, man werde jene soeben bezeichneten Tafeln vor sich zu nehmen und sie mit uns durchzugehen geneigt sein.

Sobald man von Abbildungen spricht, versteht sich, daß eigentlich von Gestalt gehandelt werde; im gegenwärtigen Falle aber sind wir unmittelbar auf die Funktion der Teile hingewiesen; denn die Gestalt steht in bezug auf die ganze Organisation, wozu der Teil gehört, und somit auch auf die Außenwelt, von welcher das vollständig organisierte Wesen als ein Teil betrachtet werden muß. In diesem Sinne also gehen wir ohne Bedenken weiter zu Werke.

Auf der ersten Tafel sehen wir diesen Knochen, welchen wir als den vordersten des ganzen Tierbaues erkennen, auf verschiedene Weise gestaltet; eine nähere Betrachtung läßt uns bemerken, daß durch ihn die nötigste Nahrung dem Tiere zugeeignet werde: so verschieden daher die Nahrung, so verschieden wird auch dieses Organ gestaltet sein. Bei dem Reh finden wir einen leichten, zahnlosen, knöchernen Bügel, um Grashalme und Blattzweige mäßig abzurupfen. An dem Ochsen sehen wir ungefähr dieselbige Gestalt, nur breiter, plumper, kräftiger, nach Maßgabe der Bedürfnisse des Geschöpfes. In der dritten Figur haben wir das Kamel, welches schafartig eine gewisse beinah monstrose Unentschiedenheit zeigt, so daß der Zwischenknochen von der obern Kinnlade, Schneidezahn vom Eckzahn kaum zu unterscheiden sind.

Auf der zweiten Tafel zeigt sich das Pferd mit einem bedeutenden Zwischenknochen, sechs abgestumpfte Schneidezähne enthaltend; der hier, bei einem jungen Subjekt, unentwickelte Eckzahn ist der obern Kinnlade vollkommen zugeeignet.

Bemerkenswert ist an der zweiten Figur derselben Tafel die obere Kinnlade des Sus babirussa, von der Seite betrachtet; hier sieht man in der obern Kinnlade den wunderbaren Eckzahn ganz eigentlich enthalten, indem dessen Alveole an den schweinartig bezahnten Zwischenkiefer kaum anstreift und nicht die mindeste Einwirkung auf denselben bemerken läßt.

Auf der dritten Tafel schenken wir unsre Aufmerksamkeit der dritten Figur, dem Wolfsgebiß. Der vorgeschobene, mit sechs tüchtigen scharfen Schneidezähnen versehene Zwischenknochen unterscheidet sich an Figur b durch eine Sutur sehr deutlich von der obern Kinnlade und läßt, obgleich sehr vorgeschoben, die genaue Nachbarschaft mit dem Eckzahne ersehen. Das Löwengebiß, mehr zusammengezogen, zahnkräftiger und gewaltsamer, zeigt jene Unterscheidung und Nachbarschaft noch genauer. Des Eisbärs gleiches Vordergebiß, mächtig, aber unbehilflich,

plump, eine charakterlose Bildung, auf alle Fälle weniger zum Ergreifen als zum Zerknirschen fähig, die Canales palatini breit und offen; von jener Sutur aber keine Spur, die man jedoch im Geiste zeichnen und ihr den Lauf anweisen wird.

Auf der vierten Tafel Trichechus rosmarus gibt zu mancherlei Betrachtungen Anlaß. Das große Übergewicht der Eckzähne gebietet dem Zwischenknochen zurückzutreten, und das widerwärtige Geschöpf erhält dadurch ein menschenähnliches Ansehn. Fig. 1, eines schon erwachsenen Tieres verkleinerte Abzeichnung, läßt den abgesonderten Zwischenknochen deutlich sehen; auch beobachtet man, wie die mächtige, in der obern Kinnlade gegründete Wurzel bei fortwachsendem Hinaufstreben eine Art Geschwulst auf der Wangenfläche hervorbrachte. Die Figuren 2 und 3 sind nach einem jungen Tiere gleicher Größe gebildet. Bei diesem Exemplar ließ sich der Zwischenknochen völlig von der obern Kinnlade sondern, da alsdann der Eckzahn in seiner der obern Kinnlade ganz allein angehörigen Alveole ungestört zurückbleibt.

Nach allem diesem dürfen wir kühnlich behaupten, daß der große Elefantenzahn gleichfalls in der obern Kinnlade wurzle; wobei wir zu bedenken haben, daß bei der ungeheuren Forderung, die hier an die obere Kinnlade geschieht, der benachbarte Zwischenknochen wo nicht zur Bildung der ungeheuren Alveolen, doch zu deren Verstärkung eine Lamelle hergeben sollte.

So viel haben wir bei sorgfältiger Untersuchung mehrerer Exemplare auszufinden geglaubt, wenn auch schon die im 14. Bande vorgestellten Schädelabbildungen hierin keine Entscheidung herbeiführen.

Denn hier ist es, wo uns der Genius der Analogie als Schutzengel zur Seite stehen möge, damit wir eine an vielen Beispielen erprobte Wahrheit nicht in einem einzigen zweifelhaften Fall verkennen, sondern auch da dem Gesetz gebührende Ehre erweisen, wo es sich uns in der Erscheinung entziehen möchte.

Auf der fünften Tafel ist Affe und Mensch einander entgegengestellt. Was den letzteren betrifft, so ist, nach einem besondern Präparat, Trennung und Verschmelzung des gedachten Knochens deutlich genug angegeben. Vielleicht wären beide Gestalten als Ziel der ganzen Abhandlung mannigfaltiger und klarer abzubilden und gegeneinander zu stellen gewesen. Aber gerade zuletzt, in der prägnantesten Zeit, stockte Neigung und Tätigkeit in jenem Fache, so daß wir schon dankbar anerkennen müssen, wenn eine hochzuverehrende Sozietät der Naturforscher diese Fragmente ihrer Aufmerksamkeit würdigen und das Andenken redlicher Bemühungen indem unzerstörbaren Körper ihrer Akten aufbewahren wollen.

Noch aber müssen wir unsre Leser um fortgesetzte Aufmerksamkeit bitten, denn, von Herrn Geoffroy selbst veranlaßt, haben wir noch ein anderes Organ in eben diesem Sinne zu betrachten.

Die Natur bleibt ewig respektabel, ewig bis auf einen gewissen Punkt erkennbar, ewig dem Verständigen brauchbar. Sie wendet uns gar mannigfaltige Seiten zu; was sie verbirgt, deutet sie wenigstens an, dem Beobachter wie dem Denker gibt sie vielfältigen Anlaß, und wir haben Ursache, kein Mittel zu verschmähen, wodurch ihr Äußeres schärfer zu bemerken und ihr Inneres gründlich zu erforschen ist. Wir nehmen daher zu unsern Zwecken ohne weiteres die Funktion in Schutz.

Funktion, recht begriffen, ist das Dasein in Tätigkeit gedacht, und so beschäftigen wir uns, von Geoffroy selbst aufgerufen, mit dem Arme des Menschen, mit den Vorderfüßen des Tieres.

Ohne gelehrt scheinen zu wollen, beginnen wir von Aristoteles, Hippokrates und Galen, nach dem Bericht des letzteren. Die heiteren Griechen schrieben der Natur einen allerliebsten Verstand zu. Habe sie doch alles so artig eingerichtet, daß man das Ganze immer vollkommen finden müsse. Den kräftigen Tieren verleihe sie Klauen und Hörner, den schwächeren leichte Beine. Der Mensch aber sei besonders versorgt durch seine vieltätige Hand, wodurch er statt Hörner und Klauen sich Schwert und Spieß anzuschaffen wisse. Ebenso ist der Zweck, warum der Mittelfinger länger sei als die übrigen, recht lustig zu vernehmen.

Wollen wir jedoch nach unsrer Art weiter fortschreiten, müssen wir das große d'Altonische Werk vor uns legen und aus dessen Reichtum die Belege zu unsern Betrachtungen entnehmen.

Den Vorderarm des Menschen, die Verbindung desselben mit der Hand, und welche Wunder hier geleistet werden,

nehmen wir als allgemein bekannt an. Es ist nichts Geistiges, was nicht in diesen Bereich fiele.

Betrachte man hiernach die reißenden Tiere, wie ihre Klauen und Krallen nur zum Aneignen der Nahrung geschickt und geschäftig sind und wie sie, außer einigem Spieltrieb, dem Zwischenknochen untergeordnet und die Knechte des Freßwerkzeugs bleiben.

Die fünf Finger sind bei dem Pferde in einen Huf geschlossen; wir sehen dies in geistiger Anschauung, wenn uns nicht auch einmal durch irgendeine Monstrosität die Teilbarkeit des Hufes in Finger davon überzeugte. Dieses edle Geschöpf bedarf keines gewaltsamen Ansichreißens seiner Nahrung; eine luftige, nicht allzu feuchte Weide befördert sein freies Dasein, welches eigentlich nur einer grenzenlosen Bewegung von, hin- und herschwärmendem behaglichem Mutwillen geeignet zu sein scheint; welche Naturbestimmung denn auch der Mensch zu nützlichen und leidenschaftlichen Zwecken gar wohl zu gebrauchen weiß.

Betrachten wir nun diesen Teil aufmerksam durch die verschiedensten Tiergattungen, so finden wir, daß die Vollkommenheit desselben und seiner Funktionen zunimmt und abnimmt, je nachdem Pronation und Supination mehr oder weniger leicht und vollständig ausgeübt werden kann. Solchen Vorteil besitzen in mehr oder minderem Grade gar viele Tiere; da sie aber den Vorderarrn notwendig zum Stehen und Fortschreiten benutzen, so existieren sie die meiste Zeit in der Pronation, und da auf diese Weise der Radius mit dem Daumen, welchem er organisch verbunden ist, nach innen gekehrt wird, so wird derselbe, als den eigentlichen Schwerpunkt bezeichnend, nach Beschaffenheit der Umstände bedeutender, ja zuletzt fast alleinig an seiner Stelle.

Zu den, beweglichsten Vorderarmen und den geschicktesten Händen können wir wohl die des Eichhörnchens und verwandter Nagetiere zählen. Ihr leichter Körper, insofern er zur aufrechten Stellung mehr oder weniger gelangt, und die hüpfende Bewegung lassen die Vorderhände nicht plump werden. Es ist nichts anmutiger anzusehn als das Eichhörnchen, das einen Tannzapfen abschält: die mittlere Säule wird ganz rein weggeworfen, und es wäre wohl der Beobachtung wert, ob diese Geschöpfe nicht die Samenkörner in der Spiralfolge, wie sie sich entwickelt haben, abknuspern und sich zueignen.

Hier können wir schicklich der beiden vorstehenden Nagezähne dieser Familie gedenken, die, im Zwischenknochen enthalten, auf unsern Tafeln nicht dargestellt worden, aber desto mannigfaltiger in den d'Altonischen Heften vorgeführt sind.

Höchst merkwürdig scheint es zu sein, daß, durch eine geheimnisvolle Übereinstimmung, bei vollkommener Tätigkeit der Hand auch zugleich die Vorderzähne eine höhere Kultur bekommen. Denn während diese bei andern Tieren die Nahrung ergreifen, so wird sie hier von den Händen auf geschickte Weise zum Mund gebracht, wodurch nunmehr die Zähne bloß zum Nagen determiniert werden und so dieses einigermaßen technisch wird.

Hier aber werden wir in Versuchung geführt, jenes oben ausgesprochene griechische Diktum nicht sowohl zu wiederholen, als weiterschreitend abzuändern. «Die Tiere werden von ihren Gliedern tyrannisiert», möchten wir sagen, indem sie sich zwar derselben zu Verlängerung und Fortpflanzung ihres Daseins ohne weiteres bedienen; da jedoch die Tätigkeit einer jeden solchen Bestimmung, auch ohne Bedürfnis, immer fortwährt, so müssen deshalb die Nagetiere, wenn sie gesättigt sind, zu zerstören anfangen, bis endlich diese Tendenz durch den Biber ein Analogon vernünftiger Architektonik hervorbringt.

Doch auf diese Weise dürfen wir nicht fortfahren, weil wir uns ins Grenzenlose verlieren müßten; deswegen wir uns kurz zusammenfassen.

Wie das Tier sich immer weiter zum Stehen und Gehen bestimmt fühlt, desto mehr wird der Radius an Kraft zunehmen, dem Körper der Ulna von seiner Masse abziehen, so daß diese zuletzt fast verschwindet und nur das Olekranon als notwendigste Artikulation mit dem Oberarme übrigbleibt. Gehe man die vorliegenden d'Altonischen Bildnisse durch, so wird man hierüber gründliche Betrachtungen anstellen und immer zuletzt an diesem Teil und anderen das Dasein, das sich durch die Gestalt hervortut, in lebendiger, verhältnismäßiger Funktion erblicken.

Nun aber haben wir des Falles zu gedenken, wo noch hinreichende Andeutung des Organs übrig ist, auch da, wo alle Funktion völlig aufhört, welches uns auf einer neuen Seite in die Geheimnisse der Natur zu dringen befähigt.

Man nehme das Heft d'Altons des jüngeren, die straußartigen Vögel vorstellend, zur Hand und betrachte von der ersten bis zur vierten Tafel, vom Skelette des Straußes bis zu dem des neuholländischen Kasuars, und bemerke, wie sich der Vorderarm stufenweise zusammenzieht und vereinfacht.

Ob nun gleich dieses Organ, welches den Menschen eigentlich zum Menschen, den Vogel zum Vogel macht, zuletzt auf das sonderbarste abbreviert erscheint, daß man dasselbe als eine zufällige Mißbildung ansprechen könnte, so sind doch die sämtlichen einzelnen Gliedmaßen daran gar wohl zu unterscheiden; das Analogon ihrer Gestalt ist nicht zu verkennen, ebensowenig, wie weit sie sich erstrecken, wo sie sich einfügen und, obgleich die vordersten sich an Zahl verringern, die überbleibenden ihre bestimmte Nachbarschaft nicht aufgeben.

Diesen wichtigen Punkt, den man bei Untersuchung der höheren tierischen Osteologie ins Auge fassen muß, hat Geoffroy vollkommen richtig eingesehen und entschieden ausgedrückt: daß man irgendeinen besondern Knochen, der sich uns zu verbergen scheint, am sichersten innerhalb der Grenzen seiner Nachbarschaft entdecken könne.

Von einer andern Hauptwahrheit, die sich hier unmittelbar anschließt, ist er gleichfalls durchdrungen: daß nämlich die haushälterische Natur sich einen Etat, ein Budget vorgeschrieben, in dessen einzelnen Kapiteln sie sich die vollkommenste Willkür vorbehält, in der Hauptsumme jedoch sich völlig treu bleibt, indem, wenn an der einen Seite zuviel ausgegeben worden, sie es der andern abzieht und auf die entschiedenste Weise sich ins Gleiche stellt. Diese beiden sichern Wegweiser, denen unsre Deutschen seit so manchen Jahren soviel verdanken, sind von Herrn Geoffroy dergestalt anerkannt, daß sie ihm auf seinem wissenschaftlichen Lebensgange jederzeit die besten Dienste leisten; wie sie denn überhaupt den traurigen Behelf der Endursachen völlig beseitigen werden.

So viel sei genug, um anzudeuten, daß wir keine Art der Manifestation des labyrinthischen Organismus außer acht lassen dürfen, wenn wir durch Anschauung des Äußeren zur Einsicht in das Innerste gelangen wollen.

Aus dem bisher Verhandelten ist ersichtlich, daß Geoffroy zu einer hohen, der Idee gemäßen Denkweise gelangt sei. Leider bietet ihm seine Sprache auf manchen Punkten nicht den richtigen Ausdruck, und da sein Gegner sich im gleichen Falle befindet, so wird dadurch der Streit unklar und verworren. Wir wollen suchen, diesen Umstand bescheidentlich aufzuklären. Denn wir möchten diese Gelegenheit nicht versäumen, bemerklich zu machen, wie ein bedenklicher Wortgebrauch bei französischen Vorträgen, ja bei Streitigkeiten vortrefflicher Männer zu bedeutenden Irrungen Veranlassung gibt. Man glaubt in reiner Prosa zu reden, und man spricht schon tropisch; den Tropen wendet einer anders an als der andere, führt ihn in verwandtem Sinne weiter, und so wird der Streit unendlich und das Rätsel unauflöslich.

Matériaux. Dieses Wortes bedient man sich, um die Teile eines organischen Wesens auszudrücken, die zusammen entweder ein Ganzes oder einen untergeordneten Teil des Ganzen ausmachen. In diesem Sinne würde man den Zwischenknochen, die obere Kinnlade, das Gaumenbein Materialien nennen, woraus das Gewölbe des Rachens zusammengesetzt ist; ebenso den Knochen des Oberarms, die beiden des Vorderarms und die mannigfaltigen der Hand als Materialien betrachten, woraus der Arm des Menschen, der Vorderfuß des Tieres zusammengesetzt ist.

Im allgemeinsten Sinne bezeichnen wir aber durch das Wort Materialien unzusammenhängende, wohl auch nicht zusammengehörige, ihre Bezüge durch willkürliche Bestimmung erhaltende Körper. Balken, Bretter, Latten sind Materialien einer Art, aus denen man gar mancherlei Gebäude und so denn auch zum Exempel ein Dach zusammenfügen kann. Ziegel, Kupfer, Blei, Zink haben mit jenen gar nichts gemein und werden doch nach Umständen das Dach abzuschließen nötig.

Wir müssen daher dem französischen Wort matériaux einen viel höheren Sinn unterlegen, als ihm zukommt, ob es gleich ungern geschieht, weil wir die Folgen voraussehen.

Composition. Ein gleichfalls unglückliches Wort, mechanisch mit dem vorigen mechanischen verwandt. Die Franzosen haben solches, als sie über Künste zu denken und zu schreiben anfingen, in unsre Kunstlehren eingeführt; denn, so heißt es, der Maler komponiere sein Gemälde; der Musikus wird sogar ein- für allemal Komponist genannt, und doch, wenn beide den wahren Namen eines Künstlers verdienen wollen, so setzen sie ihre Werke nicht zusammen, sondern sie entwickeln irgendein innewohnendes Bild, einen höhern Anklang natur- und kunstgemäß.

Ebenso wie in der Kunst, ist, wenn von der Natur gesprochen wird, dieser Ausdruck herabwürdigend. Die Organe

komponieren sich nicht als vorher fertig, sie entwickeln sich aus- und aneinander zu einem notwendigen, ins Ganze greifenden Dasein. Da mag denn von Funktion, Gestalt, Farbe, Maß, Masse, Gewicht oder von andem Bestimmungen, wie sie heißen mögen, die Rede sein, alles ist beim Betrachten und Forschen zulässig; das Lebendige geht ungestört seinen Gang, pflanzt sich weiter, schwebt, schwankt und erreicht zuletzt seine Vollendung.

Embranchement ist gleichfalls ein technisches Wort des Zimmerhandwerks und drückt aus: die Balken und Sparren in- und aneinander zu fügen. Ein Fall, wo dieses Wort zulässig und ausdrücklich erscheint, ist, wenn es gebraucht wird, um die Verzweigung einer Straße in mehrere zu bezeichnen.

Wir glauben hier im einzelnen sowie im ganzen die Nachwirkung jener Epoche zu sehen, wo die Nation dem Sensualismus hingegeben war, gewohnt, sich materieller, mechanischer, atomistischer Ausdrücke zu bedienen; da denn der forterbende Sprachgebrauch zwar im gemeinen Dialog hinreicht, sobald aber die Unterhaltung sich ins Geistige erhebt, den höheren Ansichten vorzüglicher Männer offenbar widerstrebt.

Noch ein Wort führen wir an, das Wort plan. Weil sich, um die Materialien wohl zu komponieren, eine gewisse voraus überdachte Anordnung nötig macht, so bedienen jene sich des Wortes plan, werden aber sogleich dadurch auf den Begriff eines Hauses, einer Stadt geleitet, welche, noch so vernünftig angelegt, immer noch keine Analogie zu einem organischen Wesen darbieten können. Dennoch brauchen sie, unbedacht, Gebäude und Straßen als Gleichnis; da denn sogleich der Ausdruck unité du plan zum Mißverständnisse, zum Hin- und Widersprechen Anlaß gibt und die Frage, worauf alles ankommt, durchaus verdüstert wird.

Unité du type würde die Sache schon näher auf den rechten Weg geleitet haben, und dies lag so nahe, indem sie das Wort type im Kontext der Rede gar wohl zu brauchen wissen, da es eigentlich obenanstehen und zur Ausgleichung des Streites beitragen sollte.

Wiederholen wir zunächst nur, daß Graf Buffon schon im Jahre 1753 drucken läßt, er bekenne sich zu einem dessin primitif et général - qu'on peut suivre trés loin - sur lequel tout semble avoir été conçu. Tome IV, pag. 379.

«Was bedarf es weiter Zeugnis?»

Hier aber möchte es der Ort sein, zu der Streitigkeit, von der wir ausgingen, wieder zurückzukehren und ihre Folgen nach der Zeitreihe, insofern es uns möglich ward, vorzutragen.

Erinnern wird man sich, daß dasjenige Heft, welches unser Vorstehendes veranlaßte, vom 15. April 1830 datiert ist. Die sämtlichen Tagesblätter nehmen sogleich Kenntnis von der Sache und sprechen sich für und dawider aus.

Im Monat Juni bringen die Herausgeber der «Revue encyclopédique» die Angelegenheit zur Sprache, nicht ohne Gunst für Geoffroy. Sie erklären dieselbe für europäisch, das heißt in- und außerhalb des wissenschaftlichen Kreises bedeutend. Sie rücken einen Aufsatz des vorzüglichen Mannes in extenso ein, welcher allgemein bekannt zu sein verdient, da er, kurz und zusammengefaßt, wie es eigentlich gemeint sei, ausspricht.

Wie leidenschaftlich der Streit behandelt werde, sieht man daraus, daß am 19. Juli, wo die politische Gärung schon einen hohen Grad erreicht hatte, diese weit abliegende wissenschaftlich-theoretische Frage solche Geister beschäftigt und aufregt.

Dem sei nun, wie ihm sei, wir werden durch diese Kontroverse auf die innern besondern Verhältnisse der Französischen Akademie der Wissenschaften hingewiesen; denn daß diese innere Mißhelligkeit nicht eher laut geworden, davon mag folgendes wohl die Ursache gewesen sein.

In den früheren Zeiten waren die Sitzungen der Akademie geschlossen, nur die Mitglieder fanden sich ein und diskutierten über Erfahrungen und Meinungen. Nach und nach ließ man Freunde der Wissenschaften als Zuhörer freundlich herein, andere Zudringende konnten in der Folge nicht wohl abgehalten werden, und so sah man sich endlich in Gegenwart eines bedeutenden Publikums.

Wenn wir den Weltlauf mit Sorgfalt betrachten, so erfahren wir, daß alle öffentlichen Verhandlungen, sie mögen religiös, politisch oder wissenschaftlich sein, früher oder später durchaus formell werden.

Die französischen Akademisten enthielten sich deshalb, wie in guter Gesellschaft herkömmlich, aller gründlichen und zugleich heftigen Kontroverse; man diskutierte nicht über die Vorträge, sie wurden an Kommissionen zur Untersuchung gegeben und nach deren Gutachten behandelt, worauf denn einem oder dem andern Aufsatz die Ehre widerfuhr, in die Memoiren der Akademie aufgenommen zu werden. So viel ist es, was uns im allgemeinen bekannt geworden.

Nun aber wird in unserem Falle gemeldet, die einmal ausgebrochene Streitigkeit werde auch auf ein solches Herkommen bedeutenden Einfluß haben.

In der Akademiesitzung vorn 19. Juli vernehmen wir einen Nachklärung jener Differenzen, und nun kommen sogar die beiden perpetuierlichen Sekretäre Cuvier und Arago in Konflikt.

Bisher war, wie wir vernommen haben, die Gewohnheit, in einer jeden folgenden Session nur die Rubriken der vorhergehenden vorgetragenen Nummern zu referieren und freilich dadurch alles zu beseitigen.

Der andere perpetuierliche Sekretär Arago macht jedoch gerade diesmal eine unerwartete Ausnahme und trägt die von Cuvier eingelegte Protestation umständlich vor. Dieser reprotestiert jedoch gegen solche Neuerungen, welche großen Zeitaufwand nach sich ziehen müßten, indem er sich zugleich über die Unvollständigkeit des eben vorgetragenen Resumés beklagt.

Geoffroy de Saint-Hilaire widerspricht; es werden die Beispiele anderer Institute angeführt, wo dergleichen mit Nutzen geschehe.

Dem wird abermals widersprochen, und man hält es zuletzt für nötig, diese Angelegenheit weiterer Überlegung anheimzugeben.

In einer Sitzung vom 11. Oktober liest Geoffroy einen Aufsatz über die besonderen Formen des Hinterhaupts der Krokodile und des Teleosaurus; hier wirft er nun Herrn Cuvier eine Versäumnis in Beobachtung dieser Teile vor; der letztere steht auf, sehr wider seinen Willen, wie er versichert, aber durch diese Vorwürfe genötigt, um solche nicht stillschweigend zuzugeben. Uns ist dieses ein merkwürdiges Beispiel, welchen großen Schaden es bringe, wenn der Streit um höhere Ansichten bei Einzelheiten zur Sprache kommt.

Bald darauf erfolgt eine Session, deren wir mit den eignen Worten des Herrn Geoffroy hier gedenken wollen, wie er sich darüber in der «Gazette Médicale» vom 23. Oktober vernehmen lässt.

«Gegenwärtige Zeitung und andere öffentliche Blätter hatten die Neuigkeit verbreitet, jene zwischen Herrn Cuvier und mir entsponnene Streitigkeit solle in der nächsten akademischen Sitzung wieder aufgenommen werden. Man eilte herbei, um die Entwicklungen meines Gegners zu vernehmen, welche er über das Felsbein der Krokodile vorläufig angekündigt hatte.

Der Saal war mehr als gewöhnlich angefüllt, und man glaubte unter den Zuhörern nicht nur solche zu sehen, welche, von reinem Interesse beseelt, aus den wissenschaftlichen Gärten herankommen; man hatte vielmehr Neugierige zu bemerken und Äußerungen eines Atheniensischen Parterres von ganz abweichenden Gesinnungen zu vernehmen.

Dieser Umstand, Herrn Cuvier mitgeteilt, bewog ihn, den Vortrag seines Aufsatzes auf eine andere Sitzung zu verschieben.

Von seinem anfänglichen Vorhaben in Kenntnis gesetzt, hielt ich mich zu antworten bereit, war es aber nun sehr zufrieden, diese Sache dergestalt sich auflösen zu sehen. Denn einem wissenschaftlichen Wettkampfe zieh ich vor, meine Folgerungen und Schlüsse bei der Akademie zu hinterlegen.

Meinen Aufsatz hatte ich niedergeschrieben, in der Absicht, wenn ich aus dem Stegreife über die Angelegenheit gesprochen hätte, denselben zur Aufbewahrung dem akademischen Archiv anzuvertrauen, mit der Bedingung: ne varietur.»

Seit jenen Ereignissen ist nun schon ein Jahr vorüber, und man überzeugt sich aus dem Gesagten, daß wir auf die Folge einer so bedeutenden wissenschaftlichen Explosion, selbst nach der großen politischen, aufmerksam geblieben.

Jetzt aber, damit das Vorstehende nicht ganz veralten wollen wir nur so viel erklären, daß wir glauben bemerkt zu haben, es werden die wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem Felde zeither bei unsern Nachbarn mit mehr Freiheit und auf eine geistreichere Weise behandelt.

Von unsern deutschen Teilnehmenden haben wir folgende Namen erwähnt gefunden: Bojanus, Carus, Kielmeyer, Meckel, Oken, Spix, Tiedemann. Darf man nun voraussetzen, daß die Verdienste dieser Männer anerkannt und genutzt werden, daß die genetische Denkweise, deren sich der Deutsche nun einmal nicht entschlagen kann, mehr Kredit gewinne, so können wir uns gewiß von jener Seite einer fortgesetzten teilnehmenden Mitarbeit erfreuen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Principes_de_philosophie_zoologique&oldid=33078“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 20:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Problem und Erwiderung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Problem und Erwiderung (1823)
  - 2.1 Probleme
  - 2.2 Erwiderung

Johann Wolfgang Goethe

Problem und Erwiderung (1823)

[Zur Morphologie, Band II Heft 1, 1823]

Nachstehende fragmentarische Blätter notierte ich stellenweise auf meinen Sommerfahrten im Gefolge manches Gesprächs, einsamen Nachdenkens und zuletzt angeregt durch eines jungen Freundes geistreiche Briefe.

Das hier Angedeutete auszuführen, in Verbindung zu bringen, die hervortretenden Widersprüche zu vergleichen, fehlte mir darauf an Sammlung, die ein folgerechtes Denken allein möglich macht; ich hielt es daher für rätlich, das Manuskript an den Teilnehmenden abzusenden, ihn zu ersuchen, diese paradoxen Sätze als Text, oder sonstigen Anlaß zum eigenen Betrachten anzusehen, und mir einiges darüber zu vermelden, welches denn, wie es geschehen, als Zeugnis reiner Sinn- und Geistesgemeinschaft hier einrücke.

Weimar, den 17. März 1823

Probleme

Natürlich System, ein widersprechender Ausdruck.

Die Natur hat kein System, sie hat, sie ist Leben und Folge aus einem unbekannten Zentrum, zu einer nicht erkennbaren Grenze. Naturbetrachtung ist daher endlos, man mag ins Einzelnste teilend verfahren oder im Ganzen nach Breite und Höhe die Spur verfolgen.

Die Idee der Metamorphose ist eine höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst gefährliche Gabe von oben. Sie führt ins Formlose, zerstört das Wissen, löst es auf. Sie ist gleich der vis centrifuga und würde sich ins Unendliche verlieren, wäre ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine den Spezifikationstrieb, das zähe Beharrlichkeitsvermögen dessen was einmal zur Wirklichkeit gekommen. Eine vis centripeta, welcher in ihrem tiefsten Grunde keine Äußerlichkeit etwas anhaben kann. Man betrachte das Geschlecht der Friken.

Da nun aber beide Kräfte zugleich wirken, so müßten wir sie auch bei didaktischer Überlieferung zugleich darstellen, welches unmöglich scheint.

Vielleicht retten wir uns nicht aus dieser Verlegenheit als abermals durch ein künstliches Verfahren.

Vergleichung mit den natürlich immer fortschreitenden Tönen und der in die Oktaven eingeengten gleichschwebenden Temperatur. Wodurch eine entschieden durchgreifende höhere Musik, zum Trutz der Natur, eigentlich erst möglich wird.

Wir müßten einen künstlichen Vortrag eintreten lassen. Eine Symbolik wäre aufzustellen 1 Wer aber soll sie leisten? Wer das Geleistete anerkennen?

Wenn ich dasjenige betrachte, was man in der Botanik genera nennt, und sie, wie sie aufgestellt sind, gelten lasse, so wollte mir doch immer vorkommen, daß man ein Geschlecht nicht auf gleiche Art wie das andre behandeln könne. Es gibt Geschlechter, möcht ich sagen, welche einen Charakter haben, den sie in allen ihren Species wieder darstellen, so daß man ihnen auf einem rationellen Wege beikommen kann: sie verlieren sich nicht leicht in Varietäten und verdienen daher wohl mit Achtung behandelt zu werden. Ich nenne die Gentianen; der umsichtige Botaniker wird deren mehrere zu bezeichnen wissen.

Dagegen gibt es charakterlose Geschlechter, denen man vielleicht kaum Species zuschreiben darf, da sie sich in grenzenlose Varietäten verlieren. Behandelt man diese mit wissenschaftlichem Ernst, so wird man nie fertig, ja man verwirrt sich vielmehr an ihnen, da sie jeder Bestimmung, jedem Gesetz entschlüpfen. Diese Geschlechter hab ich manchmal die Liederlichen zu nennen mich erkühnt und die Rose mit diesem Epithet zu belegen gewagt, wodurch ihr freilich die Anmut nicht verkümmert werden kann; besonders möchte rosa canina sich diesen Vorwurf zuziehen.

Der Mensch, wo er bedeutend auftritt, verhält sich gesetzgebend, vorerst im Sittlichen durch Anerkennung der Pflicht, ferner im Religiösen, sich zu einer besondern innern Überzeugung von Gott und göttlichen Dingen bekennend, sodann auf derselben analoge bestimmte äußere Zeremonien beschränkend. Im Regiment, es sei friedlich oder kriegerisch, geschieht das gleiche. Handlung und Tat sind nur von Bedeutung, wenn er sie sich selbst und andern vorschrieb. in Künsten ist es dasselbe. wie der Menschengeist sich die Musik unterwarf, sagt vorstehendes; wie er auf die bildende Kunst in den höchsten Epochen, durch die größten Talente wirkend, seinen Einfluß betätigte, ist zu unserer Zeit ein offenbares Geheimnis. In der Wissenschaft deuten die unzähligen Versuche zu systematisieren, zu schematisieren dahin. Unsere ganze Aufmerksamkeit muß aber darauf gerichtet sein, der Natur ihr Verfahren abzulauschen, damit wir sie durch zwängende Vorschrift nicht widerspenstig machen, aber uns dagegen auch durch ihre Willkür nicht vom Zweck entfernen lassen.

Erwiderung

«Vorstehende Blätter erneuern, zunächst in Beziehung auf Botanik, eine alte ernste Frage, die unter verschiedenen Gestalten bei jeder Forschung uns in den Weg tritt. Denn in ihrem tiefern Grunde ist es gewiß dieselbe Frage, die den Mathematiker ängstigt, wenn er den Kreis zu berechnen; den Philosophen, wenn er die sittliche Freiheit vor der Notwendigkeit zu retten; den Naturforscher, wenn er die lebendige Weit, die ihn umflutet, zu befestigen so sich gedrungen wie gehindert fühlt. Das Prinzip verständiger Ordnung, das wir in uns tragen, das wir als Siegel unsrer Macht auf alles prägen möchten, was uns berührt, widerstrebt der Natur. Und um die Verwirrung aufs höchste zu steigern, fühlen wir uns zugleich nicht nur genötigt, uns als Glieder der Natur zu bekennen, sondern auch berechtigt, eine stete Regel in ihrer scheinbaren Willkür vorauszusetzen. So ist denn auch natürliches System ein widersprechender Ausdruck; allein das Bestreben, diesen Widerspruch zu lösen, ist ein Naturtrieb, den selbst die anerkannte Unmöglichkeit, ihn zu befriedigen, nicht auslöschen würde.

Wir wollen nicht fragen, ob es einen Standpunkt geben müsse, von welchem aus, wenn er uns zugänglich wäre, Natur und System als Bild und Gegenbild einander entsprechend erscheinen würden. Wir wollen nicht untersuchen, ob dieser Standpunkt, wenn er existiert, dem Menschen durchaus unerreichbar sei. Erreicht ist er noch nicht, das ist gewiß; was immer die Naturforscher, namentlich die Botaniker in ihrem Bezirk versucht haben, den angedeuteten Widerspruch zu lösen: bald waren es mehr oder minder die Natur beengende Systeme, bald mehr oder minder die Wissenschaft mystifizierende Naturverkündigungen.

Linnés Leistungen sind früher in diesen Heften auch wohl an andern Orten, treffend gewürdigt. Seine Zeit liegt schon weiter zurück, die Botanik hat seitdem vielleicht den größten Umschwung erfahren, dessen sie fähig war, beides

erleichtert die richtige Schätzung Linnéischer Botanik und ihrer Bedeutsamkeit für Naturwissenschaft überhaupt.

Neuer unter uns ist die Idee der Metamorphose, sie beherrscht noch mit der Gewalt des ersten Eindrucks die Gemüter, deren sie sich bemächtigte; weit schwerer, wenn nicht unmöglich, ist daher schon jetzt vorauszusehen, wohin sie die Wissenschaft führen werde. An Zeichen fehlt es indessen nicht, welche befürchten lassen, daß man auch ihr, wie früher dem Sexualsystem, eine zeitlang unbedingt huldigen und zu einem Äußersten fortschreiten werde, von dem abermals nur der reine Gegensatz ins Gleichgewicht zurückrufen kann.

Die Idee der Metamorphose ist eine höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst gefährliche Gabe von oben. Sie führt ins Formlose, zerstört das Wissen, löst es auf. Sie ist gleich einer vis centrifuga, und würde sich ins Unendliche verlieren, wäre ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben. So warnt uns Goethe selbst, nachdem er die erstarrte Wissenschaft durch den Götterfunken jener Idee neu belebt, vor den Gefahren, welche diese Gabe mit sich führt. So erkannte einst Linné, nachdem er das Chaos, das er vorfand, geordnet, zuerst die wahre Bedeutung seines Systems, und warnte seine Schüler, wiewohl vergeblich, vor dessen Mißbrauch.

Das unerläßliche Gegengewicht wird nun näher bezeichnet. Es ist der Spezifikationstrieb, das zähe Beharrlichkeitsvermögen dessen, was einmal zur Wirklichkeit gekommen; eine vis centripeta, welcher in ihrem tiefsten Grunde keine Äußerlichkeit etwas anhaben kann.

Wir begegnen hier einem zweiten Widerspruch, der dem ersten völlig analog ist, doch so, daß beide in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehen. In der Forderung eines natürlichen Systems scheint der menschliche Verstand seine Grenzen zu überschreiten, ohne doch die Forderung selbst aufgeben zu können. Ein Beharrlichkeitsvermögen in der Natur scheint den Strom des Lebens hemmen zu wollen; und doch ist in ihr etwas Beharrliches, der unbefangene Beobachter muß es anerkennen. Als auffallendere Beispiele dafür in der Pflanzenwelt möchte ich am liebsten solche Pflanzen nennen, die man ihrer reinen Eigentümlichkeit wegen mit andern nicht einmal in eine Gattung, oft kaum in eine Familie vereinigen kann. Dahin gehören Aphyteia Hydnora, Buxbaumia aphylia, Isoëtes lacustris, Schmidtia utriculosa, Aphyllanthes monspeliensis, Coris monspeliensis, Hippuris vulgaris, Adoxa Moschatellina, Tamarindus indica, Schizandra coccinea, Xanthorrhiza apiifolia, und sehr viele andere.

Verfolgen wir aber diese Analogie beider, an sich selbst, wie es scheint, unauflöslichen Widersprüche, so überrascht uns wohl die Hoffnung, daß vielleicht gegenseitig der eine im andern seine Lösung finde.

Der Mensch, wo er bedeutend auftritt, verhält sich gesetzgebend. Allein er mag nicht immer herrschen, oft zieht er vor, in Liebe sich hinzugeben und von geheimer Neigung beherrschen zu lassen. Indem er so der Natur sich zuwendet, entsteht ein höchst glückliches Verhältnis: das gegenseitige Widerstreben hört auf; sie läßt ihr tiefstes Geheimnis ahnend durchschauen, und ihm ist das erweiterte Leben Ersatz für das Opfer nie zu befriedigender Ansprüche.

Die Natur dagegen hat kein System, sie hat, sie ist Leben und Folge aus einem unbekannten Zentrum zu einer nicht erkennbaren Grenze. Allein was sie im ganzen versagt, gestattet sie desto williger im einzelnen. jedes besondere Naturwesen beschreibt, außer dem großen Kreislauf alles Lebens, an dem es teilhat, noch eine engere, ihm eigentümliche Bahn, und das Charakteristische derselben, welches sich, aller Abweichungen ungeachtet, in einem Umlaufe wie in dem andern durch die fortgesetzte Reihe der Geschlechter ausspricht, dies beharrlich Wiederkehrende im Wechsel der Erscheinungen, bezeichnet die Art. Aus innigster Überzeugung behaupte ich fest. gleicher Art ist, was gleiches Stammes ist. Es ist unmöglich, daß eine Art aus der andern hervorgehe; denn nichts unterbricht den Zusammenhang des nacheinander Folgenden in der Natur; gesondert besteht allein das ursprünglich nebeneinander Gestellte; und dies ist es, von dein unser Text sagt, daß man ihm auf rationellem Wege beikommen könne. Was von den Abweichungen zu halten sei, die in einzelnen oder auch mehrern Umläufen des Lebens vorkommen und die man Varietäten, Abarten nennt, wollen wir unten näher beleuchten. Wer aber sie für Arten nimmt, darf das Schwankende des ihnen willkürlich zugeschriebenen Charakters nicht der Natur beimessen oder gar daraus auf ein Schwanken der Arten überhaupt schließen. Auch dem Einwurf ist zu begegnen, daß zuweilen, wenn auch selten, ganz dieselben Formen in den entlegensten, durch Meere, Wüsten und Schneegebirge geschiedenen Ländern sich wiederholen. Die Annahme einer gemeinsamen Abstammung wäre hier in der Tat gezwungen, könnte man nicht von dem ersten Tierpaar, von der ersten Mutterpflanze jeder Art noch einen Schritt weiter hinabsteigen bis zum spezifischen Entstehungsgrunde derselben im Schoße der alles erzeugenden Erde. Dieser bald ängstlich vermiedene, bald

besinnungslos getane Schritt rechtfertigt nicht nur obigen Begriff der Art, sondern macht ihn allererst nicht bloß auf Tiere und Pflanzen, nein auf jedes Naturwesen ohne Ausnahme anwendbar. Doch hier ist nicht der Ort, diesen weitläufigen Gegenstand zu erschöpfen.

Will nun der Botaniker sich als Gesetzgeber geltend machen, so wendet er sich mit Recht an die Arten der Pflanzen, bestimmt und ordnet sie, so gut er kann, in irgendein Fachwerk. Allein er tut unrecht, sobald er mit gleicher Schärfe den Kreis der Metamorphose teilt, die lebendige Pflanze terminologisch zerstückelt. Will er sich der Natur in Liebe ergeben, so mag die Idee der Metamorphose ihn sicher leiten, solange sie ihn nicht verführt, Arten in Arten hinüberzuziehen, das wahrhaft Gesonderte mystisch zu verflößen. Von einem System des Organismus, von einer Metamorphose der Arten, von beiden kann nur symbolisch die Rede sein. Es ist ein gefährlicher Irrtum, ist Götzendienst des Verstandes oder der Natur, das Symbol mit der Sache selbst zu verwechseln, die es bedeutet.

Hüten wir uns aber vor diesem Mißbrauch, so macht eine Symbolik vielleicht das Unmögliche möglich und setzt uns in den Stand, das Zugleichwirken der beiden Kräfte, die unser Text bezeichnet, auch bei didaktischer Überlieferung zugleich darstellen zu können. Wie es mit dieser Symbolik gemeint sei, erläutert die überaus glückliche Vergleichung der Botanik mit der Musik. Wir können aber diese Vergleichung noch etwas weiter ausdehnen, um noch mehr Licht in den Focus zu sammeln.

Aufs genaueste sind die nebeneinander liegenden Töne nach ihren Intervallen bestimmt; nie wird man von den bekannten vierundzwanzig Tonarten eine ausschließen oder zu ihnen eine neue hinzutun können, und mit mathematischer Strenge beherrscht der Generalbaß die Harmonie. Um so freier bewegt sich die Melodie, das eigentliche Leben der Töne; Takt und Tempo streben umsonst sie zu fesseln. Beide in der Tonwissenschaft (die von Melodie eigentlich gar nichts weiß) unmittelbar zu vereinigen, wäre wenigstens ebenso schwer, wo nicht unmöglich, als in der Botanik eine unmittelbare Vereinigung des Systems mit der Idee der Metamorphose. Aber die wahre Vermittlerin ist die Kunst. Die Kunst der Töne, die höhere Musik ertrotzt von der Natur die Geregeltheit, erschmeichelt das Fließende von der Theorie.

Wenn es nun ferner heißt. wir müßten einen künstlichen Vortrag eintreten lassen; eine Symbolik wäre aufzustellen; so ist hier offenbar das Wort Kunst in einem höheren Sinne genommen, als die Botaniker ihm beizulegen gewohnt sind, wenn sie von künstlichen, das heißt logischen Systemen reden. Die Wissenschaft, da sie nun einmal nicht ganz zur Kunst sich veredeln kann, soll wenigstens dieser so weit als möglich durch eine Symbolik sich nähern.

Es sei mir vergönnt, hier an eine Stelle aus der Farbenlehre zu erinnern, welche den Grundgedanken vorstehender Fragmente vielleicht besser erläutert als alles, was eine fremde Hand darüber beibringen kann. In den Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung der Alten lesen wir folgendermaßen: Da im Wissen sowohl als in der Reflexion kein Ganzes zusammengebracht werden kann, weil jenem das Innre, dieser das Äußere fehlt, so müssen wir uns die Wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgendeine Art von Ganzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im Allgemeinen, im Überschwänglichen zu suchen, sondern wie die Kunst sich immer ganz in jedem einzelnen Kunstwerk darstellt, so sollte die Wissenschaft sich auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen.

Um aber einer solchen Forderung sich zu nähern, so müßte man keine der menschlichen Kräfte bei wissenschaftlicher Tätigkeit ausschließen. Die Abgründe der Ahnung, ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathematische Tiefe, physische Genauigkeit, Höhe der Vernunft, Schärfe des Verstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phantasie, liebevolle Freude am Sinnlichen, nichts kann entbehrt werden zum lebhaften fruchtbaren Ergreifen des Augenblicks, wodurch ganz allein ein Kunstwerk, von welchem Gehalt es auch sei, entstehen kann.

Wie aber wäre eine künstliche Behandlung der Botanik in diesem Sinne möglich, als nur durch Symbolik? Sie allein vermittelt das Widerstrebende, ohne eins im andern zu vernichten oder alles in charakterlose Allgemeinheit zu verflößen.

Zuvorderst möchte es darauf ankommen, sowohl die Arten in ihrer Besonderheit und Standhaftigkeit, als auch das Leben in seiner Alleinheit und Beweglichkeit unwiderruflich anzuerkennen. Sodann, aber nicht ohne diese Bedingung, wäre ein Pflanzensystem nach dem Typus der Metamorphose, eine Geschichte des Pflanzenlebens nach dein Typus des Systems zu versuchen. Beide dienten einander zu symbolischer Bezeichnung dessen, was der Verstand in die Natur nicht hineintragen, was die Natur dem Verstande nicht enthüllen kann. Auch müßten beide im genauesten

Gleichgewicht auftreten, äußerlich zwar geschieden, doch innen von demselben Geiste so ganz durchdrungen, daß jedes im andern seinen Grundstein wie Schluß- Stein fände.

Als Schema solcher symbolischer Naturwissenschaft der Pflanzenwelt bietet sich die Ellipse dar. Die Metamorphose des Lebens und die Beharrlichkeit der Arten wären ihre Brennpunkte. Ruhend gedacht möchten die Radien, welche von dem einen Brennpunkte bis zum Umfang hinausträten, das System der Pflanzen andeuten, welches, ausgehend vorn Zentrum der einfachsten infusoriellen Pflanzenform, ringsum, doch nicht gleich weit nach allen Seiten, hinaustritt. Als Bahn einer geregelten Bewegung gedacht, möchte sie das Leben der Urpflanze bezeichnen, den Umfang, der alle wirklichen und möglichen Radien einschließt. Im einen Falle wäre dieses, im andern jenes Zentrum das ursprünglich bestimmende, welchem aber, damit sich der Kreis zur Ellipse erweitere, das gegenüberstehende symbolisch vermittelnde Zentrum niemals fehlen dürfte.

So viel zur Andeutung der geforderten Symbolik. Wer aber soll sie leisten? Wer das Geleistete anerkennen? Die zweite Frage möchte immerhin unbeantwortet bleiben, wüßten wir nur für die erste Rat. Allein wie die Botanik heutiges Tages dasteht, wird morgen oder übermorgen noch keiner die Aufgabe lösen. Es fehlt ihr noch das innere Gleichgewicht. Die Metamorphose ist im Verhältnis zur Kenntnis der Arten noch viel zu wenig bearbeitet, als daß ein ihr entsprechendes System schon jetzt gelingen könnte. Möchte man sich daher der voreiligen Versuche, ein Pflanzensystem gleichsam zu erraten, lieber ganz enthalten und sich überzeugen, daß ein symbolisch-natürliches Pflanzensystem von selbst nach und nach hervortreten werde, in dem Maße, in welchem unsre Erkenntnis der pflanzlichen Entwicklung und Umbildung unserer weit vorausgeeilten Kenntnis der besondern Pflanzenformen wiederum nachkommt. Goethe selbst hat das Gemälde des Pflanzenlebens mit wenigen kräftigen Zügen entworfen, und wieviel ist damit auch für das System bereits gewonnen? An uns ist es nun, das Gemälde weiter auszuführen, wenn wir jemals zu einem ausgeführteren symbolisch-natürlichen System gelangen wollen.

Um nur einiges hervorzuheben: wie wenig untersucht ist noch immer das Verhältnis der Wurzel zum Stengel und beider zu dem, was sie vermittelt. Nicht minder das Verhältnis des Blatts zum Internodium und beider zum vermittelnden Knoten. Ferner der Bau und die Bedeutung des Knotens an sich und seiner Umbildung einerseits in die Kollektivknoten der Knospen, Zwiebeln und so weiter, andrerseits in die Halbknoten der vereinzelten Blätter dikotyledonischer Pflanzen, bei denen ursprünglich je zwei Blätter zu einem Vollknoten gehören. Ferner das Verhältnis der Ramifikation des Stengels zur Infloreszenz, welche die Natur durch den merkwürdigen Gegensatz der anthesis basiflora und centriflora auseinander hält und damit den wahren Kulminationspunkt jedes einzelnen Umlaufes der Metamorphose bezeichnet. Sodann die Bedeutung der Normalzahlen der Teile in aufsteigender Folge der Organe. Bei den Blättern die Bedeutung der sogenannten Afterblätter, stipulae, welche so wichtig sind, daß sie oft sicherer als Frucht oder Blumen die Verwandtschaft der Pflanzen bezeichnen. Beim Stengel das Aufrechtstehen oder Niederliegen, die Windung nach der rechten oder linken Seite. Doch ich breche ab, da ich vergeblich das Ende suchen würde.

Wer soll das alles leisten? Zumal wenn man sich einbildet, es sei auf dieser Seite schon genug geschehen. Wenn ich aber die Schriften eines Jussieu, eines Robert Brown studiere und mit Bewunderung erkenne, wie diese Männer, ihrem Genius vertrauend, wenigstens hie und da so gearbeitet haben, als ob alles, was wir noch vermissen, längst fertig ihnen zu Gebot gestanden hätte: so glaube ich auch in der Botanik an die Möglichkeit einer kunstmäßigen Behandlung und enthalte mich nicht, einen einzigen ihrer tiefen und sichern Blicke in die Verwandtschaften der Pflanzen höher zu achten als all jene bei uns aufwuchernden Systeme. Mögen wir doch der Hoffnung leben, daß in der verjüngten Wissenschaft auch unter uns Männer aufstehen werden, die mit jenen sich vergleichen, oder sie gar übertreffen werden. Sie als Vorbilder zu verschmähen, weil sie Ausländer sind, wird man uns nie überreden.

Schließlich noch ein paar Worte über die beiden Sätze der Fragmente, die von charakteristischen und charakterlosen Pflanzengattungen handeln. je leichter jene sich fügen, desto schwerer ist mit diesen fertig zu werden. Wer sie aber mit Ernst und anhaltendem Eifer beobachtet, und des angebornen, durch Übung ausgebildeten Taktes nicht ganz ermangelt, der wird sicherlich, weit entfernt an ihnen sich zu verwirren, die wahrhaften Arten und deren Charakter aus aller Mannigfaltigkeit der Formen gar bald herausfinden. Wer ist je in Versuchung geraten, eine Rosa canina, welche Form, Farbe und Bekleidung sie auch angenommen habe, mit einer Rosa cinnaniomea, arvensis, alpina, rabiginosa zu verwechseln? Dagegen die Übergänge der Rosa canina in die sogenannte Rosa glaucescens, dumetorum, collina, aciphylia und zahllose andere, die man zu voreilig zu Arten hat erheben wollen, täglich vorkommen, ja wohl gar aus einer und derselben Wurzel auf jüngern oder ältern, beschnittenen oder unbeschnittenen Stämmen sich zeigen.

Sollte aber wirklich in irgendeiner formenreichen Gattung durchaus keine Grenze, welche die Natur selbst achtet, zu finden sein, was hindert uns dann, sie als eine einzige Art, alle ihre Formen als ebenso viele Abarten zu behandeln? Solange der Beweis fehlt, der schwerlich je zu führen, daß überhaupt in der Natur keine Art bestehe, sondern daß jede, auch die entfernteste Form durch Mittelglieder aus der andern hervorgehen könne: so lange muß man uns jenes Verfahren schon gelten lassen.

Damit soll aber keineswegs das Studium der Varietäten als überflüssig oder gar verderblich abgelehnt werden. Man mache nur nicht mehr und nicht weniger aus ihnen, als Natur und Wissenschaft fordern. Dann ist nichts leichter, als ihnen den rechten Platz anzuweisen; zugleich nichts notwendiger, um das Gebäude der Wissenschaft zu vollenden.

Die Mannigfaltigkeit der Arten fand ihren Gegensatz in der Einheit des Lebens. Gleich wie nun das Leben, abweichend von der mittlern Norm der Gesundheit, doch stets seiner alten Regel treu, in Krankheit ausartet, so schweift jede Art, abweichend von der mittlern Norm des Gewohnten, doch stets ihrem Charakter treu, in mehr oder weniger Varietäten hinüber. Und wie das System der Arten und die Metamorphose des Lebens sich gegenseitig zu symbolischer Erläuterung dienen, so werden wir die vegetative Krankheit nicht eher verstehen lernen, bis wir die Varietäten ihr gegenüber gestellt, diese nicht eher zu ordnen wissen, bis wir das Wesen jener klarer durchschaut haben. Die Wissenschaft kann auch hier einer vermittelnden Symbolik nicht entbehren; in der Natur selbst verschlingen sich krankhafte Mißbildung und gesunde Abart ebenso unauflöslich ineinander, wie beim normalen Zustande der Formen und des Lebens die Formen lebendig sich aneinander reihen, das Leben seine höhern Pulse in den Formen zu erkennen gibt.

Auch diese Ansicht fügt sich bequem in das obige Schema. Die unendliche Mannigfaltigkeit der Varietäten verhält sich zu der bestimmten, wiewohl unbekannten Zahl der wirklich vorhandenen Arten, wie sich die Radien, mittelst deren der Mathematiker den Kreis in Grade teilt, zu der Unendlichkeit denkbarer Radien verhalten. Und die eine absolute Gesundheit, die wir vorauszusetzen genötigt sind, verhält sich zu den Krankheiten, sowohl einer beschleunigten als verzögerten Metamorphose, so wie sich irgendein gesetzter Umkreis in bestimmtem Abstande von seiner Mitte zu der Unendlichkeit der Kreise verhält, die enger oder weiter um jeden Punkt gedacht werden können.

Zu dem letzten Satze der Fragmente noch etwas hinzuzufügen scheint überflüssig. Muß ich doch befürchten, daß ich ohnehin schon zu viel gesagt, die klaren Gedanken des Textes durch die Menge der Worte vielleicht absichtslos getrübt habe. Doch wie konnte ich so schmeichelhafter Aufforderung widerstehen? Mag nun der Meister den Schüler belehren, oder nach alter Sitte ihn vertreten.»

Ernst Meyer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Problem_und_Erwiderung&oldid=33072“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Regenbogen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Regenbogen

Dieses merkwürdige Phänomen war der Chromatik schädlich.

Bei seiner auffallenden Merkwürdigkeit zog es die Aufmerksamkeit aller und jeder und natürlicherweise auch der Forscher auf sich.

Man suchte ihm so geschwind als möglich etwas abzugewinnen, und man bedachte nicht, daß man es erst entwickeln müsse.

Ferner, da man gewahr wurde, daß es ein Refraktionsfall sei, so zog sich die Aufmerksamkeit zu sehr gegen die Refraktionsfälle und gegen ihre eminenten Erscheinungen, die prismatischen.

Man hielt eine uralte und konstante Naturerscheinung für eine Urerscheinung, und ihre höchste Komplikation wurde man erst nach und nach gewahr.

In den ältesten Zeiten hielt man die Iris für einen Widerschein des Sonnenlichtes von einer dunklen Wolke.

Was ferner von den Alten darüber gewähnt und ausgesprochen worden, übergehen wir.

Seneca kommt auf den glücklichen Gedanken, daß es eine unendliche Wiederholung des Sonnenbildes sei.

Dabei hat es aber auch lange Zeit sein Bewenden. Antonius de Dominis bemerkt zuerst genau, was in jedem einzelnen Tropfen vor sich geht.

Wir haben seine Darstellung im historischen Teil S. 475 übersetzt und der Figur, worauf sich seine Buchstaben beziehen, die 15. Tafel gegönnt.

Descartes entwickelt noch genauer als jener die Reflexion, die mit der Refraktion verbunden ist, und erklärt dadurch den zweiten Regenbogen; allein er reduziert die vielen Linien des de Dominis, die sich auf das Sonnenbild beziehen, auf eine einzelne, die einen Sonnenstrahl vorstellen soll.

Durch diese Symbolisierung wird die Sache geschwinder gefaßt, aber nicht ergründet, vielmehr wird die Erscheinung dadurch gewissermaßen vernichtet.

Da es nun einmal ein Strahl war, so hatte Newton gewonnen Spiel, seine sieben Strahlen an dieselbe Stelle zu setzen und auch die Erscheinung des Regenbogens seiner Theorie anzueignen.

Es ist so unendlich viel über den Regenbogen geschrieben, daß uns nur der geringste Teil zu Gesicht gekommen. Wir wissen also nicht, ob dasjenige, was wir hier ausführen wollen, schon etwa irgendwo gesehen und gesagt ist. Unter den gewöhnlichen Überlieferungen haben wir es nicht gefunden.

Schon Antonius de Dominis bemerkt, daß dasjenige, was im Tropfen oder der Kugel vorgeht, nicht durch eine einzige unteilbare Linie, sondern durch mehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite darzustellen sei, welche zum Teil aus der großen Breite des leuchtenden Körpers entspringen.

Wir fassen uns kürzer und sagen, daß das Phänomen sich vom Sonnenbilde herschreibe.

Descartes, welcher bei prismatischen Versuchen wohl bemerkte, daß eine Begrenzung nötig sei, damit die Farbenerscheinung sich zeige, konnte die Begrenzung beim Tropfen nicht finden, die schon andere in der dahinterstehenden dunklen Wolke gesucht hatten. Wir finden sie aber ganz deutlich in der Begrenzung des gebrochnen Sonnenbildes selbst, und wie es sich damit, sowie mit andern dazutretenden Umständen verhalte, wollen wir nunmehr auseinandersetzen, wobei wir zugleich zum voraus erklären müssen, daß mit Linearzeichnungen in dieser Sache gar nichts getan ist, und jedermann überhaupt den Versuch selbst machen muß, zu dessen Erleichterung und Bewährung wir folgendes ausführen.

Massive Glaskugeln taugen zu diesem Experimente nicht; ebenso wenig hohle kleine mit Wasser gefüllte. Wer sich vollkommen unterrichten will, bediene sich dazu der Kugel eines chemischen Kolbens vom weißesten und reinsten Glase, je grösser je besser.

Diese, mit Wasser gefüllt, werde auf einem Gestell in die Sonne gesetzt.

Zu deutlicherer Einsicht dessen, was man sieht, sagen wir folgendes.

Jedermann weiß, daß wenn man mit einer konvex-konvexen Linse das Sonnenbild auffaßt und solches hinter der Linse mit einem weißen Papier auffängt, daß alsdann dieses gebrochne und gegen den Fokus sich immer zusammenziehende Sonnenbild mit einem gelben und gelbroten Rande eingefaßt ist.

Nun ist aber die Kugel eine im höchsten Sinne konvex-konvexe Linse, deren vordere, nach der Sonne gekehrte Seite das aufgefaßte Bild durchläßt, und wenn es in der Masse gebrochen worden, auf der innern hintern, konkaven Seite abbildet, da es denn sodann erst durchgeht und im Brennpunkte sich vereinigt. Dieses von der inneren hinteren Seite gleichsam aus einem Hohlspiegel zurückgeworfne verengte Sonnenbild mit seinem gelben Rande ist eigentlich das Fundament der Regenbogenerscheinung.

Wir haben in unserer ersten Figur* das Phänomen vorgestellt, wie es sich ausnehmen würde, wenn das Auge des Beschauers an der Stelle der Sonne stünde. Aber auf diesem Punkte würde sich, wie man wohl sieht, keine bedeutende und keine mannigfaltige Farbenerscheinung bilden.

Wir müssen daher diesen Zirkel zu konzentrieren suchen, um ihm eine lebhaftere Farbe abzugewinnen. Dies geht objektiv nicht an: denn das einfallende Sonnenbild wird sich ewig nach Beschaffenheit der brechenden Masse in einer gewissen Größe, es wird sich ewig als ein Zirkel an der Hohlseite der Kugel präsentieren. Wir verändern daher unsere Stellung, treten, bei übrigens unveränderten Umständen, nach der Seite der Kugel, ovalisieren den abgebildeten Kreis und ziehn ihn ins Enge zusammen, so daß er immer kleiner wird und endlich, indem seine gänzliche Peripherie sich dem Punkte nähert, indem der gelbe und gelbrote Rand sich in sich selbst berühren, sich übereinanderschieben, verstärken und zuletzt ein lebhaftes gelbes und gelbrotes Farbenpünktchen vor dem völligen Verschwinden der Erscheinung ins Auge leuchtet.

Dieses ist das erste, womit wir uns bekannt zu machen haben, aber wir sind damit noch nicht fertig. Wir haben noch abzuleiten, woher es denn komme, daß dem lebhaften gelb und gelbroten Verschwinden noch andere, zwar schwächere, aber doch gleichfalls deutliche Farbenerscheinungen vorangehen.

Diese nun werden durch zwei kleine Sonnenbilder verursacht, welche auf dem gedachten gelben und gelbroten Kreise wie zwei Nebensonnen aufstehen, und je nachdem das Auge seine Stellung verändert, die ihrige gleichfalls verändern, wobei sie sich doch jederzeit auf dem Diameter des gedachten Kreises hin und her wiegen.

Woher diese beiden Sonnenbilder ihren Ursprung nehmen, ist unsre Pflicht nicht auszulegen; genug, sie begleiten konstant die Erscheinung, und die Ableitung derselben sei, wenn es nicht irgendwo schon getan ist, den Meßkünstlern empfohlen. Wir haben dabei folgendes zu bemerken.

Diese zwei Sonnenbilder werden gleichsam durch Refraktion verrückt und in Bewegung gesetzt; aber ein jedes nicht gegen sein eigenes Zentrum, sondern gegen das Zentrum des Hauptsonnenbildes. Diese gelbe und gelbrote Peripherie, auf der sie stehen, nimmt sie mit und nötigt sie, sich dem Hauptzentro zu nähern.

Hiebei ist nun ein Umstand zu bemerken wichtig. Wir wissen, dass ein rundes, helles Bild, wenn es durch Refraktion in sich selbst verengt wird, mit einem gelben und gelb-roten Rand erscheint, weil die dunkle Grenze dem hellen Bilde folgt.

Nun tritt aber bei dem Diskus des auf der hohlen innern Fläche zusammengezogenen Sonnenbildes der sonderbare Umstand ein, dass er nur halbhell erscheint, weil es ein reflektiertes Licht ist, das durch die Masse der Kugel uns entgegenkommt und also wie eine graue Fläche angesehen werden kann. Denn die Macht des Lichtes geht ja zur Glaskugel hinten hinaus und vereinigt sich bald hinter der Kugel in einem Punkte, um dort kräftig und entschieden zu brennen. Nur ein minderer Teil kehrt hingegen aus der Kugel zu unserm Auge zurück, und wir werden eine gedämpfte Scheibe gewahr, gegen die sich sowohl ihre eigene Peripherie als die Peripherien der mit ihr verbundenen Nebensonnen bewegen.

Diese kleinen Sonnen sind nun wieder helle leuchtende Bilder, die mit ihrem inneren Rande nach dem gedämpften dämmernden grauen Diskus bewegt werden; da denn, weil das Helle dem Dunklen folgt, Violett und Blau entstehen müssen. Daher ist auch die violette Farbe, wenn die beiden Säume der beiden Nebensonnen sich erreichen, die erste Farbe; sodann folgt Blau, und sogleich, weil die Bilder dieser Nebensonnen schon genugsam zusammengedrückt sind, das Grün, indem das Blaue sich mit dem heranstrebenden Gelben verbindet.

Indessen daß dieses geschieht, zieht sich der gelbe Hauptkreis auch immer mehr zusammen und gibt zuletzt, verbunden mit den gelben und gelbroten Halbrändern der Nebensonne, den letzten gelben und gelbroten Blick.

Diese Phänomene haben wir auf unsrer Tafel farbig dargestellt, ohne die Figuren viel mit Buchstaben zu überladen und ohne die Erscheinung des zweiten Regenbogens hinzuzufügen, welchen sich der Naturfreund in obgedachter Kugel wird selbst vor Augen bringen und ableiten können.

Das übrige schließt sich an die Messungen und Berechnungen, die genugsam bekannt sind, ohne weiteres an. Manches, was sonst noch zu bemerken wäre, versparen wir auf eine andre Zeit; doch können wir diesmal noch einige Betrachtungen nicht zurückhalten.

Wir haben hier aber- und abermals behauptet, daß bloß von Bildern die Rede sei, welche durch Refraktion von der Stelle gerückt werden. Um sich hiervon noch mehr zu überzeugen und den Versuch ohne Augenschmerz, ja zu beliebiger Zeit sowohl tags als nachts vorstellen zu können, bedecke man seine [sic] Öffnung im Fensterladen mit einem zarten, durch Mandelöl getränkten Seidenpapier. Dieses mag alsdann durch die Sonne oder auch nur durch das Tageslicht erleuchtet sein - nachts kann man eine Laterne davor hinaushängen -, immer wird dieses Bild leuchtend genug sein, um in der dunklen Kammer den Versuch wiederholen zu können.

Macht man eine Vorrichtung eines ganzen transparenten Papierladens und befestigt auf die Mitte desselben eine dunkle Scheibe, so kann man mit diesem dunklen Bilde ebenso gut wie vorher mit dem hellen operieren; wobei nur der Unterschied ist, daß unter den oben angegebenen Bedingungen die Farben der Zeit nach umgekehrt erscheinen: die violette und blaue zuerst, die gelbe und -gelbrote zuletzt; so daß man sagen kann: wenn die ganze mittägige Hälfte des Himmels ein einziger glänzender und blendender Schein wäre, und es stünde eine schwarze Scheibe an der Stelle der uns jetzt erleuchtenden Sonne und es regnete sodann im Norden, so würden wir einen doppelten Regenbogen, aber mit gerade umgekehrten Farben wie die jetzigen, erblicken. Die Geschichte der Farbenlehre erzählt uns, S. 547 ff., daß Lukas von Lüttich zu einem ähnlichen Aperçu schon zu seiner Zeit gelangt ist.

Das zweite, was wir noch beifügen, weil es uns wenigstens nicht allgemein bekannt zu sein scheint, daß nämlich die beiden Regenbogen, wenn sie in ihrer ganzen Vollkommenheit erscheinen, durch einen dunklen Streif verbunden sind, dessen Ränder sie ausmachen.

Dieses Phänomen wird teilweise öfters sichtbar, aber nur recht auffallend, wenn der Regenguß sehr egal niedergeht und die Sonne zugleich lebhaft scheint. Der Streif ist alsdann merklich dunkler als der über ihm sich befindende graue Raum, ja noch merklicher als der unter ihm sich befindende; wie wir solches auf unserer Tafel vorgestellt haben.

Die Ableitung dieses Phänomens überlassen wir gerne andern, indem sich das, was wir darüber denken, vielleicht nur für unsere Überzeugung hinreichend finden möchte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Regenbogen&oldid=33030“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 16:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Studie nach Spinoza

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Studie nach Spinoza

Der Begriff vom Dasein und der Vollkommenheit ist ein und eben derselbe; wenn wir diesen Begriff so weit verfolgen, als es uns möglich ist, so sagen wir, daß wir uns das Unendliche denken.

Das Unendliche aber oder die vollständige Existenz kann von uns nicht gedacht werden.

Wir können nur Dinge denken, die entweder beschränkt sind oder die sich unsre Seele beschränkt. Wir haben also insofern einen Begriff vorn Unendlichen, als wir uns denken können, daß es eine vollständige Existenz gebe, welche außer der Fassungskraft eines beschränkten Geistes ist.

Man kann nicht sagen, daß das Unendliche Teile habe. Alle beschränkten Existenzen sind im Unendlichen, sind aber keine Teile des Unendlichen, sie nehmen vielmehr Teil an der Unendlichkeit.

Wir können uns nicht denken, daß etwas Beschränktes durch sich selbst existiere, und doch existiert alles wirklich durch sich selbst, obgleich die Zustände so verkettet sind, daß einer aus den andern sich entwickeln muß, und es also scheint, daß ein Ding vom andern hervorgebracht werde, welches aber nicht ist; sondern ein lebendiges Wesen gibt dem andern Anlaß zu sein und nötigt es, in einem bestimmten Zustand zu existieren.

Jedes existierende Ding hat also sein Dasein in sich, und so auch die Übereinstimmung, nach der es existiert.

Das Messen eines Dings ist eine grobe Handlung, die auf lebendige Körper nicht anders als höchst unvollkommen angewendet werden kann.

Ein lebendig existierendes Ding kann durch nichts gemessen werden, was außer ihm ist, sondern wenn es ja geschehen sollte, mußte es den Maßstab selbst dazu hergeben; dieser aber ist höchst geistig und kann durch die Sinne nicht gefunden werden; schon beim Zirkel läßt sich das Mass des Diameters nicht auf die Peripherie anwenden. So hat den Menschen mechanisch messen wollen, die Maler haben den Kopf als den vornehmsten Teil genommen, es läßt sich aber doch dasselbe nicht ohne sehr kleine und unaussprechliche Brüche auf die übrigen Glieder anwenden.

In jedem lebendigen Wesen sind das, was wir Teile nennen, dergestalt unzertrennlich vom Ganzen, daß sie nur in und mit demselben begriffen werden können, und es können weder die Teile zum Maß des Ganzen noch das Ganze zum Maß der Teile angewendet werden, und so nimmt, wie wir oben gesagt haben, ein eingeschränktes lebendiges Wesen teil an der Unendlichkeit, oder vielmehr, es hat etwas Unendliches in sich, wenn wir nicht lieber sagen wollen, daß wir den Begriff der Existenz und der Vollkommenheit des eingeschränktesten lebendigen Wesens nicht ganz fassen können und es also ebenso wie das ungeheure Ganze, in dem alle Existenzen begriffen sind, für unendlich erklären müssen.

Der Dinge, die wir gewahr werden, ist eine ungeheure Menge; die Verhältnisse derselben, die unsre Seele ergreifen kann, sind äußerst mannigfaltig. Seelen, die eine innre Kraft haben, sich auszubreiten, fangen an zu ordnen, um sich die Erkenntnis zu erleichtern, fangen an zu fügen und zu verbinden, um zum Genuß zu gelangen.

Wir müssen also alle Existenz und Vollkommenheit in unsre Seele dergestalt beschränken, daß sie unsrer Natur und unsrer Art zu denken und zu empfinden angemessen werden; dann sagen wir erst, daß wir eine Sache begreifen oder sie genießen.

Wird die Seele ein Verhältnis gleichsam im Keime gewahr, dessen Harmonie, wenn sie ganz entwickelt wäre, sie nicht ganz auf einmal überschauen oder empfinden könnte, so nennen wir diesen Eindruck erhaben, und es ist der herrlichste, der einer menschlichen Seele zuteil werden kann.

Wenn wir ein Verhältnis erblicken, welches in seiner ganzen Entfaltung zu überschauen oder zu ergreifen das Maß unsrer Seele eben hinreicht, dann nennen wir den Eindruck gross.

Wir haben oben gesagt, daß alle lebendig existierende Dinge ihr Verhältnis in sich haben; den Eindruck also, den sie sowohl einzeln als in Verbindung mit andern auf uns machen, wenn er nur aus ihrem vollständigen Dasein entspringt, nennen wir wahr, und wenn dieses Dasein teils auf eine solche Weise beschränkt ist, daß wir es leicht fassen können, und in einem solchen Verhältnis zu unsrer Natur stehet, daß wir es gern ergreifen mögen, nennen wir den Gegenstand schön.

Ein Gleiches geschieht, wenn sich Menschen nach ihrer Fähigkeit ein Ganzes, es sei so reich oder arm als es wolle, von dem Zusammenhange der Dinge gebildet und nunmehr den Kreis zugeschlossen haben. Sie werden dasjenige, was sie am bequemsten denken, worin sie einen Genuß finden können, für das Gewisseste und Sicherste halten, ja man wird meistenteils bemerken, daß sie andere, welche sich nicht so leicht beruhigen und mehr Verhältnisse göttlicher und menschlicher Dinge aufzusuchen und zu erkennen streben, mit einem zufriedenen Mitleid ansehen und bei jeder Gelegenheit bescheiden trotzig merken lassen, daß sie im Wahren eine Sicherheit gefunden, welche über allen Beweis und Verstand erhaben sei. Sie können nicht genug ihre innere beneidenswerte Ruhe und Freude rühmen und diese Glückseligkeit einem jeden als das letzte Ziel andeuten. Da sie aber weder klar zu entdecken imstande sind, auf welchem Weg sie zu dieser Überzeugung gelangen, noch was eigentlich der Grund derselbigen sei, sondern bloß von Gewißheit als Gewißheit sprechen, so bleibt auch dem Lehrbegierigen wenig Trost bei ihnen, indem er immer hören muß, das Gemüt müsse immer einfältiger und einfältiger werden, sich nur auf einen Punkt hinrichten, sich aller mannigfaltigen verwirrenden Verhältnisse entschlagen, und nur alsdenn könne man aber auch um desto sicherer in einem Zustande sein Glück finden, der ein freiwilliges Geschenk und eine besondere Gabe Gottes sei.

Nun möchten wir zwar nach unsrer Art zu denken diese Beschränkung keine Gabe nennen, weil ein Mangel nicht als eine Gabe angesehen werden kann, wohl aber möchten wir es als eine Gnade der Natur ansehen, daß sie, da der Mensch nur meist zu unvollständigen Begriffen zu gelangen imstande ist, ihn doch mit einer solchen Zufriedenheit in seiner Enge versorgt hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Studie_nach_Spinoza&oldid=32359“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Symbolik

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Symbolik (etwa 1794)

Durch Worte sprechen wir weder die Gegenstände noch uns selbst völlig aus. Durch die Sprache entsteht gleichsam eine neue Welt, die aus Notwendigem und Zufälligem besteht. Verba valent sicut nummi. Aber es ist ein Unterschied unter dem Gelde. Es gibt goldne, silberne, kupferne Münzen und auch Papiergeld. In den erstern ist mehr oder weniger Realität, in dem letzten nur Konvention. Im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig fort, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tiefern Verhältnissen die Rede ist, tritt sogleich eine andre Sprache ein, die poetische. Indem wir von innern Verhältnissen der Natur sprechen wollen, bedürfen wir gar mancherlei Bezeichnungsweisen. Ich erwähne hier viere derselben:

Symbole

1. die mit dem Gegenstand physisch-real-identisch sind, wie wir die magnetischen Erscheinungen erst ausgesprochen und dann als Terminologie bei den Verwandten gebraucht haben;
2. die mit dem Gegenstand ästhetisch-ideal-identisch sind. Hieher gehören alle guten Gleichnisse, wobei man sich nur vor dem Witz zu hüten hat, welcher nicht das Verwandte aufsucht, sondern das Unverwandte scheinbar annähert;
3. die einen Bezug ausdrücken, der nicht ganz notwendig, vielmehr einiger Willkür unterworfen ist, aber doch auf eine innere Verwandtschaft der Erscheinungen hindeutet. Ich möchte sie mnemonisch im höhern Sinne nennen, da die gemeine Mnemonik sich völlig willkürlicher Zeichen bedient;
4. die von der Mathematik hergenommen sind, und weil ihnen gleichfalls Anschauungen zum Grunde liegen, im höchsten Sinne identisch mit den Erscheinungen werden können.

Von den drei ersten Symbolen haben wir Beispiele in der Sprache.

1. Wenn zum Beispiel das Wort ein Tönendes ausdrückt, wie Knall.
2. Wenn durch den Ton eine übereinstimmende Empfindung ausgedrückt wird, wie es bei Flexionen vielmals der Fall ist: Knallen.
3. Wenn Worte, die sich aufeinander beziehen, gleichen Klang haben, wie mein, dein, sein, da sie auch zufällig einander nicht ähnlich sein könnten, wie ich und du; da hingegen moi und toi auf gedachte Weise verwandt ist.

Von der vierten Art, welche bloß auf Anschauungen ruht, kann in der Sprache nichts vorkommen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Symbolik&oldid=32363“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Tierschädel

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Tierschädel
  - 2.1 Aristoteles von der Physiognomik
  - 2.2 I
  - 2.3 II
  - 2.4 III

Johann Wolfgang Goethe

Tierschädel

Aristoteles von der Physiognomik

[1776. ‚Lavaters Physiogn. Fragmente' II 139]

Denn es ist nie ein Tier gewesen, das die Gestalt des einen und die Art des andern gehabt hätte; aber immer seinen eignen Leib und seinen eignen Sinn. So notwendig bestimmt jeder Körper seine Natur. Wie denn auch ein Kenner die Tiere nach ihrer Gestalt beurteilt, der Reiter die Pferde, der Jäger die Hunde. Wenn das wahr ist, wie's denn ewig wahr bleibt, so gibts eine Physiognomik.

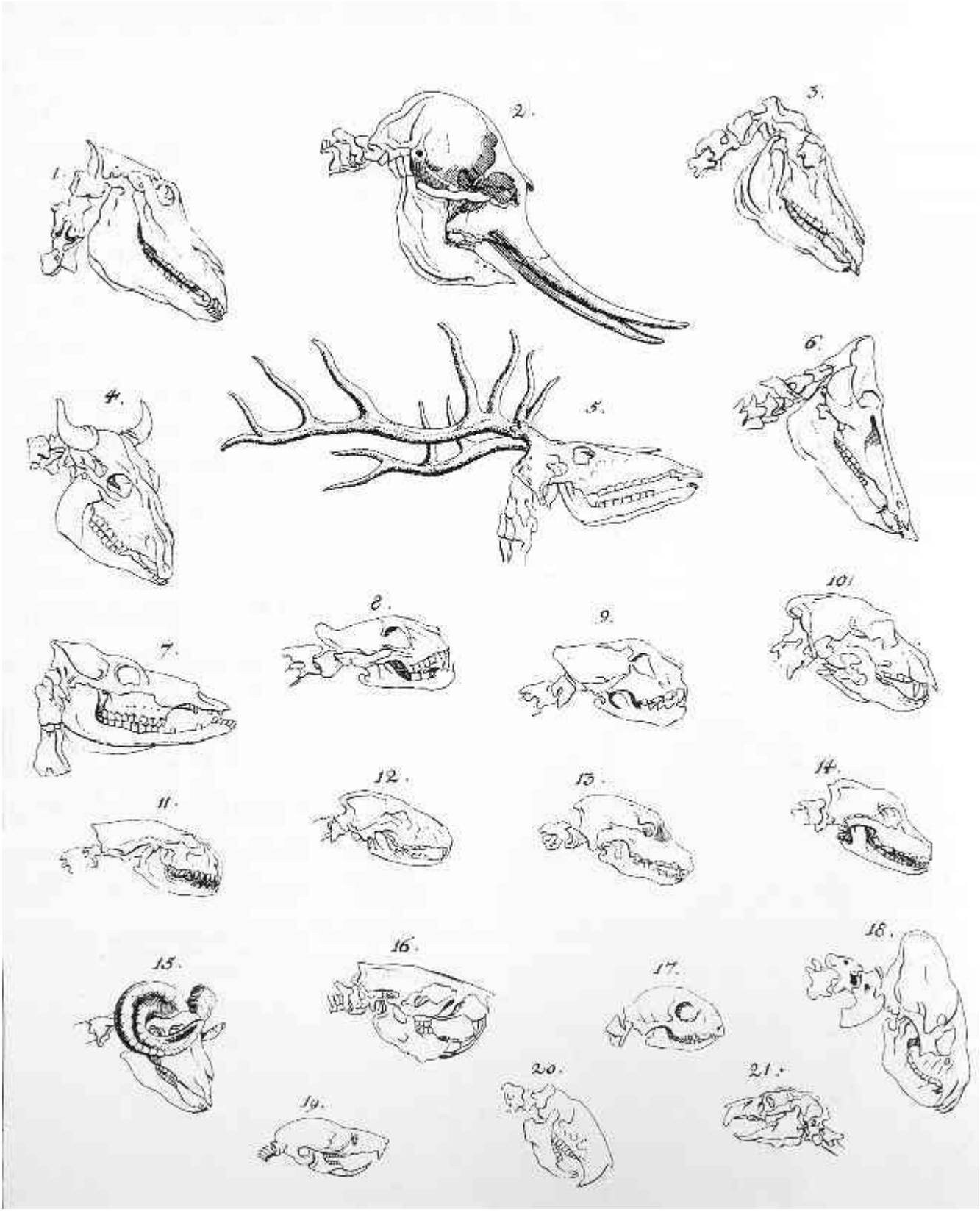

I

Die Zahmheit der Last- und weidenden Tiere bezeichnet sich durch die langen ebenen, seicht gegeneinander laufenden, einwärts gebogenen Linien.

Man sehe 1. das Pferd, 3. den Esel, 5. den Hirschen, 6. das Schwein, 7. das Kamel.

Geruhige Würde, harmloser Genuß ist der ganze Zweck der Gestalt dieser Häupter.

Die eingebogne Linie vom Augknochen zur Nase bei 1. und 3. bezeichnet Duldung.

An 6. die ab-, leise einwärts gehende, schnell wieder gerad werdende - Starrsinn.

An allen bemerke man den schweren und übermäßig breiten Hinterkiefer, und empfinde, wie die Begierde des Kauens und Wiederkauens da ihren Sitz hat.

4. Der Ochs - Duldung, Widerstand, schwere Beweglichkeit, stumpfer Fraß.

15. Der Widder. Stieres Widerhalten, und stumpfer Stoßtrieb.

II

Die Gestalt der gierigen Tiere ohne Grausamkeit, das Ratzengeschlecht, das ich das Diebsgeschlecht nennen möchte, ist wieder sehr bedeutend. Hier sind nur zwei davon.

16. Der Biber. 19. Die größte Feldmaus. Die leicht aufgebogenen, flachgewölbten Linien, die wenigen Flächen, das Spitze, Feine - bezeichnet Leichtigkeit der Bemerkung des sinnlichen Gegenstandes, schnelles Ergreifen, Begierde und Furchtsamkeit, daher List. Der oft schwache Unterkiefer, die vordern, spitzig gebognen Zähne haben ihre Bestimmung zum Nagen und Kosten; sie sind fähig, das angepackte Leblose sich kräftig schmecken zu lassen; aber nichts Widerstehendes, Lebendiges gewaltig zufassen und zu verderben.

III

An dieses Geschlecht grenzt unter den Raubtieren einigermaßen 12. der Fuchs. Er ist schwach gegen seine folgenden Verwandten. Die so flache Abweichung vom Schädel bis zur Nase, der mit dieser Linie fast parallellaufende Unterkiefer geben der Gestalt was Unkräftiges, wenigstens Gleichgültiges, wenn nicht der etwas vorn aufwärts geschweifte Oberkiefer und die spitzen abgerißnen Zähne eine geringe Grausamkeit sehen ließen.

An diesem und den folgenden Köpfen haben die Hirnschädel, ob sie gleich in den Modifikationen voneinander abgehen, doch das gemein, daß sie größer, stärker, abgesonderter sind als bei den vorigen Geschlechtern; daß sie einen vorzüglichen Teil des Kopfes ausmachen, Festigkeit und Stärke bezeichnen.

13. Der Hund hat schon mehr Festes; zwar was Gemeines, Unbedeutendes - (ich spreche unrichtig; alles, auch das Alltäglichste, auch das Mittelmäßigste, ist so bedeutend als das Ausgezeichnetste -- aber die Bedeutung ist nicht so auffallend. - Unbedeutendes also, das heisst - nicht sehr Frappantes-). Das Abgehen des Schädels vom Augenknochen zeigt, möcht ich sagen - Bestimmtheit der Sinneskraft. Der Rachen ist mehr zu einer ruhigen als grausamen oder gierigen Gefräßigkeit gemacht, ob er gleich etwas von beiden hat. Mich dünkt, daß ich, besonders im Augenknochen und in dessen Verhältnis zur Nase - eine gewisse Treue und Geradheit entdecke. Die geringe Verschiedenheit des

14. Wolfes ist schon sehr merkwürdig. Der Einbug oben im Scheitel; die Rundung über dem Augknochen; die von da aus zur Schnauze wieder gerad abgehenden Linien deuten schon auf heftigere Bewegungen. Hiezu kommt bei

10. dem Bären noch mehr Breite und mehr Festigkeit und Widerhalt; bei

8. dem Tiger besondere Schnelligkeit in der Spitze des Hinter- und Breite des Vorderteils. Man sehe den Gegensatz an den Last- und Weidetieren. Hinten zur Kraft des Nackens der ausliegende Hebel; flachrund der Schädel, Wohnsitz leichter Vorstellung und gieriger Grausamkeit. Die Schnauze breit und voll Kraft; der Rachen gewölbter Vorhof der Höllen, erfassend, klammernd, zermalmend, verschlingend.

Wäre 9. der Löwe besser gezeichnet; aber schon im Buffon, woraus diese kopiert sind, steht just dieser herrliche Schädel am unbestimmtesten gebildet.

Wie merkwürdig auch schon so, der länglichstumpfe Hinterkopf!

Die Wölbung, wie edel; der Abgang der anstoßenden Linien, wie sanft! - des Schnauzbeins Niedersteigen, wie schnell, wie kräftig! der Vorderkopf, wie gepackt! stark! ruhig und gewaltig! wert der spezialsten Vergleichung mit dem Tiger! Wie wenig, wie viel sind beide verschieden!

Nur ein Wort von 17. der Katze. Aufmerksame Genäschigkeit.

Unter allen - wie zeichnet sich 2. der Elefant aus! am meisten Schädel, am meisten Hinterhaupt, und am meisten Stirn - wie wahrer natürlicher Ausdruck von Gedächtnis, Verstand, Klugheit, Kraft und, Delikatesse -

11. Die Fischotter - ein ungestaltet Kopf - zum Fraße deutlich bestimmt.

16. Der Biber - hat außer der Struktur des Schädels im Profile in seinem Instinkte nichts Diebisches. Der Biber hat mehr überlegenden Verstand als List. Von allen Schädeln hat keiner einen so sanften, umgebogenen, so uneckigen, so horizontalen Umriß bis zur Nase wie der Biber.

20. Das Stachelschwein - hat etwas Biberähnliches im Oberteil des Umrisses, ist aber sehr verschieden in Ansehung der Zähne, besonders im obern Kiefer.

18. Die Hyäne - ist durch das Hinterhaupt von allen sehr merklich verschieden. Dieser Kopf zeigt bei Menschen, wenn er hart und massiv ist, und wenn er nicht die ganze Wölbung des Kopfes ausmacht - Hartsinn und Herzenskraft. - Im ganzen scheint dies Profil eine eisenmäßige Hartnäckigkeit auszudrücken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Tierschädel&oldid=33048“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2009 um 00:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Tonlehre

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Tonlehre

Entwickelt die Gesetze des Hörbaren. Dieses entspringt durch Erschütterung der Körper, für uns vorzüglich durch Erschütterung der Luft.

Das Hörbare ist im weiten Sinne unendlich. Davon werden aber beseitigt: Geräusch, Schall und Sprache.

Bleibt zu unserer nächsten Beschäftigung: das musikalisch Hörbare (der Klang).

Dieses entspringt aus der materiellen Reinheit und dem Maße des erschütterten oder erschütternden Körpers.

Um zu diesem Maße zu gelangen, nehmen wir erst einen klingenden Körper als ein Ganzes an.

Der entschiedene Klang, den dieses Ganze von sich gibt, nennen wir einen Grundton.

Das Ganze verkleint, gibt einen einen höhern, vergrössert, einen tiefern Ton.

Wir können das Ganze auf eine stetige Weise nach und nach verkleinern. Hieraus entspringen keine Verhältnisse.

Wir können das Ganze einteilen Dies gibt Verhältnisse.

Hauptverhältnisse stehen voneinander entfernt (Akkorde). Zwischenverhältnisse füllen den Raum zwischen jenen aus bis zu einer Art von Stetigkeit (Skala).

Auf diesen Stufen schreitet der Ton zur Höhe und Tiefe fort, bis er sich selbst wiederfindet (Oktave).

Mehr ist für den Anfang nicht nötig. Das übrige muß sich bei der Darstellung entwickeln, modifizieren und erläutern. -- Die Lehre wird auf die ganze Erfahrung gegründet und in drei Abteilungen vorgetragen. - Das Musikalisch - Hörbare erscheint uns organisch (subjektiv), mechanisch (gemischt), mathematisch (objektiv). Alles dreies fällt zuletzt wieder zusammen, bequem durch die Kraft des Künstlers, schwerer durch wissenschaftliche Darstellung.

A. ORGANISCH (SUBJEKTIV)

Indem sich aus und an dem Menschen selbst die Tonwelt offenbaret, [1.] hervortritt in der Stimme, [2.] zurückkehrt durchs Ohr,. [3.] aufregend zur Begleitung den ganzen Körper und eine sinnlich-sittliche Begeisterung und eine Ausbildung des innern und äußern Sinnes bestimmend.

1. Gesangslehre

Der Gesang ist völlig produktiv an sich.- Naturell des äußern und Genie des innern Sinnes werden durchaus gefordert.

a. Bruststimme

Die an Höhe und Tiefe verschiedenen Stimmen sind von unten hinauf: Baß, Tenor, Alt, Diskant. Jede Stimme ist als ein Ganzes anzusehen. -- Jede enthält eine Oktave und etwas drüber. – Sie greifen übereinander. – Machen zusammen zirka drei Oktaven. Sie sind unter die beiden Geschlechter verteilt. Daher die Bedeutsamkeit der Pubertät, der daher entspringenden Mutation, welche durch Kastration verhindert werden kann,

b. Register,

das heisst Grenze der Bruststimme.

c. Kopfstimme

Übergang ins Mechanische. Verarbeitung beider in eins. Detail der Organisation von Brust und Kehle.

Zugabe von den Stimmen der Tiere, besonders der Vögel.

2. Akustik

Empfänglichkeit des Ohres. Scheinbare Passivität und Adiaphorie desselben (Indifferenz). -- Gegen das Auge betrachtet ist das Hören ein stummer Sinn. – Nur der Teil eines Sinnes. Dem Ohr müssen wir jedoch, als einem hohen organischen Wesen, Gegenwirkung und Forderung zuschreiben; wodurch der Sinn ganz allein fähig wird, das ihm von außen Gebrachte aufzunehmen und zu fassen. Doch ist bei dem Ohr die Leitung noch immer besonders zu betrachten, welche durchaus erregend und produktiv wirkt. Die Produktivität der Stimme wird dadurch geweckt, angeregt, erhöht und vermannigfaltigt. Der ganze Körper wird angeregt.

3. Rhythmik

Der ganze Körper wird angeregt zum Schritt (Marsch), zum Sprung (Tanz und Gebärdung).

Alle organische Bewegungen manifestieren sich durch Diastolen und Systolen.

Ein anders ist den Fuß aufheben, ein anders ihn niedersetzen.

Hier erscheint Gewicht und Gegengewicht der Rhythmik.

Arsis, Aufschlag.

Thesis, Niederschlag.

Taktarten: Gleiche. Ungleiche. Diese Bewegungen können für sich betrachtet werden; doch verbinden sie sich notwendig und schnell mit der Modulation.

B. MECHANISCH (GEMISCHT)

Gesetzlicher Ton durch verschiedene Mittel hervorgebracht.

Instrumente

Materie: Timbre derselben, Reinheit, Elastizität.

Form: Natürlich-Organisch. Künstlich. –-

Metall, Holz, Glas.

Röhren, Längen, Flächen.

Erschütterungsart: Einhauchen, Streichen. In die Quere, in die Länge.

Anschlagen: Verhältnis zum Mathematischen. Die Instrumente entspringen durch die Einsicht in die Maß- und Zahlverhältnisse und vermehren diese Einsicht durch Vermannigfaltigung.

Entdeckung andrer Naturverhältnisse der Töne, als durchs Monochord.

Verhältnis zur Menschenstimme.

Sie sind ein Surrogat derselben. Sie stehen unter derselben. -- Werden aber ihr gleich gehoben durch gefühlte und

geistreiche Behandlung.

C. MATHEMATISCH (OBJEKTIV)

Indem an den einfachsten Körpern außer uns die ersten Elemente des Tons dargestellt und auf Zahl- und Maßverhältnisse reduziert werden.

Monochord

Mitklingen der harmonischen Töne. - Verschiedene Vorstellungsarten, wie es zugehe. - Sympathetisches Mitschwingen. - Mechanisches Mitschwingen. - Organische Forderung und subjektives Erregen des Mitklingens.

Objektiver Beweis rückwärts durch Mitklingen in jenen Verhältnissen gestimmter Saiten.

Gründung der einfachsten Tonverhältnisse. -- Diatonische Tonleiter. - Forderung in der Natur auf diesem Wege nicht zu befriedigen.

Gegebenes in der Erfahrung, auf diesem Wege nicht zu gründen und darzustellen. --

Hindeutung auf den Mollton. Er entspringt nicht durch das erste Mitklingen. Er manifestiert sich in weniger faßlichen Zahl- und Maßverhältnissen und ist doch ganz der menschlichen Natur gemäß, ja gemäßer als jene erste faßliche Tonart.

Objektiver Beweis rückwärts durch Mitklingen in diesem aus der Erfahrung genommenen Ton gestimmter Saiten. (So gibt der Grundton C hinaufwärts die Harmonie von C-dur, herabwärts die Harmonie von f-moll.)

Dur- und Moll-Ton als die Polarität der Tonlehre. - Erstes Prinzip der beiden. Der Dur-Ton entspringt durch Steigen, durch eine Beschleunigung nach oben, durch eine Erweiterung aller Intervalle hinaufwärts. - Der Moll-Ton entspringt durchs Fallen, Beschleunigung hinabwärts, Erweiterung der Intervalle nach unten.

(Die Moll-Skala hinaufwärts muß sich zu Dur machen.) - Ausführung jenes Gegensatzes als des Grundes der ganzen Musik.

(Ursprung und Notwendigkeit des Subsemitonium modi beim Steigen und der kleinen Terz beim Fallen.)

Verbindung beider Modi durch die Dominante und Tonika. - (Der erste muß immer Dur sein. Frage, ob der zweite immer Moll sein sollte?)

Ursprung der Arsis und Thesis in der ganzen Bewegung auf diesem Wege, also auch der körperlichen Mitwirkung und der Rhythmik.

KUNSTBEHANDLUNG

a. Beschränkung der Oktave. Identisches Aneinanderreihen derselben. – Bestimmung der Tonverhältnisse. Mit der Natur und gegen dieselbe.

b. Abrunden und Nebulistisieren der Töne, um mehrere Tonarten nebeneinander zu haben und eine wie die andere zu behandeln.

c. Singschule. Übung nach Einsicht des Leichtern und Schwerern, des Fundamentalen und Abgeleiteten. - Eingreifen des Genies, Talents und Gebrauch alles Vorhergesagten als Stoffs und Werkzeuges.

Verbindung mit der Sprache beim Gesang überhaupt, besonders beim Canto fermo, Rezitativ und Quasi parlando.

Scheidung von der Sprache durch eine Art Register und Übergang zu derselben und also zu Vernunft (Verstand).

Schall (Geräusch). Übergang ins Formlose, Zufällige.

Der erste Teil einer Melodie aus dem Dur-Tone schließt in der Quinte in seinem reinen Verhältnis.

Der zweite Teil schließt wieder im Grundtone.

Beide Teile machen ein Ganzes.

Diesem Ganzen etwas entgegenzusetzen als Minor kann man wählen:

1. Das Mollverhältnis eines eignen Tons.

2. Die Quarte.

3. Die Sexte.

Wenn man nach einem Dur-Major oder Vordersatz einen Nachsatz aus der Quinte bringt, so ist er exzitierend.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Tonlehre&oldid=32395“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 217-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Urphänomen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Urphänomen

Das was wir in der Erfahrung gewahr worden, sind meistens nur Fälle, weiche sich mit einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese subordinieren sich abermals unter wissenschaftliche Rubriken, welche weiter hinaufdeuten, wobei uns gewisse unerläßliche Bedingungen des Erscheinenden näher bekannt werden. Von nun an fügt sich alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich aber nicht durch Worte und Hypothesen dem Verstande, sondern gleichfalls durch Phänomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphänomene, weil nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet sind, daß man stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dem gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann. Ein solches Urphänomen ist dasjenige, das wir bisher dargestellt haben. Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der andern die Finsternis, das Dunkle, wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hilfe gedachter Vermittlung, entwickeln sich, gleichfalls in einem Gegensatz, die Farben, deuten aber alsbald, durch einen Wechselbezug, unmittelbar auf ein Gemeinsames wieder zurück.

In diesem Sinne halten wir den in der Naturforschung begangenen Fehler für sehr groß, daß man ein abgeleitetes Phänomen an die obere Stelle, das Urphänomen an die niedere Stelle setzte, ja sogar das abgeleitete Phänomen wieder auf den Kopf stellte und an ihm das Zusammengesetzte für ein Einfaches, das Einfache für ein Zusammengesetztes gelten ließ; durch welches Hinterstzuvörderst die wunderlichsten Verwicklungen und Verwirrungen in die Naturlehre gekommen sind, an welchen sie noch leidet.

Wäre denn aber auch ein solches Urphänomen gefunden, so bleibt immer noch das Übel, daß man es nicht als ein solches anerkennen will, daß wir hinter ihm und über ihm noch etwas weiteres aufsuchen, da wir doch hier die Grenze des Schauens eingestehen sollten. Der Naturforscher lasse die Urphänomene in ihrer ewigen Ruhe und Herrlichkeit dastehen, der Philosoph nehme sie in seine Region auf, und er wird finden, daß ihm nicht in einzelnen Fällen, allgemeinen Rubriken, Meinungen und Hypothesen, sondern im Grund- und Urphänomen ein würdiger Stoff zu weiterer Behandlung und Bearbeitung überliefert werde.

Das Schlimmste, was der Physik, sowie mancher andern Wissenschaft widerfahren kann, ist, daß man das Abgeleitete für das Ursprüngliche hält, und da man das Ursprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten kann, das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung, ein Wortkram und eine fortdauernde Bemühung, Ausflüchte zu suchen und zu finden, wo das Wahre nur irgend hervortritt und mächtig werden will.

Indem sich der Beobachter, der Naturforscher auf diese Weise abquält, weil die Erscheinungen der Meinung jederzeit widersprechen, so kann der Philosoph mit einem falschen Resultate in seiner Sphäre noch immer operieren, indem kein Resultat so falsch ist, daß es nicht, als Form ohne allen Gehalt auf irgendeine Weise gelten könnte.

Kann dagegen der Physiker zur Erkenntnis desjenigen gelangen, was wir ein Urphänomen genannt haben, so ist er geborgen und der Philosoph mit ihm; er, denn er überzeugt sich, daß er an die Grenze seiner Wissenschaft gelangt sei, daß er sich auf der empirischen Höhe befinde, wo er rückwärts die Erfahrung in allen ihren Stufen überschauen und vorwärts in das Reich der Theorie, wo nicht eintreten, doch einblicken könne. Der Philosoph ist geborgen. denn er nimmt aus des Physikers Hand ein Letztes, das bei ihm nun ein Erstes wird. Er bekümmert sich nun mit Recht nicht mehr um die Erscheinung, wenn man darunter das Abgeleitete versteht, wie man es entweder schon wissenschaftlich zusammengestellt findet, oder wie es gar in empirischen Fällen zerstreut und verworren vor die Sinne tritt. Will er ja auch diesen Weg durchlaufen und einen Blick ins einzelne nicht verschmähen, so tut er es mit Bequemlichkeit, anstatt daß er bei anderer Behandlung sich entweder zu lange in den Zwischenregionen aufhält, oder sie nur flüchtig durchstreift, ohne sie genau kennen zu lernen.

Urphänomene: ideal, real, symbolisch, identisch.

Empirie: unbegrenzte Vermehrung derselben, Hoffnung der Hilfe daher, Verzweiflung an Vollständigkeit.

Urphänomen:

ideal als das letzte Erkennbare, real als erkannt, symbolisch, weil es alle Fälle begreift, identisch mit allen Fällen.

Der Magnet ist ein Urphänomen, das man nur aussprechen darf, um es erklärt zu haben; dadurch wird es dann auch ein Symbol für alles übrige, wofür wir keine Worte noch Namen zu suchen brauchen.

Das Eisen kennen wir als einen besondern, von andern unterschiedenen Körper; aber es ist ein gleichgültiges, uns nur in manchem Bezug und zu manchem Gebrauch merkwürdiges Wesen. Wie wenig aber bedarf es, und die Gleichgültigkeit dieses Körpers ist aufgehoben. Eine Entzweiung geht vor, die, indem sie sich wieder zu vereinigen strebt und sich selbst aufsucht, einen gleichsam magischen Bezug auf ihresgleichen gewinnt und diese Entzweiung, die doch nur wieder eine Vereinigung ist, durch ihr ganzes Geschlecht fortsetzt. Hier kennen wir das gleichgültige Wesen, das Eisen; wir sehen die Entzweiung an ihm entstehen, sich fortpflanzen und verschwinden, und sich leicht wieder aufs neue erregen - nach unserer Meinung ein Urphänomen, das unmittelbar an der Idee steht und nichts Irdisches über sich erkennt.

Merken wir ja darauf, unter den Phänomenen ist ein großer Unterschied: das Urphänomen, das reinste, widerspricht sich nie in seiner ewigen Einfalt; das abgeleitete erduldet Stockungen, Friktionen und überliefert uns nur Undeutlichkeiten.

Bei denn Urphänomen zu verweilen und sich an demselben mit verehrender Resignation zu begnügen ist oft angeraten worden. Allein da tritt uns die neue Schwierigkeit entgegen, wo ruht denn eigentlich das Urphänomen, daß wir unsere Forschung dabei könnten beruhen lassen? Wir antworten darauf: in der allgemeinen Naturlehre sind die Urphänomene wohl zu finden, in der besondern sie zu bezeichnen möchte schwer werden.

Unsere Meinung ist: daß es dem Menschen gar wohl gezieme, ein Unerforschliches anzunehmen, daß er dagegen aber seinem Forschen keine Grenze zu setzen habe; denn wenn auch die Natur gegen den Menschen im Vorteil steht und ihm manches zu verheimlichen scheint, so steht er wieder gegen sie im Vorteil, daß er, wenn auch nicht durch sie durch, doch über sie hinaus denken kann. Wir sind aber schon weit genug gegen sie vorgedrungen, wenn wir zu den Urphänomenen gelangen, welche wir in ihrer unerforschlichen Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht anschauen, und uns sodann wieder rückwärts in die Welt der Erscheinungen wenden, wo das in seiner Einfalt Unbegreifliche sich in tausend und aber tausend mannigfaltigen Erscheinungen bei aller Veränderlichkeit unveränderlich offenbart.

Vor den Urphänomenen, wenn sie unseren Sinnen enthüllt erscheinen, fühlen wir eine Art von Scheu, bis zur Angst. Die sinnlichen Menschen retten sich ins Erstaunen; geschwind aber kommt der tätige Kuppler Verstand und will auf seine Weise das Edelste mit dem Gemeinsten vermitteln.

Das unmittelbare Gewahrwerden der Urphänomene versetzt uns in eine Art von Angst, wir fühlen unsere Unzulänglichkeit, nur durch das ewige Spiel der Empirie belebt erfreuen sie uns.

Wenn ich mich beim Urphänomen zuletzt beruhige, so ist es doch auch nur Resignation; aber es bleibt ein großer Unterschied, ob ich mich an den Grenzen der Menschheit

resigniere oder innerhalb einer hypothetischen Beschränktheit meines bornierten Individuums.

Nicht alles Wünschenswerte ist erreichbar, nicht alles Erkennenswerte erkennbar.

Je weiter die Erfahrung fortrückt, desto näher kommt man dem Unerforschlichen; je mehr man die Erfahrung zu nutzen weiß, desto mehr sieht man, daß das Unerforschliche keinen praktischen Wert hat.

Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren.

Derjenige, der sich mit Einsicht für beschränkt erklärt, ist der Vollkommenheit am nächsten.

Die wahre Vermittlerin ist die Kunst. Über Kunst sprechen heißt die Vermittlerin vermitteln wollen, und doch ist uns daher viel Köstliches erfolgt.

Es ist mit den Ableitungsgründen wie mit den Einteilungsgründen, sie müssen durchgehen oder es ist gar nichts dran.

Auch in Wissenschaften kann man eigentlich nichts wissen, es will immer getan sein.

Alles wahre Aperçu kommt aus einer Folge und bringt Folge. Es ist ein Mittelglied einer großen, produktiv aufsteigenden Kette.

Die Wissenschaft hilft uns vor allein, daß sie das Staunen, wozu wir von Natur berufen sind, einigermaßen erleichtere; sodann aber, daß sie dem immer gesteigerten Leben neue Fertigkeiten erwecke zu Abwendung des Schädlichen und Einleitung des Nutzbaren.

Man klagt über wissenschaftliche Akademien, daß sie nicht frisch genug ins Leben eingreifen: das liegt aber nicht an ihnen, sondern an der Art, die Wissenschaften zu behandeln, Überhaupt.

Wir leben in einer Zeit, wo wir uns täglich mehr angeregt fühlen, die beiden Welten, denen wir angehören, die obere und die untere, als verbunden zu betrachten, das Ideelle im Reellen anzuerkennen und unser jeweiliges Mißbehagen mit dem Endlichen durch Erhebung ins Unendliche zu beschwichtigen. Die großen Vorteile, die dadurch zu gewinnen sind, wissen wir unter den mannigfaltigsten Umständen zu schätzen und sie besonders auch den Wissenschaften und Künsten mit kluger Tätigkeit zuzuwenden.

Nachdem wir uns nun zu dieser Einsicht erhoben, so sind wir nicht mehr in dem Falle, bei Behandlung der Naturwissenschaften die Erfahrung der Idee entgegen zu setzen, wir gewöhnen uns vielmehr die Idee in der Erfahrung aufzusuchen, überzeugt, daß die Natur nach Ideen verfahre, ingleichen daß der Mensch in allem, was er beginnt, eine Idee verfolge. Wobei denn freilich zu bedenken ist, daß die Idee in ihrem Entspringen und ihrer Richtung vielfach erscheint und in diesem Sinne als von verschiedenem Werte geachtet werden könne.

Hier aber werden wir vor allen Dingen bekennen und aussprechen, daß wir mit Bewußtsein uns in der Region befinden, wo Metaphysik und Naturgeschichte übereinandergreifen, also da, wo der ernste, treue Forscher am liebsten verweilt. Denn hier wird er durch den Zudrang grenzenloser Einzelheiten nicht mehr geängstigt, weil er den hohen Einfluß der einfachsten Idee schätzen lernt, welche auf die verschiedenste Weise Klarheit und Ordnung dem Vielfältigsten zu verleihen geeignet ist.

Indern nun der Naturforscher sich in dieser Denkweise bestärkt, im höheren Sinne die Gegenstände betrachtet, so gewinnt er eine Zuversicht und kommt dadurch dem Erfahrenden entgegen, weicher nur mit gemessener Bescheidenheit ein Allgemeines anzuerkennen sich bequemt.

Er tut wohl, das Hypothese zu nennen, was schon gegründet ist; mit desto mehr freudiger Überzeugung findet auch er, daß hier ein wahres Übereintreffen stattfindet. Er fühlt es, wie wir es auch seinerzeit empfunden haben.

Im Gefolg hievon wird sich nun keine Spur von Widerstreit hervortun, nur eine Ausgleichung geringer Differenzen wird sich hie und da nötig machen, und beide Teile werden sich eines gemeinsamen Erfolges zu erfreuen haben.

Bei allem nun hat der treue Forscher sich selbst zu beobachten und zu sorgen, daß, wie er die Organe bildsam sieht, er sich auch die Art zu sehen bildsam erhalte, damit er nicht überall schroff bei einerlei Erklärungsweise verharre, sondern in jedem Falle die bequemsten der Ansicht, dem Anschauen analogste zu wählen verstehe.

Betrachten wir unserem nächsten Zwecke gemäß vor allem den Gewinn, weichen das Studium der organischen Wesen davon sich zueignet. Unser ganzes Geschäft ist nun, die einfachste Erscheinung als die mannigfaltigste, die Einheit als Vielheit zu denken. Schon früher sprachen wir getrost den Satz aus: alles Lebendige als ein solches ist schon ein Vieles, und mit diesen Worten glauben wir der Grundforderung des Denkens über diese Gegenstände genugzutun.

Dieses viele in einem sukzessiv und als eine Einschachtelung zu denken ist eine unvollkommene und der Einbildungskraft wie dem Verstand nicht gemäße Vorstellung, aber eine Entwicklung im höheren Sinne müssen wir zugeben: das viele im einzelnen, am einzelnen, und es setzt uns nicht mehr in Verlegenheit, wenn wir uns folgendermaßen ausdrücken: das untere Lebendige sondere sich vom Lebendigen, das höhere Lebendige gliedere sich am Lebendigen, und da wird ein jedes Glied ein neues Lebendige.

Andere Anordnungen jedoch, die auf gewissen Teilen und Kennzeichen beruhend aus jener Art, die Sache zu nehmen, hervorgingen, konnten sich auch nicht erhalten, bis man endlich immer weiter zurück auf die ersten und ursprünglichen Organe zu gelangen trachtete und die Pflanze, wo nicht vor ihrer Entwicklung, doch wenigstens im Augenblick ihrer Entwicklung zu fassen anfing und nun fand, daß die ersten Organe derselben entweder nicht zu bemerken waren oder doppelt, einfach und mehr erschienen.

Hier war man nun bei der großen Konsequenz der Natur auf dem rechten Wege, denn wie ein Wesen in seiner Erscheinung beginnt, so schreitet es fort und endigt auf gleiche Weise.

Hier mußte nun um so mehr gelingen, einen sichern Grund zu legen, als zwar die eminenten, in die Augen fallenden Glieder zur Einteilung und Ordnung einigen Anlaß geben, die Urglieder jedoch den besondern Vorteil haben, daß bei Beachtung derselben die Geschöpfe gleich in große Massen zerfallen, auch ihre Eigenschaften und Bezüge gründlicher anerkannt werden, wie denn in der neueren Zeit zum Vorteil der Wissenschaft ununterbrochen geschehen ist.

Es ist ein großer Unterschied, ob ich mich aus dem Hellen ins Dunkle, oder aus dem Dunklen ins Helle bestrebe; ob ich, wenn die Klarheit mir nicht mehr zusagt, mich mit einer gewissen Dämmerung zu umhüllen trachte, oder ob ich in der Überzeugung, daß das Klare auf einem tiefen, schwer erforschten Grund ruhe, auch von diesem immer schwer auszusprechenden Grunde das Mögliche mit heraufzunehmen bedacht bin. Ich halte daher immer für vorteilhafter: der Naturforscher bekenne sogleich, daß er in einzelnen Fällen es zugibt, wo das Verschweigen nur allzudeutlich hervortritt.

Es ward von uns oben angedeutet, es müsse in dem Geiste eines wahren Naturforschers sich immerfort wechselsweise wie eine sich im Gleichgewicht bewegende Systole und Diastole ereignen, aber wir wollen nur gestehen genau bemerkt zu haben, daß die Analyse der Synthese und umgekehrt diese jener hinderlich ist, in, dem Grad daß eine die andere auszuschließen scheint.

Dieses ins klare zu setzen, wäre für den Psychologen keine geringe Aufgabe, die, insofern es möglich wäre, gelöst beide Parteien über sich selbst aufklären und zu einer Versöhnung, vielleicht gar zu geselliger Mitarbeit die Einleitung geben könnte.

Weimar, den 3.November 1831

An allen Körpern, die wir lebendig nennen, bemerken wir die Kraft, ihresgleichen hervorzubringen.

Wenn wir diese Kraft geteilt gewahr werden, bezeichnen wir sie unter dem Namen der beiden Geschlechter.

Diese Kraft ist diejenige welche alle lebendigen Körper miteinander gemein haben, da sonst ihre Art zu sein sehr verschieden ist.

Poetische Metamorphosen

Phantasie ist der Natur viel näher als die Sinnlichkeit, diese ist in der Natur, jene schwebt über ihr. Phantasie ist der Natur gewachsen, Sinnlichkeit wird von ihr beherrscht.

Frühste lebhafte tüchtige Sinnlichkeit finden wir immer sich zur Phantasie erhebend. Sogleich wird sie produktiv, anthropomorphisch. Felsen und Ströme sind von Halbgöttern belebt, Untergötter endigen unterwärts in Tiere: Pan, Faune, Tritone. Götter nehmen Tiergestalt an, ihre Absichten zu erfüllen. Welche Fabeln sind die ältesten dieser Art?

Bei Ovid ist die Analogie der tierischen und menschlichen Glieder im Übergang trefflich ausgedrückt. Dante hat eine

höchst merkwürdige Stelle dieser Art.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Urphänomen&oldid=32401“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 226-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken (1794)
  - 2.1 Von weißen, schwarzen, grauen Körpern und Flächen
  - 2.2 Von farbigen Flächen
  - 2.3 Übergang zur Streitfrage
  - 2.4 Rekapitulation
    - 2.4.1 Von weißen, schwarzen, grauen Körpern und Flächen
    - 2.4.2 Von farbigen Flächen
  - 2.5 Übergang zur Streitfrage

Johann Wolfgang Goethe

Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken (1794)

Von weißen, schwarzen, grauen Körpern und Flächen

1 .
Es scheint nichts leichter zu sein, als sich deutlich zu machen, was man eigentlich unter Weiß verstehe, und sich darüber mit andern zu vereinigen; und doch ist es außerordentlich schwer, aus Ursachen, welche nur nach und nach entwickelt und erst am Ende dieser kleinen Abhandlung ins klare gesetzt werden können. Ich erbitte mir eine parteilose Aufmerksamkeit für die Methode und den Gang meines Vortrags.
2.
Wir nehmen zuerst einen durchsichtigen, farblosen Körper, z. B. das Wasser vor uns, und wir bemerken (die Refraktion abgerechnet), dass wir durch eine gewisse Masse desselben die Gegenstände ihrer Gestalt und Farbe nach deutlich erkennen, so dass ein Körper auf seinem höchsten Grade der Durchsichtigkeit für das Auge gleichsam kein Körper mehr ist und nur durch das Gefühl entdeckt werden kann.
3.
Es gehe nun das reinste Wasser in seinen kleinsten Teilen in Festigkeit und zugleich in Undurchdringlichkeit über, und wir werden sodann den Schnee haben, dessen Anhäufung uns die reinste Fläche darstellt, welche uns nunmehr einen vollkommenen und unzerstörlichen Begriff des Weißen gibt. Ebenso verwandeln sich durchsichtige Kristalle, z. B. des Glauberischen Wundersalzes, wenn ihnen ihr Kristallisationswasser entgeht, in ein blendend weißes Pulver.
4.
Diese Körper gehen nun unter veränderten Umständen aus dem weißen undurchsichtigen Zustande in den Zustand der farblosen Durchsichtigkeit wieder zurück. So leiten wir die weißen Körper von den durchsichtigen farblosen ab; wir leiten sie zur Durchsichtigkeit wieder zurück, und diese unmittelbare Verwandtschaft, diese Rückkehr in den durchsichtigen Zustand ist aller unserer Aufmerksamkeit wert.
5.
Außer denen weißen Körpern, welche wir aus durchsichtigen entstehen und wieder in solche übergehen sehen, gibt es ihrer viele, welche in den weißen Zustand versetzt werden können, teils durch Wasser, Licht und Luft, welche Operation wir Bleichen nennen, wodurch alle Teile, die wir einigermaßen farbig nennen können, aus ihnen

ausgezogen und abgesondert werden, teils durch heftig wirkende Mittel, wodurch eine ähnliche Operation vor sich geht.

6.

Alle diese Wirkungen, wovon der Chemiker nähere Rechenschaft zu geben hat, bringen einen Effekt hervor, der uns zugleich mit dem Begriff vom Weißen den Begriff von unbedingter Reinheit und Einfachheit eindrückt, so dass wir auch im Sittlichen den Begriff von Weiß mit dem Begriff von Einfalt, Unschuld, Reinigkeit verbunden haben.

7.

Das Weiße hat die größte Empfindlichkeit gegen das Licht, eine Eigenschaft, welche von den Naturforschern genugsam bemerkt und auf verschiedene Art bestimmt und ausgedrückt worden ist. Uns sei genug, hier anzuführen, dass eine weiße Fläche (worunter wir künftig diejenige verstehen, welche dem frisch gefallenen Schnee am nächsten kommt) unter allen andern Flächen, sie mögen grau, schwarz oder farbig sein, wenn solche neben ihr einem gleichen Lichte ausgesetzt sind, die hellste ist, dergestalt, dass ihr Eindruck auf das Auge in der finstersten Nacht noch sichtbar bleibt oder doch am letzten verschwindet.

8.

Eine gleiche Empfindlichkeit hat das Weiße gegen alle Berührung anderer abfärbender Körper, sie mögen schwarz, grau oder sonst farbig sein; der mindeste Strich, der mindeste Flecken wird auf dem Weißen bemerkt. Alles, was nicht weiß ist, zeigt sich im Augenblicke auf dem Weißen, und es bleibt also der Probierstein für alle übrigen Farben und Schattierungen.

9.

Wenn wir nun dagegen das Schwarze aufsuchen, so können wir solches nicht wie das Weiße herleiten.
Wir suchen und finden es als einen festen Körper, und zwar am häufigsten als einen solchen, mit dem eine Halbverbrennung vorgegangen. Die Kohle ist dieser merkwürdige Körper, der uns diesen Begriff am strengsten gewährt.

10.

Versetzen wir nun durch irgend eine chemische Operation einen erst durchsichtigen Liquor in den Zustand, dass wir ihn schwarz nennen, so finden wir, statt dass das Weiße in Durchsichtigkeit überging, gerade die entgegengesetzte Eigenschaft. Man kann einen schwarzen Liquor verfertigen, der nicht trüb, sondern in kleinen Massen durchsichtig genug ist; aber er wird einen weißen Gegenstand, den wir durch ihn anblicken, verdunkeln. - Sobald die Masse einigermaßen verstärkt wird, lässt er kein Bild, kein Licht mehr hindurch.

11.

So ist auch die Eigenschaft einer schwarzen Fläche eine gänzliche Unempfindlichkeit gegen das Licht.
Ein schwarzer Körper macht zwar, um mit den Alten zu reden, so gut die Grenze des Lichts als ein anderer (terminat lucem). Die Lichtstrahlen kehren auch von demselbigen in unser Auge zurück. Denn wir sehen einen schwarzen Körper so gut als einen anderen. Wenn sie aber von einem weißen Körper in der größten Energie zurückkehren, so kehren sie von einem schwarzen mit der geringsten Energie zurück. So ist denn auch ein schwarzer Körper unter allen denjenigen, die neben ihm einem gleichen Lichte ausgesetzt werden, der dunkelste, und der Eindruck desselben aufs Auge verschwindet bei sukzessiver Verminderung des Lichtes am geschwindesten. Nehmen wir nun irgend zwei Körper, die wir für schwarz und weiß erkennen, und mischen sie, aufs feinste gerieben, untereinander, so nennen wir das daraus entstehende Pulver grau. Haben wir nun vorher gesehen, dass Schwarz und Weiß die strengsten Gegensätze sind, die wir vielleicht kennen, dass Schwarz und Weiß in ihrem höchsten und reinsten Zustande gedacht und dargestellt werden können, so ist offenbar, dass, da wir nun den Zustand eines Körpers, der aus beiden gemischt ist, grau nennen, das Schwarze und das Weiße aus dem Grauen gesondert werden, niemals aber aus dem Grauen entstehen können. Denn wenn z. B. die Kreide von dem Magnet angezogen würde, so könnte man sie mit leichter Mühe von der Kohle separieren, und beide Pulver würden nunmehr nebeneinander in ihrer höchsten Reinheit sich befinden. Wenn ich eine graue Leinwand auf die Bleiche bringe, so entsteht nicht das Weiße aus dem Grauen, sondern die Leinwand wird weiß, wenn all die fremden, feinen, dem Pflanzenstoff anhängenden farbigen oder graulichen Teile durch Wasser, Licht und Luft hinweggenommen und die leinenen Fäden in der höchsten Reinheit dargestellt werden.

13.

Das Graue muss also die notwendige Eigenschaft haben, dass es heller als schwarz und dunkler als weiß sei. Weiß und Schwarz sind nicht die äußersten Enden eines Zustandes, den wir grau nennen, sondern Grau entsteht aus Vermischung oder Verbindung jener beiden Gegensätze.

14.

Man vergleicht also billig das Weiße mit dem Lichte, weil es das Hellste ist, was wir kennen, und das Schwarze mit

der Finsternis, weil uns nichts Dunkleres bekannt ist, das Graue mit dem Schatten, der, solange keine völlige Beraubung des Lichts vorgeht, gewöhnlich grau erscheint.
15.
Es ist hier der Ort, zu bemerken, dass eine Verminderung des Lichts, welchem eine weiße Fläche ausgesetzt ist, oder eine Beschattung derselben, anzusehen ist, als würde die Fläche mehr oder weniger mit einer schwarzen durchsichtigen Tusche überstrichen, daraus dann ein Grau entsteht, wie wir es auch bei Zeichnungen nachahmen. Ein weißes Papier, das im Schatten liegt, könnte gegen alles, was neben ihm liegt, noch für weiß gelten; es ist aber in diesem Zustande eigentlich grau und zeigt sich besonders als ein solches gegen ein weißes Papier, das dem vollen Lichte ausgesetzt ist. Ein schwarzer Körper, den man dem Lichte aussetzt, wird eigentlich grau, weil es einerlei ist, ob man ihm mehr Licht gibt oder ihn mit einem weißen Körper vermischt. Das Weiße kann nie schwarz, das Schwarze nie weiß werden; sind sie im Grauen vermischt, so muss dem Weißen erst der schwarze Teil, dem Schwarzen der weiße Teil genommen werden; alsdann sind beide wieder in ihrem reinen Zustande, und das Grau hört auf zu sein, so wie der Knoten aufhört zu sein, wenn man die beiden Enden des Bandes, aus denen er geknüpft war, wieder voneinander löst.
16.
Schließlich bemerke ich, dass wir alle Körper und Pigmente, welche entweder weiß, schwarz oder grau sind, farblos nennen, weil sie uns nur das Helle und Dunkle, gleichsam in abstracto durch Anstrengen und Abspannen des Auges, ohne Nebenbegriff, ohne ein Verhältnis gegeneinander als das Verhältnis des strengsten Gegensatzes und der gleichgültigsten Vermischung darstellen. Weder Schwarz noch Weiß für sich noch nebeneinander noch in Vermischung lassen dem Auge die mindeste Spur jenes Reizes empfinden, welchen uns farbige Flächen gewähren; so dass vielmehr eine Fläche, auf welcher wir Schwarz, Weiß und Grau verbunden sehen, das Traurigste ist, was wir nur erblicken können.
Wir gehen nun zu den Körpern und Flächen über, welche wir eigentlich farbig nennen.

Von farbigen Flächen

17.
Wir kennen nur zwei ganz reine Farben, welche, ohne einen Nebeneindruck zu geben, ohne an etwas anderes zu erinnern, von uns wahrgenommen werden. Es sind
Gelb und Blau.
Sie stehen einander entgegen, wie alle uns bekannte entgegengesetzte Dinge oder Eigenschaften. Die reine Existenz der einen schließt die reine Existenz der anderen völlig aus. Dennoch haben sie eine Neigung gegeneinander als zwei entgegengesetzte, aber nicht widersprechende Wesen. Jede einzeln betrachtet, macht einen bestimmten und höchst verschiedenen Effekt; nebeneinander gestellt, machen sie einen angenehmen Eindruck aufs Auge; miteinander vermischt, befriedigen sie den Blick. Diese gemischte Farbe nennen wir
Grün.
Dieses Grün ist die Wirkung der beiden vermischten, aber nicht vereinigten Farben. in vielen Fällen lassen sie sich sondern und wiederum zusammensetzen.
18.
Wir kehren zurück und betrachten die beiden Farben Gelb und Blau abermals in ihrem reinen Zustande und finden, dass sie uns heller und dunkler ohne Veränderung ihrer Eigenheit dargestellt werden können. Wir nehmen z. B. rein aufgelöstes Gummigutta und streichen davon auf ein Papier. Sobald es getrocknet, überstreichen wir einen Teil zum zweiten Mal u.s.f., und wir werden finden, dass, je mehr Farbenteile das Papier bedecken, je dunkler die Farbe wird. Eben diesen Versuch machen wir mit feingeriebenem und diluiertem Berliner Blau.
19.
Wir können zwar auch die helle Farbe dunkler erscheinen machen, wenn wir das Papier vorher mit einer leichtern oder stärkern Tusche überziehen und dann die Farbe darübertragen. Allein von der Vermischung der Farben mit Schwarz und Weiß darf bei uns nicht die Rede sein.
Hier fragt sich's nur: Sind die Farbenteile näher oder entfernter beisammen, jedoch in völliger Reinheit? Die schönsten Beispiele wird uns der Chemiker durch mehr oder weniger gesättigte Tinkturen liefern.
20.
Auf obgemeldete Weise verstärken wir aber die Farbe nicht lange, so finden wir, dass sie sich noch auf eine andere Art verändert, die wir nicht bloß durch dunkler ausdrücken können. Das Blaue nämlich sowohl als das Gelbe nehmen einen gewissen Schein an, der, ohne dass die Farbe heller werde als vorher, sie lebhafter macht; ja, man möchte

beinah sagen, sie ist wirksamer und doch dunkler. Wir nennen diesen Effekt
Rot.
So ist ein reines trockenes Stück Gummigutta auf dem frischen Bruch orangenfarb. Man lege es gegen ein Stück Siegellack, das wir für schön rot erkennen, und man wird wenig Unterschied sehen. Blut mit Wasser vermischt erscheint uns gelb. Die Platina-Auflösung in Königswasser, welche sehr verdünnt gelb erscheint, wird bei mehrer Sättigung mennigfarb.
So schimmert das Berliner Blau, der echte Indig auf dem Bruch ins Violette. Ich besitze einen sehr konzentrierten Indig, dessen Bereitung mir unbekannt ist, der in seinem trocknen Zustande beinah ins Kupferrote fällt und das Wasser mit dem schönsten, reinsten Blau färbt.
21.
Rot nehmen wir also vorerst als keine eigene Farbe an, sondern kennen es als eine Eigenschaft, welche dem Gelben und Blauen zukommen kann. Rot steht weder dem Blauen noch dem Gelben entgegen, es entsteht vielmehr aus ihnen; es ist ein Zustand, in den sie versetzt werden können, und zwar, wie wir hier vorläufig sehen, durch Verdichtung und durch Aneinandersetzung ihrer Teile.
22.
Man nehme nun das Gelbrote und das Blaurote, beides auf seiner höchsten Stufe und Reinheit, man vermische beide, so wird eine Farbe entstehen, welche alle anderen an Pracht und zugleich an Lieblichkeit übertrifft. Es ist der Purpur,
der so viele Nuancen haben kann, als es Übergänge vom Gelbroten zum Blauroten gibt. Die Vermischung geschieht am reinsten und vollkommensten bei prismatischen Versuchen; die Chemie wird uns die Übergänge sehr interessant zeigen.
23.
Wir kennen also nur folgende Farben und Verbindungen

	Purpur	
Gelbrot		Blaurot
Gelb		Blau
	Grün	

und stellen dieses Schema in einem Farbenkreise hierneben vor.
24.
Wir kennen, wie oben schon gesagt, keine Verdunkelung dieser Farben durch Schwarz, welche immer zugleich eine Beschmutzung mit sich führt und unnötig die Zahl der Abstufungen vermehrt.
25.
Wir enthalten uns gleichfalls der Vermischung mit Weiß, obgleich diese unschuldiger ist und bei trocknen Pigmenten ungefähr das wäre, was das Zugießen des Wassers bei farbigen Tinkturen ist.
26.
jene oben angezeigten, in unserem Schema aufgestellten Farben erkennen wir für die einzigen reinen, welche existieren können. Sobald man verschränkte Vermischungen, z. B. Purpur und Grün, Blaurot und Gelb, Gelbrot und Blau, vermischt, entstehen alsobald schmutzige Farben. Der Maler bedient sich ihrer bei Nachahmung natürlicher Gegenstände, der Färber bei Hervorbringung der Modefarben.
27.
Wir haben aber noch auf einen merkwürdigen Umstand acht zu geben. Sobald wir alle Farben des Schemas in einer gewissen Proportion zusammenmischen, so entsteht eine Unfarbe daraus. Man könnte dieses a priori sagen; denn da die Farben eben dadurch Farben sind, dass sie besondere Kriteria haben, die unser Auge unterscheidet, so folgt, dass sie in einer solchen Vermischung, wo keines dieser Kriterien hervorsticht, eine Unfarbe hervorbringen, welche, auf ein weißes Papier gestrichen, uns völlig den Begriff von Grau gibt, wie uns ein daneben gestrichener Fleck von Tusche überzeugen kann.
28.
Alle Körper und Flächen nun, welche dergestalt mit einfachen oder gemischten Farben erscheinen, haben die Eigenschaft gemein, welche alle unsere Aufmerksamkeit verdient: dass sie dunkler als Weiß und heller als Schwarz sind und sich also von dieser Seite mit dem Grauen vergleichen lassen.
29.
Dieses zeigt sich aufs deutlichste, wenn wir abermals zu den durchsichtigen Körpern zurückkehren.

Man nehme jedes reine Wasser in einer gläsernen Flasche oder in einem Gefäße mit gläsernem Boden, man vermische mit dem Wasser irgendeinen leicht auf zulösenden farbigen Körper, so wird das darunter gelegte weiße Papier uns zwar einen höchst anmutigen Eindruck machen, dabei aber schon bei der geringsten Farberscheinung sogleich dunkler als vorher aussehen. Wir können dieses Dunkle so weit treiben, dass nach und nach durch mehrere Beimischung eines solchen auflöslichen Farbenstoffes die Tinktur endlich völlig undurchsichtig wird und kaum einen Schein der unterliegenden weißen Fläche oder eines andern Lichts durchlässt.

30.

Diese Annäherung an das Schwarze, an das Undurchsichtige, folgt natürlich aus der Eigenschaft der Farbe, dass sie dunkler als Weiß ist, und dass sie durch Anhäufung ihrer Masse zur Undurchsichtigkeit und zur Annäherung an das Schwarze kann gebracht werden, obgleich eine Farbe als solche, wie sich aus Begriffen derselben schon herleiten und durch Versuche dartun lässt, sowenig Schwarz als Weiß werden kann.

31.

Da es von der höchsten Wichtigkeit ist, dass wir die Erfahrung, alle farbigen Flächen seien dunkler als die weißen, die mit ihnen einem gleichen Licht ausgesetzt sind, recht fassen, so bemerken wir nur, was an einem andern Orte umständlicher auszuführen ist: dass die reizende Energie, womit farbige Körper auf unsre Augen wirken, mit der Helligkeit, womit das Weiße auf das Auge wirkt, nicht zu verwechseln sei. Eine orangefarbige Fläche neben einer weißen wirkt gewaltsamer auf das Auge als jene, nicht weil sie heller ist, sondern weil sie einen eignen Reiz besitzt, da das Weiße uns heller, aber nur gleichgültig erscheint. Von verschiedenen Wirkungen der Farbe auf die Augen und das Gemüt wird besonders zu handeln sein.

32.

Man nehme zwei Flaschen von dem reinsten Glase; man gieße in beide reines destilliertes Wasser, man bereite sich nach dem oben angegebenen Schema farbige Tinkturen, die sich chemisch nicht dekomponieren, sondern sich friedlich vermischen; man tröpfle in eine von den Flaschen gleich viel von jeder hinein, und man beobachte das Phänomen, das entstehen wird. Das durchsichtige Wasser wird gefärbt werden, wie die Liquoren hineinkommen; nach den verschiedenen Mischungen wird die gemischte Farbe erscheinen; ja, man wird zuletzt ein unfarbiges Wasser unter verschiedenen Proportionen der Liquoren hervorbringen können. Allein niemand wird behaupten, dass dieses Wasser nun so hell sei als das in der Flasche, in welche keine farbige Liquoren eingetröpfelt worden. Was hat man also getan? Solange man harmonische Tinkturen hineingoss, hat man das Wasser gefärbt, und da man widersprechende Farben hineinbrachte, hat man das Wasser beschmutzt; man hat ihm eine Unfarbe mitgeteilt; man hat ihm aber von seiner Hellung und, wenn ich so sagen darf, von seiner spezifischen Durchsichtigkeit genommen. Dieses wird um so deutlicher, wenn die Dose der Farben, welche man in das Wasser eintröpfelt, verstärkt wird, wo man bald eine dunkelgraue oder bräunliche, in geringer Masse schon undurchsichtige Tinktur erhalten wird. Man denke sich nun dieses dergestalt gefärbte Wasser in Schnee verwandelt, so wird man schwerlich behaupten, dass er so weiß als der natürliche werden könne.

33.

Wir haben oben schon die Wirkung der Farbenmischung gesehen und können auch nun hier daraus folgern und weitergehen. Alle Farben zusammengemischt bringen eine Unfarbe hervor, die so temperiert werden kann, dass sie uns den Eindruck von Grau, den Eindruck eines farblosen Schattens macht, welcher nur immer dunkler wird, je reiner man farbige Pigmente und in je verstärkterem Grade man sie genommen.

34.

Diese Unfarbe aber muss jederzeit dunkler als Weiß und heller als Schwarz sein; denn da jede einzelne Farbe eben diese Eigenschaft mit dem Grauen gemein hat, so können sie solche, untereinander gemischt, nicht verlieren, sondern sämtliche Farben, welche die Eigenschaft eines Schattens haben, müssen, wenn durch Vermischung die Kriteria aufgehoben werden, die Eigenschaft eines farblosen Schattens annehmen.

Dieses zeigt sich uns unter jeder Bedingung, unter allen Umständen wahr.

35.

Man mag die Farben unsres Schemas als Pulver oder nass durcheinander mischen, so werden sie, auf ein weißes Papier gebracht, unter jedem Lichte dunkler erscheinen als das Papier; man mag unser Schema auf ein Schwungrad anbringen und die Scheiben nunmehr mit Gewalt umdrehen, so wird der vorher durch verschiedene Farben sich auszeichnende Ring grau, dunkler als das Weiße, heller als das Schwarze erscheinen (welches man am deutlichsten sehen kann, wenn man die Mitte weiß lässt und einen schwarzen Kranz außen um das Schema zieht). So viel tausend Maler haben ihre Paletten so of t geputzt, und keinem ist es je gelungen, noch wird ihm gelingen, durch die Vermischung aller Farben ein reines Weiß hervorzubringen. Viele tausend Färber haben oft alle Arten von Farbenbrühen zusammengegossen, und niemals ist das hineingetauchte Tuch weiß hervorgezogen worden. ja, ich darf

dreist sagen: man erdenke sich Versuche, von welcher Art man wolle, so wird man niemals imstande sein, aus farbigen Pigmenten ein weißes Pigment zusammenzusetzen, das neben oder auf vollkommen reinem Schnee oder Pulver nicht grau oder bräunlich erscheine.

Übergang zur Streitfrage

36.
Hier könnten wir die gegenwärtige Abhandlung schließen, weil uns nichts übrig zu sein scheint, was in der Reihe dieser Darstellungen noch weiter abginge, wenn uns nicht die Frage aufgeworfen werden könnte: woher denn nun die Idee, ein weißes Pigment aus farbigen Pigmenten zusammenzusetzen, ihren Ursprung genommen habe. Wir geben davon folgende Rechenschaft.
37.
Newton glaubte aus den farbigen Phänomenen, welche wir bei der Refraktion untergewissen Bedingungen gewahr werden, folgern zu müssen, dass das farblose Licht aus mehreren farbigen Lichtern zusammengesetzt sei; er glaubte es beweisen zu können. Seinem Scharfsinn blieb nicht verborgen, dass, wenn dieses wahr sei, auch wahr sein müsse, dass Weiß aus farbigen Pigmenten zusammengesetzt werden kann. Er sagt daher: die weißen und alle grauen Farben zwischen Weiß und Schwarz können aus Farben zusammengesetzt werden.
38.
Wer meiner obigen Ausführung mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird sogleich einsehen, dass diese Proposition nicht rein und richtig ausgesprochen ist. Denn es ist zwar der Erfahrung gemäß, es kann aus vielen Versuchen dargestellt werden, dass aus Vermischung aller Farben ein Grau hervorgebracht werden könne. Es ist auch nichts natürlicher, als dass es von uns abhänge, dieses Grau so hell zu machen, als es uns beliebt. Allein es folgt aus dem Begriff des Grauen selbst, dass Grau niemals Weiß werden, dass Grau nicht mit dem Weißen auf diese Art verglichen werden könne. Analysiert man jene Proposition, so heißt sie: Das Weiße in seinem ganz reinen Zustande sowie im Zustande, wenn es mit Schwarz gemischt ist, kann aus allen Farben zusammengesetzt werden. Das letzte leugnet niemand. Das erste ist unmöglich. Wir wollen nun sehen, was sein Experiment beweist.
39.
Ehe Newton dasselbe vorträgt, präludiert er schon, dass alle farbigen Pulver einen großen Teil des Lichtes, von dem sie erleuchtet werden, in sich schlucken und auslöschen. Er gibt davon eine Ursache an, die er aus prismatischen Versuchen herleitet. Was er daraus folgert, setze ich mit seinen eigenen Worten hierher: »Deswegen ist nicht zu erwarten, dass aus der Vermischung solcher Pulver eine helle und leuchtende Weiße entstehe, wie die Weiße des Papiers ist, sondern eine dunkle und trübe Weiße, wie aus der Vermischung des Lichts und der Finsternis oder aus Schwarz und Weiß entstehen mag; nämlich eine graue oder dunkle Mittelfarbe, wie die Farbe der Nägel, der Asche, der Steine, des Mörtels, des Kotes und dergleichen. Und eine solche weißlich-dunkle Farbe habe ich aus farbigen, untereinander gemischten Pulvern öfters hervorgebracht.«
40.
Man sieht aus diesen Worten ganz deutlich, dass er nichts anders beweist, als was wir schon zugegeben haben, dass nämlich Grau aus Mischung aller Farben entstehen könne. Denn wer sieht nicht, dass das Wort Weiß hier ganz willkürlich gebraucht wird und eigentlich ganz unnütz und überflüssig dasteht. ja, ich darf kühnlich fragen, welchem Beobachter und Theoristen unserer Zeit man erlauben würde, zu sagen: »weiß wie Asche, Mörtel und Kot«!
41.
Ich übergehe daher die Erzählung, wie Newton aus Mennige, Grünspan, Bergblau und Karmin ein Rotweiß zusammengemischt hat. Ich bemerke nur, dass die meisten dieser Pigmente, besonders trocken gerieben, eine grauliche, mehlige Eigenschaft an sich haben. jeder, der Lust hat, dergleichen Pigmente durcheinanderzureiben, wird es gar leicht dahin bringen, sich ein Pulver zu verschaffen, das er mit der Asche vergleichen kann.
42.
Da er nun also bis dahin nur den einen Teil seiner Proposition bewiesen, dass nämlich Grau aus allen Farben zusammengesetzt werden könne, welches aber in der Reihe seiner Demonstration von keiner Bedeutung, von keinem Gewicht gewesen wäre, so muss er, da er Weiß nicht aus den Farben zusammensetzen kann, wenigstens das zusammengesetzte Grau weiß zu machen suchen. Dieses zu erreichen, nimmt er folgende Wendung: »Es können auch - fährt er fort - diese dunklen oder graulichen Mittelfarben« (hier ist das Wort Weiß weggelassen, da es doch in der Proposition steht, auch bisher immer gebraucht worden; allein der Widerspruch wäre zu offenbar!) »aus Weiß und Schwarz in verschiedenen Mischungen hervorgebracht werden, und folglich sind sie von den wirklichen weißen nicht der Art der Farben nach, sondern nur im Grade der Hellung verschieden; und damit sie gänzlich weiß werden, wird

nichts weiter erfordert, als dass ihr Licht vermehrt werde. Wenn nun also diese Farben nur durch Vermehrung des Lichts zu einer vollkommenen Weiße gebracht werden können, so folgt daraus, dass sie von derselben Art seien, wie die besten weißen, und dass sie von ihnen in nichts unterschieden sind als bloß in der Menge des Lichts. «

43.

Ich rufe eine unparteiische Kritik zur Beurteilung dieser Wendung auf. Hier ist Newton selbst genötigt, Schwarz und Weiß als zwei entgegengesetzte Körper anzunehmen. Aus diesen mischt er ein Grau zusammen, und dieses Grau will er wieder nur durch ein verstärktes Licht zu Weiß machen. Wird er denn jemals auch durch das verstärkteste Licht das Weiße, z. B. die Kreide, wieder so weiß machen, als sie war, ehe sie mit dem Schwarzen, z. B. mit der Kohle, gemischt war? Und fällt das Falsche dieser Behauptung nicht gleich in die Augen, sobald das Grau aus mehr Schwarz als Weiß gemischt ist? Wir wollen nun sehen, wie er auch diese Assertion zu beweisen gedenkt.

44.

Er nimmt ein hellgraues Pulver und legt es in die Sonne, legt nicht weit davon ein weißes Papier in den Schatten, vergleicht beide miteinander, und da, besonders wenn sie von ferne betrachtet, beide einen gleichen Eindruck auf das Auge machen, so folgert er daraus, das graue Pulver sei nun durch das vermehrte Licht weiß geworden. Auch hier wird man ohne scharfsinnige Untersuchung leicht bemerken, dass das hellgraue Pulver nicht dadurch weiß geworden, dass man es dem Sonnenlichte ausgesetzt, sondern dass das weiße Papier grau geworden, weil man es in den Schatten gelegt, und dass man also hier eigentlich nun Grau und Grau vergleiche. Ich habe oben jederzeit bemerkt und darauf bestanden, dass farbige und farblose Körper, wenn man sie auf hell und dunkel vergleichen will, beide einem gleichen Grade von Hellung ausgesetzt werden müssen. Und folgt nicht dieses aus der Natur der Vergleichung selbst? ja, wo würde jemals etwas vergleichbar oder messbar sein, wenn man so verfahren wollte! Wenn ein Mann sich gegen ein Kind bückt oder das Kind auf den Tisch hebt, wird nun gesagt werden können, eins sei so groß als das andre? Heißt das messen, wenn man die Kriterien des Unterschieds gegeneinander aufhebt?

45.

Ich artikuliere also hier wiederholt - dass die Newtonsche Proposition falsch und kaptiös gestellt, auch von ihm keineswegs durch Experimente erwiesen worden, ja, dass vielmehr seine Experimente sowohl als seine dürren Worte beweisen: dass aus farbigen Pigmenten ebenso wie aus Weiß und Schwarz nur ein Grau zusammengesetzt werden könne, das mit dem reinen Weißen, wie es uns sehr viele Körper darstellen, unter einerlei Hellung verglichen, jederzeit dunkler als dasselbe erscheint, wie es unter eben dieser Bedingung gegen Schwarz jederzeit heller erscheinen muss. Es gründet sich diese Behauptung auf die Begriffe der Dinge selbst, mit denen wir umgehen, auf mehrere übereinstimmende Erfahrungen. Sie fließen aus einem, wie mir dünkt, ganz natürlichen Raisonnement her, und mir bleibt weiter nichts Übrig, als sie einer scharfen Prüfung zu überlassen.

Rekapitulation

Von weißen, schwarzen, grauen Körpern und Flächen

1) Schwierigkeit, sich zu erklären und zu vereinigen, was man unter Weiß verstehe.
2) Der Vortrag fängt mit Betrachtung einiger Eigenschaften der durchsichtigen farblosen Körper an.
3) Ein solcher Körper, der in seinen kleinsten Teilen in Undurchsichtigkeit übergeht, wird weiß.
4) Ein solcher Körper kann wieder in den Zustand der farblosen Durchsichtigkeit zurückgeführt werden.
5) Viele Körper werden weiß, indem man sie bleicht.
6) Alle weißen Körper geben uns einen Begriff von Reinheit und Einfachheit.
7) Das Weiße hat die größte Empfindlichkeit gegen das Licht. Eine weiße Fläche ist die hellste unter allen, die mit ihr einem gleichen Lichte ausgesetzt sind.
8) Das Weiße ist gegen alle Berührung anderer abfärbender Körper sehr empfindlich.
9) Das Schwarze kann nicht wie das Weiße hergeleitet werden; es wird uns als ein fester, undurchsichtiger Körper bekannt.
10) Ein schwarzer klarer Liquor ist in geringer Masse undurchsichtig.
11) Eine schwarze Fläche ist die unempfindlichste gegen das Licht und die dunkelste aller, die neben ihr einer gleichen Hellung ausgesetzt werden.
12) Aus dem Schwarzen und Weißen entsteht das Graue.
13) Das Graue hat die Eigenschaft, heller als Schwarz und dunkler als Weiß zu sein.
14) Man vergleicht das Weiße mit dem Lichte, das Schwarze mit der Finsternis und das Graue mit dem Schatten.
15) Wenn man eine weiße Fläche in den Schatten legt, oder sie mehr oder weniger mit Tusche überstreicht, bringt

man einerlei Effekt hervor: sie scheint oder wird dadurch grau.
16) Alle Körper und Pigmente, welche schwarz, weiß oder grau sind, werden farblos genannt.

Von farbigen Flächen

17) Wir kennen nur zwei Grundfarben, Gelb und Blau. Aus ihrer Mischung entsteht Grün.
18) jene beiden Farben können durch Aneinanderdrängen ihrer Teile dunkler gemacht werden.
19) Von Vermischung mit Schwarz oder Weiß darf hier die Rede nicht sein.
20) Blau und Gelb verstärkt, werden beide rot.
21) Rot wird vorerst als keine eigene Farbe angenommen.
22) Das Gelbrote und Blaurote vermischt, bringt Purpur hervor.
23) Schema der Farben, ihrer Abstufungen, Übergänge und Verbindungen.
24) Verdunkelung der Farben durch Schwarz wird abermals widerraten.
25) Gleichfalls Vermischung derselben mit Weiß.
26) Verschränkte Vermischungen bringen schmutzige Farben hervor.
27) Alle Farben, in einer gewissen Proportion vermischt, bringen eine Unfarbe hervor.
28) Alle Farben haben die Eigenschaft, dass sie dunkler als Weiß und heller als Schwarz sind.
29) Durchsichtige farbige Liquoren machen ein farbloses Wasser immer dunkler,
30) nähern sich bei mehrer Sättigung der Undurchsichtigkeit, daher dem Schwarzen.
31) die reizende Energie, womit die Farben auf unsre Augen wirken, ist wohl von der gleichgültigen Helligkeit des Weißen zu unterscheiden.
32) Die Eigenschaft der Farben, dunkler als Weiß und Heller als Schwarz zu sein, kommt natürlich auch der Unfarbe zu, welche aus Mischung aller Farben entsteht.
33) Sie macht daher den Eindruck von Grau.
34) Dieses zeigt sich uns unter jeder Bedingung wahr.
35) Verschiedene Beispiele.

Übergang zur Streitfrage

36) Frage, woher die Idee, ein weißes Pigment aus farbigen Pigmenten zusammenzusetzen, ihren Ursprung genommen habe.
37) Newton bemerkt, dass, wenn ein weißes Licht aus farbigen Lichtern zusammengesetzt sein solle, auch ein weißes Pigment aus farbigen Pigmenten entstehen müsse. Er bejaht diese Proposition in dem Gang seiner Demonstrationen.
38) Das Unreine und Unrichtige dieser Proposition folgt aus der umständlichen Ausführung, die wir bisher geliefert.
39) Wie Newton bei seinem Versuche präludiert. Er gesteht selbst, nur ein Rotweiß hervorgebracht zu haben.
40) Das Wort Weiß ist also ganz willkürlich gebraucht und steht unnütz, sowohl in der Proposition als in der Ausführung.
41) Bemerkung der Pigmente, aus welchen Newton ein aschgraues Pulver hervorbringt.
42) Er nimmt nun die Wendung, durch vermehrtes Licht ein hellgraues Pulver heller erscheinen zu machen, und behauptet: das beste Weiß sei vom Grauen nicht der Art nach unterschieden.
43) Eine unparteiische Kritik wird zur Beurteilung dieser Wendung aufgefordert und der Hauptpunkt, worauf die Entscheidung beruht, nochmals eingeschärft.
44) Er sucht seine Assertion dadurch zu beweisen, indem er ein hellgraues Pulver in die Sonne legt und solches mit einem weißen, aber im Schatten gelegenen Papier vergleicht. Heißt das messen, wenn man die Kriterien des Unterschieds gegeneinander aufhebt?
45) Artikulierte Wiederholung der diesseitigen Behauptungen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Versuch,_die_Elemente_der_Farbenlehre_zu_entdecken&oldid=33008“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 22:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

VERSUCH EINER ALLGEMEINEN VERGLEICHUNGSLEHRE

[Handschriftlich, um 1790]

Vergleichende Anatomie, Zoologie

Wenn eine Wissenschaft zu stocken und, ohnerachtet der Bemühung vieler tätigen Menschen, nicht vom Flecke zu rücken scheint, so lässt sich bemerken, dass die Schuld oft an einer gewissen Vorstellungsart, nach welcher die Gegenstände herkömmlich betrachtet werden, an einer einmal angenommenen Terminologie liege, welchen der grosse Haufe sich ohne weitere Bedingung unterwirft und nachfolgt und welchen denkende Menschen selbst sich nur einzeln und nur in einzelnen Fällen schüchtern entziehen.

Von dieser allgemeinen Betrachtung gehe ich gleich zu dem Gegenstande über, welchen wir hier behandeln, und um sogleich so deutlich als möglich zu sein und mich von meinem Zwecke nicht zu entfernen: die Vorstellungsart, dass ein lebendiges Wesen zu gewissen Zwecken nach aussen hervorgebracht und seine Gestalt durch eine absichtliche Urkraft dazu determiniert werde, hat uns in der philosophischen Betrachtung der natürlichen Dinge schon mehrere Jahrhunderte aufgehalten, und hält uns noch auf, obgleich einzelne Männer diese Vorstellungsart eifrig bestritten, die Hindernisse, welche sie in den Weg legt, gezeigt haben.

Es kann diese Vorstellungsart, für sich fromm, für gewisse Gemüter angenehm, für gewisse Vorstellungsarten unentbehrlich sein und ich finde es weder rätlich noch möglich, sie im ganzen zu bestreiten. Es ist, wenn man sich so ausdrücken darf, eine triviale Vorstellungsart, die eben deswegen, wie alle trivialen Dinge, trivial ist, weil sie der menschlichen Natur im ganzen bequem und zureichend ist.

Der Mensch ist gewohnt, die Dinge nur in dem Masse zu schätzen, als sie ihm nützlich sind, und da er, seiner Natur und seiner Lage nach, sich für das Letzte der Schöpfung halten muss: warum sollte er auch nicht denken, dass er ihr letzter Endzweck sei. Warum soll sich seine Eitelkeit nicht den kleinen Trugschluss erlauben? Weil er die Sachen braucht und brauchen kann, so folgert er daraus: sie seien hervorgebracht, dass er sie brauche. Warum soll er nicht die Widersprüche, die er findet, lieber auf eine abenteuerliche Weise heben, als von den Forderungen, in denen er sich einmal befindet, nachlassen? Warum sollte er ein Kraut, das er nicht nutzen kann, nicht Unkraut nennen, da es wirklich nicht an dieser Stelle für ihn existieren sollte? Eher wird er die Entstehung der Distel, die ihm die Arbeit auf seinem Acker sauer macht, dem Fluch eines erzürnten guten Wesens, der Tücke eines schadenfrohen bösen Wesens zuschreiben, als eben diese Distel für ein Kind der grossen allgemeinen Natur zu halten, das ihr ebenso nahe am Herzen liegt als der sorgfältig gebaute und so sehr geschätzte Weizen. ja, es lässt sich bemerken, dass die billigsten Menschen, die sich am meisten zu ergeben glauben, wenigstens nur bis dahin gelangen, als wenn doch alles wenigstens mittelbar auf den Menschen, rückfliessen müsse, wenn nicht noch etwa eine Kraft dieses oder jenes Naturwesens entdeckt würde, wodurch es ihm als Arznei oder auf irgendeine Weise nützlich würde. Da er nun ferner an sich und an andern mit Recht diejenigen Handlungen und Wirkungen am meisten schätzt, welche absichtlich und zweckmässig sind, so folgt daraus, dass er der Natur, von der er unmöglich einen grössern Begriff als von sich selbst haben kann, auch Absichten und Zwecke zuschreiben wird. Glaubt er ferner, dass alles, was existiert, um seinetwillen existiere, alles nur als Werkzeug; als Hilfsmittel seines Daseins existiere, so folgt, wie natürlich, daraus, dass die Natur auch ebenso absichtlich und zweckmässig verfahren habe, ihm Werkzeuge zu verschaffen, wie er sie sich selbst

verschafft. So wird der Jäger, der sich eine Büchse bestellt, um das Wild zu erlegen, die mütterliche Vorsorge der Natur nicht genug preisen, dass sie von Anfang her den Hund dazu gebildet, dass er das Wild durch ihn einholen könne. Es kommen noch mehr Ursachen dazu, warum es überhaupt den Menschen unmöglich ist, diese Vorstellungsart fahren zu lassen. Wie sehr aber ein Naturforscher, der über die allgemeinen Dinge weiter denken will, Ursache habe, sich von dieser Vorstellungsart zu entfernen, können wir an dein blossen Beispiel der Botanik sehen. Der Botanik als Wissenschaft sind die buntesten und gefülltesten Blumen, die essbarsten und schönsten Früchte nicht mehr, ja im gewissen Sinne nicht einmal so viel wert, als ein verachtetes Unkraut im natürlichen Zustande, als eine trockne unbrauchbare Samenkapsel.

Ein Naturforscher also wird sich nun einmal schon über diesen trivialen Begriff erheben müssen, ja, wenn er auch als Mensch jene Vorstellungsart nicht los werden könnte, wenigstens insofern er ein Naturforscher ist, sie so viel als möglich von sich entfernen.

Diese Betrachtung, welche den Naturforscher im allgemeinen angeht, trifft uns auch hier nur im allgemeinen. Eine andere aber, die jedoch unmittelbar aus der vorigen fliesst, geht uns schon näher an. Der Mensch, indem er alle Dinge auf sich bezieht, wird dadurch genötigt, allen Dingen eine innere Bestimmung nach aussen zu geben; und es wird ihm dieses um so bequemer, da ein jedes Ding, das leben soll, ohne eine vollkommene Organisation gar nicht gedacht werden kann. Indem nun diese vollkommene Organisation nach innen zu höchst rein bestimmt und bedingt ist, so muss sie auch nach aussen ebenso reine Verhältnisse finden, da sie auch von aussen nur unter gewissen Bedingungen und in gewissen Verhältnissen existieren kann. So sehen wir auf der Erde, in dem Wasser, in der Luft die mannigfaltigsten Gestalten der Tiere sich bewegen, und nach dem gemeinsten Begriff sind diesen Geschöpfen die Organe angeschaffen, damit sie die verschiedenen Bewegungen hervorbringen und die verschiedenen Existenzen erhalten können. Wird uns aber nicht schon die Urkraft der Natur, die Weisheit eines denkenden Wesens, welches wir derselben unterzulegen pflegen, respektabler, wenn wir selbst ihre Kraft bedingt annehmen und einsehen lernen, dass sie ebensogut von aussen als nach aussen, von innen als nach innen bildet? Der Fisch ist für das Wasser da, scheint mir viel weniger zu sagen als. der Fisch ist in dem Wasser und durch das Wasser da; denn dieses letzte drückt viel deutlicher aus, was in dem erstern nur dunkel verborgen liegt, nämlich die Existenz eines Geschöpfes, das wir Fisch nennen, sei nur unter der Bedingung eines Elementes, das wir Wasser nennen, möglich, nicht allein, um darin zu sein, sondern auch um darin zu werden. Eben dieses gilt von allen übrigen Geschöpfen. Dieses wäre also die erste und allgemeinste Betrachtung von innen nach aussen und von aussen nach innen. Die entschiedene Gestalt ist gleichsam der innere Kern, welcher durch die Determination des äussern Elementes sich verschieden bildet. Eben dadurch erhält ein Tier seine Zweckmässigkeit nach aussen, weil es von aussen so gut als von innen gebildet worden; und was noch mehr, aber natürlich ist, weil das äussere Element die äussere Gestalt eher nach sich, als die innere umbilden kann. Wir können dieses am besten bei den Robbenarten sehen, deren Äusseres so viel von der Fischgestalt annimmt, wenn ihr Skelett uns noch das vollkommene vierfüssige Tier darstellt.

Wir treten also weder der Urkraft der Natur, noch der Weisheit und Macht eines Schöpfers zu nahe, wenn wir annehmen, dass jene mittelbar zu Werke gehe, dieser mittelbar im Anfang der Dinge zu Werke gegangen sei. Ist es nicht dieser grossen Kraft anständig, dass sie das Einfache einfach, das Zusammengesetzte zusammengesetzt hervorbringe? Treten wir ihrer Macht zu nahe, wenn wir behaupten: sie habe ohne Wasser keine Fische, ohne Luft keine Vögel, ohne Erde keine übrigen Tiere hervorbringen können, so wenig als sich die Geschöpfe ohne die Bedingung dieser Elemente existierend denken lassen? Gibt es nicht einen schöneren Blick in den geheimnisreichen Bau der Bildung, welche, wie nun immer mehr allgemein anerkannt wird, nach einem einzigen Muster gebaut ist, wenn wir, nachdem wir das einzige Muster immer genauer erforscht und erkannt haben, nunmehr fragen und untersuchen: was wirkt ein allgemeines Element unter seinen verschiedenen Bestimmungen auf eben diese allgemeine Gestalt? Was wirkt die determinierte und determinierende Gestalt diesen Elementen entgegen? Was entsteht durch diese Wirkung für eine Gestalt der festen, der weicheren, der innersten und der äussersten Teile? Was, wie gesagt, die Elemente in allen ihren Modifikationen durch Höhe und Tiefe, durch Weltgegenden und Zonen hervorbringen.

Wie vieles ist hier schon vorgearbeitet? Wie vieles braucht nur ergriffen und angewandt zu werden, ganz allein auf diesen Wegen?

Und wie würdig ist es der Natur, dass sie sich immer derselben Mittel bedienen muss, um ein Geschöpf hervorzubringen und zu ernähren! So wird man auf eben diesen Wegen fortschreiten und, wie man nur erst die unorganisierten, undeterminierten Elemente als Vehikel der unorganisierten Wesen angesehen, so wird man sich

nunmehr in der Betrachtung erheben und wird die organisierte Welt wieder als einen Zusammenhang von vielen Elementen ansehen. Das ganze Pflanzenreich zum Exempel wird uns wieder als ein ungeheures Meer erscheinen, welches ebensogut zur bedingten Existenz der Insekten nötig ist als das Weltmeer und die Flüsse zur bedingten Existenz der Fische, und wir werden sehen, dass eine ungeheure Anzahl lebender Geschöpfe in diesem Pflanzenozean geboren und ernährt werde, ja wir werden zuletzt die ganze tierische Welt wieder nur als ein grosses Element ansehen, wo ein Geschlecht auf dem andern und durch das andere, wo nicht entsteht, doch sich erhält. Wir werden uns gewöhnen, Verhältnisse und Beziehungen nicht als Bestimmungen und Zwecke anzusehen, und dadurch ganz allein in der Kenntnis, wie sich die bildende Natur von allen Seiten und nach allen Seiten äussert, weiterkommen. Und man wird sich durch die Erfahrung überzeugen, wie es bisher der Fortschritt der Wissenschaft bewiesen hat, dass der reellste und ausgebreitetste Nutzen für die Menschen nur das Resultat grosser und uneigennütziger Bemühungen sei, welche weder taglöhnermässig ihren Lohn am Ende der Woche fordern dürfen, aber auch dagegen ein nützliches Resultat für die Menschheit weder am Ende eines Jahres, noch Jahrzehnts, noch Jahrhunderts vorzulegen brauchen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Versuch_einer_allgemeinen_Vergleichungslehre&oldid=33063“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 222-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Versuch über die Gestalt der Tiere

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Vorerinnerung
- 3 I. Bemühungen der vergleichenden Anatomie und Hindernisse, welche dieser Wissenschaft entgegenstehen
- 4 II. Vorschläge, diese Hindernisse aus dem Wege zu räumen
- 5 III. Vorschlag zu einem osteologischen Typus

Johann Wolfgang Goethe

Versuch über die Gestalt der Tiere

[Handschriftliches Fragment, 1790].

Vorerinnerung

Obgleich der Titel dieser kleinen Abhandlung einen Versuch über die Gestalt der Tiere überhaupt verspricht: so wird sie sich doch vorzüglich mit den vollkommensten, den Säugetieren, beschäftigen. Und auch diese besonders in osteologischer Rücksicht betrachten, und sich nur insofern auf die übrigen nächsten Tierklassen und auf die weicheren Teile des Gebäudes verbreiten, insofern es zur Aufklärung gewisser Erfahrungen und Folgerungen nötig sein sollte. Das übrige behält sich der Verfasser für die Zukunft vor.

I. Bemühungen der vergleichenden Anatomie und Hindernisse, welche dieser Wissenschaft entgegenstehen

Die Ähnlichkeit der vierfüßigen Tiere untereinander konnte von jeher auch der oberflächlichsten Betrachtung nicht entgehen. Auf die Ähnlichkeit der Tiere mit dem Menschen wurde man wahrscheinlich zuerst durch das Anschauen der Affen aufmerksam gemacht. Daß die übrigen vierfüßigen Tiere in allen ihren Hauptteilen mit dem Menschen übereinkommen, war nur durch eine genauere wissenschaftliche Untersuchung festzusetzen möglich, deren Bemühungen zuletzt noch viel weiter entfernt scheinende Gestalten aus dem Weltmeere in diese Verwandtschaft herbeizogen.

Wieviel in der letzten Hälfte dieses Jahrhunderts die Naturwissenschaft durch Beschreiben, Zergliedern und Ordnen gewonnen, ist, ich darf wohl sagen, allgemein bekannt. Wie manches in derselben noch zu tun sei, wie manche Hindernisse einer ganz genauen Bearbeitung entgegen stehen, wird demjenigen bald bekannt, der sie mit gewissenhafter Genauigkeit bearbeitet.

Es war natürlich, daß die Zergliederer, welche sich mit dem Bau des Menschen eine zeitlang ausschließlich beschäftigten, die Teile des menschlichen Körpers, wie sie ihnen sichtbar wurden, benannten, beschrieben und an und für sich ohne weitere Verhältnisse nach außen betrachteten. Ebenso natürlich war es, daß diejenigen, welche sich mit Behandlung der Tiere beschäftigten, Reiter, Jäger, Fleischer, den verschiedenen Teilen der Tiere, jeder für sich,

Namen beilegten, welche auf keine Weise das Verhältnis der Tiere zu den Menschen ausforschten, vielmehr durch falsche Vergleichung zu Irrtümern Gelegenheit gaben. So nennt zum Beispiel der Reiter denjenigen Teil des Pferdevorderfußes, wo der carpus das Gelenk zwischen der ulna und dem metacarpus macht, das Knie, den Knochen des metacarpus selbst das Schienbein.

Nun ist zwar durch die Bemühungen so vieler eifriger Beobachter, welche vorzüglich die Tier-Anatomie oder auch nur selbige gelegentlich neben der menschlichen behandelt, die Terminologie der tierischen Teile, soviel es sich wollte tun lassen, auf die Terminologie der menschlichen Teile reduziert worden, und es möchte wohl die Base der vergleichenden Anatomie auf immer festgestellt worden sein. Allein es sei uns erlaubt, hier einige Bemerkungen über die Hindernisse zu machen, welche noch Überbleibsel der alten empirischen Behandlungsart zu sein scheinen und die der Wissenschaft eben jetzt am beschwerlichsten im Wege stehen, da sie ihrer Vollendung näher und näher rückt.

Man hat bisher, wie oben schon erwähnt worden, bald die Tiere untereinander, bald die Tiere mit dem Menschen, bald den Menschen mit den Tieren verglichen, man hat also mit dem tertio comparationis immer gewechselt und dadurch oft den Faden der Beobachtung verloren. Ferner mußte, da die Methode des Tierzergliederers mit der Methode des Menschenzergliederers nicht völlig übereinstimmen kann, eine Art Schwanken in der Methode der vergleichenden Anatomie entstehen, welches, wie mich dünkt, noch bis jetzt nicht hat ins Gleichgewicht gesetzt werden können.

II. Vorschläge, diese Hindernisse aus dem Wege zu räumen

Wie nun aber gegenwärtig bei so vielen trefflichen Vorarbeiten, bei täglich fortgesetzten Bemühungen so vieler einzelner Menschen, ja ganzer Schulen, die Wissenschaft auf einmal zur Konsistenz gelangt, ein allgemeiner Leitfaden durch das Labyrinth der Gestalten gegeben, ein allgemeines Fachwerk, worin jede einzelne Beobachtung zum allgemeinen Gebrauch niedergelegt werden könne, aufzubauen wäre, scheint mir der Weg zu sein, wenn ein allgemeiner Typus, ein allgemeines Schema ausgearbeitet und aufgestellt würde, welchem sowohl Menschen als Tiere untergeordnet blieben, mit dem die Klassen, die Geschlechter, die Gattungen verglichen, wonach sie beurteilt würden.

Man würde sich bei Ausarbeitung dieses Typus vor allen unnötigen Neuerungen hüten, man würde die von der menschlichen Gestalt hergenommenen Benennungen immer mehr auf die Gestalt der Tiere zu übertragen suchen, und sich vielleicht nur um weniges von der Methode und Ordnung, wonach bisher die Anatomie des menschlichen Gebäudes vorgetragen worden, entfernen, um nicht empirisch, nach der besonderen Bildung eines Geschöpfes das Gebäude der andern zu betrachten und zu beurteilen, sondern eine Methode aufzufinden, wonach vorerst die vollkommensten Tiere rationell betrachtet und vielleicht in der Folge die übrigen Klassen näher erkannt werden können.

Sollte das bisher Gesagte nicht einen jeden gleich von der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung überzeugen, so wird folgende Betrachtung vielleicht die Sache einleuchtender machen. Da die Vergleichung so sehr verschiedener Gestalten, als die Säugetiere sind, nicht anders als teilweise geschehen kann, so war es natürlich, daß man bei den verschiedenen Tiergattungen die verschiedenen Teile aufsuchte und sie mit den Teilen der andern verglich. Die meisten durch große Verschiedenheit der Gestalt und Richtung der Teile entstandenen Irrtümer rektifizierten sich nach und nach; und hat man sich von dem Irrtume, der mehr in dem Ausdrucke als der Sache zu liegen scheint, nicht völlig losmachen können, daß man einigen Tieren gewisse Teile ableugnete, ob man gleich die durch ebendiese Teile hervorgebrachte Gestalt gerne zugab. So wollte man dem Menschen das os intermaxillare beharrlich absprechen, der Elefant sollte kein Tränenbein, keinen Nasenknochen haben, da man doch im Gegenteil, wenn auch alle Suturen verwachsen wären, von der übereinstimmenden Gestalt, auf die Konsequenz des Baues hätte schließen sollen.

Wenn wir nun von einer Seite behaupten, daß alle Hauptteile, woraus die Gestalt eines vollkommenen Tieres zusammengesetzt ist, sich bei dem andern Tiere gleichfalls finden müssen, so läßt sich von der andern nicht leugnen, daß gewisse völlig gleichartige Teile besonders gegen die Extremitäten zu in der Zahl variieren. So variiert die Zahl Rückgratwirbel und Rippen, der Schwanzwirbel, die Zahl des carpus, metacarpus und der Finger, des tarsus, metatarsus und der Zehen. Andere Abteilungen, als die der ulna und des radius, der tibia und fibula, verwachsen miteinander und lassen kaum noch Spuren ihrer ursprünglichen Trennung zurück.

Dieses alles würde ein völlig ausgearbeiteter Typus schon bestimmen und festsetzen: inwiefern ein jeder Teil

notwendig und immer gegenwärtig sei oder sich manchmal nur durch eine wunderbare Gestalt verberge, durch eine Verwachsung der Suturen zufällig verstecke, in verminderter Zahl erscheine, sich bis auf eine kaum zu erkennende Spur verliere, für überwiegend, untergeordnet, oder gar aufgehoben betrachtet werden müsse. Ehe wir weiter gehen, wird es rätlich sein, den Typus selbst, und zwar vorerst bloß osteologisch, herzusetzen.

III. Vorschlag zu einem osteologischen Typus

Ehe ich die Ursachen weiter ausführe, welche mich bewogen, das vorstehende Schema dergestalt zu ordnen, und was für Vorteil ich daraus zu ziehen hoffe, ist es nötig, noch einige Betrachtungen vorauszuschicken. Da die Natur eben dadurch die Gestalten der Tiere so bequem zu verändern scheint, weil die Gestalt aus sehr vielen Teilen zusammengesetzt ist, und die bildende Natur dadurch nicht sowohl große Massen gleichsam umzuschmelzen nötig hat, sondern die große Mannigfaltigkeit bewirkt, indem sie auf viele zusammengeordnete Anfänge bald so, bald so ihren Einfluß zeigt, welches wie wir in dem Folgenden sehen werden, von der größten Bedeutung ist, so wird die größte Aufmerksamkeit derjenigen, welche besonders den osteologischen Typus ausarbeiten, dahin gerichtet sein, daß sie Knochenabteilungen auf das schärfste und genauste aufsuchen; es mögen solche an einigen Tierarten in ihrem gewachsenen Zustande sich deutlich sehen lassen oder bei andern nur an jüngeren Tieren, vielleicht gar nur an Embryonen, zu erkennen sein.

Denn ich darf wohl hier schon dasjenige behaupten, wovon ich einen jeden, den diese Wissenschaft wirklich interessiert, durch diese Abhandlung völlig überzeugen möchte, daß der Fortschritt der ganzen Wissenschaft bloß auf diesem Wege schnell zu hoffen sei. Hat sich nicht in anderen Teilen die Zergliederungskunst in die feinsten Bemerkungen ausgebreitet; hat sie nicht schon die Teilbarkeit der Nerven bis ins Unendliche verfolgt; sollten wir nicht den Knochenabteilungen, welche vielleicht einen größeren Einfluß auf die Bildung haben, eine ähnliche Aufmerksamkeit widmen?

Die Methode, wie die Lehre des menschlichen Knochengebäudes bisher vorgetragen worden, ist bloß empirisch und nicht einmal auf die Betrachtung der Gestalt des Menschen, geschweige in Betrachtung auf die Gestalt der übrigen Tiere rationell. Man hat die Knochen, nicht wie sie die Natur sondert, bildet und bestimmt, sondern wie sich solche, ich möchte fast sagen, zufällig in einem gewissen Alter des Menschen untereinander verbinden, angenommen und beschrieben, ein Weg, aus welchem selbst die besten und genausten Bemühungen kaum weiter als zu einer empirischen Nomenklatur führen konnten. Auch sind die daraus entstehenden Unbequemlichkeiten schon in die Augen gefallen und einige sind schon gehoben. So hat man zum Exempel das Felsenhein vom Schlafbein mit dem größten Rechte getrennt; dagegen sind Verbindungen ganz heterogener Knochen, wie zum Exempel des Heiligen- und Kukkucksbeins mit dem Becken geblieben und werden auch wohl um physiologischer und pathologischer Demonstrationen willen in der Lehre, welche bloß den Menschen betrachtet, künftighin zusammen bleiben, woraus wir aber, die wir uns einen höheren Standpunkt der Erkenntnis aufsuchen, nicht dürfen hindern lassen.

Wie ich nun an einem jeden einzelnen Teil des vorgeschlagenen Typus die Ursachen angezeigt, welche mich bewogen, das Knochengebäude des tierischen Körpers nach von der bisherigen abweichenden Methode zu betrachten und die Absonderung verschiedener Teile voneinander zu wünschen, und mich dadurch dem Verdachte der Neuerungssucht und dem Anschein einer Kleinigkeitsliebe entzogen zu haben hoffe, so wünsche ich durch nachfolgende allgemeinere Betrachtungen jene Methode noch zu rechtfertigen und ihre Notwendigkeit allgemein überzeugender zu machen. Es ist schon oben im Vorbeigehen gesagt worden, daß es der Natur dadurch leicht, ja darf sagen, allein möglich wäre, so mannigfaltige Gestalten hervorzubringen, daß die Bildung aus so vielen kleinen Teilen bestehe, auf welche sie wirkt, ihre Größe, Lage, Richtung und Verhältnis verändert und dadurch in den Stand gesetzt wird teils himmelweit verschiedene Bildungen hervorzubringen, teils ganz nahe verwandte Bildungen durch eine ungeheure Kluft wieder zu trennen. Geben wir genau auf diese Mannigfaltigkeit acht, so werden wir in den Stand gesetzt, nicht allein die Tiere untereinander, sondern sogar das Tier mit sich selbst zu vergleichen. In dieser bei genauer Betrachtung die größte Bewunderung erregenden Veränderlichkeit der Teile ruht die ganze Gewalt der bildenden Natur.

Dagegen ist die unveränderliche Verbindung der Teile untereinander die Ursache der einem jeden Beobachter in Augen fallenden Ähnlichkeit der verschiedensten Gestalten.

Um diese beiden Begriffe nicht nur im allgemeinen hinzustellen, sondern auch insbesondere anwendbar und

anschaulich zu machen, nehmen wir zuerst den Schädel der Tiere vor uns, und hier kann nicht streng genug behauptet und nicht oft genug wiederholt werden, daß die Natur nicht allein diesen Hauptteil des tierischen Gebäudes nach einem und demselben Muster bildet, sondern daß sie auch ihren Zweck bei allen durch einerlei Mittel erreicht, daß die mannigfaltigen Knochenanfänge und die daraus entstehenden Knochenabteilungen an den Schädeln aller Tiere völlig dieselben und überall im Grunde auf einerlei Weise, obgleich in den mannigfaltigsten Modifikationen, gegenwärtig seien. Ein fleißiger und treuer Beobachter kann sich hiervon auf das leichteste und schnellste überzeugen. Am aufmerksamsten wird man hinfort auf die noch nicht verwachsenen, auf die Schädel noch junger und unreifer Tiere werden, und unser oft wiederholter Grundsatz wird endlich keinen Widerspruch mehr zu fürchten haben. Die falschen oder schwankenden Ausdrücke, der Mensch habe kein os intermaxillare, der Elefant habe kein Tränenbein der Affe habe auch kein Tränenbein, werden nicht mehr vorkommen. Man wird diese Teile sorgfältig aufsuchen, und weil man gewiß, daß man sie finden müsse, nicht eher ruhen, bis man sie aufgefunden und ihre Gestalt, ihr Verhältnis gegen die übrigen Teile genau bezeichnet.

Selbst wenn man die Konsequenz der Gestalt nur im allgemeinen ansieht, sollte man schon ohne genauere Erfahrung schließen, daß lebendige, einander höchst ähnliche Geschöpfe aus einerlei Bildungsprincip hervorgebracht sein müßten.

Könnte man sich nur einen Augenblick denken, daß der Tränenknochen bei einem Tier fehle, so hieße das ebensoviel als: der Stirnknochen könne sich mit dem Jochbein, das Jochbein mit dem Nasenbein verbinden, und wirklich unmittelbar aneinander grenzen, wodurch alle Begriffe von übereinstimmender Bildung aufgehoben würden. Wenn dadurch eben, wie vorher erwähnt, daß ein Knochen die seltsamsten und wunderlichsten Gestalten annehmen, und dadurch seine Nachbarn zu Annehmung seltener Gestalten determinieren kann, die große Mannigfaltigkeit der Bildungen entsteht, so wird die Bildung dadurch von der andern Seite höchst konsequent, weil kein Knochen seine Nachbarschaft verändern und dadurch wirklich ungeheuere Abweichungen niemals regellos werden können.

Zwar finden sich Fälle, welche diesem allgemeinen Grundsatz zu widersprechen scheinen, die aber eben deswegen unsere ganze Aufmerksamkeit erregen und uns zu weiteren Forschungen Anlaß geben.

Zwei Fälle, welche mir bekannt geworden, will ich hier anzeigen und zu erklären suchen. Durch die Verbindung dess Stirnknochens mit der obern Kinnlade, in der Gegend derr Nasenwurzel, wird das Tränenbein von dem Nasenknochen gänzlich getrennt, und es sollte also, wenn der oben festgestellte Grundsatz unumstößlich bleiben sollte, bei keinem Tiere der Tränenknochen sich jemals mit dem Nasenknochen verbinden können. Nun findet sich aber sowohl an dem Schädel eines gemeinen Ochsens als eines Auerochsens, dass das Tränenbein mit dem Nasenbein wirklich verbunden sei. Diesen Widerspruch hebe ich durch folgende Erfahrung: Es ist bekannt, daß die Tiere, welchen die Zähne in der obern Kinnlade fehlen, als Ochsen, Hirsche, Schafe, Ziegen, eine Fontanelle haben, welche von dem Stirnknochen, dem Nasenbein, der obern Kinnlade und dem Tränenbein umgrenzt wird, und wir dürfen sagen: dass diese Fontanelle durch das Unvermögen des Oberkiefers entsteht, sich bis gegen den Stirnknochen fortzusetzen. Diese Fontanelle wird bei dem Ochsen durch ein os wormianum ausgefüllt, welches in der Folge gewöhnlicher mit dem Tränenbein als mit den übrigen benachbarten Knochen verwächst, wodurch es dem ersten Anblick nachch scheinen könnte, als wenn das Tränenbein sich gleichsam als ein Keil zwischen den Stirnknochen und der obern Kinnlade hineinschöbe und den Nasenknochen berühre.

Ich wende mich zu dem zweiten Fall. Die obere Kinnlade und der Nasenknochen berühren einander; man kann besonders bei den reißenden Tieren bemerken, daß der Stirnknochen seinen processum nasalem sehr spitz und lang vorwärts, das os intermaxillare seinen oberen processum auf gleiche Weise rückwärts fortsetze. Wir treffen bei allen Tieren diese beiden gleichsam gegeneinander strebenden spitzen Keile durch die Fläche, welche den Oberkiefer mit dem Nasenknochen verbindet, abgesondert oder in mehr oder weniger Entfernung an. Bei dem Schädel eines Bären hingegen konnte ich bemerken: daß beide Fortsätze nur noch gleichsam die Fäden zwischen den benachbarten Knochen verlängerten und sich mit einer, jedoch etwas verworrnen, Sutur miteinander verbanden. Ich glaubte auch hier nicht zu fehlen, wenn ich leugnete, daß diese Knochen einander auch wirklich berührten; sondern sie haben nur die ihnen eingepflanzte Triebkraft soweit als möglich gegeneinander ausgedehnt und sind zuletzt durch einen dritten Knochenpunkt, durch eine Art os wormianum zusammen verbunden worden. Es ist dieses ein Punkt, über welchen wir in der Folge nie zuviel und nie scharf genug beobachten können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?

title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Versuch_über_die_Gestalt_der_Tiere&oldid=33062“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Von den farbigen Schatten

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Von den farbigen Schatten (1792)
  - 2.1 Erster Versuch (Erste Figur)
  - 2.2 Zweiter Versuch (Zweite Figur)
  - 2.3 Dritter Versuch (Zweite Figur)
  - 2.4 Vierter Versuch
  - 2.5 Fünfter Versuch
  - 2.6 Sechster Versuch (Erste Figur)
  - 2.7 Siebenter Versuch (Dritte Figur)
  - 2.8 Achter Versuch (Erste Figur)
  - 2.9 Neunter Versuch (Erste Figur)
  - 2.10 Zehnter Versuch (Erste Figur)
  - 2.11 Elfter Versuch (Erste Figur)
  - 2.12 Zwölfter Versuch (Erste Figur)
  - 2.13 Dreizehnter Versuch (Vierte Figur)
  - 2.14 Vierzehnter Versuch (Vierte Figur)
  - 2.15 Fünfzehnter Versuch (Vierte Figur)
  - 2.16 Sechzehnter Versuch (Vierte Figur)
  - 2.17 Siebzehnter Versuch (Vierte Figur)
  - 2.18 Achtzehnter Versuch (Vierte Figur)
  - 2.19 Schema der vorgetragenen Versuche

Johann Wolfgang Goethe

Von den farbigen Schatten (1792)

Es erscheinen uns die Schatten, welche die Sonne bei Tag oder eine Flamme bei Nacht hinter undurchsichtigen Körpern verursacht, gewöhnlich schwarz oder grau, allein sie werden unter gewissen Bedingungen farbig, und zwar nehmen sie verschiedne Farben an. Diese Bedingungen zu erforschen habe ich viele Versuche angestellt, wovon ich gegenwärtig die merkwürdigsten vortrage, mit der Hoffnung, dass sie einander selbst erklären und uns den Ursachen und Gesetzen dieser schönen und sonderbaren Erscheinungen näherführen werden.
Die Erfahrung, dass morgens und abends bei einem gewissen Grade der Dämmerung der Schatten eines Körpers, von einer Kerze auf einem weißen Papier hervorgebracht und von dem schwachen Tageslicht beschienen, blau aussieht, ist wohl vielen bekannt, doch wünsche ich, dass man solche sogleich wiederholen möge. Wie ich denn diejenigen, die gedachtes Phänomen nicht gesehen, ersuche, sich mit demselben bekannt zu machen.
Es kann solches sehr leicht bei der Morgen- und Abenddämmerung geschehen, wenn man nur den Schatten irgendeines Körpers mittelst eines Kerzenlichtes dergestalt auf ein weiß Papier wirft, dass das zum Fenster hereinfallende schwache Tageslicht das Papier einigermaßen beleuchte. je mehr das Himmelslicht abnimmt, desto dunkelblauer wird der Schatten und wird zuletzt, wie jeder andre Kerzenschatten bei Nacht, schwarz oder schwarzgrau.
Da man nun den Himmel blau zu sehen gewohnt ist, da man der Atmosphäre eine gewisse, die blauen Strahlen

absondernde und reflektierende Qualität zuschreibt, so leitet man die blaue Schattenerscheinung gewöhnlich von einem Widerschein des blauen Himmels oder von einer Wirkung der geheimen Eigenschaft der Atmosphäre her.
Um gegen diese Erklärung einigen Zweifel zu erregen, stelle man folgenden Versuch an: An einem grauen Tage, wenn der ganze Himmel keine Spur von Blau zeigt, mache man ein Zimmer durch vorgezogne weiße Vorhänge düster, man entferne sich so weit von den Fenstern, dass auch kein Licht von den grauen Wolken unmittelbar auf das Papier fallen könne, man beobachte das Zimmer selbst, worin man sich befindet, und entferne aus demselben alles, was nur einigermaßen blau ist, man beobachte alsdann die gegen das Fenster gekehrten Schatten, welche eine Kerze auf das weiße Papier wirft, und man wird sie noch ebenso schön blau als gewöhnlich finden, vorausgesetzt, dass das gedämpfte Tageslicht mit dem Kerzenlichte in einer gewissen Proportion stehe, welche man durch Vor- und Zurückrücken der Fläche leicht entdeckt. Unter diesen Umständen wird uns die Einwirkung einer Atmosphäre, die sich im Zimmer nicht denken lässt, und ihrer blaufärbenden Qualität unbegreiflich bleiben. Auch sieht man nichts vor noch neben sich, woher ein blauer Reflex entstehen könne.
Hat man sich geübt, diese blauen Schatten unter mehreren Umständen hervorzubringen und zu beobachten, so wird man eine andere Erscheinung leicht bemerken, die mit dieser verwandt, ja gewöhnlich verbunden ist. Sobald nämlich das Tageslicht Stärke genug hat, dass es gleichfalls den Schatten eines Körpers auf ein weißes Papier werfen kann, so wird dieser Schatten, wenn er vom Kerzenlichte beleuchtet wird, gelb oder auch gelbrot, ja fast gelbbraun werden und wird jenem blauen Schatten gegenüberstehen.
Man nehme z. B. ein starkes Bleistift und stelle es dergestalt zwischen Fenster und Kerzenlicht auf ein weißes Papier, dass die Schatten von beiden Seiten sichtbar werden, so wird man die gelben und blauen entgegengesetzten Schatten deutlich sehen. Nur ist folgendes dabei zu bemerken: Das zum Fenster hereinfallende Tageslicht hat eine große Breite und macht also Doppelschatten, dahingegen das Kerzenlicht einen bestimmten und deswegen sichtbareren Schatten hervorbringt. Auch wird man das Auge ruhig auf beide Schatten richten und bald die beiden Farben rein und deutlich erkennen.
Sind wir nun vorher gegen die Einwirkung der Atmosphäre auf die blauen Schatten einigermaßen misstrauisch geworden, so werden wir doch hier den gelben Schatten leichter aus einem Widerschein des Lichts zu erklären denken, da wirklich der gelbe Schatten mit der Farbe der Lichtflamme ziemlich übereinkommt, und wir können erst nach mannigfaltigen Versuchen eines andern Sinnes werden.
Soviel gleichsam als Einleitung; wobei ich wünsche, dass meine Leser, ehe sie weitergehen, selbst diese Erfahrungen anstellen, wozu die Mittel einem jeden gleich zur Hand sind. Der Augenschein wird ihnen den Gegenstand gewiss interessant machen, mit dem wir uns beschäftigen, und man wird nachstehenden Versuchen und ihrer Beschreibung, die sich auf beiliegende Figuren bezieht, desto eher folgen können, wenn man auch gleich den nötigen Apparat nicht bei der Hand haben sollte, sie sogleich selbst anzustellen.

Erster Versuch (Erste Figur)

Es stehe in einer verfinsterten Kammer eine Kerze in a und scheine an der Kante des Körpers c vorbei, so wird auf der weißen Fläche e f ein schwarzer oder schwarzgrauer Schatten e g entstehen, der übrige Raum g f wird, von dem Lichte beleuchtet, hell sein. Man eröffne einen Fensterladen, so dass ein gemäßigtes Tageslicht von b herein und an der Kante des Körpers d vorbeifalle, so wird ein Schatten h f entstehen, und das Tageslicht wird den übrigen Raum e h beleuchten. Zugleich wird der Schatten e g blau, der Schatten h f gelb erscheinen und der von beiden Lichtern beleuchtete Raum g h hell bleiben, und die natürliche Farbe des Papiers ohne großen Unterschied daselbst erscheinen.

Zweiter Versuch (Zweite Figur)

Es stehe in a eine weiße Mauer, welche das Sonnenlicht nach einer gegenüber errichteten dunklen Kammer hinaufwirft, und bringe auf einem hinter der Öffnung gehaltnen Papier den Schatten e g hervor; der heitere Himmel in b mache auf eben demselben Papier den Schatten h f, so wird der durch den Widerschein der Mauer verursachte, vom Himmelslicht beschienene Schatten blau, der entgegengesetzte gelb sein, wie das innerhalb der dunklen Kammer hinter dem Papier befindliche Auge an den Rändern deutlich erkennen wird.

Dritter Versuch (Zweite Figur)

Eben dieses Phänomen wird sich zeigen, wenn die untergehende Sonne sich in a befindet. Der Schatten e g ist lange blau, ehe in h f ein Schatten erscheinen kann. Ist die Luft voll Dünste, so wird schon einige Zeit vor Sonnenuntergang

das Sonnenlicht dergestalt geschwächt und das Licht der Atmosphäre so mächtig, dass letzteres den Schatten h f hervorbringen kann, welcher sogleich gelb erscheint. Bei heiterem Himmel konnte ich aber dieses Phänomen nur dann erst gewahr werden, wenn die halbe Scheibe der Sonne schon unter dem Horizonte war.

Vierter Versuch

Man lege bei Sonnenschein und heiterem Himmel eine weiße Fläche horizontal auf den Boden und irgendeinen Körper darauf, so wird der Schatten durch den Einfluss des atmosphärischen Lichtes blau erscheinen, der Himmel mag selbst blau oder mit weißlichen Dünsten überzogen sein; vielmehr werden in dem letzten Falle, weil die Energie der Sonne gemäßigter, das Licht des Himmels stärker wirkt, die Schatten hellblauer erscheinen. Dass der entgegengesetzte gelbe Schatten in diesem Falle nicht existieren kann, versteht sich von selbst.

Fünfter Versuch

Man lasse an einem heitern Tage, wenn der Himmel rein blau ist, den Widerschein desselben durch eine sechs Zoll weite Öffnung in eine dunkle Kammer fallen und bringe durch Zwischenstellung eines Körpers auf einer weißen horizontalen Fläche einen Schatten hervor, so wird er grau sein; man nähere demselben ein Kerzenlicht, und er wird nach und nach gelb werden, so wie der durch das Kerzenlicht nach der Öffnung zu geworfne Schatten blau erscheinen wird.
Alle diese Versuche lassen uns noch einigermaßen in Ungewissheit, ob nicht hier sich irgendeine Reflexion eines blauen oder gelben Gegenstandes mit einmische? Wir werden daher, um einzusehen, wie es sich damit verhalte, unsre Versuche vermannigfaltigen.

Sechster Versuch (Erste Figur)

Es befinde sich eine Kerze in a, und das Mondlicht scheine von b her, so wird der Schatten h f, den das Mondlicht wirft und der vom Kerzenlichte beschienen wird, gelb erscheinen, der Schatten e g aber, den die Kerze wirft und das Mondlicht bescheint, blau sein. Wir werden hier auf den Gedanken geführt: dass kein Widerschein eines gefärbten Körpers, kein gefärbtes Licht auf die Schatten zu wirken brauche, um ihnen eine Farbe mitzuteilen. Denn der Mond, dem man einen gelblichen Schein nicht absprechen kann, bringt hier gleichfalls einen reinen blauen Schatten hervor. Ich bitte jeden auf merksamen Freund der Natur, beim klaren Vollmond diesen leichtanzustellenden Versuch nicht zu verabsäumen.

Siebenter Versuch (Dritte Figur)

Es komme von a der Widerschein des Sonnenlichts von einer Mauer wie bei dem zweiten Versuche; man bringe aber den Apparat innerhalb der dunklen Kammer an und setze in b ein brennendes Licht, so wird der Schatten e g gelb und der Schatten h f blau erscheinen. Es zeigt uns also der Widerschein von der Mauer, der vorher beim zweiten Versuch dem Tageslicht entgegengesetzt stärker war, nunmehr, da er gegen das Kerzenlicht der schwächere wird, grade die entgegengesetzte Wirkung als vorher, macht den Schatten, den er beleuchtet, blau, ungeachtet die Mauer wie vorher einen gelblichen Schein von sich wirft.
Wir kommen also durch diesen Versuch um soviel weiter, indem wir sehen, dass es hier nicht auf die Farbe des Lichts, sondern auf Energie desselben ankomme; wir erfahren, dass diese Energie umgewendet, sogleich subordiniert und eine entgegengesetzte Wirkung hervorzubringen determiniert werden kann. So haben wir bisher das Kerzenlicht immer triumphierend gesehen, es gibt aber auch Mittel, es zu subordinieren.

Achter Versuch (Erste Figur)

Man setze in a eine Glutpfanne mit heftig brennenden Kohlen, man rücke eine brennende Kerze b solange hin und wieder, bis die beiderseitigen Schatten sichtbar sind, so wird der Schatten h f gelbrot, der Schatten e g blau sein, ob er gleich von einer brennenden Kerze beleuchtet wird.
Wir können nunmehr wagen, folgende Resultate zur Prüfung aufzustellen.

1. Der Schatten, den ein einziges starkes, von keinem andern Lichte oder Widerschein balanciertes Licht hervorbringt,

ist schwarz. In einer wohlbehängten dunklen Kammer lässt sich diese Erfahrung mit dem Sonnen- und Kerzenlicht am sichersten anstellen. Die schwärzesten, reinsten Schatten, die ich kenne, sind die: wenn man durch das Vorderglas des Sonnenmikroskops auf einer weißen Fläche Schattenbilder hervorbringt.

2. Selten wird man einen Schatten so isolieren können, dass nicht irgendein reflektiertes Licht auf ihn wirke; einen solchen Schatten, auf den ein mehr oder weniger starkes benachbartes Licht einigen Einfluss hat, halten wir gewöhnlich für grau. Da wir aber erfahren haben, dass unter solchen Umständen die Schatten farbig werden, so fragt sich, in welchem Grade die beiden Lichtenergien voneinander unterschieden sein müssen, um diese Wirkung hervorzubringen. Der Analogie der Naturgesetze nach scheint, wie bei allen entgegengesetzten Wirkungen, kein Grad in Betrachtung zu kommen. Denn jedes aufgehobne Gleichgewicht und ein hier- oder dorthin sich neigendes Übergewicht ist in dem ersten Augenblicke entschieden, ob es gleich nur durch mehrere Grade merklicher wird.
Ich wage aber hierüber nichts festzusetzen, vielleicht finden sich in der Folge Versuche, die uns hierüber weitern Aufschluss geben. Soviel aber wird ein aufmerksamer Beobachter bemerken, dass die Schatten, die wir gewöhnlich für grau halten, meist gefärbt sind. Selten werden sie auf eine ganz reine weiße Fläche geworfen, selten genau betrachtet.
Könnte man durch zwei völlig gleiche Lichter zwei entgegengesetzte Schatten hervorbringen, so würden beide grau sein.

3. Von zwei entgegengesetzten Lichtern kann das eine so stark sein, dass es den Schatten, den das andre werfen könnte, völlig ausschließt, der Schatten aber, den es selbst wirft, kann doch durch das schwächere Licht farbig dargestellt werden (s. dritter und vierter Versuch).

4. Zwei entgegengesetzte Lichter von differenter Energie bringen wechselweise farbige Schatten hervor, und zwar dergestalt, dass der Schatten, den das stärkere Licht wirft und der vom schwächern beschienen wird, blau ist, der Schatten, den das schwächere wirft und den das stärkere bescheint, gelb, gelbrot, gelbbraun wird.
Diese Farbe der Schatten ist ursprünglich, nicht abgeleitet, sie wird unmittelbar nach einem unwandelbaren Naturgesetze hervorgebracht. Hier bedarf es keiner Reflexion, noch irgendeiner andern Einwirkung eines etwa schon zu dieser oder jener Farbe determinierten Körpers.
Was aber gefärbte Körper, indem sie das Licht entweder durchlassen oder zurückwerfen, auf die Schatten für Einfluss haben, wollen wir nunmehr untersuchen, und zwar nehmen wir zuerst gefärbte Glasscheiben vor.

Neunter Versuch (Erste Figur)

Es mögen in a und b bei Nachtzeit zwei so viel möglich gleich brennende Kerzen stehen, und die Schatten e g und h f werden grau erscheinen. Man halte vor das Licht b ein hellblaues Glas, sogleich wird der Schatten e g blau erscheinen, der Schatten h f aber gelb sein. Man hat zu diesem Versuche ein hellblaues Glas zu nehmen, weil die dunkelblauen, besonders in einiger Entfernung von der Kerze, kaum so viel Licht durchlassen, als nötig ist, einen Schatten zu bilden.
Dieser Versuch, wenn er allein stünde, würde uns wie jene ersten auch im Zweifel lassen, ob die blaue Farbe des einen Schattens sich nicht von dem blauen Glase, die gelbe Farbe des andern sich nicht von dem gelben Scheine des Lichts herschreibe; allein, man wende den Versuch um, und man wird dasjenige, was man oben schon erfahren, hier abermals bemerken.

Zehnter Versuch (Erste Figur)

Man stelle in a und b abermals zwei gleichbrennende Kerzen, und die Schatten e g und h f werden grau sein. Man halte vor das Licht a ein hellgelbes Glas, sogleich wird der Schatten h f gelb, der Schatten e g blau erscheinen, wenn dieser gleich wie bei dem vorigen Versuche, wo er gelb erschien, durch das unveränderte Kerzenlicht erhellt wird.

Elfter Versuch (Erste Figur)

Man wiederhole den ersten Versuch, wo eine Kerze in a dem gemäßigten Tageslichte b entgegengesetzt wird, und beobachte die gelb- und blaufarbigen Schatten. Es ist natürlich, dass der Schatten h f gelb bleibe und nur noch gelber werde, wenn wir vor das Licht a ein gelbes Glas stellen. Halten wir aber

Zwölfter Versuch (Erste Figur)

Vor das Licht a ein hellblaues Glas, so bleibt der Schatten h f noch immer gelb. Ein Phänomen, das uns unbegreiflich wäre, wenn wir uns nicht schon überzeugt hätten: dass es nicht sowohl auf die Farbe des durch die Scheibe fallenden Lichtes als auf die Energie desselben ankomme. Und wir können aus diesem Versuche schließen, dass Kerzenlicht durch hellblaues Glas noch immer, unter den gegebnen Umständen, energischer sei als gemäßigtes Tageslicht.
Wie sehr man diese Versuche noch vermannigfaltigen könne, lässt sich leicht denken; wir bleiben diesmal nur bei diesen wenigen, weil sie uns hier schon genug geleistet haben. Wir gehen zu den Wirkungen des Lichts über, das von gefärbten Papieren zurückstrahlt, und finden unsre obigen Erfahrungen abermals bestätigt.

Dreizehnter Versuch (Vierte Figur)

Durch die sechs Zoll weite Öffnung y einer dunklen Kammer lasse man einen Sonnenstrahl x a auf eine horizontale Fläche fallen und richte die schattenwerfenden Ränder und die mit denselben verbundene weiße Fläche innerhalb der dunklen Kammer dergestalt, dass das von dem Punkte a zurückprallende Licht in e g einen Schatten mache, den übrigen Raum g f aber erleuchte. Es wird sodann das einfallende Tageslicht b in h f gleichfalls einen Schatten machen und den Raum e h erleuchten. Liegt in a ein weißes Papier, so wird der Versuch dem zweiten Versuche ähnlich werden, der Schatten e g wird blau, der Schatten h f wird gelb sein.
Es ist bei diesem und den folgenden Versuchen zu merken: dass man durch Übung die rechte Entfernung des schattenwerfenden Körpers von dem Punkte a zu erlernen habe. Sie ist nicht bei allen Versuchen gleich, sondern die größte, wenn in a ein weiß Papier liegt, und kann immer geringer werden, je unenergischer die Farbe des Papiers ist, welches wir an diese Stelle legen.

Vierzehnter Versuch (Vierte Figur)

Man lege in a ein gelbes Papier, sogleich wird die gelbe Farbe des Schattens h f sich verstärken und der Schatten e g gleichfalls blauer werden. Man verstärke die gelbe Farbe der Fläche in a, so wird h f immer gelber, ja eigentlich rotgelb werden, der Schatten e g wird blau erscheinen.

Fünfzehnter Versuch (Vierte Figur)

Man lege in a ein hellblau Papier, so wird der davon reflektierte Sonnenstrahl, solang er energischer ist als das einfallende Tageslicht, den Schatten h f noch gelb determinieren, und der Schatten e g wird blau bleiben. Man sieht, dass dieser Versuch mit dem zwölften übereinstimme. Er gerät aber nicht immer, aus Ursachen, die hier auszuführen zu weitläufig wäre.

Sechzehnter Versuch (Vierte Figur)

Man verstärke die blaue Farbe in a, so wird der Schatten h f blau, der Schatten e g gelb werden, obgleich letzterer von dem blauen heitern Himmel beschienen wird. Wir sehen also hier abermals, dass zweierlei Blau, davon eins stärker als das andre ist, die entgegengesetzten farbigen Schatten hervorbringen könne.
Es lassen sich diese Versuche nach Belieben vermannigfaltigen und an die Stelle in a Papiere von allerlei Farben und Schattierungen legen, und man wird immer zweierlei Arten von farbigen Schatten entgegengesetzt sehen.
Unter allen gemischten Farben werden aber Grün und Rosenfarb die merkwürdigsten Phänomene darstellen, indem sie, wie wir oben von Gelb und Blau gesehen haben, einander wechselweise in dem Schatten hervorbringen.

Siebzehnter Versuch (Vierte Figur)

Man lege an die Stelle a ein schön grünes Papier, das zwischen dem Blau und Gelbgrünen die rechte Mitte hält, so wird der Schatten h f grün, der Schatten e g dagegen rosenfarb, pfirsichblüt oder mehr ins Purpur fallend erscheinen.

Achtzehnter Versuch (Vierte Figur)

Man lege in a ein Stück rosenfarbnen Taft oder Atlas (in Papier lässt sich die Farbe selten rein finden), so wird umgekehrt der Schatten h f rosenfarb, der Schatten e g grün erscheinen.
Hierbei kann uns die Übereinstimmung mit jenen prismatischen Versuchen nicht entgehen, welche ich anderwärts vorgetragen. Dort fanden wir Blau und Gelb als einfache Farben einander entgegengesetzt, ebenso Grün und Pfirsichblüt (besser Purpur) als zusammengesetzte Farben, hier finden wir diese Gegensätze produktiv realisiert, indem sich gedachte Farben wechselweise erzeugen; und wir dürfen hoffen, dass, wenn wir einmal die große Masse der Versuche, die uns Farben bei Gelegenheit der Beugung, Zurückstrahlung und Brechung zeigen, geordnet vor uns sehen, die Lehre von den farbigen Schatten sich an jene unmittelbar anschließen und zu ihrer Erläuterung und Aufklärung vieles beitragen werde.
Denn unter den apparenten Farben sind die farbigen Schatten deshalb äußerst merkwürdig, weil wir sie unmittelbar vor uns sehen, weil hier die Wirkung geschieht, ohne dass die dazwischen gestellten Körper von dem mindesten Einfluss seien. Deswegen ist das Gesetz, das wir gefunden haben, auch nur allgemein ausgesprochne Erfahrung. So ziehen wir denn auch noch aus den letzten Versuchen folgendes Resultat.

5. Auch beim Wider- und Durchscheinen wirken die Farben nicht als Farben, sondern als Energien, ebenso wie wir oben gesehen haben, dass das unmittelbare Licht seine Kraft äußerst unabhängig von der Farbe, die man ihm allenfalls zuschreiben könnte.
Wir sehen in diesen Wirkungen eine auffallend schöne Konsequenz. Denn wenn oben die farbigen Schatten durch eine vermehrte oder verminderte Energie des Lichts hervorgebracht wurden, so haben wir gegenwärtig farbige, jenen Schatten korrespondierende Gläser und Flächen, durch welche das Licht zwar gefärbt durchgeht, von welchen es gefärbt widerstrahlt und, auch so determiniert, nicht als Farbe, sondern als Kraft, verhältnismäßig gegen ein andres, ihm entgegengesetztes Licht, wirkt.
Erregt, wie ich hoffe, dieser Aufsatz bei Liebhabern der Naturlehre einiges Interesse, wird das Vorgetragne bestätigt oder bestritten; so wird künftig diese Materie bestimmter, umständlicher, methodischer und sichrer abgehandelt werden können. Ohne Vorzeigung der Experimente, ohne mündlichen Vortrag ist es schwer, eine so zarte und komplizierte Lehre deutlich zu machen.

Zu leichterer Übersicht füge ich das Schema der angestellten Versuche noch bei; man sieht, wie sehr sie zu vermannigfaltigen sind.

Schema der vorgetragenen Versuche

Herrschendes Licht	Subordiniertes Licht
A	B
wechselweise auf die entgegengesetzten Schatten wirkend, machen sie farbig.	
Schatten, von B geworfen, von A erleuchtet,	Schatten, von A geworfen, von B erleuchtet,
sind gelb, gelbrot, braunrot.	sind blau, unter Umständen grünlich.
1. Kerzenlicht	Gemäßigtes Tageslicht
2. Mauerwiderschein	Gemäßigtes Tageslicht
3. Auf- oder untergehende Sonne	Heitrer Himmel
4. Hohe Sonne	Duftiger Himmel erscheint der blaue Schatten allein

5. Kerzenlicht	Heitrer Himmel
6. Kerzenlicht	Vollmondschein
7. Kerzenlicht	Mauerwiderschein
8. Glühende Kohlen	Kerzenlicht
9. Kerzenlicht durch gelb Glas	Kerzenlicht
10. Kerzenlicht	Kerzenlicht durch hellblau Glas
11. Kerzenlicht durch gelb Glas	Gemäßigtes Tageslicht
12. Kerzenlicht durch hellblau Glas	Gemäßigtes Tageslicht
13. Widerschein von weiß Papier	Himmelslicht
14. Widerschein von gelb Papier	Himmelslicht
15. Widerschein von hellblau Papier	Himmelslicht
16. Himmelslicht	Widerschein von dunkelblau Papier

Von den Meinungen der Naturforscher über die Entstehung der farbigen Schatten sind mir folgende bekannt, die ich nur kürzlich anführe und wünsche, dass ein Liebhaber der Naturlehre sie umständlicher auseinandersetzte und meinen Vortrag in Vergleichung damit brächte. Es würde sich alsdann zeigen, ob sich nunmehr die öfters beobachteten Phänomene besser ordnen, die von jenen Beobachtern angegebnen Umstände beurteilen oder supplieren, die notwendigen Bedingungen von zufälligen Neben-Ereignissen absondern lassen.
Von der Reflexion der Farbe des reinen Himmels schreibt die blauen Schatten Leonard da Vinci her. Nach ihm mehrere. Marat nimmt als ungezweifelt an, dass die gefärbten Schatten durch den Widerschein der Wolken oder Dünste bewirkt werden.
Aus einer gewissen Beschaffenheit der Luft und der atmosphärischen Dünste erklären die blauen Schatten Melville und Bouguer.
Dem Winkel des einfallenden Lichts, der Länge des Schattens, der Richtung der beschatteten Fläche gegen die Sonne scheint Beguelin einigen Einfluss zuzuschreiben.
Eine Vermutung, dass die Eigenschaften der umgebenden Körper Ursache an der verschiednen Schattenfarbe sein können, hegte Wilkens.
Von einer Verminderung des Lichts und der mehr oder wenigern Lebhaftigkeit, womit die Lichtstrahlen aufs Auge wirken, glaubt Mazéas die gelben und blauen Schatten herleiten zu können.

Für eine Mischungvon Licht und Schatten hält Otto von Guericke den blauen Schatten wie auch die blaue Farbe des Himmels.
Bei dieser letzten Meinung merke ich nur an, wie sehr die würdigen älteren Beobachter sich der richtigen Erklärung dieser Phänomene genähert. Sie hielten die Farben, besonders die blaue, für eine Mischung von Licht und Finsternis; auch nach unsern Versuchen entsteht die Farbe aus einer Wirkung des Lichtes auf den Schatten, aus einer Wechselwirkung, die Leben und Reiz auch dahin verbreitet, wo wir sonst nur Negation, Abwesenheit des erfreulichen Lichts zu sehen glaubten.
Kircher sagt im Allgemeinen color, lumen opacatum. Könnte man einen angemessnern Ausdruck für die farbigen Schatten finden? ja, wollte man die Benennung lumen opacatum dem gelben Schatten zueignen, so würden wir den entgegengesetzten blauen Schatten gar wohl mit umbra illuminata bezeichnen können, weil in jenem das Wirkende, in diesem das Leidende prävaliert und der wechselwirkende Gegensatz sich durch eine solche Terminologie gewissermaßen ausdrücken ließe.
Doch was sind Worte gegen die großen und herrlichen Wirkungen der Natur? Diese wollen wir, soviel uns möglich ist, getreu beobachten, genau beschreiben und natürlich ordnen, so werden wir Nahrung genug für unsern Geist finden. Worte entzweien, der Sinn vereinigt die Gemüter.
Zum Schlusse noch einige Anmerkungen und Anwendungen der vorgelegten Resultate auf besondere Fälle.
Wir bedienen uns zu unsern Versuchen am bequemsten einer starken Pappe von der Größe einer gewöhnlichen Spielkarte, wir schneiden in selbige ein zirkelrundes oder vierecktes Loch und bringen ein weißes Papier unter dasselbige, wir richten die Ränder des Ausschnitts gegen die verschiednen Lichter, wie die beigefügten Figuren anzeigen, und rücken so lange, bis wir die farbigen Schatten auf dem weißen Papier entstehen sehen. Sie zeichnen sich besonders schön aus, wenn das Auge sich hinter dem Papiere befindet.
Wir können uns auch eines länglichen Körpers, z. B. eines starken Bleistifts bedienen und solchen zwischen die beiden Lichter aufstellen, da sich denn zu beiden Seiten die farbigen Schatten sehr gut zeigen. Bei allen gedachten Versuchen, besonders aber bei den zärteren, nehme man das reinste weiße Papier, das womöglich weder ins Gelbe noch ins Blaue fällt. Denn es ist schon oben bemerkt, dass wir weit mehr farbige Schatten sehen würden, wenn sie jederzeit auf eine weiße Fläche fielen. Denn nicht gerechnet, dass jeder auf eine weiße Fläche fallender Schatten schon an und für sich heller ist und also der entgegengesetzten Lichtenergie ihre Wirkung früher zu äußern erlaubt, so zeichnet er sich auch auf derselben am reinsten und ist von aller Beimischung irgendeiner Lokalfarbe völlig befreit. Eine weiße Fläche als völlig rein und farblos kann für den Probierstein aller Farben gelten.
Deswegen werden wir in der Natur mehrgedachte Phänomene an weißen Gebäuden und auf dem Schnee gewahr. Auf dem Schnee sind die Schatten, welche die Sonne verursacht, jederzeit blau, nur in dem Falle, wenn die Sonne purpurfarb untergeht, sind sie grün. Es entstehen auch in diesem letzten Falle purpurfarbene Schatten an der Sonnenseite, wenn die entgegengesetzte Himmelsseite so rein und wirksam ist wie bei dem dritten Versuche, dass sie die Schatten der Körper dem geschwächten Sonnenlichte entgegen werfen kann. Sie sind aber selten und werden noch seltner bemerkt, weil man sie dem Widerschein der Sonnenfarbe zuschreibt.
Ich führe noch eine Erfahrung eines aufmerksamen Naturforschers an und suche sie aus dem Vorhergehenden zu erklären.
Es ist erst gesagt worden, dass sich die blauen Schatten nirgends lebhafter zeigen als auf dem Schnee, und doch beobachtete de Saussure, als er von dem Mont Blanc herabstieg, die Schatten farblos. Es war mir diese Beobachtung, als ich sie zum erstenmal las, um desto auffallender, als ich die farbigen Schatten auf dem Schnee der hohen Berge selbst beobachtet hatte. An der Richtigkeit der Beobachtung konnte bei so einem Manne nicht gezweifelt werden, dessen Scharf blick sich soeben an den Schattierungen des blauen Himmels geübt hatte. Wäre der Schatten nur im mindesten farbig gewesen, so würde er es entdeckt und verglichen haben. Diesen anscheinenden Widerspruch glaub' ich durch die Betrachtung der obwaltenden Umstände erklären zu können.
Es ist bekannt, dass der Himmel immer dunkler blau erscheint, je höher wir uns über den niedern Dunstkreis erheben. De Saussure hatte die Farbe des Himmels auf dem Mont Blanc genau zu bestimmen, einige Schattierungen blau Papier mitgenommen. Er fand den Himmel hoch königsblau. Daraus folgt, dass er kein Licht auf den Berg herabschickte, welches dem Sonnenlichte das Gegengewicht gehalten und die blaue Farbe im Schatten erzeugt hätte. Da wir nun oben gesehen haben, dass der Himmel in den Schatten die blaue Farbe nicht erzeugt, insofern er blau ist, sondern insofern er Licht ausstrahlt, das einem andern Lichte das Gegengewicht hält, so werden wir auch dieses Phänomen uns zu erklären und an seinen rechten Ort zu stellen wissen.
Wie sehr übrigens diese theoretischen Bemühungen dem Landschaftsmaler zu Hilfe kommen, welcher nur dann einen hohen Grad seiner Kunst erreicht, wenn er durch Verbindung dieser himmlischen Phänomene mit den Gestalten und Farben der irdischen Gegenstände eine Zauberwelt erschafft, welcher niemand die Wahrheit ableugnen kann, wird

sich in der Folge näher ergeben, wenn wir einen größeren Umfang bearbeitet haben und alsdann dasjenige sich aussondern lässt, was für den Künstler besonders brauchbar ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Von_den_farbigen_Schatten&oldid=33005“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 21:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 345-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Von den oft nur scheinbaren Fehlschlüssen des Physiognomisten

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Von den oft nur scheinbaren Fehlschlüssen des Physiognomisten

Zugabe

[1775 Lavaters Physiogn. Fragmente I 140]

Mit physiognomischen Gefühlen und Urteilen geht es wie mit allen Gefühlen und Urteilen. Wenn man Mißverstand verhüten, keinen Widerspruch dulden wollte, müßte man damit sich gar nicht an Laden legen.

Keinem Menschen kann die Allgemeinheit zugestanden werden, sie wird keinem zugestanden. Das, was ein Teil Menschen als göttlich, herrlich, überschwenglich anbeten, wird von andern als kalt, als abgeschmackt verworfen. Nicht aber, daß ich dadurch wieder in die alte Nacht mich schlafen legen und so eindämmernd hinlallen wollte: Also hält einer das für schön und gut, der andere das; also ist alles unbestimmt, also packt ein mit eurer Physiognomik. Nicht so! Wie die Sachen eine Physiognomie haben, so haben auch die Urteile die ihrige, und eben daß die Urteile verschieden sind, beweist noch nicht, daß ein Ding bald so, bald so ist. Nehmen wir zum Beispiel ein Buch, das die Freuden und das Elend der Liebe mit den lebhaftesten Farben schildert. Alle jungen Leute fallen drüber her, erheben, verzehren, verschlingen es; und ein Alter, dems unter die Hände kommt, machts gelassen oder unwillig zu und sagt: «Das verliebte Zeug! Leider, daß es in der Welt so ist, was braucht mans noch zu schreiben?

Lassen Sie nun von jeder Seite einen Kämpfer auftreten! Der eine wird beweisen, daß das Buch vortrefflich ist, der andere, daß es elend ist! Und, welcher hat recht? Wer solls entscheiden? Niemand denn der Physiognomist. Der tritt dazwischen und sagt: Begebt euch zur Ruh, euer ganzer Streit nährt sich mit den Worten vortrefflich und elend. Das Buch ist weder fürtrefflich noch elend. Es hat nur deine ganze Gestalt, guter Jüngling, es enthält alles, was sie bezeichnet: diese blühende Wange, diesen hoffenden Blick, diese vordringende Stirn; und weil dirs gleich sieht, weil es vor dir steht, wie du vor dir selbst oder deinem Spiegel, so nennst dus deinesgleichen, oder, welches eins ist, deinen Freund, oder, welches eins ist, fürtrefflich. Du, Alter, hingegen würdest ein Gleiches tun, wenn diese Blätter so viel Erfahrung, Klugheit, praktischen Sinn enthielten.

Sind Sie nun wohl überzeugt, daß wie das Buch seine Physiognomie hatte, also haben auch die Urteile die ihrige, und daß hier nur durch den dritten Ruhigen jedem sein Platz angewiesen werden konnte?

Nun aber, ist der Dritte immer ruhig? Neigt er sich nicht auch oft nach seinesgleichen? Gut! dafür ist auch er Mensch, und darum geben wir hier nur Beiträge, nur Fragmente, die auch ihre Physiognomie haben; und wenn die, so darüber urteilen werden, sich auch treu bleiben, so wird jedes Urteil ein Beitrag zu unsern Fragmenten sein.

Alles wirkt verhältnismäßig in der Welt, das werden wir noch oft zu wiederholen haben. Das allgemeine Verhältnis erkennt nur Gott; deswegen alles menschliche, philosophische und so auch physiognomische Sinnen und Trachten am Ende auf ein bloßes Stottern hinausläuft. Und wenn zugestanden ist: daß in der Dinge Reihe viel mißlingt, warum sollte man von einer Reihe dargestellter Beobachtungen viel harmonische Konsistenz erwarten?

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Von_den_oft_nur_scheinbaren_Fehlschlüssen_des_Physiognomisten&oldid=33028“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 00:35 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Von der Physiognomik überhaupt

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

VON DER PHYSIOGNOMIK ÜBERHAUPT

Zugabe

[1775 'Lavaters Physiogn. Fragmente' I 15]

Man wird sich öfters nicht enthalten können, die Worte Physiognomie, Physiognomik in einem ganz weiten Sinne zu brauchen. Diese Wissenschaft schließt vom Äußern aufs Innere. Aber was ist das Äußere am Menschen? Wahrlich nicht seine nackte Gestalt, unbedachte Gebärden, die seine inneren Kräfte und deren Spiel bezeichnen! Stand, Gewohnheit, Besitztümer, Kleider, alles modifiziert, alles verhüllt ihn. Durch alle diese Hüllen bis auf sein Innerstes zu dringen, selbst in diesen fremden Bestimmungen feste Punkte zu finden, von denen sich auf sein Wesen sicher schließen läßt, scheint äußerst schwer, ja unmöglich zu sein. Nur getrost! Was den Menschen umgibt, wirkt nicht allein auf ihn, er wirkt auch wieder zurück auf selbiges, und indem er sich modifizieren läßt, modifiziert er wieder rings um sich her. So lassen Kleider und Hausrat eines Mannes sicher auf dessen Charakter schließen. Die Natur bildet den Menschen, er bildet sich um, und diese Umbildung ist doch wieder natürlich; er, der sich in die große weite Welt gesetzt sieht, umzäunt, ummauert sich eine kleine drein, und staffiert sie aus nach seinem Bilde.

Stand und Umstände mögen immer das, was den Menschen umgeben muß, bestimmen, aber die Art, womit er sich bestimmen läßt, ist höchst bedeutend. Er kann sich gleichgültig einrichten wie andere seinesgleichen, weil es sich nun einmal so schickt; diese Gleichgültigkeit kann bis zur Nachlässigkeit gehen. Ebenso kann man Pünktlichkeit und Eifer darin bemerken, auch ob er vorgreift und sich der nächsten Stufe über ihm gleichzustellen sucht, oder ob er, welches freilich höchst selten ist, eine Stufe zurückzuweichen scheint. Ich hoffe, es wird niemand sein, der mir verdenken wird, daß ich das Gebiet des Physiognomisten also erweitere. Teils geht ihn jedes Verhältnis des Menschen an, teils ist auch sein Unternehmen so schwer, daß man ihm nicht verargen muß, wenn er alles ergreift, was ihn schneller und leichter zu seinem großen Zwecke führen kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Von_der_Physiognomik_überhaupt&oldid=33027“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Vorschlag zur Güte

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Vorschlag zur Güte

Die Natur gehört sich selbst an, Wesen dem Wesen; der Mensch gehört ihr, sie dem Menschen. Wer mit gesunden, offnen, freien Sinnen sich hineinfühlt, übt sein Recht aus, ebenso das frische Kind als der ernsteste Betrachter. Wundersam ist es daher, wenn die Naturforscher sich im ungemessenen Felde den Platz untereinander bestreiten und eine grenzenlose Welt sich wechselsweise verengen möchten. Erfahren, schauen, beobachten, betrachten, verknüpfen, entdecken, erfinden sind Geistestätigkeiten, welche tausendfältig, einzeln und zusammengenommen, von mehr oder weniger begabten Menschen ausgeübt werden. Bemerken, sondern, zählen, messen, wägen sind gleichfalls große Hülfsmittel, durch welche der Mensch die Natur umfaßt und über sie Herr zu werden sucht, damit er zuletzt alles zu seinem Nutzen verwende.

Von diesen genannten sämtlichen Wirksamkeiten und vielen andern verschwisterten hat die gütige Mutter niemanden ausgeschlossen. Ein Kind, ein Idiot macht wohl eine Bemerkung, die dem Gewandtesten entgeht, und eignet sich von dem großen Gemeingut, heiter unbewußt, sein beschieden Teil zu.

Bei der gegenwärtigen Lage der Naturwissenschaft muß daher immer wiederholt zur Sprache kommen, was sie fördern und was sie hindern kann, und nichts wird förderlicher sein, als wenn jeder an seinem Platze festhält, weiß, was er vermag, ausübt, was er kann, andern dagegen die gleiche Befugnis zugesteht, daß auch sie wirken und leisten. Leider aber geschieht, wie die Sachen stehen, dies nicht ohne Kampf und Streit, indem nach Welt- und Menschenweise feindselige Kräfte wirken, ausschließende Besitzungen sich festbilden und Verkümmerungen mancher Art, nicht etwa im Verborgenen, sondern öffentlich eintreten.

Auch in diesen unsern Blättern konnte Widerspruch und Widerstreit, ja sogar heftiger, nicht vermieden werden. Weil ich aber für mich und andere einen freiern Spielraum, als man uns bisher gegönnt, zu erringen wünsche, so darf man mir und den Gleichgesinnten keinesweges verargen, wenn wir dasjenige, was unsern rechtmäßigen Forderungen entgegen steht, scharf bezeichnen und uns nicht mehr gefallen lassen, was man seit so vielen Jahren herkömmlich gegen uns verübte.

Damit aber desto schneller alle widerwärtige Geistesaufregung verklinge, so geht unser Vorschlag zur Güte dahin, daß doch ein jeder, er sei auch wer er wolle, seine Befugnis prüfen und sich fragen möge: was leistest du denn eigentlich an deiner Stelle und wozu bist du berufen? Wir tun es jeden Tag, und diese Hefte sind die Bekenntnisse darüber, die wir so klar und rein, als der Gegenstand und die Kräfte es erlauben, ungestört fortzusetzen gedenken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Vorschlag_zur_Güte&oldid=32385“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Vorträge über die drei ersten Kapitel

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurfs einer Allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie
  - 2.1 I. Von den Vorteilen der vergleichenden Anatomie und von den Hindernissen, die ihr entgegenstehen
  - 2.2 II. Über einen aufzustellenden Typus zu Erleichterung der vergleichenden Anatomie
  - 2.3 III. Über die Gesetze der Organisation überhaupt, insofern wir sie bei Konstruktion des Typus vor Augen haben sollen

Johann Wolfgang Goethe

Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurfs einer Allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie

[1796; zur Morphologie, Band I Heft 3, 1820]

Freudig war, vor vielen Jahren
Eifrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.
Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art,
Immer wechselnd, fest sich haltend,
Nah und fern und fern und nah;
So gestaltend, umgestaltend. -
Zum Erstaunen bin ich da.

I. Von den Vorteilen der vergleichenden Anatomie und von den Hindernissen, die ihr entgegenstehen

Durch ein genaues Beobachten der Äusserlichkeiten organischer Wesen hat die Naturgeschichte an Ausbreitung und Anordnung nach und nach grenzenlos gewonnen, und es ist nun jedem anheimgegeben, durch Aufmerksamkeit und Anstrengen, sich Überblick des Ganzen oder Einsicht in das Besondere zu verschaffen.

Dieser glückliche Erfolg wäre aber nicht möglich gewesen, wenn die Naturforscher sich nicht bemüht hätten, die äußeren Kennzeichen reihenweis aufzustellen, welche den organischen Körpern, nach ihren verschiedenen Klassen und Ordnungen, Gattungen und Arten, irgend zukommen mögen.

So hat Linné die botanische Terminologie musterhaft ausgearbeitet und geordnet dargestellt, daß sie, durch nachfolgende Entdeckungen und Bemühungen, immer vollständiger werden konnte. So haben uns beide Forster die Kennzeichen der Vögel, Fische und Insekten vorgezeichnet und dadurch die Möglichkeit genauer und übereinstimmender Beschreibungen erleichtert.

Man wird aber nicht lange mit Bestimmung der äußern Verhältnisse und Kennzeichen sich beschäftigen, ohne das Bedürfnis zu fühlen, durch Zergliederung mit den organischen Körpern gründlicher bekannt zu werden. Denn wie es zwar löblich ist, die Mineralien, auf den ersten Blick, nach ihren äußern Kennzeichen zu beurteilen und zu ordnen: so muß doch die Chemie zu einer tiefern Kenntnis das Beste beitragen.

Beide Wissenschaften aber, die Zergliederung sowohl als die Chemie, haben für diejenigen, die nicht damit vertraut sind, eher ein widerliches als anlockendes Ansehn. Bei dieser denkt man sich nur Feuer und Kohlen, gewaltsame Trennung und Mischung der Körper; bei jener nur Messer, Zerstückelung, Fäulnis und einen ekelhaften Anblick auf ewig getrennter organischer Teile. Doch so verkennt man beide wissenschaftlichen Beschäftigungen. Beide üben den Geist auf mancherlei Art, und wenn die eine, nachdem sie getrennt hat, wirklich wieder verbinden, ja durch diese Verbindung eine Art von neuem Leben wieder hervorbringen kann, wie zum Beispiel bei der Gärung geschieht: so kann die andere zwar nur trennen, sie gibt aber dem menschlichen Geiste Gelegenheit, das Tote mit dem Lebenden, das Abgesonderte mit dem Zusammenhängenden, das Zerstörte mit dem Werdenden zu vergleichen, und eröffnet uns die Tiefen der Natur mehr als jede andere Bemühung und Betrachtung.

Wie nötig es war, den menschlichen Körper zu zergliedern, um ihn näher kennen zu lernen, sahen die Ärzte nach und nach wohl ein, und immer ging das Zergliedern der Tiere neben dem Zergliedern des Menschen, obschon mit ungleichem Schritte, fort. Teils wurden einzelne Bemerkungen aufgezeichnet, man verglich gewisse Teile verschiedener Tiere; allein ein übereinstimmendes Ganzes zu sehen blieb nur immer ein frommer Wunsch (Welsch: Somnium Vindiciani sive desiderata medicinae. Aug.Vind. 1676 - 4), und wird es vielleicht noch lange bleiben.

Sollten wir aber nicht bewogen werden, diesen Wünschen, diesen Hoffnungen der Naturforscher entgegenzugehen, da wir selbst, wenn wir das Ganze nicht aus den Augen verlieren, auf jedem Schritte so viel Befriedigung und selbst Vorteil für die Wissenschaft zu erwarten haben?

Wem ist unbekannt, welche Entdeckungen im Körperbau des Menschen wir der Zootomie schuldig sind? So wären die Milch- und lymphatischen Gefäße, sowie der Umlauf des Bluts vielleicht noch lange unbekannt geblieben, wenn ihr Entdecker sie nicht zuerst an Tieren bemerkt hätte. Und wie vieles von Wichtigkeit wird sich nicht auf diesem Wege künftigen Beobachtern offenbaren.

Denn das Tier zeigt sich als Flügelmann, indem die Einfachheit und Einschränkung seines Baues den Charakter deutlicher ausspricht, die einzelnen Teile größer und charakteristisch in die Augen fallender sind.

Die menschliche Bildung aus sich selbst kennen zu lernen ist anderseits fast unmöglich, weil die Teile derselben in einem eigenen Verhältnisse stehen, weil manches ineinander gedrängt und verborgen ist, was bei den Tieren sehr deutlich am Tage liegt, weil dieses und jenes Organ, bei den Tieren sehr einfach, bei dem Menschen in einer unendlichen Komplikation oder Subdivision gefunden wird, so daß niemand zu sagen vermöchte, ob jemals einzelnen Entdeckungen und Bemerkungen ein Abschluß werden könne.

Allein noch wäre zu wünschen, daß, zu einem schnellem Fortschritte der Physiologie im ganzen, die Wechselwirkung aller Teile eines lebendigen Körpers sich niemals aus den Augen verlöre; denn bloß allein durch den Begriff, daß in einem organischen Körper alle Teile auf einen Teil hinwirken und jeder auf alle wieder seinen Einfluß ausübe, können wir nach und nach die Lücken der Physiologie auszufüllen hoffen.

Die Kenntnis der organischen Naturen überhaupt, die Kenntnis der vollkommneren, welche wir, im eigentlichen Sinn, Tiere und besonders Säugetiere nennen; der Einblick, wie die allgemeinen Gesetze bei verschieden beschränkten Naturen wirksam sind; die Einsicht zuletzt, wie der Mensch dergestalt gebaut sei, daß er so viele Eigenschaften und Naturen in sich vereinige und dadurch auch schon physisch als eine kleine Weit, als ein Repräsentant der übrigen Tiergattungen existiere, alles dieses kann nur dann am deutlichsten und schönsten eingesehen werden, wenn wir nicht, wie bisher leider nur zu oft geschehen, unsere Betrachtungen von oben herab anstellen und den Menschen im Tiere suchen, sondern wenn wir von unten herauf anfangen und das einfachere Tier im zusammengesetzten Menschen

endlich wieder entdecken.

Es ist hierin schon unglaublich viel getan; allein es liegt so zerstreut, so manche falschen Bemerkungen und Folgerungen verdüstern die wahren und echten; täglich kommt zu diesem Chaos wieder neues Wahre und Falsche hinzu, so daß weder des Menschen Kräfte, noch sein Leben hinreichen, alles zu sondern und zu ordnen, wenn wir nicht den Weg, den uns die Naturhistoriker äußerlich vorgezeichnet, auch bei der Zergliederung verfolgen und es möglich machen, das Einzelne in übersehbarer Ordnung zu erkennen, um das Ganze nach Gesetzen, die unserm Geiste gemäß sind, zusammenzubilden.

Was wir zu tun haben, wird uns erleichtert, wenn wir die Hindernisse betrachten, welche der vergleichenden Anatomie bisher im Wege gestanden.

Da schon beim Bestimmen äußerer Merkmale organischer Wesen der Naturfreund in einem unendlichen Felde zu tun hat und mit so vielen Schwierigkeiten streitet; da schon die äußere Kenntnis der vollkommneren Tiere, die über den Erdboden verbreitet sind, so viele mühsame Betrachtung erfordert und ein immer zudringendes Neue uns zerstreut und ängstigt, so konnte der Trieb, auf innere Kenntnis der Geschöpfe gleichfalls zu dringen, nicht eher allgemein werden, als bis eine äußerliche Zusammenstellung weit genug gediehen war. Inzwischen häuften sich einzelne Beobachtungen, indem man teils absichtlich untersuchte, teils die Erscheinungen, wie sie sich zufällig aufdrangen, festzuhalten wußte; da dies aber ohne Zusammenhang, ohne allgemeine Übersicht geschah, so mußte mancher Irrtum sich einschleichen.

Noch mehr verwirrten sich aber die Beobachtungen, da sie oft einseitig aufgenommen und die Terminologie ohne Rücksicht auf gleich oder ähnlich gebaute Geschöpfe festgesetzt wurde. So ist durch die Stallmeister, Jäger und Fleischer eine Diskrepanz in Benennung der äußern und innern Teile der Tiere gekommen, die uns noch bis in die besser ordnende Wissenschaft verfolgt.

Wie sehr es an einem Vereinigungspunkte gefehlt, um welchen man die große Menge Beobachtungen hätte versammeln können, wird zunächst deutlicher werden.

Auch wird der Philosoph gar bald entdecken, daß sich die Beobachter selten zu einem Standpunkte erhoben, aus welchem sie so viele bedeutend bezügliche Gegenstände hätten übersehen können.

Man wendete auch hier, wie in andern Wissenschaften, nicht genug geläuterte Vorstellungsarten an. Nahm die eine Partei die Gegenstände ganz gemein und hielt sich ohne Nachdenken an den bloßen Augenschein, so eilte die andere, sich durch Annahme von Endursachen aus der Verlegenheit zu helfen; und wenn man auf jene Weise niemals zum Begriff eines lebendigen Wesens gelangen konnte, so entfernte man sich auf diesem Wege von ebendem Begriffe, dem man sich zu nähern glaubte.

Ebensoviel und auf gleiche Weise hinderte die fromme Vorstellungsart, da man die Erscheinungen der organischen Welt zur Ehre Gottes unmittelbar deuten und anwenden wollte. Ferner verlor man sich, anstatt bei der durch unsere Sinne verbürgten Erfahrung zu bleiben, in leere Spekulationen, wie zum Beispiel über die Seele der Tiere und was dem ähnlich sein mag.

Wenn man nun bei der Kürze des Lebens bedenkt, daß die menschliche Anatomie eine unendliche Arbeit erheischt; daß das Gedächtnis kaum hinreicht das Bekannte zu fassen und zu behalten; daß überdies noch Anstrengung genug gefordert wird, um das in diesem Kreise einzeln Neuentdeckte zu kennen, auch wohl persönlich durch glückliche Aufmerksamkeit neue Entdeckungen zu machen: so sieht man deutlich, daß auch schon hierzu einzelne Menschen ihr ganzes Leben widmen müssen.

II. Über einen aufzustellenden Typus zu Erleichterung der vergleichenden Anatomie

Die Ähnlichkeit der Tiere, besonders der vollkommenen untereinander, ist in die Augen fallend und im allgemeinen auch stillschweigend von jedermann anerkannt. Daher ließen sich, dem bloßen Augenschein nach, die vierfüßigen Tiere leicht in eine Klasse begreifen.

Bei der Ähnlichkeit des Affen und Menschen, bei dem Gebrauch, den einige geschickte Tiere von ihren Gliedern aus

natürlichem Antrieb machen oder nach vorgängiger künstlicher Übung machen lernen, konnte man auf die Ähnlichkeit des vollkommensten Geschöpfes mit unvollkommneren Brüdern gar leicht geführt werden, und es fanden von jeher bei Naturforschern und Zergliederern solche Vergleichungen statt. Die Möglichkeit der Verwandlung des Menschen in Vögel und Gewild, welche sich der dichterischen Einbildungskraft gezeigt hatte, wurde durch geistreiche Naturforscher nach endlicher Betrachtung der einzelnen Teile auch dem Verstande dargestellt. So trat nun Camper lebhaft hervor, die Übereinstimmung der Gestalt noch weiter hinaus und bis ins Reich der Fische zu verfolgen.

Dies also hätten wir gewonnen, ungescheut behaupten zu dürfen. daß alle vollkommnern organischen Naturen, worunter wir Fische, Amphibien, Vögel, Säugetiere und an der Spitze der letzten den Menschen sehen, alle nach einem Urbilde geformt seien, das nur in seinen sehr beständigen Teilen mehr oder weniger hin und her weicht und sich noch täglich durch Fortpflanzung aus- und umbildet.

Eingenommen von der aufgefaßten Idee, wagte Camper, auf der schwarzen Lehrtafel, durch Kreidestriche, den Hund in ein Pferd, das Pferd in einen Menschen, die Kuh in einen Vogel zu verwandeln. Er drang darauf, daß man im Hirn des Fisches das Gehirn des Menschen erblicken solle, und erreichte durch diese geistreichen, sprungweise gewagten Vergleichungen die Absicht, den innern Sinn des Beobachters aufzuschließen, der nur allzuoft von Äußerlichkeiten gefangen gehalten wird. Nun betrachtete man das Glied eines organischen Körpers nicht nur an und für sich, sondern gewöhnte sich, in demselben das Bild eines ähnlichen Gliedes einer verwandten organischen Natur, wo nicht zu sehen, doch zu ahnen, und begann der Hoffnung zu leben, daß ältere sowohl als neuere Beobachtungen dieser Art gesammelt, durch neuermunterten Fleiß ergänzt und zu einem Ganzen aufgestellt werden könnten.

Allein wenn man auch, im allgemeinen übereinstimmend, nach einem Zweck zu arbeiten schien, so war doch manche Verwirrung im einzelnen unvermeidlich: denn so ähnlich im ganzen die Tiere einander auch sein mögen, so sind doch gewisse einzelne Teile bei verschiedenen Geschöpfen an Gestalt äußerst verschieden, und es mußte daher begegnen, daß öfters ein Teil für den andern gehalten, an einer unrechten Stelle gesucht, oder geleugnet wurde. Die speziellere Ausführung wird mehrere Beispiele darlegen und die Verwirrung zeigen, die uns in früheren Zeiten umfing und noch umfängt.

An dieser Verwirrung scheint besonders die Methode schuld zu sein, welcher man sich gewöhnlich bediente, weil Erfahrung und Gewohnheit nichts weiter an die Hand gab. Man verglich zum Beispiel einzelne Tiere untereinander, wobei für das Ganze wenig oder nichts gewonnen war. Denn gesetzt auch, man hätte den Wolf mit dem Löwen recht gut verglichen, so wären beide deshalb noch nicht mit dem Elefanten in Parallele gebracht. Und wem fällt nicht auf, daß man, nach dieser Weise, alle Tiere mit jedem, jedes Tier mit allen hätte vergleichen müssen. Eine Arbeit, die unendlich, unmöglich und, würde sie durch ein Wunder geleistet, unübersehbar und fruchtlos wäre.

(Hier sind Beispiele aus Buffon anzuführen, und das Unternehmen Josephis zu beurteilen.)

Sollte es denn aber unmöglich sein, da wir einmal anerkennen, daß die schaffende Gewalt nach einem allgemeinen Schema die vollkommneren organischen Naturen erzeugt und entwickelt, dieses Urbild, wo nicht den Sinnen, doch dem Geiste darzustellen, nach ihm, als nach einer Norm unsere Beschreibungen auszuarbeiten und, indem solche von der Gestalt der verschiedenen Tiere abgezogen wäre, die verschiedensten Gestalten wieder auf sie zurückzuführen?

Hat man aber die Idee von diesem Typus gefaßt, so wird man erst recht einsehen, wie unmöglich es sei, eine einzelne Gattung als Kanon aufzustellen. Das Einzelne kann kein Muster vom Ganzen sein, und so dürfen wir das Muster für alle nicht im Einzelnen suchen. Die Klassen, Gattungen, Arten und Individuen verhalten sich wie die Fälle zum Gesetz; sie sind darin enthalten, aber sie enthalten und geben es nicht.

Am wenigsten ist der Mensch, bei seiner hohen organischen Vollkommenheit, eben dieser Vollkommenheit wegen, als Maßstab der übrigen unvollkommneren Tiere aufzustellen. Man darf die sämtlichen Geschöpfe weder nach der Art, noch in der Ordnung, noch in den Rücksichten untersuchen und beschreiben, wie man den Menschen, sobald man bloß auf ihn Rücksicht nimmt, betrachten und behandeln muß.

Alle Anmerkungen der vergleichenden Anatomie, welche bei Gelegenheit der menschlichen beigebracht werden, mögen, einzeln genommen, nützlich und dankenswert sein; im ganzen aber bleiben sie unvollständig und, genau betrachtet, eher zweckwidrig und verwirrend.

Wie nun aber ein solcher Typus aufzufinden, zeigt uns der Begriff desselben schon selbst an: die Erfahrung muß uns die Teile lehren die allen Tieren gemein und worin diese Teile bei verschiedenen Tieren verschieden sind, alsdann tritt die Abstraktion ein, sie zu ordnen und ein allgemeines Bild aufzustellen.

Daß wir hierbei nicht bloß hypothetisch verfahren, sind wir durch die Natur des Geschäfts versichert. Denn indem wir uns nach Gesetzen umsehen, wonach lebendige, aus sich selbst wirkende, abgesonderte Wesen gebildet werden, so verlieren wir uns nicht ins Weite, sondern belehren uns im Innern. Daß die Natur, wenn sie ein solches Geschöpf hervorbringen will, ihre größte Mannigfaltigkeit in die absoluteste Einheit zusammenschließen müsse, ergibt sich aus dem Begriff eines lebendigen, entschiedenen, von allen andern abgesonderten und mit einer gewissen Spontaneität wirkenden Wesens. Wir halten uns also schon der Einheit, Mannigfaltigkeit, Zweck- und Gesetzmäßigkeit unseres Objekts versichert; sind wir nun bedächtig und kräftig genug, mit einer einfachen, aber weitumfassenden, mit einer gesetzmäßig freien, lebhaften aber regulierten Vorstellungsart, unserm Gegenstande zu nahen, ihn zu betrachten und zu behandeln; sind wir imstande mit dem Komplex von Geisteskräften, den man Genie zu nennen pflegt, der aber oft sehr zweideutige Wirkungen hervorbringt, dem gewissen und unzweideutigen Genie der hervorbringenden Natur entgegenzudringen; könnten mehrere in einem Sinne auf den ungeheuren Gegenstand loswirken: so müßte denn doch etwas entstehen, dessen wir uns als Menschen zu erfreuen hätten.

Ob wir nun aber schon unsere Bemühung bloß für anatomisch erklären, so müßte sie doch, wenn sie fruchtbar, ja wenn sie in unserm Falle überhaupt auch nur möglich sein sollte, stets in physiologischer Rücksicht unternommen werden. Man hat also nicht bloß auf das Nebeneinandersein der Teile zu sehen, sondern auf ihren lebendigen wechselseitigen Einfluß, auf ihre Abhängigkeit und Wirkung.

Denn wie die Teile, wenn sie im gesunden und lebendigen Zustand sich alle in einer wechselseitigen unaufhörlichen Wirkung umfassen und die Erhaltung der schon gebildeten Teile nur durch gebildete Teile möglich ist, so muß die Bildung selbst, wie in ihrer Grundbestimmung, so auch in ihren Abweichungen, durch einen wechselseitigen Einfluß hervorgebracht und determiniert werden, worüber uns aber nur eine sorgfältige Ausführung Aufschluß und Deutlichkeit geben kann.

Bei unserer Vorarbeit zur Konstruktion des Typus werden wir vor allen Dingen die verschiedenen Vergleichungsarten, deren man sich bedient, kennen lernen, prüfen und anwenden; so wie wir auch die angestellten Vergleichungen selbst, jedoch mit großer Vorsicht, wegen der darin oft vorkommenden Irrtümer, mehr nach aufgebautem Typus als zu Aufbauung desselben benutzen können.

Der Vergleichungsarten aber, deren man sich mit mehr und ininderrn Glücke bedient, finden sich folgende:

Vergleichung der Tiere untereinander und zwar entweder einzeln oder teilweise.

(Anführung verschiedener Schriftsteller und Beurteilung derselben. Buffon, Daubenton, Duverney, Unzer, Camper, Sömmerring, Blumenbach, Schneider.)

Ebenso wurden auch Tiere zum Menschen, zwar nie irn ganzen und absichtlich, doch teilweise und zufällig verglichen.

(Hierbei abermals Autoren und Bemerkungen.) Ferner ist man in Vergleichung der Menschenrassen untereinander fleißig und aufmerksam gewesen, und man hat dadurch über die Naturgeschichte des Menschen ein heiteres Licht verbreitet.

Die Vergleichung der beiden Geschlechter miteinander ist, zu tieferer Einsicht in das Geheimnis der Fortpflanzung, als des wichtigsten Ereignisses, der Physiologie unentbehrlich. Beider Objekte natürlicher Parallelismus erleichtert sehr das Geschäft, bei welchem unser höchster Begriff - die Natur könne identische Organe dergestalt modifizieren und verändern, daß dieselben nicht nur in Gestalt und Bestimmung völlig andere zu sein scheinen, sondern sogar, in gewissem Sinne, einen Gegensatz darstellen, bis zur sinnlichen Anschauung heranzuführen ist. Ferner hat man bei Beschreibung des menschlichen Körpers schon früher darin eine große Erleichterung gefunden, wenn man Hauptteile desselben untereinander, zum Beispiel obere und untere Extremitäten verglich.

Kleinere Teile, zum Beispiel Wirbelknochen, lassen sich gleichfalls mit großem Vorteile der Wissenschaft gegeneinander halten, weil die Verwandtschaft der verschiedensten Gestalten sich dabei dem Beobachter auf das lebhafteste aufdringt.

Alle diese Vergleichungsarten werden uns bei unserer Arbeit leiten, und sie mögen nach aufgestelltem Typus immer noch fort zu brauchen sein; nur wird der Beobachter alsdann den Vorteil haben, daß er seine Forschungen mehr in bezug auf ein Ganzes anstellen kann.

III. Über die Gesetze der Organisation überhaupt, insofern wir sie bei Konstruktion des Typus vor Augen haben sollen

Um uns den Begriff organischer Wesen zu erleichtern, werfen wir einen Blick auf die Mineralkörper. Diese, in ihren mannigfaltigen Grundteilen so fest und unerschütterlich, scheinen in ihren Verbindungen, die zwar auch nach Gesetzen geschehen, weder Grenze noch Ordnung zu halten. Die Bestandteile trennen sich leicht, um wieder neue Verbindungen einzugehen; diese können abermals aufgehoben werden und der Körper, der erst zerstört schien, liegt wieder in seiner Vollkommenheit vor uns. So vereinen und trennen sich die einfachen Stoffe, zwar nicht nach Willkür, aber doch mit großer Mannigfaltigkeit, und die Teile der Körper, welche wir unorganisch nennen, sind, ohngeachtet ihrer Anneigung zu sich selbst, doch immer wie in einer suspendierten Gleichgültigkeit, indem die nächste, nähere, oder stärkere Verwandtschaft sie aus dem vorigen Zusammenhange reißt und einen neuen Körper darstellt, dessen Grundteile, zwar unveränderlich, doch wieder auf eine neue, oder unter andern Umständen auf eine Rückzusammensetzung zu warten scheinen.

Zwar bemerkt man, daß die mineralischen Körper, insofern sie ähnliche oder verschiedene Grundteile enthalten, auch in sehr abwechselnden Gestalten erscheinen; aber eben diese Möglichkeit, daß der Grundteil einer neuen Verbindung unmittelbar auf die Gestalt wirke und sie sogleich bestimme, zeigt das Unvollkommene dieser Verbindung, die auch ebenso leicht wieder aufgelöst werden kann.

So sehen wir gewisse Mineralkörper bloß durch das Eindringen fremder Stoffe entstehen und vergehen; schöne durchsichtige Kristalle zerfallen zu Pulver, wenn ihr Kristallisationswasser verraucht, und (ein entfernter liegendes Beispiel sei erlaubt) die zu Borsten und Haaren durch den Magnet vereinigten Eisenspäne zerfallen wieder in ihren einzelnen Zustand, sobald der mächtig verbindende Einfluß entzogen wird.

Das Hauptkennzeichen der Mineralkörper, auf das wir hier gegenwärtig Rücksicht zu nehmen haben, ist die Gleichgültigkeit ihrer Teile in Absicht auf ihr Zusammensein, ihre Ko- oder Subordination. Sie haben nach ihrer Grundbestimmung gewisse stärkere oder schwächere Verhältnisse, die, wenn sie sich zeigen, wie eine Art von Neigung aussehen, deswegen die Chemiker auch ihnen die Ehre einer Wahl bei solchen Verwandtschaften zuschreiben, und doch sind es oft nur äußere Determinationen, die sie da- oder dorthin stoßen oder reißen, wodurch die Mineralkörper hervorgebracht werden, ob wir ihnen gleich den zarten Anteil, der ihnen an dem allgemeinen Lebenshauche der Natur gebührt, keineswegs absprechen wollen.

Wie sehr unterscheiden sich dagegen organische Wesen, auch nur unvollkommener Sie verarbeiten zu verschiedenen bestimmten Organen die in sich aufgenommene Nahrung und zwar, das übrige absondernd, nur einen Teil derselben. Diesem gewähren sie etwas Vorzügliches und Eigenes, indem sie manches mit manchem auf das innigste vereinen und so den Gliedern, zu denen sie sich hervorbilden, eine das mannigfaltigste Leben bezeugende Form verleihen, die wenn sie zerstört ist, aus den Überresten nicht wiederhergestellt werden kann.

Vergleichen wir nun diese unvollkommenen Organisationen mit den vollkommneren, so finden wir, daß jene, wenn sie auch die elementaren Einflüsse mit einer gewissen Gewalt und Eigenheit verarbeiten, doch die daraus entstandenen organischen Teile nicht zu der hohen Determination und Festigkeit erheben können, als es von den vollkommneren Tiernaturen geschieht. So wissen wir, um nicht tiefer herabzusteigen, daß zum Beispiel die Pflanzen, indem sie sich in einer gewissen Folge ausbilden, ein und dasselbe Organ unter höchst verschiedenen Gestalten darstellen.

Die genaue Kenntnis der Gesetze, wonach diese Metamorphose geschieht, wird die botanische Wissenschaft, sowohl insofern sie nur beschreibt, als insofern sie in die innere Natur der Pflanzen einzudringen gedenkt, gewiß weiter

bringen.

Hier ist davon nur soviel zu bemerken: die uns in die Sinne fallenden organischen Teile der Pflanze, Blätter und Blumen, Staubfäden und Stempel, die verschiedensten Hüllen und was sonst an ihr bemerkt werden mag, sind alles identische Organe, die, durch eine Sukzession von vegetativen Operationen, nach und nach so sehr verändert und bis zum Unkenntlichen hinangetrieben werden.

Einerlei Organ kann als zusammengesetztestes Blatt ausgebildet und als Stipula in die größte Einfalt zurückgezogen werden. Ebendasselbe Organ kann sich nach verschiedenen Umständen zu einer Tragknospe, oder zu einem unfruchtbaren Zweige entwickeln. Der Kelch, indem er sich übereilt, kann zur Krone werden, und die Krone kann sich rückwärts dem Kelche nähern. Dadurch werden die mannigfaltigsten Bildungen der Pflanzen möglich, und derjenige, der bei seinen Beobachtungen diese Gesetze immer vor Augen hat, wird davon große Erleichterung und Vorteil ziehen.

Daß man bei der Geschichte der Insekten auf die Metamorphose derselben genau Rücksicht zu nehmen habe und daß man ohne diesen Begriff die Ökonomie der Natur in diesem Reiche keineswegs übersehen könne, war auffallender und ist früher beherzigt worden. Die Verwandlung der Insekten an und für sich genau zu betrachten und mit der Pflanzenverwandlung zu vergleichen, wird ein sehr angenehmes Geschäft sein, gegenwärtig davon nur so viel, als zu unserm Zwecke dient.

Die Pflanze erscheint fast nur einen Augenblick als Individuum und zwar da, wenn sie sich als Samenkorn von der Mutterpflanze loslöst. In dem Verfolg des Keimens erscheint sie schon als ein Vielfaches, an welchem nicht allein ein identischer Teil aus identischen Teilen entspringt, sondern auch diese Teile durch Sukzession verschieden ausgebildet werden, so daß ein mannigfaltiges, scheinbar verbundenes Ganzes zuletzt vor unsern Augen dasteht.

Allein daß dieses scheinbare Ganze aus sehr unabhängigen Teilen bestehe, gibt teils der Augenschein, teils die Erfahrung. denn Pflanzen, in viele Teile getrennt und zerrissen, werden wieder als ebenso viele scheinbare ganze aus der Erde hervorsprossen.

An dem Insekt hingegen zeigt sich uns ein anderer Fall. Das von der Mutter losgetrennte abgeschlossene Ei manifestiert sich schon als Individuum; der herauskriechende Wurm ist gleichfalls eine isolierte Einheit; seine Teile sind nicht allein verknüpft, nach einer gewissen Reihe bestimmt und geordnet, sondern sie sind auch einander subordiniert; sie werden, wo nicht von einem Willen geleitet, doch von einer Begierde angeregt. Hier ist ein ausgesprochenes Oben und Unten, ein entschiedenes Vom und Hinten, die sämtlichen Organe sind nach einer gewissen Reihe entwickelt, so daß keins an die Stelle des andern treten kann.

Indessen ist die Raupe ein unvollkommenes Geschöpf; ungeschickt zur notwendigsten aller Funktionen, zur Fortpflanzung, wohin sie auf dem Wege der Verwandlung nur gelangen kann.

Bei der Pflanze bemerken wir Sukzessionen der Zustände mit Zusammensein verknüpft. Die Stengel bestehen von der Wurzel auf, indem sich die Blume schon entwickelt; das Zeugungsgeschäft geht vor sich und die früheren, vorbereitenden Organe zeigen sich noch kräftig und lebendig; nur alsdann erst, wenn der befruchtete Same seiner Reife sich nähert, welkt das Ganze zusammen.

Bei dem Insekt ist es ganz anders. Eine jede Haut, die es abwirft, läßt es alsbald hinter sich, und aus der letzten Raupenhülle schlüpft ein entschieden abgesondertes Geschöpf; jeder folgende Zustand ist von dem vorhergehenden getrennt; kein Rückschritt möglich. Der Schmetterling kann sich nur aus der Raupe, die Blume hingegen aus und an der Pflanze entwickeln.

Betrachten wir nun die Gestalt der Raupe gegen die Gestalt des Schmetterlings, so finden wir folgenden Hauptunterschied zwischen beiden: die Raupe besteht, wie ein anderer gegliederter Wurm, aus Teilen, die einander ziemlich ähnlich sind, wenn sich auch Kopf und Hinterteil einigermaßen auszeichnen. Die vorderen Füße sind wenig von den hinteren Wätzchen verschieden, und die Körper in ziemlich gleiche Ringe geteilt.

Durch das fortschreitende Wachstum wird eine Haut nach der andern zersprengt und abgelegt. Die folgende scheint sich erst wieder zu erzeugen, um, wenn sie, zu weit ausgedehnt, keine Elastizität mehr hat, abermals zu zerspringen

und abzufallen. Die Raupe wird immer größer, ohne ihre Gestalt eigentlich zu verändern. Nun kommt ihr Wachstum endlich auf den Punkt, auf dem es nicht weiter kann, und so geht eine sonderbare Veränderung vor in dem Geschöpf. Es sucht sich eines gewissen Gespinstes zu entledigen, das zu den Systemen seines Körpers gehörte, wobei das Ganze, wie es scheint, zugleich von allem Überflüssigen des der Verwandlung in edlere Organe Entgegenstehenden gereinigt wird.

Nach Maßgabe dieser Ausleerung nimmt der Körper an Länge ab, an Breite jedoch nicht verhältnismäßig zu, und indem er in diesem Zustande seine Haut abwirft, befindet sich darunter, nicht wie sonst ein dem ehemaligen Tiere ähnliches, sondern ein ganz verschiedenes Geschöpf

Bei einer weitern Ausführung der Metamorphose der Insekten müssen nun auch die verschiedenen Charaktere beider Zustände umständlicher angezeigt werden. Hier wenden wir uns, unserer Absicht gemäß, sogleich zu den Schmetterlingen, und finden einen sehr wichtigen Unterschied gegen die Raupe. Der Körper besteht nicht mehr aus ähnlichen Teilen; die verschiedenen Ringe haben sich in Systeme zusammengeordnet, teils sind sie völlig verschwunden, teils noch kenntlich. Wir sehen drei entschiedene Abteilungen. das Haupt mit seinen Hilfsorganen, die Brust mit den ihrigen und den Leib, an welchem ebenfalls die Organe seiner Bestimmung sich ausgebildet haben. Ob wir nun gleich dem Wurtne seine Individualität nicht absprechen konnten, so erschien er uns deswegen doch so unvollkommen, weil seine Teile gegeneinander in einem gleichgültigen Verhältnisse standen, einer ungefähr an Wert und Würde so viel als der andere besaß und vermochte, woraus denn nichts als höchstens Nahrung und Wachstum und gemeine Absonderung entsprang; dagegen jene Absonderungen der Gefäße und Säfte, wodurch ein neues Individuum erst hervorspringen kann, in diesem Zustande nicht möglich waren. Nur erst dann, wenn durch eine langsame heimliche Wirkung die verwandlungsfähigen Organe zu ihrer höchsten Vollkommenheit gediehen, wenn bei der gehörigen Temperatur die nötige Ausleerung und Austrocknung vor sich gegangen, dann sind die Glieder geeignet sich zu entscheiden, aus ihrem früheren Verhältnis tretend, sich voneinander aufs möglichste abzusondern, ungeachtet ihrer innerlichen Verwandtschaft bestimmte entgegengesetzte Charaktere anzunehmen; und indem sie sich in Systeme zusammendrängen, die mannigfaltigen energischen Operationen des Lebens möglich zu machen.

So ein unvollkommenes und vergängliches Geschöpf ein Schmetterling in seiner Art, verglichen mit den Säugetieren, auch sein mag, so zeigt er uns doch durch seine Verwandlung, die er vor unsern Augen vornimmt, den Vorzug eines vollkommneren Tiers vor einem unvollkommneren; die Entschiedenheit seiner Teile ist es, die Sicherheit, daß keiner für den andern gesetzt, noch genommen werden kann, jeder vielmehr zu seiner Funktion bestimmt und bei derselben auf immer festgehalten bleibt.

Nun wollen wir noch einen flüchtigen Blick auf diejenigen Erfahrungen tun, die uns belehren, daß manche Tiere ganz verlorne Gliedmaßen wieder ersetzen können. Dieser Fall kann jedoch nur bei Geschöpfen, deren Glieder gleichgültig sind, wo eins in die Wirkung und Würde des andern nachrücken kann, eintreten, oder bei solchen, deren Natur, wie der Amphibien, durch das Element in welchem sie leben, weicher, schwebender, nachgiebiger erhalten wird.

Daher entspringt aus der völligen Entschiedenheit der Glieder die Würde der vollkomtnensten Tiere und besonders des Menschen. Hier hat, in der regelmäßigsten Organisation, alles bestimmte Form, Stelle, Zahl, und was auch die inannigfaltige Tätigkeit des Lebens für Abweichungen hervorbringen mag, wird das Ganze sich immer wieder in sein Gleichgewicht stellen.

Hätten wir aber nötig gehabt, uns durch die Betrachtung der Pflanzen- und Insektenmetamorphose heraufzuwinden, wenn wir nicht hoffen könnten, dadurch auch über die Gestalt der vollkommnern Tiere einigen Aufschluß zu erhalten?

Wir haben dort gesehen, daß aller Betrachtung über Pflanzen und Insekten der Begriff einer sukzessiven Verwandlung identischer Teile, neben- oder nacheinander, zugrunde liegen müsse, und nun wird es uns beim Untersuchen des Tierkörpers zum größten Vorteil gereichen, wenn wir uns den Begriff einer gleichzeitigen, von der Zeugung an schon bestimmten Metamorphose aneignen können.

So ist zum Beispiel in die Augen fallend, daß sämtliche Wirbelknochen eines Tieres einerlei Organe sind, und doch würde, wer den ersten Halsknochen mit einem Schwanzknochen unmittelbar verglichen nicht eine Spur von Gestaltsähnlichkeit finden.

Da wir nun hier identische und doch so sehr verschiedene Teile vor Augen sehen und uns ihre Verwandtschaft nicht leugnen können, so haben wir, indem wir ihren organischen Zusammenhang betrachten, ihre Berührung untersuchen und nach wechselseitiger Einwirkung forschen, sehr schöne Aufschlüsse zu erwarten.

Denn eben dadurch wird die Harmonie des organischen Ganzen möglich, daß es aus identischen Teilen besteht, die sich in sehr zarten Abweichungen modifizieren. In ihrem Innersten verwandt, scheinen sie sich in Gestalt, Bestimmung und Wirkung aufs weiteste zu entfernen, ja sich einander entgegenzusetzen, und so wird es der Natur möglich, die verschiedensten und doch nahe verwandten Systeme, durch Modifikation ähnlicher Organe, zu erschaffen und ineinander zu verschlingen.

Die Metamorphose jedoch wirkt bei vollkommneren Tieren auf zweierlei Art: erstlich daß, wie wir oben bei den Wirbelknochen gesehen, identische Teile, nach einem gewissen Schema, durch die bildende Kraft auf die beständigste Weise verschieden umgeformt werden, wodurch der Typus im allgemeinen möglich wird; zweitens daß die in dem Typus benannten einzelnen Teile durch alle Tiergeschlechter und Arten immerfort verändert werden, ohne daß sie doch jemals ihren Charakter verlieren können.

Zum Beispiel des ersten wiederholen wir das von den Wirbelknochen Hergenommene, deren jeder von den Halsknochen bis zu den Schwanzknochen seinen eigenen Charakter hat. Zum Beispiel des andern führen wir an, daß den ersten und zweiten Halsknochen jedermann durch alle Tiere ungeachtet der außerordentlichen Abweichung erkennen so wie der aufmerksame und fleißige Beobachter sich auch auf eben diese Weise durch alle Wechselgestalten durchzufinden hat.

Wir wiederholen also, daß die Beschränktheit, Bestimmtheit und Allgemeinheit der durch die Fortpflanzung schon entschiedenen simultanen Metamorphose den Typus möglich macht, daß aber aus der Versatilität dieses Typus, in welchem die Natur, ohne jedoch aus dem Hauptcharakter der Teile herauszugehen, sich mit grosser Freiheit bewegen kann, die vielen Geschlechter und Arten der vollkommneren Tiere, die wir kennen, durchgängig abzuleiten sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Vorträge_über_die_drei_ersten_Kapitel&oldid=33066“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 23:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Witterungslehre

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 VERSUCH EINER WITTERUNGSLEHRE
  - 2.1 Einleitendes und Allgemeines
  - 2.2 Wiederaufnahme
  - 2.3 Bändigen und Entlassen der Elemente
  - 2.4 Analogie
  - 2.5 Anerkennung des Gesetzlichen
  - 2.6 Selbstprüfung

Johann Wolfgang Goethe

VERSUCH EINER WITTERUNGSLEHRE

Einleitendes und Allgemeines

Das Wahre, mit dem Göttlichen identisch, läßt sich niemals von uns direkt erkennen: wir schauen es nur im Abglanz, im Beispiel, Symbol, in einzelnen und verwandten Erscheinungen; wir werden es gewahr als unbegreifliches Leben und können dem Wunsch nicht entsagen, es dennoch zu begreifen.

Dieses gilt von allen Phänomenen der faßlichen Welt, wir aber wollen diesmal nur von der schwer zu fassenden Witterungslehre sprechen.

Die Witterung offenbart sich uns, insofern wir handelnde, wirkende Menschen sind, vorzüglich durch Wärme und Kälte, durch Feuchte und Trockne, durch Maß und Übermaß solcher Zustände, und das alles empfinden wir unmittelbar, ohne weiteres Nachdenken und Untersuchen.

Nun hat man manches Instrument ersonnen, um eben jene uns täglich anfechtenden Wirkungen dem Grade nach zu versinnlichen; das Thermometer beschäftigt jedermann, und wenn er schmachtet oder friert, so scheint er in gewissem Sinne beruhigt, wenn er nur sein Leiden nach Réaumur oder Fahrenheit dem Grade nach aussprechen kann.

Nach dem Hygrometer wird weniger gesehen. Nässe und Dürre nehmen wir täglich und monatlich auf, wie sie eintreten. Aber der Wind beschäftigt jedermann; die vielen aufgesteckten Fahnen lassen einen jeden wissen, woher er komme und wohin er gehe; jedoch was es eigentlich im ganzen heißen solle, bleibt hier, wie bei den übrigen Erscheinungen, ungewiß.

Merkwürdig ist es aber, daß gerade die wichtigste Bestimmung der atmosphärischen Zustände von dem Tagesmenschen am allerwenigsten bemerkt wird; denn es gehört eine kränkliche Natur dazu, um gewahr zu werden, es gehört schon eine höhere Bildung dazu, um diejenige atmosphärische Veränderung zu beobachten, die uns das Barometer anzeigt.

Diejenige Eigenschaft der Atmosphäre daher, die uns so lange verborgen blieb, da sie bald schwerer bald leichter, in einer Folgezeit an demselbigen Ort oder zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten, und zwar in verschiedenen Höhen, sich manifestiert, ist es, die wir denn doch in neuerer Zeit immer an der Spitze aller Witterungsbeobachtungen sehen

und der auch wir einen besondern Vorzug einräumen.

Hier ist nun vor allen Dingen der Hauptpunkt zu beachten: daß alles, was ist oder scheint, dauert oder vorübergeht, nicht ganz isoliert, nicht ganz nackt gedacht werden dürfe; eines wird immer noch von einem anderen durchdrungen, begleitet, umkleidet, umhüllt; es verursacht und erleidet Einwirkungen, und wenn so viele Wesen durcheinander arbeiten, wo soll am Ende die Einsicht, die Entscheidung herkommen, was das Herrschende, was das Dienende sei, was voranzugehen bestimmt, was zu folgen genötigt werde? Dieses ists, was die große Schwierigkeit alles theoretischen Behauptens mit sich führt, hier liegt die Gefahr: Ursache und Wirkung, Krankheit und Symptom, Tat und Charakter zu verwechseln.

Da bleibt nun für den ernst Betrachtenden nichts übrig, als daß er sich entschließe, irgendwo den Mittelpunkt hinzusetzen und alsdann zu sehen und zu suchen, wie er das übrige peripherisch behandle. Ein solches haben auch wir gewagt, wie sich aus dem folgenden weiter zeigen wird.

Eigentlich ist es denn die Atmosphäre, in der und mit der wir uns gegenwärtig beschäftigen. Wir leben darin als Bewohner der Meeresufer, wir steigen nach und nach hinauf bis auf die höchsten Gebirge, wo es zu leben schwer wird; allein mit Gedanken steigen wir weiter, wir wagten den Mond, die Mitplaneten und ihre Monde, zuletzt die gegeneinander unbeweglichen Gestirne als mitwirkend zu betrachten, und der Mensch, der alles notwendig auf sich bezieht, unterläßt nicht: sich mit dem Wahne zu schmeicheln, daß wirklich das All, dessen Teil er freilich ausmacht, auch einen besondern merklichen Einfluß auf ihn ausübe.

Daher wenn er auch die astrologischen Grillen, als regiere der gestirnte Himmel die Schicksale der Menschen, verständig aufgab, so wollte er doch die Überzeugung nicht fahren lassen, daß, wo nicht die Fixsterne, doch die Planeten, wo nicht die Planeten doch der Mond die Witterung bedinge, bestimme und auf dieselbe einen regelmäßigen Einfluß ausübe.

Alle dergleichen Einwirkungen aber lehnen wir ab; die Witterungserscheinungen auf der Erde halten wir weder für kosmisch noch planetarisch, sondern wir müssen sie nach unseren Prämissen für rein tellurisch erklären.

Wiederaufnahme

Hiernach werden also zwei Grundbewegungen des lebendigen Erdkörpers angenommen und sämtliche barometrische Erscheinungen als symbolische Äußerung derselben betrachtet. Zuerst deutet uns die sogenannte Oszillation auf eine gesetzmäßige Bewegung um die Achse, wodurch die Umdrehung der Erde hervorgebracht wird, woraus denn Tag und Nacht erfolgt. Dieses Bewegende senkt sich in vierundzwanzig Stunden zweimal und erhebt sich zweimal, wie solches aus mannigfaltigen bisherigen Beobachtungen hervorgeht; wir versinnlichen sie uns als lebendige Spirale, als belebte Schraube ohne Ende; sie bewirkt als anziehend und nachlassend das tägliche Steigen und Fallen des Barometers unter der Linie; dort, wo die größte Erdmasse sich umrollt, muß sie am bemerklichsten sein, gegen die Pole sich vermindern, ja Null werden, wie auch schon von Beobachtern ausgesprochen ist. Diese Rotation hat auf die Atmosphäre entschiedenen Einfluß; Klarheit und Regen erscheinen tagtäglich abwechselnd, wie die Beobachtungen unter dem Äquator deutlich beweisen.

Die zweite allgemein bekannte Bewegung, die wir einer vermehrten oder verminderten Schwerkraft gleichfalls zuschreiben und sie einem Ein- und Ausatmen vom Mittelpunkte gegen die Peripherie vergleichen, diese darzutun haben wir das Steigen und Fallen des Barometers als Symptom betrachtet.

Bändigen und Entlassen der Elemente

Indem wir nun Vorstehendes unablässig durchzudenken, anzuwenden und zu prüfen bemüht sind, werden wir durch manches eintretende Ereignis immer weiter geführt; man lasse uns daher in Betracht des Gesagten und Ausgeführten noch Folgendes vortragen.

Es ist offenbar, daß das, was wir Elemente nennen, seinen eigenen wilden wüsten Gang zu nehmen immerhin den Trieb hat. Insofern sich nun der Mensch den Besitz der Erde ergriffen hat und ihn zu erhalten verpflichtet ist, muß er sich zum Widerstand bereiten und wachsam erhalten. Aber einzelne Vorsichtsmaßregeln sind keineswegs so wirksam,

als wenn man dem Regellosen das Gesetz entgegenzustellen vermochte, und hier hat uns die Natur aufs herrlichste vorgearbeitet, und zwar indem sie ein gestaltetes Leben dem Gestaltlosen entgegensetzt.

Die Elemente daher sind als kolossale Gegner zu betrachten, mit denen wir ewig zu kämpfen haben, und sie nur durch die höchste Kraft des Geistes, durch Mut und List, im einzelnen Fall bewältigen.

Die Elemente sind die Willkür selbst zu nennen; die Erde möchte sich des Wassers immerfort bemächtigen und es zur Solideszenz zwingen, als Erde, Fels oder Eis, in ihren Umfang nötigen. Ebenso unruhig möchte das Wasser die Erde, die es ungern verließ, wieder in seinen Abgrund reißen. Die Luft, die uns freundlich umhüllen und beleben sollte, rast auf einmal als Sturm daher, uns niederzuschmettern und zu ersticken. Das Feuer ergreift unaufhaltsam, was von Brennbarem, Schmelzbarem zu erreichen ist. Diese Betrachtungen schlagen uns nieder, indem wir solche so oft bei großem, unersetzlichem Unheil anzustellen haben. Herz und Geist erhebend ist dagegen, wenn man zu schauen kommt, was der Mensch seinerseits getan hat, sich zu waffnen, zu wehren, ja seinen Feind als Sklaven zu benutzen.

Das Höchste jedoch, was in solchen Fällen dem Gedanken gelingt, ist: gewahr zu werden, was die Natur in sich selbst als Gesetz und Regel trägt, jenem ungezügelten, gesetzlosen Wesen zu importieren. Wie viel ist nicht davon zu unserer Kenntnis gekommen. Hier dürfen wir nur des Nächsten gedenken.

Die erhöhte Anziehungskraft der Erde, von der wir durch das Steigen des Barometers in Kenntnis gesetzt sind, ist die Gewalt, die den Zustand der Atmosphäre regelt und den Elementen ein Ziel setzt; sie widersteht der übermäßigen Wasserbildung, den gewaltsamsten Luftbewegungen; ja, die Elektrizität scheint dadurch in der eigentlichsten Indifferenz gehalten zu werden.

Niederer Barometerstand hingegen entläßt die Elemente, und hier ist vor allen Dingen zu bemerken, daß die untere Region der Kontinental-Atmosphäre Neigung habe, von Westen nach Osten zu strömen; Feuchtigkeit, Regengüsse, Wellen, Wogen, alles zieht milder oder stürmischer ostwärts, und wo diese Phänomene unterwegs auch entspringen mögen, so werden sie schon mit der Tendenz, nach Osten zu dringen, geboren.

Hiebei deuten wir noch auf einen wichtigen bedenklichen Punkt - wenn nämlich das Barometer lange tief gestanden hat und die Elemente des Gehorsams ganz entwöhnt sind, so kehren sie nicht alsobald bei erhöhter Barometerbewegung in ihre Grenzen zurück; sie verfolgen vielmehr noch einige Zeit das vorige Gleis, und erst nach und nach, wenn der obere Himmel schon längst zu ruhiger Entschiedenheit gekommen, gibt sich das in den untern Räumen Aufgeregte in das erwünschte Gleichgewicht. Leider werden wir auch von dieser letzten Periode zunächst betroffen und haben besonders als Meeranwohner und Schifffahrende großen Schaden davon. Der Schluß des Jahres 1824, der Anfang des gegenwärtigen gibt davon die traurigste Kunde; West und Südwest erregen, begleiten die traurigsten Meeres- und Küstenereignisse.

Ist man nun einmal auf dem Wege, seine Gedanken ins Allgemeine zu richten, so findet sich kaum eine Grenze; gar geneigt wären wir daher, das, Erdbeben als entbundene tellurische Elektrizität, die Vulkane als erregtes Elementarfeuer anzusehen und solche mit den barometrischen Erscheinungen im Verhältnis zu denken. Hiemit aber trifft die Erfahrung nicht überein; diese Bewegungen und Ereignisse scheinen besondern Lokalitäten, mit mehr oder minderer Wirkung in die Ferne, ganz eigens anzugehören.

Analogie

Hat man sich vermessen, wie man wohl gelegentlich verführt wird, ein größeres oder kleineres wissenschaftliches Gebäude aufzuführen, so tut man wohl, zu Prüfung desselben sich nach Analogien umzusehen; befolg ich aber diesen Rat im gegenwärtigen Falle, so finde ich, daß die vorstehende Ausführung derjenigen ähnelt, welche ich bei dem Vortrag der Farbenlehre gebraucht.

In der Chromatik nämlich setze ich Licht und Finsternis einander gegenüber; diese würden zueinander in Ewigkeit keinen Bezug haben, stellte sich nicht die Materie zwischen beide; diese sei nun undurchsichtig, durchsichtig oder gar belebt, so wird Helles und Dunkles an ihr sich manifestieren und die Farbe sogleich in tausend Bedingungen an ihr entstehen.

Ebenso haben wir nun Anziehungskraft und deren Erscheinung, Schwere, an der einen Seite, dagegen an der andern

Erwärmungskraft und deren Erscheinen, Ausdehnung, als unabhängig einander gegenübergestellt; zwischen beide hinein setzten wir die Atmosphäre, den von eigentlich sogenannten Körperlichkeiten leeren Raum, und wir sehen, je nachdem obgenannte beide Kräfte auf die feine Luftmaterialität wirken, das, was wir Witterung nennen, entstehen und so das Element, in dem und von dein wir leben, aufs mannigfaltigste und zugleich gesetzlichste bestimmt.

Anerkennung des Gesetzlichen

Bei dieser, wie man sieht, höchst komplizierten Sache glauben wir daher ganz richtig zu verfahren, daß wir uns erst am Gewissesten halten; dies ist nun dasjenige, was in der Erscheinung in gleichmässigem Bezug sich öfters wiederholt und auf eine ewige Regel hindeutet. Dabei dürfen wir uns nur nicht irremachen lassen, daß das, was wir als zusammenwirkend, als übereinstimmend betrachtet haben, auch zuzeiten abzuweichen und sich zu widersprechen scheint. Besonders ist solches nötig in Fällen wie dieser, wo man, bei vielfältiger Verwicklung, Ursache und Wirkung so leicht verwechselt, wo man Korrelate als wechselseitig bestimmend und bedingend ansieht. Wir nehmen zwar ein Witterungs-Grundgesetz an, achten aber desto genauer auf die unendlichen physischen, geologischen, topographischen Verschiedenheiten, um uns die Abweichungen der Erscheinung wo möglich deuten zu können. Hält man fest an der Regel, so findet man sich auch immer in der Erfahrung zu derselben zurückgeführt; wer das Gesetz verkennt, verzweifelt an der Erfahrung, denn im allerhöchsten Sinne ist jede Ausnahme schon in der Regel begriffen.

Selbstprüfung

Während man mit dem Wagestück, wie vorstehender Aufsatz, beschäftigt ist, kann man nicht unterlassen, sich auf mancherlei Weise selbst zu prüfen, und es geschieht dies am allerbesten und sichersten, wenn man in die Geschichte zurücksieht.

Alle Forscher, wenn man auch nur bei denjenigen stehen bleibt, welche nach der Wiederherstellung der Wissenschaften gearbeitet haben, fanden sich genötigt, mit demjenigen, was die Erfahrung ihnen dargebracht, so gut als möglich zu gebaren. Die Summe des wahrhaft Bekannten ließ in ihrer Breite gar manche Lücken, welche denn, weil jeder zum Ganzen strebt, bald mit Verstand> bald mit Einbildungskraft auszufüllen dieser und jener bemüht war. Wie die Erfahrung wuchs, wurde das, was die Einbildungskraft gefabelt, was der Verstand voreilig geschlossen hatte, sogleich beseitigt; ein reines Faktum setzte sich an die Stelle, und die Erscheinungen zeigten @ sich nach und nach immer mehr wirklich und zu gleicher Zeit harmonischer. Ein einziges Beispiel stehe hier statt aller.

Von dem frühsten Unterricht meiner Lehrjahre bis auf die neuem Zeiten erinnere ich mich gar wohl, daß der große und unproportionierte Raum zwischen Mars und Jupiter jedermann auffallend gewesen und zu gar mancherlei Auslegungen Gelegenheit gegeben. Man sehe unseres herrlichen Kants Bemühungen, sich über dieses Phänomen einigermaßen zu beruhigen.

Hier lag also ein Problem, man darf sagen am Tage, denn der Tag selbst verbarg, daß sich hier mehrere kleine Gestirne um sich selbst bewegten und die Stelle eines größeren dem Raum angehörigen Gestirns auf die wundersamste Weise angenommen hatten.

Dergleichen Probleme liegen zu Tausenden innerhalb des Kreises der Naturforschung, und sie würden sich früher auflösen, wenn man nicht zu schnell verführe, um sie durch Meinungen zu beseitigen und zu verdüstern.

Indessen behauptet alles, was man Hypothese nennt, ihr altes Recht, wenn sie nur, das Problem, besonders wenn es gar keiner Auflösung fähig scheint, einigermaßen von der Stelle schiebt und es dahin versetzt, wo das Beschauen erleichtert wird. Ein solches Verdienst hatte die antiphlogistische Chemie; es waren dieselben Gegenstände, von denen gehandelt wurde, aber sie waren in andere Stellen, in andere Reihen gerückt, so daß man ihnen auf neue Weise von andern Seiten beikommen konnte.

Was meinen Versuch betrifft. die Hauptbedingungen der Witterungslehre für tellurisch zu erklären und einer veränderlichen pulsierenden Schwerkraft der Erde die atmosphärischen Erscheinungen in gewissem Sinne zuzuschreiben, so ist er von derselben Art. Die völlige Unzulänglichkeit, so konstante Phänomene den Planeten, dem Monde, einer unbekannten Ebbe und Flut des Luftkreises zuzuschreiben, ließ sich Tag für Tag mehr empfinden, und wenn ich die Vorstellung darüber nunmehr vereinfacht habe, so kann man dem eigentlichen Grund der Sache sich um

so viel näher glauben.

Denn ob ich gleich mir nicht einbilde, daß hiemit alles gefunden und abgetan sei, so bin ich doch überzeugt: wenn man auf diesem Wege die Forschungen fortsetzt und die sich hervortuenden nähern Bedingungen und Bestimmungen genau beachtet, so wird man auf etwas kommen, was ich selbst weder denke noch denken kann, was aber sowohl die Auflösung dieses Problems als mehrerer verwandten mit sich führen wird.

[handschriftlich 1825]

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Witterungslehre&oldid=33021“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 162-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Wolkengestalt nach Howard

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Wolkengestalt nach Howard

[Zur Naturwissenschaft überhaupt, Band 1 Heft 3,1820]

Vorwort

Indem man sich zu einem Vortrag über irgendeinen Gegenstand anschickt, so ist es wohlgetan zu bedenken und sodann andern mitzuteilen, wie man auf die Betrachtung gerade dieses Gegenstandes gekommen und unter welchen Umständen man demselben nach und nach mehrere Aufmerksamkeit zu widmen angeregt worden. Mit kindlichem, jugendlich frischem Sinn, bei einer städtisch häuslichen Erziehung blieb dem sehnsuchtsvollen Blick kaum eine andere Ausflucht als gegen die Atmosphäre. Der Sonnenaufgang war durch Nachbarshäuser beschränkt, desto freier die Abendseite, wie denn auch der Spaziergang sich wohl eher in die Nacht verlängert, als daß er dem Tag zuvorkommen sollte. Das Abglimmen des Lichtes bei heiteren Abenden, der farbige Rückzug der nach und nach versinkenden Helle, das Andringen der Nacht beschäftigte gar oft den einsamen Müßiggänger. Bedeutende Gewitterregen und Hagelstürme, die auch meist von der Westseite heranziehen, erregten entschiedene Aufmerksamkeit und es sind noch frühere Zeichnungen übrig in seltsamen Wolkengebilden verschiedener Jahreszeiten; weder dem Auge des Dichters noch des Malers können atmosphärische Erscheinungen jemals fremd werden und auf Reisen und Wanderungen sind sie eine bedeutende Beschäftigung, weil von trocknem und klarem Wetter auf dem Lande, so wie zur See von einem günstigen Winde, das ganze Schicksal einer Ernst- oder Lustfahrt oft allein abhängt.

In meinen Tagebüchern bemerkte ich daher manchmal eine Folge von atmosphärischen Erscheinungen, dann auch wieder einzelne bedeutende Fälle; das Erfahrne jedoch zusammenzustellen fehlten mir Umsicht und wissenschaftliche Verknüpfungszweige. Erst als ??L.K.H. der Großherzog einen eigenen Apparat zur Meteorologie auf dem Rücken des Ettersberges errichten ließen, machten Höchstdieselben mich aufmerksam auf die von Howard bezeichneten und unter gewisse Rubriken eingeteilten Wolkengestaltungen. Ich verfehlte nicht aus der Erinnerung, was mir früher bekannt geworden, hervorzurufen und erneuerte meine Aufmerksamkeit auf alles, was in der Atmosphäre den Augen bemerkbar sein konnte. Ich ergriff die Howardische Terminologie mit Freuden, weil sie mir einen Faden darreichte, den ich bisher vermißt hatte. Den ganzen Komplex der Witterungskunde, wie er tabellarisch durch Zahlen und Zeichen aufgestellt wird, zu erfassen oder daran auf irgend eine Weise teilzunehmen, war meiner Natur unmöglich; ich freute mich daher, einen integrierenden Teil derselben meiner Neigung und Lebensweise angemessen zu finden und weil in diesem unendlichen All alles in ewiger, sicherer Beziehung steht, eins das andere hervorbringt oder wechselsweise hervorgebracht wird, so schärfte ich meinen Blick auf das dem Sinne der Augen Erfassliche und gewöhnte mich, die Bezüge der atmosphärischen und irdischen Erscheinungen mit Barometer und Thermometer in Einklang zu setzen, ohne dergleichen Instrumente jederzeit bei der Hand zu haben.

Wenn ich nun die Howardische Terminologie und die von ihm selbst ausgehende kurze, belehrende Darstellung mir zu eigen machte, sogleich aber wieder an die Natur ging und die verschiedenen Wolkenformen auf dem Papier nachzubilden suchte, so erweckte ich auch jüngere Männer, welche von der Zeit an mit geschärfter Aufmerksamkeit das gleiche taten. Forsters Arbeiten durfte ich nicht vernachlässigen und manches war daraus zu lernen; allein seine Figuren sind meistens nur den Howardischen nachgebildet, keineswegs charakteristisch, noch naturgemäß; auch wendet er sich zu schnell gegen eine Theorie, die, nach meiner Ansicht, doch immer nur ein idem per idem ist.

Ich mußte daher bei meiner alten Art verbleiben, die mich nötigt, alle Naturphänomene in einer gewissen Folge der Entwicklung zu betrachten und die Übergänge vor und rückwärts aufmerksam zu begleiten. Denn dadurch gelangte ich ganz allein zur lebendigen Übersicht, aus welcher ein Begriff sich bildet, der sodann in aufsteigender Linie der Idee begegnen wird.

Eine frische Aufmunterung genoß ich zuletzt durch Herrn Brandes und dessen Beiträge zur Witterungskunde. Hier zeigt sich, wie ein Mann, die Einzelheiten iiis Ganze verarbeitend, auch das Isolierteste zu nutzen weiß. Ich war dadurch angeregt, manches aus meinen Papieren mitzuteilen, das vielleicht, mit schon Vorhandenem zusammengeknüpft, von Wert sein könnte, da ich aber gleich darauf eine Badereise bei der glücklichsten, eine schöne Dauer versprechenden Witterung unternahm, so entschloß ich mich, die atmosphärischen Erscheinungen in der strengsten Folge zu beobachten und zu verzeichnen, um zu sehen und darzustellen, wie es sich nüt dein Koriffikt der obern und untern Region, der austrocknenden und anfeuchtenden verhalte.

Sonntag den 23sten April 1820, bis Schleiz

Stand in Jena, früh des Morgens um fünf Uhr, das Barometer 28' 2" 5'''.

Am ganz reinen Himmel, vor Sonnenaufgang, einige Streifen im Osten, die sich, wie sie herankam, in Zirrus auflösten, ebenso die übrigen im Norden und Zenith schwebenden Streifen. Die Nebel aus der Saale verflossen sogleich in die Luft, legten sich an die Berge, schlugen als Tau nieder; das wenige, was emporkam, zeigte sich auch gleich als leichtere Streifen. Gegen Süden zu fahrend sah man am Horizont, in der Gegend der Böhmischen- und Fichtelgebirge, gleiche Streifen, aber gedrängter übereinander.

Der Wind war Nordost-Ost. Aufmerksamkeit verdiente nunrnehr, daß alle diese Streifen die Neigung zeigten, in Zirrus überzugehen. denn sie lockten und teilten sich in sich selbst, indem sie doch ihre horizontale Ausdehnung und Lage behielten. Bei wachsender Höhe des Sonnenstandes ließ sich ferner bemerken, daß sie eine Art von Annäherun,g gegeneinander ausübten, in Verbindung traten und Formen bildeten, die man für Stratus anzusprechen hatte. Diese, obgleich an ihrer Base ziemlich horizontal, als aufregend auf einer Luftschicht die sie trug, fingen doch an, ihren oberen Umriß aufzublähen, in verschiedene Erhöhungen zu gestalten und dadurch das Recht zu erlangen, für Kumulus zu gelten.

Hier sah man nun die drei Hauptbildungen gleichzeitig und konnte die Möglichkeit ihrer Koexistenz bei dem höchsten Barometerstand gar wohl begreifen.

Eine solche Schar von unten mehr oder weniger verflachten, oben ausgerundeten, geballten Luftkörpern hatte durchaus vereinzelt und unzusammenhängend gegen zwölf Uhr den ganzen Himmel eingenommen und schien bei fortdauerndern Nordost-Wind, mit geringer Bewegung gegen Süden, nicht abzunehmen.

Gegen Abend jedoch ließ sich ganz deutlich bemerken, daß sie nach und nach von der Luft aufgezehrt wurden, und zwar, wie sie reihenweis sachte nach Süden zogen, entwickelte sich meist die unterhalb ziehende 'Wolke gegen die obere und verband sich mit ihr, indes diese nichts dabei gewann, indem auch sie von ihren oberen Teilen nach der höheren Luft, sich einzeln auflösend, abgab, und sie sich endlich allesamt zerstreuten. So war nach Sonnenuntergang gar bald der ganze Himmel rein und hatte diese bedeutende Feuchtigkeit sich' üi der Atmosphäre aufgelöst.

Es war der vierte Tag nach dem ersten Viertel des Mondes. Dieser Tag war auf der Fahrt bis Schleiz zugebracht.

Montag den 24sten April, bis Hof

War die Folge des gestrigen Tages und der vergangenen Nacht gar wohl zu beobachten.

Die Luft hatte alle Feuchtigkeit in sich aufgenommen; es entstand daher bei Sonnenaufgang eine Art von Höherauch, den man an entferntem Gegenständen, auch an einem blasseren Hirntneisblau gar wohl bemerken konnte. Es zeigen sich nach und nach zarte, horizontale Streifen, in die sich der Höherauch zusammenzieht, sie überdecken den ganzen Himmel, zugleich manifestieren sie ihre zirröse Tendenz, sie lockern sich auseinander und zeigen sich als Reihen von Schäfchen. Ein Teil des Höherauchs ist als Tau niedergegangen. Der Nordostwind strömt heftig, schon löst sich der obere Umriß aller Streifen flammig auf, ja es steigen aus demselben einzelne Säulen, wie Rauch aus den Essen

hervor, die aber doch oben sich wieder zur Schicht legen, als wenn sie ihren vorigen Zustand wieder annehmen wollten. Alle diese Bemühungen gelten aber nicht gegen den Nordost, der mit Heftigkeit bläst; keine Wolke vermag sich mehr zu ballen, gegen Mittag schon ist der ganze Himmel rein. Im Gasthof zum Hirschen in Hof konnte man die bewegliche Wetterfahne vom scharfen Ost stoßweise auf Norden deutend beobachten. Der Mond stand am Himmel, nur wenige Wolken erschienen am Horizonte und der Nacht blieb kaum übrig, das sie aufzulösen hätte.

Dienstag den 25sten April, bis Alexandersbad

Vor Sonnenaufgang leichte Streifen an dem ganzen Horizont hin, die sich erhoben und verlockten sobald sie hervortrat. Die Fahne, vollkommen in Nord, stand unbeweglich, mit wachsendem Tag häuften sich die Wolken. In Alexanderbad stand das Barometer z 8 Zoll weniger anderthalb Linie, welches nach der Höhe des Orts schön Wetter andeutet. Nach Tische bewölkte sich der Himmel immer mehr, die Wolken schienen in tieferer Region zu schweben, Natur und Gestalt des Stratus anzunehmen, auch war das Barometer eine halbe Linie gefallen. Um acht Uhr war der Himmel ziemlich klar; doch lag im Süden eine langgestreckte, dichte Wolke, die sich aber nach und nach aufzuzehren schien.

Mittwoch den 26sten April, bis Eger

Das Barometer war etwas gesunken, demungeachtet war vor Sonnenaufgang der Himmel ganz rein, nur wenige Streifen am Horizont im Norden. Windstille vor und nach Sonnenaufgang, die Hähne krähten. Den ganzen Morgen bis zu Mittag der Himmel völlig rein. In Eger vernahmen wir, das Barometer sei gefallen, aber ohne nähere Bestimmung. Der Himmel blieb den ganzen Tag rein und so auch vollkommen in der Nacht, der Mond schien hell und die Sterne funkelten, ein Nordostwind hatte den ganzen Tag fortgedauert. Jedoch bei wachsender Nacht zeigte sich eine große, obgleich nicht verdichtete Wolkenmasse welche von Osten heraufsteigend den ganzen Himmel mit einzelnem Gewölk überzog.

Donnerstag den 27sten April, bis Marienbad

Ebenso verhielt es sich morgens bei Sonnenaufgang. Der ganze Himmel war mit einzelnem, einander berührendem Gewölk bedeckt, davon sich ein Teil in die obere Luft auflöste, ein anderer aber so zottig und grau herunterhing, daß man jeden Augenblick erwartete, ihn als Regen niederfallen zu sehn.

Auf dem Wege nach Sandau, wo wir gegen Südost fuhren, sahen wir die sämtlichen Wolkenphänomene in ihrer charakteristischen Mannigfaltigkeit, Abgesondertheit, Verbindung und Übergängen, als ich sie nie gesehen, und zwar in solcher Fülle, daß der ganze Himmel davon überdeckt war. Das leichteste Gespinst der Besenstriche des Zirrus stand ruhig am obersten Himmel, ganze Reihen von Kumulus zogen, doppelt und dreifach übereinander, parallel mit dem Horizonte dahin, einige drängten sich in ungeheure Körper zusammen und indem sie an ihrem oberen Umriß immer abgezupft und der allgemeinen Atmosphäre zugeeignet wurden, so ward ihr unterer Teil immer schwerer, stratusartiger, grau und undurchscheinend, sich niedersenkend und Regen drohend. Eine solche Masse zog sich uns über das Haupt hin, und es fielen wirklich einige Tropfen. Da nun alles dieses in der mittlern Luft vorging, war uns die Aussicht auf den Horizont nicht versagt. Wir sahen auf dem ganzen Halbkreis der entferntesten böhmischen Gebirge ein übereinandergetürmtes Amphitheater von Kurnulus liegen, davon die einzelnen wolligen Massen durch kräftigen Sonnenschein in Licht und Schatten gesetzt wurden. Der Wind hatte sich geändert, es war ein Südwest, der aber nun die untere Region zu affizieren schien. Und so dauerte der Konflikt zwischen der Atmosphäre und den Wolken den ganzen Tag über. Nach Sonnenuntergang jedoch und Aufgang des Mondes hatte sich der Himmel ganz aufgeklärt, so daß nur ganz leichte Zirrusstreifen zu sehen waren.

Freitag den 28sten April, bis Eger

Bei Sonnenaufgang ganz klarer Himmel, in Westen Nebelwand, die sich nach und nach heranzog, indem sich der Ostwind in Westwind umlegte, der ganze Himmel überzog sich wieder, aber leicht.

Auf dem Wege nach Eger sahen wir abermals ein herrliches, höchst unterrichtendes Schauspiel vor uns, zu dessen Erinnerung ich folgendes allgemeiner bezeichne.

Der Kumulus kann seiner Natur gemäß vorerst in einer mittlern Region schwebend angesehen werden, eine Menge

desselben zieht in langen Reihen hintereinander hin, oben ausgezackt, in der Mitte bauchig, unten gradlinig, als wenn sie auf einer Luftschicht auflagen. Steigt nun der Kumulus so wird er von der obern Luft ergriffen, die ihn auflöst und in die Region des Zirrus überführt, senkt er sich, so wird er schwerer, grauer, unempfäriglicher dem Lichte, er ruht auf einer horizontalen, gestreckten Wolkenbase und verwandelt sich unten in Stratus. Diese Erscheinung sahen wir, in der größten Mannigfaltigkeit, an dem Halbkreise des westlichen Himmels vorgehen, bis die untere schwere Wolkenschicht, von der Erde angezogen, genötigt war, in Regenstrichen niederzugehn. Aber auch diese behielten einen leichten, luftigen Charakter, indem sie, schief und in sich selbst gekrüthmt, nach der Erde gerichtet, bald abzuregnen schienen, bald eine zeitlang in der Höhe schwebend verweilten, endlich aber strich- und streifenweise vertikal in die Höhe stiegen, sich mit oberen stratusartigen Wolken verbanden und wieder zu ihrem ersten Ursprung zurückkehrten.

Indessen sahen wir am ganzen westlichen Horizont unzählbare solche Regenschauer einzeln über Felder und Hügel niedergehn, wie uns denn auch ein solcher, dem Landmann höchst erwünschter Regenstrich vorüberstreifend benetzte.

Durch den Flor, sowie durch die Zwischenräume dieser wässerigen Ergießungen, sahen wir den Fichtelberg mit allem was ihm angehört von einer schweren Masse festliegender Wolkenballen überlagert. Im Egerkreis war der Regen allgemein gewesen. Gegen Abend klärte sichs wieder auf

Sonnabend den 29sten April, bis Karlsbad

War der ganze Himmel überzogen, es mußte im Elbogner Kreise gestern und die Nacht viel geregnet haben, wie man am Weg und Ackern sah, die Sonne zeigte sich im Mittag, der Wind war Nordwest und sodann ereignete sich das aufsteigende Spiel, Stratus verwandelte sich in Kumulus, Kurnulus in Zirrus, wie wir in vorigen Tagen das niedersteigende beobachtet hatten. Der Himmel war mit Wolken aller Art bedeckt, jedoch der Abend freundlich.

Sonntag den 30sten April, Karlsbad

Das alte Spiel vom Auflösen und Verkörpern der Wolken, ohne Resultat.

Montag den 1sten Mai

Mit Nordwind zogen untere und obere Wolken, jede in ihrer Region gegen Süden, die untern stratus- die obern zirrusartig. Diesen kam vom südlichen Berge ein Wolkenzug in einer mittleren Region entgegen, welches Phänomen ich der Anziehungskraft der oberen Wolkenreihe zuschreibe; denn der südliche Zug war, sowie er in die mittlere Region trat, sogleich an dem obern Umriß aufgelöst, mit den höhern Wolken vereinigt und mußte, zu ihnen gesellt, nach Süden zurückkehren. Es war merkwürdig und seltsam anzuschauen. Dergleichen mag freilich nur in hohen Gebirgsgegenden vorkommen. Um Mittag leichter Schnee, gegen Abend gelinder Westwind.

hier fehlt eine ganze Seite... ??

Von Süden zogen über den Scheitel hin charakterlose Wolken, an denen man teilweise die Gestalt der übrigen sehen konnte.

All das Gewölk jedoch, wie es oben beschrieben, verzog sich oder versank, so daß bei Sonnenuntergang der Himmel beinahe, zu Nacht aber völlig rein und wolkenlos war.

Sonnabend den 6ten Mai

Völlig klarer Himmel, aber nicht lange, denn der Wolkenzug von Norden her begann schon wieder und verbreitete sich nach und nach, jedoch in abgesonderten Partien, über den ganzen Himmel. Dergleichen den ganzen Tag über, Abend helle.

Sonntag den 7ten Mai

Prächtiger Windbaurn vor der aufgehenden Sonne, bis in den Zenit sich erstreckend, nach oben und der Seite ast- und zweigartig verbreitete Schäfchen, flocken- und streifenartig über dem übrigen Himmel. Milde Luft, schöner

Sonnenschein. Gegen Mittag, mit Südwestwind, schon der ganze Himmel mit Wolken überzogen. Nach Tische, auf dein Schlackenwerther Wege, einen kalten Westwind sehr unangenehm empfunden. Der Himmel war von Gebirg zu Gebirg überwölkt, aber hoch. Nachts um elf Uhr gewaltsamer Regenguß, der wohl eine Stunde dauerte.

Montag den 8ten Mai

Luftbaum vor der Sonne. Der obere Himmel leicht bewölkt, der untere schwerer. Leichte Kumulus von Westen über den Dreikreuzberg herziehend. Der obere Himmel und die aufzehrende Gewalt der trocknenden Luft scheint die Übe'rgewalt zu behalten.

Dienstag den 9ten Mai

Heller Himmel, jedoch mit leichten Streifen, höherauchartig, bedeckt; Sonne sehr heiß, die Atmosphäre sich nach und nach bewölkend.

Mittag Wind, unzusammenhängend bewölkte Atmosphäre, wenige Regentropfen, klare Nacht.

Mittwoch den 10ten Mai

Höherauch, Schäfchen, dann wieder aufgeklärter Hirninel, die Sonne brannte heit3, der Himmel überwölkte sich. Streifregen, es donnerte um ein Uhr, sodann von Zeit zu Zeit; der Himmel reinigte sich. Vollkommen klarer Hirnmei bei Sonnenuntergang, obschon Südwestwind.

Donnerstag den 11ten Mai
Himmelfahrtfest

Vollkommen heiterer Himmel, obschon Westwind. Einzelne Wolken, im ganzen aber der höhere Himmel leicht gestreift. Gegen Abend ein Phänomen, welches ich noch nicht bemerkt. Gegen Westen in der Höhe Zirrusstreifen, doch wahrscheinlich nicht so hoch als sonst gewöhnlich; denn kleine, leichte, wollige Wölkchen, vom östlichen Gebirge herziehend, wurden, wie sie sich jener Region näherten, aufgelöst und in vertikale Streifen verwandelt, doch konnte man bemerken, daß sie sich auch unverwandelt zwischen jene Streifen hineinzogen, ihre wollige Gestalt noch eine Weile behaltend. Wahrscheinlich ging dies auf der Grenze der obern und inittlern Region vor.

Mit einem so anhaltenden, aufmerksamen Beschauen des Himmels war auch bisher das Vergnügen an dem Zustand der Erde verbunden. Im ganzen tut einen sehr angenehm bemerkbaren Effekt der, bei einem so hohen Sonnenstande unter dem fünfzigsten Grad weit zurückgehaltene Frühling. Es ist, als wenn bei ihrem Erwachen die Bäume verwundert wären und beschämt, sich schon so weit im Jahre zu finden und von ihrer Seite noch so sehr zurück zu sein. Mit jedem Tag eröffnen sich neue Knospen und die eröffneten entwickeln sich weiter.

Sehr lieblich ist es daher, gegen Sonnenuntergang die Prager Straße hinab zu gehen; alle unbelaubten Bäume, bisher unbemerkbar, wenigstens unbemerkt, kommen nach und nach zur Erscheinung, wie sie ihre Blätter entfalten und, vom Sonnenlichte vorn Rücken her beschienen, als völlig durchscheinend in ihrer eigentümlichen Form dargestellt und kenntlich werden. Das junge, gelbliche Grün scheint völlig durchsichtig, und an diesem stufenweis wachsenden Genusse kann man sich gewiß noch vierzehn Tage ergehn; denn vor Pfingsten wird das völlige Grün kaum entwickelt sein. Die Gemüsegärten beschäftigen sich gleichfalls noch mit Vorbereitungen, die Wintersaat steht schön, ob es gleich in vier Wochen nicht geregnet hat, der späte Schnee scheint ihr genutzt zu haben und die Berge sind niemals ohne Tau. Der verlängerte Tag gibt auch eine höchst angenehme Empfindung, besonders in dieser Schlucht, die um fünf Uhr schon beschattet ist, wenn man auf der Höhe noch einige Stunden des freundlichen Sonnenscheins genießt.

Dem hiesigen Frühling gewährt auch noch ein ganz eigenes angenehmes Ansehen, daß Blüten und Blätter zugleich hervortretend dadurch erscheint der Schwarzdorn, die Kirsche, der Apfel als ganz anderer, fremder Busch und Baum, die weißen Blüten nehmen sich zwischen dem munteren Laub gar anmutig aus.

Freitag den 12ten Mai

Mit Streifen leicht bedeckter Himmel, kein reines Blau in der ganzen Atmosphäre, Windstille, mit einer Andeutung auf Südwind. Die gestrige Beobachtung war heute viel entschiedener. Die von Süden heranziehenden, mehr flockig

als geballten Wolken, wurden in Streifen und lang sich emporziehende Fäden aufgelöst, und auch diesmal schien die Operation viel niedriger als sonst vorzugehn, auch sah man den hieraus entstehenden Zirrus von anderer Art als den gewöhnlichen hohen; denn die emporsteigenden Fäden und gekrununte leichte Streifen verwandelten sich an ihrem obern Ende schon wieder in Wölkchen, bis sich denn der Himmel nach und nach überzog. Nach Tische, auf einer Fahrt über Hohdorf und Lessau, vermehrte sich, bei schwüler Luft, die Menge und Schwere der Wolken. Gegen Abend war in Westen, an dem Erzgebirge her, ein meilenlanger Nimbus, der in vielen Strömungen niederging. Ich habe davon sogleich einen Entwurf gemacht, welchem ich den Versuch einer beschreibenden Erklärung hinzufüge. Die Wetterwolke zog von Westen gegen Osten und zeigte an ihrem unteren Bauche deutliche, kurze Streifen, welche in gleicher Richtung vorwärts den Strich führten. Die Wolke hingegen, wie sie vorrückte, unterlag im einzelnen der Erdanziehung und es senkten sich ganz vertikale Gußstrahlen herunter, wie an dem Ende rechter Hand zu sehen. Diese schienen jedoch mit der Erde in solchen Kontakt und Verbindung zu kommen, daß sie mit ihrem untern Ende an dem Boden festhielten, der die Feuchtigkeit an sich saugte, indes die Wolke weiterzog und das obere Ende dieser Schläuche mit fort nahm, deshalb sie zu einer schiefen Richtung genötigt wurden, wie an den zwei folgenden nach der linken Hand hin zu sehen. Nun hatten aber andere solche früher niedergegangene Strömungen durch das Fortziehen der Wolke ihren Zusamrnenhalt mit der Erde verloren und schwebten losgelassen, hoch über dem Horizont, wie die Zeichnung angibt.

Das merkwürdigste jedoch war ein solcher Schlauch der, obgleich der letzte, doch der stärkste, mit dem untern Teil entschieden an der Erde festhielt, indes der obere fortgezogen wurde, wodurch ein gekrümmtes Aufsteigen, wie links neben dem Dörfchen zu sehen, bewirkt ward.

Sonnabend den 13ten Mai

Wie gestern, schwül heranziehende Wolken, aufgelöst und sich wieder vereinigend; fortdauernde Abwechslung.

Sonntag den 14ten Mai

Wie gestern, nur daß die Kumulus ihre eigentümliche geballte Gestalt mehr behielten. Nicht unangenehme Schwüle.

Montag den 15ten Mai

Ganz früh meist heiterer Himmel. Um sechs Uhr dichter, starker Nebelzug, der, über den ganzen Himmel hin, sich nach Norden bewegte, bald aber die Atmosphäre wieder völlig frei ließ. Leicht Gewölk, doppelter Wolkenzug. Abends in Westen Kumulus, Abendrot.

Dienstag den 16ten Mai

Der ganze Himmel leicht, aber grau überwölkt, weder Sonne noch Atmosphäre zu sehen; gegen sieben Uhr Nordwind, getrennte Wolken, ein unterer, von Süden herankommender Zug in die höhere Region aufgelöst. Abwechselnde Bedeckung und Aufklärung des Himmels; nach sechs Uhr Sprühregen; sodann bei Untergang der Sonne im Südosten purpurgraue Regenwolken, in denen man die Iris teilweise stehen sah.

Mittwoch den 17ten Mai

In der Nacht starker Regenguß, der Morgen bewölkt, von Zeit zu Zeit Streifregt-n. Wolkenzug nach Osten. Den Tag über rnit Streifregen fortgesetzt, abends der Himtnel völlig rein; doch war die Sonne mit Abendrot untergegangen.

Venus und der Mond über dem Hirschsprung.

Donnerstag den 18ten Mai

Früh ganz klarer Himmel, nach und nach leichte Zirrus, um Mittag seltene, höchst auffallende Erscheinung, die mich aus der Enge auf eine freie Stätte rief. Von Westen herauf, mit entschiedenem Südwind, zogen lange, zarte Zirrusstreifen, einzeln und vereinigt; im Vorwärtsziehn krümmten sie das vordere Ende zu kleinen Wölkchen, etwas niedriger zogen unbestimmte, weiße Wölkchen, die von jenen Streifen inita4enommen wurden, sonst

standen noch alle Arten von Zirrus am bläulichen Himmel, Schäfchen, gegitterte Streifen, alles in Bewegung und Verwandlung.

Der Himmel überwölkte sich nach und nach. Von der Prager Straße angesehen, zeigten sich die Wolken in mancherlei Formen; doch immer Auflösung drohend. Abends acht Uhr, unter Blitz und Donner Regengüsse.

Freitag den 19ten Mai

Klarer Morgen, doch bald wieder leicht bewölkt, fortgesetzte Bewölkung den ganzen Tag über. Abends, den Schlackenwerther Weg herabfahrend, vielfache, Gewitter drohende Wolkengestaltung. Um die untergehende Sonne trübe Atmosphäre und ein weißer, hie und da farbiger Kreis, teilweise deutlicher und undeutlicher zu bemerken. Nachts gewaltiger Regenguß, mit Donner und Blitz.

Sonnabend den 20sten Mai

Bedeckter Himmel, nach und nach gebrochen, Sonnenblicke, laue Luft.

Sonntag den 21sten Mai

In der Nacht stärkster Platzregen, des Morgens schwächer bis neun Uhr; Regenwolken rnit starkern Nordostwind vorüberziehend, desgleichen den ganzen Tag. Abends nach sieben Uhr gewaltsainer, allgemeiner Landregen, die ganze Nacht durch.

Montag den 22sten Mai

Früh um neun Uhr Andeutung einer Aufhellung, welche auch mit Absätzen erfolgte; die untere Atmosphäre ward durch vorüberziehende und aufsteigende Nebel immer getrübt. Bei durchbrochenen Momenten beobachtete man höhere Wolken, welche sich steter zeigten. Dasselbige abwechselnd bis zur Nacht.

Dienstag den 23sten Mai

Kumulus, weit und hoch stehend, hellweiß und geballt. Regenwolken drunter herziehend, selten Donner, wenig Regen.

Mittwoch den 24sten Mai

Wie gestern; doch mehr zum Regen geneigt und von Zeit zu Zeit Regen mit Donner begleitet. So dauerte es über Mittag bis gegen fünf Uhr, wie wir auf einer Fahrt nach dem Horn erfuhren. Nun klärte es sich auf und abends acht Uhr stand der Mond heil am Himmel, später durch sehr leichte Wölkchen getrübt.

Donnerstag den 25sten Mai

Heiterer Morgen, leichtes Gewölk den Tag über. Starker Wolkenzug in der höhern Region von Südwest her. Sehr warm, ruhiger Abend. Herrliche Mondnacht.

Freitag den 26sten Mai

Heller Morgen. Windstöße. Mehr bewölkt. Um drei Uhr sanfter Regen, Donner. Abwechselnd bis Abend. Schöne

Mondnacht, nicht so klar wie gestern.

Sonnabend den 27sten Mai

Wolliger Kumulus in Zirrus aufgelöst, dieser sich aneinanderreihend und steigend, jener wieder sich ballend und sinkend. Diese Erscheinungen glaubte man in drei Etagen übereinander vorgehen zu sehen. Immer mehr zur Auflösung der Wolken und zur Heiterkeit geneigt.

Sonntag den 28sten Mai. Rückreise

Früh vier Uhr allgemeiner Landregen; um sechs Uhr bricht sich der Himmel, ohne jedoch Blau sehen zu lassen. Der Regen pausiert. Starker Wolkenzug vom Etzgebirge her, desgleichen über den Horn in die Töpelregion. Neun Uhr: der Regen beginnt wieder, wird sehr stark mit Nordwest.

Zehn Uhr deckt er nebelartig ferne und, verhältnismäßig, auch nahe Gegenstände. Elf Uhr. Auf der Höhe von Maria Kulm bemerkte man, daß die Hirnmelsgegend über dein Fichtelgebirg sich aufhellt. Mittag. Unendliche Nebel- und Regenwolken ziehen, vom Nordwest herbeigebracht, am Erzgebirge hin, auch über den Horn in die Töpelregion. Ganz Böhmen überdeckt von Gewölk, niedrig schwebend, grau, flockig, zottig, ungestalt, in jedem Momente sich in Wassergüsse aufzulösen drohend. Indessen auf dem sich aufklärenden langgestreckten Rücken des Fichtelgebirges ruhen gelagert Kurnulus, nicht ganz fest geballt. Drei Uhr. Im Nordwesten heilt sichs immer mehr auf, nach und nach klärt sich daselbst der Himmel; die Sonne tritthervor. Auch im Süden wirds rein. Wenige Wölkchen, vom West getrieben, ziehn leise auf ihrer Bahn. Zirrus in der obern blauen Luft.

Von da an unerfreulicher West, bald gegen Norden, bald gegen Süden sich umsetzend, Regenschauer bringend, austrocknend, widerwärtig zu beobachten. Dieser Zustand dauerte bis den 24sten Juni, da sich denn mit Nordost das Wetter bestätigte und der Himmel sich aufklärte.

Zu besserem Verständnis der in vorstehendem Aufsatz gebrauchten Ausdrücke wird nachträglich angezeigt: daß, in Übereinstimmung mit Männern, welche die Sache bisher bearbeitet, angenommen wird, es gebe drei Luftregionen, die obere, mittlere und untere, welcher man die vierte, die unterste, noch hinzufügen kann. Die Herrschaft der obern Region rnanifestiert sich durch trocknes, helles Wetter, die Atmosphäre ist in einem Zustande, daß sie Feuchtigkeit in sich aufnehmen, tragen, emporheben kann, es sei nun, daß sie das Wäßrige zerteilt in sich enthalte, oder daß sie solches verändert, in seine FIemente getrennt in sich aufnehme. Dieser Zustand der Atmosphäre wird durch die größte Barometerhöhe offenbart und wir erfreuen uns eines schönen, beständigen Wetters; der Himmel ist klar, in gewissen Weitgegenden ganz wolkenlos und hochblau. In diese Region gehören alle Zirrusarten, die man mit verschiedenen Namen bezeichnen kann.

Die mittlere Region ist die des Kumulus; in ihr wird eigentlich der Konflikt bereitet, ob die obere Luft oder die Erde den Sieg erhalten soll; diese Region hat die Eigenschaft, daß sie zwar viel Feuchtes in sich aufnehmen kann, allein nicht in vollkommener Auflösung, es vereinigt sich zwar zu einer leichten, aber doch dichten Körperlichkeit und erscheint uns geballt, gehäuft und nach oben in bestimmten Formen ausgebogen und begrenzt, unten haben diese Wolkenhaufen eine horizontale Grundlinie, wodurch eine dritte Region angedeutet wird, auf welcher sie wie auf einer Schicht auf einem Elemente ruhen und schweben.

Gewinnt nun die obere Region, ihre trocknende, Wasser auflösende, in sich aufnehmende Gewalt, die Oberhand, so werden diese gebauten Massen an ihrem oberen Saum aufgelöst, aufgezupft, sie ziehen sich flockenweise in die Höhe und erscheinen als Zirrus und verschwinden zuletzt in dem unendlichen Raum. Überwindet nun aber die untere Region, welche die dichteste Feuchtigkeit an sich zu ziehen und in fühlbaren Tropfen darzustellen geneigt ist, so senkt sich die horizontale Basis des Kumulus nieder, die Wolke dehnt sich zum Stratus, sie steht und zieht schichtweise und stürzt endlich im Regen zu Boden, welche Erscheinung zusammen Nimbus genannt wird.

Wie wir nun von oben herunter gestiegen sind, so kann man wieder von unten hinaufsteigen, so daß sich dichte Nebel erheben und in der untern Luft schwere Schichten bilden, die sich aber doch wieder an ihremobernTeileba-Hen, höher dringen und zuletzt nach und nach in die obere Luft aufgelöst werden.

Man nimmt diese.drei Regionen als Norm an, bemerkt aber dabei, daß die Disposition der obersten Luft alle

Feuchtigkeit in sich vollkommen aufzunehmen, auch bis zur Erde herunter steigen könne, da denn jeder Dunst- und Nebelstreif sogleich in Zirrus aufgelöst und sodann verflüchtigt wird.

Und so mag sich auch der eigentliche Stratus, diese horizontal gebildete Masse, einmal höher erheben als das anderemal, der Jahreszeit, der Polhöhe und der Bergeshöhe gemäß. Auch der Kumulus schwebt bald höher bald tiefer; im ganzen bleiben aber diese Wolkengestalten immer stufenweise übereinander, wie man gar wohl sehen kann, wenn sich alle vier Erscheinungen dem Beobachter auf einmal darbieten.

Diese vier Hauptbestimmungen, Zirrus, Kumulus, Stratus und Nimbus habe unverändert beibehalten, überzeugt, daß im Wissenschaftlichen überhaupt eine entschiedene lakonische Terminologie, wodurch die Gegenstände gestempelt werden, zum größten Vorteil gereiche. Denn wie ein Eigenname den Mann von einem jeden andern trennt, so trennen solche Terrnini technici das Bezeichnete ab von allem übrigen. Sind sie einmal gut gefunden, so soll man sie in alle Sprachen aufnehmen, man soll sie nicht übersetzen, weil man dadurch die erste Absicht des Frfinders und Begründers zerstört, der die Absicht hatte, etwas fertig zu machen und abzuschließen. Wenn ich Stratus höre, so weiß ich, daß wir in der wissenschaftlichen Wolkengestaltung versieren, und man unterhält sich darüber nur mit Wissenden. Ebenso erleichtert eine solche beibehaltene Terminologie den Verkehr mit fremden Nationen. Auch bedenke man, daß durch diesen patriotischen Purismus der Stil um nichts besser werde: denn da man ohnehin weiß, daß in solchen Aufsätzen diesmal nur von Wolken die Rede sei, so klingt es nicht gut, Haufenwolke und so weiter zu sagen und das Allgemeine beim Besondern immer zu wiederholen. In andern wissenschaftlichen Beschreibungen ist dies ausdrücklich verboten.

Die Zwischenerscheinungen dagegen, welche Howard durch Verbindung jener drei Benennungen bezeichnet, habe ich nicht gebraucht, auch nicht übersetzt, sondern sie nach ihrem Vorkommen und Erscheinen jedesmal angedeutet und beschrieben, weil die Mannigfaltigkeit so groß ist, daß solche zu bestimmen keine Terrninologie vermag und nur die Einbildungskraft mehr verwirrt als ihr nachzuhelfen. Wie man das gar oft bei meteorologischen Tabellen fühlt, bei denen eine Kolumne für die Wolkengestaltung angebracht ist. Der Einsichtige, dem es um Anschauung und nicht um Worte zu tun ist, wird die Schwierigkeit in der Praxis selbst gar leicht entdecken.

Schließlich bemerken wir noch den Hauptpunkt, daß der Sieg der oberen Region, die Herrschaft der Trockenheit, durch den Ostwind und den ihm zugeteilten Nordwind, der Sieg der untern Region, der sich auf die Erde beziehenden Feuchte, durch den West- und den ihm verbündeten Südwind angedeutet, begleitet und bewirkt werde.

Und nun, da man von jeher die Poesie als wohlgeschickt zu summarischen Darstellungen gehalten, so folge noch zum Ehrengedächtnis unsers Meisters die Grundlehre, damit sie sich immer mehr verbreite, in wohlrneinende Reime verfaßt.

Die Welt sie ist so gross und breit,
Der Himmel auch so hehr und weit,
Ich muß das alles mit Augen fassen,
Will sich aber nicht recht denken lassen.

Dich im Unendlichen zu finden,
Musst unterscheiden und dann verbinden;
Drum danket mein beflügelt Lied
Dem Manne der Wolken unterschied.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Wolkengestalt_nach_Howard&oldid=33068“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zu einem Lehrbuch der Physik

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Zu einem Lehrbuch der Physik von Professor Neumann

Diesem vorzüglichen Naturforscher und -kenner habe ich verpflichteten Dank zu sagen für die Art und Weise, wie er meiner Farbenlehre gedenkt. Zwar versäumt er keineswegs die Pflicht, seine Schüler bekannt zu machen mit der allgemein angenommenen und verbreiteten theoretischen Erklärungsweise. Doch gedenkt er auch an schicklichen Orten, wenn nicht mit entschiedenem Beifall, doch mit billigem Anerkennen desjenigen, was ich nach meiner Art und Überzeugung vorgetragen. So äußert er sich z. B. im zweiten Teile, S. 323, § 738:

> "Unter die Hauptgegner der Lehre Newtons von dem farbigen Lichte gehört vorzüglich Herr von Goethe. Er erklärt alle Farbenerscheinung daraus, dass entweder das Licht durch ein trübes Mittel gesehen wird oder hinter einem beleuchteten trüben Mittel sich die Finsternis als ein Hintergrund befindet. Geschieht das erste, so erscheint das Licht bei geringer Trübung des Mittels gelb und geht mit zunehmender Trübe in Gelbrot und Rot über. So sieht man die Sonne, wenn sie ihren höchsten Stand hat, ziemlich weiß, obgleich auch hier ins Gelbe spielend; immer gelber aber erscheint sie, je tiefer sie sich senkt, je größer demnach der Teil der Atmosphäre ist, den ihre Strahlen zu durchlaufen haben, bis sie endlich rot untergeht. - Sieht man dagegen durch ein weiß erleuchtetes Trübe in die Finsternis des unendlichen Raumes hin, so erscheint dieser, wenn die Trübe dicht ist, bläulich; ist sie weniger dicht, so nimmt die Bläue an Tiefe zu und verliert sich ins Violette. - Die prismatischen Versuche suchet von Goethe durch eine Verrückung des Hellen (z. B. des Sonnenbildes in der dunkeln Kammer) über das Dunkle und durch eine Bedeckung des Hellen durch das Dunkle zu erklären."

Gleichermaßen gedenkt Hr. Prof. Neumann an anderen Stellen mancher Phänomene, die ich hervorgehoben, gesondert, zusammengestellt, benamet und abgeleitet, durchaus mit reiner Teilnahme und wohlwollender Mäßigung, wofür demselben denn hiermit wiederholter Dank gebracht sei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zu_einem_Lehrbuch_der_Physik&oldid=33041“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 16:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Zur Farbenlehre (1810)
  - 2.1 Erste Abteilung - Physiologische Farben
  - 2.2 Zweite Abteilung - Physische Farben
    - 2.2.1 Subjektive Versuche
    - 2.2.2 Objektive Versuche
  - 2.3 Dritte Abteilung - Chemische Farben
  - 2.4 Vierte Abteilung - Allgemeine Ansichten nach innen
  - 2.5 Fünfte Abteilung - Nachbarliche Verhältnisse
  - 2.6 Sechste Abteilung - Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe

Johann Wolfgang Goethe

Zur Farbenlehre (1810)

Widmung
Vorwort
Entwurf einer Farbenlehre - Didaktischer Teil
Einleitung

Erste Abteilung - Physiologische Farben

I. Licht und Finsternis zum Auge
II. Schwarze und weisse Bilder zum Auge
III. Graue Flächen und Bilder
IV. Blendendes farbloses Bild
V. Farbige Bilder
VI. Farbige Schatten
VII. Schwach wirkende Lichter
VIII. Subjektive Höfe
Pathologische Farben: Anhang

Zweite Abteilung - Physische Farben

IX. Dioptrische Farben
X. Dioptrische Farben der ersten Klasse
XI. Dioptrische Farben der zweiten Klasse, Refraktion

Subjektive Versuche

XII. Refraktion ohne Farbenerscheinung
XIII. Bedingungen der Farbenerscheinung

XIV. Bedingungen, unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt
XV. Ableitung der angezeigten Phänomene
XVI. Abnahme der farbigen Erscheinung
XVII. Graue Bilder durch Brechung verrückt
XVIII. Farbige Bilder durch Brechung verrückt
XIX. Achromasie und Hyperchromasie
XX. Vorzüge der subjektiven Versuche

Objektive Versuche

XXI. Refraktion ohne Farbenerscheinung
XXII. Bedingungen der Farberscheinungen
XXIII. Bedingungen des Zunehmens der Erscheinungen
XXIV. Ableitung der angezeigten Phänomene
XXV. Abnahme der farbigen Erscheinung
XXVI. Graue Bilder
XXVII. Farbige Bilder
XXVIII. Achromasie und Hyperchromasie
XXIX. Verbindung objektiver und subjektiver Versuche
XXX. Übergang
XXXI. Katoptrische Farben
XXXII. Paroptische Farben
XXXIII. Epoptische Farben

Dritte Abteilung - Chemische Farben

XXXIV. Chemischer Gegensatz
XXXV. Ableitung des Weissen
XXXVI. Ableitung des Schwarzen
XXXVII. Erregung der Farbe
XXXVIII. Steigerung
XXXIX. Kulmination
XL. Balancieren
XLI. Durchwandern des Kreises
XLII. Umkehrung
XLIII. Fixation
XLIV. Mischung, reale
XLV. Mischung, scheinbare
XLVI. Mitteilung, wirkliche
XLVII. Mitteilung, scheinbare
XLVIII. Entziehung
XLIX. Nomenklatur
L. Mineralien
LI. Pflanzen
LII. Würmer, Insekten, Fische
LIII. Vögel
LIV. Säugetiere und Menschen
LV. Physische und chemische Wirkungen farbiger Beleuchtung
LVI. Chemische Wirkung bei der dioptrischen Achromasie

Vierte Abteilung - Allgemeine Ansichten nach innen

Wie leicht die Farbe entsteht
Wie energisch die Farbe sei

Wie entschieden die Farbe sei
Mischung der beiden Seiten
Steigerung ins Rote
Verbindung der gesteigerten Enden
Vollständigkeit der mannigfaltigen Erscheinung
Übereinstimmung der vollständigen Erscheinung
Wie leicht die Farbe von der einen Seite auf die andere zu wenden
Wie leicht die Farbe verschwindet
Wie fest die Farbe bleibt

Fünfte Abteilung - Nachbarliche Verhältnisse

Verhältnis zur Philosophie
Verhältnis zur Mathematik
Verhältnis zur Technik des Färbers
Verhältnis zur Physiologie und Pathologie
Verhältnis zur Naturgeschichte
Verhältnis zur allgemeinen Physik
Verhältnis zur Tonlehre
Schlussbetrachtung über Sprache und Terminologie

Sechste Abteilung - Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe

Gelb
Rotgelb
Gelbrot
Blau
Rotblau
Blaurot
Rot
Grün
Totalität und Harmonie
Charakteristische Zusammenstellungen
Gelb und Blau
Gelb und Purpur
Blau und Purpur
Gelbrot und Blaurot
Charakterlose Zusammenstellungen
Bezug der Zusammenstellungen zu Hell und Dunkel
Historische Betrachtungen
Ästhetische Wirkungen
Helldunkel
Streben zur Farbe
Haltung
Kolorit
Kolorit des Orts
Kolorit der Gegenstände
Charakteristisches Kolorit
Harmonisches Kolorit
Echter Ton
Falscher Ton
Schwaches Kolorit
Das Bunte
Furcht vor dem Theoretischen

Letzter Zweck
Gründe
Pigmente
Allegorischer, symbolischer, mystischer Gebrauch der Farbe
Zugabe
Schlusswort

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre&oldid=33079“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 423-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Didaktischer Teil

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

ENTWURF EINER FARBENLEHRE - DIDAKTISCHER TEIL

Si vera nostra sunt aut falsa, erunt
talia, licet nostra per vitam defendimus.
Post fata nostra pueri qui nunc ludunt
nostri judices erunt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Didaktischer_Teil&oldid=32951“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Einleitung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

Einleitung

Die Lust zum Wissen wird bei dem Menschen zuerst dadurch angeregt, daß er bedeutende Phänomene gewahr wird, die seine Aufmerksamkeit an sich ziehen. Damit nun diese dauernd bleibe, so muß sich eine innigere Teilnahme finden, die uns nach und nach mit den Gegenständen bekannter macht. Alsdann bemerken wir erst eine große Mannigfaltigkeit, die uns als Menge entgegendringt. Wir sind genötigt zu sondern, zu unterscheiden und wieder zusammenzustellen, wodurch zuletzt eine Ordnung entsteht, die sich mit mehr oder weniger Zufriedenheit übersehen läßt.

Dieses in irgend einem Fache nur einigermaßen zu leisten, wird eine anhaltende strenge Beschäftigung nötig. Deswegen finden wir, daß die Menschen lieber durch eine allgemeine theoretische Ansicht, durch irgendeine Erklärungsart die Phänomene beiseite bringen, anstatt sich die Mühe zu geben, das Einzelne kennen zu lernen und ein Ganzes zu erbauen.

Der Versuch, die Farbenerscheinungen auf- und zusammenzustellen ist nur zweimal gemacht worden, das erstemal von Theophrast, sodann von Boyle. Dem gegenwärtigen wird man die dritte Stelle nicht streitig machen.

Das nähere Verhältnis erzählt uns die Geschichte. Hier sagen wir nur so viel, daß in dem verflossenen Jahrhundert an eine solche Zusammenstellung nicht gedacht werden konnte, weil Newton seiner Hypothese einen verwickelten und abgeleiteten Versuch zum Grund gelegt hatte, auf welchen man die übrigen zudringenden Erscheinungen, wenn man sie nicht verschweigen und beseitigen konnte, künstlich bezog und sie in ängstlicher Verhältnissen umherstellte, wie etwa ein Astronom verfahren müßte, der aus Grille den Mond in die Mitte unseres Systems setzen möchte. Er wäre genötigt, die Erde, die Sonne mit allen übrigen Planeten um den subalternen Körper herum zu bewegen und durch künstliche Berechnungen und Vorstellungsweisen das Irrige seines ersten Annehmens zu verstecken und zu beschönigen.

Schreiten wir nun in Erinnerung dessen, was wir oben vorwortlich beigebracht, weiter vor. Dort setzten wir das Licht als anerkannt voraus, hier tun wir ein Gleiches mit dem Auge. Wir sagten: die ganze Natur offenbare sich durch die Farbe dem Sinne des Auges. Nunmehr behaupten wir, wenn es auch einigermaßen sonderbar klingen mag, daß das Auge keine Form sehe, indem Hell, Dunkel und Farbe zusammen allein dasjenige ausmachen, was den Gegenstand vom Gegenstand, die Teile des Gegenstandes voneinander fürs Auge unterscheidet. Und so erbauen wir aus diesen dreien die sichtbare Welt und machen dadurch zugleich die Malerei möglich, welche auf der Tafel eine weit vollkommner sichtbare Welt, als die wirkliche sein kann, hervorzubringen vermag.

Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen tierischen Hülfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem äußeren entgegentrete.

Hierbei erinnern wir uns der alten ionischen Schule, welche mit so großer Bedeutsamkeit immer wiederholte: nur von Gleichem werde Gleiches erkannt, wie auch der Worte eines alten Mystikers, die wir in deutschen Reimen folgendermaßen ausdrücken möchten:

Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken ? Jene unmittelbare Verwandtschaft des Lichts und des Auges wird niemand leugnen, aber sich beide zugleich als eins und dasselbe zu denken, hat mehr Schwierigkeit. Indessen wird es faßlicher, wenn

man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes Licht, das bei der mindesten Veranlassung von innen oder von außen erregt werde. Wir können in der Finsternis durch Forderungen der Einbildungskraft uns die hellsten Bilder hervorrufen. Im Traume erscheinen uns die Gegenstände wie am vollen Tage. Im wachenden Zustande wird uns die leiseste äußere Lichteinwirkung bemerkbar, ja wenn das Organ einen mechanischen Anstoß erleidet, so springen Licht und Farben hervor.

Vielleicht aber machen hier diejenigen, welche nach einer gewissen Ordnung zu verfahren pflegen, bemerklich, daß wir ja noch nicht einmal entschieden erklärt, was denn Farbe sei? Dieser Frage möchten wir gar gern hier abermals ausweichen und uns auf unsere Ausführung berufen, wo wir umständlich gezeigt, wie sie erscheine. Denn es bleibt uns auch hier nichts übrig, als zu wiederholen, die Farbe sei die gesetzmäßige Natur in bezug auf den Sinn des Auges. Auch hier müssen wir annehmen, daß jemand diesen Sinn habe, daß jemand die Einwirkung der Natur auf diesen Sinn kenne: denn mit dem Blinden läßt sich nicht von der Farbe reden.

Damit wir aber nicht gar zu ängstlich eine Erklärung zu vermeiden scheinen, so möchten wir das Erstgesagte folgendermaßen umschreiben. Die Farbe sei ein elementares Naturphänomen für den Sinn des Auges, das sich, wie die übrigen alle, durch Trennung und Gegensatz, durch Mischung und Vereinigung, durch Erhöhung und Neutralisation, durch Mitteilung und Verteilung und so weiter manifestiert und unter diesen allgemeinen Naturformeln am besten angeschaut und begriffen werden kann.

Diese Art, sich die Sache vorzustellen, können wir niemand aufdrängen. Wer sie bequem findet, wie wir, wird sie gern in sich aufnehmen. Ebensowenig haben wir Lust, sie künftig durch Kampf und Streit zu verteidigen. Denn es hatte von jeher etwas Gefährliches, von der Farbe zu handeln, dergestalt daß einer unserer Vorgänger gelegentlich gar zu äußern wagt: Hält man dem Stier ein rotes Tuch vor, so wird er wütend, aber der Philosoph, wenn man nur überhaupt von Farbe spricht, fängt an zu rasen.

Sollen wir jedoch nunmehr von unserem Vortrag, auf den wir uns berufen, einige Rechenschaft geben, so müssen wir vor allen Dingen anzeigen, wie wir die verschiedenen Bedingungen, unter welchen die Farbe sich zeigen mag, gesondert. Wir fanden dreierlei Erscheinungsweisen, dreierlei Arten von Farben,' oder wenn man lieber will, dreierlei Ansichten derselben, deren Unterschied sich aussprechen läßt.

Wir betrachteten also die Farben zuerst, insofern sie dem Auge angehören und auf einer Wirkung und Gegenwirkung desselben beruhen; ferner zogen sie unsere Aufmerksamkeit an sich, indem wir sie an farblosen Mitteln oder durch deren Beihülfe gewahrten; zuletzt aber wurden sie uns merkwürdig, indem wir sie als den Gegenständen angehörig denken konnten. Die ersten nannten wir physiologische, die zweiten physische, die dritten chemische Farben. Jene sind unaufhaltsam flüchtig, die andern vorübergehend, aber allenfalls verweilend, die letzten festzuhalten bis zur spätesten Dauer.

Indem wir sie nun in solcher naturgemäßen Ordnung, zum Behuf eines didaktischen Vortrags, möglichst sonderten und auseinander hielten, gelang es uns zugleich, sie in einer stetigen Reihe darzustellen, die flüchtigen mit den verweilenden und diese wieder mit den dauernden zu verknüpfen, und so die erst sorgfältig gezogenen Abteilungen für ein höheres Anschauen wieder aufzuheben.

Hierauf haben wir in einer vierten Abteilung unserer Arbeit, was bis dahin von den Farben unter mannigfaltigen besonderen Bedingungen bemerkt worden, im allgemeinen ausgesprochen und dadurch eigentlich den Abriß einer künftigen Farbenlehre entworfen. Gegenwärtig sagen wir nur so viel voraus, daß zur Erzeugung der Farbe Licht und Finsternis, Helles und Dunkles, oder, wenn man sich einer allgemeineren Formel bedienen will, Licht und Nichtlicht gefordert werde. Zunächst am Licht entsteht uns eine Farbe, die wir Gelb nennen" eine andere zunächst an der Finsternis, die wir mit dem Worte Blau bezeichnen. Diese beiden, wenn wir sie in ihrem reinsten Zustand dergestalt vermischen, daß sie sich völlig das Gleichgewicht halten, bringen eine dritte hervor, welche wir Grün heißen. jene beiden ersten Farben können aber auch jede an sich selbst eine neue Erscheinung hervorbringen, indem sie sich verdichten oder verdunkeln. Sie erhalten ein rötliches Ansehen, welches sich bis auf einen so hohen Grad steigern kann, daß man das ursprüngliche Blau und Gelb kaum darin mehr erkennen mag. Doch läßt sich das höchste und reine Rot, vorzüglich in physischen Fällen, dadurch hervorbringen, daß man die beiden Enden des Gelbroten und Blauroten vereinigt. Dieses ist die lebendige Ansicht der Farbenerscheinung und -erzeugung. Man kann aber auch zu dem spezifiziert fertigen Blauen und Gelben ein fertiges Rot annehmen und rückwärts durch Mischung hervorbringen, was

wir vorwärts durch Intensieren bewirkt haben. Mit diesen drei oder sechs Farben, welche sich bequem in einen Kreis einschließen lassen, hat die Elementare Farbenlehre allein zu tun. Alle übrigen ins Unendliche gehenden Abänderungen gehören mehr in das Angewandte, gehören zur Technik des Malers, des Färbers, überhaupt ins Leben.

Sollen wir sodann noch eine allgemeine Eigenschaft aussprechen, so sind die Farben durchaus als Halblichter, als Halbschatten anzusehen, weshalb sie denn auch., wenn sie zusammengemischt ihre spezifischen Eigenschaften wechselseitig aufheben, ein Schattiges, ein Graues hervorbringen.

In unserer fünften Abteilung sollten sodann jene nachbarlichen Verhältnisse dargestellt werden, in welchen unsere Farbenlehre mit dem übrigen Wissen, Tun und Treiben zu stehen wünschte. So wichtig diese Abteilung ist, so mag sie vielleicht gerade eben deswegen nicht zum besten gelungen sein. Doch wenn man bedenkt, daß eigentlich nachbarliche Verhältnisse sich nicht eher aussprechen lassen, als bis sie sich gemacht haben, so kann man sich über das Mißlingen eines solchen ersten Versuches wohl trösten. Denn freilich ist erst abzuwarten wie diejenigen, denen wir zu dienen suchten, denen wir etwas Gefälliges und Nützliches zu erzeigen dachten, das von uns möglichst Geleistete aufnehmen werden" ob sie sich es zueignen, ob sie es benutzen und weiter führen, oder ob sie es ablehnen, wegdrängen und notdürftig für sich bestehen lassen. Indessen dürfen wir sagen, was wir glauben und was wir hoffen.

Vom Philosophen glauben wir Dank zu verdienen, daß wir gesucht die Phänomene bis zu ihren Urquellen zu verfolgen, bis dorthin, wo sie bloß erscheinen und sind und wo sich nichts weiter an ihnen erklären läßt. Ferner wird ihm willkommen sein, daß wir die Erscheinungen in eine leicht übersehbare Ordnung gestellt, wenn er diese Ordnung selbst auch nicht ganz billigen sollte.

Den Arzt, besonders denjenigen, der das Organ des Auges zu beobachten, es zu erhalten, dessen Mängeln abzuhelfen und dessen Übel zu heilen berufen ist, glauben wir uns vorzüglich zum Freunde zu machen. In der Abteilung von den physiologischen Farben, in dem Anhange, der die pathologischen andeutet, findet er sich ganz zu Hause. Und wir werden gewiß durch die Bemühungen jener Männer, die zu unserer Zeit dieses Fach mit Glück behandeln, jene erste, bisher vernachlässigte und man kann wohl sagen wichtigste Abteilung der Farbenlehre ausführlich bearbeitet sehen.

Am freundlichsten sollte der Physiker uns entgegenkommen, da wir ihm die Bequemlichkeit verschaffen, die Lehre von den Farben in der Reihe aller übrigen elementaren Erscheinungen vorzutragen und sich dabei einer übereinstimmenden Sprache, ja fast derselbigen Worte und Zeichen wie unter den übrigen Rubriken zu bedienen. Freilich machen wir ihm, insofern er Lehrer ist, etwas mehr Mühe: denn das Kapitel von den Farben läßt sich künftig nicht wie bisher mit wenig Paragraphen und Versuchen abtun; auch wird sich der Schüler nicht leicht so frugal, als man ihn sonst bedienen mögen, ohne Murren abspeisen lassen. Dagegen findet sich späterhin ein anderer Vorteil. Denn wenn die Newtonische Lehre leicht zu lernen war, so zeigten sich bei ihrer Anwendung unüberwindliche Schwierigkeiten. Unsere Lehre ist vielleicht schwerer zu fassen, aber alsdann ist auch alles getan: denn sie führt ihre Anwendung mit sich.

Der Chemiker, welcher auf die Farben als Kriterien achtet, um die geheimem Eigenschaften körperlicher Wesen zu entdecken, hat bisher bei Benennung und Bezeichnung der Farben manches Hindernis gefunden; ja man ist nach einer näheren und feineren Betrachtung bewogen worden, die Farbe als ein unsicheres und trügliches Kennzeichen bei chemischen Operationen anzusehen. Doch hoffen wir sie durch unsere Darstellung und durch die vorgeschlagene Nomenklatur wieder zu Ehren zubringen und die Überzeugung zu erwecken, daß ein Werdendes, Wachsendes, ein Bewegliches, der Umwendung Fähiges nicht betrüglich sei, vielmehr geschickt, die zartesten Wirkungen der Natur zu offenbaren.

Blicken wir jedoch weiter umher, so wandelt uns eine Furcht an, dem Mathematiker zu mißfallen. Durch eine sonderbare Verknüpfung von Umständen ist die Farbenlehre in das Reich, vor den Gerichtsstuhl des Mathematikers gezogen worden, wohin sie nicht gehört. Dies geschah wegen ihrer Verwandtschaft mit den übrigen Gesetzen des Sehens, welche der Mathematiker zu behandeln eigentlich berufen war. Es geschah ferner dadurch, daß ein großer Mathematiker die Farbenlehre bearbeitete. und da er sich als Physiker geirrt hatte, die ganze Kraft seines Talents aufbot, um diesem Irrtum Konsistenz zu verschaffen. Wird beides eingesehen, so muß jedes Mißverständnis bald gehoben sein, und der Mathematiker wird gern, besonders die physische Abteilung der Farbenlehre, mit bearbeiten helfen.

Dem Techniker, dem Färber hingegen muß unsre Arbeit durchaus willkommen sein. Denn gerade diejenigen, welche

über die Phänomene der Färberei nachdachten, waren am wenigsten durch die bisherige Theorie befriedigt. Sie waren die ersten, welche die Unzulänglichkeit der Newtonischen Lehre gewahr wurden. Denn es ist ein großer Unterschied, von welcher Seite man sich einem Wissen, einer Wissenschaft nähert, durch welche Pforte man herein kommt. Der echte Praktiker, der Fabrikant, dem sich die Phänomene täglich mit Gewalt aufdringen, welcher Nutzen oder Schaden von der Ausübung seiner Überzeugungen empfindet, dem Geld- und Zeitverlust nicht gleichgültig ist, der vorwärts will, von anderen Geleistetes erreichen, übertreffen soll, er empfindet viel geschwinder das Hohle, das Falsche einer Theorie als der Gelehrte, dem zuletzt die hergebrachten Worte für bare Münze gelten, als der Mathematiker, dessen Formel immer noch richtig bleibt, wenn auch die Unterlage nicht zu ihr paßt, auf die sie angewendet worden. Und so werden auch wir, da wir von der Seite der Malerei, von der Seite ästhetischer Färbung der Oberflächen, in die Farbenlehre hereingekommen, für den Maler das Dankenswerteste geleistet haben, wenn wir in der sechsten Abteilung die sinnlichen und sittlichen Wirkungen der Farbe zu bestimmen gesucht und sie dadurch dem Kunstgebrauch annähern wollen. Ist auch hierbei, wie durchaus, manches nur Skizze geblieben, so soll ja alles Theoretische eigentlich nur die Grundzüge andeuten, auf welchen sich hernach die Tat lebendig ergehen und zu gesetzlichem Hervorbringen gelangen mag.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Einleitung&oldid=32952“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/I. Licht und Finsternis zum Auge

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

I. Licht und Finsternis zum Auge

5. Die Retina befindet sich, je nachdem Licht oder Finsternis auf sie wirken, in zwei verschiedenen Zuständen, die einander völlig entgegenstehen.

6. Wenn wir die Augen innerhalb eines ganz finstern Raums offen halten, so wird uns ein gewisser Mangel empfindbar. Das Organ ist sich selbst überlassen, es zieht sich in sich selbst zurück, ihm fehlt jene reizende befriedigende Berührung, durch die es mit der äußern Welt verbunden und zum Ganzen wird.

7. Wenden wir das Auge gegen eine stark beleuchtete weiße Fläche, so wird es geblendet und für eine Zeit lang unfähig, mäßig beleuchtete Gegenstände zu unterscheiden.

8. Jeder dieser äußersten Zustände nimmt auf die angegebene Weise die ganze Netzhaut ein, und insofern werden wir nur einen derselben auf einmal gewahr. Dort (6) fanden wir das Organ in der höchsten Abspannung und Empfänglichkeit, hier (7) in der äußersten Überspannung und Unempfindlichkeit.

9. Gehen wir schnell aus einem dieser Zustände in den andern über, wenn auch nicht von einer äußersten Grenze zur andern, sondern etwa nur aus dem Hellen ins Dämmernde, so ist der Unterschied bedeutend und wir können bemerken, daß die Zustände eine Zeitlang dauern.

10. Wer aus der Tageshelle in einen dämmrigen Ort übergeht, unterscheidet nichts in der ersten Zeit, nach und nach stellen sich die Augen zur Empfänglichkeit wieder her, starke früher als schwache, jene schon in einer Minute, wenn diese sieben bis acht Minuten brauchen.

11. Bei wissenschaftlichen Beobachtungen kann die Unempfänglichkeit des Auges für schwache Lichteindrücke, wenn man aus dem Hellen ins Dunkle geht, zu sonderbaren Irrtümern Gelegenheit geben. So glaubte ein Beobachter, dessen Auge sich langsam herstellte, eine ganze Zeit, das faule Holz leuchte nicht um Mittag, selbst in der dunkeln Kammer. Er sah nämlich das schwache Leuchten nicht, weil er aus dem hellen Sonnenschein in die dunkle Kammer zu gehen pflegte und erst später einmal so lange darin verweilte, bis sich das Auge wieder hergestellt hatte.

Ebenso mag es dem Doktor Wall mit dem elektrischen Scheine des Bernsteins gegangen sein, den er bei Tage, selbst im dunkeln Zimmer, kaum gewahr werden konnte.

Das Nichtsehen der Sterne bei Tage, das Bessersehen der Gemälde durch eine doppelte Röhre ist auch hieher zu rechnen.

12. Wer einen völlig dunkeln Ort mit einem, den die Sonne bescheint, verwechselt, wird geblendet. Wer aus der Dämmrung ins nicht blendende Helle kommt, bemerkt alle Gegenstände frischer und besser; daher ein ausgeruhtes Auge durchaus für mäßige Erscheinungen empfänglicher ist.

Bei Gefangenen, welche lange im Finstern gesessen, ist die Empfänglichkeit der Retina so groß, daß sie im Finstern (wahrscheinlich in einem wenig erhellten Dunkel) schon Gegenstände unterscheiden.

13. Die Netzhaut befindet sich bei dem, was wir sehen heißen, zu gleicher Zeit in verschiedenen, ja in entgegengesetzten Zuständen. Das höchste nicht blendende Helle wirkt neben dem völlig Dunkeln. Zugleich werden wir alle Mittelstufen des Helldunkeln und alle Farbenbestimmungen gewahr.

14. Wir wollen gedachte Elemente der sichtbaren Welt nach und nach betrachten und bemerken, wie sich das Organ gegen dieselben verhalte, und zu diesem Zweck die einfachsten Bilder vornehmen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/I._Licht_und_Finsternis_zum_Auge&oldid=32946“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/II. Schwarze und weisse Bilder zum Auge

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

II. Schwarze und weisse Bilder zum Auge

15. Wie sich die Netzhaut gegen Hell und Dunkel überhaupt verhält, so verhält sie sich auch gegen dunkle und helle einzelne Gegenstände. Wenn Licht und Finsternis ihr im ganzen verschiedene, Stimmungen geben, so werden schwarze und weiße Bilder, die zu gleicher Zeit ins Auge fallen, diejenigen Zustände nebeneinander bewirken, welche durch Licht und Finsternis in einer Folge hervorgebracht wurden.

16. Ein dunkler Gegenstand erscheint kleiner, als ein heller von derselben Größe. Man sehe zugleich eine weiße Rundung auf schwarzem, eine schwarze auf weißem Grunde, welche nach einerlei Zirkelschlag ausgeschnitten sind, in einiger Entfernung an, und wir werden die letztere etwa um ein Fünftel kleiner, als die erste halten. Man mache das schwarze Bild um soviel größer, und sie werden gleich erscheinen.

17. So bemerkte Tycho de Brahe, daß der Mond in der Konjunktion (der finstere) um den fünften Teil kleiner erscheine als in der Opposition (der volle helle). Die erste Mondsichel scheint einer größern Scheibe anzugehören als der an sie grenzenden dunkeln, die man zur Zeit des Neulichtes manchmal unterscheiden kann. Schwarze Kleider machen die Personen viel schmäler aussehen als helle. Hinter einem Rand gesehene Lichter machen in den Rand einen scheinbaren Einschnitt. Ein Lineal, hinter welchem ein Kerzenlicht hervorblickt, hat für uns eine Scharte. Die auf- und untergehende Sonne scheint einen Einschnitt in den Horizont zu machen.

18. Das Schwarze, als Repräsentant der Finsternis, läßt das Organ im Zustande der Ruhe, das Weiße, als Stellvertreter des Lichts, versetzt es in Tätigkeit. Man schlösse vielleicht aus gedachtem Phänomen (16), daß die ruhige Netzhaut, wenn sie sich selbst überlassen ist, in sich selbst zusammengezogen sei und einen kleinern Raum einnehme als in dem Zustande der Tätigkeit, in den sie durch den Reiz des Lichtes versetzt wird.

Kepler sagt daher sehr schön: certum est vel in retina causa picturae, vel in spiritibus causa impressionis exsistere dilatationem lucidorum. Paralip. in Vitellionem p. 220. Pater Scherffer hat eine ähnliche Mutmaßung.

19. Wie dem auch sei, beide Zustände, zu welchen das Organ durch ein solches Bild bestimmt wird, bestehen auf demselben örtlich, und dauern eine Zeitlang fort, wenn auch schon der äußre Anlaß entfernt ist. Im gemeinen Leben bemerken wir es kaum: denn selten kommen Bilder vor, die sehr stark voneinander abstechen. Wir vermeiden diejenigen anzusehn, die uns blenden. Wir blicken von einem Gegenstand auf den andern, die Sukzession der Bilder scheint uns rein, wir werden nicht gewahr, daß sich von dem vorhergehenden etwas ins nachfolgende hinüberschleicht.

20. Wer auf ein Fensterkreuz, das einen dämmernden Himmel zum Hintergrunde hat, morgens beim Erwachen, Wenn das Auge besonders empfänglich ist, scharf hinblicke und sodann die Augen schließt oder gegen einen ganz dunkeln Ort hinsieht, wird ein schwarzes Kreuz auf hellem Grunde noch eine Weile vor sich sehen.

21. Jedes Bild nimmt seinen bestimmten Platz auf der Netzhaut ein, und zwar einen größern oder kleinern, nach dem Maße, in welchem es nahe oder fern gesehen wird. Schließen wir das Auge sogleich, wenn wir in die Sonne gesehen haben, so werden wir uns wundern, wie klein das zurückgebliebene Bild erscheint.

22. Kehren wir dagegen das geöffnete Auge nach einer Wand und betrachten das uns vorschwebende Gespenst in bezug auf andre Gegenstände, so werden wir es immer größer erblicken, je weiter von uns es durch irgendeine Fläche aufgefangen wird. Dieses Phänomen erklärt sich wohl aus dem perspektivischen Gesetz, daß uns der kleine nähere Gegenstand den größern entfernten zudeckt.

23. Nach Beschaffenheit der Augen ist die Dauer dieses Eindrucks verschieden. Sie verhält sich wie die Herstellung der

Netzhaut bei dem Übergang aus dem Hellen ins Dunkle (10) und kann also nach Minuten und Sekunden abgemessen werden, und zwar viel genauer, als es bisher durch eine geschwungene brennende Lunte, die dem hinblickenden Auge als ein Zirkel erscheint, geschehen konnte.

24. Besonders auch kommt die Energie in Betracht, womit eine Lichtwirkung das Auge trifft. Am längsten bleibt das Bild der Sonne andre mehr oder weniger leuchtende Körper lassen ihre Spur länger oder kürzer zurück.

25. Diese Bilder verschwinden nach und nach, und zwar indem sie sowohl an Deutlichkeit als an Größe verlieren.

26. Sie nehmen von der Peripherie herein ab, und man glaubt bemerkt zu haben, daß bei viereckten Bildern sich nach und nach die Ecken abstumpfen, und zuletzt ein immer kleineres rundes Bild vorschwebt.

27. Ein solches Bild, dessen Eindruck nicht mehr bemerklich ist, läßt sich auf der Retina gleichsam wieder beleben, wenn wir die Augen öffnen und schließen und mit Erregung und Schonung abwechseln.

28. Daß Bilder sich bei Augenkrankheiten vierzehn bis siebzehn Minuten, ja länger auf der Retina erhielten, deutet auf äußerste Schwäche des Organs, auf dessen Unfähigkeit, sich wieder herzustellen, so wie das Vorschweben leidenschaftlich geliebter oder verhaßter Gegenstände aus dem Sinnlichen ins Geistige deutet.

29. Blickt man, indessen der Eindruck obgedachten Fensterbildes noch dauert, nach einer hellgrauen Fläche, so erscheint das Kreuz hell und der Scheibenraum dunkel. In jenem Falle (20) blieb der Zustand sich selbst gleich, so daß auch der Eindruck identisch verharren konnte; hier aber wird eine Umkehrung bewirkt, die unsere Aufmerksamkeit aufregt und von der uns die Beobachter mehrere Fälle überliefert haben.

30. Die Gelehrten, welche auf den Cordilleras ihre Beobachtungen anstellten, sahen um den Schatten ihrer Köpfe, der auf Wolken fiel, einen hellen Schein. Dieser Fall gehört wohl hieher: denn indem sie das dunkle Bild des Schattens fixierten und sich zugleich von der Stelle bewegten, so schien ihnen das geforderte helle Bild um das dunkle zu schweben. Man betrachte ein schwarzes Rund auf einer hellgrauen Fläche, so wird man bald, wenn man die Richtung des Blicks im geringsten verändert, einen hellen Schein um das dunkle Rund schweben sehen.

Auch mir ist ein Ähnliches begegnet. Indem ich nämlich auf dem Felde sitzend mit einem Manne sprach, der, in einiger Entfernung vor mir stehend, einen grauen Himmel zum, Hintergrund hatte, so erschien mir, nachdem ich ihn lange scharf und unverwandt angesehen, als ich den Blick ein wenig gewendet, sein Kopf von einem blendenden Schein umgeben.

Wahrscheinlich gehört hieher auch das Phänomen, daß Personen, die bei Aufgang der Sonne an feuchten Wiesen hergehen, einen Schein um ihr Haupt erblicken, der zugleich farbig sein mag, weil sich von den Phänomenen der Refraktion etwas einmischt.

So hat man auch um die Schatten der Luftballone, welche auf Wolken fielen, helle und einigermaßen gefärbte Kreise bemerken wollen.

Pater Beccaria stellte einige Versuche an über die Wetterelektrizität, wobei er den papiernen Drachen in die Höhe steigen ließ. Es zeigte sich um diese Maschine ein kleines glänzendes Wölkchen von abwechselnder Größe, ja auch um einen Teil der Schnur. Es verschwand zuweilen, und wenn der Drache sich schneller bewegte, schien es auf dem vorigen Platze einige Augenblicke hin und wieder zu schweben. Diese Erscheinung, welche die damaligen Beobachter nicht erklären konnten, war das im Auge zurückgebliebene, gegen den hellen Himmel in ein helles verwandelte Bild des dunkeln Drachen.

Bei optischen, besonders chromatischen Versuchen, wo man oft mit blendenden Lichtern, sie seien farblos oder farbig, zu tun hat, muß man sich sehr vorsehen, daß nicht das zurückgebliebene Spektrum einer vorhergehenden Beobachtung sich mit in eine folgende Beobachtung mische und dieselbe verwirrt und unrein mache.

31. Diese Erscheinungen hat man sich folgendermaßen zu erklären gesucht. Der Ort der Retina, auf welchen das Bild des dunklen Kreuzes fiel, ist als ausgeruht und empfänglich anzusehen. Auf ihn wirkt die mäßig erhellte Fläche lebhafter als auf die übrigen Teile der Netzhaut, welche durch die Fensterscheiben das Licht empfingen, und nachdem sie durch einen so viel stärkern Reiz in Tätigkeit gesetzt worden, die graue Fläche nur als dunkel gewahr werden.

32. Diese Erklärungsart scheint für den gegenwärtigen Fall ziemlich hinreichend; in Betrachtung künftiger Erscheinungen aber sind wir genötigt, das Phänomen aus höhern Quellen abzuleiten.

33. Das Auge eines Wachenden äußert seine Lebendigkeit besonders darin, daß es durchaus in seinen Zuständen abzuwechseln verlangt, die sich am einfachsten vom Dunkeln zum Hellen und umgekehrt bewegen. Das Auge kann und mag nicht einen Moment in einem besondern, in einem durch das Objekt spezifizierten Zustande identisch verharren. Es ist vielmehr zu einer Art von Opposition genötigt, die, indem sie das Extrem dem Extreme, das Mittlere dem Mittleren entgegensetzt, sogleich das Entgegengesetzte verbindet und in der Sukzession sowohl als in der Gleichzeitigkeit und Gleichörtlichkeit nach einem Ganzen strebt.

34. Vielleicht entsteht das außerordentliche Behagen, das wir bei dem wohlbehandelten Helldunkel farbloser Gemälde und ähnlicher Kunstwerke empfinden, vorzüglich aus dem gleichzeitigen Gewahrwerden eines Ganzen, das von dem Organ sonst nur in einer Folge mehr gesucht, als hervorgebracht wird, und wie es auch gelingen möge, niemals festgehalten werden kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/II._Schwarze_und_weisse_Bilder_zum_Auge&oldid=32945“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/III. Graue Flächen und Bilder

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

III. Graue Flächen und Bilder

35. Ein großer Teil chromatischer Versuche verlangt ein mäßiges Licht. Dieses können wir sogleich durch mehr oder minder graue Flächen bewirken, und wir haben uns daher mit dem Grauen zeitig bekannt zu machen, wobei wir kaum zu bemerken brauchen, daß in manchen Fällen eine im Schatten oder in der Dämmerung stehende weiße Fläche für eine graue gelten kann.

36. Da eine graue Fläche zwischen Hell und Dunkel innen steht3, so läßt sich das, was wir oben (29) als Phänomen vorgetragen, zum bequemen Versuch erheben.

37. Man halte ein schwarzes Bild vor eine graue Fläche und sehe unverwandt, indem es weggenommen wird, auf denselben Fleck; der Raum, den es einnahm, erscheint um vieles heller. Man halte auf eben diese Art ein weißes Bild hin, und der Raum wird nachher dunkler als die übrige Fläche erscheinen. Man verwende das Auge auf der Tafel hin und wieder, so werden in beiden Fällen die Bilder sich gleichfalls hin und her bewegen.

38. Ein graues Bild auf schwarzem Grunde erscheint viel heller als dasselbe Bild auf weißem. Stellt man beide Fälle nebeneinander, so kann man sich kaum überzeugen, daß beide Bilder aus einem Topf gefärbt seien. Wir glauben hier abermals die große Regsamkeit der Netzhaut zu bemerken und den stillen Widerspruch, den jedes Lebendige zu äußern gedrungen ist, wenn ihm irgendein bestimmter Zustand dargeboten wird. So setzt das Einatmen schon das Ausatmen voraus und umgekehrt; so jede Systole ihre Diastole. Es ist die ewige Formel des Lebens, die sich auch hier äußert. Wie dem Auge das Dunkle geboten wird, so fordert es das Helle; es fordert Dunkel, wenn man ihm Hell entgegenbringt und zeigt eben dadurch seine Lebendigkeit, sein Recht, das Objekt zu fassen, indem es etwas, das dem Objekt entgegengesetzt ist, aus sich selbst hervorbringt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/III._Graue_Flächen_und_Bilder&oldid=32944“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/IV. Blendendes farbloses Bild

IV. Blendendes farbloses Bild

39. Wenn man ein blendendes völlig farbloses Bild ansieht, so macht solches einen starken dauernden Eindruck, und das Abklingen desselben ist von einer Farbenerscheinung begleitet [Tafel 1, Figur 10].

40. In einem Zimmer, das möglichst verdunkelt worden, habe man im Laden eine runde Öffnung, etwa drei Zoll Durchmesser, die man nach Belieben auf- und zudecken kann; durch selbige lasse man die Sonne auf ein weißes Papier scheinen und sehe in einiger Entfernung starr das erleuchtete Rund an; man schließe darauf die Öffnung und blicke nach dem dunkelsten Orte des Zimmers, so wird man eine runde Erscheinung vor sich schweben sehen. Die Mitte des Kreises wird man hell, farblos, einigermaßen gelb sehen, der Rand aber wird sogleich purpurfarben erscheinen.

Es dauert eine Zeitlang, bis diese Purpurfarbe von außen herein den ganzen Kreis zudeckt, und endlich den hellen Mittelpunkt völlig vertreibt. Kaum erscheint aber das ganze Rund purpurfarben, so fängt der Rand an blau zu werden, das Blaue verdrängt nach und nach hereinwärts den Purpur. Ist die Erscheinung vollkommen blau, so wird der Rand dunkel und unfärbig. Es währet lange, bis der unfärbige Rand völlig das Blaue vertreibt und der ganze Raum unfärbig wird. Das Bild nimmt sodann nach und nach ab, und zwar dergestalt, daß es zugleich schwächer und kleiner wird. Hier sehen wir abermals, wie sich die Netzhaut durch eine Sukzession von Schwingungen gegen den gewaltsamen äußern Eindruck nach und nach wieder herstellt (25, 26).

41. Die Verhältnisse des Zeitmaßes dieser Erscheinung habe ich an meinem Auge, bei mehrern Versuchen übereinstimmend, folgendermaßen gefunden.

Auf das blendende Bild hatte ich fünf Sekunden gesehen, darauf den Schieber geschlossen; da erblickt' ich das farbige Scheinbild schwebend, und nach dreizehn Sekunden erschien es ganz purpurfarben. Nun vergingen wieder neunundzwanzig Sekunden, bis das Ganze blau erschien, und achtundvierzig, bis es mir farblos vorschwebte. Durch Schließen und Öffnen des Auges belebte ich das Bild immer wieder (27), so daß es sich erst nach Verlauf von sieben Minuten ganz verlor.

Künftige Beobachter werden diese Zeiten. kürzer oder länger finden, je nachdem sie stärkere oder schwächere Augen haben (23). Sehr merkwürdig aber wäre es, wenn man demungeachtet durchaus ein gewisses Zahlenverhältnis dabei entdecken könnte.

42. Aber dieses sonderbare Phänomen erregt nicht so bald unsre Aufmerksamkeit, als wir schon eine neue Modifikation desselben gewahr werden.

Haben wir, wie oben gedacht, den Lichteindruck im Auge aufgenommen und sehen in einem mäßig erleuchteten Zimmer auf einen hellgrauen Gegenstand, so schwebt abermals ein Phänomen vor uns, aber ein dunkles, das sich nach und nach von außen mit einem grünen Rande einfaßt, welcher ebenso wie vorher der purpurne Rand sich über das ganze Rund hineinwärts verbreitet. Ist dieses geschehen, so sieht man nunmehr ein schmutziges Gelb, das, wie in dem vorigen Versuche das Blau, die Scheibe ausfüllt und zuletzt von einer Unfarbe verschlungen wird.

43. Diese beiden Versuche lassen sich kombinieren, wenn man in einem mäßig hellen Zimmer eine schwarze und weiße Tafel nebeneinander hinsetzt und, solange das Auge den Lichteindruck behält, bald auf die weiße, bald auf die schwarze Tafel scharf hinblicke. Man wird alsdann im Anfange bald ein purpurnes, bald ein grünes Phänomen und so

weiter das übrige gewahr werden. Ja, wenn man sich geübt hat, so lassen sich, indem man das schwebende Phänomen dahin bringt, wo die zwei Tafeln aneinander stoßen, die beiden entgegengesetzten Farben zugleich erblicken; welches um so bequemer geschehen kann, als die Tafeln entfernter stehen, indem das Spektrum alsdann größer erscheint.

44. Ich befand mich gegen Abend in einer Eisenschmiede, als eben die glühende Masse unter den Hammer gebracht wurde. Ich hatte scharf darauf gesehen, wendete mich um und blickte zufällig in einen offenstehenden Kohlenschoppen. Ein ungeheures purpurfarbnes Bild schwebte nun vor meinen Augen, und als ich den Blick von der dunkeln Öffnung weg nach dem hellen Bretterverschlag wendete, so erschien mir das Phänomen halb grün, halb purpurfarben, je nachdem es einen dunklern oder hellem Grund hinter sich hatte. Auf das Abklingen dieser Erscheinung merkte ich damals nicht.

45. Wie das Abklingen eines umschriebenen Glanzbildes verhält sich auch das Abklingen einer totalen Blendung der Retina. Die Purpurfarbe, welche die vom Schnee Geblendeten erblicken, gehört hieher, sowie die ungemein schöne grüne Farbe dunkler Gegenstände, nachdem man auf ein weißes Papier in der Sonne lange hingesehen. Wie es sich näher damit verhalte, werden diejenigen künftig untersuchen, deren jugendliche Augen, um der Wissenschaft willen, noch etwas auszustehen fähig sind.

46. Hieher gehören gleichfalls die schwarzen Buchstaben, die im Abendlichte rot erscheinen. Vielleicht gehört auch die Geschichte hieher, daß sich Blutstropfen auf dem Tische zeigten, an den sich Heinrich der Vierte von Frankreich mit dem Herzog von Guise, um Würfel zu spielen, gesetzt hatte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/IV._Blendendes_farbloses_Bild&oldid=32941“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/IX. Dioptrische Farben

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

IX Dioptrische Farben

143. Man nennt dioptrische Farben diejenigen, zu deren Entstehung ein farbloses Mittel gefordert wird, dergestalt daß Licht und Finsternis hindurchwirken, entweder aufs Auge, oder auf entgegenstehende Flächen. Es wird also gefordert, daß das Mittel durchsichtig oder wenigstens bis auf einen gewissen Grad durchscheinend sei.

144. Nach diesen Bedingungen teilen wir die dioptrischen Erscheinungen in zwei Klassen und setzen in die erste diejenigen, welche bei durchscheinenden trüben Mitteln entstehen, in die zweite aber solche, die sich alsdann zeigen, wenn das Mittel in dem höchst möglichen Grade durchsichtig ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/IX._Dioptrische_Farben&oldid=33016“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Pathologische Farben

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

Pathologische Farben: Anhang

101. Die physiologischen Farben kennen wir nunmehr hinreichend, um sie von den pathologischen zu unterscheiden. Wir wissen, welche Erscheinungen dem gesunden Auge zugehören und nötig sind, damit sich das Organ vollkommen lebendig und tätig erzeige.

102. Die krankhaften Phänomene deuten gleichfalls auf organische und physische Gesetze: denn wenn ein besonderes lebendiges Wesen von derjenigen Regel abweicht, durch die es gebildet ist, so strebt es ins allgemeine Leben hin, immer auf einem gesetzlichen Wege, und macht uns auf seiner ganzen Bahn jene Maximen anschaulich, aus welchen die Welt entsprungen ist und durch welche sie zusammengehalten wird.

103. Wir sprechen hier zuerst von einem sehr merkwürdigen Zustande, in welchem sich die Augen mancher Personen befinden. Indem er eine Abweichung von der gewöhnlichen Art, die Farben zu sehen, anzeigt, so gehört er wohl zu den krankhaften; da er aber regelmäßig ist, öfter vorkommt, sich auf mehrere Familienglieder erstreckt und sich wahrscheinlich nicht heilen läßt, so stellen wir ihn billig auf die Grenze.

104. Ich kannte zwei Subjekte, die damit behaftet waren, nicht über zwanzig Jahr alt; beide hatten blaugraue Augen, ein scharfes Gesicht in der Nähe und Ferne, bei Tages- und Kerzenlicht, und ihre Art, die Farben zu sehen, war in der Hauptsache völlig übereinstimmend.

105. Mit uns treffen sie zusammen, daß sie Weiß, Schwarz und Grau nach unsrer Weise benennen; Weiß sahen sie beide ohne Beimischung. Der eine wollte bei Schwarz etwas Bräunliches und bei Grau etwas Rötliches bemerken. Überhaupt scheinen sie die Abstufung von Hell und Dunkel sehr zart zu empfinden.

106. Mit uns scheinen sie Gelb, Rotgelb und Gelbrot zu sehen; bei dem letzten sagen sie, sie sähen das Gelbe gleichsam über dem Rot schweben wie lasiert. Karmin in der Mitte einer Untertasse dicht ausgetrocknet nannten sie rot.

107. Nun aber tritt eine auffallende Differenz ein. Man streiche mit einem genetzten Pinsel den Karmin leicht über die weiße Schale, so werden sie diese entstehende helle Farbe der Farbe des Himmels vergleichen und solche blau nennen. Zeigt man ihnen daneben eine Rose, so nennen sie diese auch blau, und können bei allen Proben, die man anstellt, das Hellblau nicht von dem Rosenfarb unterscheiden. Sie verwechseln Rosenfarb, Blau und violett durchaus; nur durch kleine Schattierungen des Helleren, Dunkleren, Lebhafteren, Schwächeren scheinen sich diese Farben für sie voneinander abzusondern.

108. Ferner können sie Grün von einem Dunkelorange, besonders aber von einem Rotbraun nicht unterscheiden.

109. Wenn man die Unterhaltung mit ihnen dem Zufall überläßt und sie bloß über vorliegende Gegenstände befragt, so gerät man in die größte Verwirrung und fürchtet wahnsinnig zu werden. Mit einiger Methode hingegen kommt man dem Gesetz dieser Gesetzwidrigkeit schon um vieles näher.

110. Sie haben, wie man aus dem Obigen sehen kann, weniger Farben als wir, daher denn die Verwechselung von verschiedenen Farben entsteht. Sie nennen den Himmel rosenfarb und die Rose blau, oder umgekehrt. Nun fragt sich: sehen sie beides blau, oder beides rosenfarb? sehen sie das Grün orange, oder das Orange grün?

111. Diese seltsamen Rätsel scheinen sich zu lösen, wenn man annimmt, daß sie kein Blau, sondern an dessen Statt

einen diluierten Purpur, ein Rosenfarb, ein helles reines Rot sehen. Symbolisch kann man sich diese Lösung einstweilen folgendermaßen vorstellen.

112. Nehmen wir aus unserm Farbenkreise das Blaue heraus) so fehlt uns Blau, Violett und Grün. Das reine Rot verbreitet sich an der Stelle der beiden ersten, und wenn es wieder das Gelbe berührt, bringt es anstatt des Grünen abermals ein Orange hervor.

113. Indem wir uns von dieser Erklärungsart überzeugt halten, haben wir diese merkwürdige Abweichung vom gewöhnlichen Sehen Akyanoblepsie genannt, und zu besserer Einsicht mehrere Figuren gezeichnet und illuminiert, bei deren Erklärung wir künftig das Weitre beizubringen gedenken [Tafel I, Figur 2, 8, 11]. Auch findet man daselbst eine Landschaft, gefärbt nach der Weise, wie diese Menschen wahrscheinlich die Natur sehen, den Himmel rosenfarb und alles Grüne in Tönen vom Gelben bis zum Braunroten, ungefähr wie es uns im Herbst erscheint.

114. Wir sprechen nunmehr von krankhaften sowohl als allen widernatürlichen, außernatürlichen, seltenen Affektionen der Retina, wobei, ohne äußres Licht, das Auge zu einer Lichterscheinung disponiert werden kann, und behalten uns vor, des galvanischen Lichtes künftig zu erwähnen.

115. Bei einem Schlag aufs Auge scheinen Funken umher zu sprühen. Ferner, wenn man in gewissen körperlichen Dispositionen, besonders bei erhitztem Blute und reger Empfindlichkeit, das Auge erst sachte, dann immer stärker drückt, so kann man ein blendendes unerträgliches Licht erregen.

116. Operierte Starkranke, wenn sie Schmerz und Hitze im Auge haben, sehen häufig feurige Blitze und Funken, welche zuweilen acht bis vierzehn Tage bleiben, oder doch so lange, bis Schmerz und Hitze weicht.

117. Ein Kranker, wenn er Ohrenschmerz bekam, sah jederzeit Lichtfunken und Kugeln im Auge, solange der Schmerz dauerte.

118. Wurmkranke haben oft sonderbare Erscheinungen im Auge, bald Feuerfunken, bald Lichtgespenster, bald schreckhafte Figuren, die sie nicht entfernen können. Bald sehen sie doppelt.

119. Hypochondristen sehen häufig schwarze Figuren als Fäden, Haare, Spinnen, Fliegen, Wespen. Diese Erscheinungen zeigen sich auch bei anfangendem schwarzen Star. Manche sehen halbdurchsichtige kleine Röhren, wie Flügel von Insekten, Wasserbläschen von verschiedener Größe, welche beim Heben des Auges niedersinken, zuweilen gerade so in Verbindung hängen wie Froschlaich, und bald als völlige Sphären, bald als Linsen bemerkt werden.

120. Wie. dort das Licht ohne äußeres Licht, so entspringen auch diese Bilder ohne äußre Bilder. Sie sind teils vorübergehend, teils lebenslänglich dauernd. Hiebei tritt auch manchmal eine Farbe ein: denn Hypochondristen sehen auch häufig gelbrote schmale Bänder im Auge, oft heftiger und häufiger am Morgen, oder bei leerem Magen.

121. Daß der Eindruck irgendeines Bildes im Auge einige Zeit verharren kennen wir als ein physiologisches Phänomen (73), die allzu lange Dauer eines solchen Eindrucks hingegen kann als krankhaft angesehen werden.

122. Je schwächer das Auge ist, desto länger bleibt das Bild in demselben. Die Retina stellt sich nicht so bald wieder her, und man kann die Wirkung als eine Art von Paralyse ansehen (78).

123. Von blendenden Bildern ist es nicht zu verwundern. Wenn man in die Sonne sieht, so kann man das Bild mehrere Tage mit sich herumfragen. Boyle erzählt einen Fall von zehn Jahren.

124. Das gleiche findet auch verhältnismäßig von Bildern, welche nicht blendend sind, statt. Büsch erzählt von sich selbst, daß ihm ein Kupferstich vollkommen mit allen seinen Teilen bei siebzehn Minuten im Auge geblieben.

125. Mehrere Personen, welche zu Krampf und Vollblütigkeit geneigt waren, behielten das Bild eines hochroten Kattuns mit weißen Muscheln viele Minuten lang im Auge und sahen es wie einen Flor vor allem schweben. Nur nach langem Reiben des Auges verlor sich's.

126. Scherffer bemerkt, daß die Purpurfarbe eines abklingenden starken Lichteindrucks einige Stunden dauern könne.

127. Wie wir durch Druck auf den Augapfel eine Lichterscheinung auf der Retina hervorbringen können, so entsteht bei schwachem Druck eine rote Farbe und wird gleichsam ein abklingendes Licht hervorgebracht.

128. Viele Kranke, wenn sie erwachen, sehen alles in der Farbe des Morgenrots, wie durch einen roten Flor; auch wenn sie am Abend lesen, und zwischendurch einnicken und wieder aufwachen, pflegt es zu geschehen. Dieses bleibt minutenlang und vergeht allenfalls, wenn das Auge etwas gerieben wird. Dabei sind zuweilen rote Sterne und Kugeln. Dieses Rotsehen dauert auch wohl eine lange Zeit.

129. Die Luftfahrer, besonders Zambeccari und seine Gefährten, wollen in ihrer höchsten Erhebung den Mond blutrot gesehen haben. Da sie sich über die irdischen Dünste emporgeschwungen hatten, durch welche wir den Mond und die Sonne wohl in einer solchen Farbe sehen, so läßt sich vermuten, daß diese Erscheinung zu den pathologischen Farben gehöre. Es mögen nämlich die Sinne durch den ungewohnten Zustand dergestalt affiziert sein, daß der ganze Körper und besonders auch die Retina in eine Art von Unrührbarkeit und Unreizbarkeit verfällt. Es ist daher nicht unmöglich, daß der Mond als ein höchst abgestumpftes Licht wirke, und also das Gefühl der roten Farbe hervorbringe. Den Hamburger Luftfahrern erschien auch die Sonne blutrot.

Wenn die Luftfahrenden zusammen sprechen und sich kaum hören, sollte nicht auch dieses der Unreizbarkeit der Nerven ebensogut als der Dünne der Luft zugeschrieben werden können?

130. Die Gegenstände werden von Kranken auch manchmal vielfarbig gesehen. Boyle erzählt von einer Dame, daß sie nach einem Sturze, wobei ein Auge gequetscht worden, die Gegenstände, besonders aber die weißen, lebhaft bis zum Unerträglichen schimmern gesehen.

131. Die Ärzte nennen Chrupsie, wenn in typischen Krankheiten, besonders der Augen, die Patienten an den Rändern der Bilder, wo Hell und Dunkel aneinander grenzen, farbige Umgebungen zu sehen versichern. Wahrscheinlich entsteht in den Liquoren eine Veränderung, wodurch ihre Achromasie aufgehoben wird.

132. Beim grauen Star läßt eine starkgetrübte Kristallinse den Kranken einen roten Schein sehen. In einem solchen Falle, der durch Elektrizität behandelt wurde, veränderte sich der rote Schein nach und nach in einen gelben, zuletzt in einen weißen, und der Kranke fing an, wieder Gegenstände gewahr zu werden; woraus man schließen konnte, daß der trübe Zustand der Linse sich nach und nach der Durchsichtigkeit nähere. Diese Erscheinung wird sich, sobald wir mit den physischen Farben nähere Bekanntschaft gemacht, bequem ableiten lassen.

133. Kann man nun annehmen, daß ein gelbsüchtiger Kranker durch einen wirklich gelb gefärbten Liquor hindurchsehe, so werden wir schon in die Abteilung der chemischen Farben verwiesen, und wir sehen leicht ein, daß wir das Kapitel von den pathologischen Farben nur dann erst vollkommen ausarbeiten können, wenn wir uns mit der Farbenlehre in ihrem 2anzen Umfang bekannt gemacht; deshalb sei es an dem Gegenwärtigen genug, bis wir später das Angedeutete weiter ausführen können.

134. Nur möchte hier zum Schlusse noch einiger besondern Dispositionen des Auges vorläufig zu erwähnen sein.

Es gibt Maler, welche, anstatt daß sie die natürliche Farbe wiedergeben sollten, einen allgemeinen Ton, einen warmen oder kalten über das Bild verbreiten. So zeigt sich auch bei manchen eine Vorliebe für gewisse Farben, bei andern ein Ungefühl für Harmonie.

135. Endlich ist noch bemerkenswert, daß wilde Nationen, ungebildete Menschen, Kinder eine große Vorliebe für lebhafte Farben empfinden, daß Tiere bei gewissen Farben in Zorn geraten, daß gebildete Menschen in Kleidung und sonstiger Umgebung die lebhaften Farben vermeiden und sie durchgängig von sich zu entfernen suchen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Pathologische_Farben&oldid=32955“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Physiologische Farben

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

ERSTE ABTEILUNG – PHYSIOLOGISCHE FARBEN

Diese Farben, welche wir billig obenan setzen, weil sie dem Subjekt, weil sie dem Auge, teils völlig, teils größtens zugehören, diese Farben, welche das Fundament der ganzen Lehre machen und uns die chromatische Harmonie, worüber so viel gestritten wird, offenbaren, wurden bisher als außerwesentlich, zufällig, als Täuschung und Gebrechen betrachtet. Die Erscheinungen derselben sind von frühern Zeiten her bekannt, aber weil man ihre Flüchtigkeit nicht haschen konnte, so verbannte man sie in das Reich der schädlichen Gespenster und bezeichnete sie in diesem Sinne gar verschiedentlich.

2. Also heißen sie colores adventicii nach Boyle, imaginarii und phantastici nach Rizzetti, nach Buffon couleurs accidentelles, nach Scherffer Scheinfarben; Augentäuschungen und Gesichtsbetrug nach mehreren, nach Hamberger vitia fugitiva, nach Darwin ocular spectra.

3. Wir haben sie physiologische genannt, weil sie dem gesunden Auge angehören, weil wir sie als die notwendigen Bedingungen des Sehens betrachten, auf dessen lebendiges Wechselwirken in sich selbst und nach außen sie hindeuten.

4. Wir fügen ihnen sogleich die pathologischen hinzu, welche, wie jeder abnorme Zustand auf den gesetzlichen, so auch hier auf die physiologischen Farben eine vollkommenere Einsicht verbreiten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Physiologische_Farben&oldid=32947“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Physische Farben

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

ZWEITE ABTEILUNG - PHYSISCHE FARBEN

Physische Farben nennen wir diejenigen, zu deren Hervorbringung gewisse materielle Mittel nötig sind, welche aber selbst keine Farbe haben und teils durchsichtig, teils trüb und durchscheinend, teils völlig undurchsichtig sein können. Dergleichen Farben werden also in unserm Auge durch solche äußere bestimmte Anlässe erzeugt, oder, wenn sie schon auf irgend eine Weise außer uns erzeugt sind, in unser Auge zurückgeworfen. Ob wir nun schon hiedurch denselben eine Art von Objektivität zuschreiben, so bleibt doch das Vorübergehende, Nichtfestzuhaltende meistens ihr Kennzeichen.

137. Sie heißen daher auch bei den frühern Naturforschern Colores apparentes, fluxi, fugitivi, phantastici, falsi, variantes. Zugleich werden sie speciosi und emphatici, wegen ihrer auffallenden Herrlichkeit genannt. Sie schließen sich unmittelbar an die physiologischen an, und scheinen nur um einen geringen Grad mehr Realität zu haben. Denn wenn bei jenen vorzüglich das Auge wirksam war und wir die Phänomene derselben nur in uns,; nicht aber außer uns darzustellen vermochten, so tritt nun hier der Fall ein, daß zwar Farben im Auge durch farblose Gegenstände erregt werden, daß wir aber auch eine farblose Fläche an die Stelle unserer Retina setzen und auf derselben die Erscheinung außer uns gewahr werden können, wobei uns jedoch alle Erfahrungen auf das bestimmteste überzeugen, daß hier nicht von fertigen, sondern von werdenden und wechselnden Farben die Rede sei.

138. Wir sehen uns deshalb bei diesen physischen Farben durchaus imstande, einem subjektiven Phänomen ein objektives an die Seite zu setzen und öfters, durch die Verbindung beider, mit Glück tiefer in die Natur der Erscheinung einzudringen.

139. Bei den Erfahrungen also. wobei wir die physischen Farben gewahr werden, wird das Auge nicht für sich als wirkend, das Licht niemals in unmittelbarem Bezuge auf das Auge betrachtet, sondern wir richten unsere Aufmerksamkeit besonders darauf, wie, durch Mittel, und zwar farblose Mittel, verschiedene Bedingungen entstehen.

140. Das Licht kann auf dreierlei Weise unter diesen Umständen bedingt werden. Erstlich, wenn es von der Oberfläche eines Mittels zurückstrahlt, da denn die katoptrischen Versuche zur Sprache kommen. Zweitens, wenn es an dem Rande eines Mittels herstrahlt. Die dabei eintretenden Erscheinungen wurden ehmals perioptische genannt, wir nennen sie paroptische. Drittens, wenn es durch einen durchscheinenden oder durchsichtigen Körper durchgeht, welches die dioptrischen Versuche sind. Eine vierte Art physischer Farben haben wir epoptische genannt, indem sich die Erscheinung, ohne vorgängige Mitteilung (b a j h), auf einer farblosen Oberfläche der Körper unter verschiedenen Bedingungen sehen läßt.

141. Beurteilen wir diese Rubriken in bezug auf die von uns beliebten Hauptabteilungen, nach welchen wir die Farben in physiologischer, physischer und chemischer Rücksicht betrachten, so finden wir, daß die katoptrischen Farben sich nahe an die physiologischen anschließen, die paroptischen sich schon etwas mehr ablösen und gewissermaßen selbständig werden, die dioptrischen sich ganz eigentlich physisch erweisen und eine entschieden objektive Seite haben; die epoptischen, obgleich in ihren Anfängen auch nur apparent, machen den Übergang zu den chemischen Farben.

142. Wenn wir also unsern Vortrag stetig nach Anleitung der Natur fortführen wollten, so dürften wir nur in der jetzt eben bezeichneten Ordnung auch fernerhin verfahren; weil aber bei didaktischen Vorträgen es nicht sowohl darauf ankommt, dasjenige, wovon die Rede ist, aneinander zu knüpfen, vielmehr solches wohl auseinander zu sondern, damit erst zuletzt, wenn alles Einzelne vor die Seele gebracht ist, eine große Einheit das Besondere verschlinge: so

wollen wir uns gleich zu den dioptrischen Farben wenden, um den Leser alsbald in die Mitte der physischen Farben zu versetzen und ihm ihre Eigenschaften auffallender zu machen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Physische_Farben&oldid=33015“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Subjektive Versuche

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

Subjektive Versuche

bei welchen nämlich der Gegenstand durch ein brechendes Mittel von dem Beobachter 2esehen wird. Sobald wir diese der Reihe nach abgehandelt, sollen die objektiven Versuche in gleicher Ordnung folgen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Subjektive_Versuche&oldid=33080“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/V. Farbige Bilder

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

V. Farbige Bilder

47. Wir wurden die physiologischen Farben zuerst beim Abklingen farbloser blendender Bilder, sowie auch bei abklingenden allgemeinen farblosen Blendungen gewahr. Nun finden wir analoge Erscheinungen, wenn dem Auge eine schon spezifizierte Farbe geboten wird, wobei uns alles, was wir bisher erfahren haben, immer gegenwärtig bleiben muß.

48. Wie von den farblosen Bildern, so bleibt auch von den farbigen der Eindruck im Auge, nur daß uns die zur Opposition aufgeforderte und durch den Gegensatz eine Totalität hervorbringende Lebendigkeit der Netzhaut anschaulicher wird.

49. Man halte ein kleines Stück lebhaft farbigen Papiers oder seidnen Zeuges vor eine mäßig erleuchtete weiße Tafel, schaue unverwandt auf die kleine farbige Fläche und hebe sie" ohne das Auge zu verrücken, nach einiger Zeit hinweg, so wird das Spektrum einer andern Farbe auf der weißen Tafel zu sehen sein. Man kann auch das farbige Papier an seinem Orte lassen und mit dem Auge auf einen andern Fleck der weißen Tafel hinblicken, so wird jene farbige Erscheinung sich auch dort sehen lassen: denn sie entspringt aus einem Bilde, das nunmehr dem Auge angehört.

50. Um in der Kürze zu bemerken, welche Farben denn eigentlich durch diesen Gegensatz hervorgerufen werden, bediene man sich des illuminierten Farbenkreises unserer Tafeln [Tafel I, Figur I], der überhaupt naturgemäß eingerichtet ist und auch hier seine guten Dienste leistet, indem die in demselben diametral einander entgegengesetzten Farben diejenigen sind, welche sich im Auge wechselsweise fordern. So fordert Gelb das Violette, Orange das Blaue, Purpur das Grüne, und umgekehrt. So fordern sich alle Abstufungen wechselsweise, die einfachere Farbe fordert die zusammengesetztere, und umgekehrt.

51. Öfter, als wir denken, kommen uns die hieher gehörigen Fälle im gemeinen Leben vor, ja der Aufmerksame sieht diese Erscheinungen überall, da sie hingegen von dem ununterrichteten Teil der Menschen, wie von unsern Vorfahren als flüchtige Fehler angesehen werden, ja manchmal gar, als wären es Vorbedeutungen von Augenkrankheiten, sorgliches Nachdenken erregen. Einige bedeutende Fälle mögen hier Platz nehmen.

52. Als ich gegen Abend in ein Wirtshaus eintrat und ein wohlgewachsenes Mädchen mit blendendweißem Gesicht, schwarzen Haaren und einem scharlachroten Mieder zu mir ins Zimmer trat, blickte ich sie, die in einiger Entfernung vor mir stand, in der Halbdämmerung scharf an. Indem sie sich nun darauf hinwegbewegte, sah ich auf der mir entgegenstehenden weißen Wand ein schwarzes Gesicht, mit einem hellen Schein umgeben, und die übrige Bekleidung der völlig deutlichen Figur erschien von einem schönen Meergrün.

53. Unter dem optischen Apparat befinden sich Brustbilder von Farben und Schattierungen, denen entgegengesetzt, welche die Natur zeigt, und man will, wenn man sie eine Zeitlang angeschaut, die Scheingestalt alsdann ziemlich natürlich gesehen haben. Die Sache ist an sich selbst richtig und der Erfahrung gemäß: denn in obigem Falle hätte mir eine Mohrin mit weißer Binde ein weißes Gesicht schwarz umgeben hervorgebracht; nur will es bei jenen gewöhnlich klein gemalten Bildern nicht jedermann glücken, die Teile der Scheinfigur gewahr zu werden.

54. Ein Phänomen, das schon früher bei den Naturforschern Aufmerksamkeit erregt, läßt sich, wie ich überzeugt bin, auch aus diesen Erscheinungen ableiten.

Man erzählt, daß gewisse Blumen im Sommer bei Abendzeit gleichsam blitzen, phosphoreszieren oder ein augenblickliches Licht ausströmen. Einige Beobachter geben diese Erfahrungen genauer an.

Dieses Phänomen selbst zu sehen hatte ich mich oft bemüht, ja sogar, um es hervorzubringen, künstliche Versuche angestellt.

Am 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit bei der in eine klare Nacht übergehenden Dämmerung mit einem Freunde im Garten auf- und abging, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine sehr mächtig rote Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen aufmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, bis uns endlich, bei abermaligem Hin- und Widergehen, gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physiologisches Farbenphänomen, und der scheinbare Blitz eigentlich das Scheinbild der Blume in der geforderten blaugrünen Farbe sei.

Wenn man eine Blume gerad ansieht, so kommt die Erscheinung nicht hervor; doch müßte es auch geschehen, sobald man mit dem Blick wankte. Schielt man aber mit dem Augenwinkel hin, so entsteht eine. momentane Doppelerscheinung, bei welcher das Scheinbild gleich neben und an dem wahren Bilde erblickt wird.

Die Dämmerung ist Ursache, daß das Auge völlig ausgeruht und empfänglich ist, und die Farbe des Mohns ist mächtig genug, bei einer Sommerdämmerung der längsten Tage, noch vollkommen zu wirken und ein gefordertes Bild hervorzurufen.

Ich bin überzeugt, daß man diese Erscheinung zum Versuche erheben und den gleichen Effekt durch Papierblumen hervorbringen könnte.

Will man indessen sich auf die Erfahrung in der Natur vorbereiten, so gewöhne man sich, indem man durch den Garten geht, die farbigen Blumen scharf anzusehen und sogleich auf den Sandweg hinzublicken; man wird diesen alsdann mit Flecken der entgegengesetzten Farbe bestreut sehen. Diese Erfahrung glückt bei bedecktem Himmel, aber auch selbst beim hellsten Sonnenschein, der, indem er die Farbe der Blume erhöht, sie fähig macht die geforderte Farbe mächtig genug hervorzubringen, daß sie selbst bei einem blendenden Lichte noch bemerkt werden kann. So bringen die Päonien schön grüne, die Kalendeln lebhaft blaue Spektra hervor.

55. So wie bei den Versuchen mit farbigen Bildern auf einzelnen Teilen der Retina ein Farbenwechsel gesetzmäßig entsteht, so geschieht dasselbe, wenn die ganze Netzhaut von einer Farbe affiziert wird. Hievon können wir uns überzeugen, wenn wir farbige Glasscheiben vors Auge nehmen. Man blicke eine Zeitlang durch eine blaue Scheibe, so wird die Welt nachher dem befreiten Auge wie von der Sonne erleuchtet erscheinen, wenn auch gleich der Tag grau und die Gegend herbstlich farblos wäre. Ebenso sehen wir, indem wir eine grüne Brille weglegen, die Gegenstände mit einem rötlichen Schein überglänzt. Ich sollte daher glauben, daß es nicht wohlgetan sei, zu Schonung der Augen sich grüner Gläser> oder grünen Papiers zu bedienen, weil jede Farbspezifikation dem Auge Gewalt antut und das Organ zur Opposition nötigt.

56. Haben wir bisher die entgegengesetzten Farben sich einander sukzessiv auf der Retina fordern sehen, so bleibt uns noch übrig zu erfahren, daß diese gesetzliche Forderung auch simultan bestehen könne. Malt sich auf einem Teile der Netzhaut ein farbiges Bild, so findet sich der übrige Teil sogleich in einer Disposition, die bemerkten korrespondierenden Farben hervorzubringen. Setzt man obige Versuche fort und blickt zum Beispiel vor einer weißen Fläche auf ein gelbes Stück Papier, so ist der übrige Teil des Auges schon disponiert, auf gedachter farbloser Fläche das Violette hervorzubringen. Allein das wenige Gelbe ist nicht mächtig genug, jene Wirkung deutlich zu leisten. Bringt man aber auf eine gelbe Wand weiße Papiere, so wird man sie mit einem violetten Ton überzogen sehen.

57. Ob man gleich mit allen Farben diese Versuche anstellen kann, so sind doch besonders dazu Grün und Purpur zu empfehlen, weil diese Farben einander auffallend hervorrufen. Auch im Leben begegnen uns diese Fälle häufig. Blickt ein grünes Papier durch gestreiften oder geblümten Musselin hindurch, so werden die Streifen oder Blumen rötlich erscheinen. Durch grüne Schaltern ein graues Haus gesehen, erscheint gleichfalls rötlich. Die Purpurfarbe an dem bewegten Meer ist auch eine geforderte Farbe. Der beleuchtete Teil der Wellen erscheint grün in seiner eigenen Farbe, und der beschattete in der entgegengesetzten purpurnen. Die verschiedene Richtung der Wellen gegen das Auge bringt eben die Wirkung hervor. Durch eine Öffnung roter oder grüner Vorhänge erscheinen die Gegenstände

draußen mit der geforderten Farbe. Übrigens werden sich diese Erscheinungen dem Aufmerksamen überall, ja bis zur Unbequemlichkeit zeigen.

58. Haben wir das Simultane dieser Wirkungen bisher in den direkten Fällen kennen gelernt, so können wir solche auch in den umgekehrten bemerken. Nimmt man ein sehr lebhaft orange gefärbtes Stückchen Papier vor die weiße Fläche, so wird man, wenn man es scharf ansieht, das auf der übrigen Fläche geforderte Blau schwerlich gewahr werden. Nimmt man aber das orange Papier weg und erscheint an dessen Platz das blaue Scheinbild, so wird sich in dem Augenblick, da dieses völlig wirksam ist, die übrige Fläche, wie in einer Art von Wetterleuchten, mit einem rötlich gelben Schein überziehen und wird dem Beobachter die produktive Forderung dieser Gesetzlichkeit zum lebhaften Anschauen bringen.

59. Wie die geforderten Farben, da wo sie nicht sind, neben und nach der fordernden leicht erscheinen, so werden sie erhöht, da wo sie sind. In einem Hofe, der mit grauen Kalksteinen gepflastert und mit Gras durchwachsen war, erschien das Gras von einer unendlich schönen Grüne, als Abendwolken einen rötlichen kaum bemerklichen Schein auf das Pflaster warfen. Im umgekehrten Falle sieht derjenige, derbei einer mittleren Helle des Himmels auf Wiesen wandelt und nichts als Grün vor sich sieht, öfters die Baumstämme und Wege mit einem rötlichen Scheine leuchten. Bei Landschaftmalern, besonders denjenigen, die mit Aquarellfarben arbeiten, kommt dieser Ton öfters vor. Wahrscheinlich sehen sie ihn in der Natur, ahmen ihn unbewußt nach und ihre Arbeit wird als unnatürlich getadelt.

60. Diese Phänomene sind von der größten Wichtigkeit, indem sie uns auf die Gesetze des Sehens hindeuten und zu künftiger Betrachtung der Farben eine notwendige Vorbereitung sind. Das Auge verlangt dabei ganz eigentlich Totalität und schließt in sich selbst den Farbenkreis ab. In dem vom Gelben geforderten Violetten liegt das Rote und Blaue; im Orange das Gelbe und Rote, dem das Blaue entspricht; das Grüne vereinigt Blau und Gelb und fordert das Rote, und so in allen Abstufungen der verschiedensten Mischungen. Daß man in diesem Falle genötigt werde, drei Hauptfarben anzunehmen, ist schon früher von den Beobachtern bemerkt worden.

61. Wenn in der Totalität die Elemente, woraus sie zusammenwächst, noch bemerklich sind, nennen wir sie billig Harmonie, und wie die Lehre von der Harmonie der Farben sich aus diesen Phänomenen herleite, wie nur durch diese Eigenschaften die Farbe fähig sei, zu ästhetischem Gebrauch angewendet zu werden, muß sich in der Folge zeigen, wenn wir den ganzen Kreis der Beobachtungen durchlaufen haben und auf den Punkt, wovon wir ausgegangen sind, zurückkehren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/V._Farbige_Bilder&oldid=32942“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/VI. Farbige Schatten

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

VI. Farbige Schatten

62. Ehe wir jedoch weiter schreiten, haben wir noch, höchst merkwürdige Fälle dieser lebendig geforderten, nebeneinander bestehenden Farben zu beobachten, und zwar indem wir unsre Aufmerksamkeit auf die farbigen Schatten richten. Um zu diesen überzugehen, wenden wir uns vorerst zur Betrachtung der farblosen Schatten.

63. Ein Schatten von der Sonne auf eine weiße Fläche geworfen gibt uns keine Empfindung von Farbe, solange die Sonne in ihrer völligen Kraft wirkt. Er scheint schwarz oder, wenn ein Gegenlicht hinzu dringen kann, schwächer, halberhellt, grau.

64. Zu den farbigen Schatten gehören zwei Bedingungen, erstlich, daß das wirksame Licht auf irgend eine Art die weiße Fläche färbe, zweitens, daß ein Gegenlicht den geworfenen Schatten auf einen gewissen Grad erleuchte.

65. Man setze bei der Dämmerung auf ein weißes Papier eine niedrig brennende Kerze; zwischen sie und das abnehmende Tageslicht stelle man einen Bleistift aufrecht, so dass der Schatten, welchen die Kerze wirft, von dem schwachen Tageslicht erhellt, aber nicht aufgehoben werden kann, und der Schatten wird von dem schönsten Blau erscheinen.

66. Daß dieser Schatten blau sei, bemerkt man alsobald; aber man überzeugt sich nur durch Aufmerksamkeit, daß das weiße Papier als eine rötlich gelbe Fläche wirkt, durch welchen Schein jene blaue Farbe im Auge gefordert wird.

67. Bei allen farbigen Schatten daher muß man auf der Fläche, auf welche er geworfen wird, eine erregte Farbe vermuten, welche sich auch bei aufmerksamerer Betrachtung wohl erkennen läßt. Doch überzeuge man sich vorher durch folgenden Versuch.

68. Man nehme zu Nachtzeit zwei brennende Kerzen und stelle sie gegeneinander auf eine weiße Fläche; man halte einen dünnen Stab zwischen beiden aufrecht, so dass zwei Schatten entstehen; man nehme ein farbiges Glas und halte es vor das eine Licht, also daß die weiße Fläche gefärbt erscheine, und in demselben Augenblick wird der von dem nunmehr färbenden Lichte geworfene, und von dem farblosen Lichte beleuchtete Schatten die geforderte Farbe anzeigen.

69. Es tritt hier eine wichtige Betrachtung ein, auf die wir noch öfters zurückkommen werden. Die Farbe selbst ist ein Schattiges (grch.) deswegen Kircher vollkommen recht hat, sie Lumen opacatum zu nennen; und wie sie mit dem Schatten verwandt ist, so verbindet sie sich auch gern mit ihm, sie erscheint uns gern in ihm und durch ihn, sobald der Anlaß nur gegeben ist; und so müssen wir bei Gelegenheit der farbigen Schatten zugleich eines Phänomens erwähnen, dessen Ableitung und Entwickelung erst später vorgenommen werden kann.

70. Man wähle in der Dämmerung den Zeitpunkt, wo das einfallende Himmelslicht noch einen Schatten zu werfen imstande ist, der von dem Kerzenlichte nicht ganz aufgehoben werden kann, so daß vielmehr ein doppelter fällt, einmal vom Kerzenlicht gegen das Himmelslicht und sodann vorn Himmelslicht gegen das Kerzenlicht [Tafel 1, Figur 5 und 6]. Wenn der erstere blau ist, so wird der letztere hochgelb erscheinen. Dieses hohe Gelb ist aber eigentlich nur der über das ganze Papier von dem Kerzenlicht verbreitete gelbrötliche Schein, der im Schatten sichtbar wird.

71. Hievon kann man sich bei dem obigen Versuche mit zwei Kerzen und farbigen Gläsern am besten überzeugen, so wie die unglaubliche Leichtigkeit, womit der Schatten eine Farbe annimmt, bei der nähern Betrachtung der

Widerscheine und sonst mehrmals zur Sprache kommt.

72. Und so wäre denn auch die Erscheinung der farbigen Schatten, welche den Beobachtern bisher so viel zu schaffen gemacht, bequem abgeleitet. Einjeder, der künftighin farbige Schatten bemerkt, beobachte nur, mit welcher Farbe die helle Fläche, worauf sie erscheinen, etwa tingiert sein möchte. Ja man kann die Farbe des Schattens als ein Chromatoskop der beleuchteten Flächen ansehen, indem man die der Farbe des Schattens entgegenstehende Farbe auf der Fläche vermuten und bei näherer Aufmerksamkeit in jedem Falle gewahr werden kann.

73. Wegen dieser nunmehr bequem abzuleitenden farbigen Schatten hat man sich bisher viel gequält und sie, weil sie meistenteils unter freiem Himmel beobachtet wurden und vorzüglich blau erschienen, einer gewissen heimlich blauen und blau färbenden Eigenschaft der Luft zugeschrieben. Man kann sich aber bei jenem Versuche mit dem Kerzenlicht im Zimmer überzeugen, daß keine Art von blauem Schein oder Widerschein dazu nötig ist, indem man den Versuch an einem grauen trüben Tag, ja hinter zugezogenen weißen Vorhängen anstellen kann, in einem Zimmer, wo sich auch nicht das mindeste Blaue befindet, und der blaue Schatten wird sich nur um desto schöner zeigen.

74. Saussure sagt in der Beschreibung seiner Reise auf den Montblanc:

«Eine zweite nicht uninteressante Bemerkung betrifft die Farben der Schatten, die wir trotz der genausten Beobachtung nie dunkelblau fanden, ob es gleich in der Ebene häufig der Fall gewesen war. Wir sahen sie im Gegenteil von neunundfünfzigmal einmal gelblich, sechsmal blaßbläulich, achtzehnmal farbenlos oder schwarz, und vierunddreißigmal blaßviolett.

Wenn also einige Physiker annehmen, daß diese Farben mehr von zufälligen in der Luft zerstreuten, den Schatten ihre eigentümlichen Nüancen mitteilenden Dünsten herrühren, nicht aber durch eine bestimmte Luft- oder reflektierte Himmelsfarbe verursacht werden, so scheinen jene Beobachtungen ihrer Meinung günstig zu sein.»

Die von de Saussure angezeigten Erfahrungen werden wir nun bequem einrangieren können.

Auf der großen Höhe war der Himmel meistenteils rein von Dünsten. Die Sonne wirkte in ihrer ganzen Kraft auf den weißen Schnee, so daß er dem Auge völlig weiß erschien, und sie sahen bei dieser Gelegenheit die Schatten völlig farbenlos. War die Luft mit wenigen Dünsten geschwängert und entstand dadurch ein gelblicher Ton des Schnees, so folgten violette Schatten, und zwar waren diese die meisten. Auch sahen sie bläuliche Schatten, jedoch seltener; und daß die blauen und violetten nur blaß waren, kam von der hellen und heiteren Umgebung, wodurch die Schattenstärke gemindert wurde. Nur einmal sahen sie den Schatten gelblich, welches, wie wir oben (70) gesehen haben, ein Schatten ist, der von einem farblosen Gegenlichte geworfen und von dem färbenden Hauptlichte erleuchtet worden.

75. Auf einer Harzreise im Winter stieg ich gegen Abend vom Brocken herunter, die weiten Flächen auf- und abwärts waren beschneit, die Heide von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und vorragenden Klippen, auch alle Baum- und Felsenmassen völlig bereift, die Sonne senkte sich eben gegen die Oderteiche hinunter.

Waren den Tag über, bei dem gelblichen Ton des Schnees, schon leise violette Schatten bemerklich gewesen, so mußte man sie nun für hochblau ansprechen, als ein gesteigertes Gelb von den beleuchteten Teilen widerschien.

Als aber die Sonne sich endlich ihrem Niedergang näherte und ihr durch die stärkeren Dünste höchst gemäßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit der schönsten Purpurfarbe überzog, da verwandelte sich die Schattenfarbe in ein Grün, das nach seiner Klarheit einem Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün verglichen werden konnte. Die Erscheinung ward immer lebhafter, man glaubte sich in einer Feenwelt zu befinden, denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön übereinstimmenden Farben gekleidet, bis endlich mit dem Sonnenuntergang die Prachterscheinung sich in eine graue Dämmerung, und nach und nach in eine mond- und sternhelle Nacht verlor.

76. Einer der schönsten Fälle farbiger Schatten kann bei dem Vollmonde beobachtet werden. Der Kerzen- und Mondenschein lassen sich völlig ins Gleichgewicht bringen. Beide Schatten können gleich stark und deutlich dargestellt werden) so daß beide Farben sich vollkommen balancieren. Man setzt die Tafel dem Scheine des Vollmondes entgegen, das Kerzenlicht ein wenig an die Seite, in gehöriger Entfernung, vor die Tafel hält man einen undurchsichtigen Körper; alsdann entsteht ein doppelter Schatten, und zwar wird derjenige, den der Mond wirft und das Kerzenlicht bescheint, gewaltig rotgelb, und umgekehrt der, den das Licht wirft und der Mond bescheint, vom

schönsten Blau gesehen werden. Wo beide Schatten zusammentreffen und sich zu einem vereinigen, ist er schwarz. Der gelbe Schatten läßt sich vielleicht auf keine Weise auffallender darstellen. Die unmittelbare Nähe des blauen, der dazwischentretende schwarze Schatten machen die Erscheinung desto angenehmer. Ja, wenn der Blick lange auf der Tafel verweilt, so wird das geforderte Blau das fordernde Gelb wieder gegenseitig fordernd steigern, und ins Gelbrote treiben, welches denn wieder seinen Gegensatz, eine Art von Meergrün, hervorbringt.

77. Hier ist der Ort zu bemerken, daß es wahrscheinlich eines Zeitmomentes bedarf, um die geforderte Farbe hervorzubringen. Die Retina muß von der fordernden Farbe erst recht affiziert sein, ehe die geforderte lebhaft bemerklich wird.

78. Wenn Taucher sich unter dem Meere befinden und das Sonnenlicht in ihre Glocke scheint, so ist alles Beleuchtete, was sie umgibt, purpurfarbig (wovon künftig die Ursache anzugeben ist); die Schatten dagegen sehen grün aus. Eben dasselbe Phänomen, was ich auf einem hohen Berge gewahr wurde (75), bemerken sie in der Tiefe des Meers, und so ist die Natur mit sich selbst durchaus übereinstimmend.

79. Einige Erfahrungen und Versuche, welche sich zwischen die Kapitel von farbigen Bildern und von farbigen Schatten gleichsam einschieben, werden hier nachgebracht. Man habe an einem Winterabende einen weißen Papierladen inwendig vor dem Fenster, eines Zimmers; in diesem Laden sei eine Öffnung, wodurch man den Schnee eines etwa benachbarten Daches sehen könne; es sei draußen noch einigermaßen dämmrig und ein Licht komme in das Zimmer; so wird der Schnee durch die Öffnung vollkommen blau erscheinen, weil nämlich das Papier durch das Kerzenlicht gelb gefärbt wird. Der Schnee, welchen man durch die Öffnung sieht, tritt hier an die Stelle eines durch ein Gegenlicht erhellten Schattens, oder, wenn man will, eines grauen Bildes auf gelber Fläche.

80. Ein andrer sehr interessanter Versuch mache den Schluß [Tafel 1, Figur 9]. Nimmt man eine Tafel grünen Glases von einiger Stärke und läßt darin die Fensterstäbe sich spiegeln, so wird man sie doppelt sehen, und zwar wird das Bild, das von der untern Fläche des Glases kommt, grün sein, das Bild hingegen, das sich von der obern Fläche herleitet und eigentlich farblos sein sollte, wird purpurfarben erscheinen.

An einem Gefäß, dessen Boden spiegelartig ist, welches man mit Wasser füllen kann, läßt sich der Versuch sehr artig anstellen, indem man bei reinem Wasser erst die farblosen Bilder zeigen und durch Färbung desselben sodann die farbigen Bilder produzieren kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/VI._Farbige_Schatten&oldid=32943“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/VII. Schwach wirkende Lichter

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

VII. Schwach wirkende Lichter

81. Das energische Licht erscheint rein weiß, und diesen Eindruck macht es auch im höchsten Grade der Blendung. Das nicht in seiner ganzen Gewalt wirkende Licht kann auch .noch unter verschiedenen Bedingungen farblos bleiben. Mehrere Naturforscher und Mathematiker haben die Stufen desselben zu messen gesucht. Lambert, Bouguer, Rumford.

82. Jedoch findet sich bei schwächer wirkenden Lichtern bald eine Farbenerscheinung, indem sie sich wie abklingende Bilder verhalten (39).

83. Irgendein Licht wirkt schwächer, entweder wenn seine Energie, es geschehe wie es wolle, gemindert wird, oder wenn das Auge in eine Disposition gerät, die Wirkung nicht genugsam erfahren zu können. Jene Erscheinungen, welche objektiv genannt werden können, finden ihren Platz bei den physischen Farben. Wir erwähnen hier nur des Übergangs vom Weißglühen bis zum Rotglühen des erhitzten Eisens. Nicht weniger bemerken wir, daß Kerzen, auch bei Nachtzeit nach Maßgabe wie man sie vom Auge entfernt, röter scheinen.

84. Der Kerzenschein bei Nacht wirkt in der Nähe als ein gelbes Licht; wir können es an der Wirkung bemerken, welche auf die übrigen Farben hervorgebracht wird. Ein Blaßgelb ist bei Nacht wenig von dem Weißen zu unterscheiden; das Blaue nähert sich dein Grünen und ein Rosenfarb dem Orangen.

85. Der Schein des Kerzenlichts bei der Dämmrung wirkt lebhaft als ein gelbes Licht, welches die blauen Schatten am besten beweisen, die bei dieser Gelegenheit im Auge hervorgerufen werden.

86. Die Retina kann durch ein starkes Licht dergestalt gereizt werden, daß sie schwächere Lichter nicht erkennen kann (11). Erkennt sie solche, so erscheinen sie farbig; daher sieht ein Kerzenlicht bei Tage rötlich aus, es verhält sich wie ein abklingendes; ja ein Kerzenlicht, das man bei Nacht länger und schärfer ansieht, erscheint immer röter.

87. Es gibt schwach wirkende Lichter, welche dem ungeachtet eine weiße, höchstens hellgelbliche Erscheinung auf der Retina machen, wie der Mond in seiner vollen Klarheit. Das faule Holz hat sogar eine Art von bläulichem Schein. Dieses alles wird künftig wieder zur Sprache kommen.

88. Wenn man nahe an eine weiße; oder greuliche Wand nachts ein Licht stellt, so wird sie von diesem Mittelpunkt aus auf eine ziemliche Weite erleuchtet sein [Tafel 1, Figur 3]. Betrachtet man den daher entstehenden Kreis aus einiger Ferne, so erscheint uns der Rand der erleuchteten Fläche mit einem gelben, nach außen rotgelben Kreise umgeben, und wir werden aufmerksam gemacht, daß das Licht, wenn es scheinend oder widerscheinend nicht in seiner größten Energie auf uns wirkt, unseren Auge den Eindruck vom Gelben, Rötlichen, und zuletzt sogar vom Roten gebe. Hier finden wir den Übergang zu den Höfen, die wir um leuchtende Punkte auf eine oder die andre Weise zu sehen pflegen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/VII._Schwach_wirkende_Lichter&oldid=32953“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/VIII. Subjektive Höfe

VIII. Subjektive Höfe

89. Man kann die Höfe in subjektive und objektive einteilen. Die letzten werden unter den physischen Farben abgehandelt, nur die ersten gehören hieher [Tafel 1, Figur 4]. Sie unterscheiden sich von den objektiven darin, daß sie verschwinden, wenn man den leuchtenden Gegenstand, der sie auf der Netzhaut hervorbringt, zudeckt.

90. Wir haben oben den Eindruck des leuchtenden Bildes auf die Retina gesehen und wie es sich auf derselben vergrößert; aber damit ist die Wirkung noch nicht vollendet. Es wirkt nicht allein als Bild, sondern auch als Energie über sich hinaus; es verbreitet sich vorn Mittelpunkte aus nach der Peripherie.

91. Daß ein solcher Nimbus um das leuchtende Bild in unserm Auge bewirket werde, kann man am besten in der dunkeln Kammer sehen, wenn man gegen eine mäßig große Öffnung im Fensterladen hinblicke. Hier ist das helle Bild von einem runden Nebelschein umgeben.

Einen solchen Nebelschein sah ich mit einem gelben und gelbroten Kreise umgeben, als ich mehrere Nächte in einem Schlafwagen zubrachte und morgens bei dämmerndem Tageslichte die Augen aufschlug.

92. Die Höfe erscheinen am lebhaftesten, wenn das Auge ausgeruht und empfänglich ist. Nicht weniger vor einem dunklen Hintergrund. Beides ist die Ursache, daß wir sie so stark sehen, wenn wir nachts aufwachen und uns ein Licht entgegengebracht wird. Diese Bedingungen fanden sich auch zusammen, als Descartes im Schiff sitzend geschlafen hatte und so lebhafte farbige Scheine um das Licht bemerkte.

93. Ein Licht muß mäßig leuchten, nicht blenden, wenn es einen Hof im Auge erregen soll, wenigstens würden die Höfe eines blendenden Lichtes nicht bemerkt werden können. Wir sehen einen solchen Glanzhof um die Sonne, welche von einer Wasserfläche ins Auge fällt.

94. Genau beobachtet ist ein solcher Hof an seinem Rande mit einem gelben Saume eingefaßt. Aber auch hier ist jene energische Wirkung noch nicht geendigt, sondern sie scheint sich in abwechselnden Kreisen weiter fort zu bewegen.

95. Es gibt viele Fälle, die auf eine kreisartige Wirkung der Retina deuten, es sei nun, daß sie durch die runde Form des Auges selbst und seiner verschiedenen Teile, oder sonst hervorgebracht werde.

96. Wenn man das Auge von dem innern Augenwinkel her nur ein wenig drückt, so entstehen dunklere oder hellere Kreise. Man kann bei Nachtzeit manchmal auch ohne Druck eine Sukzession solcher Kreise gewahr werden, von denen sich einer aus dem andern entwickelte einer vom andern verschlungen wird.

97. Wir haben schon einen gelben Rand um den von einem nah gestellten Licht erleuchteten weißen Raum gesehen. Dies wäre eine Art von objektivem Hof (88).

98. Die subjektiven Höfe können wir uns als den Konflikt des Lichtes mit einem lebendigen Räume denken. Aus dem Konflikt des Bewegenden mit dem Bewegten entsteht eine undulierende Bewegung. Man kann das Gleichnis von den Ringen im Wasser hernehmen. Der hineingeworfene Stein treibt das Wasser nach allen Seiten, die Wirkung erreicht eine höchste Stufe, sie klingt ab und gelangt, im Gegensatz, zur Tiefe. Die Wirkung geht fort, kulminiert aufs neue, und so wiederholen sich die Kreise. Erinnert man sich der konzentrischen Ringe, die in einem mit Wasser gefüllten Trinkglase entstehen, wenn man versucht, einen Ton durch Reiben des Randes hervorzubringen, gedenkt man der intermittierenden Schwingungen beim Abklingen der Glocken so nähert man sich wohl in der Vorstellung

demjenigen, was auf der Retina vorgehen mag, wenn sie von einem leuchtenden Gegenstand getroffen wird, nur daß sie als lebendig schon eine gewisse kreisartige Disposition in ihrer Organisation hat.

99. Die um das leuchtende Bild sich zeigende helle Kreisfläche ist gelb mit Rot geendigt. Darauf folgt ein grünlicher Kreis, der mit einem roten Rande geschlossen ist. Dies scheint das gewöhnliche Phänomen zu sein bei einer gewissen Größe des leuchtenden Körpers. Diese Höfe werden größer, je weiter man sich von dem leuchtenden Bilde entfernt.

100. Die Höfe können aber auch im Auge unendlich klein und vielfach erscheinen, wenn der erste Anstoß klein und mächtig ist. Der Versuch macht sich am besten mit einer auf der Erde liegenden, von der Sonne beschienenen Goldflinter. in diesen Fällen erscheinen die Höfe in bunten Strahlen. Jene farbige Erscheinung, welche die Sonne im Auge macht, indem sie durch Baumblätter dringt, scheint auch hieher zu gehören.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/VIII._Subjektive_Höfe&oldid=32954“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Vorwort

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

VORWORT

Ob man nicht, indem von den Farben gesprochen werden soll, vor allen Dingen des Lichtes zu erwähnen habe, ist eine ganz natürliche Frage, auf die wir jedoch nur kurz und aufrichtig erwidern: es scheine bedenklich, da bisher schon so viel und mancherlei von dem Lichte gesagt worden, das Gesagte zu wiederholen oder das oft Wiederholte zu vermehren.

Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten.

Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genausten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken: denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.

Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so daß ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann.

So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen. Dem Aufmerksamen ist sie nirgends tot noch stumm; ja dem starren Erdkörper hat sie einen Vertrauten zugegeben, ein Metall an dessen kleinsten Teilen wir dasjenige, was in der ganzen Masse vorgeht, gewahr werden sollten.

So mannigfaltig, so verwickelt und unverständlich uns oft diese Sprache scheinen mag, so bleiben doch ihre Elemente immer dieselbigen. Mit leisem Gewicht und Gegengewicht wägt sich die Natur hin und her, und so entsteht ein Hüben und Drüben, ein Oben und Unten, ein Zuvor und Hernach, wodurch alle die Erscheinungen bedingt werden, die uns im Raum und in der Zeit entgegentreten.

Diese allgemeinen Bewegungen und Bestimmungen werden wir auf die verschiedenste Weise gewahr, bald als ein einfaches Abstoßen und Anziehen, bald als ein auf blickendes und verschwindendes Licht" als Bewegung der Luft, als Erschütterung des Körpers, als Säurung und Entsäurung, jedoch immer als verbindend oder trennend, das Dasein bewegend und irgendeine Art von Leben befördernd.

Indem man aber jenes Gewicht und Gegengewicht von ungleicher Wirkung zu finden glaubt, so hat man auch dieses Verhältnis zu bezeichnen versucht. Man hat ein Mehr und Weniger, ein Wirken ein Widerstreben, ein Tun ein Leiden" ein Vordringendes ein Zurückhaltendes, ein Heftiges ein Mäßigende -s, @ ein Männliches ein Weibliches überall bemerkt und genannt; und so entsteht eine Sprache, eine Symbolik, die man auf ähnliche Fälle als Gleichnis, als nah verwandten Ausdruck, als unmittelbar passendes Wort anwenden und benutzen mag.

Diese universellen Bezeichnungen, diese Natursprache auch auf die Farbenlehre anzuwenden, diese Sprache durch die

Farbenlehre, durch die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zu bereichern, zu erweitern und so die Mitteilung höherer Anschauungen unter den Freunden der Natur zu erleichtern, war die Hauptabsicht des gegenwärtigen Werkes.

Die Arbeit selbst zerlegt sich in drei Teile. Der erste gibt den Entwurf einer Farbenlehre. In demselben sind die unzähligen Fälle der Erscheinungen unter gewisse Hauptphänomene zusammengefaßt, welche nach einer Ordnung aufgeführt werden, die zu rechtfertigen der Einleitung überlassen bleibt. Hier aber ist zu bemerken, daß, ob man sich gleich überall an die Erfahrungen gehalten, sie überall zum Grunde gelegt, doch die theoretische Ansicht nicht verschwiegen werden konnte, welche den Anlaß zu jener Aufstellung und Anordnung gegeben.

Ist es doch eine höchst wunderliche Forderung, die wohl manchmal gemacht, aber auch selbst von denen, die sie machen, nicht erfüllt wird: Erfahrungen solle man ohne irgend ein theoretisches Band vortragen, und dem Leser, dem Schüler überlassen, sich selbst nach Belieben irgendeine Überzeugung zu bilden. Denn das bloße Anblicken einer Sache kann uns nicht fördern. Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Verknüpfen, und so kann man sagen, daß wir schon bei jedem aufmerksamen Blick in die Welt theoretisieren. Dieses aber mit Bewußtsein, mit Selbstkenntnis, mit Freiheit, und um uns eines gewagten Wortes zu bedienen, mit Ironie zu tun und vorzunehmen, eine solche Gewandtheit ist nötig, wenn die Abstraktion, vor der wir uns fürchten, unschädlich und das Erfahrungsresultat, das wir hoffen, recht lebendig und nützlich werden soll.

Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit Enthüllung der Newtonischen Theorie, welche einer freien Ansicht der Farbenerscheinungen bisher mit Gewalt und Ansehen entgegengestanden; wir bestreiten eine Hypothese, die, ob sie gleich nicht mehr brauchbar gefunden wird, doch noch immer eine herkömmliche Achtung unter den Menschen behält. Ihr eigentliches Verhältnis muß deutlich werden, die alten Irrtümer sind wegzuräumen, wenn die Farbenlehre nicht, wie bisher, hinter so manchem anderen besser bearbeiteten Teile der Naturlehre zurückbleiben soll.

Da aber der zweite Teil unsres Werkes seinem Inhalte nach trocken, der Ausführung nach vielleicht zu heftig und leidenschaftlich scheinen möchte, so erlaube man uns hier ein heiteres Gleichnis, um jenen ernsteren Stoff vorzubereiten und jene lebhafte Behandlung einigermaßen zu entschuldigen.

Wir vergleichen die Newtonische Farbentheorie mit einer alten Burg, welche von dem Erbauer anfangs mit jugendlicher Übereilung angelegt, nach dem Bedürfnis der Zeit und Umstände jedoch nach und nach von ihm erweitert und ausgestattet, nicht weniger bei Anlaß von Fehden und Feindseligkeiten immer mehr befestigt und gesichert worden.

So verfuhren auch seine Nachfolger und Erben. Man war genötigt, das Gebäude zu vergrößern, hier daneben, hier daran, dort hinaus zu bauen, genötigt durch die Vermehrung innerer Bedürfnisse, durch die Zudringlichkeit äußerer Widersacher und durch manche, Zufälligkeiten.

Alle diese fremdartigen Teile und Zutaten mußten wieder in Verbindung gebracht werden durch die seltsamsten Galerien, Hallen und Gänge. Alle Beschädigungen, es sei von Feindeshand oder durch die Gewalt der Zeit, wurden gleich wieder hergestellt. Man zog, wie es nötig ward, tiefere Gräben, erhöhte die Mauern und ließ es nicht an Türmen Erkern und Schießscharten fehlen. Diese Sorgfalt, diese Bemühungen brachten ein Vorurteil von dem hohen Werte der Festung hervor und erhielten's, obgleich Bau- und Befestigungskunst die Zeit über sehr gestiegen waren und man sich in andern Fällen viel bessere Wohnungen und Waffenplätze einzurichten gelernt hatte. Vorzüglich aber hielt man die alte Burg in Ehren, weil sie niemals eingenommen worden, weil sie so manchen Angriff abgeschlagen, manche Befehdung vereitelt und sich immer als Jungfrau gehalten hatte. Dieser Name dieser Ruf dauert noch bis jetzt. Niemanden fällt es auf, daß der alte Bau unbewohnbar geworden. Immer wird von seiner vortrefflichen Dauer, von seiner köstlichen Einrichtung gesprochen. Pilger wallfahrten dahin, flüchtige Abrisse zeigt man in allen Schulen herum und empfiehlt sie der empfänglichen Jugend zur Verehrung, indessen das Gebäude bereits leersteht, nur von einigen Invaliden bewacht, die sich ganz ernsthaft für gerüstet halten.

Es ist also hier die Rede nicht von einer langwierigen Belagerung oder einer zweifelhaften Fehde. Wir finden vielmehr jenes achte Wunder der Welt schon als ein verlassenes, Einsturz drohendes Altertum und beginnen sogleich von Giebel und Dach herab es ohne weitere Umstände abzutragen, damit die Sonne doch endlich einmal in das alte Ratten- und Eulennest hinein scheine und dem Auge des verwunderten Wanderers offenbare jene labyrinthisch unzusammenhängende Bauart, das enge Notdürftige, das zufällig Aufgedrungene, das absichtlich Gekünstelte, das kümmerlich Geflickte. Ein solcher Einblick ist aber alsdann nur möglich, wenn eine Mauer nach der andern, ein

Gewölbe nach dem andern fällt und der Schutt, soviel sich tun läßt, auf der Stelle hinweggeräumt wird.

Dieses zu leisten und womöglich den Platz zu ebnen, die gewonnenen Materialien aber so zu ordnen, daß sie bei einem neuen Gebäude wieder benutzt werden können, ist die beschwerliche Pflicht, die wir uns in diesem zweiten Teile auferlegt haben. Gelingt es uns nun, mit froher Anwendung möglichstes Kraft und Geschickes, jene Bastille zu schleifen und einen freien Raum zu gewinnen, so ist keinesweges die Absicht, ihn etwa sogleich wieder mit einem neuen Gebäude zu überbauen und zu belästigen; wir wollen uns vielmehr desselben bedienen, um eine schöne Reihe mannigfaltiger Gestalten vorzuführen.

Der dritte Teil bleibt daher historischen Untersuchungen und Vorarbeiten gewidmet. Äußerten wir oben, daß die Geschichte des Menschen den Menschen darstelle, so läßt sich hier auch wohl behaupten, daß die Geschichte der Wissenschaft die Wissenschaft selbst sei. Man kann dasjenige, was man besitzt, nicht rein erkennen, bis man das, was andre vor uns besessen3 zu erkennen weiß. Man wird sich an den Vorzügen seiner Zeit nicht wahrhaft und redlich freuen, wenn man die Vorzüge der Vergangenheit nicht zu würdigen versteht. Aber eine Geschichte der Farbenlehre zu schreiben oder auch nur vorzubereiten war unmöglich, solange die Newtonische Lehre bestand. Denn kein aristokratischer Dünkel hat jemals mit solchem unerträglichen Übermute auf diejenigen herabgesehen, die nicht zu seiner Gilde gehörten, als die Newtonische Schule von jeher über alles abgesprochen hat, was vor ihr geleistet war und neben ihr geleistet ward. Mit Verdruß und Unwillen sieht man, wie Priestley in seiner Geschichte der Optik, und so manche vor und nach ihm, das Heil der Farbenwelt von der Epoche eines gespalten sein sollenden Lichtes herdatieren, und mit hohem Augbraun auf die ältern und mittleren herabsehen, die auf dem rechten Wege ruhig hingingen und im einzelnen Beobachtungen und Gedanken überliefert haben, die wir nicht besser anstellen können, nicht richtiger fassen werden.

Von demjenigen nun, der die Geschichte irgendeinem Wissens überliefern will, können wir mit Recht verlangen, daß er uns Nachricht gebe, wie die Phänomene nach und nach bekannt geworden, was man darüber phantasiert, gewähnt, gemeint und gedacht habe. Dieses alles im Zusammenhange vorzutragen, hat große Schwierigkeiten, und eine Geschichte zu schreiben ist immer eine bedenkliche Sache. Denn bei dem redlichsten Vorsatz kommt man in Gefahr unredlich zu sein; ja wer eine solche Darstellung unternimmt erklärt zum voraus, daß er manches ins Licht, manches in Schatten setzen werde.

Und doch hat sich der Verfasser auf eine solche Arbeit lange gefreut. Da aber meist nur der Vorsatz als ein Ganzes vor unserer Seele steht, das Vollbringen aber gewöhnlich nur stückweise geleistet wird, so ergeben wir uns darein, statt der Geschichte Materialien zu derselben zu liefern. Sie bestehen in Übersetzungen, Auszügen, eigenen und fremden

Urteilen, Winken und Andeutungen, in einer Sammlung, der, wenn sie nicht allen Forderungen entspricht, doch das Lob nicht mangeln wird, daß sie mit Ernst und Liebe gemacht sei. Übrigens mögen vielleicht solche Materialien, zwar nicht ganz unbearbeitet, aber doch unverarbeitet, dem denkenden Leser um desto angenehmer sein, als er selbst sich, nach eigener Art und Weise, ein Ganzes daraus zu bilden die Bequemlichkeit findet.

Mit gedachtem dritten historischen Teil ist jedoch noch nicht alles getan. Wir haben daher noch einen vierten supplementaren hinzugefügt. Dieser enthält die Revision, um derentwillen vorzüglich die Paragraphen mit Nummern versehen worden. Denn indem bei der Redaktion einer solchen Arbeit einiges vergessen werden kann, einiges beseitigt werden muß, um die Aufmerksamkeit nicht abzuleiten, anderes erst hintendrein erfahren wird, auch anderes einer Bestimmung und Berichtigung bedarf, so sind Nachträge, Zusätze und Verbesserungen unerläßlich. Bei dieser Gelegenheit haben wir denn auch die Zitate nachgebracht. Sodann enthält dieser Band noch einige einzelne Aufsätze, zum Beispiel über die atmosphärischen Farben, welche, indem sie in dem Entwurf zerstreut vorkommen, hier zusammen und auf einmal vor die Phantasie gebracht werden.

Führt nun dieser Aufsatz den Leser in das freie Leben, so sucht ein anderer das künstliche Wissen zu befördern, indem er den zur Farbenlehre künftig nötigen Apparat umständlich beschreibt.

Schließlich bleibt uns nur noch übrig der Tafeln zu gedenken, welche wir dem Ganzen beigefügt. Und hier werden wir freilich an jene Unvollständigkeit und Unvollkommenheit erinnert" welche unser Werk mit allen Werken dieser Art gemein hat.

Denn wie ein gutes Theaterstück eigentlich kaum zur Hälfte zu Papier gebracht werden kann, vielmehr der größere Teil desselben dem Glanz der Bühne, der Persönlichkeit des Schauspielers, der Kraft seiner Stimme, der Eigentümlichkeit seiner Bewegungen, ja dem Geiste und der guten Laune des Zuschauers anheimgegeben bleibt, so ist es noch viel mehr der Fall mit einem Buche, das von natürlichen Erscheinungen handelt. Wenn es genossen, wenn es genutzt werden soll, so muß dem Leser die Natur entweder wirklich oder in lebhafter Phantasie gegenwärtig sein. Denn eigentlich sollte der Schreibende sprechen und seinen Zuhörern die Phänomene, teils wie sie uns ungesucht entgegenkommen, teils wie sie durch absichtliche Vorrichtungen nach Zweck und Willen dargestellt werden können, als Text erst anschaulich machen; alsdann würde jedes Erläutern, Erklären, Auslegen einer lebendigen Wirkung nicht ermangeln.

Ein höchst unzulängliches Surrogat sind hiezu die Tafeln, die man dergleichen Schriften beizulegen pflegt. Ein freies physisches Phänomen, das nach allen Seiten wirkt, ist nicht in Linien zu fassen und im Durchschnitt anzudeuten. Niemand fällt es ein, chemische Versuche mit Figuren zu erläutern; bei den physischen nah verwandten ist es jedoch hergebracht, weil sich eins und das andre dadurch leisten läßt. Aber sehr oft stellen diese Figuren nur Begriffe dar; es sind symbolische Hülfsmittel, hieroglyphische Überlieferungsweisen, welche sich nach und nach an die Stelle des Phänomens, an die Stelle der Natur setzen und die wahre Erkenntnis hindern, anstatt sie zu befördern. Entbehren konnten auch wir der Tafeln nicht; doch haben wir sie so einzurichten gesucht, daß man sie zum didaktischen und polemischen Gebrauch getrost zur Hand nehmen, ja gewisse derselben als einen Teil des nötigen Apparats ansehen kann.

Und so bleibt uns denn nichts weiter übrig, als auf die Arbeit selbst hin zu weisen, und nur vorher noch eine Bitte zu wiederholen, die schon so mancher Autor vergebens getan hat und die besonders der deutsche Leser neuerer Zeit so selten gewährt:

Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non, bis utere mecum.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Vorwort&oldid=32949“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 226-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/Widmung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

DER DURCHLAUCHTIGSTEN HERZOGIN UND FRAUEN LUISEN

REGIERENDEN HERZOGIN VON SACHSEN - WEIMAR UND EISENACH

Duchlauchtigste Herzogin, gnädigste Frau

Wäre der Inhalt des gegenwärtigen Werkes auch nicht durchaus geeignet Euer Durchlaucht vorgelegt zu werden, könnte die Behandlung des Gegebenen bei schärferer Prüfung kaum genug tun, so gehören doch diese Bände Euer Durchlaucht ganz eigentlich an und sind seit ihrer früheren Entstehung Höchstdenenselben gewidmet geblieben.

Denn hätten Euer Durchlaucht nicht die Gnade gehabt, über die Farbenlehre sowie über verwandte Naturerscheinungen einem mündlichen Vortrag Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, so hätte ich mich wohl schwerlich im stande gefunden, mir selbst manches klar zu machen, manches auseinander Liegende zusammenzufassen und meine Arbeit, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens abzuschliessen.

Wenn es bei einem mündlichen Vortrage möglich wird, die Phänomene sogleich vor Augen zu bringen, manches in verschiedenen Rücksichten wiederkehrend darzustellen, so ist dies freilich ein großer Vorteil, welchen das geschriebene, das gedruckte Blatt vermißt. Möge jedoch dasjenige, was auf dem Papier mitgeteilt werden konnte, Höchsdieselben zu einigem Wohlgefallen an jene Stunden erinnern, die mir unvergeßlich bleiben, so wie mir ununterbrochen alles das mannigfaltige Gute vorschwebt, das ich seit längerer Zeit und in den bedeutendsten Augenblicken meines Lebens mit und vor vielen andern Euer Durchlaucht verdanke.

Mit innigster Verehrung mich unterzeichnend Euer Durchlaucht untertänigster

Weimar, den 30. Januar 1808 J.W. v. Goethe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/Widmung&oldid=32948“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/X. Dioptrische Farben der ersten Klasse

X. Dioptrische Farben der ersten Klasse

145. Der Raum, den wir uns leer denken, hätte durchaus für uns die Eigenschaft der Durchsichtigkeit. Wenn sich nun derselbe dergestalt füllt, daß unser Auge die Ausfüllung nicht gewahr wird, so entsteht ein materielles, mehr oder weniger körperliches, durchsichtiges Mittel, das luft- und gasartig, flüssig oder auch fest sein kann.

146. Die reine durchscheinende Trübe leitet sich aus dem Durchsichtigen her. Sie kann sich uns also auch auf gedachte dreifache Weise darstellen.

147. Die vollendete Trübe ist das Weiße, die gleichgültigste, hellste, erste undurchsichtige Raumerfüllung.

148. Das Durchsichtige selbst, empirisch betrachtet, ist schon der erste Grad des Trüben. Die ferneren Grade des Trüben bis zum undurchsichtigen Weißen sind unendlich.

149. Auf welcher Stufe wir auch das Trübe vor seiner Undurchsichtigkeit festhalten, gewährt es uns, wenn wir es in Verhältnis zum Hellen und Dunkeln setzen, einfache und bedeutende Phänomene.

150. Das höchstenergische Licht, wie das der Sonne, des Phosphors in Lebensluft verbrennend, ist blendend und farblos. So kommt auch das Licht der Fixsterne meistens farblos zu uns. Dieses Licht aber durch ein auch nur wenig trübes Mittel gesehen, erscheint uns gelb. Nimmt die Trübe eines solchen Mittels zu, oder wird seine Tiefe vermehrt, so sehen wir das Licht nach und nach eine gelbrote Farbe annehmen, die sich endlich bis zum Rubinroten steigert.

151. Wird hingegen durch ein trübes, von einem darauffallenden Lichte erleuchtetes Mittel die Finsternis gesehen, so erscheint uns eine blaue Farbe, welche immer heller und blässer wird, je mehr sich die Trübe des Mittels vermehrt, hingegen immer dunkler und satter sich zeigt, je durchsichtiger das Trübe werden kann, ja bei dem mindesten Grad der reinsten Trübe als das schönste Violett dem Auge fühlbar wird.

152. Wenn, diese Wirkung auf die beschriebene Weise in unserm Auge vorgeht und also subjektiv genannt werden kann, so haben wir uns auch durch objektive Erscheinungen von derselben noch mehr zu vergewissern. Denn ein so gemäßigtes und getrübtes Licht wirft auch auf die Gegenstände einen gelben, gelbroten oder purpurnen Schein; und ob sich gleich die Wirkung der Finsternis durch das Trübe nicht ebenso mächtig äußert, so zeigt sich doch der blaue Himmel in der Camera obscura ganz deutlich auf dem weißen Papier neben jeder andern körperlichen Farbe.

153. Wenn wir die Fälle durchgehn, unter welchen uns dieses wichtige Grundphänomen erscheint, so erwähnen wir billig zuerst der atmosphärischen Farben, deren meiste hieher geordnet werden können.

154. Die Sonne, durch einen gewissen Grad von Dünsten gesehen, zeigt sich mit einer gelblichen Scheibe. Oft ist die Mitte noch blendend gelb, wenn sich die Ränder schon rot zeigen. Beim Heerrauch (wie 1794 auch im Norden der Fall war), und noch mehr bei der Disposition der Atmosphäre, wenn in südlichen Gegenden der Scirocco herrscht, erscheint die Sonne rubinrot mit allen sie im letzten Falle gewöhnlich umgebenden Wolken, die alsdann jene Farbe im Widerschein zurückwerfen.

Morgen- und Abendröte entsteht aus derselben Ursache. Die Sonne wird durch eine Röte verkündigt, indem sie durch eine größere Masse von Dünsten zu uns strahlt. Je weiter sie herauf kommt, desto heller und gelber wird der Schein.

155. Wird die Finsternis des unendlichen Raums durch atmosphärische vom Tageslicht erleuchtete Dünste hindurch

angesehen, so erscheint die blaue Farbe. Auf hoben Gebirgen sieht man am Tage den Himmel königsblau, weil nur wenig feine Dünste vor dem unendlichen finstern Raum schweben; sobald man in die Täler herabsteigt, wird das Blaue heller, bis es endlich, in gewissen Regionen und bei zunehmenden Dünsten, ganz in ein Weißblau übergeht.

156. Ebenso scheinen uns auch die Berge blau. denn indem wir sie in einer solchen Ferne erblicken, daß wir die Lokalfarben nicht mehr sehen, und kein Licht von ihrer Oberfläche mehr auf unser Auge wirkt, so gelten sie als ein reiner finsterer Gegenstand, der nun durch die dazwischen tretenden trüben Dünste blau erscheint.

157. Auch sprechen wir die Schattenteile näherer Gegenstände für blau an, wenn die Luft mit feinen Dünsten gesättigt ist.

158. Die Eisberge hingegen erscheinen in großer Entfernung noch immer weiß und eher gelblich, weil sie immer noch als hell durch den Dunstkreis auf unser Auge wirken.

159. Die blaue Erscheinung an dem untern Teil des Kerzenlichtes gehört auch hieher [Tafel 1, Figur 7]. Man halte die Flamme vor einen weißen Grund, und man wird nichts Blaues sehen; welche Farbe hingegen sogleich erscheinen wird, wenn man die Flamme gegen einen schwarzen Grund hält. Dieses Phänomen erscheint am lebhaftesten bei einem angezündeten Löffel Weingeist. Wir können also den untern Teil der Flamme für einen Dunst ansprechen, welcher, obgleich unendlich fein, doch vor der dunklen Fläche sichtbar wird: er ist so fein, daß man bequem durch ihn lesen kann, dahingegen die Spitze der Flamme, welche uns die Gegenstände verdeckt, als ein selbstleuchtender Körper anzusehen ist.

160. Übrigens ist der Rauch gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen, das uns vor einem hellen Grunde gelb oder rötlich, vor einem dunklen aber blau erscheint.

161. Wenden wir uns nun zu den flüssigen Mitteln, so finden wir, daß ein jedes Wasser, auf eine zarte Weise getrübt, denselben Effekt hervorbringe.

162. Die Infusion des nephritischen Holzes (der Guilandina Linnaei), welche früher so großes Aufsehen machte, ist nur ein trüber Liquor, der im dunklen hölzernen Becher blau aussehen, in einem durchsichtigen Glase aber gegen die Sonne gehalten eine gelbe Erscheinung hervorbringen muß.

163. Einige Tropfen wohlriechender Wasser, eines Weingeistfirnisses, mancher metallischen Solutionen können das Wasser zu solchen Versuchen in allen Graden trübe machen. Seifenspiritus tut fast die beste Wirkung.

164. Der Grund des Meeres erscheint den Tauchern bei hellem Sonnenschein purpurfarb, wobei das Meerwasser als ein trübes und tiefes Mittel wirkt. Sie bemerken bei dieser Gelegenheit die Schatten grün, welches die geforderte Farbe ist (78).

165. Unter den festen Mitteln begegnet uns in der Natur zuerst der Opal, dessen Farben wenigstens zum Teil daraus zu erklären sind, daß er eigentlich ein trübes Mittel sei, wodurch bald helle, bald dunkle Unterlagen sichtbar werden.

166. Zu allen Versuchen aber ist das Opalglas (vitrum astroides, girasole) der erwünschteste Körper. Es wird auf verschiedene Weise verfertigt und seine Trübe durch Metallkalke hervorgebracht. Auch trübt man das Glas dadurch, daß man gepülverte und kalzinierte Knochen mit ihm zusammenschmelzt, deswegen man es auch Beinglas nennt; doch geht dieses gar zu leicht ins Undurchsichtige über.

167. Man kann dieses Glas zu Versuchen auf vielerlei Weise zurichten: denn entweder man macht es nur wenig trüb, da man denn durch mehrere Schichten übereinancler das Licht vom hellsten Gelb bis zum tiefsten Purpur führen kann; oder man kann auch stark getrübtes Glas in dünnern und stärkeren Scheiben anwenden. Auf beide Arten lassen sich die Versuche anstellen; besonders darf man aber, um die hohe blaue Farbe zu sehen, das Glas weder allzutrüb noch allzustark nehmen. Denn da es natürlich ist, daß das Finstere nur schwach durch die Trübe hindurch wirke, so geht die Trübe, wenn sie zu dicht wird, gar schnell in das Weiße hinüber.

168. Fensterscheiben durch die Stellen, an welchen sie blind geworden sind, werfen einen gelben Schein auf die Gegenstände, und eben diese Stellen sehen blau aus, wenn wir durch sie nach einem dunklen Gegenstande blicken.

169. Das angerauchte Glas gehört auch hieher und ist gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen. Es zeigt uns die Sonne mehr oder weniger rubinrot; und ob man gleich diese Erscheinung der schwarz-braunen Farbe des Rußes zuschreiben könnte, so kann man sich doch überzeugen, daß hier ein trübes Mittel wirke, wenn man ein solches mäßig angerauchtes Glas, auf der vordern Seite durch die Sonne erleuchtet, vor einen dunklen Gegenstand hält, da wir denn einen blaulichen Schein gewahr werden.

170. Mit Pergamentblättern läßt sich in der dunkeln Kammer ein auffallender Versuch anstellen. Wenn man vor die Öffnung des eben von der Sonne beschienenen Fensterladens ein Stück Pergament befestigt, so wird es weißlich erscheinen; fügt man ein zweites hinzu, so entsteht eine gelbliche Farbe, die immer zunimmt und endlich bis ins Rote übergeht, je mehr man Blätter nach und nach hinzufügt.

171. Einer solchen Wirkung der getrübten Kristallinse beim grauen Star ist schon oben gedacht (132).

172. Sind wir nun auf diesem Wege schon bis zu der Wirkung eines kaum noch durchscheinenden Trüben gelangt, so bleibt uns noch übrig, einer wunderbaren Erscheinung augenblicklicher Trübe zu gedenken.

Das Porträt eines angesehenen Theologen war von einem Künstler, welcher praktisch besonders gut mit der Farbe umzugehen wußte, vor mehrern Jahren, gemalt worden. Der hochwürdige Mann stand in einem glänzenden Samtrocke da, welcher fast mehr als das Gesicht die Augen der Anschauer auf sich zog und Bewunderung erregte. Indessen hatte das Bild nach und nach durch Lichterdampf und Staub von seiner ersten Lebhaftigkeit vieles verloren. Man übergab es daher einem Maler, der es reinigen und mit einem neuen Firnis überziehen sollte. Dieser fängt nun sorgfältig an, zuerst das Bild mit einem feuchten Schwamm abzuwaschen; kaum aber hat er es einigemal überfahren und den stärksten Schmutz weggewischt, als zu seinem Erstaunen der schwarze Samtrock sich plötzlich in einen hellblauen Plüschrock verwandelt, wodurch der geistliche Herr ein sehr weltliches, obgleich altmodisches Ansehn gewinnt. Der Maler getraut sich nicht weiter zu waschen, begreift nicht, wie ein Hellblau zum Grunde des tiefsten Schwarzen liegen, noch weniger wie er eine Lasur so schnell könne weggescheuert haben, welche ein solches Blau, wie er vor sich sah, in Schwarz zu verwandeln imstande gewesen wäre.

Genug, er fühlte sich sehr bestürzt, das Bild auf diesen Grad verdorben zu haben: es war nichts Geistliches mehr daran zu sehen, als nur die vielgelockte runde Perücke, wobei der Tausch eines verschossenen Plüschrocks gegen einen trefflichen neuen Samtrock durchaus unerwünscht blieb. Das Übel schien indessen unheilbar, und unser guter Künstler lehnte mißmutig das Bild gegen die Wand und legte sich nicht ohne Sorgen zu Bette.

Wie erfreut aber war er den andern Morgen, als er das Gemälde wieder vornahm und den schwarzen Samtrock in völligem Glanze wieder erblickte. Er konnte sich nicht enthalten, den Rock an einem Ende abermals zu benetzen, da denn die blaue Farbe wieder erschien und nach einiger Zeit verschwand.

Als ich Nachricht von diesem Phänomen erhielt, begab ich mich sogleich zu dem Wunderbilde. Es ward in meiner Gegenwart mit einem feuchten Schwamme überfahren, und die Veränderung zeigte sich sehr schnell. Ich sah einen zwar etwas verschossenen, aber völlig hellblauen Plüschrock, auf welchem an dem Ärmel einige braune Striche die Falten andeuteten.

Ich erklärte mir dieses Phänomen aus der Lehre von den trüben Mitteln. Der Künstler mochte seine schon gemalte schwarze Farbe, um sie recht tief zu machen, mit einem besondern Firnis rasieren, welcher beim Waschen einige Feuchtigkeit in sich sog und dadurch trübe ward, wodurch das unterliegende Schwarz sogleich als Blau erschien. Vielleicht kommen diejenigen, welche viel mit Firnissen umgehen, durch Zufall oder Nachdenken auf den Weg, diese sonderbare Erscheinung den Freunden der Naturforschung als Experiment darzustellen. Mir hat es nach mancherlei Proben nicht gelingen wollen.

173. Haben wir nun die herrlichsten Fälle atmosphärischer Erscheinungen, sowie andre geringere, aber doch immer genugsam bedeutende, aus der Haupterfahrung mit trüben Mitteln hergeleitet, so zweifeln wir nicht, daß aufmerksame Naturfreunde immer weiter gehen und sich üben werden, die im Leben mannigfaltig vorkommenden Erscheinungen auf eben diesem Wege abzuleiten und zu erklären; so wie wir hoffen können, daß die Naturforscher sich nach einem hinlänglichen Apparat umsehen werden, um so bedeutende Erfahrungen den Wißbegierigen vor Augen zu bringen.

174. Ja wir möchten jene im allgemeinen ausgesprochene Haupterscheinung ein Grund- und Urphänomen nennen,

und es sei uns erlaubt, hier, was wir darunter verstehen, sogleich beizubringen.

175. Das, was wir in der Erfahrung gewahr werden, sind meistens nur Fälle, welche sich mit einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese subordinieren sich abermals unter wissenschaftliche Rubriken, welche weiter hinaufdeuten, wobei uns gewisse unerläßliche Bedingungen des Erscheinenden näher bekannt werden. Von nun an fügt sich alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich aber nicht durch Worte und Hypothesen dein Verstande, sondern gleichfalls durch Phänomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphänomene, weil nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet sind, daß man stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dein gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann. Ein solches Urphänomen ist dasjenige, das wir bisher dargestellt haben. Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der andern die Finsternis, das Dunkle, wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hülfe gedachter Vermittlung, entwickeln sich, gleichfalls in einem Gegensatz, die Farben, deuten aber alsbald durch einen Wechselbezug unmittelbar auf ein Gemeinsames wieder zurück.

176. In diesem Sinne halten wir den in der Naturforschung begangenen Fehler für sehr groß, daß man ein abgeleitetes Phänomen an die obere Stelle, das Urphänomen an die niedere Stelle setzte, ja sogar das abgeleitete Phänomen wieder auf den Kopf stellte und an ihm das Zusammengesetzte für ein Einfaches, das Einfache für ein Zusammengesetztes gelten ließ; durch welches Hinterstzuvörderst die wunderlichsten Verwicklungen und Verwirrungen in die Naturlehre gekommen sind, an welchen sie noch leidet.

177. Wäre denn aber auch ein solches, Urphänomen gefunden, so bleibt immer noch das Übel, daß man es nicht als ein solches anerkennen will, daß wir hinter ihm und über ihm noch etwas Weiteres aufsuchen, da wir doch hier die Grenze des Schauens eingestehen sollten. Der Naturforscher lasse die Urphänomene in ihrer ewigen Ruhe und Herrlichkeit dastehen, der Philosoph nehme sie in seine Region auf, und er wird finden, daß ihm nicht in einzelnen Fällen, allgemeinen Rubriken, Meinungen und Hypothesen, sondern im Grund- und Urphänomen ein würdiger Stoff zu weiterer Behandlung und Bearbeitung überliefert werde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/X._Dioptrische_Farben_der_ersten_Klasse&oldid=33017“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XI. Dioptrische Farben der zweiten Klasse

Aus AnthroWiki

XI. Dioptrische Farben der Zweiten Klasse, Refraktion

178. Die dioptrischen Farben der beiden Klassen schließen sich genau aneinander an, wie sich bei einiger Betrachtung sogleich finden läßt. Die der ersten Klasse erschienen in dem Felde der trüben Mittel, die der zweiten sollen uns nun in durchsichtigen Mitteln erscheinen. Da aber jedes empirisch Durchsichtige an sich schon als trüb angesehen werden kann, wie uns jede vermehrte Masse eines durchsichtig genannten Mittels zeigt, so ist die nahe Verwandtschaft beider Arten genugsam einleuchtend.

179. Doch wir abstrahieren vorerst, indem wir uns zu den durchsichtigen Mitteln wenden, von aller ihnen einigermaßen beiwohnenden Trübe, und richten unsre ganze Aufmerksamkeit auf das hier eintretende Phänomen, das unter dem Kunstnamen der Refraktion bekannt ist.

180. Wir haben schon bei Gelegenheit der physiologischen Farben dasjenige, was man sonst Augentäuschungen zu nennen pflegte, als Tätigkeiten des gesunden und richtig wirkenden Auges gerettet (2) und wir kommen hier abermals in den Fall, zu Ehren unserer Sinne und zu Bestätigung ihrer Zuverlässigkeit einiges auszuführen.

181. In der ganzen sinnlichen Welt kommt alles überhaupt auf das Verhältnis der Gegenstände untereinander an, vorzüglich aber auf das Verhältnis des bedeutendsten irdischen Gegenstandes, des Menschen, zu den übrigen. Hierdurch trennt sich die Weit in zwei Teile, und der Mensch stellt sich als ein Subjekt dem Objekt entgegen. Hier ist es, wo sich der Praktiker in der Erfahrung, der Denker in der Spekulation abmüdet und einen Kampf zu bestehen aufgefordert ist, der durch keinen Frieden und durch keine Entscheidung geschlossen werden kann.

182. Immer bleibt es aber auch hier die Hauptsache, daß die Beziehungen wahrhaft eingesehen werden. Da nun unsre Sinne, insofern sie gesund sind, die äußern Beziehungen am wahrhaftesten aussprechen, so können wir uns überzeugen, daß sie überall, wo sie dem Wirklichen zu widersprechen scheinen, das wahre Verhältnis desto sichrer bezeichnen. So erscheint uns das Entfernte kleiner, und eben dadurch werden wir die Entfernung gewahr. An farblosen Gegenständen brachten wir durch farblose Mittel farbige Erscheinungen hervor und wurden zugleich auf die Grade des Trüben solcher Mittel aufmerksam.

183. Ebenso werden unserm Auge die verschiedenen Grade der Dichtigkeit durchsichtiger Mittel, ja sogar noch andre physische und chemische Eigenschaften derselben, bei Gelegenheit der Refraktion, bekannt, und fordern uns auf, andre Prüfungen anzustellen, um in die von einer Seite schon eröffneten Geheimnisse auf physischem und chemischem Wege völlig einzudringen.

184. Gegenstände durch mehr oder weniger dichte Mittel gesehen, erscheinen uns nicht an der Stelle, an der sie sich, nach den Gesetzen der Perspektive, befinden sollten. Hierauf beruhen die dioptrischen Erscheinungen der zweiten Klasse.

185. Diejenigen Gesetze des Sehens, welche sich durch mathematische Formeln ausdrücken lassen, haben zum Grunde, daß, so wie das Licht sich in gerader Linie bewegt, auch eine gerade Linie zwischen dem sehenden Organ und dem gesehenen Gegenstand müsse zu ziehen sein. Kommt also der Fall, daß das Licht zu uns in einer gebogenen oder gebrochenen Linie anlangt, daß wir die Gegenstände in einer gebogenen oder gebrochenen Linie sehen, so werden wir alsbald erinnert, daß die dazwischen liegenden Mittel sich verdichtet, daß sie diese oder jene fremde Natur angenommen haben.

186. Diese Abweichung vom Gesetz des geradlinigen Sehens wird im allgemeinen die Refraktion genannt, und ob wir

gleich voraussetzen können, daß unsre Leser damit bekannt sind, so wollen wir sie doch kürzlich von ihrer objektiven und subjektiven Seite hier nochmals darstellen.

187. Man lasse in ein leeres kubisches Gefäß das Sonnenlicht schräg in der Diagonale hineinscheinen, dergestalt daß nur die dem Licht entgegengesetzte Wand, nicht aber der Boden erleuchtet sei: man gieße sodann Wasser in dieses Gefäß, und der Bezug des Lichtes zu demselben wird sogleich verändert sein. Das Licht zieht sich gegen die Seite, wo es herkommt, zurück, und ein Teil des Bodens wird gleichfalls erleuchtet. An dem Punkte, wo nunmehr das Licht in das dichtere Mittel tritt, weicht es von seiner geradlinigen Richtung ab und scheint gebrochen, deswegen man auch dieses Phänomen die Brechung genannt hat. So viel von dem objektiven Versuche.

188. Zu der subjektiven gelangen wir aber folgendermaßen. Man setze das Auge an die Stelle der Sonne; das Auge schaue gleichfalls in der Diagonale über die eine Wand, so daß es die ihm entgegehstehende jenseitige innre Wandfläche vollkommen, nichts aber vorn Boden sehen könne. Man gieße Wasser in das Gefäß, und das Auge wird nun einen Teil des Bodens gleichfalls erblicken, und zwar geschiebt es auf eine Weise, daß wir glauben, wir sehen noch immer in gerader Linie: denn der Boden scheint uns heraufgehoben, daher wir das subjektive Phänomen mit dem Namen der Hebung bezeichnen. Einiges, was noch besonders merkwürdig hiebei ist, wird künftig vorgetragen werden.

189. Sprechen wir dieses Phänomen nunmehr im allgemeinen aus, so können wir, was wir oben angedeutet, hier wiederholen: daß nämlich der Bezug der Gegenstände verändert, verrückt werde.

190. Da wir aber bei unserer gegenwärtigen Darstellung die objektiven Erscheinungen von den subjektiven zu trennen gemeint sind, so sprechen wir das Phänomen vorerst subjektiv aus und sagen: es zeige sich eine Verrückung des Gesehenen oder des zu Sehenden.

191. Es kann nun aber das unbegrenzt Gesehene verrückt werden, ohne daß uns die Wirkung bemerklich wird. Verrückt sich hingegen das begrenzt Gesehene, so haben wir Merkzeichen, daß eine Verrückung geschieht. Wollen wir uns also von einer solchen Veränderung des Bezuges unterrichten, so werden wir uns vorzüglich an die Verrückung des begrenzt Gesehenen, an die Verrückung des Bildes zu halten haben.

192. Diese Wirkung überhaupt kann aber geschehen durch parallele Mittel. denn jedes parallele Mittel verrückt den Gegenstand und bringt ihn sogar im Perpendikel dem Auge entgegen. Merklicher aber wird dieses Verrücken durch nicht parallele Mittel.

193.Diese können eine völlig sphärische Gestalt haben, auch als konvexe oder als konkave Linsen angewandt werden. Wir bedienen uns derselben gleichfalls bei unsern Erfahrungen. Weil sie aber nicht allein das Bild von der Stelle verrücken, sondern dasselbe auch auf mancherlei Weise verändern, so gebrauchen wir lieber solche Mittel, deren Flächen zwar nicht parallel gegeneinander, aber doch sämtlich eben sind, nämlich Prismen, die einen Triangel zur Base haben, die man zwar auch als Teile einer Linse betrachten kann, die aber zu unsern Erfahrungen deshalb besonders tauglich sind, weil sie das Bild sehr stark von der Stelle verrücken, ohne jedoch an seiner Gestalt eine bedeutende Veränderung hervorzubringen.

194. Nunmehr, um unsre Erfahrungen mit möglichstes Genauigkeit anzustellen. und alle Verwechslung abzulehnen, halten wir uns zuerst an

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XI._Dioptrische_Farben_der_zweiten_Klasse&oldid=33018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XII. Refraktion ohne Farbenerscheinung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

XII. Refraktion ohne Farbenerscheinung

195. Die Refraktion kann ihre Wirkung äußern, ohne daß man eine Farbenerscheinung gewahr werde. So sehr auch durch Refraktion das unbegrenzt Gesehene, eine farblose oder einfach gefärbte Fläche verrückt werde, so entsteht innerhalb derselben doch keine Farbe. Man kann sich hievon auf mancherlei Weise überzeugen.

196. Man setze einen gläsernen Kubus auf irgend eine Fläche und schaue im Perpendikel oder im Winkel darauf, so wird die reine Fläche dem Auge völlig entgegengehoben, aber es zeigt sich keine Farbe. Wenn man durchs Prisma einen rein grauen oder blauen Himmel, eine rein weiße oder farbige Wand betrachtet, so wird der Teil der Fläche, den wir eben ins Auge gefaßt haben, völlig von seiner Stelle gerückt sein, ohne daß wir deshalb die mindeste Farbenerscheinung darauf bemerken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XII._Refraktion_ohne_Farbenerscheinung&oldid=33081“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XIII. Bedingungen der Farbenerscheinung

Aus AnthroWiki

XIII. Bedingungen der Farbenerscheinung

197. Haben wir bei den vorigen Versuchen und Beobachtungen alle reinen Flächen, groß oder klein, farblos gefunden, so bemerken wir an den Rändern, da wo sich eine solche Fläche gegen einen hellern oder dunklern Gegenstand abschneidet, eine farbige Erscheinung.

198. Durch Verbindung von Rand und Fläche entstehen Bilder. Wir sprechen daher die Haupterfahrung dergestalt aus. es müssen Bilder verrückt werden, wenn eine Farbenerscheinung sich zeigen soll.

199. Wir nehmen das einfachste Bild vor uns, ein helles Rund auf dunklem Grunde A [Tafel 11, oberes Feld]. An diesem findet eine Verrückung statt, wenn wir seine Ränder von dem Mittelpunkte aus scheinbar nach außen dehnen, indem wir es vergrößern. Dieses geschieht durch jedes konvexe Glas, und wir erblicken in diesem Falle einen blauen Rand B.

200. Den Umkreis eben desselben Bildes können wir nach dem Mittelpunkte zu scheinbar bineinbewegen, indem wir das Rund zusammenziehen; da alsdann die Ränder gelb erscheinen C. Dieses geschieht durch ein konkaves Glas, das aber nicht, wie die gewöhnlichen Lorgnetten, dünn geschliffen sein darf, sondern einige Masse haben muß. Damit man aber diesen Versuch auf einmal mit dem konvexen Glas machen könne, so bringe man in das helle Rund auf schwarzem Grunde eine kleinere schwarze Scheibe. Denn vergrößert nun durch ein konvexes Glas die schwarze Scheibe auf weißem Grund, so geschieht dieselbe Operation, als wenn man ein weißes Rund verkleinerte: denn wir führen den schwarzen Rand nach dem weißen zu; und wir erblicken also den gelblichen Farbenrand zugleich mit dem blauen D.

201. Diese beiden Erscheinungen, die blaue und gelbe, zeigen sich an und über dem Weißen. Sie nehmen, insofern sie über das Schwarze reichen, einen rötlichen Schein an.

202. Und hiermit sind die Grundphänomene aller Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraktion ausgesprochen, welche denn freilich auf mancherlei Weise wiederholt, variiert, erhöht, verringert, verbunden, verwickelt, verwirrt, zuletzt aber immer wieder auf ihre ursprüngliche Einfalt zurückgeführt werden können.

203. Untersuchen wir nun die Operation, welche wir vorgenommen, so finden wir, daß wir in dem einen Falle den hellen Rand gegen die dunkle, in dem andern den dunkeln Rand gegen die helle Fläche scheinbar geführt, eins durch das andre verdrängt, eins über das andre weggeschoben haben. Wir wollen nunmehr sämtliche Erfahrungen schrittweise zu entwickeln suchen.

204. Rückt man die helle Scheibe, wie es besonders durch Prismen geschehen kann, im ganzen von ihrer Stelle, so wird sie in der Richtung gefärbt, in der sie scheinbar bewegt wird, und zwar nach jenen Gesetzen [Tafel 11, mittleres Feld links]. Man betrachte durch ein Prisma die in a befindliche Scheibe dergestalt, daß sie nach b verrückt erscheine, so wird der obere Rand, nach dem Gesetz der Figur B, blau und blaurot erscheinen, der untere, nach dem Gesetz der Scheibe C, gelb und gelbrot. Denn im ersten Fall wird das helle Bild in den dunklen Rand hinüber, und in dem andern der dunkle Rand über das helle Bild gleichsam hineingeführt. Ein Gleiches gilt, wenn man die Scheibe von a nach e, von a nach d, und so im ganzen Kreise scheinbar herumführt.

205. Wie sich nun die einfache Wirkung verhält, so verhält sich auch die zusammengesetzte [Tafel 11, unteres Feld links]. Man sehe durch das horizontale Prisma a b nach einer hinter demselben in einiger Entfernung befindlichen weißen Scheibe in e, so wird die Scheibe nach f erhoben und nach dem obigen Gesetz gefärbt sein. Man hebe dies

Prisma weg und schaue durch ein vertikales c d nach eben dem Bilde, so wird es in h erscheinen, und nach eben demselben Gesetze gefärbt. Man bringe nun beide Prismen Übereinander, so erscheint die Scheibe, nach einem allgemeinen Naturgesetz, in der Diagonale verrückt und gefärbt, wie es die Richtung e g mit sich bringt.

206. Geben wir auf diese entgegengesetzten Farbenränder der Scheibe wohl acht, so finden wir, daß sie nur in der Richtung ihrer scheinbaren Bewegung entstehen. Ein rundes Bild läßt uns über dieses Verhältnis einigermaßen ungewiß, ein viereckes hingegen belehrt uns klärlich darüber [Tafel 11, mittleres Feld rechts].

207. Das viereckte Bild a, in der Richtung a b oder a d verrückt, zeigt uns an den Seiten, die mit der Richtung parallel gehen, keine Farben; in der Richtung a c hingegen, da sich das Quadrat in seiner eignen Diagonale bewegt, erscheinen alle Grenzen des Bildes gefärbt.

208. Hier bestätigt sich also jener Ausspruch (203f.),ein Bild müsse dergestalt verrückt werden, daß seine helle Grenze über die dunkle, die dunkle Grenze aber über die helle, das Bild über seine Begrenzung, die Begrenzung über das Bild scheinbar hingeführt werde. Bewegen sich aber die, geradlinigen Grenzen eines Bildes durch Refraktion immerfort, daß sie nur nebeneinander, nicht aber übereinander ihren Weg zurücklegen, so entstehen keine Farben, und wenn sie auch bis ins Unendliche fortgeführt würden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XIII._Bedingungen_der_Farbenerscheinung&oldid=33082“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XIV. Bedingungen, unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt

XIV. Bedingungen unter welchen die Farberscheinung zunimmt

209. Wir haben in dem vorigen gesehen, daß alle Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraktion darauf beruht, daß der Rand eines Bildes gegen das Bild selbst oder über den Grund gerückt, daß das Bild gleichsam über sich selbst oder über den Grund hingeführt werde. Und nun zeigt sich auch, bei vermehrter Verrückung des Bildes, die Farbenerscheinung in einem breitern Maße, und zwar bei subjektiven Versuchen, bei denen wir immer noch verweilen, unter folgenden Bedingungen.

210. Erstlich, wenn das Auge gegen parallele Mittel eine schiefere Richtung annimmt.

Zweitens, wenn das Mittel aufhört, parallel zu sein, und einen mehr oder weniger spitzen Winkel bildet.

Drittens durch das verstärkte Maß des Mittels; es sei nun, daß parallele Mittel am Volume zunehmen oder die Grade des spitzen Winkels verstärkt werden, doch so, daß sie keinen rechten Winkel erreichen.

Viertens durch Entfernung des mit brechenden Mitteln bewaffneten Auge von dem zu verrückenden Bilde.

Fünftens durch eine chemische Eigenschaft welche dem Glase mitgeteilt, auch in demselben erhöht werden kann.

211. Die größte Verrückung des Bildes, ohne daß desselben Gestalt bedeutend verändert werde, bringen wir durch Prismen hervor, und dies ist die Ursache, warum durch so gestaltete Gläser die Farbenerscheinung höchst mächtig werden kann. Wir wollen uns jedoch bei dem Gebrauch derselben von jenen glänzenden Erscheinungen nicht blenden lassen, vielmehr die oben festgesetzten einfachen Anfänge ruhig im Sinne behalten [Tafel 11, unteres Feld rechts].

212. Diejenige Farbe, welche bei Verrückung eines Bildes vorausgeht, ist immer die breitere, und wir nennen sie einen Saum; diejenige Farbe, welche an der Grenze zurückbleibt, ist die schmälere, und wir nennen sie einen Rand.

213. Bewegen wir eine dunkle Grenze gegen das Heile, so geht der gelbe breitere Saum voran, und der schmälere gelbrote Rand folgt mit der Grenze. Rücken wir eine helle Grenze gegen das Dunkle, so geht der breitere violette Saum voraus und der schmälere blaue Rand folgt.

214. Ist das Bild groß, so bleibt dessen Mitte ungefärbt. Sie ist als eine unbegrenzte Fläche anzusehen, die verrückt, aber nicht verändert wird. Ist es aber so schmal, daß unter obgedachten vier Bedingungen der gelbe Saum den blauen Rand erreichen kann, so wird die Mitte völlig durch Farben zugedeckt. Man mache diesen Versuch mit einem weißen Streifen auf schwarzem Grunde; über einem solchen werden sich die beiden Extreme bald vereinigen und das Grün erzeugen. Man erblickt alsdann folgende Reihe von Farben:

Gelbrot

Gelb

Grün

Blau

Blaurot

215. Bringt man auf weiß Papier einen schwarzen Streifen, so wird sich der violette Saum darüber hinbreiten und den gelbroten Rand erreichen. Hier wird das dazwischenliegende Schwarz, so wie vorher das dazwischen liegende Weiß, aufgehoben und an seiner Stelle ein prächtig reines Rot erscheinen" das wir oft mit dem Namen Purpur bezeichnet haben. Nunmehr ist die Farbenfolge nachstehende

Blau

Blaurot

Purpur

Gelbrot

Gelb

216. Nach und nach können in dem ersten Falle (214) Gelb und Blau dergestalt übereinander greifen, daß diese beiden Farben sich völlig zu Grün verbinden und das farbige Bild folgendermaßen erscheint:

Gelbrot

Grün

Blaurot

Im zweiten Falle (215) sieht man unter ähnlichen Umständen nur:

Blau

Purpur

Gelb

Welche Erscheinung am schönsten sich an Fensterstäben zeigt, die einen grauen Himmel zum Hintergrunde haben.

217. Bei allem diesem lassen wir niemals aus dem Sinne, daß diese Erscheinung nie als eine fertige, vollendete, sondern immer als eine werdende, zunehmende und in manchem Sinn bestimmbare Erscheinung anzusehen sei. Deswegen sie auch bei Negation obiger fünf Bedingungen (210) wieder nach und nach abnimmt und zuletzt völlig verschwindet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XIV._Bedingungen,_unter_welchen_die_Farbenerscheinung_zunimmt&oldid=33083“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XIX. Achromasie und Hyperchromasie

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

XIX. Achromasie und Hyperchromasie

285. In der frühern Zeit, da man noch manches, was in der Natur regelmäßig und konstant war, für ein bloßes Abirren, für zufällig hielt, gab man auf die Farben weniger acht, welche bei Gelegenheit der Refraktion entstehen, und hielt sie für eine Erscheinung, die sich von besondern Nebenumständen herschreiben möchte.

286. Nachdem man sich aber überzeugt hatte, daß diese Farbenerscheinung die Refraktion jederzeit begleite, so war es natürlich, daß man sie auch als innig und einzig mit der Refraktion verwandt ansah, und nicht anders glaubte, als daß das Maß der Farbenerscheinung sich nach dem Maße der Brechung richten und beide gleichen Schritt miteinander halten müßten.

287. Wenn man also nicht gänzlich, doch einigermaßen, das Phänomen einer stärkeren oder schwächeren Brechung der verschiedenen Dichtigkeit der Mittel zuschrieb, wie denn auch reinere atmosphärische Luft, mit Dünsten angefüllte, Wasser, Glas nach ihren steigenden Dichtigkeiten die sogenannte Brechung, die Verrückung des Bildes vermehren: so mußte man kaum zweifeln, daß auch in selbiger Maße die Farbenerscheinung sich steigern müsse, und man glaubte völlig gewiß zu sein, daß bei verschiedenen Mitteln, welche man im Gegensinne der Brechung zueinander brachte, sich, so lange Brechung vorhanden sei, die Farbe zeigen' sobald aber die Farbe verschwände, auch die Brechung aufgehoben sein müsse.

288. In späterer Zeit hingegen ward entdeckt, daß dieses als gleich angenommene Verhältnis ungleich sei, daß zwei Mittel das Bild gleich weit verrücken, und doch sehr ungleiche Farbensäume hervorbringen können.

289. Man fand, daß man zu jener physischen Eigenschaft welcher man die Refraktion zuschrieb, noch eine chemische hinzu zu denken habe (210); wie wir solches künftig, wenn wir uns chemischen Rücksichten nähern, weiter auszuführen denken, so wie wir die nähern Umstände dieser wichtigen Entdeckung in der Geschichte der Farbenlehre aufzuzeichnen haben. Gegenwärtig sei Folgendes genug.

290. Es zeigt sich bei Mitteln von gleicher oder wenigstens nahezu gleicher Brechungskraft der merkwürdige Umstand, daß ein Mehr und Weniger der Farbenerscheinung durch eine chemische Behandlung hervorgebracht werden kann; das Mehr wird nämlich durch Säuren, das Weniger durch Alkalien bestimmt. Bringt man unter eine gemeine Glasmasse Metalloxyde, so wird die Farbenerscheinung solcher Gläser, ohne daß die Refraktion merklich verändert werde, sehr erhöht. Daß das Mindere hingegen auf der alkalischen Seite liege, kann leicht vermutet werden.

291. Diejenigen Glasarten, welche nach der Entdeckung zuerst angewendet worden, nennen die Engländer Flint- und Crownglas, und zwar gehört jenem ersten die stärkere, diesem zweiten die geringere Farbenerscheinung an.

292. Zu unserer gegenwärtigen Darstellung bedienen wir uns dieser beiden Ausdrücke als Kunstwörter und nehmen an, daß in beiden die Refraktion gleich sei, das Flintglas aber die Farbenerscheinung um ein Drittel stärker als das Crownglas hervorbringe; wobei wir unseren Leser eine gewissermaßen symbolische Zeichnung zur Hand geben.

293. Man denke sich auf einer schwarzen Tafel [Tafel IV, unten], welche hier, des bequemeren Vortrags wegen, in Kasen geteilt ist, zwischen den Parallellinien a b und c d fünf weiße Vierecke. Das Viereck Nr. 1 stehe vor dem nackten Auge unverrückt auf seinem Platz.

294. Das Viereck Nr. 2 aber sei, durch ein vor das Auge gehaltenes Prisma von Crownglas g, um drei Kasen verrückt und zeige die Farbensäume in einer gewissen Breite; ferner sei das Viereck Nr. 3, durch ein Prisma von Flintglas h,

gleichfalls um drei Kasen heruntergerückt, dergestalt daß es die farbigen Säume nunmehr um ein Drittel breiter als Nr. 2 zeige.

295. Ferner stelle man sich vor, das Viereck Nr. 4 sei eben wie das Nr. 2. durch ein Prisma von Crownglas erst drei Kasen verrückt gewesen, dann sei es aber durch ein entgegengestelltes Prisma h von Flintglas wieder auf seinen vorigen Fleck, wo man es nun sieht, gehoben worden.

296. Hier hebt sich nun die Refraktion zwar gegeneinander auf; allein da das Prisma h bei der Verrückung durch drei Kasen um ein Drittel breitere Farbensäume, als dem Prisma g eigen sind, hervorbringt, so muß, bei aufgehobener Refraktion, noch ein Überschuß von Farbensaum übrig bleiben, und zwar im Sinne der scheinbaren Bewegung, welche das Prisma h dem Bilde erteilt, und folglich umgekehrt, wie wir die Farben an den herabgerückten Nummern 2 und 3 erblicken. Dieses Überschießende der Farbe haben wir Hyperchromasie genannt, woraus sich denn die Achromasie unmittelbar folgern läßt.

297. Denn gesetzt, es wäre das Viereck Nr. 5 von seinem ersten supponierten Platze, wie Nr. 2, durch ein Prisma von Crownglas g um drei Kasen herunter gerückt worden, so dürfte man nur den Winkel eines Prismas von Flintglas h verkleinern, solches im umgekehrten Sinne an das Prisma g anschließen, um das Viereck Nr. 5 zwei Kasen scheinbar hinauf zu heben; wobei die Hyperchromasie des vorigen Falles wegfiele, das Bild nicht ganz an seine erste Stelle gelangte und doch schon farblos erschiene. Man sieht auch an den fortpunktierten Linien der zusammengesetzten Prismen unter Nr. 5, daß ein wirkliches Prisma übrig bleibt, und also auch auf diesem Wege, sobald man sich die Linien krumm denkt, ein Okularglas entstehen kann; wodurch denn die achromatischen Ferngläser abgeleitet sind.

298. Zu diesen Versuchen, wie wir sie hier vortragen, ist ein kleines aus drei verschiedenen Prismen zusammengesetztes Prisma, wie solche in England verfertigt werden, höchst geschickt. Hoffentlich werden künftig unsre inländischen Künstler mit diesem notwendigen Instrumente jeden Naturfreund versehen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XIX._Achromasie_und_Hyperchromasie&oldid=33088“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XV. Ableitung der angezeigten Phänomene

Aus AnthroWiki

XV. Ableitung der angezeigten Phänomene

218. Ehe wir nun weiter gehen, haben wir die erstgedachten ziemlich einfachen Phänomene aus dem Vorhergehenden abzuleiten, oder wenn man will, zu erklären, damit eine deutliche Einsicht in die folgenden mehr zusammengesetzten Erscheinungen dem Liebhaber der Natur werden könne.

219. Vor allen Dingen erinnern wir uns, daß wir im Reiche der Bilder wandeln. Beim Sehen überhaupt ist das begrenzt Gesehene immer das, worauf wir vorzüglich merken; und in dem gegenwärtigen Falle, da wir von Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraktion sprechen, kommt nur das begrenzt Gesehene, kommt nur das Bild in Betrachtung.

220. Wir können aber die Bilder überhaupt zu unsern chromatischen Darstellungen in primäre und sekundäre Bilder einteilen. Die Ausdrücke selbst bezeichnen, was wir darunter verstehen, und Nachfolgendes wird unsern Sinn noch deutlicher machen.

221. Man kann die primären Bilder ansehen, erstlich als ursprüngliche, als Bilder, die von dem anwesenden Gegenstande in unserm Auge erregt werden, und die uns von seinem wirklichen Dasein versichern. Diesen kann man die sekundären Bilder entgegensetzen, als abgeleitete Bilder, die, wenn der Gegenstand weggenommen ist, im Auge zurückbleiben, jene Schein- und Gegenbilder, welche wir in der Lehre von physiologischen Farben umständlich abgehandelt haben.

222. Man kann die primären Bilder zweitens auch als direkte Bilder ansehen, welche wie jene ursprünglichen unmittelbar von dem Gegenstande zu unserm Auge gelangen. Diesen kann man die sekundären als indirekte Bilder entgegensetzen, welche erst von einer spiegelnden Fläche aus der zweiten Hand uns überliefert werden. Es sind dieses die katoptrischen Bilder, welche auch in gewissen Fällen zu Doppelbildern werden können.

223. Wenn nämlich der spiegelnde Körper durchsichtig ist und zwei hintereinander liegende parallele Flächen hat, so kann von jeder Fläche ein Bild ins Auge kommen, und so entstehen Doppelbilder, insofern das obere Bild das untere nicht ganz deckt, welches auf mehr als eine Weise der Fall ist.

Man halte eine Spielkarte nahe vor einen Spiegel. Man wird alsdann zuerst das starke lebhafte Bild der Karte erscheinen sehen; allein den Rand des ganzen sowohl als jedes einzelnen darauf befindlichen Bildes mit einem Saume verbrämt, welcher der Anfang des zweiten Bildes ist. Diese Wirkung ist bei verschiedenen Spiegeln, nach, Verschiedenheit der Stärke des Glases und nach vorgekommenen Zufälligkeit6n beim Schleifen, gleichfalls verschieden. Tritt man mit einer weißen Weste auf schwarzen Unterkleidern vor manchen Spiegel, so erscheint der Saum sehr stark, wobei man auch sehr deutlich die Doppelbilder der Metallknöpfe auf dunklem Tuche erkennen kann.

224. Wer sich mit andern, von uns früher angedeuteten Versuchen (80) schon bekannt gemacht hat, der wird sich auch hier eher zurecht finden. Die Fensterstäbe, von Glastafeln zurückgeworfen, zeigen sich doppelt und lassen sich bei mehrerer Stärke der Tafel und vergrößertem Zurückwerfungswinkel gegen das Auge völlig trennen. So zeigt auch ein Gefäß voll Wasser mit flachem spiegelndem Boden die ihm vorgehaltnen Gegenstände doppelt, und nach Verhältnis mehr oder weniger voneinander getrennt; wobei zu bemerken ist, daß da, wo beide Bilder einander decken, eigentlich das vollkommen lebhafte Bild entsteht, wo es aber auseinander tritt und doppelt wird, sich nun mehr schwache, durchscheinende und gespensterhafte Bilder zeigen.

225. Will man wissen, welches das untere und welches das obere Bild sei, so nehme man gefärbte Mittel, da denn ein helles Bild, das von der untern Fläche zurückgeworfen wird, die Farbe des Mittels, das aber von der obern zurückgeworfen wird, die geforderte Farbe hat. Umgekehrt ist es mit dunklen Bildern; weswegen man auch hier

schwarze und weiße Tafeln sehr wohl brauchen kann. Wie leicht die Doppelbilder sich Farbe mitteilen lassen, Farbe hervorrufen, wird auch hier wieder auffallend sein.

226. Drittens kann man die primären Bilder auch als Hauptbilder ansehen und ihnen die sekundären als Nebenbilder gleichsam anfügen. Ein solches Nebenbild ist eine Art von Doppelbild, nur daß es sich von dem Hauptbilde nicht trennen läßt, oh es sich gleich immer von demselben zu entfernen strebt. Von solchen ist nun bei den prismatischen Erscheinungen die Rede.

227. Das unbegrenzt durch Refraktion Gesehene zeigt keine Farbenerscheinung (195). Das Gesehene muß begrenzt sein. Es wird daher ein Bild gefordert; dieses Bild wird durch Refraktion verrückt, aber nicht vollkommen, nicht rein, nicht scharf verrückt, sondern unvollkommen, dergestalt, daß ein Nebenbild entstehet.

228. Bei einer jeden Erscheinung der Natur, besonders aber bei einer bedeutenden, auffallenden, muß man nicht stehen bleiben, man muß sich nicht an sie heften, nicht an ihr kleben, sie nicht isoliert betrachten, sondern in der ganzen Natur umhergehen, wo sich etwas Ähnliches, etwas Verwandtes zeigt: denn nur durch Zusammenstellen des Verwandten entsteht nach und nach eine Totalität, die sich selbst ausspricht und keiner weitern Erklärung bedarf.

229. Wir erinnern uns also hier, daß bei gewissen Fällen Refraktion unleugbare Doppelbilder hervorbringt, wie es bei dem sogenannten Isländischen Kristalle der Fall ist. Dergleichen Doppelbilder entstehen aber auch bei Refraktion durch große Bergkristalle und sonst; Phänomene, die noch nicht genugsam beobachtet sind.

230. Da nun aber in gedachtem Falle (227) nicht von Doppel-, sondern von Nebenbildern die Rede ist, so gedenken wir einer von uns schon dargelegten, aber noch nicht vollkommen ausgeführten Erscheinung. Man erinnere sich jener frühern Erfahrung, daß ein helles Bild mit einem dunklen Grunde, ein dunkles mit einem hellen Grunde schon in Absicht auf unsre Retina in einer Art von Konflikt stehe (16). Das Helle erscheint in diesem Falle größer, das Dunkle kleiner.

231. Bei genauer Beobachtung dieses Phänomens läßt sich bemerken, daß die Bilder nicht scharf vom Grunde abgeschnitten, sondern mit einer Art von grauem, einigermaßen gefärbtem Rande, mit einem Nebenbild erscheinen. Bringen nun Bilder schon in dem nackten Auge solche Wirkungen hervor, was wird erst geschehen, wenn ein dichtes Mittel dazwischen tritt. Nicht das allein, was uns im höchsten Sinne lebendig erscheint, übt Wirkungen aus und erleidet sie; sondern auch alles, was nur irgendeinen Bezug aufeinander hat, ist wirksam aufeinander, und zwar oft in sehr hohem Maße.

232. Es entsteht also, wenn die Refraktion auf ein Bild wirkt, an dem Hauptbilde ein Nebenbild, und zwar scheint es, daß das wahre Bild einigermaßen zurückbleibe und sich dem Verrücken gleichsam widersetze. Ein Nebenbild aber in der Richtung, wie das Bild durch Refraktion über sich selbst und über den Grund hin bewegt wird, eilt vor, und zwar schmäler oder breiter, wie oben schon ausgeführt worden (212 - 216).

233. Auch haben wir bemerkt (224), daß Doppelbilder als halbierte Bilder, als eine Art von durchsichtigem Gespenst erscheinen, so wie sich die Doppelschatten jedesmal als Halbschatten zeigen müssen. Diese nehmen die Farbe leicht an und bringen sie schnell hervor (69). Jene gleichfalls (80). Und eben der Fall tritt auch bei den Nebenbildern ein, welche zwar von dem Hauptbilde nicht ab-, aber auch als halbierte Bilder aus demselben hervortreten und daher so schnell, so leicht und so energisch gefärbt erscheinen können.

234. Daß nun die prismatische Farbenerscheinung ein Nebenbild sei, davon kann man sich auf mehr als eine Weise überzeugen. Es entsteht genau nach der Form des Hauptbildes. Dieses sei nun gerade oder im Bogen begrenzt, gezackt oder wellenförmig, durchaus hält sich das Nebenbild genau an den Umriß des Hauptbildes.

235. Aber nicht allein die Form des wahren Bildes, sondern auch andre Bestimmungen desselben teilen sich dem Nebenbilde mit. Schneidet sich das Hauptbild scharf vom Grunde ab, wie Weiß auf Schwarz, so erscheint das farbige Nebenbild gleichfalls in seiner höchsten Energie. Es ist lebhaft, deutlich und gewaltig. Am allermächtigsten aber ist es, wenn ein leuchtendes Bild sich auf einem dunkeln Grunde zeigt, wozu man verschiedene Vorrichtungen machen kann.

236. Stuft sich aber das Hauptbild schwach von dem Grunde ab, wie sich graue Bilder gegen Schwarz und Weiß oder gar gegeneinander verhalten, so ist auch das Nebenbild schwach und kann bei einer geringen Differenz von Tinten beinahe unmerklich werden.

237. So ist es ferner höchst merkwürdig, was an farbigen Bildern auf hellem, dunklem oder farbigem Grunde beobachtet wird. Hier entsteht ein Zusammentritt der Farbe des Nebenbildes mit der realen Farbe des Hauptbildes, und es erscheint daher eine zusammengesetzte, entweder durch Übereinstimmung begünstigte oder durch Widerwärtigkeit verkümmerte Farbe.

238. Überhaupt aber ist das Kennzeichen des Doppel- und Nebenbildes die Halbdurchsichtigkeit. Man denke sich daher innerhalb eines durchsichtigen Mittels, dessen innre Anlage nur halbdurchsichtig, nur durchscheinend zu, werden schon oben ausgeführt ist (148), man denke, sich innerhalb desselben ein halbdurchsichtiges Scheinbilde so wird man dieses sogleich für ein trübes Bild ansprechen.

239. Und so lassen sich die Farben bei Gelegenheit der Refraktion aus der Lehre von den trüben Mitteln gar bequem ableiten. Denn wo der voreilende Saum des trüben Nebenbildes sich vom Dunklen über das Helle zieht, erscheint das Gelbe; umgekehrt wo eine helle Grenze über die dunkle Umgebung hinaustritt, erscheint das Blaue (150, 151).

240. Die voreilende Farbe ist immer die breitere. So greift die gelbe über das Licht mit einem breiten Saume; da wo sie aber an das Dunkle grenzt, entsteht, nach der Lehre der Steigerung und Beschattung, das Gelbrote als ein schmälerer Rand.

241. An der entgegengesetzten Seite hält sich das gedrängte Blau an der Grenze, der vorstehende Saum aber, als ein leichtes Trübes über das Schwarze verbreitet, läßt uns die violette Farbe sehen, nach eben denselben Bedingungen, welche oben bei der Lehre von den trüben Mitteln angegeben worden und welche sich künftig in mehreren andern Fällen gleichmäßig wirksam zeigen werden.

242. Da eine Ableitung wie die gegenwärtige sich eigentlich vor dem Anschauen des Forschers legitimieren muß, so verlangen wir von jedem, daß er sich nicht auf eine flüchtige, sondern gründliche Weise mit dein bisher Vorgeführten bekannt mache. Hier werden nicht willkürliche Zeichen, Buchstaben und was man sonst belieben möchte, statt der Erscheinungen hingestellt; hier werden nicht Redensarten überliefert, die man hundertmal wiederholen kann ohne etwas dabei zu denken, noch jemanden etwas dadurch denken zu machen; sondern es ist von Erscheinungen die Rede, die man vor den Augen des Leibes und des Geistes gegenwärtig haben muß, um ihre Abkunft, ihre Herleitung sich und andern mit Klarheit entwickeln zu können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XV._Ableitung_der_angezeigten_Phänomene&oldid=33084“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XVI. Abnahme der farbigen Erscheinung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

XVI. Abnahme der farbigen Erscheinung

243. Da man jene vorschreitenden fünf Bedingungen (219), unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt, nur rückgängig annehmen darf, um die Abnahme des Phänomens leicht einzusehen und zu bewirken, so wäre nur noch dasjenige, was dabei das Auge gewahr wird, kürzlich zu beschreiben und durchzufahren.

244. Auf dem höchsten Punkte wechselseitiger Deckung der entgegengesetzten Ränder erscheinen die Farben folgendermaßen (216):

Gelbrot Blau

Grün Purpur

Blaurot Gelb

245. Bei minderer Deckung zeigt sich das Phänomen folgendermaßen (214, 215):

Gelbrot Blau

Gelb Blaurot

Grün Purpur

Blau Gelbrot

Blaurot Gelb

Hier erscheinen also die Bilder noch völlig gefärbt, aber diese Reihen sind nicht als, ursprüngliche, stetig sich auseinander entwickelnde stufen- und skalenartige Reihen anzusehen; sie können und müssen vielmehr in ihre Elemente zerlegt werden, wobei man denn ihre Natur und Eigenschaft kennen lernt.

246. Diese Elemente aber sind (199, 200, 201):

Gelbrot Blau

Gelb Blaurot

Weißes Schwarzes

Blau Gelbrot

Blaurot Gelb

Hier tritt nun das Hauptbild, das bisher ganz zugedeckt und gleichsam verloren gewesen, in der Mitte der Erscheinung wieder hervor, behauptet sein Recht und läßt uns die sekundäre Natur der Nebenbilder, die sich als Ränder und Säume zeigen, völlig erkennen.

247. Es hängt von uns ab, diese Ränder und Säume so schmal werden zu lassen, als es uns beliebt, ja noch Refraktion übrig zu behalten, ohne daß uns deswegen eine Farbe an der Grenze erschiene.

Dieses nunmehr genugsam entwickelte farbige Phänomen lassen wir denn nicht als ein ursprüngliches gelten, sondern wir haben es auf ein früheres und einfacheres zurückgeführt und solches aus dem Urphänomen des Lichtes und der Finsternis durch die Trübe vermittelt, in Verbindung mit der Lehre von den sekundären Bildern abgeleitet, und so gerüstet werden wir die Erscheinungen, welche graue und farbige Bilder durch Brechung verrückt hervorbringen, zuletzt umständlich vortragen und damit den Abschnitt subjektiver Erscheinungen völlig abschließen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XVI._Abnahme_der_farbigen_Erscheinung&oldid=33085“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XVII. Graue Bilder durch Brechung verrückt

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

XVII. Graue Bilder durch Brechung verrückt

248. Wir haben bisher nur schwarze und weiße Bilder auf entgegengesetztem Grunde durchs Prisma betrachtet, weil sich an denselben die farbigen Ränder und Säume am deutlichsten ausnehmen. Gegenwärtig wiederholen wir jene Versuche mit grauen Bildern und finden abermals die bekannten Wirkungen.

249. Nannten wir das Schwarze den Repräsentanten der Finsternis, das Weiße den Stellvertreter des Lichts (18), so können wir sagen, daß das Graue den Halbschatten repräsentiere, welcher mehr oder weniger an Licht und Finsternis teilnimmt und also zwischen beiden inne steht (36). Zu unserm gegenwärtigen Zwecke rufen wir folgende Phänomene ins Gedächtnis.

250. Graue Bilder erscheinen heller auf schwarzem als auf weißem Grunde (33) und erscheinen in solchen Fällen, als ein Helles auf dem Schwarzen, größer; als ein Dunkles auf dem Weißen, kleiner (16).

251. Je dunkler das Grau ist, desto mehr erscheint es als ein schwaches Bild auf Schwarz, als ein starkes Bild auf weiß, und umgekehrt; daher gibt Dunkelgrau auf Schwarz nur schwache, dasselbe auf Weiß starke, Hellgrau auf Weiß schwache, auf Schwarz starke Nebenbilder.

252. Grau auf Schwarz wird uns durchs Prisma jene Phänomene zeigen, die wir bisher mit Weiß auf Schwarz hervorgebracht haben; die Ränder werden nach eben der Regel gefärbt, die Säume zeigen sich nur schwächer. Bringen wir Grau auf Weiß, so erblicken wir eben die Ränder und Säume, welche hervorgebracht wurden, wenn wir Schwarz auf Weiß durchs Prisma betrachteten.

253. Verschiedene Schattierungen von Grau, stufenweise aneinander gesetzt, werden, je nachdem man das Dunklere oben- oder untenhin bringt, entweder nur Blau und Violett oder nur Rot und Gelb an den Rändern zeigen.

254. Eine Reihe grauer Schattierungen, horizontal aneinander gestellt, wird, wie sie oben oder unten an eine schwarze oder weiße Fläche stößt, nach den bekannten Regeln gefärbt.

255. Auf der zu diesem Abschnitt bestimmten, von jedem Naturfreund für seinen Apparat, zu vergrößernden Tafel kann man diese Phänomene durchs Prisma mit einem Blicke gewahr werden.

256. Höchst wichtig aber ist die Beobachtung und Betrachtung eines grauen Bildes, welches zwischen einer schwarzen und einer weißen Fläche dergestalt angebracht ist, daß die Teilungslinie vertikal durch das Bild durchgeht.

257. An diesem grauen Bilde werden die Farben nach der bekannten Regel, aber nach dein verschiedenen Verhältnisse des Hellen zum Dunklen, auf einer Linie entgegengesetzt erscheinen. Denn indem das Graue zum Schwarzen sich als hell zeigt, so hat es oben das Rote und Gelbe, unten das Blaue und Violette. Indem es sich zum Weißen als dunkel verhält, so sieht man oben den blauen und violetten, unten hingegen den roten und gelben Rand. Diese Beobachtung wird für die nächste Abteilung höchst wichtig.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XVII._Graue_Bilder_durch_Brechung_verrückt&oldid=33086“

Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XVIII. Farbige Bilder durch Brechung verrückt

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

XVIII. Farbige Bilder durch Brechung verrückt

258. Eine farbige große Fläche zeigt innerhalb ihrer selbst, so wenig als eine schwarze, wei13e. oder graue, irgendeine prismatische Farbe; es müßte denn zufällig oder vorsätzlich auf ihr Hell und Dunkel abwechseln. Es sind also auch nur Beobachtungen durchs Prisma an farbigen Flächen anzustellen, insofern sie durch einen Rand von einer andern verschieden tingierten Fläche abgesondert werden, also auch nur an farbigen Bildern.

259. Es kommen alle Farben, welcher Art sie auch sein mögen, darin mit dem Grauen überein, daß sie dunkler als Weiß und heller als Schwarz erscheinen. Dieses Schattenhafte der Farbe ist schon früher angedeutet worden (69) und wird uns immer bedeutender werden. Wenn wir also vorerst farbige Bildet auf schwarze, und weiße Flächen bringen und sie durchs Prisma betrachten, so werden wir alles, was wir bei grauen Flächen bemerkt haben, hier abermals finden.

260. Verrücken wir ein farbiges Bild, so entsteht, wie bei farblosen Bildern, nach eben den Gesetzen, ein Nebenbild. Dieses Nebenbild behält, was die Farbe betrifft, seine ursprüngliche Natur bei und wirkt auf der einen Seite als ein Blaues und Blaurotes, auf der entgegengesetzten als ein Gelbes und Gelbrotes. Daher muß der Fall eintreten, daß die Scheinfarbe des Randes und des Saumes mit der realen Farbe eines farbigen Bildes homogen sei; es kann aber auch im andern Falle das mit einem Pigment gefärbte Bild mit dem erscheinenden Rand und Saum sich heterogen finden. In dem ersten Falle identifiziert sich das Scheinbild mit dem wahren und scheint dasselbe zu; vergrößern; dahingegen in dem zweiten Falle das wahre Bild durch das Scheinbild verunreinigt, undeutlich gemacht und verkleinert werden kann. Wir wollen die Fälle durchgehen, wo diese Wirkungen sich am sonderbarsten zeigen.

261. Man nehme die zu diesen Versuchen vorbereitete Tafel [111] vor sich und betrachte das rote und blaue Viereck auf schwarzem Grunde nebeneinander, nach der gewöhnlichen Weise durchs Prisma, so werden, da beide Farben heller sind als der Grund an beiden, sowohl oben als unten, gleiche farbige Ränder und Säume entstehen, nur werden sie dem Auge des Beobachters nicht gleich deutlich erscheinen.

262. Das Rote ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue. Die Farben der Ränder werden also an dem Roten stärker als, an dem Blauen erscheinend, welches hier wie ein Dunkelgraues wirkt, das wenig von dem Schwarzen unterschieden ist (251).

263. Der obere rote Rand wird sich mit der Zinnoberfarbe des Vierecks identifizieren, und so wird das rote Viereck hinaufwärts ein wenig vergrößert erscheinen; der gelbe herabwärtsstrebende Saum aber gibt der roten Fläche nur einen höheren Glanz und wird erst bei genauerer Aufmerksamkeit bemerkbar.

264. Dagegen ist der rote Rand und der gelbe Saum mit dem blauen Viereck heterogen; es wird also an dem Rande eine schmutzig rote und hereinwärts in das Viereck eine schmutzig grüne Farbe entstehen, und so wird beim flüchtigen Anblick das blaue Viereck von dieser Seite zu verlieren scheinen.

265. An der untern Grenze der beiden Vierecke wird ein blauer Rand und ein violetter Saum entstehen und die entgegengesetzte Wirkung hervorbringen. Denn der blaue Rand, der mit der Zinnoberfläche heterogen ist, wird das Gelbrote beschmutzen und eine Art von Grün hervorbringen, so daß das Rote von dieser Seite verkürzt und hinaufgerückt erscheint und der violette Saum nach dem Schwarzen zu kaum bemerkt wird.

266. Dagegen wird der blaue Scheinrand sich mit der blauen Fläche identifizieren, ihr nicht allein nichts nehmen, sondern vielmehr noch geben; und dieselbe wird also dadurch und durch den violetten benachbarten Saum, dem Anscheine nach, vergrößert und scheinbar herunter gerückt werden.

267. Die Wirkung der homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig genau beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem flüchtigen Beschauer beim ersten Anblicke die beiden Vierecke aus ihrer wechselseitig horizontalen Lage geschoben und im entgegengesetzten Sinne verrückt scheinen, das Rote hinaufwärts, das Blaue herabwärts. Doch niemand, der in einer gewissen Folge zu beobachten, Versuche aneinander zu knüpfen, auseinander herzuleiten versteht, wird sich von einer solchen Scheinwirkung täuschen lassen.

268. Eine richtige Einsicht in dieses bedeutende Phänomen wird aber dadurch erleichtert, daß gewisse scharf, ja ängstliche Bedingungen nötig sind, wenn diese Täuschung stattfinden soll. Man muß nämlich zu dem roten Viereck ein mit Zinnober oder dem besten Mennig, zu dem blauen ein mit Indig recht satt gefärbtes Papier besorgen. Alsdann verbindet sich der blaue und rote prismatische Rand, da wo er homogen ist, unmerklich mit dem Bilde, da wo er heterogen ist, beschmutzt er die Farbe des Vierecks, ohne eine sehr deutliche Mittelfarbe hervorzubringen. Das Rot des Vierecks darf nicht zu sehr ins Gelbe fallen, sonst wird oben der dunkelrote Scheinrand zu sehr bemerklich; es muß aber von der andern Seite genug vom Gelben haben, sonst wird die Veränderung durch den gelben Saum zu deutlich. Das Blaue darf nicht hell sein, sonst wird der rote Rand sichtbar, und der gelbe Saum bringt zu offenbar ein Grün hervor, und man kann den untern violetten Saum nicht mehr für die verrückte Gestalt eines hellblauen Vierecks ansehen oder ausgeben.

269. Von allem diesem wird künftig umständlicher die Rede sein, wenn wir vom Apparate zu dieser Abteilung handeln werden. jeder Naturforscher bereite sich die Tafeln selbst, um dieses Taschenspielerstückchen hervorbringen zu können und sich dabei zu überzeugen, daß die farbigen Ränder selbst in diesem Falle einer geschärften Aufmerksamkeit nicht entgehen können.

270. Indessen sind andere mannigfaltige Zusammenstellungen, wie sie unsre Tafel zeigt, völlig geeignet, allen Zweifel über diesen Punkt jedem Aufmerksamen zu benehmen.

271. Man betrachte dagegen ein weißes, neben dem blauen stehendes Viereck auf schwarzem Grunde, so werden an dem weißen, welches hier an der Stelle des roten steht, die entgegengesetzten Ränder in ihrer höchsten Energie sich zeigen. Es erstreckt sich an demselben der rote Rand fast noch mehr als oben am roten selbst über die Horizontallinie des blauen hinauf; der untere blaue Rand aber ist an dem weißen in seiner ganzen Schöne sichtbar; dagegen verliert er sich in dem blauen Viereck durch Identifikation. Der violette Saum hinabwärts ist viel deutlicher an dem weißen als an dem blauen.

272. Man vergleiche nun die mit Fleiß übereinander gestellten Paare gedachter Vierecke, das rote mit dem weißen, die beiden blauen Vierecke miteinander, das blaue mit dem roten, das blaue mit dem weißen, und man wird die Verhältnisse dieser Flächen zu ihren farbigen Rändern und Säumen deutlich einsehen.

273. Noch auffallender erscheinen die Ränder und ihre Verhältnisse zu den farbigen Bildern, wenn man die farbigen Vierecke und das schwarze auf weißem Grunde betrachtet. Denn hier fällt jene Täuschung völlig weg, und die Wirkungen der Ränder sind so sichtbar, als wir sie nur in irgendeinem andern Falle bemerkt haben. Man betrachte zuerst das blaue und rote, Viereck durchs Prisma. An beiden entsteht der blaue Rand nunmehr oben. Dieser, homogen mit dem blauen Bilde, verbindet sich demselben und scheint es in die Höhe zu heben, nur daß der hellblaue Rand oberwärts zu sehr absticht. Der violette Saum ist auch, herabwärts ins Blaue deutlich genug. Eben dieser obere blaue Scheinrand ist nun mit dem roten Viereck heterogen, er ist in der Gegenwirkung begriffen und kaum sichtbar. Der violette Saum indessen bringt, verbunden mit dem Gelbroten des Bildes, eine Pfirsichblütfarbe zuwege.

274. Wenn nun aus der angegebenen Ursache die oberen Ränder dieser Vierecke nicht horizontal, erscheinen, so erscheinen die untern desto gleicher denn indem beide Farben, die rote und. die blaue, gegen das Weiße gerechnet, dunkler sind, als sie gegen das Schwarze hell waren, welches besonders von der Letztem gilt, so entsteht unter beiden der rote Rand mit seinem gelben Saume sehr deutlich. Er zeigt sich unter dem gelbroten Bilde in seiner ganzen Schönheit, und unter dem dunkelblauen beinahe wie er unter dem schwarzen erschien, wie man bemerken kann, wenn man abermals die übereinandergesetzten Bilder und ihre Ränder und Säume vergleicht.

275. Um nun diesen Versuchen die größte Mannigfaltigkeit und Deutlichkeit zu geben, sind Vierecke von verschiedenen Farben in der Mitte der Tafel dergestalt angebracht, daß die Grenze des Schwarzen und Weißen vertikal durch sie durchgeht. Man wird sie, nach jenen uns überhaupt und besonders bei farbigen Bildern genugsam bekannt gewordenen Regeln, an jedem Rand zwiefach gefärbt finden, und die Vierecke werden in sich selbst entzweigerissen und hinauf- oder herunterwärts gerückt erscheinen [Tafel IV, oben]. Wir erinnern uns hiebei jenes grauen, gleichfalls auf der Grenzscheidung des Schwarzen und Weißen beobachteten Bildes (257).

276. Da nun das Phänomen, das wir vorhin an einem roten und blauen Viereck auf schwarzem Grunde bis zur Täuschung gesehen haben, das Hinauf- und Hinabrücken zweier verschieden gefärbten Bilder uns hier an zwei Hälften eines und

desselben Bildes von einer und derselben Farbe sichtbar wird, so werden wir dadurch abermals auf die farbigen Rändern ihre Säume und auf die Wirkungen ihrer homogenen und heterogenen Natur hingewiesen, wie sie sich zu den Bildern verhält, an denen die Erscheinung vorgeht.

Ich überlasse den Beobachtern die rnannigfaltigen Schattierungen der halb auf Schwarz, halb auf Weiß angebrachten farbigen Vierecke selbst zu vergleichen, und bemerke nur noch die widersinnige scheinbare Verzerrung, da Rot und Gelb auf Schwarz hinaufwärts, auf Weiß herunterwärts, Blau auf Schwarz herunterwärts, und auf Weiß hinaufwärts gezogen scheinen; welches doch alles dem bisher weitläuftig Abgehandelten gemäß ist.

277. Nun stelle der Beobachter die Tafel dergestalt vor sich, daß die vorgedachten, auf der Grenze des Schwarzen und Weißen stehenden Vierecke sich vor ihm in einer horizontalen Reihe befinden und daß zugleich der schwarze Teil oben, der weiße aber unten sei. Er betrachte durchs Prisma jene Vierecke, und er wird bemerken, daß das rote Viereck durch den Ansatz zweier roten Ränder gewinnt; er wird bei genauer Aufmerksamkeit den gelben Saum auf dem roten Bilde bemerken, und der untere gelbe Saum nach dem Weißen zu wird völlig deutlich sein.

278. Oben an demselben Viereck ist der rote Rand sehr merklich, weil das Gelbe als heil gegen das Schwarz genugsam absticht. Der gelbe Saum identifiziert sich mit der gelben Fläche, nur wird solche etwas schöner dadurch; der untere Rand zeigt nur wenig Rot, weil das helle Gelb gegen das Weiße nicht genugsam absticht. Der untere gelbe Saum aber ist deutlich genug.

279. An dem blauen Viereck hingegen ist der obere rote Rand kaum sichtbar; der gelbe Saum bringt herunterwärts ein schmutziges Grün im Bilde hervor; der untere rote Rand und der gelbe Saum zeigen sich in lebhaften Farben.

280. Bemerkt man nun in diesen Fällen, daß das rote Bild durch einen Ansatz auf beiden Seiten zu gewinnen, das dunkelblaue von einer Seite wenigstens zu verlieren scheint, so wird man, wenn man die Pappe umkehrt, so daß der weiße Teil sich oben, der schwarze sich unten befindet, das umgekehrte Phänomen erblicken.

281. Denn da nunmehr die homogenen Ränder und Säume an den blauen Vierecken oben und unten entstehen, so scheinen diese vergrößert, ja ein Teil der Bilder selbst schöner gefärbt, und nur eine genaue Beobachtung wird die Ränder und Säume von der Farbe der Fläche selbst unterscheiden lehren.

282. Das Gelbe und Rote dagegen werden in dieser Stellung der Tafel von den heterogenen Rändern eingeschränkt und die Wirkung der Lokalfarbe verkümmert. Der obere blaue Rand ist an beiden fast gar nicht sichtbar. Der violette Saum zeigt sich als ein schönes Pfirsichblüt auf dem roten, als ein sehr blasses auf dem gelben; die beiden untern Ränder sind grün; an dem roten schmutzig, lebhaft an dem gelben; den violetten Saum bemerkt man unter dem roten wenig, mehr unter dem gelben.

283. Ein jeder Naturfreund mache sich zur Pflicht, mit allen den vorgetragenen Erscheinungen genau bekannt zu werden' und halte es nicht für lästig, ein einziges Phänomen durch so manche bedingende Umstände durchzuführen. ja diese Erfahrungen lassen sich noch ins Unendliche durch Bilder von verschiedenen Farben, auf und zwischen verschiedenfarbigen Flächen, vervielfältigen. Unter allen Umständen aber wird jedem Aufmerksamen deutlich werden, daß farbige Vierecke nebeneinander nur deswegen durch das Prisma verschoben erscheinen, weil ein Ansatz von homogenen und heterogenen Rändern eine Täuschung hervorbringt. Diese ist man nur alsdann zu verbannen fähig, wenn man eine Reihe von Versuchen nebeneinander zu stellen und ihre Übereinstimmung darzutun genugsame Geduld hat.

Warum wir aber vorstehende Versuche mit farbigen Bildern, welche auf mehr als eine Weise vorgetragen werden konnten, gerade so und so umständlich dargestellt, wird in der Folge deutlicher werden. Gedachte Phänomene waren früher zwar nicht unbekannt, aber sehr verkannt; deswegen wir sie, zu Erleichterung eines künftigen historischen Vortrags, genau entwickeln mußten.

284. Wir wollen nunmehr zum Schlusse den Freunden der Natur eine Vorrichtung anzeigen, durch welche diese Erscheinungen auf einmal deutlich, ja in ihrem größten Glanze, gesehen werden können.

Man schneide aus einer Pappe fünf, ungefähr einen Zoll große, völlig gleiche Vierecke nebeneinander aus, genau in horizontaler Linie. Man bringe dahinter fünf farbige Gläser, in der bekannten Ordnung, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett. Man befestige diese Tafel in einer Öffnung der Camera obscura, so daß der helle Himmel durch sie gesehen wird, oder daß die Sonne darauf scheint, und man wird höchst energische Bilder vor sich haben. Man betrachte sie nun durchs Prisma und beobachte die durch jene Versuche an gemalten Bildern schon bekannten Phänomene, nämlich die teils begünstigenden, teils verkümmernden Ränder und Säume, und die dadurch bewirkte scheinbare Verrückung der spezifisch gefärbten Bilder aus

der horizontalen Linie.

Das was der Beobachter hier sehen wird, folgt genugsam aus dem früher Abgeleiteten; daher wir es auch nicht einzeln abermals durchführen, um so weniger, als wir auf diese Erscheinungen zurückzukehren noch öfteren Anlaß finden werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XVIII._Farbige_Bilder_durch_Brechung_verrückt&oldid=33087“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur Farbenlehre/XX. Vorzüge der subjektiven Versuche

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft | Zur Farbenlehre

XX. Vorzüge der subjektiven Versuche Übergang zu den objektiven

299. Wir haben die Farbenerscheinungen, welche sich bei Gelegenheit der Refraktion sehen lassen, zuerst durch subjektive Versuche dargestellt und das Ganze in sich dergestalt abgeschlossen, daß wir auch schon jene Phänomene aus der Lehre von den trüben Mitteln und Doppelbildern ableiteten.

300. Da bei Vorträgen, die sich auf die Natur beziehen, doch alles auf Sehen und Schauen ankommt, so sind diese Versuche um desto erwünschter, als sie sich leicht und bequem anstellen lassen. jeder Liebhaber kann sich den Apparat, ohne große Umstände und Kosten, anschaffen; ja wer mit Papparbeiten einigermaßen umzugehen weiß, einen großen Teil selbst verfertigen. Wenige Tafeln, auf welchen schwarze, weiße, graue und farbige Bilder auf hellem und dunkelm Grunde abwechseln, sind dazu hinreichend. Man stellt sie unverrückt vor sich hin, betrachtet bequem und anhaltend die Erscheinungen an dem Rande der Bilder; man entfernt sich, man nähert sich wieder und beobachtet genau den Stufengang des Phänomens.

301. Ferner lassen sich auch durch geringe Prismen, die nicht von dem reinsten Glase sind, die Erscheinungen noch deutlich genug beobachten. Was jedoch wegen dieser Glasgerätschaften noch zu wünschen sein möchte, wird in dem Abschnitt, der den Apparat abhandelt, umständlich zu finden sein.

302. Ein Hauptvorteil dieser Versuche ist sodann, daß man sie zu jeder Tageszeit anstellen kann, in jedem Zimmer, es sei nach einer Weitgegend gerichtet nach welcher es wolle; man braucht nicht auf Sonnenschein zu warten, der einem nordischen Beobachter überhaupt nicht reichlich gewogen ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Zur_Farbenlehre/XX._Vorzüge_der_subjektiven_Versuche&oldid=33089“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über den Granit

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Über den Granit

Der Granit war in den ältsten Zeiten schon eine merkwürdige Steinart und ist es zu den unsrigen noch mehr geworden. Die Alten kannten ihn nicht unter diesem Namen. Sie nannten ihn Syenit von Syene, einem Orte an den Grenzen von Äthiopien. Die ungeheuren Massen dieses Steines flößen Gedanken zu ungeheuren Werken den Ägyptiern ein. Ihre Könige richteten der Sonne zu Ehren Spitzsäulen aus ihm, und von seiner rotgesprengten Farbe erhielt er in der Folge den Namen des Feurigbunten. Noch sind die Sphinxe, die Memnonsbilder, die ungeheuren Säulen die Bewunderung der Reisenden, und noch am heutigen Tage hebt der ohnmächtige Herr von Rom die Trümmer eines alten Obelisken in die Höhe, die seine allgewaltige Vorfahren aus einem fremden Weltteile ganz herüberbrachten.

Die Neuern gaben dieser Gesteinart den Namen, den sie jetzt trägt, von ihrem körnichten Ansehen, und sie mußte in unsern Tagen erst einige Augenblicke der Erniedrigung dulden, ehe sie sich zu dem Ansehen, in dem sie nun bei allen Naturkündigern steht, emporhob. Die ungeheuren Massen jener Spitzsäulen und die wunderbare Abwechselung ihres Kornes verleiteten einen italienischen Naturforscher zu glauben, daß sie von den Ägyptiern durch Kunst aus einer flüssigen Masse zusammengehäuft seien.

Aber diese Meinung verwehte geschwind, und die Würde dieses Gesteins wurde von vielen trefflich beobachtenden Reisenden endlich befestigt. Jeder Weg in unbekannte Gebirge bestätigte die alte Erfahrung, daß das Höchste und das Tiefste Granit sei, daß diese Steinart, die man nun näher kennen und von andern unterscheiden lernte, die Grundfeste unserer Erde sei, worauf sich alle übrigen mannigfaltigen Gebirge hinaufgebildet. In den innersten Eingeweiden der Erde ruht sie unerschüttert, ihre hohe Rücken steigen empor, deren Gipfel nie das alles umgebende Wasser erreichte. So viel wissen wir von diesem Gesteine und wenig mehr. Aus bekannten Bestandteilen, auf eine geheimnisreiche Weise zusamrnengesetzt, erlaubt es ebensowenig seinen Ursprung aus Feuer wie aus Wasser herzuleiten.

Höchst mannigfaltig in der größten Einfalt wechselt seine Mischung ins Unzählige ab. Die Lage und das Verhältnis seiner Teile, seine Dauer, seine Farbe ändert sich mit jedem Gebirge, und die Massen eines jeden Gebirges sind oft von Schritt zu Schritte wieder in sich unterschieden und im ganzen doch wieder immer einander gleich. Und so wird jeder, der den Reiz kennt, den natürliche Geheimnisse für den Menschen haben, sich nicht wundern, daß ich den Kreis der Beobachtungen, den ich sonst betreten, verlassen und mich mit einer recht leidenschaftlichen Neigung in diesen gewandt habe. Ich fürchte den Vorwurf nicht, daß es ein Geist des Widerspruches sein müsse, der mich von Betrachtung und Schilderung des menschlichen Herzens, des jüngsten, mannigfaltigsten, beweglichsten, veränderlichsten, erschütterlichsten Teiles der Schöpfung, zu der Beobachtung des ältesten, festesten, tiefsten, unerschütterlichsten Sohnes der Natur geführt hat. Denn man wird mir gerne zugeben, daß alle natürlichen Dinge in einem genauen Zusammenhange stehen, daß der forschende Geist sich nicht gerne von etwas Erreichbarem ausschließen läßt. Ja man gönne mir, der ich durch die Abwechselungen der menschlichen Gesinnungen, durch die schnelle Bewegungen derselben in mir selbst und in andern manches gelitten habe und leide, die erhabene Ruhe, die jene einsame stumme Nähe der großen, leise sprechenden Natur gewährt, und wer davon eine Ahndung hat, folge mir.

Mit diesen Gesinnungen nähere ich mich euch, ihr ältesten, würdigsten Denkmäler der Zeit. Auf einem hohen nackten Gipfel sitzend und eine weite Gegend überschauend, kann ich mir sagen: Hier ruhst du unmittelbar auf einem Grunde, der bis zu den tiefsten Orten der Erde hinreicht, keine neuere Schicht, keine aufgehäufte zusammengeschwemmte Trümmer haben sich zwischen dich und den festen Boden der Urwelt gelegt, du gehst nicht wie in jenen fruchtbaren schönen Tälern über ein anhaltendes Grab, diese Gipfel haben nichts Lebendiges erzeugt und nichts Lebendiges

verschlungen, sie sind vor allem Leben und über alles Leben. In diesem Augenblicke, da die innern anziehenden und bewegenden Kräfte der Erde gleichsam unmittelbar auf mich wirken, da die Einflüsse des Himmels mich näher umschweben, werde ich zu höheren Betrachtungen der Natur hinaufgestimmt, und wie der Menschengeist alles belebt, so wird auch ein Gleichnis in mir rege, dessen Erhabenheit ich nicht widerstehen kann. So einsam, sage ich zu mir selber, indem ich diesen ganz nackten Gipfel hinabsehe und kaum in der Ferne am Fuße ein geringwachsendes Moos erblicke, so einsam, sage ich, wird es dem Menschen zumute, der nur den ältsten, ersten, tiefsten Gefühlen der Wahrheit seine Seele eröffnen will. Ja, er kann zu sich sagen: Hier auf dem ältesten, ewigen Altare, der unmittelbar auf die Tiefe der Schöpfung gebaut ist, bring ich dem Wesen aller Wesen ein Opfer. Ich fühle die ersten, festesten Anfänge unsers Daseins, ich überschaue die Welt, ihre schrofferen und gelinderen Täler und ihre fernen fruchtbaren Weiden, meine Seele wird über sich selbst und über alles erhaben und sehnt sich nach dem nähern Himmel. Aber bald ruft die brennende Sonne Durst und Hunger, seine menschlichen Bedürfnisse, zurück. Er sieht sich nach jenen Tälern um, über die sich sein Geist schon hinausschwang, er beneidet die Bewohner jener fruchtbareren quellreichen Ebnen, die auf dem Schutte und Trümmern von Irrtümern und Meinungen ihre glücklichen Wohnungen aufgeschlagen haben, den Staub ihrer Voreltern aufkratzen und das geringe Bedürfnis ihrer Tage in einem engen Kreise ruhig befriedigen. Vorbereitet durch diese Gedanken, dringt die Seele in die vergangene Jahrhunderte hinauf, sie vergegenwärtigt sich alle Erfahrungen sorgfältiger Beobachter, alle Vermutungen Feuriger Geister. Diese Klippe, sage ich zu mir selber, stand schroffer, zackiger, höher in die Wolken, da dieser Gipfel noch als eine meerumfloßne Insel in den alten Wassern dastand, um sie sauste der Geist, der über den Wogen brütete, und in ihrem weiten Schoße die höheren Berge aus den Trümmern des Urgebirges und aus ihren Trümmern und den Resten der eigenen Bewohner die späteren und ferneren Berge sich bildeten. Schon fängt das Moos zuerst sich zu erzeugen an, schon bewegen sich seltner die schaligen Bewohner des Meeres, es senkt sich das Wasser, die höhern Berge werden grün, es fängt alles an, von Leben zu wimmeln. - -

Aber bald setzen sich diesem Leben neue Szenen der Zerstörungen entgegen. In der Ferne heben sich tobende Vulkane in die Höhe, sie scheinen der Welt den Untergang zu drohen, jedoch unerschüttert bleibt die Grundfeste, auf der ich noch sicher ruhe, indes die Bewohner der fernen Ufer und Inseln unter dem untreuen Boden begraben werden. Ich kehre von jeder schweifenden Betrachtung zurück und sehe die Felsen selbst an, deren Gegenwart meine Seele erhebt und sicher macht. Ich sehe ihre Masse von verworrenen Rissen durchschnitten, hier gerade, dort gelehnt in die Höhe stehen, bald scharf übereinander gebaut, bald in unförmlichen Klumpen wie übereinander geworfen, und fast möchte ich bei dem ersten Anblicke ausrufen: Hier ist nichts in seiner ersten, alten Lage, hier ist alles Trümmer, Unordnung und Zerstörung. Ebendiese Meinung werden wir finden, wenn wir von dem lebendigen Anschauen dieser Gebirge uns in die Studierstube zurückeziehen und die Bücher unserer Vorfahren aufschlagen. Hier heißt es bald, das Urgebirge sei durchaus ganz, als wenn es aus einem Stücke gegossen wäre, bald, es sei durch Flözklüfte in Lager und Bänke getrennt, die durch eine große Anzahl Gänge nach allen Richtungen durchschnitten werden, bald, es sei dieses Gestein keine Schichten, sondern in ganzen Massen, die ohne das geringste Regelmäßige abwechselnd getrennt seien, ein anderer Beobachter will dagegen bald starke Schichten, bald wieder Verwirrung angetroffen haben. Wie vereinigen wir alle diese Widersprüche und finden einen Leitfaden zu ferneren Beobachtungen?

Dies ist es, was ich zu tun mir gegenwärtig vorsetze; und sollte ich auch nicht so glücklich sein, wie ich wünsche und hoffe, so werden doch meine Bemühungen andern Gelegenheit geben, weiterzugehen; denn bei Beobachtungen sind selbst die Irrtümer nützlich, indem sie aufmerksam machen und dem Scharfsichtigen Gelegenheit geben, sich zu üben. Nur möchte eine Warnung hier nicht überflüssig sein, mehr für Ausländer, wenn diese Schrift bis zu ihnen kommen sollte, als für Deutsche: diese Gesteinart von andern wohl unterscheiden zu lernen. Noch verwechseln die Italiener eine Lava mit dem kleinkörnichten Granit und die Franzosen den Gneis, den sie blättrichten Granit oder Granit der zweiten Ordnung nennen; ja, sogar wir Deutsche, die wir sonst in dergleichen Dingen so gewissenhaft sind, haben noch vor kurzem das Toteliegende, eine zusammengebackene Steinart aus Quarz und Hornsteinarten und meist unter den Schieferflözen, ferner die graue Wacke des Harzes, ein jüngeres Gemisch von Quarz und Schieferteilen, mit dem Granit verwechselt.

Literatur

Goethe, Über den Granit, Goethe-HA Bd. 13, S. 254 ff.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über_den_Granit&oldid=33022“

Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über den Regenbogen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- 1 Briefwechsel «Über den Regenbogen»
  - 1.1 1. Goethe an Sulpiz Boisserée (11. 1. 1832)
  - 1.2 II, Erwiderung von Sulpiz Boisserée (2. 2. 1832)
  - 1.3 III. Goethe an Sulpiz Boisserée (25. 2. 1832)

Briefwechsel «Über den Regenbogen»

1. Goethe an Sulpiz Boisserée (11. 1. 1832)

Für Ihren werten Brief im allgemeinen und zum allerschönsten dankend, will ich nur eiligst die wichtige Frage wegen des Regenbogens zu erwidern anfangen. Hier ist mit Worten nichts ausgerichtet, nichts mit Linien und Buchstaben; unmittelbare Anschauung ist Not und eigenes Tun und Denken. Schaffen Sie sich also augenblicklich eine hohle Glaskugel a, etwa 5 Zoll, mehr oder weniger im Durchmesser, wie sie Schuster und Schneider überall brauchen, um das Lampenlicht auf den Punkt ihrer Arbeit zu konzentrieren, füllen solche mit Wasser durch das Hälschen und verschließen sie durch den Stöpsel b, stellen sie auf ein festes Gestelle gegen ein verschlossenes Fenster d, treten alsdann mit dem Rücken gegen das Fenster gekehrt in e, etwas zur Seite, um das in der Rückseite der Kugel sich präsentierende umgekehrte verkleinerte Fensterbild zu schauen, fixieren solches und bewegen sich ganz wenig nach Ihrer rechten Hand zu, wo Sie denn sehen werden, dass die Glastafeln zwischen den Fensterleisten sich verengen und zuletzt, von den dunklen Kreuzen völlig zusammengedrängt, mit einer, schon vorher bemerkbaren, Farbenerscheinung verschwinden, und zwar ganz am äußersten Rande g, die rote Farbe glänzend zuletzt.

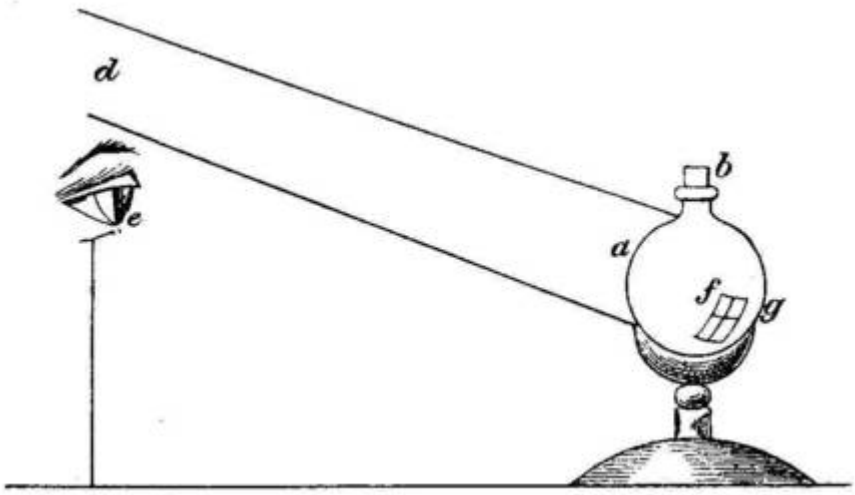

Diese Kugel entfernen Sie nicht aus Ihrer Gegenwart, sondern betrachten sie hin- und hergehend beim hellsten Sonnenschein, abends bei Licht; immer werden Sie finden, dass ein gebrochenes Bild an der einen Seite der Kugel sich abspiegelt und so, nach innen gefärbt, sich, wie Sie Ihr Auge nach dem Rande zu bewegen, verengt und, bei nicht ganz deutlichen mittlern Farben, entschieden rot verschwindet.

Es ist also ein Bild, und immer ein Bild, welches refrangiert und bewegt werden muss; die Sonne selbst ist hier weiter nichts als ein Bild. Von Strahlen ist gar die Rede nicht; sie sind eine Abstraktion, die erfunden wurde, um das Phänomen in seiner größten Einfalt allenfalls darzustellen, von welcher Abstraktion aber fortoperiert, auf welche weiter gebaut oder vielmehr aufgehäuft, die Angelegenheit zuletzt ins Unbegreifliche gespielt worden. Man braucht die Linien zu einer Art von mathematischer Demonstration; sie sagen aber wenig oder gar nichts, weil von Massen und Bildern die Rede ist, wie man sie nicht darstellen und also im Buche nicht brauchen kann:*

Haben Sie das angegebene ganz einfache Experiment recht zu Herzen genommen, so schreiben Sie mir, auf welche Weise es Ihnen zusagt, und wir wollen sehen, wie wir immer weiter schreiten, bis wir es endlich im Regenbogen wiederfinden.

Mehr nicht für heute, damit Gegenwärtiges als das Notwendigste nicht aufgehalten werde.

Weimar, den 11. Januar 1832.

II, Erwiderung von Sulpiz Boisserée (2. 2. 1832)

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen.

Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der Seite in der Kugel bei h abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich (bei g) übereinander schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei fernerem Fortschreiten verschwindet damit das Phänomen.

Es ist offenbar, dass bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das zweite Spiegelbild h nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht und daher das zweite Spiegelbild bei diesem Experiment auf der gebogenen Kugelfläche sich in einen unförmlichen Lichtschimmer auflöst. Die Sonnenscheibe und die Kerzenflamme hingegen erscheinen in ganz entschiedenen Bildern. Man sieht das vordere a, welches sich beim Zurseiteschreiten nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilder f und h, welche sich, je nachdem man fortschreitet, gegeneinander bewegen und endlich farbig übereinander schieben, bis sie sich gänzlich decken und rot verschwinden.

Ferner habe ich die Kugel auf die Erde gestellt und das Bild der Sonne oder der daneben gestellten Kerze darauf fallenlassen, indem ich im rechten Winkel nahe an die Kugel trat.

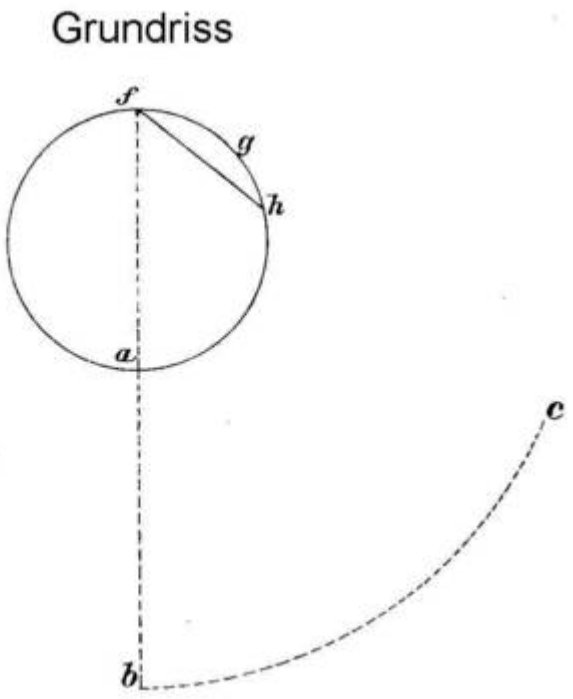

Das weiße Bild a erschien dann nicht weit von dem Hals der Kugel f, und in b zeigte sich ein farbiges Spektrum, welches bei der Bewegung nach d blau und bei der Bewegung nach e rot verschwand. Um das Experiment am bequemsten zu machen, stellte ich mich in die Nähe eines Tisches, auf dessen Ecke ich mich stützen konnte, so dass ich stehen bleiben durfte und nur den Oberleib nach den beiden Seiten hin oder leise vorwärts und rückwärts zu bewegen brauchte. Das Spektrum scheint auch hier nicht auf einem einfachen Bilde zu beruhen, welches durch einen Teil der Glaskugel gebrochen wird; sondern es scheint, dass man hier gleich zwei übereinander geschobene Bilder sieht; denn als ich das Experiment mit Kerzenlicht machte, zeigten sich nach dem Verschwinden des blauen Lichts zwei auseinandergehende schwache Bilder. Dass ich dieses beim Sonnenlicht nicht gesehen, mag daher rühren, weil bei dem weißeren Licht der Sonne die reflektierten Spiegelbilder im Gegensatz gegen das sehr glänzende Spektrum weniger ansprechend erscheinen als bei dem orangefarbenen Kerzenlicht.

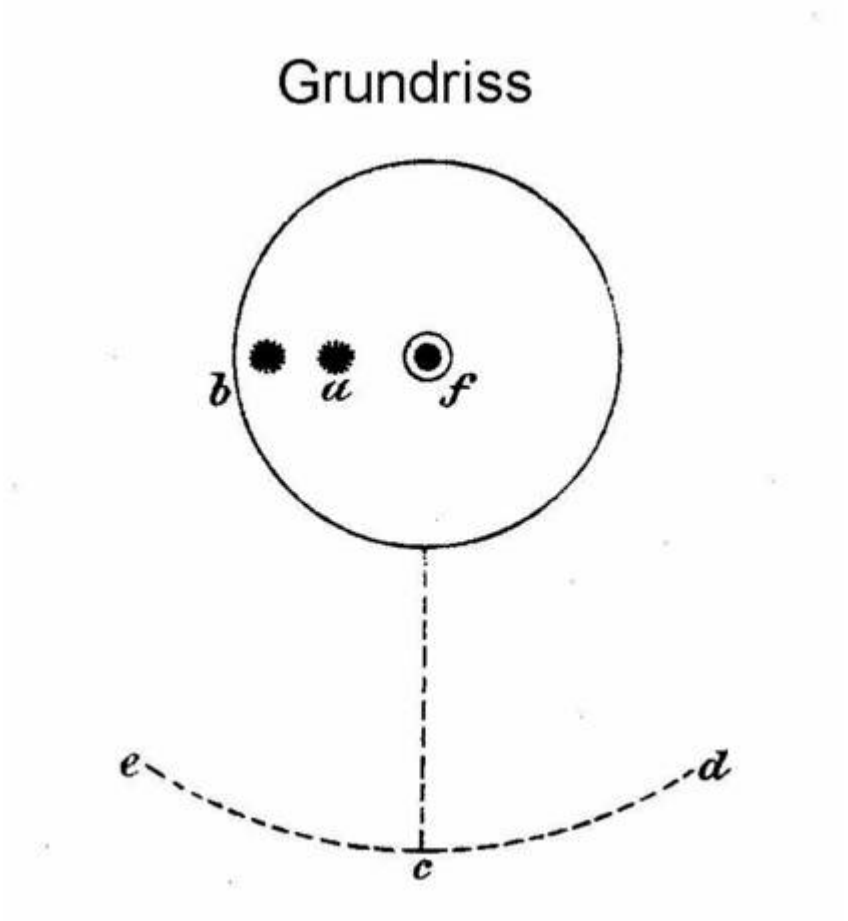

Genug, ich habe mich mit der Glaskugel vielfältig befreundet und erkenne darin einen sehr belehrenden Repräsentanten des Regentropfens, so dass die Gedanken nun schon zum Regenbogen eilen. Ich halte sie zurück, um Ihrer Belehrung nicht vorzugreifen, die mir erst die gehörige Sicherheit zum Weiterschreiten geben oder mir zeigen wird, dass ich auf dem Weg des Irrtums bin. Es wird mich unendlich freuen, wenn Sie mich über diese wunderbar anziehende Naturerscheinung einmal zur Klarheit bringen. Was die gewöhnlichen Naturforscher darüber zu sagen wissen, ist gar unbefriedigend.

München, am 2. Februar 1832.

III. Goethe an Sulpiz Boisserée (25. 2. 1832)

Es ist ein großer Fehler, dessen man sich bei der Naturforschung schuldig macht, wenn wir hoffen, ein kompliziertes Phänomen, als ,solches, erklären zu können, da schon viel dazu gehört, dasselbe auf seine ersten Elemente zurückzubringen; es aber durch alle verwickelten Fälle mit eben der Klarheit durchführen zu wollen, ist ein vergebenes Bestreben. Wir müssen einsehen lernen, dass wir dasjenige, was wir im Einfachsten geschaut und erkannt, im Zusammengesetzten supponieren und glauben müssen. Denn das Einfache verbirgt sich im Mannigfaltigen, und da ist's, wo bei mir der Glaube eintritt, der nicht der Anfang, sondern das Ende alles Wissens ist.

Der Regenbogen ist ein Refraktionsfall und vielleicht der kompliziertesteste von allen, wozu sich noch Reflexion gesellt Wir können uns also sagen: dass das Besondere dieser Erscheinung alles, was von dem Allgemeinen der Refraktion und Reflexion erkennbar ist, enthalten muss.

Nehmen Sie ferner das Heft meiner Tafeln, und deren Erklärung vor sich und betrachten auf der zweiten die vier Figuren in der obersten Reihe, bezeichnet mit A, B, C, D. Lesen Sie, was zur Erklärung gesagt ist, und gehen Sie nun drauf los, sich mit diesen Anfängen völlig zu befreunden. Und zwar würde ich vorschlagen, zuerst die objektiven Versuche bei durchfallendem Sonnenlichte vorzunehmen.

Versehen Sie sich mit verschiedenen Linsen, besonders von bedeutendem Durchmesser und ziemlich ferner

Brennweite, so werden Sie, wenn Sie Lichtmasse hindurch und auf ein Papier fallen lassen, sehen, wie sich ein abgebildeter Kreis verengt und einen gelben, zunächst am dunklen einen gelbroten Saum erzeugt. Wie Sie nun die Erscheinung näher betrachten, so bemerken Sie, dass sich ein sehr heller Kreis an den farbigen anschließt, aus der Mitte des Bildes jedoch sich ein graulich dunkler Raum entwickelt. Dieser lässt nun nach dem Hellen zu einen blauen Saum sehen, welcher violett das mittlere Dunkel umgrenzt, welches sich hinter dem Fokus über das ganze Feld ausbreitet und durchaus blau gesäumt erscheint.

Lassen Sie sich diese Phänomene auf das wiederholteste angelegen sein, so werden Sie alsdann zu weiteren Fortschritten hingerissen werden.

Hängen Sie nunmehr Ihre mit Wasser gefüllte Kugel (die Sie als eine gesetzlich aufgeblasene Linse ansehen können) ins freie Sonnenlicht, stellen Sie sich alsdann, gerade wie in meiner Zeichnung des ersten Versuchs angegeben ist, schauen Sie in die Kugel, so werden Sie, statt jenes reflektierten Fensters, die auf die Kugel fallende Lichtmasse in einem Kreis zusammengezogen sehen, indessen derselbe Kreis durch das Glas durchgeht, um hinter der äußern Fläche einen Brennpunkt zu suchen. Der Kreis aber innerhalb der Kugel, welcher durch Reflexion und Refraktion nunmehr in Ihr Auge kommt, ist der eigentliche Grund jener Zurückstrahlung, wodurch der Regenbogen möglich werden soll.

Bewegen Sie sich nunmehr, wie in den andern bisherigen Fällen, so werden Sie bemerken, dass, indem Sie eine schiefere Stellung annehmen, der Kreis sich nach und nach oval macht, bis er sich dergestalt zusammenzieht, dass er Ihnen zuletzt auf der Seite sichtbar zu werden scheint und endlich als ein roter Punkt verschwindet. Zugleich, wenn Sie aufmerksam sind, werden Sie bemerken, dass das Innere dieses rotgesäumten Kreises dunkel ist und mit einem blauvioletten Saum, welcher mit dem Gelben des äußeren Kreises zusammentreffend zuerst das Grüne hervorbringt, sich sodann als blau manifestiert und zuletzt bei völligem Zusammendrängen als rot erscheint.

Dabei müssen Sie sich nicht irre machen lassen, dass noch ein paar kleine Sonnenbilder sich an den Rand des Kreises gesellen, die ebenfalls ihre kleineren Höfe um sich haben, die denn auch bei oben bemerktem Zusammenziehen ihr Farbenspiel gleichfalls treiben und deren zusammengedrängte Kreise, als an ihren nach außen gekehrten halben Rändern gleichfalls rot, das Rot des Hauptkreises kurz vor dem Verschwinden noch erhöhen müssen. Haben Sie alles dieses sich bekannt und durch wiederholtes Schauen ganz zu eigen gemacht, so werden Sie finden, dass doch nicht alles getan ist, wobei ich denn auf den allgemein betrachtenden Anfang meiner unternommenen Mitteilung hinweisen muss, Ihnen Gegenwärtiges zur Beherzigung und Ausübung bestens empfehlend, worauf wir denn nach und nach in unsern Andeutungen fortzufahren und des eigentlichen reinen Glaubens uns immer würdiger zu machen suchen werden.

Nun aber denken Sie nicht, dass Sie diese Angelegenheit jemals los werden. Wenn sie Ihnen das ganze Leben über zu schaffen macht, müssen Sie sich's gefallen lassen. Entfernen Sie die Kugel den Sommer über nicht aus Ihrer Nähe, wiederholen Sie an ihr die sämtlichen Erfahrungen, auch jene mit Linsen und Prismen; es ist immer eins und eben dasselbe, das aber in Labyrinthen Versteckens spielt, wenn wir täppisch, hypothetisch, mathematisch, linearisch, angularisch danach zu greifen wagen. Ich kehre zu meinem Anfang zurück und spreche noch aus, wie folgt.

Ich habe immer gesucht das möglichst Erkennbare, Wißbare, Anwendbare zu ergreifen und habe es zu eigener Zufriedenheit, ja auch zu Billigung anderer darin weit gebracht. Hierdurch bin ich für mich an die Grenze gelangt, dergestalt, dass ich da anfange zu glauben, wo andere verzweifeln, und zwar diejenigen, die vom Erkennen zu viel verlangen und, wenn sie nur ein gewisses dem Menschen Beschiedenes erreichen können, die größten Schätze der Menschheit für nichts achten. So wird man aus dem Ganzen ins Einzelne und aus dem Einzelnen ins Ganze getrieben, man mag wollen oder nicht.

Für freundliche Teilnahme dankbar,
Fortgesetzte Geduld wünschend,
Ferneres Vertrauen hoffend.

Weimar, den 25. Februar 1832.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über_den_Regenbogen&oldid=33039“

Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 16:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über die Spiraltendenz der Vegetation

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Naturwissenschaft

Johann Wolfgang Goethe

Über die Spiraltendenz der Vegetation

[Handschriftlich um 1830; 1831]

Vorarbeit - Aphoristisch

Wenn ein Fall in der Naturbetrachtung vorkommt, der W uns stutzig macht, wo wir unsre gewöhnliche Vorstellungs- und Denkweise nicht ganz hinlänglich finden, um solchen zu bewältigen, so tun wir wohl uns umzusehn, ob nicht in der Geschichte des Denkens und Begreifens schon etwas Ähnliches verhandelt worden.

Diesmal wurden wir nur an die Homoiomerien des Anaxagoras erinnert, obgleich ein solcher Mann zu seiner Zeit sich begnügen mußte dasselbige durch dasselbige zu erklären. Wir aber, auf Erfahrung gestützt, können schon etwas dergleichen zu denken wagen.

Lassen wir beiseite, daß eben diese Homoiomerien sich bei urelementaren einfachen Erscheinungen eher anwenden lassen; allein hier haben wir auf einer hohen Stufe wirklich entdeckt, daß spirale Organe durch die ganze Pflanze im kleinsten durchgehen, und wir sind zugleich von einer spiralen Tendenz gewiß, wodurch die Pflanze ihren Lebensgang vollführt und zuletzt zum Abschluß und Vollkommenheit gelangt.

Lehnen wir also jene Vorstellung nicht ganz als ungenügend ab und beherzigen dabei, was ein vorzüglicher Mann einmal denken konnte, hat immer etwas hinter sich, wenn wir das Ausgesprochene auch nicht gleich uns zuzueignen und anzuwenden wissen.

Nach dieser neu eröffneten Ansicht wagen wir nun Folgendes auszusprechen: Hat man den Begriff der Metamorphose vollkommen gefaßt, so achtet man ferner, um die Ausbildung der Pflanze näher zu erkennen, zuerst auf die vertikale Tendenz. Diese ist anzusehen wie ein geistiger Stab, welcher das Dasein begründet und solches auf lange Zeit zu erhalten fähig ist. Dieses Lebensprinzip manifestiert sich in den Längenfasern, die wir als biegsame Fäden zu dem mannigfaltigsten Gebrauch benutzen; es ist dasjenige, was bei den Bäumen das Holz macht, was die einjährigen, zweijährigen aufrecht erhält, ja selbst in Tankenden kriechenden Gewächsen die Ausdehnung von Knoten zu Knoten bewirkt.

Sodann aber haben wir die Spiralrichtung zu beobachten, welche sich um jene herumschlingt.

Das vertikal aufsteigende System bewirkt bei vegetabilischer Bildung das Bestehende, seinerzeit Solideszierende, Verharrende; die Faden bei vorübergehenden Pflanzen, den größten Anteil am Holz bei dauernden.

Das Spiralsystem ist das Fortbildende, Vermehrende, Ernährende, als solches vorübergehend, sich von jenem gleichsam isolierend. Im Übermaß fortwirkend, ist es sehr bald hinfällig, dem Verderben ausgesetzt; an jenes angeschlossen, verwachsen beide zu einer dauernden Einheit als Holz oder sonstiges Solide.

Keins der beiden Systeme kann allein gedacht werden; sie sind immer und ewig beisammen; aber im völligen Gleichgewicht bringen sie das Vollkommenste der Vegetation hervor.

Da das Spiralsystem eigentlich das Nährende ist und Auge nach Auge sich in demselben entwickelt, so folgt daraus, daß übermäßige Nahrung demselben zugeführt, ihm das Übergewicht über das vertikale gibt, wodurch das Ganze seiner Stütze, gleichsam seines Knochenbaues beraubt, in übermäßiger Entwicklung der Augen sich übereilt und verliert.

So zum Beispiel hab ich die geplatteten, gewundenen Eschenzweige, welche man in ihrer höchsten Abnormität Bischofsstäbe nennen kann, niemals an ausgewachsenen hohen Bäumen gefunden, sondern an geköpften, wo den neuen Zweigen von dem alten Stamm übermäßige Nahrung zugeführt wird.

Auch andere Monstrositäten, die wir zunächst umständlicher vorführen werden, entstehen dadurch, daß jenes aufrechtstrebende Leben mit dem spiralen aus dem Gleichgewicht kommt, von diesem überflügelt wird, wodurch die Vertikalkonstruktion geschwächt und an der Pflanze, es sei nun das fadenartige System oder das Holz hervorbringende, in die Enge getrieben und gleichsam vernichtet wird, indem das spirale, von welchem Augen und Knospen abhängen, beschleunigt, der Zweig des Baums abgeplattet und, des Holzes ermangelnd, der Stengel der Pflanze aufgebläht und sein Inneres vernichtet wird; wobei denn immer die spirale Tendenz zum Vorschein kommt und sich im Winden und Krümmen und Schlingen darstellt. Nimmt man sich Beispiele vor Augen, so hat man einen gründlichen Text zu Auslegungen.

Die Spiralgefäße, welche längst bekannt und deren Existenz völlig anerkannt ist, sind also eigentlich nur als einzelne, der ganzen Spiraltendenz subordinierte Organe anzusehen; man hat sie überall aufgesucht und fast durchaus besonders im Splint gefunden, wo sie sogar ein gewisses Lebenszeichen von sich geben; und nichts ist der Natur gemäßer, als daß sie das, was sie im Ganzen intentioniert, durch das Einzelnste in Wirksamkeit setzt.

Diese Spiraltendenz, als Grundgesetz des Lebens, muß daher allererst bei der Entwicklung aus dem Samen sich hervortun. Wir wollen sie zuerst beachten, wie sie sich bei den Dikotyledonen manifestiert, wo die ersten Samenblätter entschieden gepaart erscheinen; denn obgleich bei diesen Pflanzen nach dem Dikotyledonenpaar abermals ein Pärchen schon mehr gebildeter Blätter sich übers Kreuz lagert und auch wohl eine solche Ordnung eine zeitlang fortgehen mag, so ist es doch offenbar, daß bei vielen das aufwärts folgende Stengelblättchen und das potentia oder artu hinter ihnen wohnende Auge sich mit einer solchen Sozietät nicht wohl verträgt, sondern immer eins dem andern vorzueilen sucht, woraus denn die allerwunderbarsten Stellungen entspringen und zuletzt, durch eilige Annäherung aller Teile einer solchen Reihe, die Annäherung zur Fruktifikation in der Blüte und zuletzt die Entwicklung der Frucht erfolgen muß.

An der Calla entwickeln sich sehr bald die Blattrippen zu Blattstielen, runden sich nach und nach, bis sie endlich ganz gerundet als Blumenstiel hervortreten. Die Blume ist offenbar ein Blattende, das alle grüne Farbe verloren hat, und indem seine Gefäße, ohne sich zu verästeln, vom Ansatz zur Peripherie gehen, sich von außen nach innen um den Kolben windet, welcher nun die vertikale Stellung als Blüten- und Fruchtstand behauptet.

Die Vertikaltendenz äußert sich von den ersten Anfängen des Keimens an; sie ist es, wodurch die Pflanze in der Erde wurzelt und zugleich sich in die Höhe hebt. Inwiefern sie ihre Rechte im Verfolg des Wachstums behauptet, wird wohl zu beachten sein, indem wir die rechtwinklige, alterne Stellung der dikotyledonischen Blätterpaare ihr durchaus zuschreiben, welches jedoch problematisch erscheinen möchte, da eine gewisse spirale Einwirkung im Fortsteigen nicht zu leugnen sein wird. Auf alle Fälle, wie sie sich auch möchte zurückgezogen haben, tritt sie im Blütenstande hervor, da sie die Achse jeder Blumengestaltung bildet, am deutlichsten aber im Kolben und in der Spatha sich manifestiert.

Die Spiralgefäße, welche den vegetabilen Organismus allgemein durchdringen, sind durch anatomische Forschungen, so wie die Abweichung ihrer Gestalt nach und nach ins klare gesetzt worden. Von ihnen, als solchen, ist gegenwärtig nicht zu handeln, da selbst angehende Pflanzenfreunde durch Kompendien davon unterrichtet sind und der zunehmende Kenner sich durch Hauptwerke, auch wohl durch Anschauung der Natur selbst, belehren kann.

Daß diese Gefäße den Pflanzenorganismus beleben, war längst vermutet, ob man schon das eigentliche Wirken derselben sich nicht genug zu erklären wußte.

In der neuern Zeit nunmehr hat man ernstlich darauf gedrungen sie als selbst lebendige anzuerkennen und darzustellen; hievon mag Folgender Aufsatz ein Zeugnis geben.

Edinbourough new philosophical Journal October - December 1828 (Seite 21)

Über die allgemeine Gegenwart der Spiralgefässe in dem Pflanzenbau etc. durch David Don

«Man hat allgemein geglaubt, daß man die Spiralgefässe selten in den Teilen der Fruktifikation finde, aber wiederholte Beobachtungen überzeugten mich, daß man ihnen fast in jedem Teile des Pflanzenbaues begegnet. Ich fand sie in dem Kelch, der Kröne, den Staubfäden, dem Griffel, der Scabiosa atro-purpurea und Phlox, in dem Kelch und den Kronenblättern des Geranium sanguineum, in dem Perianthium von Sisyrinchium striatum, in den Kapseln und dem Stiel der Nigella hispanica; auch sind sie in dem Pericarpium der Onagrarien, Kompositen und Malvazeen gegenwärtig.

Zu diesen Betrachtungen bin ich durch die geistreichen Bemerkungen des Herrn Lindley geführt worden, die er in der letzten Nummer des Botanical Register mitteilt - über den Bau der Samen der Collomia, welche er durch ein Geflecht von Spiralgefäßen eingewickelt uns darstellt. Diese Gefäße in den Polemoniazeen scheinen analog zu sein den Haaren oder Pappus, mit welchen die Samen gewisser Bignoniazeen, Apozineen und Malvazeen versehen sind. Aber fernere Beobachtungen wären noch nötig, ehe wir schließen können, daß es wahrhafte Spiralgefäße seien. Spiralgefäße sind sehr häufig in den Stengeln der Urtica nivea, Centaurea atro-purpurea, Heliopsis laevis, Helianthus altissimus, Aster Novi Belgii und salicifolius, in welchen allen sie dem nackten Auge sichtbar sind, und wonach diese Pflanzen den Liebhabern der Botanik als auffallende Beispiele der Spiralgefäße zu empfehlen wären. Die Stengel, auf zarte Weise der Länge nach gespalten und mit einem kleinen Keil am obern Ende auseinander gehalten, zeigen diese Gefäße viel deutlicher als bei einem Querbruch. Manchmal findet man diese Gefäße ihren Sitz habend in der Höhlung (pith) sowohl in Malope trifida als im Heliopsis laevis; aber man kann ihren Ursprung zwischen den Holzfasern gar wohl verfolgen. In der äußern Rinde hat man keine Spur gefunden, aber in dem Splint der innern Rinde des Pinus finden sie sich sowohl als in dem Albumen. Es ist mir jedoch nie gelungen sie in den Blättern dieses Geschlechts zu entdecken noch auch des Podocarpus, und sie scheinen überhaupt seltner in den Blättern von immergrünen Bäumen vorzukommen. Die Stengel und Blätter der Polemoniazeen, Irideen und Malvazeen sind gleichfalls mit Spiralgefäßen häufig versehen, doch aber kommen sie wohl nirgends so häufig vor als in den Compositae. Selten sind sie in Cruciferae, Leguminosae und Gentianeae.

Öfters hab ich bemerkt, wenn ich die Spiralgefäße von den jungen mächtigen Schößlingen krautartiger 'Pflanzen absonderte, daß sie sich heftig bewegten. Diese Bewegung dauerte einige Sekunden und schien mir eine Wirkung des Lebensprinzips zu sein, dem ähnlich, welches in der tierischen Haushaltung stattfindet, und nicht eine bloß mechanische Aktion.

Indem ich zwischen meinem Finger einen kleinen Abschnitt der Rinde von Urtica nivea hielt, den ich soeben von dem lebenden Stamm getrennt hatte, ward meine Aufmerksamkeit auf eine besondere spiralähnliche Bewegung augenblicklich angezogen. Der Versuch ward öfter mit andern Teilen der Rinde wiederholt, und die Bewegung war in jedem Fall der ersten gleich. Es war offenbar die Wirkung einer zusammenziehenden Gewalt der lebenden Fiber, denn die Bewegung hörte auf, nachdem ich die Stückchen Rinde einige Minuten in der Hand gehalten hatte. Möge diese kurze Notiz die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf dieses sonderbare Phänomen hinleiten.»

Bulletin des sciences naturelles Nro. 2, Février 1829, p. 242

Lupinus polyphyllus. Eine neue Art, welche Herr Douglas im Nordwesten von Amerika gefunden hat. Sie ist krautartig, lebhaft-kräftig und nähert sich Lupinus perennis der Nootkatensis, ist; aber in allen Dimensionen größer und die Stengelblätter, an Zahl elf bis fünfzehn, lanzettförmig, auch findet sich noch einiger Unterschied von jenen in der Bildung des Kelches und der Krone.

Durch diese Pflanze veranlaßt, macht Herr Lindley aufmerksam, daß ihr Blütenstand ein bedeutendes Beispiel gibt zugunsten nachfolgender Theorie: daß nämlich alle Organe einer Pflanze wirklich im Wechsel gestellt sind und zwar in einer spiralen Richtung um den Stengel her, der die gemeinsame Achse bildet, und dieses gelte, selbst wenn es auch nicht überall genau zutreffen sollte.

Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure intime des animaux et des végetaux, et sur leur mobilité; par M. H. Dutrochet 1824 (S. Revue française 1830. Nro. 16. pag. 100 sq.)

«Vorzüglich auf die Sensitive, welche im höchsten Grad die Phänomene der Reizbarkeit und Beweglichkeit der Pflanzen darstellt, hat der Autor seine Erfahrungen gerichtet. Das eigentliche Prinzip der Bewegung dieser Pflanze ruht in der Aufschwellung, welche sich an der Base des Blattstieles befindet, und an der Einfügung der Blätter durch die pinnules. Dieses Wülstchen wird gebildet durch die Entwicklung des Rinden-Parenchyms und enthält eine große Menge kugeliger Zellen, deren Wände mit Nervenkörperchen bedeckt sind; dergleichen sind auch sehr zahlreich in den Stengelblättern, und man findet sie häufig wieder in dem Safte, welcher abfließt, wenn man einen jungen Zweig der Sensitive wegschneidet.

Die Entwicklung aber des Rinden-Parenchyms, welches den bedeutendsten Anteil an dem Wülstchen der Sensitive hat, umgibt eine Mitte, die durch einen Röhrenbündel gebildet wird. Es war bedeutend zu erfahren, welcher der beiden Teile das eigentliche Organ der Bewegung sei; das Parenchym war weggenommen, das Blatt fuhr fort zu leben, aber es hatte die Fähigkeit verloren sich zu bewegen. Diese Erfahrung zeigt also, daß in dem Rindenteil der Aufblähung die Beweglichkeit vorhanden ist, welche man, wenigstens durch ihre Funktionen, dem Muskularsystem der Tiere vergleichen kann.

Herr Dutrochet hat überdies erkannt, daß kleine hievon abgeschnittene Teile, ins Wasser geworfen, sich auf die Weise bewegen, daß sie eine krumme Linie beschreiben, deren tiefe Seite jederzeit sich nach dem Mittelpunkt des Wülstchens richtet. Diese Bewegung belegt er mit dem allgemeinen Namen der Inkurvation, welche er ansieht als das Element aller Bewegungen, welche in den Vegetabilien, ja in den Tieren vorgehen. Diese Inkurvation zeigt sich übrigens auf zwei verschiedene Weisen; die erste nennt der Verfasser oszillierende Inkurvation, also benannt, weil sie einen Wechsel von Beugung und Anziehung bemerken läßt; die zweite aber, die fixe Inkurvation, welche keinen solchen Wechsel von Bewegungen zeigt, jene ist die, die man in der Sensitive bemerkt, und diese bemerkt man in den Vrillen und in den schlänglichen Stengeln der Konvolveln, der Clematis, der Bohnen und so weiter. Aus diesen Beobachtungen schließt Herr Dutrochet, daß die Reizbarkeit der Sensitive aus einer vitalen Inkurvation ihren Ursprung nehme.»

Vorstehende, diese Angelegenheit immer mehr ins klare setzende Äußerungen kamen mir dennoch später zur Kenntnis, als ich schon an den viel weiter schauenden Ansichten unsres teuren Ritter von Martius lebhaften Anteil genommen hatte. In zweien nach jahresfrist aufeinander folgenden Vorlesungen hatte er in München und Berlin sich umständlich und deutlich genug hierüber erklärt. Ein freundlicher Besuch desselben, als er von dem letztern Orte zurückkam, gewährte mir in dieser schwierigen Sache eine mündliche Nachweisung, welche sich durch charakteristische, wenn schon flüchtige Zeichnung noch mehr ins klare setzte. Die in der Isis, Jahrgang 1828 und 1819 abgedruckten Aufsätze wurden mit nun zugänglicher, und die Nachbildung eines an jenem Orte vorgewiesenen Modells ward mir durch die Geneigtheit des Forschers und zeigte sich zur Versinnlichung, wie Kelch, Krone und die Befruchtungswerkzeuge entstehen, höchst dienlich.

Auf diese Weise war die wichtige Angelegenheit auf den Weg einer praktisch-didaktischen Ausarbeitung und Anwendung geführt, und wenn der immer fortschreitende Mann, wie er mir vertrauen wollen, um die Anfänge einer solchen allgemeinen Tendenz zu entdecken, sich bis zu den ersten Elementen der Wissenschaft, zu den Akotyledonen gewendet hat, so werden wir den ganzen Umfang der Lehre, von ihm ausgearbeitet, nach und nach zu erwarten haben.

Ich erlaube mit indessen, nach meiner Weise in der mittlern Region zu verharren und zu versuchen, wie durch allgemeine Betrachtung der Anfang mit dem Ende und das Erste mit dem Letzten, das Längstbekannte mit dem Neuen, das Feststehende mit dem Zweifelhaften in Verbindung zu bringen sei. Für diesen Versuch darf ich wohl, da er nicht abzuschließen, sondern bloß zu fördern die Absicht hat, den Anteil der edlen Naturforscher mit erbitten.

Wir mußten annehmen: es walte in der Vegetation eine allgemeine Spiraltendenz, wodurch, in Verbindung mit dem vertikalen Streben, aller Bau, jede Bildung der Pflanzen nach dem Gesetze der Metamorphose vollbracht wird.

Die zwei Haupttendenzen also, oder wenn man will, die beiden lebendigen Systeme, wodurch das Pflanzenleben sich wachsend vollendet, sind das Vertikalsystem und das Spiralsystem; keins kann von dem andern abgesondert gedacht werden, weil eins durch das andere nur lebendig wirkt. Aber nötig ist es zur bestimmteren Einsicht, besonders aber zu einem deutlichem Vortrag, sie in der Betrachtung zu trennen, und zu untersuchen, wo eins oder das andere walte, da es denn bald, ohne seinen Gegensatz zu überwältigen, von ihm überwältigt wird, oder sich ins gleiche stellt, wodurch

uns die Eigenschaften dieses unzertrennlichen Paares desto anschaulicher werden müssen.

Das Vertikalsystem, mächtig, aber einfach, ist dasjenige, wodurch die offenbare Pflanze sich von der Wurzel absondert und sich in gerader Richtung gegen den Himmel erhebt; es ist verwaltend bei Monokotyledonen, deren Blätter schon sich aus geraden Fasern bilden, die unter gewissen Bedingungen sich leicht voneinander trennen und als starke Fäden zu mancherlei Gebrauch haltbar sind. Wir dürfen hier nur der Phormium tenax gedenken; und so sind die Blätter der Palme durchgängig aus geraden Fasern bestehend, welche nur in frühster Jugend zusammenhängen, nachher aber, den Gesetzen der Metamorphose gemäß, in sich selbst getrennt und durch fortgesetzten Wachstum vervielfältigt erscheinen.

Aus den Blättern der Monokotyledonen entwickeln sich öfters unmittelbar die Stengel, indem das Blatt sich aufbläht und zur hohlen Röhre wird, alsdann aber tritt an der Spitze desselben schon die Achsenstellung dreier Blattspitzen und also die Spiraltendenz hervor, woraus sodann der Blumen- und Fruchtbüschel sich erhebt, wie solcher Fall im Geschlechte der Allien sich ereignet.

Merklich jedoch ist die Vertikaltendenz auch über die Blume hinaus, und des Blüten- und Fruchtstandes sich bemächtigend. Der gerad aufsteigende Stengel der Calla aethiopica zeigt oben seine Blattnatur zugleich mit der Spiraltendenz, indem sich die Blume einblättrig um die Spitze windet, durch welche jedoch die blüten- und fruchttragende Säule vertikal hervorwächst. Ob nun um diese Säule, nicht weniger um die der Arum, des Mais und anderer, sich die Früchte in spiraler Bewegung aneinander schließen, wie es wahrscheinlich ist, möge fernerhin untersucht werden.

Auf alle Fälle ist diese Kolumnartendenz als Abschluß des Wachstums wohl zu beachten.

Denn wir treffen, indem wir uns bei den Dikotyledonen umsehen, diese Vertikaltendenz, wodurch die sukzessive Entwicklung der Stengelblätter und Augen in einer Folge begünstigt wird, mit dem Spiralsystem, wodurch die Fruktifikation abgeschlossen werden sollte, im Konflikt; eine durchgewachsene Rose gibt hievon das schönste Zeugnis.

Dagegen haben wir eben in dieser Klasse die entschiedensten Beispiele von einer durchgesetzten Vertikaltendenz und möglichstes Beseitigung der gegenteiligen Einwirkung. Wir wollen nur von dem gewöhnlichsten Lein reden, welcher durch die entschiedenste Vertikalbildung sich zur allgemeinen Nutzbarkeit qualifiziert. Die äußere Hülle und der innere Faden steigen stracks und innigst vereint hinauf; man gedenke, welche Mühe es kostet, eben diese Spreu vom Faden zu sondern, wie unverweslich und unzerreißbar derselbe ist, wenn die äußere Hülle, selbst mit dem größten Widerstreben, den durch die Natur bestimmten Zusammenhang aufgeben soll. Zufällig hat sich das Rösten der Pflanze einen ganzen Winter unter dem Schnee fortgesetzt, und der Faden ist dadurch nur schöner und dauerhafter geworden.

Überhaupt aber, was braucht es mehr Zeugnis, da wir ja unser ganzes Leben hindurch von Leinwand umgeben sind, welche durch Waschen und Wiederwaschen, durch Bleichen und Wiederbleichen endlich das elementare Ansehen reiner irdischer Materien als ein blendendes Weiß gewinnt und wiedergewinnt.

Hier nun, auf dem Scheidepunkt, wo ich die Betrachtung der Vertikaltendenz zu verlassen und mich zu der Spirale zu wenden gedenke, begegnet mir die Frage: ob die alterne Stellung der Blätter, die wir an dem emporwachsenden Stengel der Dikotyledonen bemerken, diesem oder jenem System angehöre? Und ich will gestehen, daß mir scheinen als ob sie jenem, dem Vertikalsystem, zuzuschreiben sei, und daß eben durch diese Art des Hervorbringens das Streben nach der Höhe in senkrechter Richtung bewirkt werde. Diese Stellung nun kann in einer gewissen Folge, unter gegebenen Bedingungen und Einflüssen, von der Spiraltendenz ergriffen werden, wodurch aber jene unbeständig erscheint und zuletzt gar unmerklich wird, ja verschwindet.

Doch wir treten nun auf den Standpunkt, wo wir die Spiraltendenz ohne weiteres gewahr werden.

Ob wir gleich oben die so viel beobachteten Spiralgefäße zu betrachten abgelehnt haben, ob wir sie gleich als Homoiomerien oder das Ganze verkündende und konstituierende Teile zu schätzen wußten, so wollen wir doch hier nicht unterlassen, der elementaren mikroskopischen Pflanzen zu gedenken, welche als Oszillarien bekannt und uns durch die Kunst höchst vergrößert dargestellt worden; sie erweisen sich durchaus schraubenförmig und ihr Dasein und

Wachstum in solcher merkwürdigen Bewegung, daß man zweifelhaft ist, ob man sie nicht unter die Tiere zählen solle. Wie denn die erweiterte Kenntnis und tiefere Einsicht in die Natur uns erst vollkommen von dem allen vergönnten, grenzenlosen und unverwüstlichen Leben ein entschiedeneres Anschauen gewähren wird; daher wir denn oberwähntem Beobachter gar gerne glauben wollen, daß die frische Rinde einer Nessel ihm eine besondere spirale Bewegung angedeutet habe.

Um uns nun aber zur eigentlichen Spiraltendenz zu wenden, so verweisen wir auf obiges, was von unseren Freunde von Martius ausgeführt worden, welcher diese Tendenz in ihrer Machtvollkommenheit als Abschluß des Blütenstandes dargestellt, und begnügen uns einiges hierher Gehörige, teils auf das Allgemeine, teils auf das Intermediäre bezüglich, beizubringen, welches methodisch vorzutragen erst künftigen denkenden Forschern möchte anheimgegeben sein.

Auffallend ist das Übergewicht der Spiraltendenz bei den Konvolveln, welche von ihrem ersten Ursprung an weder steigend noch kriechend ihre Existenz fortsetzen können, sondern genötigt sind, irgendein Gradaufsteigendes zu suchen, woran sie immerfort sich windend hin in die Höhe klimmen können.

Gerade aber diese Eigenschaft gibt Gelegenheit, unsern Betrachtungen durch ein sinnliches Beispiel und Gleichnis zu Hilfe zu kommen.

Man trete zur Sommerzeit vor eine im Gartenboden eingesteckte Stange, an welcher eine Winde von unten an sich fortschlängelnd in die Höhe steigt, sich festanschließend ihren lebendigen Wachstum verfolgt. Man denke sich nun Konvolvel und Stange, beide gleich lebendig, aus einer Wurzel aufsteigend, sich wechselsweise hervorbringend und so unaufhaltsam fortschreitend. Wer sich diesen Anblick in ein inneres Anschauen verwandeln kann, der wird sich den Begriff sehr erleichtert haben. Die rankende Pflanze sucht das außer sich, was sie sich selbst geben sollte und nicht vermag.

Das Spiralsystem ist für den ersten Anblick offenbarer in den Dikotyledonen. Solches in den Monokotyledonen und weiter hinab aufzusuchen, bleibt vorbehalten.

Wir haben die rankende Konvolvel gewählt. Gar manches andere dergleichen wird sich finden.

Nun sehen wir jene Spiraltendenz in den Gäbelchen, in den Vrillen.

Diese erscheinen auch wohl an den Enden zusammengesetzter Blätter, wo sie ihre Tendenz sich zu rollen, gar wohl manifestieren.

Die eigentlichen, völlig blattlosen Vrillen sind als Zweige anzusehen, denen die Solideszenz abgeht, die voll Saft und biegsam eine besondere Irritabilität zeigen.

Vrille der Passionsblume, sich für sich selbst zusammenrollend.

Andere müssen durch äußern Reiz angeregt und aufgefordert werden.

Mir ist der Weinstock das höchste Musterbild. Man sehe, wie die Gäbelchen sich ausstrecken, von irgendwoher eine Berührung suchend; irgendwo angelehnt, fassen sie, klammern sie sich an.

Es sind Zweige, dieselbigen welche Trauben tragen. Einzelne Beeren findet man wohl an den Böcklein.

Merkwürdig ist es, daß der dritte Knoten an der Weinranke keine Vrille hervorbringt; wohin das zu deuten sei, ist uns nicht klar geworden.

Die Spiralgefäße betrachten wir als die kleinsten Teile, welche dem Ganzen, dem sie angehören, vollkommen gleich sind, und, als Homoiomerien angesehen, ihm ihre Eigenheiten mitteilen und von demselben wieder Eigenschaft und Bestimmung erhalten. Es wird ihnen ein Selbstleben zugeschrieben, die Kraft sich an und für sich einzeln zu bewegen und eine gewisse Richtung anzunehmen. Der vortreffliche Dutrochet nennt sie eine vitale Inkurvation. Diesen Geheimnissen näher zu treten, finden wir uns hier weiter nicht aufgefordert.

Gehen wir ins Allgemeine zurück: das Spiralsystem ist abschließend, den Abschluß befördernd.

Und zwar auf gesetzliche vollendende Weise. Sodann aber auch auf ungesetzliche, voreilende und vernichtende Weise.

Wie die gesetzliche wirke, um Blumen, Blüten und Keime zu bilden, hat unser hochbelobter von Mattius umständlich ausgeführt. Dieses Gesetz entwickelt sich unmittelbar aus der Metamorphose, aber es bedurfte eines scharfsinnigen Beobachters, um es wahrzunehmen und darzustellen. Denn wenn wir uns die Blume als einen herangezogenen, als um eine Achse sich umherschlängelnden Zweig denken, dessen Augen hier in die Enge der Einheit gebracht werden, so folgt daraus, daß sie hintereinander und nacheinander im Kreise sich einfinden und sich also einfach oder vervielfacht umeinander ordnen müssen.

Die unregelmäßige Spiralwirkung ist als ein übereilter unfruchtbarer Abschluß zu denken: irgendein Stengel, ein Zweig, ein Ast, wird in den Zustand versetzt, daß der Splint, in welchem eigentlich das Spiralleben wirksam ist, verwaltend zunimmt und daß die Holz- oder sonstige Dauerbildung nicht stattfinden kann.

Nehmen wir einen Eschenzweig vor uns, der sich in diesem Fall befindet; der Splint, der durch das Holz nicht auseinander gehalten wird, drängt sich zusammen und bewirkt eine flache vegetabilische Erscheinung; zugleich zieht sich das ganze Wachstum zusammen und die Augen, welche sich sukzessiv entwickeln sollten, erscheinen nun gedrängt und endlich gar in ungetrennter Reihe; indessen hat sich das Ganze gebogen; das übrig gebliebene Holzhafte macht den Rücken, und die einwärts gekehrte, einem Bischofsstabe ähnliche Bildung stellt eine höchst merkwürdige abnorme Monstrosität vor.

Wie wir uns nun aus dem Bisherigen überzeugen können: das eigentliche Pflanzenleben werde durch die Spiraltendenz vorzüglich gefördert, so läßt sich auch nachweisen, daß die Spur derselben in dem Fertigen, Dauernden zurückbleibe.

Die in ihrer völligen Freiheit herunterhängenden frischen Fadenzweige des Lycium europaeum zeigen nur einen geraden fadenartigen Wuchs. Wird die Pflanze älter, trockner, so bemerkt man deutlich, daß sie sich von Knoten zu Knoten zu einer Windung hinneigt.

Sogar starke Bäume werden im Alter von solcher Richtung ergriffen; hundertjährige Kastanienbäume findet man an der Belvedereschen Chaussee stark gewunden und die Starrheit der geradaufsteigenden Tendenz auf die sonderbarste Weise besiegt.

In dem Park hinter Belvedere finden sich drei schlanke, hochgewachsene Stämme von Crataegus torminalis, Adelsbeere, so deutlich von unten bis oben spiralgewandt, daß es nicht zu verkennen ist. Diese empfiehlt man besonders dem Beobachter.

Blumen, die vor dem Aufblühen gefaltet und spiral sich entwickelnd vorkommen; andere, die beim Vertrocknen eine Windung zeigen.

Pandanus odoratissimus windet sich spiral von der Wurzel auf.

Ophrys spiralis windet sich dergestalt, daß alle Blüten auf eine Seite kommen.

Die Flora subterranea gibt uns Anlaß, ihre en échiquier gereihten Augen als aus einer sehr regelmäßigen Spiraltendenz hervorgehend zu betrachten.

An einer Kartoffel, welche auf eines Fußes Länge gewachsen war, die man an ihrer dicksten Stelle kaum umspannen konnte, war von dem Punkte ihres Ansatzes an aufs deutlichste eine Spiralfolge der Augen bis auf ihren höchsten Gipfel von der Linken zur Rechten hinaufwärts zu bemerken.

Bei den Farnen ist bis an ihre letzte Vollendung alles Treiben, vom horizontalliegenden Stamme ausgehend, seitlich nach oben gerichtet, Blatt und Zweig zugleich, deshalb auch die Fruchtteile tragend und aus sich entwickelnd. Alles was wir Farn nennen, hat seine eigentümliche spiralige Entwicklung. In immer kleinere Kreise zusammengerollt erscheinen die Zweige jenes horizontal liegenden Stockes und rollen sich auf, in doppelter Richtung, einmal aus der

Spirale der Rippe, dann aber aus den eingebogenen Fiedern der seitlichen Richtung von der Rippe, die Rippchen nach außen.

Siehe Reichenbach, Botanik für Damen, Seite 288.

Die Birke wächst gleich vorn untersten Stammende an, und zwar ohne Ausnahme, spiralförmig in die Höhe. Spaltet man den Stamm nach seinem natürlichen Wachstum, so zeigt sich die Bewegung von der Linken zur Rechten bis in den Gipfel, und eine Birke, welche 6o bis So Fuß Höhe hat, dreht sich ein-, auch zweimal der ganzen Länge nach um sich herum. Das weniger oder mehr Spirale, behauptet der Böttcher, entstehe daher, wenn ein Stamm der Witterung mehr oder minder ausgesetzt sei; denn ein Stamm, der frei stehe, zum Exempel außen an einer Brane, die besonders der Westseite ausgesetzt ist, manifestiere die Spiralbewegung weit augenfälliger und deutlicher, als bei einem Stamme, welcher im Dickicht des Holzes wachse. Vornehmlich aber kann diese Spiralbewegung an den sogenannten Reifbirken wahrgenommen werden. Eine junge Birke, die zu Reifen verbraucht werden soll, wird inmitten getrennt; folgt das Messer dem Holze, so wird der Reif unbrauchbar. denn er dreht sich, wie bei älteren Stämmen schon bemerkt worden, ein auch zweimal um sich herum. Deswegen braucht der Böttcher auch eigene Instrumente, dieselben gut und brauchbar zu trennen; und dies gilt auch von seiten der Scheite des älteren Holzes, welches zu Dauben oder sonst verbraucht wird. denn bei Trennung desselben müssen Keile von Eisen angewendet werden, die das Holz mehr schneiden als spalten, sonst wird es unbrauchbar.

Daß das Wetter, Wind, Regen, Schnee große Einwirkung auf die Entwicklung der Spiralbewegung haben mag, geht daraus hervor, daß eben diese Reifbirken, aus dem Dickicht geschlagen, weit weniger der Spiralbewegung unterworfen sind als die, so einzeln und nicht durch Gebüsch und größere Bäume stehen.

Herr Oberlandjägermeister von Fritsch äußerte Ende August in Ilmenau, als die Spiraltendenz zur Sprache kam, daß unter den Kiefern Fälle vorkämen, wo der Stamm von unten bis oben eine gedrehte, gewundene Wirkung annehme; man habe geglaubt, da man dergleichen Bäume an der Brane gefunden, eine äußere Wirkung durch heftige Stürme sei die Veranlassung; man finde aber dergleichen auch in den dichtesten Forsten und es wiederhole sich der Fall nach einer gewissen Proportion, so daß man ein bis etwa anderthalb Prozent im ganzen das Vorkommen rechnen könnte.

Solche Stämme würden in mehr als einer Hinsicht beachtet, indem das Holz derselben nicht wohl, zu Scheiten geschnitten, in Klaftern gelegt worden könnte; auch ein solcher Stamm zu Bauholz nicht zu brauchen sei, weil seine Wirkung immer fortdauernd durch ein heimliches Drehen eine ganze Kontignation aus ihren Fugen zu rücken die Gewalt habe.

Aus dem vorigen erhellt, daß während dem Austrocknen des Holzes die Krümmung sich fortsetzt und sich bis zu einem hohen Grade steigert, wie wir im vorigen gar manche durch Vertrocknung zuerst entstehende und sichtbar werdende Spiralbewegung erkennen werden.

Die vertrockneten Schoten des Lathyrus furens, nach vollkommen abgeschlossener Reife der Frucht, springen auf und rollen sich jede nach auswärts streng zusammen. Bricht man eine solche Schote auf, ehe sie vollkommen reif ist, so zeigt sich gleichfalls diese Schraubenrichtung, nur nicht so stark und nicht so vollkommen.

Die gerade Richtung ähnlicher Pflanzenteile wird verschiedentlich gleichermaßen abgelenkt. Die Schoten der im feuchten Sommer wachsenden Schwertbohnen fangen an sich zu winden, einige schneckenartig, andere in vollkommener Spirale.

Die Blätter der italienischen Pappel haben sehr zarte, straffe. Blattstiele. Diese, von Insekten gestochen, verlieren ihre gerade Richtung und nehmen die spirale alsobald an, in zwei oder auch mehreren Windungen.

Schwillt das Gehäus des eingeschlossenen Insekts hiernach auf, so drängen sich die Seiten des erweiterten Stiels dergestalt aneinander, daß sie zu einer Art von Vereinigung gelangen. Aber an diesen Stellen kann man das Nest leicht auseinander brechen und die frühere Gestaltung des gewundenen Stiels gar wohl bemerken.

Pappus am Samen des Erodium gruinum, der bis zur völligen Reife und Vertrocknung vertikal an der Stütze, um welche die Samen versammelt sind, sich strack gehalten, nunmehr aber sich schnell elastisch ringelt und sich dadurch selbst umherwirft.

Wir haben zwar abgelehnt, von den Spiralgefäßen als solchen besonders zu handeln, finden uns aber doch genötigt, noch weiter zu der mikroskopischen Elementarbotanik zurückzugehen und an die Oszillarien zu erinnern, deren ganze Existenz spiral ist. Merkwürdiger vielleicht sind noch die unter den Namen Salmacis aufgeführten, wo die Spirale aus lauter sich berührenden Kügelchen besteht.

Solche Andeutungen müssen aufs leiseste geschehen, um uns an die ewige Kongruenz zu erinnern.

Wenn man die Stiele des Löwenzahns an einem Ende aufschlitzt, die beiden Seiten des hohlen Röhrchens sachte voneinander trennt, so rollt sich jede in sich nach außen und hängt in Gefolg dessen als eine gewundene Locke spiralförmig zugespitzt herab, woran sich die Kinder ergötzen und wir dem tiefsten Naturgeheimnis näher treten.

Da diese Stengel hohl und saftig sind, folglich ganz als Splint angesehen werden können, die Spiraltendenz aber dem Splint als dem lebendig Fortschreitenden angehört, so wird uns hier zugleich mit der stracksten vertikalen Richtung noch das verborgenste Spiralbestreben vor die Augen gebracht. Vielleicht gelänge es durch genauere, auch wohl mikroskopische Behandlung das Verflechten der Vertikal- und Spiraltextur näher kennen zu lernen.

Ein glückliches Beispiel, wie beide Systeme, mit denen wir uns beschäftigen, sich nebeneinander höchst bedeutend entwickeln, gibt uns die Vallisneria, wie wir solche aus den neuesten Untersuchungen des Kustoden am königlichen botanischen Garten zu Mantua, Paolo Barbieri, kennen lernen. Wir geben seinen Aufsatz auszugsweise übersetzt, mit unsern eingeschalteten und angefügten Bemerkungen, insofern wir den beabsichtigten Zwecken dadurch näher zu treten hoffen.

Die Vallisneria wurzelt im Grunde eines nicht allzu tiefen stehenden Wassers, sie blüht in den Monaten Juni, Juli und August, und zwar in getrennten Geschlechtern. Das männliche Individuum zeigt sich auf einem grad aufstrebenden Schaft, welcher, sobald er die Oberfläche des Wassers erreicht, an seiner Spitze eine vierblättrige (vielleicht dreiblättrige) Scheide bildet, worin sich die Fruchtwerkzeuge angeheftet an einem konischen Kolben befinden.

Wenn die Stamina noch nicht genugsam entwickelt sind so ist die Hälfte der Scheide leer, und beobachtet man sie alsdann mikroskopisch, so findet man, daß die innere Feuchtigkeit sich regt, um das Wachstum der Scheide zu befördern, und zu gleicher Zeit im Stiele sich kreisförmig bewegend zum Kolben, der die Stamina trägt, hinaufstrebt, wodurch Wachstum und Ausdehnung des Kolbens zugleich mit dem Wachstum der Befruchtungswerkzeuge bezweckt wird.

Durch diese Zunahme des Kolbens jedoch ist die Scheide nicht mehr hinreichend, die Stamina zu umhüllen; sie teilt sich daher in vier Teile, und die Fruchtwerkzeuge, sich von dem Kolben zu Tausenden ablösend, verbreiten sich schwimmend auf dem Wasser, anzusehen wie silberweiße Flocken, welche sich nach dem weiblichen Individuum gleichsam bemühen und bestreben. Dieses aber steigt aus dem Grunde der Wasser, indem die Federkraft seines spiralen Stengels nachläßt, und eröffnet sodann auf der Oberfläche eine dreigeteilte Krone, worin man drei Narben bemerkt. Die auf dem Wasser schwimmenden Flocken streuen ihren Staminalstaub gegen jene Stigmen und befruchten sie; ist dieses geleistet, so zieht sich der Spiralstengel des Weibchens unter das Wasser zurück, wo nun die Samen, in einer zylindrischen Kapsel enthalten, zur endlichen Reife gelangen.

Alle die Autoren, welche von der Vallisneria gesprochen haben, erzählten die Art der Befruchtung auf verschiedene Weise. Sie sagten, der ganze Komplex der männlichen Blume löse sich los von dem kurzen, unter dem Wasser beharrlichen Stengel, von welchem er sich durch heftige Bewegung absondere und befreie. Unser Beobachter versuchte Knospen der männlichen Blumen von ihrem Stengel abzulösen und fand, daß keine auf dem Wasser hin und wider schwamm, daß alle vielmehr zu Grunde sanken. Von größerer Bedeutung aber ist die Struktur, wodurch der Stengel mit der Blume verbunden wird. Hier ist keine Artikulation zu sehen, welche sich doch bei allen Pflanzenorganen findet, die sich trennen lassen. Derselbe Beobachter untersuchte die silberweißen Flocken und erkannte sie als eigentliche Antheren; indem er den Kolben leer von allen solchen Gefäßen fand, so bemerkte er an denselben zarte Fäden, woran noch einige Antheren befestigt waren, die auf einem kleinen dreigeteilten Diskus ruhten, welches gewiß die dreigeteilten Korollen sind, worin die Antheren eingeschlossen waren.

Indem wir nun dieses merkwürdige, vielleicht an anderen Pflanzen sich wiederholende Beispiel der Betrachtung .nachdenkender Naturforscher empfehlen, so können wir nicht unterlassen, diese augenfällige Erscheinung, einiges

wiederholend, ferner zu besprechen.

Die Vertikaltendenz ist hier dem männlichen Individuum eigen; der Stengel steigt ohne weiteres gerade in die Höhe, und wie er die Oberfläche des Wassers erreicht, entwickelt sich unmittelbar die Scheide aus dem Stengel selbst, genau mit ihm verbunden, und hüllt den Kolben ein, nach Analogie der Calla und ähnlicher.

Wir werden dadurch das Märchen los von einem Gelenke, das ganz unnatürlich zwischen dem Stengel und der Blume angebracht, ihr die Möglichkeit verschaffen sollte sich abzulösen und lüstern auf die Freite zu gehen. An Luft und Licht und ihren Einflüssen entwickelt sich erst die männliche Blüte, aber fest mit ihrem Stengel verbunden; die Antheren springen von ihren Stielchen und schwimmen lustig auf dem Wasser umher. Indessen mildert der Spiralstengel des Weibchens seine Federkraft, die Blume erreicht die Oberfläche des Wassers, entfaltet sich und nimmt den befruchtenden Einfluß auf. Die bedeutende Veränderung, welche nach der Befruchtung in allen Pflanzen vorgeht und welche immer etwas auf Erstarrung hindeutet, wirkt auch hier. Die Spiralität des Stengels wird angestrengt, und dieser bewegt sich wieder zurück, wie er gekommen ist, worauf denn der Same zur Reife gedeiht.

Gedenken wir an jenes Gleichnis, das wir oben von Stab und Konvolvel gewagt haben, gehen wir einen Schritt weiter und vergegenwärtigen uns die Rebe, die sich um den Ulmbaum schlingt, so sehen wir hier das Weibliche und Männliche, das Bedürftige, das Gewährende nebeneinander in vertikaler und spiraler Richtung von der Natur unsern Betrachtungen empfohlen.

Kehren wir nun ins Allgemeinste zurück und erinnern an das, was wir gleich anfangs aufstellten: das vertikal- sowie das spiralstrebende System sei in der lebendigen Pflanze aufs innigste verbunden, sehen wir nun hier jenes als entschieden männlich, dieses als entschieden weiblich sich erweisen: so können wir uns die ganze Vegetation von der Wurzel auf androgynisch insgeheim verbunden vorstellen; worauf denn in Verfolg der Wandlungen des Wachstums die beiden Systeme sich im offenbaren Gegensatz auseinander sondern, und sich entschieden einander gegenüberstellen, um sich in einem höhern Sinne wieder zu vereinigen.

Weimar, im Herbst 1831

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über_die_Spiraltendenz_der_Vegetation&oldid=33058“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2009 um 23:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 359-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe

Johann Wolfgang Goethe, Ästhetische und philosophische Schriften

- Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil
- Regeln für Schauspieler
- Über epische und dramatische Dichtung (Schiller/Goethe)
- Von deutscher Baukunst

Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Ästhetik_und_Philosophie&oldid=32747“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 19:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 783-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie/Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Ästhetik und Philosophie

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil (1789)
  - 1.1 Einfache Nachahmung der Natur
  - 1.2 Manier
  - 1.3 Stil

Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil (1789)

Es scheint nicht überflüssig zu sein, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten denken, welche wir öfters brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Schriften bestimmt zu sein scheinen, so braucht denn doch jeder sie meistens in einem eignen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefasst hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

Einfache Nachahmung der Natur

Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent voraussetzen muss, in der frühsten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das Genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart anfinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schätzenswerter Künstler sein: denn es könnte ihm nicht fehlen, dass er in einem unglaublichen Grade wahr würde, dass seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sein müssten. Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, dass eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne.

Solche Gegenstände müssen leicht und immer zu haben sein; sie müssen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemüt, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muss still, in sich gekehrt und in einem mäßigen Genuss genügsam sein. Diese Art der Nachbildung würde also bei so genannten toten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Vollkommenheit nicht aus.

Manier

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu verfahren zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Übereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne aufopfert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabieren; er erfindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er öfters wiederholt hat, eine eigne bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie

die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreifen und nachbilden, er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzter oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen, dass diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinierte Gegenstände enthalten. Diese letztere müssen aufgeopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie z.E. bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht verfehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Einzelnen aufhalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten wollte.

Stil

Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch Bemühung, sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, dass sie die Eigenschaften der Dinge und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer kennerlernt, dass sie die Reihe der Gestalten übersieht und die verschiedenen charakteristischen Formen nebeneinander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Stil der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Jan van Huysum (1682-1749)

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dasein und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten fähigen Gemüt ergreift, so ruht der Stil auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge, insofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausführung des oben Gesagten würde ganze Bände einnehmen; man kann auch schon manches darüber in Büchern finden; der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studieren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu und werden, sooft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben, uns dieser Blätter zu erinnern.

Rachel Ruysch (1664-1750)

Es lässt sich leicht einsehen, dass diese drei hier voneinander geteilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau miteinander verwandt sind und dass eine in die andere sich zart verlaufen kann.

Die einfache Nachahmung leicht fasslicher Gegenstände (wir wollen hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen) kann schon auf einen hohen Grad gebracht werden. Es ist natürlich, dass einer, der Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheiden und unter tausenden, die ihm der Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne dass sich der Künstler einen allgemeinen bestimmten Begriff von der Schönheit der Rose gemacht hätte. Er hat mit fasslichen Formen zu tun; alles kommt auf die mannigfaltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige Pfirsche, die fein bestaubte Pflaume, den glatten Apfel, die glänzende Kirsche, die blendende Rose, die mannigfaltigen Nelken, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höchsten Grade der Vollkommenheit ihrer Blüte und Reife in seinem stillen Arbeitszimmer vor sich haben; er wird ihnen die günstigste Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Harmonie der glänzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre dieselben Gegenstände zu erneuern wieder imstande sein und durch eine ruhige nachahmende Betrachtung des simpeln Daseins die Eigenschaften dieser Gegenstände ohne mühsame Abstraktion

erkennen und fassen: und so werden die Wunderwerke eines Huysum, einer Rachel Ruysch entstehen, welche Künstler sich gleichsam über das Mögliche hinübergearbeitet haben. Es ist offenbar, dass ein solcher Künstler nur desto größer und entschiedener werden muss, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniker ist; wenn er von der Wurzel an den Einfluss der verschiedenen Teile auf das Gedeihen und den Wachstum der Pflanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Wirkungen erkennt, wenn er die sukzessive Entwicklung der Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und des neuen Keimes einsiehet und überdenkt. Er wird als dann nicht bloß durch die Wahl aus den Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zugleich in Verwunderung setzen und belehren. In diesem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Stil gebildet, da man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken beflissen wäre, gar bald in die Manier übergehen würde.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Vorhofe des Stils. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke gehet, je ruhiger sie das, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Ähnliche zu vergleichen, das Unähnliche voneinander abzusondern und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernet, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligtums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, dass sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einfachen Nachahmung und dem Stil sein könne. Je mehr sie bei ihrer leichteren Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreifen und fasslich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine meine, lebhafte, tätige Individualität verbindet, desto höher, größer und respektabler wird sie werden. Unterlässt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wird er sich immer mehr von der Grundfeste der Kunst entfernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der einfachen Nachahmung und von dem Stil entfernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, dass wir das Wort Manier in einem hohen und respektablen Sinne nehmen, dass also die Künstler, deren Arbeiten nach unsrer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Stil in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur erkennen ist schon eine große Glückseligkeit und davon sich mit Verständigen unterhalten ein edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit finden werden.

(Teutscher Merkur, Februar 1789)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Ästhetik_und_Philosophie/Einfache_Nachahmung_der_Natur,_Manier,_Stil&oldid=32410“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie/Regeln für Schauspieler

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Ästhetik und Philosophie

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Wolfgang Goethe
- 2 Regeln für Schauspieler
  - 2.1 Dialekt
  - 2.2 Aussprache
  - 2.3 Rezitation und Deklamation
  - 2.4 Rhythmischer Vortrag
  - 2.5 Stellung und Bewegung des Körpers auf der Bühne
  - 2.6 Haltung und Bewegung der Hände und Arme
  - 2.7 Gebärdenspiel
  - 2.8 In der Probe zu beobachten
  - 2.9 Zu vermeidende böse Gewohnheiten
  - 2.10 Haltung des Schauspielers im gewöhnlichen Leben
  - 2.11 Stellung und Gruppierung auf der Bühne

Johann Wolfgang Goethe

Regeln für Schauspieler

Die Kunst des Schauspielers besteht in Sprache und Körperbewegung. Über beides wollen wir in nachfolgenden Paragraphen einige Regeln und Andeutungen geben, indem wir zunächst mit der Sprache den Anfang machen.

Dialekt

§ 1

Wenn mitten in einer tragischen Rede sich ein Provinzialismus eindrängt, so wird die schönste Dichtung verunstaltet und das Gehör des Zuschauers beleidigt. Daher ist das Erste und Notwendigste für den sich bildenden Schauspieler, daß er sich von allen Fehlern des Dialekts befreie und eine vollständige reine Aussprache zu erlangen suche. Kein Provinzialismus taugt auf die Bühne! Dort herrsche nur die reine deutsche Mundart, wie sie durch Geschmack, Kunst und Wissenschaft ausgebildet und verfeinert worden.

§ 2

Wer mit Angewohnheiten des Dialekts zu kämpfen hat, halte sich an die allgemeinen Regeln der deutschen Sprache und suche das neu Anzuübende recht scharf, ja schärfer auszusprechen, als es eigentlich sein soll. Selbst Übertreibungen sind in diesem Falle zu raten, ohne Gefahr eines Nachteils; denn es ist der menschlichen Natur eigen, daß sie immer gern zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehrt und das übertriebene von selbst ausgleicht.

Aussprache

§ 3

So wie in der Musik das richtige, genaue und reine Treffen jedes einzelnen Tones der Grund alles weiteren künstlerischen Vortrages ist, so ist auch in der Schauspielkunst der Grund aller höheren Rezitation und Deklamation die reine und vollständige Aussprache jedes einzelnen Worts.

§ 4

Vollständig aber ist die Aussprache, wenn kein Buchstabe eines Wortes unterdrückt wird, sondern wo alle nach ihrem wahren Werte hervorkommen.

§ 5

Rein ist sie, wenn alle Wörter so gesagt werden, daß der Sinn leicht und bestimmt den Zuhörer ergreife. Beides verbunden macht die Aussprache vollkommen.

§ 6

Eine solche suche sich der Schauspieler anzueignen, indem er wohl beherzige, wie ein verschluckter Buchstabe oder ein undeutlich ausgesprochenes Wort oft den ganzen Satz zweideutig macht, wodurch denn das Publikum aus der Täuschung gerissen und oft, selbst in den ernsthaftesten Szenen, zum Lachen gereizt wird.

§ 7

Bei den Wörtern, welche sich auf em und en endigen, muß man darauf achten, die letzte Silbe deutlich auszusprechen; denn sonst geht die Silbe verloren, indem man das e gar nicht mehr hört. Zum Beispiel:

folgendem, nicht folgend'm.
hörendem, nicht hörend'm etc

§ 8

Ebenso muß man sich bei dem Buchstaben b in acht nehmen, welcher sehr leicht mit w verwechselt wird, wodurch der ganze Sinn der Rede verdorben und unverständlich gemacht werden kann.

Zum Beispiel: Leben um Leben, nicht Lewen um Lewen.

§ 9

So auch das p und b, das t und d muß merklich unterschieden werden. Daher soll der Anfänger bei beiden einen großen Unterschied machen und p und t stärker aussprechen, als es eigentlich sein darf, besonders wenn er vermöge seines Dialekts sich leicht zum Gegenteil neigen sollte.

§ 10

Wenn zwei gleichlautende Konsonanten aufeinanderfolgen, indem das eine Wort mit demselben Buchstaben sich endigt, womit das andere anfängt, so muß etwas abgesetzt werden, um beide Wörter wohl zu unterscheiden. Zum Beispiel:

Schließt sie blühend den Kreis des Schönen.

Zwischen blühend und den muß etwas abgesetzt werden.

§ 11

Alle Endsilben und Endbuchstaben hüte man sich besonders, undeutlich auszusprechen; vorzüglich ist diese Regel bei

m, n und s zu merken, weil diese Buchstaben die Endungen bezeichnen, welche das Hauptwort regieren, folglich das Verhältnis anzeigen, in welchem das Hauptwort zu dem übrigen Satze steht, und mithin durch sie der eigentliche Sinn des Satzes bestimmt wird.

§ 12

Rein und deutlich ferner spreche man die Haupwörter, Eigennamen und Bindewörter aus. Zum Bei- spiel in dem Verse:

Aber mich schreckt die Eumenide,
Die Beschirmerin dieses Orts.

Hier kommt der Eigenname Eumenide und das in diesem Fall sehr bedeutende Hauptwort Beschirmerin vor. Daher müssen beide mit besonderer Deutlichkeit ausgesprochen werden.

§ 13

Auf die Eigennamen muß im allgemeinen ein stärkerer Ausdruck in der Aussprache gelegt werden als gewöhnlich, weil so ein Name dem Zuhörer besonders auffallen soll. Denn sehr oft ist es der Fall, daß von einer Person schon im ersten Akte gesprochen wird, welche erst im dritten und oft noch später vorkommt. Das Publikum soll nun darauf aufmerksam gemacht werden, und wie kann das anders geschehen als durch deutliche energische Aussprache?

§ 14

Um es in der Aussprache zur Vollkommenheit zu bringen, soll der Anfänger alles sehr langsam, die Silben und besonders die Endsilben stark und deutlich aussprechen, damit die Silben, welche geschwind gesprochen werden müssen, nicht unverständlich werden.

§ 15

Zugleich ist zu raten, im Anfange so tief zu sprechen, als man es zu tun imstande ist, und dann abwechselnd immer im Ton zu steigen; denn dadurch bekommt die Stimme einen großen Umfang und wird zu den verschiedenen Modulationen gebildet, deren man in der Deklamation bedarf.

§ 16

Es ist daher auch sehr gut, wenn man alle Silben, sie seien lang oder kurz, anfangs lang und in so tiefem Tone spricht, als es die Stimme erlaubt, weil man sonst gewöhnlich durch das Schnellsprechen den Ausdruck hernach nur auf die Zeitwörter legt.

§ 17

Das falsche oder unrichtige Auswendiglernen ist bei vielen Schauspielern Ursache einer falschen und unrichtigen Aussprache. Bevor man also seinem Gedächtnis etwas anvertrauen will, lese man langsam und wohlbedächtig das zum Auswendiglernen Be- stimmte. Man vermeide dabei alle Leidenschaft, alle Deklamation, alles Spiel der Einbildungskraft; dagegen bemühe man sich nur, richtig zu lesen und darnach genau zu lernen, so wird mancher Fehler vermieden werden, sowohl des Dialekts als der Aussprache.

Rezitation und Deklamation

§ 18

Unter Rezitation wird ein solcher Vortrag verstanden, wie er ohne leidenschaftliche Tonerhebung, doch auch nicht ganz ohne Tonveränderung zwischen der kalten ruhigen und der höchst aufgeregten Sprache in der Mitte liegt. Der Zuhörer fühle immer, daß hier von einem dritten Objekte die Rede sei.

§ 19

Es wird daher gefordert, daß man auf die zu rezitierenden Stellen zwar den angemessenen Ausdruck lege und sie mit der Empfindung und dem Gefühl vortrage, welche das Gedicht durch seinen Inhalt dem Leser einflößt, jedoch soll dieses mit Mäßigung und ohne jene leidenschaftliche Selbstentäußerung geschehen, die bei der Deklamation erfordert wird. Der Rezitierende folgt zwar mit der Stimme den Ideen des Dichters und dem Eindruck, der durch den sanften oder schrecklichen, angenehmen oder unangenehmen Gegenstand auf ihn gemacht wird; er legt auf das Schauerliche den schauerlichen, auf das Zärtliche den zärtlichen, auf das Feierliche den feierlichen Ton, aber dieses sind bloß Folgen und Wirkungen des Eindrucks, welchen der Gegenstand auf den Rezitierenden macht; er ändert dadurch seinen eigentümlichen Charakter nicht, er verleugnet sein Naturell, seine Individualität dadurch nicht und ist mit einem Fortepiano zu vergleichen, auf welchem ich in seinem natürlichen, durch die Bauart erhaltenen Tone spiele. Die Passage, welche ich vortrage, zwingt mich durch ihre Komposition zwar, das forte oder piano, dolce oder furioso zu beobachten, dieses geschieht aber, ohne daß ich mich der Mutation bediene, welche das Instrument besitzt, sondern es ist bloß der Übergang der Seele in die Finger, welche durch ihr Nachgeben, stärkeres oder schwächeres Aufdrücken und Berühren der Tasten den Geist der Komposition in die Passage legen und dadurch die Empfindungen erregen, welche durch ihren Inhalt hervorgebracht werden können.

§ 20

Ganz anders aber ist es bei der Deklamation oder gesteigerten Rezitation. Hier muß ich meinen angebornen Charakter verlassen, mein Naturell verleugnen und mich ganz in die Lage und Stimmung desjenigen versetzen, dessen Rolle ich deklamiere. Die Worte, welche ich ausspreche, müssen mit Energie und dem lebendigsten Ausdruck hervorgebracht werden, so daß ich jede leidenschaftliche Regung als wirklich gegenwärtig mitzuempfinden scheine. Hier bedient sich der Spieler auf dem Fortepiano der Dämpfung und aller Mutationen, welche das Instrument besitzt. Werden sie mit Geschmack, jedes an seiner Stelle, gehörig benutzt und hat der Spieler zuvor mit Geist und Fleiß die Anwendung und den Effekt, welchen man durch sie hervorbringen kann, studiert, so kann er auch der schönsten und vollkommensten Wirkung gewiß sein.

§ 21

Man könnte die Deklamierkunst eine prosaische Tonkunst nennen, wie sie denn überhaupt mit der Musik sehr viel Analoges hat. Nur muß man unterscheiden, daß die Musik, ihren selbsteignen Zwecken gemäß, sich mit mehr Freiheit bewegt, die Deklamierkunst aber im Umfang ihrer Töne weit beschränkter und einem fremden Zwecke unterworfen ist. Auf diesen Grundsatz muß der Deklamierende immer die strengste Rücksicht nehmen. Denn wechselt er die Töne zu schnell, spricht er entweder zu tief oder zu hoch oder durch zu viele Halbtöne, so kommt er in das Singen; im entgegengesetzten Fall aber gerät er in Monotonie, die selbst in der einfachen Rezitation fehlerhaft ist - zwei Klippen, eine so gefährlich wie die andere, zwischen denen noch eine dritte verborgen liegt, nämlich der Predigerton. Leicht, indem man der einen oder anderen Gefahr ausweicht, scheitert man an dieser.

§ 22

Um nun eine richtige Deklamation zu erlangen, beherzige man folgende Regeln:

Wenn ich zunächst den Sinn der Worte ganz verstehe und vollkommen innehabe, so muß ich suchen, solche mit dem gehörigen Ton der Stimme zu begleiten und sie mit der Kraft oder Schwäche so geschwind oder langsam aussprechen, wie es der Sinn jedes Satzes selbst verlangt. Zum Beispiel:

Völker verrauschen - muß halblaut, rauschend,
Namen verklingen - muß heller, klingender,
Finstre Vergessenheit
Breitet die dunkel nachtenden Schwingen
Über ganzen Geschlechtern aus - muß dumpf, tief schauerlich gesprochen werden.

§ 23

So muß bei folgender Stelle:

Schnell von dem Roß herab mich werfend,
Dring ich ihm nach etc.

ein anderes, viel schnelleres Tempo gewählt werden als bei dem vorigen Satz; denn der Inhalt der Worte verlangt es schon selbst.

§ 24

Wenn Stellen vorkommen, die durch andere unterbrochen werden, als wenn sie durch Einschließungszeichen abgesondert wären, so muß vor- und nachher ein wenig abgesetzt und der Ton, welcher durch die Zwischenrede unterbrochen worden, hernach wieder fortgesetzt werden. Zum Beispiel:

Und dennoch ist's der erste Kinderstreit,
Der, fortgezeugt in unglücksel'ger Kette,
Die neuste Unbill dieses Tags geboren.

muß so deklamiert werden:

Und dennoch ist's der erste Kinderstreit,
Der, fortgezeugt in unglücksel'ger Kette - (Pause)
Die neuste Unbill dieses Tags geboren.

§ 25

Wenn ein Wort vorkommt, das vermöge seines Sinnes sich zu einem erhöhten Ausdruck eignet oder vielleicht schon an und für sich selbst, seiner innern Natur und nicht des darauf gelegten Sinnes wegen, mit stärker artikuliertem Ton ausgesprochen werden muß, so ist wohl zu bemerken, daß man nicht wie abgeschnitten sich aus dem ruhigen Vortrag herausreiße und mit aller Gewalt dieses bedeutende Wort herausstoße und dann wieder zu dem ruhigen Ton übergehe, sondern man bereite durch eine weise Einteilung des erhöhten Ausdrucks gleichsam den Zuhörer vor, indem man schon auf die vorhergehenden Wörter einen mehr artikulierten Ton lege und so steige und falle bis zu dem geltenden Wort, damit solches in einer vollen und runden Verbindung mit den andern ausgesprochen werde. Zum Beispiel:

Zwischen der Söhne
Feuriger Kraft.

Hier ist das Wort feuriger ein Wort, welches schon an und für sich einen mehr gezeichneten Ausdruck fordert, folglich mit viel erhöhterem Ton deklamiert werden muß. Nach obigem würde es daher sehr fehlerhaft sein, wenn ich bei dem vorhergehenden Worte Söhne auf einmal im Tone abbrechen und dann das Wort feuriger mit Heftigkeit von mir geben wollte, ich muß vielmehr schon auf das Wort Söhne einen mehr artikulierten Ton legen, so daß ich im steigenden Grade zu der Größe des Ausdrucks übergehen kann, welche das Wort feuriger erfordert. Auf solche Weise gesprochen, wird es natürlich, rund und schön klingen und der Endzweck des Ausdrucks vollkommen erreicht sein.

§ 26

Bei der Ausrufung Oh!, wenn noch einige Worte darauf folgen, muß etwas abgesetzt werden, und zwar so, daß das Oh! einen eigenen Ausruf ausmache. Zum Beispiel:

Oh! - meine Mutter!
Oh! - meine Söhne!

nicht:

O meine Mutter!
O meine Söhne!

§ 27

So wie in der Aussprache vorzüglich empfohlen wird, die Eigennamen rein und deutlich auszusprechen, so wird auch in der Deklamation die nämliche Regel wiederholt, nur noch obendrein der stärker artikulierte Ton gefordert. Zum Beispiel:

Nicht, wo die goldne Ceres lacht
Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter.

In diesem Vers kommen zwei bedeutende, ja den ganzen Sinn festhaltende Eigennamen vor. Wenn daher der Deklamierende über sie mit Leichtigkeit hinwegschlüpft, ungeachtet er sie rein und vollständig aussprechen mag, so verliert das Ganze dabei unendlich. Dem Gebildeten, wenn er die Namen hört, wird wohl einfallen, daß solche aus der Mythologie der Alten stammen, aber die wirkliche Bedeutung davon kann ihm entfallen sein; durch den darauf gelegten Ton des Deklamierenden aber wird ihm der Sinn deutlich. Ebenso dem Weniggebildeten, wenn er auch der eigentlichen Beschaffenheit nicht kundig ist, wird der stärker artikulierte Ton die Einbildungskraft aufregen und er sich unter diesen Namen etwas Analoges mit jenem vorstellen, welches sie wirklich bedeuten.

§ 28

Der Deklamierende hat die Freiheit, sich eigen erwählte Unterscheidungszeichen, Pausen etc. festzusetzen; nur hüte er sich, den wahren Sinn dadurch zu verletzen, welches hier ebenso leicht geschehen kann als bei einem ausgelassenen oder schlecht ausgesprochenen Worte.

§ 29

Man kann aus diesem Wenigen leicht einsehen, welche unendliche Mühe und Zeit es kostet, Fortschritte in dieser schweren Kunst zu machen.

§ 30

Für den anfangenden Schauspieler ist es von großem Vorteil, wenn er alles, was er deklamiert, so tief spricht als nur immer möglich. Denn dadurch gewinnt er einen großen Umfang in der Stimme und kann dann alle weitern Schattierungen vollkommen geben. Fängt er aber zu hoch an, so verliert er schon durch die Gewohnheit die männliche Tiefe und folglich mit ihr den wahren Ausdruck des Hohen und Geistigen. Und was kann er sich mit einer grellenden und quietschenden Stimme für einen Erfolg versprechen? Hat er aber die tiefe Deklamation völlig inne, so kann er gewiß sein, alle nur möglichen Wendungen vollkommen ausdrücken zu können.

Rhythmischer Vortrag

§ 31

Alle bei der Deklamation gemachten Regeln und Bemerkungen werden auch hier zur Grundlage vorausgesetzt. Insbesondere ist aber der Charakter des rhythmischen Vortrags, daß der Gegenstand mit noch mehr erhöhtem pathetischem Ausdruck deklamiert sein will. Mit einem gewissen Gewicht soll da jedes Wort ausgesprochen werden.

§ 32

Der Silbenbau aber sowie die gereimten Endsilben dürfen nicht zu auffallend bezeichnet, sondern es muß der Zusammenhang beobachtet werden wie in Prosa.

§ 33

Hat man Jamben zu deklamieren, so ist zu bemerken, daß man jeden Anfang eines Verses durch ein kleines, kaum merkbares Innehalten bezeichnet; doch muß der Gang der Deklamation dadurch nicht gestört werden.

Stellung und Bewegung des Körpers auf der Bühne

§ 34

Über diesen Teil der Schauspielkunst lassen sich gleichfalls einige allgemeine Hauptregeln geben, wobei es freilich unendlich viele Ausnahmen gibt, welche aber alle wieder zu den Grundregeln zurückkehren. Diese trachte man sich so sehr einzuverleiben, daß sie zur zweiten Natur werden.

§ 35

Zunächst bedenke der Schauspieler, daß er nicht allein die Natur nachahmen, sondern sie auch idealisch vorstellen solle, und er also in seiner Darstellung das Wahre mit dem Schönen zu vereinigen habe.

§ 36

Jeder Teil des Körpers stehe daher ganz in seiner Gewalt, so daß er jedes Glied gemäß dem zu erzielenden Ausdruck frei, harmonisch und mit Grazie gebrauchen könne.

§ 37

Die Haltung des Körpers sei gerade, die Brust herausgekehrt, die obere Hälfte der Arme bis an die Ellbogen etwas an den Leib geschlossen, der Kopf ein wenig gegen den gewendet, mit dem man spricht, jedoch nur so wenig, daß immer dreivierteil vom Gesicht gegen die Zuschauer gewendet ist.

§ 38

Denn der Schauspieler muß stets bedenken, daß er um des Publikums willen da ist.

§ 39

Sie sollen daher auch nicht aus mißverstandener Natürlichkeit untereinander spielen, als wenn kein Dritter dabei wäre; sie sollen nie im Profil spielen, noch den Zuschauern den Rücken zuwenden. Geschieht es um des Charakteristischen oder um der Notwendigkeit willen, so geschehe es mit Vorsicht und Anmut.

§ 40

Auch merke man vorzüglich, nie ins Theater hineinzusprechen, sondern immer gegen das Publikum. Denn der Schauspieler muß sich immer zwischen zwei Gegenständen teilen: nämlich zwischen dem Gegenstande, mit dem er spricht, und zwischen seinen Zuhörern. Statt mit dem Kopfe sich gleich ganz umzuwenden, lasse man mehr die Augen spielen.

§ 41

Ein Hauptpunkt aber ist, daß unter zwei zusammen Agierenden der Sprechende sich stets zurück und der, welcher zu reden aufhört, sich ein wenig vor bewege. Bedient man sich dieses Vorteils mit Verstand und weiß durch Übung ganz zwanglos zu verfahren, so entsteht sowohl für das Auge als für die Verständlichkeit der Deklamation die beste Wirkung, und ein Schauspieler, der sich Meister hierin macht, wird mit Gleichgeübten sehr schönen Effekt hervorbringen und über diejenigen, die es nicht beobachten, sehr im Vorteil sein.

§ 42

Wenn zwei Personen miteinander sprechen, sollte diejenige, die zur Linken steht, sich ja hüten, gegen die Person zur Rechten allzu stark einzudringen. Auf der rechten Seite steht immer die geachtete Person: Frauenzimmer, Ältere, Vornehmere. Schon im gemeinen Leben hält man sich in einiger Entfernung von dem, vor dem man Respekt hat; das Gegenteil zeugt von einem Mangel an Bildung. Der Schauspieler soll sich als einen Gebildeten zeigen und obiges

deshalb auf das genaueste beobachten. Wer auf der rechten Seite steht, behaupte daher sein Recht und lasse sich nicht gegen die Kulisse treiben, sondern halte Stand und gebe dem Zudringlichen allenfalls mit der linken Hand ein Zeichen, sich zu entfernen.

§ 43

Eine schöne nachdenkende Stellung, z.B. für einen jungen Mann, ist diese: wenn ich, die Brust und den ganzen Körper gerade herausgekehrt, in der vierten Tanzstellung verbleibe, meinen Kopf etwas auf die Seite neige, mit den Augen auf die Erde starre und beide Arme hängen lasse.

Haltung und Bewegung der Hände und Arme

§ 44

Um eine freie Bewegung der Hände und Arme zu erlangen, tragen die Akteurs niemals einen Stock.

§ 45

Die neumodische Art, bei langen Unterkleidern die Hand in den Latz zu stecken, unterlassen sie gänzlich.

§ 46

Es ist äußerst fehlerhaft, wenn man die Hände entweder übereinander oder auf dem Bauche ruhend hält oder eine in die Weste oder vielleicht gar beide dahin steckt.

§ 47

Die Hand selbst aber muß weder eine Faust machen noch wie beim Soldaten mit ihrer ganzen Fläche am Schenkel liegen, sondern die Finger müssen teils halb gebogen, teils gerade, aber nur nicht gezwungen gehalten werden.

§ 48

Die zwei mittlern Finger sollen immer zusammenbleiben, der Daumen, Zeige- und kleine Finger etwas gebogen hängen. Auf diese Art ist die Hand in ihrer gehörigen Haltung und zu allen Bewegungen in ihrer richtigen Form.

§ 49

Die obere Hälfte der Arme soll sich immer etwas an den Leib anschließen und sich in einem viel geringeren Grade bewegen als die untere Hälfte, in welcher die größte Gelenksamkeit sein soll. Denn wenn ich meinen Arm, wenn von gewöhnlichen Dingen die Rede ist, nur wenig erhebe, um so viel mehr Effekt bringt es dann hervor, wenn ich ihn ganz emporhalte. Mäßige ich mein Spiel nicht bei schwächeren Ausdrücken meiner Rede, so habe ich nicht Stärke genug zu den heftigeren, wodurch alsdann die Gradation des Effekts ganz verlorengeht.

§ 50

Auch sollen die Hände niemals von der Aktion in ihre ruhige Lage zurückkehren, ehe ich meine Rede nicht ganz vollendet habe, und auch dann nur nach und nach, so wie die Rede sich endigt.

§ 51

Die Bewegung der Arme geschehe immer teilweise. Zuerst hebe oder bewege sich die Hand, dann der Ellbogen, und so der ganze Arm. Nie werde er auf einmal, ohne die eben angeführte Folge, gehoben, weil die Bewegung sonst steif und häßlich herauskommen würde.

§ 52

Für einen Anfänger ist es von vielem Vorteil, wenn er sich seine Ellbogen soviel als möglich am Leibe zu behalten zwingt, damit er dadurch Gewalt über diesen Teil seines Körpers gewinne und so der eben angeführten Regel gemäß seine Gebärden ausführen könne. Er übe sich daher auch im gewöhnlichen Leben und halte die Arme immer zurückgebogen, ja wenn er für sich allein ist, zurückgebunden. Beim Gehen oder sonst in untätigen Momenten lasse er die Arme hängen, drücke die Hände nie zusammen, sondern halte die Finger immer in Bewegung.

§ 53

Die malende Gebärde mit den Händen darf selten gemacht werden, doch auch nicht ganz unterlassen bleiben.

§ 54

Betrifft es den eigenen Körper, so hüte man sich wohl, mit der Hand den Teil zu bezeichnen, den es betrifft, z.B. wenn Don Manuel in der »Braut von Messina« zu seinem Chore sagt:

Dazu den Mantel wählt, von glänzender
Seide gewebt, in bleichem Purpur scheinend,
Über der Achsel heft ihn eine goldne
Zikade -

so wäre es äußerst fehlerhaft, wenn der Schauspieler bei den letzten Worten mit der Hand seine Achsel berühren würde.

§ 55

Es muß gemalt werden, doch so, als wenn es nicht absichtlich geschähe. In einzelnen Fällen gibt es auch hier Ausnahmen, aber als eine Hauptregel soll und kann das Obige genommen werden.

§ 56

Die malende Gebärde mit der Hand gegen die Brust, sein eigenes Ich zu bezeichnen, geschehe so selten als nur immer möglich, und nur dann, wenn es der Sinn unbedingt fordert, als z.B. in folgender Stelle der »Braut von Messina«:

Ich habe keinen Haß mehr mitgebracht,
Kaum weiß ich noch, warum wir blutig stritten.

Hier kann das erste Ich füglich mit der malenden Gebärde durch Bewegung der Hand gegen die Brust bezeichnet werden. Diese Gebärde aber schön zu machen, so bemerke man: daß der Ellbogen zwar vom Körper getrennt werden und so der Arm gehoben, doch nicht weit ausfahrend die Hand an die Brust hinaufgebracht werden muß. Die Hand selbst decke nicht mit ganzer Fläche die Brust, sondern bloß mit dem Daumen und dem vierten Finger werde sie berührt. Die andern drei dürfen nicht aufliegen, sondern gebogen über die Rundung der Brust, gleichsam dieselbe bezeichnend, müssen sie gehalten werden.

§ 57

Bei Bewegung der Hände hüte man sich soviel als möglich, die Hand vor das Gesicht zu bringen oder den Körper damit zu bedecken.

§ 58

Wenn ich die Hand reichen muß, und es wird nicht ausdrücklich die rechte verlangt, so kann ich ebensogut die linke geben; denn auf der Bühne gilt kein rechts oder links, man muß nur immer suchen, das vorzustellende Bild durch keine widrige Stellung zu verunstalten. Soll ich aber unumgänglich gezwungen sein, die Rechte zu reichen, und bin ich so gestellt, daß ich über meinen Körper die Hand geben müßte, so trete ich lieber etwas zurück und reiche sie so, daß meine Figur en face bleibt.

§ 59

Der Schauspieler bedenke, auf welcher Seite des Theaters er stehe, um seine Gebärde darnach einzurichten.

§ 60

Wer auf der rechten Seite steht, agiere mit der linken Hand, und umgekehrt, wer auf der linken Seite steht, mit der rechten, damit die Brust sowenig als möglich durch den Arm verdeckt werde.

§ 61

Bei leidenschaftlichen Fällen, wo man mit beiden Händen agiert, muß doch immer diese Betrachtung zum Grunde liegen.

§ 62

Zu eben diesem Zweck, und damit die Brust gegen den Zuschauer gekehrt sei, ist es vorteilhaft, daß derjenige, der auf der rechten Seite steht, den linken Fuß, der auf der linken den rechten vorsetze.

Gebärdenspiel

§ 63

Um zu einem richtigen Gebärdenspiel zu kommen und solches gleich richtig beurteilen zu können, merke man sich folgende Regeln:Man stelle sich vor einen Spiegel und spreche dasjenige, was man zu deklamieren hat, nur leise oder vielmehr gar nicht, sondern denke sich nur die Worte. Dadurch wird gewonnen, daß man von der Deklamation nicht hingerissen wird, sondern jede falsche Bewegung, welche das Gedachte oder leise Gesagte nicht ausdrückt, leicht bemerken, so wie auch die schönen und richtigen Gebärden auswählen und dem ganzen Gebärdenspiel eine analoge Bewegung mit dem Sinne der Wörter als Gepräge der Kunst aufdrücken kann.

§ 64

Dabei muß aber vorausgesetzt werden, daß der Schauspieler vorher den Charakter und die ganze Lage des Vorzustellenden sich völlig eigen mache und daß seine Einbildungskraft den Stoff recht verarbeite; denn ohne diese Vorbereitung wird er weder richtig zu deklamieren noch zu handeln imstande sein.

§ 65

Für den Anfänger ist es von großem Vorteil, um Gebärdenspiel zu bekommen und seine Arme beweglich und gelenksam zu machen, wenn er seine Rolle, ohne sie zu rezitieren, einem andern bloß durch Pantomime verständlich zu machen sucht; denn da ist er gezwungen, die passendsten Gesten zu wählen.

In der Probe zu beobachten

§ 66

Um eine leichtere und anständigere Bewegung der Füße zu erwerben, probiere man niemals in Stiefeln.

§ 67

Der Schauspieler, besonders der jüngere, der Liebhaber und andere leichte Rollen zu spielen hat, halte sich auf dem Theater ein Paar Pantoffeln, in denen er probiert, und er wird sehr bald die guten Folgen davon bemerken.

§ 68

Auch in der Probe sollte man sich nichts erlauben, was nicht im Stücke vorkommen darf.

§ 69

Die Frauenzimmer sollten ihre kleinen Beutel beiseite legen.

§ 70

Kein Schauspieler sollte im Mantel probieren, sondern die Hände und Arme wie im Stücke frei haben. Denn der Mantel hindert ihn nicht allein, die gehörigen Gebärden zu machen, sondern zwingt ihn auch, falsche anzunehmen, die er denn bei der Vorstellung unwillkürlich wiederholt.

§ 71

Der Schauspieler soll auch in der Probe keine Bewegung machen, die nicht zur Rolle paßt.

§ 72

Wer bei Proben tragischer Rollen die Hand in den Busen steckt, kommt in Gefahr, bei der Aufführung eine Öffnung im Harnisch zu suchen.

Zu vermeidende böse Gewohnheiten

§ 73

Es gehört unter die zu vermeidenden ganz groben Fehler, wenn der sitzende Schauspieler, um seinen Stuhl weiter vorwärts zu bringen, zwischen seinen obern Schenkeln in der Mitte durchgreifend, den Stuhl anpackt, sich dann ein wenig hebt und so ihn vorwärts zieht. Es ist dies nicht nur gegen das Schöne, sondern noch viel mehr gegen den Wohlstand gesündigt.

§ 74

Der Schauspieler lasse kein Schnupftuch auf dem Theater sehen, noch weniger schnaube er die Nase, noch weniger spucke er aus. Es ist schrecklich, innerhalb eines Kunstprodukts an diese Natürlichkeiten erinnert zu werden. Man halte sich ein kleines Schnupftuch, das ohnedem jetzt Mode ist, um sich damit im Notfalle helfen zu können.

Haltung des Schauspielers im gewöhnlichen Leben

§ 75

Der Schauspieler soll auch im gemeinen Leben bedenken, daß er öffentlich zur Kunstschau stehen werde.

§ 76

Vor angewöhnten Gebärden, Stellungen, Haltung der Arme und des Körpers soll er sich daher hüten, denn wenn der Geist während dem Spiel darauf gerichtet sein soll, solche Angewöhnungen zu vermeiden, so muß er natürlich für die Hauptsache zum großen Teil verlorengehen.

§ 77

Es ist daher unumgänglich notwendig, daß der Schauspieler von allen Angewöhnungen gänzlich frei sei, damit er sich

bei der Vorstellung ganz in seine Rolle denken und sein Geist sich bloß mit seiner angenommenen Gestalt beschäftigen könne.

§ 78

Dagegen ist es eine wichtige Regel für den Schauspieler, daß er sich bemühe, seinem Körper, seinem Betragen, ja allen seinen übrigen Handlungen im gewöhnlichen Leben eine solche Wendung zu geben, daß er dadurch gleichsam wie in einer beständigen Übung erhalten werde. Es wird dieses für jeden Teil der Schauspielkunst von unendlichem Vorteil sein.

§ 79

Derjenige Schauspieler, der sich das Pathos gewählt, wird sich sehr dadurch vervollkommnen, wenn er alles, was er zu sprechen hat, mit einer gewissen Richtigkeit sowohl in Rücksicht des Tones als der Aussprache vorzutragen und auch in allen übrigen Gebärden eine gewisse erhabene Art beizubehalten sucht. Diese darf zwar nicht übertrieben werden, weil er sonst seinen Mitmenschen zum Gelächter dienen würde, im übrigen aber mögen sie immerhin den sich selbst bildenden Künstler daraus erkennen. Dieses gereicht ihm keineswegs zur Unehre, ja sie werden sogar gerne sein besonderes Betragen dulden, wenn sie durch dieses Mittel in den Fall kommen, auf der Bühne selbst ihn als großen Künstler anstaunen zu müssen.

§ 80

Da man auf der Bühne nicht nur alles wahr, sondern auch schön dargestellt haben will, da das Auge des Zuschauers auch durch anmutige Gruppierungen und Attitüden gereizt sein will, so soll der Schauspieler auch außer der Bühne trachten, selbe zu erhalten; er soll sich immer einen Platz von Zuschauern vor sich denken.

§ 81

Wenn er seine Rolle auswendig lernt, soll er sich immer gegen einen Platz wenden; ja selbst wenn er für sich oder mit seinesgleichen beim Essen zu Tische sitzt, soll er immer suchen, ein Bild zu formieren, alles mit einer gewissen Grâce anfassen, niederstellen etc., als wenn es auf der Bühne geschähe, und so soll er immer malerisch darstellen.

Stellung und Gruppierung auf der Bühne

§ 82

Die Bühne und der Saal, die Schauspieler und die Zuschauer machen erst ein Ganzes.

§ 83

Das Theater ist als ein figurloses Tableau anzusehen, worin der Schauspieler die Staffage macht.

§ 84

Man spiele daher niemals zu nahe an den Kulissen.

§ 85

Ebensowenig trete man ins Proszenium. Dies ist der größte Mißstand; denn die Figur tritt aus dem Raume heraus, innerhalb dessen sie mit dem Szenengemälde und den Mitspielenden ein Ganzes macht.

§ 86

Wer allein auf dem Theater steht, bedenke, daß auch er die Bühne zu staffieren berufen ist, und dieses um so mehr, als die Aufmerksamkeit ganz allein auf ihn gerichtet bleibt.

§ 87

Wie die Auguren mit ihrem Stab den Himmel in verschiedene Felder teilten, so kann der Schauspieler in seinen Gedanken das Theater in verschiedene Räume teilen, welche man zum Versuch auf dem Papier durch rhombische Flächen vorstellen kann. Der Theaterboden wird alsdann eine Art von Damenbrett; denn der Schauspieler kann sich vornehmen, welche Casen er betreten will; er kann sich solche auf dem Papier notieren und ist alsdann gewiß, daß er bei leidenschaftlichen Stellen nicht kunstlos hin und wider stürmt, sondern das Schöne zum Bedeutenden gesellet.

§ 88

Wer zu einem Monolog aus der hintern Kulisse auf das Theater tritt, tut wohl, wenn er sich in der Diagonale bewegt, so daß er an der entgegengesetzten Seite des Proszeniums anlangt; wie denn überhaupt die Diagonalbewegungen sehr reizend sind.

§ 89

Wer aus der letzten Kulisse hervorkommt zu einem andern, der schon auf dem Theater steht, gehe nicht parallel mit den Kulissen hervor, sondern ein wenig gegen den Souffleur zu.

§ 90

Alle diese technisch-grammatischen Vorschriften mache man sich eigen nach ihrem Sinne und übe sie stets aus, daß sie zur Gewohnheit werden. Das Steife muß verschwinden und die Regel nur die geheime Grundlinie des lebendigen Handelns werden.

§ 91

Hiebei versteht sich von selbst, daß diese Regeln vorzüglich alsdann beobachtet werden, wenn man edle, würdige Charaktere vorzustellen hat. Dagegen gibt es Charaktere, die dieser Würde entgegengesetzt sind, z.B. die bäurischen, tölpischen etc. Diese wird man nur desto besser ausdrücken, wenn man mit Kunst und Bewußtsein das Gegenteil vom Anständigen tut, jedoch dabei immer bedenkt, daß es eine nachahmende Erscheinung und keine platte Wirklichkeit sein soll.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Ästhetik_und_Philosophie/Regeln_für_Schauspieler&oldid=33070“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 06:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie/Von deutscher Baukunst

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Ästhetik und Philosophie

Von deutscher Baukunst (1772)

D. M. Ervini a Steinbach

Als ich auf deinem Grabe herumwandelte, edler Erwin, und den Stein suchte, der mir deuten sollte: »Anno domini 1318. XVI. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis«, und ich ihn nicht finden, keiner deiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Verehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte, da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, töriger und besser als jetzt, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besitztümer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vermöchte.

Was braucht's dir Denkmal! Du hast dir das herrlichste errichtet; und kümmert die Ameisen, die drum krabeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schicksal mit dem Baumeister, der Berge auftürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Teil notwendig schön, wie Bäume Gottes; wenigern, auf tausend bietende Hände zu treffen, Felsengrund zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes, vollendet das Begonnene in die Wolken.

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel heilige Namen ausspricht, ist's Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wird's ewig schwindlen an deinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, eh ich mein geflicktes Schiffchen wieder auf den Ozean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem Gewinst entgegen, siehe: hier in diesem Hain, wo ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneid ich den deinigen in eine deinem Turm gleich schlank aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dies Schnupftuch mit Gaben dabei auf. Nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen ward, voll reiner und unreiner Tiere; so auch voll Blumen, Blüten, Blätter, auch wohl dürres Gras und Moos und über Nacht geschoßne Schwämme, das alles ich auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, kalt zu meinem Zeitvertreib botanisierend eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Italiener und geht vorbei. Kindereien, lallt der Franzose nach und schnellt triumphierend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr getan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht der seinem Grab entsteigende Genius der Alten den deinen gefesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten, Verhältnisse zu betteln, flicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Zoll und Linien von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt als gemessen, wäre der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's taten und es schön ist; notwendig und wahr hättest du deine Plane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So hast du deinen Bedürfnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich, du wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenreihen haben und umzirkeltest den Vorhof der Peterskirche mit Marmorgängen, die nirgends hin- noch herführen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnötige verachtet und haßt, deinen Pöbel trieb, ihre Herrlichkeit zu öffentlichen Kloaken zu

prostituieren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Wunder der Welt.

Das geht nun so alles seinen Gang, die Grille des Künstlers dient dem Eigensinne des Reichen, der Reisebeschreiber gafft, und unsre schöne Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Märchen Prinzipien und Geschichte der Künste bis auf den heutigen Tag, und echte Menschen ermordet der böse Genius im Vorhof der Geheimnisse.

Schädlicher als Beispiele sind dem Genius Prinzipien. Vor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Teile bearbeitet haben. Er ist der erste, aus dessen Seele die Teile, in ein ewiges Ganze zusammengewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium fesselt alle Kraft der Erkenntnis und Tätigkeit. Was soll uns das, du neufranzöscher philosophierender Kenner, daß der erste zum Bedürfnis erfindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband und Äste und Moos drauf deckte? Daraus entscheidest du das Gehörige unsrer heurigen Bedürfnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einfältigem patriarchalischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß deine Hütte die erstgeborne der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich kreuzende Stangen vornen, zwei hinten und eine Stange querüber zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primävere Erfindung, von der du doch nicht einmal Principium für deine Schweinställe abstrahieren könntest.

So vermag keiner deiner Schlüsse sich zur Region der Wahrheit zu erheben, sie schweben alle in der Atmosphäre deines Systems. Du willst uns lehren, was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach deinen Grundsätzen nicht rechtfertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in andrer Weltgegend wärst du Prophet. Du sagst: die Säule ist der erste, wesentliche Bestandteil des Gebäudes, und der schönste.

Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannigfaltige Größe, wenn sie in Reihen dastehn! Nur hütet euch, Sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist, frei zu stehn. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch dünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiederholung dieser Unschicklichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Neuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Nachdenken erregen können. Wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mitnichten ein Bestandteil unsrer Wohnungen; sie widerspricht vielmehr dem Wesen all unsrer Gebäude. Unsre Häuser entstehen nicht aus vier Säulen in vier Ecken; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen ausschließen, und wo ihr sie anflickt, sind sie belastender Überfluß. Eben das gilt von unsern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flächen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie gen Himmel steigen, mit desto unerträglicherer Einförmigkeit die Seele unterdrücken müssen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu Hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: vermannigfaltige die ungeheure Mauer, die du gen Himmel führen sollst, daß sie aufsteige gleich einem hocherhabnen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Ästen, Millionen Zweigen und Blättern wie der Sand am Meer ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn, seines Meisters.

Als ich das erstemal nach dem Münster ging, hatt ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntnis guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrt ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrnen Willkürlichkeiten gotischer Verzierungen. Unter die Rubrik gotisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häufte ich alle synonymische Mißverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Zusammengestoppeltem, Aufgeflicktem, Überladenem jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheiter als ein Volk, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt, hieß alles gotisch, was nicht in mein System paßte, von dem gedrechselten, bunten Puppen- und Bilderwerk an, womit unsre bürgerliche Edelleute ihre Häuser schmücken, bis zu den ernsten Resten der älteren deutschen Baukunst, über die ich, auf Anlaß einiger abenteuerlichen Schnörkel, in den allgemeinen Gesang stimmte: »Ganz von Zierat erdrückt!« und so graute mir's im Gehen vorm Anblick eines mißgeformten krausborstigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davortrat. Ein ganzer, großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonierenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Sie sagen, daß es also mit den Freuden des Himmels sei, und wie oft bin ich zurückgekehrt, diese himmlisch-irdische Freude zu genießen, den Riesengeist unsrer ältern Brüder in ihren Werken zu umfassen. Wie oft bin ich zurückgekehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte des Tags zu schauen seine Würde und Herrlichkeit. Schwer ist's dem Menschengeist, wenn seines Bruders Werk so hoch erhaben ist, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch forschendes Schauen ermattetes Aug mit freundlicher Ruhe geletzt, wenn durch sie die unzähligen Teile zu ganzen Massen schmolzen und nun diese, einfach und groß, vor meiner Seele standen und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen. Da offenbarte sich mir in leisen Ahndungen der Genius des großen Werkmeisters. Was staunst du? lispelt' er mir entgegen. Alle diese Massen waren notwendig, und siehst du sie nicht an allen älteren Kirchen meiner Stadt? Nur ihre willkürliche Größen hab ich zum stimmenden Verhältnis erhoben. Wie über dem Haupteingang, der zwei kleinere zu 'n Seiten beherrscht, sich der weite Kreis des Fensters öffnet, der dem Schiffe der Kirche antwortet und sonst nur Tageloch war, wie hoch drüber der Glockenplatz die kleineren Fenster forderte! das all war notwendig, und ich bildete es schön. Aber ach, wenn ich durch die düstern erhabnen Öffnungen hier zur Seite schwebe, die leer und vergebens dazustehn scheinen. In ihre kühne, schlanke Gestalt hab ich die geheimnisvollen Kräfte verborgen, die jene beiden Türme hoch in die Luft heben sollten, deren, ach, nur einer traurig dasteht, ohne den fünfgetürmten Hauptschmuck, den ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruder die Provinzen umher huldigten. - Und so schied er von mir, und ich versank in teilnehmende Traurigkeit. Bis die Vögel des Morgens, die in seinen tausend Öffnungen wohnen, der Sonne entgegenjauchzten und mich aus dem Schlummer weckten. Wie frisch leuchtet' er im Morgenduftglanz mir entgegen, wie froh konnt ich ihm meine Arme entgegenstrecken, schauen die großen harmonischen Massen, zu unzählig kleinen Teilen belebt: wie in Werken der ewigen Natur, bis aufs geringste Zäserchen, alles Gestalt und alles zweckend zum Ganzen; wie das festgegründete ungeheure Gebäude sich leicht in die Luft hebt; wie durchbrochen alles und doch für die Ewigkeit. Deinem Unterricht dank ich's, Genius, daß mir's nicht mehr schwindelt an deinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen sich senkt der Wonneruh des Geistes, der auf solch eine Schöpfung herabschauen und gottgleich sprechen kann: Es ist gut!

Und nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn der deutsche Kunstgelehrte, auf Hörensagen neidischer Nachbarn, seinen Vorzug verkennt, dein Werk mit dem unverstandnen Worte gotisch verkleinert. Da er Gott danken sollte, laut verkündigen zu können, das ist deutsche Baukunst, unsre Baukunst, da der Italiener sich keiner eignen rühmen darf, viel weniger der Franzos. Und wenn du dir selbst diesen Vorzug nicht zugestehen willst, so erweis uns, daß die Goten Schon wirklich so gebaut haben, wo sich einige Schwürigkeiten finden werden. Und, ganz am Ende, wenn du nicht dartust, ein Homer sei schon vor dem Homer gewesen, so lassen wir dir gerne die Geschichte kleiner gelungner und mißlungner Versuche und treten anbetend vor das Werk des Meisters, der zuerst die zerstreuten Elemente in ein lebendiges Ganze zusammenschuf. Und du, mein lieber Bruder im Geiste des Forschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ dein Ohr vor allem Wortgeprahle über bildende Kunst, komm, genieße und schaue. Hüte dich, den Namen deines edelsten Künstlers zu entheiligen, und eile herbei, daß du schauest sein treffliches Werk. Macht es dir einen widrigen Eindruck oder keinen, so gehab dich wohl, laß einspannen, und so weiter nach Paris.

Aber zu dir, teurer Jüngling, gesell ich mich, der du bewegt dastehst und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, bald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühlst, bald mich einen Träumer schiltst, daß ich da Schönheit sehe, wo du nur Stärke und Rauheit siehst. Laß einen Mißverstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht verzärteln, daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empfindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste seien entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! Denn in dem Sinne, darin es wahr sein könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein Philosoph.

Die Kunst ist lange bildend, eh sie schön ist, und doch so wahre, große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich tätig beweist, wann seine Existenz gesichert ist. Sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greift der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umher nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, gräßlichen Gestalten, hohen Farben seine Kokos, seine Federn und seinen Körper. Und laßt diese Bildnerei aus den willkürlichsten Formen bestehn, sie

wird ohne Gestaltsverhältnis zusammenstimmen, denn eine Empfindung schuf sie zum charakteristischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigner, selbständiger Empfindung um sich wirkt, unbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus rauher Wildheit oder aus gebildeter Empfindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gefühl der Verhältnisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptakkorde man beweisen, deren Geheimnisse man nur fühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodien herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mit ihm entstanden zu sein scheint, daß ihm nichts genugtut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie, desto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiefgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk, tretet hin und erkennt das tiefste Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Verhältnisse, würkend aus starker, rauher, deutscher Seele auf dem eingeschränkten düstern Pfaffenschauplatz des medii aevi.

Und unser aevum? hat auf seinen Genius verziehen, hat seine Söhne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Verderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Witz, seine Beute zu einem Ganzen zu fügen, er baut jetzt aus griechischen Säulen und deutschen Gewölbern seiner Magdalene einen Wundertempel. Von einem unsrer Künstler, als er ersucht ward, zu einer altdeutschen Kirche ein Portal zu erfinden, hab ich gesehen ein Modell fertigen, stattlichen antiken Säulenwerks.

Wie sehr unsre geschminkte Puppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht deklamieren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogne Teints und bunte Kleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willkommner.

Und ihr selbst, treffliche Menschen, denen die höchste Schönheit zu genießen gegeben ward und nunmehr herabtretet, zu verkünden eure Seligkeit: ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Flügeln, und wären's die Flügel der Morgenröte, emporgehoben und fortgerückt werden. Seine eigne Kräfte sind's, die sich im Kindertraum entfalten, im Jünglingsleben bearbeiten, bis er stark und behend wie der Löwe des Gebürges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Natur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannigfaltigen Schauplatz erkünsteln könnt, stets im gegenwärtigen Maß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

Heil dir, Knabe! der du mit einem scharfen Aug für Verhältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu üben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht und du jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hoffnung fühlst; das mutige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gefäße anschwellt, den belebten Tanz des Schnitters wenn er die müßige Sichel hoch in den Balken geheftet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestrebt und gelitten genug hast, und genug genossen, und satt bist irdischer Schönheit, und wert bist, auszuruhen in dem Arme der Göttin, wert, an ihrem Busen zu fühlen, was den vergötterten Herkules neu gebar; nimm ihn auf, himmlisch Schönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen und mehr als Prometheus leit' er die Seligkeit der Götter auf die Erde.

Literatur

Johann Wolfgang Goethe: *Von deutscher Baukunst*, 1772, Goethe-BA Bd. 19, S. 29 ff.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Ästhetik_und_Philosophie/Von_deutscher_Baukunst&oldid=32416“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie/Über epische und dramatische Dichtung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Goethe | Ästhetik und Philosophie

Johann Wolfgang Goethe / Friedrich Schiller

Über epische und dramatische Dichtung

Der Epiker und Dramatiker sind beide den allgemeinen poetischen Gesetzen unterworfen, besonders dem Gesetze der Einheit und dem Gesetze der Entfaltung; ferner behandeln sie beide ähnliche Gegenstände und können beide alle Arten von Motiven brauchen; ihr großer wesentlicher Unterschied beruht aber darin, daß der Epiker die Begebenheit als vollkommen vergangen vorträgt, und der Dramatiker sie als vollkommen gegenwärtig darstellt. Wollte man das Detail der Gesetze, wonach beide zu handeln haben, aus der Natur des Menschen herleiten; so müßte man sich einen Rhapsoden und einen Mimen, beide als Dichter, jenen mit seinem ruhig horchenden, diesen mit seinem ungeduldig schauenden und hörenden Kreise umgeben, immer vergegenwärtigen, und es würde nicht schwer fallen zu entwickeln, was einer jeden von diesen beiden Dichtarten am meisten frommt, welche Gegenstände jede vorzüglich wählen, welcher Motive sie sich vorzüglich bedienen wird; ich sage vorzüglich: denn, wie ich schon zu Anfang bemerkte, ganz ausschließlich kann sich keine etwas anmaßen.

Die Gegenstände des Epos und der Tragödie sollten rein menschlich, bedeutend und pathetisch sein: die Personen stehen am besten auf einem gewissen Grade der Kultur, wo die Selbsttätigkeit noch auf sich allein angewiesen ist, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sondern persönlich wirkt. Die Sagen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in diesem Sinne den Dichtern besonders günstig. Das epische Gedicht stellt vorzüglich persönlich beschränkte Tätigkeit, die Tragödie persönlich beschränktes Leiden vor; das epische Gedicht den außer sich wirkenden Menschen: Schlachten, Reisen, jede Art von Unternehmung, die eine gewisse sinnliche Breite fordert; die Tragödie den nach innen geführten Menschen, und die Handlungen der echten Tragödie bedürfen daher nur weniges Raums.

Der Motive kenne ich fünferlei Arten:

1) Vorwärtsschreitende, welche die Handlung fördern; deren bedient sich vorzüglich das Drama.

2) Rückwärtsschreitende, welche die Handlung von ihrem Ziele entfernen; deren bedient sich das epische Gedicht fast ausschließlich.

3) Retardierende, welche den Gang aufhalten oder den Weg verlängern; dieser bedienen sich beide Dichtarten mit dem größten Vorteile.

4) Zurückgreifende, durch die dasjenige, was vor der Epoche des Gedichts geschehen ist, hereingehoben wird.

5) Vorgreifende, die dasjenige, was nach der Epoche des Gedichts geschehen wird, antizipieren; beide Arten braucht der epische so wie der dramatische Dichter, um sein Gedicht vollständig zu machen.

Die Welten, welche zum Anschauen gebracht werden sollen, sind beiden gemein:

1) die physische, und zwar erstlich die nächste, wozu die dargestellten Personen gehören und die sie umgibt. In dieser steht der Dramatiker meist auf einem Punkte fest, der Epiker bewegt sich freier in einem größern Lokal; zweitens die entferntere Welt, wozu ich die ganze Natur rechne. Diese bringt der epische Dichter, der sich überhaupt an die Imagination wendet, durch Gleichnisse näher, deren sich der Dramatiker sparsamer bedient.

2) die sittliche ist beiden ganz gemein und wird am glücklichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Einfalt dargestellt.

3) die Welt der Phantasien, Ahnungen, Erscheinungen, Zufälle und Schicksale. Diese steht beiden offen, nur versteht sich, daß sie an die sinnliche herangebracht werde; wobei denn für die Modernen eine besondere Schwierigkeit entsteht, weil wir für die Wundergeschöpfe, Götter, Wahrsager und Orakel der Alten, so sehr es zu wünschen wäre, nicht leicht Ersatz finden.

Die Behandlung im ganzen betreffend, wird der Rhapsode, der das vollkommen Vergangene vorträgt, als ein weiser Mann erscheinen, der in ruhiger Besonnenheit das Geschehene übersieht; sein Vortrag wird dahin zwecken, die Zuhörer zu beruhigen, damit sie ihm gern und lange zuhören, er wird das Interesse egal verteilen, weil er nicht imstande ist, einen allzu lebhaften Eindruck geschwind zu balancieren, er wird nach Belieben rückwärts und vorwärts greifen und wandeln, man wird ihm überall folgen, denn er hat es nur mit der Einbildungskraft zu tun, die sich ihre Bilder selbst hervorbringt, und der es auf einen gewissen Grad gleichgültig ist, was für welche sie aufruft. Der Rhapsode sollte als ein höheres Wesen in seinem Gedicht nicht selbst erscheinen, er läse hinter einem Vorhange am allerbesten, so daß man von aller Persönlichkeit abstrahierte und nur die Stimme der Musen im allgemeinen zu hören glaubte.

Der Mime dagegen ist gerade in dem entgegengesetzten Fall, er stellt sich als ein bestimmtes Individuum dar, er will, daß man an ihm und seiner nächsten Umgebung ausschließlich teilnehme, daß man die Leiden seiner Seele und seines Körpers mitfühle, seine Verlegenheiten teile und sich selbst über ihn vergesse. Zwar wird auch er stufenweise zu Werke gehen, aber er kann viel lebhaftere Wirkungen wagen, weil bei sinnlicher Gegenwart auch sogar der stärkere Eindruck durch einen schwächern vertilgt werden kann. Der zuschauende Hörer muß von Rechts wegen in einer steten sinnlichen Anstrengung bleiben, er darf sich nicht zum Nachdenken erheben, er muß leidenschaftlich folgen, seine Phantasie ist ganz zum Schweigen gebracht, man darf keine Ansprüche an sie machen, und selbst was erzählt wird, muß gleichsam darstellend vor die Augen gebracht werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Goethe/Ästhetik_und_Philosophie/Über_epische_und_dramatische_Dichtung&oldid=32413“
Kategorien: Goethe (Text) | Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe003.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethe003.jpg (300 × 370 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Wolfgang von Goethe. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:56, 12. Dez. 2006		300 × 370 (34 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Johann Wolfgang von Goethe. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanismus
- Johann Wolfgang von Goethe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe003.jpg&oldid=19962“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2006 um 19:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 494-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethe1.jpg (349 × 426 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Wolfgang Goethe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:35, 4. Jun. 2009		349 × 426 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Wolfgang Goethe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe1.jpg&oldid=32323“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 07:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe 1831.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 526 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (702 × 800 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Wolfgang Goethe (1831)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:35, 4. Jun. 2009	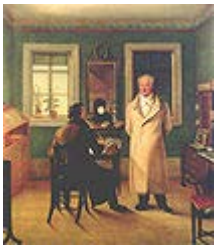	702 × 800 (51 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Wolfgang Goethe (1831)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe_1831.jpg&oldid=32322“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 07:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 28-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe Regenbogen 01.jpg

Aus AnthroWiki

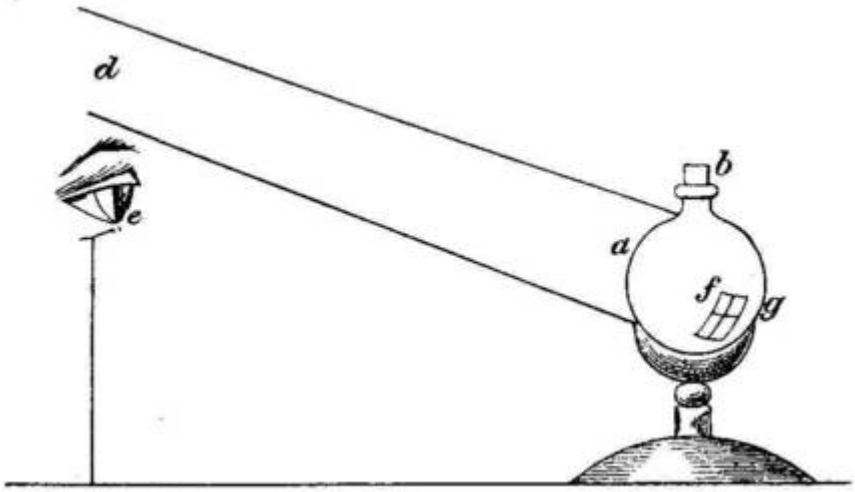

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethe_Regenbogen_01.jpg (450 × 270 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration zu Johann Wolfgang Goethe: *Über den Regenbogen* (1832)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:14, 14. Jun. 2009	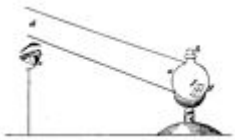	450 × 270 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration zu *Johann Wolfgang Goethe: "Über den Regenbogen" (1832)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über den Regenbogen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe_Regenbogen_01.jpg&oldid=33033“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 16:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe Regenbogen 02.jpg

Aus AnthroWiki

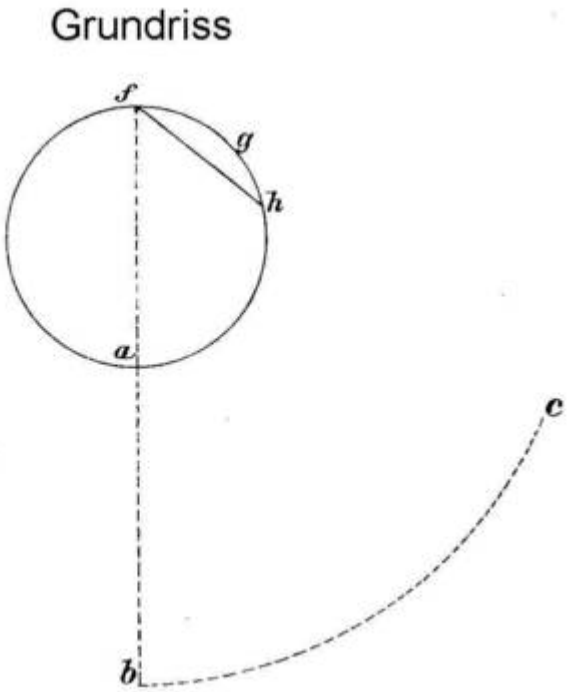

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethe_Regenbogen_02.jpg (420 × 368 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration zu Johann Wolfgang Goethe: *Über den Regenbogen* (1832)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:14, 14. Jun. 2009		420 × 368 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration zu Johann Wolfgang Goethe: "Über den Regenbogen" (1832)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über den Regenbogen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe_Regenbogen_02.jpg&oldid=33034“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 16:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 43-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe Regenbogen 03.jpg

Aus AnthroWiki

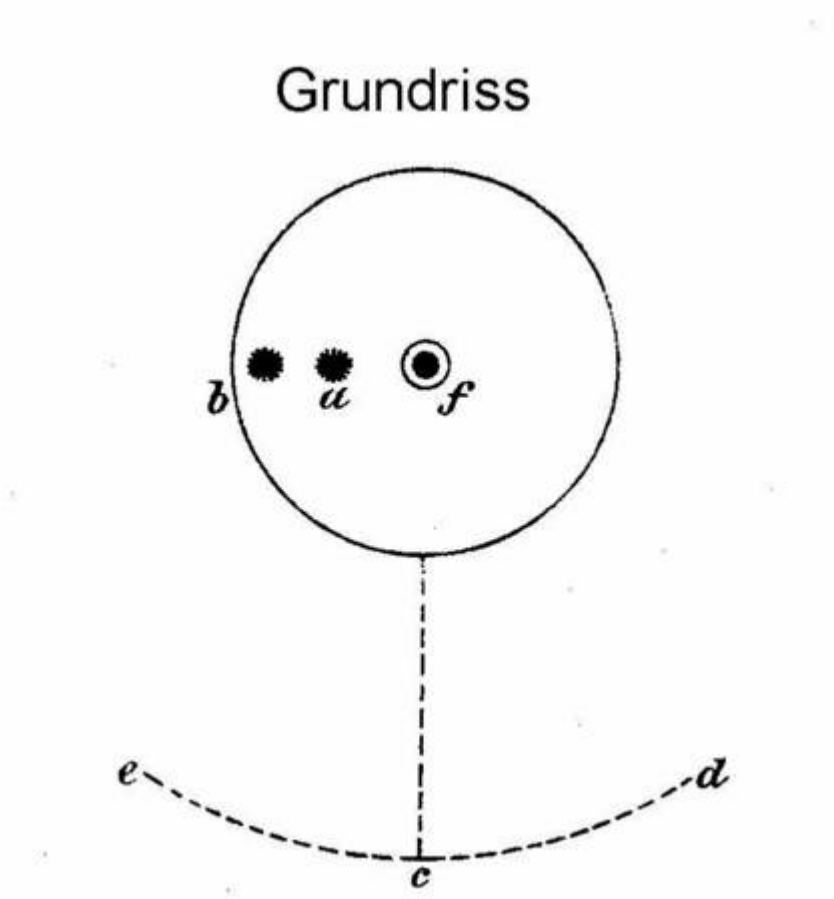

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethe_Regenbogen_03.jpg (420 × 465 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration zu Johann Wolfgang Goethe: *Über den Regenbogen* (1832)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:15, 14. Jun. 2009	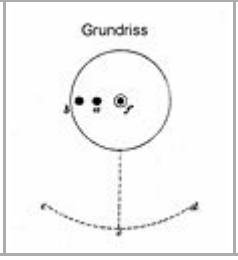	420 × 465 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration zu Johann Wolfgang Goethe: "Über den Regenbogen" (1832)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Über den Regenbogen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe_Regenbogen_03.jpg&oldid=33035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2009 um 16:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe Schaedel.jpg

Aus AnthroWiki

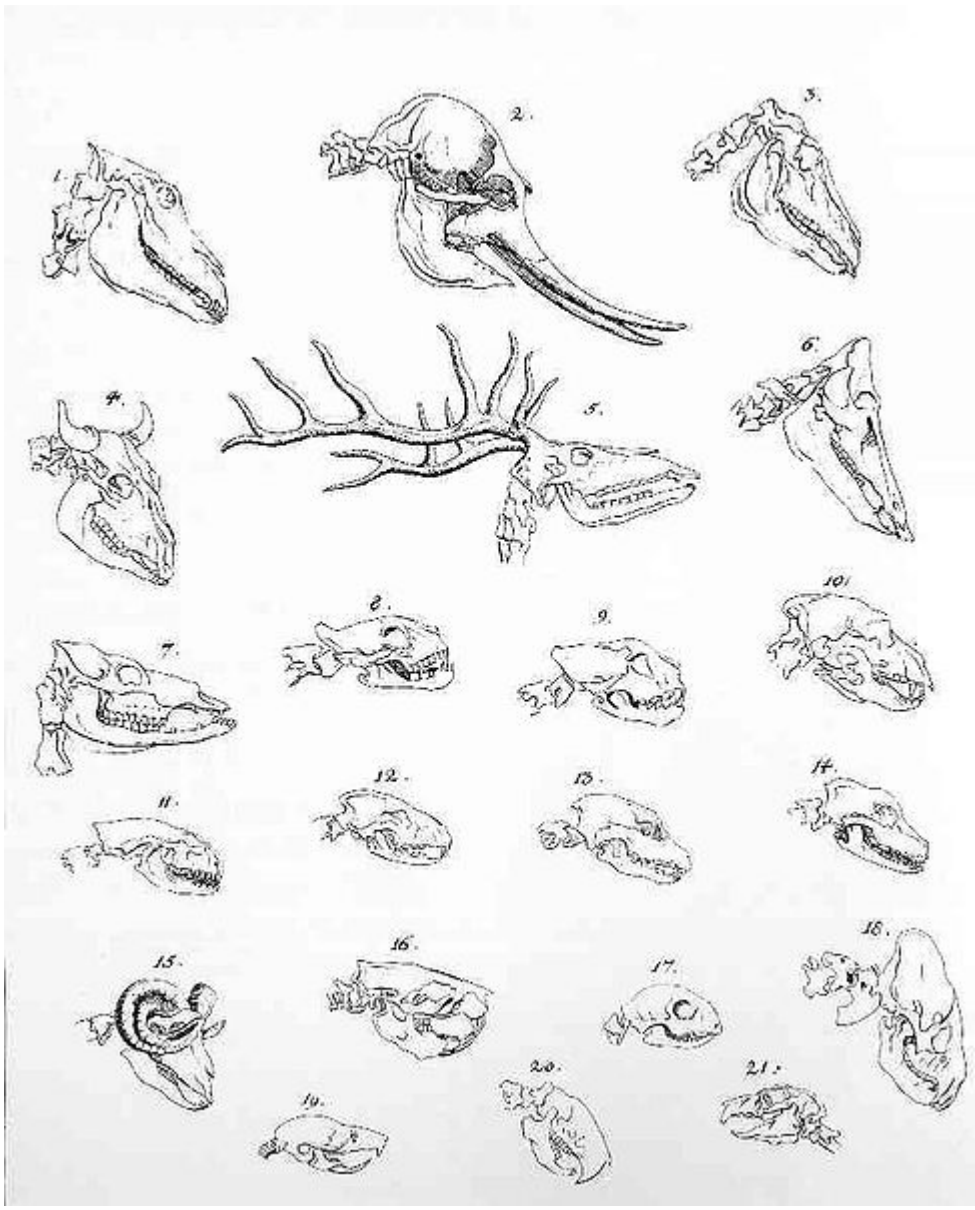

Größe dieser Vorschau: 485 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (664 × 821 Pixel, Dateigröße: 143 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Goethe, Tierschädel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:39, 17. Jun. 2009		664 × 821 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Goethe, Tierschädel

	00:34, 17. Jun. 2009		677 × 853 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Goethe, Tierschädel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Tierschädel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	22:37, 17. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe_Schaedel.jpg&oldid=33049“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2009 um 21:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe auf dem Totenbett.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethe_auf_dem_Totenbett.jpg (350 × 357 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die erste Zeichnung des toten Goethe. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:18, 12. Dez. 2006		350 × 357 (20 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Die erste Zeichnung des toten Goethe. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Wolfgang von Goethe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe_auf_dem_Totenbett.jpg&oldid=19966“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2006 um 20:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 355-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethe portraitskizze joseph karl stieler 1828.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethe_portraitskizze_joseph_karl_stieler_1828.jpg (371 × 450 Pixel, Dateigröße: 81 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Wolfgang Goethe, Porträtskizze von Joseph Karl Stieler (1828)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:37, 4. Jun. 2009		371 × 450 (81 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Wolfgang Goethe, Porträtskizze von Joseph Karl Stieler (1828)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Bibliothek:Goethe
- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethe_portraitskizze_joseph_karl_stieler_1828.jpg&oldid=32324“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 07:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goetheanismus

Aus AnthroWiki

Goetheanismus ist eine ganzheitliche, rein phänomenologisch auf vorzüglich unmittelbare qualitative Erfahrungen gegründete allgemeine Wissenschaftsmethodik, die, anders als herkömmliche wissenschaftliche Verfahren, von der Verwendung künstlicher Messgeräte und quantitativer Auswertungen weitgehend absieht und in ihrer Zielsetzung frei von spekulativen Elementen, Hypothesen und Modellvorstellungen ist.

Johann Wolfgang von Goethe

Das Wort *Goetheanismus* wurde erstmals von dem schwedischen Diplomaten von Karl Gustav Brinckmann 1803 in einem Brief an Goethe gebraucht, um damit dessen Weltanschauung insgesamt zu charakterisieren. Durch Rudolf Steiner, den ersten Herausgeber der Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes unter Einbeziehung des Nachlasses (Lit.: Goethe 1891-1896), wurde die Bezeichnung ab 1915 zunehmend für die den Naturstudien Goethes zugrunde liegende Methode verwendet, ohne sie allein darauf zu beschränken. Tatsächlich lässt sich die goetheanistische Methode in praktisch allen Lebensbereichen fruchtbar anwenden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Erkenntnistheoretische Grundlagen
- 2 Goethes Forschungsmethode
  - 2.1 Die Betonung des qualitativen Elements
  - 2.2 Über die Wirklichkeit der Sinnesqualitäten
  - 2.3 Die wissenschaftliche Strenge der Methode
  - 2.4 Goetheanismus als Grundlage einer *hypothesenfreien* Naturwissenschaft
  - 2.5 Der ganzheitliche Charakter von Goethes Forschungsmethode
  - 2.6 Polarität und Steigerung
  - 2.7 Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt
  - 2.8 Der wahrnehmende Mensch und die Verwendung von Messinstrumenten
  - 2.9 Anschauende Urteilskraft - die richtige Verbindung von Denken und Wahrnehmung
  - 2.10 Exakte sinnliche Phantasie
  - 2.11 Sinnlich-Sittliche Wirkungen
- 3 Zur Systematik von Goethes Forschungsmethode
- 4 Goethe-Zitate
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
  - 6.1 Goethes Schriften zur Naturwissenschaft

Erkenntnistheoretische Grundlagen

Goethe selbst hat keine zusammenhängende erkenntnistheoretische Begründung seiner Forschungsmethode gegeben. Diese wurde erstmals von Rudolf Steiner in seinen Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften (1884 - 1897) und in seinem grundlegenden Werk Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung ausführlich und systematisch formuliert. Fruchtbare Gedanken zum Verständnis der goetheanistischen Methode finden sich, trotz der vorwiegend philosophischen und weniger naturwissenschaftlichen Orientierung, auch in der Phänomenologie Edmund Husserls.

Goethes Forschungsmethode

Die Betonung des qualitativen Elements

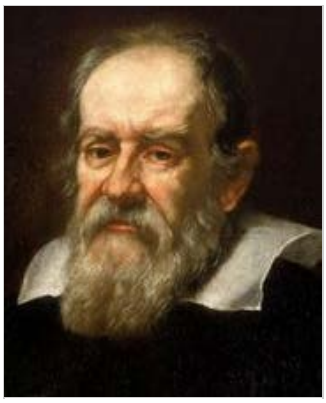

Galileo Galilei, Porträt von Justus Sustermans, 1636.

Die quantitative Erfassung der Naturerscheinung steht bei der herkömmlichen Naturwissenschaft im Vordergrund. "Messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar ist", war hier seit Galilei der oberste Grundsatz. Messinstrumente, die die Naturerscheinungen quantitativ fassbar machen, sollen so weit als möglich die unmittelbare sinnliche Beobachtung ersetzen. Daran schließt sich eine mathematische Beschreibung der experimentell gefundenen Regelmäßigkeiten. Mathematisch formulierte Hypothesen werden dann aufgestellt, die diese Regelmäßigkeiten erklären sollen. Der Mensch als Beobachter wird aus der Theorienbildung vollkommen ausgeschlossen. Man strebt nach einer rein objektiven Naturbeschreibung, in der das betrachtende Subjekt keinen Platz hat. Die Natur ist fertig auch ohne den Menschen und die Naturgesetze wären dieselben, auch wenn es keine Menschen gäbe. Diese Methode hat sich ganz besonders an den mechanischen Erscheinungen bewährt und die hier gewonnen Erkenntnisse wurden dann sinngemäß auch auf alle anderen Naturerscheinungen übertragen. So entstand zunächst eine rein mechanistische, kausale Formulierung der Naturgesetze. Das Kausalitätsprinzip wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die von Max Planck begründete Quantentheorie erschüttert.

Goethe strebte demgegenüber nach einer systematischen reinen Phänomenologie der sinnlich erfahrbaren Erscheinungen. Er fragt *nicht* nach *Ursachen*, sondern nach den *Bedingungen*, unter denen die Phänomene erscheinen. Goethe sucht kein verborgenes Wesen *hinter* den Erscheinungen, sondern dieses gibt sich, wie er meint, *durch* die Phänomene selber kund:

> "Ob man nicht, indem von den Farben gesprochen werden soll, vor allen Dingen des Lichtes zu erwähnen habe, ist eine ganz natürliche Frage, auf die wir jedoch nur kurz und aufrichtig erwidern: es scheine bedenklich, da bisher schon so viel und mancherlei von dem Lichte gesagt worden, das Gesagte zu wiederholen oder das oft Wiederholte zu vermehren.
>
> Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten.
>
> Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genausten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken: denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.
>
> Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so daß ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann.
>
> So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen. Dem Aufmerksamen ist sie nirgends tot noch stumm ..." (Goethe: *Zur Farbenlehre*, Vorwort (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Zur_Farbenlehre.doc))

Rudolf Steiner charakterisiert den Ausgangspunkt von Goethes Forschungsmethode so:

Rudolf Steiner (1919)

> "Goethe hat - ich habe das durch viele Jahre hindurch in der verschiedensten Weise dargestellt - eigentlich eine ganz andere Richtung der Naturforschung gefordert, als diejenige ist, die dann im 19. Jahrhundert und für unsere Zeit noch entstanden ist. Goethe wollte nämlich aus der Naturforschung etwas ausgemerzt haben, was ja für das gewöhnliche Leben eine Berechtigung hat, aber aus der Forschung wollte er es ausgemerzt haben. Immer wieder und wiederum kommt er darauf zurück, dieses Bestimmte aus der Forschung auszumerzen. Das, was er ausmerzen wollte, das war nämlich das Kombinieren, das Interpretieren der Tatsachen, die sinnlich wahrgenommen werden. Er wollte, daß nur die Tatsachen, die sinnlich wahrgenommen werden, ihrer eigenen Natur nach als Phänomene beschrieben werden; er wollte die sinnlichen Phänomene auf ihre Urphänomene zurückführen, aber nicht kombinieren mit dem Verstande: Was liegt da oder dort zugrunde? - Einen wunderschönen Ausspruch, der über die ganze Goethesche Weltanschauung hinleuchtet, hat Goethe getan, indem er sagte: Die Bläue des Himmels ist selber schon Theorie, man suche nur nichts hinter ihr.
>
> Das reine Anschauen, das ist dasjenige, was Goethe gesucht haben will. Und den Verstand wollte er nur dazu benützt haben, um die Phänomene so zusammenzustellen, daß sie selbst ihre Geheimnisse aussprechen. Goethe wollte eine hypothesenfreie, eine von Verstandeskombination freie Naturforschung haben. Das

> liegt auch seiner Farbenlehre zugrunde. Man hat gar nicht verstanden, um was es sich bei diesen Dingen handelt." (Lit.: GA 180, S 69)

Das qualitative Element steht bei Goethe im Vordergrund. Die Sinnesqualitäten selbst, die bei der herkömmlichen naturwissenschaftlichen Methode als vorgeblich rein subjektive Erscheinungen aus der wissenschaftlichen Theorienbildung völlig ausgeklammert werden, rücken bei Goethe gerade in den Mittelpunkt der naturwissenschaftlichen Betrachtung. Einer von den beobachteten Phänomenen abgezogenen, rein gedanklich formulierten spekulativen Theorie bedarf es dazu nicht.

Über die Wirklichkeit der Sinnesqualitäten

Seit John Locke hat man unglücklicherweise zwischen primären und sekundären Sinnesqualitäten unterschieden. Farben etwa seien nur sekundäre subjektive Phänomene, die durch die primären objektiven Bewegungsvorgänge in der Natur ausgelöst würden. Immer wieder hat man argumentiert, dass man niemals wissen könne, ob ein anderer Mensch die Farben genauso erlebt wie wir, während wir bezüglich der Größe und Form der materiellen Gegenstände sehr leicht zu einer allgemeinen Übereinstimmung kommen könnten. Diese Argumentation ist aber grundfalsch. Sie beruht auf einer Verwechslung des sinnlich gegebenen Wahrnehmungsfaktors mit der gedanklich erkannten Gesetzmäßigkeit. Bezüglich Form und Größe der Gegenstände springen uns so schnell die zugrunde liegenden geometrischen Gesetzmäßigkeiten entgegen, dass wir gar nicht bemerken, dass wir es hier bereits mit einer gedanklichen Durchdringung der Wahrnehmung zu tun. Hinsichtlich dieser gedanklich erfassten geometrischen Gegebenheiten kommen wir tatsächlich sehr schnell zu einer allgemeinen Übereinstimmung. Bei den Farbphänomenen kommen uns die damit verbundenen Gesetzmäßigkeiten nicht so unmittelbar zu Bewusstsein. Goethe wollte durch seine Farbenlehre gerade diese Gesetze, die nicht weniger objektiv sind als die geometrischen, bewusst machen. Hell und Dunkel, Rot und Grün, Violett und Blau usw. können genau so sicher unterschieden werden wie Dreiecke, Vierecke und Kreise. Und so wie es ganz oder teilweise farbenblinde Menschen gibt, gibt es auch Menschen die aufgrund neurologischer Defekte für bestimmte Formprinzipen blind sind.

> "Aus der Idee des Gegensatzes der Erscheinung, aus der Kenntnis, die wir von den besondern Bestimmungen desselben erlangt haben, können wir schließen, dass die einzelnen Farbeindrücke nicht verwechselt werden können, dass sie spezifisch wirken und entschieden spezifische Zustände in dem lebendigen Organ hervorbringen müssen." (Goethe: *Zur Farbenlehre*, § 761 (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Zur_Farbenlehre.doc))

Für die bloße Subjektivität der Farbeindrücke wurde oft das 1826 von Johannes Peter Müller formulierte Gesetz der spezifischen Sinnesenergien ins Treffen geführt. Das Auge bringt immer nur Licht- und Farberscheinungen hervor, egal ob es durch Stoß, Druck, elektrische Reizung oder eben auch durch äußeres Licht erregt wird. Die Farbqualitäten hätten daher unmittelbar gar nichts mit dem äußeren Reiz zu tun, sondern sie sind nur Erscheinungen innerhalb des Auges. In Wahrheit bestätigt das Gesetz der spezifischen Sinnesenergien aber nur das hier schon Gesagte. Jedes Sinnesorgan vermag eben grundsätzlich nur die seiner Natur entsprechenden Wahrnehmungsqualitäten zu zeigen, die es auch selbst hervorzubringen vermag. Es übersetzt alle Reize in die ihm gemäße Sprache. Wird das Auge durch Druck, Stoß oder elektrische Impulse erregt, entstehen dabei aber nur sehr unspezifische Farbeindrücke, die wenig über die Außenwelt aussagen – eben nur, dass da ein Stoß, Druck oder elektrischer Impuls als allgemeiner äußerer Reiz vorhanden war. Erst dem Licht gegenüber, durch das und für das es geschaffen wurde, entfaltet es seine volle Leistungsfähigkeit. Dieses Prinzip gilt aber für den Eigenbewegungssinn, durch den wir Formen wahrnehmen, nicht minder.

Die wissenschaftliche Strenge der Methode

Die quantitative Erfassung der Natur erschien Goethe zwar zweitrangig, doch forderte er sehr nachdrücklich eine voll besonnene, geradezu mathematische Strenge und Folgerichtigkeit für seine Forschungsmethode. Goethe geht etwa in seiner Farbenlehre Schritt für Schritt so bedächtig voran, dass sich die Gesetze der Farbenwelt so enthüllen, dass er darüber, wie er selbst sagt, dem strengsten Geometer vollständig Rechnung legen könnte:

> „Diese Bedächtlichkeit, nur das Nächste ans Nächste zu reihen, oder vielmehr das Nächste aus dem Nächsten zu folgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen, und selbst da, wo wir uns keiner Rechnung bedienen, müssen wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem strengsten Geometer Rechenschaft zu geben schuldig wären." (Goethe: *Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Der_Versuch_als_Vermittler_von_Objekt_und_Subjekt.pdf))

> "Man hat Goethe den Vorwurf gemacht, er habe die mechanische Betrachtung der Natur verworfen und sich nur auf die Beobachtung und Aneinanderreihung des Sinnlich-Anschaulichen beschränkt. Vgl. z.B. Harnack in seinem Buche «Goethe in der Epoche seiner Vollendung», S. 12) Du Bois-Reymond findet («Goethe und kein Ende», Leipzig 1883, S.29): «Goethes Theoretisieren beschränkt sich darauf, aus einem Urphänomen, wie er es nennt, andere Phänomene hervorgehen zu lassen, etwa wie ein Nebelbild dem andern folgt, ohne einleuchtenden ursächlichen Zusammenhang. Der Begriff der mechanischen Kausalität war es, der Goethe gänzlich abging.» Was tut aber die Mechanik anderes, als verwickelte Vorgänge aus einfachen Urphänomenen hervorgehen lassen? Goethe hat auf dem Gebiete der Farbenwelt genau dasselbe gemacht, was der Mechaniker im Gebiete der Bewegungsvorgänge leistet. Weil Goethe nicht der Ansicht ist, alle Vorgänge in der unorganischen Natur seien rein mechanische, deshalb hat man ihm den Begriff der mechanischen Kausalität aberkannt. Wer das tut, der zeigt nur, daß er selbst im Irrtum

darüber ist, was mechanische Kausalität innerhalb der Körperwelt bedeutet. Goethe bleibt innerhalb des Qualitativen der Licht- und Farbenwelt stehen; das Quantitative, Mechanische, das mathematisch auszudrücken ist, überläßt er andern. Er «hat die Farbenlehre durchaus von der Mathematik entfernt zu halten gesucht, ob sich gleich gewisse Punkte deutlich genug ergeben, wo die Beihilfe der Meßkunst wünschenswert sein würde ... Aber so mag auch dieser Mangel zum Vorteil gereichen, indem es nunmehr des geistreichen Mathematikers Geschäft werden kann, selbst aufzusuchen, wo denn die Farbenlehre seiner Hilfe bedarf, und wie er zur Vollendung dieses Teils der Naturlehre das Seinige betragen kann.» (§ 727 des didaktischen Teiles der Farbenlehre.) Die qualitativen Elemente des Gesichtssinnes: Licht, Finsternis, Farben müssen erst aus ihren eigenen Zusammenhängen begriffen, auf Urphänomene zurückgeführt werden; dann kann auf einer höheren Stufe des Denkens untersucht werden, welcher Bezug besteht zwischen diesen Zusammenhängen und dem Quantitativen, dem Mechanisch-Mathematischen in der Licht- und Farbenwelt. Die Zusammenhänge innerhalb des Qualitativen der Farbenwelt will Goethe in ebenso strengem Sinne auf die einfachsten Elemente zurückführen, wie das der Mathematiker oder Mechaniker auf seinem Gebiete tut." (Rudolf Steiner: *Goethes Weltanschauung*, GA 6, im Kapitel: Die Betrachtung der Farbenwelt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_006_09.htm))

Goetheanismus als Grundlage einer *hypothesenfreien* Naturwissenschaft

Goethe hat nicht weniger geleistet, als die Grundlage für eine in letzter Gestalt völlig hypothesenfreie Naturwissenschaft zu geben. Sicher, auf dem Weg dorthin sind Arbeitshypothesen, die unsere Aufmerksamkeit auf weitere Phänomene lenken können, notwendig und hilfreich, aber letztendlich geben die Phänomene selbst in ihrem lückenlosen Zusammenhang die ganze Lehre. Wir haben nicht mehr bloß ein hypothetisches Wissen, dass der Revision durch künftige theoretische Ansätze harrt, sondern wir stehen, indem wir uns niemals von der Wahrnehmung entfernen, unmittelbar erlebend in der Wahrheit drinnen.

> "Die Phänomene, die wir andern auch wohl Fakta nennen, sind gewiss und bestimmt ihrer Natur nach, hingegen oft unbestimmt und schwankend, insofern sie erscheinen. Der Naturforscher sucht das Bestimmte der Erscheinungen zu fassen und festzuhalten, er ist in einzelnen Fällen aufmerksam, nicht allein wie die Phänomene erscheinen, sondern auch, wie sie erscheinen sollten. Es gibt, wie ich besonders indem Fache, das ich bearbeite, oft bemerken kann, viele empirische Brüche, die man wegwerfen muss, um ein reines konstantes Phänomen zu erhalten; allein sobald ich mir das erlaube, so stelle ich schon eine Art von Ideal auf.
>
> Es ist aber dennoch ein großer Unterschied, ob man, wie Theoristen tun, einer Hypothese zulieb ganze Zahlen in die Brüche schlägt oder ob man einen empirischen Bruch der Idee des reinen Phänomens aufopfert.
>
> Denn da der Beobachter nie das reine Phänomen mit Augen sieht, sondern vieles von seiner Geistesstimmung, von der Stimmung des Organs im Augenblick, von Licht, Luft, Witterung, Körpern, Behandlung und tausend andern Umständen abhängt, so ist ein Meer auszutrinken, wenn man sich an die Individualität des Phänomens halten und diese beobachten, messen, wägen und beschreiben will.
>
> Bei meiner Naturbeobachtung und Betrachtung bin ich folgender Methode, soviel als möglich war, besonders in den letzten Zeiten treu geblieben.
>
> Wenn ich die Konstanz und Konsequenz der Phänomene, bis auf einen gewissen Grad, erfahren habe, so ziehe ich daraus ein empirisches Gesetz und schreibe es den künftigen Erscheinungen vor.
>
> Passen Gesetz und Erscheinungen in der Folge völlig, so habe ich gewonnen, passen sie nicht ganz, so werde ich auf die Umstände der einzelnen Fälle aufmerksam gemacht und genötigt, neue Bedingungen zu suchen, unter denen ich die widersprechenden Versuche reiner darstellen kann; zeigt sich aber manchmal, unter gleichen Umständen, ein Fall, der meinem Gesetz widerspricht, so sehe ich, dass ich mit der ganzen Arbeit vorrücken und mir einen höhern Standpunkt suchen muss.
>
> Dieses wäre also, nach meiner Erfahrung, derjenige Punkt, wo der menschliche Geist sich den Gegenständen in ihrer Allgemeinheit am meisten nähern, sie zu sich heranbringen, sich mit ihnen (wie wir es sonst in der gemeinen Empirie tun) auf eine rationelle Weise gleichsam amalgamieren kann.
>
> Was wir also von unserer Arbeit vorzuweisen hätten, wäre:
>
> 1. Das empirische Phänomen,
>
> das jeder Mensch in der Natur gewahr wird und das nachher
>
> 2. zum wissenschaftlichen Phänomen
>
> durch Versuche erhoben wird, indem man es unter andern Umständen und Bedingungen, als es zuerst bekannt gewesen, und in einer mehr oder weniger glücklichen Folge darstellt.
>
> 3. Das reine Phänomen

steht nun zuletzt als Resultat aller Erfahrungen und Versuche da. Es kann niemals isoliert sein, sondern es zeigt sich in einer stetigen Folge der Erscheinungen. Um es darzustellen, bestimmt der menschliche Geist das empirisch Wankende, schließt das Zufällige aus, sondert das Unreine, entwickelt das Verworrene, ja entdeckt das Unbekannte.

Hier wäre, wenn der Mensch sich zu bescheiden wüsste, vielleicht das letzte Ziel unserer Kräfte. Denn hier wird nicht nach Ursachen gefragt, sondern nach Bedingungen, unter welchen die Phänomene erscheinen; es wird ihre konsequente Folge, ihr ewiges Wiederkehren unter tausenderlei Umständen, ihre Einerleiheit und Veränderlichkeit angeschaut und angenommen, ihre Bestimmtheit anerkannt und durch den menschlichen Geist wieder bestimmt.

Eigentlich möchte diese Arbeit nicht spekulativ genannt werden, denn es sind am Ende doch nur, wie mich dünkt, die praktischen und sich selbst rektifizierenden Operationen des gemeinen Menschenverstandes, der sich in einer höhern Sphäre zu üben wagt." (Goethe: *Erfahrung und Wissenschaft* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Erfahrung_und_Wissenschaft.pdf))

Der ganzheitliche Charakter von Goethes Forschungsmethode

Sehr energisch trat Goethe allen Bestrebungen des Reduktionismus entgegen, der allerdings in der Zeit nach ihm zur vorherrschenden naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode wurde. Goethe war dem gegenüber der Ansicht, dass man das Wesen der Natur umfassend kennen lernen kann, indem man auch nur die Phänomene einer bestimmten einzelnen Sinnessphäre gründlich studiert. Ein Rückgriff aus Phänomene aus einem anderen Sinnesbereich ist dazu nicht nötig und auch nicht hilfreich. Goethe war überzeugt, dass sich durch *jeden* unserer Sinne jeweils die ganze Natur, allerdings auf besondere Weise, offenbart – nicht in allen ihren Einzelheiten, das ist nicht gemeint, sondern ihrem Wesen nach. Über die Farbe sagt Goethe:

"Auch zu schmecken ist sie. Blau wird alkalisch, gelbrot sauer schmecken. Alle Manifestationen der Wesen sind verwandt." (Goethe: *Sprüche in Prosa*, 4. Abt. – Naturwissenschaft)

So gehören beispielsweise Schwingungen oder Bewegungen kleinster Lichtteilchen nicht in den Bereich des Sehsinns und haben keine Bedeutung für die Erklärung der Farbphänomene. Schwingungen und Bewegungen gehören in den Bereich des Eigenbewegungssinns, vielleicht auch in die Region des Tastsinns oder des Gleichgewichtssinns, haben aber ganz und gar nichts mit unserem Lichtsinn zu tun. Von der Bewegung führt kein Weg zur von uns erlebten Farbqualität. Man hat es hier mit völlig unterschiedlichen Erlebnisqualitäten zu tun, die grundsätzlich nicht aufeinander rückführbar sind. Das schließt ja keineswegs aus, dass sich dort, wo wir Farben erleben, auch Bewegungsvorgänge konstatieren lassen. Zu einem Verständnis der erlebten Farbphänomene tragen sie aber nichts bei.

Die in verschiedenen Sinnessphären gewonnen Erkenntnisse, können zwar nicht auseinander abgeleitet, also Farben nicht etwa durch Bewegungsvorgänge erklärt, wohl aber aufeinander bezogen und miteinander verglichen werden. Das kann einer umfassenden wissenschaftlichen Betrachtung der Natur nur förderlich sein - allerdings nur dann, wenn zuvor jedes Gebiet *für sich* umfassend und gründlich erforscht wurde, denn sonst wäre die Versuchung zu groß, fehlende Elemente in dem einen Bereich durch solche aus dem anderen zu ersetzen, was aber gerade dem goetheanistischen Forschungsansatz grundlegend widerspricht! Gelingt es aber, die verschiedenen Sinnessphären in fruchtbarer Weise aufeinander zu beziehen, so wird man um so deutlicher sehen, wie sich das Wesen der Natur in jedem Bereich voll und ungebrochen auf spezielle Art und Weise ausspricht und dieses Wesen der Natur wird dann insgesamt noch viel deutlicher hervortreten. Was Goethe mit seiner Farbenlehre exemplarisch geleistet hat, wird damit zur umfassenden *Goetheanistischen Naturwissenschaft* erweitert. Gerade dadurch können wir uns mit der wissenschaftlichen Erforschung auch an Naturbereiche heranwagen, für die wir ein unmittelbares Sinnesorgan nicht haben. Für chemische Phänomene etwa haben wir kein solches unmittelbares Sinnesorgan. Rudolf Steiner hat später aus seiner übersinnlichen geistigen Forschung von dem sog. chemischen Äther gesprochen, der mit den chemischen Phänomenen ähnlich zusammenhängt wie der Lichtäther mit den Farberscheinungen. Man bedarf aber nicht der hellsichtigen Forschung, um sich in diese Seite des Naturwesens zu vertiefen. Die chemischen Phänomene offenbaren sich auch durch all die Sinne, die wir haben. Sie zeigen sich in charakteristischen Färbungen, in Kristallformen, Gerüchen, Geschmacksvarianten usw. In dem wir all diese Erscheinungen in ihrem gesetzmäßigen Zusammenhang zusammenschauen, ergibt sich letztlich auch ein klares Bild dieses sinnlich zunächst nicht direkt zugänglichen Weltbereichs. Manches dazu hat schon Goethe geleistet in seinen Arbeiten über die chemischen Farben.

Es liegt im Wesen der goetheanistischen Naturbeobachtung, die Phänomene in ihrem natürlichen Zusammenhang zu betrachten, aus dem sie durch einen durch künstliche Instrumente verengten Beobachtungsfeld nur allzu leicht herausgerissen werden. So läßt sich Lebendiges nicht umfassenden verstehen, wenn man allein den mikroskopischen Blick auf Zellen und Zellbestandteile richtet, sondern nur, wenn man dazu auch den Blick bis in kosmische Weiten richtet, wie es Goethe so treffend in seiner Faust-Dichtung ausgedrückt hat:

"Das ist die Eigenschaft der Dinge:
Natürlichem genügt das Weltall kaum,
Was künstlich ist, verlangt geschlossnen Raum.

(Goethe: *Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Laboratorium*)

Polarität und Steigerung

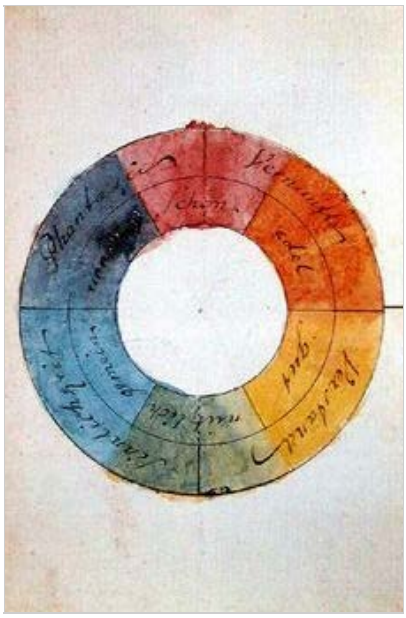
Farbenkreis, Zeichnung von Goethe

Wenn wir einen *breiten* leuchtenden Spalt durch ein Glasprisma betrachten, treten uns die selben gegensätzlichen Farbphänomene entgegen. An der einen Kante des Spalts erscheinen rot-gelbe Farbsäume, an der anderen blau-violette. Die Farberscheinungen treten also überhaupt nur an den Kanten auf, die weiße Fläche selbst bleibt weiß wie zuvor.

Hier offenbart sich eine in der Natur begründete Polarität der Farberscheinungen. Die blau-violetten Farbtöne, die wir als eher kühl und passiv empfinden, stehen den aktiven, warmen rot-gelben Farben gegenüber. Der Begriff der **Polarität** ist ganz wesentlich für Goethes Methode. Licht und Finsternis, oder besser Hell und Dunkel, sind die Urpolarität, mit der wir es hier zu tun haben. Durch Abdunklung des Hellen bzw. durch Aufhellung des Dunklen springen die ersten Farberscheinungen hervor, die einander ebenfalls wieder polar gegenüberstehen.

Durch die Wechselwirkung dieser beschriebenen polaren Farberscheinungen können wir zu neuen, komplexeren Phänomenen fortschreiten. So entsteht das Grün erst, wieder auf unmittelbar nachvollziehbare Weise, durch die *Mischung* von Gelb und Blau. Damit sind wir aber bereits beim vollständigen Sonnenspektrum angekommen, das von Rot, über Orange, Gelb und Grün bis hin zu Blau, Indigo und Violett reicht. Das volle Spektrum zeigt sich etwa, wenn man einen sehr engen leuchtenden Spalt durch ein Glasprisma betrachtet. Dann mischt sich das Gelb des einen Kantenspektrums mit dem Blau des anderen und lässt in der Mitte das Grün erscheinen. Betrachtet man hingegen einen schmalen dunklen Streifen durch das Prisma, so entsteht das umgekehrte Sonnenspektrum, wobei in der Mitte als neue Farbe das Pfirsichblüt (reines Purpur) auftritt, das im normalen Sonnenspektrum gar nicht vorkommt.

Die Purpurfarbe kann durch **Steigerung** erreicht werden, indem das Rote und das Violette in Wechselwirkung treten. Die Steigerung ist ein weiterer für Goethes Forschungsweise grundlegender Begriff. Steigerung ist mehr als bloße Mischung. Wir steigen dadurch zu einem höheren, geistigeren Phänomenbereich auf. Natur und Geist sind für Goethe niemals unüberbrückbare Gegensätze. Was ihn bei seiner Naturforschung zutiefst beseelte "... ist die Anschauung der zwei großen Triebräder aller Natur: der Begriff von Polarität und von Steigerung, jene der Materie, insofern wir sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir sie geistig denken, angehörig; jene ist in immerwährendem Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aufsteigen. Weil aber die Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existiert und wirksam sein kann, so vermag auch die Materie sich zu steigern, so wie sichs der Geist nicht nehmen lässt, anzuziehen und abzustoßen; wie derjenige nur allein zu denken vermag, der genugsam getrennt hat, um zu verbinden, genugsam verbunden hat, um wieder trennen zu mögen." (Goethe: *Erläuterung zu dem aphoristischen Aufsatz "Die Natur" an den Kanzler von. Müller vom 24. Mai 1828* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Erlaueterungen_zu_dem_aphoristischen_Aufsatz_Die_Natur.pdf))

Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt

Die Farben sind genau so wenig bloß subjektiv, wie die Bewegungsvorgänge rein objektiv sind. Beide existieren nur im Bezug auf eine bestimmte Wahrnehmungssphäre. Die Wirklichkeit offenbart sich immer nur in der Beziehung des Subjekts zum Objekt. Der vom Subjekt völlig losgelöste und als eigenständig für sich bestehend gedachte Objektbegriff ist etwas ganz Sinnloses. Das Objekt, ob man es als räumlichen geformten Gegenstand, als besonderen Duft, als weithin klingenden Ton oder als differenziertes Farbphänomen auffasst, ist eine Erscheinung, die nur für ein Wesen mit ganz spezifisch gearteten Sinnesorgane hervortritt. Es hat schlichtweg keine Existenz für sich allein. Das gilt gleichermaßen für alle Sinnesbereiche, von denen keiner vor den anderen grundsätzlich ausgezeichnet ist. Bewegungsvorgänge mögen leichter quantitativ erfassbar und besser in mathematische Formeln zu pressen sein; das mag für die folgerichtige wissenschaftliche Beschreibung der Phänomene hilfreich gewesen sein – sie sind deswegen aber um nichts wirklicher als die Farbphänomene. Dass man in einem weitgehend materialistisch gesinnten Zeitalter die Dinge, die man mit den Händen greifen kann, für wirklicher als alles andere hält, kann wenig verwundern. Aber man bleibt dadurch nur in dem verbreitetsten Vorurteil unserer Tage befangen. In Wahrheit ist jedes Wahrnehmungsbild, auch das gegenständliche, durch die Natur des wahrnehmenden Wesens mitbestimmt. Es ist eben überhaupt ganz sinnlos, zu sagen: So sieht die Natur an sich aus! Jeder Anblick der Natur – Anblick jetzt als Synonym für alle möglichen Sinneserfahrungen genommen – ist nur in Relation zu einem ganz bestimmt gearteten Beobachter mit ganz bestimmt gearteten Sinnesorganen gegeben. Das heißt beileibe nicht, dass die Sinnesorgane die Wirklichkeit verfälschen; das heißt auch keineswegs, dass uns, wie Immanuel Kant meinte, das "Ding an sich" notwendig verschlossen bleiben muss. Es gibt schlicht und einfach gar kein Ding an sich. Die räumlich erlebten Dinge sind nicht wirklicher oder weniger wirklich als die Farben, und durch beide offenbart sich zugleich die ganze Wirklichkeit, aber auf jeweils besondere Weise. Die Wirklichkeit, die nach dem eben Gesagten nun keinesfalls gegenständlich

materiell gedacht werden kann, steht jenseits des Gegensatzes von Subjekt und Objekt. Wir müssen streng unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Erscheinung. Alle Wahrnehmung ist notwendig nur Erscheinung, nicht die Wirklichkeit selbst, aber ebenso notwendig zugleich Erscheinung, durch die sich die Wirklichkeit auf spezifische Weise rückhaltlos in ihrem Wesen kundgibt.

> "Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur
> Außenwelt, so heiß ich's Wahrheit. Und so kann
> Jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist
> Doch immer dieselbige." (Goethe: *Maximen und Reflexionen*)

Andere Wesen mögen mehr oder weniger und ganz anders geartete Sinnesorgane als wir besitzen. Sie werden dementsprechend die Welt reicher oder ärmer, aber jedenfalls ganz anders als wir erleben. Aber egal wie ihre Wahrnehmungsorgane auch geartet sein mögen, immer offenbart sich durch sie die Natur als ganzes und immer ist dabei zugleich das Wahrnehmungsbild abhängig von ihrer eigenen Natur, von der Natur des beobachtenden Wesens. Wahrnehmungsbilder sind immer subjektiv und objektiv zugleich und keines ist bezüglich seines Wirklichkeitsgehalts dem anderen gegenüber bevorzugt. Durch jedes von ihnen können wir das Wesen der Natur ganz erkennen, von prinzipiellen Grenzen der Erkenntnis kann daher diesbezüglich nicht gesprochen werden. Das heißt selbstverständlich nicht, dass wir damit auch alle Einzelheiten des Naturgeschehens erfahren, die sich vielleicht nur ganz anders gearteten Sinnen offenbaren.

Zur Wirklichkeit können wir also nur vordringen, wenn wir ganz bewusst und besonnen die Verbindung von Subjekt und Objekt suchen. Goethe hat die diesbezüglichen Grundprinzipen seiner Forschungsmethode sehr ausführlich in dem etwa 1794 entstandenen Aufsatz Der Versuch als Vermittler von Subjekt und Objekt (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Der_Versuch_als_Vermittler_von_Objekt_und_Subjekt.pdf) besprochen.

Der wahrnehmende Mensch und die Verwendung von Messinstrumenten

Der Verwendung künstlicher Messinstrumenten stand Goethe weitgehend skeptisch gegenüber, insoferne sie den Menschen von der unmittelbaren Wahrnehmung der Natur absondern und nur einseitig ein rein quantitatives Bild der Naturerscheinungen wiedergeben. Erst im Menschen stellen sich die Phänomene in ihrem allseitigen qualitativen Zusammenhang dar, den zu erforschen das eigentliche Ziel der goetheanistischen Naturwissenschaft ist.

> "Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann; und das ist eben das größte Unheil der neuern Physik, daß man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja, was sie leisten kann, dadurch beschränken und beweisen will.
>
> Ebenso ist es mit dem Berechnen. - Es ist vieles wahr, was sich nicht berechnen läßt, sowie sehr vieles, was sich nicht bis zum entschiedenen Experiment bringen läßt.
>
> Dafür steht ja aber der Mensch so hoch, daß sich das sonst Undarstellbare in ihm darstellt. Was ist denn eine Saite und alle mechanische Teilung derselben gegen das Ohr des Musikers? Ja man kann sagen: was sind die elementaren Erscheinungen der Natur selbst gegen den Menschen, der sie alle erst bändigen und modifizieren muß, um sie sich einigermaßen assimilieren zu können." (Goethe: *Wilhelm Meisters Wanderjahre*, Goethe-HA Bd. 8, S. 473-474)

Die Verwendung künstlicher Instrumente, die die natürlichen Grenzen der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit erweitern, wie beispielsweise Mikroskope oder Teleskope, ist aus goetheanistischer Sicht durchaus zulässig und wünschenswert, sofern man sich dabei stets bewusst bleibt, dass sie das Beobachtungsfeld verengen und dadurch die Phänomene u.U. aus ihrem natürlichen Zusammenhang herauslösen. Goethe selbst hat mit großer Begeisterung mikroskopische Studien betrieben.

Anschauende Urteilskraft - die richtige Verbindung von Denken und Wahrnehmung

Bei Goethe trennt sich das Denken niemals von den beobachteten Erscheinungen, sondern geht mit ihnen Hand in Hand – eine Methode, die zurecht als "Anschauende Urteilskraft" bezeichnet werden darf:

> "Herr Dr. Heinroth in seiner Anthropologie ... spricht von meinem Wesen und Wirken günstig, ja er bezeichnet meine Verfahrungsart als eine eigentümliche: dass nämlich mein Denkvermögen gegenständlich tätig sei, womit er aussprechen will: dass mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere; dass die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden; dass mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sei; welchem Verfahren genannter Freund seinen Beifall nicht versagen will." (Goethe: *Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Bedeutende_Foerdernis_durch_ein_einziges_geistreiches_Wort.pdf)

)

Die herkömmliche naturwissenschaftliche Methode beruht darauf, aus der Fülle der sich dem Auge darbietenden sinnlichen Erscheinungen einige wenige, möglichst quantitativ erfaßbare Daten auszusondern und zu sehen, ob sie sich in einen gedanklich abstrakt beschreibbaren Zusammenhang stellen lassen. Von den nicht quantifizierbaren Sinnesqualitäten selbst wird dabei weitgehend abgesehen, das Denken selbst ist bildlos. Wo immer möglich, wird nach einer exakten mathematischen Formulierung der Naturgesetze gesucht. Die Natur wird derart zuerst zu einem abstrakten Gebilde reduziert, über das man dann abgesondert nachdenkt, ohne wieder den Anschluß an das volle Naturwesen zu suchen. Das ist auch nicht anders möglich, wenn man die Natur quantitativ erfassen will, man würde sonst in einer unendlichen Datenflut ertrinken. Dementsprechend konzentriert man sich bei seinen Untersuchungen auch stets auf einen eng umgrenzten Bereich, von dem man annimmt, daß er näherungsweise vom Rest der Welt unabhängig ist und aus sich heraus allein verstanden werden kann.

Im Gegensatz zum abstrakten Denken, das die gegenwärtige Naturwissenschaft kennzeichnet, darf man bei Goethe von einem sinnlich-konkreten Denken sprechen. Die »anschauende Urteilskraft« sucht das »Urbildliche, Typische« zu erfassen, die Idee der Sache, die sich aber der sinnlichen Erfahrung nicht unmittelbar enthüllt, sondern erst dem anschauenden Denken. Nur dadurch läßt sich die Natur ihrer Wirklichkeit nach erfahren. Wahrnehmung und Denken liefern jeweils für sich genommen nur eine Hälfte der Wirklichkeit, vollständig erfaßt wird sie erst, wenn sich Denken und Wahrnehmung durchdringen. Es ist der Grundirrtum der modernen Wissenschaft, daß sie in dem äußerlich Wahrnehmbaren, sei es direkt mittels der Sinne oder indirekt durch die verschiedensten Meßinstrumente, schon eine Wirklichkeit für sich sieht, von der sie sich ein gedankliches Abbild zu schaffen sucht. Die äußere Welt erscheint ihr objektiv und für sich selbst bestehend, die Gedanken, die sich der Mensch darüber bildet, werden als subjektiv betrachtet. Tatsächlich sind aber Subjekt und Objekt bloße Erscheinungen, die beide von der eigentlichen Wirklichkeit umgriffen werden. "Dem Denken ist jene Seite der Wirklichkeit zugänglich", sagt Rudolf Steiner, "von der ein bloßes Sinnenwesen nie etwas erfahren würde. Nicht die Sinnlichkeit wiederzukäuen ist es da, sondern das zu durchdringen, was dieser verborgen ist. Die Wahrnehmung der Sinne liefert nur eine Seite der Wirklichkeit. Die andere Seite ist die denkende Erfassung der Welt." (Lit.: GA 2, S 63) Das menschliche Erkenntnisvermögen ist eben so gestaltet, daß sich ihm die Wirklichkeit zunächst getrennt von zwei verschieden Seiten her erschließt, mithin solange bloße Erscheinung bleibt, bis er sie durch seine aktive geistige Tätigkeit vereinigt und so zur Wirklichkeit selbst durchbricht, die wie wir bereits gesehen haben, mehr umfaßt als die bloße dingliche Realität. Wie tief der Mensch in die Wirklichkeit der natürlichen Welt einzudringen vermag, wird davon abhängen, wie aufmerksam er ihre sinnliche Seite wahrzunehmen vermag, und wie viel er dem so sinnlich Wahrgenommenen durch sein mehr oder weniger reich entwickeltes Innenleben gedanklich entgegenzutragen vermag. Immer weitere Aspekte der Wirklichkeit können sich so dem Menschen eröffnen, je mehr er seine Beobachtungsgabe schult und je mehr er sein Innenleben bereichert. Durch *passives* Wahrnehmen allein kann die Natur nicht ihrer Wirklichkeit nach erfahren werden, sie will aktiv durch innere Tätigkeit ergriffen sein. Und dazu muß der Mensch innerlich seelisch die selben Schaffenskräfte rege machen, die in der Natur physisch gestaltend wirken. Das diskursive Denken reicht dazu nicht hin, sondern dazu ist ein intuitives Denken nötig, das das Urbildliche in den Phänomenen zu erfassen vermag. Ein derartiges intuitives Erkenntnisvermögen bezeichnete Kant als "intellectus archetypus", d.h. als urbildlichen Verstand. Goethe war sich bewußt, daß er gerade über ein solches sinnlich-übersinnliches urbildliches Anschauungsvermögen verfügte, das Kant zwar grundsätzlich für denkmöglich hielt, dem Menschen aber absprechen zu müssen glaubte. Goethe war hier entschieden anderer Meinung:

> "Als ich die Kantische Lehre, wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte, wollte mir manchmal dünken, der köstliche Mann verfahre schalkhaft ironisch, in dem er bald das Erkenntnisvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Grenzen, die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt haben, wie anmaßend und naseweis der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen, eine Grille, die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuheben trachtet. Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschließt er sich zu den liberalsten Äußerungen und überläßt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermaßen zugesteht. In diesem Sinne war mir folgende Stelle höchst bedeutend:
>
> > «Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Teilen: Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.» [Kant, Kritik der Urteilskraft, § 77]
>
> Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen." (Goethe:

Anschauende Urteilskraft (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Anschauende_Urteilskraft.pdf))

Exakte sinnliche Phantasie

Es liegt im Wesen des Lebendigen, dass es nicht als fertige abgeschlossene Gestalt rein sinnlich erfasst werden kann. Was sich dem sinnlichen Blick zeigt, ist nur ein winziger Ausschnitt einer sich entfaltenden Zeitgestalt. Um sich etwa die ganze sich durch verschiedene Formen lebendig wandelnde Pflanze zu vergegenwärtigen, muss man sich der Erinnerungsfähigkeit bedienen. Nur in dem man innerlich seelisch den vollständigen Werdegang der Pflanze in sich nachbildet, kann sich ihre vollständige Zeitgestalt offenbaren. Diese Erinnerungskraft, die mehr ist als das bloße momentane sinnliche Anschauen, hat Goethe ganz besonders gepflegt. Und das ist auch nötig, denn wie blass und abstrakt, wie wenig detailgetreu ist doch zumeist unser alltägliches Gedächtnis. Was wir uns seelisch innerlich von den vergangenen Geschehnissen wieder bewusst machen können, ist in der Regel nur ein schwacher Abklatsch des ursprünglichen unmittelbaren sinnlichen Erlebens, und obendrein meist noch ziemlich verfälscht; unser Gedächtnis wird nämlich nur allzu schnell von den Phantasiekräften ergriffen, die das einstmals Erlebte vielfach umgestalten, und zwar um so eher, je bruchstückhafter die Erinnerung ist. Unbewusst neigen wir dazu, die Lücken in unserem Gedächtnis höchst phantasievoll zu überbrücken, wodurch wir uns aber den Blick auf das, was wirklich war, verstellen. Wenn man das Lebendige auf wirklich exakte Weise erfassen will, dann muss das Gedächtnis erzogen und verstärkt werden. Vor allem muss das abstrakte bildlose, bloß begrifflich orientierte Gedächtnis zu einer wirklich vollgesättigten detailgetreuen inneren bildhaften Wahrnehmung werden, die an Intensität und Treue der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung so wenig als möglich nachsteht. Voraussetzung dafür, dass das überhaupt gelingen kann, ist, dass wir in unserem sinnlichen Anschauen viel aufmerksamer, viel wacher werden, als wir es im alltäglichen Leben sind. Gerade der Blick des modernen Menschen ist oft so flüchtig, dass er nur wenig von dem, was vor seinen Augen ausgebreitet ist, auch wirklich bewusst sieht. Vielmehr als wir ahnen, laufen wir als Halbblinde durch die Welt. Um etwas wirklich zu schauen, bedarf es eben nicht nur gesunder Sinne, sondern auch der aktiven seelischen Kraft, das den Sinnen Dargebotene zu ergreifen. Sehen lernen (und das Sehen gilt hier als Beispiel für alle anderen Sinneswahrnehmungen auch, von denen der Sehsinn nur der für uns hervorspringenste ist) muss also die erste Tugend sein, die es zu erwerben gilt. Schon das steht in ziemlichem Gegensatz zur gängigen naturwissenschaftlichen Methode, bei der die aufmerksame Wahrnehmung so weit wie möglich durch einen abstrahierenden Messprozess ersetzt wird. Gerade jene Teildisziplinen der Biologie, in denen dieses sinnige Schauen noch gepflegt wurde, wie etwa die Morphologie, werden zunehmend unbedeutend gegenüber dem molekularbiologischen Ansatz! So steht der moderne "Naturforscher" oft schon von Anfang an gar nicht vor der reichen Fülle der natürlichen Welt, sondern nur vor einem höchst abstrakten Ausschnitt der selben.

Je mehr und je intensiver uns das innere seelische Bild einer sinnlich erscheinenden Pflanze gegenwärtig wird, und je mehr uns das für die verschiedensten Entwicklungsstadien gelingt, desto mehr nähern wir uns ihrem eigentlichen Wesen. Dieses wird sich uns offenbaren, wenn es uns nun in innerem seelischen Tun gelingt, die einzelnen Werdestufen dieser Pflanze, gesetzmäßig ineinander zu verwandeln. Wir lassen dann gleichsam die Pflanze als inneres Bild noch einmal in uns heranwachsen. Nur schauen wir sie jetzt nicht von außen, sondern sind selbst tätig an ihrem Werden beteiligt. Wir eignen uns so die in ihr waltenden gestaltbildenden Kräfte, die draußen die physisch erscheinende Pflanze formen, innerlich seelisch an, wir verbinden uns mit ihnen. Und wenn wir endlich wie in einem einzigen Augenblick den ganzen Werdegang dieser Pflanze, etwa einer Rose oder Lilie, innerlich schauen, dann ist uns ihr eigentliches Leben, das übersinnlicher Natur ist, seelisch gegenwärtig. Was wir so als Typus der Rose etwa schauen, das wirkt als Bildekraft auch in allen anderen Rosen, denen wir in der sinnlichen Welt begegnen. Der "intellectus archetypus", von dem Kant sprach, aber dem Menschen verweigerte, lebt in uns auf. Was so als Typus der Rose oder Lilie usw. innerlich erfaßt wird, kann unmöglich als starre, unbewegliche Gestalt gedacht werden. Es ist ein durch und durch lebendig bewegliches Prinzip, das als ein einheitliches in allen Teilen der sinnlich erscheinenden Pflanze wirksam ist. Nur weil Goethe in sich diesen urbildlichen Verstand rege gemacht hat, konnte er das Pflanzenleben so begreifen, wie er es in seiner Metamorphosenlehre festgehalten hat.

Sinnlich-Sittliche Wirkungen

Wirklich fruchtbar werden die Ergebnisse der Naturforschung nur, wenn sie den unmittelbaren Bezug zum Menschen suchen. Die durch unser Bewusstsein aufgerissene Kluft zwischen Subjekt und Objekt wird dadurch überwunden. Goethe suchte etwa in seiner Farbenlehre ganz entschieden diesen Bezug zum lebendig empfindenden Menschen.

Es ist charakteristisch für Goethes ganzheitlich orientierten Forschungsstil, dass er sich bei seinen Untersuchungen nicht auf die bloßen physikalischen Farberscheinungen beschränkt, sondern auch seelische Faktoren mit einbezieht und ihr wechselseitiges Zusammenspiel studiert. Einen ganz besonderen Raum in Goethes Farbenlehre nimmt dementsprechend das Kapitel über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben ein, in dem Goethe sehr ausführlich beschreibt, wie die einzelnen Farben auf das menschliche Gemüt wirken. Dabei zeigt sich die selbe Polarität wie schon bei den rein physikalischen Erscheinungen.

Das Licht, die Helle erfreut unsere Seele, die Dunkelheit verdüstert nur all zu leicht unsere Stimmung und verängstigt uns nicht selten. Weiß ist die Farbe der Freude und Unschuld, Schwarz die Farbe des Todes, der Trauer und Schuld. Gelb ist die nächste Farbe am Licht. Die rotgelben Farbtöne wirken auf das Gemüt erheiternd (man denke nur an die sprichwörtliche *rosarote Brille*) und regen den Willen zur Aktivität an.

Zur Systematik von Goethes Forschungsmethode

Rudolf Steiner, Urpflanze, Aquarell 1924

Im **Anorganischen** wird das Denken dazu verwendet, die den Sinnen durch Beobachtung und Experimente gegebenen Qualitäten so zu ordnen, dass das eine Phänomen in seinen Zuständen und Vorgängen als Folge anderer Phänomene verständlich wird. Dabei werden wesentliche (für das Erscheinen des Phänomens notwendige) und unwesentliche (nur modifizierende) Bedingungen unterschieden. Ein solches Phänomen, bei dem sich ein unmittelbar einsichtiger, gesetzmäßiger Zusammenhang mit den wesentlichen Bedingungen zeigt, ist ein *Urphänomen*. Aus solchen können alle Beziehungen zwischen weiteren Phänomenen abgeleitet und letztere damit verstanden werden (*beweisende Methode*). So hat Goethe aus dem Urphänomen der Farbenlehre (Entstehung der Farbe an Licht, Finsternis und Trübe) die Grundlage einer Optik entwickelt (Goethe 1891-1896).

Im **Lebendigen** bedingen sich die Glieder der Erscheinungen nicht mehr nur gegenseitig, sondern jedes Einzelne wird vom Ganzen her dessen Eigenart gemäß bestimmt. Beim Studium der Vorgänge wird bemerkt, dass sich die Verwandlung (Metamorphose) der Blattorgane einer Pflanze von den Keimblättern über die Laubblätter, die Kelch-, Kron-, Staub- und Fruchtblätter aus einer Grundform (dem *Typus*) heraus vollziehen (Bockemühl 1977; Adams, Whicher 1960); die äußeren Bedingungen wirken lediglich modifizierend. Im gleichen Sinne werden die verschiedenen Arten als spezielle Erscheinungsformen der Gattung verständlich. Dies weist auf einen *sinnlich-übersinnlichen* Vorgang, der der Idee nach bei allen Pflanzen derselbe ist, der Erscheinung nach sowohl bei der einzelnen Pflanze als auch im ganzen Pflanzenreich verschiedene Formen hervorbringt und den Goethe die *Urpflanze* (den allgemeinen Pflanzentypus) nannte. Aus dieser lassen sich nach Goethe *Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen* und *eine innere Wahrheit und Notwendigkeit haben* (*entwickelnde Methode*).

Im **Beseelten** tritt die innere Organbildung als gestaltendes Phänomen in den Vordergrund. Tiere und Pflanzen sind gleichermaßen Lebewesen, und doch unterscheiden sie sich in ihrer Lebenstätigkeit wesentlich voneinander. Die Pflanze ist fest in der Erde verwurzelt, an sie gefesselt; das Tier vermag sich frei im Raum zu bewegen, und mehr noch, es ist erfüllt von innerer Seelenbewegung, die der Pflanze völlig mangelt. Das seelische Innenleben des Tieres gibt sich nach außen in der instinkt- und triebgebundenen Eigenbeweglichkeit kund; der Mensch hat darüber hinaus in seinem Inneren bewusst teil am Geistigen. Im Zusammenhang damit enthält der Wandel der tierischen und menschlichen Formen im Gegensatz zur Metamorphose der pflanzlichen Formen wesentliche Sprünge, die u. a. durch Einstülpung (z. B. bei der Bildung der inneren Organe) bzw. *Umstülpung*, z. B. von Röhrenknochen in den Schädelknochen (Steiner 1926), verstanden werden können. Die *entwickelnde Methode* wird so zur *Umstülpungsmethode* erweitert, mit deren Hilfe u. a. die dreigliedrige tierische und menschliche Gestaltung erforscht wird (Poppelbaum 1938; Schad 1971).

Der **Geist** des Menschen prägt die Gestalt und Funktion des Körpers in besonderer Weise. Im Unterschied zum Tier werden in der Leiblichkeit des *Menschen* die Wirkungen des von Absterbeprozessen durchzogenen Nerven-Sinnessystems und des in Aufbauprozessen lebenden Stoffwechsel-Gliedmaßensystems durch ein eigenständiges, das momentan abgelähmte Leben momentan wieder anfachendes rhythmisches System so vermittelt, dass sie die physiologische Grundlage des Denkens, Wollens und Fühlens werden; durch diese Seelentätigkeiten kann die menschliche Individualität ihre Entwicklung selber fortsetzen (Steiner 1917). Das menschliche Ich wird zum bestimmenden Zentrum des dreigliedrigen Organismus in dessen Inneren sich das dreigliedrige Seelenleben entfaltet. Das Bewusstsein, über das auch die Tiere in unterschiedlichen Graden verfügen, wird so bis zum Selbstbewusstsein gesteigert. Ausgehend davon versucht der Goetheanismus in weiterer Folge auch den sozialen Organismus in seiner Dreigliederung in Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben zu verstehen und zu gestalten (Steiner 1919).

Goethe-Zitate

- "Ein Phänomen, ein Versuch kann nichts beweisen, es ist das Glied einer großen Kette, das erst im Zusammenhange gilt. Wer eine Perlenschnur verdecken und nur die schönste einzeln vorzeigen wollte, verlangend, wir sollten ihm glauben, die übrigen seien alle so, schwerlich würde sich jemand auf den Handel einlassen." Sprüche in Prosa 160, Maximen und Reflexionen 501

- "Kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst; nur viele zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zuletzt etwas, was für Theorie gelten könnte." Sprüche in Prosa 161, Maximen und Reflexionen 500

- "Das Höchste wäre, zu begreifen, daß alles Faktische schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das Grundgesetz der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre." Sprüche in Prosa 165, Maximen und Reflexionen 488

- "Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht, und dadurch zur eigentlichen Theorie wird. Diese Steigerung des geistigen Vermögens aber gehört einer hochgebildeten Zeit an." Sprüche in Prosa 167, Maximen

und Reflexionen 509

Literatur

- G. Adams und O. Whicher (1960): *Die Pflanze in Raum und Gegenraum*. Stuttgart 1960
- J. Bockemühl (1977): *Die Bildebewegungen der Pflanzen*. In: *Erscheinungsformen des Ätherischen*, Stuttgart 1977, ISBN 3-7725-0401-9
- J. Bockemühl (1983): *Goethes Naturwissenschaftliche Methode unter dem Aspekt der Verantwortungsbildung*. Elemente der Naturwissenschaft **38** 1983, S. 50-52
- J. Bockemühl (1994): *Die Fruchtbarkeit von Goethes Wissenschaftsansatz in der Gegenwart*. Elemente der Naturwissenschaft **61** 1994, S. 52-69
- H. Bortoft (1995): *Goethes naturwissenschaftliche Methode*. Stuttgart, ISBN 3-7725-1544-4
- J. W. Goethe (1891-1896): *Naturwissenschaftliche Schriften*. Sophien-Ausgabe, Weimar
- J. W. Goethe (1883-1897): *Naturwissenschaftliche Schriften*. Hrsg. Joseph Kürschner, Bd. 114 - 117, 1883-1897, Fotomechanischer Nachdruck Dornach 1982, ISBN 3-7274-5210-2 (Reihe, 5 Bände)
- P. Heusser (Hrsg.): *Goethes Beitrag zur Erneuerung der Naturwissenschaften. Das Buch zur gleichnamigen Ringvorlesung an der Universität Bern*. Bern Stuttgart Wien 2000, ISBN 3-258-06083-5
- J. Kühl: *Goethes Farbenlehre und die moderne Physik*. In P. Heusser (Hrsg.): *Goethes Beitrag zur Erneuerung der Naturwissenschaften*. Bern Stuttgart Wien 2000, ISBN 3-258-06083-5
- H. Poppelbaum (1938): *Tier-Wesenskunde*. Dornach 1954
- W. Schad (1971): *Säugetiere und Mensch*. Stuttgart
- W. Schad (1986): *Die Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung im Entwurf Goethes*. Tycho de Brahe-Jahrbuch für Goetheanismus 1986, S. 9-30, ISBN 3-926347-00-7
- W. Schad (1987): *Der Goetheanistische Forschungsansatz und seine Anwendung auf die ökologische Problematik des Waldsterbens*. In G. R. Schnell (Hrsg.): *Waldsterben*, Stuttgart 1987, ISBN 3-7725-0549-X
- W. Schad (1999): *Alles ist Blatt*. Tycho de Brahe-Jahrbuch für Goetheanismus 1999, S. 9-33, ISBN 3-926347-21-X
- W. Schad (2001): *Was ist Goetheanismus?* Tycho de Brahe-Jahrbuch für Goetheanismus 2001, S. 23-66, ISBN 3-926347-23-6
- R. Steiner (1883-1897): *Goethes Naturwissenschaftliche Schriften*. Stuttgart 1962, GA-Nr. 1
- R. Steiner (1886): *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*. Dornach 1984, GA 2, ISBN 3-7274-6290-6
- R. Steiner: *Goethes Weltanschauung*. Dornach 1985, GA 6 (1897), ISBN 3-7274-6250-7
- R. Steiner (1917): *Von Seelenrätseln*. GA-Nr. 21
- R. Steiner (1919): *Die Kernpunkte der sozialen Frage*. GA-Nr. 23, Dornach 1976, ISBN 3-7274-0230-X
- R. Steiner (1926): *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie*. GA-Nr. 323, ISBN 3-7274-3230-6
- R. Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse*, GA 180 (1966)

Weblinks

- Goetheanistische Naturwissenschaft - eine Bibliographie (http://www.forschungsinstitut.ch/index.php?id=669)
- Forschungsinstitut am Goetheanum (Schweiz) (http://www.forschungsinstitut.ch)
- Carl Gustav Carus-Institut (Deutschland) (http://www.carus-institut.de/)
- Was ist Goetheanismus? (http://www.klaus-frisch.de/html/goetheanismus.html) - eine kritische Betrachtung.
- The Nature Institute (USA) (http://www.natureinstitute.org)
- Projekt Goetheanismus Online (http://www.steinerschule.ch/goethe/)

Goethes Schriften zur Naturwissenschaft

- Goethe: *Schriften zur Naturwissenschaft*

Farbenlehre (http://www.farben-welten.de/farben-welten/goethes-farbenlehre/zur-farbenlehre-1810/vorwort.html)

- Schriften zur Farbenlehre (http://www.steinerschule.ch/goethe/farbenlehre.html)
- Briefwechsel über den Regenbogen (http://www.steinerschule.ch/goethe/farbenlehre/farb_Regenbogen_1.htm)
- Regenbogen (http://www.steinerschule.ch/goethe/farbenlehre/farb_Regenbogen.htm)
- Über den Regenbogen (http://www.farben-welten.de/farbenlehre/weitere_texte/ueber_den_regenbogen.htm)

Schriften zur Wissenschaftslehre (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaftslehre.html)

- Analyse und Synthese (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/analyse.htm)
- Anschauende Urteilskraft (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/anschauende.htm)
- Bedenken und Ergebung (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/bedenken.htm)
- Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort

(http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/bedeutende.htm)
- Beobachtung und Denken (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/beobachtung.htm)
- Das Sehen in subjektiver Hinsicht (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/das_sehen.htm)
- Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/der_versuch.htm)
- Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt (http://www.farben-welten.de/farbenlehre/weitere_texte/der_versuch_als_vermittler.htm)
- Die Natur (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/die_natur.htm)
- Erläuterung zu dem aphoristischen Aufsatz: Die Natur (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/erlaeuterung.htm)
- Einwirkung der neuern Philosophie (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/einwirkung.htm)
- Erfahrung und Wissenschaft (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/erfahrung.htm)
- Erfahrung und Wissenschaft (http://www.farben-welten.de/farbenlehre/weitere_texte/erfahrung_und_wissenschaft.htm)
- Erfinden und Entdecken (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/erfinden.htm)
- Ernst Stiedenroth: Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/ernst.htm)
- Glückliches Ereignis (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/glueckliches.htm)
- Meteore des literarischen Himmels (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/meteore.htm)
- Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/naturwissen.htm)
- Physikalische Wirkungen (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/physikalische.htm)
- Polarität (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/polaritaet.htm)
- Studie nach Spinzoa (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/studie.htm)
- Symbolik (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/symbolik.htm)
- Tonlehre (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/Tonlehre.htm)
- Vorschlag zur Güte (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/vorschlag.htm)
- Zur Philosophie (http://www.steinerschule.ch/goethe/wissenschaft/zur_philosophie.htm)

Botanik (http://www.steinerschule.ch/goethe/botanik.html)

- Bildungstrieb
- Problem und Erwiderung
- Bildung und Umbildung organischer Naturen
- Die Metamorphose der Pflanzen
- Die Metamorphose der Pflanzen (http://www.anthroposophie.net/goetheanismus/pflanzenmetamorphose.htm)
- Metamorphose der Pflanzen: Zweiter Versuch
- Über die Spiraltendenz der Vegetation

Vergleichende Anatomie - Zoologie (http://www.steinerschule.ch/goethe/zoologie.html)

- Die Metamorphose der Insekten, besonders der Schmetterlinge, wie auch ihre übrigen Eigenschaften und Ökonomie betreffend (http://www.steinerschule.ch/goethe/anatomie/insekten.htm)
- Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie (http://www.steinerschule.ch/goethe/anatomie/erster_entwurf.htm)
- Principes de philosophie zoologique. Discutés en mars 1830 au sein de l'Academie royale des sciences par Mr. Geoffroy de Saint-Hilaire. Paris 1830 (http://www.steinerschule.ch/goethe/anatomie/principes.htm)
- Über den Zwischenkiefer des Menschen und der Tiere (http://www.steinerschule.ch/goethe/anatomie/zwischenkiefer.htm)
- Über den Zwischenkiefer (http://www.fh-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/18Jh/Goethe/goe_zk00.html)
- Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre (http://www.steinerschule.ch/goethe/anatomie/versuch.htm)
- Versuch über die Gestalt der Tiere (http://www.steinerschule.ch/goethe/anatomie/gestalt.htm)
- Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurfs einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie (http://www.steinerschule.ch/goethe/anatomie/vortraege.htm)

Zur Physiognomik (http://www.steinerschule.ch/goethe/physiognomie.html)

- Eingang (Mensch und Tier) (http://www.steinerschule.ch/goethe/physiognomik/physiogn4.htm)
- Physiognomische Diagnosen (Rameau, Brutus, weitere) (http://www.steinerschule.ch/goethe/physiognomik/physiogn3.htm)
- Tierschädel (http://www.steinerschule.ch/goethe/physiognomik/physiogn5.htm)
- Von den oft nur scheinbaren Fehlschlüssen des Physiognomisten (http://www.steinerschule.ch/goethe/physiognomik/physiogn2.htm)
- Von der Physiognomik überhaupt (http://www.steinerschule.ch/goethe/physiognomik/physiogn1.htm)

Geologie und Mineralogie (http://www.steinerschule.ch/goethe/geologie.html)

- Über den Granit (http://www.steinerschule.ch/goethe/geologie/granit.htm)

Schriften zur Meteorologie (http://www.steinerschule.ch/goethe/meteorologie.html)

- Versuch einer Witterungslehre (http://www.steinerschule.ch/goethe/meteorologie/witterungslehre.htm)

- Wolkengestalt nach Howard (http://www.steinerschule.ch/goethe/meteorologie/wolkengestalt.htm)

Aphorismen und Fragmente (http://www.steinerschule.ch/goethe/aphorismen.html)

- Allgemeines (http://www.steinerschule.ch/goethe/aphorismen/allgemeines.htm)
- Urphänomen (http://www.steinerschule.ch/goethe/aphorismen/urphaenomen.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Goetheanismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Goetheanismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goetheanismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goetheanismus&oldid=44782“
Kategorie: Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2011 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.449-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie

Aus AnthroWiki

Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie ist der Name einer 1989 von Karl Rössel-Majdan in Wien-Hietzing gegründeten privaten künstlerischen und pädagogischen Erwachsenenbildungseinrichtung auf waldorfpädagogischer Grundlage. Rechtsträger dieser Institution ist das Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik.

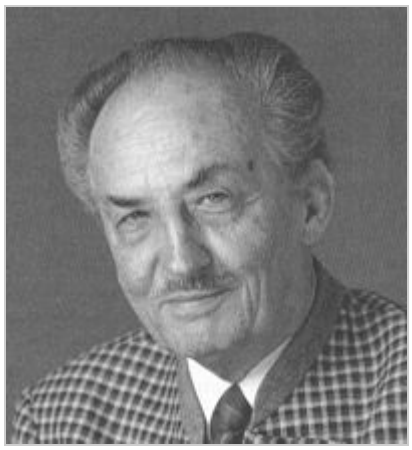

Karl Rössel-Majdan

Inhaltsverzeichnis

- 1 Studienrichtungen
- 2 Kurse und Einzelstunden
- 3 Adresse
- 4 Weblinks

Studienrichtungen

- Darstellende Kunst
- Waldorflehrer (berufsbegleitende Abendkurse und Seminare)
- Waldorferzieher und –heilpädagoge (berufsbegleitende Abendkurse und Seminare)

Kurse und Einzelstunden

- Instrumental-Einzelunterricht (Blockflöte, Gitarre, Klavier sowie weitere Instrumente auf Anfrage)
- Waldorfpädagogische Methodik & Didaktik
- Kulturwege der Menschheit
- Menschenkunde
- Spielgemeinschaft Epidaurus
- Sprachgestaltung I-IV

Adresse

Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie
Feldmühlgasse 26
1130 Wien
Telefon +43 (1) 877 31 91
Fax +43 (1) 877 31 91 8

Weblinks

- Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie (http://www.comenius-institut.at/organisation_standorte.php)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goetheanistisches_Konservatorium_und_Waldorfpädagogische_Akademie&oldid=47490“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2013 um 13:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 756-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goetheanum

Aus AnthroWiki

Das **Goetheanum** ist ein von Rudolf Steiner entworfener Monumentalbau in Dornach bei Basel in der Schweiz und heute der Sitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft sowie der freien Hochschule für Geisteswissenschaft mit ihren Sektionen.

Westansicht des heutigen (zweiten) Goetheanums

Nachdem das 1913 begonnene erste Goetheanum am 31. Dezember 1922 durch Brandstiftung zerstört worden war, legte man 1924 den Grundstein für ein zweites Goetheanum, das 1928 in Betrieb genommen wurde.

Südfassade

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Vorgeschichte des Dornacher Goetheanum-Baus
  - 1.1 Der Modellbau in Malsch (1908/09)
  - 1.2 Entwürfe für einen Theaterbau von Alexander Strakosch (1910)
  - 1.3 Das Stuttgarter Zweighaus in der Landhausstraße (1911)
  - 1.4 Der geplante Johannesbau in München (1911-13)
- 2 Das erste Goetheanum (1913-1922)
  - 2.1 Architektur
    - 2.1.1 Der grundlegende Baugedanke
    - 2.1.2 Die Gestaltung der Wände
    - 2.1.3 Der von Säulen getragener Doppelkuppelbau
    - 2.1.4 Die farbigen Glasfenster des großen Kuppelsaals
    - 2.1.5 Die Kuppelmalerei
    - 2.1.6 Akustik
  - 2.2 Zerstörung durch Brandstiftung
- 3 Das zweite Goetheanum (1924-1928)
  - 3.1 Architektur
  - 3.2 Glasfenster
- 4 Die Nebenbauten
- 5 Veranstaltungen
  - 5.1 Faust
  - 5.2 Mysteriendramen
- 6 Berichte
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
  - 9.1 Videos

Die Vorgeschichte des Dornacher Goetheanum-Baus

Der Modellbau in Malsch (1908/09)

Der Modellbau in Malsch wurde in den Jahren 1908/09 von dem späteren Waldorflehrer Ernst August Karl Stockmeyer gemeinsam mit seinem Vater, dem Maler Karl Stockmeyer, nach den Ideen Rudolf Steiners in Malsch im Landkreis Karlsruhe errichtet. Steiner charakterisierte den Bau als *den ersten Rosenkreuzer-Tempel, der auf der Oberfläche der Erde steht*, d.h. nicht unterirdisch angelegt war.

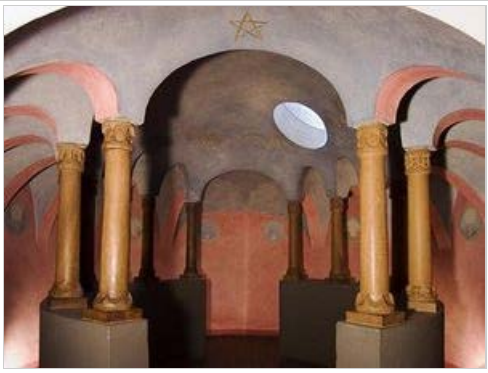

Der Modellbau in Malsch mit Planetensäulen.

Die Anregung für den Modellbau fand E. A. K. Stockmeyer durch den Münchner Kongress der Föderation Europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft im Jahre 1907, an dem er noch als Student teilnahm. Der in München angemietete Saal war mit 7 gemalten Säulen ausgestattet worden, zwischen denen die 7 apokalyptischen Siegel angebracht waren. Auf die Frage Stockmeyers, wie ein zu diesen Säulenmotiven gehöriger Bau auszusehen hätte, antwortete ihm Rudolf Steiner, er möge sich einen unterirdischen bzw. als Krypta angelegten Raum mit elliptischem Grundriß vorstellen, der von nur einem Oberlichtfenster erhellt wird. Zwei symmetrisch angeordneten Reihen von je sieben, paarweise gleichen Säulen, sollten die Kuppel in Form eines dreiachsigen Ellipsoids tragen, dessen Längsachse von West nach Ost gerichtet ist. Hinter den Säulen sollte es einen oben durch kleinere elliptische Gewölbe überdeckten Umgang geben.

Der Boden des nach diesen Angaben errichteten Modellbaus ist abgesenkt, so dass ein sitzender Betrachter den Eindruck eines Raumes in realer

Größe erhält. Der Innenraum wurde mit 87 cm hohen Planetensäulen aus Eichenholz ausgestattet, die das elliptische Kuppelgewölbe tragen. Der Bau ist so ausgerichtet, dass die Sonne zu Frühlingsbeginn um 9 Uhr morgens die erste nördliche Säule beleuchtet. Die weitere Ausgestaltung des Baus blieb für viele Jahrzehnte unvollendet. Erst in den Jahren 1958 - 1965 wurde der Innenausbau durch den noch von Ernst August Karl Stockmeyer gegründeten *Modellbauverein Malsch* [3] (http://maps.google.de/maps?ie=UTF-8&q=Modellbau&near=Malsch&fb=1&cid=48874338,8346805,6142679801861645 17&li=lmd&z=14&t=m) zu Ende gebracht. Die nun krapprot gefärbte Innenwand des Gebäudes ist mit den 7 Planetensiegeln versehen. Die von den Säulen getragene indigoblaue Kuppel zeigt die 12 Tierkreisbilder.

Entwürfe für einen Theaterbau von Alexander Strakosch (1910)

Im Juli 1910 zeichnete Alexander Strakosch, wohl im Zusammenhang mit der bevorstehenden Uraufführung des ersten Mysteriendramas, den Entwurf eines Theaterbaus. Der Grundriss des Baus ist rechteckig, mit einem kreisförmigen Zuschauerraum für etwa 800 Personen, überwölbt von einer zweischaligen Kuppel mit oben aufgebauter Laterne, und mit 2 mal 7 Säulen, die mit ihren Kapitellen und den verbindenden Bögen an Malsch erinnern[1].

Säulenhalle im Keller des Stuttgarter Zweighauses in der Landhausstraße (1911); Quelle: "Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction" by John Fletcher

Das Stuttgarter Zweighaus in der Landhausstraße (1911)

1911 erhielt der Architekt Carl Schmid-Curtius (1884–1931) den Auftrag zum Bau des Stuttgarter Zweighauses in der Landhausstraße 70. Nachdem er den Modellbau in Malsch schon 1910 besucht hatte, wurde im Keller des Stuttgarter Zweiglokals ein ähnlich konzipierter, aber größerer elliptischer Gewölbesaal gebaut und ausgemalt, der aber im Zweiter Weltkrieg zerstört wurde; erhalten blieben nur die sieben Siegel, die sich heute in Dornach befinden, und die Säulen, die nun im Garten der Friedrich-Husemann-Klinik in Wiesneck bei Freiburg im Breisgau [4] (http://www.friedrich-husemann-klinik.de) stehen.

Der geplante Johannesbau in München (1911-13)

In einem gemieteten Theatersaal in München wurde zwischen 1910 und 1913 jährlich ein Mysteriendrama von Rudolf Steiner aufgeführt. Aus dem Umkreis Rudolf Steiners kam der Wunsch, dazu wie auch zu Eurythmieaufführungen einen eigenen geeigneten Saal zu bauen. Schon 1908 hatte Mieta Waller Marie Steiner vorgeschlagen, *„dem Worte Rudolf Steiners einen Tempel zu bauen“* (Lit.: Lindenberg 1988, S 271).

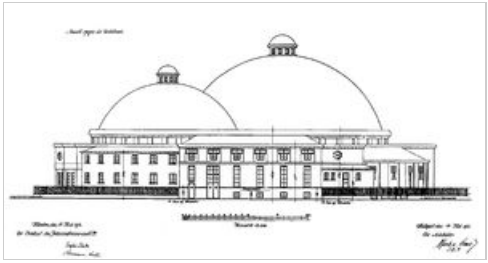

Risszeichnung des Johannesbau, Ansicht gegen Fuchsstraße.

Zu diesem Zweck sollte der Johannesbau in München an der Ungererstraße in Schwabing errichtet werden. Der Name des Baus leitet sich von Johannes Thomasius, dem Protagonisten der Mysteriendramen Steiners, ab. Anfang April 1911 wurde durch durch Sophie Stinde, Hermann Linde, Pauline Gräfin von Kalkreuth, Felix Peipers und andere der Johannesbau-Verein gegründet. Rudolf Steiner war künstlerisch-esoterischer Ratgeber, gehörte dem Verein aber nicht an.

Der Johannesbau sollte bereits, wie später das Goetheanum, als Doppelkuppelbau ausgeführt werden, nach einer Idee, die Steiner erstmals schon 1908 gefasst hatte. Mit der Planung wurde wieder Carl Schmid-Curtius betraut, der dann auch bis 1914 der erste Architekt des Goetheanums in Dornach war. Auf Forderung der Münchner Behörden und wegen des Widerstands der Kiche, der umliegenden Anwohner und auch der Münchner Künstlerschaft mussten die Entwürfe immer wieder umgearbeitet werden. Am 12. Januar 1913 wurde das Bauvorhaben schließlich durch den Staatsminister des Inneren Maximilian von Soden-Fraunhofen aufgrund „schönheitlicher Standpunkte“ abgelehnt. Nachdem auch der Einspruch gegen diesen Entscheid am 6. Oktober 1913 abgelehnt worden war, wurde das Bauvorhaben in München endgültig aufgegeben.

Das erste Goetheanum (1913-1922)

Nachdem der projektierte Johannesbau in München nicht errichtet werden konnte, wurde der Bau auf geschenktes Land in Dornach umgeplant. Steiner erschien dies als eine Fügung des Schicksals.

> "Daß der Bau nicht hier aufgeführt wird, ist nicht unsere Schuld, es ist unser Karma. Es ist unser Schicksal, daß er an einem einsam gelegenen Ort aufgeführt wird, aber an einem Ort, der doch nach seiner lokalen Lage einige Wichtigkeit hat für das geistige Leben der neueren Zeit." (Lit.: GA 286, S 112 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf#page=112))

Das erste Goetheanum, das in der Silvesternacht 1922/23 durch Brandstiftung zerstört wurde.

Am 17. September 1913 wurde mit dem Ausheben der Baugrube begonnen. Nach der feierlichen Grundsteinlegung[2] am 20. September fingen 1914 die eigentlichen Bauarbeiten an, die sich allerdings während des Ersten Weltkrieges wesentlich verzögerten. Noch unfertig, wurde der Bau in der Silvesternacht von 1922/23 durch Brandstiftung zerstört.

Architektur

Das erste Goetheanum wurde als Holzbau aufgerichtet, der auf einem Betonsockel ruhte. Mit einbetoniert wurde der Grundstein, der aus zwei kupfernen Dodekaedern bestand, die die

Blick auf den Westeingang des ersten Goetheanums mit dem Haus Duldeck rechts im Vordergrund (1921).

pergamentene Grundsteinurkunde enthielten. Wie schon im Münchner Projekt bestand die Grundrissgestalt aus zwei ungleich grossen Kuppelräumen, die auf zwei ebenfalls unterschiedlich grossen Rotunden ruhten, die sich gegenseitig durchdrangen. Das Verhältnis zwischen kleiner und grosser Kuppel war 3:4. Der Radius des kleinen Kreises war 12.40 Meter, der des grossen 17 Meter, der Abstand der beiden Kreismittelpunkte betrug 21 Meter[3]. Der Radius des Säulenkreises im Bühnenbereich mass 9.40 Meter, im Zuschauerbereich 13 Meter. Beide Kuppeln waren von aussen mit blaugrünsilbriger norwegischem Schiefer aus Voss gedeckt.[4] Der Bühnenteil im Erdgeschoss war von einem halbrunden Raumteil für die Kulisse umgeben sowie von den angrenzenden Garderoben, welche in der Art eines Querschiffs angeordnet waren. Der Sockelbau wurde auf Wunsch Steiners in Beton gegossen, da damit eine besondere Formgestaltung möglich ist und sich der Bau damit an die umgebende Gebirgsformation des Juras anpassen könne.[5] Das Betonuntergeschoss war im Februar 1914 fertiggestellt, so dass mit dem Holzgerüst für den Oberbau begonnen werden konnte.

Aquarell des Goetheanums von Hermann Linde

Durch die Art der Proportionen kann der Eindruck eines einzigen grossen gegliederten Raumes wie auch der von zwei Räumen entstehen. Mit den Säulen im Innern des Baues schliesst Rudolf Steiner an frühere Architekturepochen an. Die Kuppeln im Zuschauer- und Bühnenraum wurde von Holzsäulen mit fünfeckigem Querschnitt getragen, die aus unterschiedlichen Holzarten bestanden. Gleichzeitig gestaltet er eine jede einzelne so, dass sich die Sockel- und Kapitellformen aus der Gestaltung der jeweils Vorangehenden ableiten und weiter entwickeln. Damit versucht er, der Gestaltung Entwicklungsgesetze des Lebendigen zugrunde zu legen (Goethes Metamorphose) und in neuen künstlerischen Formen auszudrücken. Die lebendigen Formen sind dabei ganz aus dem unmittelbaren künstlerischen Erleben und nicht aus einer abstrakten gedanklichen Planung hervorgegangen:

> "Das Goetheanum als Architektur ist ganz ideenlos entstanden, bloß indem die Formen gefühlt worden sind, aber aus dem Geiste heraus gefühlt worden sind." (Lit.: GA 276, S 116 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA276.pdf#page=116))

Die Architektur verlässt damit das Statisch-„Tote“ und beginnt, einen Entwicklungsweg zu beschreiben. Die Künste Architektur, Plastik, Malerei und Glaskunst (Glasfenster) werden vereinigt, um Raum zu schaffen für weitere: die Musik, das Schauspiel und die Eurythmie. Am Goetheanum haben mit die frühesten Eurythmieaufführungen mit den Eurythmisten der ersten Zeit (Lory Maier-Smits, Tatjana Kisseleff) stattgefunden.

Der grundlegende Baugedanke

Die architektonische Gestaltung des ersten Goetheanums mit seinen beiden Kuppel spiegelt in den künstlerischen Formen und Formverwandlungen den Einweihungsweg wider, durch den der Mensch von seinem gewöhnlichen, alltäglichen Selbst zu seinem höheren Selbst geführt wird:

> "So wahr wir in uns tragen niederes, gewöhnliches Selbst und höheres Selbst, und sie doch wieder eins sind, so wahr muß unser Bau ein Doppelbau werden. Dadurch drückt er aus in seiner Form – nicht in symbolischer Weise, sondern in der Form selbst – die zwei Naturen des Menschen. Und indem man sich bei geöffnetem Vorhang im Bau fühlen wird, wird man ein Abbild des Menschen, nicht nur wie er im alltäglichen Leben ist, sondern des ganzen Menschen erfühlen. Und indem das der Fall ist, was gesagt worden ist, daß die Formen etwas wie eine Bewegung ausdrücken von Westen nach Osten, ist der Gang des gewöhnlichen Selbst zum höheren Selbst unmittelbar in der Form ausgedrückt." (Lit.: GA 286, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf#page=83))

Die Gestaltung der Wände

Blick in den kleinen Kuppelsaal mit der Statue des Menschheitsrepräsentanten.

"Das erste, was demjenigen auffallen wird, der diesen Bau einmal vorurteilslos betrachten wird, wird sein, daß die abschließenden Wandungen des Baues überhaupt in ganz anderem Sinne gedacht sind, als sonst bei Bauten. Die Wand, die einen Bau abschließt, ist im Grunde genommen bei allem, was bisher gebaut worden ist, künstlerisch, also für die künstlerische Anschauung, als eine Abschließung des Raumes gedacht. Wände, Grenzwände sind immer als Abschluß des Raumes gedacht, und alle architektonische, bildnerische Arbeit an den Wänden ist im Zusammenhang mit diesem Gedanken, daß die Wand, die Außenwand, abschließt. Mit diesem Gedanken, daß die Außenwand abschließt, ist, selbstverständlich nicht physisch, aber künstlerisch, bei dem Dornacher Bau gebrochen. Was bei ihm als Außenwand auftritt, ist nicht so gedacht, daß sie den Raum abschließt, sondern so, daß sie den Raum gegenüber dem ganzen Weltenall, dem Makrokosmos, öffnet. Wer also in diesem Räume drinnen ist, soll durch das, was mit den Wänden gebildet ist, das Gefühl haben, daß der Raum mit dem, was er ist, sich durch die Wände hindurch in den Makrokosmos, in das Weltenall erweitert. Alles soll Verbindungen mit dem Weltenall darstellen. So ist die reine Wand in ihrer Formengebung gedacht; so sind die Säulen gedacht, die in einigen Abständen die Wände begleiten; so ist die ganze Bildhauerarbeit, die Säulen mit Sockel, Architraven, Kapitalen und so weiter gedacht. Also eine seelisch durchsichtige Wand - im Gegensatz zu der seelisch den Raum abschließenden Wand - ist gedacht. Man soll sich frei fühlen im Unendlichen des Weltenalls. Man muß natürlich, wenn man irgend etwas tut, wie es in diesem Räume geschehen soll, sich physisch abschließen; aber man kann dann die Formen des physischen Abschlusses so halten, daß sie sich selber aufhebend durch die

künstlerische Bearbeitung vernichten." (Lit.: GA 181, S 305f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=305f))

Der von Säulen getragener Doppelkuppelbau

Hermann Linde, Der goldene Tempel

Das Herzstück des ersten Goetheanums bildeten die beiden unterschiedlich grossen Kuppelräume. Der kleine, im Osten gelegene Kuppelraum war die Bühne, an den der westlich gelegene, zur Bühne hin abfallende Zuschauerraum anschloß:

"Im Zusammenhange damit steht eigentlich alles übrige. Die Symmetrieverhältnisse, die wir sonst bei Bauten finden, mußten unter dem Einfluß dieses Baugedankens eigentlich aufgelöst werden. Der Dornacher Bau hat eigentlich nur eine einzige Symmetrieachse, und die geht genau von Westen nach Osten. Und alles ist auf diese einzige Symmetrieachse hingeordnet. Die Säulen, welche in einem gewissen Abstande die Wand begleiten, sind daher nicht mit einander gleichen Kapitälen versehen, sondern es sind immer nur die Kapitale und sonstigen Formgebungen von zwei Säulen links und rechts miteinander gleich. Geht man also durch das Haupttor in den Bau hinein, so kommt man zunächst zu den zwei ersten gleichen Säulen. Da ist Kapitäl, Sockel und Architravbildung gleich. Schreitet man zu dem zweiten Säulenpaar, so ist Säulenpaar, Kapitäl, Architravgedanke anders. Und so entlang des ganzen Baues. Dadurch war die Möglichkeit gegeben, in die Motive der Kapitale, der Sockel Evolution hineinzubringen. Das Kapitäl der nächsten Säule entwickelt sich immer aus dem Kapital der vorhergehenden, ganz wie sich eine organisch vollkommenere Form aus einer organisch unvollkommeneren entwickelt. Was sonst in Symmetriegleichheit vorhanden ist, ist aufgelöst zu einer fortgehenden Entwickelung.

Der ganze Bau besteht aus zwei Hauptstücken - das andere sind Nebenbauten -, zwei Hauptstücken, die im wesentlichen Kreisgrundriß haben und oben durch Kuppeln abgeschlossen sind. Aber die Kuppeln sind so, daß sie ineinandergreifen, also in einem Kreis-abschnitt ineinandergreifen, so daß nicht vollständige Kreise die Grundflächen bilden, sondern unvollständige. Ein Stück Kreis bleibt von einem kleineren Raum nach vorn weg, und an dieses, was da wegbleibt, schließt der andere Kreis des großen Raumes, der größere Kreis an.

Das Ganze ist so aufgerichtet, daß man zwei Zylinder hat, der eine von größerem, der andere von kleinerem Durchschnitt. Im größeren Zylinder ist der Zuschauerraum; der andere, kleinere Zylinder ist für die Darstellung der Mysterien und des Sonstigen gedacht. Wo die beiden Kreise zusammenfließen, wird die Rednertribüne und auch der Vorhang sein. Dadurch aber sind die beiden Kuppeln ineinander-gehend. Das ist vorher noch nicht dagewesen. Es war auch technisch eine interessante Leistung: zwei Kuppeln ineinandergehen zu lassen, sich schneiden zu lassen. Das Ganze ruht als ein Holzbau auf einem Betonunterbau. Der Betonunterbau faßt eigentlich nur die Garderobenräume, und man geht dann über Betontreppen etwas in die Höhe. Auf dem Betonunterbau erhebt sich nun der eigentliche Holzbau.

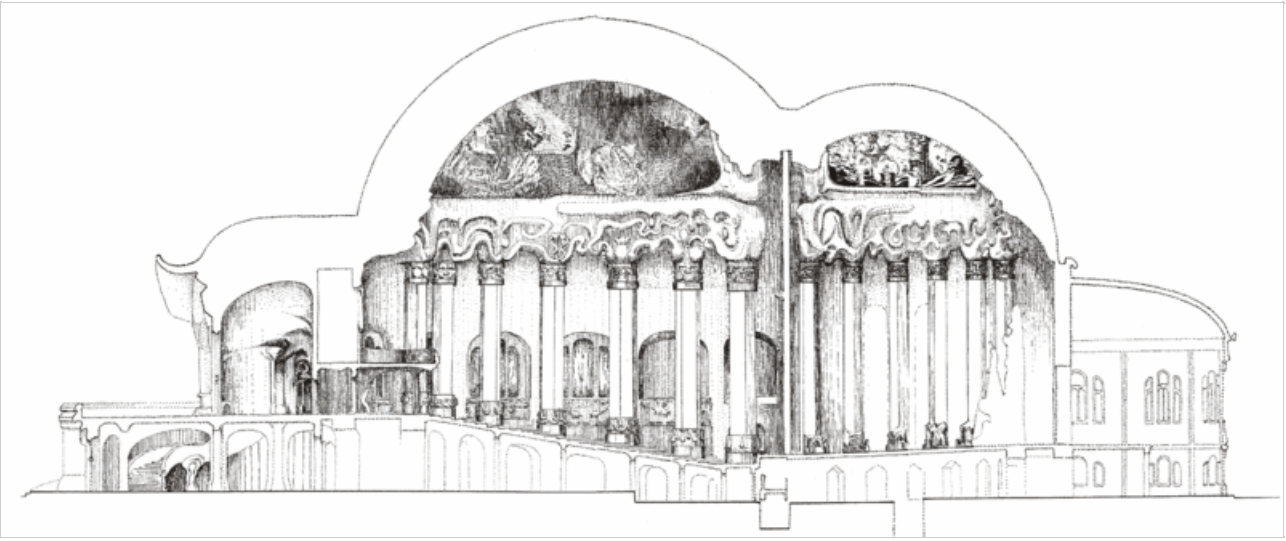

Querschnitt des ersten Goetheanums in Ost-West-Richtung mit Blick nach Norden.

Längs der Wand des großen Zylinders, der sich unter der größeren Kuppel befindet, gehen auf jeder Seite sieben Säulen, in dem kleineren Raum auf jeder Seite sechs Säulen; so daß in dem kleineren Raum, der also eine Art Bühnenraum ist, zwölf Säulen im Kreise sind, und in dem großen Raum vierzehn Säulen im Kreise. Und im Kreise fortschreitend entwickeln sich die bildhauerischen Motive dieser Säulen. In ihrer Motiventwickelung sind diese Säulen so, daß sie mich selbst überrascht haben, als ich daran arbeitete. Als ich das Modell der Sache machte, als ich die Säulen mit den Kapitälen formte, war ich über eines sehr überrascht. Die Sache ist nicht im allergeringsten durchsetzt von etwas Symbolischem. Die Leute, die den Bau beschrieben und gesagt haben, da seien allerlei Symbole angebracht und die Anthroposophen arbeiteten mit Symbolen, haben Unrecht. Ein Symbol, wie die Leute es meinen, gibt es im ganzen Bau nicht. Sondern das Ganze ist aus der Gesamtform heraus gedacht, rein künstlerisch gedacht. Also es bedeutet - wenn ich den Ausdruck «bedeuten» im schlimmen Sinne gebrauchen will - nichts etwas, was es nicht ist, künstlerisch; so daß also diese fortlaufende Entwickelung der Kapitälmotive, der Architravmotive, rein aus der Anschauung heraus geschaffen ist, eine Form aus der andern. Und da ergab sich, indem ich so eine Form aus der andern entwickelte, wie selbstverständlich ein Abbild der Evolution, der wahren Evolution - nicht der darwinistisch gedachten - auch in der Natur. Das ist nicht gesucht. Aber es ergab sich auf selbstverständliche Art so, daß ich darin erkennen konnte -ich war selbst davon überrascht, daß es so wurde -, wie gewisse Organe zum Beispiel beim Menschen einfacher sind als bei einer gewissen Ordnung der niederen Tierreihe. Ich habe öfter auf die

Tatsache hingewiesen, daß die Entwickelung nicht darin besteht, daß die Dinge komplizierter werden; das menschliche Auge zum Beispiel ist dadurch vollkommener, daß es einfacher ist als das Auge bei den Tieren, daß es wiederum zur Einfachheit hinarbeitet. Auch bei diesen Motiven passierte es mir, daß von dem vierten Motiv an eine Vereinfachung notwendig war. Das Vollkommenere stellt sich gerade als Einfacheres heraus.

Aber das war noch nicht das einzige, was mich überraschte. Sondern etwas, was mich überraschte, war, daß, wenn ich die erste Säule mit der siebenten, die zweite mit der sechsten und die dritte mit der fünften verglich, sich merkwürdige Kongruenzen herausstellten. Wenn man bildhauerisch arbeitet, hat man natürlich erhabene und hohle Flächen. Die wurden rein aus der Empfindung, aus der Anschauung heraus gearbeitet. Nahm ich aber das Kapitäl und den Sockel der siebenten Säule, so konnte ich, indem ich das Ganze in Gedanken auseinanderlegte, die Erhabenheiten der siebenten Säule mit den Vertiefungen der ersten, und die Vertiefungen der siebenten mit den Erhabenheiten der ersten zur Deckung bringen. Die Erhabenheiten der ersten Säule passen genau in die Vertiefungen der siebenten Säule hinein. Ich spreche natürlich konvex und konkav gedacht. Eine innere Symmetrie, die keine äußere ist, ergab sich als etwas ganz Selbstverständliches. Dadurch ist eigentlich in der Umwandlung und in der bildhauerischen Durcharbeitung der Umwandung etwas entstanden wie eine Art In-Bewegung-Bringen der Architektur und ein Zur-Ruhe-Bringen der Skulptur. Es ist alles zugleich Holzskulptur und zugleich Architektur.

Querschnitt durch die beiden Kuppelsäle des ersten Goetheanums.

Das Ganze ruht auf einem Betonunterbau, der nun im Inneren Motive hat, die auch die Menschen, die da hineinkommen werden, zunächst überraschen werden. Man kommt ja - das ist ganz selbstverständlich - mit vorgefaßten Motiven hinein und beurteilt es nach dem, was man schon gesehen hat. Da fällt manches auf. Manche, die gar nicht gewußt haben, was sie daraus machen sollen, haben gesagt: In Dornach hat man einen futuristischen Bau aufgeführt. Die Formen des Betonbaues sind sowohl dem neuen Material, Beton, wie auch dem, was für dieses neue Material sich ergibt in bezug auf die künstlerische Form, gedacht. Aber innerhalb der Betonumrahmung ist dann auch versucht, säulenartige Stützen zu schaffen. Da ergab sich von selbst, daß sie so aussehen wie Elementarwesen, die gnomenhaft rissig aus der Erde herauswachsen und zugleich in der Gestaltung tragen; so daß man sieht: Es trägt; es trägt aber einen Teil, der schwerer ist und schiebt ihn und rückt ihn zurück - anders, als einen Teil, der leichter ist. - Das ist der Holzunterbau." (Lit.: GA 181, S 306ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=306ff))

Die farbigen Glasfenster des großen Kuppelsaals

Für die Glasfenster des ersten Goetheanums wurde nach den Angaben Rudolf Steiners eine spezielle Form der Glaskunst entwickelt, nämlich eine Form der Glasradierung, bei der einfarbigen Glasscheiben gestalte Motive einradiert wurden. Durch die so entstandene unterschiedliche Glasdicke kamen die Motive im einfallenden Sonnenlicht besonders deutlich zur Geltung. Die farbigen Glasfenster des Goetheanums wurden im sogenannten Glashaus hergestellt.

"Nun ergab sich, was sich in München nicht ergeben hätte, wenn die Sache nur Innenarchitektur gewesen wäre, für den Dornacher Bau die Notwendigkeit, Fenster einzusetzen. Wenn Sie die Fenster verstehen wollen, bitte ich, zuerst den Versuch zu machen, den ganzen Gedanken des Holzbaues ins Auge zu fassen. Wie er dasteht, ist es eigentlich noch keine Kunst oder wenigstens noch kein Kunstwerk. Kunstwerk ist es in bezug auf Säulen, Wände und bildhauerische Gestaltung. Das Ganze, das gar keinen dekorativen Charakter haben soll, also auch nicht im dekorativen Sinne beschaffen sein sollte, dieses Ganze ist eigentlich so, daß der Mensch, der es ansieht, gewisse Empfindungen

Das rote Westfenster, das den Weg zur imaginativen Erkenntnis schildert.

und Gedanken mit jeder Linienführung, mit jeder Flächengestaltung haben muß. Man muß ja die Linienführung und Flächengestaltung mit den Augen verfolgen. Mit dem empfindenden Auge verfolgt man es. Was man da in der Seele erlebt, den Blick an den Kunstwerken entlang laufen lassend, das ergibt eigentlich erst das Kunstwerk in bezug auf die Holzskulptur. Es entsteht eigentlich erst im menschlichen Gemüt. Der Betonunterbau und der Holzteil sind die Vorbereitung des Kunstwerkes. Das Kunstwerk muß der Mensch eigentlich selbst erst im Genüsse der Formen aufbauen. Das ist daher sozusagen der geistigste Teil des Baues. Was ins Holz hineingearbeitet ist, das ist der geistigste Teil des Baues. Was als Kunstwerk entsteht, ist eigentlich erst dann da, wenn die empfangende Seele des Zuhörenden oder des Sprechenden im Inneren ist. - Es ergab sich also die Notwendigkeit, Fenster einzusetzen, immer ein Fenster in einen Teil, der zwischen zwei Säulen ist. Für diese Fenster ergab sich durch die Fortführung des betreffenden Baugedankens dann die Notwendigkeit, eine eigene Glastechnik zu suchen. Es wurden einfarbige Glasscheiben genommen und in diese die entsprechenden Motive hineinradiert, so daß wir hier Glasfenster in Glasradierung haben. Mit demselben Instrument, das im kleinen der Zahnarzt gebraucht, wenn er einen Zahn ausbohrt, mit demselben Material ist in der dicken Glastafel ausradiert, was auszuradieren war, um eine verschiedene Dicke des Glases zu bewirken. Die verschiedene Dicke des Glases gab die Motive. Die einzelne Glastafel ist einfarbig; die Farben sind so, daß sie in ihrer Aufeinanderfolge eine Harmonie ergeben. Der Bau wird in der Symmetrieachse immer je ein gleichfarbiges Fenster haben, vom Eingange vorrückend, so daß man eine Farbenharmonie haben wird in Evolution. Aber hier ist das Kunstwerk - das Fenster als Kunstwerk - auch noch nicht fertig. Es ist erst fertig, wenn die Sonne durchscheint; so daß also hier in dem System der Glasfenster etwas geschaffen ist, wo die lebendige Natur, die draußen ist, zusammenwirken muß mit der Glasradierung, damit das Kunstwerk da ist. Auf Glastafeln werden Sie radiert finden vieles von dem Inhalt unserer Geisteswissenschaft, immer imaginativ geschaut: der träumende Mensch, der wachende Mensch in seiner Wesenheit, verschiedene Geheimnisse der Schöpfung und so weiter. Das alles nicht in Symbolen, sondern in Anschauung; alles künstlerisch gemeint, aber fertig erst, wenn die Sonne durchscheint. Also auch hier, wo durch ein anderes Mittel versucht werden mußte, den Raum durch seine eigene Abschließung zu überwinden, ist dasselbe versucht. Beim Holz und in seiner Architektur und Skulptur ist es versucht, in den Formen, die rein seelisch, in der Anschauung, den Raum überwinden und über den Raum hinausführen. Sinnlich konkreter beginnt es schon bei den Fenstern. Da ist die Verbindung mit dem durchscheinenden Sonnenlicht, das aus dem Weltenall hereinstrahlt und unsere sichtbare Welt durchstrahlt, etwas, was dazugehört. Diese zwei Teile würden also vorzugsweise einem seelischen Element entsprechen. Da ist von außen bewirkt durch das Zusammenkommen von Licht und Glasradierung was eigentlich als Kunstwerk entsteht, als seelisches Element; während es bei der Holzskulptur Geistiges ist, was in der menschlichen Seele selbst erlebt wird als Kunstwerk." (Lit.: GA 181, S 309ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=309ff))

Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Rotes Westfenster (Imagination)

Grünes Südfenster (Inspiration)

Grünes Nordfenster (Intuition)

Blaues Nordfenster (Devachan)

Grünes Nordfenster (Astralwelt)

Violettes Südfenster (Ätherwelt)

Violettes Nordfenster (Physische Welt))

Rosa Nordfenster (Äthersehen)

Rosa Südfenster (kosmische Welt)

Die Kuppelmalerei

Beide Kuppelräume waren mit einer Deckenmalerei versehen:

"Der dritte Teil sind die Malereien, mit denen die Kuppel ausgemalt ist. Auch diese Malereien sind in ihren Motiven unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung entnommen. Man wird dort malerisch zum Ausdruck gebracht finden, was Inhalt unserer Weltanschauung ist, wenigstens über einen gewissen großen makrokosmischen Zeitraum hin. Hier haben Sie, wenn ich so sagen mag, den physischen Teil der Sache; denn in der Malerei kann man aus gewissen inneren Gründen - das auszuführen würde heute zu weit gehen - nur unmittelbar darstellen, was man eben darstellen will. Die Farbe muß selbst ausdrücken, was

Rekonstruktion der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums.

sie ausdrücken soll; ebenso die Linienführung. Da ist also durch den Inhalt ganz allein der Versuch gemacht, ins Makrokosmische hinauszukommen, die Kuppelwandgrenzen zu überwinden. Also durch den Inhalt gelangt man da hinaus. Es ist alles hineingemalt, was eigentlich dem Makrokosmos angehört. Dadurch ist physisch unmittelbar vor dem Auge, was gemeint ist. Wir haben versucht, die Leuchtkraft, die zum Malen dieser Motive notwendig war, dadurch hervorzubringen, daß wir Farben aus reinen Pflanzenstoffen herzustellen versuchten, die ihre bestimmte Leuchtkraft haben. Es ist dabei natürlich nicht alles so gelungen, wie es hätte gelingen können, wenn nicht der Krieg dazwischengekommen wäre. Es ist aber auch das nur ein Anfang. Natürlich mußte die ganze Art der Malerei entsprechend unserer Auffassung sein. Wir haben es ja, indem wir den geistigen Inhalt der Welt gemalt haben, nicht mit Gestalten zu tun, die man sich von einer Lichtquelle aus beleuchtet denkt, sondern mit selbstleuchtenden Gestalten. Also es ist eine ganz andere Art in der malerischen Auffassung, die da hineingebracht werden mußte. Wenn man zum Beispiel die Aura eines Menschen malt, so malt man sie ja nicht so, wie man eine physische Gestalt malt. Eine physische Gestalt malt man so, daß man Licht und Schatten so verteilt, wie die Lichtquelle das Objekt beleuchtet. Bei der Aura dagegen hat man es mit einem selbstleuchtenden Objekt zu tun. Dadurch ist der Charakter der Malerei ein ganz anderer." (Lit.: GA 181, S 311f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=311f))

Die Statue des Menschheitsrepräsentanten.

Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums zeigte im Osten ein Bild des Christus als Menschheitsrepräsentanten, zu seinen Füßen Ahriman und überschwebt von Luzifer. Von hier ausgehend waren die nördliche und die südliche Kuppelhälfte spiegelbildlich mit den selben Motiven versehen, welche die Repräsentanten verschiedener Kulturepochen und deren Inspiratoren zeigten. Die Deckenmalerei der großen Kuppel brachte eine Vielzahl von Motiven aus der Geistesgeschichte der Menschheit zur Anschauung.

Akustik

Um für den Innenraum eine gute Akustik zu erzielen, wurden die Kuppeln doppelt ausgeführt, mit einem Hohlraum dazwischen, der als Resonanzraum wirkt:

"So versuchten wir ja das Problem der Akustik in diesem Bau zu lösen. Gewiß werden solche Probleme nicht gleich auf den ersten Anhieb gelöst werden, aber Richtung wird wenigstens gegeben werden, indem gezeigt werden wird, wie man durch geometrische Berechnungen oder durch die gewöhnlichen architektonischen äußeren künstlerischen Regeln das Problem der Akustik nicht lösen kann, sondern nur auf dem Wege des geisteswissenschaftlichen Denkens. Der kuppelförmige Überbau wird ein doppelter sein, und er wird nach dem Prinzip des Violinresonanzbodens wirken und damit einen Teil des akustischen Gedankens des Raumes zum Ausdruck bringen. Es wird versucht werden, daß ein Ton klar auseinandergelegt zur Geltung kommen kann von allen Punkten des Raumes." (Lit.: GA 157, S 250 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=250))

Die aus symmetrischen massiven Hölzern massiv verleimten Säulen, die aus sieben verschiedenen Holzsorten gefertigt wurden, hatten auch eine akustische Funktion und dienten dazu, den Ton in rechter Weise in den Raum zurückzuwerfen:

"Es ist für die Akustik das Zusammenschauen und Zusammenempfinden eines viel weiteren Kreises von Faktoren notwendig, um solche Dinge hervorzurufen, wodurch in einem Raum, der zu gleicher Zeit schön sein soll, dennoch der Ton in einer entsprechenden Weise gehört wird, weil er immer von der Wand, auf die er auffällt, nicht nur zurückgeworfen, sondern auch aufgesogen wird. Er dringt immer eine gewisse Strecke hinein und wird dann erst zurückgeworfen. Es ist das Materialgefühl da, wenn man den Ton in einem gewissen Raume, der eben seine Wände in einem bestimmten Material hat, hört. Und so muß man, um die Möglichkeiten der Reflexion hervorzurufen, Verschiedenes zusammenschauen. Und unter diesem Zusammenschauen sind auch die verschiedenen sieben Holzsorten der Säulen gewählt. Die sind geradezu dazu da, um der Akustik zu dienen, also der Akustik, die durch Reflexion hervorgebracht wird." (Lit.: GA 283, S 93 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf#page=93))

Das erste Goetheanum in alten Ansichten

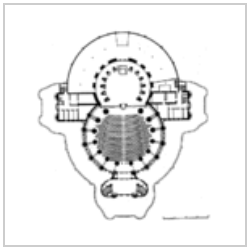

Grundriss Querschnitt Modell Rohbau Eingang

Brandruine

Zerstörung durch Brandstiftung

In der Nacht auf den 1. Januar 1923 wurde das mit 3'183'000 Schweizer Franken versicherte[6] Gebäude durch Brandstiftung vollständig zerstört; übrig blieb lediglich der Betonsockel.

Ermittlungen zufolge muss der Brand als Schwelbrand zwischen den Wänden gelegt worden sein, damit er sich unbemerkt und langsam ausbreiten konnte. Der oder die Brandstifter wurden nie ermittelt. Da die Mitglieder der anthroposophischen Strömung immer wieder angefeindet und angepöbelt wurden spricht eine Theorie dafür, dass der Brand von dem Personenkreis gelegt wurde, der den Anthroposophen gegenüber feindlich eingestellt war.[7] Steiner äusserte sich dazu wie folgt:

> „Gerade gelegentlich des schrecklichen Brandunglücks kam es wiederum zutage, welche abenteuerlichen Vorstellungen sich in der Welt knüpfen an alles das, was mit diesem Goetheanum in Dornach gemeint war, und was in ihm getrieben werden sollte. Es wird gesprochen von dem schrecklichsten Aberglauben, der dort verbreitet werden soll.“
> – Rudolf Steiner in einem Vortrag in Basel am 9. April 1923[8]

Eine andere Vermutung richtete sich gegen den Arlesheimer Uhrmacher und Anthroposophen Jakob Ott, der in Gegensatz zu Steiners Ansichten gestanden haben soll. Dass er auf Grund dieser „inneren Opposition“ den Brand legte, konnte nie bewiesen werden. Ott wurde den Ermittlungsakten zufolge am Tag der Brandstiftung am Goetheanum gesehen und kam dort infolge der „Ereignisse“ um. Eine dort gefundene Leiche konnte mit gewisser Wahrscheinlichkeit seiner Person zugeordnet werden.[9]

Das zweite Goetheanum (1924-1928)

Der große Saal des zweiten Goetheanums

Das zweite Goetheanum wurde gebaut als Zentrum zur Ausübung der weltweiten anthroposophischen Tätigkeiten. Es ist Sitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft sowie der freien Hochschule für Geisteswissenschaft mit ihren Sektionen. Das Gebäude wurde 1925-1928 als Nachfolgebau des ersten Goetheanum brandsicher in Beton errichtet. Die räumliche Konzeption war im Prinzip die gleiche wie diejenige des ersten Baues: ein grosser Saal mit ca. 1000 (900) Sitzplätzen und eine Bühne für Schauspiel (Faust von Goethe, für Mysteriendramen von R. Steiner und andere Inszenierungen) wie auch für Eurythmie und Vorträge. Rudolf Steiner fertigte für das zweite Goetheanum ein Aussenmodell an, das Grundlage für die Baueingabepläne war. An der Ausführung des Baues konnte er nicht mehr mitwirken, da er im Frühjahr 1925 verstarb.

Das zweite Goetheanum

Architektur

Das erste Goetheanum war in seiner Gestalt stark durch geometrische Verhältnisse geprägt. Die einzelnen Formen jedoch waren in lebendige Bewegung übergeführt. Beim zweiten Goetheanum finden wir nun die Gestalt des ganzen Baues von dieser Bewegung ergriffen. Im Osten gleicht er einem verschlossenen Kubus, der aber, je weiter er sich nach Westen erstreckt, immer bewegter und dynamischer wird. Es schiene im Osten des Baues im Inneren verborgen etwas zu entstehen, was im Westen seine Offenbarung und Verwirklichung hinaus in die Welt fände. So bringen sich in diesem Bau zwei polare Weltenkräfte zum Ausdruck. Die eine sei in sich verschlossen, verberge etwas in sich, tendiere in die Schwere (Osten), die andere wende sich nach aussen, teile sich mit und tendiere in die Leichte (Westen). Doch zeige sich in diesem Bau noch eine dritte Kraft, welche die ersten beiden ergreift und verbindet. Sie führt diese in eine gesteigerte Bewegung.

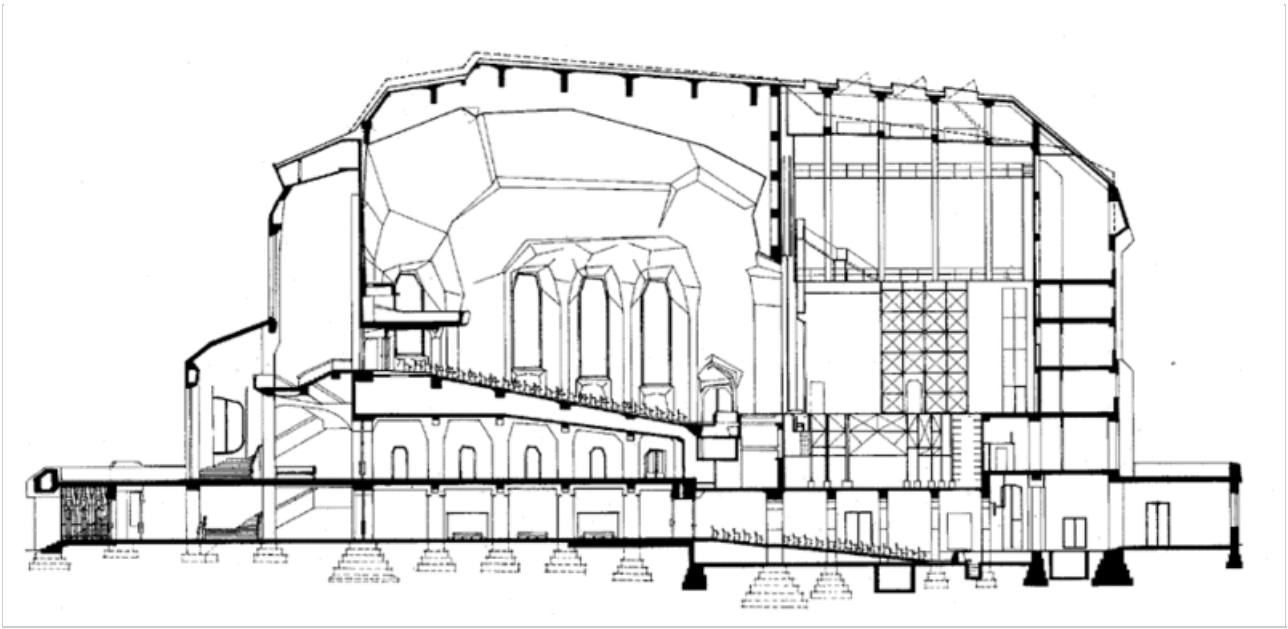

Querschnitt durch das zweite Goetheanum in West-Ost-Richtung.

Glasfenster

Da die Glasfenster beim Brand des ersten Goetheanums in der Silvesternacht 1922/23 zerstört worden waren, gravierte sie Assia Turgenieff für das zweite Goetheanum neu. Wegen der geänderten Architektur konnte allerdings nur für das rote Westfenster die ursprüngliche Anordnung mit zwei schmalen Seitenfenstern und einem großen Mittelfenster beibehalten werden. Bei den anderen acht Fenstern wurden die schmalen Seitenmotive unterhalb des breiten Hauptmotivs angeordnet.

Das zweite Goetheanum nach zeitgenössischen Zeitungsansichten (Januar 1929):

Das zweite Goetheanum in aktuellen Ansichten:

Die Nebenbauten

Mit diesem Namen wird häufig eine Reihe von Gebäuden bezeichnet, die Rudolf Steiner in der unmittelbaren Nähe des Goetheanum entwarf. Sie bilden eine Einheit mit dem Hauptgebäude und mit der Geländegestaltung, die auch zum grossen Teil von Rudolf Steiner stammt. Architektonisch besonders bedeutsam sind das 1914 errichtete Heizhaus, das das Goetheanum mit Wärme versorgt, das ebenfalls 1914 fertiggestellte Glashaus, in dem die Glasfenster für das Erste Goetheanum geschliffen wurden, sowie das 1923 errichtete Eurythmeum und das 1913 gebaute Haus Duldeck, das seit 2002 Sitz des Rudolf Steiner Archivs ist.

Die Nebenbauten auf dem Goetheanumgelände

Heizhaus Glashaus Eurythmeum Haus Duldeck

Veranstaltungen

Faust

Berühmt ist das Goetheanum vorallem wegen der regelmäßigen Faust-Aufführungen. Der Goetheanum-Bühne gebührt das Verdienst, 1938 als erstes beide Teile von Goethes Faust (Faust I, Faust II) inszeniert zu haben. Seitdem werden im Abstand einiger Jahre unter wechselnden anthroposophischen Regisseuren zyklische Aufführungen und Tagungen veranstaltet, zuletzt von April bis August 2004.

Mysteriendramen

Auf der Goetheanum-Bühne werden auch immer wieder die Mysteriendramen Rudolf Steiners zur Aufführung gebracht.

Berichte

(...)dabei macht es das Gebäude unvorbereiteten Besuchern nicht leicht. Die äußere Würde verwandelt sich jenseits der Pforte in herrische Autorität. Klotzige Betonträger ragen schief in die Räume, asymmetrische Fenster lenken den Blick in den leeren Himmel, der Atem hallt merkwürdig in den düsteren Treppenhäusern. Alles ist riesig und klobig. (...)
Beim Warten auf den Bus kann man den Betonkoloss noch einmal aus sicherer Distanz auf sich wirken lassen. Es ist eine strenge und gleichberechtigte Verbindung, die Masse und Körperlosigkeit miteinander eingehen. Geschaffen wurde sie zu einer Zeit, in der Beton als Baustoff noch nicht gebräuchlich war. Plötzlich ist die visionäre Kraft spürbar, die von diesem Ort einmal ausgegangen sein muss. In überwältigender Klarheit scheint das Gebäude plötzlich einen Gedanken auszudrücken: Die größte Freiheit und das größte Glück des Menschen liegen darin, denken zu können. So etwas kann ein Gebäude sagen? Einfach mittels gebogener Betonmauern? So etwas verstört den skeptischen Besucher.
Der ganze Artikel der Wochenzeitung *Die Zeit* (http://www.zeit.de/2004/50/Dornach) .

Anmerkungen

1. ↑ Roland Halfen: *Entwürfe von Alexander Strakosch zum Projekt eines Theaterbaus aus dem Jahre 1910*, in Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe *online* (http://beitraege.rudolf-steiner.com) [1] (http://beitraege.rudolf-steiner.com/fileadmin/beitraege/pdf/07-Entw%FCrfe%20von%20Alexander%20Strakosch.pdf)
2. ↑ Ansprache zur Grundsteinlegung des Dornacher Baues am 20. September 1913 (http://www.bdn-steiner.ru/cat/ga/245.pdf#page=121)
3. ↑ Alfred Hoehn: *Die Kreise des Apollonius* [2] (http://www.alfredhoehn.ch/die%20Kreise%20des%20Apollonios.pdf)
4. ↑ Hans Hasler: *Das Goetheanum. Eine Führung durch den Bau, seine Umgebung und seine Geschichte*, S. 84
5. ↑ Ohlenschläger: *Rudolf Steiner (1861–1925). Das architektonische Werk*, S. 94
6. ↑ Helmut Zander: *Anthroposophie in Deutschland: theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945*, Vandenhoeck & Ruprecht 2007, ISBN 978-3525554524, S. 1160
7. ↑ Hasler: *Das Goetheanum. Eine Führung durch den Bau, seine Umgebung und seine Geschichte*, S. 85
8. ↑ Vortrag am 9. April 1923 in Basel (http://www.menschenkunde.com/pdf/RSteiner/rst1923_04_09_was_wollte_das_goetheanum.pdf) , Abgerufen am 7. Juli 2011
9. ↑ Zander: *Anthroposophie in Deutschland: theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945*. S. 1152.

Literatur

1. Carl Kemper: *Der Bau. Studien zur Architektur und Plastik des ersten Goetheanum.*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984, ISBN 3-7725-0534-1
2. Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner. Eine Chronik*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1988, ISBN 3-7725-0905-3
3. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981)
4. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918
5. Rudolf Steiner: *Das Künstlerische in seiner Weltmission*, GA 276 (2002)
6. Rudolf Steiner: *Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen*, GA 283 (1989)
7. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982)

Weblinks

- Die vom Goetheanum Betriebene Website Goetheanum.org (http://www.goetheanum.org/)
- Die Lage des Goetheanums in Google-Maps (http://maps.google.de/?ie=UTF8&hl=de&q=Goetheanum+Rüttiweg+45+4143+Dornach,+Schweiz&f=q&ll=47.48603,7.62029&spn=0.002759,0.004973&t=h&z=18)
- Die Kreise des Apollonius (http://www.alfredhoehn.ch/die%20Kreise%20des%20Apollonios.pdf) - Aufsatz über den Grundriss des ersten Goetheanums im Zusamenhang mit Harmonik und goldenem Schnitt (Alfred Hoehn)

Videos

- Goetheanum and surrounding buildings in Dornach Switzerland lovely architecture (http://www.youtube.com/watch?v=OWX8-

L65PRU&NR=1&feature=fvwp)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Goetheanum (http://de.wikipedia.org/wiki/Goetheanum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goetheanum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goetheanum&oldid=46096“

Kategorien: Architektur | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2012 um 12:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49.411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum-Eurythmeum.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum-Eurythmeum.jpg (351 × 267 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Eurythmeum (Rudolf Steiner Halde) wurde 1923 auf dem Gelände des Goetheanums in Dornach errichtet.

Quelle: http://homepage3.nifty.com/~satoshi/baufuhrung.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:53, 10. Feb. 2008		351 × 267 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Eurythmeum (Rudolf Steiner Halde) auf dem Gelände des Goetheanums in Dornach. Quelle: http://homepage3.nifty.com/~satoshi/baufuhrung.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum-Eurythmeum.jpg&oldid=25508“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2008 um 16:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 846-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum-Glashaus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 494 Pixel.
Volle Auflösung (1.200 × 741 Pixel, Dateigröße: 809 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das 1914 zum Schleifen der Glasfenster des Ersten Goetheanums errichtete Glashaus (Glasatelier) auf dem Goetheanum-Gelände in Dornach.

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dornach_glashaus01.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:23, 10. Feb. 2008		1.200 × 741 (809 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Glashaus auf dem Goetheanum-Gelände in Dornach. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dornach_glashaus01.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Glashaus (Goetheanum)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum-Glashaus.jpg&oldid=25513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2008 um 16:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 321-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum-Glashaus1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum-Glashaus1.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 115 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Glashaus am Goetheanum nach der 2007 abgeschlossenen Sanierung.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:03, 10. Feb. 2008		640 × 480 (115 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Glashaus am Goetheanum nach der 2007 abgeschlossenen Sanierung.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Glashaus (Goetheanum)
- Goetheanum

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Panasonic
Modell	DMC-FX7
Belichtungsdauer	1/250 Sekunden (0,004)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	15:33, 19. Apr. 2007
Brennweite	5,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Ver1.0
Speicherzeitpunkt	15:33, 19. Apr. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	15:33, 19. Apr. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	35 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum-Glashaus1.jpg&oldid=25529“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2008 um 22:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 911-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum-Heizhaus.gif

Aus AnthroWiki

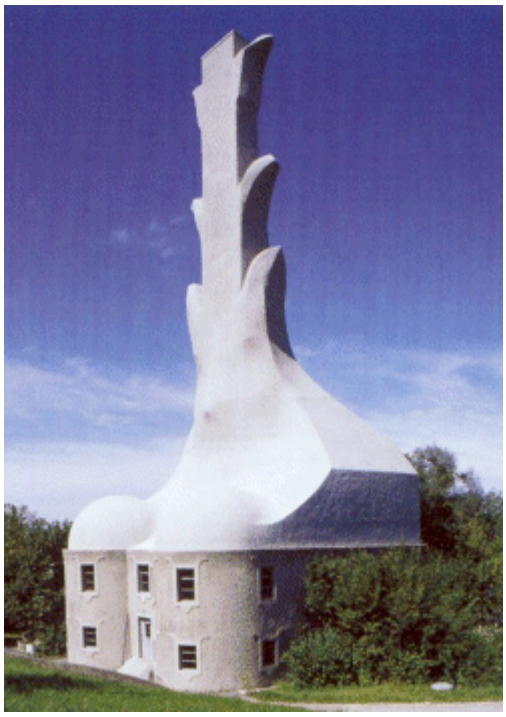

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum-Heizhaus.gif (249 × 353 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das 1914 errichtete Heizhaus des Goetheanums in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:54, 10. Feb. 2008		249 × 353 (52 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Heizhaus des Goetheanums in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum-Heizhaus.gif&oldid=25511“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2008 um 16:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 853-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum-Heizhaus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 345 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.204 × 2.091 Pixel, Dateigröße: 1,53 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das 1914 errichtete Heizhaus des Goetheanums in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:31, 10. Feb. 2008		1.204 × 2.091 (1,53 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Heizhaus des Goetheanums in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Dornach heizhaus01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heizhaus (Goetheanum)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum-Heizhaus.jpg&oldid=25510“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2008 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum-Heizhaus1.jpg

Aus AnthroWiki

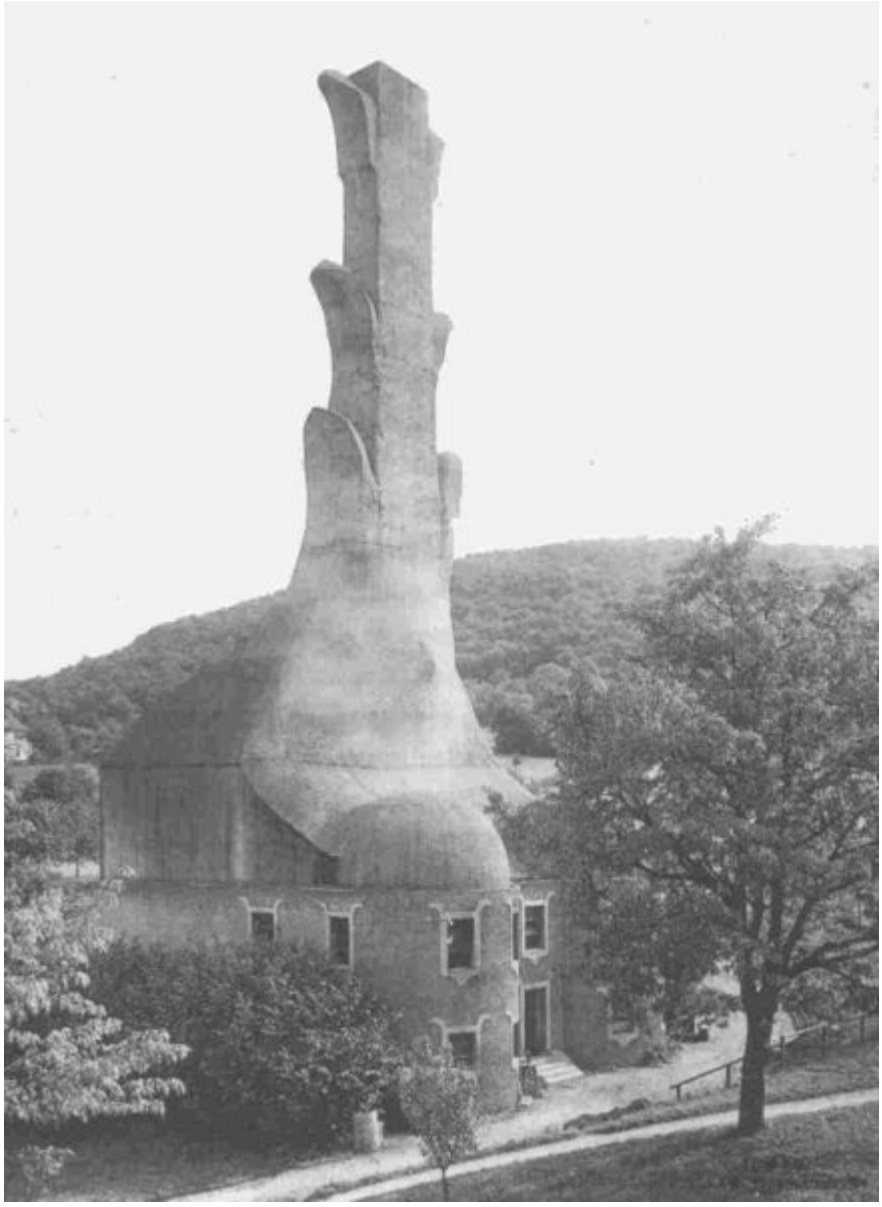

Größe dieser Vorschau: 437 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.116 × 1.531 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das 1914 errichtete Heizhaus des Goetheanums in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:35, 10. Feb. 2008		1.116 × 1.531 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Heizhaus des Goetheanums in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heizhaus (Goetheanum)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum-Heizhaus1.jpg&oldid=25509“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2008 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum-Ruine.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 417 Pixel.
Volle Auflösung (1.244 × 648 Pixel, Dateigröße: 345 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dir Brandruine des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:18, 17. Mär. 2008		1.244 × 648 (345 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dir Brandruine des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-P73
Belichtungsdauer	1/8 Sekunden (0,125)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	320
Erfassungszeitpunkt	17:00, 30. Dez. 2004
Brennweite	6 mm
Speicherzeitpunkt	17:00, 30. Dez. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	17:00, 30. Dez. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	8
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum-Ruine.jpg&oldid=25874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 18:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 863-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1-Dome.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 630 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.100 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 539 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der kleine Kuppelsaal des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:19, 6. Nov. 2008		2.100 × 2.000 (539 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der kleine Kuppelsaal des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	13:33, 25. Okt. 2003
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1-Dome.jpg&oldid=30145“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2008 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.657-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1-Kuppel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 397 Pixel.
Volle Auflösung (3.770 × 1.870 Pixel, Dateigröße: 661 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Deckenmalerei im ersten Goetheanum.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:21, 6. Nov. 2008		3.770 × 1.870 (661 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Deckenmalerei im ersten Goetheanum.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	13:26, 25. Okt. 2003
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1-Kuppel.jpg&oldid=30146“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2008 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 542-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1-Querschnitt.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 442 Pixel.
Volle Auflösung (2.948 × 1.628 Pixel, Dateigröße: 960 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Querschnitt des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:23, 6. Nov. 2008		2.948 × 1.628 (960 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Querschnitt des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1-Querschnitt.jpg&oldid=30147“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2008 um 23:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 793-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1.gif

Aus AnthroWiki

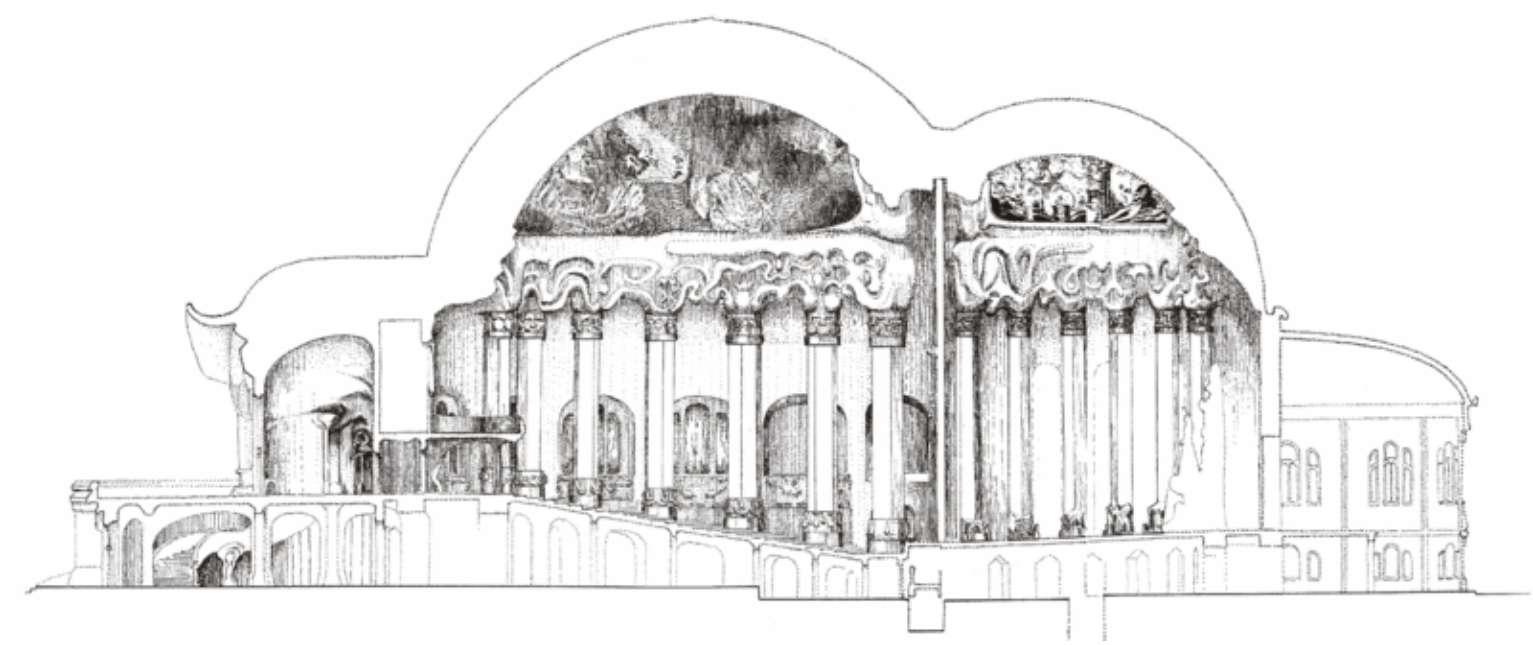

Größe dieser Vorschau: 800 × 333 Pixel.
Volle Auflösung (5.118 × 2.130 Pixel, Dateigröße: 541 KB, MIME-Typ: image/gif)

Querschnitt des ersten Goetheanums in Ost-West-Richtung mit Blick nach Norden.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden, Band 5, S 242

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:15, 20. Mär. 2008		5.118 × 2.130 (541 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Querschnitt des ersten Goetheanums in Ost-West-Richtung mit Blick nach Norden.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1.gif&oldid=26021“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2008 um 14:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 872-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1.jpg (270 × 187 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das erste Goetheanum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:15, 6. Jan. 2005		270 × 187 (8 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Das erste Goetheanum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Architektur
- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1.jpg&oldid=2672“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 19:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Blaues Nordfenster.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 582 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.110 Pixel, Dateigröße: 337 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan zeigt.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten:

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 276/77

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:36, 23. Mär. 2008	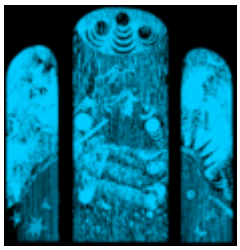	2.048 × 2.110 (337 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die Welt des Geistes, in das Devachan zeigt. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachte

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Devachan
- Datei:Goetheanum1 Blaues Nordfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Blaues_Nordfenster.gif&oldid=26102“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2008 um 19:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 862-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Blaues Nordfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 546 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (933 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 196 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:18, 29. Jul. 2009		933 × 1.024 (196 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Blaues_Nordfenster.jpg&oldid=33228“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 901-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Blaues Nordfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

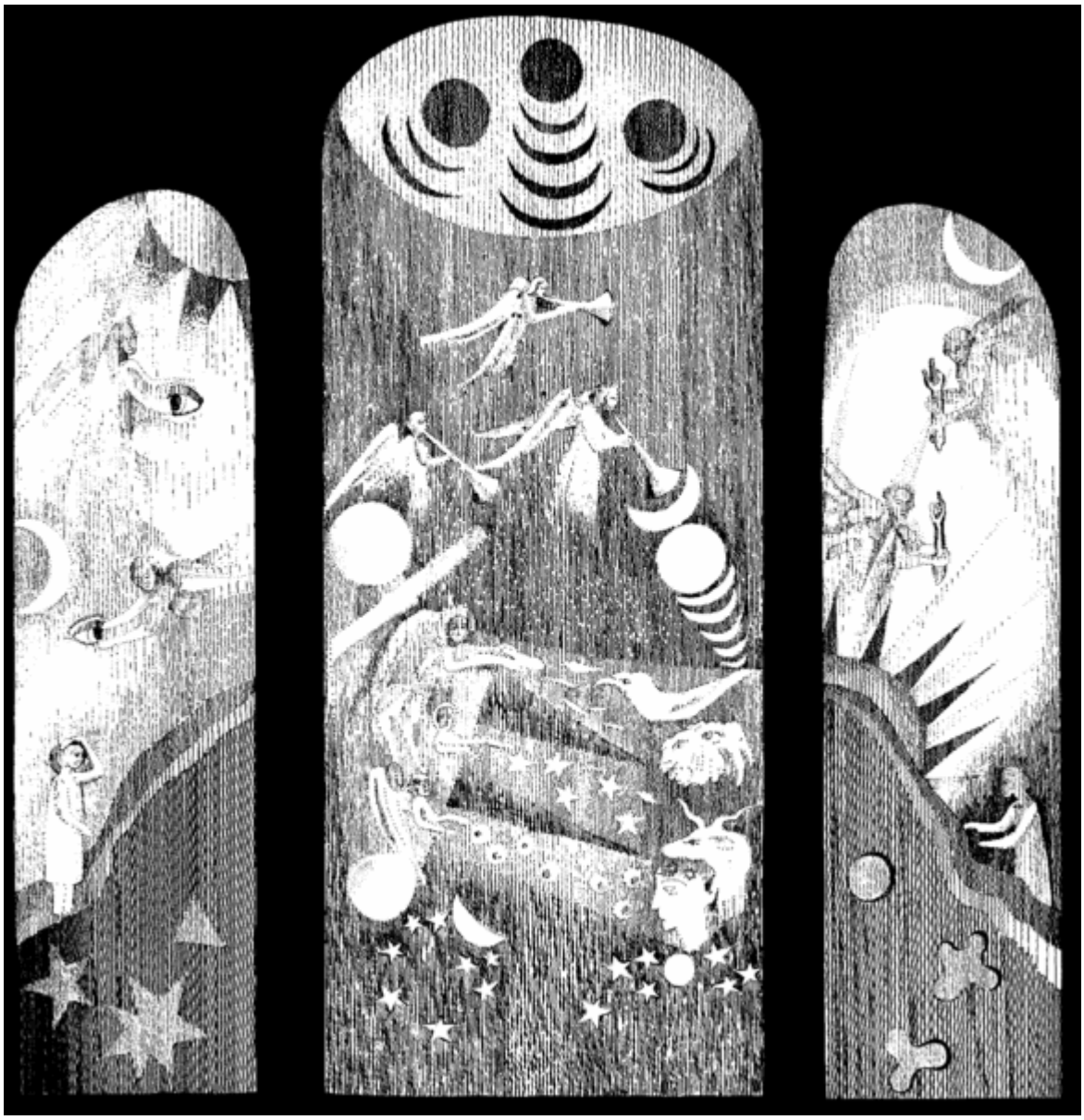

Größe dieser Vorschau: 582 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.110 Pixel, Dateigröße: 326 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 276/77

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:38, 23. Mär. 2008	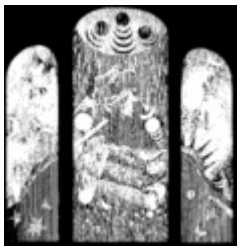	2.048 × 2.110 (326 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das blaue Nordfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 276/77 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Blaues Nordfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Blaues_Nordfenster_SW.gif&oldid=26103“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2008 um 19:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Blaues Suedfenster.gif

Aus AnthroWiki

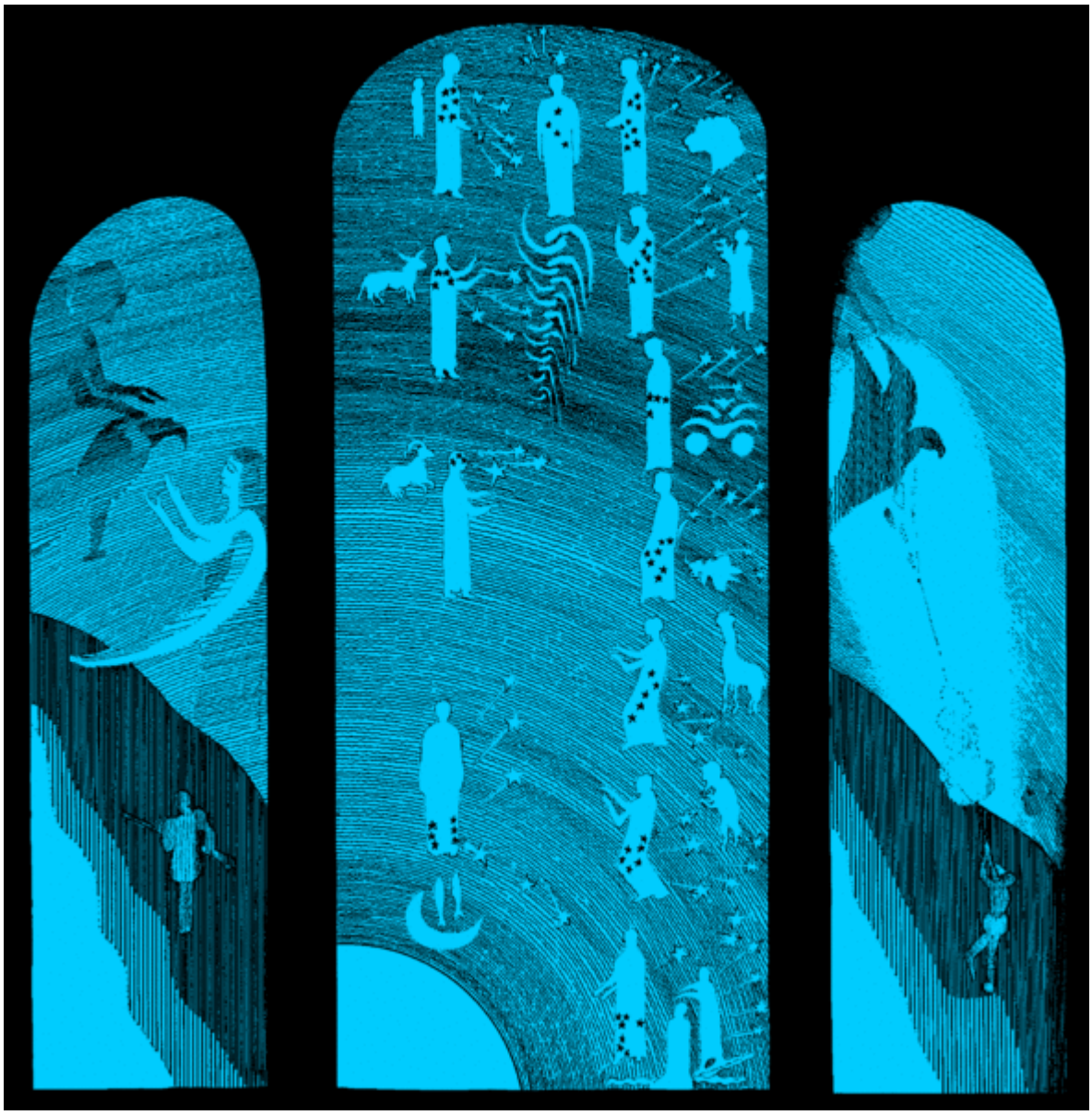

Größe dieser Vorschau: 588 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.087 Pixel, Dateigröße: 261 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische Astralwelt zeigt.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten:

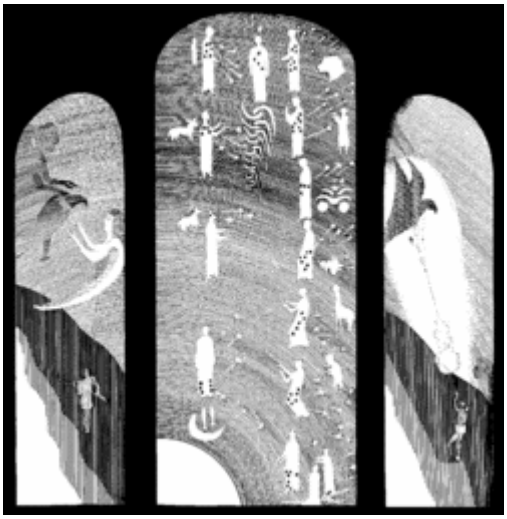

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 278/79

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:59, 23. Mär. 2008	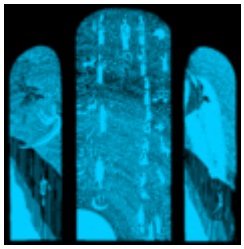	2.048 × 2.087 (261 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische Astralwelt zeigt. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten: [[Bil

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Astralwelt
- Datei:Goetheanum1 Blaues Suedfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Blaues_Suedfenster.gif&oldid=26105“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2008 um 20:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 895-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Blaues Suedfenster.jpg

Aus AnthroWiki

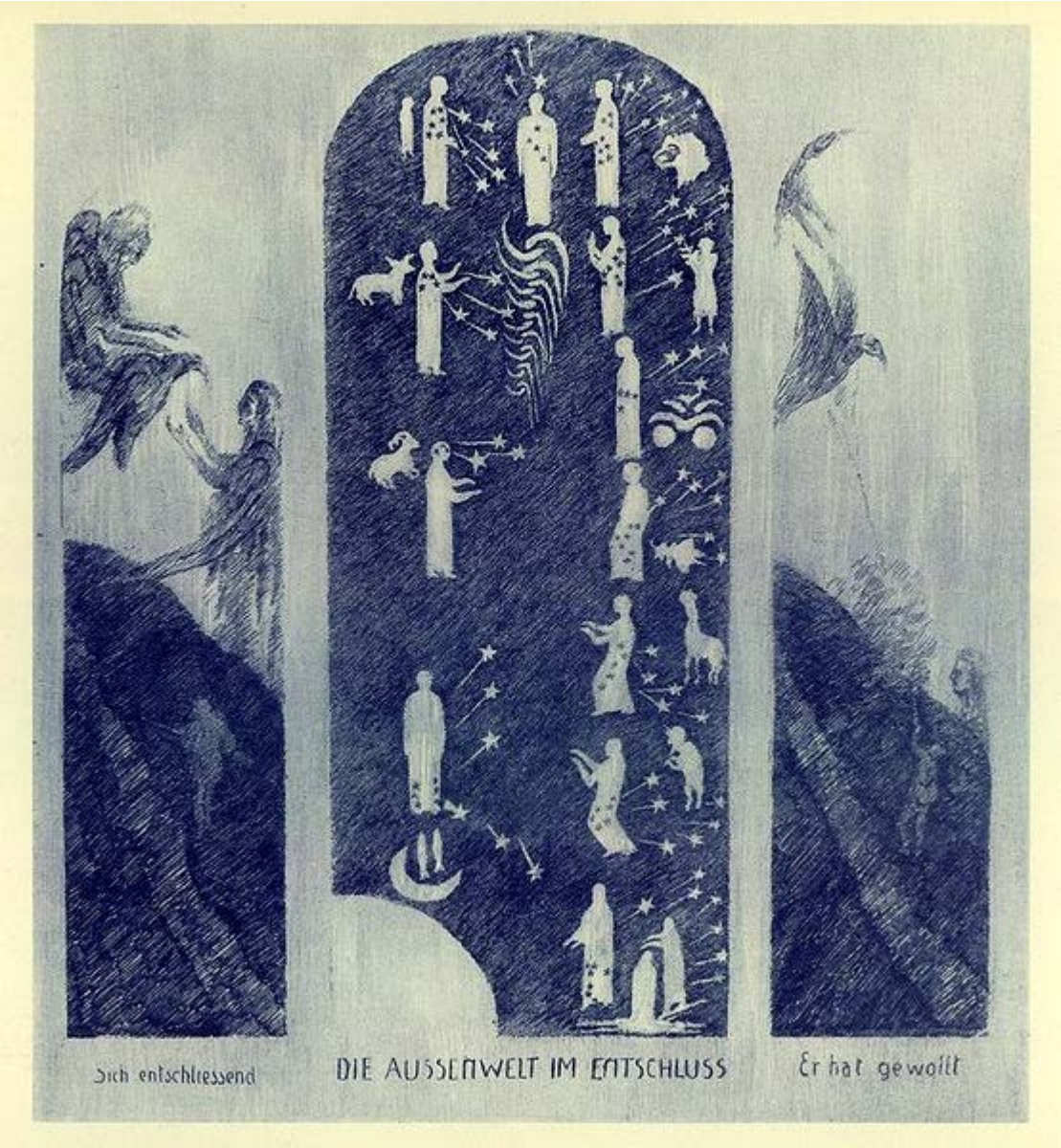

Größe dieser Vorschau: 554 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (947 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 191 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:26, 29. Jul. 2009		947 × 1.024 (191 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Blaues_Suedfenster.jpg&oldid=33231“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 891-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Blaues Suedfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

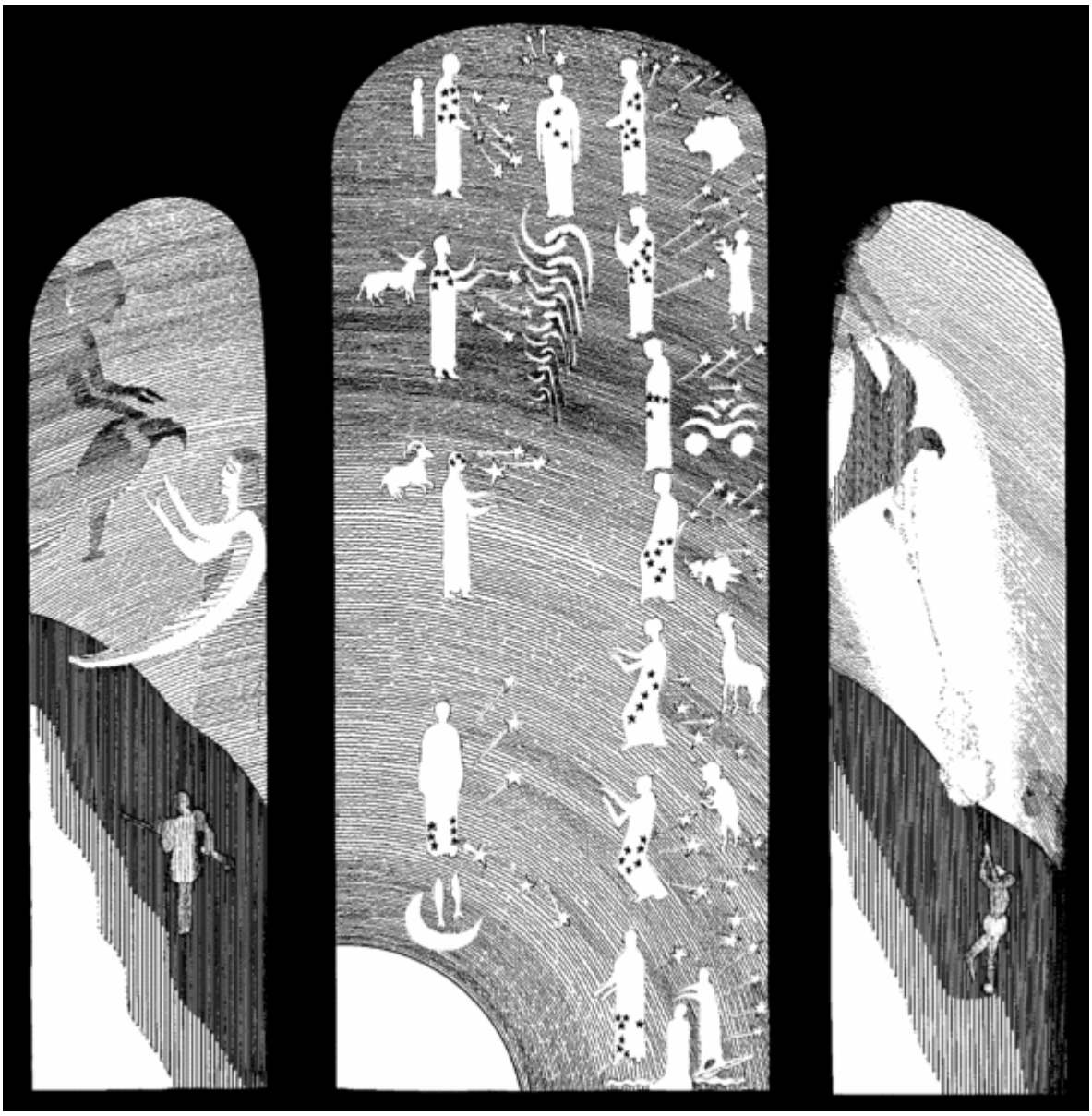

Größe dieser Vorschau: 588 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.087 Pixel, Dateigröße: 252 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 278/79

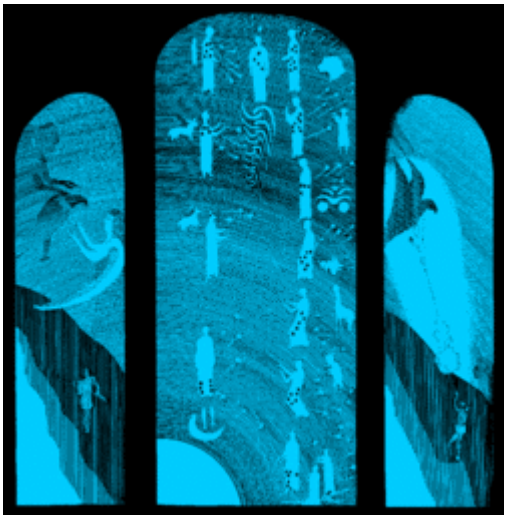

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:02, 23. Mär. 2008	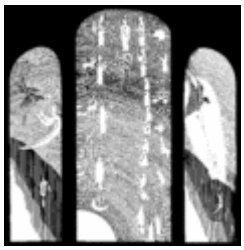	2.048 × 2.087 (252 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 278/79 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Blaues Suedfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Blaues_Suedfenster_SW.gif&oldid=27682“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 12:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Eingang.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1_Eingang.jpg (400 × 372 Pixel, Dateigröße: 57 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Eingang des ersten Goetheanums in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:10, 17. Mär. 2008		400 × 372 (57 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Eingang des ersten Goetheanums in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Eingang.jpg&oldid=25870“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 18:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 721-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Gruenes Nordfenster.gif

Aus AnthroWiki

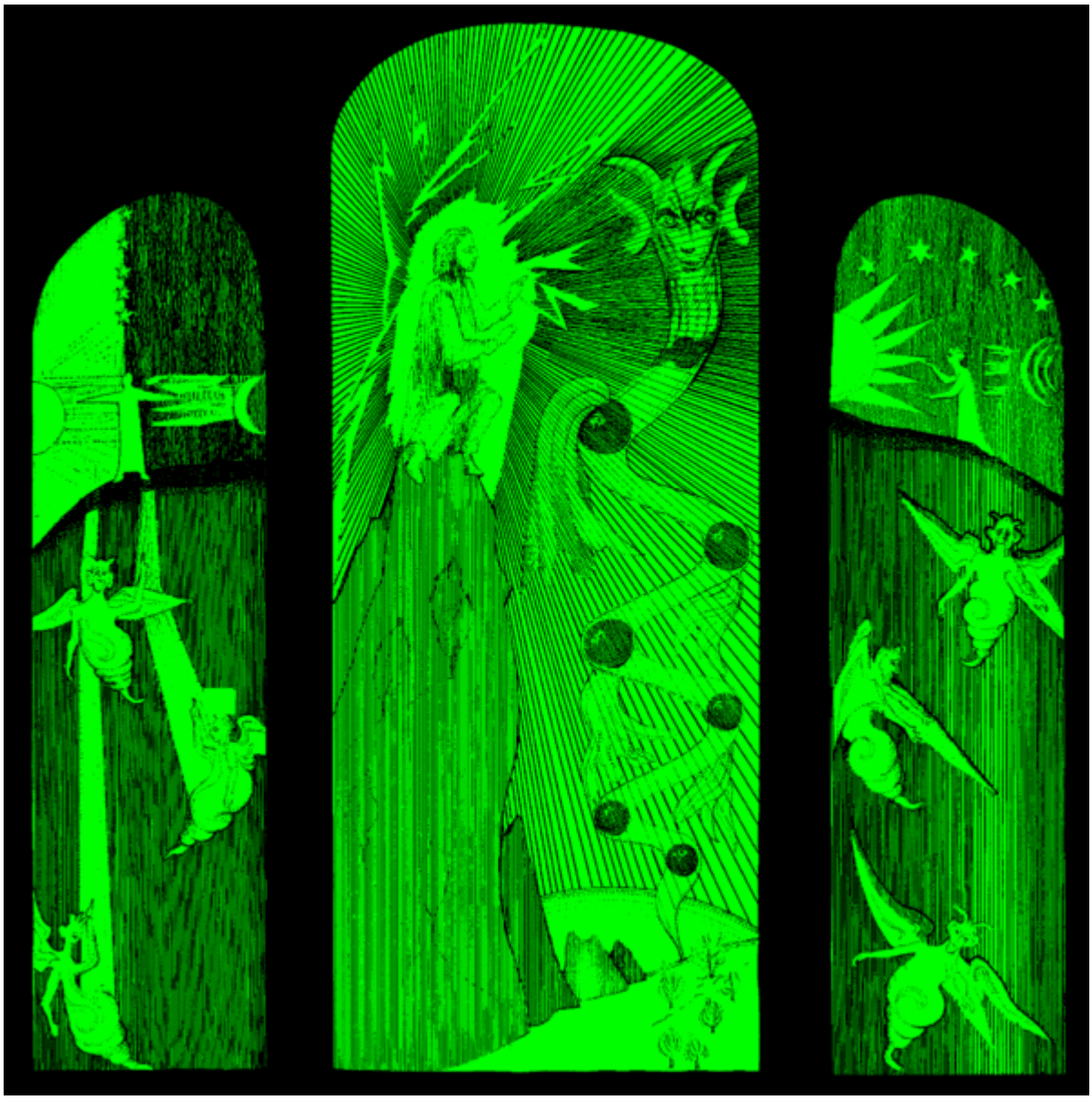

Größe dieser Vorschau: 597 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.058 Pixel, Dateigröße: 309 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur intuitiven Erkenntnis schildert.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des grünen Glasfensters zu betrachten:

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 274/75

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:05, 23. Mär. 2008	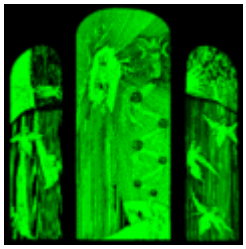	2.048 × 2.058 (309 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur intuitiven Erkenntnis schildert. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des grünen Glasfensters zu betrachten:

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Gruenes Nordfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Gruenes_Nordfenster.gif&oldid=26100“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2008 um 19:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Gruenes Nordfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 547 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (935 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 220 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:11, 29. Jul. 2009		935 × 1.024 (220 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Gruenes_Nordfenster.jpg&oldid=33226“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 892-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Gruenes Nordfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 597 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.058 Pixel, Dateigröße: 297 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 274/75

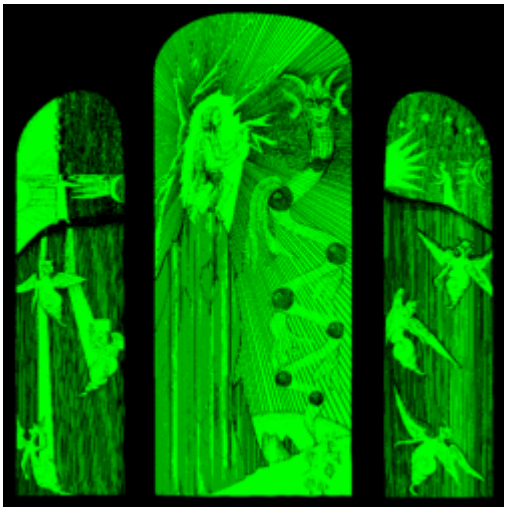

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:07, 23. Mär. 2008		2.048 × 2.058 (297 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das grüne Nordfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 274/75 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Gruenes Nordfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Gruenes_Nordfenster_SW.gif&oldid=26101“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2008 um 19:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Gruenes Suedfenster.gif

Aus AnthroWiki

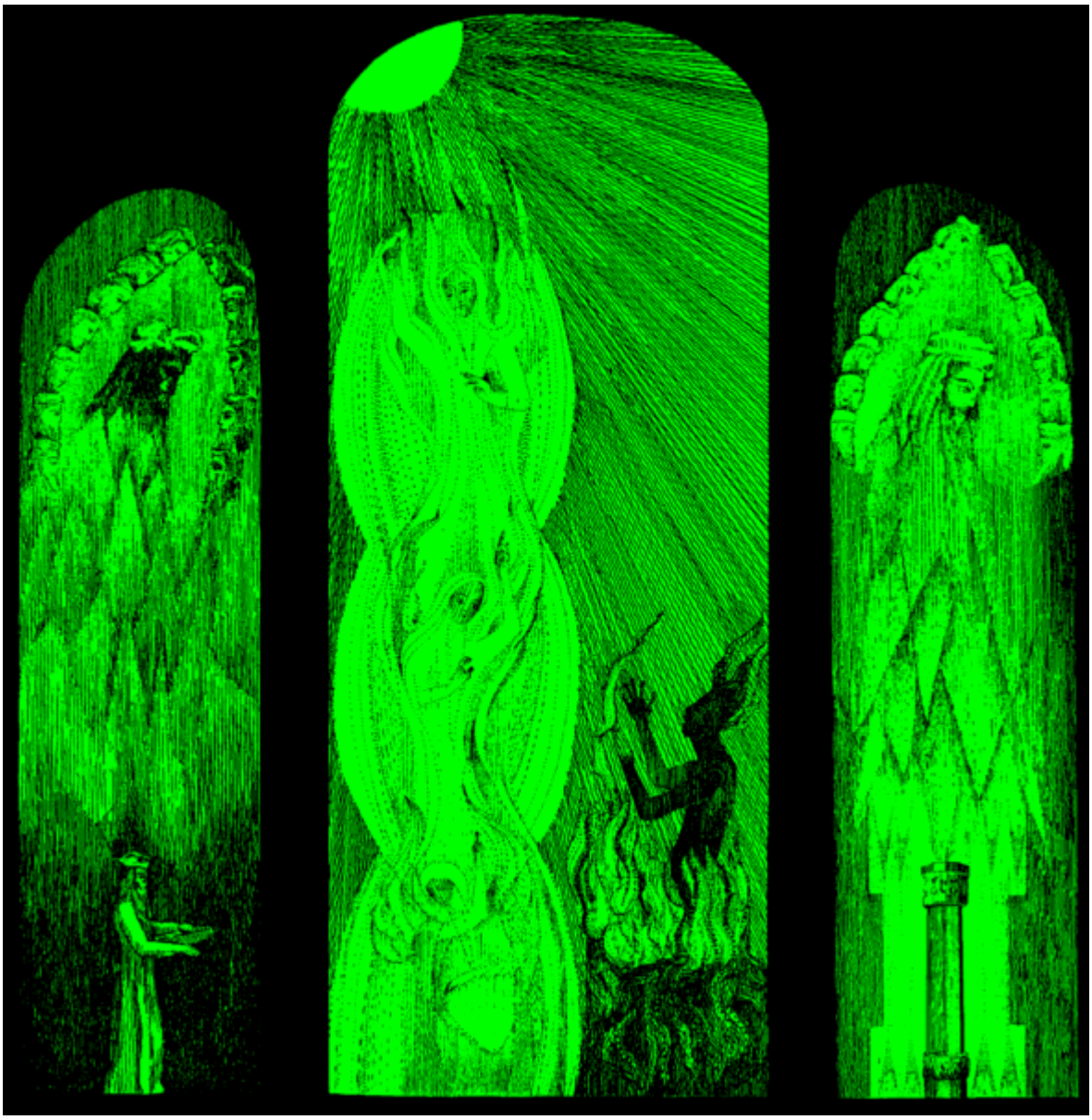

Größe dieser Vorschau: 587 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.092 Pixel, Dateigröße: 344 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur inspirierten Erkenntnis schildert.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des grünen Glasfensters zu betrachten:

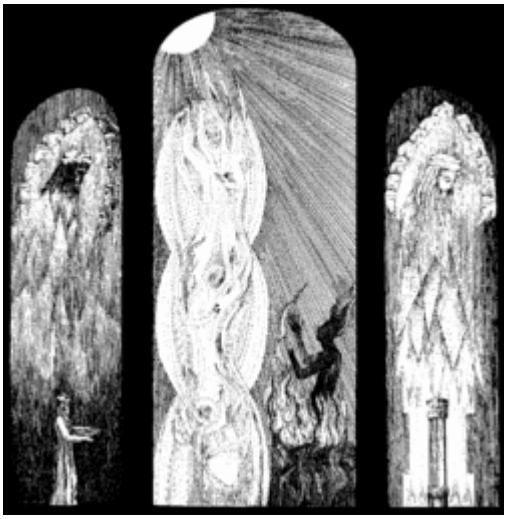

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 272/73

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:27, 21. Mär. 2008	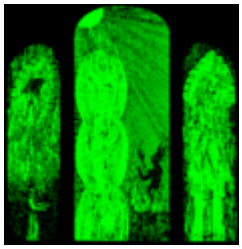	2.048 × 2.092 (344 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur inspirierten Erkenntnis schildert. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des grünen Glasfensters zu betracht

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Glaskunst
- Überpsychisches Bewusstsein
- Datei:Goetheanum1 Gruenes Suedfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Gruenes_Suedfenster.gif&oldid=26050“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 467-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Gruenes Suedfenster.jpg

Aus AnthroWiki

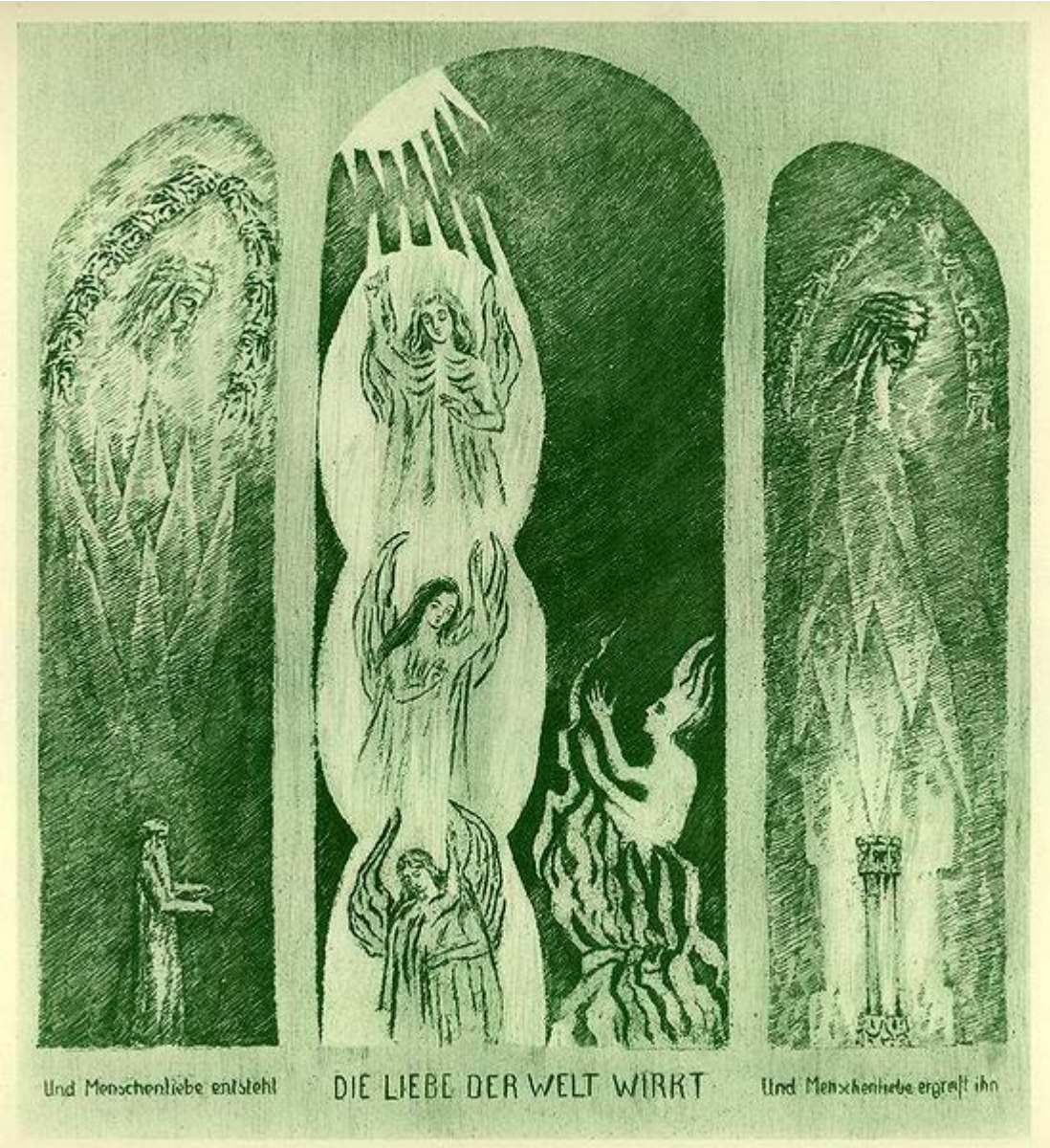

Größe dieser Vorschau: 549 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (937 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 219 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:02, 29. Jul. 2009		937 × 1.024 (219 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Gruenes_Suedfenster.jpg&oldid=33224“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.023-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Gruenes Suedfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

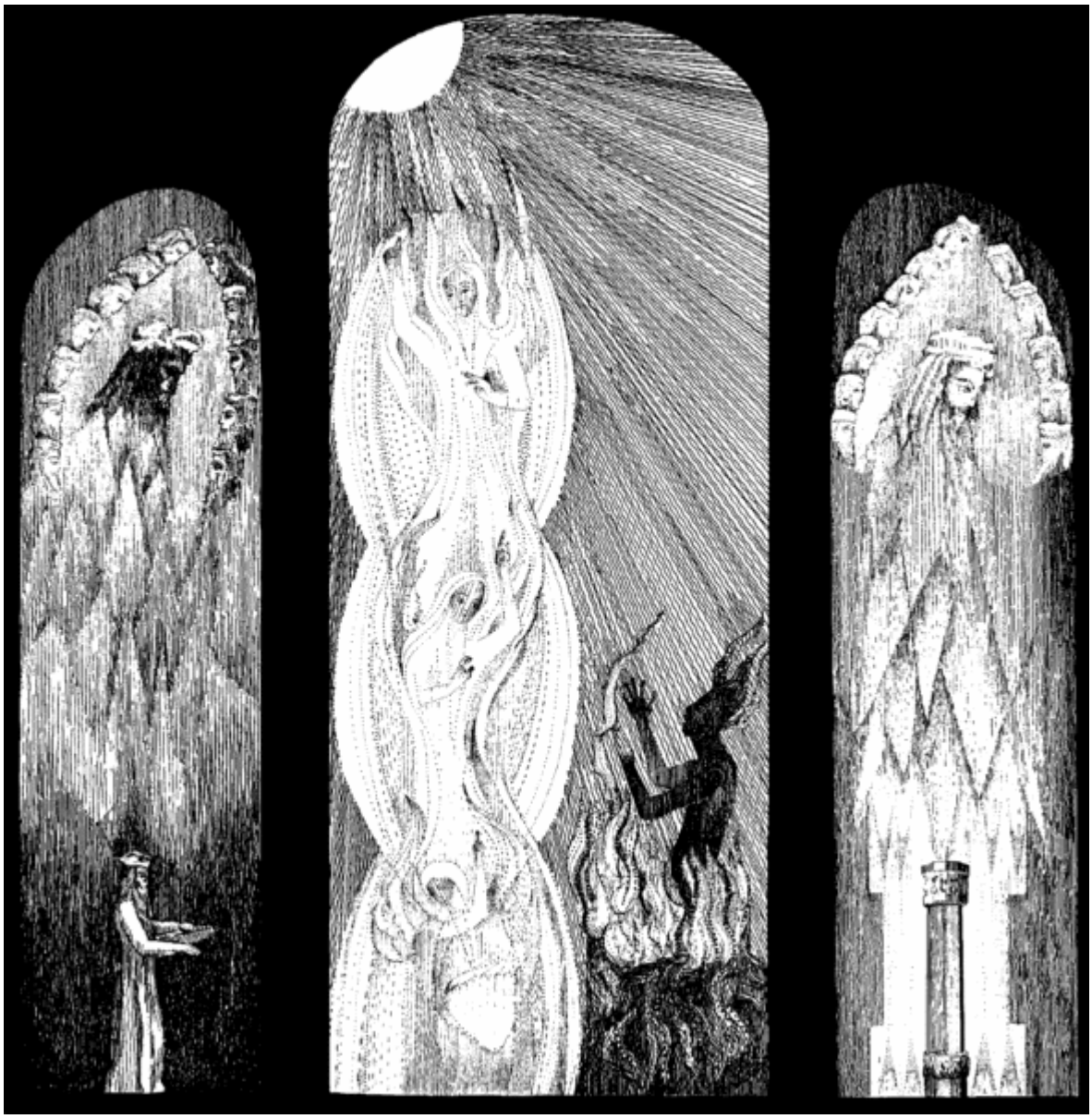

Größe dieser Vorschau: 587 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.092 Pixel, Dateigröße: 332 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 272/73

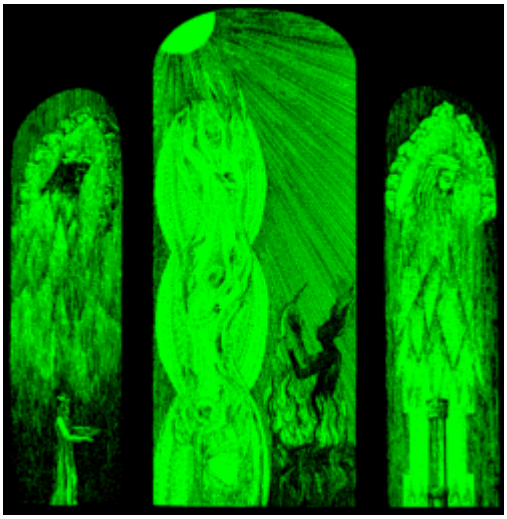

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:29, 21. Mär. 2008	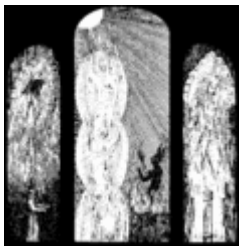	2.048 × 2.092 (332 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 272/73 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Gruenes Suedfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Gruenes_Suedfenster_SW.gif&oldid=26051“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 01:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Grundriss.gif

Aus AnthroWiki

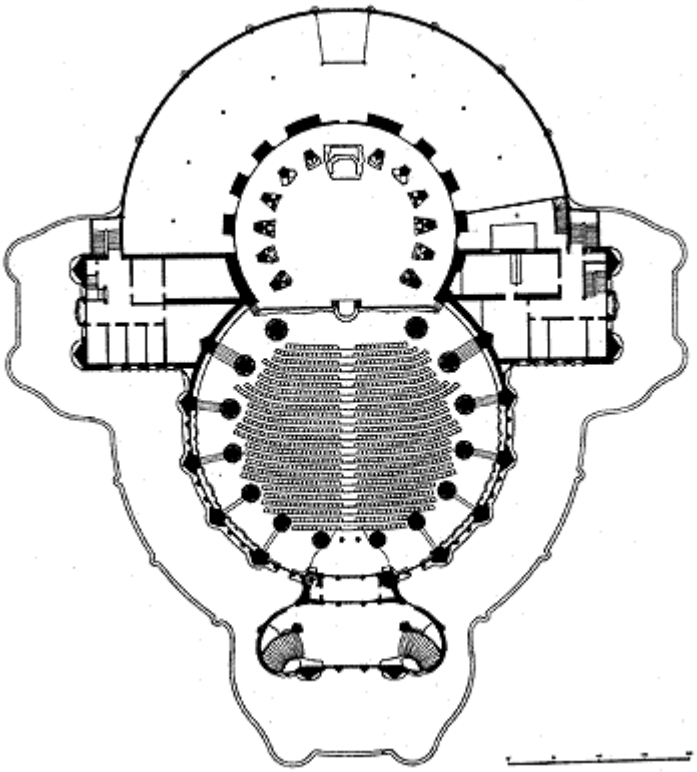

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1_Grundriss.gif (364 × 390 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Grundriss des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 17. Mär. 2008	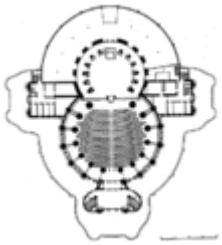	364 × 390 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Grundriss des ersten Gopetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanum
- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Grundriss.gif&oldid=25836“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 762-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Grundriss.jpg

Aus AnthroWiki

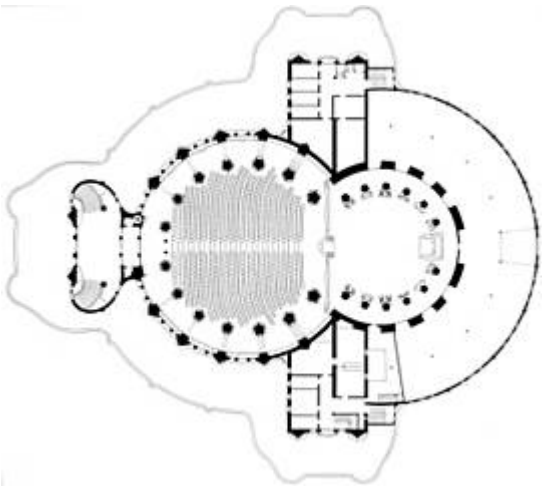

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1_Grundriss.jpg (270 × 240 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Grundriss des ersten Gotheanums in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:23, 15. Mär. 2008	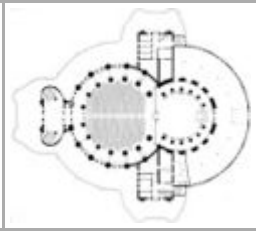	270 × 240 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Grundriss des ersten Gotheanums in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Grundriss.jpg&oldid=25754“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 11:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Kleiner Kuppelsaal (William Scott Pyle).jpg

Aus AnthroWiki

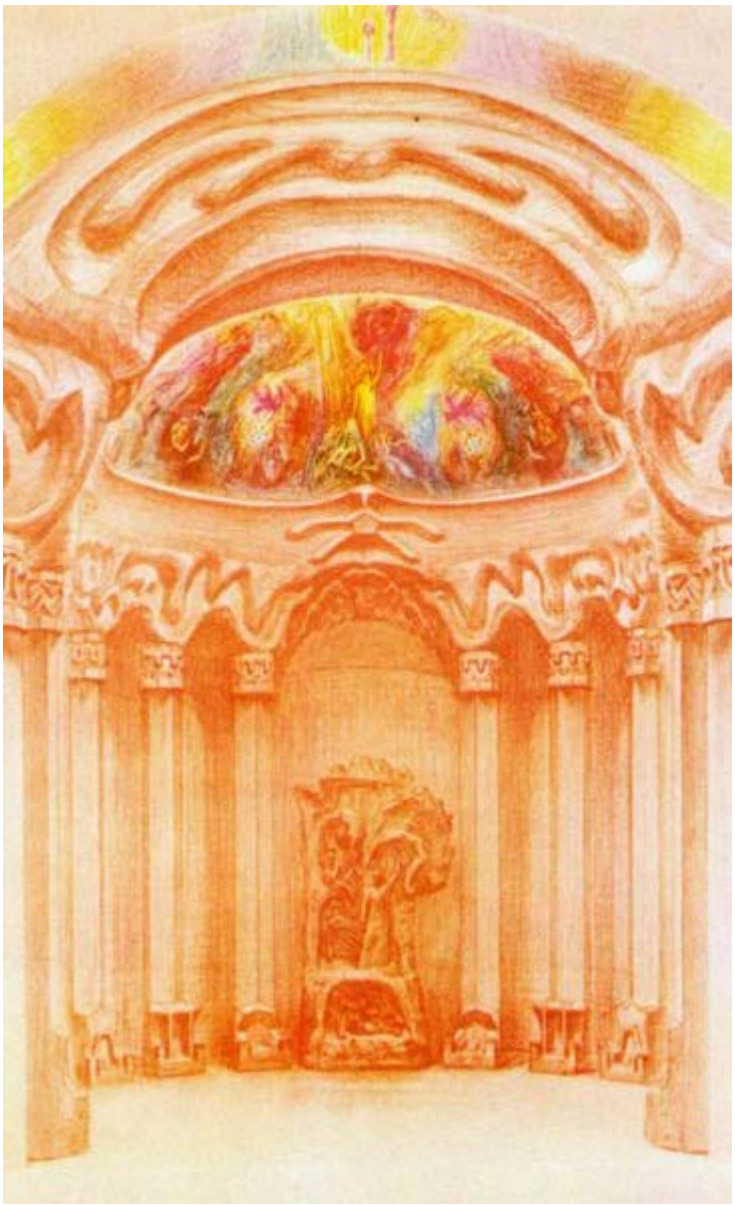

Größe dieser Vorschau: 364 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (858 × 1.413 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Blick in den kleinen Kuppelsaal des ersten Goetheanums, Zeichnung von William Scott Pyle

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:08, 17. Apr. 2008		858 × 1.413 (101 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Blick in den kleinen Kuppelsaal des ersten Goetheanums, Zeichnung von William Scott Pyle

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Kleiner_Kuppelsaal_(William_Scott_Pyle).jpg&oldid=27465“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2008 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Postkarte 1922.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1_Postkarte_1922.jpg (600 × 401 Pixel, Dateigröße: 256 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Erstes Goetheanum, Postkarte um 1922.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:06, 7. Aug. 2011		600 × 401 (256 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erstes Goetheanum, Postkarte um 1922.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	1.778 px
Höhe	1.189 px
Art der Kompression	Unkomprimiert
Pixelzusammensetzung	RGB
Kameraausrichtung	Normal
Anzahl Komponenten	3
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Datenausrichtung	Grobformat
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	17:19, 15. Mär. 2010
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Postkarte_1922.jpg&oldid=43900“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2011 um 20:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Querschnitt.gif

Aus AnthroWiki

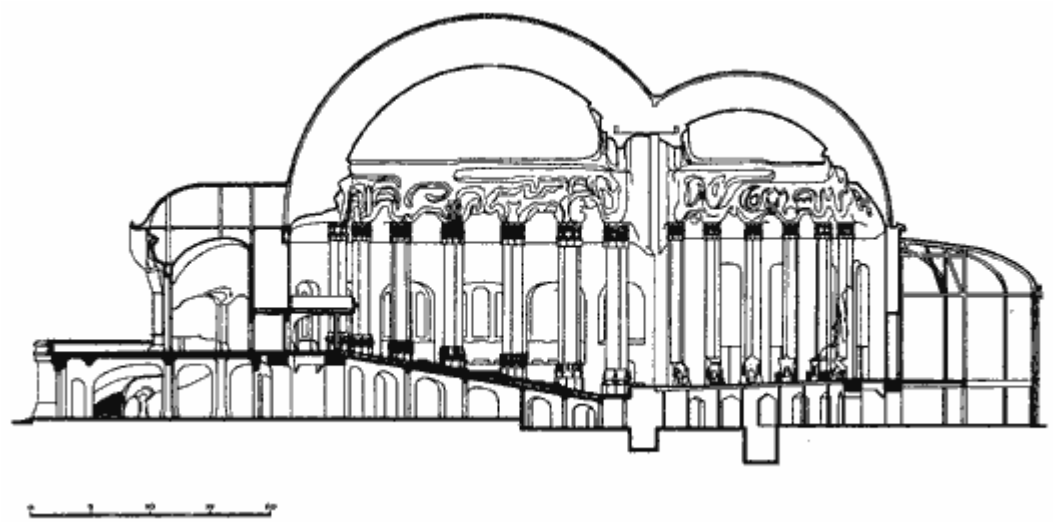

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1_Querschnitt.gif (526 × 264 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Querschnitt des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:11, 17. Mär. 2008	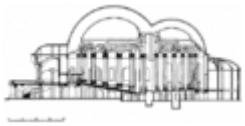	526 × 264 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Querschnitt des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Querschnitt.gif&oldid=25837“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 00:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 529-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rohbau.jpg

Aus AnthroWiki

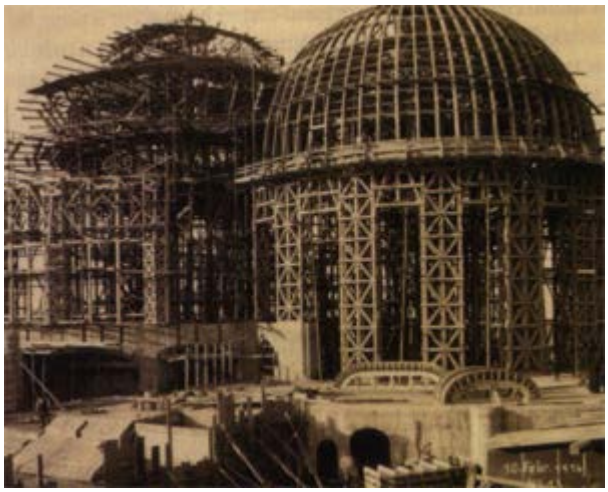

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1_Rohbau.jpg (300 × 241 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Rohbau des ersten Goetheanums in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:12, 17. Mär. 2008		300 × 241 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Rohbau des ersten Goetheanums in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rohbau.jpg&oldid=25871“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 18:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 790-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rosa Nordfenster.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 592 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.075 Pixel, Dateigröße: 293 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Erlebnisse zeigt, die die Menschenseele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf das menschliche Innere richtet.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten:

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 284/85

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:37, 24. Mär. 2008		2.048 × 2.075 (293 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Erlebnisse zeigt, die die Menschenseele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf das menschliche Innere richtet. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreic

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Rosa Nordfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rosa_Nordfenster.gif&oldid=26114“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rosa Nordfenster.jpg

Aus AnthroWiki

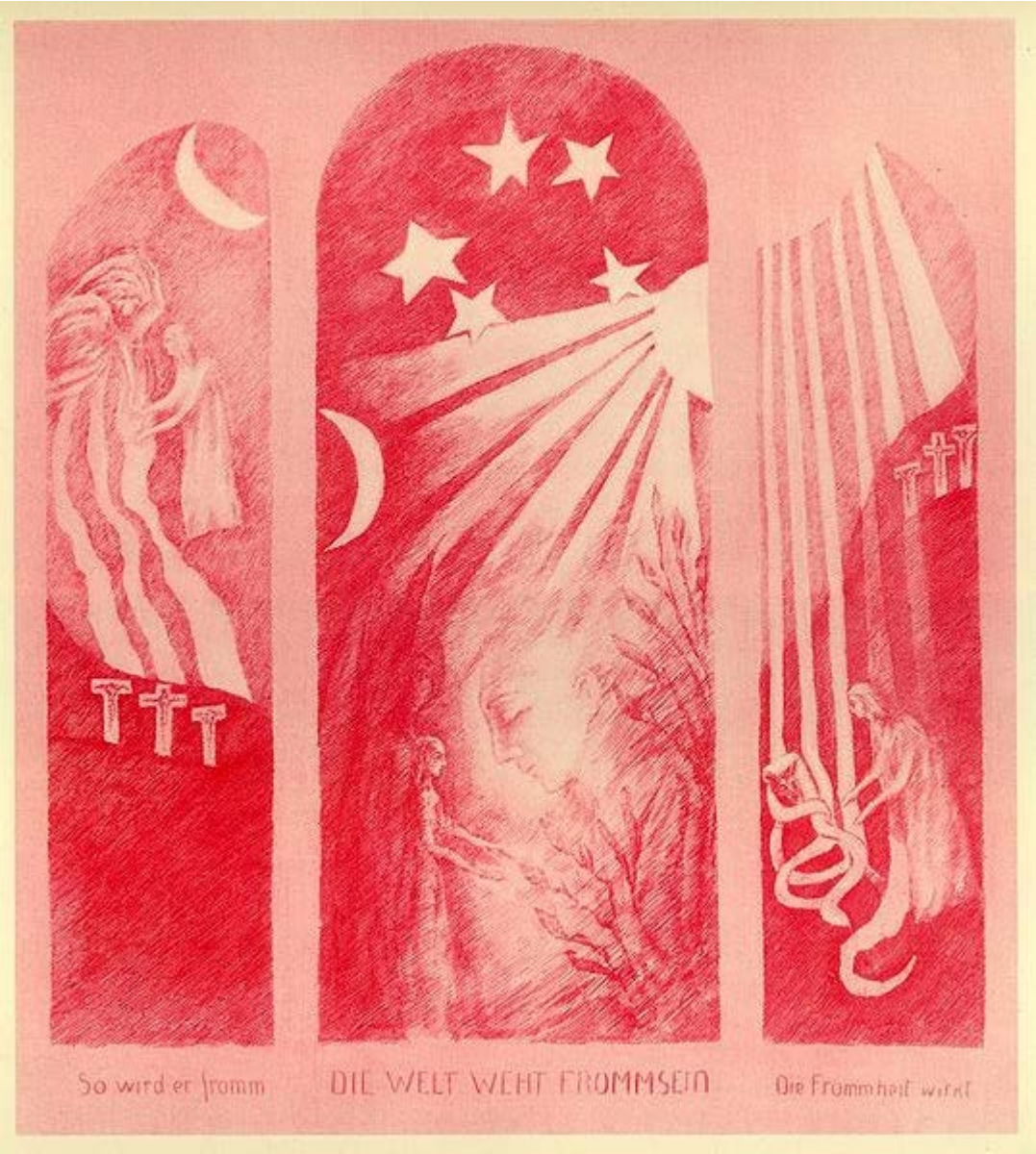

Größe dieser Vorschau: 538 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (919 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 152 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:18, 29. Jul. 2009		919 × 1.024 (152 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rosa_Nordfenster.jpg&oldid=33243“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 859-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rosa Nordfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 592 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.075 Pixel, Dateigröße: 283 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 284/85

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:38, 24. Mär. 2008		2.048 × 2.075 (283 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rosa Nordfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 284/85 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Rosa Nordfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rosa_Nordfenster_SW.gif&oldid=26115“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 00:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rosa Suedfenster.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 590 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.081 Pixel, Dateigröße: 307 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums, das die Erlebnisse zeigt, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf die kosmische Welt richtet.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten:

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 286/87

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:42, 24. Mär. 2008	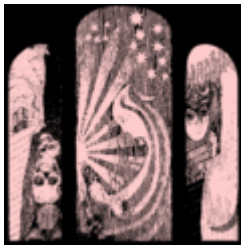	2.048 × 2.081 (307 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums, das die Erlebnisse zeigt, die die Seele durchlebt, wenn sich das Äthersehen auf kosmische Welt richtet. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Rosa Suedfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rosa_Suedfenster.gif&oldid=27081“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2008 um 09:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rosa Suedfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 548 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (936 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 136 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:19, 29. Jul. 2009		936 × 1.024 (136 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rosa_Suedfenster.jpg&oldid=33244“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 16:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 874-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rosa Suedfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 590 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.081 Pixel, Dateigröße: 297 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 286/87

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 24. Mär. 2008	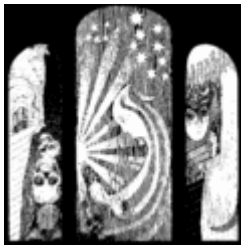	2.048 × 2.081 (297 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rosa Südfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 286/87 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Rosa Suedfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rosa_Suedfenster_SW.gif&oldid=26117“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rotes Westfenster.gif

Aus AnthroWiki

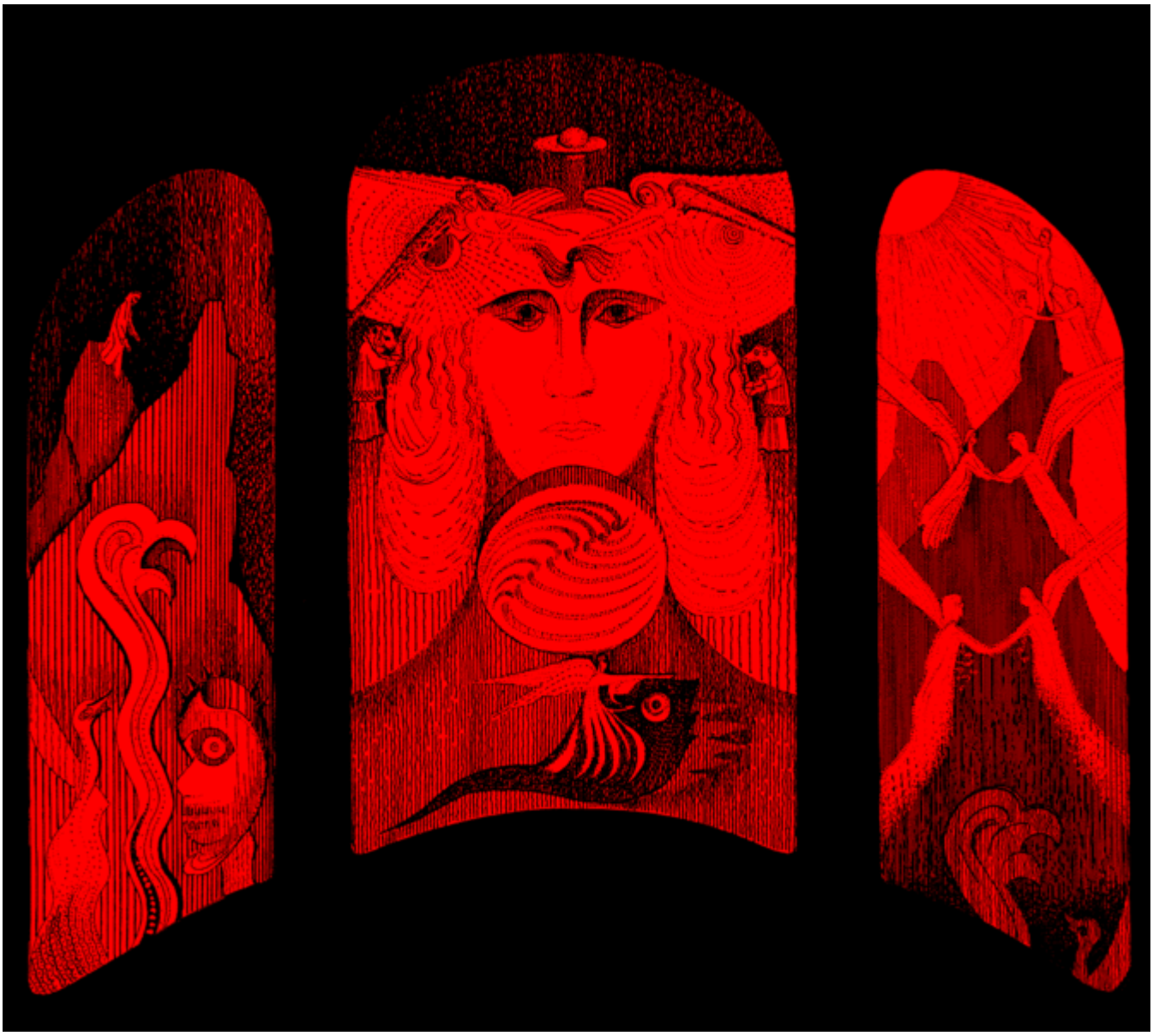

Größe dieser Vorschau: 669 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.835 Pixel, Dateigröße: 224 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur imaginativen Erkenntnis schildert.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des roten Glasfensters zu betrachten:

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 270/71

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:16, 21. Mär. 2008	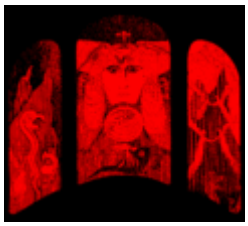	2.048 × 1.835 (224 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rote Westfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur imaginativen Erkenntnis schildert. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine detailreichere SW-Version des roten Glasfensters zu betrachten: [
	23:28, 20. Mär. 2008	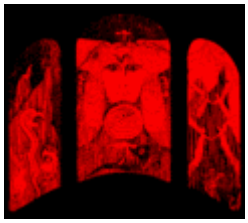	1.024 × 917 (64 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rote Westfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur imaginativen Erkenntnis schildert.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanum
- Psychisches Bewusstsein
- Zweiblättrige Lotosblume
- Datei:Goetheanum1 Rotes Westfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rotes_Westfenster.gif&oldid=26047“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 01:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rotes Westfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 771 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 796 Pixel, Dateigröße: 144 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:43, 29. Jul. 2009		1.024 × 796 (144 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rote Westfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das rote Westfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rotes_Westfenster.jpg&oldid=33215“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 01:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rotes Westfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

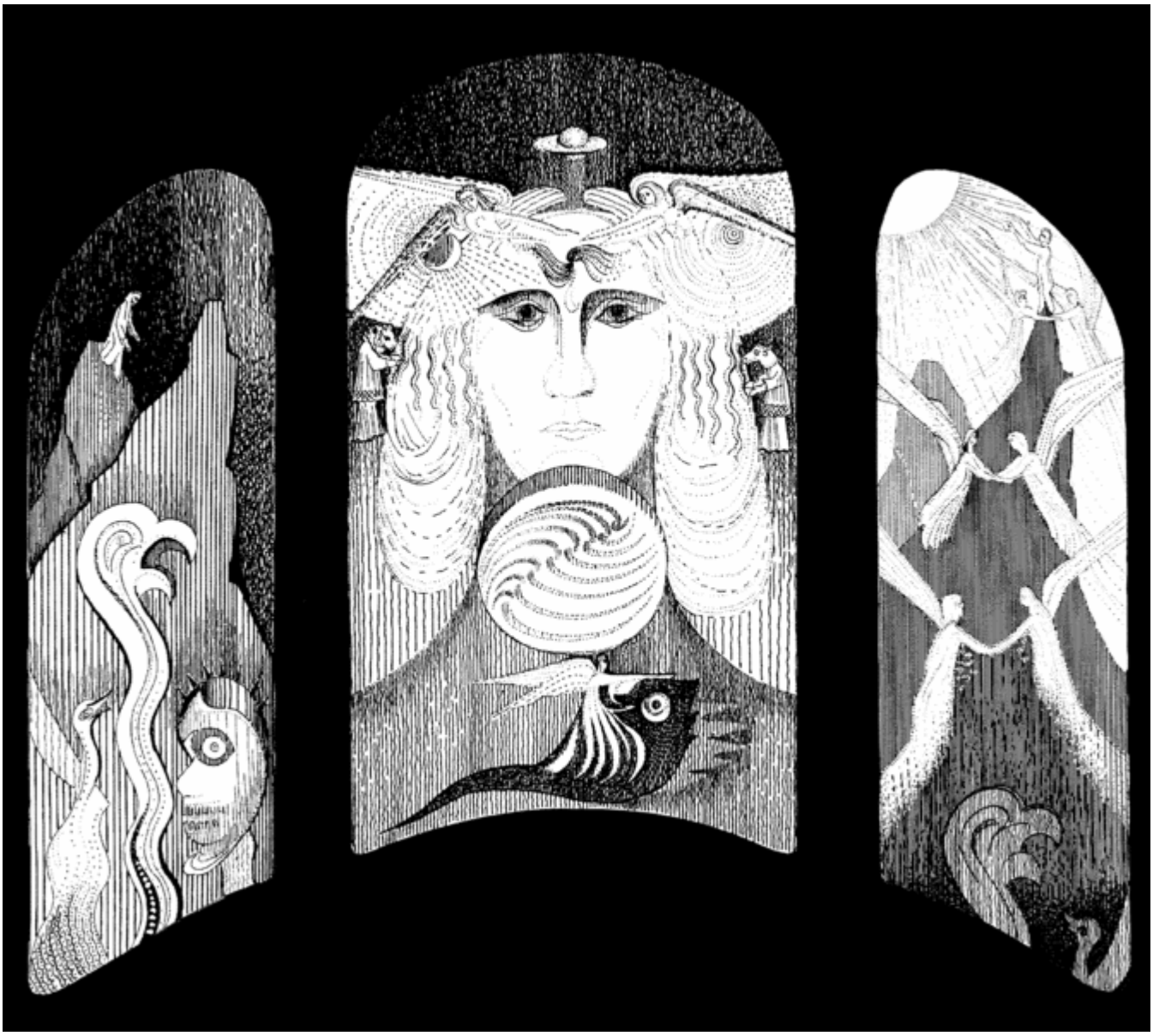

Größe dieser Vorschau: 669 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.835 Pixel, Dateigröße: 215 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 270/71

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:53, 21. Mär. 2008	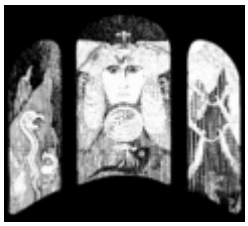	2.048 × 1.835 (215 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rote Westfenster des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Rotes Westfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rotes_Westfenster_SW.gif&oldid=26049“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 423-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Rotes Westfenster Skizze.jpg

Aus AnthroWiki

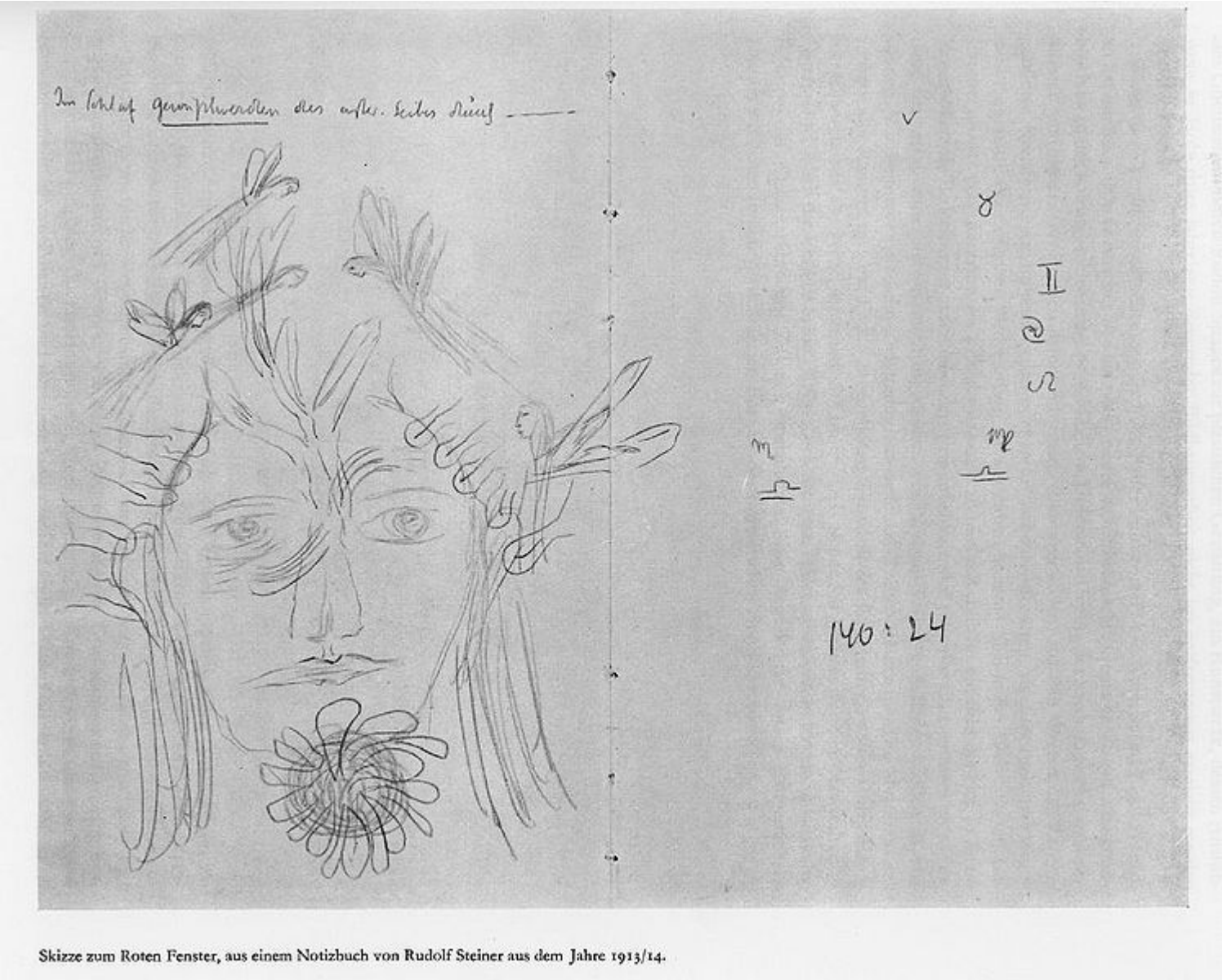

Skizze zum Roten Fenster, aus einem Notizbuch von Rudolf Steiner aus dem Jahre 1913/14.

Größe dieser Vorschau: 748 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 821 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums - Detailskizze von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:54, 29. Jul. 2009		1.024 × 821 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das rote Westfenster des ersten Goetheanums - Detailskizze von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das rote Westfenster des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Rotes_Westfenster_Skizze.jpg&oldid=33217“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Violettes Nordfenster.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 582 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.109 Pixel, Dateigröße: 202 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die irdische physische Welt zeigt.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten:

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 282/83

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:30, 23. Mär. 2008	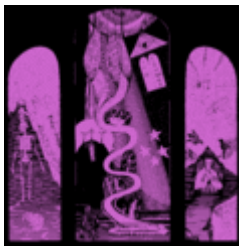	2.048 × 2.109 (202 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das viloette Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die irdische physische Welt zeigt. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten:

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Leichnam
- Datei:Goetheanum1 Violettes Nordfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Violettes_Nordfenster.gif&oldid=26112“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Violettes Nordfenster.jpg

Aus AnthroWiki

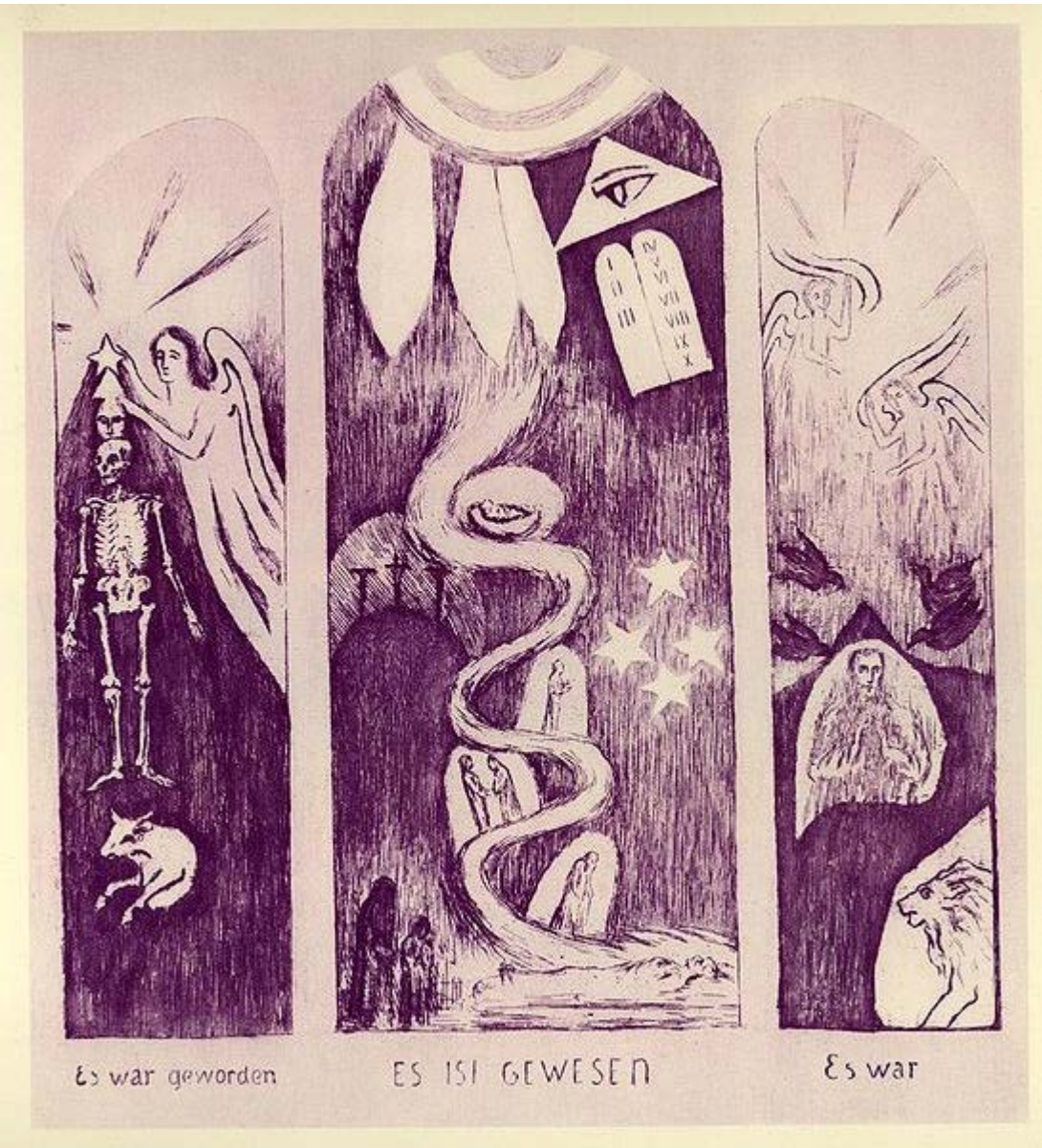

Größe dieser Vorschau: 545 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (931 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 184 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 29. Jul. 2009		931 × 1.024 (184 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Violettes_Nordfenster.jpg&oldid=33241“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 833-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Violettes Nordfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 582 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.109 Pixel, Dateigröße: 195 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 282/83

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:32, 23. Mär. 2008	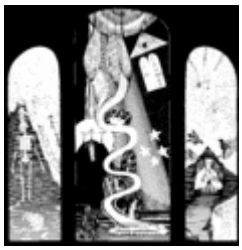	2.048 × 2.109 (195 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 282/83 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Violettes Nordfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Violettes_Nordfenster_SW.gif&oldid=26111“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2008 um 20:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Violettes Suedfenster.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 580 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.117 Pixel, Dateigröße: 307 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische Ätherwelt zeigt.

Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten:

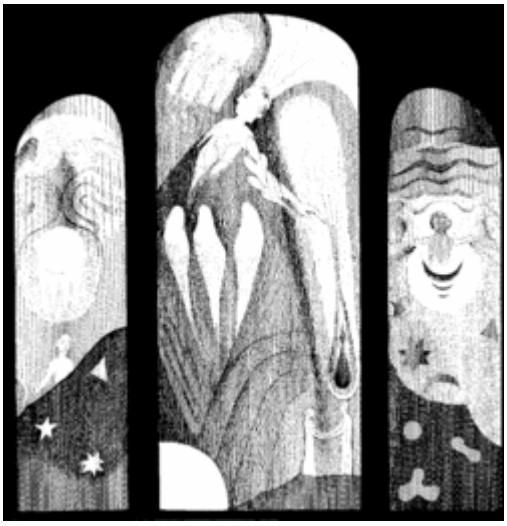

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 280/81

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:15, 23. Mär. 2008	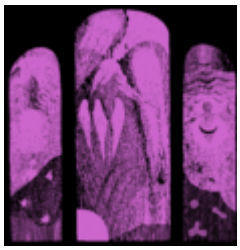	2.048 × 2.117 (307 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das viloette Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische Ätherwelt zeigt. Klicken Sie das nachstehende Vorschaubild an, um eine kontrastreichere SW-Version des Glasfensters zu betrachten: [[

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff
- Äther
- Datei:Goetheanum1 Violettes Suedfenster SW.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Violettes_Suedfenster.gif&oldid=26113“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 00:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 641-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Violettes Suedfenster.jpg

Aus AnthroWiki

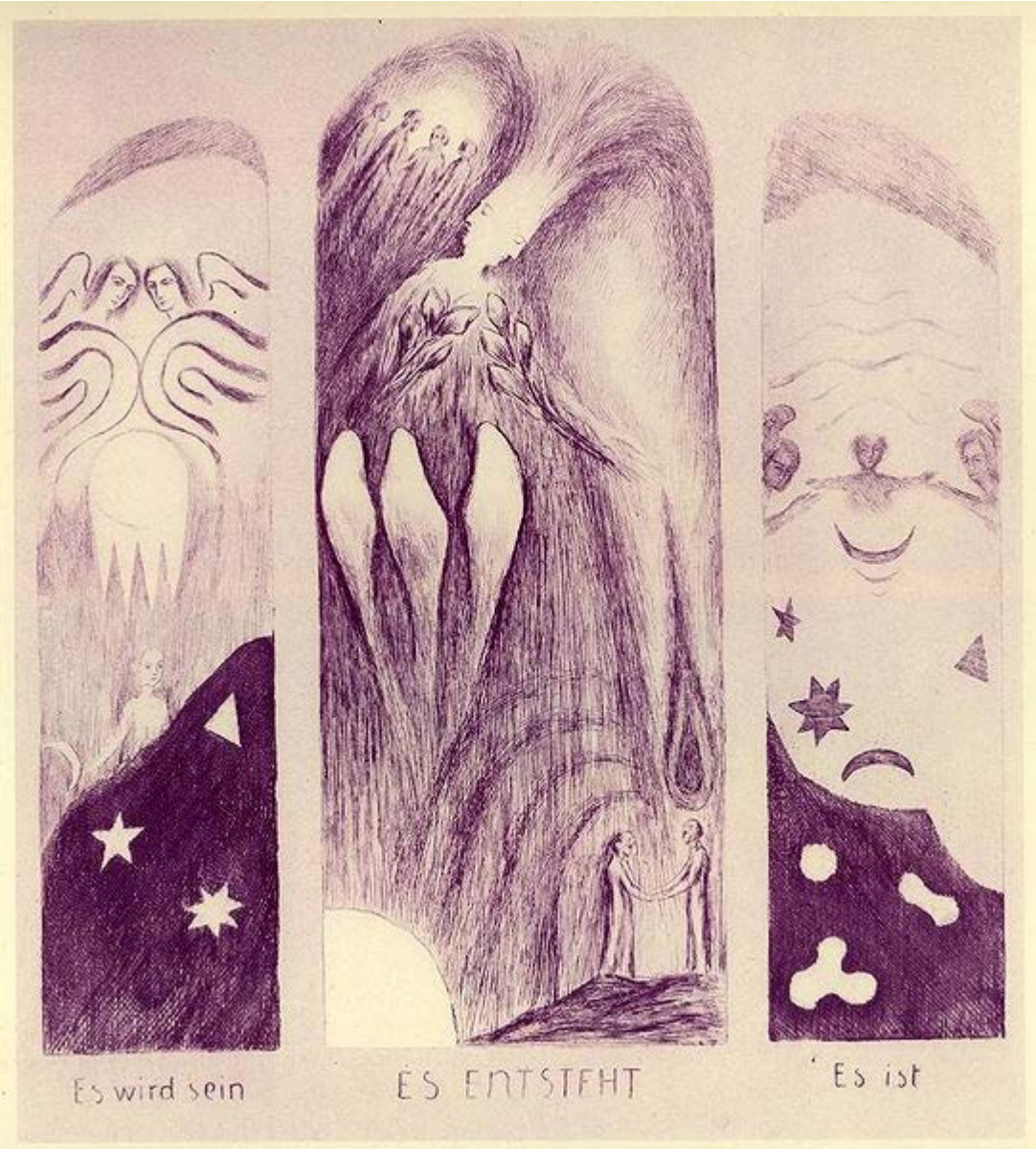

Größe dieser Vorschau: 541 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (924 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 163 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:25, 29. Jul. 2009		924 × 1.024 (163 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das violette Südfenster des ersten Goetheanums nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Das violette Südfenster des ersten Goetheanums
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Violettes_Suedfenster.jpg&oldid=33239“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 14:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 822-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 Violettes Suedfenster SW.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 580 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.117 Pixel, Dateigröße: 296 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 280/81

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:17, 23. Mär. 2008		2.048 × 2.117 (296 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das violette Südfenster des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 280/81 farbige Bildversion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Goetheanum1 Violettes Suedfenster.gif

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_Violettes_Suedfenster_SW.gif&oldid=26109“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2008 um 20:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 color.jpg

Aus AnthroWiki

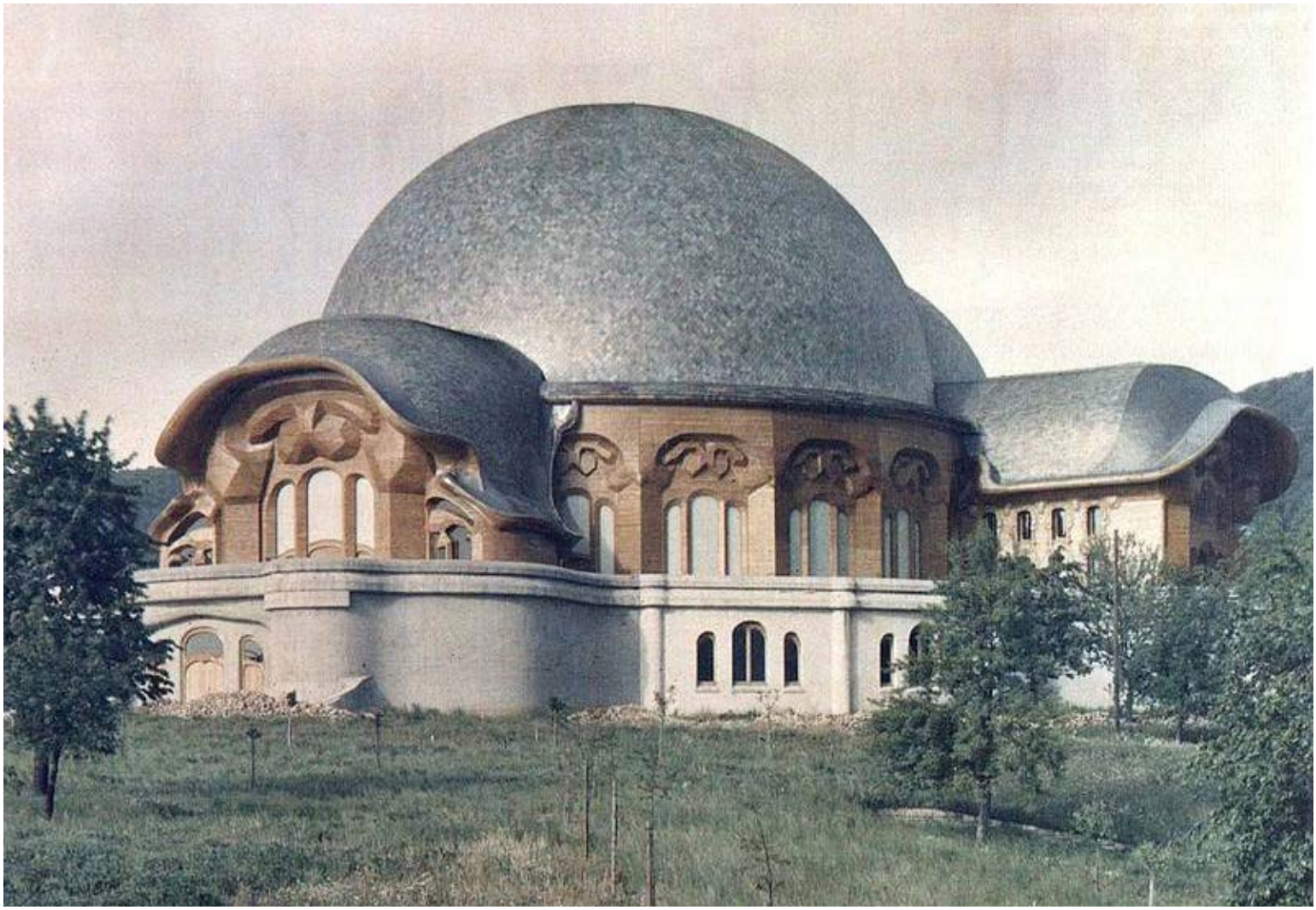

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum1_color.jpg (800 × 551 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das erste Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:09, 17. Mär. 2008		800 × 551 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das erste Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_color.jpg&oldid=25869“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 872-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 435 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.894 × 3.989 Pixel, Dateigröße: 1,14 MB, MIME-Typ: image/gif)

Rekonstruktion der Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 261

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:45, 24. Mär. 2008		2.894 × 3.989	Odyssee	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs

			(1,14 MB)	(Diskussion | Beiträge)	Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band
	16:41, 24. Mär. 2008		3.989 × 2.894 (1.001 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band
	16:37, 24. Mär. 2008		4.096 × 2.894 (1.016 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band
	16:35, 24. Mär. 2008	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter	5.798 × 4.096 (1,68 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band
	16:29, 24. Mär. 2008	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter	6.000 × 4.239 (1,7 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band
	15:48, 24. Mär. 2008	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter	6.200 × 4.380 (1,98 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band
	15:37, 24. Mär. 2008	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter	6.000 × 4.316 (1,82 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band

	15:15, 24. Mär. 2008	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter	4.096 × 5.690 (1,88 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Deckenmalerei
- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums
- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel.gif&oldid=43984“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 08:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.222-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel A.gif

Aus AnthroWiki

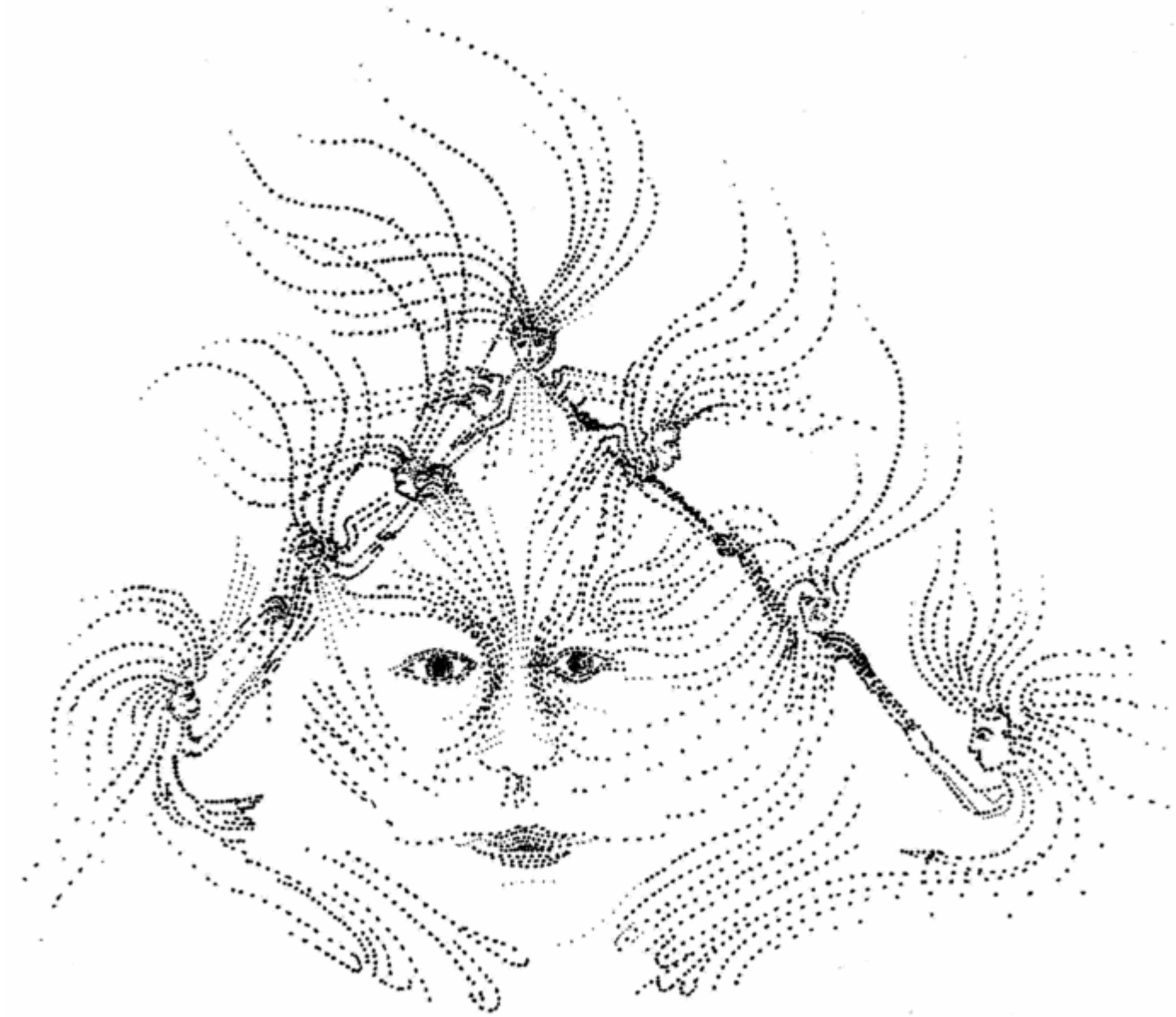

Größe dieser Vorschau: 692 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.480 × 2.150 Pixel, Dateigröße: 93 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Das A – «Der Reigen der Sieben».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:25, 24. Mär. 2008		2.480 × 2.150 (93 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Das A – «Der Reigen der Sieben».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_A.gif&oldid=26200“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 207-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Aegypten.gif

Aus AnthroWiki

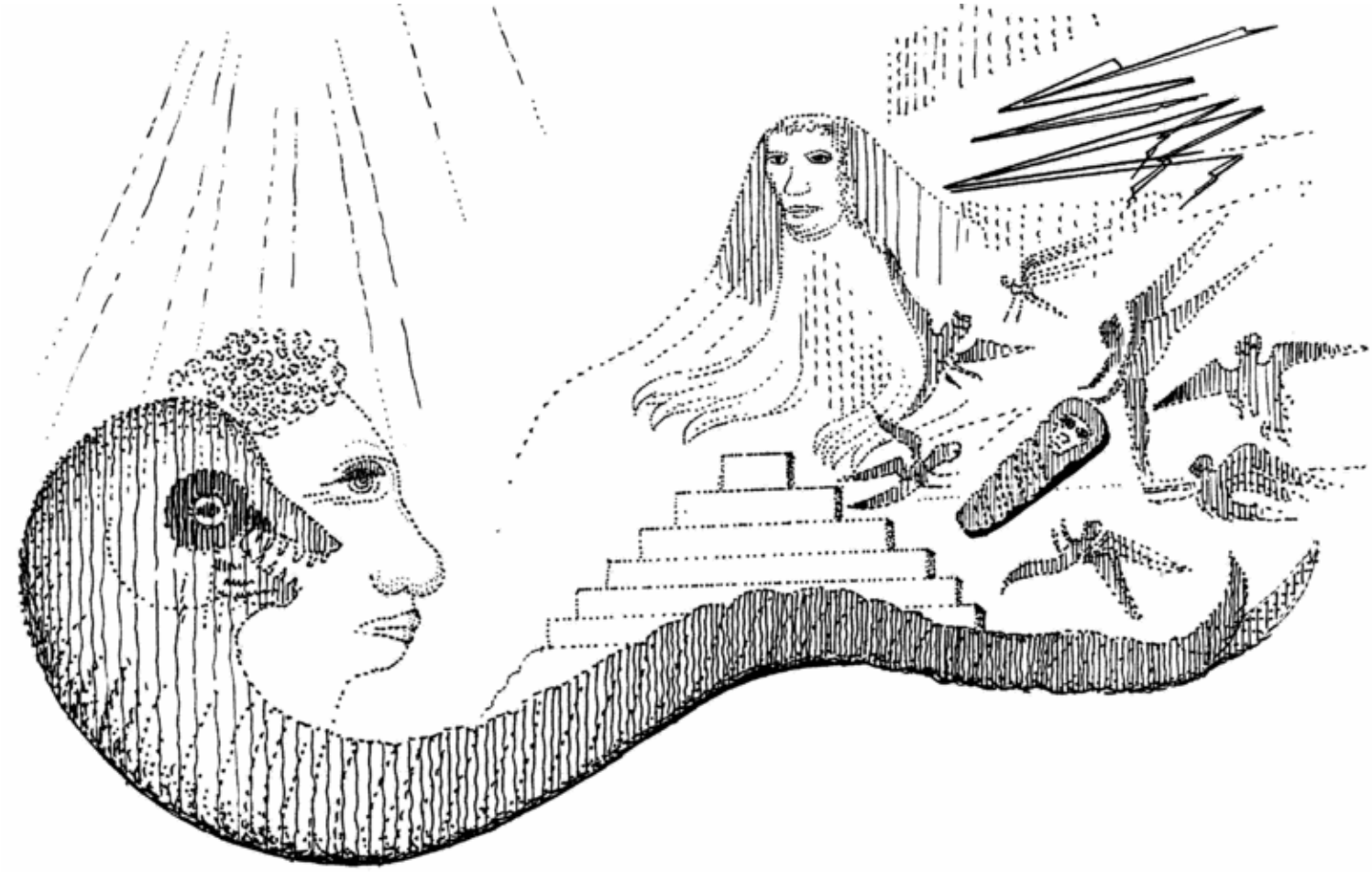

Größe dieser Vorschau: 800 × 505 Pixel.
Volle Auflösung (3.438 × 2.169 Pixel, Dateigröße: 185 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Die Ägyptisch-Chaldäische Kultur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:27, 24. Mär. 2008		3.438 × 2.169 (185 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Die Ägyptisch-Chaldäische Kultur.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Aegypten.gif&oldid=26216“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 218-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Atlantis.gif

Aus AnthroWiki

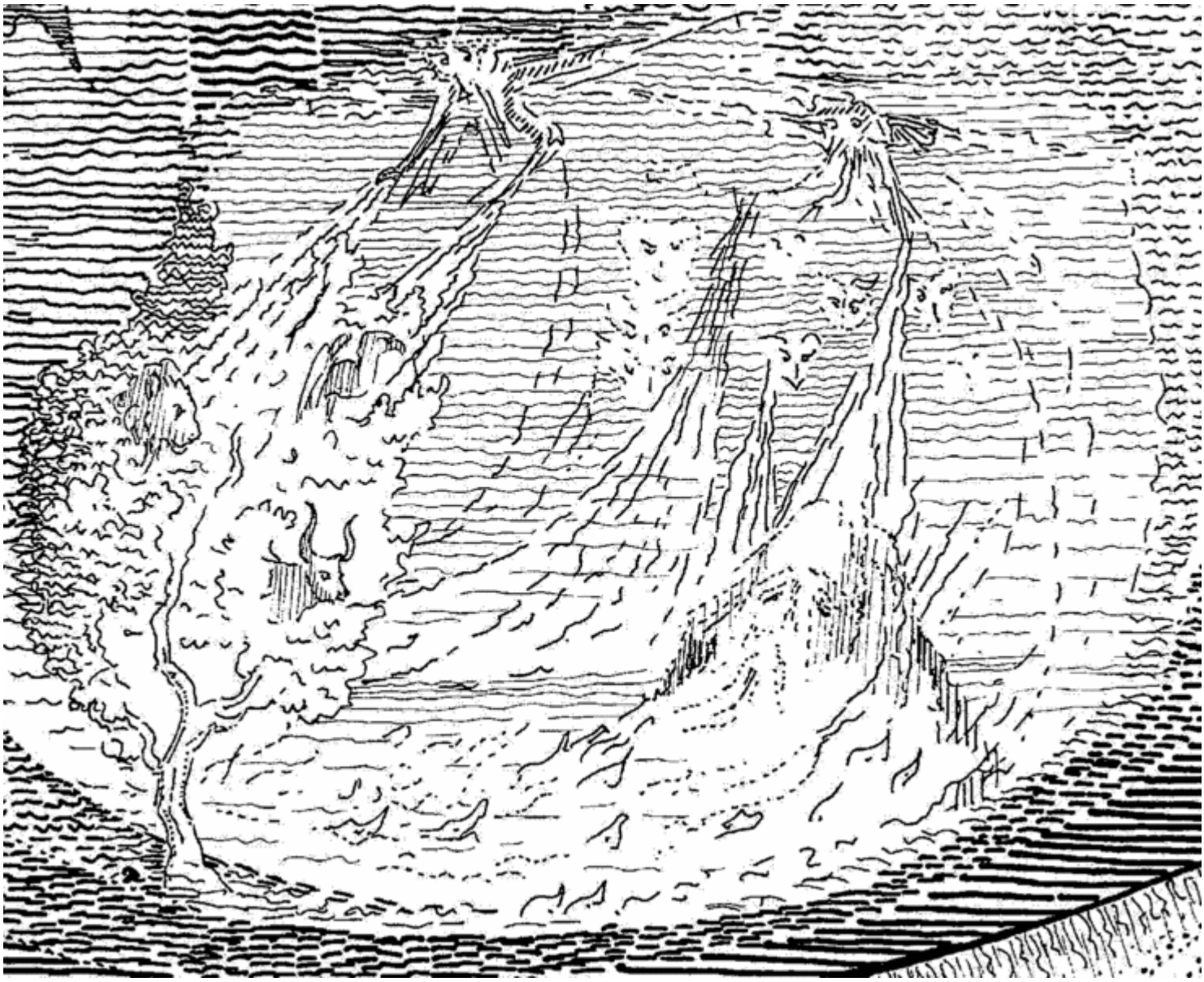

Größe dieser Vorschau: 737 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.509 × 1.227 Pixel, Dateigröße: 93 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Atlantis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:29, 24. Mär. 2008		1.509 × 1.227 (93 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Atlantis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Atlantis.gif&oldid=26201“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 218-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Elohim.gif

Aus AnthroWiki

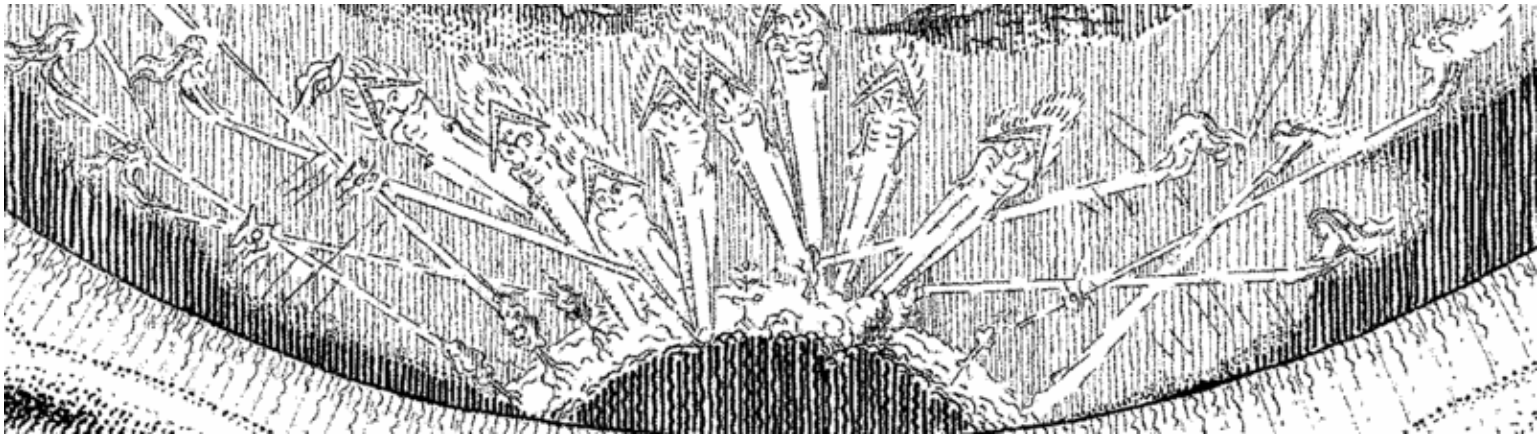

Größe dieser Vorschau: 800 × 224 Pixel.
Volle Auflösung (1.467 × 411 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: «Es wirken die Elohim in die Erde hinein, es strahlen hinein die Lichtwesen».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:30, 24. Mär. 2008		1.467 × 411 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: «Es wirken die Elohim in die Erde hinein, es strahlen hinein die Lichtwesen».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Elohim.gif&oldid=26187“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 18:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Gottes Zorn.gif

Aus AnthroWiki

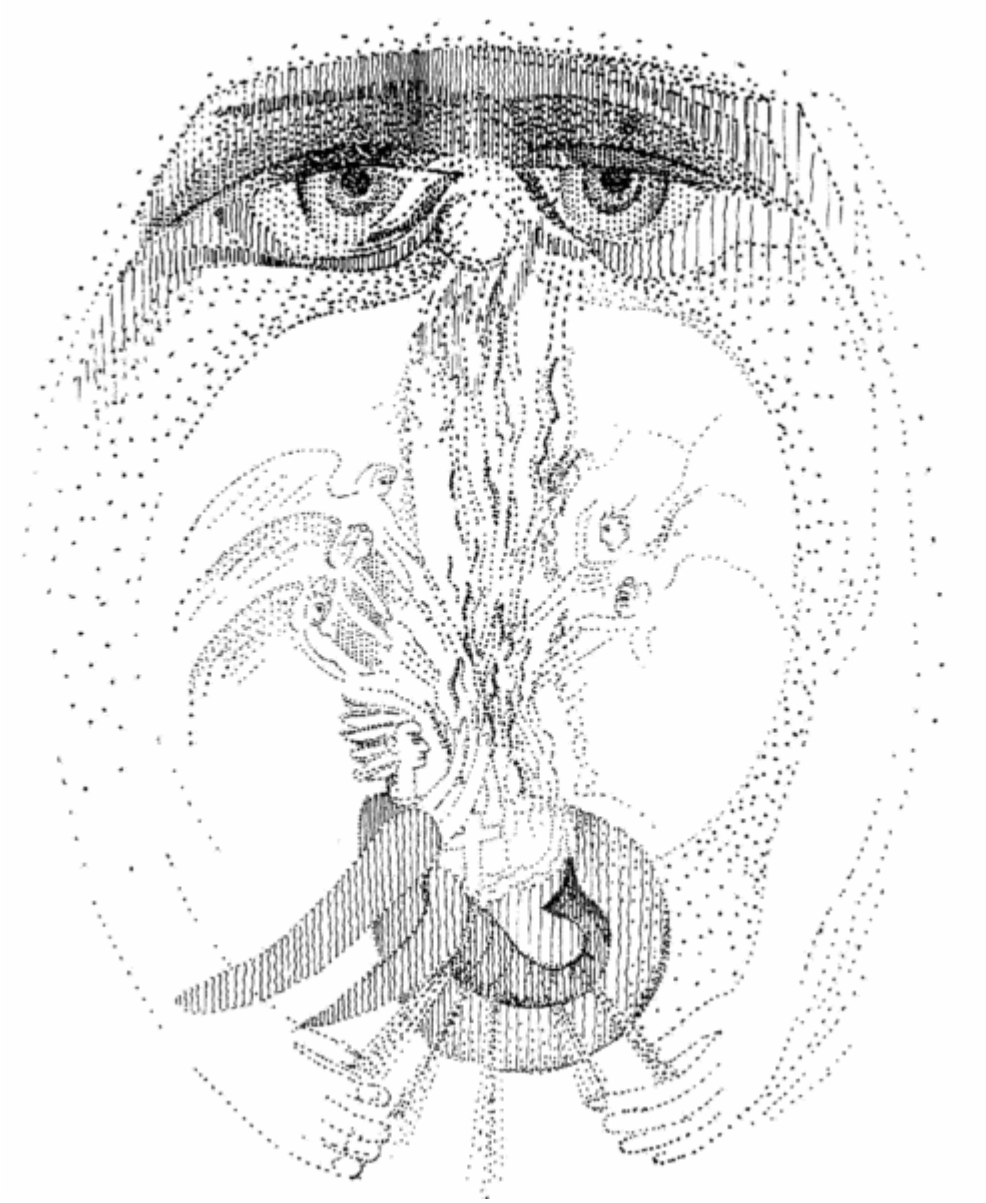

Größe dieser Vorschau: 493 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.905 × 2.318 Pixel, Dateigröße: 131 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Das I – «Gottes Zorn und Gottes Wehmut.»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:13, 24. Mär. 2008		1.905 × 2.318 (131 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Das I – «Gottes Zorn und Gottes Wehmut.»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Gottes_Zorn.gif&oldid=26197“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Griechenland.gif

Aus AnthroWiki

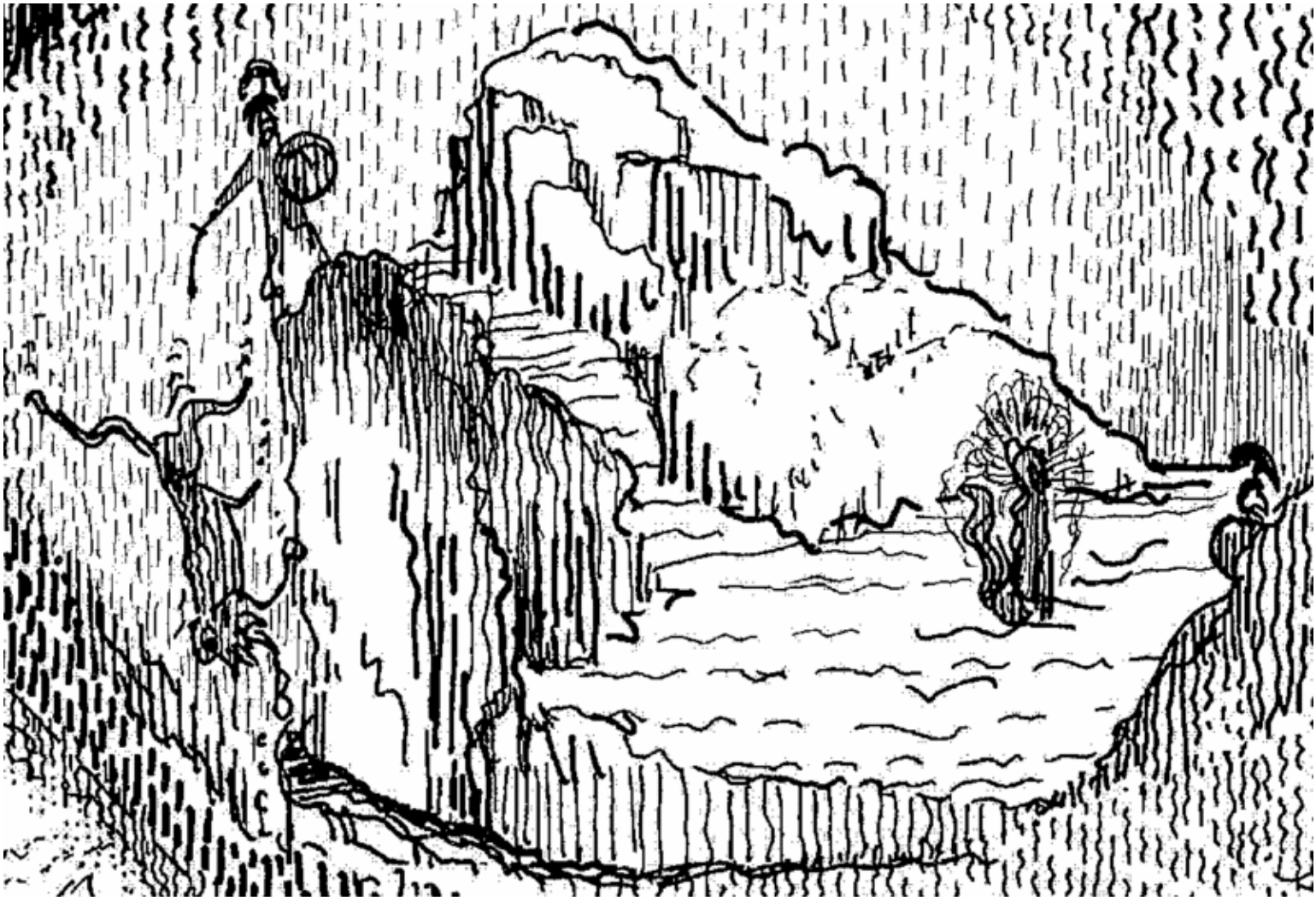

Größe dieser Vorschau: 800 × 545 Pixel.
Volle Auflösung (1.140 × 777 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Griechenland und das Ödipusmotiv.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:53, 24. Mär. 2008		1.140 × 777 (67 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Griechenland und das Ödipusmotiv.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Griechenland.gif&oldid=26206“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Lemurien.gif

Aus AnthroWiki

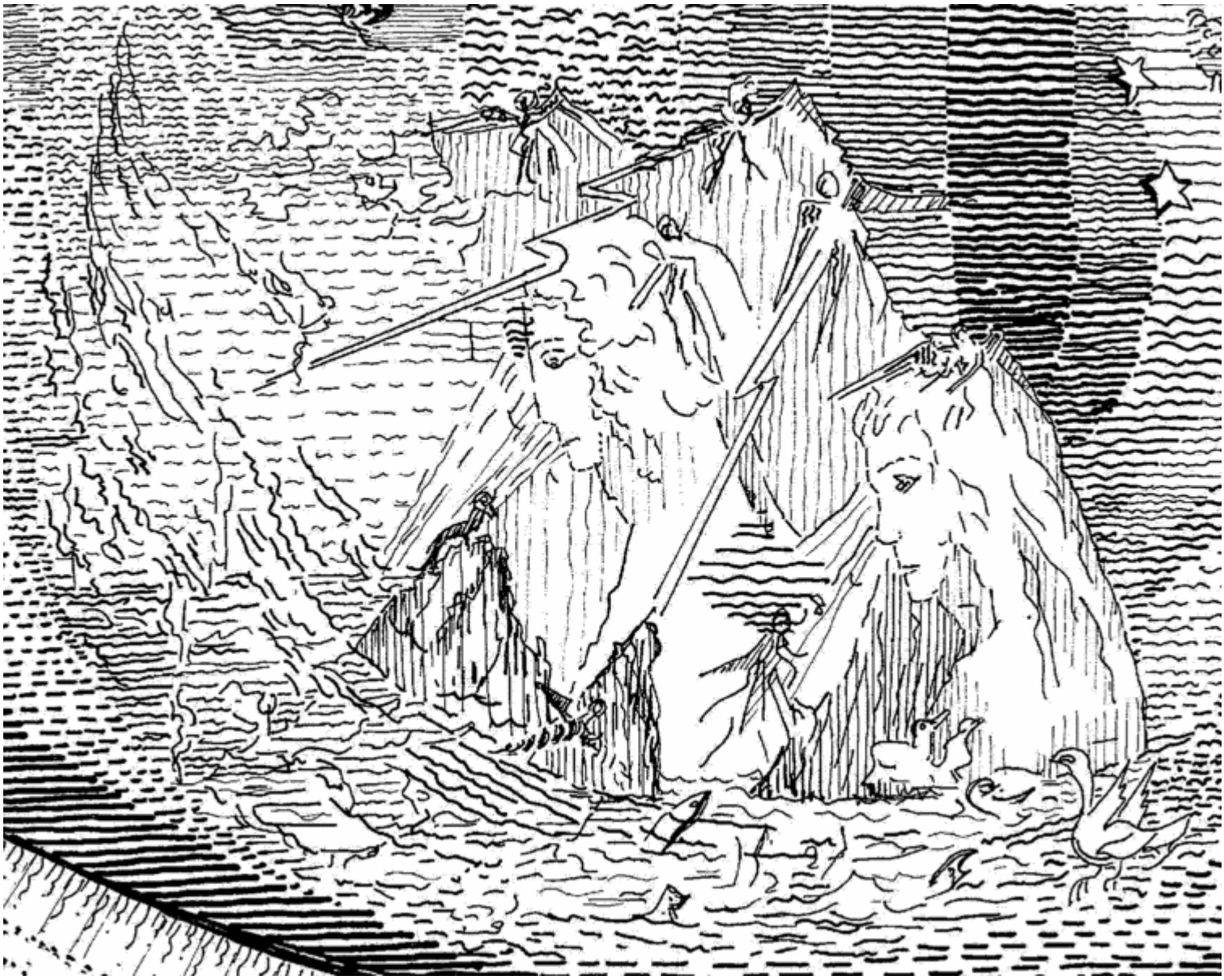

Größe dieser Vorschau: 752 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.721 × 1.373 Pixel, Dateigröße: 132 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Lemurien

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:32, 24. Mär. 2008		1.721 × 1.373 (132 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Lemurien

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Lemurien.gif&oldid=26202“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel O.gif

Aus AnthroWiki

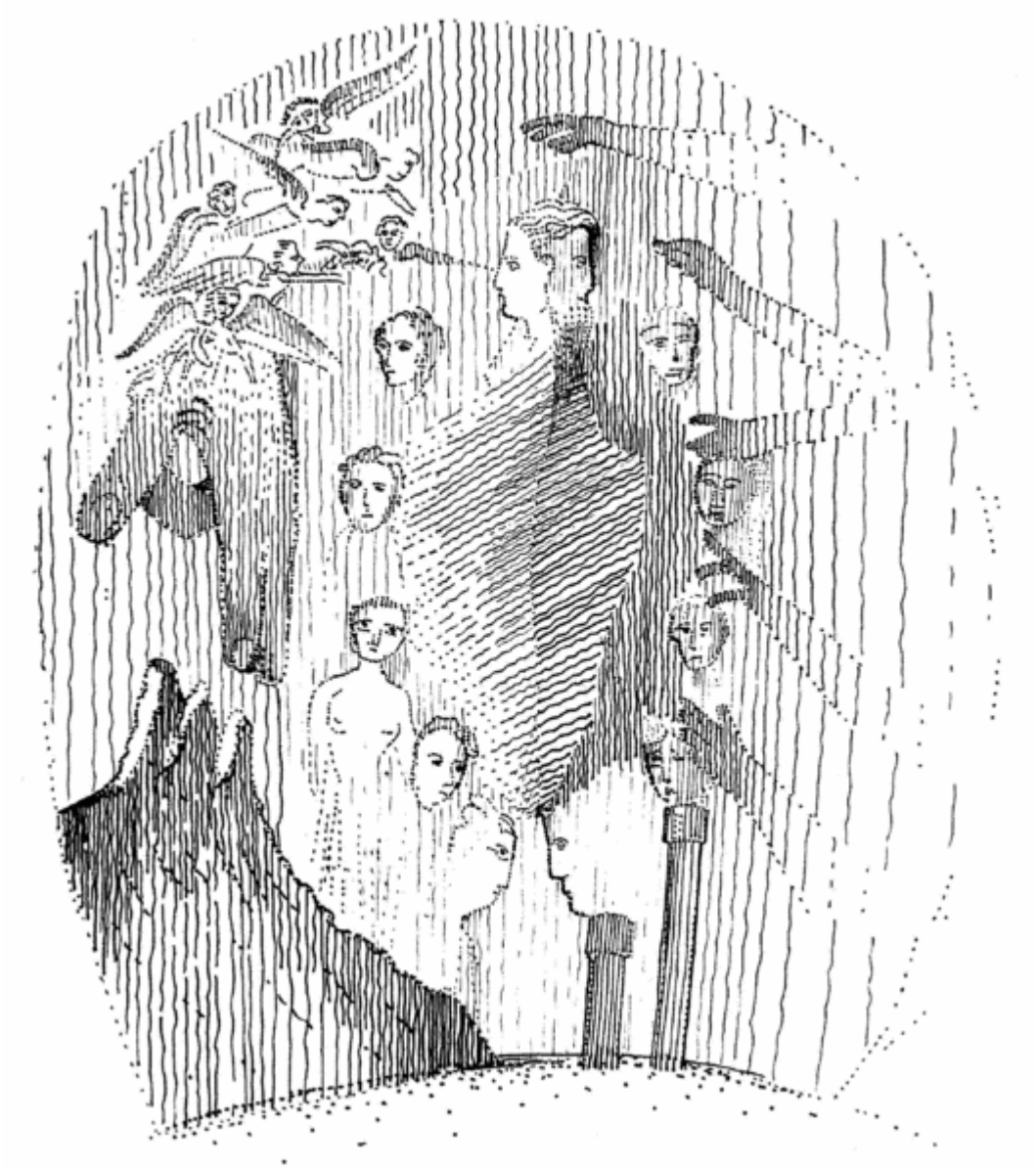

Größe dieser Vorschau: 527 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.351 × 2.675 Pixel, Dateigröße: 263 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Das O – «Der Kreis der Zwölf».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:22, 24. Mär. 2008		2.351 × 2.675 (263 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Das O – «Der Kreis der Zwölf».

	19:18, 24. Mär. 2008		999 × 1.371 (688 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Das O – «Der Kreis der Zwölf».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_O.gif&oldid=26199“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 218-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Paradies.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 382 Pixel.
Volle Auflösung (827 × 395 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: «Jahve und die luziferische Versuchung – Paradies».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:52, 24. Mär. 2008		827 × 395 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: «Jahve und die luziferische Versuchung – Paradies».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Paradies.gif&oldid=26192“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 18:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 205-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Sinne.gif

Aus AnthroWiki

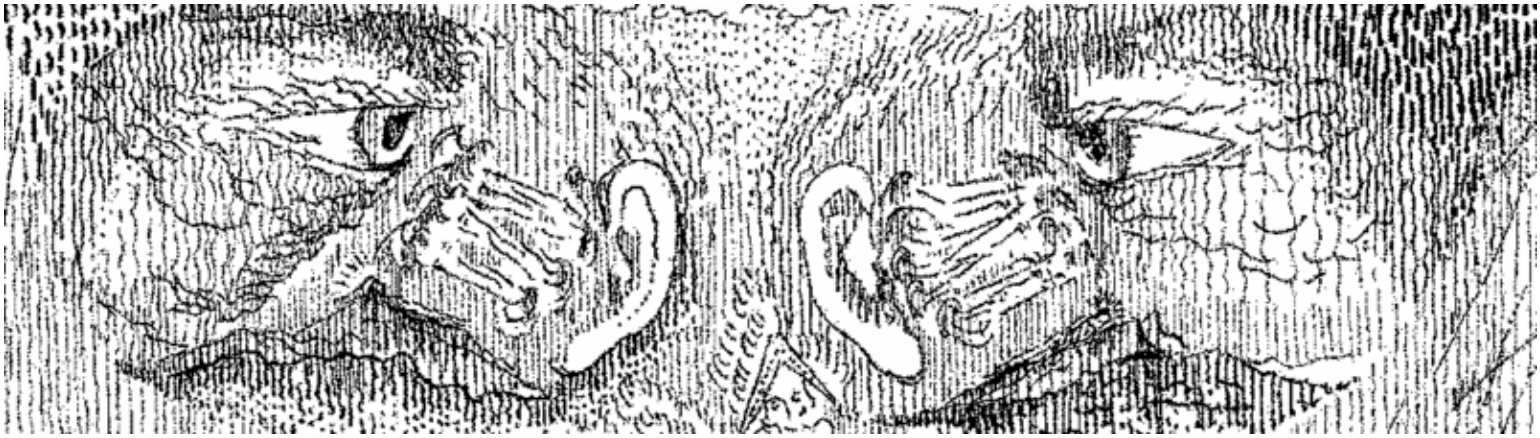

Größe dieser Vorschau: 800 × 224 Pixel.
Volle Auflösung (1.047 × 293 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: «Es entstehen die Sinne, es werden Auge und Ohr».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:35, 24. Mär. 2008		1.047 × 293 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: «Es entstehen die Sinne, es werden Auge und Ohr».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Sinne.gif&oldid=26189“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 18:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Urindien.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 508 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.140 × 1.344 Pixel, Dateigröße: 113 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Der Mensch der urindischen Zeit.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:49, 24. Mär. 2008		1.140 × 1.344 (113 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Der Mensch der urindischen Zeit.

	19:42, 24. Mär. 2008		1.140 × 1.344 (1,06 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Der Mensch der urindischen Zeit.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Urindien.gif&oldid=26205“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 grosse Kuppel Urpersien.gif

Aus AnthroWiki

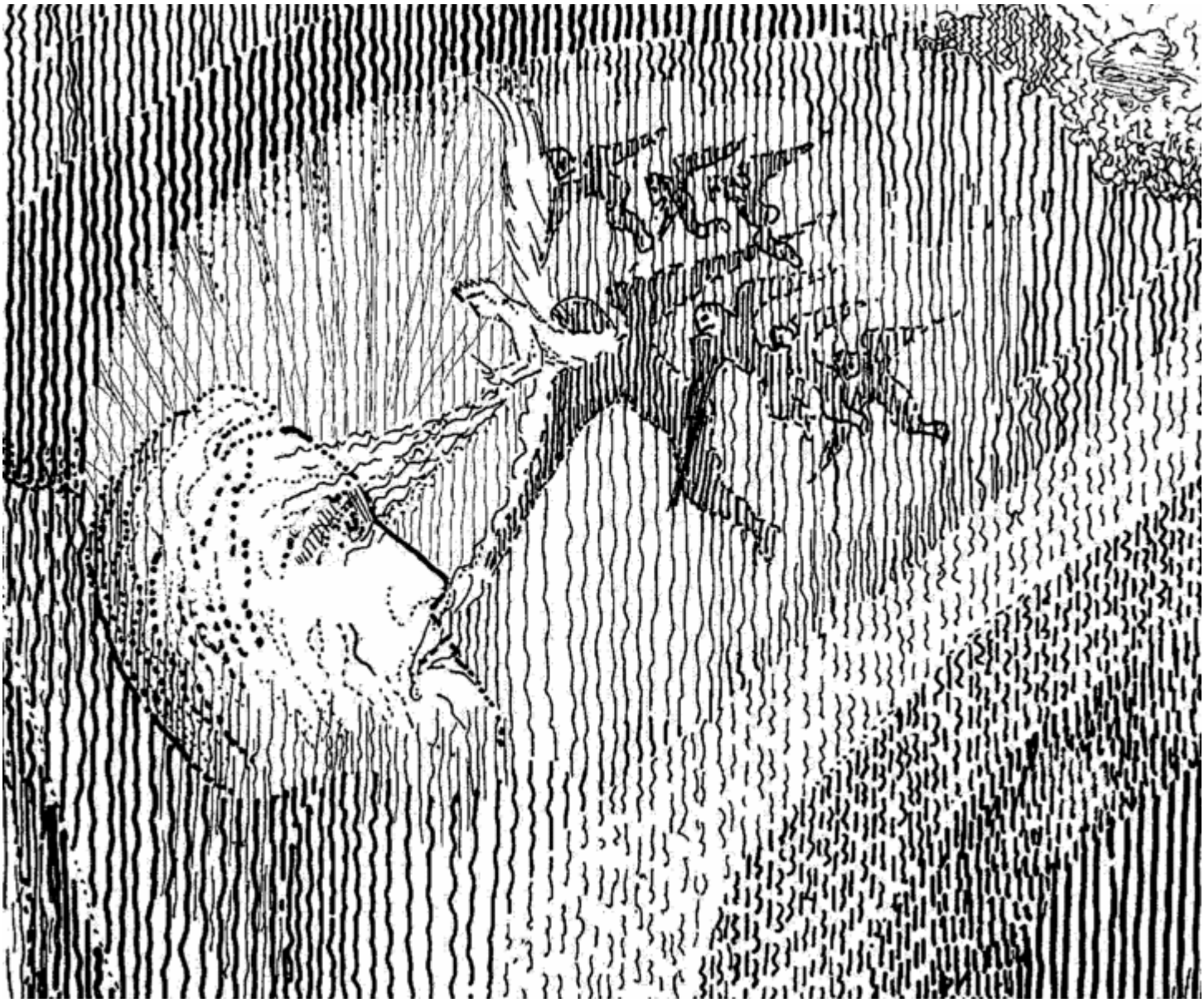

Größe dieser Vorschau: 723 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.583 × 1.313 Pixel, Dateigröße: 177 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Der Mensch der urpersischen Zeit.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:47, 24. Mär. 2008		1.583 × 1.313 (177 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Motiv aus der Deckenmalerei der grossen Kuppel des ersten Goetheanums: Der Mensch der urpersischen Zeit.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Deckenmalerei der großen Kuppel des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_grosse_Kuppel_Urpersien.gif&oldid=26204“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 19:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 kleine Kuppel.gif

Aus AnthroWiki

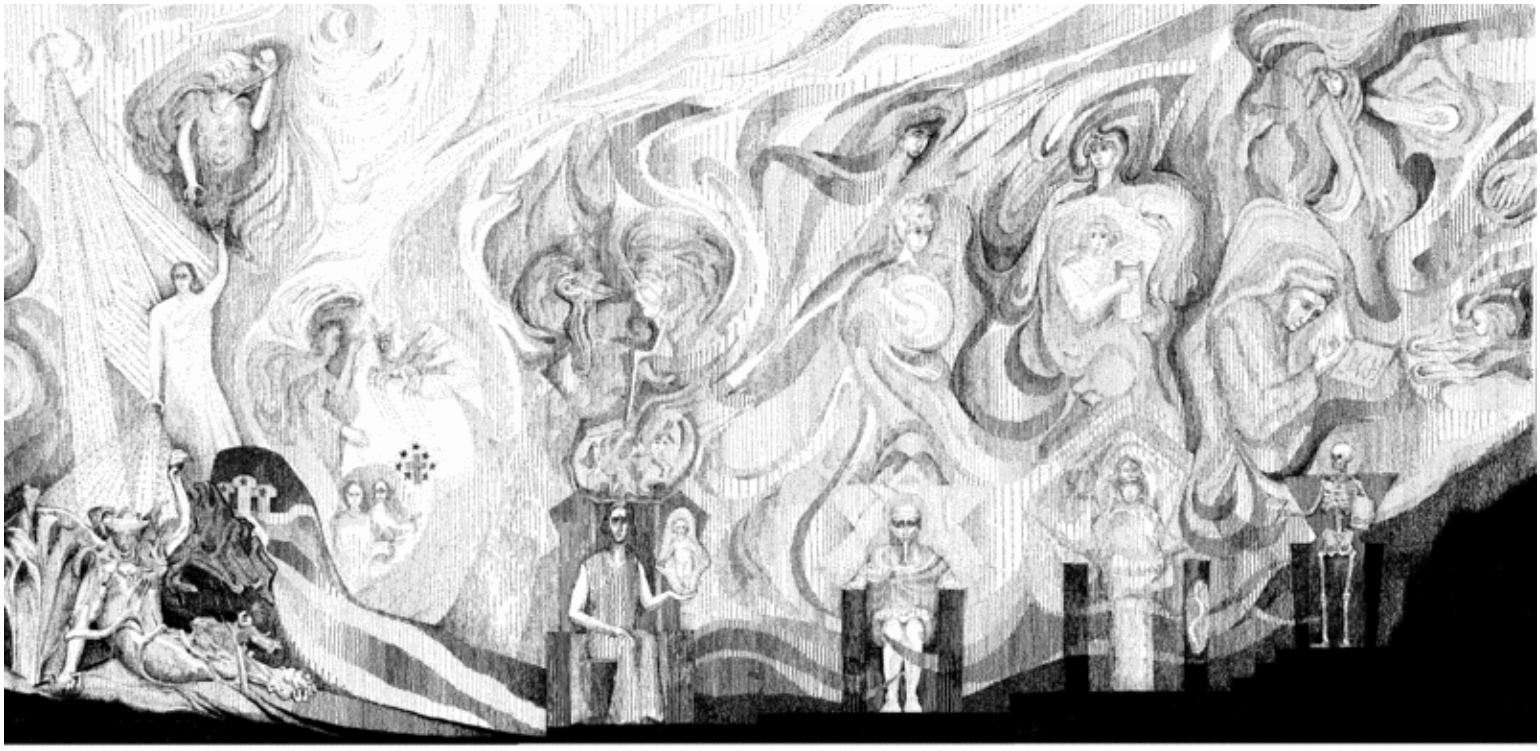

Größe dieser Vorschau: 800 × 387 Pixel.
Volle Auflösung (4.096 × 1.981 Pixel, Dateigröße: 713 KB, MIME-Typ: image/gif)

Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 257

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:32, 24. Mär. 2008		4.096 × 1.981 (713 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 257
	02:34, 24. Mär. 2008	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter	8.216 × 3.974 (713 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 257

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Deckenmalerei

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_kleine_Kuppel.gif&oldid=26157“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 14:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 kleine Kuppel Der aegyptische Eingeweihte.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 643 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.657 × 1.546 Pixel, Dateigröße: 2,51 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ausschnitt aus der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums: *Der ägyptische Eingeweihte*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:41, 18. Jun. 2012		1.657 × 1.546 (2,51 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ausschnitt aus der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums: "Der ägyptische

					Eingeweihte"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	20:12, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	20:12, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	64
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	64

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_kleine_Kuppel_Der_aegyptische_Eingeweihte.jpg&oldid=46434“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 21:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 kleine Kuppel Der germanische Eingeweihte.jpg

Aus AnthroWiki

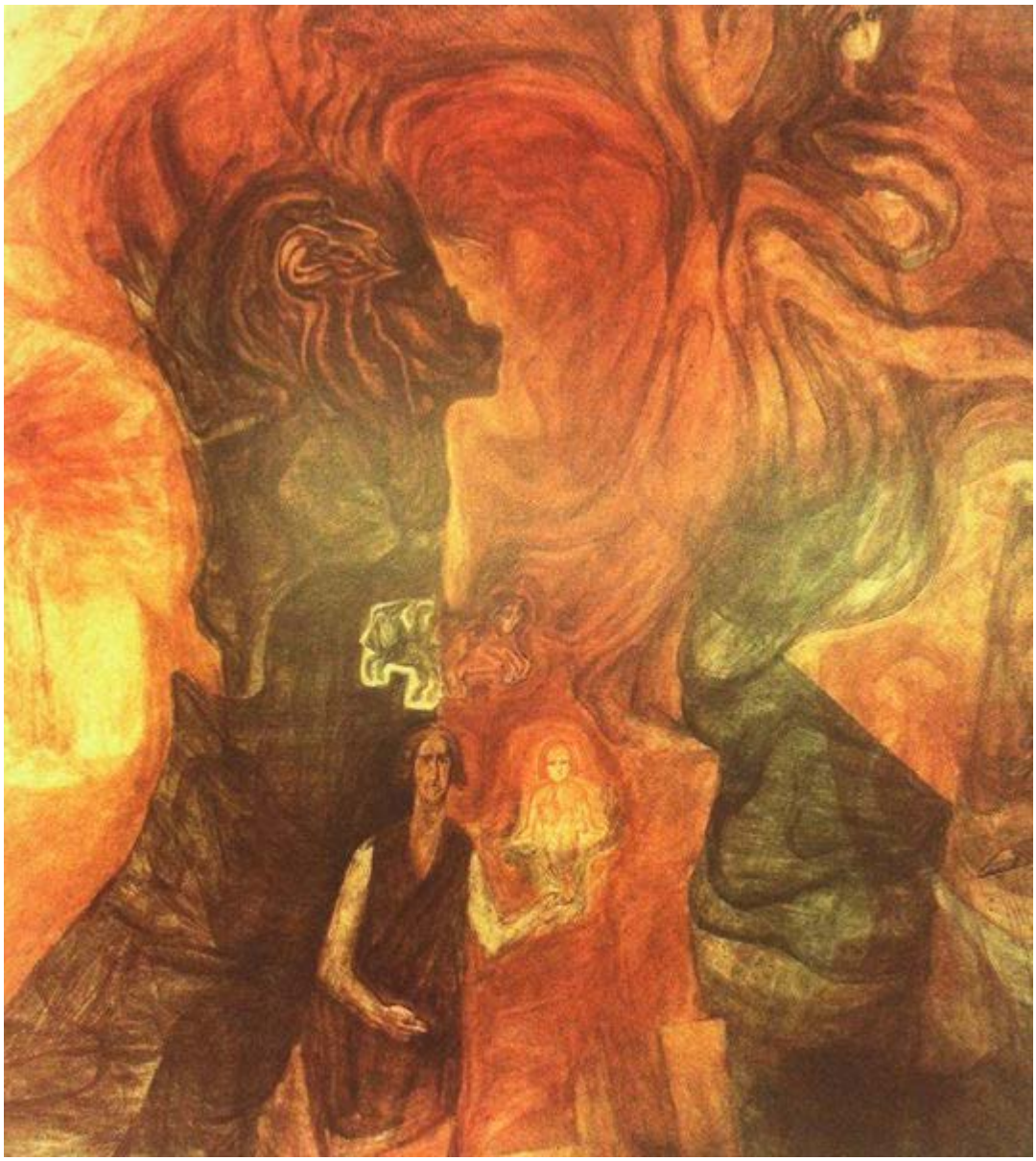

Größe dieser Vorschau: 536 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.629 × 1.823 Pixel, Dateigröße: 3,13 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ausschnitt aus der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums: *Der germanische Eingeweihte*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:43, 18. Jun. 2012		1.629 × 1.823	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ausschnitt aus der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums:

			(3,13 MB)		"Der germanische Eingeweihte"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	20:19, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	20:19, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	52
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	52

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_kleine_Kuppel_Der_germanische_Eingeweihte.jpg&oldid=46435“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum1 kleine Kuppel Faustmotiv.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 629 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.649 × 1.572 Pixel, Dateigröße: 2,18 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ausschnitt aus der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums: *Faust-Motiv*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:25, 18. Jun. 2012		1.649 × 1.572 (2,18 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ausschnitt aus der Deckenmalerei der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums: "Faust-Motiv"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	20:21, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	20:21, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	25
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	25

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum1_kleine_Kuppel_Faustmotiv.jpg&oldid=46432“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 19:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 155-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum2.jpg (400 × 241 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:06, 22. Jan. 2007		400 × 241 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	19:16, 6. Jan. 2005		400 × 241 (17 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanum
- Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2.jpg&oldid=2866“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 19:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.099-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2 Grundriss.gif

Aus AnthroWiki

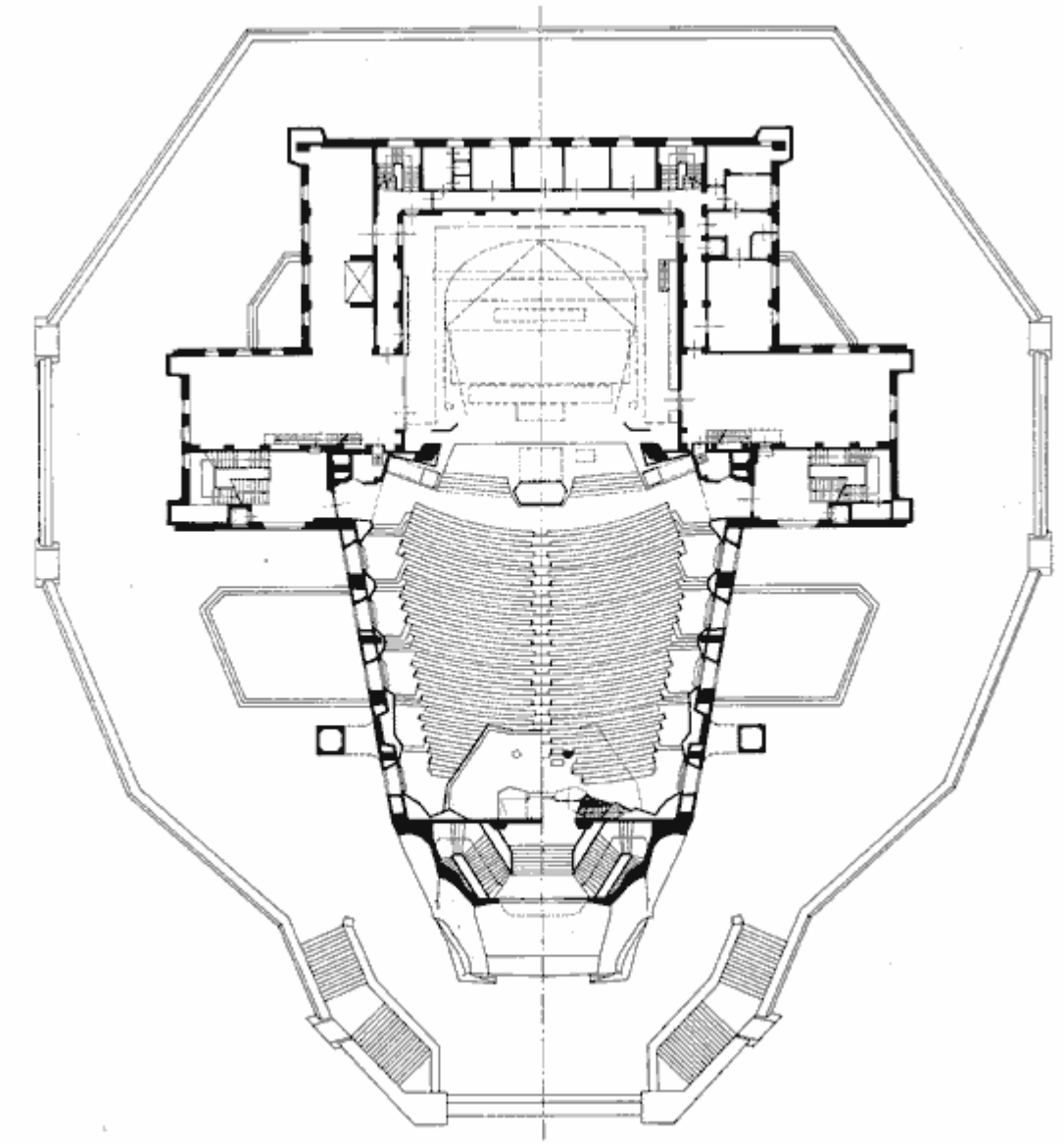

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum2_Grundriss.gif (545 × 594 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zweites Goetheanum, Grundriss.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:07, 7. Aug. 2011	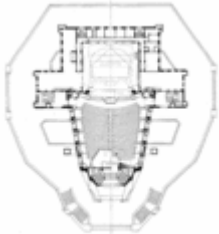	545 × 594 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zweites Goetheanum, Grundriss.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2_Grundriss.gif&oldid=43901“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2011 um 20:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 32-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2 Querschnitt.gif

Aus AnthroWiki

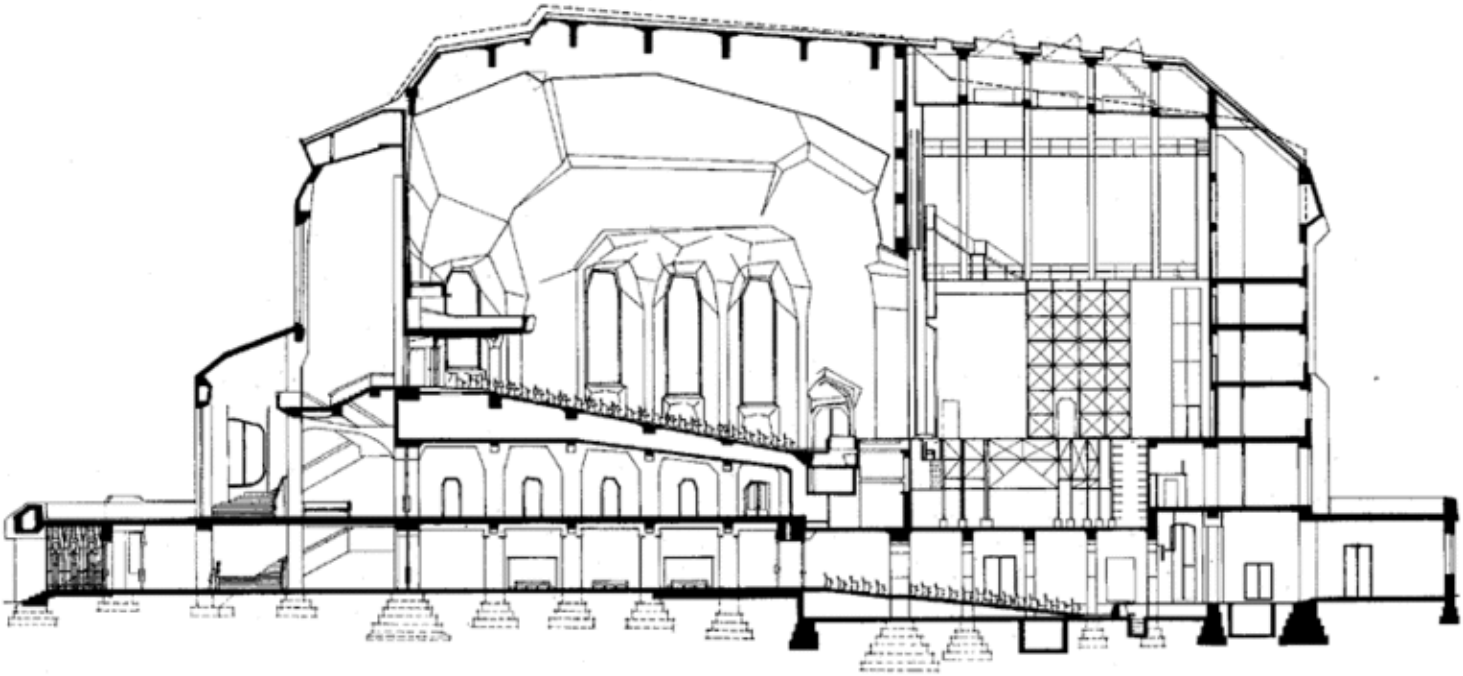

Größe dieser Vorschau: 800 × 387 Pixel.
Volle Auflösung (891 × 431 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zweites Goetheanum, Querschnitt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:08, 7. Aug. 2011		891 × 431 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zweites Goetheanum, Querschnitt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Goetheanum2 Querschnitt.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2_Querschnitt.gif&oldid=43902“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2011 um 20:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2 Violettes Nordfenster SV.gif

Aus AnthroWiki

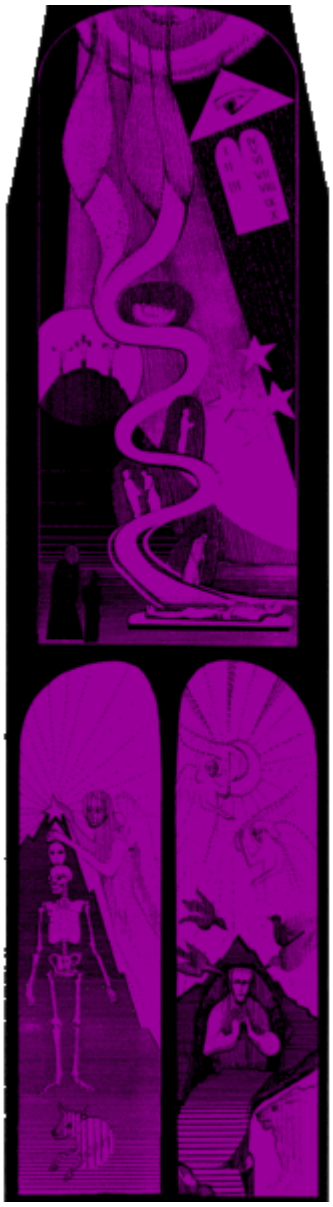

Größe dieser Vorschau: 175 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (878 × 3.000 Pixel, Dateigröße: 294 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das violette Nordfenster des zweiten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:18, 1. Aug. 2009		878 × 3.000 (294 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das violette Nordfenster des zweiten Goetheanums.

	21:01, 30. Jul. 2009		878 × 3.000 (289 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das violette Nordfenster des zweiten Goetheanums.
	20:58, 30. Jul. 2009	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter	2.217 × 7.573 (1.008 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das violette Nordfenster des zweiten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Glasfenster des ersten Goetheanums

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2_Violettes_Nordfenster_SV.gif&oldid=33319“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. August 2009 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 393-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2 Westfasade.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 536 Pixel.
Volle Auflösung (920 × 616 Pixel, Dateigröße: 311 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Westfasade des zweiten Goetheanums in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:24, 17. Mär. 2008		920 × 616 (311 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Westfasade des zweiten Goetheanums in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2_Westfasade.jpg&oldid=25892“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 577-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2 grossersaal.jpg

Aus AnthroWiki

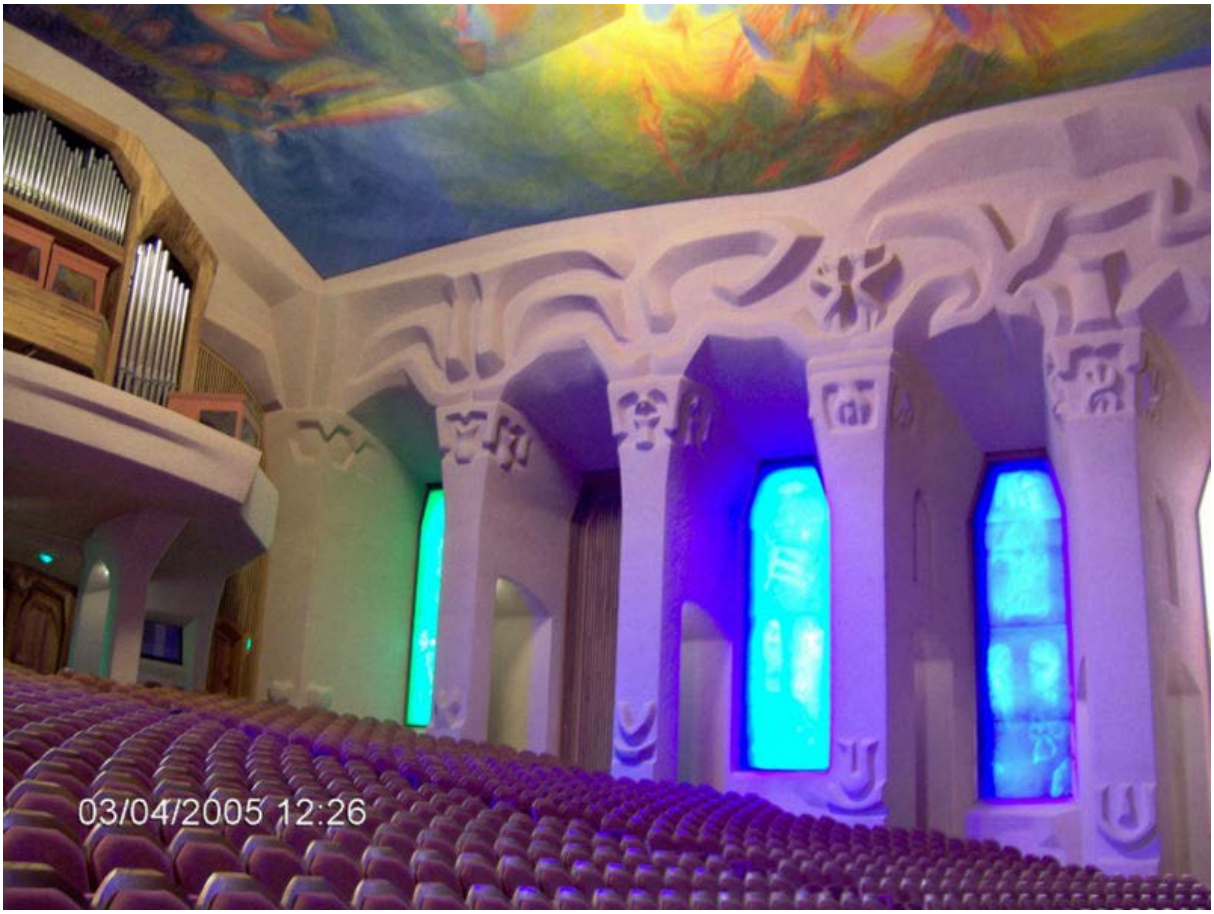

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 768 Pixel, Dateigröße: 504 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der große Saal des Goetheanums in Dornach.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dornach_goetheanum_grossersaal.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:31, 17. Mär. 2008		1.024 × 768 (504 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der große Saal des Goetheanums in Dornach. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dornach_goetheanum_grossersaal.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2_grossersaal.jpg&oldid=25846“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 459 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:25, 17. Mär. 2008		1.600 × 1.200 (459 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	E5000
Belichtungsdauer	5/1.622 Sekunden (0,0030826140567201)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	23:21, 30. Jun. 2007
Brennweite	7,1 mm
Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Picasa 3.0
Speicherzeitpunkt	23:21, 30. Jun. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	23:21, 30. Jun. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Schönes Wetter
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	28 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt
Bild-ID	41cc1a62a20bf22cfaf179f5b67295bb

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2a.jpg&oldid=25893“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 23:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 601-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2b.jpg

Aus AnthroWiki

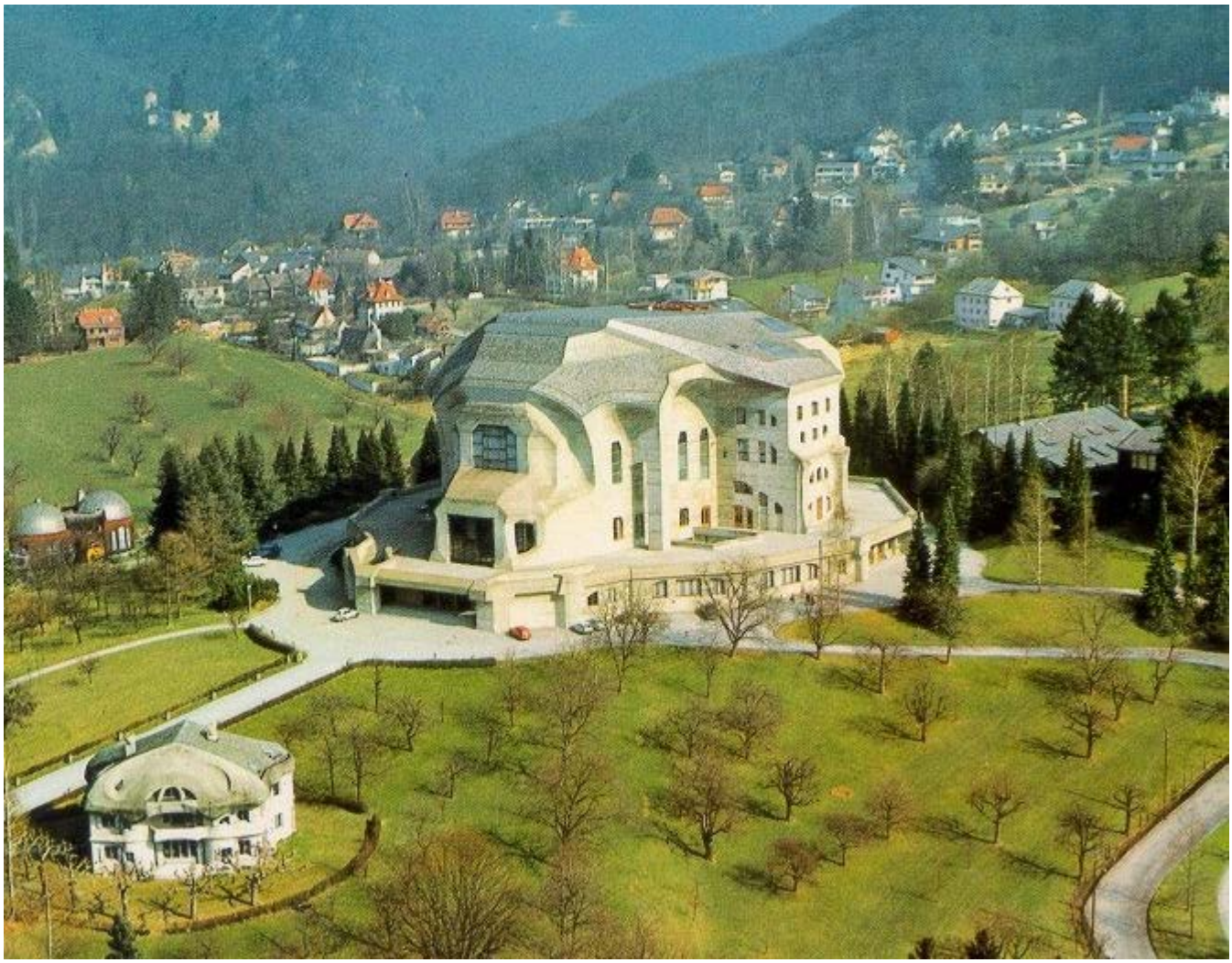

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum2b.jpg (669 × 521 Pixel, Dateigröße: 152 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum in Dornach. Im Vordergrund ist das Haus Duldeck sichtbar, links der Doppelkuppelbau des Glashauses.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 17. Mär. 2008		669 × 521 (152 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2b.jpg&oldid=25900“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 810-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2c.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum2c.jpg (574 × 431 Pixel, Dateigröße: 339 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 17. Mär. 2008		574 × 431 (339 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Konica Corporation
Modell	Konica Digital Camera KD-500Z
Belichtungsdauer	9/1.250 Sekunden (0,0072)
Blende	f/6,1
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	20:07, 16. Apr. 2003
Brennweite	14,2 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop Elements 2.0
Speicherzeitpunkt	16:32, 15. Dez. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	20:07, 16. Apr. 2003
Komprimierte Bits pro Pixel	3,1
APEX-Helligkeitswert	7,4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	69 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2c.jpg&oldid=25895“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 508-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2d.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 889 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:27, 17. Mär. 2008		1.600 × 1.200 (889 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon DIGITAL IXUS 40
Belichtungsdauer	1/320 Sekunden (0,003125)
Blende	f/5,6
Erfassungszeitpunkt	11:40, 24. Jul. 2006
Brennweite	5,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	11:40, 24. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:40, 24. Jul. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	8,3125
APEX-Blendenwert	4,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	7.142,8571428571
Sensorauflösung vertikal	7.142,8571428571
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2d.jpg&oldid=25896“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2e.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum2e.jpg (521 × 346 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum in Dornach. Hinter dem Goetheanum ist der Schornstein des Heizhauses sichtbar, links das Glashaus mit den zwei Kuppeln.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:29, 17. Mär. 2008		521 × 346 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2e.jpg&oldid=25898“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 23:31 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 750-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum2f.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum2f.jpg (734 × 513 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:23, 17. Mär. 2008		734 × 513 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Goetheanum.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum2f.jpg&oldid=25891“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 23:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 459-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum 123.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum_123.jpg (800 × 224 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gruppenfoto der am Bau des ersten Goetheanums beteiligten Arbeiter.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:31, 7. Jun. 2009		800 × 224 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die am Bau des ersten Goetheanums beteiligten Arbeiter.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_123.jpg&oldid=32738“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 17:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum 1921.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 547 Pixel.
Volle Auflösung (1.987 × 1.358 Pixel, Dateigröße: 1,82 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Erstes Goetheanum (1921)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:12, 18. Jul. 2009		1.987 × 1.358 (1,82 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erstes Goetheanum (1921)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Goetheanum 1921.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_1921.jpg&oldid=33144“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2009 um 13:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 788-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum Dornach.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 527 Pixel.
Volle Auflösung (2.619 × 1.724 Pixel, Dateigröße: 959 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goetheanum_Dornach.jpg) wird unten angezeigt.

Goetheanum in Dornach, Fotografiert 06/2004 von Wladyslaw Sojka

This is a photo of a Cultural property of national significance in Switzerland with KGS number 4527 (http://toolserver.org/~erfgoed/api/api.php?action=search&format=html&srcountry=ch&srid=4527)

Dies ist ein **Qualitätsbild** und wurde den Leitlinien für Qualitätsbilder entsprechend bewertet.

Dies ist eine exzellente Datei in der Wikipedia auf Polnisch (Ilustracja na medal) und wird als eine der hervorragendsten Bild-Dateien gewertet.

Wenn du meinst, diese Datei sollte auch auf Wikimedia Commons ein exzellentes Bild werden, dann kannst du sie nominieren.
Wenn du ein Bild vergleichbarer Qualität hast, das du unter einer passenden freien Lizenz freigeben kannst, dann lade die Datei hoch, gib ihr eine korrekte Lizenzangabe und nominiere sie!

Beschreibung	**Deutsch:** Goetheanum in Dornach. **Français :** Le Goetheanum à Dornach. **Polski:** Goetheanum, modernistyczna siedziba Towarzystwa Antropozoficznego w Dornach.
Datum	4. Mai 2008
Quelle	Eigenes Werk
Urheber	Wladyslaw
Andere Versionen	edited version, FP on German Wikipedia higher resolution: File:Dornach - Goetheanum.jpg

Dieses und weitere Bilder auf Google Maps (http://maps.google.de/?

Objektposition	47° 29′ 10,0″ N, 7° 37′ 13,0″ O (http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=File:Goetheanum_Dornach.jpg&params=47.486111111111_N_7.6202777777778_E_class:object_region:CH-SO&language=de)	ll=47.486111111111,7.6202777777778&spn=0.01,0.01&t=k&q=http://toolserver.org/~para/GeoCommons/GeoCommons-simple.kml&hl=de) - Google Earth (//toolserver.org/%7Epara/GeoCommons/earth.php?latdegdec=47.486111111111&londegdec=7.6202777777778&scale=10000&commons=1) - OpenStreetMap (//toolserver.org/%7Ekolossos/openlayers/commons-on-osm.php?zoom=16&lat=47.486111111111&lon=7.6202777777778) - Proximityrama (//toolserver.org/%7Epara/GeoCommons/proximityrama?latlon=47.486111111111,7.6202777777778) (Information)

Lizenz

Wladyslaw, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentlicht es hiermit unter der folgenden Lizenz:

Copyleft: Dieses Kunstwerk ist frei, es darf weitergegeben und/oder modifiziert werden entsprechend den Bedingungen der **Lizenz Freie Kunst.**

Der vollständige Text der Lizenz steht auf der „Copyleft Attitude“-Seite (http://artlibre.org/licence/lal/de) sowie auf anderen Webseiten.

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation,** Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der *Free Software Foundation*, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.

Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel *GNU-Lizenz für freie Dokumentation* verfügbar.

Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) lizenziert.

Namensnennung: Wladyslaw

Dieses Werk darf von dir

- **verbreitet werden** – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- **neu zusammengestellt werden** – abgewandelt und bearbeitet werden

Zu den folgenden Bedingungen:

- **Namensnennung** – Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen).
- **Weitergabe unter gleichen Bedingungen** – Wenn du das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeitest, abwandelst oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwendest, darfst du die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.

Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung hinzugefügt.

Du darfst es unter einer der obigen Lizenzen deiner Wahl verwenden.

Ursprüngliches Datei-Logbuch

(All user names refer to de.wikipedia)

- 2004-09-01 16:14 Wladyslaw Sojka 1024×768×8 (71793 bytes) *Goetheanum in Dornach, Fotografiert 06/2004 von Wladyslaw Sojka*

Valued image

Dieses Bild ist nach den *Kriterien für wertvolle Bilder* beurteilt worden und gilt als **das hochwertigste auf Commons** im Bereich: **Goetheanum (exterior)**. Die Nominierung des Bildes ist nachzulesen unter Commons:Kandidaturen hochwertiger Bilder/Goetheanum.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:33, 4. Mai 2008		2.619 × 1.724 (959 KB)	Taxiarchos228	{{Information |Description= |Source=eigene Arbeit |Date= |Author= Wladyslaw Sojka |Permission= |other_versions= }}

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

JPEG-Dateikommentar	Created with GIMP

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_Dornach.jpg&oldid=2480“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 14:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum Dornach1.jpg

Aus AnthroWiki

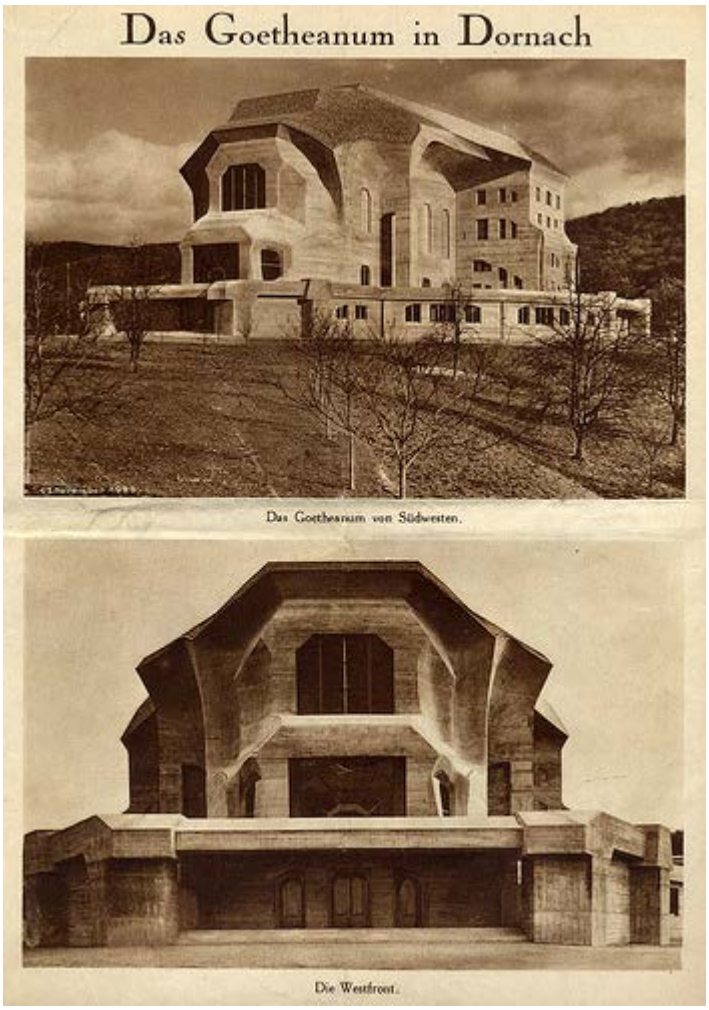

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum_Dornach1.jpg (351 × 500 Pixel, Dateigröße: 135 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:04, 17. Mär. 2008		351 × 500 (135 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_Dornach1.jpg&oldid=25880“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 21:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 726-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum Dornach2.jpg

Aus AnthroWiki

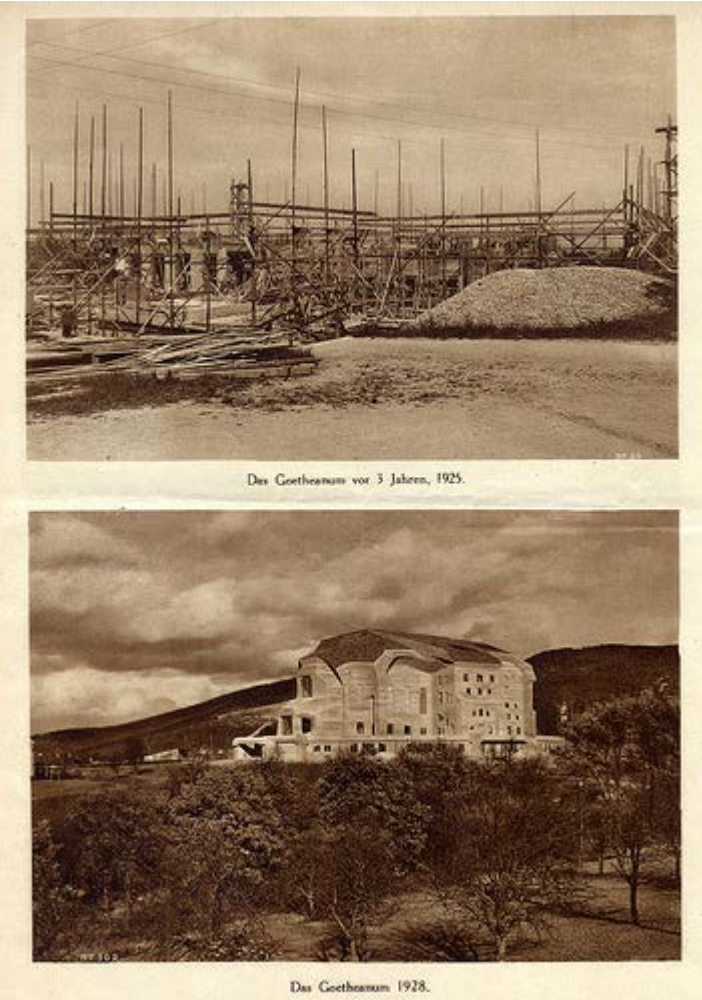

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum_Dornach2.jpg (351 × 500 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:04, 17. Mär. 2008		351 × 500 (139 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_Dornach2.jpg&oldid=25881“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 21:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum Dornach3.jpg

Aus AnthroWiki

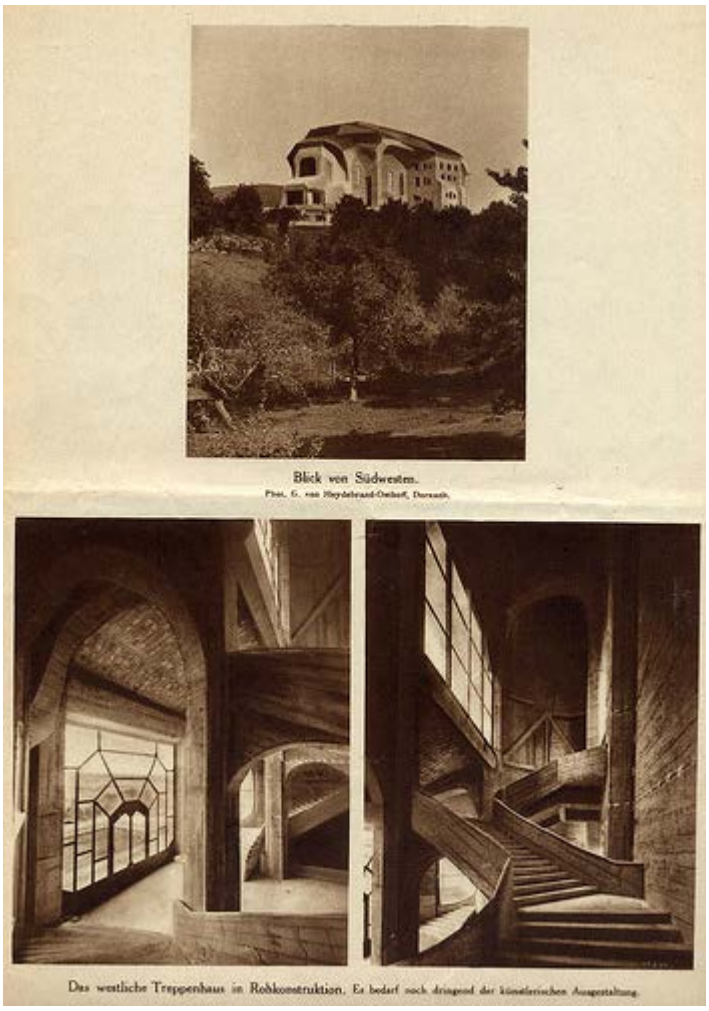

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum_Dornach3.jpg (351 × 500 Pixel, Dateigröße: 117 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:05, 17. Mär. 2008		351 × 500 (117 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_Dornach3.jpg&oldid=25882“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 21:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 642-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum Dornach4.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanum_Dornach4.jpg (351 × 500 Pixel, Dateigröße: 122 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:06, 17. Mär. 2008		351 × 500 (122 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das zweite Goetheanum nach einer alten Ansicht (1929).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_Dornach4.jpg&oldid=25883“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 21:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 681-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanum alt.jpg

Aus AnthroWiki

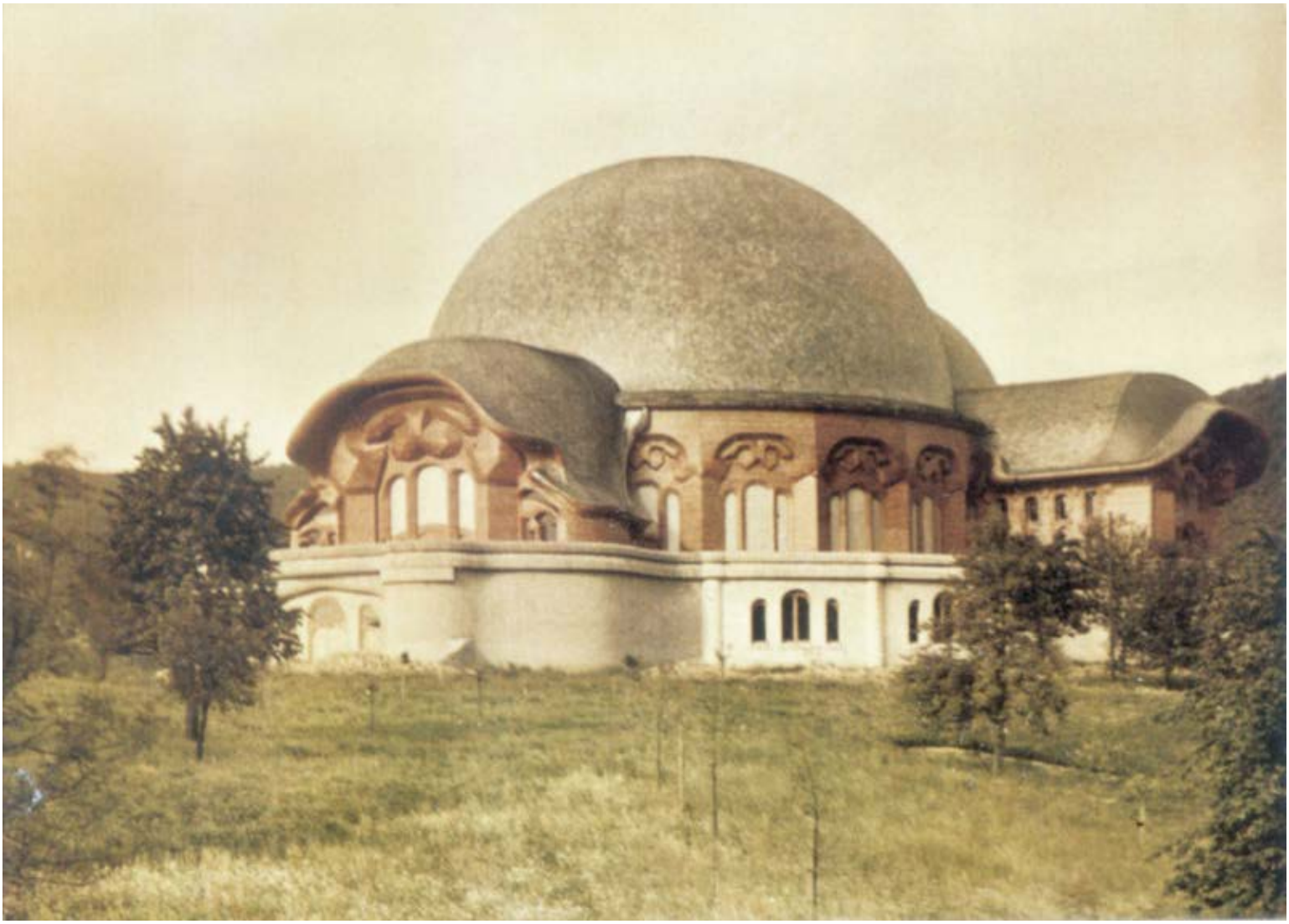

Größe dieser Vorschau: 800 × 571 Pixel.
Volle Auflösung (1.129 × 806 Pixel, Dateigröße: 694 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das erste Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 17. Mär. 2008		1.129 × 806 (694 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das erste Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	71 dpc
Vertikale Auflösung	71 dpc
Software	Adobe Photoshop Elements 2.0
Speicherzeitpunkt	14:58, 30. Aug. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanum_alt.jpg&oldid=25872“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanumfront.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanumfront.jpg (300 × 199 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das heutige Goetheanum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:17, 6. Jan. 2005		300 × 199 (14 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Das heutige Goetheanum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanumfront.jpg&oldid=2674“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 19:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 947-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanummodel Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goetheanummodel_Steiner.jpg (400 × 229 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner vor dem Modell des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:16, 17. Mär. 2008		400 × 229 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner vor dem Modell des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanummodel_Steiner.jpg&oldid=25873“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goetheanummodell Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

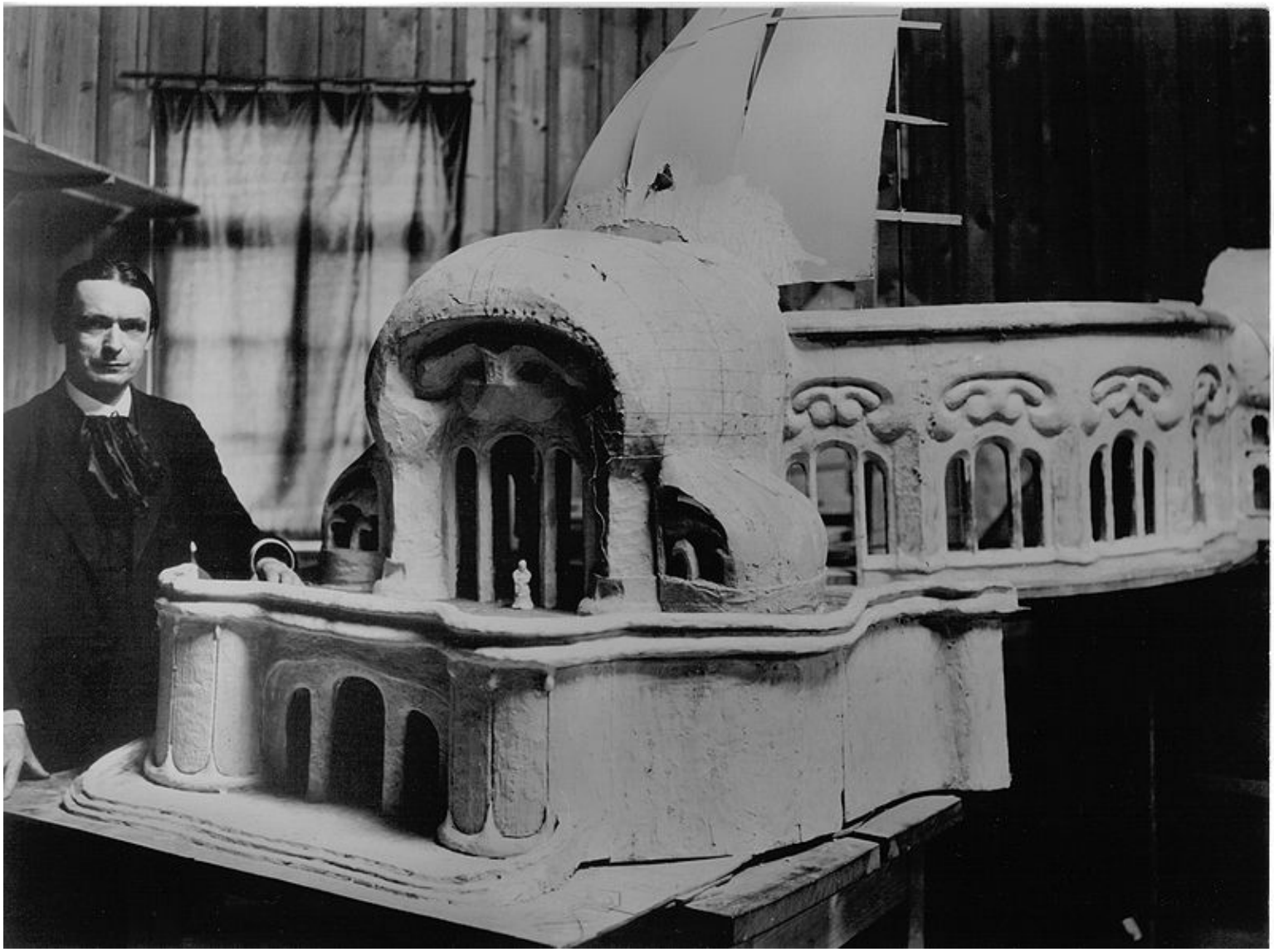

Größe dieser Vorschau: 800 × 595 Pixel.
Volle Auflösung (2.804 × 2.084 Pixel, Dateigröße: 1,95 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner vor dem Modell des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:39, 17. Jul. 2009		2.804 × 2.084 (1,95 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner vor dem Modell des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goetheanummodell_Steiner.jpg&oldid=33140“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2009 um 23:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 683-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethes Farbenkreis.jpg

Aus AnthroWiki

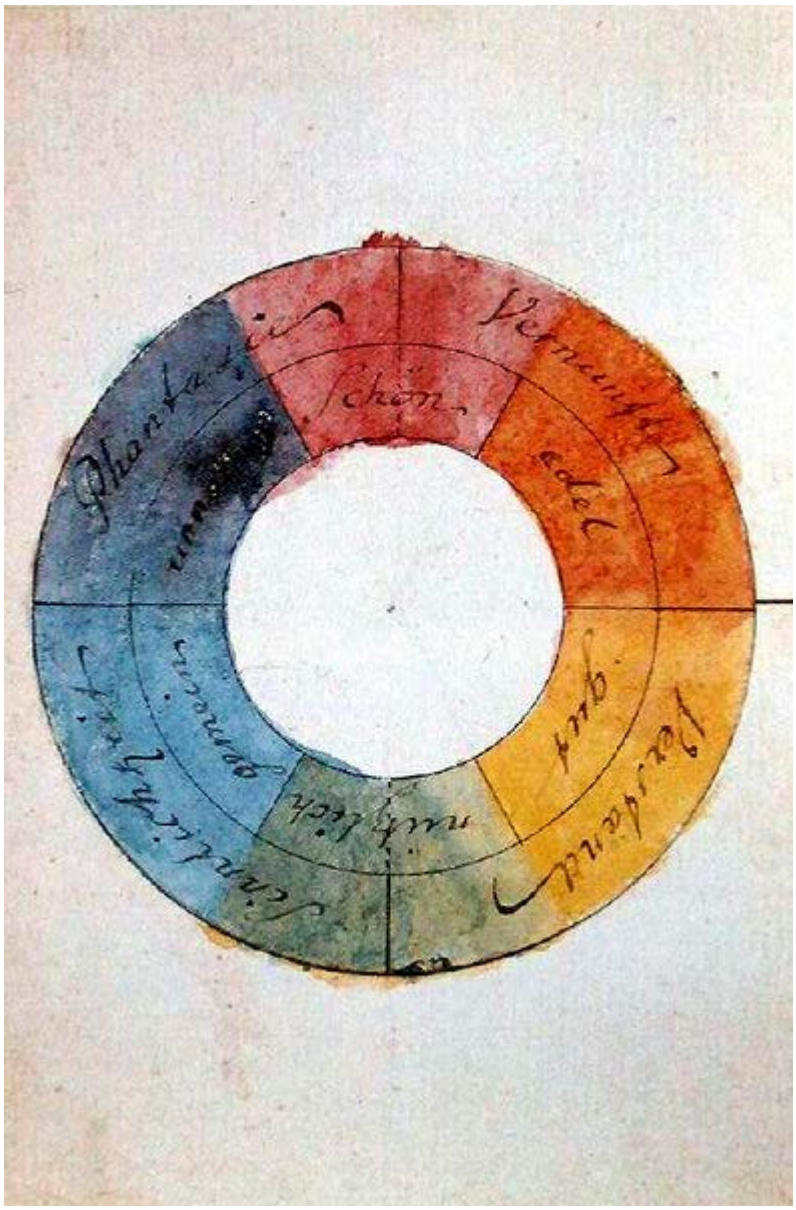

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethes_Farbenkreis.jpg (394 × 600 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Farbenkreis, aquarellierte Tuschzeichnung von Goethe. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:14, 12. Dez. 2006		394 × 600 (77 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Farbenkreis, aquarellierte Tuschzeichnung von Goethe. Entnommen dem Internet, Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 8 Seiten verwenden diese Datei:

- Farben
- Farbkreis
- Farbmeditation
- Goetheanismus
- Johann Wolfgang von Goethe
- Komplementärfarbe
- Sinnesqualitäten
- Visualisierung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethes_Farbenkreis.jpg&oldid=19964“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2006 um 20:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goethes Faust

Aus AnthroWiki

Goethes Faust ist Johann Wolfgang von Goethes Bearbeitung des Fauststoffes:

- Urfaust
- Faust. Ein Fragment
- Faust, der Tragödie erster Teil
- Faust, der Tragödie zweiter Teil

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goethes_Faust&oldid=24732“
Kategorien: Goethe | Faust

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.214-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Goethes Maerchen 01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Goethes_Maerchen_01.jpg (213 × 303 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Illustration zu Goethes Märchen von Gustav Wolf (1922)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:27, 9. Feb. 2008		213 × 303 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration zu Goethes Märchen von Gustav Wolf (1922)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie
- Irrlichter

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Goethes_Maerchen_01.jpg&oldid=25476“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2008 um 22:27 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 393-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie

Aus AnthroWiki

Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie ist als letzte Erzählung in dem Novellenzyklus Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten enthalten, der erstmals 1795 in der von Friedrich Schiller herausgegeben Zeitschrift Die Horen erschienen ist. Das Märchen zeigt in bildhafter Form, wie sich der Mensch in einer dem Bewusstseinsseelenzeitalter gemäßen Form in ein bewusstes, freies Verhältnis zur übersinnlichen Welt setzen kann. **Goethes geheime Offenbarung**, wie Rudolf Steiner das Märchen auch nannte, bildete den Ausgangspunkt zur Entwicklung der Anthroposophie (s.u.); ausführliche Betrachtungen Steiners dazu finden sich etwa in GA 053, S 329ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=329ff) und GA 057, S 23ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=23ff) . Auch die Mysteriendramen Rudolf Steiners sind auf Grundlage des Märchens entstanden (Lit.: 014 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=GA)).

Der Fährmann und die zwei Irrlichter; Illustration zu Goethes Märchen von Gustav Wolf (1922)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Personen
- 2 Inhalt
- 3 Goethes Märchen und die Anthroposophie
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Personen

- Der Fährmann
- Zwei Irrlichter
- Die grüne Schlange
- Der Riese
- Der Alte mit der Lampe
- Seine Frau
- Der Mops
- Der goldene König
- Der silberne König
- Der eherne König
- Der gemischte König
- Der Jüngling
- Die schöne Lilie
- Ihre drei Dienerinnen
- Ihr Kanarienvogel
- Der Habicht

Inhalt

Mitten in der Nacht wird der alte Fährmann von zwei Irrlichtern gebeten, sie über den vom starken Regen geschwollenen Fluss überzusetzten. Er tut es und zum Dank wollen die beiden Irrlichter ihn mit Goldstücken bezahlen, die sie mühelos von sich abschütteln. Doch entsetzt weist der Alte diesen gefährlichen Lohn zurück. Wäre nur eines der Goldstücke in den Fluss gefallen, der dieses Metall nicht leiden kann, so hätten sich die Wellen gewaltig erhoben. Der alte Fährmann fordert einen ganz anderen Lohn. Er will mit Früchten der Erde entschädigt werden, mit drei Kohlhäuptern, drei Artischocken und drei Zwiebeln. Als die Irrlichter diese Forderung ignorieren und schnell scherzend davonschlüpfen wollen, merken sie, dass sie an den Boden gefesselt sind. Er als sie fest versprechen, die Forderung nächstens zu erfüllen, werden sie freigelassen.

Indessen macht sich der alte Fährmann auf, das gefährliche Gold in der Erde zu versenken. Er wirft es in eine ungeheure Kluft zwischen hohen Felsen und kehrt dann heim zu seiner Hütte.

In dieser Kluft haust auch die schöne grüne Schlange, die durch das Geklimper der Goldstücke geweckt wird und nun begierig das Gold verschlingt, worauf sie auf die wunderbarste Weise von innen her im schönsten Smaragdgrün zu leuchten beginnt. Fröhlich verläßt sie die Erdentiefen und trifft endlich auch auf die zwei Irrlichter, die sie zu ihrer höchsten Freude mit weiterem Gold versorgen. Gerne würde sie daher auch die Bitte der Irrlichter erfüllen, sie zur schönen Lilie zu bringen, doch diese haust leider auf dem anderen Ufer, von dem die Irrlichter eben erst herübergesetzt haben. Der Fährmann, so eröffnet ihnen die Schlange, könne sie nicht wieder zurückbringen, denn er dürfe zwar jemanden herüber, aber niemand hinüber führen. Doch gäbe es zwei andere Wege. Der eine könne nur zu Mittag beschritten werden, wenn sie selbst, die grüne Schlange, zu dieser Stunde eine Brücke über den Fluss bilden würde. Der zweite Weg hingegen erscheint nur in der Morgen- oder Abenddämmerung, wenn der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, seinen Schatten über den Fluss wirft. Auf diesem Schatten könne man hinübergleiten.

Nachdem sich die Irrlichter mit einer leichten Verbeugung entfernt haben, kriecht die Schlange weiter durch das Gestein, um jene Ort wiederzufinden, wo sie schon früher eine seltsame Entdeckung gemacht hatte. Zwar nicht gesehen, doch gefühlt hatte sie schon damals, dass dieser unterirdische Ort künstlich angelegt war und sie hatte auch verschiedene merkwürdige Gegenstände unterscheiden können, doch nun wollte sie all das auch durch ihr neu erworbenes Licht beleuchten und mit eigenen Augen sehen. Die grüne Schlange erreicht auch bald den Ort, doch reicht ihr Licht nicht hin, das ganze Heiligtum - denn ein solches ist es - zu erleuchten. Doch immerhin erkennt sie im Vorübergleiten drei sitzende Könige. Einer ist aus lauterem Gold, der zweite aus Silber und der dritte aus Erz geformt. In einer entfernteren Ecke meint sie noch einen vierten König zu gewahren, den sie aber nur undeutlich erkennt. Als sie an dem goldenen König vorbeikriecht, spricht dieser sie an:

> "Wo kommst du her? – Aus den Klüften, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt. – Was ist herrlicher als Gold? fragte der König. – Das Licht, antwortete die Schlange. – Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener. – Das Gespräch, antwortete diese."

Da tritt plötzlich ein bäuerlich gekleideter alter Mann mit einer kleinen Lampe herein, die mit einem Schlag den ganzen unterirdischen Dom erhellt. Diese Lampe hatte die merkwürdige Eigenschaft, dass sie nur dort Licht verbreiten konnte, wo schon welches war:

> "Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte der goldene König. – Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. – Endigt sich mein Reich? fragte der silberne König. – Spät oder nie, versetzte der Alte."
>
> Mit einer starken Stimme fing der eheren König an zu fragen: Wann werde ich aufstehn? – Bald, versetzte der Alte. – Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der König. – Mit deinen älteren Brüdern, sagte der Alte. – Was wird aus dem jüngsten werden? fragte der König. – Er wird sich setzen, sagte der Alte.
>
> Ich bin nicht müde, rief der vierte König mit einer rauhen stotternden Stimme."

Beim Schein der Lampe konnte die Schlange nun erkennen, dass der vierte aus einer Mischung aller drei Metalle geformt war und sehr schwerfällig erschien.

> "Indessen sagte der goldne König zum Manne: Wie viel Geheimnis weißt du? – Drei, versetzte der Alte. – Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König. – Das offenbare, versetzte der Alte. – Willst du es auch uns eröffnen? fragte der eherne. – Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte. – Was kümmerts’s mich! murmelte der

zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr. – Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel schallte wider, die metallenen Bildsäulen klangen, und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüfte der Felsen."

Während der Alte so durch die unterirdischen Gänge wandelte, füllten sie sich sogleich mit Gold, denn seine Lampe hatte noch eine weitere wunderbare Eigenschafte. Sie konnte zwar nicht die Dunkelheit erhellen, doch verwandelte sie im Dunkeln alles Gestein zu Gold, alles Holz zu Silber und tote Tiere zu wunderschönen Edelsteinen.

Als der Alte endlich seine an den Berg angebaute Hütte erreichte kam ihm seine Frau betrübt und weinend entgegen. Sie war von den zwei Irrlichtern besucht worden. In ihrer Gutmütigkeit hatte sie versprochen, die Schuld, die die beiden bei dem Fährmann offen hatten, für sie mit den gewünschten Früchten der Erde zu bezahlen. Die Irrlichter aber hätten mit größter Begier das ganze Gold von den Wänden der Hütte abgeleckt, worauf sie viel größer, breiter und glänzender geworden waren und eine Unzahl von Goldstücken von sich abgeschüttelt hätten. Und schlimmer noch, ihr treuer Mops hätte einige der Goldstücke gefressen und wäre daraufhin gestorben.

Der Alte tröstet nun seine Frau und mit HIlfe seiner Lampe überzieht er die Wände sogleich wieder mit dem schönsten Gold und den Mops verwandelt er in einen wunderschönen Onyx. Dann bittet er seine Frau, die Schuld der Irrlichter zu begleichen, denn sie könnten ihnen später noch dienlich sein. Die Früchte und auch den zum Onyx verwandelten Mops solle sie in einen Korb legen und damit zum Fährmann gehen und weiter zur Mittagstunde über die von der Schlange gebildete Brücke in das Reich der schönen Lilie hinüberwechseln.

"Bring ihr den Onyx, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern, ihre Erlösung sei nahe, das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten, denn es sei an der Zeit."

So machte sich die Alte auf den Weg. Der Onyx trug sich ganz leicht, doch die Früchte der Erde beschwerten sie. Plötzlich naht sich der mächtige Riese, der gerade im Fluss gebadet hatte, und raubt ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel aus dem Korb und macht sich davon.

Als endlich der Fährmann erschien, der soeben einen seltsam unglücklich scheinenden jungen, edlen, schönem Mann über das Ufer gesetzt hatte, wollte ihn die Alte mit den verbliebenen Früchten bezahlen, die ihr schon eine schwere Last geworden waren, doch das wies dieser zurück. Drei Früchte jeder Art müssten es sein, das hinge gar nicht von ihm ab, denn "was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammen lassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluß ein Dritteil übergeben habe." Nur wenn sie sich dem Fluss gegenüber für ihre Schuld verbürge, könne er einstweilen die sechs verbliebenen Früchte übernehmen, mit der Bedingnis, dass er die restlichen zwei rechtzeitig erhalten würde. Zum Zeichen des Schwures muss die Alte nun ihre Hand in den Fluss tauchen und wie sie sie wieder herauszieht, muss sie zu ihrem Schrecken erkennen, dass sie ganz schwarz geworden ist und allmählich dahinzuschwinden scheint.

"Jetzt scheint es nur so, sagte der Alte; wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch derselben entbehrt. Ihr werdet alles damit verrichten können, nur daß sie niemand sehen wird. – Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man säh’s mir’s nicht an, sagte die Alte; indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese Sorge bald los zu werden."

Eilig bricht nun die Alte auf, aber nicht, ohne zuvor mit dem traurigen Jüngling ins Gespräch zu kommen, um die Ursache seines Kummers zu erfragen. Der greift nach dem zum wunderschönen Onyx verwandelten toten Mops, der in dem Korb der Alten liegt, und klagt endlich sein Leid:

"Glückliches Tier! rief er aus, du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde von ihrer Hand zu sterben! Sieh mich an, sagte er zu der Alten; in meinen Jahren, welch eine elenden Zustand muß ich erdulden. Diesen

> Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jene als eine unnötige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg, ich bin im übrigen so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn, denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen, und daß diejenigen, die ihre berührende Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen."

Gemeinsam mit der Alten schreitet er nun über die durch die Schlange gebildete Brücke zurück in das Reich der Lilie. Die Brücke sieht jetzt ganz anders aus als in früherer Zeit und erscheint wie aus durchsichtigem Smaragd und Beryll gemacht. Kaum dass sie drüben waren, senkte sich die Schlange nieder und glitt den Wanderern nach. Auch hört man nun ein seltsames Gezische. Es sind die Irrlichter, die sich dem Zug anschliessen, und die man bei Tag nur hören, aber nicht sehen kann.

Schließlich erreicht die ganze bunte Gesellschaft den Garten der schönen Lilie, die gerade mit Tränen in den Augen mit sanften Harfentönen ihren toten Kanarienvogel betrauert. Durch einen wilden Habicht erschreckt, war er an ihre Brust geflüchtet und durch die Berührung sofort getötet worden. Die Alte überingt nun die Worte ihres Mannes, denn "es sei an der Zeit", wie dieser gesagt habe, und überreicht der Lilie den Onyx, den sie sich zu einem neuen, lieben Gefährten wiederbeleben solle. Auch spricht sie von der Schuld, die sie zu tilgen hat und weist traurig ihre dahinschwindende schwarze Hand vor. All das sind für die Lilie höchst bemerkenswerte Zeichen, doch lindert es ihren Kummer nur wenig:

Was helfen mir die vielen guten Zeichen?
Des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand?
Der Mops von Edelstein, hat er wohl seinesgleichen?
Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt?

Entfernt vom süßen menschlichen Genusse,
Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut.
Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse!
Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut!

Da meldet sich die Schlange:

> "Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus; fragt nur diese gute Frau wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Japsis, was nur eine Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig.
>
> Ich wünsche Euch Glück dazu, sagte die Lilie, allein verzeihet mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen Eurer Brücke können nur Fußgänger hinüber schreiten und es ist uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber und hinüber wandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?"

Dann bittet die schöne Lilie die Alte, sie mögen den toten Kanarienvogel, ehe die Verwesung einsetze, noch vor Sonnenuntergang zu ihrem Mann bringen, damit dieser ihn mit der Lampe in einen schönen Topas verwandeln könnte, den sie sich wieder zum Gefährten erwecken würde. Inzwischen wolle sie den Mops zum Gespielen nehmen. Eilig packt nun die Alte den Kanarienvogel in ihren Korb und eilt davon. Indessen meldet sich die Schlange wieder:

"Wie dem auch sei, sagte die Schlange, indem sie das abgesprochene Gespräch fortsetzte, der Tempel ist erbauet.

Er steht aber noch im Flusse, versetzte die Schöne.

Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden sie aufstehn? fragte Lilie.

Die Schlange versetzte: Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen: es ist an der Zeit.

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. Höre doch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal; wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre?"

Darauf erschien drei schöne Mädchen, die Dienerinnen der Lilie. Die erste nahm ihr die Harfe ab. Dieser folgte eine andre, die den elfenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihrer bedürfe.

Dann berührte die schöne Lilie den Mops, der sofort munter herumzuspringen begann, was der Lilie gar sehr gefiel.

Jetzt erst tritt auch der schöne Jüngling herein, der zur Erbitterung der Lilie den Habicht ganz ruhig auf seinem Arm trägt.

> "Schilt den unglücklichen Vogel nicht! versetzte darauf der Jüngling; klage vielmehr dich an und das Schicksal, und vergönne mir, daß ich mit dem Gefährten meines Elends Geschäfte mache."

Dass sich die Lilie so sehr mit dem Mops abgibt, macht den Jüngling so wütend, dass er ihn rasch von ihrer Seite reißen will, doch stürzt er dabei unversehens in die Arme der Lilie und fällt augenblicklich tot zu Boden. Da scheint das Herz im Busen der Lilie zu stocken und verzweifelt sieht sie sich um Hilfe um. Indessen hatte sich die Schlange rasch in Bewegung gesetzt und bildet nun einen Kreis um den Leichnam des Jünglings, indem sie das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen fasste.

Alsbald erscheinen auch wieder die drei Dienerinnen der Lilie. Die eine bringt ihr wieder den elfenbeinernen Feldstuhl, die zweite einen feuerfarbigen Schleier, den sie der Lilie über das Haupt legt, und die dritte die Harfe. Die Lilie entlockte der Harfe einige Töne und der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmut, und so sehr man hoffte ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, festzuhalten. Die erste Dienerin holte nun noch rasch einen runden Spiegel, mit dem sie die Blicke der Lilie auffing.

Nun könne nur noch der Alte mit der Lampe helfen, zischte die Schlange. Da kam soeben die Alte, deren Hand indessen schon ganz klein geworden war, weinend zurück. Weder der Riese, noch der Fährmann hätten sie über den Fluss gesetzt, dessen Schuldnerin sie noch immer sei. Vergebens habe sie hundert Kohlhäupter und Zwiebeln geboten, doch die Artischocke, die der Fährmann forderte, sei in dieser Gegend nicht zu finden gewesen.

Die Schlange rät nun der Alten, dass sie die Irrlichter suchen sollte. Diese könnten in der Dämmerung wohl über den Schatten des Riesen hinübergleiten und den Alten verständigen. Sie eilt davon und schon bald bricht die Abenddämmerung herein, nur der Habicht, der nun aufsteigt, fängt noch mit seinem Gefider die letzten Strahlen der Sonne auf und kurz darauf erscheint tatsächlich der Alte mit der Lampe. Die Sonne war nun schon untergegangen und der Alte läßt auch den toten Kanarienvogel in den Kreis legen. Schon rückte die Mitternacht heran und die drei Dienerinnen der Lilie waren längst eingeschlafen. Da blickt der Alte zu den Sternen auf und spricht:

> "Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine Pflicht und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt."

Der Alte weist nun den Habicht an, mit dem Spiegel die ersten Strahlen der bald aufgehenden Sonne auf die schlafenden Mädchen herunterzulenken. Die Schlange löste indessen ihren Kreis auf und bewegte sich auf den Fluss zu. Die Alte und ihr Mann zogen solange an dem Korb, bis er groß genug war, um den Jüngling aufzunehmen. Den Kanarienvogel legte man auf seine Brust, die Lilie nahm den Mops auf ihren Arm, und alle gingen nun in einer merkwürdigen Prozession zum Fluss hinunter. Unten angelangt, fragt der Alte die Schlange, was sie nun beschlossen habe. "Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde", antwortet die Schlange. Auf Geheiß des Alten berührte nun die Lilie mit ihrer Linken die Schlange und faßte mit ihrer Rechten die Hand des Jünglings. Sofort scheint neues Leben diesen zu durchströmen und alsbald richtet er sich auf und der Kanarienvogel flattert auf seine Schulter. Das Leben ist

nun wieder in ihm, doch noch nicht der Geist. Indessen ist der Leib der Schlange in tausende grüne Edelsteine zerfallen, die nun von der Alten und dem Alten rasch eingesammelt und alle in den Fluss geworfen werden, sodass kein einziger an Land zurückbleibt. Dann weist der Alte die Irrlichter an, alle zum unterirdischen Tempel zu führen und dessen Pforten zu öffnen. Diese lecken auch schnell das goldene Schloss weg, die Pforten springen auf, man tritt ein und alle begrüßen ehrfürchtig die großen Könige. Nach einer Pause fragt der goldene König:

> "Woher kommt ihr? – Aus der Welt, antwortete der Alte. Wohin geht ihr? fragte der silberne König. – In die Welt, sagte die Alte. – Was wollt ihr bei uns? fragte der eherne König. – Euch begleiten, sagte der Alte."

Die Irrlichter schleichen indessen zu dem gemischten König, um das Gold aus ihm herauszulecken.

> "Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stotternder Stimme. – Wer auf seinen Füßen steht, antwortete der Alte. – Das bin ich! sagte der gemischte König. – Es wird sich offenbaren, sagte der Alte, denn es ist an der Zeit.

Da fällt die Lilie dem Alten glücklich um den Hals, denn zum dritten Mal war nun das bedeutungsvolle Wort erklungen. Der ganze Tempel begann sich nun zu bewegen, stieg durch die Erde auf und tauchte schließlich aus dem Fluss. Die Trümmer der kleinen hölzernen Hütte des Fährmanns, die der Tempel gestreift hatte, fielen durch die Kuppelöffnung herein und bedeckten den Jüngling und den Alten. Das Licht seiner Lampe verwandelte das Holz sogleich zu Silber und auf einmal stand ein herrlicher kleiner Tempel inmitten des großen. Über eine Treppe kam der Alte mit dem Jüngling heraus, der Fährmann folgte ihnen mit einem silbernen Ruder in der Hand und die schöne Lilie eilte ihnen über die Treppe entgegen. Von unten rief die Alte: "Soll ich doch noch unglücklich werden?", denn ihre Hand war nun beinahe vollständig dahingeschwunden. Doch der Alte wies sie an: Geh und bade dich im Fluss. Alle Schulden sind abgetragen!", worauf sie eilig verschwand. Als eben die ersten Sonnenstrahlen die Kuppel erhellten, trat der Alte zwischen den Jüngling und die Jungfrau und sprach mit mächtiger Stimme:

> "Drei sind die da herrschen auf Erden: die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldne König auf, bei dem zweiten der silberne und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte."

Der Alte führte nun den immer nach starr und geistentleert blickenden Jüngling der Reihe nach zu den drei Königen. Der eherne König gab dem Jüngling sein Schwert und sagte mit mächtiger Stimme: "Das Schwert an der Linken, die Rechte frei!" Der silberne König überreichte ihm sein Zepter und sprach in gefälligem Ton: "Weide die Schafe!" Der goldene König drückte ihm schließlich seinen Eichenkranz aufs Haupt und sprach: "Erkenne das Höchste!" Da erwachte der Jüngling und sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war "Lilie" und sprach dann weiter zu dem Alten:

> "Herrlich und sicher ist das Reich unserer Väter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch füher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht, die Kraft der Liebe."

Hierauf fiel er dem schönen Mädchen um den Hals; sie hatte den Schleier weggeworfen und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten unvergänglichen Röte. Der Alte aber sagte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr."

Draußen aber spannte sich über den Fluss eine breite, auf mächtigen Pfeilern ruhende Brücke, die sich selbst aus den Edelsteinen gebildet hatte, zu denen die Schlange durch ihre Opfertat zerfallen war. Die Brücke war sehr belebt und Menschen und Fuhrwerke zogen in großer Zahl über sie.

Indessen war auch der Riese erwachte und taumelte schlaftrunken und alles verwüstend über die Brücke bis in den Vorhof des Tempels hinein. Schon wollte der neue König zum Schwert greifen, um weiteren Schaden zu verhindern, da erstarrte er mitten im Hof zu einer gewaltigen Bildsäule und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her, nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bildern, eingelegt waren.

In diesem Augenblick schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Tempels, von einem himmlischen Glanz erleuchtet, und das Volk fiel auf sein Angesicht. Dann fielen auch noch Goldstücke aus der Luft, die wohl von den Irrlichtern stammten.

Endlich zerstreute sich das Volk nach und nach, doch

> "bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde."

Goethes Märchen und die Anthroposophie

Rudolf Steiner ist den Weg, den Goethe durch sein Märchen bezeichnet hat, konsequent weiter gegangen und hat auf der Grundlage des Märchens nicht nur seine Mysteriendramen geschrieben, sondern die ganze Anthroposophie ist, nach Steiners eigenen Worten, aus der "Urzelle" jenes Vortrages über *Goethes geheime Offenbarung* hervorgegangen, den er am 29. September 1900 in der Theosophischen Bibliothek in Berlin gehalten hatte (Lit.: Lindenberg, S 298). Grundlage dieses Vortrags war der gleichnamige Aufsatz, den Steiner am 26. August 1899 anläßlich Goethes 150. Geburtstages über dessen Märchen veröffentlicht hatte (Lit.: GA 30, S 86ff). In "Mein Lebensgang" schreibt Steiner:

> "Der Wille, das Esoterische, das in mir lebte, zur öffentlichen Darstellung zu bringen, drängte mich dazu, zum 28. August 1899, als zu Goethes hundertfünfzigstem Geburtstag, im «Magazin» einen Aufsatz über Goethes Märchen von der «grünen Schlange und der schönen Lilie» unter dem Titel «Goethes geheime Offenbarung» zu schreiben. — Dieser Aufsatz ist ja allerdings noch wenig esoterisch. Aber mehr, als ich gab, konnte ich meinem Publikum nicht zumuten. - In meiner Seele lebte der Inhalt des Märchens als ein durchaus esoterischer. Und aus einer esoterischen Stimmung sind die Ausführungen geschrieben.
>
> Seit den achtziger Jahren beschäftigten mich Imaginationen, die sich bei mir an dieses Märchen geknüpft haben. Goethes Weg von der Betrachtung der äußeren Natur zum Innern der menschlichen Seele, wie er ihn sich nicht in Begriffen, sondern in Bildern vor den Geist stellte, sah ich in dem Märchen dargestellt. Begriffe schienen Goethe viel zu arm, zu tot, um das Leben und Wirken der Seelenkräfte darstellen zu können.
>
> Nun war ihm in Schillers «Briefen über ästhetische Erziehung» ein Versuch entgegengetreten, dieses Leben und Wirken in Begriffe zu fassen. Schiller versuchte zu zeigen, wie das Leben des Menschen durch seine Leiblichkeit der Naturnotwendigkeit und durch seine Vernunft der Geistnotwendigkeit unterliege. Und er meint, zwischen beiden müsse das Seelische ein inneres Gleichgewicht herstellen. In diesem Gleichgewicht lebe dann der Mensch in Freiheit ein wirklich menschenwürdiges Dasein.
>
> Das ist geistvoll; aber für das wirkliche Seelenleben viel zu einfach. Dieses läßt seine Kräfte, die in den Tiefen wurzeln, im Bewußtsein aufleuchten; aber im Aufleuchten, nachdem sie andere ebenso flüchtige beeinflußt haben, wieder verschwinden. Das sind Vorgänge, die im Entstehen schon vergehen; abstrakte Begriffe aber sind nur an mehr oder weniger lang Bleibendes zu knüpfen.
>
> Das alles wußte Goethe empfindend; er setzte sein Bildwissen im Märchen dem Schiller'schen Begriffswissen gegenüber.
>
> Man ist mit einem Erleben dieser Goethe'schen Schöpfung im Vorhof der Esoterik.
>
> Es war dies die Zeit, in der ich durch Gräfin und Graf Brockdorff aufgefordert wurde, an einer ihrer allwöchentlichen Veranstaltungen einen Vortrag zu halten. Bei diesen Veranstaltungen kamen Besucher aus allen Kreisen zusammen. Die Vorträge, die gehalten wurden, gehörten allen Gebieten des Lebens und der Erkenntnis an. Ich wußte von alledem nichts, bis ich zu einem Vortrage eingeladen wurde, kannte auch die Brockdorffs nicht, sondern hörte von ihnen zum ersten Male. Als Thema schlug man mir eine Ausführung über Nietzsche vor. Diesen Vortrag hielt ich. Nun bemerkte ich, daß innerhalb der Zuhörerschaft Persönlichkeiten mit großem Interesse für die Geistwelt waren. Ich schlug daher, als man mich aufforderte, einen zweiten Vortrag zu halten, das Thema vor: «Goethes geheime Offenbarung». Und in diesem Vortrag wurde ich in Anknüpfung an das Märchen ganz esoterisch. Es war ein wichtiges Erlebnis für mich, in Worten, die aus der Geistwelt heraus geprägt waren, sprechen zu können, nachdem ich bisher in meiner Berliner Zeit durch die Verhältnisse gezwungen war, das Geistige nur durch meine Darstellungen durchleuchten zu lassen." (Lit.: GA 028, S 292f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=292f))

Tatsächlich hängt, wie Rudolf Steiner später ausführte, Goethes Märchen eng mit dem Karma der Anthroposophischen Gesellschaft und mit himmlischen Kultus zusammen, der von Michael Ende des 18. und bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in der geistigen Welt eingerichtet wurde. Dieser himmlische Kultus war ein Ergebnis jener im Geistigen im 15. Jahrhundert begründeten Michael-Schule, mit der das 1879 beginnende Michael-Zeitalter vorbereitet werden sollte.

> "Was mit dem 20. Jahrhundert hier auf der Erde sich vollzieht als das Zusammenströmen einer Anzahl von Persönlichkeiten zu der Anthroposophischen Gesellschaft, das hat sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dadurch vorbereitet, daß die Seelen dieser heute verkörperten Menschen, die da in großer Anzahl zusammenströmen, im Geistigen vereinigt waren, als sie noch nicht in die physisch-sinnliche Welt herabgestiegen waren. Und es ist dazumal in den geistigen Welten von einer Anzahl von Seelen, zusammen wirkend, eine Art von Kultus gepflegt worden, ein Kultus, der die Vorbereitung für diejenigen Sehnsuchten war, die in den Seelen aufgetreten sind, welche in Leibern jetzt zur Anthroposophischen Gesellschaft zusammenströmen. Und wer die Gabe hat, die Seelen in ihren Leibern wiederzuerkennen, der erkennt sie, wie sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihm zusammen gewirkt haben, als in der übersinnlichen Welt hingestellt worden sind mächtige kosmische Imaginationen, welche dasjenige darstellen, was ich nennen könnte: das neue Christentum." (Lit.: GA 240, S 145 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=145))

Die mächtigen kosmischen Imaginationen, in denen der himmlische Kultus Michaels lebte, und die später zum eigentlichen Inhalt der Anthroposophie werden sollten, spiegeln sich in gedämpfter Form in Goethes Märchen wider.

> "Davon sickerte so manches durch. Oben in der geistigen Welt spielte sich ab in mächtigen kosmischen Imaginationen die Vorbereitung für jene intelligente, aber durchaus spirituelle Erschaffung, die dann als Anthroposophie erscheinen sollte. Was da durchsickerte: auf Goethe machte es einen bestimmten Eindruck. Ich möchte sagen, es kam in Miniaturbildern bei ihm durch. Die großen, gewaltigen Bilder, die sich da oben abspielten, kannte Goethe nicht; er verarbeitete diese Miniaturbildchen in seinem «Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie». Eine wunderbare Erscheinung! Wir haben die ganzen Strömungen, die ich geschildert habe, so sich fortsetzend, daß sie zu jenen mächtigen Imaginationen führen, die oben in der geistigen Welt unter der Führung des Alanus ab Insulis und der anderen sich abspielen; wir haben das Mächtige, daß da Dinge durchsickern und Goethe an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts begeistern zu seinem spirituellen Märchen «Von der grünen Schlange und der schönen Lilie». Es war sozusagen ein erstes Herauskommen desjenigen, was zunächst in mächtigen Imaginationen im Beginne des 19., sogar schon am Ende des 18. Jahrhunderts sich in der geistigen Welt abspielte. Sie werden es daher nicht wunderbar finden, daß im Hinblick auf diesen übersinnlichen Kultus, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stattfand, mein erstes Mysteriendrama, «Die Pforte der Einweihung», das ja in einer gewissen Weise in dramatischer Form wiedergeben wollte, was sich da im Beginne des 19. Jahrhunderts abspielte, äußerlich in der Struktur etwas ähnlich wurde dem, was Goethe in seinem Märchen «Von der grünen Schlange und der schönen Lilie» dargestellt hat. Denn die Anthroposophie sollte von der Art, wie sie imaginativ in den ersten Zeiten in überirdischen Regionen gelebt hat, heruntersteigen in die irdische Region." (Lit.: GA 240, S 178 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=178))

Literatur

1. Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner. Eine Biographie*, Band 1: 1861-1910, Band 2: 1911-1925, Stuttgart: Freies Geistesleben 1997, ISBN 3-7725-1551-7
2. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7
3. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000)
4. Rudolf Steiner: *Methodische Grundlagen der Anthroposophie*, GA 30 (1989)
5. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, GA 240 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Goethe: *Das Märchen* (http://gutenberg.spiegel.de/goethe/maerchen/maerchen.xml) - der ganze Text im Projekt Gutenberg-DE
2. Goethe: *Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten* (http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/unterh/index.htm) - der ganze Text auf http://www.Wissen-im-Netz.info
3. Goethe: *Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Unterhaltungen_deutscher_Ausgewanderten.pdf)
4. Goethe: *Das Märchen* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Das_Maerchen.pdf)
5. Goethe: *Das Märchen* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/odyssee/Goethe/Goethe_Das_Maerchen_illustriert.pdf) illustriert von Gustav Wolf (1922)
6. Rudolf Steiner: *Goethes geheime Offenbarung* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Goethes_geheime_Offenbarung.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goethes_Märchen_von_der_grünen_Schlange_und_der_schönen_Lilie&oldid=42086“
Kategorien: Kunst | Dichtung | Schulungsweg | Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2011 um 00:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.661-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gold

Aus AnthroWiki

Gold (von indogerm. *ghel*: glänzend, gelb; hebr. זָהָב , "*zahab*") mit dem chemischen Zeichen **Au** (von lat. *aurum*) ist ein metallisches chemisches Element und zählt zu den Edelmetallen. Es ist nach okkulter Tradition eines der sieben Planetenmetalle und wird der Sonne zugeordnet.

Die sogenannte Goldmaske des Agamemnon (ca. 1400 v. Chr.) im Nationalmuseum Athen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entstehung des irdischen Goldes
  - 1.1 luziferisches Gold
  - 1.2 Silber und Gold
- 2 Gold als Inspirator
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Die Entstehung des irdischen Goldes

Aus okkulter Sicht ist alles irdische Gold verdichtetes Sonnenlicht:

> "Als Erde und Sonne noch eine Masse bildeten und alles noch reiner Äther war, da war alles aufgelöst, und zwar in einer Feinheit wie das Sonnenlicht. Da konnten die Minerale nicht gerinnen. Erst nachdem die Sonne sich abgetrennt hatte und als etwas von reinem Sonnenlicht bei der Erde verblieben war, verdichtet sich dieses in den Adern der Erde zum Gold. Das Gold ist verdichteter Sonnenstrahl und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sonne." (Lit.: GA 97, S 298)

luziferisches Gold

Die Mineralisierung des Goldes ist auf den luziferischen Einfluss zurückzuführen:

> "Diejenigen Geister, die aus der Reihe der höheren Hierarchien heraus astralisch auf die Mineralien wirken, sind die Geister der Weisheit, Kyriotetes*, während die Geister der Bewegung, Dynamis* ätherisch wirken. Es sind aber Kyriotetes luziferisch geworden. Erreicht wird dieses Auflehnen dadurch, daß sie einfach die Entwickelung nicht mitmachen, die die anderen machen. Sie bleiben einfach zurück auf einer früheren Stufe. Die luziferischen Geister, die Weisheitsgeister aus der zweiten Hierarchie, welche nicht mitgemacht haben die Entwickelung, die strömen nun, statt daß sie von der Sonne auf die Mineralien astralische Strömungen aussenden, ätherische Ströme herunter auf die Erde. Dadurch aber geschah es, daß eine mineralische Substanz gebildet wurde, die direkt von der Sonne her ihre Innerlichkeit erhielt, das ist das Gold. Der Okkultist hat deshalb der Sonne direkt zugeteilt das Gold. Es ist jenes luziferische Mineral, welches in bezug auf seine Innerlichkeit nicht von den Planeten ätherisch bewirkt wird, sondern von der Sonne aus. Dadurch ist gerade dieses Metall in einer gewissen Beziehung etwas anderes als die anderen Metalle. Das Gleichgewicht der Erde in bezug auf das Mineralreich wäre dann vorhanden, wenn alle ätherischen Einflüsse auf die Mineralien von den Planeten kämen und nur die astralischen Einflüsse von der Sonne. Den stärkeren luziferischen Ätherkräften mußten entgegengestellt werden Kräfte, die diese Wirkung in einer gewissen Weise paralysieren, aufheben. Das konnte nur dadurch geschehen, daß der Ätherströmung, welche von der Sonne kam, eine andere entgegengestellt worden ist, die mit ihr in ein Wechselspiel tritt und ihre Wirkungen in einer gewissen Weise ausgleicht." (Lit.: GA 136, S 191f)

Silber und Gold

Damit eine andere Strömung den luziferischen Ätherkräften entgegentreten konnte, musste der Mond unter der Führung Jahves aus der Erde herausgeköst werden. Die nun vom Mond herabströmenden Ätherkräfte haben sich auf Erden zum mineralischen Silber verdichtet:

> "Sie sind nun dadurch geschaffen worden, daß aus der gestörten Gleichgewichtssubstanz der Erde ein Teil abgesondert wurde und als Mond die Erde umkreiste. So kommen den Ätherströmungen von der Sonne her jene Ätherströme entgegen, die nun von dem Mond von der ganz anderen Seite her auf die Erde fließen und das Gleichgewicht wieder herstellen. Andere Geister der Weisheit mußten darauf verzichten, von der Sonne aus zu wirken, vielmehr sich herbeilassen, ihre Kräfte dazu zu verwenden, um das Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, eine Planetenkolonie wurde begründet auf dem Monde von dem nun ausströmten ätherische Strömungen nach der Erde hin, so daß eine Substanz erzeugt wurde, die in der Erde sein mußte, damit die direkte Goldkraft abgeschwächt wurde. Das geschah dadurch, daß der Mond von der Erde getrennt wurde. Und von den Geistern der Weisheit her, die den Mond abgetrennt haben und jetzt gewissermaßen die Gegner der luziferischen Geister der Weisheit von der Sonne geworden sind, durchströmen die Erde diejenigen Ätherkräfte, die nun zum Silber als Substanz geführt haben." (Lit.: GA 136, S 193)

Gold als Inspirator

Wenn es "auch der Materialist nicht wahrzunehmen vermag -, es kann geradezu das Gold zum Inspirator werden. Eine hochbegabte, mit außerordentlicher, mit höchster Klugheit ausgestattete Persönlichkeit ist zugänglich dieser Inspiration durch das Gold mit geradezu ärgster ahrimanischer Weisheit. Das ist der von 1285 bis 1314 in Frankreich regierende König Philipp der Schöne, Philipp IV. Philipp IV. der Schöne kann geradezu ein genial-habsüchtiger Mensch genannt werden, ein Mensch, der den instinktiven Drang in sich verspürte, nichts anderes anzuerkennen in der Welt als das, was mit Gold aufgewogen werden kann, und niemandem wollte Philipp der Schöne eine Macht über das Gold zugestehen als nur allein sich selber. Geradezu alles, was an Macht durch das Gold bewirkt werden kann, wollte er in seinen Machtwillen hineinzwingen. Das wurde bei ihm zur großen, welthistorischen Marotte." (Lit.: GA 171, S. 121).

"Dann, wissen wir, breitete sich der Templerorden aus, und er erlangte zu dem ungeheuer starken Einflüsse, den er geistig hatte - mehr auf übersinnliche Ar t, als durch äußere Einflüsse -, hinzu bedeutende äußere Schätze. Und ich habe nun schon beschrieben, wie damit der Zeitpunkt gekommen war, diese äußeren Schätze, die der Templerorden in immer größerem und größerem Umfang erreicht hatte, übergehen zu lassen in die weltliche Macht, und ich habe beschrieben, wie durch eine Art Initiation, wirklich durch eine Art Initiation mit dem bösen Prinzip des Goldes Philipp der Schöne zum Werkzeuge ausersehen war, dem Templertum entgegenzutreten. Das heißt, er wollte zunächst die äußeren Schätze des Templertums sich aneignen. Aber Philipp der Schöne wußte mehr als andere Menschen in der Welt. [[Philipp der Schöne]] wußte durch das, was er durchgemacht hatte, vieles von den Geheimnissen des seelisch-menschlichen Daseins. Und so kam es denn, daß Philipp der Schöne ein Werkzeug sein konnte gerade im Dienste der mephistophelisch-ahrimanischen Gewalten, welche darauf ausgingen, das Templertum in der Gestalt, wie es zunächst sich ausgelebt hatte, unwirksam zu machen. Philipp der Schöne war, wie gesagt, das Werkzeug anderer geistiger (...) Mächte..." (Lit.: GA 171, S. 198).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
2. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996)
3. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit - Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Gold (http://de.wikipedia.org/wiki/Gold) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .
2. Sonnenmetall Gold (http://www.natura-naturans.de/artikel/gold.htm) - Vom Trinkgold der Alchimisten bis zur Goldarznei in der heutigen Naturheilkunde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gold&oldid=46481“
Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2012 um 23:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.951-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goldene Regel

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner nennt sehr eindringlich folgende **goldene Regel**, die jeglicher Geistesschulung zugrundeliegen muss:

> "Und diese goldene Regel ist: wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten." (Lit.: GA 010, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=65))

Diese Regel ist streng zu beachten, denn jede geistige Schulung verstärkt notwendig *alle* Seelenkräfte, auch die negativen, die dadurch von vergleichsweise harmlosen Läßlichkeiten zu sehr bedenklichen Erscheinungen anwachsen können:

> "Schon durch die geringe Entwickelung des astralischen Leibes, welche die theosophische Lehre als Elementarlehre bewirkt hat, als sie angefangen hat bekanntzuwerden, traten ganz merkwürdige Erscheinungen auf. Zum Beispiel ein Schüler, der Kassier war, ist mit dem Gelde durchgegangen; Leute, die früher friedfertig waren, wurden streitsüchtig. Das hängt damit zusammen, daß mit dem bißchen okkulter Entwickelung, das aus den theosophischen Begriffen fließt, die schlimmen Seiten des Charakters hervorgedrängt werden, wenn sonst nichts geschieht." (Lit.: GA 098, S 31 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=31))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1904/05), Kapitel *Kontrolle der Gedanken und Gefühle*
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goldene_Regel&oldid=38636“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goldener König

Aus AnthroWiki

Der **goldene König** ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie und repräsentiert die Weisheit und Seelenkraft des Denkens. In Rudolf Steiners Mysteriendramen, die auf Goethes Märchen aufbauen, entspricht ihm die Figur des Benedictus, aber auch German, der sich später als der *Geist des Erdgehirns* erweist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goldener_König&oldid=41280“
Kategorien: Goethe | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 598-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goldenes Dreieck

Aus AnthroWiki

Das **Goldene Dreieck**, das in der Tempellegende erwähnt wird, die an den Bau des Salomonischen Tempels durch Hiram Abif anknüpft, ist ein Symbol für die drei höchsten, geistigen Wesensglieder des Menschen: Manas, Buddhi und Atma.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goldenes_Dreieck&oldid=24048“
Kategorien: Tempel | Salomonischer Tempel

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.498-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goldenes Vlies

Aus AnthroWiki

Das **Goldene Vlies** war nach der griechischen Mythologie das Fell des goldenen Widders Chrysomeles, der fliegen und sprechen konnte. Es ist ein Bild für die ursprüngliche Reinheit des Astralleibs, die mit dem Einzug des Ich und dem damit verbundenen Egoismus verloren ging. In diesem Sinn verwendeten auch die Alchemisten das Symbol des Goldenen Vlieses.

Jason bringt Pelias das Goldene Vlies

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythos
- 2 Der geistige Hintergrund
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur

Mythos

Der boiotische König Athamas war seiner Frau Nephele fremd geworden und hatte sich Ino, die Tochter des Wikipedia:Kadmos, als neue Frau genommen. Ino hasste ihre Stiefkinder, Helle und insbesondere den Thronanwärter Phrixos, da sie einen eigenen Sohn haben wollte, der das königliche Erbe antreten sollte.

Nephele merkte, dass ihre Kinder wegen der Eifersucht der Stiefmutter in Gefahr schwebten und erbat die Hilfe der Götter, worauf Hermes Chrysomeles zu ihr sandte. Der Widder nahm die Kinder auf seinen Rücken und trug sie fort. Er stieg in die Luft und flog nach Osten. Als er die Meerenge überquerte, die Europa und Asien trennt, rutschte Helle von seinem Rücken und fiel ins Wasser, das nach ihr *Hellespont* (Meer der Helle) benannt wurde. Der Widder setzte Phrixos sicher in Kolchis ab, einem Land am Schwarzen Meer, das von König Aietes regiert wurde.

Dort wurde er gastlich empfangen, und aus Dankbarkeit, dass die Götter sein Leben bewahrt hatten, opferte man Chrysomeles im Tempel des Zeus. Phrixos gab dann Aietes das wertvolle Goldene Vlies, der es im heiligen Hain des Gottes Ares aufhängte und von einem Drachen bewachen ließ, der niemals schlief.

Später raubten die Argonauten unter Führung Jasons und mit Hilfe der Medea, Tochter des Aietes, das Vlies des Chrysomeles, das von einem schiffsgroßen Drachen bewacht wurde, und brachten es nach Iolkos, wo es dem Pelias übergeben wurde (Homer: Odyssee 12,70). Geschichten, die den weiteren Verbleib des Vlies beschreiben, sind nicht bekannt.

Der geistige Hintergrund

Mit der luziferischen Versuchung und dem dadurch bedingten Sündenfall ging die ursprüngliche Reinheit des Astralleibs verloren. Die bis dahin noch flüssige Erde verdichtete sich bis zum festen Zustand. Mit der Vertreibung aus dem Paradies betrat der Mensch die feste Erde und nun erst konnte er das Ich in sich aufnehmen - damit begann aber auch der Egoismus den Astralleib zu trüben. Damit musste auch das alte Hellsehen allmählich verschwinden bzw. in den unbewussten Tiefen des Astralleibs versinken, in der Sage dadurch ausgedrückt, dass Helle ins Meer stürzt. Mit der aufkommenden griechisch-lateinischen Zeit, dem Widder-Zeitalter, erwachte dafür die

Verstandesseele.

> "Rein und hell war der Astralleib und umfloß dasjenige, was als physischer und Ätherleib als Anlage da war. Mit dem Eintritt des Ich aber war der Egoismus hineingetreten, und verdunkelt war der Astralleib geworden, verloren war der reine Goldfluß des Astralleibes, immer mehr war er verloren bis der Mensch heruntergestiegen war auf den tiefsten Punkt des physischen Planes in der griechischlateinischen Zeit. Da mußten die Menschen daran denken, wieder zu gewinnen den reinen Fluß des Astralleibes, und es entstand in den Eleusinischen Mysterien dasjenige, was man nannte: das Suchen nach der ursprünglichen Reinheit des Astralleibes. Den Astralleib wieder in seinem ursprünglich reinen Goldfluß herzustellen, das wollten die Eleusinischen Mysterien, das wollten auch die Ägypter. Das Suchen nach dem goldenen Fluß war eine der Proben der ägyptischen Einweihungen: und das ist uns erhalten in der wunderbaren Sage des Aufsuchens des Goldenen Vlieses durch Jason und die Argonauten. Als die unteren Organe noch in ihrer Form den Kähnen[1] glichen, da hatte der astralische Leib in der Wassererde noch den goldenen Glanz. Das Suchen nach diesem Astralleib ist dargestellt in dem Argonautenzug. Der Argonautenzug hat wirklich stattgefunden, geradeso wie der trojanische Krieg." (Lit.: GA 106, S 139)

Anmerkungen

1. ↑ Die Erdentwicklung stand damals unter dem Sternzeichen der Fische

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Goldenes Vlies (http://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Vlies) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldenes_Vlies&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goldenes_Vlies&oldid=24888“
Kategorien: Mythologie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 907-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Golgatha

Aus AnthroWiki

Golgatha, auch *Golgotha* oder *Golgota* genannt, ist ein Hügel außerhalb des Jerusalem der Antike, wo nach den Berichten der Evangelien der Bibel Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name
- 2 Angaben im Neuen Testament
- 3 Lokalisierung
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Name

Alle vier Evangelien (Matthäus 27,33; Markus 15,22; Lukas 23,33; Johannes 19,17) erklären, dass Golgota *Schädelhöhe* (v. aramäisch *gulguta*, hebräisch *gulgulet*) bedeute. Origenes führt den Namen auf den angeblich dort begrabenen Schädel Adams zurück, Hieronymus auf die Schädel der Verurteilten, andere Autoren auf die Form des Hügels.

Angaben im Neuen Testament

Das Neue Testament berichtet von der Kreuzigung Jesu außerhalb der Stadt (Matthäus 28,11; Hebräerbrief 13,12), aber in Stadtnähe (Johannes 19,20). Das entspricht dem römischen Brauch und der Tora (3. Mose 24,14; 5. Mose 17,5). Nach Matthäus 27,39 und Markus 15,29 war Golgota ein Ort, an dem viele vorbeigingen, also an einem Weg, vermutlich in der Nähe eines Stadttors. In Johannes 19,41 wird angegeben, dass sich in der Nähe ein Garten befand.

Lokalisierung

Der Garten weist auf die Nordseite Jerusalems, da weder im Hinnomtal im Süden noch an den steilen Hängen im Osten und Westen ein Garten nahe der antiken Stadtmauer wahrscheinlich ist.

Von daher könnte Golgota tatsächlich an der Stelle der heutigen Grabeskirche gewesen sein. Die Kaiserinmutter Helena ließ um 326 an der Stelle durch den Bischof Makarios I. eine Basilika bauen, wo nach der damaligen Tradition Kreuzigung und Grab Jesu gewesen waren. Die Reste dieser Basilika befinden sich unter der heutigen Grabeskirche. Während sich der Ort heute innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern befindet, war er in der Antike nördlich der Nordwestecke der damaligen Stadt.

Nach mehreren frühchristlichen Pilgerberichten war der Hügel von Golgota ein übermannshoher Fels, zu dem man auf Stufen hinaufstieg. Um 385 befand sich auf ihm ein mächtiges, mit Gold und Edelsteinen geschmücktes Kreuz, das der römische Kaiser Theodosius direkt neben der damaligen Grabeskirche an der Stelle des Kreuzes Jesu aufstellen ließ. Bei Restaurierungsarbeiten und Grabungen in der heutigen Grabeskirche fand man in den Jahren 1973-1978 heraus, dass es sich bei dem Golgota-Gelände ursprünglich um einen Steinbruch gehandelt hat, in dem bis ins 1. Jahrhundert vor Christus der weiße Meleke-Kalkstein geschlagen wurde. Zurück blieb ein länglicher, halbmondförmiger Stumpf von etwa sieben Metern Länge, drei Metern Breite und einer Höhe von 4,80 Metern, der

von der Stadt aus tatsächlich wie eine Schädelkuppe ausgesehen haben muss. Im Jahr 1986 fand man nach Abtragung einer Kalkschicht einen in den Stein geschlagenen Ring von 11,50 cm Durchmesser. Er hätte einem Holzstamm von bis zu 2,50 Meter Höhe Halt geben können.

Es spricht alles dafür, dass der heutige Felsen, der sich innerhalb einer Umfassungsmauer auf dem Gelände der Grabeskirche befindet, tatsächlich das Golgota der Evangelisten war.

Eine andere These identifiziert Golgota mit einem Felsrücken nördlich des heutigen Damaskustors nahe der Altstadt, an dessen nordwestlichem Abhang im 19. Jahrhundert eine Grabhöhle entdeckt wurde, die als so genanntes *Gartengrab* bekannt ist.

Siehe auch

- Diskussion: Golgota - die allerersten Augenzeugenberichte
- Portal:Bibel
- Kalvarienberg, so werden Nachbauten bezeichnet.
- Das Heilige Grab in Görlitz: In der Stadt Görlitz befindet sich seit mehr als 500 Jahren eine der am besten erhaltenen Repliken der Heiligen Grab Kapelle.

Weblinks

- Welt am Sonntag: Der Golgota-Felsen kann seit 1987 besichtigt werden (http://www.welt.de/daten/2001/04/12/0412ku246909.htx)
- Foto der Golgota-Kapelle; direkt unterhalb des Marienbildes sowie hier sichtbar unter den beiden Glasscheiben links und rechts vom Altar befindet sich der Golgota-Felsen (http://www.trekker.co.il/english/israel/i-sep-08.htm)
- Die Golgota-Kapelle in der Grabeskirche (http://tanna.sphex.de/jeruseiten/golgata.htm)
- Modell des Golgota-Felsens innerhalb eines ehemaligen Steinbruchs vor genau 2000 Jahren (http://www.holylandnetwork.com/temple/model_27.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Golgatha (http://de.wikipedia.org/wiki/Golgatha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Golgatha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Golgatha&oldid=23495“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.385-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Goloka

Aus AnthroWiki

Goloka (Sanskrit: Goloka *m.* »Kuhwelt« ist in der Tradition einiger Vishnuiten der mythische Wohnort von Krishna, einem Avatar Vishnus. Hier wohnen Krishna und Radha gemeinsam. Goloka ist auch die Weide von Surabhi, der Mutter aller Kühe.

Literatur

- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Goloka (http://de.wikipedia.org/wiki/Goloka) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goloka&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Goloka&oldid=45681“
Kategorie: Ort der indischen Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gondeshapur.gif

Aus AnthroWiki

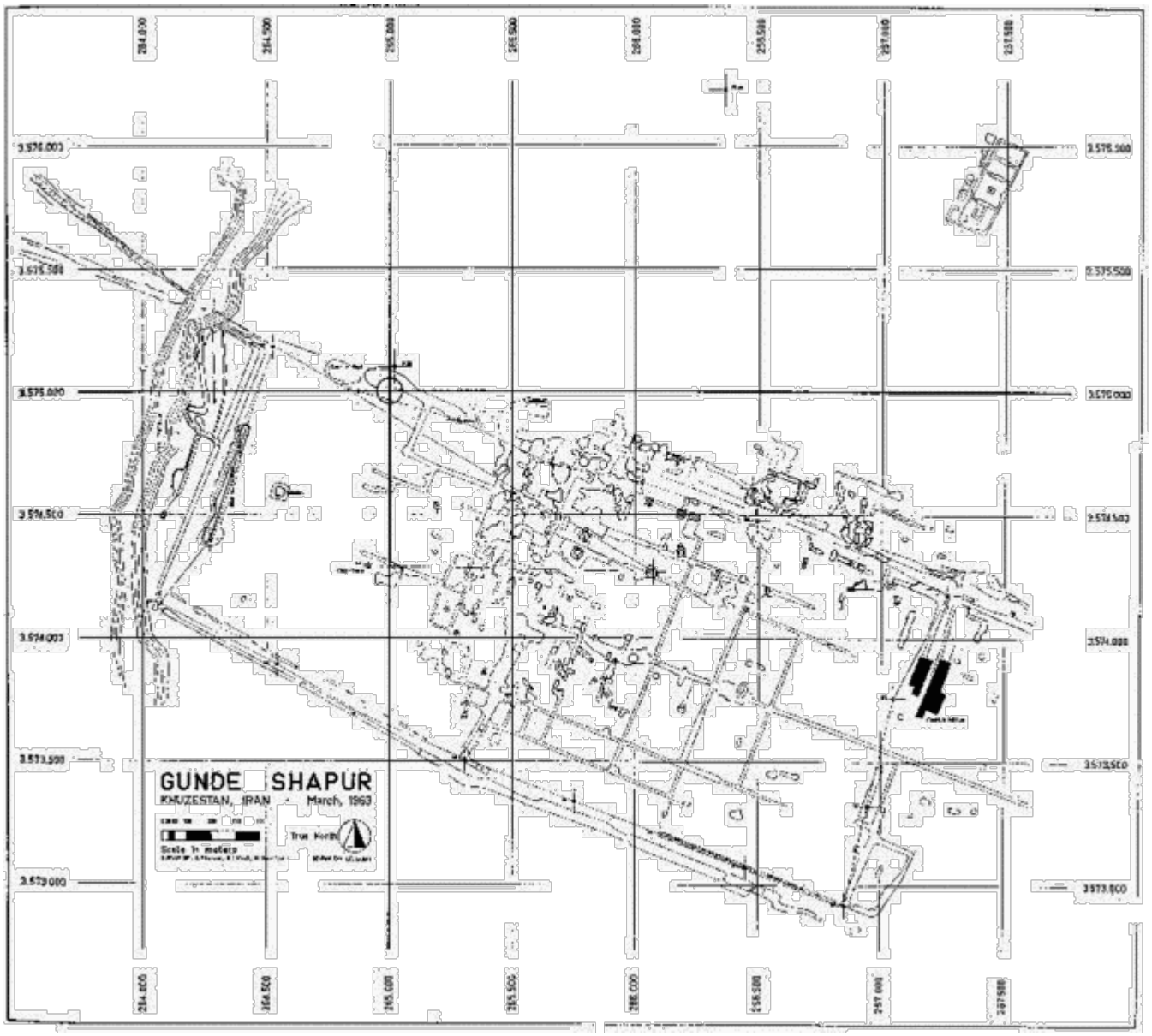

Größe dieser Vorschau: 669 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (838 × 751 Pixel, Dateigröße: 119 KB, MIME-Typ: image/gif)

Gundishapur

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:06, 3. Mai 2007	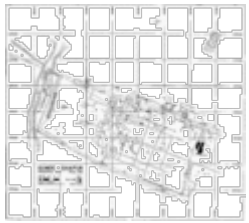	838 × 751 (119 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gundishapur

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Akademie von Gundishapur
- Gundishapur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gondeshapur.gif&oldid=23337“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2007 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gott

Aus AnthroWiki

Das Wort **Gott** (mittelhochdeutsch, althochdeutsch *got*, gotisch *guth*, englisch *god*, schwedisch *Gud*, abgleitet von germanische **guda*- Gott = *Anrufung*), ist im germanischen Sprachraum entstanden als allgemeine Bezeichnung für erhabene geistige Wesen. Als **Götter** oder **Gottheiten** werden in der Regel Wesenheiten der ersten und zweiten Hierarchie bezeichnet. Ursprünglich hatte das Wort *Gott* sächliches Geschlecht, da es männliche und weibliche Gottheiten gleichermaßen umfasste. Heute wird das Singular *Gott* vor allem als Bezeichnung für das Vaterprinzip der göttlichen Trinität verwendet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gott&oldid=29754“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 18:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gottessohn

Aus AnthroWiki

Mit dem **Gottessohn** und dem **Menschensohn** sind zwei Menschen bezeichnet, die wir alle in uns tragen. Etwa während der ersten drei Lebensjahren, wenn das Ichbewusstsein noch nicht erwacht ist, lebt der Mensch noch als reiner Gottessohn; erst danach, wenn sein Ich allmählich zum Bewusstsein seiner selbst erwacht, wird er zum Menschensohn.

> "Es ist keineswegs dasselbe Verhältnis zwischen Ätherleib und Astralleib und Ich für die erste Kindheit und für das spätere Alter des Menschen. Auch beim Menschen selber, bei der einzelnen menschlichen Entwickelung müssen wir darauf Rücksicht nehmen, daß das Verhältnis sich ändert. Wir haben namentlich als eine sehr wichtige Zeit im Verlauf des menschlichen Einzellebens jene Zeit, welche die drei ersten Lebensjahre ungefähr umfaßt. Im Grunde ist jeder Mensch da ein ganz anderes Wesen als später. Wir wissen, daß diese drei ersten Jahre und die spätere Zeit scharf voneinander abgegrenzt sind durch zwei Tatsachen. Die eine ist diese, daß der Mensch erst nach Verlauf dieser Zeit lernt, das Ich zu erfassen, zu sich Ich zu sagen, seine Ichheit zu verstehen. Das andere ist, daß der Mensch, wenn er sich später zurückerinnert, sich nur bis an diesen Zeitpunkt höchstens zurückerinnert, der diesen Zeitraum von dem späteren Leben trennt. Kein Mensch weiß im normalen Zustand irgend etwas, was diesem Zeitpunkt vorangeht. Der Mensch ist da ein ganz anderes Wesen in einer gewissen Beziehung. Und wenn auch wiederum heutige Psychologen die unglaublichsten Kindereien sagen, müssen wir dennoch an dieser Erkenntnis festhalten, daß in der Tat der Mensch zu einem Bewußtsein seiner Ichheit erst nach Verlauf dieser Zeit kommt. Es gibt heute schon sogar Psychologien, in denen man lesen kann, der Mensch lernte zuerst denken und dann sprechen. Nun, solches Blech, wie es heute geschrieben wird in populären psychologischen Schriften, ist nur möglich in einem Zeitalter, in dem diejenigen Menschen, die heute an den offiziellen Stellen Psychologie treiben, als ernsthafte Wissenschafter angesehen werden. Diese Tatsache gehört zu den wichtigsten, daß wir die Scheidung dieser ersten Lebensjahre von den späteren ins Auge fassen und sozusagen die ersten Lebensjahre hindurch den Menschen als ein ganz anderes Wesen ansehen als später. Später erst tritt das Ich des Menschen, dasjenige, woran alles gebunden ist, auf. Aber kein Mensch sollte behaupten, daß dieses Ich vorher untätig war. Es war natürlich nicht untätig. Es wird nicht erst geboren im dritten Jahre; es war da, es hatte nur eine andere Aufgabe als in die Tätigkeit des Bewußtseins einzugreifen.
>
> Was hatte es für eine Aufgabe? Es ist der wichtigste spirituelle Faktor bei der Bildung der drei Hüllen des Kindes, des Astralleibes, Ätherleibes und physischen Leibes. Die physische Hülle des Gehirns wird fortwährend umgebildet. Da haben wir fortwährend das Ich an der Arbeit. Es kann nicht bewußt werden, weil es eine ganz andere Aufgabe hat: es muß erst das Werkzeug des Bewußtseins formen. Dasselbe, was uns später bewußt wird, arbeitet erst an unserem physischen Gehirn in den ersten Lebensjahren. Es ist sozusagen nur eine Änderung der Aufgabe des Ich. Erst arbeitet es an uns, dann in uns. Es ist wirklich ein Plastiker zuerst, dieses Ich, und es ist unsagbar, was dieses Ich an der Formung selbst dieses physischen Gehirns leistet. Ein gewaltiger Künstler ist dieses Ich. Aber wer gibt ihm die Kraft? Diese Kraft hat es aus dem Grunde, weil in das Ich in den ersten drei Lebensjahren die Kräfte der nächsthöheren Hierarchie, der Engel einströmen. In der Tat arbeitet - das ist kein Bild, das ist kein Gleichnis, sondern tatsächlich eine Wahrheit - im Menschen durch das Ich des Menschen Engel, das heißt eine Wesenheit der nächsthöheren Hierarchie. Diese Wesenheit arbeitet in dem Ich und durch das Ich an dem Menschen, ihn plastisch ausgestaltend. Es ist, wie wenn der Mensch den ganzen Strom des spirituellen Lebens hätte, als ob er zu den höheren Hierarchien hinaufflösse und da die Kräfte der höheren Hierarchien auf ihn hereinströmten. Und in dem Augenblick, wo er lernt Ich zu sagen, ist es so, als ob etwas von der Kraft abgetrennt würde, wie wenn er dazu berufen würde, etwas zu tun von dem, was der Engel vorher tat.
>
> Damit aber haben wir in den ersten Lebensjahren tatsächlich etwas gegeben, was uns wie ein letzter Nachklang dessen erscheint, was durch das ganze menschliche Leben auch noch in einem gewissen Grade da war in der ersten nachatlantischen Zeit. So wie der Mensch ungefähr in den ersten Lebensjahren ist, so war der Mensch fast sein ganzes Leben hindurch, mindestens die erste Hälfte seines Lebens, unmittelbar nach der großen atlantischen Katastrophe. Das können wir uns deutlich an der ersten indischen Kultur vergegenwärtigen. Die kindlichsten

Menschen in der ersten indischen Kultur waren die großen Lehrer des indischen Volkes, die heiligen Rishis. Ich habe öfter auf sie aufmerksam gemacht. Wenn man sie sich vorstellen würde nach dem Muster eines heutigen Gelehrten, würde man sehr fehl gehen. Wenn ein heutiger Mensch sie treffen würde, würde er sie überhaupt nicht für erhebliche Menschen betrachten. Sie würden ihm einfach kindlich naive Bauern sein. Es gibt vielleicht heute solche Kindlichkeit gar nicht mehr, wie sie bei den Rishis vorhanden war. Dann aber, wenn sie ihre Zeiten hatten, sprach durch sie das, was als Strom der Inspiration hereinströmte, dann sagten sie Dinge, welche die Geheimnisse der höheren Welten waren, weil sie ihr ganzes Leben hindurch eigentlich niemals das Wort Ich im Sinne der heutigen Menschen über ihre Lippen brachten. Sie haben nie Ich gesagt. Sie unterschieden sich also von dem Kind dadurch, daß das Kind das primitive Vorstellen hat. Aber in dieselbe Form des Seelenlebens flössen herein die höchsten Weisheitsschätze, wie wenn heute ein Kind in den ersten drei Jahren die größte Weisheit sagen würde. Die sagt es im Grunde nicht - aber vielleicht doch nur für einen Teil der Menschen nicht. Vielleicht darf ich Sie daran erinnern, daß ich öfter den Satz ausgesprochen habe: Der Weiseste kann vielleicht am meisten von dem Kinde lernen. - Und wenn tatsächlich derjenige, der selber in die geistigen Welten hineinschauen kann, das Kind vor sich hat mit dem Strom, der in die geistige Welt hinaufgeht, dann ist das so - verzeihen Sie den trivialen Ausdruck -, dann hat derjenige, der in die geistigen Welten hineinzusehen vermag, in dem Kinde etwas wie einen Telephonanschluß in die geistigen Welten. Durch das Kind spricht die geistige Welt. Die Menschen wissen es nur nicht. Der Weiseste kann am meisten von dem Kinde lernen. Das Kind spricht nicht, sondern der Engel aus dem Kinde.

Nun ist die Frage diese: Wie verhält sich zum späteren Leben die ganze Konstitution des Menschen dann, wenn sein Ich nicht bloß das vierte Glied ist, sondern zugleich das unterste Glied eines Engels ist? Wir könnten geradezu die Glieder des Engels für diese Zeit anführen, das Kindes-Ich als das unterste Glied des Engels aufzählen. Die Beziehungen sind ganz anders als später zwischen den Wesensgliedern. Es fragt sich also, wie verwandelt sich das später beim Menschen? Was geht da später vor? - Es wird so etwas wie die lebendige Strömung abgeschnürt, der Mensch verliert den lebendigen Zusammenhang mit der geistigen Welt. Daher sind auch in diesen ersten Lebensjahren am Menschen am intensivsten bemerkbar diejenigen Kräfte, die er aus seinen früheren Inkarnationen mitbringt. Da arbeitet am intensivsten der Wesenskern der geistigen Teile, so die Körperlichkeit herauszugestalten, daß sie geeignet ist für die Inkarnation. Wie verhält sich das spätere normale Bewußtsein dazu? So, daß der Mensch heute eben nicht mehr jenen Leib hat, jenen Ätherleib und seine Beziehungen zum physischen Leib, wie sie bei den heiligen Rishis vorhanden waren. Da blieb das ganze Leben hindurch jenes Vererbungsverhältnis für den Ätherleib und Astralleib, welches möglich machte, daß dieses Ich plastisch arbeiten konnte an der äußeren Hülle des Menschen. Heute erben wir schon mit der Geburt einen so dichten und anspruchsvollen physischen Leib, daß nur ein geringer Teil der Arbeit von dem Ich geleistet werden kann, der früher geleistet worden ist. Unser physischer Leib ist nicht mehr geeignet für das, was wir in den ersten drei Jahren sind. Wir erben jenen physischen Leib, den wir für die späteren Lebensjahre brauchen, und der ist nicht geeignet, das Auge hinaufzurichten in die geistigen Welten. Das Kind weiß nicht, was herunterströmt, und die Umstehenden erst recht nicht, denn es hat sich der physische Leib geändert, er ist dichter, trockener geworden. Wir werden geboren mit einer Seele, die noch in den ersten drei Jahren in die geistigen Welten hinaufragt, aber wir werden mit einem Leib geboren, der dazu berufen ist, das Bewußtsein, in dem das Ich lebt, unser ganzes übriges Leben hindurch zu entwickeln. Hätten wir nicht diesen dichten physischen Leib, so würden wir allerdings kindlich bleiben vermöge des heutigen Menschheitszyklus. Aber weil wir ihn haben, kann das Zusammenleben mit der spirituellen Welt während der drei ersten Jahre nicht zum vollen Bewußtsein kommen.

Was muß jetzt eintreten im Laufe der Menschheitsentwickelung? Was ist das einzig Gesunde? Wir können am leichtesten dieses Gesunde aussprechen, wenn wir die beiden Begriffe der alten Zeit gebrauchen für diese zwei Menschen, die in uns leben. Der eine Mensch ist der geistig-seelische in den ersten drei Kindheitsjahren, der nicht mehr recht zum äußeren Menschen paßt, aber kein Ich-Bewußtsein entwickeln kann. Diesen Menschen nannte man in alten Zeiten den Gottessohn. Und den, der heute seinen physischen Leib so hat, daß das Ich-Bewußtsein darin leben kann, nannte man den Menschensohn. So daß der Gottessohn im Menschensohn lebt. Heute ist es so, daß der Gottessohn sich nicht mehr bewußt werden kann im Menschensohn, sondern erst abgeschnürt werden soll, wenn das heutige Ich-Bewußtsein auftreten soll. Aber des Menschen Aufgabe ist es, den Menschensohn, die äußeren Hüllen, durch bewußte Aufnahme der spirituellen Welt so umzugestalten, so zu überwinden, so sich über das zum Herrn zu machen, daß nach und nach der Menschensohn wiederum ganz durchdrungen wird vom Gottessohn. Wenn die Erde am Ende ihrer Entwickelung angelangt sein wird, muß der Mensch bewußt gemacht haben, was er unbewußt von der Kindheit herauf nicht mehr machen kann. Mit seinem göttlichen Teil muß er seinen

Menschensohn ganz durchdrungen haben. Was muß den Menschen ganz durchdringen und durchgießen, was muß sich in alle Glieder des physischen, Äther- und Astralleibes hineingießen, damit der Mensch seinen ganzen Menschensohn mit dem ganzen Gottessohn durchdringt? Da muß - vom Ich durchdrungen, vollbewußt -, was in den drei ersten Lebensjahren lebt, den ganzen Menschen durchdringen, das muß sich ergießen." (Lit.: GA 127, S 61ff)

Die Bezeichnung **Gottessohn** oder **Sohn Gottes** wird auch in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament verwendet und dort auf den Christus bezogen, der ab der Jordan-Taufe für drei Jahre im Leib des Jesus von Nazareth auf Erden lebte.

"Nehmen wir an, es sollte vor uns auftreten wie ein Muster dessen, was der Mensch werden soll, ein Wesen wie ein Ideal. Was muß sich bei diesem Wesen erfüllen? Dasjenige, was als Seele in diesem Wesen drinnen sitzt, kann man nicht brauchen, das kann die äußeren Hüllen nicht durchdringen. Ein gewöhnlicher Mensch der heutigen Entwickelung würde nicht das menschliche Erdenideal verwirklichen können, würde es nicht darstellen können. Wir müßten die Seele herausreißen, sozusagen ihn vor uns stehen haben wie er als Menschensohn die Seele herausreißt, und eine solche Seele in diesen Menschen hineinsenken, die wie die Seele in den drei ersten Lebensjahren ist, nur von vollem Ich-Bewußtsein durchdrungen. Auf keine andere Weise könnten wir ein Ideal der Erdenentwickelung vor uns hinstellen als einen Menschen, dem wir ausreißen seine Seele und dem wir eine Seele einpflanzen wie in den drei ersten Jahren, und diese kindliche Seele müßte das volle Ich-Bewußtsein haben. Die müßten wir einpflanzen. Und wie lange würde dann in einem physischen Menschenleben es eine solche Seele aushalten können? Der physische Leib kann nur drei Jahre hindurch eine solche Seele tragen, dann muß er eine solche Seele unterjochen. Also bei einem solchen Menschen muß der physische Leib nach drei Jahren zerbrechen. Es müßte das ganze Karma der Erde so eingerichtet sein, daß der physische Leib nach drei Jahren zerbricht. Denn beim Menschen, wie er heute ist, ist es so, daß das, was in drei Jahren lebt, unterjocht wird. Bleibt es aber, so müßte es umgekehrt den physischen Leib unterjochen und zersprengen. Also ein Ideal dessen, was die Menschen-Erdenmission ist, würde sich nur erfüllen, wenn in einem Menschen physischer Leib, Ätherleib und Astralleib für sich blieben, die gewöhnliche Seelenhaftigkeit herausgerissen würde, die Seelen-haftigkeit der drei ersten Jahre mit vollem Ich-Bewußtsein hineingesenkt würde. Dann würde die Seele den Menschenleib zersprengen, aber während dieser Jahre würde es darleben ein volles Musterbild dessen, was der Mensch erreichen kann.

Dieses Ideal ist das Christus-Ideal, und was in der Jordan-Taufe geschehen ist, ist die Realität dessen, was geschildert worden ist. Es wurde tatsächlich dieses vor die Erdenmenschheit hingestellt, was wir als das menschliche Ideal begreifen müssen. Es kann gar nicht anders sein. Was wir da einsehen, ist geschehen. Es ist geschehen, daß durch die Jordan-Taufe die Seele, an die wir gebannt werden während unserer drei ersten Kindheitsjahre, aber nun voll durchdrungen vom menschlichen Ich, in vollem Zusammenhang mit der spirituellen Welt nach oben, in einen menschlichen Leib, aus dem die frühere Seele herausging, hineinversetzt worden ist, und daß nach drei Jahren diese Seele aus den spirituellen Welten die Leiber zersprengt hat. So haben wir in den drei ersten Lebensjahren ein schwaches Abbild dessen vor uns, gleichsam ein ganz entblößtes Abbild dessen, was als Christus-Wesenheit drei Jahre lang im Leib des Jesus auf der Erde gelebt hat. Und wenn wir eine solche Menschenwesenheit in uns selber auszubilden versuchen, die wie die Kindheitsseele ist, aber voll durchdrungen von allem Inhalt der spirituellen Welt, dann haben wir eine Vorstellung jener Ichheit, jener Christusheit, von der Paulus spricht, als er die Forderung an die Menschen stellt: Nicht ich, sondern der Christus in mir -: die mit der vollen Ichheit erfüllte kindliche Seele. Dadurch wird der Mensch so, daß er seinen Menschensohn durchdringen kann mit seinem Gottessohn und imstande sein wird, sein Erdenideal zu erfüllen, zu überwinden alle äußere Wesenheit und den Zusammenhang wieder zu finden mit der spirituellen Welt.

Wie müssen wir aber werden? Jeder Ausspruch hat einen mehrfachen Sinn in den religiösen Urkunden. Wir müssen werden wie die Kinder, wenn wir hineinschauen wollen in die Reiche der Himmel, aber mit der vollen Reife des Ich. Das steht uns in Aussicht bis zur Zeit, wo die Erde ihre Mission erfüllt haben wird." (Lit.: GA 127, S 66ff)

"Das müssen Sie sich einmal als einen Begriff aneignen: der Menschensohn, der sich im Menschen findet von dem Zeitpunkt ab, bis zu dem sich der Mensch heute zurückerinnert, mit alledem, was sich der Mensch von der Kultur aneignen kann. Fassen Sie diesen Menschen ins Auge und denken Sie sich nun alles, was der Mensch sein könnte durch den Zusammenhang mit dem Makrokosmos, wenn hinzukäme, was in den ersten Kindheitsjahren

hereindringt vom Makrokosmos. In den ersten Kindheitsjahren kann es nichts anderes sein als eine Grundlage, weil das entwickelte menschliche Ich noch nicht da ist. Wenn es aber in das entwickelte menschliche Ich hereinfiele, dann würde geschehen, was zuerst geschehen ist in dem Augenblick, als dem Jesus von Nazareth der Geist von oben herunterkam durch die Jordan-Taufe: Die drei unschuldigen Kindheits-Entwickelungsstadien mischten sich mit dem übrigen Menschentum zusammen. Das ist das Nächste. Und was war die Folge davon? Die Folge war, daß dieses unschuldige Kindheitsleben, als es sich entwickeln wollte auf der physischen Erde, sich nur drei Jahre entwickeln konnte — wie es sich überall nur drei Jahre entwickelt - und dann auf Golgatha sein Ende fand, das heißt, sich nicht vermischen konnte mit dem, was der Mensch wird in dem Zeitpunkt, bis zu dem er sich dann normalerweise zurückerinnert.

Wenn Sie dies durchdenken: was es bedeuten würde, wenn sich herein mischte in einen Menschen all der Zusammenhang mit dem Makrokosmos, der dumpf und dämmerhaft in den ersten Kindheitsjahren aufkommt, der aber, weil das Kind noch nicht das Ich-Bewußtsein hat, noch nicht wirklich leuchten kann; und wenn Sie weiter denken, wie, wenn er aufdämmerte im späteren Bewußtsein, etwas sich bilden würde, etwas hereinfiele in uns, was nicht aus dem Menschen in uns stammt, sondern aus der ganzen Weltentiefe, aus der wir herausgeboren werden - dann haben Sie die Interpretation der Worte, die da gesprochen worden sind in bezug auf das, was dargestellt ist in dem Herunterkommen der Taube: «Dies ist mein viel geliebter Sohn; heute habe ich ihn gezeuget!» Das heißt: es ist hier der Christus in dem Jesus von Nazareth inkarniert worden, «gezeuget» worden, der Christus, der in der Tat geboren wurde in den Jesus von Nazareth in dem Augenblick der Johannes-Taufe und der auf der Höhe jenes Bewußtseins stand, das sonst die Menschen nur in den ersten Kindheitsjahren haben, aber mit allem kosmischen Zusammengehörigkeitsgefühl, welches das Kind haben müßte, wenn es wissen würde, was es fühlt in den ersten drei Jahren. Dann würden allerdings auch jene Worte eine ganz andere Bedeutung bekommen: «Ich und der Vater» - der kosmische Vater - «sind eins.»

Wenn Sie dies auf Ihre Seele wirken lassen, dann werden Sie ein wenig von dem nachfühlen, was sozusagen als ein erstes Grundelement in der Offenbarung von Damaskus für Paulus eingetreten ist, und was in dem schönen Worte zum Ausdruck kommt: «Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, könnt ihr nicht in die Reiche der Himmel kommen!» Dieses Wort hat eine vielfache Bedeutung, aber auch diese. Paulus sagte: «Nicht ich, sondern der Christus in mir!» - das heißt die Wesenheit, die ein solches makrokosmisches Bewußtsein hat, wie es das Kind haben würde, wenn es das Bewußtsein der ersten drei Jahre durchdringen könnte mit dem Bewußtsein der späteren Zeit. Beim heutigen normalen Menschen sind diese beiden Arten getrennt, müssen getrennt sein; denn sie würden sich sonst nicht vertragen können. Sie haben sich auch nicht im Christus Jesus vertragen. Denn nach jenen drei Jahren mußte notwendigerweise der Tod eintreten, und zwar unter den Verhältnissen, wie sie sich in Palästina abgespielt haben. Nicht zufällig haben sie sich so dargestellt, sondern durch das Ineinanderleben dieser zwei Faktoren: des Gottessohnes, der der Mensch ist von dem Zeitpunkt der Geburt bis zur Entwickelung des Ich-Bewußtseins, und des Menschensohnes, der der Mensch ist nach dem Zeitpunkt der Erringung des Ich-Bewußtseins. Durch das Zusammenleben des Menschensohnes und des Gottessohnes wurden hervorgerufen die Ereignisse, die dann zu den Ereignissen von Palästina geführt haben." (Lit.: GA 124, S 127ff)

Der Gottessohn in uns ist die Quelle aller belebenden, aufbauenden Kräfte, die in dieser Form nur in den ersten drei Jahren unseres Lebens wirken können. Dennoch bleibt der Gottessohn auch später noch in uns erhalten, nur kann er dann den bereits verhärteten physischen Leib nicht mehr voll ergreifen. Wer die Kräfte des Gottessohnes in späteren Lebensjahren noch in sich regsam machen kann, bei dem fließt diese Kraft durch die Fingerspitzen, und er bekommt die besondere Gabe der Heilung, der Gesundung durch Handauflegen.

"Die besten Kräfte sind in diesen ersten drei bis dreieinhalb Jahren enthalten; wir zehren das ganze Leben davon. Sie werden verdunkelt, aber sie sind in den späteren Jahren doch in der verschiedensten Art vorhanden. Es ist so, wie wenn wir von diesen Kräften durchsetzt würden und sie nur nicht unmittelbar ausleben lassen könnten. Wenn wir durch die Geisteswissenschaft Begriffe von den höheren Welten aufnehmen wollen, so können wir dies um so besser, je mehr wir von dem in uns haben, was in den ersten drei Jahren in uns war, wo das Ich selbstlos in uns war. Je frischer, je biegsamer diese Kräfte sind, je weniger greisenhaft sie bis ins hohe Alter geworden sind, desto mehr eignen wir uns dazu, uns durch diese Kräfte des Geistes umzugestalten. Es ist der Menschheit bestes Teil, was wir in diesen drei Jahren um uns haben. Nur der dichte physische Leib hindert uns leider, diese Kräfte voll zu gebrauchen. Wenn sie jemand in späteren Jahren besonders entwickeln kann, so kann er dadurch nicht mehr seinen physischen Körper umändern, er ist nicht mehr so weich wie Wachs. Aber wenn er sie voll gebrauchen kann durch

esoterische Weisheit, dann fließt diese Kraft aus durch die Fingerspitzen, und er bekommt die besondere Gabe der Heilung, der Gesundung durch Handauflegen - wenn sie noch wirksam sind, jene geistigen Kräfte, die nicht mehr den eigenen Körper umgestalten, die aber, wenn sie ausfließen, segensreich wirken.

Das Ziel der Erdenentwickelung ist, diese besten Kräfte in uns nach und nach zur Geltung zu bringen. Wenn die Erdenentwickelung zu Ende sein wird und wir durch die vielen Inkarnationen durchgegangen sein werden, werden wir uns ganz durchdrungen haben müssen bewußt mit dem, was wir unbewußt haben in den ersten Kindheitsjahren. Es ist ein Unterschied, ob wir diese Kräfte unbewußt haben oder bewußt. Die Menschen werden dann ganz durchdrungen sein müssen von einem solchen kindhaften Bewußtsein. Und es wird dann, weil es nur langsam ausdehnen wird seinen Körper, ihn auch nicht zersprengen." (Lit.: GA 127, S 91)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), 6. Vortrag (16. Januar 1911, Berlin)
2. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), 4. Vortrag (11. Februar 1911, München) und 6. Vortrag (25. Februar 1911, Zürich)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gottessohn&oldid=29264“
Kategorien: Mensch | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2008 um 08:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.069-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gottfried Husemann

Aus AnthroWiki

Gottfried Husemann (* 18. April 1900 in Blasheim/Lübbecke; † 19. Mai 1972 in Arlesheim) war ein deutscher Anthroposoph sowie Mitbegründer und Pfarrer der Christengemeinschaft.

Leben

Gottfried Husemann wurde als erstes von fünf Kindern aus der zweiten Ehe eines evangelischen Landpfarrers in Blasheim, einem heutigen Stadtteil von Lübbecke, geboren. Der ersten Ehe entstammten drei Kinder, darunter der anthroposophische Arzt Friedrich Husemann.

Von 1913 bis zum „Not-Abitur“ 1918 besuchte er das Internat der Landesschule Pforta bei Naumburg. Im Juni 1918 wurde er zum Militärdienst eingezogen; er musste noch einige Wochen Etappendienste an der belgischen Front und fast ein Jahr „Grenzsicherung“ in Stolp in Pommern leisten.

Er begann ein Theologiestudium an der Universität Halle-Wittenberg, das er an der Universität Tübingen fortsetzte. Sein Bruder Friedrich nahm ihn Ende September 1920 zum ersten anthroposophischen Hochschulkurs zur Eröffnung des ersten Goetheanums nach Dornach mit; er wurde sofort Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. In Tübingen sorgte er dann am 2. November mit einem öffentlichen Vortrag mit dem Titel *„Die Schuld des Universitätswesens am Untergang des Abendlandes“* für eine „recht stürmische Versammlung“; von der theologischen Fakultät verwiesen, begann er an der Technischen Hochschule Stuttgart ein Chemiestudium.

Im Mai 1921 formulierte er die entscheidende schriftliche Eingabe an Rudolf Steiner, die drei Wochen später zum ersten Theologenkurs führte.

Von 1922 bis 1931 arbeitete er als Pfarrer in Köln, wo er auch in der Waldorfschule „Neuwachtschule“ mitwirkte, die allerdings bald wieder schließen musste. 1929, nach dem Ausscheiden von Johannes Werner Klein, wurde er zum „Lenker“ im westdeutschen Gebiet berufen, 1931 nach Stuttgart zur Leitung des Priesterseminars. Er heiratete im selben Jahr Luba Möhle, die später auch Priesterin wurde.

Als 1933 der Bau des Seminars eingeweiht werden konnte, gab es gleichzeitig schwierige Auseinandersetzungen im Priesterkreis um Gertrud Spörri; Husemann wurde an ihrer Stelle zum „Oberlenker“ berufen. Ab 1936 nahm er neben Friedrich Rittelmeyer und Emil Bock eine maßgebliche Stellung in der Leitung der Christengemeinschaft ein.

Nach dem Verbot der Christengemeinschaft durch die Nazis war Husemann fünf Wochen im Gefängnis. Dann konnte er ein Medizinstudium beginnen und bis zum Physikum bringen. Bis Kriegsende half er in der Chirurgie eines Krankenhauses in Stuttgart.

Anschließend wirkte er beim Wiederaufbau der Stuttgarter Gemeinde und vor allem des Priesterseminars mit, unablässig tätig, aber auch immer wieder geschwächt und kränklich; unzufrieden mit dem, was er selbst zu leisten vermochte, oft auch unzufrieden mit seinen Pfarrerkollegen und seinen anthroposophischen Freunden, gesteigert nach dem Tod Emil Bocks 1959. Nach einer lebensbedrohlichen gesundheitlichen Krise 1962 hatte er noch rund zehn Jahre zu leben. Er hat selber keine Bücher geschrieben, sondern einzig eine detaillierte und umfassende Darstellung und Chronologie der Gründungsereignisse für den Priesterkreis der Christengemeinschaft hinterlassen.

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Gottfried Husemann*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 384–395

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=329) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gottfried Husemann (http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Husemann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_Husemann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gottfried_Husemann&oldid=26351“

Kategorien: Mann | Deutscher | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Geboren 1900 | Gestorben 1972

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 07:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 566-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gottfried de Purucker

Aus AnthroWiki

Hobart Lorenz Gottfried de Purucker manchmal auch **Gottfried *von* Purucker** (* 15. Januar 1874 in Suffern, New York, USA; † 27. September 1942 in Covina, Kalifornien, USA) war ein US-amerikanischer Journalist, Autor von esoterischen Werken, Theosoph und Präsident der Theosophischen Gesellschaft in Amerika. Häufig wurde er kurz „G. de P.“ bzw. „GdeP“ genannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 In der Theosophischen Gesellschaft
    - 1.2.1 Arbeiten in Lomaland
    - 1.2.2 Kurswechsel nach Präsidentschaft
    - 1.2.3 Einigungsversuche in der TG
    - 1.2.4 Die finanzielle Situation
    - 1.2.5 Umzug nach Covina
    - 1.2.6 Der Schriftsteller
- 2 Tod und Nachfolge
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit und Jugend

Purucker wurde am 15. Januar 1874 in Suffern als eines von fünf Kindern von *Gustaf Adolf von Purucker* und *Juliana Smyth* geboren. Der Vater war Priester der Anglikanischen Kirche und sah sich in Ausübung seines Berufes häufig zu Wohnortwechseln veranlasst. Nach mehreren Umzügen in den USA ließ sich die Familie 1888 im schweizerischen Genf nieder, wo der Vater die Leitung der Amerikanischen Kirche übernommen hatte. Hier besuchte Purucker das College, nachdem er früher, durch die Umzüge bedingt, an verschiedenen Schulen und von seinem Vater unterrichtet worden war. Nachdem er für sich entschieden hatte, dass der vom Vater gewünschte Priesterberuf nicht sein Weg war, verließ er 1892 die Schule und reiste in die USA. Auf seiner Suche gelangte er nach einigen Umwegen schließlich nach San Diego, wo er, von deren Lehren angetan, am 16. August 1893 der dortigen Theosophischen Gesellschaft beitrat. Eine Zeit lang arbeitete er aktiv in der theosophischen San-Diego-Loge mit. Während seines Aufenthaltes entdeckte er in Point Loma, nördlich der Bucht von San Diego, ein schönes Stück Land und dachte, dass hier ein theosophisches Zentrum entstehen sollte. Später wurde dieser Gedanke in Form von Lomaland Wirklichkeit. 1895 reiste er wieder nach Genf, dort traf er im September 1896 Katherine Tingley, der er von diesem Grundstück erzählte, woraufhin diese den Ankauf des Geländes veranlasste.

1897/98 bereiste Purucker Südamerika, kehrte wieder nach Genf zurück, lebte einige Zeit in Paris und besuchte zahlreiche europäische Städte, wobei er als Journalist tätig war. Am 4. August 1903 trat er in Point Loma der *Universal Brotherhood and Theosophical Society* (UBTS), so wurde die Theosophische Gesellschaft in Amerika (TGinA) zu dieser Zeit genannt, bei.

Purucker heiratete nie und hatte auch keine Kinder. Er beherrschte neben seiner Muttersprache englisch, fließend

deutsch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, griechisch, Latein, Hebräisch, altenglisch und Sanskrit.

In der Theosophischen Gesellschaft

Arbeiten in Lomaland

Seit 1897 war in Point Loma unter der Führung von Katherine Tingley und der von ihr geleiteten UBTS ein theosophisches Weltzentrum im Entstehen, das in stärkerem Maße auch soziale und erzieherische Aufgaben wahrnehmen sollte, später unter dem Namen Lomaland bekannt. 1903 trat Purucker der UBTS bei, wo er von Beginn an leitende Aufgaben im Führungsgremium übernahm und eng mit Tingley zusammenarbeitete. Daneben betätigte er sich im Lomaland-Verlagshaus an der Herausgabe von Zeitschriften und Büchern, hielt theosophische Vorträge und Vorlesungen, leitete Diskussionen und führte Streitgespräche mit den Geistlichen verschiedener christlicher Konfessionen in San Diego. Auch war er Mitwirkender bei zahlreichen Aufführungen im Freilufttheater, lehrte ab 1913 an der Raja-Yoga-Schule und seit 1914 an der Akademie und am College. Nach Gründung der theosophischen Lomaland-Universität 1919, war Purucker zunächst als Student eingeschrieben. Nach seiner Promotion in Literaturwissenschaft 1921, lehrte er dort auch selbst als Professor. Purucker war häufiger Begleiter Tingley's auf ihren Welt- bzw. Europareisen, so 1903/4, 1908, 1912 und 1926. Nach dem Tod Tingley's, am 11. Juli 1929, wurde Purucker am 26. Juli 1929 vom Führungsgremium der UBTS zu ihrem Nachfolger gewählt. Gleichzeitig übernahm er auch die Leitung der Esoterischen Sektion.

Kurswechsel nach Präsidentschaft

Als Präsident führte Purucker einen Kurswechsel durch, er änderte am 1. September 1929 den Namen der Gesellschaft von UBTS auf *Theosophical Society* (= Theosophische Gesellschaft) (TG). Damit setzte er Zeichen für eine Richtungsänderung, weniger Tingley'sche Fürsorge und Erziehung, stattdessen stärkere Ausrichtung auf die Lehren Helena Blavatsky's und der ursprünglichen Theosophie. Zur leichteren Unterscheidung gegenüber anderen TG's, wurde allgemein die Bezeichnung *Theosophische Gesellschaft Point Loma* (TG-Point Loma) benutzt. Purucker änderte die bislang zentralistische Struktur der TG und gründete nationale Sektionen in den USA, Europa, Asien und Australien die weitgehend selbständig agieren konnten. Diese nationalen Sektionen, jeweils von einem Präsidenten geleitet, gründeten wiederum Zentren und Logen in ihren Ländern. Purucker rief dazu auf, neue Logen auch dann zu gründen, wenn diese anfangs nur aus wenigen Mitgliedern bestehen sollten, und darauf aufbauend die Expansion der TG-Point Loma voranzutreiben. So waren auch in Deutschland mehrere Logen entstanden, die jedoch durch die Gestapo Mitte 1936 verboten wurden und nur in bescheidenem Ausmaß im Untergrund weiterbestanden.

Einigungsversuche in der TG

Der autokratische Führungsstil Tingley's hatte zu einigen Abspaltungen von der UBTS und damit zu neuen, zum Teil konkurrierenden Theosophischen Gesellschaften, geführt. Diese Abspaltungen splitterten sich wieder auf, was zu weiteren TG's führte, ähnlich war die Situation bei der Adyar-TG. Um 1930 war die Zahl der TG's auf über 20 konkurrierende Organisationen angewachsen, alle behaupteten jedoch, im Besitz der „wahren“ und „echten“ Theosophie zu sein. Um die Zersplitterung zu überwinden und eine Einigung aller TG's herbeizuführen, rief er die *Theosophical Fraternization Movement* (= Theosophische Verbrüderungsbewegung) ins Leben. Am 24. Juni 1931 konnte Purucker in London eine Konferenz dieser Bewegung abhalten, an der zahlreiche Leiter und Mitglieder verschiedener theosophischer Gesellschaften aus aller Welt teilnahmen. London wurde deshalb gewählt, weil es neutraler Boden war, hingegen Point Loma, als Hauptquartier der TG-Point Loma, von einigen TG's als „Feindesland“ betrachtet wurde. Das Ziel einer Einigung wurde nicht erreicht, zumindest aber war es Purucker's Verdienst, erstmals seit Jahrzehnten wieder eine gemeinsame Gesprächsbasis gefunden zu haben. In den folgenden Jahren kamen noch mehrere derartige Konferenzen zustande, die Gesprächsbasis untereinander konnte dabei wohl vertieft, eine Einigung jedoch nicht erzielt werden.

Die finanzielle Situation

Alle Unternehmungen Puruckers standen unter dem Diktat der leeren Kassen, dieses „Problem“ schränkte seine Handlungsfähigkeit und die Expansionsbestrebungen stark ein. Purucker hatte 1929 Lomaland von Tingley

verschuldet übernommen, dazu kam, dass die Einnahmen gerade die laufenden Verpflichtungen deckten, es gab kaum finanziellen Spielraum. Der gesamte Verwaltungsapparat war aufgebläht, viele ausländische Logen und Schulen waren von Lomaland abhängig und belasteten die Gesellschaft zusätzlich. Der Beginn der Weltwirtschaftskrise am 24. Oktober 1929, traf die TGPL und damit Lomaland schwer. Durch dieses Ereignis war Lomaland praktisch Bankrott. Purucker gelang es mit Hilfe von Freunden und Gönnern, durch Grundstücksverkäufe und rigorose Sparmaßnahmen, den Betrieb aufrecht zu erhalten und bis 1942 die gesamten Schulden zu begleichen. Wie schwierig die Situation war, zeigt das Beispiel, dass selbst die drei täglichen Mahlzeiten für die Mitarbeiter auf zwei reduziert wurden. Nach Abschluss der Sanierung und dem darauf folgenden Umzug nach Covina, erreichte Purucker am 16. September 1942 beim kalifornischen Staat die Anerkennung der *Theosophical Endowment Corporation* (= Theosophische Stiftung) als gemeinnützig. Da ab diesem Zeitpunkt alle Aktivitäten der TG über diese Stiftung liefen, kam dies einer Steuerbefreiung der ganzen Gesellschaft gleich. Die finanziellen Schwierigkeiten waren damit überwunden.

Umzug nach Covina

Der Lomaland-Besitz lag in direkter Nachbarschaft zu einem Marine- und Luftwaffenstützpunkt der US-Streitkräfte in der Bucht von San Diego. Ende 1941, nach dem Angriff auf Pearl Harbor, wurde das Hauptquartier der US-Pazifikflotte dorthin verlegt. Aus Angst vor einer japanischen Invasion kam es zu Truppenstationierungen an der Westküste der USA, auch auf Lomaland wurden Geschützstellungen installiert. Dies weckte Befürchtungen, in kriegerische Handlungen hineingezogen zu werden. Auch war die Bausubstanz der Gebäude in einem schlechten Zustand und bedurfte dringend der Renovierung. Die dafür notwendigen Mittel standen nicht zur Verfügung und Purucker wollte keine Kreditgelder in ein kriegsgefährdetes Projekt stecken. Diese Unsicherheit führte schließlich Anfang 1942 zur Aufgabe von Lomaland und dem Verkauf des Besitzes. Aus dem Verkaufserlös erwarb er einen Gebäudekomplex in Covina, bei Los Angeles, dorthin übersiedelte die TG-Point Loma am 29. Juni 1942. Dem Umzug entsprechend wurde auch der Sprachgebrauch angepasst, ab diesem Zeitpunkt war aus der *Theosophischen Gesellschaft Point Loma* die *Theosophische Gesellschaft Covina* (TG-Covina) geworden.

Der Schriftsteller

Purucker publizierte in mehreren, zum Teil von ihm selbst herausgegebenen, Zeitschriften wie z.B. *Lucifer* (1930-1935), *The Theosophical Path* (1897-1935) und vor allem *The Theosophical Forum* (1929-1951). Er beschäftigte sich viel mit der Ausarbeitung und Erläuterung der theosophischen Grundlagen, damit verbreiterte und festigte er das Fundament der theosophischen Philosophie und machte sie verständlicher. Er war Verfasser eines theosophischen Wörterbuches, das viele Fachbegriffe aus Helena Blavatsky's Geheimlehre und anderer theosophischer Literatur erläuterte. Obwohl seine Werke zum Teil sehr detailliert ausgeführt, und mit wissenschaftlichem Anspruch geschrieben waren, blieben sie doch verständlich und meist leicht fassbar. Auch wurden die meisten seiner Vorträge, die er in den USA und Europa hielt, gesammelt und später in Buchform veröffentlicht. Seine Sprachkenntnisse ermöglichten ihm, mehrere tausend Übersetzungsfehler (oder bewusste Fälschungen?) in der Bibel nachzuweisen.

Tod und Nachfolge

Während eines morgendlichen Spazierganges am Gelände der TG-Covina, brach Purucker am 27. September 1942 plötzlich und unerwartet zusammen. Ein Herzinfarkt brachte seinen sofortigen Tod. Bereits am 25. Januar 1935 hatte Purucker verfügt, dass, sollte sich nach seinem Ableben ein Nachfolger nicht von selbst anbieten, das Führungsgremium nach drei Jahren den Leiter zu wählen habe. Tatsächlich war es dann so, dass das Gremium bis zum 22. Oktober 1945 Interimsmäßig die Geschicke der TGC steuerte, dann wurde Arthur L. Conger als Präsident gewählt.

Werke (Auswahl)

- *Esoterische Philosophie, Wörterbuch, ausführliche Erläuterungen wesentlicher Grundbegriffe östlicher Weisheit und ursprünglicher Geheimlehren*. Verlag Esoterische Philosophie, Hannover 1990; ISBN 3-924849-40-4
- *Geburt und Wiedergeburt, unumstößliche Gründe für die Wiedergeburt als Naturtatsache*. Verlag Esoterische

Philosophie, Hannover 1994; ISBN 3-924849-36-6
- *Goldene Regeln der Esoterik*. Theosophischer Verlag, Eberdingen 1998; ISBN 3-930623-06-4
- *Grundlagen der esoterischen Philosophie, Mensch, Natur und Kosmos*. Verlag Esoterische Philosophie, Hannover 2003; ISBN 3-924849-53-6
- *Tod - was kommt danach?, Der Tod, das Tor zu neuem Leben!*. Verlag Esoterische Philosophie, Hannover 1995; ISBN 3-924849-37-4

Literatur

- *Conger, Arthur L. (Hrsg.):* The dialogues of G. de Purucker, report of sessions. *Theosophical University Press, Covina 1948*
- Greenwalt, Emmett A.: *California utopia, Point Loma, 1897-1942*. Point Loma Publications, San Diego 1978
- Greenwalt, Emmett A.: *City of glass, the theosophical invasion of Point Loma*. Cabrillo Historical Association, San Diego 1981
- Greenwalt, Emmett A.: *The Point Loma community in California, 1897-1942, a theosophical experiment*. AMS Press, New York 1979; ISBN 0404600689

Weblinks

-
- Literatur von und über Gottfried de Purucker (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119013541) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurze Biografie und Bild (http://www.theosophie.de/gesellschaft/03-05.html)
- Purucker gewidmete Sonderausgabe der Zeitschrift *Sunrise* (http://www.theosophie.de/sunrise/2000-3.html) (pdf-Dokument, 824 kB)
- Biografie bei der Nordwest-Zweigstelle der TG (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-gdpbg.htm) (englisch)
- Hyperlinkliste zu zahlreichen Online-Artikeln und Büchern über und von Purucker (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/gdp-selc.htm) (englisch)

Präsidenten der TGinA bzw. TG-Pasadena
William Quan Judge | Ernest T. Hargrove | Katherine Tingley | **Gottfried de Purucker** | Arthur L. Conger | James A. Long | Grace F. Knoche | Randell C. Grubb

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gottfried de Purucker (http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_de_Purucker) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_de_Purucker&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gottfried_de_Purucker&oldid=20701“

Kategorien: Biographie | Mann | US-Amerikaner | Theosoph | Autor | Geboren 1874 | Gestorben 1942

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grablegung

Aus AnthroWiki

Die **Grablegung** ist, im mystischen Nacherleben der Schilderungen des Johannes-Evangeliums, die sechste Stufe des christlichen Schulungswegs. Man empfindet sich vereint mit der ganzen Erdennatur und zutiefst vereinigt mit dem Christus, der gesagt hat: "Die mein Brot essen, die treten mich mit Füßen." In manchen Vorträgen rechnet Rudolf Steiner auch das Nacherleben der Auferstehung zu dieser Stufe des christlichen Schulungswegs; als siebente Stufe wird dann die Himmelfahrt genannt. In einzelnen Vorträgen bezeichnet er aber auch die 7. Stufe als "Auferstehung", wobei dann die Himmelfahrt nicht erwähnt wird.

Rembrandt, Grablegung Christi, um 1639

> „38 Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. 39 Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund. 40 Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. 41 Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. 42 Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.“
> – Joh 19,38-42

"Es folgt sodann die Grablegung, ein Erlebnis, bei dem man sich mit den Planeten eins fühlt, und die siebente Stufe, von der man nicht reden kann, weil nur der etwas ahnen kann, der sein Denken von seinem Gehirn lostrennen kann. Es ist die Himmelfahrt." (Lit.: GA 097, S 233 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=233))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grablegung&oldid=40682“

Kategorien: Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 493-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Grabmalereien.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Grabmalereien.jpg (800 × 565 Pixel, Dateigröße: 158 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Szene aus der 4. Stunde des Pfortenbuchs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:16, 22. Jun. 2011		800 × 565 (158 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Szene aus der 4. Stunde des Pfortenbuchs.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Grabmalereien.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pfortenbuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Grabmalereien.jpg&oldid=42579“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 31-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grad (Freimaurerei)

Aus AnthroWiki

Die gesamte Lehre der Freimaurerei gliedert sich großlogenübergreifend in drei **Grade** (*blaue Johannisfreimaurerei*). Darauf aufbauend werden von einer Minderheit der Freimaurer verschiedene so genannte Hochgradsysteme bearbeitet. Da die dabei rituell verwendeten Kleidungsbestandteile und die farbliche Gestaltung der Versammlungsorte jeweils eine andere Arbeitsfarbe haben, werden sie auch als *weiße, grüne, schwarze* und *rote Grade* bezeichnet. Allen Hochgradsystemen gemeinsame Voraussetzung für die Aufnahme ist der Meistergrad in der Johannisfreimaurerei.

Erkenne dich selbst!

Inhaltsverzeichnis

- 1 Blaue Johannisfreimaurerei
  - 1.1 Lehrling
  - 1.2 Geselle
  - 1.3 Meister
- 2 Hochgrade
  - 2.1 Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ – weiterführende Erkenntnisstufen
    - 2.1.1 Aufbau
    - 2.1.2 Bearbeitete Grade
    - 2.1.3 Inhalte
  - 2.2 Schwedisches Lehrsystem
    - 2.2.1 Aufbau
    - 2.2.2 Bearbeitete Grade
    - 2.2.3 Inhalte
  - 2.3 Große Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft — weiterführende Erkenntnisstufen
    - 2.3.1 Aufbau
    - 2.3.2 Bearbeitete Grade
    - 2.3.3 Inhalte
  - 2.4 Schottischer Ritus (A.A.S.R.)
    - 2.4.1 Inhalte
    - 2.4.2 Organisation
    - 2.4.3 Geschichte
  - 2.5 York-Ritus (YR)
    - 2.5.1 Aufbau
    - 2.5.2 Bearbeitete Grade
    - 2.5.3 Inhalte
    - 2.5.4 Geschichte im deutschsprachigen Raum
    - 2.5.5 Vergleichbare Systeme
    - 2.5.6 Körperschaften im Umfeld
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Einzelnachweise
- 6 Weblinks
- 7 Verlinkungen aus dem Abschnitt York-Ritus

Blaue Johannisfreimaurerei

Die drei Grade der *blauen Freimaurerei* heißen *Lehrling*, *Geselle* und *Meister*. Für diese Grade besteht die Logenarbeit darin, sich einer moralisch-geistigen Selbstfindung zu unterziehen, deren wichtigstes Mittel die so genannte Tempelarbeit ist. In ihrer Symbolsprache sprechen die Freimaurer vom Bau des Tempels der Humanität.

Die symbolischen, der handwerklichen Tradition entlehnten Grade versinnbildlichen dabei die inneren Entwicklungsstufen, die ein Freimaurer im Laufe seines maurerischen Lebens durchläuft. Von Grad zu Grad findet dabei eine zunehmende Initiation durch verschiedene Legenden und Symbolhandlungen statt, mit der ethische Werte erfahrbar werden. Dabei soll der Initiierte sich weiterhin vervollkommnen. Ein Freimaurer, der in diesen Graden arbeitet, soll anderen Freimaurern immer auf gleicher Ebene begegnen, eine Hierarchie besteht nicht. Das Symbol für die Begegnung auf einer Ebene zwischen unterschiedlichen Graden ist die historische Setzwaage.

Lehrling

Der Lehrlingsgrad beschäftigt sich zentral mit Selbsterkenntnis und geht dabei der Frage nach, wie aus dem symbolischen unvollkommenen „rauen Stein“ ein behauener Stein werden kann. Ein Freimaurer im ersten Grad lernt sich seiner Schwächen bewusst zu werden und dass er folglich der Hilfe seiner Mitmenschen bedarf. Hilfsbereit geht er im Gegenzug denjenigen zur Hand, die wiederum seine Hilfe benötigen. Wird er belehrt, so ist es seine Aufgabe, dies stets zu hinterfragen, um den Sinn dahinter zu verstehen, statt kritiklos möglicherweise falsche oder falsch verstandene Handlungsanweisungen zu übernehmen, die nachher großen Schaden anrichten könnten.

Initiation eines Suchenden
Stich, Ende 18. Jahrhundert

In der christlichen Maurerei ist dieser Grad ebenfalls mit einem nach innen gerichteten Blick angelegt. Die Erkenntnis der eigenen „Gotteskindschaft“, die Bewusstwerdung des göttlichen Funkens in jedem Menschen, steht im Mittelpunkt. Dabei kommen Elemente der christlichen Mystik, wie sie von Meister Eckhart vertreten wurden, zum Tragen. Motto des Grades ist „Schau in Dich“. Diese transzendente Erkenntnis wird in der Symbolik mit handwerklichen Begriffen vermittelt. Als Handwerkslehrling muss man die Materialien und Werkzeuge kennenlernen, mit denen man später arbeiten soll.

Zur Vermittlung der Inhalte dient ein rituelles Rollenspiel. In einem festgelegten und immer gleichen Wechselgespräch zwischen dem Meister vom Stuhl und seinen Beamten werden Symbole und Allegorien im Kontext einer fiktiven Dombauhütte präsentiert. Die Brüder sollen diese Symbole auf sich, auf ihr Inneres, wirken lassen. So soll eine charakterliche bzw. seelische Entwicklung angeregt werden.

Geselle

Der Gesellengrad dient der Schulung von Geduld und der Reflexion des eigenen Sozialverhaltens. Der Geselle geht dabei auf Reisen, das heißt, er besucht andere Logen in der Umgebung oder wo immer es ihn privat oder beruflich hin verschlägt und lernt neue Dinge und Aspekte und ihre Vergänglichkeit kennen, die Erinnerungen bleiben. Zu diesem Grad gehört in verschiedenen Freimaurersystemen die intensive Beschäftigung mit den Sieben freien Künsten der Antike. Er unterstützt mit seinen neu erworbenen Fähigkeiten seine Mitmenschen und so fügt sich der nun behauene Stein langsam in das gemeinsame symbolische Bauwerk der Humanität ein.

Gesellen-Beförderung
Kupferstich von etwa 1830/ 35

Neben der handwerklichen Tradition ist in der christlichen Freimaurerei die Wirkung von Aktion und Reaktion bedeutend. Das Motto des Grades lautet „Schau um Dich“. Alle Menschen, die ganze Natur ist eng miteinander verknüpft. Keine Handlung steht für sich, so dass die hohe Verantwortung, die dem Menschen im christlichen Sinne mitgegeben wurde, sich auf alle Aspekte der Existenz ausweitet. Jede Handlung hat Konsequenz, daher sollte jeder Entschluss, jede Handlung möglichst qualitativ hochwertig und auf das Wohl aller ausgerichtet sein.

Meister

Der Meistergrad schließlich betont die eigene Vergänglichkeit und vergegenwärtigt die zuweilen schwierige, aber wichtige Aufgabe, die erworbenen Erfahrungen an diejenigen weiterzugeben, die die Arbeit fortführen sollen. Dieser Arbeit gibt der Meister Struktur, indem er seine Mitmenschen dabei unterstützt, ihren eigenen Platz im gemeinsamen Gebäude entsprechend ihrer individuellen Stärken zu finden. Die Szenerie des Rituals wird von der fiktiven Dombauhütte weg zur (in dieser Form ebenfalls fiktiven) Baustelle des Tempels Salomos verlegt. Der Tempel Salomos steht ideell für den „Tempelbau der Menschheit“ und hat nur in der christlichen Freimaurerei tatsächlich etwas mit dem biblischen Gebäude zu tun.

In der christlichen Maurerei gilt hier das Motto „Schau über Dich“. Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit führt zwangsläufig zur Beschäftigung mit dem *Danach*. Die christliche Maurerei vermittelt hier keine eigene Theologie, sondern richtet nur den Blick auf das Göttliche und lässt die Ausgestaltung den Kirchen. Dabei wird in der Symbolik das Ende des Weltlichen sehr drastisch dargestellt. Diese Todessymbolik wurde insbesondere durch die Nazi-Propaganda ausgenutzt, indem Tempel in kleine Horrorkabinette mit Skeletten, Totenköpfen und Särgen verwandelt und ausgestellt wurden. Viele abstruse Gerüchte über die Freimaurerei basieren auf diesem verzerrten Wissen.

Meister-
Erhebung eines Gesellen
Stich, Ende 18. Jahrhundert

Urkunde über die Erlangung des Meistergrades aus dem Jahr 1876

Hochgrade

Die Grade 1 bis 3: Lehrling, Geselle und Meister werden als *blaue* (siehe oben), die Grade darüber als *rote Hochgrade* oder *Schottische Grade* oder auch als *Erkenntnis*- oder *Vervollkommnungsstufen* bezeichnet. Je nach dem Grundthema dieser Hochgrade und abhängig vom Hochgradsystem werden die Versammlungen Perfektionslogen, Andreaslogen, Schottenlogen, Kapitel, Konzile, Räte, Areopage, Innere Oriente, Konsistorien oder Präzeptoreien genannt. Die Aufzählung ist nicht abschließend, sondern umfasst nur einige Benennungen aus den verbreitetsten Hochgradsystemen.

In erklärenden Darstellungen werden die Grade der Freimaurerei oft pyramidenförmig übereinander dargestellt mit den blauen Graden als breite Basis. Das vermittelt den Eindruck eines elitären Kastensystems mit nach oben hin immer kleiner werdenden Gruppen, die eine Machtstellung über die darunter haben. Die blauen Grade sind fast überall auf der Welt organisatorisch von den Hochgraden getrennt, so dass es ein Über-/Unterstellungsverhältnis nicht einmal vereinsrechtlich gibt. Generell hat jeder Freimaurer das Recht und die Möglichkeit in den höchsten Grad seines Systems aufzusteigen, nur die sogenannten „Verwaltungsgrade“ bilden da eine Ausnahme, da sie für die in den Vorstand gewählten Brüder sind.

Auch abseits des Vereinsrechtes gibt es im eigenen Selbstverständnis der Hochgradsysteme keine Hierarchie der Grade. Ebenso wenig wie ein Schüler der 10. Klasse einem Schüler der 8. Klasse „weisungsbefugt“ ist, sind Brüder höherer Grade den Brüdern der unteren Grade überstellt.

Nur ein Teil der Freimaurer entscheidet sich dafür, Hochgradmaurer zu werden. Diejenigen, die Hochgrade bearbeiten, durchlaufen in der Regel sämtliche Grade der Reihe nach. Ausnahmen bilden der *Alte und Angenommene Schottische Ritus (A.A.S.R.)*, bei dem (je nach Staat) nur noch vier bis sechs Grade tatsächlich mit einem rituellen Erlebnis bearbeitet werden, und der *York-Ritus*, der keine durchstrukturierte hierarchische Anordnung kennt. Die genaue Unterteilung der Grade hängt dabei vom jeweiligen Ritus ab.

In Deutschland verbreitet sind, geordnet in der Reihenfolge ihres historischen Auftretens, vor allem die Erkenntnisstufen der *Großen National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“*, *das Schwedische Lehrsystem der* Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, *die Erkenntnisstufen der* Großen Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft, *der* Alte und Angenommene Schottische Ritus (A.A.S.R.) *und der* York-Ritus.

Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ – weiterführende Erkenntnisstufen

Die weiterführenden Erkenntnisstufen stellen – wie das „Schwedische Lehrsystem" – eine von der humanitären Freimaurerei abweichende christliche Richtung der Freimaurerei dar, die sich etwa ab 1742 in Preußen herausgebildet hat. Sie enthalten ein geschlossenes System mit insgesamt sieben Graden.

Aufbau

Die den drei *Johannisgraden* (s. oben) folgenden weiterführenden Erkenntnisstufen werden in zwei Abteilungen, der *Allgemeinen Altschottischen Loge* und dem *Inneren Orient*, bearbeitet. Die Schottenlogen werden von einem *Altschottischen Obermeister* geleitet. Die Allgemeine Altschottische Loge untersteht dem Altschottischen Direktorium, das personengleich mit dem Bundesdirektorium ist. Die *Inneren Oriente* dagegen werden vom *Höchsten Inneren Orient* geleitet, der wiederum personengleich mit dem Bundesdirektorium ist.

Bearbeitete Grade

Zugrunde liegen die drei Grade *Lehrling* (1°), *Geselle* (2°) und *Meister* (3°) der *Johannisloge*.

- **Allgemeine Altschottische Loge**
  Altschottischer Meister (IV°)
- **Innerer Orient**
  Auserwählter Bruder (V°) – *Geweihter des Inneren Tempels* (VI°) – *Vertrauter der Vollendung* (VII°)

Inhalte

In der *Schottenloge* werden die drei tragenden Säulen der Johannisloge durch die Säule der Religion, d. h. der Gottes- und Menschenliebe ergänzt. Die Erkenntnisstufe des *Auserwählten Bruders* als Eingang

in den *Inneren Orient* vermittelt, dass nicht äußerer weltlicher Glanz den Wert des Ethischen bestimmt. Der *Geweihte des Tempels* vernimmt die Geschichte des Templerordens mit der Lehre, dass Streben nach Glanz, Macht, Reichtum und äußerem Schein zum Untergang führt, hochmütiger Wissensdünkel und schwindende Scheu vor dem Heiligen sei jedoch auf mystische Weise – exemplifiziert an der freimaurerischen Geschichte der Rosenkreuzer – zu überwinden.

Die abschließende Erkenntnisstufe des *Vertrauten der Vollendung* zeigt, dass es wahre Vollendung zwar erst jenseits des Todes geben wird, aber „Vertrauter der Vollendung" genannt werden darf, wem das Streben nach der Vervollkommnung zur zweiten Natur geworden ist. Der Vertraute der Vollendung legt wieder den Lehrlingsschurz an, da ihm die Erkenntnis zuteil geworden ist, dass er immer nur Lehrling bleibt, nämlich als Lehrling des Stifters der reinsten Religion.

Es bestehen Besuchsabkommen mit den weiterführenden Graden des Schwedischen Lehrsystems der *Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland*, dem *A.A.S.R.* und dem *York Ritus*.

Schwedisches Lehrsystem

Das *Schwedische Lehrsystem* stellt eine von der übrigen - humanitären - Freimaurerei abweichende christliche Richtung der Freimaurerei dar, die sich etwa ab 1760 zunächst in Schweden herausgebildet hatte. Es beinhaltet ein geschlossenes System mit insgesamt zehn Graden und betont die Tradition eines christlichen Ritterordens, ohne allerdings selbst ein solcher zu sein oder auch nur von einem solchen abzustammen, und gründet sich auf die reine Lehre Jesu Christi, wie sie sich aus der Heiligen Schrift ergibt.

Aufbau

Die weiterführenden Grade werden in zwei Abteilungen, den Andreaslogen und den Ordenskapiteln, bearbeitet. Die Andreaslogen werden von einem *Wortführenden Andreasmeister* geleitet. Die Andreaslogen gehören zu ihrer jeweiligen Provinzialloge, die ihrerseits der Großen Landesloge angeschlossen ist. - Die Ordenskapitel dagegen werden von einem *Wortführenden Kapitelmeister* geleitet. Sie sind direkt dem Höchsten Ordenskapitel von Deutschland nachgeordnet.

Bearbeitete Grade

- **Johannisloge**
  Lehrling (1°) – *Geselle* (2°) – *Meister* (3°)
- **Andreasloge**
  Andreas-Lehrling (IV°) und *Andreas-Geselle* (V°), beide Grade werden gemeinsam bearbeitet, – *Andreas-Meister* (VI°)
- **Ordenskapitel**
  Ritter vom Osten (VII°) – *Ritter vom Westen* (VIII°) – *Vertrauter der Johannisloge* (IX°) – *Auserwählter der Andreasloge* (X°)

Inhalte

Die Arbeiten in der *Johannisloge* entsprechen denen in der allgemeinen *Blauen Johannisfreimaurerei* (s. oben). – In der *Andreasloge* liegt der Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit im Bau des zweiten Tempels unter Nehemia, der auf dem wiedergefundenen Grundstein des ersten Tempels König Salomos errichtet wurde. Der *Andreas-Meister* erfährt, dass unter diesem vollkommenen Kubus eigentlich Jesus Christus als der eigentliche Schlussstein des Tempels zu verstehen ist. Die Allegorie des unter den Trümmern des ersten zerstörten Tempels gefundenen Grundsteines, auf welchem sich nach Gottes Ratschluß ein neuer Tempelbau vollziehen sollte, bildet bereits eine Andeutung des Inhalts des *Ordenskapitels*: Der *Ritter vom Osten* soll den Geist des Obermeisters Jesus Christus in sich aufnehmen und sich und andere zur Ausbreitung der Lehre und zur Lösung der durch Erfassung des Geistes möglichen Aufgaben vorbereiten. Die Aufnahme in diesen Grad zeigt gewisse Ähnlichkeiten mit derjenigen der Ritter des Templerordens. Der Kandidat wird nach seinem Bekenntnis zum christlichen Glauben und nach seiner *rittermäßigen Herkunft* gefragt. Auch die Ordenslegende bezieht sich auf die Zerstörung und die Errichtung des neuen Tempels, dessen Meister, Grundstein und Erbauer der göttliche Obermeister Jesus Christus ist. Der Inhalt des Grades des *Ritters von Westen* bildet die historische Unterrichtung über den Templerorden. Dem *Vertrauten der Johannisloge* tritt der triumphierende und auferstandene Christus entgegen, der ihn das höchste Licht schauen und einen Blick in die Zukunft werfen lässt. Der Grad des *Auserwählten der Andreasloge* betont die Pflicht, das in den vorhergehenden Graden begründete Streben nach der Vereinigung mit Gott als Mittelpunkt der ewigen Liebe zu Ende zu führen.

Es bestehen Besuchsabkommen mit den weiterführenden Graden der *Großen National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“*, dem *AASR* und dem *York-Ritus*.

Große Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft — weiterführende Erkenntnisstufen

Die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder errichtete *Große Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft* besaß zwei weiterführende Erkenntnisstufen. Vier Tochterlogen dieses Bundes sind nach dem Zweiten Weltkrieg der *Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland* beigetreten, wählen aus Traditionsbewußtsein einen *Großmeister der Großen Loge Royal York zu Freundschaft* und bearbeiten neben den Johannisgraden auch weiterhin die Erkenntnisstufen.

Aufbau

Der Aufbau wurde wesentlich von Ignaz Aurelius Feßler während seiner kurzen Zugehörigkeit zu Großen Loge Royal York zur Freundschaft entworfen. Die den drei *Johannisgraden* folgenden beiden Grade werden in einem *Inneren Orient* und dem *Innersten Orient* erteilt. Einen *Inneren Orient* bilden erwählte *hiramitische Meister*, also Meister von Johannislogen. Der *Innerste Orient* setzt sich aus dem Großmeister und weiteren leitenden „Beamten“ zusammen, es handelt sich im Wesentlichen um eine administrative Körperschaft.

Bearbeitete Grade

Zugrunde liegen die drei Grade *Lehrling* (1°), *Geselle* (2°) und *Meister* (3°) der *Johannisloge*.

- **Innerer Orient**
  Erwählter Meister (IV°)
- **Innerster Orient**
  Vertrauter Meister (V°)

Inhalte

Innere Oriente haben die Aufgabe, Kenntnisse über die Entstehung und historische Entwicklung der Großlogensysteme aller Zeiten unter den Brüdern zu verbreiten und in den Arbeiten das Wesen des Freimaurerbundes gegenüber den anderen ethischen und religiösen Gesellschaften zu verdeutlichen. Dabei soll alles ferngehalten werden, was dem innersten Wesen der Freimaurerei fremd ist. — Der *Innerste Orient* bildet die oberste „wissenschaftliche“ Abteilung der Obödienz und hat die Pflicht, über die Aufgaben des *Inneren Orients* hinausgehend Erkenntnisse zur Eigenart des Systems der Großen Loge Royal York zur Freundschaft zu fördern, Fragen des Rituals und der Lehre zu behandeln und diesbezüglich Anträge an die Große Loge zur Weiterentwicklung des Brauchtums auszuarbeiten. — In der gegenüber anderen Systemen auffallenden Nüchternheit der Lehrinhalte dieser Erkenntnisstufen spiegelt sich deutlich die Skepsis Ignaz Aurelius Feßlers den „Hochgraden“ gegenüber.

Schottischer Ritus (A.A.S.R.)

Das Hochgradsystem des *Alten Angenommenen Schottischen Ritus* (A.A.S.R.) beinhaltet folgende Grade (die Bezeichnungen folgen weltweit meist der Tradition der Südlichen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten, von welcher die Bezeichnungen der Nördlichen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten bisweilen abweichen) *(Johannisgrade: 1° „Lehrling“ – 2° „Geselle“ – 3° „Meister“)*:

Datei:AlbertPikeOlder.jpeg
Albert Pike (1809–1891) als „Souveräner Großkommandeur“

Hochgrade:

- **Perfektionsgrade:**
  4° „Geheimer Meister“ – 5° „Vollkommener Meister“ – 6° „Geheimer Sekretär“ – 7° „Vorgesetzter und Richter“ – 8° „Intendant der Gebäude – 9° „Auserwählter Meister der Neun“ – 10° „Auserwählter Meister der Fünfzehn“ – 11° „Erhabener Auserwählter Ritter“ – 12° „Großmeister-Architekt“ – 13° „Meister des Neunten Bogens“ – 14° „Großer Auserwählter und Vollkommener Maurer“

- **Kapitelgrade:**
  15° „Ritter des Degens“ oder *„…des Ostens“ – 16° „Prinz von Jerusalem“ – 17° „Ritter vom Osten und Westen“ – 18° „Ritter Rosenkreuzer“*

- **Philosophische oder Areopag-Grade:**
  19° „Groß-Pontifex“ – 20° „Großmeister aller Symbolischen Logen“ – 21° „Noachit“ oder „Preußischer Ritter“ – 22° „Ritter der Königlichen Axt“ oder „Prinz von Libanon“ – 23° „Oberster des Tabernakels“ – 24° „Prinz des Tabernakels“ – 25° „Ritter der ehernen Schlange“ – 26° „Schottischer Trinitarier“ oder *„Prinz der Gnade“ – 27° „Ritter-Kommandeur des Tempels“ – 28° „Ritter der Sonne“ – 29° „Ritter des Heiligen Andreas von Schottland“ – 30° „Ritter Kadosh“* oder *„… des Schwarzen und Weißen Adlers“*

- **Konsistorialgrade:**
  31° „Großinspekteur-Inquisitor“ oder *„Inquisitor-Meister“* – 32° *„Prinz des Königlichen Geheimnisses“*

- **Grad des Obersten Rates:**
  33° „Souveräner General-Großinspekteur“

Tatsächlich bearbeitet werden in Deutschland (wie auch in den meisten anderen Jurisdiktionen) die Grade 4° (*„Geheimer Meister“*), 18° (*„Ritter vom Rosenkreuz“*), 30° (*„Ritter Kadosch“*), 32° (*„Prinz des Königlichen Geheimnisses“*) und 33° (*„Souveräner General-Großinspekteur“*), die anderen Grade werden nur durch „Mitteilung“ verliehen (z. B. der 5. bis 17. Grad anlässlich der Erteilung des 18. Grades).

Insbesondere in den Vereinigten Staaten ist man bemüht, auch die Zwischengrade tatsächlich zu bearbeiten, wobei jene Brüder, welche den Grad schon früher durch „Mitteilung“ erteilt bekamen, eingeladen sind, der tatsächlichen Bearbeitung des Grades (welche in amerikanischen Ateliers geradezu den Charakter einer „Aufführung“ haben kann – man spricht auch davon *„to stage a degree“*) beizuwohnen. Der Oberste Rat, welchem nur einige Brüder des 33. Grades angehören, dient administrativen Zwecken. In vielen Ländern gibt es seit 1929 ein sogenanntes Konkordat mit der Großloge von England. Es gibt jedoch Staaten, in welchen der AASR auch die blauen Grade 1 bis 3 bearbeitet. Dies ist beispielsweise in ganz Südamerika der Fall.

Der A.A.S.R. ist das weltweit am weitesten verbreitete Hochgradsystem der Freimaurerei. Wer sich entschließt, im Schottischen Ritus zu arbeiten, muss für Studium und Ritualarbeiten viel Zeit einplanen. Es bestehen Besuchsabkommen mit den weiterführenden Graden der *Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“* und des *Schwedischen Lehrsystems* der *Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland*.

Inhalte

Die Inhalte der einzelnen Grade des A.A.S.R. lenken die Aufmerksamkeit auf gewisse Teilaspekte des freimaurerischen Gedankenguts, wie Demut, Pflichterfüllung und Nächstenliebe. Diese Werte werden durch die reiche Symbolsprache des Systems vermittelt, welche unterschiedlicher Herkunft ist, wie schon die Namen der Grade andeuten. Vor allem Ritterlichkeit spielt eine zentrale Rolle.

Wie auch in den blauen Graden wird Wert auf Zahlensymbolik gelegt. Etwa die sieben Kardinaltugenden oder die sieben Stufen des Lebens. Es soll vermittelt werden, dass man sich philosophischen Wahrheiten nur in Stufen nähern kann und, um sie erkennen zu können, alle unnützen Belastungen ablegen muss.

Der A.A.S.R. vermittelt ethische Werte, indem der Freimaurer lernt, seine Erkenntnisse aus der „profanen“ Welt mit den geistigen Inhalten des Ordens zu verbinden, um das Zusammenleben der Menschen zu verbessern und die Zukunft dahingehend zu gestalten.

Organisation

Für einzelne Länder existieren sog. *Oberste Räte*, welche die *Ateliers* in sich vereinigen. Letztere sind in 5 Abteilungen unterteilt:

- Perfektionslogen (4. bis 14. Grad)
- Kapitel (15. bis 18. Grad)
- Areopage (19. bis 30. Grad)
- Konsistorien (31. und 32. Grad, in manchen Staaten existiert für den 31. Grad auch eine eigene Abteilung, „Tribunal“ genannt)
- Oberster Rat (33. Grad)

Geschichte

Der A.A.S.R. wurde 1801 in Charleston, West Virginia (USA), gegründet. Die Legende, er wäre von Friedrich dem Großen ins Leben gerufen worden, lässt sich nicht historisch belegen. 1804 wurde der erste europäische Oberste Rat durch Graf de Grasse-Tilly (Oberster Rat von Frankreich) eingesetzt. In Deutschland, bzw. der damaligen Weimarer Republik wurde der A.A.S.R. durch das Atelier „Labor“ des Obersten Rates von Österreich im Jahre 1930 gestiftet.

York-Ritus (YR)

York-Ritus sowie *Amerikanischer Ritus*, auch *Royal Arch, Orden vom Königlichen Bogen* oder *freimaurerischer Tempelritter-Orden* sind ganz unterschiedliche Begriffe, die sich häufig auf ein und dasselbe System von weiterführenden freimaurerischen Graden beziehen. Es hat in Amerika seinen Ursprung und ist auf beiden Teilen des amerikanischen Kontinents am weitesten verbreitet, jedoch gibt es auch in Europa, Asien und Afrika in vielen Ländern zahlreiche Mitglieder und Organisationen dieses Systems.

Thomas Smith Webb (1771–1819) „Gründervater“

Als „Gründervater“ gilt Thomas Smith Webb (1771–1819)[1] mit seiner Schrift *The Freemason's Monitor or Illustrations of Masonry* aus dem Jahr 1797. Im York-Ritus wurde eine Gruppe von zum Teil sehr alten, ursprünglich unabhängig voneinander existierenden freimaurerischen Ritualen systematisch zusammengefasst, die vor allem im Umfeld der britischen Freimaurerei noch immer selbständig bearbeitet werden (s. unten). Obwohl für diese Rituale häufig (wie beim *Schottischen Ritus*) die Bezeichnung „Hochgrade“ gebraucht wird, werden sie innerhalb des Ritus selbst als weiterführende Erkenntnisstufen verstanden.

Der Name *York-Ritus* bezieht sich auf die englische Stadt York, in der nach freimaurerischer Legende im Jahr 928 die erste Freimaurerloge durch König Æthelstan eingesetzt worden sein soll.

Aufbau

des York-Ritus

Die einzelnen Grade des York-Ritus arbeiten in den drei Abteilungen des *Kapitels* (mit vier Kapitelgraden), des *Konzils* (mit zwei bzw. drei kryptischen Graden) sowie in der *Komturei* (mit drei Rittergraden). Neben den Komtureien, die unter amerikanischer Konstitution wirken (aber einige auch in deutscher Sprache arbeiten), existieren die deutschsprachigen *Präzeptoreien* und *Priorate*, die zwei Grade (allerdings in geänderter Reihenfolge) unter schottischer Charta bearbeiten. Die drei unterschiedlichen Abteilungen des Kapitels, des Konzils sowie der Präzeptorei mit Priorat bzw. der Komturei sind formal voneinander unabhängig, wenngleich sie aufeinander aufbauen.

In Deutschland sind die Kapitel und Konzile im *Obersten Großkapitel der Maurer vom Königlichen Bogen von Deutschland* bzw. im *Großkonzil der Kryptischen Maurer von Deutschland* zusammengefasst, die Präzeptoreien und Priorate im *Großpriorat von Deutschland der Vereinigten Religiösen, Militärischen und Freimaurerischen Orden vom Tempel und von St. Johannes von Jerusalem, Palästina, Rhodos und Malta*. Die Komtureien unterstehen direkt dem *Grand Encampment of Knight Templars* in den Vereinigten Staaten.[2] In Österreich existiert ein *Großkapitel von Österreich der Maurer vom königlichen Bogen*.

Die *Großkapitel* und *Großkonzile* der einzelnen Länder sind international zusammengeschlossen im *General Grand Chapter of Royal Arch Masons International*[3] bzw. im *General Grand Council of Cryptic Masons International*[4].

In Frankreich werden die eigentlich maurerischen Grade des York-Ritus innerhalb der regulären Großloge *GLNF*[5] erteilt, der Markmeister-Grad jedoch in der *Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France*[6] und die christlich orientierten Rittergrade in den Präzeptoreien und Prioraten des *Grand Prieuré des Gaules*[7].

Bearbeitete Grade

Die Grade *Lehrling* (1°), *Geselle* (2°) und *Meister* (3°), deren Ritualinhalte integraler Bestandteil des York-Ritus sind, werden im deutschsprachigen Raum (ebenso wie in den USA) ausschließlich *außerhalb* des York-Ritus bearbeitet. Die bestehende aktive Mitgliedschaft im Meistergrad in einer als regulär anerkannten Johannisloge ist darum Voraussetzung für die Aufnahme in ein Kapitel und in die anderen Körperschaften. In einzelnen Ländern (wie z.B. in Mexiko[8]) existieren allerdings *blaue Logen* auch innerhalb des York-Ritus.

Die folgenden Grade werden rituell im York-Ritus bearbeitet und erteilt, wobei die aufsteigende Gradzählung innerhalb der Körperschaften zwar weithin gebräuchlich, jedoch nicht offiziell festgelegt ist:

- **Kapitel der Maurer vom Königlichen Bogen**:
  Markmeister (4°) – *Altmeister* (5°) – *Sehr vortrefflicher Meister* (6°) – *Maurer vom Königlichen Bogen* (7°)
  Die Ritualfarbe des Kapitels ist rot.
  Wer einem Kapitel als *Hohepriester* (bzw. Kapitelmeister) vorsteht oder vorgestanden hat, kann zur Mitgliedschaft im Seitengrad *Orden der Hohepriesterschaft* eingeladen werden.

- **Konzil der Kryptischen Maurer**:
  Königlicher Meister (8°) – *Auserwählter Meister* (9°); als optionaler Zusatzgrad (9a): *Höchst vortrefflicher Meister*
  Die Ritualfarbe des Konzils ist violett.
  Wer einem Konzil als *Erlauchter Meister* vorsteht oder vorgestanden hat, kann zur Mitgliedschaft im Seitengrad *Orden von der Silbernen Kelle* eingeladen werden.

- **Komturei**:
  Gefährte des Erhabenen Ordens vom Roten Kreuz (X°) – *Ritter von Malta* (XI°) – *Ritter vom Tempel* (XII°)

alternativ:

- **Präzeptorei und Priorat**:
  Ritter vom Tempel (X°) – *Ritter von Malta* (XI°)
  Die Ritualfarbe der Rittergrade ist weiß (bzw. in Umkehrung auf weißem Grund schwarz), die Farbe des *Ordens vom Roten Kreuz* in der Komturei ist grün.
  Wer einer unter amerikanischer Konstitution arbeitenden Komturei als *Komtur* (bzw. *Commander*) vorsteht oder vorgestanden hat, kann zur Mitgliedschaft im *Order of Knights Preceptor* eingeladen werden.

Einrichtung eines Kapitels der Maurer vom Königlichen Bogen

Es gibt innerhalb des York-Ritus keinerlei Notwendigkeit oder gar einen Zwang, alle Erkenntnisstufen zu durchlaufen und auch einer Komturei oder einer Präzeptorei bzw. einem Priorat beizutreten. Wer sich dazu entschließt, es bei der Mitgliedschaft in Kapitel oder Konzil zu belassen, dem ist es unbenommen, allerdings ist die Zugehörigkeit zu einem Kapitel immer die Voraussetzung für die Aufnahme in ein Konzil, eine Komturei bzw. in eine Präzeptorei.

Inhalte

Abzeichen der Ritter einer Komturei des York-Ritus: Auf gekreuzten Schwertern ein Templerkreuz, darauf ein gekröntes Passionskreuz mit dem Motto *IN HOC SIGNO VINCES* (In diesem Zeichen wirst du siegen).

Basis der im York-Ritus bearbeiteten freimaurerischen Rituale sind die drei symbolischen Grade *Lehrling* (1°), *Geselle* (2°) und *Meister* (3°); ihre Lehrinhalte sind Voraussetzung und fester Bestandteil für die Arbeiten innerhalb des Systems. Bei den in den Kapiteln und Konzilen bearbeiteten Ritualen handelt es sich um inhaltliche Ergänzungen zur symbolischen Maurerei dieser Grade, sie stellen damit eine Erweiterung der Freimaurerei *inner*halb (und nicht *ober*halb) der *blauen Logen* dar:

Im *Markmeister*-Grad erfahren die Lehren des *Gesellen*-Grades in Bezug auf die brüderliche Verbundenheit eine Vertiefung, die Grade des *Altmeisters* und des *Sehr vortrefflichen Meisters* erweitern die Einsichten und Erfahrungen des *Meister*-Grades. Der Grad des *Maurers vom Königlichen Bogen* vermittelt schließlich anhand der allegorisch nachvollzogenen Umstände des zweiten Tempelbaus in Jerusalem unter Serubbabel die Einsicht, dass auch auf Ruinen ein neuer Tempel errichtet werden kann und dass das „wahre“ Meisterwort nicht verloren gegangen ist.

Die kryptischen Grade des *Königlichen* und des *Auserwählten Meisters* lehren unter Bezug auf die Legende des *Meister*-Grades die Pflicht zu voraussehendem und getreuem Handeln, um die wesentlichen Lehren der Freimaurerei auch für die Zukunft zu bewahren.

Die Komtureien bzw. Präzeptoreien und Priorate pflegen die Traditionen freimaurerisch-ritterlicher Rituale und vermitteln die Prinzipien der Ritterlichkeit als Ergänzung zu den in der *blauen Maurerei* gelehrten Kardinaltugenden; sie setzen ein Bekenntnis zum trinitarischen Christentum voraus. Das Ritual des *Erhabenen Ordens vom Roten Kreuz* in der Komturei vermittelt durch Bezüge auf Vorkommnisse während des zweiten Tempelbaus in Jerusalem und Babylon (also auf „vorchristliche“ Zeiten), dass das Bekenntnis zum Christentum die Toleranz anderen Überzeugungen gegenüber nicht ausschließen soll.

Geschichte im deutschsprachigen Raum

Die Inhalte der im York-Ritus gepflegten Rituale können in Deutschland zum Teil auf eine Tradition von weit mehr als zwei Jahrhunderten verweisen. So wurde bereits im Jahr 1786 ein Kapitel *Zion* der Maurer vom Königlichen Bogen in Hannover errichtet, im Jahr 1789 folgte ihm ein Kapitel *Eintracht* in Frankfurt am Main. Die freimaurerischen Rittergrade haben ihre Vorläufer im System der Strikten Observanz des 18. Jahrhunderts.

Das erste deutsche *Kapitel der Maurer vom Königlichen Bogen* neuerer Zeit im Rahmen des York-Ritus wurde 1953 in Frankfurt am Main mit Namen *Lebendiger Bogen Nr. 1* gegründet. Im Jahr 1956 erfolgte die Einsetzung des Großkapitels; sein erster *Großhohepriester* (Vorsitzender) war der „Einiger der deutschen Freimaurerei“ und nachmalige Großmeister der Vereinigten Großlogen von Deutschland, Theodor Vogel[E 1]. Das *Großkonzil der Kryptischen Maurer* wurde 1957 eingesetzt. Ebenfalls 1957 wurde die erste Präzeptorei unter der *Great Priory of Scotland* gegründet[9], 1982 erfolgte unter schottischer Charta die Einsetzung des *Großpriorats von Deutschland*. Die erste deutsche Komturei *Hermann von Salza Nr. 1* wurde 1961 in Frankfurt am Main eröffnet.

Ein *Großkapitel von Österreich* wurde 1974 als souveräne und oberste Instanz der *Maurer vom Königlichen Bogen in Österreich* eingesetzt und erhielt die Anerkennung des *General Grand Chapter of Royal Arch Masons International*. In der Folge wurde mit der Großloge von Österreich (http://www.grossloge.net) ein Konkordat mit dem Ziel wechselseitiger Anerkennung geschlossen. Weiterführende Grade der *kryptischen Maurerei* werden im *Konzil Danubius* bearbeitet.

In der Schweiz arbeiten vergleichbare Systeme nach britischem Muster (s. unten).

Vergleichbare Systeme

Die britische Freimaurerei, wie sie in weiten Teilen des ehemaligen Empires verbreitet ist, kennt dem York-Ritus vergleichbare Grade in abweichenden Organisationsstrukturen. So besteht für den *Markmeister*-Grad in England eine eigene Großloge, die auch den im York-Ritus nicht bearbeiteten Grad des *Royal Ark Mariner*s erteilt, der Grad des *Maurers vom Königlichen Bogen* wird in einem Obersten Großkapitel *innerhalb* der Vereinigten Großloge von England als Ergänzung zum Meistergrad bearbeitet, und für die kryptischen Grade (dort einschließlich des *Sehr vortrefflichen Meisters*) besteht in England ein eigenes *Grand Council of Royal and Select Masters*. In Schottland werden alle Arbeiten der Kapitel- und der kryptischen Maurerei unter einem *Supreme Grand Royal Arch Chapter* ausgeführt. Die christlichen Rittergrade sind in beiden Ländern in *Great Priories of the United Religious, Military, and Masonic Orders of the Temple, and of St. John of Jerusalem, Palestine, Rhodes, and Malta* zusammengefasst. In Irland existieren das *Supreme Grand Royal Arch Chapter of Ireland*, das auch den Markmeister-Grad bearbeitet, und der *Order of the Temple - Great Priory of Ireland*, nicht aber eine Organisation der Kryptischen Maurerei.[10] Der in den Prioraten und Präzeptoreien nicht vermittelte Komturei-Grad des *Erhabenen Ordens vom Roten Kreuz* ist in England als *Orden vom Roten Kreuz*

Babylons Teil der *Allied Masonic Degrees*, in Irland entspricht ihm die Körperschaft des *Council of Knight Masons*, und in Schottland wird er (wie auch der Grad des *Royal Ark Mariner*) in einer eigenen Körperschaft innerhalb des *Royal Arch Chapter*s erteilt.

In Israel besteht ein *Supreme Grand Royal Arch Chapter*, das auch die Kryptischen Grade bearbeitet, die christlichen Rittergrade sind dort nicht vertreten. Es rechnet sich dem York-Ritus zu.[11]

In ähnlichen Strukturen werden die entsprechenden Grade in der Schweiz erteilt. Dort existiert einerseits eine *Nationale Grossloge der Mark Meister Maurer* und andererseits das *Nationale Grosskapitel Helvetia der Royal Arch Maurer*. Daneben arbeitet in der Schweiz auch der **Rektifizierte Schottische Ritus (RSR)**, dessen Großpriorat bereits 1779 gegründet worden ist. Der Orden ist christlich-ritterlich orientiert und erteilt auf die *Johannisloge* (s. oben) folgend die Grade *Schottischer Andreasmeister*, *Schildträger-Novize* und *Wohltätiger Ritter der Heiligen Stadt*.[12]

In Deutschland besteht neben dem *Obersten Großkapitel der Maurer vom Königlichen Bogen von Deutschland* des York-Ritus seit 1976 das *Grand Chapter of British Royal Arch Masons in Germany* und seit 1980 eine *District Grand Lodge of Mark Master Masons in Germany*, welche die Grade des *Maurers vom Königlichen Bogen* und *Markmeister* nach britischem Ritual bearbeiten. Mit dem Großkapitel des York-Ritus bestehen Freundschafts- und Besuchsabkommen.

Besuchsabkommen bestehen auch zwischen den Körperschaften des York-Ritus und der *Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland* in Bezug auf ihre Andreaslogen und Kapitel sowie mit der *„Zu Großen National-Mutterloge den drei Weltkugeln“* in Bezug auf ihre weiterführenden Erkenntnisstufen (s. oben).

Körperschaften im Umfeld

Im Umfeld des York-Ritus haben sich international eine Reihe unabhängiger Körperschaften mit eigenen Traditionslinien oder weiterführenden Ritualen angesiedelt, die alle bei ihren Mitgliedern den Meistergrad der *blauen Freimaurerei* voraussetzen und die Mitgliedschaft in einer Körperschaft des York-Ritus ausdrücklich fordern, ohne unmittelbar Teil des York-Ritus zu sein. In diesem Zusammenhang ist vor allem der **Freimaurerische und Militärische Orden vom Roten Kreuz Konstantins** mit den angeschlossenen *Orden vom Heiligen Grab* und *Johannes des Evangelisten* zu nennen.[13] Er setzt die aktive Mitgliedschaft als *Maurer vom Königlichen Bogen* in einem *Kapitel* sowie das Bekenntnis zum trinitarischen Christentum voraus und erteilt (in Fortsetzung der inoffiziellen aufsteigenden Zählung im York-Ritus) die Grade *Ritter vom Roten Kreuz Konstantins* [der den Grad *Ritter von Rom* mit einschließt] (XIII°), *Ritter des Heiligen Grabes* (XIV°) und *Ritter St. Johannis des Evangelisten* (XV°). Die Mitgliedschaft kann nur aufgrund einer persönlichen Einladung erworben werden. Der *Orden vom Roten Kreuz Konstantins* unterhält in Deutschland und in der Schweiz ein *Imperiales Großkonklave*.

Der York-Ritus und die sich ihm zu- und beiordnenden sonstigen Körperschaften bieten ein breites und reichhaltiges freimaurerisch inspiriertes Programm von Ritualen, das in seinem Umfang selbst das des Schottischen Ritus mit 33 Graden übertrifft; im Gegensatz zu diesem fehlt allerdings die strenge Einordnung in ein System hierarchisch angeordneter Grade, und es werden alle Rituale auch tatsächlich bearbeitet.

Der Grad des *Maurers vom Königlichen Bogen*, wie er in den Kapiteln des York-Ritus und in den zahlreichen Kapiteln (bzw. *Chapters*) der vergleichbaren Systeme vor allem britischer Provenienz bearbeitet wird, ist angeblich der in der Welt am meisten verbreitete und am häufigsten praktizierte weiterführende Grad der Freimaurerei.

Siehe auch

- Asiatische Brüder
- Klerikales System
- Memphis-Misraim-Ritus
- Strikte Observanz
- Swedenborg-Ritus

Literatur

- Alec Mellor: *Logen, Rituale, Hochgrade*. Styria, Graz 1967.
- Marcus Meyer, Heinz-Gerd Hofschen: *Licht ins Dunkel: Die Freimaurer und Bremen*. Edition Temmen, Bremen 2006.
- Gabor Kiszely: *Freimaurer-Hochgrade. Der Alte und Angenommene Schottische Ritus.* Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2009.
- Gabor Kiszely: *Freimaurer-Hochgrade. Lehrarten und Pseudoriten.* Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2009.
- Eugen Lennhoff/Oskar Posner/Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer-Lexikon*. 6. überarb. und erw. Auflage. Herbig, München 2006.

Einzelnachweise

1. ↑ Oberstes Großkapitel der *Maurer vom Königlichen Bogen*, Jubiläumsgabe, Frankfurt a.M. 2007, S. 16

Weblinks

- Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln”
- Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland
- Alter und Angenommener Schottischer Ritus (AASR) in Deutschland (http://www.aasr.net/)
- Morals and Dogma von Albert Pike (http://www.freemasons-freemasonry.com/apikefr.html) – Darstellung des Hochgradsystems des Schottischen Ritus (englisch)
- Gradinhalte des AASR und weiterer Hochgrade (Lehrstuhl für FM der University of Bradford) (http://www.brad.ac.uk/webofhiram/?section=ancient_accepted) (englisch)
- Großkörperschaften des York-Ritus in Deutschland (http://www.yorkritus-in-deutschland.de/)
- The Freemason's Monitor von Thomas Smith Webb (http://books.google.de/books?id=Bi8iAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=smith+WEBB&hl=de&ei=uRcrTYj5DISV8QPCyfHKAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false) – Gründungsschrift des York-Ritus (englisch)
- Duncan’s Masonic Ritual and Monitor von Malcolm C. Duncan (http://www.sacred-texts.com/mas/dun/index.htm) – Darstellung der Kapitel-Grade des York-Ritus (englisch)
- Loge der District Grand Lodge of Mark Master Masons in Germany (http://www.mmm1575.de/)
- Grand Chapter of British Royal Arch Masons in Germany (http://www.gcbramg.de/)
- Supreme Grand Chapter of Royal Arch Masons of England (http://www.grandchapter.org.uk/)

Verlinkungen aus dem Abschnitt York-Ritus

1. ↑ Biographie von Thomas Smith Webb (http://freemasonry.bcy.ca/biography/webb_t/thomas_webb_bio.html) (englisch)
2. ↑ Grand Encampment of Knight Templars (USA) (http://www.knightstemplar.org/)
3. ↑ General Grand Chapter of Royal Arch Masons International (http://www.ramint.org/)
4. ↑ General Grand Council of Cryptic Masons International (http://www.ggccmi.org/)
5. ↑ Grande Loge Nationale Française (http://www.glnf.asso.fr/presentation/?MOD_N_ID=1&ARB_N_ID=2687)
6. ↑ Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France (http://www.glmmmf.org/)
7. ↑ Grand Prieuré des Gaules (http://www.gpdg.org/)
8. ↑ The York Grand Lodge of Mexico (http://www.yorkmexico.org/)
9. ↑ Great Priory of Scotland (http://www.greatprioryofscotland.com/)
10. ↑ Irish Freemasonry (http://www.irish-freemasons.org/index.html)
11. ↑ Oberstes Großkapitel von Israel (http://www.freemasonry.org.il/chapter.html)
12. ↑ Hochgrade in der Schweiz (http://www.letc.ch/hochgrade.html)
13. ↑ Orden des Roten Kreuzes von Konstantin (http://www.york-ritus-frankfurt.de/konklave.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Grad (Freimaurerei) (http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_(Freimaurerei)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grad_(Freimaurerei)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grad_(Freimaurerei)&oldid=46987“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Freimaurerisches Brauchtum und Ritual

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Graf Alessandro Cagliostro

Aus AnthroWiki

Alessandro Cagliostro

Graf Alessandro Cagliostro soll angeblich mit dem Sizilianer *Giuseppe Balsamo* identisch gewesen sein, was allerdings von Cagliostro stets entschieden bestritten wurde. Er war eine der geheimnisvollsten und umstrittensten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts. Er war Alchemist und gilt als Begründer der Hochgrad-Maurerei.

In Rom wurde Cagliostro 1789 verhaftet und als Häretiker angeklagt und zum Tode verurteilt, aber das Urteil wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Am 26. August 1795 starb Cagliostro in den Kerkern des Vatikan in San Leo.

Rudolf Steiner sagt über ihn:

> "Der sogenannte Graf Cagliostro, in dem sich eine Individualität verborgen hat, welche nur den eingeweihtesten Okkultisten in ihrer wahren Eigenart bekannt ist, versuchte zunächst in London die Freimaurerei auf eine neue Stufe zu stellen. Denn sie war schon im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ziemlich auf dem Standpunkte, auf dem ich sie charakterisiert habe. In London gelang es dazumal nicht. Er versuchte es dann in Rußland und auch im Haag. Überall mißlang es aus ganz bestimmten Gründen.
>
> Dann aber gelang es ihm, in Lyon aus einer Reihe dort lebender Freimaurer eine Philaletenloge zu begründen mit okkultem Inhalt, und zwar die Loge, welche genannt wurde Loge zur «Triumphierenden Weisheit». Der Zweck dieser Loge ist von Cagliostro angegeben worden. Was Sie aber darüber lesen können, ist nichts anderes als etwas von unverständigen Leuten Geschriebenes. Dasjenige, was darüber gesagt werden kann, sind ja eigentlich auch nur Andeutungen. Es handelte sich bei Cagliostro um ein zweifaches: erstens um den Unterricht zum Zwecke der Herstellung des sogenannten Steines der Weisen; zweitens um die Eröffnung des Verständnisses für das mystische Fünfeck, für das mystische Pentagramm. Nun kann ich Ihnen nur andeutend sagen, was diese zwei Dinge zu bedeuten haben. Es kann viel gespottet werden darüber, aber sie sind nicht nur symbolisch zu nehmen, sondern beruhen auf Tatsachen.
>
> Der Stein der Weisen hat einen bestimmten Zweck, der von Cagliostro angegeben wurde: er sollte das menschliche Leben auf 5527 Jahre verlängern. Das erscheint dem Freigeist lächerlich. Tatsächlich ist es aber möglich, durch besondere Schulung das Leben ins Unermeßliche zu verlängern dadurch, daß der Mensch lernt, nicht mehr in seinem physischen Körper zu leben. Derjenige, der sich aber vorstellen wollte, daß den Adepten kein Tod im gewöhnlichen Sinne des Wortes treffe, der würde sich etwas Falsches darunter vorstellen. Auch wer glaubt, daß ein Adept nicht von einem Ziegelstein getroffen und erschlagen werden kann, auch der würde sich etwas Falsches vorstellen. Das würde allerdings nur dann gewöhnlich eintreten, wenn der Adept es zuläßt. Nicht um den physischen Tod handelt es sich, sondern um Folgendes. Der physische Tod desjenigen, der für sich selbst den Stein der Weisen erkannt und ihn herauszusetzen verstanden hat, ist für ihn nur ein scheinbares Ereignis. Für die anderen Menschen ist er ein wirkliches Ereignis, das einen großen Abschnitt in seinem Leben bedeutet. Für den, der in der Weise, wie Cagüostro es mit seinen Schülern gewollt hat, es versteht, den Stein der Weisen zu benützen, ist der Tod nur ein scheinbares Ereignis. Er bildet nicht einmal einen besonders wichtigen Abschnitt im Leben; er ist nämlich etwas, was nur für die anderen da ist, die etwa den Adepten beobachten können, und die sagen, daß er stirbt. Er selbst stirbt aber in Wirklichkeit gar nicht. Die Sache ist vielmehr so, daß der Betreffende gelernt hat, überhaupt nicht in seinem physischen Körper zu leben; daß er gelernt hat, alle diejenigen Vorgänge, die im Momente des Todes im physischen Körper plötzlich vor sich gehen, nach und nach während seines Lebens vor sich gehen zu lassen. Es hat sich mit dem Körper des Betreffenden alles schon vollzogen, was sich sonst im Tode vollzieht. Dann ist der Tod nicht mehr möglich, denn der Betreffende hat längst gelernt, ohne den physischen Körper zu leben. Er legt den physischen Körper in ähnlicher Weise ab, wie man einen Regenmantel auszieht, und zieht einen neuen Körper an, wie man einen neuen Regenmantel anzieht.

Nun, einen kleinen Begriff werden Sie sich wohl daraus bilden können. Das ist der eine Unterricht, den Caligostro überlieferte - der Stein der Weisen -, der den physischen Tod zu einer Bedeutungslosigkeit herabsinken läßt.

Das zweite war die Erkenntnis des Pentagramms. Das ist die Fähigkeit, die fünf Körper des Menschen voneinander zu unterscheiden. Wenn jemand sagt: Physischer Körper, Ätherkörper, Astralkörper, Kama-Manas-Körper, Kausalkörper, so sind das bloß Worte oder, wenn es hoch kommt, abstrakte Begriffe. Damit ist aber noch nichts getan. Der Mensch, der heute lebt, kennt in der Regel kaum den physischen Körper; erst derjenige, der das Pentagramm kennt, lernt die fünf Körper kennen. Einen Körper erkennt man nicht, wenn man in ihm lebt, sondern erst dann, wenn man ihn als Objekt hat. Das ist dasjenige, was einen Durchschnittsmenschen unterscheidet von dem, der durch eine solche Schule gegangen ist, daß für ihn die fünf Körper Objekte geworden sind. Der gewöhnliche Mensch lebt ja auch in diesen fünf Körpern. Aber er lebt darinnen, er kann nicht heraustreten und sie anschauen. Höchstens seinen physischen Körper kann er anschauen, wenn er an seinem Leibe heruntersieht oder ihn im Spiegel sich beschaut. Die Schüler Cagliostros würden, wenn sie richtig seine Methode befolgt hätten, dazu gekommen sein, wozu einzelne Rosenkreuzer gekommen sind, die im Grunde genommen in einer Schule waren, die dieselbe Tendenz hatte. Sie waren in einer Schule der großen europäischen Adepten, die dahin führte, daß die fünf Körper Wirklichkeiten wurden, nicht bloß Begriffe blieben. Das nennt man das «Pentagramm-Kennen» und «Moralische Wiedergeburt».

Ich will nicht sagen, daß die Schüler des Cagliostro es nicht zu etwas gebracht haben. Sie haben es im allgemeinen dahin gebracht, den Astralleib zu begreifen. Cagliostro war äußerst geschickt, ihnen eine Anschauung vom Astralleib beizubringen. Lange bevor die Katastrophe über ihn hereinbrach, war es ihm gelungen, außer der Schule in Lyon auch Schulen in Paris, Belgien und Petersburg und einigen anderen Orten Europas zu errichten, aus denen später wenigstens einigermaßen solche Leute hervorgegangen sind, die den Grundstock abgegeben haben für diejenigen, welche es bis zum 18., 19., 20. Grade der Hochgradmaurerei gebracht haben. So hat immerhin der Graf Cagliostro, bevor er in den Kerkern von Rom sein Leben beendigen mußte, einen bedeutenden Einfluß auf die okkulte Maurerei in Europa genommen. Die Welt sollte über Cagliostro im Grunde genommen gar nicht urteilen. Ich deutete schon an, daß es im allgemeinen so ist, wenn die Leute über Cagliostro sprechen, wie wenn der afrikanische Hottentotte von der Einrichtung der Hochbahn spricht, weil es nicht einzusehen ist, in welchem Verhältnis die äußeren, scheinbar unmoralischen Taten zu den Weltereignissen standen." (Lit.: GA 93, S 104ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1982), Berlin, 16. Dezember 1904

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Graf_Alessandro_Cagliostro&oldid=21172“
Kategorien: Freimaurer | Eingeweihter

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2007 um 01:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.377-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Graf und Graefin von Brockdorff.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Graf_und_Graefin_von_Brockdorff.jpg (250 × 308 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Graf und Gräfin von Brockdorff

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:06, 28. Mär. 2008		250 × 308 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Graf und Gräfin von Brockdorff

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Cay Lorenz Graf von Brockdorff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Graf_und_Graefin_von_Brockdorff.jpg&oldid=26432“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 16:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 207-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Graf von Saint-Germain

Aus AnthroWiki

Graf Saint-Germain

Graf von Saint Germain (* 28. Mai 1696 in Siebenbürgen; † 27. Februar 1784 in Eckernförde (?)), vermutlich als Leopold Georg Rákóczi als erster Sohn des siebenbürgischen Fürsten Franz II. Rákóczi und der deutschen Prinzessin Amalie Charlotte von Hessen-Rheinfels auf dem Saros Patak hoch über den Dächern von Cluj (Klausenburg) geboren, war Abenteurer, Weltreisender, Freimaurer, angesehener Alchemist und Okkultist. Nach dem Bericht von Zeitgenossen, und auch nach den Memoiren des Casanova, soll Leopold Georg während einer Sonnenfinsternis zur Welt gekommen sein.

Bambino, der junge Graf Saint-Germain

Als die Unruhen im Lande zunehmen, wird im Jahre 1700 aus Sicherheitsgründen eine falsche Todesurkunde über den damals vierjährigen Knaben ausgestellt. Auf Umwegen bringt man ihn nach Florenz zu Giovanni Gastone de Medici, dem Herzog von Toskana, wo er gemeinsam mit dem Infanten Carlos von Spanien erzogen wird. Vor dem Besuch der Fürstenschule in Siena wird Leopold Georg gefirmt und nimmt dabei den Namen *San Germano* an, der aber nach dem Vorschlag Giovanni de Medicis nach dem alten Château Saint Germain-en-Laye bei Paris in *Saint Germain* geändert wird.

In Siena wird der Saint-Germain von einem Goldschmied in die Geheimnisse der Alchemie und der hermetischen Weisheiten eingeführt. 1715 verläßt der junge Graf heimlich das Internat in Siena und begibt sich auf ausgedehnte Reisen, die ihn zunächst nach Mittelamerika führen, wo er die Kultur der Maya und Azteken studiert. Von dort geht es nach Lissabon und weiter in die Türkei, nach Persien und nach Malta. Auf der Schiffahrt von Lissabon nach Konstantinopel traf er mit einem würdigen gelehrten Mann zusammen, von dem Saint-Germain viele Jahre später auf dem Freimaurerkongress von Wiesbaden 1776 sagte:

> "Ich hatte das Glück, auf meinem Wege einem weisen Manne zu begegnen, welcher mich die Natur und Gottes verborgene Geheimnisse kennen lehrte." (Lit.: Tetzlaff, *Phönix* S 19f)

Von 1725 - 1726 hält sich der Graf von Saint-Germain abwechselnd in Malta, Neapel und Rom auf. Um 1727 reiste er erstmalig nach Indien, wo er nach eigenen Aussagen die Methode zur Herstellung künstlicher Diamanten kennenlernte und sein Wissen in der alchimistischen Kunst bedeutsam vertiefte. 1729 kehrte er zu seinem Pflegevater zurück, der seit 1721 Großherzog von Toskana war.

Der Graf von Saint Germain bereiste immer wieder unter einer stattlichen Anzahl verschiedener adliger Namen die Hauptstädte Europas und Asiens. Er war in die höheren Grade der Freimaurerei eingeweiht und gründete in Ermenonville in Frankreich Logen, die auch Frauen zuließen. Man behauptete von ihm, dass er das Elixier des Lebens entdeckt habe und Silber in Gold verwandeln könne, was ihn zu einem gern gesehenen Gast an den bedeutensten europäischen Höfen machte. Sein Wirken ist umstritten, teilweise wird er als Scharlatan bezeichnet, andere verehren ihn als „aufgestiegenen Meister“. Rudolf Steiners Angaben zufolge war der Graf von Saint Germain im achtzehnten Jahrhundert die exoterische Wiederverkörperung des hohen Eingeweihten Christian Rosenkreutz:

> "Nur wurde dieser Name auch anderen Personen beigelegt, so dass nicht alles, was in der äußeren Welt da oder dort über den Grafen von Saint-Germain gesagt wird, auch für den wirklichen Christian Rosenkreutz gelten kann." (Lit.: GA 130, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=67))

1731 erscheint der Graf in Paris. Ludwig XV. überläßt ihm auf Lebenszeit das Loireschloß Chambord und läßt für den Alchemisten ein Laboratorium errichten, wo Saint-Germain neue Farbstoffe für Textilien und Leder entwickeln sollte. 1735 nimmt Saint-Germain als Abgesandter des Königs am Freimaurer-Kongreß in Den Haag teil.

Als 1737 nach dem Tod des Großherzogs von Toskana Saint-Germain dessen Nachfolge antreten soll, lehnt er ab.

Die Kunst hatte einen hohen Stellenwert im Leben des Grafen. Er betätigte sich auf dem Gebiet der bildenden Kunst und war vorallem auch als begnadeter Geigenvirtuose bekannt und hat eine Reihe eigener Kompositionen hinterlassen, die noch zu seinen Lebzeiten in London veröffentlicht wurden. 1745 und 1760 gab er bedeutende Violin-Konzerte in London.

Unter dem Namen *Gua de Malva*, den er häufig in Paris und Wien annahm, förderte Saint-Germain seine beiden Freunde Diderot und d'Alembert, die 1751 gerade mit dem ersten Band der großen Enzyklopädie; der 58. und letzte Band wurde 1780 abgeschlossen.

Übereinstimmend mit der theosophischen Überlieferung (Lit.: Blavatsky, S 249) berichtet Rudolf Steiner, dass in Händen Saint-Germains sich die Kopie eines geheimen Dokuments aus den Archiven des Vatikans befindet, dass Aufschluss über die wahren geistigen Hintergründe des Pfingstfestes und über die bedeutsame Rolle der Widersachermächte für die Menschheitsentwicklung gibt:

> "Wofür eigentlich das Pfingstfest Symbol ist, was dem Pfingstfest zugrunde liegt, was es im tieferen Sinne bedeutet, das ist nur aufgeschrieben in einem Manuskript, das sich im Vatikan, in der Vatikanischen Bibliothek befindet und in der sorgfältigsten Weise behütet wird. In diesem Manuskript ist allerdings nicht von dem Pfingstfest, wohl aber von dem gesprochen, wofür das Pfingstfest nur das äußere Symbol ist. Dieses Manuskript hat wohl kaum jemand gesehen, der nicht in die tiefsten Geheimnisse der katholischen Kirche eingeweiht war oder es im Astrallichte zu lesen vermochte. Eine Kopie davon besitzt eine Persönlichkeit, welche von der Welt sehr verkannt worden ist, die aber heute für den Geschichtsbetrachter anfängt interessant zu werden. Ich könnte auch ebenso sagen «hat besessen» statt «besitzt», aber es entstände eine Unklarheit dadurch. Deshalb sage ich: eine Kopie besitzt der Graf von Saint-Germain, von dem wohl die einzigen Mitteilungen stammen, die es in der Welt davon gibt." (Lit.: GA 093, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=22))

Der Graf von Saint-Germain war ein entschiedener Vorkämpfer des Sozialgedankens. Er erneuerte alte Ordenstraditionen und war bestrebt, die Einheit Europas als Grundlage einer dauerhaften Friedensordnung zu fördern, wo er nur konnte, was die Zahl seiner politischen Gegner nicht gerade verringerte. Vorsicht war stets geboten und Verschwiegenheit sein Leitmotiv: "Das Geheimnis sichert den Erfolg."

1747 erhält der Graf von Kaiserin Maria Theresia einen Geheimauftrag, um Friedensgespräche mit dem Herzog von Cumberland auf dem Kriegsschauplatz in Flandern zu führen. Als Dank schenkt die Kaiserin dem Grafen ihr Portrait, einen kostbaren Ring, verleiht ihm das Kaiserliche Kreuz und belehnt ihn mit dem Titel eines Reichsgrafen von Mailand. Am 18. Oktober 1748 wurde der Friede zu Aachen geschlossen.

1759-1760 weilt der Graf wieder in Chambord und widmet sich der Herstellung künstlicher Diamanten für König Ludwig XV. In Den Haag wirkt er als geheimer Friedensunterhändler des Königs.

Während der Palastrevolution 1762 ist Saint-Germain in St. Petersburg. Durch die Zarin Katharina II. wird er zum General ernannt und mit dem Titel und Namen *Graf Soltikow* geehrt.

Sehr eindringlich hat der Graf von Saint-Germain vor den Gefahren gewarnt, die bald darauf in Form der Französischen Revolution hervorbrechen sollten und durch die die an sich richtigen geistigen Impulse von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit tumultarisch miteinander vermengt und ins Unkenntliche verzerrt wurden:

> "Bekannt ist eine Geschichte, die in Büchern der Gräfin d'Adhémar enthalten ist. Da wird gesagt, daß vor dem Ausbruch der Französischen Revolution die Gräfin d'Adhémar, eine Hofdame der Marie-Antoinette, den Besuch erhielt eines Grafen von Saint-Germain. Er wollte sich melden lassen bei der Königin und um Audienz bei dem König bitten. Der Minister Ludwig XVI. aber war der Feind des Grafen Saint-Germain; er konnte daher nicht an den König herankommen. Der Königin hat er aber mit großer Schärfe und Genauigkeit geschildert, was für große Gefahren bevorstehen. Aber seine Warnungen sind ja leider nicht beachtet worden. Er hat dazumal das große Wort

gesprochen, das auf Wahrheit beruht: «Wer Wind sät, der wird Sturm ernten», und er setzte hinzu, daß er dieses Wort schon vor Jahrtausenden gesagt und es dann Christus wiederholt hat. Das war ein Wort, das für jeden Außenstehenden unverständlich ist." (Lit.: GA 093, S 107 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=107))

Ergänzend sagt Rudolf Steiner dazu an anderer Stelle:

"Vor der Französischen Revolution erschien bei einer Hofdame der Königin Marie-Antoinette, der Madame d'Adhemar, eine Persönlichkeit, die alle wichtigen Szenen der Revolution voraussagte, um davor zu warnen. Es war der Graf von Saint-Germain, dieselbe Persönlichkeit, die in früherer Inkarnation den Orden der Rosenkreuzer gestiftet hat. Er vertrat damals den Standpunkt: die Menschen müßten in ruhiger Weise von der weltlichen Kultur zu der wahren Kultur des Christentums geführt werden. Die weltlichen Mächte wollten sich aber die Freiheit im Sturm, in materieller Weise erobern. Zwar sah er die Revolution als notwendige Konsequenz an, aber er warnte doch davor. Er, Christian Rosenkreutz, in der Inkarnation vom 18. Jahrhundert, als Hüter des innersten Geheimnisses vom Ehernen Meer und vom heiligen Goldenen Dreieck, trat warnend auf: die Menschheit sollte sich langsam entwickeln. Doch schaute er, was vor sich gehen würde.

Das ist der Gang, den die Menschheitsentwickelung, von innen her betrachtet, während der vierten und fünften Unterrasse unserer Wurzelrasse durchmacht. Der menschliche Kulturbau, der große Tempel Salomos wurde gebaut. Aber dasjenige, was ihn eigentlich krönen soll, muß noch ein Geheimnis bleiben. Das kann nur ein Initiierter bauen. Dieser Initiierte wurde mißverstanden, verraten, getötet. Dieses Geheimnis kann noch nicht herauskommen. Es bleibt das Geheimnis von wenigen [Initiierten] des Christentums. In dem Guß des Ehernen Meeres und dem heiligen Dreieck liegt es verschlossen. Es ist kein anderes als das Geheimnis des Christian Rosenkreutz, der vor Christi Geburt in einer sehr hohen Inkarnation verkörpert war und damals einen merkwürdigen Ausspruch getan hat.

Lassen Sie mich nun noch mit einigen Worten die Szene ausmalen, wie jener Christian Rosenkreutz vor der Französischen Revolution diese Äußerung wieder getan hat. Er sagte: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. - Dies hatte er schon damals gesagt, bevor es dann von Hosea gesagt und aufgeschrieben wurde. Aber es ist von Christian Rosenkreutz herrührend.

Dieser Ausspruch: Wer Wind sät, wird Sturm ernten -, ist der Leitspruch der vierten und fünften Unterrasse unserer Wurzelrasse und sollte bedeuten: Ihr werdet den Menschen frei machen, es wird sich das inkarnierte Buddhi selbst mit dieser eurer Freiheit verbinden und die Menschen gleichmachen vor Gott. Aber der Geist (Wind bedeutet Geist = Ruach), er wird zunächst zum Sturm werden (Kampf aller gegen alle)." (Lit.: GA 093, S 64f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=64f))

1779 - 1780 ist der Graf von Saint-Germain Gast in Gottorf am Hofe des Landgrafen und Statthalter von Schleswig-Holstein Carl von Hessen-Kassel. Von 1780 - 1782 experimentiert er zusammen mit Carl von Hessen in der *Phönix-Werkstatt* im Keller des *Alchemisten-Turms* im Park von Carls Sommerresidenz *Louisenlund*. Gemeinsam gelang es ihnen, ein goldähnliches Metall, später Carlsmetall genannt, herzustellen, für dessen Produktion in größerem Maßstab der Landgraf dann sogar eigene Betriebe einrichtete, um Arbeitsplätze zu schaffen.

Schloss Louisenlund

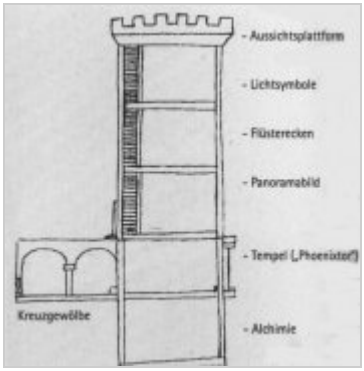

Skizze des Alchemistenturms

Auf dem Freimaurer-Kongress, der 1782 in Wilhelmsbad stattfand, stellte der Graf von Saint Germain sein selbstgeschriebenes Regelwerk vor, das alle Templer, Rosenkreutzer und Freimaurer vereinigen sollte.

Von 1782 - 1784 war Saint-Germain als Direktor der wiederbelebten Otte'schen Manufaktur in Eckernförde tätig und entwickelte bedeutende neue Gerb- und Färbeverfahren.

Laut Kirchenbucheintrag starb der Graf von Saint Germain am 27. Februar 1784 in Eckernförde. Andere Quellen behaupten, er sei auf Schloss Gottorf in Schleswig beim Landgrafen Karl von Hessen-Kassel verstorben. Einer weiteren Version zufolge starb

er erst 1795. Rudolf Steiner gibt dazu folgenden Hinweis:

> "In Büchern über den Grafen Saint-Germain können Sie lesen, daß er 1784 am Hofe des Landgrafen von Hessen gestorben ist, der dann einer der vorgerücktesten deutschen Freimaurer gewesen ist. Er hat ihn bis zu seinem Tode gepflegt. Die Gräfin d'Adhemar erzählt aber in ihren Memoiren, daß er lange nach dem Jahre 1784 ihr erschienen sei, daß sie ihn noch sechsmal lange nach dieser Zeit gesehen habe. In Wahrheit ist er damals im Jahre 1790 bei einigen Rosenkreuzern in Wien gewesen und hat das gesagt, was auch richtig war: daß er sich auf fünfundachtzig Jahre nach dem Orient zurückzuziehen habe, und nach fünfundachtzig Jahren werden jene seine Tätigkeit in Europa wieder wahrnehmen können. 1875 ist das Gründungsjahr der Theosophischen Gesellschaft. Diese Dinge hängen alle in einer bestimmten Weise zusammen." (Lit.: GA 093, S 107f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=107f))

Werke

- *Die heiligste Trinosophie*
- verschiedene Musikstücke, die in Eckernförde wieder aufgeführt werden: [1] (http://bwveck.de/gsg/gsg_012.htm)

Literatur

- Helena Petrowna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band II, [2] (http://ftp.rudolf-steiner.org/FTP/theosophie/Geheimlehre_II/249.htm)
- Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1982)
- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)
- Maria von Nagy: *Rudolf Steiner über seine Letzte Ansprache, über Ungarn und über die Schweiz* (Brugg, 1974, Genius Verlag)
- Irene Tetzlaff: *Der Graf von Saint Germain*. Stuttgart 1980, Ch. Mellinger Verlag
- Irene Tetzlaff: *Unter den Flügeln des Phönix (Der Graf von Saint Germain, Aussagen - Meinungen - Überlieferungen)*. J.Ch. Mellinger Verlag
- Isabel Cooper-Oakley: *The Count of Saint Germain*. Rudolf Steiner Publications, 151 North Moison Road, Blauvelt, New York 10913, USA, 1970
- Manly P. Hall: *The most holy trinosophia of the Comte de St. Germain*. (Kommentar und Biografie), The Philosophical Recearch Society, Inc., 3910 Los Feliz Boulevard, Los Angeles, California 90027, USA, 1962
- W. Jessen: *Der Alchimist Graf St.Germain*. Eckernförde 1907, 12 S.
- Friedrich Bülau: *Der Graf von Saint-Germain*. Leipzig: Reclam o.J., 82 S., 3146, W: 13622
- L. A. Langeveld: *Der Graf von Saint Germain*. Berlin 1930, 311 S.
- Robert Amadou: *Louis-Claude de Saint-Martin. L'homme de desir.*. Saint-Amand: Rocher 1979, 325 S.
- Karl May: *Das Zauberwasser* (http://www.fognin.net/gsg/gsg_62.htm) . Ustad Verlag Bamberg 1957
- Peter Krassa: *Der Wiedergänger, das zeitlose Leben des Grafen St. Germain*. Herbig, München 1998, 270 S.
- Paul Chacornac: *le Comte de Saint Germain*. Paris, Chacornac Frères, 1947
- Maurice Heim: *Le vrai visage du Comte de Saint Germain*. Paris, Gallimard, 1957
- Jean Moura et Paul Louvet: "Saint Germain, le Rose-Croix immortel". Paris Gallimard, 1934. Reprint Editions J'ai Lu, Paris, 1973
- Christiane Feuerstack: *Graf Saint Germain - Im Spiegel der Widerspüche*. Eckernförde 2004, Borbyer Werkstatt Verlag (http://www.borbyverlag.de) , ISBN 3-924964-22-X

Weblinks

- www.st-germain.de ausführliche private Homepage (http://www.st-germain.de)
- Auf den Spuren des Grafen von St. Germain (http://www.erdmann-forschung.de/germain.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Graf_von_Saint-Germain&oldid=47486“
Kategorien: Biographie | Eingeweihter | Freimaurer | Alchemist | Okkultist | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2013 um 19:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 13.159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Graien

Aus AnthroWiki

Perseus Returning the Eye of the Graii (Perseus gibt Auge der Graien zurück); Zeichnung von Henry Fuseli

Die **Graien** (griech. γραῖαι, *Greisinnen*) oder **Phorkyaden** mit Namen Pemphredo, Enyo und Deino sind die Töchter des Phorkys und der Ketos. Sie sind in der griechischen Mythologie als die drei Schwestern der Gorgonen oder auch als „die Grauen“ bekannt, da sie seit Geburt grauhaarig sind. Die Graien sind anscheinend nichts anderes als das personifizierte Alter[1].

Um sie von anderen greisen Göttinnen, wie den Moiren, zu unterscheiden, werden sie auch als die „Graeae des Phorkys“, „Phorkiden“ oder „Phorkyaden“ bezeichnet. Sie kamen schon als Greisinnen zur Welt und teilten sich zusammen einen Zahn und ein Auge, die sie sich gegenseitig bei Bedarf überließen, und an ihrer Wohnstatt, einer Höhle am Fuße des Atlas, leuchteten weder Sonne noch Mond – ein Hinweis darauf, dass von Perseus sehr viel verlangt wurde, als er sich mit ihnen treffen musste.

Perseus überlistet sie auf seiner Suche nach der Gorgo Medusa, deren Aufenthaltsort nur die Graien kennen, indem er ihnen anbietet, das Auge und den Zahn zu halten, damit sie seine Wegzehrung essen können, nach der es sie gelüstet. Perseus erpresst sie nun: Entweder sie sagen ihm, wo die Medusa zu finden sei, oder alle drei bleiben blind und zahnlos. Nachdem er die Auskunft bekommen hat, gibt er ihnen wohl den Zahn zurück, wirft das Auge aber in den „Tritonissee“, so dass sie danach tauchen müssen und die daneben wohnenden Nymphen durch dieses erzwungene Bad endlich von deren Gestank befreit werden.

Ein alternativer Geschichtsverlauf wird von Karl Kerényi wie folgt dargestellt: Die Graien halten jeweils einzeln Wache am Eingang zu den Gärten der Hesperiden, müssen sich somit beim Wachwechsel das einzige Auge überreichen und sind jeweils zu diesem Zeitpunkt alle zusammen blind. Perseus – zusätzlich unter dem Schutz seiner Tarnkappe – wartet auf diesen Augenblick und stiehlt den Graien das Auge, um sie erpressbar zu machen. Hesiod kennt nur zwei Graien, nämlich die „schöngewandete“ Pemphredo und die „safran-gewandete“ Enyo und betont deren schönes Gesicht. Nach einer anderen Erzählung handelt es sich bei den Graien um schwanenähnliche greise Jungfrauen.

Literatur

- *Bibliotheke des Apollodor* 2, 4, 2, 3.
- Hesiod, *Theogonie* 270 f.
- Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie zweiter Teil
- Karl Kerényi: *Die Mythologie der Griechen - Die Götter- und Menschheitsgeschichten*. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1992, ISBN 3-423-30030-2.

Einzelnachweise

1. ↑ Herbert J. Rose: *Griechische Mythologie – Ein Handbuch*, S. 28. Verlag C. H. Beck, München, 2003. ISBN 978-3-406-494581.

Weblinks

Commons: Graien - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Graien (http://de.wikipedia.org/wiki/Graien) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Graien&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Graien&oldid=45392“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2012 um 17:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grals-Imagination

Aus AnthroWiki

Die **Grals-Imagination** enthüllt sich durch den geistigen Rückblick auf den Ätherleib. Wenn der Mensch schläft, heben sich Ich und Astralleib teilweise aus der menschlichen Organisation heraus und lassen Ätherleib und physischen Leib zurück (siehe auch -> Wesensglieder). Das menschliche Bewusstsein dämpft sich dabei zu dem des traumlosen Schlafes ab. Kann das Bewusstsein aber durch entsprechende geistige Schulung aufrechterhalten werden, verwandelt sich vor dem geisten Blick der zurückgelassene physische Leib zur Paradieses-Imagination. In weiterer Folge verdichtet sich die geistige Anschauung des Ätherleibes zur Grals-Imagination.

> "Wir haben so vor unserem geistigen Blick auftreten sehen den ins Riesenhafte vergrößerten physischen Menschenleib, der in seinem heutigen Zustand also das Schrumpfprodukt des einstigen Paradieses darstellt. Wenn wir dieses betrachten, dann können wir ein wenig wiederum eine Vorstellung davon bekommen, wie eigentlich hellseherische Betrachtung vorrückt. Wir haben gesehen, wie der Mensch zunächst immer sensitiver und sensitiver wird gegenüber seinem physischen und Ätherleibe. Jetzt haben wir mit einem gewissen Sprung über einen Abgrund gleichsam nachgesehen, was sich für Eindrücke ergeben, wenn der Mensch von ganz außerhalb zurückblickt auf seinen in den Ätherleib eingebetteten physischen Leib. Ich habe gesagt, daß der Ätherleib ein in sich Bewegliches ist; nichts in diesem Ätherleib, wenn man von außen in ihn zurücksieht, ist eigentlich stillstehend, nichts ist in Ruhe, alles in ständiger Bewegung. Es geschieht fortwährend etwas; aber je mehr man lernt, durch Geistesschulung hinzublicken auf das, was da geschieht, desto mehr vergrößert sich gleichsam auch das Tableau dieses Geschehens, und alles wird sinnvoll. Wie gewissermaßen der physische Leib zu dem sinnvollen Garten des Paradieses wird, so wird auch das, was im Ätherleib vorgeht, zu sinnvollen Vorgängen. Man könnte ja nun einmal den Versuch anstellen, typisch zu erzählen, was man da für Tatsachen und Vorgänge sieht, wenn man auf den Ätherleib hinsieht und von dem physischen Leib dabei absieht. Nun, den physischen Leib, so wie ich ihn Ihnen beschrieben habe, könnte man wirklich hellseherisch nur sehen, wenn man im allertiefsten Schlafe plötzlich hellseherisch aufgeweckt würde; dann würde sich der physische Leib also erweitern zu diesem Gebilde, wie es gezeigt worden ist. Aber der Ätherleib ist gewissermaßen schon leichter zu sehen; er ist schon dadurch zu sehen, daß man versucht, in einer gewissen Beziehung den Moment des Einschlafens zu erhaschen, so zu erhaschen, daß man nicht ins Unbewußte gleich hinüberschläft, sondern daß man bewußt eine Zeit bleibt, nachdem man mit seinem astralischen Leib und dem Ich den physischen und Ätherleib verlassen hat. Da sieht man hauptsächlich dann auf diesen Ätherleib hin, sieht förmlich wie ganz lebendige Träume diese beweglichen Tatsachen des ätherischen Leibes. Dann sieht man sich wie durch einen tiefen Abgrund getrennt von dem, was da im ätherischen Leibe vorgeht; aber man sieht jetzt alles in nicht räumlichem, sondern in zeitlichem Geschehen. Man muß also, wenn man schon heraus ist aus seinem Ätherleib, empfinden diese Erlebnisse, diese bewegten Erlebnisse im Ätherleib, wie wenn man mit dem Bewußtsein noch einmal hineinschlüpfte.
>
> Also diese Empfindung muß man haben, wie wenn man durch einen Abgrund, der gleichsam durch Äther ausgefüllt ist, durch den allgemeinen Weltenäther, wie wenn man durch einen solchen Abgrund getrennt wäre von seinem ätherischen Leib; wie wenn man jenseits des Ufers des ätherischen Leibes wäre und da mannigfaltige Vorgänge sich abspielten. Man fühlt sich also, weil man es hier mit Vorgängen zu tun hat, die alle in der Zeit sich abspielen, gleichsam wie ein Wanderer, der zu seinem eigenen Ätherleib hingeht. In Wirklichkeit verläßt man ihn immer mehr und mehr, aber man geht in hellseherischem Bewußtsein zu diesem Ätherleibe hin. Man fühlt, wie wenn man im Annähern an diesen eigenen Ätherleib etwas entgegenkommend hätte, was einen zurückstößt. Wie an einem geistigen Fels kommt man an. Dann ist es, wie wenn man in etwas hineingelassen würde. Man war erst draußen, dann ist es, wie wenn man in etwas hineingelassen würde, wie wenn man erst draußen gewesen wäre und jetzt drinnen wäre, aber nicht so, wie wenn man bei Tage drinnen wäre. Alles hängt davon ab, daß man mit seinem astralischen Leib und Ich draußen ist und nur hineinschaut, das heißt, nur mit seinem Bewußtsein drinnen ist. Und jetzt merkt man, was da drinnen vorgeht.
>
> Es ist auch in einer gewissen Weise alles verwandelt, wie sich der physische Leib ins Paradies verwandelt hat; aber das, was da geschieht, hängt doch noch viel inniger zusammen mit den gegenwärtigen Vorgängen am

Menschen. Bedenken wir nur, was der Schlaf eigentlich bedeutet, was dieses «außerhalb des physischen und Ätherleibes sein» bedeutet. Denn wir haben angenommen, daß das hellseherische Vermögen in diesem Augenblicke hervorgerufen wurde dadurch, daß der Mensch plötzlich im Schlafe hellseherisch würde oder im Einschlafen hellseherisch bewußt bliebe. Bedenken wir, was der Schlaf ist: Dasjenige, was mit Bewußtsein den physischen und ätherischen Leib durchdringt, ist draußen; da drinnen gehen jetzt nur sozusagen vegetative Vorgänge vor sich, spielt sich alles ab, was die während des Tages verbrauchten Kräfte wiederum ersetzt. Ja, das nehmen wir wahr, nehmen wahr, wie da aus dem Physischen heraus die Kräfte, die namentlich im Gehirn verbraucht worden sind, ersetzt werden. Aber nicht so, daß wir das Gehirn sehen würden wie der Anatom, sondern wir sehen, wie der Mensch der physischen Welt, dessen wir uns während des Tagwachens für unser Bewußtsein bedienen, wie dieser Mensch — von uns verlassen zwar, aber deutlich zeigend, daß er unser Werkzeug ist — gleichsam verzaubert in einer Burg liegt.

Wie unser Gehirn innerhalb der Schädeldecke wie ein Sinnbild liegt, so erscheint uns unser Menschenwesen auf Erden wie eine verzauberte Wesenheit, in einer Burg lebend. Wir treten unserer Menschenwesenheit entgegen wie einer Wesenheit, die wie gefangen, umschlossen von Felsenmauern ist. Das Sinnbild, das gleichsam wiederum zusammengezogene Sinnbild davon ist unsere Schädeldecke. Von außen erscheint uns das als die kleine Schädeldecke. Wenn wir aber auf die ätherischen Kräfte blicken, die zugrunde liegen, so erscheint uns in der Tat das, was Erdenmensch ist, wie da drinnen in der Schädeldecke sich befindend und eingefangen in dieser Burg. Und dann strömen herauf aus dem anderen Organismus die Kräfte, die diesen Menschen unterhalten, der eigentlich in der Schädeldecke drinnen ist wie in einem mächtigen Schlosse. Da strömen die Kräfte herauf. Zunächst strömt diejenige Kraft herauf, die da kommt aus dem im Organismus verbreiteten Werkzeug des astralischen Menschenleibes; es strömt herauf alles das, was erglüht und mächtig den Menschen macht durch die Nervenstränge; das alles strömt zusammen in den irdischen Gehirnmenschen: das erscheint einem als das «mächtige Schwert», das der Mensch sich auf der Erde geschmiedet hat. — Dann dringen herauf die Kräfte des Blutes; diese Kräfte des Blutes — man fühlt allmählich, man lernt erkennen — erscheinen einem als das, was eigentlich den bloß in dem Zauberschloß der Schädeldecke liegenden Gehirnmenschen verwundet: wie die «blutige Lanze» sind die Kräfte, die im Ätherleibe nach dem irdischen Menschen heraufströmen, der in dem Zauberschloß des Gehirns liegt. — Und dann gewinnt man eine Erkenntnis. Diese eine Erkenntnis ist, daß man beobachten kann, was da alles heraufströmen darf nach den edelsten Teilen des Gehirns. Davon hat man ja vorher gar keine Ahnung.

Ja, sehen Sie, da komme ich von einem anderen Gesichtspunkt aus auf das zurück, was ich schon in diesen Tagen berührt habe [siehe -> Ernährung, und okkulte Entwicklung]. Der Mensch kann nämlich noch so viel aus dem Tierreich essen: für einen gewissen Teil seines Gehirns ist das alles nicht brauchbar, ist das alles nur Ballast. Andere Organe mögen dadurch ernährt werden, aber im Gehirn gibt es etwas, wovon der ätherische Leib sogleich alles zurückstößt, was vom tierischen Reiche kommt. Ja, sogar alles das stößt der ätherische Leib zurück von einem Teil des Gehirnes, von einem kleinen edlen Teil des Gehirnes, was vom pflanzlichen Reiche kommt, und nur den mineralischen Extrakt läßt er gelten in einem kleinen edlen Teil des Gehirns; und da bringt er zusammen diesen mineralischen Extrakt mit den edelsten Einstrahlungen durch die Sinnesorgane. Das Edelste des Lichtes, das Edelste des Tones, das Edelste der Wärme berührt sich hier mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches; denn von der Verbindung der edelsten Sinneseindrücke mit den edelsten mineralischen Produkten nährt sich der edelste Teil des menschlichen Gehirns. Von diesem edelsten Teile des menschlichen Gehirns sondert der Ätherleib alles aus, was aus dem Pflanzen- oder Tierreich kommt. Dann dringen ja auch alle die Dinge, die der Mensch als seine Nahrung bekommen hat, herauf. Das Gehirn hat auch unedlere Teile, die halten Mahlzeit von alledem, was da heraufströmt und wovon sich eben der Organismus ernährt. Nur der edelste Teil des Gehirns muß von dem schönsten Zusammenfluß von Sinnesempfindungen und dem edelsten, gereinigten mineralischen Extrakt genährt werden. Da lernt man erkennen einen wunderbaren kosmischen Zusammenhang des Menschen mit dem ganzen übrigen Kosmos. Da blickt man sozusagen an eine Stelle des Menschen, wo sich vor einem abspielt, wie das Denken des Menschen durch das Instrument des dem Astralleibe dienenden Nervensystems das Schwert bereitet für die menschliche Stärke auf Erden; da macht man Bekanntschaft mit dem, was alles dem Blut beigemischt ist und was gewissermaßen zur Tötung gerade des Edelsten im Gehirn beiträgt. Und immerdar hält aufrecht dieses Edelste im Gehirn der Zusammenfluß der feinsten Sinnesempfindungen mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches. Und dann strömen nach dem Gehirne zur schlafenden Zeit, wo sich das Denken nicht mit dem Gehirne beschäftigt, die Produkte, die sich weiter abwärts im Innern gebildet haben aus dem Pflanzen- und dem Tierreich.

So ist es, wenn man in seinen eigenen Ätherleib hineindringt, wie wenn man an einem Abgrunde ankommen würde und über diesen Abgrund hinweg in seinem Ätherleibe sehen würde, was der da macht; und das erscheint alles in mächtigen Bildern, die Vorgänge des geistigen Menschen während des Schlafes darstellen. Dieses Ich und der astralische Leib, dieser geistige Mensch, der untertaucht in die Burg, die gebildet wird aus dem, was eben sich nur symbolisch in der Schädeldecke darstellt, wo schlafend, verwundet vom Blut, der Mensch liegt, dem man es ansieht, wie Gedanken seine Stärke sind — das, was sich da ernähren lassen muß von alledem, was aus den Reichen der Natur heraufdringt, was in seinem edelsten Teile von jenem Feinsten bedient werden muß, das da gekennzeichnet worden ist —, dieses alles in Bilder gebracht, gab die Gralssage. Und die Sage von dem Heiligen Gral kündet uns von jener Wunderspeise, die zubereitet ist aus den feinsten Wirkungen der Sinneseindrücke und aus den feinsten Wirkungen der mineralischen Extrakte, die dazu berufen sind, den edelsten Teil des Menschen zu ernähren sein Leben hindurch, wie er es physisch zubringt auf der Erde; denn durch alles andere würde er getötet. Diese Himmelsspeise ist das, was in dem Heiligen Gral drinnen ist.

Und das, was sonst geschieht, was aus den übrigen Reichen hinaufdringt, finden wir genugsam dargestellt, wenn wir zurückgehen auf die ursprünglich beschriebene Gralssage, da wo wir vor eine Mahlzeit geführt werden, bei der zuerst eine Hirschkuh aufgetischt wird. Das Hinaufdringen in das Gehirn, wo immerdar schwebt der Gral — das heißt das Gefäß für die edelste Nahrung des durch alles übrige getöteten menschlichen Heros, der in der Burg des Gehirns liegt -, das alles wird uns dargestellt. Und am besten ist es nicht eigentlich bei Wolfram, sondern am besten ist es äußerlich — exoterisch noch dargestellt —, weil fast jeder erkennen kann, wenn er darauf aufmerksam gemacht worden ist, wie diese Gralssage ein okkultes Erlebnis ist, das jeder Mensch an jedem Abend neu erleben kann —, am besten ist es dargestellt trotz der Profanation, die auch da schon eingetreten ist, bei Christian von Troyes. Und er hat hinlänglich durch mancherlei Andeutungen darauf hingewiesen, daß er das, was er meint, exoterisch gegeben hat; denn er beruft sich ja auf seinen Lehrer und Freund, der im Elsaß gelebt hat und der ihm das eigentlich Esoterische gegeben hat, welches er in exoterische Formen brachte. Dies geschah in der Zeit, in der es notwendig war wegen jenes Überganges, auf den hingedeutet ist in meiner Schrift «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit». Kurz vorher ist die Gralssage exoterisch gemacht worden, 1180.

Derlei Dinge erscheinen der äußeren Welt heute noch wie eine Phantasterei, weil ihr so vielfach als das Wirkliche nur das erscheint, was außerhalb des Menschen liegt. Daß der Mensch sich in einem noch viel höheren Sinne als Krone der Schöpfung erweist, erkennt er gerade dann, wenn er seinen physischen Leib in der ursprünglichen herrlichen Größe sieht, und seinen Ätherleib so sieht, wie er innerlich arbeitet: an dem physischen Leib, um das wieder zum Leben zu erwecken, was durch jenen Stich, von dem ich als vom Blute kommend gesprochen habe, getötet und gelähmt worden ist. Daran arbeitet der ätherische Leib, um es sofort, so gut es geht, wiederum zum Leben zu erwecken; er erhält es durch seine menschliche Lebenszeit hindurch, trotzdem es, wenn es geboren wird, schon zum Tode verurteilt ist. Er erhält es dadurch, dieser ätherische Leib, daß er von einem kleinen Teile der menschlichen Organisation alles das hinauswirft, was aus dem Tier- und Pflanzenreich kommt, nur den edelsten mineralischen Extrakt nimmt und ihn zusammenbringt mit den edelsten Eindrücken der äußeren Sinneswelt. Dieses wirklich tief genug empfindend, läßt einem tatsächlich diesen edelsten Teil im menschlichen Organismus erscheinen wie den vervielfältigten Heiligen Gral. Und ich wollte durch diese beiden Hindeutungen heute zeigen, wie typisch Imaginationen auftreten, wie allmählich übergeht für das wirkliche Hellsehen das Anschauen des physischen Leibes in Imaginationen. Und zu den größten Imaginationen, die man erleben kann, gehört, wenigstens für die Erdenzeit, die Paradieses- und die Grals-Imagination." (Lit.: GA 145, S 109ff.)

In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung der Gralsburg zum dem in der Apokalypse des Johannes als Zukunftsvision geschilderten Neuen Jerusalem auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[1]

Anmerkungen

1. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Sechster Vortrag, Den Haag, 25. März 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grals-Imagination&oldid=35595“
Kategorie: Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 14:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.048-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Grapheme-color synesthesia numbers.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Grapheme-color_synesthesia_numbers.jpg (404 × 61 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Farben-Synästhesie bei Ziffern - jeder sieht andere Farben.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Grapheme-color_synesthesia_numbers.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:09, 12. Mär. 2011		404 × 61 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Farben-Synästhesie bei Ziffern - jeder sieht andere Farben. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Grapheme-color_synesthesia_numbers.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Grapheme-color synesthesia numbers.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Grapheme-color_synesthesia_numbers.jpg&oldid=38698“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Graphit

Aus AnthroWiki

mineralischer Graphit

Graphit (von gr. γραφειν (graphein), *schreiben*, eigentl. *eingraben*, *gravieren*) ist ein häufig vorkommendes, metallisch glänzendes und elektrisch leitfähiges Mineral. Mit einer durchschnittlichen Mohshärte zwischen 1 und 2 zählt er zu den weichsten irdischen Mineralien und ist schon mit dem Fingernagel ritzbar. Seine Dichte liegt bei 2,1 bis 2,3 und er hat eine grauschwarze Strichfarbe.

Neben dem Diamant und den erst 1985 entdeckten graphitähnlichen Fullerenen bildet es die dritte unter irdischen Bedingungen stabile allotrope Modifikation des Kohlenstoffs. Graphit kristallisiert meist im hexagonalen, sehr selten auch im rhomboedrischen Kristallsystem, wobei sich parallel verlaufende, ebene Schichten bilden, die dem Graphit seine charakteristische schuppige Form verleihen und auch die ausgeprägte Anisotropie der mechanischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften des Graphits erklären. Entlang der sog. Basalebenen ist Graphit sehr leicht spaltbar und elektrisch und thermisch fast so gut leitfähig wie die Metalle. Im rechten Winkel dazu ist der Graphit ein elektrischer und thermischer Isolator und auch die mechanische Festigkeit ist wesentlich höher.

Schwarzer Diamant - Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen.

Man findet Graphit in Form vereinzelter Flocken und Körner in kohlenstoffreichem metamorphem Gestein und als Adern in Pegmatit. Einschlüsse von Graphit können Diamanten schwarz färben.

Nach den Aussagen Rudolf Steiners ist die erste Anlage zum Graphit bereits in der vorigen Inkarnation unseres Erdenplaneten zu suchen, nämlich in der alten Mondenwelt:

"Sehen Sie, man hat ja Diamant, Graphit, Anthrazit oder Steinkohle: alles ist Kohle, aber doch so verschieden. Warum ist das so? Würden die Menschen wirklich eingehen können auf dasjenige, was nicht bloß die chemische Beschaffenheit, sondern was im alten Sinne die Signatur ist, so würden Sie anfangen zu verstehen, was für ein Unterschied ist zwischen Steinkohle und Graphit. Steinkohle ist während des Erdprozesses entstanden. Graphit während des Mondprozesses, des der Erde vorangehenden planetarischen Prozesses, und Diamant während des Sonnenprozesses." (Lit.: GA 316, S 56)

Heute ist der dunkle, metallisch glänzende **Graphit** ein realer stofflicher Repräsentant der *niederen* begierdenhaften astralen Mondenkräfte, die dem Einfluss Luzifers unterliegen. Der bewegliche, gleitfähige Graphit, der aufgrund dieser Eigenschaft sogar ein perfektes Schmiermittel ist, bildet zugleich die Welt der Zeitlichkeit, der irdischen Vergänglichkeit ab, während die beinahe unzerstörbar scheinende feste Raumesgestalt des Diamanten ein treffendes irdisches Abbild der Ewigkeit, der Welt der Zeitlosigkeit und Dauer ist.

Die niederen astralen Kräfte zu läutern und dadurch gleichsam den Graphit zum reinen Diamanten zu verwandeln, ist eine der wesentlichsten irdischen Aufgaben des Menschen. In dem Maß, in dem ihm das gelingt, bereitet er den Stein der Weisen, von dem Rudolf Steiner gesagt hat, dass es sich dabei eigentlich um den Kohlenstoff handelt, aus dem unser Leib gebildet ist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Graphit&oldid=21770“

Kategorien: Weltentwicklung | Erdentwicklung | Mineral | Chemie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Graphit.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 584 Pixel.
Volle Auflösung (1.299 × 949 Pixel, Dateigröße: 227 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

mineralischer Graphit

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:26, 11. Mär. 2007		1.299 × 949 (227 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	mineralischer Graphit

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Graphite mineral aggregate.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Diamant
- Graphit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Graphit.jpg&oldid=21754“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 18:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grauer Wolf

Aus AnthroWiki

Der **graue Wolf** wurde in der Alchemie oft als Symbol für Antimon bzw. für das Antimonerz Grauspießglanz gewählt. Weitere gebräuchliche Bezeichnungen waren auch: *chymischer Wolf*, *ungarischer Wolf*, *mineralischer Wolf* oder *universaler Wolf*.

Der graue Wolf, der im Maul das Symbol der Erde trägt (Becher, 1662)

Antimon wurde vielfach als die irdische Urmaterie (prima materia) schlechthin angesehen. Nach einer weit verbreiteten Meinung war "Spiessglas" ein coagulierter Mercurius und darum hoch angesehen. Die aus Antimon bereitete "Quintam essentiam Antimonii" galt als wunderbare Universal-Medizin, die alle anderen Arzneien überflüssig mache.

Weblinks

1. Antimon (http://www.hermetik.ch/eidolon/lexikon/lexikon_a-z/antimon.htm) - Eintrag in Eidolons Alchemie Lexikon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grauer_Wolf&oldid=24622“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 652-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gravitation

Aus AnthroWiki

Die **Gravitation** (von lat. *gravitas* = "Schwere") oder **Schwerkraft** ist eine der vier bekannten Grundkräfte der Physik und bewirkt die gegenseitige Anziehung von Massen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gravitation&oldid=37324“
Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2011 um 12:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 903-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Griechisch-Lateinische Kultur

Aus AnthroWiki

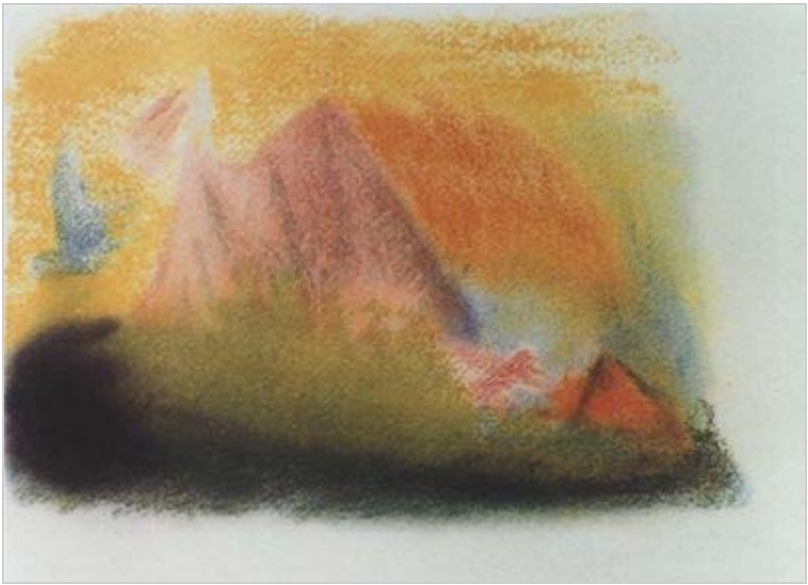

Rudolf Steiner: *Griechenland und das Ödipus-Motiv*, Pastell 1914

Die **Griechisch-Lateinische** oder **Griechisch-Römische Kultur** (747 v.Chr. - 1413 n. Chr.), das **Widder-Zeitalter**, war die **vierte nachatlantische Kulturepoche**, während der vornehmlich die Verstandes- oder Gemütsseele ausgebildet wurde. Der Frühlingspunkt stand damals im Sternbild des Widders. Als wichtigste Ereignis fällt in die Zeit der Verstandesseelenkultur das Erdenleben des Christus und das damit verbundene Mysterium von Golgatha.

In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira auf die griechisch-römische Zeit hingewiesen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Griechisch-Lateinische_Kultur&oldid=46427“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Griechisch-Lateinische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Griechische Baruch-Apokalypse

Aus AnthroWiki

Die **griechische Baruch-Apokalypse** (auch: 3. Baruch, abgekürzt: 3Bar oder grBar) gehört zu den so genannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Es handelt sich um eine jüdische pseudepigraphische Schrift, die frühestens im 2. Jahrhundert n. Chr. entstanden ist, auf jeden Fall nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 n. Chr., oder auch nach dem 2. jüdisch-römischen Krieg 132-135 n. Chr, vielleicht sogar erst im 3. Jahrhundert n. Chr.

Die Schrift wird der biblischen Gestalt Baruch zugeschrieben, ist aber sicher nicht von ihm verfasst. Das Buch wird heute weder zum jüdischen noch zum christlichen Kanon gezählt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Textüberlieferung
- 2 Inhalt
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Textüberlieferung

Die Schrift ist in einigen griechischen und kirchenslawischen Handschriften erhalten. Die griechischen Fassungen tragen deutliche Überarbeitungsspuren mit christlichem Einschlag, die in den kirchenslawischen Versionen fehlen, was die Vermutung nahelegt, dass es eine ältere jüdische Fassung und eine jüngere, christliche Bearbeitung des Textes gab.

Inhalt

Wie in der syrischen Baruch-Apokalypse schildert das Buch Visionen des Prophetenschülers Baruch, die die Zerstörung des Tempels (vorgeblich diejenige im Jahre 586 v. Chr. durch Nebukadnezar II.) betreffen. In beiden Büchern lernt Baruch, dass der irdische Tempel zwar zerstört ist, der ewige Kult Gottes aber im Himmel durch die Engel weitergeführt wird, so dass der Tempel nicht wieder aufgebaut werden muss. Letztendlich handelt es sich also um eine Trostschrift für die ihres Heiligtums verlustig gegangene jüdische Glaubensgemeinschaft.

- Kapitel 1-5: Baruch beweint den Untergang Jerusalems. Ein Engel erscheint und führt ihn durch die verschiedenen Himmel, wo er u.a. vom Schicksal der Erbauer des Turms zu Babel (vgl. Gen 11), vom Schicksal aller bösen Menschen (sie werden von einem Drachen namens Hades verschlungen) und die Geschichte des Baumes der Erkenntnis (vgl. Gen 2-3) lernt. Der Baum wird mit dem Weinstock Noahs (Gen 9,20) identifiziert, was wegen der Konnotation mit dem Abendmahl offensichtlich eine christliche Interpolation darstellt.[1]

- Kapitel 6-9: Baruch durchschreitet die weiteren himmlischen Sphären von Sonne, Mond und Sternen. Die Beschreibung der astronomischen Vorstellungen ist stark von hellenistischem Gedankengut beeinflusst.[2]

- Kapitel 7-11: Baruch durchschreitet den vierten und den fünften Himmel, wo ihm das Schicksal der Gerechten offenbart wird. Er begegnet dem Erzengel Michael, der den Zugang zu den höheren Himmeln bewacht, die verschlossen bleiben.

- Kapitel 12-17: Baruch erfährt, dass die Engel den Menschen auf Erden beistehen, sie begleiten und im Himmel über sie berichten. Hier enden die Visionen und Baruch wird zur Erde zurückgebracht.

Siehe auch

- Buch Baruch
- Syrische Baruch-Apokalypse (2. Baruch)
- Paralipomena Jeremiae (4. Baruch)

Weblinks

Wikisource: Die Ausgabe von Paul Rießler (dt.) – Quellen und Volltexte

- Kritische Online-Ausgabe (griech.) mit Kommentar (engl.) (http://ocp.acadiau.ca)
- Englische Übersetzung (http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/3Baruch.html)
- Artikel der Jewish Encyclopedia (1906) (engl.) (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=329&letter=B)
- Engl. Übersetzung mit Kommentar (http://www.earlyjewishwritings.com/3baruch.html)

Einzelnachweise

1. ↑ http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=329&letter=B#1023
2. ↑ http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=329&letter=B#1024

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Griechische Baruch-Apokalypse (http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Baruch-Apokalypse) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Griechische_Baruch-Apokalypse&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Griechische_Baruch-Apokalypse&oldid=45370“

Kategorien: Apokryphen | Pseudepigraphie | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 14:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Großer Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki

Der **große Hüter der Schwelle** hält uns davon ab, bewusst in den geistigen Makrokosmos einzutreten, solange wir dazu nicht die nötige geistige Reife erlangt haben. Er breitet den Schleier der Sinneswelt über das Geistige in der Natur und verbirgt es so vor unserem Blick.

> "Es gibt nicht nur einen, sondern im wesentlichen zwei, einen «kleineren» und einen «größeren» «Hüter der Schwelle». Dem ersteren begegnet der Mensch dann, wenn sich die Verbindungsfäden zwischen Willen, Denken und Fühlen innerhalb der feineren Leiber (des Astral- und Ätherleibes) so zu lösen beginnen, wie das im vorigen Kapitel gekennzeichnet worden ist. Dem «größeren Hüter der Schwelle» tritt der Mensch gegenüber, wenn sich die Auflösung der Verbindungen auch auf die physischen Teile des Leibes (namentlich zunächst das Gehirn) erstreckt." (Lit.: GA 010, S 193 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=193))

Auf dem geistigen Schulungsweg erfolgt zuerst die Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle, der dem Geistesschüler den Blick auf dessen wahre innere Natur eröffnet, womit erst wirkliche Selbsterkenntnis aufleuchtet und die Verwandlung des eigenen Inneren beginnen kann. Der Geistesschüler wird dadurch reif, dass er einige Zeit später auch dem großen Hüter begegnen kann.

Im 7. Bild von Rudolf Steiners Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle» sagt der Hüter zu Johannes Thomasius:

Welch ungestümes Wünschen tönt hierher;
So stürmen Menschenseelen, die mir nahen,
Bevor sie noch Gelassenheit sich voll errungen.
Es treibt jedoch Begierde solche Wesen
Und nicht die Kraft, die schaffend sprechen darf,
Weil sie sich schweigend selber schaffen konnte.
Die Seelen, welche hier sich so bezeugen,
Ich muß zur Erde sie zurück verweisen.
Sie können doch in Geistesreichen nur
Verwirrung stiften und die Taten stören,
Die Weltenmächte weise vorbereiten.
Und auch dem eignen Wesen schaden sie.
Sich selbst erzeugen sie Zerstörungstriebe,
Die sie für Schöpferkräfte halten können,
Weil sie den Wahn für Wahrheit nehmen müssen,
Wenn Erdenfinsternis sie nicht mehr schützt. (Lit.: GA 014, S 359 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=359))

Und weiter heißt es:

Du mußt dich trennen erst von vielen Kräften,
Die du im Erdenleibe dir erworben.
Behalten kannst du doch von ihnen nur,
Was sich in geistig reinem Streben dir
Erschlossen und auch rein verblieben ist.
Doch dieses hast du selbst von dir geworfen
Und Ahriman als Eigentum gegeben.

Was dir jetzt noch erhalten, das hat dir
Für Geisteswelten Lucifer verdorben.
Ich muß es an der Schwelle dir benehmen,
Wenn du gerecht sie überschreiten willst.
So bleibt dir nichts; - ein wesenloses Wesen,
Das wirst du sein, wenn du dich geistig findest. (Lit.: GA 014, S 362 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=362))

Der große Hüter der Schwelle erscheint als eine erhabene Lichtgestalt, die den Menschen auffordert, nun nicht mehr *nur* an der eigenen Vervollkommnung zu arbeiten, sondern seine Kräfte zur Erlösung *aller* irdschen Wesen einzusetzen. Folgt er diesem Weg, so verwandelt sich die Erscheinung des großen Hüters *"in der Wahrnehmung des Geistesschülers in die Christus-Gestalt."*

"Die Gestalt, welche man auf dieser Stufe der Entwicklung wahrnimmt, zeigt dem Geistesschüler noch etwas anderes als diejenige, in der sich ihm zuerst der «Hüter der Schwelle» dargestellt hat. In diesem Doppelgänger waren wahrzunehmen alle diejenigen Eigenschaften, welche das gewöhnliche Selbst des Menschen hat infolge des Einflusses der Kräfte des Luzifer. Nun ist aber im Laufe der menschlichen Entwicklung durch den Einfluss Luzifers eine andere Macht in die Menschenseele eingezogen. Es ist diejenige, welche als die Kraft Ahrimans in früheren Abschnitten dieses Buches bezeichnet ist. Es ist dies die Kraft, welche den Menschen im physisch-sinnlichen Dasein verhindert, die hinter der Oberfläche des Sinnlichen liegenden geistig-seelischen Wesenheiten der Außenwelt wahrzunehmen. Was unter dem Einflusse dieser Kraft aus der Menschenseele geworden ist, das zeigt im Bilde die Gestalt, welche bei dem charakterisierten Erlebnisse auftritt. — Wer entsprechend vorbereitet an dieses Erlebnis herantritt, der wird ihm seine wahre Deutung geben; und dann wird sich bald eine andere Gestalt zeigen, diejenige, welche man den «großen Hüter der Schwelle» im Gegensatz zu dem gekennzeichneten «kleinen Hüter» nennen kann.. Dieser teilt dem Geistesschüler mit, dass er nicht stehenzubleiben hat auf dieser Stufe, sondern energisch weiterzuarbeiten. Er ruft in dem Beobachter das Bewusstsein hervor, dass die Welt, die erobert ist, nur eine Wahrheit wird und sich in keine Illusion verwandelt, wenn die Arbeit in entsprechender Art fortgesetzt wird. — Wer aber durch eine unrichtige Geistesschulung unvorbereitet an dieses Erlebnis herantreten würde, dem würde sich dann, wenn er an den «großen Hüter der Schwelle» kommt, etwas in die Seele gießen, was nur mit dem «Gefühle eines unermesslichen Schreckens», einer «grenzenlosen Furcht» verglichen werden kann.

Wie die Begegnung mit dem «kleinen Hüter der Schwelle» dem Geistesschüler die Möglichkeit gibt, sich zu prüfen, ob er gegen Täuschungen geschützt ist, welche durch Hineintragen seiner Wesenheit in die übersinnliche Welt entstehen können, so kann er sich an den Erlebnissen, die zuletzt zu dem «großen Hüter der Schwelle» führen, prüfen, ob er jenen Täuschungen gewachsen ist, welche oben auf die zweite gekennzeichnete Quelle zurückgeführt wurden. Vermag er jener gewaltigen Illusion Widerstand zu bieten, welche ihm die errungene Bilderwelt als einen reichen Besitz vorgaukelt, während er doch nur ein Gefangener ist, so ist er im weiteren Verlauf seiner Entwicklung auch davor bewahrt, Schein für Wirklichkeit zu nehmen.

Der «Hüter der Schwelle» wird für jeden einzelnen Menschen eine individuelle Gestalt bis zu einem gewissen Grade annehmen. Die Begegnung mit ihm entspricht ja gerade demjenigen Erlebnis, durch welches der persönliche Charakter der übersinnlichen Beobachtungen überwunden und die Möglichkeit gegeben wird, in eine Region des Erlebens einzutreten, die von persönlicher Färbung frei und für jede Menschenwesenheit gültig ist.

Wenn der Geistesschüler die beschriebenen Erlebnisse gehabt hat, dann ist er fähig, in der seelisch-geistigen Umwelt dasjenige, was er selbst ist, von dem, was außer ihm ist, zu unterscheiden. Er wird dann erkennen, wie das Verständnis des in diesem Buche geschilderten Weltprozesses notwendig ist, um den Menschen und dessen Leben selbst zu verstehen. Man versteht ja den physischen Leib nur, wenn man erkennt, wie er sich aufgebaut hat durch die Saturn-, Sonnen-, Monden- und Erdenentwicklung. Man versteht den Ätherleib; wenn man seine Bildung durch Sonnen-, Monden- und Erdenentwicklung verfolgt usw. Man versteht aber auch dasjenige, was gegenwärtig mit der Erdenentwicklung zusammenhängt, wenn man erkennt, wie sich alles nach und nach entfaltet hat. Man wird durch die Geistesschulung in den Stand gesetzt, das Verhältnis von allem, was am Menschen ist, zu entsprechenden Tatsachen und Wesenheiten der außer dem Menschen befindlichen Welt zu erkennen. Denn so ist es: jedes Glied am Menschen steht in einem Verhältnis zu der ganzen übrigen Welt. In diesem Buche konnten

darüber ja nur die Andeutungen im skizzenhaften Umriss gemacht werden. Man muss aber bedenken, dass zum Beispiel der physische Menschenleib während der Saturnentwicklung nur in der ersten Anlage vorhanden war. Seine Organe: das Herz, die Lunge, das Gehirn haben sich später, während der Sonnen-, Monden- und Erdenzeit, aus den ersten Anlagen herausgebildet. So also stehen Herz, Lunge, usw. in Beziehungen zu Sonnen-, Mondenentwicklung, Erdenentwicklung. Ganz entsprechend ist es mit den Gliedern des Ätherleibes, des Empfindungsleibes, der Empfindungsseele usw. Es ist der Mensch aus der ganzen, ihm zunächst liegenden Welt herausgestaltet; und jede Einzelheit, die an ihm ist, entspricht einem Vorgange, einem Wesen der Außenwelt. Der Geistesschüler kommt auf der entsprechenden Stufe seiner Entwicklung dazu, dieses Verhältnis seines eigenen Wesens zur großen Welt zu erkennen. Und man kann diese Erkenntnisstufe das Gewahrwerden nennen des Entsprechens der «kleinen Welt», des Mikrokosmos, das ist des Menschen selbst, und der «großen Welt», des Makrokosmos. Wenn der Geistesschüler bis zu solcher Erkenntnis sich durchgerungen hat, dann kann für ihn ein neues Erlebnis eintreten. Er fängt an, sich wie mit dem ganzen Weltenbau verwachsen zu fühlen, trotzdem er sich in seiner vollen Selbständigkeit empfindet. Es ist diese Empfindung ein Aufgehen in die ganze Welt, ein Einswerden mit derselben, aber ohne die eigene Wesenheit zu verlieren. Man kann diese Entwicklungsstufe als «Einswerden mit dem Makrokosmos» bezeichnen. Es ist bedeutsam, dass man dieses Einswerden nicht so zu denken hat, als wenn durch dasselbe das Sonderbewusstsein aufhören und die menschliche Wesenheit in das All ausfließen würde. Es wäre ein solcher Gedanke nur der Ausdruck einer aus ungeschulter Urteilskraft fließenden Meinung. Die einzelnen Stufen der höheren Erkenntnis im Sinne jenes Einweihungsvorganges, der hier beschrieben worden ist, können nun in der folgenden Art bezeichnet werden:

1. Das Studium der Geisteswissenschaft, wobei man sich zunächst der Urteilskraft bedient, welche man in der physisch-sinnlichen Welt gewonnen hat.
2. Die Erwerbung der imaginativen Erkenntnis.
3. Das Lesen der verborgenen Schrift (entsprechend der Inspiration).
4. Das Sicheinleben in die geistige Umgebung (entsprechend der Intuition).
5. Die Erkenntnis der Verhältnisse von Mikrokosmos und Makrokosmos.
6. Das Einswerden mit dem Makrokosmos.
7. Das Gesamterleben der vorherigen Erfahrungen als eine Grund-Seelenstimmung.

Diese Stufen brauchen aber nicht etwa so gedacht zu werden, dass sie nacheinander durchgemacht werden. Die Schulung kann vielmehr so verlaufen, dass je nach der Individualität des Geistesschülers eine vorhergehende Stufe nur bis zu einem gewissen Grade durchschritten ist, wenn er beginnt, Übungen zu machen, welche der folgenden Stufe entsprechen. Es kann zum Beispiel ganz gut sein, dass man erst einige Imaginationen in sicherer Art gewonnen hat und doch schon Übungen macht, welche die Inspiration, die Intuition oder die Erkenntnis vom Zusammenhange des Mikrokosmos und Makrokosmos in den Bereich des eigenen Erlebens ziehen. Wenn der Geistesschüler sich ein Erlebnis von der Intuition verschafft hat, so kennt er nicht nur die Bilder der seelisch-geistigen Welt, er kann nicht nur ihre Beziehungen in der «verborgenen Schrift» lesen: er kommt zu der Erkenntnis der Wesen selbst, durch deren Zusammenwirken die Welt zustande kommt, welcher der Mensch angehört. Und er lernt dadurch sich selbst in derjenigen Gestalt kennen, die er als geistiges Wesen in der seelisch-geistigen Welt hat. Er hat sich zu einer Wahrnehmung seines höheren Ich durchgerungen, und er hat bemerkt, wie er weiter zu arbeiten hat, um seinen Doppelgänger, den «Hüter der Schwelle», zu beherrschen. Er hat aber auch die Begegnung gehabt mit dem «großen Hüter der Schwelle», der vor ihm steht wie ein stetiger Aufforderer, weiterzuarbeiten. Dieser «große Hüter der Schwelle» wird nun sein Vorbild, dem er nachstreben will. Wenn diese Empfindung in dem Geistesschüler auftritt, dann hat er die Möglichkeit erlangt zu erkennen, wer da eigentlich als der «große Hüter der Schwelle» vor ihm steht. Es verwandelt sich nämlich nunmehr dieser Hüter in der Wahrnehmung des Geistesschülers in die Christusgestalt, deren Wesenheit und Eingreifen in die Erdenentwicklung aus den vorhergehenden Kapiteln dieses Buches ersichtlich ist. Der Geistesschüler wird dadurch in das erhabene Geheimnis selbst eingeweiht, das mit dem Christus-Namen verknüpft ist. Der Christus zeigt sich ihm als das «große menschliche Erdenvorbild». — Ist auf solche Art durch Intuition der Christus in der geistigen Welt erkannt, dann wird auch verständlich, was sich auf der Erde geschichtlich abgespielt hat in der vierten nachatlantischen Entwicklungsperiode der Erde (in der griechisch-lateinischen Zeit). Wie zu dieser Zeit das hohe Sonnenwesen, das Christus-Wesen, in die Erdenentwicklung eingegriffen hat, und wie es nun weiter wirkt innerhalb dieser Erdenentwicklung, das wird für den Geistesschüler eine selbsterlebte Erkenntnis. Es ist also ein Aufschluss über den Sinn und die Bedeutung der Erdenentwicklung, welchen der Geistesschüler erhält durch die Intuition." (Lit.: GA 013, S 389ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=389ff))

Der große Hüter der Schwelle zeigt auch ein Bild des ursprünglichen Menschen, wie er war, ehe er durch den Sündenfall zur ersten irdischen Inkarnation herabgestiegen ist:

"Nehmen wir an, jemand gelangt, nachdem er sich die Fähigkeit angeeignet hat, die gekennzeichnete Grenze zu überschreiten, von der Sinneswelt in die übersinnliche Welt hinein. An der Grenze früge er sich: Was muß ich jetzt zurücklassen, wenn ich mich auskennen will in der übersinnlichen Welt? Ich muß zurücklassen - so kann er sich bei guter Selbstbesinnung sagen - eigentlich alles, was ich in den verschiedenen Inkarnationen vom Erdenurbeginn an bis in die Jetztzeit auf der Erde erlebt, gelernt, mir angeeignet habe. Das muß ich hier ablegen, denn ich betrete eine Welt, in welcher das, was man innerhalb der Inkarnationen lernen kann, keinen Sinn mehr hat. Es ist leicht, möchte ich sagen, so etwas auszusprechen; es ist leicht, so etwas anzuhören; es ist leicht, das in Begriffsabstraktionen zu fassen. Aber es ist eine ganze innere Welt, so etwas zu empfinden, zu fühlen, zu erleben: alles dort abzulegen wie die Kleider, was man in all den Inkarnationen in dem Sinnensein sich angeeignet hat, um in eine Welt hineinzugehen, innerhalb welcher das alles keinen Sinn mehr hat. Hat man diese Empfindung lebendig, dann hat man auch eine lebendige Erfahrung - wirklich nichts, was mit irgendeiner Theorie zusammenhängt -, wie man sie hat, wenn man in der wirklichen Welt eben einem wirklichen Menschen gegenübertritt, den man kennenlernt, indem er zu einem spricht, sich zu einem verhält, den man nicht kennenlernt, indem man sich von ihm Begriffe konstruiert, sondern indem er mit einem lebt. So steht man an der Grenze zwischen Sinnensein und Geistessein nicht einem Begriffssystem, sondern einer Realität gegenüber, die nur als eine übersinnliche Realität wirkt, aber so konkret, so lebendig wie ein Mensch: das ist der Hüter der Schwelle. Er ist da als ein konkretes, reales Wesen. Und lernt man ihn kennen, so lernt man ihn auch kennen als ein Wesen, das in die Kategorie von Wesen gehört, die in einer gewissen Weise mitgemacht haben das Leben vom Erdenurbeginn, dann aber nicht dasjenige mitgemacht haben, was man als Seelenwesen erlebt. Das ist das Wesen, das in dem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle» dramatisiert werden sollte mit den Worten:

Bekannt ist dir, der dieses Reiches Schwelle
Behüten muß seit Erdenurbeginn,
Was, um es zu betreten, Wesen brauchen,
Die deiner Zeit und deiner Art gehören. (Lit.: GA 014, S 362 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=362))

Dieses «deiner Zeit und deiner Art» ist etwas, was aus dem Wesen der Sache heraus folgt. Andere Zeiten und andere Art haben die Menschen - andere Art und andere Zeiten haben die Wesen, die in einer gewissen Weise getrennt gegangen sind von den Wegen der Menschheit seit dem Erdenurbeginn. Da kommen wir mit einem Wesen zusammen, demgegenüber man sich sagt: Ich habe ein Wesen vor mir, das erfährt und erlebt vieles in der Welt; aber es beschäftigt sich nicht mit dem, was man an Liebe, an Schmerzen und Pein, aber auch an Fehlern und Unmoralischem auf der Erde erleben kann; es weiß nichts und will nichts wissen von dem, was sich abgespielt hat in der menschlichen Grundwesenheit bis jetzt. Die christliche Überlieferung drückt diesen Tatbestand dadurch aus, daß sie sagt: Vor dem Geheimnis der Menschwerdung verhüllten diese Wesenheiten ihr Antlitz. Eine ganze Welt ist in dem Unterschiede zwischen diesen Wesenheiten und den menschlichen Wesenheiten ausgedrückt.

Und nun kommt eine Empfindung, die man unmittelbar hat, die sich so einstellt, wie wenn man einem Menschen gegenüber, der blonde Haare hat, die unmittelbare Empfindung hat: der hat blonde Haare. So tritt die Empfindung auf: Dadurch, daß du durch die Erdenkulturen durchgegangen bist, hast du dir notwendigerweise Unvollkommenheiten angeeignet, aber du mußt wieder zurückkommen zu dem ursprünglichen Zustand, mußt auf der Erde den Weg wieder zurückfinden, und dieses Wesen kann dir das zeigen, weil es deine Fehler nicht angenommen hat. Jetzt steht man einem Wesen gegenüber wie einem wirklichen Vorwurf, groß und grandios, wie ein Ansporn zu dem, was man nicht ist. Das zeigt einem dieses Wesen in lebendigster Weise, und da kann man sich ganz ausgefüllt fühlen vor dem Wesen von dem Wissen dessen, was man ist oder nicht ist. Da steht man dem lebendigen Vorwurf gegenüber. In die Klasse der Erzengel, der Archangeloi, wie wir sagen, gehört dieses Wesen. Es ist eine ganz reale Begegnung, und sie veranlaßt, daß einem plötzlich vor Augen tritt, was man als Erdenmensch im Sinnensein geworden ist. Selbsterkenntnis ist es zugleich im wahrhaftigen, umfassendsten Sinne. Sich selbst schaut man, wie man ist, und sich selbst schaut man, wie man nun werden soll!" (Lit.: GA 138, S 61ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=61ff))

Mit kann diese Erzengelwesenheit mit Phanuel identifizieren, dem Schutzgeist der Einzuweihenden.

Siehe auch

- Hüter der Schwelle
- Kleiner Hüter der Schwelle
- Schulungsweg
- Rosenkreuzer-Schulungsweg

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
4. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel*, GA 138 (1986), ISBN 3-7274-1380-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Großer_Hüter_der_Schwelle&oldid=47598“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2013 um 21:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.348-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Großloge

Aus AnthroWiki

Großloge, **Großorient**, auch: **Obedienz** oder **Obödienz** sind die Dachverbände, in denen die einzelnen Logen (Vereine) zusammengeschlossen sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Freimaurerei
  - 1.1 Europäische Großlogen vor dem Zweiten Weltkrieg [2]
- 2 Rosenkreuzer
- 3 Einzelnachweise
- 4 Siehe auch

„Goose and Gridiron“ Gründungsort der *Ersten Freimaurer-Großloge* 1717

Freimaurerei

Die Freimaurerei hat kein zentrales Führungsgremium, sondern gliedert sich in einzelne unabhängige, bürgerliche Vereine (Freimaurerlogen), die sich in Dachverbänden zusammenschließen, die die internationale Vertretung für die unter ihnen verbundenen Freimaurerlogen übernehmen. Wie in einem Dachverband wählen sich die Mitglieder (Logen) einen Vorsitzenden, den **Großmeister**. Für die Verwaltung der Großloge (Schriftverkehr, Buchführung, Reden) und für zeremonielle Aufgaben (Logengründungen, Ehrungen) stehen dem Großmeister der sogenannte Großbeamtenrat zur Seite. Neben Funktionären wie Groß-Sekretär und Groß-Schatzmeister, die es in anderen Vereinen auch gibt, sind es insbesondere die Groß-Aufseher und der Groß-Zeremonienmeister, die für die rituellen Aufgaben zuständig sind. Diese Dachverbände benötigen eine Anerkennung durch ältere Dachverbände, um als Großlogen der Freimaurerei anerkannt zu werden. So entstand weltweit ein System gegenseitiger Anerkennung, vergleichbar der diplomatischen Anerkennung zwischen Staaten.

Als erste Großloge der Welt gründete sich 1717 die *Grand Lodge of England* in London. In den ersten Jahren handelte es sich dabei lediglich um ein jährliches Treffen der Meister vom Stuhl, bis 1721 John, Duke of Montagu zum ersten Großmeister gewählt wurde und die Großloge langsam die heute bekannte Form annahm. 1725 gründete sich die *Grand Lodge of Ireland* und 1736 die *Grand Lodge of Scotland*. Mit der Grand Loge Anglaise de France entstand 1743 der erste "Ableger" der englischen Großloge, eine Provinzial-Großloge. Als diese sich 1755 für unabhängig erklärte und in Grand Loge de France umbenannte, war die erste unabhängige Großloge auf dem europäischen Kontinent entstanden[1]. Aus der Grand Lodge of England entstand durch Spaltung und Wiedervereinigung die heutige United Grand Lodge of England.

Ausgehend von diesen Dachverbänden organisiert sich heute die Freimaurerei weltweit in die von der UGLoE als „regulär“ anerkannte Freimaurerei und die im Ursprung vom GOdF ausgehende liberale Freimaurerei.

Europäische Großlogen vor dem Zweiten Weltkrieg [2]

Die Namen der Großlogen und Städte sind die um 1930 üblichen und können, insbesondere bei Städtenamen, von der heutigen Form abweichen.

1717–1849	1850–1919	1920–1930

- 1717 Großloge von England (Webseite) (http://www.ugle.org.uk/) , London
- 1725 Großloge von Irland (http://www.irish-freemasons.org/) , Dublin
- 1736 Großloge von Schottland (http://www.grandlodgescotland.com/) , Edinburgh
- 1736 Großorient von Frankreich, Paris
- 1743 Dänischer Freimaurerorden (Großloge von Dänemark), Kopenhagen
- 1744 Große National-Mutterloge "3 WK", Berlin
- 1756 Großorient der Niederlande (http://www.vrijmetselarij.nl/) , Haag
- 1760 Große Landesloge von Schweden (http://www.frimurarorden.se/) , Stockholm
- 1770 Große Landesloge d.F.v.D., Berlin
- 1798 Große Loge von Preußen "R.Y.z.F.", Berlin
- 1805 Großorient von Italien Turin (Webseite) (http://www.grandeoriente.it/) , Rom
- 1811 Großloge von Hamburg, Hamburg
- 1811 Großloge von Sachsen, Dresden
- 1811 Großloge "Zur Sonne", Bayreuth
- 1821 Großloge von Frankreich (http://www.glnf.asso.fr) , Paris
- 1823 Eklektischer Bund, Frankfurt
- 1828 Großloge von Hannover, Hannover
- 1833 Großorient von Belgien, Brüssel
- 1844 Großloge "Alpina" (http://www.freimaurerei.ch) , Schweiz
- 1846 Großloge "Zur Eintracht", Darmstadt
- 1849 Großloge von Luxemburg, Luxemburg
- 1859 Großloge von Lusitanien, Lissabon
- 1861 Großorient von Italien (Webseite), Rom
- 1868 Großorient von Griechenland, Athen
- 1885 Großloge von Spanien (http://www.gle.org) , Barcelona
- 1886 Symbolische Großloge von Ungarn, Budapest
- 1889 Großorient "Espagnol", Sevilla
- 1891 Großloge von Norwegen (http://www.frimurer.no) , Oslo
- 1908 Großloge der Türkei (http://www.mason.org.tr) , Istanbul
- 1913 Großloge "Nationale de France", Paris
- 1917 Großloge von Bulgarien, Sofia
- 1918 Großloge von Wien (http://www.grossloge.net) , Wien
- 1919 Großloge von Jugoslawien, Belgrad
- 1920 Großloge "Lessing zu den drei Ringen", Prag
- 1921 Großloge von Polen (http://www.wlnp.pl%7C) , Warschau
- 1922 Großloge von Rumänien (http://www.mlnr.ro%7C) , Bukarest
- 1923 National-Großloge der Tschechoslowakei, Prag
- 1924 Großloge "Deutsche Bruderkette", Leipzig
- 1925 Großorient von Rumänien, Bukarest
- 1925 Großloge von Finnland (http://www.vapaamuurarit.fi) , Helsingfors
- 1930 Symbolische Großloge von Deutschland, Berlin

Siehe auch: Geschichte der Freimaurerei

Rosenkreuzer

Im modernen Rosenkreuzertum des AMORC spricht man ebenso von Logen und Großlogen. Hier ist aber der Zusammenhang etwas anders definiert als in der Freimaurerei. So ist jede Jurisdiktion, die nach Sprachräumen aufgeteilt wird, einer Großloge unterstellt. Ihr unterliegt wiederum die Verwaltung der unterschiedlichen Logen, Kapitel, Pronai und Atrien in den einzelnen Jurisdiktionen. Das oberste Organ bildet die Oberste Großloge, der sämtliche Jurisdiktionen untergeordnet sind.

Einzelnachweise

1. ↑ Enceclopedia of Freemasonry by Albert G. Mackey
2. ↑ Lennhoff/Posner S. 454/455

Siehe auch

- Freimaurerorden
- Independent Order of Odd Fellows

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Großloge (http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Floge) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Gro%C3%9Floge&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Großloge&oldid=46991“
Kategorien: Freimaurer | Freimaurerei | Freimaurer-Großloge

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gruener Loewe.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 474 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (640 × 809 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der grüne Löwe ist ein alchemistisches Symbol, dessen Deutung aber umstritten ist. In einer von mehreren Deutungen geht man davon aus, dass die prima materia, der rohe Ausgangsstoff zur Bereitung des Steins der Weisen als grüner Löwe dargestellt wird.

Ich bin der wahre grüne und Goldene Löwe ohne Sorgen,
In mir sind alle Geheimnisse der Weisen verborgen.

Quelle: Rosarium Philosophorum, 15. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	10:11, 23. Dez. 2007		640 × 809 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der grüne Löwe ist ein alchemistisches Symbol, dessen Deutung aber umstritten ist. In einer von mehreren Deutungen geht man davon aus, dass die prima materia; der rohe Ausgangsstoff zur Bereitung des [[Stein der Weisen|Steins d

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Grüner Löwe
- Prima materia
- Stein der Weisen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gruener_Loewe.jpg&oldid=24496“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 634-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gruenewald Isenheimer Altar Auferstehung.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 349 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.517 × 2.606 Pixel, Dateigröße: 722 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sonnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart (Matthias Grünewald)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:10, 8. Apr. 2007		1.517 × 2.606 (722 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sonnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart

					([[Wikipedia:Matthias Grünewald|Matthias Grünewa
	23:44, 6. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(185 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Isenheimer Altar, 1505 - 1516, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sonnengeburt Meister Mathis Nithart bzw. Gothart (Wikipedia:Matthias Grünewald) zweite Schauseite, rechter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gruenewald_Isenheimer_Altar_Auferstehung.jpg&oldid=22646“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2007 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gruenewald Isenheimer Altar Auferstehung Sonnengeburt.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 349 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.517 × 2.606 Pixel, Dateigröße: 722 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sonnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart (Matthias Grünewald)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			1.517 ×	Odyssee	Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten

aktuell	09:13, 8. Apr. 2007		2.606 (722 KB)	(Diskussion | Beiträge)	als Sonnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart ([[Wikipedia:Matthias Grünewald|Matthias Grünewa
	00:30, 7. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(722 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sonnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart ([[Wikipedia:Matthias Grünewald|Matthias Grünewa

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Auferstehung
- Leichnam

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gruenewald_Isenheimer_Altar_Auferstehung_Sonnengeburt.jpg&oldid=22651“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2007 um 00:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 313-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gruenewald Isenheimer Altar Kreuzigung.jpg

Aus AnthroWiki

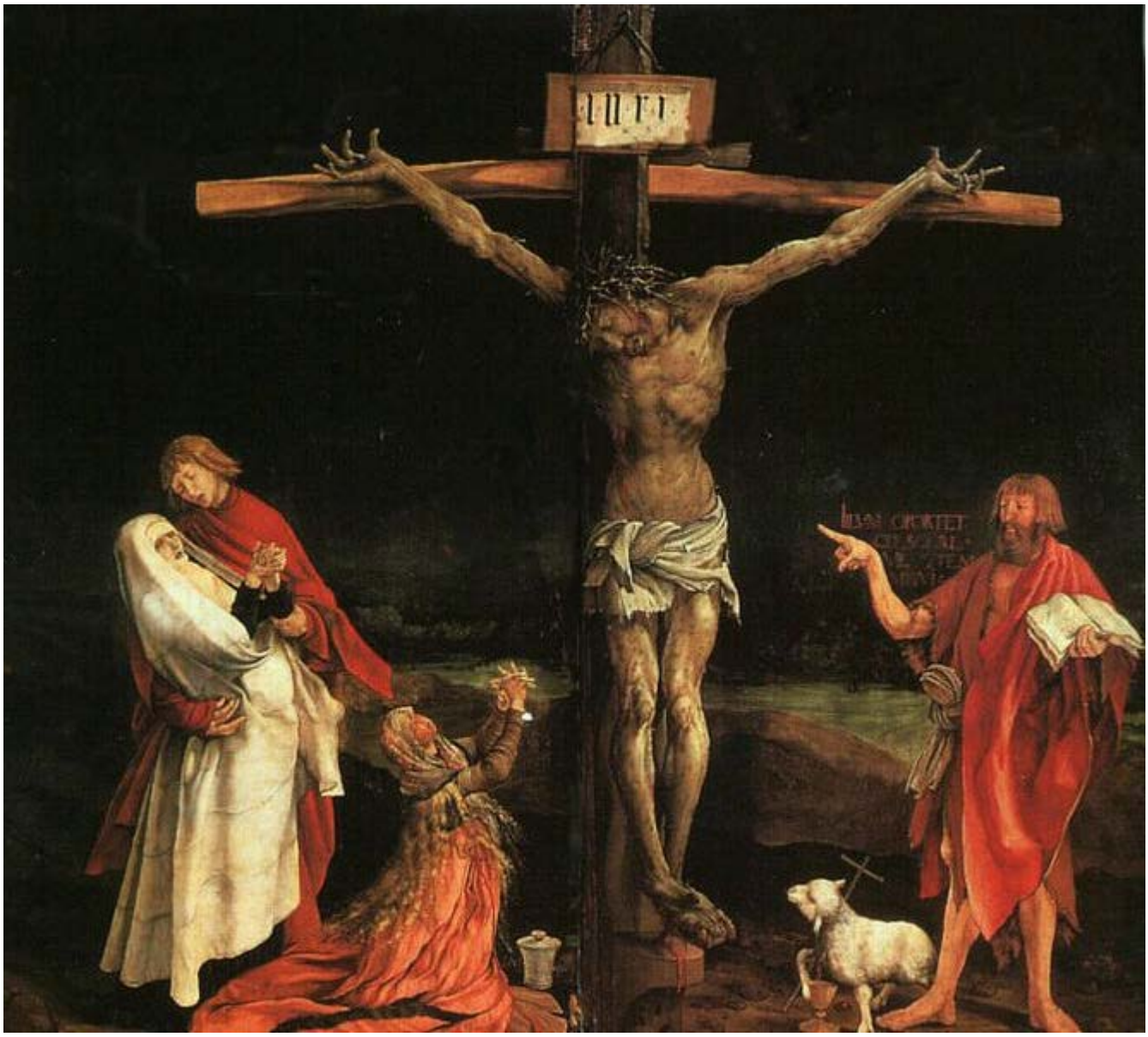

Größe dieser Vorschau: 665 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (700 × 631 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Matthias Grünewald, Isenheimer Altar, Kreuzigung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:54, 13. Apr. 2007		700 × 631 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Matthias Grünewald, Isenheimer Altar, Kreuzigung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Kreuzigung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gruenewald_Isenheimer_Altar_Kreuzigung.jpg&oldid=22948“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grundeinkommen

Aus AnthroWiki

Stünde tatsächlich ab sofort jedem Erwerbsfähigen (wie auch Erwerbsunfähigen) ein monatliches Mindesteinkommen zu, so wäre einmal die Menschenwürde nicht von der Arbeitsmarktsituation abhängig und zum anderen die Arbeit in gesellschaftlich wichtigen, aber wenig profitablen Bereichen nicht länger brotlos. Schließlich wären zusätzliche Subventionen überflüssig und damit auch ein Teil der fast Selbstzweck gewordenen Verwaltungs- und Zuteilungsbürokratie. Alleine schon mit deren Einsparung ließe sich die gesetzlich zu garantierende Mindestversorgung fast vollständig finanzieren.

Rudolf Steiner äußerte sich wie folgt dazu:

"Nun, das soziale Hauptgesetz, welches durch den Okkultismus aufgewiesen wird, ist das folgende: «Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.» Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen - Dieses Hauptgesetz gilt für das soziale Leben mit einer solchen Ausschließlichkeit und Notwendigkeit, wie nur irgendein Naturgesetz in bezug auf irgendein gewisses Gebiet von Naturwirkungen gilt. Man darf aber nicht denken, daß es genüge, wenn man dieses Gesetz als ein allgemeines moralisches gelten läßt oder es etwa in die Gesinnung umsetzen wollte, daß ein jeder im Dienste seiner Mitmenschen arbeite. Nein, in der Wirklichkeit lebt das Gesetz nur so, wie es leben soll, wenn es einer Gesamtheit von Menschen gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen, daß niemals jemand die Früchte seiner eigenen Arbeit für sich selber in Anspruch nehmen kann, sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute kommen. Er selbst muß dafür wiederum durch die Arbeit seiner Mitmenschen erhalten werden. Worauf es also ankommt, das ist, daß für die Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien."

Die von dem Autor Maurice Le Guerrannic vorgetragenen Einwände überzeugen nicht. Weder ist das Grundeinkommen nur innerhalb des verwirklichten dreigegliederten sozialen Organismus denkbar, noch erschöpft sich seine Bedeutung in der Alimentierung von Invaliden, Rentnern und Kindern. Als Rudolf Steiners grundlegende Aufsätze ‚Geisteswissenschaft und soziale Frage' 1905 und 1906 als Veröffentlichung in der Zeitschrift ‚Luzifer-Gnosis' erschienen, da war die soziale Dreigliederung als Idee weder formuliert, noch von anderer Seite her dem damaligen Leser bekannt, - also bildet die soziale Dreigliederung auch keine Grundbedingung zur Geltung des damals von Rudolf Steiner formulierten sozialen Hauptgesetzes, mit der bekannten Betonung auf die Trennung von Arbeit und Einkommen. Genau diese Forderung wird aber erst durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen endgültig erfüllt.

Aktuelle politische Forderungen

Götz W. Werner und Adrienne Goehler halten 1000 € für erforderlich, um ein existenz- und teilhabesicherndes Grundeinkommen auch real umsetzen zu können. Katja Kipping von der Linkspartei fordert sogar 1500 € je Person. In diesem Bereich - also zwischen 1000 € und 1500 € - müsste ein Grundeinkommen tatsächlich liegen, wenn es keine Verschlechterung zu den jetzt in Deutschland unter Hartz IV bestehenden Regelsätzen geben sollte. Götz W. Werner präferiert zur Finanzierung dieser Summe einen starken Anstieg der Mehrwertsteuersätze - der Vorteil ist: die Mehrwertsteuer zahlen alle, sowohl Arme wie Reiche und es ist im Normalfall unmöglich sich der Mehrwertsteuerpflicht zu entziehen. Das neuerdings von der deutschen Piratenpartei ins Spiel gebrachte Modell ist reine Augenwischerei, denn gerade der von ihr unterschätzte Mietanteil verschlingt gegenwärtig den Großteil aller Hartz IV-Kosten. Ein Grundeinkommen, welches die Miete nicht komplett absichern hilft, ist der Rede nicht wert und daher bloße Parteipropaganda. In der Schweiz ist für die nahe Zukunft eine Volksinitiative mit dem Ziel eines Volksentscheids über das Bedingunglose Grundeinkommen geplant. Ob dieser Vorstoß Erfolg haben wird, ist

gegenwärtig nur schwer zu beurteilen.

Literatur:

- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und soziale Frage*. Drei Aufsätze, S. 34 - 35.
- Rudolf Steiner: *Luzifer-Gnosis*, aus GA 34 (1987), S 191 ff.
- Maurice Le Guerrannic: Grundeinkommen im Lichte der sozialen Dreigliederung, 146 S., ISBN 9783905893199
- Götz W. Werner: *Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen.* Interviews und Reaktionen. Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2006, 128 S.
- Götz W. Werner: *Einkommen für alle*, Vlg. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007
- Götz Werner / Adrienne Goehler: *1000 € FÜR JEDEN. Freiheit.Gleichheit.Grundeinkommen*, Econ Vlg., Berlin 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2012
- Bernhard Steiner: *Finanzkrise und Grundeinkommen*. In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 45, 10. November 2012, S. 5

Weblinks:

http://www.unternimm-die-zukunft.de/

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,411921,00.html

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,386396,00.html

http://www.welt.de/data/2005/12/08/814444.html

http://www.grundeinkommen.at

http://www.initiative-grundeinkommen.ch/content/home/

http://www.archiv-grundeinkommen.de

http://www.anthroposophy.com/anthroblog/2005/10/bedingungsloses-grundeinkommen-fr-alle.html

http://www.taz.de/Piraten-und-das-Grundeinkommen/!90391/

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/31904334_kw45_pa_petitionen/index.html

http://www.20min.ch/schweiz/news/story/-Was-ist-denn-an-der-Faulheit-so-schlecht---13391911

http://www.taz.de/Genossen-machen-die-taz/!91395/

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grundeinkommen&oldid=47328“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2012 um 07:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.451-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grundmaxime der freien Menschen

Aus AnthroWiki

Die **Grundmaxime der freien Menschen** hat Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit so formuliert:

"Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen."

Diese Grundmaxime des freien Menschen wird von jedem im modernen Sinn geistig strebenden Menschen beachtet werden müssen und gilt insbesondere für die Art und Weise, wie man Anthroposophie vor der Welt vertreten sollte. Anthroposophie kann ihren wahren Wert nur im praktischen Tun beweisen, in der Liebe zum Handeln aus geistiger Einsicht und aus den Lebensfrüchten, die sich daraus ergeben, und sie muss frei von Zwang und jeglicher Dogmatik vor die Welt gestellt werden.

> "Frei ist nur der Mensch, insofern er in jedem Augenblicke seines Lebens sich selbst zu folgen in der Lage ist. Eine sittliche Tat ist nur meine Tat, wenn sie in dieser Auffassung eine freie genannt werden kann. Hier ist zunächst die Rede davon, unter welchen Voraussetzungen eine gewollte Handlung als eine freie empfunden wird; wie diese rein ethisch gefaßte Freiheitsidee in der menschlichen Wesenheit sich verwirklicht, soll im folgenden sich zeigen.
>
> Die Handlung aus Freiheit schließt die sittlichen Gesetze nicht etwa aus, sondern ein; sie erweist sich nur als höherstehend gegenüber derjenigen, die nur von diesen Gesetzen diktiert ist. Warum sollte meine Handlung denn weniger dem Gesamtwohle dienen, wenn ich sie aus Liebe getan habe, als dann, wenn ich sie nur aus dem Grunde vollbracht habe, weil dem Gesamtwohle zu dienen ich als Pflicht empfinde? Der bloße Pflichtbegriff schließt die Freiheit aus, weil er das Individuelle nicht anerkennen will, sondern Unterwerfung des letztem unter eine allgemeine Norm fordert. Die Freiheit des Handelns ist nur denkbar vom Standpunkte des ethischen Individualismus aus.
>
> Wie ist aber ein Zusammenleben der Menschen möglich, wenn jeder nur bestrebt ist, seine Individualität zur Geltung zu bringen? Damit ist ein Einwand des falsch verstandenen Moralismus gekennzeichnet. Dieser glaubt, eine Gemeinschaft von Menschen sei nur möglich, wenn sie alle vereinigt sind durch eine gemeinsam festgelegte sittliche Ordnung. Dieser Moralismus versteht eben die Einigkeit der Ideenwelt nicht. Er begreift nicht, daß die Ideenwelt, die in mir tätig ist, keine andere ist, als die in meinem Mitmenschen. Diese Einheit ist allerdings bloß ein Ergebnis der Welterfahrung. Allein sie muß ein solches sein. Denn wäre sie durch irgend etwas anderes als durch Beobachtung zu erkennen, so wäre in ihrem Bereich nicht individuelles Erleben, sondern allgemeine Norm geltend. Individualität ist nur möglich, wenn jedes individuelle Wesen vom andern nur durch individuelle Beobachtung weiß. Der Unterschied zwischen mir und meinem Mitmenschen liegt durchaus nicht darin, daß wir in zwei ganz verschiedenen Geisteswelten leben, sondern daß er aus der uns gemeinsamen Ideenwelt andere Intuitionen empfängt als ich. Er will seine Intuitionen ausleben, ich die meinigen. Wenn wir beide wirklich aus der Idee schöpfen und keinen äußeren (physischen oder geistigen) Antrieben folgen, so können wir uns nur in dem gleichen Streben, in denselben Intentionen begegnen. Ein sittliches Mißverstehen, ein Aufeinanderprallen ist bei sittlich freien Menschen ausgeschlossen. Nur der sittlich Unfreie, der dem Naturtrieb oder einem angenommenen Pflichtgebot folgt, stößt den Nebenmenschen zurück, wenn er nicht dem gleichen Instinkt und dem gleichen Gebot folgt.
>
> Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. Sie kennen kein anderes Sollen als dasjenige, mit dem sich ihr Wollen in intuitiven Einklang versetzt; wie sie in einem besonderen Falle wollen werden, das wird ihnen ihr Ideenvermögen sagen.
>
> Läge nicht in der menschlichen Wesenheit der Urgrund zur Verträglichkeit, man würde sie ihr durch keine äußeren Gesetze einimpfen! Nur weil die menschlichen Individuen eines Geistes sind, können sie sich auch nebeneinander ausleben. Der Freie lebt in dem Vertrauen darauf, daß der andere Freie mit ihm einer geistigen Welt angehört und

sich in seinen Intentionen mit ihm begegnen wird. Der Freie verlangt von seinen Mitmenschen keine Übereinstimmung, aber er erwartet sie, weil sie in der menschlichen Natur liegt. Damit ist nicht auf die Notwendigkeiten gedeutet, die für diese oder jene äußeren Einrichtungen bestehen, sondern auf die Gesinnung, auf die Seelenverfassung, durch die der Mensch in seinem Sich-Erleben unter von ihm geschätzten Mitmenschen der menschlichen Würde am meisten gerecht wird." (Lit.: GA 4, S 130)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1978)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grundmaxime_der_freien_Menschen&oldid=31352“
Kategorien: Philosophie | Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2009 um 14:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gruppen-Ich des Menschen

Aus AnthroWiki

Ursprünglich gehörte der Mensch dem **Gruppen-Ich des Menschen** an und hat sich erst allmählich zum individuellen Ich-Empfinden und weiter zum klaren Ich-Bewusstsein entwickelt. Man empfand sich in alten vorchristlichen Zeiten, namentlich noch auf der alten Atlantis, vielmehr als Mitglied einer Gruppe oder Sippe, denn als einzelnes Individuum. Damals reichte das Gedächtnis noch weit über das individuelle Leben hinaus und umfasste das ganze Leben der Sippe über viele Generationen. Der Name bezeichnete damals nicht den einzelnen Menschen, sondern das Gruppen-Ich, dem man angehörte. Daraus erklärt sich das "biblische" Alter der Patriarch wie Adam, Noah oder Methusalem. Mit dem Untergang der Atlantis schwand das Bewusstsein für das gemeinsame Gruppen-Ich, obwohl sich Nachzügler, namentlich bei den Germanen, noch lange erhalten haben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gruppen-Ich_des_Menschen&oldid=20708“
Kategorie: Menschheitsentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gruppenseele

Aus AnthroWiki

Mineralien, Pflanzen und Tiere haben kein *individuelles* Ich wie der Mensch, sondern sie gehören als ganze Gruppe gemäß ihrer Art und Gattung einer **Gruppenseele**, einem **Gruppen-Ich** oder **Gruppengeist** an, dessen Bewusstsein nicht wie beim Menschen auf dem Physischer Plan, sondern auf höheren Planen zu finden ist. Arten und Gattungen, die für das heutige Bewusstsein bloße zusammenfassende Allgemeinbegriffe sind, leben hier als geistige Realität. Wie beim Menschen deutlich Seele und Geist auseinander gehalten werden müssen, so ist auch der Gruppen*geist* klar von der ihm zugehörigen Gruppen*seele* zu unterscheiden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Gruppenseele der Mineralien
- 2 Die Gruppenseelen der Pflanzen
- 3 Die Gruppenseelen der Tiere
- 4 Das Gruppen-Ich des Menschen
- 5 Literatur

Das Ich der Mineralien befindet sich im höheren Devachan, das Ich der Pflanzen im unteren Devachan und das Ich der Tiere auf dem Astralplan. Nur das Menschen-Ich ist bis auf den physischen Plan herabgestiegen.

Die Gruppenseelen haben sich von den Wesenheiten der zweiten Hierarchie abgespalten, die Gruppenseele der Mineralien sogar von den Thronen, die bereits der ersten Hierarchie angehören:

> "Die Gruppenseelen der Mineralien finden wir im Reich der Throne, die Gruppenseelen der Pflanzen in der Sphäre der Geister der Weisheit, die Gruppenseelen der Tiere in der Sphäre der Geister der Bewegung; der Mensch aber hat seine Gruppenseele so erhalten, daß mit dem Einflößen seines Ich eine Gruppenseele ursprünglich als der Ausfluß der Geister der Form gegeben war. Und was diese Gruppenseele des Menschen, die eigentlich durch die Geister der Form dazu bestimmt war, eine einheitliche Seele in der ganzen Menschheit zu sein, was diese Gruppenseele differenziert, gegliedert hat in solche Verschiedenheiten, daß Rassenverschiedenheiten, Stammesverschiedenheiten auftraten, das ist nun durch das Wirken der anderen Geister geschehen." (Lit.: GA 136, S 203)

Die Gruppenseele der Mineralien

Das Gruppen-Ich der Mineralien wirkt vom kosmischen Umkreis her strahlenförmig von allen Seiten herein; ein äußeres Zeichen dafür sind die Meteore und Kometen.

> "Andeutend möchte ich wenigstens bemerken, daß tatsächlich der Komet etwas ist, was von außen hereinkommt, was sich aber in gewisser Weise das Mineralische angliedert Indem der Komet das Planetensystem durchfährt, gliedert sich an, was auch von den Geistern des Willens herstammt, das Mineralische. Und die Folge kann sein, daß, indem der Komet das Planetensystem durchsaust, sich Mineralisches angliedert, das dann von der Erde angezogen wird und hinunterfällt. Das ist natürlich nicht der Komet; es verhält sich vielmehr so, daß er in irgendeiner Weise durch Meteorsteinauswürfe sich auf der Erde ankündigt." (Lit.: GA 136, S 199)

Die Gruppenseelen der Pflanzen

Die Gruppenseelen der Pflanzen haben ihren Sitz im Erdenmittelpunkt und strahlen von da aus, was sich äußerlich in der von der Erde wegstrebenden Wuchsrichtung der Pflanzen zeigt. Dazu kommen aber noch andere Gestaltungskräfte, die auf den Astralleib der Pflanzen wirken, der allerdings nicht auf dem physischen Plan, sondern in der Astralwelt zu suchen ist, von wo auch die Gruppenseelen der Tiere wirken. Die auf diesen Astralleib der Pflanzen von den Planeten her wirkenden Kräfte der Nachkommen der Dynameis bewirken die spiralige Wuchsbewegung der Pflanzen. Diese beiden Tendenzen werden durch die Geister der Umlaufzeiten verbunden in der Gestaltung der Fortpflanzungsorgane, Staubblätter und Fruchtknoten.

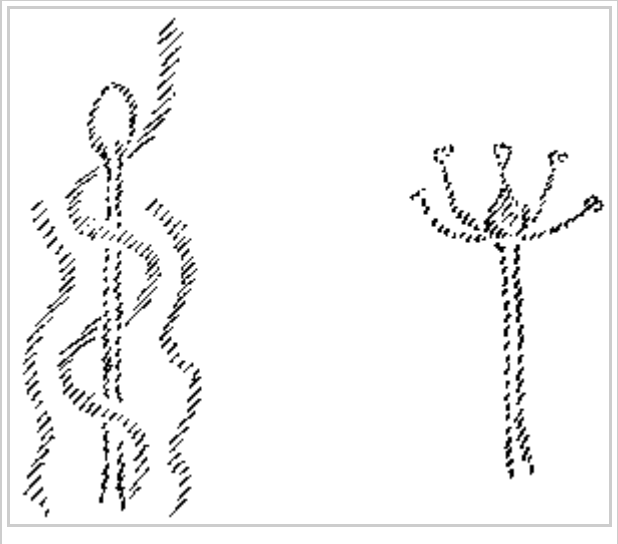

"Bei dem Pflanzenreich sehen wir, daß schon der astralische Leib auf dem astralischen Plan zu finden ist, dort wo zu finden ist das tierische Gruppen-Ich. Das führt wiederum auf die reale Tatsache zurück, die sich dem okkulten Blick zeigt, daß für die Pflanzen nicht nur im Gruppen-Ich, sondern schon in dem astralischen Leib der Pflanze Kräfte wirken, welche nun auch von dem Planetensystem, von den Sternen her wirken. Während beim Tier also erst in den Gruppenkräften, in den Kräften, die die Gruppenformen schaffen, die Geister der Bewegung wirken, wirkt schon auf den pflanzlichen astralischen Leib dasselbe, was zur Sphäre der Geister der Bewegung gehört. Nachkommen der Geister der Bewegung sind auch solche, nur unterscheiden sie sich dadurch von den anderen Nachkommen, daß sie sich zu einer etwas anderen Zeit gebildet haben, aber sie wirken ebenso als Nachkommen der Geister der Bewegung auf den astralischen Leib der Pflanzen, nicht bloß auf das Ich. Wiederum können wir nämlich sagen, daß auf den astralischen Leib der Pflanzen von den Planeten des Planetensystems her die Kräfte der Geister der Bewegung oder ihrer Nachkommen wirken. Der astralische Leib ist nämlich bei jedem Wesen dasjenige, was den Impuls gibt zur Bewegung. Auf dem physischen Plan haben wir von der Pflanze den physischen und Ätherleib. Wenn auf die Pflanze irgendwelche Kräfte aus der Sphäre der Geister der Bewegung wirkten, so würden diese Kräfte, weil der astralische Leib nicht in der Pflanze drinnen ist, sondern sie umspült, die Pflanze zur Bewegung bringen, aber jetzt nicht so, wie Menschen und Tiere sich bewegen, sondern so, daß sie die Pflanze, wie sie zuerst entsteht, von der Erde wegholen. Wenn Sie sehen, wie sich an einer Pflanze die Kräfte wie in Spiralen von Blattansatz zu Blattansatz weiterentwickeln, dann haben Sie die Tätigkeit dieser Kräfte, welche von den Planeten hereinwirken. Und je nachdem von diesem oder jenem Planeten herein die Kräfte der Nachkommen der Geister der Bewegung wirken, wird diese eigentümliche Linie, welche die Blätter ansetzt, anders.

Es gibt ein gewisses Mittel, die wirklichen Bahnen der einzelnen Planeten in ihrem Abbild zu studieren; und wenn man einmal in der äußeren Wissenschaft diese Tatsache erkannt haben wird, dann wird man noch manches an den bisherigen astronomischen Systemen zu korrigieren haben. Gewisse Pflanzen sind zugeteilt den Kräften der Geister der Bewegung, die auf dem Mars sind, andere denen, die auf der Venus, andere denen, die auf dem Merkur sind. Da wirken sie herein, und je nachdem sie von dem einen oder anderen Planeten her wirken, erteilen sie der Pflanze die in ihrem Spiralen Blättergewinde zum Ausdruck kommende Bewegung: dieselbe Bewegung, die der entsprechende Planet macht, die absolute Bewegung, die er im Himmelsraum macht. Wenn Sie eine gewöhnliche Ackerwinde nehmen, noch dazu, wo der Stengel selbst gedreht ist, da haben Sie in den Spiralen Bewegungen des Stengels sogar nachgeahmt planetarische Bewegungen, die von den Geistern der Bewegung herrühren. Da wo der Stengel feststeht, da haben Sie in den Blattansätzen Abbilder jener Kräfte, die von den Geistern der Bewegung aus den Planeten des Planetensystems herrühren. Diese Kräfte wirken bei der Pflanze zusammen mit den eigentlichen Gruppen-Ichen, und diese Gruppen-Iche der Pflanzen, die wirken nun alle so, daß wir die Richtung ihrer Kräfte finden können, wenn wir einfach die Sonne mit dem Mittelpunkt der Erde verbinden, das heißt, es wirken zusammen mit den Kräften, die aus den Geistern der Bewegung kommen, andere Kräfte, welche in der Richtung des Pflanzenstengels gehen, der ja immer nach dem Mittelpunkt der Erde hin wirkt. Wir haben also die gesamte Pflanze zusammenzusetzen aus dem, was gegen die Sonne oder gegen den Mittelpunkt der Erde hin wächst, und dem, was sich herumwindet und in den Blattansätzen nachbildet die Bewegungen der Planeten. Dem aber entspricht die reale Tatsache, daß wir die unmittelbaren Wirkungsimpulse für die Gruppen-Iche der Pflanzen in der

Richtung von der Erde zur Sonne hin zu suchen haben. Das heißt, wenn wir den okkulten Blick jetzt nicht nach den Planeten richten, sondern nach der Sonne, da bekommen wir die einzelnen Gruppen- Iche für die Pflanzen. Diese Gruppen-Iche der Pflanzen, die sind nun ebenso Nachkommen der Geister der Weisheit, wie die Gruppen-Iche der Tiere Nachkommen der Geister der Bewegung sind. Also wir haben in den Gruppen-Ichen der Pflanzen Nachkommen der Geister der Weisheit zu sehen.

Nun habe ich im Verlaufe dieser Vorträge ausgeführt, daß wir in den Naturgeistern zu sehen haben Nachkommen der dritten Hierarchie, daß wir zu sehen haben in den Gruppen-Ichen Nachkommen der zweiten Hierarchie. Dazu kommt jetzt das Hinzutreten der Geister der Umlaufszeiten, welche die Zeiten regeln. Hier sind wir an einer Stelle, wo wir hinweisen können auf die Funktion einer gewissen Kategorie solcher Geister der Umlaufszeiten. Wir können an dieser Stelle nämlich darauf hinweisen, daß gewisse Geister der Umlaufszeiten für die Pflanze die Wirkungen der von den Planeten herkommenden Bewegungskräfte, die spiralig wirken, und der Kräfte, welche von der Sonne her kommen, miteinander verbinden. Die werden zu einer bestimmten Zeit verbunden durch Geister der Umlaufszeiten, und zwar, wenn der Zeitpunkt des Jahres eintritt, wo die Pflanze zu ihrer Befruchtung schreitet. Da verbindet sich das spiralige Bewegungsprinzip mit dem Prinzip, das im Stengel wächst. Daher haben wir ja auch das Prinzip, welches spiralig wirkt, in den Staubgefäßen und das Prinzip, das die direkte Fortsetzung des Stengels ist, in dem Fruchtknoten in der Mitte der Pflanze. Wenn der Kreislauf der Pflanze abgelaufen ist, das heißt, wenn die Geister der Umlaufszeiten für die Pflanze die Tätigkeit der Planetengeister mit der Tätigkeit des Sonnengeistes verbinden, dann ordnen sich bei der Pflanze, die also vollständig ist, diejenigen Organe, die bis dahin spiralig den Planeten folgten, hübsch in einem Kreis an wie die Staubgefäße ringsherum, und der Stengel wächst und schließt sich ab im Fruchtknoten. Die beiden werden verbunden. Es wird das Pflanzenwachstum abgeschlossen, indem hinzutritt zu den beiden geistigen Tätigkeiten der Geister der Bewegung und der Geister der Weisheit, respektive ihrer Nachkommen, die Tätigkeit der Geister der Umlaufszeiten, welche die beiden geistigen Wesenheiten zu einer Art von Ehe verbinden." (Lit.: GA 136, S 172ff)

Die Gruppenseelen der Tiere

Die Gruppenseelen der Tiere haben ihren Sitz auf den Planeten und ziehen in mannigfaltigtsen Strömungen rund um die Erde. Es gibt entsprechend 7 Grundformen dieser Gruppenseelen, die aber weiter differenziert werden durch die Kräfte des Tierkreises. Dadurch treten wiederum 4 Grundtypen, die den apokalyptischen Tieren entsprechen, ganz besonders hervor. Diese vier apokalyptischen Tiere oder Sphinxtiere sind die vier Klassen der Gruppenseelen, die dem Menschen in seiner individuellen Seele auf dem Astralplan am nächsten stehen. Die vier Sphinxtiere entsprechen darum auch den vier **Gruppenseelen** des lemurischen und atlantischen Menschen. Die Löwenrasse hatte einen männlichen Ätherleib, der genügend Kraft hatte, den physischen Leib selbst ohne äußere Anregung zu befruchten. Es war eine unmittelbare Befruchtung aus dem Geistigen, ohne die Mithilfe eines anderen Wesens. Die Stierrasse hingegen hatte einen weiblichen Ätherleib und verlor allmählich die Fähigkeit zur selbsttätigen Fortpflanzung. Nach der Aufnahme des Ich entwickelte sich aus der Löwenrasse das weibliche, aus der Stierrasse das männliche Geschlecht.

"Verfolgen Sie die Menschen immer weiter zurück, bis zu der Zeit, als noch keine [Anm.: geschlechtliche] Fortpflanzung möglich war, so müssen wir also sagen: Es verwandelt sich der äußere physische Frauenleib in etwas, was löwenartig war, während der Männerleib stierartig war. Solche Dinge müssen nur in heiligem, ernstem Sinne genommen werden, wenn wir sie im richtigen Sinne verstehen wollen. Es würde denjenigen, die die Anatomie des Menschen studiert haben, leicht werden, die anatomischen Verschiedenheiten des physischen Leibes von Mann und Weib abzuleiten von diesen Naturen des Löwen und des Stieres." (Lit.: GA 107, 80)

Das Gruppen-Ich des Menschen

In alten Zeiten gehörte auch der Mensch einem Gruppen-Ich an; das individuelle menschliche Ich trat erst nach und nach hervor. Auch die anderen Gruppenseelen werden später unter ganz anderen Bedingungen zu einem individuellen Dasein herabsteigen:

"Die Gruppenseelen werden später, viel später dieselben Erfahrungen in sich aufnehmen, die heute der Mensch macht. Sie werden sich später einen eigenen Leib aufbauen. Sie werden ein einzelnes Individuum werden und

werden dann eine Individualseele haben. Aus Tieren werden niemals Menschen werden, aber aus den Gruppenseelen werden Menschen werden; zwar ganz andere Menschen als wir. Man kann die Menschheitsstufe in der verschiedensten Weise durchmachen: auf der Saturnstufe, der Sonnenstufe, der Mondenstufe, der Erdenstufe und so weiter." (Lit.: GA 95, S 153f)

Gruppenseelen und individuelle Seele sind dabei durch das Geheimnis der Zahl miteinander verbunden:

"Auch in dieser physischen Welt gibt es höhere Wesenheiten als den Menschen. Der Mensch hatte früher, ehe er auf den physischen Plan herabstieg, zur Zeit als der «Blut-Rubikon» noch nicht überschritten war, eine Gruppenseele auf dem Astralplan. Der ganze Stamm lebte da in dieser Gruppenseele. Ebenso werden die Tiergruppenseelen später herabsteigen und sich individualisieren. Hier berühren wir ein hohes Mysterium, welches zu den sieben Geheimnissen gehört, die man die unaussprechlichen nennt.

Eines dieser Geheimnisse ist das Geheimnis der Zahl. Wahr ist es, daß ganze Gruppen von Menschen eine Seele hatten. Das Geheimnis lautet: Aus dem Einen fließt es und wird zur Zahl: zahlreich wie die Körner der Ähren. Beim Herabsteigen einer solchen Gruppenseele geschieht dasselbe wie beim Samenkorn: ein Korn wird in die Erde gelegt, und es entsteht daraus die Ähre mit den vielen Körnern.

Aber alles in der Welt ist in einer bestimmten Weise nur einmal vorhanden. So ist auch diese Menschheit, wie sie jetzt ist, nur einmal da. Nichts in der Welt wiederholt sich in gleicher Weise. In den Tiergruppenseelen haben wir solche zu sehen, die später Individualseelen werden, aber unter ganz anderen Verhältnissen als die Menschen, in einer ganz anderen Beschaffenheit." (Lit.: GA 94, S 259f)

Obwohl der Mensch heute sein Ich bereits sehr weitgehend entwickelt hat, steht er dennoch durch seine Volkszugehörigkeit zugleich bis zu einem gewissen Grad unter dem Einfluss der Volksseele bzw. des Volksgeistes.

Umgekehrt können auch geistig hochentwickelte Menschen, Eingeweihte, zu einem neuen Gruppenseelen-Dasein aufsteigen:

"Gibt es nun auch Seelen, die schon Individualseelen waren und die dann wieder hinaufstiegen auf den Astralplan und zu Gruppenseelen geworden sind? - Ja, solche Seelen gibt es. Sie entstehen dann, wenn sich um einen Eingeweihten eine Anzahl von Menschen kosmisch zusammenfinden und wie die Glieder eines gemeinsamen Leibes werden. Eingeweihte werden so zu Volksseelen. So hatte das jüdische Volk, das auserwählte Volk, eine die Einzelnen verbindende gemeinsame Seele, die einmal Mensch war und wieder hinaufgestiegen und zur Volksseele geworden ist. Im Schoße des Vaters Abraham konnte sie ruhen.

Denken Sie sich nun, der Mensch mache als Einzuweihender seine Entwickelung schneller durch. Er geht dann als Einzelseele denselben Weg, den jene Volksseele gemacht hat: Er wird Gruppenseele. Der Einzelne geht auf in einem solchen erweiterten Bewußtsein. Er ist dann in Wahrheit als Eingeweihter an kosmischem Werte gleich einer ganzen Volksseele. Das können Sie noch an den alten Benennungen sehen. Man nannte diese Stufe der Entwickelung mit dem Namen des ganzen Volkes, zum Beispiel Israeliter." (Lit.: GA 94, S 260)

In Zukunft wird es immer bedeutsamer werden, dass sich Menschen aus dem freien Entschluss ihres Ichs zu neuen geistigen Gemeinschaften zusammenschließen, die höheren geistigen Wesenheiten die Möglichkeit bieten, in neuer Art als Gruppengeist tätig zu werden. Es wird dadurch eine gemeinsame Gruppenseele gebildet, die das individuelle Ich nicht auslöscht, sondern vielmehr bereichert und erhöht. Im besten und erhabensten Sinn kann der Christus selbst in kleinste oder größere Menschengemeinschaften hereinwirken. Darauf zielt der Ausspruch des Christus:

"Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen." (Mt 18,20)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1964) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

4. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gruppenseele&oldid=34441“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2010 um 10:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.457-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gruppenseele der Tiere

Aus AnthroWiki

Die **Tierseele**, die Seele der Tiere, ist nicht individualisiert wie die Seele des Menschen, man kann nur von einer **Gruppenseele der Tiere** sprechen, die von den Hebräer Nephesch genannt wurde, und gleichsam von außen die einzelnen Tiere umschwebt. Erst beim Menschen zieht Nephesch als Empfindungsseele ins Innere ein.

Alle Tiere, die einer Art oder Gattung angehören, haben ein Gruppen-Ich und eine zugehörige Gruppenseele.

> "... das Tier hat keine individuelle Seele, sondern eine Gruppenseele, die von außen wirkt, wie eine geistige Wesenheit. Alle Tiere, deren Blut man unbeschadet mischen kann, haben eine gemeinsame Seele, die Gruppenseele." (Lit.: GA 055, S 152 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=152))

> "Oft wird die Frage gestellt: Hat das Tier keine solche Seele wie der Mensch? - Es hat eine solche Seele, aber die Tierseele ist oben auf dem Astralplan. Das einzelne Tier verhält sich zu der Tierseele so, wie sich beim Menschen die einzelnen Organe zu seiner Seele verhalten. Tut man einem Finger weh, so ist es die Seele, die dies empfindet. Alle Empfindungen der einzelnen Organe gehen zu der Seele hin. Das ist bei einer Tiergruppe in gleicher Weise der Fall. Alles, was das einzelne Tier empfindet, empfindet in ihm die Gruppenseele. Nehmen wir zum Beispiel alle verschiedenen Löwen: Die Empfindungen der Löwen führen alle zu einer gemeinschaftlichen Seele hin. Auf dem astralen Plan haben alle Löwen eine gemeinschaftliche Gruppenseele. So haben alle Tiere auf dem Astralplan ihre Gruppenseele. Wenn man dem einzelnen Löwen einen Schmerz bereitet, oder wenn er eine Wollust empfindet, so setzt sich das bis auf den Astralplan fort, wie der Schmerz des Fingers sich bis zu der Menschenseele fortsetzt. Der Mensch kann sich zum Verständnis der Gruppenseele erheben, wenn er sich eine Form zu gestalten vermag, die alle einzelnen Löwen enthält, so wie ein allgemeiner Begriff die einzelnen dazugehörigen Gebilde enthält." (Lit.: GA 096, S 157 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=157))

Die Tiere verfügen zwar über einen eigenen Astralleib, doch unterscheidet er sich deutlich von dem des Menschen. Er nicht so in sich abgeschlossen, wie der des auf Erden verkörperten Menschen. Eine ähnliche Gestalt zeigt allerdings der *werdende* Astralleib, den sich der Mensch bildet, bevor er zur irdischen Inkarnation herabsteigt.

> "Der menschliche Astralleib hat eine in Grenzen eingeschlossene Gestalt, er hat bestimmte Konturen. Solche bestimmten Umrisse hat der Astralkörper der Tiere nicht. Die Astralkörper der Tiere sehen ganz anders aus. Sie gehören nicht zu einem einzelnen Wesen, sondern für ganze Gruppen von Tieren sind Gruppenseelen vorhanden. Gleichsam an einem gemeinsamen Stamm hängen die einzelnen physischen Tiere, und von diesen einzelnen Tieren führen dann eine Art Stränge zu den Gruppenseelen, welche die Tiere bewegen. Sie können auch gewisse Tiergestalten, welche nicht im Physischen angetroffen werden können, im Astralraum entdecken. Diese Astralkörper sind werdende Menschen, die ihre Astralkörper ausbilden und weiter entwickeln, um für solche, die aus der geistigen Welt herabkommen, ein geeignetes Vehikel zu bilden." (Lit.: GA 088, S 67f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=67f))

Die Gruppen-Iche der Tiere sind Nachkommen der Geister der Bewegung und darum sind auch die Gruppenseelen in ständiger Bewegung. Sie verfügen über hohe Weisheit, die sich in den Instinkten der Tiere zeigt, aber es fehlt ihnen die Liebe.

> "Die Gruppenseelen sind in fortwährender Bewegung. Der Seher sieht längs des Rückgrats der Tiere ein beständiges Flimmern. Das Rückgrat ist wie von Flimmerlicht eingeschlossen. Die Tiere werden durchzogen von Strömungen, die um die ganze Erde gehen in allen Richtungen in unendlicher Zahl, wie die Passatwinde, und welche auf die Tiere wirken, indem sie das Rückenmark umströmen. Diese Tiergruppenseelen sind fortwährend in kreisförmiger Bewegung in jeder Höhe und Richtung um die Erde begriffen. Diese Gruppenseelen sind sehr weise, aber es fehlt ihnen eines, was sie noch nicht haben: sie kennen nicht die Liebe, was auf der Erde so genannt wird. Liebe ist nur beim Menschen mit der Weisheit in der Individualität verbunden.

Die Gruppenseele ist weise, aber das einzelne Tier hat die Liebe als Geschlechtsliebe und Elternliebe. Die Liebe ist im Tiere individuell, aber die weise Einrichtung, die Weisheit des Gruppen-Ichs ist noch liebeleer. Der Mensch hat Liebe und Weisheit vereint; das Tier hat im physischen Leben die Liebe und auf dem astralischen Plan hat es die Weisheit." (Lit.: GA 098, S 94 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=94))

Die tierische Gruppenseele bildet sich, indem das Gruppen-Ich der Tiere gestaltend in den tierischen Astralleib hineinwirkt. Sie reguliert von außen vor allem den Atmungsprozess des Tieres.

"Beim Tier liegt ein Atmungsprozeß vor, der sozusagen streng von außen geregelt ist, der dem inneren individuellen Ich in der heute geschilderten Beziehung nicht unterliegt. Das, was den Atmungsprozeß unterhält, was ihn eigentlich regelt, das nannte man zum Beispiel in der alttestamentlichen Geheimlehre die «Nephesch». Das ist in Wahrheit das, was man die «tierische Seele» nennt. Also was beim Tier ein Gruppen-Ich ist, das ist die Nephesch. Und in der Bibel heißt es ganz richtig: Und der Gott blies - oder hauchte - dem Menschen die Nephesch - die tierische Seele - ein, und der Mensch ward eine lebendige Seele in sich selber. - Dies versteht man natürlich sehr häufig falsch, weil man in unserer Zeit solche tiefen Schriften nicht lesen kann, denn man liest einseitig. Wenn zum Beispiel dasteht: Und der Gott hauchte dem Menschen die Nephesch ein, die tierische Seele -, so heißt das nicht, er schuf sie in diesem Moment, sondern sie war schon da. Daß sie vorher nicht da war, das steht nicht da. Sie war vorhanden, äußerlich. Und was der Gott tat, war, daß er das, was vorher als Gruppenseele äußerlich vorhanden war, dem Menschen in das Innere verlegte. Das ist das Wesentliche, daß man einen solchen Ausdruck in seiner wirklichen Gründlichkeit versteht. Man könnte fragen: Was entstand denn dadurch, daß die Nephesch in das menschliche Innere verlegt wurde? Dadurch wurde es möglich, daß der Mensch jene Erhabenheit über das Tier erlangte, die es ihm möglich machte, sein Ich innerlich tätig zu entfalten, zu lachen und zu weinen und damit Freude und Schmerz in der Weise zu erleben, daß sie an ihm selber arbeiten." (Lit.: GA 107, S 269f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=269f))

Anders als die individuelle Seele des Menschen bildet die Gruppenseele der Tiere keine zusammenhängende Gestalt. Das ist eine durchaus typische Erscheinung in der Astralwelt. Die tierische Gruppenseele zeigt sich gespalten in eine weisheitvolle Lichtform und in eine düstere, durch den Einfluss der Widersachermächte von niederen Begierden erfüllte Gestalt.

"Der Mensch, wie er uns hier entgegentritt, hat eine individuelle Seele, die, eine jede für sich, eine Ich-Wesenheit hat. Die Tiere haben nicht in der gleichen Weise eine Ich-Wesenheit. Bei ihnen haben die gleichgestalteten Formen, also alle Löwen, alle Tiger, alle Schildkröten dasjenige, was man eine gemeinsame, eine Gruppenseele nennen kann. Und Sie müssen sich vorstellen, daß auf dem astralen Plane eine Ichheit lebt, gleichgültig wo die Tiere im Physischen leben. Alle sind eingebettet in eine Ichheit, die auf dem astralen Plane eine wirkliche Persönlichkeit ist, und dort kann man dieser Persönlichkeit, dieser Gruppenseele begegnen, wie hier einem Menschen.

Ein Beispiel: Nehmen Sie einmal einen Vogelzug, wenn die Vögel anfangen, von den nördlichen Gegenden zum Äquator zu ziehen. Wer nicht oberflächlich diese wirklich außerordentlich weisheitsvollen Vogelzüge beobachtet, wird staunen darüber, wieviel von dem, was man Intelligenz nennt, zu einem solchen Zuge der Vögel gehört. Die einen ziehen in diese, andere in die andere Region; Gefahren bestehen sie, sie landen, wo sie landen müssen. Da sieht das gewöhnliche physische Bewußtsein nur die dahinziehenden Schwärme. Das hellseherische Bewußtsein aber sieht die Gruppenseele, das Wirken der Persönlichkeiten, die da leiten und lenken, was da vorgeht. Tatsächlich sind es solche astrale Persönlichkeiten, die das Ganze führen und leiten. Diese Gruppenseelen sind es, die uns zunächst als eine Bevölkerung der Astralwelt entgegentreten. Die Mannigfaltigkeit, die in der Gruppenseele der Tiere auf dem Astralplan herrscht, diese Buntheit ist eine unendlich viel größere. Nur nebenbei sei erwähnt, daß auf dem astralen Plan Platz für alle ist, weil sich dort die Wesen durchdringen; denn das Gesetz der Undurchdringlichkeit gilt nur für den physischen Plan. Nur *fühlen* sie dort die Einflüsse, wenn sie durchdrungen werden, gute wie böse; im innerlichen Erleben spüren sie das Durchgehen. Sie können also durch einander durchgehen; sie können auch an ein und demselben Orte leben. Es herrscht dort das Gesetz der Durchdringlichkeit.

Aber das ist wiederum nur ein Teil der Astralbevölkerung, allerdings einer, den wir im vollen, richtigen Sinne erst erkennen, wenn wir ihn ganz erfassen. Glauben Sie nicht, daß derjenige schon einen Begriff von einer

Gruppenseele irgendeiner Tierform hat, der, sagen wir, aufmerksam ist, wie diese in der Astralwelt eingebettet ist und wie zu dieser Gruppenseele hinauf sein Bewußtsein geleitet wird. Das genügt nicht. Gerade hier tritt uns lebendig entgegen, daß das, was räumlich getrennt ist, zusammengehört, so daß wir für jede Tiergruppenseele, die weisheitsvoll das Ganze leitet, ein Gegenbild haben, und zwar ein schlimmes Gegenbild. Darin besteht die Tierheit, daß sie einmal hinaufweist in die Astralwelt, aber dann hinunterweist in jenen Teil der Astralwelt, wo Häßlichkeit und Widrigkeit herrschen, so daß wir für jede Tiergruppe eine Lichtgestalt und eine häßliche Gestalt haben, welche sich einmal abgesondert hat von der Lichtgestalt als das Böse, Häßliche, was einmal in ihr drinnen war. Da können Sie nun sehen, wie die alten Bilder und Kunstwerke aus einer höheren Erkenntnis hervorgegangen sind. Heute erkennt man als eine Individualität nur das, was im Menschen lebt. Und man kann daher, wenn man etwas Höheres darstellen will, nur zur Phantasie greifen. So war das durchaus nicht immer. Damals, als ein großer Teil der Menschheit, namentlich der, welcher künstlerisch wirkte, ein gewisses hellseherisches Bewußtsein oder doch Überlieferungen vom Hellsehen hatte, da hat man immer dargestellt das, was sich wirklich in den höheren Welten vorfindet. Und so haben Sie in dem Ihnen bekannten Michael mit dem Drachen oder Sankt Georg mit dem Drachen eine wunderbare Darstellung der Verhältnisse, welche der Hellseher auf dem astralen Plane bezüglich der Tierformen immer vorfindet. Sie erhebt ihn zu einer höheren Gestaltung, die weise ist und weit hinausragt über die Weisheit der Menschen. Aber diese Weisheit ist errungen dadurch, das herausgeworfen worden ist aus der Astralität solcher Wesenheiten die schlimme Seite. Diese schlimme Gestalt haben Sie in dem widrigen Drachen. Wenn der Hellseher aufsieht von der lebenden Form, so sieht er alles, was für die lebendige Form angeordnet wird von der höheren Wesenheit, die weise ist, die nur nicht die Liebe kennt. Aber diese Ausbildung der lichten Seelengestalt ist nur errungen worden dadurch, daß unter die Füße getreten worden sind die bösen Eigenschaften, die in der Wesenheitsform waren. Der Mensch hat seine heutige Natur dadurch errungen, daß er heute noch in seinem Karma Gut und Böse vermischt hat, während auf das Tier die moralischen Unterschiede von Gut und Böse sich nicht anwenden lassen. Aber der Begriff der lichtvollen Wesenheit ist mit dem Zuge nach oben, der des Gefallenseins mit dem, was überwunden worden ist, verknüpft. Alte Kunst hat meist so geschaffen in bedeutungsvollen Symbolen, und was da geschaffen worden ist, ist nichts weiter als ein Ergebnis hellseherischer Betrachtungen. Das wird erst dann begriffen werden, wenn man die astralischen Urbilder wieder erkennen wird." (Lit.: GA 108, S 20ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=20ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986) [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gruppenseele_der_Tiere&oldid=40176“
Kategorie: Tierreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 19:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.038-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grüftebuch

Aus AnthroWiki

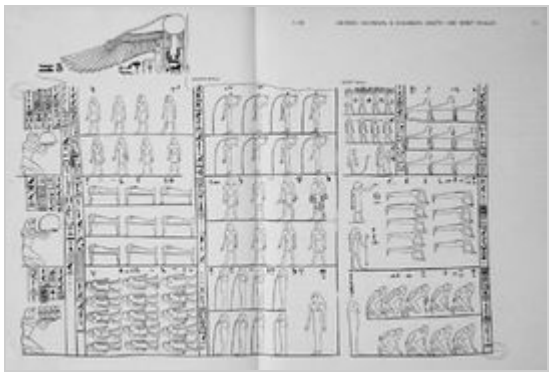
Das „Grüftebuch“ im Südraum des Osireions

Grüftebuch (auch „**Spruch von den 12 Grüften**“) ist die Bezeichnung des altägyptischen Totenbuchspruches 168 (BM 10010). Es teilt die Duat in zwölf Grüfte und weist enge Verbindungen zu den Königsgräbern auf. Die zugehörige Vignette[1] zeigt die bereits in den Pyramidentexten belegten drei Phasen des Sonnengottes Re. Der *Spruch von den 12 Grüften* ist vom Textcharakter als eigenständiges Jenseitsbuch anzusehen.

Alexandra von Lieven geht ebenfalls davon aus, dass der Totenbuchspruch auf Vorlagen des Alten Reichs beruht, da die ersten „7 Grüfte“ durchgängig fehlen. Bereits in der ältesten Bezeugung aus der Regierungszeit des Amenophis II. sind die „7 Grüfte“ als Text nicht vorhanden. Der entdeckte Papyrus des Totenbuchspruches 168 befand sich in einer hölzernen Königsfigur, die in einer der vier Seitenkammern als Grabbeigabe diente. Einzig im Osireion wurde der Versuch unternommen, die Grüfte schematisch zu rekonstruieren.

Die Jenseitsgöttin Ammit ist im Grüftebuch ikonografisch als stehende Göttin unter einem Baldachin zu sehen. Sie hält dabei eine Schlange als Zepter, das gleichzeitig als Vorderstange des Baldachins fungiert.

Literatur

- Martina Minas-Nerpel: *Der Gott Chepri: Untersuchungen zu Schriftzeugnissen und ikonographischen Quellen vom Alten Reich bis in griechisch-römische Zeit*. Peeters, Leuven 2006, ISBN 9-0429-1824-1, S. 140–141.
- Christian Leitz u.a.: *LGG, Bd. 2*. Peeters, Leuven 2002, ISBN 9-0429-1147-6, S. 115.
- Christine Seeber: *Totengericht* In: *Untersuchungen zur Darstellung des Totengerichts im Alten Ägypten*. Deutscher Kunstverlag, München 1976, ISBN 3-4220-0828-4, S. 163–186.
- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 209.

Einzelnachweise

1. ↑ Totenbuchspruch 168a.

Altägyptische Unterweltsbücher
Amduat | Buch von der Erde | **Grüftebuch** | Höhlenbuch | Pfortenbuch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Grüftebuch (http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCftebuch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%BCftebuch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grüftebuch&oldid=42591“
Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grün

Aus AnthroWiki

Grün ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der vier Bildfarben und stellt als solche das *tote* Bild des Lebens dar. (Lit.: GA 291, S 23ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=23ff))

Eine Farbmeditation, bei der wir uns ganz in das Erleben des Grünen versenken, enthüllt uns dessen eigentliches Wesen. Im **Grün** kann man dann ein innerlich wohltuendes Gesundwerden, zugleich aber auch ein Egoistischwerden empfinden.

> "Und identifiziert man sich mit Grün und geht mit dem Grün durch die Welt, was man dadurch besonders leicht haben kann, daß man versucht, die Augen über eine grüne Wiese schweifen zu lassen, den Blick über dieselbe auszubreiten, und versucht nun, von allem übrigen abzusehen, sich ganz zu konzentrieren auf die grüne Wiese, unterzutauchen in die grüne Wiese, das Grün als die Oberfläche eines Farbenmeeres zu betrachten und dann unterzutauchen in das Grün: wenn man so versucht zu leben in der Welt, dann erlebt man ein innerliches Kräftigerwerden in dem, was man in der einen Inkarnation ist. Man erlebt ein innerliches Gesundwerden, aber zu gleicher Zeit auch ein innerliches Egoistischerwerden, ein Angeregtsein der egoistischen Kräfte im eigenen Inneren." (Lit.: GA 291, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=102f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grün&oldid=41616“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.017-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gründung der Theosophischen Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Gründung der Theosophischen Gesellschaft** erfolgte am 17. November 1875 in New York. Dem vorausgegangen war die Errichtung eines *Miracle Clubs*, der aber nach kurzer Zeit scheiterte. Der Anstoß zur Gründung der Theosophischen Gesellschaft erfolgte danach spontan, aufgrund eines anregenden Vortrages mit esoterischem Hintergrund. Nach anfänglicher Stagnation konnte sich die Organisation etablieren, Tochtergesellschaften (Logen) ins Leben rufen und verbreitete sich schließlich über die ganze Welt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
  - 1.1 Vorgeschichte
  - 1.2 Anstoß zur Gründung
  - 1.3 Die Gründung
  - 1.4 Schwierige Zeit danach
  - 1.5 Aufschwung
- 2 Sichtweise der Theosophen
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Geschichte

Vorgeschichte

Helena Blavatsky

Bereits 1874 hatten sich drei der Gründer der späteren Theosophischen Gesellschaft kennengelernt, mit deren Namen die Geschichte der Organisation untrennbar verbunden ist - Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott und William Quan Judge. Blavatsky, die unbestrittene Hauptperson, hatte vor der Gründung der TG bereits ein bewegtes Leben hinter sich, in dem sie zahlreiche esoterische Systeme, Religionen und Philosophien kennen gelernt hatte. Olcotts Neigung zu Okkultismus und Spiritismus war zwar noch jung, doch intensiv. Judge, von Kindheit mit esoterischen Themen vertraut, suchte Anschluss und Vertiefung auf diesem Gebiet. Dazu waren alle mit freimaurerischen Traditionen bekannt. Als die drei sich 1874 nacheinander begegneten, war das richtungsweisend für ihr weiteres Leben.

Neben gemeinsamen Unternehmungen, wie dem Besuch und der Untersuchung von Medien oder okkulten Phänomenen, erwähnte Blavatsky bei Diskussionen und Gesprächen auch eine von ihr 1871 in Kairo ins Leben gerufene *Société Spirite* (Spirituelle Gesellschaft), in der sie angeblich selbst den Mediumismus erforschen wollte, dieses Projekt war damals jedoch gescheitert. Obwohl Blavatsky dem ablehnend gegenüberstand, gründete Olcott im Mai 1875 einen privaten *Miracle Club* (Wunderclub). Dieser sollte der Erforschung paranormaler Phänomene, insbesondere des Spiritismus dienen, er war ganz von dem Gedanken fasziniert, selbst solche Untersuchungen durchzuführen. Derartige Clubs waren eine weit verbreitete Modeerscheinung jener Zeit in den USA, wie überhaupt damals esoterische Themen in aller Munde waren und selbst in einflussreichen überregionalen Zeitungen breit diskutiert wurden. Kurz darauf kam es jedoch zu mehreren, teils spektakulären Betrugsfällen durch spiritistische Séancen im Zusammenhang mit anderen Miracle Clubs. Diese wurden durch die Presse aufgebauscht und beeinflussten dadurch die öffentliche Meinung gegenüber solchen Zirkeln ungünstig. Daraufhin distanzierten sich Blavatsky, Olcott und Judge eilig vom Spiritismus, der Olcott'sche Miracle Club war damit praktisch gestorben, noch bevor er auch nur eine Sitzung mit einem Medium hätte durchführen können.

Henry Steel Olcott

William Quan Judge

Anstoß zur Gründung

Die Kontakte unter den Miracle-Club-Mitgliedern blieben jedoch weiter bestehen und der interessierte Kreis erweiterte sich zusätzlich durch die rege journalistische Tätigkeit Blavatskys, wie auch durch ihre angeblichen magischen Kunststücke, die sie in ihrer Wohnung vorführte. Dabei gehörten die Interessenten durchwegs der intellektuellen wie materiellen Oberschicht an. Man traf sich regelmäßig zu Diskussionen und Vorträgen, so auch am 7. September 1875 in der Wohnung Blavatskys in New York, wo der Ägyptologe George Henry Felt ein Referat über *The Lost Canon of Proportion of the Egyptians* (Das verlorene Proportionensystem der alten Ägypter („Proportion“ ist hier im Sinne von „idealem Größenverhältnis“ gemeint, z.B. Goldener Schnitt)) hielt. Das entscheidende an diesem Vortrag war, dass Felt nicht nur über den Symbolgehalt der geometrischen Figuren der alten Ägypter referierte. Vielmehr nahm er dabei für sich in Anspruch, entdeckt zu haben, wie die ägyptischen Priester mittels Evokation Kontakt zu den Elementarwesen von Erde, Wasser, Feuer und Luft herstellen konnten, um dieselben für sich dienstbar zu machen, bei einer solchen Beschwörung würden auch verschiedene schemenhafte Figuren sichtbar werden - soweit Felt. Es ist unschwer vorstellbar, dass sich die darauf folgende Diskussion gerade um das Thema der okkulten Kräfte der frühgeschichtlichen Magier drehte. Dabei verstieg sich Felt zu der Behauptung, er hätte diese magischen Kräfte selbst erprobt und könne dadurch mit Gnomen, Sylphen, Undinen, Elfen usw. in Verbindung treten. Der nächste Schritt war dann sein Versprechen, dies zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zu demonstrieren.

Diese Gespräche beflügelten die Phantasie der Anwesenden und brachten Olcott auf den Gedanken, eine neue Gesellschaft zur Untersuchung derartiger Dinge ins Leben zu rufen, er schrieb seine Idee („Would it not be a good thing to form a society for this kind of study?“ = Wäre es nicht eine gute Idee, eine Gesellschaft zur Untersuchung dieser Dinge zu gründen?) auf einen Zettel und gab diesen weiter an Judge, welcher ihn wiederum an Blavatsky weiterreichte - diese nickte nur zustimmend. Judge machte daraufhin die Anwesenden mit dem damit beschlossenen Vorhaben bekannt, lud für den nächsten Tag zu einem diesbezüglichen Treffen ein und schlug auch gleich Olcott als Präsidenten der neu zu gründenden Organisation vor.

Die Gründung

Am Abend des 8. September 1875 trafen sich, wiederum in Blavatskys Wohnung, insgesamt 16 Personen und unterzeichneten die Gründungsurkunde für die spätere Theosophische Gesellschaft.

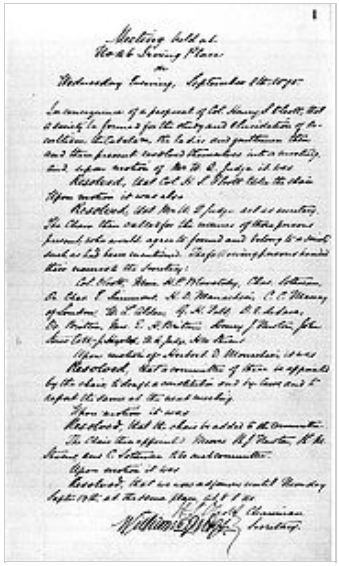

Gründungsprotokoll 1875

Die Gründungsmitglieder waren: (in alphabetischer Reihenfolge)

- William Livingston Alden (1837-1908), Journalist, Schriftsteller
- Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), übernahm das Amt des *Corresponding Secretary* (nach heutigem Maßstab mit PR-Beauftragte oder Pressesprecherin zu übersetzen)
- Emma Hardinge Britten (1823-1899), Spiritualistin, Schriftstellerin, Ehefrau von *William Britten*, übernahm das Amt der *Beraterin*
- *William Britten* (1822-1894), Rechtsanwalt, Schriftsteller, Verleger, Ehemann von *Emma Hardinge Britten*, nichts näheres bekannt
- *John Storer Cobb*, Rechtsanwalt, Redakteur bei der Zeitschrift *New Era*, Schriftsteller, Übersetzer, übernahm das Amt des *Schriftführers*
- George Henry Felt (1831-?), Ingenieur, Erfinder, Ägyptologe, Freimaurer, übernahm das Amt des *Vizepräsidenten*
- James Hervey Hyslop (1854-1920), Philosoph, Parapsychologe
- William Quan Judge (1851-1896), Rechtsanwalt, Autor, übernahm das Amt des *Rechtsberaters*

- Dr. *D.E. de Lara*, Portugiese hebräischer Abstammung, Jude, nichts näheres bekannt
- Charles Carleton Massey (1838-1905), Rechtsanwalt, Spiritualist, gründete 1878 die London Lodge
- *Herbert D. Monachesi*, Journalist, Schriftsteller, übernahm das Amt des *Beraters*, nichts näheres bekannt
- Henry Jotham Newton (1823-1895), Erfinder, Fotograf, Spiritualist, übernahm das Amt des *Schatzmeisters* bzw. *Kassiers*
- Henry Steel Olcott (1832-1907), Landwirtschaftsfachmann, Rechtsanwalt, Autor, übernahm das Amt des *Präsidenten*
- *Charles E. Simmons*, Arzt, übernahm das Amt des *Beraters*, nichts näheres bekannt
- Charles Sotheran (1847-1902), Journalist, Politiker, Freimaurer, übernahm das Amt des *Bibliothekars*
- *H. M. Stevens*, nichts näheres bekannt

Die Anwesenden besprachen die ersten Details, darunter auch die Ausrichtung der zu gründenden Gesellschaft - sie sollte sich dem *Studium der Geheimwissenschaften* widmen. Olcott stellte sich darunter eine Gemeinschaft von Okkultisten vor, auch sollte eine esoterische Bibliothek eingerichtet werden. Bereits zwei Tage später wurde dies in einer New Yorker Tageszeitung veröffentlicht, wie man überhaupt der Öffentlichkeitsarbeit später stets breiten Raum widmete. Weitere Treffen folgten, dabei wurde am 13. September der Name *The Theosophical Society* (Theosophische Gesellschaft) fixiert, die Idee dazu stammte von Charles Sotheran, der beim Durchblättern eines Wörterbuches auf die Bezeichnung „theosophy“ (*gr.* Göttliche Weisheit) gestoßen war. Dieser Name wurde bei der folgenden Abstimmung einstimmig angenommen, weil er mit dem damaligen Ziel der Theosophischen Gesellschaft, der wissenschaftlichen Erforschung des Okkultismus, als in Einklang befunden wurde. Olcott arbeitete in Folge die Statuten aus und man besprach die Organisationsstruktur. Schon während dieser Zeit der Vorbereitung, äußerten eine Reihe von Personen den Wunsch, der späteren Theosophischen Gesellschaft beizutreten, so verlief der Start recht erfolgversprechend. Am 17. November 1875 fand in der *Mott Memorial Hall, 64 Madison Avenue, New York City* die konstituierende Generalversammlung statt, Olcott hielt die Gründungsrede und dieses Datum wurde allgemein als Gründungstag der Theosophischen Gesellschaft beibehalten. Die bereits am 30. Oktober gewählte Führungsmannschaft bestand aus 13 Personen:

- Präsident: *Henry Steel Olcott*
- Vizepräsidenten: *George Henry Felt*, *Seth Pancoast* (1823-1889, Arzt, Hochschullehrer, Autor, Kabbalist)
- Pressesprecherin: *Helena Petrovna Blavatsky*
- Schriftführer: *John Storer Cobb*
- Rechtsberater: *William Quan Judge*
- Kassier: *Henry Jotham Newton*
- Bibliothekar: *Charles Sotheran*
- Berater: *Emma Hardinge Britten*, *Herbert D. Monachesi*, *C.E. Simmons*, *Dr. Richard Broadhead Westbrook* (*1820-?, Hochschullehrer), *James Henry Wiggin* (1836-1900, Geistlicher)

Schwierige Zeit danach

Die anfangs positive Stimmung schlug rasch ins Gegenteil um, in den folgenden Monaten wuchs und gedieh dann auch einzig die Bibliothek der Theosophischen Gesellschaft an okkulter Literatur. Noch vor Jahresende 1875 kam es bereits zu ersten Austritten, die sich in den folgenden Jahren fortsetzten, wodurch auch die Führung einem ständigen Wechsel unterlag. In den Folgejahren spielten praktisch ausschließlich Blavatsky, Olcott, Judge und eventuell Charles Carleton Massey eine Rolle, die meisten anderen Gründungsmitglieder hatten der Theosophischen Gesellschaft zwischenzeitlich den Rücken gekehrt und gerieten weitgehend in Vergessenheit.

Ein Hauptgrund für die Stagnation und hohe Fluktuation war George Henry Felt, dessen Versprechen einer öffentlichen Demonstration der magischen Kräfte ja der Impulsgeber für die Gründung der Theosophischen Gesellschaft gewesen war. Trotz wiederholtem Drängen Olcotts, schob Felt seine Vorführung immer wieder hinaus und nahm schließlich auch an den ohnehin recht unregelmäßig stattfindenden Treffen der Theosophen nicht mehr teil, spätestens dann war es offensichtlich, dass er nicht in der Lage war, den geforderten Beweis zu erbringen. Dies war eine herbe Enttäuschung für viele Mitglieder, war damit doch dem ersten *Studium der Geheimwissenschaft* ein klarer Misserfolg beschieden. Die Suche nach anderen okkulten „Phänomenen“ erwies sich ebenso als nicht besonders erfolgreich, nur Bagatellen konnten zu Tage gefördert werden. Zusätzlich erschwerend wirkte sich die praktisch völlige Abwesenheit Blavatskys bei den Treffen der Theosophischen Gesellschaft aus, dies umso mehr, als sie als „Kuriosität“ galt und stets Anziehungspunkt zahlreicher Neugieriger war. Sie hatte mittlerweile ihr erstes Buch Isis entschleiert zu schreiben begonnen und eine rege Korrespondenz mit Interessenten und der Presse in Gang gesetzt, dadurch fand sie keine Zeit für die Theosophen. Judge interessierte sich mehr für die in kleinem Kreis stattfindenden Lehrgespräche Blavatskys, als für die Theosophische Gesellschaft selbst, so blieb einzig Olcott, der in dieser Zeit die Geschicke der Organisation lenkte und sie vor dem völligen Absinken in die Bedeutungslosigkeit, und damit dem Zusammenbruch bewahrte.

Trotz dieser inneren Schwierigkeiten war die Theosophische Gesellschaft stets in der Öffentlichkeit präsent, so veranstaltete Olcott 1876 die erste öffentliche Feuerbestattung (eines Mitgliedes) in den USA[1], mehrere Mitglieder machten mit okkulten Vorführungen von sich reden und die Wohltätigkeitsparty eines Theosophen führte zur Rettung einer Gruppe hungernder Tunesier und ermöglichte deren Heimfahrt. All diese Aktivitäten zogen ein großes und zum Teil landesweites Medienecho nach

sich, die Theosophische Gesellschaft und deren Mitglieder erschienen regelmäßig in bestem Licht und erhielten meist gute Zensuren. Die Folge war, dass die Austritte durch den Eintritt neuer Mitglieder wieder kompensiert werden konnten. Ende 1876 waren es 85 eingetragene Mitglieder, davon 17 Frauen, ein für die damalige Zeit beachtlicher Anteil.

Aufschwung

Diese Durststrecke währte bis etwa 1877/78, als am 29. September 1877 Blavatskys Werk Isis entschleiert erschien. Das Buch erregte damals unerhörtes Aufsehen, nicht zuletzt deshalb, da Blavatsky und Olcott von Beginn an mittels Briefen und Presseartikeln eine starke Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit erzeugt hatten. Der Inhalt erregte die Gemüter zum einen in enthusiastisch zustimmender, aber auch andererseits vernichtend ablehnender Kritik. Angenehmer, vielleicht auch beabsichtigter Effekt war dabei, dass die Theosophische Gesellschaft dadurch in aller Munde war und in Folge verstärkten Zulauf lukrieren konnte. Nachdem bereits vorher inoffizielle Logen in Liverpool sowie auf Korfu entstanden waren, war der erste größere Erfolg die am 27. Juni 1878 von Charles Carleton Massey in London gegründete „offizielle“ Zweigstelle der Theosophischen Gesellschaft, autorisiert durch eine bereits 1876 von Olcott ausgestellte Stiftungsurkunde. Dieser London Lodge folgte 1879 eine Loge im indischen Mumbai, 1882 in Rochester die erste Loge auf amerikanischem Boden und 1884 mit der Loge Germania die erste deutsche Zweigstelle.

In der Zwischenzeit kam es zur unrühmlichen Angliederung der Theosophischen Gesellschaft an die hinduistische Reformbewegung Arya Samaj. Die Organisation firmierte während der Zeit von Mai 1878 bis März 1882 unter dem Namen Theosophical Society of the Arya Samaj.

In Folge, insbesondere auch durch die Neuformulierung der Ziele der Theosophischen Gesellschaft verbreitete sich die Organisation über die ganze Welt, spaltete sich aber 1895 infolge des Judge Case auch in zwei konkurrierende Organisationen, einerseits die Theosophische Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) und andererseits die Theosophische Gesellschaft in Amerika (heute *Theosophische Gesellschaft Pasadena* (TG-Pasadena)). Dieses Schisma, dem noch eine Reihe weiterer Spaltungen folgten, führte zu einer ganzen Schar von differierenden Theosophischen Gesellschaften, deren Trennung bis heute andauert.

Sichtweise der Theosophen

Wie die Ausführungen zeigen, erfolgte der Anstoß zur Gründung spontan aufgrund des Vortrages. Helena Blavatsky behauptete, bereits im Juli 1875 von ihren „Lehrern“, den Meistern der Weisheit, den Auftrag zur Gründung der Theosophischen Gesellschaft erhalten zu haben. Eine Notiz unter diesem Datum in ihrem *Sammelbuch* lautete: „Auftrag aus Indien erhalten, eine philosophisch-religiöse Gesellschaft zu gründen und einen Namen dafür auszuwählen“. Unter Berücksichtigung dieser Aussage, wäre die Gründung der Theosophischen Gesellschaft eine bewusst geplante und vorbereitete Aktion der „Meister“ gewesen. Weiters sollen sie die Entwicklung der Gesellschaft geführt, geleitet und überwacht haben. Diese Auffassung vertraten und vertreten bis heute auch die meisten Theosophen. Da es für die Existenz dieser „Meister“ naturgemäß keinerlei Beweise gibt und die Aufzeichnungen bzw. Aussagen Blavatskys diesbezüglich nicht verifizierbar sind, wird diese Sichtweise außerhalb der Theosophischen Gesellschaften meist abgelehnt. [2] [3] [4], (Seite 46)

Anmerkungen

1. ↑ Es handelte sich um *Joseph Henry Louis Charles Baron de Palm* (*10. Mai 1809 in Augsburg; † 20. Mai 1876 in New York). Die Feier anlässlich der Kremation lockte mehr als 2000 Neugierige an, über 7000 Zeitungsartikel wurden über dieses Ereignis in den USA publiziert.
2. ↑ H.P. Blavatsky and The Theosophical Society: http://www.theosociety.org/pasadena/gfk-lamp/lamps-14.htm
3. ↑ The Original Programme of the Theosophical Society: http://www.blavatskycardiff.care4free.net/The%20Original%20Programme%20of%20the%20Theosophical%20Society.htm
4. ↑ The Theosophical Movement 1875-1950: http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm

Literatur

- Bruce F. Campbell: *Ancient wisdom revived, a history of the Theosophical movement*. University of California Press, Berkeley 1980, ISBN 0520039688.
- Michael Gomes: *The dawning of the theosophical movement*. Theosophical Publishing House, Wheaton 1987, ISBN 0835606236.
- Henry Steel Olcott: *Old Diary Leaves, Part 1*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766133362. (Reprint von 1895)

Weblinks

- Bild der Gründungsurkunde (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:St-1ata.jpg) (englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875 - 1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (englisch, Seite 39ff.)
- Die Gründung der Theosophischen Gesellschaft (http://www.theosophical.org/theosophy/books/esotericworld/chapter06/index.html) (englisch)
- Die Wiedererweckung der alten Weisheit (http://www.hermetics.org/pdf/A_Modern_Revival_of_Ancient_Wisdom.pdf) (englisch, PDF 610 kb, Seite 58ff.)
- Anfänge der Geschichte der Theosophischen Gesellschaft (http://web.archive.org/web/20040617080517/blavatskyarchives.com/olcott1890.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gründung der Theosophischen Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCndung_der_Theosophischen_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%BCndung_der_Theosophischen_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gründung_der_Theosophischen_Gesellschaft&oldid=32542“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 606-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grüne Schlange

Aus AnthroWiki

Die grüne Schlange ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie und repräsentiert die tief unbewussten Seelekraft, die in den Lehren des Tantra und in der Theosophie als Kundalini, die *Heilige Schlangenkraft*, bezeichnet wird. In Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" steht die andre Maria für die grüne Schlange.

Was in den beiden Irrlichtern aus Goethes Märchen an abstrakter Verstandeserkenntnis lebt, wird von der grünen Schlange zum lebendigen Weisheitslicht verwandelt, das die geistige Welt zu erleuchten vermag.

> "Was in den Irrlichtern lebt, wird, wenn es in anderer Weise verarbeitet wird, in der menschlichen Seele äußerst fruchtbar werden. Wenn der Mensch sich bestrebt, das, was er in Begriffen, Ideen und idealen Gebilden erleben kann, nicht für sich als ein Abstraktes hinzustellen, sondern es so zu betrachten, daß es ihm Führer und Dolmetscher wird für das, was an Realitäten um ihn herum ist, so daß er sich ebensogern und hingebungsvoll an die Beobachtungen hält wie an die Abstraktheit der Begriffe, dann ist er mit dieser Seelenkraft in dem gleichen Falle wie die grüne Schlange. Dann kann er aus dem bloß Abstrakten, aus den bloßen Begriffen Licht und Weisheit gestalten. Dann führt sie ihn nicht dazu, daß er zur vertikalen Linie wird, die alle Verbindung und Beziehung zur Fläche verliert. Die Irrlichter sind die Verwandten der Schlange, sie sind aber von der vertikalen Linie. Die Goldstücke fallen zwischen die Felsen hinein, die Schlange nimmt sie auf und wird dadurch innerlich leuchtend. Die Weisheit nimmt der auf, der mit diesen Begriffen an die Dinge selbst herangeht.
>
> Goethe gibt uns auch ein Beispiel, wie man an den Begriffen arbeiten soll. Goethe hat den Begriff der Urpflanze. Was ist er zunächst? Ein abstrakter Begriff. Würde er ihn abstrakt ausbilden, so würde er ein leeres Gebilde werden, das alles Lebendige tötet, wie das hingeworfene Gold der Irrlichter den Mops tötet. Denken Sie sich aber, was Goethe mit dem Begriffe der Urpflanze tut. Verfolgen wir ihn auf seiner italienischen Reise, dann sehen wir, wie dieser Begriff nur das Leitmotiv ist, um von Pflanze zu Pflanze, von Wesen zu Wesen zu gehen. Er nimmt den Begriff, geht von ihm aus zur Pflanze über und sieht, wie sie sich in dieser oder jener Form ausgestaltet, wie sie ganz andere Formen annimmt in niederer oder höherer Gegend und so weiter. Nun verfolgt er von Stufe zu Stufe, wie die geistige Realität oder Gestalt in jede sinnliche Gestalt hineinkriecht. Er selbst kriecht da herum wie die Schlange in den Klüften der Erde. So ist für Goethe die Begriffswelt nichts anderes als das, was sich in die objektive Wirklichkeit hineinspinnen läßt. Die Schlange ist ihm der Repräsentant der Seelenkraft, die nicht in egoistischer Weise hinaufstrebt zu den höheren Gebieten des Daseins und sich über alles zu erheben versucht, sondern die geduldig den Begriff durch die Beobachtung fortwährend bewahrheiten läßt, die geduldig von Erfahrung zu Erfahrung, von Erlebnis zu Erlebnis geht.
>
> Wenn der Mensch nicht bloß theoretisiert, nicht bloß in den Begriffen lebt, sondern sie auf das Leben, auf die Erfahrung anwendet, dann ist er mit dieser Seelenkraft in der Lage der Schlange. Das ist in ganz umfassendem Sinne richtig. Wer die Philosophie nicht wie eine Theorie aufnimmt, sondern als das, was sie sein soll, wer die geisteswissenschaftlichen Begriffe als Aufgaben für das Leben betrachtet, der weiß, daß gerade Begriffe, und seien sie auch die höchsten, so verwendet werden sollen, daß sie in das Leben einfließen und an den täglichen Erlebnissen sich bewahrheiten können. Für den, der ein paar Begriffe gelernt hat, sie aber nicht ins Leben übertragen kann, liegt ein ähnliches Verhältnis vor wie für den, der ein Kochbuch auswendig gelernt hat, aber doch nicht kochen kann. So wie das Gold ein Mittel ist, die Dinge zu beleuchten, so beleuchtet Goethe durch seine Begriffe die Dinge, welche um ihn herum sind." (Lit.: GA 057, S 70ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=70ff))
>
> "Das Gold kommt zur Schlange. Das ist das Gold wirklicher Weisheit. Die Schlange ist immer das Symbol gewesen für das Selbst, das nicht in sich bleibt, sondern in Selbstlosigkeit das Göttliche in sich aufnehmen kann, sich hinopfern kann; das demütig, selbstlos Erdenweisheit sammelt, indem es in den «Klüften der Erde» umherkriecht, das hinaufsteigt zum Göttlichen, indem es nicht den Egoismus und die Eitelkeit entfaltet, sondern

indem es sich selbst dem Göttlichen ähnlich zu machen sucht. Die Schlange in ihrem selbstlosen Streben nimmt das Gold der Weisheit auf, sie durchdringt sich ganz mit dem Gold und dadurch wird sie leuchtend von innen heraus. Sie wird leuchtend, wie das Selbst es wird, wenn es zu der Stufe der Inspiration sich emporgearbeitet hat, wo der Mensch innerlich leuchtend, lichtvoll geworden ist und Licht dem Licht entgegenströmt. Die Schlange bemerkt, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange schon hatte man ihr versichert, daß diese Erscheinung möglich sei. War sie vorher grün, so ist sie jetzt leuchtend. Die Schlange ist grün, weil sie in Sympathie ist mit den Wesen ringsumher, mit der ganzen Natur. Wo diese Sympathie lebt, da erscheint die Aura in hellgrüner Farbenschattierung. Grün ist die Farbe, in der die Aura des Menschen erscheint, wenn vorwiegend selbstloses, hingebungsvolles Streben in der Seele lebt. Jetzt, wo sie selbst von innen heraus leuchtend geworden ist, sieht die Schlange, vorher tastete sie nur in ihrem strebenden Bemühen. Alle Blätter scheinen von Smaragd, alle Blumen auf das herrlichste verklärt. Sie sieht alle Dinge in neuem, verklärtem Licht. So leuchtend smaragdfarbig erscheinen uns die Dinge, wenn uns der Geist aus ihnen entgegenströmt, wenn Licht dem Licht entgegenströmt.

Jetzt, wo sie leuchtend geworden ist, wo sie die höhere göttliche Natur in sich aufgenommen hat, findet sie auch den Weg zu dem unterirdischen Tempel." (Lit.: GA 053, S 342f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=342f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grüne_Schlange&oldid=42085“
Kategorien: Goethe | Märchen | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2011 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grüner Drache

Aus AnthroWiki

Der **grüne Drache** ist, ähnlich wie der grüne Löwe, ein vielschichtiges alchemistisches Symbol. So wurde beispielsweise das Königswasser, das Gold aufzulösen vermag, oft mit diesem Namen bezeichnet.

In manchen alchemistischen Werken ist der *grüne Drache* aber vor allem ein Symbol für die prima materia, den noch ungeläuterten Rohstoff, aus dem der Stein der Weisen bereitet werden soll. Die nebenstehende Abbildung aus dem Rosarium Philosophorum zeigt, wie der grüne Drache durch ein antithetisches Paar bezwungen und fixiert wird.

Der grüne Drache wird überwältigt und fixiert und damit die Bereitung des Steins der Weisen eingeleitet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grüner_Drache&oldid=24484“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Grüner Löwe

Aus AnthroWiki

Der **grüne Löwe** ist ein vielschichtiges alchemistisches Symbol, das verschiedendlich auch für äußere Substanzen gebraucht wurde. So wird häufig das grüne Eisenvitriol als *grüner Löwe* bezeichnet.

Grüner Löwe

Nimmt man den *grünen Löwen* aber nach seiner tieferen Bedeutung, so ist damit die prima materia gemeint, der rohe Ausgangsstoff zur Bereitung des Steins der Weisen. Damit ist keine bestimmte konkrete Substanz gemeint, sondern die in *allen* Stoffen wirksame jungfräuliche, aber noch ungeläuterte Ursubstanz. In einer Darstellung aus dem Rosarium Philosophorum frißt der grüne Löwe die Sonne, den philosophischen Sulphur, und das Blut, der philosophische Mercurius, rinnt herunter, womit die Läuterung der *prima materia* beginnt, darunter steht:

> Ich bin der wahre grüne und Goldene Löwe ohne Sorgen,
> In mir sind alle Geheimnisse der Weisen verborgen.

In Adam Friedrich Böhmes *Hermes Trismegistos wahrer alter Naturweg* heißt es:

> "Der grüne Löwe; mit der Grüne wollen sie sein Wachstum anzeigen. Einen Löwen aber nennen sie ihn gleichnisweise, seiner Kraft und Stärke halben, weil er alles umzubringen und zu tödten vermag." (Lit.: Böhme, S 27)

In anderen Werken wird die noch ungeläuterte Ursubstanz auch als grüner Drache dargestellt oder als grüner Vitriol bezeichnet.

Literatur

1. Adam Friedrich Böme: *Des Hermes Trismegistos wahrer alter N a t u r w e g. Oder: G e h e i m n i s z wie die grosze Universaltinktur ohne Gläser, auf Menschen und Metalle zu bereiten.*, Leipzig 1782

Weblinks

1. Adam Friedrich Böme: *Des Hermes Trismegistos wahrer alter Naturweg* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Boehme-Hermes_Trismegistos_Naturweg.pdf)
2. The Rosary of the Philosophers (http://www.alchemywebsite.com/rosary0.html) - eine englische Übersetzung des *Rosariums* aus dem 18. Jahrhundert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Grüner_Löwe&oldid=24486“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gsg 003.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Gsg_003.jpg (250 × 350 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bambino, der junge Graf Saint-Germain

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:30, 5. Jul. 2005		250 × 350 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bambino, der junge Graf Saint-Germain

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Graf von Saint-Germain

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	22:42, 20. Dez. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	358

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gsg_003.jpg&oldid=2868“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2005 um 08:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 467-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gsg 005.jpg

Aus AnthroWiki

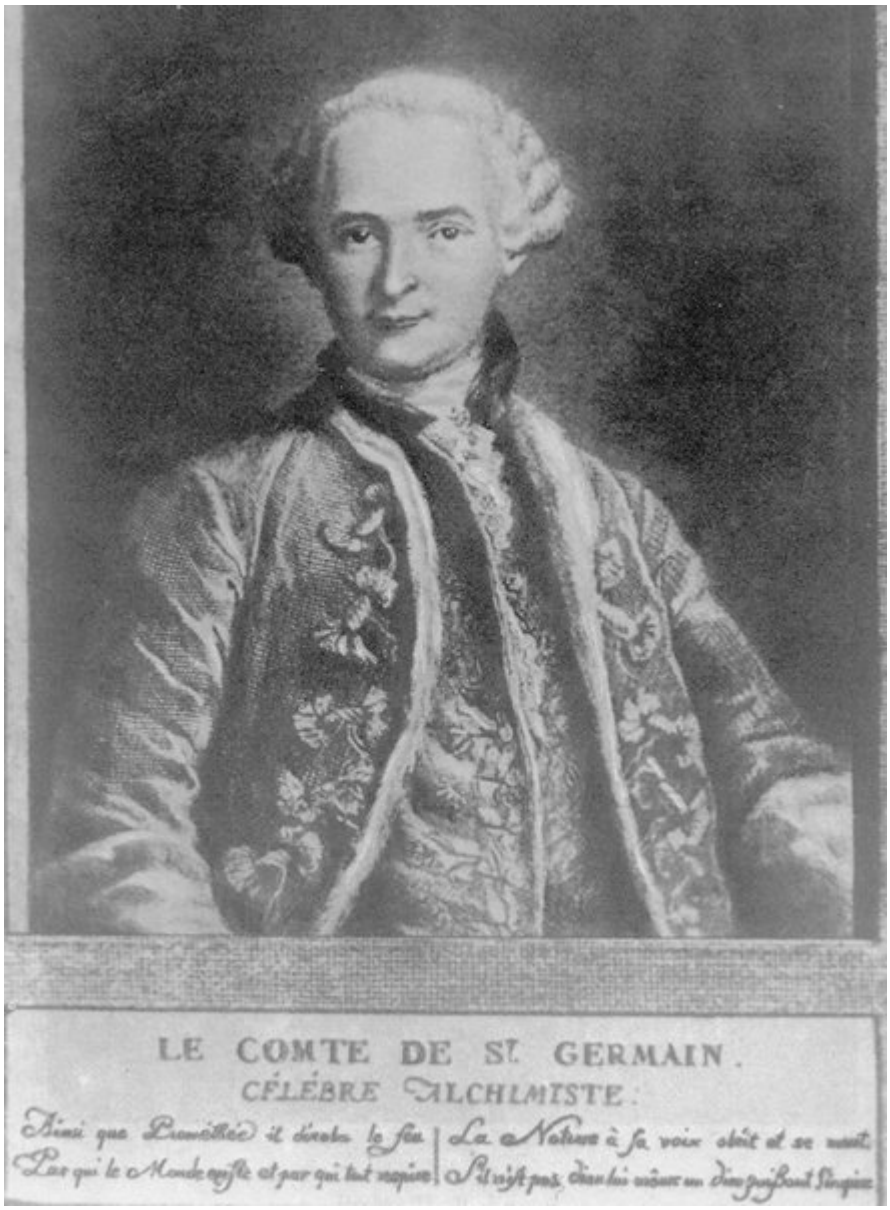

Größe dieser Vorschau: 441 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (588 × 800 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Graf von Saint-Germain

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:55, 3. Jul. 2005		588 × 800 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Graf von Saint-Germain

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Graf von Saint Germain.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christian Rosenkreutz
- Graf von Saint-Germain

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gsg_005.jpg&oldid=2482“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2005 um 17:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Guariento 002.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 445 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.724 Pixel, Dateigröße: 789 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Erzengel Michael wiegt eine Seele, Gemälde aus der Kapelle des Palazzo Carrara in Padua

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:55, 13. Sep. 2006		2.024 × 2.724 (789 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erzengel Michael wiegt eine Seele, Gemälde aus der Kapelle des Palazzo Carrara in Padua

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Erzengel Michael Guariento.jpg
- Datei:Guariento 002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Erzengel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Guariento_002.jpg&oldid=18998“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2006 um 21:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 462-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Guariento Michael.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Guariento_Michael.jpg (385 × 539 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Erzengel Michael, Guariento di Apro (ca. 1338-1377) Quelle: http://www.celtoslavica.de/imago/_Guariento_Michael.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:25, 20. Jan. 2005		385 × 539 (105 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erzengel Michael, Guariento di Apro (ca. 1338-1377) Quelle: http://www.celtoslavica.de/imago/_Guariento_Michael.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Guariento_Michael.jpg&oldid=2676“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 07:25 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Guenther Wachsmuth

Aus AnthroWiki

Guenther Wachsmuth (* 4. Oktober 1893 in Dresden; † 2. März 1963 in Dornach) war ein deutscher Anthroposoph und Buchautor.

Guenther Wachsmuth

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Sachbücher
  - 2.2 Literarische Werke
  - 2.3 Als Herausgeber (Auswahl)
  - 2.4 Als Übersetzer
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Guenther Wachsmuth wurde 1893 als zweiter Sohn eines Dresdner Kinderarztes geboren. Der Vater starb, als Guenther Wachsmuth etwa sieben Jahre alt war. Die alleinige Erziehung oblag von da an der Mutter, die 1902 in die Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft eintrat und Rudolf Steiner 1912/1913 in die neu gegründete Anthroposophische Gesellschaft folgte.

Nach der ersten Schulzeit in Dresden wurde Wachsmuth 1908 in das reformpädagogisch geführte Landerziehungsheim Glarisegg in die Schweiz und anschließend in das Landschulheim Wickersdorf in Saalfeld geschickt. Im Herbst 1912 legte er in Langensalza das Abitur ab. Er studierte dann Rechtswissenschaft in Oxford und München.

Im August 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger und wurde in Russland durch den Säbelhieb eines Kosaken am linken Arm dauerhaft verletzt; er blieb dennoch als Ordonnanzoffizier im Kriegseinsatz und entdeckte dabei sein organisatorisches Geschick. Nach dem Krieg nahm er sein Studium in München wieder auf und schloss 1919 mit der Promotion in Würzburg ab. Im selben Jahr hatte er auf Anregung seiner Mutter eine erste persönliche Begegnung mit Rudolf Steiner.

Nach dem Brand des ersten Goetheanum wurde er persönlicher Assistent und Sekretär Rudolf Steiners: Er besorgte ihm Literatur, organisierte seine Reisen und begleitete ihn, sorgte für seinen Schutz und setzte sich aktiv für den Wiederaufbau des Goetheanum ein. Zudem war Wachsmuth auch Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum. Bei der Neugründung der Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24 wurde er zum Vorstandsmitglied, Schatzmeister und Sekretär ernannt; in diesen Funktionen wirkte er bis zu seinem Tod 1963.

Werke

Sachbücher

- *Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch. Ein Weg zur Erforschung des Lebendigen*. Der kommende Tag, Stuttgart 1924

- *Die ätherische Welt in Wissenschaft, Kunst und Religion. Vom Weg des Menschen zur Beherrschung der Bildekräfte*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1927
- *Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose*. Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum, Dornach 1935; 2. A. (Nachdruck) 1983
- *Bilder und Beiträge zur Mysterien- und Geistesgeschichte der Menschheit*. Emil Weises Buchhandlung (Karl Eymann), Dresden 1938
- *Die Geburt der Geisteswissenschaft. Rudolf Steiners Lebensgang von der Jahrhundertwende bis zum Tode (1900–1925). Eine Biographie*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1941
  - 2. erw. A. als: *Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1951; 3. A. 1964
- *Bibliographie der Werke Rudolf Steiners. In Ergänzung zu „Die Geburt der Geisteswissenschaft“*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1942
- *Erde und Mensch. Ihre Bildekräfte, Rhythmen und Lebensprozesse. Grundlinien einer Meteorobiologie der Naturreiche*. Archimedes, Kreuzlingen 1945
  - 4. durchges. A.: Verlag am Goetheanum, Dornach 1980, ISBN 3-7235-0134-6
- *Die Entwicklung der Erde. Kosmogonie und Erdgeschichte, ein organisches Werden*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1950
- *Werdegang der Menschheit. Kosmische Evolution – Erdenverkörperung – Völkerwanderung – Geistesgeschichte*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1953; 2. A. (Nachdruck) 1973
- *Kosmische Aspekte von Geburt und Tod. Beiträge zur Karmaforschung*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1956; 3. A. 1990

Literarische Werke

- *Keplers Weltgeheimnis. Drama in 12 Bildern*. Hybernia, Basel/Dornach 1946
- *Arche Noah. Dramatische Skizze in 7 Bildern*. Hybernia, Basel/Dornach Dornach 1948
- *Die Teilung der Erde. Drama einer Zeitenwende*. Hybernia, Dornach 1954
- *Erzengel im Konzil. Drama in 8 Bildern mit Vorspiel und Nachspiel*. Geering, Dornach 1961

Als Herausgeber (Auswahl)

- *Gäa Sophia. Jahrbuch der Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien Hochschule am Goetheanum*, Bände I–VI, Dornach/Stuttgart/Basel 1926–1932
- *Goethe in unserer Zeit. Rudolf Steiners Goetheanismus als Forschungsmethode*, Dornach 1949

Als Übersetzer

- Edward Bulwer-Lytton: *Vril oder Eine Menschheit der Zukunft* (engl. Originaltitel: *The coming race*, 1870). Der kommende Tag, Stuttgart 1922; 6. A. 2003, ISBN 3-7235-0023-4

Literatur

- Heinz Herbert Schöffler: *Guenther Wachsmuth. Ein Lebensbild*. Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 15), Dornach 1995, 3-7235-0690-9

Weblinks

- Literatur von und über Guenther Wachsmuth (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119254557) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=741) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Guenther Wachsmuth (http://de.wikipedia.org/wiki/Guenther_Wachsmuth) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Guenther_Wachsmuth&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Guenther_Wachsmuth&oldid=43464“
Kategorien: Biographie | Autor | Theosoph | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1893 | Gestorben 1963 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2011 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.576-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Guenther Wachsmuth.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Guenther_Wachsmuth.jpg (250 × 246 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Guenther Wachsmuth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:46, 11. Jul. 2009		250 × 246 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Guenther Wachsmuth

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Guenther Wachsmuth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Guenther_Wachsmuth.jpg&oldid=33121“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2009 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gunas

Aus AnthroWiki

Guna (Sanskrit, m., , guṇa, urspr.: Schnur, Faden; später: Eigenschaft, Qualität) nennt man nach dem philosophischen Konzept der indischen Samkhya-Philosophie jene Kräfte, aus denen die Urmaterie, Prakriti, zusammengesetzt ist. Diese Lehre wurde später von anderen Richtungen übernommen und spielt im hinduistischen Denken eine wesentliche Rolle.

Nach Vorstellungen des Samkhya ist die Prakriti, die Urmaterie aus den folgenden drei Gunas zusammengesetzt: Tamas (Trägheit, Dunkelheit, Chaos), Rajas (Rastlosigkeit, Bewegung, Energie) und Sattva (Klarheit, Güte, Harmonie).

Rudolf Steiner hat gezeigt, wie durch die drei Gunas das wechselseitige Verhältnis des Seelisch-Geistigen des Menschen (Purusha) zum Leiblichen (Prakriti) bestimmt wird:

> "Wie die Seele sich mehr ihre eigene Selbständigkeit wahrt oder mehr untertaucht in die Materie, das wird unterschieden in der Sankhyaphilosophie. Man hat es zu tun mit Seelischem, das zwar untertaucht, aber in den materiellen Formen als Seelisches sich wahrt. Ein Seelisches, das so in die äußere Form untergetaucht ist, aber sich als Seelisches ankündigt, sich offenbart, lebt in dem Sattvaelement. Ein Seelisches, das in die Form untertaucht, aber sozusagen überwuchert wird von der Form, nicht aufkommt gegenüber der Form, lebt im Tamaselement. Und das, bei dem das Seelische dem Äußeren der Form gewissermaßen das Gleichgewicht hält, lebt im Rajaselement. Sattva, Rajas, Tamas, die drei Gunas, gehören zur wesentlichen Charakteristik dessen, was wir Sankhyaphilosophie nennen." (Lit.: GA 142, S 20)

Neben anderen Schriften des Hinduismus geht die Bhagavadgita im siebzehnten und achtzehnten Kapitel ausführlich auf die Gunas ein und beschreibt ihre elementare Bedeutung für das Denken und Handeln des Menschen. Es geht um drei Arten des Glaubens, der Nahrung, des Opfers, der Askese sowie um drei Arten von Gaben.

Historie

In der ältesten Zeit ging man davon aus, dass bestimmte Eigenschaften der Elemente als Objekte der Sinnesorgane nicht nur Wahrnehmungen hervorrufen, sondern auch den Anstoß zur Entstehung der Empfindungen geben. In der Belehrung Shvetaketu in der Chandogya Upanishade waren den drei Urelementen bestimmte Farben zugeschrieben worden: weiß, rot und schwarz. Die gleichen Farben schrieb das Samkhya der Urmaterie zu. Bei Shvetaketu handelte es sich jedoch dabei um drei verschiedene Elemente; der Samkhya-Philosoph Pancashika nimmt hingegen die Gunas als drei Eigenschaften einer Urmaterie an.

Der Begriff der Eigenschaft als eigener Kategorie des Seins war jedoch zu dieser Zeit noch nicht entwickelt, dies war eine Leistung des Vaisheshika-Systems. Eigenschaften erschienen noch dinghaft, als eigenständige Wesenheiten. Bei Pancashika verbinden und trennen sich die Gunas, stützen und verdrängen sich wie selbständige Elemente. Aus der noch nicht-manifestierten Urmaterie manifestiert sich die Welt der Phänomene, wie das Ichbewusstsein (Ahamkara, wörtlich: „Ich-Macher“) und die zehn Sinnesorgane (Indriyani).

Obwohl diese Konzept der Gunas von der dualistischen Samkhya-Philosophie entwickelt wurde, ließ es sich später ohne weiteres in den monistischen Advaita Vedanta integrieren. Hier werden die Gunas jedoch nicht der Prakriti zugeordnet, sondern der Maya (Illusion), die sich ebenfalls in den zehn Sinnesorganen manifestiert.

Bedeutung für den Yoga

Nach der Lehre von den Gunas ist die niedere Prakriti (Natur) aus drei Qualitäten gebildet, die immer im Menschen

wirksam sind: Sattva, Rajas, und Tamas. Die Mischung der Kräfte ist verschieden. Dabei kann eine der drei Kräfte in der Person besonders herausgestellt sein, jedoch sind die beiden anderen immer vorhanden. So findet sich in einem Menschen, der gänzlich von Tamas beherrscht wird, von Trägheit und geistiger Dunkelheit, immer auch Spuren von Rajas und gelegentlichem Aufblitzen von Sattva.
Nach Aurobindo ist eine wirksame Beeinflussung dieser drei Eigenschaften durch das Ich nicht möglich, da es selbst Teil der Prakriti und damit Teil der Gunas sei. Weiterhin heißt es, eine Beherrschung von Rajas, des Begehrens und der Leidenschaft, durch strenge Disziplin berge die Gefahr, dass neben einem stillen Frieden sich die Kräfte der Trägheit ausbilden und die positiven Kräfte der Dynamik verloren gehen. Eine wirkliche Beeinflussung der Gunas könne demzufolge im Yoga nur durch den verborgenen Purusha (die Seele) erfolgen. Dazu müsse in einem Prozess des Yogas, der Purusha aus den Verwicklungen der Gunas gelöst werden und sich als stiller Beobachter über sie positionieren. Er könne dann beobachten, wie die „Wellen“ der Gunas auf- und absteigen und lernen, seine eigene Natur zu verstehen. In einem zweiten Schritt würde es ihm dann möglich sein, diese Natur zu beeinflussen.

Literatur

1. Helmuth von Glasenapp: Die Philosophie der Inder (Kröner Verlag) ISBN 3-520-19504-6
2. Rudolf Steiner: *Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe*, GA 142 (1982)
3. Sri Aurobindo: Die Synthese des Yoga (Verlag Hinder + Deelmann) ISBN 3-87348-148-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gunas (http://de.wikipedia.org/wiki/Gunas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gunas&oldid=22507“
Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.517-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gundishapur

Aus AnthroWiki

Die Stadt **Gundishapur** (auch **Gondishapur**, Mittelpersisch: why-'andywk-shpwhry – *das bessere Antiochia Schapurs*; Syrisch: *Beth-Lapat*) liegt südlich von dem Dorf Schahadad in nördlichen Bereich der heutigen iranischen Provinz Khuzistan, ca. 10 südlich von Dizful, unweit des Flusses Karun. Sie war eine der wichtigsten, vielleicht sogar die zweitgrößte Stadt des Sassanidenreiches und Sitz der Akademie von Gundishapur, einem kulturell-wissenschaftlichen Zentrum des vor-islamischen Persiens.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Archäologie
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Geschichte

Die Stadt wurde von Schapur I. nach der Eroberung der römischen Metropole Antiochia am Orontes gegründet und wurde auch *Antiochia Schapurs* genannt, wobei es Anzeichen gibt, dass es sich nicht um eine völlige Neugründung, sondern um die Umbenennung einer älteren Stadt handelt. In der Stadt wurden viele aus Antiochia Deportierte angesiedelt. Die Stadt soll auch, vor allem unter Schapur I., als sassanidische Winterresidenz gedient haben. Hier soll auch der gefangene römische Kaiser Valerian krank geworden und gestorben sein.

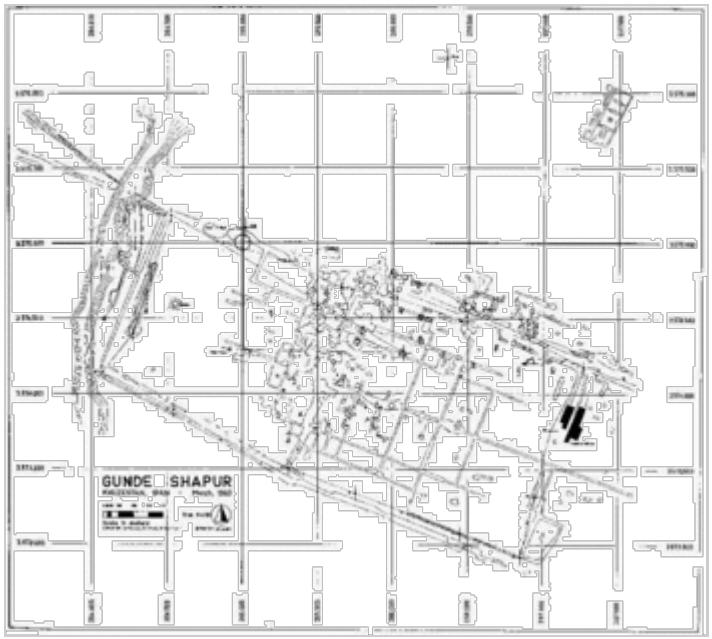

Gundishapur

Gundishapur war Schauplatz zahlreicher christlicher und manichäischer Martyrien. Hier starben Mani und der christliche Katholikos Simon bar Sabbae. Sie war Sitz eines christlichen Metropoliten, 484 wurde hier auf der *Synode von Beth-Lapat* die Lehre des Nestorios als verbindlich für die Christen im persischen Reich festgelegt (siehe auch Assyrische Kirche des Ostens).

Die Stadt bestand noch bis in die islamische Zeit, verlor aber an Bedeutung. Der letzte Bischof ist 1318 bezeugt.

Archäologie

Die Stadt war nie das Ziel größerer Ausgrabungen. 1963 wurde der Ort kurz bei einem Survey untersucht, der immerhin eine grobe Vorstellung vom einstigen Aussehen der Stadt lieferte. Die Ruinen verteilen sich auf eine Fläche von ca. 3 x 2 km. Die Straßen der Stadt sind nach einem schachbrettartigem Muster ausgelegt, was auf eine griechische Gründung deuten mag, vielleicht das Werk der aus Antiochia stammenden Einwohner der Stadt. Dies

korrespondiert mit der Beschreibung arabischer Geographen wie Hamzah al-Isfahani und Yaqut, die berichten, dass die Stadt in ihrer Länge und Breite von jeweils acht Straßen, die sich im rechten Winkel trafen, durchkreuzt wurde.

Siehe auch

- Akademie von Gundishapur (dort auch weitere Literatur)

Literatur

- Daniel T. Potts: *The Archaeology of Elam*. Cambridge University Press, Cambridge 1999, S. 419–424, ISBN 0-521-56358-5.

Weblinks

- Artikel zur Stadt (englisch) bei *The Circle of Ancient Iranian Studies (CAIS)* (http://www.cais-soas.com/CAIS/Geography/gonde_shapur_city.htm)
- Eintrag (englisch) (http://www.iranica.com/articles/v11f2/v11f2020.html) in der *Encyclopædia Iranica* (inkl. Literaturangaben)
- Eintrag (englisch) (http://www.iranica.com/newsite/articles/v4f2/v4f2a051.html) in der *Encyclopædia Iranica* (inkl. Literaturangaben) (zu Beth-Lapat)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gundishapur (http://de.wikipedia.org/wiki/Gundishapur) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gundishapur&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gundishapur&oldid=40522“
Kategorie: Sassaniden

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 08:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Guph

Aus AnthroWiki

Guph (hebr. גוף, *Körper*) wird in der jüdischen Kabbala der physische Leib mit allen Sinnen genannt. Guph ist mit der untersten Sephira Malchuth (Reich) verbunden, die unserer Erdenwelt entspricht.

Eine andere hebräische Bezeichnung für den physischen Leib ist nach Rudolf Steiner **Agur** (hebr. אגור, *Sammler*); sie wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und bezieht sich insbesonders auf den physischen Leib des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren (Lit.: GA 116, S 82f).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Die Teile der Seele (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchseele.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Guph&oldid=35844“
Kategorien: Wesensglieder | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 906-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Guru

Aus AnthroWiki

Ein **Guru** (Sanskrit, m., , guru, dt. "schwer, gewichtig") ist die Berzeichnung für einen spirituellen Lehrer im Hinduismus. Dies beruht auf dem philosophischen Verständnis von der Bedeutung des Wissens im Hinduismus. Der Lehrer ist für den Schüler unentbehrlich für die Suche nach Wissen und den Weg zur Erlösung. Bis heute hat der Titel in Indien und unter den Anhängern der Hindu- oder Sikh-Glaubensrichtung seinen bedeutsamen Stellenwert behalten. Im Tibetischen wird der Titel analog mit "hoch" (transliteriert: Blama, gesprochen Lama) wiedergegeben. In der indonesischen Sprache heißt "Guru" heute: "Lehrer"

Neben dem rein sprirituellen Führern nennt man auch jene Guru, die Künste wie Gesang, Tanz etc. unterrichten, da diesen noch heute sehr starke religiöse Bedeutung zukommt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Guru (http://de.wikipedia.org/wiki/Guru) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Guru&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Guru&oldid=22439“
Kategorien: Hinduismus | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 936-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Gustave Moreau Oedipus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 297 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.256 × 2.533 Pixel, Dateigröße: 234 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gustave Moreau, Ödipus und die Sphinx

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:01, 25. Mär. 2008		1.256 × 2.533 (234 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Gustave Moreau, Ödipus und die Sphinx

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Sphinx
- Ödipus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Gustave_Moreau_Oedipus.jpg&oldid=26220“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 00:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 222-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gut

Aus AnthroWiki

- Das Gute - Als Gutes können diejenigen Dinge bezeichnet werden, die den Menschen und die Erde in ihrer Entwicklung im Sinne des Weltenplans voranbringen.
- Gut (Wirtschaft) - Ein Gut ist im wirtschaftlichen Sinn ganz allgemein ein Mittel zur Befriedigung bestimmter menschlicher Bedürfnisse.
- Gut und Böse sind keine absoluten Größen, sondern bestimmen sich durch ihre Relation zueinander und zum Entwicklungsgrad der Menschheit insgesamt.

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gut&oldid=47213“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2012 um 18:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 473-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gut (Wirtschaft)

Aus AnthroWiki

Ein **Gut** ist im wirtschaftlichen Sinn ganz allgemein ein Mittel zur Befriedigung bestimmter menschlicher Bedürfnisse.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gut_(Wirtschaft)&oldid=43825“
Kategorien: Soziales Leben | Wirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2011 um 21:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gut und Böse

Aus AnthroWiki

Gut und **Böse** sind keine absoluten Größen, sondern bestimmen sich durch ihre Relation zueinander und zum Entwicklungsgrad der Menschheit insgesamt. Die menschliche Entwicklung, individuell und menschheitlich insgesamt, bedarf des Bösen als notwendigem Gegengewicht zum Guten; nur durch den Ausgleich beider kann das Weltenziel erreicht werden, den Menschen zur Freiheit zu führen, die die Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch die Liebe zu entwickeln vermag, was das eigentliche Ziel der Erdentwicklung ist. Der Sündenfall, wie er in der Bibel imaginativ geschildert wird, ist demgemäß nicht nur als Verfehlung des Menschen zu sehen, sondern gibt ihm erst die zur Entfaltung seiner Freiheit notwendige **Erkennnis des Guten und des Bösen**. Was auf einem Gebiet gut ist, kann auf einem anderen Gebiet böse werden. Kulturspezifische Moralregeln können darum auch nicht beliebig verallgemeinert werden. Für den Menschen kommt es darauf an, dass er bewusst die dem jeweiligen Entwicklungszustand gemäße Wahl trifft - und diese Wahl muss zunehmend eine ganz individuelle sein, entsprechend der von Rudolf Steiner schon in seinem philosophischen Hauptwerk beschriebenen moralischen Intuition als Grundlage für einen wirklichen ethischen Individualismus. So wird der kosmische Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen nach und nach zu einer Frage der bewussten menschlichen *Verantwortung*.

Das Böse, nach Rudolf Steiner das fünfte der sogenannten sieben Lebensgeheimnisse, ist ein ursprünglich Gutes, das, anstatt sich weiterzuentwickeln, in seiner unveränderten früheren Gestalt in einem späteren Zeitalter nachwirkt. Böses kann aber auch dadurch entstehen, dass etwas, das erst in einem späteren Zeitalter wirksam werden soll, in unreifer Form zu früh auftritt. *Das Böse ist ein zeitversetztes Gutes*. Um das Böse zu ermöglichen, mussten gewisse geistige Wesenheiten zum Heil der Gesamtentwicklung das Opfer bringen, in ihrer regelrechten Entwicklung zurückzubleiben. Sie werden dadurch zu Widersachermächten, die aber eben durch ihren Widerstand die Entwicklung insgesamt fördern. So erfolgt die Entwicklung auf Erden stets durch den Zusammenklang des im guten und richtigen Sinn Fortschreitenden mit seiner eigenen Hemmung.

Tatsächlich ist die Sache noch etwas komplizierter, denn es gibt nicht nur eine, sondern zwei Arten von Widersachermächten: die luziferischen Wesenheiten wollen den Menschen frühzeitig und noch unreif wieder zur Vergeistigung führen, wodurch aber seine Entwicklung zur vollen Freiheit abgeschnitten würde. Die ahrimanischen Widersacher hingegen wollen den Menschen an das materielle Dasein fesseln und dadurch seine weitere geistige Entwicklung verhindern. Beide sind unverzichtbare Mächte für das Leben des Menschen auf Erden. Er kann und soll sie nicht fliehen, muss aber durch sein Ich bewusst das richtige Gleichgewicht zwischen beiden herstellen. Dazu bedarf er der Hilfe des Christus, der durch sein Ich wirken kann, *ohne* ihn in seiner Freiheit zu beschneiden, im Sinne des paulinischen Wortes: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!*.

> "Wie müssen wir uns das Zusammenwirken des Guten und des Bösen vorstellen? Wir müssen es uns aus dem Zusammenklingen von Leben und Form erklären. Wodurch wird das Leben zur Form? Dadurch, daß es einen Widerstand findet; daß es sich nicht auf einmal - in einer Gestalt - zum Ausdruck bringt. Beachten Sie einmal, wie das Leben in einer Pflanze, sagen wir der Lilie, von Form zu Form eilt. Das Leben der Lilie hat eine Lilienform aufgebaut, ausgestaltet. Wenn diese Form ausgestaltet ist, überwindet das Leben die Form, geht in den Keim über, um später als dasselbe Leben in einer neuen Form wiedergeboren zu werden. Und so schreitet das Leben von Form zu Form. Das Leben selbst ist gestaltlos und würde sich nicht in sich selbst wahrnehmbar ausleben können. Das Leben der Lilie zum Beispiel ist in der ersten Lilie, schreitet weiter zur zweiten, dritten, vierten, fünften. Überall ist dasselbe Leben, das in einer begrenzten Form erscheint, webend ausgebreitet. Daß es in begrenzter Form erscheint, das ist eine Hemmung dieses allgemein flutenden Lebens. Es würde keine Form geben, wenn das Leben nicht gehemmt, wenn es nicht aufgehalten würde in seiner nach allen Seiten hin strömenden Kraft. Gerade von dem, was zurückgeblieben ist, was ihm auf höherer Stufe stehend wie eine Fessel erscheint, gerade aus dem erwächst im großen Kosmos die Form.
>
> Immer wird das, was das Leben ist, umfaßt als Form von dem, was als Leben in einer früheren Zeit vorhanden war. Beispiel: die katholische Kirche. Das Leben, das in der katholischen Kirche lebt von Augustinus bis ins 15.

Jahrhundert, ist christliches Leben. Das Leben darinnen ist Christentum. Immer wieder kommt dieses pulsierende Leben heraus (Mystiker). Die Form, woher ist die Form? Die ist nichts anderes als das Leben des alten römischen Reiches. Das, was in diesem alten römischen Reich noch Leben war, ist erstarrt zur Form. Was da zuerst Republik, dann Kaiserreich war, was da gelebt hat in seinen äußeren Erscheinungen als römischer Staat, das hat sein zur Form erstarrtes Leben abgegeben an das spätere Christentum bis hin zur Hauptstadt, so wie eben früher Rom die Hauptstadt des römischen Weltreiches war. Sogar die römischen Provinzialbeamten sind durch die Presbyter und Bischöfe fortgesetzt worden. Was früher Leben war, wird später Form für eine höhere Stufe des Lebens.

Ist es nicht mit dem Menschen geradeso? Was ist das Menschenleben? Die manasische Befruchtung ist heute des Menschen inneres Leben, das in der Mitte der lemurischen Zeit gepflanzt wurde. Die Form ist das, was samenartig herübergekommen ist aus der lunarischen Epoche. Damals, in der Mondenzeit, war kamische Entwickelung das Leben des Menschen; jetzt ist sie die Hülle, die Form. Immer ist das Leben einer vorhergehenden Epoche die Form einer späteren Epoche. In dem Zusammenklingen von Form und Leben ist zugleich das andere Problem gegeben: das des Guten und Bösen; dadurch, daß das Gute einer früheren Zeit vereint ist mit dem Guten einer neuen Zeit. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als eben das Zusammenklingen des Fortschreitens mit seiner eigenen Hemmung. Das ist zugleich die Möglichkeit des materiellen Erscheinens, die Möglichkeit, zum offenbaren Dasein zu kommen. Das ist unser Menschendasein innerhalb der mineralisch-festen Erde: Innenleben und das zurückgebliebene Leben der früheren Zeit zur hemmenden Form verhärtet. Das ist auch die Lehre des Manichäismus über das Böse." (Lit.: GA 093, S 74f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=75))

Siehe auch

- Das Gute
- das Böse
- Ahriman
- Luzifer
- Widersacher

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gut_und_Böse&oldid=45241“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2012 um 12:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gwyn ap Nudd

Aus AnthroWiki

In der späteren keltischen Mythologie gilt **Gwyn** oder **Gwynn ap Nudd** (ausgesprochen [ˈgwɨn ap ˈnɨːð], gwin ap nyth) - *Gwyn, der Sohn des Nudd* - als oberster Herr der Unterwelt (Annwn), in die er die Seelen der Toten geleitet, während in früheren Überlieferungen Arawn als Herr der Unterwelt angesehen wurde. Gwynn ap Nudd ist der Regent des Winterhalbjahres und, ähnlich wie Odin in der germanischen Mythologie, geleitet von den Hunden der Unterwelt (Cŵn Annwn), Führer der Wilden Jagd. In späteren Überlieferungen wird Gwyn ap Nudd auch als König der Feen angesehen.

Als Eingang zu Annwn oder Avalon, dem Land der Feen, wird vielfach der Glastonbury Tor angesehen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gwyn_ap_Nudd&oldid=19149“
Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2006 um 11:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gymnosophisten

Aus AnthroWiki

Die **Gymnosophisten** (griech. Γυμνοσοφισται, *nackter Weiser*) waren nach der Darstellung mancher hellenistischer Berichterstatter nackte oder "luftbekleidete" indische Asketen, die sich durch hohe Weisheit und überragende mystsiche Kräfte auszeichneten. Da sie oft als Eremiten im Wald lebten, wurden sie von den Griechen auch als *Hylobioi* bezeichnet.

Plutarch prägte den Ausdruck in seiner Lebensbeschreibung Alexanders des Großen, der den Gymnosophisten auf seinem Indien-Feldzug begegnet war. Der 83-jährige Gymnosophist **Kalanos**, der eigentlich *Sphines* hieß, aber von den Griechen nach der indischen Grussformel «Kale» Kalanos genannt wurde, begleitete der Alexander auf der Rückkehr von seinem Eroberungszug von Taxila am Indus. Nach dem er seine Lebenskraft schwinden sah, ließ er sich in völliger Gemütsruhe (vermutlich) zu Susa angesichts des Königs und des ganzen versammelten makedonischen Heers auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Den drei Monate später erfolgten Tod Alexanders hatte er zuvor vorhergesagt.

Auch Apollonios von Tyana begegnete auf seinen ausgedehnten Reisen den Gymnosophisten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gymnosophisten&oldid=23230“
Kategorie: Mystiker

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2007 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.481-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Gérard Analect Vincent Encausse

Aus AnthroWiki

Gérard Analect Vincent Encausse genannt **Papus** (* 13. Juli 1865 in A Coruña, Spanien; † 25. Oktober 1916 in Paris, Frankreich) war einer der bedeutendsten französischen Okkultisten, Esoteriker, Theosophen, Rosenkreuzer und Martinisten.

Gérard Analect Vincent Encausse

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Encausse war das Kind einer spanischen Mutter und eines französisches Vaters, der beruflich Chemiker war. Er zog mit seiner Familie nach Paris als er vier Jahre alt war und erhielt auch dort seine Bildung. Bereits in jungen Jahren verbrachte er viel Zeit in der Bibliothèque Nationale und widmete sich den Studien der Kabbala, des Tarots, der Magie, Alchemie und den Schriften Eliphas Lévis.

1887 war er Mitbegründer der französischen Theosophischen Gesellschaft, trennte sich jedoch 1890 wieder von der Theosophie, gründete den esoterischen Zirkel *Groupe indépendant d'étude ésoterique*, veröffentliche eine okkulte Zeitschrift mit dem Namen *Traité méthodique de science occulte* und wurde Mitglied im l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. Im darauf folgenden Jahr gründete Encausse zusammen mit Lucien Chamuel die Librarie du Merveilleux und veröffentliche monatlich die Zeitschrift *L'Initiation*.

Um die gleiche Zeit legte sich Encausse sein Pseudonym *Papus* zu. Es stammt aus dem Nykthemeron des Apollonius von Tyana. *Papus* bezeichnet darin den Geist der ersten Stunde. Des Weiteren bezeichnet *Papus* auch den Geist der Medizinwissenschaften. Am 7. Juli 1894 promovierte Gérard Encausse an der Pariser Universität zum Doktor der Medizin. Nach dem Tod von Marquis Stanislas de Guaita im Jahre 1897, wurde Encausse zum Präsidenten innerhalb *de la Chambre de Direction de l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix* ernannt und Großmeister des ihm angeschlossenen Martinistenordens. 1901, 1905 und 1906 war er, auf Einladung von Zar Nikolaus II., in Sankt Petersburg. In erster Linie kam er als Arzt, jedoch auch um ihn in Esoterik zu unterrichten. Dabei gründete er eine Martinistenloge der auch der Zar selbst angehörte. Zugleich war Encausse beunruhigt über das zumeist blinde Vertrauen des Zaren und seiner Ehefrau in den Okkultismus. Er assistierte dem Zarenpaar bei wesentlichen Regierungsentscheidungen und warnte sie vor den Einflüssen Rasputins.

Während des Ersten Weltkriegs meldete er sich als Arzt bei der französischen Armee und war während dieser Zeit in einem Militärkrankenhaus tätig. Hier steckte er sich auch mit Tuberkulose an und starb am 25. Oktober 1916 in Paris.

Werke (Auswahl)

- *Das Buch des Glücks, ein praktisches Handbuch zur Ermittlung und Unterstützung der individuellen Lebenschancen*; Edition Tramontane, Bad Münstereifel 1989; ISBN 3-925828-13-3
- *Das Tarot der Weissagung, der Schlüssel zu verschollenen Legesystemen und Deutungsmethoden*; Edition Tramontane, Bad Münstereifel 1990; ISBN 3-925828-17-6

Die Grundlagen der okkulten Wissenschaft & Die Wissenschaft der Magier; AAGW, Sinzheim 1997
- *Die Kabbala*; Marixverlag, Wiesbaden 2004; ISBN 3-937715-61-4
- *Die Wissenschaft der Magier und deren theoretische und praktische Anwendung*; Schmidt, Handeloh 1978
- *Tarot der Zigeuner, der absolute Schlüssel zur Geheimwissenschaft*; Ansata-Verlag, Bern-München-Wien 1999; ISBN 3-502-20245-1

Literatur

- Frick, Karl R. H.: *Licht und Finsternis. Okkulte Geheimgesellschaften bis zur Wende des 20. Jahrhunderts.* Wiesbaden (2005). ISBN 3865390447

- Graf, Eckhard: *Die Magier des Tarot, A. Court de Gébelin, Etteilla, E. Lévi, P. Christian, Papus, Golden Dawn, A. E. Waite, A. Crowley, O. Wirth*; Königsfurt, Königsförde/Krummwisch 2000; ISBN 3-933939-15-1

Weblinks

-
- Literatur von und über Gérard Analect Vincent Encausse (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=106931644) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurze Biografie (http://www.sphinx-suche.de/lexeso/papus.htm)
- Wie ich Okkultist wurde (http://www.vbdr.de/magie/papus-1.htm)
- Die Dreigliederung von Mensch und Welt (http://www.hermanubis.com.br/Artigos/OutrosIdiomas/AROUDrEncause.htm)
- Rezension von *Die Kabbala* (http://www.sandammeer.at/rezensionen/kabbala-papus.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Gérard Analect Vincent Encausse (http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Analect_Vincent_Encausse) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9rard_Analect_Vincent_Encausse&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Gérard_Analect_Vincent_Encausse&oldid=30778“

Kategorien: Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Okkultist | Rosenkreuzer | Tarot | Franzose | Geboren 1865 | Gestorben 1916 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Göttin

Aus AnthroWiki

Als **Göttin** wird eine weibliche Gottheit bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Göttin&oldid=43627“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 233-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Göttin Natura

Aus AnthroWiki

Die **Göttin Natura** wurde bis zum Ende des Mittelalters besungen, namentlich von den Vertretern der Schule von Chartres, etwa in «De mundi universitate» von Bernardus Silvestris oder in «De planctu naturae» und im «Anticlaudianus» des Alanus ab Insulis und auch noch bei Brunetto Latini und in Dantes «Divina Commedia». In ihr lebte in christlich erneuerter Form der Persephone-Mythos fort. Erst als das Bewusstseinsseelenzeitalter mit der auf bloß äußere Beobachtung gerichteten Naturwissenschaft heraufdämmerte, geriet sie in Vergessenheit.

> "In dem Augenblicke, wo der Mensch das sieht, was er mit dem Teil seines Wesens erlebt, der schläft, in dem Augenblicke steht er vor dem, was man ungefähr bis in das 15. Jahrhundert herein in Wirklichkeit die Natur genannt hat. Das hat man die Natur genannt, was da der Mensch erlebt. Die Griechen nannten dasselbe, was man im Mittelalter die Natur nannte, Proserpina, Persephone. Natürlich beschrieb man die Mysterien der Persephone anders in Griechenland, anders im Mittelalter. Aber Sie können sich überzeugen, daß das Mittelalter diese Dinge kannte, wenn Sie solche Beschreibungen der Natur und ihrer Geheimnisse lesen, wie Sie sie bei Bernardus Silvestris finden. Da beginnt, in dem Werke «De mundi universitate» von Bernardus Silvestris, die Schilderung der Erlebnisse, die der Mensch hat, wenn er für den Teil erwacht, der den Kosmos mitmacht, der sonst verschlafen wird.
>
> Insbesondere großartig sind diese Dinge geschildert bei A.lanus ab Insulis, aus dem Gebiete heraus, das wir öfter erwähnten; denn mit der «Insel» ist bei Alanus ab Insulis Irland gemeint, Hyberrda. Sie finden in seinem Werke «De planctu naturae» und in seinem «Anticlaudianus » parallelisiert den Proserpinamythus und dasjenige, was er über die Natur zu sagen hat. Und Sie finden, daß alles wiederum aufersteht bei dem großen Lehrer des Dante, den ich einmal hier angeführt habe, bei Brumtto Latini. Sie finden die Lehren des Brunetto Latini übergegangen in Dantes eigene Anschauungen. Lesen Sie die Partien der «Göttlichen Komödie», in denen Dante schildert die Matelda, die Partie, die wirklich wie ein Ei dem andern dem Proserpinamythus gleicht, was auch schon die äußere Wissenschaft bemerkt hat, so werden Sie sich ein Bewußtsein davon aneignen - aus Bernardus Silvestris, aus Alanus ab Insulis, aus Brunetto Latini und aus Dante können Sie sich ein Bewußtsein aneignen, aus vielem andern auch -, wie bis in die Zeiten, wo die neue Epoche aufgegangen ist, bei den Menschen ein Bewußtsein vorhanden war von jener andern Welt des Zusammenlebens des Menschen als Mikrokosmos mit dem Makrokosmos.
>
> Man unterschied auf der einen Seite die Natur, das Miterleben des Menschen mit dem Kosmos, was das Mittelalter Natura nannte, was das Altertum Proserpina nannte. Man personifizierte, unterschied dieses wiederum von der Urania, welche ebenso die Himmelssphäre beherrscht, wie die Natur dasjenige beherrscht, was der Mensch miterlebt vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Und ein tiefes Geheimnis glaubten diese mittelalterlichen Menschen zu sehen, wenn sie sprachen von der Vermählung der Natur im Menschen mit dem Nus, mit dem Verstande, mit dem Intellekt im Menschen. Und in richtiger und unrichtiger Weise wurde von diesen Menschen versucht, zu erleben im Menschen die Vermählung der Natur mit dem Nus, mit dem Verstande oder Intellekt, als mystische Hochzeit, der gegenüberstand die alchimistische Hochzeit, so wie ich das in dem Aufsatze beschrieben habe, der der erste ist über den Christian Rosenkreutz.
>
> Das sind Dinge, welche gar nicht so unendlich weit hinter uns liegen. Und Dantes eindringliches Werk - das auf der einen Seite mit ebensoviel Erhabenheit, wie auf der andern Seite mit Humor die Welt und den Menschen, die menschlichen Geheimnisse schildert -, es ist wie das Werk, welches aufbewahren wollte dasjenige, was man durch Jahrhunderte und Jahrtausende über den Zusammenhang des Menschen mit dem Makrokosmos gewußt hat. Bei Brunetto Latini findet sich dasselbe, was Dante in seiner Art dichterisch schildert, vom Standpunkte der Initiation, vom Standpunkte der Einweihung geschildert, auch an ein äußeres Ereignis angegliedert." (Lit.: GA 180, S 105ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=105ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Göttin_Natura&oldid=42813“
Kategorie: Schule von Chartres

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 05:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Göttliche Komödie

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einführung
- 2 Aufbau
  - 2.1 Die tieferen Schichten der «Göttliche Komödie»
  - 2.2 Künstlerisch-architektonischer Aufbau
- 3 Die «Göttliche Komödie» und das Ostergeschehen
- 4 Inhalt und Bedeutung
  - 4.1 Inferno
    - 4.1.1 Übersicht
  - 4.2 Purgatorio
    - 4.2.1 Übersicht
    - 4.2.2 Feuerprobe
    - 4.2.3 Wasserprobe
    - 4.2.4 Luftprobe
    - 4.2.5 Der Trunk des Vergessens
    - 4.2.6 Der Gedächtnistrank
    - 4.2.7 Die Auferstehungsfrage
  - 4.3 Paradiso
    - 4.3.1 Übersicht
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

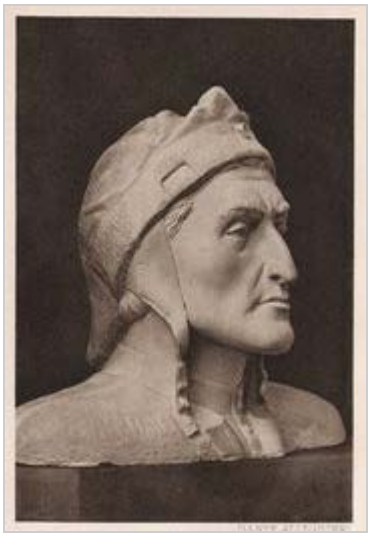

Dante Alighieri

Einführung

Dante Alighieris **Göttliche Komödie** hat wie kaum ein anderes Werk die europäische Literatur nachhaltig beeinflusst. Nach seiner Verbannung aus Florenz im Jahre 1302 hatte sich Dante in Ravenna niedergelassen, wo er 1307 mit der Arbeit an der in italienischer Volkssprache verfassten *Divina Commedia* begann und sie erst kurz vor seinem Tod im Jahr 1321 vollendete.

Die *Göttliche Komödie* ist wesentlich von den geistigen Schauungen von Dantes Lehrer Brunetto Latini beeinflusst und gibt, wie Rudolf Steiner deutlich gemacht hat, einen späten Nachklang dessen, was an geistigem Erleben einstmals in der Schule von Chartres lebendig gewesen war.

> "Brunetto Latini, wurde der Lehrer des Dante. Und was Dante von Brunetto Latini gelernt hat, das hat er dann in seiner poetischen Weise in der "Divina Commedia" niedergelegt. So ist also das große Gedicht "Divina Commedia" ein letzter Abglanz dessen, was in platonischer Weise an einzelnen Stätten weiterlebte..." (Lit.: GA 240)

Aufbau

Die tieferen Schichten der «Göttliche Komödie»

Dante selbst hat darauf hingewiesen, dass die *Divina Commedia* nicht eine einfache, sondern, wie es in mittelalterlichen mystischen Schriften häufig der Fall ist, eine

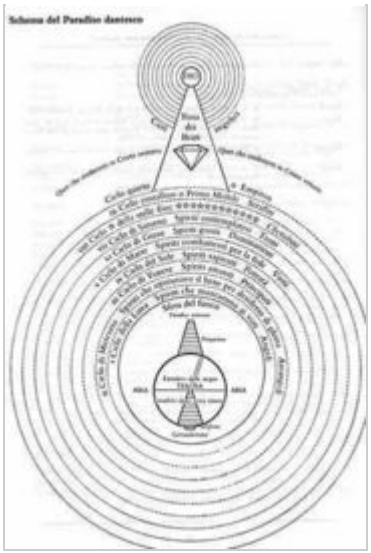

Schema del Paradiso dantesco, Natalino Sapegna

vierfache Bedeutung hat. Die vier Interpretationsebenen hängen mit den vier Wesensgliedern des Menschen zusammen:

Der **Buchstabe** lehrt die Geschehnisse,	Physischer Leib (sinnlicher Verstand)
die **Allegorie** lehrt, was du glauben musst,	Ätherleib (Imagination)
die **Moral** lehrt, was du tun musst,	Astralleib (Inspiration)
wonach du streben musst, lehrt die **Anagogie**.	Ich (Intuition)

Künstlerisch-architektonischer Aufbau

Der architektonische Aufbau der *Commedia* in seiner dreigliedrigen Gestalt deutet auf den Seelenleib (Astralleib) des Menschen und seine Verwandlung durch die Tätigkeit des Ich zum Geistselbst – es ist das Streben nach dem Ewig-Weiblichen, nach der Jungfrau Sophia. Es gibt 1 + 3 x 33 Gesänge und jeder Hauptteil endet mit dem Wort *Sterne* – ein deutlicher Hinweis auf den Sternenleib des Menschen, den siderischen Leib, wie ihn Paracelsus genannt hat.

Die «Göttliche Komödie» und das Ostergeschehen

Dantes «Göttliche Komödie» ist eng mit dem Ostergeschehen verbunden. Nicht zufällig verlegt Dante den Beginn seiner Schilderungen auf den Karfreitag des Jahres 1300 und den geistigen Hintergrund des Geschehens bildet das Mysterium von Tod und Auferstehung des Christus Jesus, das sich auch in den sieben Stufen des christlichen Einweihungsweges widerspiegelt. In die ersten 3 Stufen dieses Weges – Fußwaschung, Geißelung und Dornenkrönung - wurde Dante nicht zuletzt durch die schicksalsträchtigen Ereignisse seines Lebenslaufes – die Verbannung aus Florenz mit all ihren Folgen – eingeweiht. In der «Göttlichen Komödie» treten dann vor allem die 4 letzten Stufen deutlicher hervor.

William Blake, Die Inschrift am Tor zur Unterwelt

Die Quintessenz der 4. Stufe, der Kreuztragung, wird gleich zu Beginn angedeutet, wo Dante mitteilt, dass er nun Erlebnisse schildert, die sich dem wachen Geist in der Lebensmitte offenbaren. Und er macht auch gleich deutlich, dass es Erlebnisse sind, die jeder Mensch in diesem Alter haben kann, indem er ganz bewusst formuliert: "In unseres Lebens Mitte..." Mit der Lebensmitte haben unsere Lebenskräfte ihren Höhepunkt überschritten und zuerst ganz leise, dann immer stärker beginnen wir unseren stofflichen Leib als Last zu empfinden. Er ist das Kreuz, an dem wir immer schwerer zu tragen haben. Zugleich beginnt aber auch da erst die Zeit, wo wir das Geistige mit vollem Ichbewusstsein ergreifen können. Etwa mit dem 35. Lebensjahr beginnt sich die Bewusstseinsseele zu entfalten.

Alle folgenden Schilderungen sind aus dem Erleben des mystischen Todes erzählt, der 5. Stufe des christlichen Schulungsweges.

Die geistigen Ereignisse des Karsamstags, die mit der sog. Höllenfahrt Jesu Christi zusammenhängen, und die in den vier Evangelien nur wenig berücksichtigt werden, erscheinen Dante besonders wichtig und bilden die Grundlage für die Gesänge des Infernos und des Purgatorios. Das entspricht der 6. Stufe des christlichen Weges, der Grablegung. Dante folgt dem Christus auf seinen Wegen, wohl wissend, dass der Weg zur Auferstehung durch die Hölle führt. Auferstehung und Himmelfahrt bilden die 7. Stufe der christlichen Einweihung und Dante schildert sie vor allem in den Gesängen des Paradiso.

Ausführlicher wird uns in der christlichen Überlieferung von der Höllenfahrt Christi nur in dem apokryphen Nikodemus-Evangelium berichtet. Nikodemus ist jener hohe israelitische Eingeweihte, der Christus "bei Nacht" – d.h. im reinen Geistgespräch – besuchte (Joh 3,1). Es geht in diesem Gespräch um die Wiedergeburt des Menschen aus der Kraft des höheren Ich, was der Christus noch dadurch verdeutlicht, das er in diesem Gespräch Nikodemus auf die Erhöhung der Schlange durch Moses (4. Mose 21,8-9) verweist. Die erhöhte Schlange ist das Symbol für diese Ich-Kraft. Die Wiedergeburt des Menschen aus dem Geiste ist auch das zentrale Thema der «Göttlichen Komödie».

Was bedeutet die Wiedergeburt des Menschen im Sinne der Auferstehung? Auferstehung ist mehr als Unsterblichkeit, ist mehr als ein bloßes Weiterleben nach dem Tod. Und Auferstehung ist auch mehr als die Wiedergeburt in wiederholten Erdenleben. Unsterblichkeit bedeutet das bewusste Fortbestehen des geistigen Wesenskerns des Menschen, des Ich, im rein geistigen Leben nach dem Tode. Wiedergeburt im Sinne der Reinkarnation bedeutet das wiederholte Wiedererscheinen dieses geistigen Wesenskernes in einem sterblichen irdischen Leib.Auferstehung bedeutet die Wiedergeburt des ganzen Menschen im Geistigen. Was ist der ganze Mensch? Der ganze Mensch ist das Ich plus den drei Wesensgliedern – Astralleib, Ätherleib und physischer Leib -, die diesen Kern umhüllen. Das Ich ist zwar unser geistiger Wesenskern, aber noch nicht der ganze Mensch – und die Wesensglieder alleine natürlich noch weniger. Ohne seine wesenhaften Hüllen hat das Ich keine Entwicklungsmöglichkeit. Das Ich wächst und reift nur dadurch, dass es an der Vergeistigung seiner Hüllen arbeitet. Es verwirklicht sich, indem es seine Hüllen wirksam durchdringt. Die Integrität der Wesenshüllen des Menschen muss gewahrt werden, wenn sich das Ich voll entfalten soll – darum dreht sich letztlich die ganze Erdenentwicklung.

Die Frage nach dem Fortbestand der menschlichen Leibeshüllen nach dem Tode bewegt Dante tief. Er spricht davon noch nicht in den Gesängen des Infernos, aber gleich dort, wo die Gesänge des Purgatorios anheben und die Gestalten der Toten an ihn herantreten:

> Hervor trat eine jetzt, so inniglich
> Mich zu umarmen, mit so holden Mienen,
> Daß mein Verlangen ganz dem ihren glich.
>
> Leere Schatten, die Gestalt nur schienen!
> Dreimal halt’ ich die Hände hinter ihr,
> Und dreimal kehrt’ ich zu der Brust mit ihnen. (Purgatorio 2)

Sichtbar sind die Gestalten wohl, aber es fehlt ihnen "doch gar zu sehr am Greiflich-Tüchtighaften" und sie werfen im Licht der Sonne auch keinen Schatten wie Dante selbst. Die Toten erscheinen zwar als menschliche Gestalten, aber ihnen fehlt die feste Grenze, die sie für andere undurchdringlich macht. Im Erdenleben schafft uns der stoffliche Leib diese feste Begrenzung, bietet uns einen Innenraum, der nur uns gehört und der dadurch unsere Identität wahrt und verhindert, dass wir uns in unserer Umwelt verlieren. Dieses Grenzerlebnis ist entscheidend für die Entwicklung unseres Ichbewusstseins. Dieses Grenzerlebnis, das wir im physischen Leben haben, muss ins Geistige übertragen werden, wenn wir unser volles Selbstbewusstsein nicht verlieren wollen. Wir müssen mit unserem Geistesleben dem äußeren Geistesleben objektiv gegenübertreten, wir dürfen damit nicht unterschiedslos zusammenfließen, wenn wir nicht ein unselbstständiges Glied der geistigen Welt werden wollen.

Inhalt und Bedeutung

Bei Dante wird nun alles, was früher geistige Schau des Äußeren war, zum tiefen inneren persönlichen Erlebnis. Dante beschreibt, was er bei seinem Hinabstieg in die eigenen Seelentiefen erlebt. In des Lebens Mitte, so schildert er, irrt er in der Nacht zum Karfreitag des Jahres 1300 durch einen wilden grauenvollen Wald. Der Wald ist, ähnlich wie bei Brunetto oder später in Goethes Faust II ("Waldung, sie schwankt heran..."), ein Bild für die ätherischen Lebenskräfte der Natur. Dennoch - die Schau des Geistigen, das die äußere irdische Natur durchwebt, tritt bei Dante zurück. Die Göttin Natura tritt in seiner «Commedia» nicht mehr explizit auf, sie wird höchstens in der rätselhaften Figur der Matelda, die Dante im irdischen Paradies begegnet, angedeutet. Teilweise zeigt auch Beatrice gewisse Züge der Natura, aber insgesamt ist doch alles, was aus dem alten Naturhellsehen stammte, endgültig verschwunden.

Dante begegnen zunächst drei wilde Tiere, in denen sich die noch ungeläuterten Kräfte der seelischen Wesensglieder widerspiegeln - ein *Pardelluchs*, ein *Löwe* und eine *Wölfin*.

> "Eine Wölfin ist für Dante das Bild für die Unmäßigkeit, für die Schattenseiten der Empfindungsseele. Dann begegnen uns die Schattenseiten der Verstandesseele als der Entwickelung widerstrebende Kräfte: Was nicht in sich geschlossener Starkmut ist, was sinnlos aggressive Kräfte der Verstandesseele sind, das tritt uns in Dantes Phantasie als ein zu Bekämpfendes in dem Löwen entgegen. Und die Weisheit, die nicht nach den Höhen der Welt hinaufstrebt, die sich nur als Klugheit und Schlauheit auf die Welt richtet, tritt uns in dem dritten Bilde, in dem Luchs, entgegen. Die «Luchs-Augen» sollen darstellen Augen, die nicht Weisheitsaugen sind, die in die geistige Welt hineinsehen, sondern Augen, die nur auf die Sinnenwelt gerichtet sind." (Lit.: GA 59, 12. Mai 1910)

Ihnen muss durch die platonischen Tugenden Weisheit, Starkmut und Mäßigkeit entgegengewirkt werden:

> "Weisheit, die Kraft der Bewußtseinsseele; Starkmut in sich selber, die Kraft, welche der Verstandes- oder Gemütsseele entstammt, und Mäßigkeit, dasjenige, was die Empfindungsseele in ihrer höchsten Entfaltung erreicht. Wenn das Ich durchgeht durch eine Entwickelung, die getragen ist von der Mäßigkeit der Empfindungsseele, von der Starkheit oder inneren Geschlossenheit der Verstandes- oder Gemütsseele, von der Weisheit der Bewußtseinsseele, dann kommt es allmählich zu höheren Seelenerlebnissen, die in die geistige Welt hinaufführen." (Lit.: GA 59)

– dazu gehört dann noch die Gerechtigkeit, die unmittelbar mit der Ich-Kraft zusammenhängt.

Inferno

Übersicht

1 *Der finstere Wald; die drei Tiere; Virgil; der „Veltro“.*
2 Mission Virgils; die drei himmlischen Frauen.
3 *Eingang der Hölle;* die Unentschlossenen; Acheronstrom.
4 *Erster Kreis* Limbus (= Vor-Hölle); tugendhafte Heiden.
5 *Zweiter Kreis Wollust; Francesca und Paolo.*
6 *Dritter Kreis Gier; Ciaccos Prophetie.*
7 *Vierter Kreis Geiz* und *Verschwendung.*
8 *Fünfter Kreis* Styx *Zorn, Trägheit des Herzens.*
9 *Sechster Kreis die Stadt Dis; der hohe Gesandter (Aeneas).*
10 *Ketzer in glühenden Sarkophagen; Farinata.*
11 Erklärung der Einteilung der Hölle *Aristotelische Laster*
12 *Siebenter Kreis Gewalttäter gegen Andere.*
13 *Gewalt gegen sich selbst* Wald der Selbstmörder.
14 *Gewalt gegen Gott* Gotteslästerer.
15,16 *Gewalt gegen die Natur Brunetto Latini.*
17 Wucherer; das Ungeheuer Geryon (Betrug).
18 *Achter Kreis* Malebolge mit 10 Sacktälern.
19 Simonisten Päpste Nikolaus III. *Bonifacius VIII.*
20 Wahrsager. Zauberer.
21 Bestechende und Bestechliche; glühender Pechsee.
22 Humoristisches Intermezzo: Teufel im Pechsee.
23 Heuchler; Pharisäer.
24,25 Diebe und Räuber; Schlangen als Peiniger.
26 Schlechter Ratgeber — *Ulysses' Fahrt nach dem Westen.*
27 Schlechte Ratgeber (Fortsetzung).
28 Stifter von Zwietracht; Mohammed; Bertran de Born.
29 Falschmünzer.
30 Fälscher.
31 *Neunter Kreis* Untere Regionen der Hölle.

32 Das ewige Eisgefilde des Verrates. Verrat an Verwandten an dem Vaterland.
33 Ugolino.
34 Verrat an Wohltätern, an Gott. *Luzifer; mechanischer Flügelschlag.*
Judas, Brutus, Cassius.
Durchgang durch den Mittelpunkt der Erde zum Läuterungsberg.

Als geistiger Führer durch die Unterwelt erscheint nun Vergil. Im Anticlaudian des Alanus ab Insulis waren die Wesen der Unterwelt erst ganz am Schluß zum Kampf angetreten. Bei Dante wird der Schilderung der Unterwelt, des Infernos, von Anfang an breiter Raum gegeben. Die 9 Kreise der Hölle haben einen deutlichen Bezug zu den seelischen Wesensgliedern:

Luzifer (eigentlich Satan), der Herr der Hölle, Illustration von Gustave Doré zu Dantes **Göttlicher Komödie**

Bis zum 6. Kreis, wo sich die schreckliche Stadt Dis befindet, werden die Folgen der Unmäßigkeit gebüßt – also die vorwiegend luziferischen Verfehlungen der Empfindungsseele. Im 7. Höllenkreis schmoren die Gewalttäter; hier ist auch der schreckliche Wald der Selbstmörder – eben alle, die nicht genügend Starkmut entwickelt haben, um die Verstandes- oder Gemütsseele zu läutern. Ab dem 8. Kreis finden sich die Simonisten, die falschen Wahrsager und Zauberer, die Lügner, Betrüger und Verräter, die sich der ahrimanischen Verfehlungen der Bewusstseinsseele schuldig gemacht haben. Im Zentrum, im 9. Kreis, in der Eishölle, finden wir nach Dantes Schilderung Luzifer – tatsächlich ist es aber Ahriman, der von hier aus seine Kräfte ausschickt.

Die 9 Kreise der danteschen Hölle korrespondieren mit den 9 Schichten des Erdinneren, wie sie Rudolf Steiner gelegentlich charakterisiert hat. Sie stellen die Summe der astralen Kräfte dar, die den Menschen an die Erde fesseln und ihn immer wieder zu einer neuen Inkarnation herunterziehen, solange er diese Kräfte nicht aus seinem Wesen ausgeschieden hat. Dante schildert die gemäß der katholischen Lehre die Hölle als Ort der ewigen Verdammnis. Wahr ist, dass diese Kräfte nicht im Kamaloka abgetan werden können, sondern dass sich der Mensch erst nach und nach im Laufe der aufeinanderfolgenden Inkarnationen von ihnen endgültig befreien kann. Dante ist allerdings der Reinkarnationsgedanke noch weitgehend fremd. Allerdings bereitet ihm die von der Kirche postulierte ewige Verdammnis sämtlicher auch hochstehender Persönlichkeiten der vorchristlichen Zeit Unbehagen. Und so findet sich in seiner *Commedia*, fußend auf der «Legenda Aurea», eine vielsagende Ausnahme von der sonst unumstößlichen Regel: Kaiser Trajanus sei auf Fürsprache von Papst Gregor dem Großen die Gunst eines neuerlichen Erdenlebens in gewährt worden, in dem er die Taufe empfangen habe und so von der ewigen Verdammnis befreit worden wäre.

Es besteht allerdings künftig die Gefahr, dass Menschenseelen zum Raube Ahrimans werden und sich ganz mit der Erdenschlacke verbinden. Wie schon erwähnt, haust Ahriman in der Eishölle, nicht Luzifer. Dante schildert ihn als riesenhaftes grausiges Wesen mit 3 Gesichtern und fledermausartigen Flügeln (Inferno 34,11).

Dante schildert den Höllenraum als sich nach unten zu immer mehr verengenden Trichter, auf des Grund sich – im Erdenzentrum – die Eishölle befindet – ein vielsagendes Bild des immer stärkeren Eingeschlossen- und Eingefrorenseins in den materiellen Kräften. Von hier unten greift Ahriman herauf nach dem Menschengeist und will ihn in die geistigen Gesetzmäßigkeiten des Materiellen Daseins hineinzwingen. Ahriman will den Menschengeist mechanisieren, Luzifer hingegen will den Menschen zum moralischen Automaten machen, d.h. ihn eigentlich in den Unschuldszustand des Tieres zurückversetzen. Das menschliche Ich fiele dadurch in den Schoß der geistigen Welt zurück – allerdings in den Schoß der luziferischen geistigen Welt. Durch Ahriman würde das menschliche Ich zersplittert. Diese Splitter will sich Ahriman einverleiben und dadurch der göttlichen Schöpferkraft teilhaftig werden,

die als Funke im menschlichen Ich lebt.

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass sich die ersten 7 Schichten des Erdinneren dem geistigen Blick eröffnen, wenn man die 7 Stufen des christlichen Einweihungsweges durchschreitet:

> "Auch für die hellseherische Forschung besteht die Erde aus Schichten, und es stellt sich heraus, daß diese Schichten stufenweise wahrnehmbar werden. Diejenigen, welche die Vorträge über das Johannes-Evangelium gehört haben, werden sich erinnern, daß es sieben Stufen der christlichen Einweihung gibt. Diese bestehen erstens in der Fußwaschung, zweitens in der Geißelung, drittens der Dornenkrönung, viertens der Kreuztragung, fünftens im mystischen Tod, sechstens in der Grablegung, siebentens in der Auferstehung. In der Tat tritt für jede dieser Einweihungsstufen in bezug auf die Erforschung der Erde etwas besonders Merkwürdiges zutage, nämlich für jede dieser Einweihungsstufen erweist sich eine jeweils um einen Grad tiefer liegende Schicht unserer Erde als durchsichtig, so daß derjenige, welcher die erste Stufe der Einweihung erreicht hat, zunächst die erste Schicht der Erde durchschauen kann. Wer die zweite Stufe erreicht hat, durchschaut eine zweite Schicht, die ganz anders aussieht. Derjenige, der die Dornenkrönung erlebt hat, sieht eine dritte Schicht. Dann kommt die Stufe der Kreuztragung, welche die vierte Schicht sichtbar macht. Die fünfte Stufe, der mystische Tod, erschließt eine weitere Schicht. Dann kommt die sechste Stufe, die Stufe der Grablegung. Die siebente Schicht entspricht der Auferstehung, so daß Sie sieben aufeinanderfolgende Schichten haben. Dann liegen jenseits dieser sieben Schichten für diejenigen Stufen, auf die sich der Mensch erhebt, wenn er diese sieben Stufen der Einweihung absolviert hat, noch zwei weitere Schichten des Erdenplaneten, eine achte und eine neunte Schicht des Erdeninneren, so daß wir unser Erdinneres aus neun übereinanderliegenden Schichten aufgebaut haben. Ich habe diese Schichten im wesentlichen gleich breit gezeichnet (siehe Zeichnung); sie sind es in Wirklichkeit nicht, sondern sie sind verschieden breit. Aber die Breite der Schichten wird uns heute weniger interessieren können." (Lit.: GA 96)

Die 9 Schichten des Erdinneren

Dante steigt bei seiner Schau des Inferno, wie wir gesehen haben, in seine eigenen Seelentiefen hinab. Schaut man das mit dem, was eben beschrieben wurde, zusammen, so erkennt man, dass man durch die 7 Stufen des christlichen Einweihungsweges alles das erkennen kann, was mit den Verfehlungen der Empfindungsseele und der Verstandesseele zusammenhängt. Damit korrespondieren die 7 oberen Schichten des Erdinneren. Nicht erreicht man auf diesem Weg das eigentlich Böse, das mit der Bewusstseinsseele zusammenhängt. Dazu sind zwei weitere Schritte nötig. Erst durch die Bewusstseinsseele kann der Mensch aus eigenem Entschluss böse werden – bis dahin ist er Opfer der luziferischen und ahrimanischen Verführer. Im Ausgleich dazu wird der Mensch aber auch erst durch die Bewusstseinsseele fähig, selbsttätig Moral zu schaffen. Rudolf Steiner hat mit seinem in der Philosophie der Freiheit geprägten Begriff der moralischen Intuition darauf hingewiesen.

Erst mit dem Bewusstseinsseelenzeitalter eröffnet sich dem Menschen die zweifache Perspektive: entweder Ahriman in sich aufzunehmen – wodurch es zur Inkarnation Ahrimans kommt - und sich ganz mit der Erdenschlacke zu verbinden – oder das Ich mit dem Christus zu erfüllen im Sinne des Paulus-Wortes "Nicht ich, sondern der Christus in mir!"

Purgatorio

Übersicht

1	*Venus, der Morgenstern; Cato, Hüter des Läuterungsberges.*
2	*Ankunft der Engelbarke; Casella, der Sänger.*
3	*Die unter kirchlichem Bann Gestorbenen; Manfred.*
4, 5	Diejenigen die die Buße verschoben haben bis an ihr Lebensende.
6	Sordello; *Bußrede über das zerrissene Italien.*
7	Tal der Fürsten.
8	Erste Nacht; die zwei Engel; die Schlange der Versuchung.
9	Dantes Traum. Er wird im Schlaf zu der Petruspforte gebracht.

Der Engel mit dem Schwerte; die 7 P's.
10 *Der erste Kreis* ***Hochmut***, gute Vorbilder der Demut.
11 Die schwer büßenden Hochmütigen beten das Vaterunser.
12 Vorbilder von bestraftem Hochmut; das erste P. wird getilgt.
13 *Zweiter Kreis* ***Neid***. Den Neidischen sind die Augen zugenäht.
14 Die Neidischen; warnende Stimmen in der Luft.
15 Übergang zum *dritten Kreis* ***Zorn*** Vision Dantes;
Vorbilder des Sanftmutes.
16 Dichte Finsternis. Marco Lombardo über den Einfluß der Sterne
auf die menschliche Seele. Freier Wille.
17 Obergang zum *vierten Kreis.* ***Trägheit des Herzens***.
Worte Virgils *über natürliche und geistige Liebe*
18 Fortsetzung des Gesprächs *über Liebe und freien Willen*
19 *Traum von der Sirene Fünfter Kreis* ***Geiz***.
20 Dante verflucht die Habsucht;
Frage nach dem kommenden Erlöser (Veltro) Erdbeben.
21 Erklärung des Erdbebens:
eine erlöste Seele darf eingehen in den Himmel; Statius.
22 *Sechster Kreis* ***Gier***.
23 *Forese Donati.*
24 Gespräch über die Dichtkunst mit Buonagiunta.
25 Statius' Belehrung über *Körper und Seele;*
die Flammen des *siebenten Kreises* ***Wollust***.
26 Gespräch mit Guinicelli und Arnaut (Troubadour)
Dante spricht den Letzteren an in der provencalischen Sprache.
27 ***Dante schreitet durch die Flammen***.
Krönung durch Virgil mit der Kaiserkrone
und mit der päpstlichen Mitra.
28 Das *irdische Paradies Matelda; Lethe und Eunoe.*
29 *Allegorischer Festzug.*
30 *Beatrice auf dem Wagen vom Greifen gezogen.*
Virgil ist verschwunden. Beatrices Strafrede.
31 *Dantes Erniedrigung.* Untertauchung in der **Lethe**.
Dante schaut Beatrices Antlitz.
32 *Der Paradiesesbaum. Apokalyptische Bilder.*
Riese (Französischer König) und Hure (Papsttum).
33 *Beatrices Prophetie des DXV* Trunk aus der Eunoe.
Aufstieg zum Himmel (Paradiso).

Jedem Einweihungsweg muss eine gründliche Läuterung, eine Katharsis, vorangehen, durch die sich der Mensch von jenen seelischen Schwerekräften befreit, die ihn an das nur irdische Dasein fesseln. Dante macht diese Reinigung beim Aufstieg auf den Läuterungsberg durch. Auf sieben Stufen wird die Seele von den 7 Hauptsünden befreit.

Anschließend an die Läuterung muss Dante die für jede Einweihung typischen Proben bestehen, wie sie Rudolf Steiner auch in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» schildert:

Feuerprobe

Das geistige Feuer "verbrennt" den Schleier der sinnlichen Welt und die geistigen Urbilder der äußeren Welt leuchten für den imaginativen Blick auf. Das ist eben nur möglich, wenn zuvor auch die letzten Reste der sinnlichen Begierde abgestreift wurden – denn eben diese webt den Sinnesschleier.

Man muss aber auch verstehen lernen, was man sieht. Zur Imagination tritt die Inspiration hinzu. Man lernt die Stimmen der geistigen Welt zu vernehmen. Angesichts der lodernden Feuerwand vernimmt Dante die Worte des Engels:

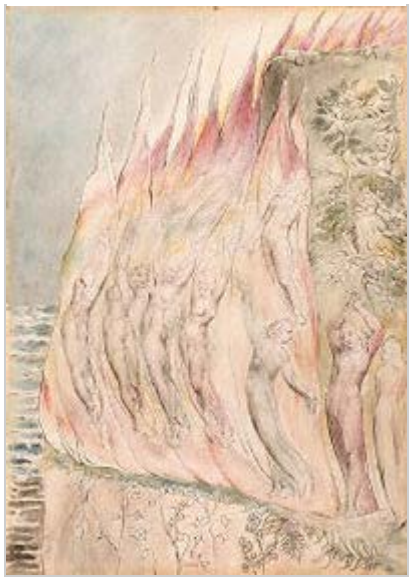

William Blake, Dante betritt das Feuer

Er sang am Felsrand, außerhalb der Lohe:
"Beglückt, die reines Herzens sind!" – und mehr
Als menschlich war sein Ton, der mächt'ge, frohe.

Drauf: "Weiter nicht, ihr Heil'gen, bis vorher
Die Glut euch nagte! Tretet in die Flammen,
Und seid nicht taub dem Sang von dortenher!" (Purgatorio 27)

Die Inspiration zu erleben, ist gleichbedeutend damit, dass man lernt die okkulte Schrift zu lesen. Das ist gleichsam die Gebärdensprache der geistigen Welt. Es sind keine ausgedachten Symbole, sondern diese geistige Schrift entspricht genau den Kräften, die in der geistigen Welt wirksam sind. In dieser geistigen Zeichensprache kann man die geistige Welt viel unmittelbarer erfassen und beschrieben als in sinnlichen Gleichnissen – das ganze imaginative Erleben, das bis dahin ein bildhaftes, aber sinnlich-bildhaftes Erleben war, ändert und vertieft sich dadurch.

Wasserprobe

Durch diese Probe muss sich beweisen, ob man sich, wenn die Stütze der äußeren sinnlichen Welt weggefallen ist, frei und sicher in der geistigen Welt bewegen kann. Dazu gehört sichere eigenständige Urteilskraft im Denken, Selbstbeherrschung im Empfinden und Initiativkraft im Wollen (man nimmt freiwillig ernste Verpflichtungen auf sich, zu denen es keinen äußeren Anstoß gibt). Nur so kann man von der Sinneswelt, die einen sicher trägt, zum bewussten Erleben der unaufhaltsam strömenden Ätherwelt übertreten. Man betritt dann wie Dante die ätherische Welt des "irdischen Paradieses" und man lernt wie er die beiden Ströme Lethe und Eunoë kennen. Man tritt in jenen paradiesischen Zustand über, in dem der Mensch war, ehe er sich in dichten stofflichen Leibern verkörperte – und in den er künftig in verwandelter Form wieder übertreten wird.

Luftprobe

Hier muss man nun absolute Geistesgegenwart entwickeln. Es darf kein Zögern und kein Zweifeln mehr geben. Man muss sich ganz sicher und fest auf sich selbst stützen. Man agiert nun ganz selbstständig aus seinem höheren Selbst. Man darf sich nicht verlieren. Das heißt aber auch, dass man seine geistigen Fähigkeiten jederzeit ganz präzise einschätzen muss. Man muss nicht im absoluten Sinne vollkommen sein, dazu bedarf es noch eines weiten Weges – aber man muss sich ganz schonungslos seines eigenen Wertes und auch seines Unwertes bewusst werden. Man muss – um bei Dantes Bild zu bleiben – die Strafpredigt Beatrices über sich ergehen lassen.

Der Trunk des Vergessens

Hat man diese Proben bestanden, darf man in den Strom der Lethe tauchen und aus ihren Fluten trinken. Die Erinnerung an alte Schuld, die hier nur mehr hemmend wäre, wird ausgelöscht. Überhaupt wird das ganze herkömmliche Gedächtnis beiseite gestellt – es darf sich keine Erinnerung, nichts im Leben Erfahrenes oder Erlerntes, störend in die geistige Erkenntnis einmischen, die nur mehr aus der unmittelbaren Geistesgegenwart

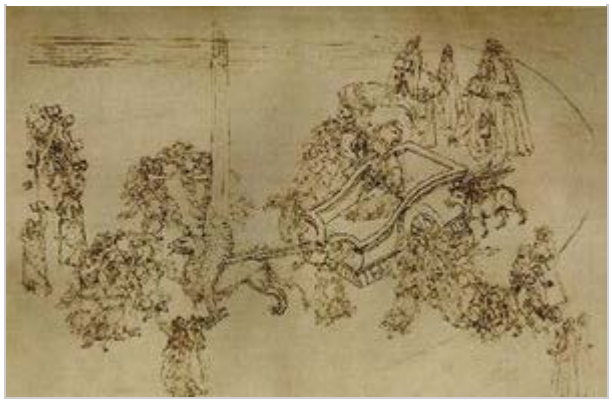
Sandro Botticelli, Beatrice am Lethefluss

schöpfen darf.

Der Gedächtnistrank

Noch ein zweiter «Trank» wird dem Eingeweihten gereicht – der Gedächtnistrank. Durch ihn sind ihm die höheren Geheimnisse und vor allem auch das genaue Bewusstsein für das Maß der eigenen Kräfte ständig lebendig gegenwärtig. Dazu würde das gewöhnliche Gedächtnis nicht ausreichen. Man ist jetzt unmittelbar mit den geistigen Welten verbunden und handelt aus ihrem lebendigen Anschauen. Man muss darüber nicht mehr nachdenken, das Handeln aus dem Geistigen heraus ist einem zur zweiten Natur geworden.

Die Auferstehungsfrage

Je weiter Dante den Läuterungsberg hinansteigt, desto mehr wird ihm zur Frage, wieso die Toten überhaupt als geschlossene Gestalt erscheinen können. Angesichts derer, die für ihre Gier hier zur Buße magern müssen fragt er:

"Wie wird man hier so mager,
Hier, wo kein Leib ist, welchen Speis erhält?"

Von Statius (Publius Papinius Statius, ca. 45 - 96 n. Chr.), dem römischen Dichter, wird er nun über das Verhältnis von Seele und Leib und über die Bildung der menschlichen Gestalt belehrt:

Das reinste Blut, das von den Adern nie
Getrunken wird, vergleichbar einer Speise,
Die über den Bedarf Natur verlieh,

Empfängt im Herzen wunderbarerweise ,
Die Bildungskraft für menschliche Gestalt,
Geht dann mit dieser durch der Adern Kreise,

Noch mehr verkocht, zu einem Aufenthalt,
Den man nicht nennt, von wo’s zu anderm Blute
In ein natürlich Becken überwallt.

Daß beides zum Gebild zusammenflute,
Ist leidend dies, und tätig das, vom Ort,
In dem die hohe Bildungskraft beruhte.

Drin angelangt, beginnt’s sein Wirken dort;
Geronnen erst, erzeugt es junges Leben
Und schreitet in des Stoffs Verdichtung fort.

Die Seel entsteht aus tät’ger Kräfte Streben,
Wie die der Pflanze, die schon stillesteht,
Wenn jene kaum beginnt, sich zu erheben.

Bewegung zeigt sich dann, Gefühl entsteht,
Wie in dem Schwamm des Meers, und zu entfalten
Beginnt die tät'ge Kraft, was sie gesät.

Nun beugt, nun dehnt die Frucht sich aus, beim Walten
Der Kraft des Zeugenden, die, nie verwirrt
Von fremdem Trieb, nur ist, um zu gestalten.

Doch, Sohn, wie nun das Tier zum Menschen wird,
Noch siehst du's nicht, und dies ist eine Lehre,
Worin ein Weiserer als du geirrt.

Er war der Meinung, von der Seele wäre
Gesondert die Vernunft, weil kein Organ
Die Äußerung der letztern uns erkläre.

Jetzt sei dein Herz der Wahrheit aufgetan,
Damit dein Geist, was folgen wird, bemerke!
Wenn Bildung das Gehirn der Frucht empfah'n,

Kehrt, froh ob der Natur kunstvollem Werke,
Zu ihr der Schöpfer sich und haucht den Geist,
Den neuen Geist ihr ein, von solcher Stärke,

Daß er, was tätig dort ist, an sich reißt,
Und mit ihm sich vereint zu einer Seele,
Die lebt und fühlt und in sich wogt und kreist.

Und, daß dir's nicht an hellerm Lichte fehle,
So denke nur, wie sich zum edlen Wein
Die Sonnenglut dem Rebensaft vermählte.

Gebricht es dann der Lachesis an Lein,
Dann trägt sie mit sich aus des Leibes Hülle
Des Menschlichen und Göttlichen Verein;

Die andern Kräfte sämtlich stumm und stille,
Doch schärfer als vorher in Macht und Tat,
Erinnerung, Verstandeskraft und Wille.

Und ohne Säumen fällt sie am Gestad,
An dem, an jenem, wunderbarlich nieder,
Und hier erkennt sie erst den weitern Pfad.

Kaum ist sie nun auf sicherm Orte wieder,
Da strahlt die Bildungskraft rings um sie her,
So hell wie einst beim Leben ihrer Glieder.

Und wie die Luft, vom Regen feucht und Schwer.
Sich glänzend schmückt mit buntem Farbenbogen
Im Widerglanz vom Sonnenfeuermeer;

So jetzt die Lüfte, so die Seel' umwogen,
Worein die Bildungskraft ein Bildnis prägt,
Sobald die Seel' an jenen Strand gezogen.

Und gleich der Flamme, die sich nachbewegt,
Wo irgendhin des Feuers Pfade gehen,
So folgt die Form, wohin der Geist sie trägt.

Sieh daher die Erscheinung dann entstehen,
Die Schatten heißt; so bildet sich in ihr
Jedwed Gefühl, das Hören und das Sehen.

Und daher sprechen, daher lachen wir,
Und daher weinen wir die bittern Zähren
Und seufzen laut auf unserm Berge hier.

Der Schatten bildet sich, je wie Begehren
Und Leidenschaft uns reizt und Lust und Gram.
Dies mag dir, was du angestaunt, erklären. (Purgatorio 25)

In der Blutswärme lebt die Willenskraft des Ich. Mit dem Blut strömen die Bildekräfte, die die menschliche Gestalt formen. Das geistige Feuer, die innige Seelenwärme, die strömende ätherische Wärme und die äußere Wärme durchdringen sich so sehr, dass Leib, Seele und Geist nahezu untrennbar ineinander verschlungen werden. Wären die Hüllenglieder des Menschen nicht durch den Sündenfall und seine Folgen korrumpiert, würden wir die Formkräfte, die die menschliche Gestalt bilden, unmittelbar in das geistige Dasein mitnehmen. Durch den Einfluss der luziferischen und ahrimanischen Widersacher haben sich aber immer mehr Kräfte der Finsternis und Kälte unseren Wesensglieder einverwoben. Sie können nicht in das höhere geistige Dasein mitgehen und müssen ausgeschieden werden.

Paradiso

Übersicht

1 *Anruf an Apollon.* Aufstieg durch die Feuersphäre zur Mondsphäre.
2 *Mondsphäre. Belehrung über die finsteren Stellen auf der Mondfläche.*
3 Niedrigste Form der Seligkeit. Piccarda. Gelübde.
4 Zusammenhang der Seelen mit den Sternen (Plato) über gebrochene Gelübde.
5 *Merkursphäre* Die Ehrgeizigen im edelen Sinne.
6 Kaiser Justinian. *Geschichte Roms.*
7 Lehre der Erlösung *‚Nella Fiamma d'Amor'.*
8 *Venussphäre* Diejenigen die viel geliebt haben. Karl Martell.
9 Cunizza; Folco von Marseille (Minnesänger).
10 *Sonnesphäre. Kreis von Lichtern: die Weisen. S. Thomas von Aquino Reigen.*
11 *Lobrede über S. Franziscus von Assisi durch S. Thomas.*
12 *Zweiter Lichtkreis. S. Bonaventura lobt und preist S. Dominicas.*
13 Reigen der 24 Lichter. Thomas belehrt Dante über Adam und Christus, über die Schöpfung.
14 König Salomon spricht über den Auferstehungsleib. Dritter Lichtkreis. Aufstieg zur *Marssphäre;* Kreuz.
15 *Dantes Vorfahr Cacciaguida.*
16 *Cacciaguidas Bild der alten Stadt Florenz.*
17 *Prophetie Cacciaguidas über Dantes Schicksal.*
18 Aufstieg zur *Jupitersphäre.* Gerechte Fürsten.
19 *Der Adler der gerechten Seelen. Gerechtigkeit Gottes.*
20 *Göttlicher Gnade; Trajanus. Ripheus.*
21 *Saturnsphäre* Die kontemplativen Seelen. Himmelleiter. Schallender Ruf.
22 Erklärung des Rufes: Erniedrigung des Bonifacius VIII durch Frankreich. S. Benedictus.

Sphäre der Fixsterne. Dante in seinem Sternbild: Zwillinge.
23 Erscheinung Christi und Mariae.
24 *Petrus. Frage über den Glauben. Dantes Credo.*
25 *Jacobus Frage über die Hoffnung.* Johannes. Dante erblindet.
26 *Johannes Frage über die Liebe.* Dante wird wieder sehend. Gespräch mit Adam.
27 Bußrede Petri gegen die Entartung der Kirche. *Primum Mobile.*
28 Die Engelhierarchien.
29 Beatrices Belehrung über die Engel.
30 *Empyreum.* Außerhalb des Raumes und der Zeit. Das Lichtmeer.
Die Himmelsrose. Sessel der seligen Geister.
31 *Himmelsrose. Beatrice nimmt ihren Sessel ein. S. Bernardus von Clairvaux.*
Dantes Danksagung.
32 Erklärung der Einteilung der Himmelsrose.
33 *S. Bernardus' Gebet an Maria. Die drei Zirkel. Antlitz Gottes: Visio Dei.*
Dante fühlt seinen Willen und seine Sehnsucht aufgenommen in die Liebe, die das All bewegt.

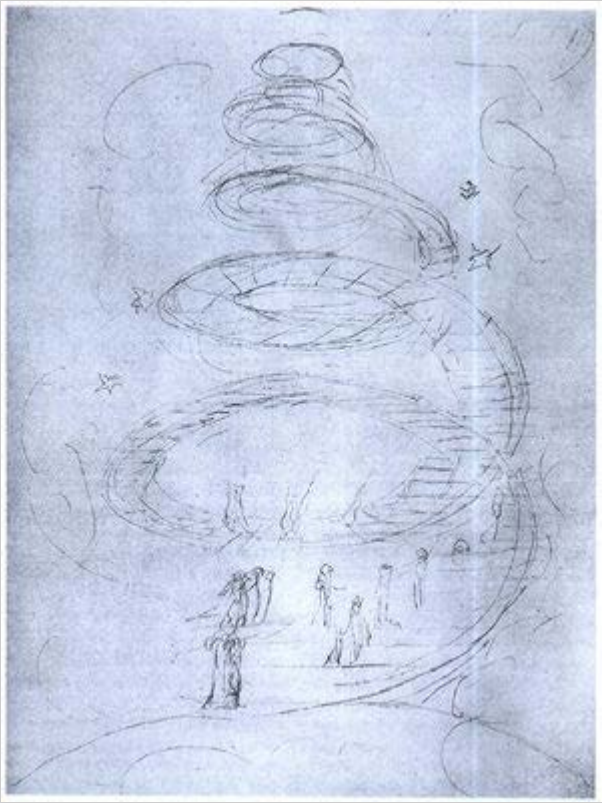
Dantes Himmelsspirale. Illustration zu Dantes Divina Commedia von William Blake.

Die Liebeskraft des Christus ist es, die die düsteren Kräfte, die uns am geistigen Aufstieg im nachtodlichen Leben hindern würden, aus unseren Wesensgliedern herausreißt – und das war auch schon in vorchristlicher Zeit seit dem Sündenfall so. Diese finsteren und kalten Seelenkräfte sind es, die sich vor allem in den Erdentiefen sammeln bzw. als düstere Decke über die Erde breiten und von denen Dante in den Gesängen des Infernos und des Purgatorios spricht. Diese Kräfte sind es aber auch, die unserer Hüllennatur ihre undurchdringliche Festigkeit verleihen - allerdings auf verfehlte Weise, denn sie materialisieren unsere Hüllen zu einem sterblichen stofflichen Körper, der immer wieder dem Zerfall anheim gegeben wird, weil er sich spröde den gestaltenden geistigen Kräften widersetzt und unter deren Ansturm notwendig zerbricht. Im geistigen Leben nach dem Tode fehlen uns daher wesentliche Teile unserer Hüllennatur. Vom Astralleib fällt alles ab, was mit irdisch egoistischen Begierden durchsetzt ist. Vom Ätherleib, der der Träger des Gedächtnisses und u.a. auch der menschlichen Temperamente ist, können wir nur einen schwachen Auszug in das geistige Dasein mitnehmen. Und der physische Leib, der am meisten von der "Verstofflichung" befallen ist, wird mit dem Tode fast völlig abgestreift. Dabei ist daran zu erinnern, dass physischer Leib und stofflicher Leib nicht gleichbedeutend sind. Der physische Leib ist die nur übersinnlich erfahrbare Formgestalt des Menschen, von Rudolf Steiner auch als Phantomleib bezeichnet, die nur dadurch sinnlich sichtbar wird, dass sie sich mit irdischer Stofflichkeit erfüllt. Alles irdisch Stoffliche verfällt dem Grab, und das ist für das nachtodliche Leben kein Verlust. Aber wir verlieren eben auch wesentliche Teile unserer physischen Formgestalt – und das ist eine entscheidende Einbuße, denn gerade diese Formgestalt gibt uns jene feste Grenze, ohne die wir unser Selbstbewusstsein nicht weiterentwickeln können. Das einmal im irdischen Dasein erworbene Ichbewusstsein geht zwar nicht verloren, aber es kann im Leben nach dem Tod wegen des mangelnden Grenzerlebnisses nicht weiterentwickelt werden. Das geht erst wieder im nächsten Erdenleben. Damit der Mensch einmal aus dem Kreislauf der Wiedergeburten herauskommen und dauerhaft in ein geistigeres Leben übertreten kann, muss erstens seine Ich-Kraft gestärkt werden und zweitens seine Hüllennatur vor dem Verfall gerettet werden. Alle Verfehlungen, die wir im irdischen Leben begannen haben, schwächen unsere Ich-Kraft. In einem neuen Erdenleben können wir aber diese Fehler im Zuge des Schicksalsgeschehens selbst ausgleichen. Unsere Hüllen hingegen können wir nicht alleine aus eigener Kraft vor dem Sturz in die Finsternis bewahren. Dazu bedarf es der lichten Auferstehungskraft des Christus, die sich durch das Mysterium von Golgatha mit der Erdensphäre verbunden hat. Nur wenn wir uns mit dieser lichten Auferstehungskraft durchdringen, werden wir fähig, das strahlende Licht der geistigen Welt zu ertragen, ohne dass

unser Ichbewusstsein durch ihren Glanz so überstrahlt wird, dass wir uns selbst vergessen und verlieren. In seiner Schilderung der geistigen Sonnensphäre weist Dante darauf sehr deutlich hin. Beatrice, die jetzt seine Führerin durch die geistige Welt ist, bittet die im Lichte strahlenden Geister, Dantes diesbezügliche unausgesprochene Frage zu beantworten:

Ihm tut es not, obwohl er's euch nicht kund
In Worten gibt, noch läßt im Innern lesen,
Zu späh'n nach einer andern Wahrheit Grund.

Sagt ihm, ob dieses Licht, das euer Wesen
So schön umblüht, euch ewig bleiben wird
Im selben Glanze, wie's bis jetzt gewesen.

Und, bleibt's. So sagt, damit er nimmer irrt,
Wie, wenn ihr werdet wieder sichtbar werden,
Es euren Blick nicht blendet und verwirrt. (Paradiso 14)

Worauf aus dem Chor der Geister die Antwort tönt:

Solang die Lust im himmlischen Gefilde,
So lange währt auch unsre Lieb' und tut
Sich kund um uns in diesem Glanzgebilde.

Und seine Klarheit, sie entspricht der Glut,
Die Glut dem Schau'n, und dies wird mehr uns frommen,
Je mehr auf uns die freie Gnade ruht.

Wenn wir den heil'gen Leib neu angenommen,
Wird unser Sein in höhern Gnaden stehn,
Je mehr es wieder ganz ist und vollkommen.

Drum wird sich das freiwill'ge Licht erhöh'n,
Das wir vom höchsten Gut aus Huld empfangen,
Licht, welches uns befähigt, ihn zu sehn,

Und höher wird zum Schau'n der Blick gelangen,
Höher die Glut sein, die dem Schau'n entglüht,
Höher der Strahl, der von ihr ausgegangen.

Doch, wie die Kohle, der die Flamm' entsprüht,
Sie an lebend'gem Schimmer überwindet
Und wohl sich zeigt, wie hell auch jene glüht;

So wird der Glanz, der jetzt schon uns umwindet,
Dereinst besiegt von unsres Fleisches Schein,
Wenn Gott es seiner Grabeshaft entbindet.

Nicht wird uns dann so heller Glanz zur Pein;
Denn stark, um alle Wonnen zu genießen,
Wird jedes Werkzeug unsers Körpers sein. (Paradiso 14)

Die durchlichte Liebeswärme, die der Christus in die Erdenwelt ergossen hat, entreißt den Widersachen die geraubten Teile unserer Wesenshüllen, die durch die "Sünde" korrumpiert sind. Der Christus hat diese Sünden, die substantiell die den Widersachern verfallenen Teile unserer Wesenshüllen sind, auf sich genommen und geheilt. Das ist die eigentliche Bedeutung der Worte Johannes des Täufers: "Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!" (Joh 1,29) Die von den Sünden gereinigte, von Liebeskraft durchdrungene Hüllennatur hält dem geistigen Licht bis in die höchsten Höhen stand. Die Begnadung durch das höchste Geistige kann dann der Mensch ertragen, und sich selbst als eigenständiges Bild des Göttlichen erfassen:

Gustave Doré, Illustration zu Dantes Paradiso

Wie kurz, wie rauh mein Wort für solch Gesicht!
Und dem, was zu erschau'n mir ward beschieden,
Genügen wenig schwache Worte nicht.

O ew'ges Licht, allein in dir in Frieden,
Allein dich kennend und von dir erkannt,
Dir selber lächelnd und mit dir zufrieden,

Als ich zur Kreisform, die in dir entstand,
Wie widerscheinend Licht, die Augen wandte,
Und sie verfolgend mit den Blicken stand,

Da schien's, gemalt in seiner Mitt' erkannte,
Mit eigner Farb', ich unser Ebenbild,
Drob ich nach ihm die Blicke gierig spannte.

Wie eifrig strebend, aber nie gestillt,
Der Geometer forscht, den Kreis zu messen,
Und nie den Grundsatz findet, welcher gilt;

So ich beim neuen Schau'n – ich wollt' ermessen,
Wie sich das Bild zum Kreis verhielt', und wie
Die Züge mit dem Licht zufammenflössen.

Doch dies erflog der eigne Fittich nie,
Ward nicht mein Geist von einem Blitz durchdrungen,
Der, was die Seel' ersehnt hatt', ihr verlieh.

Hier war die Macht der Phantasie bezwungen,
Doch Wunsch und Will', in Kraft aus ew'ger Ferne,
Ward, wie ein Rad, gleichmäßig umgeschwungen,

Durch Liebe, die beweget Sonn' und Sterne. (Paradiso 33)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens - Pfade der Seelenerlebnisse*, Zweiter Teil, GA 59 (1984), Berlin, 12. Mai 1910, Die Mission der Kunst, siehe auch TB 603 (1983), S 175 ff.
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, Ostermontag, 16. April 1906
3. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, Sechster Band, GA 240 (1986), Arnheim, 18. Juli 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Dante Alighieri (http://www.bautz.de/bbkl/d/dante_alighieri.shtml) - Kurzbiografie
2. Die Göttliche Komödie (http://gutenberg.spiegel.de/dante/komoedie/komoedie.htm) - Der gesamte Text in deutscher Übertragung.
3. Die Göttliche Komödie (http://212.88.187.41/ftp/index.php?dirname=C:/www/FTP/bibliothek/philosophie/Dante) - Download des gesamten Textes in deutscher Übertragung als WORD- und PDF-Datei, dazu eine Inhaltsübersicht und ein schematischer Überblick.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Göttliche_Komödie&oldid=42751“
Kategorie: Dichtung

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 10:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Götz W. Werner

Aus AnthroWiki

Götz Wolfgang Werner (* 5. Februar 1944 in Heidelberg) ist Gründer und Aufsichtsratmitglied von dm-drogerie markt, dessen Geschäftsführer er 35 Jahre lang war. Von Oktober 2003 bis September 2010 leitete Götz W. Werner das Interfakultative Institut für Entrepreneurship am Karlsruher Institut für Technologie, ist Gründer der „Initiative Unternimm die Zukunft“,[1] Präsident des EHI Retail Institute e. V. (EHI) und Aufsichtsratmitglied der GLS Gemeinschaftsbank.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Unternehmer
- 2 Das Unternehmenskonzept
- 3 Politisches und soziales Engagement
- 4 Auszeichnungen und Rezeption
- 5 Werke
- 6 Literatur
- 7 Filme
- 8 Weblinks
- 9 Quellen

Der Unternehmer

Götz Werner wurde als fünftes Kind einer Drogistenfamilie in dritter Generation geboren. Seine Mutter kam aus Preußen und hatte Psychologie studiert.[2] Er besuchte vor der Mittleren Reife eine Handelsschule in Konstanz am Bodensee, wo er von 1961 bis 1964 eine Drogistenlehre machte. Dort setzte er das in Heidelberg begonnene Rudern fort und wurde in seiner Freizeit zu einem begeisterten Ruderer. Sein energisch betriebenes Hobby führte schließlich 1963 zum Deutschen Jugendmeistertitel im Doppelzweier. Danach erwarb er sich eine gründliche Berufspraxis in verschiedenen Handelsunternehmen. Schließlich trat er 1968 in das elterliche Drogeriegeschäft in Heidelberg ein. 1969 wechselte er zur Karlsruher Großdrogerie Idro der Firma Carl Roth. Nach der Reorganisation des Vertriebs schlug er der Geschäftsführung auch die Einführung des Discounter-Prinzips vor, jedoch mit einer kompetenten Kunden-Fachberatung. Seine innovativen Ideen wurden abgelehnt.

Werner verließ daraufhin seinen Arbeitgeber und machte sich selbständig. 1973 gründete er seine erste Drogerie in Karlsruhe. Der Name für das neue Unternehmen „dm“ ist die Abkürzung für „Drogeriemarkt“. 1976 expandierte Werner auf den österreichischen Markt, sein früherer Ruderpartner Günter Bauer leitet heute dm-Österreich.[2] 1978 existierten bereits mehr als 100 Filialen in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2009/2010 gab es 2.403 Filialen in elf europäischen Ländern. Das Unternehmen beschäftigt rund 36.000 Mitarbeiter, die 2009/10 einen Umsatz von 5,6 Mrd. Euro erwirtschafteten. 2005 schätzte das manager magazin sein Vermögen auf € 1,05 Mrd.; er lag so auf Platz 78 der reichsten Deutschen. Als Nachfolger von Reinhold Würth wurde er 2003 zum Professor des Instituts für Entrepreneurship [3] am Karlsruher Institut für Technologie (ehemals Universität Karlsruhe (TH)) ernannt. Werner zog sich Mitte Mai 2008 aus der operativen Geschäftsführung zurück und wechselte in den Aufsichtsrat. Nachfolger wurde sein damaliger Stellvertreter Erich Harsch, der zu diesem Zeitpunkt seit fast 27 Jahren für dm arbeitete. Werners ältester Sohn Christoph (* 1973) gehört ab 2011 der erweiterten dm-Geschäftsführung an, zuvor war er beim Pharmakonzern GlaxoSmithKline in den USA tätig. Werner ist in zweiter Ehe verheiratet [4] und hat sieben Kinder.

Das Unternehmenskonzept

Zunächst ging Werner einen konventionellen Weg, indem er weitgehend das Discounter-Prinzip (Selbstbedienung, hoher Rabattsatz wegen Großeinkauf) vom Lebensmittelhandel auf den Drogeriemarkt ausweitete. Anlass war 1973 die Aufhebung der Preisbindung für Drogerieprodukte. Anfang der 1990er Jahre änderte Werner schrittweise auch die interne Organisationsstruktur. Die Filialen erhielten zunehmend mehr Selbstverantwortung und Eigenkontrolle. Heute bestimmen die dm-Filialen vor Ort selbst ihr Sortiment, ihre Dienstpläne, zum Teil die Vorgesetzten und sogar die Gehälter.[5] Dieser Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter bei Entscheidungen ist nach Ansicht von Analysten der Grund für konkurrenzfähige niedrige Preise bei vielen Produkten[6] sowie eine hohe Mitarbeiter- [7] und Kundenzufriedenheit.[8]

Seine besondere Art der Unternehmensführung erfuhr bundesweit Aufmerksamkeit. Die Anwendung eines betont unautoritären Führungskonzepts, intern von Werner „Dialogische Führung“ genannt, stützt sich auf die Grundwerte von Verständnis und Respekt. Einen neuen Weg zur Förderung der betrieblichen Zusammenarbeit ging Werner, indem er auf einer „Offenheit für Neues“ bestand. Das Ungewöhnliche daran bestätigt u.a. eine arbeitspsychologische Studie[9], wonach die meisten Mobbing-Opfer „offen für neue Erfahrungen“ (gewesen) sind.

Werner ist ein bekennender Anthroposoph und richtet seine Unternehmensphilosophie nach den Prinzipien von Persönlichkeitsentwicklung, Vertrauen und Kreativität aus. Daher sieht er auch in seinen Mitarbeitern keine Personalkosten, sondern „Kreativposten“ mit „Mitarbeitereinkommen“. Prämien- und Bonussysteme betrachtet er als „permanentes Misstrauen“ gegenüber der Leistungsbereitschaft seiner Mitarbeiter.[10] Dennoch wird am Ende eines jeden Tertials eine sogenannte „Tertialabschlusszahlung“ (in variabler Höhe) an diejenigen Mitarbeiter ausgezahlt, deren Filiale das geplante Ziel erreicht oder überschritten hat.

Eine Besonderheit stellt auch sein Ausbildungskonzept dar, das mehrere Auszeichnungen erhielt. Alle Auszubildenden (von Werner „Lernlinge“ genannt) absolvieren während ihrer Ausbildung zwei Mal ein achttägiges Theaterprojekt. Mit Unterstützung von Profis sollen sie dadurch „Team- und Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, zielgerichtetes wie situationsangemessenes und flexibles Handeln“ einüben. Ziel ist es, sie mit einem Geschäftsmodell vertraut zu machen, das sich als „lernendes Unternehmen“ versteht, um wegen der permanent sich verändernden Marktbedingungen flexibel und effizient handeln zu können. Der passionierte Ruderer Werner veranschaulicht diese Situation mit einem „permanenten Wildwasser“.

Politisches und soziales Engagement

Seit dem Jahr 2005 setzt sich Werner öffentlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland nach einem von ihm ab 1982 entwickelten Konzept ein. Die Finanzierung des Grundeinkommens beruht demnach auf der allmählichen Abschaffung der Einkommensteuer und der gleichzeitigen Erhöhung der Mehrwertsteuer als „Konsumsteuer“ auf 100 %. Im November 2005 gründete er dazu die Initiative „Unternimm die Zukunft“.[1]

Werner fördert kulturelle und soziale Projekte wie den Hermann-Hesse-Preis, ein Tageszentrum sowie eine Zufluchtsstätte für Straßenkinder in Alexandria, Ägypten[11] und kostenlose Musikkurse für Kinder.[12] Am 16. August 2010 wurde bekannt, dass Werner seine Unternehmensanteile einer gemeinnützigen Stiftung überlässt.[13]

Damit vollzieht er hinsichtlich seines Unternehmensvermögens einen Schritt in Richtung auf die Kapitalneutralisierung.

Götz W. Werner ist ein einflußreiches Mitglied der Sektion für Sozialwissenschaft an der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum, Dornach (Schweiz).

Auszeichnungen und Rezeption

Götz Werners Unternehmenskonzept und seine Idee für ein bedingungsloses Grundeinkommen erfährt eine positive Resonanz:

„Ach, wie schön wäre es, wenn die Regierung einen hätte wie Götz Werner, den Mann vom dm-Markt, der ungewöhnlich denkt und handelt und Erfolg hat.“
– TAGESSPIEGEL, 24. JUNI 2006 [14]

„Götz Werner ist Pop. Wenn er spricht, ist die Halle voll - in Hamburg, Stuttgart oder Berlin.“
– DIE TAGESZEITUNG, 27. NOVEMBER 2006 [15]

Für sein Lebenswerk erhielt er 2003 den Fairness-Ehrenpreis der Fairness-Stiftung.[16] Das Ausbildungskonzept prämierte die IHK Stuttgart mit dem Innovationspreis Ausbildung 2004. Den Initiativpreis Aus- und Weiterbildung 2004 verliehen ihm der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHT), die Otto-Wolff-Stiftung und die Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ gemeinsam. 2004 erhielt er auch das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2008 das Bundesverdienstkreuz I. Klasse. 2005 ehrte ihn der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) mit dem BDU ManagerAward. Im Oktober 2005 wurde er im Rahmen der II. Bayreuther Dialoge mit dem erstmals vergebenen Bayreuther Vorbildpreis ausgezeichnet. 2007 erhielt er den Heckerhut des SPD-Kreisverbandes Konstanz. Im Oktober 2008 erhielt er von der Unternehmensberatungsfirma Ernst & Young die Auszeichnung Entrepreneur des Jahres in der Kategorie „Handel“.[17] 2010 erhielt er den Deutschen Handelspreis in der Kategorie „Lifetime Award”.

Werke

- Götz W. Werner: *Wirtschaft – das Füreinander-Leisten*. Antrittsvorlesung am 11. Mai 2004 vor der Fakultät für Informatik der Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Universitätsverlag, Karlsruhe 2004, ISBN 978-3-937300-35-1.
- Götz W. Werner: *Führung für Mündige. Subsidiarität und Marke als Herausforderungen für eine moderne Führung.* Universitätsverlag, Karlsruhe 2006, ISBN 978-3-86644-009-8.
- Götz W. Werner: *Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen. Interviews und Reaktionen.* Freies Geistesleben, Stuttgart 2006, ISBN 3-7725-1789-7.
- Götz W. Werner: *Einkommen für alle. Der dm-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens.* Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007, ISBN 978-3-462-03775-3.
- Götz W. Werner, André Presse (Hrsg.): *Grundeinkommen und Konsumsteuer. Impulse für „Unternimm die Zukunft“. Tagungsband zum Karlsruher Symposium Grundeinkommen: Bedingungslos.* Universitätsverlag, Karlsruhe 2007, ISBN 978-3-86644-109-5.
- Götz W. Werner, Adrienne Goehler: "1000 € für jeden.Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen" Econ Verlag 2010, ISBN 978-3-430-20108-7.
- Götz W. Werner, André Presse: *Die zivilisierte Marktwirtschaft und ihre Feinde. Zum bedingungslosen Grundeinkommen als Wirtschaftsbürgerrecht*, in: Breuer, M., Mastronardi, Ph., Waxenberger, B. (Hrsg.), Markt, Mensch und Freiheit. Wirtschaftsethik in der Auseinandersetzung, Haupt, Bern, Stuttgart, Wien 2009, S. 193-211, ISBN 978-3-258-07509-9.
- Götz Werner / Adrienne Goehler: *1000 € FÜR JEDEN. Freiheit.Gleichheit.Grundeinkommen*, Econ Vlg., Berlin 2010, ISBN 978-3-430-20108-7.

Literatur

- Torsten Blanke: *Unternehmen nutzen Kunst. Neue Potentiale für die Unternehmens- und Personalentwicklung*, Klett-Cotta, Stuttgart 2002, ISBN 3-608-94054-5
- Karl-Martin Dietz, Thomas Kracht: *Dialogische Führung. Grundlagen, Praxis, Fallbeispiel: dm-Drogerie-Markt*, Campus, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-593-37170-7

Filme

- *Götz Werner: Grundeinkommen für alle.* Dokumentarfilm, Deutschland, 2007, 43 Min., Regie: Christoph Schlee, Produktion: allmende film
- *Sie können auch anders - Unternehmer mit Ideen.* Diskussion, Deutschland, 2008, 45 Min., mit Götz Werner, Wolfgang Grupp, Norbert Kunz und Ditmar Staffelt, Produktion: Phoenix, Erstausstrahlung: 30. April 2008, online-Video (http://www.phoenix.de/181836.htm) , Ankündigung

(http://www.phoenix.de/phoenix_runde/181367.htm)
- *Grundeinkommen.* Film-Essay, Schweiz, 2008, 100 Min., Buch und Regie: Daniel Häni und Enno Schmidt, Produktion: unternehmen mitte, Filmausschnitte (http://www.grundeinkommen.tv/blog/) und online-Film (http://www.kultkino.ch/media_player_grundeinkommen/index.html) , u.a. mit Götz Werner

Weblinks

Wikiquote: Götz Werner – Zitate

- Literatur von und über Götz W. Werner (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D130249386&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Götz W. Werner (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=130249386) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=130249386))

- *Interfakultatives Institut für Entrepreneurship* (http://www.iep.uni-karlsruhe.de/) an der Universität Karlsruhe, Leiter: G. Werner
- *Unternimm die Zukunft* (http://www.unternimm-die-zukunft.de/) , Götz Werners Portal für eine Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens
- *„Dem Leben einen Sinn geben“* (http://www.brandeins.de/archiv/magazin/eine-frage-der-haltung/artikel/dem-leben-einen-sinn-geben.html) , Beitrag von Götz Werner für *brand eins*, Nr. 6, 2002
- *Wohnhaus Werner - Gelebte Anthroposophie* (http://www.immo-magazin.de/2010/04/wohnhaus-gotz-werner-der-mensch-im-gleichklang-mit-der-natur/) , immo-magazin, Nr. 3, 2010
- *Der gute Riese* (http://www.taz.de/pt/2005/12/19/a0141.nf/text) , Artikel von Philipp Maußhardt in der *tageszeitung*, 19. Dezember 2005
- *Der Mutmacher* (http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/0310/blickpunkt/0001/index.html) , Artikel von Petra Ahne in der *Berliner Zeitung*, 10. März 2006
- *Gegen den Strom* (http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0,2828,404775,00.html) , Artikel von Simon Hage im *manager magazin*, 10. März 2006
- *Droge Arbeit* (http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/07.06.2006/2577549.asp) , Artikel von Nadja Klinger im *Tagesspiegel*, 7. Juni 2006
- *„Hartz IV löst nur Leid aus“* (http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2006/11/27/a0146) , Interview von Jens König und Hannes Koch in der *tageszeitung*, 27. November 2006
- *„Milliardär mit Grundeinkommen“* (http://berufundchance.fazjob.net/s/Rub2309A3DB4F3C4474B93AA8610A24AE0A/Doc~E89174CB7E5B64A5DA606CD61235B9103~ATpl~Ecommon~Scontent.html) , *FAZ*, 10. Mai 2008
- Werners Konzept der dialogischen Führung (http://www.mediation-und-unternehmenskultur.de/werner.html)

Quellen

1. ↑ [1,0] [1,1] Unternimm die Zukunft - Bedingungsloses Grundeinkommen und Konsumsteuer [1] (http://unternimm-die-zukunft.de)
2. ↑ [2,0] [2,1] Simon Hage: „Gegen den Strom“ (http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0,2828,druck-404775,00.html) , *manager magazin*, 10. März 2006
3. ↑ Interfakultatives Institut für Entrepreneurship (http://www.iep.uni-karlsruhe.de/)
4. ↑ Festspielhaus Baden-Baden: Portrait (http://web.archive.org/web/20070927105850/http://www.festspielhaus.de/upload/FSH/Images/Press/mid_1137764462.jpg) , 2006
5. ↑ Matthias Kaufmann: „Der Waldorf-Discounter (2)“ (http://www.manager-magazin.de/koepfe/unternehmerarchiv/0,2828,284159-2,00.html) , *manager magazin*, 5. Februar 2004
6. ↑ Silke Gronwald: „Kampf der Discounter“ (http://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen/535439.html?nv=ct_cb) , *stern*, 04/2005, 27. Januar 2005
7. ↑ Reinhard K. Sprenger: „Fairness - Ehrenpreis 2003 an Götz Werner“ (http://www.fairness-stiftung.de/FS_PM0304.htm) , 6. Oktober 2003
8. ↑ Ciao.de: „Die besten Drogeriemärkte“ (http://www.ciao.de/ratings.php/RatingId/50359) , 2007, (978 Erfahrungsberichte)
9. ↑ Birgit Will: „Wer anders denkt, fliegt raus. Zu Mobbing-Opfern werden oft die Kreativen und Intelligenten“ (http://www.sueddeutsche.de/karriere/mobbing-wer-anders-denkt-fliegt-raus-1.558625) , SZ, 10. Juni 2003
10. ↑ Stuttgarter Zeitung, 21. Mai 2003

11. ↑ bildungfuerkinder.de (http://bildungfuerkinder.de/)
12. ↑ www.zukunftsmusiker.de (http://www.zukunftsmusiker.de)
13. ↑ DM-Gründer gibt sein Vermögen an Stiftung (http://nachrichten.rp-online.de/wirtschaft/dm-gruender-gibt-sein-vermoegen-an-stiftung-1.96766)
14. ↑ Stephan-Andreas Casdorff: „Haushaltswoche: Regieren ist Mist“ (http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/24.06.2006/2618685.asp) , *Tagesspiegel*, 24. Juni 2006
15. ↑ „das ist götz werner“ (http://www.taz.de/pt/2006/11/27/a0144.1/text) , die tageszeitung, 27. November 2006
16. ↑ Fairness-Ehrenpreis 2003 an Götz Werner (http://www.fairness-stiftung.de/FS_PM0304.htm)
17. ↑ Thorsten Winter: „Entrepreneur des Jahres 2008. Natur-Arznei schlägt Bio-Limonade“ (http://www.faz.net/s/RubBEFA4EA6A59441D98AC2EC17C392932A/Doc~ED9B7285272FD432D88F341B4BA6D637C~ATpl~Ecommon~Scontent.html) , FAZ, 10. Oktober 2008

Normdaten: Personennamendatei (PND): 130249386 (http://d-nb.info/gnd/130249386) | Library of Congress Control Number (LCCN): no 2007047648 (http://errol.oclc.org/laf/no2007-47648.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 30639792 (http://viaf.org/30639792)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Götz W. Werner (http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_W._Werner) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6tz_W._Werner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Götz_W._Werner&oldid=47454“

Kategorien: Unternehmer | Drogist | Anthroposoph | Mäzen | Träger des Bundesverdienstkreuzes (1. Klasse) | Hochschullehrer (Karlsruher Institut für Technologie) | Deutscher | Geboren 1944 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2012 um 12:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

H

Aus AnthroWiki

H bzw. **h** (gesprochen: [haː]) ist der achte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Konsonant, der unter bestimmten Bedingungen auch stumm bleibt. Der Buchstabe H hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 4,76 Prozent und damit der neunthäufigste Buchstabe in deutschen Texten.

Hh

In der Sprachgestaltung erlebt man das H als den warm wehende Atem, als sanft verströmenden Hauch. Die ausgeatmete Luft wird hier noch sehr wenig geformt, darf aber auch nicht bloß ungestaltet ausgehaucht werden.

> "Dasjenige, was wir das h nennen, wenn wir es aussprechen, wenn wir es nicht bloß hauchen, der h-Laut, das ist so etwas, was eigentlich mitten drinnensteht zwischen dem Konsonantischen und dem Vokalischen. Es ist das bei allem der Fall, was in einer gewissen Beziehung mit dem Atmen in Beziehung steht. Das Atmen wurde immer wie etwas empfunden, wo der Mensch zum Teil innerlich erlebt, zum Teil aber schon nach außen geht. Nun, dieses h, der einfache Hauchlaut, kann empfunden werden und wurde auch von den primitiven Menschen empfunden als die Nachahmung, die Gestaltung in der Luft, also die nachahmende Gestaltung in der Luft des Heranwehenden. Also sagen wir: Das h kann man empfinden als das Heranwehende. – Alles, was erlebt wird als ein Heranwehendes, wird durch irgendein Wort ausgedrückt werden, in dem dieser h-Laut drinnen ist." (Lit.: GA 279, S 60 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=60))

Von den zwölf Urkonsonanten, die den Zeichen des Tierkreises entsprechen, ist das H den Zwillingen zugeordnet. Weitere Zuordnungen zeigt die nachstehende Tabelle:

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant
♊	Zwillinge	Arme, Hände, Symmetrie	Gehörsinn	Mathematismus	H

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel H (http://de.wikipedia.org/wiki/H) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=H&oldid=44554“
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 09:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:HPB Subba Row Babajee.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
HPB_Subba_Row_Babajee.jpg (492 × 410 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Subba Row, Babajee und H. P. Blavatsky

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:30, 23. Apr. 2009		492 × 410 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Subba Row, Babajee und H. P. Blavatsky

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:HPB Subba Row Babajee.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tallapragada Subba Row

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS3 Windows
Speicherzeitpunkt	12:10, 6. Sep. 2008
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:HPB_Subba_Row_Babajee.jpg&oldid=31184“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

HaSchem

Aus AnthroWiki

HaSchem (hebr. השם) ist eine im Judentum gängige Bezeichnung für *Gott*. Der Ausdruck stammt aus dem Hebräischen und bedeutet wörtlich: „Der Name“.

Hintergrund

Um dem dritten Gebot „Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen“ (2. Buch Mose 20:7) keinesfalls zuwider zu handeln, hat es sich im Judentum eingebürgert, den Namen Gottes nicht auszusprechen. Stattdessen werden „Ersatz-Worte“ benutzt, die entweder eine der Eigenschaften Gottes beschreiben („Der Ewige“, „Der Barmherzige“) oder aber, z. B. bei Zitaten, einfach angeben, dass an dieser Stelle des Satzes „Der Name“ (**haSchem**) Gottes steht.

Wie der eigentliche Name Gottes, in der hebräischen Bibel (dem Tanach) mit den Buchstaben *JHWH* wiedergegeben, wirklich ausgesprochen wird, kann heute niemand mehr mit Bestimmtheit sagen. Schon zur Zeit der beiden jüdischen Tempel galt die Bestimmung, dass er nur einmal im Jahr (am Jom Kippur) vom Hohenpriester im Zusammenhang mit der Zeremonie im Allerheiligsten ausgesprochen werden durfte.

Siehe auch

- Gottesnamen im Judentum

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel HaSchem (http://de.wikipedia.org/wiki/HaSchem) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=HaSchem&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=HaSchem&oldid=44658“
Kategorien: Gottesname | Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2011 um 13:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hades

Aus AnthroWiki

Hades (griech. *Ἅιδης; Aides/ Haides – „ungesehen“*) bezeichnet in der griechischen Mythologie den Ort der Toten „die Unterwelt“ und zugleich den Herrscher dieser, den „Gott der Unterwelt“. (Ein in Verbindung stehendes hebräisches Wort für den Aufenthaltsort der Toten, *She'Ol*, bedeutete auch buchstäblich „ungesehen“.)

Mit Hilfe des Fährmannes Charon kann der Fluss Styx bzw. Acheron, der Ober- und Unterwelt voneinander trennt, überquert werden. Weitere, das Totenreich umgebene, Flüsse sind; Kokytos, Pyriphlegethon, der Lethestrom und der vom Acheron gebildete „Acherusische See“.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Schattenreich
- 2 Der Herrscher
  - 2.1 Sein Gefolge
  - 2.2 Attribute
- 3 Bewohner
  - 3.1 Verbannte
- 4 Einzelmythen
  - 4.1 Orpheus und Eurydike
  - 4.2 Persephone
  - 4.3 Minthe und Leuce
  - 4.4 Theseus und Peirithoos
  - 4.5 Herakles
- 5 Kult
- 6 Kunst
- 7 Andere Namen
  - 7.1 Griechisch
  - 7.2 Beinamen/ Spitznamen
  - 7.3 Römisch
- 8 Parallelen
- 9 Andere Wortbedeutungen
  - 9.1 Weblinks

Hades mit Kerberos

Das Schattenreich

Durch Hermes (als Psychopompos) werden die Toten dem Hades, dem personifizierten Totenreich, bis zur Styx zugeführt. Hier weilen alle Toten als körperlose Schatten. Sie sind in keiner Hölle, obwohl einige dort ewige Strafen erleiden (Sisyphos, Tantalos u.a.). Das trübe Schattenreich Hades war also für alle Sterblichen bestimmt, der eigentliche *Strafort* in der Unterwelt war der Tartaros (daher auch der Name Tataren, für die mongolische Bedrohung des Abendlandes im Mittelalter). Ferner gab es im Hades noch das Elysion, die Insel der Seligen und den Asphodeliengrund. Sehr wenige (nicht einmal Achilleus), die sich im Leben hoch verdient gemacht haben, wohnen in den Gefilden der Glückseligen und wiederum nur ganz wenige, wirklich auserwählte Menschen wurden von den Göttern gelegentlich auf den Olymp erhoben. Der eigentliche Gott der Gegenwelt zur Erde, der *Unterwelt*, war der Gott Hades - er wurde später auch als *die* Unterwelt verstanden. Sein Haus steht jedem, der hinein will, offen, dafür: εἰς Ἅιδου.

Nur langsam drangen Vorstellungen des Weiterlebens nach dem Tode ein (*vgl.* Orphiker). Platon schafft mit der Vorstellung vom Totengericht eine Neukonzeption.

Ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. erscheint die Sage, dass Hades sich durch Raub der Persephone (alter Name *Kore*) bemächtigt habe (*vgl.* Frauenraub), sie aber – nach einem Schiedsspruch von Zeus – jedes Frühjahr ihrer Mutter Demeter für ein halbes Jahr wieder überlassen müsse. Seit dem hat sich das ganze Wesen des Gottes umgebildet. Aus dem durchaus unfruchtbaren Todesgott wird ein die „Saatfrucht aufnehmender“ und „Getreidesegnender“ Gott, aus Hades wird der Reichtumspender Pluton, der als Attribut das Füllhorn führt.

Rituell sucht man in Griechenland dem Tod mit den Kore-Mysterien zu begegnen, in der übrigen griechischen Welt durch dionysisch-orphische Totenpässe.

Den Eingang zum Totenreich bildet eine Kluft die sich am Ende der Welt am Ufer des Okeanos befindet, im Land der Kimmerier, im Hain Persephones aus Pappeln, Erlen und Weiden. Dort stürzen die schwarzen Fluten der beiden Flüsse Pyriphlegeton und Kokytos in die Tiefe.

Der Herrscher

Hades (oder auch **Pluton – Πλούτων**) ist Bruder des Zeus und der (älteste?) Sohn des Titanen KRONOS und der RHEA, ist der „Herr des Totenreiches“, der strenge, unerbittliche, Göttern und Menschen verhasste Gott, aus dessen schaurigem, ödem Reich es keine Rückkehr gibt. Auch durch Bitten und Schmeicheln nicht zu erweichen; nur dem Orpheus gelang es durch die Gewalt seines Gesanges, ihn zur Rückgabe der Eurydike zu bewegen.

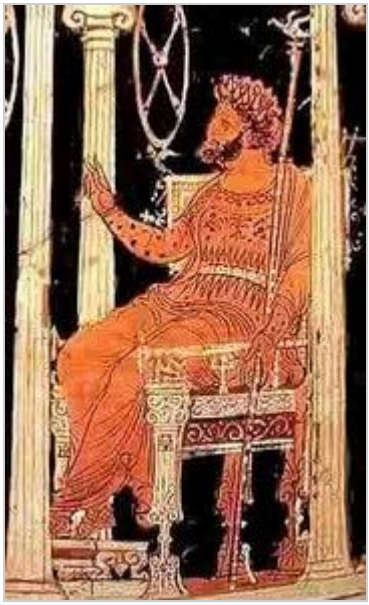

Hades thronend mit seinem Vogel-gesockelten Stab, auf einer rot-figürlichen Vase, griech. um 400 v. Chr.

Er wurde mit seinen Geschwistern, aus der Gefangenschaft seines Vaters, von seinem Bruder Zeus befreit. Zusammen kämpften sie gegen die Titanen. Ihm half dabei eine unsichtbar machenden Tarnkappe (das Symbol seines unsichtbaren Waltens in der Tiefe der Erde), die er von den Kyklopen geschenkt bekam, auch gegen die Giganten stand er dem Bruder bei. Als die Teilung der Welt unter den Brüdern vorgenommen wurde, erhielt er die Unterwelt. (vgl. *Titanomachie*)

Er verlässt sie nur äußerst selten. So beim Raub der Persephone und nach dem Kampf mit Herakles, welcher den Kerberos entführen wollte. Von dem Heros durch einen Pfeil an der Schulter verwundet, eilt er nach dem Olymp, um sich von Paian heilen zu lassen.

Die Ehe mit seiner Frau Persephone (Mädchenname Kore – „Gottes Tochter“) blieb fruchtlos.

Sein Gefolge

Zu dem Gefolge des Hades gehören:

- die Zwillingsbrüder Thanatos „der Tod“ und Hypnos „der Schlaf“;
- sowie die Erinnyen (lat. *Furien*) „die Rachegöttinnen“;
- Charon „der Seelenfährmann“, fährt die Seelen der Abgeschiedenen, die von Hermes zur Unterwelt geleitet wurden, in seinem Nachen über die Flüsse Acheron und Styx.

- Der Eingang zur eigentlichen Unterwelt wird bewacht von dem dreiköpfigen, schlangenhaarigen Höllenhund Kerberos, der keinen, der das Totenreich betrat, zurück an das Licht des Tages lässt.

- In seinem Richteramte stehen Hades die drei Totenrichter (griech. εἴδωλα); Minos, Rhadamanthys und Äakos freudlos auf der Asphodeloswiese zur Seite. Die Seelen der Gerechten werden in die vom Lethestrom „dem Strom des Vergessens“ umflossenen, glückseligen Elysion Gefilden gewiesen. Die Frevler hingegen werden in

den Tartaros, den schrecklichen Ort der Verbannung gestoßen, wo sie auf mancherlei Weise für ihre Untaten zu büßen haben.

- Hekate («Göttin des Nachtzaubers»)
- Seine Vier schwarzen Pferde heißen Aethon, Alastor (auch Abaster genannt), Nykteus und Orphnäus.

Attribute

Abgebildet wird Hades in düsterer Majestät, die Stirn vom Haupthaare beschattet, und mit einem Barte. Auf dem Haupte trägt er, als Symbols seines Besitzes aller Schätze und Früchte der Erde, ein Getreide- oder Fruchtmaß, oder auch ein Füllhorn (»*Horn des Erfolgs*«) oder eine zackige goldene Krone; in der Hand hält er einen Stab, als Symbol der Herrschaft, oder einen zweizackigen Scepter (Speer), oder einen Schlüssel, zum Zeichen, daß er den Aufenthalt der Abgeschiedenen verschlossen halte, aus dem niemand zurück durfte. Neben ihm befindet sich der dreiköpfige Kerberos. Öfters erscheint er auch mit verschleiertem Haupte, oder mit dem Helme der Unsichtbarkeit (»*Hadeskappe*«) bedeckt; öfters auch Proserpina neben ihm auf einem Throne oder auf einem vergoldeten viergespannigen Streitwagen, gezogen von schwarzen Rossen, die er mit goldenen Zügeln lenkt.

Bewohner

Mit dem Gefolge des Hades ist dies auch der Wohnort von Chimaira, Echidna, Empusa, Gorgonen, Harpyia, Hekate und Hydra.

Hekatoncheiren (Wächter)

Verbannte

Im Tartaros, der finstersten Ecke der Unterwelt: Danaiden, Ixion, Peirithoos, Sisyphos, Tantalos, Tityos und einige Titanen, (*Chthónioi*, „die Unterirdischen”) sind hierher verbannt. (Theogonie 697; vgl. Chtonios).

Einzelmythen

Orpheus und Eurydike

Orpheus stieg in den Hades hinab, um seine geliebte gestorbene Frau Eurydike zu befreien. Mit seinem Gesang und seinem Lyraspiel konnte er Hades dazu bewegen, sie ihm mit hinauf zu geben – unter der Bedingung von Persephone, dass Orpheus vor ihr her gehe und sich nicht umschauen dürfe, bis sie wieder in der Oberwelt zurückgekehrt seien. Da Eurydike seine Hand ergriff und er sich daraufhin umschaute (ein vielfaches Motiv der Bildenden Kunst schon im Altertum), musste Eurydike wieder zurück zu den Schatten, und er musste allein wieder hinauf.

Orpheus stand den Musen und somit dem Gott Apollon nahe, nicht aber dem Dionysos, dem Gott des Rausches und ausschweifend-wilder Umzüge und Gesänge. So wurde Orpheus in seiner Heimat von „Mänaden“, thrakischen Anhängerinnen des Dionysos, zerrissen. Sein immer noch singendes Haupt trug das Meer nach Griechenland. Nach antiker Vorstellung war es kein Trost, dass er nun als Schatten sich zum Schatten der Eurydike gesellen konnte.

Persephone

Mit der Einstimmung des Zeus raubte Hades Persephone und machte sie zu seiner Gattin. Ihre Mutter Demeter war darüber so betrübt, dass sie kein Getreide mehr wachsen ließ. So wurde die Vereinbarung geschlossen, dass Persephone 2/3 des Jahres auf der Erde weilen sollte (in dieser Zeit wuchs Getreide) und 1/3 des Jahres bei Hades in

der Unterwelt (in dieser Zeit war es Winter).

Minthe und Leuce

Entsprechend Ovid; ging Hades der Nymphe Minthe (Menthe) nach, welche er als Geliebte gewann. Die wurde, in Verbindung mit dem Fluss Kokytos, von der eifersüchtigen Persephone in einen Stock Krauseminze (bot. *Mentha crispa*) verwandelt. Auf gleiche Weise wurde auch die Nymphe Leuce durch ihn bezaubert, welche durch Hades, nach ihrem Tod, in einen weißen Pappelbaum verwandelt wurde. Als eine Tochter Hades' wird die Veneratio (Reverentia) genannt, doch bleibt die Mutter ungewiß.

Theseus und Peirithoos

Hades hielt Theseus und Peirithoos gefangen, die geschworen hatten, Töchter des Zeus zu heiraten. Theseus wählte Helena und zusammen entführten sie sie und entschlossen sich, sie solange festzuhalten, bis sie alt genug zur Heirat war. Letzterer hatte sich in der Unterwelt, vom andern begleitet, als Freier der Persephone eingefunden. Sie ließen Helena bei Theseus' Mutter Aethra und reisten zur Unterwelt. Hades täuschte vor ihnen Gastfreundschaft anzubieten und ein Fest anzusetzen; sobald die Ermüdeten sich niederließen umwickelten Schlangen ihre Füße und hielten sie dort. So wurden beide wegen dieses frechen Unterfangens von Pluton an den Stein gefesselt.

Herakles

Wenig rühmlich gingen seine Händel mit dem Herakles für ihn aus. Um als letzte der zwölf Arbeiten, für Eurystheus, den Höllenhund Kerberos zu holen, ließ sich Herakles zunächst vom Priester Eumolpos in die Mysterien von Eleusis (Demeter) einweihen und unternahm nach Opferungen und Entsühnung – vom Morde der Zentauren – den Einstieg in die Unterwelt im taenarischen Vorgebirge. Noch in der Unterwelt flohen die toten Seelen vor dem Heros, der mit seinem Knüppel nach der Medusa und dem Meleager drosch, bis ihm der Hermes mitteilte, er übe Schattenkampf. Athene und Hermes halfen ihm auf dem Weg durch den Hades hin und zurück.

> *„Ganz nahe zu den Pforten des Hades gekommen, erblickte er seine Freunde Theseus und Peirithoos...*
> *Als beide den befreundeten Halbgott erblickten, streckten sie flehend die Hände nach ihm aus...*
> *Den Theseus ergriff auch Herakles wirklich bei der Hand, befreite ihn von seinen Banden...*
> *Ein zweiter Versuch, auch den Peirithoos zu befreien, mißlang, denn die Erde fing an, ihm unter den Füßen zu beben...*
> *Am Tore der Totenstadt stand der König Pluton und verwehrte ihm den Eintritt. Aber das Pfeilgeschoß des Heroen durchbohrte den Gott an der Schulter, daß er Qualen der Sterblichen empfand und, als der Halbgott nun bescheidentlich um Entführung des Höllenhundes bat, sich nicht länger widersetzte. Doch forderte er als Bedingung, daß Herakles desselben mächtig werden sollte, ohne die Waffen zu gebrauchen, die er bei sich führe...“* (Gustav Schwab, siehe auch Kerberos)

Hades mußte zusehen, wie Herakles eine seiner Kühe schlachtete und mit dem Blut der Seele des Theseus neue Kraft einhauchte, der daraufhin der Unterwelt entkam. Auch holte er die Gattin des Königs Admestos, Alcestis aus dem Hades zurück. Einem helfend hinzutretenden Bedienten des Hades, den Hirten Menoetios, hätte Herakles fast erwürgt, wenn ihn Persephone nicht besänftigt hätte, ehe er endlich mit dem Kerberos, durch die Höhle Acherusia, abzog.

Auch hatte Hades bereits seine Erfahrungen mit Herakles gemacht, als er den Pyliern helfen wollte und dabei von ihm verwundet wurde.

Kult

Einen Kult im herkömmlichen Sinne gab es für Hades nicht. Vereinzelt wurde er gemeinsam mit Persephone als Fruchtbarkeitsgott verehrt. In Alexandria wurde ihm zu Ehren ein Tempel errichtet - er wurde hier mit dem örtlichen Gott Sarapis verglichen.

Hades hatte uralte Tempel zu Koroneia in Böotien und zu Pylos in Messenien, in Athen, in Olympia und einen heiligen Hain bei Nysa. Bekannt ist auch ein Tempel des Hades in der Stadt Elis bei Bylos, dieser war auch nur einmal im Jahr für Priester zugänglich. Eine andere Kultstätte könnte sich am Berg Minthe befunden haben. Ihm waren die Zypresse, Narcissus und der Buchsbaum heilig; man opferte ihm, mit abgewandtem Antlitz, schwarze Schafe.

Es wurden ihm in Rom, besonders im Monat Februar, große Opfer (Februationen) von schwarzen Stieren und Ziegen während zwölf Nächten dargebracht, bei welcher Handlung seine Priester mit Cypressenzweigen bekränzt waren; und alle hundert Jahre widmete man ihm und der Proserpina die fäkularischen Spiele, als Totenfeier für die Verstorbenen.

Kunst

In der bildenden Kunst wird Hades oft als Räuber der Persephone dargestellt, manchmal auch mit Persephone als Herrscherpaar der Unterwelt. Oft wird er als unsichtbar aufgefasst und die Unterwelt mit den toten Seelen gezeigt.

Andere Namen

Da man sich scheute, den Namen des Unterweltgottes Hades zu nennen, benannte man ihn mit anderen Namen.

Griechisch

- Άιδης/ Aides/ Äides/ Ais/ Äis
- Haides *„der Ungesehne“*
- Aiidoneus/ Aidoneus/ Aedonius *„der Unsichtbare“*
- Pluton[as] *„Der Reiche“*
- Ploutos/ Plouton (griech. *Πλούτων) „Gott der Reichtümer“*
- Theos

Beinamen/ Spitznamen

- Agathalyus, Agelastus, Agesilaus
- Altor
- Axiocerses
- Eubeleus (Der Geber guten Ratschlags, guter Vermutungen)
- Chtonius
- Clymenus (der berühmt Berüchtigte)
- Polydectes (der Empfänger von Vielen)
- Polydegmon (er welcher viel empfängt)
- Quietalis
- Soranus, Stygius
- Trophonios/ Trophonius
- Vedius, Veiovis
- Zeus Chthonios/ Zeus Katachthonios (Zeus der Unterwelt)

Römisch

- Pluto[n] *„Der Reiche“* – War ursprünglich Herr über die Erze und Edelmetalle, und sein Name wurde durch die Verbindung zu den Tiefen der Erde zum Synonym für den Gott der Unterwelt.
- Dis
- Dis Pater
- Orcus
- Februus
- Summanus

Parallelen

In der Römischen Mythologie wird Hades Pluto genannt und später diesem gleichgesetzt. Vgl. auch das germanische Konzept der Hel.

Hades entspricht der ägyptischen Amenthes oder Duat, dem römischen Orcus und dem nordischen Helheim. Diese Unterwelten wurden im Christentum allesamt zur Hölle als Ort ewiger Verdammnis.

Andere Wortbedeutungen

- „Hades“ ist der Name eines Kapitels in James Joyce's Novelle Ulysses.
- Hades ist auch die Bezeichnung einer französischen Rakete, siehe Hades (Rakete).
- „Operation Hades“ nannte sich auch eine 1994 durchgeführte skandalöse Aktion des Bundesnachrichtendienstes: Es handelte sich um einen von der Behörde inszenierten Plutoniumschmuggel. Der Skandal wurde schon 1995 aufgedeckt und machte unter der Bezeichnung „Plutonium-Affäre“ weltweit Schlagzeilen.
- „HADES“ ist auch der Name einer amerikanischen Progressiv-Metal Band

Weblinks

Karten von der Unterwelt (Griechische Mythologie)

- Farbige Karte (http://www.thanasis.com/undrmapr.jpg)
- Antike Karte (http://virgil.org/maps/images/cumae.gif)
- Landkarte der Unterwelt (http://homepage.mac.com/cparada/GML/Underworldmap.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hades (http://de.wikipedia.org/wiki/Hades) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hades&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hades&oldid=8749“
Kategorie: Griechische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 09:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hades.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hades.png (252 × 463 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/png)

Hades mit Kerberos - aus Meyers Konversationslexikon von 1888 - Public Domain

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:57, 15. Apr. 2006		252 × 463 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hades mit Kerberos - aus Meyers Konversationslexikon von 1888 - Public Domain

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hades

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hades.png&oldid=2870“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 353-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hades (Greek Mythology).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hades_(Greek_Mythology).jpg (220 × 363 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hades

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:58, 15. Apr. 2006	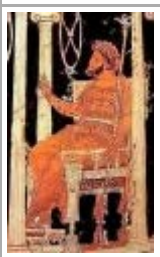	220 × 363 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hades

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hades

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hades_(Greek_Mythology).jpg&oldid=2484“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hades und Persephone.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hades_und_Persephone.png (245 × 244 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/png)

Hades und Persephone

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:21, 10. Mai 2008		245 × 244 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hades und Persephone Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hades_und_Persephone.png&oldid=28106“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Haecceitas

Aus AnthroWiki

Haecceitas (neulat., zu lat. haec: „dieses“) **Dieses-Sein**, **Diesheit**. *Haecceitas* bezeichnet einen philosophischen Kunstbegriff, der in der Scholastik, ausgehend von Johannes Duns Scotus, insbesondere von der ihm nachfolgenden, weitverbreiteten Denkrichtung der Scotisten, entwickelt wurde. Die *Haecceitas* bezeichnet das Spezifische eines einzelnen Objekts, im Gegensatz zur Quidditas, den allgemeinen Eigenschaften einer Objektklasse. Der Begriff gehört in den Bereich der Individuation, also der Sonderung des Allgemeinen in Einzelnes. Die ursprünglich spätscholastische Bezeichnung ist somit im Umfeld der philosophischen Disziplinen Ontologie bzw. Metaphysik angesiedelt und betrifft insbesondere den Universalienstreit sowie Fragen der allgemeinen Logik.

In der Scholastik wurde zunächst von Thomas von Aquin mit Aristoteles das Individuelle als Spezialfall des Allgemeinen angesehen. Das Einzelne selbst sei wissenschaftlich nicht diskutierbar (Individuum est ineffabile). Der Kern der Lehre von der *Haecceitas* basiert nun auf dem Gedanken, dass die individuelle Existenz nicht ein Mangel, sondern eine Vollkommenheit ist. Sie ist ein Einmaliges und Besonderes. Auf das Individuum kann man als etwas Einzigartiges nur zeigend hinweisen: ein "Dies-Da".[1] Durch die Einführung und Verwendung des Begriffs *Haecceitas* bekommt die bis dahin zweitrangig eingestufte Individualität ein größeres Gewicht. Dem Einzelding als einem positiven Sein wird nunmehr begrifflich erkennbar ein höherer Rang zuerkannt. Zudem wird das Individuelle, das Besondere gegenüber dem Allgemeinen, das Vollkommene. Das Individuum besitzt eine selbstständige Realität, ist eine weiter nicht ableitbare Tatsache.

Weblinks

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/medieval-haecceity/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Einzelnachweise

1. ↑ *Natur und Geheimnis: Kritik des Naturalismus durch moderne Physik und scotische Metaphysik.*, Axel Schmid, München: Alber, 2003, hier S.268

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Haecceitas (http://de.wikipedia.org/wiki/Haecceitas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Haecceitas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Haecceitas&oldid=39012“

Kategorien: Christentum | Theologie | Ontologie | Scholastik

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 00:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 315-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Haeckel.jpg

Aus AnthroWiki

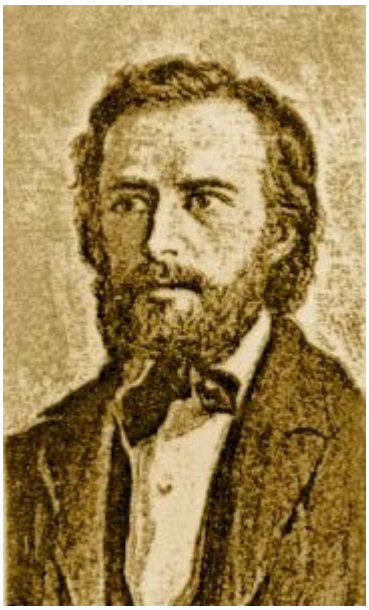

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Haeckel.jpg (181 × 300 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ernst Haeckel (1834-1919)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:25, 7. Jan. 2005		181 × 300 (61 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ernst Haeckel (1834-1911)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Biogenetisches Grundgesetz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Haeckel.jpg&oldid=2678“
Kategorien: Mann | Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2005 um 02:29 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hafgan

Aus AnthroWiki

Hafgan ist in der keltischen Mythologie der Rivale Arawns, mit dem er um die Herrschaft in der Unterwelt (Annwn) ringt. Da er nicht durch einen Gott, sondern nur durch einen Sterblichen getötet werden konnte, tauschte Arawn seine Position mit Lord Pwyll, der schließlich Hafgan tötete.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hafgan&oldid=19144“
Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2006 um 10:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Halebopp031197.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Halebopp031197.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Komet Hale Bopp (USNO)

Quelle: http://www.usno.navy.mil/pao/HBPIX.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:36, 27. Mär. 2007		640 × 480 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Komet Hale Bopp (USNO) Quelle: http://www.usno.navy.mil/pao/HBPIX.html
	00:40, 22. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Komet Wikipedia:Hale Bopp (USNO) Quelle: http://www.usno.navy.mil/pao/HBPIX.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Halebopp031197.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Halebopp031197.jpg&oldid=22076“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2007 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Halle der Vollständigen Wahrheit

Aus AnthroWiki

Die „**Halle der Vollständigen Wahrheit**“ (auch **„Gerichtshalle des Osiris“**) ist der seit dem Neuen Reich belegte Sitzungsort des altägyptischen Totengerichtes. In Spruch 125 des Totenbuches wird keine Verortung genannt. Im Pfortenbuch befindet sich der Sitz der Gerichtshalle des Osiris zwischen der 5. und 6. Nachtstunde; im Amduat dagegen in der 2. Nachtstunde.

Ammit (Mitte) in der „Halle der Vollständigen Wahrheit“ als *Verschlingerin der Toten*

Der Sonnengott Re gelangt im Pfortenbuch während seiner Fahrt auf der Nachtbarke zu diesem Ort kurz vor Mitternacht, um sich für die Vereinigung mit seinem Leichnam vorzubereiten. Für die menschlichen Toten stellt die „Halle der Vollständigen Wahrheit“ ebenfalls den Raum des Übertritts dar. Nach dem Bestehen des Negativen Schuldbekenntnisses vereinigt sich die Ba-Seele des Toten mit seinem Leichnam.

Die „Halle der Vollständigen Wahrheit“ ist begrenzt vom Urozean sowie von der Urfinsternis und befindet sich symbolisch damit im Zustand unmittelbar vor der Schöpfung, also jenem Zeitpunkt des magischen Geburtbeginns der Welt.

Totenbuchspruch 125

Betreten der „Halle der Vollständigen Wahrheit“

> „Was zu sagen ist beim Eintreten in die Halle, beim Lösen (des Toten) von allem Bösen, was er getan hat, beim Schauen der Gesichter der Götter. Der Verstorbene spricht: Gegrüßest seiest du, großer Gott der Halle der Vollständigen Wahrheit. Ich bin zu dir gebracht worden, um deine Vollkommenheit zu schauen. Ich kenne die Namen der 42 Götter, die bei dir sind in der Halle der Vollständigen Wahrheit...Ich bin zu dir gekommen, nachdem ich dir die Maat gebracht und dir das Unrecht vertrieben habe.“
>
> – Einleitungstext negatives Schuldbekenntnis

Literatur

- Erik Hornung: *Der Verborgene Raum der Unterwelt in der ägyptischen Literatur*. In: Antonio Loprieno: *Mensch und Raum von der Antike bis zur Gegenwart*. Saur, München 2006, ISBN 3-5987-7380-3, S. 31.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Halle der Vollständigen Wahrheit (http://de.wikipedia.org/wiki/Halle_der_Vollst%C3%A4ndigen_Wahrheit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Halle_der_Vollst%C3%A4ndigen_Wahrheit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Halle_der_Vollständigen_Wahrheit&oldid=42598“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Halleyscher Komet

Aus AnthroWiki

Der **Halleysche Komet**, benannt nach dem britischen Physiker Edmond Halley (1656–1742), der 1705 erkannt hatte, dass der 1682 erschienene, hell leuchtende Komet mit schon früher beobachteten Kometenerscheinungen identisch sein müsse, und postulierte seine Wiederkehr für etwa 1759, die dann 1758 tatsächlich von Johann Georg Palitzsch und Christian Gärtner bestätigt wurde. Der *Komet Halley* ist ein periodischer Komet, der der Erde etwa alle 75 bis 77 Jahre so nahe kommt, dass er selbst mit freiem Auge gut gesehen werden kann. Zuletzt wurde er im Jahr 1986 beobachtet; seine nächste Wiederkehr wird für 2061 erwartet.

Halleyscher Komet, 8. März 1986

Der Halleysche Komet als geistiger Impuls für den Materialismus

Rudolf Steiner hat anlässlich der der Wiederkehr des Halleyschen Kometen im Jahr 1910 auf die damit verbundenen geistigen Impulse für den Materialismus hingewiesen:

> "Es geht da jeden Tag dasselbe vor: Die Sonne geht auf und unter, die Pflanzen blühen im Frühling, im Herbst dorren sie ab; und wenn es einmal Regen oder Sonnenschein gibt, oder Hagelschlag oder dergleichen eintritt, so entspricht das den Ereignissen, die auch sonst im gewöhnlichen Leben geschehen, wenn zum Beispiel statt des gewöhnlichen Tees einmal ein festliches Kaffeekränzchen veranstaltet wird. Solche Dinge sehen wir durchaus im gewöhnlichen Trott fortgehen. Das alles hängt zusammen mit den Gesetzen, die einmal den Bewegungen von Sonne, Erde und so weiter zugrunde hegen, und wie sie sich Jahr für Jahr, Tag für Tag vollziehen. Aber in diesen Gang ragen in merkwürdiger Weise herein die selteneren, aber sich doch wiederum in gewisser Beziehung wiederholenden Erscheinungen der Kometen. Sie ragen ebenso herein in den Gang der kosmischen Geschehnisse wie ein neuer Erdenbürger, der in den Horizont von Mann und Frau hereintritt. Durch das Erscheinen des Kometen im Kosmos wird tatsächlich in das Menschheitsdasein etwas hineingeführt, was nicht auf dem gewöhnlichen Gang des Lebens gegeben werden könnte. Es muß, wenn die Entwickelung fortgehen soll, nicht bloß das geben, was sich von Tag zu Tag wiederholt, sondern es muß Neues hineingefügt werden in diesen Zusammenhang. Wie in das einzelne Familienleben mit einem neuen Erdenbürger etwas ganz Besonderes hineinkommt, so kommt in den Fortschritt des Menschengeschlechtes auf der Erde durch diese, den gewöhnlichen Fortgang des Weltendaseins durchbrechende Erscheinung des Kometen etwas ganz anderes hinein. Es wird tatsächlich gleichsam etwas Neues geboren, wenn der Komet in die Welt tritt.
>
> Für den, der geistig diese Dinge untersuchen kann, gibt es dabei die Möglichkeit, ganz genau darauf hinzuweisen, wie die einzelnen Kometen ihre Funktionen haben, dieses oder jenes geistig Neue hineinzuführen in die Welt. So ist der Halleysche Komet einer von denjenigen, der so, wie er periodisch erscheint, immer wieder etwas ganz bestimmtes Neues gebiert im Menschenleben. Während sich sonst die Dinge in der gewöhnlichen Weise wiederholen, bringt der Komet eine seelisch-kulturelle Neugeburt hervor. Was damit gemeint ist, kann ich Ihnen charakterisieren, wenn ich nur die drei letzten Erscheinungen des Halleyschen Kometen anführe von den Jahren 1759, 1835 und diejenige, vor der wir gegenwärtig stehen. Was für eine Aufgabe - andere Kometen haben andere Aufgaben — kommt diesen drei letzten Erscheinungen zu?
>
> Neugeburten im Weltall sind nicht bloß solche, welche wir mit derselben Freude begrüßen wie einen jungen Erdenbürger, der in eine Familie hineintritt. Im Weltall wird alles geboren, was die Menschheit vorwärts- oder aber auch zurückbringt. Nun hängt das Erscheinen des Halleyschen Kometen, das heißt also, was er geistig

bedeutet für die Fortentwickelung der Menschheit, mit demjenigen zusammen, was die Menschheit aufnehmen mußte aus dem Kosmos in den verschiedenen Zeiten des Kali Yuga, um immer mehr in bezug auf das Denken in die Materialität hineinzusteigen. Mit jedem neuen Erscheinen wurde für die Menschheit ein neuer Impuls geboren, um aus einer spirituellen Weltanschauung das Ich herunterzutreiben, um die Welt materialistischer aufzufassen. Nicht ein Heruntersteigen in die Materie ist gemeint, sondern dasjenige, was das menschliche Ich aus dem Weltall aufnehmen muß an geistiger Substanz, um von einem spirituellen Dasein hinunterzutreiben in die Sphäre der materialistischen Anschauungen. Alle diejenigen Anschauungen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die man die «seichte Aufklärung» nennt, und die Goethe so verspottet hat in «Dichtung und Wahrheit» als jene Anschauungen, wie sie zum Beispiel in Holbachs «Systeme de la Nature» ihren Vertreter gefunden haben, sie begreift man kosmisch durch die Erscheinung des Halleyschen Kometen vom Jahre 1759. Der banalen materialistischen Literatur vom zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts ging voran die Erscheinung des Halleyschen Kometen vom Jahre 1835. Die Dinge, die auf der Erde geschehen mikrokosmisch, hängen makrokosmisch zusammen mit den Dingen in der großen Welt. Mit der Erscheinung des Halleyschen Kometen vom Jahre 1835 war wiederum geboren ein neuer Impuls in den Materialismus herunter. Und Büchner, Vogt und Moleschott sind diejenigen, die auf der Erde ausleben, was aus dem Kosmos herunter wie ein gewaltiges Zeichen mit dem Halleyschen Kometen erschienen ist. Und jetzt stehen wir davor - weil die Menschheit eben geprüft werden muß, sich aus sich selber emporringen muß, die Widerstände der Spiritualität fühlen muß, um dann um so mehr Kräfte zu ihrem Aufstieg zu entfalten -, jetzt stehen wir davor, daß wir mit dem neuen Erscheinen des Halleyschen Kometen aus dem Weltall zugesendet erhalten die Kräfte, welche die Menschheit in einen noch flacheren, in einen noch abscheulicheren Materialismus herunterführen können. Geboren werden kann etwas, was sich vielleicht selbst die flachsten Flachlinge des Büchnerianismus nicht denken können. Diese Möglichkeit muß gegeben sein. Denn nur, wenn der Mensch die ihm widerstrebenden Mächte überwindet, kann er sich die hinaufführenden starken Kräfte aus dem Weltall aneignen.

Wenn wir das ins Auge fassen, werden wir in der richtigen Weise dem gegenüberstehen, was wir Zeichen des Himmels nennen können. Es ist durchaus der Fall, wenn es nur nicht abergläubisch aufgefaßt wird, sondern im Sinne der großen Weltengesetze: Es steckt der Herrgott wieder einmal die Himmelsrute heraus, um den Menschen zu zeigen, was sie zu tun haben. Und die gegenwärtige Erscheinung des Halleyschen Kometen ist eine solche, die beachtet werden muß. Denn es muß ein gewaltiger Impuls zum Aufstieg erfolgen, um herauszukommen aus dem Versunkensein in eine materialistische Weltanschauung zur Spiritualität. Wie uns die Möglichkeit gegeben ist, in den Materialismus hinein zu versumpfen, so ist uns auf der anderen Seite die Möglichkeit gegeben, hinaufzusteigen zu helleren, geistigeren Höhen." (Lit.: GA 116, S 116ff)

Siehe auch

- Halleyscher Komet - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Kometen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Halleyscher_Komet&oldid=31732“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 23:18 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 787-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Halluzination

Aus AnthroWiki

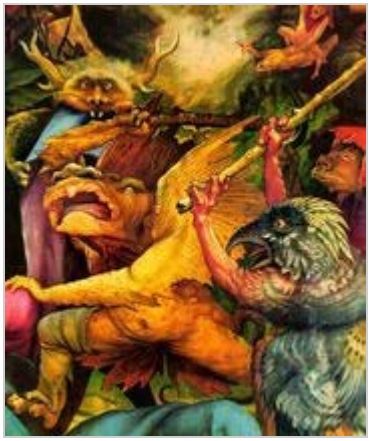

Die Versuchung des Hl. Antonius, Detail, Isenheimer Altar, Mathias Grünewald, 1515, Halluzinationen durch Mutterkorn

Unter **Halluzination** versteht man eine Wahrnehmung eines Sinnesgebietes, ohne dass eine Reizgrundlage vorliegt. Das bedeutet zum Beispiel, dass nichtvorhandene Objekte gesehen, oder Stimmen gehört werden, ohne dass jemand spricht. Halluzinationen können alle Sinnesgebiete betreffen. Bei einer **Illusion** hingegen wird ein real vorhandener Sachverhalt verändert wahrgenommen: Ein tatsächlich vorhandener feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen oder in irregulären Mustern werden scheinbar Gesichter erkennbar.

Eine Halluzination hat per Definitionem für den Halluzinierenden Realitätscharakter bzw. kann nicht von der Realität unterschieden werden. Im Gegensatz dazu merkt die Person bei einer **Pseudohalluzination**, dass es sich nicht um eine reale Wahrnehmung handelt. Pseudohalluzinationen können auch bei Übermüdung und im Halbschlaf vorkommen.

Ursachen von echten Halluzinationen können sein:

- psychische Störungen wie Psychosen, beispielsweise durch
  - Entzug von Rauschmitteln, wie z. B. Alkohol hervorgerufen, wie das Delir
  - andere krankhafte Veränderungen des Gehirns
- chemische Verbindungen (Halluzinogene wie z. B. Diphenhydramin)

Ursachen von Pseudohalluzinationen können sein:

- Schlafentzug
- chemische Verbindungen (Halluzinogene wie z. B. LSD oder DMT)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Arten von Halluzinationen
- 2 Halluzinationen bei Epilepsie
- 3 Siehe auch
- 4 Quellen
- 5 Weblinks

Arten von Halluzinationen

Bei **optischen Halluzinationen** kommt es zur Wahrnehmung von nicht vorhanden Objekten. Am häufigsten kleine und bewegliche Objekte, deren Wahrnehmung dann meist sehr angstvoll erlebt wird. Dies kommt beispielsweise im Rahmen eines Delirs vor. Teilweise werden auch ganze Szenen erlebt.

Bei **akustischen Halluzinationen**, die beispielsweise bei an Schizophrenie Erkrankten häufig sind, hören die Betroffenen oft Stimmen, die die Person beschimpfen, das Tun kommentieren oder Befehle geben (imperative Stimmen).

Olfaktorische (den Geruch betreffend: Phantosmie) und **gustatorische Halluzinationen** (den Geschmack betreffend)

werden häufig von Patienten mit wahnhaften Vergiftungsängsten z. B. im Rahmen einer schizophrenen Psychose diagnostiziert.

Zönästhesien sind Sinnestäuschungen aus dem Bereich der Körperwahrnehmung, die in Abgrenzung zur Depersonalisation nicht als von außen gemacht wahrgenommen werden.

Unter **hypnagogen Halluzinationen** versteht man optische und akustische Sinnestäuschungen im Halbschlaf , beim Einschlafen oder Aufwachen. Sie kommen auch bei psychisch Gesunden vor, wie überhaupt Halluzinationen in gewissen Grenzsituationen wie z. B. Meditationen als normal anzusehen sind.

Halluzinogene rufen trotz ihrer Bezeichnung meist eher Pseudohalluzinationen (siehe auch Modellpsychose) oder Illusionen hervor als echte Halluzinationen.

In der Hypnose wird auch von **negativen Halluzinationen** gesprochen, wenn etwas äußerliches nicht mehr wahrgenommen, also gesehen, gehört oder gespürt wird. Sinnvollerweise muss dabei die Bedingung erfüllt sein, dass der Hypnotisierte die Wahrnehmung ohne die Hypnose hat. Negativ ist dabei keine Bewertung, sondern beschreibt den Umstand, dass etwas nicht mehr da ist.

Halluzinationen bei Epilepsie

Im Zusammenhang mit Epilepsie kann es zu Halluzinationen kommen. Je nach Art der Halluzination und nach Erfahrung der Halluzinierenden werden diese als solche erkannt oder nicht.

Halluzinationen von Musik oder Stimmen können beispielsweise mit etwas Erfahrung als solche anhand der Reinheit des Klangs bzw. anhand des Fehlens von Störgeräuschen erkannt werden.

Bei derartigen Halluzinationen handelt es sich gewöhnlich um besonders prägnante Erinnerungen an Wahrnehmungen, die auf einer Reizgrundlage basierten.

In psychiatrischen Umfeldern besteht die Gefahr, durch Schilderungen von Halluzinationen – besonders wenn sie Freude bereitet haben und entsprechend positiv dargestellt werden – als schizophren bezeichnet zu werden.

Neben Halluzinationen, die auf Erinnerungen beruhen, gibt es Halluzinationen von Handlungen oder Vorgängen, zu denen es durch einen kurzfristigen Ausfall der Reizgrundlage kommen kann. Diese Halluzinationen extrapolieren Realität nach Ausfall der Reizgrundlage, indem sie die Realität für einige Sekunden ohne Reizgrundlage in ihrem mutmaßlichen Verlauf "errechnen". Sie verschwinden, sobald die Reizgrundlage wieder hergestellt ist. Auf diese Weise verhelfen die Halluzinationen den betreffenden Menschen dazu, eine gerade ausgeführte Tätigkeit – zum Beispiel Gehen auf einem Gehweg – ohne Unterbrechung fortzuführen. Dass eine Halluzination vorlag, lässt sich nachträglich im Allgemeinen nur negativ feststellen – wenn beispielsweise inzwischen auf dem Gehweg ein Hindernis auftauchte, das vor dem Ausfall der Reizgrundlage nicht wahrgenommen wurde oder zwar wahrgenommen, aber als Störgröße gedeutet und aus der Realitätsextrapolation "herausgerechnet" wurde.

Siehe auch

Illusion, Wahrnehmungstäuschung

Quellen

Hans-Jürgen Möller, Gerd Laux und Arno Deister: *Psychiatrie und Psychotherapie*, Thieme Verlag

Weblinks

['w] **Wiktionary: Halluzination** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Halluzination&oldid=28728“

Kategorie: Wahrnehmung

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2008 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.335-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Halogen-Metaloid.svg

Aus AnthroWiki

Halogen-Metaloid.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Halogen-Metaloid.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:17, 11. Apr. 2007	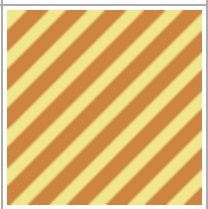	100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Halogen-Metaloid.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Chemisches Element
- Vorlage:Periodisches System
- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100
Höhe	100

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Halogen-Metaloid.svg&oldid=22850“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 10:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 410-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Halschakra.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Halschakra.gif (327 × 322 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Halschakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:06, 7. Apr. 2008		327 × 322 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Halschakra

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Sechzehnblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Halschakra.gif&oldid=26987“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 339-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Halschakra blau.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Halschakra_blau.jpg (304 × 300 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		304 × 300 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Halschakra_blau.jpg&oldid=27017“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hammacher wilfried.png

Aus AnthroWiki

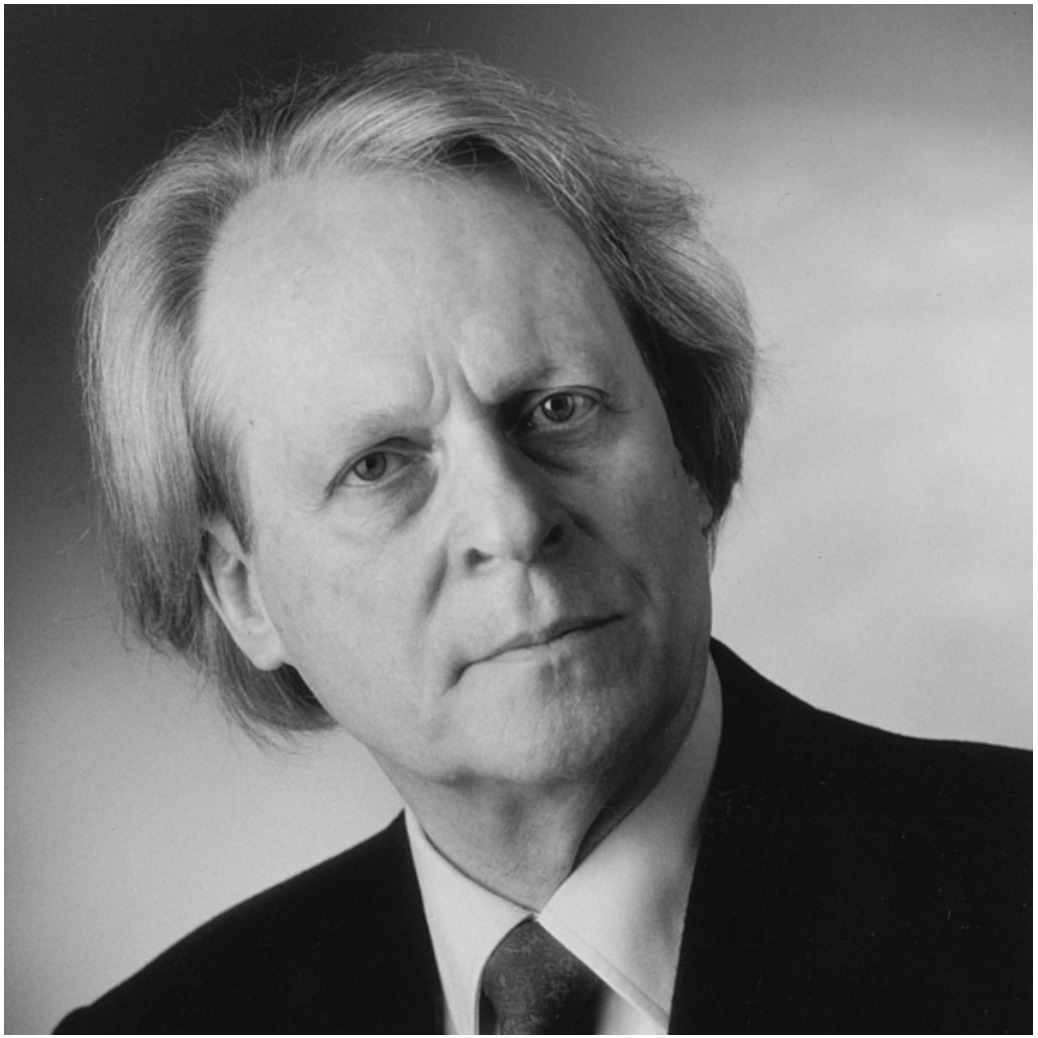

Größe dieser Vorschau: 599 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (831 × 832 Pixel, Dateigröße: 1,15 MB, MIME-Typ: image/png)

Wilfried Hammacher

Quelle: http://www.geistesleben.de/files/imagecache/thumbnail/images/creator/hammacher_wilfried_4975.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:08, 4. Feb. 2013		831 × 832 (1,15 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wilfried Hammacher Quelle: http://www.geistesleben.de/files/imagecache/thumbnail/images/creator/hammacher_wilfried_4975.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wilfried Hammacher

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	118,11 dpc
Vertikale Auflösung	118,11 dpc

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hammacher_wilfried.png&oldid=47803“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 13:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hand

Aus AnthroWiki

Die **Hand** (lat. *manus*, abgeleitet von der indogermanischen Sprachwurzel *manu- (Mensch, Mann, Manu = "Stammvater der Menschheit"), wobei damit zugleich hingewiesen wird auf das erste geistige Wesensglied des Menschen, auf Manas oder Geistselbst) des Menschen ist weit mehr als ein bloß werkzeugartiges Greiforgan, wie es auch die Tiere haben. Sie konnten sich in ihrer gegenwärtigen Form nur dadurch entwickeln, dass sie durch die Aufrichtekraft des Menschen ganz der Schwere enthoben wurden. Anders als die Füße, die dazu bestimmt sind die Last des aufgerichteten menschlichen Leibes zu tragen, sind die **Hände** ursprünglich nur dazu bestimmt, durch ihre lebendige Gestik Audrucksorgane für das innere seelische Erleben und den Charakter des Menschen zu sein. Was im Inneren des Menschen an geistig schöpferischen Impulsen lebt, das prägt er dann durch die Tätigkeit seiner Hände der äußeren materiellen Welt ein und schafft dadurch die Werke der bildenden Kunst, ja die menschliche Kultur überhaupt. Und was der Mensch als Handelnder durch seine Hände heute tut, bestimmt sein Schicksal, sein Karma morgen.

Die Denkfähigkeit des Menschen schult sich ganz besonders durch die Tätigkeit der Hände. Das Greifen mit den Händen geht dem rein gedanklichen Begreifen voran. Die Hände sind darüberhinaus feine sensitive Empfindungsorgane. Häufiges Waschen förder diese subtile Empfindungsfähigkeit der Hände. Für den hellsichtigen Blick erscheinen die Hände als ganz besonders wundervolle Gebilde. Sie senden ätherische Strahlungen aus durch die Finger, den Handrücken und insbesondere auch durch die inneren Handflächen, die bei geistig entsprechend hochentwickelten Menschen durchaus eine belebende, heilende Wirkung haben können. Das ist die reale Grundlage des Segnens und Handauflegens.

Die Hände des Menschen sind in aufsteigender Entwicklung begriffen. Sie sind dazu bestimmt, auf dem neuen Jupiter zu neuen Denkorganen zu werden. Sie werden dann so weit sein, dass sie, ähnlich wie heute das Gehirn, die freie Tätigkeit der Äther- und Astralhände am physischen Leib zurückspiegeln und uns dadurch zu Bewusstsein bringen.

> "Unsere Hände sind ganz entschieden mit unserem Seelenwesen in irgendeinem Zusammenhang. Und wenn jemand ein lebendiges Gefühl hat für das, was in den Händen vorgeht, und er steht dem oder jenem Menschen gegenüber und spricht, so ist es nicht gleichgültig, wie er das, was er sagt, zum Ausdruck bringt in der Geste seiner Hände. Das hat etwas für sich. Nun will ich viele Zwischenglieder auslassen und es Ihrem eigenen Ermessen überlassen, dies zu ergänzen. Denken Sie sich einmal, es würde, nicht durch einen Vorgang von Seiten des Menschen aus, sondern durch einen Vorgang, der im Weltenwesen begründet ist, so sein, daß unsere Hände nicht so gebildet wären, daß wir sie völlig frei bewegen und sie ohne weiteres unserem Willen folgen lassen können, sondern sie wären so mit uns verbunden, daß wir sie ganz stillhalten müßten, sie wären angewachsen von Natur aus. Was wäre denn dann, wenn wir Hände hätten, aber sie nicht bewegen könnten? Selbst wenn wir Hände hätten, die wir nicht bewegen könnten, weil sie uns angewachsen wären, so würden wir doch den Willen entwickeln, sie zu bewegen. Wenn wir sie auch physisch nicht bewegen könnten, würden wir doch in jedem Augenblick, wo wir sie bewegen wollen, die Ätherhände heraufreißen und diese bewegen. Die physischen Hände würden still liegen, die Ätherhände würden sich bewegen. So machen wir es mit unserem Gehirn in Wirklichkeit. Gewisse Lappen unseres Gehirnes, die heute innerhalb unserer Schädeldecke eingeschlossen liegen, waren während der Mondenentwickelung noch frei beweglich. Heute sind sie festgebunden, können sich nicht physisch bewegen. Aber ätherisch bewegen sie sich, wenn wir denken. Das ätherische Gehirn bewegen wir, wenn wir denken. Wenn wir nicht diese feste Hirnschale bekommen hätten, die diese Gehirnlappen zusammenhält, dann würden wir mit unseren Gehirnlappen greifen und würden Gesten machen wie jetzt mit unseren Händen. Damit wir aber denken lernen konnten, dazu mußten erst unsere Gehirnlappen physisch festgehalten werden, und der ätherische Teil des Gehirns mußte die Möglichkeit bekommen, herausgerissen zu werden.
>
> Das, was wir sagen, ist kein Spiel der Phantasie. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo unsere Hände festgewachsen sein werden, wo noch manches andere fest sein wird an unserem mittleren Körper, in der Nähe des Herzens, das jetzt frei an uns erscheint; das wird dann umschlossen sein von einer Hülle, so wie jetzt das Gehirn

umschlossen ist von einer Hirnschale. Das wird in der Jupiterzeit sein. Das, wovon unsere Hände der sichtbare Ausdruck sind, ist etwas, was in Vorbereitung ist, einmal ein Denkorgan zu werden. Und wir haben davon vorläufig nur rudimentäre Organe, die gegenwärtig nicht ganz ausgewachsen sind, die klein bleiben. Wie wenn wir hier vorne an der Stirne nur Stücke hätten von der Hirnschale, so haben wir hinten unsere Schulterblätter liegen in der Fläche, die später einmal unser Zukunftsgehirn umschließen wird. Und Sie deuten die Schulterblätter im menschlichen Leibe richtig, wenn Sie sie ansehen als kleine Knochenstücke, die eigentlich zu einem Schädel gehören, der sich darüber schließt, nur ist das andere noch nicht ausgebildet.

So haben Sie gleichsam einen zweiten Menschen in den ersten eingeschlossen. Und jetzt werde ich etwas scheinbar ganz Paradoxes sagen: Es gibt noch andere Organe im menschlichen Organismus, die auch solche Stücke sind von einer weiteren Hirnschale, die erst in noch späterer Zeit ausgebildet werden wird, Organe, die jetzt ganz winzig sind gegenüber dem übrigen Organismus, das sind die Kniescheiben. Die Kniescheiben haben es nur zu diesen kleinen Flächen gebracht. Sie sind bis jetzt nur Andeutungen von etwas, das in anderer Richtung später den Menschen zu einem Geistesorgan machen wird. Wir lernen den menschlichen Organismus deuten, wenn wir zum Beispiel - es ist nur ein herausgerissenes Beispiel - uns sagen lernen: Du hast eigentlich drei Schädeldecken; die eine ist leidlich ausgebildet, sie ist nach allen Seiten abgeschlossen; die zweite ist bis jetzt nur in zwei Stücken vorhanden, den Schulterblättern; die dritte Schädeldecke besteht gar nur in den Kniescheiben. - Die beiden letzteren, Schulterblätter und Kniescheiben, lassen sich denkend ergänzen, kugelig abrunden zu dem, was sie erst zum Teil sind. Dann bekommt man drei Gehirne. Wenig ausgebildet in unserem äußeren Menschen ist das, was einmal unser zweites Gehirn sein wird. Jetzt zeigt es sich äußerlich, nachher wird es innerliches Gehirn sein. Wenn Sie heute Gesten machen mit Ihren Händen, bereiten sie spätere Gedanken vor, Gedanken, die dann ganz so real auffassen werden die Vorgänge der elementarischen Welt, wie Sie jetzt mit den Gedanken Ihres Hauptes auffassen die Vorgänge der physischen Welt. So kurios und paradox es klingt: was außerhalb der Kniescheiben liegt, also die Unterschenkel, die Füße, sie sind ganz unvollkommene Organe, die zusammenhängen mit der Schwerkraft der Erde. Die Kniescheiben bereiten sich vor, im Zusammenhang mit dem, was sie heute geistig aus der Erde aufnehmen, einstmals, wenn sie nicht mehr als physische Organe vorhanden sind, geistige Organe zu werden und in die geistigen Welten hineinzuführen, wenn die Erde verwandelt sein wird in den späteren Venuszustand. Dazu muß die heutige physische Gestalt erst abfallen und etwas anderes an deren Stelle treten.

Sie sehen, es steckt viel darin in der okkultistischen Betrachtung der Welt. Denn das Wichtigste, was man sich aneignet, ist nicht, daß man weiß, das und das Buch gibt es, und das und das wird über die höheren Welten gesagt. - Das ist nicht das Wichtigste. Das muß man sich natürlich auch aneignen, weil man nur dadurch auf das Richtige kommt. Das Wichtigste aber ist eine gewisse Stimmungsart, eine gewisse Seelenverfassung, wodurch man lernt, sich in neuer Weise der Welt gegenüberzustellen und die Dinge in anderer Weise zu nehmen, als man sie vorher genommen hat. Das ist das Wichtige, daß man sich vorbereiten läßt durch das, was man da liest in innerlicher Beweglichkeit des Gedankenwebens, des Gedanken-in-sich-Erlebens, um dadurch alles, auch das, was physisch in der Welt gegeben ist, anders anzuschauen. Denn die Dinge sind in ihrer äußeren Form gar nicht so, wie sie wirklich sind, so paradox das klingt. Unser Schulterblatt ist nicht bloß Schulterblatt, wie Sie es äußerlich sehen; das ist eine Maja, das ist falsch. Das Schulterblatt ergänzt sich einem erst, wenn man darangeht, es wirklich zu erfassen als ein ausführlicheres Organ. Wenn man einen knieenden Menschen sieht, so kann man allmählich die Impression bekommen: Es ist ganz falsch, diese Kniescheiben wie sie da liegen, nur als kleine Teile zu betrachten; das ist ganz falsch. Der Mensch, der knieend betet, bereitet sich vor, in der Sphäre zu leben, die ihn einmal umschließen wird, wenn seine Kniescheiben sich dehnen werden, sich erweitern werden zu einer mächtigen Rundung wie eine Kugeloberfläche, wovon sie nur erst kleine Teile sind. Der betende Mensch zeigt einem schon in seiner Form das, was einst die Menschen werden sollen, wenn die Erde sich im Venus-Zustande befinden wird." (Lit.: GA 156, S 80ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA156.pdf#page=80ff))

Dass die Äther-Hände höhere Erkenntnisorgane darstellen, ist der wahre Hintergrund für Zeichen und Griff in der freimaurerischen Tradition:

"Zeichen, Griff und Wort sind nicht nur bloße Erkennungszeichen, sondern sie haben einen tief okkulten Wert.

Das Zeichen, bei dem man den rechten Winkel bildet zwischen dem Daumen und der flachen Hand, hat zu tun mit der Hand als Erkenntnisorgan. Es wurde schon in dem letzten Zyklus darüber gesprochen, daß Hände und Füße Erkenntnisorgane sind und zwar bessere als das Gehirn.

Das physische Gehirn ist gleichsam herauskristallisiert aus dem Ätherleib wie Eis aus Wasser. Man kann einen innigen Zusammenhang verspüren zwischen diesen beiden «Gehirnen» und wie das physische Gehirn eigentlich eine Art von Spiegelapparat ist für dasjenige, was im ätherischen Gehirn vor sich geht. Das erlebt man besonders dann, wenn man sich sehr anstrengt mit Dingen, die sich auf den physischen Plan beziehen, oder wenn man Erinnerungsvorstelungen in sich hervorrufen will: es ist dann immer - ob man davon weiß oder nicht - der Ätherleib in Mitleidenschaft gezogen, aber besonders auch das physische Gehirn, das wie ein Klotz im Äthergehirn liegt und verhindert, daß es der Beweglichkeit des Äthergehirns folgen kann. Man fühlt dann sehr deutlich, daß es nicht das Äthergehirn ist, das ermüdet; das könnte bis m alle Ewigkeit Gedanken und Erinnerungen hervorrufen, aber das physische Gehirn kommt nicht mit, wirkt wie ein Fremdkörper im Ätherleib. Dadurch spürt man die Ermüdung des physischen Gehirns um so mehr. - Und wenn man auch immer weiter denken könnte mit dem Äthergehirn, so würde man doch sich krank machen; der normale Zusammenhang würde durchbrochen werden, der physische Teil würde wie tot werden. Es ist unmöglich, den Parallelismus zwischen physischem und Äthergehirn in größerem Maße zu durchbrechen.

In unserem Gehirn haben wir also einen sehr getreuen Ausdruck des Äthergehirns in seinen Funktionen und Prozessen. Bei den Händen des menschlichen Ätherleibes ist der Zusammenhang mit den physischen Organen ein anderer. Ebenso wie beim Gehirn entsprechen auch den Händen gewisse Ätherprozesse des Ätherleibes, aber zwischen den physischen Händen und ihrer Aufgabe, und demjenigen, was ihnen im Ätherleibe entspricht, ist ein weit größerer Unterschied, als zwischen dem physischen Kopf und dem entsprechenden Ätherteil desselben. Was die Hände tun, ist viel mehr eine rein sinnliche Verrichtung, und was die Ätherorgane der Hände tun können, findet nur sehr wenig seine Offenbarung und seinen Ausdruck in demjenigen, was die physischen Hände tun. Diese Ätherhände sind in dem elementarischen oder Ätherleib wirkliche Geistorgane. Eine viel höhere, intuitivere spirituelle Handlung wird verrichtet gerade durch diejenigen [Äther]-Organe, die den Händen zugrunde liegen und in den Händen des physischen Leibes nur einen mangelhaften Ausdruck finden. Diese Ätherorgane führen schon in die übersinnliche Welt und können in dieser Beobachtungen anstellen. Etwas paradox könnte man sagen: das menschliche Gehirn ist das allerungeeignetste Wahrnehmungsorgan für die Welt; die Hände - ätherisch genommen - sind viel bedeutsamere und geschicktere Erkenntnisorgane als das Gehirn. Auf dem Wege zur Einweihung lernt man nicht besonders viel, wenn man lernt, von dem Gebrauch des physischen Gehirns überzugehen zu dem des Äthergehirns.

Was die Hände zu verrichten haben, findet man in dem Zusammenhang mit den Lotusblättern in der Herzgegend, die ihre Kräfte so ausstrahlen, daß sie von dem Herzen in die Hände gehen und so die Ätherhand zum geistigen Erkenntnisorgan machen. Diese Unterschiede verstehen zu lernen, gibt einen Begriff von dem Sich-Einleben in die Initiation. Nicht das ist wichtig, daß man empfindet, wie das physische Gehirn das Äthergehirn ausfüllt, sondern daß man empfindet, wie ganz andere Organe in dem Menschen entstehen können. Was zuerst veranlagt war m dem sinnlich-physischen Menschen, so wie die Hände, verwandelt sich in den inneren Menschen, so daß er anderes damit erleben kann.

Wenn wir die Hände an den Kehlkopf legen, so daß der Daumen der rechten Hand beim Ohr liegt und die flache Hand unter dem Kinn in der Höhe des Kehlkopfes, dann schließen wir die Ätherströmungen des Hauptes aus und gestalten den übrigen Organismus zum Erkenntnisorgan.

In solcher Weise wird die Erkenntnis spiritualisiert, und wenn man in dieser Stellung aufrecht steht, ist es ein Hilfsmittel, um Erkenntnisse in spiritueller Art aufnehmen zu können. Der Kehlkopf steht in Zusammenhang mit dem Denken, das der Mensch während des Mondenzustandes entwickelte. Das Gehirndenken ist ein Erdenprodukt und kann nur die Welt der Sinne berühren, nicht die Welt des Geistes.

Mit dem Griff, indem wir mit dem Daumen einen rechten Winkel bilden, verrichten wir ebenfalls etwas sehr Bedeutsames. Es wird dadurch in dem Verhältnis von Mensch zu Mensch etwas, was in unserer materialistischen Zeit in der brutalsten Art geschieht, ausgeschaltet. Wir machen nämlich die Strömungen feiner und verwandeln damit unsere Verhältnisse zur Außenwelt. Wenn wir eine bestimmte Stelle der Oberhand berühren mit dem so gebogenen Daumen, vereinigen sich die beiden Strömungen miteinander, und dadurch können wir einen wohltätigen, weitreichenden Einfluß zum Guten bewirken." (Lit.: GA 265, S 284ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=284ff))

Die Hände sind darüberhinaus subtile Denkorgane für das Schicksal:

"Mit derjenigen Kraft, die im Unterbewußtsein ruht ... legen wir von dem Momente ab, wo wir durch die Geburt ins Dasein treten, und noch mehr, wo wir anfangen, zu uns Ich zu sagen, unseren Lebensweg so an, daß er in einem bestimmten Augenblick die Wege des andern kreuzt. Die Menschen achten nur nicht darauf, was für merkwürdige Sachen herauskommen würden, wenn man einen bestimmten Lebensweg verfolgen würde, etwa den eines Menschen, der sich in einem bestimmten Augenblicke zum Beispiel verlobt. Wenn man sein Leben verfolgen würde, wie es sich entwickelt hat durch Kindheit und Jugend, von Ort zu Ort, bis der Mensch dazugekommen ist, sich mit dem andern zu verloben, dann würde man viel Sinnvolles in seinem Ablauf finden. Man würde dann finden, daß der Betreffende gar nicht so ohne weiteres dahingekommen ist, daß ihm etwas bloß zugestoßen ist, sondern daß er sich sehr sinnvoll hinbewegt hat bis dahin, wo er den andern gefunden hat. Das ganze Leben ist durchzogen von einem solchen Suchen, das ganze Schicksal ist ein solches Suchen. Allerdings müssen wir uns vorstellen, daß dieses Suchen nicht so abläuft, wie das Handeln unter gewöhnlicher Überlegung. Das letztere geht in gerader Linie vor sich; das Handeln im Unterbewußtsein geht stark und persönlich vor sich. Aber dann ist es etwas, was im Unterbewußtsein des Menschen sinnvoll vor sich geht. Es ist gar nicht einmal richtig, wenn man vom Unbewußten redet, man sollte Überbewußtes oder Unterbewußtes sagen, denn unbewußt ist es nur für das gewöhnliche Bewußtsein... Und so ist es auch für das, was uns im Leben führt, so daß unser Schicksal ein bestimmtes Gewebe ist, das uns führt, und das ist sehr, sehr bewußt. Dagegen spricht gar nicht, daß der Mensch oft mit seinem Schicksal so wenig einverstanden ist. Würde er alle Faktoren überschauen, so würde er finden, daß er schon einverstanden sein könnte. Eben weil das Oberbewußtsein nicht so schlau ist wie das Unterbewußtsein, beurteilt es die Tatsachen des letzteren falsch und sagt sich: Es ist mir etwas Unsympathisches zugestoßen -, während der Mensch aus einer tiefen Überlegung heraus das, was man im Oberbewußtsein unsympathisch findet, in Wirklichkeit gesucht hat. Eine Erkenntnis der tieferen Zusammenhänge würde es dahin bringen, einzusehen, daß ein Klügerer die Dinge sucht, die dann Schicksal werden. Worauf beruht das alles? Das beruht darauf - wenn man über solche Dinge redet, für die ja die gewöhnliche Sprache keine rechten Worte hat, kann man natürlich immer nur vergleichsweise sprechen, aber die Vergleiche meinen Wirklichkeiten -, es beruht darauf, daß unser gewöhnliches Kopfbewußtsein, auf das sich mancher Mensch viel einbildet, sozusagen ein Sieb ist. Es ist ein Vergleich, aber ein gültiger Vergleich, der auf eine Wirklichkeit hinweist. Unser Kopf bewußtsein ist ein Sieb. Wenn man in ein Sieb Wasser gießt, so rinnt es durch, es füllt das Sieb nicht. Diese Dinge, die da gedacht und überlegt werden und dann im Schicksalsgewebe zum Ausdruck kommen, gehen durch unser Kopf bewußtsein wie durch ein Sieb. Das ist der Grund, warum wir von ihnen im Oberbewußtsein nichts wissen. Das Kopfbewußtsein läßt sie durchgehen wie durch ein Sieb, aber der Mensch im Unterbewußtsein läßt sie nicht durchgehen. Nur weil sie im Oberbewußtsein durchgehen wie durch ein Sieb, weiß er von ihnen nichts; aber sie werden doch im Menschen aufgehalten.

Wenn einmal wirklich in vernünftiger Weise Naturwissenschaft getrieben werden wird, dann werden sich die Menschen fragen: Wie stellen sich solche Dinge beim Tier dar, und wie beim Menschen? - Beim Tier sind diese Erlebnisse so, daß sie ganz durch das Tier durchgehen, da ist das ganze Tier ein Sieb. Beim Menschen werden sie zwar nicht im Haupte, nicht im Kopfe, aber doch durch den ganzen Menschen aufgehalten. Nur weil im gewöhnlichen Leben bloß der Kopf denkt und nicht der ganze Mensch, so denkt der Mensch sie unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht mit. Nur wenn zum Beispiel Hysterie eintritt, die darin besteht, daß auch der andere Teil des Menschen zu denken anfängt - was ja durch krankhafte Verhältnisse eintreten kann, im allgemeinen aber nicht eintreten sollte -, dann kommen solche Ausnahmefälle vor, wo einmal mitgedacht wird, was sonst schicksalsmäßig verläuft, und wo der Mensch, wie man sagen könnte, «Schicksal macht» - wie jene Dame, die ja Schicksal gemacht hat. Also der Mensch hält die Sache doch auf, und da stellt sich etwas höchst Merkwürdiges heraus. Warum geht durch das ganze Tier die Sache durch, und warum wird sie beim Menschen aufgehalten?

Das ist aus dem Grunde, weil das Tier keine Hände hat, das heißt, die Gliedmaßen sind mit der Erde immer verbunden, sind Beine oder sie sind Flügel, was den Vorgang etwas anders macht. Aber daß der Mensch diejenigen Gliedmaßen, die beim Tier Beine sind, umgeformt hat, das macht es, daß seine Arme und Hände so eingeschaltet sind in seinen Organismus, daß er seine Gedanken in seinem Schicksal in sich aufhält. Man kann nur nicht mit den Händen denken, man kann nur das Schicksal mit ihnen aufhalten; daher übersieht der Mensch sein Schicksal. Die Hände sind geradeso Gedankenorgane, wie der ätherische Teil des Kopfes es ist. Der ätherische Kopfteil tut beim Denken etwas ganz ähnliches, wie der Mensch im Leben mit seinen Händen tut: Mit den Händen

macht der Mensch in sich stocken den Strom des Handelns, der sein Schicksal durchzieht. Es ist für den Menschen so eingerichtet, daß nur die gröberen Verstandestätigkeiten der Hände und Arme zum Ausdruck kommen. Jeder Mensch weiß, daß er in den Händen, vor allem in den Fingerspitzen, einen besonderen Spürsinn hat; aber dieser Spürsinn stellt das Allergröbste in dieser Beziehung dar. Denn es handelt sich hier um etwas sehr Feines: das ist ein sehr schwaches, kaum glimmendes Denken, was die Menschen da entwickeln und bei künstlerischer Tätigkeit zum Ausdruck bringen können; aber die Hände sind eigentlich so eingeschaltet in den Gesamtorganismus des Menschen, daß sie das Denkorgan sind für das Schicksal. Der Mensch lernt im gegenwärtigen Entwickelungszyklus noch nicht mit den Händen denken. Würde er es lernen, würde er die Geheimnisse der Hände kennenlernen, so würde dies zu gleicher Zeit eine Einführung in die Erkenntnis der Grundgesetze des schicksalsmäßigen Zusammenhanges sein.

Das sieht sehr sonderbar aus, aber es ist so. Wir haben hier einen der Punkte, wo Geisteswissenschaft auf der einen Seite sagt: In den Händen, die ein unterbewußtes Denken entwickeln, wird das Schicksal gedacht. - Die Naturwissenschaft achtet heute noch nicht darauf.

Sie muß, wenn sie nur ganz grob die menschliche Organisation betrachtet, selbstverständlich darauf kommen zu sagen: Der Mensch ist ein vollkommeneres Tier. - Das ist er ja auch. Aber in dem, was man dabei nicht beachtet, liegt gerade der wesentliche Unterschied des Menschen vom Tier. Bedenken Sie einmal: Wie ist beim Tier das Haupt? Beim Tier ruht das Haupt unmittelbar über der Erde. Beim Menschen ruht das Haupt so, daß das, was beim Tier die Erde trägt, vom Menschen selbst getragen wird; die Schwerpunktslinie des Hauptes fällt, bevor sie die Erde trifft, in den menschlichen Organismus hinein, wenn ich mich grob ausdrücken will: Sie geht durch das Zwerchfell. Der Mensch steht zu sich selber so, wie das Tier zur Erde. Wenn wir die Schwerpunktslinie des Kopfes beim Tier nehmen, so fällt sie direkt auf die Erde, ohne durch das Zwerchfell und durch den Organismus durchzugehen. In der Orientierung des Organismus zum ganzen Kosmos liegt beim Menschen das Wesentliche, und mit dieser Orientierung hängt zusammen, daß seine Arme und Hände anders organisiert sind, als die entsprechenden Gliedmaßen beim Tier. Da wird die Naturwissenschaft von der einen Seite her in Zukunft arbeiten ; sie wird einmal fragen: Wie hängt es denn eigentlich beim Menschen mit dem Dynamischen, mit den Kräfteverhältnissen zum Weltenall zusammen, daß der Mensch aus dem Kosmos heraus nicht ein Vierbeiner, sondern ein Zweihänder ist? Das wird ihm aus dem Kosmos heraus organisiert! Und da arbeitet er sich entgegen, indem er aus dem Kosmos heraus so organisiert wird, daß die Schwerpunktslinie seines Kopfes in ihn selbst hereinfällt, und er seine eigene Erde wird. Indem er sich da seine Hände und Arme in einer besonderen Weise ausorganisiert, lebt er sich dadurch demjenigen entgegen, daß die Hände wieder ihrerseits das Schicksal ergreifen können, geradeso wie die Organisation des menschlichen Kopfes auch mit seiner aufrechten Stellung zusammenhängt. Der Mensch hat sein vollkommeneres Gehirn dadurch, daß die Schwerpunktslinie des Kopfes durch ihn durchgeht, nicht direkt auf die Erde fällt. Im Weltenall sind überall Kräfte, und wenn etwas anders orientiert ist, dann ist die Masse anders verteilt. Das wird man für die unorganische Natur zugeben, aber beim Menschen kann man es heute noch nicht beachten. Dadurch kommt man nicht darauf, wie das Materielle dem Geistigen im Menschen entgegenarbeitet, wie in ihm überall das Materielle das Geistige durchwirkt.

Das ist die eine Seite. Da können wir sagen: Wir lassen den Menschen ins Auge fassen, wie er auf seinem eigenen Zwerchfell ruht, und wir stehen darinnen, wenn wir bis zum Zwerchfell herab mit dem Unterbewußten denken, in dem Verstande des Schicksals, wie wir sonst nur in dem Verstande der überlegten Handlungen stehen. Aber nun steht der Mensch noch in anderer Weise im Leben darinnen; denn wir haben gesehen, daß er, wenn wir nicht nur einseitig sein Haupt betrachten, sondern seinen ganzen übrigen Organismus, daß er erwägend, aber unterbewußt erwägend, sein Schicksal bestimmt, sein Schicksal kennt.

Es ist aber noch etwas anderes im Leben des Menschen der Fall. Wir verrichten Handlungen. Diese Handlungen verursachen uns im Leben eine gewisse Befriedigung oder auch Nichtbefriedigung. Denken Sie nur daran: Sie haben jemand irgendeine Wohltat erwiesen, das hat Ihnen eine Befriedigung gewährt; oder Sie mußten irgend etwas unternehmen, was eine Abwehr von irgend etwas ist, und das ist mit Unbefriedigung verknüpft und so weiter. Also Sie haben Verschiedenes, das der Mensch handelnd im Leben ausführt. Ja, wir führen nicht nur unsere Handlungen aus und empfinden darüber die bewußten Befriedigungen oder Nichtbefriedigungen. Das können wir am allerbesten sehen, wenn wir minder ins Leben eingreifende Handlungen geisteswissenschaftlich untersuchen. Eine Handlung ist es ja schon, wenn sie auch keine moralische Bedeutung zu haben braucht, wenn wir zum Beispiel Holz hacken. Es ist eine Handlung, was wir vollbringen, während wir Holz hacken; sie verursacht uns

Ermüdung. Über die Ermüdung haben die Menschen allerlei Gedanken. Sie wissen aus dem letzten öffentlichen Vortrage, daß sich die Menschen vorstellen, daß sie von der Ermüdung einschlafen müßten, daß die Ursache des Einschlafens die Ermüdung sei. Von der Ermüdung weiß zwar jeder, daß sie wie als Begleiterscheinung von solchen Handlungen auftritt, wie es zum Beispiel Holzhacken ist. Aber diese Ermüdung ist von einer sehr tiefen Bedeutung, wenn man sie geisteswissenschaftlich untersucht. Die Ermüdung ist eigentlich gar nicht das, als was sie uns erscheint. Wir erleben sie als das, was wir Ermüdung nennen, aber sie ist etwas ganz anderes. Sie können sich auch leicht vorstellen, daß Ermüdung, die bei solchen Handlungen zutage tritt - mehr ins moralische oder intellektuelle Leben hineingehende Handlungen sind in dieser Beziehung nur verfeinert, es tritt bei ihnen nicht immer klar zutage, als wenn wir elementarere Handlungen betrachten wie zum Beispiel Holzhacken -, daß diese Ermüdung ein zwiespältiger Vorgang ist. Zunächst müssen wir sprießende, sprossende Lebenskräfte anwenden, die mit unserem Wachstum zusammenhängen, dann aber haben wir diese Kräfte verbraucht, und es findet ein Abbauprozeß in unserem Organismus statt. Dieser Abbauprozeß wird als Ermüdung erlebt. Aber diese Ermüdung ist in Wahrheit eine Betäubung, deren tiefere Bedeutung wir in Wirklichkeit als etwas ganz anderes als eine Folge - in diesem Falle des Holzhackens - erleben. Die Ermüdung ist für das gewöhnliche Leben nur eine Betäubung. Was wird in Wahrheit erlebt?

Natürlich kann man das nur aus der wirklichen geisteswissenschaftlichen Forschung heraus sagen. Wenn wir ermüdet sind nach dem Holzhacken, so zeigt sich an jenen Stellen, die wir als Stellen des Geistorganismus des Menschen kennen, und die man auch die Lotusblumen nennt - Näheres darüber finden Sie in dem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» -, eine richtige Ausstrahlung an einer der Lotusblumen. Es ist ein Erfolg da; der kommt dem Menschen nicht zum Bewußtsein. Dieser geistige Erfolg wird ihm nicht bewußt. Was ihm zum Bewußtsein kommt, ist das, was ihn betäubt, damit er das nicht an sich wahrnimmt, was als geistiger Erfolg da ist. Denn was da eigentlich ausstrahlt, ist wirklich ein Geistiges. Und man begreift es noch besser, wenn man, um die Geistigkeit dieser Ausstrahlungen ins Auge zu fassen, sagen wir, eine in moralischer Beurteilung exponierte Handlung betrachtet. Nehmen wir an, wir haben nicht bloß Holz gehackt, sondern etwas getan, was einer moralischen Beurteilung unterliegt. Eine solche moralische Beurteilung wird zwar gewöhnlich nur für das engumgrenzte Leben ins Auge gefaßt. Sie hat aber noch eine andere Bedeutung. Alles was der Mensch tut, hat einen Wert im ganzen Entwickelungsgang der Menschheit. Auch die einzelne Handlung hat einen Wert im gesamten Entwickelungsgang der Menschheit. Diese Beurteilung, wieviel eine Handlung wert ist in diesem Entwickelungsgang, faßt der Mensch im gewöhnlichen Bewußtsein ebensowenig auf, wie er die Handlungen des Schicksals durch seinen Kopf auffaßt. Aber er läßt diese Bewertung nicht wie durch ein Sieb durch sein Wesen durchgehen, sondern wie eine Strahlung und strahlt sie durch die Lotusblumen nach außen. Der Mensch übt fortwährend unterbewußt eine Beurteilung, eine Bewertung jeder einzelnen seiner Handlungen aus. Sie können ein engelgleiches Wesen sein und allen Menschen Gutes tun: Sie urteilen im Unterbewußtsein über den Wert solcher Handlungsweise für die Gesamtentwickelung der Menschheit, und zwar sehr objektiv, was manchmal recht anders ausfällt, als man im Oberbewußtsein glauben würde. Oder Sie können ein Dieb sein - womit ich natürlich jetzt nichts weiter meine -, aber Sie beurteilen, indem Sie die Diebeshandlung ausführen, diese ganz objektiv nach dem Wert im Gesamtentwickelungsprozeß der Menschheit. Und das strahlen Sie durch die Lotusblumen unweigerlich vor sich hin. So wie unsere Schicksalsurteile, die durch den Kopf wie durch ein Sieb durchgehen, von unseren Armen und Händen aufgehalten werden, so werden von uns mit Hilfe unserer astralen Lotusblumenorganisation unsere Urteile geleitet, die wir über unsere Handlungen fällen, und zwar auch über die Gedankenhandlungen; die werden wie ein Schein ausgestrahlt durch unsere Lotusblumenorganisation, kommen aus uns heraus. Und dieser Schein geht sehr weit. Er geht über in die Zeit, bleibt nicht im Räume. Deshalb sind ja die Lotusblumen so schwer vorzustellen, weil sie sich fortwährend bewegen und fortwährend den Übergang in die Zeit nehmen. Da wird Raum wirklich zur Zeit. Der Mensch wirft einen Schein vor sich selbst her, aber so, daß dieser Schein in die Zeit übergeht, ein fortwährender Schein wird, der weit über den Tod hinausgeht. Das ganze Leben hindurch urteilt im Unterbewußtsein einer in uns. Wie einer in uns unser Schicksal denkt, so urteilt einer über alle unsere Handlungen, und dieses Urteil strahlen wir als einen Schein aus.

Das ist natürlich wieder, weil es eine imaginative Handlung ist, bildhaft ausgedrückt, aber dieser bildhafte Ausdruck entspricht einer Wirklichkeit. Das Leben ist so, wie wenn von einem Scheinwerferapparat ein Schein weithin ausgestrahlt wird. Sie müssen ihn sich nur nicht räumlich, sondern in der Zeit vorstellen. Sie haben heute zum Beispiel als vierzigjähriger Mensch etwas getan; ihr Leben läuft weiter, geht durch Ihr fünfzigstes, ihr sechzigstes Jahr durch, dann durch den Tod und weiter hinein in das Dasein, das Sie zwischen Tod und neuer Geburt zubringen. Und indem Sie dieses Dasein durchmachen, leben Sie sich Schritt für Schritt ein in das, was Sie

in jenes Dasein durch Ihre Lotusblumen während Ihres Erdenlebens fortwährend hineinstrahlen. Sie treffen das alles an, was Sie in die Zukunft hineingestrahlt haben. Das ist etwa so, um es wieder bildlich auszudrücken, wie wenn Sie durch einen Scheinwerferapparat einen Schein erregen würden, der weithin strahlte, und Sie zögen dann längs dieses Scheines und sagten sich: Das ist da ausgestrahlt, das treffe ich alles wieder. Nur sind das die Urteile über Ihre Taten, welche Sie so treffen im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. In dieser Beziehung ist der Mensch kein Sieb oder auch, wenn Sie wollen, ein Sieb: er läßt das durch, was er selber unterbewußt erzeugt.

Wiederum ist also im Menschen etwas vorhanden, was ein fortdauernder Kritiker - wenn wir das Wort nicht im pedantisch-philiströsen Sinne gebrauchen wollen - seines eigenen Tuns ist, und was von ihm hineingeworfen wird in seine eigene Zukunft. Man kann auch hier, wenn man will, das Naturwissenschaftliche heranziehen. Dadurch daß der Mensch aufrecht gebaut ist und wiederum also in seinem gewöhnlichen Bewußtseinsapparat auf sich ruht wie auf der eigenen Erde, dadurch wird an den Stellen der Lotusblumen das aufgehalten, was ausgeht von seinem Wandel über die Erde im weitesten Sinne des Wortes. Da wird es aufgehalten, im rechten Winkel umgebrochen und in das Leben hinausgeschickt.

Wir sehen also: In einer komplizierten, aber durchaus überschaubaren Weise stellt sich das, was sonst nur mit dem allgemeinen Ausdruck «das Unbewußte» umfaßt wird, in das menschliche Leben herein. Gerade dadurch, daß der Mensch auf der einen Seite mit seinem Zwerchfell sich abschließt nach unten, ist er mit seinem Unterbewußtsein angegliedert an seinen Schicksalszusammenhang.

Beim Tier kommt dieses Ausstrahlen durch die Lotusblumen nicht in Betracht. Warum? Es hängt das wiederum mit der Orientierung des Tieres im Weltenall zusammen. Dadurch daß der Mensch sein Rückgrat vertikal gestellt hat, im rechten Winkel zu demjenigen des Tieres, dadurch entwickelt er vor allem das, was sich beim Tier gar nicht entwickeln kann, weil dessen Rückgrat horizontal und nicht senkrecht steht. Daher kann das Tier sich keinen «Kritiker» an die Seite stellen und auch nicht die Urteile über Handlungen im tierischen Leben in die Zukunft hineinsenden. Es wird viel herauskommen, wenn sich die Naturwissenschaft aufraffen wird, nicht nur bei dem trivialen Urteil stehenzubleiben, daß man die Gliedmaßen des Tieres in ihren Strukturen und Formen vergleicht mit den Gliedmaßen des Menschen, oder den Kopf der Tiere vergleicht mit dem des Menschen. Der Mensch hat zwar sein vollkommeneres Gehirn, aber sonst ist schließlich der Menschenkopf nicht gar so verschieden von dem Tierkopf, und deshalb konnte auch die materialistische Theorie den Menschen leicht an die Tierreihe angliedern. Aber was den Menschen vom Tiere unterscheidet, ist seine Orientierung im Weltenall. Wird man einmal diese studieren, dann wird man auch naturwissenschaftlich auf etwas ganz anderes kommen. Da wird auch die Geisteswissenschaft richtunggebend sein, wie sie richtunggebend für anderes ist, indem sie hinweist auf bestimmte Vorgänge des Lebens, die dann erst durchschaut werden können, wenn man durch die Geisteswissenschaft die betreffende Richtung erhält.

Wir sehen also, der Mensch ist so organisiert, daß mancherlei in ihm steckt, von dem man sagen kann, daß es auf der einen Seite gescheiter ist als er - manchmal auch raffinierter - in bezug auf die Schicksalsbeurteilung, und daß andererseits auch etwas in ihm steckt, was ein objektiverer Kritiker ist, als er selbst in seinem bewußten Leben ist. Im Menschen also steckt gewissermaßen schon das in komplizierter Weise, was man einen andern Menschen nennen kann, und im Leben kommt das auch zum Ausdruck. Der Mensch schaut seinen Handlungen in der Regel nicht zu. Der Kritiker in ihm bleibt unterbewußt, der wird erst bewußt zwischen Tod und neuer Geburt, wenn jener Schein überall Schritt für Schritt getroffen wird, von dem ich gesprochen habe. Bei einer vernünftigen, eingehenden Lebensbetrachtung jedoch kann man schon darauf kommen, wie dieser Kritiker in den einzelnen Menschen sich doch verschieden verhält." (Lit.: 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=GA))

Händewaschen

"Es gibt Menschen, die sich oft die Hände waschen, und es gibt solche, die waschen sich selten die Hände. Nun, in gewisser Beziehung ist ein gewaltiger Unterschied zwischen den einen und den anderen. Der Mensch ist hinsichtlich seiner verschiedenen Körperteile tatsächlich ganz unterschiedlich vom Übersinnlichen durchdrungen. So sind zum Beispiel nicht Brust und Oberschenkel in gleicher Weise vom Ätherleib durchdrungen wie die Hände. Gerade von den Fingern aus gehen mächtige Strahlen des Ätherleibes. Weil das bei den Händen so ist, können wir gerade in den Händen ein wunderbar intimes Verhältnis zum äußeren Leben entwickeln. Die Menschen, die sich oft die Hände waschen, stehen in feinerer Beziehung zu ihrer Umgebung, sind in feinerer Weise empfänglich für

ihre Umgebung, weil durch den im Blut materialisierten Geist die Wirkung ausgeübt wird, daß der Mensch in seinen Händen sensitiver wird. Dickhäuter in bezug auf die äußere Welt waschen sich nicht oft die Hände. Sehen Sie, wie wenig solche robusten Leute zugänglich sind für die Eigentümlichkeiten ihrer Mitmenschen, während die, welche sich öfter die Hände waschen, geistig in ein intimeres Verhältnis zur Umwelt treten. Würde ein Mensch versuchen, an einer anderen Stelle dasselbe bewirken zu wollen, zum Beispiel an den Schultern, so würde sich zeigen, daß er, wenn er diese auch so viel waschen würde, neurasthenisch werden würde. Was den Händen gesund ist, ist den Schultern nicht gesund. Der Mensch ist so organisiert, daß er dieses intime Verhältnis zur Umwelt durch die Hände einzugehen vermag." (Lit.: GA 127, S 110 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=110))

"Und es ist auch eine Tatsache, daß es Menschen gibt, die sich oft und gern die Hände waschen, und auch wieder solche, die dies weniger gern tun. Eine solche Tatsache, die scheinbar recht trivial ist, hängt wirklich mit den höchsten Erkenntnissen zusammen. Wenn der Hellseher die Hände des Menschen ansieht, sind sie tatsächlich wunderbar verschieden von allen andern Gliedern, selbst vom Gesicht. Aus den Fingern gehen hervor und leuchten weit hinein in den umliegenden Raum strahlende Gebilde des Ätherleibes, die sich bald glimmend, schwach, bald stechend in den Raum hineinerstrecken. Je nachdem der Mensch froh oder betrübt ist, strahlen seine Finger verschieden aus, und anders strahlt der Handrücken aus und anders die innere Handfläche. Und für den, der geistig zu beobachten versteht, ist die Hand, allerdings mit ihrem Ätherteil und ihrem astralischen Teil, ein ganz wunderbares Gebilde. Alles aber in unserer Umgebung, wenn es auch Stoff ist, ist die Offenbarung des Geistes. Stoffliches ist so zum Geistigen zu denken wie Eis zum Wasser; es ist aus dem Geistigen herausgebildet. Wenn Sie wollen, sagen Sie, es ist verdichteter Geist. Treten wir also zu irgendeinem Stoffe in eine Beziehung, so treten wir zu dem Geistigen in dem Stoffe in eine Beziehung. Alle unsere Berührung mit dem Stoffe ist in Wahrheit, soweit es Stoffliches ist, Maya. In Wahrheit ist es der Geist, mit dem wir in irgendeine Beziehung kommen.

Die Art und Weise nun, wie wir mit dem Geiste im Wasser in Beziehung kommen, wenn wir unsere Hände waschen, ist so, daß man sagen muß, wenn man feinsinnig das Leben zu beobachten versteht, daß es einen großen Einfluß hat auf die Gesamtstimmung des Menschen, wie oft er sich die Hände wäscht. Es gibt Naturen, die eine gewisse Vorliebe dafür haben, sich die Hände zu waschen; die können gar nicht anders, wenn irgendein Schmutz an den Händen sein könnte, als ihn wegzuwaschen. Das sind diejenigen Naturen, die in einer ganz bestimmten Weise eine gewisse Beziehung haben - oder bekommen - namentlich zu ihrer Umgebung. Die beschränkt sich dann nicht bloß auf das Stoffliche, sondern es ist, wie wenn feine Kräfte im Stoffe anfingen auf den Menschen zu wirken, wenn er so die geschilderte Beziehung zwischen seinen Händen und dem Element des Wassers herstellt. Solche Menschen werden uns schon im Leben zeigen, daß sie in einer gewissen Weise - und zwar im gesunden Sinne - sensiblere, sensitive Naturen werden, feiner beobachten zum Beispiel, wenn ein Mensch mit brutalem Sinn oder mit gutem Gemüt in ihrer Nähe steht, während Menschen, welche Schmutz an ihren Händen dulden, tatsächlich auch im Leben gröbere Naturen sind und in der Tat zeigen, daß sie zwischen sich und den intimeren Beziehungen in ihrer Umgebung etwas wie Wände aufrichten. Es ist das so, und Sie können es selbst, wenn Sie wollen, ethnographisch beobachten. Gehen Sie durch die Länder und versuchen Sie die Menschen zu beobachten. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, es werden da oder dort mehr die Hände gewaschen. Untersuchen Sie, wie die Beziehungen zwischen den Menschen sind, wie ganz anders Freund zum Freunde, Bekannter zum Bekannten steht in Gegenden, wo die Hände mehr gewaschen werden, als in Gegenden, wo die Menschen eine Mauer aufrichten dadurch, daß sie weniger oft die Hände waschen.

Diese Dinge gelten wie ein Naturgesetz. Andere Verhältnisse können das wieder kaschieren. Wenn wir einen Stein durch die Luft werfen, so bildet die Wurflinie eine Parabel. Wird der Stein aber von einem Windstoß erfaßt, dann ist die Parabel nicht da. Das zeigt also, daß man die Methodik kennen muß, um gewisse Verhältnisse richtig zu beobachten. - Aber woher kommt das? Das kommt davon her, daß sich dem hellseherischen Bewußtsein zeigt, wie das Geistig-Seelische fein die Hände durchdringt. Das ist sogar in solchem Maße der Fall, daß insbesondere eine Beziehung des Wassers zu den Händen hergestellt wird. Für das menschliche Antlitz ist das schon weniger der Fall, und am wenigsten für die andern Teile der menschlichen Körperoberfläche. Das ist nun aber nicht so zu verstehen, daß es etwa eine Opposition gegen alles Baden und Waschen darstellen sollte, sondern es soll mehr ein Licht werfen auf die entsprechenden Verhältnisse." (Lit.: GA 124, S 138ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=138ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), ISBN 3-7274-1270-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Okkultes Lesen und okkultes Hören*, GA 156 (1987), Vierter Vortrag, Dornach, 6. Oktober 1914
4. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben*, GA 181 (1967), Berlin, 12. März 1918
5. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 265, Berlin, 16. Dezember 1911

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hand&oldid=41865“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 21:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Handbuch zum Werk Rudolf Steiners

Aus AnthroWiki

Die wesentlich erweiterte Fassung des 1991/1993 in zwei Bänden im Novalis-Verlag Schaffhausen (Schweiz) erschienenen Handbuches zum Werk Rudolf Steiners liegt nun als Online-Ausgabe 2007 zum freien Download als PDF-Dokument vor. Zusätzlich zu den in der Zwischenzeit neu erschienenen Bänden der Gesamtausgabe (GA) umfasst es jetzt auch das gesamte schriftlichen Werk. Weiters wurden einige mündliche Angaben Steiners mit aufgenommen, die in der sogenannten Erinnerungsliteratur zu finden sind. Darüber hinaus wurden auch viele biographische Angaben und Abbildungen in diese erweiterte Ausgabe des Handbuchs aufgenommen. Die umfangreichen Inhalts-, Abbildungs-, Stichwort- und Vortragsverzeichnisse zusammen mit den Suchfunktionen, die das elektronische Medium bietet, machen Christian Karls Handbuch zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Arbeit mit dem Gesamtwerk Steiners. Besonderer Dank gebührt Christian Karl, dass er diese Frucht seiner jahrelangen Arbeit nun kostenfrei im Internet zur Verfügung stellt.

Es gibt eine *kleinere Version* des Handbuchs *ohne Bilder* (7 MB) und die *große Version mit allen Bildern und zahlreichen hilfreichen Verknüpfungen* (38 MB).

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Weblinks

1. http://www.rudolf-steiner-handbuch.de - Das *Handbuch zum Werk Rudolf Steiners* online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Handbuch_zum_Werk_Rudolf_Steiners&oldid=25219“
Kategorien: Gesamtausgabe | GA

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.326-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Handel

Aus AnthroWiki

Der **Handel** besteht im Austauch wirtschaftlicher Güter, die dadurch von der Produktion (Erzeugung) bis hin zum Konsum (Verbrauch) geführt werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Handel&oldid=43826“
Kategorien: Soziales Leben | Wirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2011 um 21:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 145-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Handschrift

Aus AnthroWiki

Die **Handschrift** macht den Menschen unfrei, wenn er sie mechanisch aus dem Handgelenk heraus schreibt, und hindert ihn, im Astrallicht zu lesen. Frei wird der Mensch erst, wenn er die Buchstaben im bewussten Anschauen malt oder zeichnet.

> "Denn auch in bezug auf die Schrift ist es so, daß die Menschen nicht die Schrift haben, sondern die Schrift die Menschen hat. Was heißt das, die Schrift hat die Menschen? Das heißt, man hat im Handgelenk, in der Hand einen bestimmten Schriftzug. Man schreibt mechanisch aus der Hand heraus. Das fesselt den Menschen. Ungefesselt wird der Mensch dann, wenn er so schreibt, wie er malt oder zeichnet, wenn ihm jeder Buchstabe neben dem anderen etwas wird, was er zeichnet:

> wo nicht das, was man gewöhnlich eine Handschrift nennt, vorhanden ist, sondern wo man die Form des Buchstabens zeichnet, wo man sich also objektiv zum Buchstaben verhält, so daß das Wesentliche das Anschauen ist.
>
> Aus diesem Grunde war es, warum - so paradox das heute erscheint - in gewissen Rosenkreuzerschulen das Schreibenlernen bis zum vierzehnten, fünfzehnten Lebensjahre untersagt war, so daß diese Form, dieser Mechanismus, der sich in der Schrift entlädt, nicht in den menschlichen Organismus hineingekommen ist, sondern daß erst, wenn die Anschauung ausgebildet war, der Mensch an die Buchstabenform herangekommen ist; und dann sollte er sogleich, wenn er die konventionellen Buchstaben lernte, die man für den menschlichen Umgang braucht, auch andere lernen, die spezifischen Rosenkreuzer-Buchstaben, die man als Geheimschrift ansieht, von der man sagt, das ist eine Geheimschrift. Sie war nicht als Geheimschrift gemeint, sie war so gemeint, daß man für ein A zu gleicher Zeit kennenlernen sollte ein anderes Zeichen: O , damit man nicht haftete an dem einen Zeichen, sondern loskam von den Zeichen und gewissermaßen einem das A als Laut etwas Höheres wurde als dieses A- und dieses O-Zeichen, während sich sonst der Buchstabe des A identifiziert mit dem, was als A schwebend, webend als Laut sich uns entringt.

> Und mit der Rosenkreuzerei kam da auch viel in das Volk hinein. Denn es war ein Hauptgrundsatz der Rosenkreuzerei, daß von den kleinen Kreisen, in denen die Leute vereinigt waren, diese Leute auszogen in die Welt, wie ich schon gesagt habe, indem sie zumeist die Tätigkeit des Arztes ausübten, aber während sie Ärzte waren, in weiten Kreisen, wo sie hinkamen, Erkenntnisse verbreiteten. Es war so, daß mit diesen Erkenntnissen sich aber auch gewisse Gesinnungen verbreiteten, Gesinnungen, die man überall antrifft, wo die Spuren der Rosenkreuzerei sind. Sie nehmen manchmal groteske Formen an, diese Gesinnungen. Aber tatsächlich, eine dieser Gesinnungen war diejenige, die darin zum Ausdrucke kam, daß man diese ganze moderne Art, sich zum Schreiben

und zum Drucken gar zu verhalten, als eine schwarze Kunst ansah. Denn in der Tat, nichts hindert einen mehr, im Astrallichte zu lesen, als das gewöhnliche Schreiben. Dieses Fixieren auf künstliche Art, das hindert einen ja sehr, im Astrallichte zu lesen. Man muß das immer erst überwinden, dieses Schreiben, wenn man im Astrallicht lesen will." (Lit.: GA 233a, S 96ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf#page=96ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Handschrift&oldid=43472“
Kategorien: Kultur | Schrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2011 um 21:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 398-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Handzeichen (Literaturzeitung)

Aus AnthroWiki

Handzeichen – Zeitung für unveröffentlichte Texte war eine Literaturzeitung für Lyrik und Prosa, die 1978 auf Initiative von Thomas Quade gegründet wurde.

Geschichte

Auf eine Annonce in der Kölner StadtRevue, mit der Autoren für eine Literaturzeitschrift gesucht wurden, meldeten sich unter anderen Harald Paeske, Uli Land und Michael Heinen-Anders, die die Gründungsredaktion bildeten. Thomas Quade wollte mit dieser Literaturzeitung zunächst nur sogenannte Arbeiterliteratur veröffentlichen. Doch die tatsächliche Entwicklung war anders und Thomas Quade schied bald aus der Redaktion aus. Die erste gedruckte Ausgabe erschien im März 1979. Es wurden nur bis dahin unveröffentlichte Texte veröffentlicht. Neben Lyrik und Prosa wurde von Anfang an auch anspruchsvolle Graphik veröffentlicht. Für die Folgeausgaben wurde die Redaktion mehrfach vergrößert, unter anderen um Norbert Reischmann, Karl Otto Peschke, Imma Bunje, Thomas Jäger und Ursula Meyer (Layout). Zu den Autoren zählten auch einige der Spex_(Zeitschrift)-Gründer, wie Christof Pracht und Bernhard Schaub, die auch an den Redaktionssitzungen teilnahmen. Einige der Autoren wandten sich später Alternativen Heilweisen oder der Anthroposophie zu. Speziell Michael Heinen-Anders hatte während des Bestehens dieser Literaturzeitung erste Kontakte zur Homöopathie und zum Werk Rudolf Steiners.

Handzeichen wurde als eine alternative Literaturzeitung gesehen :

- Sie war ein Non-Profit-Projekt ganz im Sinne der Kapitalneutralisierung.
- Die Redaktionssitzungen waren öffentlich.
- Von jedem Autor wurde zumindest ein zugesandtes Werk veröffentlicht.
- Zum Nachdruck wurde aufgefordert, um eine Zusendung eines Belegexemplars wurde gebeten.
- Es wurden Autorenlesungen in Kölner und Düsseldorfer Szene-Kneipen durchgeführt.

Herausgegeben wurde sie von einer Projektgruppe, die identisch mit der Redaktion war. Diese Projektgruppe wiederum war Mitglied in einem Verein für Gemeinwesenarbeit. Die Literaturzeitung *Handzeichen* wurde in Kölner Szene-Kneipen, im Straßenverkauf und alternativen Buchläden entgeltlich angeboten. Es gab zusätzlich auch zahlende Abonnenten. Für einige Ausgaben erhielt die Redaktion einen Zuschuß der Stadt Köln, vermittelt durch die Fraktion der Grünen.

Die letzte Ausgabe erreichte 1982 eine Auflage von 1500 Stück. Insgesamt erschienen zwischen 1979 und 1982 vier Ausgaben der *Handzeichen*. Eine vollständige Sammlung aller Ausgaben befindet sich im Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach und im Archiv für alternatives Schrifttum in Duisburg. Daneben ist ein Großteil aller Ausgaben der *Handzeichen* auch in der Uni- und Stadtbibliothek Köln im Bestand verzeichnet.

Bekannte Autoren

- Karl Feldkamp
- Michael Heinen-Anders
- Judith Lanyi
- Harald Paeske
- Ulrich Land
- Brigitte Heidebrecht

Quellen und Nachweise

- HBZ-Verbundkatalog (http://193.30.112.134/F/QS83H1HLJHIC3NAGCAYS753JNRG16NKVSN8CM7RK2FEMUAHNJ4-21716?func=full-set-set&set_number=010083&set_entry=000019&format=999)
- Bibliotheksverbund Bayern (http://opac.bib-bvb.de:8080/InfoGuideClient.fasttestsis/start.do?Language=De&Query=-1=%22633265-1%22&SearchProfile=)
- Deutsches Literaturarchiv Marbach (http://www.dla-marbach.de/?id=51890)
- Bibliothekservice-Zentrum Baden Württemberg (http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/CHARSET=UTF-8/IMPLAND=Y/LNG=DU/SRT=YOP/TTL=1/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728+,SY,NRecherche-DB,D2.1,Ec8e5fb20-7c1,A,H,R129.13.130.211,FY/SET=1/SHW?FRST=1)
- Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (http://vs13.kobv.de/V/QHTAA8CAJDA2C3KL4ATXBVDC4NBPDHSDEJ9N4X6HGFJ68H95AP-04722?func=meta-3)
- Rheinische Literaturnachlässe (http://www.rheinische-literaturnachlaesse.de/index.php?)
- afas-Archiv für Alternatives Schrifttum (http://www.afas-archiv.de/afasneu.php?searchti=&searchau=&searchort=k%F6ln&searchjahr=&searchsachgruppe=&searchdeskriptor=&searchdoku=)
- Deutsche Nationalbibliothek (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Handzeichen+Zeitung&method=simpleSearch)
- World-Cat (http://www.worldcat.org/title/handzeichen-zeitung-fur-unveroffentlichte-texte/oclc/85111513&referer=brief_results)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Handzeichen (Literaturzeitung) (http://de.wikipedia.org/wiki/Handzeichen_(Literaturzeitung)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Handzeichen_(Literaturzeitung)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Handzeichen_(Literaturzeitung)&oldid=43423“

Kategorien: Literaturzeitschrift (Deutschland) | Alternativliteratur (Deutschland)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 16:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hans Erhard Lauer

Aus AnthroWiki

Hans Erhard Lauer (*17. Juli 1899 in Schwenningen, Württemberg, Deutschland; †17. Juni 1979 in Arlesheim, Schweiz) war ein deutscher Schriftsteller, Redakteur, Waldorflehrer, Anthroposoph und Vortragsredner.

Hans Erhard Lauer

Leben

Hans Erhard Lauer wurde als mittlerer von drei Brüdern in Schwenningen als Sohn eines protestantischen Uhrenfabrikanten geboren. Lauers Mutter war katholisch und prägte seine religöse Erziehung. 1909 übersiedelte die Familie in die Schweiz nach Aesch im Bezirk Arlesheim, nahe Basel, wo Lauer das Gymnasium besuchte. Sein täglicher Schulweg führte über Dornach, wo der 1914 begonnene Bau des ersten Goetheanums Lauers lebhaftes Interesse erregte.

Am 12. Januar 1916 besuchte Lauer einen öffentlichen Vortrag Rudolf Steiners in Basel und war davon so fasziniert, dass er umgehend mit dem Studium der Anthroposophie begann und die Einführungskurse von Michael Bauer besuchte. Bald lernte er auch Elisabeth Vreede kennen.

Das nach dem Abitur an der Universität Basel begonnene Philosophiestudium musste Lauer schon bald unterbrechen, da er als geborener Deutscher zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Eine Oberschenkelverletzung zwang ihn zu einem Lazerettaufenthalt, den er zu einem vertiefenden Studium der Anthroposophie nützte.

1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, übersielte Lauers Familie nach Stuttgart und Hans Erhard setze sein unterbrochenes Studium an der Universität Tübingen fort, wo er zusätzlich zur Philosophie auch die Fächer Geschichte und Sozialwissenschaften belegte. Lauer hatte Roman Boos und die Soziale Dreigliederung kennen gelernt und wollte sich dafür einsetzen. Als 1919 «Die Kernpunkte der sozialen Frage» erschienen, suchte Lauer das persönliche Gespräch mit Rudolf Steiner, der ihm nahelegte, die Werke von Karl Marx zu studieren und dessen sozialwissenschaftliche Begriffe "völlig umzuarbeiten". Von Steiner bekam er auch die Anregung, sich mit der Psychologie der europäischen Völker zu beschäftigen, die sich aus den Ideen der Dreigliederung entwickeln ließe.

Lauer engagierte sich auch sehr stark in den damals entstandenen anthroposophischen Studentengruppen und lud Rudolf Steiner zu einem Vortrag nach Tübingen ein, was ihm aber derart verübelt wurde, dass er die Universität verlassen musste. Er musste deshalb sein Studium in Heidelberg fortsetzen, wo er bei Heinrich Rickert und Karl Jaspers studiert. Jaspers wies jedoch seine Dissertation über Ignaz Paul Vitalis Troxler auch nach umfangreichen Korrekturen zurück. Wieder unterbrach Lauer sein Studium und widmete sich vermehrt der Anthroposophie und wurde in Stuttgart Leiter des anthroposophischen Hochschulbundes.

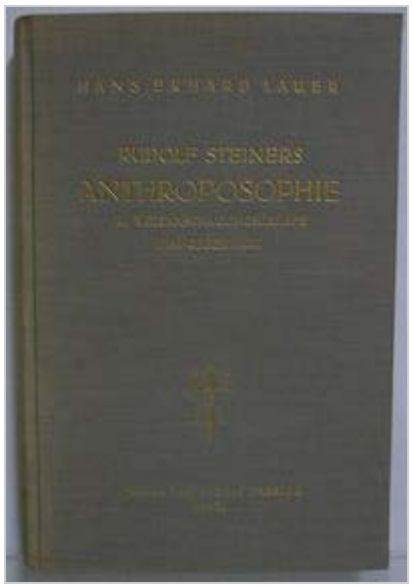

Hans Erhard Lauer: *Rudolf Steiners Anthroposophie im*

1922 übersiedelte Lauer nach Wien, wo er in Zusammenarbeit mit Graf Ludwig Polzer-Hoditz den West-Ost-Kongress vorbereiten sollte. Die ausgezeichnete Pianistin und Sekretärin von Polzer-Hoditz, Marta von Stefanovic, wurde schon bald Lauers Lebensgefährten und Lauers Dissertation wurde von der Universität Wien problemlos angenommen. Auch traten im Gefolge des Kongresses immer weitere Aufgaben an Lauer heran, sodass aus dem ursprünglich nur für kurze Zeit geplanten Aufenthalt in Wien ein bedeutsamer Lebensabschnitt von nicht weniger als 17 Jahren wurde. Lauer wurde Vorstandsmitglied der Anthroposophischen

Weltanschauungskampf der Gegenwart, Acht Aufsätze, Rudolf Geering, Basel 1927

Gesellschaft in Österreich und führte ab 1935 deren Vorsitz. 1938 nach dem Einmarsch Hitlers wurde die Gesellschaft auf Betreiben Lauers aufgelöst, um dem unmittelbar bevorstehenden Verbot zu entgehen. Lauer selbst ging dann zunächst nach Jugoslawien und übersiedelte 1939 nach Dornach. Nach Wien konnte er wegen der Nazi-Herrschaft nicht mehr zurückkehren und so wurde von nun an wieder das Goetheanum zu seiner hauptsächlichsten Wirkungsstätte. Von 1939 bis 1952 arbeitete Lauer auch als Waldorflehrer in Basel.

Da sich Lauer im Nachlassstreit um die Werke Steiners sehr entschlossen auf die Seite Marie Steiners stellte, kam es zum Bruch mit der damaligen Leitung des Goetheanums und auch seine Lehrtätigkeit in Basel musste er aufgeben. Er arbeitete von nun an in der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung im Rahmen der Rudolf Steiner Gesamtausgabe an der Herausgabe von Steiners Vortragswerk mit und war von 1952 bis 1964 auch als Waldorflehrer in Zürich beschäftigt. Als Folge des Nachlassstreits entstanden auch die von Lauer redigierten internen «Mitteilungen aus der anthroposophischen Bewegung» die später zu den Zeitschriften «Blätter für Anthroposophie» bzw. «Mensch und Welt» ausgebaut wurden. 1970 wurden die Blätter mit der deutschen Zeitschrift «Die Drei» vereinigt, deren Redaktion Lauer übernahm. Auch seine reiche Vortragstätigkeit setzte Lauer unermüdlich fort, zuletzt gegen Ende seines Lebens auch wieder am Goetheanum, vor allem im Pädagogischen Seminar, wo er völlig unerwartet am 17. Juni 1979 einem Herzschlag erlag.

Werke (Auswahl)

- *Die Krisis in der Wissenschaft und die Anthroposophie*, Stuttgart 1921
- *Rudolf Steiners Lebenswerk*, Basel 1926
- *Rudolf Steiners Anthroposophie im Weltanschauungskampf der Gegenwart*, Acht Aufsätze, Rudolf Geering, Basel 1927
- *Die Volksseelen Europas*, Wien 1934, Stuttgart 1964
- *Die Entwicklung der Musik im Wandel der Tonsysteme*, Dresden 1935, Basel 1977
- *Die Wiedergeburt der Erkenntnis*, Freiburg i. Br. 1946
- *Goethes Faust im Lichte der Gegenwart*, Basel 1949
- *Klassik, Romantik und die Gegenwartsaufgaben des deutschen Geistes*, Basel 1950
- *Der menschliche Lebenslauf*, Freiburg i. Br. 1952
- *Die zwölf Sinne des Menschen*, Basel 1953, Schaffhausen 1977
- *Geschichte als Stufengang der Menschwerdung*, Band I/II/III, Freiburg i. Br. 1956/1958/1961
- *Die Rätsel der Seele*, Freiburg i. Br, 1964, 1982
- *Weltenwort und Menschensprache*, Dornach 1972
- *Grundgeheimnisse des Christentums*, Dornach 1974
- *Memorandum zu einer Neugestaltung der Anthroposophischen Gesellschaft der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft*, Dornach 1975
- *Ein Leben im Frühlicht des Geistes* (autobiographisch), Freiburg i. Br. 1977
- *Vom Sinn der christlichen Jahresfeste*, Freiburg i. Br. 1979, Schaffhausen 1986

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=361) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hans_Erhard_Lauer&oldid=43247“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1899 | Gestorben 1979 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hans Erhard Lauer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hans_Erhard_Lauer.jpg (250 × 368 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hans Erhard Lauer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:55, 22. Mär. 2010		250 × 368 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hans Erhard Lauer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hans Erhard Lauer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hans_Erhard_Lauer.jpg&oldid=34607“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2010 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hans Leu Hoellensturz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hans_Leu_Hoellensturz.jpg (350 × 520 Pixel, Dateigröße: 82 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Höllensturz. Erzengel Michael im Kampf mit Luzifer, Hans Leu der Ältere, tätig ca. 1490 - 1505

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:30, 20. Jan. 2005		350 × 520 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Höllensturz. Erzengel Michael im Kampf mit Luzifer, Hans Leu der Ältere, tätig ca. 1490 - 1505

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hans_Leu_Hoellensturz.jpg&oldid=2872“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hans Memling 019.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 574 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 1.453 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hans Memling: Das Jüngste Gericht, Triptychon, Mitteltafel: Maiestas Domini und Erzengel Michael mit der Waage, der die Seelen der Auferstandenen wiegt, Detail: Erzengel Michael

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:40, 14. Jun. 2008		2.024 × 1.453 (254 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Hans Memling: Das Jüngste Gericht, Triptychon, Mitteltafel: Maiestas Domini und Erzengel Michael mit der Waage, der die Seelen der Auferstandenen wiegt, Detail: Erzengel Michael

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Psychostasie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hans_Memling_019.jpg&oldid=29619“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hare.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hare.jpg (180 × 115 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:53, 24. Okt. 2006		180 × 115 (4 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:180px-Hare.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Beuys

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hare.jpg&oldid=19802“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 19:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 239-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Harmagedon

Aus AnthroWiki

Harmagedon (auch **Harmageddon**, **Armageddon** oder **Har-Magedon**, griechisch Ἁρμαγεδών) bezeichnet in der Offenbarung des Johannes den Ort der endzeitlichen Entscheidungsschlacht im „Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen“. Im erweiterten Sinn bezeichnet der Begriff in der Theologie den eschatologischen Entscheidungskampf.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biblische Quelle
- 2 Deutungen des Namens
- 3 Auslegungen
- 4 Theologische Bedeutung
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Biblische Quelle

Der Verfasser der Offenbarung des Johannes beschreibt eine Serie von endzeitlichen Visionen als Engel, die Schalen des Zorns ausgießen. Beim sechsten Engel heißt es (Offb 16,13-19):

> *Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche; denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. … Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt.*

In der kritischen griechischen Ausgabe von Nestle-Aland (27. Auflage) lautet Offb 16,16 folgendermaßen:

> *Καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ Ἁρμαγεδών.*
> Und er versammelte sie zu dem Ort, welcher auf Hebräisch **Armagedon** genannt wird.

Die Handschriften dieser Stelle bieten eine Vielzahl von Schreibweisen des Wortes Harmagedon (Ἁρμαγεδών). Viele Textzeugen, auch der Mehrheitstext, lesen Μαγεδών bzw. Μαγεδδών, andere Αρμεγηδων, Αρμαγεδδων, Αρμεγεδδων, Αρμεγεδων, Αρμαγεδω, Αρμαγεδον, Αρμαγεδωμ, Μαγεδωδ, Μαγιδων, Μακεδδων.[1] Die wichtigsten und besten Handschriften (u. a. der Sinaiticus und der Alexandrinus) lesen an dieser Stelle Ἁρμαγεδών, also Armagedón mit langem o und Betonung auf der letzten Silbe.

Deutungen des Namens

Der Begriff Harmagedon kommt in der Bibel nur ein einziges Mal vor. Da sich diese Stelle noch dazu in einem apokalyptischen Buch befindet, ist es nicht möglich, den Ort eindeutig zu identifizieren. Mögliche Deutungen sind:

- *Har Megiddô* (hebräisch הר מגדו), Berg von Megiddo, ein südlicher Ausläufer des Karmelgebirges. In der *Ebene von Megiddo* (בקעת־מגדו) befindet sich das klassische Schlachtfeld Kanaans (Richter 4,12-16)
- die griechische Wiedergabe von *har mô'ed* (hebräisch הר מועד), dem mythischen Versammlungsberg als Versammlungsort widergöttlicher Mächte und das dämonische Gegenstück zum Versammlungsberg der Götter

(Jesaja 14,13)
- die griechische Wiedergabe von *har (ham)maqdôn* (hebräisch הר [ה]מקדון), Berg Alexander des Großen
- eine Zusammensetzung aus dem lateinischen arma (Waffen) und dem hebräischen *gehenna* (Hölle, גיא הנם), also "Kampf mit den Waffen der Hölle" in Bezug auf Kapitel 7 des Buches Henoch, das auch von einem endzeitlichen Kampf berichtet.

Auslegungen

Wie schon die Namensdeutungen, sind auch die Auslegungen sehr unterschiedlich.

- Harmagedon ist eine tatsächliche Schlacht zwischen dem Israel der Endzeit und den „Königen aus dem Osten“ (Dispensationalismus).
- Harmagedon ist ein Kampf von Jesus Christus (gleichgesetzt mit dem Erzengel Michael) zusammen mit dem Engelheer gegen die Könige der Erde, das politische System (Zeugen Jehovas).

Theologische Bedeutung

Während Harmagedon in den großen Kirchen als Nebensache gesehen wird, spielt es für einige endzeitlich ausgerichtete christliche Gruppierungen eine wesentliche Rolle:

- Im amerikanischen Dispensationalismus hat sich eine eigentliche *Harmagedon-Theologie* entwickelt, zu deren Vertretern beispielsweise Hal Lindsey gehört und die schon unter Ronald Reagan einen Einfluss auf die amerikanische Politik hatte. Diese Theologie sieht im gegenwärtigen Zeitgeschehen Anzeichen für einen bevorstehenden endgültigen Kampf zwischen Gut und Böse.

- Für die Zeugen Jehovas ist Harmagedon ein Wort, das nur die spezifische Schlacht meint, nach der Jehova durch seinen Sohn Jesus Christus ein Millennium einrichten wird, in dem er die Menschheit direkt regiert. In diesem Millennium wird auf der Erde eine Verwaltung eingerichtet, welche die Anweisungen und Ratschläge an die sich formierende Gesellschaft weitergeben wird.

Siehe auch

- Eschatologie
- Apokalypse
- Christlicher Zionismus

Literatur

- Trimondi, Victor: *Prophetie und Politik. Die Endzeit-Spekulationen der amerikanischen Doomsday-Autoren.* in *Krieg der Religionen.* 2005, ISBN 377054188X
- LaRondelle, Hans. K: *Harmagedon. Ende und neuer Anfang.* 1991, ISBN 3815008174 (Siebenten-Tags-Adventisten - christologische Deutung)
- Lindsey, Hal: *The Final Battle.* 1995 (Dispensationalismus)
- Sizer, Stephen: *Christian Zionism: Road-Map to Armageddon?*, 2004, ISBN 0830853685
- LaHaye, Tim: *Harmageddon.* Band 11 der Serie *Die letzten Tage der Erde.* (Schilderung der Endzeit aus Sicht des Dispensationalismus in Romanform)

Weblinks

- Swomley, John M.: *Armageddon theology a worry for the rest of us*, Human Quest, July/Aug 2002 (http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3861/is_200207/ai_n9101870)
- Hal Lindsey (b. 1929) The Father of Apocalyptic Christian Zionism (http://www.christchurch-virginiawater.co.uk/articles/hallindsey.htm)
- *Der 11. September 2001, Jerusalem und die Apokalyptik* (http://theol.uibk.ac.at/itl/278.html)

- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/h/referenz/10238///cache/2605e3be7c/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Harmagedon (http://de.wikipedia.org/wiki/Harmagedon) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmagedon&action=history) verfügbar.

Referenzfehler: `<ref>`-Tags existieren, jedoch wurde kein `<references />`-Tag gefunden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Harmagedon&oldid=43541“

Kategorie: Eschatologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2011 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 841-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:HarmoniceMundi.gif

Aus AnthroWiki

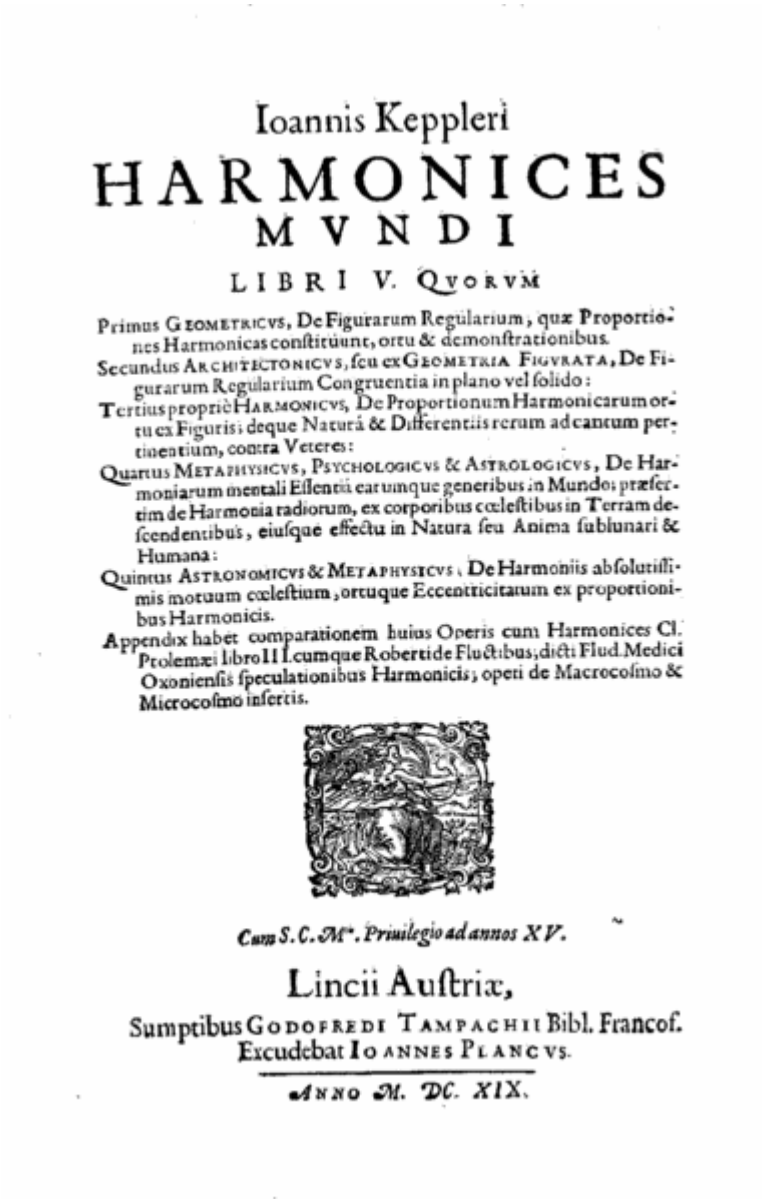

Ioannis Keppleri

HARMONICES MVNDI

LIBRI V. QVORVM

Primus GEOMETRICVS, De Figurarum Regularium, quæ Proportiones Harmonicas constituunt, ortu & demonstrationibus.
Secundus ARCHITECTONICVS, seu ex GEOMETRIA FIGVRATA, De Figurarum Regularium Congruentia in plano vel solido:
Tertius propriè HARMONICVS, De Proportionum Harmonicarum ortu ex Figuris; deque Naturâ & Differentiis rerum ad cantum pertinentium, contra Veteres:
Quartus METAPHYSICVS, PSYCHOLOGICVS & ASTROLOGICVS, De Harmoniarum mentali Essentiâ earumque generibus in Mundo; præsertim de Harmonia radiorum, ex corporibus cœlestibus in Terram descendentibus, eiusque effectu in Natura seu Anima sublunari & Humana:
Quintus ASTRONOMICVS & METAPHYSICVS, De Harmoniis absolutissimis motuum cœlestium, ortuque Eccentricitatum ex proportionibus Harmonicis.
Appendix habet comparationem huius Operis cum Harmonices Cl. Ptolemæi libro III. cumque Roberti de Fluctibus, dicti Flud. Medici Oxoniensis speculationibus Harmonicis; operi de Macrocosmo & Microcosmo insertis.

Cum S. C. M^t. Priuilegio ad annos XV.

Lincii Austriæ,
Sumptibus GODOFREDI TAMPACHII Bibl. Francof.
Excudebat IOANNES PLANCVS.

ANNO M. DC. XIX.

Größe dieser Vorschau: 381 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.015 × 1.598 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johannes Kepler: *Harmonices Mundi*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:41, 3. Mär. 2007		1.015 × 1.598 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes Kepler: "Harmonices Mundi"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:HarmonicesMundi.gif aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Planetentöne
- Sphärenmusik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:HarmoniceMundi.gif&oldid=21367“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. März 2007 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Harmonie

Aus AnthroWiki

Als **Harmonie** (griech. harmonia = *Zusammenfügung*, *Einklang*; abgeleitet von der indogerm. Wurzel *ar = *fügen* und griech. mono = *ein*) wird ganz allgemein der als *ebenmäßig*, *schön* und *wohltuend* empfundene Zusammenklang der wechselseitig aufeinander bezogenen Teile mit dem Ganzen eines geordneten Systems bezeichnet, der diesem einen ganzheitlichen Charakter verleiht.

Siehe auch

- Sphärenharmonie

Weblinks

- Goldener Schnitt - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Harmonia - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Harmonia Mundi - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Harmonie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Harmonie (Kunst) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
    - Harmonie (Malerei) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
    - Harmonie (Musik) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Symmetrie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Harmonie&oldid=30939“
Kategorien: Kunst | Physik | Akustik | Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2009 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.255-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Harpocrates gulb 082006.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 287 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (560 × 1.169 Pixel, Dateigröße: 426 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der junge Horus als Harpocrates, 350-30 v. Chr.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Harpocrates_gulb_082006.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:09, 24. Mai 2008		560 × 1.169 (426 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der junge Horus als Harpocrates, 350-30 v. Chr. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Harpocrates_gulb_082006.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Isis- und Osiriskult

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Harpocrates_gulb_082006.jpg&oldid=28777“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hartmann

Aus AnthroWiki

- Franz Hartmann
- Karl Robert Eduard von Hartmann

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hartmann&oldid=47140“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2012 um 18:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hass

Aus AnthroWiki

Hass ist die höchste Steigerung der Antipathie, die eine der beiden Grundkräfte der Astralwelt ist. Dem Hass, als Ausdruck des übersteigerten Egoismus, steht die Liebe als Gegenkraft gegenüber. Was im Menschen im subjektiven emotionalen Erleben als Hass auftritt, ist kosmisch die Kraft der Individualisierung, hinter der als wirkende Wesenheit Luzifer steht.

> "Es gibt keine andere Ursache für Zorn und Haß und Antipathie als den luziferischen Einfluß." (Lit.: GA 162, S 269 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA162.pdf#page=269))

> "Die luziferischen [Wesenheiten] brachten mit der Freiheit und dem Ich-Bewußtsein den extremsten Ausdruck für dieses, den Haß. Niemals hätte der Mensch hassen können, wenn er sich nicht mehr und mehr in seinem Ich abgesondert hätte." (Lit.: GA 264, S 220 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=220))

Der Hass als kosmische Kraft der Individualisierung

> "Wenn man den Haß mit geisteswissenschaftlichen Methoden aufsucht im Kosmos – jetzt nicht im einzelnen Menschen, in die einzelne Menschenseele spielt er herein, der Haß –, wenn man ihn aufsucht im Kosmos, so ist er da etwas ganz anderes. Im Kosmos ist der Haß eine Kraft, ohne welche niemals Individualisierung eintreten könnte. Niemals könnten Sonderwesen entstehen, auch das menschliche Sonderwesen könnte nicht entstehen, wenn es nicht im Kosmos die Kraft des Hasses gäbe. Im Kosmos entsteht Haß, aber im Kosmos darf Haß nicht so moralisch bewertet werden, wie wenn er in die Menschenseele hereinspielt. Im Kosmos ist Haß eine Kraft, welche aller Individualisierung zugrunde liegt. Die ganze Welt würde in eine große Einheit verschwimmeln, so wie es die nebulosen Pantheisten gerne haben möchten, es würde sich nicht gliedern, wenn nicht durch den ganzen Kosmos das waltete, was die Menschen zunächst nicht sehen im Kosmos, was aber in die Menschenseele hereinspielt und in der Menschenseele die besondere Form, die man da als Haß kennenlernt, annimmt." (Lit.: GA 184, S 86f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=86f))

Hassbedürfnis in unserer Zeit

In den Seelen der Menschen liegt heute, meist unbewusst, ein latentes Hassbedürfnis, geradezu eine Hassens*notwendigkeit*, die sich dann erst sekundär ein geeignetes Objekt sucht:

> "Und so ist auch das ein naives Urteil, wenn man sagt: Ich hasse dies oder das, weil es hassenswert ist. Nun, auch da haben sich schon Menschen aufgeschwungen zu einem richtigen Urteil. Wer die Menschennatur näher betrachtet, sieht, wie die Gefühle, die in der Seele entwickelt werden, zu dem Rüstzeug, zu den Lebensbedingungen der Seele gehören. Und wenn man nicht naiv, sondern mit wirklicher Beobachtung der Tatsachen heute die Seelenwelt betrachtet, kommt man darauf, daß in dem Menschen latent aufgespeichert ist, ohne daß es sichtbar wird, ein gewisses Quantum von Hassensnotwendigkeit. Er muß hassen. Und wenn so viel Haß sich angesammelt hat, daß gewissermaßen das Faß übergeht, so sucht er sich ein Objekt seiner Hassenskraft [...]
>
> Das Haßbedürfnis ist in ihm und das Objekt ergibt sich einem dann von selbst. Er muß hassen, wie man zu bestimmten Zeiten essen muß." (Lit.: GA 164, S 244f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=244f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft*, GA 162 (2000), ISBN 3-7274-1620-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA162.pdf)

2. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002)
4. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hass&oldid=40880“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2011 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.769-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hatha Yoga

Aus AnthroWiki

Hatha Yoga (Sanskrit, m., , haṭha yoga, von *hatha* Kraft, Hartnäckigkeit, Unterdrückung, Gewalt) ist eine Form des Yoga, bei der das so genannte 'Gleichgewicht zwischen Körper und Geist' vor allem durch körperliche Übungen (Asanas), durch Atemübungen (Pranayama) und Meditation angestrebt wird. *Hatha* bedeutet Gewalt oder Kraft; damit soll die Anstrengung unterstrichen werden, die notwendig ist um das eigentliche Ziel zu erreichen. Weiter wird es als Ausdruck der Einheit einander entgegengesetzter Energien (heiß und kalt, männlich und weiblich, positiv und negativ, Sonne und Mond) gedeutet.

Hatha Yoga Pose, ausgeführt an einem Hindu Tempel.

Der Begriff Hatha Yoga wurde in der *Hatha Yoga Pradipika* verwendet, einer Yogaschrift aus dem 15. Jahrhundert. Dort wurde er gebraucht, um den spirituellen Yoga (Raja Yoga) vom mehr körperlichen Yoga (Hatha Yoga) abzugrenzen. Hatha Yoga wird hier als Stufe auf dem Weg zum Raja Yoga bezeichnet.

Hatha Yoga war anfänglich zur Unterstützung anderer Yoga-Formen konzipiert, erfreute sich jedoch rasch großer Beliebtheit und wurde schon bald als eigenständige Yoga-Form betrachtet. Wenn man heutzutage im westlichen Kulturkreis von Yoga spricht, so meint man meist Hatha Yoga.

Eine im Westen relativ weit verbreitete Form des Hatha Yoga ist das von B.K.S. Iyengar begründete Iyengar Yoga, bei dem Hilfsmittel wie Gurte und Holzklötze eingeführt wurden um die Asanas „leichter“ praktizierbar zu machen.

Literatur

- Swami Swatmarama: *Hatha-Yoga Pradipika. Die Leuchte des Hatha-Yoga* -ISBN 3933321611, Phänomen-Verlag
- *Das Yoga-Wörterbuch. Sanskrit-Begriffe, Übungsstile, Biographien.* edition sawitri 2006, ISBN 3-931172-25-2
- B.K.S. Iyengar: *Licht auf Yoga* - ISBN 3502633347
- *YOGA - Sivananada Yoga Zentrum* - ISBN 3-922477-40-2, Mangalam Books, Lautersheim 2003

Weblinks

- Hatha-Yoga nach B.K.S.Iyengar (http://www.iyengar-yoga-deutschland.de/iyvd03.htm)
- Hatha Yoga Pradipika als pdf (http://www.yogavidya.com/Yoga/HathaYogaPradipika.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hatha Yoga (http://de.wikipedia.org/wiki/Hatha_Yoga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatha_Yoga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hatha_Yoga&oldid=18970“

Kategorien: Yoga | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 00:22 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hati

Aus AnthroWiki

Hati (auch *Hate*, altnord. *Hass*) ist in der nordischen Mythologie ein Wolf, der den Mond verfolgt.

Er stammt nach der Edda von Fenrir (dem Fenriswolf) und der Riesin Gyge ab, welche ihn im Wald Jarnwid zur Welt brachte. Sein Zwillingsbruder Skalli verfolgt die Sonne.

Hati jagt den Wagen des Mondgottes Mani über den Himmel und treibt so den Mond zur Eile an. Am Tag des Weltunterganges (Ragnarök) werden die Wölfe die Gejagten einholen und packen. Der Mondhund Managarm wird den Mond verschlingen, das verspritzte Blut wird die Sonne verdunkeln.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hati (http://de.wikipedia.org/wiki/Hati) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hati&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hati&oldid=30232“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2008 um 07:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hauptseite

Aus AnthroWiki

„Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte.“

(Rudolf Steiner)

Rudolf Steiner (1861-1925)

Ziel dieser Seiten

ist eine *neutrale* und *sachliche* enzyklopädische Darstellung der von Rudolf Steiner entwickelten anthroposophischen Geisteswissenschaft und ihrer praktischen Anwendung in verschiedensten Lebensbereichen, sowie ihrer Beziehung zu anderen Wissenschaften, Künsten und spirituellen Traditionen. Wir hoffen damit auf Grundlage der Rudolf Steiner Gesamtausgabe eine Verständnishilfe aufzubauen, die *Kritikern* und *Befürwortern* der Anthroposophie gleichermaßen für eine wissenschaftlich fundierte und fruchtbare Auseinandersetzung dienen kann. Ein solches Werk kann nur durch die Zusammenarbeit vieler begeisterter und sachkundiger Menschen geschehen. Unser Projekt basiert daher auf der Wiki-Technologie, die es grundsätzlich jedem erlaubt, sich an der Weiterentwicklung dieser Seiten zu beteiligen, wobei aber folgende Einschränkung gilt:

Wir bitten um Verständnis, dass die Bearbeitung der Seiten aufgrund von wiederholtem Vandalismus nur mehr für ausgewählte Mitglieder freigegeben wird! Nur so kann die Qualität von AnthroWiki für unsere Leserschaft gewahrt werden. Wie Sie selbst aktiv bei AnthroWiki mitarbeiten und Artikel erstellen oder bearbeiten können, erfahren Sie **hier**.

mehr…

Zur Orientierung

- Inhaltsverzeichnis - derzeit gibt es **3.238** Artikel und **2.044** Bilder in AnthroWiki.
- Offline-Version im HTML (http://de.wikipedia.org/wiki/HTML) -Format zum Download (Stand *Johanni 2008*); verfügbar auch als PDF-Datei (http://www.odysseetheater.org/jump.php?url=http://www.odysseetheater.org/ftp/anthroposophie/Anthrowiki/AnthroWiki_2008.pdf) (150 MB).
- Lexikon Anthroposophie (http://www.anthroposophie.net/lexikon) .

Videos

- Rudolf Steiner - Die Alchemie des Alltags im MAK (http://www.youtube.com/watch?v=TiSsHwIPmhE) - ORF vom 21.06.2011
- 150 Jahre Rudolf Steiner - Wien heute (http://www.youtube.com/watch?v=qohYwS30KTE) - ORF vom 27.02.2011
- Rudolf Steiners Vortrag an der Universität Bologna (http://www.youtube.com/watch?v=HxO3X1GPGyc) - Vortrag von Dr. J. Zwiauer
- 150 Jahre Rudolf Steiner (http://www.youtube.com/watch?v=vSPDquyfCcg) - SWR Fernsehen vom 24.02.2011
- Rudolf Steiner: Lebensreformer, Mystiker und Pädagoge (http://www.youtube.com/watch?v=6-54MuLF_z8) - BR 10.03.2011
- Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart (http://www.youtube.com/watch?v=K2LE4kgqGZA) - NDR-Kulturjournal vom 10.05.2010
- Rudolf Steiner (1861-1925) (http://www.youtube.com/watch?v=sUjDtKM7FT0) - ORF vom 07.04.2007
- Abenteuer Anthroposophie - Rudolf Steiner und seine Wirkung (http://www.youtube.com/watch?v=d6kfg_BQ9Zc) - Rüdiger Sünner
- Zwischen Himmel und Erde - Anthroposophie heute (http://www.youtube.com/watch?v=pbFs2ONhGZw) - Christian Labhart
- Rudolf Steiner Goetheanum DOKU (http://www.youtube.com/watch?v=4mgzGycRQ8U)
- Anthroposophische Medizin (http://www.youtube.com/watch?v=JdimgzN5kwk) - Medizinische Sektion am Goetheanum
- Waldorfschule - Waldorflehrer werden (http://www.youtube.com/watch?v=yBWwb8tdP8E) - Bund der Freien Waldorfschulen
- Mysteriendramen (http://www.youtube.com/watch?v=JhXVaai0afU) - Goetheanum-Inszenierung 1995
- Mysteriendramen hautnah (http://vimeo.com/27771892) im unternehmen **mitte** basel (http://www.mitte.ch)
- Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit (http://www.youtube.com/watch?v=W7GRQeW4XyI) - siehe auch www.steiner-hoeren.de (http://www.steiner-hoeren.de)
- Rudolf Steiner - Initiation (http://www.youtube.com/watch?v=bYDxSn1ncvg) - An Excerpt From Rudolf Steiner's Book "An Outline of Esoteric Science" (in englischer Sprache)

Die Rudolf Steiner Gesamtausgabe

- Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/) .
- Volltextsuche (http://www.anthroposophie.net/searchhelper_steiner.php?q=) in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe.
- Freie Verwaltung des Nachlasses von Rudolf Steiner (http://fvn-rs.net) mit Volltextsuche (http://fvn-archiv.net/PDF/pdfsuche.html) .
- Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) - mit Volltextsuche (http://anthroposophie.byu.edu/suche.html) im Gesamtwerk.
- Sozialwissenschaftliche Ausgabe (SWA) (http://www.dreigliederung.de/archiv/) - Texte Steiners zur sozialen Dreigliederung.
- Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) - bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben der Werke Steiners.
- Uranos Archiv (http://www.uranosarchiv.de) - Archiv mit vielen Raritäten und unveröffentlichten Vorträgen.
- Rudolf Steiner im Klartext (http://www.steiner-klartext.net) - ein privates Rudolf Steiner-Archiv.
- Archiati-Verlag (http://www.archiati-verlag.de) .
- Online-Bibliothek - ausgewählte Werke Rudolf Steiners und anderer Autoren.
- Übersetzungen in andere Sprachen

Rudolf Steiner Archiv und Goetheanum

- Rudolf Steiner Archiv (http://www.rudolf-steiner.com) .
- Goetheanum (http://www.goetheanum.org) - offizielle Website des Goetheanums.
- Verlag am Goetheanum (http://www.vamg.ch) .

Veranstaltungen

- Wegweiser - Anthroposophische Aktivitäten in Österreich (http://www.wegweiser-anthroposophie.at)
- Goetheanum-Bühne (http://www.goetheanum-buehne.ch)
- Vier Mysteriendramen am Goetheanum (http://www.mysteriendramen.goetheanum.org)
- Mysteriendramenkreis Wien (http://www.mysteriendramen.org)

Hilfsmittel

- Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) - *Christian Karls* bewährtes Standardwerk zur Orientierung im Gesamtwerk

Steiners zum kostenfreien Download als PDF (68 MB); jetzt auch in englischer Version verfügbar.
- Urs Schwendener: *Anthroposophie - Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners* (http://www.anthrolexus.de) - Nachschlagewerk unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners.
- Biographien bedeutender Anthroposophen (http://biographien.kulturimpuls.org) - Biographien, Bilder und Bibliographien zu mehr als 1300 Anthroposophen - Forschungsstelle Kulturimpuls (http://www.kulturimpuls.org) .
- Rudolf Steiner Ausstellung: (http://www.rudolf-steiner-exhibition.org) Der Kaspar Hauser Zweig Salem der Anthroposophischen Gesellschaft bietet Druckgraphiken in elektronischer Form für eine Ausstellung über Steiners Leben und Werk an. Sie werden interessierten Initiativen zum Drucken zur Verfügung gestellt. Der deutsche Text kann durch die Übersetzung in eine andere Sprache ersetzt werden, so dass die Ausstellung weltweit gezeigt werden kann - www.rudolf-steiner-exhibition.org (http://www.rudolf-steiner-exhibition.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hauptseite&oldid=47822“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 17:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408.257-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Hauptseite

Aus AnthroWiki

In unserer Bibliothek finden Sie Online-Ausgaben ausgewählter Werke Rudolf Steiners und anderer Autoren.

Autoren

- Mabel Collins
- Johann Wolfgang Goethe
- Friedrich Schiller
- Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Hauptseite&oldid=32867“
Kategorie: Bibliothek

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20.045-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Haurvatat

Aus AnthroWiki

Haurvatat (awest. *Gesundheit*, *Heil*) zählt in der persische Mythologie zu den Amshaspands und ist die Offenbarerin der *Vollkommenheit* des Ahura Mazda. Sie ist die Beschützerin des heilenden Wassers. Ihr ahrimanischer Gegenspieler Tawrich (der *Schwachmacher*), der Dämon des Hungers. Der dritte Monat jedes Jahres ist ihr geweiht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Haurvatat&oldid=22341“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 15:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 582-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Haus Duldeck

Aus AnthroWiki

Haus Duldeck

Das **Haus Duldeck**, das in unmittelbarer Nähe des Goetheanums steht, wurde 1913 von Rudolf Steiner für die Familie des Zahnarztes Emil Grosheintz entworfen. Es ist ein Eisenbeton-Bau, der in seiner innovativen Gestaltung, die nach den Worten Rudolf Steiners ein *"lebendiger Protest gegen alles Althergebrachte"* ist, nicht für sich alleine steht, sondern, wie auch die anderen Gebäude des Dornacher Hügels, als Metamorphose des zentralen Goetheanum-Gebäudes gestaltet wurde. Die architektonischen Details und die dem Baustil gemäße Inneneinrichtung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Hermann Ranzenberger, insbesondere auch die Möblierung, die ein Musterbeispiel für anthroposophisches Design ist.

Seit 2002 ist das Haus Duldeck Sitz des Rudolf Steiner Archivs.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Haus_Duldeck&oldid=25211“
Kategorien: Architektur | Baukunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.854-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hauschka

Aus AnthroWiki

Hauschka ist der Name von

- Margarethe Hauschka, Ärztin
- Rudolf Hauschka, österreichischer Chemiker, Begründer des Unternehmens Wala Heilmittel GmbH

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hauschka&oldid=20746“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 838-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

He (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

He (hebr. הא) ist der fünfte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 5. He wird als stimmhafter Ansatz (h) gesprochen. Im modernen gesprochenen Iwrit ist er fast stumm.

He

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Das He ist ein Konsonant, aus dem sich der griechische Vokal Epsilon und das lateinische E abgeleitet haben. Die Form des ursprünglich phönizischen Buchstaben (𐤄) leitet sich vermutlich von der stilisierten Darstellung eines vor Schmerz oder Freude mit erhobenen Händen aufschreienden Menschen her.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist He der erste der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis entsprechen. He wird der Widder und am Menschen die Stirn zugeordnet.

He bezeichnet den **fünfzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chochmah und Tifereth verbindet, und wird auch die *konstituierende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- הבל Abel (hével = Hauch, Nichts)
- הושע Hosea (hošía = hilf!)
- הילל Hillel (hillel = preisen)

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d4
Unicode-Name	HEBREW LETTER HE
HTML	ה
ISO 8859-8	0xe4

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · **He ה** · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel He (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/He_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=He_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=He_(Hebräisch)&oldid=44582“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebe.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hebe.png (230 × 307 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/png)

Hebe

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:23, 10. Mai 2008		230 × 307 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hebe Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebe drawing.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebe.png&oldid=28108“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 32-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Alef handwriting.svg

Aus AnthroWiki

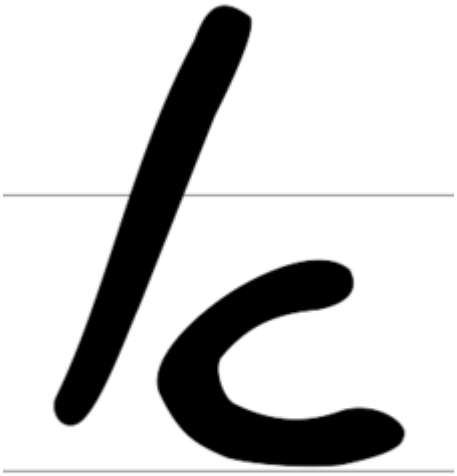

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Alef

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:04, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alef

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Alef_handwriting.svg&oldid=30457“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Ayin handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Ajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:17, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ajin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Ayin handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Ayin_handwriting.svg&oldid=30475“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 454-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Bet handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Bet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:04, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Bet handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Bet_handwriting.svg&oldid=30458“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 488-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Daled handwriting.svg

Aus AnthroWiki

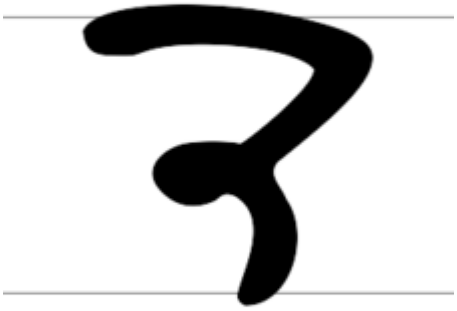

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Daleth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:06, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Daleth

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Daled handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Daled_handwriting.svg&oldid=30460“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Gimel handwriting.svg

Aus AnthroWiki

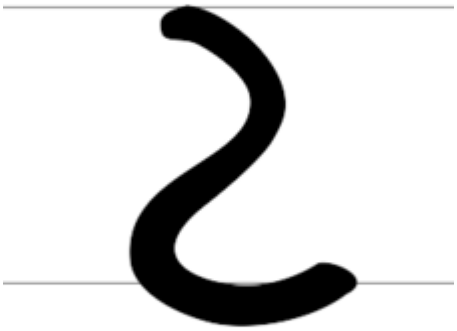

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Gimel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:05, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gimel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Gimel_handwriting.svg&oldid=30459“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 610-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter He handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

He

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:06, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	He

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter He handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_He_handwriting.svg&oldid=30461“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Het handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Chet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:09, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Chet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Het handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Het_handwriting.svg&oldid=30464“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 480-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Kaf-final handwriting.svg

Aus AnthroWiki

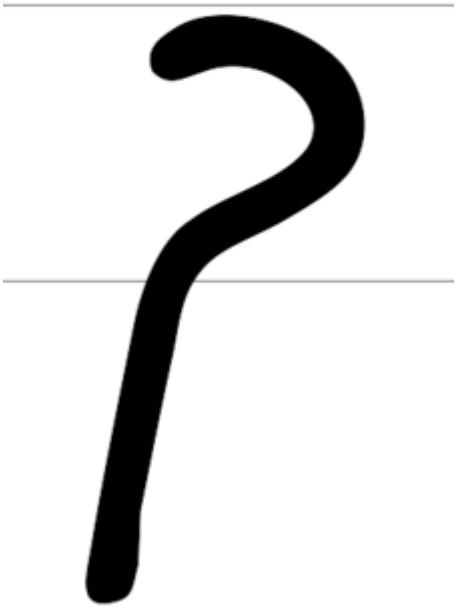

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Kaph am Ende eines Wortes.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:12, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kaph am Ende eines Wortes.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Kaf-final handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Kaf-final_handwriting.svg&oldid=30468“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Kaf handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Kaph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:11, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kaph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Kaf handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Kaf_handwriting.svg&oldid=30467“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Kuf handwriting.svg

Aus AnthroWiki

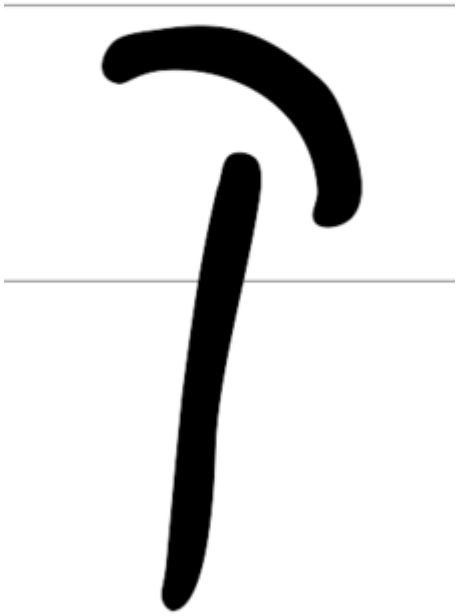

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Qoph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:21, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Qoph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Kuf handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Kuf_handwriting.svg&oldid=30480“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Lamed handwriting.svg

Aus AnthroWiki

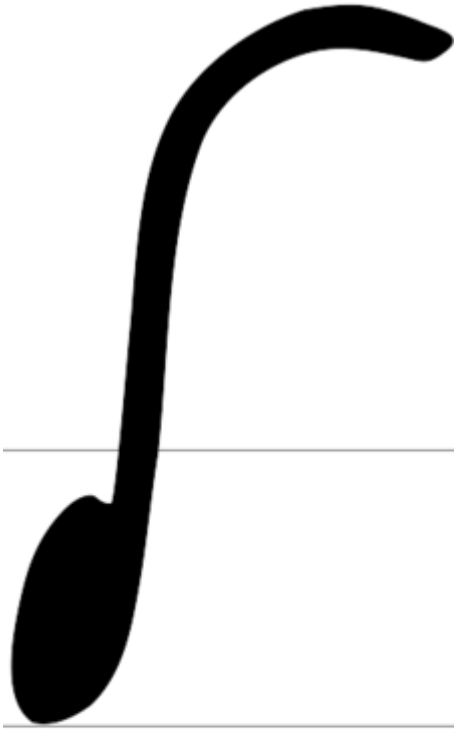

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Lamed

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lamed

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Lamed handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Lamed_handwriting.svg&oldid=30469“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 461-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Mem-final handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Mem am Ende eines Wortes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:14, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mem am Ende eines Wortes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Mem-final handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Mem-final_handwriting.svg&oldid=30471“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 464-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Mem handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Mem

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mem

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Mem handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Mem_handwriting.svg&oldid=30470“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 457-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Nun-final handwriting.svg

Aus AnthroWiki

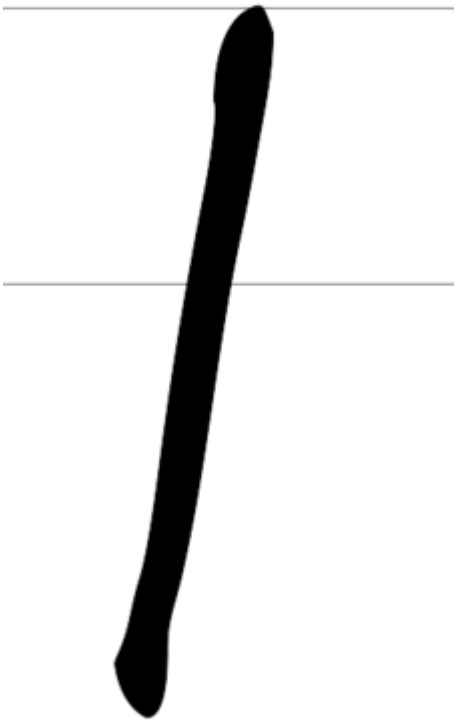

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Nun am Ende eines Wortes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:15, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nun am Ende eines Wortes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Nun-final handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Nun-final_handwriting.svg&oldid=30473“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Nun handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Nun

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:15, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nun

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Nun handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Nun_handwriting.svg&oldid=30472“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 464-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Pe-final handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Pe am Ende eines Wortes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:19, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pe am Ende eines Wortes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Pe-final handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Pe-final_handwriting.svg&oldid=30477“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 476-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Pe handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Pe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:18, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Pe handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Pe_handwriting.svg&oldid=30476“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 467-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Resh handwriting.svg

Aus AnthroWiki

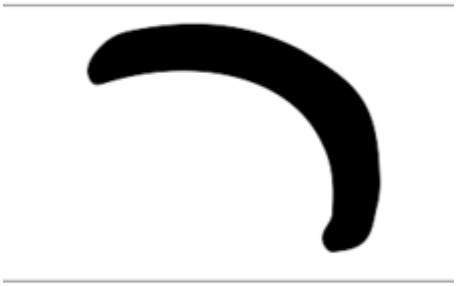

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Resch

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:22, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Resch

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Resh handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Resh_handwriting.svg&oldid=30481“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 482-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Samekh handwriting.svg

Aus AnthroWiki

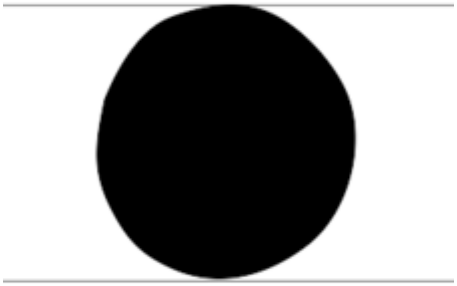

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Samech

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:16, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Samech

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Samekh handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Samekh_handwriting.svg&oldid=30474“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 453-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Shin handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Shin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:22, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Shin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Shin handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Shin_handwriting.svg&oldid=30482“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 483-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Taf handwriting.svg

Aus AnthroWiki

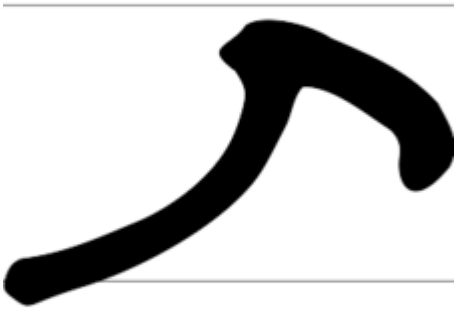

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Taw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:23, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Taw

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Taf handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Taf_handwriting.svg&oldid=30483“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 459-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Tet handwriting.svg

Aus AnthroWiki

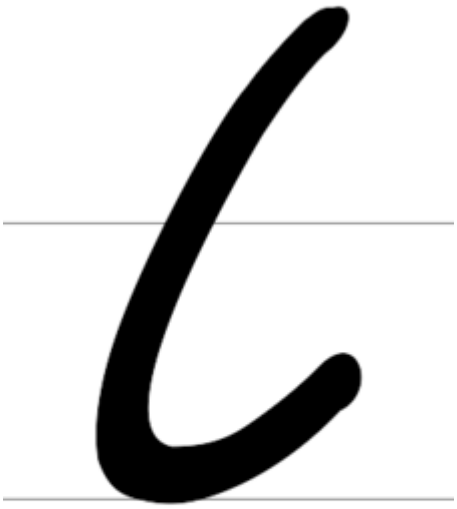

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Tet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:10, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Tet handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Tet_handwriting.svg&oldid=30465“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 431-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Tsadik-final handwriting.svg

Aus AnthroWiki

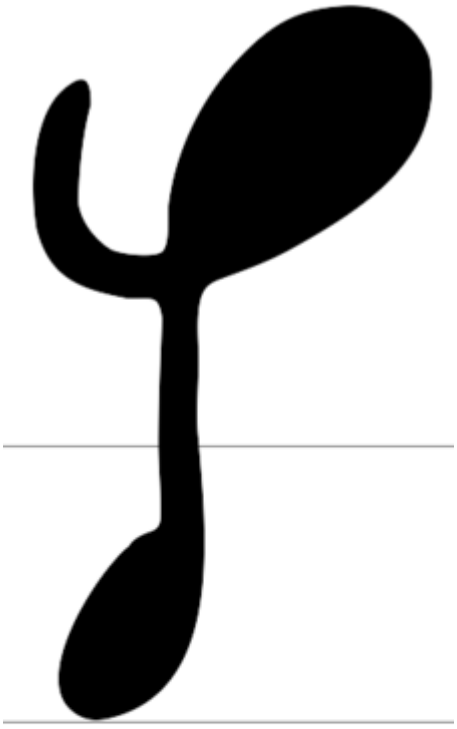

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Tzade am Ende eines Wortes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:20, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tzade am Ende eines Wortes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Tsadik-final handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Tsadik-final_handwriting.svg&oldid=30479“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 453-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Tsadik handwriting.svg

Aus AnthroWiki

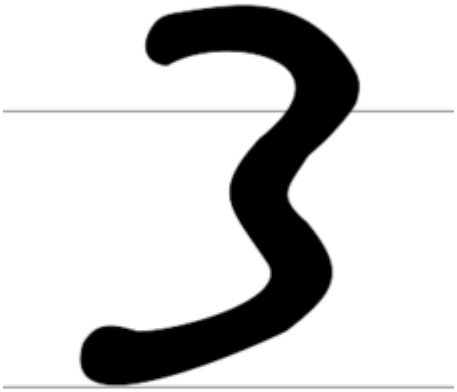

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Tzade

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:19, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tzade

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Tsadik handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Tsadik_handwriting.svg&oldid=30478“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 467-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Vav handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Waw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:07, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Waw

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Vav handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Vav_handwriting.svg&oldid=30462“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 481-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Yud handwriting.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Jod

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:10, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jod

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Yud_handwriting.svg&oldid=30466“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 456-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter Zayin handwriting.svg

Aus AnthroWiki

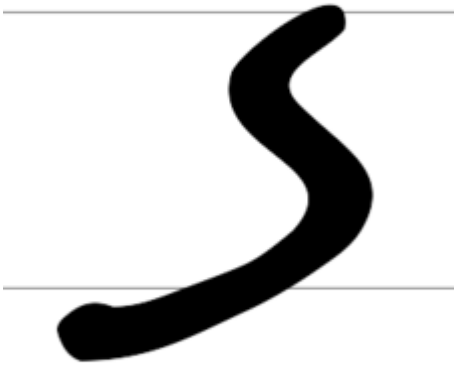

Größe dieser Vorschau: 225 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 800 Pixel, Dateigröße: 30 KB)

Zayin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:08, 3. Feb. 2009		300 × 800 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zayin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter Zayin handwriting.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300px
Höhe	800px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_Zayin_handwriting.svg&oldid=30463“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2009 um 15:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 421-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter alef.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_alef.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 249 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Aleph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:15, 4. Feb. 2009		512 × 249 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aleph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter alef.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_alef.svg&oldid=30485“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter alef.svg.png

Aus AnthroWiki

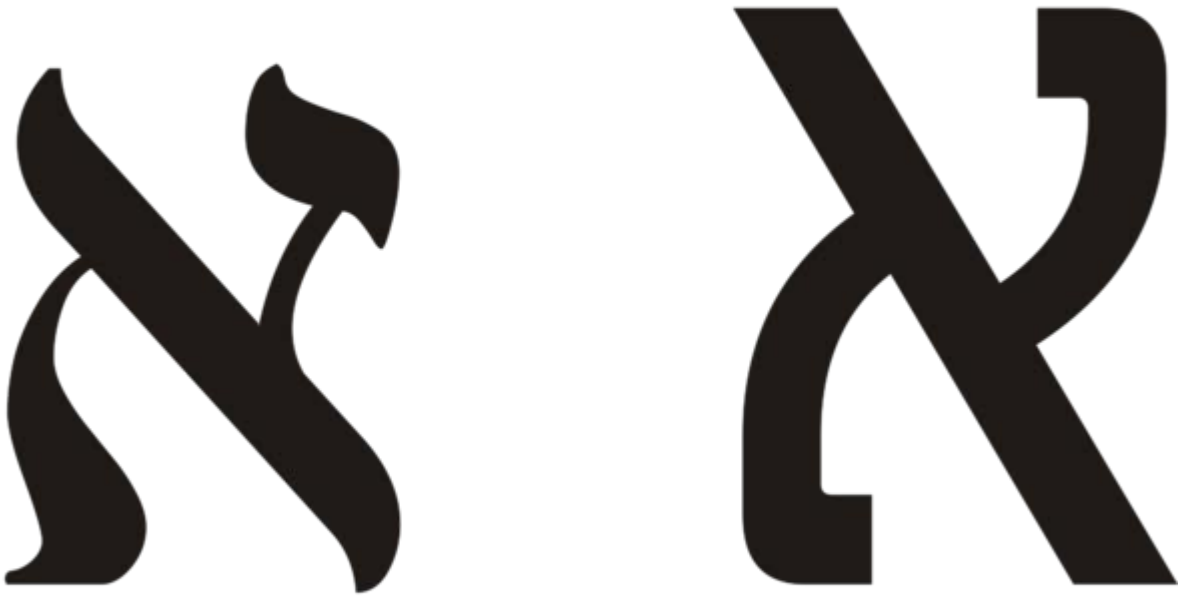

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/png)

Alef

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:21, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alef

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aleph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_alef.svg.png&oldid=44349“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter ayin.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_ayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 251 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Ajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:33, 4. Feb. 2009	[redacted]	512 × 251 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ajin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter ayin.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_ayin.svg&oldid=30525“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 349-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter ayin.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 57 KB, MIME-Typ: image/png)

Ajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:27, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (57 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ajin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ajin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_ayin.svg.png&oldid=44386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter bet.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_bet.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 247 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Beth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:27, 4. Feb. 2009		512 × 247 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Beth

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter bet.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_bet.svg&oldid=30487“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter bet.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)

Beth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:24, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Beth

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Beth (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_bet.svg.png&oldid=44352“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter dalet.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_dalet.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 264 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Daleth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 4. Feb. 2009		512 × 264 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Daleth

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter dalet.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_dalet.svg&oldid=30492“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 314-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter dalet.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/png)

Daleth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:30, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Daleth

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Daleth (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_dalet.svg.png&oldid=44356“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final kaph.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_final_kaph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 341 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Kaph (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:19, 4. Feb. 2009		512 × 341 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kaph (Endform)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter final kaph.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_kaph.svg&oldid=30513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final kaph.svg.png

Aus AnthroWiki

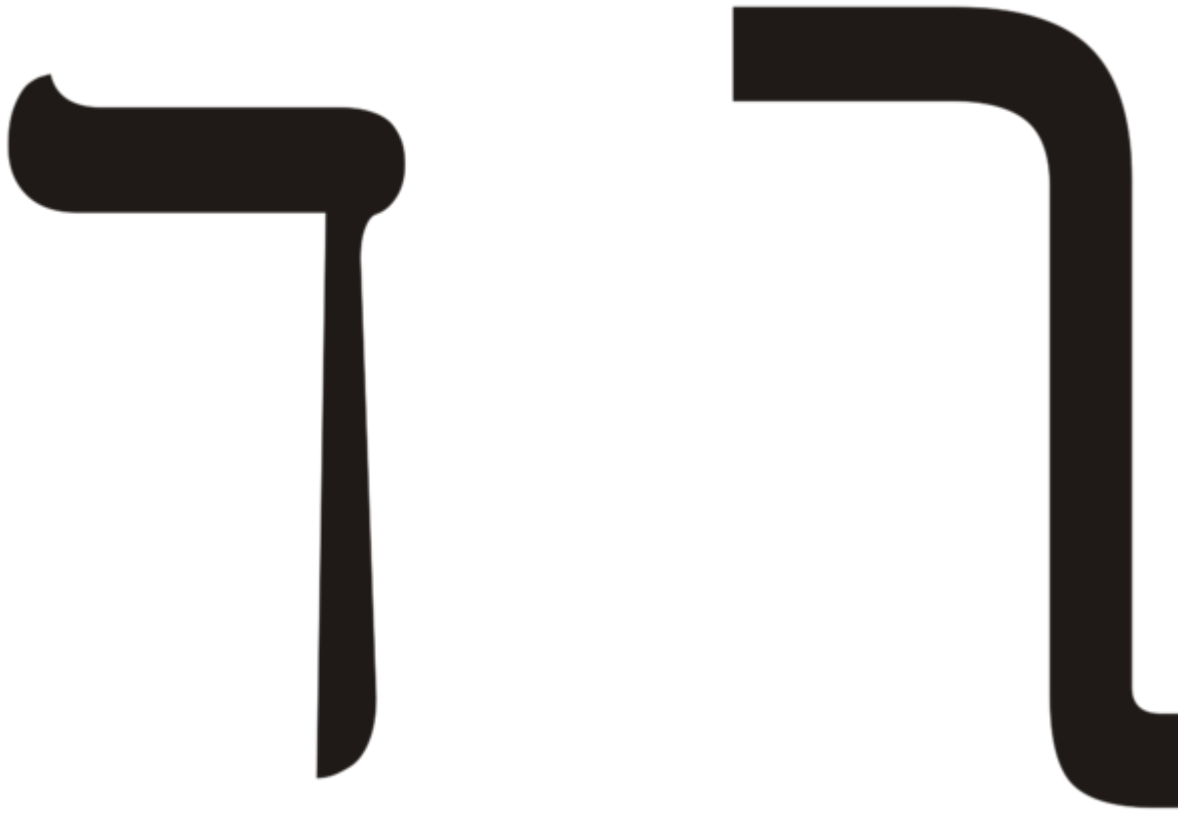

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Kaph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:00, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schluss-Kaph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kaph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_kaph.svg.png&oldid=44373“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final mem.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_final_mem.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 240 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Mem (Hebräisch) (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:27, 4. Feb. 2009		512 × 240 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mem (Hebräisch) (Endform)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter final mem.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_mem.svg&oldid=30517“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final mem.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Mem

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schluss-Mem

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mem (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_mem.svg.png&oldid=44378“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final nun.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_final_nun.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 487 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Nun (Hebräisch) (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:30, 4. Feb. 2009		512 × 487 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nun (Hebräisch) (Endform)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter final nun.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nun (Hebräisch)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_nun.svg&oldid=30520“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final nun.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 630 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.902 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Nun

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:19, 26. Okt. 2011		2.000 × 1.902 (52 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schluss-Nun

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_nun.svg.png&oldid=44380“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final pe.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_final_pe.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 324 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Pe (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:57, 4. Feb. 2009		512 × 324 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pe (Endform)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter final pe.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_pe.svg&oldid=30530“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 06:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final pe.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Pe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:32, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schluss-Pe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pe (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_pe.svg.png&oldid=44388“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final tsadi.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_final_tsadi.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 343 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Tzade (Endform)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:02, 4. Feb. 2009		512 × 343 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tzade (Endform)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter final tsadi.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_tsadi.svg&oldid=30532“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 307-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter final tsadi.svg.png

Aus AnthroWiki

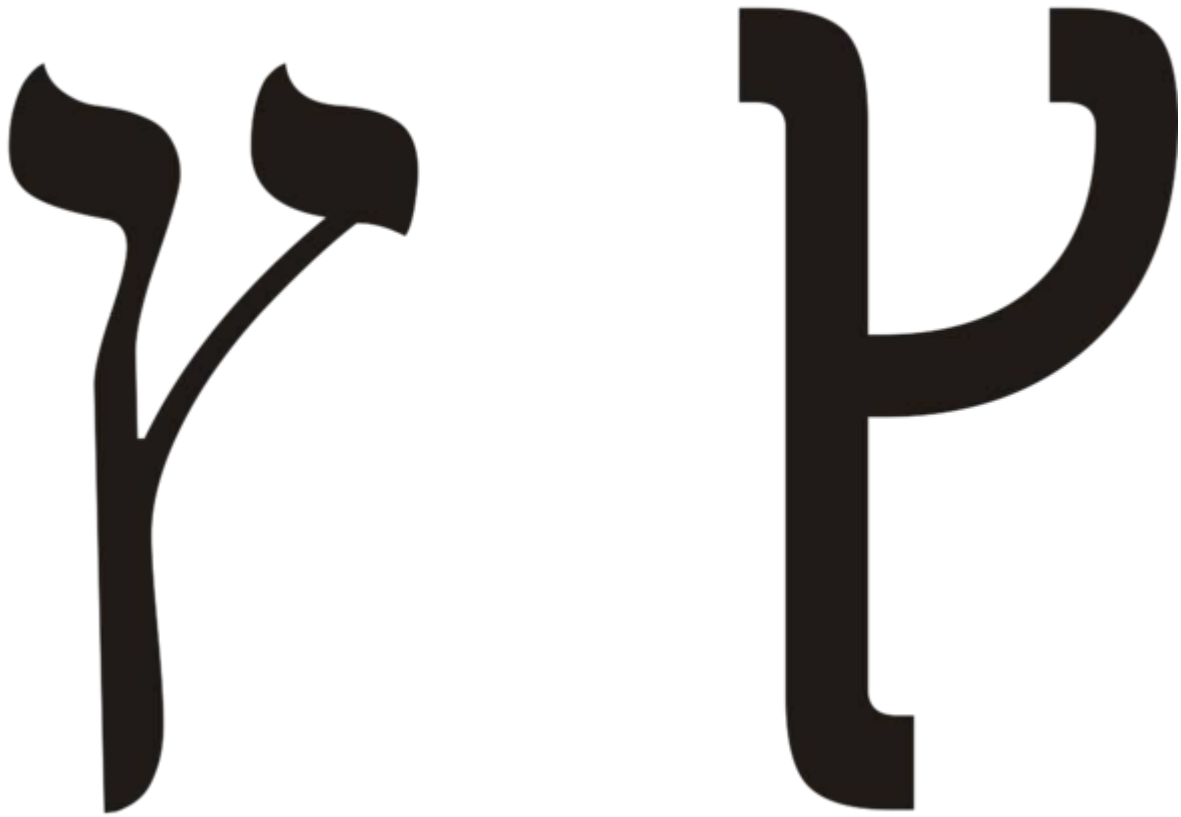

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/png)

Schluss-Tzade

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:38, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (66 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tzade

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tzade (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_final_tsadi.svg.png&oldid=44393“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter gimel.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_gimel.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 337 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Gimel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:53, 4. Feb. 2009		512 × 337 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gimel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter gimel.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_gimel.svg&oldid=30489“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter gimel.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/png)

Gimel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:29, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gimel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gimel (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_gimel.svg.png&oldid=44354“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter he.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_he.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 254 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

He

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:59, 4. Feb. 2009		512 × 254 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	He

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter he.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_he.svg&oldid=30495“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter he.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/png)

He

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:33, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	He

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- He (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_he.svg.png&oldid=44358“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter het.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_het.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 250 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Chet (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:07, 4. Feb. 2009	[redacted]	512 × 250 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Chet (Hebräisch)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter het.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_het.svg&oldid=30504“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter het.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/png)

Chet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:47, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Chet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chet (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_het.svg.png&oldid=44367“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter kaph.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_kaph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 269 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Kaph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:18, 4. Feb. 2009		512 × 269 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kaph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter kaph.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_kaph.svg&oldid=30512“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter kaph.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/png)

Kaph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:00, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (44 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kaph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kaph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_kaph.svg.png&oldid=44372“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter lamed.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_lamed.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 323 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Lamed

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:21, 4. Feb. 2009		512 × 323 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lamed

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter lamed.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_lamed.svg&oldid=30515“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter lamed.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/png)

Lamed

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (61 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lamed

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lamed (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_lamed.svg.png&oldid=44375“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter mem.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_mem.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 243 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Mem (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:28, 4. Feb. 2009		512 × 243 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mem (Hebräisch)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter mem.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_mem.svg&oldid=30518“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter mem.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/png)

Mem

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:14, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (59 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mem

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mem (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_mem.svg.png&oldid=44377“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter nun.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_nun.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 369 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Nun (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:30, 4. Feb. 2009	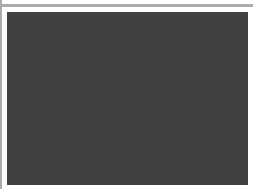	512 × 369 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nun (Hebräisch)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter nun.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_nun.svg&oldid=30521“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter nun.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/png)

Nun

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:20, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nun

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nun (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_nun.svg.png&oldid=44381“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter pe.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_pe.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 260 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Pe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:56, 4. Feb. 2009		512 × 260 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter pe.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_pe.svg&oldid=30529“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 06:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter pe.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/png)

Pe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:33, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pe (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_pe.svg.png&oldid=44389“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter qof.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_qof.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 340 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Koph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:04, 4. Feb. 2009		512 × 340 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Koph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter qof.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_qof.svg&oldid=30535“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter qof.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.328 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/png)

Koph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:42, 26. Okt. 2011		2.000 × 1.328 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Koph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Koph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_qof.svg.png&oldid=44395“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter resh.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_resh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 273 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Resch

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:07, 4. Feb. 2009		512 × 273 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Resch

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter resh.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_resh.svg&oldid=30538“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter resh.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/png)

Resch

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:46, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Resch

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Resch (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_resh.svg.png&oldid=44397“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter samekh.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_samekh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 247 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Samech

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:32, 4. Feb. 2009		512 × 247 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Samech

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter samekh.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_samekh.svg&oldid=30523“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter samekh.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/png)

Samech

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:23, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Samech

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Samech (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_samekh.svg.png&oldid=44383“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter shin.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_shin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 216 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Sin (Hebräisch)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:08, 4. Feb. 2009	[redacted]	512 × 216 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sin (Hebräisch)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter shin.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_shin.svg&oldid=30540“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 350-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter shin.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 338 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 844 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/png)

Sin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:51, 26. Okt. 2011	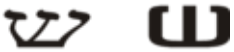	2.000 × 844 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_shin.svg.png&oldid=44400“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tav.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_tav.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 247 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Taw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:35, 4. Feb. 2009		512 × 247 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Taw

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter tav.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tav.svg&oldid=30527“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 297-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tav.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/png)

Taw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:56, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Taw

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Taw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tav.svg.png&oldid=44402“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tet.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_tet.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 248 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Tet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:11, 4. Feb. 2009		512 × 248 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter tet.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tet.svg&oldid=30508“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 302-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tet.svg.png

Aus AnthroWiki

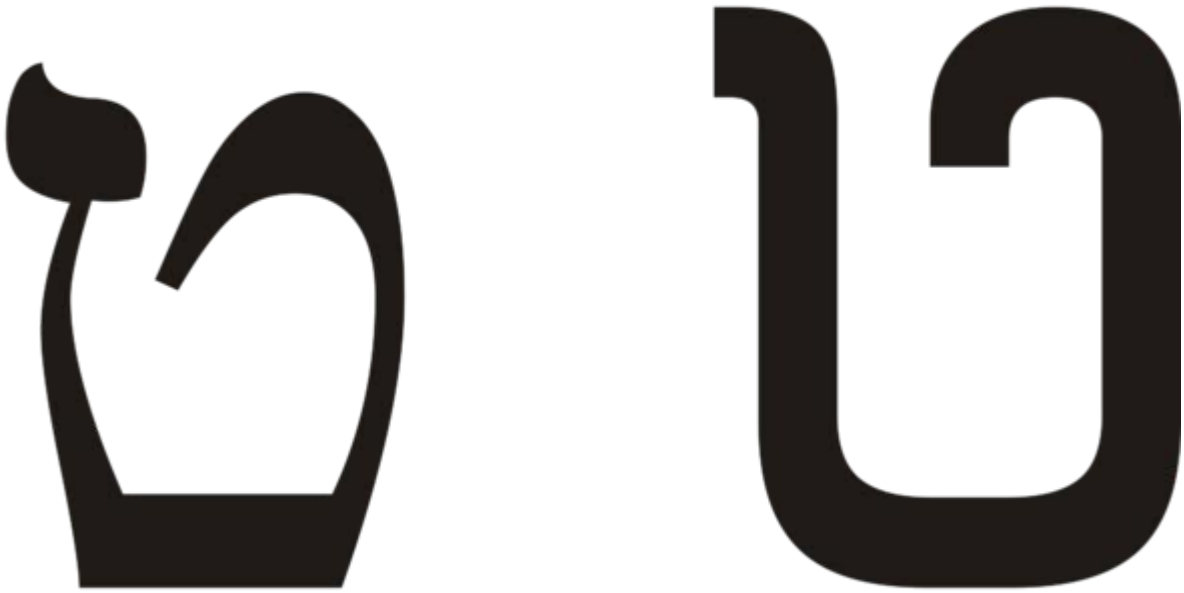

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/png)

Tet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:52, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tet (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tet.svg.png&oldid=44368“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tsadi.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_tsadi.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 256 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Tzade

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:02, 4. Feb. 2009		512 × 256 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tzade

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter tsadi.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tsadi.svg&oldid=30533“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 07:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter tsadi.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/png)

Tzade

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:39, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (72 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tzade

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tzade (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_tsadi.svg.png&oldid=44392“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter vav.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_vav.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 401 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Waw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:02, 4. Feb. 2009		512 × 401 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Waw

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter vav.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_vav.svg&oldid=30498“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter vav.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/png)

Waw

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:35, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Waw

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Waw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_vav.svg.png&oldid=44360“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter yod.svg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: magick/quantum.c:215: DestroyQuantumInfo: Assertion `quantum_info->signature == 0xabacadabUL' failed.

Hebrew_letter_yod.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 404 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Jod

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:13, 4. Feb. 2009		512 × 404 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jod

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter yod.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_yod.svg&oldid=30509“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 330-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter yod.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/png)

Jod

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:55, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jod

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jod (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_yod.svg.png&oldid=44370“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter zayin.svg

Aus AnthroWiki

Hebrew_letter_zayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 512 × 360 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Zajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 4. Feb. 2009		512 × 360 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zajin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hebrew letter zayin.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100%
Höhe	100%

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_zayin.svg&oldid=30501“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hebrew letter zayin.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/png)

Zajin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:43, 26. Okt. 2011		2.000 × 2.000 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zajin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zajin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hebrew_letter_zayin.svg.png&oldid=44362“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hebräer

Aus AnthroWiki

Als **Hebräer** (hebr. עִבְרִי *ʿivri*) werden im hebräischen Alten Testament, dem Tanach, die Angehörigen des israelitische Volkes, später auch ihre Nachfahren, die Juden, bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräer&oldid=28082“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hebräische Sprache

Aus AnthroWiki

Hebräisch (עִבְרִית) gehört zur kanaanäischen Gruppe des nordwestlichen Zweigs der semitischen Sprachen und damit zur afro-asiatischen Sprachfamilie. Hebräisch ist die vereinfachte Bezeichnung für das Althebräische, von dem das neuhebräische Ivrit als Amtssprache des Staates Israel zu unterscheiden ist.

Hebräisch (עִבְרִית)	
Linguistische Klassifikation	▪ Afroasiatische Sprachen Semitische Sprachen Westsemitische Sprachen Nordwestsemitische Sprachen Kanaanäische Sprachen **Hebräisch**
Sprachcodes	
ISO 639-1:	-
ISO 639-2:	sem (sonstige Semitische Sprachen)
ISO 639-3:	hbo

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
  - 1.1 Frühgeschichte
  - 1.2 Spätere Geschichte
- 2 Der imaginative Charakter der Althebräischen Sprache
- 3 Hebräische Schrift
- 4 Grammatik
- 5 Sprachen mit starken hebräischen Einflüssen
- 6 Verbundenheit der heutigen Sprache mit der Bibel
- 7 Einflüsse des Hebräischen auf das Deutsche und umgekehrt
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks
- 11 Anmerkungen

Geschichte

Man unterscheidet drei Entwicklungsstufen: Alt-, Mittel- und Neuhebräisch.

Die heilige Schrift der Juden, die Tora, wurde vor Tausenden von Jahren in dieser Sprache kodifiziert und den folgenden Generationen weitergegeben. Nach der Zerstörung des Ersten Tempels zu Jerusalem durch Nebukadnezar II. im Jahre 586 v. Chr. und dem darauf folgenden babylonischen Exil kam die dortige Amtssprache Aramäisch unter den Juden in Umlauf; späte Teile der Bibel enthalten deshalb aramäische Bestandteile. Auch die Muttersprache Jesu von Nazareth war Aramäisch. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels zu Jerusalem im Jahre 70 verlagerte sich das Zentrum jüdischen Lebens von Judäa nach Galiläa. Damit verbunden ging auch die Verwendung der hebräischen Sprache zurück. Etwa ab dem Jahre 200 hörte Hebräisch auf, als Alltagssprache zu fungieren. Es blieb indessen eine Sakralsprache, wurde jedoch nie ausschließlich zu liturgischen Zwecken benutzt, sondern auch zur Abfassung von philosophischen, medizinischen, juristischen und poetischen Texten, so dass sich das Vokabular im Laufe der Jahrhunderte erweitern konnte. Es ist ebenfalls bezeugt, dass sich die verstreuten jüdischen Gemeinden zur Verständigung untereinander des Hebräischen bedienten. Die Erneuerung des Hebräischen als Muttersprache begann im späten 19. Jahrhundert unter Elieser Ben-Jehuda. 1889 gründete er in Jerusalem den „Rat der hebräischen Sprache“ mit dem Ziel, die seit etwa 1700 Jahren kaum mehr gesprochene Sprache der Bibel wiederzubeleben. Wenn auf diesem Wege eine neuhebräische Muttersprache (Iwrit) entstand, deren Unterschiede zum biblischen Hebräisch recht

gering sind – etwa im Vergleich mit den Unterschieden zwischen Altgriechisch und Neugriechisch –, so dass in Israel gar nicht zwischen Alt- und Neuhebräisch unterschieden wird, so ist doch zu beachten, dass sich dieser Umstand der Tatsache verdankt, dass das moderne Hebräisch eine Wiederbelebung des Entwicklungsstandes der Sprache ist, den die Masoreten von Tiberias mit ihrer Vokalisation fixiert hatten. Einige althebräische Formen werden zwar in Israel verstanden, aber in der Alltagssprache nicht verwendet (z.B. Pausalformen) oder haben heute eine andere Bedeutung (Zeitformen des Verbs). Jedenfalls ist Iwrit weltweit das einzige Beispiel für die erfolgreiche Umwandlung einer Sakralsprache zu einer Nationalsprache. Dies wurde von David Ben Gurion, dem ersten Ministerpräsidenten des neuzeitlichen Staates Israel, mit folgendem Ausspruch erläutert: „Wenn Moses heute zurückkäme und um ein Stück Brot bitten würde, würde man ihn verstehen.“

Frühgeschichte

Der *Gezer-Kalender* stammt aus dem 10. Jh. v. Chr., das heißt aus der Amtszeit des Königs Salomo, und gilt oft als die bisher älteste bekannte hebräische Inschrift. Aus sprachlicher und schrifthistorischer Sicht zeigt er aber noch keine typisch hebräischen Merkmale (Schrift und Grammatik sind noch phönizisch), die hebräische Zuschreibung erfolgt aus rein geographischen Erwägungen.

Das berühmteste Werk in hebräischer Sprache ist die jüdische Bibel, der Tanach (im christlichen Sprachgebrauch Altes Testament genannt). Die genauen Daten ihrer Abfassung sind umstritten. Die ältesten Exemplare von biblischen Texten wurden 1947 in Qumran gefunden und stammen aus der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert v. Chr. und dem späten 1. Jahrhundert n. Chr.

Spätere Geschichte

Die Juden im Perserreich benutzten Aramäisch, das für die folgenden 700 Jahre zur Umgangssprache wurde und vor allem in der Bibelübersetzung Targum und in Teilen des Talmuds literarisch verwendet wurde. Aramäisch gehört ebenfalls zum nordwestlichen Zweig der semitischen Sprachen und ist somit dem Hebräischen sehr nahe verwandt. In der *mittelhebräischen* Phase wurden zahlreiche aramäische Ausdrücke und Redewendungen ins Hebräische übernommen, vor allem aber die aramäische Schrift, die als Quadratschrift bis heute in Gebrauch ist. Während etwa zwei Jahrtausenden war Hebräisch keine gesprochene Sprache. In der traditionellen jüdischen Ausbildung, beginnend im Cheder und fortgesetzt in den Talmud-Hochschulen, wurde jedoch viel Zeit darauf verwendet, um Tora, Mischna, Gemara und rabbinische Kommentare im Original lesen zu können. Der wichtigste Beitrag zur Erhaltung des traditionellen Hebräisch stammt von den Masoreten, die vom 7. bis zum 10. nachchristlichen Jahrhundert zum ursprünglich rein konsonantischen Text Vokale, Akzente und so genannte Teamim hinzufügten, das heißt Angaben zum liturgischen Gesang im Gottesdienst. Da die entsprechenden Zeichen hauptsächlich aus Punkten bestehen, spricht man von „Punktation“ (hebr. „Nikud“). Die bedeutendsten Masoreten wirkten im 9./10. Jahrhundert n. Chr. in Tiberias am See Genezareth. Vor allem zwei Familien von Masoreten sind hier bedeutsam: die Ben Ascher und die Ben Naftali. Nachdem bereits vorher in Babylonien wie in Palästina Texte punktiert worden waren, schuf Aaron ben Mosche ben Ascher das ausführlichste und gründlichste Punktationssystem, das sich schließlich durchsetzte. Der allgemein anerkannte jüdische hebräische Bibeltext, der seit dem 16. Jahrhundert auch von christlichen Theologen der exegetischen Arbeit am Alten Testament zu Grunde gelegt wird, geht auf die Familie Ben Ascher zurück. In der Biblia Hebraica Stuttgartensia ist der masoretische Text nach der ältesten vollständigen Handschrift dieser Textform, dem Codex Leningradensis abgedruckt. Die Arbeiten von Paul Kahle zu verschiedenen masoretischen Systemen und der Vergleich mit griechischen Umschriften des Hebräischen in der Septuaginta und der Hexapla des Origenes hat gezeigt, dass die Masoreten von Tiberias in ihrer Punktation nicht von der gängigen Volkssprache ausgingen, sondern zum Teil ein ideales philologisches Konstrukt schufen, das vor allem religiösen Bedürfnissen genügen sollte.

Der imaginative Charakter der Althebräischen Sprache

> "Wenn diese Sprache, in der die ersten Partien der Bibel uns zunächst vorliegen, heute auch nicht mehr so wirkt, einstmals hat sie so gewirkt, daß, wenn ein Buchstabe durch die Seele lautete, ein Bild in ihr wachgerufen wurde. Vor der Seele dessen, der mit lebendigem Anteil die Worte auf sich wirken ließ, tauchten in einer gewissen Harmonie, ja in einer organischen Form Bilder auf, die sich vergleichen lassen mit dem, was der Seher heute noch sehen kann, wenn er von dem Sinnlichen zum Übersinnlichen vorschreitet. Man möchte sagen, die hebräische

Sprache, oder besser gesagt die Sprache der ersten Partien der Bibel, war eine Art von Mittel, aus der Seele herauszurufen bildhafte Vorstellungen, welche nahe heranrückten an die Gesichte, die der Seher erhält, wenn er fähig wird, leibfrei zu schauen in die übersinnlichen Partien des Daseins." (Lit.: GA 122, S 32 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=32))

"Wenn man nämlich immer weiter und weiter zurückgeht in den Sprachen, so merkt man, daß man wirklich einmal kommen muß - wie es die okkulte Beobachtung zeigt - zu einer menschlichen Ursprache, die den ganzen Erdkreis umfaßte und die sich nur differenziert hat. Schon wenn man zum Hebräischen - in dieser Beziehung ist die hebräische Sprache ganz besonders merkwürdig - zurückgeht, merkt man in den Worten etwas anderes als in den Worten Westeuropas. Die Worte des Hebräertums sind viel weniger konventionell, sie haben sozusagen eine Seele, so daß man ihren Sinn ihnen anfühlt; sie sprechen einem ihren notwendigen Sinn aus, mehr als die westeuropäischen Sprachen. Je weiter man zurückgeht in der Entwickelung, desto mehr findet man solche Sprachen, die der gemeinsamen Ursprache ähnlich waren. Das, was erzählt wird als Turmbau zu Babel, ist Symbolum für die Tatsache, daß es wirklich eine Ursprache gegeben hat, und daß diese differenziert worden ist in die einzelnen Volks- und Stammes sprachen." (Lit.: GA 147, S 93 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=93))

Hebräische Schrift

Siehe Hebräisches Alphabet sowie die Einträge unter den einzelnen Buchstaben, von Aleph bis Taw. Schreibrichtung von rechts (oben) nach links.

Grammatik

Hauptartikel: ***Althebräische Grammatik***

In der **althebräischen Grammatik** werden zur Unterscheidung von Subjekt und Objekt keine Fälle verwendet, sondern Präpositionen. Flexion spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Bildung und Ableitung von Verben, Substantiven, der Genitivkonstruktion Status constructus, die auf Hebräisch *Smichut* (סְמִיכוּת - „Stützung“) genannt wird, und dem Besitzverhältnis.

Beispiele für *Smichut*:

bájit (בַּיִת) = Haus; *lechem* (לֶחֶם) = Brot; *bēt lechem* (בֵּית־לֶחֶם) = Haus des Brotes (Bethlehem). Hierbei tritt, je nach Genus und Numerus, meist eine Veränderung der Vokalisation ein.

In der Smichut steht der Artikel, im Gegensatz zu den Indogermanischen Sprachen, vor dem Objekt:

alijá (עֲלִיָה) = Einwanderung; *nó`ar* (נוֹעַר, נֹעַר) = Jugend; *aliyát hanó`ar* (עֲלִיַת הַנּוֹעַר) = *die* Einwanderung von Jugendlichen.

Das Besitzverhältnis kann (insbesondere im Neuhebräischen) durch eine Kurzform und eine längere Form wiedergegeben werden. Die Kurzform besteht in der Anhängung einer persönlichen Nachsilbe (wie sie im Althebräischen ausgedrückt wird), die längere Form durch Ableitungen der Präposition שֶׁל *schel* („von“). Die Präposition *schel* wiederum ist selbst zusammengesetzt aus zwei Bestandteilen: Dem Reflexium ...שֶׁ *sche* und der Präposition ...לְ *le*, was soviel bedeutet wie *bei*. Beispiel:

Sohn = בֵּן *ben*

mein Sohn = בְּנִי *bni* bzw. הַבֵּן שֶׁלִּי *habén schelí* (wörtlich „der Sohn, der bei mir (ist)“). Das Reflexivum ...שֶׁ ist hier eine Kurzform des vor allem im Althebräischen vorkommenden „אֲשֶׁר“ (aschēr), welches dem deutschen „der-/die-/dasjenige, der/die/das...“ übersetzt wird.

Dass die Hebräische Schrift eine Konsonantenschrift ist, kommt nicht von ungefähr: in der hebräischen Sprache besteht ein Wortstamm nur aus Konsonanten. Die verschiedenen abgeleiteten Formen entstehen durch Hinzufügung unterschiedlicher Vokale sowie mit Hilfe von Vor- und Nachsilben.

Die hebräische Sprache kennt zwei grammatikalische Geschlechter bzw. Genera: männlich und weiblich. Weibliche Substantive und Namen enden meistens mit ...*a* (...ָה) oder ...*t* (...ת). Beispiel: Sarah (שָׂרָה), `Ivrith (עִבְרִית). Es gibt jedoch auch einige Ausnahmen, beispielsweise endet das Wort „lájla“ (לַיְלָה - Nacht) mit dem Buchstaben „He“ und ist trotzdem grammatisch männlich. [1] Es können auch weibliche Nomen männliche Endungen tragen.

Betont wird meistens die letzte Silbe, in einigen Fällen auch die vorletzte Silbe, bei Fremdwörtern auch andere Silben (אוּנִיבֶרְסִיטָה *univérsita* „Universität“). Die Betonung ist (im Neuhebräischen) schwach phonemisch, es gibt also gelegentlich Wortpaare, die sich nur durch die Betonung unterscheiden (בִּירָה *birá* „Hauptstadt“, בִּירָה *bíra* „Bier“). Manche Personennamen können auf zweierlei Weise betont werden und erhalten dadurch einen jeweils unterschiedlichen emotionalen Beiklang.

Hebräische Substantive und Adjektive können mit dem bestimmten Artikel הַ... „ha“ definiert werden. Unbestimmte Substantive bzw. Adjektive tragen gar keinen Artikel. Der bestimmte Artikel wird zusammen mit dem zugehörigen Wort geschrieben. Beispiel: נוֹעַר *no`ar* = Jugend, הַנּוֹעַר *hano`ar* = die Jugend. Wird der Artikel angehängt, erhält der folgende Konsonant meist einen Punkt („Dagesch forte“), der anzeigt, dass weiche Konsonanten hart ausgesprochen werden sollen.

Hebräische Verben verfügen im Neuhebräischen über drei Zeitformen, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Für die Gegenwart wird das Partizip verwendet, hier hat jedes Verb vier Formen, wobei zwischen männlicher Einzahl, weiblicher Einzahl, männlicher Mehrzahl und weiblicher Mehrzahl unterschieden wird. Beispiel:

אֲנִי-אַתָּה-הוּאכּוֹתֵב (aní, atá, hu) kotév	(ich, du, er) [m.] schreibe, schreibst, schreibt
אֲנִי-אַתְּ-הִיאכּוֹתֶבֶת (aní, at, hi) kotévet	(ich, du, sie) [f.] schreibe, schreibst, schreibt
אֲנַחְנוּ-אַתֶּם-הֵּמכּוֹתְבִים (anáchnu, atém, hem) kotvím	(wir, ihr, sie) [m.] schreiben, schreibt, schreiben
אֲנַחְנוּ-אַתֶּן-הֵּנָּכּוֹתְבוֹת (anáchnu, atén, hen) kotvót	(wir, ihr, sie) [f.] schreiben, schreibt, schreiben

Die Grundform zur Ableitung sämtlicher Konjugationsformen ist im Hebräischen die 3. Person Singular maskulin Perfekt (der Vergangenheitsform), Beispiel כָּתַב *katáv*: er schrieb. Des weiteren verfügen die meisten Verben, mit Ausnahme von einigen Passivformen und Modalverben, über Infinitiv- sowie Imperativformen.

Hebräische Verben kennen weder eine Vorvergangenheit noch ein Futur II. Dieser Mangel an zeitlichen Ausdrucksformen wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass die jahrtausendealten Wortstämme (siehe oben) durch die Ableitung von *kausativen* und *reflexiven* Formen neu belebt werden können. Beispiele:

לִכְתּוֹב **lichtów*: schreiben, davon abgeleitet: מִכְתָּב ***michtáw*: Brief לְהַכְתִּיב **lëhachtíw*: „zu schreiben geben“, d. h. diktieren, vorschreiben, davon abgeleitet: הַכְתָּבָה ***hachtawá*: Diktat לְהִתְכַּתֵּב **lëhitkatéw*: „einander schreiben“, d. h. korrespondieren, davon abgeleitet: הִתְכַּתְּבוּת ***hitkatwút*: Korrespondenz

Im Althebräischen ist eine klare Trennung zwischen „Gegenwart“, „Vergangenheit“ und „Zukunft“ nicht möglich. Sie unterscheiden beim finiten Verb zwei Aktionsarten, nämlich die *abgeschlossene* und die *unabgeschlossene* Handlung, verteilt auf zwei Konjugationen mit je zwei verschiedenen Verbformen:

Das Perfekt, abgeschlossene Handlung

Das Perfectum Consecutivum, unabgeschlossene Handlung
Das Imperfekt, unabgeschlossene Handlung
Das Imperfectum Consecutivum, abgeschlossene Handlung

Die jeweilige Consekutivum-Form unterscheidet sich von der Normalform nur dadurch, dass die Kopula „und“ (וַ) vorangestellt wird, wobei der nachfolgende Konsonant geschärft (hebr. מְדֻגָּשׁ, m'duggash).

Moderne Grammatiken jedoch unterscheiden zwei Tempora, die durch die zwei Konjugationen ausgedrückt werden, nämlich Afformativ-Konjugation (AK, früher "Perfekt") und Präformativ-Konjugation (PK, früher "Imperfekt").

Verben in der AK (bzw. PK mit Waw conv.) beschreiben konstatierbare Handlungen, während Verben in der PK (bzw. AK mit Waw conv.) Handlungen beschreiben, die ausstehen. Dem entsprechen auf Deutsch ungefähr einerseits das Perfekt (Konstatierung), andererseits der Modalis, also die Modifizierung der Aussage durch Modalverben.

Dabei bedient sich das Althebräische der Kopula „und“ (bei der AK וְ, bei der PK וַ), um ein Verb der einen Konjugation in die Funktion der jeweils anderen Konjugation zu überführen. Die Kopula in dieser Funktion heißt darum Waw conversivum. Waw conversivum bildet mit der PK das typische Erzähltempus (Narrativ) der biblischen Texte.

Sprachen mit starken hebräischen Einflüssen

In den Jahrhunderten der Diaspora verwendeten die Juden zahlreiche Sprachen wie Jiddisch, Jenisch, Ladino bzw. Judezmo, Karaimisch, Judäo-Arabisch und andere, die zwar nicht direkt vom Hebräischen abstammen, jedoch zahlreiche hebräische Lehnwörter aufweisen und fast stets mit dem hebräischen Alphabet notiert wurden.

Verbundenheit der heutigen Sprache mit der Bibel

Bis zum heutigen Tag werden biblische Zitate und Anspielungen in der Alltagssprache verwendet. Die Verse des Hoheliedes sind in unzähligen Varianten vertont worden; beim Eintritt des Frühlings wird beispielsweise Kapitel 2, Vers 11 zitiert: „Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei, die Blumen zeigen sich im Lande.“

Einflüsse des Hebräischen auf das Deutsche und umgekehrt

Durch die Bibelübersetzung von Martin Luther sind zahlreiche Ausdrücke und Redewendungen mit biblischem Hintergrund in die deutsche Sprache aufgenommen worden. Beispiele: *sicher wie in Abrahams Schoß*, *Jubeljahr*, *Kainsmal*.

Vornamen hebräischen Ursprungs sind weit verbreitet: Benjamin, Daniel, David, Jakob, Joseph, Joachim, Joel, Johanna, Jonas, Jonathan, Judith, Hanna, Maria, Miriam, Michael, Johann, Rebekka, Samuel, Sarah, Achim und viele andere.

Einige hebräische Wörter sind über das Jiddische in die deutsche Sprache gelangt, z. B. *Tacheles* aus hebr. *tachlit* = Zweck, Sinnvolles, *meschugge* aus *meshugá* = verrückt/übergeschnappt, *malochen* aus *melacha* = Arbeit, *koscher* aus *kascher* = rein, tauglich, *dufte* aus *tov* = gut, *betucht* aus *batuach* = sicher, *Stuss* aus *schtut* = Unsinn (aus: [alt]). Auch zahlreiche Redewendungen haben möglicherweise einen hebräischen Ursprung. Zum Beispiel gilt der Gruß zum Jahreswechsel *Einen guten Rutsch* als Verballhornung des hebräischen *Rosch ha-Schana* = Anfang des Jahres. Auch der Ausdruck *Es zieht wie Hechtsuppe* kann auf einen hebräischen Ursprung (*hech suppa* = starker Wind) zurückgeführt werden.

Aus historischen Gründen befinden sich viele Wörter aus dem Geschäftsleben darunter. Da den Juden im christlichen Europa jahrhundertelang kaum andere Erwerbsquellen erlaubt wurden als Handel oder Geldwesen, sind diese Gebiete wichtige sprachliche Schnittstellen. Hierher gehören die Ausdrücke *Kies* im Sinne von (Taschen)geld aus *kis* = Tasche; *Pleite* aus *peleta* = Flucht, Entkommen; *Reibach* aus *rewach* = Gewinn, oder Ausdrücke der Kriminalität z. B. *Ganove* (von hebräisch *ganav* = Dieb). Siehe dazu auch Hebraismus.

Bei der Schaffung von Ivrit seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden aus den meisten europäischen Sprachen Ausdrücke entlehnt. Die modernen Monatsnamen in Israel entsprechen den deutschen Bezeichnungen: Januar, Februar, März usw. Die einzige Abwandlung ergibt sich beim Monat August, der *Ogust* ausgesprochen wird, da die Vokalverbindung *au* im Hebräischen ungewöhnlich ist. Die Neubildung *iton* (*Zeitung*) aus *et* = Zeit basiert auf dem deutschen Wort.

Das umgangssprachliche Hebräisch hat etliche deutsche bzw. jiddische Ausdrücke aufgenommen, z. B. „spritz“, „Schluck“, „Spitz“.

Auch im handwerklichen Sektor finden sich einige deutsche Ausdrücke, wie bspw. „Stecker“ oder „Dübel“, welcher allerdings – aufgrund des im Hebräischen fehlenden Ü-Lautes – „Diebel“ ausgesprochen wird.

Siehe auch

- Protosemitisches Alphabet
- Phönizisches Alphabet
- Hebräische Buchstaben: Aleph, Beth, Gimel usw.
- Hebraicum
- Hebräische Zahlen
- Nikud
- :Kategorie:Hebräisch

Literatur

Grammatiken:

- Stähli, Hans Peter: *Hebräische Kurzgrammatik*, Göttingen 1985.
- Feldhendler, Marie-Paule: *Grammaire de l'hébreu israélien* Ellipses. France 2004.
- Gesenius/Kautsch/Bergsträsser: *Hebräische Grammatik*, Olms 1995.
- Heinrich von Siebenthal: *Bibel-Hebräisch: Lösungs- und Begleitband zum Lehrbuch von Thomas O. Lambdin*, 3., verb. Aufl., Gießen: Brunnen, 2006.
- Meyer, Rudolf: *Hebräische Grammatik*, Berlin 1992.
- Körner, Jutta: *Hebräische Studiengrammatik*, Langenscheidt 1996. (ausführlich)
- Krause, Martin: *Biblisch-hebräische Unterrichtsgrammatik*, hrsg. von Michael Pietsch und Martin Rösel, Walter de Gruyter, Berlin und New York 2007 [erscheint im Juli] ISBN 978-3-11-019028-1
- Lambdin, Thomas O.: *Lehrbuch Bibel-Hebräisch*, Hg. Heinrich von Siebenthal, 1999. (aus dem Amerikanischen)
- Lambdin, Thomas O.: *Lehrbuch Bibel-Hebräisch*, 5., verb. und erg. Aufl., Hg. Heinrich von Siebenthal, Gießen: Brunnen, 2006.

Wörterbücher:

- Gesenius, Wilhelm: *Hebräisches Handwörterbuch*, Berlin 1962.
- Köhler, Ludwig/Baumgartner, Walter: *Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament* 3. Auflage Leiden 1996.
- Georg Fohrer: *Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament*, Berlin/New York 1997, ISBN 3-11-001804-7
- PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch, Stuttgart 2006.

Lehrbücher:

- Ernst Jenni: *Lehrbuch der hebräischen Sprache des alten Testamentes*, Basel 1981, ISBN 3-7190-0706-5 (Schulbuch für Gymnasien konzipiert)
- Frank Matheus: *Einführung in das Biblische Hebräisch (I Studiengrammatik, II Studienbuch für das Gruppen- und Selbststudium)*, Münster 1997
- Heinrich von Siebenthal: *Bibel-Hebräisch: Lösungs- und Begleitband zum Lehrbuch von Thomas O. Lambdin*,

3., verb. Aufl., Gießen: Brunnen, 2006.
- Heinz-Dieter Neef: *Arbeitsbuch Hebräisch. Materialien, Beispiele und Übungen zum Biblisch-Hebräisch*, Tübingen 2003. (Lehrbuch zur Vorbereitung auf das Hebraicum)
- Thomas O. Lambdin: *Lehrbuch Bibel-Hebräisch*, 5., verb. und erg. Aufl., Gießen: Brunnen, 2006.

Zur Sprachgeschichte:

- haUniversita haPetucha: *Peraqim beToledot haLashon ha'Ivrit* 1-11. Tel Aviv.
- Dominique Aubier: *Der Jüdische Fall Die ontologische Kraft der hebräischen Sprache, die jüdische spezifische Besonderheit.* (frz.: *Le Cas Juif*) Mont Blanc, Genf 1970
- Gesenius, Wilhelm: *Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift*, Olms 1973.
- Rabin, Chaim, *Die Entwicklung der hebräischen Sprache*, Wiesbaden 1988.
- Kutscher, Eduard Yechezkel: *A History of the Hebrew Language*, Jerusalem 1982.
- Sáenz-Badillos, Angel: *A History of the Hebrew Language*, Cambridge 1996.
- Hoffman, Joel M., *In the Beginning: A Short History of the Hebrew Language*, New York/London 2004.

- Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), ISBN 3-7274-1470-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hebräische Sprache (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebr%C3%A4ische_Sprache&action=history) verfügbar.

Wiktionary auf Hebräisch – ein freies Wörterbuch
Wikibooks auf Hebräisch – Lern- und Lehrmaterialien
Wikinews auf Hebräisch – Nachrichten
Wikiquote auf Hebräisch – Zitate
Wikisource auf Hebräisch – Quellentexte
['w] **Wiktionary: Hebräisch** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen
Wikibooks: Hebräisch – Lern- und Lehrmaterialien

Commons: Hebräische Sprache - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema **Commons: Hebräische Aussprache** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

---

Allgemein

- Eintrag zur hebräischen Sprache in der Enzyklopädie des Europäischen Ostens (http://www.uni-klu.ac.at/eeo/Hebraeisch.pdf)
- www.hagalil.com (http://www.hagalil.com/iwrith/index.htm)
- www.hebraicum.de (http://www.hebraicum.de/) (deutsch)
- Bibliographie Nachschlagwerke hebräisch (http://www.archiv-vegelahn.de/nachschlagwerke_hebraeisch.html)
- www.nirdagan.com (http://www.nirdagan.com/hebrew/) (englisch)
- www.hebreu.org (http://www.hebreu.org) (französisch)
- Hebräische Typografie im deutschsprachigen Raum (http://www.gm.fh-

koeln.de/hebrewtype/deutsch/d_datenbank.html)

Spezielles

- Kalender von Gezer (http://www.kzu.ch/fach/as/aktuell/2000/03_schalttag/gezer_01.htm) – die bis heute älteste bekannte hebräische Inschrift
- Das hebräische Alephbeth (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm)

Lehr-, Wörterbücher und Ähnliches

- Lehrkurs für biblisches Hebräisch (als einzelne PDF-Dateien) (http://www.geocities.com/Athens/Agora/6594/inhalthebr.html)
- Wörterbuch Deutsch-Hebräisch und Hebräisch-Deutsch (http://www.hebde.org)
- Wörterbuch Deutsch-Hebräisch und Hebräisch-Deutsch (http://www.milon.li) (über 10'000 Wörter)
- Englisch-hebräisches Wörterbuch mit Deklinationen (Milon) (http://milon.co.il/)
- DAVAR Hebrew Dictionary (http://www.faithofgod.net/davar/) (Freeware, englisch)
- Hebräische E-Mails ohne hebräische Tastatur (Mikledet) (http://www.mikledet.com)
- www.stanford.edu Online-Kurs mit Video-Clips (Stanford University) (http://www.stanford.edu/class/hebrew/hsa/index.html)
- Alan Wood's Unicode Resources: Hebrew (http://www.alanwood.net/unicode/hebrew.html) (englisch)
- Kleine Einführung in die hebräische Schrift und Grammatik (http://www.kovar-verlag.com/hebraeischkurs/start.html)
- Mehrsprachiges Hebräisch-Vokabular mit Audiounterstützung (http://www.learn-hebrew.co.il/)
- Kleiner Sprachführer für die Israel-Reise (http://www.webportal-judentum.net/cms/wortschatz.html/)

Anmerkungen

1. ↑ Die heutige Form „lájla“ ist vermutlich durch Monophtongierung einer ursprünglichen Form *„lájlaj“ entstanden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hebräische Sprache (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebr%C3%A4ische_Sprache&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräische_Sprache&oldid=46360“
Kategorien: Hebräisch | Semitische Sprachen | Einzelsprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 21:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.077-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hebräische Zahlen

Aus AnthroWiki

Das System der **hebräischen Zahlen** stellt Zahlenwerte in einem dezimalen Additionssystem dar. Als Grundlage dient dabei das hebräische Alphabet. Dabei ist den Buchstaben jeweils ein Zahlenwert der Einer, Zehner und Hunderter zugeordnet.

In der hebräischen Bibel werden Zahlen stets als Zahlwörter ausgeschrieben. In althebräischen Inschriften des 1. Jahrtausends v. Chr. wurden hieratische Zahlzeichen oder Zählstriche verwendet. Eine Zuordnung von Zahlwerten zu den hebräischen Buchstaben kann in vorchristlicher Zeit nicht nachgewiesen werden. In Griechenland aber ist die Verwendung der griechischen Zahlen nach dem milesischen Prinzip seit hellenistischer Zeit attestiert, weshalb die Forschung heute davon ausgeht, dass alle alphabetischen Zahlensysteme Europas und des Nahen Ostens Adaptationen des griechischen Modells darstellen.[1]

Im modernen Hebräisch werden keine hebräischen Zahlen, sondern arabische Ziffern verwendet. Die Darstellung von Zahlen mit hebräischen Buchstaben findet sich allerdings noch in alten Texten und bei der Angabe von Daten im jüdischen Kalender.

Zahlenwerte

Hebräisch		Wert
Aleph	א	1
Beth	ב	2
Gimel	ג	3
Daleth	ד	4
He	ה	5
Waw	ו	6
Zajin	ז	7
Chet	ח	8
Tet	ט	9
Jod	י	10
Kaph	כ	20
Lamed	ל	30
Mem	מ	40
Nun	נ	50
Samech	ס	60
Ajin	ע	70
Pe	פ	80
Tzade	צ	90
Koph	ק	100
Resch	ר	200
Schin	ש	300
Taw	ת	400

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung
- 2 Gematrie
- 3 Quellen
- 4 Literatur

Darstellung

Die Zahlen werden einfach durch Aneinanderreihen der Buchstaben mit den entsprechenden Zahlenwerten gebildet, beginnend mit dem höchstwertigen Buchstaben in der Schreibrichtung von rechts nach links. So wird zum Beispiel 345 als שמה dargestellt, das Jahr 5745 (1985) wird als התשמה dargestellt.

Für Zahlen ab 500 wird der Buchstabe *Tav* (ת - für vierhundert) entsprechend oft zusätzlich geschrieben. Es gibt kein Zeichen für die Null. Hat eine Dezimalstelle den Wert Null, wird kein Zeichen geschrieben, so schreibt sich beispielsweise die Zahl 600 als תר.

Finalbuchstaben

Hebräisch		Wert
Kaph Sofit	ך	500
Mem Sofit	ם	600
Nun Sofit	ן	700
Pe Sofit	ף	800
Tzade Sofit	ץ	900

Es existiert auch eine Interpretation der hebräischen Finalbuchstaben (eine spezielle Buchstabenvariante, die am Wortende verwendet wird) für die „fehlenden“ Zahlenwerte 500 bis 900 (zum Beispiel ם für תר), diese ist jedoch nicht weit verbreitet. Die traditionelle Schreibweise benutzt nur die normalen Buchstaben.

Zahlen größer als 999 werden in separaten Gruppen geschrieben, wobei die Werte der Gruppen mit 1000, 1.000.000 und so weiter multipliziert werden. Die Zahl 1.234.567 schreibt sich somit א רלד תקסז. Es gibt bei dieser Darstellung jedoch Probleme, wenn eine Gruppe den Wert Null hat. In diesem Fall werden zur eindeutigen Darstellung Worte wie „Tausend“ hinzugefügt.

Stehen hebräische Zahlen nicht allein, sondern in einem Text, so werden sie mit einem *Geresh* (׳) oder *Gershayim* (״)

– der Plural – gekennzeichnet, um Verwechslungen mit normalen Buchstaben und Worten auszuschließen. Dabei wird an einstellige Zahlen ein *Geresh* angehängt. Bei mehrstelligen Zahlen werden an der vorletzten Stelle zwei *Gershayim* eingefügt (zum Beispiel ב׳ für 2 und רמ״ו für 246).

Die Endziffern 15 und 16 werden grundsätzlich nicht als יה und יו für 10 + 5 und 10 + 6, sondern als טו und טז für 9 + 6 und 9 + 7 dargestellt, um Ähnlichkeiten mit dem Namen Gottes (יהוה, JHWH) zu vermeiden. Diese Regel findet auch in nicht religiösen Zusammenhängen Beachtung. Hat ein nach der regulären Reihenfolge entstehendes Wort eine negative Bedeutung, können die Buchstaben auch in einer anderen Reihenfolge geschrieben werden. Ebenso kann die Reihenfolge umgestellt werden, wenn sich dadurch ein Wort mit einer positiven Bedeutung ergibt.

Gematrie

Hauptartikel: Gematrie

Da die so dargestellten Zahlen auch immer Buchstabenkombinationen sind, die als Wort oder Teil eines Wortes verstanden werden können, spielen hebräische Zahlendarstellungen in der Gematrie eine große Rolle. Bei dieser Technik, die vor allem in der Kabbala verwendet wird, werden Aspekte der Wortbedeutung aus dem Zahlenwert erschlossen und Beziehungen zwischen verschiedenen Worten aus dem Verhältnis ihrer jeweiligen Zahlenwerte hergestellt.

Quellen

1. ↑ Vgl. Georges Ifrah, Histoire universelle des chiffres, Robert Laffont, Paris 1994, Band I, Kapitel 18: « Origine de la numération alphabétique » , Seite 547-578.

Literatur

- Georges Ifrah, *Histoire universelle des chiffres. L'intelligence des hommes racontée par les nombres et le calcul*, 2 Bände, Paris 1994 ISBN 2221901002

  deutsch (Übersetzung einer älteren Auflage): George Ifrah, *Universalgeschichte der Zahlen*, Frankfurt, New York 1991, ISBN 3593341921

Vorlage:Navigationsleiste Zahlensysteme

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hebräische Zahlen (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Zahlen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebr%C3%A4ische_Zahlen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräische_Zahlen&oldid=35191“
Kategorien: Hebräisch | Zahlensystem

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 09:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.079-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hebräisches Alphabet

Aus AnthroWiki

Das **hebräische Alphabet** (hebr. אָלֶף־בֵּית עִבְרִי, *alef-bet ivri*) ist das Alphabet des antiken und modernen Hebräisch (Iwrit) sowie des biblischen und talmudischen Aramäisch. Daneben wurden und werden teilweise auch andere hauptsächlich von Juden gesprochenen Sprachen oder Sprachformen damit geschrieben, zum Beispiel Jiddisch und Ladino. **Hebraica** bedeutet Studium und Sammlung von Werken, die im hebräischen Alphabet notiert sind.

Hebräisches Alphabet	
Schrifttyp	Abdschad
Sprachen	Hebräisch Aramäisch Jiddisch Ladino
Verwendungszeit	seit ~1200 v. Chr.
Abstammung	Phönizische Schrift **Hebräisches Alphabet**
Besonderheiten	horizontal von rechts nach links geschrieben; von rechte Buchseite nach linke Buchseite; von links nach rechts geblättert
Unicode-Block	U+0590 und U+05FF U+FB1D und U+FB40
ISO 15924	Hebr
אָלֶפְבֵּית עִבְרִי	

Inhaltsverzeichnis

- 1 Buchstaben
- 2 Geschichte
- 3 Kabbalistische Deutung
  - 3.1 Drei Mütter
  - 3.2 Sieben Doppelte
  - 3.3 Zwölf Einfache
  - 3.4 Die Roulette der Buchstaben
- 4 Form
  - 4.1 Masoretische Vokalisation
  - 4.2 Unvokalisierte Schreibung
- 5 Vergleich mit einigen paläographisch verwandten alphabetischen Systemen
- 6 Quellen und Anmerkungen
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Buchstaben

Buchstabe		heutige Aussprache	Umschrift	Name	Zahlenwert
Druckschrift	Schreibschrift				
א		ʔ	ʾ	Aleph	1
ב		b/v	b	Beth	2
ג		g	g	Gimel	3
ד		d	d	Daleth	4
ה		h	h	He	5

ו		v	w	Waw	6
ז		z	z	Sajin	7
ח		χ	ḥ	Chet	8
ט		t	ṭ	Tet	9
י		j	j	Jod	10
ך כ		k/χ	k	Kaph	20
ל		l	l	Lamed	30
ם מ		m	m	Mem	40
ן נ		n	n	Nun	50
ס		s	s	Samech	60
ע		ʔ	ʿ	Ajin	70
ף פ		p/f	p	Pe	80
ץ צ		ts	ṣ	Tzade	90
ק		k	q	Qoph	100
ר		ʁ	r	Resch	200
ש		s/ʃ	ś, š	Sin, Schin	300
ת		t	t	Taw	400

Geschichte

Die hebräische Sprache wurde ursprünglich mit der aus der phönizischen Schrift abgeleiteten *althebräischen Schrift* geschrieben. Die Buchstabenformen entstanden aus Bildsymbolen, mit denen später der Anfangslaut des jeweiligen Symbols assoziiert wurde (Beispiel: ב, ein um 90° gedrehtes Haussymbol: ⊴ – hebräisch בית [bajit] „Haus“). Älteste Belege für diese Schrift sind drei beschriftete Pfeilspitzen aus dem 12. Jahrhundert v. Chr. Der Samaritanische Pentateuch wird bis heute in dieser altertümlichen Schrift geschrieben. Auch in den Schriftrollen vom Toten Meer findet

sich gelegentlich diese Schrift, v.a. zur Bezeichnung des Gottesnamens. Diese Schriftform wurde von den Rabbinern im 2. Jahrhundert als für heilige Texte unbrauchbar erklärt. An ihrer Stelle legten die Rabbinen die bis heute übliche, nach dem babylonischen Exil aus dem jüdisch-aramäischen Duktus entwickelte hebräische Buchschrift oder Quadratschrift als einzig kanonisch geltend fest. Daneben existiert noch eine halbkursive Kanzleischrift und eine reine Kursivschrift.

Kabbalistische Deutung

Die 22 Buchstaben werden nach den Lehren der Kabbala in Gruppen zusammengefasst und den grundlegenden Dimensionen von Zeit, Welt und Mensch zugeordnet:

> „Zweiundzwanzig Buchstaben, drei Mütter, sieben doppelte und zwölf einfache, sind gezeichnet in der Stimme, gehauen im Geiste und geheftet im Munde, an fünf Orten, am Halse (Gutturale) אהחע, am Gaumen (Palatale) גיכק, an der Zunge (Linguale) דטלנת, an den Zähnen (Dentale) זשסרץ, an den Lippen (Labiale) בומף."
> – SEFER JETZIRA: 2,3

Hebräisches Alphabet mit der Zuordung der Elemente, Planeten und Tierkreiszeichen.

Die drei Mütter sind nach Rudolf Steiner Repräsentanten früherer Weltentwicklungsstufen, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind. Sie stehen also für den alten Saturn, die alte Sonne und den alten Mond. Wir "sehen hinauf zu Saturn, Sonne, Mond, haben wir dort die Mütter, die nur die griechischen Mysterien in einer andern Form ausgesprochen haben: Proserpina, Demeter, Rhea. Denn alle die Kräfte, die in Saturn, Sonne und Mond sind, sie wirken ja nach, wirken herein in unsere Zeit." (Lit.: GA 273, S 88f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA273.pdf#page=88f))

Drei Mütter

ש מ א

Aleph Mem Schin

Die drei Mütter entsprechen den Elementen bzw. den grundlegenden Wesensgliedern Luft (Seele) – Wasser (Materie, Leib) – Feuer (Geist), in der Dreigliederung des menschlichen Organismus: Kopf (ש) - Brust (א) - Bauch (מ), und auch den drei Seelenkräften Denken (ש), Fühlen (א) und Wollen (מ).

Von den drei Säulen der Manifestation wird der rechten, weißen Säule Jachin das Shin zugeordnet, der mittleren Säule der Milde das Aleph und der linken, schwarzen Säule Boas das Mem. Von den Weltentwicklungsstufen enspricht Shin dem alten Saturn, Aleph der alten Sonne und Mem dem alten Mond.

Sieben Doppelte

ת ר פ כ ד ג ב

Beth Gimel Daleth Kaph Peh Resch Thaw

Die sieben Doppelten, die hart oder weich gesprochen werden können, entsprechen den 7 Planeten von Saturn bis Mond, den 7 Wochentagen und auch den 7 Pforten der Sinne am menschlichen Haupt: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund.

Jetzira - die *Welt der Formgebung*, wie sie im Sefer Jetzira beschrieben wird.

Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לְבָנָה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Alle Entwicklung vollzieht sich im Widerstreit der Gegensätze und darum nennt das *Sefer Jetzira* auch 7 Gegensatzpaare. Zunächst die positive Seite:

> „Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav. Ihr Fundament ist: Leben, Friede, Weisheit, Reichtum, Aussaat (Fruchtbarkeit), Schönheit und Herrschaft.“
> – Sefer Jetzira: 4,1

Und ihre Gegensätze:

> „Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav, je nach Aussprache und Vertauschung. Der Gegensatz des Lebens ist der Tod, der Gegensatz des Friedens ist der Krieg, der Gegensatz der Weisheit ist die Torheit, der Gegensatz des Reichtums ist die Armut, der Gegensatz der Aussaat (Fruchtbarkeit) ist die Ödnis, der Gegensatz der Schönheit ist die Häßlichkeit, der Gegensatz der Herrschaft ist die Knechtschaft.“
> – Sefer Jetzira: 4,3

Zwölf Einfache

ק צ ע ס נ ל י ט ח ז ו ה

Heh Waw Sajin Cheth Tet Jod Lamed Nun Samech Ajin Zade Qoph

Die zwölf Einfachen entsprechen den 12 Tierkreiszeichen vom Widder (hebr. טָלֶה, Taleh, Lamm) bis zu den Fischen (hebr. דגים, Daghim), den 12 Monaten und den 12 Organen des menschlichen Körpers.

> „Ein Beweis dafür und wahre Zeugen sind: Welt, Jahr und Körper. Zwölf sind unten, sieben auf diesen und drei auf diesen sieben. Auf den dreien gründete er seine Wohnung und alles geht von Eins aus. Dies ist ein Zeichen dafür, dass er einer ist und nicht einen zweiten (neben sich) hat. Er ist der einzige König in der Welt, er ist einzig und sein Name ist einzig.“
> – Sefer Jetzira: 6,1

Die Roulette der Buchstaben

Aus dem Wort wurde die Schöpfung hervorgebracht und in Worten lässt sie sich beschreiben. Die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets geben zunächst die Grundformen, aus denen die Schöpfung gemeisselt ist. Kombiniert man systematisch diese Buchstaben paarweise, so kommt man zu sprachlichen Grundwurzeln, die weitere Bereiche der Schöpfung in imaginativen Bildern beschreiben können. Aus 22 Buchstaben ergeben sich 231 paarweise Kombinationen, die 231 Pforten genannt, wenn dabei die Reihenfolge keine Rolle spielt.

> „Zweiundzwanzig Grundbuchstaben sind in der Art einer Mauer im Kreis gebettet, an

> zweihunderteinunddreissig Pforten. Es dreht sich der Kreis vorwärts und dies bedeutet Glück oder rückwärts und dies bedeutet Unglück. Wie verband, wog und versetzte Er sie? א Aleph mit allen und alle mit א Aleph, ב Beth mit allen und alle mit ב Beth, ג Gimmel mit allen und alle mit ג Gimmel und sie alle wenden sich rückwärts[9]. So ergibt es sich, dass sie durch zweihunderteinunddreissig Pforten hinausgehen und so findet es sich, dass die ganze Schöpfung und die ganze Sprache aus einem Namen hervorgeht."
> – SEFER JETZIRA: 2,4

Alle zusammen, alle Worte der [[Wikipedia:Tora|}} überhaupt, bilden den vollständigen Namen Gottes, aus dem die ganze Schöpfung hervorgegangen ist - das ist eine der Grundüberzeugungen der Kabbalisten.

Form

Die hebräische Schrift wird von rechts nach links geschrieben und gelesen. Eine Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung existiert nicht, allerdings erhalten fünf der Buchstaben *am Wortende* eine besondere Form, die in der Tabelle rechts neben der Standardform erscheint.

Alle Buchstaben sind Konsonanten, allerdings werden vier davon neben ihrer konsonantischen Bedeutung auch dazu benutzt, um als sogenannte *Matres lectionis* (Mütter der Lesung) Vokale darzustellen, vor allem lange Vokale. So werden etwa die beiden Vokale im Wort תּוֹרָה „Tora" (Weisung) als Konsonanten Waw und He geschrieben: ת Taw — ו Waw — ר Resch — ה He. Es werden aber nicht alle Vokale so geschrieben, vor allem kurze Vokale bleiben meist unbezeichnet. Nur bei der Schreibung des Jiddischen ist die hebräische Schrift keine Konsonantenschrift mehr, in diesem Fall werden *alle* Vokale als Buchstaben geschrieben: e als ע Ajin, a und o als א Alef, sowie i, u, ei und oi mit Hilfe von י Jod und ו Waw.

Im 2. Jahrhundert v. Chr. wurden alte Zahlzeichen von den Buchstaben zugewiesenen Zahlwerten abgelöst, die man mit zwei Schrägstrichen (Gereschajim genannt) zwischen den beiden letzten Ziffern als Zahlen markiert. In heiligen Texten werden Zahlen meist in Worten ausgeschrieben, um Lesefehler und Abschreibfehler zu verhindern. Im heutigen Alltag werden Zahlen meist mit den auch in Deutschland üblichen Arabischen Ziffern geschrieben, die Buchstabenschreibweise ist aber beispielsweise für Datumsangaben im jüdischen Kalender weiterhin üblich.

Masoretische Vokalisation

Um die Lesung des reinen Konsonantentextes in Zeiten abnehmender Hebräischkenntnisse zu erleichtern, entwickelten sich verschiedene Systeme der Vokalisation (hebräisch "Nikkud", eigtl. Punktierung). Durchgesetzt hat sich gegenüber dem palästinischen und babylonischen das tiberiensische System, welches seit dem 8. Jahrhundert voll ausgebildet ist. Dabei werden aus Punkten und kleinen Strichen bestehende Vokalzeichen unter die Konsonanten, nach denen sie ausgesprochen werden, gesetzt. Cholam landet jedoch links oberhalb des voranstehenden Konsonanten oder rechts oben auf dem Folgebuchstaben, und Schuruq ist ein Punkt im, also links neben dem Waw. Ein Vokal, der im unvokalisierten Text durch einen Buchstaben (eine *mater lectionis*) angedeutet wird, erscheint im vokalisierten Text als ein Vokalzeichen, dem die *mater lectionis* folgt – diese bleibt also erhalten.

Die Vokalisation wird heute in manchen Kinderbüchern, bei zum Studium vorgesehenen heiligen Schriften und in den meisten Gebetsbüchern verwendet, nicht aber bei Alltagstexten. Handgeschriebene Tora-Rollen, wie sie im Gottesdienst verwendet werden, sowie gewisse religiöse Texte enthalten keine Vokalisation, da sie die Mehrdeutigkeit einiger Wörter auf einen bestimmten Sinn reduzieren und dadurch den Text einschränken und interpretieren würde[1], wie es vergleichbar bei der Einteilung des Textes in Kapitel und Verse geschieht.

Name	**Aussehen (jeweils nach א)**		**Umschrift**	**Aussprache**		Im israelischen Hebräisch
Chiriq	אִ	ein Punkt	i	i/iː	kurzes oder langes i	[i]
Chiriq		ein stummes				

Magnum	אִי	Jod nach Chiriq	i	iː	langes i	[i]
Sere	אֵ	zwei waagrecht angeordnete Punkte	ē	eː	langes e	[ɛ̣]
Sere Magnum	אֵי	ein stummes Jod nach Sere	ē	eː	langes e	[ɛ̣]
Seggol	אֶ	drei im Dreieck angeordnete Punkte	æ	ɛ/ɛː	kurzes oder langes ä	[ɛ̣]
Seggol Magnum	אֶי	ein stummes Jod nach Seggol	æ	ɛː	langes ä	[ɛ̣]
Patach	אַ	waagrechter Unterstrich	a	a	kurzes a	[a]
Qamäz gadol	אָ	Patach mit Tropfen	ā	aː	langes a	[a]
Qamäz qatan	אָ	Patach mit Tropfen	å	ɔ	kurzes offenes o	[ɔ̣]
Choläm	אֹ	Punkt links oberhalb	ō	oː	langes o	[ɔ̣]
Choläm Magnum	וֹ	Waw mit Punkt darüber	ō	oː	langes o; wie Choläm	[ɔ̣]
Qubbuz	אֻ	drei schräge angeordnete Punkte	u	u/uː	kurzes oder langes u	[u]
Schuruq	וּ	Waw mit Punkt darin	ū	uː	langes u	[u]
Chataph-Seggol	אֲ	Schwa und Seggol	hochgestelltes æ	ɛ̆	sehr kurzes ä	[ɛ̣]
Chataph-Patach	אֲ	Schwa und Patach	hochgestelltes a	a˘	sehr kurzes a	[a]
Chataph-Qamäz	אֳ	Schwa und Qamäz	hochgestelltes å	ɔ̆	sehr kurzes offenes o	[ɔ̣]
Schwa	אְ	zwei senkrecht angeordnete Punkte	**Schwa quiescens** bezeichnet Vokallosigkeit in geschlossenen Silben oder an der Silbengrenze (in der Umschrift wird es weggelassen). **Schwa mobile** ist ein kurzer Silbenvorschlag in offenen Silben, gesprochen als flüchtiger e-Laut (je nach Umschriftssystem durch ein hochgestelltes e oder durch ein ə wiedergegeben).			[ɛ̣] oder lautlos (unabhängig von seiner traditionellen Bezeichnung als "quiescens" oder "mobile")[2]

Als *Matres lectionis* können auftreten: י *Jod* nach Sere oder Chiräq, sehr selten auch nach Qamäz oder Seggol; ו *Waw*

nach Choläm oder (zwingend) als Bestandteil von Schuruq und Choläm magnum; א *Aleph* nach fast allen Vokalisationszeichen; ה *He* ebenfalls, jedoch nur am Wortende. Vokale mit *mater lectionis* sind immer lang; Chiräq und Seggol sind genau dann lang, wenn sie eine *mater lectionis* haben. Die *matres lectionis* erscheinen fast nie in lateinischer Umschrift.

Die Begriffe „lang“ und „kurz“ und die Unterscheidung der beiden Schwa sind für die Silbenstruktur wichtig; was die heutige Aussprache betrifft, sind sie allerdings bedeutungslos. Die langen Vokale stehen in den meisten offenen (nicht durch Konsonant abgeschlossenen) Silben und in betonten, mit nur einem Konsonanten abgeschlossenen Endsilben; Schwa wird dabei nicht als Vokal gezählt. Heute werden nur die als Jod geschriebenen Vokale und die in offenen, betonten Endsilben lang gesprochen; beispielsweise wird „Schalom“ (שָׁלוֹם Schin-Qamäz-Lamed-Choläm magnum-Mem) trotz seiner beiden „langen“ Vokale eher wie „Schallomm“ (kurzes, unbetontes a und kurzes, betontes o) statt als „Schahlohm“ (beide Vokale lang) ausgesprochen. Auch das *Schwa mobile* wird – außer in manchen Vorsilben – weggelassen, wenn der Rest aussprechbar bleibt.

Unvokalisierte Schreibung

In nachbiblischer Zeit, noch vor der Entwicklung der tiberiensischen Vokalisation, ist es üblich geworden, die Buchstaben Jod und Waw häufiger als Matres lectionis zu verwenden als im biblischen Vorbild, zum Teil auch für kurze Vokale. Kommen diese beiden Buchstaben als Konsonanten vor, wird das in vielen Positionen durch Verdoppelung gekennzeichnet, um sie von Matres lectionis zu unterscheiden. Insgesamt wird dadurch die Lesbarkeit erhöht. Moderne hebräische Texte sind durchgängig so geschrieben.

Die Regeln zur Anwendung der zusätzlichen Buchstaben sind relativ kompliziert. Man findet einen vollständigen Abriss im Lehrbuch von Simon[3]; im Folgenden werden nur die wichtigsten Unterschiede zur vokalisierten Schreibung zusammengestellt.

An einigen Stellen werden Matres lectionis geschrieben, wo im vokalisierten Text nur ein Vokalzeichen steht:

- Waw für Cholam und Qubbuz in allen Positionen,
- Waw für Qamaz qatan und Chataph-Qamaz, wenn andere Formen desselben Wortes dort Cholam haben,
- Jod für Chiriq, wenn ein Konsonant mit starkem Dagesch folgt, jedoch nicht für das Chiriq in der Vorsilbe מִ,
- Jod für Zere im Stamm mehrsilbiger Wörter vor der betonten Silbe und
- Jod für Patach oder Qamaz vor einem konsonantischen Jod oder Waw am Wortende.

Außerdem werden konsonantisches Jod und Waw im Wortinneren, d.h. nach dem ersten Konsonanten des Wortstamms und vor dem letzten Buchstaben des ganzen Wortes, doppelt geschrieben – Waw immer, Jod nicht vor oder nach Matres lectionis.

Diese Regeln werden nicht oder nicht alle angewandt, wenn das zu einer Häufung von Jod und Waw führen würde. Außerdem gibt es Zusatzregeln, die dafür sorgen, dass verschiedene Formen desselben Wortes – und umgekehrt analog gebildete Formen verschiedener Wörter – ähnlicher geschrieben werden als es bei mechanischer Anwendung der obigen Regeln der Fall wäre.

Ein paar Beispiele:
meschuga (verrückt) מְשֻׁגָּע wird משוגע,
tiqqun (Reparatur) תִּקּוּן wird תיקון,
tiqwa (Hoffnung) תִּקְוָה; wird תקווה,
achschaw (jetzt) עַכְשָׁו wird עכשיו,
chodschajim (2 Monate) חָדְשַׁיִם wird חודשיים.

Einige kleine häufige Wörter ändern ihr Wortbild gegenüber der vokalisierten Schreibung – und damit dem biblischen Vorbild – nicht. Auch biblische Namen, z.B.

Chava (Eva) חוה,
Mosche (Mose) משה,
Jehoschua (Josua) יהושע,

Schlomo (Salomo) שלמה,

… werden meist mit dem überlieferten Konsonantenbestand geschrieben, auch wenn sie Namen heutiger Personen sind. Fremdwörter und fremde Namen bekommen in der Tendenz noch mehr Matres lectionis als nach den obigen Regeln, z.B. *historja* היסטוריה, *Bali* באלי.

Vergleich mit einigen paläographisch verwandten alphabetischen Systemen

Name des Buchstaben auf Hebräisch		Hebräische Schriftarten					Andere alphabetische Systeme					
		Druckschrift			Schreibschrift	Raschi-Schrift	Phönizisches Alphabet	Griechisches Alphabet	Lateinisches Alphabet	Kyrillisches Alphabet	Nabatäisches Alphabet	Arabisches Alphabet
אָלֶף	/'alef/	א	א	א				Αα	Aa	Aa		ا
בֵּית	/bet/	ב	ב	ב				Ββ	Bb	Бб Вв		ب
גִּמֶל	/'gimel/	ג	ג	ג				Γγ	Cc Gg	Гг		ج
דָּלֶת	/'dalet/, auch /'daled/	ד	ד	ד				Δδ	Dd	Дд		د
הֵא	/he/, auch /hej/	ה	ה	ה				Εε	Ee	Ee Єє		ه
וָו	/vav/	ו	ו	ו				Υυ Ff	FfUuVv WwYy	Vv Уу		و
זַיִן	/'zain/	ז	ז	ז				Ζζ	Zz	Зз		ز
חֵית	/χet/	ח	ח	ח				Ηη	Hh	Ии		ح
טֵית	/tet/	ט	ט	ט				Θθ	?	Ѳѳ		ط
יוֹד	/jod/, auch /jud/	י	י	י				Ιι	Jj Ii	Jj Іі		ي
כַּף	/kaf/	כ ך	כ ך	כ ך				Κκ	Kk	Кк		ك
לָמֶד	/'lamed/	ל	ל	ל				Λλ	Ll	Лл		ل
מֵם	/mem/	מ ם	מ ם	מ ם				Μμ	Mm	Мм		م
נוּן	/nun/	נ ן	נ ן	נ ן				Νν	Nn	Нн		ن
סָמֶךְ	/'samеχ/	ס	ס	ס				Ξξ Χχ	Xx	Ѯѯ Хх		?

עַיִן	/'ain/	ע	ע	ע		ע	○	Oo	Oo	Oo	ע	ع ء غ ـغ
פֵּא	/pe/, auch /pej/	פ ף	פ ף	פ ף		פ ף	⊃	Пп	Pp	Пп	פ ـפ	ف ـف
צָדֵי	/'ʦade/, auch /'ʦadik/	צ ץ	צ ץ	צ ץ		צ ץ	⊃	Мм	-	Цц Чч	צ ץ	صـ ضـ
קוֹף	/kof/, auch /kuf/	ק	ק	ק		ק	φ	Qϱ	Qq	Ϛϛ	ק	ق
רֵישׁ	/reʃ/, auch /rejʃ/	ר	ר	ר		ר	◁	Pρ	Rr	Pp	ר	ر
שִׁין	/ʃin/	ש	ש	ש		ש	w	Σσς	Ss	Cc Шш	ש	سـ شـ
תָּו	/tav/, auch /taf/	ת	ת	ת		ת	×	Tτ	Tt	Tт	ת ת	ت ـت ث ـث

Quellen und Anmerkungen

1. ↑ vgl.: Stefan Schorch , *Die Vokale des Gesetzes: die samaritanische Lesetradition als Textzeugin der Tora*, Berlin 2004;Israel Yeivin,*The Hebrew Language Tradition as Reflected in the Babylonian Vocalization*,Jerusalem 1985 (hebr.); Alexander Sperber,*A Grammar of Masoretic Hebrew, a General Introduction to the Pre-Masoretic Bible* Kopenhagen 1959
2. ↑
3. ↑ Heinrich Simon, *Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache*, Leipzig 1988, ISBN 3-324-00100-5, S.151-160

Aussprache des Schwa im modernen Hebräisch		
	Schwas, die den Vokal [ḛ]) bezeichnen	Schwas, die Vokallosigkeit bezeichnen
Schwa quiescens*	קִמַטְתְּ [ki'maṭḛt] הִתְמוֹטַטְתְּ [hitmọ'taṭḛt]	קִפַלְתְּ [ki'palt] הִתְקַפַלְתְּ [hitka'palt]
Schwa mobile	שָׁדְדוּ [ʃadḛ'du] לְאַט [lḛ'at]	שָׂרְדוּ [sar'du] זְמַן [zman]
(*Alle Schwas in den Worten "קִמַטְתְּ" und "הִתְמוֹטַטְתְּ" sind Schwas quiescens; trotzdem wird das Schwa unter dem Buchstabe ט /e/ ausgesprochen)		

Siehe auch

- Punktierung (Nikud – ניקוד) in modernem Hebräisch (Ivrith – עברית)
- Quadratschrift, Kursivschrift, Raschi-Schrift, Nekkudim, Teamim
- Hebräische Zahlen
- Kodierung hebräischer Zeichen in Unicode
- Atbash

Literatur

- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981), ISBN 3-7274-2730-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Commons: Hebräisches Alphabet - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Informationen über Fonts, Download entsprechende Bearbeitungssoftware (http://www.israswiss.com/media/download/index.html)
- Biblical Hebrew Learning Tools (http://depts.washington.edu/hbanes/bibhebtools.html) (University of Washington)
- Hebrew Audio Bible (http://www.aoal.org/hebrew_audiobible.html)
- Das hebräische Alephbeth (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm)

Das hebräische Alphabet
Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hebräisches Alphabet (http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4isches_Alphabet) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebr%C3%A4isches_Alphabet&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hebräisches_Alphabet&oldid=45284“
Kategorien: Schrift | Alphabet | Abdschad | Hebräisch

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2012 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hecate.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hecate.gif (178 × 285 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Hekate

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:15, 24. Jun. 2005	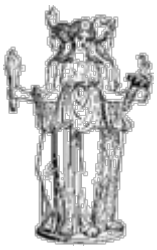	178 × 285 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hekate

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hekate

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hecate.gif&oldid=2486“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2005 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Heckert GNU white.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (720 × 720 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:40, 12. Jul. 2006		720 × 720 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Heckert GNU white.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 11 Seiten verwenden diese Datei:

- Datei:FWS-Oberursel-Panorma.jpg
- Datei:Faust Staufen.png
- Datei:Hotel Kastanie.jpg
- Datei:Labeledbrain.jpg
- Datei:Panorama Waldorfschule Loheland.jpg
- Datei:RAHN RECHAUERHOF.jpg
- Datei:Vajrasattva Tibet.jpg
- Datei:Waldorfschule-Klassenraum.jpg
- Datei:Waldorfschüler.jpg
- Vorlage:Bild-GFDL
- Vorlage:Bild-GFDL-Neu

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heckert_GNU_white.png&oldid=2680“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 06:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heckert GNU white.svg

Aus AnthroWiki

Heckert_GNU_white.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 535 × 523 Pixel, Dateigröße: 35 KB)

A GNU Head

- Source: The GNU Art Gallery, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/150px-Flag_of_Germany.svg.png
- Author: Aurélio A. Heckert, http://aurium.cjb.net/
- License: Free Art License, http://artlibre.org/licence.php/lalgb.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:29, 12. Jul. 2006		535 × 523 (35 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	'''A GNU Head''' * Source: The GNU Art Gallery, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/150px-Flag_of_Germany.svg.png * Author: Aurélio A. Heckert, http://aurium.cjb.net/ * License: Free Art License, http://artli

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	534.64301
Höhe	522.526

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heckert_GNU_white.svg&oldid=2874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 06:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heidelberg cpg 144 Elsässische Legenda Aurea 338r St. Patricks Fegefeuer.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 656 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.096 × 1.002 Pixel, Dateigröße: 609 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Drawing of St. Patrick's purgatory in the Alsacian manuscript Legenda Aurea, cpg 144 of the University Library Heidelberg, folio 338r.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:39, 19. Mär. 2010		1.096 × 1.002	Odyssee	Drawing of St. Patrick's purgatory in the Alsacian manuscript Legenda Aurea, cpg

			(609 KB)	(Diskussion | Beiträge)	144 of the University Library Heidelberg, folio 338r.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Heidelberg cpg 144 Elsässische Legenda Aurea 338r St. Patricks Fegefeuer.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heidelberg_cpg_144_Elsässische_Legenda_Aurea_338r_St._Patricks_Fegefeuer.jpg&oldid=34506“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heidentum

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Heidentum** oder **Paganismus** (lat.) bzw. **Heide** wurde ursprünglich in meist abwertendem Sinn für Menschen gebraucht, die keiner der drei großen abrahamitischen Religionen (Christentum, Islam und Judentum) angehörten. Vielfach handelte es sich dabei um Menschen, die noch über ein atavistisches Naturhellsehen verfügten, worauf der Name *Heide*, im Sinne eines noch naturnahen *Heidebewohners*, leise hindeutet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heidentum&oldid=29479“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiligenschein

Aus AnthroWiki

Der **Heiligenschein** (lat. *Nimbus*) ist die bei geistig hochentwickelten Menschen hellsichtig wahrnehmbare ***Kopfaura***.

Der Heiligenschein aus geisteswissenschaftlicher Sicht

Bei jedem Menschen steigt vom Herzen zum Kopf hin ein Strom ätherisierten Blutes auf und umspielt und umleuchtet die Zirbeldrüse. Diese durch die Ätherisation des Blutes vom Herzen aufsteigenden Ätherkräfte durchdringen das Gehirn und strahlen sogar über den Kopf hinaus aus; bei genügender Stärke erscheint das dem imaginativen Blick als Heiligenschein.

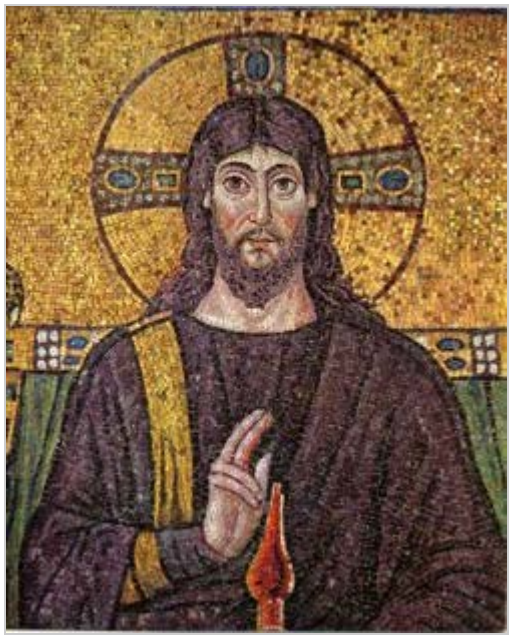

Christus-Darstellung mit Kreuznimbus aus dem 6. Jahrhundert, Ausschnitt aus einem Mosaik in Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

Nur durch diese Ätherkräfte sind wir überhaupt in der Lage, Gedanken zu fassen, die nicht völlig an die egoistischen Bedürfnisse des Organismus gebunden sind. Aristoteles hat das noch geahnt. Seit auf Golgatha das Blut des Christus vergossen wurde, kann sich die Christuskraft mit diesem Ätherstrom vereinigen. Zugleich steigen auch astrale Kräfte auf, die allerdings die Schädeldecke nicht durchdringen können, sondern sich hier stauen und verdichten. Sie ziehen aber äußere Astralkräfte heran, die sich wie eine astrale Kappe über den Schädel legen. Die innerlich aufsteigenden Astralkräfte, in denen Begierden, aber auch ungeheure Weisheit liegt, begegnen sich hier mit der äußeren astralen Weltweisheit.

> "Wenn Sie den Aristoteles, den alten griechischen Philosophen, studieren würden, so würden Sie eine merkwürdige Menschennaturlehre finden, eine merkwürdige Darstellung des Weltenwunders, der menschlichen Wesenheit. Sie würden da die Darstellung finden, daß vom Herzen feinste Ätherteile nach dem Kopfe strömen und, indem diese Ätherteile das Gehirn berühren, abgekühlt werden. Natürlich sagt die heutige Wissenschaft: Aristoteles war zwar für die alten Griechen recht gescheit, aber heute weiß jeder Schulbube, daß das ein Irrtum ist. — Ein Irrtum ist aber das, was diejenigen glauben, die so über Aristoteles sprechen. In Wahrheit hat zwar Aristoteles nicht das hellseherische Bewußtsein besessen, um über diese Dinge selbst etwas zu wissen, aber er hat noch aus alten Traditionen heraus gewußt, was man in noch älteren Zeiten durch ein ursprüngliches natürliches Hellsehen hat beobachten können. Und dies Bewußtsein von den Ätherströmungen, die vom Herzen zu dem Gehirn heraufziehen, war in einer gewissen Weise bis tief in unser Mittelalter herein noch vorhanden, bis ins fünfzehnte, sechzehnte Jahrhundert, und wir finden ein gewisses Bewußtsein dafür noch in den Werken des Cartesius. Nur daß die Geschichte der Philosophie sagt: Nun ja, das ist halt etwas, was der Cartesius da so phantastisch erzählt von den sogenannten Lebensgeistern, die vom Herzen nach dem Gehirn strömen, das sind eben alte Vorurteile. Glücklich, daß wir darüber hinaus sind! — Es sind aber nicht alte Vorurteile, es sind alte Wahrheiten, die von der Zeit herrühren, wo man durch natürliches Hellsehen dergleichen Dinge hat wahrnehmen können. Der späteren Zeit ist das Bewußtsein von diesen Dingen eben verlorengegangen. Wie müssen wir denn vom Gesichtspunkt des heutigen Hellsehens, der heutigen okkulten Wissenschaft, diese Dinge darstellen? Man kann sich vielleicht, weil Aristoteles notwendigerweise nur aus den Überlieferungen schöpfen mußte, da ihm selbst nicht mehr die alten hellseherischen Kräfte zur Verfügung standen, etwas schwer abfinden mit der Art und Weise, wie er diese Dinge ausdrückt. Wenn man aber durch die heutige, seit dem dreizehnten Jahrhundert gangbare Esoterik sich wiederum einläßt auf die Prüfung der vollen Menschenwesenheit, dann bemerkt man, daß in der Tat eine solche Ätherströmung vom Herzen nach dem Kopfe strömt.

Man merkt aber noch etwas weiteres. Nicht nur eine Ätherströmung geht vom Herzen nach dem Kopfe, sondern in demjenigen, was da als Strömung vom Herzen nach dem Kopfe strömt, da sind auch Strömungen des astralischen Leibes vorhanden. Wenn man also genauer auf diese Strömungen sieht, die vom Herzen nach dem Kopfe gehen, stellt sich heraus, daß in diesen Strömungen vorhanden sind sowohl Ätherteile, Substanzen des Ätherleibes des Menschen, wie auch Substanzen des astralischen Leibes des Menschen. Es strömt also eine Substanz von dem Herzen nach dem Kopfe, in welcher Teile, substantielle Teile sowohl des Ätherleibes wie des astralischen Leibes des Menschen vorhanden sind. Nun ist das Gehirn ein höchst eigentümliches Werkzeug der menschlichen Natur; es hat nämlich durch die Art und Weise, wie es sich seit dem letzten Drittel der atlantischen Zeit gebildet hat, die Eigenschaft angenommen, daß es das, was da heraufgeht als astralische Strömung, aufhält, nicht durch sich durchläßt, während es die Ätherströmung tatsächlich durchläßt. Also wohlgemerkt: Das Gehirn ist als physisches Werkzeug etwas, worin sich zum Teil die Strömung, die vom Herzen nach aufwärts geht, staut. Das Gehirn ist durchlässig für die Ätherströmung, aber nicht durchlässig für die astralische Strömung. Die wird aufgehalten in unserem Gehirn, so daß für den hellseherischen Blick in der Region des Kopfes des Menschen das sich so zeigt, daß astralische Strömungen, welche von dem menschlichen Leib aufwärts gehen, im Gehirn sich ausbreiten, aber von diesem Gehirn aufgehalten werden, nicht oder nur zum geringsten Teil durch dieses Gehirn durchkönnen. Diese astralischen Strömungen aber, die von unten nach oben gehen und vom Gehirn aufgehalten werden, haben eine gewisse Anziehungskraft zu den äußeren astralischen Substantialitäten, die uns in der astralischen Substanz der Erde immer umgeben. Daher ist dieser astralische Leib des Menschen, insofern er die Region in der Nähe des Kopfes betrifft, wie zusammengenäht aus zwei Astralitäten: aus der Astralität, die fortwährend aus dem Kosmos zuströmt, und aus derjenigen, die von unten nach oben im menschlichen Leibe geht und angezogen wird von der äußeren Astralität.

Also das, was wir als astralischen Leib um den Kopf herum finden, ganz in der Nähe unserer Kopfhaut, das hat gleichsam eine Verdickung, etwas wie eine Mütze, wenn ich mich paradox ausdrücken darf, die wir als astralische Substanz fortwährend aufhaben. Wir haben eine solche astralische Kopfbedeckung, die aus der Verdickung entsteht, durch welche die äußere und die innere Astralität hier in der Nähe des Kopfes gleichsam zusammengenäht werden. Durch diese astralische Haube oder Mütze dringen nun die Strahlen des Ätherleibes hindurch, da sie ja nicht aufgehalten werden vom Gehirn, und um so heller und glänzender erscheinen sie für den hellseherischen Blick, je reiner sie sind, das heißt, je weniger sie noch enthalten von den Trieben, Begierden und Leidenschaften, von den Affekten der menschlichen Natur. Dadurch gewinnt das, was wir als die Aura des Menschen bezeichnen, eine Art von Kranz, wenn wir es von vorne anschauen, einen Kranz von Astralität, durch welchen die Strahlen des Ätherleibes des Menschen hindurchstrahlen. Das ist die Kopfaura, welche von den alten noch hellseherisch begabten Menschen bei solchen Persönlichkeiten wahrgenommen wurde, bei denen durch die Reinheit ihres Wesens dieser Ätheraurateil hellstrahlend war: das, was als der Heiligenschein auch auf den Bildern abgebildet wird. Das ist eigentlich gemeint mit dem Heiligenschein, und das wird gesehen, wenn der hellseherische Blick die Kopfaura sehr deutlich sieht. Da haben wir also durch die Eigenart des Gehirns ein Aufhalten, ein Verteilen der inneren astralischen Aura, der inneren astralischen Substanz am Kopf herum.

Bitte, fassen Sie diesen Vorgang ganz genau ins Auge. Von unten herauf strömt beim Menschen ätherisch-astralische Substanz. Diese ätherisch-astralische Substanz breitet sich im Gehirn so aus, daß sie dieses Gehirn erfüllt, aber vom Gehirn aufgehalten wird, ebenso wie der Lichtstrahl aufgehalten wird, der von innen auf den Spiegel fällt und zurückgeworfen wird. Und hier haben Sie die wahre Gestaltung der Spiegelung. Indem der astralische Stoff vom Gehirn aufgehalten wird, spiegelt er sich zurück, und das, was da hineingeht und sich zurückspiegelt, das sind Ihre Gedanken, das ist Ihr bewußtes Gefühl, ist dasjenige, was Sie als Ihr Seelenleben gewöhnlich erleben. Und nur dadurch, daß gleichsam dieser astralische Teil durch die das Gehirn durchströmenden Ätherteile zusammengeknüpft oder zusammengenäht wird, wodurch nämlich bewirkt wird, daß der innere astralische Teil sich mit der äußeren Astralität verbinden will, kommt ein äußeres Wissen, eine Erkenntnis der äußeren Welt zustande. Alles, was wir von der äußeren Welt wissen, alles das kommt in uns dadurch herein, daß die äußere Astralität durch die Ihnen so paradox geschilderte astrale Mütze oder Haube, die jeder aufhat, durch diesen Helm sich zusammenfügt mit der inneren Astralität." (Lit.: GA 129, S 195ff.)

Besonders deutlich tritt die Kopfaura hervor, wenn Menschen einander begegnen:

"Wenn zwei Menschen sich begegnen, und der Mensch nur imstande ist, mit seinem physisch-sinnlichen Auge diese Begegnung zu beobachten - nun, da merkt er, daß sie aufeinander loskommen, daß sie sich vielleicht

begrüßen und dergleichen. Wenn der Mensch aber in der Lage ist, den Vorgang geistig zu beobachten, so findet er, daß mit jeder menschlichen Begegnung wirklich verknüpft ist ein geistiger Vorgang, der sich unter anderem darin äußert, daß der Teil des Ätherleibes, der den Kopf bildet, so lange als zwei Menschen nebeneinander stehen, ein Ausdruck wird für die auch feinste Sympathie und Antipathie, welche diese zwei Menschen, die zusammenkommen, einander entgegenbringen. Nehmen wir an, zwei Menschen begegnen einander, die einander nicht ausstehen können. Nehmen wir den extremen Fall, aber er kommt ja vor im Leben: Zwei Menschen begegnen einander, die sich nicht ausstehen können, und zwar sei dieses Gefühl der hervorragenden Antipathie gegenseitig. Da tritt das ein, daß der Teil des Ätherleibes, der den Kopf bildet, bei beiden Menschen sich aus dem Kopf herausneigt, und die Ätherleiber des Kopfes sich zusammenneigen. Gleichsam wie ein fortdauerndes Kopfneigen mit Bezug auf den ätherischen Menschen, so stellt sich die Antipathie heraus, wenn zwei Menschen sich begegnen, die sich eben nicht ausstehen können. - Wenn zwei Menschen zusammenkommen, die sich lieben, so merkt man einen ähnlichen Vorgang. Dann tritt nur der Ätherkopf zurück, beugt sich ab nach rückwärts. Und auf diese Weise entsteht in beiden Fällen - ob sich dann, wenn man sich nicht ausstehen kann, der Ätherleib gleichsam grußartig nach vorne neigt, oder ob er sich nach rückwärts neigt, wenn man sich liebt -, in beiden Fällen entsteht gewissermaßen das, daß durch das Herausneigen des Ätherleibes des Kopfes der physische Kopf freier wird, als er sonst ist. Es ist immer nur relativ; es geht der Ätherleib nicht ganz heraus, aber er verlagert sich und geht zurück, so daß man eine Fortsetzung erblickt. Aber dadurch füllt jetzt ein dünnerer Ätherleib das Haupt aus, als wenn man allein steht. Das hat zur Folge, daß durch diesen dünneren Ätherleib, der den Kopf ausfüllt, im Haupte der Astralleib, der dableibt, deutlicher sichtbar wird für das hellsichtige Anschauen. So daß nicht nur diese Bewegung des Ätherleibes eintritt, sondern daß tatsächlich mit dem Haupte des Menschen eine astralische Lichtveränderung vor sich geht. Darauf, wiederum nicht auf einer Dichtung, sondern auf einer tatsächlichen Wahrheit, beruht das, daß man, wo man von den Dingen etwas versteht, Menschen, die in der Lage sind, vieles selbstlos zu lieben, abbilden muß mit einer Kopfaura, was man einen Heiligenschein nennt. Denn wenn zwei Menschen einander einfach begegnen, wobei in der Liebe immer ein starker Einschlag von Egoismus ist, so ist die Erscheinung nicht so auffällig. Wenn aber ein Mensch der Menschheit sich gegenüberstellt in Augenblicken, wo er es nicht mit sich und seiner persönlichen Beziehung zu einem anderen Menschen zu tun hat, sondern mit etwas allgemein Menschlichem, mit etwas, das mit allgemeiner Menschenliebe zusammenhängt, so treten auch die Dinge ein. Dann aber wird der Astralleib in der Hauptesgegend mächtig sichtbar. Und sind Leute da, die imstande sind, selbstlose Liebe an einem Menschen hellsichtig zu schauen, dann sehen sie den Heiligenschein und sind gedrängt, den Heiligenschein als eine Realität zu malen, oder wie man es eben dann macht. Diese Dinge hängen durchaus mit objektiven Tatsachen der geistigen Welt zusammen." (Lit.: GA 175, S 55ff.)

Der Heiligenschein in der Kunst

In der Kunst wird der Heiligenschein bei heiligen oder göttlichen Figuren in vielfältiger Weise dargestellt. Der Heiligenschein ist in allen Kulturen bei der Abbildung von Göttern, Priestern und Herrschern belegt, in der christlichen Kunst seit dem 4. Jahrhundert. Umgibt er die ganze Gestalt in Kreisform, so heißt er Aureole, in Mandelform Mandorla. In der christlich-sakralen Kunst werden nur Christus und Maria so dargestellt; die Mandorla findet sich aber auch in den östlichen Kulturkreisen, etwa in der Darstellung des Buddha.

Der Heiligenschein hinter dem Haupt wird als **Nimbus** (lat.) bezeichnet. Er wird meist als Kreisscheibe, bzw. als System von mehreren konzentrischen Kreisen oder als Ring dargestellt, der sich hinter oder über dem Kopf der Figur befindet. In der Ikonographie wird der Nimbus leuchtend und strahlend gemalt, als ob er ein Licht aussendet (i. d. R. weiß, gelb, silbern oder golden). Um den Heiligenschein von Jesus Christus besonders zu kennzeichnen, wird dieser oft als kreuzdurchschnittener Kreis, als Kreuznimbus, dargestellt. Viereckige Heiligenscheine gelangten vielfach vom 6. bis 12. Jahrhundert bei noch lebenden Persönlichkeiten zur Darstellung.

Mit der Frühchristlichen Zeit etwickelten sich die Heiligenbilder, somit auch der Heiligenschein. Es verringerte sich der Umfang des Heiligenscheins bis er schließlich nur mehr aus einem einzigen dünnen Ring bestand. Weiter gab es Maler bei denen die Darstellung des Heiligenscheins, sich dynamisch, und so realistisch, mit dem Haupt bewegten und keine immer gleich bleibende Scheibe symbolisierten.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heiligenschein (http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligenschein) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Heiligenschein&action=history) verfügbar.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Neunter Vortrag, München, 26. August 1911
2. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1982), Berlin, 20. Februar 1917

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heiligenschein&oldid=27513“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 19:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiliger Geist

Aus AnthroWiki

Der **Heilige Geist** (griech. *Hagion Pneuma*), auch Paraklet genannt, gilt nach christlicher Auffassung als eine der drei Personen oder Hypostasen Gottes (siehe -> Dreifaltigkeit). Symbolisch wird er durch eine Taube, Wasser oder durch Flammen dargestellt und im griechischen Neuen Testament knapp 100 mal erwähnt. Im hebräischen Tanach wird der Heilige Geist als *Ruach HaQodesh*, wörtlich „Heiliger Atem“, *Ruach JHWH* – „Atem des Herrn“, *Ruach HaElohim* – „Gottesatem“ oder auch kurz als *Ruchaká* – „dein Atem“ - bezeichnet.

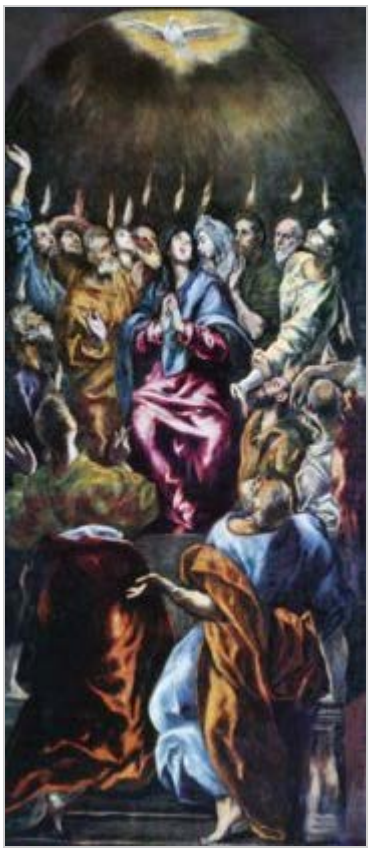

El Greco: *Ausgießung des Heiligen Geistes*, 1604-1614, Museo del Prado, Madrid

In der christlichen Esoterik wird der Astralplan als die *Welt des Heiligen Geistes* angesehen (Lit.: GA 100, S 205).

Gemäß der Apostelgeschichte wird zu Pfingsten, 10 Tage nach der Himmelfahrt des Christus, der Heilige Geist als der von Christus verheißene Tröster (Paraklet) in Gestalt feuriger Zungen auf die Jünger ausgegossen.

Im mikrokosmischen Sinn wird auch der bereits zu Manas (Geistselbst) verwandelte Teil des Astralleibs des Menschen als *Heiliger Geist* bezeichnet (Lit.: GA 96, S 250ff). Wenn der Mensch im Seelischen schöpferisch tätig wird, so ist er schaffend aus dem Heiligen Geist (Lit.: GA 107, S 297ff). Er vollbringt dann eine Schöpfung aus dem Nichts, durch die er ein völlig neues Seelisches erschafft und dadurch die Astralwelt um eine neue Dimension des Menschlichen bereichert.

Bevor die Menschen in der lemurischen Zeit zu ihrer ersten irdischen Verkörperung herabgestiegen waren, lebte in dem Heiligen Geist das gemeinschaftliche Selbstbewusstsein der Menschen:

> "Der Heilige Geist ist derjenige, der oben, vor (dem Beginn) der Verkörperung, das Selbstbewusstsein hatte, und der Geist an sich ist der, welcher im Menschen das Ich- Bewusstsein hatte. So dass Sie, wenn Sie alle Bewusstseine zusammenwerfen und damit auch von dem Egoismus trennen würden, den Heiligen Geist wieder bekommen würden." (Lit.: GA 96, S 230ff)

Die physische Menschenform, die damals von der menschlichen Gruppenseele nur äußerlich "umschwebt" wurde, hatte eine vogelartige Gestalt. Davon leitet sich das Symbol der Taube für den Heiligen Geist ab (Lit.: GA 100, S 249).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heiliger_Geist&oldid=29963“
Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2008 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiliger Gral

Aus AnthroWiki

Der Gral in der Mitte von Artus' Tafelrunde, französische Handschrift des 14. Jhs.

Die Legende vom **Heiligen Gral** erscheint im späten 12. Jahrhundert in vielgestaltiger Form in der mittelalterlichen Erzählliteratur im Umkreis der Artussage. Ihren geistigen Hintergund bildet die von Rudolf Steiner geschilderte Grals-Imagination, die sich durch den geistigen Rückblick auf den Ätherleib des Menschen enthüllt. In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung der Gralsburg zum dem in der Apokalypse des Johannes als Zukunftsvision geschilderten Neuen Jerusalem auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[1]

Die Herkunft des Wortes *Gral* ist nicht restlos geklärt: Am wahrscheinlichsten ist die Herleitung aus okzitanisch *grazal*, altfranzösisch *graal* „Gefäß, Schüssel", das vermutlich etymologisch auf griechisch *krater* „Mischgefäß" (über lateinisch *cratalis/gradalis*) zurückgeht. Im Altspanischen ist *grial* ebenso wie im Altportugiesischen *gral* ein gängiger Begriff für einen *Mörser* oder ein *mörserförmiges Trinkgefäß*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Legende der Gralssuche
- 2 Ursprünge und Elemente der Legende
  - 2.1 Christliche Elemente
  - 2.2 Keltische Elemente
  - 2.3 Orientalische Elemente
- 3 Der Gral in der mittelalterlichen Dichtung
  - 3.1 Chrétien de Troyes
  - 3.2 Robert de Boron
  - 3.3 Wolfram von Eschenbach
  - 3.4 Helinandus
- 4 Die Gralsburg – Identifizierungsversuche
- 5 Der Gral in der Kunst
  - 5.1 Musik
- 6 Quellen, Verweise
- 7 Bibliographie (Auswahl)
  - 7.1 Quellentexte
  - 7.2 Fachwissenschaftliche Literatur

Die Legende der Gralssuche

Es gibt keine einheitliche oder originale Fassung der Gralslegende, aber die Überlieferungen haben viele gemeinsame Elemente:

Allen Überlieferungen ist gemeinsam, dass sie den Gral als ein wundertätiges Gefäß in Form einer Schale, eines Kelchs oder eines Steines (*lapis*) beschreiben. Zusammen mit einer rätselhaften blutenden Lanze wird er in einer unzugänglichen Burg von Gralskönig und Gralsrittern bewacht. Er soll Glückseligkeit, ewige Jugend und Speisen in unendlicher

Der Burggraf von Patelamunt reitet Gahmuret, den er am Wappen erkannt hat, entgegen (UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 339, Blatt 34r)

Fülle bieten.

Dieses wunderkräftige und heilige Gefäß, das ewige Lebenskraft spendet, ist jedoch umgeben von einer Gemeinschaft, die unter einem Mangel leidet. Dieser Mangel drückt sich in verschiedenen Bildern aus: dem Siechtum des Königs, der Unfruchtbarkeit des Reiches (Motiv der *terre gaste*, des „Öden Lands“), der Sterilität der Gralsgemeinschaft. Daher wartet die Gralsgemeinschaft auf einen Helden, der den Gralskönig erlösen und ablösen kann.

Dieser Held, Parzival (auch: Perceval Peredur, Perlesvaus), Gawain, Galahad oder Bors, der in sich größten Heldenmut und eine unschuldige Reinheit vereint, wächst abseits der Welt auf. Ihm fehlt der Sinn für die Wirklichkeit, ein Fehler, den er jedoch durch seine Unschuld oder Naivität wieder ausgleicht, weshalb er auch „tumber Tor“ oder „großer Narr“ genannt wird.

Gahmuret verlässt seine Heimat mit einem Begleiter (UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 339, Blatt 5v)

Der Held verlässt sein behütetes Zuhause und wünscht sich, der bedeutendste Ritter seiner Zeit zu werden. Am Hof von König Artus wird schließlich seine Bestimmung erkannt, und obwohl er sich häufig als dummer Narr erweist, wird er zum Ritter geschlagen und in die Gemeinschaft der Tafelrunde aufgenommen. Der Held erwirbt sich Ansehen, erst durch seinen tollkühnen Umgang mit Waffen und dann durch seine naive Art, als er sich einfach auf den „Platz der Gefahr“ setzt, der als tabu gilt und stets für den Auserwählten freigehalten wurde. Damit wird deutlich, dass es sich bei dem Narren nur um den erwarteten Auserwählten handeln kann. In der Artus-Sage ist dieser *Platz der Gefahr* ein Ort im Wald, an dem ein Amboss steht, in dem ein Schwert steckt, das nur vom legitimen Thronerben des Königs herausgezogen werden kann.

Die Handlungsstränge einzelner Gralslegenden gehen nun etwas auseinander: Entweder reitet der Held alleine los, um sich auf die Suche zu begeben, oder der Heilige Gral erscheint als strahlende Vision am Tisch der Tafelrunde, so dass sich alle Ritter bereit erklären, gemeinsam auf die Suche nach dessen Geheimnis zu gehen. Im Folgenden werden in diversen Variationen die Abenteuer der Ritter geschildert, die verschiedene Aufgaben lösen müssen. Der Held muss sich immer wieder neuen Rätseln stellen, beispielsweise die richtige Frage stellen, sich selbst treu bleiben, eine Burg erobern oder Unrecht rächen. Da in einigen Gralslegenden der Zauberer Merlin als eigentlicher Initiator der Suche nach dem Gral angesehen wird, erscheint er jeweils um helfend einzugreifen.

Ritter, die mit einem Makel behaftet sind, scheitern bei der Gralssuche. Der Held verändert sich während der Gralssuche, er erwirbt sich zu seinem Mut und seiner Unschuld auch Erfahrung.

Zuletzt gelingt es den Rittern gemeinsam oder dem Helden allein, das Geheimnis des Heiligen Grals zu enthüllen. Durch die Taten des Helden wird der Hüter des Grals, der verletzt oder krank ist, geheilt, und das zerstörte Land erblüht wieder zu einem Paradies. Der Held wird der Nachfolger des Gralshüters.

Ursprünge und Elemente der Legende

Im Gralsmythos laufen verschiedene Traditionen zusammen. Es handelt sich um eine Mischung aus keltischen, christlichen und orientalischen Sagen und Mythen. Im hochmittelalterlichen Gralsmythos vermischen sich Anliegen des Laienchristentums und des Feudaladels sowie Versatzstücke der christlichen Liturgie (Abendmahlskelch) und des Reliquienkultes (Heilige Lanze) mit den archetypischen Bildern und generationenlangen mündlichen Überlieferungen

keltischer und orientalischer Herkunft (z.B. der Kessel der Ceridwen).

Nordfrankreich war über mehrere Jahrhunderte hin ein Schmelztiegel gallisch-keltischer, romanischer, fränkischer und normannischer Bevölkerungsgruppen und ihrer Traditionen. In diesem Umfeld entstand die Artus-Sage.

Die Pilger- und Kriegszüge ins Heilige Land, die dort gesuchten Reliquien und Orte der Passionsgeschichte, die ständige Gefährdung der christlichen Herrschaft in Jerusalem, die Gründung von Ritterorden wie den Templern zum Schutz dieser Herrschaft trugen Stoff zu der Legende bei.

Christliche Elemente

Außerhalb der Gralsromane gibt es eine kirchliche Überlieferung, die Josef von Arimathäa mit dem Kelch in Verbindung bringt. Diese geht auf den Bischof Amalarius von Metz zurück († um 850), der anfing, die Abendmahlsfeier allegorisch zu interpretieren. Der Altar wird hier das Grab Christi, das Altartuch das Leichentuch etc. Fassbar wird diese Überlieferung in Theologen des 12. und 13. Jahrhunderts wie Rupert von Deutz, Hildebert von Tours und William Durand. Von diesen wiederum hat Robert de Boron sein Gralsmaterial übernommen (vgl. Allen Cabaniss: *Studies in English*, 1963). In der Figur des Josef von Arimathäa kommt eine christliche Strömung zum Ausdruck, die abseits der offiziellen Glaubensrichtung steht. Er repräsentiert ein fernes Echo des Urchristentums, das ohne Amtskirche auskam, und das im Bild der Gralsgemeinde und ihrer Kulthandlung um das Gralsgefäß weiterlebt. Um seine Person herum verkörperte sich die neu aufkommende Strömung der Mysterienfrömmigkeit (etwa seit dem 8. Jahrhundert), die erst zur Zeit ihrer Unterdrückung durch die offizielle Kirche in die literarischen Zeugnisse eingegangen ist.

Sehr früh verband sich der Gral mit der christlichen Tradition der Eucharistie: Der Gral wurde als der Kelch verstanden, den Christus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern benutzt hat und in dem Josef von Arimathäa das Blut Christi unter dessen Kreuz aufgefangen hat, wie schon früh in apokryphen Evangelientexten erzählt wurde. Der Gral stellt sich damit als eine der zahlreichen mittelalterlichen Blut-Christi-Reliquien dar (Longinuslanze, Turiner Grabtuch, Schweißtuch der Veronika, Eucharistie-Wunder von Lanciano, Blutwunder des Januarius in Neapel).

Ähnlich wie diese Traditionen gehört die Entstehung der Gralslegende mentalitätsgeschichtlich in die Entwicklung der zunehmenden Abendsmahlsfrömmigkeit des 12./13. Jahrhunderts. In dieselbe Zeit fallen auch die Formulierung und Dogmatisierung der Transsubstantiationslehre auf dem Vierten Laterankonzil (1215), die Entstehung des Fronleichnamfestes (1264 von Papst Urban IV. zum Fest der Gesamtkirche erhoben) und die Verdrängung der Kelchkommunion durch Laien (verboten erst 1415 auf dem Konzil von Konstanz, aber schon im Mittelalter zunehmend den Priestern vorbehalten, um die Gefahr versehentlichen Verschüttens des Blutes Christi zu vermeiden).

Die in Gralslegende, Transsubstantiationslehre, Fronleichnam (Fest der leibhaften Gegenwart Christi im Altarsakrament) und Priesterkelch sich ausdrückende Vorstellung von der substanzhaften Gegenwart des Blutes Christi im Abendmahl und seiner Heilswirkung ist geistesgeschichtlich von der scholastischen Hauptkontroverse im Streit zwischen „Realismus“ und „Nominalismus“ bestimmt, dem sog. „Universalienstreit“.

Keltische Elemente

Wie in die Artusromane sind auch in die Gralslegende alte keltische Motive eingeflossen.

Es existiert eine enge Verbindung zwischen dem Mythos des Heiligen Grals und den verschiedenen Legenden, die sich um König Artus und die Ritter der Tafelrunde ranken. Die Geschichte um das verlorene Paradies und die folgende Gralssuche als der Versuch, das Paradies wieder zu erlangen, stehen häufig im Mittelpunkt der Artuslegenden. Sie bilden oft den Hintergrund für zahlreiche andere Legenden, so z. B. auch für die Geschichte des Zauberers Merlin, die Lebensgeschichte Lancelots oder die Erzählungen von der Fraueninsel Avalon.

Auch das Speisewunder des Grals wird auf Vorstellungen von einem magischen Trink- oder Füllhorn in der keltischen Mythologie zurückgeführt.

Orientalische Elemente

Die Vorstellung von Wolfram von Eschenbach, der im Gral einen heiligen Stein sieht, lässt sich an orientalische Steinkulte anschließen.

Auch die Phönix-ähnliche Wiedergeburt ist ein orientalisches Legendenmotiv.

Der Gral in der mittelalterlichen Dichtung

Das Motiv des Gral taucht in der europäischen Literatur erstmals zu Ende des 12. Jahrhunderts auf.

Chrétien de Troyes

Die älteste bekannte Gralserzählung ist der unvollendete mystisch-religiöse Perceval-Versroman (*Le Conte du Graal*) des französischen Dichters Chrétien de Troyes (vor 1150 - um 1190), für den Grafenhof von Flandern zwischen 1179 und 1191 abgefasst. Auf welche Vorformen der Sage er sich stützen konnte, ist unbekannt, sicher ist nur, dass sich Chretien auf eine zuvor existierende Quelle, ein *Buch* in der Bibliothek des Grafen von Flandern, beruft. So kann man auch nur mutmaßen, ob schon vor Chrétien der Gral mit der Figur des Perceval und der Artussage verbunden war oder ob Chrétien diese Bausteine selbständig zusammenfügte. Chrétien und seine Zeitgenossen kannten die Artuslegenden, die die so genannte „Matière de Bretagne“, den britannischen Sagenkreis bildeten. Die Legenden dieses Sagenkreises waren durchwoben von Begegnungen mit dem Übernatürlichen und mit magischen und mystischen Mächten. Es wird vermutet, dass Chrétien auch die irischen *echtrai* oder Aventüren, die ersten von Flüchtlingen auf das europäische Festland mitgebrachten keltischen Legenden, kennenlernte.

Bei Chrétien ist der Gral eine mit kostbaren Edelsteinen verzierte Goldschale, in der dem Vater des leidenden Gralskönigs (er wird *Roi Pêcheur*, der *Fischerkönig*, genannt) in einer feierlichen Prozession eine geweihte Hostie zugetragen wird, die seine einzige Nahrung darstellt. Perceval ist die Aufgabe auferlegt, seinen Onkel, den gelähmten Gralskönig zu erlösen. Er unterlässt es jedoch, die Frage zu stellen, und scheitert; der Roman bricht ab.

Der Gral wird von Repanse de Schoye auf einem Tuch präsentiert, Bildausschnitt aus einer *Parzival*-Handschrift des 13. Jhs.

Robert de Boron

Die Herkunft und Bedeutung des Grals, die bei Chrétien in mysteriösem Dunkel verbleiben, hat erstmals Robert de Boron am Ende des 12. Jahrhunderts mit christlichen Aspekten ausgestattet: Der Gral sei der Kelch, der beim letzten Abendmahl verwendet wurde und in dem Josef von Arimathäa das Blut Christi vom Kreuze aufgefangen habe, wie es im Nikodemus-Evangelium berichtet wird. Später sei er dann vor den Römern mit dem Gral nach England geflüchtet. Die Lebensdaten von Robert de Boron sowie der Zeitpunkt des von ihm verfassten *Roman de l'estoire dou Graal* sind heute nicht mehr eindeutig bestimmbar. Es wird vermutet, dass er ihn annähernd gleichzeitig mit Chrétien de Troyes schrieb.

Sehr aufschlussreich ist das ebenfalls von Robert de Boron stammende Werk *Joseph d'Arimathie*, das Textkritiker zeitlich vor dem *Roman de l'estoire dou Graal* setzen und das damit das erste Werk ist, das den Gral als den Abendmahlskelch festlegt. Textkritische Untersuchungen an diesem Werk zeigen, dass es auf den Acta Pilati, seit dem Mittelalter oft auch als Nikodemusevangelium bezeichnet, basiert. Wahrscheinlich war der Inhalt der in Byzanz verbreiteten Acta Pilati über zitierende Quellen wie *Vindicta Salvatoris* oder *Cura sanitatis Tiberii* in den Westen gekommen. Ein Textvergleich zeigt, dass an den Stellen, wo in den Acta Pilati ein linnenes Grabtuch erwähnt ist, de Boron dieses durch den Abendmahlskelch ersetzt hat. Insbesondere die Stelle, wo Joseph von Arimathia durch Christus besucht wird und von ihm einen Gegenstand überreicht bekommt, ist in beiden Werken mit ähnlichen Worten wiedergegeben, mit dem Unterschied, dass der Gegenstand in den Acta Pilati das Grabtuch und im *Joseph d'Arimathie* der Abendmahlskelch ist. In den Acta Pilati, 15:6, wird neben dem Grabtuch auch ein Schweißtuch erwähnt, während de Boron schreibt, Joseph von Arimathia hätte durch den Kelch überlebt und wäre dann durch Vespasian befreit worden, welchen das Schweißtuch der Veronika geheilt hätte, d.h. das Schweißtuch ist von de Boron unverändert aus den Quellen übernommen worden, das Grabtuch dagegen in den

Abendmahlskelch umgewandelt worden. Die etwa 1225 geschriebene *Vulgate Queste*, die ihrerseits eine Variante der Werke Robert de Borons ist, lässt aus dem Gral einen unbekleideten Christus erscheinen, was kaum beim Gral als Kelch, sehr wohl aber beim Gral als Grabtuch vorstellbar ist.

Wolfram von Eschenbach

In die deutschsprachige Literatur kommt das Thema etwa zwischen 1200 und 1210 durch Wolframs von Eschenbach Übersetzungsbearbeitung von Chrétiens Roman *Parzival*. Wolfram erweitert die Erzählung allerdings durch unzählige zusätzliche Quellen. Nicht nur knüpft er aus eigener Initiative und mit großem Nachdruck seinen Helden an das anglonormannische Herrscherhaus Anjou (Plantagenet) und zieht eine zweite Linie vom Gral zur Fürstensippe Gottfrieds und Balduins von Bouillon, sondern nennt auch, um Verwirrung zu stiften oder um eines literarischen Spiels willen, einen Dichter namens „Kyot, den Provenzalen“ (wahrscheinlich Guiot de Provins, ca. 1140/50-1210) als seine Hauptquelle. Sein „Ur-Parzival“ sei auch das mysteriöse Buch in der Bibliothek des Grafen von Flandern, auf das sich Chretien de Troyes berief, der aber vieles missverstanden habe. Kyot wiederum soll in Toledo ein „heidnisches“ Manuskript entdeckt und übersetzt haben, das von einem jüdischen Astronomen namens Flegetanis geschrieben worden sein soll.

Ist der Gral bei Chrétien ein Gefäß, so wird er bei Wolfram als Stein oder Steingefäß bezeichnet, das den Namen *lapis exillis* trägt, den Gralsrittern Speise und Trank spendet, Verbrennen und Wiedergeburt des Phönix bewirkt, allein durch seinen Anblick eine Woche vor Tod und vor Alter schützt und Ungetauften unsichtbar ist. Seine Kräfte verdankt er einer an jedem Karfreitag von einer Taube vom Himmel gebrachten Hostie, eine eindeutig eucharistische Symbolik. Auf dem Stein erscheinen die Namen der zum Gral Berufenen.

Helinandus

Helinandus Frigidimontis (um 1160 - 1229) berichtet in seiner Chronik von vor 1204, dass ein in Britannien lebender Einsiedler eine Vision von dem Hüter eines Kelches, Joseph von Arimathia, hatte. Mit diesem Kelch soll Joseph von Arimathia das Blut Christi am Kreuz aufgefangen haben.

Die Gralsburg – Identifizierungsversuche

Es gibt keinen sicheren Hinweis darauf, dass der Mythos einer Gralsburg von einer bestimmten historischen Festung ausgegangen ist. In den Legenden wird sie als versteckt und nahe einem Fluss oder See gelegen geschildert. Nach dem Eintritt der Verwüstung des Landes kann sie nur von einem Menschen reinen Herzens gesehen werden. Das Innere der Burg ist in einigen späten Versionen reich mit Juwelen und Edelsteinen geschmückt. Es existieren zahlreiche alte, als heilig geltende Orte und Gebäude, auf die die Beschreibungen zum Teil zutreffen.

Nach der Gralsburg wurde und wird immer wieder von neuem als real existierende historische Stätte gesucht. Vorwiegend werden Kirchen, Türme, Burgen und Festungsruinen in England und Wales mit der Gralsburg in Verbindung gebracht, aber auch an einige Orte in den spanischen und französischen Pyrenäen knüpfen sich Gralssagen. Die spätere (vor allem englische) Verschmelzung von Artus- und Gralssage führt dazu, dass der Gral auch an Orten gesucht wird, zu denen Artus eine besondere Beziehung hat (z. B. Glastonbury, Winchester Castle).

Folgende Orte werden oft genannt:

- Die gesamte Umgebung von Glastonbury im Südwesten Englands, wo in der Abtei noch heute zur Weihnachtszeit ein wundersamer Dornenstrauch blühen soll und wo angeblich 1190 die sterblichen Überreste von Artus und Guinevere entdeckt wurden. An der Stelle der im selben Ort befindlichen *St. Mary's Chapel* soll der Überlieferung nach von Joseph von Arimathia die erste Kirche Europas erbaut worden sein. Der Glastonbury Tor gilt heute noch als der heiligste Ort Britanniens bzw. als die Verkörperung Avalons. An seinem Fuß befindet sich der Chalice Well (Kelchbrunnen), der bekannteste aller Brunnen, die je mit dem Gral in Verbindung gebracht wurden. Dass der Brunnen seit Menschengedenken noch nie versiegt ist, soll damit zusammenhängen, dass einst der Heilige Gral in ihm versteckt wurde.
- Winchester Castle in Südengland, in dem heute ein runder Tisch aus dem 13. Jahrhundert gezeigt wird, der mindestens seit dem 16. Jahrhundert als derjenige der Tafelrunde König Artus' galt.

- St. Michael's Mount in Cornwall, Südengland.
- Montségur in den französischen Pyrenäen, die letzte Rückzugsfestung der Katharer-Ritter, die 1244 im Albigenserkreuzzug eingenommen wurde. Es gibt ein Gerücht, dass einige der belagerten Zitadelle entfliehen und dabei „den Schatz der Katharer“ retten konnten. Tatsächlich basiert diese u.a. von Otto Rahn vertretene Hypothese aber nur auf einem schwachen etymologischen Argument, denn der unübersehbare Montségur hat nichts gemein mit der versteckten Gralsburg und galt auch den Katharern erst als Zuflucht, als Wolfram den „Parzival“ bereits geschrieben hatte.
- *Munsalvaesche* (okzitan. *Montsalvasch*, „Heilsberg“, oder *Montsauvage*, „Wilder Berg“) nennt Wolfram die Gralsburg. Es ist ungeklärt, ob dies mit einem Ort in den spanischen Pyrenäen zu identifizieren ist. Einer anderen Spekulation zufolge könnte das Vorbild für die Gralsburg die Burg Wildenberg im Odenwald sein, an deren Kamin Wolfram von Eschenbach gerne zu Gast war und dort angeblich sogar Teile seines Parzival vorgetragen, wenn nicht gar geschrieben hat, denn er spielt an einer Stelle seiner Dichtung auf den riesigen Kamin an, der noch heute zu besichtigen ist.

- San Juan de la Peña, ein Bergkloster in den spanischen Pyrenäen, das versteckt unter riesigen überhängenden Felsen am Boden eines tief eingeschnittenen Flusstales liegt und nur von Ortskundigen zu finden war. Laut den Überlieferungen und zeitgenössischen Klosterurkunden, deren älteste aus dem Jahre 1134 stammt, verehrten dort im Mittelalter Pilger die Reliquie des *Santo Cáliz* (heute in Valencia) als den Heiligen Gral. Wie Hans-Wilhelm Schäfer in *Kelch und Stein* und Michael Hesemann in *Die Entdeckung des Heiligen Grals* aufzeigen, gibt es tatsächlich auffällige Parallelen zwischen den Beschreibungen der Gralsburg und San Juan de la Peña, das zu Füßen des *Mons Salvatoris* liegt, der in der okzitanischen Landessprache Aragons auch *Mont Salvatge* hieß. Auch den Gralskönig *Amfortas* gibt es hier in Gestalt des aragonischen Königs Alfonso I. „el Batallador“, in der Landessprache *Anforts* genannt, der 1134 zum Sterben in das Kloster gebracht wurde. Sein treuester Gefährte war der französische Ritter *Rotrou Perche de Val*, den Michael Hesemann als den historischen *Perceval* identifizierte.

San Juan de la Peña, wo laut Legende der Heilige Gral aufbewahrt wurde

- In der Kathedrale von Valencia wird in einer Seitenkapelle ein Kelch aus Achat (*Santo Cáliz*) als Reliquie aufbewahrt, der von den Gläubigen als der Heilige Gral verehrt wird. Er trägt tatsächlich eine arabische Inschrift, die unterschiedlich interpretiert wird. Der spanische Archäologe Antonio Beltrán las *li-z-zāḥira*, Schäfer dagegen *al-labṣit aṣ-ṣilliṣ*, was mit der wolframschen Angabe „lapsit exillis“ übereinstimme. Letzteres ist allerdings vom arabischen Vokabular her sinnlos, „lapsit exillis“ ist vermutlich ein von dem des Lateinischen nicht mächtigen Wolfram korrumpiertes *lapis ex coelis* - „Stein aus dem Himmel“.
  Experten datieren den mörserförmigen Steinbecher in das 1. Jahrhundert vor Christus. Auch Hesemann trägt die Hypothese vor, der in Valencia aufbewahrte Kelch sei der Abendmahlskelch Jesu, der in frühchristlicher Zeit von den Päpsten in Rom aufbewahrt wurde und von dort nach Spanien gelangte. Bei einem Besuch Benedikts XVI. in Valencia im Juli 2006 wurde der „Santo Cáliz“ dem Papst präsentiert, der am nächsten Tag mit ihm vor einer Million Menschen eine hl. Messe feierte.
- Die spätantike Achatschale, eines der beiden „unveräußerlichen Erbstücke des Hauses Habsburg“, befindet sich in der Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums in der Wiener Hofburg. Sie wurde lange Zeit für den Heiligen Gral gehalten, da sie eine feine Äderung besitzt, die als geheimnisvolle Schrift interpretiert wurde.

Der Gral in der Kunst

Musik

Grals- und Parzivalmotive tauchen seitdem in der europäischen Literatur und Kunst in vielerlei Variationen auf. Eine der bekanntesten künstlerischen Darstellungen mit bedeutender Nachwirkung ist das 1882 als *Bühnenweihfestspiel* in Bayreuth uraufgeführte Werk Parsifal von Richard Wagner.

Quellen, Verweise

1. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Bibliographie (Auswahl)

Quellentexte

- Philippe Walter & Daniel Poirion (Hrsg.): *Le Livre du Graal. tome I, Joseph d'Arimathie – Merlin – Les Premiers Faits du roi Arthur*, 2001, Bibliothèque de la Pléiade ISBN 2-07-011342-6
(Erster von voraussichtlich drei Bänden. Außergewöhnlich gut ausgestattete Neuausgabe; ausführlich kommentiert, zweisprachig Original und Neufranzösisch)
- Chrétien de Troyes: *Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal. Der Percevalroman oder Die Erzählung vom Gral*, übersetzt und herausgegeben von Felicitas Olef-Krafft, Stuttgart (Reclam) 1991, ISBN 3-15-008649-3
- Thomas Malory: *Die Geschichte von König Artus und den Rittern seiner Tafelrunde*, Übersetzung von H. Findeisen nach K. Lachmann, Frankfurt / Main 1977
- Wolfram von Eschenbach, „Parzival“, Reclam ISBN 3-15-007451-7

Fachwissenschaftliche Literatur

- Richard Barber: *Der heilige Gral. Geschichte und Mythos*, Düsseldorf und Zürich 2004 ISBN 3-538-07203-5
- Adolf Birch-Hirschfeld: *Die Sage vom Gral – Ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12. und 13. Jahrhundert, eine literarhistorische Untersuchung*, Wiesbaden 1969
- Konrad Burdach: *Der Gral. Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende*, Darmstadt 1974, ISBN 3-534-06808-4 (zuerst Stuttgart 1938)
- Roger S. Loomis: *The Grail. From Celtic Myth to Christian Symbol*, 1963
- Volker Mertens: *Der Gral. Mythos und Legende*, Stuttgart 2003, Reclam, ISBN 3-15-018261-1
- Schäfer, Hans-Wilhelm: *Kelch und Stein. Untersuchungen zum Werk Wolframs von Eschenbach.* Frankfurt/Main 1983.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heiliger Gral (http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Gral) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heiliger_Gral&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heiliger_Gral&oldid=46667“
Kategorien: Christentum | Gral

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2012 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.519-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heiligtum

Aus AnthroWiki

Ein **Heiligtum** ist ein Gegenstand, Ort oder Gebäude, das als ein Zentrum hereinwirkender geistiger Kräfte angesehen wird und darum religiöse Verehrung genießt. Dazu zählen Reliquien, kultische Geräte, Naturheiligtümmer wie heilige Haine, Berge (etwa der Berg Tabor) und Quellen, Tempel, Kirchen oder auch die Kaaba, das zentrale Heiligtum des Islam, und auch heilige Stätten wie Jerusalem, Mekka, Medina oder Rom.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heiligtum&oldid=29344“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 692-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilkräfte

Aus AnthroWiki

Alle **Heilkräfte**, die in unserem Organismus wirken, sind letzlich **Selbstheilungskräfte**, die aber gegebenenfalls durch äußere therapeutische Maßnahmen angeregt und unterstützt werden müssen. Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen" geschildert hat, sind diese Heilkräfte eine Gabe des Erzengels Raphael. In der Betrachtung der Oster-Imagination erlebt man ihn als den Frühlingsgeist, der die Erde umkreist, und der während der Herbsteszeit die Kräfte der menschlichen Atmung eigentlich schafft und darin seine heilende Kräfte verankert. Im Atem, der den Ätherleib durchpulst, liegt das Geheimnis aller Heilung.

> "Während Michael zur Herbsteszeit oben der kosmische Geist ist, der kosmische Erzengel, webt im Menschen während der Michaelzeit Raphael, Raphael, der ordnend, segnend, wirkend im ganzen menschlichen Atmungssystem tätig ist. Und wir stellen uns im Grunde genommen den Herbst nur richtig vor, wenn wir auf der einen Seite die mächtige Michael-Imagination haben mit dem Schwerte, das aus dem Meteoreisen herausgeschmiedet ist, mit dem Kleide, das aus dem Sonnengold, durchglänzt von den Silberstrahlungen der Erde, durchwoben ist, wenn wir das oben uns vorstellen, im Menschen aber wirkend Raphael, Raphael, Sinn habend für jeden Atemzug, Sinn habend für alles dasjenige, was von den Lungen aus zum Herzen, und vom Herzen wiederum durch den ganzen Blutkreislauf geht. Daher lernt der Mensch jene heilenden Kräfte, die in der Raphaelzeit im Frühling den Kosmos durchweben, in sich selber kennen, wenn er dasjenige, was da Raphael, indem dann seine Strahlungen durch die Erde durchgehen, zur Herbsteszeit, wenn Michael oben ist, in der Atmung des Menschen tut.
>
> Denn es gibt ein großes Geheimnis: Alle heilenden Kräfte liegen nämlich ursprünglich im menschlichen Atmungssystem. Und wer den ganzen Umfang des Atmens wirklich versteht, der kennt aus dem Menschen heraus die heilenden Kräfte. Nicht in den andern Systemen liegen die heilenden Kräfte. Die andern Systeme müssen selbst geheilt werden.
>
> Das Atmungssystem - sehen Sie nach in dem, was ich über Pädagogik gesagt habe - kommt ja insbesondere zur Tätigkeit zwischen dem siebenten und vierzehnten Lebensjahr des Kindes. Währenddem die Krankheitsmöglichkeiten in den ersten sieben Lebensjahren groß sind, nach dem vierzehnten Lebensjahre wiederum groß werden, sind sie relativ am geringsten in der Zeit, wo das Atmungssystem durch den menschlichen Leib hindurch mit Hilfe des Ätherleibes durchpulsiert. Es liegt ein geheimnisvolles Heilungsweben gerade im Atmungssystem. Und alle Geheimnisse des Heilens sind zugleich die Geheimnisse des Atmens. Und das hängt damit zusammen, daß jene Raphael-Wirkungen, die im Frühling kosmisch sind, eindringen zur Herbsteszeit in das ganze Geheimnis des menschlichen Atmens." (Lit.: GA 229, S 80f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=80f))

Krankheit entsteht dadurch, dass die Wesensglieder, die mit der Bewusstseinstätigkeit des Menschen zusammenhängen, also der Astralleib und das Ich, zu tief in den physischen Leib eingreifen, denn alles Bewusstsein beruht auf lebenshemmenden Abbauprozessen. Greifen diese beiden höheren Wesensglieder allerdings zu wenig in den Organismus ein, beginnen die Lebenskräfte zu stark zu wuchern, und auch dadurch entsteht Krankheit (Lit.: GA 027, S 23 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=23)). Der Prozess der Heilung soll das Zusammenwirken der Wesensglieder wieder in richtige Bahnen lenken und dadurch die Gesundung des Organismus bewirken, wobei die eigentlichen Heilkräfte, wie schon oben erwähnt, ihren Sitz im vom Atem durchpulsten Ätherleib haben. Darum wird der Ätherleib zu Recht auch als Lebensleib bezeichnet.

> "Der bloße physische Organismus könnte niemals einen Selbstheilungsvorgang hervorrufen. Ein solcher wird in dem ätherischen Organismus angefacht. Damit aber wird die Gesundheit als der Zustand erkannt, der im ätherischen Organismus seinen Ursprung hat. Heilen muß daher in einer Behandlung des ätherischen Organismus bestehen." (Lit.: GA 027, S 24 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=24))

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heilkräfte&oldid=40512“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 627-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilkunde

Aus AnthroWiki

Die **Heilkunde** umfasst im weitesten Sinn alle menschlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Heilung oder Linderung von Krankheiten, wobei wahre Heilkunde nach Rudolf Steiner letztlich darauf beruht, das Leben so einzurichten, daß der Mensch die Kräfte beherrscht, die seine fortwährende Ausscheidung, Auflösung und Wiedererneuerung und damit seine Gesunderhaltung oder Heilung bewirken.

> "Diese eigene Leiblichkeit ist ein fortgehender Strom: Zerstörung, Wiedererneuerung der Säfte, Zerstörung, Wiedererneuerung der Säfte. Da bleibt nichts übrig als die Form, die ein Ergebnis des Geistes ist. In diese Form ergießt sich immer wiederum hinein dasjenige, was als Substanz erscheint, gießt sich hinein, wird zerstört, gerade just wie das Wasser im Vater Rhein.
>
> Durch dasjenige, was in der äußeren Maja, in der Illusion in Wirklichkeit entsteht, schauen wir nicht diesen Fluß von stetiger Auflösung und Wiedererneuerung an, der die Wahrheit ist in bezug auf das äußere sinnliche Leben, sondern wir schauen etwas an, was geboren sein soll, Fleischklumpen ist mit Knochen und Blut gefüllt, was dann größer werden soll, wächst, bis es ganz ausgewachsen ist und dann stehen bleibt bis zum Tode. Das ist ungefähr so vorgestellt, wie wenn wir uns den Vater Rhein als ein Wasserstück - was es natürlich nicht gibt - , aber wie wenn wir uns ein Wasserstück, nicht wahr, von den Schweizer Bergen bis zur Nordsee hin vorstellten und dazu ihn noch extra so vorstellten, daß er dann als ruhiges Wasserstück liegen bleibt in seinem Strombette drinnen; so stellen wir uns diese menschliche Leiblichkeit vor. Während sie in fortwährendem Flusse ist, glauben wir, daß sie irgend etwas Starres ist - man kann es nicht einmal in ein richtiges Wort fassen - zwischen Geburt und Tod. Würden wir uns richtig sehen, dann würden wir uns in fortwährendem Flusse sehen und gar nicht die Idee schöpfen können, daß das etwas zu tun hat mit unserem wahren Wesen, was da in fortwährendem Flusse ist. Würde man dasjenige aber sehen, was da fortwährend als Kräfte dem Auflösungs- und Erneuerungsprozeß zugrunde liegt, dann würde mit dem gegeben sein eine medizinische Wissenschaft, jene geistige medizinische Wissenschaft, die allerdings eine andere Gestalt haben würde, als die heutige medizinische Wissenschaft sie schon hat. Jene medizinische Wissenschaft können Sie nicht etwa danach beurteilen, daß Sie sagen: Nun ja, mit dieser medizinischen Wissenschaft werden also Krankheiten geheilt! - Es werden nicht Krankheiten geheilt, weil es sich nicht darum handeln kann, Krankheiten so zu heilen, wie es die heutigen Menschen haben wollen. Man kann mit wirklicher geistiger medizinischer Wissenschaft nur die gesundenden Kräfte in ihrer Totalität erhalten. Die wahre Heilkunde würde darinnen bestehen, das Leben so einzurichten, daß der Mensch die Kräfte beherrscht, die seine fortwährende Ausscheidung, Auflösung und Wiedererneuerung bewirken. Dann brauchte man keine Apothekerwaren, wenn nicht nur ein einzelner Mensch dies auf seine menschliche Persönlichkeit anzuwenden weiß, sondern mit den andern Menschen zusammen so lebt, daß es Eingang gewinnen könnte in das ganze menschliche Geschlecht." (Lit.: GA 184, S 292f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=292f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heilkunde&oldid=40475“

Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilpädagogik

Aus AnthroWiki

"Als im Jahre 1924 eine Gruppe junger Menschen, die in der Behinderten-Arbeit tätig war, an Rudolf Steiner herantrat mit der Frage nach einem erneuerten Menschenverständnis als Grundlage für ihre Arbeit, erfolgte die Gründung der heilpädagogischen Bewegung in den Instituten am Lauenstein bei Jena und unter der Leitung von Ita Wegman (1876-1943) am Sonnenhof in Arlesheim. Es ist dadurch ... ein neuer Einschlag in der Entwicklung der Heilpädagogik in Mitteleuropa erfolgt. (...) Der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmende Verlust eines religiös-verankerten Menschenbildes, der bis in unser Jahrhundert hinein die Signatur der Behinderten-Arbeit ist, spiegelt den Bruch gegenüber dem Menschenbild der Goethezeit und machte für das breite, gesellschaftliche Bewußtsein den andersartigen Menschen zunehmend zu einem zu Versorgenden, zu einer Last in den progressiv naturwissenschaftlich ausgerichteten Sozialgebilden. Man muß ins Auge fassen, daß hier ein Vakuum sich auszubreiten begann, dem sich damals ein erweitertes denkendes Bewußtsein nicht entgegenstellen konnte. Gegenüber einem absterbenden Glauben war eine neue Erkenntnissicherheit über den Ursprung, das Wesen und die Entwicklung des Menschen nicht mehr gegenwärtig. Zweifellos gibt es genügend Beispiele hervorragender Persönlichkeiten und mutiger Einrichtungen in der Entwicklungsgeschichte der karitativ orientierten Organisationen, vor allem auch in den Jahren nach 1933, die den Versuch machten, das Ebenbild Gottes im Menschen wenigstens zu bewahren. Der Einbruch des materialistischen Weltbildes hat aber schon früh auch dort tiefe Spuren hinterlassen. (...) Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß sich eine materialistisch-biologische Denkungsart gegenüber diesem Durchblick auf die seelisch-geistige Bestimmung des Menschen im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bewußtsein durchgesetzt hatte, die folgenreich im 20. Jahrhundert in die Arbeit mit behinderten Menschen hineinwirkt unter dem Primat der Vererbungsbestimmtheit der Entwicklung. Auf diesem Hintergrund gewinnen die Ausführungen Rudolf Steiners, als er 1924 die Richtkräfte der anthroposophischen Heilpädagogik formulierte ihr historisches Gewicht" (Müller-Wiedenmann, S. 318 - 322).

In der Praxis der anthroposophischen Heilpädagogik kommt der Zusammenarbeit der Heilpädagogen mit anthroposophischen Ärzten und Heileurythmisten ein großer Stellenwert zu. Keine Behinderung darf als unabänderlich hingenommen werden, auch nicht im Erwachsenenalter:

"Ich glaube, es ist außerordentlich wichtig, daß man gegenüber der Situation behinderter Erwachsener immer offen bleibt. Wir fügen einem behinderten Erwachsenen das größte und wahrscheinlich unverzeihliche Unrecht zu, wenn wir seinen Fall als gegeben, endgültig und als nicht mehr zu ändern hinnehmen. Das ist gleichbedeutend mit Mord" (Thomas J. Weihs, S. 186).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, (GA 317), Dornach 1995
- Bernard Lievegoed: *Heilpädagogische Betrachtungen*. Edition Bingenheim, Wuppertal 1984
- Bernard Lievegoed: *Soziale Gestaltungen am Beispiel heilpädagogischer Einrichtungen*. Info3-Verlag, Frankfurt am Main 1986
- Thomas J. Weihs: *Das entwicklungsgestörte Kind*. Heilpädagogische Erfahrungen in Camphill-Gemeinschaften, Fischer TB, Frankfurt am Main 1983
- Hans Müller-Wiedemann: *Heilpädagogik und Sozialtherapie - Idee und Auftrag. In: Zivilisation der Zukunft. Arbeitsfelder der Anthroposophie, herausgegeben von Herbert Rieche und Wolfgang Schuchhardt, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1981, S. 318 - 346*

Siehe auch:

Genselektion
- Sozialtherapie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heilpädagogik&oldid=47743“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 17:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heilung

Aus AnthroWiki

Heilung bezeichnet ganz allgemein den Prozess zur Überwindung einer Krankheit und einer möglichst vollständigen, ganzheitlichen Wiederherstellung der leiblichen und seelischen Gesundheit. Alle Heilkunde beruht nach Rudolf Steiner letztlich darauf, das Leben so einzurichten, daß der Mensch die Kräfte beherrscht, die seine fortwährende Ausscheidung, Auflösung und Wiedererneuerung und damit seine Gesundung bzw. Gesunderhaltung bewirken (Lit.: GA 184, S 292f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=292f)). In diesem Sinn ist alle Heilung letztlich **Selbstheilung**, die aber in vielen Fällen durch äußere therapeutische Maßnahmen unterstützt und angeregt werden muss. Insofern der Ätherleib der Träger des Lebens ist, der darum von Steiner auch als Lebensleib bezeichnet wird, ist er der eigentliche Heiler in unserem Organismus.

> "Der bloße physische Organismus könnte niemals einen Selbstheilungsvorgang hervorrufen. Ein solcher wird in dem ätherischen Organismus angefacht. Damit aber wird die Gesundheit als der Zustand erkannt, der im ätherischen Organismus seinen Ursprung hat. Heilen muß daher in einer Behandlung des ätherischen Organismus bestehen." (Lit.: GA 027, S 24 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=24))

Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen" geschildert hat, ist es der Erzengel Raphael, dem wir die Heilkräfte verdanken. Er ist der Frühlingsgeist, der die Erde umkreist, und der während der Herbsteszeit die Kräfte der menschlichen Atmung eigentlich schafft und darin seine heilende Kräfte verankert. Im Atem, der den Ätherleib durchpulst, liegt darum das Geheimnis der Heilkräfte.

> "Denn es gibt ein großes Geheimnis: Alle heilenden Kräfte liegen nämlich ursprünglich im menschlichen Atmungssystem. Und wer den ganzen Umfang des Atmens wirklich versteht, der kennt aus dem Menschen heraus die heilenden Kräfte. Nicht in den andern Systemen liegen die heilenden Kräfte. Die andern Systeme müssen selbst geheilt werden.
>
> Das Atmungssystem - sehen Sie nach in dem, was ich über Pädagogik gesagt habe - kommt ja insbesondere zur Tätigkeit zwischen dem siebenten und vierzehnten Lebensjahr des Kindes. Währenddem die Krankheitsmöglichkeiten in den ersten sieben Lebensjahren groß sind, nach dem vierzehnten Lebensjahre wiederum groß werden, sind sie relativ am geringsten in der Zeit, wo das Atmungssystem durch den menschlichen Leib hindurch mit Hilfe des Ätherleibes durchpulsiert. Es liegt ein geheimnisvolles Heilungsweben gerade im Atmungssystem. Und alle Geheimnisse des Heilens sind zugleich die Geheimnisse des Atmens. Und das hängt damit zusammen, daß jene Raphael-Wirkungen, die im Frühling kosmisch sind, eindringen zur Herbsteszeit in das ganze Geheimnis des menschlichen Atmens." (Lit.: GA 229, S 81 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=81))

Und noch ein weiteres, sehr bedeutsames Geheimnis ist mit der Heilung verbunden:

> "Nun berührt man mit einer solchen Frage sogleich die tiefsten Geheimnisse der Menschheit: daß man in Wahrheit Krankheiten nicht heilen kann, ohne sie zugleich zum Beispiel erzeugen zu können. Die Wege zum Heilen der Krankheiten sind zugleich die Wege zum Erzeugen der Krankheiten. Wir werden gleich nachher hören, wie durchaus in der alten Weisheit der Grundsatz herrschend war, daß derjenige, der Heiler war, zugleich Erzeuger von Krankheiten sein konnte, und wie deshalb in alten Zeiten die Heilkunst mit einer tief moralischen Weltauffassung im Zusammenhang gedacht wurde." (Lit.: GA 171, S 143 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=143))

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)

2. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heilung&oldid=40510“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 01:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heimarmene

Aus AnthroWiki

Heimarmene (griech. εἱμαρμένη) ist die Verkörperung des unabwendbaren Schicksals in der griechischen Philosophie und -mythologie. Als Schicksalsgöttin wird sie mit Ananke gleichgesetzt.

Der Begriff der Heimarmene taucht bereits bei den ionischen Naturphilosophen und zentral bei Heraklit auf und wurde von der älteren Stoa weiterentwickelt. Problematisch war stets der Gegensatz zwischen der Heimarmene, der Vorsehung, als Weltgesetz und unausweichliches Schicksal auf der einen Seite, und dem Einwirken der Gottheit und der Willensfreiheit des Menschen auf der anderen Seite.

Der Gegensatz zwischen Vorsehung und göttlichem Wirken wurde gelöst, indem die Möglichkeit göttlichen Einwirkens verneint wurde, was eine der Wurzeln des antiken Atheismus wurde.

Der Gegensatz zwischen Vorsehung und menschlicher Verantwortlichkeit und Willensfreiheit wurde bei Poseidonios dahingehend gelöst, dass die Heimarmene als zur materiellen Welt (φύσις „Physis“) gehörig betrachtet wurde. Der menschliche Körper und die Sinne unterliegen zwar der Physis, nicht aber die Seele, wodurch sich das Ziel ergibt, die Seele von den Einwirkungen der Körperwelt und der Heimarmene frei zu machen.

Von dieser Sichtweise ausgehend erlangte die Heimarmene größte Bedeutung in der antiken Astrologie, im Neuplatonismus und in der Hermetik.

Literatur

- Wilhelm Gundel: *Beitraege zur Entwickelungsgeschichte der Begriffe Ananke und Heimarmene.* Habilitationsschrift, Gießen 1914
- Martin P. Nilsson: *Geschichte der griechischen Religion.* 2. Bd. Beck, München 1950. S. 484f.
- Walter Pötscher: *Heimarmene.* In: *Der Kleine Pauly* (KlP). Band 2, Stuttgart 1967, Sp. 972–973.

Siehe auch

- Karma
- Vorsehung
- Prädestination
- Fatalismus

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heimarmene (http://de.wikipedia.org/wiki/Heimarmene) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heimarmene&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heimarmene&oldid=45347“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 10:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heimdall

Aus AnthroWiki

Heimdall (altnord. *heimdallr*: "der Strahlende" od. "Weltglanz" od. "der, der die Welt beleuchtet") ist in der nordischen Mythologie der Schutzgott, der Lichtgott, und der Himmelswächter, sowie der Schützer allen Lebens. Heimdall braucht weniger Schlaf als ein Vogel und kann bei Tag und Nacht gleich gut sehen. Er kann so gut hören, daß er die Wolle auf den Schafen und das Gras auf der Weide wachsen hört.

Heimdall mit dem Gjallarhorn. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

In der Völuspa, dem Eröffnungsgedicht der Edda, ist die Rede davon, dass Odin der Vater aller Götter ist. Man nimmt daher an, dass Heimdall auch der Sohn Odins sei. Heimdall wurde "am Rande der Erde geboren", von neun Müttern die neun Schwestern sind. Die einzige direkte Entsprechung findet man hier in den neun Töchter des Meerriesen Ägir: (Angeyja, Atla, Eistla, Eyrgjafa, Gjalp, Greip, Iarnsaxe, Imd und Ulfrun), die i. d. R. als die verschiedenen Meereswellen interpretiert werden. Dass diese neun Schwestern auch die Mütter sind, ist umstritten. Mit seiner Gattin Modiv hat er der sehr späten und nicht unumstrittenen Rigsthula zufolge die Söhne Jarl (Fürst), Karl (Bauer) und Thrall (Sklave, Knecht). Die Rigsthula, erwiesenermaßen eine gelehrte Dichtung des ausgehenden Mittelalters, sollte vermutlich im Sinne der damaligen Fürsten die Einführung der monarchischen Standesgesellschaft erleichtern.

In der Voluspa wird Heimdall Vater aller Menschen genannt. In der kürzeren Seherinnenrede (Voluspa in Skamma) heißt er auch "sippenverwandt sämtlichem Volk".

Heimdall wohnt in Himinbjörg und reitet auf seinem Pferd Gulltopp. Er besitzt das Horn Gjallarhorn, das am Ende die Ragnarök einläutet. Heimdall ist Wächter der Regenbogenbrücke Bifröst, die Midgard mit Asgard verbindet. Er hört und sieht alles und wird weise "wie sonst nur die Wanen" genannt. Heilig sind ihm die Widder. Im Ragnarök kämpft er gegen seinen Konkurrenten Loki. Beide verlieren den Kampf und töten sich gegenseitig.

In verschiedenen Thesen zum Sprichwort "Morgenstund hat Gold im Mund" wird dessen Entstehung auf den Gott Heimdall zurückgeführt. Dieser hatte goldene Zähne, und er war wiederum das erste, was Reisende auf dem Weg in die Götterwelt Asgard nach der Überquerung der Regenbogenbrücke Bifröst zu sehen bekamen.

Weblinks:

- **Commons: Heimdall** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Germanische bzw. nordische Mythologie und Götter: Heimdall (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=11)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heimdall (http://de.wikipedia.org/wiki/Heimdall) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heimdall&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heimdall&oldid=7727“
Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 908-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heimdall.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 481 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (946 × 1.178 Pixel, Dateigröße: 888 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heimdall mit dem Gjallarhorn. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:25, 11. Jul. 2006		946 × 1.178 (888 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Heimdall mit dem Gjallarhorn. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Processed SAM heimdallr.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heimdall

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heimdall.jpg&oldid=2488“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 00:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Aus AnthroWiki

Heinrich (*Henricus*) **Agrippa von Nettesheim** (* 14. September 1486 in Nettesheim bei Köln; † 18. Februar 1535 in Grenoble) war ein deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt, und Philosoph.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Er zählt in seiner Auseinandersetzung mit Magie, Kabbala, Astrologie, Naturphilosophie und seinen Beiträgen zur Religion und Religionsphilosophie zu den bedeutenden Gelehrten seiner Zeit. Die humanistische Gedankenwelt[1] Agrippas und auch seine Kritik an Wissenschaften, Staat und Kirche erinnert in mancher Hinsicht an Erasmus von Rotterdams. Agrippa gilt als Neuplatoniker.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 De Occulta Philosophia
- 3 Metaphysik
- 4 Werke und Ausgaben
- 5 Literatur
- 6 Quellen
- 7 Weblinks

Leben

Kupferstich 1533

Agrippa von Nettesheim wurde als Spross einer verarmten Kölner Adelsfamilie geboren, er hatte eine Schwester. Über Agrippas Kindheit und frühe Jugend ist nichts bekannt. Die III. Matrikel der Universität zu Köln verzeichnet für den 22. Juli 1499 die Immatrikulation des Henricus de Nettesheym, Sohn des gleichnamigen Vaters, der als Kölner Bürger möglicherweise in den Diensten des Hauses Österreich stand, an der Fakultät der Künste. Im IV. Dekanatsbuch der Artistenfakultät wurde Agrippa am 29. Mai 1500 für das Baccalaureat zugelassen. Ein Eintrag vom 1. Juli 1500 verzeichnet den Beginn der Determination und am 14. März 1502 die Zulassung zur Licentiatenprüfung. Über weitere universitäre Abschlüsse in Köln ist nichts bekannt. Der autodidaktische Studienplan Agrippas umfasste außer Latein, Astrologie, Theologie, Grundlagen des magischen Denkens, hermetische Bücher, orphische Hymnen, Kabbala, Römisches Recht, Medizin, Mechanik, Optik und Geometrie. 1502 oder 1503 wechselte er den Studienort und reiste nach Paris, von 1507 stammen auch die ältesten bekannten und erhaltenen Briefe. Daraus geht hervor, dass die später bekannten historischen Persönlichkeiten wie Charles de Bouelles, Germain de Ganay, Germain de Brie, Symphorien Champier und Jean Perréal mit Agrippa das Interesse am Humanismus und das Experimentieren an alchemistischen und mechanischen Versuchen teilten[2]. Die ersten umfangreichen alchemistischen Experimente wurden zu dieser Zeit durchgeführt, die reiche Bürger Agrippa wohlwollend finanzierten. Laut einigen Quellen allem Anschein nach entweder gegründet oder frequentiert hat Agrippa mit Gleichgesinnten im Jahr 1507 ein Solidacium, das Ableger in England, Deutschland und Italien gehabt haben soll.

Im Jahre 1508 reiste er mit Freunden nach Spanien und heuerte etliche Söldner an, um nach einem Hilferuf seines Freundes, des Basken Janotus, dessen Burg zurückzuerobern. Nach dem gelungenen Sieg wendete sich aber das Blatt, weil eine Überzahl an unzufriedenen Bauern die Burg umlagerte, die letzte Zuflucht in einem Turm bestand und das Aushungern drohte. Agrippa ließ einen Soldaten, dem er die Schreckensmale der Pest auf das Gesicht künstlich auftrug, unter die belagernden Bauern gehen, die in Panik vor einer Ansteckung das Weite suchten. Agrippa, seinen Freunden und den Söldnern gelang die Flucht. Nach Aufenthalten in Lyon und Autun hielt der von Geldnot geplagte Agrippa im Frühjahr 1509 als Dozent[3] an der Universität im burgundischen Dole Vorlesungen über Johannes Reuchlins Werk *De verbo mirificio*. Wohl wieder mit festem Einkommen gesichert, wurden seine Vorlesungen kostenlos angeboten, all diese für Agrippa guten Umstände sind dem Kanzler der Universität, Erzbischof von Besançon Antoine I. de Vergy zu verdanken.

Agrippas Vorlesungen lauschten auch Mitglieder des Parlaments und Hofstaates der Regentin Margarete von Österreich, darunter Jean Catilinet, Provinzial der burgundischen Franziskaner[4], er verurteilt Agrippa während einer Vorlesung als einen „*Häretiker, der die verbotene kabbalistische Kunst unter die christlische Lehre mischen würde*“. Ein Jahr später schrieb Agrippa in England eine Streitschrift *Ex postulatio contra Catilinetum* gegen den Vorwurf von Jean Catilinet und ließ diese in Humanistenkreisen zirkulieren, was ihm dann auch die Ungunst vieler Franziskaner und Argwohn der Dominikaner bescherte. Noch in Dole schrieb Agrippa die Abfassung *Declamatio de nobilitate et praecellentia foeminei sexus*, eine Lobrede für Gleichberechtigung, Themen sind u. a. historische Leistungen von Frauen, Erziehungskritik uvm. Eine These lautet „*Frauen seien unbestechlich, deshalb ist die Korupptionskultur in Kirche und Staat eine rein Männliche Domäne*“. Agrippa versuchte, sich durch diese Schrift die Gunst Margaretes von Österreich und damit auch eine akademische Festanstellung am Hofe zu sichern. Durch Jean Catilinet, der zugleich Hofprediger war, wurde der Druck der Schrift und auch das ehrenvolle Amt am Hof verhindert. Mitte 1509 habilitierte Agrippa mit erst 23 Jahren zum Professor für Theologie[5] an der Universität in Dole.

Ende 1509 zurück in Köln, nahm Agrippa Kontakt zu dem berühmten[6] Gelehrten, Hexentheoretiker und Abt Johannes Trithemius des Benediktinerklosters zu Sponheim auf, dem ein längerer Arbeitsbesuch seitens Agrippas folgte. Während dieser Zusammenkunft mit Johannes Trithemius und auf dessen Anregung hin verfasste Agrippa bis zum Frühjahr 1510 sein dreibändiges Hauptwerk mit dem Titel *De Occulta Philosophia*

über die bis dahin bekannte Magie, eine erstmalige systematische Zusammenfassung durch Verifizierung und Klassifizierung dieses Wissens seiner Zeit. „*Dieses gelehrte Kompendium von riesenhaften Ausmaßen bildete die Grundlage für den frühen Ruhm und eilfertige Verleumdungen, obwohl auch dieses Werk erst Jahrzehnte später in einer gedruckten Fassung erschien.*“

In diesem Jahreswechsel 1509/10 musste Agrippa, der sich auch für die Mineralogie interessierte, auch als Bergrat für die Stadt Köln tätig gewesen sein, was aus einer Bemerkung aus dem Werk *De incertitudine et vanitate scientiarum* hervorgeht. Kaiser Maximilians I. schickte 1510 viele Repräsentanten nach England, um direkt auf die kommende Politik von König Heinrich VIII. einzuwirken. Agrippa wurde vom Kaiser wegen seiner Sprachbegabtheit ausgewählt (acht Sprachen beherrschte er, sechs davon fließend) und mit geheimer Mission als Agent nach England geschickt. Hier besuchte Agrippa auch die Vorlesungen des Humanisten John Colet an der Universität Oxford über die geheimnisvollen Besonderheiten des paulinischen Christentums. Einige Zeit verweilte Agrippa auf Einladung des Gelehrten John Colet in dessen Haus[7]. Zurück in Köln hielt er 1511 Vorlesungen an der Universität, im Stile einer quodlibetanischen („Was du willst“)-Meinung über Theologie. In dieser Zeit begann der Streit der Kölnern Dominikanern, darunter Johannes Pfefferkorn gegen den Gelehrten Johannes Reuchlin. Agrippa bezog zu diesem Streit auch Stellung und warf den Gegnern Johannes Reuchlins Ungelehrtheit vor. Dieser Streit, der noch jahrelang an vielen Universitäten von vielen wichtigen Gelehrten geführt wurde, reichte bis zu den späteren Dunkelmännerbriefen.

Noch im selben Jahr reist er nach Italien, um nach eigenen Angaben in Triest als Kaiserlicher Offizier eine schwer bewachte Kriegskasse durch das Land zu begleiten. Ende 1511 nahm er am Konzil zu Pisa teil, auf dem er nach eigenem Bekunden wie eine Vielzahl anderer Theologen unter dem Pontifikat Papst Julius' II. exkommuniziert wurde.[8] Wahrscheinlich war es eine *excommunicatio ferendae sententiae*, also eine Exkommunikation auf Grund des öffentlichen Disputs mit Vertretern der Katholischen Kirche.Anfang 1512 reiste er nach Pavia und hielt unter anderem Vorlesungen an der Universität über den Philosophen Platon und seine Schrift *Convivium Phaedrus*[9]. Mitte 1512 kämpfte er als Offizier im Heer Kaiser Maximilians I. gegen die Venezianer und wurde wegen Tapferkeit vor dem Feind noch auf dem Kampfplatz zum Ritter, Eques auratus[10], geschlagen. 1513 begleitete er in diplomatischen Missionen unterwegs auch als Theologe den Kardinal von Santa Croce zum Konzil in Pisa, bei dem Giovanni de' Medici zum Papst Leo X. gewählt wurde. Nach der Wahl Papst Leos X. wurde Agrippas Exkommunikation durch eine Rekonziliation aufgehoben. Agrippa, der seine Streitigkeiten mit Gelehrten und Vertretern der Kirche auf dem Konzil versuchte zu bereinigen, nützte auch ein Brief mit Belobigung vom neuen Papst nicht viel, um die Wogen zu glätten. 1514 vertiefte Agrippa sein Wissen und wanderte durch Italien. Im Jahr 1515 hielt er in Pavia Vorlesungen über Hermes Trismegistos und die ihm zugeschriebenen Zauber und Offenbarungsbücher, im Wesentlichen die hermetischen Schriften *Picatrix* und *Pimander* aus dem Corpus Hermeticum. 1515 verheiratete sich Agrippa mit einer Frau in Pavia, Name und Herkunft seiner Gemahlin sind unbekannt.

Agrippa von Nettesheim promovierte auch zum Doctor medicinae und zum Doctor iuris utriusque an der Universität zu Pavia (die jetzigen Forschungsergebnisse lassen ein Für und Wider zu; dass er promovierte geht aus der Tatsache hervor, dass er von den jeweiligen Stadträten berufen wurde, und das in zumal sehr wichtigen und begehrten Anstellungen, wie Syndikus in der Reichsstadt Metz, Stadtarzt von Freiburg und später Stadtphysicus und Direktor des Stadtkrankenhauses von Genf, die er wohl ohne akademische Titel nicht nur nicht bekommen hätte, sondern die bei der Anzahl seiner gelehrten Gegner auch nicht haltbar gewesen wären). Ende 1515 stand Pavia vor dem Fall der anrückenden französischen Armee, Agrippa verlor sein Hab und Gut und flüchtete mit seiner Frau Richtung Piemont. 1516 verfasste er das Traktat *de triplici ratione cognoscendi Deum*, wohl auf dem Schloss seines Gönners Marquis de Montferrat. In Köln starb der Abt Trithemius, der mit 2.000 Büchern und Schriften[11] eine der umfangreichsten Bibliotheken besaß, und setzte Agrippa für einen Teil davon als Erben ein. 1517 wurde Agrippa Vater: Seine Frau brachte einen Sohn mit Namen Aymont auf die Welt. Nach Aufenthalten in verschiedenen Städten in Italien reiste Agrippa 1518 nach Köln. Er bekam das Angebot, als päpstlicher Legat in Avignon tätig zu werden, entschied sich aber für das Angebot als Stadtanwalt und Festredner der reichen Handelsstadt Metz. Im Februar 1518 in Metz mit Frau und Kind angekommen, ging er seiner Arbeit als Syndikus nach und schrieb auch das Traktat *De originale peccato*. Er studierte die Schriften von Jacques Lefèvre d’Étaples, den er auch in der Öffentlichkeit vor dem Klerus in Schutz nahm. Hier hatte Agrippa, der sich auch mit der Reformation auseinandersetzte, Bücher und Schriften von Martin Luther, Erasmus von Rotterdam, Lefèvre d’Étaples und anderen erworben, um sie an seine gelehrten Freunde zu verteilen. Dass er das auf eigene Kosten machte setzte sich auch in Genf und Freiburg fort[12]. 1519 starb sein Vater in Köln. In Metz wurde Agrippa von den Stadtoberen ausgewählt, eine wegen Hexerei angeklagte Frau vor dem Inquisitor Claudius Salini zu verteidigen. Man ging von einer Verurteilung aus, deswegen ließ man Agrippa freie Wahl bei seiner Verteidigung. In dem sich hinziehenden Prozess schaffte Agrippa es aber, den aus dem *Hexenhammer (Malleus Maleficarum)* rezitierenden Inquisitor zu widerlegen, und die Frau wurde freigesprochen. Dadurch fiel Agrippa selbst bei Obrigkeit und Stadtherren in Metz in Ungnade. Öffentliche Dispute mit dem Klerus und die Gerüchte der einfachen Bürger („Wer gegen die Inquisition gewinnt, kann nur ein Teufelsbündler sein.“) machten ihm das Leben in Metz immer schwerer. Überall in der Stadt wurden Gerüchte gestreut, wonach Agrippa selbst ein Schwarz- oder Teufelskünstler sei, der heimlich Zaubergeister beschwöre. „*Damit war der Grundstein für eine Legende gelegt, die Agrippa Zeit seines Lebens über das Grab hinaus verfolgen sollte.*“

Am 25. Januar 1520 verließ er Metz und reiste nach Köln, dort schrieb er die Streitschrift *De beatissime Annae monogamia*. Im Juli des Jahres traf er sich in Köln mit dem antiklerikalen Reichsritter und führenden Reformator Ulrich von Hutten. Agrippa wurde auch zu der Zeit der magische Teil der Bücher und Schriften aus dem Erbe von Trithemius ausgehändigt. 1521 reiste er nach Metz, um alte Freunde zu besuchen; zum Unglück verstarb seine Frau unerwartet bei diesem Aufenthalt. Agrippa reiste mit seinem 4-jährigen Sohn nach Genf weiter und arbeitete dort als Arzt. Ende 1521 heiratete Agrippa die 18-jährige Jana Luisa Tissie aus einer vornehmen Genfer Familie, die noch insgesamt 6 Kinder von ihm auf die Welt brachte. 1522 wurde Agrippa zum Direktor des Stadtkrankenhauses von Genf. 1523 versuchten die Stadtherren von Genf vergeblich, Agrippa zum Bleiben zu bewegen, denn sie sahen in ihm einen führenden Gelehrten ihrer Zeit. Noch im selben Jahr zog Agrippa weiter ins schweizerische Freiburg und wurde dort Stadtphysicus, er vertiefte seine okkulten Studien und traf Agenten des mit König Franz I. verfeindeten Herzogs von Bourbon. In Freiburg verfasste Agrippa eine Verteidigungsschrift als offenen Brief für seinen schon längst verstorbenen alten Meister Trithemius, der mittlerweise als Schwarzmagier und Betrüger post mortem diffamiert wurde. Da in Freiburg Agrippa nicht die Kassen der Apotheker vergolden wollte, indem er teure und unnötige Rezepte ausstellte, stellte er armen Leute eigene Rezepte aus oder behandelte sie umsonst. Damit brachte er eine Allianz aus Ärzten und Zunftapothekern gegen sich auf, was ihn im Juli 1523 dazu veranlasste, selbst beim Magistrat seine Entlassung einzureichen.

1524 in Lyon eingetroffen, nahm er im Mai das Amt als Leibarzt von Luise von Savoyen, Mutter von König Franz I., an. Agrippas zweiter Sohn Henry wurde in Lyon geboren, 1525 folgte sein dritter Sohn Jean. 1526 schrieb er das Traktrat „ *Declamatio de sacrameto matrimonii*“. In diesem Jahr wurde sein Salär am Hof nicht anständig und regelmäßig bezahlt, er musste erst Bitt-, dann Drohbriefe an die Finanzverwaltung schreiben, was aber nichts nützte. Damit begannen auch die Intrigen am Hof gegen Agrippa, dazu kam, dass Regentin Luise Horoskope über ihren Sohn Franz I. von ihm verlangte, was er mit der Begründung abzulehnen versuchte, es gebe wohl wichtigeres zu tun. Wohl um nicht ganz in Ungnade zu fallen, erstellte er ein Horoskop über das weitere Kriegsgeschehen, prophezeite aber astrologisch den Sieg der Feinde, und zwar den Sieg des Hauses Bourbon. Das zweite Hauptbuch „*De incertitudine et vanitate scientiarum* “ verfasste Agrippa hier fertig. Das Ende in Lyon wohl absehend und den Intrigen gegen sich

entziehen wollend, verhandelte er heimlich mit Abgesandten von Karl I., Herzog von Bourbon, um eine Anstellung bei Hofe. 1527 erfuhr Agrippa, dass er aus der Besoldungsliste gestrichen wurde, obwohl er immer noch Leibarzt der Mutter des Königs war.

Da die Verhandlungen für eine Anstellung beim Herzog von Bourbon ergebnislos waren, reiste er mit seiner Familie noch Ende jenes Jahres nach Paris. Im März 1528 bekam er in Paris die Pässe für sich und seine Familie nachgeschickt, die er für die Weiterreise und den damit verbundenen Grenzübergang nach Antwerpen brauchte. Ende 1528 begann Agrippa in der Stadt Antwerpen als Arzt zu arbeiten, nebenbei finanzierten ihn reiche Bürger bei gemeinsamen alchemistichen und mechanischen Experimenten. Um seine finanzielle Lage aufzubessern, vermittelte er auch sein Wissen oder stellte Horoskope an Leute aus allen Gesellschaftsschichten aus, sogar Mönche zählten zu ihnen. Neuen Ärger in Antwerpen handelte er sich damit ein, dass er für die freie Arztwahl plädierte und einen Mann, der ohne Erlaubnis der Fakultät als Medicus praktizierte, verteidigte. Agrippa versuchte ohne Erfolg, sich das Amt des Leibarztes von Margarete von Österreich zu sichern. Anfang 1529 wurde Agrippa das insgesamt siebte Mal Vater. Es wurden auch einige Traktate und andere Schriften von Agrippa in Buchform unter dem Verleger Michael Hillenius veröffentlicht. In Antwerpen war die Pest ausgebrochen und am 17. August starb auch seine Frau daran, auch mehrere Angestellte aus seiner Dienerschaft raffte die Pest dahin. Agrippa blieb und kümmerte sich um die Pestkranken in der Stadt, ließ aber seine Kinder aus Antwerpen bringen. Ende das Jahres bekam er das Angebot von Heinrich VIII., nach England zu reisen, um als Advokat für ihn zu arbeiten. Agrippa entschied sich aber für die Stelle des Kaiserlichen Archivars und Historiographen in Mechelen für Margarete von Österreich, Regentin der Niederlande, eine Stelle, die er noch 1529 antrat.

Im Februar 1530 schrieb Agrippa einen offiziellen Bericht zum Krönungsritual von Karl V. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König der Lombardei. Für die redigierten zwei Hauptbücher *De Incertitudine et vanitate scientiarum* und *De Occulta Philosophia* und einen Teil seiner weiteren Schriften bekam er nach langen Verhandlungen das Kaiserliche Privileg zum Druck seiner Werke. Mitte 1530 wurde das Buch *De Incertitudine et vanitate scientiarum* von Agrippas Verleger Cornelius Grapheus in Antwerpen gedruckt und veröffentlicht. Dieses Buch verbreitete sich sehr schnell unter den Gelehrten Europas. In diesem Buch griff er die kirchlichen und politischen Zustände seiner Zeit an und damit auch direkt den Klerus und die Kaste der höfischen Beamten und Amtsträger der Regierenden. Auch beschrieb Agrippa in diesem Buch selbstkritisch sein eigenes Wirken. („*Man konnte glauben, daß Agrippa nur deswegen so viele Künste gemeistert hatte, um sie am Ende besser verwerfen zu können*“).

Der Klerus der Katholischen Kirche, die das Buch verbieten wollte, sah in diesem Werk nur „Häresie und Ketzerei“. Um die theologischen und rechtlichen Fragen abzuklären, wurde die Universität Löwen hinzugezogen, die aber ebenfalls dieses Buch aufs Strengste verurteilte. Der Kaiser verlangte, wenigstens die Kritik an der Kirche und dem Klerus zu widerrufen. Agrippa verweigerte dies, so dass der Kaiser sich gezwungen sah, Agrippa keinen weiteren Lohn mehr zu zahlen. Das Gericht in Mechelen ließ nicht lange auf sich warten, dann wurde er in einer schriftlichen Anklage aufgefordert das Buch nicht weiter zu veröffentlichen. Agrippa schrieb mit einer Gegenschrift in Form einer Apologia, in der er jeden Anklagepunkt einzeln widerlegte, so dass es zu keinem Druckverbot seines Buches kam. Auch Erasmus von Rotterdam bekam persönlich ein Exemplar mit Brief von Agrippa zugeschickt. Erasmus fand viel Lob für das Buch, mahnte Agrippa aber zugleich zu mehr Vorsicht bei seiner umfassenden Kritik. Bei einer Durchreise Ende 1530 durch Brüssel wurde Agrippa unter einem Vorwand inhaftiert und dann in den Schuldturm geworfen. Gleichzeitig ließ der Magistrat der Stadt Brüssel und die städtischen Religionsaufseher einige Exemplare von *De Incertitudine et vanitate scientiarum* öffentlich verbrennen. Mit der Auflage, Brüssel sofort zu verlassen, ließ man Agrippa nach einiger Zeit wieder frei. In Mechelen zurück, schrieb Agrippa eine Grabrede und ein Panegyricus für die am 1. Dezember 1530 verstorbene Regentin Margarete.

In seiner Zeit in Mechelen heiratete er auch ein drittes Mal, Name und Herkunft seiner Angetrauten sind nicht bekannt. Am 2. März 1531 verdammte die Universität Sorbonne in Paris die französische Edition von „*De Incertitudine et vanitate scientiarum* “ offiziell als Werk eines Ketzers. „*Die Schrift sei der lutherischen Häresie nahe, es kritisiert unter anderem Einrichtungen der Kirche und muss daher dem Feuer übergeben werden*“. Hier wurde sich wahrscheinlich auch Agrippa selbst sehr bewusst, dass es hier zu weit mehr werden könne als einem Gelehrtenstreit, denn die Sorbonne hatte 1529 den erasmischen Humanisten Louis de Berquin, obwohl der unter dem persönlichen Schutz von König Franz I. stand, anklagen lassen, was dazu führte, dass er dann auch hingerichtet wurde. Keine Probleme hatte Agrippa, für sich neue Protektion zu finden und zu sichern; so reiste er Richtung Köln. Denn ab März 1532 ließ ihn der Erzbischof von Köln Hermann von Wied, unter dem Agrippa besonderen Schutz genoss, auf seinem Landsitz einige Monate zur Ruhe kommen, damit sich Agrippa von den klerikalen und universitären Fehden erholen konnte. Der päpstliche Legat Kardinal Lorenzo Campeggi verteidigte Agrippa, wohl um ihn auch zu bewegen eine Schrift gegen Heinrich VIII. und seine ehelichen Scheidungsangelegenheiten herauszugeben; auf dieses Angebot ging Agrippa jedoch nicht ein. Ein weiterer Befürworter zu Gunsten Agrippas und seiner Kritik war der Kardinal Erard de la Marck.

Johann Weyer, ein Schüler Agrippas, schrieb mit seinem Buch *De praestigiis daemonum* ein grundlegendes Werk zur Verteidigung von der Hexerei beschuldigten Personen. Der Universalgelehrte[13] Agrippa von Nettesheim inspirierte teilweise Johann Wolfgang von Goethe nicht nur mit seinen Schriften zur Gestaltung des *Faust*-Dramas. 1532 sollen sich Agrippa und der historische Dr. Johann Faust begegnet sein. 1535 starb er 49-jährig in Grenoble.

De Occulta Philosophia

Dieses Frühwerk des 23-jährigen Agrippa entstand in einer Zeit des Umbruches. Scheiterhaufen nahmen beängstigend zu, Kriege ließen wenige in Frieden, die Reformation spaltete katholische Kirchenhoheit, Copernicus beendete das geozentrische Weltbild und erschütterte das Abendland. Mit *De Occulta Philosophia* (Von der verborgenen Philosophie) gelang ihm auf Anhieb eine Art frühhumanistischer „Bestseller“. Er stellte darin streng systematisch die Astrologie, Kabbala, Theologie, Mantik, Evokationsmagie, Angeologie, Amulett- und Talismanzauber einträchtig nebeneinander und verteidigte seine „heilige Magie“ in elegantem Stil gegen „Zauberer“ und „Teufelsbeschwörer“. Zu seiner Zeit war dies für ihn lebensgefährlich und bei seinen Lesern sensationell. Deshalb erschienen innerhalb von nur drei Jahren drei Auflagen in Antwerpen, Paris und Köln (1530–1533).

„Die magische Wissenschaft, der so viele Kräfte zu Gebot stehen, und die eine Fülle der erhabensten Mysterien besitzt, umfasst die tiefste Betrachtung der verborgensten Dinge, das Wesen, die Macht, die Beschaffenheit, den Stoff, die Kraft und die Kenntnis der ganzen Natur. Sie lehrt uns die Verschiedenheit und die Übereinstimmung der Dinge kennen. Daraus folgen ihre wunderbaren Wirkungen; indem sie die verschiedensten Kräfte miteinander vereinigt und überall das entsprechende Untere mit den Gaben und Kräften des Oberen verbindet und vermählt.

HENRICI
COR. AGRIPPAE
ab Nettesheym,
DE OCCVLTA PHILO-
sophia LIB. III.
ITEM,
Spurius Liber de Caeremoniis Magicis,
qui Quartus Agrippae habetur.
Quibus accesserunt,
Heptameron Petri de Abano.
Plano compendiaria Magiae naturalis, ex Plinio
desumpta.
Disputatio de Fascinationibus.
Epistola de Incantatione & Adiuratione, collip
suspensione.
Iohannis Tritemij opuscula quedam huius argu-
menti.
Diuersa diuinationum genera à quodam Anti-
quitatis studioso collecta.
LVGDVNI, PER BE-
ringos fratres.

De Occulta Philosophia, Libri tres

Die Wissenschaft ist daher die vollkommendste und höchste, sie ist eine erhabene und heilige Philosophie, ja sie ist die absolute Vollendung der edelsten Philosophie.“ (De Occulta Philosophia, Buch I, K. 2, S. 13)

Metaphysik

In seinem Hauptwerk *De occulta Philosophia* vertritt Agrippa von Nettesheim einen Neuplatonismus. Die Auffassung in seinem Hauptwerk hat zumindest bis zur Verfassung der *Declamatio* („Die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaft und die Verteidigungsschrift“) Gültigkeit. Seine Lehre von Gott ist zum Teil noch christlich, aber man kann sich die Frage stellen, ob er nicht beispielsweise der Ansicht der Trinität nur deswegen war, weil er dadurch dem Häresieverdacht entgehen konnte. In der *Occulta Philosophia* ist einerseits von Vater, Sohn und Heiliger Geist die Rede, auf der anderen Seite ist der Gottesbegriff aber auch platonisch oder vielmehr neuplatonisch im antiken (heidnischen) Sinne. Denn Agrippa spricht auch von einem Gott, in dem alle Dinge als Ideen vorhanden sind. Die Ideenlehre wurde so im gewissen Sinne auch von christlichen Neuplatonikern wie Augustinus gesehen. Was Augustinus allerdings nicht mehr vertreten hat, ist der Begriff der Weltseele. Dieser stammt aus dem *Timaios* von Platon und wurde im Neuplatonismus von Plotin eins zu eins übernommen. Der Unterschied zwischen der christlichen Trinitätslehre und der Lehre von Plotin ist, dass Plotin die göttlichen Hypostasen (das Eine, den Geist und die Weltseele) als hierarchisch betrachtet. Ganz oben in der Hierarchie steht das Eine (Gott), aus dem alles andere hervorgeht und in das alles wieder zurückkehrt. Das Eine ist Einheit, während der Geist oder die Weltseele bereits „Zweiheiten“ sind. Die Lehre der „Dreieinigkeit“ spricht von einem „dreieinigen“ Gott, der wiederum nicht mehr so stark hierarchisch zu denken ist wie im Neuplatonismus von Plotin. Außerdem wird Gott von den Griechen (Platon, Plotin, Proklos, Porphyrius etc.) nicht als „Subjekt“ gesehen.

Was Agrippa vom mittelalterlichen (Augustinus, Eriugena etc.) Neuplatonismus damit noch unterscheidet, ist der Gedanke, dass der Kosmos von den Kräften des Archetypus durchströmt wird. In gewisser Weise ist damit Gott auch „in der Welt“. Die Welt als ganze kann als „Inkarnation Gottes“ betrachtet werden. Andere Neuplatoniker sprechen vom Abbild Gottes (auch die christlichen). Insofern ist der Unterschied zum Christentum immer nur sehr gering und daher konnte Agrippa möglicherweise auch der Inquisition entkommen. Agrippa vertritt auch einen „Panpsychismus“ und das unterscheidet in sowohl von Plotin als auch von christlichen Neuplatonikern des Mittelalters. Im Kapitel 56 der „Occulta Philosophia“ heißt es:

„... denn da der Weltkörper ein ganzer Körper ist, dessen Teile die Körper aller Lebewesen sind, und da, je vollkommener und edler der Weltkörper als der Körper der einzelnen Wesen ist, wäre es absurd anzunehmen, daß, wenn jedes unvollkommene Körperchen und Weltteilchen... Leben besitzt und eine Seele hat, die ganze Welt als vollkommenster und edelster Körper weder lebe, noch eine Seele habe.“

Hier wird implizit auf die Weltseele hingewiesen. Gleichzeitig kommt beim Zitat eindeutig durch, dass alle Dinge eine Seele haben (auch die Materie) und damit widerspricht Agrippa mittelalterlichen Vorstellungen eindeutig. Auch bei Plotin war die Materie (das Böse) gleichzeitig auch unbeseelt. Jene „Aufwertung“ der Materie wird bei Giordano Bruno noch viel stärker betont werden, so dass dieser sogar in den Verdacht kam, einen Pantheismus zu vertreten. Der Panpsychismus ist ein typisches Kennzeichen des Neuplatonismus der Renaissance.

Welche Rolle spielt der Mensch oder vielmehr die menschliche Seele in diesem Weltbild? Der Mensch ist getreu der neuplatonischen Weltanschauung Abbild Gottes und stellt einen Mikrokosmos dar. So kommt es, dass Agrippa auch die einzelnen Glieder und Organe des menschlichen Körpers jeweils bestimmten Gestirnen zuordnen kann, wie z. B. die Milz dem Saturn oder das rechte Ohr dem Jupiter. Agrippa lehnt sich sehr eng an die Lehre des Averroës an, wenn er von den vier inneren Sinnen spricht (Gemeinsinn, Einbildungskraft, Phantasie, Gedächtnis). Auch bei der Seelenlehre versucht Agrippa immer, dass seine Lehre mit der christlichen im Einklang bleibt, was freilich nicht immer gelingt .

Auch bei den Aussagen über den Zustand der menschlichen Seele nach dem Tode bleiben die Aussagen von Agrippa in gewisser Weise widersprüchlich. Er kommt auch hier offensichtlich mit der Lehre des Christentums in Schwierigkeiten. Zum einen weist er auf die Lehre der „Wiedervergeltung“ (Reinkarnation) hin, ohne sich selbst zu der angeführten Meinung zu äußern. Ein Zitat aus der „Occulta Philosophia“ soll die angeführte These unterstreicchen (Vgl.: Kap. 41 Occulta Philosophia):

„Auf diese Weise, glaubte der große Origenes, seien auch die Worte Christi im Evangelium auszulegen: Wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Auch die heidnischen Philosophen glauben an derartige Vergeltung und nennen sie Adrastea, d. i. die Macht der göttlichen Gesetze, wonach in künftigen Zeiten einem jeden vergolten wird nach der Beschaffenheit und den Verdiensten seines früheren Lebens, so daß, wer ungerecht im vorigen Leben herrschte, in andern in den Zustand der Sklaverei gerät, wer seine Hände mit Blut besudelte, gleiche Vergeltung erleiden muß, und wer einen tierischen Lebenswandel führte, in einen tierischen Körper eingeschlossen wird.“

Er bezieht sich auf die Lehre der Wiedergeburt und versucht, diese mit der heiligen Schrift in Einklang zu bringen. Es wird aus diesem Zitat offensichtlich, dass Agrippa ähnlich Platon, Plotin oder später auch Bruno an Seelenwanderung glaubte. Agrippa verbindet ähnlich Giovanni Pico della Mirandola unterschiedliche Lehren verschiedener Religionen.

Werke und Ausgaben

- *De incertitudine et vanitate scientiarum - Von der Ungewißheit und Eitelkeit der Wissenschaften*. Köln 1527 (eine Satire zum traurigen Stand der Wissenschaften)
- *Declamatio de nobilitate et praecellentia foeminei sexus*, 1529[1] (http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-71692) ; mit englischer Übersetzung, London 1670[2] (http://www.esotericarchives.com/agrippa/preem.htm)
- *Libri tres de occulta philosophia* oder *Drei Bücher der verborgenen Philosophie*. Antwerpen 1530, gedruckt Paris 1531, erweiterte Ausgabe Köln 1533
- *Opera* (Werkausgabe). Lyon 1550
- *De occulta Philosophia*. Auswahl, Einführung und Kommentar von Willy Schröder. Der Leuchter - Otto Reichl Verlag, Remagen 1967
- *De occulta philosophia, libri tres*. Hrsg. v. V. Perrone Compagni. (= Studies in the History of Christian Traditions; 48). Brill, Leiden u. a. 1992 (kritische Edition; E-Text (http://www.bivionline.it/en/DeOccultaPhilosophiaTOC_sections.html))

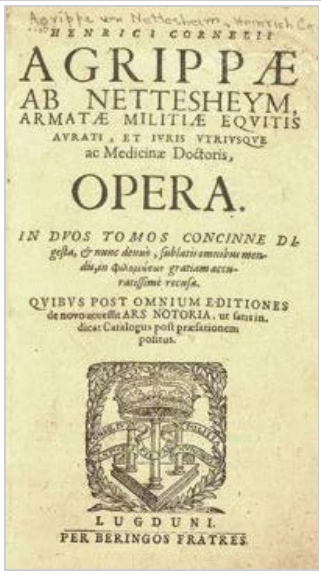

Opera omnia, in duos tomos concinne digesta, & nunc denuò sublatis omnibus mendis

Literatur

- Joseph Orsier: *Henri Cornélis Agrippa. Sa Vie et son Oeuvre d'après sa Correspondance (1486–1535)*. Chacornac, Paris 1911 (Digitalisat, PDF (https://dlib.stanford.edu:6521/text1/dd-ill/agrippa.pdf))
- Marc van der Poel: *Cornelius Agrippa, The Humanist Theologian and His Declamations*. Brill, Leiden und Boston 1997
- Hermann F. W. Kuhlow: *Die Imitatio Christi und ihre kosmologische Überfremdung*, 1967
- Charles G. Nauert, jr.: *Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought*. Urbana 1965 (University of Illinois Studies in the Social Sciences 55). (Standardbiographie)
- Paola Zambelli: *Agrippa von Nettesheim in den neueren kritischen Studien und in den Handschriften*. In: Archiv für Kulturgeschichte 51 (1969), S. 264-295.
- Michael Kuper: *Agrippa von Nettesheim - Ein echter Faust* ,Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-056-0

Quellen

1. ↑ *http://www.uni-mannheim.de/users/dezernat1/fober/92/fakp62.html*
2. ↑ *http://plato.stanford.edu/entries/agrippa-nettesheim*
3. ↑ *Theologische Realenzyklopädie, Band 2, Seite 191, ISBN 978-3-11-007379-9*
4. ↑ http://www.diss.fu-berlin.de/2006/331/7_Agrippa.pdf
5. ↑ *http://www.geocities.com/athens/agora/7850/*
6. ↑ *http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/neuzeit/trithe.htm*
7. ↑ http://www.geocities.com/athens/agora/7850/
8. ↑ http://www.geocities.com/athens/agora/7850/
9. ↑ http://www.geocities.com/athens/agora/7850/
10. ↑ *Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft-Lexikon der Paranormologie-ISBN 978-3-85382-081-0*
11. ↑ *http://www.mgh-bibliothek.de/digilib/trithemius.htm*
12. ↑ *http://plato.stanford.edu/entries/agrippa-nettesheim/*
13. ↑ *http://www.uni-stuttgart.de/philo/index.php?id=320*

Weblinks

Commons: Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118647377) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (http://www.zeno.org/Philosophie/M/Agrippa+von+Nettesheim/Ungewi%C3%9Fheit+und+Eitelkeit+aller+K%C3%BCnste+und+Wissenschaften) bei Zeno.org
- Ausführliche Biographie auf magieausbildung.de (http://www.magieausbildung.de/Biographien/a/agrippa/agrippa.htm)
- Artikel bei Hexenwelt.de (http://www.hexenwelt.de/hexen/agrippa.htm)
- Kurze Beschreibung von Leben und Werk (http://www.sfn.uni-muenchen.de/hexenverfolgung/frame_lexikon.html?art831.htm)
- Umfangreiche Historische Biographie (http://www.geocities.com/athens/agora/7850/)
- Stanford University Biographie (http://plato.stanford.edu/entries/agrippa-nettesheim/)
- Writings of Heinrich Cornelius Agrippa (http://www.esotericarchives.com/agrippa/agripp1b.htm) (engl.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim&oldid=25451“

Kategorien: Universalgelehrter | Verwaltungsjurist | Mediziner (16. Jahrhundert) | Astrologe | Autor | Deutscher | Geboren 1486 | Gestorben 1535 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.125-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim.png (205 × 236 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/png)

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Arzt, Jurist und Gelehrter.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:19, 7. Feb. 2008		205 × 236 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Arzt, Jurist und Gelehrter.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim.png&oldid=25439“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heinrich Khunrath.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Heinrich_Khunrath.jpg (462 × 536 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heinrich Khunrath (1560-1605)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:38, 26. Dez. 2010		462 × 536 (84 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Heinrich Khunrath (1560-1605)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Khunrath.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heinrich_Khunrath.jpg&oldid=36423“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 22:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heinrich Oskar Proskauer

Aus AnthroWiki

Heinrich Oskar Proskauer (*31.05.1913 Berlin-Charlottenburg, †23.01.2000 Arlesheim) Schauspieler und Goetheanist

Proskauer hielt anthroposophische Vorträge und war als goetheanistischer Forscher tätig. Vor allem hat er sich intensiv mit Goethes Farbenlehre beschäftigt. Mit teilweise selbst gefertigten Instrumenten begründete er 1942 das Goethe-Farbenstudio in Dornach. Sein Wissen und Können gab er in vielerorts gehaltenen Kursen zur Farbenlehre und zur Sprachgestaltung weiter.

Werke

- *Johann Wolfgang von Goethe: Entoptische Farben. Sonderdruck aus den naturwissenschaftlichen Schriften* hrsg. u. mit einem Vorwort versehen von Heinrich O. Proskauer 2. Auflage 1970, Basel (Zbinden) ISBN 3-85989-358-0
- *Robert Hamerling: Gedichte. Mit einer biographischen Skizze* hrsg. von Heinrich O. Proskauer 1993 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-33-6
- *Conrad Ferdinand Meyer in der Erinnerung seiner Schwester Betsy Meyer* hrsg. von Heinrich O. Proskauer 1970, Basel (Zbinden) ISBN 3-85989-191-X
- *Dornen aus Dornach. Kabarett "Die Pikanten"* 1996 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-52-2
- *Frühchristliche Mosaiken von Ravenna. Mit begleitenden Texten aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners* hrsg. von Heinrich O. Proskauer 1998 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-60-3
- *Zum Kampf um Goethes Farbenlehre* (Sammlung von Aufsätzen und Abhandlungen) 1994 (Amtshofpresse Manufaktur) ISBN 3-922704-43-3

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heinrich_Oskar_Proskauer&oldid=20555“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Schauspieler | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heizhaus (Goetheanum)

Aus AnthroWiki

Das 1914 errichtete Heizhaus nach einer alten Ansicht

Das **Heizhaus** wurde 1914 nach dem Entwurf Rudolf Steiners auf dem Goetheanum-Gelände in Dornach errichtet, um das Erste Goetheanum und seine Nebengebäude mit Wärme zu versorgen. Es wird auch heute noch zu diesem Zweck betrieben, allerdings wurde 1990-91 die ursprüngliche Kohleheizung durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk ersetzt. Neben dem Goetheanum werden heute von hier aus noch 15 weitere Gebäude beheizt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heizhaus_(Goetheanum)&oldid=25539“
Kategorien: Architektur | Goetheanum

Das Heizhaus auf dem Goetheanum-Gelände

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Februar 2008 um 10:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.940-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hekate

Aus AnthroWiki

William Blake: Hekate, 1795

Hekate (von griech. *hekaton*, „Hundert" oder *hekas*, „entfernt"; auch von phöniz. *echatha*, „einzig") war in der griechischen Mythologie die Göttin der Zauberkunst, der Totenbeschwörung, des Spuks und der Wegkreuzungen.

Die Göttin ist vermutlich aus einem kleinasiatischen Kult im 6. oder 5. Jahrhundert v. Chr. in die griechische Mythologie aufgenommen worden. Ähnlich Artemis wurde sie als Göttin der Frauen und Hebammen angesehen. Andere Verschmelzungen sind mit Persephone bekannt. Auch unter dem Namen Baubo trat sie in Erscheinung.

Hekate vertritt den Aspekt der Übergänge (Geburt, Wegkreuzungen im besonderen von drei Wegen) und der Verwandlung (Zauberkunst und Magie) und wurde später auch als Göttin der Hexen verehrt. Insofern repräsentiert sie den schwarzen Aspekt der Dreifachen Göttin. Hesiod beschreibt sie als Tochter des Perses und der Asteria. Andererseits gilt sie als Tochter der Nyx. Der öffentliche Kult um Hekate war wenig verbreitet, private Opfergaben bestanden aus Speisen oder Hunden. Eine ihrer Priesterinnen war Medea.

Sie wurde ursprünglich als eine Magna Mater (große Mutter) verehrt und man glaubte sie würde über die Erde, den Himmel und das weite Meer herrschen und über die Phasen von Geburt, Leben und Tod. In Hesiods Theogonie ist sie die einzige unter den Titanen, die unter der Herrschaft des Zeus ihre Unabhängigkeit und ihre ursprünglichen Herrschaftsbereiche behält. Hesiod beschreibt sie als eine den Menschen sehr hilfreiche Göttin, sie schenkt den Hirten fruchtbare Herden, den Fischern volle Netze, den Jägern reiche Beute, den Athleten und Kriegern Erfolg und Glück im Kampf (bzw. Wettkampf) und sie ist neben Zeus die einzige Gottheit, die den Menschen jeden Wunsch erfüllen oder verweigern kann. Doch genauso wie sie den Segen geben kann, kann sie ihn wieder nehmen, wenn die Göttin es für richtig empfindet. Außerdem bezeichnet Hesiod die Göttin Hekate als Pflegerin (Kourotrophos) aller Geschöpfe, die das Tagesblicht bisher erblickten.

Auch im Demeterhymnos von Homer erscheint Hekate. Sie hilft Demeter ihre Tochter Kore zu finden, und nachdem Kore/Persephone wieder mit Demeter vereint ist, wird Hekate zu Persephones Führerin und Begleiterin. Spätere Quellen schildern Hekate und ihren Kult als dunkel und furchteinflößend, wahrscheinlich weil Hekate nicht in das Hellenische Weltbild passte. Ihre Rituale wurden vor allem im privatem Kreise und im Schutze der Dunkelheit abgehalten, und man bat sie darum, Wünsche zum persönlichen Wohle zu erfüllen (vor allem Schutz, Führung, Glück, Wohlstand).

Vom einfachen Volk wurde Hekate stark verehrt und ihr wurden Opfergaben an Kreuzwegen, Friedhöfen und Hauseingängen (Türschwellen) dargebracht. Am letzten Tag des Monats (der im athenischen Kalender auf den Neumond fiel) wurden Bannrituale durchgeführt und Hekate und den Verstorbenen wurden Opfergaben an den Kreuzwegen gegeben. Zu Vollmond wurden Hekate zu Ehren heilige Mahle durchgeführt, von den Resten dieser Mahle durften arme Menschen und Obdachlose essen.

In Lagina hatte sie einen Tempel und war auch die Hauptgöttin der Stadt, ansonsten wurde sie an den Eingängen zu Tempeln anderer Göttinnen verehrt, vor allem von Artemis, Demeter, Persephone und Selene. In späteren Zeiten wurde ihr Kult zu einem Mysterienkult. Hekate wurde vor allem von den Neoplatonikern stark verehrt und sie sahen in ihr die Weltseele, aus der alle Seelen entspringen und zu der sie zurückkehren. Außerdem sahen sie in ihr eine Vermittlerin zwischen der Welt der Menschen und der Götter.

Ihre Beinamen waren unter anderen: Phosphoros (Lichtbringer), Propolos (Führer), Propylaia (Torhüterin), Enodia (die am Wege), Triformis (Dreifaltige), Trioditis (Dreiwege), Chtonia (von der Erde), Melana (die Schwarze), Skotia (die des dunklen Ortes), Soteira (Erlöserin), Kourotrophos (Plfegerin), Perseis (Licht), Kleidukos (Schlüsseltragende),

Ourania (Himmlische), Atropaia (das Böse Fernhaltende)

Ihre Symbole waren: Dolch, Fackeln, Schlangen, Kröten, Eidechsen, Schlüssel, Schnur, Peitsche, Schale, Mondsichel

Bis heute als Heilmittel bekannt ist der "Trank der Hekate", ein Sud aus der inneren Weidenrinde. Seine schmerzlindernde Wirkung verdankt dieses Heilmittel der darin enthaltenen Salicylsäure, die auch die Grundlage für unser heutiges Aspirin bildet.

Im heutigen Heidentum wird Hekate meist als eine Göttin der Weisheit und der Verwandlung verehrt und ihr Kult wird von einzelnen Heiden und heidnischen Gruppen wiederbelebt

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hekate (http://de.wikipedia.org/wiki/Hekate) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hekate&action=history) verfügbar.

Rudolf Steiner hat die dreifältige Gestalt der Hekate im Zusammenhang mit den drei unteren Wesensgliedern des Menschen erläutert:

> "Wie wunderbar ist es, daß uns aus der alten griechischen Götterlehre entgegenleuchtet der Repräsentant dieser Werdekräfte der menschlichen Natur, die in uns allen wirken, die unseren Astralleib umgestalten, die deshalb auch die Natur der Demeter umgestalten, jene Kräfte, die im menschlichen Ätherleibe sind und auf den physischen Leib und auf sich selber und auf den Astralleib wirken. Sie sind repräsentiert in der dreifachen Hekate. Was wir also heute ausdrücken dadurch, daß wir sagen: vom Ätherleibe gehen umgestaltende Kräfte in dreifacher Art aus, das drückte der Grieche aus, indem er von der dreifachen Hekate sprach. Ein Naturwunder der menschlichen Organisation in ihrem Werden ist in dieser dreifachen Hekate ausgesprochen. In ungeheure Weisheit blicken wir da hinein. Und Sie können noch heute in Rom dieses Bild der dreifachen Hekate sehen. Diese dreifach geteilte Hekate wird so dargestellt: die eine Organisation der Hekate, die sich bezieht auf die Krankheits- und Gesundheitsbedingungen, wird mit dem Symbolum des Dolches und der Schlange ausgestattet, welch letztere ja auch dem Äskulap beigegeben wird als dem Repräsentanten der Gesundheitskunde. Der Dolch repräsentiert die äußeren Einflüsse, die äußeren zerstörenden Einflüsse auf den menschlichen Organismus.
>
> Indem man der dreifachen Hekate in der einen ihrer Gestaltungen den Dolch und die Schlange beigegeben hat, wies man darauf hin, daß man jene Kräfte meinte, die den physischen Leib in bezug auf sein Werden beeinflußten. Das zweite Bild der Hekate mußte dann hinweisen darauf, daß sich im Ätherleibe geändert hat der Schlüssel zur Erkenntnis der Welt. Und welches Symbol hat das zweite Bild der dreifachen Hekate? Den Schlüssel und einen Bund Stricke als Symbolum für das Gedankenlabyrinth. Und die dritte Hekate hat die Fackel als die Fackel der Erkenntnis, wie sie sich im Astralleibe bildet. Und nun fühlen wir, mit welcher ungeheueren materialistischen Aberglaubensform man heute in unserem materialistischen Zeitalter vor dieser tiefsinnigen Gestalt der alten Zeit steht und wie sich diese Dinge beleben werden, wenn der Mensch wiederum wissen wird, was eigentlich gemeint wird mit solch einer grandiosen tiefsinnigen- Symbolik wie die der dreifachen Hekate. Das alte Griechenland wird neu erstehen in seinen Gedanken, wenn die mit Geisteswissenschaft gesättigte Menschenseele sich vor ein solches Bildwerk stellen wird und in dieser Menschenseele aufströmen wird all das Wissen von der geistigen Natur des Menschen, das hineingeheimnißt ist in eine solche Gestalt. Diese Dinge braucht man nicht in einem abstrakten Sinne zu nehmen. Wir können sie natürlich nur aussprechen, indem wir sie sozusagen in abstrakte Gedanken kleiden. Das alles kann aber für uns lebendige Empfindung und lebendiges Gefühl werden, wenn wir uns durchdringen mit dem Bewußtsein, daß auch die Hekate nur die Art und Weise ihrer Wirksamkeit geändert hat, daß sie aber auch heute in uns ist und in jedem einzelnen von uns wirkt. Der alte Grieche sagte: Nicht nur die ganze Menschheit in ihrem Werden, sondern auch der einzelne Mensch untersteht, indem seine Leibesform umgestaltet wird, indem er seinem physischen Leibe, Ätherleibe und Astralleibe nach umgeändert wird, den Kräften der Hekate. Hekate wirkt in ihm in dreifacher Art. Aber das, was dazumal im Bilde der Hekate

Hekate

der menschlichen Seele vermittelt worden ist, kann auch heute wieder vermittelt werden. Der moderne Bekenner der Geisteswissenschaft, der nicht mehr in solcher bildlichen Form spricht, wie drückt er sich aus? Er sagt: Im Laufe der menschlichen Einzelentwickelung von der Geburt bis zur Reife werden im menschlichen Werden die drei Glieder der menschlichen Leibeshülle umgeändert: in den ersten sieben Jahren die physische, in den zweiten sieben Jahren die ätherische, in den dritten sieben Jahren die astralische. — Die Kräfte, die Sie beschrieben finden, ohne daß dies Bild gebraucht ist, in meiner kleinen Schrift über «Die Erziehung des Kindes», die Kräfte, die da wirken in der menschlichen Organisation in dreifacher Weise, es sind die Hekate-Kräfte. Und indem Ihnen beschrieben wird heute von der Geisteswissenschaft, daß der Mensch bis zum Zahnwechsel vorzugsweise seinen physischen Leib ausbildet, wird darauf hingewiesen, daß die eine Form der Hekate in ihm wirkt. Da wird in moderner Form gesagt, was der Grieche meint, wenn er den einen Teil der Hekate mit Dolch und Schlange hinstellt. Und mit Schlüssel und Strickbund wird der zweite Teil der Umwandlung hingestellt, wo der Ätherleib aus sich selbst wirkt in den zweiten sieben Jahren. Und die dritten sieben Jahre werden hingestellt, als im Astralleib selber ganz vor sich gehend, mit dem Symbol der Fackel. So habe ich Ihnen im Grunde genommen in moderner Form längst das gesagt, was die Hekate-Weisheit der alten Griechen war, was im Bilde der Hekate in den alten Mysterien der Griechen ausgedrückt worden ist. Das aber ist auch der Sinn unseres Werdens der europäischen Kultur. Schauen wir zurück in die alten Zeiten des Griechentums, dann treten uns in den Überlieferungen der griechischen Mystik, der griechischen Mythologie auch die gewaltigen Bilder entgegen, die hingestellt wurden vor die zu Unterrichtenden, um in der Seele zu erwecken die Erkenntnis, die damals notwendig für den Menschen war. Das Bild der dreifachen Hekate weckte — nicht in der heutigen Form - die Wissenschaft auf, die wir aufnehmen, wenn wir die Lehre von der dreifachen Umwandlung von der Geburt bis etwa zum zwanzigsten Jahre ins Auge fassen. Und wenn wir solche Lehren ins Auge fassen, dann folgen wir getreulich dem Gange, den die menschliche Kultur nehmen muß. Die alte hellseherische Form mußte untertauchen in das Reich des Pluto in der menschlichen Seele, und eine Weile, von der alten sokratischen Zeit bis in unsere Gegenwart herein, mußte gewissermaßen eine Epoche des Nichtwissens herrschen in bezug auf alle diese Verhältnisse. Die Menschen mußten ihr Ich konsolidieren, ihre Egoität ausbilden. Da blieb unter der Oberfläche der menschlichen Seele das alte, durch die grandiosen Bilder angeregte Wissen der Griechen. Da war es gleichsam unter dem Schutte der intellektuellen Kultur begraben. Jetzt taucht es wieder auf aus einer dunklen Geistestiefe. In der Geisteswissenschaft taucht aus dem modernen Leben wiederum das herauf, was da untergetaucht ist in tiefere Gründe der menschlichen Seele. Wir fangen heute wiederum an auf die Art, die ich beschrieben habe in der «Erziehung des Kindes», die dreifache Hekate in einer mehr abstrakten Form zu erkennen. Dadurch aber wird die menschliche Seele wiederum vorbereitet zu einem künftigen, trotz der Intellektualität uns in Aussicht stehenden Hellsehen. Und die Vorbereitung für dieses künftige Hellsehen der Menschheit, das ist unsere Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 129, S 46 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Zweiter Vortrag, München, 19. August 1911

Weblinks

1. Hekate (http://www.sungaya.de/schwarz/griechen/hekate.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hekate&oldid=44957“
Kategorie: Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Dezember 2011 um 09:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hel

Aus AnthroWiki

Hel bezeichnet in der germanischen Mythologie sowohl die Unterwelt als auch ihre Herrscherin.

Die Gottheit aus dem Geschlecht der Riesen

Hel als **Totengöttin** ist die Tochter von Loki und der Riesin Angrboda, wird aber nicht dem Göttergeschlecht der Asen zugerechnet sondern den Riesen. Ihre Haut ist zur einen Hälfte von normaler Farbe, zur anderen blau-schwarz, was bedeutet, dass sie halb tot und halb lebendig ist. Zusammen mit ihren beiden Geschwistern, dem Fenriswolf und der Midgardschlange, wurde sie von den Asen nach Asgard gebracht, da die Götter sich vor den Kindern Lokis fürchteten. Während der Fenriswolf an die Kette Gleipnir gebunden und die Midgardschlange von Odin ins Meer geworfen wurde, verbannte man Hel aus Asgard, woraufhin sie nach Norden ging, wo sie ihr eigenes Reich gründete. Dort holt sie all diejenigen zu sich, die eines natürlichen Todes sterben, während die im Kampf gestorbenen nach Walhall an Odins Tafel gelangen. Vor diesem Schicksal sind auch die Götter nicht gefeit, wie am Tode Baldurs gezeigt wird. Der Name der "Wikipedia:Frau Holle" aus dem gleichnamigen Märchen leitet sich vermutlich von dem Namen der Totengöttin ab.

Unterwelt

Hel als **Unterwelt** bezeichnet die unterirdische Totenwelt, die unter den Wurzeln des Weltenbaumes, der Esche Yggdrasil, liegt und über den Todesfluss Gjöll erreicht wird. Wie beim Hades der griechischen Mythologie ist eine Rückkehr fast unmöglich. Die Hel an sich wurde zunächst nicht als Ort der Strafe aufgefasst. Erst später, auch unter Einfluss des Christentums, entstand die Vorstellung eines Orts der Bestrafung für Böse, insbesondere Lügner und Mörder. Das englische Wort "hell" (Hölle), wie auch die deutsche Hölle, leitet sich von Hel, Holle ab. Die Brücke zur Unterwelt wird durch die Riesin Modgrudr bewacht. Von hier aus führt nordwärts der Weg zur hochumwallten Burg der Hel. Über diese goldene Brücke schreiten und reiten die verlorenen Seelen. Niemand hat sie gerufen, doch auch niemand verwehrt ihnen den Zugang, selbst der Höllenhund Garm nicht, der unmittelbar vor dem Eingang in einer Felsenhöhle wacht. Er lässt die Eintretenden nie wieder hinaus. Neben dem Hund sitzt der Haushahn mit dunkelbraunem Gefieder, ganz anders als der Hahn der Götter, den ein goldener Kamm ziert. Wenn am jüngsten Tage die Hähne der Götter und Riesen die Recken zum letzten Kampfe wecken, dann kräht auch der Hahn des unterirdischen Reichs der Hel und weckt die Totenwelt.

In Hels Burg befinden sich große Säle. Kein Sonnenstrahl dringt in die Gemächer ein, selbst die Eingangspforte zeigt zum unwirtlichen Norden. Die Wände sind aus Schlangenleibern gebildet, und durch das Rauchrohr im Dach rinnt giftiger Regen. Wilde Ströme umgeben die Burg, die Vergewaltiger und Mörder durchwaten müssen. Der Drache Nidhögg nährt sich von den Leichen verstorbener Verbrecher, und ein Wolf zerfleischt sie.

Siehe auch Hades, Pluto

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hel (http://de.wikipedia.org/wiki/Hel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hel&oldid=29738“
Kategorien: Germanische Gottheit | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 16:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.972-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Helena (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Helena ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung; ihr Urbild erweist sich später als Luzifer.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Helena_(Mysteriendrama)&oldid=41843“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 17:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Helena Petrovna Blavatsky

Aus AnthroWiki

Helena Petrovna Blavatsky (* 12. August 1831 in Jekaterinoslaw, Russland (heute Dnipropetrowsk, Ukraine); † 8. Mai 1891 in London), genannt **Madame Blavatsky** oder gelegentlich kurz **HPB**, war eine deutsch-russische (später mit amerikanischer Staatsbürgerschaft) Schriftstellerin und Mitbegründerin der Theosophie sowie der Theosophischen Gesellschaft.

Sie wurde als Helena von Hahn geboren. Nach ihrer Heirat war ihr Name eigentlich Jelena Petrowna Blawazkaja (Елена Петровна Блавацкая, in englischer Umschrift: Yelena Petrovna Blavatskaya).

Helena Blavatsky

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Biographien
- 3 Zitate
- 4 Weblinks
  - 4.1 Werke online
  - 4.2 Englischsprachige Weblinks

Leben

Blavatskys Kindheit und Jugend verlief typisch für eine Adelige. Als sie elf Jahre alt war starb ihre Mutter.

Mit siebzehn heiratete sie, um mehr Freiheit zu erlangen, Nikifor Blavatsky, Offizier und Vizegouverneur einer Provinz, und verließ ihn einige Monate später wieder, um Reisen in Europa und Afrika zu unternehmen. Die Heirat als solche bedeutete ihr nichts; die Ehe soll nie vollzogen worden sein.

Das persönliche Siegel, das H.P.B. auf ihrem Briefpapier verwendete

Blavatsky will in Kairo bei einem Kopten studiert und Kontakt mit Drusen aus dem Libanon und anderen Mystikern aufgenommen haben. In 1851 traf sie an ihrem zwanzigsten Geburtstag nach eigenen Angaben in London den „Meister Morya“, den sie schon in Visionen in ihrer Kindheit gesehen haben will. Nach Blavatskys Aussage sind Meister Menschen, die auf dem spirituellen Pfad sehr weit fortgeschritten sind. Sie sollen eine Brüderschaft von Individuen bilden, die für das spirituelle, intellektuelle, psychische und ethische Wohl der Menschheit sorgen und die manchmal mit Menschen öffentlich in Kontakt treten, um sie mit ihren Lehren zu inspirieren und zu helfen.

Sie bereiste weiterhin Europa, Afrika, Nord- und Südamerika und Asien. In Kanada soll sie Medizinmänner getroffen haben, und auch auf ihren anderen Reisen soll sie häufig in Kontakt mit Mystikern und Meistern gekommen sein.

1868 reiste sie nach eigenen Angaben nach Tibet, wo sie den „Meister Koot Hoomi“ zum ersten Mal getroffen haben will. In Griechenland will sie den „Meister Hilarion“ getroffen haben. 1871 versuchte sie in Kairo die *Société Spirite* („Spirituelle Gesellschaft“) zu gründen, was aber misslang.

Ende 1875 gründete sie mit Henry Steel Olcott und William Quan Judge in New York die Theosophische Gesellschaft.

1877 veröffentlichete Blavatsky mit *Isis Unveiled* ihr erstes größeres Werk. 1879 reiste sie wieder nach Indien. Im selben Jahr erschien mit *The Theosophist* ihre erste theosophische Zeitschrift.

1880 bekannten sich Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott in Sri Lanka zum Buddhismus. 1882 wurde der Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft nach Adyar, nahe Madras, verlegt.

1884 wurde Blavatsky in einem umstrittenen Fall von dem Ehepaar Coulomb, Missionaren und von Richard Hodgson, Mitglied der Society for Psychical Research (SPR), der Fälschung von Briefen bezichtigt. 1885 kam Hodgson in einem Bericht zu dem Schluss, Blavatsky habe tatsächlich Briefe gefälscht, was gleichzeitig bedeutet hätte, sie habe paranormale Phänomene vorgespiegelt. 1986 veröffentlichte die SPR eine Studie von Vernon Harrison, die den Hodgson Report als zweifelhaft bezeichnete.

Blavatsky verließ Indien 1885 mit gesundheitlichen Problemen endgültig. 1887 erschien die erste Ausgabe ihrer Zeitschrift *Lucifer*. 1888 veröffentlichte Blavatsky ihr wichtigstes Werk, *The Secret Doctrine*, das die Grundlagen der Theosophie erläutert. Ebenfalls 1888 gründete sie die esoterische Sektion der Theosophischen Gesellschaft. 1889 veröffentlichte sie *Die Stimme der Stille*, das sie in Fontainebleau, nahe Paris, geschrieben hatte. Der bedeutende Zen-Gelehrte Daisetz Teitaro Suzuki bezeichnete die in diesem Buch vermittelt Philosophie als echten Mahāyāna-Buddhismus und mutmaßte, Blavatsky müsse in diese Richtung des Buddhismus eingeweiht worden sein.

Blavatskys letzte Worte über ihr Werk sollen gewesen sein: „Keep the line unbroken! Laßt meine letzte Inkarnation nicht vergebens sein.“

Werke

- *Isis entschleiert* (*Isis Unveiled*, 1877)
- *Die Geheimlehre* (*The Secret Doctrine*, 1888)
- *Die Stimme der Stille* (*The Voice of the Silence*, 1889)
- *Der Schlüssel zur Theosophie* (*The Key to Theosophy*, 1889)
- *Gesammelte Werke in 15 Bänden*. Herausgegeben von Boris de Zirkoff (*Collected Writings*)

Biographien

- Sylvia Cranston: *HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky*
- Daniel H. Caldwell: *The Esoteric World of Madame Blavatsky* Dieses Buch enthält eine Sammlung von Beschreibungen über Blavatsky verfasst von über siebzig Zeitgenossen Blavatsky's.
- Charles Ryan: *H.P. Blavatsky and the Theosophical Movement* [1] (http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-tm/hpbtm-hp.htm)
- Marion Meade: *Madame Blavatsky*
- Katherine Tingley: *Helena Petrowna Blavatsky - Ein Genius verändert die Welt*. Hannover, 1992

Zitate

Ich bin ein alter buddhistischer Pilger, der in der Welt umherreist, um die Wahrheit, die die einzige wahre Religion ist, zu lehren.

Weblinks

- Theosophie.de (http://www.theosophie.de)
- H.P. Blavatsky - Eine Lebensskizze (http://www.geheimlehre.de/die_autorin.htm)
- Елена Петровна Блаватская - Eine russische Seite (http://www.theosophy.ru/hpb.htm)

Werke online

- Die Geheimlehre Band I - Kosmogenesis (Deutsch) (http://ftp.rudolf-steiner.org/FTP/theosophie/Geheimlehre_I/index.htm)
- Die Geheimlehre Band II - Anthroposgenesis (Deutsch) (http://ftp.rudolf-steiner.org/FTP/theosophie/Geheimlehre_II/index.htm)
- H.P. Blavatsky's Collected Writings (http://collectedwritings.net/)
- Isis Unveiled (1877) (http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu-hp.htm)
- The Secret Doctrine (1888) (http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm)
- The Secret Doctrine Volume 3 (1897) (http://www.theosophical.ca/SecDoctrine3A.htm)
- The Key to Theosophy (1889) (http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-hp.htm)
- The Voice of the Silence (1889) (http://www.theosociety.org/pasadena/voice/voice.htm)

Englischsprachige Weblinks

- Blavatsky Study Center (http://www.blavatskyarchives.com/)
- Blavatsky Net (http://www.blavatsky.net)
- Bücher von H.P. Blavatsky bei Theosophical University Press (http://www.theosociety.org/pasadena/tup-onl.htm#blavatsky)
- Links zu Büchern von H.P. Blavatsky (http://www.austheos.org.au/clibrary/bindex-2.html)
- Sammlung von Artikeln über H.P. Blavatsky (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/hpb-selc.htm)
- Artikel und Bücher von Helena Blavatsky und anderen Theosophen (http://www.theosophical.ca/OnLineDocs.htm)
- Dmoz Directory. H.P. Blavatsky online resources (http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality/Esoteric_and_Occult/Personalities/Blavatsky,_Helena_Petrovna/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Helena Petrovna Blavatsky (http://de.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Petrovna_Blavatsky&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Helena_Petrovna_Blavatsky&oldid=38204“
Kategorien: Theosophie | Okkultist | Theosophische Gesellschaft

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 18:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Helene Soldan

Aus AnthroWiki

Helene Karoline Soldan (* 26. März 1889 in Lemberg; † 16. September 1973 in Wien) war Anthroposophin, Waldorfkindergärtnerin und Initiatorin des Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitees in Wien.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Helene_Soldan&oldid=43055“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Frau

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 10:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heliocentric.jpg

Aus AnthroWiki

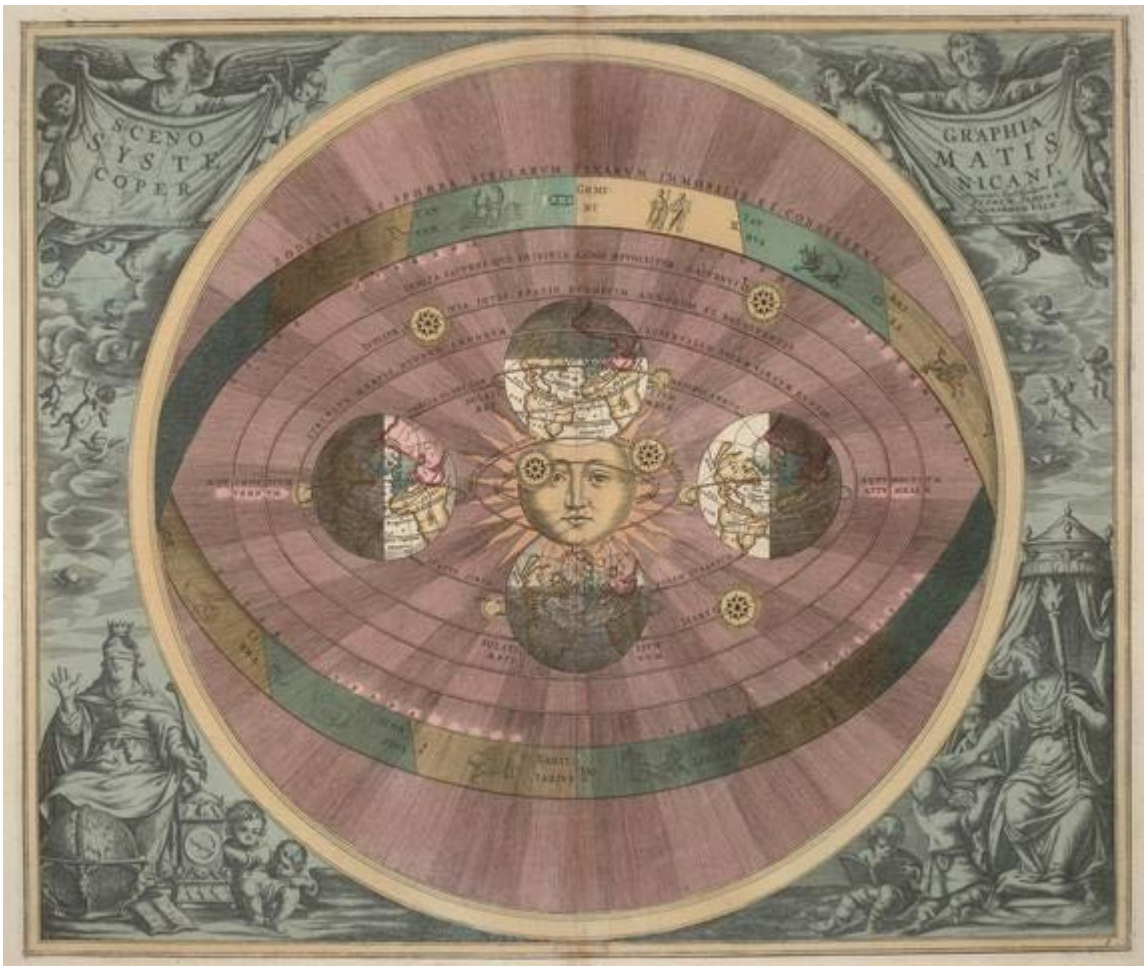

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Heliocentric.jpg (570 × 480 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das heliozentrische Weltbild; Aus: Andreas Cellarius, Harmonia Macrocosmica, 1708

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:44, 17. Jul. 2005		570 × 480 (62 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das heliozentrische Weltbild; Aus: Andreas Cellarius, Harmonia Macrocosmica, 1708

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Heliocentric.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heliozentrisches Weltbild

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heliocentric.jpg&oldid=2682“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heliozentrisches Weltbild

Aus AnthroWiki

Das **Heliozentrische Weltbild** (griech. *helios*: die Sonne, *kentron*: Mittelpunkt) bezeichnet eine Auffassung, nach der sich die Erde wie andere Planeten um die Sonne bewegt.

Heliozentrisches Weltbild

Inhaltsverzeichnis

- 1 Heliozentrische Weltbilder in der Antike
- 2 Der Kampf mit dem Geozentrischen Weltbild
- 3 Heliozentrismus außerhalb der Westlichen Welt
- 4 Heliozentrische Weltbilder im Mittelalter
- 5 Das Heliozentrische Weltbild in der Moderne
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Heliozentrische Weltbilder in der Antike

Heliozentrische Weltbilder gab es mindestens schon im 4. Jahrhundert vor Christus: Aristoteles schreibt in *De Caelo* (2. Buch, Kapitel 13) :

> *„Im Zentrum, sagen sie (- die Pythagoräer -), ist Feuer, und die Erde ist einer der Sterne, Nacht und Tag durch kreisförmige Bewegung um das Zentrum erzeugend.“*

Auch wenn die Gründe für dieses Modell des Universums wahrscheinlich eher philosophischer denn wissenschaftlicher Natur waren (ist Philosophie eine Wissenschaft? bis in die Moderne hinein verstanden sich fast alle Wissenschaftler auch als Philosophen -), so trifft diese Aussage doch recht genau unser heutiges Verständnis der Natur. Aristoteles verwarf diese Gedanken jedoch und propagierte stattdessen, auch eher philosophisch-religiös motiviert, das Geozentrische Weltbild.

Die erste konsequent wissenschaftliche heliozentrische Hypothese des Planetensystems ist von Aristarchos von Samos (ca. um 270 BC) überliefert, und wurde später von Nikolaus Kopernikus mit seinem kopernikanische Weltbild aufgegriffen. Dieser würdigte Aristarchos im Manuskript seines Werkes, in der endgültigen Fassung war die entsprechende Passage gestrichen.

Eratosthenes hatte bereits die Größe der Erde berechnet. Das ermöglichte Aristarchos die Berechnung der Größe von Sonne und Mond. Während seine Ergebnisse für den Mond recht zutreffend waren, lag er bei der Sonne nach modernen Maßstäben weit daneben. Nichtsdestotrotz waren seine Berechnungen ein ernsthafter Beginn. Aristarchos' originale Arbeiten haben die Zeiten leider nicht überlebt und sind nur aus den Zitaten seiner Nachfolger bekannt. Dem Anschein nach hat er jedoch schon das Problem der Parallaxe verstanden und beschrieben: Wenn die Erde in großer Entfernung um die Sonne umkreist, dann bewegen sich nähere Fixsterne relativ zu den weiter Entfernten, genau wie sich nähere Berge gegenüber den weit entfernten bewegen, wenn man an ihnen vorbeifährt.

Aristarchos erklärte die Nicht-Sichtbarkeit dieser Erscheinung mit der extremen Entfernung der Sterne: die Kugel der Fixsterne verhält sich zum Erdorbit wie die Oberfläche einer Kugel zu ihrem Mittelpunkt. Das würde die Sterne unendlich weit erscheinen lassen. Es ist unklar, ob er das wörtlich meinte, oder damit nur das extrem große Verhältnis, das mit damaligen Instrumenten nicht meßbar war, beschrieb (seine Beschreibung sollte sich als wahr

erweisen, die Sternenparallaxe wird im 19. Jahrhundert entdeckt. Daß er sich mit dem Problem auseinandersetzte, läßt annehmen, daß er eine räumliche Anordnung der Fixsterne voraussetzte und diese nicht auf einer Kugeloberfläche anordnete).

Aristarchos' heliozentrisches Modell wurde von Archimedes in seinem Aufsatz Psammites (griech. Ψαμμίτης, der "Sandrechner", engl. The Sand Reckoner (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sand_Reckoner)) erwähnt. In dieser Arbeit versucht er zu beweisen, daß auch extrem große Zahlen, sogar die Zahl aller Sandkörner, die nötig sind, ein ganzes Universum zu füllen, mathematisch ausgedrückt werden können, und nicht nur vage mit dem Wort „unendlich“ beschrieben werden müssen. Zu diesem Zweck nahm er das größte existierende Modell des Universums seiner Zeit an, um die Menge an Sand zu errechnen, die auch dieses Universum füllen würde. Er setzt sich auch mit der Parallaxenproblematik auseinander (sehr liebevoll analysiert in Ilan Vardi, Archimedes: The Sand Reckoner (http://www.lix.polytechnique.fr/Labo/Ilan.Vardi/sand_reckoner.ps)).

Einen inkonsequenteren Heliozentrismus vertraten auch andere Denker der Antike, so z. B. Herakleides Pontikos. Nach dessen Auffassung bewegten sich Merkur und Venus um die Sonne, weil bei diesen Planeten Oppositionsstellungen (d. h. Gegenstellungen am Himmel relativ zur Sonne) niemals eintreten, was im geozentrischen ptolemäischen Weltbild nur schwer zu erklären war.

Der Kampf mit dem Geozentrischen Weltbild

Obwohl auch andere Astronomen die Idee des Heliozentrismus aufgriffen, konnten sie sich gegen das geozentrische Weltbild, das zudem mit der herrschenden Aristotelischen Philosophie im Einklang stand, über Jahrhunderte nicht durchsetzen.

Das hatte sicher vor Allem philosophisch-religiöse Gründe: das von Sokrates/Platon/Aristoteles gezeichnete Bild der Einzigartigkeit der Erde und des Menschen im Mittelpunkt der Welt paßte damit nur zu gut zusammen.

Auch hatte Ptolomäus mit seinen Epizykeln schon früh einen Korrekturmechanismus eingebaut, so daß das Modell über Jahrhunderte genauere Berechnungen ermöglichte als das Heliozentrische. Erst Kopernikus übertrug die Epizykeltheorie auf das heliozentrische System, um die Fehlannahme der kreisrunden Bahnen auszugleichen. Damit waren immerhin Berechnungen gleicher Genauigkeit möglich. Mit dem Modell der Kepplerschen Ellipsenbahnen wurden die Epizykel überflüssig.

Im modernen Verständnis stehen Helio- und Geozentrisches System nicht im Widerspruch: das Eine ist lediglich eine Transformation des Anderen in das neue, bewegte Bezugsystem.

Heliozentrismus außerhalb der Westlichen Welt

Im 5. Jahrhundert n. Chr. beschrieb der indische Astronom Aryabhata ein heliozentrisches Modell des Universums. Da seine Arbeit erst nach Kopernikus' Werk *„De revolutionibus orbium coelestium“* aus dem Indischen übersetzt wurde, waren seine Theorien zu diesem Zeitpunkt in der westlichen Welt wahrscheinlich unbekannt.

Kopernikus verarbeitete auch einige Ideen des ägyptischen Philosophen Hermes Trismegistus in *„De revolutionibus orbium coelestium“* – allerdings ist unklar, inwiefern dieser wirklich eine heliozentrische Welt beschrieb. Eine genaue Datierung der Arbeit ist nicht möglich, wahrscheinlich lebte Trismegistus im pharaonischen Ägypten, möglicherweise auch um die Zeit der Geburt Christi.

Heliozentrische Weltbilder im Mittelalter

Die Kirche sah das geozentrische Weltbild in Übereinstimmung mit dem Schöpfungsbericht der Bibel, das Reich Gottes wurde in dem Raum hinter dem Firmament, der Fixsternsphäre, angesiedelt. Da das heliozentrische Weltbild auch die Vorstellung eines unendlichen Weltalls zulässt, konnte es als Infragestellung der Existenz Gottes gedeutet werden. Giordano Bruno, der aus dieser Überlegung heraus ein pantheistisches Gottesbild vertrat, wurde darum im Jahr 1600 als Ketzer verurteilt.

Aber bereits im 15. Jahrhundert gab es Vertreter des Heliozentrismus: Nikolaus von Kues und Regiomontanus dürften als die Wegbereiter des neuzeitlichen Weltbildes gelten. Die Tatsache, dass beide, auch wegen ihrer wissenschaftlichen Studien, bei der Kirche in höchstem Ansehen standen, zeigt, dass sich dieses Weltbild bereits im ausgehenden Mittelalter in Einklang mit der theologischen Lehre bringen ließ. Jedenfalls hat die Verurteilung von Galileo Galilei tiefe Verunsicherungen in Europa hinterlassen. Wurde er doch 1616 vom Vatikan ermahnt, die Lehre von Nikolaus Copernicus aufzugeben und nicht mehr zu verbreiten; sie war kurz zuvor aufgrund eines vom *Heiligen Offizium* erarbeiteten Gutachtens als „absurd und ketzerisch“ erklärt worden. Rene Descartes befürchtete offenbar, das gleiche Schicksal zu erleiden: er ließ seine Schrift *„Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison“* erst auf Drängen seiner Freunde 1637 bei Ian Maire im holländischen Leyden drucken.

Zum Durchbruch gebracht wurde das heliozentrische Weltbilds schließlich durch Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kepler. Isaac Newton fasste deren Beobachtungen und Theorien zusammen, stellte sie auf eine mathematische Grundlage und begründete so die klassische Mechanik.

Das Heliozentrische Weltbild in der Moderne

Das heliozentrische Weltbild bedeutete einen wichtigen Punkt in der Entwicklung der modernen Astronomie, da die Berechnung der Gravitationskräfte in einem heliozentrischen Modell einfacher ist als in Einem mit vielen überlagerten epizyklischen Bahnen.

Da das Universum jedoch keinen ausgezeichneten „Mittelpunkt“ hat – jeder beliebige Punkt im Universum kann als Bezugspunkt dienen – besteht kein Grund, das heliozentrische System als „richtiger“ oder „falscher“ anzunehmen, jedes beliebige Referenzsystem ist valide.

Die geschickte Wahl des Bezugssystems vereinfacht lediglich bestimmte Berechnungen: so lassen sich die Planetenbahnen mit Kepplerschen Ellipsenbahnen anschaulicher beschreiben, und die wirkenden Gravitationskräfte einfacher errechnen, als mit den ptolomäischen Epizykeln. Beide Rechenmodelle können jedoch richtige Ergebnisse liefern.

Siehe auch

- Geozentrisches Weltbild
- Geschichte der Astronomie

Weblinks

- Artikel zur Entwicklung des heliozentrischen Weltbildes von Aristarchos bis Keppler von Alan H. Batten (http://articles.adsabs.harvard.edu//full/seri/JRASC/0075//0000029.000.html)
- Aristoteles' „De Coelo“, englisch: „On the Heavens“ (http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/heavens/heavens2.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heliozentrisches Weltbild (http://de.wikipedia.org/wiki/Heliozentrisches_Weltbild) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliozentrisches_Weltbild&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heliozentrisches_Weltbild&oldid=23671“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2007 um 17:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27.618-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hellsehen

Aus AnthroWiki

Hellsehen (frz. *Clairvoyance*) bezeichnet ganz allgemein die Fähigkeit zur nicht-sinnlichen Wahrnehmung, d.h. zur **Geistesschau** im weitesten Sinn. Menschen, die diese Fähigkeit besitzen, werden **Hellseher** - oder kurz **Seher** - genannt. Die **außersinnliche Wahrnehmung** kann sich, wie das etwa bei Swedenborg der Fall war, auf gleichzeitig, aber weit entfernt stattfindende, aber auch auf vergangene oder künftige physische Ereignisse beziehen, wobei man in letzterem Fall von Präkognition spricht. Vor allem aber richtet sich das Hellsehen auf die Wahrnehmung der höheren übersinnlichen Welten. Die hellseherische Fähigkeit ist um so höher und reiner entwickelt, je höhere Weltbereiche dadurch übersinnlich wahrgenommen werden können.

Hellsehen beruht auf der Fähigkeit zur Imagination, durch die sich die Wirklichkeit in Bildern oder Sinnbildern offenbart, die aus den als seelische Realität auf dem Astralplan in der Region der flutenden Reizbarkeit lebenden Sinnesqualitäten gewoben sind. Das Sehen bezeichnet nur einen besonders hervorstechenden Aspekt des Hellsehens, die Clairvoyance kann sich auch in andere astrale Sinnesqualitäten kleiden, so dass man auch vom **Hellhören**, **Hellfühlen** usw., ja insbesondere sogar vom **Hellschmecken** sprechen kann. Das Hellsehen ist dabei streng zu unterscheiden von der Halluzination, bei der eine sinnliche Wahrnehmung erregt bzw. vorgetäuscht wird, ohne dass dazu ein entsprechender äußerer Reiz vorhanden ist.

Hellsichtigkeit allein genügt nicht, um das übersinnlich wahrgenommene auch im richtigen Sinn zu deuten. Sehr häufig kommt es vor, dass hellsichtige Menschen, die Ergebnisse ihrer Schauungen in irrtümlicher Weise interpretieren. Die wahre Bedeutung geistiger Wahrnehmungen eröffnet sich erst dem Eingeweihten - egal ob es sich dabei unmittelbar um eigene Wahrnehmungen handelt, oder um solche, die von hellsichtigen Menschen überliefert wurden. In den alten Mysterien gab es tatsächlich eine strenge Trennung zwischen Eingeweihten und Hellsehern, die damit auch ganz aufeinander angewiesen waren. Heute ist diese Trennung kaum mehr durchzuhalten.

> "Derjenige nun, der, ohne selbst hellsichtig zu sein, alles einsieht, was die Geheimwissenschaft zu sagen hat, ist ein Eingeweihter. Wer aber selbst eintreten kann in diese Welten, die wir die unsichtbaren nennen, der ist ein Hellseher. In alten Zeiten, die noch gar nicht so lange hinter uns liegen, bestand in den Geheimschulen eine strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten. Man konnte als Eingeweihter, ohne Hellseher zu sein, hinaufsteigen zu den Erkenntnissen der höheren Welten, wenn man nur in richtiger Weise den Verstand anwendete. Auf der anderen Seite konnte man Hellseher sein, ohne in besonders hohem Grade eingeweiht zu sein. Es wird Ihnen schon klar werden, wie das gemeint ist. Denken Sie sich zwei Menschen, einen sehr gelehrten Herrn, der alles mögliche weiß, was die Physik und die Physiologie über das Licht und die Lichterscheinungen zu sagen haben, jedoch so kurzsichtig ist, daß er kaum zehn Zentimeter weit sehen kann: er sieht nicht viel, ist aber eingeweiht in die Gesetze des Lichtwirkens. So kann jemand eingeweiht sein in die übersinnliche Welt und schlecht darin sehen. Ein anderer kann ausgezeichnet in der äußeren sinnlichen Welt sehen, aber so gut wie nichts wissen von dem, was der gelehrte Herr weiß. So kann es auch Hellseher geben, vor deren geistigen Augen die geistigen Welten offen daliegen. Sie können hineinschauen in die geistige Welt, haben aber keine Wissenschaft, keine Erkenntnis von derselben. Daher hat man eine lange Zeit hindurch den Unterschied gemacht zwischen dem Hellseher und dem Eingeweihten. Um die Fülle des Lebens zu umfangen, brauchte man oft nicht einen, sondern viele Menschen. Die einen wurden, um weiterzukommen, nicht hellsichtig gemacht. Anderen wurden die geistigen Augen und Ohren geschaffen. Das, was in der Geheimwissenschaft vorhanden war, ist durch Mitteilung und Gedankenaustausch zwischen Geheimwissenschaftern und Hellsehern zustande gekommen.
>
> In unserer Zeit kann diese strenge Trennung zwischen Hellsehern und Eingeweihten gar nicht durchgeführt werden. Heute ist es notwendig, daß jedem, der einen bestimmten Grad der Einweihung erreicht hat, wenigstens auch die Möglichkeit gegeben wird, einen bestimmten Grad des Hellsehens zu erlangen. Der Grund dafür ist, daß in unserer Zeit das große restlose Vertrauen von Mensch zu Mensch nicht herzustellen ist. Heute will ein jeder selbst wissen und selbst sehen. Jener tiefe, hingebungsvolle Glaube, wie er früher von Mensch zu Mensch geherrscht hat, machte es möglich, daß es eine besondere Art von Hellsehern gab, von denen man vernahm, was

sie in den höheren Welten wahrnahmen. Andere ordneten dann systematisch, was diese wahrgenommen hatten. Heute ist eine Art Harmonie in der Entwickelung der Fähigkeiten zum Eingeweihten und zum Hellseher geschaffen. Daher kann ein Drittes, das Adeptentum, heute sehr stark zurücktreten." (Lit.: GA 056, S 26f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=26f))

Um hellseherische Fähigkeiten bewusst zu entwickeln, muss der Astralleib zuvor durch Katharsis von allen Begierden und Lust und Leid gereinigt werden, die wie eine dunkle Wolke den Blick auf die geistige Wirklichkeit verschleiern oder verfälscht. Niederes Hellsehen kann sehr leicht zur Wahrnehmung der eigenen unverwandelten Begierdekräfte führen, die fälschlich für eine äußere seelische oder geistige Realität angesehen werden.

"Hellsehen heißt nichts anderes, als es zu einer Entwickelungsstufe der menschlichen Wesenheit gebracht zu haben, durch welche der Mensch lust- und leidfrei die Welt um sich herum wahrzunehmen vermag." (Lit.: GA 052, S 202f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf#page=202f))

Hellsichtigkeit kann nur erwachen, wenn sich die Erlebnisse des Astralleibs im Ätherleib abbilden bzw. spiegeln. So wie die sinnliche Wahrnehmung der physischen Sinne als Spiegelungsapparat bedarf, so müssen beim Hellsehen die übersinnlichen Erlebnisse durch den Ätherleib in das Bewusstsein reflektiert werden. In beiden Fällen sind die in der Astralwelt webenden Sinnesqualitäten das seelische Rohmaterial, aus dem sich die wahrgenommenen Bilder malen. Durch die äußere Sinneswahrnehmung erscheinen die Sinnequalitäten allerdings nur in stark abgedämpfter Form. Erst dem hellsichtigen Bewusstsein erscheinen sie, abhängig vom geistigen Entwicklungsgrad des Hellsehers, in ihrer vollen ungetrübten Wirklichkeit.

"Hellsichtig sein heißt, sich der Organe seines ätherischen Leibes bedienen können. Wenn man sich nur der Organe seines astralischen Leibes bedienen kann, so kann man zwar innerlich fühlen und empfinden, innerlich erleben die tiefsten Geheimnisse; aber man kann sie nicht schauen. Erst wenn das, was im astralischen Leibe erlebt wird, sich sozusagen seinen Abdruck verschafft im Ätherleibe, kann Hellsichtigkeit eintreten." (Lit.: GA 114, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=67))

Kopf-, Brust- und Bauchhellsehen

"Nun handelt es sich darum, daß der sich mit Geisteswissenschaft Beschäftigende wirklich genau einsieht den Wert der geisteswissenschaftlichen Beschäftigung als solcher und das Verhältnis dieser geisteswissenschaftlichen Beschäftigung zu dem persönlichen Streben, welches durch Meditation und Konzentration der Gedanken, Empfindungen und Willensimpulse oder sonst irgendwie, den Menschen hineinbringt in die geistige Welt. Denn darüber müssen wir uns vor allen Dingen klar sein, und das ist eine tiefe, bedeutungsvolle Wahrheit, daß jene Einheitlichkeit, die uns gewissermaßen umringt in der gewöhnlichen Welt, nicht in derselben Art in der geistigen Welt vorhanden ist. Ich habe schon hingewiesen darauf, daß diese Einheitlichkeit in dem ganzen Gefüge des geistig-seelischen Menschen begründet ist. Wie streben doch die meisten Menschen danach, immer wieder und wieder zu fragen: Was ist die Einheit der Welt? - Wie finden sie sich erst befriedigt, wenn sie alles auf ein Prinzip zurückführen können!

In der Tat tritt uns die äußere physische Welt im eminenten Sinne als ein Ganzes, als ein einheitlich Gestaltetes entgegen, und diejenigen Menschen, welche gewissermaßen von dem Einheitsteufel ganz beherrscht sind, kommen zu allen möglichen Gedankenabstraktionen, indem sie suchen das einheitliche Prinzip der Welt...

Vor allen Dingen müssen wir demgegenüber im tiefsten Sinne das nehmen, was in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» ausgedrückt ist, daß, sobald wir die Schwelle der geistigen Welt überschreiten, wir wirklich in ein dreifaches Erleben hineingeführt werden. Das habe ich m diesem Buche ganz besonders betont, daß die Seele wie dreigespalten wird; und indem die Seele die Schwelle der geistigen Welt überschreitet, ist nichts mehr eigentlich vorhanden, was es einem möglich macht, an den Einheitsteufel, an diesen bequemen Einheitsteufel zu glauben.

Ja, wir fühlen selbst, daß wir, sobald wir die Schwelle der geistigen Welt überschreiten, mit unserem ganzen Wesen eigentlich in drei Welten eintreten, wirklich in drei Welten eintreten. Und wir müssen dies eigentlich nicht aus dem Auge verlieren, daß man nach dem Überschreiten der Schwelle der geistigen Welt das Erlebnis der drei

Welten deutlich hat. Schon mit der ganzen Bildung unseres physischen Leibes gehören wir eigentlich drei Welten an. Ich möchte sagen: Zu diesem wunderbaren Gebilde «Mensch», das uns da entgegentritt in der physischen Welt, ist wirklich das Zusammenwirken von drei Welten, die eine verhältnismäßig starke Unabhängigkeit voneinander haben, notwendig. Und wenn wir die Bildung unseres Hauptes betrachten, die Bildung all dessen betrachten, was zum Haupte gehört, dann müssen wir, selbst wenn wir nur vom physischen Haupte sprechen, uns klar sein darüber, daß die Bildekraft unseres Hauptes und auch die Wesenheiten, die in diesen Bildekräften wirkend und schaffend sind, einer ganz anderen Welt angehören als zum Beispiel die Bildekraft unserer Brust, die Bildekraft alles dessen, was zu unserem Herzen gehört, einschließlich der Arme und Hände. Es ist gewissermaßen, wie wenn die Bildekraft zu diesen materiellen Teilen des Menschen einer ganz anderen Welt angehören würde als die Bildekräfte unseres Hauptes. Und wiederum gehören die Unterleibsorgane und die Beine einer ganz anderen Welt an als die beiden anderen Glieder, die genannt worden sind.

Nun können Sie fragen: Was hat denn das alles für eine Bedeutung? Es hat eine große Bedeutung, weil im Grunde genommen der gegenwärtige Menschheitszyklus so ist, daß man reine, echte, wirklich wahre Ergebnisse der Geisteswissenschaft nur dadurch bekommt, daß unser Geistig-Seelisches herausgehoben wird aus dem Haupte. So daß gewissermaßen dies der hellseherische Aspekt eines Menschen ist, welcher geisteswissenschaftliche Beobachtungen hervorzubringen hat, die heute der Menschheit in richtigem Sinne dienen können (siehe Zeichnung).

Ätherhaupt

Dieser hellsichtige Aspekt ist so zu betrachten, daß das Geistig-Seelische hier vorzugsweise herausgehoben wird, und daß dieses Geistig-Seelische gleichsam angeschlossen wird, wie durch einen spirituell elektrischen Anschluß, an die Kräfte des Kosmos. Also es muß alles, das Ich und der astralische Leib bis zum Ätherleibe, herausgezogen werden. Dieses Herausziehen ist dann selbstverständlich verknüpft mit der Entwickelung der sogenannten Lotusblumen. Aber die Kräfte, welche die Lotusblumen in Bewegung setzen, liegen in diesem herausgehobenen oder herauszuhebenden Teile des Geistig-Seelischen des Menschen.

Dies, was so erlangt wird, daß das Hellsehen gewissermaßen ein Kopfhellsehen ist, das kann geisteswissenschaftliches Resultat in unserer Zeit sein; denn das dient der Menschheit, dieses köpf hellseherische Ergebnis. Von ganz anderer Art ist das hellseherische Ergebnis, das dadurch bewirkt wird, daß mehr das Geistig-Seelische der Organe des Herzens, der Arme und der Hände herausgehoben wird. Dieses Herausheben unterscheidet sich auch innerlich bedeutend von dem, was zustande kommt durch das, was ich nennen möchte das Kopfhellsehen. Das Herausheben aus dem materiellen Herzorgan wird mehr bewirkt durch die Meditation, die sich auf das Willensleben bezieht; es wird bewirkt durch die demütige Hingabe an den Weltenprozeß. Während das Kopfhellsehen mehr durch die Gedanken, vorstellungsmäßig, aber auch durch empfindungsmäßige Vorstellungen bewirkt wird.

Es ist im allgemeinen mit Bezug auf diese beiden Arten des Hellsehens so, daß im Grunde das Herzhellsehen oder das Brusthellsehen, in dem Grade, wie es sich entwickeln soll, mit dem Kopfhellsehen sich schon entwickelt. Es führt das Brusthellsehen mehr zur Willensentwickelung, zum Zusammenhang mit den Aktionen der geistigen Wesenheiten niederer Hierarchien, wie derjenigen, die in den verschiedenen Reichen der Erde verkörpert sind, während das Kopfhellsehen mehr zu dem Anschauen, dem Erkennen, dem Wahrnehmen in den wirklich dem Menschen zunächst wichtigeren höheren Welten führt; wichtigeren, höheren Welten in dem Sinne, daß das Wissen von diesen höheren Mächten zur Befriedigung gewisser Erkenntnisbedürfnisse notwendig ist, die immer mehr und mehr auftreten müssen in der gegenwärtigen Menschheit. Je mehr wir der Zukunft unserer Entwickelung auf der Erde entgegenrücken, desto weniger werden die Menschen, ohne daß ihr Seelenleben ausgedörrt wird, leben können, wenn sie nicht in ihre Erkenntnis aufnehmen können die Ergebnisse dieses Hellsehens.

Und wieder eine dritte Art von Hellsehen ist diejenige, die dadurch entsteht, daß aus dem übrigen Menschen gelockert wird, also herausgehoben wird dasjenige, was man das Geistig-Seelische nennen kann. Da müßte ich

(auf der Zeichnung) da unten, gegen das Ende zu, das Herausrücken andeuten.

Lockerung des Ätherleib im Bauchbereich.

Wenn auch der Ausdruck nicht besonders ästhetisch ist, so darf ich aber doch vielleicht diese Art des Hellsehens das Bauchhellsehen nennen. So daß man wirklich unterscheiden kann: das Kopfhellsehen, das Brusthellsehen und das Bauchhellsehen.

Während das Kopfhellsehen für unseren Menschheitszyklus im eminentesten Sinne dahin führt, von dem Menschen unabhängige Ergebnisse zu gewinnen, führt das Bauchhellsehen dazu, vorzugsweise Ergebnisse zu gewinnen, welche zusammenhängen mit dem, was im Menschen selber vorgeht. Dasjenige, was im Menschen selber vorgeht, muß selbstverständlich auch Gegenstand des Forschens sein, gibt es doch auch auf dem Gebiete des physischen Forschens die Anatomie und die Physiologie, die sich mit alledem zu befassen haben. Es darf nicht die Meinung auftauchen, daß dieses Bauchhellsehen nicht einen gewissen Wert, im höchsten Sinne des Wortes, haben könnte. Selbstverständlich hat es seinen Wert. Aber klar muß man sich darüber sein, daß dieses Bauchhellsehen nur wenig den Menschen unterrichten kann über dasjenige, was unpersönlich in den kosmischen Vorgängen sich abspielt, daß es im wesentlichen den Menschen unterrichtet über das, was in dem Menschen, ich möchte sagen, innerhalb der Haut des Menschen vor sich geht. Über andere Gegensätze zwischen Kopfhellsehen und Bauchhellsehen werde ich noch sprechen, aber in bezug auf das Moralisch-Ethische sind diese beiden Arten im Grunde genommen auch innerlich recht gut zu unterscheiden. Das Brusthellsehen steht dazwischen, zwischen Kopfhellsehen und Bauchhellsehen. In bezug auf das Ethische ist verhältnismäßig am wichtigsten das Kopfhellsehen. Menschen, welche danach streben, in unpersönlicher Weise, in dem Sinne wie es angedeutet ist in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», zu einer Anschauung der höheren Welten zu kommen, Menschen, welche es sich nicht verdrießen lassen, diesen unbequemen, aber sicheren Weg zu gehen, die werden in bezug auf ihre Hellsichtigkeit auch etwas Unpersönliches in sich entwickeln, vor allen Dingen ein höheres Interesse für die objektive Welterkenntnis, für dasjenige, was in der Welt des kosmischen und in der Welt des geschichtlichen Werdens vor sich geht.

Von dem Menschen selber wird dieses Kopfhellsehen vorzugsweise in dem Sinne sprechen, daß es aufmerksam macht, wie der Mensch sich hineinstellt in den kosmischen, in den geschichtlichen Werdegang des Lebens, aufmerksam macht darauf, was der Mensch im Ganzen des Weltenprozesses ist, und es wird immer dasjenige, was herauskommt bei diesem Kopfhellsehen, einen unpersönlichen, ich möchte sagen, einen allgemein-wissenschaftlichen Charakter haben; es wird Mitteilungen enthalten, die Wichtigkeit haben - ich bitte das Wort wohl zu beachten - für alle Menschen, nicht nur für den einen oder den anderen.

Dasjenige, was Bauchhellsehen ist, das wird vorzugsweise durchdrungen sein von allen möglichen menschlichen Egoismen, wird überhaupt sehr leicht dazu verführen, daß sich der betreffende Hellseher viel mit sich, mit den okkulten Unterlagen seines eigenen Geschickes befaßt, mit den okkulten Unterlagen seines persönlichen Wertes und Charakters. Das ergibt sich wie eine selbstverständliche Neigung aus dem, was man das Bauchhellsehen nennt.

Nun tritt in bezug auf die anschauliche Natur zwischen den beiden Arten des Hellsehens ein starker Unterschied auf. Derjenige, der danach strebt, zunächst in dem Sinne, wie es gegeben ist in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», mit seinem Seelisch-Geistigen frei zu werden von dem Wahrnehmungsapparat des Kopfes, der also gewissermaßen den geistig-seelischen Teil des Kopfes herauslockert aus dem physischen Werkzeuge und mit diesem geistig-seelischen Kopfteile sich hineinzuversetzen vermag in die geistige Welt, der wird es außerordentlich schwer haben, aus bloß schattenhaft-hellseherischen Erlebnissen herauszukommen. Dieses Heraustreten aus dem Kopfe ist verbunden zunächst mit Erlebnissen, die wirklich nicht einmal die Farbe, die Gesättigtheit von lebhaften Erinnerungen haben, die also gewissermaßen innerlich sehr farblos auftreten, und erst wenn man in den Anstrengungen, die auf diesem Wege liegen, immer weiter und weiter dringt, stellt es sich heraus, daß der schattenhafte Charakter dieser Erlebnisse sich verliert, und daß gewissermaßen mit Farbigem und Tönendem die farblosen und schattenhaften Erlebnisse tingiert werden.

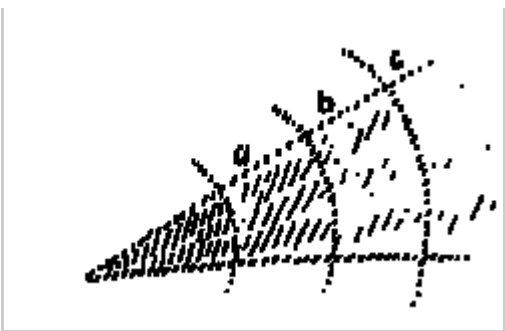

Ätherspäre

Denn der Prozeß, der sich da abspielt, ist der, daß wir herausrücken aus unserem Kopfe zunächst und wirklich in einer Welt darinnen sind, die wir sehr schwer haben zu bemerken. Dann, indem wir nach und nach, langsam uns erwerben die Möglichkeit, außerhalb unseres Kopfes zu leben, verstärken sich diese inneren Lebenskräfte, und die Folge davon ist, daß aus dem ganzen Umkreise der Welt die zuströmenden Kräfte zusammengezogen werden. Also denken Sie sich, aus dem ganzen Umkreise der Welt müssen die Kräfte zusammengezogen werden, und wenn wir aus dem Umkreise der Welt die ganzen Kräfte zusammenziehen, dann bekommen wir die Tingierung mit Farbigem und Tönendem. Denken Sie sich einmal, um sich das vorzustellen, Sie haben hier - a - eine Fläche, die sehr stark gefärbt ist, eine Kugelfläche. Und nun denken Sie sich diese Kugelfläche hinausgedehnt über eine große Fläche - b, c -. Da wird die Farbe viel blasser, und wenn wir sie noch weiter ausdehnen, so wird die Farbe immer blasser und blasser; wenn wir sie hereinbringen würden, so würden wir, wenn dies ein blasses Gelb ist, hier ein sehr gestärktes, gesättigtes Gelb bekommen, weil dieselbe Menge der Farbpunkte dann wieder mehr zusammenkonzentriert ist.

Nun steht das Kopfhellsehen dem ganzen Kosmos gegenüber, und über den ganzen Kosmos ist dasjenige ausgedehnt, was der Mensch erst zusammenkonzentrieren muß mit seinen Lebenskräften in das, was er selber ist hellseherisch seiner Wesenheit nach; so daß er wirklich nur im mühseligen Gang der inneren Entwickelung allmählich das Schattenhafte der Erlebnisse tingiert. Und dann, wenn man lange, lange sich Mühe gegeben hat, das allgemeine Erleben zu haben, das einem nur das Gefühl gibt, außerhalb seines Leibes zu sein, und wenn man dieses allgemeine Erleben lange gehabt hat und immer mehr ein Gefühl bekommen hat, ein intensiveres, aber noch nicht farbiges und tönendes, inneres Erleben zu haben, dann kommen allmählich die Gebiete aus dem Kosmos an das Kopfhellsehen heran.

Das ist eine Sache der langsamen, selbstlosen Entwickelung. Insbesondere muß gesagt werden, daß zu dieser Entwickelung unerläßlich ist das Studium der Geisteswissenschaft. Es muß immer wieder und wieder betont werden, daß die Geisteswissenschaft, wenn sie gegeben ist, wirklich verstanden werden kann. Man kann das nicht oft genug betonen, daß man kein Hellseher zu sein braucht, um Geisteswissenschaft zu verstehen. Selbstverständlich muß man Hellseher sein, um zu den Ergebnissen zu kommen; aber wenn sie einmal da sind, braucht man kein Hellseher zu sein.

Dieses Verständnis der Geisteswissenschaft muß vorangehen dem eigentlichen Schauen. Auch hier ist es so, daß man sagen kann: es ist der umgekehrte Weg von dem der richtige, der m der physisch-sinnlichen Welt der richtige ist. In der physisch-sinnlichen Welt haben wir zuerst die richtigen Anschauungen, dann gehen wir zum gedanklichen Betrachten über; wir bilden uns die wissenschaftlichen Urteile hinterher. Beim Aufsteigen in die geistige Welt ist es umgekehrt. Da müssen wir zuerst die Begriffe und Vorstellungen entwickeln, müssen uns anstrengen, um uns objektiv in die Geisteswissenschaft einzuleben; sonst können wir niemals sicher sein, daß irgendwelche Beobachtung in der geistigen Welt von uns im richtigen Sinne gedeutet wird. Da muß die Wissenschaft eben dem Schauen vorangehen. Und das ist es, was vielen so unendlich unbequem ist: daß sie die Geisteswissenschaft studieren sollen. Das nehmen viele als unbegreifliche Zumutung hin. Denn sie streben danach, Anschauungen zu haben in der geistigen Welt. Gewiß, die kann man relativ leicht haben; aber sie richtig zu deuten, dazu gehört, daß man wirklich objektiv, selbstlos sich in die Geisteswissenschaft einläßt, sich mit ihr durchdringt.

Nun ist gerade das Umgekehrte der Fall bei dem, was man nennen kann das Bauchhellsehen. Da gehen wir aus von demjenigen Geistig-Seelischen, das zunächst gearbeitet hat an unserem Leiblich-Physischen. Denn all dem, was es in der Welt gibt, liegt ein Geistiges zugrunde. Wenn Sie, sagen wir, ein Stück Kohlrabi gegessen haben - wir sind ja meist Vegetarier - und es dann verarbeitet wird in unserem Organismus, so hat man es nicht bloß mit dem physisch-chemischen Prozeß zu tun, den der Magen mit seinen Kräften und Säften ausführt, sondern hinter dem allem ist der Ätherleib, der Astralleib und das Ich tätig. Alle diese Prozesse haben hinter sich geistig-spirituelle Prozesse. Es würde ganz falsch sein zu glauben, daß es materielle Prozesse gibt, die nicht einen spirituellen Prozeß hinter sich haben.

Denken Sie sich nun, Sie legen sich nach einem mehr oder weniger opulenten Mittagsmahle hin und werden hellsichtig, aber so hellsichtig, daß sich das Geistig-Seelische der Verdauungsorgane vor allen Dingen aus diesen Verdauungsorganen heraushebt. Dann leben Sie, während Ihr Magen und die übrigen Organe richtig verdauen, mit Ihrem Geistig-Seelischen im Geistig-Seelischen selber. Und während Ihnen sonst der spirituelle Prozeß unbewußt bleibt, der sich in Ihrem Ätherleibe, Astralleibe und Ich vollzieht, kommt er Ihnen, wenn Sie hellseherisch werden, zum Bewußtsein, und Sie können dann, indem Sie sich erleben in dem Geistig-Seelischen, all jenes Arbeiten und Bilden und Schaffen des Geistig-Seelischen an den Leibesgliedern während der Verdauung sehen; sehen, indem es sich hinausprojiziert m die Welt, und Ihnen, bildhaft sich spiegelnd, im äußeren Äther erscheint. Dann bekommen Sie, weil Sie jetzt nicht so sehr aus dem Kosmos anzuziehen haben die Farbe, sondern weil Sie den ganzen Prozeß konzentriert in Ihrer eigenen Haut sich abspielen haben, die allerschönsten hellseherischen Gebilde. So daß ein Wunderbares, das sich abspielt um Sie in den herrlichsten, lichtesten Farben- und Gestaltungsprozessen, nichts anderes zu sein braucht als der in den Geistesorganen des Menschen vor sich gehende Verdauungsprozeß oder sonst ein im Leibe befindlicher Prozeß.

Dieses Hellsehen unterscheidet sich von dem anderen ganz besonders dadurch, daß während das andere Hellsehen von schattenhaften Gebilden ausgeht und erst mühselig die Tingierung mit Farbe und Ton erhält, dieses schon ausgeht von dem Schönsten und Herrlichsten, das man sehen kann. Man kann es geradezu als ein Gesetz aussprechen: wenn das Hellsehen beginnt mit den herrlichsten Gebilden, insbesondere mit Farbengebilden, dann ist es ein Hellsehen, das sich bezieht auf Prozesse, die sich innerhalb des Persönlichen abspielen. Ich betone aber noch ausdrücklich, daß es für das Erforschen der geistigen Welt von großem Wert sein kann. Geradeso wie der Anatom und der Physiologe den Verdauungsprozeß und andere Prozesse untersuchen müssen, so hat es auch einen höchsten wissenschaftlichen Wert, auf diese Weise das hinter den menschlichen Prozessen stehende Geistige, das Spirituelle zu erforschen. Aber schlimm wäre es, wenn man sich irgendwelchen Täuschungen hingeben würde, wenn man sich Illusionen hingeben und die Dinge nicht in der richtigen Weise deuten würde.

Wenn man glauben würde, daß ein solches, ohne die entsprechende Vorbereitung auftretendes Hellsehen mehr geben könnte, als was sich im Menschen abspielt und sich hinausprojiziert in die objektive Welt, wenn man glauben würde, daß man gewissermaßen den regierenden Weltenmächten, den tonangebenden geistigen Kräften durch ein solches Hellsehen näherkommen könnte, so würde man sich sehr täuschen. Ebensowenig wie man durch die Untersuchung der menschlichen Verdauung die Weltenrätsel lösen kann, ebensowenig kann man den Weltenrätseln und Geheimnissen dadurch näherkommen, daß man dieses Bauchhellsehen entwickelt.

Sie sehen also, wieviel dazugehört, sich in der Welt, in die wir eintreten durch das Freiwerden unserer geistig-seelischen Kräfte, wirklich richtig zu orientieren. Niemand sollte etwa durch die Erörterungen, die darüber gepflogen worden sind, einen Abscheu haben vor dem Bauchhellsehen. Aber jeder sollte sich klar sein darüber, wie sich ein solches Hellsehen verhält zu dem, was wirklich geistiges Hellsehen werden kann, und wie man fernhalten muß von aller äußeren Überschätzung dasjenige, was auf hellseherischem Wege so gewonnen wird, daß es nur einen persönlichen Inhalt haben kann. Erst dann, wenn man bei diesen Dingen, die auch persönlichen Inhalt haben, absehen kann von dem Persönlichen und sie so betrachten kann wie der Anatom, der Physiologe dasjenige betrachtet, was er durch die Sektion erlebt oder durch seine Untersuchungen erhält, erst wenn man da zur wissenschaftlichen Betrachtung übergeht, dann haben die Dinge einen besonderen Wert. Jedenfalls dürfen sich an diese Dinge nicht im entferntesten irgendwelche religiöse Gefühle anknüpfen; die können sich nur an die Ergebnisse des Kopfhellsehens anknüpfen. Und man wird dem anderen Hellsehen um so gerechter, je mehr man geradezu die Forderung stellt, daß seine Ergebnisse nur im wissenschaftlich-objektiven Sinne behandelt werden, wie die Ergebnisse der Anatomie, der Physiologie.

Nicht alles, was auf dem Wege des Hellsehens gefunden wird, ist - ich möchte diesen radikalen Satz aussprechen - anbetungswürdig; aber alles ist des Erlernens wert. Das ist es, was wir ins Auge fassen müssen. Ich sagte, für unseren Zyklus sei es ganz besonders wichtig, die Ergebnisse des Kopfhellsehens der allgemeinen geistigen Menschheitskultur einzuverleiben; und das ist wirklich wichtig. Ich will heute in bezug auf diese Wichtigkeit eine Seite der Sache einmal erwähnen. Wir leben wirklich in einer Zeit, in welcher sich die Menschheit vorbereiten muß, allmählich über den bloßen philosophischen Idealismus hinauszukommen und einzulaufen in ein wirkliches Bewußtsein von den geistigen Welten, von der allgemeinen geistigen Welt, in der wir darinnen leben, wie wir in der physischen Welt darinnen leben.

Nun, gehen wir von einem Erlebnisse des Kopfhellsehens aus, das wir leicht verstehen werden, wenn wir uns ein wenig vertieft haben in die Dinge, die gesagt worden sind in dem Münchner Zyklus, der zuletzt gehalten worden ist, und die auch ausgeführt worden sind in meinem Buche «Die Schwelle der geistigen Welt». Ich habe da besonders erwähnt, daß unser Denken eine Umänderung erfährt in dem Augenblicke, wo wir uns freimachen, besonders in bezug auf unsere Gedanken, von dem physischen Werkzeuge des Kopfes. Ich habe es damals grotesk ausgedrückt, indem ich gesagt habe: Wenn wir so frei werden, dann haben unsere Gedanken nicht mehr den Charakter, den sie haben im gewöhnlichen, alltäglichen Leben. Im gewöhnlichen, alltäglichen Erleben müssen wir das Gefühl haben - wenn wir nicht verrückt sind -, daß wir Herr sind über unsere Gedankenwelt, daß, wenn wir zwei Gedanken haben, wir es sind, die diese Gedanken verbinden oder trennen.

Wenn wir uns erinnern, sind wir uns bewußt: mit unserem Innenleben gehen wir von einem gegenwärtigen zu einem vergangenen Erlebnis über. Immer haben wir das Gefühl: wir sind es, die hinter dem Gewebe und Gewoge unserer Gedanken stehen. Das hört auf in dem Augenblicke, wo wir im Kopfteil das Geistig-Seelische freiwerden lassen vom physischen Werkzeug, wo wir ein Denken entwickeln, das leibbefreit ist. Ich habe dazumal radikal gesagt: Es ist, wie wenn wir den Kopf in einen Ameisenhaufen hineingesteckt hätten, in dem alles zu quirlen anfängt. So fangen die Gedanken auch an, ein eigenes Leben zu entwickeln und durcheinanderzuspielen. Und wenn wir im gewöhnlichen Leben zwei Gedanken haben und sie verbinden, wie zum Beispiel die zwei Gedanken «Rose» und «rot», so wissen wir, daß wir Herr sind in unserer Gedankenwelt, die Begriffe zu verbinden zu: «die Rose ist rot» und zu der Vorstellung «die rote Rose». Das ist nicht so, wenn wir draußen sind außer dem Leibe. Da bekommen wir in die Gedanken Leben, das Eigenleben der Gedanken. Jeder Gedanke wird zu einem Wesen. Der eine Gedanke läuft zu dem anderen hin, ein anderer läuft von dem anderen fort.

Also die Gedankenwelt gewinnt ein Eigenleben. Warum gewinnt sie ein Eigenleben? Nun, was wir im gewöhnlichen Denken des Alltags erleben, das sind nur Bilder, nur Schatten von Gedanken. Sie können das schon in meinem Buche «Theosophie» nachlesen. Sobald wir das Denken leibfrei entwickeln, wird jeder Gedanke so wie eine Hülse, und in die Hülse hinein schlüpft ein elementares Wesen. Der Gedanke ist nicht mehr in unserer Gewalt: Wir lassen ihn, wie einen Fühler, hinausgehen in die Welt, und da schlüpft ein elementarisches Wesen hinein. Unsere Gedanken sind so von elementarischen Wesen gleichsam ausgefüllt, und das quirlt und braust, das webt und west in uns. So daß wir sagen können: Wenn wir unseren geistig-seelischen Teil des Kopfes in die geistige Welt hineinstecken - wir haben ihn nur dadurch draußen, daß wir im physischen Kopfe nicht darinnen sind -, wenn wir ihn so hineinstecken in die geistige Welt, dann erleben wir nicht mehr solche Gedanken, wie wir sie erleben in der physischen Welt, sondern wir erleben das Leben von Wesen. Wir stecken unseren Kopf eben, wie ich damals sagte, gleichsam in einen Ameisenhaufen hinein. Wir erleben das Leben von Wesen.

das Wesen schlüpft hinein und bewegt sich darinnen. Wenn wir wahrnehmen die Wesen auf der Venus oder auf dem Saturn, so ist es so, daß wir unsere Gedanken hmausschlüpfen lassen, und die Venus- und Saturnwesen hineinschlüpfen. Wir dürfen uns nicht fürchten davor, nicht mehr irdisch-menschliche Gedanken zu haben, sondern Hierarchiengedanken. Wir müssen uns gewöhnen, mit unserem Kopfe in den höheren Hierarchien darinnen zu leben. Wir müssen uns sagen: unser Denken hört auf, und unser Kopf wird der Schauplatz des Wirkens der höheren Hierarchien.

Nun ist es so, daß in der Fichte-Schelling-Hegel-Philosophie der Gedanke bis zu seiner reinsten Gedankenklarheit gebracht worden ist im Beginn des 19. Jahrhunderts. Wozu sich der Gedanke aufschwingen kann, das ist in dieser Philosophie wirklich enthalten. Die Aufgabe, bis zu welcher der Gedanke gebracht werden kann, ist da gelöst. Der nächste Schritt aber ist der, daß der Gedanke aus sich herausgeht und man wirklich hineinkommt in das quirlende und webende Leben des Gedankens. So daß wir in der Zeit leben - man kann das sagen -, wo die Menschheit dazu berufen ist, wahrzunehmen die höheren Hierarchien. Hingenommen werden sollen wir von der Welt der höheren Hierarchien, und abstreifen müssen wir die Furcht vor dem Verlieren der Gedanken an das Leben und Weben in den höheren Hierarchien." (Lit.: GA 161, S 153ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf#page=153ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), ISBN 3-7274-0560-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, GA 52 (1986), 30. März 1904, Berlin

3. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
4. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1980)
5. Flensburger Hefte Nr. 66: *Hellsehen - Der Blick über die Schwelle*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1999
6. Flensburger Hefte Nr. 107: *Neues Hellsehen*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 2010

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hellsehen&oldid=46650“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2012 um 04:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16.261-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Helmont.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Helmont.jpg (385 × 470 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johan Baptista van Helmont (1577-1644) and Franciscus Mercurius van Helmont (1614-1699)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:11, 26. Dez. 2010		385 × 470 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	J.B. van Helmont (1577-1644) and F.M. van Helmont (1618-1699)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Helmont.jpg&oldid=36421“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Helmut Zander

Aus AnthroWiki

Helmut Zander (* 13. Juli 1957 in Oberaußem) ist ein deutscher Historiker und katholischer Theologe. Er wurde vor allem bekannt durch seine in wissenschaftlicher Form gehaltene Anthroposophie-Kritik.

Zander studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Theologie. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte gesellschaftlicher Pluralisierung sowie die Kultur- und Sozialgeschichte der Religion. Er lehrt als Privatdozent für Neuere und Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist Fellow am Internationalen Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung an der Ruhr-Universität Bochum[1]. Mit seiner Anthroposophie-Kritik begab sich Zander auf für ihn sehr glattes Parkett. So konnten ihm zahlreiche Fehler in seiner Habilitationsschrift nachgewiesen werden.[2]

Es gibt eine theologische Abhandlung Zanders über "Seelenwanderung", die begreiflich macht, dass er die Anthroposophie, die von einer Reinkarnation des Geistes, nicht aber der Seele spricht, nicht verstehen kann. Sicherlich ist dies auch eine der Folgen des Konzils von 869, worauf R. Steiner seinerzeit mehrfach hinwies (vgl. *Der Kampf um das Menschenbild. Das achte ökumenische Konzil von 869 und seine Folgen*. Hrsg. von Heinz Herbert Schöffler, Vlg. am Goetheanum 1986).

Schriften

- *Die Christen und die Friedensbewegungen in beiden deutschen Staaten. Beiträge zu einem Vergleich für die Jahre 1978–1987*. In: *Beiträge zur politischen Wissenschaft*, Band 54. Duncker & Humblot, Berlin 1989, ISBN 3-428-06641-3. (= Diss. Bonn 1987: *Zur Rolle der Christen in den Friedensbewegungen der beiden deutschen Staaten*)
- *Reinkarnation und Christentum. Rudolf Steiners Theorie der Wiederverkörperung im Dialog mit der Theologie*. Schöningh, Paderborn 1995, ISBN 3-506-79769-7.
- *Geschichte der Seelenwanderung in Europa. Alternative religiöse Traditionen von der Antike bis heute*. Primus, Darmstadt 1999, ISBN 3-89678-140-5.
- *Anthroposophie in Deutschland. Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945*. 2 Bände. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-55452-4. (Habilitationschrift).
- *Rudolf Steiner. Die Biographie*. Piper, München 2011, ISBN 978-3-492-05448-5. [3]

Einzelnachweise

1. ↑ Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung: Mitglieder (http://ikgf.vm.ruhr-uni-bochum.de/?id=215&member=510&action=single&L=10)
2. ↑ Vgl. Lorenzo Ravagli: *Zanders Erzählungen: Eine kritische Analyse des Werkes »Anthroposophie in Deutschland«*, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2009 und Karen Swassjan: *Aufgearbeitete Anthroposophie. Bilanz einer Geisterfahrt*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2007
3. ↑ Siehe dazu: *Rudolf Steiner: Universalgenie? Universal-Dilettant?* (http://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/Rudolf_Steiner:_Universalgenie_Universal-Dilettant.html?cid=29681316) , Interview mit Helmut Zander auf swissinfo.ch

Weblinks

- Literatur von und über Helmut Zander (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D121597237&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Helmut Zander (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=121597237) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=121597237))

Normdaten: Personennamendatei (PND): 121597237 (http://d-nb.info/gnd/121597237) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 87949431 (http://errol.oclc.org/laf/n87-949431.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 66593142 (http://viaf.org/66593142)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Helmut Zander (http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Zander) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmut_Zander&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Helmut_Zander&oldid=40399“

Kategorien: Religionshistoriker | Römisch-katholischer Theologe (20. Jahrhundert) | Römisch-katholischer Theologe (21. Jahrhundert) | Deutscher | Geboren 1957 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 15:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Henoch

Aus AnthroWiki

Henoch oder **Enoch** (חנוך) ist eine biblische Gestalt, die noch vor ihrem Tod von der Erde weggenommen wurde (Entrückung). Aufgrund der unklaren Umstände seines Verschwindens rief er viele unterschiedliche, darunter auch symbolhafte, mystische und esoterische Interpretationen hervor.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Henoch in der Bibel
- 2 Die apokryphen Bücher Henoch
- 3 Hinweise zu Henoch aus außerbiblischen Quellen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Henoch in der Bibel

Dieser Henoch ist nicht zu verwechseln mit Henoch, dem Sohn Kains, nach dem auch eine Stadt benannt wurde (Gen 4,17).

- Im Alten Testament findet sich über Henoch nur ein kurzer Absatz in Genesis 5,18-24 LUT (http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=1Mos5,18) :

18 Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch19 und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, 20 dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre, und starb. 21 Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach. 22 Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, 23 dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. 24 Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen.

Danach ist Henoch der Sohn des Jared. Mit 65 Jahren zeugte er Metuschelach (Methusalem). Dann heißt es in Vers 24 „Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen.“ (Luther). Sein erreichtes Lebensalter von 365 Jahren (Vers 23 LUT (http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=1Mos5,23)), das im Vergleich zu seinen Eltern und Kindern gering ist, kann symbolisch gesehen werden: die Zahl entspricht der Anzahl der Tage eines Sonnenjahres.

- Neutestamentlich wird in Hebräer 11,5 LUT (http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Heb11,5) erwähnt, dass Henoch „durch den Glauben entrückt“ wurde, „damit er den Tod nicht sehe“, „denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe.“

- In Judas 1,14f LUT (http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Jud1,14) wird ein Satz Henochs zitiert, der auch im apokryphen äthiopischen Henochbuch zu finden ist. Henoch habe von Irrlehrern „geweissagt“ und prophezeit, dass Gott mit vielen tausend Heiligen kommen wird, um über die Gottlosigkeit der Menschen zu richten.

- Im deuterokanonischen bzw. apokryphen Buch der Weisheit 4,10-17 wird hinzugefügt, dass Gott ihn geholt hat, damit er nicht doch noch dem Reiz des Bösen erliegen kann.

LUT (http://www.bibleserver.com/go.php?

Eine vergleichbare Geschichte findet sich in der Bibel in 2. Könige 2,11f lang=de&bible=LUT&ref=2Kön2,11) mit der Entrückung des Elia. Henoch wird in Lukas 3,37 LUT (http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Lk3,37) im Stammbaum Jesu Christi genannt.

Die apokryphen Bücher Henoch

Unter dem Namen Henoch existieren drei verschiedene apokryphe Bücher, die mit 1., 2., 3. Henoch oder manchmal auch nach den Sprachen bezeichnet werden, in denen sie hauptsächlich überliefert wurden.

- Das 1. Buch Henoch wird auch als äthiopisches Henochbuch bezeichnet. Es ist vollständig nur in Äthiopisch überliefert. Teile des Buches sind auch in Griechisch und Aramäisch erhalten.
- Das 2. Buch Henoch (das slawische Henochbuch) ist nur noch in Kirchenslawisch erhalten.
- Das 3. Buch Henoch (hebräisches Henochbuch) in hebräischer Sprache.

Henoch ist nach biblischer Überlieferung von Gott in den Himmel entrückt worden. In den Henoch-Büchern malte man sich aus, was Henoch bei seinen Himmelsreisen wohl gesehen haben mag. Das erste Buch Henoch enthält fünf verschiedene Teil-Bücher, evtl. erstellt von verschiedenen Schreibern. Verschiedene aramäische und zwei hebräische Fragmente des 1. Henoch wurden in Qumran gefunden und sind damit sicher datierbar auf die Zeit zwischen 130 v. Chr. und 68 n. Chr.

Erstmals in der jüdischen Kultur findet sich in 1. Henoch die Beschreibung einer „Hölle“, in der Menschen gequält werden (Kapitel 21), was in der jüdischen Bibel unbekannt ist. Historiker messen den Büchern daher eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des christlichen Dogmas der Höllenlehre und bestimmter Aspekte der jüdischen Lehre vom Weltende zu.

Hinweise zu Henoch aus außerbiblischen Quellen

Nach dem Pseudo-Titus-Brief wird Henoch beauftragt, eine Geschichte der ersten Menschen niederzuschreiben. Mit dieser Aussage kann die Existenz der Henochbücher begründet werden.

In der Apokalypse des Paulus wird Henoch als der *Schreiber der Gerechtigkeit* bezeichnet.

Nach der Himmelfahrt des Jesaja befinden sich Henoch und andere im Himmel, ohne ihren fleischlichen Leib und in neue Gewänder gehüllt; Throne und Kronen werden sie demnach erst nach der Ankunft des Messias bekommen.

Nach der Offenbarung des Petrus wird ein falscher Christus kommen. Darauf werden Henoch und Elija erscheinen und diesen entlarven.

Literatur

- Alan E. Bernstein: *The Formation of Hell: Death and retribution in the ancient and early Christian worlds*; Ithaca/New York: Cornell University Press, 1993; Seiten 178-190;241-242

Weblinks

- Das Buch Henoch (http://www.gutenberg.org/etext/4013) als Online-Text beim Project Gutenberg: *Das Buch Henoch in vollständiger Übersetzung mit fortlaufendem Kommentar, ausführlicher Einleitung und erläuternden Exkursen* von Andreas Gottlieb Hoffmann, Jena 1833 (das äthiopische Henochbuch)
- *Das Buch Henoch für mobile Geräte wie Handy und PDA* (http://www.societas-urielis.de/synapsecore.php?mode=dat&mainnode=synapsepath/In_effigie/Projekt_Mobile_Versionen.dat&type=utf8)
- Der Henochorden (http://www.henochorden.de/2.html)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/h/referenz/20989///cache/45799bb0f4/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Henoch (http://de.wikipedia.org/wiki/Henoch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henoch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Henoch&oldid=28158“

Kategorie: Person im Tanach

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 14:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.553-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Henry Steel Olcott

Aus AnthroWiki

Henry Steel Olcott, (* 2. August 1832 in Orange, USA; † 17. Februar 1907 in Adyar (Madras), Indien) war ein US-amerikanischer Fachmann in der Landwirtschaft, Rechtsanwalt, einer der Gründer und erster Präsident der Theosophischen Gesellschaft sowie bekennender Buddhist und aktiver Förderer dieser Religion. Aufgrund eines im Sezessionskrieg erworbenen militärischen Ranges wurde er häufig nur **Colonel (Oberst) Olcott** genannt.

Henry Steel Olcott

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Als Fachmann in der Landwirtschaft
  - 1.3 Ehe und Kinder
  - 1.4 Im Krieg
  - 1.5 Als Rechtsanwalt
  - 1.6 Als Reporter und Fachmann für Okkultismus
  - 1.7 Als Theosoph
    - 1.7.1 Die Anfänge
    - 1.7.2 Gründung der TG
    - 1.7.3 Schwierigkeiten in den USA
    - 1.7.4 Anfänge in Indien
    - 1.7.5 Übertritt zum Buddhismus
    - 1.7.6 Expansion und erster Rückschlag
    - 1.7.7 Zersplitterung
    - 1.7.8 Nachfolgeregelung
  - 1.8 Als Buddhist
    - 1.8.1 Erste Bekanntschaft
    - 1.8.2 Exkurs: Die Situation in Asien
    - 1.8.3 In Ceylon
    - 1.8.4 In Birma
    - 1.8.5 In Japan
    - 1.8.6 Erfolge
- 2 Tod und Nachruf
- 3 Heutige Bewertung und Kritik
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit und Jugend

Olcott wuchs als ältestes von sechs Kindern einer wohlhabenden puritanischen Familie auf. Nach der Grundschule besuchte er ab 1850 das College an der Columbia University in New York. Bereits ein Jahr später, 1851, machte jedoch sein Vater Bankrott und so musste er wegen Geldmangel sein Studium aufgeben. Die nächsten zwei Jahre

arbeitete er in der Nähe seiner Onkel, auf einer Farm in Ohio, in der Landwirtschaft. Die Onkel weckten Olcotts Interesse am Okkultismus und meinten sogar, Olcott selbst hätte in dieser Richtung Fähigkeiten. Zunächst jedoch hatte ihn der Reiz der Landwirtschaft gepackt, und, nachdem er genügend Geld beisammen hatte, ging er 1853 wieder nach New York, diesmal um Agrarwissenschaft zu studieren.

Als Fachmann in der Landwirtschaft

Schon 1855 erregte Olcott durch seine Arbeiten über eine wissenschaftlich geführte Musterfarm in Newark Aufmerksamkeit. Daraufhin erhielt er aus Griechenland den Ruf auf den Lehrstuhl für Landwirtschaft an der Universität von Athen, er lehnte jedoch ab. Nach seinem Studium wurde er Mitbegründer der *Westchester Farm School*, der ersten wissenschaftlichen Landwirtschaftsschule, in Mount Vernon, welche schon bald als fortschrittlichstes Institut über die Grenzen der USA hinaus bekannt wurde. Als Spezialist für Sorghum-Anbau, machte 1857 sein Werk *Sorgho and Imphee* weltweite Schlagzeilen und brachte ihm unter anderem Angebote aus Südafrika und vom Landwirtschaftsministerium, die er jedoch ebenfalls ablehnte. 1858, nach einer landwirtschaftlichen Forschungsreise durch Europa, wurde er US-Korrespondent der Londoner Zeitung *Mark Lane Express* und Redakteur bei der *"New York Tribune"*, im Bereich Landwirtschaft. Diese Tätigkeiten übte Olcott bis 1860 aus, daneben schrieb er auch, meist landwirtschaftliche, Artikel für eine Reihe anderer Zeitungen.

Ehe und Kinder

1860 (oder 1868?) heiratete er *Mary Epplee Morgan*, die Tochter eines Episcopal-Pfarrers aus New Rochelle. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die jedoch sämtlich bald starben, zwei bereits bei der Geburt, das dritte nach vier Monaten und das vierte mit zwei Jahren. Besonders der Tod seines vierten Kindes traf Olcott hart und brachte ihn ins straucheln, häufige Besuche in zwielichtigen Clubs und Alkoholkonsum waren die Folge. Helena Blavatsky soll, als sie Olcott kennenlernte, recht derb über ihn gesagt haben: *a gay dog* (= ein schwuler Hund). Die Ehe wurde 1874 geschieden und er heiratete kein zweites mal.

Im Krieg

Mit Ausbruch der Sezessionskrieges 1861, meldete sich Olcott sofort als Freiwilliger auf Seiten der Nordstaaten. Dem *signal corps* (= Nachrichtenabteilung) zugeteilt, nahm er an einigen Gefechten unter dem Kommando von Ambrose E. Burnside teil. Im Mai 1862 erkrankte er an der Ruhr und kam nach New York ins Lazarett. Nach seiner Gesundung wurde er als *Special Commissioner* (= Sonderbevollmächtigter) ins Kriegsministerium nach Washington, mit der Aufgabe Bestechung und Korruption zu bekämpfen, gerufen. Seine Arbeit war so erfolgreich, dass er zum Colonel (= Oberst) befördert wurde und er dieselbe Tätigkeit dann auch auf Wunsch der Marine beim Flottenkommando ausübte. Nach Kriegsende 1865, wurde Olcott Mitglied des dreiköpfigen Untersuchungsausschusses, der den Mord an Präsident Abraham Lincoln zu untersuchen hatte.

Als Rechtsanwalt

Olcott kehrte nicht mehr zu seiner früheren Tätigkeit im Bereich Landwirtschaft zurück, sondern begann noch im Jahr 1865 in New York Jura zu studieren. Nach Abschluss dieses Studiums 1868 wurde er in New York als Anwalt zugelassen. Schon bald hatte er eine große und vermögende Klientel, darunter die Stadt New York, die New Yorker Börse, Versicherungsgesellschaften, Banken und Eisenbahnunternehmen. Daneben arbeitete er in mehreren Regierungsausschüssen an der Formulierung neuer- und der Vereinfachung bestehender US-Gesetze mit. Seine Tätigkeit als Rechtsanwalt übte er bis zum Verlassen der USA, Ende 1878 aus.

Als Reporter und Fachmann für Okkultismus

1874 erwachte Olcotts Interesse am Okkultismus erneut, als er in der Zeitschrift *Banner of Light* über die parapsychologischen Phänomene der Brüder Eddy (William und Horatio) las. Spontan entschloss er sich, der Sache auf den Grund zu gehen und begab sich im Auftrag der Zeitung *New York Sun* auf die Farm der Brüder, nahe dem kleinen Ort Chittenden bei Rutland in Vermont. Nach zehntägigem Aufenthalt war er von der Echtheit der gesehenen Phänomene überzeugt und veröffentlichte mehrere Artikel über die beobachtete Telekinese, Teleportation, Levitation,

Geistheilung und ähnliche Dinge. Die öffentliche Meinung dazu war überwältigend und daraufhin reiste er im Auftrag der *New York Daily Graphic* erneut nach Chittenden, um diesmal sechs Wochen lang die Phänomene einer noch genaueren Untersuchung zu unterziehen. Auch diesmal kam er zum gleichen positiven Ergebnis und seine daraufhin erschienenen Berichte wurden in den gesamten USA und in Europa publiziert. 1875 veröffentlichte Olcott seine diesbezüglichen Erfahrungen im Werk *People from the other world*. Durch seine vielbeachteten Arbeiten über parapsychologische Phänomene, wurde er rasch als Kapazität auf diesem Gebiet anerkannt.

Olcott wurde von Bekannten in jener Zeit als ehrlich, praktisch und energisch beschrieben, selbst seine Feinde anerkannten ihn als aufrichtig und unbescholten.

Als Theosoph

Die Anfänge

Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott im Oktober 1888

Im Haus der Eddys bei Chittenden hatte sich so etwas wie ein spiritistischer Club gebildet. Am 10. Oktober 1874 traf Olcott dort Helena Blavatsky und diese Begegnung veränderte und prägte von nun an sein Leben bis zu seinem Tod. Olcott war vom Wesen Blavatskys sehr angetan und von ihren übersinnlichen Fähigkeiten geradezu fasziniert. Jedenfalls dokumentierte Olcott zahlreiche Phänomene, von automatischem Schreiben bis zum Verlassen verschlossener Räume, die Blavatsky unter seinen Augen ausgeführt haben soll. Ende des Jahres lernte er auch William Quan Judge kennen, dieser hatte einen Vorabdruck seines Buches *People from the other world* gelesen und im Anschluss daran Kontakt mit Blavatsky und ihm gesucht. Nach Olcotts eigenen Angaben brachte Blavatsky ihn auch in Kontakt mit sogenannten Meistern der Weisheit, zuerst mit John King (auch *Kot Humi* oder *Koot Humi*) und später mit *Serapis Bey* (auch *Master Serapis*). Diese "Meister" sollen sowohl ihm allein, als auch Blavatsky und Judge erschienen sein und Anweisungen bzw. Hinweise, sowohl mündlich als auch in Form von sogenannten "Meisterbriefen", gegeben haben. Diese Aussagen sind jedoch nicht nachprüfbar.

Gründung der TG

In New York gründete Olcott Anfang 1875 einen "Miracle Club" (= Wunderclub) mit dem Ziel, den Spiritismus zu erforschen, dies erwies sich jedoch nach kurzer Zeit als Fehlschlag. Am 8. September 1875 gründeten Olcott, Blavatsky, Judge u.a. die "Theosophical Society" (= TS = Theosophische Gesellschaft (TG)). In den folgenden Wochen arbeitete Olcott die Statuten der Organisation aus, am 17. November 1875 hielt er die Gründungsrede; dieses Datum wurde allgemein als Gründungstag der TG beibehalten. Auf Judges Vorschlag wurde Olcott zum ersten Präsidenten der TG gewählt. Anfänglich kam die TG nicht recht in Schwung und Olcott investierte sowohl Geld und vor allem viel Zeit in die Organisation und den Aufbau der Gesellschaft. Nebenbei unterstützte er Blavatsky bei ihrem Werk *Isis entschleiert*, beschäftigte sich mit Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Zoroastrismus, der Hermetik, der Kabbala und arbeitete in seinem Beruf als Rechtsanwalt.

Schwierigkeiten in den USA

1876 begann ein geheimer Briefwechsel mit dem in Indien lehrenden Swami Dayananda Saraswati, dem Gründer der Hinduistischen Reformbewegung Arya Samaj. Olcott und Blavatsky stellten die TG und ihre Absichten vor, unter anderem bekannte sich Olcott in einem vom 18. Februar 1878 datierten Brief offen als "Feind der christlichen Religion" und ersuchte den Swami um Erleuchtung und Ratschläge. Ebenso wurde eine Verbindung beider Gesellschaften ins Auge gefasst und in Form der Theosophical Society of the Arya Samaj auch realisiert. Als der Schriftverkehr mit dem Swami bekannt wurde, gab es eine Welle der Entrüstung inner- und außerhalb der TG. Ende 1878 verließen Olcott und Blavatsky angesichts der Kritik die USA um nach Indien zu reisen. Von US-Präsident Rutherford B. Hayes bekam Olcott ein Empfehlungsschreiben und dazu einen Diplomatenpass, verbunden mit dem Auftrag, die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Asien zu erforschen und Handelsbeziehungen zu knüpfen.

Anfänge in Indien

Die Reise nach Indien führte Olcott und Blavatsky über England, wo sie sich im Januar 1879 aufhielten und eine englische TG gegründet wurde. Am 16. Februar 1879 in Bombay angekommen, wurden sie von einer Hindu-Menschenmenge enthusiastisch empfangen. Der Ruf, gegen die christliche Mission sowie westlichen Materialismus zu sein, und für die indischen Traditionen einzutreten, war ihnen vorausgeeilt. Auch Swami Saraswati begrüßte die beiden freundlich, er hegte die Erwartung, dass nun die Vereinigung beider Gesellschaften vollzogen würde, die Gespräche scheiterten jedoch. In Erledigung seines Auftrages von der US-Regierung, organisierte Olcott eine Ausstellung mit amerikanischen Produkten in Bombay. Damit wurde in erster Linie versucht, das englische Wirtschaftsmonopol in Indien zu unterlaufen. Das Hauptquartier der TG wurde, vorerst provisorisch, von New York nach Bombay verlegt, Olcott war weiterhin Präsident. Am 1. Oktober 1879 erschien die erste Ausgabe der Monatszeitschrift The Theosophist, die bis heute (2006) herausgegeben wird. Olcott verfasste in den folgenden Jahren zahlreiche Artikel für das Blatt. Die Ausgabe August 1932, immerhin mehr als 200 Seiten, wurde als Hommage zur Gänze Olcott gewidmet.

Übertritt zum Buddhismus

Von Mai bis Juli 1880 hielten sich Olcott und Blavatsky auf Ceylon auf. Bei Ihrer Ankunft in Colombo wurden sie ebenso enthusiastisch empfangen, wie vor einem Jahr in Bombay, mit dem Unterschied, dass es diesmal Buddhisten waren, die sie willkommen hießen. Hier nahmen beide am 25. Mai Zuflucht zu den 3 Juwelen und verpflichteten sich, die Fünf Silas zu befolgen, durch diese Zeremonie traten sie formell zum Buddhismus über. Ende Mai 1880 gründeten Olcott und Blavatsky die *Theosophical Society of Ceylon*, die größtenteils buddhistische Züge aufwies. Vor allem durch die Hinwendung Olcotts und Blavatskys zum Buddhismus, nahm ab dieser Zeit die Lehre der TG buddhistische Züge an. Diese Ausrichtung blieb bis etwa 1894, als durch Annie Besants immer größeren Einfluss in der TG, eine Richtungsänderung hin zum Hinduismus erfolgte.

Expansion und erster Rückschlag

1882 wurde das Hauptquartier der TG nach Adyar, einer Vorstadt von Madras, verlegt, wo es sich heute (2006) noch befindet. In den folgenden Jahrzehnten war Olcott unermüdlich unterwegs, und förderte die Verbreitung und Entwicklung der TG auf der ganzen Welt. Am 27. Juli 1884 war er bei der Gründung der deutschen Loge Germania in Elberfeld anwesend. Daneben besuchte Olcott auch Bayreuth, Dresden, Heidelberg, Bad Kreuznach, München und Stuttgart, dabei hielt er Vorträge und warb für die TG. Während dieses Aufenthaltes in Europa, schlug in Indien die Coulomb-Affäre Wellen, welche Blavatsky und die TG schwer in Mitleidenschaft zog. Bei der missglückten Verteidigung Blavatskys, zeigte Olcott keine gute Figur und das Ganze weitete sich dadurch zu einem schweren und nachhaltigen Rückschlag der Expansionsbestrebungen aus. Bei einem weiteren Aufenthalt in Deutschland 1891 weilte er in Bremen, Hamburg, Kiel und Osnabrück und am 29. Juni 1894 war er bei der Gründung der Deutschen Theosophischen Gesellschaft in Berlin dabei. Am 16. Dezember 1886 eröffnete er die Adyar Library, die auf sein Betreiben entstanden war und heute mehr als 250.000 Bände und rund 20.000 Palmblattschriften enthält. Er gründete zahlreiche Schulen in Indien, darunter eigene Institute für die Dalits. 1888 arbeitete er in London eng mit Blavatsky, bei der Organisation der Esoterischen Sektion der TG, zusammen. Olcott stellte diese dann in einem Artikel der Oktober-1888-Ausgabe der Zeitschrift Lucifer vor. Ende 1889 ernannte Blavatsky Olcott zum Leiter der Esoterischen Sektion für Asien. Bis zum Tod Blavatskys, am 8. Mai 1891, war die TG, trotz den Rückschlägen durch die Coulomb-Affäre und dem darauf folgenden Hodgson Report auf fast 300 Zentren und Zweige, die in 5 nationale Sektionen unterteilt waren, angewachsen.

Zersplitterung

Durch den Tod Blavatskys und vermutlich auch als Folge seiner anstrengenden Reisen, verschlechterte sich der Gesundheitszustand Olcott's. Aus diesem Grund veröffentlichte er seine Absicht, als Präsident der TG zurückzutreten. Daraufhin schlugen die amerikanische und europäische Sektion der TG William Quan Judge als Nachfolger vor. Obwohl Olcott offiziell noch nicht zurückgetreten war, war die europäische Sektion irrtümlich der Ansicht, dass eben dies geschehen war und wählten Judge als neuen Präsidenten. Als Olcott davon erfuhr, widerrief er seine

Rücktrittsabsicht und blieb weiterhin Präsident. Diese Verwirrungen führten zu gegenseitigem Misstrauen und Anschuldigungen, die das Klima in der TG vergifteten. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch Annie Besant, die mit ihrer hinduistischen Ausrichtung neue Spannungen in die TG brachte und nach und nach an Einfluss gewann. Am 28. April 1895 erklärte die amerikanische Sektion ihren Austritt aus der TG und wählte Judge zu ihrem Präsidenten. Nur 26 Logen der amerikanischen Sektion blieben bei Olcott, 75 Logen gingen mit Judge und begründeten die Theosophische Gesellschaft in Amerika. Dies war nur der Beginn einer Reihe weiterer Abspaltungen, die sich in den folgenden Jahrzehnten ereigneten und die zu einem schier unüberschaubaren Sammelsurium von Logen, Organisationen und Gesellschaften führte. Alle behaupteten jedoch, die "wahre" und "echte" Theosophie zu vertreten. Um eine eindeutige Benennung zu gewährleisten, bürgerte sich bald darauf die Bezeichnung "Adyar-TG" für die von Olcott geführte Organisation ein.

Nachfolgeregelung

Olcotts eigenen Angaben zufolge, stellte er am 5. Januar 1907 den "Meistern" die Frage, wer sein Nachfolger als Präsident der Adyar-TG sein solle. Die Antwort war: Annie Besant - diese übernahm dann auch die Präsidentschaft.

Als Buddhist

Erste Bekanntschaft

1875 lernten Olcott und Blavatsky das Buch *Buddhism and Christianity* kennen, eine Diskussion zwischen dem Buddhisten-Priester *Migettuwatte Gunananda*, und dem Methodisten-Missionar *David de Silva* auf Sri Lanka. Beide zeigten sich von der Argumentation des Buddhisten tief beeindruckt und sahen zahlreiche Parallelen zu ihrer TG. Im nun folgenden Briefwechsel mit Sri Lanka, solidarisierten sich die beiden Theosophen mit den Buddhisten und bezogen Position gegen die christliche Mission. Dieser Schriftverkehr wurde später ins singhalesische übersetzt und fand weite Verbreitung sowie großen Anklang unter den Buddhisten. In Entsprechung der theosophischen Lehre, setzte sich Olcott intensiv mit verschiedenen Religionen auseinander, wobei ihm die buddhistischen Philosophien gegenüber anderen als herausragend klar und geistvoll erschienen. Konsequenterweise trat er dann auch 1880 zum Buddhismus über.

Exkurs: Die Situation in Asien

Mit Ankunft der ersten Europäer in den süd- und südostasiatischen Ländern Anfang des 16. Jahrhunderts, kamen auch deren Missionare, um, ihrem christlichen Selbstverständnis entsprechend, die „Heiden“ zu bekehren. Anfangs waren dies Vertreter der katholischen Kirche, nach einigen Kirchenspaltungen in Europa später auch die anderer Konfessionen z.B. Anglikaner. Durch den Bau von christlichen Schulen, in denen naturgemäß christliche Überzeugungen gelehrt wurden, beeinflussten die Missionare die Kinder der einheimischen Bevölkerung in ihrem Sinne. Dazu kam die militärische und wirtschaftliche Übermacht der Europäer. Aus diesen Gründen war unter anderen auch der Buddhismus im Niedergang begriffen. Vor allem seit dem 18. Jahrhundert wurden Tempel dem Verfall preisgegeben, das Selbstvertrauen schwand und Zweifel kamen auf. Die einheimische Oberschicht vertrat bereits in vermehrtem Ausmaß die Ansicht, eine Bekehrung zum westlichen System, einschließlich dessen religiöser Überzeugung, wäre die beste Wahl. Christliche Missionare glaubten vor dem Durchbruch zu stehen und erwarteten schon Massenbekehrungen - da kam es zu einem Umschwung. Mitte des 19. Jahrhunderts traten langsam einzelne Redner und Führer hervor, die für eine Wiederbelebung der traditionellen einheimischen Religionen eintraten und sich der Christianisierung entgegenstemmten - letztlich trugen diese den Sieg davon.

In Ceylon

Als Olcott und Blavatsky im Mai 1880 auf Ceylon ankamen, glich dies einer Sensation. Waren sie doch die ersten westlichen Personen, die *gegen* die christliche- und *für* die buddhistische Religion eintraten. Als beide dann noch zum Buddhismus übertraten, war die psychologische Wirkung enorm und entfachte große Begeisterung im Land. Die Ende Mai 1880 ins Leben gerufene *Theosophical Society of Ceylon*, vertrat dann auch nur am Rande die theosophischen Lehren und wies größtenteils buddhistische Züge auf. Von Olcott organisiert, fungierte sie bald als Speerspitze des wiedererstarkenden Buddhismus und diente als Sammelbecken der zerstreuten buddhistischen Aktivisten. Nach

moderner Terminologie stellte Olcott dadurch eine organisatorische und logistische Plattform zur Verfügung, welche innerhalb weniger Jahre den am Boden liegenden Buddhismus zu einer schlagkräftigen und dynamischen Kraft erstarken ließ. Olcott kopierte die seit Jahrhunderten erfolgreichen christlichen Missionierungsmethoden und gründete Schulen, darunter das *Dharmaraja College*, *Nalanda College*, *Visakha Vidyalaya* und *Ananda College*, letztere hat heute (2006) rund 6000 Studenten und zählt zu den größten buddhistischen Hochschulen Asiens. Bis zum Jahre 1910 entstanden auf diese Art 445 theosophisch/buddhistische Schulen auf Ceylon (gegenüber 436 katholischen und 891 protestantischen Schulen im Land). Ebenso wurden Tempel erneuert, buddhistische Traditionen gefördert und über Spendenaufrufe finanzieller Spielraum geschaffen. Insgesamt besuchte Olcott mehr als 40-mal Ceylon und verbrachte in Summe über 2 Jahre dort mit der Förderung des Buddhismus.

In Birma

1885 besuchte Olcott erstmals Birma, wo er vom letzten König Thibaw Min empfangen wurde. In Rangun gründete er die *Irrawady Theosophical Society*, die ähnlich wie in Sri Lanka, eine stark buddhistische Prägung hatte. Insgesamt besucht er das Land 5-mal.

In Japan

1889 besuchte Olcott erstmals Japan. Als Gesandter der Buddhisten Sri Lankas, knüpfte er damit erste Kontakte zwischen südlichem und nördlichem Buddhismus. Seine zahlreichen Vorträge in mehr als 30 japanischen Städten, zum Teil vor Vertretern *aller* buddhistischen Richtungen im Land, hinterließen einen überaus positiven Eindruck, stärkten das Selbstbewusstsein der Buddhisten und führten zur Gründung mehrerer Verbände. Wichtigster Impuls war die Öffnung des japanischen Buddhismus, in Folge die Teilnahme an internationalen Treffen und später der Export von japanischen Ausprägungen wie z.B. Zen.

Erfolge

1876 organisierte Olcott die erste öffentliche Feuerbestattung in den USA. Am 24. Juli 1881 brachte er sein Werk *Der buddhistische Katechismus* heraus. Dieser löste weltweites Aufsehen aus, wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und erlebte zum Teil über 40 Auflagen. Auch wenn das Buch später wegen einiger theosophischer Einfärbungen und Fehlern kritisiert wurde, war es einer der wichtigsten Impulse der buddhistischen Erneuerung und fand jahrelang als Lehrbuch an Schulen Verwendung. 1884 setzte Olcott bei *Edward Henry Stanley*, dem Leiter des Kolonialamtes in London, durch, dass die Verpflichtung zur christlichen Eheschließung abgeschafft wurde. Ebenso erreichte er die Anerkennung das Vesakh-Festes als offizieller Feiertag. 1885 entwarf er zusammen mit *Bhikkhu Sumangala* die Internationale Buddhistische Flagge, als Zeichen der Einheit des Buddhismus. 1890 gelang Olcott die Organisation einer gemeinsamen Konferenz von Buddhisten aus Birma, China, Japan, Indien und Sri Lanka in Adyar. 1891 versuchte er durch die *Fundamental Buddhistic Beliefs* (= Fundamentale buddhistische Glaubenssätze), einer Sammlung von 14 Thesen, eine gemeinsame Grundlage aller buddhistischen Richtungen zu schaffen.

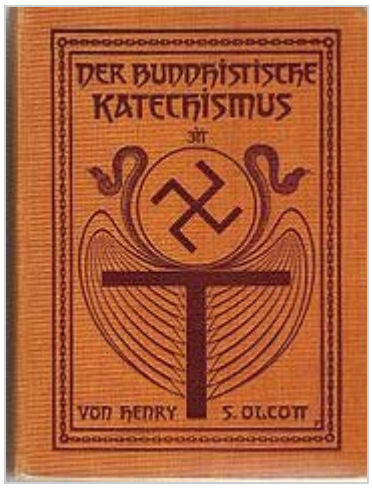

Der Buddhistische Katechismus

Tod und Nachruf

Auf einer Schiffsreise nach Europa, brach er sich Ende 1906 das Bein, diese Verletzung heilte nicht mehr. Obwohl er seit längerer Zeit an einer Herzerkrankung litt, gönnte er sich keine Ruhe, und um die Jahreswende 1906/1907 trat sein Herzleiden in ein akutes Stadium. Am 17. Februar 1907 um 7.17 Uhr starb Olcott in Adyar an Herzversagen. Auf seinen Wunsch hin wurde sein Leichnam verbrannt. Der Scheiterhaufen bestand aus Sandelholz und war mit der US- und der buddhistischen Fahne bedeckt.

Seine letzten Worte waren: *An meine geliebten Brüder im physischen Körper: Lebt wohl Ihr alle. Im Gedenken an mich übertrage ich Euch die große Aufgabe, die Bruderschaft aller Religionen zu leben und zu verkünden. An meine*

geliebten Brüder auf den höheren Ebenen: Grüße von mir, ich komme zu Euch und bitte um Eure Hilfe um allen Menschen einzuprägen, "keine Religion ist höher als die Wahrheit", in der Bruderschaft der Religionen liegt der Friede und der Fortschritt der Menschheit.

1967, aus Anlass des 60. Todestages Olcott's, wurde ihm vor dem Hauptbahnhof in Colombo ein Denkmal errichtet, dieses markiert auch das Ende der nach ihm benannten Straße. Im selben Jahr wurde auch eine ihm gewidmete Briefmarke herausgegeben.

Heutige Bewertung und Kritik

Unvergessene Bekanntheit brachte Olcott sein Wirken für die TG und den Buddhismus. Beide Tätigkeiten wurden und werden höchst kontrovers diskutiert. Die eine Seite achtet, verehrt, ja vergöttert ihn geradezu, die andere Seite beschreibt gerade das Gegenteil, betreibt also wahre Verteufelung.

Olcotts unermüdlicher Einsatz, seine organisatorischen Fähigkeiten und nicht zuletzt auch seine finanzielle Potenz trugen wesentlich zum Überleben der TG in den ersten Jahren ihres Bestehens bei und ermöglichten die spätere Expansion über die ganze Welt. Dadurch wurden esoterisches Gedankengut und die östlichen Philosophien wesentlich schneller im Westen publik und populär. Der Buddhismus erfuhr, nach Ansicht seiner Befürworter, durch Olcotts Wirken *den* richtungsweisenden Schub, der schließlich zum Wiedererstarken dieser Bewegung und zur heutigen Missionierung des Buddhismus im Westen führte. In Sri Lanka kann, durch die Verquickung von Religion und Politik, sogar von einer wichtigen, wenn nicht entscheidenden Geburtshilfe Olcotts zur Unabhängigkeit des Landes gesprochen werden. In geringerem Umfang ist diese Aussage auch für den Hinduismus und Indien gültig.

Die Verbreitung dessen, was heute Esoterik genannt wird, mit allen Schattenseiten, von radikalen Sekten bis Ideologielieferanten des Nationalsozialismus, ist nur indirekt auf das Wirken Olcotts zurückzuführen. Sein Eintreten für die östlichen Religionen, in erster Linie den Buddhismus, kann laut Ansicht der Kritiker geradezu als verheerend für die christlichen Konfessionen angesehen werden. Hier ist nicht nur das Scheitern der christlichen Mission in Südasien, das hauptsächlich seinen Initiativen zuzuschreiben ist, sondern auch die Popularisierung und Normalisierung der Esoterik zu nennen. Diese steht mittlerweile in direkter Konkurrenz zu den traditionellen westlichen Kirchen und untergräbt schleichend deren Absolutheitsansprüche. Allerdings gebrauchten Theosophen das Wort "esoterisch" in anderer Bedeutung, als es heute gebraucht wird; es meinte für sie längst nicht das heutige heterogene Sammelsurium aller möglichen Weltanschauungen. Weiterhin muss man unbedingt die Schattenseiten christlicher Missionierung, die politisch mit kolonialen Greueln von seiten der Portugiesen, Holländer und Briten einher gingen, berücksichtigen; so gesehen, war nach Ansicht anderer Beobachter wie etwa des amerikanischen Buddhismus-Historikers Rick Fields die Überwindung des christlichen Imperialismus' und "christlicher" religiöser Vorurteile geradezu zwangsläufig.

Werke

- *A Buddhist catechism*; Madras 1881 - Bischoff, Erich (Übers): *Der buddhistische Katechismus*; Reprint-Verlag, Leipzig, 1997; ISBN 3-8262-1507-9
- *Human Spirits and Elementaries*; 1875
- *Old diary leaves, Inside the occult, the true story of Madame H. P. Blavatsky*; Running Press, Philadelphia 1975; ISBN 0914294318
- *Outlines of the first course of Yale agricultural lectures*; C. M. Saxton, Barker & Co., New York 1860
- *People from the other world*; American Publishing Co., Hartford 1875
- *Sorgho and Imphee, the Chinese and African sugar canes*; A. O. Moore, New York 1857
- *The Golden Rules of Buddhism*; 1887
- *The Hindu Dwaita Catechism*; 1886
- *The kinship between Hinduism and Buddhism*; The Maha-Bodhi society, Calcutta 1893
- *The Life of the Budha and its Lessons*; 1912
- *The poor pariah*; Addison & Co., Madras 1902
- *Theosophy, Religion, and Occult Science*; New York 1885
- *How the Swans Came to the Lake*; Rick Fields, Shambhala Publications, Boston 1992

Literatur

- Kewal Motwani: *Colonel H. S. Olcott, a forgotten page in American history.* Ganesh, Madras 1955 (englisch)
- Howard Murphet: *Hammer on the mountain, life of Henry Steel Olcott (1832-1907).* Theosophical Publishing House, Wheaton 1972; ISBN 0835602109 (englisch)
- Stephen R. Prothero: *The white Buddhist, the Asian odyssey of Henry Steel Olcott.* Indiana University Press, Bloomington 1996; ISBN 0253330149 (englisch)

Zusätzlich findet sich in praktisch jeder Biografie über Helena Blavatsky auch Material über Olcott.

Weblinks

- Kurzbiografie bei der TG-Pasadena in Deutschland (http://www.theosophie.de/gesellschaft/03-03.html)
- Olcott und der Buddhismus - sehr umfangreich (http://www.payer.de/neobuddhismus/neobud02011.htm)
- Leseproben aus dem Buddhistischen Katechismus Olcott's (http://www.littera.de/buecher/olcott.html)
- Biografie bei der Mystica-Enzyklopädie (http://www.themystica.com/mystica/articles/o/olcott_henry_steele.html) (englisch)
- Biografie bei der Adyar-TG (http://www.ts-adyar.org/founders.html) (englisch)
- Kurzbiografie bei der TG-Pasadena (http://www.theosociety.org/pasadena/ts/bio-hso.htm) (englisch)
- Biografie bei der Nordwest-Zweigstelle der TG-Pasadena (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-sbdo.htm) (englisch)
- Biografie bei der TG in Griechenland (http://www.theosophicalsociety.gr/PresidentFounders/) (englisch - ein wenig nach unten klicken)
-
- Literatur von und über Henry Steel Olcott (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119465353) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Henry Steel Olcott (http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Steel_Olcott) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Steel_Olcott&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Henry_Steel_Olcott&oldid=38205“

Kategorien: Biographie | Mann | Theosoph | Theosophische Gesellschaft | Person des Buddhismus | Geboren 1832 | Gestorben 1907

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 18:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Henry Steel Olcott.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Henry_Steel_Olcott.jpg (295 × 440 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Henry Steel Olcott

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:24, 6. Jun. 2009		295 × 440 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Henry Steel Olcott

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Henry Steel Olcott.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Gründung der Theosophischen Gesellschaft
- Henry Steel Olcott
- Judge Case

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Henry_Steel_Olcott.jpg&oldid=32527“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hephaistos.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hephaistos.png (237 × 374 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/png)

Hephaistos

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:15, 10. Mai 2008		237 × 374 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hephaistos Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hephaistos.png&oldid=28103“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 25-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heptagramm

Aus AnthroWiki

Das **Heptagramm** (von griech. *hepta* = sieben) oder **Septagramm** ist ein regelmäßiger Siebenstern, der aus den Diagonalen eines regelmäßigen Siebenecks gebildet wird. Das kann auf zwei verschiedene Arten geschehen:

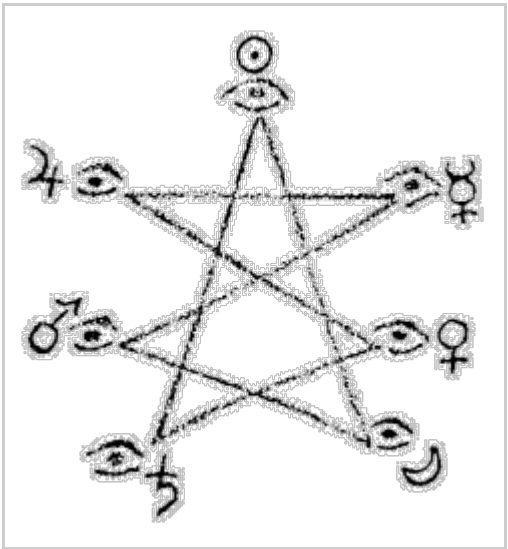

Das Septagramm als Symbol des mystischen Lammes

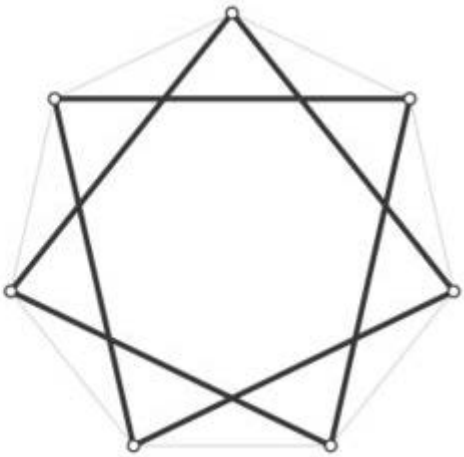

Der Siebenstern ist das okkulte Symbol des mystischen Lamms, des Christus.

Siehe auch

- Siebeneck - Artikel in der deutschen Wikipedia. Hier sind auch Näherungskonstruktionen des Siebenecks beschrieben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heptagramm&oldid=27373“
Kategorien: Symbol | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2008 um 05:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.787-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heptagramme.jpg

Aus AnthroWiki

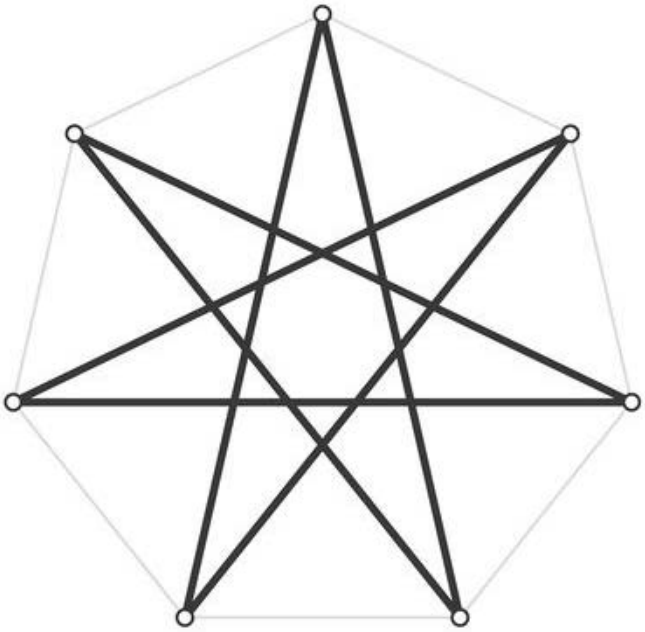

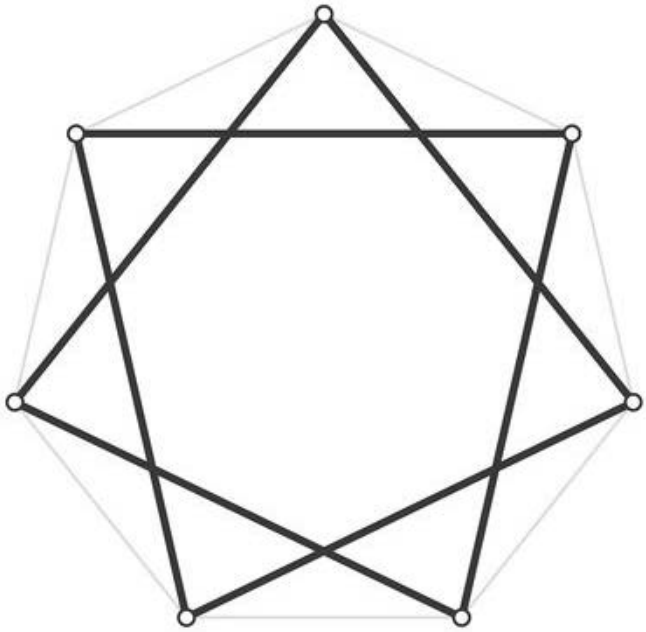

Größe dieser Vorschau: 799 × 374 Pixel.
Volle Auflösung (2.350 × 1.100 Pixel, Dateigröße: 412 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heptagramme (regelmäßige, siebenzackige Sterne), Zeichnung: Volker Plass (Wien)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Heptagramm3.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 5. Apr. 2008		2.350 × 1.100 (412 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Heptagramme (regelmäßige, siebenzackige Sterne), Zeichnung: Volker Plass (Wien) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Heptagramm3.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Heptagramm3.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heptagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heptagramme.jpg&oldid=26735“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 727-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hera.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 274 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (341 × 746 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/png)

Hera

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:08, 10. Mai 2008		341 × 746 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hera Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hera.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hera.png&oldid=28097“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 28-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herakles.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Herakles.png (315 × 556 Pixel, Dateigröße: 60 KB, MIME-Typ: image/png)

Herakles

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:22, 10. Mai 2008		315 × 556 (60 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Herakles Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herakles.png&oldid=28107“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heraklit

Aus AnthroWiki

Heraklit von Ephesos (griech. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος *Herákleitos ho Ephésios*, latinisiert *Heraclitus Ephesius*; * um 520 v. Chr.; † um 460 v. Chr.) war ein vorsokratischer Philosoph aus dem ionischen Ephesos.

Heraklit in der Gestalt Michelangelos, Detailansicht aus Raphaels *Die Schule von Athen* (1510–1511), Fresko in der Stanza della Segnatura, Vatikan

Heraklit beanspruchte eine von allen herkömmlichen Vorstellungsweisen verschiedene Einsicht in die Weltordnung. Daraus ergibt sich eine nachhaltige Kritik der oberflächlichen Realitätswahrnehmung und Lebensart der meisten Menschen. Ein wiederkehrendes Thema seines Philosophierens ist neben dem auf vielfältige Weise interpretierbaren Begriff des Logos, der die vernunftgemäße Weltordnung und ihre Erkenntnis und Erklärung bezeichnet, der natürliche Prozess beständigen Werdens und Wandels. In späterer Zeit wurde dieser Wandel auf die populäre Kurzformel *panta rhei* („Alles fließt“) gebracht. Des Weiteren setzte sich Heraklit mit dem Verhältnis von Gegensätzen auseinander, wie etwa von Tag und Nacht, Wachsein und Schlafen, Eintracht und Zwietracht. Diese Gegensätze sah er in einer spannungsgeladenen Einheit stehend.

Überliefert sind von Heraklits Werk nur Zitate aus späteren Texten anderer Autoren. Diese Zitate bestehen oft nur aus einem Satz und enthalten zahlreiche Aphorismen, Paradoxien und Wortspiele. Die stilistischen Eigenheiten, die fragmentarische Überlieferung und der Umstand, dass die Echtheit einiger Fragmente strittig ist, erschweren eine präzise Erfassung seiner Philosophie. Seine Thesen waren und sind daher Gegenstand kontroverser Interpretationsversuche. Wegen der nicht leicht zu entschlüsselnden Botschaften verlieh man ihm bereits in der Antike den Beinamen „der Dunkle“ (ὁ Σκοτεινός, *ho Skoteinós*). Seine genauen Lebensumstände sind – wie der Aufbau seines Werkes – ungeklärt, da sich die Forschung lediglich auf Informationen von nicht zeitgenössischen, teils sehr späten Autoren stützen kann, deren Glaubwürdigkeit umstritten und in manchen Fällen offensichtlich gering ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Legendenbildung
- 2 Werk
- 3 Sprache
- 4 Philosophischer Horizont
  - 4.1 Erfahrung und Erkenntnis
  - 4.2 Werden und Vergehen
  - 4.3 Gegensatz und Einheit
  - 4.4 Kosmos und Feuer
  - 4.5 Logos und Seele
  - 4.6 Polis und Nomos
  - 4.7 Gott und Mensch
  - 4.8 Weisheit und Unverstand
- 5 Rezeption
  - 5.1 Antike und Mittelalter

- 5.2 Neuzeit
- 5.3 Einige neuere Deutungen
- 6 Ausgaben
- 7 Übersetzungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Anmerkungen

Leben und Legendenbildung

Heraklit wurde um 520 v. Chr.[1] in der griechischen Kolonie Ephesos in Ionien geboren, das bis in das 5. Jahrhundert unter der Herrschaft der Perser stand. Als Sohn eines gewissen Blyson oder Herakon, worüber bereits in der Antike Uneinigkeit herrschte,[2] stammte Heraklit aus einem aristokratischen Geschlecht. Dadurch hätte er erblichen Anspruch auf das Amt des königlichen Opferpriesters gehabt; zugunsten seines Bruders verzichtete er jedoch darauf. Zu seinen Mitbürgern nahm Heraklit auch politisch eine deutlich ablehnende Haltung ein, wie ein Zitat zeigt, welches sich auf die Verbannung eines prominenten Lokalpolitikers bezieht: „Recht täten die Ephesier, wenn sie sich alle Mann für Mann aufhängten und den Unmündigen ihre Stadt hinterließen, sie, die Hermodoros, ihren wackersten Mann, aus der Stadt gejagt haben mit den Worten: ‚Von uns soll keiner der Wackerste sein oder, wenn schon, dann anderswo und bei andern.'"[3] Trotz seiner Abneigung gegen seine Mitbürger scheint er seine Heimatstadt nie verlassen zu haben.

Nur wenige der zu seinem Leben überlieferten Einzelheiten können als gesichert gelten, darunter aber immerhin die Mitteilung, dass er sein Werk ursprünglich im Artemistempel von Ephesos hinterlegte.[4] Die spärlichen biographischen Angaben sind – beispielsweise bei Diogenes Laertios – ansonsten untrennbar mit Anekdoten verbunden, deren Wahrheitsgehalt umstritten und in manchen Fällen höchst zweifelhaft ist.[5] Ein Großteil der angeblichen Begebenheiten wurde anscheinend in späterer Zeit aus seinen vielfältig deutbaren Sentenzen hergeleitet und zielte darauf, ihn postum der Lächerlichkeit preiszugeben.[6] In diesem Sinne spiegeln manche Anekdoten verzerrte Aspekte seiner Äußerungen wider: Dem Fragment B 52, welches das Leben einem Knabenspiel gleichsetzt, entspricht eine Episode, wonach Heraklit eine Beteiligung an der Gesetzgebung in Ephesos ablehnte, weil er das Spiel mit Kindern im Artemistempel vorzog.[7] Ebenso ist Heraklits Tod um 460 v. Chr. von der Legende umrankt, dass er aufgrund seiner rein pflanzlichen Nahrung während seines zurückgezogenen Lebens in den Bergen um Ephesos an Wassersucht erkrankt sei. Mit seiner gewohnt rätselhaften Ausdrucksweise habe er sich den Ärzten nicht verständlich machen können. Daraufhin habe er versucht, sich selbst zu kurieren, indem er sich unter einen Misthaufen gelegt habe, um seinen wassersüchtigen Körper auszutrocknen.[8] Diese Schilderung angeblicher Umstände seines Ablebens dürfte ihren Ursprung in Versatzstücken der Lehre Heraklits haben, wonach es für die Seele den Tod bedeutet, zu Wasser zu werden.[9]

Trotz der lokalen und zeitlichen Nähe zu Milet und seinen Naturphilosophen ist eine direkte Bezugnahme Heraklits auf die Milesier weder für Thales noch für Anaximander oder Anaximenes überliefert. Weder stand er in einem Schülerverhältnis zu einem von ihnen,[10] noch begründete er selbst eine kontinuierliche Tradition oder eigene Lehrrichtung. Umstritten ist sein Verhältnis zu Parmenides; die Vermutung, dass er das Werk des Parmenides kannte, ist spekulativ.[11] Sein Philosophieren, das er als Selbstsuche charakterisierte,[12] steht somit außerhalb aller Einteilungen in Schulen und Richtungen. Philosophiegeschichtlich wurde Heraklit daher kontrovers als materieller Monist oder Prozess-Philosoph, als wissenschaftlicher Kosmologe, metaphysischer oder hauptsächlich religiöser Denker, Empirist, Rationalist oder Mystiker bezeichnet, seinem Gedankengut revolutionäre oder geringe Bedeutung zugesprochen und sein Werk als Grundlage der Logik oder als Widerspruch in sich beurteilt.[13]

Werk

Heraklit verfasste eine Schrift, die er – damaligem Brauch folgend – ohne Titel beließ; erst in späterer Zeit wurde sie als Περὶ φύσεως (*Perì phýseōs*, „Über die Natur") betitelt. Sie wurde frühestens 499, wahrscheinlich nach 492 vollendet.[14] Das Werk ist als Ganzes verloren, doch deckt sich das Bild, das antike doxographische Quellen von

ihm vermitteln, weitgehend mit dem Wissensstand, den die erhaltenen Fragmente ergeben. Daher wird vermutet, dass nur etwa die Hälfte des ursprünglichen Textes verloren ist.[15] Werke von teilweise deutlich späteren Autoren wie Platon, Aristoteles, Clemens von Alexandria, Hippolyt von Rom und Diogenes Laertios enthalten meist sinngemäße, selten wörtliche Zitate aus der ursprünglichen Schrift Heraklits. Aus diesen indirekten Quellen sammelte Hermann Diels 137 Fragmente sowie mehrere Äußerungen zu Heraklits Leben. Dieses Material veröffentlichte er 1901 unter dem Titel *Herakleitos von Ephesos* sowie ab 1903 als Teil seines Werks *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Nach dieser Ausgabe werden Heraklits Fragmente gewöhnlich zitiert.[16] Allerdings gelten nach heutigem Forschungsstand von den Fragmenten ein bis drei Dutzend als unecht, zweifelhaft oder als lediglich schwache Paraphrasen ursprünglicher Zitate.[17]

Wegen dieser Überlieferungslage kann die ursprüngliche Konzeption des heraklitischen Werkes nicht zuverlässig rekonstruiert werden. Bereits die Frage nach der Gestalt der Schrift wurde und wird kontrovers beurteilt: So nehmen manche Philologen an, dass das Werk Heraklits eine geschlossene philosophische Konzeption sowie „einen durchkomponierten Charakter“ aufwies und „von bestimmten Grundgedanken getragen war, die ihm systematischen Zusammenhang verliehen“, auch wenn sich der ursprünglich kohärente Zusammenhang der Fragmente nicht wiederherstellen lässt.[18] Vertreter einer gegensätzlichen Forschungsrichtung sehen die Fragmente hingegen als Überreste eines Buches, das als Aneinanderreihung von Sinnsprüchen, so genannten Gnomen, gestaltet war, „einer vielleicht auch erst im Laufe der Zeit zusammengekommenen Sammlung knapper, pointierter, mit höchster Kunst stilisierter Aussprüche.“[19] Nach Gigon weisen die einzelnen Fragmente „größte Intensität und Selbstständigkeit“ auf, sodass lediglich das Anfangsfragment einen sachlichen und textlichen Anschluss anderer Sprüche erlauben würde.[20] Geoffrey Kirk erwog sogar die Möglichkeit, dass es sich bei den bekannten Fragmenten um eine erst nach Heraklits Tod durch einen Schüler zusammengestellte Sammlung von Aussprüchen handelt; diese Hypothese fand in der Forschung jedoch kaum Anklang.

Theophrast bezeichnete – wie Diogenes Laertios berichtet – das Werk Heraklits als halbfertig und in unterschiedlichen Stilen verfasst, was er auf die Melancholie des Autors zurückführte. Diogenes Laertios merkte an, die Schrift Heraklits sei in drei Abschnitte über Kosmologie, Politik und Theologie aufgeteilt gewesen.[21] Eine Zuordnung der einzelnen Fragmente zu diesen Teilen ist heute jedoch nicht mehr möglich, sodass die tatsächliche Form des Werkes letztlich unbekannt bleibt.

Sprache

Heraklit verfasste sein Werk in ionischem Griechisch. Die Fragmente beziehen sich in oft poetischer Ausdrucksweise auf Erscheinungen der natürlichen Umwelt wie Sonne, Erde und Luft oder auf Aspekte der Zeit wie Tag und Nacht, Morgen und Abend; sie erläutern philosophische Gedanken anhand von Naturvorgängen (Flussfragmente), Verhaltensmustern von Tieren oder menschlichen Tätigkeiten. Heraklits Sprache ist zugleich voller Aphorismen, Paradoxien und Wortspiele, welche seine Textstücke verdichten und ihre Ergründung erschweren, sodass ihm bereits in der Antike der Beiname „der Dunkle“[22] verliehen wurde. Zudem bedient sich Heraklit einer Sprache, die je nach individueller Lesart vielschichtig gedeutet werden kann.[23] Die Dunkelheit der Sprache Heraklits ist die Folge einer für ihn „charakteristischen doppelbödigen Ausdrucksweise […], die der Doppelbödigkeit seiner Gleichnisse entspricht.“[24]

Beispielhaft zeigt sich das etwa im ersten Fragment der Diels-Edition (B 1): „Für diesen Logos aber, obgleich er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis […].“[25] Bereits Aristoteles kritisierte, dass dabei das tatsächlich nur einmal vorkommende Wort „immer“ (ἀεί, *aeí*) nicht eindeutig auf das davor stehende Partizip von „sein“ (ἐόντος, *eóntos*) oder das folgende „unvernünftig“ oder „ohne Verständnis“ (ἀξύνετοι, *axýnetoi*) bezogen ist, und warf Heraklit Ausdrucksschwäche vor.[26] Moderne Übersetzer stehen hier vor einem Dilemma, da sie sich für eine der Möglichkeiten oder eine Kombination beider Varianten entscheiden müssen.[27] So übersetzt beispielsweise Rapp den Begriff Logos allgemein mit „Darstellung“ oder „Erklärung“ und akzentuiert dessen allgemeine Gültigkeit: „Obwohl die hier gegebene Erklärung *(lógos)* immer gilt, werden die Menschen sie nicht verstehen […].“[28]

Die knappen Sprüche vereinen gelegentlich unterschiedliche Bedeutungen eines Wortes. So bedeutet beispielsweise das griechische Wort *bios* bei verschiedener Betonung sowohl „Leben“ (βίος, *bíos*) als auch „Bogen“ (βιός, *biós*), was in Fragment 48 zu einem Wortspiel genutzt wird: „Der Name des Bogens ist Leben, sein Tun Tod.“[29] Solche sprachlichen Entgegensetzungen und doppeldeutigen Anspielungen, gefügt in die Einheit eines Satzes, werden bisweilen auch als gewollte Spiegelungen der verborgenen Struktur des Logos interpretiert, der sich dergestalt als verschränkte Einheit von Gegensätzen erweist.[30]

Die literaturgeschichtliche Einordnung der Fragmente Heraklits hängt von teilweise konträren Einschätzungen möglicher Beziehungen zur Ausdrucksweise anderer Autoren ab. Manche Forscher vergleichen die Sprache Heraklits mit antiken Orakelsprüchen, deren Inhalt nicht eindeutig formuliert, sondern chiffriert in oft antithetischen oder paradoxen Wendungen präsentiert wird.[31] Andere finden in der archaischen Prosa kein Vorbild für Heraklits vielseitigen Gebrauch von Stilmitteln.[32] Ferner sind die linguistischen Merkmale seiner Sprache mit den Chorliedern der klassischen Tragödie verglichen worden.[33]

Philosophischer Horizont

Die Philosophie Heraklits wurde – etwas einseitig – bereits in der Antike monistisch dergestalt verstanden, dass alle Dinge aus einem vernünftigen Weltfeuer hervorgehen.[34] Aus dem Feuer entsteht nach Heraklit die Welt, die in allen ihren Erscheinungsformen eine den meisten Menschen verborgene vernunftgemäße Fügung gemäß dem Weltgesetz des Logos erkennen lässt. Alles befindet sich in einem ständigen, fließenden Prozess des Werdens, welches vordergründige Gegensätze in einer übergeordneten Einheit zusammenfasst. Aus dieser Auffassung entstand später die verkürzende Formulierung „Alles fließt“ (πάντα ῥεῖ, *pánta rheî*).

Erfahrung und Erkenntnis

Ein zentraler Aspekt der heraklitischen Philosophie ist die Unterscheidung von lebensweltlichen Erfahrungen, wie sie die Masse der Menschen (οἱ πολλοί, *hoi polloí*: „die Vielen“) macht, und tiefer gegründeten Zugängen zur Lebenswirklichkeit, die allein zu Erkenntnis im Sinne des Logos führen. „Die Vielen“ stehen bei Heraklit in einer bestimmten Hinsicht für den Menschen, der sich nicht wahrer Philosophie widmet und daher nicht zu tieferer Erkenntnis vordringen kann.[35] Der facettenreich wiederholte Ausgangsgedanke des heraklitischen Philosophierens, der an vielen Stellen des Werkes aufscheint, ist demnach „die Bekämpfung und zugleich kritische Charakterisierung der Denk- und Verhaltensart der Vielen“[36] und die Überwindung ihrer nur partiellen Erfahrungen und Teilwahrheiten in einer Gesamtsicht.[37] In scharfer Abgrenzung gegenüber der „vor- und außerphilosophischen Denk- und Verhaltensart“ derer, die die Realität nicht erkennen, beansprucht Heraklit, den Logos erkannt zu haben.[38]

Die Aussagen zu diesem Grundthema sind teils belehrender, teils polemischer Art.[39] In dem üblicherweise als Einleitung zum Werk aufgefassten Fragment B 1, das im Stil eines Proömiums verfasst ist und das längste von allen Fragmenten darstellt, spricht Heraklit diesen Zusammenhang an:

> „Für diesen Logos aber, obgleich er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen noch sobald sie ihn vernommen. Alles geschieht nach diesem Logos, und doch gebärden sie sich wie Unerprobte, so oft sie es probieren mit solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur zerlegend und deutend, wie sich’s damit verhält. Die anderen Menschen wissen freilich nicht, was sie im Wachen tun, wie sie ja auch vergessen, was sie im Schlafe [tun].“

Trotz eines prinzipiell möglichen Zugangs zu Erkenntnis sind für Heraklit die meisten seiner Mitmenschen somit Unbelehrbare, die ihre trügerische Realitätswahrnehmung selbst dann nicht hinterfragen, wenn sie mit dem Logos in Berührung gekommen sind. So wie im Schlaf die Realität verlassen und eine individuelle Welt betreten wird, konstruieren sie untereinander verschiedene Erklärungen der Wirklichkeit, ohne deren Beschaffenheit zu begreifen. Wahre menschliche Erkenntnis setzt für Heraklit voraus, den Logos als Denk- und Weltgesetz zu erkennen und das eigene Handeln und Denken an ihm auszurichten. Erst durch das Hinhören auf die Natur erschließt sich das Naturgemäße und steht so als Maßstab des Handelns in Verbindung mit dem durch den Logos vorgegebenen Vernunftgemäßen.[40]

> „Richtiges Bewusstsein ist die größte Tugend, und Weisheit (ist es), Wahres zu sagen und zu handeln nach der Natur, auf sie hinhörend.“

Die große Anzahl der Fragmente, in denen sich Heraklit um eine Abgrenzung von allgemein verbreiteten Ansichten bemüht, deutet darauf hin, dass hierin ein Kern seines Werkes liegt.[41] Allein 13 Fragmente thematisieren das nicht-philosophische Denken anderer direkt,[42] 14 weitere heben ausdrücklich den Unterschied zwischen dem Denken und Verhalten der „Vielen“ und demjenigen der „Wenigen“ hervor.[43] In sechs Fragmenten richtet Heraklit zudem seine Polemik gegen Dichter und Philosophen, deren Äußerungen für ihn den Standpunkt der breiten Masse repräsentieren.[44]

Werden und Vergehen

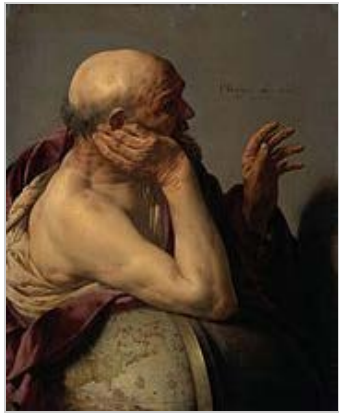
Heraklit, Ölgemälde von Hendrick ter Brugghen (1628)

Seit Platon wird bei der Deutung der Philosophie Heraklits oft betont, dass die Struktur der Realität darin nicht als statisch, sondern als prozesshaft aufgefasst wird. Demnach ist die alltägliche Erfahrung von Stabilität und Identität irreführend. Die scheinbare Stabilität bildet nur die Oberfläche und ist nicht die ganze Wahrheit. Vielmehr ist Stabilität die Funktion von Bewegung.[45] Das Grundprinzip des Kosmos ist nach Heraklit nicht – wie etwa für Parmenides von Elea – ein statisches, gleichbleibendes Sein, sondern das Werden. Während Parmenides das Nicht-Sein und damit das Werden radikal leugnet, betont Heraklit das gegensätzliche, aber in untrennbarer Einheit verschränkte Verhältnis von Sein und Werden.[46]

Die so genannten Flussfragmente, die das metaphorische Bild des Flusses mehrfach variieren,[47] stehen für diese Gesamtheit von Werden und Wandel, die Natur und Weltgeschehen als eigentliches Seinsgesetz konstituiert:

> „Wer in dieselben Flüsse hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu.“

Die spezielle ontologische und terminologische Bedeutung des Flusses ergibt sich aus einer Doppelkonstellation: Seine Identität als Objekt verdankt der Fluss dem festen Flussbett mit seinen begrenzenden Ufern, ohne die er nicht ein bestimmbares Ganzes wäre. Anderseits würde die spezifische Eigenschaft eines Flusses fehlen, wenn das Wasser sich nicht in ständiger Bewegung befände. Heraklit beschreibt somit bildlich „Selbigkeit als Beständigkeit einerseits, Herbeikommen von anderem und immer anderem andererseits“.[48] Das Werden zerstört die Konstanz nicht, es ist vielmehr eine notwendige Bedingung dafür.

Andere Interpreten sehen in den Flussbildern eine Metapher für die Zeit, deren unwandelbarer periodischer Übergang von Tag und Nacht, Sommer und Winter vom gleichbleibenden Flussbett symbolisiert wird; wie die fließenden Wasser geht sie dahin, ohne die höher stehende konstante Ordnung zu verlassen. Die so gedeutete Zeitvorstellung vereinigt das lineare Zeitbild des ständig fortlaufenden Stromes mit periodischen Elementen, die in den topographischen Konstanten des Flusses enthalten sind.[49] Die Beständigkeit des Flusslaufes und die Ruhelosigkeit seines Fließens, das heißt die Kombination von Konstanz und Variabilität, stellt zudem ein Beispiel für die „Einheit der Gegensätze“ dar, die ein weiteres Kernelement der heraklitischen Lehre bildet.[50]

Gegensatz und Einheit

Heraklit betrachtet die Erfahrungswelt des Menschen als ein Ganzes von Gegensätzen, die ineinander umschlagen und sich von einem Pol zum anderen wandeln. Die Gegensatzpaare folgen dabei nicht nur einem äußerlichen Prozess, sondern sind als Gegensätze schon ineinander verschränkt. Das Umschlagen der Gegensätze geschieht dabei wohl „gemäß Streit und Schuldigkeit“ (κατ᾽ ἔριν καὶ χρεών, *kat' érin kaì chreōn*)[51] im Spannungsverhältnis der jeweiligen Bezugspole. So stellt Heraklit etwa Tag und Nacht einander gegenüber:[52] Sie schlagen ineinander um, indem der Tag sich in der Abenddämmerung dem Ende zuneigt und damit das Einsetzen der Nacht bedingt. Im gegenläufigen Prozess der Morgendämmerung geht aus dem Rückgang der Dunkelheit der Tag wiederum hervor.[53]

Die Pole eines Gegensatzes sind nur im Kontrast zueinander überhaupt erfahrbar und daher zeitlich nicht getrennt, sondern bestehen in Form einer logischen wechselseitigen Verschränkung zugleich. Wesentlich durch den jeweiligen Gegensatz sind manchen Fragmenten Heraklits zufolge einzelne Begriffe definiert, denn erst „Krankheit macht die Gesundheit angenehm, Übel das Gute, Hunger den Überfluss, Mühe die Ruhe“;[54] Götter werden erst im Kontrast zu Menschen denkbar.[55] Gerade im Gegensatz zeigt sich somit Einheit in Form der Zusammengehörigkeit des Verschiedenen.

Etwas anders gewendet ist die von den Vielen verkannte Einheit des scheinbar Gegenstrebigen in Fragment B 51:

> „Sie verstehen nicht, wie das Auseinandergehende mit sich selbst zusammengeht: gegenspännige Zusammenfügung wie von Bogen und Leier.“

Das gemeinsame Merkmal von Bogen und Leier besteht in den einander gegenüberliegenden Schenkeln eines rundgebogenen Holzes, zwischen denen eine oder mehrere Saiten gespannt sind. Obwohl die jeweiligen Enden auseinander streben, bilden sie doch in beiden Fällen eine funktionsgerichtete Einheit.[56] Andere Fragmente nennen als Beispiele von sich zur Einheit fügenden Gegensatzpaaren etwa den Kreis, auf dem Anfang und Ende zusammenfallen, oder die identische Strecke beim Auf- und Abstieg.[57] In einem weiteren Fragment weist Heraklit auf die gegensätzliche Bedeutung des Meerwassers hin, das für Fische die Lebensgrundlage, für Menschen jedoch ungenießbar und tödlich ist.[58] Zugespitzt begegnet dieser Gedanke in Fragment B 88:

> „Es ist immer dasselbe, Lebendes wie Totes, Waches wie Schlafendes, Junges wie Altes. Das eine schlägt um in das andere, das andere wiederum schlägt in das eine um.“

Kosmos und Feuer

Der Begriff Kosmos steht auch im vorphilosophischen Sprachgebrauch bereits im Gegensatz zur Unordnung. Grundsätzlich kann er jede Art von Aufstellung, beispielsweise eines Heeres, oder von Gestaltung, etwa einer Sozialordnung, bezeichnen; seit den Milesiern steht der Ausdruck im philosophischen Sinn speziell für die Ordnung der Welt als eines harmonischen Ganzen.[59] Heraklits Kosmologie ist nur schwer zu rekonstruieren. Jedenfalls spielt in seiner Vorstellung von der kosmischen Ordnung die Feuer-Theorie eine maßgebliche Rolle. In Fragment B 30 entwickelt Heraklit diese Theorie abseits der traditionellen Göttervorstellungen, wobei er von der Annahme eines Weltfeuers ausgeht. In Fragment B 31 knüpft er daran an und beschreibt den Kosmos wie folgt:

> „Diese Weltordnung, dieselbige für alle Wesen, hat kein Gott und kein Mensch geschaffen, sondern sie war immerdar und ist und wird sein ewig lebendiges Feuer, nach Maßen erglimmend und nach Maßen erlöschend.
> Feuers Wandlungen: erstens Meer, die Hälfte davon Erde, die andere Glutwind. […] Es [das Feuer] zerfließt als Meer und erhält sein Maß nach demselben Wort [Gesetz], wie es galt, ehe denn es Erde ward. “

Heraklit sieht in Fragment B 30 den Kosmos als materielle Ausformung des Weltfeuers, nicht im Sinne eines Schöpfungsmythos geschaffen und von ewigem Fortbestand. Das Weltfeuer selbst schlägt dabei Fragment B 31 zufolge materiell in andere Elemente um, aus denen sich der sichtbare Kosmos zusammensetzt. Dabei wird schrittweise das heiße und trockene Weltfeuer zunächst in sein Gegenteil verwandelt, in feuchtes und kaltes Wasser. Darin verlöscht das Weltfeuer gänzlich, sodass das Wasser in diesem Stadium das einzige kosmische Element darstellt. Später geht das Meer in andere gegenteilige Qualitäten über, teils in Erde und teils in Glutwind. Der Glutwind lässt die Gestirne als sichtbares Himmelsfeuer aus verdunstetem Wasser entstehen, das von der Erde aufsteigt, sich wie in einem umgestülpten Nachen fängt und sich in Form der wahrnehmbaren Himmelskörper entzündet.[60] Der gesamte Vorgang läuft auch in der umgekehrten Richtung ab.[61] Dadurch entzündet sich das Feuer erneut und der Zyklus des Kosmosgeschehens kann neu einsetzen. Während aller Veränderungen bewahrt der Kosmos so wie der Fluss in den Fluss-Fragmenten ein Gleichgewicht der transformierten Anteile.

Schematische Darstellung der kosmologischen Prozesse nach Heraklit

Indem Heraklits Lehre bestimmte Gestalten und Prozesse mit der Spannung von Gegensätzlichem und Gegenläufigem verbindet und in einem dynamischen Gleichgewicht aufgehoben sieht, erschließt sich auch sein metaphysisches Interesse am Feuer: „Deshalb wurde das ‚nach Maßen’ entflammende und nach gleichen Maßen verlöschende Feuer in Analogie zur bewegenden und belebenden Kraft der psyche zu einem sinnlichen Symbol für einen in sich bewegten und geordneten Kosmos und für eine Natur, die sich selbst individuell organisierte und gestaltete.“[62] Das aus dem Mythos geläufige Bild von der Sonne als kreisförmig sich bewegendem Feuerball konnte als sichtbares Zeichen einer unermesslichen Kraftquelle gedeutet werden, „die gleichwohl an sich hielt, und ohne die das kosmische und terrestrische Geschehen nicht zu begreifen war.“[63]

Feuer (πύρ, *pýr*), das in der Tradition der ionischen Naturphilosophen als Urstoff (Arché) fungiert, ist bei Heraklit auch als Metapher für den Logos zu verstehen, dessen Dynamik die Welt durchwaltet und dessen Wandlung ihr Seinsprinzip bildet. So charakterisiert er das Feuer als „ewig lebendig“ (ἀείζωον, *aeízōon*) und „vernünftig“ (φρόνιμον, *phrónimon*). Heraklits Feuer-Theorie steht außerdem auch für die Vorstellung, dass sich „alles in einem“ finde, da aus allem Feuer und aus Feuer alles andere hervorgehen soll.[64] Feuer als die kosmologisch-physikalische Form des Logos anzusehen sei denen unmittelbar einsichtig, die im Logos ein aktiv wirkendes Prinzip sehen:

Wie das Feuer habe auch der Logos das Weltgeschehen zu steuern.[65]

Logos und Seele

Der heraklitische Logos hat einen universalen, allgemein gültigen Charakter und steht allen Menschen als gemeinsame „Denkform“[66] und „Denkverfahren“[67] offen. Somit beinhaltet er sowohl einen objektiven Bedeutungsgehalt als Regelungsprinzip im Sinne eines „Weltgesetzes“, einer „Weltvernunft“ oder eines „Sinns“ als auch einen subjektiven und allgemeineren wie „Wort“, „Rede“, „Darlegung“, „Lehre“.[68] Dadurch ist Heraklits Vortrag auch sprachlich eng mit dem Inhalt dieses Begriffs verbunden. Dieser Logos ist nach Heraklit aufgrund seiner Allgemeinheit erfahrbar wie auch in den eigenen Worten Heraklits vermittelt. Denken im heraklitischen Sinne hat daher Erkenntnis und Vollzug des Logos zum Ziel. Dennoch verlieren sich die meisten Menschen in eigenen Meinungen, ohne den allen gemeinsamen Logos begreifen zu wollen. Ob der Logos aber tatsächlich erkannt wird, ist für Heraklit nicht entscheidend, da er stets außerhalb des menschlichen Verstandes existiert und in Übereinstimmung mit ihm alle Prozesse verlaufen, wodurch im Logos „alles eins ist“ (ἓν πάντα εἶναι. / *hén pánta eînai*.):

> „Für diesen Logos aber, obgleich er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen noch sobald sie ihn vernommen. Alles geschieht nach diesem Logos, und doch gebärden sie sich wie Unerprobte, so oft sie es probieren mit solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur zerlegend und deutend, wie sich’s damit verhält.“

> „Drum ist’s Pflicht, dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obschon der Logos allen gemein ist, leben die meisten doch so, als ob sie eine eigene Einsicht hätten.“

> „Habt ihr nicht mich, sondern meinen Logos vernommen, ist es weise zuzugestehen, dass alles eins ist.“

Ähnlich dem Kosmos ist auch die Seele (ψυχή, *psychē*) vom Logos bestimmt und unterliegt vergleichbaren Umwandlungsprozessen. Da die Seele Anteil am Logos besitzt und dieser sie als überindividuelles, allen gemeinsames und ewiges Gesetz beherrscht und durchwirkt, kann er durch „Selbsterforschung“[69] erfahren werden. Damit weist Heraklit der Seele eine gewisse „intellektuelle Funktion“ zu, die weit über den älteren Sinn des Wortes hinausgeht.[70] Allerdings ist eine „Barbarenseele“ nicht fähig, den Logos unverfälscht wahrzunehmen.[71] Das Verständnis des überindividuellen und ewigen Gesetzes des Logos beginnt somit in der individuellen Seele, deren Gestalt, Umfang oder Potential zu bestimmen oder auszuloten sich aber als vergeblich erweisen muss:

> „Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfinden, und ob du jegliche Straße abschrittest; so tiefen Grund hat sie.“

> „Der Seele ist der Logos eigen, der sich selbst mehrt.“

Die Seelenlehre Heraklits lässt sich aus den wenigen einschlägigen Fragmenten nicht exakt erschließen; doch ergibt sich daraus, dass die Seele den gleichen Umschlagprozessen wie der Kosmos unterworfen ist. So wird die Seele in das gleiche zyklische Verhältnis zu den Elementen Erde und Wasser gesetzt, in dem laut Fragment B 31 das kosmische Weltfeuer zu den übrigen Elementen steht:

> „Für die Seelen ist es Tod zu Wasser zu werden, für das Wasser Tod zur Erde zu werden. Aus der Erde wird Wasser, aus Wasser Seele.“

Dieses Fragment behandelt die Seele zwar als sterblich; da Heraklit sie jedoch zum Weltfeuer, das trotz des Umwandlungsgeschehens in seiner Gesamtheit unvergänglich ist, in Analogie setzt, scheint er ihr auch einen Unsterblichkeitsaspekt zuzuweisen. Einigen Interpreten zufolge spricht Heraklit der Seele nur in jenem Maße Unsterblichkeit zu, in dem sie sich dem Denken und damit dem Logos zuwendet,[72] eine „bedingte Unsterblichkeit“ gewissermaßen.[73] Für diese Deutung sprechen einige Fragmente. Möglicherweise lehrte Heraklit ähnlich wie Hesiod, dass „die Tapferen nach dem Tode mit einem neuen Leben als heroische Wächter über die Lebenden belohnt werden“.[72] Darauf spielen vielleicht einige Fragmente an, die einem ehrenvollen Leben einen unsterblichen Lohn verheißen.[74] Andere Interpreten meinen, dass die Seelen der Besten im Gegensatz zu denen der Vielen nicht in Wasser aufgelöst werden, sondern zunächst als körperlose Geister bestehen bleiben, bevor sie – letztlich im Sinne von Sterblichkeit – im Weltfeuer aufgehen.[75] Eine abschließende Antwort auf diese Frage ist jedoch kaum möglich.

Polis und Nomos

Hinweise auf Heraklits politisches Denken sind in den Fragmenten nur spärlich zu finden. Dennoch sehen manche Interpreten weniger die Kosmologie, sondern gerade „das Ganze des menschlich-politischen Lebens“ als den Kern der Philosophie Heraklits.[76] So deuten einige Fragmente an, dass Heraklits Lehre wesentlich auf die Natur des Menschen und auf die daraus sich ergebenden Gestaltungsaufgaben des sozialen Miteinanders zielte; so betont Heraklit etwa in einem Fragment, dass „seine eigene Art […] dem Menschen sein Daimon“ sei.[77] Daimon steht dabei für das Schicksal des Menschen, das dieser nach herkömmlicher Vorstellung von den Göttern und somit von einer äußeren Instanz empfängt. Heraklit verbindet hingegen die Lebensführung des Menschen mit dessen Schicksal: „Was traditionell als Gegensatz von Göttlichem und Menschlichem, Fremdem und Eigenem erscheint, wird von Heraklit – sprachlich und gedanklich – im Menschen als Mitte zusammengefügt: Daimon und Ethos sind eins und dasselbe.“[78] Der Auffassung Heraklits zufolge tritt somit „an die Stelle der göttlichen Autorität das menschliche Selbst als neue Instanz.“[79]

Zugleich ist Heraklits Philosophie nicht nur auf den einzelnen Menschen gerichtet, sondern wesentlich auch auf das Gemeinwesen,[80] wie es in B 2 als das allen „Gemeinsame“ bezeichnet wird: „Drum ist’s Pflicht, dem Gemeinsamen zu folgen. Aber obschon der Logos allen gemein ist, leben die meisten doch so, als ob sie eine eigene Einsicht hätten.“[81] Elementare Bedeutung im politischen Leben hat damit für Heraklit das allgemein gültige Gesetz, der Nomos, als die rechtliche Grundordnung der Polis. Er stellt sie auf eine Stufe mit der militärischen Verteidigungsbereitschaft des Gemeinwesens nach außen: „Kämpfen muß das Volk für den Nomos wie für die Stadtmauer.“[82] Fragment B 114 setzt die Bedeutung des Nomos für die Polis ebenfalls als grundlegend voraus, wobei der Vergleich hier wiederum die Gesamtausrichtung des Denkens auf das allen Gemeinsame unterstreichen soll, das aus dem göttlichen Allgesetz folgt.[83] Wie die Polis Stärke gewinnt aus der Orientierung der Bürger am Nomos, so gewinnt das Denken an Ergiebigkeit, wenn es sich auf das Gemeinsame bezieht.

Konkrete Vorstellungen Heraklits zur idealen Polis-Verfassung sind den Fragmenten nicht zu entnehmen. Wenn es in B 33 heißt, dass Gesetz auch besagen könne, „dem Willen eines einzigen zu gehorchen“[84], so bietet die zeitgenössische griechische Poliswelt dafür verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten: In herausgehobener Funktion mit gesetzgebungsartigen Kompetenzen tätig waren neben den Vertretern der älteren Tyrannis auch die in der Großen Kolonisation als Gründer fungierenden Oikisten und die bei inneren Poliskonflikten als Streitschlichter berufenen Aisymneten, so im Falle Solons von Athen. Welche politische Sonderrolle der von Heraklit offenbar hochgeschätzte Hermodoros in Milet gespielt hat, der nach Fragment B 121 von den Milesiern ins Exil gezwungen wurde, bleibt ebenfalls offen.

Gott und Mensch

Heraklit, Gemälde von Johan Moreelse (1602–1634)

Die theologischen Aussagen der erhaltenen Fragmente Heraklits lassen sich kaum zu einer kohärenten Lehre vereinen. Daher eröffnet sich in der Heraklit-Forschung ein weites Spektrum oft konträrer Deutungen der heraklitischen Theologie; bisweilen wird Heraklits Philosophie als radikale Kritik einer überkommenen Religion gesehen, andere Interpreten deuten sein Denken „als eine Bestätigung und Artikulation der religiösen Überlieferung“.[85] Zu berücksichtigen ist dabei der Hintergrund seiner Unterscheidung von außerphilosophischer Ansicht und tieferer Einsicht; die Einsicht hat er möglicherweise als „Zurückführung der Überlieferung auf ihre Wahrheit“ aufgefasst.[85]

Heraklits Gottesvorstellung oder Götterbild wird in den überlieferten Fragmenten vor allem in Verhältnisgleichungen mit den Größen Affe, Kind, Mann und Gottheit fassbar:

> „Der schönste Affe ist häßlich mit dem Menschengeschlechte verglichen.“
>
> „Der weiseste Mensch wird gegen Gott gehalten wie ein Affe erscheinen in Weisheit, Schönheit und allem andern.“
>
> „Kindisch heißt der Mann der Gottheit wie der Knabe dem Manne.“
>
> „Das Geschlecht der Menschen kommt nie zu wirklichen Einsichten, wohl aber das der Götter.“

Wie ein menschenähnlicher Affe hinter dem Menschen zurückbleibt, wird am Maßstab der göttlichen Weisheit selbst das relativiert, was dem Menschen als im höchsten Maße weise gilt, und stößt an seine Grenze; jedoch leugnet Heraklit damit nicht die Existenz Gottes oder mehrerer Götter.[86] Weitere Einschätzungen des Verhältnisses von Göttern und Menschen enthalten die beiden folgenden Fragmente:

> „Krieg ist aller Dinge[87] Vater, aller Dinge König. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien."

> „Unsterbliche sterblich, Sterbliche unsterblich: Sie leben den Tod jener, und das Leben jener sterben sie."

Die transitive Verwendung von „leben" und „sterben" deutet nach Held an, dass Heraklit das gesamte Leben als Sterben auffasst, wobei die menschliche Sterblichkeit zur göttlichen Unsterblichkeit in Kontrast tritt, sie als ihr Gegenteil erst bedingt und damit vollzieht oder erst denkbar macht. Das eigentliche Verhältnis von Gott und Mensch zeigt sich in diesem Verständnis des einen Status verleihenden Kampfes, aus dem sich der „Rangunterschied zwischen Göttern und Menschen […] ergibt: Offenbar lassen sich diese Gruppen nur durch ihr unterschiedliches Verhältnis zu dem Tod, mit dem sie im Kampfe konfrontiert werden, unterscheiden. Die Götter gehen aus dem Kampfe als die wesenhaft vom Tode nicht Betroffenen hervor; die Menschen hingegen erweisen sich als die Sterblichen […]."[88] Daher findet auch jede Erkenntnis des Menschen an seiner Sterblichkeit ihre Grenze und unterscheidet sich somit von göttlicher Weisheit, mit der sie Heraklit generell parallelisiert oder zumindest vergleicht.[89]

Wenngleich der heraklitische Gottesbegriff oft in unbestimmter Weise formuliert ist, führt doch ein weiteres Fragment zu einem konkreteren Verständnis der Theologie Heraklits:

> „Gott ist Tag Nacht, Winter Sommer, Krieg Frieden, Überfluss und Hunger. Er wandelt sich aber wie ›eine Substanz‹, die, wenn sie mit Duftstoffen vermengt wird, nach dem jeweiligen Duft benannt wird."

Held sieht in diesem Fragment einen Ausdruck des typisch griechischen Gottesbildes als Prädikatsbegriff, also der Vorstellung, dass das Göttliche unterschiedliche Situationen durchdringt und sich dadurch für den Menschen erfahrbar macht, wodurch „Tag" und „Nacht" und andere lebensweltliche Umstände jeweils zu „dem Gott" werden. Diese sind dabei Erscheinungsweisen des einen Gottes, der als Substrat unverändert bleibt, jedoch in einer anderen Situation erscheint und durch unterschiedliche Wahrnehmungsweisen aufgefasst wird. Die Pluralität der jeweiligen Göttergestalten beruht daher auf der Erfahrung des einen Gottes in vielfältigen Situationen, indem das Göttliche selbst gerade in seiner Differenz und Überlegenheit, die sich aus den menschlichen Eigenschaften ergibt, erfahren wird.[90]

Weisheit und Unverstand

Aus zahlreichen Fragmenten geht hervor, dass Heraklit Weisheit äußerst elitär auffasst; in vollkommener Form schreibt er sie nur den Göttern zu. „Das allein Weise" (τὸ σοφόν μοῦνον, *tò sophón moûnon*) ist das höchste Denkbare; sein Rang ist allenfalls der herausragenden Stellung des Zeus in der griechischen Volksreligion vergleichbar.[91] Theoretisch ist es zwar „allen Menschen […] gegeben, sich selbst zu erkennen und klug zu sein",[92] doch gelingt es nur den wenigsten, tatsächlich Weisheit zu erlangen:

> „Das Weise ist nur eins. Es will sich nicht mit dem Namen des Zeus nennen lassen – und will es doch."

> „So viele Reden ich gehört habe, keine kommt je so weit zu erkennen: das Weise ist von allem geschieden."

Bei seiner Kritik falsch verstandener Weisheit wendet sich Heraklit auch gegen bekannte Persönlichkeiten; so wirft er Hesiod, Pythagoras, Xenophanes und Hekataios vor, ohne Verstand lediglich „Vielwisserei" (πολυμαθίη, *polymathíē*) betrieben zu haben, statt zu wahrem Wissen vorzudringen.[93] Zwar bescheinigt er seinem Zeitgenossen Pythagoras, mehr Studien betrieben zu haben als irgendein anderer Mensch;[94] jedoch beschuldigt er ihn der „Künstelei" und nennt ihn spöttisch einen „Oberschwindler" *(kopídōn archēgós)*.[95] Den „Lehrer der meisten", Hesiod, trifft die Kritik, die elementare Einheit der Gegensätze Tag und Nacht nicht erkannt zu haben.[52] Ein Lob spendet Heraklit neben Hermodoros einzig dem Staatsmann Bias von Priene,[96] mit dem er die Geringschätzung der breiten Masse teilt. Ein auf Bias gestütztes Zitat findet sich in Fragment B 104, in dem Heraklit polemisch über die Aöden und späteren Rhapsoden spottet:

> „Denn was ist ihr Sinn oder Verstand? Straßensängern glauben sie, und zum Lehrer haben sie den Pöbel. Denn sie wissen nicht, daß die meisten schlecht und nur wenige gut sind.“

Insbesondere von Homer distanziert sich Heraklit scharf. Der Dichter habe es ebenso wie Archilochos verdient, aus musischen Wettbewerben hinausgeworfen und verprügelt zu werden.[97] Diese Polemik setzt unter anderem am *Ilias*-Vers „Schwände doch jeglicher Zwiespalt unter Göttern und Menschen“[98] an, welcher der heraklitischen Konzeption des Kampfes zuwiderläuft. Während Homer die Befriedung streitender Parteien für wünschenswert hält, ist für Heraklit der Kampf ein notwendigerweise immerwährender, das Dasein konstituierender Prozess, dessen Missachtung als Torheit erscheint.[99]

Rezeption

Im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte wurden die Gedanken Heraklits nicht bloß überliefert, sondern häufig auch von denen, die sich auf ihn beriefen, für eigene philosophische oder theologische Zwecke herangezogen, umgedeutet und dadurch verzerrt.[100] Manche späteren Denker betonten einseitig einen speziellen Aspekt seiner Lehre, um ihn so zum Vorläufer ihrer eigenen Philosophie zu machen. So gilt Heraklit seit Platon als Vertreter eines eigenständigen philosophischen Systems, das alle Phänomene auf einen steten Wandel reduziere und als neue Errungenschaft ein Prinzip postuliere, welches unterschiedlichste Gegensätze vereine. Er stehe für die Idee eines vernunftbegabten Feuers als Ursprung aller Dinge. Man sieht ihn als ersten europäischen Philosophen an, der von physikalischen Theorien auf metaphysische, epistemologische und ontologische Sachverhalte geschlossen und in allem seine Theorie der dauernden Spannung von Gegensätzen zur Geltung gebracht habe.[101]

Der Mondkrater Heraclitus ist nach ihm benannt.

Antike und Mittelalter

Für den Ruf des „Dunklen“, den Heraklit bereits in der Antike besaß, steht als erster Anhaltspunkt eine Äußerung des Sokrates bei Diogenes Laertios. Zu seinen Heraklit-Studien befragt, soll Sokrates geantwortet haben: „Was ich verstanden habe, ist ausgezeichnet – ich glaube auch das, was ich nicht verstanden habe, jedoch bedürfte es dazu eines delischen Tauchers“.[102] Damit meinte er besonders geübte Taucher der Insel Delos und spielte zugleich auf das dortige Orakel des Apollon an. Die Deutungsprobleme, die Heraklit aufwirft, ergeben sich also nicht allein aus der fragmentarisch-ungeordneten Überlieferungssituation der Neuzeit, sondern bestanden bereits in der Antike, als Heraklits Werk als eine von wenigen vorsokratischen Schriften wenigstens bis in die mittlere Kaiserzeit im Original zugänglich war.[103]

Die Umdeutung und Einbeziehung heraklitischer Elemente in eigenes philosophisches Gedankengut setzt bereits bei Platon und Aristoteles ein. Während Aristoteles in Heraklit einen Vorläufer seiner Metaphysik sah, nahm Platon ihn für die Vorgeschichte seiner Ideenlehre in Anspruch[104] und charakterisierte Heraklits Denken als ein auf ewiges Werden und Fließen gerichtetes,[105] womit eine Deutungstradition begründet wurde, die noch bei Nietzsche nachklingt:

> „Heraklit sagt doch, dass alles davon geht und nichts bleibt, und indem er alles Seiende einem strömenden Flusse vergleicht, sagt er, man könne nicht zweimal in denselbigen Fluß steigen.“
> – Platon: Kratylos 402a

Der erste Teil dieses Zitats aus Platons Dialog *Kratylos* gilt als unecht. Der zweite Abschnitt ist entweder eine platonische Umdeutung oder basiert auf einem anderweitig nicht bezeugten Spruch.[106] Im *Kratylos* werden zudem Philosophen erwähnt, die „mit Heraklit geglaubt haben, alles Seiende gehe, und es bleibe nichts fest.“[107] Ähnlich spricht Platon im *Theaitetos* von „Freunden des Heraklit“ oder „Herakliteern“;[108] jedoch ist kaum glaubhaft, dass es sich hierbei um einen Schülerkreis im engeren Sinne gehandelt hat.[109]

In der römischen Kaiserzeit wurde Heraklit oft erwähnt und zitiert, wobei sich Authentisches mit Erfundenem mischte. Mehrere fingierte

Briefe von ihm und an ihn, die sich damals im Umlauf befanden, lassen erkennen, dass Kyniker versuchten, aus ihm einen Vorläufer ihrer Richtung zu machen.[110] Stoiker wie Seneca, Neupythagoreer, Platoniker (besonders Plutarch) und der frühe Kirchenvater Clemens von Alexandria beriefen sich auf ihn.[111] Da es keine einheitliche Traditionslinie oder Schule Heraklits gab, konnten unterschiedliche Strömungen ihn für ihre Anliegen in Anspruch nehmen, doch entstand aus derartigen einzelnen Rückgriffen keine Kontinuität.[112] Lukian von Samosata sah Heraklit als „weinenden Philosophen“, der die Torheit der Menschen beklagt habe, im Gegensatz zu Demokrit als dem über die menschliche Ignoranz „lachenden Philosophen“.[113] Der Skeptiker Sextus Empiricus kritisierte Heraklit und warf ihm „dogmatische“ Aussagen vor.[114]

Der weinende Heraklit und der lachende Demokrit, auf Leinwand übertragenes Fresko von Donato Bramante (1477), Pinacoteca di Brera, Mailand

Im Mittelalter kannte man nur noch einzelne Legenden und Fragmente. Während man im Byzantinischen Reich gerne das wenige, was man von Heraklit wusste, zitierte, insbesondere in Scholien zu Werken antiker Autoren,[115] war er der lateinischsprachigen Gelehrtenwelt des Westens jahrhundertelang so gut wie unbekannt; erst im 12. Jahrhundert taucht bei Bernardus Silvestris ein Heraklit-Zitat auf.[116] Im 13. Jahrhundert begannen sich jedoch die scholastischen Gelehrten für ihn zu interessieren; Albertus Magnus und Thomas von Aquin verfügten bereits über einige Kenntnis heraklitischer Ideen und setzten sich damit auseinander.[117] Ferner erwähnte Dante Heraklit zusammen mit anderen antiken Philosophen in der *Divina commedia*.[118]

Im 15. Jahrhundert entwickelte Nikolaus von Kues die theologische und erkenntnistheoretische Formel der *coincidentia oppositorum*, des Zusammenfalls der Gegensätze, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Gegensatzdenken Heraklits oft mit diesem in Zusammenhang gebracht wird. Nikolaus erwähnt jedoch Heraklit nicht, und für die Vermutung, dass er von ihm beeinflusst sei, gibt es kein konkretes Indiz.[119]

Neuzeit

Indirekt fand heraklitisches Gedankengut Aufnahme in den Deutschen Idealismus, zumeist gestützt auf erste Versuche einer Sammlung der Fragmente, wie beispielsweise die *Poesis philosophica* des Henricus Stephanus von 1573, nach der auch noch Hegel Heraklit zitierte.[120] Den von Lessing in Bezug auf Spinozas Philosophie geprägten Begriff des Ἕν καὶ Πᾶν (*hén kaì pân*, etwa: „Eins und Alles“), übernahm Hölderlin als Ausdruck des Pantheismus. In der letzten Fassung des *Hyperion* formulierte er das Ineinander komplementärer Gegensätze „als simultane Verbundenheit des Widerstreitenden“. Dabei berief er sich auf „das große Wort, das ἐν διαφερον ἑαυτῳ, das Eine in sich selber unterschiedne, des Heraklit“[121]: „Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder. Es scheiden und kehren im Herzen die Adern und einiges, ewiges, glühendes Leben ist Alles.“[122] Die seit Platon gängige Interpretation Heraklits als eines Denkers, der hauptsächlich das Werden und den Prozess der Veränderung thematisierte, wirkte auch bei Hegel und Nietzsche im 19. Jahrhundert nach. So sah Hegel in Heraklit den Protagonisten eines in der Hegelschen Dialektik gründenden Bewegungsgesetzes und bekannte: „Hier sehen wir Land; es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen.“[123]

Zugleich erschienen neue Textausgaben. So publizierte Friedrich Schleiermacher 1808 seine damals wegen ihrer Vollständigkeit geschätzte Arbeit *Herakleitos der Dunkle*, die 73 Fragmente enthält. Er bemühte sich darum, Heraklits Philosophie „aus den Trümmern seines Werkes und den Zeugnissen der Alten“[124] zu rekonstruieren, und gab das Ermittelte heraus, „soviel man davon wissen und nachweisen kann“.[125]

Auch bei Goethe spiegelt sich von der Zeit des Werther bis in die Spätzeit der Einfluss Heraklits wider. Sprachlich äußert er sich in metaphorischem Umgang mit dem Gegensatzprinzip in Oxymora wie „fern und nah“, „lebeloses Leben“ oder „geeinte Zwienatur“.[126] Inhaltlich nähert sich Goethe Heraklit vor allem in dem Bestreben, Naturbildungen als Phänomene zu begreifen, die auf eine verborgene Gesetzlichkeit verweisen. Auch in der Vereinigung konstruktiver wie destruktiver Elemente seines Naturbildes lässt Goethe Werther Gedanken formulieren, die an die Flussfragmente erinnern:[127]

> „Kannst du sagen: Das ist! da alles vorübergeht? da alles mit der Wetterschnelle vorüberrollt, […] in den Strom fortgerissen […] wird? […] Ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer.“

– GOETHE: *Die Leiden des jungen Werthers*, I. Buch, 18. August, Jubiläumsausgabe Bd. 16, S. 58f

Nietzsche meinte in Heraklit einen „Vorfahren“[128] zu erkennen, „in dessen Nähe überhaupt mir wärmer, mir wohler zu Muthe wird als irgendwo sonst“ und dessen Gedankengut er als „das mir Verwandteste“ anerkannte, „was bisher gedacht worden ist.“[129] In einem geplanten *Philosophenbuch*, dessen tatsächlich realisierte Passagen er in das Fragment *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen* übernimmt, zeigt Nietzsche gerade zur Persönlichkeit Heraklits[130] eine Nähe, die besonders im *Zarathustra* in eine Identifikation mündet.[131] Nietzsche identifiziert sich mit dem Protagonisten Zarathustra, dessen Persönlichkeit und Auftreten stark unter dem Einfluss Heraklits steht. Im *Zarathustra* greift er zahlreiche Motive Heraklits auf; keine andere Quelle schöpft er dort so intensiv aus wie diese. In der Wahl der Metaphern sind deutliche Parallelen erkennbar, beispielsweise in der Lehre vom Übermenschen, die analog zur Affe-Mensch-Gott-Proportion der heraklitischen Fragmente entwickelt wird:

„Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und Vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe, als irgend ein Affe.“
– NIETZSCHE: *Also sprach Zarathustra*, Vorrede, 3 (KSA 4, S. 14)

Philosophiehistorisch ist Nietzsche der gängigen Meinung der Philologie seiner Zeit verhaftet, die Heraklit in platonischer Tradition als Philosophen des Werdens, der periodischen Weltuntergänge und des Kampfes der Gegensätze interpretierte. „Im Zuge der Umwertung und Umstülpung der unter platonischem Vorzeichen stehenden Metaphysik“ stellt Nietzsches Hermeneutik „das Werden über das starre, einer fundamentalen Illusion entspringende Sein“ und sieht „Heraklit als die Vorweg-Widerlegung Platons“ an.[132] Zugleich rezipiert Nietzsche die von Platons Einfluss umgestaltete Flusslehre und verbindet sie mit der aus anderen antiken Traditionen stammenden Idee der ewigen Wiederkunft des Gleichen, die ihm heraklitisch erscheint und die er mit der Lehre seines Zarathustra[133] in Einklang zu bringen versucht.[134] Nach Nietzsches Interpretation verleugnet der heraklitische Begriff des Werdens die „eigentliche Existenz“ des Seienden; die Dinge sind lediglich „das Erblitzen und der Funkenschlag gezückter Schwerter, sie sind das Aufglänzen des Siegs, im Kampf der entgegengesetzten Qualitäten.“[135] So lässt er Heraklit ausrufen:

„Ich sehe nichts als Werden. Laßt euch nicht täuschen! In eurem kurzen Blick liegt es, nicht im Wesen der Dinge, wenn ihr irgendwo festes Land im Meere des Werdens und Vergehens zu sehen glaubt. Ihr gebraucht Namen der Dinge, als ob sie eine starre Dauer hätten: aber selbst der Strom, in den ihr zum zweiten Male steigt, ist nicht derselbe als bei dem ersten Male.“
– NIETZSCHE: *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen*, 5 (KSA 1, S. 823)

Heraklits Bedeutung als Impulsgeber der Philosophiegeschichte betonten Hegel und Nietzsche aus unterschiedlicher Perspektive. So erscheint Heraklit bei Hegel „als der früheste Vorläufer der gegenwärtig erreichten, abschließenden höchsten Vollendung des Denkens“, bei Nietzsche jedoch „als der früheste Vorbote seiner tiefsten Krise; die Vollendung beruht auf dem vollständigen Erscheinen des von Heraklit ahnungsweise Angedeuteten, die Krise auf seiner vollständigen Vergessenheit im gegenwärtigen Zeitalter.“[136]

Charakterkopf „Heraklit“, Alabasterbüste von Franz

Martin Heidegger studierte Heraklit intensiv und stellte ihn in den Zusammenhang seiner eigenen Philosophie.[137] In den 1930er Jahren bestimmte Heidegger „Logik“ im Sinne des Logos-Begriffs Heraklits,[138] der „das Sein des Seienden“ bezeichne.[139] Heidegger führt seinen Begriff von Wahrheit als *alétheia* (Unverborgenheit) auf Heraklit zurück und sieht die diesem Wort entspringende „Grunderfahrung“ bei Platon bereits „im Schwinden“.[140] Für Heidegger „gab es vor Sokrates noch keine Metaphysik; das Denken des Heraklit und Parmenides ist ‚Physik‘ im Sinne eines Erdenkens des Wesens der physis als des Seins des Seienden“.[141] Heidegger wendet sich gegen „die auch von Nietzsche selbst in Umlauf gebrachte“ Interpretationshypothese, „das Sein ‚sei‘ das ‚Werden‘“.[142] In seiner Heraklit-Deutung wollte Heidegger über den Dualismus von Werden und Sein hinausgelangen.[143] Demnach beruht seine Heraklit-Rezeption wesentlich auf der Logos-Interpretation als einer Auslegung der *phýsis*: „Im ursprünglichen Gebrauch des Wortes *phýsis* ist nach Heidegger noch etwas von dem Verhältnis zu hören, das in dem Wort *a-létheia*, Un-verborgenheit, von den Griechen zwar benannt, aber nicht eigens bedacht wurde.“ Die Entbergung des Verborgenen ist somit Heraklits Leistung, die er ja auch selbst beanspruchte. Heidegger war der

Meinung, dass „der Beginn der Denkgeschichte mehr war als ein später überholter Ausgangspunkt, nämlich der Anfang als arché, d. h. als stiftender und damit bleibender Anfangsgrund“. In Heraklits Aussage (B 123), dass die Natur sich gern verbirgt[144], sei das Entwicklungsgesetz des philosophisch-wissenschaftlichen Denkens bereits enthalten. Dies begründe die einzigartige Position Heraklits: „Sein Denken hat eine ‚Sache’ zum Thema, deren Verfassung zugleich das gesamte geschichtliche Schicksal des Denkens überhaupt prägt.“[143]

Xaver Messerschmidt (18. Jh.), Landesmuseum Württemberg

Der Psychoanalytiker Erich Fromm analysiert in *Die Kunst des Liebens* Positionen Heraklits, dessen paradoxe Logik er als Alternative zur aristotelischen widerspruchsfreien Logik betrachtet. Er zieht auch einen Vergleich mit der Lehre Zhuangzis.[145]

Einige neuere Deutungen

Hans-Georg Gadamer

Das Spektrum der modernen Heraklit-Deutungen ist weit. In der deutschsprachigen Literatur gehört diejenige Hans-Georg Gadamers zu den profiliertesten. Für ihn stehen Denken und Werk Heraklits entschieden nicht in der Tradition der Ionischen Naturphilosophie.[146] Gadamer weist darauf hin, dass schon in der Antike die Deutung vorgeschlagen wurde, dass Heraklits Schrift weniger auf die Natur und die kosmologischen Zusammenhänge ziele als vielmehr auf den Bürgerverband, auf die *politeia* und ihre mentale Ausrichtung.[147] Diese Auffassung stützt sich auf die Beobachtung, dass Heraklits naturbezogene Aussagen oft so naiv wirken, dass ihnen nicht die hauptsächliche Bedeutung zuzukommen scheint. So urteilte schon der Grammatiker Diodot, der diesen Äußerungen Heraklits lediglich einen paradigmatischen, beispielhaft veranschaulichenden Charakter zuwies und die Verfassung des Staates für das eigentliche Thema seiner Schrift hielt.[148]

Als Ausgangspunkt seiner Interpretation wählt Gadamer die Formel „Eins ist das Weise“ (ἓν τὸ σοφὸν), denn er deutet das Bestreben, Unterschiedliches in einer Einheit zu denken, als die in mehreren Fragmenten wiederholte zentrale Botschaft Heraklits.[149] Für das Gegensatzpaar „wachen und schlafen“ stellt das Individuum selbst als Wachender oder Schlafender das Eine bzw. den Einen dar, der „am Leben ist“. In Fragment B 26 wird dieses Einssein mit dem Feuer verbunden: „Der Mensch in der Nacht zündet sich ein Licht an, wenn die Augen erloschen sind. Lebend rührt er an den Toten, erwacht rührt er an den Schlafenden.“[150] Dieses Anzünden des Lichts in der Nacht interpretiert Gadamer als ein Erwachen des Bewusstseins, wenn man die „volle Aussagekraft“ des Logos darin sieht, dass „nicht das Licht des Traumes, sondern die Helligkeit, die wir ‚Bewusstsein’ nennen, hier gemeint ist“. Dieses Entfachen des Vernunftfeuers als „Zu-sich-Kommen“ des Bewusstseins ist nach Gadamer kein rein individueller Vorgang, sondern ein kollektiver „Weg zur Teilhabe am gemeinsamen Tage und der gemeinsamen Welt.“[151]

Klaus Held

Die Gegenüberstellung von Ansicht und Einsicht als „kritische Selbstunterscheidung des Denkens von der vor- und außerphilosophischen Denk- und Verhaltensart“ ist für Klaus Held „der Grundgedanke Heraklits, von dem her sich alle seine weiteren Gedanken entfalten lassen“[38] und der „im Wesen seiner Auffassung vom Denken begründet“ ist.[152] Als philosophiegeschichtlichen Standort Heraklits bestimmt er eine Mittelposition zwischen dem vorphilosophischen Denken des archaischen Griechentums einerseits, wie es in manchen Fragmenten wie B 24 und B 25 mit der Behandlung von Tod und Ehre nachhalle,[153] und dem metaphysischen Denken Platons andererseits, bei dem der Mensch über seine unsterbliche Seele Anteil an der Ewigkeit der Ideen erlangen kann.[154]

Ein spezifisches Moment der phänomenologischen Heraklit-Interpretation Helds liegt in der Verknüpfung mit der von Husserl und Heidegger philosophisch reflektierten subjektiven lebensweltlichen Zeiterfahrung. Den Ansatzpunkt dafür bei Heraklit bilde das Umschlagen (μεταπίπτειν) der Gegensätze. Eine Erwartung oder Erinnerung habe selbst den Charakter der Gegenwart, der noch ausstehenden oder der schon entschwundenen: „Es ist die Erfahrung von der einen und einzigen Gegenwart, in der beständig verbleibend ich alle meine Erfahrungen mache. Zu der Weise, wie ich mir dieser Gegenwart bewusst bin, gehört immer ein unthematisches Miterfassen des Kommens und Gehens der Gegenwart.[155]

Als weiteren Schwerpunkt der heraklitischen Lehre nennt Held die Auseinandersetzung mit dem „lebensverfallene(n) und todesvergessene(n) Verhalten der Vielen“. Das Leben als Verlauf zwischen Geburt und Tod sei nicht nur von diesen zeitlichen Grenzen bestimmt, sondern „in jeder seiner Phasen gebürtig und sterblich“. Wachen und

Schlafen, Jugend und Alter stellten über das landläufige Verständnis hinaus „Abwandlungen derjenigen beiden Grundweisen des Lebend-sich-Befindens dar, die bereits durch die Ausdrücke ‚Leben' und ‚Tod' bezeichnet werden. […] Alle drei Gegensatzpaare variieren den Grundgegensatz des Erneuernd-sich-Öffnens und des Absterbend-sich-Verschließens."[156]

Jürgen-Eckardt Pleines

Im Gegensatz zu Held betrachtet Jürgen-Eckardt Pleines den heraklitischen Logos nicht als nur für eine Elite erkennbar, sondern betont, dass ein allgemein zugängliches Wissen gemeint sei.[157] Philosophiehistorisch sieht Pleines in der Konzeption Heraklits Parallelen zur modernen Spieltheorie[158] und hält sie für den Entwurf einer „in sich gespannten Systemtheorie", die auf dem Widerspruch als einem konstitutiven „Prinzip alles gegenständlichen und gedachten Seins" aufbaue.

Pleines geht in seiner Interpretation vom Begriff der Harmonie aus, der bei Heraklit das „wechselseitige Verhältnis […] an sich selbstständiger und entgegengesetzter Momente, die sich in einem ausbalancierten, aber ebenso ambivalenten Gleichgewicht" halten, bezeichne.[159] Harmonie beschreibe somit bei Heraklit das ausgewogene Verhältnis von konträren Kräften in einem ständigen Widerstreit *(eris)* der Dinge. Diesem „relationalen Seinsverständnis" entspreche auch die Spanne zwischen beiden Polen, „der *harmos*, der als ‚Fuge' genauso wie der *logos* eine verbindende Gegenbewegung in der Sache wie im Denken signalisierte."[160] Demgemäß galt das Augenmerk des Philosophen besonders Aussagen über Objekte oder Phänomene, die Kennzeichen ihrer gegenseitigen Beziehung und Gegensätzlichkeit aufweisen und über diese vermittelnde Differenz, bei Pleines „Intervall" genannt, definiert werden.[161] Für das Verständnis von Harmonie als Ausdruck innerer Spannung verweist Pleines auf die Welt des Klangs. Töne können stets als untereinander differenziert wahrgenommen werden, doch eine in ihre Einzelbestandteile aufgelöste Melodie ist nicht mehr als solche erkennbar.[162] Diese Auffassung der Tonkunst als Widerstreit von Momenten innerhalb eines dem Wandel unterworfenen Gefüges sei von Heraklit auf alles vernunftgemäße Wissen übertragen worden.[163]

Heraklits Denkart habe nicht nur mit den herkömmlichen Schöpfungsvorstellungen gebrochen, sondern „widersetzte sich auch jenen Erklärungsversuchen der Welt, die allein mit einer Folge von Zeitmomenten rechneten, um mit ihrer Hilfe Kausalgesetze oder Finalreihen zu formulieren."[160] Die bereits bei Anaximander angelegte Neuorientierung des Denkens habe zu einer Abkehr von der Suche nach einem Urelement geführt und in der Metaphysik das Augenmerk auf das Problem der Verhältnisse unter den Objekten gelenkt.[164]

Ausgaben

- Hermann Diels, Walther Kranz (Hrsg.): *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Band 1, Hildesheim 2004 (unveränderte Neuauflage der 6. Auflage von 1951), ISBN 3-615-12201-1 (griechischer Originaltext teilweise mit deutscher Übersetzung; online (http://ia350627.us.archive.org/2/items/diefragmenteder00krangoog/diefragmenteder00krangoog.pdf)).
- Charles H. Kahn: *The Art and Thought of Heraclitus. An edition of the fragments with translation and commentary*, Cambridge 1981, ISBN 0-521-28645-X.
- Geoffrey Stephen Kirk: *Heraclitus. The Cosmic Fragments. Edited with an introduction and commentary*. Cambridge 1954.
- Serge Mouraviev: *Heraclitea. Édition critique complète des témoignages sur la vie et l'œuvre d'Héraclite d'Éphèse et des vestiges de son livre et de sa pensée*. Sankt Augustin ab 1999 (20 Bände geplant, bisher 10 Bände erschienen).

Übersetzungen

- Jaap Mansfeld (Hrsg.): *Die Vorsokratiker*, Band 1, Stuttgart 1987, ISBN 3-15-007965-9 (griechischer Originaltext mit deutscher Übersetzung; Heraklit S. 231–283)
- Bruno Snell: *Heraklit. Fragmente*. Artemis & Winkler, 14. Auflage, Düsseldorf 2007, ISBN 978-3-538-03506-5 (griechischer Originaltext mit deutscher Übersetzung)

Literatur

- Dieter Bremer: *Heraklit*. In: Friedo Ricken (Hrsg.): *Philosophen der Antike*. Band 1, Stuttgart 1996.
- Karl-Martin Dietz: *Metamorphosen des Geistes*, Band 3: *Heraklit von Ephesus und die Entwicklung der Individualität*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2004, ISBN 3-7725-1273-9.
- Margot Fleischer: *Anfänge europäischen Philosophierens. Heraklit – Parmenides – Platons Timaios*. Würzburg 2001, ISBN 3-8260-2001-4.
- Hermann Fränkel: *Eine heraklitische Denkform*. In: Derselbe: *Wege und Formen frühgriechischen Denkens*. München 1955, S. 253–283.
- Hans-Georg Gadamer: *Der Anfang des Wissens*. Stuttgart 1999, ISBN 3-15-009756-8.
- Thomas Hammer: *Einheit und Vielheit bei Heraklit von Ephesus* (= *Epistemata. Reihe Philosophie*, Band 90). Königshausen & Neumann, Würzburg 1991, ISBN 3-88479-591-0.
- Klaus Held: *Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft. Eine phänomenologische Besinnung*. Berlin 1980, ISBN 3-11-007962-3.
- Ewald Kurtz: *Interpretationen zu den Logos-Fragmenten Heraklits* (= *Spudasmata*, Band 17). Olms, Hildesheim 1971, ISBN 3-487-04047-6.
- Miroslav Marcovich: *Herakleitos.* In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Supplementband X, Stuttgart 1965, Sp. 246–320.
- Serge Mouraviev: *Héraclite d'Éphèse*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Bd. 3, CNRS Éditions, Paris 2000, ISBN 2-271-05748-5, S. 573–617
- Wolfgang H. Pleger: *Der Logos der Dinge. Eine Studie zu Heraklit* (= *Europäische Hochschulschriften*, Reihe 20, Band 226). Lang, Frankfurt a. M. 1987, ISBN 3-8204-1007-4.
- Jürgen-Eckardt Pleines: *Heraklit. Anfängliches Philosophieren* (= *Studienbücher Antike*, Band 9). Hildesheim 2002, ISBN 3-487-11476-3.
- Martin Thurner: *Der Ursprung des Denkens bei Heraklit* (= *Ursprünge des Philosophierens*, Band 1). Stuttgart 2001, ISBN 3-17-016883-5.

Bibliographien

- Francesco De Martino, Livio Rossetti, Pierpaolo Rosati: *Eraclito. Bibliografia 1970–1984 e complementi 1621–1969*. Neapel 1986.
- Evangelos N. Roussos: *Heraklit-Bibliographie*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1971, ISBN 3-534-05585-3.

Weblinks

Fragmente

Commons: Heraklit - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Heraklit – Zitate
Wikisource: Heraklit – Quellen und Volltexte
Wikisource: Heraclitus – Quellen und Volltexte (latina)
Wikisource: Fragmente – Quellen und Volltexte (ελληνικά)

- Literatur von und über Heraklit (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118549421&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Heraklit (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118549421) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118549421))
- Hermann Diels: *Herakleitos von Ephesos (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Diels_Herakleitos_von_Ephesos)* , griechisch und deutsch, Berlin 1901
- Egon Gottwein: Textauswahl (http://www.gottwein.de/Grie/vorsokr/VSHeraklit00.php)
- Günter Wohlfahrt: Artikel "Heraklit" (http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=22&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&no_cache=1) im UTB-Online-Wörterbuch Philosophie
- William Harris: *Heraclitus: The Complete Fragments* (http://community.middlebury.edu/~harris/Philosophy/heraclitus.pdf) , griechisch und englisch, Middlebury College 1994
- Randy Hoyt: *The Fragments of Heraclitus* (http://www.heraclitusfragments.com/) , griechisch nach Diels-Kranz und englisch nach John Burnet 1912 mit kleinen

Modifikationen, 2002
- Samuel Béreau: *139 Fragments* (http://philoctetes.free.fr/heraclitus.htm) , griechisch nach Diels und englisch nach John Burnet 1912
- Fragmente (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/greci/heraclit.pdf) (griechische Originaltexte mit englischen und französischen Übersetzungen; PDF-Datei, 213 kB)

Quelle

- Diogenes Laertios: *Leben und Meinungen berühmter Philosophen*, *Heraklit* (http://classicpersuasion.org/pw/diogenes/dlheraclitus.htm) (= IX 1–17) (englisch)

Literatur

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/heraclitus/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Daniel W. Graham: Eintrag (http://www.iep.utm.edu/h/heraclit.htm) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)

Anmerkungen

1. ↑ Zur Datierung von Geburt und Tod Heraklits siehe Mouraviev (2000) S. 577f. (mit Diskussion der älteren Literatur zur Chronologie).
2. ↑ Diogenes Laertios 9,1 (= FGrHist 244 F 340a).
3. ↑ Diogenes Laertios 9,2.
4. ↑ Gadamer (1999), S. 12.
5. ↑ Diogenes Laertios 9,1–17.
6. ↑ Geoffrey Kirk, John E. Raven, Malcolm Schofield, *Die vorsokratischen Philosophen*, Stuttgart 2001, S. 199.
7. ↑ Christof Rapp, *Vorsokratiker*, München 1997, S. 62.
8. ↑ Diogenes Laertios 9,3.
9. ↑ DK 22 B 36; Rapp (1997), S. 62.
10. ↑ Pleines (2002), S. 67, Anmerkung 180.
11. ↑ Mouraviev (2000) S. 584f. (mit Literaturübersicht zur Frage). Mouraviev weist darauf hin, dass für eine Parmenides-Rezeption bei Heraklit nur spekulative philosophiegeschichtliche Überlegungen sprechen können, wogegen für eine Heraklit-Rezeption bei Parmenides nicht nur philosophiegeschichtliche, sondern auch philologische Argumente vorgebracht worden sind. Die Frage bleibt offen.
12. ↑ DK 22 B 101: „Ich habe mich selbst erforscht“ (ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν); Diogenes Laertios 9,5.
13. ↑ Daniel W. Graham, *Heraclitus*, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/heraclitus/#LifWor) .
14. ↑ Zur Datierung siehe Mouraviev (2000) S. 580–582.
15. ↑ Marcovich (1965), Sp. 269.
16. ↑ Die übliche Zitation umfasst die Kennzeichnung DK als Abkürzung für Diels-Kranz, eine dem Autor zugewiesene Ziffer, die Bezeichnung des Abschnitts und die Nummer des Fragments: z. B. DK 22 B 101.
17. ↑ Einen Überblick über die Ansichten verschiedener Herausgeber zur Authentizität der Fragmente bietet Serge Mouraviev: *Héraclite d'Éphèse*. In: *Dictionnaire des philosophes antiques*, hrsg. von Richard Goulet, Bd. 3, Paris 2000, S. 573–617, hier: 604–607.
18. ↑ Thomas Hammer, *Einheit und Vielheit bei Heraklit von Ephesus*, Würzburg 1991, S. 32.
19. ↑ Olof Gigon, *Der Ursprung der griechischen Philosophie von Hesiod bis Parmenides*, 2. Auflage, Basel 1968, S. 197.
20. ↑ Gigon (1968) S. 200.
21. ↑ Diogenes Laertios 9,5–6.
22. ↑ Zum Beispiel Cicero, *De finibus bonorum et malorum* 2,15.
23. ↑ Kahn (1981), S. 89.
24. ↑ Held (1980), S. 185.
25. ↑ DK 22 B 1; Übersetzung leicht variiert nach Gadamer, *Philosophisches Lesebuch*, Band 1, Frankfurt am Main 1965, S. 27 (τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι

γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.).

26. ↑ Aristoteles, *Rhetorik* 1407b11–18.
27. ↑ David Sider, *Word Order and Sense in Heraclitus: Fragment One and the River Fragment*, in: *Ionian Philosophy*, hrsg. von Konstantine J. Boudouris, Athen 1989, S. 363–368, hier: S. 364.
28. ↑ Rapp (1997), S. 65f.
29. ↑ Übersetzung nach Gadamer (1999), S. 51 (τῷ οὖν τόξῳ ὄνομα ΒΙΟΣ, ἔργον δὲ θάνατος.).
30. ↑ Bremer (1996), S. 81. Ähnlich Gadamer (1999), S. 51: „Im Worte schon ist die Einheit der Gegensätze darin. Das ist gewiß der Grund, warum Heraklit Wortspiele besonders liebt. Sie erlauben ihm, seine eigene Wahrheit im Wortlaut einzufangen und den eingeebneten, gedankenlosen Umgang mit der Sprache gleichsam aufzustören.“
31. ↑ Rapp (1997), S. 64. Nach Rapp kann Fragment B 93: „Der Herr, dem das Orakel in Delphi gehört, sagt nichts, verbirgt nichts, sondern gibt Zeichen“ auch als Anspielung auf Heraklit selbst verstanden werden. In diesem Sinne äußerte sich auch schon Ernesto Leibovich, *L'aiôn et le temps dans le fragment B 52 d'Héraclite*, in: *Alter* 2 (1994), S. 87–118, hier: S. 91.
32. ↑ Dieter Bremer, *Logos, Sprache und Spiel bei Heraklit*, in: *Synthesis philosophica* 5 (fasc. 10), 1990, S. 379–391, hier: S. 380.
33. ↑ Hans-Georg Gadamer, *Vom Anfang bei Heraklit*, in: *Sein und Geschichtlichkeit. Karl-Heinz Volkmann-Schluck zum 60. Geburtstag*, hrsg. von Ingeborg Schüssler, Frankfurt a. M. 1974, S. 5.
34. ↑ Diogenes Laertios 9,6.
35. ↑ Held (1980), S. 441.
36. ↑ Held (1980), S. 128.
37. ↑ Andreas Graeser, *Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie. Antike*, Stuttgart 1992, S. 29.
38. ↑ 38,0 38,1 Held (1980), S. 130.
39. ↑ Miroslav Marcovich sieht hierin eine Art „Logos-Propaganda“; Miroslav Marcovich, *On Heraclitus*, in: *Phronesis* 11, 1966, S. 59.
40. ↑ Bremer (1996), S. 91f.
41. ↑ Held (1980), S. 129f.
42. ↑ DK 22 B 17, B 19, B 28, B 34, B 46, B 56, B 85, B 87, B 95, B 97, B 104, B 107, B 121; Held (1980), S. 128.
43. ↑ DK 22 B 1, B 4, B 9, B 10, B 13, B 21, B 24, B 25, B 26, B 29, B 37, B 49, B 54, B 89; Held (1980), S. 128.
44. ↑ DK 22 B 40, B 42, B 57, B 81, B 106, B 129; Held (1980), S. 128.
45. ↑ Andreas Graeser: *Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie – Antike*, Stuttgart 1992, S. 42.
46. ↑ Pleines (2002), S. 80f.: „Denn was wäre Sein ohne Werden? – eine unerkennbare, gestaltlose Masse ohne Struktur und Leben; und was wäre Werden ohne Sein? – eine unerkennbare Bewegung ohne Richtung und Zweck, eine Veränderung von nichts zu nichts“. Zu den konträren Positionen von Heraklit und Parmenides siehe Fleischer (2001), S. 115f.
47. ↑ DK 22 B 12, DK 22 B 49a: „In dieselben Fluten steigen wir und steigen wir nicht: Wir sind es und sind es nicht.“ (ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν.) – B 49a gilt jedoch als nur vage Anlehnung an den Originaltext, wobei der gesamte zweite Teil nicht authentisch ist; Held (1980), S. 326 –, DK 22 B 91: „[Der Fluss] zerstreut und sammelt sie wiederum und naht sich und entfernt sich.“ (σκίδνησι καὶ πάλιν συνάγει καὶ πρόσεισι καὶ ἀπεισι·).
48. ↑ Fleischer (2001), S. 30.
49. ↑ Fleischer (2001), S. 31; ähnlich Held (1980), S. 327f.
50. ↑ Gadamer (1999), S. 42.
51. ↑ DK 22 B 80.
52. ↑ 52,0 52,1 DK 22 B 57.
53. ↑ Fleischer (2001), S. 23.
54. ↑ DK 22 B 111.
55. ↑ DK 22 B 62: „Unsterbliche sterblich, Sterbliche unsterblich: Sie leben gegenseitig ihren Tod und sterben ihr Leben.“ (ἀθάνατοι θνητοί, θνητοὶ ἀθάνατοι. ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες.).
56. ↑ Bremer (1996), S. 88 verweist zudem darauf, dass Bogen und Leier (oder Lyra) außerdem auf höherer Ebene geeint sind in der Hand des Gottes Apollon, der als

Inbegriff der Harmonie mit der Lyra abgebildet wird, der andererseits in der *Ilias* aber mit Hilfe des Bogens Pfeile ins Griechenlager sendet, die dort Pest und Streit auslösen.

57. ↑ DK 22 B 103: „Denn beim Kreisumfang ist Anfang und Ende gemeinsam.“ (ξυνὸν γὰρ ἀρχὴ καὶ πέρας ἐπὶ κύκλου περιφερείας.); B 60: „Der Weg auf und ab ist ein und derselbe.“ (ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ωὐτή.).
58. ↑ DK 22 B 61: „Meerwasser ist das reinste und scheußlichste: für Fische trinkbar und lebenserhaltend, für Menschen untrinkbar und tödlich.“ (θάλασσα ὕδωρ καθαρώτατον καὶ μιαρώτατον, ἰχθύσι μὲν πότιμον καὶ σωτήριον, ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον.).
59. ↑ Zur Verwendung des Begriffs in der frühen griechischen Philosophie siehe Charles H. Kahn, *Anaximander and the Origins of Greek Cosmology*, Indianapolis 1994, S. 219–230.
60. ↑ Held (1980), S. 404.
61. ↑ Schon in der Antike (z. B. Aristoteles, *De Caelo* 279b12–17) war umstritten, ob Heraklit eine Ekpyrosis-Theorie lehrte, welche einen Weltenbrand annimmt, oder aber eine andersartige Transformation des gesamten Kosmos zurück in das Ausgangselement Weltfeuer beschreibt; Fleischer (2001), S. 35.
62. ↑ Pleines (2002), S. 135f.
63. ↑ Pleines (2002), S. 137; noch Cicero habe Heraklit auf diese Weise verstanden, merkt Pleines an, wenn er von *ignea vis* sprach, von der entflammenden und verlöschenden Kraft, die ihm half, die Natur zu verstehen.
64. ↑ DK B 90: „Für Feuer ist Gegentausch alles und für alles Feuer wie für Gold Geld und für Geld Gold.“ (πυρός τε ἀνταμοιβὴ τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάντων ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρημάτων χρυσός.).
65. ↑ Rapp (1997), S. 89.
66. ↑ Fränkel (1955), S. 253–283.
67. ↑ Wolfgang Schadewaldt, *Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorsokratiker und ihre Voraussetzungen*, hrsg. von Ingeborg Schudoma, Frankfurt am Main 1978, S. 373.
68. ↑ Zur näheren Differenzierung siehe Held (1980), S. 176.
69. ↑ DK 22 B 101.
70. ↑ Held (1980), S. 189. Ähnlich interpretiert Rapp (1997), S. 90: „Heraklit lokalisiert offenbar die intellektuellen Fähigkeiten in der Seele und sieht sie proportional zum Anteil des Feuers, also der Trockenheit der Seele, wachsen.“
71. ↑ DK 22 B 107.
72. ↑ [72,0] [72,1] Held (1980), S. 431.
73. ↑ Uvo Hölscher, *Anfängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie*, Göttingen 1968, S. 157f.
74. ↑ DK 22 B 24, B 25, B 27.
75. ↑ Geoffrey Kirk, *Heraclitus and Death in Battle (Frg. 24 D)*, in: *American Journal of Philology* 70, 1949, S. 210.
76. ↑ Gadamer (1999), S. 12f., 19.
77. ↑ DK 22 B 119 (ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων.).
78. ↑ Bremer (1996), S. 77.
79. ↑ Bremer (1996), S. 76. Zur Selbstsuche siehe auch Fragment B 101.
80. ↑ Gottfried Neeße, *Heraklit heute. Die Fragmente seiner Lehre als Urmuster europäischer Philosophie*, Hildesheim 1982, S. 108. Zu Heraklits Begriff *ξύνον* (xýnon) bemerkt Neeße: „Im Altgriechischen steht das Wort zuerst einmal für ‚Gemeinwesen’ wie auch ‚Gemeinwohl’, und so wird es auch Heraklit aufgefasst haben.“
81. ↑ διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῷ ξυνῷ, τουτέστι τῷ κοινῷ· ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δ᾽ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.
82. ↑ Übersetzung nach Held (1980), S. 138 (μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου ὅκωσπερ τείχεος.).
83. ↑ „Um mit Geist zu reden, muss man sich auf den Geist des Ganzen stützen, so wie die Stadt sich auf das Gesetz stützt, ja noch viel stärker. Nähren sich doch alle menschlichen Gesetze aus dem Einzigen, dem Göttlichen. Das nämlich herrscht so weit, wie es immer will, ist für alles genug und ist immer noch mehr.“ Übersetzung nach Gadamer (1965), S. 27 (ξὺν νῷ λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῷ ξυνῷ πάντων, ὅκωσπερ νόμῳ πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου· κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξαρκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται.).
84. ↑ „Gesetz kann auch sein, dem Willen eines einzigen zu gehorchen.“ Übersetzung nach Gadamer (1965), S. 27 (νόμος καὶ βουλῇ πείθεσθαι ἑνός.).
85. ↑ [85,0] [85,1] Held (1980), S. 442.
86. ↑ Held (1980), S. 441: Indem Heraklit jenes Verhältnis primär vor dem Hintergrund der Unterscheidung von außerphilosophischen Ansichten und wahrer Erkenntnis der Wenigen auffasst, „übt er zugleich die entschiedenste Kritik an dem vorphilosophischen Selbstverständnis des Menschen hinsichtlich seines Verhältnisses zu Gott oder

Göttern; er klärt auf, was es mit diesem Verhältnis in Wahrheit auf sich hat.“

87. ↑ πάντων („von allen“) wird zumeist als Genitiv des Neutrums πάντα aufgefasst und mit „aller Dinge“ übersetzt. Nach einer anderen Deutung ist es aber Genitiv von πάντες und bezieht sich auf die anschließend genannten Personen: „Krieg ist Aller Vater“ (nämlich der Götter und Menschen, Sklaven und Freien); so versteht die Stelle Held (1980), S. 450f.
88. ↑ Held (1980), S. 453.
89. ↑ Held (1980), S. 456.
90. ↑ Held (1980), S. 456ff.
91. ↑ Held (1980), S. 465f.
92. ↑ DK 22 B 116 (ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ σωφρονεῖν.).
93. ↑ DK 22 B 40.
94. ↑ DK 22 B 129. Zweifel an der Echtheit von B 129 sind unbegründet; siehe Zhmud, *Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus*, Berlin 1997, S. 35–37.
95. ↑ DK 22 B 81.
96. ↑ DK 22 B 39.
97. ↑ DK 22 B 42.
98. ↑ *Ilias* 18,107.
99. ↑ DK 22 A 22: „Heraklit verübelte es [Homer], dass er schrieb: ‚Schwände doch jeglicher Zwiespalt unter Göttern und Menschen‘.“ (Ἡράκλειτος ἐπιτιμᾷ τῷ ποιήσαντι ›ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν καὶ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο‹.); Held (1980), S. 451.
100. ↑ Pleines (2002), S. 9. Daher versteht Held seinen eigenen Interpretationsansatz als Gegenentwurf zu den „beliebten ‚tiefsinnigen’ Spekulationen“, bei denen die Heraklit-Fragmente nur „als Reizworte für eigene Einfälle“ herhielten; Held (1980), S. 110.
101. ↑ Als hinderlich auf der Suche nach dem historischen Heraklit bezeichnet Pleines (2002), S. 36, ganz im Stile Gadamers, vor allem jene Interpretationen, „die den Logos bei Heraklit entweder mit dem Absoluten gleichsetzten oder ihn weltgeschichtlich mediatisierten. […] In all diesen Fällen kommt es deshalb im Rückblick darauf an, die späteren Überlagerungen sorgfältig wieder abzutragen, um den Gedanken auf seine anfängliche Bedeutung zurückzuführen. Erst danach macht es Sinn, ihn auf die typisch neuzeitlichen Gegenstände und Formen des Wissens zu übertragen.“
102. ↑ Diogenes Laertios 2,22; Übersetzung nach Rapp (1997), S. 61. Zu dieser Anekdote und ihrer Überlieferung siehe Serge N. Mouraviev, *Heraclitea*, Bd. III.1, Sankt Augustin 2003, S. 77f. und Bd. II.A.1, Sankt Augustin 1999, S. 9, 178f.
103. ↑ Uvo Hölscher, *Die Wiedergewinnung des antiken Bodens. Nietzsches Rückgriff auf Heraklit*, in: *Neue Hefte für Philosophie*, Band 15/16, 1979, S. 156.
104. ↑ Pleines (2002), S. 9.
105. ↑ Pleines (2002), S. 10 merkt dazu an: „Ebenso verdächtig erscheint die Berufung auf Heraklit, wenn umgekehrt die Gegensätzlichkeit und Bewegtheit der unterschiedlich seienden Dinge begrifflich abgestuft wurden, um sie auf der höchsten Stufe einer letzten unbewegten sowie differenz- und gegensatzlosen Einheit formal zusammenzufassen.“
106. ↑ Held (1980), S. 326f.
107. ↑ Platon, *Kratylos* 401d.
108. ↑ Platon, *Theaitetos* 179d.
109. ↑ Pleines (2002), S. 10; Fleischer (2001), S. 121.
110. ↑ Die Briefe des Pseudo-Heraklit sind herausgegeben von Serge N. Mouraviev, *Heraclitea*, Bd. II.A.2, Sankt Augustin 2000, S. 274–309.
111. ↑ Die Belege sind gesammelt bei Mouraviev, *Heraclitea* II.A.2, S. 259ff.
112. ↑ Hölscher (1979), S. 156.
113. ↑ Die Belege zu Lukians Heraklit-Rezeption hat Mouraviev, *Heraclitea* II.A.2, S. 450–452 zusammengestellt.
114. ↑ Die einschlägigen Stellen stehen bei Mouraviev, *Heraclitea* II.A.2, S. 570–584.
115. ↑ Die Belege sind zusammengestellt bei Serge N. Mouraviev, *Heraclitea*, Bd. II.A.4, S. 797–891.
116. ↑ In seinem Kommentar zu Martianus Capella 5.150–165.
117. ↑ Die Stellen sind bei Mouraviev, *Heraclitea* II.A.4 zusammengestellt, S. 894–922 für Albertus Magnus, S. 924–936 für Thomas von Aquin.
118. ↑ Dante, *Divina commedia*, *Inferno* IV, 138.
119. ↑ Peter Kampits: *Heraklit und Nicolaus Cusanus*, in: *Atti del Symposium Heracliteum 1981*, Bd. 2, hrsg. von Livio Rossetti, Roma 1984, S. 18.

120. ↑ Hölscher (1979), S. 157.
121. ↑ Hölderlin, *Hyperion* I 2, 3. Brief (Kleine Stuttgarter Ausgabe III S. 55) und letzter Brief (S. 85).
122. ↑ Zitiert nach Bremer (1996), S. 73.
123. ↑ Hegel, Werke, Bd. 17; zitiert nach Held (1980), S. 110.
124. ↑ Friedrich Schleiermacher, *Herakleitos der Dunkle*, in: *Museum der Alterthumswissenschaft* 1, 1808, S. 101f.
125. ↑ So Schleiermacher in einem Brief (Berlin, 8. März 1808), *Briefwechsel mit Boeckh und Bekker*, S. 16f.; zitiert nach Pleines (2002), S. 25.
126. ↑ Dorothea Lohmeyer, *Faust und die Welt*, München 1975, S. 26; Hölscher (1979), S. 161.
127. ↑ Hölscher (1979), S. 160.
128. ↑ Nietzsche, Kritische Studienausgabe (KSA) 11, 25[454], S. 134.
129. ↑ Nietzsche, *Ecce homo*, *Die Geburt der Tragödie* 3 (KSA 6, S. 312f.)
130. ↑ Nietzsche, *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen*, 8 (KSA 1, S. 834): „Solche Menschen leben in ihrem eignen Sonnensystem; darin muß man sie aufsuchen. […] Von dem Gefühl der Einsamkeit aber, das den ephesischen Einsiedler des Artemis-Tempels durchdrang, kann man nur in der wildesten Gebirgsöde erstarrend etwas ahnen. […] Er ist ein Gestirn ohne Atmosphäre. Sein Auge, lodernd nach innen gerichtet, blickt erstorben und eisig, wie zum Scheine nur, nach außen. Rings um ihn, unmittelbar an die Feste seines Stolzes, schlagen die Wellen des Wahns und der Verkehrtheit: mit Ekel wendet er sich davon ab. Aber auch die Menschen mit fühlender Brust weichen einer solchen wie aus Erz gegossenen Larve aus; in einem abgelegenen Heiligtum, unter Götterbildern, neben kalter, ruhig-erhabener Architektur mag so ein Wesen begreiflicher erscheinen. Unter Menschen war Heraklit, als Mensch, unglaublich.“
131. ↑ Hölscher (1979), S. 164.
132. ↑ Held (1980), S. 110.
133. ↑ Nietzsche, *Ecce homo*, *Die Geburt der Tragödie*, 3 (KSA 6, S. 313): „diese Lehre Zarathustra's *könnte* zuletzt auch schon von Heraklit gelehrt worden sein.“
134. ↑ Bremer (1996), S. 75.
135. ↑ Nietzsche, *Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen*, 5 (KSA 1, S. 826).
136. ↑ Held (1980), S. 114.
137. ↑ Heidegger, *Logos (Heraklit, Fragment 50)* und *Aletheia (Heraklit, Fragment 16)*, in: Heidegger, *Vorträge und Aufsätze*, 6. Auflage, Pfullingen 1990/GA 7; *Heraklit*, [Ober-]Seminar [mit Eugen Fink] Wintersemester 1966/1967, Frankfurt a. M. 1970/GA 15; *Heraklit*, 1. *Der Anfang des abendländischen Denkens*. 2. *Logik. Heraklits Lehre vom Logos. Freiburger Vorlesung SS 1943 und SS 1944*, hrsg. von Manfred S. Frings, Frankfurt am Main 1979/GA 55; *Aus den Aufzeichnungen zu dem mit Eugen Fink veranstalteten Heraklit-Seminar*, in: *Heidegger Studies* 13 (1997), S. 9–14.
138. ↑ Peter Trawny: *Martin Heidegger*, Frankfurt 2003, S. 119f. Heidegger hat dem Thema einen eigenen Aufsatz gewidmet: *„Logos (Heraklit, Fragment 50)*, in: Heidegger, *Vorträge und Aufsätze*, Pfullingen 1954, S. 227–229; Heraklits Logos meint für Heidegger „das entbergend-bergende Versammeln“; *Nietzsche*, I (1936–1939), hrsg. von Brigitte Schillbach, 1996/GA 6.1, 463.
139. ↑ Heidegger, *Metaphysik und Nihilismus*, hrsg. von Hans-Joachim Friedrich, 1999/GA 67, 135; *Nietzsche*, I, hrsg. von Brigitte Schillbach, 1996/GA 6.1, S. 227.
140. ↑ Heidegger, *Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet* (Wintersemester 1931/32), hrsg. von Hermann Mörchen, 1988/GA 34, 13 und 93. Auch dem Begriff *aletheia* widmet Heidegger einen Aufsatz: *Aletheia (Heraklit, Fragment 16)*, in: Heidegger, *Vorträge und Aufsätze*, 6. Auflage, Pfullingen 1990/GA 7.
141. ↑ *Metaphysik und Nihilismus*, GA 67, S. 89.
142. ↑ So u. a. in: *Metaphysik und Nihilismus*, GA 67, S. 96.
143. ↑ 143,0 143,1 Held (1980), S. 113.
144. ↑ DK 22 B 123 (φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.).
145. ↑ Erich Fromm, *Die Kunst des Liebens*, Ulm 2007, S. 88.
146. ↑ Gadamer (1999), S. 78.
147. ↑ Gadamer (1999), S. 19.
148. ↑ Gadamer (1999), S. 33 Anmerkung 1.
149. ↑ Gadamer (1999), S. 56 verweist auf B 32 (ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα.), B 41 (εἶναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων.) und B 50 (οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναι.).
150. ↑ Gadamer (1999), S. 85 (ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνῃ φάος ἅπτεται ἑαυτῷ ἀποσβεσθεὶς ὄψεις. ζῶν δὲ ἅπτεται τεθνεῶτος εὕδων, ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος.).
151. ↑ Gadamer (1999), S. 89.
152. ↑ Held (1980), S. 341.

153. ↑ DK 22 B 24: „Im Kriege Gefallene ehren Götter und Menschen“; B 25: „Größerer Tod empfängt größere Belohnung.“
154. ↑ Held (1980), S. 432.
155. ↑ Held (1980), S. 320; in der zugehörigen Anmerkung 73 vermerkt Held: „Ich spiele hier auf Husserls Entdeckung des Präsenzfeldes mit Retention und Protention an.“ Auf S. 323 führt Held aus: „Dieses Kommen und Gehen kann aber nicht Ankunft und Weggang einer ungegenwärtigen Gegenwart sein, die von der einen übergängigen Gegenwart unterschieden wäre; denn Unterscheidung von anderen Gegenwarten würde Auflösung ihrer Einzigkeit bedeuten. Demnach kann das reine Kommen und Gehen nur Ankunft und Weggang der einen Gegenwart selbst sein. Das aber ist nur möglich, wenn die Gegenwart von sich selbst unterschieden wird. Nun ist die beständige Gegenwart, wie sich herausgestellt hat, Helle. Als von sich Unterschiedene muß sie demnach Dunkel sein.“
156. ↑ Held (1980), S. 281.
157. ↑ Pleines (2002), S. 13; S. 33: „Da Heraklit seine eigenen Nachforschungen keineswegs als genialische Leistung, sondern weit eher als Beitrag zu einem jederzeit möglichen gemeinsamen Wissen und Wollen verstand, ist der heutige Interpret gehalten, auch dessen Bezüge zum Geist jener Zeit, zur gemeinsamen Vernunft, ernstzunehmen.“ Dabei verweist Pleines auch auf Sextus Empiricus und Mark Aurel, die Heraklits Berufung „auf das ideell Verbindende, auf das Gemeinschaftliche und Verpflichtende im *logos*“ hervorhoben.
158. ↑ Pleines (2002), S. 90: „Denn die Zuordnung, die aus einem freien Spiel von Kräften oder Vermögen erwächst, lebt von einer Gesetzlichkeit, die an einen Vollzug gebunden ist, in dem Zufall und Notwendigkeit zusammenwirken.“
159. ↑ Pleines (2002), S. 182.
160. ↑ 160,0 160,1 Pleines (2002), S. 120.
161. ↑ Pleines (2002), S. 181.
162. ↑ Pleines (2002), S. 201f. weist darauf hin, dass das Hören von Tönen und das Erkennen distinkter, aber miteinander verbundener Tonfolgen nur möglich war, „solange die verschiedenen Töne nicht unterschiedslos in einen einzigen, unartikulierten Laut zurückfielen, sich aber auf der anderen Seite auch nicht aus der Melodie ins Grenzenlose isolierter Einzelnheit verflüchtigten.“ Schnittpunkt in der Wahrnehmung aber sei der *kairos*, jener Moment, „in dem das Grenzenlose begrenzt und das Begrenzte von den Fesseln der starren Regeln befreit wurde.“
163. ↑ Pleines (2002), S. 202.
164. ↑ Pleines (2002), S. 121, 180.

Vorlage:Exzellent

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): n 78095675 (http://errol.oclc.org/laf/n78-95675.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 89803406 (http://viaf.org/89803406)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Heraklit (http://de.wikipedia.org/wiki/Heraklit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heraklit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heraklit&oldid=46857“

Kategorien: Philosoph (Antike) | Vorsokratiker | Erkenntnistheoretiker | Autor | Griechische Philosophie | Literatur (Altgriechisch) | Antiker Autor | Grieche (Antike) | Geboren im 6. Jahrhundert v. Chr. | Gestorben im 5. Jahrhundert v. Chr. | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2012 um 13:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 226-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Heraklit.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Heraklit.jpg (370 × 497 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heraklit aus „Die Schule von Athen“ von Raffael

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:07, 7. Jun. 2008		370 × 497 (24 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Heraklit aus „Die Schule von Athen“ von Wikipedia:Raffael

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Heraklit.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Heraklit.jpg&oldid=29380“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herbert Hahn

Aus AnthroWiki

Herbert Hahn (* 5. Mai 1890 in Pernau, Russland [heute Estland]; † 20. Juni 1970 in Stuttgart), Philologe, Schriftsteller, Waldorflehrer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Volkskunde
- 3 Werke
- 4 Weblinks

Leben

Schon in jungen Jahren ein Suchender, begegnete Hahn noch vor dem Ersten Weltkrieg, von Freunden aufmerksam gemacht, während seines Sprachenstudiums in Heidelberg dem dort zu Goethe arbeitenden Rudolf Steiner, der ihm vorschlug, sich intensiv in vergleichende Bedeutungslehre einzuarbeiten. Hahn, das ihm Gebotene sogleich als Heiligtum achtend, suchte Steiner nach dem Krieg wieder auf, ohne bei ihm dadurch Überraschung zu erwecken, und wurde 1919 in Stuttgart Französischlehrer, später auch Klassenlehrer an der ersten Waldorfschule. Von Steiner mit dem Aufbau und Erteilen des freichristlichen Religionsunterrichts betraut, hielt er 1920 die erste "freie christliche" Sonntagshandlung ab.

Im Zweiten Weltkrieg Soldat, kehrte er nach Kriegsende an die neugegründete Stuttgarter Waldorfschule zurück, als deren inoffizieller Leiter er fungierte. Seine Erinnerungen an Rudolf Steiner bieten persönliche Erlebnisse, die Volkskunde "Vom Genius Europas" Sauerteig fürs Verständnis der russischen, deutschen und süd-, west- und nordeuropäischen Seele.

Volkskunde

Sprache und Literatur sind der Ausgangspunkt für die "Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen" (Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Niederlande, England, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Deutschland) in seinem Hauptwerk "Vom Genius Europas". Hahn macht in Russland das starke Verbundensein des Menschen mit der *Erde* fest; in Italien das Wasser-, Kristallklare des Lebens und Auffassens, das sich in den italienischen *Vokalen* offenbart; Frankreich wird als Ort des Abrundens in der Sprache *(Nasallaute)* und der Bewunderung ewiger Jugend gesehn, England als die Heimat des *Selbständigen,* aber auch als eine Gegend mit bemerkenswerten *Mysterien,* Deutschland, im Anschluss an Goethes "Faust", als die Stätte, an der man keine eigenen unabänderlichen Seeleneigentümlichkeiten besitzt und einem daher die Aufgabe zufällt, *sich die Eigenheiten der anderen Nationen anzuverwandeln:* Russe, Italiener, Franzose, Engländer *ist* man; Deutscher *wird* man.

Werke

- *Das Erwachen des Geigers. Eine legendäre Erzählung* 2. Aufl. 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-249-1
- *Das goldene Kästchen. Erzählungen - Legenden - Märchen* 4. Aufl. 1989, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-033-2

Das Heilige Land. Reisebilder und Eindrücke 3. Aufl. 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-250-5
- *Rudolf Steiner - Wie ich ihn sah und erlebte* 2. Auflage 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-247-5
- *Schritt für Schritt wird Weg gewonnen. Zeugnissprüche und Gedichte* 2. Auflage 1985, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-015-4
- *Seltsame Jahrmarktsleute. Erzählung* 3. Auflage 1989, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-186-X
- *Sonne im Tautropfen. Beiträge zur Diätetik der Seele* 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-256-4
- *Vom Ernst des Spielens. Eine zeitgemäße Betrachtung über Spielzeug und Spiel* 4. Auflage 1988, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-032-4
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 1: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1213-5
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 2: Niederlande, England 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1214-3
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 3: Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1215-1
- *Vom Genius Europas. Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Sprachen.* Band 4: Russland, Deutschland 1992, Stuttgart (Freies Geistesleben) ISBN 3-7725-1216-X
- *Von den Quellkräften der Seele* 4. Auflage 1990, Stuttgart (J. Ch. Mellinger) ISBN 3-88069-150-9

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=301) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herbert_Hahn&oldid=30121“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Philologe | Waldorflehrer | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2008 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.022-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herbert Witzenmann

Aus AnthroWiki

Herbert Witzenmann (* 16. Februar 1905 in Pforzheim; † 24. September 1988 in Heidelberg) war ein anthroposophischer Schriftsteller und Forscher. In seinen Hauptwerken beschäftigt er sich vor allem mit Fragen der Erkenntniswissenschaft, Sozialästhetik und Kunstästhetik.

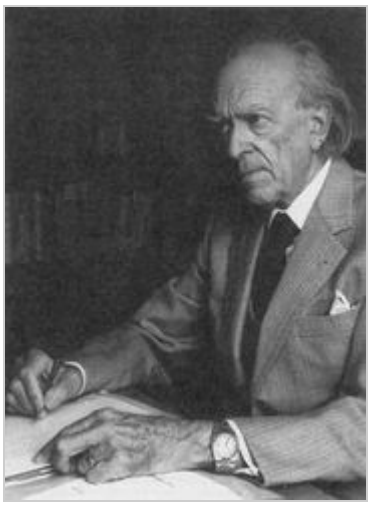

Herbert Witzenmann (1905 - 1988)

In Pforzheim, wo Witzenmann geboren wurde, leitete sein Vater in zweiter Generation eine Fabrik, die Metallschläuche herstellte. Die Erlebnisse in der Fabrik prägten Witzenmann ebenso wie die früh entwickelte Begeisterung für das Klavierspiel, mit der sich seine Neigung zum Leben in „rein innerlichen Erfahrungen“ aufs beste verband. Schon als Gymnasiast fasste Witzenmann die Grundidee seiner später ausgeführten, an Humboldt anknüpfenden Sprachlehre, die er in Analogie zu Goethes Metamorphosenidee die „Egomorphose der Sprache“ nannte. Durch die Schmähreden eines Lehrers wird er auf Rudolf Steiners Schrift "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten" aufmerksam und während einer Reise in die Schweiz mit seinen Eltern besucht er das erste Goetheanum, wo er einige Vorträge Steiners hört.

1924, als Witzenmanns Berufswunsch, Pianist zu werden, sich aufgrund einer Sehnenschwäche zerschlägt, sucht er, vermittelt durch Walter Johannes Stein, den persönlichen Rat Rudolf Steiners, von dem er richtungsweisende Impulse für sein Leben erhält. Steiner, den er in Stuttgart trifft, rät ihm, sich mit philosophischen Fragen zu beschäftigen. Witzenmann studiert nun Philosophie, Musik-, Kunst- und Literaturgeschichte, aber auch Maschinenbau, in Hinblick auf das väterliche Unternehmen, dessen Leitung er später gemeinsam mit seinem Bruder übernommen hat.

1928 veröffentlichte Witzenmann erste Gedichte; 1930 heiratete er die Lyrikerin Maria Wozak. In den 1930er Jahren studierte er bei Karl Jaspers in Heidelberg. Trotz seiner Abneigung gegen die Anthroposophie schlägt ihm Jaspers vor, sich bei ihm zu habilitieren. Aufgrund der Diffamierung Jaspers durch die Nationalsozialisten zerschlägt sich aber das Projekt und so wirkt Witzenmann von 1938 bis 1966 in der Geschäftsführung des Familienunternehmens mit und entwickelt auch selbst einige technische Neuerungen.

Neben und nach seiner beruflichen Tätigkeit engagierte er sich in der 1923 gegründeten Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Von 1948 bis 1951 leitete er die Zeitschrift *Die Drei*, 1963 berief ihn Albert Steffen in den Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Im Rahmen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach übernahm er die Leitung der "Sektion für das Geistesstreben der Jugend" und der "Sektion für Sozialwissenschaft". Aufgrund eines "Boykotts" Herbert Witzenmanns - eines Beschlusses des Vorstands der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum (dem er selber angehörte) von 1966/68, Bücher Rudolf Steiners wieder im Goetheanum frei verkäuflich anzubieten - führte er seine Tätigkeit "im Sinne seiner Auffassung" der Aufgabenstellung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft bis zu seinem Tod im Jahre 1988 innerhalb des von ihm im Jahre 1973 begründeten *Seminars für Freie Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik* fort.

In vielen seiner Werke, vor allem in der 1983 erschienenen *Strukturphänomenologie*, geht er dem Verhältnis von Bewusstsein und Wirklichkeit nach. Im Anschluss an Rudolf Steiners Hauptwerk *Philosophie der Freiheit* beschreibt Herbert Witzenmann den menschlichen Erkenntnisvorgang als einen durch die Vereinigung von Wahrnehmung und Begriff sich vollziehenden, nicht eine vorgegebene Wirklichkeit abbildenden, sondern die Wirklichkeit schöpferisch erzeugenden Vorgang.

Werke

- Intuition und Beobachtung, Teil 1: Das Erfassen des Geistes im Erleben des Denkens, 1977
- Intuition und Beobachtung, Teil 2: Befreiung des Erkennens. Erkennen der Freiheit, 1978
- Die Philosophie der Freiheit als Grundlage sozialästhetischer Gestaltung, 1979
- Vererbung und Wiederverkörperung des Geistes, 1981
- Was ist Meditation?, 1982
- Anthroposophie und Parapsychologie, 1982
- Strukturphänomenologie. Vorbewusstes Gestaltbilden im erkennenden Wirklichkeitenthüllen, 1983
- Verstandesblindheit und Ideenschau, 1985
- Schülerschaft im Zeichen des Rosenkreuzes, 1985
- Die Voraussetzungslosigkeit der Anthroposophie, 1986
- Der Urgedanke. Rudolf Steiners Zivilisationsprinzip und die Aufgabe der Anthroposophische Gesellschaft, 1988
- Goethes universalästhetischer Impuls, 1988
- Die Philosophie der Freiheit als Grundlage künstlerischen Schaffens, 1988
- Die Tugenden, 1989
- Sinn und Sein. Der gemeinsame Ursprung von Gestalt und Bewegung, 1989
- Die verlassenen Gemächer. Gedichte Bd. I, 1991
- Das Rebenschiff. Essays, 1993
- Die Kategorienlehre Rudolf Steiners und andere Schriften, 1994
- Die Poesie als sozialorganische Kraft bei Novalis, 1996
- Die Kerze. Eine Erzählung, 1997
- Der Kanzler. Ein Drama, 1997
- Die Egomorphose der Sprache, 2003
- Verhüll Dein Gemüt. Gedichte Bd. II, 2003
- Vom Urgrund der Menschlichkeit, 2004
- LichtMASCHEN, Eine Autobiographie in Briefen aus den Jahren 1969-1971, 2005

Quellen

- Kritik an Witzenmanns Steiner-Interpretation, Michael Muschalle: www.studienzuranthroposophie.de (http://www.studienzuranthroposophie.de)
- Kritik an Muschalles Witzenmann-Interpretation, Ralf Sonnenberg: Erfahrung und Beobachtung. Michael Muschalles Auseinandersetzung mit Herbert Witzenmann und die Frage nach der Erfahrbarkeit des Denkens: http://www.diedrei.org/Heft_2_08/09%20Forum%20Anthroposophie%202-08.pdf
- Reto Savoldelli, zur Tätigkeit von Herbert Witzenmann im Vorstand am Goetheanum. Ein dokumentarischer Bericht (1963-1971): http://das-seminar.ch/Herbert%20Witzenmann

Literatur

Klaus Hartmann: *Herbert Witzenmann*. Verlag für Anthroposophie (24. März 2010), ISBN 3857041986. *(Biographie)*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herbert Witzenmann (http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Witzenmann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Witzenmann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herbert_Witzenmann&oldid=47622“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.567-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:HermanGrimm.jpg

Aus AnthroWiki

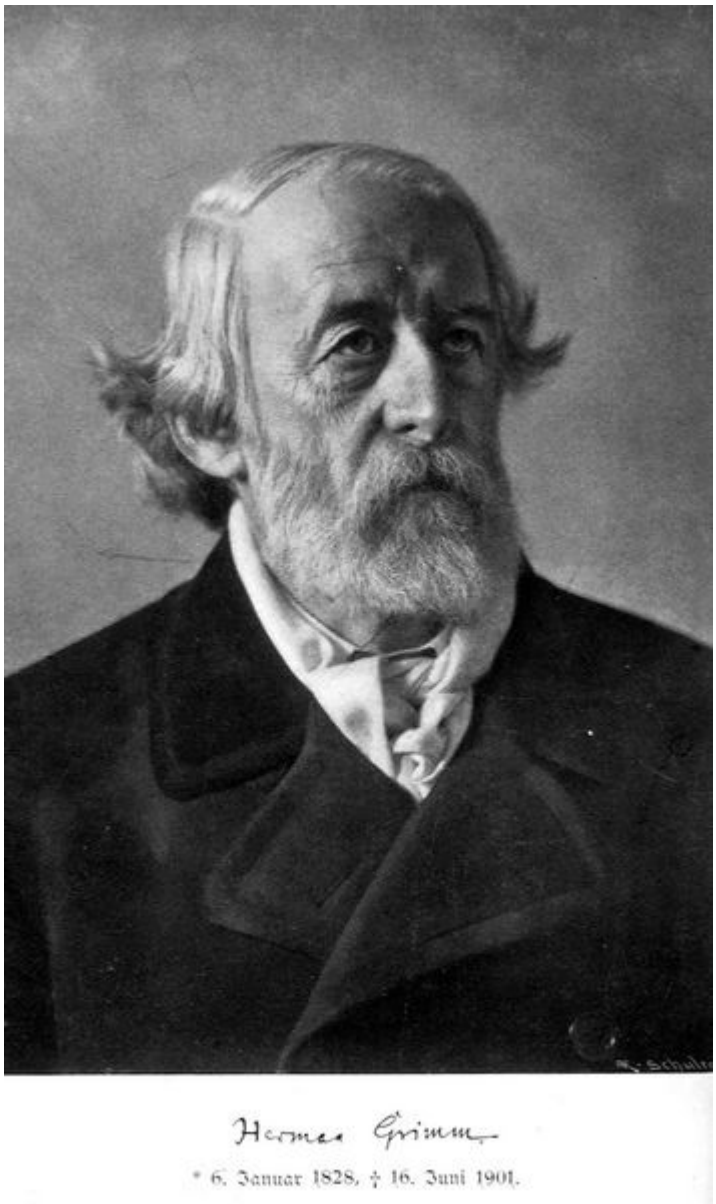

Größe dieser Vorschau: 354 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 1.525 Pixel, Dateigröße: 128 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Herman Grimm, Berliner Kunsthistoriker und Germanist. Bildrechte abgelaufen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 20. Okt. 2006		900 × 1.525 (128 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Herman Grimm, Berliner Kunsthistoriker und Germanist. Bildrechte abgelaufen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:HermanGrimm.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Herman Grimm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:HermanGrimm.jpg&oldid=19666“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2006 um 15:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herman Grimm

Aus AnthroWiki

Herman Grimm (* 6. Januar 1828 in Kassel; † 16. Juni 1901 in Berlin) deutscher Kunsthistoriker und Publizist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Stil
- 3 Geistige Bedeutung
- 4 Verwandtschaft mit Rudolf Steiner
- 5 Werke
- 6 Weblinks

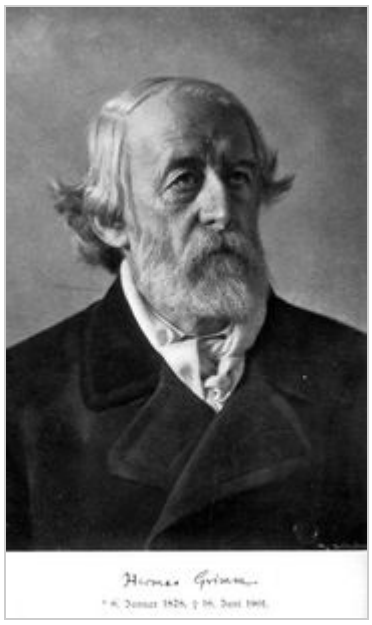

Herman Grimm

Leben

Der Sohn von Wilhelm Grimm und dessen Ehefrau Dorothea und Schüler von Leopold von Ranke lebte ab 1841 in Berlin. Dort ging er bei Bettina von Arnim ein- und aus. Alle Älteren kamen für ihn noch unmittelbar aus der Welt Goethes, hatten ihn gekannt oder doch zumindest noch zu seinen Lebzeiten von ihm gehört. Jedes Mal, wenn er zu Bettine von Arnim kam, wurde ihm dort irgendetwas von Goethe geschenkt - Abschriften von Gedichten u.a. 1859 heiratete er deren Tochter Gisela von Arnim. Nach 1847 begonnenen juristischen und philologischen Studien promovierte er 1868 in Leipzig und habilitierte sich schließlich 1870 in Berlin. Er gehörte zu den Mitbegründern der Goethe-Gesellschaft und war einer der Herausgeber der Weimarer Ausgabe von Goethes Werken. Er hing dem Buddhismus an.

Stil

Grimms Werke sind in einem lebendigen Stil geschrieben. Sie führen den Leser nicht nur aus eingefahrenen Denkbahnen heraus, sondern ermöglichen es ihm auch, sich an einen freien Umgang mit der Sprache zu gewöhnen - vor allem die Goethe-Vorlesungen. Er hat sie, auch noch nach der ersten Veröffentlichung, gründlichst ausgearbeitet, aber immer so, dass am Schluss vor allem ein *einfacher* Stil dabei herauskam. Dass diese Einfachheit gewollt ist, kann man oft ganz deutlich sehen - aber das wirkt bei ihm nicht künstlich, so gut sind seine teils geradezu kindlichen Formulierungen. Vor allem Fremdworte handhabt er nur nach dem Volkmund. Dadurch gehört er zu den wichtigsten Schriftstellern des 19. Jahrhunderts.

Geistige Bedeutung

Grimms Werke über Raffael, Michelangelo und Goethe ermöglichen es wie kaum irgendwelche andere, die Wirklichkeit jener früheren Zeiten zu begreifen und ihr Fortwirken im Heute auszumachen. In großer Zahl verbreitet, werden sie noch lange für die Studenten aller Fachrichtungen Brücken in ein waches und optimistisches Gedankenleben sein. Schüler der Berliner Universität aus Grimms Zeit haben berichtet, die große Autorität in der Germanistik sei damals Erich Schmidt gewesen, sie selbst aber empfänden sich doch alle als Schüler Herman Grimms.

Verwandtschaft mit Rudolf Steiner

Rudolf Steiner ging 1891 nach Weimar, um mit Grimm an der Weimarer Ausgabe zu arbeiten und einen Teil der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes herauszugeben. Karl-Julius Schröer hatte das vermittelt, Erich Schmidt den Brief an Steiner geschrieben. Steiner hat Grimm über alles bewundert. Der Grundgedanke am Beginn seiner "Philosophie der Freiheit" - man solle sich dem Begriff erlebend gegenüberstellen, sonst gerate man unter seine Knechtschaft - kann durch Grimms Stil, der aus dem Leben heraus gewonnen ist, sich nicht an Worte klammert, sondern stets darauf abzielt, dass der Leser *mitdenkt* und *den Geist der Sache schon mehr oder weniger von alleine erfassen wird,* als 'durchschimmernd' erlebt werden.

Werke

- Raffael
- Novellen
- Homers Ilias
- Albrecht Dürer
- Aufsätze zur Literatur
- Deutsche Künstler. Sieben Essais
- Neue Essays über Kunst und Literatur
- Goethes Freundschaftsbund mit Schiller
- Achim von Arnim und die ihm nahe standen
- Vom Geist der Deutschen. Gedanken. Ein Brevier
- Goethe. Vorlesungen gehalten an der Kgl. Universität zu Berlin
- Goethe in Italien. Vorlesung, gehalten zum Besten des Goethedenkmals in Berlin
- Die Cartons von Peter von Cornelius in den Sälen der Königl. Akademie der Künste zu Berlin
- Michelangelo: Sein Leben in Geschichte und Kultur seiner Zeit, der Blütezeit der Kunst in Florenz
- Das Jahrhundert Goethes. Erinnerungen und Betrachtungen zur deutschen Geistesgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts
- Zehn Ausgewählte Essays zur Einführung in das Studium der Modernen Kunst
- Correspondence between Ralph Waldo Emerson and Herman Grimm. Ed. by Frederick William Holls. Port Washington, London: Kennikat Pr. 1971 (Literary America in the 19th Century. Kennikat Press scholarly Reprints)
- Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit
- Briefwechsel mit Marianne von Willemer

Weblinks

- Literatur von und über Herman Grimm (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118697773) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herman Grimm (http://de.wikipedia.org/wiki/Herman_Grimm) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_Grimm&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herman_Grimm&oldid=39153“

Kategorien: Biographie | Mann | Kunsthistoriker | Germanist

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 09:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.403-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herman Linde Der goldene Tempel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 687 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 873 Pixel, Dateigröße: 414 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermann Linde: *Der goldene Tempel*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:36, 10. Aug. 2011		1.000 × 873 (414 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hermann Linde: "Der goldene Tempel"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanum
- Hermann Linde

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	23:36, 1. Apr. 2011
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	62
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herman_Linde_Der_goldene_Tempel.jpg&oldid=43972“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 577-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herman Weidelener

Aus AnthroWiki

Herman Weidelener (* 21. April 1903 in Bartholomä (Schwäbische Alb); † 17. November 1972 in München) war ein deutscher Religionsphilosoph, Priester der Christengemeinschaft und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Leben

Herman Weidelener wurde als dritter Sohn des evangelischen Pfarrers Ernst Max Weidelener geboren. Er studierte nach Besuch des humanistischen Gymnasiums Philosophie, Theologie und Musikwissenschaften in Tübingen, Berlin und Rostock. Bereits als junger Student lernte er Rudolf Steiner persönlich kennen und wurde 1924 Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, was er bis zu seinem Tode blieb.

Er wurde am 7. November 1926 in Nürnberg zum Priester der Christengemeinschaft geweiht.[1] Dann war er in Augsburg als Pfarrer tätig.

Er kam zu der Ansicht, Einzelheiten in der Durchführung und Handhabung der von Rudolf Steiner gegebenen Kultushandlungen und -texte ändern zu sollen, war skeptisch gegenüber einem Priesterstand und vertrat ein freies Priestertum jedes einzelnen; er führte sogar eigene Priesterweihen durch. Darüber kam es zu Auseinandersetzungen mit der Leitung der Christengemeinschaft, die 1933 mit der Amtsenthebung Weideleners endeten. Einzelne Pfarrer (sein Bruder Helmut, Jutta Frentzel sowie die „Oberlenkerin“ Gertrud Spörri), die in ihm einen vergleichbar bedeutenden geistigen Lehrer wie Rudolf Steiner sahen, folgten Weidelener, wie auch die meisten Mitglieder seiner Gemeinde, und verließen die Christengemeinschaft.

1933 gründete er dann seine *Religionsphilosophische Arbeitsgemeinschaft*, die er bis zu seinem Tode leitete. Das nationalsozialistische Regime verfolgte ihn mit Arbeitsverbot und Haft; gegen Kriegsende wurde er zum Russlandfeldzug eingezogen und geriet in amerikanische Gefangenschaft.

Herman Weidelener entfaltete eine reiche Lehr- und Vortragstätigkeit (über 10.000 Vorträge) zu philosophischen, religiösen und mythologischen Themen, wobei die Frage nach einer *abendländischen Meditation* im Zentrum seiner Bemühungen stand.

Werke (Auswahl)

Das aktuelle Verzeichnis der von der *Religionsphilosophischen Arbeitsgemeinschaft* herausgegebenen Nachschriften von Vorträgen Herman Weideleners umfasst über 500 Titel.

- *Der Auftrag an die Jünger*. 6 Vorträge, Manu, Augsburg 1954
- *Aufgaben auf dem Wege der inneren Schulung*, Augsburg 1957
  - neu aufgelegt als: *Wege zum Dasein. Aufgaben auf dem Weg einer inneren Schulung*, Goldmann,

München 1988
- *Einführung in die Meditation*, Augsburg 1958
  - neu aufgelegt als: *Abendländische Meditationen. Einführung in die Meditation*, Goldmann, München 1986
- *Ergebnisse meditativer Arbeit*, Augsburg 1959
- *Das Licht des Gebetes*, Augsburg 1963
- *Die Götter in uns. Lebenserkenntnis durch die Bilder der Mythen*, Goldmann, München 1987
- *Innere Weisheit. Abendländische Meditationen*, Goldmann, München 1989
- *Der Mythos von Parzival und dem Gral*, 6 Bände, Augsburg 1997ff
- *Was ist Geist?*, Augsburg 1998
- *Lebensdeutungen aus der Weisheit der Sprache*, Augsburg 1999
- *Einheit als Lebenskunst*, Augsburg 2003
- *Das Spannungsfeld der Seele*, Augsburg 2004
- *Der Mythos von der Entstehung des abendländischen Wesens. Homers Odyssee / Homers Ilias*, 4 Bände, Augsburg 2004ff
- *Schöpferische Kräfte zur Bewältigung des Lebens*, Augsburg 2005
- *Mythologische Tragik*, Augsburg 2006

Quellen

1. ↑ Rudolf F. Gädeke: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 548

Weblinks

- Literatur von und über Herman Weidelener (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118125966) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Religionsphilosophische Arbeitsgemeinschaft (http://www.religionsphilosophie-weidelener.com)
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=758) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herman Weidelener (http://de.wikipedia.org/wiki/Herman_Weidelener) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_Weidelener&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herman_Weidelener&oldid=26341“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Esoteriker | Geboren 1903 | Gestorben 1972 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermann Beckh

Aus AnthroWiki

Hermann Beckh (* 4. Mai 1875 in Nürnberg; † 1. März 1937 in Stuttgart) war ein deutscher Orientalist und Anthroposoph sowie Mitbegründer der Christengemeinschaft.

Hermann Beckh (1875-1937)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Hermann Beckh wurde als Sohn des Nürnberger Fabrikanten Eugen Beckh und seiner Frau Marie, geb. Seiler († 1943), geboren. Er hatte eine zwölf Jahre jüngere Schwester, mit der er bis zu ihrem Tod 1929 eng verbunden war.

Vor allem dank seinem außergewöhnlichen Gedächtnis machte er 1893 ein glänzendes Abitur und erhielt dadurch einen Freiplatz am Münchner Maximilianeum. Vielseitig begabt und interessiert, konnte er sich zunächst zu keiner Studienrichtung entschließen; von Kommilitonen wurde er zum Studium der Rechtswissenschaft angeregt. Dieses schloss er 1896 mit einer preisgekrönten Schrift über *Die Beweislast nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch* ab und war bis 1899 als Assessor tätig. Als er ein armes Ehepaar wegen Holzdiebstahls zu einer Geldstrafe verurteilen musste, wurde ihm endgültig klar, dass er nicht zum Richter taugte: Er bezahlte die Busse auf seiner eigenen Tasche und beendete den Dienst.

Er begann nun in Kiel orientalische Sprachen, Indologie und Tibetologie zu studieren, promovierte 1907 an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit über Kalidasas Gedicht *Meghaduta* ("Der Wolkenbote") und habilitierte sich im folgenden Jahr mit einer weiteren Arbeit über diese Schrift. Als einer der wenigen Kenner der tibetischen Sprache lehrte er bis 1921 als Privatdozent und bearbeitete die tibetischen Handschriften in der Preußischen Staatsbibliothek.

1911 begegnete er erstmals Rudolf Steiner und Friedrich Rittelmeyer. Er studierte nun intensiv die Schriften Steiners und wurde zu Weihnachten 1912 Mitglied in der Anthroposophischen Gesellschaft.

1916 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Kurz zuvor waren die beiden Bändchen über *Buddha und seine Lehre* in der Sammlung Göschen herausgekommen. Zunächst auf dem Balkan eingesetzt, wurde er an das Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft in Kiel berufen, wo er die Wirtschaftsberichte in den skandinavischen Zeitungen auszuwerten hatte. Dafür „durfte“ er jetzt noch die skandinavischen Sprachen lernen; Englisch, Französisch, Italienisch sowie die klassischen (Griechisch, Lateinisch) und altorientalischen Sprachen (Hebräisch, Ägyptisch, Sanskrit, Tibetisch und Altpersisch) hatte er ja schon gelernt. Seine Dienstverpflichtung – ab August 1918 im Berliner Außenhandelsamt – dauerte bis in die Nachkriegszeit.

Daneben begann er wieder Vorlesungen an der Universität zu halten, lehnte aber einen Lehrauftrag für Tibetische Philologie ab und ließ sich beurlauben. Eine Verlängerung dieser Beurlaubung wurde abgelehnt, und er wurde zum außerordentlichen Professor ernannt; er beendete jedoch im November 1921 seine akademische Laufbahn.

Seit 1920 war er als anthroposophischer Vortragsredner tätig. Im März 1922 schloss er sich dem Gründerkreis der Christengemeinschaft um an und wirkte bis zu seinem Tod als Priester, vor allem aber als Seminarlehrer, Vortragender, freier Forscher und Schriftsteller.

Werke

- *Die tibetische Übersetzung von Kãlidãsas Meghaduta*. Nach dem roten und schwarzen Tanjur hrsg. und ins Deutsche übertragen. Königliche Akadademie der Wissenschaften, Berlin 1907
- *Udanavarga. Eine Sammlung buddhistischer Sprüche in tibetischer Sprache*, 1911
- *Verzeichnis der tibetischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin*, 1914
- *Buddhismus. Buddha und seine Lehre*. 2 Bände, Göschen'sche (Sammlung Göschen 174 und 770), Berlin/Leipzig 1916
  - Neuausgabe als: *Buddha und seine Lehre*. Urachhaus, Stuttgart 1958, ISBN 978-3-8251-7222-0
- *Indologie und Geisteswissenschaft*. Drei Vorträge, gehalten am Goetheanum zu Dornach am 1., 8. und 15. Oktober 1920; in: *Kultur und Erziehung*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Es werde Licht. Schöpfungsurworte der Bibel*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Der physische und der geistige Ursprung der Sprache*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Anthroposophie und Universitätswissenschaft*. Breslau 1922
- *Das geistige Wesen der Tonarten. Versuch einer neuen Betrachtung musikalischer Probleme im Lichte der Geisteswissenschaft*. Preuß&Jünger, Breslau 1923
- *Der Ursprung im Lichte. Bilder der Genesis*. Michael Verlag (Christus aller Erde 7), München 1924
- *Von Buddha zu Christus*. Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 10), Stuttgart 1925
- *Der Hingang des Vollendeten*. Die Erzählung von Buddhas Erdenabschied und Nirvana (Mahaparinibbanasutta des Palikanon). Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1925; 2. erw. A. Urachhaus, Stuttgart 1960
- *Zarathustra*. Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 24), Stuttgart 1927
- *Aus der Welt der Mysterien*. Basel 1927
- *Der kosmische Rhythmus im Markusevangelium*. Geering, Dornach 1928
  - Neuausgabe: Urachhaus, Stuttgart 1997, ISBN 978-3-8251-7146-9
- *Der kosmische Rhythmus, das Sternengeheimnis und Erdengeheimnis im Johannesevangelium*. Geering, Dornach 1930
- *Das Christus-Erlebnis im Dramatisch-Musikalischen von Richard Wagners „Parsifal"*. Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1930
- *Alchymie. Vom Geheimnis der Stoffeswelt*. Geering, Dornach 1931
  - Neuausgabe als: *Vom Geheimnis der Stoffeswelt*, VDM, Saarbrücken 2007, ISBN 978-3-8364-1460-9
- *Richard Wagner und das Christentum*. Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1933
- *Der Hymnus an die Erde*. Aus dem altindischen Atharvaveda übersetzt und erläutert. Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde 34), Stuttgart 1934
- *Die Sprache der Tonart in der Musik von Bach bis Bruckner, mit besonderer Berücksichtigung des Wagnerschen Musikdramas*. Urachhaus, Stuttgart 1937
- *Neue Wege zur Ursprache. Sprachwissenschaftliche Studien*. Urachhaus, Stuttgart 1954

Literatur

- Emil Bock: *Hermann Beckh*, in: *Zeitgenossen – Weggenossen – Wegbereiter*, Urachhaus, Stuttgart 1959, S. 122–133
- Rudolf F. Gädeke: *Hermann Beckh*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 164–171
- Gundhild Kačer-Bock: *Hermann Beckh. Leben und Werk*, Urachhaus, Stuttgart 1997, ISBN 3-8251-7126-4

Weblinks

- Literatur von und über Hermann Beckh (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119529602) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=48) in der Online-Dokumentation

der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- *Hermann Beckh* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bbkl.de/b/beckh_h.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermann Beckh (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Beckh) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Beckh&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Beckh&oldid=24352“
Kategorien: Mann | Anthroposoph | Priester

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.076-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermann Keimeyer

Aus AnthroWiki

Hermann Keimeyer (* 6.10.1933 in Stuttgart) ist ein deutscher Esoteriker und Anthroposoph. Er begründete, nachdem er mit 16 Jahren die Anthroposophie als seinen spirituellen Weg kennengelernt hatte, in Stuttgart **ab seinem 40. Lebensjahre, - ab dem man erst für die weiße Loge arbeiten darf, nach einem Brief von Rudolf Steiner an seine Frau Marie Steiner** (GA 262, S 22), - einen *Arbeitskreis Meditationsschulung* und veröffentlichte später mehrere Werke zur Meditationsschulung und ähnlich wie sein Duzfreund Willi Seiß auch die Ergebnisse seiner eigenständigen esoterischen Forschungen. Einer seiner geistigen Lehrer, Paul Schofer, schärfte ihm ein, **daß der Rassismus der innerste Dreck der Menschheit wäre**, dieser Auffassung blieb er treu sein ganzes Leben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Einzelnachweise
- 4 Weblinks

Leben

Hermann Keimeyer wurde zuerst im elterlichen Schuhgeschäft tätig, bevor er 2 Jahre als Verlagsvertreter der Tageszeitung „Stuttgarter Nachrichten“ beschäftigt war. Anschließend war er für 23 Jahre Operator im Rechenzentrum bei Raiffeisen, WLZ, Zentralverwaltung in Stuttgart, bevor er seit 1976 als Hausmann und Schriftsteller tätig wurde. Er hat 8 Kinder mit zwei Ehefrauen großgezogen.

Heute wohnt Hermann Keimeyer in Überlingen-Bambergen. Zu seinem 75. Geburtstag erschien eine Würdigung seiner Tätigkeiten in einer örtlichen Tageszeitung.[1] Sein Werk wird in der anthroposophischen Öffentlichkeit nicht nur mit Sympathie betrachtet, vor allem, da Hermann Keimeyer selten ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn ihm Kritik an der Anthroposophischen Gesellschaft und ihrer Akteure, angebracht zu sein scheint. Hermann Keimeyer selbst ist nicht mehr Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, er trat seinerzeit nach heftiger Kritik an seinen esoterischen Forschungen dort freiwillig aus: "Es war vor Jahrzehnten, daß der damalige Generalsekretär der AAG in Deutschland Heten Wilkens mich in einem öffentlichen Vortrag , "als pathologischen Fall bezeichnete ", "der, wenn er, (Hermann Keimeyer) nicht selber gehen würde, dann würde man ihn ausschließen", - daraufhin trat ich aus .....später traf ich Herrn Wilkens nachmittags vor dem Rudolf Steiner Haus in Stuttgart und sprach ihn, - er ist inzwischen verstorben , - so an, "Hallo Herr Generalsekretär, ich werde bald an den Bodensee (Lake of Constanz) umziehen mit meiner Frau der Oberstudienrätin, und mit 5 Kindern, das 6. bleibt bei ihrer Tante in Stuttgart,- und ich möchte mich mit ihnen aussöhnen, bei mir sagte ich, - verkehren ihre größten Redner vom Rudolf Steiner Haus und wollen meine Rundbriefe und suchen das Gespräch mit mir und halten mich nicht für einen pathologischen Fall", wie Dr.Walter Bühler und Chr. Lindenberg, (nach diesem Gespräch mit Wilkens besuchte mich auch Rudolf Grosse, der 18 Jahre der 1. Vorsitzender der AAG. war , mit seiner Frau für 2 Stunden, aber erst als er 84 war), - darauf antwortete Herr Wilkens:"Also gut Herr Keimeyer und dabei gab er mir die Hand.-"[2] In der Christengemeinschaft, die Teil der anthroposophischen Bewegung ist, blieb Hermann Keimeyer aber fest verwurzelt. Zuweilen wird Hermann Keimeyer beschuldigt ein spiritistisches Channel-Medium zu sein. Dieser Vorwurf wird jedoch von seinen Anhängern und Freunden energisch zurückgewiesen.[3] Hermann Keimeyer vertritt als einer von mehreren Anthroposophen die sogenannte Vergiftungsthese: Rudolf Steiner, sei seit 1924 Gegenstand mehrerer Vergiftungsanschläge gewesen, die das Ziel gehabt hätten, ihn an das Bett zu fesseln und ihn unter pflegerischen Kontrolle seiner Ärztin Ita Wegman zu halten, die große Ambitionen hatte, Rudolf Steiners Ehefrau, Marie Steiner-

von Sivers, in der Gunst Rudolf Steiners zu übertrumpfen und auszustechen. Ein Mitglied einer amerikanischen Freimaurerloge soll Ita Wegmann zu ihren Giftattacken angestachelt haben.[4]

Werke

- "Rudolf Steiners Martyrium und Auferstehung", Owingen 1994
- "Ist die Radioaktivität eine Keimkraft des Mineralischen? Ja oder Nein?" Aus den: AVS*-Mitteilungen in Nr. 115, Michaeli 2003 (*AVS = Anthroposophische Vereinigung der Schweiz)
- "Wie kann die Arbeit des `Esoterischen Jugendkreises´ vertieft werden?", Überlingen o.J., 40 S.
- "Christian Rosenkreuz und seine Mission", Überlingen o.J. 30 S.
- "Okkulte Gefangenschaft der Anthroposophischen Gesellschaft?! Ja oder Nein?", Überlingen o.J. 37 S.
- "Wie findet man die Meister in höheren Welten? 2 Bände, DCS, Überlingen 2004/2005, 1400 S., ISBN 3-980-6206-4-6
- "Übersichtstafel zum anthroposophischen Schulungsweg", Überlingen o.J.

Einzelnachweise

1. ↑ http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/ueberlingen/Keimeyer-ist-75-geworden;art372495,3454759
2. ↑ http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30
3. ↑ Vgl. Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt Dezember 2010, S. 44 ISBN 978-3-8391-3032-2
4. ↑ Aargauer Zeitung vom 27.12.2002, S. 5. Vgl. auch: Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt Dezember 2010, S. 34 - 35 ISBN 978-3-8391-3032-2

Weblinks

- Kurzporträit von Hermann Keimeyer zu seinem 75. im *Südkurier* (http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/ueberlingen/Keimeyer-ist-75-geworden;art372495,3454759)
- Webseite von Hermann Keimeyer (http://www.hermannkeimeyer.de)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Keimeyer&oldid=44844“
Kategorien: Anthroposoph | Esoterik | Deutscher | Geboren 1933 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 06:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermann Linde

Aus AnthroWiki

Hermann Linde (* 26. August 1863 in Lübeck; † 26. Juni 1923 in Arlesheim) war ein deutscher Maler und Anthroposoph, der sich insbesondere der Orientmalerei und dem Symbolismus zuwandte.

Selbstporträt

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft und Familie
- 2 Künstlerischer Werdegang
- 3 Literatur
- 4 Werke
- 5 Einzelnachweise
- 6 Weblinks

Herkunft und Familie

Hermann Linde wuchs in Lübeck als Sohn des Apothekers und angesehenen Fotografen Hermann Linde sen. auf und besuchte dort das Katharineum. Seine Brüder waren der Augenarzt und Kunstsammler Max Linde und der Maler Heinrich Eduard Linde-Walther.

Künstlerischer Werdegang

Das Märchen vom Lieben und Hassen.

Linde studierte bis 1889 an den Akademien in Dresden und Weimar. 1890 führte ihn eine Studienreise nach Sizilien, Ägypten und Tunesien. 1892-1895 arbeitete er als freier Maler in Indien. Für das große Gemälde „Die Langar-Prozession“ (Überseemuseum Bremen) wurde er mit der goldenen Medaille des Vizekönigs von Indien ausgezeichnet. Während eines Aufenthaltes 1896 in Paris und Tunis erhielt er weitere Preise. 1896-1898 verbrachte er in der Künstlerkolonie Dachau.

1899 lernte Hermann Linde Marie Hagens kennen, die er am 23. September 1900 im München ehelichte. Ihr einziges Kind, Agnes, wurde am 9. August 1904 geboren.

Der goldene Tempel

1910 schloß sich Linde nach einer Begegnung mit Rudolf Steiner der anthroposophischen Bewegung an. Steiner beauftragte ihn mit der Innenausmalung des ersten Goetheanums. Hermann Linde fertigte Skizzen zu seinem Zyklus über Goethes Märchen von der Grünen Schlange und der Schönen Lilie. Von Steiner, der die Arbeit Hermann Lindes mit regem Interesse verfolgte und zum Teil bis in die Einzelheiten mit ihm besprach, rührt vor allem die Anregung, das Märchen in einer Zusammenschau mit den Motiven des Mysteriendramas „Die Pforte der Einweihung“ zu gestalten. 1914 übersiedelte er gemeinsam mit seiner Gattin nach Arlesheim in die Villa St. Georg, wo Marie Linde eine Art Mädchenpensionat

Lübecker Stadtgarten, Johannisstraße 64

eröffnete und ihrem Mann bei der Malerei des großen Kuppelgemäldes im Ersten Goetheanum half.

Weimar Schlossallee, 1887

Mädchen im Sari

"Hermann Linde ist als Künstler in die anthroposophische Bewegung hereingetreten. Er hat sein ganzes künstlerisches Sein zunächst in den Dienst dieser Bewegung gestellt und dann in der dritten Phase dieser Bewegung auf dem Altare derselben hingeopfert. Wir blicken zurück, weil es uns wert sein muß, was durch die innerhalb unserer Bewegung arbeitenden Persönlichkeiten geschehen ist, auf jene Zeit, wo in einer von rechter Innerlichkeit durchtränkten Art in München die anthroposophische Bewegung in das künstlerische Fahrwasser hineingeleitet werden mußte. Wir brauchten zunächst Menschen, welche Künstlerisches in sie einfließen lassen konnten. Und nun möchte ich diejenigen unter Ihnen, die sich an die Münchner Mysterien- Vorstellungen erinnern, in ihrer innersten Seele anrufen, dessen zu gedenken, wie wunderbar geschlossen jene Bühnenbilder waren, die zu einzelnen Szenen dieser Mysteriendramen Hermann Linde aus seiner, ich möchte sagen selbstverständlichen Opferwilligkeit beigesteuert hat. Manchen von denen, die anwesend waren bei jenen Vorstellungen, werden diese Bilder unvergeßlich sein, denn sie entstanden aus einem wirklichen Erleben dessen, was damals vor die Seelenaugen unserer Anthroposophen treten sollte. Und das Wort, das ich heute morgen aus tiefbewegtem Herzen aussprach, ich möchte es hier wiederholen: Wir wissen sehr gut, daß vieles von dem, was dazumal hat gemacht werden sollen, ohne eine solche Beihilfe, wie diejenige war, die von Hermann Linde kam, nicht hätte gemacht werden können.

Und als dann in einzelne Seelen die Idee kam, der anthroposophischen Bewegung einen eigenen Bau zu errichten, da war es wiederum eine Selbstverständlichkeit, in den Kreis derer, die vor allen Dingen ihre Arbeit der Errichtung und Führung dieses Baues widmen wollten, Hermann Linde hereinzurufen, denn man wußte, da findet man Opferwilligkeit, da findet man Arbeitsgeneigtheit, da findet man vor allen Dingen das, was am allermeisten gebraucht wird: versöhnenden, liebevollen, Gegensätze ausgleichenden Geist.

Und so trat denn Hermann Linde in die kleine Gemeinschaft derjenigen, die als eine Art Komitee alles das leiteten, was zunächst mit der Absicht in München, dann mit der Wirklichkeit hier in Dornach zusammenhing: einen Bau der anthroposophischen Sache aufzurichten. Und er war dann auch einer der Vordersten in den Reihen derer, welche die Arbeit an diesem Bau übernahmen. Er war von solcher inneren Liebe zur Sache durchdrungen, daß er sein ganzes Dasein nunmehr in den letzten Jahren mit diesem Bau verband." (Lit.: GA 261, S 271f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA261.pdf#page=271f))

Ein halbes Jahr nachdem das Goetheanum 1922 bei einem Brand vernichtet wurde, verstarb Hermann Linde. Laut Rudolf Steiner starb er an einem gebrochenen Herzen, da Linde seine gesamte Existenz mit dem Gebäude und seine Malereien im Inneren verbunden hatte.

> "Und zuletzt hat Hermann Linde mit uns jenen Schmerz durchmachen müssen, der unsere und seine Arbeit betroffen hat. Er mußte unter denjenigen stehen, die in kurzer Zeit das, was aus Liebe und Hingebung erbaut worden ist, zur Ruine haben hinschwinden sehen. Und es ist wirklich in tiefstem Sinne wahr, was ich heute morgen sprechen mußte, daß für das Erdendasein ihm dieses das Herz gebrochen hat. Dieser Eindruck, der in der Neujahrsnacht erlebt worden ist und der für vieles, was unsere Sache ist, ein Tod war, war tief brennend in Hermann Lindes Seele. Und die kurze Spanne Zeit, die ihm auf Erden zuzubringen noch gegönnt war nach dem Goetheanum- Brande, stand ganz und gar unter diesem Eindrucke." (Lit.: GA 261, S 274f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA261.pdf#page=274f))

Linde gilt heute als einer der wichtigsten Orientmaler. Sein Bild eines Mädchens auf einer Veranda im Sari erzielte im September 2007 Sotheby's in New York mit 133.000 US$ (Schätzpreis 40-60.000) einen Auktionsrekord für Linde-Bilder. 1995 war es aus einer dänischen Privatsammlung für 17.000 DK (3315 US$) versteigert worden.[1]

Literatur

- Elisabeth Bessau: *Linde, Hermann* in: Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck, Band 11, Neumünster 2000, S. 228-230 ISBN 3-529-02640-9
- Rudolf Steiner: *Unsere Toten*, GA 261 (1984), ISBN 3-7274-2610-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA261.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Werke

- Johann Wolfgang von Goethe: *Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie.* In 12 Bildern von Hermann Linde. Verwoben mit dem Mysteriendrama *Die Pforte der Einweihung* von Rudolf Steiner. Basel: Zbinden [in Komm.] 1972

Einzelnachweise

1. ↑ http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=159395592

Weblinks

Normdaten: Personennamendatei (PND): 119393387 (http://d-nb.info/gnd/119393387)

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=382) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermann Linde (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Linde) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Linde&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Linde&oldid=43976“
Kategorien: Biographie | Deutscher Maler | Anthroposoph | Geboren 1863 | Gestorben 1923 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:41 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.083-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermann Linde Das Maerchen vom Lieben und Hassen.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 460 Pixel.
Volle Auflösung (1.133 × 651 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermann Linde: *Das Märchen vom Lieben und Hassen*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:31, 10. Aug. 2011		1.133 × 651 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hermann Linde: Das Märchen vom Lieben und Hassen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Das Märchen vom Lieben und Hassen

- Hermann Linde

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermann_Linde_Das_Maerchen_vom_Lieben_und_Hassen.jpg&oldid=43970“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermann Linde Selbstportrait.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 358 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (382 × 639 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermann Linde, Selbstportrait

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:28, 10. Aug. 2011		382 × 639 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hermann Linde, Selbstportrait

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hermann Linde

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermann_Linde_Selbstportrait.jpg&oldid=43967“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermann Ranzenberger

Aus AnthroWiki

Hermann Ranzenberger (*14. Juli 1891 in Stuttgart; †13. September 1967 in Salzburg) war anthroposophischer Architekt und maßgeblich am Bau des ersten und zweiten Goetheanums und des Hauses Duldeck beteiligt. Darüber hinaus hat er als selbstständiger Architekt zahlreiche weitere Gebäude in Dornach und Arlesheim entworfen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermann_Ranzenberger&oldid=27663“
Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph | Architekt

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 07:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.366-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermaphrodit

Aus AnthroWiki

Als **Hermaphrodit** wird, in Anlehnung an den griechischen Hermaphroditos-Mythos, ein doppelgeschlechtliches (*hermaphroditisches*) Wesen bezeichnet, das die Merkmale, Eigenschaften und Kräfte beider Geschlechter in sich vereinigt.

Vor dem Sündenfall und der damit verbundenen Geschlechtertrennung war der Mensch ein *männlich-weibliches* Wesen. In der Zukunft wird der Mensch die Geschlechtertrennung überwinden und wieder ein hermaphroditisches Wesen werden, das allerdings nicht mehr in einem dichten stofflichen, sondern in einem vergeistigten physischen Leib leben wird. Die Vergeistigung des physischen Leibes war auch das eigentliche Ziel, dem die Alchemisten mit der Bereitung des Steins der Weisen zustrebten. Der Hermaphrodit gilt daher auch als Symbol für den *Stein der Weisen*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermaphrodit&oldid=24500“
Kategorien: Allgemein | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.061-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermaphroditos

Aus AnthroWiki

Hermaphroditos (griech., latinisiert *Hermaphroditus*) war nach der griechischen Mythologie der Sohn des Hermes und der Aphrodite. Die Quellnymphe Salmakis, die nach Ovid als einzige der Najaden nicht der Diana zugehörte, verliebte sich unsterblich in den wunderschönen Jüngling, den sie für Amor hielt. Doch Hermaphroditos, noch sehr scheu und unerfahren in Liebesdingen, wies sie zurück. Als er später einmal versehentlich nackt in Salmakis Quelle badete, wurde ihre Leidenschaft nur noch heftiger erregt. Wie eine Schlange umwand sie ihn, küsste ihn von allen Seiten und zog ihn in die Tiefe des Wassers. Da sich der Jüngling immer noch heftig wehrte, beschwor sie Hermes und Aphrodite, dass sie niemehr von ihm getrennt werden möge. Dem Wunsch wurde stattgegeben und beide verschmolzen für immer zu einem nun doppelgeschlechtlichen Wesen mit weiblichen Maßen und Brüsten, jedoch mit männlichen Genitalien.

Salmakis und Hermaphroditos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermaphroditos&oldid=24498“
Kategorien: Mythologie | Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 945-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermes.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hermes.png (206 × 484 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/png)

Hermes

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:14, 10. Mai 2008		206 × 484 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hermes Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hermes.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermes.png&oldid=28102“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 33-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermes Trismegistos

Aus AnthroWiki

Hermes Trismegistos (1763)

Hermes Trismegistos (griech. Ἑρμῆς Τρισμέγιστος für „dreimal größter Hermes“), der dreimal große Thot, war Inaugurator und Lehrer der ägyptischen Kultur. Der Hinweis auf Thot-Hermes kennzeichnet ihn als Merkur-Eingeweihten. Die uralte heilige Weisheit, die er den Ägyptern gebracht hat, soll zurückreichen bis in jene Zeit, die drei Sothis-Perioden zu je 1460 Jahren vor dem Jahr 1322 v.Chr. lag, das den Auszug Israels aus Ägypten bezeichnet, also bis in das 6. vorchristliche Jahrtausend. (Lit.: GA 060, S 369f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=369f)) In diese Zeit, die lange vor dem Beginn der ägyptischen Kulturepoche und sogar noch knapp vor der urpersischen Zeit liegt, fällt das erste Wirken des Hermes. Damals war noch hellstes Hellsehen als Naturanlage bei vielen Menschen vorhanden. Das finstere Kali Yuga, mit dem dieses Hellsehen innerhalb kürzester Zeit weitgehend verschwand, begann erst 3101 v.Chr., und die ägyptische Kulturepoche, die überhaupt erst 2907 v.Chr. einsetzte, war schon vollkommen in diese geistige Finsternis getaucht. Nur auf einem gefahrenvollen Einweihungsweg, den nur wenige Auserwählte beschreiten konnten, war das geistige Licht noch zu finden. Dieses Licht, zu dem Hermes den Weg gewiesen hat, die wesenhafte geistige Sonne, die einmal die Erde verwandeln sollte, ist der Christus selbst. Auf ihn deutete Hermes hin, als er seine Weisheitslehren gab, die in der Tabula Smaragdina festgehalten sind.

> "Den aber, in welchem die Ägypter sozusagen alle ursprüngliche Größe jener alten hellseherischen Weisheit sahen, nannten sie ihren großen Weisen, den alten Hermes. Als dann in einer späteren Zeit wieder ein Erneuerer der altägyptischen Weisheit kam, nannte er sich - wie im Grunde genommen so viele nach einem alten Brauch der ägyptischen Weisen - wieder Hermes. Und seine Bekenner, weil sie sagten, daß des in urferner Vergangenheit lebenden Hermes Weisheit wieder auflebte, nannten jetzt diesen ersten Hermes den Dreimal Großen: Hermes Trismegistos. Doch im Grunde genommen nannte ihn nur der Grieche Hermes, bei den Ägyptern hatte er den Namen Thoth." (Lit.: GA 060, S 351 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=351))

Hermes Trismegistos (Chymisches Lustgärtlein, 1624)

Um seine Aufgabe erfüllen zu können, trug Hermes in seiner ägyptischen Inkarnation den vollkommen geläuterten Astralleib des Zarathustra in sich, dessen Schüler er in einer früheren Inkarnation gewesen war. Während Moses, der zweite bedeutende Schüler Zarathustras, die Mysterien der Zeit kennengelernt hatte, wurde Hermes von Zarathustra in die Mysterien des Raumes eingeweiht. Hermes setzte in der ägyptischen Zeit die Auseinandersetzung mit den ahrimanischen Mächten fort, die Zarathustra in der urpersischen Zeit begonnen hatte. Die Menschen sollten die physische Welt als sinnlich sichtbare Götterschrift, als Hieroglyphe des Geistes, und als ihr neues Wirkungsfeld schätzen lernen. Nach altägyptischen Überlieferung geht darum die Hieroglyphenschrift auf Hermes zurück. Ahriman sollte in der irdischen Welt dadurch überwunden werden, dass der finsteren Materie die lichten Gesetzmäßigkeiten der Sternenwelt einverleibt werden. Auf dieser Grundlage entstand sowohl die monumentale Architektur der Ägypter, als auch die Alchemie. *Chemi* oder Kemi war auch der Name, den die alten Ägypter selbst ihrem Land gaben.

Nach Hermes wird noch heute das Geheimwissen, das Wissen von der übersinnlichen Welt, als Hermetik bezeichnet. Die bekannteste Schrift, die unmittelbar ihm selbst zugeschrieben wird, obgleich sich ihre historische Spur nur bis in

das Mittelalter zurückverfolgen läßt, ist die Tabula Smaragdina, die den Alchemisten als Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen gilt.

Geistig angesehen kann man sagen, dass all die äußeren Fertigkeiten, die der Menschheit aus der hermetischen Urlehre erwuchsen, zurückzuführen sind auf die Egründung nicht nur des Geistigen in der geistigen Welt, wie es in der ur-indischen Zeit noch der Fall war, sondern das neue Element, das durch Hermes dazugegeben wurde, bestand in der Enträtselung des göttlichen Schaffens an der physischen Welt. «Man zeigte es an jedem Gliede des physischen Leibes, welcher geistigen Arbeit es entsprach [...]» (Lit.: GA 106, S 117 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=117)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983), Berlin, 16. Februar 1911
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermes_Trismegistos&oldid=42603“
Kategorien: Biographie | Eingeweihter | Merkur-Eingeweihter | Ägypten | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.942-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermes mercurius trismegistus siena cathedral.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 608 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (746 × 736 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hermes Trismegistos (Mitte) mit den Personifikationen von Orient (links) und Okzident (ganz links); Bodenmosaik am Eingang des Doms von Siena.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			746 ×	Odyssee	Hermes Trismegistos (Mitte) mit den Personifikationen von Orient

aktuell	17:51, 4. Apr. 2010		736 (140 KB)	(Diskussion | Beiträge)	(links) und Okzident (ganz links); Bodenmosaik am Eingang des Doms von Siena.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hermes mercurius trismegistus siena cathedral.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hermetik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermes_mercurius_trismegistus_siena_cathedral.jpg&oldid=35033“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2010 um 17:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hermestafel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hermestafel.gif (341 × 45 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Inschrift auf der Hermestafel in der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:18, 5. Dez. 2007		341 × 45 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Inschrift auf der Hermestafel in der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hermestafel.gif&oldid=24300“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2007 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 264-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermetic Order of the Golden Dawn

Aus AnthroWiki

Der **Hermetic Order of the Golden Dawn** (hermetischer Orden der goldenen Morgendämmerung, kurz: *Golden Dawn*) war eine magische diskrete Gesellschaft. Er wurde um 1887/1888 in London von William Robert Woodman, Samuel Liddell MacGregor Mathers und William Wynn Westcott gegründet. Der Orden bestand bis 1903 und zerfiel dann wegen innerer Streitigkeiten in diverse Nachfolgeorganisationen.

Das hermetische Rosenkreuz des Golden Dawn

Berühmte Mitglieder des Ordens waren u.a. Allan Bennett, Edmund William Berridge, John William Brodie-Innes, Aleister Crowley, Florence Farr, Robert William Felkin, Arthur Machen, Arthur E. Waite und William Butler Yeats. [1]

Der Golden Dawn verstand sich als Fortführung der Rosenkreuzer-Tradition und wurde damit zum Prototyp eines esoterisch arbeitenden Ordens. Viele der modernen magischen oder esoterischen Strömungen wie Wicca, Tarot, Astrologie oder Thelema können bis zu diesem Orden zurückverfolgt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Lehrinhalte
- 3 Nachfolgeorganisationen des Golden Dawn
- 4 Von Golden-Dawn-Mitgliedern neu gegründete Organisationen
- 5 In der Tradition des Golden Dawn arbeitende Gruppen
- 6 Referenzen
- 7 Literatur
  - 7.1 deutsch
  - 7.2 englisch
- 8 Weblinks

Geschichte

Alle drei Gründer - Westcott, Woodman und Mathers - waren sowohl Freimaurer, als auch Rosenkreuzer der Societas Rosicruciana in Anglia. Westcott und Mathers gehörten der von Anna Kingsford gegründeten Hermetic Society in London an. Die Gradstruktur des Golden Dawn beruht, ähnlich der Societas Rosicruciana in Anglia, auf den Gradbezeichnungen der deutschen Gold- und Rosenkreuzer, die mit den Sephiroth des kabbalistischen Lebensbaumes verbunden wurden.

Die Grundlagen der Lehren des Golden Dawn entnahm man dem sogenannten „Cipher Manuskript“, das nach der Ordenslegende von Wynn Westcott „entdeckt“ und „entschlüsselt“ worden sein soll. Es enthält Initiationsrituale für die ersten fünf Grade des Ordens sowie die geheimen Zuordnungen des Tarots zu den hebräischen

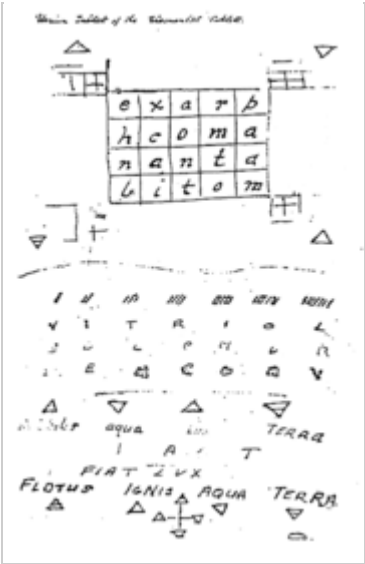

Cipher Manuscript fol. 47

Buchstaben. Die Initiative, den Orden zu gründen, ging ursprünglich von Wynn Westcott aus, die treibende Kraft dahinter wurde MacGregor Mathers. Von den drei Gründern des Golden Dawn beschäftigte sich Mathers am intensivsten mit Ritualmagie. Neben dem kabbalistischen Grundlagenwerk von Christian Knorr von Rosenroth „Kabbala Denudata“ übersetzte und kommentierte er zahlreiche Werke der salomonischen Zauberliteratur, u.a. „The Key of Solomon the King“ und „The Sacred Magic of Abramelin the Mage“ 1898.

Bis Dezember 1891 wurden die fünf ersten Grade bearbeitet (Intern als Äußerer oder Erster Orden bezeichnet). Der Zweite oder Innere Orden, der die Adeptengrade umfassen sollte, existierte bisher nur administrativ, da es hierfür noch keine Initiationsrituale oder Lehrinhalte gab. Es war Mathers vorbehalten, diesen zweiten Orden, den eigentlichen magischen Orden zu schaffen, den „Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis“ (= „Orden der Roten Rose und des goldenen Kreuzes“), auch kurz „R.R. et A.C.“ genannt. Im Herbst 1891 erklärte Mathers, in Paris den Kontakt zu den „geheimen Oberen“, den Mitgliedern des innersten oder dritten Ordens, hergestellt zu haben. Von einem Frater L.E.T (Lux e tenebris) will er weitere Instruktionen für den Aufbau des zweiten Ordens erhalten haben. Er schuf daraufhin das zentrale Initiationsritual des Ordens, das des Adeptus Minor Gradus. Dafür wird die in der Fama Fraternitas geschilderte Wiederauffindung des verborgenen Grabes von Christian Rosenkreuz rituell umgesetzt. Es wird eigens das „Gewölbe der Adepten“ konstruiert, eine begehbare siebenseitige Initiationskammer. Dieses Gewölbe gilt als Widerspiegelung des Universums, u.a. entsprechen seine farbig bemalten Seiten den sieben Planeten. Darin steht der sogenannte Pastos, ein Sarkophag, in dem der Adept während des Rituals liegen wird, um den Ordensgründer Christian Rosenkreuz zu verkörpern.

War Westcott vorwiegend für Lehrinhalte des äußeren Ordens verantwortlich, verfasste nun Mathers fast alle wichtigen Instruktionen und Lehrschriften des zweiten Ordens. Im Äußeren Orden wurden nur das Kleine Invozierende und das Kleine Bannende Pentagrammritual gelehrt, damit sich die Schüler ein Bild von den unsichtbaren Kräften und deren Lenkung machen konnten. Dies sollte sich ändern. Gleich nach der Initiation zum Adeptus Minor hatte sich dieser durch einen Katalog von Instruktionen und Lehrschriften zu arbeiten. Er hatte magische Gegenstände herzustellen und zu weihen, u.a. die vier „Elementarwaffen“ Stab, Kelch, Dolch und Pentakel. Weiter fortgeschrittene Dokumente beschäftigen sich u.a. mit dem frühneuzeitlichen System für henochische Engelmagie von John Dee. Neben diesen offiziellen Lehrschriften zirkulierten zwischen den Mitgliedern des inneren Ordens auch noch die sogenannten „Flying Rolls“, Abhandlungen und Erfahrungsberichte von fortgeschritteneren Mitgliedern.

1897 übergab Wynn Westcott sämtliche Führungspositionen an Florence Farr. Dies provozierte einige Auseinandersetzung zwischen Arthur E. Waite, MacGregor Mathers und Farr. Streitigkeiten um die Führung des Ordens und Mathers´ Forderung, seinen Anweisungen sei unbedingt Folge zu leisten, sowie Auseinandersetzungen um die Lehrinhalte des Zweiten Ordens führten zu einem Schisma und dem Zusammenbruch des Golden Dawn im Jahre 1903; auch sei erwähnt, dass Londoner Mitglieder die Ernennung des jungen Aleister Crowley in den 5° durch Mathers ablehnten, was, gemessen an Mathers´ Führungsanspruch, einer Rebellion gleichkam. Die erheblichen jährlichen Mitgliedsgebühren waren damals in der Höhe des Jahreseinkommens einer Gouvernante oder Sekretärs. Dazu kamen Enttäuschungen über Gründungslegenden, deren angeblicher Wahrheitsgehalt zu dieser Zeit gerade abbröckelte. Waite, Mathers und Farr versuchten, die Strukturen mehr oder weniger gerecht unter sich aufzuteilen. Waite gründete im gleichen Jahr den mystisch ausgerichteten *Independent and Rectified Rite of the Golden Dawn*, der 1916 in den *Fellowship of the Rosy Cross* umgenannt wurde. Waite ist außerdem Erfinder des so genannten Waite-Tarots bzw. auch Rider-Waite-Tarot. Mathers war darum bemüht, die restlichen Tempel des Golden Dawn

unter seinem Orden Alpha et Omega zu vereinen. Florence Farrs Erfolge, eine eigene Organisation auf die Beine zu stellen, scheiterten jedoch. Des Weiteren gründeten die ehemaligen Golden-Dawn-Mitglieder Robert William Felkin und John William Brodie-Innes den Stella Matutina-Orden. 1933 wurde hier auch Israel Regardie in den Hermes-Tempel von Bristol initiiert.

Lehrinhalte

Die Lehrinhalte des Golden Dawn bestanden aus zahlreichen okkulten und mystischen Traditionen, wie Kabbala oder Tarot, Alchemie und henochische Magie; sowie aus magischen Arbeiten mit den Göttern Altägyptens und Griechenlands. Elemente des Christentums und Judentums wurden synkretistisch integriert. Das Gradsystem gliederte sich anfangs in neun, später in elf Grade, die in Zusammenhang mit den kabbalistischen zehn Sefirot stehen. Viele heutige okkulte Organisationen bedienen sich des Studienmaterials des Golden Dawn. In einigen Wicca-Kult-Gruppen z. B. werden seine Pentagrammrituale verwendet, die unverändert dem Golden Dawn entstammen.

Nachfolgeorganisationen des Golden Dawn

- Independent and Rectifide Rite of the Golden Dawn (1903 - 1914) (Waite)
- Alpha et Omega (1903 - ?) (Mathers)
- Stella Matutina (1903 - 1978) (Felkin)

Von Golden-Dawn-Mitgliedern neu gegründete Organisationen

- Builders of the Adytum
- Society (bzw. Servants) of the Light; ehemals Fraternity of the Inner Light

In der Tradition des Golden Dawn arbeitende Gruppen

- Esoteric Order of the Golden Dawn (EOGD - „Muttertempel“ in Ontario, Kalifornien)
- Tempel Licht, Liebe und Leben (EOGD - Großtempel des EOGD von Europa, Zürich)
- Sanctuary of Geb (EOGD - Nürnberg, Deutschland)
- Temple of Starlight
- Hermetic Order of the Golden Dawn (HOGD (R))], Äußerer Orden des Alpha et Omega(R); mit Trademark auf den Namen "Hermetic Order of the Golden Dawn" in der Europäischen Union und Kanada
- Hermetic Order of the Golden Dawn Deutschland, Berlin, (deutsche Sektion des HOGD(R))
- Society bzw. Servants of the Light; ehemals Fraternity of the Inner Light

Referenzen

1. ↑ Die kompletten Mitgliederlisten wurden von R.A. Gilbert in „The Golden Dawn Companion“, 1986 veröffentlicht.

Literatur

deutsch

- Ithel Colquhoun: *Schwert der Weisheit*. 1985.
- Michael D. Eschner: *Die geheimen Unterweisungen des hermetischen Ordens der Goldenen Dämmerung*. Band 1 und 2.
- Marcus M. Jungkurth: *Die Flying Rolls des Golden Dawn*. 1986.
- Israel Regardie: *Elemente der Magie*.
- Israel Regardie: *Das magische System des Golden Dawn*. Band 1- 3, herausgegeben von Hans- Dieter Leuenberger, 1987.

englisch

- R. A. Gilbert: *The Golden Dawn- Twilight of the Magicians*. 1983.
- R. A. Gilbert: *The Golden Dawn Companion*. 1986.
- Ellic Howe: *The Magicians of the Golden Dawn*. 1972.
- Darcy Küntz: *The Complete Golden Dawn Cipher Manuscript* 1996.
- Israel Regardie: *The Golden Dawn* 1937-1940 (4 Bände GD-Rituale)
- Israel Regardie: *What You Should Know About The Golden Dawn*. 1987.
- Pat Zalewski: *Talismans & Evocations of the Golden Dawn*. 2002.

Weblinks

In der Tradition des Golden Dawn arbeitende Gruppen

- Hermetic Order of the Golden Dawn (David Griffin), USA, auch als Golden Dawn Deutschland, Berlin, HOGD, elfsprachig (http://www.golden-dawn.com)
- Der Golden Dawn Tempel von Licht, Liebe und Leben, Zürich, EOGD (http://www.golden-dawn.ch)
- Das Golden Dawn Sanctuarium des Geb, Nürnberg, EOGD (http://www.esotericgoldendawn.de)
- Hermetic Order of the Golden Dawn (Chic Cicero), USA, Florida, HOGD (http://www.hermeticgoldendawn.org)
- Das Golden Dawn research Zentrum, USA, Los Angeles, HOGD (http://golden-dawn.org)
- Website of The Open Source Order of the Golden Dawn (http://www.osogd.org/)

- Temples of The Open Source Golden Dawn, America and Europe (http://isishathor.wordpress.com/temples-of-the-open-source-order-of-the-golden-dawn/)

Im weiteren Sinne auch:

- Society of the Inner Light (http://www.innerlight.org.uk/) (ehemals Fraternity of the Inner Light)
- Servants of the Light (http://www.servantsofthelight.org/) (Zweig der Society of the Inner Light)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermetic Order of the Golden Dawn (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn&oldid=35408“
Kategorien: Hermetik | Okkultismus | Rosenkreuzer | Tarot

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2010 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.812-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermetik

Aus AnthroWiki

Hermetik bezeichnet die spätantike religiöse Offenbarungs- und Geheimlehre des Hermes Trismegistos, des dreimal größten Hermes – so nannten die Griechen den ägyptischen Gott Thot und meinten damit synkretistisch aufwertend Hermes, den Götterboten und Gott der Weisheit. Die Hermetik beschreibt sich hauptsächlich im *Corpus Hermeticum* (nach dem ersten Teil der 17 auch als „Poimandres“ bezeichnet), dem Kybalion, der Tabula Smaragdina und der Picatrix.

Bodenbild am Eingang des Doms von Siena: Hermes Trismegistos (Mitte) mit den Personifikationen von Orient (links) und Okzident (ganz links).[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Quellenlage, Datierung
- 2 Hermetische Quellen
- 3 Siebzehn Bücher des Hermes Trismegistos (Corpus Hermeticum)
- 4 Ihre Funktion in der Moderne
- 5 Traditionelle Hermetiker
- 6 Anmerkungen
- 7 Primärliteratur
- 8 Sekundärliteratur
- 9 Weblinks

Quellenlage, Datierung

Isaac Casaubon, der berühmte Humanist der Renaissance, bewies in *De rebus sacris ecclesiasticis exercitationes XVI* (1614, London) durch philologische Argumente, das *Corpus Hermeticum* kann nicht vor dem 1. vorchristlichen Jahrhundert entstanden sein. Es sei stark von griechischem astrologischen und neuplatonischen Gedankengut geprägt. Dieser Ansicht schloss sich die Mehrzahl der Forscher an. Vom Alten Ägypten gelangte das *Corpus Hermeticum* in den arabischen Raum und wurde u.a. über Córdoba und Harran in das Europa des Hohen Mittelalters gebracht. Die *Tabula Smaragdina* wurde zu einer Art „Glaubensbekenntnis“ der Alchemisten und beschreibt in typisch symbolischer Sprache alle vier Phasen *des großen Werks* der Alchemie. Nach Mircea Eliade in *Geschichte der religiösen Ideen* sei dieser Text in Spanien um 1150 aus dem Arabischen durch Gerhard von Cremona ins Lateinische übersetzt worden (Bd. 3/1, S. 149).

Hermetische Quellen

Die wichtigsten Werke der Hermetik sind

- das Corpus Hermeticum,
- das Kybalion
- die Tabula Smaragdina,
- die Picatrix (im 12. Jh. auf Arabisch verfasst).

Viele andere Magiebücher beziehen sich direkt oder indirekt auf diese Werke. Inwieweit spezifische neuere Bücher mit der ursprünglichen Lehre übereinstimmen, ist umstritten.

Siebzehn Bücher des Hermes Trismegistos (Corpus Hermeticum)

Das *Corpus Hermeticum* enthält Traktate in Brief-, Dialog- und Predigtform. Sie beinhalten Einflüsse der ägyptischen und orphischen Mysterien, neuplatonische Gedanken von Wiedergeburt, Ekstase, Reinigung, Opfer und mystische Vereinigung mit Gott. Direkte Einflüsse des *Corpus Hermeticum* auf die christliche Gnosis des 3. und 4. Jahrhunderts sind nachweisbar.

1. Das erste Buch - Poimandres
2. Das andere Buch Hermetis - Das Gemüt an Hermes
3. Das dritte Buch - Die Sermon oder Rede
4. Das vierte Buch - Die geheiligte Rede Hermetis Trismegisti
5. Das fünfte Buch - Von der Gottseligkeit und der Liebe zur Wahrheit
6. Das sechste Buch - Eine allgemeine Rede Hermetis Trismegisti an Asclepium
7. Das siebente Buch - Der Becher oder Einheit an Tatium
8. Das achte Buch - Dass der unoffenbarte Gott am alleroffenbarlichsten sei
9. Das neunte Buch - Dass von den wesentlichen Dingen nichts untergeht
10. Das zehnte Buch - Dass das Gute alleine Gott ist
11. Das elfte Buch - Von der Besinnung und dem Verstand
12. Das zwölfte Buch - Schlüssel an Tatium
13. Das dreizehnte Buch - Von dem gemeinen Gemüt
14. Das vierzehnte Buch - Die verborgene Rede auf dem Berge
15. Das fünfzehnte Buch - Recht weise zu sein
16. Das sechzehnte Buch - Von den Seelen
17. Das siebzehnte Buch - Von der Wahrheit

Kompletter Text unter Weblinks (Primärliteratur).

Ihre Funktion in der Moderne

Die hermetische Lehre versteht sich als eine Lehre der übergeordneten Naturgesetze. In ihr sind sowohl die Gesetze der Kausalität als besonders der Analogie zu finden. Die Hermetik steht damit außerhalb der Naturwissenschaft, die Analogien nicht in dieser Allgemeinheit, sondern nur nach Prüfung im Einzelfall zulässt.

Die hermetische Lehre bietet ein Erklärungsmodell für die Beziehungen der verschiedenen Dinge zueinander. Sie ist nach Meinung ihrer Anhänger nicht nur in der Lage, Voraussagen zu liefern, sondern man soll, sobald man diese Gesetzmäßigkeiten begriffen hat, diese auch benutzen, um die Realität den eigenen Wünschen anzugleichen – ein Vorgang, der Manipulation oder Magie genannt wird.

Manche gegenwärtigen Hermetiker glauben dank Rezeption der Quantenphysik, die Gesetze der Kausalität umfassen nicht die gesamte Realität und die Naturwissenschaft komme zunehmend wieder zu den alten hermetischen Gesetzen zurück. Diese These wird von Physikern abgelehnt.

Traditionelle Hermetiker

Die Lehre der Hermetik ist heutzutage wichtiger Bestandteil der Esoterik.

Auch Homöopathie wird teilweise als hermetisch bezeichnet. Daneben ist aber für die Medizin auch originär hermetisches Wissen relevant: In der Naturheilkunde spielen hermetische Vorstellungen etwa in der Spagyrik oder auch der Kräutermedizin eine Rolle.

Manche Hermetiker zählen den Dominikaner Albertus Magnus zu den ihren. Er unterteilte die Magie in „schwarz“ und „weiß“. Andere seien ihm gefolgt:

- Roger Bacon, der die Kristallkugelmagie entwickelte,
- Nicholas Flamel, dem Alchemisten, dem man nachsagt, er habe den Stein der Weisen tatsächlich gefunden,
- Giovanni Pico della Mirandola, der die Lehre der Hermetik mit der Kabbala verband,
- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim: *De Occulta Philosophia*,

- Paracelsus, dem Begründer der alternativen Naturheilkunde
- John Dee, Angelologe, der die Kryptografie revolutionierte
- Giordano Bruno, entwickelte das Gedächtnistraining bis hin zu modernen Magiern wie
- Arthur Edward Waite, er kreierte das heute bekannte Rider-Waite-Tarot,
- Aleister Crowley, dem Entwickler des Crowley-Tarot-Karten-Systems und
- Franz Bardon: *Der Weg zum wahren Adepten*

Eine umfassende Alchemistenliste findet sich in Alchemie.

Anmerkungen

1. ↑ Der Text der Tafel am unteren Bildrand lautet: *Hermes Mercurius Trismegistus. Zeitgenosse von Moses.* Die Tafel, auf die Hermes Trismegistus seine Hand stützt, enthält ein Zitat aus dem *Asklepius* (I,8). Der Text des überreichten Buches lautet in Anlehnung an Ciceros *De natura deorum* III,56: *Empfanget Schrift und Gesetz, o Ägypter!*

Primärliteratur

- Inhalt der *Siebzehn Bücher des Hermes Trismegistos* (http://hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikschrift.htm)

Sekundärliteratur

- Die Hermetik. Traditionelle Philosophie der Differenz. von Ralf Liedtke (http://www.ralf-liedtke.homepage.t-online.de/9306.html)
- Hermetik und Astrologie (PDF) (http://www.astralogie.de/archiv/hermetik.zip)
- Kurze Einführung in Hermetik (http://www.schuledesrades.org/index.asp?suche=palme/denkstil/k_04_05.htm)
- Hermetik – Der Weg des Weisen (http://www.demicron.de/Hermetik)
- Tabula Smaragdina von Michael Frensch (http://www.thomas-koerbel.de/frensch.html)

Weblinks

- Lehrstuhl für hermetische Philosophie (Prof. W. J. Hanegraaff) (http://www.amsterdamhermetica.nl/%7C)
- Bibliotheca Philosophica Hermetica (J. R. Ritman) (http://www.ritmanlibrary.nl/)
- The Alchemy Web Site (Adam McLean) (http://www.alchemywebsite.com/)
- Esoterica: The Journal (Michigan State University) (http://www.esoteric.msu.edu/)
- Association for the Study of Esotericism (http://www.aseweb.org/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermetik (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermetik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermetik&oldid=35044“

Kategorien: Esoterik | Hermetik | Magie | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2010 um 22:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.678-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermetische Bruderschaft von Luxor

Aus AnthroWiki

Die Hermetische Bruderschaft von Luxor war ein initiierender okkulter Orden, der 1884 zum ersten Mal in die Öffentlichkeit trat, internen Dokumenten von Peter Davidson zufolge aber wohl schon 1870 von Max Theon in London gründet worden war. Theon war zuvor in Kairo bei dem koptischen Magier Paulos Metamon in Lehre, der auch Helena Blavatsky unterrichtete und dem man nachsagte der „Vater“ von Theon zu sein. Thomas Burgoyne (aka Thomas Dalton) gesellte sich 1883 zu diesen um beim Betrieb des Ordens zu helfen. Burgoyne schrieb später ein Buch, *Light of Egypt*, das die grundlegenden Lehren der H. B. von L. enthielt.

Die Lehren des Ordens bezogen sich stark auf die Sexualmagie von Paschal Beverly Randolph, der auch den Ordo Templi Orientis (O.T.O.) unter Aleister Crowley beeinflusste. Es ist unklar, ob Randolph selbst Mitglied der H. B. of L. war.

Unter den Mitgliedern des Ordens befanden sich viele Theosophen. Diese traten aus, als Davidson behauptete die Lehren der Blavatsky stammten von einem „extrem unbedeutenden Orden, der dem Buddhismus zuzurechnen sei“. Hinzu kam der Hodgson Report, eine durch Richard Hodgson im Jahre 1884/85 von der ebenfalls in London gegründeten Society for Psychical Research durchgeführte Untersuchung der paranormalen Phänomene rund um Helena Petrovna Blavatsky, in dem diese als Betrügerin hingestellt wurde. Umgekehrt behauptete die Theosophen-Fraktion, die Verurteilung des Sekretärs des Ordens wegen Betruges im Jahre 1886 spräche für dessen Amoralität, so dass es zum Bruch kam, obwohl sich die Lehren der Theosophie und die Lehren Theons über eine *Ur-Religion* sehr ähneln.

Die Verbindungen des Ordens mit der mysteriösen „Bruderschaft von Luxor“, über die Helena Blavatsky schrieb, sind unklar.

Literatur

- Joscelyn Godwin, Christian Chanel und John Patrick Deveney: *The Hermetic Brotherhood of Luxor: Initiatic and Historical Documents of an Order of Practical Occultism.* Samuel Weiser, 1995
- T Allen Greenfield: *The Story of the Hermetic Brotherhood of Light.* Looking Glass, 1997.

Weblinks

- The Hermetic Brotherhood Of Luxor (http://www.kheper.net/topics/Hermeticism/HBoL.html)
- Der Einfluss Ägyptens (http://www.jwmt.org/v1n1/influence.html) (eng.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hermetische Bruderschaft von Luxor (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetische_Bruderschaft_von_Luxor) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermetische_Bruderschaft_von_Luxor&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermetische_Bruderschaft_von_Luxor&oldid=32549“

Kategorien: Okkultismus | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hermine Hauser

Aus AnthroWiki

Hermine Hauser ist eine der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Sie ist eine Wiederverkörperung der 5. Bäuerin aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihr das Tierkreiszeichen des Schützen ♐ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Ihre Geisteshaltung wird aus ihrem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

> **HERMINE HAUSER**:
> Die Rosenkreuzer werden künftig nur
> Im Menschenangedenken leben können.
> Was sie in diesem Augenblicke rufen,
> Das wird des Tempels Gründe untergraben,
> Wenn es der eignen Kraft bewußt sich wird.
> Sie wollen mit Vernunft und Wissenschaft
> Die Weihestätten künftig kühn vereinen.
> Drum wird Thomasius, dem sie so willig
> In dieser Stunde ihren Tempel öffnen,
> Der Nachwelt als ihr Überwinder gelten.
>
> (Lit.: GA 014, S 298f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=298f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hermine_Hauser&oldid=42192“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 211-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herostratos

Aus AnthroWiki

Herostratos (griech.: Ἡρόστρατος, seltener Ἡροστράτης; lat. *Herostratus*, auch *Herostrates*) war ein antiker ionischer Hirte, der als Brandstifter Berühmtheit erlangte.

Um unsterblichen Ruhm zu ernten, setzte er im Jahre 356 v. Chr., angeblich in der Nacht, als Alexander der Große geboren wurde, ohne Rücksicht auf die Folgen für ihn, den 200 Jahre alten, von König Kroisos erbauten Tempel der Artemis in Ephesos, das Zentrum der Mysterien von Ephesos, in Brand, eines der später gelisteten sieben Weltwunder der Antike. Die Stadt verhängte ein Nennungsverbot seiner Brandstiftung und selbst seines Namens, nachdem er unter Folter seine Tat und sein Motiv genannt hatte und hingerichtet worden war. Der Perserkönig Artaxerxes III. selbst soll sich in die Gerichtsverhandlung eingeschaltet haben. Trotz der verfügten *damnatio memoriae* überlieferte der zeitgenössische Historiker Theopompos von Chios die Taten des Herostratos in seinen Werken, so dass dieser sein Ziel erreichte und mit seiner Tat bis zum heutigen Tag unvergessen blieb. Jahrhunderte später erwähnten und zitierten Cicero, Plutarchos, Strabon, Valerius Maximus und andere antike Autoren ihn und seine Tat in ihren Werken.

Sein Name wurde zum Synonym für einen Menschen, der aus Geltungssucht Kulturgüter zerstört oder andere irrationale Taten begeht. Als *Herostrat* wird dementsprechend ein Mensch bezeichnet, der Untaten begeht, allein um berühmt zu werden (Herostratentum).

Immer wieder wurde die Tat des Herostratos und seine Beweggründe dafür in Kunst und Literatur verarbeitet, unter anderem von Juan Hidalgo (Oper *Celos aun del aire matan*), Georg Heym (Gedicht *Der Wahnsinn des Herostrat*), Ernest Reyer (Oper *Érostrate*) und Jean-Paul Sartre (Erzählung *Érostrate* in der Sammlung *Le Mur*). Sein Name wird auch im Zusammenhang mit philosophischen oder politischen Ideen verwendet, die sich auf seine Tat beziehen (so etwa in Fernando Pessoas Essay *Herostrat*).

Im Bereich der Belletristik nimmt sich beispielsweise Oliver Henkel der Figur des Herostratos an und erzählt in *Die Unsterblichkeit des Harold Strait* (enthalten im Erzählband *Wechselwelten*) die Geschichte um die Brandstiftung des Artemis-Tempels und Herostratos' Motiven aus einer gänzlich anderen Sicht. Von Karl Kraus stammt der Aphorismus: *„Bevor ich ein endgültiges Urteil über Herostrat abgebe, würde ich gerne ein Bild des Tempels sehen.“*

Weblinks

- Der Wahnsinn des Herostrat (http://gutenberg.spiegel.de/buch/2980/4) von Georg Heym (Volltext im Projekt Gutenberg-DE)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herostratos (http://de.wikipedia.org/wiki/Herostratos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herostratos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herostratos&oldid=42381“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 09:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 369-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herrschaftsgebiete

Aus AnthroWiki

Die **Herrschaftsgebiete** der geistigen Hierarchien sind den Planetensphären bzw. der Tierkreisregion zugeordnet, wobei es verschiedentliche Überschneidungen gibt:

- Herrschaftsgebiete der Hierarchien
- Herrschaftsgebiete der Erzengel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herrschaftsgebiete&oldid=41114“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 18:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.020-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herrschaftsgebiete der Erzengel

Aus AnthroWiki

Die **Herrschaftsgebiete der Erzengel** sind, wie die Herrschaftsgebiete der Hierarchien, mit denen sie sich überschneiden, den Planetensphären zugeordnet:

Oriphiel	(Saturn)
Zachariel	(Jupiter)
Samael	(Mars)
Michael	(Sonne)
Anael	(Venus)
Raphael	(Merkur)
Gabriel	(Mond)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herrschaftsgebiete_der_Erzengel&oldid=41111“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 18:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herrschaftsgebiete der Hierarchien

Aus AnthroWiki

Die räumlichen **Herrschaftsgebiete der Hierarchien** von den Engeln bis hinauf zu den Thronen sind die Planetensphären in aufsteigender Folge, wenn man der Betrachtung das geozentrische Ptolemäische System zugrunde legt. Die höchsten Hierarchien, die Cherubim und Seraphim, haben den ganzen Tierkreis als Wirkungsfeld. Der Mensch als zehnte Hierarchie hat während seines irdischen Lebens die Erde zu seinem Herrschaftsgebiet. Im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchwandert er, zunächst aufsteigend, dann wieder absteigend, alle Planetensphären bis hinauf zum Tierkreis.

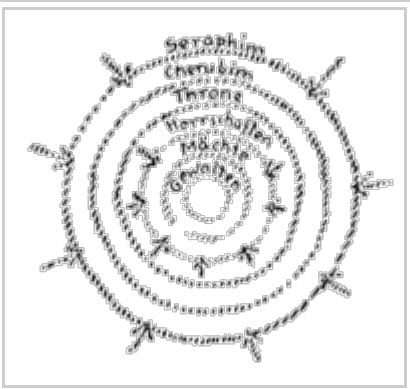

Die Herrschaftsgebiete der höheren Hierarchien

Im einzelnen ergibt sich folgende Zuordnung, die sich an der okkulten Reihenfolge der Planeten orientiert, bei der Merkur und Venus in ihrer Reihung gegenüber der in der heutigen Astronomie gegebenen Anordnung vertauscht sind:

> "Da konnte man nun hellseherisch besonders gut beobachten die Herrschaftsverhältnisse der geistigen Hierarchien. Da zeigte sich denn, daß rings um die Erde herum bis zum Mond die Sphäre der Engel ist. Wirklich, wenn man nicht das physische System zugrunde legt, sondern diese eigentümliche Konstellation, dann ist um die Erde der Kreis der Engel bis zum Mond, dann weiter bis zum Merkur der Kreis der Erzengel, dann bis zur Venus der Kreis der Geister der Persönlichkeit, bis zur Sonne zunächst der Kreis der Gewalten oder Exusiai oder Geister der Form; dann kommt der Kreis, wie ich ihn charakterisiert habe gestern, der Virtutes oder Mächte, dann der Kreis der Herrschaften und dann derjenige der Throne." (Lit.: GA 110, 6.Vortrag)

Seraphim und Cherubim	Tierkreis
Throne	Saturnsphäre
Kyriotetes	Jupitersphäre
Dynameis	Marssphäre
Exusiai	Sonnensphäre
Archai	Venussphäre
Archangeloi	Merkursphäre
Angeloi	Mondensphäre
Mensch	Erdensphäre

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110_06.htm) - Sechster Vortrag

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herrschaftsgebiete_der_Hierarchien&oldid=20821“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.028-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hertha Louise Zuelzer

Aus AnthroWiki

Hertha Louise Ernst-Zuelzer (* 30. April 1904 in Berlin; † 6. September 1974 in Karlsruhe) war Sprachgestalterin und Schauspielerin.

Hertha Louise Zuelzer

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=424) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)
- Biografie Hertha Louise Ernst-Zuelzer (http://www.jwernst.ch/wordpress/biografie-hertha-louise-ernst-zuelzer/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hertha_Louise_Zuelzer&oldid=43483“
Kategorien: Biographie | Sprachgestaltung | Frau

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2011 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hertha Louise Zuelzer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hertha_Louise_Zuelzer.jpg (250 × 355 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hertha Louise Zuelzer (1904-1974), Sprachgestalterin und Schauspielerin.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:51, 15. Jul. 2011		250 × 355 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hertha Louise Zuelzer (1904-1974), Sprachgestalterin und Schauspielerin.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hertha Louise Zuelzer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hertha_Louise_Zuelzer.jpg&oldid=43478“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2011 um 07:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herz

Aus AnthroWiki

Das **Herz** ist das zentrale Organ des Blutkreislaufs. Es liegt als gut faustgroßes Organ, das einem abgerundeten Kegel gleicht, der mit der Spitze nach unten und links vorne gerichtet ist, leicht zur linken Körperseite versetzt hinter dem Brustbein. Nur bei der relativ selten vorkommenden *Rechtsherzigkeit* ist es mehr nach der rechten Körperhälfte versetzt, meist bei insgesamt spiegelverkehrter Organanordnung (Situs inversus). Das Herz besteht hauptsächlich aus quergestreiften Muskeln, ähnlich unserer Skelettmuskulatur, die wir willkürlich betätigen können. Nach Rudolf Steiner kündigt sich darin schon die künftige Entwicklung an, durch die das Herz einmal zu einem Willkürorgan werden wird:

> "... so wird auch umgestaltet werden das menschliche Herz. Es ist dasjenige Organ, welches mit dem Blutkreislauf in innigem Zusammenhange steht. Nun glaubt die Wissenschaft, daß das Herz eine Art von Pumpe ist. Das ist eine groteske phantastische Vorstellung. Niemals hat der Okkultismus eine solch phantastische Behauptung aufgestellt wie der heutige Materialismus. Das, was die bewegende Kraft des Blutes ist, sind die Gefühle der Seele. Die Seele treibt das Blut, und das Herz bewegt sich, weil es vom Blute getrieben wird. Also genau das Umgekehrte ist wahr von dem, was die materialistische Wissenschaft sagt. Nur kann der Mensch sein Herz heute noch nicht willkürlich leiten; wenn er Angst hat, schlägt es schneller, weil das Gefühl auf das Blut wirkt und dieses die Bewegung des Herzens beschleunigt. Aber das, was der Mensch heute unwillkürlich erleidet, wird er später auf höherer Stufe der Entwickelung in der Gewalt haben. Er wird später sein Blut willkürlich treiben und sein Herz bewegen wie heute die Handmuskeln. Das Herz mit seiner eigentümlichen Konstruktion ist für die heutige Wissenschaft eine Crux, ein Kreuz. Es besitzt quergestreifte Muskelfasern, die sonst nur bei willkürlichen Muskeln gefunden werden. Warum? Weil das Herz heute noch nicht am Ende seiner Entwickelung angelangt, sondern ein Zukunftsorgan ist, weil es ein willkürlicher Muskel werden wird. Daher zeigt es heute schon die Anlage dazu in seinem Bau.
>
> So verändert alles, was in der Seele des Menschen vorgeht, den Bau des menschlichen Organismus." (Lit.: GA 99, 13. Vortrag)

Aus dem strömenden Blutkreislauf beginnt sich das Herz schon ab der 3. Woche der Embryonalentwicklung zu bilden und fängt ab dem 23. oder 24. Tag der Schwangerschaft eigenständig zu pulsieren an. Nach Ansicht Steiners ist die Gestalt des Herzens ist ein Ergebnis der sich stauenden Kräfteströmungen von links-rechts bzw. rechts-links und von oben und unten. Durch den Rückstau dieser Strömungen stauen entstehen Verdickungen, aus denen sich die vier Herzkammern bilden. Aber nicht nur die Gestalt, sondern auch die Tätigkeit des Herzens ist nach Steiner ein Ergebnis der lebendigen Bewegung des Blutkreislauf. Das Herz fungiert seiner Ansicht nach nicht als Pumpe, die das Blut durch den Körper treibt, sondern der Blutkreislauf versetzt das Herz in Bewegung. Die rechte Herzhälfte empfängt dabei das Blut aus dem kleinen Lungenkreislauf, die linke Herzhälfte aus dem großen Körperkreislauf.

Im Okkultismus wird es der Sonne und dem damit verbundenen Metall, dem Gold, zugeordnet. William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufs, schreibt über das Herz:

> „Das Herz der Lebewesen ist der Grundstock ihres Lebens, der Fürst ihrer aller, der kleinen Welt Sonne, von der alles Leben abhängt, alle Frische und Kraft ausstrahlt. Gleicherweise ist ein König der Grundstock seiner Reiche und die Sonne seiner kleinen Welt, des Staates Herz, von dem alle Macht ausstrahlt, alle Gnade ausgeht. Diese Schrift hier über die Bewegung des Herzens habe ich Seiner Majestät (wie es Sitte dieser Zeit ist) um so mehr zu widmen gewagt, als […] beinahe alle menschlichen Taten wie auch die meisten Taten eines Königs unter der Eingebung des Herzens sich vollziehen.“
>
> – William Harvey: Die Bewegung des Herzens und des Blutes (übersetzt nach der lateinische Originalausgabe von 1628)

.

Das Herz als Sinnesorgan

Das Herz ist ein sehr feines Sinnesorgan, durch das der Kopf, insbesondere vermittels des Kleinhirns, unterbewusst wahrnimmt, was im restlichen Organismus, d.h. im rhythmischen System und im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, vorgeht. Diese normalerweise unterbewusste Wahrnehmung versuchte man in der Mithras-Einweihung ins Bewusstsein zu heben. Dadurch lernte der Mithras-Schüler allmählich durch seine Herzorganisation sehr fein den Einfluss des Jahreslaufes auf sein Stoffwechsel-Gliedmaßen-System mitzuempfinden, das symbolisch durch den Stier dargestellt wurde. Indem der Geistesschüler so durch sein Herz auf sich selber zurückblickte, konnte er den Gang der Sonne durch den Tierkreis studieren und daraus Anweisungen dafür geben, was zu welcher Jahreszeit zu tun war. (Lit.: GA 223, S 135ff)

Physisches und ätherisches Herz

Nach den Angaben Rudolf Steiners hat sich seit dem Jahre 1721 der natürliche Zusammenhang zwischen dem physischen und dem ätherischen Herzen gelockert. Bis etwa 2100 wird sich der Ätherteil vollständig vom physischen Herzen gelöst haben.

Der Zusammenhang zwischen physischem und ätherischem Herzen

"Im großen und ganzen ist der Mensch ein physischer Leib, der in einen Ätherleib eingebettet ist; das andere brauchen wir heute nicht zu berücksichtigen. Aber die Innigkeit der Verbindung - ich meine jetzt nicht das räumliche Sich-Decken, aber das Dynamische in der Verbindung -, das ändert sich im Laufe der Erdenentwickelung, und die innigen Beziehungen zwischen dem Ätherkopfe und dem menschlichen physischen Kopf, die bestanden haben zum Beispiel in den Jahrhunderten, von denen man hauptsächlich spricht, wenn man von griechischer Kultur spricht, diese Beziehungen bestehen schon seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert nicht mehr. Seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert ist schon der alte Innigkeitszusammenhang zwischen dem Ätherkopf des Menschen und dem physischen Kopf verlorengegangen. Aber es ist doch immer aufrechterhalten geblieben ein recht inniger Zusammenhang zwischen dem menschlichen physischen Herzen und dem menschlichen Ätherherzen. Aber seit dem Jahre 1721 lockert sich merkwürdigerweise immer mehr und mehr der Zusammenhang zwischen dem menschlichen physischen Herzen und dem Ätherherzen. Wenn ich so sagen darf: Wenn das physische Herz da ist und das Ätherherz da (siehe Zeichnung) so war das früher mehr ein Ganzes, jetzt kann das Ätherherz geschüttelt werden ätherisch, es ist nicht mehr innerlich so dynamisch verbunden wie früher. Später werden noch andere Organe des Menschen sich vom Ätherischen lösen. Das aber, daß das Herz nach und nach sich löst von seinem Ätherteil, und bis in das 3. Jahrtausend hinein, bis man 2100 ungefähr schreiben wird, sich ganz gelöst haben wird, das macht auch in bezug auf die menschliche Entwickelung etwas sehr Bedeutsames aus. Was es ausmacht, das kann man in der folgenden Weise charakterisieren. Man muß sagen: Das macht das aus, daß die Menschen nötig haben, etwas, was ihnen früher von selbst kam durch den natürlichen Zusammenhang zwischen physischem Herzen und Ätherherzen, auf einem anderen Wege zu suchen, auf dem Wege des spirituellen Lebens. Dieses vom physischen Herzen losgetrennte Ätherherz, das wird seine richtige Beziehung zur geistigen Welt nur gewinnen, wenn der Mensch sucht spirituelles Wissen, wenn der Mensch sucht anthroposophisch orientierte geistige Gedanken. Das muß immer mehr und mehr gesucht werden." (Lit.: GA 190, S 121ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907
2. Rudolf Steiner: *Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen*, GA 190 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten*, GA 223 (1990), Achter Vortrag, Dornach, 30. September 1923

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herz&oldid=30307“
Kategorien: Mensch | Organe

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2008 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.813-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herz-Sutra

Aus AnthroWiki

Das **Herz-Sutra**, das **Sutra der höchsten Weisheit** (auch: *Die Essenz des erhabenen Hinübergelangens ans jenseitige Ufer der Weisheit* und *Herz-Sutra*, Sanskrit, n., , Prajñāpāramitā Hṛdayasūtra, Koreanisch: *Maha-banya-para-mida-simgyeong* '마하반야바라밀다심경', vietnamesisch: Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Japanisch: 摩訶般若波羅蜜多心經 Maka Hannya Haramita Shingyō, Pinyin: móhē bōrě bōluómìduō xīnjīng, Tibetisch: *sNying mDo* und *shes rab snying po'i mdo*) gehört zu den bekanntesten buddhistischen Mahayana-Sutras. Meist wird nicht das Sanskrit-Original, sondern die chinesische Fassung studiert.[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
  - 1.1 Japanische Tradition
  - 1.2 Koreanische Tradition
  - 1.3 Tibetische Tradition
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Beschreibung

Das Sutra ist geprägt durch äußerste Kürze und Präzision, die Kalligraphie – s.u. Weblinks – passt auf eine Seite. Es existieren zwei Versionen (eine längere und eine kürzere), die in ihrer Lehre übereinstimmen, wobei der längere Text aber auch die Umstände der Übermittlung darlegt. Es wird besonders im Zen studiert und rezitiert. Bisweilen wird das Sutra in der chinesischen Version in Form einer fünfstufigen Pagode mit langer Spitze aufgeschrieben.

Das Herz-Sutra wird auch als knappste Zusammenfassung der sogenannten Prajñāpāramitā-Literatur betrachtet, einer sechshundertbändigen Bearbeitung der Lehre Buddhas.[2] Ein Großteil der Prajñāpāramitā-Literatur wurde von Nagarjuna entscheidend geprägt und kommentiert, einem der ersten Schriftsteller und Philosophen des Mahayana und 14. Patriarch in der Linie Buddhas.[3] Die chinesische Übersetzung des Sutra stammt von Kumarajiva von 401 bis 402. Eine spätere Übersetzung stammt von Meister Xuanzang (japanisch Genjô) aus dem 7. Jahrhundert[4]

Im Sutra belehrt der Bodhisattva Avalokiteshvara den Shariputra über die transzendente spirituelle Erfahrung. Einer der Kernsätze dabei ist, in japanischer Aussprache der chinesischen Übersetzung des Textes, *Shiki soku ze kū, kū soku ze shiki*, oft wiedergegeben als „Form ist Leere, Leere ist Form“. Die Quintessenz des Herz-Sutra stellt das Mantra dar, mit dem das Sutra schließt: *Gate gate Pāragate Pārasamgate Bodhi svāhā*. Dieses wird auch in der chinesischen Fassung nicht übersetzt, sondern nur lautschriftlich in chinesischen Zeichen umgeschrieben. Laut einer Übersetzung von Edward Conze ließe sich das Mantra etwa so übersetzen: "Gone, gone, gone beyond, gone altogether beyond, o what an awakening, all hail!" ("Verweht, verweht, verweht in die Ferne, alles zusammen verweht, o welch Erlösung, alles sei gelobt!")

Japanische Tradition

Als *Hannya Shin-gyō*, welches selber wieder Abkürzung ist für *Makahannyaharamita Shin-gyō*, übersetzt von Kumarājiva (NJ 19), dann Xuanzang (NJ 20). In Japan-Abschrift erhalten aus Tempyō 5. Jahr (734) als „Herzenssūtra“. Ferner abgeschrieben als *Hannya-haramita-dai-shin-gyō*, in Tempyō 10 (738). Als *Shin Hannya-Kyō* Hōki 3. Jahr (772). Daher wechseln auch in der Literatur oft die Namen. Der Kommentar des Chikō *Hannya-*

Shingyō-Shutsugi ist in Abschrift aus dem 4. Jahr Shōhō (752) erhalten. Ein früher japanischer Kommentar existiert von der Hand Enchins (= Chishō Daishi). Im 9. Jahrhundert wurde das Sutra oft (mit anderen) als *tendoku* bei Erdbeben, Seuchen, Dürre etc. dargebracht.[5]

Der japanische Zen-Meister Taisen Deshimaru Rōshi legt allerdings in seinem Kommentar dazu dar, dass die Übersetzung von *kū* (skt. śunyata) als *Leere* zu kurz greift. Ihm zufolge richtet sich Avalokiteshvara als Sinnbild des Mitgefühls an Shariputra, der als Sinnbild der Vernunft gilt, indem er ihm die Unbeständigkeit aller Dinge vor Augen führt, wobei die Haltung, stets beide Aspekte einer Erscheinung zu bedenken, Mitgefühl bezeugt. Weit davon entfernt, einem Nihilismus das Wort zu reden (den eine oberflächliche Interpretation von *kū* nahelegen könnte), lehre das Herz-Sutra die Freiheit von Anhaftung, die Mitgefühl erzeugt.

Koreanische Tradition

In Korea wird das Sutra in der Regel abgekürzt genannt: *Maha-**banya**-para-mida-**simgyeong***[6] -> *Banya-simgyeong* (반야심경: [paɲaʃimgjəŋ]). Es ist das wohl am häufigsten gelesene Sutra überhaupt. Es wird bei jeder Zeremonie vorgelesen, so dass viele Tempelbesucher es auswendig können.

In den Tripitaka Koreana finden sich etwa sieben verschiedene Hanja-Übersetzungen des Sutra mit leicht abweichenden Namensendungen. Zudem gibt es neben vollständiger Übersetzung auch manche gekürzte Fassungen. In Korea wird die Übersetzung vom chinesischen Mönch Xuanzang (Koreanisch: *Hyeonjang* 현장) aus Tang Zeit am meisten gelesen.

Der koreanisch-amerikanische Zen-Meister Seung Sahn lässt das 'kū' des Herz-Sutra mit der Formel "Leerheit" übersetzen: *"Form ist nicht verschieden von Leerheit, Leerheit ist nicht verschieden von Form."*

Tibetische Tradition

Der tibetische Lama der Gelugpa-Schule Geshe Rabten übersetzt dagegen: *"Aus diesem Grund, Shariputra, gibt es in der Leerheit keinen Körper, keine Empfindung ..."*. Im *Kanjur* des tibetischen buddhistischen Kanons findet es sich im tantra-Abschnitt.[7]

Literatur

- Taisen Deshimaru Roshi: *Hannya-shingyô. Das Sutra der Höchsten Weisheit.* Kristkeitz, Heidelberg-Leimen 2002, ISBN 3-932337-20-4
- Thich Nhat Hanh: *Mit dem Herzen verstehen.* 7. Aufl. Theseus, Berlin 2000, ISBN 3-89620-139-5
- Dalai Lama: *Der buddhistische Weg zum Glück. Das Herz-Sutra.* Barth, Frankfurt a.M. 2004, ISBN 3-502-61138-6
- Agetsu Wydler Haduch: *Das Herz-Sutra = Maka hannya haramita shingyo.* 4. Aufl. Zentrum für Zen-Buddhismus, Zürich 2001, ISBN 3-9521915-6-6
- Geshe Rabten: *Essenz der Weisheit. Ein Kommentar zum Herzsutra.* Dharma edition, Hamburg 1990, ISBN 3-927862-06-1
- Kelsang Gyatso: *Herz der Weisheit. Die essentiellen Weisheitslehren Buddhas.* Tharpa, Zürich 1997, ISBN 3-908543-13-4

1. ↑ Porter, Bill (Red Pine); The Heart Sutra: The Womb of Buddhas. Shoemaker & Hoard. ISBN 978-1-59376-009-0; S 16
2. ↑ www.suite101.com/article.cfm/buddhism/61552
3. ↑ vgl. Conze, Edward. Prajnaparamita Literature (2000) Munshiram Manoharlal Publishers ISBN 81-215-0992-0 (originally published 1960 by Mouton & Co.)
4. ↑ Nanjō Bun'yū; A Catalogue of the Chinese Translations of the Buddhist Tripitaka …; Oxford 1883; reprint: San Francisco 1975; Nr. 19 und 20
5. ↑ [[Wikipedia:Hermann Bohner|]]; Legenden aus der Frühzeit des japanischen Buddhismus; Tokio 1934, I, 14 (http://freenet-homepage.de/ryoiki/nr_htm/nr_fs01/nr_fs01_14.html)
6. ↑ Text (http://www.kwanumzen.org/practice/chants/heartsutrakorean.html)

7. ↑ Porter 2004, S 18

Weblinks

Wikisource: Herz-Sutra – Quellen und Volltexte

- 摩訶般若波羅蜜多心經 (http://www13.plala.or.jp/tendouji/hannnya.htm) Herz-Sutra auf Chinesisch mit japanischer Aussprache (Furigana)
- Das Herz-Sutra in Chinesischer Kalligraphie (http://www.asiawind.com/art/callig/doxinc.gif)
- [1] (http://www.hsuyun.org/Dharma/zbohy/International/chinese/scriptures/heart-pinyin.html) chinesischer Text mit Pinyin
- Herz-Sutra zum Anhören als MP3 (http://www.jodoji.com/jodoji/shingyo2.mp3)
- Herz-Sutra in Romaji und Kanji mit lexikalischer Übersetzung (http://zensplitter.de/hannya.pdf)
- Musik: Sutra do Coracao (Herz-Sutra) in verschiedenen Sprachen (chinesisch, koreanisch, japanisch, sanskrit, tibetisch) (http://www.dharmanet.com.br/multimidia/mp3.php)

Entstehungsgeschichte (http://www.dharmaweb.org/index.php/Paper:_Origin_of_the_Prajna_Paramita_Hridaya_Sutra) (en.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Herz-Sutra (http://de.wikipedia.org/wiki/Herz-Sutra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herz-Sutra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herz-Sutra&oldid=31432“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.004-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herz 190.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Herz_190.gif (370 × 437 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Zusammenhang zwischen physischem und ätherischem Herzen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:43, 16. Nov. 2008		370 × 437 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Zusammenhang zwischen physischem und ätherischem Herzen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Herz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herz_190.gif&oldid=30198“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 13:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herzberg

Aus AnthroWiki

Auf dem **Herzberg**[1] (http://maps.google.com/maps/ms?om=1&ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&l=47.42681,16.272898&spn=0.047789,0.078878&t=m&z=14&vpsrc=6&iwloc=0004b5a72f81579249c2e) im österreichschen Burgenland soll nach Rudolf Steiner die Mysterienstätte gelegen haben soll, in der im dritten vorchristlichen Jahrtausend Gilgamesch seine Einweihung empfangen hat.

> "Er traf in einer Gegend, die etwa in demselben Gebiete liegt, von dem in der neueren Zeit viel die Rede war, das aber in bezug auf seine sozialen Zustände natürlich sich sehr geändert hat, er traf in dem Gebiete des sogenannten Burgenlandes, über das gestritten worden ist, ob es zu Zisleithanien oder zu Ungarn gehören sollte, in einem Gebiet also des Burgenlandes, ein altes Mysterium. Der Oberpriester dieses Mysteriums wird im Gilgamesch-Epos Xisuthros genannt. Er traf ein altes Mysterium, das eine echte Mysterien-Nachform der alten atlantischen Mysterien war, natürlich in einer Metamorphose, wie das in einer so späten Zeit der Fall sein konnte.
>
> Und in der Tat, in dieser Mysterienstätte wußte man die Erkenntnisfähigkeit des Gilgamesch zu beurteilen, zu würdigen. Man wollte ihm entgegenkommen. Es wurde ihm eine Prüfung auferlegt, die dazumal vielen Schülern der Mysterien auferlegt worden ist. Die Prüfung bestand darin, gewisse Exerzitien zu machen bei vollem Wachsein durch sieben Tage und sieben Nächte. Das ging für ihn nicht. Und so unterwarf er sich denn nur dem Surrogat einer solchen Prüfung. Und dieses Surrogat bestand darin, daß ihm gewisse Substanzen zubereitet wurden, die er in sich aufnahm und durch die er in der Tat eine gewisse Erleuchtung bekam, wenn auch, wie es auf diesem Felde immer der Fall ist, wenn nicht gewisse Ausnahmebedingungen garantiert sind, diese in gewissem Sinne zweifelhaft waren. Aber eine gewisse Erleuchtung war nun bei Gilgamesch vorhanden, eine gewisse Einsicht in die Weltenzusammenhänge, in das geistige Gefüge der Welt. So daß, als Gilgamesch diese Wanderung vollendet hatte und wiederum zurückkehrte, in ihm in der Tat eine hohe geistige Einsicht vorhanden war." (Lit.: GA 233, S 52f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=52f))

Den Namen «Herzberg» dürfte Steiner aus dem Roman «Die Kinder der Liebe» von *Karl Ivelin* übernommen haben, der Steiner teilweise auch als Vorlage für die mittelalterlichen Szenen in seinem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» gedient hatte:

> "Wenn man die von Wiener-Neustadt über Kirchschlag nach Ungarn führende Straße in Kirchschlag verläßt, um über Bernstein auf einem kürzeren, wenn auch steileren, aber ob der anziehenden Gegend lohnenderen Gebirgsweg ins Bad Tatzmannsdorf zu gelangen, erreicht man in einer Wegstunde oberhalb des Gebirgsdorfes Redlschlag eine der höchsten Gebirgsspitzen des Eisenburger Komitats, den sogenannten *"Herzberg"* oder die *"Redlschlager Höhe"*, wo die Blicke unwillkürlich gefesselt werden durch das Landschaftsbild, das der westliche Teil des Eisenburger Komitats hier bietet, das Land der Hienzen genannt, das durch seine Großartigkeit zu den schönsten Gebirgslandschaften zählt.
>
> Nach allen Seiten ist die Aussicht gegen Österreich, Steiermark, Krain, Kroatien und das tiefe Ungarn unbeschränkt, und der Genuß, den der Anblick dieser wildromantischen Umgebung gegen Norden, der anmutigen Gefilde mit sanftgedehnten Hügelketten gegen Süden gewährt, entschädigt für die Mühe, die das Ersteigen dieses Gebirgsweges gekostet hat." (Lit.: Ivelin, S 7)

Der Berg liegt am Westrand der pannonischen Tiefebene, wenige Kilometer nördlich von Bernstein bei Redlschlag in den Ausläufern der Buckligen Welt. Der Name «Herzberg» ist zwar in der Gegend unbekannt und auch auf alten Karten nicht verzeichnet, konnte aber mittlerweile mit dem „Steinstückl“ identifiziert werden[1].

Anmerkungen

1. ↑ Jürg-Hinrich Volkmann: *Templer im Burgenland*, in *Das Goetheanum*, Jg. 1992, Seite 568

Literatur

1. Karl Ivelin: *Die Kinder der Liebe: bewegtes Leben unter der Erde : historisch-romantische Sage aus Bernsteins alten Tagen*, Parzival-Verlag, 1992, ISBN 978-3-9520080-6-5
2. Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herzberg&oldid=45252“
Kategorien: Gilgamesch-Epos | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2012 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herzchakra gruen.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Herzchakra_gruen.gif (233 × 217 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Herzchakra (grün)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 7. Apr. 2008		233 × 217 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Herzchakra (grün)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Zwölfblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herzchakra_gruen.gif&oldid=26990“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herzchakra rosa.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Herzchakra_rosa.gif (233 × 217 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Herzchakra (pfirsichblüt)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 7. Apr. 2008		233 × 217 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Herzchakra (pfirsichblüt)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zwölfblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herzchakra_rosa.gif&oldid=26991“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Herzchakra rosa.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Herzchakra_rosa.jpg (303 × 300 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		303 × 300 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Herzchakra_rosa.jpg&oldid=27018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Herzdenken

Aus AnthroWiki

Das **Herzdenken** ist eine Fähigkeit, über die die Menschen in alten Zeiten auf *unbewusste* Art verfügten. Es war mit einem sicheren Wahrheitsgefühl verbunden, das zwar noch nicht in klare, bewusste Konturen gefasst werden konnte, aber doch gewisse Einblicke in die höheren, geistigen Welten ermöglichte. Selbst Aristoteles hat noch das Herz als das Zentralorgan des Denkens angesehen. Er hat aber zugleich mit seiner Logik die sichere Basis für das Verstandesdenken gelegt, das nicht mehr im Herzen, sondern im Kopf zentriert ist. Diese Art des Denkens hat seine Blüte in unserem heutigen Intellekt, der aber zunächst nur die sinnlichen Tatsachen erfassen und in ihrer logischen Ordnung durchschauen kann, und zwar mit vollem, wachen Ich-Bewusstsein. In Zukunft wird sich eine neue Art des Herzdenkens entwickeln, das mit dem vollwachen Ich-Bewusstsein vereinbar ist, und so auf ganz bewusste und besonnene Weise den Einblick in rein geistige Zusammenhänge erlaubt. Es wird sich wesentlich von unserem gegenwärtigen Verstand unterscheiden, indem es kein diskursives, ableitendes Denken ist, sondern die Wahrheit mit einem Blick überschaut. Dieses neue Herzdenken entfaltet sich nicht in einer Kette logisch aneinander gefügter Begriffe, sondern in innerlich erlebten seelischen Sinnbildern, die mit einem Schlag die geistigen Zusammenhänge offenbaren:

> "Der Mensch hat ja im gewöhnlichen Leben das Gefühl, daß er mit dem Kopf denkt. Natürlich ist das nur ein bildlicher Ausdruck, man denkt mit den geistigen Organen, die dem Gehirn zugrunde liegen; aber es versteht jeder, was es heißt, mit dem Kopf denken. Ein ganz anderes Gefühl hat man gegenüber jenem Denken, das dann eintritt, wenn man ein wenig weitergekommen ist auf dem Weg der Entwickelung, den wir charakterisiert haben. Man hat wirklich das Gefühl, als ob das, was sonst im Kopf lokalisiert ist, jetzt im Herzen lokalisiert wäre. Es ist allerdings nicht das physische Herz, welches denkt, sondern jenes Organ, das sich als geistiges Organ in der Nähe des Herzens ausbildet, die sogenannte zwölfblätterige Lotosblume. Sie wird eine Art Denkorgan; und dieses Denken, das da auftritt, das unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Denken sehr stark. Beim gewöhnlichen Denken weiß jeder, daß er Überlegung anwenden muß, um zu einer Wahrheit zu kommen. Man muß gehen von Begriff zu Begriff. Man geht von einem Punkt aus, geht dann logisch weiter zu anderen Punkten, und das, wozu man kommt im Lauf der Zeit, indem man logische Erwägungen anstellt, nennt man Wahrheit, Erkenntnis. Das ist eine durch gewöhnliches Denken errungene Erkenntnis. Anders ist das, wenn man die Wahrheit erkennen will gegenüber dem, was beschrieben worden ist als reale, als wirkliche Sinnbilder. Diese wirklichen Sinnbilder hat man vor sich wie äußere Gegenstände, aber das Denken über diese Sinnbilder kann nicht mit dem gewöhnlichen Kopfdenken verwechselt werden. Denn ob etwas wahr oder falsch ist, ob man dieses oder jenes zu sagen hat über ein Ding oder eine Tatsache der höheren Welten, dazu sind nicht Überlegungen notwendig wie beim gewöhnlichen Denken, sondern das ergibt sich unmittelbar. Sobald man die Bilder vor sich hat, weiß man, was man sich selber und anderen darüber zu sagen hat. Dieses Unmittelbare, das ist das Charakteristische des Herzdenkens." (Lit.: GA 119, S 218f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=218f))

Das Herzdenken kann sich nur entwickeln, wenn wir lernen beweglich zu denken. Man darf nicht auf dem eigenen persönlichen Standpunkt beharren, sondern muss versuchen, sich mit seinem Denken in andere Wesenheiten hineinzuversetzen:

> "Das ist etwas, was man sich notwendig erwerben muß: aus sich herausgehen zu können, sozusagen mit den Augen eines andern, von einem anderen Standpunkte aus sehen zu können. Dann erst ergibt sich das, was wirklich zur umfassenden Wahrheit führt. Das ist so, wie wenn man einen Rosenstrauch nicht nur von einer Seite ansieht, sondern sich einmal hierhin, einmal woanders hinstellt und ihn von allen Seiten ansieht oder photographisch aufnimmt. Dadurch schult man sich, um in die Möglichkeit zu kommen, dasjenige auch wirklich zu haben, was man haben muß, sobald man in die höheren Welten hinaufkommt. In der physischen Welt kann man sich so etwas angewöhnen. In den höheren Welten wirkt es verwirrend, wenn man mit einem persönlichen Standpunkt hineinkommt. Man hat dann sofort ein Trugbild statt der Wahrheit vor sich, weil man seine eigene persönliche Meinung hineinträgt.

Um zum Denken des Herzens zu kommen, müssen wir die Kraft haben, aus uns herauszugehen, wirklich uns selber ganz fremd zu werden und von außen auf uns zurückzublicken. Wer im normalen Bewußtsein ist, der steht an einem bestimmten Platz und weiß, wenn er sagt: Das bin ich! -, dann meint er die Summe dessen, was er glaubt, was er vertritt. Wer aber in die höheren Welten hinaufsteigt, muß seine gewöhnliche Persönlichkeit an ihrem Platze stehenlassen können, er muß aus sich selber herausgehen können, auf sich zurückschauen und mit demselben Gefühl zu sich selber sagen können: Das bist du! - Das frühere Ich muß ganz im richtigen Sinne ein Du werden. So wie man zu einem anderen «du» sagt, so muß man zu sich selber «du» sagen können. Das darf keine Theorie sein, sondern muß ein Erlebnis werden. Daß dies durch Schulung zu erreichen ist, haben wir schon gesehen. Es gehört gar nicht so viel dazu, man muß verhältnismäßig einfache Dinge tun; dann erwirbt man sich das Recht, mit dem Herzen denken zu dürfen. Die wahren Darstellungen von den höheren Welten gehen aus solchem Herzdenken hervor. Auch wenn es äußerlich oft so aussieht, als ob sie logische Erörterungen wären, nichts ist in den Darstellungen, die wirklich aus den höheren Welten heruntergetragen werden, darin, was nicht mit dem Herzen gedacht wäre. Was da geschildert wird vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft, ist ein mit dem Herzen Erlebtes. Derjenige, der schildern muß, was er mit dem Herzen erlebt, der muß es allerdings umgießen in solche Gedankenformen, daß es für die anderen Menschen verständlich ist.

Das ist der Unterschied von wirklicher Geisteswissenschaft und demjenigen, was subjektiv erlebte Mystik ist. Subjektiv erlebte Mystik kann ein jeder für sich haben; die schließt sich innerhalb der Persönlichkeit ab, die läßt sich nicht einem andern mitteilen, geht einen andern im Grund genommen auch nichts an. Dasjenige aber, was echte, wahre Mystik ist, ist entstanden aus der Möglichkeit, Imaginationen zu haben, Eindrücke in den höheren Welten zu haben und diese Eindrücke klassifizieren, ordnen zu können mit dem Denken des Herzens, so wie man die Dinge der physischen Welt mit dem Verstand ordnet.

Damit ist allerdings das andere verknüpft, daß an den Wahrheiten, die aus den höheren Welten gegeben sind, in der Tat etwas hängt wie Herzblut, daß sie die Färbung haben von dem Denken des Herzens. Mögen sie sich abstrakt ausnehmen und noch so sehr in Gedankenformen gegossen sein, es hängt an ihnen Herzblut, denn sie sind unmittelbar aus der Seele erlebt. Von dem Momente an, wo das Denken des Herzens ausgebildet ist, weiß der Mensch, der in die imaginative Welt kommt: Das, was du vor dir hast und was aussieht wie eine Vision, ist keine Vision, sondern ist Ausdruck eines Geistig-Seelischen, das dahintersteht, ebenso wie die rote Farbe der Rose hier der äußere Ausdruck ist für die materielle Rose. Der geistig Schauende richtet das geistige Auge in die imaginative Welt, er hat den Eindruck des Blauen oder Violetten, oder er hört irgendeinen Ton, oder er hat ein Gefühl von Wärme oder Kälte -, er weiß durch sein Denken des Herzens, daß das nicht bloße Einbildung, nicht bloße Vision ist, sondern Ausdruck eines geistig-seelischen Wesens, wie das Rot der Rose der Ausdruck der materiellen Rose ist. - So lebt man sich in die Wesenheiten hinein; man muß aus sich herausgehen und sich mit den Wesenheiten selber verbinden. Daher ist alles Forschen in der geistigen Welt zu gleicher Zeit mit der Hingabe der eigenen Persönlichkeit verknüpft, in einem viel höheren Grad, als das bei den äußeren Erlebnissen der Fall ist. Man wird intensiver mitgenommen, man steckt ja in den Dingen selber drinnen. Was sie Gutes und Böses, Schönes und Häßliches, Wahres und Falsches haben, muß man in den Wesenheiten erleben. Wo andere Menschen in der physischen Welt einen Irrtum gleichgültig ansehen, muß der Geistesforscher in der imaginativen Welt den Irrtum nicht nur anschauen, er muß ihn mit Schmerz durchleben. Er muß das Häßliche, das Abscheuliche nicht nur anschauen, ob es ihm nichts tut, sondern er muß es innerlich miterleben. Durch die geschilderte Schulung, die der heutigen Menschheit besonders angemessen ist, kommt er dazu, das Gute, das Wahre, das Schöne, aber auch das Böse, das Häßliche, den Irrtum mitzuerleben, ohne davon gefangengenommen zu werden oder sich zu verlieren, denn das durch richtige Vorbereitung erworbene Denken des Herzens führt dazu, daß er durch das unmittelbare Gefühl unterscheiden kann." (Lit.: GA 119, S 231ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=231ff))

Um das, was mit dem Herzdenken erlebt hat, mitteilen zu können, muss man es allerdings in die logische Verstandessprache übersetzen. Das ist sehr schwierig und immer nur bruchstückhaft möglich:

"Wer aus dieser geistigen Welt heraus schildert, muß die Sprache des logischen Denkens benutzen. Wenn man dasjenige, was in der geistigen Welt erlebt wird, umgießen will in logische Gedanken, dann fühlt man etwa so, wie wenn man an einen Hügel herantritt, der eine wunderbare Konfiguration von Felsbildungen zeigt, und daraus Steine ausbrechen muß, weil man sie braucht, um Häuser für die Menschen zu bauen. So fühlt man, wenn man die Erlebnisse in der geistigen Welt umformen muß in logische Gedanken des Verstandes. So wie ein Mensch in der gewöhnlichen Welt das, was er in der Seele erlebt, in Worten aussprechen muß, wenn er es anderen Menschen

mitteilen will - und wie man nicht verwechseln darf die Worte mit den Gedanken -, so muß der Geistesforscher, wenn er das mit dem Herzen Erlebte mitteilen will, es kleiden in die Sprache des logischen Denkens. Logisches Denken ist nicht die Sache selber, logisches Denken ist nur die Sprache, in der der Geistesforscher mitteilt, was er in den geistigen Welten erlebt hat. Wer sich an der logischen Gedankenform stößt und nicht fühlt, daß mehr dahinterliegt, der ist in derselben Lage wie ein Zuhörer, der nur die Worte eines Redners hört und nicht die darin eingekleideten Gedanken aufnimmt. Das kann die Schuld desjenigen sein, der spricht, wenn jemand angebliche geisteswissenschaftliche Wahrheiten in solche Gedanken kleidet, daß der Zuhörer darin keine Wahrheiten und Erkenntnisse des Herzens findet. Es braucht aber nicht so zu sein, es kann auch die Schuld dessen sein, der zuhört, wenn er nur den Schall der Worte hört und nicht in der Lage ist, zu den dahinter-liegenden Gedanken zu dringen. Aus dieser Forschung des Herzens heraus kann nur das der Menschheit mitgeteilt werden, was in klar formulierte logische Gedanken umgegossen werden kann. Was nicht in logische Gedanken umgegossen werden kann, das ist nicht reif, der Menschheit mitgeteilt zu werden. Das ist der Probierstein, daß es in klare Worte, in klar formulierbare Gedanken umgegossen werden kann, die scharfe Konturen haben. So müssen wir uns gewöhnen, auch wenn wir die tiefsten Wahrheiten des Herzens hören, sie in Gedankenformen zu vernehmen und hinter diesen Formen auf den Inhalt zu schauen." (Lit.: GA 119, S 233f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=233f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Herzdenken&oldid=46721“
Kategorie: Denken

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2012 um 01:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.405-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hestia.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hestia.png (241 × 480 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)

Hestia

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:18, 10. Mai 2008		241 × 480 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hestia Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hestia drawing.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hestia.png&oldid=28105“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 24-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heureka

Aus AnthroWiki

Heureka (griech. ηὕρηκα [hɛːŭrɛːka], *Ich hab's gefunden*) soll Archimedes von Syrakus nackt durch die Straßen laufend nach der berühmt gewordenen, von Plutarch und Vitruv überlieferten Anekdote ausgerufen haben, nachdem er in der Badewanne das nach ihm benannte Archimedische Prinzip gefunden hatte[1][2][3]. Seither steht dieser sehr emotionale freudige Ausruf synoym für jede spontan gewonnene Einsicht, die zur Lösung eines schwierigen Problems führt, mit dem man lange vergebens gerungen hat.

Siehe auch

- Aha-Erlebnis
- Einsicht
- Evidenz
- Intuition

Quellen

1. ↑ Friedrich Kluge, Elmar Seebold: *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. de Gruyter, 2002, ISBN 3-11-017473-1, S. 410
2. ↑ Harro Heuser: *Gewöhnliche Differentialgleichungen: Einführung in Lehre und Gebrauch*. Vieweg+Teubner, 2006, ISBN 3-519-42227-1, S. 88
3. ↑ *Vitruvius on Architecture*, IX:Introduction:9-12, Übersetzung ins Englische (http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html#Intro.9) und Originaltext in Latein (http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html#Intro.9) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heureka&oldid=38887“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 22:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Heuschreckenmenschen

Aus AnthroWiki

Der Terminus **Heuschreckenmenschen** wurde von Rudolf Steiner im sogenannten Priester-Apokalypsekurs (GA 346) in Anklang an entsprechende Motive in der Apokalypse des Johannes benutzt und verweist auf Menschen, die der Reinkarnation nicht unterliegen: sogenannte Ichlose Menschen. Damit ist durch Rudolf Steiner eine von mehreren denkbaren Erklärungen für die derzeitige Überbevölkerung des Planeten Erde gegeben worden.

> "Sie werden finden können, wie unter dem Hereinbrechen des Materialismus, sagen wir zum Beispiel, als der Kopernikanismus heranrückte, ein Drittel der Menschen eigentlich geistig getötet wurde, das heißt, aufhörte, volle Geistigkeit zu entwickeln. Und wirklich furchtbar erschütternd ist ja die in der Apokalypse geschilderte Heuschreckenplage.
>
> Da kommen wir aber auf eine Sache, die man, ich möchte sagen, nicht gern sagt, die aber natürlich zu den Dingen gehört, die gerade in das Priesterwirken hereinschlagen. Diese Heuschreckenplage ist ja, vom reinen Bewußtseins Standpunkt aus gesehen, im allereminentesten Sinne schon eingetreten, nicht wahr, wenn wir theoretisch sprechen. Wenn wir zu Menschen sprechen, wo ja immer Gesundungen eintreten können bei kranken Verhältnissen, dann dürfen solche Dinge nicht erörtert werden; aber wenn es sich um priesterliches Wirken handelt, dann muß man doch wissen, mit wem man es bei den Menschen in der Regel zu tun hat. Es ist ja so, daß in der Regel ungeheure Fröhlichkeit besteht bei denen, die sich heute liberale oder demokratische Menschen nennen, wenn sie wieder und wieder anführen können, daß sich die Menschheit in einem bestimmten Gebiet der Erde so ungeheuer vermehrt. Bevölkerungszunahme ist ja das, was so stark ersehnt wird besonders von demokratisch-liberalen Menschen, ich meine im politischen Sinn, auch von allen, wie sie meinen, geistig frei Denkenden.
>
> Nun, sehen Sie, erstens ist das nicht ganz richtig, weil die Statistiken auf Irrtümern beruhen; man nimmt bei den statistischen Vergleichsrechnungen nicht die ganze Erde, man nimmt immer nur ein Stück der Erde und denkt nicht daran, daß die anderen Teile der Erde zu anderen Zeiten eben dichter bevölkert waren als heute. Es ist also im einzelnen nicht immer ganz richtig, aber im ganzen ist es schon richtig, daß in unserer Zeit eine Art überzähliger Menschen erscheinen, die ichlos sind, die keine Menschen in Wirklichkeit sind. Das ist eine furchtbare Wahrheit. Sie gehen herum, sie sind keine Inkarnationen eines Ich, sie werden hereingestellt in die physische Vererbung, bekommen Ätherleib und Astralleib, sie werden in gewissem Sinne innerlich ausstaffiert mit einem ahrimanischen Bewußtsein; sie machen den Eindruck von Menschen, wenn man nicht genau hinsieht, aber sie sind nicht im vollen Sinne des Wortes Menschen.
>
> Das ist eine schreckliche Wahrheit, das ist vorhanden, das ist eine Wahrheit. Und direkt auf Menschen selber weist der Apokalyptiker hin, wenn er in der fünften Posaunenepoche von der Heuschreckenplage spricht. Und wiederum kann man den Apokalyptiker in seinem Schauen erkennen. Denn in ihrem astralischen Leib erscheinen solche Menschen durchaus so, wie sie der Apokalyptiker beschreibt: als ätherische Heuschrecken mit Menschengesichtern. Es ist durchaus so, daß man über solche übersinnlichen Dinge so zu denken hat, daß der Priester solche Dinge wissen muß. Denn er ist der Seelsorger. Er muß also auch die Worte finden können für alles das, was in einer solchen Seele vorgeht. Es brauchen durchaus nicht immer böse Seelen zu sein, es können eben Seelen sein, die bis zum Seelischen kommen, aber des Ichs entbehren. Man wird schon darauf kommen, wenn man auf diese Menschen stößt. Der Priester muß dies wissen, denn das beeinflußt ja die Gemeinschaft unter den Menschen. Und vor allen Dingen leiden diejenigen Menschen, die echt beseelt sind, von solchen Personen, die eigentlich als Menschen-Heuschrecken durch die Welt gehen. Und es kann und muß sogar die Frage entstehen: Wie hat man sich solchen Menschen gegenüber zu verhalten?
>
> Solchen Menschen gegenüber hat man oftmals eine recht schwierige Aufgabe, weil sie durchaus tief fühlend sind; sie können außerordentlich tief fühlend sein, man merkt aber, es steckt nicht eine eigentliche Individualität in ihnen. Nur hat man ihnen das natürlich sorgfältig zu verbergen, daß keine Individualität in ihnen steckt, denn sonst wäre ja die notwendige Folge der Wahnsinn. Aber trotzdem man ihnen das zu verbergen hat, handelt es sich

darum, daß man für solche Seelen - Seelen sind es ja doch, wenn auch nicht Geister -, alles so einrichtet, daß diese Menschen den Anschluß finden an andere Menschen, in deren Gefolge sie sich entwickeln können, daß sie also gewissermaßen Mitgehende dieser anderen werden. Diese Menschen zeigen eigentlich ziemlich genau die Natur und Wesenheit des Menschen bis zum zwanzigsten Lebensjahr. Denn beim zwanzigsten Lebensjahr wird ja erst die Gemüts- oder Verstandesseele geboren und damit die Möglichkeit des irdischen Auslebens des Ich gegeben.

Derjenige, der behaupten wollte, solchen ichlosen, individualitätslosen Menschen gegenüber solle man sich nicht teilnahmsvoll verhalten, da sie eine künftige Inkarnation nicht hätten, weil ja keine Individualität da sei, der irrt gar sehr. Er müßte dann auch behaupten, man solle sich den Kindern gegenüber nicht teilnahmsvoll verhalten. Es ist in jedem einzelnen Fall zu entscheiden, was eigentlich in einem solchen Menschen steckt. Manchmal stecken postume Seelen in solchen Menschen, postum gegenüber den Menschenseelen, die in einem bestimmten Zeitalter der Entwickelung entstanden sind und sich als Menschen immer wiederholt verkörperten. Aber es können auch zurückgebliebene Seelen sein, solche, die später von einem anderen Planeten wieder zurückgekommen sind, wohin in einem bestimmten Zeitalter fast die ganze Menschheit gegangen war. Auch solche Seelen können in solchen Menschenleibern stecken. Wir müssen also mit vollem Bewußtsein diese Menschen wie bleibende Kinder erziehen." (Lit.: GA 346, S 184f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=184f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Apokalypse und Priesterwirken*, GA 346, S. 184 - 187
2. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
3. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011

Siehe auch:

- Ichlose Menschen
- Ohrläppchen

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Heuschreckenmenschen&oldid=44605“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 13:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hexaemeron

Aus AnthroWiki

Hexaemeron (von griech. hexa = *sechs* und hämera = *Tag*) oder **Sechstagewerk** ist eine Bezeichnung für die sechs Schöpfungstage der ersten, in Genesis 1,1-31 geschilderten Schöpfung, oder auch für eine Abhandlung darüber.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hexaemeron&oldid=29683“
Kategorie: Bibel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 11:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hexagramm

Aus AnthroWiki

Das **Hexagramm** (griech.: hexágrammos - *mit sechs Linien*) ist ein sechseckiger Stern, der sich aus zwei überlappenden gleichseitigen Dreiecken zusammensetzt. Das Hexagramm gilt als Symbol für den Makrokosmos. In der Alchemie ist es auch ein Zeichen für die Gesamtheit der vier Elemente.

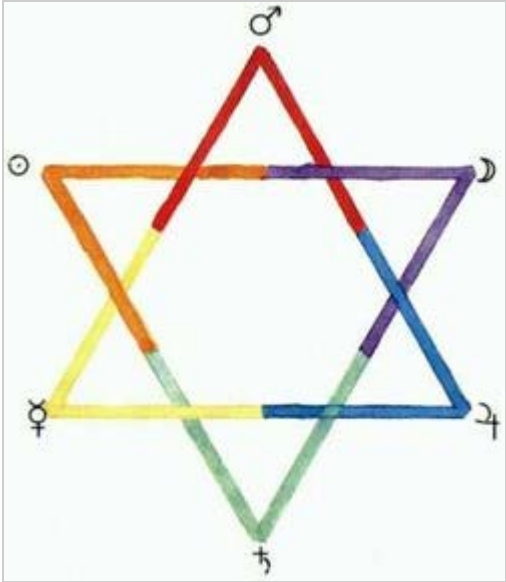

Hexagramm

Feuer

Luft

Wasser

Erde

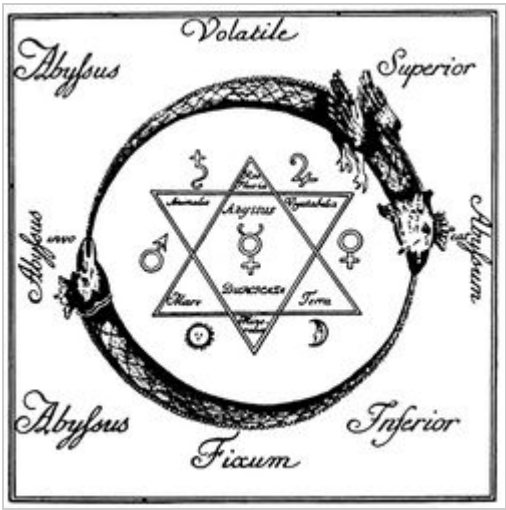

Das Hexagramm als Zeichen des Makrokosmos.

Hexagramm-Übung

"Das Prinzip des Saturn ist die physische Grundlage
der Sonne ewiges Wachsen, ewiger Fortschritt
des Mondes Festhalten, Retardieren, Erstarren machen
des Mars Mut, das Agressive hineinzuführen in das
Sinnenleben, das rote Blut
des Merkur das Herausführen aus dem Sinnesleben
des Jupiter die Befreiung des Ichs
der Venus das Aufgehen in Liebe.

Es entsprechen die angegebenen Farben diesen Planeten respektive den Prinzipien[1]:

Saturn - Grün
Sonne - Orange
Mond - Violett
Mars - Rot
Merkur - Gelb

Jupiter - Blau
Venus - Indigo

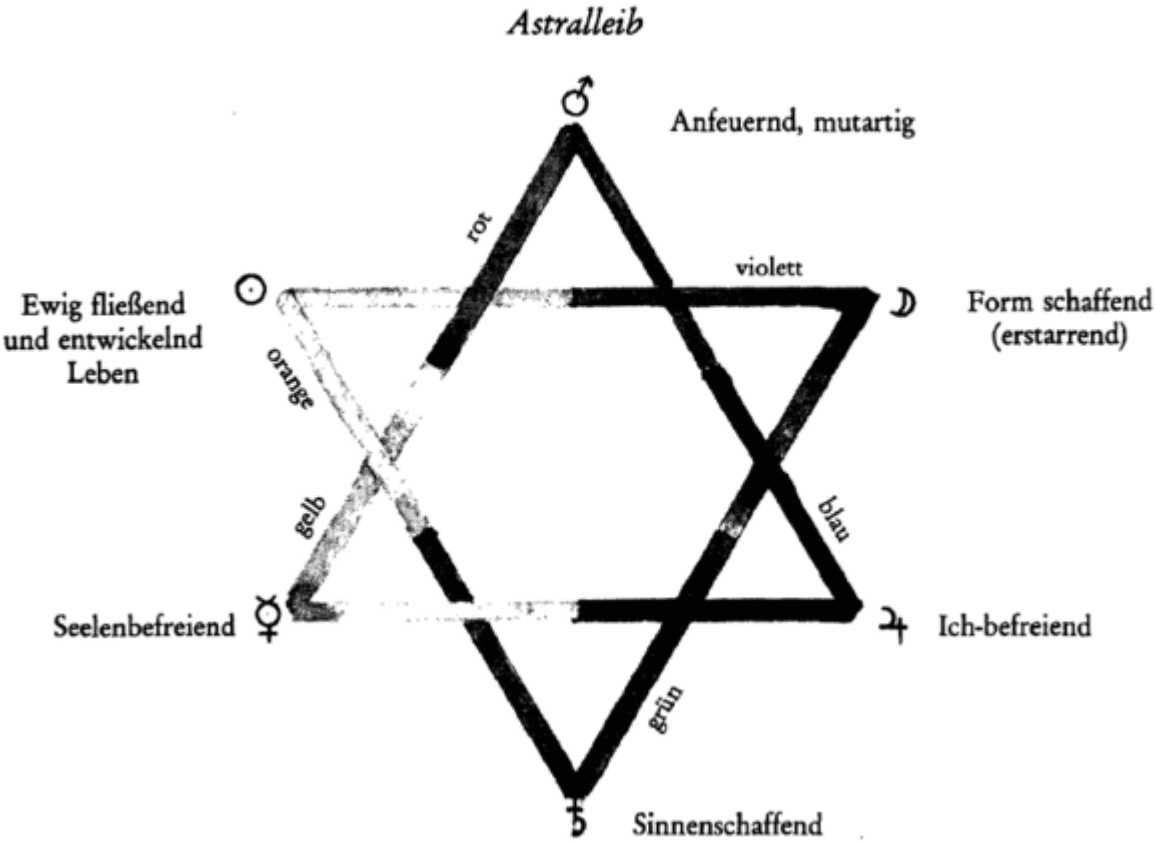

Das Hexagramm entspricht Strömungen im Astralkörper, doch ist dies nicht als Linienfigur aufzufassen, sondern das Doppel-Dreieck ist nur ein Durchschnitt. (Während die Strömungen im Ätherkörper die Linien eines Pentagrammes bilden, stellt das Hexagramm den Astralkörper in ganz anderer Weise, nicht linienartig, sondern flächenhaft körperlich dar.) Wenn die Figur in ihrer senkrechten Achse gedreht wird, kommt etwa die wirkliche Figur heraus, wenn auch der waagrechte Durchschnitt nicht ganz einem Kreis entspricht (Oval). Die waagrechten Linien bilden also eigentlich eine Fläche; die obere in der Höhe der Arme, die andere in der Höhe der Kniee. Das nach unten weisende Dreieck hat es mit den Leibern zu tun: dem Astralleib (Mond), Ätherleib (Sonne), physischen Leib (Saturn- Prinzip). Das andere Dreieck mit den höheren Teilen: Empfindungsseele (Mars), Verstandesseele (Merkur) und Bewußtseinsseele, die erst im Anfang ihrer Entwicklung ist (Jupiter). Dementsprechend die Farben.

Man soll über diese Figuren und die Bedeutung ihrer Einzelheiten meditieren, um sich seines wirklichen inneren Lebens und seiner Beziehung zum Kosmos bewußt zu werden. Man wird dann eigenartige Gefühle in sich erwecken." (Lit.: GA 264, S 189ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=189ff))

Anmerkungen

1. ↑ In anderen Zusammenhängen finden sich teilweise andere Entsprechungen angegeben: z. B. für die Eurythmie oder auf der Farbskizze «Der Mensch im Zusammenhang mit den Planeten», was nicht als Widerspruch, sondern als Ausdruck verschiedener Aspekte zu verstehen ist. Siehe hierzu z.B. Vortrag Wien, 1. Juni 1918.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hexagramm&oldid=39757“
Kategorien: Symbol | Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 18:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.540-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hexagramm.jpg

Aus AnthroWiki

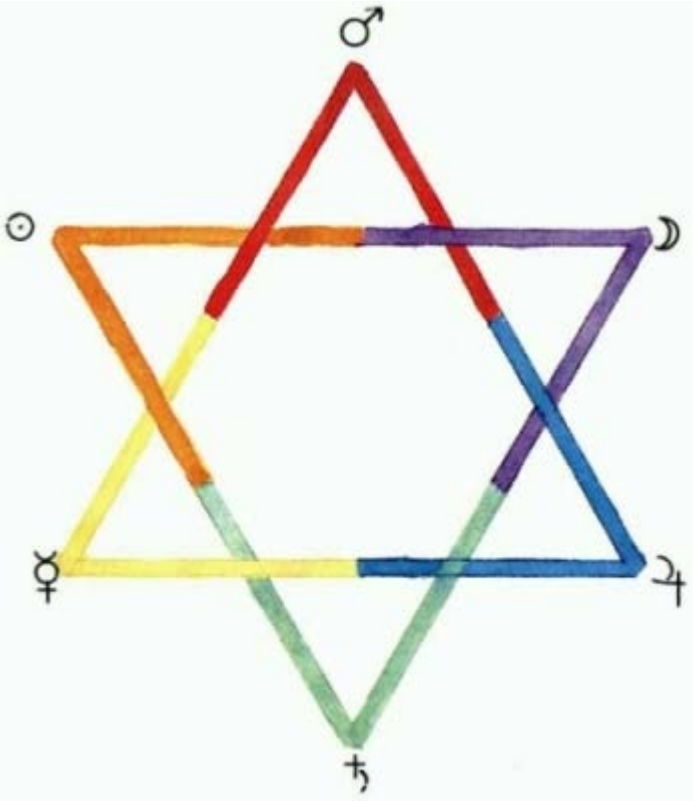

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hexagramm.jpg (346 × 400 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hexagramm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 3. Apr. 2009		346 × 400 (59 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hexagramm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hexagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hexagramm.jpg&oldid=30978“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hexagramm SW.gif

Aus AnthroWiki

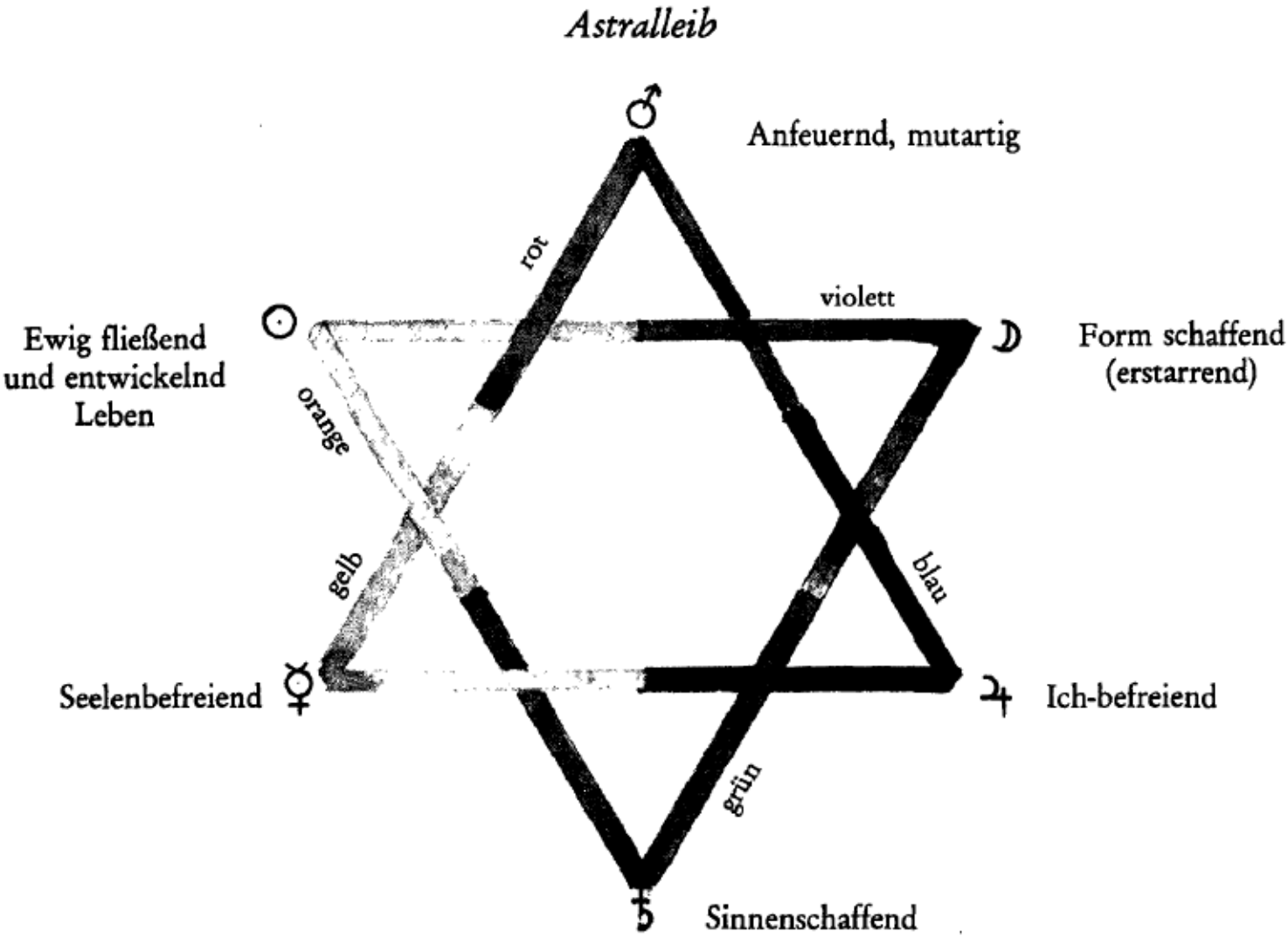

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hexagramm_SW.gif (798 × 578 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/gif)

Hexagramm, aus GA 264, S 191

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:49, 18. Apr. 2011	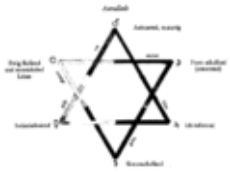	798 × 578 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hexagramm, aus GA 264, S 191

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hexagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hexagramm_SW.gif&oldid=39751“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hicks Arche Noah.jpg

Aus AnthroWiki

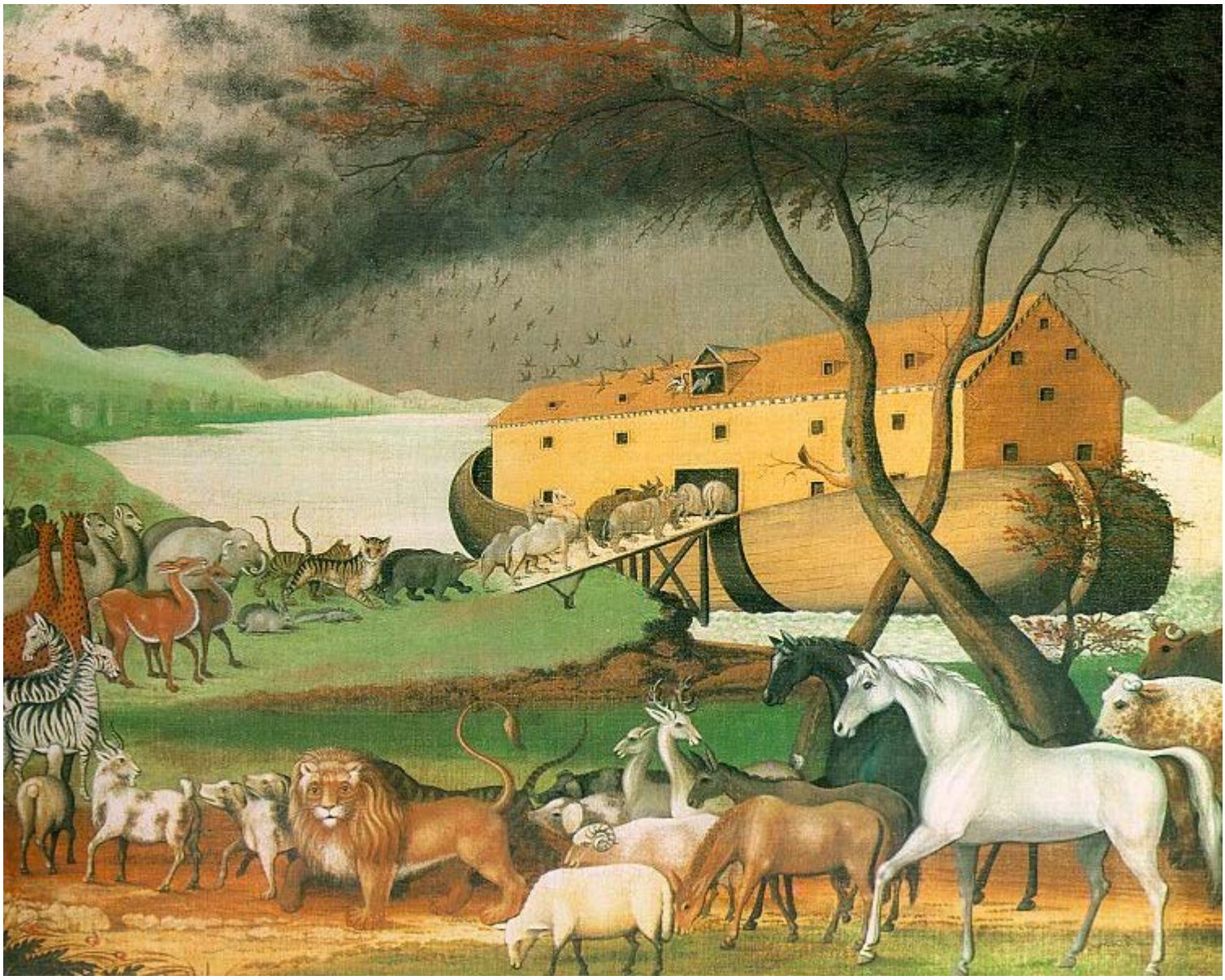

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hicks_Arche_Noah.jpg (750 × 598 Pixel, Dateigröße: 143 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Arche Noah, Edward Hicks (1780–1849)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:18, 26. Sep. 2007		750 × 598 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Arche Noah, Wikipedia:Edward Hicks (1780–1849)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arche Noah

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hicks_Arche_Noah.jpg&oldid=24032“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hierarchien

Aus AnthroWiki

Als **Hierarchien** (lat. *hierarchia*: „Rangordnung der Weihen“) werden in der christlichen Terminologie die an der Entwicklung der Welt beteiligten, gemäß ihres Entwicklungsgrades nach Rangstufen geordneten geistigen Wesenheiten bezeichnet. Über ihnen steht die Trinität als die höchste Quelle der göttlichen Schöpferkraft. Die Hierarchien sind in ihrer geistigen Entwicklung dem Menschen vorangeschritten und haben an seiner Entwicklung sowie an der Erdenentwicklung wesentlichen Anteil. Gemäß ihres geistigen Reifegrads lassen sie sich in verschiedene Gruppen einordnen. Im anthroposophischen Sprachgebrauch ist oft zusammenfassend von den *Hierarchien* die Rede, wenn die genannten Wesenheiten als Ganzes gemeint sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überlieferung
- 2 Gliederung der Hierarchien
  - 2.1 Trinität
  - 2.2 Erste Hierarchie
  - 2.3 Zweite Hierarchie
  - 2.4 Dritte Hierarchie
- 3 Die Offenbarung der Hierarchien in der Natur
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Überlieferung

Historisch ist die Lehre von den Engelhierarchien („Engel“ hier als Oberbegriff für geistige Wesen, nicht im engeren Sinne für die Angeloi) durch den Autor Dionysius Areopagita überliefert. Dionysius wird im Neuen Testament als erster Bischof Athens erwähnt (Apostelgeschichte des Lukas 17,34). Da die Niederschrift der mit seinem Namen versehenen Lehren jedoch erst im frühen 6. Jahrhundert erfolgte, vermutet die herkömmliche Forschung, dass ein unbekannter Autor jener Zeit der Urheber gewesen sei. Dieser habe den Namen des Dionysius Areopagita lediglich als Pseudonym benutzt (daher auch „Pseudo-Dionysius“ genannt).

Nach Rudolf Steiner gehen die überlieferten Inhalte jedoch tatsächlich auf den in der Bibel erwähnten Dionysius Areopagita zurück:

> "Die Lehre von den Göttern ist zuerst in ein System gebracht worden von dem Schüler des Apostels Paulus, Dionysius dem Areopagiten. Sie ist aber erst im 6. Jahrhundert aufgeschrieben worden. Die Gelehrten leugnen deshalb die Existenz des Dionysius Areopagita und sprechen von den Schriften des Pseudo-Dionysius, als ob man erst im 6. Jahrhundert alte Überlieferungen zusammengestellt habe. Der wahre Sachverhalt ist nur zu konstatieren durch das Lesen in der Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik aber lehrt, daß Dionysius wirklich in Athen gelebt hat, daß er von Paulus eingeweiht worden ist und von ihm den Auftrag erhalten hat, die Lehre von den höheren Geistwesen zu begründen und besonderen Eingeweihten zu erteilen. Gewisse hohe Lehren wurden damals niemals aufgeschrieben, sondern nur durch mündliche Tradition fortgepflanzt. Auch die Lehre von den Göttern wurde so von Dionysius seinen Schülern gegeben und von diesen wiederum weitergegeben. Der direkte Schüler wurde dann mit Absicht wieder Dionysius genannt, so daß der letzte, der die Lehre von den Göttern aufschrieb, einer in dieser Reihe war, die alle Dionysius genannt wurden.
>
> Diese Lehre von den Göttern, wie sie Dionysius gegeben hat, umfaßt dreimal drei Glieder der göttlichen

> Wesenheiten...
>
> Über den Seraphim stehen dann göttliche Wesenheiten von solcher Erhabenheit, dass das menschliche Fassungsvermögen nicht ausreicht, um sie zu begreifen. Nach der dritten Stufe folgt die vierte Hierarchie: Der Mensch, als der zehnte in der ganzen Reihe." (Lit.: GA 093a, S 97f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=97f))

Gliederung der Hierarchien

Rudolf Steiner nennt – neben den von Dionysius Areopagita verwendeten – weitere Namen für die Hierarchien aus anderen okkulten Überlieferungen, die im Folgenden in Klammern hinzugefügt sind. Zu den Namen merkt er an:

> "Die Namen der Hierarchien sind keine Eigennamen, sondern Namen für gewisse Bewußtseinsstufen des großen Universums, und die Wesen rücken von einer Stufe zur anderen. Eliphas Levi hat das klar gesehen und betont, daß man es bei diesen Namen mit Rangstufen zu tun hat, mit Hierarchien." (Lit.: GA 093a, S 98 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=98))

Folgt man der von Dionysius Areopagita gegebenen christlichen Terminologie, ergibt sich die folgende Einteilung der Hierarchien:

Trinität

Vater - Sohn - Heiliger Geist

Erste Hierarchie

- Seraphim (Geister der All-Liebe)
- Cherubim (Geister der Harmonien)
- Throne (Thronoi, Geister des Willens)

Zweite Hierarchie

- Kyriotetes (Geister der Weisheit, Herrschaften)
- Dynameis (Dynamis, Geister der Bewegung, Mächte, Mahat)
- Exusiai (Elohim, Geister der Form, Gewalten). Zu diesen gehört auch der alttestamentarische Gott Jahve. Christus ist der Regent der Elohim, gehört aber der Trinität an. Auch für Allah liegt eine Subsummierung unter die Elohim nahe. Rudolf Steiner führte hierzu aus: "Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer Abklatsch oder Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfasst." (Lit.: GA 300a, S. 130).

Dritte Hierarchie

- Archai (Urengel, Urbeginne, Urkräfte, Geister der Persönlichkeit). Dieser Stufe gehören auch die Geister der Finsternis und Asuras an - z.B. Satan.
- Archangeloi (Erzengel, Feuergeister, Geister oder Söhne des Feuers, Erzboten)
- Angeloi (Engel, Geister oder Söhne des Zwielichts, Geister der Dämmerung, Söhne des Lebens, Boten, Lunar Pitris)

Die Offenbarung der Hierarchien in der Natur

> "Derjenige nun, dem zum Bewußtsein gekommen ist durch seherische Forschung, daß innerhalb unserer Erde waltet im erdigen Element das Wesen der Throne oder der Geister des Willens, im Wässerigen das Wesen der Geister der Weisheit, im Luftförmigen das der Geister der Bewegung, im Wärmehaften das der Elohim, der steigt allmählich auf zu der Erkenntnis, daß bei der Ballung der Wolken, bei jenem eigenartigen, in unserem

Erdenumkreise vor sich gehenden Wässerigwerden des Gasförmig-Wässerigen, am Werke sind jene Wesenheiten, die der Hierarchie der Cherubime angehören. So sehen wir auf unser Festes, auf das, was wir als elementarisches Erdendasein bezeichnen, und schauen in ihm ein Durcheinanderwirken der Elohim mit den Thronen. Wir richten den Blick aufwärts und sehen, wie in dem Luftförmigen, in dem ja allerdings die Geister der Bewegung walten, wie da am Werke sind die Cherubime, damit das Wässerige, das aus dem Bereiche der Geister der Weisheit aufsteigt, sich zu Wolken ballen kann. Im Umkreise unserer Erde walten ebenso wahr die Cherubime, wie da walten innerhalb des elementarischen Daseins unserer Erde die Throne, die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung. — Und wenn wir jetzt sehen das Weben und Wesen dieser Wolkenbildungen selber, wenn wir das sehen, was gleichsam als ihr Tieferes verborgen ist, was sich nur zuweilen kundgibt, so ist es der aus der Wolke herausdringende Blitz und Donner. Das ist auch nicht etwas, was aus dem Nichts herauskommt. Dieser Tätigkeit liegt für den Seher zugrunde das Weben und Wesen derjenigen Geister der Hierarchien, die wir als die Seraphime bezeichnen. Und damit haben wir, wenn wir in unserem Erdenbereich bleiben, wenn wir bis zum nächsten Umkreis gehen, alle einzelnen Stufen der Hierarchien gefunden." (Lit.: GA 122, S 120f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=120f))

Siehe auch

Herrschaftsgebiete der Hierarchien, Erzengel-Regentschaften, Trinität, Erste Hierarchie, Zweite Hierarchie, Dritte Hierarchie, Vierte (zukünftige) Hierarchie

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), S 97f., Berlin, 8. Oktober 1905
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Lehrerkonferenzen, Bd. I*, GA 300a
4. Hans-Werner Schroeder: Mensch und Engel. Die Wirklichkeit der Hierarchien, Fischer TB, Frankfurt a.M. 1982, S. 151

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hierarchien&oldid=46645“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2012 um 04:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 13.609-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca1.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiero_Ca1.png (14 × 48 Pixel, Dateigröße: 261 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:00, 26. Sep. 2007		14 × 48 (261 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Hiero/Kartusche
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Ägyptische Gottheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca1.png&oldid=23997“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 06:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca1.svg

Aus AnthroWiki

Hiero_Ca1.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 17 × 49 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:12, 16. Okt. 2009		17 × 49 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hiero Ca1.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	17
Höhe	49

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca1.svg&oldid=33485“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2009 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca2.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiero_Ca2.png (20 × 49 Pixel, Dateigröße: 264 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:01, 26. Sep. 2007	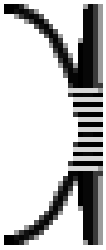	20 × 49 (264 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hiero Ca2.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Hiero/Kartusche
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Ägyptische Gottheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca2.png&oldid=23998“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 06:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero Ca2.svg

Aus AnthroWiki

Hiero_Ca2.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 20 × 49 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:12, 16. Okt. 2009		20 × 49 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hiero Ca2.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	20
Höhe	49

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_Ca2.svg&oldid=33486“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2009 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero D21.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiero_D21.png (38 × 11 Pixel, Dateigröße: 949 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:48, 7. Jan. 2007		38 × 11 (949 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Hieroglyphe für '''Ren''', den Namen des Menschen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_D21.png&oldid=20160“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 12:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero D28.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiero_D28.png (24 × 24 Pixel, Dateigröße: 1.019 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Ka in ägyptischen Hieroglyphen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:59, 7. Jan. 2007	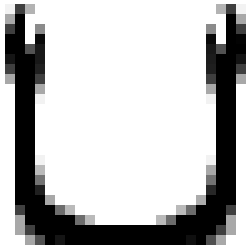	24 × 24 (1.019 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ka in ägyptischen Hieroglyphen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_D28.png&oldid=20132“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero G29.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiero_G29.png (36 × 38 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Der Ba in ägyptischen Hieroglyphen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:00, 7. Jan. 2007	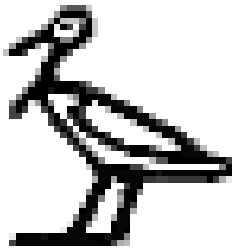	36 × 38 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Ba in ägyptischen Hieroglyphen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_G29.png&oldid=20133“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 10:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hiero N35.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiero_N35.png (37 × 5 Pixel, Dateigröße: 904 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:50, 7. Jan. 2007		37 × 5 (904 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hiero_N35.png&oldid=20161“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 12:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights - Hell.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 236 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (502 × 1.274 Pixel, Dateigröße: 185 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hieronymus Bosch, Die Hölle - als Teil von "Der Garten der irdischen Lüste"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:46, 15. Apr. 2006		502 × 1.274 (185 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hieronymus Bosch, Die Hölle - als Teil von "Der Garten der irdischen Lüste"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Scheol

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hieronymus_Bosch_-_The_Garden_of_Earthly_Delights_-_Hell.jpg&oldid=2876“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hieronymus Bosch 013.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 258 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (776 × 1.801 Pixel, Dateigröße: 123 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hieronymus Bosch, Der Flug zum Himmel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:54, 27. Jun. 2006		776 × 1.801 (123 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hieronymus Bosch, Der Flug zum Himmel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hieronymus_Bosch_013.jpg&oldid=2490“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 09:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 335-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hieronymus Bosch Johannes auf Patmos.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.576 × 2.374 Pixel, Dateigröße: 455 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes der Evangelist auf Patmos, Hieronimus Bosch, 1504-1505

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:35, 11. Jun. 2007		1.576 × 2.374 (455 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes der Evangelist auf Wikipedia:Patmos, Wikipedia:Hieronimus Bosch, 1504-1505

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hieronymus Bosch 089.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hieronymus_Bosch_Johannes_auf_Patmos.jpg&oldid=23659“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2007 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hierophant

Aus AnthroWiki

Hierophant (griech.), der "Enthüller der heiligen Geheimnisse", der an der Spitze der Priester im Tempel der Demeter in Eleusis stand. Seine Würde war in dem Geschlecht des Eumolpos, des sagenhaften Stifters der Eleusinischen Mysterien, erblich. Wie der Pontifex maximus in Rom, war der Hierophant erster Priester in Attika, und nur nach gewissenhafter Verwaltung niederer Priesterstellen konnte man das Amt desselben erlangen, welches einen untadeligen und keuschen Lebenswandel voraussetzte und in Eleusis lebenslänglich war. Dem Hierophant oblag es namentlich, den Eingeweihten die geheimnisvollen Heiligtümer zu zeigen und auszulegen (daher der Name); bei der Feier der Eleusinien sang er mit dem Daduchos im Namen des Volkes das Lob der Demeter und ihrer Tochter.

Dieser Artikel basiert auf einem **gemeinfreien** Text („public domain“) aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888–1890. Der Wissensstand von damals kann inzwischen überholt sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt, dann kann dieser Hinweis aus dem Artikel gelöscht werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hierophant&oldid=25281“
Kategorien: Meyers | Einweihung | Mysterien | Griechische Mythologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2008 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hilarion

Aus AnthroWiki

Meister **Hilarion** war nach einer von *Elise Wolfram* überlieferten Erläuterung Rudolf Steiners der Inspirator der griechischen Kultur und später der Inspirator von Mabel Collins "Licht auf dem Weg":

> "Daß der Meister Hilarion der Inspirator von Mabel Collins Schrift «Licht auf den Weg» gewesen ist, war in der T.S. allgemein bekannt. Die Tochter von Oskar von Hoffmann, der «Light on the Path» ins Deutsche übersetzte, überlieferte die zu ihr persönlich gemachte Äußerung Rudolf Steiners, daß der Meister Hilarion ihrem Vater bei der Übersetzung inspirierend geholfen habe. Er sei ein Grieche gewesen, daher die schöne Sprache seiner Übersetzung, die mantrisch sogar wirksamer sei als der englische Text." (Lit.: GA 264, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=205))

Als bislang letzte Inkarnation des Meisters **Hilarion** wird die Person des Daskalos (Dr. Stylianos Atteshlis) - nach Auskunft von Hermann Keimeyer - angesehen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hilarion&oldid=47068“
Kategorien: Grundbegriffe | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2012 um 15:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.014-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hilarius Gottgetreu

Aus AnthroWiki

Hilarius Gottgetreu ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Er war, wie in «Die Prüfung der Seele» geschildert wird, in früherer Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters als **Großmeister** einer Geistesbruderschaft tätig. In «Der Hüter der Schwelle» ist er Großmeister eines Rosenkreuzer-Bundes. Der Kenner traditionellen Geisteslebens, das sich bei ihm mit eigenen Geist-Erlebnissen verbindet. In «Der Seelen Erwachen» ist er zudem Besitzer eines Werkes, in dem Holzsägearbeit gemacht wird, und möchte geistige Erkenntnisse mit praktischer Tätigkeit vereinen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hilarius_Gottgetreu&oldid=45050“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2011 um 20:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hilma af Klint

Aus AnthroWiki

Hilma af Klint (* 26. Oktober 1862 auf Schloss Karlberg in Solna; † 21. Oktober 1944 [1] in Djursholm) war eine schwedische Malerin, Spiritistin, Theosophin und Anthroposophin.

Hilma af Klint

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Kindheit, Schule und Ausbildung
  - 1.2 Als Theosophin und Anthroposophin
  - 1.3 Als Malerin
- 2 Fußnoten
- 3 Literatur
- 4 Ausstellungen
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit, Schule und Ausbildung

Hilma af Klint wurde am 26. Oktober 1862 in Solna als viertes Kind von Victor af Klint († 1898) und Mathilda Sonntag († 1920) geboren. Der Vater war Offizier bei der schwedischen Marine, die Familie wohlhabend. 1872 zog die Familie von Karlberg an die Nortullsgatan in Stockholm; an der Riddargatan besuchte sie eine Mädchenschule. Von 1880 bis 1882 lernte sie an der Polytechnic School (heute *Swedish School of Arts, Crafts and Design*) unter Kerstin Cardon die Porträtmalerei und studierte anschließend bis 1887 an der Königlichen Akademie der freien Künste in Stockholm Malerei.

Hilma af Klint blieb unverheiratet und kinderlos.

Als Theosophin und Anthroposophin

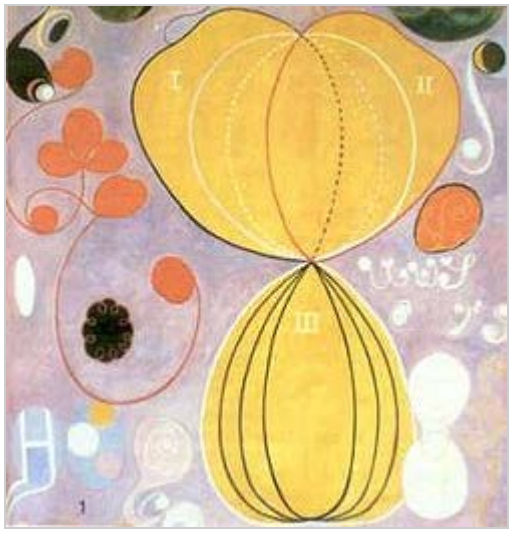

Bereits 1879, im Alter von 17 Jahren, kam sie mit dem Spiritismus in Kontakt und beteiligte sich an Séancen. Um 1887 (1896?) gründete sie zusammen mit vier weiteren Frauen die spiritistische Gruppe „Die Fünf“, in dieser Gemeinschaft fungierte sie selbst als Medium und hielt jeden Freitag eine Séance ab. 1888 trat sie der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei und folgte 1895 nach der Spaltung derselben der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG).

1908 traf sie erstmals mit Rudolf Steiner zusammen, damals noch Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. In den 1910er-Jahren entfernte sie sich immer weiter von der Adyar-TG und wandte sich zunehmend Steiners Anthroposophie zu. Schließlich trat sie aus der Adyar-TG aus und schloss sich 1920 der Anthroposophischen Gesellschaft an. Noch im selben Jahr reiste sie nach Dornach, wo sie

Steiner ein weiteres mal traf. In den folgenden Jahrzehnten weilte sie mehrmals monatelang am Goetheanum.

Hilma af Klint: *Menschheit* (1907)

Als Malerin

Nach dem Abschluss der Kunstakademie 1887 arbeitete sie im eigenen Atelier. Anfangs von Edvard Munch beeinflusst, begann sie in den 1890er-Jahren im Rahmen der Séancen der „Fünf“ mit der automatischen Malerei und beschäftigte sich mit theosophischen Themen. Nach der Hinwendung zur Anthroposophie begann af Klint in den 1920er-Jahren einen eigenen anthroposophischen Stil zu entwickeln. Heute gilt sie als Pionierin der abstrakten Malerei.

Zu Lebzeiten untersagte sie jegliche Ausstellung ihrer Werke. Testamentarisch verfügte sie, dass ihre Bilder erst 20 Jahre nach ihrem Tod öffentlich gezeigt werden durften. Die von ihr ins Leben gerufene Stiftung *Stiftelsen Hilma af Klints Verk* in Stockholm verwaltet das Gesamtwerk, von dem ihrem Willen entsprechend nichts verkauft werden darf.

Fußnoten

1. ↑ Als Sterbedatum wird manchmal auch der 18. April 1944 angegeben.

Literatur

- Åke Fant: *Okkultismus und Abstraktion, die Malerin Hilma af Klint*. Albertina, Wien 1992, ISBN 3-900656-17-7
- John Hutchinson (Hrsg.): *Hilma af Klint, the Greatness of Things*. Douglas Hyde Gallery, Dublin 2005, ISBN 0907660991
- *The Message. Kunst und Okkultismus. Mit einem Essay von André Breton*. Katalog zur Ausstellung im Kunstmuseum Bochum, hg. v. Claudia Dichter et al. Walther König, Köln 2007, ISBN 978-3-86560-342-5

Ausstellungen

- *3 x Abstraction: New Methods of Drawing*. The Drawing Center, New York; Santa Monica Museum of Art; Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2005–2006
- *An Atom in the Universe*. Camden Arts Centre, 2006
- *The Alpine Cathedral and The City-Crown, Josiah McElheny*. Moderna Muséet, Stockholm, Schweden, 2007–2008 (14 Gemälde)
- *The Message. The Medium as artist – Das Medium als Künstler*. Bochum 2008 (4 Gemälde)
- *Traces du Sacré*. Centre Pompidou, Paris, Mai bis August 2008. (7 Gemälde)
- *Hilma af Klint – Une modernité rélévée*. Centre Culturel Suédois, Paris, April bis August 2008 (59 Gemälde)
- *Traces du Sacré*. Haus der Kunst, München, September 2008 bis Januar 2009

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1069) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

- Webpräsenz der *Hilma af Klint* Foundation (http://hem.bredband.net/hilafk/eng/index.html) (Englisch)
- Klint und die Theosophie (http://www.theosophical-society.org.uk/html/theosophy%20art/hilda%20af%20klint%20insight.html) (Englisch)
- Beispiele für abstrakte Kunst (http://www.arthurmag.com/magpie/?p=761) (Englisch)
- Artikel in *The Guardian* (http://arts.guardian.co.uk/features/story/0,,1730485,00.html) (Englisch)
- Hilma af Klint in einer Ausstellung im Kunstmuseum Bochum 2008 (http://www.bochum.de/cms/bochumbase.nsf/vwContentByKey/W27AHDFK340BOLDDE)
- The texts of the High Masters (http://www.kunskapskonsult.com/eng/default.htm) Paintings illustrated under

The Gallery (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hilma af Klint (http://de.wikipedia.org/wiki/Hilma_af_Klint) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilma_af_Klint&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hilma_af_Klint&oldid=33317“

Kategorien: Biographie | Schwedischer Maler | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Schwede | Geboren 1862 | Gestorben 1944 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.722-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hilma af Klint.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 412 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (576 × 838 Pixel, Dateigröße: 225 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hilma af Klint

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:32, 31. Jul. 2009		576 × 838 (225 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hilma af Klint

	06:29, 31. Jul. 2009		576 × 806 (131 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hilma af Klint

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hilma af Klint

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hilma_af_Klint.jpg&oldid=33318“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hilma af Klint 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 439 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 682 Pixel, Dateigröße: 221 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hilma af Klint

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:22, 28. Jan. 2012		500 × 682 (221 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hilma af Klint

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hilma_af_Klint_01.jpg&oldid=45282“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2012 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hilma af Klint Menschheit.jpg

Aus AnthroWiki

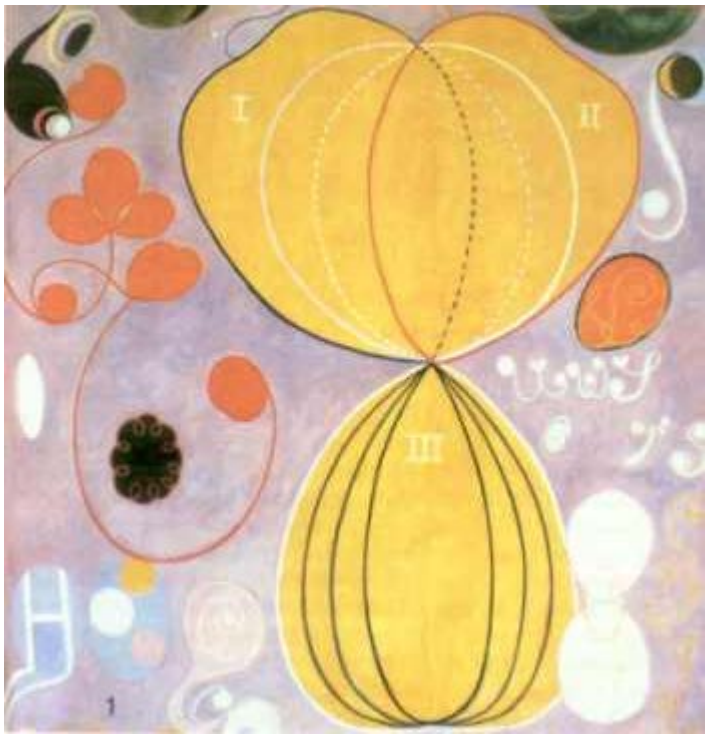

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hilma_af_Klint_Menschheit.jpg (350 × 364 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hilma af Klint: *Menschheit* (1907)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:30, 31. Jul. 2009	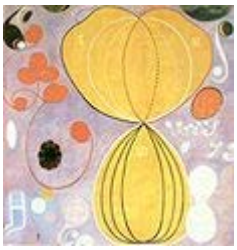	350 × 364 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hilma af Klint: "Menschheit" (1907)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hilma af Klint

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hilma_af_Klint_Menschheit.jpg&oldid=33313“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2009 um 06:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmel

Aus AnthroWiki

Als Himmel bezeichnet man

- aus äußerer sinnlicher Sicht das von der Erde aus durch die Atmosphäre mit Blick in Richtung des Weltall gesehene Panorama, das Himmelsgewölbe.
- aus geistiger Sicht die sog. Himmlische Welt (Niederes Devachan)

Literatur

- *HIMMELSKUNDE. Texte aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners zusammengestellt und bearbeitet von Dr. Ernst Hagemann*, Vlg. Die Kommenden, Freiburg i. Br. 1980

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmel&oldid=44153“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2011 um 03:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmelfahrt des Jesaja

Aus AnthroWiki

Die **Himmelfahrt des Jesaja**, auch **Himmelfahrt des Propheten Jesaja**, ist eine ursprünglich jüdische, in der heute vorliegenden Fassung stark christlich erweiterte neutestamentliche apokryphe Schrift aus dem 3. bis 4.Jahrhundert n. Chr. Das **Martyrium Jesajas** (Teile der Kapitel 1-5) ist der älteste Teil aus dem 1. Jh. v. Chr. und ist ursprünglich auf Hebräisch verfasst, alle anderen Teile sind auf Griechisch verfasst. Die Vision Jesajas in Kapitel 3,11 bis 4,18 ist ein Einschub aus der Zeit um 100 n. Chr. Die Kapitel 6 bis 11 stammen im Wesentlichen aus dem 2. Jh. n. Chr.

Überliefert wurde der Text um den Propheten Jesaja in den Sprachen Äthiopisch, sowie fragmentarisch in Griechisch, Lateinisch, Koptisch und Slawisch.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhaltsübersicht
- 2 Literatur
  - 2.1 Ausgaben und Übersetzungen
  - 2.2 Weitere Literatur
- 3 Weblinks

Inhaltsübersicht

- Kapitel 1 bis 5 enthält das Martyrium des Jesaja unter König Manasse. Es erzählt, wie der Prophet sein Martyrium vorhersagt und später tatsächlich unter König Manasse zersägt wird.
  - Darin enthalten sind in 3,13–4,18 die Vision des Jesaja: Der Ausblick auf das Kommen Christi
- Kapitel 6 bis 11 enthält die Himmelfahrt des Jesaja: Jesaja steigt auf durch die sieben Himmel und schaut den Abstieg und Aufstieg Christi.

Literatur

Ausgaben und Übersetzungen

- Äthiopischer Text: Dillmann, August: *Ascensio Isaiae, aethiopice et latine* 1877.
- Erling Hammershaimb: *Das Martyrium Jesajas*, in: JSHRZ 2, 1973, 15 - 34.
- Müller, C./Detlef G.: *Die Himmelfahrt des Jesaja*, in: Hennecke, Edgar/ Schneemelcher, Wilhelm (Hg.): *Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung.* 5. Aufl. Bd. 2: *Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes*, Tübingen 1989, S.547-562
- G. Beer, *Das Martyrium Jesaiae*, in: Emil Kautzsch, *Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments*, Bd. 2, Tübingen (Mohr) 1900, 119–126.
- The Amherst Papyri, Beeing an account of the greek papyri in the collection of the right hon. Lord Amherst of Hackney, F.S.A at Didlington Hall, Norfolk. Hg. Bernard P. Greenfell, Arthur S. Hunt, Teil I, The Ascension of Isaiah, and other theological Fragments. London 1900. S. 1-22. fragmentarischer griechischer Text und englische Übersetzung.[1] (http://www.archive.org/stream/amherstpapyribei01amhe#page/n0/mode/2up)

Weitere Literatur

- Rudolf Meyer: *Art. Himmelfahrt und Martyrium des Jesaja*, RGG³ 3, 1959, 336-337.

Weblinks

Wikisource: Die Himmelfahrt des Jesaja in der Übersetzung von Paul Rießler – Quellen und Volltexte

- Website Michael.Luetge: Die Himmelfahrt des Propheten Jesaja (3.-4.Jh.n.Chr.) (http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Michael.Luetge/Himmelsr.html#Die%20Himmelfahrt%20des%20Mose)
- Wibilex, wissenschaftliches Bibellexikon der Deutschen Bibelgesellschaft (http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/22440/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Himmelfahrt des Jesaja (http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelfahrt_des_Jesaja) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Himmelfahrt_des_Jesaja&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmelfahrt_des_Jesaja&oldid=45367“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 14:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmelschreiende Sünde

Aus AnthroWiki

Himmelschreiende Sünde ist ein Begriff aus der katechetischen Tradition der katholischen Kirche.

Der Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) von 1997 führt fünf solcher Sünden auf, in Abgrenzung von den Todsünden einerseits, von den lässlichen Sünden andererseits. „Zum Himmel schreien“ demnach:[1]

- das beim Mord Kains an seinem Bruder Abel vergossene Blut (Bezug: Gen 4,10),
- die Sünde der Sodomiter in der biblischen Geschichte von der Bestrafung Sodoms und Gomorrahs (Bezug: Gen 18,20 ; 19,13),
- das Klagen des in Ägypten unterdrückten Volkes (Bezug: Ex 3,7–10),
- die Klagen Fremder, von Witwen und Waisen (Bezug: Ex 22,20–22) sowie
- der Lohn, der Arbeitern vorenthalten wird (Bezug: Dtn 24,14–15 ; Jak 5,4 ; in den biblischen Texten ist auf die damalige Situation bezogen von Tagelöhnern die Rede, der KKK spricht allgemeiner von Arbeitern).

Webseiten

- Karl Golser: *„Soziale Sünden, die zum Himmel schreien“ – Eine vergessene, aber anscheinend jetzt wieder aktuelle Kategorie* (http://www.argeschoepfung.at/fileadmin/downloads/theologie_neu/Golser_Himmelschreiende_Suenden.doc) (Word Dokument); 23. Mai 2007

Einzelnachweise

1. ↑ KKK, Teil 3, Abschnitt 1, Kapitel 1, Artikel 8, Absatz 5, 1867 (http://www.vatican.va/archive/DEU0035/__P6J.HTM)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Himmelschreiende Sünde (http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelschreiende_S%C3%BCnde) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Himmelschreiende_S%C3%BCnde&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmelschreiende_Sünde&oldid=30330“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 671-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmelskörper

Aus AnthroWiki

Eine Reihe verschiedener **Himmelskörper** oder Gestirne unterschiedlicher Entwicklungshöhe bestimmen den Aufbau eines Planetensystems, das sich, ähnlich wie der Mensch, durch eine Folge von Reinkarnationen weiterentwickelt. Die einzelnen Himmelskörper machen dabei teils ein aufsteigende Entwicklung, durch die sie vom Planeten zum Fixstern und endlich weiter zum Tierkreis reifen, teils eine absteigende Entwicklung mit, die im erstarrten Dasein als Mond endet. Der volle Umfang eines Planetensystems offenbart sich erst in der materiell dichtesten Entwicklungsstufe, die in der Mitte der siebengliedrigen Entwicklungsreihe, also mit der vierten Wiederverkörperung des Planetensystems, erreicht wird. Unser Sonnensystem ist gegenwärtig in diesem dichtesten Zustand und besteht aus (Lit.: GA 136, 7.Vortrag):

1. den Monden, die in ihrer Gesamtheit den Leichnam des Planetensystems bilden. Ihnen gegenüber hat der göffnete geistige Blick den gleichen Eindruck wie gegenüber einem menschlichen Leichnam. Was in den Monden wirkt, ist abhängig von den geistigen Hierarchien bis herab zun den Erzengeln (Archangeloi).
2. den sinnlich sichtbaren physischen Planeten, die den physischen Leib darstellen. In unserem Sonnensystem gibt es gegenwärtig die Erde und *fünf* weitere derartige Planeten, nämlich Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Die heute bekannten äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto werden aus okkulter Sicht nicht zum eigentlichen Bestand unseres Planetensystems gerechnet, weil sie mit dessen innerer Entwicklung nur wenig zu tun haben. Mit dem hellsichtigen Blick hat man gegenüber den Planeten einen vergleichbaren Eindruck wie gegenüber den lebendigen Leibern der Tiere und Menschen. Auf den Planeten wirken die geistigen Hierarchien bis herab zu den Geistern der Form (Exusiai). Jeder Planet hat seine eigenen Geister der Form und Geister der Bewegung (Dynameis), während sich die Tätigkeit der Seraphim, Cherubim, Throne und Kyriotetes über alle Planeten des Systems erstreckt.
3. aus allem, dessen Dirigent der Fixstern, also unsere Sonne, ist und dadurch als Ätherleib des ganzen Systems wirkt. Die Entwicklung des Fixsterns ist abhängig von den Hierarchien bis herab zu den Geistern der Weisheit (Kyriotetes).
4. aus den Wesenheiten der höheren Hierarchien, die gemeinsam den Astralleib des Sonnensystems bilden.
5. den Kometen, die alle schädlichen astralischen Substanzen, die innerhalb des Planetensystems entstanden sind, aufsammeln und in die Weiten des Kosmos hinausbefördern. Nach dem Durchgang durch das Planetensystem verschwinden Komenten für gewöhnlich aus dem Raum und werden bei ihrer Rückkehr von der anderen Seite her neu gebildet. Kometen mit geschlossenen elliptischen Bahnen sind die Ausnahme. Die Evolution innerhalb der Kometen ist abhängig von den Wesenheiten der höheren Hierarchien bis herunter zu den Cherubim.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmelskörper&oldid=22179“
Kategorien: Astronomie | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2007 um 01:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.522-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmelsrichtungen

Aus AnthroWiki

Die vier **Himmelsrichtungen**, angeordnet in der Gestalt eines liegenden Kreuzes, sind zugleich geistige **Richtungskräfte der Erde**.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistige Bedeutung der vier Himmelsrichtungen
- 2 Das irdische Kreuz
- 3 Das Kreuz und das Dreieck im Kosmos und im Menschen
- 4 Anmerkungen

Die geistige Bedeutung der vier Himmelsrichtungen

Im **Osten** (lat. *oriens*; griech. Ἀνατολή, Anatole, "Aufgang") geht das Geisteslicht, das Licht der Weisheit, auf; von hier strömen die heiligen Verstandeskräfte, das göttliche Denken. Hier steht der goldene König aus Goethes Märchen und im goldenen Glanz mit rosafarbiger Nuance der Erzengel Michael, der eng verbunden ist mit der ganzen Erdentwicklung und von hier aus in die Zukunft wirkt. Er leitet die Ausbildung des menschlichen Ich und des reinen, sinnlichkeitsfreien Denkens. In den Tempelszenen in Rudolf Steiners Mysteriendramen steht hier der Geisteslehrer Benedictus. Dem Osten entspricht das Luftelement. In Tempeln und Kirchen steht der Hauptaltar meist im Osten. Eine bedeutsame Ausnahme ist der *gewestete* Petersdom in Rom.

Im **Westen** (lat. *occidens*; griech. Δύσις, Dysis, "Untergang") taucht das Geisteslicht in die Finsternis der materiellen Welt unter und wird hier zum Impuls des Handelns, des Willens. Hier steht Goethes eherner König, der Romanus in Steiners Dramen, und die kraftvolle Gestalt Raphaels der mit den Kräften der alten Sonne, auf der der Ätherleib des Menschen geschaffen wurde, verbunden ist. Dem Westen entspricht das Wasserelement.

Vom **Süden** (lat. *Meridies*, "Mitte des Tages", "Mittag") strahlen die heiligen Herzenskräfte, die göttliche Liebe. Hier steht die liebevolle silberweiße Gestalt Gabriels, der mit dem alten Mond, auf dem der Astralleib gebildet wurde, verbunden ist und auch der silberne König Goethes, der das Fühlen repräsentiert. In den Mysteriendramen Steiners steht hier der Tempelbruder Theodosius, der sich als der *Geist der Liebe* erweist. Dem Süden entspricht das Feuerelement.

Im **Norden** (griech. Ἄρκτος, *Arktós*, "letztes Licht"); auch Βορέας, Boréas, der "Nördliche", der "Nordwind") waltet Kälte, Erstarrung und Finsternis; von hier wirken zurückhaltende, retardierende Kräfte. Hier steht auch in schwachem bläulichen Glanz der strenge Uriel, der die Kräfte des alten Saturn, auf dem der Keim des physischen Leibes gelegt wurde, repräsentiert. In Goethes Märchen entspricht diesen Kräften der gemischte König, der Retardus aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung», in dem die drei Seelenkräfte noch unorganisch ineinander verwoben sind und der den Menschen in der Sinneswelt festhält, solange er noch unreif ist für die höhere Erkenntnis. Dem Norden entsprich das Erdelement.

Das irdische Kreuz

Nach den vier Himmelsrichtungen sind auch die drei bzw. vier Altäre in freimaurerischen und erkenntniskultischen Zusammenhängen ausgerichtet.

"Vom Osten strömen die Verstandeskräfte der Erde zu. Von dort aus wird die Erde mit den heiligen Verstandeskräften durchströmt. Diese sind etwa im Altar[1] (des Ostens) wiedergegeben; dort ist der Kopf der Erde. Wenden wir uns zum Süden: Von dort strahlen die heiligen Herzenskräfte, die Kräfte der Liebe und Hingabe der Erde zu. Von Westen ergießt sich der heilige Wille in die Erde, der die Glieder durchströmt, woraus die Handlungen fließen.

Wenn wir uns in der Meditation unseren Tempel vorstellen, so sollen wir daran denken, daß der Altar des Ostens der Kopf, der Altar des Südens das Herz, der Altar des Westens die Glieder der Erde darstellt, und sollen empfinden, wie im Osten die Verstandeskräfte, im Süden die Herzens- und Liebeskräfte, im Westen die Willenskräfte fließen und in der Mitte des Tempels zusammenströmen. Dann werden wir uns nach diesen Altären wenden und bitten, daß diese Kräfte in uns einströmen und uns durchfluten und durchkraften mögen." (Lit.: GA 265, S 316f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=316f))

Das Kreuz und das Dreieck im Kosmos und im Menschen

"Vier gewaltige, erhabene Gestalten stehen im Weltenraume, ein jeder nach einer der vier Richtungen. So formen sie das kosmische Kreuz. Sie lenken und leiten die Weltenvorgänge und sind die Diener des Einen, der das Leben der Sonne ist. Während eines jeden kosmischen Tages werden sie abwechselnd von dem Sonnengeist inspiriert. Sie sind die Urkräfte, welche sich spiegeln in den drei Kräften des Denkens, Fühlens und Wollens im Kosmos und in der menschlichen Seele. Der eine, der am mächtigsten ist, enthält in sich die Kräfte der drei anderen, er ist der vollkommenste, durch ihn können die andern erst geschaut und verstanden werden. Er ist der direkte Diener des großen Sonnengeistes und leitet die Zukunft, auf daß sie zur Gegenwart wird. Die Strahlen seines Lichtes bringen den menschlichen Seelen Erkenntnis. Wie einen neuen Tag ankündigend, leuchtet sein Licht aus dem Osten.

Eine jede dieser vier Gestalten leitet insbesondere einen der planetarischen Entwickelungszustände der Erde. Die drei, welche sind die Urkräfte, die sich spiegeln in Wollen, Denken, Fühlen, leiteten die vergangenen planetarischen Zustände der Erde, welche bezeichnet werden als alter Saturn, alte Sonne und alter Mond. Der vierte leitet insbesondere denjenigen Zustand, welcher der Erdenzustand selber genannt wird. Daher enthält er in sich die Kräfte der drei anderen, die ihre Wirkung auf Erden wiederholen, und bringt sie in Gleichgewicht dadurch, daß er seine eigene Kraft hinzufügt. An seiner rechten Seite, in der Richtung des Nordens, steht derjenige, welcher insbesondere verknüpft ist mit der Saturn-Entwickelung. Sein Licht leuchtet in bläulichem Glanze, schwächer wie das der anderen. Eine erhabene, strenge Gestalt, wird er mit dem Namen des Uriel genannt. In der Richtung des Westens steht derjenige, welcher zu der Sonnen-Entwickelung in Beziehung steht. Im goldenen Glanze strahlt sein Licht. Eine erhabene, kraftvolle Gestalt, wird er mit dem Namen des Raphael bezeichnet. In der Richtung des Südens steht der, welcher verbunden ist mit der Entwickelung des alten Mondes. Im silbernen weißen Lichte erglänzt sein Wesen. Eine erhabene, liebevolle Gestalt, wird er mit dem Namen des Gabriel genannt. Der vierte, welcher die Kräfte der anderen in sich enthält und seine eigene Kraft hinzufügt, strahlt sein Licht von dem Osten aus in rosafarbiger Nuance und goldenem Glanze. Er leitet und lenkt die Entwickelung der Erde und wirkt deshalb in die Zukunft hinein. Eine erhabene, siegreiche Gestalt, welche die Eigenschaften der drei anderen in sich trägt, wird er mit dem Namen des Michael genannt. So stehen da die vier mächtigen Erzengel und leiten die Weltenvorgänge. Ein jeder von ihnen ist verbunden mit einem der vier Glieder im Menschen, denn in jedem der planetarischen Zustände wurde eines dieser Glieder in der Anlage entwickelt. Der vierte leitet die Ausbildung des menschlichen Ich. Er ist am innigsten mit der Menschheit verbunden und ist der direkte Diener des mächtigen Sonnengeistes. Gerade während der Erden-Entwickelung stieg dieses mächtige Wesen herunter auf die Erde in einer irdischen Inkarnation und verband sich mit der Erde und ihrer weiteren Entwickelung. Drei planetarische Entwickelungszustände sind gewesen, der vierte ist, und in der Zukunft werden noch drei andere folgen. Während diesen wird auf höheren Stufen in vollkommener Weise dasjenige ausgebildet, wozu in den drei ersten Zuständen die Veranlagung entwickelt ist. Mit den Kräften seines Ich, welche sich der Mensch angeeignet hat in der Erden-Entwickelung unter dem Einfluß des kraftvollen Erzengels Michael und durch die Christus-Kraft, welche in ihn gelegt worden ist, wird er imstande sein, während dieser drei folgenden planetarischen Zustände höhere Glieder in sich auszubilden. Drei höhere Glieder wird er entwickeln können, er wird sie aber in seinem Innern ausbilden. Aus den vier Gliedern wird er drei hervorwachsen lassen als eine höhere Dreiheit. Außerhalb des Menschen, im Kosmos, ist diese höhere Dreiheit schon da, aber der Mensch muß sie allmählich heranziehen, so daß sie sich in ihm verinnerlicht. Wie die vier Glieder des Menschen in Beziehung stehen zu den vier Erzengeln, unter deren

Einfluß sie veranlagt wurden, so gibt es kosmische Mächte, welche mit den drei höheren Gliedern der menschlichen Natur verbunden sind. Die zukünftigen planetarischen Entwickelungszustände werden ebenso geleitet und gelenkt werden von erhabenen geistigen Wesenheiten. Sie stehen nicht in den vier Richtungen des Raumes wie die vier Erzengel, die das kosmische Kreuz formen, so als hätten sie sich von einem gemeinsamen Mittelpunkte heraus voneinander entfernt, sondern sie sind so miteinander verbunden, daß sie ein Dreieck formen, strahlend in goldenem Glanze. In dem «Ich bin der da war, der da ist, der da sein wird» verbinden sie die drei Punkte der Zeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und weben diese zur Einheit. In die Vier hinein werden sie ihre Kraft ergießen, indem sie nicht neben den Vier, sondern über den Vier stehen.

Während der Erden-Entwickelung tritt die Kraft des Vierten zu den drei Vorangegangenen hinzu und durch diesen Vierten werden die Drei mit höheren Kräften begabt. Und dieser Vierte wird der Vermittler sein, durch welchen die höhere Dreiheit sich offenbaren kann in ihren Tätigkeiten; durch ihn kann sie hineinleuchten in die Vier das neue Geisteslicht, welches Leben ist, so wie auch beim Menschen das vierte Glied, das Ich, die Kräfte in sich hat, welche die drei höheren Glieder, Geistselbst, Lebensgeist, Geistesmensch, ausbilden werden und sie in Tätigkeit versetzen." (Lit.: GA 265, S 336ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=336ff))

Anmerkungen

1. ↑ Die drei Altäre symbolisieren auch die drei möglichen Wege in die geistige Welt, vgl. hierzu z.B. Köln, 30. November 1906, ebenso heißt es in der «Chymischen Hochzeit Christiani Rosenkreutz anno 1459», daß vier Wege offen stehen, jedoch sei es keinem Sterblichen vergönnt, auf dem vierten zum Ziel zu gelangen. Wenn nach der Aufzeichnung eines Teilnehmers im Ritual für die Erhebung in den dritten Grad ein vierter Altar im Norden gestanden habe, so wohl in dem Sinne wie in Goethes «Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie» und in Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung», wo im unterirdischen Tempel dieser vierte, im Norden stehende König in sich zusammensinkt, als der Tempel in das Licht des Tages heraufsteigt.
   Die drei grundlegenden Wege in die Geistige Welt sind der Yoga Schulungsweg, der ganz besonders den Willen anspricht, der Christliche Schulungsweg, der an das Gefühl appeliert, und der Rosenkreuzer Schulungsweg, der sich auf das reine, sinnlichkeitsfreie Denken stützt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmelsrichtungen&oldid=41635“
Kategorien: Erde | Kosmos | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2011 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.014-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Himmlische Heerscharen

Aus AnthroWiki

Als **Himmlische Heerscharen** werden die dem Christus unmittelbar zugehörigen höheren Hierarchien bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Himmlische_Heerscharen&oldid=1838“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2005 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 686-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hiram-Haus

Aus AnthroWiki

Das **Hiram-Haus** ist eine anthroposophisch orientierte Einrichtung der Sozialtherapie in Berlin und Brandenburg. Schwerpunkt ist die Alkohol- und Medikamentensuchtentwöhnung. Mitinitiator dieser Einrichtung, die in diesen Bundesländern zur kommunalen Regelversorgung zählt, war Ralph Melas Große.

Weblinks

- Webseite des Hiram-Hauses Berlin und Brandenburg (http://www.hiram-haus.de/index.php?page=home&f=1&i=home)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hiram-Haus&oldid=47536“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 14:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hiram Abif

Aus AnthroWiki

Hiram Abif (oder *Hiram Abiff*) aus Tyrus war nach der Tempellegende der Freimaurer der Architekt des Salomonischen Tempels in Jerusalem.

Hiram, der in seiner damaligen Inkarnation bis an die Grenze der Einweihung kam, wurde nach Angabe Rudolf Steiners zur Zeitenwende wiedergeboren als Lazarus, der nach seiner Erweckung durch den Christus den Einweihungsnamen Johannes trug. Lazarus-Johannes wurde im 13. und 14. Jahrhundert erneut wiedergeboren und eingeweiht und trägt seitdem den Namen Christian Rosenkreutz (Lit.: GA 265, S 405ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=405ff) und GA 265, S 420 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=420)). Dazwischen liegt eine Inkarnation, die mit der Sage von Flor und Blancheflor angedeutet wird.

> 13 Und der König Salomo sandte hin und ließ holen Hiram von Tyrus 14 - den Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naftali, sein Vater aber war aus Tyrus gewesen -; der war ein Kupferschmied, voll Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit. Der kam zum König Salomo und machte ihm alle seine Werke. 1 Kön 7,13

Der historische Tempel Salomons wurde etwa 988 v. Chr. auf dem Tempelberg errichtet. Die Bibel berichtet, König Hiram I. habe Baumaterial und Männer zur Errichtung des Tempels geschickt (2 Sam 5,11).

2. Buch der Chronik 2 bezieht sich auf eine formelle Anforderung Salomons an König Hiram I. (Tyros) für Arbeiter und Material; König Hiram erwidert dies durch Entsendung von Hiram-Abi (2 Chr 2,12), „den Sohn einer Frau von den Töchtern Dan. Und sein Vater war ein Tyrer.“ (2 Chr 2,13). [1]

Die Wendung „mein Vater Huram“ lautet auf hebräisch *huram avi*; woraus der namentliche Ursprung der Legendenfigur Hiram Abif erklärbar wäre.

Hiram Abif wird von Freimaurern auch als der Sohn der Witwe bezeichnet (1 Kön 7,13). [2]

Nach der freimaurerischen Legende wurde Hiram Abif von einem Mann aus einer Gruppe dreier Gesellen ermordet, die ihn angriffen, um das Geheimnis zu erfahren, das dieser Baumeister mit sich trug. Das Geheimnis soll nie enthüllt worden sein: Hiram Abifs Körper wurde nach der Legende außerhalb der Stadtmauern versteckt, wo er blieb, bis König Salomon diesen auffand und bestattete.

An Hiram Abifs Tod wird in verschiedenen Freimaurerritualen erinnert. Geschichtlich ist die Hiramlegende auch bei den Futuwwa-Bünden (vgl. Männerbund) belegt, die im Dritten Grad der Freimaurerei auftaucht, wobei anstelle Hirams Ali „der Kalif“ auftritt, welcher von einigen Charidschiten erschlagen wurde, und was eine Reflexion eines historischen Ereignisses darstellt und ein Schlüsselpunkt des Rituals der ismailitischen Bruderschaften ist. Der älteste nachweisbare Zweig der islamischen Männerbünde ist die 'al-Banna', der *Orden der Baumeister* (das arabische Wort für Maurer ist ebenfalls 'banna'). Der Gründer des 'al-Banna'-Ordens, der im Umfeld der Sunniten entstand, war Maaruf Karkhi (gest. 815), welcher von seinen Angehörigen als König Salomon verehrt wurde.

Literatur

- Muhammad S. Abdullah: *Freimaurerische Spuren im Islam*, in: *Quatuor Coronati*, Jahrbuch 1980 (Bayreuth), Nr. 17; S. 117-135
- E. Desch: *Meister Hiram.* Eleusis 33 Jg. 181 (1978)
- M. Pflanzl: *Johannes und Hiram als Mysteriengestalten.* Bauhütten Verlag, Frankfurt 1966, ISBN 3-870-50037-9

Siehe auch

- Jachin und Boas

Fußnoten

1. ↑ 2. Buch der Chronik 2:12-14
2. ↑ Siehe auch 1. Buch der Könige 7:13-14

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hiram Abif (http://de.wikipedia.org/wiki/Hiram_Abif) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiram_Abif&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hiram_Abif&oldid=44835“
Kategorie: Freimaurer

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2011 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.636-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hochmut

Aus AnthroWiki

Der **Hochmut** (griech. ὕβρις *Hybris*; lat. *arrogantia*, *superbia*), auch die *Anmaßung*, *Arroganz* oder *Überheblichkeit*, veraltet auch *Hoffart* oder *Dünkel* genannt, wird in der christlich-abendländischen Tradition zu den sieben Hauptlastern gezählt. Für den Geistesschüler wird der Hochmut zu einer besonderen Gefahr, insbesondere dann, wenn er nach einem nicht genügend von Gedanken durchdrungenen Hellsehen strebt.

> "Es gibt in der Gegenwart scharfe Denker, die können vernünftigerweise die geisteswissenschaftliche Weltanschauung einsehen. Warum kommen manchmal gerade diese so schwer zum Hellsehen? - Verhältnismäßig leicht wird es gerade denen, die nicht scharfe Denker sind, zum visionären Hellsehen zu kommen, und sie werden dann leicht hochmütig gegenüber dem Denken, während es schwierig ist für die scharfen Denker, zur Hellsichtigkeit zu kommen. Da ist haarscharf die Klippe vorhanden, wo ein gewisser maskierter Hochmut sich geltend macht. Es gibt ja kaum etwas, was den Hochmut so sehr züchtet, wie ein nicht von Gedanken erhelltes Hellsehen, und es ist deshalb so besonders gefährlich, weil der Betreffende in der Regel gar nicht weiß, daß er hochmütig ist, sondern sich sogar für demütig hält. Er weiß gar nicht zu beurteilen, was für ein ungeheurer Hochmut dazugehört, die denkerische Arbeit der Menschen gering zu achten und auf gewisse Eingebungen den Hauptwert zu legen. Es steckt darin ein maskierter Hochmut, der ungeheuerlich ist." (Lit.: GA 117, S 86f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=86f))

In den alten vorchristlichen Mysterien, als das Ego noch viel weniger entwickelt war, konnte der Geistesschüler nicht so leicht hochmütig werden.

> "Noch zur Zeit des Mysteriums von Golgatha und Jahrhunderte später nannte man daher den Menschen, wie er auf Erden lebt, im Sinne der alten Mysterienweisheit: den natürlichen Menschen. Aber man war zu gleicher Zeit der Ansicht, dieser natürliche Mensch ist nicht der wahre Mensch, ist nicht der volle Mensch, trägt das volle Menschenwesen gar nicht in sich. Und man unterschied von diesem natürlichen Menschen den pneumatischen Menschen, den geistigen Menschen. Und man war der Ansicht, daß der Mensch erst, wenn er nach Ablegung des physischen Leibes mit Durchschreiten der Todespforte pneumatischer Mensch geworden ist, er erst als ein solcher pneumatischer Mensch voller Mensch sein kann. Daher war mit der Mysterieneinweihung der alten Zeiten die Entwickelung höchster Bescheidenheit für das Erdenbewußtsein des Menschen verbunden. Hochmütig konnte der Erdenmensch durch die Mysterieneinweihung nicht gemacht werden, denn er bekam nicht etwa das Gefühl: du bist auf dieser Erde schon im vollen Sinne des Wortes Mensch, sondern er bekam das Bewußtsein: du bist gewissermaßen ein Kandidat des Menschlichen hier auf Erden, und du mußt dein Erdenleben so anwenden, daß du nach deinem Tode voll Mensch werden könntest." (Lit.: GA 221, S 18 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf#page=18))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986), ISBN 3-7274-1170-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelserkenntnis*, GA 221 (1998), ISBN 3-7274-2210-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hochmut&oldid=40080“
Kategorien: Schulungsweg | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hochzeit zu Kana

Aus AnthroWiki

Die **Hochzeit zu Kana** wird im Neuen Testament nur im 2. Kapitel des Johannes-Evangeliums erwähnt. Jesus Christus hat hier in Gegenwart seiner Mutter als erstes Zeichen seines göttlichen Wirkens Wasser in Wein verwandelt.

Ob das biblische Kana mit dem Kana in Galiläa identisch ist, gilt für die äußere Forschung nicht als völlig gesichert. Gelegentlich wird es auch mit dem südlibanesische Dorf Kana gleichgesetzt, doch darf man aus geistiger Sicht hier getrost dem Bibelwort folgen.

Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Schilderung des Johannes-Evangeliums
- 2 Die allmähliche Steigerung der Christuskraft
- 3 Galiläa als Land der Blutmischung - Nahehe und Fernehe
- 4 Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt
- 5 Der mystische Tod und die mystische Hochzeit
- 6 Literatur

Die Schilderung des Johannes-Evangeliums

> 1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 4 Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. 7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. 9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wußte, woher er kam - die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten -, ruft der Speisemeister den Bräutigam 10 und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. 11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. (Joh 2,1 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,1))

Die allmähliche Steigerung der Christuskraft

Die Inkarnation des Christus auf Erden ist kein plötzlicher Vorgang, sondern ein allmählicher Prozess, der sich letztlich erst auf Golgatha vollendet. Damit verbunden ist eine stufenweise Verwandlung und Steigerung der Christuskraft, die das Johannes-Evangelium vor allem durch die Folge der sieben Wunderzeichen verdeutlicht, deren erstes die Wandlung des Wasser zu Wein auf der Hochzeit von Kana ist. Der Christus ist hier noch auf die Blutskräfte angewiesen, die ihn mit seiner Mutter verbinden. Rudolf Steiner übersetzt daher die entsprechnde Stelle in

Joh 2,4 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,4) so: "O Weib, dieses geht von mir zu dir", um auf die zwischen dem Christus und seiner Mutter webenden Kräfte hinzuweisen. Weiters bedarf der Christus auch noch der Naturkräfte des frisch geschöpften Quellwasser. (Lit.: GA 112, S 158ff) Er bedient sich also hier noch der alten Kräften, die in der vorchristlichen Zeit dominierend waren, aber indem er das Wunder zu Kana vollzieht, beginnt er sie zugleich zu überwinden. Die Hochzeit zu Kana ist damit zugleich ein vielsagendes Bild für die notwendige Überwindung der alten naturhaften Blutskräfte.

Galiläa als Land der Blutmischung - Nahehe und Fernehe

Nicht zufällig fand die Hochzeit außerhalb Judäas in Galiläa statt; Galiläa (hebr. *el gojim*) ist das Land der Vermischten, der nicht Rasseechten. Die alten hellseherischen Fähigkeiten waren an die enge Blutsverwandtschaft, an die Nahehe, gebunden. Eng verbunden damit war noch eine gewisse Gruppenseelenhaftigkeit der Menschen. Diese sollte nun überwunden werden, um der Individualität den Raum zu seiner Entfaltung zu geben. Dazu musste die Nahehe durch die Fernehe, durch die Blutsmischung, überwunden werden. Dadurch wird auch eine neue Quelle der Moral eröffnet.

> "In der Urzeit aller Völker haben wir die ganz besondere Erscheinung der sogenannten Nahehe. Wir haben die kleinen Volksgruppen, die alle innerhalb der Blutsverwandtschaft heiraten. Bei jedem Volke treffen wir aber den Übergang zur Fernehe, so daß eine intensive Blutmischung eintritt. Frühere Völkergruppen waren also stammverwandt; sie hatten einen gemeinsamen Ahnherrn, der besondere Verehrung genoß, zum Beispiel bei den deutschen Stämmen der Stammvater Tuisto.
>
> Die Sagen bewahren uns in getreuer Weise die Konflikte auf, die durch das Brechen der Blutsbande entstanden. Das Blut solcher in Nahehe lebender Volksgemeinschaften wurde beeinflußt durch die unteren Partien des Nervensystems. Dadurch war dem Menschen das Hellsehen und das intuitive Unterscheiden von Gut und Böse gegeben; er hatte einen sicheren moralischen Instinkt. Mit dem Augenblick, wo der Mensch aus der Nahehe heraustritt, tritt für ihn die Unmöglichkeit ein, sich von innen heraus, aus dem Sympathikus heraus, in das Hellsehen zu vertiefen. Mit der Fernehe hört die instinktive Führung auf und das äußere Gesetz beginnt. Der ursprüngliche moralische Instinkt verschwand mit der Fernehe; das äußere Gesetz mußte eintreten. Aus der Nacht des alten Instinktes heraus dämmerte ein moralisches Sternenlicht. Dann kam die mosaische Gesetzesreligion als Hüter der Moral. Diese wird endlich abgelöst durch ein neues Licht, das Christus-Licht, die spirituelle Führung.
>
> Was der moralische Instinkt für den einzelnen Stamm war, das ist Budhi oder das Christus-Prinzip für die ganze Menschheit. In Christus ist dieser Vorgang Fleisch geworden. Christus kam, als die Stammesblutsbande genügend gelockert waren, so daß der Stammesgott nunmehr zu einem Gott aller Menschen sich wandeln kann, Blutsbrüderschaft zur Pflicht gegen jeden Mitmenschen, Stammestreue zu Selbst- und Gottestreue erweitert werden konnte und sollte. Was das Sonnenlicht der Materie, was die intelligible Wahrheit dem Verstande, das ist das Christus-Licht in der Budhi, der von oben kommenden Gnade. Durch Budhi ist das Frühere nun nicht mehr maßgebend, weder der durch die Blutsbande gegebene Moralinstinkt noch das Priestergesetz, weder Moses noch überhaupt Stammesautoritäten, deren letzte Jehova war. Nun gilt der Satz: «Wer nicht verläßt Vater und Mutter und Bruder um meinetwillen, der kann nicht mein Jünger sein.» Das heißt, wer nicht vergißt die alten Stammesprinzipien, und die Blutsliebe nicht auf alle Menschen überträgt, der kann nicht Christus nachfolgen. Die alten Stammesgötter hatten unauflösliche Ehen mit ihren Völkern geschlossen, mit ihren Völkern mußten sie vergehen. Der Christus stellt in der Welt dar einen ganz neuen Geist, der in die Menschheit einzog, und dieser Geist verband sich mit der Menschenseele, die durch die ganze Evolution hindurchgeht. Die den Namen Johannes trugen, die führenden Menschen jener Zeit, waren so weit, mit größter Stärke die brennende Sehnsucht zu empfinden nach etwas, das oberhalb der bloßen Gesetzmäßigkeit und Gerechtigkeit liegt, das heißt, sie dürsteten nach dem neuen Menschensohne. Wer diese Sehnsucht befriedigte, das war der Christus, der Bräutigam der Menschheitsseele überhaupt, die Menschheit war die Braut. So ist Christus oder Budhi in der Tat der einig geborene Sohn Gottes: «Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen», war der Ausspruch Johannes des Täufers.
>
> Eines der größten Symbole für dieses Hochzeitsfest ist die Hochzeit zu Kana in Galiläa, einem Orte, wo allerlei Völker in buntem, internationalem Gemisch zusammenströmten. Wir sehen, wie dort ein Hochzeitsfest gefeiert wird. «Und die Mutter Jesu war auch da», so heißt es. Nie wird im Johannes-Evangelium die Mutter Jesu «Maria» genannt, ebensowenig wie der Schreiber des Johannes-Evangeliums, der Jünger, den der Herr lieb hatte,

> «Johannes» genannt wird. Die Mutter Jesu ist nämlich die Menschenseele, und diese muß erst ausreifen, bis Christus in ihr wirken kann. Darum die Worte: «Weib, was habe ich mit dir zu schaffen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen.» Niemals hätte eine so hohe Individualität wie Christus sonst so zu seiner leiblichen Mutter gesprochen." (Lit.: GA 94, S 251ff)

Die Mutter Jesu ist hier insbesondere ein Hinweis auf die zu entwickelnde Bewusstseinsseele, in der das Individualbewusstsein erst voll erwacht und die Hochzeit von Kana deutet ein Bild des künftigen Menschenbruderbundes an, der auf die Gemeinschaft freier Individuen und nicht mehr auf die Blutsbande gegründet ist. (Lit.: GA 100, S 264f)

Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt

Die tiefere geistige Bedeutung der Hochzeit von Kana ist darin zu sehen, dass der Mensch durch den Weingenuß für eine gewisse Zeit vom unmittelbaren Schauen der geistigen Welt abgeschnitten werden musste. An die Stelle des Schauens sollte in der griechisch-lateinischen Zeit der Glaube treten: *Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!* (Joh 20,29 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,29)) Insbesondere wurde durch den Wein die Erkenntnis von Reinkarnation und Karma verdunkelt, wodurch der Mensch ungestört auf Erden seine individuelle Persönlichkeit entwickeln konnte. Da diese Aufgabe heute bereits weitgehend erfüllt ist, hat der Wein mittlerweile seine spirituelle Bedeutung verloren.

Der Wein hat also auf den Menschen ein ganz besondere Wirkung, durch die er nicht aus eigener Anschauung zur Erkenntnis von Reinkarnation und Karma kommen kann. Zugleich wird der physischen Leib dadurch so präpariert, dass er eine gewisse Anziehungskraft zu dem aus dem Grabe auferstandenen Phantomleib des Christus entwickelt. Diese Wirkung wird durch den christlichen Schulungsweg noch wesentlich verstärkt. Es war durchaus notwendig, dass der Mensch wenigstens einmal eine Inkarnation durchlebte, in der er keine Kenntnisse der früheren Erdenleben hatte - und das gilt auch für den christlichen Eingeweihten:

> "Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, daß etwas das Gehirn von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Buddhi, Manas und von der Erkenntnis der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein göttliches Wesen, Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem Evangelium, was der Wein für die innere Entwickelung bedeutet. Bei der Hochzeit von Kana in Galiläa wird das Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, daß er die Reinkarnation nicht mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt wieder dabei, den Wein in Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins, der muß sich jeden Tropfens Alkohol enthalten. (Lit.: GA 97, S 22)
>
> "Auf der Hochzeit zu Kana wird das Wasser in Wein verwandelt. An diese Tatsache knüpft sich ein symbolischer universeller Sinn: Im religiösen Kultus soll das Wasseropfer zeitweise durch das Weinopfer ersetzt werden.
>
> Es gab in der Geschichte der Menschheit eine Zeit, in welcher der Wein noch unbekannt war. Zur Zeit der Veden kannte man ihn kaum. Nun, solange die Menschen keine alkoholischen Getränke tranken, war die Vorstellung von vorhergehenden Daseinsstufen und von der Vielzahl von Erdenleben überall verbreitet, und niemand zweifelte daran. Seitdem die Menschheit Wein zu trinken begann, verdunkelte sich die Idee der Reinkarnation ganz schnell und verschwand schließlich aus dem allgemeinen Bewußtsein. Sie wurde nur bewahrt durch die Eingeweihten, die sich des Weingenusses enthielten. Denn der Alkohol hat auf den menschlichen Organismus eine besondere Wirkung, insbesondere auf den Ätherleib, in dem das Gedächtnis seinen Sitz hat. Der Alkohol verschleiert das Gedächtnis, verdunkelt es in seinen inneren Tiefen. Der Wein schafft Vergessenheit, sagt man. Dabei handelt es sich nicht um ein oberflächliches, momentanes Vergessen, sondern um ein tiefes und dauerndes Vergessen, um eine Verfinsterung der Gedächtniskraft im Ätherleib. Daher verloren die Menschen, als sie sich anschickten Wein zu trinken, nach und nach ihr ursprüngliches Gefühl für die Wiederverkörperung.
>
> Nun hatte aber der Glaube an die Wiederverkörperung und an das Karmagesetz einen mächtigen Einfluß nicht nur auf die Persönlichkeit, sondern auch auf ihr soziales Empfinden. Er ließ sie die Ungleichheit der menschlichen

Lebensumstände hinnehmen. Wenn der unglückliche ägyptische Arbeiter an den Pyramiden arbeitete, wenn der Hindu der untersten Klasse an den gigantischen Tempeln im Herzen der Berge baute, sagte er sich, daß ein anderes Dasein ihn für die tapfer ertragene schwere Arbeit entschädigen würde, wenn er gut war; daß sein Meister schon durch ähnliche Prüfungen hindurchgegangen war; oder daß er später durch noch härtere Prüfungen hindurchgehen müsse, wenn er an der Gerechtigkeit zweifelte und übel gesinnt wäre.

Als aber das Christentum herannahte, sollte die Menschheit durch eine Epoche hindurchgehen, in der sie sich ganz auf ihre Erdenaufgabe einstellte. Sie sollte an der Verbesserung dieses Lebens wirken, an der Entwickelung des Intellekts, an der verstandesmäßigen wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur. Das Bewußtsein von der Wiederverkörperung sollte demgemäß für zweitausend Jahre verlorengehen. Und das Mittel, das zu diesem Zweck angewendet wurde, war der Wein.

Das ist der tiefe Grund der Verehrung des Bacchus, des Gottes des Weines, der Trunkenheit. Es war dies die volkstümliche Form des Dionysos der alten Mysterien, der an sich einen ganz anderen Sinn hatte. Das ist auch der symbolische Sinn der Hochzeit zu Kana. Das Wasser spielt seine Rolle beim alten Opferdienst, der Wein beim neuen. Die Worte des Christus: « Selig, die nicht sehen und doch glauben», beziehen sich auf die neue Ära des Menschen, wo der Mensch, ganz seinen Erdenaufgaben hingegeben, weder die Erinnerung an frühere Inkarnationen noch die direkte Schau in die geistige Welt haben soll." (Lit.: GA 94, S 50ff.)

Der mystische Tod und die mystische Hochzeit

Die mystische Vereinigung der Seele mit der astralen Welt, die man auf der fünften Einweihungsstufe des christlichen Schulungswegs nach drei Tagen erreicht, wird okkult *Hochzeit* genannt. Das Johannesevangelium weist darauf hin in den Schilderungen der **Hochzeit zu Kana**. Das Verhältnis des physischen Leibs zum Astralleib ist wie das von Mutter zu Sohn:

"Nun lesen Sie, wie dieser Vorgang bildlich, symbolisch im Johannes-Evangelium Kapitel 8, Verse 58 und 59 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/8.html#8,58) , geschildert ist: «Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: ehe denn Abraham ward, bin ich. - Da hoben sie Steine auf, daß sie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurchstreichend», durch die Hindernisse. Damit endet das achte Kapitel. Das ist der Vorgang des Heraustretens des Astralleibes aus dem physischen Leibe. Gewöhnlich dauert solch ein Vorgang, ein letzter Akt, der zu diesem Heraustreten führt, um den Menschen völlig sehend zu machen, drei Tage. Wenn diese drei Tage um sind, dann erlangt der Mensch ein ebensolches Bewußtsein auf dem astralen Plan wie früher auf dem physischen Plan. Dann vereinigt er sich mit der höheren Welt.

Man nennt in der okkulten Sprache diese Vereinigung mit der höheren Welt die Hochzeit der Seele, die mit den Mächten der höheren Welt geschlossen ist. Wenn man herausgetreten ist aus dem physischen Leib, dann steht der physische Leib einem gegenüber wie dem Kinde, wenn es Bewußtsein haben könnte, bei der Geburt gegenüberstehen würde die Mutter, aus der es herausgeboren ist. So steht der physische Leib einem gegenüber, und es kann ganz gut der astralische Leib zum physischen Leibe sagen: Dies ist meine Mutter. Wenn er seine Hochzeit gefeiert hat, dann kann er das sagen, dann blickt er zurück auf die früher vorhanden gewesene Vereinigung. Nach drei Tagen kann das geschehen. So ist der okkulte Vorgang für den Astralplan. Kapitel 2, Vers 1 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/2.html#2,1) , heißt es: «Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da.» Das ist der bildliche Ausdruck für das, was ich eben gesagt habe. Am dritten Tage geschah das. (Lit.: GA 94, S 198)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hochzeit_zu_Kana&oldid=44201“

Kategorien: Bibel | Neues Testament | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2011 um 12:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hod

Aus AnthroWiki

Hod (hebr. הוד, *Pracht, Majestät*) ist die achte Sephira am Lebensbaum der Kabbala. Gemeinsam mit Nezach (Sieg) und Jesod (Fundament) bildet sie die dritte Triade des Lebensbaumes, die für die Ätherwelt (Jetzira) steht.

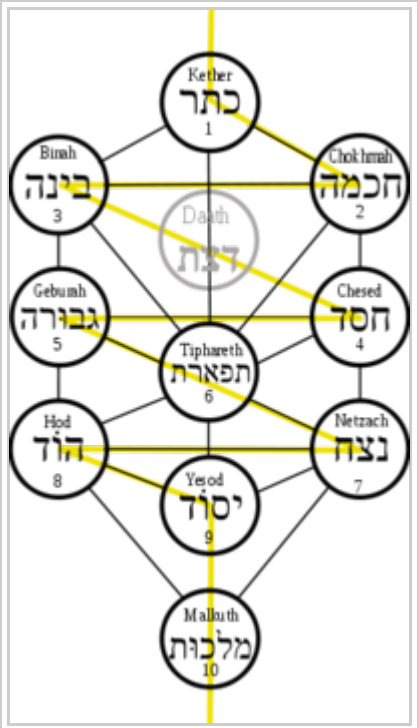

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Hod bildet den **achten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die vollkommene Intelligenz.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Hod - Herrlichkeit (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchhod.htm) - Verstand

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hod&oldid=44520“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 466-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hodgson Report

Aus AnthroWiki

Als **Hodgson Report** bzw. **Hodgson-Bericht** wird eine von Richard Hodgson durchgeführte Untersuchung der paranormalen Phänomene rund um Helena Petrovna Blavatsky und der Theosophischen Gesellschaft (TG) bezeichnet. Die Untersuchung diente zur Abklärung der Coulomb-Affäre und erfolgte im Auftrag der Society for Psychical Research (SPR) in den Jahren 1884/85. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen traten die Theosophen auch aus der Hermetischen Bruderschaft von Luxor aus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
  - 1.1 Die Theosophische Gesellschaft
  - 1.2 Die Coulomb-Affäre
- 2 Der Hodgson Report
  - 2.1 Die Society for Psychical Research
  - 2.2 Die Untersuchung
  - 2.3 Prüfung durch das SPR-Komitee
- 3 Auswirkungen
- 4 Kritik
  - 4.1 Erste erfolglose Widerlegungen
  - 4.2 Langsamer Meinungsumschwung
  - 4.3 Vernon Harrisons Widerlegung
- 5 Literatur und Quellen
- 6 Weblinks
  - 6.1 Pro Blavatsky
  - 6.2 Kontra Blavatsky

Vorgeschichte

Die Theosophische Gesellschaft

1875 wurde in New York von Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott u. a. die Theosophische Gesellschaft (TG) gegründet. Diese verlegte 1879 ihr Hauptquartier nach Mumbai in Indien und 1882 ein weiteres Mal nach Adyar bei Chennai. Während dieser Zeit, besonders ab 1880 in Indien und Sri Lanka, expandierte die TG stark. Zahlreiche Logen wurden gegründet und innerhalb weniger Jahre stellte die Organisation eine ernste Konkurrenz für die Mission mehrerer christlicher Konfessionen in diesen Ländern dar, da die TG vor allem die ethischen und religiösen Werte des Buddhismus und Hinduismus propagierte. Neben Olcott als Präsident war Blavatsky die Hauptperson innerhalb der TG. Sie machte häufig Schlagzeilen durch paranormale Phänomene, oftmals als regelrechte Wundertaten aufgebauscht, die sie vorgeführt haben soll. Ebenso lieferte Blavatsky, wie auch die TG, Gesprächsstoff durch mehrere Meister der Weisheit, die angeblich Antworten auf anstehende Fragen und Probleme lieferten, obwohl sie nicht anwesend waren und diesbezügliche Briefe aus dem Nichts erscheinen lassen konnten. Diese Meisterbriefe erschienen meist in einem bestimmten Schrank, des als „shrine“ (= Schrein) bezeichnet wurde, und waren dann auch ein Hauptgegenstand sowohl der Coulomb-Affäre als auch des Hodgson Reports.

Die Coulomb-Affäre

Seit 1880 waren *Emma und Alexis Coulomb* Angestellte der Theosophischen Gesellschaft (TG), nach einigen Differenzen wurden sie jedoch am 14. (17.?) Mai 1884 fristlos entlassen. Bei einer am 18. Mai stattfindenden Inspektion entdeckten die dabei anwesenden Theosophen eine Reihe von geheimen Einbauten in Blavatskys Privaträumen und beim „shrine“. Es war offensichtlich, dass die Vorrichtungen ganz neu waren, die Bedienung der Einbauten war nur mit Schwierigkeiten und erheblicher Kraftanstrengung möglich, dabei entstand beträchtlicher Lärm. Dieser Sachverhalt wurde später von Richard Hodgson bei seiner Untersuchung bestätigt und in seinem Bericht erwähnt. Nach ihrer Entlassung fanden die Coulombs Aufnahme in der Mission der Free Church of Scotland in Chennai. Die Coulombs übergaben daraufhin dem Kaplan dieser Kirche eine Reihe von Briefen, welche angeblich Helena Petrovna Blavatsky an Emma Coulomb geschrieben haben soll. Diese stellten Blavatsky als Betrügerin und Fälscherin der Meisterbriefe dar und die geheimen Einbauten als Hilfsmittel um paranormale Phänomene vorzutäuschen. Der Kaplan *George Patterson* veröffentlichte Auszüge aus diesen Briefen in der September- und Oktoberausgabe 1884 der in Chennai erscheinenden Monatszeitschrift *Madras Christian College Magazine*, dem Sprachrohr der Reformierten Kirche in Südindien. Diese Nachrichten verbreiteten sich in Windeseile in Indien und in Folge der ganzen Welt, der Ruf der TG wurde dadurch schwer und nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen. Näheres dazu findet sich unter Coulomb-Affäre.

Der Hodgson Report

Die Society for Psychical Research

Während dieser Zeit befand sich Blavatsky zusammen mit Olcott und anderen Theosophen auf einer großen Europareise. Schon seit mehreren Jahren waren in der Presse regelmäßig Berichte über außerordentliche paranormale Phänomene veröffentlicht worden. In England stellte Olcott Kontakt zur Society for Psychical Research (SPR) her, diese 1882 gegründete Organisation, beschäftigte sich mit der wissenschaftlichen Erforschung parapsychologischer Ereignisse. Die SPR bildete daraufhin aus ihren Mitgliedern ein Komitee, dieses bestand neben Hodgson aus Edmund Gurney, Frederick William Henry Myers, Frank Podmore, Eleanor Mildred Sidgwick (geborene Eleanor Mildred Balfour, häufig als Mrs. Henry Sidgwick bezeichnet), Henry Sidgwick und John Herbert Stack. Das Komitee führte von Mai bis Dezember 1884 eine Reihe von Gesprächen mit Blavatsky, Olcott und anderen indischen sowie britischen Theosophen. Die Unterredungen erhöhten jedenfalls das Interesse seitens der SPR, als im September 1884 die Coulomb-Affäre auch in England bekannt wurde und der Verdacht aufkam, Blavatsky sei eine Betrügerin.

In Folge wurde Richard Hodgson bestimmt, als Mitglied und Vertreter der SPR nach Indien zu fahren, um die Untersuchung dort vor Ort durchzuführen. Derweil veröffentlichte das SPR-Komitee im Dezember 1884 ein internes Papier, den 130 Seiten starken *First Report of the Committee of the SPR* (= Erster Bericht des SPR-Komitees), über die Ergebnisse der Gespräche, die Zweifel bezüglich der Coulomb-Affäre und die Gründe, welche die Untersuchung rechtfertigten. Hodgson traf am 18. Dezember 1884 in Indien ein, blieb rund 3 Monate dort und kehrte im April 1885 wieder nach England zurück. Der von ihm verfasste, knapp 200 Seiten starke *Report of the Committee Appointed to Investigate Phenomena Connected with the Theosophical Society* (= Bericht des Untersuchungsausschusses der Phänomene im Zusammenhang mit der Theosophischen Gesellschaft), wurde daraufhin vom Komitee geprüft, einstimmig für recht und richtig erklärt und mit einer Schlussfolgerung versehen. Auf der Generalversammlung der SPR, am 24. Juni 1885, vorgelesen, fand das Ganze Zustimmung und wurde im Dezember 1885 in den *Proceedings* (= Sitzungsprotokollen) der SPR veröffentlicht. Für den Bericht bürgerte sich später die Bezeichnung „Hodgson Report“ ein.

Die Untersuchung

Die Untersuchung Hodgsons widmete sich hauptsächlich zwei Themen:
1) Den angeblich von Blavatsky hervorgebrachten Phänomenen. In diesem Zusammenhang untersuchte Hodgson alle Gegenstände und Einrichtungen, die geheime Vorrichtungen und Einbauten aufwiesen. Zur Illustration fertigte er mehrere Zeichnungen bzw. Pläne der Räumlichkeiten mit den Standorten der untersuchten Möbel an.
2) Den Blavatsky-Coulomb-Briefen sowie damit in Zusammenhang den Meisterbriefen. Hier unterzog Hodgson die Briefe einem Schriftvergleich mit nachweislich von Blavatsky verfassten Schreiben. Einige dieser belastenden Briefe ließ er von anderen Personen prüfen, deren Aussagen stimmten schließlich mit seinen überein. Diesem Teil der Untersuchung waren zwei Faksimiles von Handschriften beigefügt.

Die Aussagen Hodgsons wurden durch Emma und Alexis Coulomb als Hauptzeugen gestützt, sowie durch den russischen Ex-Theosophen *Vsevolod Sergeevich Solovyoff*, von welchem Hodgson die Behauptung übernahm, Blavatsky wäre eine russische Spionin. Als Ergebnis seiner Untersuchung sah Hodgson als erwiesen an, dass Blavatsky die Meisterbriefe, mit verstellter Handschrift, sowie die Briefe an die Coulombs geschrieben habe. Den Zweck der geheimen Vorrichtungen und Einbauten sah Hodgson darin, paranormale Phänomene vorzutäuschen, wie bestimmte Geräusche hervorzubringen oder die Meisterbriefe aus dem Nichts erscheinen zu lassen. Zusammenfassend sah er Blavatsky in erheblicher Weise in Täuschungen und Fälschungen mit betrügerischer Absicht verstrickt.

Prüfung durch das SPR-Komitee

Das SPR-Komitee kam nach Prüfung von Hodgsons Untersuchung zur Schlussfolgerung:
1) Die Blavatsky-Coulomb-Briefe waren unzweifelhaft von Blavatsky geschrieben. Damit war erwiesen, dass sie und andere Personen mit Hilfe gewöhnlicher Mittel scheinbare Wunder produzierten, um die Theosophische Bewegung zu unterstützen.
2) Dass speziell der „shrine“, von dem behauptet wurde, die Meister der Weisheit würden dort ihre Briefe (die Meisterbriefe) erscheinen lassen, eine eigens an der Rückseite angebrachte Vorrichtung aufwies, um die Briefe heimlich einlegen zu können. Diese Vorrichtung wurde regelmäßig von Blavatsky und ihren Helfern zu diesem Zweck benutzt.
3) Daraus ergab sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vermutung, dass sämtliche Erzählungen im Zusammenhang mit Wundern, welche die Existenz der Meister der Weisheit beweisen sollen, entweder

> a) eine bewusste Täuschung von Blavatsky waren bzw. von ihr angestiftet wurden, oder
> b) eine ungezwungene Illusion oder Halluzination oder unbewusste Verdrehung oder eine Erfindung der Zeugen waren.

4) Nach Begutachtung der von Richard Hodgson durchgeführten Erhebungen, sind wir (das SPR-Komitee) der Meinung, dass die Beweise für Wunder keinesfalls hinreichend sind, sowohl in Ausmaß als auch Charakter derselben, als auch in Hinblick auf die oben erwähnten Vermutungen. Wir denken demgemäß, dass es Zeitverschwendung wäre, die Untersuchung auszudehnen.

Mit Bezug auf Frau Blavatsky selbst kam das Komitee zum Schluss:
Aus unserer Sicht halten wir sie weder für das Sprachrohr unsichtbarer Propheten, noch für eine gewöhnliche Abenteurerin; wir meinen, dass sie ein Anrecht auf dauernde Erinnerung als eine der vollendetsten, genialsten und interessantesten Schwindlerinnen der Geschichte hat.

Dieser Satz vor allem, die Schlussfolgerung der ganzen Untersuchung, formte bis heute die öffentliche Meinung und fand Eingang in Geschichts- und Nachschlagewerke. Der Hodgson Report galt vielfach als Musterbeispiel für eine wissenschaftliche Arbeit, er wurde mit den Attributen *Meisterwerk*, *ehrlich*, *gewissenhaft*, *unparteiisch* usw. ausgezeichnet.

Auswirkungen

Am 21. März 1885 trat Blavatsky von ihrer Position als Corresponding Secretary der TG zurück. Wenige Tage später (zwischen 26. März und 7. April 1885, es gibt unterschiedliche Angaben über den Abreisetermin) verließ sie Indien für immer und zog nach London, wo sie am 1. Mai 1887 eintraf und dort bis zu ihrem Tod am 8. Mai 1891 blieb. In London war sie Mitbegründerin der am 19. Mai 1887 gegründeten Blavatsky Lodge, die unter ihrer Mitwirkung zu einer erfolgreichen Organisation wurde, und gründete dort am 15. September 1887 die Zeitschrift Lucifer.

Für die TG selbst waren die Auswirkungen der Coulomb-Affäre sowie des Hodgson Reports verheerend. Es kam zu Massenaustritten, zahlreiche Logen wurden deshalb aufgegeben oder mussten geschlossen werden, darunter auch die deutsche Loge Germania. Nicht abschätzbar ist die Behinderung der Expansion in den folgenden Jahrzehnten.

Kritik

Erste erfolglose Widerlegungen

Vorweg ist zu erwähnen, dass vor der Veröffentlichung des Hodgson Reports weder Blavatsky noch der TG Gelegenheit zur Einsicht oder gar Stellungnahme gegeben wurde. Das Erscheinen des Reports rief, vor allem wegen Blavatskys Bekanntheit, großes Aufsehen hervor. Von Anfang an kam es zu teils heftigem Widerspruch, sowohl von theosophischer als auch unabhängiger Seite. Mehrere Prüfungen der Meisterbriefe als auch der Beweisführung Hodgsons führten zu anderen Ergebnissen bzw. deckten schwerwiegende Unstimmigkeiten im Report auf. So sah sich Hodgson 1893 gezwungen, eine Rechtfertigung in den Proceedings der SPR zu veröffentlichen. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen erschienen Aufsätze oder Bücher, die sich mit der Thematik befassten und immer neue Ungereimtheiten zu Tage förderten.

Hervorzuheben sind die Arbeiten von *Walter Adley Carrithers jr.* (1924-1994), er publizierte auch unter dem Pseudonym *Adlai E. Waterman*, in den 1950er und 1960er Jahren. Der Schwerpunkt von Carrithers Untersuchung lag auf dem ersten Teil des Hodgson Reports über die geheimen Vorrichtungen und Einbauten. In einer akribisch recherchierten Prüfung des Reports und der damit zusammenhängenden Ereignisse, wies er in diesem mehr als 100 Widersprüche, Auslassungen, Verdrehungen und Falschaussagen nach. Danach war es unmöglich, dass Blavatsky oder ihre angeblichen Helfershelfer die geheimen Vorrichtungen zur Täuschung verwendet haben konnten. All dies wurde jedoch kaum wahrgenommen.

Langsamer Meinungsumschwung

Am 19. Juli 1968 erschien im Time-Magazine der Artikel *Cult of the Occult*. Darin stand unter anderem, die SPR habe Blavatsky beschuldigt, eine Betrügerin, Fälscherin und Spionin zu sein. Daraufhin richtete die SPR ein mit 25. Juli 1968 datiertes Schreiben an den Herausgeber des Time-Magazine, worin sie um Berichtigung ersuchte und für alle Veröffentlichungen ihrer Gesellschaft die jeweiligen Autoren als verantwortlich bezeichnete. Der Widerruf wurde zwar vom Time-Magazine verweigert und da die SPR keine weiteren Schritte unternahm, blieb dies auch folgenlos, doch hatte sich damit die SPR erstmals offiziell vom Hodgson Report distanziert.

In den Jahrzehnten vor und nach diesem Geschehen kam es bei der SPR allmählich zu einer Meinungsänderung hinsichtlich des Hodgson Reports. Die Beweislast gegen Hodgson sowie die zunehmende zeitliche Distanz ermöglichten eine unvoreingenommenere Betrachtung der ganzen Angelegenheit. Dennoch zögerte man seitens der offiziellen SPR mit einem Widerruf des Reports, da dies als Exempel für andere umstrittene Texte hätte gelten können und die SPR ja keinerlei Verantwortung für die von ihr veröffentlichten Artikel übernahm.

Vernon Harrisons Widerlegung

Anfang der 1980er begann Vernon Harrison von sich aus eine unabhängige Prüfung des Hodgson Reports, später sicherte *John Beloff*, als Herausgeber des SPR-Journals, seine Unterstützung bei der Publikation dieser Prüfung zu. Insgesamt 15 Jahre lang untersuchte Harrison den Hodgson Report, 1986 veröffentlichte er seine erste Untersuchung unter der Überschrift „J'Accuse“ (= Ich klage an), in Anspielung an den offenen Brief Émile Zolas an Präsident Félix Faure zur Dreyfus-Affäre. 1997 erschien der zweite Teil seiner Arbeit unter dem Titel „J'Accuse d'autant plus“ (= Ich klage umso mehr an), beides zusammen erschien 1998 auch in deutscher Übersetzung. Harrison konzentrierte sich bei seinen Untersuchungen auf den zweiten Teil des Reports, also die Blavatsky-Coulomb-Briefe und die Meisterbriefe. Er kam zum Schluss:

„In „J'Accuse“ habe ich geschrieben: „Während Hodgson gewillt war, jeglichen Beweis zu benutzen, wie trivial und fragwürdig er auch immer sein mochte, um HPB [Abkürzung für Helena Petrovna Blavatsky] zu belasten, ignorierte er jeden Beweis, der zu ihren Gunsten hätte herangezogen werden können. Sein Bericht ist durchsiebt mit tendenziösen Behauptungen, von Mutmaßungen, die als Tatsache oder bewiesenes Faktum vorgebracht werden, von nicht bestätigten Aussagen ungenannter Zeugen, von Unterschlagung von Beweisen und völliger Unwahrheit.“ Wenn das übertrieben erscheint, antworte ich, dass nun - da ich die Gelegenheit hatte, den Hodgson Bericht im Lichte des eindeutigen Beweises, der uns bleibt (die Meisterbriefe in der Britischen Bibliothek), noch einmal zu lesen - der Hodgson Bericht sogar noch schlimmer ist, als ich gedacht hatte. Der Hodgson Bericht ist nicht - wie seit mehr als einem Jahrhundert angenommen wird - ein Vorbild für eine unparteiische und gewissenhafte Untersuchung: Er ist

das Werk eines Mannes, der bei seiner Untersuchung frühzeitig seine Schlüsse gezogen hat und danach - Beweismittel unterschlagend und verdrehend - nicht zögerte, fehlerhafte Argumente zur Unterstützung seiner These heranzuziehen. ([1], Vorwort Seite x)“

Literatur und Quellen

- [1] Harrison, Vernon: *H.P. Blavatsky und die SPR, Eine Untersuchung des Hodgson Berichtes aus dem Jahre 1885*. Theosophischer Verlag 1998; ISBN 3-930623-21-8
- Hastings, Beatrice: *Defence of Madame Blavatsky* (Band 2). The Hastings press, Worthington 1937
- Hubbell, Gabriel G.: *Fact and fancy in spiritualism, theosophy, and psychical research*. The R. Clarke company, Cincinnati 1901
- Kingsland, William: *The real H. P. Blavatsky, a study in theosophy and a memoir of a great soul*. J.M. Watkins, London 1928
- Sinnett, Alfred Percy: *The „occult world phenomena“*. G. Redway, London 1886
- Society for Psychical Research (Hrsg.): *The Society for Psychical Research report on the Theosophical Society*. Arno Press, New York 1976; ISBN 0405079753
- Solovyoff, Vsevolod Sergeevich: *A modern priestess of Isis*. Arno Press, New York 1976; ISBN 0405079761
- Vania, K. F.: *Madame H. P. Blavatsky, her occult phenomena and the society for physical research.* Sat Publishing Co., Bombay 1951
- Waterman, Adlai E. (Pseudonym von *Walter Adley Carrithers jr.*): *The „Hodgson report“ on Madame Blavatsky, 1885-1960, re-examination discredits the major charges against H.P. Blavatsky*. Theosophical Publishing House, Madras 1963

Weblinks

Pro Blavatsky

- Vernon Harrisons Buch über die Widerlegung des Hodgson Reports online (http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/HPB_SPR.pdf) (pdf-Dokument, 2630 kb)
- Walter Adley Carrithers Kritik des Hodgson Reports (http://blavatskyfoundation.org/obituary.htm) (englisch)
- Die SPR und die theosophischen Phänomene, eine Zusammenfassung des Hodgson Reports (http://www.blavatskyarchives.com/sprhpb.htm) (englisch)
- Der Hodgson Report aus der Sicht einer Theosophin (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-sprgk.htm) (englisch)
- Annie Besants Kritik am Hodgson Report (http://blavatskyarchives.com/besantspr.htm) (englisch)
- Widerruf der SPR (http://www.blavatsky.net/gen/refute/sprpress.htm) (englisch)

Kontra Blavatsky

Der Hodgson Report ist bis heute (März 2006) nicht online, jedoch gedruckt erhältlich - siehe Literatur.

- Gespräche der SPR mit den Theosophen vor dem Hodgson Report (Erster Bericht des SPR-Komitees) (http://blavatskyarchives.com/sprrpcontents.htm) (englisch)
- Zeitungsartikel mit einem Überblick über Hodgsons Gedanken (http://www.blavatskyarchives.com/hodgson11.htm) (englisch)
- Kritik der Theosophischen Gesellschaft (http://www.blavatskyarchives.com/cole1893.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hodgson Report (http://de.wikipedia.org/wiki/Hodgson_Report) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hodgson_Report&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hodgson_Report&oldid=32553“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:44 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 563-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hoehlengleichnis.png

Aus AnthroWiki

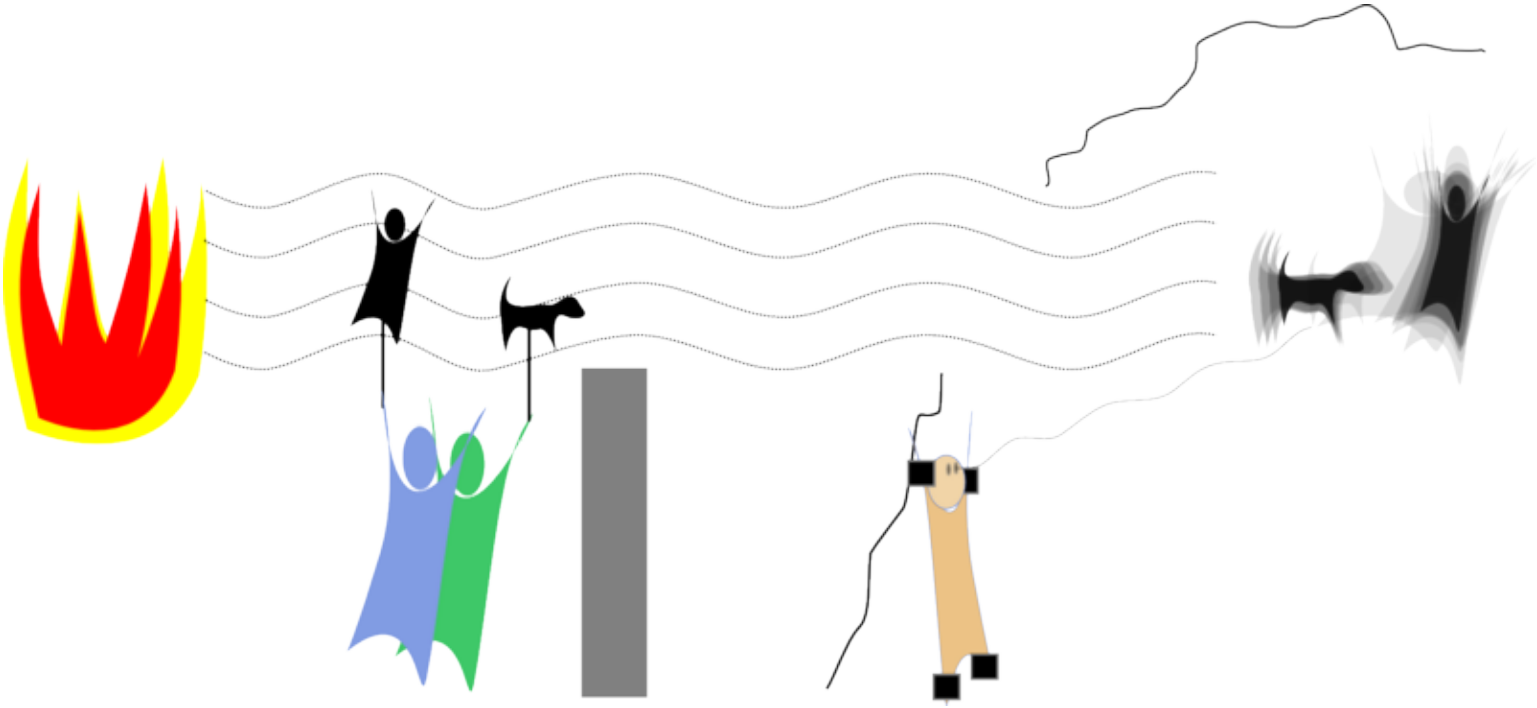

Größe dieser Vorschau: 800 × 366 Pixel.
Volle Auflösung (1.566 × 716 Pixel, Dateigröße: 109 KB, MIME-Typ: image/png)

Illustration of Plato's allegory of the cave

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:42, 17. Jun. 2006		1.566 × 716 (109 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration of Plato's allegory of the cave

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hoehlengleichnis.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Höhlengleichnis
- Platon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hoehlengleichnis.png&oldid=2684“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hoellentor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 368 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.233 × 2.009 Pixel, Dateigröße: 721 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Höllentor

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:05, 15. Jun. 2005		1.233 × 2.009 (721 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Höllentor

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hölle

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hoellentor.jpg&oldid=2878“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2005 um 08:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hoenir

Aus AnthroWiki

Hoenir (auch *Hönir*) ist ein Gott der germanischen Mythologie. Er hat den ersten Menschen, Ask und Embla den Verstand gegeben, während Odin die Seele und Lodur wohl die Sinne gab („Gesicht"). Er wird später nach dem Krieg mit den Wanen als Geisel ausgetauscht. Die Asen gaben Hönir und Mimir, während die Wanen Njörðr mit seinen Kindern Freyr und Freyja als Geiseln gaben.

Man kann **nicht** davon ausgehen, dass er mit dem Vili der Snorra-Edda identisch ist.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hoenir (http://de.wikipedia.org/wiki/Hoenir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoenir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hoenir&oldid=8773"
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Hoffnung

Aus AnthroWiki

Die **Hoffnung** (von mittelniederdt.: *hopen* „hüpfen“, „[vor Erwartung unruhig] springen“, „zappeln“; lat. *spes*) eine der drei von Paulus genannten christlichen Tugenden (1 Kor 13,13). Hoffnung ist nach Rudolf Steiner die eigentliche Tugend des physischen Leibes:

> "Das was wir im Leben brauchen als im eminentesten Sinne belebende Kräfte, das sind die Kräfte der Hoffnung, der Zuversicht für das Zukünftige. Der Mensch kann ohne die Hoffnung überhaupt nicht einen Schritt im Dasein machen, insoweit es der physischen Welt angehört [...]
>
> Nichts kann geschehen auf dem äußeren physischen Plan ohne die Hoffnung. Daher hängen auch die Hoffnungskräfte mit der letzten Hülle unseres menschlichen Wesens zusammen, mit unserem physischen Leib. Was die Glaubenskräfte für den Astralleib, die Liebekräfte für den Ätherleib sind, das sind die Hoffnungskräfte für den physischen Leib. Daher ein Mensch, der nicht hoffen könnte, ein Mensch, der verzweifeln müßte an demjenigen, was er voraussetzen muß für die Zukunft, er würde so durch die Welt gehen, daß das an seinem physischen Leibe wohl bemerkbar ist. Nichts so sehr als die Hoffnungslosigkeit drückt sich aus in den groben Furchen, in den ertötenden Kräften unseres physischen Leibes. Wir können sagen: Unser zentraler Wesenskern ist umhüllt von dem Glaubens- oder Astralleib, von dem Liebe- oder Ätherleib und von dem Hoffnungsleib, dem physischen Leib. Und erst dann fassen wir den physischen Leib in seiner richtigen Bedeutung, wenn wir das ins Auge fassen, was er ist: daß er in Wahrheit nicht äußere physische Anziehungs- oder Abstoßungskräfte hat - das ist materialistische Anschauung -, sondern das, was wir in unseren Begriffen kennen als Hoffnungskräfte. Das ist in Wahrheit das, was in unserem physischen Leibe ist. Die Hoffnung baut unseren physischen Leib auf, nicht Anziehungs- und Abstoßungskräfte." (Lit.: GA 130, S 175ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=175ff))

Ganz besonders gründet sich dabei die Hoffnung auf die durch die Geisteswissenschaft aufzufindenden und für unser Erdenleben zentralen Gesetze von Reinkarnation und Karma.

> "Was gibt uns diese Geisteswissenschaft? Sie gibt uns dadurch, daß sie uns bekannt macht mit dem allumfassenden Karmagesetz, mit dem Gesetze der wiederholten Erdenleben, das, was in geistiger Beziehung uns ebenso mit der Hoffnung durchdringt, wie uns das Bewußtsein, daß morgen die Sonne aufgehen wird, daß die Samen als Pflanzen wachsen werden, für den physischen Plan mit der Hoffnung ausstattet. Sie zeigt uns, daß das, was von uns auch noch im physischen Plan gesehen werden kann als das Untergehende, als das Pulverisiert-Werdende, wenn wir durch die Pforte des Todes gehen, daß dieser physische Leib von den Kräften, die uns als Hoffnungskräfte durchdringen, wenn wir Karma verstehen, wieder aufgebaut wird in einem neuen Leben. Mit den stärksten Hoffnungskräften stattet die Geisteswissenschaft die Menschheit aus." (Lit.: GA 130, S 177 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=177))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hoffnung&oldid=47091“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik | Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2012 um 16:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hoherpriester

Aus AnthroWiki

Hoherpriester (auch **Hohepriester**; selten **Hoher Priester**) bezeichnet überwiegend das höchste priesterliche Amt. In der sumerischen, babylonischen und altägyptischen Religion wurde dieses Amt von einem männlichen oder weiblichen Priester ausgeübt (siehe auch: Hohepriesterin). Hintergrund bildete die mythologische Vorstellung der *Heiligen Hochzeit*, in der beide Priesterämter den männlichen und weiblichen Hauptgott repräsentierten. Seit dem Ende des neubabylonischen Reichs sind keine weiblichen Hohepriester mehr belegt.

Im Judentum gilt die Bezeichnung *Hohepriester* in der Zeit des Jerusalemer Tempels als religiöser Titel (hebräisch: *Kohen Gadol* כהן גדול, wörtlich „großer Priester"). Der folgende Artikel thematisiert hauptsächlich die Bedeutung des Wortes innerhalb der biblischen Überlieferung und der jüdischen Geschichte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Schreibweise
- 2 Der Hohepriester in der Bibel
- 3 Funktion des Hohenpriesters
- 4 Nach der Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.)
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
  - 6.1 Historisch
  - 6.2 Theologische Deutungen
  - 6.3 Qumran
  - 6.4 Hebräerbrief
- 7 Weblinks

Schreibweise

In den deutschen Bibelübersetzungen wie meist auch in der Fachliteratur findet sich der Begriff zusammen geschrieben, jedoch in den Wortbestandteilen gebeugt wie ein getrennt geschriebenes Wort (Akkusativ: *den Hohe**n**priester*; Genitiv: *des Hohe**n**priesters*). Orthographisch richtig ist bei Zusammenschreibung die Beugung des substantivischen Wortbestandteils (Akkusativ: *den Hohepriester*; Genitiv: *des Hohepriesters*). Die orthographisch ebenfalls korrekte Getrenntschreibung des Wortes (Akkusativ: *den Hohen Priester*; Genitiv: *des Hohen Priesters*) ist in diesem Zusammenhang ungebräuchlich.

Der Hohepriester in der Bibel

Datei:Hohepriester.png
Hohepriester in der Amtstracht

In der Bibel wird der Hohepriester häufig erwähnt. Als solcher erhält bereits der König Melchisedech vom späteren Patriarchen Abraham den Zehnt als freiwillige Abgabe (1. Mose 14,18ff). Als Hoherpriester gilt nach alttestamentlicher Überlieferung auch Aaron, der Bruder des Moses. Er wird von JHWH selbst zum obersten Priester ausersehen (vgl. 2. Mose 28).

Aus anderen historischen Quellen lässt sich der Hohepriester seit 520 v. Chr. nachweisen. Im Alten Testament bezeichnen mehrere Bibelstellen und Prophezeiungen den Messias als Priesterkönig und wahren Hohenpriester - etwa in 1. Mose 14,18 und 2. Mose 28,1 (siehe auch Hebräer 4,7) oder im Psalm 110 .

Auch das Neue Testament nimmt mehrmals auf den Hohenpriester Bezug. Nach Darstellung der Evangelien ist es der Hohepriester Kajaphas, der Jesus verhört, ehe er ihn an Pontius Pilatus übergibt.

Im Neuen Testament wird der Begriff teilweise in erweiterter Bedeutung verwendet: auch die ehemaligen Hohenpriester (z. B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmen fünf Priesterfamilien bzw. Leviten, aus denen diese ursprünglich stammten, werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apostelgeschichte Kap. 4,6 ; in Kap. 5-19 allerdings nicht mehr).

Gemäß Kapitel 7 des Hebräerbriefes läuft das levitische Priestertum im Neuen Bund aus und Jesus gilt als Hoherpriester *nach der Ordnung Melchisedeks*:
„Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat: Jesus, den Sohn Gottes … nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat.“ (Heb 4,14-16).

Funktion des Hohenpriesters

Bis in die Zeit der römischen Herrschaft hatte der Hohepriester sein Amt bis an sein Lebensende inne; das Amt selbst war erblich. Die Römer unterbrachen diese Linie, indem sie den Hohenpriester benannten und auch absetzten.

Im Bereich der *Religion* hatte der Hohepriester die zentrale Funktion. In allen Fragen der Religion, der Priesterschaft und des Gottesdienstes hatte er die oberste Aufsicht und Weisung. Er musste eine besondere kultische Reinheit wahren und war der einzige, der einmal im Jahr zu Jom Kippur (Versöhnungstag) das Allerheiligste des Tempels betreten durfte. Dort empfing er stellvertretend für das Volk die Vergebung Gottes. Im Jahreslauf brachte er die wichtigsten Opfer dar.

Seit der Zeit der Makkabäer war der Hohepriester gleichzeitig auch *der oberste politische Führer*. Er war Vorsitzender des Hohen Rates oder Sanhedrin (Synedrion). Dieser Rat war der höchste jüdische Gerichtshof und die wichtigste politische Institution, die selbst unter der Herrschaft der Römer noch über erhebliche Autonomie verfügte. Für die Besatzungsmacht war der Hohepriester damit der zentrale Ansprechpartner.

In einem der letzten Bücher des Alten Testaments, dem Ersten Buch der Makkabäer heißt es dazu ([[Wikipedia:Vorlage:1 Makk (Bibel)|1 Makk]] 14,41-44):

„Darum beschlossen die Juden und ihre Priester, Simeon solle für immer ihr Anführer und Hoherpriester sein, bis ein wahrer Prophet auftrete.
Auch solle er ihr Befehlshaber sein und für das Heiligtum Sorge tragen; durch ihn seien die Beamten zu ernennen für die Arbeiten am Tempel, für das Land, das Heer und die Festungen.
[Er solle für das Heiligtum Sorge tragen.] Alle hätten ihm zu gehorchen. Jede Urkunde im Land müsse in seinem Namen ausgestellt werden. Auch dürfe er sich in Gold und Purpur kleiden.
Keinem aus dem Volk oder aus der Priesterschaft sei es erlaubt, eine dieser Bestimmungen außer Kraft zu setzen, gegen seine Anordnungen zu verstoßen, ohne seine Erlaubnis im Land eine Versammlung einzuberufen, Purpur zu tragen oder eine goldene Spange anzulegen.“

Nach der Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.)

Nach dem großen Jüdischen Aufstand zerstörten die Römer im Jahr 70 den Jerusalemer Tempel und damit das kultische Zentrum des Judentums. Der Tempelkult und die kultische Rolle des Hohenpriesters hatten über die Tempelzerstörung hinaus keinen Bestand. Doch schon vorher trachtete Rom, den Einfluss der Oberpriester zu begrenzen. Eine Analyse (http://clv.de/_old/andachten/v04592.htm) zur Verhaftung des Paulus schreibt: *Deshalb wurde ihm das Anlegen der hohenpriesterlichen Amtstracht nur an bestimmten hohen Feiertagen erlaubt. Ferner ließ man einen Hohenpriester nie sehr lange auf seinem Posten, sondern wechselte häufiger, damit er nicht allzu großes Ansehen erlangen konnte.*

Die alten kultischen Formen wurden nicht weitergeführt, der Vorsitz des Sanhedrins wurde von einem Patriarchen

übernommen. In der weiteren Entwicklung des Judentums ging die führende Rolle auf die Schriftgelehrten bzw. die Pharisäer über. Die heutige Funktion eines Oberrabbiners hat jedoch mit jener eines früheren Hohepriesters nur wenig gemeinsam.

Die von den Päpsten verwendete Selbstbezeichnung Summus pontifex knüpft zwar an den Begriff des Hohenpriesters an, zugleich bedeutet die Bezugnahme auf römisch-rechtliche Kategorien (Pontifex Maximus) eine klare Distanzierung vom israelitischen Priesterbegriff. Als *vicarius* Christi verweist der Papst, und mit ihm die gesamte Priesterschaft, auf Jesus Christus als einzigen Priester (Mittler zwischen Gott und den Menschen) des Neuen Bundes.

Siehe auch

- Liste der Hohenpriester von Israel in herodianischer Zeit

Literatur

Historisch

- Karl Georg Brandis: *Ἀρχιερεύς*. In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE). Band II,1, Stuttgart 1895, Sp. 471–483.
- Klaus-Dietrich Schunck: *Hoherpriester und Politiker? Die Stellung der Hohenpriester von Jaddua bis Jonatan zur jüdischen Gemeinde und zum hellenistischen Staat*. In: *Vetus Testamentum* 44 (1994), S. 498-512
- Urban C. von Wahlde: *The Relationships between Pharisees and Chief Priests. Some Observations on the Texts in Matthew, John and Josephus*. In: *New Testament Studies* 42 (1996), S. 506-522
- A. I. Baumgarten: *The Zadokite Priests at Qumran*. *A Reconsideration.* In: *Dead Sea Discoveries.* 4,2 (1997), S. 137-156.
- Benjamin E. Scolnic: *Chronology and Papponymy. A List of the Judean High Priests of the Persian Period*. South Florida Studies in the History of Judaism 206. Scholars Press, Atlanta 1999 ISBN 0-7885-0578-5
- Deborah W. Rooke: *Zadok's Heirs. The Role and Development of the High Priesthood in Ancient Israel*. Oxford Theological Monographs. Oxford Univ. Press, Oxford u. a. 2000 ISBN 0-19-826998-6
- James C. VanderKam: *Jewish High Priests of the Persian Period: Is the List Complete?* (1990) In: Ders.: *From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible and Second Temple Literature.* Supplements to the Journal for the study of Judaism 62. Brill, Leiden u. a. 2000, S. 177-200.
- James C. VanderKam: "People and High Priesthood in Early Maccabean Times" (1991). In: Ders.: *From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible and Second Temple Literature*. Supplements to the Journal for the study of Judaism 62. Brill, Leiden u. a. 2000, S. 201-223
- Eckart Otto: "Gab es 'historische' und 'fiktive' Aaroniden im Alten Testament?" In: *Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte* 7 (2001), S. 403-414
- Gary N. Knoppers: "The Relationship of the Priestly Genealogies to the History of the High Priesthood in Jerusalem". In: Oded Lipschits, Joseph Blenkinsopp (Hrsg.): *Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period*. Eisenbrauns, Winona Lake 2003, S. 109-133
- Lester L. Grabbe: "Were the Pre-Maccabean High Priests 'Zadokites'?" In: Cheryl Exum, Hugh Godfrey Maturin Williamson (Hrsg.): *Reading from Right to Left. Essays on the Hebrew Bible in Honour of David J. A. Clines. JSOTSup 373. Academic Press, Sheffield 2003, S. 205-215*
- Reinhard Gregor Kratz: "Statthalter, Hohepriester und Schreiber im perserzeitlichen Juda". In: Ders.: *Das Judentum im Zeitalter des Zweiten Tempels*. Forschungen zum Alten Testament 42. Mohr Siebeck, Tübingen 2004, S. 93-119

Theologische Deutungen

- Crispin H. T. Fletcher-Louis: "The High Priest as Divine Mediator in the Hebrew Bible. Dan 7:13 as a Test Case". In: Society of Biblical Literature 1997 Seminar Papers. SBL Seminar Paper Series 36. Scholars Press, Atlanta 1997, S. 161-193
- Armin Schmitt: "Ein Lobgedicht auf Simeon, den Hohepriester (Sir 50,1-24)". In: Markus Witte (Hrsg.): *Gott und Mensch im Dialog. Festschrift für Otto Kaiser zum 80. Geburtstag*. Bd. 2. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 345. de Gruyter, Berlin 2004, S. 873-896

- Margaret Barker: *The Great High Priest. The Temple Roots of Christian Liturgy*. Clark, London u. a. Reprint 2006
- Michael Keenan Jones: *Toward a Christology of Christ the High Priest*. Tesi Gregoriana, Serie Teologia 135. Editrice Pontificia Università Gregoriana, Rom 2006

Qumran

- George J. Brooke: "4QTestament of Levi d (?) and the Messianic Servant High Priest". In: Martinus C. De Boer (Hrsg.): *From Jesus to John. Essays on Jesus and New Testament Christology in Honour of Marinus de Jonge*. JSNTSup 84. JSOT Press, Sheffield 1993, S. 83-100
- Martin G. Abegg Jr.: "1QSb and the Elusive High Priest". In: Shalom M. Paul, Robert A. Kraft, Lawrence H. Schiffman und Weston W. Fields (Hrsg.): *Emanuel. Studies in Hebrew Bible, Septuagint and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov*. Supplements to Vetus Testamentum 94. Brill, Leiden/Boston 2003, S. 3-16

Hebräerbrief

- Michael Mees: "Die Hohepriester-Theologie des Hebräerbriefes im Vergleich mit dem Ersten Clemensbrief". In: *Biblische Zeitschrift* 22 (1978), S. 115-124
- Keijo Nissilä: *Das Hohepriestermotiv im Hebräerbrief. Eine exegetische Untersuchung*. Schriften der Finnischen Exegetischen Gesellschaft 33. Helsinki 1979, ISBN 951-95184-8-7
- William R. G. Loader: *Sohn und Hoherpriester. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung zur Christologie des Hebräerbriefes*. WMANT 53. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl. 1981, ISBN 3-7887-0646-5
- Jürgen Roloff: "Der mitleidende Hohepriester. Zur Frage nach der Bedeutung des irdischen Jesus für die Christologie des Hebräerbriefes". In: Martin Karrer (Hrsg.): *Exegetische Verantwortung in der Kirche. Aufsätze*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990, S. 144-167
- Franz Laub: *Glaubenskrise und neu auszulegendes Bekenntnis. Zur Intention der Hohepriesterchristologie des Hebräerbriefs*. In: Josef Hainz (Hrsg.): *Theologie im Werden. Studien zu den theologischen Konzeptionen im Neuen Testament*. Paderborn/Wien: Schöningh 1992, S. 377-396
- David R. Anderson: *The King-Priest of Psalm 110 in Hebrews*. Studies in Biblical Literature 21. Lang, New York u. a. 2001, ISBN 0-8204-4574-6
- Patrick Gray: "Brotherly Love and the High Priest Christology of Hebrews". In: *Journal of Biblical Literature* 122 (2003), S. 335-351
- Claus-Peter März: "'Wir haben einen Hohenpriester …'. Anmerkungen zur kulttheologischen Argumentation des Hebräerbriefes" (2003). In: Ders.: *Studien zum Hebräerbrief*. Stuttgarter biblische Aufsatzbände 39. Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk 2005, S. 47-64

Weblinks

['w] **Wiktionary: Hoherpriester** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Knut Backhaus: *Hohepriester (http://www.wibilex.de/stichwort/Hohepriester)* . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff., Zugriffsdatum: 9. Januar 2011.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hoherpriester (http://de.wikipedia.org/wiki/Hoherpriester) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoherpriester&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hoherpriester&oldid=45359“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Person im Neuen Testament | Biblisches Thema | Hoherpriester (Judentum) | Sumerische Mythologie | Mesopotamische Religion

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 13:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 252-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Holismus

Aus AnthroWiki

Der **Holismus** (griech. ὅλος *holos* „ganz“) als moderne **Ganzheitslehre** vertritt den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass *das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile*. Die Bezeichnung wurde erstmals von Jan Christiaan Smuts in seinem 1926 erschienen Buch *Holism and Evolution* verwendet. Ansätze zu einem holistischen Weltbild finden sich aber schon viel früher bei Gottfried Wilhelm Leibniz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Aristoteles.

Der Holismus geht heute davon aus, dass die einzelnen Elemente, in die sich ein System gliedert, das als „Ganzheit“ oder „Gestalt“ aufgefasst wird, durch die inneren Strukturbeziehungen vollständig bestimmt sind. Der Holismus steht damit im diametralen Gegensatz zu dem in den Naturwissenschaften heute überwiegend vertretenen Reduktionismus. Das Hauptargument gegen den Reduktionismus ist dabei das Phänomen der „Emergenz“, d.h. der nicht vollständigen Erklärbarkeit des Ganzen aus den Teilen.

Tatsächlich ist der einseitig holistische Ansatz nicht weniger problematisch als die einseitig reduktionistische Weltanschauung. Aus streng holistischer Sicht erklärt sich beispielsweise die menschliche Individualität restlos aus der Staats- und Gesellschaftsform, in der sie lebt, was offensichtlich falsch bzw. nicht die ganze Wahrheit ist, denn einzelne Individuen prägen ihrerseits durch ihre schöpferische Kraft die sozialen Gegebenheiten entscheidend mit.

Siehe auch

- Holismus - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Holismus&oldid=47293“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2012 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.065-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Homo

Aus AnthroWiki

Homo (lat., abgeleitet von der indogerm. Sprachwurzel *ghdem-, *gh(d)om-) , die lateinische Bezeichnung für den Menschen, bedeutet *irdisch, zur Erde, zur Sippe gehörig*. Aus der gleichen Sprachwurzel leitet sich das Wort *Humus*, die fruchtbare Ackererde, ab. Zugrunde liegt die Ursilbe Hom, von der in der persischen Mythologie auch die Bezeichnung für das Schöpfungswort Honover abgeleitet wird. Im Griechischen entspricht dem das Wort *chton* = Erde; der alte Name, den die Ägypter ihrem Land gegeben haben, *kemi* oder *chemi* (die Wurzel unseres modernen Begriffs «Chemie»), leitet sich ebenfalls davon ab und bezeichnete eigentlich den fruchtbaren Schlamm, den die Nilschwemme regelmäßig zurückließ. Auch die biblische Benennung des ersten Menschen, Adam, das bedeutet rote Erde, weist in dieselbe Richtung.

Es wird mit dieser Bezeichnung darauf hingewiesen, dass sich der irdische Mensch von allen anderen geistigen Wesen dadurch grundlegend unterscheidet, dass er das feste Erdelement in sich aufgenommen hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Homo&oldid=31574“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2009 um 23:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 991-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Homunculus

Aus AnthroWiki

Der **Homunculus** (lat. *Menschlein*, griech. anthroparion) ist nach vor allem im späteren Mittelalter verbreiteten alchemistischen Vorstellungen ein künstlich in der Retorte erzeugtes Menschlein. Das Wort selbst, als verkleinerte Form des lateinischen Wortes *homo* (Mensch), ist schon bei Cicero, Plautus und Apuleius belegt (Lit.: Handwörterbuch, *Homunculus*).

Der geflügelte Mercurius in einem Glaskolben. Von den Alchemisten wurden die in der stofflichen Natur waltenden Kräfte noch wesenhaft als astralische Erscheinung erlebt. Auch der Homunculus ist eine derart erlebte astrale Wesenheit.

Erste Zeugnisse über die Herstellung von Homuculi finden sich schon in frühchristlicher Zeit. So berichtet Clemens Romanus um 250 n. Chr., dass schon Simon Magus einen Menschen geschaffen hätte, indem er zuerst Luft in Wasser, dann dieses in Blut und schließlich das Blut in Fleisch verwandelt habe (Lit.: Völker, Nachwort). Im 4. Jahrhundert schreibt Zosimos aus Panopolis, eingekleidet in Traumvisionen, über den *anthroparion*. Im ersten Buch der *De occulta Philosophia* berichtet Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535), wie sich durch magische Künste aus einem einer Bruthenne unterlegten Ei eine menschliche Gestalt erzeugen ließe, die man den wahren «Alraun» nenne (Lit.: Biedermann, S 223). In den späteren mittalterlichen Schriften wird der Homunculus meist als Nebenprodukt bei der Herstellung des Steins der Weisen genannt.

Rudolf Steiner hat nachdrücklich betont, dass die Erzeugung des Homunculus keineswegs als materielle Urzeugung missverstanden werden darf:

> "Wenn man im Mittelalter trachtete, in der Retorte den Homunkulus darzustellen, so war dieser Gedanke der Darstellung eines Wesens aus Ingredienzien nicht als Urzeugung gedacht. Man dachte noch nicht das Weltall als Mechanismus, als Totes. Deshalb glaubte man an die Möglichkeit, aus dem allgemeinen Lebendigen ein spezielles Lebendiges herausholen zu können. Aber an eine Zusammenfügung des Unlebendigen zum Lebendigen dachte eigentlich das mittelalterliche Gemüt noch nicht." (Lit.: GA 221, S 125)

In dem Paracelsus zugeschriebenen Buch *De generatione rerum naturalum* ist die Erzeugung eines künstlichen Menschleins "außerthalben weiblichs Leibs" genau beschrieben: Wird der männliche Same vierzig Tage lang in ein hermetisch abgedichtetes Gefäß eingeschlossen und im venter equinum, einem gelinden Wärmebad, das aus der Gärungswärme von Pferdemist gespeist wird, "putreficiert", so erzeugt sich aus sich selbst heraus ein menschenähnlichen Wesen, "doch durchsichtig on ein corpus". Wird diese mit menschlichem Blut, dem "arcanum sanguinis humani", 40 Wochen lang ernährt, so entsteht "ein recht lebendig menschlich kint, das von einem weib geboren wird, doch vil kleiner. Dasselbig wir ein homunculum nennen".

Hier wird schon deutlich, dass der Homunculus, von dem die Alchemisten sprachen, überhaupt nicht als physisches (*on ein corpus*), sondern als astralisches Wesen gedacht war :

> "Denen, die während des Mittelalters von dem Homunkulus sprachen, war er nichts anderes als eine bestimmte Form des astralischen Leibes." (Lit.: GA 57, S 340)

Dieses reine Seelenwesen verfügt nicht nur über Seelenfähigkeiten, die ähnlich denen des Menschen sind, sie sind sogar bis zur Hellsichtigkeit gesteigert:

"Paracelsus versichtert ausdrücklich in jener Abhandlung «De generatione rerum», durch gewisse Vorgänge wäre man imstande, etwas zu erzeugen, was zwar keinen Körper hat, was aber Fähigkeiten hat, die ähnlich sind den menschlichen Seelenfähigkeiten, nur sich bis zur Hellsichtigkeit steigern. Also Paracelsus dachte an gewisse Hantierungen, die den Menschen dahin bringen, vor sich ein körperloses Wesen zu haben, das aber so wie der Mensch eine Art Verstandestätigkeit, eine Art Intellektualität, ja sogar in höherer Steigerung entfaltet." (Lit.: GA 273, S 68)

Der Homunculus in Goethes Faust-Tragödie

Goethe, der bekanntlich das Bild des Homunculus im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie gebraucht, war sich sehr wohl bewusst, dass es sich dabei nicht um ein physisches, sondern um ein astrales Wesen handelt. Gleich zu Beginn der ganzen Schilderung wird schon auf den Lichtcharakter des Homunculus hingewiesen und zugleich auch auf das Geheimnis des Kohlenstoffs gedeutet, der der wahre Stein der Weisen ist:

Schon hellen sich die Finsternisse;
Schon in der innersten Phiole
Erglüht es wie lebendige Kohle,
Ja, wie der herrlichste Karfunkel,
Verstrahlend Blitze durch das Dunkel:
Ein helles, weißes Licht erscheint!

Später wird der Homunculus als *leuchtendes Zwerglein* beschrieben und weiter heißt es dann:

Er ist, wie ich von ihm vernommen,
Gar wundersam nur halb zur Welt gekommen:
Ihm fehlt es nicht an geistigen Eigenschaften,
Doch gar zu sehr am Greiflich-Tüchtighaften.
Bis jetzt gibt ihm das Glas allein Gewicht;
Doch wär er gern zunächst verkörperlicht.

Die Erzeugung des Homunculus in Goethes Faust-Tragödie.

Der Homunculus und das Phantom des Antimons

"Wenn die alten Ärzte sprachen von der Erzeugung des Homunkulus, so ist das im Grunde genommen so, daß sie in ihrem noch vorhandenen Hellsehen so etwas schauen konnten, wie es das «Phantom» des Antimons ist. Da erschien ihnen in dem Bildeprozeß, den sie äußerlich in ihrem Laboratorium vollführten, während das Antimon seine Kräfte entfaltete, hineinprojiziert aus ihrem eigenen Wesen dasjenige, was diese Antimonkräfte als albuminisierende Kräfte bekämpft. Dasjenige, was sonst zurückbleibt im menschlichen Organismus, das projizierten sie hinaus, und da sahen sie den Homunkulus, der da erschien, während sich der Prozeß abspielte, in welchem das Antimon seine verschiedenen Formen annimmt." (Lit.: GA 312, S 362f)

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4
2. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Walter de Gruyter, 1932
3. Klaus Völker (Hg.): *Künstliche Menschen*, Suhrkamp, Phantastische Bibliothek, Frankfurt 1994, ISBN 3-518-38793-6

4. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)
5. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelserkenntnis*, GA 221 (1998)
6. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981)
7. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Homunculus&oldid=24736“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.356-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Honover

Aus AnthroWiki

Honover (pers. Ahuna-Vairya), abgeleitet von der Ursilbe **Hom**, die Geist und Mensch zugleich bedeutet (vgl. dazu die späteren indogermanischen, von *homo* abgleiteten Wortbildungen wie *Humanität* und *Hominus*, aber auch *Humus*), ist das in der persischen Mythologie überlieferte Schöpfungs-, Ur- und Gesetzeswort, das *es werde!*, durch das Ahura Mazdao eine ursprünglich reine und heilige Welt aus dem geistigen Licht erschaffen hat und gilt zugleich auch als der geheime Name des höchsten Göttlichen, der niemals laut ausgesprochen werden darf.

> "Das Schöpfungs- und Gesetzeswort, das Urwort, Honover, symbolisirt sich in drei Momenten: im ersten wird es Substanz, ein Geist; im zweiten verkörpert es sich als der Gnadenbaum Hom, der wunderbare Belebungskraft hatte, Krone des Pflanzenreichs und Bild des ewigen Segens und Gedeihens war; im dritten Moment wird das Lebenswort Mensch, der Prophet Hom, der erste Verkündiger dieses Wortes, auch Homanes genannt, der unter Dschemschid lebte und den Magismus stiftete." (Lit.: Vollmer, S 633) [1] (http://books.google.at/books?id=j4FmAAAAMAAJ&printsec=titlepage#PPA633,M1) , [2] (http://www.vollmer-mythologie.de/hom/)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Gnadenbaum Hom als Baum des Lebens
- 2 Der Prophet Hom
- 3 T^{e}hom - Das menschlich Wesenhafte der Erdentiefe in der Genesis
- 4 Das Schöpfungswort in anderen Sprachen
- 5 Literatur

Der Gnadenbaum Hom als Baum des Lebens

In den ersten Erzählungen des Zend-Avesta wird das Schöpfungswort *Hom* auch der Baum des Lebens genannt. Tatsächlich stehen das Schöpfungswort und der *Baum des Lebens* beide in enger Beziehung zum Lebensäther. Der Lebensäther, die höchste und feinste Ätherart, ist erst während der Erdentwicklung in Erscheinung getreten. Schon auf dem alten Saturn, der ersten Entwicklungsstufe unserer siebengliedrigen Planetenkette, war der Wärmeäther entstanden, auf der alten Sonne der Lichtäther und auf dem alten Mond der Klangäther, der auch mathematischer oder chemischer Äther genannt wird, weil er die mathematischen Gesetzmäßigkeiten in sich trägt, die sich auch in den Naturgesetzen widerspiegeln und insbesondere auch in jene Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich die irdischen Stoffe binden und lösen. Als musikalischer Äther ist er zugleich ein Abbild der Sphärenharmonie, der kosmischen Ordnung, die eine Frucht der alten Mondenentwicklung ist.

Erst während der Erdentwicklung entstand eine neue, noch höhere gestaltende Ätherkraft, eben der Lebensäther. Er trägt nicht nur die mathematischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten der geschaffenen Welt in sich, sondern den inneren Sinn der Gedanken, der schöpferischen Gedanken der Elohim, die die Herren der Erdentwicklung sind. So wie sich der Klang, die Musik zum Wort, zur sinnvollen, verständlichen Sprache erhebt, indem er den inneren Sinn der Gedanken in sich aufnimmt, so erhebt sich der Klangäther zum Lebensäther, den man daher zu Recht auch als Wortäther bezeichnen kann. Vermittelt durch den Wortäther kann nun das schöpferische göttliche Wort erklingen und schaffend bis in die Tiefen der Erdenwelt tätig werden. Tatsächlich arbeitet der Lebensäther gestaltend bis in das feste Erdelement hinein und bildet so auch die Grundlage unserer irdischen materiellen Welt, weshalb ihn Rudolf Steiner gelegentlich auch als atomistischen Äther bezeichnet. Die beiden höchsten Ätherarten, der Klangäther und der Lebensäther, bilden nach Rudolf Steiner gemeinsam den *Baum des Lebens*.

Im Wort, im Logos, lebt aber der Christus, der sich durch die Gemeinschaft der sieben Elohim offenbart. Darum hat Rudolf Steiner auch davon gesprochen hat, dass die Physik der Zukunft erkennen wird, wie der Christus die Materie bis in den atomaren Bereich angeordnet hat. Oder wie Teilhard de Chardin gemeint hat: der Christus ist das Herz der Materie.

> "Das Herz des universalisierten Christus fällt zusammen mit dem Herzen der amorisierten [d.h. liebefähig gewordenen] Materie." (Lit.: Teilhard de Chardin, S 72)

Das ist das Ziel, das am Ende der Erdentwicklung erreicht werden soll. Auf der nächsten planetarischen Verkörperung, auf dem neuen Jupiter, wird uns dann überall die Liebe als Naturkraft entgegentreten, so wie wir heute die Naturgesetze als Ausdruck der Weisheit finden, die während der alten Mondenzeit der Entwicklung einverleibt wurde.

Der Prophet Hom

Nach der persischen Mythologie wurde der mythische Prophet und Magier Hom (auch *Homanes*), der zur Zeit des legendären Königs Dschamschid gelebt haben soll, von Ahura Mazdao selbst als erster Verkünder des göttlichen Wortes erschaffen. Für Herder war er identisch mit dem älteren Zarathustra.

> "Die Griechen nennen den Heomo (im Zend) oder Hom, (im Parsi) Homanes; die Identität dieser Namen ist von allen Auslegern anerkannt. Strabo ist der erste Grieche, der des Homanes gedenkt. Er spricht von Gebräuchen, welche vorzüglich in den Tempeln der Anais und des Homanes beobachtet würden, und setzt hinzu: daß das Bildniß des Homanes in feierlichen Aufzügen getragen werde. An einem andern Ort spricht er von einem Tempel der Saker in Kappadokien, der den persischen Dämonen: Anais, Homanes und Anandrates geheiligt war, die hier einen gemeinschaftlichen Altar hatten." (Lit.: Rhode, S 119) [3] (http://books.google.at/books?id=SnoOAAAAQAAJ&printsec=titlepage&hl=de#PRA1-PA119,M1)

T^{e}hom - Das menschlich Wesenhafte der Erdentiefe in der Genesis

In der Genesis wird mit dem Wort T^{e}hom (hebr. תהום, Mem – Waw – He - Taw), das den gleichen Wortstamm enthält, die Erdentiefe bezeichnet, über der noch Finsternis waltet (1 Mos 1,2). Sie ist der Stoff, aus dem der irdische Leib des Menschen geformt wird, der durch den göttlichen Geist beseelt wird.

Das Schöpfungswort in anderen Sprachen

Die im Sanskrit gebrauchte Keimsilbe Om weist in die selbe Richtung wie die Ursilbe *Hom* und ist im buddhistische der Inbegriff der höchsten und heiligsten Intelligenz des Weltalls und erhaben über den Kreislauf der Wiedergeburt. Lautlich verwandt ist auch das sanskritische Wort *Soma*, mit dem das Rauschgetränk der Götter in der Rig Veda bezeichnet wird.

Literatur

1. Johann Gottlieb Rhode: *Die Heilige Sage und das gesammte Religionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser, oder des Zendvolks*, Veröffentlicht von Hermann, 1820 [4] (http://books.google.at/books?id=SnoOAAAAQAAJ)
2. Pierre Teilhard de Chardin: *Das Herz der Materie*, Walter Verlag, Olten 1990
3. Wilhelm Vollmer: *Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Völker: Eine gedrängte zusammenstellung des Wissenwürdigsten aus der Fabel-und Götterlehre der Völker der alten und neuen Welt*, Krais & Hoffmann, 1859 [5] (http://books.google.at/books?id=j4FmAAAAMAAJ) [6] (http://www.vollmer-mythologie.de)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Honover&oldid=31595“
Kategorien: Mythologie | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2009 um 14:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.394-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Horace Vernet - Angel of the Death.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Horace_Vernet_-_Angel_of_the_Death.jpg (449 × 600 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Engel des Todes (1851) von Émile Jean Horace Vernet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:48, 19. Mär. 2010		449 × 600 (69 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Engel des Todes (1851) von Wikipedia:Émile Jean Horace Vernet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Horace_Vernet_-_Angel_of_the_Death.jpg&oldid=34510“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hornkiesel

Aus AnthroWiki

Als **Hornkiesel** wird ein Präparat in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft bezeichnet.

Rezeptur

Ein zu Pulver zermahlener Bergkristall wird in ein Kuhhorn gefüllt und so eine gewisse Zeit in der Erde vergraben. Dann wird der Inhalt des Kuhhorns in einem Eimer Wasser verrührt und über einem Hektar Land versprüht. Dies soll der Wirkung des Sonnenscheins entsprechen.

Die Wirkung dieses Präparates wird aus Sicht der Lehrmeinung der Anthroposophie erklärt, die von Rudolf Steiner um 1924 begründet wurde.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht kann die Wirkung nicht nachvollzogen werden.

Quellen

- Rusch, Hans Peter. Bodenfruchtbarkeit. Heidelberg 1968.
- Seifert, Alwin. Gärtnern, Ackern - ohne Gift. München 1971.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hornkiesel (http://de.wikipedia.org/wiki/Hornkiesel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hornkiesel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hornkiesel&oldid=34334“
Kategorie: Landwirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2010 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 721-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hornmist

Aus AnthroWiki

Als **Hornmist** wird ein Präparat in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft bezeichnet.

Die Rezeptur ist wie folgt: Eine kleine Handvoll frischen Kuhmists wird in ein Kuhhorn gefüllt und eine gewisse Zeit in der Erde vergraben. Danach wird der Inhalt des Kuhhorns in einem Eimer Wasser verrührt und über einem Hektar Land versprüht. Dies soll der Wirkung eines warmen Regens entsprechen.

Eine Wirkung dieses Präparates wird aus Sicht der Lehrmeinung der Anthroposophie behauptet, die von Rudolf Steiner um 1924 begründet wurde. Kuhmist enthält eine Vielzahl von Mikroorganismen, die prinzipiell in feiner Verteilung über den Boden die Kleinstlebewelt anregen können, in hoher Konzentration aber ein Infektionsrisiko für Tier und Mensch darstellen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht kann jedoch eine Wirkung nicht nachvollzogen werden.

Die biologisch-dynamische Rezeptur war seinerzeit ein fortschrittlicher Gedanke, die Anwendung entspricht allerdings nicht mehr dem heutigen Stand der naturwissenschaftlichen Wirkungsforschung.

Quellen

- Rusch, Hans Peter. Bodenfruchtbarkeit. Heidelberg 1968.
- Seifert, Alwin. Gärtnern, Ackern - ohne Gift. München 1971.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hornmist (http://de.wikipedia.org/wiki/Hornmist) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hornmist&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hornmist&oldid=34333“
Kategorie: Landwirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2010 um 09:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 548-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Horus (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Horus (oder **Horos**) war ein Hauptgott in der frühen ägyptischen Mythologie. Ursprünglich ein Himmelsgott, war er außerdem Königsgott, ein Welten- oder Lichtgott und Beschützer der Kinder.

Horus in Hieroglyphen	
Ideogramm	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000000-QINU Horusfalke
im Altägyptischen auch:	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000001-QINU Horus (ḥr.w)
in den Sargtexten auch:	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000002-QINU
Transkription	ḥr.w
griechisch	**Horos**
Koptisch	ϩ (Hôr)

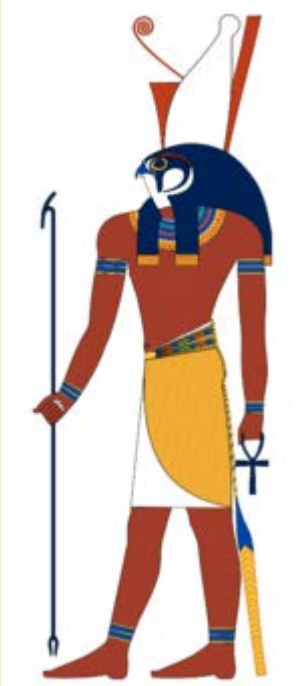

Horus

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name
- 2 Darstellung
- 3 Geschichtliche Entwicklung
  - 3.1 weitere Formen des Gottes Horus
- 4 Bedeutung für das Königtum
  - 4.1 Horus im Königstitel
  - 4.2 Der Horus-Thron
- 5 Verehrung und Kultorte
- 6 In der ägyptischen Mythologie
  - 6.1 Der Streit zwischen Horus und Seth
  - 6.2 Das Horus-Auge
- 7 Siehe auch
- 8 Anmerkungen und Einzelnachweise
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Name

Horus ist die latinisierte Form des ägyptischen Wortes ḥr.w, das vielfach auch als Hor wiedergegeben wird. Übersetzt wird es mit "der Ferne" oder "Der oberhalb ist" und bezieht sich auf seinen Status als Himmelsgott. Wie andere Götter, so erhielt aber auch Horus verschiedene Beinamen[1]:

- Der von Hierakonpolis.
- Der große Gott, der Herr des Himmels.
- Der große Gott, der Buntgefiederte.
- Der vom Abaton.
- Der Fürst von Buhen.

Darstellung

Abbildungen des Gottes Horus zählen sicherlich zu den zahlreichsten eines Gottes in Ägypten. Er ist sowohl in Texten als auch in bildlichen Darstellungen fast allgegenwärtig. Horus wird als Falke oder auch als Mensch mit Falkenkopf, auf dem zuweilen eine Doppelkrone sitzt, dargestellt. In der römischen Zeit erfolgte die Darstellung des Gottes als Legionär. [2]

Horus als Falke

Geschichtliche Entwicklung

Horus hat in der geschichtlichen Entwicklung der ägyptischen Mythologie zahlreiche Veränderungen erfahren: Es entstanden unterschiedliche Wesensformen in Falkengestalt, die jeweils in einen eigenen Mythos eingebettet sind und deswegen unterschiedliche Eigenschaften und Kultorte haben. Der gesamte Mythos um Horus ist deshalb sehr vielschichtig und erscheint zuweilen sehr kompliziert.

Das älteste Wesen des Gottes Horus war jedoch das eines Himmelsgottes. Die beiden Himmelskörper Sonne und Mond galten als die Augen des Gottes, wobei das rechte Auge das *Sonnenauge* und das linke das *Mondauge* ist. Um beide Augen ranken sich verschiedene Mythen. Seine Flügelspitzen berührten die Grenzen der Erde. Ein aus der Frühzeit stammendes Bildsymbol, das ein Flügelpaar, die von Re stammende Sonnenbarke und einen darüber sitzenden Falken zeigt, wird als Kontamination verschiedener Himmelsbilder angesehen. Diese Darstellung gilt als Vorläufer der später häufig auftauchenden Symbols der „Flügelsonne“ (Behedeti) [3]. In seiner Bedeutung als Emblem eines siegreichen Volkes avancierte Horus zum Kriegsgott und zum kriegsbringenden Führer [4], wodurch der Glaube entstand, der König (Pharao) sei dessen irdische Verkörperung. Seit dieser Zeit trugen die Könige Ägyptens den Falkengott Horus in ihrer Titulatur. Die Bedeutung von Horus als Himmels- und Königsgott wird als gleich alt bzw. zeitgleich angesehen. Dadurch, dass die Könige zur selben Zeit den Gott Re verehrten, kam es zu einer Identifizierung des Horus mit der Sonne. Der zur Staatsreligion gegensätzlichen Vorstellung des Volkes zufolge war Horus jedoch zwischenzeitlich mit dem Sohn des Osiris gleichgesetzt worden. Die so entstandenen Wechselbeziehungen beider Identifizierungen eines Gottes führten zu einer verschiedenen Mythenbildung. Trotz der Unterschiede dieser beiden Horus-Götter verschmolzen die Ägypter den Sonnen-Horus in späterer Zeit mit dem gleichnamigen Gott des Osiriskultes zu einem Gott Horus. Allerdings führte dieser Verschmelzungsprozess in verschiedenen Kultzentren zu verschiedenen Ergebnissen, so das es schließlich fünfzehn verschiedene Horus-Götter gab. Trotz dieser vielen Sonderformen kann durch die Abstammungsgeschichte, die Horus im Mythos zugeschrieben wurde, eine grobe Einteilung vorgenommen werden:

- Als Sohn von Atum oder Re, von Geb oder Nut, gehört Horus zum Sonnenkult.
- Als Sohn der Isis, gehört er zum Osiriskult. [5].

weitere Formen des Gottes Horus

Name	Darstellung in Hieroglyphen	Transkription	kurze Beschreibung/Bedeutung	Namensvariante
Behedeti	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000012-QINU (Horus von Edfu) UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000013-QINU (Der von Edfu)	Ḥrw Bḫdtj	„Der von Edfu“. Ursprünglich aus dem 4./5. unterägyptischen Gau.	Horus von Edfu
Harachte	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000014-QINU	Ḥrw3ḫtj	*Der horizontische Horus*, "Horus der beiden Horizonte". Gott der Morgensonne. Eine Unterform des Gottes Horus.	Hor-Achti
Harendotes	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000015-QINU	Ḥ r−n ḏ −	"Horus, der seinen Vater schützt". Schutzgottheit.	

		jt=f		
Harmachis	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000016-QINU	Ḥ*rw m ḫt*	"Horus im Horizont". Personifikation der aufgehenden Sonne. Berühmteste Darstellung: Große Sphinx von Gizeh.	Houroun (franz.)
Haroeris	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000017-QINU	Ḥ*r wr*	*Horus der Große* oder *Horus der Alte*	Her-ur
Harpare		ḥ*r.w-p3-R*ʿ	*Horus, die Sonne.* Kind in der Triade von Month und Rat-taui. Wird in Medamud, Armant und at-Tōd verehrt. Der Gott schützt den König vor Krankheit und Unheil.	Harp-Re
Harpokrates	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000018-QINU	ḥ*r.w-p3-ḫrd*	*Horus, das Kind.* Fruchtbarkeitsgott; Personifikation der aufgehenden Sonne und des Gottessohnes.	
Harsiese	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-00000019-QINU	Ḥ*r z3 3st*	*Horus, Sohn der Isis*. Bezeichnung für den Gott Horus als Kind.	Harsiesis
Semataui	UNIQ2312fc54211a3344-hiero-0000001A-QINU auch UNIQ2312fc54211a3344-hiero-0000001B-QINU	*Sm3-t3wj*	"Vereiniger der beiden Länder".	Harsomtus, Somtus

Haroeris ist beispielsweise eine sehr frühe Abspaltung des Gottes. Entsprechend der jeweiligen Wesensform erfolgt auch die bildliche Darstellung unterschiedlich. So wird z. B. Harpokrates seit dem Alten Reich als nacktes Kind mit der Jugendlocke und einem Finger im Mund dargestellt. [6] Besonders deutlich werden diese Unterschiede aber erst durch die Hieroglyphenschreibungen, die Transkription und die Übersetzung.

Bedeutung für das Königtum

Horus war der Königsgott. Der Falke selbst stellte in vorgeschichtlicher Zeit ein Totem dar, das von den Nomadenstämmen im oberägyptischen Bereich als späteres Gauzeichen, verehrt wurde. Der König wurde bereits seit Beginn der Vor- und Frühdynastischer Zeit mit dem Himmelsgott gleichgesetzt [7]: Horus offenbarte sich in der Person des Königs; der lebende König war Horus.

Horus-Name von Wadji im Serech

Horus im Königstitel

Für alle Könige Ägyptens war die Herrschaft des Horus Vorbild. Sie nahmen den Titel "Lebender Horus" an, und so ist der Horusname der älteste ägyptische Königstitel. Er ist z. B. bereits für die Könige Hat Hor und "Skorpion I." belegt. Dieser Titel wird mit der Abbildung eines Falken eingeleitet, der auf einem Serech, der sogenannten Palastfassade, sitzt, und die den Namen des Königs umschließt. Auf der sogenannten Narmer-Palette, die in die 0. Dynastie datiert, ist ein Falke abgebildet, der als Horus bezeichnet wird. Bis in die 4. Dynastie war der Horusname der einzige Name des Königs (Pharaos), es kam aber noch in der selben Dynastie der Goldhorusname als weiterer Königstitel hinzu.

Der Horus-Thron

Durch die Krönung zum König Ägyptens wurde der Herrscher zum Horus. Dies drückte sich nicht nur durch den Horusnamen selbst aus. Texte auf Stelen sprechen davon, dass der König auf den "Horusthron der Lebenden" kam: der König saß auf dem Throne des Horus. Eine der bekanntesten Stelen, auf der dieser Satz ebenfalls zu finden ist, ist

wohl die Restaurationsstele Tutanchamuns, wo es u. a. heißt: **"Erschienen auf dem Horusthron der Lebenden"** und **"um einen König für immer zu schaffen, einen Horus, der dauert für alle Zeit".** [8]

Verehrung und Kultorte

Der wichtigste Kultort des Horus war Edfu. Hier wurde er zusammen mit seiner Frau Hathor und dem gemeinsamen Sohn als Dreiheit verehrt. In Kom Ombo wurde er als Haroeris und als Sohn des Re verehrt, in Heliopolis hingegen als Harachte, dem Gott der Morgensonne. Weitere Kultorte waren Hierakonpolis, Letopolis und Wawat, ein Gebiet, das südlich vom 1. Katarakt, im unteren Teil Nubiens, lag. Als alter Stadtgott von Hierakonpolis und spätere Gottheit Unterägyptens galt er schließlich als Herr des Fruchtlandes von ganz Ägypten. [9] Als Harpokrates wurde er hingegen unter anderem in Achmim, Philae, Edfu, Alexandria, Pelusium und dem Fajum verehrt.

Statue des Horus im Tempel von Edfu

In der ägyptischen Mythologie

Durch die geschichtliche Entwicklung und seine verschiedenen Wesensformen ist Horus in der ägyptischen Mythologie in unterschiedlichen Mythen vertreten. Sowohl Harsiese (Horus, Sohn der Isis) als auch Harpokrates (Horus, das Kind) zählen zum Osiris-Mythos, wohingegen die Wesensformen des Horus als Haroeris, Horus-Behedeti, Harachte und Harmachis an den Sonnenkult gebunden sind. Und so sind auch die Schilderungen über seine Herkunft unterschiedlich. In der Mythologie um Osiris ist er der Sohn des Osiris und der Isis. Aber auch Hathor (übersetzt mit: Haus des Horus) wurde als seine Mutter angesehen, wobei die Inschriften des Tempels in Edfu sie als seine Gemahlin bezeichnen. Als Horus der Ältere (Haroeris, auch Her-ur oder Her-wer) waren er und Isis die Eltern der vier Horussöhne (auch Kanopengötter) Amset, Hapi, Duamutef und Kebechsenuef. Den Horussöhnen oblag nicht nur der Schutz der Kanopen, sondern sie wurden auch von ihrem Vater als Wächter über die vier Himmelsrichtungen bestimmt, in die sie als Krönungsboten entsandt wurden.

Der Streit zwischen Horus und Seth

Dieser wohl bekannteste Mythos um Horus ist die grundlegende Frage um die Thronfolge nach dem Tod seines Vaters Osiris, der zwischen ihm und dessen Bruder Seth ausgefochten wird:

Das Kleinkind Horus, Harsiese (Sohn der Isis) wurde von Isis durch die Begattung ihres verstorbenen Gatten Osiris empfangen. Isis zog ihn in den Sümpfen bei Buto auf. Als Horus schließlich zum Mann herangereift war, begann er, Krieg gegen Seth zu führen, um den Thron seines Vaters zurück zu gewinnen. Er hatte viele andere Götter als Verbündete und errang im Kampf den Titel *Harendotes*: Der Beschützer seines Vaters. Obwohl Horus in den Kämpfen gegen Seth und seine Streitmachten sehr erfolgreich war, erholte sich dieser immer wieder von seinen Wunden und Horus konnte ihn nicht besiegen. Der Krieg zog sich hin und der listreiche Seth versuchte für sich Vorteile zu erringen, indem er den Streit um die Thronfolge vor ein Göttergericht brachte.

Die Verhandlung dauerte achtzig Jahre, ohne dass die Götter des Tribunals zu einer Entscheidung gelangten. Die Mitglieder des Gerichts waren stets mit dem letzten Sprecher, den sie als Zeugen geladen hatten, einer Meinung und wechselten demzufolge immer wieder ihre Ansicht. Die meisten der Richter sprachen für Horus, während Re-Harachte, der den Vorsitz hatte, Seth begünstigte, da dieser der Sohn der Nut war. Schließlich setzten sich Schu und Thot für Horus ein, die die Gerechtigkeit vor der Gewalt aufrecht erhalten wollten. Isis, die davon ausging, dass der Streit nun beendet sei, verkündete, es sei der Wille des Gerichts, dass das "Auge", das Symbol der Königsmacht an Horus gegeben werde. Re-Harachte, der sich so seiner Führung des Gerichts enthoben sah wurde zornig und hielt die Götter davon ab, Horus das Auge auszuhändigen. Seth hingegen bedauerte inzwischen, den Fall vor Gericht gebracht zu haben und da er von seinen Argumenten nicht mehr sehr überzeugt war, schlug er einen Zweikampf vor. Thot widersetzte sich und so war das Gericht erneut an einem toten Punkt angelangt. Es erfolgte die Vorladung weiterer Götter, darunter der Widder von Mendes, der zusammen mit Ptah erschien, sowie die Göttin Neith. Diese sprach sich

dafür aus, den Thron zuzuerkennen, und dass Seth eine Entschädigung erhalten müsse, indem sein Besitz verdoppelt würde und er zwei weitere Frauen (Astarte und Anath) bekommen sollte. Die göttlichen Richter glaubten jetzt endlich eine Lösung gefunden zu haben, allerdings war Re-Harachte verärgert. Nun gerieten die übrigen Götter in Zorn und nur Hathor gelang es, Re-Harachte zu besänftigen und dazu zu bewegen, sich wieder zum Gericht zu begeben.

Das Gericht trat nochmals zusammen, aber die Diskussion, ob die Thronfolgerechte des direkten Nachkommen wichtiger seien als die besondere Eignung eines anderen Thronanwärters, führte zu keiner Entscheidung. Isis war von Seth von der Verhandlung ausgeschlossen worden und bestach den Fährmann der Götter, Anti, sie zur Insel der Gerichtsverhandlung zu bringen. Hier verwandelte sie sich in ein junges Mädchen. Als Seth das Mädchen sah, verließ er seinen Platz und lauerte ihr auf und Isis erzählte ihm eine Geschichte: Ihr Mann, ein Hirte, sei gestorben und sie sei allein mit ihrem kleinen Jungen zurückgeblieben. Später sei ein Fremder gekommen, der drohte, den Sohn zu schlagen, das Vieh wegzunehmen und sie fortzujagen. Und so fragte sie Seth um Bestand gegen den Fremden. Seth, der ihr gefallen wollte, antwortete: *Soll Vieh an Fremde fallen, wenn ein Mann einen Sohn zum Erben hat?* Nach diesen Worten verwandelte sich Isis in einen Milan, flog davon und rief Seth zu, dass er sein eigenes Urteil gesprochen habe. Seth ärgerte sich, auf ihre List hereingefallen zu sein und beklagte sich darüber bei Re-Harachte. Dieser hingegen konnte jedoch nichts anderes tun, als das Urteil zu bestätigen und antwortete Seth, dass Seth sich selbst verurteilt habe. Re-Harachte wurde ungeduldig und befahl den Göttern, Horus sofort zu krönen.

Seth war damit nicht einverstanden und schlug erneut einen Zweikampf vor. Die Götter stimmten dem Kampf, in dem sich beide in Flusspferde verwandeln sollten, zu. Gewinner wäre derjenige, der am längsten unter Wasser bliebe. Isis war sich sicher, dass Seth, dessen natürliche Gestalt die des Flusspferdes war, ihren Sohn Horus töten würde. Sie befestigte eine Harpune an einem langen Seil und warf diese ins Wasser. Ihr erster Wurf jedoch traf Horus und als sie ihren Fehler bemerkte warf sie die Harpune erneut und traf dieses Mal Seth. Seth flehte seine Schwester an, er solle sie ihrer beider Mutter wegen wieder befreien und Isis befreite ihn. Wütend über diese Schwäche seiner Mutter sprang Horus aus dem Wasser und schlug ihr den Kopf ab. Daraufhin beschlossen die Götter, Horus zu bestrafen, konnten ihn aber nicht finden. Seth hingegen fand ihn auf dem Berg, riss ihm die Augen aus und vergrub diese in der Erde. Als Seth zu den Göttern zurückkehrte, erklärte er, er habe Horus nicht finden können. In einer Fassung des Mythos wurde Horus am Hang liegend von Thot, in einem anderen von Hathor gefunden. Hathor wusch ihm die Augenhöhlen mit Gazellenmilch aus, wodurch er sein Augenlicht wieder erlangte. Gemeinsam kehrten sie zum Göttergericht zurück. Doch erneut brach ein Streit aus und Verleumdung, Betrug und Gewalt wurden beidseitig eingesetzt, um ein Ergebnis herbeizuführen. Isis vereitelte einen Anschlag von Seth gegen Horus und Horus versuchte Seth in einem Duell zu betrügen, in dem er Seth schwer verwundete. Es konnte immer noch keine Entscheidung getroffen werden und so rief das Gericht erneut Neith an, die jedoch nicht weiter helfen konnte.

Thot schlug schließlich vor, sich wegen eines letzten Urteils an Osiris zu wenden, der zugunsten seines Sohnes sprach. Dieser schimpfte die Götter für die lange Dauer der Urteilssprechung und, dass sie Horus so schlecht behandelt hatten. Osiris sagte, er sei der Gott der Vegetation und die anderen Götter würden ihm Dank für Korn und Vieh schulden, und, dass kein anderer Gott außer ihm solche Dienste geleistet habe. Diese Äußerung machte Re-Harachte wütend und er entgegnete Osiris, es gäbe auch ohne ihn Korn. Durch seine Antwort beendete Osiris den Streit und stellte die Machtverhältnisse für den Gott der Lebenden und der Toten fest. Er pries den höchsten Gott der Neunheit und berief sich darauf, dass Maat missachtet worden sei. Seine eigentliche Drohung, dass ihm "Boten mit den wilden Gesichtern" zur Verfügung stünden, sprach er nicht aus: Diese Boten könnten das Herz eines jeden Gottes oder Sterblichen holen, der Böses vollbracht habe. Außerdem sei die Bestimmung, dass jedes Wesen in den Westen, das Land der Toten kommen würde. Und dort unterstünden alle dem Urteil von Osiris, der letztlich der Herr über alle sei. Diese Drohung blieb nicht wirkungslos: Das Urteil wurde eilends zugunsten von Horus gefällt und Seth in Ketten vor die Götter gebracht. Seth durfte unter der Bedingung weiterleben, dass er als Gott der Stürme und Winde das Boot von Osiris vorantreibe. Horus trat sein Erbe an, erhielt den Titel "Horus, Herr beiden Länder" und wurde Herrscher über Ober- und Unterägypten. [10]

In der griechischen Mythologie wurde Horus dem Gott Apollon gleichgesetzt.

Das Horus-Auge

In einer Version des Mythos *Der Widerstreit von Horus und Seth* sticht Seth Horus beide Augen aus (siehe oben), in

einer anderen Fassung hingegen verlor Horus im Kampf gegen Seth nur das linke Auge, das sogenannte Mondauge. Dieses wird als „Horus-Auge“, auch Udjat-Auge genannt, bezeichnet. Es ist das *heile* oder *gesunde Auge*. In beiden Fassungen des Mythos erhält Horus jedoch das Augenlicht zurück, indem Thot das Auge heilt.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter
- Neunheit von Heliopolis
- Horus-Name

Anmerkungen und Einzelnachweise

1. ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.*S.25
2. ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.*S.25
3. ↑ W. Helck/E. Otto: *Kl. Lexikon der Ägyptologie.*S.127
4. ↑ Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens.*S.66
5. ↑ Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens* S.67
6. ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.*S.20
7. ↑ Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der Alten Ägypter.*S.101
8. ↑ Hermann A. Schlögl: *Echnaton - Tutanchamun.*S.129
9. ↑ Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.*S.26
10. ↑ Der vollständige Mythos in Übersetzung und mit Erläuterungen ist nachzulesen bei: Günther Roeder: *Ägyptische Mythen und Legenden.* in der vierbändigen Reihe *Die ägyptische Religion in Texten und Bildern.* sowie bei Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens.*

Literatur

- Mary Barnett: *Götter und Mythen des alten Ägypten.* Verlag Gondrom 1998, ISBN 3-8112-1646-5
- Hans Bonnet: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte.* Nikol-Verlag, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6
- Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten*. Wiesbaden 1995
- Lucia Gahlin: *Ägypten - Götter, Mythen, Religionen.* Edition XXL, ISBN 389736-312-7
- Wolfgang Helck/Eberhard Otto: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*. Harrasowitz, 1999, ISBN 3-447-04027-0
- Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens. Verlag Buch und Welt, 1988*
- Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter*. Scherz Verlag, 1998, ISBN 3-502-16430-4
- Günther Roeder: *Ägyptische Mythen und Legenden.* Zürich 1960, Artemis Verlag (Die Bibliothek der Alten Welt).

Weblinks

Commons: Horus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Humboldt-Gesellschaft: Der altägyptische Königtum-Mythos (http://www.humboldtgesellschaft.de/inhalt.php?name=aegypt)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Horus (Ägyptische Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Horus_(%C3%84gyptische_Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Horus_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Horus_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43569“
Kategorien: Ägypten | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 08:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.866-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Horus as falcon.svg

Aus AnthroWiki

Horus_as_falcon.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 450 × 500 Pixel, Dateigröße: 291 KB)

Horus als Falke

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_as_falcon.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:46, 24. Mai 2008		450 × 500 (291 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Horus als Falke Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_as_falcon.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Horus as falcon.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horus (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	450
Höhe	500

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Horus_as_falcon.svg&oldid=28790“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Horus standing.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 262 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 350 × 800 Pixel, Dateigröße: 184 KB)

Horus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_standing.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:47, 24. Mai 2008		350 × 800 (184 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Horus Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Horus_standing.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Horus standing.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Horus (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	350
Höhe	800

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Horus_standing.svg&oldid=28791“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Horussöhne

Aus AnthroWiki

Die vier **Horussöhne** (auch Horuskinder) Amset, Hapi, Duamutef und Kebechsenuef sind Kinder des Gottes Horus dem Älteren und der Göttin Isis[1]. Sie sind vorwiegend Schutzgötter der Kanopen und stammen aus Buto. Als Sterngötter sind sie den vier Himmelsrichtungen zugeordnet, und so befinden sich zur Zeit des Mittleren Reiches ihre Namen beispielsweise an den vier Ecken der Särge.[2]

Horussöhne in Hieroglyphen

Die Horussöhne (von links) Amset, Duamutef, Hapi, Kebechsenuef

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung der Horussöhne
- 2 Bedeutung als Schutzgötter der Kanopen
- 3 Bedeutung in der ägyptischen Mythologie
- 4 Literatur
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Darstellung der Horussöhne

Bis zur 18. Dynastie hatten die Horussöhne in ihrer Funktion als Wächter über die Eingeweide des Verstorbenen Menschengestalt. Beispielhaft zeigt sich dies an den Deckeln von Tutanchamuns Kanopen. Erst ab der 19. Dynastie stellte jeder Kanopendeckel den Kopf des entsprechenden Horussohnes dar:

Horussohn	Darstellung
Amset	Mensch
Hapi	Affe (Pavian)
Duamutef	Schakal (Wolf)
Kebechsenuef	Vogel (Falke)

Allerdings ist die Zuweisung der Tierköpfe von Schakal und Falke sowohl für Duamutef als auch Kebechsenuef nicht ganz eindeutig. In der Literatur gibt es hier unterschiedliche Darstellungen, die in beiden Fällen einmal für Duamtef den Schakal oder den Falken und für Kebechsenuef den Falken oder Schakal nennen.

Bedeutung als Schutzgötter der Kanopen

Im Alten Reich gab es ursprünglich nur zwei Schutzgötter der Kanopen: Amset und Hapi, erst später wurden die beiden weiteren Schutzgötter Duamutef und Kebechsenuef hinzugefügt und alle vier als „Söhne des Horus“ bezeichnet. Die Pyramidentexte stellen die vier Horussöhne als eine Art Führer für die Jenseitsreise des Toten dar: Sie nehmen an der Wiederbelebung teil, tragen ihn zu Grab, vollziehen die Mundöffnung und beteiligen sich an den Stundenwachen.

Kanopenkrüge aus dem Grab des Iti 19. Dynastie, um 1200 v. Chr. Kalkstein, Ägyptisches Museum Berlin

Jedoch besteht ihre Aufgabe vorwiegend darin, den Leichnam vor Hunger, Durst und die davon betroffenen Organe, die Eingeweide, zu schützen, wobei Herz und Nieren nicht zu diesen Organen gehören. Die bei der Mumifizierung im Alten Ägypten entnommenen Eingeweide wurden in Binden gewickelt und getrennt nach Leber, Lunge, Magen und Unterleibsorgane in vier Kanopen, mitunter auch in Miniatursärgen, beigesetzt (siehe Tutanchamun). Jede Kanope unterstand dem Schutz eines Horussohnes. Seit dem Neuen Reich gibt es folgende Zuordnungen der Horussöhne als Beschützer der Organe:

Horussohn	zugeordnetes Organ
Amset	Leber
Hapi	Lunge
Duamutef	Magen
Kebechsenuef	Unterleib (Gedärme)

In den dazugehörigen Kanopeninschriften werden die vier Horussöhne nicht nur angerufen, sie sind zudem mit den vier Schutzgöttinnen Isis, Nephthys, Neith und Selket verbunden: Je eine der vier Schutzgöttinnen beschützt einen Horussohn, der wiederum das ihm zugeordnete Organ bewacht. Die Schutzgöttinnen der jeweiligen Horussöhne waren[3]:

Horussohn	Schutzgöttin
Amset	Isis
Hapi	Nephthys
Duamutef	Neith
Kebechsenuef	Selket

Deutlich zeigt dies z. B. folgender Textauszug[4] einer Kanopeninschrift des Kanopenkastens Tutanchamuns:

> „Worte zu sprechen durch Nephthys:
> Meine beiden Arme umfassen
> den, der darin ist (welcher in mir ist)
> ich wähle (bereite) den Schutz
> für (den) Hapi, der darin ist,
> des Osiris (und) König Tutanchamun,
> des Herrschers von Theben,
> des Gerechtfertigten.“

Bedeutung in der ägyptischen Mythologie

Als Söhne von Horus dem Älteren sind die vier Horussöhne Sonnengötter und gehören zu den Schöpfungslegenden und werden in diesem Zusammenhang dargestellt, wie sie aus der Lotosblume geboren werden.

Die Vignette des Totenbuchkapitels 125 bspw. zeigt die vier Horussöhne in menschlicher Gestalt auf einer Lotosblume stehend, was als symbolischer Hinweis dafür zu betrachten ist, dass durch sie der Tote aus dem Lotos neu geboren wird.

Obwohl den vier Horussöhnen vorwiegend die Aufgabe zukommt, die mumifizierten Organe des Toten zu schützen, besteht auch zu anderen Göttern eine nahe Verbindung. So rettete beispielsweise der Gott Sobek die vier Horussöhne auf Befehl des Re aus dem Wasser, sie bekämpfen für Re Apophis und wurden auch für Söhne des Geb oder des Atum und der Nut gehalten. Von ihnen heißt es weiter, dass sie „Bestechlichkeit“ nicht kannten, weswegen sie im Osiris-Zyklus von Anubis mit der Mumifizierung, der Mundöffnung und der Bestattung beauftragt wurden: Zuerst für Osiris selbst und dann auch für die Menschen. In der Unterwelt stehen sie auf einer geöffneten Lotosblüte vor dem Thron des Osiris in der Halle des Gerichts.[1][2][5]

Religiöse Texte nennen Horus, Amset und Hapi als „Seelen von Buto“ und Horus, Duamutef und Kebechsenuef als „Seelen von Hierakonpolis“, wobei beide Gruppen im königlichen Ritual Trägerdienste leisten.[3]

Zudem bestimmte Horus sie zu Wächtern der vier Himmelsrichtungen, in die sie als Krönungsboten entsandt wurden[1]:

Horussohn	Himmelsrichtung
Amset	Süden
Hapi	Norden
Duamutef	Osten
Kebechsenuef	Westen

Literatur

- Mary Barnett: *Götter und Mythen des alten Ägypten.* Verlag Gondrom 1998, ISBN 3-8112-1646-5
- Hans Bonnet: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte.* Nikol-Verlag, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6
- Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.* Wiesbaden 1995
- Lucia Gahlin: *Ägypten - Götter, Mythen, Religionen.* Edition XXL, ISBN 3-89736-312-7
- Veronica Ions: *Die großen Religionen der Welt – Götter, Mythen und Legenden.* Verlag Buch und Welt 1988
- Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter.* Scherz Verlag 1998, ISBN 3-502-16430-4

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Weblinks

Commons: Horussöhne - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelnachweise

1. ↑ 1,0 1,1 1,2 Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.*S.2,16,18,31
2. ↑ 2,0 2,1 Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter.* S.104
3. ↑ 3,0 3,1 Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.*S.27
4. ↑ Übersetzung von [[Wikipedia:Benutzer:Sat Ra|]]
5. ↑ Veronica Ions: *Die großen Religionen der Welt – Götter, Mythen und Legenden.*, S.114

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Horussöhne (http://de.wikipedia.org/wiki/Horuss%C3%B6hne) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Horuss%C3%B6hne&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Horussöhne&oldid=43568“

Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 08:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hotel Kastanie.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.272 × 1.704 Pixel, Dateigröße: 809 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung, Quelle

Beschreibung	ehemaliges Restaurant des Marroniers in Ussat-les-Bains (Frankreich)
Quelle	SKOMP46866
Urheber	SKOMP46866
Datum	12.September 2003

Lizenz

Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz
„Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen

3.0

Deutschland“
in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0/de“) veröffentlicht.

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode.

Es folgt eine *vereinfachte Zusammenfassung des Vertrags* in allgemeinverständlicher Sprache ohne juristische Wirkung.

Es ist Ihnen gestattet,

- das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen sowie
- Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes anzufertigen,

sofern Sie folgende Bedingungen einhalten:

- *Namensnennung:* Sie müssen den Urheber bzw. den Rechteinhaber in der von ihm festgelegten Weise, die URI (z. B. die Internetadresse dieser Seite) sowie den Titel des Werkes und bei einer Abwandlung einen Hinweis darauf angeben.
- *Weitergabe unter gleichen Bedingungen:* Wenn Sie das lizenzierte Werk bearbeiten, abwandeln oder als Vorlage für ein neues Werk verwenden, dürfen Sie die neu entstandenen Werke nur unter dieser oder einer zu dieser kompatiblen Lizenz nutzen und weiterverbreiten.
- *Lizenzangabe:* Sie müssen anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, wenn Sie dazu einen Link auf den Lizenzvertrag (siehe oben) einbinden.

Bitte beachten Sie, dass andere Rechte die Weiterverwendung einschränken können.

Diese Datei wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:53, 17. Sep. 2012		2.272 × 1.704 (809 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	ehemaliges Restaurant des Marroniers in Ussat-les-Bains (Frankreich) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hotel_Kastanie.jpg Urheber: SKOMP46866

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Otto Rahn

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon DIGITAL IXUS 400
Belichtungsdauer	1/640 Sekunden (0,0015625)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	10:59, 12. Sep. 2003
Brennweite	7,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	18:16, 4. Okt. 2010
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	10:59, 12. Sep. 2003
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	9,3125
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	8.114,2857142857
Sensorauflösung vertikal	8.114,2857142857
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hotel_Kastanie.jpg&oldid=46688“
Kategorien: Datei:CC-by-sa | Datei:GFDL

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2012 um 17:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Howard Wolkengestalt.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Howard_Wolkengestalt.gif (244 × 421 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/gif)

Goethe: *Wolkengestalt nach Howard*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:34, 18. Jun. 2009		244 × 421 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Goethe: "Wolkengestalt nach Howard"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Wolkengestalt nach Howard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Howard_Wolkengestalt.gif&oldid=33067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2009 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hpb.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hpb.jpg (295 × 438 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:39, 17. Jun. 2005		295 × 438 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hpb.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Helena Petrovna Blavatsky

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hpb.jpg&oldid=2492“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2005 um 07:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 269-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Http://wiki.anthroposophie.net/Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/

Aus AnthroWiki

Johann Wolfgang Goethe

Organische Entzweiung

Aus dem Nachlass. Versuche zur Methode der Botanik. Kapitel IV.

Organische Entzweiung.

Vorher ward die Pflanze als Einheit betrachtet.
Die empirische Einheit können wir mit Augen sehen.
Sie entsteht aus der Verbindung vieler verschiednen Teile von der größten Mannigfaltigkeit zu einem scheinbaren Individuo.
Eine einjährige vollendete Pflanze ausgerauft.
Ideale Einheit.
Wenn diese verschiednen Teile aus einem idealen Urkörper entsprungen und nach und nach in verschiedenen Stufen aus- gebildet gedacht werden.
Diesen idealen Urkörper mögen wir ihn in unsern Gedanken so einfach konzipieren als möglich, müssen wir schon in seinem Innern entzweit denken denn ohne vorhergedachte Entzweiung des einen läßt sich kein drittes Entstehendes denken.
Diesen idealen Urkörper, der schon eine gewisse Bestimmbarkeit zur Zweiheit bei sich trägt, lassen wir vorerst im Schoße der Natur ruhen.
Wir bemerken nur daß sich hier die atomistische und dynamische Vorstellungsarten die Entwicklungs- und Bildungsmethoden gleich einander entgegen setzen.
Kurze Darstellung des Dualismus der Natur überhaupt
Übergang auf die Pflanze
Sie ist obgleich an einem organischen Körper beinah physisch.
Keim der Wurzel und des Blatts
Sie sind mit einander ursprünglich vereint ja eins läßt sich nicht ohne das andere denken.
Sie sind auch einander ursprünglich entgegengesetzt.
Wir beantworten die Frage warum die Wurzelkeime sich abwärts, die Blätterkeime sich aufwärts entwickeln dadurch, daß wir sagen sie seien einander nach dem allgemeinen Naturdualism, der hier in ihnen spezifiziert ist, entgegengesetzt.
Indessen läßt sich über die nähern Bedingungen etwas sagen.
Eine Pflanze, wie jedes Naturwesen läßt sich nicht ohne umgebende Bedingungen denken.
Sie verlangt eine Base der Existenz zur Befestigung zur Hauptnahrung der Masse nach.
Sie verlangt Luft und Licht zur mannigfaltigen Entwicklung, feinere Nahrung und Ausbildung.
Wir finden die Wurzel bedürfe der Feuchtigkeit und der Finsternis, das Blatt des Lichts und der Trockne um sich zu entwickeln.
Und so sind diese Bedürfnisse von Anfang an bis zu Ende einander entgegen gesetzt.
An jedem Knoten, ja an noch viel mehrern Punkten des Pflanzenkörpers kann sich die Wurzel entwickeln wenn die Bedingungen Feuchtigkeit und Finsternis, ja nur jene gewissermaßen allein, gegenwärtig ist.
An jedem Punkte der Pflanze kann sich der Blattkeim entwickeln sobald Licht und Trockne darauf wirken.
Beispiele.
Hauptunterschied des Wurzel- und Blattkeims.
Jener bleibt immer einfach
Es ist nur eine Fortsetzung der Fortsetzung ohne Mannigfaltigkeit.
Diese entwickelt sich aufs mannigfaltigste und nähert sich stufenweise der Vollendung.
Diese befördern Licht und Trockenheit.
Feuchte und Finsternis hindern sie.
Gewisse Pflanzen besonders die rankenden welche an ihren Zweigen eine Quasiwurzel trotz Licht und Luft entwickeln haben bei einer gewissen Zähheit und Reizbarkeit viel Wässriges in ihrer Mischung.
Wenn nun ein solches Wesen ursprünglich und anfänglich in seinem Ganzen mit einem Gegensatz gedacht wird, so werden wir in seinen Teilen auch eine solche Trennung wieder finden.
Wir werden sie wieder finden in der obern und untern Fläche des Blatts.
Im Splint der nach innen das Holz, nach außen die Rinde bildet usw. bis wir endlich den Gipfel der organischen Trennung die Scheidung in zwei Geschlechter erreichen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Http://wiki.anthroposophie.net/Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/&oldid=44775“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2011 um 18:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Huangdi

Aus AnthroWiki

Huáng Dì

Huáng Dì (chin. 黃帝 / 黄帝) – der **Gelbe Kaiser** – ist der mythische Kaiser, der am Anfang der chinesischen Kultur gestanden haben soll. Nach Rudolf Steiner war er die irdische Inkarnation Luzifers. Er brachte den Menschen große Weisheit und tiefe Einsichten, namentlich auf medizinischem Gebiet, konnte aber noch keine moralischen Impulse geben:

> "Der eigentlich moralische Antrieb für die Menschheit wurde erst durch das Judentum vorbereitet, dann durch das Christen tum weiter ausgebildet.
>
> Und die Frage muß entstehen: Woher kommt es denn, daß die gloriose alte heidnische Weisheit, die zum Beispiel ja noch in dem Griechentum eine künstlerische und eine philosophische Blüte schön ster Art trug, keinen moralischen Impuls in sich hatte? Würden wir allerdings weiter zurückgehen hinter das 3. Jahrtau send der vorchristlichen Zeit, so würden wir finden, daß mit dem Weisheitsimpuls zugleich ein moralischer Impuls kommt, und daß das durchaus so ist, wie ich es hier schon auseinandergesetzt habe: daß in dem Weisheitsimpuls zugleich dasjenige enthalten war, was die alten Menschen als ihre Moral, als ihr Ethos brauchten. Aber ein besonderes Ethos, ein besonderer moralischer Impuls, wie er dann mit dem Christentum kam, war der heidnischen Weisheit als solcher nicht eigen. Warum? Aus dem Grunde, weil für die Jahrtausende, die un mittelbar dem Christentum vorangingen, diese heidnische Weisheit von einer Stelle weit in Asien drüben inspiriert war, aber inspiriert von einer sehr merkwürdigen Wesenheit, von der im 3. vorchrist lichen Jahrtausend wirklich in Asien drüben, weit im Osten inkarnierten Wesenheit des Luzifer.
>
> Und zu dem mancherlei, das wir kennengelernt haben über die Menschheitsentwickelung, ist es notwendig, daß wir auch die Erkenntnis hinzufügen, daß es ebenso, wie es gegeben hat die Inkar nation von Golgatha, die Inkarnation des Christus in dem Menschen Jesus von Nazareth, auch gegeben hat eine wirkliche Inkarnation des Luzifer im 3. vorchristlichen Jahrtausend in Asien. Und ein großer Teil der alten Kultur ist eben inspiriert von der Seite her, die nur bezeichnet werden kann als eine irdische Inkarnation Luzifers in einem Menschen, der in Fleisch und Blut gelebt hat. Es wurde ja sogar das Christentum, das Mysterium von Golgatha, als es unter den Menschen sich abspielte, zuerst so gefaßt, wie die Menschen es fassen konnten durch dasjenige, was sie aus der alten luziferischen Weisheit bekommen konnten. Auch die Einseitigkeit der aber sonst außerordentlich tiefsin nigen Gnosis rührt davon her, daß eben über die alte Welt diese Luzi ferinkarnation ging. Man versteht nicht richtig die volle Bedeutung des Mysteriums von Golgatha, wenn man nicht weiß, daß ihm - nicht ganz dreitausend Jahre - vorangegangen ist eine Luziferinkarnation.
>
> Um zu dieser Luziferinspiration dasjenige hinzuzufügen, was diese Luziferinspiration aus der Einseitigkeit herausholt, kam die Christus inkarnation." (Lit.: GA 191, S 197ff)

Huáng Di wird zur Gruppe der chinesischen Urkaiser gerechnet, gehört dabei zur Gruppe der fünf Kaiser und soll von 2696 - 2598 v. Chr. regiert haben, ursprünglich ist Huáng Dì jedoch eine göttliche und mythische Gestalt, die erst während der Zhou-Zeit historisiert wurde.

Er gehört zu den wichtigsten Gestalten der chinesischen Mythologie. Ursprünglich ein Kriegsgott, der in den frühen Traditionen eine geringere Rolle spielte, wandelte er sich dann jedoch zum Hochgott und erleuchteten Unsterblichen des Daoismus. Er wird als Eroberer, Richter, Unsterblicher, Gott des Weltenberges Kunlun und des Zentrums der Erde dargestellt.

Von seiner Geburt wird berichtet, seine Mutter sei von Blitzen am nächtlichen Himmel schwanger geworden und

nach 20 Jahren Schwangerschaft sei Huáng Dì geboren worden. Er soll sofort gesprochen haben.

Die Gemahlin des Huáng Dì ist Lei Zu (嫘祖 „die Donnerahnin“); seine Tochter ist Niuba, die Trockenheit. Berichtet wird auch von einem Kampf zwischen Huáng Dì und seinem Bruder Yan Di und von einer durch ein Ungeheuer entfesselten Sintflut, die Huáng Dì besiegte. Gleichfalls wird berichtet, Huáng Dì habe sich aus der Haut des Kui, eines mythischen Wesens, das Regen, Wind und Dürre erzeugen konnte, eine Trommel gefertigt.

Die Daoisten sagten ihm nach, das Buch „Die Medizin des Gelben Kaisers“ (黃帝內經 / 黄帝内经, *Huángdì Nèijīng*), geschrieben zu haben. Das *Huángdì Nèijīng* enthielt das damalige Wissen über Akupunktur, Akupressur und andere Teilbereiche der traditionellen chinesischen Medizin. Dieses Werk umfasst eine Sammlung von 81 Abhandlungen, die in zwei Büchern zusammengefasst sind – dem *Su Wen* – Fragen organischer und grundlegender Art – und dem *Ling Shu* – „Göttlicher Angelpunkt“, mit eher technischen Aspekten der Akupunktur. Im ersteren finden sich Dialoge des Gelben Kaisers mit den Gelehrten seines Hofes, in denen er die Fragen über Physiologie, Morphologie, Pathologie, Diagnose und Krankheitsprävention erläutert. Im *Ling Shu* wird die klinische Anwendung der Akupunktur und Moxibustion, sowie die Lage der Akupunkturpunkte und der Meridiane beschrieben.

In dem Hauptwerk lassen sich Ideen sowohl aus dem Daoismus wie auch aus dem Konfuzianismus finden. Heute gilt das Buch als eine Kompilation aus der Zeit um 300 v. Chr.

Literatur

- Anne Birell (1993): *Chinese Mythology*. Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-4595-5
- Schmidt, Muhammad W.G.A. (Hrsg./Übers., 2008): "Der Klassiker des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin", Multimediales Studien- und Recherchetool auf DVD, 2. Auflage 2008, Viademica-Verlag Berlin. ISBN 978-3-937494-00-5 [auch als Printmedium (Buch in 3 Bänden) erhältlich über Buchhandel oder www.viademica.de, ISBN 978-3-937494-00-5]
- Schmidt, Muhammad W.G.A. (2008):"Die Medizin des Gelben Kaisers. Konzepte und Therapien für Körper und Geist in der Traditionellen Chinesischen Medizin", Viademica-Verlag Berlin, 2008, ISBN 978-3-937494-48-7
- Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Commons: Yellow Emperor - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Huangdi (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118553992) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- materialreiche Anhandlung über Huangdi (http://www.regenerating-universe.org/Chain_of_DNA.htm) - Englisch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Huangdi (http://de.wikipedia.org/wiki/Huangdi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Huangdi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Huangdi&oldid=31396“
Kategorien: Urkaiser | Chinesische Gottheit | Daoismus | 27. Jahrhundert v. Chr.

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 23:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Huangti.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Huangti.jpg (400 × 531 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der legendäre Gelbe Kaiser.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:17, 2. Mai 2009		400 × 531 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der legendäre Gelbe Kaiser.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Huangti.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Huangdi
- Luzifer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Huangti.jpg&oldid=31386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 14:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Huebbe-Schleiden.jpg

Aus AnthroWiki

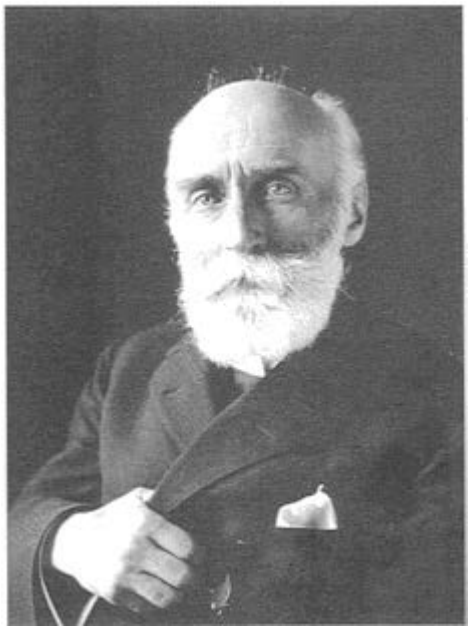

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Huebbe-Schleiden.jpg (233 × 312 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dr. jur. Wilhelm Hübbe-Schleiden

Quelle: Deutsches Geschlechterbuch, Band 205 = Hamburgisches Geschlechterbuch, Bd. 14. Limburg : Starke, 1997, S. 373

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:23, 14. Okt. 2006		233 × 312 (44 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dr. jur. Wilhelm Hübbe-Schleiden Quelle: Deutsches Geschlechterbuch, Band 205 = Hamburgisches Geschlechterbuch, Bd. 14. Limburg : Starke, 1997, S. 373

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wilhelm von Hübbe-Schleiden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Huebbe-Schleiden.jpg&oldid=19614“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2006 um 01:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hugin und Munin

Aus AnthroWiki

Hugin und **Munin** sind in der nordischen Mythologie die beiden Raben Odins. Da Odin auch ein Gott des Krieges ist, sind Raben und Wölfe als Tiere des Schlachtfeldes passende Begleiter des Gottes, der auch den Beinamen *Hrafnáss* (Rabengott) trägt.

Odin mit den beiden Raben Hugin und Munin sowie den Wölfen Geri und Freki, 1888

Etymologie

Hugin gehört zum altnordischen Verb *huga* (denken), das hierzu zu stellende Substantiv *hugi* (Gedanke, Sinn) ist seinerseits die Grundlage für den Namen *Hugin*, der mit dem altnordischen Schlußartikel *–in* gebildet wurde. *Hugin* bedeutet folglich „der Gedanke“. *Munin* gehört zum altnordischen Verb *muna* (denken an, sich erinnern), der Name *Munin* bedeutet folglich „die Erinnerung“.

Im Grímnismál findet sich:

> *Hugin und Munin müssen jeden Tag*
> *Über die Erde fliegen.*
> *Ich (Odin) fürchte, dass Hugin nicht nach Hause kehrt;*
> *Doch sorg ich mehr um Munin.*

Bedeutung für die Germanische Mythologie

Wenn man die Darstellung des Reiters mit zwei Vögeln auf der Helmplatte von Vendel und die Darstellung von Reiterfiguren in Verbindung mit einem oder mehreren Vögeln auf skandinavischen Goldbrakteaten für eine Darstellung Odins mit seinen Raben halten darf, dann wäre die Verbindung des Gottes mit seinen Raben schon für die Völkerwanderungszeit nachgewiesen. Die Verbindung Odins mit Raben in literarischen Quellen ist erst in skaldischen Kenningar des 10. Jahrhunderts belegt. Die Namen Hugin und Munin tauchen erst in der Überlieferung der Lieder-Edda und der Snorra-Edda auf. Eine mit der Bedeutung ihres Namens übereinstimmende Funktion schreibt ihnen Snorri Sturluson zu: *Zwei Raben sitzen auf seinen (Odins) Schultern und sagen ihm alles ins Ohr, was sie sehen und hören. Sie heißen Hugin und Munin. Bei Tagesanbruch entsendet er sie, um über die ganze Welt zu fliegen, und zur Frühstückszeit kehren sie zurück. Von ihnen erfährt er viele Neuigkeiten.*

Diese Funktion stimmt allerdings mit der Darstellung der beiden Vögel in der Lieder-Edda nicht überein. Hier erscheint vor allem Hugin als Vogel des Schlachtfeldes, der die Krieger erfreut und der Sigurds Blut trinkt. Die aus den Namen erschlossene Funktion der beiden Raben als Personifikation intellektueller Fähigkeiten Odins sind vor diesem Hintergrund kritisch zu hinterfragen.

Literatur

- Jan de Vries: *Altgermanische Religionsgeschichte*, Berlin 1956-1957.
- Rudolf Simek: *Lexikon der germanischen Mythologie*, Stuttgart 2006.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hugin und Munin (http://de.wikipedia.org/wiki/Hugin_und_Munin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugin_und_Munin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hugin_und_Munin&oldid=30228“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2008 um 17:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.439-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hum

Aus AnthroWiki

Hum ist ein Mantram des tibetischen Buddhismus und Teil der bekannten Gebetsformel Om Mani Padme Hum. Es heißt auch der **Weg integrierender Einschmelzung** und wird dem Nabelchakra zugeordnet. HUM erst verwirklicht die geistige Kraft des Sonnenlautes OM vollkommen im individuellen Dasein. Der Geist wird zum Leib - und zwar vollständig. Damit beginnt aber zugleich die Vergeistigung des physischen Leibes zu Atma (Geistesmensch). Wir stehen vor dem Mysterium der Auferstehung. Es wird damit zugleich auf die tiefste und am schwersten zu erringende Bewusstseinsstufe, auf das bewusste Allbewusstsein, verwiesen und entsprechend wird HUM auch als **Tiefes Gewahrsein** bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hum&oldid=31076“
Kategorien: Buddhismus | Mantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2009 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Humor

Aus AnthroWiki

Humor (von lat. *[h]umor* = "Feuchtigkeit, Saft") im weitesten Sinn ist die dem Menschen vorbehaltene Fähigkeit zu lachen oder Lachen zu erregen, vielleicht sogar in eigentlich tragischen Situationen gemäß dem bekannten Sprichwort: "Humor ist, wenn man trotzdem lacht"[1]. Nach antiker Auffassung beruht der Humor, der den Menschen in eine heitere Stimmung versetzt, auf der richtigen Mischung der mit den vier Temperamenten zusammenhängenden Körpersäfte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Humor und Verdauung
- 2 Humor und Schauspielkunst
- 3 Humor und Tragik
- 4 Anthroposophen und Humor
- 5 Humor und Esoterik
- 6 Der Weltenhumor
- 7 Siehe auch
- 8 Anmerkungen
- 9 Literatur

Humor und Verdauung

Aus anthroposophischer Sicht gibt es eine Beziehung zwischen dem Humor des Menschen und seinem Verdauungsvorgang. Die Trauer behindert diesen, der Humor hingegen begünstigt ihn.

> "Ich möchte dabei auf ein Beispiel hinweisen, das uns neulich - in der 8. Klasse war es - beim Erklären vom Komischen und Tragischen aufgefallen ist. Da handelte es sich darum, das Komische, das Humoristische und das Tragische zu besprechen. Nun, man kann sehr schöne Definitionen finden über dasjenige, was komisch, was humoristisch, was tragisch, was schön ist und so weiter. Und in unseren gebräuchlichen Ästhetiken stehen ja so wunderschöne Dinge, aber sie bewegen sich alle mehr oder minder in Abstraktionen, und man bekommt nicht eigentlich ein lebendiges Vorstellen, wenn man diese Dinge in solch abstrakter Form bespricht. Dagegen ist es in Wirklichkeit so, daß wenn wir tragisch, traurig empfinden, so affiziert das sehr stark unseren Stoffwechsel, es verlangsamt nämlich unseren Stoffwechsel. Alles traurige Empfinden verlangsamt unseren Stoffwechsel. Es ist tatsächlich mit Bezug auf das Leibliche des Menschen eine Ähnlichkeit vorhanden zwischen dem, was uns im Magen liegen bleibt, was wir nicht recht verdauen können, was vom Magen nicht recht durch die Gedärme gehen will, und demjenigen, was uns traurig macht. Wenn wir ein ausgesprochen trauriges Erlebnis haben, so wirken wir verhärtend in ganz buchstäblichem Sinne auf unseren Stoffwechsel zurück. Wenn das auch leise Vorgänge sind, es ist so. Tatsächlich, wenn Sie so recht innerlich traurig werden, so wirken Sie eigentlich Ihrer Verdauung entgegen. Es ist dasselbe, als wenn Ihnen die Nahrung wie ein Stein im Magen liegen bleibt. Das ist nur ein derbmaterieller Vorgang, der aber durchaus damit qualitativ zu vergleichen ist. Denn wenn die Verdauung richtig vor sich geht, dann geht der Speisebrei durch den Magen in die Gedärme, wird in den Darmzotten aufgenommen und geht über in das Blut, und für den oberen Menschen durchbricht er überall die Mittelwand, durchbricht das Zwerchfell; er geht über das Zwerchfell hinauf. Wir können sagen: Ein gesunder Lebensvorgang hängt wirklich davon ab, daß wir das Verdaute über das Zwerchfell hinauf bringen, daß wir es verteilen in den oberen Menschen. - Das ist dann leiblich-körperlich aufgefaßt ein Vorgang, der qualitativ ganz ähnlich ist demjenigen, wenn wir lachen, wenn wir künstlich das Zwerchfell in jene Schwingungen bringen, in die man es durch das Lachen bringt. Das Lachen ist tatsächlich ein Vorgang, der uns organisch gesund macht, es wirkt wie eine richtige gesunde ungestörte Verdauung. Nun, da kommen wir dazu, das Humoristische, das Heitere mit dem Verdauungsprozeß in eine

Beziehung zu bringen; wir lernen griechisch denken, wir lernen begreifen, warum die Griechen von Hypochondrie, von Unterleibsknöchrigkeit gesprochen haben. Es ist das tatsächlich etwas, was dem Anschauen das absolut Richtige gibt. Und es ist dieses nach dem oberen Menschen Hinleben, das Zwerchfell-in-Bewegungbringen, wie es durch eine gesunde Verdauung angeregt wird und sich dadurch nach der Außenwelt entladet, das ist tatsächlich dasjenige, was die humoristische Stimmung an das Leibliche des Menschen anknüpft. Wir entwickeln dadurch, daß wir nicht abstrakt erklären: Humor ist dasjenige, was den Menschen veranlaßt, sich über eine Sache zu stellen -, wir erreichen dadurch einen Zusammenfluß des Abstrakten mit dem Konkreten. Wir stellen eine Einheit her. Wir leiten das Kind an, zu gleicher Zeit das Geistig-Seelische und das Körperlich-Leibliche vorzustellen, miteinander vorzustellen. Wir drängen diese absolut schädliche moderne Vorstellung wiederum zurück, daß man fortwährend dem Menschen Seelisch-Geistiges ohne Bezug zum Leiblich-Körperlichen beibringt und dann wiederum auch - was natürlich nur der Gegenpol davon ist -, daß, wenn man über Physisch-Körperliches spricht, man vom Derb-materiellen spricht. Das eine oder das andere ist eigentlich nicht vorhanden, sondern das Richtige ist dieses Zusammenfließen von beiden. Und wir müssen in die Lage kommen, damit wir totale Vorstellungen hervorbringen, den Humor und die Tragik nicht nur durch abstrakte Begriffe aneinanderzuketten, sondern durch das Zwerchfell. Und auf diese Weise züchten wir nicht etwa, wie man leicht glauben könnte, einen Materialismus. Oh nein! Gerade dadurch, daß wir zeigen, wie das Geistig-Seelische sich im Leiblichen auslebt, gerade dadurch bringen wir die Menschen dahin, daß sie sich vorstellen: die ganze materielle Welt lebt eigentlich aus dem Geistig-Seelischen. Wenn man sich vorstellen kann, wie ein Mensch, wenn er lacht, im Geistig-Seelischen sich bewußt ist, aber das etwas mit seinem Zwerchfell zu tun hat, dann kommen wir schon auch auf die Vorstellung, wie Geistig-Seelisches wirkt, wenn es regnet, blitzt oder donnert. Auf eine gesunde Weise kommt man dahin. Dazu werden wir geführt, wenn wir alles an den Menschen heranbringen." (Lit.: GA 302, S 20f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf#page=20f))

Humor und Schauspielkunst

In den Kursen zur Sprachgestaltung, die Rudolf Steiner gemeinsam mit seiner Gattin Marie Steiner gehalten hat, wies er er nachdrücklich auf die Bedeutung des Humors für die Schauspielkunst hin, und zwar nicht nur für die Komödie im engeren Sinn, sondern als Grundstimmung des Künstlers, die auch, selbst bei aller Ernsthaftigkeit des Themas, seine seelische Beweglichkeit fördert.

"Und das ist es, meine lieben Freunde, was zur Kunst, insofern der Mensch diese Kunst ausüben soll, überhaupt gehört, und was man wissen muß, daß es dazu gehört: Temperament. Meinetwillen kann einer mystische Bücher temperamentlos schreiben. Wenn sie jemand gefallen, nun ja, gut; man sieht ja den nicht, der da schreibt. Aber an denjenigen Künsten, wo der Mensch sich selber herausstellt, gehört zur Kunst Temperament, und das gesteigerte Temperament, der Humor. Da können dann die Dinge beginnen, esoterisch zu werden." (Lit.: GA 282, S 221f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA282.pdf#page=221f))

Humor und Tragik

"Denn, was ist Tragik, was ist Sentimentalität, was ist eine schwere Seelenstimmung? Das ist ganz dasselbe wie ein Einatmen beim Organismus, wie ein Sich-Erfüllen des Organismus mit der Luft. Tragik bedeutet: wir versuchen unseren physischen Leib zusammenzuziehen und immer mehr zusammenzuziehen, so daß wir im Zusammenziehen des physischen Körpers gewahr werden, wie unser astralischer Leib immer mehr und mehr aus dem physischen Leibe herauskommt durch das Zusammendrücken des physischen Leibes. Humorvolle Stimmung bedeutet, daß wir den physischen Körper lähmen, aber umgekehrt jetzt den astralischen Leib möglichst ausdehnen, über die Umgebung ausdehnen, so daß wir gewahr werden, wenn wir zum Beispiel irgendeine Röte nicht bloß anschauen, sondern wenn wir in sie hineinwachsen, wie wir unser Astralisches über die Röte ausdehnen, in sie hineingehen. Das Lachen ist ja nichts anderes, als daß wir den astralischen Leib des Gesichtes aus unserer Physiognomie heraustreiben. Lachen ist nichts anderes als ein astralisches Ausatmen." (Lit.: GA 302a, S 23f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302a.pdf#page=23f))

"Der Humor, der wenigstens in einem dieser Aspekte den Menschen zum Lachen oder Lächeln bringt - womit rechnet er denn eigentlich? Der Humor rechnet damit, daß der Mensch in einer gewissen Weise in dem Augenblicke, wo er zum Lächeln kommt, oder wo er auch nur wegen des humoristischen Eindruckes in der Seele lächelt, daß der Mensch da von sich loskommt. Versuchen Sie einmal, die Sache denkerisch und empfindend

auszuschöpfen; Sie werden finden, daß, indem wir übergehen zu dem Humoristischen, zu dem humorvollen Erleben, wir in einer gewissen Weise von uns loskommen, wir gewissermaßen antreten den Weg ins Träumen hinein. Wir gehen ihn nicht ganz. Wir verlassen ihn sehr bald. Wir bleiben voll bewußt, aber es ist der Anfang des Weges ins Träumen hinein, wenn wir uns in der Richtung des Humors bewegen. Und dieses Sichverlieren, das drückt sich aus - zunächst kann ja der Mensch dasjenige, was er an sich selbst leiblichgeistig erlebt, nur durch die paar Bewegungen in der Physiognomie seines Gesichtes ausdrücken -, das drückt sich aus durch das Lächeln. Im Lächeln, im Lachen, da ist es so, daß das Geistig-Seelische, dasjenige, was wir in der Geisteswissenschaft Ich und astralischen Leib nennen, in einer gewissen Weise sich herauszieht - allerdings so, daß sich der Mensch in der Hand behält - aus dem Physischen und aus dem Ätherischen. Der Mensch weitet sich seelisch-geistig, indem er das Humorvolle erlebt.

Und sehen wir auf das radikale Extrem des Ernstes, auf das radikale Extrem: das Weinen, das Traurigwerden - es ist ein Aspekt wenigstens des Ernstes, der Aspekt aber, der uns das enthüllt, was im Ernste überhaupt lebt - er ist ein Mehr-sich-zusammen-Pressen, es ist ein das Seelisch-Geistige inniger mit dem Physisch-Leiblichen-Verbinden, als es verbunden ist, wenn wir in gleichgültiger, weder humoristischer noch ernster Stimmung sind. Humorvolle Stimmung, ein Weiten des Seelisch- Geistigen; ernste Stimmung, ein In-sich-zusammen-Pressen der geistig-seelischen Natur mit der physisch-leiblichen. Wir könnten ja auch sagen, weil wir ja nicht uns pedantischen oder tantenhaften Lehren hingeben dürfen über diese Dinge, in dem Lachen wird der Mensch altruistisch, in dem Ernste wird der Mensch egoistisch." (Lit.: GA 301, S 110f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf#page=110f))

Anthroposophen und Humor

Sehr oft hat Rudolf Steiner den mangelnden Humor vieler Anthroposophen bedauert:

"Nun konnte man sehr leicht meinen, daß es etwas Ungehöriges ist, so, wie man sagt, «heilige Dinge» satirisch zu behandeln. Aber wirklich, meine lieben Freunde, will man weiterkommen gerade auf dem Gebiete geistiger Weltanschauung, dann ist eine Grundforderung diese, daß man nicht das Lachen verlernt über dasjenige, worüber in der Welt gelacht werden muß, wenn man es richtig beurteilt. Eine Dame erzählte einmal von einem Herrn, der immer in der Stimmung war, «hinaufzusehen zu den großen Offenbarungen des Weltenalls». Von anderen Menschen, als von «Meistern», sprach er überhaupt nicht, und, verzeihen Sie, aber sie sagte noch: Er hat eigentlich immer «ein Gesicht bis ans Bauch» gemacht - sie war keine Deutsche, die betreffende Dame - also ein tragisch verlängertes Gesicht trug er stets zur Schau." (Lit.: GA 169, S 124 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=124))

"Man kriegt manchmal ein bißchen Schmerzen, wenn man in anthroposophische Ansiedlungen oder Zusammenrottungen kommt. Da ist manchmal eine solche bleierne Schwere. Man kriegt die Leute nicht zum Beweglichwerden. Bleierne Schwere ist da; wenn man eine Diskussion beginnt, macht keiner den Mund auf, weil auch die Zunge bleiern schwer ist. Die Leute machen ein «Gesicht bis ans Bauch». Sie sind so wenig geneigt, zum Heiterwerden, zum Lachen zu kommen!" (Lit.: GA 317, S 102 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=102))

"Das ist dasjenige, was mir seit Jahren in einer so furchtbaren Weise in der anthroposophischen Bewegung Schmerz macht, daß die Menschen so fest auf den Beinen stehen, die Jungen fast genau so fest wie die Alten. Und denken wir darüber nach, wie sie fest auf ihren Beinen stehen können! Sehen Sie, da war im Grunde genommen der Nietzsche doch ein anderer Kerl, wenn er auch krank darüber geworden ist. Er hat seinen Zarathustra einen Tänzer werden lassen. Werden Sie doch Tänzer, in dem Sinne, wie es bei Zarathustra gemeint ist! Leben Sie mit innerster Freude an der Wahrheit! Es gibt ja nichts Entzückenderes als das Erleben der Wahrheit. Das ist etwas, was eine viel wichtigere und wesentlichere Esoterik ist als das, was mit den langen Gesichtern herumläuft. Dieses innere Erleben der Wahrheit, das ist das, was lange vorangehen muß allem übrigen Sich- Einreden von einer Mission." (Lit.: GA 317, S 156f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=156f))

"Nun ist ja auch reichlich Gelegenheit, Humor zu entfalten, gerade innerhalb unserer geistigen Bewegung. Denn an nichts so sehr wie an solche geistige Bewegungen hängen sich die Karikaturen des Strebens nach dem Geistigen. Nicht Menschen meine ich, sondern Strebungen meine ich mit diesen Karikaturen. Was soll nicht alles

gehen unter der Flagge des geistigen Strebens, oder sagen wir, des Dazugehörens zu einer Bewegung, welche das geistige Streben zu dem ihrigen macht! Das ist ja dasjenige, was so schwierig macht, vor der Welt solch eine geistige Bewegung zu vertreten." (Lit.: GA 169, S 125f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=125f))

Humor und Esoterik

Humor ist ein wichtiges Heilmittel gegen das, was Rudolf Steiner gelegentlich «das Esoterikspielen» genannt hat:

"Esoterik ist wirklich sowohl gegenüber der eigenen Seele, wie gegenüber dem Menschen und gegenüber unserer Zeit eine außerordentlich ernste Sache. Damit sage ich nicht, daß der Ernst dadurch zustande kommt, daß man ein langes Gesicht macht und möglichst sentimental ist und wichtig tut, sondern es muß der innere Ernst, der sogar mit ganz gutem Humor vereinbar ist, vorhanden sein. Es darf zum Beispiel nicht der Usus herrschen: Ich weiß etwas, das kann ich dir aber nicht sagen, weil du noch nicht reif bist dazu. - Und nun erregt man die sonderbarsten Gefühle dadurch. Vor allen Dingen macht man sich ungeheuer wichtig, und man merkt es nicht, daß man sich wichtig macht." (Lit.: GA 260a, S 124f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf#page=124f))

"Aber etwas, was betont werden muß bei dieser Gelegenheit, das ist, daß ein Element von dem Menschen, der wirklich ein rechtes Verhältnis zu den geistigen Welten gewinnen will, besonders gesucht sein sollte, das ist das Element - wundern Sie sich nicht darüber, aber es muß eben einmal auch klar ausgesprochen werden, oder wenigstens deutlicher ausgesprochen werden, als es sonst immer geschehen ist -, das ist das Element des Humors. Es ist wirklich notwendig dem Streben nach der höheren Welt nicht humorlos gegenüberzustehen! Dieses Humorlos-Gegenüberstehen, das ist dasjenige, was so furchtbare Auswüchse zeitigt. Denn wenn derjenige, der sich einbildet, Homer oder Sokrates oder Goethe zu sein, daraufkäme, wie unendlich lächerlich er sich in dieser Rolle vorkommen muß, dann würde ihm dies ungeheuer zur Gesundung seiner Ansichten helfen! Aber auf solche Dinge kann ja eigentlich nur derjenige nicht kommen, der von seinem unwahren, sentimentalen Leben den Humor ferne hält. Denn wenn einer wirklich, ja, ich möchte schon sagen, das «Unglück» haben sollte, Homer gewesen zu sein, und durch ein richtiges Erkennen in einer späteren Inkarnation daraufzukommen, daß es so gewesen ist, dann würde ihm diese Erkenntnis wirklich zunächst in einem humoristischen Licht erscheinen. Gerade wenn es wahr ist, würde es ihm zunächst in einem humoristischen Lichte erscheinen. Man würde zunächst wahrhaftig sich selber auslachen!

Es ist schwer, gerade in Kürze über dieses Kapitel in der richtigen Weise zu sprechen. Aber die Seele dem Humor frei und offen zu halten, ist ein gutes Mittel, das Ernste in wirklichem Ernst zu nehmen. Sonst verunreinigt man sich, verlügt sich das Ernste durch die Sentimentalität, und die Sentimentalität ist der ärgste Feind des wirklichen Ernstes für die ernsten Dinge des Lebens. Ich könnte mir sogar vorstellen, daß jemand, der - wie einmal eine ausländische Dame gesagt hat - dem Ernste geisteswissenschaftlicher Erkenntnis nur gegenüberstehen will immerfort «mit einem Gesicht bis ans Bauch», es unangenehm hätte finden können, daß ich in diesen Tagen von den Gedanken gesprochen habe, die sich ausnehmen wie eine Maus in der Hand. Aber man befreit sich von dem Ernst der Tatsachen dadurch, daß man versucht, sie in einer solchen Form darzustellen. Denn man verfälscht leicht die Tatsachen, wenn man an sie mit bloßer Sentimentalität herantritt, weil man dann in der Sentimentalität sich schon genügend zu den höheren Welten erhoben fühlt und nicht glaubt, auch noch durch das biegsame, elastische, bewegliche Verständnis in die geistigen Welten hinaufkommen zu sollen. Und wahrhaftig, leichter ist es, davon zu sprechen, daß die elementarische Welt erobert wird, wenn man «selbstlos, recht selbstlos» ist, leichter ist es, dadurch irgendwelche verschwommene Vorstellungen von der elementarischen Welt zu bekommen, als wirklich die Sache so plastisch zu machen, daß man den Übergang des Gedankens von einem toten Gegenstand zu einem lebendigen Wesen hat. Dieses anschauliche Charakterisieren, das ist dasjenige, was angestrebt werden soll. So daß wir uns allmählich dazu trainieren, in diese geistigen Welten ohne alle Sentimentalität hinaufzusteigen. Der Ernst kommt schon. Die Anstrengung, die ergibt sich gerade aus dem schweren Sich-Erarbeiten der Geisteswissenschaft. Und das, worauf es ankommt, ist, daß wir die Kraft gewinnen, die Stellung der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung innerhalb des heutigen Materialismus in der richtigen Weise einzusehen und durch diese Kraft ein richtiges Glied der geisteswissenschaftlichen Bewegung zu werden. Diese Kraft gewinnen wir auf keinem anderen Wege, als wenn wir versuchen, in der richtigen Weise anschaulich zu verstehen, wie diese geistigen Welten in Worte, in Vorstellungen gekleidet werden können, die der physischen Welt entnommen sind, trotzdem die geistigen Welten selber so unähnlich sind der physischen Welt." (Lit.: GA 164, S 80ff (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=80ff))

Der Weltenhumor

Nicht zufällig, sondern einer inneren künstlerischen Notwendigkeit folgend, thront ganz oben an der Spitze der von Rudolf Steiner geschaffenen monumentalen Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten, spöttisch herabblickend, der "Weltenhumor", von dem Steiner sagt:

> "Dieses Hinunterschauen mit Humor über den Felsen hat seinen guten Grund. Es ist durchaus nicht richtig, sich in die höheren Welten nur mit einer bloßen Sentimentalität erheben zu wollen. Will man sich richtig in die höheren Welten hinaufarbeiten, so muß man es nicht bloß mit Sentimentalität tun. Diese Sentimentalität hat immer einen Beigeschmack von Egoismus. Sie werden sehen, daß ich oftmals, wenn die höchsten geistigsten Zusammenhänge erörtert werden sollen, in die Betrachtung etwas hineinmische, was nicht herausbringen soll aus der Stimmung, sondern nur die egoistische Sentimentalität der Stimmung vertreiben soll. Erst dann werden sich die Menschen wahrhaftig zum Geistigen erheben, wenn sie es nicht erfassen wollen mit egoistischer Sentimentalität, sondern sich in Reinheit der Seele, die niemals ohne Humor sein kann, in dieses geistige Gebiet hineinbegeben können." (Lit.: GA 181, S 43ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=43ff))

Siehe auch

- Weltenhumor

Anmerkungen

1. ↑ Das Zitat stammt von dem deutschen Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (1865-1910), der es als Motto seiner 1909 erschienenen *„Yankeedoodle-Fahrt und andere Reisegeschichten“* vorangestellt hat.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), ISBN 3-7274-1810-9 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum*, GA 260a (1987), ISBN 3-7274-2606-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Sprachgestaltung und Dramatische Kunst*, GA 282 (1981) [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA282.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft*, GA 301 (1991), ISBN 3-7274-3010-9 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung*, GA 302 (1986), ISBN 3-7274-3020-6 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis*, GA 302a (1993), ISBN 3-7274-3025-7 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302a.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995), ISBN 3-7274-3171-7 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Humor&oldid=46730“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2012 um 09:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Humoralpathologie

Aus AnthroWiki

Die naturwissenschaftlich als veraltet geltende, jedoch von den Geisteswissenschaften und von der rationalen Psychologie als aufschlussreich beurteilte **Humoralpathologie** oder **Viersäftelehre** wurde von den Hippokratikern in ihrer Schrift *Über die Natur des Menschen* (um 400 v. Chr.) ausgehend von der Elementenlehre des Empedokles (490–430 v. Chr.) als Konzept zur Erklärung allgemeiner Körpervorgänge und als Krankheitskonzept entwickelt und von Galenos in ihrer endgültigen Form niedergeschrieben. Bis zur Aufklärung dominierte diese Lehre die Naturwissenschaften und auch die damalige Medizin. Die Ursprünge der Viersäftelehre können im alten Ägypten vermutet werden. Als Lebensträger im Körper wurden dort weiße Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim angenommen. Diese Elemente werden über das Blut und auch über die Nerven im Körper verbreitet. Der Bereich der Verdauung wird von der Digestionslehre behandelt.

Albrecht Dürer: Die vier Apostel, eine Darstellung der vier Temperamente

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die vier Säfte
- 2 Behandlung nach Galen
- 3 Humoralmedizin und Ätherleib
- 4 Humoralpathologie und Esskultur des Mittelalters
- 5 Die Vier Säfte und Astrologie
- 6 Wissenschaftsgeschichtlicher Stellenwert
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Übersetzungen
- 10 Weblinks
- 11 Anmerkungen
- 12 Einzelnachweise

Die vier Säfte

Die vier Säfte besitzen je zwei charakteristische Qualitäten.

Qualitäten Wärme und Feuchtigkeit

	warm	**kalt**
trocken	Gelbe Galle	Schwarze Galle
nass	Blut	Schleim

Die vier Säfte entstammen der Analogie zu den Vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Jedem dieser Säfte wird ein Organ zugeordnet, das den betreffenden Saft speichern, umwandeln (aktivieren) oder erzeugen kann. Die Ausgewogenheit der Säfte (Eukrasie) ist gleichbedeutend mit der Gesundheit des Menschen. Krankheiten entstanden der Humoralpathologie zufolge durch Störungen (Dyskrasie) dieser Ausgewogenheit. Eine Dyskrasie kann entstehen durch ein Fehlen, ein Zuviel oder ein Verderben eines oder mehrerer Säfte. Eine Dyskrasie kann durch Zufuhr des Gegenelements behandelt werden: so löscht Wasser Feuer aus und Erde stoppt Wind also Luft.

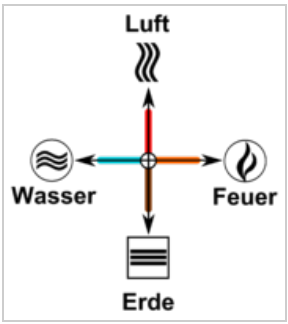

Das 4-Elemente-Kreuz mit der relativen Position der Elemente zueinander

> "In der astralen Welt sehen wir, ohne daß wir es recht fassen können, die Astralstoffe. Noch im Mittelalter haben die Leute, die davon etwas wußten, von Stoffen gesprochen, durch welche das Hereinziehen des Selbstes [in das Physische] sich vollzieht, und sie haben diese Stoffe «Humores» genannt. Was in unserer physischen Welt diese verschiedenen Stoffzustände sind, fest, flüssig, gasförmig und ätherisch, das sind in der psychischen Welt die vier Humores, aber wir können diese nur benennen nach ihrem Abglanz, wie sie in uns sind, wie sie in uns leben. Den physischen Stoffzuständen fest, flüssig, gasförmig, ätherisch entspricht in der Astralwelt das, was wir die vier Temperamente nennen. Das, was in uns verursacht, daß wir dieses oder jenes Temperament haben, dem entspricht ein ganz bestimmter Stoffzustand. Wer im Astralkörper ein cholerisches Temperament hat, bei dem findet sich derjenige der Humores besonders ausgebildet, welcher dem Stoffzustande des Cholerischen entspricht - cholae. So haben wir in der astralen Welt die Temperamente als Entsprechung für die vier Stoff zustände. Wie die Alten von Erde, Wasser, Luft, Feuer sprachen, so sprachen sie auch von vier Stoffzuständen im Astralischen, und diese bestehen aus Astralstoffen. Je nachdem der eine oder der andere Astralstoff überwiegt, je nachdem trägt der Mensch das eine oder das andere Temperament." (Lit.: GA 088, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=40f))

Das Viererschema findet sich in der Temperamentenlehre, in den vier Jahreszeiten und dem unterschiedlichen Lebensalter. Alle sind zugehörige Bestandteile von Galens Viersäftelehre. Die Elementelehre und die damit zusammenhängenden naturphilosophischen Vorstellungen sind bei den Begriffsbildungen von Seele und Psyche nachzuweisen. Dies bestätigt sich heute noch sprachlich in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über terminologische Präferenzen (Seele-Psyche). Die Elemente Feuer und Wasser sind die Orientierungspunkte für das Enneagramm. Das Element Feuer

wird unten, das Element Wasser oben, das Element Luft links und das Element Erde rechts aufgestellt. Linke und rechte Seite des Enneagramms sind die männlichen und weiblichen Charaktere, von denen auch Carl Gustav Jung – ohne Bezug auf das Enneagramm – in seiner Unterscheidung von Animus und Anima spricht. Die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Charakteren im Enneagramm wird von Claudio Naranjo beschrieben.[1] Der Begriff des Übergangselements geht auf Heraklit zurück. In der klassischen, antiken Humoralpathologie wird allerdings nur dem Feuer die Eigenschaft männlich, dem Wasser die Eigenschaft weiblich zugeordnet. Luft und Erde sind in der ursprünglichen Lehre Übergangselemente.

Zusammenfassende Gegenüberstellung von Säften und Eigenschaften

Saft	Element	Temperament (Typ)	Farbe	Geschmack	Eigenschaft	Entwicklungsprozess	Geschlecht	Apostel	Himmelsrichtung
Blut	Luft	Sanguiniker	rot, blau „schwere“ Farbtöne	süß, aromatisch	heiter	Kindheit	Übergangselement	Johannes	Osten
Gelbe Galle	Feuer	Choleriker	gelb, orange leuchtende Farbtöne	bitter, brennend	kühn	frühes Erwachsenenalter	männlich	Markus	Süden
Schwarze Galle	Erde	Melancholiker	schwarz, oliv, braun „schmutzige“ Farbtöne	scharf, beißend	beharrend	volles Mannesalter	Übergangselement	Paulus	Norden
Schleim	Wasser	Phlegmatiker	weiß und helle Farbtöne	salzig	unsicher, emotional	Babyalter, Greisenalter	weiblich	Petrus	Westen

Im philosophischen Lexikon von Schischkoff [2] wird die Tafel der Temperamente entsprechend der Wortbedeutung von Temperament, als echte Mischung von Gefühls- und Willensqualitäten dargestellt. Dies verdeutlicht die Übergänge von der Elementenlehre bis Hippokrates (460–377 v. Chr.) mit der sich später entwickelnden Temperamente- und Säftelehre durch Galen.

Willens- und Gefühlsqualitäten (Temperamentenlehre)

psychologische Qualitäten	starker Wille, schnelle Entscheidungskraft	schwacher Wille, geringe Entscheidungskraft
starkes Gefühl	Feuer ↔ Gelbe Galle → Choleriker	Erde ↔ Schwarze Galle → Melancholiker
schwaches Gefühl	Luft ↔ Blut → Sanguiniker	Wasser ↔ Schleim → Phlegmatiker

Hippokrates lehrte, dass der Anteil der Körpersäfte mit den Jahreszeiten schwankt.

- Winter: Der Schleim (das Wasserelement) ist am kältesten, er überwiegt.
- Frühling: Das Blut (das Luftelement) nimmt infolge des Regens und der zunehmend warmen Tage zu, obzwar der Schleim im Körper noch stark ist.
- Sommer: Die gelbe Galle (Feuerelement) steigt wegen der heißene Tage im Körper an. Das Blut besitzt noch Stärke.
- Herbst: Die Galle beherrscht den Körper wie im Sommer auch im Herbst, im Herbst gewinnt die schwarze Galle (das Erdelement) die Oberhand.

Medizingeschichtlich bedeutsam erscheint, dass bereits Hippokrates den Charakter der Medizin als Erfahrungswissenschaft begründete. Hippokrates hat sich dabei wohl an Heraklit angelehnt.[2] So ist der Gegensatzcharakter der Elemente- und Viersäftelehre zu verstehen. Diese Betrachtung ist medizinhistorisch von Interesse, da die psychophysische Korrelation und damit das Leib-Seele-Problem angesprochen wird. Dieses Thema wird später wieder von Ernst Kretschmer und seiner Konstitutionslehre aufgegriffen.

Behandlung nach Galen

Galen, der das gesamte medizinische Wissen seiner Zeit zusammengefasst hatte und den Vorstellungen der Hippokratiker folgte, betonte, dass es die Aufgabe des Arztes sei, dieses Ungleichgewicht durch Diätetik, Arzneimittel oder auch chirurgische Maßnahmen wieder aufzuheben.[A 1] Er übte nicht zuletzt aufgrund seiner rhetorischen Begabung und seiner Überzeugungen einen außerordentlichen Einfluss bis ins 19. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus. Wie Aristoteles war er überzeugt, dass die Natur vollkommen sei und nichts umsonst mache. Er vertrat eine monotheistische Weltsicht.

Die von ihm vertretenen Theorien bildeten die Grundlage der Medizin der Hildegard von Bingen, der Physiognomik eines Johann Kaspar Lavaters und der Ernährungslehre. Im übrigen bezog sich auch Sebastian Kneipp bei seiner Wasserkur auf die Erkenntnisse Galens, nach denen überflüssige oder verdorbene Säfte aus dem Körper abgeleitet werden müssten. Schmerzen waren nach der Humoralpathologie darauf zurückzuführen, dass an bestimmten Stellen im Körper ein Übermaß an (meist verdorbenen) Säften vorhanden sei. Bei einer Ableitung dieser *Schlackenstoffe* verschwinden auch die Schmerzen. Obwohl es bereits in der Antike und noch früher Schmerzmittel gab, war der Verbrauch an Analgetika früher wesentlich geringer als heutzutage.

Humoralmedizin und Ätherleib

> "Der alte Mensch erfreute sich, wenn er über eine Wiese, durch einen Wald ging, weil er in sich, durch seine Haut hereinsaugte das Licht, das zunächst der Wald aufgesogen hatte, das belebt war im Walde, belebt war auf der Wiese. Und das andere, das tote Licht, das war die Zutat. Für uns ist die Zutat die Hauptsache geworden. Der alte Mensch lebte in dem Lichte, das ihm die Blumen, das ihm die Bäume des Waldes gaben. Für ihn war das ein Quell innerlichen Durchlebtwerdens mit Licht, mit innerlichem lebendigem Licht, und nicht mit totem Licht. Wir haben gar keine

Vorstellung davon mit unserer abstrakten Freude am Walde, mit unserer abstrakten Freude an den Blumen, mit alldem, was im Grunde genommen, ich möchte sagen, im kosmischen Sinne philiströs ist. Es mag noch immer sehr schön sein, aber es ist philiströs im Gegensatz zu dem, was an innerlichem seelischem Jauchzen vorhanden war bei den alten Menschen im Angesichte des Waldes, der Wiese, im Angesichte überhaupt dessen, was da draußen lebte. Der alte Mensch fühlte sich verbunden mit seinen Bäumen, mit dem, was gerade die für ihn geeignete Pflanze war. Der alte Mensch fühlte Sympathie und Antipathie in der lebendigsten Weise mit dieser oder jener Pflanze. Wir gehen zum Beispiel über solche Wiesen, wie sie um das Goetheanum herum im Herbste sind. Wir urteilen philiströs, die Herbstzeitlose, das Colchicum autumnale sei vielleicht schön. Der alte Mensch ging an diesen Pflanzen so vorbei, daß er traurig wurde, daß seine Haut sogar sich etwas trocknete, während er an dem Colchicum autumnale vorbeiging. Er empfand sogar etwas von Schlaffwerden der Haare. Während, wenn er vorbeiging, sagen wir, an rot blühenden Pflanzen, meinetwillen an solchen Pflanzen, wie der heutige Mohn es ist, seine Haare flaumig, weich wurden. Also er erlebte das Licht der Pflanzenwelt absolut mit. Es war das lichte Zeitalter und darnach richtete sich sein ganzes Kulturleben, darnach richtete sich auch, daß er heilen konnte, das heißt, daß er den Tod bekämpfen konnte durch die Beobachtung und durch die Behandlung des Ätherleibes.

Das wirkte lange nach, und wir sehen zum Beispiel noch, wenn wir zu der älteren griechischen Medizin zurückgehen, zu Hippokrates, wie gesprochen wird von den Säften des Menschen, von schwarzer und heller Galle, von Blut und von Schleim. Damit waren eigentlich noch immer Erinnerungen an das alte lichte Zeitalter gemeint. Der Schleim war im Grunde genommen für den Ätherleib gemeint und zum Beispiel das Blut für jene Schwingungen, die der astralische Leib im Ätherleib bewirkt und so weiter. Also diese Nachwirkungen waren noch da, und im Grunde genommen bekam erst in der Zeit des Galen, als auch schon für das andere menschliche Kulturleben das Rechnen mit der bloßen physischen Welt heraufkam, auch die Anschauung des Menschen, insofern sie die Grundlage von Heilprozessen sein sollte, einen physischen Charakter. Man sah auf den menschlichen physischen Leib hin.

Aber so richtig war das doch erst an der großen Wende im 15. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, daß man gar nichts mehr wußte vom menschlichen Ätherleib, nicht einmal, wie er sich in den Temperamenten ausdrückt, daß man anfing, immer mehr und mehr bloß auf den physischen Leib des Menschen hinzuschauen. Es war auch die ältere physische Medizin noch etwas anderes, als sie später, namentlich im 18. und 19. Jahrhundert geworden ist. Die alte physische Medizin hatte noch immer Traditionen, wenigstens YOII dem früheren Heilen durch den Ätherleib, und man hat eigentlich den Eindruck von jener älteren, auch europäischen Medizin, daß man alte Grundsätze behalten hatte und sie nur auf das Physische übertragen hatte. Es wurde gewissermaßen der physische Menschenorganismus doch fortwährend unter dem Einfluß des ätherischen Organismus gesehen. Erst in der neueren Zeit, in der kopernikanischen Zeit, in der Galilei-Zeit, fing man an, immer mehr bloß den physischen Menschenleib zu betrachten, und man hörte auf, etwas zu wissen, was die früheren Zeiten ganz genau gewußt haben. Man denkt ja heute: Wenn der Mensch diesen oder jenen Stoff, den man da draußen in der Natur findet, ißt, so bleibt er im menschlichen Organismus im Grunde genommen dasselbe. Das ist aber nicht wahr. Annähernd dasselbe bleiben nur etwa die Salze; aber alles das — ich habe es ja gestern gesagt —, was im Tier- und Pflanzenreich ist, wird im menschlichen Organismus etwas ganz anderes. Der menschliche Organismus ändert es völlig. Man wußte, daß der physische Menschenorganismus in seiner inneren Zusammensetzung «nicht von dieser Welt ist», und man wußte, daß im Grunde genommen Krankwerden nichts anderes ist als eine Fortsetzung dessen, was durch das menschliche Essen geschieht. Und es gab tatsächlich eine Zeit, insbesondere unter den arabischen Ärzten, wo man jede Verdauung als einen partiellen Krankheitsprozeß ansah, wo man über die Verdauung die Ansicht hatte, die durchaus nicht etwa unrichtig ist: hat der Mensch gegessen, so hat er etwas Fremdes in sich hinein gebracht und er ist eigentlich krank. Er muß erst durch seinen inneren Organismus, durch die innere organische Funktion die Krankheit überwinden. So daß man eigentlich fortwährend in einem «Ein-bißchen- Kranksein»,«Ein-bißchen-die-Krankheit-Uberwinden»,«Ein-bißchen- Heilen» lebt. Man ißt sich krank und verdaut sich gesund. Das war tatsächlich eine Zeitlang, namentlich unter arabischen Ärzten, eine Anschauung, die durchaus - wenn ich mich so ausdrücken darf - etwas sehr Gesundes hat, denn es gibt eigentlich keine Grenze zwischen dem, was man heute Sich-gesund-Essen nennt und dem Sich-krank-Essen. Denken Sie sich doch nur einmal, wie leicht es möglich ist, daß man sich beim Essen verdirbt. Da geht gleich dasjenige, was man gerade noch, wie man sagt, normal überwinden kann, über in das, was man nicht mehr überwinden kann. Dann ist man eben krank. Aber die Grenze ist wirklich gar nicht zu ziehen." (Lit.: GA 218, S 95ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=95ff))

Humoralpathologie und Esskultur des Mittelalters

Das mittelalterliche Verständnis über Ernährung basierte weitgehend auf der antiken Humoralpathologie. Die Humoralpathologie hat damit die Esskultur des Mittelalters stark beeinflusst. Nahrungsmittel wurden als „warm“ oder „kalt“ und „feucht“ oder „trocken“ klassifiziert. Von geübten Köchen wurde erwartet, dass sie die Lebensmittel so kombinieren, dass sich diese Eigenschaften ausgleichen und ergänzen.[3] Auf diese Weise wurden die Körpersäfte im Einklang gehalten. Cholerikern wurde empfohlen, ihre Nahrungsmittel nicht zu stark zu würzen. Gewürze galten als heiß und trocken und unterstützen somit den Eigenschaften des cholerischen Menschen. Choleriker, die zu viel Feuer zuführen, riskieren nach der Humoralpathologie eher einen „Herzinfarkt“. Fisch ist „kalt“ und „feucht“ und soll in einer Weise zubereitet werden, die „trocknend“ und „erhitzend“ war, wie frittieren oder im Ofen backen, Fischgewürze sollen „heiß“ und „trocken“ sein. Wacholderbeeren haben trocknende und wärmende Eigenschaften. Rindfleisch ist „trocken“ und „heiß“ also „feurig“. Es wird entsprechend in Wasser gekocht, um einem Übermaß an Feuer vorzubeugen. Salate sind „kalte und feuchte“ Nahrungsmittel und führen einen ausgleichenden Wasseranteil zu. Das hellere Schweinefleisch ist kühler als Rindfleisch und „feucht“ und lässt sich besser am offenen Feuer rösten, Feuer wird über die Zubereitungsart zugeführt.[3]

Dort, wo mittelalterliche Rezeptsammlungen Vorschläge für die Verwendung alternativer Zutaten machen, geben sie der Einordnung der Lebensmittel in der Humoralpathologie gelegentlich mehr Gewicht als ihrem Geschmack. Die Ärzte des Mittelalters waren immer gleichzeitig *Ernährungstherapeuten*.[3] Als ideale Nahrungsmittel galten diejenigen, die als warm und feucht eingestuft wurde, die also in der Hauptsache Luftelement dem Menschen zuführen. Das Luftelement antagonisiert in erster Linie das Erdelement; da sehr viele Krankheiten aus einem Übermaß an Erde, an schwarzer Galle entstehen, ist eine solche Ernährung primär gesundheitsfördernd. Die jeweiligen Vorschläge wurden früher über Beilagen immer noch den speziellen Bedürfnissen des Konsumenten angepasst. Die einzelnen Speisen sollten fein gehackt oder püriert werden, um eine gute Durchmischung der Zutaten zu erreichen. Ein Gericht, das diese Anforderung idealtypisch erfüllte, war Blanc manger, das bis weit in die Neuzeit von der Mittel- und Oberschicht in fast ganz Europa gegessen wurde: In einer Masse aus zerstoßenen Mandeln wurden Hühnerbrüste zusammen mit Reismehl, Schmalz und Zucker gegart und anschließend zu einer Paste zerstoßen und püriert.[4]

Die Vier Säfte und Astrologie

Im Mittelalter wurde die Humoralpathologie durch astrologische Spekulationen ergänzt.

1. Blut (= griechisch: *αἷμα haima*, lateinisch: *sanguis*), das in der Leber (Plasma) aus dem rohen Pneuma der Atemluft gebildet würde, sei der konstituierende Saft der Sanguiniker und dem Element Luft, dem Morgen, dem Frühling und der Kindheit anverwandt. Einen bestimmenden Einfluss übe neben den Sternzeichen der Waage, des Wassermanns und des Zwillinges auch der Jupiter aus.
2. gelbe Galle (= griechisch: *χολή cholé*), die aus der Leber stamme, wird den Cholerikern sowie dem Element Feuer, dem Sommer, der Jugend, dem Mittag und den Sternzeichen Löwe, Widder, Schütze, sowie dem Planeten Mars zugeordnet.
3. schwarze Galle (= griechisch *μέλαινα χολή mélaina cholé*), die in der Milz produziert werde, bestimme den Charakter der Melancholiker und dem Element Erde, dem Herbst, dem Erwachsenenalter, dem Nachmittag und den Sternzeichen Jungfrau, Steinbock, Stier sowie dem Planeten Saturn zugeordnet.
4. Schleim (= griechisch: *φλέγμα phlégma*), der im Gehirn produziert werde, bestimme das Wesen der Phlegmatiker und habe Bezug zum Element Wasser, dem Abend, dem Winter und dem Greisenalter sowie den Sternzeichen Krebs, Fische, Skorpion und dem Mond.

Wissenschaftsgeschichtlicher Stellenwert

Der Beginn einer Beobachtung von Gesetzmäßigkeiten in der Natur und die Herstellung eines Bezugs zu Gesundheit und Krankheit des Menschen stellt aus wissenschaftsphilosophischer und historischer Sicht einen wesentlichen Fortschritt gegenüber jenen früheren Ansichten dar, die die Befindlichkeit des Menschen als von den Göttern alleine bestimmt gesehen hatten. Mit der Humoralpathologie begannen die Ärzte des Altertums letztlich, systematisch die Ursachen der Unterschiede zwischen den Menschen und ihren spezifischen Krankheitsneigungen zu beschreiben. Deren Einfluss auf die weitere Geschichte der Medizin zeigt aber auch, wie sehr ein geschlossenes System und dessen eloquente Vertretung dem Fortschritt im Wege stehen können. Erst nach Paracelsus verliert die Viersäftelehre zunehmend an Bedeutung. Zur Kritik der Humoralpathologie ist aber auch der Gesichtspunkt des Reduktionismus zu erwähnen. Während bis zu Galen die Elemente als Urstoffe oder Substanzen (keineswegs nur im materiellen, sondern vor allem auch im animistisch-psychischen Sinne) verstanden wurden, erhielt die westliche Medizin zunehmend ihr Gepräge durch das, was heute mit dem Schlagwort Maschinenparadigma (Organmedizin) ausgedrückt wird. Die Humoralpathologie kann nicht nur als Wegbereiter für die Entdeckung der *Körpersäfte*, sondern letztlich auch für die Entdeckung der Hormone, Immunkörper und Neurotransmitter erachtet werden.

Siehe auch

- Medizin des Altertums
- Genetik, Hormon
- Humor
- Persönlichkeitspsychologie, Psychoanalyse
- Temperamentenlehre

Literatur

- Vivian Nutton: *Humoralism*. In: W.F. Bynum and Roy Porter, eds.: *Companion Encyclopedia of the History of Medicine, Vol. I*. Routledge, London 1993.
- Erich Schöner: *Das Viererschema in der antiken Humoralpathologie*. Steiner, Wiesbaden 1964.
- Rudolph E. Siegel: *Galen's System of Physiology and Medicine*. Karger, New York 1968.
- Wolfhart Westendorf: *Erwachen der Heilkunst. Die Medizin im alten Ägypten*. Artemis & Winkler, Zürich 1992.
- Urich Stoll: *Das Lorscher Arzneibuch*. Steiner, Stuttgart 1989.
- Gernot Böhme, Hartmut Böhme: *Feuer, Wasser, Luft, Erde*. Beck, München 1996.
- Hildegard von Bingen: *Heilkraft der Natur – Physika*. Christiana, Ch-Stein am Rhein 2005.
- Petra Rommelfanger: *Die 4-Elementenlehre. Eine medizinische Harmonielehre und Integrationstherapie.* 4-Elementeverlag, Nürnberg 2009, ISBN 978-3-942196-00-0.
- Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
- Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), ISBN 3-7274-2180-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Übersetzungen

- Jutta Kollesch, Diethard Nickel (Hrsg.): *Antike Heilkunst – Ausgewählte Texte*. Reclam, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-15-009305-4.

Weblinks

- www.klostermedizin.de (http://www.klostermedizin.de/html/die_humoralpathologie.html)

Anmerkungen

1. ↑ Hierbei ist anzumerken, dass die Chirurgie durch Hippokrates nicht als ärztliche sondern bestenfalls handwerkliche Disziplin aufgefasst wurde, wie sich am Hippokratischen Eid zeigt.

Einzelnachweise

1. ↑ Claudio Naranjo: *Erkenne Dich selbst im Enneagramm – Die 9 Typen der Persönlichkeit*. Kösel, München 1994, ISBN 3-466-34316-X, Seite 43.
2. ↑ 2,0 2,1 Georgi Schischkoff (Hrsg.): *Philosophisches Wörterbuch*. Alfred Kröner-Verlag, Stuttgart 1982, 14. Auflage. ISBN 3-520-01321-5, Seite 689, Eintrag *Temperamente*.
3. ↑ 3,0 3,1 3,2 Terence Scully: *Tempering Medieval Food*. In *Food in the Middle Ages*. 1995.
4. ↑ Nichola Fletcher: *Charlemagne's Tablecoth – A piquant History of Feasting*. London 2004, ISBN 0-75381-974-0, S. 19.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Humoralpathologie (http://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Humoralpathologie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Humoralpathologie&oldid=39170“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 12:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.076-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hungergeister

Aus AnthroWiki

Hungergeister (skrt.: , preta, Pali: peta, tibet.: yi.dvags), sind Geister von Verstorbenen, die in einigen Religionen, traditioneller regionaler Folklore und in der Mythologie ostasiatischen Ursprungs unmittelbar mit dem Begriff „*Hunger*“ verbunden sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Buddhismus
  - 1.1 China
  - 1.2 Japan
  - 1.3 Thailand
    - 1.3.1 Feste
- 2 Hinduismus
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Buddhismus

Auf dem **Bhavacakra** (Sanskrit: *Lebensrad*), welches in Sechs Daseinsbereiche unterteilt ist, wird das Reich der hungrigen Geister im Buddhismus bildlich dargestellt. Im "*Dritten Kreis*" sieht man die hungrigen Geister der Verstorbenen in der bildlichen Darstellung mit übergroßen Bäuchen, dick und aufgebläht. Die engen Münder und dünnen Hälse machen es ihnen unmöglich, den riesigen Bauch zu füllen, sie können niemals satt werden und schon der Versuch zu essen bereitet ihnen unglaubliche Schmerzen. Dies ist eine Metapher für jene, die vergeblich versuchen, ihre illusorischen körperlichen Wünsche zu erfüllen. Dazu verwandelt sich in manchen Darstellungen jegliches Wasser, dem sie sich nähern, in flüssiges Feuer und Nahrung in Exkremente. Auch das Schlafen wird den Hungergeistern schwer gemacht. Dämonische Wesen oder das Heißwerden des Bodens halten sie davon ab, sich hinzulegen und zu schlafen. Buddha ermutigt sie, näher zu kommen, und ihm ihre Bitten vorzubringen und zeigt mit der Wunschgewährungsgeste seine Bereitschaft, zu helfen. Er hält den Nektar bereit, der Hunger und Durst der Verstorbenen stillen kann.

China

Hungrige Geister erscheinen in China in der Ahnenverehrung. Einige Chinesen glauben, dass die Geister ihrer Vorfahren zu einer bestimmten Zeit des Jahres zu ihren Häusern zurück kehren, hungrig und bereit zu essen. Als der Buddhismus nach China kam, traf er eine starke Opposition der Konfuzianer, Anhängern der Ahnenverehrung. Unter dem Druck wurde die Ahnenverehrung mit dem hinduistisch / buddhistischen Konzept des hungrigen Geistes kombiniert. Zur Ehrung der hungrigen Ahnengeister entstand das jährlich gefeierte Geisterfest, verwandt mit dem O-Bon-Matsuri in Japan, das ein wichtiger Teil des chinesisch buddhistischen Lebens wurde. Die Geister verstorbener Verwandter kehren hungrig zurück nach Hause. Zur Begrüßung wird ihnen Essen gereicht und man verbrennt sogenanntes 'Höllengeld'.

Siehe auch: Ullambana-Sutra

Japan

In Japan kennt man als menschenfressende hungrige Geister die *Gaki* und *Jikininki*. Meist sind es die Geister von gierigen, selbstsüchtigen Personen, die nach dem Tod dazu verflucht wurden menschliche Leichen auszusuchen und zu essen. Sie tun dies in der Nacht und plündern dabei manchmal auch Leichen.

- *Jikininki* (食尸鬼, dt. *leichenfressender Geist*) sind Geister der 26. Kategorie im japanischen Buddhismus. Sie gelten manchmal als eine Form von dämonischen Rakshasa oder von *Gaki*. *Jikininki* bejammern ihren Zustand und hassen ihre permanentes Verlangen nach totem menschlichen Fleisch.
- *Gaki* (餓鬼, dt. *Hungergeist*) sind geistige Wesen voll Eifersucht und Habsucht, die als Bestrafung für ihre Sünden mit einem unersättlichen Hunger für eine bestimmte Substanz verflucht worden sind. Traditionsgemäß ist diese Substanz etwas Demütigendes, wie Leichen von Menschen oder Exkremente und Kot. In neueren Legenden kann es aber alles Ekel erregende sein. *Gaki* können aus ihrem bedauernswerten Zustand durch Erinnerungen und Opfer, *Segaki*, befreit werden.
- *Segaki* (施餓鬼, dt. *Hungergeist füttern*) ist ein Ritual des japanischen Buddhismus, traditionsgemäß durchgeführt, um das Leiden der durch unersättlichen Hunger gequälten *Gaki* zu stoppen.

Thailand

Hungrige Geister im Wat Phai Rong Wua, Provinz Suphanburi, Thailand

Die traditionelle Weltsicht der thailändischen Buddhisten wurde bereits im 14. Jahrhundert im Traibhumikatha beschrieben. Die „Welt der Sinnlichkeit“ (*Kamaphum* - กามภูมิ), eine von drei Welten, ist − anders als im Mahayana-Buddhismus − in insgesamt elf Regionen eingeteilt, wovon sich unterhalb der Welt der Menschen die vier „Leidvollen Regionen“ (อบายภูมิ - gesprochen: [ʔàbai pʰuːm], oder auch ทุคติภูมิ - [tʰúː kʰá-tʰì pʰuːm], wörtl. *Orte oder Zeiten der Bestrafung*) befinden. Die Leidvollen Regionen, das sind die „Region der Höllenwesen“ (นรกภูมิ), die „Region der Tiere“ (เดรัจฉานภูมิ), die „Region der *Preta*“, der Hungrigen Geister (เปรตภูมิ) und die „Region der *Asura*-Dämonen“ (อสุรกาย).

Gemäß der Traibhumikatha leben in der Region der Hungrigen Geister (เปรตภูมิ - [pʰrèt-a pʰuːm]) die verschiedensten Arten von Geistern. Das Aussehen und die Lebensweise der Geister ist durch die Missetaten bestimmt, die sie in vorherigen Leben begangen haben. Zum Beispiel sind zwar einige sehr groß, haben aber nur einen Mund von der Größe eines Nadelöhrs; sie heulen die ganze Zeit, weil sie nie satt werden können. Im letzten Leben waren sie sehr neidisch, spendeten nie Nahrung für die Mönche, und betrogen ihre Mitmenschen, um sich selbst zu bereichern. Andere Geister haben zwar einen wunderschönen Körper, da sie früher als Mönche oder Nonnen ordiniert waren, aber sie haben das Maul eines Schweins, da sie schlecht über ihre Lehrer gesprochen haben. Wieder andere Geister werden tagsüber immer wieder erstochen, erschlagen und erschossen, nachts jedoch werden sie zu Devatas, die sich einiger luxuriöser Stunden erfreuen können; im letzten Leben führten sie nachts zwar ein religiöses Leben indem sie die Fünf Silas beachteten, tagsüber jedoch waren sie Jäger, die Wild in den Wäldern jagten.

In buddhistischen Tempelanlagen *(Wat)* in Thailand werden häufig grotesk aussehende Gipsfiguren von Pretas zur Belehrung der Gläubigen ausgestellt.

Feste

Von der chinesisch-stämmigen Bevölkerung Süd-Thailands wird alljährlich zum Vollmond im siebten Monat des chinesischen Mondkalenders das traditionelle „Fest der hungrigen Geister“ gefeiert. Dies spektakuläre und interessante Fest können Touristen am besten in Phuket beobachten, die Darbietungen in Penang und Singapur sind allerdings weit spektakulärer. Hintergrund ist das traditionelle Erbe der chinesischen Einwanderer.

In der Vorstellungen der Chinesen öffnen sich am letzten Tag des 6. Mondmonats die Pforten zu der Region der Hungrigen Geister, so dass die Bewohner sich zur Erde begeben können. Sie konnten das ganze Jahr über ihren Hunger nicht stillen, da ihre Angehörigen sie vielleicht nicht mit Opfergaben bedacht hatten. So durchwandern die Ausgehungerten in den folgenden vier Wochen ziellos die Welt wobei sie sich am liebsten auf Friedhöfen oder

anderen abgelegenen Orten aufhalten. Durch Opfergaben kann ihr Los abgemildet werden. Da sie meistens keine normalen Mündern haben, was sie bei der Nahrungsaufnahme der Opfergaben stark beeinträchtigt, bereitet man ihnen eine spezielle Süßigkeit zu, das sogenannte „khanom laa“ (Thai: ขนมลา, gesprochen: [kʰà-nǒm laː]).

Am letzten Tag des Monats müssen die hungrigen Geister in ihre Geisterwelt zurückkehren. Ihnen wird ein Abschiedsfest bereitet, indem man in den chinesischen Tempeln Geistergeld, Papierkleidung und andere Gegenstände aus Papier verbrennt, so dass die Geister diese Gaben mitnehmen können.

In Japan heißt das entsprechende Fest O-bon.

Hinduismus

Im Hinduismus beschäftigt sich das Garudapurana, eine der großen Puranas, in mythologischer Form detailliert mit den Totenriten und dem Schicksal der Verstorbenen unmittelbar nach dem Tod. Der Geist des Verstorbenen wird hier Preta genannt. Jedoch spielt im Hinduismus der Begriff des Hungers während dieser Phase und damit der Begriff "Hungrige Geister" eine untergeordnete Rolle, wenngleich die rituelle Versorgung durch die Hinterbliebenen besonders innerhalb des ersten Jahres eine wichtige Funktion hat.

Quellen

Thailand:

- Frank E. Reynolds (Übers.): *Three Worlds According To King Ruang*. Berkeley, 1982. ISBN 0-89581-153-7

Weblinks

- Bernhard Scheid: Höllen und Hungergeister (http://www.univie.ac.at/rel_jap/mythen/jigoku.htm) in der japanischen Religion
- Wilfried Stevens: Das Fest der hungrigen Geister (http://thaipage.ch/autor/stevens/feste/07_geister.php) in Thailand

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hungergeister (http://de.wikipedia.org/wiki/Hungergeister) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hungergeister&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hungergeister&oldid=29112“
Kategorien: Buddhismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 13:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 726-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Husemann

Aus AnthroWiki

- Friedrich Husemann (* 1887; † 1959) war ein deutscher anthroposophischer Arzt und Psychiater.
- Gottfried Husemann (*1900; †1972) war ein deutscher Anthroposoph sowie Mitbegründer und Pfarrer der Christengemeinschaft.

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Husemann&oldid=47207“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2012 um 17:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Huysum.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 452 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (735 × 975 Pixel, Dateigröße: 282 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jan van Huysum (1682-1749)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:38, 4. Jun. 2009		735 × 975 (282 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Jan van Huysum (1682-1749)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie/Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Huysum.jpg&oldid=32408“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hvergelmir

Aus AnthroWiki

Hvergelmir [nord.: "brodelnder Kessel"] ist in der nordischen Mythologie eine Quelle, die in der Mitte von Niflheim unter einer der drei Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil entspringt. Nach unterschiedlichen Überlieferungen ist Hvergelmir der Ursprung aller oder aller kalten Flüsse der Welt. Hier haust der Drache Nidhöggr und nagt an der Wurzel der Esche. Unter den anderen beiden Wurzeln der Weltenesche befinden sich die Quelle der Urd und die Quelle Mimirs.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hvergelmir (http://de.wikipedia.org/wiki/Hvergelmir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hvergelmir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hvergelmir&oldid=22320“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 593-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hybernia

Aus AnthroWiki

Hybernia oder **Hibernia** ist der alte lateinische Name Irlands, abgeleitet von der noch älteren Form *Ivernia*, als Latinisierung des griechischen Namens *Ierne* („Irland“), den Claudius Ptolemäus der irischen Insel gegeben hatte. Irland war für lange Zeit das Zentrum der hybernischen Mysterien.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hybernia&oldid=42320“
Kategorien: Erde | Geographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 335-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hybernische Mysterien

Aus AnthroWiki

Hybernische Mysterien, die Mysterien Irlands (Hybernia), haben lange Zeit bestanden. Nachklänge der alten atlantischen Initiation wirkten hier noch lange nach und verbanden sich später mit dem Christentum, nachdem man im inneren geistigen Schauen das Mysterium von Golgatha zeitgleich zu den Ereignissen in Palästina miterlebt hatte.

> "Die Mysterien von Hybernia, die irischen Mysterien, haben ja lange Zeit bestanden. Sie haben bestanden noch zur Zeit der Begründung des Christentums, und sie sind diejenigen, welche von einer gewissen Seite her die alten Weisheitslehren der atlantischen Bevölkerung am treuesten bewahrt haben. Nun möchte ich Ihnen ein Bild geben zunächst über die Erlebnisse, die jemand hatte, der in die irischen Mysterien in der nachatlantischen Zeit eingeweiht worden ist. Derjenige, der diese Weihe, diese Initiation empfangen sollte, mußte dazumal in einer strengen Art vorbereitet werden, wie überhaupt die Vorbereitungen in die Mysterien in alten Zeiten von einer außerordentlichen Strenge waren. Der Mensch mußte eigentlich innerlich in seiner Seelenverfassung, in seiner ganzen menschheitlichen Verfassung umgestaltet werden. Dann handelte es sich darum, daß bei den Mysterien von Hybernia der Mensch zunächst so vorbereitet wurde, daß er aufmerksam wurde, in starken inneren Erlebnissen aufmerksam wurde auf dasjenige, was trügerisch ist in dem den Menschen umgebenden Sein, in allen den Dingen, die den Menschen so umgeben, daß er ihnen zunächst der Sinneswahrnehmung nach das Sein zuschreibt. Und der Mensch wurde ferner aufmerksam gemacht auf all die Schwierigkeiten und Hemmnisse, die sich ihm gegenüberstellen, wenn er nach der Wahrheit, nach der wirklichen Wahrheit strebt. Der Mensch wurde aufmerksam gemacht, daß im Grunde genommen alles, was uns in der Sinneswelt umgibt, eine Illusion ist, daß die Sinne ein Illusionäres geben und daß sich die Wahrheit verbirgt hinter der Illusion, daß also eigentlich das wahre Sein vom Menschen durch die Sinneswahrnehmung nicht zu erreichen ist." (Lit.: GA 233, S 62f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=62f))

Wenn der Geistesschüler das durchlebt hatte, dieses Spannungsfeld von Illusion und Wahrheit, dann wurde er vor zwei Bildsäulen geführt, eine männliche und eine weibliche. Die männliche Bildsäule, die **Sonnensäule**, war hohl und aus einem elastischen Stoff gefertigt und alle Gestaltungskräfte schienen hier vom Kopf auszugehen:

> "Und die eine dieser Bildsäulen von gigantischer Größe, sie war so, daß sie innerlich hohl war; die Außenfläche, die den Hohlraum umgab, also die Gesamtsubstanz, aus der die Bildsäule bestand, war ein durchaus elastischer Stoff, so daß überall, wo man drückte, man hineindrücken konnte in die Bildsäule. Aber in dem Augenblicke, wo man mit dem Drücken nachließ, da stellte sich die Form wieder her. Die ganze Bildsäule war so gemacht, daß vorzugsweise das Haupt ausgebildet war und daß man, indem man ihr entgegentrat, das Gefühl hatte: vom Haupte aus strahlen die Kräfte in den übrigen kolossalen Körper, denn den hohlen Innenraum sah man natürlich nicht, nahm ihn nicht wahr, merkte ihn nur, wenn man drückte. Und man wurde angehalten zu drücken. Man hatte das Gefühl, daß der ganze übrige Körper außer dem Kopfe von den Kräften des Kopfes ausgestrahlt wird, daß der Kopf alles tut an dieser Bildsäule." (Lit.: GA 233, S 64f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=64f))

Die weibliche Bildsäule, die **Mondensäule**, war nicht hohl und bestand aus einem plastisch verformbaren Material:

> "Neben ihr stand eine andere, die einen weiblichen Charakter hatte. Sie war nicht hohl. Sie war aus einem nicht elastischen, aber plastischen Stoff. Wenn man an ihr drückte - und man wurde wieder angehalten, an ihr zu drücken -, zerstörte man die Form. Man grub ein Loch ein in den Körper.
>
> Aber nachdem der Schüler an der einen Bildsäule erfahren hatte, daß durch Elastizität sich alles wieder herstellte in der Form, nachdem er an der anderen Bildsäule erfahren hatte, daß er sie deformiert hatte mit seinem Drücken, verließ er nach einigem anderen, von dem ich gleich sprechen werde, den Raum, und er wurde erst wiederum in diesen Raum geführt, wenn alle die Fehler, die Deformationen, die er vollbracht hatte an der plastischen, nicht elastischen Bildsäule, die einen weiblichen Charakter hatte, wieder ausgeglichen waren. Er wurde erst wiederum hineingeführt, wenn die Bildsäule intakt war. Und durch alle diese Vorbereitungen - ich kann die Sache nur skizzenhaft schildern -, die der Schüler durchgemach hatte, bekam er bei der Bildsäule, die einen weiblichen Charakter hatte, in seinem ganzen Menschenwesen nach Geist, Seele und Leib ein inneres Erlebnis. Dieses innere Erlebnis war ja auch schon früher bei ihm vorbereitet, aber es stellte sich in vollstem Maße ein durch die suggestive Wirkung der Bildsäule selber. Er bekam in sich ein Gefühl einer inneren Erstarrung, einer inneren frostigen Erstarrung. Und diese frostige Erstarrung wirkte so in

ihm, daß er seine Seele mit Imaginationen aufgefüllt sah, und diese Imaginationen waren Bilder des Erdenwinters, Bilder, die darstellten den Erdenwinter. Also der Schüler wurde dazu geführt, von innen heraus das Winterliche zu schauen im Geiste.

Bei der anderen Bildsäule, der männlichen, war es so, daß der Schüler etwas empfand, wie wenn all sein Leben, das er sonst in seinem ganzen Leibe hatte, in sein Blut ginge, wie wenn das Blut durchdrungen würde von Kräften und an die Haut drückte. Während er also vor der einen Bildsäule glauben mußte, zum frostigen Skelett zu werden, mußte er vor der anderen Bildsäule glauben, daß sein ganzes inneres Leben in Hitze zugrunde gehe und er lebe in seiner ausgespannten Haut. Und dieses Erleben des ganzen Menschen, an dessen Oberfläche gedrückt, das führte den Schüler dazu, die Einsicht zu bekommen, sich zu sagen: Du verspürst dich, du empfindest dich, du erlebst dich so, wie du wärest, wenn von allem im Kosmos allein die Sonne auf dich wirkte. - Und der Schüler lernte auf diese Weise die kosmische Sonnenwirkung in ihrer Verteilung erkennen. Er lernte erkennen die Beziehung des Menschen zur Sonne. Und er lernte erkennen, daß der Mensch nur deshalb in Wirklichkeit nicht so ist, wie er sich jetzt unter der suggestiven Wirkung der Sonnenstatue vorkam, weil andere Kräfte von anderen Weltenecken aus diese Wirkung modifizieren. In solcher Art lernte sich der Schüler einleben in den Kosmos. Und wenn der Schüler die suggestive Wirkung der Mondenstatue empfand, wenn er also innerlich das Frostige hatte der Erstarrung, die winterliche Landschaft erlebte - bei der Sonnenstatue erlebte er sommerliche Landschaft im Geiste, wie aus sich selbst erzeugt -, dann fühlte der Mensch, wie er wäre, wenn nur die Mondenwirkungen da wären." (Lit.: GA 233, S 65ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=65ff))

"Und es wurde eben durch die suggestive Wirkung der Sonnenstatue sein Wesen in seinem ganzen Blutumlauf konzentriert. Der Mensch lernte sich als Sonnenwesen kennen, indem er diese suggestive Wirkung in sich erlebte. Und der Mensch lernte sich als Mondenwesen kennen, indem er die suggestive Wirkung der weiblichen Statue erlebte. Und dann konnte er aus diesen seinen inneren Erlebnissen heraus sagen, wie Sonne und Mond auf den Menschen wirken, sowie heute der Mensch nach dem Erlebnis seines Auges sagen kann, wie die Rose wirkt, nach dem Erlebnis seines Ohres, wie der Ton *cis* wirkt und so weiter. Und so erlebten die Schüler dieser Mysterien noch in den nachatlantischen Zeiten das Eingegliedertsein des Menschen in den Kosmos. Das wurde für sie eine unmittelbare Erfahrung." (Lit.: GA 233, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=67))

"Jetzt blieb aber der einweihende Priester, der Initiator, bei dem Schüler in dem Tempel drinnen. Und jetzt sah der Schüler, nachdem er erst wiederum in lautloser Stille hatte lauschen können auf dasjenige, was ihm die eigene Seele sagen konnte nach all diesen Vorbereitungen und Prüfungen, nachdem das längere Zeit gedauert hatte, wie aufsteigend seinen initiierenden Priester über dem Haupte dieser einen Gestalt zunächst. Und es erschien dann so, wie wenn die Sonne eben weiter rückwärts wäre, und in dem Räume, der da als Zwischenraum war zwischen der Statue und der Sonne, erschien der Priester, wie die Sonne bedeckend. Die Statuen waren sehr groß, so daß der Priester eigentlich in einer gewissen Kleinheit hier über der Statue nur dem Haupte nach erschien, gewissermaßen die Sonne bedeckend; mit dem anderen stand er unten. Dann kam wie aus einem Musikalisch-Harmonischen heraus wirkend - mit einem Musikalisch-Harmonischen begann die Zeremonie - die Sprache des Initiators. Und so, wie eben einmal der Schüler war in diesem Stadium, erschien es ihm so, wie wenn die Worte, die nun von den Lippen des Initiators ertönten, von der Statue gesagt wurden. Und zwar tönten ihm die Worte entgegen:

Ich bin das Bild der Welt,
Sieh, wie das Sein mir fehlt.
Ich lebe in deiner Erkenntnis,
Ich werde in dir nun Bekenntnis.

[...]

Nachdem der Priester wiederum zurückgestiegen war, der Schüler wiederum in lautlose Stille versetzt war, der Priester hinausgegangen war, den Schüler allein gelassen hatte, kam nach einiger Zeit ein zweiter Initiator. Der erschien dann über der zweiten Statue. Und wiederum erklang nun wie aus Musikalisch-Harmonischem heraus die Stimme dieses Priester-Initiators, und die ergab die Worte, die ich Ihnen so wiedergeben kann:

Ich bin das Bild der Welt,
Sieh, wie Wahrheit mir fehlt.
Willst du mit mir zu leben wagen,
So werd' ich dir zum Behagen.

[...]

Wiederum verschwand der Initiator. Wiederum wurde der Schüler allein gelassen. Und während dieser einsamen Stille empfand eigentlich jeder - wenigstens scheint das so, daß jeder es empfand - etwas, was sich vielleicht in den folgenden Worten ausdrücken läßt: Ich stehe an der Schwelle zur geistigen Welt.

[...]

Und während er so dieses Innerliche durchmachte, war es ihm, als ob die Bildsäulen selber sprechen würden. Er hatte nun etwas wie das innere Wort erlangt, und es war so, wie wenn die Bildsäulen selber sprechen würden. Und es sagte die eine Bildsäule:

Ich bin die Erkenntnis.
Aber was ich bin, ist kein Sein.

Und jetzt bekam der Schüler dieses ganze, man möchte sagen, schreckausstrahlende Gefühl: Was man an Ideen hat, ist ja alles eben nur Idee, da ist kein Sein darinnen. Strengt man den menschlichen Kopf an - so hatte der Schüler das Gefühl - , so kommt man zwar zu Ideen, aber nirgends ist ein Sein. Ideen sind Schein, kein Sein. Und die andere Bildsäule war wie sprechend; sie sagte:

Ich bin die Phantasie,
Aber was ich bin, hat keine Wahrheit.

So stellten sich vor den Schüler hin die beiden Bildsäulen, wovon die eine ihm vergegenwärtigte, was die Ideen sind ohne Sein, und die andere, was die Bilder der Phantasie sind ohne Wahrheit." (Lit.: GA 232, S 110ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=110ff))

"Es waren diese hybernischen Mysterien große Mysterien. Und ihre eigentliche Blüte hatten sie in dem Zeitalter, das noch dem Mysterium von Golgatha voranging. Aber es war eben das Eigentümliche der großen Mysterien, daß in diesen großen Mysterien von dem Christus als dem Zukünftigen gesprochen wurde, wie später von den Menschen von dem Christus als dem durch vergangene Ereignisse Hindurchgeschrittenen gesprochen wurde. Und eigentlich wollte man nach der ersten Einweihung dem Schüler zeigen, indem man ihm beim Ausgange das Bild des Christus vorführte: alles das, was der Weltengang der Erde ist, tendiert hin nach dem Ereignis von Golgatha. Das wurde dazumal noch als ein Zukünftiges dargestellt.

[...]

Und als dann das Mysterium von Golgatha eintrat, da wurden, während sich drüben in Palästina die merkwürdigen Ereignisse zutrugen, die wir eben beschreiben, wenn wir das Christus Jesus-Erleben auf Golgatha und seiner Umgebung darstellen, innerhalb der hybernischen Mysterien und ihrer Gemeinde, das heißt dem Volke, das hinzugehörte zu den hybernischen Mysterien, große Feste gefeiert. Und was sich in Palästina wirklich zutrug, das trug sich in hundertfältiger Weise bildhaft zu, ohne daß das Bild das Andenken an Vergangenes war, auf der hybernischen Insel. Auf der hybernischen Insel erlebte man in Bildern das Mysterium von Golgatha gleichzeitig, während sich das Mysterium von Golgatha historisch in Palästina zutrug. Wenn später in den Tempel- und Kirchenstätten das Mysterium von Golgatha im Bilde erlebt wurde, im Bilde dem Volke gezeigt wurde, dann waren das Bilder, die an etwas erinnerten, was auf der Erde vergangen war, was also aus dem gewöhnlichen Bewußtsein heraus wie ein historisch Gedächtnismäßiges geholt war. Auf der hybernischen Insel waren diese Bilder vorhanden, als sie noch nicht durch das historische Gedächtnis aus der Vergangenheit heraus geholt werden konnten, sondern als sie erst herausgeholt werden konnten nur aus dem Geiste selber. Auf der hybernischen Insel wurde geistig geschaut dasjenige, was sich für das leibliche Auge in Palästina im

Beginne unserer Zeitrechnung abspielte. Und so erlebte eigentlich auf der hybernischen Insel die Menschheit das Mysterium von Golgatha geistig. Und das bedeutet die Größe alles dessen, was später gerade ausgegangen ist für die übrige Zivilisation von dieser hybernischen Insel, was aber verschwunden ist in der späteren Zeit." (Lit.: GA 232, S 138f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=138f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hybernische_Mysterien&oldid=42731“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 23:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 696-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hybris

Aus AnthroWiki

Hybris ist eine bildungsbürgerliche Bezeichnung für Hochmut.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hybris&oldid=40113“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 05:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hygienischer Okkultismus

Aus AnthroWiki

Ein **hygienischer Okkultismus** wird nach Rudolf Steiner schon sehr bald als Folge der natürlichen Entwicklung vor allem in der Mitte Europas bis weit hinein nach Asien entstehen, durch den man lernen wird, Krankheiten auf psychischem Weg prophylaktisch zu verhüten. Ergänzend dazu wird noch weiter im Osten ein eugenischer Okkultismus der spirituellen Geburtenkontrolle und im Westen ein mechanischer Okkultismus entstehen.

> "Von einer dritten Fähigkeit, die heute latent ist und die sich entwickeln wird, muß ich Ihnen sprechen. Es ist diejenige, die ich nennen möchte die hygienische okkulte Fähigkeit. Nun haben wir alle drei: die materielle okkulte Fähigkeit, die eugenetische okkulte Fähigkeit und die hygienische okkulte Fähigkeit. Diese hygienische okkulte Fähigkeit ist auf dem guten Wege und wird verhältnismäßig nicht lange auf sich warten lassen. Diese Fähigkeit wird einfach durch die Einsicht reifen, daß das menschliche Leben, indem es von der Geburt bis zum Tode verläuft, nach einem Prozeß verläuft, der ganz identisch ist mit einem Krankheitsprozeß. Krankheitsprozesse sind nämlich nur spezielle und radikale Umbildungen des ganz gewöhnlichen, normalen Lebensprozesses, der zwischen Geburt und Tod verläuft, nur daß wir in uns nicht nur die krankmachenden Kräfte tragen, sondern auch die gesundmachenden Kräfte. Und diese gesundmachenden Kräfte, das weiß jeder Okkultist, sind ganz genau dieselben wie diejenigen, welche man dann anwendet, wenn man sich okkulte Fähigkeiten erwirbt, indem man diese Kräfte in Erkenntnisse umwandelt. Die dem menschlichen Organismus innewohnende Heilkraft in Erkenntnis umgewandelt gibt eben okkulte Erkenntnisse.
>
> Es weiß nun wiederum jeder Wissende in den westlichen Zirkeln, daß in Zukunft die materialistische Medizin keinen Boden haben wird. Denn in dem Augenblicke, wo sich die hygienisch-okkulten Fähigkeiten entwickeln, wird man nicht eine äußere materielle Medizin brauchen, sondern es wird die Möglichkeit da sein, jene Krankheiten, die nicht durch karmische Ursachen entstehen und deshalb unbeeinflußbar sind, auf psychischem Wege prophylaktisch zu behandeln, zu verhüten. Es wird sich alles in dieser Beziehung ändern. Das erscheint heute noch wie eine bloße Phantasie, aber das ist etwas, was sogar sehr bald kommen wird.
>
> Nur liegt die Sache so, daß diese drei Fähigkeiten nicht etwa gleichmäßig über alle Bevölkerung der Erde kommen. Sie haben ja schon die Differenzierung gesehen. Diese Differenzierung hat natürlich nur etwas zu tun mit den Leibern, nicht mit den Seelen, die ja immer von Rasse zu Rasse und von Volk zu Volk gehen; aber mit den Leibern hat sie sehr viel zu tun, diese Differenzierung. Aus den Leibern der englisch sprechenden Bevölkerung kann niemals herauskommen die Fähigkeit, durch Geburt eugenetisch-okkulte Fähigkeiten in Zukunft zu entwickeln. Sie werden angewendet werden gerade im Westen, aber dadurch angewendet werden, daß man Ostländer beherrschen wird und Ehen herbeiführen wird zwischen den Menschen des Westens und den Menschen des Ostens; daß man benützen wird dasjenige, was man nur von den Menschen des Ostens erfahren kann.
>
> Für die hygienisch-okkulten Fähigkeiten sind besonders veranlagt die Menschen der Mittelländer. Und die Sache liegt so, daß die englischsprechende Bevölkerung nicht durch die Geburtsanlage die hygienisch- okkulten Fähigkeiten erlangen kann, daß sie aber im Laufe der Zeit in der Entwickelung zwischen Geburt und Tod sich diese Fähigkeiten erwerben kann. Da können sie erworbene Eigenschaften werden. Und bei der Bevölkerung ungefähr östlich vom Rhein bis nach Asien hinein werden sie durch die Geburt vorhanden sein. Und wiederum ist es so, daß die Bevölkerung der Mittelländer die eugenetisch-okkulte Anlage nicht unmittelbar erwerben kann durch Geburt, aber sie im Laufe des Lebens sich aneignen kann, wenn sie in die Lehre geht bei den Menschen des Ostens. So werden diese Fähigkeiten verteilt sein. Die Menschen des Ostens werden gar keine Fähigkeit haben zum materiellen Okkultismus; sie werden ihn nur empfangen können, wenn man ihn ihnen gibt, wenn man ihn nicht vor ihnen geheim hält. Und man kann immer die Mittel finden, ihn geheim zu halten, besonders wenn die andern so töricht sind, an die Dinge nicht zu glauben, die jemand sagt, der einmal in der Lage ist, in diese Dinge ungefähr hineinzuschauen. Die Menschen also des Ostens und die Menschen der Mittelländer werden den materiellen Okkultismus vom Westen erhalten müssen. Sie werden die Segnungen eben erhalten - die Produkte. Der hygienische Okkultismus, er wird sich vorzugsweise in den Mittelländern entwickeln, der eugenetische in den

Ostländern. Aber eine Kommunikation wird zwischen den Menschen stattfinden müssen. Das ist etwas, was in die sozialen Impulse der Zukunft aufgenommen werden muß; das ist etwas, was notwendig macht, daß die Menschen einsehen: Sie können über die ganze Erde hin in der Zukunft nur noch als Gesamtmenschheit leben. Denn wollte der Amerikaner nur als Amerikaner leben, so würde er zwar den höchsten materiellen Effekt erreichen können, aber er würde sich dazu verdammen, niemals über die Erdenentwickelung hinauskommen zu können. Er würde sich dazu verdammen, wenn er nicht die sozialen Beziehungen zum Osten suchte, als Seele nach irgendeiner Inkarnation in das Erdengebiet gebannt zu werden und nur innerhalb des Erdengebietes zu spuken. Die Erde würde herausgehoben werden aus ihrem kosmischen Zusammenhange, und es würden alle diese Seelen spuken müssen. Der Mensch des Ostens hingegen würde, wenn er nicht aufnehmen würde mit seinen eugenetisch-okkulten Fähigkeiten das, was zur Erde niederzieht, den Materialismus des Westens, die Erde verlieren. Er würde bloß in irgendeine psychisch-spirituelle Entwickelung hineingezogen werden, und er würde die Erdenentwickelung verlieren; die Erde würde gleichsam unter ihm versinken, er würde die Früchte der Erdenentwickelung nicht haben können." (Lit.: GA 186, S 74ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=74ff))

"Nun gibt es aber Hindernisse für die Entwickelung dieser Fähigkeiten; und die sind mannigfaltiger Art, und ihre Wirksamkeit ist eigentlich eine recht komplizierte. So ist zum Beispiel gerade für den Menschen der Mittelländer und der Ostländer ein bedeutsames Hindernis, die Fähigkeiten, die da kommen sollen, namentlich wissentlich zu entwickeln, wenn starke Antipathien gegen die Menschen der Westländer in ihnen spielen, wenn diese Dinge nicht objektiv betrachtet werden können. Das ist ein Hindernis für die Entwickelung dieser Fähigkeiten. Dagegen wird in einer gewissen Weise sogar die Anlage zu einer späteren okkulten Fähigkeit unterstützt, wenn sie aus gewissen Instinkten des Hasses heraus entwickelt wird. Das ist eine sehr eigentümliche Erscheinung. Denn man fragt sich doch so oft - hier liegt nämlich etwas, was recht objektiv betrachtet werden sollte -: Warum ist denn eigentlich auf dem Gebiete der Westländer so unsinnig geschimpft worden? - Das zielt auch aus dem Instinkte schon nach diesen Fähigkeiten hin. Denn nichts wird das, was in den tiefsten Impulsen des westlichen Okkultismus liegt, mehr fördern, als wenn sich unwahre, aber gewissermaßen als heilig empfundene Gefühle entwickeln, welche die Menschen des Ostens, namentlich die Menschen der Mittelländer als «Barbaren» hinstellen können. Gefördert werden die materiellen okkulten Anlagen gerade zum Beispiel durch jene Stimmung, welche in Amerika die sogenannte «Kreuzzugstimmung» ist. Diese besteht darin, daß Amerika berufen sei, Freiheit und Recht, und ich weiß schon nicht, was die schönen Dinge alle sind, über die ganze Erde zu bringen. Die Leute glauben das selbstverständlich. Hier ist nicht die Rede von irgendwelcher Anschuldigung. Die Leute glauben, daß sie einen Kreuzzug machen. Aber gerade darin, daß man das Unrichtige glaubt, darinnen liegt die Unterstützung nach einer gewissen Richtung hin. Würde man bewußt das Unrichtige sagen, dann würde man diese Unterstützung nicht haben. So ist auf der einen Seite dasjenige, was jetzt geschieht, unendlich förderlich, auf der andern Seite hinderlich gerade der Entwickelung derjenigen Fähigkeiten, von denen man sagen muß, daß sie heute bei den meisten Menschen noch latent sind, daß sie sich aber gegen die Zukunft hin entwickeln wollen, und daß sie tief eingreifen werden in die soziale Struktur der Menschen der Zukunft." (Lit.: GA 186, S 77f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=77f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, GA 186 (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hygienischer_Okkultismus&oldid=45904“
Kategorien: Medizin | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2012 um 13:27 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 657-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hylemorphismus

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Hylemorphismus** bezeichnet eine Lehre des Aristoteles, den er in seiner Metaphysik erläuterte. Ihr zufolge sind alle körperlichen Dinge durch Stoff (lat. *materia*/griech. *hyle*) und Form (lat. *forma*/griech. *morphe*) bestimmt. Erst durch das Hinzutreten einer Form zum Stoff existieren Körper. In der Scholastik wurde die Lehre des Aristoteles auf theologische Probleme übertragen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Form (morphe)
- 2 Materie (hyle)
  - 2.1 Erste Materie
  - 2.2 Aufwertung der Materie
- 3 Literaturhinweise und Quellen

Form (morphe)

Die Form bildet das Prinzip der Gleichheit. In aller Veränderung gibt es ein Etwas, das gleich bleibt, und das ist die Form. Aristoteles und Thomas v. Aquin bezeichnen die Form als das eigentlich "Seiende", zu dem ein Prinzip hinzukommt, um das individuelle zu schaffen. Dieses Hinzukommen des zweiten Prinzipes bewirkt die Veränderung.

Materie (hyle)

Das Hinzukommende ist die Materie. Sie ist das Prinzip, welches Individualität möglich macht und bildet das notwendige Gegenstück zur Form. (Man nennt es korrelativ; oder: das Eine kann ohne das Andere nicht sein.) Die Materie bildet nun den Grund der Veränderung und wird daher als zugrunde liegendes Prinzip der Veränderung (Individuation) bezeichnet. Da sowohl Form als auch Materie notwendig sind, besteht für Aristoteles alles aus Form und Materie, alles ist also eine Zusammensetzung.

Erste Materie

Aristoteles gewinnt aus Überlegungen die erste Materie. Sie ist nicht existent, sondern eben nur aus Überlegungen gewonnen und dennoch notwendig zum Verständnis. Die erste Materie bildet das Formbare schlechthin. Sie ist das ursprünglichste Prinzip der Veränderung. Aber da sie keine Form hat, kann sie nicht existieren, weswegen sie nur ein Gedankenkonstrukt ist.

Aufwertung der Materie

In der antiken Philosophie, gerade in den Lehren des Platon und dessen Nachfolgern (Platoniker) wird die Materie massiv abgewertet und als Prinzip des Bösen und der Unordnung behandelt. Aristoteles und Thomas von Aquin gelingt es, die Materie wieder aufzuwerten, in dem sie ein notwendiges Prinzip des Seins ist.

Literaturhinweise und Quellen

- Höffe, Otfried: *Aristoteles Lexikon*

- Höffe, Otfried: *Klassiker der Philosophie*, Bd. I und II
- Meixner, U. (Herausgeber): *Klassische Metaphysik*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hylemorphismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Hylemorphismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hylemorphismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hylemorphismus&oldid=29522“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 919-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hylê

Aus AnthroWiki

Hylê (griech. ὕλη) = *(Bau-)Material*, etymologisch verwandt mit dt. *Holz*) bedeutet in der Metaphysik des Aristoteles den formbaren Stoff, die Materie, und steht im Gegensatz zur Form (Eidos).

Siehe auch

- Hylemorphismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hylê&oldid=29524“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hyperboräische Zeit

Aus AnthroWiki

Die **hyperboräische Zeit**, auch **zweite Wurzelrasse** genannt, ist das zweite der sieben Hauptzeitalter, in die sich die eigenliche Erdentwicklung gliedert.[1] Nach Rudolf Steiner entspricht die *Hyperboräa* auf der geologischen Zeitskala annähernd dem Paläozoikum (Lit.: GA 300a, S 107)

In dieser Entwicklungsepoche trennte sich die Sonne von der Erde, die damals noch den Mond in sich trug. Die Schilderungen der biblischen Schöpfungsgeschichte setzen zu dieser Zeit ein. Das äußere Licht entstand und wirkte von der Sonne auf die Erde und gestaltete den ätherischen Menschengebilden die Sehorgane ein. Der von der Sonne getrennte und an die Erde gefesselte Mensch konnte die Wirkung der hohen Sonnenwesen, die mit der Sonne hinausgegangen waren, nun nicht mehr *in* sich verspüren. Daher entrissen die Sonnenwesen die Seele des Menschen zu gewissen Zeiten dem physisch-ätherischen Leib. Indem zugleich die Erde in Drehung geriet, enstanden Tag und Nacht, nur waren die Tage und Nächte damals noch viel länger als heute. Mit dem rhythmischen Tageswechsel führte der Mensch von nun an abwechselnd ein mehr irdisches oder mehr geistiges Dasein.

Nachdem die Sonne herausgetreten war, verdichtete sich die Erde bzw. der physische Leib des Menschen zum wässrigen Zustand. Zugleich verdichtete sich der Ätherleib. Der Lichtäther trat hervor, den der Mensch als feinen Lichtleib wahrnahm, und dem Astralleib wurde die Anlage zur Bewusstseinsseele eingegliedert. Und im Wasser, im Licht und in der Bewusstseinsseele wirkten die Engel.

Nicht alle Menschenseelen ertrugen diese Verdichtung zum Wasserelement. Für sie wurde der Jupiter als Wohnplatz geschaffen.

Aus dem wässrigen Element traten nun auch Gestalten heraus, die in ihrer Entwicklung nicht weiter waren als der Mensch *vor* der alten Mondenzeit. Jedesmal, wenn die Sonnenzeit, der Tag, auf der Erde eintrat, regte das Astralische der Sonne von außen her diese Gestalten so an, dass sie sich aus dem Ätherischen der Erde ihren Ätherleib bildeten. In der Nacht löste sich dieser Lebensleib wieder auf. Durch dieses Zusammenwirken der solaren Astralkräfte mit den terrestrischen Ätherkräften tauchten aus dem wässrigen Element gerade jene physischen Gestalten auf, die die Vorfahren des heutigen Pflanzenreichs waren.

Der aus Erde und Mond bestehende gemeinsame Himmelskörper war nun in seinem Kern eine feurige Masse, umgeben von flüssigen Schichten, die von von den gestaltenden Kräften des Klangäthers durchdrungen waren, die die Menschengestalt formten, die nach unten zu ein dichter Wasserleib und nach oben ein feiner Dampfleib war, den das äußere Licht berührte. In den Klang-Kräften wirkte Jahve, einer der sieben Elohim, die als Schöpfergötter die Erdentwicklung leiten. Die Erde selbst erschien nach außen als wäßrige Kugel, das aber nicht das Wasser war, das wir heute kennen, sondern in dem Luftiges und Flüssiges innig vermischt waren. Die Luft als solche war zunächst nicht vorhanden, sie differenzierten sich erst nach und nach voneinander.

Die Erde war vielmehr von einer astralischen Atmosphäre umgeben, in der die Menschenseelen lebten, und die eine befruchtende Wirkung auf die irdischen ätherischen Menschenkeime hatte. Es entstand eine erste *ungeschlechtliche* Fortpflanzung dieser sich metamorphosierenden Menschengebilde. Sie hatten ein gemeinsames, kontinuierliches Bewusstsein, das den Tod noch nicht kannte. Außer diesen Menschengebilden gab es bereits ersten ätherischen Tier- und Pflanzenformen.

Damals, als die Sonne aus der Erde heraustrat, glich die Gestalt des Menschen urbildhaft der des Fisches. Da die Erde zu dieser Zeit noch mit den finsteren Mondenkräften verbunden war, lebte der Mensch unter immer schlimmeren Daseinsbedingungen, die sich erst milderten, als in der lemurischen Zeit der Mond aus der Erde ausgestoßen wurde. Durch die schlechten Mondenkräfte wurde aus der pflanzenartigen Menschengestalt, die aus der polarischen Zeit herübergekommen war, in ihren unteren Teilen ein Wesen vom Wert eines molchartigen Amphibiums - der Drache oder Lindwurm der Sagen. Der höhere, feinere, vom Licht berührte Teil der Menschengestalt hingegen degenerierte

nicht und bekämpfte die niedere drachenartige Natur. Das ist *eine* der Wahrheiten, die hinter dem Bild stehen, in dem Michael oder Georg den Drachen bekämpft.

Während der Nachtzeit wurden die wässrigen und luftartigen Menschenleiber leichnamartig, verfielen und lösten sich in der allgemeinen Erdenmasse auf. Nur jener feine Teil, der sich aus dem Zusammenwirken des Feuers und der Menschenseele schon in der polarischen Zeit gebildet hatte, blieb dann als unansehnlicher Keim bestehen. Erst mit der beginnenden Tageszeit verbanden sich die herunterdrängenden Menschenseelen wieder intensiver mit diesem Menschenkeim, der dadurch lebendig aufsproß und als äußeres Abbild der menschlichen Seelenwesenheit erschien. Nun wurden auch wieder Luft- und Wassermassen herangezogen und in den Leib eingegliedert. Das war die erste zarte Form der Befruchtung, auf die oben bereits hingewiesen wurde. Damit verbunden war eine erste Art äußerer Wahrnehmung; die Menschenseele empfand dumpf gegenüber dem ihr entgegengehaltenen Menschenkeim: *Das ist meine Gestalt*. Die Luft wurde von dem sich so bildenden Leib eingesogen und wieder ausgestossen, damit entstand die erste Anlage zum späteren Atmungsprozess. Auch das Wasser wurde aufgenommen und wieder ausgeschieden: ein allererster Ernährungsprozess begann. Die Luftaufnahme wurde als innerliches seelisches Tönen empfunden, die Wasseraufnahme als seelische Kraftzufuhr und Stärkung. Atmung und Ernährung waren aber damals noch sehr innig miteinander verbunden und keine voneinander gesonderten Tätigkeiten. So trat der Mensch in die nächste Epoche, in die lemurische Zeit hinüber.

Anmerkungen

1. ↑ Die eigentliche Erdentwicklung beginnt in der vierten und mittleren der sieben sog. Runden, während der sich das Erdendasein entfaltet. In den ersten drei Runden wurden frühere Verkörperungszustände der Erde in abgekürzter Form wiederholt, um die Früchte dieser früheren Daseinsformen für die eigentliche Erdentwicklung reif zu machen. Auf die eigentliche Erdentwicklung, die vierte Runde, werden noch drei weitere Runden folgen, in denen künftige neue Verkörperungen der Erde in gewissem Sinn andeutungsweise vorweggenommen werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300 a-c (1995), ISBN 3-7274-3000-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hyperboräische_Zeit&oldid=38250“
Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.694-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypnose

Aus AnthroWiki

Als **Hypnose** wird entweder das *Verfahren* zum Erreichen einer hypnotischen Trance bezeichnet, die durch vorübergehend geänderte Aufmerksamkeit und meist tiefe Entspannung gekennzeichnet ist. Oder der Begriff bezeichnet den *Zustand* der hypnotischen Trance, der durch eine hypnotische Induktion erreicht wird. Die Begriffe Hypnose und Trance werden häufig synonym verwendet, wobei Trance nur für den Zustand steht, Hypnose hingegen den Zustand sowie das Verfahren bezeichnen kann. Der Begriff Hypnose stammt vom griechischen Wort *hypnos*, da man in der Anfangszeit der Forschung davon ausging, dass es sich um einen schlafähnlichen Zustand handelt.

In diesem Zustand sind sowohl die Ansprechbarkeit des Unbewussten als auch die Konzentration auf eine bestimmte Sache stark erhöht, die Kritikfähigkeit des Bewusstseins in gleichem Maße reduziert. Dadurch können bestimmte Phänomene verstärkt oder überhaupt erst wahrgenommen werden, wie beispielsweise Änderungen des Bewusstseins und des Gedächtnisses, Kontrolle des vegetativen Nervensystems, vermehrte Empfänglichkeit für Suggestionen sowie für normales Bewusstsein ungewöhnliche Reaktionen und Vorstellungen. Die Definition ist nur vage, da die physiologischen Vorgänge noch immer erforscht werden. Der Zustand der Hypnose ähnelt natürlichen, spontan auftretenden Zuständen, die man vor allem beim Einschlafen und Aufwachen sowie bei Tagträumen, konzentriertem Lesen eines Buches oder Schauen eines Films erleben kann: Die Wahrnehmung ist eingeengt und die Konzentration des Bewusstseins auf eine bestimmte Sache gerichtet (das Buch, der Film oder aber die Worte des Hypnotiseurs).

Der Bewusstseinszustand unter Hypnose ist jedoch ein besonderer Wachzustand des Unbewussten während das Bewusstsein ruht und weder mit dem des Schlafes noch mit dem des normalen Wachseins gleichzusetzen. Das Phänomen der Fixiertheit auf eine Sache treffen die Bezeichnungen „Einideeigkeit“ oder „Monoideismus“ recht gut. Daher wurden diese Begriffe als Ersatz für die Bezeichnung „Hypnose“ vorgeschlagen, auch, um Hypnose deutlicher vom Schlaf und von der Showhypnose abzugrenzen.

Hypnose findet in der Hypnotherapie Anwendung. Ihre Wirksamkeit ist wissenschaftlich gut belegt. Insbesondere wurden mit den Methoden der Kernspinresonanztomographie (MRT) und der Elektroenzephalographie (EEG) hirnphysiologische Korrelate von Trance-Zuständen klar nachgewiesen. Der Einsatz der Hypnose in der Medizin und in der Psychotherapie ist gesetzlich geregelt. Sie gehört zu den von den deutschen Krankenkassen anerkannten Leistungen.

Erleben, Reaktionen und Wirkungen der Hypnose sind sehr individuell. Da sie immer nur dem Hypnotisanden zugesprochen werden kann, die Trance als solche also vom Hypnotiseur unabhängig ist, könnte alles und jeder hypnotisieren. Ob eine Hypnose die gewünschten Erfolge erzielt, ist immer von der inneren Einstellung des Hypnotisanden abhängig. Diese Tatsachen werden häufig mit „Jede Hypnose ist eine Selbsthypnose“ zusammengefasst. Jedoch sind Kompetenz des Hypnotiseurs und Vertrauen in ihn ebenfalls notwendig, im Falle einer Selbsthypnose also Selbstvertrauen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriffe
- 2 Geschichte der Hypnose
- 3 Theorie
- 4 Hypnotisierbarkeit
- 5 Verlauf
  - 5.1 Einleitung der hypnotischen Trance
  - 5.2 Trancephänomene
  - 5.3 Stadien der Trance
  - 5.4 Auflösung der Trance

- 5.4.1 Allgemeines
- 5.4.2 Posthypnotische Suggestionen
- 5.4.3 Spontane Auflösung
- 6 Anwendungsgebiete
- 7 Gefahren und Missbrauch
  - 7.1 Rapportverlust
  - 7.2 Überanstrengung
  - 7.3 Missbrauch in der Medizin
  - 7.4 Showhypnose
- 8 Hypnose-Fachgesellschaften
- 9 Literatur
- 10 Siehe auch
  - 10.1 Sachartikel
  - 10.2 Personenartikel
- 11 Weblinks

Begriffe

Als *Hypnotiseur* bezeichnet man dabei die hypnotisierende, als *Hypnotisand* (auch: *Proband*, in der Hypnotherapie *Patient* oder *Klient*) die hypnotisierte Person. Dabei kann eine Person auch beide Rollen übernehmen, das bezeichnet man als *Auto*- oder *Selbsthypnose*; in allen anderen Fällen nennt man es *Fremd*- oder *Heterohypnose*. Eine hypnotische Trance wird mittels Hypnose *induziert* (*Induktion*), der Proband ist *unter Hypnose* oder *in einer hypnotischen Trance*. Zur Beendigung wird die Trance *aufgelöst* bzw. *exduziert* (*Exduktion*), der Hypnotisand *wacht auf*.

Geschichte der Hypnose

Hypnose wurde wahrscheinlich schon in der Frühzeit des Menschen verwendet. Auch wenn es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, lassen sich Berichte über kultische Handlungen oder Dinge aus dem Schamanismus durchaus mit Hypnose in Form der Selbst- oder Fremdsuggestion erklären. Es ist davon auszugehen, dass Hypnose eher zufällig entdeckt wurde und seinen Ursprung in meditativen und kultischen Handlungen religiösen Hintergrundes haben dürfte. Spekulativ kann man davon ausgehen, dass sich die Hypnose aus massenpsychologischen Manipulationen bei religiösen oder kultischen Riten sowie aus den selbstmeditativen Erfahrungen von Priestern, Heilern und Schamanen entwickelt hat.

Wissenschaftlich jedoch wurde die Hypnose um 1770 von Franz Anton Mesmer wiederentdeckt. Er experimentierte mit Magneten, die er Patienten auflegte. Er nannte den Effekt 'Magnetismus animalis', schrieb jedoch die Heilkräfte den Magneten zu. Aufgrund von Mesmers Popularität nannte man den Vorgang des Hypnotisierens lange Zeit auch „Mesmerisieren“; ein Ausdruck, der im zeitgenössischen Englisch noch existiert.

Im 19. Jahrhundert war Frankreich mit den Schulen in Nancy (Ambroise-Auguste Liébeault, Hippolyte Bernheim) und Paris (Jean-Martin Charcot) führend in der Erforschung der Hypnose. Sigmund Freud wurde 1885 bei Jean-Martin Charcot in Paris auf die Experimente von Mesmer aufmerksam und versuchte selbst diese Methode um Patienten zu behandeln; dies wurde zum Ausgangspunkt seiner Studien über Hysterie. Später ließ er diese Methode jedoch wieder fallen und widmete sich seiner Technik der freien Assoziation; Schriften zeigen jedoch, dass Freud auch später noch mit Hypnose gearbeitet hat.

Wesentlich weiterentwickelt wurde die Hypnose im 20. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet zunächst durch Oskar Vogt, dann durch dessen Schüler Johannes Heinrich Schultz, der daraus das autogene Training entwickelte, und später durch Klaus Thomas. Im amerikanischen Sprachgebiet wurde die Hypnose wesentlich weiter entwickelt durch Milton H. Erickson (indirekte Hypnose), Kroger und Dave Elman (autoritäre Hypnose). In England gilt John Hartland als einer der bekanntesten Hypnotiseure. Sein Buch "Dictionary of Medical and Dental Hypnosis" zählt auch heute noch zum offiziellen Ausbildungslehrwerk für britische Hypnoseärzte.

Milton H. Erickson begründete eine neue Form der Hypnotherapie, die heute als die modernste Form der Hypnose gilt und aus der sich weitere psychologische Methoden wie z.B. das NLP (Neurolinguistisches Programmieren) entwickelten.

Theorie

Seit Beginn der systematischen Anwendung von hypnotischer Trance sind eine Vielzahl verschiedenartiger Theorien über die Entstehung von Hypnose aufgestellt worden. Auf Basis ihrer Grundausrichtungen können die Theorien kategorisiert werden.

Ausgehend davon, ob eine Theorie eher von körperlichen oder psychologischen Ursachen ausgeht, umfasst die erste Kategorie Hypothesen, welche die Hypnose als ein rein physiologisches Phänomen darstellt. Hierzu kann die Hypnose als Schlaf, als Auswirkung einer zerebralen Hemmung (Iwan Petrowitsch Pawlow) oder als Erkrankung des neuronalen Systems (Jean-Martin Charcot) gezählt werden. Psychologisch fundierte Theorien sehen die Hypnose mehr als Ergebnis eines komplexen Rollenspiels zwischen Hypnotiseur und Probanden, als kognitiv-behaviorales Verhalten oder als kognitiv-sozialpsychologische Reaktion. Das hypnotische Verhalten wird beim kognitiv-behavioralen Ansatz auf imaginative Fähigkeiten und selektive Aufmerksamkeit zurückgeführt. Hierzu wendet der Hypnotisand verschiedene kognitive Strategien an. Hypnose basiert beim kognitiv-sozialpsychologischen Ansatz auf verschiedenen sozialpsychologischen Faktoren, u.a. muss der Proband gewillt sein, eine „gute Versuchsperson“ zu sein.

Erfolgt die Kategorisierung mittels des Bewusstseinszustandes, kann eine Unterscheidung der Theorien nach dem Vorkommen eines speziellen Bewusstseinszustandes (*state*) bzw. als nicht-spezieller Bewusstseinszustand (*non-state*) getroffen werden. In der Theorierichtung des *state* wird der Zustand der hypnotischen Trance deutlich von anderen Bewusstseinszuständen, wie Schlaf, Wachszustand etc. unterschieden. Die unwillkürlichen Trancephänomene sind typisch für diesen Zustand und werden mittels ungewöhnlicher Mechanismen (z.B. Dissoziation) erklärt. Für die *non-state*-Theorien sind hypnotische Phänomene nicht eigenständig, sondern mit anderen Sozialverhaltensweisen vergleichbar.

Trotz teilweiser entgegengesetzter Erklärungsansätze, können die verschiedenen Theorien unterschiedliche Aspekte der Hypnose belegen und für die Praxisarbeit notwendige Annahmen begründen.

Hypnotisierbarkeit

Die Frage, ob jemand hypnotisierbar ist, spielt in der Hypnose eine zentrale Rolle. Oftmals spiegelt die Frage die eigene Erwartungshaltung wider: Man glaubt, Hypnose wäre ein Entweder-Oder-Zustand. Entweder "ist" man in Hypnose oder man ist nicht hypnotisiert. Dieser Glaube ist jedoch nicht korrekt, und eine Richtigstellung gibt meist auch Aufschluss über die Ausgangsfrage: Im Prinzip ist jeder geistig gesunde Mensch hypnotisierbar; ein Unterschied besteht jedoch im Grad der erreichten Trancetiefe, die situationsbedingt verschieden sein kann.

Etwa 10 Prozent der Menschen sind sehr leicht hypnotisierbar. Praktisch nicht hypnotisiert werden können oder dürfen nur rund 5 Prozent, diese Menschen leiden unter viel zu niedrigem Blutdruck, Herzschwäche, hirnorganischen Beeinträchtigungen, Geisteskrankheiten, schweren Persönlichkeits- oder Zwangsstörungen, Hysterie oder Psychosen oder stehen unter Schock, starkem Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluss. Blinde oder gehörlose Menschen gelten als bedingt hypnotisierbar.

Verlauf

Einleitung der hypnotischen Trance

Eine hypnotische Trance kann verschiedenartig induziert werden. Grundlegend wird zwischen direkten (autoritären, paternalen) und indirekten (permissiven, maternalen) Verfahren unterschieden. Während die direkte Variante meist mit befehlsähnlichen Suggestionen arbeitet, haben die Sprachmuster der indirekten eher erlaubenden oder

gewährenden Charakter.

Eine besondere Rolle spielen die Blitzinduktionen, die eine leichte Trance oftmals innerhalb von wenigen Sekunden induzieren können, aber eine hohe Erwartungshaltung und ein Überraschungsmoment bedingen. Beide Komponenten erlauben es dem Hypnotisanden, sehr schnell in eine Trance zu gehen. Die Blitzinduktion wird überwiegend im Showbereich und nur selten im therapeutischen Kontext genutzt.

Förderlich bis notwendig sind für die Induktion Sicherheit und Geborgenheit, beides kann notfalls auch suggeriert werden, Musik kann ebenfalls helfen. Die Suggestionen werden gern wiederholt oder enthalten selbst Wiederholungen, auch Monotonie wirkt. Die Körperhaltung ist eigentlich egal, jedoch sollte sich der Proband entspannen können.

Üblicherweise wird Entspannung suggeriert oder direkt durch progressive Muskelentspannung herbeigeführt. Eine andere Herangehensweise ist das Angleichen von normalerweise unbewusst ablaufenden Prozessen (z. B. Atmung oder Lidschlag) an die Suggestionen. Mithilfe passender Suggestionen kann sogar die Hypnose selbst eingeredet werden. Dabei werden gern Stufen von einer bestimmten Anzahl langsam abwärts gezählt; mit jeder Stufe entspannt man sich dabei mehr und mehr, bis mit der letzten Stufe die Hypnose induziert sein kann. Auch Kombinationen verschiedener Techniken sind denkbar. Ihnen ist allen gemeinsam, dass sie das Bewusstsein mit wenig aufmerksamkeitsfordernden Tätigkeiten beschäftigen, so dessen Kritik gezielt umgehen und schrittweise ausschalten. Auf diese Weise verliert das Bewusstsein seine beherrschende Stellung, die Kritikfähigkeit wird eingeschränkt und das Unterbewusstsein wird direkt ansprechbar. Welche Suggestionen oder Methoden am besten geeignet sind, ist vom Probanden und von den näheren Umständen abhängig.

Siehe auch: Tranceinduktion

Trancephänomene

Körperlich

Im Verlauf einer Trance können unterschiedliche Phänomene auftreten. So ruft die Induktion messbare körperliche Veränderungen hervor. Durch moderne bildgebende Verfahren können spezifische Veränderungen der Gehirnaktivitäten in der Trance nachgewiesen werden. Die leichte Entspannung bei der Trance korreliert z.B. mit dem vermehrten Auftreten von Alpha-Wellen. Weithin bekannt ist auch die Körperstarre, die jedoch meist mit einer entsprechenden Suggestionen auftritt und nicht mit der Trance selbst. So können im Gegensatz zur Körperstarre auch bei Bewegungsabläufen Trancemerkmale beobachtet werden. Zum Überprüfen, ob eine Trance vorhanden ist, wird oft der Levitationstest (unwillkürliches Heben des Armes) eingesetzt. Vom vegetativen Nervensystem gesteuerte Körperfunktionen zeigen erholungsfördernde Merkmale, wie die Reduktion des Herzschlags, Senkung des Blutdrucks, verringerte Ausschüttung von Stresshormonen (Kortisol) sowie erhöhte Immunbereitschaft.

Die körperliche Entspannung ist unter Umständen so groß, dass Sprechen ohne weiteres nicht mehr möglich ist. Dazu muss erst suggeriert werden, dass es leicht fällt zu sprechen und dass sich nur die dazu nötigen Muskeln anspannen. Manchmal empfindet der Proband den Zustand der Trance auch als so angenehm, dass er gar nicht mehr aufwachen möchte.

Kognitiv

Unter Hypnose können für Erwachsene eher untypische, eidetische (besonders detailliert, lebendige und genaue) Erinnerungen hervorgerufen werden, die in der Regel nur bei Kindern bis 5 Jahren auftreten. Bekannt sind außerdem Erinnerungsverlust und erhöhte Erinnerungsfähigkeit, letzteres gilt allerdings als für forensische Zwecke insgesamt unzuverlässig (False-Memory-Syndrom). Die Amnesie hingegen tritt spontan auf und wird wohl vom Unterbewusstsein eingesetzt, um das *Bewusst-werden* von Erkenntnissen und Erinnerungen zu verhindern. Auch die Wahrnehmung der Zeit kann sich verändern, sowohl in Richtung Beschleunigung als auch Verlangsamung.

Zwei für die Hypnotherapie wichtige Phänomene sind die Dissoziation und die Assoziation. In der Dissoziation können persönliche Eigenschaften, Erlebnisse und damit verbundene Gefühle vom eigenen Erleben getrennt (dissoziiert) und leichter von außen betrachtet werden. Assoziiert ist ein Mensch beim intensiven Erleben oder in der vollen Konzentration.

Besonders eine leichte Trance ist kaum vom normalen Wachbewusstsein unterscheidbar; Körper und Geist scheinen nur sehr entspannt und man bekommt auch alles wie gewohnt mit. Hieraus kann der Glaube vieler Patienten nach der ersten Hypnosesitzung beim Psychotherapeuten entspringen, nicht hypnotisiert gewesen zu sein.

Psychosomatisch
: Ein großes Anwendungsgebiet der Trance spannt die Anästhesie bzw. Analgesie auf. Durch körperliche Dissoziation können Schmerzen aus dem individuellen Erleben temporär oder auch dauerhaft entfernt werden. Zur Anwendung kommt dieser Effekt sowohl bei akutem Schmerz als auch bei chronischen Schmerzen. Auch Heilung von Hauterkrankunen sind in der Trance wissenschaftlich gestützt nachgewiesen worden, wie bei Warzen und Herpes Simplex. Von medizinischem Interesse ist auch der Einfluss auf die Durchblutung, beispielsweise zur Kontrolle der Blutung bei Operationen oder zur therapeutischen Unterstützung bei Morbus Raynaud.

Alltägliche Phänomene
: Einige der o.g. Trancephänomene sind auch im Alltag beobachtbar. Die Zustände sind natürlich und treten meistens spontan auf. Das Unterbewusstsein kann dabei, wie in einer hypnotischen Trance eine für Suggestionen höhere Empfänglichkeit aufweisen.

Die wohl bekanntesten Phänomene treten meist bei langen und eintönigen Autofahrten auf: Fokussierung der Aufmerksamkeit (oft verbunden mit Blickstarre), Zeitverzerrung und anschließende Teilamnesie („Wie bin ich hierher gekommen?“). Für die Tranceinduktion verantwortlich sind insbesondere die Monotonie der Fahrt, das Motorgeräusch und das Vibrieren des Autos.

Stadien der Trance

Die Hypnosetiefe wird üblicherweise durch verschiedene Tests bestimmt, wie z.B. der Armlevitation und negativen Halluzinationen. Es existieren verschiedene Tiefenskalen mit verschiedenen Abstufungen, von einer leichten Unterteilung in drei Tiefen bis hin zu einer fünfzigstufigen Skala. Im therapeutischen Kontext wird auf eine Tiefenfeststellung meist verzichtet, da der Behandlungserfolg damit nicht korreliert.

Welche Phänomene auftreten können, ist von der Hypnosetiefe und vom Hypnotisanden selbst abhängig. In der Praxis unterscheidet man folgende Hypnosetiefen:

Leichte Trance (Somnolenz)
: Die Aktivität des Bewusstseins unterscheidet sich hier noch kaum vom Wachzustand. Es werden einfache und logische Suggestionen angenommen und man kann eine beginnende Entspannung der Muskulatur beobachten. Regressions- und analytische Arbeit sind möglich.

Mittlere Trance (Hypotaxie)
: Die Entspannung vertieft sich, der Körper wird partiell empfindungslos, das Wachbewusstsein ist kaum noch aktiv. Es werden alle Suggestionen angenommen, die nicht der Persönlichkeit des Probanden zuwiderlaufen, auch totale Schmerzlosigkeit ist möglich.

Tiefe Trance (Somnambulanz)
: Dieser Zustand stellt sich als vollkommene Entspannung mit praktischem Verlust der Kritikfähigkeit des Wachbewusstseins dar. Es werden auch Suggestionen angenommen, die unlogisch und realitätsfremd sind, partielle Amnesie ist möglich, Halluzinationen können erfolgreich suggeriert werden. Bei so genannten positiven Halluzinationen nimmt der Hypnotisand irreale Dinge wahr, bei negativen Halluzinationen dagegen werden real vorhandene Dinge nicht mehr wahrgenommen.

Verschiedene Persönlichkeiten haben weitere Differenzierungen vorgenommen. So unterscheidet beispielsweise Ambroise-Auguste Liébeault zwischen sechs Stufen. Diese feineren Unterteilungen sind jedoch nur von theoretischer Bedeutung. Die Trance vertieft sich immer fließend, generell nimmt die Anzahl möglicher Phänomene mit der Hypnosetiefe zu, viele Phänomene sind aber auch im normalen Wachzustand möglich und treten lediglich verstärkt auf.

Die Trance kann nach Belieben vertieft werden. Meistens analog dazu nimmt die Kritikfähigkeit des Bewusstseins

ab. Der Hypnotiseur sollte dabei immer auf die Reaktionen des Probanden eingehen und die Suggestionen nach ihm ausrichten.

Auflösung der Trance

Allgemeines

Jede hypnotische Trance bedarf der Auflösung. Dazu wird mithilfe von Suggestionen der ursprüngliche Bewusstseinszustand wiederhergestellt. Sonstige gegebene Suggestionen müssen durch entsprechende Gegensuggestionen aufgehoben werden. Die Auflösung geht normalerweise schneller vonstatten als die Einleitung, sollte jedoch niemals überstürzt vorgenommen oder gar vernachlässigt werden. Wenn dem Organismus nicht genügend Zeit für die Umstellung gegeben wird, um etwa die Tätigkeit des Herz-Kreislauf-Systems wieder auf Normalwerte zu regulieren, kann es beispielsweise zu Kopfschmerzen kommen. Wenn keine Amnesie suggeriert wurde und man sich nicht in tiefer Trance befand, kann man sich an die Sitzung erinnern.

Wenn doch einmal die Trance nicht ordnungsgemäß aufgelöst worden ist, sollte sie nochmals kurz eingeleitet und danach komplett aufgelöst werden.

Posthypnotische Suggestionen

Wenn Suggestionen nicht zurückgenommen werden, behalten sie ihre Wirkung nach der Hypnose längerfristig oder so lange bei, bis sie wieder aufgehoben werden. Diese Suggestionen werden als posthypnotische Suggestionen bezeichnet (früher auch als Terminus-Suggestionen bekannt). Wenn ihre Wirkung nicht für unbestimmte Zeit anhalten soll, kann mittels Suggestionen auch ein Zeitpunkt oder ein bestimmtes Ereignis festgelegt werden, zu dem sie anschließend automatisch zurückgenommen werden.

Bestimmte posthypnotische Suggestionen wirken auch nach der Auflösung und Zurücknahme aller anderen Suggestionen. Dazu wird unter Hypnose suggeriert, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis etwas ganz Bestimmtes passieren wird, ein Anker wird gesetzt. Zu genau diesem Zeitpunkt werden diese Suggestionen auch ihre Wirkung entfalten. Werner J. Meinhold verwendet für diese zuletzt genannte Art von Suggestion den Begriff „ephypnotische Suggestion“.

Spontane Auflösung

Wenn von außen Reize auf den Hypnotisanden einwirken, die einen Schock bei ihm auslösen (z. B. Feueralarm), wird dieser von selbst aus der Trance erwachen. Bei einer unabsichtlichen bzw. ungewollten Auflösung kann eine Nachbearbeitung des Hypnotiseurs indiziert sein, um leichteren Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen vorzubeugen. Nach einem unangekündigten längeren Zeitraum ohne Suggestionen wird die Trance automatisch in Schlaf übergehen; aus diesem wird der Hypnotisand auch ganz normal erwachen.

Anwendungsgebiete

Hypnotherapie
: Der Einsatz von Hypnose in der danach benannten Hypnotherapie ist wissenschaftlich und klinisch anerkannt und wird als Ergänzung zu vielen herkömmlichen Methoden eingesetzt. Bereits wenige Sitzungen können deutliche Veränderung bewirken; entsprechend vielseitig werden die Hypnose und ihre Techniken in der Therapie verwendet. Man kann sie beispielsweise zur Behandlung von Depressionen, Suchtkrankheiten, Sprachstörungen, zur Steigerung des Selbstwertgefühls, zum Stressabbau oder bei Schlafstörungen einsetzen. Schwere psychische Störungen oder Traumata sollten aber grundsätzlich nie selbst sondern nur unter Hinzunahme eines Therapeuten behandelt werden.

Selbsthypnose
: Wird die Trance ohne Fremdhilfe induziert, wird von Selbsthypnose bzw. Autohypnose gesprochen. In ihrem Wesen ist die Selbsthypnose der Meditation nicht unähnlich, wenngleich beide Methodiken zwei unterschiedliche Ziele verfolgen: Wo es bei der Meditation tendenziell eher um ein Sich-öffnen geht, zielt die

Selbsthypnose auf eine starke, intrapsychische Konzentration ab.

Selbsthypnose ist nicht schwieriger als von einem Gegenüber hypnotisiert zu werden, obwohl beide Rollen (Hypnotiseur und Hypnotisand) gleichzeitig wahrgenommen werden müssen. Jedoch ist keine so tiefe Trance erreichbar, da ein Teil des Bewusstseins mit der äußeren Struktur der Hypnose beschäftigt ist; umgekehrt kann jede Hypnose als Selbsthypnose unter Anleitung verstanden werden. In der Selbsthypnose kann der Verlauf der Hypnose und die Auswahl an Suggestionen sehr genau gesteuert werden: Niemand kennt sowohl das, was gerade erlebt wird, als auch eigene Wertvorstellungen und Bedürfnisse besser als man selbst.

Die Vorgehensweise unterscheidet sich kaum von der einer Fremdhypnose. Ob und wie man sich anspricht oder ob man die Suggestionen ausspricht, vor sich hinmurmelt oder nur denkt, hat dabei keinen Einfluss auf die Wirkung. Da die Suggestionen Konstrukte des eigenen Denkens sind, sind diese auch entsprechend gefärbt und von der unmittelbar erlebten Umwelt beeinflusst. So ist es normalerweise schwieriger, erst kürzlich aufgekommene abschweifende Gedanken zu ignorieren.

Bei einer Selbsthypnose werden meist weniger Phänomene wahrgenommen als bei einer Fremdhypnose. Das ist aber mit eigenen Zweifeln begründet, die während der Sitzung aufkommen und so Suggestionen unwirksam werden lassen. Zur Not können die Suggestionen auch auf CD oder Kassette aufgenommen werden. Wer dabei selbst spricht, sollte mit seiner Stimme vertraut sein; sie sollte in jedem Fall nicht als störend empfunden werden. Unabhängig vom Sprecher handelt es sich dann aber um Fremdhypnose und nicht mehr um Selbsthypnose.

Ort und Zeit können als Anker dienen, indem sie für jede Sitzung gleich gewählt werden. Wenn man zu müde ist, schläft man ungewollt schon während der Einleitung ein; das ist nicht weiter problematisch. In diesem Fall sollte ein Zeitpunkt gewählt werden, zu dem man noch nicht müde ist.

Besonders in den ersten Sitzungen ist es schwierig, die Wirkungen der Suggestionen *nicht* zu bewerten. Jede Bewertung hat Einfluss auf den Gedanken- oder Redefluss. Wenn durch etwaige Bewertungen Zweifel am Wirken aufkommen, gibt man sich ungewollt Gegensuggestionen, die gegebenen Suggestionen werden nichtig. Es ist immer sinnvoll, Erwartungen an die Selbsthypnose zurückzunehmen und besonders zu Beginn mit wenig spektakulären Phänomenen zu arbeiten. Da man sich Dinge nicht *nicht-vorstellen* kann, sollte eine affirmative und möglichst bildliche Sprache wie auch bei Fremdhypnose und Suggestionen selbstverständlich sein.

Mit zunehmender Erfahrung fällt es leichter, die Trance vom normalen Wachsein zu unterscheiden und man kommt auch schneller in Trance. Erfahrungen mit Meditation oder autogenem Training erweisen sich ebenfalls als hilfreich.

Wichtig für den Erfolg bei der Selbsthypnose ist eine gesunde Erwartung: Ähnlich der Hypnose hat auch die Selbsthypnose nichts mit spektakulären Veränderungen oder extremen Bewusstseinszuständen zu tun. Subjektiv mag sich die Selbsthypnose vielleicht nur wie eine leichte Entspannung anfühlen. Deshalb ist es wichtig, sich auf die Zielsetzung in der Selbsthypnose zu konzentrieren – die Wirksamkeit sollte hier im Vordergrund stehen. Als Ausnahme muss hier das Entspannungstraining genannt werden; gerade bei Angstpatienten kann Selbsthypnose hier eine wunderbare Wirksamkeit zeigen.

Leerhypnose

Bei einer Leerhypnose werden nach der Einleitung keine Suggestionen mehr gegeben, bis die Trance aufgelöst werden soll oder von selbst in Schlaf übergegangen ist. Es wird lediglich der entspannende Zustand genossen. Eine Leerhypnose ist bei Fremd- wie bei Selbsthypnose gleichermaßen möglich und mit Meditation vergleichbar.

Operative Anwendung

Für Operationen wird in der Regel der Einsatz konventioneller Anästhetika oder Narkotika bevorzugt, doch gibt es dokumentierte Fälle, in denen der Einsatz einer hypnotischen Trance genügte. Anekdotisch werden einem der Vorreiter der Hypnose, James Esdaile, Hunderte von anästhetikumfreien Operationen in Indien zugeschrieben, die er angeblich nur mit Hilfe von Hypnose durchführen konnte.

Zahnmedizinische Anwendung

Bereits vor der systematischen Entwicklung von Anästhetika wurde die hypnotische Trance zur

Schmerzkontrolle eingesetzt. Vermutlich durch (kognitive) Dissoziation vom eigenen Körper, können Teile der körperlichen Wahrnehmung ausgegrenzt werden. Dies hilft beispielsweise bei Patienten, die allergische Reaktionen gegen Anästhetika entwickeln. U.a. sind damit auch Zahnbehandlungen unter Hypnose schmerz- und damit auch angstfreier durchführbar.

Geburtshilfe

Die Praxis der Hypnose bei der Geburtshilfe hat eine lange Tradition und ist erst in den letzten zwei Jahrzehnten, wahrscheinlich durch die verstärkte Anwendung der chemischen Anästhesie in den Hintergrund getreten. Spezielle Konzepte zur Hypnose in der Geburtsvorbereitung sind:

- Hypnoanästhesie: William Kroger (1977),
- Acht-Punkte-Programm: Ernest und Josephine Hilgard (1975)
- Ericksonscher Ansatz einer hypnotherapeutischen Paargeburtsvorbereitung: Noelle Poncelet (1990)
- Hypnoreflexogene Methode der Geburtsvorbereitung: Schauble (1998)

Grundlage ist die Auflösung des Kreislauf von Angst, Anspannung und Schmerz, der in der Regel den Geburtsvorgang begleitet, die Schmerzen verstärkt und Komplikationen hervorrufen kann. Eine breit angelegte Studie [1] (http://www.dgh-hypnose.de/bihom/fortbildung/14-03-04.pdf) (2001/2002) konnte einen umfassenden, positiven Einfluss der Hypnose auf die Geburt belegen.

Hypnoanalyse

Andere Bezeichnungen für die Hypnoanalyse sind *analytische Hypnose*, *psychodynamische Hypnotherapie* oder *hypnodynamisch orientierte Psychotherapie*. Allen gemeinsam ist, dass Hypnose im Kontext einer tiefenpsychologischen Arbeit zum Einsatz kommt. Sie unterstützt die klassische Psychoanalyse durch die Verwendung von Trancephänomenen. So können in Trance die Aufmerksamkeit stärker auf den Gegenstand fokussiert, der Inhalt einer Hypnose (wie eine Altersregression) zum Gegenstand der Analyse oder aber die Arbeit am Widerstand gegen die Erkenntnis deutlich reduziert werden.

Erste Hilfe

Ergänzend zur notärztlichen Versorgung kann hypnotische Kommunikation eingesetzt werden, um die Zeit bis zum Eintreffen von professioneller Hilfe sinnvoll zu nutzen. Hierzu Bedarf es jedoch unbedingt einer umfangreichen Ausbildung in hypnotischer Kommunikation, da z.B. verunfallte Menschen oft schon durch den Schock bereits in einem Zustand sind, der sie sehr empfänglich für Suggestionen macht. Die positive Wirkung konnte bei ausgebildeten Rettungssanitätern gezeigt werden.

Gefahren und Missbrauch

Die Hypnose ist nicht ungefährlich, der falsche Einsatz oder sogar Missbrauch kann weitreichende, nicht absehbare Folgen haben. Hypnotisieren darf in Deutschland jeder, hierzu gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. Das Unterbewusstsein nimmt Suggestionen wortwörtlich und überprüft sie auch nicht auf Realität. Lediglich moralisch verwerfliche Suggestionen führen zu einem inneren Konflikt, sie werden ignoriert oder lösen den Rapport sofort auf. Dieses Verhalten ähnelt dem bei Erleben von Träumen und Albträumen; trotzdem ist der Hypnotisand die ganze Zeit über anwesend. Diese Schutzfunktion garantiert jedoch nicht, dass bestimmte Handlungen und Tätigkeiten auch in Ausnahme- und Gefahrensituationen unterbunden bleiben, in diesen Fällen greift nach wie vor der Selbsterhaltungstrieb. So würden die meisten Menschen sogar Handfeuerwaffen benutzen, wenn es die Situation erfordert. Ob solche Situationen der Wirklichkeit entsprechen oder nur suggeriert werden, hat dabei keinen Einfluss, solange der Hypnotisand an diese Notsituation glaubt.

Rapportverlust

Ungeschickt gewählte Suggestionen des Hypnotiseurs können die Kommunikation über den aufgebauten Rapport verhindern, ohne dass der Hypnotisand aufwacht. Das kann unter Umständen Panik auf beiden Seiten auslösen: Der Hypnotisand fühlt sich „verloren“, der Hypnotiseur kann die Hypnose nicht mehr kontrollieren. Der Rapport kann auch vollständig abbrechen und die Suggestionen werden weder angenommen noch zurückgenommen. In dem Fall sollte der Hypnotiseur ähnlich einer Einleitung in Ruhe versuchen, die Aufmerksamkeit des Probanden wieder auf sich zu lenken und den Rapport wiederherzustellen. Wenn es die näheren Umstände zulassen, kann er auch darauf

warten, dass die nunmehr Leerhypnose in Schlaf übergeht. Auf keinen Fall sollte der Hypnotiseur panisch oder gar verzweifelt mit unüberlegten Suggestionen reagieren, das würde die Situation nur verschlimmern. Einmal gegebene Suggestionen müssen danach unbedingt zurückgenommen werden.

Erfahrungen des Hypnotisanden mit Selbsthypnose können den Umgang mit Rapportverlust hilfreich verbessern.

Überanstrengung

Bei normalem Bewusstsein ist es unmöglich, die eigenen Energiereserven voll auszuschöpfen, nur in Todesangst geht der dafür verantwortliche Schutzmechanismus verloren. Allerdings kann er auch durch Hypnose ausgehebelt werden. Der Einsatz der Hypnose bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten, um sich an eigene Belastungsgrenzen heranzuführen oder zu überschreiten, ist lebensgefährlich.

Missbrauch in der Medizin

Die Hypnose kann bei vielen medizinische Anwendungen als sinnvolle Ergänzung zu konventionellen Mitteln dienen. Teilweise wird sie fälschlicherweise als allwirksames Heilmittel propagiert. Allerdings wird übersehen bis gänzlich verschwiegen, dass die Wirksamkeit der Hypnose auf der Einstellung des Patienten beruht. Wer sich einer Hypnosesitzung beim Therapeuten unterzieht, muss daher eingehend und wachsam die Qualifikation des Hypnotiseurs überprüfen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in Deutschland lediglich der Begriff „psychologischer Psychotherapeut“ rechtlich geschützt ist. In Österreich gibt es zusätzlich einen gesetzlichen Schutz für Psychotherapeuten, allerdings wird hier nicht zwischen psychologischen und ärztlichen Therapeuten unterschieden.

Man sollte sich ausschließlich von Therapeuten hypnotisieren lassen, denen man volles Vertrauen schenkt. Wer an der Glaubwürdigkeit des Hypnotiseurs zweifelt, sollte unbedingt von einer derartigen Behandlung unter ihm absehen.

Siehe auch: Vulnerabilität

Showhypnose

Showhypnose, auch Bühnen- oder Varieté**hypnose**, sind Veranstaltungen, bei denen ein Hypnotiseur zur Unterhaltung eines Publikums Versuchspersonen hypnotisiert. Die Umstände einer Showhypnose ermöglichen dabei Phänomene, für die eigentlich eine tiefe Trance notwendig sind, wie beispielsweise Halluzinationen. Rahmenbedingungen sind: Freiwilligkeit der Versuchsperson und dessen Bereitschaft, dies vor einem Publikum zu tun. Es ist aber auch durchaus möglich, dass die Phänomene von den Probanden nur gespielt werden und sie sich gar nicht wirklich in einer tiefen Trance befinden. Es ist von Hypnotiseur zu Hypnotiseur unterschiedlich, ob diese in der Show echte Hypnose oder nur Schauspielerei (evtl. auch durchmischt) vorführen.

Diese Vorführungen sind nicht unbedenklich. So können bei der sog. kataleptischen Brücke unter Umständen schwere Verletzungen auftreten. Wenn die dabei auftretenden Schmerzen wegsuggeriert werden, kann das für den Probanden weitreichende Folgen haben, wenn sich dieser daraufhin erst verspätet in ärztliche Behandlung begibt. Auch psychische Schäden sind möglich, wenn beispielsweise durch Katalepsie traumatische verdrängte Erinnerungen an Krämpfe oder Lähmungen geweckt werden. Weitere Risikofaktoren sind Allergien und unbewusste Ängste bei den Probanden, durch welche die Suggestionen ungewollte und/oder schädliche Wirkungen hervorrufen können. Auch Suggestionen, die nach der Show nicht vollständig zurückgenommen wurden, weil sie vergessen wurden oder der Proband die Rücknahme aus irgendwelchen Gründen nicht angenommen hat, stellen ein erhebliches Risikopotential dar.

Die Showhypnose gilt vielerorts als unverantwortlich und wurde deshalb in vielen Ländern bereits verboten (z. B. Israel, Schweden). In Deutschland und Österreich ist die Showhypnose erlaubt.

Es gibt auch seriöse Hypnotiseure, die sowohl ernsthafte Hypnotherapie betreiben als auch in der Showhypnose tätig sind. Derartige Veranstaltungen sind oftmals gekennzeichnet von einem eher nüchternen, aufklärerischen Charakter und versuchen ohne gesundheitsschädliche oder anstößige Suggestionen auszukommen.

Hypnose-Fachgesellschaften

Es gibt verschiedene Fachgesellschaften für Hypnotiseure. Die meisten davon nehmen nur Mitglieder auf, die aktive Hypnotiseure sind. Manche Gesellschaften haben bestimmte Aufnahmebedingungen für Mitglieder (wie z.B. die ärztliche Bestallung). Die meisten Gesellschaften bieten die Möglichkeit einer Beratung für potenzielle Patienten oder Klienten und sind international vernetzt.

Größere Fachgesellschaften mit mindestens fünfzig Mitgliedern (in alphabetischer Reihenfolge):

- Beratung der Assoziation für professionelle Hypnose und Psychotherapie (APHP) (http://www.hypnoseberatung.de/)
- Deutsche Gesellschaft für Hypnose (DGH) (http://www.dgh-hypnose.de)
- Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose (DGZH) (http://www.dgzh.de/)
- Freie Gesellschaft für Hypnose e.V. (FGH) (http://www.hypnosegesellschaft.de/)
- Deutsche Gesellschaft für therapeutische Hypnose und Hypnoseforschung (GTH) (http://www.i-gth.de/)
- Klingenberger Institut für klinische Hypnose (KIKH) (http://www.hypnose-kikh.de/)
- Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (MEG) (http://www.meg-hypnose.de/)

Literatur

- Meinhold W.J.: *Das große Handbuch der Hypnose – Theorie und Praxis der Fremd- und Selbsthypnose.* Ariston-Verlag, Kreuzlingen/München (2006), ISBN 3-7205-2741-7
- Revenstorf D., Peter B.: *Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin.* Springer-Verlag, Berlin (2001), ISBN 3-540-67480-2
- Revenstorf et al.: *Expertise zur wissenschaftlichen Evidenz der Hypnotherapie 2003. Expertise für den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie*. Online verfügbar (http://revenstorf.de/meg/downloads/Expertise.pdf)
- Schmidt G.: *Einführung in die hypnosystemische Therapie und Beratung.* Carl-Auer-Verlag, Heidelberg (2005), ISBN 3-896-70470-2
- Hüsken-Janßen, H.; Revenstorf, D.; Tinneberg, H.-R.: *Hypnose in der Geburtsvorbereitung: Multizentrale empirische Untersuchung der Wirksamkeit der hypnoreflexogenen Methode nach Schauble*. Online verfügbar (http://www.dgh-hypnose.de/bihom/fortbildung/14-03-04.pdf)
- Kirchner, F.: *Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe*. Dürr, Leipzig (1907) Online verfügbar (http://www.textlog.de/kirchner_woerterbuch.html)
- Kossak, H.-C.: *Lehrbuch Hypnose*. Psychologie-Verlags-Union, Weinheim, ISBN 3-621-27146-5

Siehe auch

Wikiquote: Hypnose – Zitate

['w] **Wiktionary: Hypnose** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Sachartikel

- Suggestion, Autosuggestion, Affirmation, Positives Denken, Selbstvertrauen, Reflexion, Aufmerksamkeit
- Killerphrase, Assoziation, Konnotation, Brainstorming, Kino im Kopf, Gehirngerechtes Arbeiten, Superlearning
- Klartraum, Außerkörperliche Erfahrung, Esoterik, Neurolinguistische Programmierung, Gehirnwäsche
- Tiefenpsychologie, Amnesie, Hypermnesie
- Hypnotherapie, Psychotherapie

Personenartikel

- Franz Anton Mesmer
- James Braid
- Sigmund Freud
- Oskar Vogt, Johannes Heinrich Schultz
- Milton H. Erickson

- Richard Bandler, John Grinder

Weblinks

- Weitere Links zum Thema „Hypnose“ (http://dmoz.org/World/Deutsch/Gesundheit/Alternative_Medizin/Hypnose/) im Open Directory Project
- Ein skeptischer Blick der GWUP auf die Showhypnose (http://www.gwup.org/skeptiker/archiv/2001/4/willenlos_im_rampenlicht.html)
- Informationen zu Gefahren und Missbrauch von Hypnose (http://www.agpf.de/Hypnose.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hypnose (http://de.wikipedia.org/wiki/Hypnose) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypnose&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypnose&oldid=20760“
Kategorie: Allgemeine Psychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.951-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypokeimenon

Aus AnthroWiki

Als **Hypokeimenon** (griech.; lat. subiectum = *das Unterliegende*, auch *das Unterworfene*) bezeichnet Aristoteles in seiner Kategorienlehre das *zugrundeliegende*, im Wechsel seiner Zustände unveränderlich beharrende Subjekt, von dem etwas ausgesagt wird.

Der Begriff *hypokeimenon* wurde früher schon von Anaximander, Anaximenes und auch von Demokrit gebraucht, aber erst von Aristotels in all seinen Facetten ausgelotet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypokeimenon&oldid=29515“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 591-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypophyse

Aus AnthroWiki

Die **Hypophyse** (griechisch *υπόφυση*, *ipófissi*, „das unten anhängende Gewächs“, lat. *Glandula pituitaria*, dt. *Hirnanhangsdrüse*) ist eine Hormondrüse. Sie sitzt mitten im Kopf in Nasenhöhe auf dem als Türkensattel (*Sella turcica*) bezeichneten Knochenteil der Schädelbasis und gliedert sich in den Hypophysenvorderlappen, die sogenannte *Adenohypophyse*, die entwicklungsgeschichtlich aus der sog. Rathke-Tasche der Mundbucht hervorgeht und somit kein Hirnteil ist, und den auch als *Neurohypophyse* bezeichneten Hypophysenhinterlappen, der durch den Hypophysenstiel (*Infundibulum*) mit dem Hypothalamus des Gehirns verbunden ist.

Nach Rudolf Steiner ist die Hypophyse zusammen mit der Epiphyse wesentlich an der Gedächtnisbildung beteiligt.

Weblinks

- Hypophyse (http://de.wikipedia.org/wiki/Hypophyse) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypophyse&oldid=20968“
Kategorien: Organismus | Organe | Gehirn

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2007 um 07:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.446-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypostase

Aus AnthroWiki

Hypostase (griech.), die Grund- oder Unterlage von etwas, auch in der Bedeutung Bodensatz; dann Stoff oder Gegenstand (z. B. einer Abhandlung, Rede etc.); endlich soviel wie Substanz, Wesen oder Erscheinungsform (z. B. die Hypostasen der Dreieinigkeit).

In der Mythologie insbesondere nennt man daher Hypostase, eine Figur, welche sich von einer anderen abgelöst hat (indem irgend eine besondere Eigenschaft oder ein Beiname einer Gottheit von dieser getrennt und zu einer selbständigen Persönlichkeit umgeschaffen wurde), sowie den Akt dieser Ablösung selbst.

Davon abgeleitet **hypostasieren**, etwas als gegenständlich existierend denken, zur Substanz machen; hypostatisch, gegenständlich, substantiell, wesentlich.

Dieser Artikel basiert auf einem **gemeinfreien** Text („public domain“) aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888–1890. Der Wissensstand von damals kann inzwischen überholt sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt, dann kann dieser Hinweis aus dem Artikel gelöscht werden.

Siehe auch

- Hypostase - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Hypostase (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Hypostase) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Hypostase (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Hypostase) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Weblinks

['w] **Wiktionary: Hypostase** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypostase&oldid=41981“
Kategorien: Meyers | Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 06:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hypothese

Aus AnthroWiki

Eine **Hypothese** (griech. ὑπόθεσις hypóthesis, *Unterstellung, Voraussetzung, Grundlage*) ist eine Aussage, deren Gültigkeit zwar bloß vermutet wird, aber im Gegensatz zur bloßen Spekulation insoweit logisch begründet werden kann, als sie in sich widerspruchsfrei ist und mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Hypothesen liefern keine endgültigen Erkenntnisse, können aber in Form vorläufiger Annahmen als Arbeitshypothesen nützliche Dienste leisten. Hypothesen, die nicht empirisch überprüft und daher grundsätzlich nicht widerlegt (falsifiziert) werden können, sind unwissenschaftlich.

> "Hypothesen dürfen nicht über etwas aufgestellt werden, das unserer Erkenntnis prinzipiell unzugänglich sein soll. Eine Hypothese kann nur eine Annahme über einen Tatbestand sein, der uns aus zufälligen Gründen nicht zugänglich ist, der aber seinem Wesen nach der uns gegebenen Welt angehört." (Lit.: GA 030, S 64 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA030.pdf#page=64))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Methodische Grundlagen der Anthroposophie*, GA 30 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hypothese&oldid=38880“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 06:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 966-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hämhidrose

Aus AnthroWiki

Hämhidrose (auch *Blutschweiß*, *Blutschwitzen*; *hemidrosis*, *hemathidrosis*, *bloody sweat* von griech. *häm* - Blut, *hidrôs* - Schweiß) bezeichnet die Ausscheidung von Blut oder Blutpigment im Schweiß, und kann im Falle einer angeborenen oder erworbenen leichten Verletzbarkeit oder/und Schwäche der Gefäßwände, selten auch im Falle großer individuell empfundener Angst (z. B. Todesangst) durch das mit der hohen inneren und äußeren Anspannung verbundene Platzen von Hautäderchen und dem Abfließen des austretenden Blutes über die Poren (zusammen mit dem Angstschweiß) auftreten.

Über Blutschweiß wird zum Beispiel schon im Lukasevangelium berichtet (Lk 22,44 „Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.“) – einer Vermutung zur Folge ist sein Verfasser, Lukas der Evangelist, identisch mit dem syrischen/griechischen Arzt Lukas, der im Brief des Paulus an die Kolosser erwähnt wird (Kol 4,14), und legte deshalb Wert auf die Überlieferung dieses Details als Ausdruck der Menschlichkeit des Gottessohnes.

Die Redewendung *Blut und Wasser schwitzen* ist im Deutschen als Synonym für „große Angst haben“ (zum Beispiel in aussichtslos erscheinenden Prüfungssituationen) bekannt, im Englischen wird „bloody sweat“ auch als Redewendung für eine schwere Erfahrung/Situation verwendet (Beispiel: *It was a bloody sweat trip for me.*).

Siehe auch

- Hämorrhagische Diathese
- Anna Katharina Emmerick

Literatur

- Allen AC: *The Skin: A Clinicopathological Treatise*. ed 2. New York, Grune & Stratton Inc, 1967, pp 745-747
- Davis CT: *The crucifixion of Jesus: The passion of Christ from a medical point of view*. Ariz Med 1965; 22:183-187
- Lumpkin R: *The Physical Suffering of Christ*. J Med Assoc Ala 1978; 47:8-10, 47
- Sutton RL Jr: *Diseases of the Skin*. ed 11. St Louis, CV Mosby Co, 1956, pp 1393-1394
- Scott CT: *A case of haematidrosis*. Br Med J 1918; 1:532-533

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hämhidrose (http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4mhidrose) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4mhidrose&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hämhidrose&oldid=38308“
Kategorie: Hautkrankheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2011 um 07:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Häufigkeit

Aus AnthroWiki

Als **Häufigkeit** wird in der Stochastik die Anzahl bezeichnet, mit der ein bestimmtes diskretes Ereignis auftritt oder auftreten kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Häufigkeit&oldid=31814“
Kategorien: Wissenschaft | Mathematik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hödur

Aus AnthroWiki

In der nordischen Mythologie ist **Hödur** (auch **Hödr**, **Hödyr** oder **Hod** geschrieben, zu deutsch etwa *Kämpfer*) der Zwillingsbruder von Balder und somit Sohn von Odin und Frigg. Hödur ist ein blinder Gott. Er repräsentiert die dunkle, die blinde Seite seines Vaters, während sein Bruder Balder die lichte Seite Odins repräsentiert. Sie beide gehören dem Göttergeschlecht der Asen an.

Loki bringt Hödur dazu, auf Balder zu schießen.

Nachdem Balder von seinem eigenen Tod geträumt hat, verlangt seine Mutter von jedem Tier, jeder Pflanze und jedem Gegenstand einen Eid ab, Balder nicht zu töten. Nur den Mistelzweig übersieht sie, da er ihr so unscheinbar erscheint. Die Götter machen sich darauf einen Spaß und bewerfen Balder mit allerlei Gegenständen, jedoch vermag kein Gegenstand ihn zu verletzen. Loki ermutigt Hödur, mit einem Mistelzweig auf Balder zu schießen, welcher Balder tatsächlich umbringt. Daraufhin tötet sein gerade geborener Halbbruder Wali Hödur.

Später versöhnen sich Balder und Hödur miteinander und kehren einträchtig nach Ragnarök bei der Entstehung eines neuen Weltgebäudes zurück.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hödur (http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6dur) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B6dur&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hödur&oldid=8777“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 937-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höhere Erkenntnis

Aus AnthroWiki

Die **höhere Erkenntnis** führt den Geistesschüler, wenn er auf dem Schulungsweg genügend voran geschritten ist, über die bloße sinnliche Erkenntnis hinaus, und eröffnet ihm den Blick in höhere Welten, also in die Ätherwelt, die Astralwelt und schließlich auch in das Devachan, die eigentliche geistige Welt. Der Geistesschüler entwickelt dazu höhere Erkenntnisformen, die Rudolf Steiner als Imagination, Inspiration und Intuition beschrieben hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höhere_Erkenntnis&oldid=41285“
Kategorien: Erkenntnistheorie | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höheres Devachan

Aus AnthroWiki

Als **oberes** oder **höheres Devachan** werden die drei obersten Regionen des Geisterlandes, der geistigen Welt im engeren Sinn, bezeichnet. Das höhere Devachan ist die eigentliche **Vernunftwelt**, die Welt der wahren Intuition. Nach indisch-theosophischer Terminologie wird das obere Devachan auch **Arupa-Devachan** genannt (von skrt. *arupa* = ungeformt), weil hier die noch ungeformten Keimpunkte des Seelischen, des Lebendigen und des Physischen entspringen. In der christlichen Esoterik wird es auch als die *Welt des Vatergottes* bezeichnet. (Lit.: GA 100, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=205))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höheres_Devachan&oldid=39081“
Kategorien: Geistige Welt | Devachan

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.378-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höheres Selbst

Aus AnthroWiki

Das **Höhere Selbst** im engeren Sinn ist das Geistselbst (Manas) des Menschen, sein unterstes geistiges Wesensglied, das durch die bewusste Reinigung (Katharsis) und Verwandlung des Astralleibs entsteht. Im weiteren Sinn sind unter dem höheren Selbst *alle* drei geistigen Wesensglieder zu verstehen, also Manas, Buddhi und Atman, die zusammenfassend auch durch das sog. Goldene Dreieck symbolisiert werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höheres_Selbst&oldid=24218“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 15:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.328-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höhlengleichnis

Aus AnthroWiki

Das **Höhlengleichnis** ist wohl das berühmteste Gleichnis Platons und durch seine dichterische Kraft und Ausdrucksform das berühmteste Lehrstück der Philosophie und der Lehre der Philosophie. Es steht am Beginn des siebten Buches der Politeia, die um 380 v. Chr. entstanden ist. Platons Lehrer Sokrates verdeutlicht darin gegenüber dem Dialogpartner Glaukon den Bildungsweg des Philosophen, der gemäß dem Dialog als einziger den Staat führen könne. Eingebettet ist dieses Gleichnis in die Frage Glaukons nach dem Wesen des Guten und den beiden vorhergehenden Gleichnissen, dem Sonnengleichnis und dem Liniengleichnis, die beide das Höhlengleichnis vorbereiten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt des Gleichnisses
- 2 Erläuterungen zu dem Gleichnis
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

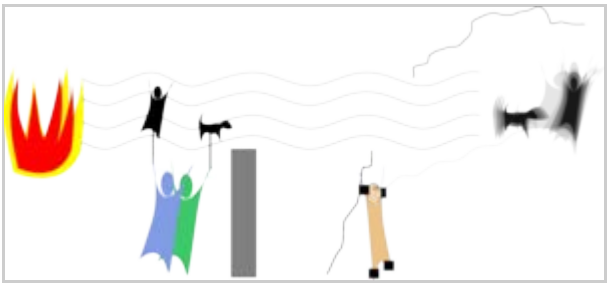

Höhlengleichnis

Inhalt des Gleichnisses

In dem Höhlengleichnis wird von Platon folgende Szene beschrieben:

> *Einige Menschen sind von Geburt an in einer dunklen Höhle so festgebunden, dass sie immer nur auf die ihnen gegenüberliegende Höhlenwand blicken können, die lediglich durch einen über ihnen angebrachten Schlitz beleuchtet wird. Ein Stück entfernt von der Höhle, auf der Seite der Lichtöffnung, befinden sich, hinter einer niedrigen Mauer, andere Menschen. Hinter diesen Menschen brennt ein Feuer, vor dem sie – ähnlich Puppenspielern – Figuren von Lebewesen und Dingen an Stöcken über der Mauer halten und bewegen. Diese Gegenstände werfen – von hinten angeleuchtet durch das Feuer – flackernde, unscharfe Schatten durch den Lichtschlitz, an die den Menschen in der Höhle gegenüberliegende Wand. Die Wahrnehmung der Welt außerhalb ihrer Höhle beschränkt sich für die an die Höhle gefesselten Menschen also auf unscharfe, flackernde Schatten von künstlich erzeugten Figuren von Lebewesen und Dingen die ihnen gezeigt werden. Da sie nichts anderes wahrnehmen, halten die Menschen diese Schattenbilder für die wirklichen Dinge. Dies bleibt auch so, als einer von ihnen, der losgebunden wurde, von draußen in die Höhle zurückkehrt und den anderen über die wahren Verhältnisse Aufschluss zu geben versucht.* (frei nach Politeia VII, 514a-517a)

Erläuterungen zu dem Gleichnis

Der losgebundene Mensch steht für den Philosophen, der auf dem Weg der Anamnesis zu Weisheit gelangt. Dies den festgebundenen, also noch unaufgeklärten Menschen zu vermitteln, bedeutet ein großes Kommunikationsproblem, das im Falle des Sokrates sogar dessen Verurteilung zum Tode nach sich zog.

Als Ganzes stellt das Höhlengleichnis eine anschauliche und dramatische Zusammenfassung von Platons Ideenlehre dar. Nach dieser hat jedes sinnliche Ding ein immaterielles, ideelles Urbild, dessen bloßes Abbild es ist.

Literatur

- Schubert, Andreas: *Platon: Der Staat.* Paderborn 1995, ISBN 3-8252-1866-x

Weblinks

- *Höhlengleichnis* (http://gutenberg.spiegel.de/platon/politeia/politeia.htm) als Online-Text im *Projekt Gutenberg-DE*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Höhlengleichnis (http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlengleichnis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B6hlengleichnis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höhlengleichnis&oldid=8779“

Kategorien: Ontologie | Metaphysik | Gleichnis | Griechische Philosophie | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 06:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hölle

Aus AnthroWiki

Hölle ist die Bezeichnung für die in vielen Religionen, Kulten und Sekten herrschende Vorstellung von der jenseitigen Unterwelt als Ort oder Zustand der Qual und Aufenthaltsort der Dämonen, an den zur jeweiligen Religion Unbekehrte oder Übeltäter (zusammengefasst: die Bösen) nach ihrem Tode gelangen. Die Bezeichnug "Hölle" (engl. hell) leitet sich ab von der Unterweltsgöttin Hel aus der germanischen Mythologie.

Aus anthroposophischer Sicht ist die Hölle identisch mit bestimmten Aspekten der sog. achten Sphäre, zu der Rudolf Steiner detailierte Angaben gegeben hat. Darauf wird in diesem Artikel nicht näher eingegangen; nachstehend finden sich vor allem kulturhistorische Hintergrundinformationen zum Begriff *Hölle*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Etymologie
- 3 Die Hölle in verschiedenen Religionen
  - 3.1 Sumerer
  - 3.2 Zoroastrismus
  - 3.3 Germanen
  - 3.4 Hinduismus
  - 3.5 Buddhismus
  - 3.6 Islam
  - 3.7 Judentum
  - 3.8 Mithraskult
  - 3.9 Christentum
    - 3.9.1 Biblische Begriffe, die teils mit "Hölle" übersetzt wurden
    - 3.9.2 Wirkungsgeschichte
    - 3.9.3 aktuelle Positionen
- 4 Hölle als Metapher
- 5 Zitate
- 6 Literatur
  - 6.1 Deutschsprachige Literatur
  - 6.2 Französische Autoren
  - 6.3 Italienische Autoren
  - 6.4 Argentinische Autoren
  - 6.5 Russische Autoren
  - 6.6 Serbokroatische Autoren
  - 6.7 Englischsprachige Literatur
- 7 Siehe auch
- 8 Weblinks

Allgemeines

In christlichen und nichtchristlichen Religionsgemeinschaften und Sekten wird die Hölle meist als ein möglicher Ausgang des so genannten Jüngsten Gerichts gesehen, als Strafe der ewigen Verdammnis, im Gegensatz zum Zustand absoluter Glückseligkeit (genannt "Paradies", "ewiges Leben" oder "Himmel") und in Abgrenzung zum Fegefeuer. In

die Hölle gelange der Mensch, der sich nicht entsprechend gewisser Verhaltensregeln der jeweiligen Religionsgemeinschaft verhalte.

Während die Hölle in einigen Weltreligionen (s. u.) der Läuterung dient und ein Ende hat (entweder insgesamt oder zumindest für jeden einzelnen) und somit ein Mittel der Besserung ist, geht die Lehre der großen christlichen Religionsgemeinschaften von einer ewigen Hölle aus -- einer Strafe als unveränderlichem Zustand, nicht als endlichem Vorgang.

Die Hölle wird im westlichen Kulturraum häufig als Höllenrachen, als lodernder Flammenort und auch als Höllenberg dargestellt. Die Ostkirche kennt auch den Feuerfluss und den Drachenschlund. Berühmte Bildnisse stammen von Malern wie Hieronymus Bosch (1450-1516), Hans Memling (vermutlich 1433/1440-1494), Luca Signorelli (vermutlich 1445/50-1523), Peter Paul Rubens (1577-1640) Sandro Botticelli (1445-1510 ?) mit seinem Bildzyklus (siehe Auszug aus der Miniaturen-Handschrift rechts), Beschreibungen von Schriftstellern wie Dante Alighieri (1265-1321). Dantes Hauptwerk *Die Göttliche Komödie* ist eine Art literarische Jenseitswanderung durch Hölle, Fegefeuer und Paradies, mit Wiedertreffen alter Bekannter und Honoratioren aus Florenz, ein Ort fürchterlicher körperlicher Qual mit strafenden Riesen, lachenden Teufeln und abgestuften Strafen. Im hier gezeigten Bild peitschen Teufel z. B. Kuppler und Dirnen. In der Nachfolge Dantes entstand eine Vielzahl genauerer Ortspläne (so die sieben Sündenstufen, die 9 Höllenkreise - die Vorhölle ist als zehnter Kreis gedacht), Lagebeschreibungen und Bewohnerverzeichnisse.

Das Höllentor nach Szenen aus aus dem Inferno, aus der Göttlichen Komödie. Erster Bronzeguss des Portals (posthum erfolgt), Musée Rodin

Die Hölle ist im mittelalterlichen Weltbild jener "Einschlagkrater" den Luzifer bei seinem Sturz aus dem Paradies hinterlassen hat. Er ist ein in 9 konzentrischen Kreisen angeordnetes Loch. Im Mittelpunkt der Erde, dem innersten Höllenkreis steckt Luzifer. Von dort geht es zur südlichen Hemisphäre und zum Purgatorium: dem Läuterungsberg mit seinen sieben Stufen oder Ringen hinauf zu Spitze, dem Ort des irdischen Paradieses, dem Garten Eden. Über ihm wölben sich neun himmlische Sphären, die wiederum umgeben sind vom Empyreum, jener höchst himmlischen Sphäre als Sitz der neun Engelsordnungen und Gottes. In den Höllentrichter kommt man durch das Höllentor. Ist man da hindurch, folgt eine Art Zwischenreich, wo diejenigen geplagt werden, die im Leben zu feige waren, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden.

Es schließt sich der Höllenfluss Acheron an, auf dessen anderer Seite der Limbus liegt, wo die tugendhaften Heiden in gramvoller Sehnsucht, aber ohne körperliche Leiden, ihr Schattendasein fristen. Immerhin können beispielsweise - so argumentierte das westliche Mittelalter - die geehrten Philosophen und Schriftsteller des Altertums: Homer, Horaz, Ovid und Lucan, "nichts dafür", dass sie vor der Zeit Christi gelebt haben. Dennoch ist ihnen schon allein aus diesem Grund das Paradies verwehrt. Im zweiten Kreis der Hölle werden die Wollüstigen gepeinigt, im dritten die Schlemmer. Dann folgen die Kreise der Geizigen und Verschwender sowie der Jähzornigen und Trägen. Kreis 5 ist auch der Ort des Höllenflusses Styx und der Stadt Dis. Im 6. Kreis hausen die Ketzer und Gottlosen, im 7. Mörder, Selbstmörder, Gotteslästerer, Sodomiten, Wucherer. Der achte Kreis ist Kupplern vorbehalten, Verführern, Schmeichlern, Huren. Außerdem sind hier versammelt: Korrupte in kirchlichen oder öffentlichen Ämtern, Simonisten, Zauberer, Wahrsager, Heuchler, Diebe, Räuber, falsche Ratgeber, Häretiker und Zwietrachtstifter und, und, und. Im neunten Kreis schließlich steckt der ärgste Teufel, Luzifer, und peinigt die schlimmsten Sünder der Menschheitsgeschichte: Judas, Cassius und Brutus, die Mörder und Verräter des himmlischen und irdischen Kaisers.

Im Zeitalter der Aufklärung, und z. T. bis heute, wurde die Hölle als eine angstauslösende Metapher verstanden, welche durchaus für weltliche Zwecke eingesetzt wurde (und wird) und "die erfunden werden müsste, wenn es sie nicht gäbe" (Nicolas Sylvestre Bergier in der Encyclopädie Française von Denis Diderot, 1772), eine Einstellung, die nach Ansicht nicht nur von Kritikern die Autoren der Bibel viele Jahrhunderte früher vorweggenommen haben (Hiob 11,8; Mt 5,22; Mt 5,29; Mt 10,28; Mt 11,23; Mt 16,18; Mt 18,9; Mt 23,15; Mt 23,33; 1 Kor 15,55; Jak 3,6; Offb 1,18).

Etymologie

Der deutsche Begriff *Hölle* und das englische *hell* haben ihre Ursprünge im germanischen *hel*- oder *hal*- (verhüllen) -- siehe auch Hel als dem germanischen Namen für Unterwelt bzw. die Totengöttin selbst.

Mittelalterliche Darstellung des Eingangs zur Hölle

Die Hölle in verschiedenen Religionen

Sumerer

Der Gilgamesch-Epos (nach 2740 vor Christus) der sumerischen Frühkultur kannte die Totenbefragung zur Informationsgewinnung über das Jenseits.

Zoroastrismus

Schon in der uralten Religion des Zoroastrismus aus dem iranischen Raum (ab ca. 1200 v. Chr.) ist von einem Endgericht mit dem möglichen Ausgang einer Hölle die Rede. Der Zoroastrismus hat möglicherweise starken Einfluss auf das nach-exilische Judentum gehabt und so auch die jüdische und indirekt die christliche und die islamische Metapher der Hölle beeinflusst.

Germanen

In den germanischen Mythen gab es in der Unterwelt einen kalten, eher eintönigen Ort, beherrscht von der Göttin Hel. Der Ort an sich wurde dann ebenfalls Hel genannt. Dieser heidnische Begriff wurde später im christlichen Dogmensystem mit angepaßtem Inhalte zur "Hölle".

Hinduismus

Im Hinduismus (ab 1500 v. Chr.) gibt es sogar 21 Höllen, die einen Teil des unendlichen Kreislaufs der Seelenwanderung darstellen. Als Folge ihrer Handlungen würden die Sünder in der Hölle wieder geboren, wo sie so lange gepeinigt werden würden, bis ihre Sünden endlich gesühnt seien und sie auf einer höheren Ebene wieder geboren werden würden.

Buddhismus

Der Buddhismus übernahm in modifizierter Form die hinduistischen Vorstellungen von Wiedergeburt und Hölle, allerdings abzüglich der Vorstellung von einer persönlichen Seele, die wiedergeboren werden kann. Nach der orthodoxen buddhistischen Kosmologie gehören zu den sechs "Bestimmungen" der sterblichen Existenz drei Bereiche, in denen diejenigen Daseinsfaktoren, die ein schlechtes Karma haben, wieder geboren würden. Ähnlich wie im Hinduismus, so dienen auch hier die Qualen, die die Sünder in den jeweiligen „Bestimmungen” erleiden, dazu, diese Daseinsfaktoren zu reinigen und zu befreien, indem sie dort den allgemeinen Satz "Alles Leben ist Leiden" sehr viel leichter einsehen können als in dieser Welt, so dass sie dann auf höherer Ebene wieder geboren werden könnten. Einer der sechs zentralen Bereiche des buddhistischen Lebensrades ist der Höllenbereich. Wie auch vieles anderes im Buddhismus werden solche Lehren von vielen Buddhisten eher symbolisch verstanden.

Islam

Im Islam wird die Hölle (Dschahannam) als Feuergrube gedacht, über die eine schmale Brücke in den Himmel führt. Alle Seelen der Toten müssten über diese Brücke gehen, und die Verdammten fielen in das Feuer hinunter, wenn sie nicht durch die Gnade Allahs erlöst würden. Im Koran ist oft von Himmel und Hölle die Rede, viel öfter und direkter als in der Bibel; so heißt es z. B. in der Sure 23,103 *"Diejenigen aber, die leichte Waagschalen haben, sind dann ihrer selbst verlustig gegangen. Sie werden ewig in der Hölle weilen."* und in Sure 11,106 *"Die Unseligen werden dann im Höllenfeuer sein, wo sie laut aufheulen und hinausschreien, (107) und wo sie weilen, solange Himmel und Erde währen, - soweit es dein Herr nicht anders will. Dein Herr tut, was er will."* Auch hier werden verschiedene Grade der Pein unterschieden. Abhängig von den Taten auf der Erde, wobei das diesseitige Leben als Prüfung gesehen wird und Himmel und Hölle als deren Konsequenzen.

Judentum

Im Judentum wird die Vorstellung von der Hölle erst in apokryphen Schriften, welche später nicht in die hebräische Bibel aufgenommen wurden, historisch greifbar, wie z. B. dem Buch Henoch (geschrieben zwischen 130 und 68 v. Chr.). Dort wird der Aufenthaltsort der Verstorbenen mit vier tiefen Hohlräumen beschrieben, von denen drei dunkel sind und einer hell. In den dunklen Räumen wären die Sünder; die helle Abteilung sei für die Gerechten. Die Ungerechten würden von Engeln zu einem Platz gebracht, um für das Gericht vorbereitet zu werden. So heißt es "Entsprechend der Taten der Bösen werden sie in lodernden Flammen brennen, schlimmer als Feuer" (100.9). Und "niemand wird ihnen helfen" (100.4). "Und sei dir bewusst, dass sie [die Engel] eure Seelen in den Sheol [hebr. für Hades] bringen werden und sie [die Seelen] werden Böses erleiden und eine schwere Prüfung durchzustehen haben, in Dunkelheit, Fesseln und brennenden Flammen" (103.7). So wandelten sich viele ursprünglich ganz anders belegte Begriffe des Alten Testaments wie Gehenna (21.10) und Sheol zu Begriffen für verschiedene Orte, in denen Menschen mit Feuer gequält wurden, sofern sie sich im Leben etwas zu Schulden kommen ließen. Es wurden drei verschiedene Gruppen unterschieden (22.13): die Gerechten, die Sünder, die noch nicht im Leben bestraft wurden und die "perfekten Kriminellen" (die vollständig Bösen). Auch der Geschichtsschreiber Josephus redet in seiner Schilderung des Totenreichs vom Schoß Abrahams und der großen Kluft zwischen den verschiedenen Aufenthaltsräumen. In dieser ebenfalls apokryphen *Abrahamslegende* wird beschrieben, dass der Erzvater, wenn die Seelen der Ungerechten genügend gebüßt und ihre Sünden gesühnt hätten, in den Sheol hinabsteigen und sie zu sich heraufholen dürfe.

Mithraskult

Der Mithraskult des Römischen Reichs -- der sich in mancher Hinsicht beim oben erwähnten Zoroastrismus bediente -- ging dagegen am Ende der Erde von einer großen Schlacht aus, zwischen den Kräften des Lichts und der Finsternis. Menschen, die den Dogmen der mithrischen Priester gefolgt sind, können sich vorher den "Geistern des Lichts" anschließen und sind somit gerettet, während Abweichler der Lehren zusammen mit Ahriman (dem Gegenspieler von Mithras, dem "Satan") und den gefallenen Engeln in einer "Hölle" landen.

Christentum

Biblische Begriffe, die teils mit "Hölle" übersetzt wurden

Mit Hölle wurden (und werden manchmal bis heute) das griechische *Hades* und *Geenna* übersetzt. Martin Luther übersetzte beispielsweise Hades fünfmal mit Hölle (z. B. in Mat. 16,18), außerdem zweimal mit Toten, zweimal mit Totenwelt, einmal mit "sein Reich". Geenna übersetzte Luther 8mal mit "Hölle“ (u. a. Mat. 5,22,29,30; 18,9; Mk 9,43,45; usw.); und viermal mit "höllisch".

Neuere Bibelübersetzungen gehen von dieser Vereinheitlichung meist wieder ab und übersetzen Hades/Scheol mit "Totenwelt", "Unterwelt", "Grab", "Gruftreich" o. ä., behalten aber "Hölle" als Übersetzung von "Gehenna" bei.

Der **Hades** des NT ist die griechische Übersetzung vom hebräischen Begriff "Sheol" aus dem AT (Ap. 2,27, Ps. 16,10). Im Hades bzw. Sheol passiert nach Aussagen des biblischen Buches Kohelet allerdings nichts: "Kein Tun ist, noch Berechnung, noch Erkenntnis, noch Weisheit im Sheol, wohin du gehen musst" (Pred. 9,10; nach Buber) und "die Toten aber, sie erkennen nichts, und kein Lohn ist ihnen noch weiterhin, denn vergessen ist ihr Gedenken" (Pred.

9,5; siehe auch Ps. 89,49; 139,8; 4. Mose 16,30). "Der Herr tötet und macht lebendig; er führt in den Scheol hinab und führt herauf" (1. Samuel 2,6). In den Hades gehen die Seelen aller Menschen, ob gläubig oder nicht (Joh. 5,28-29; Ijob 3,11-19, 14,13; Ez 32,18-32; Ps. 31,17; Dan. 12,2).

Geenna (bzw. Gehenna) ist eine Ortsbezeichnung. Es entstammt der hebräischen Sprache und bedeutet "Schlucht von Hinnom (Ge-Hinnom)". Diese Schlucht kann unterhalb von Jerusalem bis heute besichtigt werden. Zu alttestamentlicher Zeit wurden hier laut Bibel bei kultischen Handlungen dem Ammoniter-Gott Moloch Kinder geopfert (2. Könige 23,10). Diese Praxis wurde von den Israeliten unter der Regentschaft Salomos im 10. Jh v. Chr. und des Königs Manasse im 7. Jh. v. Chr. in Krisenzeiten weitergeführt bis in die Zeit des babylonischen Exils (6. Jh. v. Chr.). Der Prophet Jeremia, der diesen Brauch scharf verurteilte, nannte dieses Tal "Schlucht der Umbringung" (Jer. 7,31-32; 19,5-9). Gehenna wurde später zu einer zentralen Müllhalde, unter anderem um eine Wiedereinführung solcher Bräuche zu verhindern. Zu Zeiten Jesu wurden an diesem Ort nach Ansicht mancher Forscher auch die Leichen von Gesetzesübertretern nach ihrer Hinrichtung verbrannt. Die Vorstellung von brennenden Menschenleichen inspirierte demnach jüdische, wie danach auch christliche Theologen, hier ein Bild für die "Hölle" zu sehen.

Der **Feuersee** nach dem letzten Gericht in der Offenbarung (Kapitel 19, 20 und 20,10-15) wird zwar nicht mit dem deutschen Wort "Hölle" übersetzt, aber doch gelegentlich damit inhaltlich gleichgesetzt. In diesen Feuer- und Schwefelsee werden zunächst das "wilde Tier" und der "falsche Prophet" geworfen, dann auch der Satan. Dort werden sie für "die Äonen der Äonen" gequält werden (in den meisten deutschen Übersetzungen "von Ewigkeit zu Ewigkeit", nach mancher Ansicht bedeutet es jedoch: zeitlich begrenzt, Offb. 20,10; zur Kontroverse siehe Äon).

Wirkungsgeschichte

Die traditionelle Lehre der christlichen Kirche ist eine ewige Hölle, wie das bereits Kirchenväter des ersten bis dritten Jahrhunderts (zum Beispiel Klemens von Rom, Ignatius, Justin der Märtyrer, Irenäus von Lyon, Augustinus von Hippo und später Tertullian) explizit beschreiben. Auch in den nachbiblischen *Apophthegmata Patrum,* den volkstümlichen *Aussprüchen der Wüstenväter*, die großenteils aus dem christlichen Ägypten des 4. Jahrhunderts stammen, finden sich bereits sehr drastisch-bildliche Schilderungen der Hölle.

Im dritten Jahrhundert kam durch Origenes die Lehre von der Allversöhnung auf, die von einigen Kirchenvätern des vierten und fünften Jahrhunderts aufgenommen wurde, beispielsweise von Gregor von Nyssa, Didymus der Blinde, Diodor von Tarsus und Theodor von Mopsuestia. Durch Theodor von Mopsuestias Liturgie wurde die Sicht der Allaussöhnung in der Assyrischen Kirche übernommen.

Von der katholisch-orthodoxen Reichskirche wurde diese Sichtweise jedoch nicht übernommen. In einem lokalen Konzil vom 543 wurde die Allversöhnungslehre verurteilt, beeinflusst durch das von Kaiser Justinian I. verfasste *Liber adversus Origenem* das im *Edikt contra Origenes* endet. Das ökumenische zweite Konzil von Konstantinopel im Jahre 553 verabschiedete den Kanon: *Wenn einer sagt oder meint, die Bestrafung der Dämonen und der gottlosen Menschen sei zeitlich und werde zu irgendeiner Zeit ein Ende haben oder es werde eine Wiederbringung von Dämonen oder gottlosen Menschen geben, der sei ausgeschlossen*.

Im XVII. Artikel des Augsburgischen Bekenntnisses bekennt auch die Evangelisch-Lutherische Kirche: *Auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tage kommen wird, zu richten, und alle Toten auferwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und ewige Strafe verdammen. Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, so lehren, dass die Teufel und verdammten Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werden.*

aktuelle Positionen

Das Christentum sieht sich zunächst als Erlösungsreligion, nach welcher die der Sünde und dem Tod verfallenen Menschen von Jesus Christus gerettet werden. In dem Lehren und Wirken Jesu und der Apostel (vgl. Gal. 1,12), sei die Erlösung für alle Menschen ermöglicht (Jes. 45,23-24, Phil. 2,9-11, Röm. 14,11, Off. 15,4).

Nach Meinung mancher Theologen ist das Bild der Hölle heidnisch geprägt und komme in der Bibel genau genommen nicht vor. Der Begriff Hölle sei aufgrund falscher Bibelübersetzungen entwickelt worden, wodurch sich die eigentlich heidnische Lehre der Hölle hätte weiter verbreiten können und mit dem Christentum in Verbindung gebracht worden sei.

Die großen christlichen Religionsgemeinschaften wie die katholische Kirche, die Lutheraner, und die Orthodoxen sehen heute die Hölle nicht mehr als körperliche Qual, sondern eher als Abstraktum, welche sich durch "Ferne von Gott" umschreiben lässt, so etwa Papst Johannes Paul II. Sie halten aber an der traditionellen Lehre von der Hölle fest. Einige katholische Theologen wie Hans Urs von Balthasar oder Gisbert Greshake versuchten einen theologische Spagat zwischen Allerlösungstheorie und Höllendogma: Demnach gibt es zwar die Hölle, aber sie könnte am Ende leer sein, denn niemals wurde die ewige Verdammung eines bestimmten Menschen verbindlich gelehrt.

Einige christliche Gruppierungen meinen, dass es eine freie Entscheidung des Menschen für Gott nicht geben könne (es also keinen freien Willen gäbe), sondern Gott Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt auswähle; letztlich also alle Menschen gerettet werden (Allaussöhnung). Insbesondere Calvinisten und Reformierte meinen auch, dass Gott in völlig freier und unerforschlicher Entscheidung einige Menschen zum Himmel und die anderen zur Hölle vorherbestimme (Prädestination). Die schicksalhafte Belastung der Menschen mit der Erbsünde schließe den freien Willen aus, nur noch der gottgegebene Glaube an das Selbstopfer und die Herrschaft Jesu Christi als dem *Lamm Gottes* und an dessen Auferstehung sei der Weg, um gerettet zu werden.

Die Ähnlichkeit der Höllenbilder in west- und ostkirchlicher christlicher Religionen springt ins Auge, wenn es auch im Detail ein paar Unterschiede gibt. Die orthodoxe Kirche sieht sowohl Himmel als auch Hölle als intime Nähe zu Gott, diese werde aber von den Gerechten als freudig und segensreich, von den Bösen dagegen als qualvoll und voller Gewissensbisse erlebt.

Die Metapher Hölle ist in der Vergangenheit häufig für missionarische, politische und geschäftliche Zwecke als Drohbotschaft mißbraucht worden. Heute wenden sich die meisten Theologen gegen die Angstdrohung einer Strafe oder Verdammung, weil sie nicht mit Aussagen der Bibel oder mit den Eigenschaften Gottes wie Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vereinbar sei. Ihrer Meinung nach verkünde das Neue Testament statt wie auch immer gearteter Höllenqualen die *frohe Botschaft* der Versöhnung aller Menschen mit Gott.

Von anderen wird auch der Annihilismus in Betracht gezogen, also die Lehre, nach der die Bösen weder in das Himmelreich noch in eine wie auch immer geartete Hölle gehen, sondern mit Leib und Seele vollständig vernichtet werden. So lehren zum Beispiel die Zeugen Jehovas.

Hölle als Metapher

Die Schrecken des 20. Jahrhunderts wie Verdun, Auschwitz, Archipel Gulag, Srebrenica, Völkermord in Ruanda, Killing Fields etc. werden häufig im Kontext des Begriffs Hölle genannt.

Zitate

- Jean Paul Sartre: "Die Hölle, das sind die anderen." (*Geschlossene Gesellschaft*)
- Herbert Achternbusch: "Die Hölle kann auch produktiv sein, der Himmel ist nur langweilig." *Karl Popper, Philosoph : "Der Versuch den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle."
- George B. Shaw: "Das Klima ist im Himmel sicher angenehmer, die Gesellschaft in der Hölle ist aber bestimmt interessanter."
- Friedrich Rückert: "Der Teufel hat die Welt verlassen, weil er weiß, dass die Menschen selbst einander die Hölle heiß machen."

Literatur

Deutschsprachige Literatur

- Herbert Vorgrimler: Geschichte der Hölle, Wilhelm Fink, München 1994. ISBN 3-7705-2848-4
- Sigmund Freud:
- Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: ,,Dialektik der Aufklärung", erschienen Amsterdam 1947 beim Querido Verlag, Amsterdam, 1969 Frankfurt am Main
- Harald Weinrich: ,,Linguistik der Lüge", erschienen im Verlag C.H.Beck, becksche Reihe, Ersterscheinung 1966, Essay erhielt Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt als Antwort auf die Preisfrage: ,,Kann Sprache die Gedanken verbergen?"
- Balthasar, Hans Urs von: *Was dürfen wir hoffen?*, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1986. Vieldiskutiertes Buch des designierten Kardinals über die von ihm bejahte Frage, ob die Hölle am Ende leer sein könnte
- Greshake, Gisbert (Hg.): *Ungewisses Jenseits: Himmel - Hölle - Fegefeuer, Patmos Verlag, Düsseldorf, 1986. Mit Beiträgen der Professoren Joachim Gnilka (neutestamentliche Sicht), Leo Scheffczyk (dogmengeschichtliche Sicht), Werner Ross (Himmel und Hölle in der Literatur) und Gisbert Greshake (aktuelle katholische Position)*
- Loerzer, Sven; Berger, Monika: *Berichte aus dem Jenseits: Vom Leben nach dem Tod*, Pattloch Verlag, Augsburg, 1990. Jenseitsvorstellungen der Weltreligionen

Französische Autoren

- Georges Minois: "Die Hölle", Leseprobe (http://www.inkultura-online.de/minoitex.htm) , deutsch 1994, Diederichs-Verlag, gebundene Ausgabe, ISBN 3424011983,
- Jean-Paul Sartre: "Huis clos" (Bei geschlossenen Türen), ISBN 3125984009
- Encyclopädie Française, hrsg. von Denis Diderot, Stichwort Hölle, geschrieben von Nicolas Sylvestre Bergier, Domherr von Notre Dame de Paris, Beichtvater des Bruders Ludwigs XIV (fr. Louis XIV), Gegner Voltaires,

Italienische Autoren

- Dante Alighieri: *Divina Commedia* (dt. *Die Göttliche Komödie*), Meisterwerk der Renaissance, gibt einen guten Einblick in die Höllensicht des Mittelalters (die von Dante allerdings ironisch aufgegriffen wird). Empfehlenswert die klassische Tonaufzeichnung von 1957 des bayerischen Rundfunks als Audiokassette/CD, mit lachenden Teufeln, allüberallem Schreien, Seufzen, Jammern, Zähneklappern und einem väterlichen Vergil als Reiseführer durch Hölle und Fegefeuer. Regie [Otto Kurth] und gesprochen von u. a. Marianne Hoppe, Walter Süssenguth, Wolfgang Büttner, Helen Vita, Hans Clarin, Fritz Rasp, Bernhard Minetti. ISBN-3895848956

Argentinische Autoren

- Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares: *Buch von Himmel und Hölle*, Stuttgart (Edition Weitbrecht) 1983 (zuerst 1960)

Russische Autoren

- Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag (http://www.utopie1.de/solschenizyn/) , 1973, Bestseller über das System der sowjetischen Konzentrationslager.

Serbokroatische Autoren

- Aleksandar Tišma: "Die Schule der Gottlosigkeit", deutsch 1995, ISBN 3423121386

Englischsprachige Literatur

- Turner, Alice K.: *The History of Hell*, Harcourt Brace & Company, New York/San Diego/London, 1993

- Prof. Alan E. Bernstein: *The Formation of Hell: Death and retribution in the ancient and early Christian worlds*, Cornell University Press, Ithaca/New York, 1993

Siehe auch

- Verdammnis, Erlösung, Abaddon, Achte Sphäre
- Jüngstes Gericht, Fegefeuer, Gehenna, Kamaloka, Teufel
- Beelzebub, Luzifer
- Himmel, Paradies, Garten Eden
- Eschatologie
- Portal Bibel, Portal Religion, Bibelstudium

Weblinks

- Georges Minois: "Die Hölle" (http://www.inkultura-online.de/minois.htm)
- Geschichte, Entwicklung und Tradition der Höllenvorstellungen (http://www.seggeluchbecken.de/projekt/pro-02.htm)
- Katechese von Papst Johannes Paul II. über Himmel, Hölle und Fegefeuer (http://www.stjosef.at/dokumente/papst_ueber_leben_nach_dem_tod.htm)
- Nikodemus.net: Was sagt die Bibel über die Hölle (http://www.nikodemus.net/391)
- Raimund Schwager: Eschatologie - Hölle (http://theol.uibk.ac.at/itl/230-8.html)
- "Hölle" als Fehlübersetzung anderer Begriffe in der Bibel (http://www.konkordant.de/VerglWort.html#Hoelle)
- Gottes Barmherzigkeit und Jüngstes Gericht (http://www.reinhardschmidt.de/gericht.htm)
- Was ist aus dem Höllenfeuer geworden? (http://www.watchtower.org/languages/deutsch/library/w/2002/7/15/article_01.htm) (Sicht der Zeugen Jehovas)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Hölle (http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lle) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B6lle&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hölle&oldid=38044“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2011 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.387-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Höllenfahrt Christi

Aus AnthroWiki

Der Glaube an die **Höllenfahrt Christi** (lat. *Decensus Christi ad Inferos*), auf die auch im christlichen Glaubensbekenntnis verwiesen wird, geht zurück auf Vers 3, 19 aus dem 1. Petrusbrief, nachdem der Christus zu den gefangenen Geistern gepredigt hat. Das wurde so gedeutet, dass der Christus nach seinem Tod die Unterwelt aufgesucht, dort gepredigt und einen Teil der hier Gefangenen befreit habe. Das "ad inferna" des Apostolikum, das heute mit "Reich des Todes" übersetzt wird, wurde dabei als Hölle gedeutet. Sehr ausführlich wird die Höllenfahrt Christi im apokryphen Nikodemus-Evangelium beschrieben, und, auf dieser Quelle aufbauend, auch im Redentiner Osterspiel. Den Hinabstieg des Christus in die Unterwelt, in das Reich des Erdinneren bezeugt auch Judith von Halle.

Weblinks

- Hinabgestiegen in das Reich des Todes - Ein Artikel bei Quod Est Dicendum. (http://www.quod-est-dicendum.org/Glaubensbekenntnisserie/Hinabgestiegen_in_das_Reich_des_Todes_04_06_04.htm)

Literatur

- Marc-Oliver Loerke: *Höllenfahrt Christi und Anastasis. Ein Bildmotiv im Abendland und im christlichen Osten*. Dissertation, Universität Regensburg 2003 (Volltext (http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2007/754/))
- Judith von Halle: *Der Abstieg in die Erdenschichten auf dem anthroposophischen Schulungsweg*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2008

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Höllenfahrt_Christi&oldid=42837“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 15:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.736-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Hückeswagen-hartkopsbever.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hückeswagen-hartkopsbever.jpg (800 × 599 Pixel, Dateigröße: 276 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hartkopsbever, Hückeswagen Quelle: de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:40, 6. Jul. 2005		800 × 599 (276 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hartkopsbever, Hückeswagen Quelle: de.wikipedia.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hückeswagen-hartkopsbever.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Heinrich Jung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD
Modell	C4100Z,C4000Z
Belichtungsdauer	1/250 Sekunden (0,004)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Brennweite	6,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	00:22, 13. Dez. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal

Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Hückeswagen-hartkopsbever.jpg&oldid=2686“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 20:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki

Es gibt im wesentlichen nicht nur einen, sondern zwei verschiedene «**Hüter der Schwelle**», die dem heutigen Menschen, sofern er dafür noch nicht reif ist, den unmittelbare Einblick in die geistige Welt verwehren:

> "Es gibt nicht nur einen, sondern im wesentlichen zwei, einen «kleineren» und einen «größeren» «Hüter der Schwelle». Dem ersteren begegnet der Mensch dann, wenn sich die Verbindungsfäden zwischen Willen, Denken und Fühlen innerhalb der feineren Leiber (des Astral- und Ätherleibes) so zu lösen beginnen, wie das im vorigen Kapitel gekennzeichnet worden ist. Dem «größeren Hüter der Schwelle» tritt der Mensch gegenüber, wenn sich die Auflösung der Verbindungen auch auf die physischen Teile des Leibes (namentlich zunächst das Gehirn) erstreckt." (Lit.: GA 010, S 193 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=193))

Die sinnliche Außenwelt legt sich wie ein Schleier über das Geistige, das in der Natur waltet. Es ist der große Hüter der Schwelle, der uns zunächst davon abhält, bewusst in den geistigen Makrokosmos einzutreten.

Suchen wir unser eigenes Wesen, den Mikrokosmos, zu ergründen, tritt uns, ohne dass wir uns dessen zunächst bewusst werden, der kleine Hüter der Schwelle entgegen. Im Inneren erlebt der Mensch zwar Geistiges und Seelisches, nämlich seine Gedanken, Gefühle, Willensimpulse usw. Aber diese zeigen ihm sein eigenes geistiges Wesen nicht in ihrer wahren Gestalt, sondern verhüllen es so, dass der Mensch seinem eigenen Wesen nicht unvorbereitet gegenübertreten kann.

"Der Hüter der Schwelle" nannte Rudolf Steiner sein drittes Mysteriendrama, in dem er auch zwei Hütergestalten auftreten lässt. Der kleine Hüter tritt dort als Doppelgänger dem Geistesschüler Johannes Thomasius entgegen und begleitet ihn bei seiner weiteren geistigen Entwicklung. Die zweite Wächtergestalt, die im Drama als der *Hüter der Schwelle* bezeichnet wird, ist der Beherrscher des Doppelgängers, die allerdings noch nicht ganz identisch ist mit der erhabensten Lichtgestalt des großen Hüters, aber doch einen Schritt auf dem Weg zur Begegnung mit diesem bedeutet. Tatsächlich gibt es nicht nur einen kleinen Hüter und einen großen Hüter der Schwelle, sondern beide Hüter können sich in mehreren Erscheinungsformen offenbaren, die den jeweiligen Entwicklungsgrad des Geistesschülers widerspiegeln. Hermann Keimeyer spricht daher aus seiner meditativen Erfahrung auch von drei Hütern der Schwelle, die sich dem Menschen auf dem Schulungsweg offenbaren können.

Siehe auch

- Der Hüter der Schwelle (in GA 10)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)
2. Hermann Keimeyer: *Wie findet man die Meister in höheren Welten?*, DCS, Überlingen 2004 (2 Bände)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Hüter_der_Schwelle&oldid=47599“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2013 um 04:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ischtar

Aus AnthroWiki
(Weitergeleitet von Ištar)

Ischtar (auch **Ištar**) galt bei den assyrischen, babylonischen und chaldäischen Völkern als Himmelskönig, als Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit, aber auch des Krieges. Vergleichbar der griechischen Aphrodite oder der ägyptischen Isis war auch ihr die Venus als Planet zugeordnet.

Wenn sich der chaldäische Geistesschüler im Zuge der Einweihung in sein inneres Seelenleben versenkte, stand Ischtar als kleiner Hüter der Schwelle vor dem Eingang in die geistige Welt (Lit.: GA 113, S 171).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ischtar&oldid=28530“
Kategorien: Mythologie | Schulungsweg | Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 725-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ibbur

Aus AnthroWiki

Als **Ibbur** (hebr. עיבור, "Schwängerung") wird nach verbreitetem jüdischen Volksglauben die Seele eines guten, wohlgesonnen Toten bezeichnet, der zeitweilig die Seele eines irdisch verkörperten Menschen durchdringt - "schwängert" - um dadurch positive geistige Impulse in die irdische Welt zu tragen. Das negative Gegenstück dazu ist die Besessenheit durch einen Dibbuk, einen böse wirkenden Toten, der sich dadurch an die Erdenwelt klammern will und den Menschen zu seinen widergeistigen Zwecken missbraucht. Rabbi Isaak Luria (1534–1572) hat in seinem Schaar ha-Gilgulim („Tor der Reinkarnationen“) diese Phänomene sehr ausführlich beschrieben.

> "Seelenschwängerung aber findet statt, wenn eine Seele in den Körper eines schon mit einer Seele geborenen und heranwachsenden Menschen kommt. Wenn in einen solchen Menschen noch eine andere Seele gelangt, ist diese gleichsam wie eine Schwangere, die außer ihrem Leib noch einen anderen in sich hat. Daher kommt der Ausdruck Seelenschwängerung. Diese erfolgt, wie schon gesagt, erst bei einem heranwachsenden Menschen, das heißt bei einem Menschen, der mindestens 13 Jahre und einen Tag alt ist.
>
> [...]
>
> Diese Seelenschwängerung geschieht aus zwei Gründen: Zum Einen erfolgt sie, wenn die neu hinzukommende Seele In ihrem früheren Erdenleben ein Gebot nicht erfüllen konnte. Diese Pflichtverletzung ist aber nicht so schwer, dass sie deshalb noch einmal eine Seelenwanderung durchmachen muss. Sie kommt daher in jenen Menschen nur, um die ihr entgangene Gelegenheit zur Erfüllung jener Pflicht nachzuholen.
>
> Zum Anderen kommt jene Seele zu der schon vorhandenen hinzu, wenn der Besitzer dieser ersten Seele die andere nötig hat, damit sie ihm helfe, ihn gerecht mache und regiere. Dann ist die hinzukommende Seele frei von Mängeln. In beiden Fällen erfolgt die Seelenschwängerung erst in einem Alter von 13 Jahren und einem Tag.
>
> Im Übrigen besteht zwischen beiden Fällen folgender Unterschied. Wenn die schwängernde Seele zu der ursprünglichen hinzukommt, um einen eigenen Mangel auszugleichen, so verbreitet sie sich wie die bereits vorhandene durch den ganzen Körper, erduldet wie diese alle Schmerzen und Mühen des Körpers und muss in ihm so lange verweilen, bis sie die noch ausstehenden Pflichten erfüllt hat. Dann trennt sie sich wieder von jenem Menschen.
>
> Wenn aber die schwängernde Seele in einen Menschen kommt, weil dieser ihre Unterstützung nötig hat, so erduldet sie keinerlei Schmerzen und Mühen dieses Körpers, da sie ja nicht selbst an einem Mangel leidet und nicht um ihrer selbst willen gekommen ist. Daher ist ihr auch keine Zeit vorgeschrieben, vor deren Ablauf sie sich nicht von jenem Körper trennen dürfte. Vielmehr bleibt sie in jenem Körper so lange, wie sie es für richtig hält. Wenn der Mensch Gutes tut, so verweilt sie bei ihm und vereinigt sich mit ihm um so inniger, je besser der betreffende Mensch wird. Wenn er dagegen Schlechtes tut und schlecht wird, so trennt sie sich aus eigenem Antrieb von ihm.
>
> [...]
>
> Zuweilen kann es geschehen, dass in einem eben geborenen Körper nicht nur eine Seele das Dasein auf Erden erneut durchmacht, sondern zur gleichen Zeit zwei, drei, ja sogar vier sich mit diesem Körper zu einer neuen Erdenwanderung verbinden. Sie müssen aber von gleicher Natur sein. Mehr als vier können aber in demselben Körper nicht vereinigt sein. Der Zweck dieser Vereinigung ist ihre gegenseitige Unterstützung in der Sühnung der Schuld, die der Grund für ihr neues Erdenleben ist. Manchmal beherbergt jener Körper nur eine Seele, die zum ersten Mal ein neues Erdendasein erdulden muss. Aber es kommt auch vor, dass bei einer erstmalig wandernden Seele solche dabei sind, die dies schon zwei Mal oder drei Mal erduldet haben. Aber mehr als eine erstmalig wandernde und drei wiederholt wandernde Seelen sind nie in einem Körper.

Ebenso können sich bei einer Seelenschwängerung nie mehr als drei andere schwängernde Seelen vereinigen.

Doch im Gegensatz zu der Seelenwanderung, bei der die verschiedenen Seelen alle zugleich in den neugeborenen Körper kommen, erfolgt bei der Seelenschwängerung der Hinzutritt mehrerer Seelen zu der ursprünglichen in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst kommt eine Seele, die wegen ihrer geringeren Vollkommenheit tiefer steht, hinzu, dann die vollkommenere und schließlich diejenige, die alle überragt." (Lit.: Luria, I,V, zit. nach Werner, S 194ff)

Literatur

1. Isaak Luria: *Das Buch von der Seelenwanderung*
2. Helmut Werner: *Die Kabbala*, Komet Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89836-165-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ibbur&oldid=35780“
Kategorien: Judentum | Kabbala | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 08:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 977-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Iblis

Aus AnthroWiki

Iblis (auch *Eblis*, arabisch إبليس, DMG *Iblīs*, *Enttäuscher*) zählt im Islam zum Reich der Dschinn. Nach Rudolf Steiner ist er identisch mit Luzifer. Ehe er bei Allah wegen seines Hochmuts in Ungnade gefallen war, trug er den Namen **Azazil** (عزازل) und war so hoch geachtet, dass ihm die Ehre zuteil wurde, die Tore des Paradieses zu bewachen, was eigentlich die Aufgabe des Engels *Ridwan* ist.

Iblis im Koran

Iblis bewachte die Tore des Paradieses eintausend Jahre lang. Auf einer Inschrift am Tor las er: „*Es gibt unter den meist geehrten Dienern Allahs einen, der lange Zeit gehorsam ist und sich (sodann) seinem Herrn widersetzt und sein Herr sich von ihm abwendet und ihn verflucht.*“ Iblis, der zu der Zeit noch Azazil hieß, wunderte sich über diese Weissagung, denn er fragte sich, wer sich anmaßen könnte, sich seinem Herrn zu widersetzen. Was er nicht wusste, ist, dass er selbst es ist, der in dieser Weissagung gemeint ist. Er ging zu Gott und bat darum, diesen Frevler verfluchen zu dürfen, der in der Weissagung vorkommt. „*Oh Herr, gestatte mir diesen unwürdigen Sünder zu verfluchen, wer immer er auch sein möge.*“ Allah gestattete es ihm, und so fing er an, diesen Sünder mit Flüchen zu überhäufen, unkundig darüber, dass er selbst es ist, den er verflucht.

Als Allah Adam erschuf und ihn die Namen aller Dinge lehrte, befahl Adam, dass sich die Engel vor ihm niederwerfen, aus dem Grund, weil er, durch das, was ihn Allah gelehrt hat, wissender war als die Engel. Alle warfen sich auf den Befehl Allahs hin nieder, außer Iblis.

> *Und als wir zu den Engeln sprachen: "Werft euch vor Adam nieder", da warfen sie sich nieder bis auf Iblis; er weigerte sich und war hochmütig. Und damit wurde er einer der Ungläubigen.* (Sure 2:34)

Die Engel können sich nach islamischer Auffassung nicht frei über den Befehl Allahs hinwegsetzen, denn sie haben keinen freien Willen, wie Iblis. Das ist für die meisten Muslime auch ein Beleg dafür, dass Iblis kein Engel sein kann.

> „*Und da sprachen wir zu den Engeln: "Werft euch vor Adam nieder" und sie warfen sich nieder, außer Iblis. Er war einer der Dschinn , so war er ungehorsam gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr nun ihn und seine Nachkommenschaft statt Meiner zu Beschützern nehmen, wo sie doch eure Feinde sind? Schlimm ist dieser Tausch für die Frevler.*“ (Sure 18:50)

Als Iblis sich weigerte, vor Adam auf die Knie zu gehen, sprach Allah:

> „*Iblis, was hat dich gehindert, dass du dich niederwirfst vor dem, was Ich mit meinen Händen geschaffen habe? Wähnst du dich groß, oder bist du einer von den Überheblichen?*“ Iblis erwiderte: „*Ich bin besser als er. Du erschufst mich aus Feuer, und ihn (den Menschen) hast Du aus Ton erschaffen.*“ (Sure 38:73) (In diesem Vers des Buches "Die ungefähre Deutung des Koran" werden nicht Hände gemeint es wird der Wille Allahs gemeint der den Menschen und ersten Propheten Adam schuf es wäre unglaube im Islam Allah mit Händen oder Füßen zu beschreiben.)

Und Allah verfluchte und verbannte ihn wegen seines Hochmuts.

> „*O geh hinaus von hier; denn du bist ein Verfluchter, und mein Fluch soll auf dir bis zum Tage des Gerichts lasten*.“ (Sure 38:74)

Iblis bat um eine Frist, die ihm laut Koran auch gewährt wurde:

> „*O mein Herr, gewähre mir eine Frist bis zu dem Tage, an dem sie auferweckt werden. Allah sprach: Also wird dir die Frist gewährt, bis zum Tage einer vorbestimmten Zeit.*“ (Sure 38:80)

Er (Iblis) sagte: „*Bei Deiner Erhabenheit, ich will sie sicher alle in die Irre führen. Ausgenommen davon sind Deine erwählten Diener unter ihnen.*“ (Sure 38: 82)

Literatur

- Amina Adil (Hrsg. Spohr Verlag): *Gaben des Lichts*. 1999, ISBN 3-927606-17-0
- Schimmel, Annemarie (Hrsg. Insel taschenbuch): *Mystische Dimensionen des Islam*. 1995, ISBN 3-458-33415-7

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Iblis (http://de.wikipedia.org/wiki/Iblis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Iblis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Iblis&oldid=31377“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2009 um 11:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.179-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ibrahim Abouleish

Aus AnthroWiki

Ibrahim Abouleish (* 23. März 1937 in Mashtul) ist ein ägyptischer Chemiker und Entwicklungshelfer.

Abouleish studierte ab 1956 Technische Chemie in Graz. 1960 heiratete er die Grazerin Gudrun Erdinger, mit der er zwei Kinder (Helmy *1961, Mona *1963) hat. Abouleish promovierte 1969 in Pharmakologie und arbeitete anschließend in führenden Positionen in der Arzneimittelforschung. Während eines Ägypten-Besuchs 1977 bedrückten ihn die Probleme des Landes (Bildungsnotstand, Überbevölkerung, Umweltverschmutzung). Er kehrte noch im selben Jahr in seine Heimat zurück und gründete die Entwicklungsintiative SEKEM auf 70 Hektar Wüste nordöstlich von Kairo.

SEKEM (altägyptische Hieroglyphe: „sonnenhafte Lebenskraft“) ist heute Marktführer bei organischen Produkten und pflanzlichen Heilmitteln. Das Unternehmen forciert den landesweiten Einsatz biologisch-dynamischer Anbaumethoden mit einer umweltverträglichen Schädlingsbekämpfung, insbesondere beim Baumwollanbau. Es betreibt Schulen, Arbeits- und Erziehungsprogramme, ein medizinisches Zentrum und eine Akademie für angewandte Kunst und Wissenschaften.

1984 gründete Abouleish die "Ägyptische Gesellschaft zur Förderung der kulturellen Entwicklung“.

SEKEM beschäftigt heute 2000 Menschen.

2003 erhielt Ibrahim Abouleish *für die Entwicklung eines Geschäftsmodells für das 21. Jahrhundert, in dem wirtschaftlicher Erfolg in die soziale und kulturelle Entwicklung der Gesellschaft integriert ist und dies durch die „Wirtschaft der Liebe“ fördert* den Alternativen Nobelpreis.

„Insbesondere faszinierte mich die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die aus der Anthroposophie entwickelt worden war und mit der man in Europa schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgreich arbeitete. Durch sie, so war ich sicher, würde die landwirtschaftliche Situation in Ägypten entscheidend verbessert werden können.“

Kritik

Ibrahim Abouleish wurde sowohl 1995 als auch 2000 für die Weltreligionen-Tagung in Dornach vom Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft eingeladen. Die Art seines Auftretens dort wurde aber von Pietro Archiati scharf kritisiert.

Literatur

- Ibrahim Abouleish: *Die Sekem Vision - Eine Begegnung von Orient und Okzident verändert Ägypten*. 2. Auflage. Stuttgart, Berlin 2004, ISBN 3-932386-77-9
- Ibrahim Abouleish: *Islam und Anthroposophie*, in: Virginia Sease (Hg.): *Esoterik der Weltreligionen*, Vlg. am Goethanum, Dornach 2001, ISBN 3-7235-1123-6, S. 57 - 66

Weblinks

- Zu SEKEM (http://www.sekem.com/)
- Portrait (http://az-kassel.de/veranst_mon06-img4.JPG)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ibrahim Abouleish (http://de.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Abouleish) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibrahim_Abouleish&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ibrahim_Abouleish&oldid=44441“

Kategorien: Pharmakologe | Entwicklungshelfer | Chemiker (20. Jahrhundert) | Ägypter | Geboren 1937 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2011 um 07:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ibrahim Anouleish 20071120 1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 583 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.829 × 1.880 Pixel, Dateigröße: 1,68 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ibrahim Abouleish am 20.11.2007 in der Freien Interkulturellen Waldorfschule Mannheim-Neckarstadt.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ibrahim_Anouleish_20071120_1.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:17, 18. Mär. 2008		1.829 × 1.880 (1,68 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ibrahim Abouleish am 20.11.2007 in der Freien Interkulturellen Waldorfschule Mannheim-Neckarstadt. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ibrahim_Anouleish_20071120_1.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ibrahim Anouleish 20071120 1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ibrahim Abouleish

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A540
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/5,5
Erfassungszeitpunkt	12:20, 20. Nov. 2007
Brennweite	23,2 mm
Speicherzeitpunkt	12:20, 20. Nov. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:20, 20. Nov. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	4,90625
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,90625 APEX (f/5,48)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	12.515,555555556
Sensorauflösung vertikal	12.497,041420118
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ibrahim_Anouleish_20071120_1.jpg&oldid=25909“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2008 um 07:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich

Aus AnthroWiki

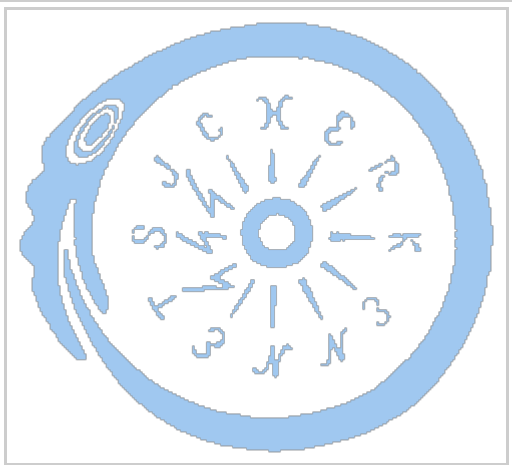

Dramensiegel zu Rudolf Steiners Mysteriendrama "Der Seelen Erwachen": ICH ERKENNET S(ICH)

Das **Ich** (mhd. *ich*, ahd. *ih*, got. *ik*, griech./lat. ἐγώ / *ego*; von idg. **eĝom*, *eĝ[ō]*; hebr. אָנֹכִי , "*ânochî*" bzw. אֲנִי , "*âni*"[1]), in der indisch-theosophischen Tradition annähernd als Kama-Manas bezeichnet, worunter aber mehr das im Egoismus verhärtete *nieder Selbst*, das Ego, verstanden wird, ist das höchste der vier grundlegenden Wesensglieder des Menschen und zugleich sein geistiger Wesenskern und die Quelle des Ich-Bewusstseins. Im Ich-Erleben empfindet sich der Mensch als unteilbare Ganzheit, als Individualität oder Monade, die den bestimmenden Mittelpunkt seiner irdisch verkörperten Persönlichkeit bildet und von hier aus die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens leitet. Die Monade enstammt dem Nirvanaplan.

> "Wir müssen uns klar sein, daß wir zunächst in uns haben den geistig-seelischen Wesenskern, den wir zusammenfassen in seinem Mittelpunkt, wenn wir «Ich» oder «Ich bin» sagen. Dieser geistig-seelische Wesenskern ist eingebettet in den Astral-, Äther- und physischen Leib. So wie der Mensch jetzt in der Welt lebt, leben wir eigentlich, wenn wir innerlich leben, in unserem Ich; denn alle Seelentätigkeiten sind bei dem wachen Menschen mit dem Ich in irgendeiner Weise verknüpft, erscheinen gleichsam alle auf dem Hintergrunde des Ich." (Lit.: GA 143, S 49f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=49f))

Durch seine drei unteren Wesensglieder, die dem Menschen gleichsam naturhaft verliehen werden, ist der Mensch ein Geschöpf der göttlich-geistigen Welt wie alle anderen Erdenwesen auch. Durch sein Ich ist er berufen, zum Schöpfer seiner selbst zu werden, ja mehr noch, es kann sich überhaupt nur dadurch verwirklichen, dass es sich selbst erschafft. Das Ich entwickelt sich im Zuge wiederholter Erdenleben, die auch sein Schicksal (Karma) bestimmen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der göttliche Funke
- 2 Der Ursprung der Monade auf dem Nirvanaplan
- 3 Die eigentliche Ich-Geburt durch das Mysterium von Golgatha
- 4 Das deutsche Wort «Ich»
- 5 Der unaussprechliche Name Gottes
- 6 Das Wesen des Ich
- 7 Reinkarnation und Karma
- 8 Ich und Ich-Bewusstsein
- 9 Ich und Selbstsucht
- 10 Der Ich-Leib oder Ich-Träger
- 11 Das Ich und seine physischen Werkzeuge - Blut und sympathisches Nervensystem (Gangliensystem)
- 12 Das Ich macht die Entwicklung des physischen Leibes nicht mit
- 13 Siehe auch
- 14 Anmerkungen
- 15 Literatur

Der göttliche Funke

Das Ich ist rein geistiger Natur, und es liegt im Wesen des Geistes, dass er sich selbst erschaffen muss und durch nichts anderes als sich selbst erschaffen werden kann. Es ist von gleicher Art wie die göttliche Schöpferkraft selbst, gleichsam ein winziger Funke des großen geistigen Weltenfeuers.

> "Leicht kann demgegenüber das Mißverständnis entstehen, als ob solche Anschauungen das Ich mit Gott für Eins erklärten. Aber sie sagen durchaus nicht, daß das Ich Gott sei, sondern nur, daß es mit dem Göttlichen von einerlei Art und Wesenheit ist. Behauptet denn jemand, der Tropfen Wasser, der dem Meere entnommen ist, sei das Meer, wenn er sagt: der Tropfen sei derselben Wesenheit oder Substanz wie das Meer? Will man durchaus einen Vergleich gebrauchen, so kann man sagen: wie der Tropfen sich zu dem Meere verhält, so verhält sich das «Ich» zum Göttlichen. Der Mensch kann in sich ein Göttliches finden, weil sein ureigenstes Wesen dem Göttlichen entnommen ist." (Lit.: GA 013, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=67))

Damit der Funke des *menschlichen* Ich gezündet werden konnte, mussten die Elohim, die eigentlichen Schöpfergötter unserer Erdenentwicklung, ihr Ich hinopfern. Das geschah in der lemurische Zeit:

> "Wir müssen uns darüber klar sein, daß alles, was vor der lemurischen Zeit lag, eigentlich nur eine Wiederholung war des Saturn-, Sonnen- und Mondendaseins, und daß erst da die erste Keimanlage — als Möglichkeit — in den Menschen gelegt worden ist, so daß er das vierte Glied seiner Wesenheit in der Erdentwickelung annehmen konnte: das Ich. Wenn wir die ganze Strömung der Menschheitsentwickelung nehmen, müssen wir sagen: Die Menschheit, wie sie sich über die Erde verbreitet hat — Sie haben diese Weiterverbreitung genauer in der «Geheimwissenschaft im Umriß» dargestellt —, ist in der lemurischen Zeit auf gewisse menschliche Vorfahren dieser Anfangsperiode unserer heutigen Erde zurückzuführen. Und wir müssen dabei in der lemurischen Zeit einen Zeitpunkt festsetzen, nach welchem im heutigen Sinne erst richtig vom Menschengeschlecht gesprochen werden kann. Was vorher war, kann noch nicht so besprochen werden, daß man sagen könnte, es wären schon jene Iche in den Erdenmenschen vorhanden gewesen, die sich dann immer weiter und weiter inkarniert haben. Das war nicht der Fall. Vorher war das Ich des Menschen keineswegs noch abgetrennt von der Substanz derjenigen Hierarchie, die zunächst zu diesem Ich des Menschen die Veranlassung gegeben hat, von der Hierarchie der Geister der Form." (Lit.: GA 131, S 177f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=177f))

Damals ging allerdings nicht die ganze Ich-Substanz der Elohim in die irdischen Inkarnationen der Menschen ein. Ein Teil wurde zurückbehalten in der geistigen Welt für den späteren nathanischen Jesusknaben, der erst zur Zeitenwende, völlig unberührt von den Folgen des Sündenfalls, zu seiner ersten irdischen Inkarnation herabstieg.

Was bei den Elohim bereits zur Vollendung gereift war, bedeutete für uns einen völlig neuen, keimhaften Anfang. Wenn die Elohim ihr Ich hingeopfert haben, so bedeutet das nicht, dass wir dieses einfach übernommen hätten. Das wäre gar nicht möglich gewesen, wir hätten dazu viele Entwicklungsstufen überspringen müssen. Vielmehr wurde durch das Opfer der Elohim unsere eigene Ich-Entwicklung angestoßen. Es kann keine Rede davon sein, dass unser Ich gleich ist jenem Ich, das die Elohim hingegeben haben. Es unterscheidet sich, bildhaft gesprochen, von diesem so, wie sich der ausdehnungslose Punkt vom Umkreis eines unendlich großen Kreises unterscheidet. Und auch wenn unser punktförmiges Ich sich einmal selbst bis zum kosmischen Umkreis ausgeweitet haben wird, wird es sich in vielfältiger Weise von jenem Ich unterscheiden, das die Elohim einstmals hingeopfert haben. Die Weltentwicklung erschöpft sich niemals in der beständigen Wiederkehr des Gleichen.

Der Ursprung der Monade auf dem Nirvanaplan

Der wahre Ursprung unseres Ich, der Monade, liegt auf dem Nirvanaplan.

> "Wenn wir uns also sagen müssen: Der Mensch tritt in der Mitte der lemurischen Zeit auf der Erde auf und schafft zum ersten Male eigenes Karma; früher hatte er kein individuelles Karma geschaffen -, so müssen wir nun fragen: Woher kann dieses Karma nur kommen, da es als etwas Neues hereinwirkte? - Es kann nur aus dem Nirvana kommen. Damals mußte etwas hereinwirken in die Welt, das aus dem Nirvana kam, aus dem, wo aus dem «Nichts» heraus geschaffen wird. Die Wesen, die damals die Erde befruchteten, mußten bis ins Nirvana hinaufreichen. Was die vierfüßigen Wesen befruchtete, so daß sie Menschen wurden, waren Wesen, die vom Nirvanaplan herunterkamen. Sie nennt man Monaden. Das ist der Grund, warum damals Wesen dieser Art vom

Nirvanaplan herunterkommen mußten. Vom Nirvanaplan ist das Wesen, das in uns, im Menschen ist, die Monade. Hier tritt etwas völlig Neues in die Welt hinein und verkörpert sich in dem, was schon da ist und was seinerseits vollständig die Wirkung früherer Taten ist." (Lit.: GA 093a, S 125f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=125f))

Die eigentliche Ich-Geburt durch das Mysterium von Golgatha

Die eigentliche Ich-Geburt auf Erden erfolgte erst durch den Tod des Christus auf Golgatha, durch das Mysterium von Golgatha:

"An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha statt. Und da fand auch statt die Geburt des Ich in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben. Und es ist ganz gleichgültig, auf welchem Erdenpunkte der Mensch lebt, oder welchem Religionsbekenntnis er angehört, das, was durch das Mysterium von Golgatha in die Welt kam, gilt für alle Menschen. So wie es für alle Welt gilt, daß Cäsar an einem bestimmten Tage gestorben ist, und nicht für die Chinesen ein anderer und für die Inder wieder ein anderer Tag dafür gilt, ebenso ist es eine einfache Tatsache des okkulten Lebens, daß das Mysterium von Golgatha sich an diesem Tage zugetragen hat und daß man es da zu tun hat mit der Geburt des Ich. Das ist eine Tatsache ganz internationaler Art." (Lit.: GA 143, S 163 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=163))

Was genau damit gemeint ist, wird aus dem Vorwort Rudolf Steiners zum Kalender 1912/13 deutlich:

"Dabei ist die Annahme der «Geisteswissenschaft» zu Grunde gelegt, welche in dem angegebenen Jahre den Zeitpunkt sieht, in welchem in die Menschheitentwickelung die Kräfte eingetreten sind, durch welche das Menschen-Ich sich ohne Sinnbild durch die Kräfte des eigenen Vorstellungslebens in sich selbst erfassen und in ein Verhältnis zur Welt bringen kann. Vor diesem Zeitpunkte brauchte der Mensch, um sich zu erfassen und in die Welt hineinzudenken, Vorstellungen, die von der äußeren Wahrnehmung entnommen sind. Die Vorbereitung zu diesem Zeitpunkte liegt einerseits in der althebräischen Kultur, welche zuerst den «Gott im Innern» bildlos zur Erkenntnis brachte; andrerseits im griechischen Geistesleben, das sowohl in seinen Künstlern wie in seinen Weltweisen den Zeitpunkt dadurch vorbereitete, daß es den Menschen durch Vorstellung seiner selbst als Erdenwesen erfaßte und in seiner Philosophie das Weltwerden nicht durch äußere Bilder, sondern durch Vorstellungen charakterisierte, die allein dem Menschen-Innern als denkendem Bewußtsein entstammen (Thales bis Aristoteles). Das christliche Bekenntnis brachte die Empfindung gegenüber dieser Menschheitstatsache dadurch zum Ausdruck, daß es in den entsprechenden Zeitpunkt «Tod und Auferstehung Christi», das «Mysterium von Golgatha» versetzte." (Lit.: Beiträge 37/38, S 39) [2] (http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/BE-037.038-1972.pdf#page=39)

Das deutsche Wort «Ich»

"Nirgends außer in Mitteleuropa wird «Ich» gesagt, wenn man sein eigenes Ich meint, seine eigene Wesenheit. Es ist durch den Volksgeist, der sich als Sprachgeist manifestiert, die ganze Evolution so gelenkt worden, daß es allmählich dazugekommen ist, die eigene Wesenheit auszudrücken mit dem Wort Ich. Aber Ich, «I-Ch», ist Jesus Christus! Es liegt in Jesus Christus darin. Dadurch, daß in dem «Ich» Jesus Christus in seinen Anfangsbuchstaben ausgesprochen wird, ist das sinnbildlich ausgedrückt, was im mitteleuropäischen Geisteswesen liegt, wie es intim verbunden ist mit dem innerlichsten Erleben. Jedesmal, wenn man «Ich» ausspricht, spricht man die Anfangsbuchstaben «Jesus Christus» aus. Wenn man nur einmal auf solche Dinge, die wirklich heute noch als phantastisch angesehen werden, die geistigen Augen lenken würde, würde man schon finden, wie unbewußt die Geister der höheren Hierarchien in die menschliche Entwickelung immer hineinwirken, und dann Bedeutsames finden in den Dingen, die man heute nur so hinnimmt." (Lit.: GA 159, S 217 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=217))

"Der Christus selber muß im menschlichen Ich wirksam lebendig werden. Daher neigt sich in Mitteleuropa wie in keiner andern europäischen Sprache allmählich die ganze Entwickelung dem zu, daß das «Ich» genannt wird. Und Ich ist «I-C-H». Wie ein mächtiges Symbolum im intimen Zusammenwirken dessen, was dem Gemüte das Heiligste sein kann mit diesem Gemüte selber, steht das da in Mitteleuropa: Ich = I-CH - Jesus Christus! Jesus

Christus und zugleich das menschliche Ich. So wirkt der Volksgeist, inspirierend das Volk, um in charakteristischen Worten auszudrücken, was die zugrunde liegenden Tatsachen sind." (Lit.: GA 159, S 193 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=193))

"Der erste christliche Eingeweihte Europas, Ulfilas, hat es in die deutsche Sprache selbst hineingelegt, daß der Mensch in der Sprache das «Ich» fand. Andere Sprachen drücken diese Beziehung zum Ich durch eine besondere Form des Zeitwortes aus, zum Beispiel im Lateinischen «amo», aber die deutsche Sprache setzt das Ich hinzu. «Ich» ist: J.Ch. = Jesus Christus. Das ist mit Absicht in die deutsche Sprache hineingelegt, es ist nicht Zufall. Es sind die Eingeweihten, welche die Sprache geschaffen haben. So wie man im Sanskrit das AUM für die Trinität hat, haben wir für das Innere des Menschen das Zeichen «ICH». Dadurch war ein Mittelpunkt geschaffen worden, durch den die Leidenschaften der Welt sich in Rhythmus verwandeln können. Sie müssen sich durch das Ich rhythmisieren. Dieser Mittelpunkt ist wörtlich der Christus.

Alle westlichen Nationen haben die Tätigkeit, die Leidenschaften entwickelt. Ein Impuls vom Osten muß kommen, um in dieselben Ruhe hineinzubringen. Ein Vorbote davon ist schon Tolstojs Buch «Über das Nichtstun». In der Tätigkeit des Westens finden wir vielfach ein Chaos. Das vermehrt sich immer noch. Die Spiritualität des Ostens soll in das Chaos des Westens einen Mittelpunkt bringen. Was lange Zeit hindurch geübt wird als Karma, das geht in Weisheit über. Weisheit ist die Tochter von Karma. Alles Karma findet seinen Ausgleich in Weisheit. Ein Weiser, der auf einer bestimmten Stufe angekommen ist, heißt ein Sonnenheld, weil sein Inneres rhythmisch geworden ist. Sein Leben ist ein Abbild der Sonne, die in rhythmischen Bahnen den Himmel durchwandert.

Das Wort «AUM» ist der Atem. Der Atem verhält sich zum Wort, wie der Heilige Geist zu Christus, wie das Atma zu dem Ich." (Lit.: GA 093a, S 29f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=29f))

Der unaussprechliche Name Gottes

"Das eigentliche Wesen des «Ich» ist von allem Äußeren unabhängig; deshalb kann ihm sein Name auch von keinem Äußeren zugerufen werden. Jene religiösen Bekenntnisse, welche mit Bewußtsein ihren Zusammenhang mit der übersinnlichen Anschauung aufrechterhalten haben, nennen daher die Bezeichung «Ich» den «unaussprechlichen Namen Gottes». Denn gerade auf das Angedeutete wird gewiesen, wenn dieser Ausdruck gebraucht wird. Kein Äußeres hat Zugang zu jenem Teile der menschlichen Seele, der hiermit ins Auge gefaßt ist. Hier ist das «verborgene Heiligtum» der Seele. Nur ein Wesen kann da Einlaß gewinnen, mit dem die Seele gleicher Art ist. «Der Gott, der im Menschen wohnt, spricht, wenn die Seele sich als Ich erkennt.»" (Lit.: GA 013, S 66f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=66f))

"Die Anschauung des eigenen Selbst im Sinne Fichtes ist deshalb so bedeutsam, weil in bezug auf dieses «Selbst» der Mensch überhaupt ohne allen Gedankeninhalt bleibt, wenn er sich einen solchen nicht von Innen heraus gibt. Für den ganzen übrigen Weltinhalt, für alles Wahrnehmen, Empfinden, Wollen und so weiter, welche den Inhalt des gewöhnlichen Daseins ausmachen, erfüllt die Außenwelt den Menschen. Er braucht - nach Fichtes Worten - im Grunde nichts zu sein als die «Maschine der Natur», welche «ohne sein Zutun seine Geschäfte leitet». Das «Ich» aber bleibt leer, keine Außenwelt erfüllt es mit Inhalt, wenn dieser nicht aus dem Innern kommt. Die Erkenntnis «Ich bin» kann daher niemals etwas anderes sein, als des Menschen intimstes Innen-Erlebnis. Es spricht also in diesem Satze etwas innerhalb der Seele, das nur von innen sprechen kann. Aber so wie diese scheinbar ganz leere Bejahung des eigenen Selbst auftritt, so spielen sich alle höheren okkulten Erlebnisse ab. Sie werden Inhalt- und lebensvoller, aber sie haben dieselbe Form. Man kann durch das Ich-Erlebnis, wie es Fichte darstellt, den Typus aller okkulten Erlebnisse zunächst auf rein gedanklichem Gebiete kennenlernen. Es ist daher richtig gesprochen, wenn man sagt, daß mit dem «Ich bin» der Gott in dem Menschen zu sprechen beginnt. Und nur weil das in rein gedanklicher Form geschieht, wollen es so viele Menschen nicht anerkennen." (Lit.: GA 035, S 57f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=57f))

Das Wesen des Ich

Falsch wäre es, das individuelle Ich durch seine *Abgrenzung* von anderen Ichen oder vom Insgesamt des Kosmos zu definieren. Als rein schöpferisches Prinzip entzieht sich das Ich jeder Abgrenzung oder Definition. In einer ganz

spezifischen Weise ist das Ich eins mit dem Ganzen, dessen individueller Ausdruck es ist. Bildhaft darf man sich die Iche der Menschen als eine Vielzahl übereinandergelegter unendliche großer Kreise vorstellen, die alle bis an die Unendlichkeit reichen und von denen doch jeder seine eigene Färbung und seinen eigenen unverwechselbaren Mittelpunkt hat, in dem sich die Unendlichkeit in einzigartiger Weise spiegelt. Dieses Bild ist ein geeignetes Meditationsobjekt, um sich über die wahre Natur des Ichs aufzuklären.

Entwicklungsgeschichtlich ist das Ich das jüngste aller Wesensglieder und daher noch entsprechend wenig ausgereift. Es wurde erst während unserer irdischen planetaren Entwicklungsstufe veranlagt. Blicken wir derart von unserem Ich auf zur göttlichen Welt, so muss uns das mit rechter Bescheidenheit erfüllen, zugleich aber - aus freiem Entschluss - die Verpflichtung in uns erwecken, das eigene Selbst immer weiter zu entwicklen und zu einem schöpferischen Quell im Dienste der künftigen Weltentwicklung zu machen. Denn auch das ist untrennbar mit dem Wesen des Geistes verbunden: sich selbst beständig an die Welt verschenken zu müssen. Geist ist tätig sich hinopfernde Liebe. Nur aus der unermeßlichen göttlichen Liebe konnte die ganze Schöpfung entspringen, und nur wenn der Mensch einen Funken dieser Liebe in sich rege macht, kann er sein individuelles Ich verwirklichen.

Reinkarnation und Karma

Das Ich entwickelt sich durch die Taten, die es auf Erden setzt. Diese Entwicklung kann unmöglich während eines einzigen Erdenlebens vollendet werden, sondern vollzieht sich in einer ganzen Reihe aufeinander folgender irdischer Inkarnationen. Darauf hat schon Lessing in seiner Erziehung des Menschengeschlechts (§ 92 - § 100) hingewiesen. Die Taten des einen Lebens bedingen dabei die veranlagten Fähigkeiten und das künftige Schicksal des Ichs in den weiteren Erdenleben. Das menschliche Ich untersteht damit den Gesetzen von Reinkarnation und Karma.

Unser gegenwärtiges Selbstbewusstsein ahnt noch wenig von der wahren geistigen Natur unseres Ichs. Schicksalsschläge scheinen den Menschen völlig ungewollt und unerwartet wie zufällig von aussen zu treffen - und entspringen doch dem freien Entschluss unseres wahren höheren Ichs, das durch dieses Prüfungen und Herausforderungen nach geeigneten Wegen für seine weitere Entwicklung sucht. Je weiter die wahre Selbsterkenntnis des Menschen voranschreitet, desto mehr kann er aus der Einsicht in die geistigen Entwicklungsnotwendigkeiten seines individuellen Wesens zum bewussten Vollstrecker seines Schicksals werden. Das aus den unbewussten Tiefen der Seele wirkende Schicksal, das Karma, wird dadurch nach und nach zum bewussten Gesetz der Seele, das sich der individuelle Menschengeist selbst gibt. Dieses bewusste Gesetz der menschlichen Seele wird mit einem indischen Ausdruck auch als Dharma bezeichnet. Das nächste Ziel der menschlichen Entwicklung ist es, im Zuge der wiederholten Erdenleben Karma immer mehr in Dharma zu verwandeln. Ist dieses Ziel einmal erreicht, bedarf der Mensch, wie es Buddha erstmals ausgesprochen hat, für seine künftige Entwicklung keiner weiteren irdischen Verkörperungen mehr, sondern schreitet von da an auf einem rein geistigen Entwicklungspfad fort.

Der Gedanke, dass sich das menschliche Ich durch die Taten, die es aus freiem Willensentschluss setzt, weiterentwickelt, liegt schon Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit zugrunde. Als Grundmaxime des freien Menschen gilt ihm:

> "Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen." (Lit.: GA 004, S 166 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=166))

Ich und Ich-Bewusstsein

Durch das Ich stellen wir uns als selbsbewusstes Wesen der Natur gegenüber und scheinen dadurch zunächst völlig abgetrennt von ihr zu sein. Und doch gibt es untergründig eine geheimnisvolle Beziehung zu den Naturreichen. Insbesondere hat Rudolf Steiner darauf hingewiesen, dass das Ich die zusammengedrängten Kräfte des mineralischen Kosmos in sich trägt:

> "Wenn wir von dem Ich sprechen, so müssen wir von demjenigen im Menschen sprechen, das zum Beispiel nicht nur ein Bewußtsein hat während des Wachens, sondern das auch da ist, wenn der Mensch schläft, das seine Kräfte entfaltet ins ganze Universum hinaus, das von den geistigen Kräften des Kosmos durchstrahlt und durchwirkt und durchpulst ist, wenn der Mensch schläft: das tragen wir unbewußt in uns. Und wenn wir es

> herausexstirpieren könnten aus dem Menschen, so wie wir das gesagt haben für den Ätherleib, für den astralischen Leib, wir würden aus diesem Ich das ganze Bild des mineralischen Weltenalls bekommen mit allen seinen verschiedenen Geheimnissen des Kosmos. In diesem Ich steckt alles dasjenige zusammengedrängt, was im ganzen Kosmos ausgebreitet ist. Wir tragen den mineralischen Kosmos also in uns." (Lit.: GA 167, S 170 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=170))

Das hängt damit zusammen, dass die Entwicklung unsers Ich-Bewusstseins sehr eng mit der Gestalt des physischen Leibes verbunden ist. Rudolf Steiner hat gezeigt, dass das Ich-Bewusstsein dadurch entsteht, dass wir gleichsam unsere physische Gestalt von innen her abtasten und, indem wir diese Grenze spüren, uns von der Welt zu unterscheiden lernen. Die menschliche Gestalt ist aber wiederum Ausdruck der formenden Kräfte des ganzen Kosmos. Dahinter stehen erhabene geistige Wesenheiten, die Elohim oder Geister der Form, durch deren Opfertat wir unser Ich bekommen haben, und die in der Natur allem Geschaffenen die physische Form geben. Eben deshalb wird aber auch die Auferstehung des Leibes zu einer entscheidenden Frage für das menschliche Ich.

In seiner Realität wirksam sehen wir das Ich ganz besonders dort, wo das Ich-Bewusstsein noch nicht erwacht ist. Das ist in den ersten Kindheitsjahren der Fall bis hin zu jenen Zeitpunkt, der heute etwa im dritten Lebensjahr liegt, bis zu dem wir uns später bewusst zurückerinnern können und wo wir uns erstmals unserer selbst bewusst geworden sind. Bis dahin wirkt das Ich bildend bis in den physischen Leib hinein, um diesen erst zum geeigneten Werkzeug für das Ich-Bewusstsein zu machen. Äußerlich sichtbar wird diese Tätigkeit des Ich in jenen drei Fähigkeiten, durch die sich der Mensch grundlegend vom Tier unterscheidet, nämlich in der Aufrichtekraft, in der Sprache und dem Denken. Sind diese Fähigkeiten bis in ihre physischen Grundlagen ausgebildet, macht das Ich, das wirkliche Ich in seiner vollen geistigen Realität, die weitere Erdenwanderung zum größten Teil nicht mehr mit und verbleibt in der geistigen Welt. Was wir desweiteren als unser irdisches Ich im Selbstbewusstsein erleben, ist eigentlich nur ein Spiegelbild unseres wahren geistigen Ichs. Gerade darin aber, in diesem bloßen Bildcharakter, den dadurch die *ganze* menschliche Erkenntnis bekommt, liegt die Möglichkeit zur Freiheit begründet:

> "Und das ist das schwer zu fassende Geheimnis, daß das Ich eigentlich in dem Zeitpunkte, bis zu dem wir uns zurückerinnern, stehenbleibt. Es wird nicht mit dem Leibe geändert, es bleibt stehen. Gerade dadurch haben wir es immer vor uns, daß es uns, indem wir hinschauen, unsere Erlebnisse entgegenspiegelt. Das Ich macht unsere Erdenwanderung nicht mit. Erst wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind, müssen wir den Weg, den wir Kamaloka nennen, wiederum zurück machen bis zu unserer Geburt, um unser Ich wieder anzutreffen, und es dann auf unserer weiteren Wanderung mitzunehmen. Der Körper schiebt sich in den Jahren vor - das Ich bleibt zurück, das Ich bleibt stehen. Schwierig zu begreifen ist es aus dem Grunde, weil man sich nicht vorstellen kann, daß in der Zeit etwas stehenbleibt, während die Zeit weiterrückt. Aber es ist doch so. Das Ich bleibt stehen, und zwar bleibt es aus dem Grunde stehen, weil dieses Ich eigentlich sich nicht verbindet mit dem, was vom Erdendasein an den Menschen herankommt, sondern weil es verbunden bleibt mit denjenigen Kräften, die wir in der geistigen Welt die unsrigen nennen. Das Ich bleibt da, das Ich bleibt im Grunde in der Form, wie es uns verliehen ist, wie wir wissen, von den Geistern der Form. Dieses Ich wird in der geistigen Welt gehalten. (Lit.: GA 165, S 16 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA165.pdf#page=16))

Ich und Selbstsucht

> "... die orientalische Weisheit ging darauf hinaus, das Ich nur ja nicht zu erleben, sondern es zu überwinden, auszulöschen. [...] Ja, meine lieben Freunde, wer sein Heil im Ich *sucht*, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit. Die Selbstsucht, die Ichsucht, liegt nämlich vor dem Finden des Ich. Solange man sucht das Ich, solange entwickelt man die Selbstsucht, und von der Selbstsucht befreit nur die Findung, das Finden des Ichs. Hat man es gefunden, dann kann man nicht mehr von der Selbstsucht, von der Ichsucht gequält werden. In dem Finden des Ich liegt die einzig wirkliche Überwindung der Selbstsucht. Und wer heute, nach dem Mysterium von Golgatha, noch fliehen will das Ich, wer heute noch dasselbe sagt, wie man im alten Indien gesagt hat, der wird zurückgeworfen aus dem Ich in die Sucht nach dem Ich, der pflegt gerade die Selbstsucht. [...] Solange das Ich nicht eingezogen war in die Entwickelung der Menschheit, das heißt vor dem Mysterium von Golgatha, mußte man die Ichsucht veredeln. Da war die orientalische Weisheit am Platze. Heute so zu sprechen, heißt: scheinbar vorn vor sich wegzustoßen das Ich, und hinten packt einen Luzifer und stößt einen erst recht in die Selbstsucht hinein; und das merkt man nicht!" (Lit.: GA 167, S 281f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=281f))

Der Ich-Leib oder Ich-Träger

"Der Ich-Leib zeigt sich dem Hellseher als eine blaue Hohlkugel zwischen den Augen, hinter der Stirn. Wenn der Mensch anfängt, daran zu arbeiten, so gehen Strahlen von diesem Punkte aus." (Lit.: GA 095, S 154 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=154))

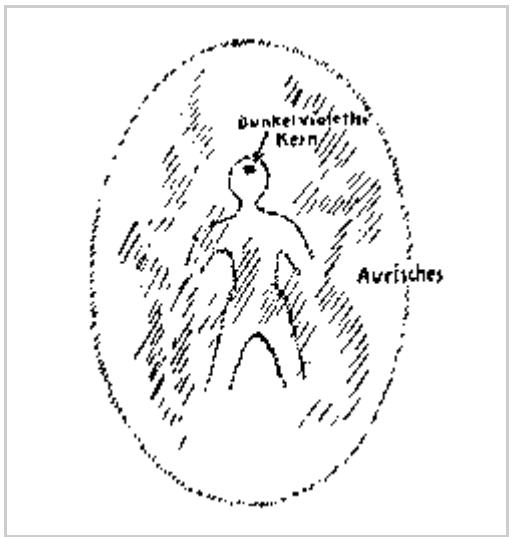

Die Aura des Menschen mit Ich-Leib bzw. Ich-Träger

"Wiederum drückt sich dies für den Seher in einer eigentümlichen Weise aus. Wenn er den Astralleib untersucht, ist alles in fortwährender Bewegung bis auf einen einzigen kleinen Raum; der bleibt, wie eine etwas in die Länge gezogene eiförmige bläuliche Kugel, etwas hinter der Stirne, bei der Nasenwurzel. Sie findet sich nur beim Menschen. Bei dem Gebildeten ist sie nicht mehr so wahrnehmbar wie bei dem Ungebildeten; am deutlichsten ist sie bei den in der Kultur tiefstehenden Wilden. An dieser Stelle ist in Wahrheit nichts, ein leerer Raum. Wie die Mitte der Flamme, die leer ist, durch den Lichtkranz blau erscheint, so erscheint auch diese dunkle leere Stelle blau, weil das aurische Licht ringsherum strahlt. Das ist der äußere Ausdruck für das Ich." (Lit.: GA 095, S 17 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=17))

"Der Ich-Träger, das vierte Glied der menschlichen Wesenheit, ist gleich einer Art Ovalfigur, deren Ursprung bis hinein in das Vorderhirn zu verfolgen ist. Dort ist dieselbe für den Hellseher als eine bläulich- leuchtende Kugel sichtbar. Von der strömt aus in Ovalform, wie ein Raum-Ei, könnte man sagen, das in den Menschen hineinspielt, eine Art von Bläue. Wie ist dieser Ich-Träger zu sehen? Erst wenn der Hellseher imstande ist, sich auch den Astralleib des Menschen abzusuggerieren, erst dann vermag er den Ich-Träger wahrzunehmen. Die drei andern Leiber hat der Mensch mit den drei Reichen der Natur, dem Mineralreich, Pflanzen- und Tierreich gemeinsam. Durch den Ich-Träger aber unterscheidet er sich von diesen, dadurch ist er die Krone der Schöpfung." (Lit.: GA 109, S 183 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=183))

Das Ich und seine physischen Werkzeuge - Blut und sympathisches Nervensystem (Gangliensystem)

Das warme Blut ist der unmittelbare physische Ausdruck des menschlichen Ich. Es entstand in der lemurischen Zeit im Zusammenhang mit der luziferischen Verführung. Voraussetzung für die Entstehung des roten Blutes war das Eisen, das der Mars der Erde in ihrer ersten Entwicklungshälfte gab. Luzifer hat unmittelbaren Einfluss auf das Blut (*Blut ist ein ganz besonderer Saft* - Faust) und verführt den Menschen zum Egoismus, ermöglicht ihm dadurch aber auch seine Selbstständigkeit.

Im Blut tobt ein fortwährender Kampf zwischen Leben und Tod. Der blaue Blutstrom ertötet in jedem Augenblick das Leben, das im roten Blut dahinströmt. Nur dadurch, indem sich das Blut ständig erzeugt und wieder vernichtet, kann sich unser Ich im physischen Dasein verankern. Das Blut vermittelt dem Menschen das Bewusstsein seines Ich, indem es nur für einen kurzen Moment physisch wird und dann wieder zurückschießt ins Geistige. In diesen Prozess greift Luzifer störend ein.

Durch das Blut wurde es dem Menschen ermöglicht, sich immer mehr in das materielle Dasein einzuleben. Es musste aber der Zeitpunkt kommen, wo das überschüssige Blut und damit der überschüssige Egoismus geopfert werden musste. Das geschah durch das Opfer des Christus auf Golgatha. Dem hellsichtigen Blick zeigt sich, wie sich das Blut in seinen feinsten Teilen im Herzen beständig ätherisiert, d.h. wieder in den ätherischen Zustand übergeht, aus dem es sich ursprünglich verdichtet hat. Dieses ätherisierte Blut strömt fortwährend vom Herzen nach dem Kopf hin.

Der Hauptangriffspunkt des Ich im Nervensystem des physischen Leibes ist das Sonnengeflecht bzw. das damit verbundene sympathische Nervensystem (Gangliensystem); das Ich wird dadurch an die Unterleibsorgane gefesselt. Das Ich

wird sich dessen aber nur ganz, ganz dumpf unterschwellig bewusst. Da das Gangliensystem die ganze Zirkulation des Blutes mitbedingt, so widerspricht das auch nicht der Tatsache, daß das Ich im Blut seinen Ausdruck hat.

"Nehmen wir also zunächst an, wir hätten es zu tun mit der Ich-Natur des Menschen, mit jenem Gliede der menschlichen Wesenheit, das wir als Ich bezeichnen. Diese Ich-Natur ist selbstverständlich ganz übersinnlich; sie ist ja das Übersinnlichste, was wir zunächst haben, aber sie wirkt durch das Sinnliche. Dasjenige, wodurch das Ich sich hauptsächlich im intellektualistischen Sinne in der menschlichen physischen Natur auswirkt, ist das als das Gangliensystem bezeichnete Nervensystem, das Nervensystem, das vom Sonnengeflecht ausgeht. Schematisch können wir dieses Nervensystem, dieses Gangliensystem, dieses Sonnengeflechtsystem so (siehe Zeichnung, schwarz) andeuten. Das entfaltet eine Tätigkeit, die ja zunächst mit dem, was man im materialistischen Sinne Nervenleben nennen könnte, nichts besonderes zu tun zu haben scheint. Dennoch ist es der eigentliche Angriffspunkt für die wirkliche Ich-Tätigkeit. Daß der Mensch, wenn er beginnt, okkult sich selbst zu schauen, das Zentrum des Ich im Haupte zu empfinden hat, das widerspricht dem nicht, da wir es ja bei dem Ich-Gliede des Menschen zu tun haben mit etwas Übersinnlichem, und der Punkt, in dem der Mensch das Ich erlebt, ein anderer ist als der Angriffspunkt, durch den das Ich im Menschen vorzugsweise wirkt.

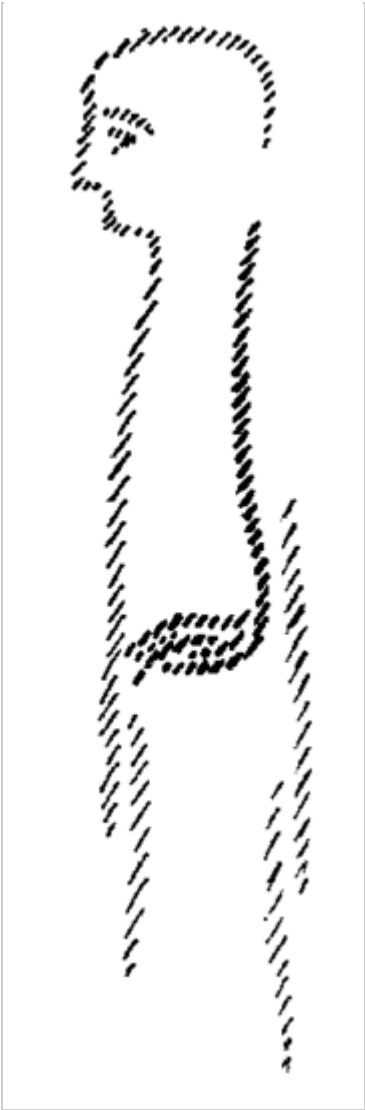

Sonnengeflecht und Gangliensystem

Die Bedeutung des Wortes: Das Ich wirkt durch den Angriffspunkt des Sonnengeflechtes - muß man sich völlig klarmachen. Diese Bedeutung liegt in folgendem: Das Ich des Menschen selbst ist eigentlich mit einem sehr dumpfen Bewußtsein ausgestattet. Der Ich-Gedanke ist etwas anderes als das Ich. Der Ich-Gedanke ist gewissermaßen dasjenige, was als eine Welle heraufschlägt ins Bewußtsein, aber der Ich- Gedanke ist nicht das wirkliche Ich. Das wirkliche Ich greift als bildsame Kraft durch das Sonnengeflecht in die ganze Organisation des Menschen ein.

Gewiß kann man sagen, das Ich verteilt sich über den ganzen Leib. Aber sein Hauptangriffspunkt, wo es besonders in die menschliche Bildsamkeit, in die menschliche Organisation eingreift, ist das Sonnengeflecht, oder besser gesagt, weil alle die Zweigungen dazugehören, das Gangliensystem, dieser im Unterbewußtsein lebende Nervenprozeß, der sich im Gangliensystem abspielt. Da das Gangliensystem die ganze Zirkulation des Blutes mitbedingt, so widerspricht das auch nicht der Tatsache, daß das Ich im Blute seinen Ausdruck hat. In diesen Dingen muß man das Gesagte eben ganz genau nehmen. Es ist etwas anderes, wenn gesagt wird: Das Ich greift durch das Gangliensystem in die Bildungskräfte und in die ganzen Lebensverhältnisse des Organismus ein, als wenn davon gesprochen wird, daß das Blut mit seiner Zirkulation der Ausdruck für das Ich im Menschen ist. Die menschliche Natur ist eben kompliziert.

Um nun die Bedeutung dessen, was da gesagt wird, voll vor die Seele zu rücken, ist es gut, sich die folgende Frage zu beantworten: Wie ist denn eigentlich das Verhältnis des Ich zu diesem Gangliensystem und allem, was damit zusammenhängt? Wie ist denn dieses Ich gewissermaßen in den Unterleibsorganen des Menschen verankert? Es ist so, daß, wenn der Mensch im normal-gesunden Zustande lebt, dieses Ich wie gefesselt ist im Sonnengeflechte und allem, was damit zusammenhängt. Es ist gebunden durch dieses Sonnengeflecht. Was heißt das? Dieses menschliche Ich, das dem Menschen im Verlaufe der Erdenevolution als eine Gabe der Geister der Form zugekommen ist, war ja, wie wir wissen, der luziferischen Versuchung ausgesetzt. So wie der Mensch dieses Ich hat, würde es eigentlich, da es infiziert ist von luziferischen Kräften, der Träger böser Kräfte sein. Das muß unbedingt wahrheitsgemäß erkannt werden. Nicht durch seine Natur ist das Ich der Träger böser Kräfte; aber dadurch, daß das Ich durch die luziferische Verführung mit luziferischen Kräften infiziert ist, ist es an sich der Träger von wirklich bösen Kräften, von Kräften, welche durch die luziferische Infektion geneigt sind, dasjenige, was das Gedankenleben des Ich bedeutet, ins Böse zu verzerren. Der Mensch kann, seit er ein Ich erhalten hat,

denken. Wenn es keine luziferische Versuchung gegeben hätte, würde er über alle Dinge gut denken. Da es aber die luziferische Versuchung gegeben hat, denkt das Ich nicht gut, sondern luziferisch infiziert, so wie es nun einmal in der Erdenevolution ist: tückisch, heimtückisch. Es denkt so, daß es überall sich selbst ins Licht und alles andere in den Schatten stellen möchte. Es ist infiziert mit allen möglichen Egoismen. So ist das Ich nun einmal, da es luziferisch infiziert ist. Was nun als Gangliensystem, als Sonnengeflecht im Menschen lebt, ist schon von der Mondenentwickelung herübergekommen und stellt gewissermaßen das Haus für das Ich dar; da paßt das Ich in einer gewissen Weise hinein. Es kann daher darin gebunden, gefesselt werden. Und so liegt folgende Tatsache vor: Das Ich hat durch seine luziferische Infektion fortwährend die Tendenz, sich tückisch, lügenhaft zu gebärden, sich selbst ins Licht, das andere in den Schatten zu stellen; aber es wird gefesselt durch das Nervensystem des Unterleibes. Da muß es parieren. Durch das Nervensystem des Unterleibes zwingen die regelrecht fortschreitenden Mächte, die durch Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung heraufgekommen sind, das Ich, nicht ein Dämon im bösen Sinne des Wortes zu sein. So daß wir also unser Ich so in uns tragen, daß es gefesselt ist an die Unterleibsorgane." (Lit.: GA 174, S 126ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf#page=126ff))

Das Ich macht die Entwicklung des physischen Leibes nicht mit

Das Ich macht in gewissem Sinn unsere Erdenwanderung während der irdischen Inkarnation nicht mit, sondern bleibt in dem Moment in der geistigen Welt stehen, bis zu dem wir uns bewusst zurückerinnern können. Dieser Moment liegt etwa im 3. Lebensjahr. Erst nach dem Tod, wenn wir im Kamaloka rückschreitend durch die Zeit an diesem Moment angelangt sind, treffen wir unser wahres Ich wieder an. Während unseres Erdendaseins erleben wir gar nicht unser wahres Ich, sondern nur dessen schattenhaftes irdisches Abbild:

"Wir lernen unser Ich aussprechen zu einer gewissen Zeit unseres Kindesalters. Wir gewinnen ein Verhältnis zu diesem Ich von der Zeit an bis zu der wir uns in späteren Jahren zurückerinnern. Wir wissen es aus den verschiedensten geisteswissenschaftlichen Betrachtungen: bis zu dem Zeitpunkt hat das Ich selber formend und gestaltend an uns gewirkt, bis zu dem Moment, da wir ein bewußtes Verhältnis zu unserem Ich haben. Beim Kind ist dieses Ich auch da, aber es wirkt in uns, es bildet in uns erst den Leib aus. Zunächst schafft es mit übersinnlichen Kräften der geistigen Welt. Wenn wir durch die Empfängnis und die Geburt gegangen sind, schafft es sogar noch einige Zeit, die Jahre dauert, an unserem Leibe, bis wir unseren Leib als Werkzeug so haben, daß wir uns bewußt als ein Ich erfassen können. Es ist ein tiefes Geheimnis mit diesem Hineintreten des Ich in die menschliche Leibesnatur verbunden. Wir fragen den Menschen, wenn er uns entgegentritt: Wie alt bist du? - Er gibt uns als sein Alter an die Jahre, die verflossen sind seit seiner Geburt. Wie gesagt, wir berühren hier ein gewisses Geheimnis der Geisteswissenschaft, das uns im Laufe der nächsten Zeit immer klarer werden wird, das ich aber heute nur erwähnen will, gleichsam mitteilen will. Was uns der Mensch also als sein Alter angibt zu einer bestimmten Zeit seines Lebens, das bezieht sich auf seinen physischen Leib. Er sagt uns nichts anderes als; sein physischer Leib ist so und so lange in der Entwickelung gewesen seit seiner Geburt. Das Ich macht diese Entwickelung dieses physischen Leibes nicht mit. Das Ich bleibt stehen.

Und das ist das schwer zu fassende Geheimnis, daß das Ich eigentlich in dem Zeitpunkte, bis zu dem wir uns zurückerinnern, stehenbleibt. Es wird nicht mit dem Leibe geändert, es bleibt stehen. Gerade dadurch haben wir es immer vor uns, daß es uns, indem wir hinschauen, unsere Erlebnisse entgegenspiegelt. Das Ich macht unsere Erdenwanderung nicht mit. Erst wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind, müssen wir den Weg, den wir Kamaloka nennen, wiederum zurück machen bis zu unserer Geburt, um unser Ich wieder anzutreffen, und es dann auf unserer weiteren Wanderung mitzunehmen. Der Körper schiebt sich in den Jahren vor - das Ich bleibt zurück, das Ich bleibt stehen. Schwierig zu begreifen ist es aus dem Grunde, weil man sich nicht vorstellen kann, daß in der Zeit etwas stehenbleibt, während die Zeit weiterrückt. Aber es ist doch so. Das Ich bleibt stehen, und zwar bleibt es aus dem Grunde stehen, weil dieses Ich eigentlich sich nicht verbindet mit dem, was vom Erdendasein an den Menschen herankommt, sondern weil es verbunden bleibt mit denjenigen Kräften, die wir in der geistigen Welt die unsrigen nennen. Das Ich bleibt da, das Ich bleibt im Grunde in der Form, wie es uns verliehen ist, wie wir wissen, von den Geistern der Form. Dieses Ich wird in der geistigen Welt gehalten. Es muß in der geistigen Welt gehalten werden, sonst könnten wir niemals als Menschen während unserer Erdenentwickelung der Erde ursprüngliche Aufgabe und ursprüngliches Ziel wieder erreichen. Was der Mensch hier auf der Erde durch seine Adamsnatur durchgemacht hat, wovon er eine Abprägung in das Grab trägt, wenn er als Adam stirbt, das ist haftend am physischen Leibe, Ätherleib und Astralleib, kommt von diesem. Das Ich wartet,

wartet mit alledem, was in ihm ist, die ganze Zeit, die der Mensch auf der Erde durchmacht, sieht nur hin auf die weitere Entwickelung des Menschen - wie der Mensch es sich wieder holt, wenn er durch die Pforte des Todes gegangen ist, indem er den Weg zurück macht. Das heißt, wir bleiben - in einem gewissen Sinne ist das gemeint - mit unserem Ich gewissermaßen in der geistigen Welt zurück. Dessen soll sich die Menschheit bewußt werden. Und sie konnte sich dessen nur dadurch bewußt werden, daß in einer gewissen Zeit aus jenen Welten, denen der Mensch angehört, aus den geistigen Welten, der Christus herunterkam und sich in dem Leibe des Jesus vorbereitete, in der Weise, wie wir es wissen - doppelt —, das, was als Leib ihm auf der Erde dienen sollte." (Lit.: GA 165, S 15ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA165.pdf#page=15ff))

"Nun werden Sie sagen: Aber wir haben doch unser Ich. Unser Ich ist mit uns alt geworden. Unser astralischer Leib, unser Denken, Fühlen und Wollen sind auch mit uns alt geworden. Wenn einer sechzig Jahre alt geworden ist, so ist doch sein Ich auch sechzig Jahre alt geworden. - Wenn wir in dem Ich, von dem wir täglich reden, unser wahres, unser wirkliches Ich vor uns hätten, dann wäre der Einwand berechtigt. Aber wir haben in dem Ich, von dem wir täglich reden, gar nicht unser wirkliches Ich vor uns, sondern unser wirkliches Ich steht am Ausgangspunkte unseres Erdenlebens. Unser physischer Leib wird, sagen wir sechzig Jahre alt. Er spiegelt zurück, indem durch den Ätherleib die Spiegelung vermittelt wird, immer von dem betreffenden Zeitpunkt, in dem der physische Leib lebt, das Spiegelbild des wahren Ichs. Dieses Spiegelbild des wahren Ichs, das wir in jedem Augenblicke von unserem physischen Leibe zurückbekommen, das in Wahrheit von etwas herrührt, das gar nicht ins Erdendasein mitgegangen ist, sehen wir. Und dieses Spiegelbild nennen wir unser Ich. Dieses Spiegelbild wird natürlich älter, denn es wird dadurch älter, daß der Spiegelapparat, der physische Leib, allmählich nicht mehr so frisch ist, wie er im frühen Kindesalter war, dann zuletzt klapperig wird und so weiter. Aber daß das Ich, das eigentlich nur das Spiegelbild des wahren Ichs ist, sich auch als alt zeigt, kommt nur davon, daß der Spiegelungsapparat nicht mehr so gut ist, wenn wir mit dem physischen Leibe alt geworden sind. Und der Ätherleib ist das, was sich nun von der Gegenwart immer so hindehnt, wie perspektivisch, nach unserem wahren Ich und nach unserem astralischen Leib, die gar nicht in die physische Welt heruntergehen." (Lit.: GA 226, S 14f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.pdf#page=14f))

Siehe auch

- Ich-Bewusstsein
- Ich-Erlebnis
- Ich-Gefühl

Anmerkungen

1. ↑ אֲנִי , "*âni*" entspricht wohl weitgehend dem niederen Ego und אָנֹכִי, "*ânokî*" dem eigentlichen göttlichen Ich. Wie in den meisten alten Sprachen wird im Hebräischen das Ich allerdings oft nicht selbstständig angeschrieben, sondern als Präfix oder Suffix zur grammatikalischen Kennzeichnung der 1. Person dem Verb hinzugefügt. *âni* ist der Ursprung für das Präfix Aleph, das dem Verb vorangestellt wird, um anzudeuten, dass *ich* dabei der Tätige bin; das ebenfall von *âni* abgeleitete Suffix *ni* zeigt an, dass ich der passive Gegenstand des Geschehens bin, etwa in dem auf die Psalmen bezüglichen Christus-Wort am Kreuz: hebr. אֵלִי אֵלִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי (Ps 22,1) griech. ἐλώι ἐλώι λεμὰ σαβαχθανί , "Eloi, Eloi, lema sabachtha*ni*" (Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen) (Mt 27,46). Signifikant ist auch das Aleph-Präfix in dem Gottesnamen, den Moses aus dem brennenden Dornbusch vernimmt: אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה , "*äh^{e}jäh 'aschär 'äh^{e}jäh*" (Ich bin der Ich-bin) (2 Mos 3,14); הָיָה , "*h^{e}jäh*" bezeichnet das Sein schlechthin und wird durch das Aleph-Präfix zum Ich-Sein. [1] (http://www.biblewheel.com/wheel/spokes/Aleph_Isaiah_IAM.asp)

Literatur

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 37/38, *Der Anthroposophische Seelenkalender und der Kalender 1912/13*, Dornach 1972
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), Kapitel *IX DIE IDEE DER FREIHEIT*
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), Kapitel *Wesen der Menschheit*

4. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)
5. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988)
9. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf)
10. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)
11. Rudolf Steiner: *Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls*, GA 165 (1981), Berlin, 19. Dezember 1915
12. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167 (1962), Siebenter Vortrag, Berlin, 25. April 1916
13. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174 (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf)
14. Rudolf Steiner: *Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung*, GA 226 (1988), ISBN 3-7274-2260-2 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich&oldid=46583“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2012 um 17:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 22.476-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Bewusstsein** oder **Selbstbewusstsein**, also das Wissen und die Erkenntnis des eigenen Ich, kann der Mensch nur auf der Erde entwickeln. Es ist der andere Pol des untrennbar mit ihm verbundenen, nach außen gerichteten Gegenstands-Bewusstseins.

> "Das Selbstbewußtsein, das im «Ich» sich zusammenfaßt, steigt aus dem Bewußtsein auf. Dieses entsteht, wenn das Geistige in den Menschen dadurch eintritt, daß die Kräfte des physischen und des ätherischen Leibes diese abbauen. Im Abbau dieser Leiber wird der Boden geschaffen, auf dem das Bewußtsein sein Leben entfaltet. Dem Abbau muß aber, wenn die Organisation nicht zerstört werden soll, ein Wiederaufbau folgen. So wird, wenn für ein Erleben des Bewußtseins ein Abbau erfolgt ist, genau das Abgebaute wieder aufgebaut werden. In der Wahrnehmung dieses Aufbaues liegt das Erleben des Selbstbewußtseins. Man kann in innerer Anschauung diesen Vorgang verfolgen. Man kann empfinden, wie das Bewußte in das Selbstbewußte dadurch übergeführt wird, daß man aus sich ein Nachbild des bloß Bewußten schafft. Das bloß Bewußte hat sein Bild in dem durch den Abbau gewissermaßen leer Gewordenen des Organismus. Es ist in das Selbstbewußtsein eingezogen, wenn die Leerheit von innen wieder erfüllt worden ist. Das Wesenhafte, das zu dieser Erfüllung fähig ist, wird als «Ich» erlebt." (Lit.: GA 026, S 19f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=19f))

So wie wir das Ich-Bewusstsein heute kennen, war es auf den früheren planetarischen Weltentwicklungsstufen noch nicht vorhanden. Und in der fernen Zukunft, während neuer planetarischer Entwicklungen, wird der Mensch neue, höhere Bewusstseinszustände entfalten können:

> "Wir haben auch öfter erwähnt, daß jeder planetarische Zustand eine bestimmte Aufgabe hat. Was hat unsere Erde für eine Aufgabe? Die Aufgabe unserer Erde ist, dem Menschen, wie wir ihn heute Mensch nennen, eben sein Menschendasein möglich zu machen. Alle Wirkungen der Erde sind so, daß durch sie der Mensch eine Ich-Wesenheit wird. Das war in früheren Zuständen, die er mitgemacht hat, nicht der Fall. Der Mensch ist also sozusagen Mensch im heutigen Sinne erst auf der Erde geworden. Eine ähnliche Aufgabe hatten die früheren planetanschen Zustände, die die Erde durchgemacht hat. Andere Wesenheiten sind auf diesen anderen Planeten Mensch geworden, Wesenheiten, die heute eben höher stehen als der Mensch. Sie erinnern sich vielleicht aus meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache», daß ein ägyptischer Weiser dem Griechen Solon einmal eine merkwürdige Andeutung gemacht hat über eine Mysterienwahrheit; daß er ihm gesagt hat, es sei eine wichtige Wahrheit, daß die Götter einstmals Menschen waren. Das gehörte geradezu zu jenen Wahrheiten, die der Mysterienschüler schon im Altertum empfangen mußte, daß die Götter, die heute oben stehen in den geistigen Höhen, nicht immer Götter waren, sondern daß sie hinaufgestiegen sind und daß sie auch einmal Menschen gewesen sind, auch einmal die Menschheitsstufen durchgemacht haben. Natürlich folgt daraus unmittelbar eine gefährliche Wahrheit, die die Mysterienschüler auch daraus ziehen mußten als Konsequenz: daß nämlich die Menschen einmal Götter werden. Und gerade um dieser Konsequenz willen betrachtete man diese Wahrheit als etwas Gefährliches; denn notwendig ist, daß man sich zu gleicher Zeit sagt: Der Mensch kann erst Gott werden, wenn er dazu reif ist; und wenn er sich jemals in einem Augenblick einbildet, den Gott in sich zu finden, bevor er reif dazu ist, so wird er eben nicht ein Gott, sondern ein Tor. — Und dem Menschen stehen daher diese zwei Wege offen: in Geduld seiner, wie es Dionysius nennt, Deifikation entgegenzuleben, seiner Gottwerdung, oder aber sich vorher einzubilden, er sei schon Gott. Der eine Weg führt wirklich zur Vergottung, der andere zur Torheit, zur Narrheit." (Lit.: GA 110, S 48ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=48ff))

Das Selbstbewusstsein bildet sich dadurch aus, dass der Mensch im Zuge des Reinkarnationsgeschehens wiederholt durch den Tod schreitet und dabei seine irdischen Hüllen abstreift. Das ist ein bewusstseinsbildender Prozess, der sich dadurch zum klaren Selbstbewusstsein steigert, dass der Mensch hier auf Erden die Wirkung des Mysteriums von Golgatha erfährt.

> "Nur dadurch, daß der Mensch immer wieder, wenn eine Inkarnation zu Ende geht, durch die Pforte des Todes

schreitet und seine Hüllen abstreift, nur dadurch kommt er zum eigentlichen Bewußtsein des Ich. Der Mensch muß lernen, den Tod zu überwinden. Ohne daß der Tod in die Welt getreten wäre, hätte der Mensch nicht das Selbstbewußtsein kennengelernt. So mußte der Tod der große Lehrmeister der physischen Welt werden. Das hängt mit einem großen Ereignis zusammen. Wenn er niemals auf die physische Erde heruntergestiegen wäre, wenn er immer oben in den geistigen Sphären geblieben wäre, hätte der Mensch niemals erfahren können, was das größte Ereignis der Erdenentwickelung ist: das Mysterium von Golgatha.

Das Christus-Ereignis kann nur zwischen Geburt und Tod erfahren werden. Und gerade darin besteht die Größe dieses Ereignisses, daß ein Gott aus Himmelshöhen heruntergestiegen ist und das Schicksal der Menschen geteilt hat. Nur auf der Erde konnte er dieses Mysterium vollziehen. Niemals hätte irgendwo in der geistigen Welt das Mysterium von Golgatha aufgerichtet werden können. Um die Menschen den Sieg über den Tod zu lehren, mußte ein Gott heruntersteigen aus geistigen Höhen, um auf der Erde zu sterben. Und dieses Ereignis, vom Menschen auf Erden verstanden, das ist das Größte, was einfließen kann in die irdische Inkarnation des Menschen. Das ist das Größte, was der Mensch mitnehmen kann, wenn er die physische Erde durch die Pforte des Todes verläßt. Der Mensch könnte niemals die Größe des Christus begreifen, wenn er nicht auf der Erde lernen würde, was der Christus ist. Wenn er das auf der Erde gelernt hat, kann er es bewahren und mitbringen in die geistige Welt." (Lit.: GA 108, S 111f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=111f))

Aber nicht nur für die Entwicklung des Selbstbewusstseins auf Erden, sonder auch für das **Selbstbewusstsein nach dem Tod** ist das Todeserlebnis von entscheidender Bedeutung.

"Würden wir beim Durchgang durch die Todespforte dieses Erlebnis nicht haben können, das wir wissentlich mitmachen, das Weggehen unseres physischen Leibes, so würden wir nach dem Tode niemals ein Ich-Bewußtsein entfalten können! Das Ich-Bewußtsein nach dem Tode wird angeregt durch dieses Erleben des Hinweggehens des physischen Leibes. Für den Toten ist es von größter Bedeutung: Ich sehe meinen physischen Leib von mir hinwegschwinden. - Und das andere: Ich sehe aus diesem Ereignis heraus in mir selber die Empfindung erwachsen: Ich bin ein Ich. - Man kann das paradoxe Wort aussprechen: Könnten wir unseren Tod nicht erleben von der anderen Seite, würden wir nach dem Tode nicht ein Ich-Bewußtsein haben können. - So wahr die Menschenseele, wenn sie durch die Geburt oder auch schon durch die Empfängnis ins Dasein tritt, sich nach und nach dem Gebrauche des physischen Apparates anpaßt und dadurch das Ich-Bewußtsein im Leibe gewinnt, so wahr gewinnt das Menschenwesen das Ich-Bewußtsein nach dem Tode von der anderen Seite des Daseins dadurch, daß es das Abfallen des physischen Leibes von dem Gesamtmenschen erlebt." (Lit.: GA 168, S 13f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf#page=13f))

Das starke Selbstbewusstsein, das den heutigen Menschen kennzeichnet, ist eigentlich erst eine sehr junge Erscheinung unserer irdischen Entwicklung. In alten Zeiten empfand der Mensch viel kollektiver. Dafür aber hatte er gewisse Einblicke in die geistige Welt, die der moderne Mensch nicht mehr hat. Das wird sich in Zukunft ändern. Der Mensch wird mit seinem voll erwachten Ich-Bewusstsein wieder schauend in die geistige Welt eintreten:

"Heute hat der gewöhnliche Mensch vom Morgen bis zum Abend das, was wir das gegenständliche Bewußtsein genannt haben, das ihm die Dinge so zeigt, daß sie ihm als außer ihm selbst stehend erscheinen, mit den Eigenschaften, die seine Sinne ihm zeigen. Dieses Bewußtsein ist nicht das einzige. Allerdings sind für die meisten der heutigen Menschen die ändern Bewußtseinszustände verborgen, hinuntergetaucht in ein unbestimmtes Dunkel, das wir den traumlosen Schlaf nennen, der aber für den Eingeweihten eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Für den Eingeweihten, der auch die Welt hinter dieser physischen Erscheinung kennt, gibt es auch vom Einschlafen bis zum Aufwachen einen bewußten Zustand, in dem er allerdings nicht dieselben Dinge, die hier sind, so wahrnimmt, wie sie hier sind, aber er nimmt eine Welt an sich wahr. Wie für den gewöhnlichen Menschen der traumlose Schlaf ein unbewußter Zustand ist, so ist es für den Eingeweihten ein bewußter, in dem er die geistige Welt schaut.

Wenn wir uns klarmachen wollen, wie dieser unbewußte Zustand ein bewußter wird, so müssen wir jenen Zwischenzustand betrachten, den der Mensch ja außerdem kennt, den traumerfüllten Schlaf, der uns die gewöhnlichen, alltäglichen Wahrnehmungen oder die inneren Zustände der Seele in Sinnbildern zeigt. Diese Bildlichkeit, die der Traum zeigt, können Sie aber auch finden, wenn Sie das Bewußtsein des Eingeweihten studieren, wenn er in der geistigen Welt weilt. Er sieht die Dinge in der geistigen Welt in Bildern. Allerdings sind dies nicht so chaotische Bilder, wie sie der Traum Ihnen zeigt. Sie haben mit den Bildern des Traumes nur das

gemein, daß sie sich fortwährend verwandeln. Der Tisch und der Stuhl zeigen immer diese Gestalt, so wie sie einmal da sind. Die Pflanzen und Menschen, sofern sie äußere Gegenstände sind, zeigen die Gestalt, die sie einmal haben. Aber je mehr wir ins Reich des Bewußten hinüberkommen, finden wir Verwandlungen. Die Pflanze, die aus dem Keim aufsprießt und Stamm, Blätter, Blüte und Frucht entfaltet, das Tier, das seine Willkür ausdrückt, die menschliche Wesenheit - im Verändern der Gesten und der Physiognomie sehen wir sie in Bewegung. Das alles aber ist etwas Bleibendes gegenüber dem, was ein Mensch in einem höheren Zustande in der Welt des Devachan erlebt. Da sehen wir eine fortwährende Verwandlung. Wer durch die betreffenden Übungen seinen Eintritt in die geistige Welt findet, lernt dort, wie sich die Farbe einer Pflanze wie eine Flamme heraushebt aus der Pflanze. Er lernt erkennen, wie die Farben im freien Raum auf- und absteigende Gebilde sind. Eine richtige Anschauung hat er aber erst, wenn er imstande ist, Farben und Töne für sich zu sehen und sie zu bestimmten Wesenheiten hinzuleiten. Fortwährend sind derartige Wesenheiten um uns. Wenn Sie das Violett dieser Blume herausholen könnten, daß sich das Violett frei hinbewegt im Raum, so haben Sie darin den Ausdruck für das Leben einer geistigen Innenwelt der Pflanze. So wirkt auch die menschliche Aura, und das, was wir Astralkörper nennen. Alle menschlichen Neigungen, Gefühle der Eitelkeit und des Egoismus, drücken sich darin durch ganz bestimmte Farbenströmungen aus, so daß wir sagen können: Inneres seelisches Erleben drückt sich in der menschlichen Aura aus. Die Aura ist niemals still, nichts ist da stationär, wie es hier in der Sinnenwelt Stationäres gibt. Und wenn ein Wesen in der geistigen Welt einen Gefühls- oder Willensimpuls hat, können Sie immer sehen, wie das in ganz bestimmten Veränderungen der Farben und Töne zum Ausdruck kommt. Die ewige Bewegung ist das Wesentliche der höheren Welten.

Natürlich ist das verwirrend für den, der die höheren Welten zum ersten Mal betritt. Das bewirkt aber auch wieder, daß sich in diesen höheren Welten alles, was da vorhanden ist, augenblickgemäß offenbart. Kann der Mensch sein Seelenleben für den, der ihn nur mit physischen Augen betrachten kann, verbergen, so kann er demjenigen, der mit geistigen Augen schauen kann, nichts verbergen. Da liegt alles klar am Tag, so daß Sie sich sagen müssen: Wollen wir einen Menschen, so wie er vor uns steht, mit sinnlichen Augen erforschen, so müssen wir aus dem Äußeren, wie er lächelt oder weint, auf seine Seele schließen. Anders ist es in der höheren Welt. Ein Schluß von dem Äußeren auf das Innere findet dort nicht statt. Das Innere liegt ganz offen da. Wir leben mit dem Wesen der Dinge dort zusammen. Dieses Bewußtsein kann sich in unserer Zeit nur der Eingeweihte aneignen. Nur er kann bewußt in der höheren Welt leben. Er kann dem Bewußtseinszustand vom Aufwachen bis zum Einschlafen einen ändern Zustand hinzufügen, durch den er imstande ist, das Innere zu dem Äußeren hinzuzufügen. So wie er bewußt das Innere der Dinge erleben kann, so konnten dies in gewisser Beziehung in uralter Zeit alle Menschen. Vor ihrem heutigen Bewußtseinszustand hatten die Menschen denjenigen, durch den sie die Dinge von innen sahen.

Wenn wir in urferne Zeiten zurückgehen, kommen wir zu Menschen, die immer weniger von dem haben, was der Mensch heute hat. Der heutige Mensch kann zählen und rechnen. In der Mitte der Atlantis würden Sie Menschen finden, die noch nicht zählen und rechnen konnten, bei denen man von Logik noch nicht reden konnte. In dieser Beziehung kann heute das geringste Schulkind mehr, als irgendein Atlantier gekonnt hat. Aber dafür konnte der Atlantier etwas anderes. Wenn er irgendein Wesen der Natur betrachtete, eine Pflanze zum Beispiel, konnte er ein ganz bestimmtes Gefühl in sich aufsteigen sehen. Für ihn hatte jede Pflanze einen bestimmten Gefühlswert. Während der heutige Mensch in einer gewissen gleichgültigen Weise an den Pflanzen vorbeigeht, stiegen in dem Atlantier lebhafte Empfindungen und Gefühle auf. Ja, wenn wir weit genug zurückgehen, bis in die Zeiten der ersten Atlantier, würden wir finden, daß sie auch noch nicht so lebhafte Farbenvorstellungen hatten wie der heutige Mensch. Wenn ein solcher Atlantier auf ein Veilchen zugegangen wäre, hätte er es nicht so gesehen, wie es hier steht, sondern so, wie wenn hier eine Art Nebelgebilde aufstiege. Ebenso würde er bei einer Rose nicht die rote Farbe auf der Rose selbst gesehen haben, sondern eine rote Aura um die Rose herum, die rote Farbe frei schwebend. Wenn Sie sich jetzt irgendeinen Kristall ansehen, dann sehen Sie ihn, wenn es ein Rubin ist, rot gefärbt. Die ersten Atlantier aber würden bei einem solchen Kristall nicht die Farbe im Kristall gesehen haben. Er wäre ihnen erschienen wie umgeben von einem Strahlenkranz von Farben, und der Rubin würde ihnen gleichsam nur wie eine Art von Einschnitt in diesen Farbenkranz erschienen sein. Wenn Sie sich diesen Zeiten nähern, kommen Sie in eine urferne Vergangenheit, wo der Mensch überhaupt nicht mehr die Umrisse eines ändern Menschen gesehen haben würde, nicht mehr die Umrisse einer Pflanze oder eines Tieres. Wenn er sich einem ändern Menschen näherte, der ihm feindlich gesinnt war, so nahm er vielmehr eine bräunlich-rötliche Farbe wahr. Nahm er eine schöne bläuliche Farbe wahr, so konnte er sich sagen: Dieser Mensch ist mir friedlich gesinnt. - So drückte sich ihm das Innenleben eines Menschen in solchen Farben aus.

Gehen wir noch weiter zurück, dann kommen wir in jene urferne Vergangenheit des alten Lemurien, das zwischen Asien, Australien und Afrika lag. Da war nicht nur das Bewußtsein im Erkennen ein völlig anderes, sondern da war sogar alles, was man Willensimpuls nennen kann, anders. Der Wille wirkte noch magisch, er hatte eine Kraft über die übrigen Gegenstände; er zeigte sich wie eine Naturkraft, die auf die ändern Gegenstände wirkt. Wenn der Lemurier seine Hand über eine Pflanze hielt und seinen Willen hineinversenkte, konnte er durch seinen bloßen Willen diese Pflanze rasch wachsen machen.

Die Kräfte draußen in der Natur sind keine ändern als die im Menschen befindlichen. Dadurch daß der Mensch ein abgeschlossenes Wesen geworden ist, eingeschlossen in eine Haut, sind seine Kräfte immer mehr den Kräften der Natur entfernter, immer unähnlicher geworden. Am unähnlichsten den Kräften der Natur ist das menschliche Denken. Das Kombinieren und Rechnen ist dem, was als solches in der Natur draußen vorhanden ist, am allerfremdesten. Dennoch, wenn Sie weit genug zurückgehen könnten, würden Sie sehen, daß es damals Wesen gegeben hat, die geistigen Vorfahren der Menschheit, welche es für einen - vergleichsweise - großen Unsinn angesehen hätten, zu sagen: Ich fasse einen Begriff von irgendeinem Außending. - Das hätten sie gar nicht sagen können, sondern sie hätten den Begriff gleichsam gesehen, und zwar als Tätigkeit, sogar als Wesenheit gesehen. Wer sich heute von irgendeinem Ding einen Begriff bildet, hat sich vorzustellen, daß dieses Ding ursprünglich von demselben Begriff gebildet worden ist. Sie bekommen eine Vorstellung davon, wenn Sie sich an den Vorgang irgendeines menschlichen Hervorbringens erinnern. Sie können sich einen Begriff von einer fertigen Uhr, dem Mechanismus des Werkes, dem Vorwärtsgang der Zeiger bilden. Sie könnten das niemals, wenn nicht einmal einer vor Ihnen als Uhrmacher dagewesen wäre und vorgedacht hätte, was Sie jetzt nachdenken. Was er hineingelegt hat, denken Sie nach.

Alle Begriffe, die sich der Mensch heute bilden kann, alles was das Denken heute tut, hat in unserer Vergangenheit als Wirklichkeit existiert, die erst in die Dinge hineingelegt wurde. Ein jedes Wesen wird begriffen durch seinen Begriff. Einmal wurde ein jedes Wesen nach diesem Begriff geformt. Es war in der Welt nicht anders, als es heute in der menschlichen Kunst ist: Die Begriffe, die sich der Mensch heute macht, sind ursprünglich in die Dinge hineingelegt. Würden Sie noch weiter zurückgehen, würden Sie sehen, wie diese Menschen niemals hätten sagen können: Ich bilde mir einen Begriff, indem ich die Dinge anschaue -, sondern sie haben wirklich gesehen, was da geschehen ist, wie da der Begriff hineingelegt worden ist. Sie haben gleichsam den Werkmeistern der Dinge zugeschaut.

Da bekommen Sie den Unterschied zwischen dem heutigen Verstande des Menschen und jenem Intellekt der damaligen Zeit, den wir den schöpferischen zu nennen haben. Wenn Sie aber diese Wesen kennenlernen würden, die noch aus eigener Anschauung von dem schöpferischen Verstande gewußt haben, im Gegensatz zu dem heutigen bloß aufnehmenden Verstande, würden Sie finden, daß diese Wesen ganz anders waren. Sie waren noch nicht in einem Menschenleibe verkörpert. Was heute in den menschlichen Hüllen wohnt, war damals noch in dem Schoß der göttlich-geistigen Wesenheiten beschlossen.

Wir sind unmerklich über den Zeitpunkt der Erdenentwickelung hinweggeschritten, der sich uns vergleichsweise so darstellen würde: Unten auf der Erde gab es schon ein physisches Leben, es waren dort unten Wesenheiten, ganz andere, aber ähnlich den heutigen Mineralien, Pflanzen und Tieren, und dann Wesenheiten, die nicht Menschen waren, die aber zwischen den Tieren und Menschen standen und reif waren, die menschliche Seele zu empfangen. Sie waren so weit organisiert, daß sie die menschliche Seele aufnehmen konnten. Nur vergleichsweise kann man sagen, wie man sich das zu denken hat: Unten auf der Erde wandelten die Menschen umher, die eigentlich noch Tiermenschen waren. Stellen Sie sich nun die menschlichen Körper als einzelne Schwämmchen vor und die Seelen als Wassertropfen, die alle zusammen noch zu einer gemeinsamen Wassermasse vereinigt waren; die physische Erde mit dem ganzen Gewimmel von Wesenheiten, gleichsam eingehüllt - wie von der heutigen Lufthülle - von einer seelischen Hülle. In dieser war noch alles ungesondert, wie die Wassertropfen. Und so, wie wenn Sie nun die Wassermasse von den Schwämmchen aufsaugen lassen, wo dann jedes einen einzelnen Tropfen für sich bekommt, so war es in der damaligen Zeit. Was einheitliche Seelensubstanz war, wurde aufgesogen von den einzelnen Menschenleibern, verteilt auf die einzelnen Menschenleiber. Dadurch entstand erst die menschliche Seele. Niemals würde ohne diesen Prozeß die menschliche Substanz sich in viele einzelne Individualitäten getrennt haben.

Damit aber beginnt auch der Prozeß, durch den sich der Mensch allmählich von der Umgebung abtrennt, und dadurch bekommt er auch ein besonderes gegenständliches Bewußtsein. Vorher hatte er das Bewußtsein, welches sich nicht Begriffe bildete, sondern die Seele war selbst noch ganz in der Weltenseele, und sie empfing von der gemeinschaftlichen Weltenseele wie von innen heraus ihre ganze Weisheit. Sie brauchte nicht nach außen zu schauen. Wirklich könnte man sagen, diese gemeinsame Weltenseele konnte noch alles; sie hat nach den gemeinsamen Begriffen alles, was heute auf der Erde ist, gebildet. Diese Begriffe bekamen die Menschen, indem von der gemeinsamen Weltenseele jener Tropfen der Weisheit gegeben wurde. Das ist der Unterschied zwischen dem uralten Wissen, bevor es einmal im Fleische verkörpert war, und dem heutigen Wissen, das entsteht, indem der Mensch sich nach außen richtet.

In dem Augenblick, wo der Mensch nicht mehr mit den Sinnen wahrnimmt, sinkt heute sein Inneres in das unbestimmte Dunkel hinunter, das wir traumlosen Schlaf nennen. Vom Menschen bleibt beim Schlafe der physische Körper und der Ätherkörper liegen, der Astralkörper begibt sich heraus. Was ist es im Menschen, das die äußere Welt wahrnimmt? Der Astralleib nimmt die Farben und Töne wahr. Der Astralleib erlebt eine Lust, wenn er irgend etwas Lustvolles genießt, der Astralleib empfindet den Schmerz als solchen. Dieser Astralleib kann aber heute im Menschen nichts bewirken, wenn er nicht im physischen Leibe darin ist, denn er braucht, um seine Umgebung wahrzunehmen, Augen, Ohren, die ganzen physischen Werkzeuge auch für Lust, Leid, Schmerz, Freude und so weiter. Zwar ist der physische Leib das bloße Werkzeug, aber er ist notwendig für den heutigen Astralleib. Im Augenblick wo der astralische Leib aus dem physischen Leib heraus ist, nimmt er nicht mehr wahr.

Dieser Astralleib ist ganz derselbe, welcher früher in der gemeinsamen, die Erde umgebenden Seelensubstanz darin war. Wenn Sie alle Astralleiber aussondern und zusammensetzen, würden Sie bekommen, was als astrale oder Seelensubstanz die Menschen damals umgeben hat. Wenn man heute alle Menschen, wie sie auf der Erde sind, in Schlaf bringen könnte, so daß also das ganze Menschengeschlecht schlafen würde, und man würde dann alle Astralleiber herausheben und mit der übrigen Substanz mischen, so würde man sehen, wie der traumlose Schlaf vollständig aufhört. Zwar würden die Seelen nicht durch die äußeren Werkzeuge Farben und Töne wahrnehmen, aber an allen diesen Astralleibern würden Farben aufzusteigen beginnen und ringsherum sich fortwährend verwandelnde Farbenbilder schweben, und innerhalb finge es an zu tönen. Das alles würde dann wiederum die Erde umgeben, so wie es in jener Zeit war, bevor die erste Verkörperung irgendeiner Seele stattfand.

Die Verdunkelung jenes uralten Bewußtseinszustandes, die Sie heute aus Ihrem traumlosen Schlaf kennen, ist dadurch eingetreten, daß die gemeinsame astrale Substanz durch die Weltseele in einzelne Teile getrennt wurde und die einzelnen Teile in menschliche Leiber hineinzogen. Noch weiter können Sie gehen. Was heute Nacht ist, was heute für die Menschen in ein unbestimmtes Dunkel hinuntersinkt, war zu einer Zeit, von der wir jetzt sprechen, durchaus lichterfüllt, von Wahrnehmungen der geistigen Welt erfüllt, war durchaus Tag. So daß Sie also jetzt zu einem Zustande der Menschheit geführt sind, wo die ganze Menschheit astral wahrgenommen hat, allerdings nicht in einem physischen Leibe.

Nun stellen Sie sich einmal die Frage: Was hat denn die Menschheit seit jener Zeit eigentlich gewonnen? Was ist denn hinzugekommen zu dem, was sie schon hatte? Was hat sich der Mensch durch die fleischliche Verkörperung erworben? - Er hat sich die Möglichkeit erworben, zu sich «Ich» zu sagen. Das ganze Bewußtsein, so hellseherisch es auch war, war bloß ein mehr oder weniger gesteigertes Traumbewußtsein. Selbstbewußt waren die Menschen noch nicht. Dies hat die Menschheit also gewonnen. Das ist das eigentliche Geschenk Gottes, wovon die religiösen Urkunden, wie die Bibel, berichten: daß in der Zeit, als die Menschheit sich verkörperte, den Menschen das Selbstbewußtsein geschenkt worden ist. Das haben die Menschen früher nicht gekannt, und dieses Selbstbewußtsein wird sich in der gegenwärtigen Menschheit immer mehr steigern. Es ist das, was sich von jener Zeit an, die wir nicht mehr in dumpfem oder hellseherischem Bewußtsein verbringen, geoffenbart hat: das «Ich bin», und das wir mit keinem ändern Namen nennen können, als: «Ich bin der Ich-bin.» Da haben Sie das Jahvewort: «Ich bin, der da war, der da ist und der da sein wird.»

So sind wir zurückgekommen auf eine Zeit, wo dieses Ich-bin-Wort noch ausgelöscht war. Im Menschen war es noch nicht vorhanden. Der Mensch hatte ein Bewußtsein, das ihm eingegossen war, das er sich nicht dadurch erwarb, daß er die äußeren Gegenstände ansah. Wo war ein Ich-bin-Bewußtsein? Dieses Selbstbewußtsein hatten göttliche Wesenheiten. Menschliche Wesenheiten haben es nach der physischen Einverleibung bekommen. Da haben Sie den Unterschied zwischen dem, was man im Christentum den Heiligen Geist nennt und dem Geist an

sich. Der Heilige Geist ist derjenige, der oben, vor der Verkörperung, das Selbstbewußtsein hatte, und der Geist an sich ist der, welcher im Menschen das Ich-Bewußtsein hatte. So daß Sie, wenn Sie alle Ich-Bewußtseine zusammenwerfen und damit auch von dem Egoismus trennen würden, den Heiligen Geist wiederum bekommen würden. Nun haben Sie das, wovon wir ausgegangen sind, in die radikalste Form gekleidet. Wir sind zurückgegangen zu einer ganz sonderbaren Art von Lehre. Während heute so gelehrt wird, daß Mensch dem Menschen gegenübertritt und dem Schüler gesagt wird: So sind die Dinge -, war damals nur eines möglich: ein solches Lehren, das zu gleicher Zeit Arbeit, Tun war. Es war ein Ausgießen der Weisheit in die einzelnen Wesen. Nicht von außen kam die Weisheit; von innen floß sie den Menschen zu, ein Vorgang, den heute nur noch der Eingeweihte kennt. Würden Sie nun die Zeiten durchmessen von derjenigen, die ich eben charakterisiert habe, wo es kein Lehren, sondern nur ein Erleuchten von innen heraus gab, bis zu unserer Zeit, so würden Sie eine Zwischenzeit finden, in welcher die Menschen sozusagen halb in dem einen und halb in dem ändern Zustand waren. Das war die Mitte der atlantischen Zeit. Da konnte der Mensch schon bestimmte Umrisse der Dinge erkennen, da konnte er sehen, wie sich nach und nach die Farbe an die Oberfläche der Gegenstände legte, sehen, wie die einzelnen Dinge Eigenschaften bekamen. Aber er sah das nur so, wie wenn alles in einem Farbennebel eingehüllt wäre. Er hörte noch die ganze Welt durchtönt von Tönen, die weise Töne waren, die ihm etwas sagten und ihm Kunde von ändern Wesen brachten. Das alles ging aber noch sehr durcheinander in diesem Zwischenzustand. Das war auch die Zeit, wo eine Lehre begann, die sich allmählich zu der späteren Art und Weise der religiösen Mitteilungen an die Menschen umgestaltet hat.

Wenn wir in die alte atlantische Zeit zurückgehen könnten, würden wir eine große Adeptenschule finden. Daß heute jemand Weisheit in sich aufnehmen kann, ist dadurch möglich, daß die damaligen turanischen Adepten Schüler gehabt haben; ihre Schüler haben wieder andere unterwiesen bis zu unserer Zeit heran, so daß eine direkte Tradition zurückführt bis zu der turanischen Adeptenschule hin. Damals mußte man Rücksicht darauf nehmen, daß die Menschen in einem Zwischenzustande waren, wo sie erst einen Teil der heutigen Wahrnehmungsart hatten. Sie konnten erst in unbestimmten Umrissen die Gegenstände erkennen. Aber sie haben zum Teil auch noch von innen heraus die Wahrheit bekommen können. Bis fünf hätten damals die wenigsten Menschen zählen können. Ohne Selbstbewußtsein ist das nicht möglich. Aber sie konnten aufnehmen, was auf ihr Inneres, auf ihr halb somnambules Bewußtsein reflektiert wurde. Man mußte sie erleuchten, wollte man ihnen die höchste Weisheit beibringen. Aber man mußte sie ihnen bildlich beibringen, und dazu hatten die turanischen Adepten gewisse Methoden. Sie hätten das nicht in der Weise gekonnt, wie man es heute mit einem Vortrag tut. Die Adepten selbst waren der Menschheit weit voraus und haben das alles selbst gewußt, aber die übrige Menschheit war noch außerordentlich primitiv. Man versetzte die Menschen in einen hypnotischen Zustand, um ihnen Weisheit beizubringen. Was heute Unrecht ist, das war dazumal etwas ganz Normales. In eine Art von Schlafzustand wurde der Mensch versetzt, und diesen Schlafzustand benutzte man, um ihn in der folgenden Weise zu erleuchten. Vor der ersten Einkörperung der menschlichen Seele in den Leib gab es keine Nacht, da waren alle Menschen erleuchtet. Da war der traumlose Schlaf gerade das, worin die Menschen Wahrnehmungen hatten. Jetzt hatten sie das schon nicht mehr. Das war verschwunden, und sie hatten dafür die Fähigkeit eingetauscht, daß sie die Gegenstände in allgemeinen Umrissen sahen. So weit an äußeren Wahrnehmungen ein Zufluß da war, so viel war an dem inneren Wahrnehmen verlorengegangen. Aber nun hatte man bei den Adepten gewisse Fähigkeiten ausgebildet. Man hatte das gelernt, was man heute die okkulte Schrift nennt, was man heute auch das okkulte Sprechen nennen würde. Sie alle wissen, daß es sogenannte Mantrams gibt, gewisse Urformein der Gebete, daß in dem Laut der Sprache eine bestimmte Wirkung liegt. So waren auch die ersten Worte des Johannes-Evangeliums beschaffen. Wenn es hier heißt: «Im Urbeginne war das Wort» -, so liegt in dem «Ur», in dem «Beginne» ein bestimmter Wert, der ursprünglich überhaupt in den ersten Worten des Johannes-Evangeliums gelegen hat. Das alles ist aber doch nur schattenhaft gegen das, was damals als Tonzusammensetzung in der Adeptenschule angewendet wurde. Dadurch wurde das ersetzt, was der damalige Mensch an Erleuchtungsfähigkeit verloren hatte. Von dem ändern Menschen, der ein Eingeweihter war, konnte er diese Erleuchtung wieder im hypnotischen Schlaf erhalten, so daß diese Schüler von ihren vorgeschrittenen Mitbrüdern eine Art künstlicher Erleuchtung empfingen, wodurch der Mensch wiederum in jener Welt, die ihn immer umgeben hatte, die Geister am Werke sah, wie vordem, bevor die Menschenseele sich verkörpert hatte. Das erlebten die Schüler der turanischen Zeit, so waren die ersten religiösen Unterweisungen, so wurden ihnen die Weltgesetze beigebracht. Und von jenen Erleuchtungen her empfing man Formeln und Zeichnungen, denn auch durch Zeichnungen konnte man wirken, wenn die Linie eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit hatte, wirkte sie so, daß sie dem Menschen große Weltengeheimnisse beibringen konnte. Wenn Sie einem Menschen einen Wirbel hinzeichneten, er hätte diesen Wirbel mit seinen offenen Augen nicht gesehen. Wurde ihm dieser Wirbel aber im hypnotischen Schlaf vorgehalten oder auch

abgeklopft, dann hätte dies ganz besondere Empfindungen hervorgerufen, zum Beispiel so, wie sich eine Pflanze bis zum Samenkorn entwickelt und aus dem Samenkorn eine neue Pflanze wird. Solche Formeln, solche Linien wurden dann von diesen Adeptenschulen aus überliefert und später durch die verschiedenen Religionsstifter den Völkern gegeben.

Je weiter wir zurückgehen, desto mehr ist das, was als Seele auf die einzelnen Menschen verteilt wurde, eine einheitliche Seele. Dadurch, daß die einzelnen Seelen verteilt und voneinander abgeschlossen wurden, sind sie verschieden geworden. Im Schlaf sind heute noch alle Astralleiber einander ähnlich; am Tage sehen sie ziemlich verschieden aus. So war es auch in diesem hypnotischen Zustande, wo eigentlich die Astralleiber unterrichtet wurden, die dann alle ziemlich gleich waren. Da konnte man allen eine gewisse Urweisheit mitteilen. Als aber dem Menschen diese Fähigkeit, auf eine solche Art Weisheit zu empfangen, abhanden gekommen war, mußte man im alten Indien so lehren, wie der indische Leib es erforderte, in Persien, wie der persische Leib es erforderte, und wiederum anders in Griechenland, in Ägypten und bei den Germanen. Das erforderten die äußeren physischen Leiber nach den verschiedenen Einflüssen, die auf sie ausgeübt wurden. Das hatten die Religions-Urstifter in jene Formen hineingegossen, die uns heute als die ägyptische Hermeslehre überliefert werden, als die Lehre Zarathustras und so weiter.

Aber in allen Grundformen der wirklichen Religionen lebt dasjenige, wodurch sie entstanden sind. Jene Erleuchtung, welche der Mensch früher empfangen hat, ist ja auch etwas ganz anderes, als es heute geschehen kann. Das war eine Mitteilung nicht durch Lehren, sondern durch Leben. Das ist eine viel intimere Art, wie der Schüler da dem Lehrer gegenübersteht. Sie können sich eine Vorstellung davon machen, daß beispielsweise der Wirbel direkt Empfindungen anregte. Heute teilt man Begriffe mit, und die Empfindungen müssen sich erst an den Begriffen entzünden. Aber gerade aus dieser Art der Einwirkung durch das Leben sind die Religionsformeln entstanden. So war gerade die siebengliedrige Natur des Menschen etwas, was in der Adeptenschule der Turanier mitgeteilt worden ist. So aber sind sie im Vaterunser heute noch als Gedanken verborgen. Dieses Vaterunser ist der Ausdruck der siebengliedrigen Menschennatur.

Dem Schüler der turanischen Adepten wurde es dadurch klargemacht, daß man ihm eine Tonskala als Sinnbild für die sieben Glieder des Menschen zu Gehör brachte, vermischt mit bestimmten Farbenvorstellungen und einer Aromaskala. Was in der siebengliedrigen Harmonieskala lag, das stieg in ihm als inneres Erlebnis auf, wozu das, was äußerlich da war, nur ein Mittel darstellte. Das gössen die großen Religionsstifter in gewisse Formeln, und das goß auch der größte von ihnen in das Vaterunser, und ein jeder, der das Vaterunser betet, hat die Wirkung des Vaterunsers.

Das Vaterunser ist ein Gebet, das als solches kein Mantram ist. Es wird seine Bedeutung noch haben, wenn Tausende und aber Tausende von Jahren vorübergegangen sind, denn es ist ein Gedankenmantram. In die Gedanken hineingegossen wurde die Wirkung des Vaterunsers, und ebenso wahr, wie es ist, daß der Mensch ganz gut verdauen kann, ohne daß er sich erst von einem Physiologen sagen läßt, worin die Wirkung des Verdauungsprozesses besteht, ebenso wahr ist es, daß der, der das Vaterunser betet, die Wirkung des Vaterunsers verspürt, auch wenn er sich das nicht sagen läßt. Die Wirkung des Vaterunsers ist da, denn sie liegt in der Gewalt der Gedanken selbst. Allerdings kommt noch eine höhere Erkenntnis hinzu, die dem Vaterunser eine tiefere Bedeutung verleiht, und keiner darf sich dieser verschließen. So ist der Weg, welchen die religiösen Wahrheiten gemacht haben.

Ihre Seelen, die heute in Ihren Leibern leben, lebten einstmals in der gemeinsamen göttlichen Geistsubstanz und wurden dort somnambul erleuchtet. Ohne Ich-Bewußtsein konnten sie wahrnehmen, wie die geistig-göttlichen Kräfte schaffen. Dann wurden die Seelen eingegliedert. Dadurch wurde ihnen diese Wahrnehmung immer mehr verdunkelt und sogar die Möglichkeit genommen, diesen Zustand künstlich hervorzurufen, wie er noch in der turanischen Adeptenschule hergestellt werden konnte. Nur ein Nachklang der Empfindungen, die von Mensch zu Mensch mitgeteilt werden können, sind die religiösen Lehren und Formeln, die aus jener Urweisheit herausgeholt sind, welche die Welt selbst geschaffen hat. Die Weisheit des Alten Testamentes ist wie gesprochen von den Urideen, von der Urweisheit, die den Dingen zugrunde liegt und die Ihre Seele einstmals gehabt hat. In der Zukunft wird es nun so sein, daß die Menschen das, was sie ursprünglich im dumpfen Traumbewußtsein besessen haben, wiederum, aber jetzt in hellem, klarem Bewußtsein, aus der Seele heraus haben werden. Der Mensch wird sein gegenwärtiges helles, klares Bewußtsein haben und dazu die Erleuchtung. Zur Erlangung des

Selbstbewußtseins mußte der Mensch die ursprüngliche Hellsichtigkeit aufgeben, und je mehr diese ursprüngliche Hellsichtigkeit heruntergedämpft wurde, desto mehr ging das innere Ich-Bewußtsein auf. Wird das einmal an seinem Gipfel angelangt sein, so wird der Mensch bei seiner letzten Inkarnation angekommen sein, in sich als Frucht seines Lebens die alte Hellsichtigkeit und ein neuerworbenes Element noch dazu.

Immer wieder hört man die Phrase, die Menschen müßten nach und nach in einem Allbewußtsein aufgehen. Das wäre die Erlösung, wenn sie ihr heutiges Bewußtsein verlören und in einem Allbewußtsein aufgingen. So verhält es sich aber nicht. Das Ich-Bewußtsein, das einstmals gar nicht da war, wird noch nach der letzten Verkörperung bestehen. Was sich aus der gemeinsamen geistigen Substanz herausgegliedert hat, wird wieder zusammenfließen. Aber das stellen Sie sich jetzt so vor: Ursprünglich hatten Sie klares Wasser, das ist aufgesogen worden von den vielen Schwämmchen. Während dieser Absonderung wird jedoch alles aufgenommen, was aus der Umgebung aufgenommen werden kann. Jeder Tropfen färbt sich mit einer ganz bestimmten Färbung. Wenn die Schwämmchen wieder ausgedrückt werden, dann bringt ein jedes seine Farbe mit. Das ist eine Mannigfaltigkeit von Farben, schillernd, schöner als es jemals vorher hätte sein können. So bringt ein jeder Mensch, wenn er wieder in das Allgeistige zurückkehrt, seine besondere Färbung mit. Das ist sein individuelles Bewußtsein, das unverlierbar ist. Ein Zusammenklang von allen Bewußtseinen, eine Harmonie wird das Allbewußtsein sein. In Freiheit werden die Wesen, die durch die Menschheit gegangen sind, eine Einheit sein. Sie werden viele bleiben, doch weil sie eine Einheit sein wollen, aber nicht gezwungen werden, eine Einheit zu bilden, daher werden sie eine Einheit sein. Jeder hat sein Bewußtsein erhalten, und alle zusammen bilden durch ihren W'illen ein einheitliches Bewußtsein. So müssen wir uns Anfang und Ende unseres heutigen Weltenprozesses vorstellen." (Lit.: GA 096, S 222ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=222ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Dritter Vortrag, Düsseldorf, 13. April 1909, vormittags
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 18. Februar 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), ISBN 3-7274-1081-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, GA 168 (1995), ISBN 3-7274-1680-7 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich-Bewusstsein&oldid=47299“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 13:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.594-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Empfindung

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Empfinden** bildet sich aus der Widerspiegelung des Ichs in der Empfindungsseele. Es ist eine noch vergleichsweise dumpfe Form der Selbstempfindung und hat noch nicht die Klarheit des späteren Ich-Bewusstseins, dass sich erst mit der Bewusstseinsseele voll auszubilden beginnt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich-Empfindung&oldid=8785“
Kategorie: Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Erlebnis

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Erlebnis**, das Erleben des eigenen Ich, gibt uns ein Musterbeispiel dafür, wie wir überhaupt die geistige Welt erkennen können. Erkennen können wir das Ich-Erlebnis in der Ich-Vorstellung, die sich aber beträchtlich von allen anderen Vorstellungen, die wir uns bilden können, unterscheidet. Für alle anderen Erlebnisse, die von der Außenwelt kommen, auch wenn sie geistigster Natur sind, müssen wir für die Wahrnehmung ein Organ haben. Niemals stehen wir sozusagen geistig nackt den Dingen der Außenwelt, die an uns herantreten, gegenüber, sondern immer sind wir von dem abhängig, was wir geworden sind. Nur in einem einzigen Falle stehen wir unmittelbar jetzt und hier der Außenwelt gegenüber, nämlich wenn wir unsere **Ich-Wahrnehmung** gewinnen. Diese Ich-Wahrnehmung kann daher auch nicht erinnert werden, sondern muß Tag für Tag immer wieder neu gemacht werden.

> "In dem Augenblick, wo wir unser Ich erleben, erleben wir wirklich etwas, was in einem unmittelbaren Verhältnis zur geistigen Welt steht. Aber es ist dieses Erleben des Ich zugleich etwas unendlich Armes. Es ist sozusagen ein einziger Punkt mitten unter den Welterscheinungen. Der einzige Punkt, den wir mit dem kleinen Wörtchen Ich aussprechen, bezeichnet zwar ein ursprünglich echtes Geistiges, aber es ist dieses Geistige sozusagen in dem Ich-Punkt zusammengeschrumpft auf einen Punkt. Was aber kann uns dennoch dieses Geistige lehren, das da auf einen Punkt zusammengeschrumpft ist? Mehr können wir durch das Erlebnis unseres eigenen Ich über die geistige Welt ja nicht wissen als das, was sozusagen in dem Ich-Punkt selbst enthalten ist, wenn wir nicht zum Deuten vorschreiten. Aber in diesem Punkt liegt doch schon sehr Wichtiges, nämlich daß uns durch ihn gesagt wird, wie wir erkennen müssen, wenn wir die geistige Welt erkennen wollen.
>
> Was ist denn das Unterscheidende des Ich-Erlebnisses von allem andern Erleben? Daß wir im Ich-Erleben selber drinnen stehen. In allem andern Erleben stehen wir nicht selber drinnen, sondern das tritt von außen an uns heran. Es könnte vielleicht jemand sagen: Aber mein Denken, mein Wollen, mein Begehren, mein Empfinden, ist das nicht auch etwas, in dem ich selber drinnen lebe? - In bezug auf das Wollen kann sich der Mensch durch eine sehr leichte, sozusagen seelische Selbstbesinnung überzeugen, wie wenig er in diesem Wollen drinnen zu stehen braucht. Man bedenke nur einmal, daß das Wollen etwas ist, was sich so ausnimmt, als ob es uns treibt und als ob der Mensch oft gar nicht darinnen steht, sondern nur so wirkt, als wenn irgendein anderes oder irgendein Ereignis ihn stößt. Und so ist es auch mit dem Empfinden und mit dem größten Teile dessen, was im alltäglichen Leben gedacht wird. Man steht nicht darinnen. Wie wenig man zum Beispiel im gewöhnlichen Leben in seinen Gedanken darinnen steht, davon könnte man sich überzeugen, wenn man sorgfältig prüfen wollte, wie das gewöhnliche Denken abhängig ist von Erziehung und von dem, was man aufgenommen hat zu irgendeiner Zeit, was einem die Verhältnisse eben gebracht haben. Daher ist das menschliche Denken, Fühlen und Wollen als gewöhnlicher Inhalt nach Nationen und Zeiten so verschieden. Nur eines muß gleich sein. Wenn es überhaupt beim Menschen vorhanden ist, muß eines sich gleich finden bei allen Nationen, in allen Regionen und allen einzelnen Menschengemeinschaften: das ist das Erlebnis dieses einzelnen Ich- Punktes.
>
> Nun aber fragen wir uns einmal: Wie steht es denn mit dem Erleben dieses Ich-Punktes? - So einfach liegt die Sache doch nicht. Man könnte zum Beispiel leicht glauben, daß man das Ich selbst erlebt. Das ist aber gar nicht der Fall. Das Ich selbst erlebt man eigentlich nicht. Was erlebt man? Man erlebt im Grunde genommen eine Vorstellung des Ich, eine Wahrnehmung des Ich. Würde nämlich das Ich-Erlebnis genau gefaßt werden, so wäre es eigentlich enthalten in einem nach der Unendlichkeit Ausstrahlenden, nach der Allseitigkeit Ausstrahlenden. Wenn das Ich sich nicht selbst würde gegenüberstehen können wie einem Bild im Spiegel von sich selber - wenn dieses Bild auch nur ein punktuelles Erlebnis ist -, so könnte der Mensch das Ich nicht erleben, könnte sich das Ich keine Vorstellung von sich selber machen. Und diese Vorstellung erlebt der Mensch zunächst von dem Ich. Aber diese Vorstellung genügt auch für ihn. Denn gerade diese Vorstellung unterscheidet sich von allen andern Vorstellungen, hat wirklich einen großen Unterschied von allen andern Vorstellungen, nämlich den, daß sie ihrem Original gleich sein muß, nicht anders sein kann als ihr Original. Denn das Ich hat es, wenn es sich vorstellt, nur mit sich selbst zu tun, und die Vorstellung ist nur das Zurücklaufen des Ich-Erlebens in sich selber; es ist gleichsam eine Stauung, wie wenn wir es aufhalten würden, um in sich selber zurückzukehren, und es in dieser

Rückkehrung sich selber als ein Spiegelbild gegenüberträte, das gleich ist dem Original. So ist das Ich- Erlebnis.

Wir dürfen also sagen: Erkennen können wir das Ich-Erlebnis in der Ich-Vorstellung. Aber diese Ich-Vorstellung unterscheidet sich von allen andern Vorstellungen, von allen andern Erlebnissen, die wir haben können, wieder um ein Beträchtliches. Radikal unterscheidet sie sich von allen übrigen Vorstellungen. Zu allen andern Vorstellungen und allen übrigen Erlebnissen brauchen wir so etwas wie ein Organ. Bei einer äußeren Sinnesvorstellung kann es Ihnen von vornherein klar sein, daß wir ein Organ brauchen. Um die Vorstellung einer Farbe zu haben, brauchen wir ein Auge und so weiter. Das tritt klar zutage, daß wir bei einer gewöhnlichen Sinnesvorstellung ein Organ brauchen. Man könnte nun glauben, daß man kein Organ braucht zu dem, was intimer zu unserem eigenen Innern steht. Aber auch da können Sie sich auf einfache Weise davon überzeugen, daß wir Organe brauchen - und Genaueres darüber können Sie noch finden in meinen Vorträgen über Anthroposophie. Hier soll Ihnen nun die Möglichkeit geboten werden, auch noch in einer theosophischen Weise entgegenzunehmen, was dort mehr für die Allgemeinheit geltend gesagt ist.

Denken Sie, in irgendeiner Periode Ihres Lebens erfassen Sie einen Gedanken, eine Idee, einen Begriff. Sie verstehen etwas, was Ihnen als Begriff entgegentritt. Wodurch können Sie das nur verstehen? Nur durch diejenigen Begriffe, die Sie schon vorher aufgenommen haben. Das sehen Sie daraus, daß der eine Mensch einen neuen Begriff, der an ihn herantritt, in der einen Weise auffaßt, der andere in der andern Weise. Und das kommt daher, daß der eine mehr, der andere weniger in sich trägt an Summen von Begriffen, die er schon aufgenommen hat. Das alte Begriffsmaterial sitzt in uns und stellt sich dem Neuen gegenüber, wie sich das Auge dem Licht gegenüberstellt. Aus unsern eigenen alten Begriffen ist uns eine Art von Begriffsorgan gewoben, und was wir davon nicht in der jetzigen Verkörperung aus Begriffen zusammengewoben haben, das müssen wir suchen in früheren Verkörperungen. Da hat es sich zusammengewoben, und wir bringen entgegen den Begriffen, die neu an uns herantreten, ein Begriffsorgan. Für alle Erlebnisse, die von der Außenwelt kommen, auch wenn sie geistigster Natur sind, müssen wir ein Organ haben. Niemals stehen wir sozusagen geistig nackt den Dingen der Außenwelt, die an uns herantreten, gegenüber, sondern immer sind wir von dem abhängig, was wir geworden sind. Nur in einem einzigen Falle stehen wir unmittelbar der Außenwelt gegenüber, nämlich wenn wir unsere Ich-Wahrnehmung gewinnen. Diese Ich-Wahrnehmung muß daher auch - und das ist ein besonderer Beleg für das, was gesagt worden ist - immer wieder und wieder gemacht werden, muß immer neu gemacht werden. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, machen wir unsere Ich-Wahrnehmung im Grunde genommen neu. Das Ich ist da, ist auch da, wenn wir schlafen. Aber die Ich-Wahrnehmung muß jeden Morgen wieder neu gemacht werden, kann hier immer wieder gemacht werden. Und wenn wir in der Nacht eine Reise nach dem Mars machen würden, wo sich unsere Umgebung recht sehr anders ausnehmen würde als auf der Erde - alles würde dort anders sein: just die Ich-Wahrnehmung wäre dieselbe. Denn die läßt sich unter allen Verhältnissen in der gleichen Weise machen, weil wir kein äußeres Organ, nicht einmal ein Begriffsorgan dazu brauchen. Was uns da entgegentritt, ist eine unmittelbare Vorstellung des Ich, zwar als Vorstellung, als Wahrnehmung, aber eben in seiner wahren Gestalt. Alles andere liegt uns gleichsam so vor wie ein durch einen Spiegel und durch die Form des Spiegels bedingtes Bild. Die Ich-Wahrnehmung liegt uns vor in ihrer ganzen treuen Gestalt." (Lit.: GA 124, S 37ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=37ff))

Siehe auch

- Ich
- Ich-Gefühl

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich-Erlebnis&oldid=42357“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.427-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Geburt

Aus AnthroWiki

Die eigentliche **Ich-Geburt**, d.h. die Geburt des menschlichen Ich als eines eigenständigen Wesens, erfolgte Lauf der Menschheitsentwicklung auf Erden erst durch den Tod des Christus auf Golgatha, durch das Mysterium von Golgatha. Im individuellen menschlichen Lebenslauf geschieht die Ich-Geburt um das 21. Lebensjahr. Das Ich-Bewusstsein leuchtet aber schon, wenn auch zunächst noch sehr schwach, bereits wesentlich früher auf - im individuellen Leben des Menschen etwa um das 3. Lebensjahr.

> "An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha statt. Und da fand auch statt die Geburt des Ich in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben. Und es ist ganz gleichgültig, auf welchem Erdenpunkte der Mensch lebt, oder welchem Religionsbekenntnis er angehört, das, was durch das Mysterium von Golgatha in die Welt kam, gilt für alle Menschen. So wie es für alle Welt gilt, daß Cäsar an einem bestimmten Tage gestorben ist, und nicht für die Chinesen ein anderer und für die Inder wieder ein anderer Tag dafür gilt, ebenso ist es eine einfache Tatsache des okkulten Lebens, daß das Mysterium von Golgatha sich an diesem Tage zugetragen hat und daß man es da zu tun hat mit der Geburt des Ich. Das ist eine Tatsache ganz internationaler Art." (Lit.: GA 143, S 163 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=163))

Was genau damit gemeint ist, wird aus dem Vorwort Rudolf Steiners zum Kalender 1912/13 deutlich:

> "Dabei ist die Annahme der «Geisteswissenschaft» zu Grunde gelegt, welche in dem angegebenen Jahre den Zeitpunkt sieht, in welchem in die Menschheitentwickelung die Kräfte eingetreten sind, durch welche das Menschen-Ich sich ohne Sinnbild durch die Kräfte des eigenen Vorstellungslebens in sich selbst erfassen und in ein Verhältnis zur Welt bringen kann. Vor diesem Zeitpunkte brauchte der Mensch, um sich zu erfassen und in die Welt hineinzudenken, Vorstellungen, die von der äußeren Wahrnehmung entnommen sind. Die Vorbereitung zu diesem Zeitpunkte liegt einerseits in der althebräischen Kultur, welche zuerst den «Gott im Innern» bildlos zur Erkenntnis brachte; andrerseits im griechischen Geistesleben, das sowohl in seinen Künstlern wie in seinen Weltweisen den Zeitpunkt dadurch vorbereitete, daß es den Menschen durch Vorstellung seiner selbst als Erdenwesen erfaßte und in seiner Philosophie das Weltwerden nicht durch äußere Bilder, sondern durch Vorstellungen charakterisierte, die allein dem Menschen-Innern als denkendem Bewußtsein entstammen (Thales bis Aristoteles). Das christliche Bekenntnis brachte die Empfindung gegenüber dieser Menschheitstatsache dadurch zum Ausdruck, daß es in den entsprechenden Zeitpunkt «Tod und Auferstehung Christi», das «Mysterium von Golgatha» versetzte." (Lit.: Beiträge 37/38, S 39) [1] (http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/BE-037.038-1972.pdf#page=39)

Literatur

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 37/38, *Der Anthroposophische Seelenkalender und der Kalender 1912/13*, Dornach 1972
2. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich-Geburt&oldid=46061“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2012 um 08:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Gedanke

Aus AnthroWiki

Der **Ich-Gedanke** bzw. die **Ich-Vorstellung** entsteht dadurch, dass sich das Ich in seinem irdischen Körper erlebt und sich durch dessen Organe der sinnlichen Außenwelt gegenübergestellt sieht. Der Ich-Gedanke ist dabei aber nur ein unwirkliches Bild des wirklichen Ich.

> "Eine Frage müssen wir uns dabei vorlegen: Finden wir unter all denjenigen Dingen, die uns in der äußeren Welt entgegentreten, die wir erleben vom Morgen bis zum Abend, finden wir unter diesen Außendingen das Ich? Wer sich unbefangen diese Frage aufwirft, wird sich sagen können: In allem, was ich als Erlebnisse der Außenwelt habe, woran sich meine Vorstellungen, Empfindungen und Willensimpulse anlehnen, finde ich das Ich nicht. Von keiner Außenwelt kann mir der Ich-Gedanke auftauchen, dennoch ist er vom Aufwachen bis zum Einschlafen da. - Was kann dasjenige sein, was vom Aufwachen bis zum Einschlafen in der Seele lebt, was immer in der Flut unserer Vorstellungen, Gemütsverfassungen und Willensimpulse gefunden werden kann, und was dennoch in dem Moment ausgelöscht werden kann, wo wir einschlafen? Da es nicht in der Außenwelt gefunden werden kann, so muß es seinem Ursprünge nach in unserer eigenen Innenwelt gesucht werden. Aber unser eigenes Innere ist wiederum so, daß wir dieses, was wir als unser eigenes Ich im normalen Bewußtsein haben, auslöschen. Es gibt im ganzen wehen Umkreise von Begriffen, die sich der Mensch bilden kann, keinen einzigen, der eine solche Tatsache wirklich zum Verständnis bringen könnte außer demjenigen, welcher annimmt, daß dies, was da von keiner Außenwelt gegeben, als der Ich-Gedanke auftritt, wie das normale Bewußtsein ihn hat, eben so nicht eine Wirklichkeit ist, denn eine Wirklichkeit könnte nicht so verschwinden, wie der Ich-Gedanke im Schlafe verschwindet. Eine Wirklichkeit ist dieser Ich-Gedanke nicht. Was ist er also dann? Wenn es keine Wirklichkeit ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit, um die Sache zu verstehen, als daß man annimmt, daß es ein Bild ist, aber ein Bild, das uns im weiten Umkreise unserer Erfahrungswelt nicht werden kann, sondern zu dem wir nur durch einen Vergleich kommen, den Vergleich des Menschen mit seinem Spiegelbilde. Nehmen wir an, ein Mensch hätte nie Gelegenheit gehabt, sein Gesicht selber zu sehen. Es ginge ihm dann in bezug auf sein Äußeres wie mit seinem Ich. Das normale Bewußtsein erlebt das Ich immer nur als Bild, es kann nicht dahinterkommen, was dieses Ich ist, so wie ein Mensch im Äußeren sein Gesicht nicht anschauen kann. Wenn er aber vor den Spiegel tritt, dann erscheint ihm sein Gesicht, aber es ist das Bild seines Gesichtes. Und wenn er sich umschaut, was spiegelt sich dann? Wenn er sich umschauen würde, so würde er eben Tische, Stühle oder dergleichen sehen. Aber nicht alles, was um ihn herum ist, spiegelt sich. Doch wenn er sagen kann, daß es etwas ist, was er in seinem Umkreise nicht hat, was sich ihm nur spiegelt — denn nichts, was da ist, kann sich zunächst in unserem Bewußtsein so spiegeln, wie das Ich sich zeigt —, so ist es unser eigenes Wesen, zu dem aber zunächst das Ich im normalen Bewußtsein nicht kommt, es aber im Spiegelbilde erlebt. Und so wahr sich nicht spiegeln kann, was nicht da ist, so wahr muß das Ich da sein, weil es sich spiegelt und weil die Ursache vom Spiegelbilde nicht etwas anderes sein kann. Daß dies richtig ist, dazu genügt ein einziger Blick auf die Weltentatsachen. Daher müssen wir sagen: Da dem Menschen sein Ich zunächst nur im Spiegelbilde gegeben ist, kann es verschwinden, wie das Spiegelbild unseres Gesichtes verschwindet, wenn wir nicht mehr in den Spiegel hineinschauen. Ein Bild kann verschwinden, die Realität bleibt, sie ist da, trotzdem wir sie nicht wahrnehmen. Denn wer die Richtigkeit des letzten Satzes bestreiten wollte, der müßte behaupten, nur das sei vorhanden, was der Mensch wahrnimmt. Da würde er sehr bald die Absurdität dieses Satzes einsehen, sobald er ihn in seinen Konsequenzen verfolgen würde.
>
> So müssen wir sagen: In dem Ich-Gedanken haben wir zunächst gar nicht eine Realität. Aber wir gewinnen aus ihm die Möglichkeit, eine Realität unseres Ich vorauszusetzen." (Lit.: GA 061, S 454ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA061.pdf#page=454ff))

> "Wovon hängt es denn ab, daß der Mensch überhaupt zum Bewußtsein seines Ich kommt? Das hängt davon ab, daß er so, wie er es im Wachzustande erlebt, sich seiner Körperlichkeit, seiner Leibesorgane bedient und sich mit seinem Leibe der ganzen Außenwelt gegenüberstellt. Sein Ich muß der Mensch erleben in seiner Körperlichkeit. Denn wenn der Mensch niemals auf die Erde heruntergestiegen wäre, um sich eines Leibes zu bedienen, so würde er sich in alle Ewigkeit hinein nur fühlen zum Beispiel als Glied eines Engels oder Erzengels, wie sich die Hand

als Glied unseres Organismus fühlt. Niemals würde der Mensch zum Bewußtsein seiner Selbständigkeit kommen können. Das wäre ganz ausgeschlossen. Er könnte zu allen möglichen Bewußtseinsinhalten und zu allen möglichen großen Dingen der Welt kommen, aber nicht zu einem Ich-Bewußtsein, wenn er nicht in einen Erdenleib einkehren würde. Von diesem Erdenleib aus muß sich der Mensch sein Ich-Bewußtsein holen. Schon wenn Sie den Schlafzustand studieren und das, was der Traum zeigt, sehen Sie, daß da etwas arbeitet ohne Gemeinschaft mit dem Ich. Zu dem Ich- Bewußtsein gehört das Eingekerkertsein im Leibe, das Sich-Bedienen der Sinneswerkzeuge und auch des Werkzeuges des Gehirns. Wenn aber der Mensch, wie wir gesehen haben, nur in ganz geringem Maße in einer Verkörperung sich alles dessen bedienen kann, was ihm in dieser Verkörperung gegeben ist, so darf es nicht verwundern, sondern muß ganz begreiflich erscheinen, daß das hellseherische Bewußtsein sagt: Sofern ich ein Menschen-Ich wirklich durchforsche, insofern es sich mir in seiner wahren Gestalt zeigt, so finde ich in ihm als vorwiegendste Kraft und Trieb zunächst dies: immer wieder und wieder auf die Erde in immer neue Körper zu kommen, um das Ich- Bewußtsein immer weiter und weiter auszubilden und immer reicher und reicher zu machen." (Lit.: GA 115, S 299 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=299))

Siehe auch

- Ich
- Ich-Bewusstsein
- Ich-Erlebnis
- Ich-Gefühl

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung*, GA 61 (1983), ISBN 3-7274-0610-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA061.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich-Gedanke&oldid=42356“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich-Gefühl

Aus AnthroWiki

Das **Ich-Gefühl** entsteht primär dadurch, dass sich die Seele, in der das Ich lebt, während der irdischen Inkarnation innerhalb des physisch-sinnlichen Leibes erlebt; wir lernen dadurch, uns als Persönlichkeit zu erfassen. Nach dem Tod übernimmt diese Funktion die Erinnerung an den physischen Leib:

> "Fassen wir diese Tatsache nur recht genau ins Auge, daß wir mit unserem Ich und unserem Astralleib hier in dem physischen Leib drinnenstecken; auch in dem Ätherleib, aber bleiben wir jetzt beim physischen Leib. Beim Schlafen, wenn wir herausgehen, da stecken wir nicht drinnen, ich habe das öfter geschildert. Da aber verlieren wir auch das Ich-Bewußtsein, sogar das Bewußtsein des astralischen Leibes im normalen Zustand. Und wir erhalten es erst wieder, wenn wir uns gleichsam hineinpressen in den physischen Leib. Dieses Hereinpressen in den physischen Leib, das bewirkt zwischen der Geburt und dem Tode, daß wir uns eigentlich seelisch als Ich fühlen, ich könnte auch sagen, daß wir uns als eine Ich-durchdrungene Seele fühlen. Im Tode löst sich der physische Leib auf in die Erdenmaterie. Das ist nun von Bedeutung. Wenn wir schlafen, dann lebt in uns fortwährend - öfters habe ich das schon erwähnt - die Begierde, wiederum in den physischen Leib zurückzukehren. Diese Begierde beherrscht uns vom Einschlafen bis zum Aufwachen, wir sehnen uns gewissermaßen wiederum nach dem physischen Leib zurück. Wenn wir diesen im Tode abgelegt haben, dann können wir uns nicht zu ihm zurücksehnen, können uns nicht wieder in ihn hineinpressen. Daraus aber geht für uns hervor, daß wir nunmehr diese Begierde, wieder in den physischen Leib zurückzukehren, nicht entwickeln können. Diese Begierde fällt jetzt weg, die wir vom Einschlafen bis zum Aufwachen haben. An die Stelle dieser Begierde tritt etwas anderes. An ihre Stelle tritt der in unserem Astralleib und namentlich in unserem Ich auftauchende Gedanke an unseren physischen Leib. Wir schauen unseren physischen Leib jetzt an. Er lebt in unserem Bewußtsein. Er wird ein Inhalt unseres Bewußtseins. Und das Auflösen unseres physischen Leibes in seine Elemente, das bewirkt nun in uns, daß wir das Bewußtsein unseres physischen Leibes durch die Zeit hindurchtragen, die zwischen dem Tod und einer neuen Geburt verfließt.
>
> Dadurch aber wissen wir uns, gleichsam uns erinnernd an unseren physischen Leib, die ganze Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt als ein Ich. Es tritt also an die Stelle des Habens des physischen Leibes das Wissen vom physischen Leibe. Es tritt ein Bewußtseinszustand, eine Bewußtseinserscheinung an die Stelle. Dieses ganze Erfühlen des physischen Leibes, das wir haben von der Geburt bis zum Tode, das wird ersetzt nach dem Tode durch das Bewußtsein von unserem physischen Leib. Und durch dieses Bewußtsein, also durch einen rein geistigen Zustand, hängen wir des weiteren mit dem Erdenleben genügend zusammen." (Lit.: GA 163, S 124f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf#page=124f))

Die Erweckung des Ich-Gefühls haben wir in hohem Maß der Sprache zu verdanken; insbesondere ist der Name Ausdruck unserer irdischen Persönlichkeit. Noch die Ägypter empfanden den Namen, Ren, als Teil des Wesens selbst und war derart auch wichtiger Bestandteil des Totenkultes, denn nur *wessen Name ausgesprochen wird, der lebt auch nach dem Tode weiter*. Der Name wurde dabei in enger Beziehung zum Ka, dem Ätherleib des Menschen, gesehen, der der Träger des Gedächtnisses ist.

> "Mit dem Namen selbst verstand man - man vergleiche das nur mit den alten Sanskritbedeutungen - die Wesenheit, wie sie sich ausdrückt, wie sie sich offenbart nach außen, so wie sich der Mensch in seinem Leibe offenbart." (Lit.: GA 325, S 41 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA325.pdf#page=41))

> "Wir verdanken vieles in unserem Ich-Gefühl, daß wir uns als Persönlichkeit fühlen, gerade der Sprache. Und es kann sich schon im Menschen sogar bis zu etwas wie Gebetsstimmung das Gefühl erheben: Ich höre sprechen in der Sprache um mich her, da fließt die Kraft des Ich durch die Sprache in mich hinein! - Haben Sie dieses Gefühl von der Heiligkeit des Aufrufens des Ich durch die Sprache, dann werden Sie es auch durch die verschiedenen Maßnahmen bei den Kindern erwecken können. Und dann werden Sie namentlich das Ich-Gefühl bei den Kindern nicht in egoistischer Weise erwecken, sondern in einer andern Weise. Denn man kann das Ich-Gefühl in

zweifacher Weise beim Kinde erwecken. Wenn man es falsch erweckt, dann wirkt es gerade zur Anfachung des Egoismus, wenn man es richtig erweckt, wirkt es zur Anfachung des Willens, geradezu zur Selbstlosigkeit, gerade zum Leben mit der Außenwelt." (Lit.: GA 294, S 65f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf#page=65f))

Die Wirkung des Ich-Gefühls im Ätherleib

"Wenn in der richtig entwickelten menschlichen Geistes- Schau das Erwachen in der übersinnlichen Welt eintritt, so bleibt die Erinnerung an die Erlebnisse der Seele in der Sinneswelt vorhanden. Diese Erinnerung muß vorhanden bleiben, sonst wären in dem hellsichtigen Bewußtsein wohl die anderen Wesenheiten und Vorgänge vorhanden, nicht aber die eigene Wesenheit. Man hätte dann kein Wissen von sich; man lebte nicht selbst geistig; es lebten in der Seele die anderen Wesenheiten und Vorgänge. Man wird, dies bedenkend, begreiflich finden, daß die richtig entwickelte Hellsichtigkeit einen großen Wert legen muß auf die Ausbildung des starken «Ich-Gefühls». Man entwikkelt in diesem Ich-Gefühl mit der Hellsichtigkeit durchaus nicht etwas, was erst durch die Hellsichtigkeit in die Seele kommt; man lernt eben nur dasjenige erkennen, was in den Seelentiefen immer vorhanden ist, aber für das gewöhnliche, in der Sinneswelt verlaufende Seelenleben unbewußt bleibt.

Das starke «Ich-Gefühl» ist *nicht* durch den ätherischen Leib als solchen vorhanden, sondern durch die Seele, welche sich in dem physisch-sinnlichen Leib erlebt. Bringt es die Seele nicht von ihrem Erleben in der Sinneswelt in den hellsichtigen Zustand hinein mit, so wird sich ihr zeigen, daß sie für das Erleben in der elementarischen Welt nicht zureichend gerüstet ist.

Es ist dem menschlichen Bewußtsein innerhalb der Sinneswelt wesentlich, daß das Selbstgefühl der Seele (ihr Ich-Erleben), trotzdem es vorhanden sein muß, abgedämpft ist. Dadurch hat die Seele die Möglichkeit, innerhalb der Sinneswelt die Schulung für die edelste sittliche Kraft, für das Mitgefühl zu erleben. Ragte das starke Ich- Gefühl in die bewußten Erlebnisse der Seele innerhalb der Sinneswelt hinein, so könnten sich die sittlichen Triebe und Vorstellungen nicht in der richtigen Weise entwickeln. Sie könnten nicht die Frucht der Liebe hervorbringen. Die Hingabe, dieser naturgemäße Trieb der elementarischen Welt, ist nicht dem gleich zu achten, was man im menschlichen Erleben als Liebe bezeichnet. Die elementarische Hingabe beruht auf einem .57^-Erleben in dem anderen Wesen oder Vorgang; die Liebe ist ein Erleben des andern in der eigenen Seele. Um dies Erleben zur Entfaltung zu bringen, muß in der Seele über das in ihren Tiefen vorhandene Selbstgefühl (Ich-Erlebnis) gewissermaßen ein Schleier gezogen sein; und in der Seele, welche in bezug auf ihre eigenen Kräfte abgedämpft ist, ersteht dadurch das In-sich- Fühlen der Leiden und Freuden des anderen Wesens; es erkeimt die Liebe, aus der echte Sittlichkeit im Menschenleben erwächst. Die Liebe ist für den Menschen die bedeutsamste Frucht des Erlebens in der Sinneswelt. Durchdringt man das Wesen der Liebe, des Mitgefühls, so findet man in diesen die Art, wie das Geistige in der Sinneswelt sich in seiner Wahrheit auslebt. Es ist hier gesagt worden, daß es zum Wesen des Übersinnlichen gehört, sich in ein anderes zu verwandeln. Wenn das Geistige im sinnlichphysisch lebenden Menschen sich so verwandelt, daß es das Ich-Gefühl abdämpft und als Liebe auflebt, so bleibt dieses Geistige seinen eigenen elementarischen Gesetzen treu. Man kann sagen, daß mit dem übersinnlichen Bewußtsein die Menschenseele in der geistigen Welt aufwacht; man muß aber ebenso sagen, *daß in der Liebe das Geistige innerhalb der Sinneswelt aufwacht*. Wo Liebe, wo Mitgefühl sich regen im Leben, vernimmt man den Zauberhauch des die Sinnes weit durchdringenden Geistes. - Deshalb kann niemals die richtig entwickelte Hellsichtigkeit das Mitgefühl, die Liebe abstumpfen. Je richtiger die Seele sich in die geistigen Welten einlebt, desto mehr empfindet sie die Lieblosigkeit, den Mangel an Mitgefühl als eine Verleugnung des Geistes selbst.-

Die Erfahrungen des schauend werdenden Bewußtseins zeigen in bezug auf das Vorgesagte ganz besondere Eigentümlichkeiten. Während das Ich-Gefühl - das aber für das Erleben in den übersinnlichen Welten notwendig ist - leicht sich abdämpft, oft sich wie ein schwacher, verlöschender Erinnerungsgedanke verhält, werden Gefühle des Hasses, der Lieblosigkeit, werden unsittliche Triebe zu starken Seelenerlebnissen gerade nach dem Eintritte in die übersinnliche Welt; sie stellen sich vor die Seele wie lebendig gewordene Vorwürfe hin, werden gräßlich wirkende Bilder. Um dann von diesen Bildern nicht gequält zu sein, greift das übersinnliche Bewußtsein oft zu dem Auskunftsmittel, sich nach geistigen Kräften umzusehen, welche die Eindrücke dieser Bilder abschwächen. Damit aber durchdringt sich die Seele mit diesen Kräften, welche verderblich wirken auf die erworbene Hellsichtigkeit. Sie treiben diese von den guten Gebieten der geistigen Welt ab und lenken sie zu den schlechten hin.

Auf der anderen Seite sind die wahrhaftige Liebe, das rechte Wohlwollen der Seele auch solche Seelen-Erlebnisse, welche die Kräfte des Bewußtseins in dem Sinne verstärken, wie es für den Eintritt in die Hellsichtigkeit notwendig ist. Wenn davon gesprochen wird, daß öle Seele eine Vorbereitung braucht, bevor sie in der übersinnlichen Welt Erfahrungen machen kann, so darf hinzugefügt werden, daß zu den mannigfaltigen Vorbereitungsmitteln auch die wahre Liebefähigkeit, die Neigung für echtes menschliches Wohlwollen und Mitgefühl gehören.

Ein übermäßig entwickeltes Ich-Gefühl in der Sinneswelt wirkt der Sittlichkeit entgegen. Ein Ich-Gefühl, welches zu schwach entwickelt ist, bewirkt, daß die Seele, die tatsächlich von den Stürmen der elementarischen Sympathien und Antipathien umkraftet ist, der inneren Sicherheit und Geschlossenheit entbehrt. Diese können nur vorhanden sein, wenn in den ätherischen Leib, der dem gewöhnlichen Leben unbewußt bleibt, ein genügend starkes Ich-Gefühl von dem sinnlich- physischen Erleben aus hineinwirkt. Zur Entwickelung einer echt sittlichen Seelenstimmung ist aber notwendig, daß dieses Ich-Gefühl, obwohl es vorhanden sein muß, doch abgedämpft wird durch die Neigungen zu Mitgefühl und Liebe." (Lit.: GA 017, S 57ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf#page=57ff))

"Für die Erkenntnis des Verhältnisses der verschiedenen Welten kommt in Betracht, daß eine Kraft, die in einer Welt eine dem Sinne der Weltenordnung gemäße Wirkung entfalten muß, sich dann gegen diese Weltenordnung richten kann, wenn sie in einer anderen Welt zur Entfaltung kommt. So ist es für die Wesenheit des Menschen notwendig, daß in seinem ätherischen Leibe die zwei Gegenkräfte vorhanden sind: die Verwandlungsfähigkeit in andere Wesenheiten und das starke Ich- oder Selbstgefühl. Beide Kräfte der menschlichen Seele können nicht ohne Abdämpfung von der Seele im Sinnessein zur Entfaltung gebracht werden. In der elementarischen Welt sind sie so vorhanden, daß sie durch ihren gegenseitigen Ausgleich die menschliche Wesenheit möglich machen, wie Schlaf und Wachen in der Sinneswelt das menschliche Leben möglich machen. Es könnte das Verhältnis zweier solcher Gegenkräfte nie so sein, daß die eine die andere auslöscht, sondern es muß so sein, daß beide zur Entwicklung kommen und ausgleichend aufeinander wirken. - Nun können Ich-Gefühl und Verwandlungsfähigkeit nur in der elementarischen Welt aufeinander in der angedeuteten Art wirken; in die Sinneswelt hinein kann nur das im Sinne der Weltenordnung wirken, was aus beiden Kräften in ihrem gegenseitigen Verhältnis und Zusammenwirken sich ergibt. Wenn der Grad von Verwandlungsfähigkeit, welchen ein Mensch in seinem ätherischen Leibe haben muß, in das Sinnessein hineinwirkte, so würde der Mensch seelisch sich als etwas fühlen, was er in Gemäßheit seines physischen Leibes nicht ist. Der physische Leib gibt dem Menschen in der Sinneswelt eine feste Prägung, durch die er als ein bestimmtes persönliches Wesen in diese Welt hineingestellt ist. So ist er mit seinem ätherischen Leibe nicht in die elementarische Welt hineingestellt. In dieser muß er, um in vollem Sinne Mensch sein zu können, die mannigfaltigsten Formen annehmen können. Wäre ihm dieses unmöglich, so wäre er in der elementarischen Welt zur völligen Einsamkeit verdammt; er könnte von nichts als nur von sich selber etwas wissen; er fühlte sich mit keinem Wesen und keinem Vorgange verwandt. Dies aber wäre für diese Welt gleichbedeutend damit, daß die entsprechenden Wesen und Vorgänge für einen solchen Menschen nicht vorhanden wären. - Brächte aber die Menschenseele in der Sinneswelt die ihr für die elementarische Welt notwendige Verwandlungsfähigkeit zur Entwickelung, so ginge ihr die persönliche Wesenheit verloren. Eine solche Seele lebte im Widerspruch mit sich selbst. Es muß für die physische Welt die Verwandlungsfähigkeit eine in den Seelentiefen ruhende Kraft sein; eine Kraft, welche der Seele ihre Grundstimmung gibt, die aber nicht in der Sinneswelt zur Entfaltung kommt. - Das übersinnliche Bewußtsein muß sich in die Verwandlungsfähigkeit hineinleben; es könnte, wenn es dazu nicht imstande wäre, keine Beobachtungen in der elementarischen Welt machen. So eignet sich das übersinnliche Bewußtsein eine Fähigkeit an, die es nur zur Anwendung bringen soll, solange es in der elementarischen Welt sich weiß; die es aber unterdrücken muß, sobald es wieder in die Sinneswelt zurückkehrt. Es muß das übersinnliche Bewußtsein stets die Grenze der beiden Welten beachten; es muß mit Fähigkeiten, welche einer übersinnlichen Welt angemessen sind, sich nicht in der Sinneswelt betätigen. Ließe die Seele, wenn sie in der Sinneswelt sich weiß, die Verwandlungsfähigkeit ihres ätherischen Leibes fortwirken, so würde sich das gewöhnliche Bewußtsein erfüllen mit Vorstellungen, welche in der Sinneswelt keiner Wesenheit entsprechen. Die Seele käme in die Verworrenheit des Vorstellungslebens hinein. Die Beachtung der Grenze zwischen den Welten ist eine notwendige Voraussetzung für die richtige Wirkung des übersinnlichen Bewußtseins. - Wer das übersinnliche Bewußtsein erreichen will, muß darauf bedacht sein, daß sich durch das Wissen von übersinnlichen Welten nichts Störendes in sein gewöhnliches Bewußtsein einschleiche. - Lernt man den «Hüter der Schwelle» kennen, so weiß man dadurch, wie es mit der Seele in der Sinneswelt steht, wie stark sie ist, um aus dem sinnlich-physischen Bewußtsein dasjenige zu verbannen, was in ihm nicht wirksam sein darf

von Kräften und Fähigkeiten der übersinnlichen Welten. Tritt man ohne die durch den «Hüter der Schwelle» vermittelte Selbsterkenntnis in die übersinnliche Welt ein, so kann man von den Erlebnissen dieser Welt überwältigt werden. Diese Erlebnisse können sich als illusionäre Bilder in das physisch-sinnliche Bewußtsein hereindrängen. Sie nehmen dann den Charakter von Sinneswahrnehmungen an; und die notwendige Folge davon ist, daß die Seele sie für Wirklichkeit hält, was sie nicht sind. Die richtig entwickelte Hellsichtigkeit wird niemals die Bilder der elementarischen Welt in dem Sinne für Wirklichkeit halten, wie das physisch-sinnliche Bewußtsein die Erlebnisse der Sinneswelt für Wirklichkeit halten muß. Die Bilder der elementarischen Welt werden durch die Verwandlungsfähigkeit der Seele erst mit der Wirklichkeit, der sie entsprechen, in den richtigen Zusammenhang gebracht.

Auch die zweite, dem ätherischen Leib notwendige Kraft - das starke Ichgefühl - darf nicht in das Leben der Seele innerhalb der Sinneswelt so hereinragen, wie sie der elementarischen Welt angemessen ist. Wenn sie es doch tut, so wird sie in der Sinneswelt zum Quell der unsittlichen Neigungen, insoferne diese mit dem Egoismus zusammenhängen. - Die Geisteswissenschaft findet an diesem Punkte ihrer Weltbetrachtung den Ursprung des «Bösen »im menschlichen Handeln. Es hieße die Weltordnung verkennen, wenn man sich dem Glauben hingäbe, daß diese Weltordnung auch ohne die Kräfte bestehen könne, welche den Quell des Bösen bilden. Wären diese Kräfte nicht vorhanden, so könnte die ätherische Wesenheit des Menschen in der elementarischen Welt nicht zur Entwickelung kommen. Diese Kräfte sind durchaus gute Kräfte, wenn sie nur in der elementarischen Welt zur Wirksamkeit kommen; sie bringen das Böse dadurch zustande, daß sie nicht in den Seelentiefen in Ruhe verbleiben und dort das Verhältnis des Menschen zur elementarischen Welt regeln, sondern daß sie in das Erleben der Seele innerhalb der Sinneswelt versetzt werden und sich dadurch in Triebe des Egoismus verwandeln. Sie wirken dann der Liebefähigkeit entgegen und werden eben dadurch die Ursprünge des unsittlichen Handelns.

Geht das starke Ich-Gefühl von dem ätherischen Leib in den physischen über, so bewirkt dies nicht nur eine Verstärkung des Egoismus, sondern auch eine Schwächung des ätherischen Leibes. Das übersinnliche Bewußtsein muß die Entdeckung machen, daß beim Eintritte in die übersinnliehe Welt das notwendige Ich-Gefühl um so schwächer ist, je stärker der Egoismus im Erleben innerhalb der Sinneswelt ist. Der Egoismus macht den Menschen in seinen Seelentiefen nicht stark, sondern schwach. - Und wenn der Mensch durch die Pforte des Todes schreitet, so tritt die Wirkung des Egoismus, welcher in dem Leben zwischen Geburt und Tod entwickelt worden ist, so ein, daß dieser die Seele schwach für die Erlebnisse der übersinnlichen Welt macht." (Lit.: GA 017, S 61ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf#page=61ff))

Siehe auch

- Ich
- Ich-Erlebnis
- Persönlichkeitsgefühl

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schwelle der geistigen Welt*, GA 17 (1987), ISBN 3-7274-0170-2; zusammen mit GA 16 in **Tb 602**, ISBN 978-3-7274-6021-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA017.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung* , GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches*, GA 294 (1990), ISBN 3-7274-2940-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA294.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum*, GA 325 (1989), ISBN 3-7274-3250-0 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA325.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich-Gefühl&oldid=42725“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 22:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.648-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich der Mineralien

Aus AnthroWiki

Das **Ich der Mineralien**, ihre Gruppenseele findet sich im höheren Devachan als wesenhafte geistige Realität. Die Gruppen-Iche der Mineralien strömen ihre Wirkungen von außerhalb des Sonnensystems aus der Tierkreisregion von allen Seiten herein. Sie stammen von den Geistern des Willens und deren Nachkommen ab, die auf dem alten Saturn die Grundlage für den physischen Leib des Menschen geschaffen haben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich_der_Mineralien&oldid=8787“
Kategorie: Mineralreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2005 um 20:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 908-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich der Pflanzen

Aus AnthroWiki

Das **Ich der Pflanzen**, ihre Gruppenseele ist zwar nicht in der physischen Welt, wohl aber im unteren Devachan als wesenhafte geistige Realität zu finden.

> "Wenn wir nun zu noch höheren Welten mit dem seherischen Vermögen aufsteigen, so kommen wir zum niederen Devachanplan, zur niederen geistigen Welt. Auch sie durchdringt unsere physische und astralische Welt. Dort finden wir die Gruppen-Iche der Pflanzen. Sie wissen schon, daß die Pflanzen, die die Erde bedecken, zu großen Gruppen zu vereinigen sind, denen dann ein Gruppen-Ich entspricht. Nur sind diese Gruppen-Iche auf dem Devachanplan zu finden, doch sind sie zunächst lokalisiert im Mittelpunkt der Erde. Dort haben alle Gruppen-Iche der Pflanzen ihr Zentrum. Und wenn Sie sich die ganze Erde so vorstellen, so sehen Sie sie als einen großen Organismus, in dem sich auch die verschiedenen Gruppen-Iche der Pflanzen durchdringen. Diese Summe von Gruppen-Ichen der Pflanzen empfindet ebenso Leid und Freude, Lust und Schmerz, wie der menschliche Organismus. Wir können ganz genau angeben, wie Lust und Leid vorhanden sind in diesem Erdenorganismus. Wir wissen, daß das Abpflücken der Pflanzen Lust, ja Wollust, Wohlgefühl bereitet, ein Wohlbehagen, ähnlich dem Wohlbehagen, das die Kuh empfindet, wenn das Kalb die Milch saugt. Das Ausreißen der Wurzel dagegen tut dem Erdenorganismus weh, bereitet ihm Unlust. So sehen Sie, wie man im Speziellen angeben kann, wie die Wesen der devachanischen Welt empfinden. Was wir auch tun auf der Erde, es sind nicht nüchterne Tatsachen, sondern, wenn wir dieses oder jenes vornehmen, so bereiten wir irgendeinem Wesen Lust oder Schmerz, Freude oder Leid. Schneidet der Schnitter durch die Halme, so geht ein Hauch von Wohlgefühl, welches die Pflanzenseele empfindet, über die Äcker. So geht der, der für diese Dinge Empfindung hat, über die Erde, indem er mitfühlen lernt mit den geistigen Wesen, die in den höheren Welten leben und die wieder nur ihre Organe hineinschicken in die physische Welt." (Lit.: GA 98, S 164)

Jede Pflanzen-Gattung gehört einer bestimmten Gruppenseele an, wobei es aber im großen und ganzen sieben umfassende Pflanzen-Gruppenseelen gibt, die vom Erdenmittelpunkt aus ihre Wirkungen aussenden.

> "Im großen und ganzen gibt es sieben Gruppenseelen, die als Pflanzenseelen zur Erde gehören und alle im Erdmittelpunkt in einer gewissen Weise den Mittelpunkt ihres eigenen Wesens haben. So daß wir uns die Erde nicht nur als diesen physischen Ball vorstellen können, sondern diese Erde ist durchdrungen von sieben solchen mehr oder weniger großen oder kleinen Sphären, die alle im Mittelpunkt der Erde etwas haben wie einen eigenen geistigen Mittelpunkt. Und dann treiben diese geistigen Wesen die Pflanzen heraus aus der Erde. Die Wurzel wächst dem Mittelpunkt der Erde zu, weil sie eigentlich dahin will und nur durch die übrige Erdenmaterie abgehalten wird, bis zum Mittelpunkt vorzudringen. Jede Pflanzenwurzel hat das Bestreben, bis zum Mittelpunkte der Erde vorzudringen, wo der Mittelpunkt des geistigen Wesens ist, zu dem die Pflanze gehört." (Lit.: GA 134, S 109f)

Die Gruppen-Iche der Pflanzen sind Nachkommen der Geister der Weisheit, die auf der alten Sonne dem Menschen seinen Ätherleib verliehen haben.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich_der_Pflanzen&oldid=34296“
Kategorie: Pflanzenreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2010 um 21:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.887-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ich der Tiere

Aus AnthroWiki

Das **Ich der Tiere** und die jeder Art und Gattung zugehörige Gruppenseele lebt auf dem Astralplan.

> "Das Tier ist in gewissem Sinne weise: im Instinkt des Tieres liegt Weisheit. Aber das Tier hat keine individuelle Seele, sondern eine Gruppenseele, die von außen wirkt, wie eine geistige Wesenheit. Alle Tiere, deren Blut man unbeschadet mischen kann, haben eine gemeinsame Seele, die Gruppenseele." (Lit.: GA 055, S 152 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=152))

> "Die einzelne Seele, die beim Menschen auf dem physischen Plan ist, diese Seele ist bei den Tieren auf dem Astralplan. Das Tier kann nicht hier auf dem physischen Plan zu sich Ich sagen.
>
> Oft wird die Frage gestellt: Hat das Tier keine solche Seele wie der Mensch? - Es hat eine solche Seele, aber die Tierseele ist oben auf dem Astralplan. Das einzelne Tier verhält sich zu der Tierseele so, wie sich beim Menschen die einzelnen Organe zu seiner Seele verhalten. Tut man einem Finger weh, so ist es die Seele, die dies empfindet. Alle Empfindungen der einzelnen Organe gehen zu der Seele hin. Das ist bei einer Tiergruppe in gleicher Weise der Fall. Alles, was das einzelne Tier empfindet, empfindet in ihm die Gruppenseele. Nehmen wir zum Beispiel alle verschiedenen Löwen: Die Empfindungen der Löwen führen alle zu einer gemeinschaftlichen Seele hin. Auf dem astralen Plan haben alle Löwen eine gemeinschaftliche Gruppenseele. So haben alle Tiere auf dem Astralplan ihre Gruppenseele. Wenn man dem einzelnen Löwen einen Schmerz bereitet, oder wenn er eine Wollust empfindet, so setzt sich das bis auf den Astralplan fort, wie der Schmerz des Fingers sich bis zu der Menschenseele fortsetzt. Der Mensch kann sich zum Verständnis der Gruppenseele erheben, wenn er sich eine Form zu gestalten vermag, die alle einzelnen Löwen enthält, so wie ein allgemeiner Begriff die einzelnen dazugehörigen Gebilde enthält." (Lit.: GA 096, S 156f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=156f))

Die Tiere verfügen über einen eigenen Astralleib, doch ist er nicht so in sich abgeschlossen, wie der des auf Erden verkörperten Menschen. Eine ähnliche Gestalt zeigt allerdings der werdende Astralleib, den sich der Mensch bildet, bevor er zur irdischen Inkarnation herabsteigt (Lit.: GA 088, S 67f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=67f)). Indem das Gruppen-Ich der Tiere gestaltend in den Astralleib hineinwirkt, bildet sich die tierische Gruppenseele, die von den Hebräern Nephesch genannt wurde. Sie umschwebt das einzelne Tier gleichsam von außen und reguliert namentlich die Atmungstätigkeit. Erst beim Menschen zieht Nephesch als Empfindungsseele ins Innere ein (Lit.: GA 107, S 269f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=269f)).

Die Gruppen-Iche der Tiere wirken von den Planeten unseres Planetensystems aus und sind Nachkommen der Geister der Bewegung, die auf dem alten Mond dem Menschen den Astralleib verliehen haben.

> "Der Mensch, wie er uns hier entgegentritt, hat eine individuelle Seele, die, eine jede für sich, eine Ich-Wesenheit hat. Die Tiere haben nicht in der gleichen Weise eine Ich-Wesenheit. Bei ihnen haben die gleichgestalteten Formen, also alle Löwen, alle Tiger, alle Schildkröten dasjenige, was man eine gemeinsame, eine Gruppenseele nennen kann. Und Sie müssen sich vorstellen, daß auf dem astralen Plane eine Ichheit lebt, gleichgültig wo die Tiere im Physischen leben. Alle sind eingebettet in eine Ichheit, die auf dem astralen Plane eine wirkliche Persönlichkeit ist, und dort kann man dieser Persönlichkeit, dieser Gruppenseele begegnen, wie hier einem Menschen.
>
> Ein Beispiel: Nehmen Sie einmal einen Vogelzug, wenn die Vögel anfangen, von den nördlichen Gegenden zum Äquator zu ziehen. Wer nicht oberflächlich diese wirklich außerordentlich weisheitsvollen Vogelzüge beobachtet, wird staunen darüber, wieviel von dem, was man Intelligenz nennt, zu einem solchen Zuge der Vögel gehört. Die einen ziehen in diese, andere in die andere Region; Gefahren bestehen sie, sie landen, wo sie landen müssen. Da sieht das gewöhnliche physische Bewußtsein nur die dahinziehenden Schwärme. Das hellseherische Bewußtsein aber sieht die Gruppenseele, das Wirken der Persönlichkeiten, die da leiten und lenken, was da vorgeht.

Tatsächlich sind es solche astrale Persönlichkeiten, die das Ganze führen und leiten. Diese Gruppenseelen sind es, die uns zunächst als eine Bevölkerung der Astralwelt entgegentreten. Die Mannigfaltigkeit, die in der Gruppenseele der Tiere auf dem Astralplan herrscht, diese Buntheit ist eine unendlich viel größere. Nur nebenbei sei erwähnt, daß auf dem astralen Plan Platz für alle ist, weil sich dort die Wesen durchdringen; denn das Gesetz der Undurchdringlichkeit gilt nur für den physischen Plan. Nur *fühlen* sie dort die Einflüsse, wenn sie durchdrungen werden, gute wie böse; im innerlichen Erleben spüren sie das Durchgehen. Sie können also durch einander durchgehen; sie können auch an ein und demselben Orte leben. Es herrscht dort das Gesetz der Durchdringlichkeit.

Aber das ist wiederum nur ein Teil der Astralbevölkerung, allerdings einer, den wir im vollen, richtigen Sinne erst erkennen, wenn wir ihn ganz erfassen. Glauben Sie nicht, daß derjenige schon einen Begriff von einer Gruppenseele irgendeiner Tierform hat, der, sagen wir, aufmerksam ist, wie diese in der Astralwelt eingebettet ist und wie zu dieser Gruppenseele hinauf sein Bewußtsein geleitet wird. Das genügt nicht. Gerade hier tritt uns lebendig entgegen, daß das, was räumlich getrennt ist, zusammengehört, so daß wir für jede Tiergruppenseele, die weisheitsvoll das Ganze leitet, ein Gegenbild haben, und zwar ein schlimmes Gegenbild. Darin besteht die Tierheit, daß sie einmal hinaufweist in die Astralwelt, aber dann hinunterweist in jenen Teil der Astralwelt, wo Häßlichkeit und Widrigkeit herrschen, so daß wir für jede Tiergruppe eine Lichtgestalt und eine häßliche Gestalt haben, welche sich einmal abgesondert hat von der Lichtgestalt als das Böse, Häßliche, was einmal in ihr drinnen war. Da können Sie nun sehen, wie die alten Bilder und Kunstwerke aus einer höheren Erkenntnis hervorgegangen sind. Heute erkennt man als eine Individualität nur das, was im Menschen lebt. Und man kann daher, wenn man etwas Höheres darstellen will, nur zur Phantasie greifen. So war das durchaus nicht immer. Damals, als ein großer Teil der Menschheit, namentlich der, welcher künstlerisch wirkte, ein gewisses hellseherisches Bewußtsein oder doch Überlieferungen vom Hellsehen hatte, da hat man immer dargestellt das, was sich wirklich in den höheren Welten vorfindet. Und so haben Sie in dem Ihnen bekannten Michael mit dem Drachen oder Sankt Georg mit dem Drachen eine wunderbare Darstellung der Verhältnisse, welche der Hellseher auf dem astralen Plane bezüglich der Tierformen immer vorfindet. Sie erhebt ihn zu einer höheren Gestaltung, die weise ist und weit hinausragt über die Weisheit der Menschen. Aber diese Weisheit ist errungen dadurch, das herausgeworfen worden ist aus der Astralität solcher Wesenheiten die schlimme Seite. Diese schlimme Gestalt haben Sie in dem widrigen Drachen. Wenn der Hellseher aufsieht von der lebenden Form, so sieht er alles, was für die lebendige Form angeordnet wird von der höheren Wesenheit, die weise ist, die nur nicht die Liebe kennt. Aber diese Ausbildung der lichten Seelengestalt ist nur errungen worden dadurch, daß unter die Füße getreten worden sind die bösen Eigenschaften, die in der Wesenheitsform waren. Der Mensch hat seine heutige Natur dadurch errungen, daß er heute noch in seinem Karma Gut und Böse vermischt hat, während auf das Tier die moralischen Unterschiede von Gut und Böse sich nicht anwenden lassen. Aber der Begriff der lichtvollen Wesenheit ist mit dem Zuge nach oben, der des Gefallenseins mit dem, was überwunden worden ist, verknüpft. Alte Kunst hat meist so geschaffen in bedeutungsvollen Symbolen, und was da geschaffen worden ist, ist nichts weiter als ein Ergebnis hellseherischer Betrachtungen. Das wird erst dann begriffen werden, wenn man die astralischen Urbilder wieder erkennen wird." (Lit.: GA 108, S 20ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=20ff))

Die unterschiedliche Entwicklungshöhe der tierischen Gruppenseelen

"Die Gruppenseele des Bienenstockes ist eine sehr hohe Wesenheit, höher als die der Ameisen; sie ist so hoch, daß man sagen könnte: sie ist kosmisch frühreif. Sie hat einen Entwickelungszustand erreicht, wie ihn der Mensch erst auf der Venus haben wird. Wie ein frühreifes Kind müssen wir sie betrachten; sie hebt sich heraus aus der normalen Entwickelung. Ähnlich ist es bei der Gruppenseele der Ameisen, nur ist sie niederer. Die Korallengruppenseele ist ein noch höheres Wesen, aber auch ein frühreifes Wesen; sie ist höher als zum Beispiel die Gruppenseele der Rinder. Nur paßt die Höhe nicht immer in die Zeit hinein; es wird da mancher spätere Entwickelungsgrad vorausgenommen. Dadurch sind die Wesen mancherlei Gefahren ausgesetzt, denen sie noch nicht gewachsen sind. Die okkulte Zoologie ist sehr kompliziert und die Entwickelungshöhe der Gruppenseelen sehr verschieden." (Lit.: GA 110, S 179 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=179))

Die künftige Entwicklung der tierischen Gruppenseelen

Die Gruppenseelen der Tiere entwickeln sich künftig zu individuell verkörperten Einzelwesen weiter. Sie machen dann gleichsam ihre Menschheitsstufe durch, aber unter ganz anderen Bedingungen und in ganz anderer Art als der Mensch heute.

> "Die Gruppenseelen werden später, viel später dieselben Erfahrungen in sich aufnehmen, die heute der Mensch macht. Sie werden sich später einen eigenen Leib aufbauen. Sie werden ein einzelnes Individuum werden und werden dann eine Individualseele haben. Aus Tieren werden niemals Menschen werden, aber aus den Gruppenseelen werden Menschen werden; zwar ganz andere Menschen als wir. Man kann die Menschheitsstufe in der verschiedensten Weise durchmachen: auf der Saturnstufe, der Sonnenstufe, der Mondenstufe, der Erdenstufe und so weiter." (Lit.: GA 095, S 153 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=153))

> "Die Gruppenseele der Tiere entwickelt sich hinauf, sie wird ein anderes Wesen sein auf dem Jupiter. Sie werden freilich nicht in dem heutigen Sinne Menschen, aber auf dem Jupiter erreichen diese Gruppenseelen eine Art Menschentum. Für das einzelne Tier gibt es keine Höherentwickelung, denn das einzelne Tier verhält sich zur Gruppenseele wie die Baumrinde zum sprossenden Trieb: Es fällt ab, wie beim Baum die Rinde abfällt; die Gruppenseele aber steigt hinauf." (Lit.: GA 110, S 180 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=180))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
3. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986) [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991) [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ich_der_Tiere&oldid=40127“
Kategorie: Tierreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.814-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ichlose Menschen

Aus AnthroWiki

Ichlose Menschen, also Menschenformen, die nur als Menschen in menschlicher Gestalt erscheinen, aber eigentlich keine Menschen sind, da sie kein menschliches Ich in sich tragen, sind ein Phänomen, über das zweifellos nur mit größter Vorsicht gesprochen werden kann. Doch handelt es dabei sich gerade in unserer Zeit um eine geistige Tatsache von größter Bedeutung, vor der man nicht ungestraft die Augen verschließen darf. Rudolf Steiner sah sich in den Konferenzen mit den Lehrern der Waldorfschule darum genötigt, darauf hinzuweisen, dass bereits seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts sehr viele ichlose Menschen geboren werden. Da in ihnen kein Ich im menschlichen Sinn wohnt, liegt hier keine Reinkarnation vor, sondern die Menschenform ist erfüllt von einem Naturdämon, von einem Elementarwesen, das als solches wahre moralische Verantwortung nicht übernehmen kann.

> "Das sind diese Fälle, die immer häufiger vorkommen, daß Kinder geboren werden und Menschenformen da sind, die eigentlich in bezug auf das höchste Ich keine Menschen sind, sondern die ausgefüllt sind mit nicht der Menschenklasse angehörigen Wesenheiten. Seit den neunziger Jahren schon kommen sehr viele ichlose Menschen vor, wo keine Reinkarnation vorliegt, sondern wo die Menschenform ausgefüllt wird von einer Art Naturdämon. Es gehen schon eine ganze Anzahl alte Leute herum, die eigentlich nicht Menschen sind, sondern naturgeistige Wesen und Menschen nur in bezug auf ihre Gestalt. Man kann nicht eine Dämonenschule errichten." (Lit.: GA 300c, S 70 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300c.pdf#page=70))

Auf die Frage, wie so etwas überhaupt möglich sei, antwortete Rudolf Steiner:

> "An sich ist nicht ausgeschlossen, daß im Kosmos ein Rechenfehler geschieht. Es sind doch lange füreinander determiniert die hinuntersteigenden Individualitäten. Es geschehen auch Generationen, für die keine Individualität Lust hat hinunterzukommen und sich mit der Leiblichkeit zu verbinden, oder die sie auch gleich am Anfang verlassen. Da treten dann andere Individuen ein, die nicht recht passen. Aber dies ist wirklich jetzt sehr häufig, daß ichlose Menschen herumgehen, die eigentlich keine Menschen sind, die nur menschliche Gestalt haben, naturgeistähnliche Wesen, was man nicht erkennt, weil sie in menschlicher Gestalt herumgehen. Sie unterscheiden sich auch sehr wesentlich von den Menschen in bezug auf alles Geistige. Sie können es zum Beispiel nie zu einem Gedächtnis bringen in den Dingen, die Sätze sind. Sie haben eigentlich nur Wortgedächtnis, kein Satzgedächtnis.
>
> Die Rätsel des Lebens sind nicht so einfach. Wenn eine solche Wesenheit durch den Tod geht, dann geht sie zurück in die Natur, woher sie gekommen ist. Der Leichnam zerfällt; eine richtige Auflösung des Ätherleibes ist nicht da, und das Naturwesen geht in die Natur zurück.
>
> Es könnte sein, daß irgendwie automatisch etwas geschehen könnte. Der ganze Apparat des menschlichen Organismus ist da. Man kann unter Umständen in den Gehirnautomatismen eine Pseudomoral züchten.
>
> Man redet sehr ungern über diese Dinge, nachdem wir ohnedies vielfach gegnerisch angefallen werden. Denken Sie, was die Leute sagen, wenn sie hören, hier wird erklärt, daß es Menschen gibt, die keine Menschen sind. Aber es sind Tatsachen. Wir würden auch nicht solchen Niedergang der Kultur haben, wenn ein starkes Gefühl dafür vorhanden wäre, daß manche Leute herumgehen, die gerade dadurch, daß sie rücksichtslos sind, etwas werden, daß die keine Menschen sind, sondern Dämonen in Menschengestalt." (Lit.: GA 300c, S 70 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300c.pdf#page=70))

Philosophisch gesprochen zielt Rudolf Steiner hiermit auf die dem menschlichen Individuum regulär zugehörige geistige Entität, philosophisch auch Entelechie genannt ab, welche so manchem heutigen Menschen in Gestalt des "Ich" tatsächlich fehlt. Dieses Ich strebt die Höherentwicklung des individuellen Menschen an und das wiederum ist den Ichlosen Menschen offensichtlich nicht möglich, da sie über kein entsprechendes "Geistorgan" (also kein "Ich") verfügen. Menschen ohne Ich und damit ohne geistige Entelechie sterben also tatsächlich mit dem Tod. Daher ist bei diesen Menschen der Widerwille gegen jede individuelle geistige Entwicklung und gegen den Gedanken von Reinkarnation und Karma praktisch vorprogrammiert, da ihnen dafür das entsprechende Geistorgan fehlt und da sie ja

tatsächlich mit dem Tode endgültig aus dem Kosmos ausgetilgt werden.

> "Fehlt das Ich, so wird etwas erscheinen, was keine seelischen Krisen durchmacht wie die des Trotzes des Dreijährigen, wie die der Pubertät und die der Ich-Geburt um das zwanzigste Lebensjahr. Einem solchen Menschen fehlen auch die Schicksalsschläge, die später folgen. Denn Krisen und Schicksalsschläge sind allein aus dem Ich zu erklären; sie sind notwendig, damit das Ich die von der Gesellschaft geprägten Seeleninhalte umarbeiten kann, wenn das für Ausbildung des Ich-Stiles notwendig wird. Einem ichlosen Menschen fehlen die Entwicklungskrisen, und es fehlt ihm vor allem der Antrieb zur Umarbeitung seiner von der Gesellschaft geprägten Seele. Ebenso geht ihm die Fähigkeit ab, sich seiner Seele gegenüber beobachtend zu verhalten. Er *ist* menschliche Seele, er ist kein Ich, das eine menschliche Seele *hat*. Er ist ein offenes Revier für alle Wesen, die ihn ergreifen wollen. Er ist offen für alle Fundamentalismen, Nationalismen und Verlockungen der Werbung und der Medien. Er *ist* was die Prägungen aus ihm gemacht haben." (Lit.: Thomas Göbel, S. 83).

Wenn man "die äußerst heikle Frage möglicher *ichloser Menschen* (...) einmal berührt (hat)" (Lit.: Michael Heinen-Anders, S. 64), dann ist man auch verpflichtet dazu "Urteilsgrundlagen mitzuteilen" (Lit.: Michael Heinen-Anders, S. 64). So zählt zu einem der wesentlichen Erkennungsmerkmale ichloser Menschen, dass sie in der Regel bis ins hohe Alter ein jugendliches Aussehen bewahren. Da ihnen eine Inkarnationsseele aus vergangenen Leben fehlt, so kommt es im Rahmen der vorgeburtlichen Ohr-Bildung häufig zu einem Fehlen oder Verkümmern der Ohrläppchen.

Dies muss aber nicht immer so sein, da u.U. ein eigentlich für diesen Leib prädestiniertes Ich den Leib bereits übersinnlich bereitet hat, ihn aber aufgrund ungünstiger Umstände wieder verlassen muss. "So gibt es neuerdings Vorgänge, die die geregelte Inkarnation erschweren". (Lit.: Max Hoffmeister, S. 110). Da aber nun das Embryo schon vorgebildet ist, hat dieses entweder die Möglichkeit im Mutterleibe abzusterben oder aber eine ichlose Naturwesenheit ergreift diesen menschlichen Leib, um in ihm für die Dauer eines Menschenlebens statt eines ichhaften Geistwesens, gewissermaßen stellvertretend einzuwohnen.

An anderer Stelle hat Rudolf Steiner ein prominentes Beispiel gegeben, das ebenfalls in diese Richtung weist. Dort charakterisiert er Napoleon I. als Leib ohne Geist-Seele:

> "Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben - manche wissen, wie ich da oder dort darüber eine Andeutung gegeben habe -, die Seele Napoleons zu finden. Sie wissen, solche Seelenstudien können in der mannigfaltigsten Weise mit den Mitteln der Geistesforschung gemacht werden. Sie erinnern sich, wie Novalis' Seele in früheren Verkörperungen gesucht worden ist. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, Napoleons Seele, zum Beispiel bei ihrer Weiterwanderung nach Napoleons Tod, irgendwie zu suchen - ich kann sie nicht finden, und ich glaube auch nicht, daß ich sie je finden werde, denn sie ist wohl nicht da." (Lit.: GA 185, S 42 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185.pdf#page=42))

In gewissem Sinn hat schon Goethe dieses Phänomen der ichlosen Menschen im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie angedeutet. Dort erscheint im dritten Akt Helena begleitet von einem Chor gefangener Trojanerinnen. Diese scheinen ihrer Gestalt nach Menschen zu sein, in Wahrheit aber sind sie, abgesehen von der Chorführerin Panthalis, in menschliche Hüllen gekleidete Elementarwesen. Als Helena am Ende wieder in der Unterwelt versinkt, gehen sie, die keinen Namen, d.h. kein Ich sich erworben haben, wieder in die das Reich der Elemente über, dem sie entstammen:

PANTHALIS. Wer keinen Namen sich erwarb noch Edles will,
Gehört den Elementen an: so fahret hin!
Mit meiner Königin zu sein, verlangt mich heiß;
Nicht nur Verdienst, auch Treue wahrt uns die Person. *Ab.*

ALLE. Zurückgegeben sind wir dem Tageslicht,
Zwar Personen nicht mehr,
Das fühlen, das wissen wir,
Aber zum Hades kehren wir nimmer!
Ewig lebendige Natur
Macht auf uns Geister,
Wir auf sie vollgültigen Anspruch.

Waren es in vorchristlicher Zeit vor allem luziferische Elementarwesen, die sich in menschliche Hüllen kleiden konnten und dadurch der Inkarnation Luzifers den Weg bahnten, so sind es heute vorwiegend ahrimanische Elementarwesen, die in menschlicher Gestalt erscheinen und dadurch die Inkarnation Ahrimans vorbereiten. Nach Rudolf Steiner inkarnieren sich derartige ahrimanische Wesen vorwiegend im Westen und haben oft eine führende Stellung in westlichen Geheimgesellschaften inne. Sie wirken vornehmlich durch das Stoffwechselsystem und das westlicche Wirtschaftsleben bereitet ihnen den Boden, auf dem sie sich entfalten können. Sie wirken sehr stark der Idee der sozialen Dreigliederung entgegen. Man wird nicht fehlgehen, manche der schrecklichen Ereignisse, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, in dieser Richtung zu deuten.

> "Diese Wiederverkörperungen sind zwar der regelmäßige Gang der Menschheitsentwickelung, aber sie erleiden eben Ausnahmen. Dasjenige, was uns als Mensch in Menschenform entgegentritt, muß nicht immer das sein, was der äußere Schein zeigt. Der äußere Schein kann eben Schein sein. Es können uns Menschen in Menschenform entgegentreten, die eigentlich nur dem äußeren Scheine nach solche Menschen sind, die immer wiederkommenden Erdenleben unterliegen; in Wahrheit sind das Menschenkörper mit physischem, ätherischem, astralischem Leib, aber in diesen verkörpern sich andere Wesenheiten, Wesenheiten, die sich dieser Menschen bedienen, um durch sie zu wirken. Es ist in der Tat so, daß zum Beispiel im Westen es wirklich eine große Anzahl solcher Menschen gibt, welche im Grunde genommen nicht einfach wiederverkörperte Menschen sind, sondern welche die Träger sind von Wesenheiten, die einen ausgesprochen verfrühten Entwickelungsgang zeigen, die eigentlich erst in einem späteren Entwickelungsstadium in der Menschheitsform auftreten sollten. Diese Wesenheiten benützen nun nicht den ganzen menschlichen Organismus, sondern sie benützen vorzugsweise von diesen westlichen Menschen das Stoffwechselsystem. Von den drei Gliedern der menschlichen Natur benützen sie das Stoffwechselsystem so, daß sie hereinwirken durch diese Menschen hindurch in diese physische Welt. Solche Menschen zeigen auch äußerlich schon für denjenigen, der das Leben richtig betrachten kann, daß es so mit ihnen steht. So sind zum Beispiel eine große Anzahl derjenigen Menschen, welche angelsächsischen Geheimgesellschaften angehören - die Rolle solcher Geheimgesellschaften haben wir ja in den letzten Jahren wiederholt besprochen -, so sind diese Angehörigen solcher Geheimgesellschaften, die einflußreich sind, eigentlich Träger solcher verfrühter Existenzen, die durch das Stoffwechselsystem gewisser Menschen hereinwirken in die Welt und sich ein Arbeitsfeld suchen durch die Leiber der Menschen, die nicht in regelmäßigen Wiederverkörperungen leben. Ebenso sind die tonangebenden Persönlichkeiten gewisser Sekten von solcher Art, und namentlich ist die überwiegende Zahl einer sehr verbreiteten Sekte, die großen Anhang hat im Westen, aus Menschen von dieser Art bestehend. Auf diese Weise wirkt, ich möchte sagen, eine ganz andere Geistigkeit herein in die gegenwärtigen Menschen. Und es wird eine wesentliche Aufgabe sein, Stellung nehmen zu können zum Leben von diesen Gesichtspunkten aus." (Lit.: GA 200, S 39f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=39f))

Steiner unterscheidet dabei drei Arten derartiger Wesenheiten:

> "Daß gerade diese drei Arten von Kräften, von Wesen auf dieser besonderen Entwickelungsstufe da im Westen durch Menschen zum Vorschein kommen, das wird begünstigt eben dadurch, daß diesem Westen auferlegt ist, die ganz besondere wirtschaftliche Denkweise zu entwickeln. Ich möchte sagen, das Wirtschaftsleben ist der Grund und Boden, aus dem so etwas aufschießen kann. Und was stellen sich eigentlich im großen und ganzen, in Totalität diese Wesenheiten für eine Aufgabe?
>
> Sie stellen sich die Aufgabe, das ganze Leben als bloßes Wirtschaftsleben zu erhalten, auszurotten allmählich alles andere, was von geistigem Leben da ist, das ja gerade da, wo es am regsten ist, in die Abstraktheit des Puritanismus zusammengeschrumpft ist, auszurotten das geistige Leben, allmählich zu verstumpfen das politisch-staatliche Leben und alles aufzusaugen durch das Wirtschaftsleben. Im Westen sind diese Menschen, die in einer solchen Weise in die Welt treten, die eigentlichen Feinde und Gegner des Dreigliederungsimpulses. Die erste Art von Wesen läßt nicht heraufkommen ein solches Wirtschaftsleben, das sich als ein selbständiges hinstellt neben das staatlich-rechtliche und neben das geistige Glied des sozialen Organismus. Die zweite Art von Wesen, die sich vorzugsweise die Oberflächlichkeit, das Phrasentum, die Lügenhaftigkeit zur Aufgabe macht, die will nicht aufkommen lassen neben dem Wirtschaftsleben ein selbständiges demokratisches Staatsleben. Und die dritte Art von Wesenheiten, welche die individuellen Fähigkeiten unterdrückt, welche nicht will, daß der Mensch etwas anderes ist als eine Art Schablone seiner Rasse, seiner Nationalität, die arbeitet entgegen der Emanzipation des

Geisteslebens, der selbständigen Stellung des Geisteslebens." (Lit.: GA 200, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=40f))

Siehe auch: "Heuschreckenmenschen" und "Ohrläppchen".

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Symptomatologie*, GA 185 (1982), Zweiter Vortrag, Dornach, 19. Oktober 1918
2. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart. Dritter Band*, GA 300c (1995), Konferenz vom 5.7.1923
3. Rudolf Steiner: *Apokalypse und Priesterwirken*, GA 346 (2001), S. 184 - 187
4. Rudolf Steiner: *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts*, GA 200 (2003), Vortrag vom 22.10.1920
5. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, 3. Auflage, BOD, Norderstedt 2010, S. 63 - 64
6. Thomas Göbel: *Die drei Arten des Bösen, die Würde des Menschen und ein Ausblick auf das neue Jahrhundert*. In: Chiffren des 20. Jahrhunderts. Im Angesicht des Bösen. Herausgegeben von Thomas Göbel und Heinz Zimmermann, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000, S. 72 - 90; dort insbesondere S. 83
7. Max Hoffmeister: *Die übersinnliche Vorbereitung der Inkarnation*, Vlg. Die Pforte, Basel 1991
8. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, 2. ergänzte Auflage, BOD, Norderstedt 2011

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ichlose_Menschen&oldid=46054“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2012 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ichsinn

Aus AnthroWiki

Der **Ich-Sinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Durch den Ichsinn nehmen wir unmittelbar das Ich eines anderen Menschen wahr. Wahrnehmungsorgan dafür ist der Kopf, insofern er seine Wahrnehmungsfähigkeit für das andere Ich durch den ganzen Organismus strahlt. Die ganze Menschengestalt mit dem Kopf als Zentrum ist das Wahrnehmungsorgan für das andere Ich. Oder noch genauer gesagt: Der Organismus als Ganzes ist das eigentlich Sinnesorgan der Ich-Wahrnehmung, das ganze Nervensystem bildet die zugehörigen Sinnesnerven, die sich mit der Tätigkeit des ganzen Gehirns verbinden. Der Ichsinn ist damit der umfassendste von allen unseren Sinnen und er durchdringt die Tätigkeit aller anderen Sinne, die ihrerseits nur einzelne Teile des ganzen Organismus benützen. Ganz innerlich mit unserem ganzen Organismus sollten wir ursprünglich das Ich des anderen Menschen spüren; das wird aber heute durch den ahrimanischen Einfluss weitgehend verhindert. Ahriman arbeitet ganz stark daran, auch den Ichsinn zu spezialisieren. Wir nehmen dadurch das andere Ich nur mehr vergleichsweise oberflächlich wahr und es würde schließlich soweit kommen, dass uns die anderen Menschen überhaupt ganz äußerlich bleiben. Schlussendlich würden wir nur aus dem äußeren Eindruck fremder aufrecht gehender Wesen auf zwei Beinen auf so etwas wie ein Ich schließen und daraus würden wir erst weiter auf unser eigenes Ich zurück schließen.

> "Die Menschen sind ja heute geneigt, alles durcheinanderzuwerfen. Wenn einer an die Ich-Vorstellung denkt, so denkt er zunächst an seine eigene Seelenwesenheit; dann ist er gewöhnlich zufrieden. Fast machen es die Psychologen auch so. Sie bedenken gar nicht, daß es etwas völlig Verschiedenes ist, ob ich durch das Zusammennehmen dessen, was ich an mir selbst erlebe, zuletzt die Summe dieses Erlebens als «Ich» bezeichne oder ob ich einem Menschen gegenübertrete und durch die Art, wie ich mich zu ihm in Beziehung setze, auch diesen Menschen als ein «Ich» bezeichne. Das sind zwei ganz verschiedene geistig-seelische Tätigkeiten. Das eine Mal, wenn ich meine Lebenstätigkeiten in der umfassenden Synthesis «Ich» zusammenfasse, habe ich etwas rein Innerliches; das andere Mal, wenn ich dem anderen Menschen gegenübertrete und durch meine Beziehung zu ihm zum Ausdruck bringe, daß er auch so etwas ist wie mein Ich, habe ich eine Tätigkeit vor mir, die im Wechselspiel zwischen mir und dem anderen Menschen verfließt. Daher muß ich sagen: Die Wahrnehmung meines eigenen Ich in meinem Inneren ist etwas anderes, als wenn ich den anderen Menschen als ein Ich erkenne. Die Wahrnehmung des anderen Ich beruht auf dem Ich-Sinn, so wie die Wahrnehmung der Farbe auf dem Sehsinn, die des Tones auf dem Hörsinn beruht. Die Natur macht es dem Menschen nicht so leicht, beim «Ichen» das Organ des Wahrnehmens so offen zu sehen wie beim Sehen. Aber man könnte gut das Wort «Ichen» gebrauchen für das Wahrnehmen anderer Iche, wie man das Wort Sehen gebraucht beim Wahrnehmen der Farbe. Das Organ der Farbenwahrnehmung ist außen am Menschen; das Organ der Wahrnehmung der Iche ist über den ganzen Menschen ausgebreitet und besteht in einer sehr feinen Substantialität, und daher reden die Menschen nicht vom Ich-Wahrnehmungsorgan. Dieses Ich-Wahrnehmungsorgan ist etwas anderes als das, was bewirkt, daß ich mein eigenes Ich erlebe. Es ist sogar ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Erleben des eigenen Ich und dem Wahrnehmen des Ich bei einem anderen. Denn das Wahrnehmen des Ich bei einem anderen ist im wesentlichen ein Erkenntnisvorgang, wenigstens ein der Erkenntnis ähnlicher Vorgang; das Erleben des eigenen Ich dagegen ist ein Willensvorgang.
>
> Nun kommt das, wobei sich ein Pedant behaglich fühlen könnte. Er könnte sagen: Im letzten Vortrag hast du doch gesagt, daß alle Sinnesbetätigung vorzugsweise Willensbetätigung sei; jetzt konstruierst du den Ich-Sinn und sagst, er sei hauptsächlich ein Erkenntnissinn. — Aber wenn Sie den Ich-Sinn charakterisieren, so wie ich es in der Neuauflage meiner «Philosophie der Freiheit» versucht habe, so werden Sie darauf kommen, daß dieser Ich-Sinn in der Tat recht kompliziert arbeitet. Worauf beruht eigentlich das Wahrnehmen des Ich des anderen Menschen? Die heutigen Abstraktlinge sagen da ganz sonderbare Dinge. Sie sagen: Eigentlich sieht man vom äußeren Mensehen seine Gestalt, man hört seine Töne, und dann weiß man, daß man selbst so menschlich ausschaut wie der andere Mensch, daß man drinnen in sich ein Wesen hat, das denkt und fühlt und will, das also auch seelisch-geistig ein Mensch ist. - Und so schließt man durch Analogie: Wie in mir selbst ein denkendes, fühlendes, wollendes Wesen ist, so ist es auch beim anderen. - Ein Analogieschluß von mir selbst auf den anderen wird

vollzogen. Dieser Analogieschluß ist nichts weiter als eine Torheit. Das Wechselverhältnis zwischen dem einen Menschen und dem anderen schließt etwas ganz anderes in sich. Stehen Sie einem Menschen gegenüber, dann verläuft das folgendermaßen: Sie nehmen den Menschen wahr eine kurze Zeit; da macht er auf Sie einen Eindruck. Dieser Eindruck stört Sie im Inneren: Sie fühlen, daß der Mensch, der eigentlich ein gleiches Wesen ist wie Sie, auf Sie einen Eindruck macht wie eine Attacke. Die Folge davon ist, daß Sie sich innerlich wehren, daß Sie sich dieser Attacke widersetzen, daß Sie gegen ihn innerlich aggressiv werden. Sie erlahmen im Aggressiven, das Aggressive hört wieder auf; daher kann er nun auf Sie wieder einen Eindruck machen. Dadurch haben Sie Zeit, Ihre Aggressivkraft wieder zu erhöhen, und Sie führen nun wieder eine Aggression aus. Sie erlahmen darin wieder, der andere macht wiederum einen Eindruck auf Sie und so weiter. Das ist das Verhältnis, das besteht, wenn ein Mensch dem anderen, das Ich wahrnehmend, gegenübersteht: Hingabe an den Menschen - innerliches Wehren; Hingabe an den anderen - innerliches Wehren; Sympathie - Antipathie; Sympathie - Antipathie. Ich rede jetzt nicht von dem gefühlsmäßigen Leben, sondern nur von dem wahrnehmenden Gegenüberstehen. Da vibriert die Seele; es vibrieren: Sympathie - Antipathie, Sympathie - Antipathie, Sympathie - Antipathie. Das können Sie in der neuen Auflage der «Philosophie der Freiheit» nachlesen.

Aber es ist noch etwas anderes der Fall. Indem die Sympathie sich entwickelt, schlafen Sie in den anderen Menschen hinein; indem die Antipathie sich entwickelt, wachen Sie auf und so weiter. Das ist ein sehr kurz dauerndes Abwechseln zwischen Wachen und Schlafen in Vibrationen, wenn wir dem anderen Menschen gegenüberstehen. Daß es ausgeführt werden kann, verdanken wir dem Organ des Ich-Sinnes.

Dieses Organ des Ich-Sinnes ist also so organisiert, daß es nicht in seinem wachenden, sondern in einem schlafenden Willen das Ich des anderen erkundet - und dann rasch diese Erkundung, die schlafend vollzogen wird, in die Erkenntnis hinüberleitet, das heißt, in das Nervensystem hinüberleitet. So ist, wenn man die Sache richtig betrachtet, die Hauptsache beim Wahrnehmen des anderen doch der Wille, aber eben gerade der Wille, wie er sich nicht wachend, sondern schlafend entwickelt; denn wir spinnen fortwährend schlafende Augenblicke in den Wahrnehmungsakt des anderen Ich ein. Und was dazwischen liegt, ist schon Erkenntnis; das wird rasch abgeschoben in die Gegend, wo das Nervensystem haust, so daß ich nennen kann die Wahrnehmung des anderen wirklich einen Erkenntnisvorgang, aber wissen muß, daß dieser Erkenntnisvorgang nur eine Metamorphose eines schlafenden Willensvorganges ist. So ist also auch dieser Sinnesvorgang ein Willensvorgang, nur erkennen wir ihn nicht als solchen. Wir leben nicht bewußt alles Erkennen, das wir im Schlafe erleben." (Lit.: GA 293, S 124ff)

Ursprünglich waren wir veranlagt, in viel feinerer Weise das Ich des anderen Menschen *innerlich* zu verspüren, denn der *ganze* Mensch ist Ichsinn-Organ. Ahriman arbeitet aber sehr stark daran, auch diesen Ichsinn zu spezialisieren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Achter Vortrag, Stuttgart, 29. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ichsinn&oldid=7761“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2006 um 15:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.607-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Icon falscher Titel.svg

Aus AnthroWiki

Icon_falscher_Titel.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 176 Pixel, Dateigröße: 5 KB)

Icon falscher Titel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:59, 11. Apr. 2007		300 × 176 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Icon falscher Titel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Icon falscher Titel.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Benutzer:Korrekter Titel
- Vorlage:Korrekter Titel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	299.75586
Höhe	176.18164

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Icon_falscher_Titel.svg&oldid=22828“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 07:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Idealismus

Aus AnthroWiki

Der **Idealismus** (von griech. ιδέα, *Idee, Urbild*) ist eine der 12 grundlegenden Weltanschauungen, von denen Rudolf Steiner spricht, und vertritt den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass die eigentliche Wirklichkeit in Ideen und damit zugleich in Vernunft und Bewusstsein begründet ist und die materielle Welt und die sinnlichen Erscheinungen nur sekundäre abgeleitete Phänomene sind. Die Gegenposition dazu ist der Realismus. Im Tierkreis entspricht dem Idealismus das Zeichen des Widders.

> "Es kann aber noch andere Menschen geben, die etwa folgendes sagen. Um uns herum ist die Materie und die Welt der materiellen Erscheinungen. Aber die Welt der materiellen Erscheinungen ist eigentlich in sich sinnleer. Sie hat keinen rechten Sinn, wenn nicht in ihr jene Tendenz liegt, die sich eben bewegt nach vorwärts, wenn nicht aus dieser Welt, die da um uns herum ausgebreitet ist, das geboren werden kann, wonach die Menschenseele sich richten kann als nicht in der Welt enthalten, die um uns herum ausgebreitet ist. Es muß nach der Anschauung solcher Menschen das Ideelle und das Ideale im Weltprozesse drinnen sein. Solche Menschen geben den realen Weltprozessen ihr Recht. Sie sind nicht Realisten, trotzdem sie dem realen Leben recht geben, sondern sie sind der Anschauung, das reale Leben muß durchtränkt werden von dem Ideellen, nur dann bekommt es einen Sinn. - In einem Anfluge von solcher Stimmung hat Fichte einmal gesagt: Alle Welt, die sich um uns herum ausbreitet, ist das versinnlichte Material für die Pflichterfüllung. - Die Vertreter solcher Weltanschauung, die alles nur Mittel sein läßt für Ideen, die den Weltprozeß durchdringen, kann man Idealisten nennen und ihre Weltanschauung Idealismus. Schönes und Großes und Herrliches ist für diesen Idealismus vorgebracht worden. Und auf dem Gebiete, das ich eben charakterisiert habe, wo es darauf ankommt, zu zeigen, wie die Welt zweck- und sinnlos wäre, wenn die Ideen nur menschliche Phantasiegebilde wären und nicht im Weltprozesse drinnen wirklich begründet wären, auf diesem Gebiete hat der Idealismus seine volle Bedeutung. Aber mit diesem Idealismus kann man zum Beispiel die äußere Wirklichkeit, die äußere Realität des Realisten nicht erklären. Daher hat man zu unterscheiden von den anderen eine Weltanschauung, die Idealismus genannt werden kann." (Lit.: GA 151, S 37 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=37))

Siehe auch

- Idealismus
- Deutscher Idealismus
- Idealismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Idealismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Idealismus (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Idealismus) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Idealismus&oldid=41435“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltanschauung | Philosophie | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.727-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Idee

Aus AnthroWiki

Das Wort **Idee** (griechisch: εἶδος (eidos) / ἰδέα (idea) = Vorstellung, Bild, Musterbild oder Urbild, Idee) wird erstmals von Platon gebraucht und leitet sich vom griechischen Wort für "sehen" (idein) her und bedeutet demnach: das Gesehene. Die Idee bezeichnet dabei zunächst ganz allgemein eine geistige Vorstellung, einen Gedanken. Im Sinne der platonischen Ideenlehre könnte man also sagen: Immer wenn wir sehen, idealisieren wir. Im Geiste geben wir den chaotischen Sinnesdaten eine ideale Gestalt, durch die sich erst die wahre geistige Wirklichkeit kundgibt, dergegenüber die bloße Sinnenwelt nur schattenhaft anmutet. Platon hat darüber in seinem berühmten Höhlengleichnis gesprochen.

Ideen werden wie Begriffe durch das Denken gebildet, wobei Rudolf Steiner umfangreichere Begriffe als Ideen bezeichnet:

> "Durch das Denken entstehen Begriffe und Ideen. Was ein Begriff ist, kann nicht mit Worten gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe. Wenn jemand einen Baum sieht, so reagiert sein Denken auf seine Beobachtung; zu dem Gegenstande tritt ein ideelles Gegenstück hinzu, und er betrachtet den Gegenstand und das ideelle Gegenstück als zusammengehörig. Wenn der Gegenstand aus seinem Beobachtungsfelde verschwindet, so bleibt nur das ideelle Gegenstück davon zurück. Das letztere ist der Begriff des Gegenstandes. Je mehr sich unsere Erfahrung erweitert, desto größer wird die Summe unserer Begriffe. Die Begriffe stehen aber durchaus nicht vereinzelt da. Sie schließen sich zu einem gesetzmäßigen Ganzen zusammen. Der Begriff «Organismus» schließt sich zum Beispiel an die andern: «gesetzmäßige Entwicklung, Wachstum» an. Andere an Einzeldingen gebildete Begriffe fallen völlig in eins zusammen. Alle Begriffe, die ich mir von Löwen bilde, fallen in den Gesamtbegriff «Löwe» zusammen. Auf diese Weise verbinden sich die einzelnen Begriffe zu einem geschlossenen Begriffssystem, in dem jeder seine besondere Stelle hat. Ideen sind qualitativ von Begriffen nicht verschieden. Sie sind nur inhaltsvollere, gesättigtere und umfangreichere Begriffe...
>
> Der Begriff kann nicht aus der Beobachtung gewonnen werden. Das geht schon aus dem Umstande hervor, dass der heranwachsende Mensch sich langsam und allmählich erst die Begriffe zu den Gegenständen bildet, die ihn umgeben. Die Begriffe werden zu der Beobachtung hinzugefügt." (Lit.: GA 004, S 57 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=57))

Im höchsten Sinn ist die Idee *ewig und einzig*, wie es schon Goethe ausgedrückt hat. Sie gliedert die Vielzahl der einzelnen Begriffe der unteilbaren Ganzheit der kosmischen Ordnung ein.

> „Die Idee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgetan. Alles, was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur Manifestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und insofern ist die Idee selbst ein Begriff.“
> – GOETHE: *Maximen und Reflexionen*[1]

Anmerkungen

1. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 18, S. 528

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1962)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Idee (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Idee) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Idee&oldid=40058“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 17:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.706-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Idee des Guten

Aus AnthroWiki

Im engen philosophischen Sinne

Die **Idee des Guten** ist die höchste Idee innerhalb der Ideenlehre Platons. Weil alle anderen Ideen durch sie Sein und Wesen erhalten, wird sie auch die **Idee der Ideen** genannt und kann somit auch als Gott verstanden werden.

Im weitesten Sinne

Überträgt man die "Idee des Guten " auf ein denkendes (cogito ergo sum) Wesen, so kann man sagen, dass alle Wesen, die einen hohen Stand des Denkens erreicht haben, die "Idee des Guten" in sich tragen. Dies bedeutet, sie wissen, ob etwas gut oder böse ist. Gedanken und Handeln können als gut, böse oder neutral erkannt werden. Dies heißt weiter, dass jedes denkende Wesen sein Handeln gut oder böse führen kann, d.h., danach ausrichten kann, ob er etwas Gutes oder Böses denken oder geschehen lassen will. Diese "Idee des Guten" in einem denkenden Wesen klärt dabei viele Fragen aus Philosophie, Religion, Politik und ähnlichen Feldern. Wenn nämlich ein denkendes Wesen, wie z.B. ein Mensch, sein Denken und Handeln nach dem ihm innewohnenden Wissen um das Gute ausrichtet und sich davon leiten läßt, so sind viele Probleme dieser Welt zu lösen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Idee des Guten (http://de.wikipedia.org/wiki/Idee_des_Guten) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Idee_des_Guten&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Idee_des_Guten&oldid=1858“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 07:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 819-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ideenlehre

Aus AnthroWiki

Die **Ideenlehre** ist das Kernstück der Philosophie Platons. Platon spricht den generalisierten Gemeinsamkeiten von Dingen eine reale Existenz zu. Darüber hinaus versteht er die konkreten Dinge lediglich als Abbildung dieser a priori existierenden *Ideen*.

Das Wort Idee (griechisch: εἶδος (eidos) / ἰδέα (idea)) taucht bei Platon erstmals auf. Es leitet sich vom griechischen Wort für "sehen" (idein) her und bedeutet demnach: das Gesehene. Im Sinne der platonischen Lehre könnte man also sagen: Immer wenn wir sehen, idealisieren wir. Im Geiste geben wir den chaotischen Sinnesdaten eine ideale Gestalt, die wir dann als die wahre Wirklichkeit ansehen; die bloße Sinnenwelt mutet dagegen schattenhaft an. Plastisch vor Augen führt Platon diese idealistische Sicht der Dinge in seinem Höhlengleichnis. Das Beschränkende des Idealisierens löst Platon in der Anamnesis auf, mittels derer die wahre Gestalt hinter der Idee erkannt werden kann.

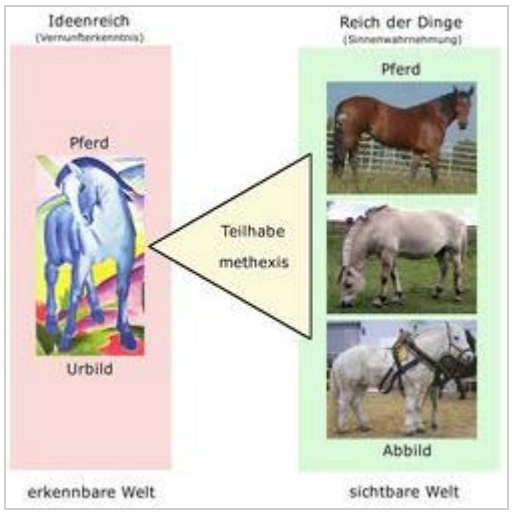

Schaubild Urbild-Abbild

Inwiefern die Ideenlehre bereits bei Sokrates vorhanden war, ist schwer festzustellen, da Sokrates keine Schriften hinterließ. Alle Dialoge mit Sokrates stammen von seinem Schüler Platon und sind deswegen zumindest teilweise mit dessen Gedankengut durchsetzt. Auf jeden Fall entwickelte erst Platon den Gedanken einer Welt weiter, in der Ideale und Ideen vorliegen, auf die der Mensch zurückgreift, und alles, was er wahrnimmt, an diesen Idealen misst. Wichtig ist auch, dass die Ideenlehre aus der Lehre der Geometrie entstanden ist. Wenn wir eine geometrische Figur zu erkennen glauben, dann ist das nur deshalb so, weil es eine ideale Welt gibt, in der bereits alles Wissen vereint ist und nur schrittweise, erinnern wir uns an diese Welt oder Bruchstücke aus dieser. Die geometrische Figur ist demnach ein Ideal, das wir im Geiste konstruieren, die aber nicht das ist, was wir eigentlich sehen. Wir idealisieren also fortdauernd unsere materielle Welt. Platons spätere Kritik an der Mathematikerzunft entsteht aus dem Gedanken heraus, dass die Mathematiker von Dingen, wie einer Gleichung oder Ungleichung, ausgehen, ohne diese Begriffe je in Frage gestellt zu haben.

Siehe auch: Idee, Platon

Weblinks

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/plato-metaphysics/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ideenlehre (http://de.wikipedia.org/wiki/Ideenlehre) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideenlehre&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ideenlehre&oldid=7763“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie | Ontologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 06:36 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.545-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Idun

Aus AnthroWiki

Idun oder auch lateinisch **Iduna** (altnordisch *Iðunn* ‚die Erneuernde, die Verjüngende') ist in der nordischen Mythologie die Göttin der Jugend und der Unsterblichkeit.

Sie ist die jüngste Tochter der älteren Kinder des Zwergs Ivaldi[1] und die Gemahlin des göttlichen Sängers Bragi, der sie mit einem Lied für sich gewann. Idun ist die Hüterin der goldenen Äpfel, die den Göttern die ewige Jugend und damit auch die Unsterblichkeit verleihen[2]. Als Hüterin der goldenen Äpfel ist ihr Baum der Apfelbaum.

Als Loki von dem Riesen Thiazi[3] geraubt wurde, wollte dieser ihn nur freilassen, wenn er ihm Idun zusammen mit ihren goldenen Äpfeln ausliefere. Als das geschah, begannen die Götter sogleich zu altern und zwangen Loki, die Geraubte aus der Gewalt des Riesen zu befreien. Loki, in das Falkengewand Freyas[4] gekleidet, verwandelte die Gefangene in eine Nuss und brachte sie nach Asgard zurück, verfolgt von dem Riesen in Gestalt eines Adlers, dem die Flüchtenden nur um Haaresbreite entkamen. Thiazi wurde von den Asen durch das Verbrennen seiner Flügel getötet.[5]

Loki beschimpft Idun als mannstoll, da sie ihre weißen Arme um den Mörder ihres Bruders lege.[6]. Von diesem Mythos ist ansonsten nichts in der nordischen Mythologie überliefert. Der besagte Brudermörder kann nach unserem Verständnis nur ihr Gemahl Bragi sein.

Als sich das Ende der Welt durch bedrohliche Vorzeichen ankündigt, sinkt Iduna von der Weltesche Yggdrasil in die Unterwelt[7], wohin ihr Bragi folgt.[8]

Die Göttin der goldenen Äpfel der Unsterblichkeit erinnert an den griechischen Mythos von den goldenen Äpfeln des Baums der Hesperiden und ist vielleicht auch aus der griechischen Sagenwelt entlehnt worden. Auch eine Entlehnung aus der Bibel, die Äpfel vom Baum des Lebens im Garten Eden, wurde vertreten. Die Mythe vom Raub der Idun durch einen Riesen hat einige Parallelen mit dem Verhältnis der Riesen zu Freya. Aus Irland ist eine keltische Sage überliefert, in der drei Brüder im Falkengewand die Wunderäpfel Hisbernas rauben. Sie werden dabei von den Töchtern eines Königs in Adlergestalt verfolgt und entkommen nur knapp. Auch hier scheint eine Entlehnung von den Hesperiden erfolgt zu sein. Demnach handelt es sich bei Idun nicht um eine originäre Göttin der germanischen Mythologie, sondern nur um eine spätnordische, dichterische Erfindung. Nach anderer Ansicht aber beweist nichts, dass sie nicht unter einem anderen Namen seit alters her der germanischen Götterwelt angehörte.

Literatur

- *Herder's Lexikon der germanischen und keltischen Mythologie.* ISBN 3-451-04250-9.
- *Dr. Vollmer's: Wörterbuch der Mythologie aller Völker.* Hoffmann'sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart 1874, REPRINT-VERLAG-LEIPZIG 2002.
- R.L.M. Derolez: *Götter und Mythen der Germanen.* Wiesbaden 1974, S. 184.
- U. Diedrichs: *Germanische Götterlehre. Mit mythologischen Wörterbuch.* Eugen Diedrichs Verlag, München 1983, 5. Auflage 1993, ISBN 3-424-00746-3.
- Wolfgang Golther: *Handbuch der germanischen Mythologie.* Leipzig 1875, neu aufgelegt Marix Verlag, 2004, S. 537–540

Weblinks

Commons: Idun - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelnachweise

1. ↑ Hrafnagaldr Odins 5
2. ↑ Gylfaginning 26
3. ↑ U. Diedrichs: *Mythologisches Wörterbuch*: „..der Mythos von der Entführung und der damit verbundenen Vergreisung der Götter, ist als Thjazi-Mythos (die Form Thiassi oder Thiazi ist gebräuchlicher) überliefert [...]“
4. ↑ *Herder's Lexikon der keltisch-germanischen Mythologie.* S. 97, Stichwort → *Idun*
5. ↑ Nach einer Überlieferung des Skalden Thjodolf von Hwin, 9. Jahrhundert, in seiner Dichtung *Herbst-Lange*
6. ↑ Lokasenna 17
7. ↑ Hrafnagaldr Odins 6–7
8. ↑ Vergleiche *Dr. Vollmer's Wörterbuch der Mythologie aller Völker.* S. 270 – U. Diedrichs: *Prosa-Edda – Der Skaldenmet.*S. 179 f.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Idun (http://de.wikipedia.org/wiki/Idun) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Idun&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Idun&oldid=43262“

Kategorien: Ase | Weibliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2011 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 294-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ignaz Paul Vitalis Troxler

Aus AnthroWiki

Ignaz Paul Vitalis Troxler (* 17. August 1780 in Beromünster; † 6. März 1866 in Aarau) war ein schweizer Arzt, Politiker und Philosoph.

Ignaz Paul Vitalis Troxler

Leben

Troxler studierte Philosophie und Medizin in Jena und Göttingen, unter anderem bei Hegel und Schelling. In Göttingen erlangte er auch den Doktortitel.

Der Arzt praktizierte zunächst in Wien, wo er Freundschaft mit Ludwig van Beethoven schloss, und ab 1805 in Luzern. Er übte heftige Kritik an der schweizerischen Medizinpolitik. 1806 heiratete er die Potsdamerin Wilhelmine Polborn. Nach mehreren Reisen wohnte Troxler ab 1811 wieder in Beromünster. Er veröffentlichte die Schrift *Blicke in das Wesen des Menschen*, in der er mit der Naturphilosophie Schellings brach und sich der Anthropologie zuwandte.

1815 war Troxler Abgesandter der Schweiz beim Wiener Kongress. 1820 wurde er schließlich Professor für Philosophie und Geschichte am Lyceum in Luzern, musste aber bereits nach einem Jahr aufgrund politischen Drucks die Stelle aufgeben. Er gründete in Aarau ein Erziehungsinstitut und praktizierte als Arzt.

1830 ging Troxler als Professor nach Basel, wurde aber 1831 bereits abgesetzt, weil man ihn der Teilnahme am Aufstand von Baselland verdächtigte. 1832 wurde er Mitglied des Großen Rats des Kantons Aargau, 1834 Professor an der Universität Bern, wo er bis 1850 praktizierte. Er verbrachte seine letzten Jahre auf seinem Landgut in Aarau, wo er 1866 starb.

Politisch war Troxler einer der eifrigsten Verfechter der schweizerischen Einheitsbestrebungen.

Als Philosoph folgte er zunächst Schelling, ab 1834 dann Jacobi. Troxler schlug nun eine mystische Richtung ein, in der "Ahnung" und "Gemüt" eine wichtige Rolle spielten. Troxler sah die Philosophie als "objektivierte Anthropologie" - er bezeichnete das in Anlehnung an seinen Begriff *Biosophie* auch als *Anthroposophie* - und die Anthropologie als Grundlage der Logik.

Werke

- *Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie*. 1803
- *Elemente der Biosophie*. 1806
- *Blicke in das Wesen des Menschen.* 1811
- *Naturlehre des menschlichen Erkennens.* Aargau 1828
- *Logik.* 3 Bände, Stuttgart 1829
- *Vorlesungen über Philosophie.* Bern 1835

Weblinks

-
- Literatur von und über Ignaz Paul Vitalis Troxler (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118624148) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- troxlerforum.ch (http://www.troxlerforum.ch/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ignaz Paul Vitalis Troxler (http://de.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Paul_Vitalis_Troxler) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignaz_Paul_Vitalis_Troxler&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ignaz_Paul_Vitalis_Troxler&oldid=20546“

Kategorien: Biographie | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.849-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ignoramus et ignorabimus

Aus AnthroWiki

Ignoramus et ignorabimus (lat. „Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen“) ist ein Ausspruch des Physiologen Emil Heinrich Du Bois-Reymond, der bekannt geworden ist als ein Ausdruck der Skepsis gegenüber den Erklärungsansprüchen der Naturwissenschaften. Das vollständige Zitat lautet:

> *„Gegenüber den Rätseln der Körperwelt ist der Naturforscher längst gewöhnt, mit männlicher Entsagung sein „Ignoramus“ auszusprechen. Im Rückblick auf die durchlaufene siegreiche Bahn trägt ihn dabei das stille Bewußtsein, daß, wo er jetzt nicht weiß, er wenigstens unter Umständen wissen könnte, und dereinst vielleicht wissen wird. Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und Kraft seien, und wie sie zu denken vermögen, muß er ein für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahrspruch sich entschließen: „Ignorabimus“.* (Über die Grenzen des Naturerkennens, S 464)

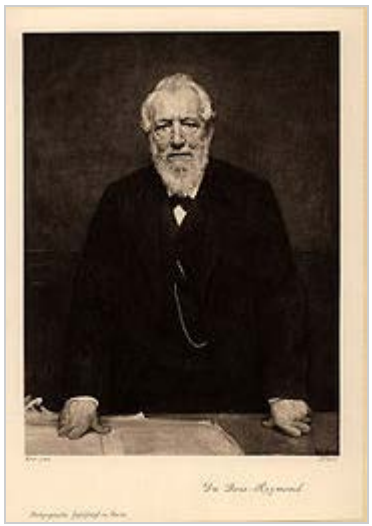

Emil Heinrich du Bois-Reymond prägte den Ausspruch „Ignoramus et ignorabimus“

Du Bois-Reymond äußerte die Worte erstmals 1872 in dem Vortrag „Über die Grenzen des Naturerkennens“, den er auf der Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ) in Leipzig hielt. Du Bois-Reymond postuliert hier zwei grundsätzliche Grenzen des Naturerkennens: Unerkennbar sei zum einen das Wesen von Materie und Kraft, zum anderen das Verhältnis, in dem Bewusstseinszustände zu ihren materiellen Voraussetzungen stehen.

In seinem 1880 vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrag „Die sieben Welträthsel“ unterscheidet er – wie der Titel schon sagt – insgesamt sieben Welträtsel, von denen er einige für grundsätzlich unlösbar hält:

- 1. Das Wesen der Materie und Kraft
- 2. Der Ursprung der Bewegung
- 3. Die Entstehung der Empfindung
- 4. Die Entstehung des Lebens
- 5. Die zweckmäßige Einrichtung der Natur
- 6. Das menschliche Denken und Sprechen.
- 7. Die Willensfreiheit

Die ersten drei Welträtsel bezeichnete Du Bois-Reymond im Kantischen Sinne als transzendent, mithin prinzipiell unlösbar. Die der Entstehung des Lebens und der zweckmäßigen Einrichtung der Natur hielt Du Bois-Reymond dagegen für prinzipiell lösbar, wenn auch noch nicht für gelöst.[1] Die Fähigkeit des vernünftigen Denkens und die damit verbundene Frage nach dem Ursprung der Sprache sei ebenfalls grundsätzlich aufklärbar. Ob das Rätsel der menschlichen Willensfreiheit lösbar sei, ließ er hingegen offen, bemühte sich indes, dieses Rätsel – wie das der menschlichen Sprache – im Erklärungsrahmen eines psychologischen Determinismus aufzuklären.[2]

Du Bois-Reymonds Thesen erregten große Aufmerksamkeit und wurden sehr kontrovers diskutiert. Ernst Haeckels erfolgreichstes Buch „Die Welträthsel“ etwa ist eine Reaktion auf die Thesen du Bois-Reymonds.

Noch heute gibt es in der Philosophie des Geistes – und besonders in der Qualiadebatte – zahlreiche Reaktionen auf die Ignoramus-et-ignorabimus-Rede, da du Bois-Reymond das Bewusstsein für grundsätzlich unerklärlich hielt. Er behauptete:

> *Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden*

> *Tatsachen: "Ich fühle Schmerz, ruhte Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot," und der ebenso unmittelbar daraus fließenden Gewißheit: "Also bin ich"? Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein entstehen könne.* (Lit.: Über die Grenzen des Naturerkennens, S 458)

Auf diese Argumentation wurde etwa von Peter Bieri (Zustimmung) und Hans Flohr (Ablehnung) Bezug genommen.

Anmerkungen

1. ↑ Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, Bd. 2, S. 721
2. ↑ Kirchner/Michaelis, *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe*, Geschichte der Philosophie, S. 282

Literatur

- Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, 1872, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
- Ders.: *Die sieben Welträthsel*, 1880, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
- Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Bd. 3: Der Ignorabimus-Streit, hg. v. Kurt Bayertz et al., Hamburg, Meiner, 2007.

Weblinks

- *Über die Grenzen des Naturerkennens* Digitalisat (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28636)
- *Die sieben Welträtsel* Digitalisat (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28646)
- E. Du Bois-Reymond: *Die sieben Welträtsel* (http://freenet-homepage.de/mvhs.philosophie/Weltraetsel.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ignoramus et ignorabimus (http://de.wikipedia.org/wiki/Ignoramus_et_ignorabimus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignoramus_et_ignorabimus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ignoramus_et_ignorabimus&oldid=35934“
Kategorie: Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2010 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 760-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Igulim

Aus AnthroWiki

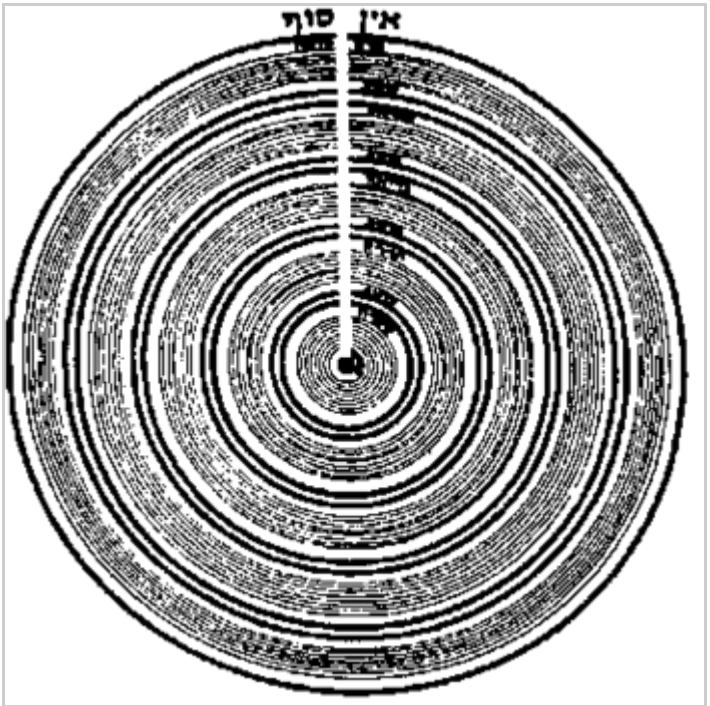

Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in Form immer kleiner werdenden konzentrischen Kreisen (Igulim) herausbilden.

Igulim (hebr. עִגּוּלִים, *Kreise*; Singular: עִגּוּל, igul, *Kreis*) ist eine Darstellungsform der 10 Sephiroth der jüdischen Kabbala in Form von 10 ineinandergeschachtelten Kreisen, die die ursprüngliche kosmische Schöpfungsordnung repräsentieren. Sie entsprechen den Planetensphären bis hinauf zum Tierkreis und damit zugleich den Herrschaftsgebieten der geistigen Hierarchien. Der innerste Kreis ist die Erdenwelt und entspricht Malchuth, der äußerste steht für den Kristallhimmel, der zugleich die Grenze bildet, die aus dem initialen Zimzum, dem Prozess der Zusammenziehung und Selbstbeschränkung Gottes, hervorgegangen ist.

Das göttliche Licht musste sich nach dem Zimzum (hebr. צמצום) zurückziehen und einen kreisförmigen (hebr. עִגּוּל, igul = *Kreis*; Plural: עִגּוּלִים, igulim) Leerraum (hebr. חלל, chalal = *Raum*) freigeben, in dem sich die Schöpfung entfalten und gestalten konnte. In diesen begrenzten Raum wurde das zum feinen Lichtstrahl Kav (*oder* Qav) (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*) verdichte schöpferische Licht in rhythmischen Pulsen hineingeworfen, aus dem ein weiterer Kreis hervortrat, dann noch einer usw., bis schließlich durch eine Folge weiterer Selbstbeschränkungen Gottes (Zimzum*im*, Plural) 10 Schöpfungskreise - eben die 10 Sephiroth - in einem *streng geordneten Entwicklungslauf* (Seder Hishtalshelut, hebr. סדר הִשְׁתַּלְשְׁלוּת) entstanden waren. Doch konnten die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt dieses zum Strahl geformten göttlichen Lichts nicht standhalten. Es kam zum *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) und ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bildeten derart die Grundlage des Bösen. Je weiter innen die Kreise liegen, desto mehr haben sie sich auch von ihrem Ursprung im göttlichen Urlicht Ain Soph Aur entfernt und wurden um so stärker vom Bösen ergriffen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Igulim&oldid=35774“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2010 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Illu pituitary pineal glands.jpg

Aus AnthroWiki

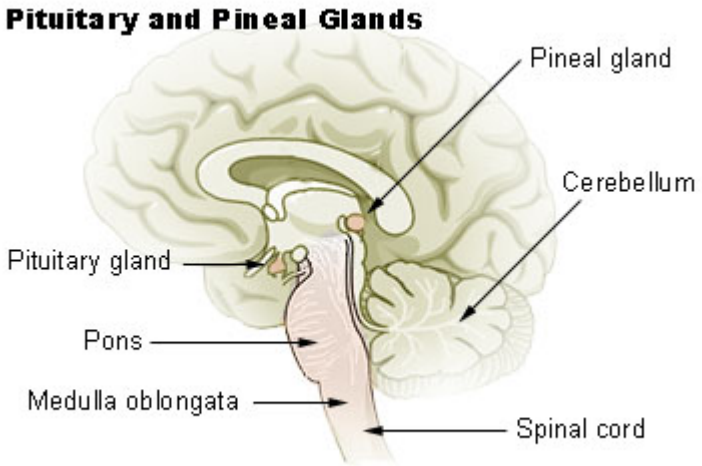

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Illu_pituitary_pineal_glands.jpg (400 × 259 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ort der Zirbeldrüse (pineal gland) im Gehirn.

Quelle: http://de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:25, 7. Mär. 2007		400 × 259 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ort der Zirbeldrüse (pineal gland) im Gehirn. Quelle: http://de.wikipedia.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Illu pituitary pineal glands.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zirbeldrüse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Illu_pituitary_pineal_glands.jpg&oldid=21544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2007 um 07:25 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Illusion

Aus AnthroWiki

Die **Illusion** als Bewusstseinsphänomen ist eine *illusionäre Verkennung*, d.h. eine Sinnestäuschung, die im Gegensatz zur Halluzination mit einer gestörten Wahrnehmung **real existierender** Objekte einhergeht. Die Gegenstände werden umgedeutet oder Objektmerkmale verfremdet: so erscheint beispielsweise erscheint ein - realer - Hund vielleicht als Werwolf. In Wahrheit handelt es sich also nicht um eine eigentliche Sinnestäuschung, sondern vielmehr um eine falsche Urteilsbildung und einer daraus resultierenden falschen Vorstellungsbildung. Illusionen können sehr leicht entstehen, wenn unsere Urteilsfähigkeit durch mangelnde Sinnesdaten verunsichert wird. Emotionale Unruhe, Ängste u. dgl. verstärken diesen Effekt, weil sie das klare Denken zusätzlich trüben. So kann etwa in der Dämmerung der Schatten eines Gegenstandes leicht als hingekauerte Gestalt verkannt werden. Illusionen können sich pathologisch bis zum Wahn steigern.

Wahnhafte Illusionen beruhen nach Rudolf Steiner letztlich auf einer fehlerhaften Gedächtnisbildung. Es werden dadurch Kräfte freigesetzt, die eigentlich erst in der nächsten irdischen Inkarnation wirksam werden sollten. Was wir in einer Inkarnation erleben und an Taten verrichten, prägt sich nämlich dem Gedächtnis ein, dessen organische Grundlage nach Steiner vor allem an der Oberfläche der inneren Organe zu suchen ist. Wenn es sich dabei beispielsweise um die Erinnerung sehr abstrakter Gedanken handelt, so ist daran außerordentlich stark die Lungenoberfläche beteiligt. Diese Erinnerungen werden normalerweise in der Schädelformung der zukünftigen Inkarnation sichtbar. Werden diese formenden Kräfte allerdings schon in der gegenwärtigen Inkarnation freigesetzt, führen sie zu wahnhaften Illusionen, was man bei schweren Lungenerkrankungen oft bemerken kann.

> "Wenn man nun dieses in der Lunge Aufgespeicherte nicht in der richtigen Weise beherrscht, dann wird es so ausgepreßt, wie ich gestern sagte, daß ein Schwamm ausgepreßt wird, und dann entstehen aus dem, was eigentlich erst in der nächsten Inkarnation kopfformend herauskommen sollte, vorzugsweise solche abnormen Erscheinungen, die man gewöhnlich als Zwangsgedanken bezeichnet oder auch in irgendeiner Weise als Illusionen. Es ist ein interessantes Kapitel einer höheren Physiologie, bei Lungenkranken zu studieren, welche merkwürdigen Vorstellungen da auftreten im Hochstadium der Lungenkrankheiten. Das hängt zusammen mit dem, was ich eben jetzt auseinandergesetzt habe, mit diesem Herauspressen der Gedanken. Die Gedanken, die da herausgepreßt werden, sind deshalb Zwangsgedanken, weil sie schon die formende Kraft in sich haben. Die Gedanken, die wir jetzt normal im Bewußtsein haben sollen, die dürfen nur Bilder sein, die dürfen nicht eine formende Kraft in sich haben, dürfen uns nicht zwingen. Durch die lange Zeit zwischen Tod und neuer Geburt, da zwingen sie, da sind sie Kausalitäten, da wirken sie dann formend. Jetzt dürfen sie uns nicht überwältigen, sie dürfen nur beim Übergang von einem Leben ins andere ihre Kraft ausüben." (Lit.: GA 205, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=102f))

Wahnhafte Illusionen können als Symptom bei allen Arten von Psychosen auftreten, insbesondere aber bei organischen Psychosen (z. B. im Rahmen einer Alkoholvergiftung oder Hirnverletzung), aber auch bei Migräne, bei epileptischen Anfällen oder bei Übermüdung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Siehe auch

Halluzination, Wahrnehmungstäuschung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Illusion&oldid=38526“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 18:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.087-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Im Lichte strahlet Weisheit

Aus AnthroWiki

"**Im Lichte strahlet Weisheit**" oder auch "**Die Weisheit lebt im Licht**" sind von Rudolf Steiner gegebene Sinnsprüche zur Meditation.

Weisheit lebt im Licht

"Das hauptsächliche Charakteristikum des gewöhnlichen Denkens ist, daß jede einzelne Betätigung des Denkens das Nervensystem beeinträchtigt, besonders das Gehirn; es zerstört etwas im Gehirn. Jeder alltägliche Gedanke bedeutet einen Zerstörungsprozeß im kleinen, in den Zellen des Gehirns. Aus diesem Grunde ist der Schlaf nötig für uns, so daß dieser Zerstörungsprozeß wieder gutgemacht werden kann. Während des Schlafes ersetzen wir das, was in unserem Nervensystem während des Tages durch das Denken zerstört wurde. Das, was wir bewußt wahrnehmen in einem gewöhnlichen Gedanken, ist in Wirklichkeit der Zerstörungsprozeß, der in unserem Nervensystem stattfindet.

Nun bemühen wir uns, die Meditation dadurch zu entwickeln, daß wir uns zum Beispiel der Betrachtung des Folgenden hingeben:

Die Weisheit lebt im Licht.

Diese Idee kann nicht von Sinneseindrücken herrühren, weil es den äußeren Sinnen nach nicht der Fall ist, daß die Weisheit im Licht lebt. In einem solchen Fall halten wir durch die Meditation den Gedanken so weit zurück, daß er sich nicht mit dem Gehirn verbindet. Wenn wir auf diese Weise eine innere Denktätigkeit entwickeln, die nicht mit dem Gehirn verbunden ist, werden wir durch die Wirkungen einer solchen Meditation auf unsere Seele fühlen, daß wir auf dem rechten Wege sind. Da wir bei dem meditativen Denken keinen Zerstörungsprozeß in unserem Nervensystem hervorrufen, macht uns ein solches meditatives Denken nie schläfrig, wenn es auch noch so lange fortgesetzt wird, was unser gewöhnliches Denken leicht tun kann." (Lit.: GA 152, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=25))

Im Lichte strahlet Weisheit

"Die Denkkraft wirkt zerstörend, die Sprache, die aus der sozialen Umgebung kommt, wirkt aufbauend. Nun können wir diese Kraft, die das Brocasche Organ aufbaut, loslösen. Das erreichen wir dadurch, daß wir unsere Meditation durchtränken mit Gefühlswerten. Wenn ich meditiere: Im Lichte strahlet Weisheit - , so spiegelt auch das keine äußere Wahrheit, aber einen tiefen Sinn hat es, eine tiefe Bedeutung. Wenn wir unser Gefühl damit durchdringen: Wir wollen leben mit dem ganzen Lichte, das Weisheit strahlt - , dann fühlen wir, wie wir die Kraft ergreifen, die sonst im Worte zum Ausdruck kommt, und die nun in unserer Seele lebt. Wenn man vom goldenen Schweigen spricht, so bezieht sich das darauf: Wir haben in unserer Seele eine Kraft, die das Wort schafft. - Wir können sie ergreifen wie die Denkkraft. Dann überwinden wir die Zeit, wie wir durch das Ergreifen der Denkkraft den Raum überwinden. Was für das alltägliche Leben ein Erinnern ist bis zur Kindheit, das dehnt sich dann aus über das vorgeburtliche Leben. Das ist der Weg, um Erfahrungen zu bekommen über das Leben vom letzten Tode bis zu unserer jetzigen Geburt, und zugleich der Weg, die Entwickelung der Menschheit zu durchschauen. Wir durchschauen die Kräfte, die die Evolution der Menschengeschichte leiten." (Lit.: GA 150, S 63 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA150.pdf#page=63))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980), ISBN 3-7274-1500-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA150.pdf)

2. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990), ISBN 3-7274-1520-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Im_Lichte_strahlet_Weisheit&oldid=40008“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2011 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 720-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Imaginationsseele

Aus AnthroWiki

Die Bewusstseinsseele wird im Zuge der geistigen Schulung zur **Imaginationsseele** verwandelt.

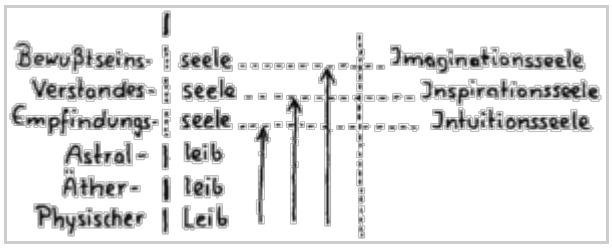

Verwandlung der seelischen Wesensglieder durch geistige Schulung

Die Bewusstseinsseele schöpft heute ihren wesentlichen Inhalt aus der sinnlichen Welt (das steht nicht im Widerspruch dazu, dass der eigentliche Vermittler der sinnlichen Wahrnehmungen die Empfindungsseele ist). Der Intellekt verarbeitet dann die sinnlichen Wahrnehmungen zu schattenhaften wesenlosen Abstraktionen. Damit sich die Bewusstseinsseele auch für die geistige Wahrnehmung öffnet, muss die sinnliche Wahrnehmung und die sich daran anknüpfende intellektuelle Deutung zum Schweigen gebracht und auf erster Stufe ein sinnlichkeitsfreies, lebendiges symbolisch-bildhaftes Denken entwickelt werden, das schließlich in die Imagination mündet. Da sich die Bewusstseinsseele bildet, indem das Ich unbewusst umgestaltend bis in den physischen Leib hinein wirkt, sind mit der Umformung der Bewusstseinsseele zur Imaginationsseele auch weitere Veränderungen in der Tätigkeit des physischen Leibes verbunden. Insbesondere wird die Sinnestätikeit so verwandelt, dass die Sinneswahrnehmung durchlässig wird für die imaginative Wahrnehmung der geistigen Welt.

> "Wenn nun der Mensch eine okkulte Entwicklung durchmacht, so handelt es sich zunächst darum, daß gewisse Dinge in der Seele selber unterdrückt werden. Wir haben gesehen, wie es insbesondere darauf ankommt, daß der Mensch es dazu bringt, die äußeren Sinneseindrücke auszuschalten. Das ist ja das erste Erfordernis eines wirklichen okkulten Vorwärtskommens, daß man die äußeren Sinneseindrücke ausschaltet. Dadurch, daß der Mensch die äußeren Sinneseindrücke ausschaltet, verändert sich innerlich das Glied seiner Seele, welches vorzugsweise unter der Einwirkung der äußeren Sinneseindrücke sich ausbildet. Das ist die Bewußtseinsseele. Verstehen Sie recht: die Bewußtseinsseele ist gegenwärtig in ihrer Hauptausbildung, weil da hauptsächlich auf die äußeren Sinneseindrücke gezählt wird. Daß die Bewußtseinsseele innerlich am meisten erstarkt unter dem Eindrucke der Sinneseindrücke, müssen Sie nicht mit der Tatsache verwechseln, daß diese Sinneseindrücke durch die Empfindungsseele vermittelt werden. Wenn es sich um die okkulte Entwicklung handelt, so hat man darauf zu sehen, unter was für Einflüssen die Bewußtseinsseele am meisten erstarkt: das ist unter den Einflüssen der äußeren Sinneseindrücke; wenn diese ausgeschaltet werden, dann wird die Bewußtseinsseele gedämpft. So daß also ... die Bewußtseinsseele im okkult sich entwickelnden Menschen vor allen Dingen wird zurücktreten müssen. Das also ist gemeint, was im gewöhnlichen Leben den Menschen dazu führt, sein Ich zu betonen, was ihn dazu führt, vor allen Dingen auf allen möglichen Gebieten dieses Ich zu betonen. In unserer Zeit wird ja dieses Ich schon auf dem Gebiet des Denkens betont. Nichts kann man öfter hören als: Dies ist mein Standpunkt, ich denke dies oder jenes. — Als ob es darauf ankäme, was dieser oder jener Mensch denkt, als ob es nicht vielmehr darauf ankäme, was die Wahrheit ist! Wahr ist, daß die Summe der drei Winkel eines Dreiecks zusammen hundertachtzig Grad ausmachen, und gleichgültig ist, was der Mensch für einen Standpunkt dazu einnimmt. Wahr ist es, daß die Hierarchien zerfallen in drei mal drei nach oben vom Menschen aus gerechnet, und gleichgültig ist, was der Mensch für einen Standpunkt dazu einnimmt. Das also, was Betonung des Ich ist, tritt zurück; dafür erfüllt sich die Bewußtseinsseele, die früher vorzugsweise zur Kultur des Ich gedient hat, allmählich mit dem, was wir die Imagination nennen. Wir können geradezu sagen: Beim okkult sich entwickelnden Menschen verwandelt sich die Bewußtseinsseele in die Imaginationsseele." (Lit.: GA 145, S 176f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zehnter Vortrag, Den Haag, 29. März 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Imaginationsseele&oldid=7765“
Kategorien: Wesensglieder | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 13:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imaginationsseele.gif

Aus AnthroWiki

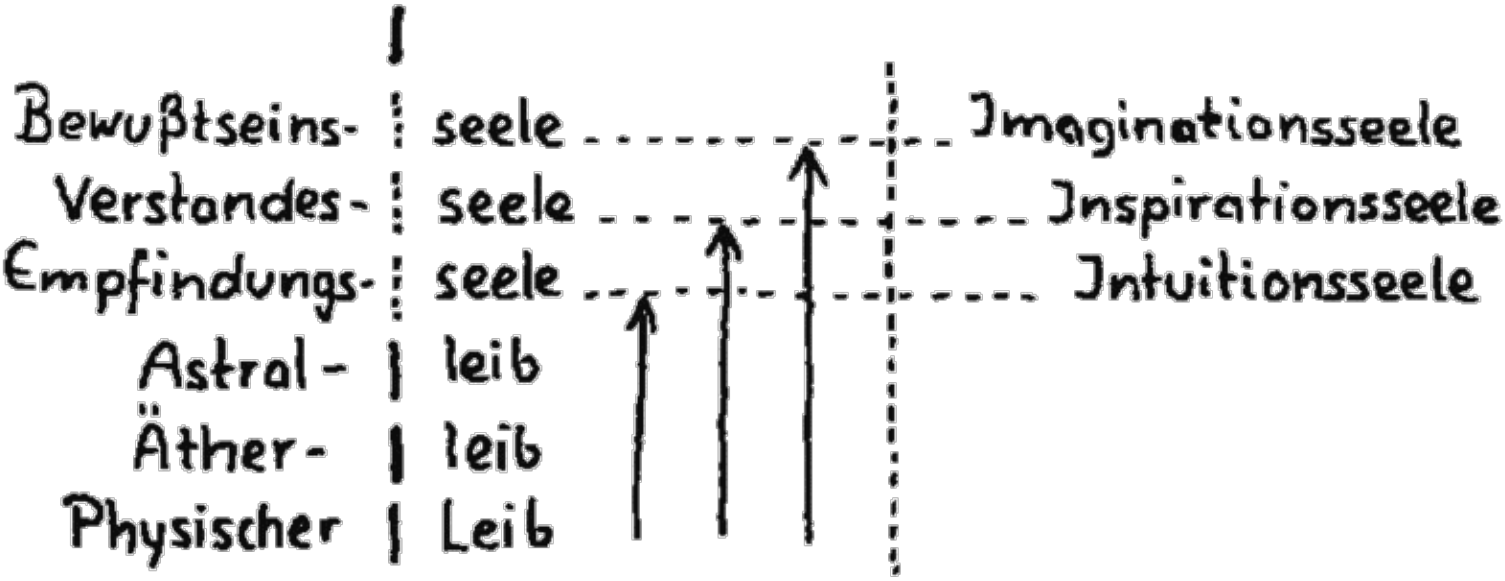

Größe dieser Vorschau: 800 × 311 Pixel.
Volle Auflösung (942 × 366 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Imaginationsseele, Inspirationsseele und Intuitionsseele

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 13. Nov. 2005	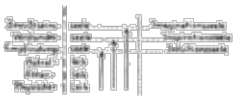	942 × 366 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Imaginationsseele, Inspirationsseele und Intuitionsseele

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Imaginationsseele
- Inspirationsseele
- Intuitionsseele

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imaginationsseele.gif&oldid=2880“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Imhotep

Aus AnthroWiki

Imhotep ("der in Frieden kommt") war um 2700 v. Chr. der erste große Baumeister des Alten Reichs in Ägypten und war für den Bau der Djoser-Pyramide in Sakkara verantwortlich. Zudem war er Schriftgelehrter, Erfinder, Magier, Ratgeber von Pharao Djoser und Begründer der ägyptischen Medizin. Er ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Pharao Imhotep.

Im Neuen Reich wurde er als Gott verehrt. Die Schreiber opferten zu Beginn eines jeden Schreibwerks einen Tropfen Tinte. Viele sehen in ihm das vielleicht erste namentlich genannte Universalgenie der Menschheit.

Imhotep in Hieroglyphen
UNIQ267d21b9157f4cea-hiero-00000000-QINU Imhotep (*jy-m-ḥtp*) *der in Frieden kommt*
UNIQ267d21b9157f4cea-hiero-00000001-QINU (*jy m ḥtp*)
UNIQ267d21b9157f4cea-hiero-00000002-QINU (*jy m ḥtp*)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
  - 1.1 Abstammung
  - 1.2 Als Baumeister
    - 1.2.1 Stufenpyramide von Sakkara
    - 1.2.2 Bedeutung der Stufenpyramide
  - 1.3 Als Ratgeber des Pharaos
  - 1.4 Als Hohepriester
  - 1.5 Lebensende
- 2 Nachleben
  - 2.1 Bei den Griechen
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Biographie

Abstammung

Seine genaue Abstammung ist nicht gesichert. Seine Titular am Sockel einer Statue aus Sakkara deuten einige Forscher als Hinweis, dass er ein Bruder oder Sohn des Pharaos Djoser (3. Dynastie) gewesen sein könnte (z.B. Wolfgang Helck). Nach späterer Überlieferung ist er der Sohn des Architekten Khanofer und der Chereduanch (Chrodunanch) sowie Gatte der Ronpetnofret.

Als Baumeister

Stufenpyramide von Sakkara

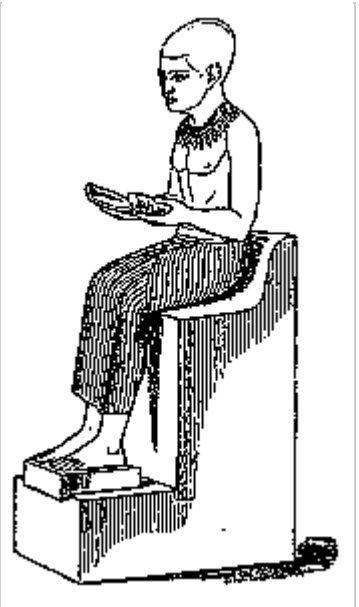

Imhotep aus Meyers Konversationslexikon 1888

Sein größtes Werk als Baumeister ist die erste der ägyptischen Steinpyramiden, die Stufenpyramide von Sakkara, auch Djoser-Pyramide genannt. Nur durch seine Idee, zum Pyramidenbau erstmals behauene Steine zu verwenden, war die Realisierung einer Pyramide solcher Größe erst möglich geworden. Um die erforderlichen, umfangreichen Arbeiten ausführen zu können, hatte er den Einfall, die Nilbauern in der fast arbeitsfreien Zeit zwischen Aussaat und Ernte für die Bauarbeiten heranzuziehen. Darüber hinaus gilt er als Erfinder verschiedener Messinstrumente, die zum Pyramidenbau verwendet wurden.

Die von Imhotep für Djoser erbaute Stufenpyramide

Bedeutung der Stufenpyramide

Die ca. 60 m hohe Stufenpyramide hatte eine große religiöse Bedeutung. In der Mythologie der Ägypter stieg einst der Sonnengott Re von einem Berg herab, um die Menschen zu erschaffen. Diesen Berg soll die Pyramide nachformen, unter der der Pharao nach seinem Tode begraben wird. Durch die Konstruktion der Stufenpyramide schuf er eine riesige Steintreppe zum Himmel empor, die es dem verstorbenen Pharao ermöglichen sollte, zu seinem wahren Vater, dem Sonnengott, zu gelangen. Dort würde ihn dann die Unsterblichkeit erwarten, die sonst nur den Göttern vorbehalten war. Seine Pyramide schuf also eine Verbindung zwischen Menschen und Göttern und ließ den Pharao diese Unsterblichkeit erlangen.

Als Ratgeber des Pharaos

Während einer siebenjährigen Hungersnot soll Imhotep dem König geraten haben, diese dadurch zu beenden, dass er Chnum, dem Gott der Nilfluten, opfern sollte. Wie es heißt, war dieser Rat hilfreich (vgl. den bibl. Joseph). Zur realen Bekämpfung der Hungersnot in Dürrezeiten entwickelte er ein neues Bewässerungssystem, welches die Wasserversorgung der Felder selbst bei niedrigem Pegel des Nil verbesserte. Schon zu Lebzeiten war Imhotep deshalb hoch geachtet.

Als Hohepriester

Als engster Vertrauter des Pharaos wurde er von ihm zum Hohepriester des Gottes Ptah von Memphis und des Sonnengottes Re von Heliopolis ernannt. Imhotep entwickelte die Technik der Mumifizierung weiter, indem er die inneren Organe der Toten entnehmen ließ, um sie in speziellen Gefäßen, den Kanopen, aufzubewahren. Nach dem Tode von Djoser war er der Leiter der Einbalsamierung des Pharaos. Erst nach der Grablegung desselben wurde die Stufenpyramide und ein Anbau fertiggestellt.

Lebensende

Imhotep selbst starb einige Jahre nach Djoser und wurde anschließend in den Annalen der Ägypter nicht mehr

erwähnt. Es gibt Hinweise dafür, dass er besonders unter der hohen Priesterschaft Neider und Widersacher hatte, die es nicht verwinden konnten, dass jemand aus einfachen Verhältnissen zum engsten Vertrauten des Pharaos avancierte und noch zusätzlich von ihm in höchste Priesterämter eingesetzt wurde. Sein Grab und seine Mumie sind bis heute verschollen. Beides wird jedoch in der Nähe der von ihm erschaffenen Stufenpyramide vermutet, denn dort sind große Areale archäologisch noch nicht erschlossen.

Nachleben

In der ägyptischen Spätzeit, im "Neuen Reich", wurde Imhotep u.a. als Gott des Heilwesens verehrt. Er galt in Memphis und Theben als göttlich verehrter Sohn des Gottes Ptah, mit dessen Hohepriesterin er Vater wurde. Die Schreiber opferten ihm zu Beginn eines Schreibwerkes einen Tropfen Tinte. Eine Bronzestatue aus der Spätzeit zeigt Imhotep als kahlköpfigen Mann mit Papyrusrolle. Ihm wurden vom Volk zahlreiche Erfindungen wie z. B. die Hieroglyphenschrift, die Medizin und der Kalender zugeschrieben. Aus heutiger Sicht kann dies aber als Legendenbildung betrachtet werden. Durch mehrere Fragmente ist aber die Rückführung der sogenannten Theologie von Memphis belegbar. Diese Theologie bezieht sich vor allem auf kosmogonische Probleme; auf Imhotep geht die Idee der Schöpfung durch den Geist zurück, die uns im Johannesevangelium als "Schöpfung durch den Logos" wiederbegegnet. Diese Passage (Joh.1, 1-5) ist ein Zitat aus einer Schrift mit gnostischem Inhalt.

Imhotep Bronzestatue aus der ptolemäischen Epoche (um 330 v. Chr.)

Bei den Griechen

Die Griechen erkannten in Imhotep ihren Heilgott Asklepios (deutsch: Äskulap) und nannten ihn *Imuthes*.

Literatur

- Wolfgang Helck, Eberhard Otto, Rosemarie Drenkhahn: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1999, ISBN 3-447-04027-0
- Rainer Stadelmann: *Die ägyptischen Pyramiden*, 3. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1997, ISBN 3-8053-1142-7
- Dietrich Wildung, *Amenhotep und Imhotep - Gottwerdung im alten Ägypten* -, München 1977, ISBN 3-4220-0829-2

Siehe auch

- Liste der Pyramiden
- Liste ägyptischer Götter

Weblinks

Commons: Imhotep - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Imhotep (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118555529) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- ZDF: Imhotep (http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/27/0,1872,2221435,00.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Imhotep&oldid=28816“
Kategorien: Mann | Altägyptischer Beamter (Altes Reich) | Universalgelehrter | Ägyptische Gottheit | Ägyptischer Architekt | 27. Jahrhundert v. Chr.

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imhotep-Louvre.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (768 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 342 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bronzestatue des Imhotep, 332 - 30 v. Chr., Musée du Louvre, Paris

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Imhotep-Louvre.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:17, 24. Mai 2008		768 × 1.024 (342 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bronzestatue des Imhotep, 332 - 30 v. Chr., Musée du Louvre, Paris Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Imhotep-Louvre.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Imhotep-Louvre.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Imhotep

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A40
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/4,8
Erfassungszeitpunkt	14:24, 20. Nov. 2004
Brennweite	16,1875 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	10:17, 25. Mär. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	14:24, 20. Nov. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	4,5260620117188
Größte Blende	2,9708557128906 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	7.741,935483871
Sensorauflösung vertikal	7.766,9902912621

Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imhotep-Louvre.jpg&oldid=28811“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imhotep.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Imhotep.gif (176 × 301 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:38, 24. Mai 2008		176 × 301 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Imhotep

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imhotep.gif&oldid=28815“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imhotep.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Imhotep.jpg (250 × 428 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:12, 24. Mai 2008		250 × 428 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Imhotep Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888
	21:09, 24. Mai 2008		176 × 301 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imhotep.jpg&oldid=28809“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Imhotep.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 744 × 1.052 Pixel, Dateigröße: 42 KB)

Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:35, 24. Mai 2008		744 × 1.052 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Imhotep, Abbildung aus Meyers Enzyklopädie 1888

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	210mm
Höhe	297mm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Imhotep.svg&oldid=28814“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Imitatio Christi

Aus AnthroWiki

Die **imitatio Christi** (lat.: *imitatio, imitationis: Nachfolge, Nachahmung*) heißt zu Deutsch übersetzt "Nachfolge Christi". Gemeint ist hierbei die insbesondere im frühen Mittelalter weit verbreitete Nachahmung des Lebens Jesu Christi als Ausleben des Glaubens.

Insbesondere Franz von Assisi ist ein Vertreter der imitatio Christi. Er versuchte den (von ihm als derart vermuteten) Lebensstil Jesu zu kopieren und lebte als armer, bettelnder Mönch. Heutzutage ist die imitatio Christi als radikalste Erfüllung des christlichen Imperativs (s. Eschatologie) nur noch selten zu finden.

Als weithin bekanntes Buch der Devotio moderna gilt Thomas von Kempens Schrift *Nachfolge Christi*, das in früheren Zeiten unter anderem Jean Gerson zugeschrieben wurde.

Siehe auch

- Indikativ
- Nachfolge Jesu

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Imitatio Christi (http://de.wikipedia.org/wiki/Imitatio_Christi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Imitatio_Christi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Imitatio_Christi&oldid=23492“
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 401-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Immanenz

Aus AnthroWiki

Immanenz (lat. *immanere*, „darin bleiben”) ist der Gegenbegriff zur Transzendenz und bedeutet ganz allgemein und insbesondere auch in der Philosophie Spinozas die Anwesenheit, die Einwohnung Gottes in der Welt. Bei Kant bedeutet Immanenz in erkenntnistheoretischer Sicht das Verbleiben innerhalb der Grenzen möglicher Erfahrung.

In der jüdischen Theologie bezeichnet das Wort Schechinah (hebr. שכינה, auch *Schechina* oder *Schekina*) die Immanenz, die „Einwohnung“ oder „Wohnstatt“ Gottes in Israel, die als Inbegriff der Gegenwart Gottes bei seinem Volk verstanden werden kann. In der Kabbala wird Schechinah gleichgesetzt mit *Malchuth* (hebr. מלכות, *Reich*, *Königreich*), der zehnten und untersten Sephira am Lebensbaum der Kabbala.

Das Adjektiv **immanent** bezeichnet eine einem Gegenstand innewohnende Eigenschaft, die somit nicht durch Folgerung oder Interpretation hergeleitet worden ist.

Siehe auch

- Eduard von Hartmann, Edmund Husserl, Phänomenologie, Ontologie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Immanenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Immanenz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Immanenz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Immanenz&oldid=35214“
Kategorien: Ontologie | Phänomenologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 13:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 934-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Immanuel Hermann Fichte

Aus AnthroWiki

Immanuel Hermann Fichte

Immanuel Hermann von Fichte (* 18. Juli 1796 in Jena; † 8. August 1879 in Stuttgart) war ein deutscher Theologe und Philosoph und der Sohn des Philosophen Johann Gottlieb Fichte.

Fichte studierte in Berlin, wo er wegen seiner öffentlichen Äußerungen der Demagogie bezichtigt wurde. Erst 1836 erlangte Fichte eine Anstellung als ordentlicher Professor in Bonn. Ab 1842 übernahm er in Tübingen einen Lehrstuhl für Philosophie. 1863 wurde er emeritiert.

Immanuel Hermann Fichte war beeinflusst von Johann Friedrich Herbart und Leibniz, vor allem aber von Hegels Religionsphilosophie und der Spätphilosophie Schellings. Er verkörperte vor allem mit Christian Hermann Weisse den theistischen Spätidealismus; im Alter wandte er sich verstärkt der Theosophie zu.

1863 wurde ihm zur Emeritierung von König Wilhelm I. von Württemberg der persönliche Adel verliehen.

Literatur

- Karl Hartmann: *Fichte, Immanuel Hermann (von)*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 48, Leipzig 1904, S. 539–552.
- Hermann Zeltner: *Fichte, Immanuel Hartmann (Hermann) v.*. In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, S. 121 f.
- Hermann Ehret: *Immanuel Hermann Fichte. Ein Denker gegen seine Zeit*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. ISBN 3-7725-0863-4
- Hermann Ehret: *Der Philosoph Immanuel Hermann Fichte, der Erbe und Weiterbildner des Idealismus und der Klassik*. Lohengrin-Verlag, Rendsburg/Tellingstedt 1997.

Weblinks

Wikisource: Immanuel Hermann Fichte – Quellen und Volltexte

-
- Literatur von und über Immanuel Hermann Fichte (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118687018) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Immanuel Hermann Fichte (http://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Hermann_Fichte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Immanuel_Hermann_Fichte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Immanuel_Hermann_Fichte&oldid=33208“

Kategorien: Hochschullehrer (Bonn) | Hochschullehrer (Eberhard Karls Universität Tübingen) | Philosoph (19. Jahrhundert) | Theologe (19. Jahrhundert) | Mann | Geboren 1796 | Gestorben 1879

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2009 um 20:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 713-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Immanuel Hermann Fichte.jpg

Aus AnthroWiki

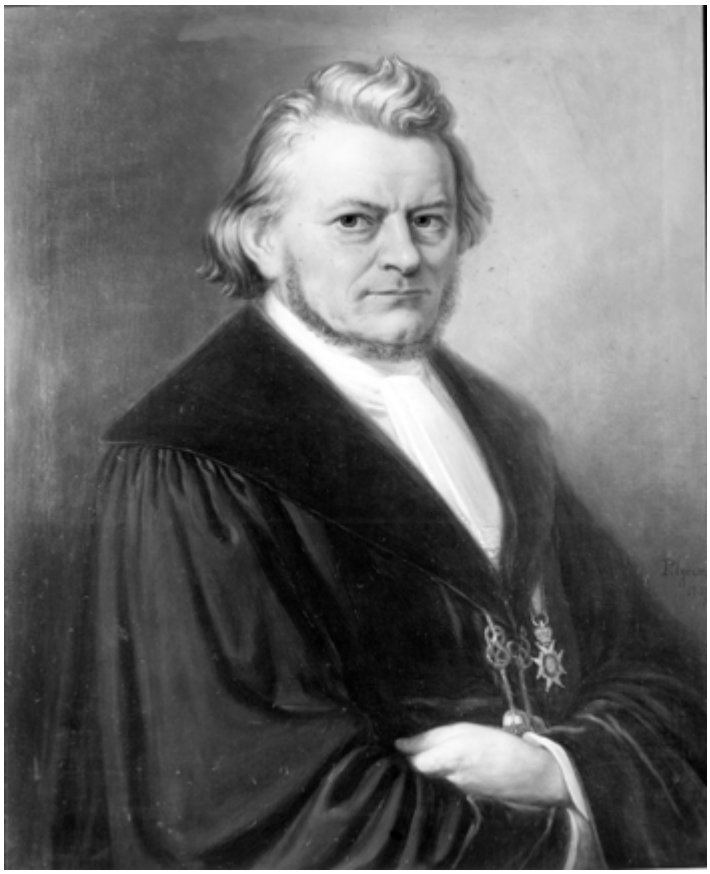

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Immanuel_Hermann_Fichte.jpg (351 × 432 Pixel, Dateigröße: 86 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Immanuel Hermann Fichte

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 23. Jul. 2009		351 × 432 (86 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Immanuel Hermann Fichte

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Immanuel Hermann Fichte 1859.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Immanuel Hermann Fichte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Immanuel_Hermann_Fichte.jpg&oldid=33205“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2009 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Immanuel Kant (painted portrait).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg (294 × 371 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Immanuel Kant

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Immanuel_Kant_%28painted_portrait%29.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:02, 23. Mär. 2011	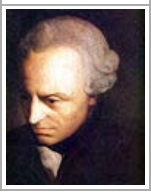	294 × 371 (118 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Immanuel Kant Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Immanuel_Kant_%28painted_portrait%29.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Immanuel Kant (painted portrait).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalienproblem

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	21:29, 18. Mai 2008
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg&oldid=39039“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:In principio erat verbum (BYR).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
In_principio_erat_verbum_(BYR).jpg (402 × 268 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung	"In principio erat verbum", Gemälde von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ)
Quelle	Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil
Urheber	Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ)
Datum	17.08.2009

Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Deutschland“ in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0/de“) veröffentlicht. CC-by-sa Deutschland 3.0

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 14. Jun. 2012		402 × 268 (35 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	{{Information |Beschreibung = "In principio erat verbum", Gemälde von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ) |Quelle = Kober Verlag AG, CH-8640 Rapperswil |Urheber = Joseph Anton Schneiderfranken

					(Bô Yin Râ) |Datum = 17.08.2009 |Genehmigung = {

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:In principio erat verbum (BYR).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Anton Schneiderfranken

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:In_principio_erat_verbum_(BYR).jpg&oldid=46402“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2012 um 23:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Indeterminismus

Aus AnthroWiki

Der **Indeterminismus** lehrt ganz allgemein, im Gegensatz zum Determinismus, dass künftige Ereignisse *nicht* oder *nicht ausschließlich* durch in der Vergangenheit liegende Faktoren kausal bestimmt werden. Nicht determinierte Ereignisse erscheinen als Zufall. Die Quantentheorie hat gezeigt, dass der Indeterminismus eine fundamentale Eigenschaft der physikalischen Grundlage des Weltgeschehens ist. Der *physikalische* Indeterminismus ist darüber hinaus eine notwendige Voraussetzung für die Freiheit des Willens.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Indeterminismus&oldid=42791“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Individuation

Aus AnthroWiki

Individuation (lat. *individuare* "sich unteilbar machen") ist der Prozess, durch den sich das Individuum im Zuge seiner Ich-Werdung als einzigartige, unteilbare Ganzheit verwirklicht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Individuation&oldid=39023“
Kategorien: Philosophie | Mensch | Psychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 238-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Individuum est ineffabile

Aus AnthroWiki

Individuum est ineffabile (lat. für „Das Individuum ist nicht zu fassen“) ist eine philosophische Sentenz. Sie kann unterschiedlich verwendet werden und wird klassischerweise als erkenntnistheoretische These aufgefasst: unsere Begriffe erfassen nur Allgemeines (z. B. "Mensch"), und damit prinzipiell kein konkretes Einzelnes (z. B. "Sokrates").

Der Gedanke stammt aus der griechischen Antike. Er findet sich bei Platon und bei Aristoteles, für den aus dem genannten Grund kein(e) Wissen(schaft) vom Einzelnen möglich ist.[1] Der Arzt Galenos formulierte, dass der Patient nicht durch eine Formel beschreibbar sei.[2]

Der Satz wird häufig auch der Scholastik zugeschrieben; er ist dort nicht wörtlich, aber sinngemäß nachweisbar.[3] So formulierte beispielsweise Thomas von Aquin im Anschluss an Aristoteles, dass das Einzelne nicht wissenschaftlich diskutierbar sei.[4] Ähnliches findet sich bei Francisco Suárez.[5] Gottfried Wilhelm Leibniz hat den Gedanken wortnäher formuliert[6] und vielfach das Problem einer begrifflichen Bestimmung des Individuellen diskutiert.

Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat den Gedanken aufgegriffen. Bei ihm findet sich auch die These, dass wir empirische Gehalte, ein "sinnliches Sein" nur meinen, nicht aber letztlich sagen können.[7] Johann Wolfgang von Goethe scheint den Gedanken bei Baruch Spinoza oder Leibniz gefunden zu haben und spricht sich mehrfach diesbezüglich enthusiastisch aus, so in einem oft zitierten[8] Brief an Johann Caspar Lavater vom 20. September 1780. Auch Johann Gottfried Herder greift den Gedanken auf.

Die Romantiker haben mit dem Nachweis der Unfassbarkeit des Individuums ihre Opposition gegen eine Anmaßung des allgemeinen Begriffs gegenüber dem Individuellen zu stützen versucht. Der Satz kann hier auch im Sinne einer Opposition von Ontologie und personaler Individualität verstanden werden: Alle sonstwie vorhandenen Objekte sind unter ontologische Begriffe zu bringen, Personen aber nicht. In diesem Sinne finden sich Kontinuitäten beispielsweise zu Martin Heidegger, Theodor Adorno und französischen Philosophen wie Emmanuel Levinas.[9]

Franz von Kutschera begründet - ähnlich wie Leibniz - die Nichterfassbarkeit von Individuen mit der Behauptung, dass diese eine unendliche Fülle an Eigenschaften aufweisen[10]. Selbst wenn man Individualbegriffe akzeptiert, sind diese durch Allgemeinbegriffe nie vollständig analysierbar und allenfalls Kennzeichnungen, keine Beschreibungen.[11]

Siehe auch

- Allgemeines und Einzelnes

Weblinks

- Fotis Jannidis: 'Individuum est ineffabile' (http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/jannidis_individuum.pdf) - Zur Veränderung der Individualitätssemantik im 18. Jahrhundert und ihrer Auswirkung auf die Figurenkonzeption im Roman. In: Aufklärung 9,2 (1996), S. 77-110.
- Justo Fernández López (Hg.): Individuum (http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/i/INDIVIDUUM%20%20%20Individuo.htm) , in: Lexikon der Linguistik und Nachbardisziplinen (http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/Eingangsseite/Lexikon-Linguistik-Eingangsseite.htm) , Institut für Romanistik, Innsbruck (Zusammenstellung von Textauszügen)
- Roberta DeMonticelli: Essential Individuality: On the Soul of a Person (http://home.sandiego.edu/~baber/SCP2006/papers/DeMonticelli.pdf) , Kongressbeitrag für die Tagung der Pacific Society of Christian Philosophers zu *Selves, Souls and Survival*, University of San Diego 2006

Einzelnachweise

1. ↑ Metaphysik 7, 4
2. ↑ De med. meth. 10, 159f, 181f, 206
3. ↑ Vgl. aber Johannes Assenmacher: *Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik* (=Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik 1,2), Leipzig 1926, S. 3
4. ↑ Expositio in 4 libros Met. Arist. 1 meteor 1a; vgl. W. Janke: Artikel *Individuum*, in: Theologische Realenzyklopädie Bd. 16, S. 117
5. ↑ Disputationes Metaphysicae 1,5,146: *Commune enim seu universale dicitur, quod secundum unam aliquam rationem multis communicatur, seu in multis reperitur; unum autem numero seu singulare ac individuum dicitur, quod ita est unum ens, ut secundum eam entis rationem, qua unum dicitur, non sit communicabile multis ut inferioribus et sibi subiectis aut quae in illa ratione multa sint.*
6. ↑ *Nouveaux Essays*, 3,3,6
7. ↑ Phänomenologie des Geistes, Werke hg. Lasson, Bd. 5, 82
8. ↑ Jannidis; Dirk Kemper: *Ineffabile. Goethe und die Individualitätsproblematik der Moderne*, München 2004
9. ↑ Vgl. z. B. Josef Wohlmuth: *Chalkedonische Christologie und Metaphysik*, in: M. Knapp/Th. Kobusch (Hgg.): *Religion-Metaphysik(kritik)-Theologie im Kontext der Moderne/Postmoderne*. Berlin-New York 2001, S. 333-354, hier 340
10. ↑ Siehe z. B. Franz von Kutschera: *Ästhetik*, Walter de Gruyter 1998, S. 49
11. ↑ Etwas ausführlicher diskutiert das Bezugsproblem A. Pieper: Artikel *Individuum*, in: H. Krings / H. M. Baumgartner / Ch. Wild (Hgg.): *Handbuch philosophischer Grundbegriffe*, Bd. 5, München 1973, S. 728-731, fast vollständig bei López online zugänglich

[[Kategorie:Theolog

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Individuum_est_ineffabile&oldid=39018“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie | Ontologie | Sprachphilosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Indra

Aus AnthroWiki

Indra (Sanskrit, m.,) ist eine indische Gottheit, der jedoch im heutigen Glaubensleben kaum noch Bedeutung zukommt. In der frühhinduistischen vedischen Religion war Indra der höchste, kriegerische Gott des Himmels, des Sturmes und des Regens, "ohne den kein Sieg möglich ist, den man im Kampfe anruft.." (RV 2.12.9) Er war der Gott der Krieger, der Kshatriya-Kaste. Nach dem Veda ist er es, der erschlägt (hantá vrtásya), der das Wasser am Fließen hindert, er ist die Schlange (ahi) und der Zerschmetterer jeden Widerstandes (hántā vrtrāṇi). Er tötet mit seiner Keule den Drachen und befreit die Kühe aus dem Felsen (vala). Indra hat stark anthropomorphe Züge. Er ist der große Eroberer, trinkt Soma, ein berauschendes Getränk, und er bringt Materielles zum Blühen, schenkt Wohlstand und bestraft die Lüge. Andere vedische Götter sind Agni und Varuna.

Indra gilt als der "König der Götter", der in vielen Gestalten und Bedeutungen in indischen Mythen erscheint." Sein Reittier ist der Riesenelefant Airavata, der himmlische Vorfahr aller indischen Elefanten, „der tiergestaltige Archetypus der regenschenkenden Monsunwolke.“ (Lit.: Zimmer, 1981) Seine Waffe ist der Donnerkeil, Vajra. Er wohnt in einem Palast auf der Spitze des Berges Meru und wird daher auch der „Herr der Himmel (Svargaloka)“ genannt.

Literatur

Heinrich Zimmer: *Indische Mythen und Symbole*. Köln: Diederichs, 1981 ISBN 3-424-00693-9

Siehe auch

Donar

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Indra (http://de.wikipedia.org/wiki/Indra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Indra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Indra&oldid=45686“
Kategorie: Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 860-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Infinite.svg

Aus AnthroWiki

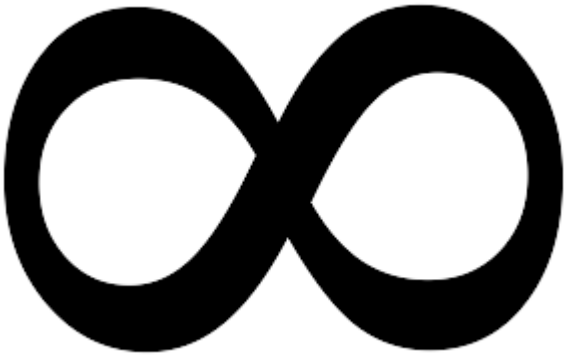

Infinite.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 330 × 220 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Die Lemniskate als Symbol der Unendlichkeit.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:32, 11. Mär. 2009		330 × 220 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Lemniskate als Symbol der Unendlichkeit.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Infinite.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lemniskate
- Unendlichkeit

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	330

Höhe	220

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Infinite.svg&oldid=30905“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2009 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Info3-Verlag

Aus AnthroWiki

Aus dem 1976 gegründeten Informationsblatt für die Dreigliederungsbewegung mit dem Titel *Info3*, welches sich rasch zu einer kritischen Zeitschrift für *Anthroposophie im Dialog* mauserte, ging der *Info3-Verlag*, als KG mit Sitz in Frankfurt-Niederursel gegründet, hervor. Neben der *Zeitschrift Info3* gibt der *Info3-Verlag* auch noch eine ambitionierte Buchreihe heraus. Hauptgesellschafter (Komplementäre) der *Info3-Verlags-KG* sind Ramon Brüll und Dr. Jens Heisterkamp.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Info3-Verlag&oldid=44304“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2011 um 04:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Information

Aus AnthroWiki

Information (von lat. *informare* „bilden“, „formen“, „eine Form geben“) ist ein heute vielfältig gebrauchter Begriff, der in den verschiedensten Lebensbereichen aber sehr unterschiedlich verwendet wird. Im weitesten Sinn tritt Information überall dort in Erscheinung, wo man es mit einem System nicht zufällig angeordneter Elemente zu tun hat, d.h. wo die Teile eines Ganzen zueinander im Verhältnis einer geregelten gesetzmäßigen Ordnung stehen. Ordnung ist nicht gleichbedeutend mit Information, steht aber doch zu ihr in einem direkten Verhältnis.

Information existiert, derart allgemein aufgefasst, unabhängig vom menschlichen Wissen und insbesondere auch unabhängig davon, ob sie verstanden wird oder nicht. Sie kann aber Gegenstand menschlichen Wissens und Verstehens werden. Ein Buch, um ein geläufiges Beispiel zu nehmen, enthält Information auch dann, wenn es nicht gelesen wird. Sein Inhalt kann auswendig gelernt und dadurch bis zu einem gewissen Grad Gegenstand des menschlichen Wissens werden, *ohne* dabei auch wirklich verstanden zu werden. Der tiefere Sinn der Information, d.h. seine Bedeutung im Weltganzen, eröffnet sich nur der Vernunft.

Information ist keineswegs ausschließlich an menschliche Artefakte gebunden und nicht notwendig menschlichen Ursprungs, sondern allgegenwärtig überall in der Natur zu finden. Insbesondere geben sich alle Lebewesen alleine schon durch ihre unverwechselbare typische äußere Form und ihre komplexe innere Struktur als hochgradige Informationsträger kund, aber auch die mannigfaltig gestalteten mineralischen Kristalle tragen reich strukturierte Information in sich.

Information ist im allgemeinen nicht statisch, wie beispielsweise in einem gedruckten Buch, sondern Ausdruck eines dynamischen Prozesses. In der ganzen Natur, namentlich im Lebendigen, ist Information einer beständigen Verwandlung unterworfen und untrennbar mit Informationsübertragung und Informationsverarbeitung verbunden.

Information scheint zunächst an Materie oder Energie als Träger gebunden zu sein. Ein Buch oder ein Kristall ist ein materieller Träger von Information. Aber auch nichtmaterielle Träger wie Licht oder Radiowellen können Information übertragen. So wird etwa durch einen Diaprojektor die strukturierte Bildinformation des Dias durch Licht auf die Projektionsfläche übertragen. Es spricht aber nichts dagegen und ist vielleicht nur ungewohnt, Information als eigenständige Realität aufzufassen, die auch unabhängig von Materie und Energie existieren kann. Der Biologe und Informationswissenschaftler Tom Stonier hat vorgeschlagen, Information neben Energie und Materie als dritte tragende Säule des ganzen Universums aufzufassen und er hat auch gezeigt, dass Energie und Information sehr leicht wechselseitig ineinander umgewandelt werden können. Damit lässt sich auch der bereits eingangs angesprochene Unterschied zwischen Information und strukturierter Ordnung konkreter fassen: Information ist nicht identisch mit der räumlich strukturierten Ordnung, aber sie erzeugt geordnete Strukturen, wenn sie mit Materie oder Energie in Wechselwirkung tritt.

Aus Sicht der modernen Physik ist die Form bzw. *Information* die primäre und ursprünglichere Realität, der gegenüber die Materie nur eine sekundäre Erscheinung ist. Die Form bedarf nicht der Materie als Träger, sondern sie selbst ist es, die die Materie aufbaut:

> "Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt! Es gilt nicht mehr die Vorstellung, dass der Stoff, die Materie das Primäre und die Beziehung zwischen dieser, ihre Relationen, Form und Gestalt, das Sekundäre ist. Die moderne Physik dreht diese Rangordnung um: Form vor Stoff, Relationalität vor Materialität. Es fällt uns schwer, uns reine Gestalt, Beziehungen ohne materiellen Träger vorzustellen. Das elektromagnetische Feld, das ohne materiellen Träger (den vermuteten Äther gibt es nicht) den Raum erfüllt, ist eine solche immaterielle ‘Gestalt’, gewissermaßen ein formiertes Nichts, eine ganzheitliche, hochdifferenzierte Formstruktur, in deren spezieller Differenzierung wir z.B. die für uns bestimmten Telephongespräche, die Radio- und Fernsehprogramme, die Existenz und Beschaffenheit von Sonne, Mond und Sternen und vieles, vieles mehr abtasten können." (Lit.: Dürr 2003)

Information erscheint nicht nur äußerlich an der Materie oder Energie, sie trägt und gestaltet nicht nur die ganze *äußere* physische Welt, sondern sie kann auch, wenn sie Gegenstand des menschlichen Wissens wird, als *inneres* seelisches Bild in Gedankenform erlebt werden. Gedanken, egal ob sie mehr logisch abstrakt oder mehr bildhaft erfahren werden, sind die Art wie Information im menschlichen Bewusstsein erscheint. Oder wie Werner Heisenberg meinte:

> "Es sind die gleichen ordnenden Kräfte, die die Natur in allen ihren Formen gebildet haben und die für die Struktur unserer Seele, also auch unseres Denkvermögens verantwortlich sind." (Lit.: Heisenberg; S 124)

Aus anthroposophischer Sicht steht hinter der in der Natur wirkenden Information als eigentlich Realität die Welt der ätherischen Bildekräfte.

Literatur

1. Hans-Peter Dürr: *Unbelebte und belebte Materie: Ordnungsstrukturen immaterieller Beziehungen - Physikalische Wurzeln des Lebens*, Max-Planck-Institut für Physik, München 2003
2. Werner Heisenberg: *Der Teil und das Ganze*, 7. Aufl. München: Piper, 2002, ISBN 3492222978
3. Tom Stonier: *Information und die innere Struktur des Universums*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1991

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Information&oldid=36395“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 16:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.613-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Information icon.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 620 × 620 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Information icon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:57, 15. Jun. 2008		620 × 620 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Information icon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Information icon.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 55 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:"
- Vorlage:Aeiou
- Vorlage:Anker
- Vorlage:Audio neu
- Vorlage:BAM
- Vorlage:Bausteindesign5
- Vorlage:Booland
- Vorlage:Booland3
- Vorlage:Booland4
- Vorlage:Boolnor
- Vorlage:Boolnot
- Vorlage:Bpur
- Vorlage:Cite journal
- Vorlage:Cite web
- Vorlage:DNB-Portal
- Vorlage:Der Spiegel
- Vorlage:Dokumentation
- Vorlage:Dokumentation/Dokuseite
- Vorlage:Falsche ISBN
- Vorlage:Folgenleiste
- Vorlage:GKD
- Vorlage:Ggf
- Vorlage:GohS
- Vorlage:Google Buch
- Vorlage:HAB
- Vorlage:HLS
- Vorlage:Hauptartikel
- Vorlage:ISO 639-1 zu Langform
- Vorlage:Imagemap
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen Zweispaltig
- Vorlage:Infobox Schrift
- Vorlage:Infobox Schrift/Doku
- Vorlage:Infobox Unternehmen
- Vorlage:Information
- Vorlage:Internetquelle
- Vorlage:JULGREGDATUM
- Vorlage:Koran
- Vorlage:LBMV SWW
- Vorlage:LCCN
- Vorlage:Link FA
- Vorlage:Meyers Online
- Vorlage:NDB

- Vorlage:Normdaten
- Vorlage:ParmPart
- Vorlage:Siehe auch
- Vorlage:Tibetischer chinesischer Begriff
- Vorlage:VD17
- Vorlage:Vorlage
- Vorlage:Vorlage/Doku
- Vorlage:WiBiLex
- Vorlage:WibiLex
- Vorlage:Wikisource
- Vorlage:Zh

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	620
Höhe	620

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Information_icon.svg&oldid=29733“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 15:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ingeborg Psalter 02f 1200.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ingeborg_Psalter_02f_1200.jpg (413 × 600 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ingeborg Psalter, Pentecost, ca. 1200, Musée Condé, Chantilly

Eine eher westlich geprägte Darstellung aus dem Ingeborg-Psalter (um 1200): während Christus im himmlischen Bereich als würdevolle Person dargestellt wird, fährt der Heilige Geist als Tier (Taube) auf die Menschen herab. Der Geist scheint aus dem Sohn hervorzugehen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Ingeborg Psalter, Pentecost, ca. 1200, Musée Condé, Chantilly Eine eher

aktuell	19:24, 3. Mai 2008		413 × 600 (116 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	westlich geprägte Darstellung aus dem Ingeborg-Psalter (um 1200): während Christus im himmlischen Bereich als würdevolle Person dargestellt wird, fährt der Heilige Geist als Ti

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ingeborg Psalter 02f 1200.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Filioque

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ingeborg_Psalter_02f_1200.jpg&oldid=27735“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Initiative des Handelns

Aus AnthroWiki

Initiative des Handelns ist die zweite der sechs Nebenübungen, die nach Rudolf Steiner eine unerläßliche Bedingung für jede geistige Entwicklung sind. Sie führt zu einer Stärkung der Willenskraft, die dadurch immer mehr zum Ausdruck des eigenen bewussten Ich wird.

> "Man versuche irgendeine Handlung zu erdenken, die man nach dem gewöhnlichen Verlaufe seines bisherigen Lebens ganz gewiß nicht vorgenommen hätte. Man mache sich nun diese Handlung für jeden Tag selbst zur Pflicht. Es wird daher gut sein, wenn man eine Handlung wählen kann, die jeden Tag durch einen möglichst langen Zeitraum vollzogen werden kann. Wieder ist es besser, wenn man mit einer unbedeutenden Handlung beginnt, zu der man sich sozusagen zwingen muß, zum Beispiel man nimmt sich vor, zu einer bestimmten Stunde des Tages eine Blume, die man sich gekauft hat, zu begießen. Nach einiger Zeit soll eine zweite dergleichen Handlungen zur ersten hinzutreten, später eine dritte und so fort, soviel man bei Aufrechterhaltung seiner sämtlichen anderen Pflichten ausführen kann. Diese Übung soll wieder einen Monat lang dauern. Aber man soll, soviel man kann, auch während dieses zweiten Monats der ersten Übung obliegen, wenn man sich diese letztere auch nicht mehr so zur ausschließlichen Pflicht macht wie im ersten Monat. Doch darf sie nicht außer acht gelassen werden, sonst würde man bald bemerken, wie die Früchte des ersten Monats bald verloren sind und der alte Schlendrian der unkontrollierten Gedanken wieder beginnt. Man muß überhaupt darauf bedacht sein, daß man diese Früchte, einmal gewonnen, nie wieder verliere. Hat man eine solche durch die zweite Übung vollzogene Initiativ-Handlung hinter sich, so werde man sich des Gefühles von innerem Tätigkeitsantrieb innerhalb der Seele in subtiler Aufmerksamkeit bewußt und gieße dieses Gefühl gleichsam so in seinen Leib, daß man es vom Kopfe bis über das Herz herabströmen lasse." (Lit.: GA 245 (1968), S 15 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Initiative_des_Handelns&oldid=26268“
Kategorien: Schulungsweg | Nebenübungen

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 09:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnation

Aus AnthroWiki

Als **Inkarnation** (von lat. *incarnatio* = *Fleischwerdung*) wird ganz allgemein die Menschwerdung bzw. Fleischwerdung eines geistigen Wesens bezeichnet, das nach und nach *vollständig* alle Wesensglieder durchdringt. Die Inkarnation beginnt kurz nach der Empfängnis und endet mit dem Tod. Sie ist zu unterscheiden von der bloßen Inkorporation, bei der ein geistiges Wesen einen bereits auf Erden vorhandenen Körper *teilweise* und oft auch nur *zeitweise* durchdringt.

Ein besonderer Ausnahmefall ist die erst mit der Jordantaufe begonnene vollständige **Inkarnation** des Christus im bereits vorhanden Leib des damals etwa dreißigjährigen Jesus.

- siehe auch: Reinkarnation, Inkarnationsvorgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnation&oldid=24536“
Kategorien: Grundbegriffe | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation1.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Inkarnation1.gif (349 × 498 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:46, 2. Jul. 2006		349 × 498 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Inkarnationsvorgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation1.gif&oldid=2494“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation2.gif

Aus AnthroWiki

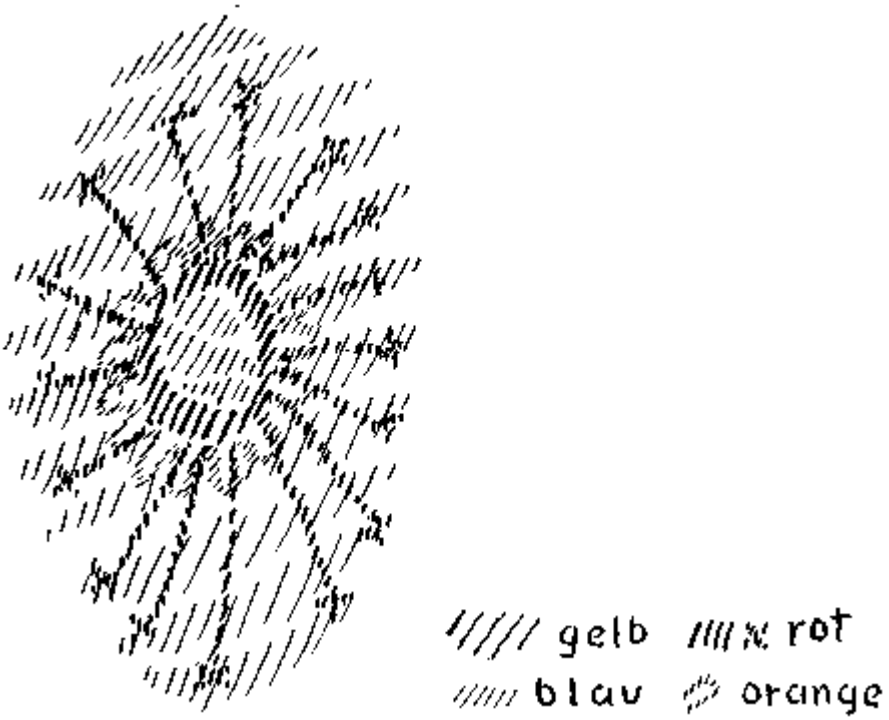

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Inkarnation2.gif (478 × 376 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:46, 2. Jul. 2006	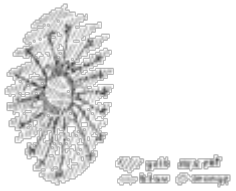	478 × 376 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Inkarnationsvorgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation2.gif&oldid=2688“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation3.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Inkarnation3.gif (290 × 438 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:47, 2. Jul. 2006	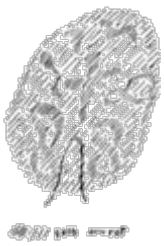	290 × 438 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 3

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Inkarnationsvorgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation3.gif&oldid=2882“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation4.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Inkarnation4.gif (308 × 448 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:47, 2. Jul. 2006	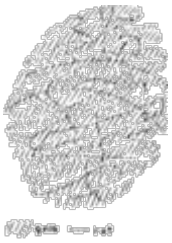	308 × 448 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 4

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Inkarnationsvorgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation4.gif&oldid=2496“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Inkarnation5.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Inkarnation5.gif (313 × 436 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Inkarnationvorgang Bild 5

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:48, 2. Jul. 2006	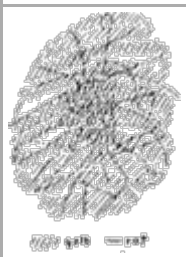	313 × 436 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Inkarnationvorgang Bild 5

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Inkarnationsvorgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Inkarnation5.gif&oldid=2690“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 190-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnation Ahriman

Aus AnthroWiki

Siehe unter: Inkarnation Ahrimans.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnation_Ahriman&oldid=37560“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 16:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnation Ahrimans

Aus AnthroWiki

"Geradeso wie es eine Inkarnation Luzifers im Beginn des 3. vorchristlichen Jahrtausends (in China) gegeben hat, wie es die Christus-Inkarnation gegeben hat zur Zeit des Mysteriums von Golgatha, so wird es einige Zeit nach unserem jetzigen Erdendasein, etwa auch im 3. nachchristlichen Jahrtausend, eine westliche Inkarnation des Wesens Ahriman geben." (Lit.: GA 193, S. 165). Nach einer Bemerkung Rudolf Steiners wäre der "rechtmässige" Zeitpunkt einer solchen **Inkarnation Ahrimans** das Jahr 2664. Ahriman wird aber alles daran setzten um sich ggf. auch schon früher inkarnieren zu können. Als eine kritische Phase galt das Jahr 1998. Nach einer persönlichen Mitteilung von Hermann Keimeyer, hat es Ahriman aber nicht geschafft bereits 1998 zu inkarnieren. Auch 2012 scheidet nach Hermann Keimeyer, im Gegensatz zu der Angabe von Robert Powell in seinem Buch "Christus und der Mayakalender" (Lit.: S. 172) als Jahr der kommenden **Inkarnation Ahrimans** aus.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Der innere Aspekt des sozialen Rätsels - Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft* (GA 193), Dornach 1989, Vortrag vom 27.10.1919, S. 165
- Hans-Werner Schroeder: *Das Jahrhundertende und die Inkarnation Ahrimans im nächsten Jahrtausend*, in: Ahriman - Profil einer Weltmacht, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1996, S. 11 - 20
- B. C. J. Lievegoed: *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge, gehalten in Spring Valley 1965, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 1988, S. 16, s. a. Anmerkung 1
- Robert Powell: *Christus und der Mayakalender. 2012 und das Erscheinen des Antichrist*, Informationslücke-Verlag, Basel 2009, S. 172

Weblinks

http://www.altanthroinfo.9f.com/ahriman.htm Eine englische Webseite, die vor der baldigen Wiederkunft Ahrimans warnt

http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=40

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnation_Ahrimans&oldid=37562“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 17:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnationsseele

Aus AnthroWiki

Die *Inkarnationsseele* ist diejenige Seele, welche die Entelechie bzw. das ewige Ich des Menschen zum Zwecke einer erneuten Inkarnation mit Hilfe der Hierarchien (nach der Weltenmitternachtsstunde) neu bildet.

Literatur

- Max Hoffmeister: *Die übersinnliche Vorbereitung der Inkarnation*, Verlag Die Pforte, Basel 1991

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnationsseele&oldid=44900“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2011 um 05:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkarnationsvorgang

Aus AnthroWiki

Der **Inkarnationsvorgang**, durch den das menschliche Ich im Zuge des Reinkarnationsgeschehens wiederholt zum Erdenleben, zur irdischen Inkarnation herabsteigt, wurde von Rudolf Steiner in vielen Vorträgen ausführlich besprochen.

> "Zweierlei Ansichten sind möglich, die materialistische und die geistige. Die materialistische Ansicht ist die, welche glaubt, daß der Mensch sich sein physisches Dasein aus physischen Stoffen bestehend schafft und daß dann, so glaubt diese Anschauung, diese materiellen Stoffe das Geistige erzeugen. Diese Anschauung verfolgt dann irgendeine materielle Erscheinung, indem sie zum Beispiel fragt: Was geht vor im Organismus, was geht vor in den feinen Funktionen, die sich im Gehirn abspielen, wenn ein Gefühl, wenn eine Vorstellung in uns ist? Derjenige, welcher das psychische Sehen hat, weiß, daß dieser Körper sich nicht selbst auferbaut hat; er weiß, daß der Körper von seinem eigenen höheren Menschen, welcher in ihm wohnt, ausgewählt worden ist. «Schaffen» bedeutet nicht das, was wir heute schaffen nennen, sondern es bedeutet Wählen. Das heißt: die Seele des Menschen, die Psyche, welche aus anderen Regionen kommt, hat sich diesen Körper erwählt, so daß er ihr ein Instrument sein kann zur Verfolgung derjenigen Ziele, die aus einer höheren Welt stammen." (Lit.: GA 88, S 38)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
- 2 Die Vorbereitung der Inkarnation in der geistigen Welt
- 3 Der Geistkeim des physischen Leibes
- 4 Der Weg von der Zeugung bis zur Geburt
- 5 Wie der physische Keim von den höheren Wesensgliedern ergriffen wird
- 6 Literatur

Überblick

Wenn wir im Leben zwischen Tod und neuer Geburt über die Mitternachtsstunde hinausgekommen sind und der Abstieg zu einer neuen Inkarnation beginnt, fängt auch die Suche nach einem geeigneten Elternpaar an, durch das wir die geeignetsten Inkarnationsbedingungen auf Erden finden können. Genauer gesagt verbinden wir uns schon lange bevor dieses Elternpaar geboren wurde mit der ganzen Ahnenreihe, die zu ihm hinführt. Das geschah früher oft schon Jahrhunderte vor deren Geburt. Heute ist allerdings die Zeit zwischen zwei Inkarnationen meist sehr viel kürzer, so dass auch für diese Suche nur entsprechend weniger Zeit zur Verfügung steht. Das Ich sucht dabei besonders die Beziehung zum Vater, der Astralleib drängt zur Mutter hin. Der Ätherleib, der sich allerdings erst sehr viel später ausbildet, zieht uns dann ganz besonders zu einem bestimmten Volkstum hin.

Der Mensch erscheint dem hellsichtigen Blick zu dieser Zeit als trichter- oder glockenförmiges Seelenwesen, das in seinem Inneren das Ich trägt, und das sich mit rasender Geschwindigkeit durch den Astralraum bewegt. Das ist eigentlich der Homunculus, den Goethe im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie schildert, der den Weg zur Verkörperung in den irdischen Elementen sucht.

Während unseres Herabstiegs durch die Planetensphären arbeiten wir zusammen mit den höheren geistigen Hierarchien den Geistkeim, das geistige Urbild, unseres späteren physischen Leibes aus. Dieser Geistkeim ist zunächst majestätisch groß wie das Weltall selbst, verdichtet sich aber dann immer mehr und wird immer kleiner. Schon einige Zeit bevor wir selbst als Seelenwesen zur Inkarnation herabsteigen, schicken wir diesen Geistkeim des physischen Leibes voraus in die physische Welt.

Wir kommen dadurch in ein anderes Verhältnis zum ganzen Kosmos, durch das wir erst die Ätherkräfte heranziehen können, die wir zum Aufbau unseres späteren Ätherleibes brauchen. Dieser Ätherleib, den wir uns aus den Weltenätherkräften zusammenziehen, ist eine ganze Welt für sich. Er trägt in sich ein Abbild des ganzen Kosmos. Man findet darin die Bilder der Sternenkräfte des Tierkreises, der Planetenkräfte und insbesondere auch von Sonne und Mond, ja sogar ein Bild der Erde ist in seinen unteren Bereichen erkennbar. Dieses ätherische Abbild des Kosmos nehmen wir mit herunter zur Inkarnation. Der Mensch ist nun für kurze Zeit ein Wesen, das aus Ich, Astralleib und Ätherleib besteht.

Unmittelbar mit der Empfängnis vereinigt sich der Geistkeim des physischen Leibes mit dem physischen Keim, der von einer ätherischen und astralischen Mutterhülle umgeben ist. Unser Ich, unser eigener Astralleib und unser eigener Ätherleib verbinden sich erst in der dritten bis vierten Schwangerschaftswoche mit dem befruchteten Keim. Bis dahin wirken die höheren Wesensglieder nur von außen herein. Etwa zu diesem Zeitpunkt, ab dem 23. oder 24. Tag der Schwangerschaft, ist das Herzzentrum schon soweit ausgebildet, dass es zu eigenständig zu pulsieren beginnt. Die Verbindung der höheren Wesensglieder mit dem physischen Leib fängt aber schon etwas früher, etwa ab dem 17. Tag, an. Das muss auch so sein, denn letztlich bringt das Ich das Herz zum Schlagen.

Kurz bevor unser Ätherleib in den physischen Leib eintaucht, tritt aber noch ein wichtiges Ereignis ein. Wir erhalten durch unseren Ätherleib eine überblicksartige Vorschau auf unser künftiges Erdenleben. Das ist das spiegelbildliche Erlebnis zum dem Lebenspanorama des vergangenen Lebens, das wir kurz nach dem Tod erleben. Die Vorschau auf das künftige leben kann gelegentlich einen solchen Schock auslösen, dass der Mensch vor der Inkarnation gleichsam zurückzuckt und sich nur ungenügend mit der physischen Grundlage verbindet. Das führt dann zu den verschiedenen Formen der geistigen Behinderung, die immer ihre Ursache darin hat, dass sich die höheren Wesensglieder nicht genügend bzw. nicht richtig inkarnieren.

Während der folgenden Embryonalzeit und auch nach der Geburt bis hin zum Zahnwechsel bleibt die sternenartige Konfiguration des Ätherleibs noch erhalten, aber sie wird immer blasser. Nach dem Zahnwechsel, nachdem sich auch die ätherische Mutterhülle ganz abgelöst hat, lösen sich die Sternenbilder ganz auf und werden zu Strahlen, die von Außen nach Innen gehen und im Inneren ein Zentrum bilden, aus dem unser eigenes Ätherherz entsteht. Nicht, das wir nicht vorher auch schon ein Ätherherz gehabt hätten, aber das war nur vererbt. Jetzt beginnt sich unser eigenes Ätherherz zu bilden und das alte „verfault“, wie sich Rudolf Steiner ausdrückt. Mit der Geschlechtsreife, also etwa im 14. Lebensjahr, ist das eigene Ätherherz dann vollkommen ausgebildet und das alte vererbte fällt ab. Das ist ein ebenso wichtiges Ereignis wie der Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr. Der Sternen-Ätherleib hat sich nun ganz in das Ätherherz verdichtet, während der restliche Ätherleib weitgehend strukturlos erscheint. Im Ätherherzen tragen wir nun ein Bild des ganzen Kosmos.

In der Zeit bis zur Geschlechtsreife verwandelt sich aber auch der Astralleib in bedeutsamer Weise. Der Astralleib des Kindes, der bis zur Geschlechtsreife noch von der astralen Mutterhülle umgeben ist, zeigt eine reiche und ganz individuelle Strukturierung. Hier ist viel von dem eingeschrieben, was der Mensch zwischen seinem letzten Tod und seiner neuen Geburt in der geistigen Welt erlebt hat. Bis hin zur Geschlechtsreife wird der Astralleib aber immer undifferenzierter. Die reichen astralen Gebilde schlüpfen nämlich in die Organe hinein, die von oben herab etwa bis zum Zwerchfell liegen. Die vererbten Astralkräfte, die bis dahin in den Organen wirken, werden dadurch verdrängt und ausgeschieden, bis schließlich die ganze astrale Mutterhülle abfällt. Dadurch wird der Astralleib immer mehr zu einer strukturlosen Nebelwolke.

Alles, was der Mensch tut, zeigt sich auch im Astralleib. Allerdings bildet das zunächst nur flüchtige Erscheinungen, die sofort wieder verschwinden. Wenn das kleine Kind mit seinen Beinchen zappelt, so zeigt sich das zwar im Astralleib, aber es ist auch gleich wieder ausgelöscht, werden gleichsam elastisch zurückgestoßen. Erst wenn das Kind sprechen und denken lernt und sich bleibende Erinnerungen bildet, bleiben Spuren im Astralleib zurück. Aber die haben nun die Tendenz, sich in einem Mittelpunkt zu sammeln – eben weil sie sonst überall zurückgestoßen werden. Mit der Geschlechtsreife ist dieser astrale Mittelpunkt, in dem sich all unser Tun ausdrückt, dann schon sehr deutlich ausgebildet und er liegt – wenig verwunderlich – in der Gegend des Herzens, wo auch das Ätherherz liegt, das ein Bild des ganzen Kosmos in sich trägt. Jetzt ist das Ätherherz auch bereits soweit ausgebildet, dass es aus dem Astralischen die Spuren unserer Taten aufnehmen und bewahren kann. Dadurch wird ihm unser Karma eingeschrieben. Im Wesentlichen sind daher auch nur die Taten, die wir nach der Geschlechtsreife vollbringen, für

unser Karma relevant. Viel später, nach unserem Tod, wird das, was diesem ätherisch-astralischen Zentrum eingeschrieben ist, dem Kosmos übergeben. Hier zerstreuen sie sich aber nicht einfach, sondern beim Herabstieg zur nächsten Inkarnation ziehen wir sie wieder zusammen und bringen sie mit in das nächste Erdenleben.

> "Zwischen dem Gehirn und dem Herzen ist ein großer Unterschied in Bezug auf das kosmische Werden. Nehmen Sie einmal an, ein Mensch geht durch die Pforte des Todes, geht durch das Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Sein Gehirn ist überhaupt ein Götterprodukt. Das Gehirn ist von Kräften durchzogen, die, wenn man durch die Pforte des Todes geht, eigentlich ganz fortgehen und beim nächsten Leben wird dann das Gehirn vollständig neu aufgebaut, auch die inneren Kräfte dazu, nicht nur das Materielle. Das ist beim Herzen nicht der Fall. Beim Herzen liegt die Sache so, daß nicht das physische Herz, wohl aber die Kräfte, die im physischen Herzen tätig sind, bestehen bleiben. Diese Kräfte gehen zurück in das Astralische und in das Ich und bleiben auch zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Dieselben Kräfte, die in unserem Herzen darinnen klopfen, klopfen auch das nächste Mal bei unserer neuen Inkarnation." (Lit.: GA 159, S 19)

Im ätherisch-astralischen Herzzentrum sammeln sich also die karmischen Anlagen durch alle Inkarnationen. Dem widerspricht nicht die Tatsache, dass die Kräfte, die in der einen Inkarnation das physische Herz gestalten, in der nächsten Inkarnation die Zirbeldrüse aufbauen.

Die Vorbereitung der Inkarnation in der geistigen Welt

> "Wenn der Mensch so weit ist, daß er diejenigen Tätigkeiten, die er im letzten Leben vollzogen hat, in geistige Kräfte umgesetzt hat, wenn er alle die Erlebnisse in der devachanischen Außenwelt erlebt hat, so daß sie auf ihn gewirkt haben, dann ist er reif, vom Devachan herunterzusteigen zu einer neuen physischen Geburt. Dann zieht der Erdkreis ihn wieder an.
>
> Das erste, was der Mensch antrifft, wenn er aus dem Devachan herabkommt, ist das astralische Gebiet, in der Rosenkreuzer-Theosophie die elementare Welt genannt. Die gibt ihm einen neuen Astralleib. Wenn man auf ein Papier Eisenfeilspäne streut und unterhalb desselben einen Magneten bewegt, dann bilden sich Formen und Linien nach den Kräften des Magneten; und genau so wird die astrale Substanz, die unregelmäßig verteilt ist, herangezogen und geordnet nach den Kräften, die in der Seele sind und dem entsprechen, was diese Seele im früheren Leben erarbeitet hat. So gruppiert sich der Mensch selbst seinen Astralleib. Diese werdenden Menschen, die nur erst einen Astralleib haben, sieht der Seher als Wesen, die ausschauen wie eine nach unten sich öffnende Glockenform. Sie schießen mit riesiger Geschwindigkeit durch den Astralplan. Kaum vorstellen kann man sich die Geschwindigkeit, mit der sie den Raum durchschwirren.
>
> Jetzt müssen diese werdenden Menschen einen Ätherleib und einen physischen Leib erhalten. Was bisher geschehen ist bis zum Aufbau des Astralleibes, hing von ihnen selbst ab, je nach den Kräften, die sie selbst entwickelt haben. Wie aber der Ätherleib sich bildet, das hängt nicht allein vom Menschen ab in dem gegenwärtigen Entwickelungslauf, sondern in bezug auf diese Bildung ist der Mensch von äußeren Wesen abhängig. Darum hat der Mensch zwar immer einen passenden Astralleib; es ist aber nicht immer der Fall, daß dieser Astralleib ganz in den Äther- und physischen Leib hineinpaßt. Daher oft die Disharmonie und Unzufriedenheit im Leben. Daß die werdenden Menschen so herumschwirren, geschieht namentlich deshalb, weil sie ein passendes Elternpaar suchen, das ihnen die beste Gelegenheit gibt, eine zur Astralwesenheit stimmende Äther- und physische Körperlichkeit zu bekommen. Es kann immer nur das relativ beste und passende Elternpaar sein, das ihnen diese gibt. Bei diesem Suchen wirken Wesenheiten, die den Ätherleib an den astralischen Leib angliedern und die ähnlich dem sind, was man oft Volksgeister nennt. Das ist nicht dieses unfaßbare Abstraktum, als was der Volksgeist gewöhnlich angesehen wird; es ist für den geistigen Beobachter der Welt etwas so Wirkliches wie unsere Seele, die in unserem Leibe verkörpert ist. So hat ein ganzes Volk gemeinschaftlich zwar nicht einen physischen Leib, wohl aber einen Astralleib und die Ansätze zu einem Ätherleibe. Es lebt wie in einer astralischen Wolke, und das ist der Leib für den Volksgeist. Das sind die Lenker der Ätherbildungen um den Menschen herum, und so hat der Mensch sich nicht mehr selbst in der Gewalt.
>
> Nun kommt ein außerordentlich wichtiger Moment, ebenso wichtig wie der Moment nach dem Tode, wo man sein ganzes vergangenes Leben als Erinnerungsbild sieht. Wenn der Mensch in seinen Ätherleib hineinschlüpft und noch nicht den physischen Leib hat — es ist dies nur ein kurzer Moment, aber von höchster Wichtigkeit —, da hat

er eine Vorschau auf das nächste Leben; nicht auf alle Einzelheiten, es ist nur ein Überblick über all das, was ihm bevorsteht im künftigen Leben. Da kann er sich sagen — er vergißt es wieder bei der Einkörperung —, er hat vor sich ein glückliches oder ein unglückliches Leben. Nun kommt es vor, wenn ein Mensch viele schlimme Erfahrungen im früheren Leben gemacht hat, daß er einen Schock bekommt und nicht hinein will in den physischen Leib. Das kann bewirken, daß er wirklich nicht ganz hineinrückt in denselben und so die Verbindung nicht ganz hergestellt ist zwischen den verschiedenen Leibern. Das ergibt dann Idioten in diesem Leben. Es ist das nicht immer der Grund zur Idiotie, doch häufig. Die Seele sträubt sich gleichsam, physisch verkörpert zu werden. Ein solcher Mensch kann sein Gehirn nicht richtig gebrauchen, weil er nicht richtig hineingeschaltet ist. Nur wenn der Mensch sich richtig hineingebären läßt in sein physisches Werkzeug, kann er es richtig gebrauchen. Während der Ätherleib sonst nur ganz schwach hinausragt, kann man bei den Idioten oft Teile des Ätherleibes wie einen weit über den Kopf hinausragenden ätherischen Lichtschein sehen. Wir haben da einen Fall, wo etwas, was das Leben seiner physischen Betrachtung nach unerklärlich läßt, erklärt wird durch die Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 99, Vierter Vortrag, München, 28. Mai 1907)

"Wir haben nun gesehen, daß der Mensch bei seinem Abstieg zur neuen Geburt von geistigen Wesenheiten, im Range ähnlich den Volksgeistern, mit einem neuen Ätherleib umkleidet worden ist. Dieser Ätherleib ist dem Menschen nicht vollständig angepaßt; noch weniger angepaßt ist ihm aber das, was er als eine physische Hülle erhält. Wir wollen jetzt in großen Zügen die Eingliederung des Menschen in die physische Welt erklären. Manches davon entzieht sich in einer gewissen Beziehung einer öffentlichen Besprechung.

Wir wissen, daß der Mensch durch die Eigenschaften, die er hat, sich mit einem astralen Leibe umkleidet. Er hat durch das, was in diesem astralen Leibe ist, eine Anziehungskraft zu bestimmten Wesen auf der Erde. Durch den Ätherleib wird er hingezogen zu dem Volk und zu der Familie im weiteren Sinne, in welche er neu hineingeboren wird. Durch die Art und Weise, wie er ausgebildet hat seinen Astralleib, wird er hingezogen zum mütterlichen Teil seiner Eltern. Die Essenz, die Substanz, die Gliederung des Astralleibes zieht ihn zur Mutter. Das Ich zieht den neuen Menschen hin zum väterlichen Teil der Eltern. Das Ich war ja da in uralten Zeiten, als die Seele zum ersten Male herunterstieg aus dem Schöße der Gottheit in einen irdischen Leib. Dieses Ich hat sich durch viele Inkarnationen hindurch entwickelt. Das Ich des einen Menschen unterscheidet sich vom Ich des andern, und wie es jetzt ist, bildet es die besondere Anziehungskraft zum Vater. Der Ätherleib zieht hin zum Volke, zur Familie, der Astralleib zieht besonders hin zur Mutter, das Ich zum Vater. Darnach richtet sich das ganze Gebilde, das zur neuen Verkörperung hinunter will.

Es kann vorkommen, daß der Astralleib zu einem mütterlichen Teil hingezogen wird, das Ich aber nicht zu dem entsprechenden Vater will. In diesem Falle setzt es seine Wanderung fort, bis es ein passendes Elternpaar findet.

Im gegenwärtigen Entwickelungszyklus stellt das Ich das Element des Wollens, der Empfindungsimpulse dar; im astralen Leibe sind die Eigenschaften der Phantasie, die Eigenschaften des Denkens. Letztere wird daher die Mutter, wie man sagt, vererben und erstere der Vater. Und wir sehen so, daß die Individualität, die sich verkörpern will, durch ihre unbewußten Kräfte das Elternpaar aussucht, das ihr den physischen Leib geben soll.

Das hier Beschriebene spielt sich so ab, daß es im wesentlichen etwa bis zur dritten Woche nach der Empfängnis fertig ist. Zwar ist dieser Mensch, der aus Ich, Astralleib und Ätherleib besteht, durchaus vom Moment der Empfängnis an in der Nähe der Mutter, die den befruchteten Menschenkeim in sich hat, aber er wirkt von außen ein. In dieser Zeit, etwa in der dritten Woche, fängt dieser Astral- und Ätherleib gleichsam den Menschenkeim ab und beginnt nun mitzuarbeiten an dem Menschen. Bis dahin geht die Entwickelung des physischen Menschenleibes vor sich ohne den Einfluß von Astral- und Ätherleib; von da ab wirken sie an derEntwickelung des Kindes mit und gliedern selbst die weitere Ausgestaltung des Menschenkeimes. Wir sehen also, daß in bezug auf den physischen Leib in noch höherem Maße das gilt, was vom Ätherleibe gesagt wurde, daß hier noch weniger leicht ein Zusammenstimmen stattfinden kann. Diese wichtige Tatsache verbreitet Licht über vieles, was in der Welt vorgeht.

Wir haben bis jetzt den gewöhnlichen Menschen der Gegenwart in seiner normalen Entwickelung geschildert. Nicht ganz gilt das für einen Menschen, der in einer vorigen Inkarnation eine okkulte Entwickelung angefangen hat. Je höher er gekommen ist, desto früher liegt der Zeitpunkt, wo er selbst beginnt, seinen physischen Leib zu bearbeiten, um ihn dadurch geeigneter zu machen für die Mission, die er hier auf der Erde zu erfüllen hat. Je

später er dazu kommt, den physischen Keim abzufangen, desto weniger wird er Herr werden über den physischen Leib. Bei höchstentwickelten menschlichen Individualitäten, die die Leiter und Führer des geistigen Teiles unserer Welt sind, findet solches Abfangen bereits bei der Empfängnis statt. Für sie geht nichts vor ohne ihr Zutun. Sie leiten ihren physischen Leib bis zum Tode und beginnen den neuen zu bearbeiten, sobald der erste Anstoß dazu gegeben ist.

Die Stoffe, die den physischen Leib zusammensetzen, ändern sich immerfort. Nach ungefähr sieben Jahren hat sich jedes Teilchen erneuert. Der Stoff wird ausgetauscht, die Form bleibt. Zwischen Geburt und Tod müssen wir den Stoff immer neu gebären, er ist das Wechselnde. Dasjenige, was man zwischen Geburt und Tod höherentwickelt über den Tod hinaus, das bleibt erhalten und bildet einen neuen Organismus.

Was der Mensch zwischen Geburt und Tod unbewußt macht, tut der Eingeweihte bewußt vom Tode bis zur neuen Geburt: er bildet bewußt seinen neuen physischen Körper aus. Die Geburt ist daher für ihn nur ein radikales Ereignis. Er tauscht nur einmal, aber gründlich die Stoffe aus. Daher die große Ähnlichkeit der Gestalt solcher Individualitäten von einer Inkarnation zur andern, während bei wenig Entwickelten durchaus keine Ähnlichkeit zwischen den Gestalten ihrer verschiedenen Inkarnationen besteht. Je höher der Mensch sich entwickelt, desto ähnlicher sind die zwei aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Das kann man durchaus beobachten mit hellseherischem Blick. Es gibt einen ganz bestimmten Ausdruck für dieses Verhältnis, in das der Mensch auf höherer Stufe der Entwickelung kommt. Man sagt, er wird überhaupt nicht in einen anderen Körper geboren, so wenig wie man vom gewöhnlichen Menschen sagt, daß er alle sieben Jahre einen neuen Körper erhält. Man sagt vom Meister: er ist geboren in denselben Körper. — Er braucht ihn Jahrhunderte, ja selbst Jahrtausende. Das ist bei weitaus den meisten führenden Individualitäten der Fall. Eine Ausnahme machen gewisse Meister, die ihre ganz besondere Mission haben. Bei denen bleibt der physische Leib erhalten, so daß der Tod für sie überhaupt nicht eintritt. Das sind die Meister, die für den Übergang von einer Rasse zu einer andern zu sorgen haben.

Zwei andere Fragen treten jetzt an uns heran, die Frage: Wie lange dauert der Aufenthalt in den anderen Welten, und die Frage nach dem Geschlecht in aufeinanderfolgenden Verkörperungen.

Die okkulte Forschung ergibt, daß der Mensch durchschnittlich in einem Zeitraum von 1000 bis 1300 Jahren wiederkommt. Das hat seinen Sinn darin, daß der Mensch, wenn er wiederkommt, das Antlitz der Erde verändert findet und dadurch neue Dinge erleben kann. Das, was sich ändert auf unserer Erde, steht mit gewissen Sternkonstellationen im innigen Zusammenhang; das ist eine sehr wichtige Tatsache. Im Frühlingsanfang geht die Sonne in einem gewissen Zeichen des Tierkreises auf. 800 Jahre vor Christo ging die Sonne zuerst im Sternbild des Widders, des Lammes auf, noch früher in dem danebengelegenen Sternbild des Stieres. Etwa 2160 Jahre braucht sie, um ein Sternbild zu durchlaufen. Das Durchlaufen sämtlicher zwölf Tierkreiszeichen nennt man im Okkultismus ein Weltenjahr.

Tief haben die alten Völker immer empfunden, was in Zusammenhang stand mit diesem Durchlaufen des Tierkreises. Es durchzog ihre Seelen, andachtsvoll empfanden sie: Die Sonne kommt im Frühling herauf, es erneut sich die Natur, die im Winter geruht hat. Des Frühlings göttlicher Sonnenstrahl erweckt sie aus tiefem Schlaf. — Diese junge Frühlingskraft vereinigte sich mit dem Sternbilde, aus dem heraus die Sonne schien. Sie sagten: Es ist der Herabsender der neu zu ihren Kräften gekommenen Sonne, der neu schöpferischen Gotteskraft. —

Und so erschien den Menschen einer Zeit, die nun zwei Jahrtausende zurückliegt, das Lamm als Wohltäter der Menschheit. Alle Lamm-Sagen entstehen um diese Zeit. Göttliche Begriffe verbinden sich mit diesem Symbolum. Der Erlöser selbst, der Christus Jesus, ist dargestellt in den ersten Jahrhunderten im Symbolum des Kreuzes und unter diesem das Lamm. Erst im sechsten Jahrhundert wird der Erlöser am Kreuz hängend dargestellt. Die bekannte Jason-Sage, das Holen des goldenen Widderfelles, des Goldenen Vließes, hat auch ihren Ursprung darin.

Vor 800 vor Christo ging die Sonne durch das Sternbild des Stieres, und da haben wir in Ägypten die Verehrung des Apis-Stieres und in Persien des Mithras-Stieres. Noch früher ist der Durchgang der Sonne durch das Sternbild der Zwillinge. In indischen und germanischen Mythen finden wir wirklich den Hinweis auf das Zwillingspaar. Die Zwillingsböcke, mit denen Donar, der Gott, fährt, sind ein letzter Rest davon. Dann endlich kommen wir zurück zur Zeit des Krebses, die uns nahebringt der alten Atlantischen Flut. Eine alte Kultur ging unter, eine neue ging auf. Das bezeichnet man mit einem bestimmten okkulten Zeichen, dem Wirbel, der zugleich das Krebs-Symbol

darstellt und in jedem Kalender zu finden ist.

So haben die Völker stets ein deutliches Bewußtsein gehabt von dem, was am Himmel vorgeht, parallel den Veränderungen auf der Erde unten. Wenn die Sonne ein Sternbild durchlaufen hat, hat auch die Erde ihr Antlitz so verändert, daß es wertvoll ist für den Menschen, von neuem zu leben. Daher hängt die Zeit der Wiederverkörperung ab von dem Vorrücken des Frühlingspunktes. Ungefähr die Zeit, die die Sonne braucht, um durch ein solches Tierkreiszeichen durchzugehen, ist die Zeit, in der der Mensch zweimal inkarniert ist, einmal männlich und einmal weiblich. Denn die Erfahrungen und Erlebnisse, die der Mensch durchmachen kann in einem männlichen oder weiblichen Organismus, sind für das geistige Leben so grundverschieden, daß er in demselben Antlitz der Erde sich einmal weiblich und einmal männlich inkarniert. Und das gibt ungefähr die Zeit zwischen zwei Inkarnationen von etwa 1000 bis 1300 Jahren durchschnittlich.

Damit ist zugleich die Frage nach dem Geschlecht beantwortet: es ist in der Regel abwechselnd. Diese Regel wird oft durchbrochen, so daß manchmal drei bis fünf, aber nie mehr als sieben gleichgeschlechtliche Inkarnationen aufeinanderfolgen. Es widerspricht allen okkulten Erfahrungen, wenn gesagt wird, daß sieben aufeinanderfolgende gleichgeschlechtliche Inkarnationen die Regel sei." (Lit.: GA 99, Fünfter Vortrag, München, 29. Mai 1907)

Der hier angegebene Zeitraum von etwa 1000 bis 1300 Jahren bezeichnet das ursprüngliche kosmische Maß, das der Reinkarnation zugrunde liegt. Rudolf Steiner hat aber deutlich gemacht, dass heute bedeustsame Abweichungen von diesem kosmischen Maß vorkommen und zwischen den einzelnen Inkarnationen oft nur wenige Jahrhunderte oder gar nur Jahrzehnte liegen.

Der Geistkeim des physischen Leibes

"Niemals würde einen für uns geeigneten physischen Leib ein Elternpaar gebären können als physischen Leib, wenn dieser physische Leib nicht vorbereitet wäre durch lange Zeiten, durch eine Arbeit mit höchsten, erhabenen geistigen Wesenheiten im Geistkosmos. Und unsere Arbeit im Geistkosmos besteht im wesentlichen darinnen - und sie ist wahrlich größer, umfangreicher als dasjenige, was wir im kleinen Erdendasein tun -, all das zu besorgen mit den Wesen höheren Grades zusammen, was in diesen Wesenheiten als Geist-Ereignisse sich abspielt wie hier die Naturereignisse, als Geistkunst sich abspielt wie hier die Naturkunst, und was uns zuletzt in den Stand bringt, all dasjenige, was da gearbeitet ist, zusammenzuschließen in einem mächtigen geistigen Urbilde, das aber der Geistkeim, gewissermaßen der vorhergeworfene Schatten ist desjenigen, was dann als unser physischer Leib auf Erden geboren wird...

Schon in dem Momente, wo der Mensch diese große Umkehrung im Kosmos macht, beginnt er seine Aufmerksamkeit auf die Erde herunter zu richten. Da schaut er die fern zurückliegende Ahnenschaft, von der dann abstammen Söhne, Töchter, von denen wieder Söhne, Töchter, wieder Söhne, Töchter abstammen und so weiter, bis nach Jahrhunderten das Elternpaar geboren wird, zu dem er heruntersenden kann dasjenige, verkleinert, was als mächtiger, umfassender Geistkeim für den physischen Leib geformt worden ist in der geistigen Welt, damit dieser Geistkeim sich dann mit dem physischen Keim im Mutterleibe verbinden kann.

Dieser Geistkeim ist zuerst majestätisch und groß wie das Weltenall selber. Während der Mensch den Rückzug antritt in die physische Welt und die Generationen, von denen dann seine Eltern stammen werden, überschaut, von der geistigen Welt aus mittätig ist an dieser Generationenfolge, während dieser Zeit wird der Keim immer kleiner und kleiner, bis er wiederum zurückkommt in die Mars-, die eigentliche Sonnensphäre, und dann schnell durch die Mondensphäre wiederum zur Erde zum nächsten Leben heruntersteigt.

Schon einige Zeit, bevor der Mensch als Seelenwesen selber heruntersteigt, schickt er diesen Geistkeim voraus. So daß der Mensch dasjenige, was er vorbereitet hat für seinen physischen Leib, eine Zeitlang, bevor er selber heruntersteigt in die physische Welt, voraussendet. Indem er gewissermaßen seine Arbeit für das nächste Erdenleben abgelegt hat, kommt er in die Lage, ein anderes Verhältnis zum Kosmos einzugehen, als das vorher war; dadurch kommt er in die Lage, sich in ein Verhältnis zum ganzen kosmischen Äther zu bringen. Und er zieht als den letzten Akt dieses Herabsteigens aus den geistigen Welten die Kräfte aus dem gesamten Weltenäther heraus, aus denen er seinen Ätherleib formt.

Wenn der Mensch schon den Geistkeim für seinen physischen Leib heruntergeschickt hat, wenn also der Geistkeim schon zum Elternpaar nach einer langjährigen Strömung aus den geistigen Welten für das Physische des Leibes heruntergeschickt worden ist, so weilt der Mensch selber noch in der geistigen Welt, sammelt in der geistigen Welt den Äther um sich, so daß er für eine kurze Zeit ein Wesen wird aus Ich, astralischem Leib und Äther; der Äther ist zusammengezogen aus dem gesamten Weltenäther. Und erst während der Embryonalzeit, in der dritten, vierten Woche nach der Empfängnis, vereinigt der Mensch dasjenige, was sich in den ersten drei bis vier Wochen aus der Vereinigung von Geistkeim und physischem Keim gebildet hat, was also schon früher als er auf der Erde angekommen ist, das vereinigt er mit seiner Wesenheit, begabt es mit demjenigen, was er an Ätherleib gewonnen hat durch Anziehung aus dem Weltenäther, und der Mensch wird ein Wesen aus dem, was entstanden ist als schon früher heruntergeschickt, aus physischem Leib, Ätherleib, den er gewissermaßen im letzten Augenblick seines kosmischen Daseins um sich angesammelt hat, astralischem Leib und Ich, die durchgegangen sind durch das Leben zwischen Tod und neuer Geburt." (Lit.: GA 227, S 214ff)

Der Weg von der Zeugung bis zur Geburt

"Wie arbeiten nun die Kräfte, um den Menschen zu einer neuen Inkarnation zu bringen? Ungefähr tausend Jahre gehen dahin zwischen Tod und neuer Inkarnation, wie wir sahen; in dieser Zeit reift die Seele aus, um den Weg zu einer neuen Geburt wieder anzutreten. Für den Seher ist es außerordentlich interessant, die astralische Welt zu durchforschen. Er kann zum Beispiel fliegende, in Auflösung begriffene Astralleichname beobachten. Der Astralleichnam eines hochentwickelten Menschen, der an seinen niederen Trieben gearbeitet hat, löst sich rasch auf; aber langsam geht die Auflösung vor sich bei niedrigstehenden Menschen, die ihren Neigungen und Leidenschaften freien Lauf gelassen haben. Da kann es sogar vorkommen, daß der alte zurückgelassene Astralleichnam sich noch nicht aufgelöst hat, wenn der ursprüngliche Träger zu einer neuen Geburt schreitet. Und das ist dann ein schweres Schicksal. Es kann auch sein, daß ein Mensch durch besondere Umstände bald wiederkehrt und seinen alten Astralleichnam noch vorfindet; dieser hat dann eine starke Anziehung zu ihm und schlüpft mit hinein in den neuen Astralleib. Der Mensch bildet sich also wohl einen neuen Astralleib, aber sein alter verbindet sich damit, beide schleppt er dann mit sich durchs Leben. Der alte Astralleib tritt dann in bösen Träumen oder Visionen vor ihn als sein zweites Ich und umgaukelt, quält und peinigt ihn. Das ist der unberechtigte, falsche «Hüter der Schwelle». Dieser alte Astralleichnam tritt leicht aus dem Menschen heraus, weil er nicht fest mit den anderen Wesensgliedern verbunden ist, und erscheint dann als ein Doppelgänger.

Außer diesen Gestalten sieht der Seher noch eine ganz besonders merkwürdige Art von Gebilden; es sind glockenförmige Gebilde, die mit riesiger Schnelligkeit den Astralraum durchfliegen und durchschießen. Das sind die noch nicht verkörperten, aber nach Verkörperung hinstrebenden Menschenkeime. Die Zeit und der Ort sind eigentlich ziemlich bedeutungslos für diese zur Verkörperung hinstrebenden Menschenkeime, weil sie sich so leicht bewegen können. Sie sind mannigfaltig gefärbt und umgeben von einer Farbenatmosphäre, an einer Stelle sind sie rot, an der anderen blau, mitten drinnen funkelt ein gelbleuchtender Strahl. Es sind dies also die eben aus dem Devachan in den Astralraum hineinkommenden Menschenkeime. Was ist da geschehen? Der Mensch hatte den höheren Astralleib und die Früchte der verschiedenen Leben als Kausalleib mit sich ins Devachan genommen, und nun sammelt er eine neue «Astralmaterie» um sich herum. Es ist das gleichsam, wie wenn herumgestreute Eisenspäne sich ordnen nach den Kräften eines Magnets. Je nach den innewohnenden Kräften sammelt der Mensch die Astralmaterie um sich herum; bei einem guten Vorleben sammelt er anderes Material als bei einem schlechten. Das glockenförmige Gebilde nun ist der frühere Kausalleib, die Kräfte des früheren Astralleibes und der neue Astralleib. Der Keim soll nun nicht mehr den alten Astralleib finden, sondern er soll sich einen neuen Astralleib bilden aus der undifferenzierten Astralmaterie, so daß dieser Vorgang von dem Menschen selbst abhängig ist: Je nach den Kräften des vergangenen Lebens ist die Form und Farbe des neuen Astralleibes. Das ist eine Tatsache, die man wohl beachten muß. Warum schießen diese Menschenkeime mit solch rasender Schnelligkeit dahin? Weil das Elternpaar gesucht werden muß, das nach Charakter und Familienverhältnissen zu dem Menschenkeime paßt. Die Schnelligkeit ermöglicht es, daß das Elternpaar gefunden wird. Der Menschenkeim kann in diesem Moment hier, im nächsten schon in Amerika sein.

In dem, was weiter geschieht, ist der Mensch auf Hilfe angewiesen. Höhere Wesenheiten, die Lipikas, leiten den Menschenkeim hin zu dem entsprechenden Elternpaar, die Maharajas formen den Ätherleib in Gemäßheit der Astralform und dessen, was die Eltern an äußerem physischem Körper beitragen. Bei dem Befruchtungsakt kann

der Seher in der Leidenschaft, die sich dabei von seiten der Eltern entwickelt, auch Astralmaterie entdecken. Dadurch wird die Leidenschaftlichkeit des Kindes je nach der Intensität dieser Leidenschaft bestimmt. Dann schießt die Äthermaterie an von Nord, Süd, Ost und West, aus der Höhe und von der Tiefe.

Nicht immer kann ein Elternpaar gefunden werden, das ganz genau zu dem Menschenkeim paßt; es kann immer nur das am besten passende herausgesucht werden. Und ebensowenig kann ein physischer Leib gebaut werden, der ganz genau zu dem Ätherleib des Menschenkeimes paßt. Eine völlige Harmonie kann es nie geben. Daher rühren die Zwiespalte im Menschen zwischen Seele und Körper.

Unmittelbar vor der Verkörperung tritt ein sehr wichtiges Ereignis ein, das demjenigen im Moment des Todes parallel ist. Wie unmittelbar nach dem Tode die Rückerinnerung an das vergangene Leben gleich einem Tableau vor die Seele tritt, so ist unmittelbar vor der Einkörperung eine Art Vorgesicht auf das kommende Leben vorhanden. Man sieht nicht alle Einzelheiten, aber in großen Umrissen alle Verhältnisse im kommenden Leben vor sich. Dieser Moment ist von ungeheurer Bedeutung. Es kommt vor, daß Menschen, die in früheren Leben viel gelitten haben und sehr Schweres durchgemacht haben, beim Anblick der neuen Verhältnisse und Schicksale einen Schock bekommen und die Seele zurückhalten vor der ganzen Einkörperung, so daß nur ein Teil der Seele in den Körper eingeht. Die Folge des Schocks bei einem solchen Vorgesicht ist die Geburt eines Idioten oder Epileptikers.

In dem Moment der Verkörperung, gleich nach der Befruchtung, verdunkelt sich der gelbglänzende Faden im Kausalleib und verschwindet. Nur bei dem Eingeweihten bleibt er in allen Stadien.

Nun darf man sich nicht vorstellen, daß die höheren Wesensglieder von Anfang an in vollster Weise mit dem Embryo verbunden sind. Was seine Tätigkeit zunächst entfaltet, ist der Kausalkörper, denn dieser arbeitet schon bei der allerersten Entstehung des physischen Leibes.

Der Ätherleib fängt erst in der siebenten Woche an, am Embryo zu arbeiten, der Astralleib erst im siebenten Monat. Vorher arbeitet am Kinde der Ätherleib und der Astralleib der Mutter. Es ist nun sehr wichtig für die Erziehung der ersten Jahre beim Kinde, diese Körper weiterzuentwickeln. Diesem sollte bei der Erziehung des Kindes viel mehr Rechnung getragen werden, als es geschieht. Es sollte die Zeit beobachtet werden, wo der Ätherleib und der Astralleib des Kindes anfangen mitzuarbeiten. Die Entwickelung geht nach der Geburt in verschiedenster Weise stufenförmig weiter, und besonders wichtig für die Erziehung ist dann die Zeit vom siebenten bis zum vierzehnten Lebensjahre." (Lit.: GA 95, S 50ff)

Wie der physische Keim von den höheren Wesensgliedern ergriffen wird

"Zuerst haben wir es bei der Menschwerdung zu tun mit der Entwicklung des Keimes, der in den ersten Tagen einem kleinen Fischchen ähnlich sieht. Diesen Keim brauche ich nur skizzenhaft anzudeuten; er ist etwa so. (Es wurde an die Tafel gezeichnet; die Zeichnung ist nicht erhalten). Diesem kommt etwa am siebzehnten Tag das Astralwesen entgegen; und dieses Astralwesen kennt der psychische Forscher so gut wie der physische Forscher das Physische. Der Seher sieht im Astralen viele trichterförmige Gestalten. Das sind die werdenden Menschen; das sind die Wesenheiten, die ihre physische Verkörperung suchen. Von dem dringenden Wunsche beseelt, sich zu verkörpern, durcheilen diese Gebilde mit großer Geschwindigkeit den Astralraum und suchen nach physischer Stofflichkeit. Wer den zweiten Teil des «Faust» gelesen hat und sich an die Szene mit dem Homunculus erinnert, der wird sie nur verstehen, wenn er weiß, daß Goethe diesen Vorgang hat darstellen wollen. Diese astralen Gebilde haben die verschiedensten Färbungen, von denen wir uns kaum eine Vorstellung machen können. Innerhalb dieses Astralkörpers befindet sich ein Streifen, der sich ins Unbestimmte verliert. Er ist von hellgelber Farbe. Dieser Astralkörper verbindet sich mit dem von ihm selbst gewählten physischen Körper, wenn der Embryo ungefähr die Gestalt eines Fischchens hat. Dann tritt eine Veränderung ein. Es spaltet sich der Lichtstrahl in zwei Teile, in zwei hell-leuchtende Strahlenstreifen. Das ist bei der Mehrzahl der Menschen der Fall, und so würde Ihnen das erscheinen, wenn Sie die Menschen bei ihrer Entstehung verfolgen könnten. Nur bei wenigen Menschen zeigt sich ein etwas anderer Vorgang. Nur wenige Menschen zeigen einen bleibenden hellen Streifen, der allerdings etwas verblaßt in dem Augenblick, wo er bei anderen Menschen ganz verschwindet, aber er bleibt doch. Das sind

diejenigen Menschen, welche ein spirituelles Schauen haben.

Wir halten zunächst fest an dem gewöhnlichen Vorgang, wo das Lichtstreifchen sich teilt. Nun vereinigt sich das astrale Gebilde mit dem physischen Menschenkeim. Von dem einen Tröpfchen wird alles durchströmt, gleichsam von einer hellgelben Flüssigkeit. Dieses wächst später zu dem sogenannten sympathischen Nervengeflecht aus, welches das physische Nervensystem des Menschen versorgt. Wir haben ja außer dem Gehirn- und Rückenmarksystem ein anderes Nervensystem, das sympathische, das die niederen Funktionen dirigiert. Der eine Tropfen durchströmt das sympathische Nervensystem, der andere Gehirn- und Rückenmarksystem. So wird der Mensch beseelt. Gesetzmäßig gehen die beiden Lichtkegel in das Physische über und durchgeistigen es. Bei jedem Menschen tritt erneut dieser Lichtschein auf, der das Gehirn im besonderen durchzieht. Wenn der Moment eingetreten ist, dann ist tatsächlich das, was der Mensch mitgebracht hat aus dem früheren Leben, und das, was er aus der physischen Welt hat, miteinander vereinigt. So kommen die beiden Wesenheiten zusammen, welche den vollen Menschen ausmachen.

Wir haben gelebt in früheren Inkarnationen; wir sind durch die geistige Welt hindurchgegangen; da waren wir Geist. Der Geist geht herunter durch die astrale Welt und umgibt sich mit dem Astralstoff. Das ist das, was der Mensch mitbringt aus dem früheren Leben und was er anzieht aus der astralen Sphäre. Diese beiden Dinge sind es, die der Mensch mitbringt, das Geistige und das Astrale. Der Lichtschein, das sind die Fähigkeiten, die wir mitbrachten aus früheren Leben. Diese ziehen ein, nachdem das Wesen den brennenden Wunsch gestillt hat, mit einem astralen Organismus verbunden zu sein. Von jetzt ab wächst der Menschenkeim nicht nur durch die physische Kraft, sondern auch von innen heraus. Was er in früheren Leben gewonnen hat, das arbeitet jetzt von innen heraus an der Herstellung des Körpers. Nicht Ihr Organismus baut Ihre Seele auf, sondern Ihre Seele baut Ihren Organismus auf. Der Menschenkeim ist erst wenige Tage alt, wenn er mit der Seele vereinigt wird. Er ist das einzige, was uns von außen gegeben wird. Er wird uns durch ganz bestimmte Gesetze gegeben. Wir werden sie noch genauer besprechen.

Tatsächlich verstehen wir des Menschen Geburt und seinen Tod nur dann, wenn wir wissen, aus welchen zwei Wesenheiten er besteht und wie diese zwei Wesenheiten zusammengeströmt sind, welche den ganzen Menschen bilden. Es ist also so, daß wir selbst an unseren äußeren Organen arbeiten; sie sind nicht ein Produkt der äußeren Welt, sie sind ein Abbild dessen, was wir mitgebracht haben." (Lit.: GA 88, 45ff)

"Wenn wir den Menschen betrachten, lange bevor er die Neigung entwickelt, von der geistigen Welt herabzusteigen zu einer physischen Verkörperung, so sehen wir ihn als eine geistig-seelische Wesenheit in einer geistig-seelischen Welt. Das waren wir ja alle, bevor wir heruntergestiegen sind, um uns mit dem zu verbinden, was als physischer Leib im mütterlichen Organismus vorbereitet wurde. Mit diesem physischen Leib verbinden wir uns dann, um unsere Daseinsepoche auf der Erde zwischen Geburt und Tod durchzumachen. Längere Zeit also vorher, sage ich, waren wir geistig-seelische Wesen in einer geistig-seelischen Welt. Was wir da sind und auch das, was wir da erleben, das unterscheidet sich nun ganz erheblich von dem, was wir hier auf Erden zwischen Geburt und Tod erleben. Daher ist es so schwierig, die Erlebnisse zwischen dem Tod und einer neuen Geburt darzustellen, weil sie schließlich doch sehr verschieden von den irdischen Verhältnissen sind und der Mensch sich seine Vorstellungen nach den irdischen Erlebnissen bildet, und man immer solche Vorstellungen zu Hilfe nehmen muß. Allein wir wollen uns zunächst weniger darin ergehen - das soll morgen und übermorgen darankommen -, wie der Mensch in der geistig-seelischen Welt selber ist, sondern wir wollen jetzt ins Auge fassen, wie er sich nähert seinem Herabstieg auf die Erde, um sich dann mit einem physischen Leib zu durchziehen.

Das, was zunächst geschieht, bevor der Mensch an seinen physischen Leib, an das Embryonale, an das Keimhafte seines physischen Leibes herankommt, ist, daß er die Kräfte der ätherischen Welt an sich heranzieht. Wir leben hier auf der Erde in der physischen Welt, das ist in derjenigen Welt, die durch alles das charakterisiert ist, was wir durch unsere Sinne sehen und durch unseren irdischen Verstand begreifen. Aber in dieser Welt gibt es nichts, was nicht durchsetzt ist von der ätherischen Welt. Diese physische Welt, die wir sehen, die wir hören und so weiter, ist überall von der ätherischen Welt durchsetzt. An diese ätherische Welt lebt sich der Mensch früher heran als an die physische Welt. Bevor er die Neigung erhält, sich mit der physischen Welt durch den Embryo zu verbinden, zieht er die Kräfte der ätherischen Welt heran. Und er bildet sich, indem er die Kräfte aus der ätherischen Welt heranzieht, seinen Ätherleib.

Damit wir diese Vorstellungen genauer aufnehmen können, wollen wir uns das schematisch auf die Tafel zeichnen. Nehmen wir an, ich wollte das Geistig-Seelische, was da herankommt aus der geistigen Welt, durch diese Figur charakterisieren (Zeichnung, violett). Das ist natürlich nur ganz schematisch gemacht. Nur dasjenige, was der Mensch zunächst an sich heranzieht, das wird zu seinem ätherischen Leib. Also er umkleidet sich gewissermaßen, indem er heruntersteigt aus der geistigen Welt, mit seinem ätherischen Leib (orange schraffiert). Aber damit, daß man sagt, «der Mensch umkleidet sich mit seinem ätherischen Leib», ist nicht viel gesagt; man muß da schon ein wenig eingehen auf die Beschaffenheit dieses ätherischen Leibes. Dieser ätherische Leib, der sich da im Menschen heranbildet, ist gewissermaßen eine Welt für sich. Allerdings, man möchte sagen, eine Welt für sich im Bilde. Es ist so, daß dieser ätherische Leib zum Beispiel an seiner Umgebung Sternhaftes zeigt (gelbe Sterne), und daß er in seinem unteren Teile etwas zeigt, was sich mehr oder weniger wie ein Abbild der Erde selber ausnimmt. Ja, er hat sogar eine Art von Abbild des Sonnen- und Mondenhaften in sich.

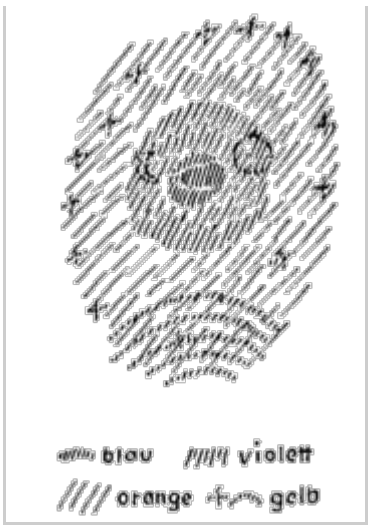

Der Inkarnationsvorgang 1

Das ist außerordentlich bedeutsam, daß, wenn wir so aus der allgemeinen Ätherwelt beim Herunterstieg in die irdische Welt die Ätherkräfte heranziehen, wir in unseren Ätherleib eine Art Abbild des Kosmos mitnehmen. Wenn wir den Ätherleib des Menschen in dem Momente herausnehmen könnten, wo der Mensch sich mit dem physischen Leib verbindet, so würden wir, viel schöner als das jemals mechanisch geformt worden ist, eine Sphäre haben mit den Sternen, mit dem Tierkreis, mit Sonne und Mond.

Diese Konfigurationen des Ätherleibes bleiben noch vorhanden, wenn der Mensch mit seinem physischen Leib während der Embryonalzeit immer mehr und mehr zusammenwächst. Sie blassen nur etwas ab, aber sie bleiben vorhanden. Und sie bleiben auch vorhanden bis in das siebente Lebensjahr hinein, bis zum Zahnwechsel. Da ist durchaus im kindlichen Ätherleib noch immer diese Weltensphäre zu erkennen. Mit dem siebenten Jahre, mit dem Zahnwechsel beginnen die Gebilde, die man da drinnen schaut in dem Ätherleib, gewissermaßen strahlig zu werden, während sie vorher mehr sternig waren. Ich zeichne das schematisch für die Zeit von dem siebenten bis ungefähr zum vierzehnten Jahr, vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife (siehe Zeichnung, rote Strahlen). Wie gesagt, es verblaßt während der Embryonalzeit schon und dann immer mehr, aber es ist noch deutlich vorhanden. Vom Zahnwechsel ab jedoch beginnt es ganz zu verblassen, dafür aber Strahliges nach innen zu senden (rot). Ich möchte sagen: die Sterne lösen sich auf im menschlichen Ätherleib, sie werden zu Strahlen, die die Tendenz haben, da im Inneren zusammenzukommen.

Das alles geschieht langsam und allmählich während des ganzen Lebensabschnittes vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Bei der Geschlechtsreife ist es dann so weit, daß, indem diese Strahlen hier zusammengewachsen sind, sie innerlich eine Art eigenes Gebilde, ein ätherisches Gebilde formen (rot). Man möchte sagen: Dasjenige, was die Umfangssterne waren, das strahlt zuerst nach innen; dann hört es später auf, da werden diese Sterne vollständig blaß. Es bleibt natürlich immer etwas vorhanden, aber es wird ganz blaß. Es werden auch diese Strahlen blaß. Dagegen wird das, was sich in der Mitte gewissermaßen zusammengeballt hat, besonders lebendig. Und in dem, was sich da in der Mitte zusammengeballt hat, in dem hängt in der Zeit, in der auch die Geschlechtsreife eintritt, das physische Herz darinnen. Das ist also an der Stelle des menschlichen Organismus, wo das physische Herz darinnenhängt mit den Adern (blau).

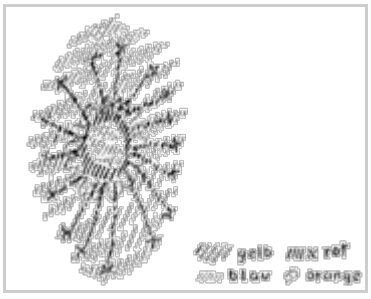

Der Inkarnationsvorgang 2

Das ist also das Eigentümliche, daß sich der Stern-Ätherleib nach innen zieht. Er bleibt natürlich als Ätherleib für den ganzen Menschen vorhanden. Er ist nur da dann im Außenraum, also an der Peripherie des Menschen, da ist er später undifferenziert, man kann nicht viel darin unterscheiden. Aber während der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, da ist er sehr strahlend von außen nach innen.

Und dann ballt sich das zusammen, und da ist dann deutlich darinnenhängend das physische Herz. Sie dürfen nicht glauben, daß der Mensch etwa nicht vorher auch ein Ätherherz hätte; das hat er schon; aber das bekommt er auf

eine andere Art als das, was dann Ätherherz wird. Denn in der Tat wird das, was sich da von der Geschlechtsreife an zusammengeballt hat, das Ätherherz. Bis dahin hat er, wie gesagt, auch ein Ätherherz, aber das hat er bekommen als Erbschaft, das hat er bekommen durch die Kräfte, welche im Embryo drinnen sind. Wenn der Mensch nämlich seinen Ätherleib hat, und sich mit seinem Ätherleib nach dem physischen Organismus hin begibt, so wird auch eine Art Ätherherz, ein stellvertretendes Ätherherz gewissermaßen, durch die Kräfte des physischen Leibes zusammengezogen. Dieses Ätherherz aber, das der Mensch in seinem Kindheitsalter hat, das - es ist der Ausdruck etwas unschön für die Gewohnheiten, die wir haben, aber es trifft ganz genau das, um was es sich handelt -, das verfault nach und nach, und an seine Stelle setzt sich, gleichsam immerfort ersetzend das, was da ätherisch faulend herausfällt, jenes Ätherherz, welches eine Zusammenballung der ganzen Weltensphäre ist, das wirklich ein Bild des Kosmos ist, und das wir uns als ein ätherisches Gebilde mitbringen, wenn wir durch Konzeption und Geburt ins irdische Dasein schreiten.

Man kann also wirklich eine deutliche Veränderung des ganzen ätherischen Leibesgebildes verfolgen, das der Mensch während der Zeit von der Geburt oder schon von der Konzeption an bis zu der Geschlechtsreife in sich trägt. Man möchte sagen: Mit der Geschlechtsreife eigentlich erst ist des Menschen eigenes, aus seinem ätherischen Leibe herausgebildetes, nicht durch äußere Kräfte provisorisch gebildetes Ätherherz vorhanden.

Und alle die Ätherkräfte, die beim Menschen bis zur Geschlechtsreife tätig sind, tendieren dahin, ihm ein solches frisches Ätherherz zu geben. Es ist wirklich etwas, was sich in bezug auf das Ätherische mit dem Zahnwechsel vergleichen läßt. Nicht wahr, im Zahnwechsel haben wir die vererbten Zähne; die werden ausgestoßen, und die anderen Zähne, die dann unsere eigenen sind, ersetzen sie. Und so wird das vererbte Ätherherz, das wir bis zur Geschlechtsreife haben, ausgestoßen, und wir bekommen unser eigenes Ätherherz. Das ist das Wesentliche, daß wir da unser eigenes Ätherherz bekommen.

Nun aber geht parallel mit diesem etwas anderes, was sich im Menschen vollzieht. Wenn wir den Menschen betrachten so, wie er hereingetreten ist in die physische Welt, also als ganz kleines Kind betrachten, dann finden wir, daß in seinem astralischen Leibe außerordentlich viel einzelne Organe zu unterscheiden sind. Der Mensch setzt sich, wie ich eben geschildert habe, einen Ätherleib zusammen, der ein Abbild der Außenwelt ist. Aber in seinem astralischen Leibe, da bringt er sich ein Abbild dessen mit, was er erlebt hat zwischen dem letzten Tode und dieser Geburt. In diesem astralischen Leibe des Kindes sieht man außerordentlich viel darinnen. Da sind große Geheimnisse eingeschrieben. Da sieht man wirklich viel von dem, was erlebt worden ist zwischen dem letzten Tode und dieser Geburt. Dieser astralische Leib ist außerordentlich differenziert und individuell. Und das Eigentümliche ist, daß in derselben Zeit, in der sich das abspielt, was ich da für den Ätherleib beschrieben habe, der stark differenzierte astralische Leib immer undifferenzierter wird. Ursprünglich ist er ein Gebilde, von dem man, wenn man es verständig anschaut, sagt: Das ist ein Gebilde aus einer anderen Welt, das ist hereingekommen aus einer Welt, die weder in der physischen Welt noch in der Welt des Äthers ist. Aber alles, was da im astralischen Leib als außerordentlich viele einzelne Gebilde lebt, das schlüpft gewissermaßen bis zu der Geschlechtsreife in die physischen Organe hinein, und zwar nur in diejenigen Organe, die, wenn ich mich annähernd ausdrücken soll - es ist nicht ganz genau -, bis zum Zwerchfell liegen. Es schlüpfen wunderbare Gebilde, die in den ersten Lebenstagen im astralischen Leibe glänzend vorhanden sind, nach und nach in die Gehirnbildung hinein, füllen auch die Sinnesorgane aus. Dann schlüpfen andere hinein in die Atmungsorgane, andere in das Herz und durch das Herz in die Arterien. In den Magen schlüpfen sie nicht direkt hinein, sondern erst durch die Arterien breiten sie sich dann aus bis in die Organe des Unterleibes hinein. Aber nach und nach sieht man gewissermaßen den ganzen astralischen Leib, den sich der Mensch durch die Geburt ins physische Dasein mit hereinbringt, untertauchen in die Organe. Er schlüpft in die Organe hinein. So daß, wenn man das aussprechen will in einem Sinne, der ganz ein eigentlicher Sinn ist, der durchaus die Wirklichkeit mit ergibt - aber es nimmt sich natürlich paradox aus gegenüber den Vorstellungen, die man sich sonst heute in der Welt macht -, man sagen kann: Wenn wir erwachsen sind, haben unsere Organe die einzelnen Gebilde unseres astralischen Leibes in sich eingesperrt. Das ist die intimere Kenntnis der menschlichen Organe, die nur verstanden werden können, wenn man das Astralische des Menschen, das er sich mitbringt, versteht. Man muß wissen, daß jedes einzelne Organ in einer gewissen Weise ein Astralisches als Erbstück trägt, so wie das Ätherherz zunächst auch ein Erbstück ist, daß aber nach und nach dieses vererbte Astralische ganz durchsetzt wird von dem, was der Mensch sich als seinen astralischen Leib selber mitbringt und was Stück für Stück untertaucht in die physischen und ätherischen Organe. Das Herz bildet gewissermaßen eine Ausnahme. Da taucht auch ein Astralisches unter. Im Herzen konzentriert sich das Äthergeschehen ebensowohl wie das astralische Geschehen. Deshalb ist also das

Herz dieses ganz besonders wichtige Organ für den Menschen.

Also der astralische Leib wird immer unbestimmter und unbestimmter, weil er seine konkreten Gebilde, die er sich aus einem anderen Leben durch die Geburt auf die Erde mitbringt, hinunterschickt in die physischen Organe, so daß sie da drinnen eben eingesperrt sind. Dadurch wird der astralische Leib mehr oder weniger immer eine bloße Nebelwolke.

Aber das Interessante ist jetzt dieses: der astralische Leib wird von dieser Seite her eine Nebelwolke, aber es treten andere Differenzierungen erst langsam und von der Geschlechtsreife an dann mit voller Regelmäßigkeit immer mehr und mehr ein.

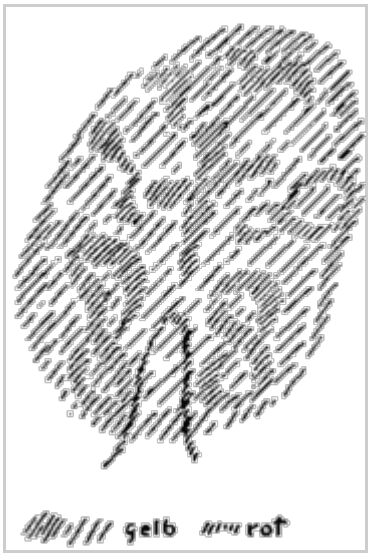

Der Inkarnationsvorgang 3

Wenn das Kind mit seinen Beinchen zappelt, so merkt man von diesem Zappeln außerordentlich wenig im astralischen Leib. Wirkungen davon sind in dem astralischen Leib schon vorhanden, aber das, was sich der astralische Leib an Differenzierungen mitgebracht hat, ist so stark, daß sich eigentlich die ganze Sache so verhält: Wenn ich hier den astralischen Leib zeichne, so sind da wunderbare Gebilde darinnen. Das ist nur schematisch gemeint, aber doch eben der Wirklichkeit entlehnt. Diese Gebilde verschwinden allmählich, sie schlüpfen hinunter in die physischen Organe. Der astralische Leib wird mehr und mehr eine Nebelwolke. Aber, wie gesagt, wenn das Kind nun zappelt, so ist es schon so, daß von den Zappelbewegungen auch allerlei heraufkommt in den astralischen Leib, aber es stößt an das, was schon da ist, reflektiert sich wieder zurück (rot) und verschwindet wiederum. Es ist so, wie wenn Sie in einen elastischen Ball einen Eindruck machen; er gleicht sich sofort wieder aus. Diese Zappelbewegungen des Kindes, wenn sie auch noch so kräftig sind, machen wohl einen Eindruck in den astralischen Leib, aber er bleibt nicht. Nun, in demselben Maße, in dem das Kind dann sprechen lernt und solche Vorstellungen entwickelt, die in der Erinnerung bleiben, also in demselben Maße, in dem das Kind sprechen und die Erinnerungen ausbilden lernt, in dem Maße sieht man immer mehr und mehr, wie in der Tat das nicht zurückgeworfen wird, sondern wie die Bewegungen, die das Kind, nun nicht mehr als Zappelbewegungen, sondern als verständige Bewegungen macht, als Herumgehen und so weiter, auch die Bewegungen der Arme und so weiter, im astralischen Leibe bleiben. Ja, in diesen astralischen Leib kann außerordentlich viel eingeschrieben werden.

Wenn Sie fünfundvierzig Jahre alt sind, dann sind fast alle Bewegungen in Spuren im astralischen Leibe eingeschrieben und auch noch viele andere, wie wir gleich sehen werden. Der astralische Leib kann viel aufnehmen von dem, was sich da abgespielt hat seit dem Sprechen- und Denkenlernen und seitdem er seine eigene Konfiguration aufgelöst hat. So daß also das wunderbare Gebilde, das der astralische Leib des Kindes darstellt, nach und nach undifferenziert wird, weil all das allmählich in die Organe hinein verschwindet. Der astralische Leib wird ein undifTerenziertes Gebilde, natürlich nicht ganz, aber verhältnismäßig undifferenziert. In dieses undifferenzierte Gebilde schreibt sich jetzt alles das ein, was wir an Bewegungen der Arme und der Beine ausführen. Aber es schreibt sich auch ein, was wir durch Arme und Beine tun: Wenn wir zum Beispiel eine Feder führen, alles, was wir da in der Außenwelt vollführt haben, schreibt sich ein. Wenn wir Holz hacken, wenn wir jemandem eine Ohrfeige geben, so schreibt sich das ein. Sogar wenn wir nicht etwas selber tun, sondern einem Diener einen Auftrag geben und der es dann ausführt, so schreibt sich durch das Verhältnis unseres Wortinhaltes zu dem, was der Diener tut, das auch ein. Kurz, es schreibt sich die gesamte Tätigkeit eines Menschen, die einen Ausdruck in der Außenwelt findet, jetzt in diesen astralischen Leib ein (rot im Gelb). So konfiguriert sich der astralische Leib also in der mannigfaltigsten Weise durch das, was menschliches Tun ist.

Das beginnt, wie gesagt, wenn das Kind sprechen lernt, wenn das Kind in der Sprache Gedanken verkörpern lernt. Mit Bezug auf die Vorstellungen, die das Kind aufnimmt, an die man sich aber später nicht mehr erinnern kann, findet das noch nicht statt; erst von der Zeit an, bis zu der man sich später im gewöhnlichen Bewußtsein zurückerinnert. Dann aber wird sozusagen alles, was der Mensch tut, da aufgeschrieben.

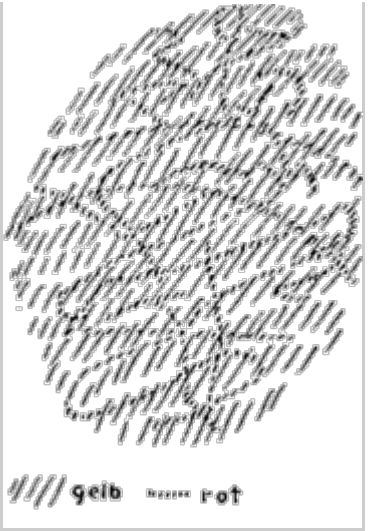

Der Inkarnationsvorgang 4

Der Inkarnationsvorgang 5

Nun ist das Eigentümliche, daß alles, was da eingeschrieben wird, in einer ähnlichen Weise die Tendenz hat, sich da im Inneren zu treffen, wie auch die Strahlungen des Ätherleibes sich im Ätherherzen treffen. Auch alles, was menschliche Taten sind, trifft sich da. Und dieses Sich-Treffen hat eigentlich nun auch eine Art äußerer Veranlassung. Wir müssen einfach dadurch, daß wir Menschen sind, von Kindheit auf in eine gewisse Tätigkeit hineinkommen. Diese Tätigkeit drückt sich so aus, wie ich es eben angedeutet habe, durch den ganzen astralischen Leib hindurch. Aber auf der anderen Seite ist ein fortwährender Widerstand da. Die Wirkungen, die da auf den Organismus ausgeübt werden, können, man möchte sagen, sich nicht immer bis da hinauf (oben in der Zeichnung) entwickeln. Es ist überall Widerstand da; sie werden hinuntergestoßen. Was wir so tun, wenn wir uns an physische Organe halten, das will bis in den Kopf strömen; aber die menschliche Organisation läßt es da nicht heraufkommen, hält es auf. Und dadurch sammelt sich das auch in einer gewissen Weise hier an (rot) und bildet hier auch eine Art astralischen Mittelpunktes. So daß wir - und wiederum in der Zeit der Geschlechtsreife, da ist das sehr deutlich ausgebildet - an derselben Stelle, wo sich dieses Ätherherz, das nun unser eigenes ist, gebildet hat, auch ein astra-lisches Gebilde haben, das unser gesamtes Tun zentralisiert. Und dadurch, daß das von der Zeit der Geschlechtsreife an so ist, dadurch ist ein Mittelpunktsorgan geschaffen, in dem sich unser gesamtes Tun, unsere gesamte menschliche Tätigkeit zentralisiert. Es ist so, daß in derselben Gegend, wo der Mensch das Herz hat, sich nun weder physisch noch ätherisch, aber astralisch seine gesamte Tätigkeit zentralisiert. Und das Wichtige ist, daß in der Zeit, wo die Geschlechtsreife eintritt - es fallen ja die astralischen Ereignisse nicht ganz, sondern nur annähernd mit den physischen Ereignissen zusammen -, dieses Ätherherz so weit vorgebildet ist, daß es die Kräfte aufnehmen kann, die sich hier aus der Tätigkeit der äußeren Welt entwickeln. Man kann also sagen, und man trifft damit durchaus ein wirkliches Ereignis im Inneren des Menschen: Von der Geschlechtsreife an schaltet sich auf dem Umwege durch den Astralleib die gesamte menschliche Tätigkeit in das Ätherherz ein, in dasjenige Organ, das aus den Abbildern der Sterne, aus den Abbildern des Kosmos geworden ist. Da schaltet sich das alles ein.

Das ist eine außerordentlich bedeutsame Erscheinung, denn wenn Sie dieses alles betrachten, dann haben Sie den Zusammenschluß dessen, was der Mensch in der Welt tut, mit dem Kosmischen. Im Herzen haben Sie, insofern die ätherische Welt in Betracht kommt, einen zusammengezogenen Kosmos; aber zugleich auch, insofern die astra-lische Welt in Betracht kommt, eine Zusammenziehung desjenigen, was der Mensch tut. Hier schließt sich der Kosmos mit seinem Geschehen und das Karma des Menschen zusammen. Es ist eine so innige Korrespondenz des astralischen Leibes und des ätherischen Leibes mit dem ganzen menschlichen Organismus nur in der Gegend des Herzens vorhanden. Da ist es in der Tat so, daß die ganze Welt, von der sich der Mensch durch die Geburt in seinem Ätherleib ein Abbild hereingebracht hat, daß diese ganze Welt, die da wie in einer Essenz darinnen ist, alles das, was der Mensch tut, in sich aufnimmt, sich damit durchdringt. Und nun ist Gelegenheit durch diese Zusammenschlüsse, durch diese Zusammenschaltung, daß während des ganzen menschlichen Lebens fortwährend das menschliche Tun in die Essenz der Abbilder des Kosmos eingeschaltet wird.

Wenn dann der Mensch durch die Pforte des Todes geht, da ist nun in diesem ätherisch-astralischen Gebilde, in dem das Herz, ich möchte sagen, schwimmt, alles das, was der Mensch, wenn er den physischen Leib und jenes Äthergebilde abgelegt hat, in sein weiteres geistig-seelisches Leben mitnimmt. Und indem er jetzt geistig immer größer und größer wird, kann er- weil ja die Substanz des ganzen Kosmos da drinnen ist, es ist nur zusammengezogen im Herzen im Ätherleib - sein ganzes Karma dem Kosmos übergeben. Dasjenige, was aus dem

Kosmos gekommen und zum Äthergebilde geworden ist, was im Herzen sich zusammengezogen hat und Essenz geworden ist, das will wiederum nach dem Kosmos hin. Der Mensch breitet sich im ganzen Kosmos aus und wird dann in die Seelenwelt aufgenommen und macht dasjenige durch, was ich in meiner «Theosophie» als den Durchgang durch die Seelenwelt und dann durch das Geisterland beschrieben habe. Aber es ist tatsächlich so, daß, wenn wir die menschliche Organisation in ihrem Werden betrachten, wir uns sagen können: Es findet in der Gegend des Herzens ein Zusammenschluß des Kosmischen mit dem Irdischen statt, und zwar so, daß das Kosmische in seiner kosmischen Konfiguration in das Ätherische hereingenommen wird und sich da bereitmacht, unsere Taten, alles, was wir tun, aufzunehmen. Und mit dem, was da durch eine innige Durchdringung des Ätherischen mit dem menschlichen Tun sich gebildet hat, gehen wir heraus und treten wiederum ein in ein neues kosmisches Dasein, wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind.

Damit beschreibt man in der Tat in einer ganz konkreten Gestaltung die Art und Weise, wie der Mensch sich heranlebt an seinen physischen Leib und wie er wiederum sich aus diesem physischen Leib herausziehen kann, weil seine Taten ihm die Kraft geben, zusammenzuhalten, was er aus dem Kosmos nur als eine Essenz herausgebildet hat.

Der physische Leib wird ja innerhalb der physisch-irdischen Welt durch die Vererbungskräfte gebildet, also durch die Kräfte der Embryonalbildung, der Keimesbildung. Mit diesen verbindet sich das, was der Mensch herunterbringt aus der geistigen Welt, nachdem er zunächst seinen Ätherleib herangezogen hat. Mit diesem verbindet sich der Mensch auf der einen Seite. In dem Astralischen, das er sich als ein so wunderbares Gebilde mitgebracht hat, da lebt nun aber auch sein Ich darinnen, das durch viele Erdenleben gegangen ist und überhaupt eine Entwickelung hinter sich hat. Und dieses Ich lebt in einer gewissen Sympathieverbindung - indem ich das Wort gebrauche, bezeichne ich wiederum etwas sehr Wirkliches - mit alledem, was da als Gebilde im astralischen Leibe ist. Und indem diese Gebilde in die Organe des physischen Leibes hineinschlüpfen, so wie ich es beschrieben habe, behält das Ich die Sympathie und entwickelt diese innere Sympathie auch zu den Organen, breitet sich immer mehr und mehr auch in den Organen aus und nimmt Besitz von ihnen. Gewiß, es ist das Ich auch früher schon vom ersten Kindesalter an in einer gewissen Beziehung zu den Organen. Aber da sind eben diese Vererbungsverhältnisse da, von denen ich früher gesprochen habe, da ist die Beziehung des Ichs eine äußerliche. Das Ich schlüpft aber nach und nach schon mit seinem astralischen Leibe in die Organe des physischen Leibes hinein, und indem es da hineinschlüpft, geschieht das Folgende: während vorher das Ich längs des Blutlaufes, ich möchte sagen, äußerlich beim Kinde vorhanden war, verbindet es sich jetzt intensiv innerlich immer mehr und mehr mit dem Blutkreislauf, bis es bei der Geschlechtsreife im vollen Sinne eingetreten ist. Und während Sie hier ein astralisches Gebilde um das ätherische, um das physische Herz herum haben, während Sie hier also ein astralisches Gebilde haben (Zeichnung, orange), macht das Ich den anderen Weg durch: es schlüpft, sagen wir, in die Organe der Lunge hinein; mit den Adern, die von der Lunge zum Herzen hingehen, nähert sich das Ich immer mehr dem Herzen. Das Ich folgt immer mehr und mehr, innig verbunden mit dem Blutkreislauf, dem Wege dieses Blutkreislaufes. So daß wiederum auf dem Umwege durch diese mit dem Blutkreislaufe laufenden Ich-Kräfte das Ich eingreift in dasjenige, was aus dem Zusammenschluß des ätherischen und des astralischen Herzens gebildet worden ist, wobei überhaupt ein Ätherisches aus dem Kosmos mit einem Astralischen von uns selbst zusammenwächst. Ich sagte vorhin: Dieser astralische Leib enthält nach und nach außerordentlich viel, weil sich alle die Taten in ihm einschreiben. Aber indem das Ich in einer Sympathiebeziehung zu allem steht, was der astralische Leib macht, schreiben sich auch die Absichten, die Ideen ein, aus denen der Mensch heraus seine Handlungen vollzieht. So daß tatsächlich hier ein voller Zusammenschluß des Karmas mit den Gesetzmäßigkeiten des Kosmos stattfindet.

Man weiß von alldem, was da innerlich im Menschen vor sich geht, eigentlich heute, man möchte, da die Verhältnisse so sind, mit Emphase sagen: «herzlich wenig»; denn es bezieht sich alles das, was man nämlich nicht weiß, auf das Herz. Man weiß heute davon «herzlich wenig». Man weiß das, was hier in der physischen Welt geschieht und betrachtet es nach Naturgesetzen; und man weiß das, was der Mensch moralisch vollzieht und betrachtet es nach moralischen Gesetzen. Aber alles das, was im Menschenleben moralisch geschieht, und das, was auf der anderen Seite physisch geschieht, das schließt sich gerade im Menschenherzen zusammen; so daß man diese zwei Dinge, die heute so selbständig nebeneinanderherlaufen beim Menschen, moralisches Geschehen und physisches Geschehen, in ihrem Zusammenschluß findet, wenn man wirklich die Gesamtkonfiguration des menschlichen Herzens verstehen lernt, das heißt, wenn man verstehen lernt, was sich da in diesem Herzen in einer natürlich viel verborgeneren Weise vollzieht, als es sich offen vollzieht beim Zahnwechsel. Wir erben Zähne, und

wir bilden dann aus unserem Organismus heraus Zähne. Die ersteren fallen ab, die anderen bleiben uns. Die ersteren haben eine gewisse Tendenz unterzugehen, sie würden sich in sich nicht halten können, wenn sie nicht ausfallen würden. Die bleibenden Zähne werden vorzugsweise durch die äußeren Verhältnisse zerstört, wozu natürlich auch die äußeren Verhältnisse im Organismus selbst gehören. In einer unsichtbaren Weise wird unser ätherisches Herz mit der Geschlechtsreife dem Zerfall übergeben, und eine Art bleibenden Herzens, eine Art Ätherherz, gewinnen wir. Dieses bleibende Ätherherz, das ist aber erst ganz geeignet, unsere Tätigkeit voll aufzunehmen. Deshalb ist es in der Tat etwas ganz anderes, ob der Mensch vor der Geschlechtsreife stirbt oder erst nach der Geschlechtsreife. Wenn der Mensch vor der Geschlechtsreife stirbt, dann ist in ihm nur die Tendenz vorhanden, daß sich dasjenige, was er hier auf der Erde getan hat, karmisch weitervererbt. Es kann sich einzelnes, auch wenn Kinder vor der Geschlechtsreife sterben, dem Karma einverleiben, aber es hat das immer etwas Unbestimmtes und Schillerndes. Das richtige Bilden des Karmas geschieht eben erst von dem Momente an, wo das astralische Herz in das ätherische Herz voll eingreift, wo sich diese zusammenschalten. Aber es ist das auch, wenn ich so sagen darf, der Organismus der Karmabildung. Denn mit dem Tode wird das, was da im Menschen konzentriert ist, was sich da zusammengeschlossen hat, immer mehr und mehr kosmisch und wird dann aus dem Kosmos heraus später beim nächsten Erdenleben dem Menschen wiederum einverleibt, so daß alles, was wir tun, nicht uns selbst allein angeht. Sondern es ist so, daß sich uns etwas einverleibt, was aus dem Kosmos kommt und was auch die Tendenz behält, nach dem Tode unsere Taten dem Kosmos zu übergeben, aus dem heraus aber sich die karmischen Gesetze für die Gestaltung unseres Karmas wirksam erweisen, so daß wir dann dasjenige, was der Kosmos aus unseren Taten macht, in seiner Wirkung wiederum ins Erdenleben hereintragen beim Beginn eines nächsten Erdenlebens." (Lit.: GA 212, S 112ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), Zweiter Vortrag, Berlin, 4. November 1903
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), Fünfter Vortrag, Stuttgart, 26. August 1906
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
4. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 (1980)
5. Rudolf Steiner: *Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwickelung*, GA 212 (1978), Sechster Vortrag, Dornach, 26. Mai 1922
6. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (2000)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkarnationsvorgang&oldid=30210“
Kategorie: Reinkarnation

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inkorporation

Aus AnthroWiki

Als **Inkorporation** (von lat. *incorporatio = Einverleibung*) wird die *teilweise* und oft auch nur *zeitweise* Besetzung eines bereits bestehenden Körpers durch ein geistiges Wesen bezeichnet. Sie unterscheidet sich von der Inkarnation, bei der die Seele bereits bei der Empfängnis in den Körper einzieht und diesen *vollständig*, d.h. alle Wesensglieder restlos durchdringt. Bei der bloßen Inkorporation werden hingegen nicht alle Wesensglieder vollständig von dem geistigen Wesen durchdrungen.

Ein besonderer Ausnahmefall ist die mit der Jordantaufe begonnene vollständige Inkarnation des Christus im bereits vorhanden Leib des Jesus.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inkorporation&oldid=20771“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 10:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.355-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inneres Gleichgewicht

Aus AnthroWiki

Inneres Gleichgewicht zu errreichen, ist die sechste Nebenübung, die nach Rudolf Steiner eine notwendige Vorbereitung für jeden geistigen Schulungsweg ist. Sie wird dadurch erreicht, dass die fünf vorangehenden Übungen abwechselnd geübt und miteinander ins Gleichgewicht gebracht werden.

> "Im sechsten Monat soll man dann versuchen, systematisch in einer regelmäßigen Abwechslung alle fünf Übungen immer wieder und wieder vorzunehmen. Es bildet sich dadurch allmählich ein schönes Gleichgewicht der Seele heraus. Man wird namentlich bemerken, daß etwa vorhandene Unzufriedenheiten mit Erscheinung und Wesen der Welt vollständig verschwinden. Eine allen Erlebnissen versöhnliche Stimmung bemächtigt sich der Seele, die keineswegs Gleichgültigkeit ist, sondern im Gegenteil erst befähigt, tatsächlich bessernd und fortschrittlich in der Welt zu arbeiten. Ein ruhiges Verständnis von Dingen eröffnet sich, die früher der Seele völlig verschlossen waren. Selbst Gang und Gebärde des Menschen ändern sich unter dem Einfluß solcher Übungen, und kann der Mensch gar eines Tages bemerken, daß seine Handschrift einen anderen Charakter angenommen hat, dann darf er sich sagen, daß er eine erste Sprosse auf dem Pfade aufwärts eben im Begriffe zu erreichen ist. Noch einmal muß zweierlei eingeschärft werden:
>
> Erstens, daß die besprochenen sechs Übungen den schädlichen Einfluß, den andere okkulte Übungen haben können, paralysieren, so daß nur das Günstige vorhanden bleibt. Und zweitens, daß sie den positiven Erfolg der Meditations- und Konzentrationsarbeit eigentlich allein sichern. Selbst die bloße noch so gewissenhafte Erfüllung landläufiger Moral genügt für den Esoteriker noch nicht, denn diese Moral kann sehr egoistisch sein, wenn sich der Mensch sagt: Ich will gut sein, damit ich für gut befunden werde. - Der Esoteriker tut das Gute nicht, weil er für gut befunden werden soll, sondern weil er nach und nach erkennt, daß das Gute allein die Evolution vorwärts bringt, das Böse dagegen und das Unkluge und das Häßliche dieser Evolution Hindernisse in den Weg legen." (Lit.: GA 245 (1968), S 15 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inneres_Gleichgewicht&oldid=26266“
Kategorien: Schulungsweg | Nebenübungen

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inschallah

Aus AnthroWiki

Inschallah, *In šā' Allah*, ان شاء الله, arabisch für „*So Gott will*“ ist eine häufig benutzte Redewendung in der arabischen Umgangssprache und geht einher mit einem Islam-typischen Fatalismus: was passiert ist Gottes Wille.

Der Ursprung der Formulierung liegt im Koran, genauer in der 18:24 Sure Al-Kahf: *„Sage niemals, 'Ich werde morgen etwas tun', ohne den Zusatz 'so Gott will!' Du wirst dich an Gott erinnern, solltest du es vergessen …“* Die Benutzung dient häufig auch dazu, durch den impliziten Hinweis auf die Zukunft sprachlichen Missverständnissen vorzubeugen. (Der entsprechende Hinweis auf die Vergangenheit ist Alhamdulillah (الحمد لله), zu vergleichen mit „Gott sei Dank!“)

Die Redensart „*So Gott will*“ ist eine sehr wörtliche Übersetzung der arabischen Wendung.

Bei dem spanischen und portugiesischen Wort für *hoffentlich* (*ojalá* bzw. *oxalá*) handelt es sich um Entlehnungen, die auf den arabischen Ausdruck *Insha 'Allah* zurückgehen.

siehe auch: Kismet, Schicksal, Laissez faire, Liste islamischer Begriffe auf Arabisch, s.c.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Inschallah (http://de.wikipedia.org/wiki/Inschallah) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Inschallah&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inschallah&oldid=29214“
Kategorie: Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 06:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 454-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inspirationsseele

Aus AnthroWiki

Durch geistige Schulung verwandelt sich die Verstandes- oder Gemütsseele allmählich zur **Inspirationsseele**.

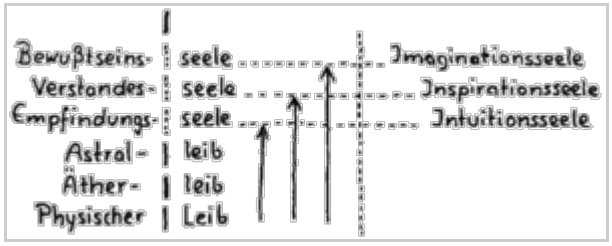

Verwandlung der seelischen Wesensglieder durch geistige Schulung

In der Verstandestätigkeit hat heute das Eigendenken längst die Ideenwahrnehmung verdrängt, wie sie noch in der griechisch-lateinischen Zeit, namentlich bei Platon, möglich war. Auf dem Weg der geistigen Schulung muss dieses Eigendenken wieder überwunden werden. Gelingt das, öffnet sich die Verstandes- oder Gemütsseele den Inspirationen höherer geistiger Wesenheiten. Die Verstandesseele verwandelt sich dadurch zur Inspirationsseele. Da sich die Verstandes- oder Gemütsseele durch die unbewusste Arbeit des Ich am Ätherleib bildet, wird dieser durch die Umbildung der Verstandesseele zur Inspirationsseele in bedeutsamer Weise weiter verwandelt.

> "Dann wissen wir ja aus den Darstellungen der vergangenen Tage, daß sich verwandeln muß auch das Denken selber, welches vorzugsweise ausgebildet wird in der Verstandes- oder Gemütsseele. Wir haben ja gehört, wie das Denken immer mehr und mehr verzichten muß, eigene Gedanken zu entwickeln, wie die menschliche Persönlichkeit immer mehr und mehr das Selbstdenken unterdrücken muß. Wenn es dem Menschen gelingt, das, was er in seinem gewöhnlichen Leben aus seiner Verstandes- oder Gemütsseele gemacht hat, zu unterdrücken, dann geht an den Platz dessen, was als gewöhnliches Denken, als Verständigkeit und auch als gewöhnliches Gemütsleben für den physischen Plan in dem Menschen lebt, die Inspiration, da verwandelt sich die Verstandes- oder Gemütsseele in die Inspirations- oder inspirierte Seele. Die inspirierten Werke der Kultur sind in die verwandelte Verstandesseele herein inspiriert worden." (Lit.: GA 145, S 177)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zehnter Vortrag, Den Haag, 29. März 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inspirationsseele&oldid=1866“
Kategorien: Wesensglieder | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 13:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Instinkt

Aus AnthroWiki

Der **Instinkt**, wörtlich *Naturtrieb* (von lat. *instinguere* = anstacheln, antreiben, hineinstechen), ist eine angeborene Verhaltensweise, die mit der weisheitsvollen Gestaltung des physischen Leibes zusammenhängt, durch die sich dieser in rechter Weise in die Gesetzmäßigkeiten seiner Umwelt einfügt. Im Instinkt prägt sich der Wille unmittelbar gestaltend im physischen Leib aus. Der Instinkt unterscheidet sich dadurch vom vitalen Trieb, der aus der Tätigkeit des Ätherleibs entspringt, und von der Begierde, die ihren Ursprung im Astralleib hat. Tiere werden in ihrem Verhalten sehr weitgehed durch Instinkte geleitet, beim Menschen spielen sie nur mehr eine untergeordnete Rolle.

> "Nun wissen Sie ja, daß der physische Leib, wie wir ihn an uns tragen, auch dem Tiere eigen ist. Wir bekommen nur, wenn wir diesen ganzen Menschen nach diesen neun Gliedern mit der Tierwelt vergleichen, eine empfindungsgemäße und für die Auffassung des Willens brauchbare Vorstellung von der Beziehung des Menschen zu den Tieren, wenn wir wissen: so wie der Mensch in seiner Seele umkleidet ist mit dem physischen Leib, so ist auch das Tier mit einem physischen Leib umkleidet, aber der physische Leib des Tieres ist in vieler Beziehung anders gestaltet als der des Menschen. Der physische Leib des Menschen ist nicht eigentlich vollkommener als der des Tieres. Denken Sie an solche aus der Reihe der höheren Tiere wie an den Biber, wenn er seinen Biberbau formt. Das kann der Mensch nicht, wenn er es nicht lernt, wenn er nicht sogar eine sehr komplizierte Schulung dazu durchmacht, wenn er nicht Architektur lernt und dergleichen. Der Biber macht seinen Bau aus der Organisation seines Leibes heraus. Es ist einfach sein äußerer, physischer Leib so geformt, daß er sich in die äußere physische Welt so einfügt, daß er das, was in den Formen seines physischen Leibes lebt, zur Herstellung seines Biberbaues verwenden kann. Sein physischer Leib selbst ist in dieser Beziehung sein Lehrmeister. Wir können die Wespen, die Bienen, können auch die sogenannten niederen Tiere beobachten und werden in der Form ihrer physisehen Leiber finden, daß darin etwas verankert ist, was im physischen Leibe des Menschen in dieser Ausdehnung, in dieser Stärke nicht vorhanden ist. Das ist alles das, was wir umfassen mit dem Begriff des Instinktes; so daß wir den Instinkt in Wirklichkeit nur studieren können, wenn wir ihn im Zusammenhange mit der Form des physischen Leibes betrachten. Studieren wir die ganze Tierreihe, wie sie sich außen ausbreitet, so werden wir in den Formen der physischen Leiber der Tiere überall drinnen die Anleitung haben, die verschiedenen Arten der Instinkte zu studieren. Wir müssen, wenn wir den Willen studieren wollen, ihn zuerst aufsuchen im Gebiete des Instinktes und müssen uns bewußt werden, daß wir den Instinkt auffinden in den Formen der physischen Leiber der verschiedenen Tiere. Wenn wir die Hauptformen der einzelnen Tiere ins Auge fassen und aufzeichnen würden, so würden wir die verschiedenen Gebiete des Instinktes zeichnen können. Was der Instinkt als Wille ist, das ist im Bilde die Form des physischen Leibes der verschiedenen Tiere. Sie sehen, dadurch kommt Sinn in die Welt hinein, wenn wir diesen Gesichtspunkt anlegen können. Wir überschauen die Formen der physischen Tierleiber und sehen darin eine Zeichnung, welche die Natur selbst von den Instinkten schafft, durch die sie verwirklichen will, was im Dasein lebt." (Lit.: GA 293, S 65f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Vierter Vortrag, Stuttgart, 25. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Instinkt&oldid=7771“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2006 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.453-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Institut fuer Waldorf-Paedagogik.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Institut_fuer_Waldorf-Paedagogik.gif (173 × 250 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/gif)

Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 6. Aug. 2009		173 × 250 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Institut fuer Waldorf-Paedagogik.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Institut für Waldorf-Pädagogik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Institut_fuer_Waldorf-Paedagogik.gif&oldid=33401“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 23:49 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Institut für Strömungswissenschaften

Aus AnthroWiki

Das **Institut für Strömungswissenschaften** in Herrischried im Südschwarzwald beschäftigt sich mit der Untersuchung makroskopischer Strömungsphänomene und -Formen in Wasser. Es wurde 1960 von Theodor Schwenk gegründet und bis 1975 von ihm geleitet.

Es handelt sich um ein privates und unabhängiges gemeinnütziges Forschungsinstitut in freier Trägerschaft. Das Hauptinteresse gilt der Untersuchung und Würdigung des Wassers in seiner essentiellen Bedeutung als Lebensgrundlage.

Im Mittelpunkt der Institutsarbeit stehen verschiedene experimentelle Arbeiten, die mit naturwissenschaftlichen Methoden und der Anthroposophie als geistigem Hintergrund Phänomene untersuchen, die für ein ganzheitliches Verständnis des Wassers von Interesse sind.

In diesem Institut wurde und wird die Tropfbildmethode entwickelt und angewendet. Mit dieser von Theodor Schwenk entwickelten Untersuchungsmethode wird das Strömungsverhalten des Wassers bildhaft erfasst und als Ausdruck seiner Beschaffenheit gewertet. (Bildbeispiele: Weblink "Strömungsinstitut")

Literatur:

- Theodor Schwenk: *Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft*. 1. Aufl. Stuttgart 1962, 10. Aufl. Stuttgart 2003, ISBN 3-7725-0571-6
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Wasser verstehen lernen*. Ausstellungskatalog, Herrischried 1995, ISBN 3-931719-05-7
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Die Versuchstechnik der Tropfbildmethode - Dokumentation und Anleitung*. Sensibles Wasser **5**, Herrischried 2000, ISBN 3-931719-04-9
- Wolfram Schwenk (Hrsg.): *Schritte zur positiven Charakterisierung des Wassers als Lebensvermittler. Ausgewählte Texte aus 40 Jahren Wasserforschung mit der Tropfbildmethode*. Sensibles Wasser **6**, Herrischried 2001, ISBN 3-931719-06-5

Weblinks

- Strömungsinstitut (http://www.stroemungsinstitut.de/prospekt.htm)

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Institut für Strömungswissenschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_für_Strömungswissenschaften) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_für_Strömungswissenschaften&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Institut_für_Strömungswissenschaften&oldid=20444“
Kategorien: Forschungsinstitut | Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 06:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.977-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Institut für Waldorf-Pädagogik

Aus AnthroWiki

Das Witten/Annen **Institut für Waldorf-Pädagogik** ist eine 1973 gegründete Ausbildungsstätte für Lehrkräfte an Waldorfschulen. Die Leitgedanken der Wittener Lehrerbildung fasste Johannes Kiersch 1978 in seinem Buch „Freie Lehrerbildung“ zusammen.

Institut für Waldorf-Pädagogik

Mit der 1994 eingeführten Studienordnung wurde die Grundlage für die Anerkennung als „Einrichtung zur Lehrerbildung im tertiären Bereich“ gelegt, wie zuletzt im März 2005 durch das Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen bestätigt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Studiengänge
- 2 Allgemeine Bereiche des Studiums
- 3 Ziele
- 4 Abschluss und Weiterbildung
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Studiengänge

Folgende Studiengänge werden angeboten:

- Klassenlehrer/in an Waldorfschulen (Klasse 1 bis 8) mit zusätzlicher Qualifikation in einem Fach
- Musiklehrer/in Klasse 1 bis 12 an Waldorfschulen
- Eurythmist/in

Allgemeine Bereiche des Studiums

- wissenschaftliches Arbeiten
- Selbstschulung durch künstlerisches Üben in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Sprache/Schauspiel, Eurythmie
- jährliche Schulpraktika, mindestens 5 Wochen, ab dem ersten Studienjahr
- das Lernen durch praktische Arbeit in Gebäude- und Gartenpflege, in der Mensa und im selbstverwalteten Studienbeihilfefonds.

Ziele

Ziel der Ausbildung ist der Lehrer als Forscher, Erziehungs-Künstler und Unternehmer.

Abschluss und Weiterbildung

Nach dem Abschluss mit Diplom bietet das Institut in Kooperation mit Waldorfschulen Begleitung in der Berufseinführungsphase an. Weiterbildungsangebote bilden eine Ergänzung zum Konzept lebenslangen Lernens.

Neben dem Pädagogik-Studium werden am Institut für Waldorf-Pädagogik auch Ausbildungen zum Tischler und zum Gärtner angeboten.

Literatur

Diese Bücher wurden von Mitarbeitern des Instituts für Waldorf-Pädagogik verfasst und zeigen Grundfragen der Freien Lehrerbildung auf, wie sie sich im Wesentlichen aus der Praxis der Lehrerbildung am Institut ergeben haben.

- Johannes Kiersch: *Freie Lehrerbildung.* Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978, ISBN 3-7725-0291-1.
- Johannes Kiersch, Fritz Bohnsack (Hrsg.): *Alternative Konzepte für die Lehrerbildung.* Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2001, ISBN 3-7815-1139-1.
- Johannes Kiersch: *Argumente für die Waldorfschule.* Flensburger-Hefte-Verlag, Flensburg 2004, ISBN 3-926841-33-8.
- Michael Kalwa: *Begegnung mit Musik*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997, ISBN 3-7725-0277-6.
- Michael Kalwa: *Mentor sein. Ein Leitfaden*. DRUCKtuell, Gerlingen 2004, ISBN 3-927286-38-9.

Nicht-anthroposophische Literatur zur Rolle des Waldorf-Lehrers:

- Franz J. Krämer, Georg Scherer, Franz-Josef Wehnes: *Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Information/Kritik.* Plöger, Annweiler 1987, ISBN 3-924574-09-X.
- Werner Helsper u.a.: *Autorität und Schule. Die empirische Rekonstruktion der Klassenlehrer-Schüler-Beziehung an Waldorfschulen.* Aus der Reihe: Studien zur Schul- und Bildungsforschung Bd. 27. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-15359-9.

Weblinks

- Institut für Waldorf-Pädagogik (http://www.wittenannen.de)
- captura - Initiative für die Schule von Morgen (http://www.captura-online.de) , entstanden im Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Institut für Waldorf-Pädagogik (http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Waldorf-P%C3%A4dagogik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_f%C3%BCr_Waldorf-P%C3%A4dagogik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Institut_für_Waldorf-Pädagogik&oldid=33402“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 489-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intellectus agens

Aus AnthroWiki

Der **intellectus agens** ist ein seit der Aristoteles-Rezeption des Mittelalters zentraler Begriff in der Erkenntnistheorie der Scholastik. Es wird damit die „tätige Vernunft“ bezeichnet, die man der bloß „möglichen Vernunft“ (*intellectus possibilis*) bzw. der „passiven Vernunft“ (*intellectus passivus*) entgegensetzt. Der Sache nach ist diese Unterscheidung bereits in der griechischen Antike geläufig, wo der passive Intellekt *nous dynamei* oder *nous pathetikos* genannt wird. Vor allem Aristoteles thematisierte die damit verbundene Problematik in seinem Buch *Über die Seele* (Kapitel 4 und 5).

Den Hintergrund der Unterscheidung bildet die Akt und Potenz-Lehre. So ist für Thomas von Aquin der *intellectus possibilis* das bloße Vermögen, wodurch der Intellekt grundsätzlich auf alles bezogen ist, was ist, während bei ihm im Begriff des *intellectus agens* der Aspekt der Aktivität zum Ausdruck kommt, durch den das Vermögen zu erkennen in den Akt übergeführt wird. Diese Tätigkeit vollzieht sich im Akt der menschlichen Abstraktion. Die Sinne liefern zunächst das Bild des Gegenstandes (*phantasma*), das bereits die „Zutaten“ der inneren Sinne - Gemeinsinn, Gedächtnis, Fähigkeit zur Gestalterfassung (*vis cogitativa*) - enthält. Die Abstraktion der „Washeit“ (*quidditas*) vom *phantasma* vollzieht sich nun in zwei Schritten. Zunächst wird vom Gemeinsinn (*sensus communis*) ein „Wahrnehmungs-Bild“ (*species sensibilis*) abstrahiert, aus dem dann durch den *intellectus agens* in einem vertiefenden Akt der Abstraktion das „Wesen“ des Gegenstandes (*species intelligibilis*) herausgeholt wird.

Literatur

- Artikel *Intellectus agens/intellectus possibilis* in Historisches Wörterbuch der Philosophie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Intellectus agens (http://de.wikipedia.org/wiki/Intellectus_agens) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Intellectus_agens&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intellectus_agens&oldid=39007“

Kategorien: Christentum | Theologie | Scholastik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intellectus fidei

Aus AnthroWiki

intellectus fidei, ein Begriff der Scholastik, wird verstanden und übersetzt als Glaubenseinsicht. Dies kann, entsprechend unterschiedlicher Konzeptionen des Vernunftbegriffs, verschieden aufgefasst werden:

1. als Erkenntnis der Glaubensinhalte mit Hilfe einer weitgehend selbständigen Vernunft ("credo, ut agam, ago ut intellegam", Anselm von Canterbury)
2. als Erkenntnis durch und mit Hilfe des Glaubens als Voraussetzung der Erkenntnis (Thomas von Aquin)

Einen besonderen Akzent in dieser Frage setzen Theorien der Gottesschau (siehe Mystik).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Intellectus fidei (http://de.wikipedia.org/wiki/Intellectus_fidei) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Intellectus_fidei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intellectus_fidei&oldid=39008“

Kategorien: Christentum | Theologie | Scholastik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intellektuelle Anschauung

Aus AnthroWiki

Intellektuelle Anschauung (auch **intellektuale Anschauung**) bezeichnet die Fähigkeit zur unmittelbaren Erkenntnis der Prinzipien unseres Wissens und der Wirklichkeit. Der Begriff wurde vor allem im Deutschen Idealismus, bei Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, zu einer zentralen Kategorie.

Während Immanuel Kant dem Menschen die Fähigkeit zu einer intellektuellen Anschauung abspricht, da für ihn die menschliche Anschauung grundsätzlich sinnlich, d. h. durch einen äußeren und unabhängig vom Menschen existierenden Gegenstand hervorgerufen wird, wird der Begriff bei Fichte und Schelling zu einem wesentlichen Ausgangspunkt ihrer Philosophie. „Intellektuelle Anschauung“ bedeutet bei ihnen zunächst einmal nichts weiter als den Akt, in dem das Ich auf sich selbst reflektiert. Für Fichte und Schelling wird im Akt der Anschauung eines Gegenstandes das Ich nicht nur auf sich aufmerksam, sondern erzeugt sich selbst. Dies wird für sie zum Ausgangspunkt ihrer transzendental- idealistischen Systeme.

Literatur

- Artikel „Intellektuelle Anschauung“ in:
  - Wulff D. Rehfus (Hg.): Handwörterbuch Philosophie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005
  - Hans Jörg Sandkühler (Hg.): *Enzyklopädie Philosophie.* Bd. 1. Meiner, Hamburg 1999, ISBN 3-7873-1452-0
- Manfred Frank: *Eine Einführung in Schellings Philosophie*. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1985, S. 23-47

Weblinks

- Eintrag (http://www.textlog.de/1486.html) im *Wörterbuch der Philosophischen Begriffe* von Rudolf Eisler (1904)
- Eintrag (http://www.textlog.de/31938.html) im *Kant-Lexikon* von Rudolf Eisler (1930)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Intellektuelle Anschauung (http://de.wikipedia.org/wiki/Intellektuelle_Anschauung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Intellektuelle_Anschauung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intellektuelle_Anschauung&oldid=46459“

Kategorien: Erkenntnistheorie | Kantianismus | Deutscher Idealismus

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2012 um 15:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intelligenz

Aus AnthroWiki

Intelligenz (lat. *intelligentia* „Einsicht, Erkenntnisvermögen“, *intellegere* „verstehen“; abgeleitet von *intus legere*, "darin lesen"; hebr. שָׂכַל , "*sakal*") bezeichnet *heute* im weitesten Sinne die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, zu abstrahieren und optimale Strategien zur Problemlösung zu finden. Im einzelnen befähigt uns der **Intellekt** vor allem zum *räumlichen Vorstellungsvermögen*, zum *Rechnen*, zum *Sprachverständnis* und zur *Wortflüssigkeit* und Gewandtheit im eigenen *sprachlichen Ausdruck*, zum individuellen Gedächtnis als wesentlicher Grundlage unseres Ich-Bewusstseins, zur raschen und aufmerksamkeitsgelenkten Wahrnehmung und insbesondere zum logischen Denken.

Die sinnliche Intelligenz ist ein durch das physische Gehirn zurückgeworfenes, flüchtiges irdisches Schattenbild der kosmischen Intelligenz. Durch ihren reinen *Bildcharakter*, aus dem die geistige Wirklichkeit ausgelöscht ist, bildet sie eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung der menschlichen Freiheit.

Es gibt allerdings - vor allem für unsere gegenwärtige Kulturepoche und für die zukünftigen Kulturepochen - noch eine andere Bedeutung der Intelligenz, die gewissermaßen ihre Kehrseite darstellt:

„Wir werden als Menschheit einlaufen in eine Entwicklung der Intelligenz so, dass die Intelligenz wird die Neigung haben, nur das Falsche, den Irrtum, die Täuschung zu begreifen, und auszudenken nur das Böse. Das wussten ja die Geheimschüler und wussten namentlich die Eingeweihten seit einer gewissen Zeit, dass die menschliche Intelligenz entgegengeht ihrer Entwicklung nach dem Bösen hin, dass es immer mehr und mehr unmöglich wird, durch die bloße Intelligenz das Gute zu erkennen. Die Menschheit ist heute in diesem Übergange. Wir können sagen: Gerade noch gelingt es den Menschen, wenn sie ihre Intelligenz anstrengen und nicht ganz besonders wilde Instinkte tragen, nach dem Lichte des Guten etwas hinzuschauen. Aber diese menschliche Intelligenz wird immer mehr und mehr die Neigung bekommen, das Böse auszudenken und das Böse dem Menschen einzufügen im Moralischen, das Böse in der Erkenntnis, den Irrtum. Das war einer der Gründe, warum die Eingeweihten sich die Männer der Sorge nannten, weil in der Tat, wenn man in dieser Einseitigkeit, wie ich es jetzt auseinandergesetzt habe, die Entwicklung der Menschheit betrachtet, so macht sie Sorge; Sorge gerade wegen der Entwicklung der Intelligenz. Es ist schließlich gar nicht umsonst, dass die Intelligenz dem gegenwärtigen Menschen so viel Stolz und Hochmut einflößen kann.“ (Rudolf Steiner, Die Erziehungsfrage als soziale Frage (GA 296), Vortrag vom 16.8.1919, S. 89).

Literatur

- Anton Hügli / Poul Lübcke (Hg.): *Philosophielexikon*. Rowohlts Enzyklopädie, TB, Reinbek bei Hamburg 2005, S. 320
- Rudolf Steiner: *Die Erziehungsfrage als soziale Frage. Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik*. (GA 296), Vortrag vom 16.08.1919, Dornach b. Basel 1991

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intelligenz&oldid=46533“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie | Das Böse

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2012 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.422-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intentionalität

Aus AnthroWiki

Intentionalität (von lat. *intentio*) bedeutet im philosophischen Sinn seit der Scholastik die gezielte Ausrichtung des Bewusstseins auf ein Objekt bzw. auf dessen mentale Repräsentation als innere Vorstellung. Der von Rudolf Steiner sehr geschätzte und öfters erwähnte deutsche Philosoph und Psychologe Franz Brentano (1838-1917) sah in dem Begriff der *Intentionalität des Bewusstseins*, den er in seiner *Psychologie vom empirischen Standpunkte* 1874 im Rückgriff auf die Scholastik wieder eingeführt hatte, das *definierende* Merkmal des Mentalen überhaupt, das sich dadurch grundlegend vom Materiellen unterscheide. Sein Schüler Edmund Husserl (1859-1938) machte die Intentionalität zu einem tragenden Bestandteil seiner Phänomenologie. Tatsächlich ist die intentionale Ausrichtung und die damit verbundene willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit durch das Ich *die* charakteristische Eigenschaft des Ich-Bewusstseins, das sich dadurch auch deutlich vom traumartigen Bewusstsein der Tiere unterscheidet.

Literatur

- Franz Brentano: *Psychologie vom empirischen Standpunkt*, 1874

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intentionalität&oldid=47294“
Kategorien: Philosophie | Scholastik

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2012 um 12:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 406-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Interesse

Aus AnthroWiki

Interesse (von lat.: *inter*, "zwischen, inmitten" und *esse* "sein") besteht in der gerichteten Aufmerksamkeit des Bewusstseins auf ein bestimmtes, durch *innere* oder *äußere* Wahrnehmung gegebenes Objekt. Alles, was innerhalb des individuell bestimmten Bewusstseinshorizonts liegt, kann Gegenstand des Interesses werden: äußere Gegenstände, einzelne Sinnesqualitäten, Personen, letztlich alle Wesen im weitesten Sinn.

Die *Wirkung* des Interesses auf den menschlichen Organismus ist allerdings sehr unterschiedlich und davon abhängig, *woraus* das Interesse entspringt und *worauf* es sich richtet. Rein persönliche, weitgehend egoistisch ausgerichtete Interessen, namentlich solche, die nur auf den sinnlichen Genuss in der äußeren physischen Welt gerichtet sind, tragen - völlig unabhängig von der moralischen Bewertung dieser Interessen - Zerstörungskräfte in den Organismus hinein, die sich im Alltagsleben zunächst als *Ermüdung* äußeren, später aber auch zu Krankheitsursachen werden können. In der Nacht, wenn das Bewusstsein schläft, wird der Organismus durch die ihm aus der geistigen Welt zuströmenden Kräfte wieder weitgehend - aber nicht vollständig - regeneriert.

Erweiterte Interessen, die über den persönlichen Anspruch hinausreichen und die insbesondere die Sinneswelt als Offenbarung höherer Welten begreifen können, schädigen die Leibestätigkeit nicht und bereiten den Menschen darauf vor, Imaginationen und Inspirationen aus diesen höheren Welten zu empfangen.

> "Wer nicht wenigstens für einen kurzen Zeitraum loskommen kann von dem, was ihn allein angeht, der kann selbstverständlich zu keiner Inspiration kommen. Er braucht es ja nicht immer; im Gegenteil, er wird gut tun, seine eigenen Interessen scharf abzugrenzen von demjenigen, was Gegenstand seiner Inspiration sein soll. Wenn aber der Mensch sein Interesse über die Objektivität hinaus also ausdehnt, wenn er versucht, das Leben der Pflanze in ihrem Werden so zu empfinden, wie er dasjenige, was in seinem Leben vorgeht, empfindet, wenn ihm das, was da draußen wächst und keimt und wird und vergeht, so intim vertraut ist wie das Leben im eigenen Wesen, dann ist er mit Bezug auf alles das, was so an ihn herantritt, inspiriert." (Lit.: GA 164, S 72 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=72))

> "Das Bewußtsein entsteht dadurch, daß der Astralleib und das Ich am Tage den Atherleib und physischen Leib zerstören. Es ist das ein Vorgang, als ob die Nervenstränge in Stücke gerissen würden, wenn der Astralleib und das Ich sich der physischen Umgebung bewußt werden.

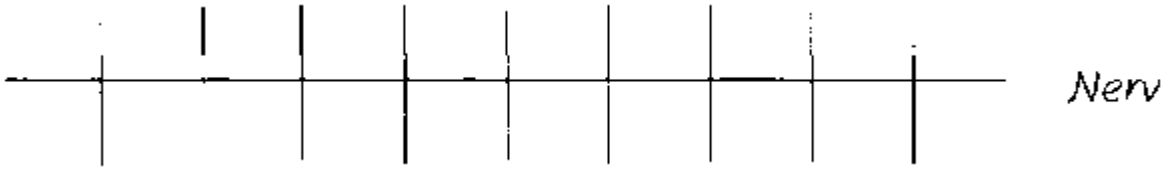

> Der Astralleib und das Ich wirken tötend auf den Ätherleib und den physischen Leib. Dadurch entsteht die Ermüdung im menschlichen Körper. Das Einströmen der physischen Welt wirkt im menschlichen Organismus so wie ein Gift; es wirkt zerstörend.
>
> Was geschieht nun in der Nacht? In der Nacht nehmen Ich und Astralleib die Kräfte der Geisteswelt auf und strömen diese in den Ätherleib und physischen Leib ein. Sie umgeben den physischen Leib mit Bildern, die gesundend auf ihn wirken. Wenn dem Menschen zum ersten Mal die geistige Welt aufgeht, so sieht er zuerst seinen eigenen physischen Leib. Dies Bild des physischen Leibes wirkt gesundend auf ihn. So wirken auch in der Nacht der Astralleib und das Ich kraftgebend, gesundend auf den Menschen durch wahre Bilder aus der geistigen Welt. Die strömen in die zerrissenen Nervenstränge und den zerstörten Organismus. So fließen nachts aus der geistigen Welt solche Kräfte ein, die die Ermüdung fortschaffen aus dem Körper.

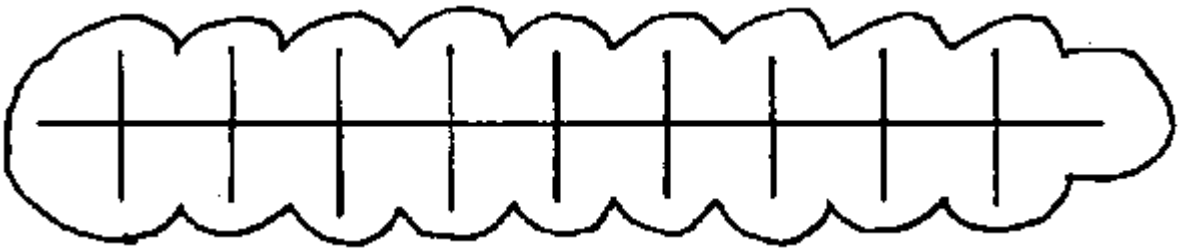

Die Ermüdung tritt hauptsächlich ein durch das Interesse an den Dingen. Betrachtet man etwas ohne das Interesse, so wird dadurch keine Ermüdung veranlaßt[1]. Sagen wir zum Beispiel, ein Mensch hat besonderes Wohlgefallen an einer guten Speise. Dadurch hat er ein Interesse an der Speise, weil sie seinen Gaumen reizt. Ganz anders wirkt es auf den Menschen, wenn er sich klar darüber ist, in welchem Zusammenhang er mit dem Kosmos steht, daß er jetzt auf einer Stufe steht, wo er einen physischen Körper hat und Nahrung braucht. Genießt er aus diesem Gefühl heraus die Speisen, so wirkt das ganz anders auf seinen Organismus, als wenn er sie nur aus Genußsucht sich verschafft. Der Mensch muß lernen, durch das Physische hindurch das Geistige zu erkennen; dann verliert er das Interesse für das Physische.

Die «Aestimatio» ist die Stufe, welche der Mensch als den tiefsten Punkt der Entwicklung anzusehen hat. Er muß wieder darüber hinauswachsen in die «Imaginatio» hinein, die er früher hatte.

Wenn er sich aber durch das Interesse mit der physischen Welt verknüpft, so geht er unter die tiefste Stufe hinunter und verliert die Möglichkeit zum Aufstieg.

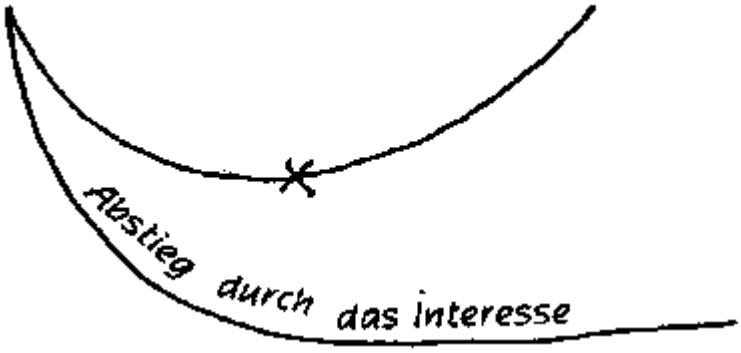

Es ist sehr wichtig für den Menschen, daß er lernt, sich zu beschäftigen mit Dingen, die jenseits des Physischen liegen, mit Vorstellungen und Begriffen, die übersinnlich sind. Zu solchem Zweck werden die Übungen gegeben. Je länger und geduldiger der Schüler gewisse Vorstellungen übt, desto besser lernt er das Interesse überwinden und aufsteigen zur «Imaginatio». Dann wird der Mensch, statt nur von außen aufzunehmen, selbst produktiv. Er strömt dann etwas aus dem Innern in die Welt aus. Man sagt mit Recht, der Mensch habe Sonne und Mond in sich. Wenn er die Dinge betrachtet ohne Interesse, so strömt er selbst ein Geisteslicht auf sie; er wird zur Sonne, die die Dinge beleuchtet. Sie werfen sein Licht zurück. Die Umwelt, die sein Licht zurückwirft, wird zum Monde.

Richtige Vorstellungen wirken gesundend auf den Menschen, während falsche Vorstellungen ihn krank machen. Bei jeder Krankheit läßt sich, wenn man sie zurückverfolgt, eine falsche Vorstellung finden. Der einzelne ist dafür nicht verantwortlich, sondern die Menschheit im allgemeinen.

Das Interesse braucht sich nicht nur auf äußere Dinge zu richten. Es wirkt auch da zerstörend, wo die Menschen

von Sensation zu Sensation eilen, wo sie nach fortwährender Abwechslung haschen. Das macht die Menschen krank. Auch wo die Menschen wissensdurstig sind nach höherem Wissen aus Interesse, da ist dies für den Fortschritt der Menschen sehr hinderlich. Sie werden dadurch verknöchert. Der Mensch darf nicht gleichgültig werden gegen die Umwelt. Er muß das Gefühl und die Anteilnahme für die Umwelt behalten. Oft wird davon geredet, daß auch das Mitleid dem Egoismus entspringen könne. Das ist vielfach der Fall. Viele Arten des Mitleids entspringen nur dem Egoismus, weil man den andern nicht leiden sehen mag. Aber auch dies ist notwendig. Ehe die Menschen eine höhere Stufe erreicht haben, ist es besser, daß sie manchmal einem andern aus egoistischem Mitleid helfen, als gar nicht. Wir müssen aber lernen, ein solches Mitleid auszubilden, welches über dem Egoismus steht, welches dem Mitmenschen hilft, weil es Pflicht ist, zu helfen." (Lit.: GA 266a, S 372ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=372ff))

Siehe auch

- Interesse (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Interesse) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Interesse (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Interesse) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Anmerkungen

1. ↑ Gemeint ist das *persönliche* Interesse.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Interesse&oldid=41753“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 21:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 549-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intersubjektivität

Aus AnthroWiki

Intersubjektivität (von lat. *inter*, "zwischen" und *subiectum*, "das Daruntergeworfene", das Subjekt) ist gegeben, wenn ein bestimmter Sachverhalt von verschiedenen Personen, die über entsprechende Voraussetzungen verfügen, in vergleichbarer Weise, ggf. durch geeignete Hilsmittel, wahrgenommen und/oder gedanklich nachvollzogen werden kann und gilt als eines der grundlegenden Kriterien für die wissenschaftliche Anerkennung dieses Sachverhalts. Im Detail wird der Begriff *Intersubjektivität* allerdings sehr unterschiedlich interpretiert und angewendet und bildet darum auch keine allgemein gültige Basis für die wissenschaftliche Anerkennung eines bestimmten Tatsachenbereichs.

Siehe auch

- Intersubjektiv (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Intersubjektiv) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intersubjektivität&oldid=41733“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie | Wissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 17:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 326-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Intuitionsseele

Aus AnthroWiki

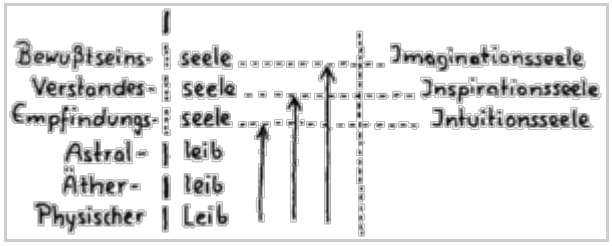

Verwandlung der seelischen Wesensglieder durch geistige Schulung

Im Laufe der geistigen Schulung wird die Empfindungsseele allmählich zur **Intuitionsseele** umgewandelt.

In die Empfindungsseele ragt am stärksten die Haupteigenschaft des Astralleibes herein – der Egoismus; der Astralleib ist seiner Natur nach notwendig Egoist. Dieser Egoismus des Astralleibes kann im eigentlichen Sinn gar nicht überwunden werden, ohne dass man dabei den Astralleib schädigen, ja zerstören würde. Das ist aber auch gar nicht nötig. Vielmehr muss unser engherziger Egoismus so sehr erweitert werden, dass er zu den höchsten Weltinteressen aufsteigt. Wenn unser Egoismus die ganze Welt so umfasst, dass wir das Wohlergehen der ganzen Welt in unser persönliches Bestreben aufnehmen, dann ist der Egoismus nicht mehr schädlich. Wenn wir so unsere engen persönlichen Interessen zum umfassenden Weltinteresse erweitern, wacht unser Ich gleichsam im Innersten der anderen Wesen, die uns umgeben, auf. Die Empfindungsseele wird dadurch zur Intuitionsseele umgestaltet, das seelische Erleben erfüllt sich mit Intuitionen. Die Empfindungsseele entsteht durch die unbewusste Umwandlung des Astralleibs durch das menschliche Ich. Indem die Empfindungsseele zur Intuitionsseele reift, wird daher auch der Astralleib bedeutsam verwandelt.

> "Die Empfindungsseele wird vorzugsweise dadurch allmählich ausgeschaltet, daß man den astralischen Leib überhaupt überwindet, Weltinteressen zu den seinigen macht und dadurch immer mehr und mehr über das persönliche Empfinden hinauskommt; dadurch verwandeln sich Empfindungsseele, alle inneren Impulse, inneren Leidenschaften und Affekte, in Intuitionen. Und an die Stelle der Empfindungsseele tritt die Intuitionsseele." (Lit.: GA 145, S 177)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zehnter Vortrag, Den Haag, 29. März 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Intuitionsseele&oldid=8803“
Kategorien: Wesensglieder | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2005 um 13:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.597-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Inversionskinematik

Aus AnthroWiki

Als **Inversionskinematik** bezeichnet man die von Paul Schatz aus den umstülpbaren platonischen Körpern entwickelte Bewegungslehre. Seine primäre Entdeckung dabei war die Möglichkeit, einen Würfel in drei Teile gleichen Volumens zu teilen, und zwar in zwei kongruente sogenannte "Riegelkörper" und den gleichvolumigen, aber völlig anders strukturierten "Würfelgürtel" oder "Umstülpbaren Würfel", der eine zwangsläufige Umstülpbewegung in endloser, rhythmisch pulsierender Abfolge durchführt. Diesen Ablauf bezeichnete Paul Schatz als Inversion und sah darin eine ebenso originäre Bewegungsform wie die bekannten Bewegungsformen der Translation und Rotation. Siehe auch Oloid.

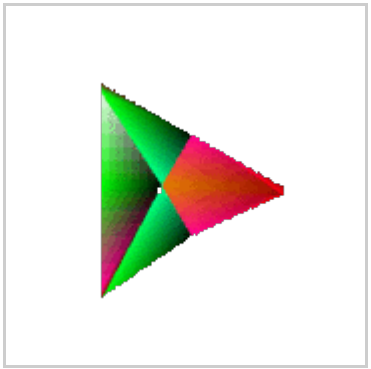

Inversions- bzw. Umstülpbewegung des Würfelgürtels des umstülpbaren Würfels. Zur besseren Darstellung Bild anklicken.

Auf Grundlage der **Inversionkinematik** entwickelten Paul Schatz und andere verschiedene technische Geräte: u. a. den Innenmischer Turbula, den Oloid-Rührer und einen Schiffsantrieb.

Weblinks

- Paul-Schatz-Stiftung (http://www.paul-schatz.ch)
- Paul Schatz Modelle (http://www.kuboid.ch)
- Inversionskinematisches Strömungsaggregat und Schiffsantrieb (http://klamurke.gmxhome.de/Soziales/Technik.htm)
- Franz Zahaurek: Der umstülpbare Würfel nach Paul Schatz (http://www.fzk.at)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Inversionskinematik (http://de.wikipedia.org/wiki/Inversionskinematik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Inversionskinematik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Inversionskinematik&oldid=26485“

Kategorien: Geometrie | Kinematik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.037-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Involution

Aus AnthroWiki

Involution (von lat. *involvere* = sich "ein-rollen", sich "ein-wickeln") bedeutet, dass sich ein geistig Wesenhaftes schrittweise aus der äußeren sinnlich-materiellen Erscheinung zurückzieht. Involution ist die aus geisteswissenschaftlicher Sicht notwendige Gegenbewegung zur Evolution.

> "Das ist der große Gedanke, der den Geheimgesellschaften zugrunde liegt, daß alles Fortschreiten auf Involution und Evolution beruht. Involution ist das Einsaugen, Evolution ist das Ausgeben. Zwischen diesen beiden wechseln alle Weltenzustände." (Lit.: GA 093, S 122 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=122))

> "Die Involution ist dasjenige, was in uns eingezogen ist ohne unser Bewußtsein und ohne unseren Willen, unter dem Einfluß der göttlichen Weisheit. Die Evolution ist alles, was wir daraus hervorgehen lassen sollen für die äußere Welt durch unser Bewußtsein und unseren Willen." (Lit.: GA 094, S 35 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=35))

Evolution, Involution, Schöpfung aus dem Nichts

> "Im Offenbaren wechseln die Dinge zwischen Evolution und Involution. Aber dahinter steht tief verborgen das Dritte, das erst die Fülle gibt, eine Schöpfung, die eine völlige Neuschöpfung ist, die aus dem Nichts hervorgegangen ist. Dreierlei gehört also zusammen: Die Schöpfung aus dem Nichts, und dann, wenn diese offenbar wird und in der Zeit verläuft, nimmt sie die Formen des Offenbaren an: Evolution und Involution." (Lit.: GA 101, S 176 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=176))

> "In allem Leben wirkt die Dreiheit von Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts. Beim Menschen haben wir diese Schöpfung aus dem Nichts in der Arbeit seines Bewußtseins. Er erlebt die Vorgänge in seiner Umwelt und verarbeitet sie zu Ideen, Gedanken und Begriffen. Veranlagungen stammen aus früheren Verkörperungen, aber aller Fortschritt im Leben beruht darauf, daß neue Gedanken und neue Ideen produziert werden." (Lit.: GA 101, S 260 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=260))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Involution&oldid=43817“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2011 um 23:10 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 487-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Irdisch

Aus AnthroWiki

irdisch, der Erdensphäre angehörend.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Irdisch&oldid=25657“
Kategorie: Erde

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2008 um 17:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ironie

Aus AnthroWiki

Selbstironie und Vorlage:Humor sind mit Anthroposophie nicht vereinbar.

Diese provokante These wird von Anthroposophen zwar vehement bestritten, ein Blick in Google zeigt jedoch, dass es von nahezu allen Weltanschauungen ironische Witzsammlungen gibt. Unter Anthroposophen ist jedoch jede augenzwinkernde Beschäftigung mit dem eigenen Weltbild verpönt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ironie&oldid=1870“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2005 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 691-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Irrlichter

Aus AnthroWiki

Irrlichter oder **Irrwische** (lat. *ignis fatum*, von *ignis*, „Feuer“ und *fatum*, „Schicksal,Verhängnis“), auch **Sumpflichter** genannt, sind seltsam anmutende, flackernd-bewegliche Lichterscheinungen, die nachts gelegentlich insbesondere in Sümpfen und Mooren zu sehen sind. Um sie ranken sich viele Sagen und Legenden. Sie gelten als Elementarwesen, die Wanderer in die Irre und oft auch in den Tod führen. Es gibt aber auch natürliche Erklärungsversuche für diese Lichterscheinungen, wie etwa Biolumineszenz-Effekte durch Pilze oder leuchtende Insekten oder selbstentzündende Faulgase.

Der Fährmann und die zwei Irrlichter; Illustration zu Goethes Märchen von Gustav Wolf (1922)

Goethe verwendet die Irrlichter in seinem Faust und in seinem Märchen als Bild für den herumirrenden, nicht in die Tiefe des Seins vordringenden abstrakten Verstand. Dennoch ist auch dieses Wissen von Wert, wenn es, wie in Goethes Märchen geschildert, von der grünen Schlange verdaut und zum lebendigen Weisheitslicht verwandelt wird.

"Naturkräfte haben den Menschen hineingebracht durch die Geburt in die physische Welt. Will der Mensch während des Lebens zurück in die höheren Welten, so muß er das selber tun. Es gibt einen Weg zurück. Das Ich vermag Erkenntnisse zu sammeln. Erkenntnis hat immer als Sinnbild im Okkultismus das Gold. Gold und Weisheit - Erkenntnis - entsprechen sich. Das Gold der Erkenntnis, das was durch die Irrlichter repräsentiert wird, hat auch die niedere Menschlichkeit, die ein Irrlicht wird, wenn sie nicht den rechten Weg findet. Es gibt eine niedere Weisheit, die der Mensch sich erwirbt innerhalb der Sinneswelt, indem er die Dinge und die Wesenheiten dieser Sinneswelt beobachtet, sich Vorstellungen davon macht und sie durch sein Denken kombiniert. Das ist aber eine bloße Verstandes Weisheit. Die Irrlichter wollen den Fährmann bezahlen mit diesem Gold, das sie leicht aufnehmen und leicht wieder von sich schleudern. Aber der Fährmann weist es zurück. Verstandesweisheit befriedigt nicht die Natur, nur diejenige Gabe kann in der Natur wirken, die verbunden ist mit den lebendigen Kräften der Natur. Unreif empfangene Weisheit läßt den Fluß des Astralen aufschäumen, er nimmt sie nicht an, er weist sie zurück. Der Fährmann verlangt Früchte der Erde als Lohn. Die haben die Irrlichter noch nie genossen; die haben sie nicht. Sie haben nie danach gestrebt, in die Tiefen der Natur einzudringen, aber sie müssen dennoch der Natur ihren Tribut abzahlen. Sie müssen versprechen, die Forderung des Fährmanns demnächst zu befriedigen. Diese Forderung besteht in Früchten der Erde: drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln. Was sind diese Erdenfrüchte? Goethe nimmt diese Früchte, welche Schalen haben, die die menschlichen Hüllen vorstellen.

Der Mensch hat seine drei Hüllen, seine drei Körper: den physischen Körper, den ätherischen Körper und den astralischen Körper. Innerhalb dieser Hüllen lebt der Wesenskern des Menschen, sein Selbst. In diesen Körpern, die es wie Schalen umgeben, hat das Selbst zu sammeln die Früchte einer Inkarnation nach der anderen. Erdenfrüchte sind es, die es sammeln muß. Nicht bestehen diese Früchte aus Verstandeswissen. Der Fährmann verlangt diese drei schalenförmigen Körper als Abgabe an die Natur. Goethe hat diese Lehre in feiner Weise in sein Märchen hineingeheimnißt." (Lit.: GA 053, S 342f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=342f))

"Diese Seelenverfassung, die durch Unproduktivität und Abstraktheit gekennzeichnet ist, wird uns in den Irrlichtern repräsentiert. Sie nehmen das Gold auf, wo sie es finden; sie sind frei von aller Erfindungsgabe, sind unproduktiv, können keine Ideen fassen. Diesen Ideen stehen sie fremd gegenüber. Sie haben nicht den Willen, sich selbstlos den Dingen hinzugeben, an die Tatsachen sich zu halten und Begriffe nur soweit zu benutzen, als sie Dolmetscher für die Tatsachen sind. Ihnen kommt es darauf an, ihren Verstand mit Begriffen vollzupfropfen und diese dann wieder in verschwenderischer Weise fortzugeben. Sie gleichen einem Menschen, der sich in Bibliotheken setzt, die Weisheit da sammelt, in sich aufnimmt und wieder in entsprechender Weise von sich gibt.

Diese Irrlichter sind charakteristisch für dasjenige Seelenvermögen, das niemals imstande ist, einen einzigen literarischen Gedanken oder Empfindungsgehalt zu fassen, das aber sehr wohl das, was einmal da ist als Literaturgeschichte, das, was produktive Geister geleistet haben, in schöne Formen zu fassen vermag. Es soll hier nichts gegen dieses Seelenvermögen gesprochen werden. Hätte der Mensch dieses Seelenvermögen nicht oder pflegte er es nicht, wenn es ihm m zu geringem Maße zuteil geworden ist, so würde ihm etwas fehlen, was in bezug auf die wirkliche Erkenntnisfähigkeit notwendig vorhanden sein muß. Goethe stellt durch das Bild der Irrlichter, durch die ganzen Verhältnisse, in denen er sie auftreten und wirken läßt, die Art und Weise dar, wie ein solches Seelenvermögen im Verhältnis zu den anderen Seelenvermögen arbeitet, wie es schadet und nützt. Wahrhaftig, wenn jemand dieses Seelenvermögen nicht hätte und zu höheren Stufen der Erkenntnis aufsteigen wollte, dann würde nichts da sein, was ihm den Tempel aufschließen könnte. Goethe stellt ebenso die Vorzüge wie auf der anderen Seite die Nachteile dieses Seelenvermögens hin. Das, was in den Irrlichtern gegeben ist, stellt eben ein Seelenelement dar. In dem Augenblick, wo es nach der einen oder andern Seite hin ein selbständiges Leben führen will, wird es schädlich. Es wird aus dieser Abstraktheit ein kritisches Vermögen, das die Menschen so gestaltet, daß sie zwar alles lernen, sich aber nicht weiterentwickeln können, weil ihnen das produktive Element fehlt. Goethe zeigt aber ganz klar, inwiefern auch ein Wertvolles in dem ist, was in den Irrlichtern dargestellt wird. Das, was sie in sich haben, kann auch etwas Wertvolles werden: in der Schlange wird das Gold der Irrlichter zu etwas Wertvollem, insofern es die Gegenstände, welche um die Schlange herum sind, beleuchtet." (Lit.: GA 057, S 69f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=69f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Irrlichter&oldid=42081“
Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2011 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 789-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Irrtum

Aus AnthroWiki

Als **Irrtum** bezeichnet wird im engeren Sinne eine falsche Annahme, Behauptung, Meinung oder ein falscher Glaube, wobei der Behauptende, Meinende oder Glaubende aber subjektiv von der Wahrheit seiner Aussage(n) überzeugt ist. Der Irrtum unterscheidet sich dadurch von der Lüge, bei der die Wahrheit bewusst verfälscht wird.

Wie jeder andere Mensch, kann auch der Geistesforscher dem Irrtum unterliegen, obwohl bei gewissenhafter Geistesschulung die Gefahr nicht so groß ist, wie bei der auf äußere Beobachtung und Spekulation beschränkten Wissenschaft:

> "Um einem möglichen Irrtum vorzubeugen, sei hier gleich gesagt, daß auch der geistigen Anschauung keine Unfehlbarkeit innewohnt. Auch diese Anschauung kann sich täuschen, kann ungenau, schief, verkehrt sehen. Von Irrtum frei ist auch auf diesem Felde kein Mensch; und stünde er noch so hoch. Deshalb soll man sich nicht daran stoßen, wenn Mitteilungen, die aus solchen geistigen Quellen stammen, nicht immer völlig übereinstimmen. Allein die Zuverlässigkeit der Beobachtung ist hier eine doch weit größere als in der äußerlichen Sinnenwelt." (Lit.: GA 011, S 23 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=23))

> "In einem noch viel höheren Maße als gewöhnlich ist für den Geistesforscher notwendig ein gesunder Tatsachensinn, ein echtes Gefühl für Wahrhaftigkeit. Alle Schwärmerei, alle Ungenauigkeit, die so leicht über das hinweghuscht, was wirklich ist, ist beim Geistesforscher vom Übel. Sieht man es schon im gewöhnlichen Leben, so wird es auf dem Gebiete der Geistesschulung sofort klar, daß der, welcher sich nur ein wenig gehenläßt in bezug auf Ungenauigkeit, merken lassen wird, daß von der Ungenauigkeit bis zur Lüge, zur Unwahrhaftigkeit, nur ein ganz kleiner Schritt ist. Daher muß beim Geistesforscher das Bestreben vorliegen, sich verpflichtet zu fühlen, der schon im gewöhnlichen Leben vorhandenen unbedingten Wahrheit in nichts nachzugeben und nichts zu vermischen, denn jedes Vermischen führt in der geistigen Welt von Irrtum zu Irrtum." (Lit.: GA 062, S 407 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf#page=407))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986), ISBN 3-7274-0110-9; **Tb 616**, ISBN 978-3-7274-6161-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ergebnisse der Geistesforschung*, GA 62 (1988), ISBN 3-7274-0620-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA062.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Irrtum&oldid=41573“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isaak Luria

Aus AnthroWiki

Isaak Luria (hebr. Yitzhak Lurya 1534 *) (יִצְחַק לוּרְיָא in Jerusalem; † 1572 in Safed in Galiläa; aus nach Loria in Norditalien benannter Rabbiner- und Gelehrtenfamilie) war ein jüdischer Kabbalist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Namensvarianten und Beinamen
- 2 Vita
- 3 Lehren zu Schöpfung und Erlösung
- 4 Überlieferung und Wirkung
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Namensvarianten und Beinamen

Der vollständige Name Lurias lautet *Rabbi Jizchaq ben Schlomo Aschkenasi Luria* („Rabbi Isaak, Sohn des Salomo Aschkenasi Luria“). Der Beiname Aschkenasi, den bereits sein Vater führte, deutet auf dessen Herkunft aus Polen oder Deutschland hin. Seine Mutter war sephardisch.

In der jüdischen Tradition ist Luria bekannt unter dem ehrenvollen Beinamen ARI. Für dieses Akronym existieren verschiedene Auflösungen:

- *(ha-)**E**lohi **R**abbi **J**izchaq* („der göttliche/himmlische Rabbi Isaak“)[1]
- ***A**schkenasi **R**abbi **J**izchaq* („Der aschkenasische Rabbi Isaak“)[2]
- ***A**donenu **R**abbi **J**izchaq* („Unser Herr Lehrer Isaak“)

ARI bedeutet im Hebräischen „Löwe“. Daher wird Luria auch als „Der Löwe“ oder „Der Heilige Löwe“ bezeichnet.

Vita

Nach dem frühen Tod von Lurias Vater zog die Mutter mit ihm nach Kairo, wo sein Onkel, ein Grundbesitzer, ihn großzog und für seine jüdische Ausbildung sorgte. Als 22-Jähriger begann er sich mit dem Sohar zu beschäftigen und lebte sieben Jahre lang auf einer einsamen Nilinsel. Er besuchte seine Familie nur am Sabbat, sprach sehr selten und ausschließlich hebräisch. Als Asket hatte er zahlreiche Visionen, in denen er sich mit dem Propheten Elija unterhielt. 1569 kehrte Luria ins Heilige Land zurück und ließ sich nach einem kurzen Aufenthalt in Jerusalem in Safed nieder. Mit einem Schülerkreis, zu dem unter anderem Moses Cordovero (1522-1570) und Josef Karo (1488-1575), der Verfasser des Schulchan Aruch, gehörten, vertiefte er seine kabbalistischen Studien. Zusehend wuchs dieser kabbalistische Kreis, und die mystischen Lehrsätze von Luria begannen den Gottesdienst als Ganzes zu beeinflussen.

Lehren zu Schöpfung und Erlösung

Luria interpretierte die theoretische und praktische Kabbala neu. Man spricht von lurianischer Lichtmystik. Zentrale Punkte seiner Lehre sind:

- Der *Zimzum*, wörtlich *Zusammenziehung* oder *Rückzug*, ist ein Akt göttlicher Selbstbeschränkung des En Sof (*der bzw. das Unendliche*). Erst dadurch wird die Schöpfung ermöglicht. Dieser Rückzug von Gott ist eine Metapher für Exil. Nach der Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahre 1492 erhielten die Begriffe Exil und Erlösung im Judentum neue Bedeutung. Zu Erlösung siehe unten *Tikkun*.
- Die *Sefirot* als zehn Dimensionen des Seins entstehen, zugleich auch der erste Geistmensch, Adam Kadmon. Der kabbalistische Lebensbaum enthält diese Sefirot.
- Von Adam Kadmons Gesicht strömt Licht in die *Gefäße* der Sefirot.
- Es kommt zu einem Unfall im Schöpfungsgeschehen: Das Licht ist zu stark, die *Gefäße* brechen (Bruch der Gefäße, hebr. *Shevirat hakelim*), die Schöpfung gerät dadurch in Unordnung. Alle Geschöpfe befinden sich ab jetzt im Exil, von der Mikrobe bis zur Schechinah als weiblicher Erscheinung Gottes.
- Die materielle Welt entsteht, in der Gutes und Böses gemischt sind. Die Lichtfunken sind in den *Kelipoth* (*Schalen*) gefangen.
- Im *Tikkun*, einem komplizierten Prozess der *Wiederherstellung* wird das Licht aus den Kelipoth befreit und zum Ursprung zurückgebracht. Dem Menschen kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Beim Tikkun spielen *Gilgul* (Seelenwanderung / Reinkarnation) und *Ibbur* (*Schwängerung* einer lebenden Seele durch eine andere Seele) ebenso eine Rolle wie die Kawwana als meditatives Gebet, aber auch Askese und die *Mizwot* (Erfüllung der Gebote).

Überlieferung und Wirkung

Isaak Luria schrieb seine Lehren nicht selbst nieder bis auf ein paar kurze Traktate und drei Hymnen zum Sabbat, die im Judentum äußerst beliebt wurden. Die lurianische Kabbala sowie die Lebensgeschichte Lurias wurde zum größten Teil von seinem Schüler Rabbi Chajim Vital (Safed 1543 - Damaskus 1620) aufgezeichnet.

Um Isaak Luria rankten sich bald nach seinem Tod mannigfaltige Legenden. Bereits als Kind soll er durch wunderbare Eigenschaften aufgefallen sein. Sein Wirken in Safed brachte ihm die Bezeichnung „Heiliger Mann Gottes im Land Israel“ ein.[3]

Sein Leben wie sein Werk wirkten auf die Kabbalisten, etwa den selbst ernannten Messias Sabbatai Zwi, beeindruckten aber im 17. bis frühen 19. Jahrhundert auch weite Kreise im Judentum. Während einerseits ein Moses Mendelssohn die Philosophie der Aufklärung vertrat, entwickelten sich auf lurianischer Basis mystische Strömungen, die mit dem Chassidismus verknüpft sind.

Anmerkungen

1. ↑ Der Buchstabe „E“ vertritt das hebräische Alef
2. ↑ Für diese beiden Abkürzungen siehe G. Necker, *Einführung in die lurianische Kabbala*, S. 32 Anm. 7
3. ↑ G. Scholem, *Sabbatai Zwi*, S. 45ff

Literatur

- Gerold Necker, *Einführung in die lurianische Kabbala*, Frankfurt/M. und Leipzig 2008, ISBN 978-3-458-71008-0
- Chajim Bloch, *Das himmlische Urteil. Kabbalistische Legenden. Mit einer Einleitung herausgegeben von Manfred Baumotte*, Hannover 2001, ISBN 3-7859-0841-5
- Gershom Scholem, *Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen*, Frankfurt/M. 2000, ISBN 3-518-27930-0
- Gershom Scholem, *Sabbatai Zwi. Der mystische Messias*. Frankfurt/M. 1992, ISBN 3-633-54051-2

Weblinks

-
- Literatur von und über Isaak Luria (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119264528) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Isaak Luria und die Kabbala (http://www.luria.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Isaak Luria (http://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Luria) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaak_Luria&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Isaak_Luria&oldid=35686“

Kategorien: Mystiker | Kabbala | Person des Judentums | Mann | Geboren 1534 | Gestorben 1572 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2010 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ischtar

Aus AnthroWiki

Ischtar (auch **Ištar**) galt bei den assyrischen, babylonischen und chaldäischen Völkern als Himmelskönig, als Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit, aber auch des Krieges. Vergleichbar der griechischen Aphrodite oder der ägyptischen Isis war auch ihr die Venus als Planet zugeordnet.

Wenn sich der chaldäische Geistesschüler im Zuge der Einweihung in sein inneres Seelenleben versenkte, stand Ischtar als kleiner Hüter der Schwelle vor dem Eingang in die geistige Welt (Lit.: GA 113, S 171).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ischtar&oldid=28530“
Kategorien: Mythologie | Schulungsweg | Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isenheimer Altar 1ml.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 364 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (750 × 1.233 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mathias Grünewald, Isenheimer Altar: Kreuzigung, linkes Tafelbild mit Maria, Johannes und Maria Magdalena

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:03, 27. Sep. 2007		750 × 1.233 (140 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Mathias Grünewald, Wikipedia:Isenheimer Altar: Kreuzigung, linkes Tafelbild mit Maria, Johannes und Maria Magdalena

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isenheimer_Altar_1ml.jpg&oldid=24078“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isenheimer Altar 1mr.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 381 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (750 × 1.181 Pixel, Dateigröße: 159 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mathias Grünewald, Isenheimer Altar: Kreuzigung, rechtes Tafelbild mit Johannes dem Täufer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:05, 27. Sep. 2007		750 × 1.181 (159 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Mathias Grünewald, Wikipedia:Isenheimer Altar: Kreuzigung, rechtes Tafelbild mit Johannes dem Täufer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isenheimer_Altar_1mr.jpg&oldid=24079“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 21:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ishvara

Aus AnthroWiki

Ishvara (skrt., m., , īśvara) ist im Hinduismus eine Bezeichnung für den jeweils höchsten, persönlichen Gott, unabhängig von einer bestimmten Glaubensrichtung. Es bedeutet wörtlich *Herr des Universums* (von der Wurzel *ish*, herrschen). Sowohl Vishnu als auch Shiva werden von ihren Anhängern mit Ishvara angesprochen.

Indische Philosophen, Denker, Seher und Heilige verstehen unter Ishvara einen ewigen, einzigartigen, allmächtigen und allwissenden Herrn der Welt. Sie gehen davon aus, dass er die Welt erschaffen und zweckmäßig geordnet habe, sie ebenso erhält wie er sie auch zerstört, dass er die natürlichen und sittlichen Gesetze der Welt ins Dasein gerufen und durch Offenbarungen verkündet habe und auch das Gesetz des Karmas in Gang hält.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Unterschiedliche Ansichten
- 2 Pan-en-theistische Ausprägung
- 3 Theistische Ausprägung
- 4 Andere Bezeichnungen
- 5 Literatur

Unterschiedliche Ansichten

In Einzelheiten bestehen jedoch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Philosophien. So gibt es unterschiedliche Ansichten etwa darüber, ob der Ishvara nicht nur die bewirkende, sondern auch die materielle Ursache der Welt ist; ob ihm sittliche Qualitäten zugeschrieben werden dürfen, oder ob er jenseits von Gut und Böse steht.

Der größte Unterschied besteht zwischen den philosophischen Schulen, die es dem Einzelnen überlassen, ob der Ishvara mit einer bestimmten Person der indischen Götterwelt identisch ist oder nicht, und jenen Gruppen, die in der nachklassischen Zeit in dogmatischen Ansätzen versuchen, darzulegen, dass der Ishvara nur und ausschließlich Vishnu oder Shiva sein könne.

In der klassischen indischen Philosophie wird die Anschauung von einem Weltenherrn, dem Ishvara, in einer theistischen und in einer pan-en-theistischen Ausprägung gelehrt.

Pan-en-theistische Ausprägung

Schon der Rigveda lehrt, dass ein persönlicher Gott ein Viertel seines Selbst zum Kosmos habe werden lassen, während er mit drei Vierteln seiner Wesenheit über ihn hinausreiche. Diese Vorstellung, dass Gott zugleich in der Welt sei und über sie hinausreiche, wird in der Folgezeit in den Upanishaden, in der Bhagavad-Gita und in den Puranas weiter ausgebildet.

Theistische Ausprägung

In den Anschauungen des späteren Nyaya-Vaisheshika und des Yoga, der Pashupatas und Madhvas wird die absolute Verschiedenheit von Gott und der Welt betont. Im Unterschied zum christlichen Theismus, der Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen lässt, vertreten indische Theisten die Ansicht, Materie und die Seelen hätten seit Ewigkeit neben

dem Ishvara existiert und die Tätigkeit des Weltenherrn würde sich auf die Ordnung und Lenkung des Kosmos beschränken.

Andere Bezeichnungen

In der Bhagavad Gita (11.3-4) wird Krishna als *Parameshvara*, "der Höchste Gott" (Parama bedeutet "der Höchste") und als *Yogeshvara*, "Herr der Yogis" bezeichnet. *Maheshvara* wiederum ist ein berühmter Name Shivas (Maha bedeutet "groß").

Literatur

Helmuth von Glasenapp: *Die Philosophie der Inder*. Kröner, Stuttgart 1985, ISBN 3-520-19504-6.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ishvara (http://de.wikipedia.org/wiki/Ishvara) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ishvara&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ishvara&oldid=37146“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 09:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 289-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isis

Aus AnthroWiki

Isis in Hieroglyphen	
meistens nur	UNIQ7cdc99ab17840432-hiero-00000000-QINU Ast / Aset *Sitz, Thron*
oder mit Determinativ	UNIQ7cdc99ab17840432-hiero-00000000-QINUUNIQ7cdc99ab17840432-hiero-00000001-QINU

Isis

Isis (auch **Iset** oder **Isidis**) (ägypt. 'Sitz, Thron') ist nach der ägyptischen Mythologie die Tochter des Geb und der Nut und die Schwester der Nephthys und des Seth, sowie die Schwester und Gemahlin des Osiris.

Im Bilde der Isis deutet die ägyptische Mythologie auf den reinen, von sinnlichen Begierden freien Astralleib hin. Ihr entspricht in verwandelter Form in den christlichen Mysterien die «Jungfrau Sophia». So findet man in den Madonnenbildern auf christlich erneuerte Weise das wieder, was die Ägypter im Bild der Isis mit dem Horusknaben darstellten. Insoferne physische Erkrankungen letzlich aus seelischen Ursachen entspringen, also aus desorganisierten Strukturen des Astralleibes, war das imaginative Bild der Isis für den in der ägyptischen Heilkunst gepflegten heilenden Tempelschlaf besonders bedeutsam. Die sinnliche Begierde zerstört die reinen Wachstumskräfte des Ätherleibes. Heilend kann die Isis wirken, weil gerade in ihr die keusche, reine, von aller sinnlichen Begierde freie, ungeschlechtliche jungfräuliche Fortpflanzungskraft lebt:

"Erst als dem Menschen mit der geschlechtlichen Fortpflanzung sein Ich ausgeliefert wurde, da erst zogen Krankheit und Tod in die Menschheit ein. Wenn wir das alles uns richtig vorstellen, dann müssen wir sagen: Damals wurde das Menschenwesen nicht von seinesgleichen befruchtet, sondern so, wie es heute atmet, so nahm es damals die Stoffe aus seiner Umgebung in sich auf; und in dieser Umgebung waren die Kräfte der Befruchtung enthalten. Was da eindrang, das befruchtete ihn, das veranlaßte ihn, seinesgleichen hervorzubringen. Und das waren gesunde Kräfte im Menschen selber und in dem, was er als seinesgleichen hervorbrachte. Die alten ägyptischen Priester aber wußten das, und sie sagten sich: Je weiter man das Anschauen der Menschen zurücklenkt in frühere Zustände, desto mehr bringt man ihn in die Bedingungen, wo es keine Krankheiten gibt. — Schon das Anschauen der alten atlantischen Göttergestalten konnte gesundend wirken, mehr aber noch war das der Fall, wenn die Priester die Gesichte so lenkten, daß der Tempelschläfer jene uralten Menschengestalten vor sich hatte, die noch nicht von ihresgleichen befruchtet wurden, die aus der Umgebung heraus ihre Befruchtung erhielten. Da stand vor dem im Tempelschlaf liegenden Kranken die Gestalt der Gebärerin ihresgleichen ohne die Befruchtung durch ihresgleichen. Da stand vor ihm die hervorbringende Frau, die Frau mit dem Kinde, die da jungfräulich ist, die Göttin, die in jener lemurischen Zeit eine Genossin der Menschen war, und die mittlerweile dem Blick der Menschheit entschwunden ist. Die nannte man die heilige Isis im alten Ägypten." (Lit.: GA 105, 2.Vortrag)

In der Isis haben sich die Seelenkräfte des alten Mondes bewahrt, verinnerlicht und zu reinen Reproduktionskräften verdichtet:

"Wir sind heute umstellt mit der physischen Wirklichkeit, mit Sonne, Mond und Sternen. Was im alten Mondendasein den Menschen von außen umgab, das hat er heute in sich. Die Kräfte des Mondes leben heute im Menschen selbst. Wäre der Mensch nicht auf dem Monde gewesen, so hätte er diese Kräfte nicht. Deshalb nennt die ägyptische Geheimlehre im Esoterischen den Mond die Isis, die Göttin aller Fruchtbarkeit. Die Isis ist die Seele

des Mondes, die Vorgängerin der Erde. Da lebten rundherum alle die Kräfte, die jetzt in den Pflanzen und Tieren leben zum Zwecke der Fortpflanzung. So wie jetzt Feuer, chemische Kräfte, Magnetismus und so weiter um uns herum sind und die Erde umgeben, so umgaben den Mond die Kräfte, die im Menschen, in Tieren und Pflanzen jetzt Fortpflanzungskräfte sind. Die jetzigen die Erde umgebenden Kräfte werden in Zukunft eine gesonderte Rolle spielen im Menschen. Was heute zwischen Mann und Weib wirkt, waren damals auf dem Monde äußere physische Kräfte wie heute Eruptionen von Vulkanen. Diese Kräfte umgaben den Menschen während des Mondendaseins und er sog sie ein durch seine Mondensinne, um sie jetzt zu evolvieren. Was der Mensch auf dem Monde involviert hatte, kam auf der Erde als Evolution heraus. Was der Mensch nach der lemurischen Zeit als sexuelle Kraft herausgegliedert hat, das ist Isis, die Seele des Mondes, die jetzt im Menschen weiterlebt. Das ist die Verwandtschaft zwischen dem Menschen und dem heutigen Monde. Er hat bei dem Menschen seine Seele gelassen und ist deshalb selbst zur Schlacke geworden." (Lit.: GA 93a, S 108)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105, Zweiter Vortrag, Stuttgart, 5. August 1908
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIV, Berlin, 9. Oktober 1905

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Isis&oldid=24077“
Kategorien: Geistige Wesen | Ägypten | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 10:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.585-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isis- und Osiriskult

Aus AnthroWiki

Der **Isis- und Osiriskult** hat seinen Ursprung in Ägypten und war dann auch im spätantiken römischen Reich ein weit verbreiteter Mysterienkult. Er gelangte mit den römischen Legionären bis nach Germanien und Britannien. In der ägyptischen Mythologie war Isis die Schwester und zugleich Gemahlin des Osiris.

Der Apisstier als eine Verkörperung von Osiris

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Beweinungskult
- 2 Herodot
- 3 Die heilige Geschichte
- 4 Plutarch
- 5 Apuleius
- 6 Einzelnachweise

Der Beweinungskult

Der ägyptische Osiriskult war ursprünglich ein Beweinungskult, wie man ihn auch vom sumerischen Tammuzkult, dem phönizischen Adoniskult und dem phrygischen Kybele- und Attiskult her kennt. Im Nahen Osten wurde nachweisbar in der Zeit von 3.000 v. Chr. bis ins 14. Jh. n. Chr. der Tod des Tammuz beweint [1]). Ähnlich heißt es von dem in Byblos (im heutigen Libanon) verehrten Adonis im 2. Jh. n. Chr.: „(Die Bewohner von Byblos) kasteien sich jedes Jahr und weinen und vollziehen Orgien und legen sich (zur Erinnerung an die Leiden des Adonis) große Trauerübungen auf. Wenn sie aber genug geklagt und geweint haben, bringen sie zuerst dem Adonis ein Totenopfer dar als einem Gestorbenen; hernach aber am folgenden Tag bezeichnen sie ihn als einen Lebenden.“ [2]

Herodot

So berichtet Herodot im 5. Jh. v. Chr. über die Religion der Ägypter: „Ich will jetzt noch erzählen, wen sie für die größte Gottheit halten, und wem sie das größte Fest feiern. Wenn sie den Stier abgehäutet und ein Gebet gesprochen haben…, trennen sie die Schenkel usw. ab (während die Stierhaut, mit allerlei Opfergaben gefüllt, verbrannt wird). Während die Opfer brennen, wehklagen sie alle. Wenn sie genug gejammert haben, tischen sie aus den restlichen Teilen ein Mahl auf.“ [3].

Merkwürdigerweise verrät Herodot gar nicht den Namen dieses „größten Gottes“ der Ägypter, dem das „größte Fest“ gefeiert wird. Hier wie auch sonst häufig in seinem Bericht über Ägypten versteht er den Isis- und Osiriskult als einen Geheimkult, über den eigentlich gar nicht gesprochen werden darf. Es ist aber völlig klar, dass mit dem Stier der Gott Osiris selbst geopfert und beklagt wird. Aus anderen Quellen erfährt man, dass auch in diesem Fall die Trauer über den Tod des Gottes alsbald in eine Freude über seine Auferstehung umschlägt. Was aber mit dem Tod und der Auferstehung des Gottes gemeint ist, bleibt ein Geheimnis.

Die heilige Geschichte

Die heilige Geschichte des Isis- und Osiriskultes geht aus Pyramidentexten und dem ägyptischen Totenbuch hervor: Ursprünglich Gottkönig von Ägypten, wurde Osiris

Die heilige Familie Osiris (Mitte), Isis und Horus

von seinem bösen Bruder Seth getötet und zerstückelt. Seine Schwester und Gattin Isis jedoch sammelte die über das ganze Land verstreuten Stücke des Leichnams ein und fügte sie wieder zusammen. Für einen Moment wieder zum Leben erwacht, zeugte Osiris, rücklings auf der „Löwenbahre“ liegend mit Isis in Falkengestalt über ihm schwebend, einen Sohn, um dann für immer in die Unterwelt hinabzusteigen. Man spricht von einer „Totenhochzeit“. Isis brachte den Sohn in den schilfreichen Sümpfen des Nildeltas zur Welt und nannte ihn Horus. Sobald Horus erwachsen geworden war, rächte er seinen Vater und besiegte Seth. Auf diese Weise wurde Osiris zum Herrn der Unterwelt und Horus zum Herrn der Oberwelt.

Plutarch

Der griechische Historiker Plutarch, der ein kleines Buch „Über Isis und Osiris“ geschrieben hat, und der in seiner Eigenschaft als Oberpriester von Delphi als kompetent gelten darf, erklärt die heilige Geschichte des Isis- und Osiriskultes als eine Kosmogonie. Er betrachtet Osiris als das Unwandelbare und Isis als das Wandelbare. „Das daraus geborene Weltall aber - (und das ist) Horus - ist weder ewig noch unvergänglich, sondern immer wieder aufs neue geboren, legt er es darauf an …, immer jung zu bleiben und niemals zugrunde zu gehen“ [4]. Kurz darauf wird er noch deutlicher: „Denn mit einem allgemeingültigen Satz gesprochen, sind wir der Meinung, dass diese Gottheiten (Isis und Osiris) über den gesamten Gutteil gesetzt sind…, indem die eine Gottheit die Prinzipien („die Keime“, "tas archas") liefert, die andere sie aber aufnimmt und verwaltet“ (K. 64). Das klingt so, als wäre Osiris der zeugende männliche Same und Isis die Gebärmutter des Kosmos.

Der junge Horus als Harpocrates

Es wird allgemein bezweifelt, dass es schon in Ägypten einen Mysterienkult der Isis und des Osiris gegeben habe, wie er im 2. Jh. n. Chr. in den berühmten „Metamorphosen“ des Apuleius für den Bereich der griechisch-römischen Welt beschrieben wird. Ein Mysterienkult dieser Art ist tatsächlich in Ägypten nicht nachweisbar. Das Verhalten Herodots zeigt aber, dass er den in Ägypten angetroffenen Isis- und Osiriskult für einen – dem griechischen Demeter- und Dionysoskult analogen – Mysterienkult mit allen üblichen Geheimhaltungsvorschriften hielt. Möglicherweise ist die Frage falsch gestellt, denn wenn es richtig ist, dass die antike Mysterieninitiation aus der Pubertäts- und Stammesinitiation hervorgegangen ist (s. Initiation, Pubertäts- und Stammesinitiation, Mysterieninitation), so müsste der im wesentlichen uralte ägyptische Isis- und Osiriskult noch zu einer Pubertäts- und Stammesinitiation gehören. Diese Hypothese scheint auch die Gestalt des Horus am besten zu erklären. Man unterscheidet nämlich einen knabenhaften, unter der Obhut seiner Mutter stehenden und einen erwachsenen, herrschenden Horus. Der „Horusknabe“ wird häufig mit der typischen, vom Hinterkopf auf die rechte Brust herabfallenden, erst bei der Initiation abgeschnittenen Haarlocke des Knaben dargestellt. Er hält einen Finger an den Mund, was von den Griechen als ein Hinweis auf die Schweigepflicht des Initiierten gedeutet wurde [5]. Moderne Historiker erklären es eher als ein banales Fingerlutschen.

Die Haarlocke spielte in archaischer Zeit auch in Griechenland eine Rolle, denn Plutarch berichtet von Theseus: „Da es nun damals noch Sitte war, dass die Knaben beim Übertritt ins Mannesalter nach Delphoi gingen und dem Gott ihr Haar darbrachten, so ging auch Theseus nach Delphoi …“ [6]. Plutarch meint zwar, dass die Haarlocke des Theseus gerade am Vorderteil des Kopfes und nicht am Hinterkopf saß, aber das könnte auch ein Irrtum sein. Jedenfalls war das Abschneiden der Haarlocke des Knaben ein entscheidender Ritus der Pubertäts- und Stammesinitiation. In der Gestalt des „Horusknaben“ könnte also ein Hinweis auf eine ägyptische Pubertäts- und Stammesinitiation liegen.

Der erwachsene, siegreiche, herrschende Horus dagegen erscheint als der im Pharao verkörperte Sonnengott. Das

Symbol dieses Horus ist der Falke, der mit seinen ausgebreiteten Flügeln und seinen feurigen Augen ein Bild des Himmels mit Sonne und Mond ist. Horus ist der „Große Gott, der Herr des Himmels“ schlechthin, und demzufolge gilt auch der Pharao als der „Große Gott“ oder als der „Horus des Horizontes, Herr des Himmels“ [7]. Im Grunde repräsentiert Horus wohl das Gemeinwesen, sodass letzten Endes jeder freie Mann als eine Inkarnation des Sonnengottes betrachtet werden kann.

Apuleius

Das Götterpaar Isis und Osiris beherrschte nicht von Anfang an den ägyptischen Pantheon. Die beiden Götter kamen allmählich durch Assimilation älterer Götter hoch, aber es ist doch stets dasselbe Götterpaar, das im Altertum von Ort zu Ort und von Epoche zu Epoche mit wechselnden Namen irgend so etwas wie Himmel und Erde repräsentiert. Entscheidend für das Überspringen des Isis- und Osiriskultes auf die griechisch-römische Welt war die Einverleibung Ägyptens zunächst in das hellenistische und bald danach in das römische Reich. Dabei kam dem ägyptischen Kult ein tiefer Respekt der Griechen vor allem Ägyptischen entgegen. Ägypten galt als die Quelle aller Weisheit, ja, Herodot führt alle kulturellen Errungenschaften der Griechen auf Ägypten zurück. Gerade dem Hellenismus verdankte offenbar Isis ihren Aufstieg zu einer beinah monotheistischen Gottheit. In den Metamorphosen des Apuleius erscheint Isis dem jungen Lucius, indem sie aus der riesigen Scheibe des Vollmondes über dem Meer hervortritt und spricht: "Sieh mich an, Lucius! Von deinen Gebeten gerufen, bin ich da, die Mutter der Natur, Herrin aller Elemente, Keimzelle der Geschlechter, - Geisterfürstin, Totengöttin, Himmelsherrin, Inbegriff der Götter und Göttinnen. Des Firmamentes Lichtkuppel, des Meeres Heilbriese, der Hölle Jammerstille gehorchen meinem Wink. Ein Wesen bin ich, doch in vielerlei Gestalten, mit wechselnden Bräuchen und unter mancherlei Namen betet mich der ganze Erdkreis an [8].

Isis mit Sistrum und einer Kanne voll Nilwasser

Einzelnachweise

1. ↑ W. v. Baudessin, Adonis und Esmun, 1911, S. 112
2. ↑ Lukian, De Dea syria 6
3. ↑ Herodot, Historien II,49
4. ↑ Plutarch, Über Isis und Osiris 57
5. ↑ Ovid, Metamorphosen 9,688
6. ↑ Plutarch, Große Griechen und Römer, Theseus 5
7. ↑ Henri Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago 1948, S. 39
8. ↑ Apuleius, Metamorphosen XI,5

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Isis- und Osiriskult (http://de.wikipedia.org/wiki/Isis-_und_Osiriskult) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Isis-_und_Osiriskult&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Isis-_und_Osiriskult&oldid=42737“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.030-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isis.jpg

Aus AnthroWiki

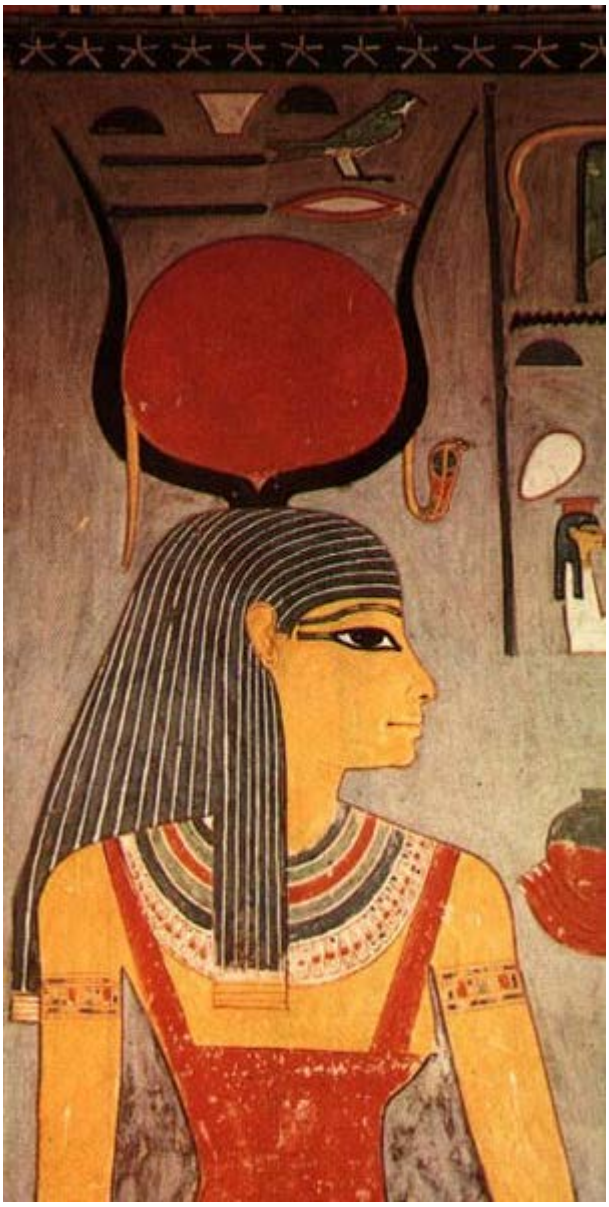

Größe dieser Vorschau: 301 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (312 × 620 Pixel, Dateigröße: 172 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:30, 27. Sep. 2007	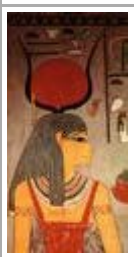	312 × 620 (172 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Isis

	10:26, 27. Sep. 2007		345 × 630 (77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Isis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Isis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isis.jpg&oldid=24076“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 10:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Isis Musei Capitolini MC744.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 278 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 2.154 Pixel, Dateigröße: 855 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isis mit Sistrum und einer Kanne voll Nilwasser

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Isis_Musei_Capitolini_MC744.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 24. Mai 2008		1.000 × 2.154 (855 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Isis mit Wikipedia:Sistrum und einer Kanne voll Nilwasser Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Isis_Musei_Capitolini_MC744.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Isis- und Osiriskult

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Isis_Musei_Capitolini_MC744.jpg&oldid=28778“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Isis entschleiert

Aus AnthroWiki

Isis entschleiert (*Isis Unveiled*) ist ein Grundlagenwerk der Theosophie und das wichtigste Werk von Helena Petrovna Blavatsky. Es erschien am 29. September 1877 beim Verlag *J.W. Bouton* in New York. Wesentliche Mitarbeit an der Herausgabe leisteten Henry Steel Olcott und Alexander Wilder. Die erste Auflage von 1000 Exemplaren war innerhalb von zehn Tagen vergriffen. „*Die Verkaufszahlen sind einmalig für einen Titel dieser Art*“([1], Seite 471) schrieb *The American Bookseller* im Oktober 1877. Die zweite Auflage erschien bereits im November desselben Jahres, das Buch wurde seitdem mehrmals nachgedruckt. ([1], Seiten 10, 13, 471f.)

Das Werk setzt sich in zwei Teilen mit den Grundlagen der Theosophie auseinander. Der erste Teil befasst sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen und der wissenschaftlichen Kritik an theosophischen Vorstellungen und Esoterik, der zweite Teil befasst sich mit religiösen und religionskritischen Aspekten. Es kritisiert auch Materialismus und blindes Dogma in der Religion.

Das Buch diskutiert oder zitiert unter anderen Plato, Plotin, die Bibel, Pythagoras, Ammonius Saccas, Porphyrios, Iamblichus, Proklos, Apollonius von Tyana, das Popol Vuh, Paracelsus, Louis Jacolliot, Marco Polo, Friedrich Max Müller, Buddhistische, Hinduistische, Chinesische und andere Fernöstliche, Persische, Babylonische, Syrische, Gnostische, Altamerikanische, Kabbalistische, Griechische und Ägyptische Literatur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zitate
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Zitate

„*Aber trotz diesen vielleicht zu großen Zugeständnissen, behaupte ich, dass* Isis entschleiert *eine Masse von originalen und bisher nie enthüllten Informationen zu okkulten Themen enthält. (...) ich verteidige die Ideen und Lehren in ihm, ohne Angst, der Eingebildetheit angeklagt zu werden, da weder Ideen noch Lehren meine sind, wie ich immer erklärt habe; und ich behaupte, dass beide von größtem Wert für Mystiker und Studenten der Theosophie sind.*“ (aus *My Books*, Helena Blavatsky, 1891)

Anmerkungen

1. ↑ 1,0 1,1 Hank Troemel (Hrsg.): *Helena Petrovna Blavatsky. Isis entschleiert*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-244-9.

Literatur

- Helena P. Blavatsky: *Isis entschleiert, ein Meisterschlüssel zu den alten und modernen Mysterien, Wissenschaft und Theologie*. Adyar-Reprint, Edition 3 Masques, Burgh-Haamstede 1999, ISBN 3-927837-59-8.
    - Band 1: *Wissenschaft*
    - Band 2: *Theologie*

- Hank Troemel (Hrsg. und Übers.): *Isis entschleiert*. Aquamarin-Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-244-9. (Gekürzte Ausgabe)

Weblinks

- Isis Unveiled Net (http://isisunveiled.net/)
- Isis Unveiled online (http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu-hp.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Isis entschleiert (http://de.wikipedia.org/wiki/Isis_entschleiert) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Isis_entschleiert&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Isis_entschleiert&oldid=32500“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Islam

Aus AnthroWiki

Der **Islam** (arabisch إسلام *islām*, „Unterwerfung unter oder Hingabe an Gott“) ist eine streng monotheistische abrahamitische Religion und mit ca. 1,3 Milliarden Anhängern[1] nach dem Christentum (ca. 2,1 Milliarden Anhänger) die zweitgrößte Religion der Welt. Die Anhänger des Islam werden als *Moslems* oder *Muslimen* (arabisch مسلم *muslim*, „der sich [Gott] Unterwerfende“) oder auch als Mohammedaner bezeichnet.

Die erste Sure Al-Fatiha aus einer Koranhandschrift von Hattat Aziz Efendi.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Unter dem Zeichen des Halbmonds
- 2 Der Koran
- 3 Monotheismus
- 4 Die fünf Säulen des Islams
  - 4.1 Das Glaubensbekenntnis (Shahâda)
  - 4.2 Das Gebet (Salāt)
  - 4.3 Die Almosensteuer (Zakāt)
  - 4.4 Fasten (Saum)
  - 4.5 Die Pilgerreise (Haddsch)
- 5 Der geistige Hintergrund
- 6 Kritik
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
  - 9.1 Koran

Unter dem Zeichen des Halbmonds

Mit dem Islam lebte die alte mosaische Mondenreligion Jahves sechs Jahrhunderte nach Christus wieder auf und erweckte damit auch wieder die Impulse der ägyptisch-chaldäischen Kultur, aber so, dass alles, was damals noch aus dem alten Hellsehen geschöpft wurde, nun, aller imaginativen Bildhaftigkeit entkleidet, ins Intellektuelle übersetzt ist. Aus dieser Neigung zur Abstraktion hat sich auch das Bilderverbot im Islam entwickelt, das im Koran selbst noch nicht enthalten ist.

> "In einer gewissen Weise ragt also das, was in der vorchristlichen Epoche während der althebräischen Kultur da war, auch wieder, den Christus-Impuls gleichsam überschneidend, in die nachchristliche Zeit hinein, so daß sich dasjenige, was sich in der Jahve-Weltanschauung vorbereitet hat, in einer gewissen Weise nachher wieder aufgetreten ist und, trotzdem die anderen Faktoren bestehen, dennoch in die späteren Faktoren hineinspielt. Das Wiederauftauchen der alten Jahve-Mond-Religion ist zu sehen in der Religion des Halbmondes. In dieser Weltanschauung des Mohammed ist zunächst unberücksichtigt geblieben der Christus-Impuls, daß diese Mahomed-Religion wirklich eine Art Wiederaufleben war dessen, was man im Einheitsgotte des Mosaismus finden konnte." (Lit.: GA 124, S 171f)

Der Koran

Der *Koran* oder *Qur'an* [qurˈʔaːn] (القرآن *al-qurʾān*, „die Lesung, Rezitierung, Vortrag“), die heilige Schrift des Islam, soll nach dem Glauben der Muslime dem Propheten **Mohammed** oder arab. **Muhammad** محمد (* um 570 in Mekka; † 8. Juni 632 in Medina) 610 n. Chr. in seinem 40. Lebensjahr durch den Erzengel Gabriel als das authentische Wort Gottes (arab. *Allah*) offenbart worden sein. Der Koran umfasst 6.236 Verse (Aya, pl. *Ayat* arabisch آية, DMG *Āya* pl. آيات, DMG *Āyāt Zeichen, Vers*, wovon sich auch bei den Schiiten der Titel Ayatollah ableitet), die auf 114 namentlich benannte Suren unterschiedlicher Länge verteilt sind, von denen 113, mit Ausnahme der 9. Sure (Koran, 9. Sure, [1] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=9&FromVerse=&ToVerse=&Translation=Deutsch)), die als Mahnung herabgesendet wurde, mit der Basmala (بسم االله الرحمن الرحيم *bi-smi llāhi r-rahmâni r-rahīm*, „Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen.“) beginnen. In der 27. Sure wird diese Eröffnungsformel im 30. Vers nochmals wiederholt, so dass auch sie insgesamt 114 Mal im Koran aufscheint.

Der Koran ist die Hauptquelle der **Schari'a**, eingedeutscht **Scharia** (شريعة/ *šarīʿa* im Sinne von „Weg zur Tränke“, „deutlicher, gebahnter Weg“; auch: „religiöses Gesetz“, „Ritus“; abgeleitet aus dem Verb *schara'a* / شرع / *šaraʿa* /„den Weg weisen, vorschreiben (auch Gesetz)“), des unabänderlichen göttlichen Gesetzes, das nach islamischer Auffassung im Prinzip für *alle* Menschen gilt und dem sich auch die Nichtmuslime unterwerfen sollten. Eine weitere Quelle des islamischen Gesetzes ist die Sunna (arabisch سنة,Pl.سنن *sunan*, DMG *sunan*, „Brauch, gewohnte Handlungsweise, überlieferte Norm“), die auf den *Hadîthen* (arabisch: حديث pl. أحاديث) beruht, in denen überliefert ist, was Mohammed gesagt, getan, geduldet oder nicht geduldet hat.

Monotheismus

Die christliche Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes und die Gottessohnschaft Jesu Christi und die Menschwerdung Gottes wird von den Anhängern des Islam zurückgewiesen und der unverrückbare *Glaube an die Einheit* ***Allahs*** *(arabisch* االله*, DMG* Allāh*)* streng betont (tauhid) . So heißt es im Koran in der 112. Sure (Al-Ichlas, arabisch الإخلاص, DMG *al-ʾiḫlāṣ*, „Der Glaube ohne Vorbehalt“) nach der Übersetzung von Friedrich Rückert:

Sprich: Gott ist Einer, (1)
Ein ewig reiner, (2)
hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner, (3)
und nicht ihm gleich ist einer. (4)

Die fünf Säulen des Islams

Die fünf „Säulen“ (arabisch اركان *arkān*) des Islams sind die Grundpflichten, die jeder gläubige Moslem in seinem Leben zu erfüllen hat:

Das Glaubensbekenntnis (Shahâda)

Die **Schahada** (arabisch الشهادة, DMG *aš-šahāda*, aus arabisch شهد *schahida*, DMG *šahida*, „bezeugen“) ist das Glaubensbekenntnis des Islams:

Lā ilāha illa ʾllāh(u) لا إله إلا االله : „Es gibt keine Götter[2] außer Gott“
Muḥammadun rasūlu ʾllāh(i) – محمد رسول االله – Mohammed ist der Gesandte Gottes.

Die Schiiten fügen meist noch hinzu:

ʿAlīy walīyu ʾllāh(i) – علي ولي االله – Ali ist der Freund Gottes.

Das Gebet (Salāt)

Das Gebet (Salāt, صلاة), zu dem der Muezzin ruft, ist fünfmal täglich zu festgesetzten Zeiten verrichten:

bei Sonnenaufgang
zur Mittagszeit
am späten Nachmittag
bei Sonnenuntergang
nach Sonnenuntergang

Die Almosensteuer (Zakāt)

Die **Almosensteuer** (Zakāt, زكاة) variiert zwischen 2,5 und 10 % vom Einkommen oder Gesamtvermögen je nach Einkommensart (Handel, Viehzucht, Ackerbau) und wird für Kranke und Bedürftige verwendet, zum Bau der Koranschulen, zur Befreiung Gefangener oder auch für den Dschihad (arabisch جهاد *dschihād*, „Anstrengung, Kampf“), der aber nicht primär als äußerer bewaffneter Kampf gegen die "Ungläubigen" verstanden wird, sondern der Verbreitung der islamischen Glaubenswahrheiten dient und vor allem auch im mystischen Sinn als innerer Kampf gegen die eigenen Untugenden geübt wird.

Fasten (Saum)

Das Fasten (Saum, صوم*) findet alljährlich im Monat Ramadān statt und beginnt mit der Morgendämmerung, wenn man einen* weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden *kann* (Koran, 2. Sure, Vers 187, [2] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=2&FromVerse=187&ToVerse=187&Translation=Deutsch)) und dauert bis zum vollendeten Sonnenuntergang. Während dieser Zeit darf nichts gegessen oder getrunken werden, auch kein Wasser. Man darf auch nicht rauchen und muss auch im ehelichen Verkehr enthaltsam bleiben.

Die Pilgerreise (Haddsch)

Die Pilgerfahrt (Haddsch, حج) nach Mekka soll jeder Moslem nach Maßgabe seiner finanziellen und gesundheitlichen Möglichkeiten einmal in seinem Leben antreten. In Mekka hat man siebenmal die Kaaba (arabisch الكعبة, DMG *al-Kaʿba*, „Kubus; Würfel“), das zentrale Heiligtum des Islams, zu umschreiten. Die Kaaba gilt den Muslimen als das erste Gotteshaus und soll bereits von Adam (آدم) errichtet worden sein, wäre aber später in Vergessenheit geraten und zur Ruine verfallen. Erst Abraham (إبراهيم / *Ibrahîm*) habe sie nach göttlichem Willen gemeinsam mit seinem Sohn Ismael (إسماعيل), dem Stammvater der arabischen Völker, wiedergefunden und neu aufgebaut.

Der geistige Hintergrund

Während sich das Christentum bei den heidnischen Völkern und insbesondere auch bei den Germanen leicht verbreiten ließ, indem man unmittelbar an alte spirituelle Traditionen anknüpfen konnte, etwa an den Mithrasdienst oder bei den Germanen an das Fest, das dann zum christlichen Weihnachtsfest wurde, mussten, wie Rudolf Steiner betont, die semitischen Völker anders angefasst werden:

> "Das tat Mohammed. Er hat einen ersten großen Lehrsatz aufgestellt, in dem er sagte: Alle Götter außer dem Einen sind keine Götter. Nur derjenige, den ich euch lehre, ist der einzige Gott. - Dieser Lehrsatz kann nur verstanden werden als Opposition zum Christentum. Von Anfang an hatte bei der Eroberung des physischen Planes das Christentum die Aufgabe, bis in die menschliche Persönlichkeit hinein zu wirken; es baut nicht auf alte Kräfte auf, sondern es will durch Manas wirken.
>
> Wir sehen, daß im Mohammedanismus jetzt in bewußter Weise nicht mehr angeknüpft werden soll an die alten, noch spirituellen Religionsformen des Heidentums, sondern es soll nur noch durch die physische Wissenschaft der richtige Weg gefunden werden, um den physischen Plan zu erobern. Wir sehen, wie diese physische Wissenschaft

> die Heilkunst ergreift, die ausging von Arabien und die sich dann später ausgebreitet hat in andere Länder. Die arabischen Ärzte gingen lediglich vom physischen Plan aus, anders als die Heiler bei den alten Ägyptern, bei den Druiden und selbst bei den alten Germanen. Alle diese waren dadurch zu ihrem Heilberuf gekommen, daß sie durch Askese und andere Übungen ihre psychischen Kräfte ausgebildet hatten. Heute noch sehen wir Ähnliches in den Praktiken und Vorgängen des Schamanismus, nur sind dieselben heute degeneriert. Also psychische Kräfte wurden bei diesen frühen Heilern ausgebildet. Mohammed führte diejenige Heilkunst ein, welche ihre Heilmittel nur aus dem physischen Plan selbst nimmt. Diese Heilkunst wurde da ausgebildet, wo man von spirituellen Wesenheiten nichts wissen wollte, sondern nur von einem einzigen Gott. Alchimie und Astrologie im alten Sinne wurden abgeschafft und zu neuen Wissenschaften gemacht: Astronomie, Mathematik und so weiter. Diese sind später auch zu den Wissenschaften des Abendlandes geworden. In den Arabern, die nach Spanien kamen, sehen wir auf dem physischen Gebiete gebildete Männer, vor allem Mathematiker. Die wirklichen Anhänger dieser Richtung sagten: Ehrerbietig verehren wir das, was in Pflanze, Tier und so weiter lebt, aber der Mensch soll das nicht nachstümpern, was nur Gott allein zu schaffen berufen ist. - Daher finden wir in der maurischen Kunst auch nur Arabesken, Formen, die nicht einmal Pflanzenform haben, sondern die nur phantasiegestaltet sind.
>
> Die griechische Macht ist von Rom abgelöst worden, aber die griechische Bildung ist auf die Römer übergegangen. Die Araber haben das, was sie haben, von Mohammed erhalten. Mohammed führte die Wissenschaft ein, die nur von den Gesetzen des physischen Planes durchzogen ist. Die christlichen Mönche bekamen Anregungen von den Mauren. Zwar wurden die Mauren durch politische Macht zurückgeschlagen, aber der Monotheismus, der eine Vertiefung der physischen Wissenschaft mit sich bringt, ist durch die Mauren nach Europa gekommen und hat zu einer Reinigung des Christentums von allem Heidnischen geführt.
>
> Durch das Christentum wurde das Gefühlsleben der Menschen bis zum Kama-Manas hingeführt. Durch den Mohammedanismus wurde der Verstand, der Geist, heruntergeführt vom spirituellem Leben zum abstrakten Auffassen der rein physischen Gesetze." (Lit.: GA 92, S 16ff)

Mit dem Islam lebte die alte Mondenreligion Jahves sechs Jahrhunderte nach Christus wieder auf und erweckte damit auch wieder die Impulse der ägyptisch-chaldäischen Kultur, aber so, dass alles, was damals noch aus dem alten Hellsehen geschöpft wurde, nun, aller imaginativen Bildhaftigkeit entkleidet, ins Intellektuelle übersetzt ist. (Lit.: GA 124, S 169ff) Aus dieser Neigung zur Abstraktion hat sich auch das Bilderverbot im Islam entwickelt, das im Koran selbst noch nicht enthalten ist.

Der Islam ist, wie Rudolf Steiner betont hat, eine ahrimanische Erscheinung:

> "Der Mohammedanismus ist die erste ahrimanische Manifestation, die erste ahrimanische Offenbarung nach dem Mysterium von Golgatha. Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer Abklatsch oder Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfasst. Er bezeichnet sie immer in einer Einheit. Die mohammedanische Kultur ist ahrimanisch, aber die Gemütsverfassung der Islamiten ist luziferisch." (Lit.: GA 300a, S 130)

Die jenseitige Welt jedoch, von der Mohammed spricht und die er für das Paradies (Dschanna) hält, hat luziferischen Charakter:

> "Wir müssen schon Mohammed tiefer nehmen, wir müssen uns schon klar sein, dass dasjenige, was in seiner Seele lebte, wirklich ein solcher Verkehr mit der geistigen Welt war, wie ihn Goethe für seinen Faust suchte. Aber was hat Mohammed gefühlt? Was hat er gefunden? Ich kann das heute nur andeuten, ein andermal will ich es noch genauer ausführen. Was hat Mohammed gefunden ? Nun, Sie wissen, Mohammed strebte zunächst nach einer Welt, für die er einen Ausdruck hatte: es ist nur ein Wort: der Gott. Die Welt wird zu einem Monom, zu einem monistischen Ausdruck des Gottes. Diese Welt hat nichts von dem Wesen des Christentums, selbstverständlich. Aber Mohammed schaut doch hinein in die geistige Welt, er kommt hinein in die elementare Welt, von der ich heute gesprochen habe. Er verspricht seinen Gläubigen, dass sie eintreten werden, wenn sie durch die Pforten des Todes gegangen sein werden, in diese geistige Welt. Aber er kann ihnen nur von der geistigen Welt erzählen, die er kennen gelernt hat. Was ist das für eine geistige Welt? Diese geistige Welt, von der Mohammed seinen Gläubigen erzählt, das ist die luzifcrische Welt, die er als das Paradies ansieht —, die Welt, die gerade erstrebt werden soll. Und wenn man aus dem Abstrakten in das Reale kommt, und man hinzufügt, interpretierend, den

Sinn des Islam-Strebens in die geistige Welt hinein, erkennt man, was die Geisteswissenschaft auch verkündet. Aber diese geistige Welt ist die Welt, in der Luzifer seine Herrschaft hat; uminterpretiert wird die luziferische Welt zu dem Paradiese, zu der Welt, die gerade erstrebt werden soll von den Menschen." (Lit.: GA 272, S 91ff)

Kritik

Rudolf Steiner hat sich wiederholt dezidiert kritisch über den Islam geäußert, das darf bei einer Darstellung des Islam aus anthroposophischer Sicht nicht übersehen werden. Der Islam ruht im wesentlichen auf drei Säulen: dem Koran, den Hadithen und der Scharia. Im Mittelalter prägten vor allem die Kreuzzüge das Bild des Islam in Europa. Zweimal standen die Türken vor Wien – und aufgrund dieser vorausgegangen Dramatik, scheint sich uns der Islam wie ein Gegenpol zum Christentum auszunehmen. Vor allem, wenn man alle wesentlichen Aussagen Rudolf Steiners hierzu zusammenstellt, so ergibt sich das entsprechende Bild.

"Nach dem Christentum - das ist ganz klar für den, der die Begründung des Christentums kennt - kann eine neue Religion nicht mehr begründet werden. Man würde das Christentum unrichtig verstehen, wenn man glauben würde, daß eine neue Religion begründet werden könne." (GA 211: Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung", S. 139).

Im übrigen äußert sich Steiner sehr differenziert, aber auch bestimmt über den Islam. Hier Auszüge aus einem Vortrag Steiners vor den Priestern der Christengemeinschaft zum Islam: "Da fiel sein (Johannes) prophetischer Blick auf jene Lehre, welche nun im Osten entsteht – um 666 -, und welche zurückgreift in jenes Mysterienwesen, das nichts weiß vom Sohn: die mohammedanische Lehre. Die mohammedanische Lehre kennt nicht diese Struktur der Welt, von der ich Ihnen gesprochen habe, sie kennt nicht die zwei Reiche, das Reich des Vaters und das Reich des Geistes, sie kennt nur allein den Vater. Sie kennt nur die starre Lehre: Es gibt nur einen Gott, Allah, und nichts, was neben ihm ist, und Mohammed ist sein Prophet. – Von diesem Gesichtspunkt aus ist die mohammedanische Lehre die stärkste Polarität zum Christentum, denn sie hat den Willen zum Beseitigen aller Freiheit für alle Zukunft, den Willen zum Determinismus, wie es nicht anders sein kann, wenn man die Welt nur im Sinne des Vatergottes vorstellt.Und der Apokalyptiker empfindet: Da kann der Mensch sich nicht selber finden. Da kann der Mensch nicht durchchristet werden. Da kann der Mensch nicht sein Menschentum in sich ergreifen, wenn er nur erfaßt diese ältere Lehre vom Vater.-" (GA 346, S. 107)."In dezidierter Weise sah der Apokalyptiker innerlich voraus, was den Menschen drohte. Das Christentum wird nach zwei Richtungen hin in ein Scheinchristentum verfallen – oder besser gesagt, es wird in ein in Nebel gehülltes Christentum hineingeraten; und das, was ihm droht als ein solches Überflutetsein, das wird bezeichnet durch das Jahr 666, das in der geistigen Welt das bedeutsame Jahr war, wo überall eintritt, was im Arabismus, im Mohammedanismus lebt. Er bezeichnet dieses Jahr 666 mit aller Deutlichkeit. Diejenigen, die apokalyptisch lesen können, die verstehen das schon. Der Apokalyptiker sah voraus, wie dasjenige wirken würde, was da hereinbricht, wenn er in dem gewaltigen Worte die Zahl 666 als die Zahl des Tieres bezeichnet.“ (GA 346, S. 108).

Darüberhinaus gibt es noch eine bezeichnende Stelle zum Islam in den Lehrerkonferenzen, wo Steiner versucht die Wesenheit Allahs zu erfassen:"Der Mohamedanismus ist die erste ahrimanische Manifestation, die erste ahrimanische Offenbarung nach dem Mysterium von Golgatha. Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfaßt. Er bezeichnet sie immer in einer Einheit.Die mohammedanische Kultur ist ahrimanisch, aber die Gemütsverfassung der Islamiten ist luziferisch."(GA 300a, Konferenz vom 9.6.1920, S. 130).

Es ist allerdings auch die positive Bedeutung des Islam bei der Eindämmung des Gondhishapur-Impulses zu beachten, auch darauf hat Rudolf Steiner hingewiesen. So sagt Steiner aber in diesen Vorträgen auch: "Indem Mohammed eine phantastische Religionslehre verbreitete, vor allen Dingen über diejenigen Gegenden, über die man verbreiten wollte die gnostische Weisheit von Gondhishapur, nahm er sozusagen dieser gnostischen Weisheit das Feld weg." (GA 184: Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben..., S. 283).

Der Islam beruft sich über Mohammed auf eine Inspiration durch den Erzengel Gabriel. Dieser soll Mohammed den Koran diktiert haben. Eine fortwirkende Inspiration durch die Erzengel kennt der Koran allerdings nicht. Er bleibt also insoweit eine reine Buchreligion.

Entwicklungsmöglichkeiten lässt allerdings auch der Islam zu – obwohl er aufgrund einer strengen

Prädestinationslehre, die zuweilen an Calvin erinnert, zum Fatalismus gegenüber der anthroposophischen Entwicklungsidee durch Reinkarnation und Karma neigt, soweit er diese überhaupt anzuerkennen mag.

Der von Rudolf Steiner sehr verehrte Johann Wolfgang von Goethe schrieb allerdings in seinem West-östlichen Diwan u.a.:

„Wofür ich Allah höchlich danke? Dass er Leiden und Wissen getrennt. Verzweifeln müsste jeder Kranke, Das Übel kennend, wie der Arzt es kennt.“

“Närrisch, dass jeder in seinem Falle Seine besondere Meinung preist! Wenn Islam Gott ergeben heißt, In Islam leben und sterben wir alle.“

Der Islam wird bei Goethe so zur Universalreligion, was sich allerdings erst anhand von Goethes Sufismusrezeption, die über die mystischen Dichtungen des Islam erfolgte, ergibt:

„Gesteht's! Die Dichter des Orients Sind größer als wir des Okzidents. Worin wir sie aber völlig erreichen, Dass ist im Hass auf unsresgleichen.“

Der offensichtliche Widerspruch zwischen Steiner und Goethe an diesem Punkt lässt sich bei einer Betrachtung der potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten des Islam überwinden. So schreibt Pietro Archiati in seinem Buch „Unterwegs zum Menschen. Die Weltreligionen als Wege des Menschen zu sich selbst“ über den Islam: „Das heutige Zusammenleben von Islam und Christentum kann als positive, entwicklungsfördernde gegenseitige Herausforderung erlebt werden. Der Islam ist dazu da, um dem traditionellen Christentum das eigene Versagen wie in einem Spiegel vorzuhalten. Er fordert das Christentum auf, ernst zu machen mit dem Christentum selbst. Er fordert alle auf nicht nur eine christliche Theorie zu haben, sondern auch die Lebenspraxis damit zu durchdringen. Die Herausforderung des Christentums dem Islam gegenüber ist andererseits die Herausforderung der individuellen Freiheit. Aber diese Herausforderung wird nicht wirksam durch die Theorie über die individuelle Freiheit, sondern durch die Wirklichkeit der Freiheit selbst, die sich nur in wahrhaft freien Menschen zeigen und durch sie ausstrahlen kann. (...) Dasjenige, was das vergangene Christentum heute mit dem Islam erlebt und noch viel stärker erleben wird, kommt daher, dass der Mensch des Islam sehr lange an die Pforte des Christentums gepocht hat in der unbewussten, aber realen Suche nach der Liebe. Der Islam ist bitter enttäuscht worden, weil er das Wesen der Liebe nicht gefunden hat! So können wir auch das Aggressive des Islam dem christlichen Abendland gegenüber aus der bitteren Enttäuschung und Entbehrung erklären. Das wahre Ich dieser Menschen hat das Menschliche gesucht und es nicht gefunden dort, wo die Voraussetzungen da waren, dass es hätte vorhanden sein können. Auch der islamische Mensch sucht wie jeder Mensch das Wesen der Liebe im anderen Menschen. Und was sucht das traditionelle Christentum, herausgefordert vom Islam? Es sucht dasjenige, was es verloren hat: auch das kosmisch-göttliche Wesen der Liebe, auch den Christus. So haben die Christen und die Muslims die Suche nach dem Wesen der Liebe gemeinsam! Indem dank der Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum ein Bewusstsein davon entsteht, dass dasjenige, was wir alle gemeinsam haben – die Suche nach dem wahren Menschentum, die Suche nach dem Christus-Wesen -, viel tiefer und gewaltiger ist als dasjenige, was wir nicht gemeinsam haben, entsteht eine große Zukunftshoffnung der Menschheit! Es entsteht die Hoffnung, dass sowohl der Mensch im Christentum wie auch der Mensch im Islam den Impuls immer tiefer würdigen wird, wodurch zum ersten Male nach zweitausend Jahren die reale Christus-Wesenheit wiedergefunden werden kann in der Menschheit. Wo wird Christus real wiedergefunden in der heutigen Menschheit? Ich kenne nur einen geistigen Impuls, von dem ich sagen darf: Hier wird Christus wiedergefunden, das ist die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners! Im Westen, wo Christentum und Islam in oft tragischer Weise Karma miteinander auszutragen haben, höre ich die Stimme, die ruft: O Muslim, o Christ, sucht das Wesen der Liebe, sucht die Christus-Wesenheit dort, wo sie zu finden ist! Wo eine Wissenschaft des Geistes, wo ein Bewusstsein der Wesenhaftigkeit und der Substantialität des Geistes so real wiedergewonnen wird, dass für den Menschen, der diese Geisteswissenschaft ergreift, die reale Begegnung mit dem Wesen des Christus in seiner übersinnlichen Wiederkunft möglich wird. Das ist die Hoffnung jedes Christen, dies ist die Hoffnung jedes Muslim.“ (Pietro Archiati).

Dies ist das Ringen und Suchen des Sufismus, wie auch die Mahdi-Erwartung des schiitischen Islam.

Günter Röschert äußert sich dazu wie folgt: "Kein ernsthafter Religionswissenschaftler stellt die Kennzeichnung des historischen Christentums als abrahamitische Religion in Frage. Über Isaak ist das Christentum mit Abraham

spirituell-geschichtlich verbunden. Abraham hatte im zweiten vorchristlichen Jahrtausend die geistige Qualität des Mondes (Jahve-Elohim, Anm.) zu vertreten. Der durch Melchisedek initiierte Erzvater bereitete das intellektuelle Denken in der Menschheit vor, aber er schaute auch das Akasha-Bild des Christus in der Sonnensphäre. Der Halbmond des Islam ist dazu bestimmt, als Schale die Gralshostie aufzunehmen, aber nicht durch Konversion, sondern in geistiger Realität." Man denke in diesem Zusammenhang z.B. an die Begegnung zwischen Parzifal und seinem islamischen Halbbruder Feirefiz in Wolfram von Eschenbach's "Parzifal".

Anmerkungen

1. ↑ Stand 2007 (21 % von 6,6 Mia. Menschen) (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#People) , Schätzungen des CIA World Factbook
2. ↑ Aliha آلهة / *āliha* /„Gottheiten, Götter“ ist die Pluralform

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999)
- Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995)
- Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben*, GA 184
- Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211
- Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981)
- Rudolf Steiner: *Lehrerkonferenzen, Bd. I*, GA 300a
- Rudolf Steiner: *Apokalypse und Priesterwirken*, GA 346
- Johann Wolfgang von Goethe: *West-östlicher Diwan*
- Wolfram von Eschenbach: *Parzifal*
- Pietro Archiati: *Unterwegs zum Menschen. Die Weltreligionen als Wege des Menschen zu sich selbst*, ISBN 3-937078-56-8;
- Günter Röschert: *Für die Sache Gottes - Der Islam in anthroposophischer Sicht*, ISBN 3-929606-10-0
- Rudolf Frieling: *Christentum und Islam*, Fischer TB, ISBN 3-596-25503-1
- Jan Pohl (Hg.): *Die Welt des Islam. Ein Lesebuch*, Vlg. am Goetheanum, ISBN 3-7235-0548-1
- Seyyed Hossein Nasr: *Ideal und Wirklichkeit des Islam*, ISBN 3-424-01127-4, S. 201 f.;
- Eric-Emmanuel Schmitt: *Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran*, ISBN 3-596-16117-7
- Tanja Al Hariri-Wendel: *Symbole des Islam*, Schirner Verlag, ISBN 3-930944-86-3
- Malise Ruthven: *Der Islam. Eine kurze Einführung*, Reclam TB, ISBN 3-15-018057-0
- Hamed Abdel-Samad: *Der Untergang der islamischen Welt. Eine Prognose*, Knaur TB (2011)
- Ibn Warraq: *Warum ich kein Muslim bin*, Vlg. Matthes & Seitz, Berlin 2004
- Flensburger Hefte Nr. 69: *Islamische Impressionen*. Brücken zwischen Orient und Okzident, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 2000

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Portal:Islam - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

['w] **Wiktionary: Islam** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen
Wikiquote: Islam – Zitate

- Materialien zur Religionswissenschaft - Islam (http://www.payer.de/islam/islam.htm) von Alois Payer

Koran

- Projekt Gutenberg-DE, Koran in deutscher Sprache (http://gutenberg.spiegel.de/buch/5228/1)
- University of Virginia Library, Koran in englischer Sprache (http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/HolKora.html)
- Quranexplorer.com, Koran im Originaltext, mit Übersetzungen und Rezitation (http://www.quranexplorer.com)
- Koran im Originaltext, umfangreicher Kommentar, Übersetzung und Rezitation (http://www.altafsir.com)
- Der edle Quran, arabisch/deutsch, Übertragung des: König-Fahd-Komplex zum Druck vom Qur'ān (http://www.deredlequran.de/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Islam&oldid=46627“
Kategorie: Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2012 um 04:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 13.830-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ismael

Aus AnthroWiki

Ismael (hebräisch: ישמעאל *jischmaʿel*, „Gott erhört dich“), im Islam **Ismail** (arabisch إسماعيل *Ismāʿīl*), ist der Name einer Person des biblischen Alten Testaments und des Korans.

Verstoßung Ismaels und seiner Mutter, Darstellung von Gustave Doré

Ismael in der Bibel

Er war Abrahams Sohn von Hagar, einer Sklavin der Sara. Er wurde mit seiner Mutter aus Abrahams Haushalt verstoßen, nachdem Abrahams Frau Sara den Sohn Isaak geboren hatte. Er lebte dann in der Wüste Pharan, wo er eine Ägypterin heiratete. Zu Abrahams Begräbnis kehrte er noch einmal nach Kanaan zurück. Nach der Überlieferung starb er im Alter von 137 Jahren. Er gilt als Stammvater der Araber. Somit repräsentiert die Gestalt Ismaels die ursprüngliche Verwandtschaft zwischen den Israeliten und den Arabern; er selbst wird als ein Typ des Beduinen geschildert.

Ismael im Koran

Im Koran wird die Geschichte Ismaels anders interpretiert:

Abrahams erste Frau, Sara, konnte ihm in hohem Alter keine Nachkommen mehr schenken. Nach einer Offenbarung heiratete er deshalb Hagar, die Dienerin Saras. Während einer Reise in Südarabien gebar sie ihm den Sohn Ismael. Als sie den Ort des heutigen Mekka erreichten, erhielt Abraham von Gott in einer Offenbarung den Auftrag, Hagar und ihr Kind Ismael an diesem Ort zurück zu lassen, der einmal für die Moslems der heiligste Ort auf Erden werden sollte. Abraham tat dies und zog weiter; mit der Überzeugung, dass Gott sich um die beiden kümmern würde.

Durch Verschmelzung der Nachkommen seines Sohnes Adnan mit den südarabischen Nachkommen des Patriarchen Qahtan entstand das Volk der Araber, so die arabische Überlieferung. Ismael selbst war mit einer Nachkommin Dschorhams, eines Sohnes Qahtans verheiratet.

Im Gegensatz zur Bibel war es Ismael, der als Abrahams Sohn beinahe geopfert wurde und nicht Isaak (siehe Opferung Isaaks). Ismael gilt im Islam als Prophet und zusammen mit Abraham als Wiedererbauer der Kaaba; allerdings sind keine spezifischen Prophezeiungen von ihm überliefert.

Nach islamischer Überlieferung wurde er in Mekka neben der Kaaba beigesetzt.

Weblinks

- Die Geschichte Ismaels (http://ahlusunnah.org.au/articles/document.jsp?id=86)
- 'The 12 Tribes of Ishmael' (http://www.nabataea.net/12tribes.html)
- Biografische Untersuchungen zu Ismael (http://www.anchorite.org/blog/2006/07/31/biographical-study-on-ishmael/)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/i/referenz/21922///cache/0c7d06efeb/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ismael (http://de.wikipedia.org/wiki/Ismael) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ismael&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ismael&oldid=29291“
Kategorien: Bibel | Islam | Koran

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2008 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 997-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Israeliten

Aus AnthroWiki

Die **Israeliten**, das **Volk Israel**, umfasst die Gesamtheit der Zwölf Stämme Israels, die aus den Nachkommen der zwölf Söhne Jakobs hervorgegangen sind. Oft werden sie auch als Hebräer bezeichnet. Das jüdische Volk ist aus einem dieser Stämme, dem Stamm Juda, hervorgegangen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Israeliten&oldid=28080“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 19:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 843-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Israfil

Aus AnthroWiki

Israfil (auch *Israfil Aleyhisselam*) ist einer der vier im Islam verehrten Erzengel und entspricht Uriel in der jüdisch-christlichen Überlieferung. Am Tag des jüngsten Gerichts wird er zweimal in sein Horn blasen. Wenn Israfil Aleyhisselam zum ersten Mal in sein Horn bläst, werden sich nach islamischer Überlieferung Berge, Täler, Ozeane usw miteinander vermischen. Das bedeutet, dass alles vernichtet wird. Nichts wird mehr existieren. Wenn Er dann zum zweiten Mal in sein Horn bläst, werden die Menschen auferstehen und sich vor Allah versammeln um Rechenschaft abzulegen.

Siehe auch

- Uriel

Weblinks

- Website zur Tätigkeit dieses Erzengels (engl.) (http://www.naqshbandi.org/library/angels/angels_27.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Israfil (http://de.wikipedia.org/wiki/Israfil) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Israfil&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Israfil&oldid=19210“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel | Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2006 um 06:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.021-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita-Wegman-Klinik.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.536 Pixel, Dateigröße: 1,36 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Ita Wegman-Klinik in Arlesheim

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:00, 4. Aug. 2009		2.048 × 1.536 (1,36 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Ita Wegman-Klinik in Wikipedia:Arlesheim

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ita Wegman

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-W30
Belichtungsdauer	1/250 Sekunden (0,004)
Blende	f/7,1
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	11:31, 6. Apr. 2007
Brennweite	6,3 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	11:31, 6. Apr. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	11:31, 6. Apr. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	8
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita-Wegman-Klinik.jpg&oldid=33379“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2009 um 09:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Ita Wegman

Aus AnthroWiki

Maria Ita Wegman (* 22. Februar 1876 in Kravang, West-Java, Indonesien; † 4. März 1943 in Arlesheim, Schweiz), ihrer Abstammung nach Niederländerin und zeitlebens stets nur *Ita Wegman* genannt, war gemeinsam mit Rudolf Steiner Begründerin der anthroposophisch erweiterten Medizin.

Ita Wegman

Wegman studierte Medizin auf den Vorschlag von Rudolf Steiner hin, erst, als sie schon über dreißig Jahre alt war. Bereits 1921 gründete die sozial engagierte Ärztin in Arlesheim (Schweiz) die weltweit erste und bis in die 60-er Jahre auch einzige anthroposophische Klinik. Sie ist heute nach ihr benannt, genauso wie die in der anthroposophischen Medizin zur eigenständigen Therapieform ausgearbeitete *klassische rhythmische Massage nach Ita Wegman*.

Wegman entwickelte neue spezielle Pflegeformen, besondere Einreibungen und Wickel.

In dessen letzten Lebensmonaten und bis zu seinem Tod hat sie auch Rudolf Steiner gepflegt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Zitate
- 3 Werke
- 4 Ita Wegman Institut
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Ita Wegman wurde 1876 in Indonesien als zweites von sechs Kindern einer holländischen Kolonialfamilie geboren. Ihr Vater Hendrik war damals Administrator der Zuckerfabrik "Parakanteroes" (dt. *Der geradeausgehende Weg*) in der Residenz Kravang im Westen Javas. Ihre Mutter Henriette war eine feingliedrige, aber kraftvolle Person, die auch den Leiden des Lebens zu trotzen vermochte. Bald wurde der Vater in den Osten Javas versetzt, um dort die Zuckerfabrik "Gending" bei Probolinggo zu leiten. In der mit der Kutsche etwa eine Wegstunde entfernten Stadt besuchte Ita Wegman ab 1882 die Primarschule. Sie erwies sich als ausgezeichnete Schülerin und war stets ehrgeizig darauf bedacht, die Klassenbeste zu sein. Nach dem Abschluss der Grundschule erhielt sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Charlien Privatunterricht.

Ita Wegman (1899)

1891 wurde Ita gemeinsam mit ihrer Schwester zur weiteren schulischen Ausbildung nach Arnheim geschickt. 1894 kehrte sie nach Java zurück. Auf der Rückreise lernt sie einen jungen Offizier kennen und verlobte sich mit ihm, doch verstarb er schon bald an einer tuberkulösen Lungenentzündung. Die Suche nach geistiger

Verinnerlichung beginnt. Sie nimmt Klavier- und Gesangsunterricht bei Frau Henny Steinbuch-Bastiaans, mit der sie sich anfreundet. Gemeinsam mit ihr beginnt sie sich etwa ab 1896 mit Theosophie zu beschäftigen, wie sie damals von der Theosophischen Gesellschaft Adyar in Büchern verbreitet wurde.

Ita Wegmann vor 1900 in Berlin.

1899 kehrte die Familie infolge einer schweren Erkrankung des Vaters nach Holland zurück. Ita Wegman ließ sich in Holland, zum Teil in Deutschland, in Heilgymnastik und Massage ausbilden.

Im Alter von 26 Jahren begegnete Ita Wegman 1902 in Berlin erstmals Rudolf Steiner und trat der damals von diesem geleiteten Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG), einem Ableger der Adyar-TG, bei. Die Jahreswende 1912/13 brachte die Trennung der DSdTG von der Adyar-TG und die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft. Wegman folgte der Richtung Steiners und wurde Anthroposophin.

1906 begann sie das Studium der Medizin an der Universität Zürich, dort hatten auch Frauen Zugang zur medizinischen Fakultät. Das Studium beendete sie 1911 mit dem Arztdiplom und als *Fachärztin für Frauenheilkunde*. Danach arbeitete sie einige Jahre als Assistenzärztin in verschiedenen Krankenhäusern, u.a. in Winterthur und in Liestal. 1912 eröffnete sie eine eigene Praxis in Zürich mit einer angeschlossenen kleinen Krankenstation und der Möglichkeit zur physikalischen Therapie. Von hier aus fuhr sie so oft es ging an den Wochenenden nach Dornach, um dort die Vorträge Rudolf Steiners zu hören.

1917 stellte sie in ihrer ersten eigenen Praxis ein Arzneimittel gegen Krebs aus der Mistel her, dabei half ihr Rudolf Steiner. Aus dem so genannten *Iscar* entwickelte sich später das älteste Mistelpräparat *Iscador*. 1919 betrieb sie mit zwei weiteren Ärztinnen in Zürich eine gemeinsame Praxis.

1920 erwarb sie die Liegenschaft *Hirsland 198* in Arlesheim und eröffnete dort 1921 ihre Privatklinik *Klinisch-Therapeutisches Institut*(heute "Ita-Wegman-Klinik"). Hier wurde erstmals die noch junge Anthroposophische Medizin in enger Zusammenarbeit mit R. Steiner entwickelt und praktisch angewendet.

1922 gründete Wegman das heilpädagogische Heim Haus Sonnenhof für seelenpflege-bedürftige Kinder, ebenfalls in Arlesheim. Im selben Jahr erfolgte unter ihrer maßgeblichen Beteiligung ferner die Gründung der *Internationale Laboratorien & Klinisch-Therapeutisches Institut Arlesheim AG* (heutige Weleda AG) mit Beteiligung der *Futurum AG – ökonomische Gesellschaft zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger Werte (Dornach)*.

Nach dem Brand der ersten Goetheanums in der Sylvesternacht 1922/23 wurde Ita Wegman zur wichtigsten Mitarbeiterin R. Steiners, der in der Zusammenarbeit mit der Ärztin wohl auch schicksalhafte ("karmische") Zusammenhänge sah. Im Jahr darauf berief Rudolf Steiner sie in den "esoterischen" Gründungsvorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Mit ihm gemeinsam leitete sie nach der Gründungstagung der AAG (der sog. "Weihnachtstagung") die "Erste Klasse" der ebenfalls neugegründeten Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum.

1925 gab sie gemeinsam mit Rudolf Steiner das medizinisch-anthroposophische Grundlagenwerk *Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen* heraus. Ita Wegman pflegte R. Steiner ab September 1924 während seiner Krankheit bis zu seinem Tod im März 1925.

Wegman wurde mit der Weihnachtstagung zudem Mitbegründerin und Leiterin der *Medizinischen Sektion* der *Freien Hochschule für Geisteswissenschaft* am Goetheanum in Dornach. In dieser Funktion initiierte und begleitete sie die Gründung zahlreicher medizinischer und heilpädagogischer Einrichtungen weltweit. In den Jahren nach Steiners Tod entstanden zwischen den Mitgliedern des Vorstands, namentlich Marie Steiner und Ita Wegman, zahlreiche Konflikte über die Weiterführung der anthroposophischen Arbeit in der AAG, die 1935 dazu führten, dass Ita Wegman und Elisabeth Vreede sowie deren Anhänger von der Mitgliederversammlung aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Dieser Beschluss wurde erst 1948, fünf Jahre nach dem Tod Wegmans, als ungerechtfertigt wieder aufgehoben.

1936 wurde eine Dependance ihrer Klinik in Ascona (Schweiz) gegründet, auf der sich Ita Wegman in ihren letzten Jahren die meiste Zeit aufhielt.

1943 starb die Ärztin im Alter von 67 Jahren in Arlesheim. Ihre Urne wurde in einer von der Künstlerin und Kunsttherapeutin Liane Collot d'Herbois, einer engen Freundin Wegmans, gestalteten Kapelle in Ascona beigesetzt.

Zitate

- Der Zweck der Anthroposophischen Medizin besteht darin, zu *"einem reiferen Grad der höheren Persönlichkeitszentren über die niedrigen zu gelangen, womit sich die Gesundheit wieder einstellt"*.
- *"Nicht um eine Opposition gegen die mit den anerkannten wissenschaftlichen Methoden der Gegenwart arbeitende Medizin handelt es sich. Diese wird von uns in ihren Prinzipien voll anerkannt. Und wir haben die Meinung, dass das von uns Gegebene nur derjenige in der ärztlichen Kunst verwenden soll, der im Sinne dieser Prinzipien vollgültig Arzt sein kann. Allein wir fügen zu dem, was man mit den heute anerkannten wissenschaftlichen Methoden über den Menschen wissen kann, noch weitere Erkenntnisse hinzu, die durch andere Methoden gefunden werden, und sehen uns daher gezwungen, aus dieser erweiterten Welt- und Menschenerkenntnis auch für eine Erweiterung der ärztlichen Kunst zu arbeiten. (...) Die Erweiterung der Welt- und Menschenerkenntnis sehen wir in der von Rudolf Steiner begründeten Anthroposophie."*

(aus: Steiner, R./Wegman, I.: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, Dornach 1925)

Werke

Ita Wegman publizierte vorwiegend in Aufsatzform in der 1926 von ihr begründeten und in Arlesheim herausgegebenen Zeitschrift „Natura“ (Untertitel: *Eine Zeitschrift zur Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlicher Menschenkunde*). Daneben erschienen einige Schriften in Büchern:

Die Ita Wegman-Klinik in Arlesheim.

- Maria Ita Wegman: *Zur Kenntnis der Heimkehrfälle bei Scharlach*, Dissertation, Zürich 1912 (Digitalisat Gallica (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95588n))
- Rudolf Steiner, Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen.* - Rudolf Steiner Verlag. Dornach. 1991. ISBN 3727470100 - Erste Ausgabe 1925, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag in Dornach.
- Ita Wegman: *An die Freunde. Aufsätze und Berichte aus den Jahren 1925-27*. - Natura-Verlag. Arlesheim. 1986. ISBN 3-85817-062-3 (3. unveränd. Auflage)
- Ita Wegman: *Im Anbruch des Wirkens für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlicher Menschenkunde - Die gesammelten Aufsätze aus der „Natura“*. - Natura-Verlag. Arlesheim. 1974. ISBN 3-85817-120-4 (2. unveränd. Aufl.)
- *Aus Michaels Wirken*. Eine Legendensammlung von Nora Stein von Baditz mit Betrachtungen von Ita Wegmann, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1988 (6. Auflage)

Ita Wegman Institut

Den umfangreichen Nachlass der Ärztin beherbergt heute das „Ita Wegman Institut“ in ihrem ehemaligen Wohnhaus auf dem Gelände der Ita Wegman-Klinik in Arlesheim.

Literatur

Bücher:

- Johan Zeylmans van Emmichoven: *Wer war Ita Wegman - Eine Dokumentation*. 3 Bde. Erstausgabe: Heidelberg, 1990-1992 (rund 1.200 Seiten). Verlag am Goetheanum, Dornach.
  - Bd. 1: *1876 bis 1925*. 2004. (unveränd. Aufl.) ISBN 3723510752
  - Bd. 2: *1925 bis 1943*. 1992. (2. neubearb. Aufl.) ISBN 3723510760
  - Bd. 3: *Kämpfe und Konflikte 1924 bis 1943*. 1992. (2. neubearb. Aufl.) ISBN 3723510779

- Ita-Wegman-Fonds für Soziale und Therapeutische Hilfstätigkeiten (Hg.): *Ita Wegmans Lebenswirken aus heutiger Sicht - Eine Festschrift zu ihrem 100. Geburtstage. Beiträge ihrer Freunde*. Natura-Verlag. Arlesheim. 1980. ISBN 3-85817-064-X (2. Aufl.)
- Wolfgang Weirauch, Emanuel Zeylmans: *Ita Wegman und die Anthroposophie - Ein Gespräch mit Emanuel Zeylmans*. Flensburger Hefte, Sonderheft Nr. 17. Flensburger-Hefte-Verlag. Flensburg. 1996. ISBN 3-926841-77-X
- M. van Deventer, E. Kirchner, A. Leroi, Hilma Walter: *Erinnerungen an Ita Wegman*. Klinisch-Therapeutisches Institut Arlesheim. Arlesheim. 1945. - Natura-Verlag. Arlesheim. 1987. ISBN 3-85817-063-1 (3. unveränd. Auflage)
- Willem F. Daems: *Ita Wegman - Zürcher Zeit 1906-1920. Erste ärztliche Krebsbehandlung mit der Mistel*. (Weleda-Schriftenreihe, Bd. 17) Verlag am Goetheanum. Dornach. 1986. ISBN 3-7235-0440-X
- Peter Selg: *Geistiger Widerstand und Überwindung - Ita Wegman 1933-1935*. (Schriftenreihe des Ita-Wegman-Archivs, Bd. 6) Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2005. ISBN 3-7235-1229-1
- Peter Selg: *Die letzten drei Jahre - Ita Wegman in Ascona 1940-1943*. Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2004. ISBN 3-7235-1205-4
- Peter Selg: *„Ich bin für Fortschreiten“ - Ita Wegman und die Medizinische Sektion*. Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2002. ISBN 3-7235-1140-6
- Peter Selg: *Der Engel über dem Lauenstein - Siegfried Pickert, Ita Wegman und die Heilpädagogik*. 2004. Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. ISBN 3-7235-1209-7
- Peter Selg: *Sterben, Tod und geistiges Leben - Die Kondolenzbriefe Ita Wegmans und das Todesverständnis der anthroposophischen Geisteswissenschaft*. (Schriftenreihe des Ita-Wegman-Archivs, Bd. 5) Natura-Verlag im Verlag am Goetheanum. Dornach. 2005. ISBN 3-7235-1228-3
- Peter Selg: *Das soziale Wirken Ita Wegmans im 20. Jahrhundert - Vortrag am 10.6.2005 in Schloss Hamborn*. In *Peter Selg und Matthias Wildermuth, Zwei Vorträge* / herausgegeben von Edition *Freie Rede* Schloss Hamborn, Borchen - Juni 2006

Zeitschriften:

- *Quinte. Fünf Beiträge zu Gesundheit und Qualität.* (Schwerpunktthema: Dr. Ita Wegman) Natura-Verlag. Arlesheim. Heft 10/Herbst 2004. ISSN 1424-9146 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1424-9146)
- *Mitteilungen aus dem Anthroposophischen Leben in der Schweiz*. Sonderheft: *Besinnung auf Maria Ita Wegman.* (Die treue Mitarbeiterin Rudolf Steiners - Die geistige Kämpferin für eine michaelische Zukunft - Die Mitbegründerin des anthroposophisch erweiterten medizinischen Impulses). 1997. 108 S.

Weblinks

Commons: Ita Wegman - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Ita Wegman (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118629921) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=756) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

- wegmanklinik.ch - Ita Wegman-Klinik in Arlesheim, Schweiz (http://www.wegmanklinik.ch/)
- Foto von Ita Wegman aus den 1940er Jahren (http://www.iwt-dortmund.de/images/wegman.jpg)
- wegmaninstitut.ch (http://www.wegmaninstitut.ch/) - Das Ita Wegman Institut in Arlesheim

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ita Wegman (http://de.wikipedia.org/wiki/Ita_Wegman) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share

Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ita_Wegman&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ita_Wegman&oldid=46947“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Arzt | Frau

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2012 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.027-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ita Wegman-Klinik

Aus AnthroWiki

Ita Wegman 1899

Die **Ita Wegman-Klinik** in Arlesheim in der Schweiz wurde 1921 als Privatklinik *Klinisch-Therapeutisches Institut* von der Ärztin Ita Wegman gegründet und war international das erste und bis in die 1960er Jahre einzige anthroposophische Krankenhaus weltweit.

Ende 1920 erwarb Dr. Ita Wegman die Arlesheimer Liegenschaft *Hirsland 198* und gründete und errichtete dort 1921 mit Unterstützung von Rudolf Steiner ihre Privatklinik.

Unter Beteiligung von Steiners Firma *Futurum AG* wurde 1922 die Internationale Laboratorien und Klinisch-Therapeutisches Institut Arlesheim AG ins Leben gerufen, die für zwei Jahre Betreiber der Einrichtung blieb, bis sie das Klinisch-Therapeutische Institut 1924 an den Verein des Goetheanums in Dornach, die heutige Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, verkaufte.

1931 gründete Ita Wegman den gemeinnützigen Verein „Klinisch-Therapeutisches Institut“, der im selben Jahr Träger der Einrichtung wurde. Heute ist die Klinik eine zwar wirtschaftlich getrennt geführte, aber rechtlich unselbstständige Abteilung dieses Vereins.

Die Klinik arbeitet weiterhin im Rahmen der Anthroposophisch erweiterten Medizin. Schwerpunkte des Hauses sind Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere Medizin, Kardiologie, die Kinderheilkunde, Neurologie und Psychiatrie. Die öffentliche Klinik in privater, gemeinnütziger Trägerschaft hat 63 Betten (Stand 2005) und ist unter anderem Mitglied im Verband der gemeinnützigen Krankenhäuser für anthroposophisch erweiterte Medizin e.V. (anthromed) sowie Vereinigungen von Privatkliniken.

Auf dem Gelände der Klinik befindet sich das ehemalige Wohnhaus Ita Wegmans, das heute vom *Ita Wegman Archiv* genutzt wird.

Literatur

- Ita-Wegman-Fonds für Soziale und Therapeutische Hilfstätigkeiten (Hg.): *Ita Wegmans Lebenswirken aus heutiger Sicht. Eine Festschrift zu ihrem 100. Geburtstage. Beiträge ihrer Freunde*. Natura-Verlag. Arlesheim. 1980. ISBN 3-85817-064-X (2. Aufl.)
- *Quinte. Fünf Beiträge zu Gesundheit und Qualität.* (kostenlose Hauszeitschrift, drei Ausgaben im Jahr) Natura-Verlag. Arlesheim. ISSN 1424-9146 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1424-9146)

Weblinks

- wegmanklinik.ch - Ita Wegman-Klinik in Arlesheim, Schweiz (http://www.wegmanklinik.ch/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ita Wegman-Klinik (http://de.wikipedia.org/wiki/Ita_Wegman-Klinik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ita_Wegman-Klinik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ita_Wegman-Klinik&oldid=26513“
Kategorien: Krankenhaus in der Schweiz | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 950-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 427 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.128 × 1.582 Pixel, Dateigröße: 117 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ita Wegman

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:03, 26. Jul. 2006		1.128 × 1.582 (117 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ita Wegman

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ita Wegman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita_Wegman.jpg&oldid=2884“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2006 um 20:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman 1894.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ita_Wegman_1894.gif (291 × 425 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ita Wegman (1894)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:28, 30. Mär. 2008		291 × 425 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ita Wegman (1894)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita_Wegman_1894.gif&oldid=26515“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman 1899.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 417 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (726 × 1.044 Pixel, Dateigröße: 381 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ita Wegman (1899)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:27, 30. Mär. 2008		726 × 1.044 (381 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ita Wegman (1899)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ita Wegman 1899.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ita Wegman
- Ita Wegman-Klinik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita_Wegman_1899.jpg&oldid=26514“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ita Wegman vor 1900.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 306 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (1.458 × 2.850 Pixel, Dateigröße: 1,88 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ita Wegman vor 1900 in Berlin.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ita_Wegman_vor1900.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:47, 4. Aug. 2009		1.458 × 2.850 (1,88 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ita Wegman vor 1900 in Wikipedia:Berlin.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ita Wegman vor1900.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ita Wegman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ita_Wegman_vor_1900.jpg&oldid=34037“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2010 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 494-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Itiel

Aus AnthroWiki

Itiel (hebr. יתיאל, *Kraftbesitzer*) wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und ist nach Rudolf Steiner eine hebräische Bezeichnung für das Ich bzw. den Ich-Träger des Menschen, insbesonders für das Ich des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren.

> "Und so nannten sie denn bei diesem Vorfahren das Ich «Itiel», um damit anzudeuten, daß in diesem Vorfahren das Ich jene Kraft haben mußte - denn das Wort «Itiel» würde ungefähr heißen «Kraftbesitzer » - , jene Kraft, jene Kühnheit haben mußte, die, wenn sie sich durch die Geschlechter vererbte, der richtige Ich-Träger werden konnte für jene hohe Wesenheit, die dann wiedererscheinen sollte in dem Jesus von Nazareth." (Lit.: GA 116, S 82)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Itiel&oldid=35845“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 10:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 509-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Iustitia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg

Aus AnthroWiki

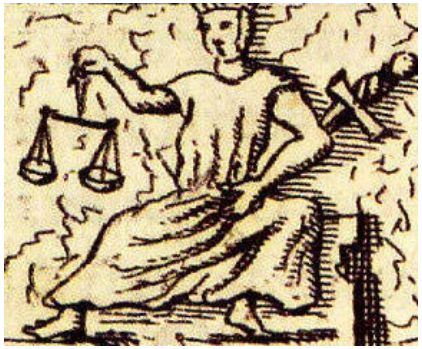

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg (289 × 239 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Iustitia

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:51, 28. Mär. 2010		289 × 239 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Iustitia Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Iustitia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Iustitia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg&oldid=34784“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Izards

Aus AnthroWiki

Die **Izards**, **Izeds**, **Izarats** oder **Yzatas** (awest. „Verehrungswürdige”) sind nach der persischen Mythologie Diener der Amshaspands. Darstellen lassen sie sich am besten in Menschengestalt mit verschiedensten Tierköpfen, wie es besonders die Ägypter getan haben. Man kann 28 bis 31 Gruppen von Izards unterscheiden, die sich täglich in ihrem Wirken abwechseln. Ihre Zahl und Wirkung hängt ganz offensichtlich mit dem Mondrhythmus bzw. mit Zahl der Monatstage zusammen. Tatsächlich waren die Izards schon auf dem alten Mond tätig und haben u.a. die vom Rückenmark ausgehenden 28 bis 31 paarigen Nervenstränge veranlagt. Die Zahl der Monatstage variiert heute, weil mit der Erdentwicklung drei Izards dazukamen, die ausschließlich am Menschen arbeiten.

Der Anführer der Izards, der seinem Rang nach zwischen den Amshaspands und den Izards steht, wurde in der germanischen Mythologie als Thor oder Donar verehrt, dem in der römischen Mythologie Jupiter entspricht und der einer der höchsten Engel [1] ist und auf einen weiteren Aufstieg verzichtet hat:

> "Der Anführer der achtundzwanzig Izards kommandierte zunächst die Naturkräfte, wie sie Tag für Tag wirkten. Im großen Laufe des Jahres wirkte das alles rhythmisch und harmonisch. Im Tageslaufe wirkte es etwas unregelmäßig. Furchtbare Blitze, Donner, Gewitter durchzuckten jene Luft im Erdenumkreis, die noch ganz das Astralische in sich hatte. Dann wechselte der Gott, der Führer der Izards, der da draußen gewirkt hatte, seinen Schauplatz und wirkte im Innern, in den achtundzwanzig Nervenströmen des Rückenmarks. Er ging aus jenem geistigen Erdenumkreis heraus und entfaltete seine Kräfte zuletzt im Menschen. Die germanische Mythe nennt diesen Gott Thor oder Donar. Er ist derselbe nach germanischer Anschauung, der später nach römischer Anschauung Jupiter genannt wird. Er wird richtig verehrt als Gewittergott, der die Stürme verursacht hat. Er wird auch angesehen als vermählt mit Sif, der astralischen Erdenatmosphäre; diese beiden haben nun eine Tochter, die etwas ganz besonders Charakteristisches ist. Wodurch kommt diese Tochter zustande? Dadurch, daß Thor sich ins Innere des Menschen zurückgezogen hat und durch die achtundzwanzig Nervenstränge wirkt. Durch die achtundzwanzig Nervenstränge nehmen die Menschen das Astrale äußerlich nicht wahr, aber in gewissen Ausnahmezuständen nehmen sie das wahr, zum Beispiel im traumhaften Schlafzustand. Solche, die besonders veranlagt waren, das wahrzunehmen, die sagten dann nach dem Volksglauben: «Mich drückt die Thrud», - und das ist keine andere Gestalt als die Tochter des Thor. Da haben die Leute noch gewußt, daß die Thrud dort geboren ist, wo Thor mit seiner Gattin wohnt. Daher nannten sie es «Thrudheim»." (Lit.: GA 101, S 42f)

Anmerkungen

1. ↑ vgl. GA 121, S 138ff

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982)

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Zarathustra (ftp://212.88.187.41/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Zarathustra.pdf) - Vortrag in Berlin, 19. Januar 1911
2. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Izards&oldid=22275“

Kategorien: Geistige Wesen | Urpersische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 01:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.675-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:JHWH.svg

Aus AnthroWiki

JHWH.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 612 × 256 Pixel, Dateigröße: 7 KB)

JHWH

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:27, 28. Feb. 2009		612 × 256 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	JHWH

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:YHWH.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jahve

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	612.00000px
Höhe	205.00000pt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:JHWH.svg&oldid=30843“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2009 um 02:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 903-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jabal

Aus AnthroWiki

Jabal hebräisch: יבל, ist ein im 1. Buch Mose des Alten Testaments der Bibel namentlich erwähnter Mann (Gen 4,20).

Jabal war der Sohn von Lamech und seiner Hauptfrau Ada. Er hatte einen Bruder, Jubal, und einen Halbbruder, Tubal-Kain.

Jabal wird in 1. Mo 4,20 als Stammvater derer bezeichnet, die in Zelten wohnen und Vieh besitzen. Er war, der biblischen Erzählung folgend, Urururenkel von Kain und gilt in der jüdischen Überlieferung als Patron aller Nomaden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jabal (http://de.wikipedia.org/wiki/Jabal) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jabal&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jabal&oldid=45892“
Kategorien: Bibel | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2012 um 22:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jabir ibn Hayyan.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 487 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (575 × 707 Pixel, Dateigröße: 204 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Alchemist Dschābir ibn Hayyān (lat. Geber), Portrait aus dem 15. Jh, Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:44, 27. Dez. 2010		575 × 707 (204 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Alchemist Wikipedia:Jabir ibn Hayyan (Geber), Portrait aus dem 15. Jh, Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Jabir ibn Hayyan.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	600 dpi
Vertikale Auflösung	600 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	18:56, 1. Okt. 2004
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jabir_ibn_Hayyan.jpg&oldid=36448“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2010 um 18:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jachin und Boas

Aus AnthroWiki

Jachin (oder **Jakim**) und **Boas** wurden die beiden Säulen genannt, die am Eingangstor des Salomonischen Tempels standen. König Salomo hatte sie durch die Baumeister von König Hiram I. anfertigen lassen. Sie waren nach den Angaben des Alten Testaments aus Bronze gegossen, innen hohl und je 18 Elle[1] (etwa 8,2 m) hoch, hatten einen Umfang von 12 Ellen (etwa 5,47 m) und eine Wandstärke von 4 Fingerbreit (ca 7,6 cm):

> 13 Und der König Salomo sandte hin und ließ holen Hiram von Tyrus 14 - den Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naftali, sein Vater aber war aus Tyrus gewesen -; der war ein Kupferschmied, voll Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit. Der kam zum König Salomo und machte ihm alle seine Werke. 15 Er goss zwei Säulen aus Kupfer, jede achtzehn Ellen hoch, und eine Schnur von zwölf Ellen war das Maß um jede Säule herum. 16 Und er machte zwei Knäufe, aus Kupfer gegossen, oben auf die Säulen zu setzen; jeder Knauf war fünf Ellen hoch. 17 Und es war an jedem Knauf oben auf den Säulen Gitterwerk, sieben geflochtene Reifen wie Ketten. 18 Und er machte an jedem Knauf zwei Reihen Granatäpfel ringsumher an dem Gitterwerk, mit denen der Knauf bedeckt wurde. 19 Und die Knäufe oben auf den Säulen waren wie Lilien, jeder vier Ellen dick. 20 Und es waren zweihundert Granatäpfel in den Reihen ringsum, oben und unten an dem Gitterwerk, das um die Rundung des Knaufs her ging, an jedem Knauf auf beiden Säulen. 21 Und er richtete die Säulen auf vor der Vorhalle des Tempels; die er zur rechten Hand setzte, nannte er Jachin, und die er zur linken Hand setzte, nannte er Boas. 22 Und oben auf den Säulen war Lilienschmuck. So wurde vollendet das Werk der Säulen. 1 Kön 7,13

Der Name der rechten Säule **Jachin** (Heb.: יָכִין) bedeutet „*Ich* (Gott) *werde aufstehen!*“ oder „*Ich werde aufrichten!*“, die Bezeichnung der linken Säule **Boas** (Heb.: בועז) bedeutet „*In ihm* (Gott) *ist Stärke!*“. In freimaurerischen Zusammenhängen wird jedoch zumeist die *linke* Säule Jakim genannt und die *rechte* Boas.

Jakim kann auch als *Säule der Geburt* und *Boas* als *Säule des Todes* bezeichnet werden:

> "Es ist wirklich so, daß wir uns bewegen durch das Gesamtleben, wie die Sonne sich bewegt durch die zwölf Sternbilder. Wir treten in unser Leben ein, indem unser Bewußtsein für die Sinne gewissermaßen aufgeht bei der einen Weltensäule und untergeht bei der anderen Weltensäule. An diesen Säulen gehen wir vorüber, wenn wir am Sternenhimmel gewissermaßen von der Nachtseite in die Tagseite hineingehen. Darauf suchten denn nun auch diese okkulten oder symbolischen Gesellschaften immer hinzuweisen, indem sie die Säule der Geburt, die der Mensch passiert, wenn er eintritt in das Leben der Tagseite, Jakim nannten. Sie müssen diese Säule letzten Endes am Himmel suchen. Und dasjenige, was während des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt Außenwelt ist, sind die Wahrnehmungen des über die ganze Welt verbreiteten Tastsinnes, wo wir nicht tasten, sondern getastet werden, wo wir fühlen, wie uns die geistigen Wesen überall berühren, während wir hier das andere berühren. Während des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt leben wir in der Bewegung darinnen, so daß wir diese Bewegung so fühlen, wie wenn hier in uns ein Blutkörperchen oder ein Muskel seine Eigenbewegung fühlen würde. Im Makrokosmos fühlen wir uns uns bewegend zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, das Gleichgewicht fühlen wir, und im Leben des Ganzen fühlen wir uns darinnen. Hier ist unser Leben in unserer Haut abgeschlossen, dort aber fühlen wir uns im Gesamt-, im All-Leben drinnen und fühlen uns in jeder Lage uns selbst unser Gleichgewicht gebend. Hier gibt uns die Schwerkraft der Erde und unsere besondere Körperkonstitution das Gleichgewicht, und wir wissen eigentlich in der Regel nichts davon. Jederzeit fühlen wir das Gleichgewicht in dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Das ist eine unmittelbare Empfindung, die andere Seite des Seelenlebens. Der Mensch tritt durch Jakim in das Erdenleben ein, versichernd durch Jakim: Dasjenige, was draußen im Makrokosmos ist, das lebt jetzt in dir, du bist jetzt ein Mikrokosmos, denn das heißt das Wort «Jakim»: In dir das über die Welt ausgegossene Göttliche.
>
> Boas, die andere Säule: der Eintritt durch den Tod in die geistige Welt. Dasjenige, was mit dem Worte Boas zusammengefaßt ist, bedeutet ungefähr: Das, was ich bisher in mir gesucht habe, die Stärke, die werde ich ausgegossen finden über die ganze Welt, in ihr werde ich leben." (Lit.: GA 169, S 58ff)

Rudolf Steiner gibt an, dass die beiden Säulen ein Symbol für die beiden Hälften der Erdentwicklung, Mars - Merkur, sind. Das Prinzip dieser beiden Säulen liegt auch dem vierten Siegelbild in der Offenbarung des Johannes zugrunde, hier allerdings in Gestalt eines Engels mit Füßen wie Feuer*säulen*. Die linke Säule (*Jakim*) steht auf dem Meer, das die bewegte Astralwelt symbolisiert, die rechte (*Boas*) ruht auf dem festen Land:

Das vierte apokalyptische Siegel

> 1 Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet, und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.2 Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde, 3 und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Offb 10,1

Anmerkungen

1. ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen Sytem betrugen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1963)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jachin_und_Boas&oldid=24243“
Kategorien: Tempel | Salomonischer Tempel

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2007 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jacques de Molay

Aus AnthroWiki

Jacques de Molay (oder auch **Jakobus von Molay**) (* zwischen 1244 und 1250 in der Freigrafschaft Burgund (Franche-Comté); † 18. März 1314 in Paris) war der dreiundzwanzigste und letzte Großmeister des Templerordens, des *reinsten Ordens der Welt*, der auf abscheulichste Weise von Philipp dem Schönen im Verein mit Papst Clemens V. vernichtet wurde.

Noch auf dem Scheiterhaufen stehend bekannte Jacques de Molay seine Unschuld und die Unschuld seines Ordens.

Kurz nach seinem Tode im Jahre 1314 starben noch im gleichen Jahr auch Papst Clemens V. und Philipp der Schöne.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jacques_de_Molay&oldid=45162“
Kategorie: Templer

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 20:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jahresfeste

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Weihnachten - Ostern - Johanni - Michaeli und der Atmungsvorgang der Erde im Jahreslauf
  - 1.1 Weihnachten
  - 1.2 Ostern
  - 1.3 Johanni
  - 1.4 Michaeli
  - 1.5 Die Atmung der Erde
- 2 Literatur

Weihnachten - Ostern - Johanni - Michaeli und der Atmungsvorgang der Erde im Jahreslauf

Viele Menschen, die inmitten des modernen Zivilisationslebens stehen, haben die lebendige Beziehung zu den feineren Nuancen des Jahreskreislaufs verloren - und damit auch die Empfindung für den tieferen Sinn der Jahresfeste. Die Menschen haben sich in ihrem seelischen Erleben weitgehend von den Naturrhythmen gelöst. Das hat seinen guten Sinn, denn nur so kann sich der Mensch auf Erden zu einem freien selbstverantwortlichen Wesen entwickeln. Aus dieser selbstbewussten Freiheit heraus hat er gelernt, sich als denkendes Subjekt den Naturobjekten gegenüberzustellen. Die Natur scheint ihm von abstrakten Naturgesetzen beherrscht zu sein. Diese sind es auch, so denkt er, die die kosmische Beziehung der Erde zur Sonne, und damit auch den Jahreskreislauf, regeln. Innerhalb gewisser Grenzen ist diese Anschauung auch durchaus richtig und fruchtbar - aber sie erklärt nur einen winzigen Teil der Phänomene, die mit dem rhythmischen Wechsel des Jahreslaufes verbunden sind. So wenig sich das Werk eines genialen Malers aus den mechanischen Gesetzen erfassen lässt, die während des Malens in seinen Fingern, in seiner Hand und in seinem Arm wirkten, so wenig läßt sich das Geistige, das im Jahreslauf waltet, naturgesetzlich fassen. Wesenhaft Geistiges waltet im Naturgeschehen. Auf unterster geistiger Ebene sind es die Elementarwesen, die als tätige Werkmeister in der Natur wirken und sich im Rhythmus des Jahreslaufes mit der Erde abwechselnd stärker verbinden oder lösen:

> "Dieser Jahreslauf, den in früheren Zeiten der Mensch, weil eine Art mehr instinktiven Bewußtseins gewaltet hat, durch Festeszeiten feierte, hat noch eine andere Seite... Die Erde ist während des Winters mit ihren Elementargeistern, man kann sagen, vereint. Die Elementargeister ziehen sich hinein in den Schoß der Erde, wohnen da bei den sich vorbereitenden Pflanzenwurzeln und den ändern Naturwesenheiten, die während des Winters im Schoße der Erde sind. Dann, wenn der Frühling kommt, atmet die Erde gewissermaßen dieses ihr elementarisches Wesen aus; die Elementargeister steigen wie aus einer Gruft heraus, steigen herauf in die Atmosphäre. Während sie im Winter die innere Gesetzmäßigkeit der Erde aufgenommen haben, bekommen sie immer mehr und mehr, wenn es gegen den Frühling zu geht, und namentlich wenn es dem Sommer zu geht, in ihrem Wesen und Weben jene Gesetzmäßigkeit, die ihnen von den Sternen des Kosmos und deren Bewegungen aufgedrängt wird. Und wenn die Hochsommerzeit da ist, da webt und lebt es draußen im Umkreise der Erde unter den Elementarwesen, die still und ruhig während des Winters unter der Schneedecke waren, da wallt und wirbelt es unter diesen Elementarwesen in denjenigen Bewegungen, in denjenigen gegenseitigen Beziehungen, die bestimmt sind durch die Gesetze der Planetenbewegungen, durch die Gesetze der Gestaltung der Fixsterne und so weiter. Und wenn der Herbst kommt, dann kommen gewissermaßen diese Elementarwesen wiederum gegen die Erde zurück. Dann nähern sie sich wieder der Erde, bekommen immer mehr und mehr auch wieder die Erdengesetze, um wiederum zurückzukehren, gewissermaßen von der Erde eingeatmet zu werden während der Winterzeit, wo sie wiederum still und ruhig im Schoße der Erde sein werden." *(Rudolf Steiner, Das*

Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, GA 229 (1984), 11f., Erster Vortrag, Dornach, 5. Oktober 1923)

Im Zuge einer geistigen Schulung wird man nach und nach wieder empfänglich für die Naturrhythmen:

"Derjenige, der sich mit Anthroposophie unter den angegebenen Bedingungen durchdringt, wird nach und nach bemerken, daß er zum Beispiel den Unterschied der vier Jahreszeiten, namentlich den Unterschied von Sommer und Winter, noch in einer ganz anderen Weise empfindet als der sonstige normale Mensch der Gegenwart. Der normale Mensch der Gegenwart fühlt an seinem eigenen physischen Leibe eigentlich im Grunde genommen zumeist doch nur den Temperaturunterschied. Derjenige, der in der angedeuteten Weise Anthroposophie zu seinem Seeleninhalt gemacht hat, der empfindet nicht nur den Temperaturunterschied, sondern getrennt davon hat er noch ein besonderes Erleben in seinem Nervensystem, so daß es ihm zum Beispiel leichter wird, gewisse Gedanken, die an das physische Gehirn gebunden sind, im Sommer zu fassen als im Winter. Nicht als ob es unmöglich wäre, im Winter diese oder jene Gedanken zu fassen; aber man kann deutlich erfahren, daß es im Sommer leichter ist als im Winter, daß sie im Sommer sozusagen leichter fließen als im Winter. Man kann auch bemerken, daß im Winter die Gedanken leichter abstrakt und im Sommer leichter bildhaft, anschaulicher werden. Das kommt davon her, daß das Werkzeug für den physischen Plan, das Nervensystem, in feiner Weise mitschwingt mit der Veränderung der Jahreszeiten, innerlich unabhängiger vom Gesamtorganismus mitschwingt, als das sonst der Fall ist." *(Rudolf Steiner, Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?, GA 145 (1986), S 15 f., Erster Vortrag, Den Haag, 20. März 1913)*

Eine neue geistige Beziehung zum Naturgeschehen muß gefunden werden. Diese neue geistige Beziehung zur Natur darf aber keine bloß traumhaft instinktive bleiben, sondern sie muss, wenn der Mensch seine Freiheit nicht verlieren will, bewusst gesucht werden. Rudolf Steiner gibt dazu folgende Anregungen:

"Wir wollen heute einmal diesen Kreislauf der Erde als eine Art großer Atmung betrachten, welche die Erde vollzieht gegenüber ihrer kosmischen Umgebung. Wir können noch andere Vorgänge, die an der Erde und um die Erde sich abspielen, als eine Art Atmungsvorgänge auffassen. Wir können auch von einer täglichen Atmung der Erde sprechen. Allein wir wollen heute einmal den Jahreslauf im großen wie einen mächtigen Atmungsprozeß der Erde ins Auge fassen, wobei allerdings nicht die Luft von der Erde aus- und eingeatmet wird, sondern diejenigen Kräfte, welche zum Beispiel in der Vegetation des Pflanzlichen wirken, die Kräfte, die im Frühling aus der Erde die Pflanzen heraustreiben, die im Herbst wiederum sich zurückziehen in die Erde, welk werden lassen die grünen Pflanzenbestandteile und endlich ablähmen das Pflanzenwachstum. Also wie gesagt, nicht eine Luftatmung ist es, von der wir sprechen, sondern die Atmung, die Ein- und Ausatmung von Kräften, von denen man eine Teilvorstellung gewinnen kann, wenn man auf das Pflanzenwachstum im Laufe eines Jahres sieht. Diesen Jahresatmungsprozeß der Erde wollen wir uns heute einmal vor die Seele führen.

Weihnachten

Sehen wir hin zunächst auf die Zeit, in welcher die Erde sich in der sogenannten Wintersonnenwende befindet, im letzten Drittel des Dezember nach unserer heutigen Jahresrechnung. In dieser Zeit müssen wir in bezug auf diesen Atmungsvorgang die Erde so ansehen, wie wir den Menschen ansehen bei seiner Lungenatmung, wenn er eingeatmet hat, wenn er die Atemluft in sich hat und sie in sich verarbeitet, wenn er also den Atem in sich hält. So hat die Erde diejenigen Kräfte, in bezug auf die ich jetzt von Aus- und Einatmung spreche, in sich. Sie hält sie, diese Kräfte, mit dem Ende des Dezember. Und was da mit der Erde geschieht, kann ich Ihnen in der folgenden Weise schematisch aufzeichnen. Denken wir uns, das (siehe Schema, rot) stellte die Erde vor. Wir können in bezug auf diese Atmung nur immer einen Teil der Erde betrachten. Wir betrachten denjenigen Teil, den wir selbst bewohnen; auf der entgegengesetzten Seite der Erde liegen die Bedingungen ja eben entgegengesetzt. Wir müssen uns die Atmung der Erde so vorstellen, daß an einem Orte der Erde Ausatmung ist, am entgegengesetzten Einatmung, aber wir brauchen darauf heute keine Rücksicht zu nehmen.

Wir stellen uns vor die Dezemberzeit. Wir stellen uns vor das, was ich hier als Gelbes einzeichne, als eben der gehaltene Atem in unserer Gegend. Die Erde hat vollständig eingeatmet; sie hält die Kräfte, von denen ich eben gesprochen habe, in sich zusammen. In diesem Augenblicke des Jahres ist die Erde so, daß man sagen kann, sie hält ihr Seelisches in sich. Sie hat ihr Seelisches ganz in sich gesogen, denn die Kräfte, von denen ich gesprochen habe, die sind das

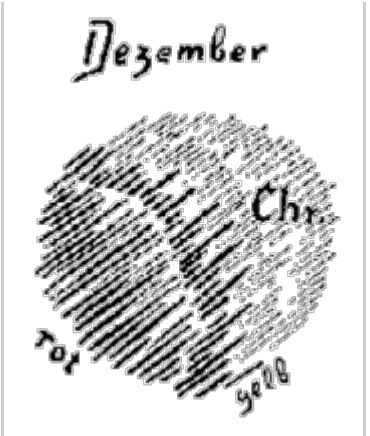

Weihnachten

Seelische der Erde. Die Erde also hält mit Ende Dezember ihr Seelisches ganz in sich. Sie hat es ganz aufgesogen, so wie der Mensch, wenn er eingeatmet hat, die Luft ganz in sich hält. Das ist die Zeit, in welche mit Recht die Geburt Jesu gesetzt wird, weil da die Erde gewissermaßen im inneren Besitz ihrer gesamten Seelenkraft ist. Und indem Jesus geboren wird in diesem Zeitpunkte, wird er herausgeboren aus einer Erdenkraft, die alles Erdenseelische in sich trägt. Und einen tiefen Sinn haben in der Zeit des Mysteriums von Golgatha die Eingeweihten, die, ich möchte sagen, der alten Einweihung noch würdig waren, einen tiefen Sinn haben diese Eingeweihten verbunden mit der Anschauung, die sie ausgebildet haben von dem Fallen der Geburt Jesu in diesen Zeitpunkt der irdischen Einatmung, des irdischen Atemhaltens.

Diese Eingeweihten haben etwa das Folgende gesagt. Wenn man in alten Tagen, da unsere Einweihungsstätten gestanden haben innerhalb der chaldäischen, innerhalb der ägyptischen Kultur von jener Wesenheit, die das Hohe Sonnenwesen darstellt, sprach und man wissen wollte, was dieses Hohe Sonnenwesen zu sagen hatte den irdischen Menschen, dann bildete man sich über diese Sprache des Hohen Sonnenwesens auf die folgende Weise eine Ansicht. Man beobachtete das Sonnenlicht in seiner Geistigkeit nicht direkt; man beobachtete das Sonnenlicht in der Art, wie es vom Monde zurückgestrahlt wird. Indem man den Blick hinaufwendete zum Monde, sah man mit Hilfe des alten hellseherischen Seelenblickes mit dem Heranfluten des Mondenlichtes die Offenbarung des Geistes des Weltenalls. Und in einer mehr äußerlichen Weise ergab sich der Sinn dieser Offenbarung, indem man die Konstellation des Mondes in bezug auf die Fixsternbilder und in bezug auf die Planeten beobachtete.

So beobachtete man denn in den chaldäischen und namentlich in den ägyptischen Mysterien zur nächtlichen Stunde den Stand der Sterne, namentlich in bezug auf das heranflutende Mondenlicht. Und geradeso wie der Mensch aus den Buchstaben, die er auf seinem Papierblatt hat, sich den Sinn desjenigen klar macht, was er lesen will, so schaute man hin, wie Widder, Stier zum flutenden Mondenlichte standen, wie Venus, wie die Sonne selber und so weiter, zum flutenden Mondenlichte standen. Und aus dem Verhältnis, wie die Sternbilder und Sterne zueinander standen, namentlich wie sie orientiert wurden durch das flutende Mondenlicht, las man ab, was der Himmel der Erde zu sagen hatte. Man brachte das in Worte. Und nach dem Sinne dessen, was da in Worte gebracht wurde, suchten die alten Eingeweihten. Sie suchten, was jenes Wesen, das später der Christus genannt wurde, dem irdischen Menschen zu sagen hatte. Auf das sahen jene alten Eingeweihten hin, was die Sterne im Verhältnisse zum Monde dem irdischen Leben sagen konnten. Aber nun, als das Mysterium von Golgatha herannahte, da ging, möchte ich sagen, eine große geistig-seelische Metamorphose durch alles Mysterienwesen. Da sagten die Ältesten dieser Eingeweihten zu ihren Schülern: Jetzt kommt eine Zeit, wo fortan nicht mehr die Sternkonstellationen auf das flutende Mondenlicht bezogen werden dürfen. Das Weltenall spricht anders zu den irdischen Menschen in der Zukunft. Es muß das Licht der Sonne direkt beobachtet werden. Wir müssen herüberwenden die geistigen Erkennerblicke von den Offenbarungen des Mondes zu den Offenbarungen der Sonne.

Was dazumal zuerst in den Mysterien Lehre wurde, das machte einen gewaltigen Eindruck auf diejenigen Menschen, die noch zu den Eingeweihten eben der älteren Zeiten in der Epoche des Mysteriums von Golgatha zählten. Und von diesem Gesichtspunkte aus beurteilten diese Eingeweihten das Mysterium von Golgatha. Aber sie sagten: Es muß etwas in das Erdengeschehen hereinfallen, was diesen Übergang von dem Mondenhaften zu dem Sonnenhaften bewirken kann. -Und so kamen sie auf die kosmische Bedeutung der Geburt Jesu. Die Geburt Jesu sahen sie an als etwas, was von der Erde aus den Impuls gab, fortan nicht mehr den Mond zum universalen Regenten der Himmelserscheinungen zu machen, sondern die Sonne selber. Aber das Ereignis, das da hineinfällt, das muß besonderer Art sein - so sagten sie sich. Und diese besondere Art ergab sich ihnen durch das Folgende. Sie fingen an zu verstehen den inneren Sinn dieses Erdengeschehens im letzten Drittel des Dezember. Sie fingen an zu verstehen den Sinn des Erdengeschehens zu der Zeit, die wir jetzt die Weihnachtszeit nennen. Sie sagten sich: Auf die Sonne muß alles bezogen werden. Aber die Sonne kann auf die Erde nur Gewalt ausüben, wenn die Erde ihre Kräfte ausgeatmet hat. Zur Weihnachtszeit hat sie sie eingeatmet,

hält sie den Atem in sich. Wird da der Jesus geboren, so wird er zu einer Zeit geboren, in der die Erde gewissermaßen nicht spricht mit den Himmeln, in der die Erde mit ihrem Wesen ganz in sich selber zurückgezogen ist. Da wird der Jesus in einer Zeit geboren, in der die Erde einsam durch den kosmischen Raum hinrollt, ohne ihren Atemzug hinauszusenden, so daß dieser Atemzug durchwellt werden könnte von der Sonnenkraft, von dem Sonnenlichte. Die Erde hat gewissermaßen ihr Seelisches in dieser Zeit nicht dargeboten dem Kosmos; sie hat ihr Seelisches in sich zurückgezogen, sie hat es in sich aufgesogen. Der Jesus wird in einer Zeit auf der Erde geboren, in der die Erde allein ist mit sich gegenüber dem Kosmos. - Fühlen Sie dieses, ich möchte sagen, kosmische Empfinden, das einer derartigen Berechnung zugrunde liegt!

Ostern

Verfolgen wir jetzt die Erde weiter im Jahreslauf. Verfolgen wir die Erde bis in die Zeit, in der wir eben jetzt stehen. Verfolgen wir die Erde ungefähr bis zu der Zeit der Frühlingssonnenwende, bis zum Ende des März. Da müssen wir schematisch die Sache so zeichnen: Die Erde (siehe Schema, rot) hat eben ausgeatmet; die Seele ist noch halb in der Erde, aber die Erde hat die Seele ausgeatmet, die flutenden Seelenkräfte der Erde ergießen sich in den Kosmos hinaus. Ist nun die Kraft des Christus-Impulses seit dem Dezember innig mit der Erde verbunden, mit dem Seelischen der Erde, dann finden wir jetzt, wie dieser Christus-Impuls mit dem hinausflutenden Seelischen die Erde zu umstrahlen beginnt (Pfeile). Dem, was da als durch-christetes Erdenseelisches in den geistigen kosmischen Raum hinausströmt, dem muß aber jetzt begegnen die Kraft des Sonnenlichtes selber. Und die Vorstellung entsteht: Jetzt beginnt der Christus, der sich mit der Erde seelisch im Dezember zurückgezogen hat in das Erdeninnere, um isoliert zu sein von den kosmischen Einflüssen, mit der Ausatmung der Erde selber seine Kräfte hinausatmen zu lassen, sie hinzureichen zum Empfange des Sonnenhaften, das ihm entgegenstrahlt. Und wir erlangen eine richtige schematische Zeichnung, wenn wir nun das Sonnenhafte als dasjenige, was sich mit der von der Erde ausstrahlenden Christus-Kraft vereinigt, also zeichnen (gelb):

Der Christus beginnt mit dem Sonnenhaften zusammenzuwirken zur Osterzeit. Die Osterzeit fällt daher in die Zeit der Ausatmung der Erde. Aber es darf dasjenige, was da geschieht, nicht bezogen werden auf das zurückflutende Mondenlicht, sondern auf das Sonnenhafte.

Dem entstammt die Festlegung der Osterzeit am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmonde, nach dem Vollmonde, der nach der Frühlingssonnenwende kommt. Und der Mensch müßte, solches empfindend, gegenüber der Osterzeit sagen: Habe ich mich mit der Kraft des Christus vereinigt, so flutet auch meine Seele mit der Ausatmungskraft der Erdenseele hinaus in die kosmischen Weiten und empfängt die Sonnenkraft, die der Christus von der Erde jetzt ebenso zuführt den Menschenseelen, wie er sie vor dem Mysterium von Golgatha diesen Menschenseelen vom Kosmos herein zugeführt hat.

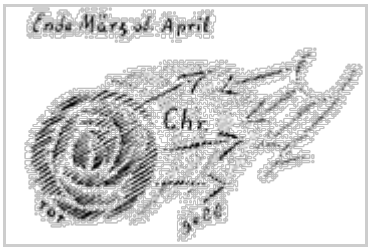

Ostern

Damit tritt aber noch etwas anderes ein. Wenn in denjenigen Zeiten, in denen das Wichtigste auf der Erde auf das flutende Mondenlicht bezogen wurde, Feste festgesetzt wurden, dann wurden sie rein festgesetzt nach dem, was man im Räume beobachten konnte: wie der Mond stand zu den Sternen. Man entzifferte den Sinn, den der Logos in den Raum hineingeschrieben hatte, um Feste festzusetzen. Wenn Sie sich die Festsetzung des Osterfestes, wie wir es jetzt haben, ansehen, so werden Sie sehen, die Raumesfestsetzung geht bis zu einem gewissen Punkte, bis zu dem Punkte, an dem man sagen kann: Es ist der Vollmond nach Frühlingsbeginn. - Bis daher alles raumhaft. Jetzt aber fällt man aus dem Raum heraus: Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, Sonntag, wie er nicht räumlich festgesetzt wird, wie er im Zyklus des Jahreskreislaufes festgesetzt wird, wie sich im Zyklus der Wochentage immer folgen Saturntag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Saturntag und so weiter, immer im Kreislauf. Jetzt tritt man aus dem Raum heraus, indem man von der räumlichen Festsetzung der Mondenkonstellation zu dem reinen zeitlichen Verlaufe im Jahreszyklus der Sonntage übergeht.

Das war das weitere, das man in den alten Mysterien empfunden hat: daß die alten Feststellungen also auf den kosmischen Raum bezogen wurden und daß man mit dem Mysterium von Golgatha herausging aus dem kosmischen Raum in die Zeit, die selber nicht mehr auf den kosmischen Raum bezogen wurde. Man riß gewissermaßen das, was man auf den Geist bezog, vom reinen Räumlichen hinweg. Es war ein gewaltiger Ruck der Menschheit nach dem Geiste.

Johanni

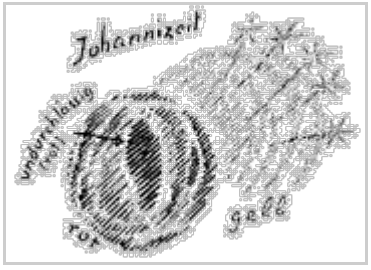

Johanni

Und gehen wir im Jahreslauf, ich möchte sagen, in der Atmung der Erde weiter, dann finden wir, wie im Juni die Erde den dritten Zustand hat. Die Erde hat an dem Fleck, den wir jetzt beobachten, ganz ausgeatmet. Das ganze Seelenhafte der Erde ist in den kosmischen Raum hinaus ergossen, das ganze Seelische der Erde ist dem kosmischen Raum hingegeben. Das Seelenhafte der Erde durchtränkt sich mit der Kraft der Sonne, mit der Kraft der Sterne. Der Christus, der mit diesem Seelenhaften der Erde verbunden ist, vereinigt auch seine Kraft mit der Sternenkraft und der Sonnenkraft, die da fluten in dem an das kosmische All hingegebenen Seelenhaften der Erde. Es ist Johanni, es ist Johannizeit. Die Erde hat voll ausgeatmet. Die Erde zeigt in ihrer äußeren Physiognomie, mit der sie hinausblickt zum Weltenall, nicht ihre eigene Kraft, wie sie sie in sich zeigte zur Wintersonnenwende, die Erde zeigt auf der Oberfläche die rückstrahlende Kraft der Sterne, der Sonne, alles dessen, was kosmisch außer ihr ist.

Die alten Eingeweihten haben besonders lebhaft, namentlich in den nördlichen Gegenden Europas, den inneren Sinn und Geist dieser Zeit, unserer Junizeit, gefühlt. Sie haben ihre eigene Seele mit der Erdenseele in dieser Zeit hingegeben gefühlt den kosmischen Weiten. Sie haben sich lebend gefühlt nicht innerhalb des Irdischen, sondern in den kosmischen Weiten. Und vor allen Dingen haben sie sich etwa das Folgende gesagt: Wir leben mit unserer Seele in den kosmischen Weiten. Wir leben mit der Sonne, wir leben mit den Sternen. Und wenn wir den Blick zurückwenden auf die Erde, die sich erfüllt hat mit sprießenden, sprossenden Pflanzen, die alles mögliche an Tieren hervorgebracht hat, dann sehen wir in den sprießenden, sprossenden Pflanzen, in den farbenentfaltenden, farberglitzernden Blumen, sehen in den hin und her sich bewegenden Insekten, in den die Luft durchmessenden Vögeln mit ihren mannigfaltigen farbigen Federdecken wiederum von der Erde wie spiegelnd zurückglänzen dasjenige, was wir in die Seele aufnehmen, wenn wir gerade die Erde verlassen und uns mit dem hinausflutenden Atem der Erde verbinden, um kosmisch, nicht irdisch zu leben. Aber was sich da tausendfältig farbig, sprießend, sprossend, von der Erde hinauswachsend zeigt in den Weltenraum, das ist von derselben Art. Nur ist es eben die Reflexion, die rückstrahlende Kraft, während wir die direkte Kraft in unseren Menschenseelen tragen. - Das war das Sich-Fühlen derjenigen Menschen, die inspiriert waren von den Einweihungsstätten, welche insbesondere das Sommersonnenwendefest verstanden. So sehen wir hineingestellt das Johannifest in den großen Atemzug des Irdischen gegenüber dem Kosmos.

Michaeli

Verfolgen wir diesen Atemzug noch weiter, so kommen wir endlich zu jenem Stadium, das Ende September eintritt. Die ausgeatmeten Kräfte beginnen wiederum sich zurückzubewegen, die Erde beginnt wiederum einzuatmen. Die Erdenseele, welche hinausergossen war in den Kosmos, zieht sich wiederum in das Innere der Erde zurück. Die Menschenseelen nehmen in ihrem Unterbewußten oder in ihren hellseherischen Impressionen dieses Einatmen des Erdenseelenhaften als Vorgänge ihrer eigenen Seele wahr. Die Menschen, die inspiriert waren von der Einweihungserkenntnis über solche Dinge, sie konnten sich Ende September dann sagen: Was uns der Kosmos gegeben hat und was mit unserer eigenen Seelenkraft durch den Christus-Impuls sich verbunden hat, das lassen wir wiederum zurückfluten in das Irdische, in jenes Irdische, das den ganzen Sommer hindurch nur der Reflexion gedient hat, das also wie ein Spiegel sich verhalten hat gegenüber dem Kosmos, dem außerirdischen Kosmos.

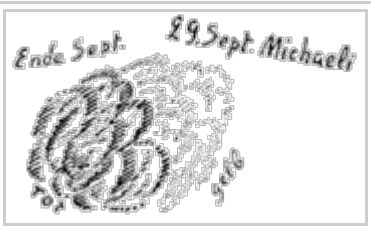

Michaeli

Ein Spiegel verhält sich aber so, daß er nichts von dem hindurchläßt, was vor ihm ist. Weil die Erde ein Spiegel des Kosmischen im Sommer ist, ist sie gewissermaßen auch in ihrem Inneren undurchsichtig, undurchlässig für das Kosmische, undurchlässig deshalb für den Christus-Impuls während der Sommerzeit. Da muß der Christus-Impuls gewissermaßen in der Ausatmung leben; die Erde erweist sich selber als undurchlässig für den Christus-Impuls. Die ahrimanischen Kräfte setzen sich fest in dieser für den Christus-Impuls undurchlässigen Erde. Und wenn der Mensch wiederum zurückkehrt mit den durch die Ausatmung der Erdenkräfte in die eigene Seele aufgenommenen Kräften, auch mit den Christus-Kräften, so taucht er unter in die ahrimanisierte Erde. Da aber ist es so, daß im

jetzigen Zeitlauf der Erdenentwickelung, seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, aus Geisteshöhen der untertauchenden Menschenseele zu Hilfe kommt die Kraft des Michael, die bei diesem Rückfluten der Erdenatmung in die Erde selbst hinein den Drachen Ahriman bekämpft.

Das haben wie prophetisch vorausgesehen diejenigen, die auch schon in den alten Mysterien den Jahreslauf geistig verstanden haben. Sie wußten, daß für ihre Zeit noch nicht dieses Geheimnis herangekommen war: daß die Kraft des Michael der untertauchenden Menschenseele zu Hilfe kommt. Aber sie wußten, daß, wenn die Seelen immer wieder geboren werden, diese Michael-Kraft eintritt, diese Michael-Kraft zu Hilfe kommt den Erdenmenschenseelen. In diesem Sinne haben sie den Jahreskreislauf angesehen. Sie finden daher im Kalender aus alter Weisheit eingeschrieben auf den 29. September, einige Tage nach der Herbst-Tagundnachtgleiche, den Michaeltag. Und Michaeli ist gerade für die einfachen Leute auf dem Lande eine außerordentlich wichtige Zeit.

Aber Michaeli ist durch seine Einstellung in den Jahreskreislauf auch für diejenigen eine wichtige Jahreszeit, welche den ganzen Sinn unserer gegenwärtigen Erdenepoche zu verstehen vermögen. Muß man doch, wenn man mit dem richtigen Bewußtsein sich in die gegenwärtige Zeit hereinstellen will, verstehen, wie in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Michael-Kraft in der Art, wie das eben für unsere Zeit sein muß, den Kampf mit dem Drachen, den Kampf mit den ahrimanischen Mächten aufnimmt. Muß man sich doch selber einfügen in den Sinn der Erden- und Menschheitsentwickelung, indem man mit dem eigenen Bewußtsein in der rechten Weise an diesem kosmisch-geistigen Kampfe teilnimmt.

Bisher ist der Michaeltag ein Bauernfeiertag. Sie wissen, was ich für einen Sinn damit verbinde: ein Feiertag der einfachen Menschen. Er ist dazu berufen, aus dem Einsehen des ganzen Sinnes des irdischkosmischen Jahresatemzuges immer mehr und mehr das Ergänzungsfest für das Osterfest zu bilden. Denn so wird die Menschheit, die wiederum das Erdenleben auch im geistigen Sinne verstehen wird, einmal denken müssen.

Die Atmung der Erde

Während die Sommerausatmung geschah, ist die Erde ahrimanisiert. Wehe, wenn in diese ahrimanisierte Erde die Geburt Jesu hineinfiele ! Bevor wiederum der Kreislauf vollendet ist und der Dezember herankommt, der den Christus-Impuls in der durchseelten Erde geboren werden läßt, muß die Erde durch geistige Kräfte gereinigt sein von dem Drachen, von den ahrimanischen Kräften. Und vereinigen muß sich die Michael-Kraft mit dem, was hineinflutet als Erdenatmung von der Septemberzeit an bis in die Dezemberzeit, vereinigen muß sich damit die reinigende, die das böse Ahrimanische besiegende Michael-Kraft, damit in der richtigen Weise das Weihnachtsfest herankommen und in der richtigen Weise sich die Geburt des Christus-Impulses vollziehen kann, der dann weiter reift bis zu dem Beginn der Ausatmung, bis zu der Osterzeit. So sehen wir, daß man sagen kann: Zur Weihnachtszeit hat die Erde ihr Seelisches in sich aufgenommen, hat die Erde ihr Seelisches in dem großen Jahresatemzug in sich aufgenommen. Der Christus-Impuls wird in dem von der Erde aufgenommenen Erdenseelischen im Innern der Erde geboren. Er flutet hinaus in das Kosmische mit dem Ausatmen der Erde gegen die Frühlingszeit hin. Er wird dessen ansichtig, was sternenhaft ist, und tritt mit ihm in Wechselwirkung, aber so, daß er nicht mehr räumlich bloß in Beziehung tritt, sondern zeitlich, so daß das Zeitliche aus dem Räumlichen herausgenommen ist.

Ostern ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Der Mensch erhebt sich mit seinem Seelischen innerhalb der Vollausatmung hinaus in das Kosmische, durchtränkt und durchdringt sich mit dem Sternenhaften, nimmt den Atem der Welt mit dem Erdenatem selber auf, durchdringt sich mit dem Österlichen. Und mit dem, womit er begonnen hat sich zu durchdringen seit der Osterzeit, steht er am stärksten drinnen zur Johannizeit, muß dann zurückkehren mit der Erdenseele und zugleich mit seinem eigenen Seelenhaften in die Erde, ist aber angewiesen darauf, daß Michael ihm zur Seite steht, damit er in der richtigen Weise eindringen kann in das Irdische nach Besiegung des Ahrimanischen durch die Michael-Kräfte.

Immer mehr und mehr zieht sich das Seelische der Erde mit der eingezogenen Atemkraft in das Irdische selber zurück, bis die Weihnachtszeit da ist, und in der richtigen Weise feiert dann die Weihnachtszeit derjenige heute, welcher sich sagt: Michael hat die Erde gereinigt, damit zur Weihnachtszeit in der richtigen Weise die Geburt des Christus-Impulses stattfinden kann. - Dann findet wiederum das Hinausfluten in das Kosmische statt. Da nimmt Christus bei dem Hinausfluten den Michael mit, damit Michael diejenigen Kräfte, die er verbraucht hat bei seinem Kampfe gegen das Irdisch-Ahrimanische, aus dem Kosmischen sich wiederum aneignen kann. Mit dem Österlichen beginnt auch Michael wiederum in das Kosmische sich zu versenken, durchwebt sich mit dem Kosmischen am stärksten in der Johannizeit. Und ein Mensch, der im rechten Sinne in der Gegenwart erfaßt,

was ihn verbindet als Menschen mit dem Irdischen, der sagt sich: Es beginnt für uns das Zeitalter, in dem wir den Christus-Impuls richtig sehen, wenn wir ihn im Jahreskreislauf von der Kraft des Michael in der richtigen Weise begleitet wissen, wenn wir gewissermaßen sehen den Christus ziehen, flutend ins Irdische und hinauf in das Kosmische, begleitet in der entsprechenden Weise von dem in der Erde kämpfenden Michael, von dem in den Weltenweiten die Kampfeskraft sich erobernden Michael (siehe Lemniskate).

So wird auch der Ostergedanke im richtigen Sinne unserer Zeit dann erfaßt werden, wenn der Mensch versteht, zu jenem allergrandiosesten Bilde, das hineingestellt ist, Aufklärung bringend in Erdendasein, zu dem Bilde des aus dem Grabe erstehenden, den Tod besiegenden Christus heute hinzuzufügen die Wesenheit des Michael, zur Rechten des Christus Jesus, beim Durchwirken der Erdenatemkraft mit Christus-Kraft während eines Jahreskreislaufes in der Erdenatmung.

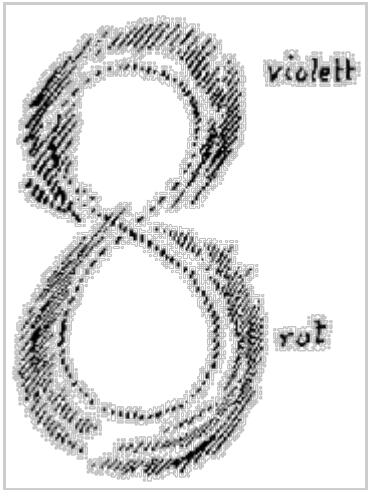

Lemniskate

Versteht man so zu jeder der vier großen Festeszeiten des Jahres, also auch zur Osterzeit, den Christus-Gedanken in sich lebendig zu machen, so macht man ihn heute in dem Sinne lebendig, wie er lebendig werden muß, wenn man sich als Erdenmensch ihn richtig in seine Gegenwart mit vollem Verständnis hereinzustellen vermag. Die Hoffnung auf das Kommen der Michael-Kraft im Dienste der Christus-Kraft beseelte diejenigen, die in der richtigen Weise den Christus-Impuls bis in unsere Zeit herein verstanden.

Die Verpflichtung, im Sinne des Michael-Gedankens sich mit dem Christus-Impuls zu durchdringen, erwächst uns insbesondere für die heutige Zeit. Wir durchdringen uns in der richtigen Weise, wenn wir den Auferstehungsgedanken zu verbinden wissen mit dem wirksamen Michael-Gedanken, wie er sich hereingestellt hat in die Menschheitsentwickelung in der Weise, wie ich das ja öfter auseinandergesetzt habe." *(Rudolf Steiner, Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten, GA 223 (1985), S 12 ff., Erster Vortrag, Dornach, Karsamstag, 31. März 1923)*

Literatur

1. Rudolf Steiner, Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, GA 229 (1984), 11f.
2. Rudolf Steiner, Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst? , GA 145 (1986), S 15 f.
3. Rudolf Steiner, Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten, GA 223 (1985), S 12 ff.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jahresfeste&oldid=7781“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.245-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jahve

Aus AnthroWiki

JHWH

Jahve, **Jehova** oder auch **Jahve-Elohim** (hebr. יהוה = JHWH wird als Tetragramm geschrieben und setzt sich - von rechts nach links gelesen - zusammen aus den 4 Buchstaben Jod (י), He (ה), Waw (ו), He (ה)) ist einer der sieben Elohim, die die eigentlichen Schöpfer und Lenker unserer Erdentwicklung sind, von denen in der Genesis berichtet wird. Ursprünglich hatte Jahve wie die andern Elohim seinen Wohnsitz auf der Sonne. Nach der Trennung von Sonne und Erde und der weiteren Ablösung des Mondes von der Erde, nahm er auf dem Mond seinen Aufenthalt und sendet von hier mit dem reflektierten Mondenlicht seine reife Weisheit der Erde zu. Jahve wird daher zurecht auch als Mond-Gottheit verehrt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Jahve als das wesenhafte Einheitsbewusstsein der sieben Elohim
- 2 Jahve und das Gruppen-Ich des Menschen
- 3 Jahve und die Mondenkräfte
- 4 Jahve und Eva
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Jahve als das wesenhafte Einheitsbewusstsein der sieben Elohim

Jahve ist zugleich aber auch mehr als nur einer der sieben Elohim; er repräsentiert das gemeinsame höhere Einheitsbewusstsein aller sieben Elohim, das erst dadurch heranreifen konnte, dass sie das Sechstagewerk vollbrachten, um den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bild zu erschaffen.

> "Wenn wir den Menschen ins Dasein treten sehen als ein ganz kleines Kind, da wissen wir, daß in ihm noch nicht entwickelt ist, was wir ein einheitliches Bewußtsein nennen. Das Kind spricht sogar das Ich, das zusammenhält das Bewußtsein, nach einiger Zeit erst aus. Es fügt sich dann das, was in seinem Seelenleben ist, in die Einheit des Bewußtseins zusammen. Der Mensch wächst heran, indem er die verschiedenen Tätigkeiten, die beim Kind noch dezentralisiert sind, zusammenfaßt. So ist diese Zusammenfassung beim Menschen ein Heraufentwickeln zu einem höheren Zustand. Analog können wir uns die Fortentwickelung der Elohim denken. Diese haben eine gewisse Tätigkeit entfaltet während der Vorbereitungsentwickelung zum Menschen. Dadurch, daß sie diese Tätigkeit ausgeführt haben, haben sie selber etwas gelernt, selber etwas dazu beigetragen, um sich zu einer höheren Stufe emporzuheben. Sie haben nun als Gruppe ein gewisses Einheitsbewußtsein erlangt, sind gleichsam nicht nur Gruppe geblieben, sondern sind Einheit geworden. Die Einheit wurde gleichsam wesenhaft. Das ist etwas außerordentlich Wichtiges, was wir in diesem Punkt aussprechen. Ich konnte Ihnen bisher nur sagen: Die einzelnen Elohim waren so, daß jeder etwas Besonderes konnte. Jeder konnte zum gemeinsamen Entschluß, zum gemeinsamen Bild, nach dem sie den Menschen formen wollten, etwas hinzubringen, und das, was der Mensch war, war gleichsam nur eine Vorstellung, in der sie zusammenwirken konnten. Das war in der Arbeit der Elohim zunächst noch nichts Reales. Reales war erst vorhanden, als sie das gemeinsame Produkt geschaffen hatten. In dieser Arbeit selber entwickelten sie sich aber höher, entwickelten sie ihre Einheit zu einer Realität, so daß sie jetzt nicht etwa nur sieben waren, sondern daß die Siebenheit ein Ganzes war, so daß wir jetzt von einer Elohimheit sprechen können, welche sich auf siebenfache Weise offenbart. Diese Elohimheit ist erst geworden. Sie ist das, wozu sich die Elohim hinaufgearbeitet haben.

> Das kennt die Bibel. Die Bibel kennt die Vorstellung, daß die Elohim gleichsam vorher die Glieder einer Gruppe sind und sich dann zusammenordnen zu einer Einheit, so daß sie vorher zusam- menarbeiten wie die Glieder einer Gruppe, und nachher von einem gemeinsamen Organismus aus gelenkt werden. Und diese reale Einheit der Elohim, in welcher die einzelnen Elohim tätig als Glieder, als Organe wirken, nennt die Bibel Jahve-Elohim. Da haben Sie nun in einer noch tieferen Weise, als es bisher möglich war, den Begriff des Jahve, des Jehova. Daher spricht die Bibel auch zunächst in ihrem Berichte nur von den Elohim, und fängt an, da wo die Elohim selber zu einer höheren Stufe, zu einer Einheit vorgeschritten sind, von Jahve-Elohim zu sprechen. Das ist der tiefere Grund, warum am Ende des Schöpfungswerkes der Jahvename plötzlich auftritt." (Lit.: GA 122, S 123f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=123f))

Jahve und das Gruppen-Ich des Menschen

Jahve legte in den Astralleib des Menschen das Gruppen-Ich hinein, um ihn vorzubereiten, später das individuelle Ich zu entwickeln. Zusammenen mit den anderen Elohim gab Jahve dem Menschen das Ich, indem er das, was als Geistiges in der Luft lebte, in ihn einströmen ließ:

> "Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen." (1 Mose 2,7 (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/2.html#2,7))

Später, im Neuen Testament, wird der Christus als "Gott der HERR" bezeichnet, doch Jahve ist nicht Christus, sondern gleichsam nur seine Vorherverkündigung. Ehe der Christus mit der Jordan-Taufe zum irdischen Dasein herabgestiegen war, offenbarte er sich durch die Gemeinschaft der sechs auf der Sonne verbliebenen Elohim, und Jehova lenkte vom Mond aus wie durch einen Spiegel diese im Licht strahlende Christus-Kraft zur Erde nieder. Bevor der Christus selbst zum Erdenleben herabstieg, sandte er mit Jehova gleichsam sein Spiegelbild voraus, um sein Erdenwirken vorzubereiten.

Als Jehova dem Moses im brennenden Dornbusch erschien war und dieser nach seinem Namen fragte, sagte er zu Moses, um auf die Quelle der Ich-Kraft hinzuweisen:

> "Ich bin der Ich-bin" (2 Mose 3,14 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,14))

Nur wurde Jahve damals noch nicht im einzelnen individuellen Ich, sondern im Gruppen-Ich des hebräischen Volkes empfunden. Im individuellen Ich kann nur der Christus empfangen werden, seit dieser durch den Tod auf Golgatha hindurchgegangen ist.

Jahve und die Mondenkräfte

Als Mond-Gottheit wirkt Jehova insbesondere auf alle menschlichen Organe, die mit den Mondenkräften zusammenhängen, also auf das Gehirn einerseits und auf die Fortpflanzungsorgane anderseits. Das „auserwählte Volk“ zeichnete sich tatsächlich von Anfang an durch seine besondere Fruchtbarkeit und seine (an das Gehirn gebundene) Verstandesbildung aus, die die atavistischen hellseherischen Fähigkeiten zurückdrängte. Das Volks-Ich und rollt mit dem Blut fort, d.h. mit der Vererbungsströmung, in der Jahve für den Menschen weitgehend *unbewusst* wirkt. *Bewusst* wirkte Jehova aber in der Verstandestätigkeit, seit er mit Abraham seinen Bund geschlossen hatte. Die Kräfte, die früher nur durch die alte Hellsichtigkeit zugänglich waren, zogen nun bei Abraham in die innere menschliche Organisation ein. Abraham entwickelte dadurch mit seinem Gehirn ein physisches Organ, mit dem er sich - ohne Hellsichtigkeit - rein durch das Denken zum Göttlichen erheben konnte, und diese Organ vererbte er auf seine Nachkommen und prägte damit die Mission des hebräischen Volkes. Zu diesem Bild gehört auch die überlieferte Legende, nach der Abraham als Erfinder der Arithmetik gilt. Diese von Jehova geleitete Entwicklung zielte also auf die Verstandesseele, die im hebräischen Volk in besonderer Weise ausgebildet werden sollte, und die zur Zeit der großen Propheten im letzten vorchristlichen Michaelzeitalter, der Achsenzeit nach Karl Jaspers, zur Reife gelangte.

Die Verstandesbildung ist untrennbar mit der luziferischen Versuchung verbunden. Durch den Sündenfall hat der

Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen, sollte aber nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Die Verstandesseele bildet sich, wie wir durch Rudolf Steiner wissen, durch die *unbewusste* Arbeit des Ich am Ätherleib aus. Der Ätherleib wird aber dadurch in gewisser Weise beeinträchtigt, die Lebenskräfte werden teilweise dem Organismus entzogen, und Krankheit und Tod sind dadurch in das Menschengeschlecht getreten. Später, d.h. in nachchristlicher Zeit, soll durch die Verbindung mit dem (ätherischen) Christus durch die *bewusste* Arbeit am Ätherleib der Lebensgeist ausgeformt werden. Dann werden wir mit Hilfe des Christus neues Leben schöpferisch hervorbringen und dann werden wir dadurch auch vom Baum des Lebens essen dürfen.

Jahve und Eva

Nicht zufällig sind die Worte *Jahve* und *Eva* miteinander verwandt. Eva, als die große Erdenmutter, ist in Jahve enthalten als die Summe all dessen, was durch die alte Saturn-, Sonnen- und Mondenentwicklung herübergekommen ist, wo die Grundlage für den physischen Leib, den Ätherleib und Astralleib des Menschen geschaffen wurden. Erst auf Erden kam das Ich dazu, repräsentiert durch das J im Namen "**J**ahve". (Lit.: GA 149, S 96ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf#page=96ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)
2. Rudolf Steiner: *Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral*, GA 149 (2004)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- JHWH (http://de.wikipedia.org/wiki/JHWH) - Artikel in der deutschen Wikipedia.
- Herr, Jehova, Jahwe (Der Name Jehova) (http://www.bibelkommentare.de/pdf/218.pdf) - Artikel von Arend Remmers

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jahve&oldid=39049“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 09:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.917-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jakob-Uriel.jpg

Aus AnthroWiki

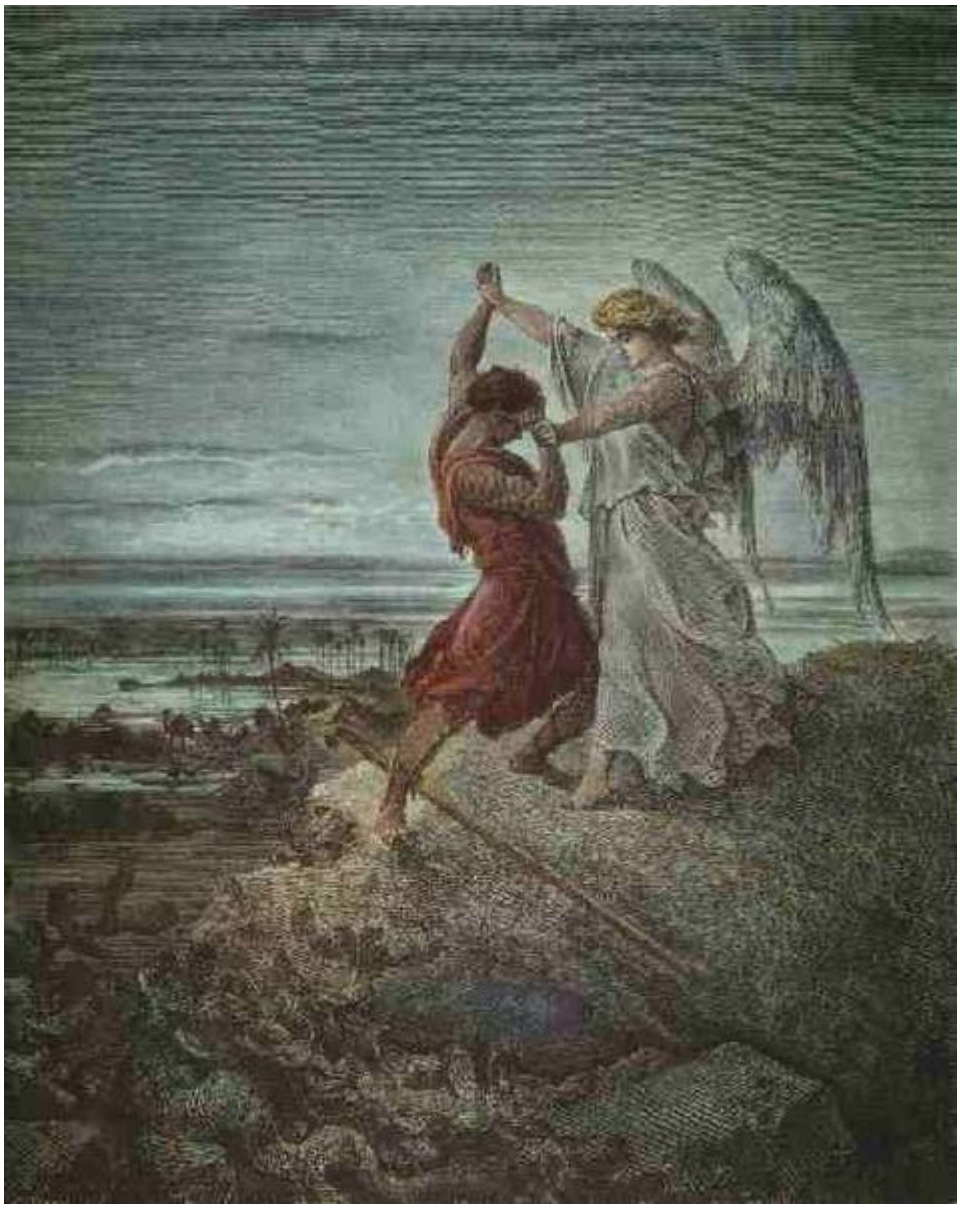

Größe dieser Vorschau: 476 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 629 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gustave Doré: Jakob ringt mit dem Engel, 1855, Granger Collection in New York

Quelle: http://cgfa.sunsite.dk/dore/index.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:35, 4. Okt. 2006		500 × 629 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gustave Doré: Jakob ringt mit dem Engel, 1855, Granger Collection in New York Quelle: [http://cgfa.sunsite.dk/dore/index.html

					http://cgfa.sunsite.dk/dore/index.html]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Uriel (Erzengel)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jakob-Uriel.jpg&oldid=19215“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2006 um 06:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jakob Böhme

Aus AnthroWiki

Jakob Böhme (*1575 in Alt Seidenberg bei Görlitz; + 17. November 1624 in Görlitz) war Mystiker und Naturphilosoph.

Jakob Böhme

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
- 2 Philosophie
  - 2.1 Zum zeitgenösssichen Umfeld seines Wirkens
  - 2.2 Zur Quelle des Einflusses: dem Pantheismus
  - 2.3 Zur Quelle der theologischen Unzufriedenheit bei Böhme
  - 2.4 Zu den Quellen seiner gedanklichen Stützen
  - 2.5 Zur Rolle der Natur als Quelle aller Auffassungen bei Böhme
  - 2.6 Zur Darstellung seiner Spekulationen
  - 2.7 Die beiden Kernpunkte der philosophischen Spekulationen
  - 2.8 Der Ungrund
  - 2.9 Zur Frage des Problems der Schöpfung bei Böhme
  - 2.10 Zum Ausdruck eines dialektischen Auffassung des widersprüchlichen Geschehens
  - 2.11 Zur Auffassung des Begriffs der Qualität bei Böhme
  - 2.12 Zu den Wirkungen der Lehre von Böhme
- 3 Werke
- 4 Sekundärliteratur
- 5 Weblinks

Biographie

Als Lutheraner und Schuhmacher lebte er nach seinen Wanderjahren ab 1599 in Görlitz. In seinen Schriften, von *Aurora* bis *Weg zu Christo*, drückt er seine - von Paracelsus beeinflusste - christliche Überzeugung aus. Böhme gilt als wichtiger Exponent der Allversöhnungslehre (Apokatastasis panton).

Böhme erfuhr mindestens dreimal mystische Erfahrungen. Er schwieg lange Zeit darüber und reflektierte über das, was er erlebt hatte. 1612 schrieb er *Aurora* ohne akademische Vorkenntnisse. Es war eine schwierige Arbeit für einen einfachen Schuhmacher, eine derart denkvolle mystische Schrift zu verfassen: Seine Texte sind dunkel und arm am Wortschatz. Doch findet man alle Keime seines späteren Denkens bereits in diesem Werk. Böhme selbst nannte seine Schrift *Morgenrot*, aber einer seiner Freunden gab ihr den lateinischen Namen Aurora, den man bis heute für das Werk verwendet.

Böhme hatte nicht die Absicht, seine Schrift zu veröffentlichen. Nur seinen Freunden gab er sie zu lesen. Doch man kopierte die Handschrift und am Ende besaßen sehr viele Leute Böhmes Schrift. Der damalige Pfarrer von Görlitz, Gregor Richter, bekam ebenfalls eine Kopie der Schrift. Richter erachtete das Werk als unchristlich und stachelte das Volk gegen Böhme auf. Später versöhnten sich Böhme und Richter, unter der Bedingung, dass Böhme nicht weiterschrieb. Richter behielt seine feindliche Attitüde gegen Böhme. Dessen Freunde jedoch hofften auf neue Schriften. Nach *Aurora* machte sich Böhme mit den Schriften des Paracelsus und mit der Philosophie des Neoplatonismus vertraut, und sein Talent zum Schreiben entwickelte sich fruchtbar. Nachdem Böhme einige Jahre lang geschwiegen hatte, fing er 1618 erneut und jetzt mit der Selbstsicherheit einer christlichen Berufung zu schreiben

an.

1623 verfasste Böhme das Buch *Weg zu Christo*. Es löste einen Skandal aus, so wie *Aurora* zuvor. Böhme konnte nicht länger in Görlitz bleiben und fuhr nach Dresden. Nachdem *Weg zu Christo* veröffentlicht worden war, sah er sich gezwungen seinen Gegnern, die ihn angriffen, zu antworten, weswegen er nicht mehr genug Zeit fand, ein weiteres Buch zu verfassen. In Dresden versuchte Böhme vergeblich sich unter den Schutz des Kurfürsten zu stellen. Am Ende seines Lebens kehrte Böhme nach Görlitz zurück, wo er starb.

Philosophie

Zum zeitgenösssichen Umfeld seines Wirkens

Die Philosophie von Böhme zeichnet sich durch einen idealistischen Pantheismus, der stark mit materialistischen Elementen besetzt ist. Seine Weltanschauung entspricht der frühbürgerlichen Auffassungen. Böhme wurde von den Wirren der Zeit geprägt, so von den Nachwirkungen der Reformation und dem Bauernkrieg, der Erstarrung des Protestantismus und der Gegenreformation, die seit den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts an Boden gewann und dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Im engeren Sinn war es der in Riten und Dogmen verharrende Protestantismus, der weite Bereiche des geistigen und praktischen Lebens in Deutschland bestimmte, gegen den Böhmes Lehre gerichtet war.

Zur Quelle des Einflusses: dem Pantheismus

Böhms Lehre war der Ausdruck der kleinbürgerlichen Opposition, der sich auch Teile des niederlausitz-schlesischen Adels anschlossen. Die wesentlichen geistigen Quellen, auf die sich diese Richtung stützte, waren der von Nikolaus von Kues inaugurierte Pantheismus, die von diesem beeinflußte naturphilosophische Lehre des Paracelsus und die am Neuplatonismus und der Kabbala orientierte Mystik des Agrippa von Nettesheim (1486 bis 1535). Als Hauptverterter dieser Strömung gelten Sebastian Franck (1499 bis 1542), Valentin Weigel (1533 bis 1588) und Jakob Böhme, dessen Lehre den Höhe- und Schlußpunkt derselben darstellt.

Zur Quelle der theologischen Unzufriedenheit bei Böhme

Böhme und seine Anhänger waren mit dem offiziellen Luthertum unzufrieden und stark an der Lehre von Kaspar Schwenckfeld (1489 bis 1561) orientiert. Schwenckfeld wollte - ein Ansinnen, das in der oppositionellen Mystik häufig anzutreffen war und dem urchristliche Ideale zugrunde liegen - ein Christentum ohne Kirche als besondere hierarchisch aufgebaute Organisationsform, weil dadurch die Nähe des Menschen zur göttlichen Vorstellung von seiner Stellung innerhalb der Hierarchie abhängig sei. Vielmehr trat er für eine unmittelbare Beziehung jedes Menschen zur göttlichen Botschaft ein. Es handelte sich dabei um eine vordemokratische Gleichheitsvorstellung, die noch in einer religiösen Verkleidung auftrat.

Zu den Quellen seiner gedanklichen Stützen

Sind auch die äußeren Faktoren vom Leben Böhmes bekannt, so kann dies nicht von seinem geistigen Entwicklungsgang und seinen Beziehungen zu den zeitgenösssichen theoretischen Hauptströmungen behauptet werden, da hierüber jegliche Angaben fehlen. Er zitierte außer der Bibel weder fremde Werke, noch gibt er Autoren an. Jedoch kann indirekt aus seinen Schriften auf seine unmittelbaren Quellen geschlossen werden. Demzufolge kannte er die naturphilosophische, astrologische, alchemistische und religiös-mystische Literatur seiner Zeit. Er selbst gab an, "vieler hoher Meister Schriften gelesen" zu haben, ohne die geistige Befriedung gefunden zu haben, nach der er strebte.

Zur Rolle der Natur als Quelle aller Auffassungen bei Böhme

Sein wahrer Lehrmeister sei "die ganze Natura". Von der ganzen Natur und ihrer "instehenden Geburt" habe er seine ganze Philosophie, Astrologie und Theologie studiert und nicht von Menschen und durch Menschen. Trotzdem ist der

Einfluß "vieler hoher Meister" unverkennbar, insbesondere der von Paracelsus, Weigel und Schwenckfeld. Vor allem die von der göttlichen Vorstellung zum Menschen hinführende Erkenntnislehre Weigels - Lernen sei sich selbst erkennen; der Mensch lerne die Welt, er selbst sei die Welt; obwohl alle übernatürliche Erkenntnis aus der göttlichen Vorstellung komme, so komme sie doch nicht ohne den Menschen, sondern in, mit, aus und durch den Menschen - bildet den theoretischen Hintergrund des Böhmschen Schaffens.

Zur Darstellung seiner Spekulationen

Die wertvollen Gedanken bei Böhme liegen nicht in seinen Schriften offen, sondern sind mit seinen mystischen, phantastischen, mit alchemistischen Spekulationen durchsetzten Auffassungen verfflochten. Böhme, der niemals eine Universität besuchte und sich sein gesamtes Wissen selbst erarbeiten mußte, verfügte nicht über eine exakte, mit abstrakten Begriffen operierende Wissenschaftssprache. Bei allen Nachteilen, die hieraus erwachsen, traten in seiner ausdrucksstarken Bildersprache die volkstümliche Züge hervor, die ihn in ungewöhnlich scharfen, von ihm selbst ausgesprochenen Gegensatz zur geltenden Schul- und Büchergelehrsamkeit brachten. Dies hing auch damit zusammen, daß sein persönliches Ziel nicht nur philosophsich-theoretisch, sondern ebenso prophetisch-praktisch gewesen war.

Die beiden Kernpunkte der philosophischen Spekulationen

Böhmes Spekulationen gruppieren sich

- 1. um die pantheistische *Gleichsetzung von Natur und Gott* und
- 2. um den Gedanken, daß der *Widerspruch* als ein notwendiges Moment in allen Erscheinungen der Wirklichkeit vorhanden sei, freilich ohne Verwendung des Begriffs selbst.

Böhme schreibt programmatisch: *So man aber will von Gott reden, was Gott sei, so muß man fleißig erwägen die Kräfte der Natur*(in: 1 Bd. 2., 21). Danach faßt er Gott nicht als reinen Geist, vielmehr bedarf dieser eine "ewigen Natur", um überhaupt erst lebendiger Geist werden zu können. Die ganze Natur stehe in großem Sehnen, immer willens, die göttliche Kraft zu gebären. Sie sei der Leib Gottes und habe alle Kraft wie die ganze Gebärung in sich. Damit findet man bei Böhme, wenn auch nicht als Resultat direkter Anknüpfung, das gleiche pantheistische Motiv wieder, welches bei der Betrachtung der Geschichte des Materie-Form-Problems, mit den Zentralgestalten Ibn Ruschd und Giordano Bruno, erwuchs und durch die allmähliche Hereinnahme der "göttlichen" Wirklichkeit in die Vorstellung des Materiellen gekennzeichnet war, bis schließlich bei Bruno die Materie überhaupt erst die Form aus sich heraussetzt.

Der Ungrund

bezeichnet bei Jakob Böhme

- den Anfang allen Seins,
- die noch nicht in Gegensätze aufgespaltene Einheit,
- das in sich unterschiedslose Eine,

aus dem heraus durch das Aufbrechen des universell geltenden Widerspruchs zwischen Gut und Böse (positiven und negativen Kräften) die Welt gestaltet wird.

Zur Frage des Problems der Schöpfung bei Böhme

Die Kluft, die Böhme hiermit zur offiziellen Gotteslehre des Christentums öffnete, war trotz aller Beteuerungen der Rechtgläubigkeit nicht zu überbrücken und mußte notwendigerweise zu Anfeindungen führen. Böhme empfand mit aller Härte den in der traditionellen scholastischen Kosmologie enthaltenen Widerspruch zwischen der reinen Geistlichkeit der göttlichen Vorstellung und der "stofflichen", "erdhaften" Wirklichkeit, die diese geschaffen haben sollte. In keiner Schrift findet er eine Antwort auf die ihn quälenden Fragen, welche Materie oder Kraft wohl Gras, Kraut, Bäume, Erde und Steine hervorgebracht hatte. Damit wurde von Böhme das Problem der Schöpfung wieder aufgeworfen und somit, aus seiner Sicht heraus, die Frage nach dem Verhältnis von Geistigem und Materiellem neu

gestellt.

Zum Ausdruck eines dialektischen Auffassung des widersprüchlichen Geschehens

Bei Beachtung seiner gesellschaftlichen Lebensumstände sowie des ungenügenden Standes der damaligen einzelwissenschaftlichen Forschung wird es verständlich, daß seine Antworten mystischen Charakter trugen, zugleich wiesen sie auch wertvolle dialktische Momente auf. Er griff auf die Vorstellung von Luzifer zurück, dessen Erhebung den Zorn, die "Grimmigkeit" in Gott erweckt habe. Deshalb fände der Mensch im Grunde der Natur nicht "göttliche" Ruhe, sondern ein "Wüten und Reißen, Brennen und Steichen und ein ganz widerwillig Wesen", nichts "denn eitel Grimmigkeit" (in: 1, Bd. 2, 185, 171, 91). Diese "Grimmigkeit" ist nicht einseitig moralisch aufzufassen, sondern im Zusammenhang mit seiner *Qualitätslehre* zu sehen. Er stellte den Grimm als böse Qualität der guten Qaulität gegenüber. Beide sind die Zusammenballung je dreier spezieller Qualitäten oder "Quellgeister", deren gegensätzliche Verhaltensweisen das Geschehen in der Welt bestimmen.

Zur Auffassung des Begriffs der Qualität bei Böhme

Die Fassung des Begriffs *Qualität* selbst durch Böhme erwies dessen beträchtliches dialektisches Denkvermögen. Sie bedeutete für ihn Beweglichkeit, nämlich *qualen und treiben eines Dinges*. *Qualen* als treibende Bewegung war für ihn eine Grundeigenschaft des Seins. In seiner Schrift *De tribus principiis* setzte er dann nur noch den Grimm unter Überwindung des Begriffpaares *Gut und Böse* als Ausgangspunkt für die Bewegung in der Wirklichkeit. Klar findet man den Gedanken vom Vorhandensein des Widerspruchs in den Dingen herausgearbeitet: Alles *stößet, quetschet und feindet (sich) und also ein Widerwille in der Kreatur ist, und also ein jeglicher Körper mit ihm selbst unseins ist*(in: 1, Bd. 3, Vorrede, Abschnitt 13). Die untrennbare Verbindung des Widerspruchsprinzips, das in der Natur wirkt, mit seinem Pantheismus hat Böhme selbst unübertroffen so formuliert:

Denn wenn keine Natur wäre, so wäre auch keine Herrlichkeit und Macht, viel weniger Majestät, auch kein Geist; sondern eine Stille ohne Wesen, ein ewig nichts ohne Glanz und Schein (in: 1, Bd. 4, Kap. XIV, Abschnitt 37).

Zu den Wirkungen der Lehre von Böhme

Die Nachwirkungen Böhmes zeigten sich in Deutschland und besonders in England. Bei den Quäkern fand er enthusiastische Anhänger, die seine Gedanken bis nach Amerika trugen. Über Friedrich Christoph Oetinger (1702 - 1782) gewann Böhme Einfluß auf den Pietismus in Südwestdeutschland und über diesen auf Schelling. Durch diesen wiederum ist die Gedankenwelt Böhmes zu Hegel nahegebracht worden. Schon dieser erkannte in Böhmes Spekulationen trotz dessen "barbarischer" Sprache die in ihnen enthaltenen dialektischen Ansätze.

Werke

1682 wurden die theosophischen Schriften Böhmes erstmals gemeinsam herausgegeben. Böhme war von nachhaltigem Einfluss für den Pietismus, wie auch für Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, der Böhme 1806 bei der Lektüre von Friedrich Christoph Oetingers *Swedenborg* kennenlernte.
Vgl. auch: Buddecke, Werner: Verzeichnis von Jakob Böhme-Handschriften. Göttingen 1934. Buddecke, Werner: Die Jakob Böhme-Ausgaben. Teil 1: Die Ausgaben in deutscher Sprache. *(mehr nicht erschienen)* Göttingen 1937.

- (1) *Werkausgaben*, 1682
- *Aurora* (Die Morgenröte im Aufgang), 1612
- *De tribus principiis* (Beschreibung der Drey Göttliches Wesens), 1619
- *De triplici vita hominis* (Von dem Dreyfachen Leben des Menschen), 1620
- *Psychologica vera* (Vierzig Fragen von der Seelen), 1620
- *De incarnatione verbi* (Von der Menschwerdung Jesu Christi), 1620
- *Sex puncta theosophica* (Von sechs Theosophsichen Puncten), 1620
- *Sex puncta mystica* (Kurtze Erklärung Sechs Mystischer Puncte), 1620

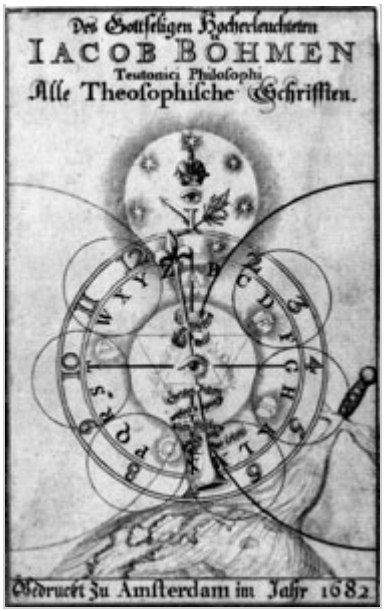

Titelblatt der ersten Werkausgabe

Mysterium pansophicum (Gründlicher Bericht von dem Irdischen und Himmlischen Mysterio), 1620
- *Informatorium novissimorum* (Von den letzten Zeiten an P. Kaym), 1620
- *Christosophia* (der Weg zu Christo), die einzige Schrift, die Böhme selbst veröffentlichte, 1621
- *Libri apologetici* (Schutz-Schriften wider Balthasar Tilken), 1621
- *Antistifelius* (Bedenken über Esaiä Stiefels Büchlein), 1621
- *Ingleich Vom Irrtum der Secten Esaiä und Zechiel Meths*, 1622
- *De signatura rerum*, (Von der Geburt und der Bezeichnung aller Wesen), 1622
- *Mysterium Magnum* (Erklärung über das erste Buch Mosis), 1623
- *De electione gratiae* (Von der Gnaden-Wahl), 1623
- *De testamentis Christi* (Von Christi Testamenten), 1623
- *Quaestiones theosophicae* (Betrachtung Göttlicher Offenbarung), 1624
- *Tabulae principorium* (Tafeln vln den Dreyen Pricipien Göttlicher Offenbarung), 1624
- *Apologia contra Gregorium Richter* (Schutz-Rede wider Richter), 1624
- *Libellus apologeticus* (Schriftliche Verantwortgung an E.E. RAth zu Görlitz), 1624
- *Clavis* (Schlüssel, das ist Eine Erklärung der vornehmsten Puncten und Wörter, welche in diesen Schriften gebraucht werden), 1624
- *Epistolae theosophicae* (Theosophische Send-Briefe), 1618 - 1624

Sekundärliteratur

- Gauger, Andreas: Jakob Böhme und das Wesen seiner Mystik. Berlin *(2. überarb. Aufl.)* 2000. ISBN 3-934479-30-8
- Jecht, Richard (Hrsg.): Jakob Böhme. Gedenkgabe der Stadt Görlitz zu seinem 300jährigen Todestage. Görlitz 1924.
- Hoffmeister, Joachim: Der ketzerische Schuster. Leben und Denken des Görlitzer Meisters Jakob Böhme. Berlin 1976.
- Lemper, Ernst-Heinz: Jakob Böhme. Leben u. Werk. Berlin 1976.
- Wehr, Gerhard: Jakob Böhme. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. *8. Aufl.* Reinbek bei Hamburg 2002. ISBN 3-499-50179-1

Weblinks

- Digitalisierte Drucke von Jakob Böhme (http://diglib.hab.de/?sru=wdb&version=1.1&operation=searchRetrieve&query=per+boehme,+jacob) im Katalog der Herzog-August-Bibliothek

- Jakob Böhme: *Werke - Teil 1* (http://diglib.hab.de/drucke/wa-4f-124-1b/start.htm) (1715)
- Jakob Böhme: *Werke - Teil 2* (http://diglib.hab.de/drucke/wa-4f-124-2b/start.htm) (1715)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jakob Böhme (http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_B%C3%B6hme) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_B%C3%B6hme&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jakob_Böhme&oldid=36020“

Kategorien: Biographie | Mann | Mystiker | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2010 um 08:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.816-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jakob Frohschammer

Aus AnthroWiki

Jakob Frohschammer (* 6. Januar 1821 in Illkofen; † 14. Juni 1893 in Kreuth) war ein katholischer Theologe und Philosoph.

Frohschammer studierte in München Philosophie und Theologie, wurde 1847 zum katholischen Priester geweiht, habilitierte sich 1850 an der Münchener Universität als Privatdozent der Theologie und trat nach dem Erscheinen seiner *Beiträge zur Kirchengeschichte* (1850), einer Schrift *Über den Ursprung der menschlichen Seelen* (München 1854) und seines offenen Sendschreibens an Karl Vogt: *Menschenseele und Physiologie* (München 1855) als Professor der Philosophie 1855 in die philosophische Fakultät über.

Da seine Schriften *Einleitung in die Philosophie* (München 1858), *Über die Aufgabe der Naturwissenschaft* (München 1861) und besonders *Über die Freiheit der Wissenschaft* (München 1861) in Rom Anstoß erregten und Frohschammer den geforderten Widerruf verweigerte, wurde er 1863 suspendiert, setzte aber den Kampf gegen die kirchliche Autorität und das Unfehlbarkeitsdogma in einer Reihe von Broschüren fort, ohne sich indes der ihm als Halbheit erscheinenden altkatholischen Bewegung anzuschließen.

Als Philosoph ist er in seinem zugleich gegen Dogma und Materialismus gerichteten Buch *Das Christentum und die moderne Naturwissenschaft* (Wien 1868) gegen beide polemisch und neuerlich mit einem metaphysischen Versuch: *Die Phantasie als Grundprinzip des Weltprozesses* (München 1877), der in naturphilosophischer Weise der bewusstlos verständig schaffenden Einbildungskraft die Vermittlerrolle zwischen Vernunft (Geist) und Sinnlichkeit (Natur) zuweist, und mit folgenden Erläuterungsschriften aufgetreten:

- *Monaden und Weltphantasie* (München 1879)
- *Über die Bedeutung der Einbildungskraft in der Philosophie Kants und Spinozas* (München 1879)
- *Über die Prinzipien der Aristotelischen Philosophie und die Bedeutung der Phantasie in derselben* (München 1881)
- *Über die Genesis der Menschheit und deren geistige Entwickelung* (München 1883)
- *Über die Organisation und Kultur der menschlichen Gesellschaft* (München 1885)

Einzelwerke

- Jakob Frohschammer: *"Kein heiteres Lebensbild". Eine Autobiographie.* Hrsg. und eingeleitet von Klaus H. Fischer, Schutterwald/Baden 2009, ISBN 978-3-928640-91-6
- Jakob Frohschammer: *Die Unfehlbarkeit des Papstes*, Schutterwald/Baden 2009, ISBN 978-3-928640-90-9
- Jakob Frohschammer: *Der Fels Petri in Rom*, Schutterwald/Baden 2009, ISBN 978-3-928640-89-3

Literatur

- Max Heinze: *Frohschammer, Jakob*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 49, Leipzig 1904, S. 172–177.
- *FROHSCHAMMER, Jakob* (http://www.bautz.de/bbkl/f/Frohschammer.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Raimund Lachner: *Jakob Frohschammer (1821 - 1893): Leben und Werk.* St. Ottilien: EOS 1990 ISBN 3-88096-905-1
- Raimund Lachner: *Zwischen Rationalismus und Traditionalismus: Offenbarung und Vernunft bei Jakob Frohschammer.* Münster: Lit 1995 ISBN 3-8258-2390-3

Weblinks

- Literatur von und über Jakob Frohschammer (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118693840&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Jakob Frohschammer (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118693840) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118693840))

Dieser Artikel basiert auf einem **gemeinfreien** Text („public domain“) aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888–1890. Der Wissensstand von damals kann inzwischen überholt sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt, dann kann dieser Hinweis aus dem Artikel gelöscht werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jakob_Frohschammer&oldid=36190“

Kategorien: Meyers | Hochschullehrer (LMU München) | Römisch-katholischer Theologe (19. Jahrhundert) | Philosoph (19. Jahrhundert) | Deutscher | Mann | Geboren 1821 | Gestorben 1893

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2010 um 11:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 653-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jakob Streit

Aus AnthroWiki

Jakob Streit (* 23. September 1910 in Spiez; † 15. Mai 2009 ebenda) war ein Schweizer Schriftsteller, der vor allem als Autor von Kinder- und Jugendbüchern bekannt ist.

Jakob Streit

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Quellen
- 3 Werke
  - 3.1 Kinder- und Jugendbücher
  - 3.2 Sachbücher
  - 3.3 Anderes
  - 3.4 Hörspiele/Radiosendungen
- 4 Weblinks

Leben

Jakob Streit wurde 1910 als Sohn eines Uhrmachers und einer sprachbegabten Mutter geboren in Spiez in der Schweiz im Berner Oberland, wo er gemeinsam mit seinen fünf Geschwistern aufwuchs.

Jakob Streit hat das Lehrerseminar absolviert und im Kanton Bern als Primarlehrer gearbeitet. Nach regen Erfahrungen im Schultheater und im gehobenen Laientheater leitete er als Regisseur von 1947 bis 1952 die Tell-Freilichtspiele in Interlaken, von 1958 bis 1964 und 1967 die Schloss Spiele Spiez [1].

Nach seiner Pensionierung als Lehrer hat er sich als freier Schriftsteller betätigt sowie zahlreiche Kurse und Vorträge zu kulturgeschichtlichen Themen gehalten. Seine Bücher sind vorwiegend bei anthroposophischen Verlagen erschienen.

Quellen

1. ↑ Siehe die Liste der Sommer-Inszenierungen seit 1959 (http://www.schlossspielespiez.ch/archiv/archiv_1.html)

Werke

Kinder- und Jugendbücher

- *Beatuslegenden*. Troxler, Bern 1940
- *Kindheitslegenden*. Troxler, Bern 1941
- *Tiergeschichten*. Atlantis, Zürich 1941
- *Das Bienenbuch*. Atlantis, Zürich 1944
- *Dreikönigsbuch*. Troxler, Bern 1951
- *Bergblumenmärchen*. Atlantis, Zürich 1954
- *Kleine Schöpfungsgeschichte*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1956
- *Die Söhne Kains*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1959

- *Die schöne Magelone*. SJW, Zürich 1960
- *Von Zwergen und Wildmannli*. SJW, Zürich 1965
- *Rösli von Stechelberg*. SJW, Zürich 1968
- *Beatus, ein irischer Glaubensbote*. SJW, Zürich 1968
- *Und es ward Licht. Von der Weltschöpfung bis zur Arche Noah*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1970
- *Milon und der Löwe*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1972
- *Der Sternenreiter*. Meier, Schaffhausen 1976
- *Kleine Biene Sonnenstrahl*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1978
- *Ich will dein Bruder sein*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1979
- *Puck der Zwerg*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1981
- *Der erste Weihnachtsbaum. Erzählungen*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1983
- *Ziehet hin ins gelobte Land*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1983
- *Tatatucks Reise*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1984
- *Geron und Virtus*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1985
- *Drei Rittergeschichten*. Novalis, Freiburg im Breisgau 1985
- *Liputto. Zwergengeschichte*. Urachhaus, Stuttgart 1987
- *Louis Braille. Ein blinder Junge erfindet die Blindenschrift*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1987
- *Geschichten vom Schenken und Helfen des Sankt Nikolaus*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Miriam zu Betlehem*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Ich will dein Bruder sein. Legende*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Lasst uns den Tempel bauen*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1990
- *Die Zauberflöte*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1991
- *Unsichtbare Wächter*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992
- *Zwerg Wurzelfein*. Urachhaus, Stuttgart 1992
- *Die Geschichte der zwei Jesusknaben*. Die Pforte, Basel 1992
- *Im Rosenhaus*. Urachhaus, Stuttgart 1992
- *Ajuk und die Eisbären*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- *Das Osterlamm. Legende*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- *Nagick, das Eichhörnchen*. AT, Aarau 1993
- *Puck und der Regenbogen. Drei Zwerge besuchen das Menschenreich*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1996
- *Bruder Franz. Das Leben des Francesco von Assisi*. Urachhaus, Stuttgart 1996
- *Odilie. Botin des Lichts*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
- *Columban. Ein Kämpfer für das irische Christentum*. Urachhaus, Stuttgart 2002
- *Königskind und Hirtenkind. Die Geschichte der beiden Jesusknaben*. Urachhaus, Stuttgart 2003

Sachbücher

- *Erziehungskunst und Elternhaus*. Die Kommenden, Freiburg im Breisgau 1954
  - Neuausgabe als: *Erziehung, Schule, Elternhaus. Erziehungsfragen und Erziehungshilfen*. Novalis, Schaffhausen 1978
- *Das Märchen im Leben des Kindes*. Brügger, Meiringen 1964
  - Neuausgabe als: *Warum Kinder Märchen brauchen*. Verlag am Goetheanum (Ogham-Bücherei 24), Dornach 1985
- *Waldorfpädagogik in öffentlichen Schulen*. Herder, Freiburg im Breisgau 1976
- *Sonne und Kreuz. Irland zwischen Megalithkultur und frühem Christentum*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1977
- *Vom Werden der Welt*. Novalis, Schaffhausen 1981
- *Comics oder Märchen? Gift oder Nahrung für die Seelen unserer Kinder* (mit Elisabeth Klein). Verein für ein erweitertes Heilwesen, Bad Liebenzell 2. A. 1984

Anderes

- *Therese Keller – Porträt einer Puppenspielerin* (als Herausgeber). Zytglogge, Gümligen 1974
- Anna Samweber: *Aus meinem Leben* (als Herausgeber). Die Pforte, Basel 1981
- *Parzival. Der Weg zum heiligen Gral*. Frei nacherzählt von Jakob Streit zu Bildern von Werner Diedrich. Die Pforte, Basel 1997
- *Wegspuren*. Lyrik. Pforte, Dornach 2000

Hörspiele/Radiosendungen

- *Beatus, ein irischer Glaubensbote*. Radio DRS, Bern 1950
- *Der vierte König*. DRS, Bern 1952
- *Clara von Rappard*. DRS, Bern 1957

Weblinks

- Eigener Webauftritt (http://www.jakobstreit.ch)

- Literatur von und über Jakob Streit (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119522349) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Eintrag über Jakob Streit (http://lexikon.a-d-s.ch/edit/detail_a.php?id_autor=1768) im Autoren-Lexikon des Vereins Autorinnen und Autoren der Schweiz

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jakob Streit (http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Streit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Streit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jakob_Streit&oldid=33213“

Kategorien: Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch) | Literatur (Schweiz) | Kinder- und Jugendbuch | Anthroposoph | Schweizer | Mann | Geboren 1910 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2009 um 09:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.772-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jakob Streit.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (825 × 825 Pixel, Dateigröße: 436 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jakob Streit

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:55, 28. Jul. 2009		825 × 825 (436 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jakob Streit

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jakob Streit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jakob_Streit.jpg&oldid=33211“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2009 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jan Vermeer Malkunst.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 513 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.365 Pixel, Dateigröße: 434 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jan Vermeer van Delft: *Die Allegorie der Malkunst*, um 1666, Kunsthistorisches Museum, Wien

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:03, 24. Apr. 2011		2.024 × 2.365 (434 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Jan Vermeer van Delft: "Die Allegorie der Malkunst", um 1666, Kunsthistorisches Museum, Wien

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Allegorie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jan_Vermeer_Malkunst.jpg&oldid=40067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 36-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Japa

Aus AnthroWiki

Japa (Sanskrit, m., , japa, von flüstern, murmeln) ist lautes, leises oder auch nur gedankliches Wiederholen eines Mantras, Gebets, Gottesnamens, oder Rezitation heiliger Schriften. Es handelt sich um einen Begriff aus dem Hinduismus.

Japa kann unter Zuhilfenahme einer Rosenkranz-ähnlichen Kette, auch Mala oder *Japamala* genannt, praktiziert werden. Im Zusammenhang mit Japa ist auch von Japa-Yoga, oder Mantra-Yoga, die Rede. Darunter versteht man eine Meditationsform zum Zwecke der Verwirklichung Gottes, bei der die Wiederholung heiliger Silben, oder Mantras eine Rolle spielen. Japa kann auch während der Aktivität ausgeübt werden, z.B. während Routinearbeiten, oder im Sitzen während der Meditation. Unter *Ajapa* Japa versteht man eine Form der konstanten Japa-Ausübung, bei der das Wiederholen automatisch und anstrengungslos geschieht. Es ist eine Form konstanten Bewusstseins. Manchmal ist diese Form konstanten Bewusstseins auch an den Atem geknüpft. Sofern sich das Japa auf die Wiederholung göttlicher Namen oder Attribute bezieht spricht man auch von *Nama-Japa*. Dieses gehört phänomenologisch zur Praxis des Namensgebets.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Japa&oldid=29044“
Kategorien: Hinduismus | Yoga | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 21:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 546-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jean Benner, L'Extase.jpg

Aus AnthroWiki

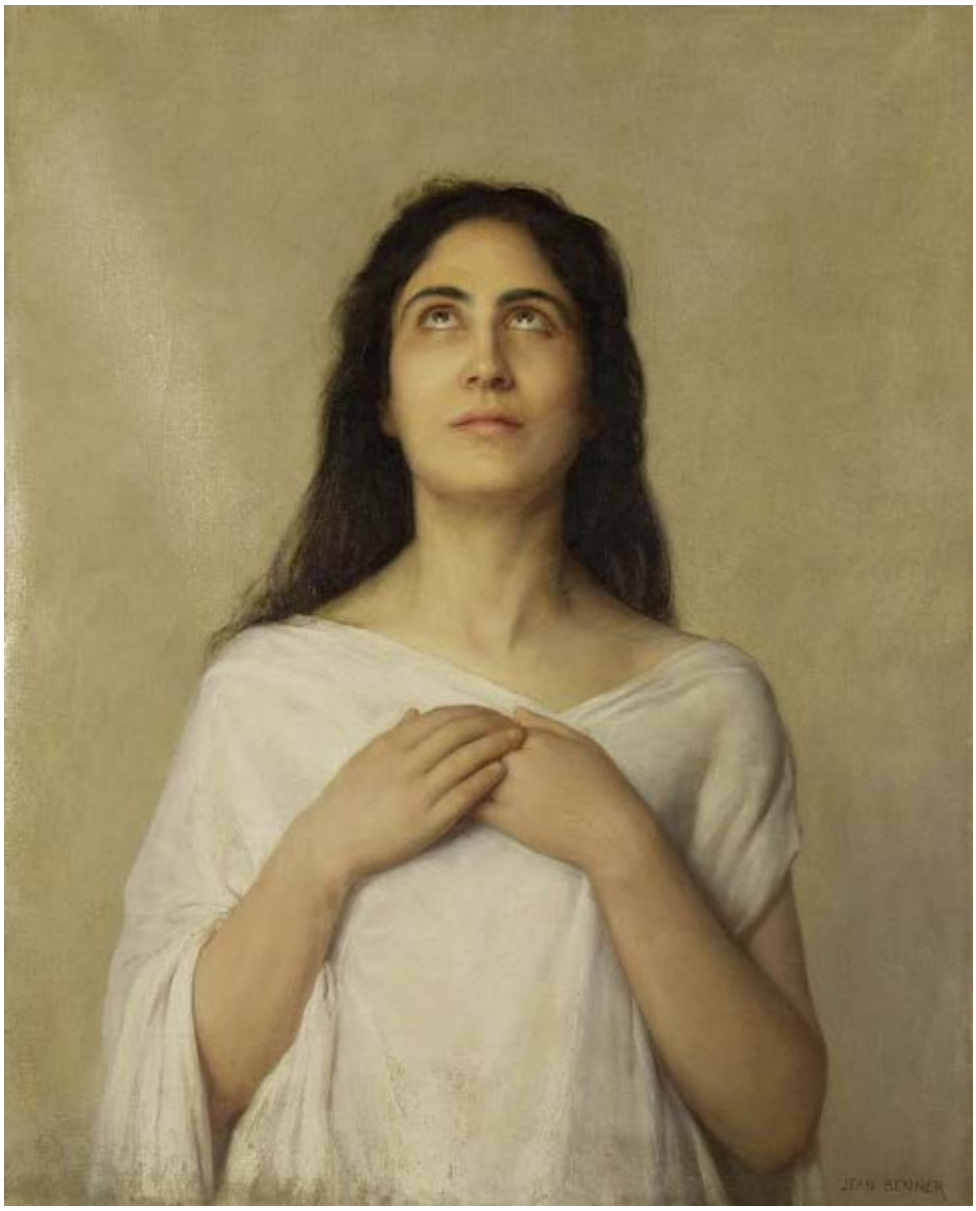

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jean_Benner,_L'Extase.jpg (484 × 600 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jean Benner (1836-1906): *Ekstase* (Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:07, 6. Mär. 2011		484 × 600 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jean Benner (1836-1906): "Ekstase" (Wikipedia:Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Jean Benner, L'Extase (Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg).JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ekstase

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jean_Benner,_L%27Extase.jpg&oldid=38578“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jean Delville

Aus AnthroWiki

Jean Delville (* 19. Januar 1867 in Löwen; † 19. Januar 1953 in Brüssel) war ein belgischer Maler, Okkultist und Theosoph.

Leben und Werk

1873 zog Delville von Löwen nach Brüssel um und nahm dort später das Kunststudium an der *Académie Royale des Beaux-Arts* (Königliche Akademie der schönen Künste) auf. An dieser Akademie sowie in Glasgow übernahm er danach Lehrtätigkeiten, längere Studienaufenthalte verbrachte er in Paris, Rom und London.

Der Okkultismus prägte aus drei Richtungen das Schaffen von Delville. Erstens die Bekanntschaft mit Edouard Schuré um 1884. Zweitens lernte er um 1887/88 in Paris Joséphin Péladan kennen, stellte zwischen 1892 und 95 Bilder in der von Péladan ins Leben gerufenen *Salon de la Rose+Croix* aus, trennte sich aber 1895 wieder von ihm. Und drittens die Mitgliedschaft in der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG), der er Ende der 1890er-Jahre beitrat. 1910 wurde er Sekretär der Adyar-TG für Belgien.

Weblinks

- Kurze Biografie, Linkliste und Bilder (http://www.artfact.com/features/viewArtist.cfm?aID=41241#bio) (Englisch)
- Kurze Biografie und Bilder (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=106522691) (Englisch)
- Biografie (http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/delville.html) (Englisch)
- Biografie aus theosophischer Sicht (http://www.theosophical-society.org.uk/html/insight_articles/novdec2001_jean_delville.html) (Englisch)
- Biografie bei der Theosophischen Gesellschaft (http://www.theosophical.org/theosophy/questmagazine/mayjune02/harris/index.html) (Englisch)
- Bilder von Jean Delville (http://www.zabcontact.de/artist-delville.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jean Delville (http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Delville) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Delville&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jean_Delville&oldid=27173“

Kategorien: Belgischer Maler | Maler des Symbolismus | Okkultist | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Belgier | Geboren 1867 | Gestorben 1953 | Mann | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 740-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jechidah

Aus AnthroWiki

Jechidah (hebr. יחידה, *Anteil*) ist ein Begriff aus der jüdischen Kabbala und entspricht dem höchsten geistigen Wesensglied des Menschen, dem Geistesmenschen (Atma), durch das er Anteil hat am höchsten Göttlichen. Jechidah ist zentriert in der obersten Sephira Kether (Krone) im Lebensbaum der Kabbala.

Weblinks

- Die Teile der Seele (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchseele.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jechidah&oldid=35692“
Kategorien: Wesensglieder | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2010 um 07:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.323-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jelle van der Meulen

Aus AnthroWiki

Jelle van der Meulen ist Publizist, Berater, Dozent und Anthroposoph. Er wurde im November 1950 in den Niederlanden geboren als Sohn eines prominenten Gewerkschaftsfunktionärs. Schon als Jugendlicher nahm er jede Gelegenheit wahr anthroposophische Werke zu studieren. Er selbst ist Vater von vier Kindern. Zwölf Jahre lang war er Mitarbeiter bei der anthroposophischen Zeitschrift »Jonas«, dort zuletzt als Chefredakteur. Seine weitere Tätigkeit erfolgte als Vortragsredner, Publizist und Herausgeber im Rahmen der niederländischen Rudolf-Steiner-Edition. Zugleich war *Jelle van der Meulen* auch Chefredakteur der niederländischen anthroposophischen Zeitschrift »Motief«. International bekannt wurde er durch die Herausgabe des posthum erschienenen Werks »Über die Rettung der Seele« von Bernard Lievegoed. Zu diesem Werk und seinen Perspektiven hielt *Jelle van der Meulen* über einige Jahre hinweg stark beachtete Vorträge, beginnend auf der griechischen Insel Santorini - (Eine Übertragung der Ur-Vorträge auf der Insel Santorini in das hochdeutsche übernahm der mittlerweile verstorbene Dr. Wolfgang Garvelmann, - allerdings sind diese Vorträge nicht im Buchhandel erhältlich -). Aus dieser und artverwandten Tätigkeiten erwuchs die ELIAS-Initiativgemeinschaft e.V., Flensburg, deren Mitbegründer Jelle van der Meulen war. Es folgte die Sozialarbeit in den Armenvierteln von Lima/Peru. Dort wurde *Jelle van der Meulen* Mitarbeiter der Initiative »Aynimundo«. Seit dem Jahre 2000 lebt er als Journalist und freier Berater in Köln. Dort war er Mitbegründer der »Firma für Anthroposophie« und ist Dozent und Leiter des Waldorferzieher-Seminars in Köln.

Werke (in Auswahl)

- *Durch das Nadelöhr*. Bernard Lievegoed im Interview mit Jelle van der Meulen, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992
- *Der Aufruf Bernard Lievegoeds*. Auf der Suche nach den Wurzeln der Anthroposophie und ihrer Zukunft. Jelle van der Meueln über Bernard Lievegoed, Santorini Mai 1994 (aus dem niederländischen von Wolfgang Garvelmann), Manuskriptdruck 1995
- Jelle van der Meulen: *Mittendrin - Anthroposophie hier und jetzt*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1997
- Jelle van der Meulen: *Und so weiter - Anthroposophie als Weg zum Gral*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998
- Jelle van der Meulen, u.a.: *Ohne deine Wunde - Wo bliebe deine Kraft?* Ein Arbeitsbuch der ELIAS-Initiativgemeinschaft, Malpertius Editions, NL-Spijkenisse 2005
- Jelle van der Meulen: *Herzwerk - Über die Lüge, den Abgrund und die Liebe*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2006
- Jelle van der Meulen: *Armut als Schicksal*. Über die Armut in Peru und die Not Europas, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2007

Weblinks

- Der wöchentliche Blog von Jelle van der Meulen (http://jellevandermeulen.blogspot.com/)
- Blog der Zukunftsstiftung Soziales Leben (GLS Treuhand) (http://blog.zukunftsstiftung-soziales-leben.de/)
- "Leiden ist eine aktive Fähigkeit" - Ein Interview mit Jelle van der Meulen, in Zeitschrift INFO 3, Mai 2006 (http://www.info3.de/ycms_alt/printartikel_1666.shtml)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jelle_van_der_Meulen&oldid=47518“
Kategorien: Anthroposoph | Journalist | Autor | Publizist | Niederländer | Geboren 1950 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 12:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jens Bjorneboe.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jens_Bjorneboe.jpg (250 × 328 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jens Bjørneboe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:33, 21. Mär. 2010		250 × 328 (47 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jens Bjørneboe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jens Bjørneboe

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jens_Bjorneboe.jpg&oldid=34530“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 12:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jens Bjørneboe

Aus AnthroWiki

Jens Ingvald Bjørneboe (* 9. Oktober 1920 in Kristiansand, Norwegen ; † 9. Mai 1976 in Veierland bei Tønsberg, Norwegen) war ein zu Lebzeiten stark umstrittener norwegischer Schriftsteller und Lehrer.

Jens Bjørneboe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (auf deutsch)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Jens Bjørneboe, 1920 als jüngstes von drei Kindern eines norwegischen Reeders geboren, litt schon als Kind unter schweren psychischen Störungen; mit 13 Jahren machte er einen ersten Suizidversuch. Nach dem Abitur 1940 begann er eine Ausbildung zum Maler und begegnete, durch einen Freund vermittelt, der Anthroposophie. Zusammen flohen sie 1943 nach Schweden; unter den dortigen Emigranten fand er eine jüdische Malerin aus Berlin, *Lisel Funk*, die er 1945 heiratete.

Zurück in Norwegen, wandte er sich nach 1947 von der Malerei ab und dem Schreiben zu. Mit seiner Frau nahm er am Leben der Anthroposophischen Gesellschaft in Oslo teil. Nach Aufenthalten in Deutschland und Italien wurde Bjørneboe 1951 Klassenlehrer an der Osloer Waldorfschule. 1957 erlitt er einen psychischen Zusammenbruch, beendete seine Lehrertätigkeit und ließ sich scheiden. 1961 heiratete er die Schauspielerin *Tone Tveteraas*; der Ehe entstammen drei Töchter.

Seinen lebenslangen Kampf gegen Depressionen und Alkoholismus beendete er 1976 mittels Suizid.

Seine sozialkritischen Bücher sind stark geprägt von der Realität des Bösen, von seinen Tätern und Opfern; sie schildern etwa die Nationalsozialistische Rassenhygiene oder die Unmenschlichkeit in Gefängnissen. Der Roman *Nackt im Hemd* wurde in Norwegen als pornographisch eingestuft und verboten; die norwegische Ausgabe wurde in Dänemark verlegt.

Werke (auf deutsch)

Sein Hauptwerk ist die Romantrilogie *Geschichte der Bestialitäten*:

- *Der Augenblick der Freiheit* (*Frihetens øyeblikk*, 1966). Merlin, Hamburg 1968; 3. A. 1995, ISBN 3-926112-52-2
- *Der Pulverturm* (*Kruttårnet*, 1969). Merlin, Gifkendorf 1995, ISBN 3-87536-139-3
- *Stille. Ein Anti-Roman oder Das absolut letzte Protokoll* (*Stillheten*, 1973). Trotzdem, Grafenau 1993, ISBN 3-922209-41-6

Weitere Werke:

- *Jonas und das Fräulein* (*Jonas*, 1955). Skulima, Heidelberg 1958

    - Neuauflage als *Jonas*: Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- *Viel Glück Tonnie* (*Den ondre hyrde*, 1960). Hinstorff, Rostock 1965
- *Die Vogelfreunde* (*Fugleelskerne*, 1966), Vastorf 1967
- *Ehe der Hahn kräht* (*Før hanen galer*, 1952). Merlin, Hamburg 1969
- *Nackt im Hemd* (*Uten en tråd*, 1966/67). Merlin, Hamburg 1970
    - als Taschenbuch: Rowohlt (rororo 4378), Reinbek 1979
- *Nackt im Hemd II* (*Uten en tråd II*). Merlin, Hamburg 1971; dtsch v. Lillian und Ekkehard Boesche.
- *Haie. Die Geschichte eines Schiffsunterganges* (*Haiene*, Oslo 1974). Merlin, Gifkendorf 1984; 2. A. 2003, ISBN 3-87536-237-3
- *Wider den Bevormundermenschen. Aufsätze und Pamphlete zu Kultur und Politik*. Eingeleitet von Karlheinz Deschner. Trotzdem, Reutlingen 1980
- *Der Mensch ist unsichtbar. Anstiftung zu Verrat und Freiheit*. Aus dem Norwegischen von Taja Gut. Pforte, Dornach 2007, ISBN 3-85636-192-8

Literatur

- Fredrik Wandrup: *Jens Bjørneboe. Der Mann, der Mythos und die Kunst*. Merlin, Gifkendorf 1990, ISBN 3-87536-199-7
- Joe Martin: *Keeper of the Protocols. The Works of Jens Bjørneboe in the Crosscurrents of Western Literature*. Lang, New York 1996, ISBN 0-8204-3037-4
- Ingvar Ambjörnsen: *Jens Bjørneboe*. In: Krachkultur 6/1996

Weblinks

- DNB-PortalLiteratur von und über Jens Bjørneboe (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118986228&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Jens Bjørneboe (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118986228) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118986228))
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=75) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Personendaten

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jens Bjørneboe (http://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Bj%C3%B8rneboe) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jens_Bj%C3%B8rneboe&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jens_Bjørneboe&oldid=34531“

Kategorien: Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Norwegisch) | Anthroposoph | Norweger | Geboren 1920 | Gestorben 1976 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 12:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 606-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jens Heisterkamp

Aus AnthroWiki

Biographische Skizze

Dr. phil. *Jens Heisterkamp*, geboren am 7. August 1958 in Duisburg. Studierte Geschichte, Philosophie und Germanistik, Promotion zum Dr. phil. mit einer Arbeit über die Geschichtsauffassung Rudolf Steiners; arbeitete in der anthroposophisch orientierten Heilpädagogik und als Dozent in einem anthroposophischen Jugendeminar, Veröffentlichungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts und zu ethischen Fragen. Seit 1995 Chefredakteur von Info3 - Anthroposophie im Dialog in Frankfurt am Main. Zugleich Mitinhaber des Info3-Verlags.

Werke (in Auswahl)

- Jens Heisterkamp: *Wissen oder Weisheit*. Ethische Perspektiven im Zeitalter der Biotechnologie, Edition Tertium, Ostfildern 1997
- Jens Heisterkamp: *Auslaufmodell Mensch?* Drei Studien, Amthor Vlg., Heidenheim 2000
- Jens Heisterkamp: *Was ist Anthroposophie?* Einladung zur Entdeckung des Menschen, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2000
- Jens Heisterkamp: *Unterwegs zu Novalis*. Ein literarischer Reiseführer (mit Michael Pechmann), Vlg. am Goetheanum, Dornach 2001
- Jens Heisterkamp (Hrsg.): *Die Jahrhundertillusion*. Wilsons Selbstbestimmungsrecht der Völker, Steiners Kritik und die Frage der nationalen Minderheiten, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 2002
- Jens Heisterkamp (Hrsg.): *Kapital = Geist.* Pioniere der Nachhaltigkeit: Anthroposophie in Unternehmen. Zwölf Porträts, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 2009

Weblinks

- Webseite von Dr. Jens Heisterkamp (http://www.jens-heisterkamp.de)
- Webseite des Info3-Verlags (http://www.info3.de/c5-style/)
- INFO 3 - Quo vadis? Eine Kritik von Michael Heinen-Anders (http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Michael_Heinen-Anders/INFO%203%20-%20Quo%20vadis,%2020.02.2011.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jens_Heisterkamp&oldid=44913“
Kategorien: Anthroposoph | Journalist | Unternehmer | Publizist

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2011 um 04:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jenseits

Aus AnthroWiki

Mit dem Begriff des **Jenseits** bezeichnet die Sprache den *anderen Bereich*, den Bereich des „Übernatürlichen“. Dieser Bereich, der sich einerseits einem unmittelbaren Zugang sinnlicher Rezeption wie andererseits einem unmittelbaren Zugriff durch aktive Einflussnahme entzieht, begleitet gleichwohl die Geschichte der menschlichen Kultur als ihr Geheimnis.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemein
- 2 Einzelne Vorstellungen
  - 2.1 Hinduismus, Buddhismus
  - 2.2 Daoismus
  - 2.3 Judentum
  - 2.4 Christentum
  - 2.5 Islam
  - 2.6 Geheimwissenschaften und Esoterik
- 3 Literatur

Allgemein

Der Bereich des Jenseits wird örtlich unterschiedlich lokalisiert. Das kann für bestimmte, schwer zugängliche Orte (Berge, Höhlen, Wälder) oder andere Tabu-Bezirke und Heiligtümer gelten. Man kann ihn sich unter der Erde in einer Unterwelt oder über der Erde im Himmel vorstellen. Schließlich sprechen Einige von nur einem feineren Empfinden zugänglichen Lokalisierungen im menschlichen „Herzen“ (mit „Herz“ bezeichnet übertragener Wortgebrauch das seelisch-geistige Innenleben eines Menschen) oder im zwischenmenschlichen Bereich.

Ebenso wird dem Jenseitsbereich ein zeitlicher Raum *jenseits* des irdischen Lebens zugeordnet (zum Beispiel als Totenreich oder Himmelreich). Am augenfälligsten dokumentieren sich die Jenseitsvorstellungen in der menschlichen Bestattungskultur. Schon die Beigaben der ältesten Grabfunde (Waffen, Speise, Trank, Schmuck etc.) belegen, dass das irdische Leben als Teil eines größeren Ganzen angesehen wurde. Dieses Ganze - das belegen zahlreiche Monumentalfunde - hatte in der Regel seine wesentliche Bedeutung in der jenseitigen Welt; die ihrerseits das Diesseits in den Schatten stellte. scha Beschreibungen des Jenseits entstammen den Berichten schamanischer Himmelsreisender (siehe Ekstase) und werden zum anderen in den Mythen und heiligen Schriften der Völker und Religionen überliefert.

Einzelne Vorstellungen

Hinduismus, Buddhismus

Der Hinduismus entfaltet ein hochkomplexes Jenseitsbild. Die vedische Religion hatte ein Paradies bereit, das allen Opfernden bereit stand. Später setzte man neben die Götterwelt der Unsterblichen eine dem Kreislauf der Reinkarnationen unterworfene Väterwelt der Unsterblichen. Zahlreiche Höllen lösten einander ab, die das wahre Jenseits zum fernen Endziel machten. Hindus sehen Moksha, die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara), als Endziel an. Zwar gibt es auch Vorstellungen vom Himmel, den eine Person mit gutem Karma nach dem Tod des Körpers genießen kann, dieser ist jedoch nur vorübergehend. Auch beschreiben die Mythen

verschiedene Höllen für Übeltäter, jedoch geht man davon aus, dass keine noch so schwere Verfehlung ewige Wirkung haben könnte. Das Individuum komme unweigerlich auf die Erde zurück und der Kreislauf von Geburt zu Geburt gehe weiter, bis zur endgültigen Erlösung.

Daoismus

Im Daoismus wurden eine Vielzahl von Vorstellungen über jenseitige Gefilde entwickelt. Insbesondere im Shangqing-Daoismus spielen diese auch in der religiösen Praxis eine Rolle.

Judentum

Das Judentum entwickelte nie eine eindeutige Vorstellung über das Geschehen im Jenseits, nach dem Tode. Es haben sich vielmehr wesentlich zwei Lehrmeinungen herausgebildet, die sich auf eine unbestimmte Menge von Hinweisen im Tanach beziehen.

1. Die eine Lehrmeinung nimmt die Auferstehung der Toten an, d. h. die Menschen sterben mit Leib und Seele, aber werden in der messianischen Zeit wiederbelebt und leiblich auferstehen (Daniel 12,2; Sanhedrin 10,1). Die Auffassung von einer Auferstehung der Toten entwickelte sich im nachexilischen Judentum (Diaspora, Babylonische Gefangenschaft). In der jüdischen Apokalyptik wurde diese Vorstellung weiter ausgebaut zu einer Auferstehung in Verbindung mit einem Gericht Gottes über die Welt. Mit dieser Auferstehung war nach jüdischen Begriffen eine körperliche Auferstehung gemeint - entweder die körperliche Auferstehung aller Menschen oder die körperliche Auferstehung der Menschen, die im Bund Israels mit Gott eingeschlossen sind. Das Schicksal des einzelnen Menschen trat in dieser kollektiven Sicht zurück, war aber darin eingeschlossen. Das Pharisäertum zur Zeit Jesu bejahte den Glauben an eine Auferstehung; das herrschende Priestertum (vorwiegend aus der Gruppe der Sadduzäer, die mit der römischen Besatzungsmacht kollaborierte) lehnte sie ab.
2. Die andere jüdische Lehrmeinung nimmt an, dass die reine Seele, unbefleckt durch Geburt, Leben und Tod, wieder rein zu Gott zurückkehrt. Sie geht von der Unsterblichkeit der Seele aus und davon, dass diese nach dem Tod unabhängig vom Körper weiterlebt (Schabbat 152b, Proverbien 12,28). Das herrschende Priestertum (vorwiegend aus der Gruppe der Sadduzäer), kollaborierend mit der römischen Besatzung, zur Zeit Jesu, lehnte die fleischliche Auferstehung ab.
3. Weiterhin gab es eine Vermengung dieser beiden Lehrmeinungen zur folgenden, dass nämlich die Seele den Tod des Menschen überlebe und bis zur messianischen Zeit weiterlebe und sich schließlich mit dem Körper neu vereinige und leibhaftig auferstehe.

Christentum

Das Christentum stellt das Jenseits als endzeitlich hereinbrechendes vor, an dessen Ende die volle Gemeinschaft mit Christus steht (siehe Eschatologie). Das Neue Testament beschreibt es jedoch eher zurückhaltend gleichnishaft und hält sich bei Details zurück. Das Christentum glaubt an die Auferstehung von den Toten. Die Seele wandert aus dem irdischen, verweslichen Körper in einen himmlischen, unverweslichen Körper (siehe z.B. Matthäus 22, 1 Korinther 15). Es betont das (Jüngste) Gericht, dem eine Scheidung in Himmel und Hölle entspricht. Der Begriff der Hölle ist im Christentum umstritten (siehe dort). Vermittler in Gestalt von Engeln und Dämonen können ggf. zum Jenseits Kontakt herstellen, wobei dies i.a. nach biblischer von Gott unerwünscht ist. Eine besondere Bedeutung erlangte das Fegefeuer (siehe: Dante, Göttliche Komödie).

Nahtoderfahrung von verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten, beschreiben häufig den gleichen Inhalt. Ein Tunnel und am Ende ein Licht, von welchem die Seele magisch

Nach dem neuen Testament ist es nicht einfach, in das Himmelreich zu kommen. Im Gleichnis spricht Jesus davon, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr schlüpfen kann, als das ein Reicher in das Himmelreich kommt (Markus Kapitel 10, Verse 17-27).

Die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche vom Jenseits ist insbesonder im Katechismus der Katholischen Kirche niedergelegt.

angezogen wird.

Darüber hinaus sind in der Volksfrömmigkeit verschiedene bildhafte Vorstellungen vom Jenseits entstanden. Das Jenseits beschreibt darin den Ort, welchen die Seele nach Eintreten des körperlichen Todes erreicht. Das Diesseits, in dem der menschliche Körper mit der Seele lebt, ist demnach nur einer von drei Bereichen (Diesseits, Jenseits oder Himmelreich), in die der Mensch gelangen kann.

Apokryphe Vorstellungen

Nach manchen Vorstellungen wird das Jenseits in zehn Sphären eingeteilt, welchen der Mensch je nach dem Reifegrad seiner Seele (in zehn Stufen von gut - schlechter bis am schlechtesten) von Engeln zugeteilt wird. Im Jenseits wartet demnach die Seele darauf, in einem auf sie zugeschnittenen Körper, als Baby wiedergeboren zu werden -- sofern sie nicht so gut war bzw. zu Lebzeiten soviel Reife erreicht hatte, dass sie in das Himmelreich eingehen durfte. Wer in das Himmelreich eingehen darf, ist gerettet. Er war zu Lebzeiten so gläubig, dass er es geschafft hat, seine Seele mit Gott zu vereinigen. Solche Ansichten lehnen sich an den Buddhismus an und werden nur sehr vereinzelt von Menschen mit christlichem Hintergrund geteilt.

Islam

Nach dem Tod folgt für die Muslime die Grabesstrafe, nach einem Verhör durch Engel wird das Grab erweitert, resp. verengt. Erst mit dem Jüngsten Gericht erfolgt die Zuweisung in das Paradies al-ganna bzw. die Gehenna. Freuden und Qualen werden in Sure 56 detailliert beschrieben.

Die Erlösten sitzen zum Beispiel "auf kostbaren Teppichen", erhalten leckere Speisen, verkehren "mit schönen Jungfrauen" und bekommen "jeden Wunsch erfüllt". Klare Wasserbäche fließen durch das Paradies, in dem sich üppige Gärten befinden.

Die Verdammten dagegen erleiden schreckliche Qualen. Die Hölle "bäumt sich auf vor Wut" über die "Ungläubigen". Die Verworfenen werden "von Skorpionen gestochen, deren Stich noch vierzig Jahre lang spürbar ist". Als Nahrung erhalten sie bittere Kräuter und "Disteln, die den Hunger nicht stillen" und "ihr Getränk ist trübes Wasser". Es ertönt ein ohrenbetäubendes Geschrei "wie das eines Kamels aus Baktrien". Die besonders schmerzempfindliche Stelle zwischen dem Ohrläppchen und der Schulter wird "groß wie ein Berg", damit sie den Qualen mehr Angriffsfläche bietet.

Der Koran macht aber auch deutlich, dass die Höllenstrafen nicht ewig andauern werden. "Es wird eine Zeit kommen, da werden die Tore der Hölle im Wind klappern und es wird niemand mehr darinnen sein." Siehe auch Allversöhnungslehre.

Geheimwissenschaften und Esoterik

Den esoterischen Traditionen verschiedener Kulturkreise zufolge verfügt der Mensch über eine Vielzahl, nach dem Grad ihrer „Dichte“ unterschiedene „körperliche Träger“; der irdische Körper wäre demnach nur einer davon. Die „feinstofflichen Körper“ (insbesondere der „Astralleib“) werden als jenseitig angesehen, da sie das irdische Dasein überdauern sollen. Im Okkultismus wird behauptet, dass mithilfe dieser Träger „Jenseitsreisen“ (siehe Astralreise) unternommen werden können. Die verschiedenen Überlieferungen zu diesem Thema wurden u.a. in der Theosophie zu einer einheitlichen Lehre zusammengefasst. Auch die eher naturwissenschaftlich argumentierende Parapsychologie versucht, das Jenseits zu ergründen.

Literatur

- Bernhard Lang, Colleen McDannell: *Der Himmel. Eine Kulturgeschichte des ewigen Lebens*. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1990, ISBN 3-518-11586-3. - Eine Geschichte der menschlichen Vorstellungen über das Jenseits.
- Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken): *Das Buch vom Jenseits*. 7. Aufl. Kobersche Verlagsbuchhandlung, Bern 1990, ISBN 3-85767-099-1, ISBN 3-85767-077-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jenseits (http://de.wikipedia.org/wiki/Jenseits) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jenseits&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jenseits&oldid=8813“

Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jerusalemer Tempel.jpg

Aus AnthroWiki

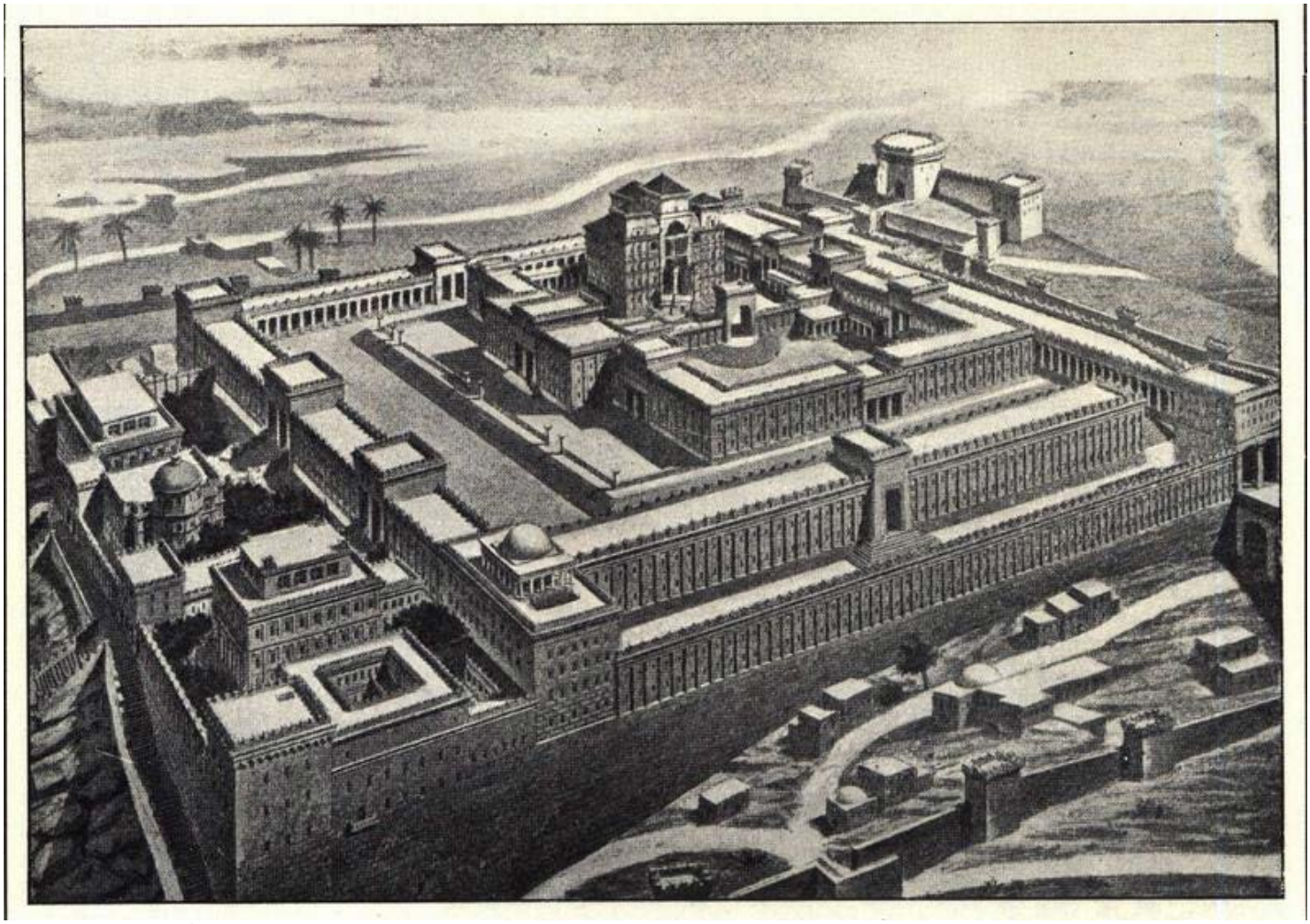

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jerusalemer_Tempel.jpg (796 × 560 Pixel, Dateigröße: 119 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rekonstruktion des herodianischen Tempels

Quelle: Projekt Runeberg (http://de.wikipedia.org/wiki/Projekt_Runeberg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:56, 14. Okt. 2007		796 × 560 (119 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rekonstruktion des herodianischen Tempels Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Projekt_Runeberg Projekt Runeberg]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Tempel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jerusalemer_Tempel.jpg&oldid=24194“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 13:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 779-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jeshu ben Pandira

Aus AnthroWiki

Jeshu ben Pandira hat hundert Jahre vor unserer Zeitrechnung als Verkünder des sich im Physischen inkarnierenden Christus gelebt und ist eigentlich diejenige Individualität, die 5000 Jahre nach dieser Zeit zum Buddha aufsteigen wird. Momentan ist er ein Bodhisattva, der nahezu alle hundert Jahre einmal verkörpert war. Jeshu ben Pandira wird in ungefähr 3000 Jahren derjenige Buddha sein, den man heute Maitreya nennt. Zu Steiners Lebzeiten war dieser Mensch inkarniert als Verkünder der Inkarnation des Christus im Ätherischen.

> "Bevor der Christus auf Erden erschien durch das Mysterium von Golgatha, wurde auch die Lehre vom Christus vorbereitet. Auch damals ist der physische Christus verkündet worden. Es war hauptsächlich Jeshu ben Pandira, hundert Jahre vor Christus, der Vorläufer und Verkünder war. Auch er hatte den Namen Jesus, und er wurde zum Unterschied von dem Christus Jesus der Jesus ben Pandira, Sohn des Pandira, genannt. Dieser lebte etwa ein Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Um das zu wissen, braucht man kein Hellseher zu sein, denn das steht in rabbinischen Schriften, und diese Tatsache ist oft Anlass gewesen, ihn zu verwechseln mit dem Christus Jesus. Jeshu ben Pandira wurde zunächst gesteinigt und dann an die Pfähle des Kreuzes gehängt. Jesus von Nazareth wurde wirklich zunächst gekreuzigt.
>
> Wer war dieser Jeshu ben Pandira? Er ist eine große Individualität, die seit Buddhas Zeiten - also sechshundert Jahre vor unserer Zeitrechnung - fast in jedem Jahrhundert einmal verkörpert war, um die Menschheit vorwärts zu bringen. Um ihn zu verstehen, müssen wir zurückgehen bis zur Wesenheit des Buddha. Wir wissen ja, dass Buddha gelebt hat als Königssohn des Hauses der Sakja fünf und ein halbes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Diejenige Individualität, die damals der Buddha wurde, war nicht auch vorher schon ein Buddha. Buddha, jener Königssohn, der der Menschheit die Lehre vom Mitleid brachte, wurde damals nicht als Buddha geboren. Denn Buddha ist keine Individualität, Buddha ist eine Würde. Jener Buddha wurde geboren als Bodhisattva und wurde zum Buddha erhoben im neunundzwanzigsten Jahre seines Lebens, als er in Meditation versunken unter dem Bodhibaum saß und die Lehre vom Mitleid herunterholte aus den geistigen Höhen in die physische Welt. Ein Bodhisattva war er vorher, also auch in seinen vorhergehenden Inkarnationen, und dann wurde er ein Buddha. Nun ist es aber so, dass dadurch gleichsam die Stelle eines Bodhisattva, das ist die Stelle eines Lehrers der Menschheit in physischer Gestalt, für ein gewisses Zeitalter frei wurde und wieder besetzt werden musste. Als der Bodhisattva, der sich hier inkarnierte, im neunundzwanzigsten Jahre seines Lebens zum Buddha aufstieg, wurde die Würde des Bodhisattva sofort an eine andere Individualität übertragen. Wir haben also zu reden von dem Nachfolger des Bodhisattva, der hier zur Buddha-Würde aufgestiegen ist. Der Nachfolger des Gautama-Buddha-Bodhisattvas wurde jene Individualität, welche damals, hundert Jahre vor Christus, als Jesus ben Pandira inkarniert war, als ein Verkünder des Christus im physischen Leibe.
>
> Er ist nun der Bodhisattva der Menschheit, bis er einst nach dreitausend Jahren, von heute an gerechnet, seinerseits zum Buddha aufrücken wird. Er wird also gerade fünftausend Jahre brauchen, um aus einem Bodhisattva ein Buddha zu werden. Er, der nahezu alle hundert Jahre einmal verkörpert gewesen ist seitdem, er ist auch jetzt schon verkörpert und wird der eigentliche Verkünder des Christus im ätherischen Gewände sein, gleichwie er damals den Christus als physischen Christus vorausverkündete. Und viele von uns werden es noch selbst erleben, dass es in den dreißiger Jahren Menschen geben wird - und später im Laufe dieses Jahrhunderts immer mehr und mehr -, die den Christus in ätherischem Gewände schauen werden. Um dies vorzubereiten, ist Geisteswissenschaft da, und jeder, der mitarbeitet an dem geisteswissenschaftlichen Werke, hilft mit an diesem Vorbereiten."

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 130, 5. Vortrag: Jeshu ben Pandira – der Vorbereiter für ein Verständnis des Christus-Impulses. Karma als Lebensinhalt (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/130_05.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jeshu_ben_Pandira&oldid=36387“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 615-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jesod

Aus AnthroWiki

Jesod (hebr. יסוד, *Fundament*) ist die neunte Sephira am Lebensbaum der Kabbala. Gemeinsam mit Hod (Pracht, Majestät) und Nezach (Sieg) bildet sie die dritte Triade des Lebensbaumes, die für die Ätherwelt (Jetzira) steht.

Jesod bildet den **neunten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und repräsentiert die reine Intelligenz .

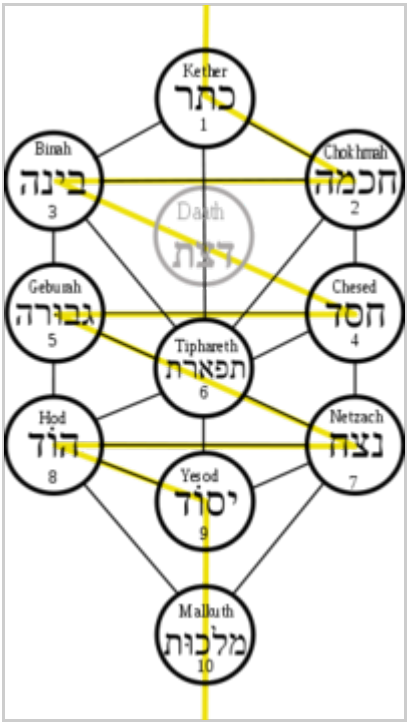

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Jesod - Fundament (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchjesod.htm) - Die Maschinerie des Universums; Unterbewusstsein - Sexualität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jesod&oldid=44521“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 574-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jesuiten

Aus AnthroWiki

Als **Jesuiten** werden die Mitglieder der katholischen Ordensgemeinschaft **Gesellschaft Jesu** (*Societas Jesu*, Ordenskürzel: ***SJ***) bezeichnet, die am 15. August 1534 von einem Freundeskreis um Ignatius von Loyola gegründet wurde. Neben den üblichen drei Ordensgelübden – Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam – verpflichten sich Ordensangehörige durch das vierte Gelübde zu besonderem Gehorsam gegenüber dem Papst. Der Orden wurde 1773 auf Druck der absolutistischen Könige vom Papst aufgehoben, 1814 aber wieder zugelassen. Die Bezeichnung *Jesuiten* wurde zunächst als Spottname gebraucht, später aber auch vom Orden selbst übernommen.

Il Gesù in Rom, Mutterkirche des Jesuitenordens

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Geschichte
  - 2.1 Ordensgründung
  - 2.2 Gegenreformation und Barock
  - 2.3 Mission
- 3 Rudolf Steiner über die Jesuiten
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Allgemeines

Die Jesuiten gehören zu den Regularklerikern. Sie haben keine besondere Ordenskleidung und kein gemeinsames Chorgebet. Mitglieder des Ordens tragen hinter ihrem Nachnamen den Namenszusatz SJ (Abkürzung für *Societas Jesu*).

Symbol des Ordens ist das Monogramm IHS (die ersten drei Buchstaben des Namens Jesus in griechischer Schrift), das oft auch als *Iesum Habemus Socium* (*Wir haben Jesus als Gefährten*) oder *Iesus Hominum Salvator* (*Jesus, der Erlöser der Menschen*) gedeutet wurde. Motto des Ordens ist die lateinische Wendung: *Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam* (*Alles zur größeren Ehre Gottes*), oft abgekürzt OAMDG oder AMDG.

Die Exerzitien des Ignatius von Loyola bilden den Kern der Spiritualität des Ordens. In diesen 30-tägigen *Geistlichen Übungen* betrachtet der Exerzitant (derjenige, der die Übungen macht) im Gebet und in der Meditation sein Leben und das Leben Jesu und wird dabei von jenem, der die Exerzitien gibt, begleitet. Heutzutage werden ignatianische Exerzitien auch von Laien und anderen Orden gemacht und gegeben.

Der Orden hat zum 1. Januar 2011 insgesamt 17.906 Mitglieder, davon 12.737 Priester, 2.850 Scholastiker (Mitglieder zwischen dem ersten und dem endgültigen Gelübde), 1.535 Brüder und 784 Novizen, die in 125 Ländern leben und tätig sind. Das Durchschnittsalter beträgt weltweit 57,49 Jahre. Eine große Zahl von Jesuiten weltweit arbeitet in Schulen und Universitäten. Wichtige andere Tätigkeitsfelder sind die Begleitung von Exerzitien, die Sozial- und Flüchtlingsarbeit und die Medienarbeit.

Geschichte

Ordensgründung

Regimini militantis Ecclesiae

Ignatius von Loyola

Der Orden der Jesuiten wurde von Ignatius von Loyola gegründet und wesentlich gestaltet. Ignatius (geboren 1491) stammte aus baskischem Adel, war zunächst Offizier, bis ihm im Alter von dreißig Jahren eine Kriegsverwundung den weiteren Aufstieg in dieser Karriere versperrte. Mystische Erfahrungen nach diesem Lebenseinschnitt brachten auf einen religiösen Lebensweg. In seinem Pilgerbericht bezeichnet er sich als *Der Pilger* und beschreibt, wie ihn in allem Gott geführt habe. Nach teils abenteuerlichen, teils fruchtbaren Vorstufen studierte er an verschiedenen Orten, seit 1528 in Paris, wo er 1535 zum Magister Artium promoviert wurde. In Paris sammelte er auch Gefährten (wie Francisco de Xavier und Peter Faber) um sich und verband sich mit ihnen am 15. August 1534 (Tag Mariä Himmelfahrt) auf dem Montmartre durch gemeinsame Gelübde. Die gelobte Wallfahrt und Seelsorgearbeit in Jerusalem erwiesen sich als undurchführbar. Statt dessen stellte sich die Gruppe Ende 1537 in Rom Papst Paul III. zur Verfügung. Dieser genehmigte drei Jahre später mit der Bulle *Regimini militantis ecclesiae* vom 27. September 1540 das bis 1762 geheime Grundstatut der Gemeinschaft (Constitutiones). Damit war die Gemeinschaft als Orden anerkannt. Ignatius wurde zum ersten Oberen gewählt und leitete den rasch wachsenden Orden von Rom aus bis zu seinem Lebensende am 31. Juli 1556.

Von den Ordensmitgliedern wurde die Unterwerfung unter die Heilige Schrift und die Lehre der katholischen Kirche erwartet. So erklärte Ignatius: *„Ich werde glauben, dass Weiß Schwarz ist, wenn es die Kirche so definiert.“* In anderer Fassung ist übersetzt: *„Wir müssen, um in allem das Rechte zu treffen, immer festhalten: ich glaube, dass das Weiße, das ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierachische Kirche es so definiert."*[1]

Aufgrund des absoluten Gehorsams, seiner straffen Hierarchie und einer größtmöglichen persönlichen Flexibilität und Unabhängigkeit (ignatianisch: Indifferenz) konnte der Orden schnell wachsen und in vielen Ländern aktiv werden.

Obwohl von Ignatius der Satz überliefert ist, dass er gerne aus dem Volk Jesu stammen würde, wurden Christen jüdischer Abstammung ab 1593 am Ordenseintritt gehindert. Diese Regelungen wurden wiederholt modifiziert und von ihnen in Einzelfällen dispensiert, doch erst 1946 wurde sie endgültig und vollständig abgeschafft.

Mary Ward gründete 1609 das Institut der Englischen Fräulein. Diese Organisation, die auf den Regeln des Ignatius von Loyola aufbaut, gilt inoffiziell als Orden der Jesuitinnen. Seit 2004 trägt sie den Namen *Congregatio Jesu*, das Abkürzungssigel *CJ* erinnert an das ähnliche *SJ* der Jesuiten. Die Congregatio Jesu konnte im Jahr 2004 nach langem Bemühen die Konstitutionen, die Ignatius für die Gesellschaft Jesu schrieb, übernehmen. Sie versteht sich seither als weiblicher Zweig des Ordens.

Gegenreformation und Barock

In Europa hatten Jesuiten bedeutsamen Anteil an der Gegenreformation, der katholischen Reaktion auf die von ihr als Häresie betrachtete protestantische Reformation. Der Orden gründete dazu in für den katholischen Glauben gefährdeten Ländern zunächst Ordenshäuser. Wo dies nicht möglich war, wie zum Beispiel in Irland, England oder in einer Anzahl deutscher Territorien, wurde das entsprechende Ordenshaus in Rom eröffnet, und die Patres reisten zum Teil illegal ins Land. Da der Orden keine verbindliche Tracht hatte, konnte das oft unbemerkt gelingen.

Von den Ordenshäusern aus entfalteten die Jesuiten eine rege Tätigkeit, die vor allem die Predigt und die Seelsorge einschließlich der Beichte umfasste. Hier entwickelten sie eine besondere Kasuistik, die bei der Zumessung von Bußen für Sünden auch die mildernden Umstände bei der Begehung berücksichtigten. Da sie häufig die Seelsorger und Beichtväter von Königen und Fürsten waren, übten sie auch einen gewissen politischen Einfluss aus.

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der Jesuiten war ihrem Gelübde gemäß die Bildung der Jugend: Die von den Jesuiten gegründeten Schulen und Universitäten wie z. B. die Universitäten in Ingolstadt und im damals polnischen

Wilna sollten Gewähr dafür bieten, dass kommende Generationen fest verwurzelt im katholischen Glauben heranwuchsen.

Die Jesuiten setzten sich dafür ein, den katholischen Glauben durch prunkvolle Zeremonien zu zelebrieren, förderten in diesem Kontext auch die barocke Baukunst. Im Zuge der gegenreformatorischen Propaganda förderten sie das Barocktheater und entwickelten mit dem Jesuitentheater eine eigene Tradition.

Als größter Erfolg der gegenreformatorischen Anstrengungen des Ordens wird Polen angesehen. Die adelige Oberschicht des Landes, die Szlachta, hatte sich bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in nicht unbedeutendem Maße dem Protestantismus zugewandt, die Bürger einiger Städte waren sogar mehrheitlich evangelisch geworden, wenngleich die Zersplitterung zwischen Lutheranern, Calvinisten, Böhmischen Brüdern und Unitariern groß war. Hierbei hatte die traditionelle polnische Toleranz ebenso eine Rolle gespielt wie der Einfluss der Hussiten hundert Jahre zuvor. Gleichwohl hielten insbesondere die polnischen Könige am katholischen Glauben fest. König Stephan Báthory (1533–1586) gestattete die Errichtung jesuitischer Ordenshäuser in Polen, angefangen 1564 mit Braunsberg, dann 1567 in Vilnius, 1574 in Posen usw. Von hier begannen die Jesuiten, die durch ihren höheren Bildungsstand und ihre straffere Disziplin den anderen Orden und den Weltgeistlichen überlegen waren, mit Predigten, Seelsorge, Armenpflege und nicht zuletzt durch ihre Bildungsarbeit gerade in der Oberschicht die Rekatholisierung des Landes. Stephans Nachfolger König Sigismund III. Wasa (1586–1632) war bereits von Jesuiten erzogen worden, tolerierte ihre immer aggressivere gegenreformatorische Arbeit und ernannte nur noch Katholiken zu Senatoren. Beim Erfolg der Gegenreformation in Polen spielte neben den jesuitischen Bemühungen aber auch eine Rolle, dass die Landbevölkerung vom Protestantismus nur zu geringen Teilen erfasst worden war und Sigismunds Kriege gegen das protestantische Schweden und das orthodoxe Russland den Katholizismus quasi als Nationalreligion erscheinen ließen. In dieser Zeit kam es auch zu gelegentlichen Brandstiftungen und Zerstörungen evangelischer Kirchen, die ein durch jesuitische Predigten aufgestachelter Mob verübte, z. B. 1603–16 in Posen, 1591 in Krakau, 1611 in Vilnius. Diese zunehmend intolerante Religionspolitik fand ihren Abschluss, als der Sejm 1717 den Neubau evangelischer Kirchen verbot und alle seit 1632 erbauten niederzureißen befahl; für den Abfall vom katholischen Glauben war nun die Todesstrafe vorgesehen. Den Jesuiten war es in gerade einmal einem halben Jahrhundert gelungen, den Katholizismus dauerhaft im Land zu verankern.

Mission

Hauptartikel: Jesuitische Mission

Höllensturz - Gemälde des jesuitischen Chinamissionars Giuseppe Castiglione, 18. Jh.

Jesuiten arbeiteten als Missionare in China, Japan, Indien, Amerika. Die Briefe des Jesuitenmissionars Franz Xaver fanden weite Verbreitung und weckten bei vielen Katholiken eine neue Begeisterung für die Mission. Im 18. Jahrhundert prägten Jesuiten in erheblichem Maße das kulturelle Leben am chinesischen Kaiserhof, wo sie u. a. als Maler und Astronomen tätig waren.

In Paraguay bestand von 1610 bis 1767 ein Jesuitenstaat, in welchem die Jesuiten unter den Ureinwohnern ein christliches Sozialsystem eingeführt hatten. Auf diese Art konnten die Indianer in so genannten Reduktionen unabhängig von den spanischen und portugiesischen Kolonialherren und in relativer Sicherheit leben. Da aus den Guarani auch eine bis zu mehreren tausend Mann starke Armee rekrutiert wurde, welche zeitweise die einzige Verteidigung der Kolonisten gegen feindliche Indianer und Angriffe anderer Kolonialmächte bildete, hatten die jesuitischen Reduktionen auch eine stark stabilisierende Wirkung auf das spanische Kolonialreich.

Die jesuitische Mission in Lateinamerika wurde in Europa kontrovers beurteilt, besonders von Spanien und Portugal, wo man sie als Behinderung für die kolonialen Unternehmungen der eigenen Regierungen ansah. 1767 wurden die Jesuiten von den Spaniern aus Paraguay vertrieben.

Kritik kam auch aus dem Klerus. Der Bischof von Puebla, Juan de Palafox, berichtete an den Papst mit Abscheu vom materialistischen Profitstreben jesuitischer Unternehmungen. Er beschwerte sich über riesige Haziendas, mehrere große Zuckerplantagen sowie Fabriken und Läden, welche vom Handel mit den Philippinen profitierten und mit Hilfe

schwarzer Sklavenarbeit betrieben wurden. Zugute kam den Jesuiten dabei auch die Steuerbefreiung durch das spanische Kolonialreich. Nach Ansicht des britischen Historikers Henry Kamen zählten die Jesuiten zu den größten Sklavenhaltern Südamerikas in der Mitte des 18. Jahrhunderts.[2]

Rudolf Steiner über die Jesuiten

"Die Jesuiten bekämpfen selbstverständlich aufs wütendste die freimaurerischen Gemeinden, die freimaurerischen Gemeinden bekämpfen aufs wütendste die Jesuiten-Gemeinden; aber Obere der Freimaurer und Obere der Jesuiten-Gemeinde gehören den höheren Graden einer besonderen Bruderschaft an, bilden einen Staat im Staat, der die anderen umfaßt. Denken Sie sich, was man in der Welt wirken kann, wenn man so wirken kann, daß man auf der einen Seite zum Beispiel der Obere einer freimaurerischen Gemeinde ist, die also als Instrument dient, um zu wirken, und man sich verständigen kann mit dem Oberen einer Jesuiten-Gemeinschaft, um eine einheitliche Handlung vorzunehmen, die nur vorgenommen werden kann, wenn man einen solchen Apparat zur Verfügung hat: Auf der einen Seite läßt man los die Brüder Freimaurer, die durch alle Kanäle irgend etwas furchtbar stark vertreten. Das muß vertreten werden. Wenn man aber nur auf der einen Seite die Stiere losläßt, dann, nicht wahr, wird es nichts. Man muß auf der anderen Seite die Sache bekämpfen lassen mit demselben Feuer, mit demselben Enthusiasmus. Denken Sie, was man wirken kann, wenn man einen solchen Apparat zur Verfügung hat! In einer besonders wirksamen Weise zum Beispiel ist gewirkt worden mit einem solchen Apparat, der zu gleicher Zeit Jesuiten und Freimaurerisches in Bewegung setzte, ohne daß man auf der Jesuitenseite und ohne daß man auf der freimaurerischen Seite etwas wußte davon, in einem gewissen Lande, das ja so etwa im Nordwesten von Europa liegt, zwischen Holland und Frankreich. Da waren besonders starke Wirkungen ausgegangen — nicht in der allerletzten Zeit, aber lange Zeit hindurch —, die sich sowohl der einen wie der anderen Strömung bedienten und die gar mancherlei wirken konnten." (Lit.: GA 167, Vierter Vortrag).

"Nun gibt es noch eine ganz andere Sorte von auch okkult zu nennenden Verbrüderungen, welche das gleiche befolgen, aber auf einem anderen Felde, welche auch mit der Art und Weise, wie sie wirken, tiefer in den Menschen hineinkraften und welche es verstehen, tiefer in den Menschen hineinzukraften. Zu okkulten Verbrüderungen solcher Art gehört zum Beispiel der Orden der Jesuiten. Denn der Orden der Jesuiten beruht durchaus auf Okkultismen. Ich habe das ausgeführt in dem einmal in Karlsruhe gehaltenen Vortragszyklus, wo ich direkt beschrieben habe die Übungen, die der Jesuitenschüler zu machen hat, um eben Jesuit werden zu können. Diese Übungen bewirken nun, daß der Mensch, der mitteilt oder Kultushandlungen bewirkt, statt in den Ätherleib des Menschen einzugreifen, in den astralischen Leib eingreift. Alle Schulung des Jesuitismus geht darauf hinaus, dem Jesuiten Kraft zu geben, seine Worte so zu stellen, die Art und Weise, wie er redet, so zu fügen, daß dasjenige, was er vorbringt oder was er tut, sich hineinstiehlt, möchte ich sagen, in die astralischen Impulse des Menschen." (Lit.: GA 167, Neunter Vortrag).

"Nun ist jesuitische Wirksamkeit nicht einerlei mit dem Vorhandensein der Jesuiten da oder dort. Denn es gibt Kanäle im menschlichen Leben, durch welche man wirken kann auch an Orten, wo es einem verboten ist sich aufzuhalten. Und man soll nicht glauben, daß, wenn man im Jesuitismus gewisse Gefahren wittert, man schon alles dagegen getan hat dann, wenn man den Jesuiten den Aufenthalt in irgendeinem Territorium verbietet. Das zeigt nur, daß man nicht recht weiß, worauf es ankommt. Und man wird erst wissen, worauf es ankommt, wenn man diese Kenntnisse haben wird, die nur die Geisteswissenschaft geben kann. Aber man kann ja nicht so leicht zeigen, wie Jesuitismus wirkt, wenn man auf allerlei unbekannte Kanäle hinweisen muß. Die Leute glauben es einem auch nicht recht, wenn man auf unbekannte Kanäle hinweist." (Lit.: GA 167, Neunter Vortrag).

"Und diese ahrimanischen, unsichtbar unter uns webenden Wesen, die haben ihre eigenen Methoden und müssen ihre eigenen Methoden haben gegenüber denen, die zum Beispiel die Jesuiten im Paraguay-Staate anwendeten im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. Denn bei diesen Indianern konnte man auf den astralischen Leib wirken, und ihr physischer Leib war weich. Jetzt muß man anders wirken. Jetzt muß man namentlich in Aussicht nehmen, muß sich dessen bewußt sein, daß man das Denken der Menschen als solches beeinflußt, daß man sich mit den Kräften so in die Gedankenrichtungen der Menschen hineinbegibt, daß sie es nicht merken. Ich sage nicht, Menschen tun das: Durch Menschen wird das meistens getan, von ahrimanischen Wesenheiten geht das aus, die sich in die Gedankenrichtungen der Menschen hineinbegeben. Die Menschen glauben dann, wenn sie ein Urteil übernehmen,

daß sie dieses aus ihrer Überzeugung übernehmen. An der Oberfläche ist das auch richtig. In den Tiefen ist es aber nicht richtig, sondern die Sache verhält sich anders. Wenn das Urteil so gleichsam schwirrt im öffentlichen Leben, daß es gewissen Gefühlsrichtungen, gewissen Empfindungsströmungen sich — verzeihen Sie den trivialen Ausdruck — einschmiert, dann glauben die Leute, mit dem Verstände hätten sie es begriffen. In Wahrheit haben sie es nur in ihre Denkgewohnheiten aufgenommen, in die es sich hineingeschmiert hat. Und dann haben die Leute selbstverständlich die Meinung, daß sie nun etwas ganz ohne irgend einen Autoritätsglauben aufgenommen haben, während sie eben gerade die Art und Weise, wie es sich in ihre Seele hineingestohlen hat, ganz und gar nicht merken. Wie geschieht so etwas? Nun, sehen Sie, so etwas geschieht zum Beispiel auf folgende Weise: Es bildet sich im Laufe der Zeiten durch alle möglichen Denkgewohnheiten — denn wenn Sie geschichtlich der Sache nachgehen, werden Sie schon sehen, daß es wahrhaftig nicht aus dem Verstände heraus sich gebildet hat — so eine Urteilrichtung über das, was wissenschaftlich ist, was wissenschaftliche Methode sein muß, was strenge Wissenschaft ist. Dann gesellt sich, wiederum auf dieselbe Weise, zu diesem Urteil über das, was strenge Wissenschaft ist, im Laufe der Zeit hinzu, daß diese strenge Wissenschaft von einem geheimnisvollen Orte ausgehen muß: Universität oder ähnlichem. Was nicht von dorther weht, das schmiert sich in die Gedankengewohnheiten doch nicht so hinein, nicht wahr? Dann aber schmieren sich in diese Gedankengewohnheiten allerlei Namen hinein. Man glaubt nicht an eine Autorität, selbstverständlich; aber man glaubt auch an alles andere nicht, höchstens an das, was die berühmte Persönlichkeit darüber gesagt hat. Und aus allen solchen Elementen setzt sich ein solcher Strom von Urteilen zusammen. Das ist richtig ein Flußbett für den Ahriman, ein Fluß für den Ahriman! Da kann nun Ahriman seine Kräfte hineinfließen lassen. Denn ins bewußte Leben, ins wirklich bewußte Leben kann ja Ahriman nicht herauf. Wenn man Wache hält vor seinem Bewußtsein, dann kann Ahriman nicht herein. Aber wenn man nicht Wache hält und auf diese Weise, wie ich es geschildert habe, sich in den Strom der Denkgewohnheiten hinein aufnehmen läßt, dann kann der Ahriman überall herein und einen zurichten. Und man ist besonders wenig geschützt vor dieser Zurichtung, wenn man sich so recht mit seiner ganzen Persönlichkeit in diesen Strom hineinbegeben hat, wenn man zum Beispiel von frühester Jugend auf dressiert worden ist auf «strenge Wissenschaft». Nehmen wir also einmal an, jemand wäre in unserer Zeit dressiert worden von frühester Jugend auf auf die strenge psychologische Methode. Psychologie ist ja in unserer Zeit etwas ganz Besonderes geworden. Eduard von Hartmann hat 1901 eine Geschichte der modernen Psychologie geschrieben. Darinnen hat er gleich im Anfang auch von dem geredet, wovon diese moderne Psychologie nicht mehr redet, weil das wissenschaftlich überwunden ist, weil es nicht mehr zur Wissenschaft gehört, über solche Dinge zu reden. Er sagt zum Beispiel: «Nur in der ersten Hälfte des zu besprechenden Zeitraums» — nämlich der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts — «halten noch einige theistische Philosophen wie an der Unsterblichkeit einer selbstbewußten Seelensubstanz so auch an einem Rest indeterministischer Freiheit fest, begnügen sich dann aber meistens damit, die wissenschaftliche Möglichkeit dieser Herzenswünsche begründen zu wollen.» — Aber in der neuesten Zeit hat das ganz aufgehört. Es ist selbstverständlich, daß man sich in der Psychologie weder mit der Unsterblichkeitsfrage befaßt noch mit der Frage, ob es eine menschliche Freiheit gibt; das sind keine wissenschaftlichen Fragen mehr! Nun, so wird man hineindressiert in dasjenige, was eigentlich wissenschaftliche Methode ist. Man gründet psychologische Gesellschaften, in denen selbstverständlich so dummes Zeug wie die Geisteswissenschaft gar nicht besprochen werden darf, denn das entspricht keiner wissenschaftlichen Richtung." (Lit.: GA 167, Neunter Vortrag).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167, Dornach 1962
- Rita Haub: *Die Geschichte der Jesuiten.* Primus Verlag, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-89678-580-0.
- Jonathan Wright: *Die Jesuiten. Mythos – Macht – Mission.* Magnus Verlag, Essen 2005, ISBN 3-88400-430-1.
- Peter Claus Hartmann: *Die Jesuiten*. Beck'sche Reihe 2171. C.H. Beck, München 2001, ISBN 3-406-44771-6.
- Charles William Heckethorn: *Geheime Gesellschaften*, Anaconda Vlg., Köln 2007, S. 290 - 296
- Heinz Pfeifer: *Brüder des Schattens*. Vom Wirken verborgener Widersachermächte, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Lochmann-Vlg., Basel 2010, S. 42 - 53

Weblinks

- Wilhelm Maas: Das Thema "Jesuitismus" im Werk Rudolf Steiners (http://www.angelolanati.it/Scritti%20Altrui/V.%20Tomberg/Jesuitismus%20-%201.pdf)
- Jesuitismus, Amerikanismus, Reinkarnation (http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Jesuitismus_0205.pdf)

Einzelnachweise

1. ↑ Ignatius von Loyola: *Die Exerzitien.* 13. Auflage. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 2005, ISBN 3-89411-028-7, Randziffer 365.
2. ↑ Henry Kamen: *Empire, How Spain Became a World Power.* Perennial, 2004, ISBN 0-06-093264-3.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jesuiten (http://de.wikipedia.org/wiki/Jesuiten) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesuiten&action=history) verfügbar.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jesuiten&oldid=46935“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Oktober 2012 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 777-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jesus Christus

Aus AnthroWiki

Jesus Christus (von griech. Ιησούς Χριστός, *Iesous Christos*, *Jesus, der Gesalbte*) ist die Bezeichnung für die einmalige und einzigartige irdische Verkörperung des Christus im Leib des Jesus von Nazareth. Nach den Forschungen Rudolf Steiners begann diese Inkarnation mit der Jordan-Taufe, die sich etwa im 30. Lebensjahr des Jesus ereignete, und vollendete sich mit dem Tod auf Golgatha.

Der Christus als Menschheitsrepräsentant, Holzskulptur von Rudolf Steiner.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jesus_Christus&oldid=23461“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2007 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jesus von Nazareth

Aus AnthroWiki

Jesus von Nazareth (griech. Ἰησοῦς Iēsoûs, aramäisch ישוע Jeschua oder Jeschu; im Koran **Isa ibn Maryam** – arabisch **عيسى بن مريم**, DMG *ʿĪsā b. Maryam*, „Jesus Sohn der Maria“ genannt) wurde nach dem gegenwärtigen Stand der historischen Forschung wahrscheinlich zwischen 7 und 4 v. Chr. in Bethlehem geboren und starb 30, 31 oder 33 in Jerusalem.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die beiden Jesusknaben
- 2 Das Leben des Jesus von Nazareth vom 12. bis zum 30. Lebensjahr - das fünfte Evangelium
  - 2.1 Die Stimme der Bath-Kol
  - 2.2 Bekanntschaft mit dem Mithras-Kult
  - 2.3 Das umgekehrte Vaterunser
  - 2.4 Begegnung mit dem Essäer-Orden
  - 2.5 Das Gespräch mit der Stiefmutter
  - 2.6 Der Weg zur Jordan-Taufe
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Die beiden Jesusknaben

Rudolf Steiner hat demgegenüber darauf hingewiesen, dass zur Zeitenwende in Bethlehem nicht nur einer, sondern zwei Jesusknaben geboren wurden, die beide dem Geschlecht Davids entstammten. Der salomonische Jesusknabe, dessen Eltern in Bethlehem lebten, entstammte der königlichen Linie des Hauses David, der nathanische Jesus, dessen Eltern in Nazareth wohnten und nur zur Volkszählung nach Bethlehem gekommen waren, stammte aus der priesterlichen Linie. So überraschend diese Erkenntnisse Steiners auf den ersten Blick wirken mögen, so geben doch schon die unterschiedlichen Geburtsgeschichten in den Evangelien einen deutlichen Hinweis darauf. Durch den salomonischen Jesus des Matthäusevangeliums sollte ein geeigneter physischer Leib und Ätherleib für den Christus zubereitet werden, durch den nathanischen Jesus des Lukasevangeliums ein entprechender Astralleib und Ich-Träger.

> "Nun aber sind in einem Menschen, also auch in demjenigen, der der Träger für die Christus-Wesenheit werden sollte, nicht bloß physischer Leib und Ätherleib vorhanden, sondern auch noch astralischer Leib und Ich. Es mußte also nicht bloß alles getan werden für die entsprechende Zubereitung des physischen Leibes und des Ätherleibes, sondern es mußte ebenso alles getan werden für die entsprechende Zubereitung des astralischen Leibes und des Ich. Dies konnte für ein so großes Ereignis zunächst nicht an einer Persönlichkeit bewirkt werden, sondern es mußte an zwei Persönlichkeiten geschehen. Der physische Leib und der Ätherleib wurden zubereitet bei der Persönlichkeit, von der das Matthäus-Evangelium zunächst erzählt. Und astralischer Leib und Ich wurden zubereitet bei der Persönlichkeit, die wir vom Lukas- Evangelium her kennen als den nathanischen Jesus. Das ist für die ersten Jahre eine andere Persönlichkeit. Während der Jesus des Matthäus- Evangeliums den entsprechenden physischen und Ätherleib bekam, sollte der Jesus des Lukas-Evangeliums bekommen den entsprechenden astralischen Leib und den entsprechenden Ich-Träger." (Lit.: GA 123, S 102 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf#page=102))

Steiner berichtet weiter, dass in dem Leib des salomonischen Jesus das wiederverkörperte Ich des großen urpersischen Eingeweihten Zarathustra lebte, während es sich bei dem nathanischen Jesus um jenen unschuldig gebliebenen Teil der Adam-Seele handelte, der nach dem Sündenfall in der geistigen Welt zurückbehalten worden war und sich

erstmals zur Zeitenwende in einem irdischen Leib verkörperte. Deshalb verfügte er auch nicht über ein regelrecht ausgebildetes individuelles menschliches Ich, denn dieses bildet sich erst nach und nach im Zug wiederholter Erdenleben aus.

Die beiden Jesusknaben gehören ganz unterschiedlichen Geistesströmungen an. Das Wesen des salomonischen Jesus ist auf das praktische Wirken in der äußeren Welt gerichtet, das des nathanischen Jesus hingegen ganz auf Verinnerlichung, die der buddhistischen Geistesströmung entspringt. Entsprechend wurde die Geburt des salomonischen Jesus dem Joseph verkündet, die des nathanischen Jesus jedoch der Maria. Die Polarität des männlichen und weiblichen Elements wird darin deutlich, die Goethe so treffend in seinem bekannten Ausspruch charakterisiert hat:

Vom Vater hab' ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren.

Der nathanische Jesus wurde von einer ganz jungen Mutter geboren und er blieb ein Einzelkind, während der salomonische Jesus noch sechs Geschwister hatte (Mk 6,3). Die Eltern des nathanischen Jesus wohnten in Nazareth und begaben sich nur zur Schätzung nach Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, und zogen nach der Darstellung im Tempel wieder heim.

Der salomonische Jesusknabe, dessen Eltern ebenfalls Maria und Josef hießen und in Bethlehem lebten, wurde einige Monate vor dem nathanischen geboren und musste vor dem Bethlehemitischen Kindermord durch die Flucht nach Ägypten gerettet werden.

Nach der Rückkehr aus Ägypten siedelten sich die Eltern des salomonischen Jesus in Nazareth in der Nachbarschaft der Familie des nathanischen Jesusknaben an und die beiden Familien lebten in engem Kontakt miteinander. Dann, mit dem 12. Lebensjahr ging das Ich des Zarathustra, also des salomonischen Jesus, in den Leib des nathanischen Jesus über. Da der nathanische Jesusknabe über kein ausgebildetes menschliches Ich verfügte, das im Leib verkörpert war, musste daher auch kein Ich herausgehen, als die Individualität des Zarathustra im 12. Lebensjahr des Jesus in diesen Körper hinübertrat.

> "Daher wird dieses Kind so plötzlich etwas ganz anderes. Die Eltern erstaunen, als sie es in Jerusalem im Tempel wiederfinden, nachdem in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war. Das wird dadurch angedeutet, daß der Knabe, nachdem er verlorengegangen war und in Jerusalem im Tempel wiedergefunden wurde, so gesprochen hat, daß ihn die Eltern nicht wiedererkannten, weil sie dieses Kind - den nathanischen Jesus-Knaben - eben nur so kannten, wie er früher war. Aber als es anfing zu den Schriftgelehrten im Tempel zu reden, da konnte es so sprechen, weil in dasselbe der Geist des Zarathustra eingetreten war." (Lit.: GA 15, III. Kapitel)

So vereinigte sich konkret die Geistesströmung des Buddha mit der des Zarathustra. Bald darauf starb die junge Mutter des nathanischen Jesus und auch der von seinem Ich verlassene salomonische Jesus. Erst von diesem Zeitpunkt an können wir zurecht von dem *einen* **Jesus von Nazareth** sprechen.

Joseph, der Vater des nathanischen Jesus, heiratete die mittlerweile ebenfalls verwitwete Mutter des salomonischen Jesus, wodurch das Ich des Zarathustra, das nun im Leib des nathanischen Jesus wohnte, wieder in den Kreis seiner ursprünglichen Familie zurückgeführt wurde. Lukas deutet darauf hin, wenn er bei den Schilderungen rund um die Jordan-Taufe sagt, dass er für den Sohn des Joseph gehalten wurde – nicht aber, dass er es sei.

Der Jesus von Nazareth, der aus dieser doppelten Abstammungslinie hervorgegangen ist, ist zunächst *nicht* mit Christus identisch. Der Geist des Christus zog erst um das 30. Lebensjahr mit der Jordan-Taufe in den Jesus ein.

Das Leben des Jesus von Nazareth vom 12. bis zum 30. Lebensjahr - das fünfte Evangelium

Durch seine Forschungen in der Akasha-Chronik (Lit.: 148 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=GA)) hat Rudolf Steiner diesen Lebensabschnitt des Jesus von Nazareth erhellt, von dem uns die Evangelien nichts berichten.

Die Stimme der Bath-Kol

Nach den Ereignissen im Tempel, wo plötzlich, nachdem das Ich des Zarathustra in den Leib des nathanischen Jesus übergegangen war, große Weisheit aus dem Jesus von Nazareth sprach, wurden große Erwartungen in ihn gesetzt. Man sah in ihm den kommenden Schriftgelehrten. Er selbst aber wurde immer schweigsamer und verinnerlichte sich bis zu seinem 18. Lebensjahr immer mehr. Es war, wie wenn die Sonne der alten Zarathustra-Lehre neu in ihm im Gewand der jüdischen Gelehrsamkeit aufleuchtete. Große sittliche Ideale gingen ihm in seiner Seele auf, doch was er von den jüdischen Gelehrten hörte, die sein Elternhaus besuchten, erfüllte ihn mit Bitterkeit, denn er sah, wie viel Unsicheres und zum Irrtum Neigendes darin enthalten war. Ganz besonders bedrückte es ihn, dass er immer wieder hören musste, dass jener Geist, der noch zu den Propheten inspirierend gesprochen hatte, nun nicht mehr vernommen werden konnte. Nur eine viel schwächere Stimme vermeinten manche Schriftgelehrten noch ab und an zu vernehmen, die Stimme der Bath-Kol (hebr., *Tochter der Stimme*). Bald begann Jesus selbst die Stimme der Bath-Kol zu vernehmen, doch was er vernahm, machte ihn nur noch trauriger, denn die Stimme selbst sagte ihm, dass sie nicht mehr bis zu den wahren geistigen Höhen hinaufreiche und überhaupt bald verstummen würde. Eine Fortsetzung der alten Offenbarungen war von ihr nicht zu erwarten.

Bekanntschaft mit dem Mithras-Kult

Bedingt durch sein Zimmermanns-Handwerk machte der Jesus in dieser Zeit und auch später noch viele Reisen durch Palästina. Da lernte er auch den Mithras-Kult kennen, dessen Fortsetzung in gewissem Sinn später der katholische Kultus wurde, gleichsam als Musterbeispiel des heidnischen Kultus. Durch seine hohe hellseherische Kraft, die er als Naturanlage hatte, konnte er genau verfolgen, was bei den kultischen Zeremonien wirklich geschah. Und da sah er, wie durch die Opferhandlung mancherlei dämonische Wesenheiten herbeigerufen wurden:

> Diese Wanderungen dauerten fort bis ins zwanzigste, zweiundzwanzigste, vierundzwanzigste Jahr hinein. Es waren immer Bitternisse, die er in seiner Seele empfand, wenn er also das Walten sah der Dämonen, der gleichsam von Luzifer und Ahriman hervorgebrachten Dämonen, und sah, wie das Heidentum es in vieler Beziehung sogar so weit gebracht hatte, die Dämonen für Götter hinzunehmen, ja sogar in den Götzenabbildungen Bilder zu haben wilder dämonischer Mächte, die angezogen wurden von diesen Bildern, von diesen Kultushandlungen, und in die betenden Menschen übergingen, die betenden Menschen, die in gutem Glauben daran teilnahmen, von sich besessen machten." (Lit.: GA 148, S 62 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=62))

Das umgekehrte Vaterunser

Diese Erlebnisse kamen zu einem gewissen Abschluss mit dem 24. Lebensjahr des Jesus von Nazareth. Da kam er wieder einmal an eine heidnische Kultstätte, die aber von den Priestern längst verlassen war. Und ringsherum lagerte sich nur trauriges, von allerlei furchtbaren seelischen und bis ins Körperliche gehenden Krankheiten behaftetes Volk. Unendliche Liebe und Mitlied zu diesem leidenden Volk erfüllte die Seele des Jesus und das wurde auch von den Menschen gefühlt. Als er an den Altar herantrat, wollten sie in ihm den neuen vom Himmel gesandten Priester sehen. Und mit Entsetzen mussten sie sehen, dass er wie tot hinfiel. Mit seinem Bewusstsein wurde Jesus in hohe geistige Welten entrückt, bis in die Sonnensphäre. Da vernahm er eine inspirierende Stimme, wie er früher die Bath-Kol vernommen hatte, aber jetzt war diese Stimme bedeutsam verwandelt. Die Worte, die er da vernahm und die Rudolf Steiner als das umgekehrte Vaterunser bezeichnet hat, lauteten so, wenn man sie sinngemäß in unsere Sprache übersetzt:

Amen
Es walten die Übel
Zeugen sich lösender Ichheit

Von andern erschuldete Selbstheitschuld
Erlebet im täglichen Brote
In dem nicht waltet der Himmel Wille
Da der Mensch sich schied von Eurem Reich
Und vergaß Euren Namen
Ihr Väter in den Himmeln.

Als der Jesus wieder aus seiner Entrückung erwachte, waren die Menschen um ihn entflohen und seinem hellsichtigen Blick zeigten sich nur die Dämonen, die mit diesen Menschen verbunden waren.

Um diese Zeit, als die zweite Periode in der Seelenentwicklung des Jesus von Nazareth seit seinem 12. Lebensjahr mit den eben beschriebenen Erlebnissen abgeschlossen war, starb sein Vater, der zu Hause geblieben war. Das war etwa im 24. Lebensjahr des Jesus.

Begegnung mit dem Essäer-Orden

In dem Jesus lebte nicht nur das Wissen des Weisen, sondern er hatte auch so tief in das Elend der Menschen hineingeblickt, wie keiner vor ihm. So war er durch das Leben in gewisser Weise ein Eingeweihter geworden, ohne dass er im eigentlichen Sinn eine Eingeweihtenschulung durchgemacht hatte. Und tief in seiner Seele brannte dabei die Frage, wie man all diesem Jammer, all diesem Elend, das er nicht nur mit äußeren Augen, sondern hellsichtig gesehen hatte, Einhalt gebieten könnte.

Da lernte Jesus den strengen Essäerorden kennen, der seinen Hauptsitz am Toten Meer hatte (Qumran). In diesem Essäerorden, wo man auch um das Elend der Welt wusste, hatte sich allmählich die Anschauung herausgebildet, dass die Welt nur dann ihren rechten Fortgang nehmen würde, wenn eine besonders weise Seele ersteht, die als eine Art Messias wirken könnte. Tief berührt waren die Essäer von der Weisheit und Reife, die in der Seele des Jesus lebte, und so ließen sie in den inneren Kreis ihres Ordens treten, auch ohne dass er die Erprobungen der niederen Grade durchzumachen hatte und ohne dass er ein regelrechtes Mitglied wurde.

> "Und Jesus von Nazareth lernte kennen in seinem Verkehr mit den Essäern, im fünfundzwanzigsten, sechsundzwanzigsten, siebenundzwanzigsten, achtundzwanzigsten Lebensjahr und noch darüber hinaus, fast alles, was der Essäerorden zu geben hatte." (Lit.: GA 148, S 68 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=68))
>
> In dieser Zeit empfing Jesus auch wichtige hellsichtige Impressionen, die sich an den Lehren der Essäer entzündeten. Und da kam es schließlich auch zu einem Geistgespräch mit dem Buddha, der ihm in seiner gegenwärtigen Geistgestalt gegenübertrat:
>
>> "In diesem bedeutsamen Geistgespräch erfuhr Jesus von Nazareth von dem Buddha, daß dieser etwa sagte: Wenn meine Lehre so, wie ich sie gelehrt habe, völlig in Erfüllung gehen würde, dann müßten alle Menschen den Essäern gleich werden. Das aber kann nicht sein. Das war der Irrtum in meiner Lehre. Auch die Essäer können sich nur weiter fortbringen, indem sie sich aussondern von der übrigen Menschheit; für sie müssen übrige Menschenseelen da sein. Durch die Erfüllung meiner Lehre müßten lauter Essäer entstehen. Das aber kann nicht sein." (Lit.: GA 148, S 69 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=69))
>
> Bei den Essäern lernte Jesus einen anderen, fast gleichaltrigen Mann kennen, der Kleider von Kamelhaar trug wie die Essäer, ihnen aber doch nur als Laienbruder angehörte. Er war beeindruckt von den Lehren der Essäer, aber er hatte niemals die Lehre des Judentums vollständig in sich auswechseln können mit der Lehre der Essäer. Dieser Mann war niemand anders als Johannes der Täufer. Mit ihm hatte Jesus von Nazareth viele Gespräche. Bei einem dieser Gespräche schien im die physische Leiblichkeit Johannes des Täufers vor seinem Blick zu verschwinden und dafür leuchtete die Vision des Elias vor ihm auf.
>
> Diese beiden Begegnungen, die mit dem Buddha und die mit Johannes/Elias, waren sehr bedeutsam für Jesus von Nazareth. Und dazu kamen noch weitere Erlebnisse. Es gab eine Regel bei den Essäern, dass sie nur durch Tore schreiten durften, die nicht mit Bildern versehen waren. In Jerusalem hatte man für sie extra unbemalte Tore eingerichtet:

> "Schon seit längerer Zeit hatte Jesus von Nazareth etwas Besonderes beobachten können: Wenn er an Orte kam, wo Essäertore waren, wo bildlose Tore waren, da konnte Jesus von Nazareth durch solche Tore nicht schreiten, ohne wiederum eine bittere Erfahrung zu machen. Er sah diese bildlosen Tore, aber für ihn waren geistige Bilder an diesen Toren; für ihn erschien zu beiden Seiten eines solchen Tores immer dasjenige, was wir jetzt kennengelernt haben in den verschiedenen geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzungen unter dem Namen Ahriman und Luzifer. Und allmählich hatte sich ihm das Gefühl, der Eindruck in der Seele gefestigt, daß die Abneigung der Essäer gegen die Torbilder etwas zu tun haben müsse mit dem Herbeizaubern solcher geistiger Wesenheiten, wie er sie an diesen Toren erschaute, daß Bilder an den Toren Abbilder von Luzifer und Ahriman seien." (Lit.: GA 148, S 70 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=70))

Nicht gleich vermochte der Jesus das damit verbundene Geheimnis zu durchschauen. Aber eines Tages, als er durch das Tor des Hauptgebäudes des Essäerklosters schritt, da sah er Luzifer und Ahriman von diesem Tore fliehen und es entstand in ihm die brennende Frage: Wo fliehen diese beiden hin?

Das Gespräch mit der Stiefmutter

Zu dieser Zeit, das war nun schon kurz vor der Jordan-Taufe, führte Jesus ein intimes Gespräch mit seiner Stiefmutter leiblicherseits, in der er ihr erstmals von all den Zweifeln sprach, die in seiner Seele lebten und wie all die alte überlieferte Weisheit das Elend der Menschen nicht lindern könnte. Er wusste noch nicht genau, dass er die Zarathustra- Seele in sich trug, aber die alte Zarathustra-Lehre, die Zarathustra-Weisheit, der alte Zarathustra-Impuls stiegen während des Gespräches in ihm auf. Von all seinen Erlebnissen sprach er zu seiner Stiefmutter, von den Irrtümern der Schriftgelehrten und von der Stimme der Bath-Kol, die er vernommen hatte. Und merkwürdig ruhig hörte sie ihm zu, wie er von der Wertlosigkeit all dessen sprach, was ihr das Heiligste war, aber sie war eben von tiefster Liebe zu ihm erfüllt. Auch von seinen Erlebnissen bei den Essäern erzählte er, insbesondere davon, wie er Luzifer und Ahriman vom Tor des Essäertempels hatte fliehen sehen und plötzlich verstand er, was das zu bedeuten hatte:

> "Als ich einstmals nach einem intimen, wichtigsten Gespräch mit den Essäern wegging, da sah ich am Haupttore, wie Luzifer und Ahriman davonliefen. Seit jener Zeit, liebe Mutter, weiß ich, daß die Essäer durch ihre Lebensweise, durch ihre Geheimlehre sich selber vor ihnen schützen, so daß Luzifer und Ahriman vor ihren Toren fliehen müssen. Aber sie schicken dadurch Luzifer und Ahriman weg von sich zu den anderen Menschen hin. Die Essäer werden glücklich in ihren Seelen auf Kosten der anderen Menschen; sie werden glücklich, weil sie sich selber vor Luzifer und Ahriman retten!" (Lit.: GA 148, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=83))

Tief erschüttert war die Mutter von diesen Worten des Jesus, in denen seine ganze Seele, sein ganzes Ich lag. Sein ganzer Schmerz ergoss sich in die Seele der Mutter und sie fühlte sich wie eins mit ihm. Jesus aber fühlte, als ob alles, was seit seinem zwölften Jahre in ihm lebte, fortgegangen wäre während dieses Gespräches. Wie außer sich fühlte er sich, wie wenn sein Ich weggegangen wäre. Die Mutter aber fühlte, wie wenn sich ein neues Ich in sie hineinversenkt hätte; sie war eine neue Persönlichkeit geworden. Eine bedeutsame Verwandlung begann sich mit dem Jesus zu vollziehen und ebenso mit seiner Mutter.

> "Je mehr er davon sprach, desto mehr wurde die Mutter voll von all der Weisheit, die in ihm lebte. Und alle die Erlebnisse, die seit seinem zwölften Jahre in ihm gelebt hatten, sie lebten jetzt auf in der Seele der liebenden Mutter! Aber von ihm waren sie wie hingeschwunden; er hatte gleichsam in die Seele, in das Herz der Mutter dasjenige hineingelegt, was er selber erlebt hatte seit seinem zwölften Jahre. Dadurch wandelte sich die Seele der Mutter um." (Lit.: GA 148, S 84 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=84))

Der Weg zur Jordan-Taufe

Tagelang ging nun der Jesus wie traumverloren, wie von Sinnen im Haus herum, so dass seine Brüder schon meinten, er hätte den Verstand verloren. Dann ging er, wie von einer inneren Notwendigkeit getrieben, zum Jordan hin, wo Johannes seine Jünger taufte. Und mit der Jordan-Taufe geschah es nun, dass sich die Christus-Wesenheit in ihn herabsenkte.

> Seit jenem Gespräche mit seiner Mutter war gewichen das Ich des Zarathustra und dasjenige, was vorher gewesen war, was er bis zum zwölften Jahre war, das war wiederum da, nur gewachsen, noch größer geworden. Und hinein in diesen Leib, der jetzt nur in sich trug die unendliche Tiefe des Gemütes, das Gefühl des Offenseins für unendliche Weiten, senkte sich der Christus. Der Jesus war jetzt durchdrungen vom Christus; die Mutter aber hatte auch ein neues Ich, das sich in sie hineinversenkt hatte, erlangt; sie war eine neue Persönlichkeit geworden. (Lit.: GA 148, S 84 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=84))

Da zeigt nun die okkulte Forschung eine weitere bedeutsame Tatsache, welche die Mutter betrifft und die sich zugleich mit der Jordan-Taufe abspielte und die Verwandlung der Mutter zur Vollendung brachte. Sie war damals fünfundvierzig oder sechsundvierzig Jahre alt, da fühlte sie sich in ihrer Seele durchdrungen von dem Ich der Mutter des nathanischen Jesus, die schon früh gestorben war, so wie sich zugleich der Jesus von dem Christus durchdrungen fühlte. Sie fühlte sich seitdem ganz so wie jene junge Mutter, die einstmals den Lukas-Jesusknaben geboren hatte. Es war wie eine Wiedergeburt zur Jungfräulichkeit, zu einer begierdelosen Reinheit der Seele.

Nach dem Gespräch mit seiner Mutter und noch vor der Jordan-Taufe begegnete Jesus noch zwei Essäern, dann einem Mann, der im Leben zu hohen Würden aufgestiegen, aber von Luzifer verführt worden war, und schließlich einem Aussätzigen, der in der Gewalt Ahrimans war. Diese Begegnungen spiegelen sich in der Versuchungsgeschichte wider, die sich kurz nach der Jordan-Taufe ereignete:

> "Als nun dieses Wesen Jesus von Nazareth sich auf den Weg machte zu dem Täufer Johannes, da - so erzählt das Fünfte Evangelium - begegnete der Jesus von Nazareth zunächst zwei Essäern. Zwei Essäer waren es, mit denen er oftmals bei den Gelegenheiten, von denen ich gesprochen habe, Gespräche geführt hatte. Aber da das Ich des Zarathustra aus ihm herausgegangen war, so kannte er die beiden Essäer nicht sogleich. Sie aber erkannten ihn, denn es hatte sich natürlich jenes bedeutungsvolle physiognomische Gepräge, welches diese Wesenheit durch das Innewohnen des Zarathustra bekommen hatte, für den äußeren Anblick nicht geändert. Die beiden Essäer sprachen ihn an mit den Worten: Wohin geht dein Weg? - Der Jesus von Nazareth antwortete: Dahin, wohin noch Seelen eurer Art nicht blik-ken wollen, wo der Schmerz der Menschheit die Strahlen des vergessenen Lichtes fühlen kann!
>
> Die beiden Essäer verstanden seine Rede nicht. Als sie merkten, daß er sie nicht erkannte, da sprachen sie zu ihm: Jesus von Nazareth, kennst du uns denn nicht? - Er aber antwortete: Ihr seid wie verirrte Lämmer; ich aber werde der Hirte sein müssen, dem ihr entlaufen seid. Wenn ihr mich recht erkennet, werdet ihr mir bald von neuem entlaufen. Es ist so lange her, daß ihr von mir entflohen seid! - Die Essäer wußten nicht, was sie von ihm halten sollten, denn sie wußten nicht, wie es möglich wäre, daß aus einer Menschenseele solche Worte kommen konnten. Und unbestimmt schauten sie ihn an. Er aber sprach weiter: Was seid ihr für Seelen, wo ist eure Welt? Warum umhüllt ihr euch mit täuschenden Hüllen? Warum brennt in eurem Innern ein Feuer, das in meines Vaters Hause nicht entfacht ist? Ihr habt des Versuchers Mal an euch; er hat mit seinem Feuer eure Wolle glänzend und gleißend gemacht. Die Haare dieser Wolle stechen meinen Blick. Ihr verirrten Lämmer, der Versucher hat eure Seelen mit Hochmut durchtränkt; ihr traft ihn auf eurer Flucht.
>
> Als Jesus von Nazareth das gesagt hatte, sprach einer der Essäer: Haben wir nicht dem Versucher die Türe gewiesen? Er hat kein Teil mehr an uns. - Und Jesus von Nazareth sprach: Wohl wieset ihr dem Versucher die Türe, doch er lief hin und kam zu den anderen Menschen. So grinst er euch aus den Seelen der anderen Menschen von allen Seiten an! Glaubt ihr denn, ihr hättet euch dadurch erhöhen können, daß ihr die anderen erniedrigt habt? Ihr kommt euch hoch vor, aber nicht deshalb, weil ihr hochgekommen seid, sondern weil ihr die anderen erniedrigt habt. So sind sie niedriger. Ihr seid geblieben, wo ihr waret. Nur deshalb kommt ihr euch so hoch über den anderen vor. - Da erschraken die Essäer. In diesem Augenblick aber verschwand der Jesus von Nazareth vor ihren Augen. Sie konnten ihn nicht mehr sehen.
>
> Nachdem ihre Augen für eine kurze Weile wie getrübt waren, fühlten sie den Drang, in die Ferne zu schauen. Und in der Ferne schauten sie etwas wie eine Fata Morgana. Diese zeigte ihnen, ins Riesenhafte vergrößert, das Antlitz dessen, der eben vor ihnen gestanden. Und dann hörten sie wie aus der Fata Morgana zu ihnen gesprochen die Worte, furchtbar ihre Seelen durchdringend: Eitel ist euer Streben, weil leer ist euer Herz, da ihr euch erfüllt habt mit dem Geiste, der den Stolz in der Hülle der Demut täuschend birgt! -Und als sie eine Weile wie betäubt von diesem Gesicht und diesen Worten gestanden hatten, verschwand die Fata Morgana. Aber auch

der Jesus von Nazareth stand nicht mehr vor ihnen. Sie blickten sich um. Da war er schon weitergegangen, und fern von ihnen sahen sie ihn. Und die beiden Essäer gingen nach Hause und sagten keinem etwas, was sie gesehen hatten, sondern schwiegen die ganze übrige Zeit bis zu ihrem Tode...

Als nun der Jesus von Nazareth auf diesem Wege zum Jordan hin, auf den er getrieben worden war, eine Weile weiterging, begegnete er einer Persönlichkeit, von der man sagen kann: in ihrer Seele war tiefste Verzweiflung. Ein Verzweifelter kam ihm in den Weg. Und der Jesus von Nazareth sagte: Wozu hat deine Seele dich geführt? Ich habe dich vor Äonen gesehen, da warst du ganz anders. - Da sprach der Verzweifelte: Ich war in hohen Würden; ich bin im Leben hoch gestiegen. Viele, viele Ämter habe ich durchlaufen in der menschlichen Rangordnung, und schnell ging es. Da sagte ich mir oftmals, wenn ich sah, wie die anderen in ihren Würden zurückblieben, und ich hochstieg: Was für ein seltener Mensch bist du doch; deine hohen Tugenden erheben dich über alle anderen Menschen! Ich war im Glück und genoß voll dieses Glück. - So sagte der Verzweifelte. Dann fuhr er fort: Dann kam mir einmal schlafend etwas vor wie ein Traum. Im Traume war es, wie wenn eine Frage an mich gestellt würde, und dann wußte ich gleich, daß ich mich im Traume selber schämte vor dieser Frage. Denn die Frage, die da an mich gestellt wurde, war die: Wer hat dich groß gemacht? - Und ein Wesen stand vor mir im Traume, das sagte: Ich habe dich erhöht, doch du bist dafür mein! - Und ich schämte mich; denn ich glaubte, nur meinen eigenen Verdiensten und meinen Talenten die Erhöhung zu verdanken. Und jetzt trat mir - ich fühlte, wie ich mich im Traume schämte - ein anderes Wesen entgegen, das sagte, daß ich kein Verdienst hätte an meiner Erhöhung. Da mußte ich im Traume vor Scham die Flucht ergreifen. Ich ließ alle meine Ämter und Würden hinter mir und irre herum, suchend und nicht wissend, was ich suche. -So sprach der Verzweifelte. Und als er noch so sprach, stand das Wesen wieder vor ihm, zwischen ihm und dem Jesus von Nazareth, und deckte mit seiner Gestalt die Gestalt des Jesus von Nazareth zu. Und es hatte der Verzweifelte ein Gefühl, daß dieses Wesen etwas mit dem Luziferwesen zu tun habe. Und während das Wesen noch vor ihm stehenblieb, entschwand der Jesus von Nazareth, und dann verschwand auch das Wesen. Dann sah aber der Verzweifelte bereits in einiger Entfernung, daß Jesus von Nazareth vorübergegangen war, und er zog seines Weges irrend weiter.

Als Jesus von Nazareth weiterging, traf er einen Aussätzigen. Auf die Frage des Jesus von Nazareth: Wozu hat der Weg deiner Seele dich geführt? Ich habe dich vor Äonen gesehen, doch da warst du anders -, sagte der Aussätzige: Mich haben die Menschen verstoßen, verstoßen wegen meiner Krankheit! Kein Mensch wollte mit mir etwas zu tun haben, und ich wußte nicht, wie ich für die Notdurft meines Lebens sorgen sollte. Da irrte ich in meinem Leide herum und kam einmal in einen Wald. Etwas, was ich in der Ferne sah wie ein leuchtender Baum, zog mich an. Und ich konnte nicht anders, als wie getrieben zu diesem leuchtenden Baume hinzugehen. Da war es, wie wenn aus diesem Lichtschimmer des Baumes etwas herauskäme wie ein Totengerippe. Und ich wußte: der Tod selber stand vor mir. Der Tod sagte: Ich bin du! Ich zehre an dir. - Da fürchtete ich mich. Der Tod aber sprach: Warum fürchtest du dich? Hast du mich nicht immer geliebt? - Und ich wußte doch, daß ich ihn nie geliebt hatte. Und während er so zu mir sprach: Warum fürchtest du dich? Hast du mich nicht geliebt? - verwandelte er sich in einen schönen Erzengel. Dann verschwand er, und ich verfiel in einen tiefen Schlaf. Erst am Morgen wachte ich wieder auf und fand mich an dem Baume schlafend. Von da ab wurde mein Aussatz immer schlimmer. - Und als er das erzählt hatte, stand das, was er an dem Baume gesehen hatte, zwischen ihm und dem Jesus von Nazareth und verwandelte sich in ein Wesen, von dem er wußte: Ahriman oder etwas Ahrimanisches stand vor ihm. Und während er es noch anschaute, verschwand das Wesen, und auch der Jesus von Nazareth verschwand. Jesus war schon eine Weile weitergegangen. Und der Aussätzige mußte weiterziehen." (Lit.: GA 148, S 156ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=156ff))

Nach diesen drei Erlebnissen ging der Jesus zur Jordan-Taufe, wo sich der Christus-Geist in ihn herabsenkte. Damit begann das eigentliche Erdenleben des Christus in dem Leib des Jesus von Nazareth. Von diesem Zeitpunkt an dürfen wir erst von dem Christus Jesus sprechen.

Siehe auch

- Christus
- Jesus Christus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), ISBN 3-7274-1230-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jesus_von_Nazareth&oldid=45731“
Kategorien: Evangelien | Jesus | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 13:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.338-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jetzira

Aus AnthroWiki

Jetzira - die *Welt der Formgebung*, wie sie im Sefer Jetzira beschrieben wird.

Jetzira, auch *Jetzirah* oder *Yetzirah* (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*) ist nach den Lehren der jüdischen Kabbala die dritte der vier Welten und entspricht der Ätherwelt in der anthroposophischen Terminologie. Am Lebensbaum der Kabbala umfasst Jetzira die drei Sephiroth Nezach (Überwindung), Hod (Mitgefühl) und Jesod (Fundament). Ihr wird das Luftelement und der dritte Buchstabe des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה ,Jahve), also das Waw (ו), zugeordnet.

Die Kräfte, die in der Ätherwelt Jetzira wirken, werden im Sefer Jetzira, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, den 22 Buchstaben des Hebräischen Alphabets zugeordnet, die in drei Gruppen gegliedert werden:

Gruppe	Buchstaben	Zuordnung
3 Mütter	ש מ א Aleph, Mem, Schin	Luft – Wasser – Feuer
7 Doppelte	ב ג ד כ פ ר ת Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Peh, Resch, Thaw	7 Planeten (von Saturn bis Mond), 7 Wochentage, 7 Pforten der Sinne am menschlichen Haupt: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund.[1]
12 Einfache	ז ח ט י ל נ ס ע צ ק ו ה Heh, Waw, Sajin, Cheth, Tet, Jod, Lamed, Nun, Samech, Ajin, Zade, Qoph	12 Sternbilder (von Widder bis Fische), 12 Monate, 12 Organe des menschlichen Körpers.[2]

Anmerkungen

1. ↑ Die genaue Zuordnung ist allerdings unsicher, da die verschiedenen Ausgaben des Sefer Jetzira dazu sehr unterschiedliche, widersprüchliche Angaben machen.
2. ↑ Bezüglich der Zuordnung zu den Sternbildern stimmen die meisten Ausgaben überein - im Gegensatz zur Zuordnung der Planeten.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jetzira&oldid=34874“
Kategorien: Kabbala | Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 01:32 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.007-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jetzira.gif

Aus AnthroWiki

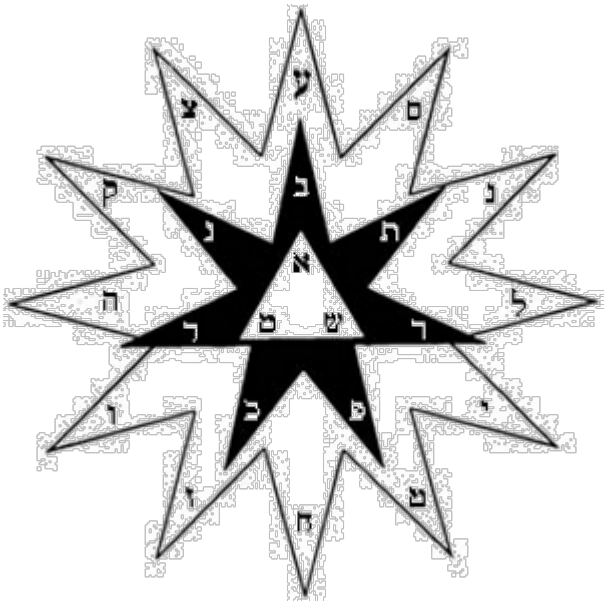

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jetzira.gif (300 × 298 Pixel, Dateigröße: 29 KB, MIME-Typ: image/gif)

Illustration zum Sefer Jetzira

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:04, 17. Apr. 2010		300 × 298 (29 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration zum Sefer Jetzira

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sefer Jetzira

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jetzira.gif&oldid=35419“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2010 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jhana

Aus AnthroWiki

Jhana (Pali, wörtlich "Glühen", "Brennen"; skrt., dhyana) ist die buddhistische Bezeichnung für die acht meditativen Versenkungszustände oder Vertiefungen, die durch intensive und einspitzige Konzentration auf ein einzelnes geistiges oder körperliches Objekt erlangt werden können (Samadhi). Gemäß dem Buddha sind sie *einer* der wichtigsten und bequemsten Wege zur Erleuchtung. Viele Lehrer und Lehrerinnen vor allem des Theravada betonen die Bedeutung der Jhanas, in Deutschland besonders Ayya Khema.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die vier feinkörperlichen Jhanas
- 2 Die vier formlosen oder unkörperlichen Jhanas
- 3 Ein neuntes Jhana
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Die vier feinkörperlichen Jhanas

Die feinkörperlichen Jhanas (pali *rupa-jhana*) werden so genannt, weil sie noch im Körper lokalisierbar sind und Entsprechungen im Alltagserleben haben. Jedoch sind die Empfindungen der Jhanas ungleich feiner und intensiver. In den buddhistischen Schriften (Pali-Kanon) werden die vier Jhanas wie folgt differenziert:

- Das **erste Jhana** (*pathamajjhana*): »Da, ihr Mönche, gewinnt der Mönch, den sinnlichen Dingen entrückt, frei von unheilsamen Geisteszuständen, die mit ‘Gedankenfassung' (vitakka) und ‘Diskursivem Denken' (vicara) verbundene, in der Abgeschiedenheit (samadhi) geborene, von ‘Verzückung' (piti) und ‘Glücksgefühl' (sukha) erfüllte erste Vertiefung (jhana).

- Das **zweite Jhana** (*dutiyajjhana*): »Nach Stillung von Gedankenfassung und Diskursivem Denken aber gewinnt er den inneren Frieden, die Einheit des Geistes, die von Gedankenfassung und Diskursivem Denken freie, in der Vertiefung (samadhi) geborene, von Verzückung (piti) und Glücksgefühl (sukha) erfüllte zweite Vertiefung.

- Das **dritte Jhana** (*tatiyajjhana*): »Nach Aufhebung der Verzückung aber verweilt er gleichmütig, achtsam, klarbewusst, und er fühlt in seinem Innern jenes Glück, von dem die Edlen sprechen: ‘Glückselig weilt der Gleichmütige, der Achtsame'. Und so gewinnt er die dritte Vertiefung.

- Das **vierte Jhana** (*catutthajjhana*): »Nach dem Schwinden von Wohlgefühl und Schmerz und durch Untergang des früheren Frohsinns und Trübsinns gewinnt er einen leidlosen, freudlosen Zustand, die gleichmütig-geistesgeklärte vierte Vertiefung.

Die vier formlosen oder unkörperlichen Jhanas

Die folgenden vier körperlosen Jhanas (pali *arupa-jhana*) gelten in einigen Schulen des Buddhismus als weitere Ausgestaltung (andere "Erfahrungsqualität") des vierten Jhana. Das vierte Jhana spielt insbesondere im Pali-Kanon als Vorbereitung für die Vipassana Meditation eine bedeutende Rolle. In vielen anderen Schulen gelten sie jedoch als eigene, weitere Jhanas. Sie werden formlos oder unkörperlich genannt, weil die mit ihnen verbundenen Erfahrungen und Emotionen außerhalb der Meditation nicht erlebbar sind.

Die vier sogenannten unkörperlichen" Jhanas werden auf diese Weise definiert:

- Das **fünfte Jhana** (*akasanancayatana*) »Durch völlige Überwindung der Körperlichkeitswahrnehmungen aber, das Schwinden der Rückwirkswahrnehmungen, das Nichterwägen der Vielheitswahrnehmungen, gewinnt er in der Vorstellung: ‘Unendlich ist der Raum' das Raumunendlichkeitsgebiet (akasanan-cayatana).
- Das **sechste Jhana** (*vinnanancayatana*) »Durch völlige Überwindung des Raumunendlichkeitsgebietes aber gewinnt er in der Vorstellung ‘Unendlich ist das Bewusstsein' das Bewusstseinsunendlichkeitsgebiet (vinnanancayatana).
- Das **siebte Jhana** (*akincannayatana*) »Durch völlige Überwindung des Bewusstseinsunendlichkeitsgebietes aber gewinnt er in der Vorstellung ‘Nichts ist da' das Nichtsheitgebiet (akincannayatana).
- Das **achte Jhana** (*nevasanna-nasannayatana*) »Durch völlige Überwindung des Nichtsheitgebietes aber gewinnt er das Gebiet der Weder-Wahrnehmung-Noch-Nichtwahrnehmung (nevasanna-nasannayatana) und verweilt darin.«

Ein neuntes Jhana

Gemäß den Schriften und verschiedenen Lehrern gibt es auch noch ein neuntes Jhana. Es wird allerdings selten erwähnt, da es das Endziel und nicht mehr Teil des meditativen Übungswegs ist. Denn die Erlangung dieses Jhanas ist gleichbedeutend mit der Erleuchtung und es ist daher nur den vollständig Erleuchteten (Arahat) zugänglich.

Bei diesem auch "Nirodhasamapatti" (Erlangung der Verlöschung) genannten Zustand betritt der Meditierende nach Durchlaufen der 8 Vertiefungen die Frucht des Nibbanas (phalasamapatti). In den Pali Texten wird berichtet, daß diese Vertiefung sehr lange anhält und von außen kaum zu erkennen ist, ob der Meditierende überhaupt noch lebt.

Siehe auch

- Dhyana

Weblinks

- Pali-Kanon (http://www.palikanon.com)
- Dhamma und Meditation (http://www.nibbanam.com)
- Jhanas Advice (http://www.jhanasadvice.com/index.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jhana (http://de.wikipedia.org/wiki/Jhana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jhana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jhana&oldid=29104“

Kategorien: Buddhismus | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 12:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jiddu Krishnamurti

Aus AnthroWiki

Jiddu Krishnamurti (* 12. Mai 1895 in Madanapalle, Indien ; † 17. Februar 1986 in Ojai in Kalifornien) war bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts.

Krishnamurti (ca. 1930)

In seinen Reden zeigt er die eventuelle Möglichkeit der vollständigen Freiheit auf, indem durch aufmerksame (Aufmerksamkeit) Beobachtung des Geistes und seiner Reaktionen und Beziehungen zur Umwelt seine Natur erkannt wird.

Zentraler Ausspruch: "Truth is a pathless land".
Keine Methode, keine Religion, kein Lehrer kann zur Wahrheit führen.
Jeder ist selbst verantwortlich.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Die Entwicklung der Lehre
- 3 Die Lehre
  - 3.1 Einige Aussagen von Krishnamurti anhand ausgewählter Thematiken
    - 3.1.1 Das Ich
    - 3.1.2 Denken
    - 3.1.3 Ideen und Ideale
    - 3.1.4 Zeit
- 4 Krishnamurti über Erziehung
- 5 Quelle
- 6 Werke
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Leben

Jiddu Krishnamurti wurde am 12. Mai 1885 in Madanapalle, Südindien als achtes Kind einer Brahmanenfamilie geboren. Bis zu seinem 14. Lebensjahr verlief sein Leben gemäß den für Inder zu dieser Zeit üblichen Umständen. Dies sollte sich drastisch ändern, als C.W. Leadbeater, ein führendes Mitglied der theosophischen Gesellschaft den Jungen Krishnamurti am Strand von Adyar „entdeckte“. 1912 wurde Krishnamurti zur weiteren Ausbildung nach England geschickt und dort, wie ab 1909 auch schon in Indien, ganz in theosophischem Sinne unter der Obhut von C.W. Leadbeater und Annie Besant, der Präsidentin der theosophischen Gesellschaft, erzogen. Im Jahre 1911, wurde für ihn der „Order of the Star of the East“ gegründet, dessen Oberhaupt er wurde. Ab 1922 entfernte sich Krishnamurti jedoch immer mehr von den Vorstellungen der Gesellschaft, was schließlich am 3. August 1929 zu der Auflösung des Ordens durch Krishnamurti in Ommen (Niederlande) bei einem Jahrestreffen vor 3000 Mitgliedern führte (mehr hierzu in Punkt 2; die Entwicklung der Lehre). Bald darauf wurden auch die verschiedenen Fonds und Stiftungen aufgelöst, ebenso große Ländereien an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Ein Jahr später trennte sich Krishnamurti von der theosophischen Gesellschaft endgültig. In diesen Jahren wurde es ruhiger um Krishnamurti. Das vorher weltweite Interesse ließ nach und sein Leben sollte sich mehr in Anonymität abspielen. Krishnamurti verlor sein Image als kommenender Messias und wurde zunehmend als eher weltlicher Philosoph betrachtet. Zwischen 1933 und 1939 reiste Krishnamurti mehrere Male nach Indien, wo er jeweils vor großen Menschenmengen

sprach. Die Jahre des Zweiten Weltkrieges schränkten seine Bewegungsfreiheit sehr ein; er verbrachte diese Zeit zurückgezogen in Ojai, Kalifornien. (vergleiche Jayakar, P. 1988, S. 82 - 113)

Nach 1947 begann Krishnamurti eine umfangreiche Reise- und Vortragstätigkeit. Das Interesse an seinen Lehren und Vorträgen wuchs von Jahr zu Jahr. Besonders in den siebziger und achtziger Jahren besuchten oft mehrere tausend Menschen seine in aller Welt gehalteten Vorträge.

Jiddu Krishnamurti starb am 17. Februar 1986 im Alter von 90 Jahren in Ojai in Kalifornien.

Krishnamurti hatte viele Freunde in aller Welt, darunter zahlreiche bekannte Persönlichkeiten; in den früheren Jahren waren dies zum Beispiel George Bernard Shaw, Leopold Stokowski, Antoine Bourdelle. In den Dreißiger-Jahren lernte er Aldous Huxley, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband, kennen. Bekannt war er auch mit Jawaharlal Nehru, Indira und Rajiv Gandhi sowie vielen Wissenschaftlern. Ferner gründete er auch Schulen in den USA, Indien und Großbritannien, welche heute noch existieren.

Die Entwicklung der Lehre

Nach der Inobhutnahme des jungen Krishnamurti in die theosophische Gesellschaft wuchs dieser ganz in deren Welt und Einfluss auf. C.W. Leadbeater und Annie Besant bestimmten, mit welchen Personen und welcher Umgebung Krishnamurti Kontakt haben durfte. Annie Besant wurde ihm bald zu einer zweiten Mutter, zumal seine eigene Mutter sehr früh verstarb. In seinen Jugendjahren versuchte Krishnamurti die an ihn gestellten Erwartungen völlig zu erfüllen. Er ging ganz in der okkulten Welt der theosophischen Gesellschaft auf. Erhellende Worte schreibt P. Jayakar in ihrer Biographie über Krishnamurti:

"... stellen wir fest, dass es sich bei seinen Begegnungen mit Meister K.H., dem Mahachohan, dem Maitreya (okkulte Wesenheiten, Meister der Weisheit im Weltbild der theosophischen Gesellschaft, Anm. d. Verf.) und dem Buddha um Visionen handelt, die oft im Traumzustand auftraten. Er hatte diese Visionen schon im Kindesalter. Damals, als seine junge, zarte Seele ständig mit der esoterischen Bilderwelt und den Gedankenformen Leadbeaters konfrontiert wurde, sah er die Meister natürlich so, wie sie auf den Darstellungen in der esoterischen Abteilung der Theosophischen Gesellschaft abgebildet waren" (Jayakar, P. 1988, S. 79f). Im August 1922 in Ojaj begannen in Krishnamurti Prozesse der Transformation, die sein Leben verändern sollten: Diese "Einwirkungen" (Mary Lutyens) oder "Prozeße intensiver spiritueller Erweckung" (Pupul Jayakar) kamen in Wellen und dauerten bis zum Herbst 1924. In den folgenden Jahren begann sich eine Kluft zwischen Krishnamurti und der theosophischen Gesellschaft aufzutun: Fast inflationär häuften sich Initiationen, Einweihungen von führenden und prominenten Mitgliedern der theosophischen Gesellschaft durch die okkulten Meister. Dieser Entwicklung, wie auch die Ankündigung der Gründung einer Weltuniversität und einer neuen Weltreligion beunruhigten und bestürzten Krishnamurti sehr, als er davon hörte. Ebenso trug der frühe Tod seines geliebten Bruders Nitya zu einer Erschütterung seiner bisherigen Vorstellungen und seines Glaubens an die "Meister" wesentlich bei. Shiva Rao, ein enger Freund schrieb: "Die Nachricht (vom Tode seines Bruders, Anm. d. Verf.) ließ ihn völlig zusammenbrechen, ja mehr als das: In diesem Moment wurde seine gesamte Lebensphilosophie - der blinde Glaube an die Zukunft, wie sie ihm von Mrs. Besant und Leadbeater aufgezeigt worden war und an die Rolle, die Nitya darin spielen sollte, zerstört" (Rao, S., zit. n. Jayakar, P. 1988, S. 80). Pupul Jayakar berichtet hierzu:

"Jahre später, als er zögernd über diese Zeit in seinem Leben sprach, räumte er ein, dass vielleicht gerade die Tiefe seines Schmerzes eine tiefere, allumfassende Wahrnehmung jenseits aller Worte in ihm wachgerufen hatte. Eine Intelligenz, die langsam, innerhalb vieler Jahre gereift war und in ihm geschlummert hatte, begann im Moment des akuten Leidens zu arbeiten" (Jayakar, P. 1988, S. 81). Auf einem Treffen seines Ordens 1927 wurde die Diskrepanzen nun für jedermann deutlich; er sagte: "Während vieler Leben und auch im Laufe dieses Lebens - und ganz besonders während der vergangenen Monate - habe ich darum gekämpft, frei zu sein. Frei von meinen Freunden, meinen Büchern, meinen Bindungen. Ihr müßt für die gleiche Freiheit kämpfen. Ihr müßt ständig in Aufruhr sein" (Archive der theosophischen Gesellschaft, Adyar, Madras, zit. n. Ja-yakar, P. 1988, S. 85). Über diese Entwicklung schreibt Pupul Jayakar: "Nach einem langen Reifungsprozeß streifte Krishnamurti´s Bewußtsein jene Schichten, die oberflächlich auf die theosophischen Rituale und Hierarchien angesprochen und sie akzeptiert hatten, ab und kam unverbildet und ohne die geringste Narbe zum Vorschein" (Jayakar, P. 1988, S. 84). Zwei Jahre später folgte die logische Konsequenz der Ablehnung von Einweihungen, Hierarchien und okkulten Meistern. Am 3.August 1929 löste er die für ihn gegründete Organisation, den "Order of the Star of the East" mit folgender Rede auf:

"Ich behaupte, dass die Wahrheit ein pfadloses Land ist und dass es keine Pfade gibt, die zu ihr hinführen - keine Religionen, keine Sekten. Das ist mein Standpunkt, den ich absolut und bedingunglos vertrete. Die Wahrheit ist grenzenlos, sie kann nicht konditioniert, sie kann nicht auf vorgegebenen Wegen erreicht und daher auch nicht organisiert werden. Deshalb sollten keine Organisationen gegründet werden, die die Menschen auf einen bestimmten Pfad führen oder nötigen. Wenn ihr das einmal verstanden habt, werdet ihr einsehen, dass es vollkommen unmöglich ist, einen Glauben zu organisieren. Der Glaube ist eine absolut individuelle Angelegenheit und man kann und darf ihn nicht in Organisationen pressen. Falls man es tut, wird er zu etwas Totem, Starrem; er wird zu Gier, zu einer Sekte, einer Religion, die anderen aufgezwungen wird. Die Wahrheit wird in Formen gepreßt und zu einem Konsumgut für die Schwachen, die nur eine momentane Unzufriedenheit spüren. Der Mensch kann die Wahrheit nicht zu sich herabziehen, sondern muß sich bemühen, zu ihr aufzusteigen. (...) Ich möchte keiner spirituellen Organisation, ganz gleich welcher Art, angehören, und ich bitte euch, das zu verstehen. Ich betone noch einmal, dass keine Organisation einen Menschen zur Spiritualität führen kann. Wenn eine Organisation zu diesem Zweck gegründet wird, so wird sie zu einer Krücke, die euch schwächt, zu einem Gefängnis. Solche Organisationen verkrüppeln das Individuum, hindern es daran zu wachsen und seine Einzigartigkeit zu leben, die ja darin liegt, dass es ganz alleine diese absolute, uneingeschränkte Wahrheit entdeckt. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass ich mich - da ich der Präsident des Ordens bin - entschlossen habe, den Orden aufzulösen. Niemand hat mich zu dieser Entscheidung gedrängt oder überredet. Das ist keine großartige Tat, denn ich will keine Jünger oder Anhänger; ich meine das so, wie ich es sage. In dem Moment, in dem man beginnt, jemandem zu folgen, hört man auf, der Wahrheit zu folgen." (Jayakar, P. 1988, S. 86f). Doch erst nach 1947 begann Krishnamurtis breitangelegtes öffentliches Wirken, welches er mit unverminderter Kraft und den Bedürfnissen der sich wandelnden Zeit angepassten Themen bis zu seinem Tod fortsetzen sollte. Gab Krishnamurti in den frühen Jahren nach der Lösung von der theosophischen Gesellschaft viele Interviews und führte zahlreiche Diskussionen, so traten diese später zugunsten seiner Vortragstätigkeit in den Hintergrund.

Die Lehre

Obwohl die Lehre von Jiddu Krishnamurti bereits in der zitierten Rede vom 2. August 1929 in seiner Essenz nahezu vollständig enthalten ist, sprach Krishnamurti über 6o Jahre lang bis zu seinem Tod ungezählte Male über das, was er jenseits der Worte zu vermitteln suchte. Eine Erklärung für dieses unermüdliche Wirken gibt uns Mary Lutyens in ihrem Buch "Krishnamurti, Jahre des Erwachens". Sie schreibt:

"In diesen Versuchen mit immer neuen Worten und Sätzen das auszudrücken, was eigentlich unaussprechlich ist, ist zweifellos die Erklärung für die ständigen Wiederholungen zu sehen, die bei K`s Reden so oft kritisiert werden. Wenn ein Satz dem Hörer nicht einleuchtet, tut es vielleicht ein anderer Satz, wenn ein Wort seine Meinung nicht übermitteln kann, tut es vielleicht ein Synonym jenes Wortes" (Lutyens, M. 1981, S. 328). Eine weitere Biographin berichtet uns über die Art und Weise wie Krishnamurti mit seinen Zuhörern in Beziehung trat. Pupul Jayakar unterscheidet fünf Arten, wie Krishnamurti versuchte, Zugang zu all jenen zu finden die an seiner Lehre interessiert waren. "Während dieser Jahre (1947 und 1948, Anm. des Verf.) bildeten sich die fünf Ebenen der Kommunikation heraus, die seine Art zu lehren in Zukunft ausmachten: öffentliche Vorträge, Dialoge und Diskussionen, persönliche Gespräche, scheinbar zufällig bei Tisch oder auf Spaziergängen wiedergegebene Einsichten und - Stille. (...) Es war eine nüchterne einfache Lehre - nicht in dem Sinne, dass sie Entsagungen oder Opfer gefordert hätte ... sondern weil sie jegliche Anker, Krücken und Rituale - selbst die subtilsten - ausschloß und nichts bot, woran man sich festhalten konnte" (Jayakar, P. 1988, S. 114). Krishnamurti wirkte und beeindruckte stark durch seine persönliche Ausstrahlung. Personen, die seine Reden später gedruckt lasen, befanden, dass sein Anliegen in dieser Form nur mehr sehr geschwächt und bei weitem nicht in seiner ursprünglichen Stärke zum Ausdruck kommt.

Einige Aussagen von Krishnamurti anhand ausgewählter Thematiken

Die folgenden Stichworte stellen eine kleine Auswahl von Themen dar, mit denen Krishnamurti arbeitete, um dem Zuhörer von jeweils verschiedenen Ausgangspunkten Zugänge zu dem zu öffnen, was er vermitteln wollte. Zu jedem Punkt gibt es ebenfalls eine große Vielfalt von Äußerungen; verständlicherweise kann jedoch jeweils nur ein kleiner Ausschnitt versuchen, Krishnamurtis Anliegen zu beleuchten. Die Auswahl ist subjektiv, versucht jedoch einen Bezug zu den Krishnamurti-Schulen herzustellen. Doch zunächst noch einmal: Worum geht es Krishnamurti überhaupt? Er

glaubte, dass alle Konflikte, ob in Beziehungen oder persönliche Probleme, aber auch Armut oder die Ungerechtigkeit in der Welt, nur Auswirkungen unseres inneren Zustandes sind. Nicht an die äußerliche Beseitigung dieser Missstände sei zu allererst zu denken, sondern an eine Transformation des Menschen in seinem Inneren, einer radikalen Umwandlung, welche nichts zu tun hätte mit einer neuen Weltanschauung oder Religion. Offensichtlich, so erkannte er, ist der Mensch konditioniert durch Vorurteile, Traditionen, sein Volk, der Rasse etcetera. Es seien die Menschen, die einander durch diese Trennungen zerstören:

"Es wird immer klarer, dass nicht Umweltprobleme, Hungertod und Armut oder die allgemeine Ungerechtigkeit das eigentliche Anliegen sind, sondern die Tatsache, dass die Menschen selber mehr und mehr zum Terror dieser Welt werden. Es sind Menschen die einander zerstören. Sie spalten sich durch zerstörerische trennende Vorgänge in Klassen und Nationalitäten. (...) Wir sind zu einer gegenseitigen Gefahr geworden; denn uns trennen die organisierten Religionen, die Glaubensbekenntnisse und Dogmen mit ihren Ritualen, dieser ganze Unsinn. Kriege, Kriegsvorbereitungen und Atombomben - Sie alle kennen den Schrecken dieser Welt. (...) Warum sind wir nach Jahrmillionen der Evolution, in denen wir enormes Wissen und Erfahrung gesammelt haben, immer noch dieselben? Warum leiden wir immer noch, hassen einnander immer noch, leben in persönlichen Illusionen? Warum sind wir stammesgebunden, setzen uns für Nationalitäten ein? Wo liegt die Ursache hierfür?" (Krishnamurti, J. o.J., S. 7-9). Dies ist eine Frage, die Krishnamurti - in Variationen - immer wieder stellt. Nun darf der Leser von Krishnamurti keine Beantwortung im üblichen Sinne erwarten. Im Gegenteil; Krishnamurti gibt die Frage an denjenigen, der sie stellt, zurück: "Er lehrte den Zuhörer, sich wie in einem Spiegel zu betrachten - seinen Schmerz, seine Wut, seine Angst und Einsamkeit zu beobachten" (Jayakar, P. 1988, S. 116).

Das Ich

Ein zentraler Punkt in der Lehre Jiddu Krishnamurti's ist die Frage nach dem Ich.

Während die Aufgabe der Psychologie bei Freud darin liegt, unbewusste Ich-Anteile in das Ich zu integrieren um auf diese Weise (bereits aufgetretene) Konflikte aufzulösen, erkennt Krishnamurti bereits in der Annahme der Existenz eines Ichs das eigentliche Problem: Nicht eine Ich-Stabilisierung wird bei Krishnamurti angestrebt, sondern dessen Auflösung. Das Ich, Selbst oder auch Ego (Krishnamurti macht hier keinen Unterschied) ist für Krishnamurti hingegen die Ursache aller Konflikte. Das Ich, erklärt er, ist ein Produkt, eine bloße Struktur des Denkens: "In sich selbst hat es keine Realität" (Krishnamurti, J. 1984, S. 22). Warum schuf nun aber das Denken etwas, das wir "Ich" nennen?

"... weil das Denken nach Sicherheit und Stabilität verlangt ... Aber das Denken ist unsicher, in sich selbst zerbrochen, darum hat es das 'Ich' geschaffen als etwas Bleibendes, das als abgetrennt vom Denken erscheint und das vom Denken wiedererkannt wird als etwas Beständiges. Und diese Beständigkeit wird identifiziert durch Verhaftung - wir sagen: mein Haus, mein Charakter, meine Wünsche, mein Verlangen - was dem 'Ich' ein volles Gefühl der Sicherheit und der Fortdauer gibt" (Krishnamurti, J. 1984, S. 17f). Das Ich sei also vom Denken geschaffen in der Absicht unserem Leben (die Illusion von) Sicherheit und Stabilität in unseren Beziehungen, unseren Handlungen, unserer ganzen Existenz zu verleihen. Das Denken schuf und schafft fortwährend auf der Grundlage des Ichs die (scheinbar schützende) Trennung in Subjekt und Objekt, den Beobachter und den Beobachteten und somit die Basis für den Konflikt. Dieser Konflikt führt jedoch nicht zur Zerstörung des Ichs, sondern die Aufrechterhaltung und Stabilisierung dieses Selbst wird nun mittels der Identifikation des Einzelnen mit seinem Denken, seinen Erfahrungen, seinen Ideen etc. erreicht und gesichert. Diese Versuche der Aufrechterhaltung der Ich-Identität - nicht des bloßen Sich-Selbst-Bewusstseins - wird nach außen projiziert in Form von Ideologien, Machtansprüchen und schließlich Gewalt. Krishnamurti negiert (in letzter Konsequenz) alle Strukturen, die man sich zu Hilfe nehmen könnte, indem er sie als weitere Konzepte, Vorstellungen usw. die dem Ich entspringen, entlarvt und nicht zulässt.

Er verneint nicht generell ihre Sinnhaftigkeit, nur vermöchten diese Hilfskonstruktionen keine radikale Transformation des menschlichen Geistes hervorzubringen, eines Geistes, der sein Handeln in der Welt nicht mehr aus Konzepten, Weltanschauungen, Nachahmungen und letztlich Verwirrung schöpft.

Kann nun aber das durch das Ich verursachte Leid enden, und wenn ja, wie? Diese Frage selbst stellt für Krishnamurti eine Projektion unseres Zustandes dar: "Die Forderung nach dem Aufhören des 'Ich' wird jetzt zur neuesten Tätigkeit des 'Ich', aber sie ist nichts Neues, sondern nur eine weitere Form des Verlangens" (Krishnamurti,

J. o.J., S. 153).

Denken

Das Denken kann also nach Krishnamurti keine Lösung für unsere Konflikte darstellen, ebensowenig aus dem Denken entstammende Weltanschauungen, bestimmte Werte, persönliche Ansichten etc. Denken sei ein trennender, analytischer Vorgang und könne niemals die Wirklichkeit sein. Vielmehr stelle es eine Reflexion unserer persönlichen, konditionierten Sicht der Dinge dar. Dies zu erkennen, und zwar nicht nur auf einer intellektuellen Ebene mittels des Denkens, des Verstandes oder aber gar als Dogma und bloß übernommene Ansicht anzunehmen, ist Krishnamurtis Anliegen.

"Das Denken ist ein Vorgang in Zeit und Raum. Das Denken ist Gedächtnis, die Erinnerung an Vergangenes. Das Denken ist die Aktivität des Wissens... Wenn Sie die Aktivität Ihres Denkens beobachten, werden Sie erkennen, dass Erfahrung und Wissen die Grundlage Ihres Lebens sind. Wissen ist niemals vollständig. Es geht immer Hand in Hand mit Unwissenheit. (...) Zeit, Wissen, Gedächtnis, Denken sind eine einzige Einheit. Das sind keine getrennten Aktivitäten, sondern ein einziger Vorgang. Denken, das der Zeit angehört, hat seine Grenzen. Denken, das dem unvollständigen Wissen entspringt, muß unvollständig, daher begrenzt sein. Religiöser Glaube ist begrenzt. Eine Erfahrung, die Sie gemacht haben oder nach der Sie sich sehnen, ist begrenzt. Jede Erfahrung muß begrenzt sein" (Krishnamurti, J. 1983, S. 23-25). Das Fragmentarische, Begrenzte unseres Denkens und damit auch die Unvollkommenheit jeder daraus erfolgten Handlung wird durch diese erhellende Aussage einsichtig. Das Denken also speist sich aus der Erinnerung, es ist nach Krishnamurti "immer alt". Hiermit umreißt er ebenfalls die Grenzen des Denkens und folgert: "Eine neue Tatsache kann nicht durch das Denken wahrgenommen werden. Sie kann später durch das Denken dem Worte nach begriffen werden; aber das Verständnis für eine neue Tatsache ist dem Denken nicht gegeben. Das Denken kann niemals ein psychologisches Problem lösen" (Krishnamurti, J. 1985, S. 90). Es sei betont, Krishnamurti sagt "psychologisches Problem". Damit verneint er nicht die Bedeutung des Denkens und des Wissens für das tägliche Leben. Auch strebt Krishnamurti keinesfalls ein Zurück in präpersonale, vorbewusste Zustände des Menschen mit seiner Kritik des Denkens an. Vielmehr versucht er die verherrenden Auswirkungen die das Denken im Zusammenspiel mit dem Ich in unserem Leben und in unseren Beziehungen erzeugte, aufzuzeigen. Er fragt, ob eine andere, ganzheitliche Wahrnehmung der Welt erreicht werden kann, die nicht durch den Filter des zergliedernden, trennenden Denkens läuft. Hierzu untersucht er das Verhältnis zwischen dem Denkenden und dem Gedanken und sagt, die Illusion des Ich könne nur dann enden, wenn der Denkende erkennt, dass er und der Gedanke nicht zwei verschiedene Entitäten, sondern im Grunde völlig identisch sind. Diese Ich-losigkeit, in einem transpersonalem Sinne, impliziert die Erkenntnis der Einheit aller Dinge. (Wobei, wie wir in der Einführung gesehen haben, die Grenzen der Beschreibbarkeit an sich bereits überschritten sind.) Eine wichtige und sehr tiefgreifende Aussage von Krishnamurti lautet in diesem Zusammenhang, das Bewusstsein eines jeden Menschen sei das Bewusstsein der gesamten Menschheit. Menschliches Sein gewinnt hierdurch eine völlig neue Qualität und Bedeutung, impliziert sie doch Verantwortlichkeit für alles Existente, auch wenn diese Verantwortlichkeit gedanklich nur fragmentarisch nachvollziehbar ist. (Dieser Verantwortlichkeit kommt dann eine besondere Bedeutung in der Erziehung zu.) Doch noch einmal sei der Hinweis erlaubt, dass diese Folgerungen nicht nur vom Denken allein verstanden werden dürfen. Das Denken, der Verstand, kann sich selbst nicht erklären und deswegen ist ein Überschreiten niemals durch das Denken möglich. Krishnmurti's Herangehensweise an diesen Vorgang ist eine andere:

"Wenn Sie jedoch diese Aussagen betrachten und sie erklären, ihnen aber Ihre vollkommene Aufmerksamkeit zuwenden (nicht Konzentration), werden Sie entdecken, dass es weder den Beobachter noch das Beobachtete gibt, weder den Denker noch den Gedanken. Sagen Sie nicht, 'Was war zuerst?'; das ist ein geistreiches Argument, das nirgendwohin führt. Sie können es in sich selbst beobachten: Solange kein Gedanke da ist - was nichts mit Gedächtnisschwund und Hohlheit zu tun hat -, solange keine Gedanken bestehen, die aus der Erinnerung, der Erfahrung, dem Wissen abgeleitet sind und die alle der Vergangenheit angehören, gibt es überhaupt keinen Denker" (Krishnamurti, J. 1985, S. 91-92).

Ideen und Ideale

In diesen Zusammenhängen gewinnen Ideen und Ideale ebenfalls eine völlig neue Bedeutung. Krishnamurti schreibt

ihnen keine weltverbessernde Bedeutung zu, sondern versucht im Gegenteil vielmehr ihre Gefährlichkeit darzustellen, wenn diese ihren Ursprung ausschließlich aus dem Denken und dem Ich haben. Ideen und Ideale sind eine weitere Ursache unserer Konflikte:

"Die Idee ist uns wichtiger als die Wirklichkeit; was wir sein sollten, liegt uns mehr am Herzen, als was wir sind. (...) Unser Streben ist ständig darauf gerichtet, diese Wirklichkeit in die Schablone unserer Vorstellung zu pressen. Da uns dies nicht gelingt, schaffen wir damit einen Gegensatz zwischen dem was ist, und dem, was sein sollte. Was sein sollte, ist unsere Idee, die Schöpfung unserer Phantasie, es kommt also zum Konflikt zwischen Illusion und Wirklichkeit - nicht nach außen hin, sondern in uns selbst" (Krishnamurti, J. o.J., S. 100, Hervorh. im Original). Ideale sind für Krishnamurti Projektionen des Denkens, auf das Ich gerichtete Betätigungen, die für die Erfüllung seiner Bedürfnisse und die Ursache für deren Erzeugung wären. Letztlich dienten Ideale uns nur dazu, um von uns selbst, unseren eigentlichen Problemen und Konflikten, abzulenken, um nicht auf sie schauen zu müssen. Aus diesem Grunde verlagerten wir die Konflikte nach außen und benennen unsere eigenen Zustände und Eigenschaften mit dem exakten Gegenteil dessen, was wir sind: Wir sind gewalttätig, darum erschaffen wir das Ideal der Gewaltlosigkeit, wir hassen einander, darum haben wir das Ideal der Liebe, wir sind innerlich unsicher und verwirrt, darum streben wir nach Ordnung. Wir erschaffen und proklamieren also Idealzustände, die es zu erreichen es gilt: 1. In uns selbst; hierdurch entsteht der Konflikt in der Person durch das, was in Wirklichkeit ist, und dem was sein sollte, und 2. bei und für andere; Ideale werden propagiert, es wird für sie gekämpft und versucht sie (oft mit allen Mitteln) durchzusetzen (wie uns die Geschichte lehrt).

Doch gerade das Anstreben des Gegensatzes unserer erkannten Eigenschaft durch die Vorstellung, die Idee, erzeugt die Fortdauer des Konflikts: Krishnamurti nimmt als Beispiel die Gewalt:

"Um jenseits der Gewalt zu sein, darf ich sie nicht unterdrücken, sie nicht ablehnen, darf ich nicht sagen, 'Sie ist nun mal ein Teil von mir ... Ich muß auf sie schauen, ich muß sie erforschen, ich muß mit ihr vertraut werden, und das kann ich nicht, wenn ich sie verurteile oder rechtfertige" (Krishnamurti, J. 1985, S. 49). Krishnamurti verschließt damit auch gleichzeitig jeden Fluchtweg, wenn er zu Bedenken gibt, dass dieses Forschen nie auf der Ebene des Ichs, oder des Denkens liegen kann. Hierdurch würde der Konflikt gerade wieder erzeugt. So werden Ideen, Ideale, das Denken und das Ich im Zusammenspiel zum Ursprung der Konflikte und bedingen sich gegenseitig. Krishnamurtis Umgang, seine Betrachtung des Problems, der Konflikte, entzieht sich wiederum jeder intellektuellen, analytischen Methode:

"Sie haben nun eine Reihe von Darlegungen gelesen, aber haben Sie wirklich verstanden? Ihre Voreingenommenheit, Ihre Lebensart, die Struktur der Gesellschaft, in der Sie leben, hindern Sie daran, eine Tatsache anzuschauen und unmittelbar und gänzlich frei zu sein. Sie sagen, 'Ich will darüber nachdenken; ich will überlegen, ob es möglich ist, von der Gewalt frei zu sein oder nicht. Ich will versuchen frei zu sein.'Dieses 'Ich will versuchen' ist das Schrecklichste, was Sie sagen können. Es gibt kein Versuchen, Sie können nicht ihr Bestes tun wollen" (ebd. S. 52). Hier zeigt sich, dass Krishnamurti dem Zuhörer oder Leser keinen Weg, keine Methode offeriert, keine vorgefertigte Lösung anbietet, sondern vielmehr es jedem einzelnen überlässt, auf einer nichtbegrifflichen Ebene mit diesem Problem zu arbeiten.

Zeit

Krishnamurti unterscheidet zwischen chronologischer und psychologischer Zeit. Nicht die chronologische Zeit steht im Mittelpunkt seiner Diskussion, sondern die psychologische Bedeutung der Zeit: "Sie ist das Intervall zwischen Idee und Handlung" (Krishnamurti, J. 1985, S. 65).

Zeit (im psychologischen Sinne) ist für Krishnamurti die Spanne zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte; künstlich vom Denken erschaffen. Durch unsere Vorstellung von dem (was in Zukunft) sein sollte, wird unsere Aufmerksamkeit, unser Leben im Jetzt auf eine imaginäre Zukunft verlagert und mit ihr unsere Konflikte, Probleme und Wünsche. Dieser Vorgang verhindert ein Schauen auf, ein tiefes Erkennen unserer jeweiligen jetzigen Situation. Eine Problemlösung wird in eine (nichtexistente) Zukunft projiziert. Ängste, die Angst vor dem Tod, Wünsche, das Verlangen nach Wiederholung einer (vergangenen) lustvollen Handlung sind ein Problem unserer Verhaftung an die Zeit und das Denken. Krishnamurti versucht zu verdeutlichen, dass unsere Vorstellung von, unser Denken über Zeit, den Konflikt in sich trägt.

"Das Denken, das in diesen Prozess eingefangen ist, stellt die Frage: "Was ist Zeit?" Und diese forschende Frage kommt aus dem Mechanismus der Zeit. Darum hat das Nachforschen keinen Wert, dann der Gedanke ist Zeit. Das Gestern hat das Denken hervorgebracht, und so teilt der Gedanke den Zeitraum in gestern, heute und morgen ein. Oder er sagt: "Es gibt nur die Gegenwart", und vergißt dabei, dass die Gegenwart selbst das Ergebnis des Gestern ist" (Krishnamurti, J. o.J., S. 94) Und wiederum schneidet Krishnamurti den intellektuellen Fluchtweg ab, indem er die sich aufdrängende Frage, wie diese psychologische Implikation zu beenden sei, entlarvt als weitere Idee, als Wunsch der dem Denken, dem Ich entspringt. Das Intervall ist von Neuem entstanden, die Bindung an die (psychologische) Zeit da. Krishnamurti geht soweit zu sagen, Zeit existiere nur dann, wenn es ein Denken gibt. Nimmt man den Denkvorgang weg, so gibt es auch keine Zeit. Doch nicht das Denken an sich ist das Problem, sondern die psychologische Bindung an die Zeit, die ich-verhaftetes Denken mit seinen projizierten Wünschen in die Vergangenheit und Zukunft schafft. Wahre, und damit konfliktfreie Handlung ist für Krishnamurti dagegen immer unmittelbar; sie gehört nicht dem Bereich der Vergangenheit oder der Zukunft an, ist somit zeitlos. Handlungen jedoch, denen Intervalle (und damit Zeit) zwischengeschaltet sind, sind so gefährlich, so ungewiss, dass sie nach Ideen ausgerichtet werden, von denen gehofft wird, dass sie uns gewisse Sicherheiten geben. Diese Ideen, dieses Denken konditionieren die Handlung.

"Denken ist Zeit. Denken wird aus Erfahrung und Wissen geboren, und beides ist mit Zeit und Vergangenheit untrennbar verbunden. Zeit ist der Feind der menschlichen Psyche. Unser Tun stützt sich auf Wissen und damit auf die Zeit, so dass der Mensch immer Sklave der Vergangenheit ist. Denken hat immer seine Grenzen, und deshalb leben wir in dauerndem Konflikt und Kampf. Es gibt keine Evolution der Psyche" (Krishnamurti, J. 1980, o.S.)

Krishnamurti über Erziehung

Die obigen Ausführungen können nicht getrennt von den folgenden Themen gesehen werden. Vielmehr bilden sie gewissermaßen ein Fundament für den folgenden kurzen Abriss der Aussagen von Krishnamurti über Erziehung und müssen in deren Lichte betrachtet werden. Die Notwendigkeit und die Bedeutung einer anderen Erziehung leitet Krishnamurti ebenfalls aus der Betrachtung des Zustandes der Welt ab: Er kritisiert unsere einseitige Betonung des Erwerbs von Wissen und die möglichst konfliktfreie Einordnung in die Mechanismen unserer Gesellschaft mit ihren Werten und Traditionen, in welcher Leistung und Erfolg oft an erster Stelle stehen. Demgegenüber sollte wahre Erziehung "dem Schüler helfen, alle gesellschaftlichen Unterscheidungen und Vorurteile zu erkennen und bei sich niederzureißen..." (Krishnamurti, J. o.J., S. 44). Eine solchermaßen ausgerichtete Erziehung soll den Schüler oder das Kind jedoch nicht dazu ermutigen, von vornherein Konventionen oder Umgangsformen zu missachten - dies wäre nur eine Reaktion auf die Gesellschaft und nicht wirklich freies Handeln - sondern es soll vielmehr nach den Auswirkungen und den Ursachen unserer korrumpierenden Gesellschaft in uns selbst geforscht werden.

Erziehung wie sie heute vielfach verstanden wird "bietet uns in fein angelegter Weise eine Flucht vor uns selber, und schafft ... unvermeidlich wachsendes Leid" (Krishnamurti, J. o.J. S. 15), denn "Lebt man nur auf einer Ebene und läßt den Gesamtvorgang des Lebens außer acht, so fordert man damit Elend und Zerstörrung heraus" (ebd. S. 17).

Doch gibt es Möglichkeiten um eine Änderung herbeizuführen? Offensichtlich haben Erziehungskonzepte oder Reformen keine grundlegende Veränderung gebracht: "Ohne das ganze komplexe Wesen des Menschen zu verstehen, wird bloße Reformierung nur das verwirrende Verlangen nach weiteren Reformen erzeugen" (Krishnamurti, J. 1984, S. 9). Nur das Fragen nach, und das Verstehen von uns selbst und nicht die Übernahme von Methoden, Grundsätzen, Autoritäten oder Idealen können eine echte Wandlung bewirken:

"Was ist Erziehung? Es ist im wesentlichen die Kunst des Lernens, nicht nur aus Büchern, sondern durch die ganze Bewegung des Lebens. ... Bücher sind wichtig, aber weit wichtiger ist es, jenes Buch, das ihre eigene Geschichte ist, zu studieren, denn Sie sind die ganze Menschheit. Dieses Buch zu lesen ist die Kunst des Lernens" (Krishnamurti, J. 1988, S. 122f). Hier sollte deutlich werden, dass nicht die Vermittlung von Wissen an erster Stelle steht. Wissen, das Erlernen eines Berufes etc. wird zwar als wichtig und notwendig erachtet, aber die grundlegende Erkenntnis hierbei ist, dass Wissen immer begrenzt, unvollständig ist, und damit die Gefahr eines Lebens auf der Basis dieser Begrenztheit impliziert: "Der Kern des Wissens ist der Beobachter, und er prägt dem, was er beobachtet, das auf, was er sich durch Erfahrung und die verschiedenen Formen sinnlicher Reaktionen angeeignet hat. Der Beobachter manipuliert immer das, was er beobachtet, und was er beobachtet, wird immer zu Wissen reduziert. So bleibt er

immer in der alten Tradition befangen und bildet Gewohnheiten. Lernen ist also reine Beobachtung - nicht nur der Dinge, die „äußerlich vor sich gehen, sondern auch derjenigen, die sich innerlich abspielen; zu beobachten ohne den Beobachter" (ebd., S. 38). In diesem Zusammenhang sieht Krishnamurti auch das Vergleichen, durch welches Lernen scheinbar gefördert wird, als höchst fragwürdig an: "Die meisten Leute meinen, dass das Lernen durch den Vergleich gefördert wird, während doch das Gegenteil der Fall ist. Vergleich ruft Enttäuschung hervor und fördert lediglich den Neid, was Wettbewerb genannt wird. Wie andere Formen von Überredung verhindert der Vergleich Lernen und erzeugt Furcht" (Krishnamurti, J., 1984, S. 10). Aber nicht das objektive Erkennen der Unterschiede der Schüler hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, ihrer Begabungen, ist hiermit gemeint, - dieses Erkennen ermöglicht ja erst eine optimale Förderung des Kindes - sondern den direkten, wertenden Vergleich des messenden Verstandes der zu einer Fragmentierung des Einzelnen führt. Die Einteilung der Menschen in "Gut", "Besser", "Schlechter", etc. verstellt die Sicht auf den Menschen, verhindert die Wahrnehmung, das Erkennen der Realität, dessen "was ist", wie Krishnamurti es ausdrückt. "Wenn A mit B verglichen wird, der klug, intelligent und selbstbewußt ist, so wird A genau durch diesen Vergleich zerstört" (Krishnamurti, J. 1988, S. 126). Nun, fragt Krishnamurti, kann der Erzieher den Vergleich und das Messen beiseite lassen, denn "Liebe vergleicht nicht" (ebd. S. 126f). Die ganze Atmosphäre einer Schule würde eine Wandlung erfahren, wenn das Gefühl von Wettbewerb und Vergleich erlösche. "Eine andere Art der Erziehung ist notwendig - nicht die blasse Pflege des Gedächtnisses mit der ganzen Betonung auf Druck, Anpassung und Nachahmung, die zu Gewalt führen, sondern die Pflege der gesamten Kultur des Menschen, in der das Dein und Mein verschwinden und nicht durch den Staat oder eine neue heilige Figur ersetzt werden. Diese andere Erziehung ist mit Wissen, mit Freiheit beschäftigt. Weisheit ist in keinem Buch zu finden, noch im perfekten Wissen, sondern liegt in der Freiheit des Erkennens. Dieses Erkennen hört nie auf - und Weisheit beendet das Leid" (Krishnamurti, J. 1975, S. 10). Damit setzt Krishnamurti die Kompromisslosigkeit seiner Aussagen konsequent auch im Bereich der Erziehung fort: Das "Besondere" an seinen Aussagen über Erziehung ist, dass sie uns eben keinerlei Konzept an die Hand geben, keine Leitlinie nach der es zu handeln gilt, und die immer einzuhalten wäre. Krishnamurti sagt meist nur sehr allgemein, wie und was Erziehung sein, und wie sie nicht sein sollte. Diese Äußerungen blieben aber wertlos, wenn sie nicht von beiden Seiten, dem Erzieher als auch dem zu Erziehenden selbst entdeckt und hinterfragt würden; das bloße Akzeptieren der Aussagen Krishnamurtis würde wohl das Gegenteil dessen bewirken, was sie sollen.

Quelle

- Textspende von http://www.norbertheider.de - Aus der Diplomarbeit "Die pädagogisch-psychologische Konzeption der Krishnamurti-Schulen" © 1993

Werke

- Zu Füssen des Meisters (At the Feet of the Master)
- Gedanken zum Leben (Commentaries on Living)
- Einbruch in die Freiheit (Freedom From the Known)
- The First and Last Freedom
- Das Notizbuch (Krishnamurti's Notebook)
- Krishnamurti's Journal

Literatur

- Mary Lutyens: Krishnamurti - The Years of Awakening & The Years of Fulfilment
- Pupul Jayakar: J. Krishnamurti - A Biography

Weblinks

- Krishnamurti Information Network (http://www.kinfonet.org/)
- The Teachings of Jiddu Krishnamurti (http://www.jkrishnamurti.org/)
- Krishnamurti-Forum (Deutschland) (http://www.jkrishnamurti.de/)

Krishnamurti-Freunde Hamburg (http://www.krishnamurti-hh.de/)
- Krishnamurti - Quotes and Stories (http://www.katinkahesselink.net/kr/index.htm)
- Werke Krishnamurti's online (http://tchl.freeweb.hu/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jiddu Krishnamurti (http://de.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiddu_Krishnamurti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jiddu_Krishnamurti&oldid=19912“

Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph | Philosoph (20. Jh.) | Religionskritiker | Autor | Literatur (20. Jh.) | Inder | Theosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.476-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jiva

Aus AnthroWiki

Jiva (skrt., *jiva*, wörtl. Leben) oder **Jivatman** ist in der indischen Philosophie das individuelle Selbst oder die Seele. Es bezeichnet den Atman, der dem physischen und feinstofflichen Körper Leben verleiht. Der Jiva ist nicht das mentale Ich-Empfinden, das von der Natur für ihren zeitbegrenzten Zweck konstruiert wurde, sondern ist der Natur übergeordnet, erhaben über Geburt und Tod. Dieses individuelle Selbst gilt als das ewige, wahre Wesen des Individuums, das nicht geboren wird und auch keine Evolution durchläuft. Vielmehr lenkt es die individuelle Geburt und Evolution.

Das Verhältnis zwischen Jiva, Gott und der Welt wird von den einzelnen philosophischen Schulen unterschiedlich beschrieben:
Der Advaita-Vedanta des Shankara behauptet in seiner monistischen Lehre, dass der Jiva kein wirkliches Sein habe, da das Göttliche unteilbar sei. Für diese Lehre ist der Jiva mit Gott identisch, jedoch hindern Nichtwissen, Begierde, Karma usw. den Menschen daran dies zu erkennen.

Für die Anhänger der Lehre Ramanujas, die als Vishishtadvaita (qualifizierter Monismus) bezeichnet wird, besitzt Gott die Einzelseelen (Jivatman) und die Natur als Qualitäten (Vishesha). Sie sind also wirklich, besitzen aber kein unabhängiges Sein.

In der Lehre des Madhva, als Dvaita-Vedanta (Dualismus) bezeichnet, gibt es drei ewige Entitäten, die im Weltgeschehen zusammenwirken: 1. der allgegenwärtige Gott; 2. die unendliche Vielheit der Einzelseelen (Jiva) und 3. die Natur (Prakriti) aus der sich in der Evolution alles Unbeseelte entwickelt.

siehe auch

- Atman

Quellen

Helmuth von Glasenapp: *Die Philosophie der Inder*. Kröner Verlag

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jiva (http://de.wikipedia.org/wiki/Jiva) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiva&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jiva&oldid=37884“
Kategorien: Hinduismus | Jainismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 08:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jnana-Yoga

Aus AnthroWiki

Jnana Yoga (Sanskrit, m., , jñānayoga, Yoga des Wissens), auch **Jnanamarga**, "Weg des Wissens" genannt, ist das Streben nach Erkenntnis der letzten Wahrheit, um Erlösung (Moksha) vom Kreislauf der Wiedergeburten zu erlangen. Nach hinduistischem Verständnis ist die Wurzel von allem Übel *Avidya*, das „Nichtwissen“, und dieses wiederum die Ursache für die Wiedergeburt. Nicht theoretische Gelehrsamkeit und Anhäufung von Einzelwissen ist das Ziel, sondern Weisheit. Das Mahabharata beschreibt den Unterschied bildlich: *„Wer nicht erkennt, sondern nur vieles gehört hat, kann den Sinn der Schriften nicht verstehen, so wie ein Löffel nichts vom Geschmack der Suppe weiß“* (MB.II,55,1)

Nach dem Advaita, der vorherrschenden hinduistischen Philosophie, ist dieses Wissen stets vorhanden, es braucht nicht erworben, sondern nur enthüllt zu werden.

Das Wort *Jnana*, Erkenntnis, ist verwandt mit dem griechischen Begriff Gnosis mit derselben Bedeutung.

Praxis

Im Idealfall unterteilt sich die Praxis eines Jnana-Yogis in drei - sich in Zyklen abwechselnde - Phasen.

- **Shravana** bedeutet zuhören und meint Unterricht im Beisein (Satsang) eines Lehrers (Guru), der dem Schüler das wesentliche Verständnis auf individuelle Weise näher bringt.
- **Manana** bedeutet Reflexion und dient der Verinnerlichung des aufgenommenen Wissens.
- **Nididhyasana** bedeutet ernsthafte anhaltende Meditation. Das soll dem Schüler ein praktisches Verständnis geben und ihn zur Erkenntnis führen.

Die Mittel

Das Vorgehen des Schülers, das zu seiner Erlösung führt, wird durch die „vier Mittel der Erlösung“ (*Sadhana Chatushtaya*), die aufeinander aufbauen, beschrieben.

- **Viveka** -- Unterscheidung zwischen Realität - das was unveränderlich ist - (Brahman) und Illusion - das was vergänglich ist - (Maya)
- **Vairagya** --Abneigung gegenüber weltlichen Dingen (u.a. Überwindung niederer Triebe), Loslösung von dem, was als vergänglich erkannt wurde.
- **Shad-sampat** -- Die *sechs Tugenden: Sama* (Geisteskontrolle), *Dama* (Sinneskontrolle), *Uparati* (Entsagung von schädlichen Handlungen), *Titiksha* (Ausdauer), *Shraddha* (Glaube), *Samadhana* - (innere Sammlung, Eins-Gerichtetheit des Geistes) helfen dabei, Loslösung und Unterscheidung zu erreichen.
- **Mumukshutva** -- der intensive Wunsch zur Befreiung und Erkenntnis ist die treibende Kraft. Es ist der letzte Wunsch, der alle anderen Wünsche ersetzt, aber letztlich auch aufgegeben werden muss, um Befreiung zu erreichen.

Die Wahrheit wird durch die vier **Mahavakyas** (große Sprüche, die die Quintessenz der Upanishaden sind) ausgedrückt:

1. **Tat tvam asi** - *Du bist DAS - Brahman - die Realität*. (Chandogya Upanishad 6.8.7, Samaveda, Kaivalya Upanishad)
2. **Aham brahmasmi** - *Ich bin Brahman* (Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10, Yajurveda, Mahanarayana Upanishad)
3. **Ayam atma brahma** - *Das individuelle Selbst (Atman) und die Weltseele (Brahman) sind eins* (Mandukya

Upanishad 1.2, Atharvaveda)
4. **Prajnanam brahman** - *Bewusstsein ist Brahman* (Aitareya Upanishad 3.3, des Rigveda)

Ein weiteres Mittel des Jnana Yoga ist **Neti, neti** (*Na iti, na iti*), was soviel heißt wie *Nicht das, nicht dies*. Alles was benannt oder durch den Intellekt verstanden werden kann, ist per Definition nicht Brahman, da dieses nie Objekt sondern immer nur Subjekt sein kann. Wenn alle Bewusstseinsobjekte ausgeschlossen wurden, bleibt nur noch das übrig, das nicht benannt werden kann - die unveränderliche Wahrheit, das Brahman.

In der Bhagavad Gita wird Jnana-Yoga beschrieben und im Vergleich zu Bhakti, der liebenden Hingabe an Gott, als schwieriger bezeichnet. Die Bhagavadgita preist besonders den Weg der Tat Karma-Yoga, doch auch ein Mensch, der dem Weg des Jnana Yoga folgt, kann letztlich zum gleichen Ziel gelangen, sagt Krishna zu Arjuna.

Die anderen Yogawege sind: Bhakti Yoga (Yoga der Hingabe) und Karma-Yoga (Erlösung durch Taten ohne Anhaftung). Als vierter Weg wird oft noch Raja Yoga („Königsyoga“, Meditation und Versenkung) hinzugefügt. Unter dem Gesichtspunkt des Jnana Yoga werden diese anderen Wege als vorbereitend angesehen, da der Geist für die höchste Erkenntnis erst entsprechend gereinigt werden muss. Dadurch unterscheidet sich auch der klassische Advaita vom **Neoadvaita** der aktuellen Satsangbewegung. Dagegen gelten den Anhängern des Bhakti-Weges alle anderen Wege als Vorbereitung und Karmayogis sehen ihren Weg als den sinnvollsten an.

Literatur

- Swami Vivekananda: *Jnana-Yoga. Der Pfad der Erkenntnis*, (Erster u. zweiter Teil), April 2006, Phänomen-Verlag, ISBN 3-933321-71-9
- Sri Nisargadatta Maharaj: *Ich bin. Tl.1.* J. Kamphausen Verlag, 2002, ISBN 3-933496-03-9
- Madhukar: *Einssein*, Lüchow Verlag, 1. Auflage, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-363-03120-1

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jnana-Yoga (http://de.wikipedia.org/wiki/Jnana-Yoga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jnana-Yoga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jnana-Yoga&oldid=37823“
Kategorien: Yoga | Indische Philosophie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 20:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 534-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Joachim of Flora.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Joachim_of_Flora.jpg (189 × 287 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Joachim von Fiore

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:31, 25. Mai 2008		189 × 287 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Joachim von Fiore

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Joachim of Flora.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joachim von Fiore

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Joachim_of_Flora.jpg&oldid=28837“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 02:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joachim von Fiore

Aus AnthroWiki

Joachim von Fiore (*auch*: Joachim von Fiori, J. von Flore, de Flore, of Flora; * um 1130/1135 in Celico, Kalabrien; † 1202 in San Giovanni in Fiore) war Abt und Ordensgründer in Kalabrien und wirkte im 12. Jahrhundert als Geschichtstheologe.

Joachim von Fiore

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre
- 3 Wirken
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Leben

Joachim von Fiore wurde um 1130/35 als Sohn eines Notars in Celico (Kalabrien) geboren. Anfangs arbeitete er auf Bestreben seiner Eltern als Notar in Cosenza und in der Kanzlei am Königshof von Wilhelm I. in Palermo.

Diese verließ er aber bald, um sich einem religiösen Leben zuzuwenden. So unternahm er 1166/67 eine Pilgerfahrt ins Heilige Land und besuchte Jerusalem. Nach Streitereien mit seinem Vater über seinen weiteren beruflichen Werdegang zog Joachim als Prediger und Einsiedler über das Land, verbrachte zuerst eine Zeitlang auf dem Hügel Guarassano bei Cosenza und dann nahe dem Zisterzienserkloster Sambucina di Luzzi. In Rende wurde er vom Bischof von Catanzaro zum Priester geweiht. Erst jetzt schloss er sich einer Ordensgemeinschaft an: er trat in das Kloster Corazzo ein. Nachdem er Prior geworden war, zog er sich in das Kloster SS. Trinità in Acri nach Sambucina zurück, und erst auf Grund der Bitten kirchlicher Würdenträger kehrte er als Abt nach Corazzo zurück. Er leitete das Kloster von 1171 bis 1177 und führte dort die Zisterzienserregel ein. 1183/84 hielt er sich im Kloster Casamari auf und begann das *Psalterium decem chordarum*, das er 1187/88 in Petralata (Kalabrien) beendete. Nachdem er schon 1183 bei der Kurie um Erlaubnis nachgesucht hatte, über die Offenbarung (*revelatio*) schreiben zu dürfen, erhielt er von Papst Klemens III. 1188 die Erlaubnis, sich ausschließlich seinen hermeneutischen Studien zu widmen. Zu diesem Zweck zog er sich in das Silagebirge zurück. Das Zisterzienser-Generalkapitel rief ihn aber 1192 nach Corazzo zurück. Stattdessen gründete er jedoch ein neues Kloster, San Giovanni in Fiore, dem er auch als Abt vorstand. An einem Ostermorgen zwischen 1190 und 1195 empfing er während der Meditation über der Johannes-Apokalypse seine entscheidende Erleuchtung. In die Zeit um 1190 fällt auch seine Gründung des Florenser-Ordens. Joachim von Fiore starb vermutlich im Jahre 1202 (weniger wahrscheinlich 1205) in San Giovanni in Fiore im Silagebirge

Lehre

Bedeutend ist Joachim von Fiore vor allem wegen seines Geschichtsbildes und seiner exegetischen Methode, bei der er die allegorischen Schriftauslegungen den typologisch-historischen vorzieht. Den historischen Ablauf des Alten und des Neuen Testaments deutet er in einem heilsgeschichtlichen Sinn. Die Geschichte wird in drei Zeitalter gegliedert, welche er mit der Trinität in Verbindung bringt: Die Zeit des Vaters (Altes Testament), des Sohnes (beginnt mit dem Neuen Testament und endet nach seiner Vorhersage 1260) und die des Heiligen Geistes. Dieses dritte, glückliche Zeitalter werde von der *intelligentia spiritualis* erleuchtet sein und alle Freuden des Himmlischen Jerusalem

(Offenbarung 21) bieten. Das letzte, das Dritte Zeitalter, steht im Zentrum des joachimitischen Geschichtbildes. Dieses Zeitalter wird auch *Drittes Reich* genannt (siehe auch Chiliasmus).[1] Dem Dritten Zeitalter geht die Ankunft des Antichrist voraus, welcher dann von einer kirchlichen Persönlichkeit besiegt wird. So identifizierten einige joachimitische Franziskaner den Heiligen Franziskus auf Grund seiner Stigmata als *Alter-Christus*. Seine Lehre wird auch mit dem Begriff der Drei-Zeiten-Lehre bezeichnet.

Joachim von Fiore klagte Petrus Lombardus an, er habe neben Vater, Sohn und Heiligem Geist noch die Trinität als vierte kollektive Einheit und damit eine *Quaternitas* eingeführt. Diese These wurde auf dem Vierten Laterankonzil von 1215 verurteilt. 1254 wurden einige seiner Lehren überprüft, aber er wurde von der Kirche nie als Häretiker angesehen, auch wenn postum gefälschte Bibelkommentare sein Ansehen schädigen sollten. Seine Lehren verbreiteten sich einige Jahrzehnte nach seinem Tod sehr rasch. Neben dem Joachimismus gewann vor allem der so genannte Pseudojoachimismus großen Einfluss. Besonders der Franziskanerorden nahm im 13. Jahrhundert joachimitische Ideen auf.

Wirken

Seine Ideen fanden im späten 13. und 14. Jahrhundert großen Anklang und verbreiteten sich schnell. So beeinflussten sie auch Dante Alighieri, vermutlich über die spirituale Strömung der Franziskaner, der dann auch Joachim von Fiore in seine Göttliche Komödie aufnahm. So wie er auf die spiritualen Franziskaner wirkte, so kann man auch seinen Einfluss bei den Täufern der Reformationszeit, z. B. bei Wikipedia:Thomas Müntzer und schließlich auch bei Lessings „Erziehung des Menschengeschlechts“ sowie bei Hegel, Auguste Comte, Karl Marx und in Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ erkennen.

Papst Benedikt XVI. ist seit Jahrzehnten ein führender Joachim-Spezialist. Im Lexikon für Theologie und Kirche verfasste er 1960 den Artikel „Joachim von Fiore“ und betonte, Joachim sei nicht antihierarchisch eingestellt gewesen, mit Benedikt von Nursia habe laut Joachim das Geist-Zeitalter begonnen.

Die Hauptwerke Joachims von Fiore sind *Concordia novi et veteris Testamenti*, *Expositio in Apocalypsim*, *Psalterium decem chordarum*, *Tractatus super quatuor Evangelia*, *De articulis Fidei*, *Adversus Iudeos* und die unvollendete *Vita S. Benedicti*.

Siehe auch

- Sixtinische Kapelle

Anmerkungen

1. ↑ Die Nazis benutzten später den Begriff „Drittes Reich“, um den neuen Charakter ihres Staates zu unterstreichen, aber keinesfalls den Inhalt im Sinne Joachims.

Literatur

- Herbert Grundmann: *Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers von Ponza*. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 16, 1960, S. 437-546.
- M. Reeves: *The Influence of Prophecy in the Later MA. A Study in Joachimism*. 1969.
- Matthias Riedl: *Joachim von Fiore. Denker der vollendeten Menschheit*. 2004 ISBN 3-8260-2697-7
- G.L. Potestà: *Il tempo dell'apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore*. 2004.
- Julia Eva Wannenmacher: *Hermeneutik der Heilsgeschichte: de septem Sigillis und die sieben Siegel im Werk Joachims von Fiore*. Leiden; Boston: Brill 2005 ISBN 90-04-13750-5
- Henri de Lubac: *Schleiermacher, Fichte, Hölderlin* Übers. Alexander Düttmann. In: Typologie. Internat. Beiträge zur Poetik. Frankfurt am Main, 1988 ISBN 3518114514 - S.338-356 (Zuerst in: Lubac *La postérité spirituelle de **Joachim de Flore***. T.1: De Joachim à Schelling. Paris, 1979. - S.327-342 (das Buch ist wichtig für die Wirkung des Begriffs Drittes Reich mit dem deutschen Idealismus als Brücke hin zur Verwendung durch die Nazis)

- Karl Löwith: Kapitel „Joachim“, in: Ders., Weltgeschichte und Heilgeschehen, Sämtliche Schriften Bd.2, Stuttgart 1983, S. 158-172

Weblinks

-
- Literatur von und über Joachim von Fiore (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118557564) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Joachim von Fiore* (http://www.bautz.de/bbkl/j/Joachim_f.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Jürgen Kuhlmann: Neujoachimismus (http://www.stereo-denken.de/joachim.htm)
- Centro internazionale di studi Gioachimiti (it. u. engl.) (http://www.centrostudigioachimiti.it/)
- „Joachim of Flora“-Artikel der Catholic Encyclopedia auf www.newadvent.org (engl.) (http://www.newadvent.org/cathen/08406c.htm)
- Joachim von Fiore - Für eine Hermeneutik im Web. Ein „Escatologia Florense“ Vergleich (http://www.emigrati.it/TEDESCO/Hermeneutik_im_Web.asp)
- Meister Eckhart und seine Zeit - Eduard Winter - Ketzerschicksale (http://www.eckhart.de/index.htm?winter.htm#) Der Ketzervater: Joachim von Fiore

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joachim von Fiore (http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Fiore) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joachim_von_Fiore&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joachim_von_Fiore&oldid=28841“

Kategorien: Biographie | Autor | Abt | Katholischer Theologe (12. Jahrhundert) | Mittelalter (Literatur) | Literatur (12. Jahrhundert) | Literatur (Latein) | Christliche Literatur | Person (Kalabrien) | Gestorben 1202 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 02:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 970-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jod (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Jod (hebr. יוד) ist der zehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 10.

Jod

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Das hebräische Jod hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Jod, aus dem sich das arabische Ya und über das griechische Iota das lateinische I und J entwickelten. Zu beachten ist, dass der semitische Konsonant im Griechischen zu einem Vokal wurde. Im modernen Iwrit, das ohne Vokalzeichen geschrieben wird (volle Schreibung, scriptura plena), dient das Jod neben seiner konsonantischen Funktion auch als Vokalanzeiger für den Laut I. Zwei aufeinanderfolgende Jod stehen für AI oder EY. Die proto-semitische und phönizische Version (𐤉) des Jod stellen abstrakt eine offene Hand - hebr. jad - dar.

Bedeutung

Jod ist nach kabbalistischer Auffassung der Urkonsonant, von dem sich alle anderen Konsonanten bzw. der Schriftzeichen ableiten – und zugleich ist es ein Symbol für das Ich, für den göttlichen Funken. In dieser Bedeutung finden wir es in dem ersten göttlichen Namen, jenem Namen, den Moses bei seiner Berufung auf dem Berg Gottes, dem Horeb, aus dem brennenden Dornbusch vernimmt (Ex 3,14): "Ich bin der Ich-bin" (hebr. אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, *ähjäh asher ähjäh*). Es ist das Ich des Christus, das sich durch die Gemeinschaft der sieben Elohim (der *sechste Name Gottes*, der für die tätige Hervorbringung des Sechstagewerks steht) kundgibt.

In der kabbalistischen Mystik wird Ähejäh, der *erste Name Gottes*, in der Form eines aus drei Jod gebildeten Dreiecks dargestellt. Das ist ein Hinweis auf die Trinität:

י

י י

Das erste, oberste Jod bedeutet die Ewigkeit, aus der die Zeit in ihrer dreifältigen Gestalt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfließt. Es steht für den Vater. Das zweite Jod symbolisiert die Unendlichkeit, aus der Länge, Breite und Tiefe, also der Raum entsteht, in dem sich die Schöpfung entfaltet. Hier offenbart sich der Sohn,

der Christus. Das dritte Jod steht für den Heiligen Geist, der die ewige Ursubstanz verströmt, die der ganzen Schöpfung Masse und Gewicht verleiht. Wir dürfen hier an die Feuerluft, an den Akasha-Stoff denken, dessen Grundlage die geformten Gottesgedanken (Ruach Elohim) sind.

Auch im Tetragrammaton JAHWE, dem *siebenten Namen Gottes*, der dem siebenten Elohim bzw. dem siebenten Schöpfungstag, dem Tag der Ruhe und Vollendung, entspricht, tritt uns das Jod, das Ich, entgegen:

יהוה

He - Waw - He - Jod

Nach den Lehren der Kabbala ist Jod der sechste der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Jod entspricht dem Zeichen der Jungfrau.

Jod bezeichnet den **zwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chesed und Tifereth verbindet, und wird auch die *Intelligenz des Willens* genannt.

Beispiele

- ירושלים jerushalajim: Jerusalem
- ישראל jisra'el: Israel
- ישוע jeshúa': Jesus
- סידור: Siddur (Jod als mater lectionis)
- בייבי Baby (zwei Jod in einem Fremdwort für den Diphthong *ey*)

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d9
Unicode-Name	HEBREW LETTER YOD
HTML	י
ISO 8859-8	0xe9

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · **Jod** י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jod (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Jod_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jod_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jod_(Hebräisch)&oldid=44691“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 08:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.535-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:JohannWolfgangvonGoethe.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
JohannWolfgangvonGoethe.jpg (200 × 230 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Bildrechte abgelaufen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:37, 13. Okt. 2006		200 × 230 (10 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Bildrechte abgelaufen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Waldorfschule

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:JohannWolfgangvonGoethe.jpg&oldid=19601“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2006 um 18:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Faust

Aus AnthroWiki

Johann Faust (* wahrscheinlich 1480, 1481 oder 1466 in Knittlingen, Helmstadt oder Roda als Georg Faust; † um 1541[1] in oder bei Staufen im Breisgau) war ein wandernder Magier, Astrologe und Wahrsager.

Faust, Radierung von Rembrandt, 1650-1652

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Sage
- 2 Der historische Faust
  - 2.1 Unklare Herkunft
  - 2.2 Umstrittenes Wirken
  - 2.3 Tod
- 3 Faust als literarische Figur
  - 3.1 Renaissance und Barock
- 4 Seit 1750
- 5 Werke mit Bezug zu Faust
  - 5.1 Schriften, Erzählungen
  - 5.2 Dramen
  - 5.3 Musik
  - 5.4 Film
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Quellen

Die Sage

Nach Richard Stecher[2] wurde die Sage nach dem Erscheinen des Buches von *Johann Spies* (siehe unten) von dem Hamburger *G. R. Widmann* überarbeitet. Einen Auszug daraus veröffentlichte der Nürnberger Arzt *Nikolaus Pfitzer*. „Endlich erschien im ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts eine zeitgemäße kurze Zusammenfassung des Werkes von einem anonymen Verfasser, der sich als ein ‚Christlich Meinender' bezeichnete. In dieser Gestalt drang das Volksbuch in die weitesten Kreise und wurde auch von Goethe in seiner Knabenzeit gelesen." Stecher fasst die Sage zusammen:

Sie handelt von einem jungen Mann namens *Johann Faust*, Sohn eines Bauern, der nach dem Besuch der Schule in Wittenberg Theologie studiert und den Doktorgrad erwirbt. Später studiert er auch „Medizin, Astrologie und was sonst mit der Magie zusammenhing." Er ererbt ein Vermögen von seinem Vetter, gibt dies aber schnell aus. „Sein unbegrenzter Durst nach Erkenntnis" führt dazu, dass er in einem Wald bei Wittenberg den Teufel beschwört, der „in der Gestalt eines grauen Mönches" erscheint und am nächsten Tag wiederkommen will. Dies geschieht, wobei der Teufel „zunächst als Schatten hinter dem Ofen und dann als zottige Bärengestalt mit einem Menschenkopf" auftritt. Faust schließt einen Bund mit dem Teufel ab. Der Teufel soll ihm 24 Jahre lang dienen, dafür soll er Fausts Seele bekommen. Der Vertrag wird mit Fausts Blut unterzeichnet. Der Teufel „solle ihn nach 24 Jahren holen dürfen; wenn bis dahin alle seine Wünsche erfüllt würden." Der Teufel nennt sich *Mephistopheles* und dient Faust gemäß dem Vertrag. „Er verschafft ihm auch einen Famulus, *Christoph Wagner* mit Namen, und den wunderbar gelehrigen Pudel *Prästigiar*." Faust frönt fortan dem Genuss. Er beginnt zu reisen und „seine magischen Künste" zu zeigen. In Leipzig reitet er auf einem Weinfass aus Auerbachs Keller, in Erfurt zapft er Wein aus einer Tischplatte, er besucht den Hof des Papstes in Rom, den Sultan in Konstantinopel, den Kaiser in Innsbruck und den Grafen von Anhalt. Nach 16

Jahren bereut er den Vertrag und will ihn aufheben, doch der Teufel schließt einen erneuten Pakt mit ihm. Er verschafft ihm Helena aus Griechenland, mit der Faust einen Sohn namens Justus zeugt, unter der Auflage, dass beide mit Faust sterben müssten. Darum bestimmt Faust seinen Famulus zu seinem Erben. Am letzten Tag der 24 Jahre erscheint „Satan, der Oberste der Teufel“ ihm in furchterregender Gestalt und kündigt ihm für die kommende Nacht den Tod an. Zweimal verhindert Mephistopheles den Suizid des Verzweifelten. Den letzten Abend verbringt er im Dorf Rimlich in der Gesellschaft seiner Freunde. Er bewirtet sie, „ermahnt sie zur Buße und Frömmigkeit“ und nimmt Abschied von ihnen. Zwischen Mitternacht und ein Uhr zieht ein starker Sturm auf. In Fausts Zimmer entsteht „ein Höllenlärm“. Am nächsten Morgen finden die Freunde die Wände im Zimmer mit Blut und Hirnmasse bespritzt, Fausts Augen liegen auf dem Boden, sein Leichnam im Hof „auf dem Miste“. Er wird „in aller Stille“ begraben.

In Johann Spies' *Historia von D. Johann Fausten* aus dem Jahr 1587, der ersten veröffentlichten schriftlichen Niederlegung der Faustsage, findet der Abschiedsabend in einem Wirtshaus statt, die Freunde sind Studenten und übernachten im Haus „nahe bei der Stuben, da D. Faustus innen war“. Es erhebt sich mit dem Sturm ein lautes Getöse, der Wirt flieht, die Studenten hören Faust „um Hülf und Mordio zu schreien, aber kaum mit halber Stimm.“ Später wird es still, doch die Studenten wachen die ganze Nacht. Am Morgen gehen sie in die Stube „darinnen D. Faustus gewesen war.“ Auch hier kleben Blut und Hirnmasse an der Wand, „weil ihn der Teufel von einer Wand zur andern geschlagen hatte.“ Sie beweinen Faust „und suchten ihn allenthalben. Letztlich aber funden sie seinen Leib heraußen bei dem Mist liegen, welchher greulich anzusehen war, dann ihm der Kopf und alle Glieder schlotterten.“[3]

Der historische Faust

Das Problem, das sich bei der Betrachtung des historischen Faust stellt, ist die geringe Anzahl verfügbarer Quellen. Insgesamt gibt es nur neun Dokumente, auf die man sich beziehen kann. Diese enthalten größtenteils auch nur wenige und von den jeweiligen Autoren subjektiv eingefärbte und widersprüchliche Informationen.

Johann „Doktor“ Faust

Unklare Herkunft

Nach nicht gesicherten Quellen kommen als Geburtsort das baden-württembergische Knittlingen, aber auch Helmstadt bei Heidelberg oder das thüringische Roda (heute Stadtroda) in Frage. In Knittlingen befinden sich heute ein umfangreiches Faust-Archiv und ein Museum.

Auch das genaue Geburtsjahr ist umstritten. Es wird entweder mit 1480 oder 1481, aber auch mit 1466 angegeben. Letzteres erscheint nach Forschungen von Frank Baron[4] wahrscheinlicher. In einem Brief eines Ingolstädter Gelehrten vom 27. Juni 1528 ist von einem „Doctor Jörg Faustus von Haidlberg“ die Rede.[5] In anderen Berichten wird ein „Georgius Faustus Helmstet(ensis)“ genannt, was Frank Baron den Hinweis gab, in den Archiven der Heidelberger Universität nach Studenten aus Helmstet zu suchen, wo er auf einen Georgius Helmstetter stieß. Dieser besuchte die Universität in Heidelberg von 1483 bis 1487. Auffällig ist dabei, dass er einer von zwei Studenten war, die sich weigerten, ihren Familiennamen anzugeben, was die Möglichkeit offen lässt, dass es sich dabei um Faust handelt. Falls es sich bei Georgius Helmstetter wirklich um den historischen Faust handelt, lägen einige Informationen über seinen Bildungsgang vor, da dieser Student am 12. Juli 1484 mit einem Bakkalaureat seinen Abschluss machte und am 1. März 1487 den Magistergrad erwarb.

Umstrittenes Wirken

Für die Zeit bis 1506 existieren keine gesicherten, sondern lediglich widersprüchliche Belege für Fausts Wirken. Belegt ist erst wieder ein Aufenthalt im Jahre 1506 in Gelnhausen als Vorführer magischer Kunststücke und Horoskopsteller. In den folgenden 30 Jahren erschien Faust in vielen Städten im süddeutschen Raum. Er trat auf als Arzt, Doktor der Philosophie, Wunderheiler, Alchemist und Wahrsager in einer Person. Viele sahen in ihm allerdings nur einen Betrüger und Hochstapler.

Besondere Anfeindung erfuhr er von der Kirche, die ihn als Teufelsbündler und Gotteslästerer bezeichnete. Diese und weitere Vorwürfe, etwa dass er in Kreuznach „mit Knaben die schändlichste Unzucht“ getrieben habe, finden sich in

einem schon im Jahre 1507 verfassten Brief des Abtes Johannes Trithemius. Auch in einem Brief vom 7. Oktober 1513 von Conrad Mutianus Rufus, der Faust angeblich in einer Herberge getroffen hat, wird Faust negativ bewertet, indem er als „ein reiner Prahler und Narr“ bezeichnet wird.[6]

Es gibt allerdings auch Zeitdokumente, in denen Faust positiv dargestellt wird: Beispielsweise beschrieb ihn der Tübinger Professor Joachim Camerarius 1536 als einen ernst zu nehmenden Sterndeuter. Der Wormser Stadtarzt Philipp Begardi äußerte sich 1539 anerkennend zu Fausts Kenntnissen der Arzneikunst.

Am 23. Februar 1520 war Faust anscheinend in Bamberg, um dem Bischof der Stadt ein Horoskop zu erstellen. Dies geht aus den Rechenbüchern des Bischofs hervor, in denen es heißt „X. guld(en) geben und geschenckt Doctor Faustus ph(ilosoph)o […]“.[7]

Im Jahre 1528 besuchte Faust Ingolstadt, von wo er allerdings bereits nach kurzer Zeit verbannt wurde. Einigen Berichten zu Folge hielt er sich vier Jahre später in Nürnberg auf. Dies geht aus einem Kommentar des damaligen stellvertretenden Bürgermeisters hervor, welcher sich in den Archiven der Stadt befindet. Darin heißt es, „Doctor Faustus, dem großen Sodomiten und Nigromantico in furt glait ablainen [freies Geleit ablehnen]. Burgermeister iunior.“[8] (vgl. Nigromantie, Sodomiterverfolgung)

Am 25. Juni 1535 wird Faust in der belagerten Stadt Münster das letzte Mal in Quellen erwähnt. Über den Hintergrund seines Aufenthalts in der Stadt wie auch über seinen Verbleib nach der Einnahme ist nichts bekannt.

Tod

Fausts Tod wird auf die Jahre 1540/41 datiert. Er soll im „Hotel zum Löwen“ in Staufen im Breisgau bei chemischen Experimenten infolge einer Explosion umgekommen sein. Faust soll versucht haben, Gold herzustellen. Sein Leichnam wurde in „grässlich deformiertem Zustand“ vorgefunden. Man schloss daraus, dass der Teufel höchstpersönlich sich seiner Seele bemächtigt habe.

Inschrift am Gasthaus Löwen in Staufen

In der Zimmerischen Chronik schreibt Froben Christoph von Zimmern um 1564:

> „Es ist auch umb die zeit“ – gemeint ist der Reichstag in Regensburg 1541 – „der Faustus zu oder doch nit weit von Staufen, dem stetlin im Breisgew, gestorben. Der ist bei seiner zeit ein wunderbarlicher nigromanta gewest, als er bei unsern zeiten hat mögen in deutschen landen erfunden werden, der auch sovil seltzamer hendel gehapt hin und wider, das sein in vil jaren nit leuchtlichen wurt vergessen werden. Ist ain alter mann worden und, wie man sagt, ellengclichen gestorben. Vil haben allerhandt anzeigungen und vermuetungen noch vermaint, der bös gaist, den er in seinen lebzeiten nur sein schwager genannt, hab ine umbbracht.
> „Die büecher, die er verlasen, sein dem herren von Staufen, in dessen herrschaft er abgangen, zu handen worden, darumb doch hernach vil leut haben geworben und daran meins erachtens ein sorgclichen und unglückhaftigen schatz und gabe begert. Den münchen zu Lüxhaim im Wassichin hat er ain gespenst in das closter verbannet, desen sie in vil jaren nit haben künden abkommen und sie wunderbarlich hat molestirt, allain der ursach, das sie ine einsmals nit haben wellen übernacht behalten, darumb hat er inen den unrüebigen gast geschafft …“[9]

Hier spiegelt sich die zeitgenössische Ambivalenz zu dieser neuen wissenschaftlichen Beschäftigung wieder. Froben Christoph hatte bei seinen Studien in Frankreich selbst heimlich alchemistische Experimente betrieben und sich auch entsprechende Literatur besorgt, andererseits konnte er dies mit seinen Glaubensgrundsätzen nicht vereinbaren und beendete diese Forschungen wieder. Was wir heute als Aberglauben bezeichnen, dass Geister und Gespenster heraufbeschworen werden könnten, war Überzeugung. In einem späteren Nachtrag, die Chronik blieb unvollendet, bleiben zwar noch die Glaubenszweifel,

aber die Gespenstergeschichten entfallen:

> „Das aber die pratik solcher kunst nit allain gottlos, sonder zum höchsten sorgclich, das ist unlaugenbar, dann sich das in der erfarnus beweist, und wissen, wie es dem weitberüempten schwarzkünstler, dem Fausto, ergangen. Derselbig ist nach vilen wunderbarlichen sachen, die er bei seinem leben geiebt, darvon auch ain besonderer tractat wer zu machen, letzstlich in der herrschaft Staufen im Preisgew in großem alter vom bösen gaist umbgebracht worden.“[10]

Mit der zeitlichen Entfernung vom realen Ereignis wurden die Darstellungen über sein Leben und Sterben immer dramatischer. Das dramatische Ende Fausts kam seinen geistlichen und gelehrten Widersachern sehr entgegen. Sowohl die katholische Kirche als auch die protestantischen Geistlichen sahen in ihm einen Gegner ihres Glaubens. Letztere verdammten ihn sogar als Teufelsbündler. Für Gelehrte und offiziell zugelassene Ärzte war er ein Konkurrent, der ihnen Hörer bzw. Patienten abwarb.

Eine abschließende Bewertung der historischen Faustgestalt erweist sich als schwierig. In der heutigen Faust-Forschung wird er größtenteils als hochintelligenter Autodidakt gesehen, der seine Fähigkeiten spektakulär darstellte und geschäftstüchtig nutzte.

Faust als literarische Figur

Renaissance und Barock

Nach 1600, als der Wunderglaube abnahm, wurde das Interesse gegenüber Fausts "Höllenzwängen" ein literarisches. Als Sinnbild eines Menschen, der sich aus mittelalterlicher Demut befreit, dessen Selbstbewusstsein aber in Hybris umschlägt, wurde Faust seit der Renaissance zu einem beliebten Vanitas-Symbol. Das lückenhafte Wissen über den historischen Faust und sein spektakuläres Ende begünstigten Legendenbildungen um seine Person und ließen Schriftstellern, die sich mit seinem Leben befassten, einigen Handlungsspielraum.

Ein erstes umfassendes Werk, das sich mit dem Leben Johann Fausts befasste, erschien im Jahre 1587. Der Buchdrucker Johann Spies veröffentlichte die *Historia von D. Johann Fausten*, auch bekannt als Volksbuch. Es enthält eine Vielzahl von Geschichten und Anekdoten, viele mit legendenhaften Elementen. Spies berichtet von Fausts Theologie- und Medizinstudium, seiner Beschäftigung mit der Zauberei und von seinem Bündnis mit dem Teufel, der Faust schließlich mit in die Hölle nimmt. Deutlich ist die christliche Einstellung des Autors zu erkennen. Das Buch vermittelt ein negatives Faustbild und eine Ermahnung zu gottesfürchtigem Leben. Es erlangte große Bekanntheit. Zwischen 1588 und 1611 wurde es ins Englische, Niederländische, Französische und Tschechische übersetzt. Der Fauststoff gelangte so auch ins Ausland.

Titelseite des Volksbuchs

1589 schuf der Engländer Christopher Marlowe eine dramatisierte Version der „Historia“. *Die tragische Historie vom Doktor Faustus* enthält all ihre wesentlichen Stoffelemente. Die Faustfigur trägt aber deutliche Züge einer Renaissancegestalt. Faust verlangt anmaßend die Macht über die Welt und verachtet die Theologie und ihre Jenseitsorientierung. Er verschreibt sich der Magie und dem Teufel, was auch hier zu seinem bösen Ende führt. Trotzdem ist bei Marlowe deutlich die Sympathie für seinen Protagonisten erkennbar. Es ist die erste Faustbearbeitung, die der Figur des Faust positive Aspekte abgewinnt.

Fassung von 1695

Marlowes Drama wurde um 1600 von englischen Schauspielergruppen nach Deutschland gebracht und von deutschen Schauspielern übernommen. In der folgenden Zeit wurde es allerdings zerspielt und auf komische Elemente reduziert. Faust wurde zu einer komischen Figur, vergleichbar mit dem Kasperl der Stegreifkomödie.

Zwischen Witzfigur und dämonischem Ungetüm bewegen sich die Faust-Figuren der zahlreichen Bühnenfassungen des Stoffs. Oft dienen sie als Vorwand zu einem Zirkus-Spektakel zwischen Puppenspiel, Dressur, Ballett und Feuerwerk.

Der Augsburger Schausteller Rudolf Lang zog mit einer Hundenummer zum Thema Faust 1717–21 durch Österreich und Deutschland und musste sich einmal ernsthaft gegen den Vorwurf der Hexerei verteidigen. (Die Rede von „des Pudels Kern“ in Goethes *Faust I* bezog sich noch auf ein erfolgreiches Bühnenstück mit einem dressierten Hund, dessen Aufführung in Weimar von Goethe verhindert wurde.)

Berühmt sind die beiden englischen Faust-Pantomimen zu Beginn des 18. Jahrhunderts: *Necromancer* von John Rich und *Doctor Faustus* von John Thurmond (beide London 1723). Sie sind eine Sammlung von Vanitas-Motiven: Verträge, Prognosen, Musik, Tanz, Geldverleih, Prostitution, heidnische Antike werden unter dem Motto der Nichtigkeit und Vermessenheit bunt zusammengestellt.

Josef Anton Stranitzky setzte in seiner Dramatisierung von 1725 der Faust-Figur den Wiener Hanswurst gegenüber.

Seit 1750

An der Verwendung des Fauststoffs lässt sich eine zunehmende Scheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur ablesen. Im Zeitalter der Aufklärung begannen die Versuche, die Faust-Figur zu rechtfertigen und grundsätzlich aufzuwerten. Gotthold Ephraim Lessing veröffentlichte 1759 in seinem „17. Literaturbrief“ einige Szenen eines von ihm geplanten Faust-Dramas. Faust wird hier als ein nach Erkenntnis strebender Renaissancemensch dargestellt. Aufgrund eben dieses Strebens nach Wissen wird er vor dem Teufelspakt bewahrt. Lessing vollendete dieses Werk nie. Ein anderes Schwergewicht hatten die Aufwertungsversuche seit 1775 in der Epoche des „Sturm und Drang“. Viele junge Dichter befassten sich mit der Thematik. Faust verkörperte bei ihnen den Willen zum geistig-sinnlichen Abenteuer in einer eintönigen, überzivilisierten und naturfremden Welt.

In der Populärkultur gibt es parallel dazu immer noch die alte, durchwegs negativ gemeinte Faust-Figur: In Hamburg etwa führt ein Pyrotechniker namens Girandolini 1785 ein musikalisch-physikalisches Freilichtspektakel *Doctor Fausts Höllenfarth* auf. Ebenso wurde diese ältere Bedeutung des Fauststoffes für aufklärerische Satiren benutzt. Friedrich Maximilian Klingers Roman *Fausts Leben* (1791) ist eine Mischung aus Aufklärungssatire und Sturm-und-Drang-Novelle.

Bruchlos geht diese Tradition ins Bühnenmelodram des 19. Jahrhunderts über. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind Ferdinand Kringsteiners *Johann Faust* (1811) und Ernst August Klingemanns *Faust* (1816) als populäre Schauerdramen. Noch Louis Spohr suchte im Stoff für seine Oper *Faust* (1818) eher einen reißerischen Aufhänger für seine Musik als einen bedeutenden Inhalt. Dass man die Vanitas-Symbolik im 19. Jahrhundert nicht mehr ernst nehmen konnte, zeigt sich in Travestien wie derjenigen von Franz Xaver Gewey 1815: Die Gegenstände in Fausts Studierstube, Totenköpfe, Skelette, Folianten, Waffen, Himmelskugeln, Landkarten beginnen sich dort wie in einem Disney-Film zu bewegen und im Chor zu singen.

Ary Scheffer: Faust et Marguerite. – Die französischen Versionen des Fauststoffs seit Gounods Oper legen ihr Schwergewicht

In der neueren Rezeptionsgeschichte hat allerdings die Nobilitierung der Faustfigur ihre ältere Bedeutung verdrängt, obwohl sie in der Populärkultur unverändert präsent war. 1808 erschien Goethes *Faust. Der Tragödie erster Teil*. Goethe versuchte, dem Stoff seinen Pessimismus zu nehmen. Er gab seinem Faust ein zaghaft hoffnungsvolles Ende, ohne sich dem Religiösen auszuliefern. Dieses Werk wurde zum wichtigsten der gesamten Faustdichtung. Der 1832 veröffentliche zweite Teil ist eher ein kulturkritischer Essay als ein Bühnenstück. Goethe beschäftigte sich insgesamt fast 60 Jahre lang mit dem Fauststoff. Er stellte Faust als Renaissancemenschen und Humanisten dar, als einen modernen Intellektuellen, der sich aus kirchlicher Bevormundung befreit hat.

meist auf die Gretchentragödie.

Die Goethe-Parodie von Friedrich Theodor Vischer *Faust. Der Tragödie dritter Teil* (1862) konnte sich nicht durchsetzen. Der Fauststoff blieb dennoch auf der Ballett- und Opernbühne in zahlreichen Versionen präsent. Am berühmtesten wurde Charles Gounods schwärmerisch-empfindsamer *Faust* von 1859. Aus Pietät gegenüber Goethe nannte man die Oper im deutschen Sprachgebiet *Margarethe*. Noch das „erste“ US-amerikanische Musical *The Black Crook* (1866) nimmt den Fauststoff als Aufhänger zu einem unterhaltenden Bühnenspektakel.

Die Verschärfung der Faust-Figur ins "Faustische", wie sie seit dem Fin de siècle vor allem mit nationalistischem Unterton üblich wurde, lässt sich nicht auf Goethe zurückführen. In diesem Zusammenhang stehen Oswald Spenglers unheilvolle Aussagen über die "faustische Kultur" in *Der Mensch und die Technik* (1931). Geglückte und misslungene deutsche Vergangenheitsbewältigung begegnen sich bei der Behandlung des Fauststoffs auf irritierende Weise, wie die germanistische Karriere von Hans Ernst Schneider gezeigt hat.

Im 20. Jahrhundert prägte der endgültige Untergang des Ancien Régime und die Erfahrung der Weltkriege die Beschäftigung mit dem Fauststoff. Heinrich Mann schuf in *Professor Unrat* (1905) wiederum eine negative, anmaßende und lächerliche Faust-Figur. Sein Bruder Thomas Mann knüpft mit seinem 1947 erschienenen Roman *Doktor Faustus* an die „Historia“ von 1587 an. Er verlegt die Handlung in die Zeit ab 1900 und übt mit der Figur des Faust Kritik an der bürgerlichen Klasse Deutschlands. Michail Bulgakows Satire *Der Meister und Margarita* parodiert das Leben im Sowjetreich. In Hanns Eislers unvertont gebliebenem Opernlibretto *Johann Faustus* von 1952 vertritt Faust die Rechte der Unterdrückten in den Bauernkriegen um 1525.

Ebenfalls im 20. Jahrhundert erlebte die Faustfigur im Puppenspiel eine Wiederbelebung, nachdem das Puppentheater durch die Hohnsteiner Puppenbühne unter Max Jacob von der Jahrmarktsunterhaltung zur anerkannten Theaterform aufgestiegen war. Prominente Autoren und Spieler von Faust-Puppenspielen waren neben Max Jacob Friedrich Arndt (Hohnsteiner Kasper), Walter Büttner (Der Heidekasper) und Otto Schulz-Heising (Ulenspeegel Puppentheater). Heute noch zeigen verschiedene traditionsbewusste Puppenspieler ein Faust-Spiel, z.B. Gerd-Josef Pohl (Piccolo Puppenspiele), Andreas Blaschke (Figurentheater Köln), Harald Sperlich (Hohenloher Figurentheater) und Stefan Kügel (Theater Kuckucksheim (http://www.kuckucksheim.de/index_js.htm)).

Interessant ist, dass sich die charakteristischen Elemente des Fauststoffs, wie der Teufelspakt oder Fausts Erkenntnisstreben, auch seine amourösen Bestrebungen, die ihn in die Nähe der Don-Juan-Figur rücken, in den unterschiedlichen Darstellungen der verschiedenen Zeitepochen erhalten haben – über Faust als Scharlatan im Mittelalter bis zum Gelehrten der Neuzeit, der nach Vollkommenheit seines Wissens strebt.

Werke mit Bezug zu Faust

Schriften, Erzählungen

Siehe auch: Liste magischer Schriften

- *Dr. Fausts vierfacher Höllenzwang* (1501)
- *Fausts dreifacher Höllenzwang* (1501)
- *Dr. Fausts Mirakel, Kunst und Wunderbuch* (1504)
- *Fausts Höllenzwang* (1509)
- *Johannis Fausti Manual Höllenzwang* (Wittenberg 1524)
- *Praxis Magia Fausti* (Passau 1527)
- Johann Spies: *Historia von D. Johann Fausten*. (1587)
- *Das Wagnerbuch* von (1593)
- *Das Widmann'sche Faustbuch* von (1599)
- *Dr. Fausts großer und gewaltiger Höllenzwang* (Frankfurt 1609)
- *Dr. Johannes Faust, Magia naturalis et innaturalis* (Passau 1612)
- *Das Pfitzer'sche Faustbuch* (1674)
- *Dr. Fausts großer und gewaltiger Meergeist* (Amsterdam 1692)
- *Das Wagnerbuch* (1714)
- *Faustbuch des Christlich Meynenden* (1725)

- Heinrich Heine: *Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem* (1851)
- Theodor Storm: *Pole Poppenspäler* (1875)
- Waleri Brjussow: *Der feurige Engel* (1908)
- Michail Bulgakow: *Der Meister und Margarita* (entstanden 1928–1940)
- Thomas Mann: *Doktor Faustus* (1947)
- Otfried Preußler: *Krabat* (1971)
- Helmut Krausser: *Der große Bagarozy* (1997)

Dramen

- Christopher Marlowe: *Tragicall History of Doctor Faustus* (1589)
- John Rich: *The Necromancer* (1723)
- Johann Wolfgang von Goethe:
  - *Urfaust*
  - *Faust I*
  - *Faust II*
- Friedrich Maximilian Klinger: *Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt* (1791)
- Ernst August Klingemann: *Faust* (1816)
- Christian Dietrich Grabbe: *Don Juan und Faust* (1828)
- Nikolaus Lenau: *Faust* (1836)
- Friedrich Theodor Vischer: *Faust. Der Tragödie dritter Teil* (1862)
- Dorothy L. Sayers: *The Devil to Pay* (1939)
- Wolfgang Bauer: *Herr Faust spielt Roulette* (1986, Erstdruck in: Wolfgang Bauer: Werke. Bd. 3: Schauspiele 1975-1986. Graz: Droschl 1986, S. 193-241.)
- Günther Mahal (Hrsg.): *Doktor Johannes Faust - Puppenspiel*. Stuttgart: Reclam 1991. ISBN 3-15-006378-7 (Puppenspiel von Karl Simrock und Text des Ulmer Puppenspiels)
- Werner Schwab: *Faust:: Mein Brustkorb: Mein Helm.* (1992. Musik: Einstürzende Neubauten. Erstdruck in: W.S.: Dramen 3. Graz: Droschl 1994.)
- Pohl, Gerd-Josef: *Faust - Geschichte einer Höllenfahrt* Textfassung für die Piccolo Puppenspiele, Bonn 1995

Musik

- Ludwig van Beethoven: Opus 75 Nr. 3 *Es war einmal ein König [„Flohlied des Mephisto“]* (Lied, 1809)
- Louis Spohr: *Faust* (Oper, 1818)
- Konradin Kreutzer *Gesänge aus Goethes "Faust"*, 1820
- Hector Berlioz: *Huit scènes de Faust* (Kantate, 1828); *La damnation de Faust* (Oratorium, 1845-46)
- Albert Lortzing: *Don Juan und Faust*, 1829 (Bühnenmusik zu Grabbes gleichnamigem Drama)
- Louise Bertin: *Fausto* (1831)
- Richard Wagner: *Eine Faust-Ouvertüre* (1839/40, Neufassung 1855)
- Robert Schumann: *Szenen aus Goethe's Faust* für Solostimmen, Chor und Orchester, 1844-1853
- Franz Liszt: *Eine Faust-Sinfonie*, 1854-57
- Charles Gounod: *Faust (Margarethe)* (Oper, 1859)
- Arrigo Boito: *Mefistofele* (Oper 1868)
- Hervé: *Le petit Faust* (Oper 1869)
- Gustav Mahler: *8. Sinfonie*, 1906-1907
- Ferruccio Busoni: *Doktor Faust, 1916-25*
- Hermann Reutter: *Doktor Johannes Faust* (Oper 1936/1955)
- Alfred Schnittke: *Faust* (Kantate, 1982-83)
- Einstürzende Neubauten: *Faustmusik*, 1994 (= Musik zu Werner Schwabs Bühnen Stück *Faust:: Mein Brustkorb: Mein Helm.*)
- Randy Newman: *Randy Newman's Faust*, 1995
- Michael Postweiler: *Faust & Fisto* (Musical frei nach Goethe), 1995 (UA 1997)
- Subway to Sally: *Mephisto*, 1997
- Current 93: *Faust*, 2000
- Tanzwut: *Götterfunken*
- Cradle of Filth: *Absinthe with Faust*

Rudolf Volz: *Faust - Die Rockoper* (nach J.W.v.Goethe)

Film

- Georges Méliès: *La Damnation de Faust*, 1903
- Friedrich Murnau: *Faust - eine deutsche Volkssage*, 1926
- Peter Gorski, Gustav Gründgens, *Faust*
- Richard Burton, Nevill Coghill: *Doctor Faustus*, 1967 (mit Elizabeth Taylor)
- Dieter Dorn: *Faust - Vom Himmel durch die Welt zur Hölle*, 1988
- Jan Švankmajer: *Faust*, 1994

Literatur

- Frank Baron: *Dr. Faustus: From History to Legend.* München: Fink 1978. ISBN 3770515390
- Frank Baron: *Faustus on Trial. The Origin of Johann Spies's Historia in an Age of Witch-hunting.* Tübingen: Niemeyer 1992. ISBN 3484365099
- Fritz Brukner, Franz Hadamowsky: *Die Wiener Faust-Dichtungen von Stranitzky bis zu Goethes Tod.* Wien 1932.
- Horst Jesse: *»Faust« in der bildenden Kunst*. München: Utz 2005, ISBN 3-8316-1202-1
- Carl Kiesewetter: *Faust in der Geschichte und Tradition*. Leipzig: Spohr 1893. Nachdruck Hildesheim: Olms 1963
- Günther Mahal: *Faust: Untersuchungen zu einem zeitlosen Thema*. Neuried: ars una 1998 (Abdruck der Dokumente über Faust mit Erläuterungen). ISBN 3893913068
- Günther Mahal: *Faust. Die Spuren eines geheimnisvollen Lebens*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1995. ISBN 3499137135
- Andreas Meier: *Faustlibretti. Geschichte des Fauststoffs auf der europäischen Musikbühne […].* Frankfurt am Main: Lang 1990. ISBN 363142874X
- Frank Möbius (Hrsg.): *Faust: Annäherung an einen Mythos.* Ausstellungskatalog. Göttingen: Wallenstein 1995.
- Karl Theens: *Faust auf dem Puppentheater*. Knittlingen 1957.
- Karl Theens: *Geschichte der Faustgestalt vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart*. Meisenheim 1948.

Weblinks

- *Johann Faust (http://aronsson.se/adb/6/583)* . In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 6, Leipzig 1877, S. 583.
- Volksbuch von Dr. Faust in der Bibliotheka Augustana (http://www.fh-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/16Jh/Faustus/fau_intr.html)
- Faust-Museum Knittlingen (http://www.knittlingen.de/kultur_js.htm?f1=f_museum_i.htm)
- Faust als Spiegel der Geschichte: (http://www.heim2.tu-clausthal.de/~kermit/wte/faust.shtml) Vortrag im Rahmen der Reihe *Wissenschaft, Technik und Ethik*
- Zeittafel zu Faust (http://www.heim2.tu-clausthal.de/~kermit/faust.shtml)
- Gunter E. Grimm: Faust-Opern (http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/goethe/faust-musikalisch_grimm.pdf)

Quellen

1. ↑ die Zimmerische Chronik, Band 3, Seite 529 schreibt *um die Zeit des Regensburger Reichstags*. Da die Zimmern im Kontext bereits als Grafen benannt sind, muss dies nach 1538 sein. Da Froben Christoph von Zimmern noch unverheiratet ist vor 1544. Es kommt also nur der Reichstag 1541 in Frage
2. ↑ Richard Stecher: *Erläuterungen zu Goethes „Faust“ I. Teil*; erschienen in: Dr. Wilhelm Königs Erläuterungen zu den Klassikern. 21–21a Bändchen (Doppelheft). Leipzig: Hermann Bayer Verlag, o.J.[10]
3. ↑ Beilage zum Reclam-Heft: Johann Wolfgang Goethe Faust. Der Tragödie erster Teil. 1987, Philipp Reclam jun., Stuttgart.
4. ↑ siehe Baron: *Faustus on Trial. The Origin of Johann Spies’s Historia in an Age of Witch-hunting*
5. ↑ Stadtarchiv Ingolstadt: *Ingolstädter Ratsprotokolle*

6. ↑ siehe Kiesewetter: *Faust in der Geschichte und Tradition*, Bd 1; S. 3
7. ↑ siehe Baron: *Doctor Faustus from History to Legend*; S. 42
8. ↑ Staatsarchiv Nürnberg: *Nürnberger Ratserlasse*, Nr. 870f., 12
9. ↑ Zimmerische Chronik, Band 3, Seite 529
10. ↑ Zimmerische Chronik, Band 1, Seite 577. Dass die spätere Version in Band 1 zu finden ist, ist auf die Edition Baracks im 19. Jhd. zurückzuführen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johann Faust (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Faust) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Faust&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Faust&oldid=26155“

Kategorien: Alchemist | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 14:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.753-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Georg Gichtel

Aus AnthroWiki

Johann Georg Gichtel (* 4. oder 14. März 1638 in Regensburg; † 21. Januar 1710 in Amsterdam) war ein Mystiker und Spiritualist.

Johann Georg Gichtel wurde 1664 in Regensburg Advokat. Er beschäftigte sich jedoch fortwährend mit religiösen, später besonders mit Jakob Böhmes Schriften, die er zuerst vollständig herausgab (1682).

Er hatte persönlichen Kontakt mit anderen Schwärmern, namentlich mit Pfarrer Friedrich Breckling von Zwolle, der ihn ordinierte. 1665 wurde er aus Regensburg ausgewiesen, 1668 kam er in Zwolle infolge seiner heftigen Kirchenkritik ins Gefängnis und an den Pranger. Er suchte nun eine Zufluchtsstätte in Amsterdam.

Seine Lehre, dass man einzig auf den *Gott in uns* hören, dagegen um die Bedürfnisse des Lebens sich nicht bekümmern solle, rief Arbeitsscheu und Zerwürfnisse in den Familien hervor.

Seine *Theosophia practica* wurde von seinem Schüler Gottfried Arnold (1701-1708, 3 Bde.) und von Johann Wilhelm Überfeld (Leiden 1722, 6 Bde.) mit seiner Biographie herausgegeben.

Die Glieder der von ihm gestifteten kleinen Gemeinde in Holland hießen nach ihm Gichtelianer; sie selbst nannten sich Engelsbrüder, weil sie bis zur Reinheit der Engel sich zu erheben hofften, indem die vollkommenen Glieder (Melchisedeksche Priester) sich des ehelichen Umganges enthielten und nur von freiwilligen Gaben lebten. An ihre Spitze stellte sich nach dem Tode Gichtels der Kaufmann Johann Wilhelm Überfeld in Leiden, während die Kreise in Altona und Hamburg Johann Otto Glüsing folgten.

Die Lotosblumen in ihrer Beziehung zu den kosmischen Verhältnissen

Gichtel setzt die Lotosblumen in Beziehung zu den Planetensphären:

Scheitelchakra	Saturn	1000-blättrig
Stirnchakra	Jupiter	2-blättrig
Halschakra	Mars	16-blättrig
Herzchakra	Sonne	12-blättrig
Nabelchakra	Venus	10-blättrig
Sakralchakra	Merkur	6-blättrig
Wurzelchakra	Mond	4-blättrig

Johann Georg Gichtel, Thesophica Practica (1722)

Die Zahl der Blätter der Lotosblumen hängt sehr deutlich mit planetarischen Rhythmen zusammen. So zeigen sich im Wurzelchakra die 4 Mondphasen, im Sakralchakra die drei oberen und die drei unteren Konjunktionen des Merkur (Merkur-Hexagramm) und dem Nabelchakra liegt das Venus-Pentagramm zugrunde. Diese Planetenkräfte wirken übrigens auch bei der Gestaltung äußerer Blütenformen mit: Merkur bei den sechsstrahligen Blüten (Liliengewächse) und Venus bei den fünfstrahligen Blüten (Rosengewächse). Im 12-blättrigen Herzlotos bildet sich der Weg der Sonne durch die 12 Tierkreiszeichen ab.

Zu beachten ist die okkulte Reihenfolge der Planeten (Mond – Merkur – Venus – Sonne – Mars – Jupiter - Saturn), bei der die Planeten Merkur und Venus gegenüber den heutigen Darstellungen nach dem heliozentrischen System vertauscht sind. Gichtel war diese okkulte Reihung ganz offenbar vertraut. Rudolf Steiner hat auch auf diese Vertauschung der Reihenfolge von Merkur und Venus

mehrmals sehr hingewiesen.

Literatur

- Johann Gustav Reinbeck: *Joh. Gustav Reinbecks Nachricht von Gichtels Lebens-Lauf und Lehren, da jener aus seinen eigenen Brieffen zusammen gezogen ist, diese aber nach der Heiligen Schrifft geprüfet worden, vormahls in denen so genanndten Berlinischen Heb-Opfern heraus gegeben, nun aber aus bewegenden Ursachen besonders wieder abgedrucket*. Berlin: Rüdiger, 1732.
- Adolf Harless: *Jakob Böhme und die Alchymisten. Ein Beitrag zum Verständniß J. Böhme's. Nebst einem Anhang: J. G. Gichtel's Leben und Irrthümer*. Von G. C. Adolf von Harleß. Berlin: Schlawitz, 1870.
- Gottlieb Christoph Adolph von Harless: *J. G. Gichtel's Leben und Irrthümer u. über ein Rosenkreuterisches Manuscript*. Leipzig: Hinrichs, 1882.
- Peter J.A. Nissen: *Gichtel, Johann Georg*. In: LThK^3 4, 643.

Weblinks

-
- Literatur von und über Johann Georg Gichtel (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=117732230) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Johann Georg Gichtel* (http://www.bautz.de/bbkl/http://bbkl.de/g/gichtel_j_g.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Christiaan Sepp: *Gichtel, Johann Georg*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 9, Leipzig 1879, S. 147–150.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johann Georg Gichtel (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Gichtel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Georg_Gichtel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Georg_Gichtel&oldid=26940“

Kategorien: Mystiker | Deutscher | Mann | Geboren 1638 | Gestorben 1710 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 19:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.388-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Gottlieb Fichte.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johann_Gottlieb_Fichte.jpg (300 × 336 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Gottlieb Fichte

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:17, 7. Jun. 2008		300 × 336 (24 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Gottlieb Fichte

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Johann Gottlieb Fichte.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Gottlieb_Fichte.jpg&oldid=29388“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Heinrich Füssli 011.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 425 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.855 Pixel, Dateigröße: 249 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Heinrich Füssli, Der Kampf des Thor mit der Schlange des Midgard, 1788

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:46, 6. Jul. 2006		2.024 × 2.855 (249 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Heinrich Füssli, Der Kampf des Thor mit der Schlange des Midgard, 1788

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Johann Heinrich Füssli 011.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Midgardschlange

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Heinrich_Füssli_011.jpg&oldid=2498“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Heinrich Jung

Aus AnthroWiki

Johann Heinrich Jung (genannt Jung-Stilling) (* 12. September 1740 in Hilchenbach-Grund im Siegerland; † 2. April 1817 in Karlsruhe) war ein deutscher Augenarzt, Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller.

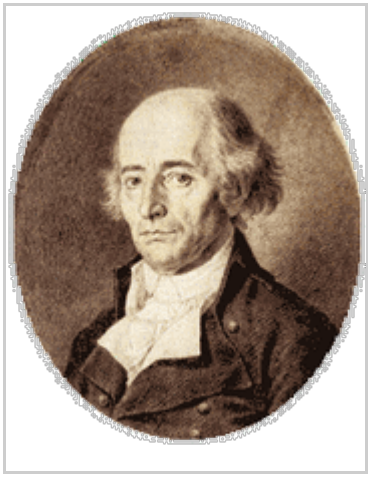

Johann Heinrich Jung (Jung-Stilling)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Denkmäler und Wirkungsstätten
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Weblinks

Leben

Sein Vater war ein Schneider mit Vornamen Johann Helmann, der in der Lebensgeschichte "Wilhelm" genannt wird (er lebte von 1716-1802), seine Mutter Johanna Dorothea geb. Fischer ("Dortchen", evtl. auch Dorte genannt; geb. 1717) verstarb 1742, als Jung-Stilling 18 Monate alt war. Er ging nach dem Besuch der Dorfschule auf eine sogenannte "Lateinschule" (Vorbereitung auf Gymnasium und Studium), wo er mit 14 Jahren den Abschluss machte, also aufhörte und nach der Konfirmation die erste Schulmeisterstelle erhielt, was damals durchaus üblich war. Während er Donnerstags bis Samstags auf insgesamt neun Stellen bis zu seinem 22. Lebensjahr als Lehrer arbeitete, lernte er in den restlichen Wochentagen das Schneiderhandwerk seines Vaters.

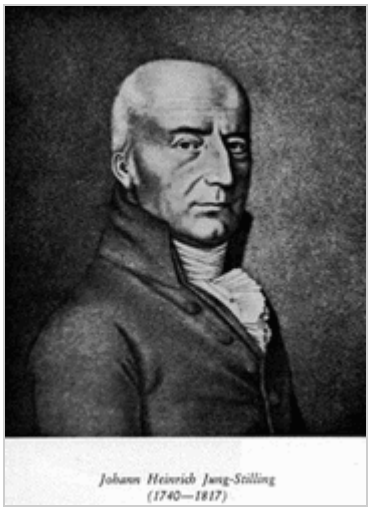

Johann Heinrich Jung

Nach der Wiederverheiratung des Vaters verließ er seine Heimat, und war für sieben Jahre die rechte Hand des bedeutenden Fabrikanten und Fernhandelskaufmanns Peter Johannes Flender in Kräwinklerbrücke im Bergischen Land. Für die Kinder des Fabrikanten arbeitete er auch als Hauslehrer. Jung wirkte im Rahmen seiner Arbeit bei Flender auf zahlreichen unterschiedlichen Gebieten, so arbeitete er unter anderem als Kaufmannsgehilfe und Nationalökonom Lehrer, lernte auch selbst Sprachen. Nach einem Medizinstudium in Straßburg, wo er Goethe begegnete, praktizierte er auch als Laienaugenmediziner, denn er war Arzt für Allgemeinmedizin in Straßburg geworden Augenarzt. Dabei führte er in seinem Leben mehr als 2000 Staroperationen - etwa 3000 - durch. Nach einem kurzen Studium der Medizin in Straßburg arbeitete er weitere sieben Jahre als praktischer Arzt in Wuppertal-Elberfeld.

Ab 1778 lehrte er als Professor an der Kameral Hohen Schule in Kaiserslautern, wurde 1784 nach dem Umzug dieser Schule Professor, der u. a. zuständig für Landwirtschaft war, in Heidelberg und lehrte 1787 bis 1803 als Professor für Finanz- und Kameralwissenschaften an der Universität Universität Marburg und wurde schließlich nicht wie immer behauptet wird (!) 1803 Professor der Staatswissenschaften und Geheimer Hofrat in Heidelberg. Karl Friedrich von Baden berief ihn nämlich - später mit dem Rang eines Geheimen Hofrats in Geistlichen Dingen - zum Berater ohne ein öffentliches Amt. !806 zog er von Heidelberg nach Karslruhe um.

Von 1806 bis zu seinem Tod lebte der Großherzoglich Badischer Geheimer Hofrat Professor Dr. med. Dr. phil. h. c.

Johann Heinrich Jung genannt Jung-Stilling in Karlsruhe von einer Pension des Kurfürsten.

Ein hohen Bekanntheitsgrad erlangte Jung durch seinen Freund und Weggenossen Johann Wolfgang von Goethe, der ohne Jungs Wissen den ersten Band seiner Lebenserinnerungen veröffentlichen ließ; *Henrich Stillings Jugend. Eine wahrhafte Geschichte*, eine zeitüblich verschlüsselte Autobiographie und wichtiger Vorläuferin des Entwicklungsromans.

Denkmäler und Wirkungsstätten

In Hückeswagen steht in der Ortschaft Hartkopsbever das so genannte Jung-Stilling-Haus

Jung-Stilling-Haus in Hückeswagen-Hartkopsbever

In Hilchenbach steht sein Denkmal, im dortigen Museum eine Jung-Stilling-Stube, wie sie sich auch noch im Museum im Oberen Schloss in Siegen befindet. Von kurzen bis zu umfassenden Inforamtionen findet sich alles Wichtige auf der unten genannten web-site.

Werke (Auswahl)

- 1775 Die Schleuder eines Hirtenknaben
- 1777 Heinrich Stillings Jugend
- 1778 Heinrich Stillings Jünglings-Jahre
- 1778 Heinrich Stillings Wanderjahre
- 1779 Die Geschichte des Herrn von Morgenthau
- 1784 Versuch einer Grundlehre sämmtlicher Kameralwissenschaften
- 1785 Lehrbuch der Fabrikwissenschaften
- 1789 Heinrich Stillings häusliches Leben
- 1792 System der Staatswirthschaft
- 1804 Heinrich Stillings Lehr-Jahre
- 1808 Theorie der Geister-Kunde
- 1809 Apologie der Theorie der Geisterkunde
- 1820 Die Geschichte unseres Herrn Jesu Christ

Weblinks

- Jung-Stillings Werke im Projekt Gutenberg-DE (http://gutenberg.spiegel.de/autoren/jungstil.htm)]
- Internetpräsenz der *Jung-Stilling Gesellschaft Siegen e.V.* (http://www.jung-stilling-forschung.de/)
- Internetpräsenz von *Stillingsgrund* (http://www.stillingsgrund.de/)
- *bbkl* zu Johann Heinrich Jung (http://www.bautz.de/bbkl/j/Jung_j_he.shtml)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johann Heinrich Jung (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Jung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Heinrich_Jung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Heinrich_Jung&oldid=19909“

Kategorien: Biographie | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.840-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Kleinfercher

Aus AnthroWiki

Johann Kleinfercher (* 22. März 1828 in der *Unteren Steinwand*, Gemeinde Stall im Mölltal in Kärnten; † 7. März 1902 in Wien), der sich später **Johann Fercher von Steinwand** oder kurz **Fercher von Steinwand** nannte, war ein österreichischer Dichter, der sich durch idealistischen Schwung und eine im Kosmos verwurzelte spirituelle Tiefe auszeichnete. Rudolf Steiner bezeichnete ihn als eine *wahre Lichtgestalt* und als einen *Weisen, der seine Weisheit in echter Dichtung offenbart* (s.u.).

Fercher von Steinwand (1828-1902); Ölgemälde von *Karl Bender*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Johann Kleinfercher wurde in ärmlichen Verhältnissen in dem Weiler *Untere Steinwand* als Sohn der mittellosen ledigen Magd Anna Kleinfercher geboren. Sie stand in den Diensten seines Vaters Georg Frohnwisser, der aus Feldkirchen in Kärnten stammte und auf einem gepachteten Anwesen eine unerfüllte Ehe führte und als recht lebenslustiger Don Juan galt. Aus der Verbindung mit Anna wurde zuerst Josef als das erste gemeinsame Kind der beiden geboren und dann, als Georgs Frau bereits verstorben war, wurde Anna mit Johann schwanger. In dieser Zeit verlor Georg seinen Hof und musste Anna zurück zu ihren Eltern schicken, doch die wollten von ihrer "sündigen" Tochter nichts wissen. In der Steinwand fand Anna schließlich eine bescheidene Wohnstatt, in der Johann das Licht der Welt erblickte. Hunger, bittere Armut und Krankheit mit körperlichen und seelischen Schmerzen prägten schon die frühe Kindheit Johanns und sollten ihn auch auf seinem ganzen Lebensweg begleiten. Und so schreibt Fercher von Steinwand über die Wahl seines späteren Dichternamens im Vorwort seiner dreibändigen Werkausgabe, deren Erscheinen er aber nicht mehr erlebte:

> „Die zweite Hälfte des Namens Johann Fercher von Steinwand ist meiner Heimats- und Geburtsstätte entnommen. Ich begann mein Leben am 22. März 1828 auf den Höhen der Steinwand über den Ufern der Möll in Kärnten, also in der Mitte einer trotzigen Gemeinde von hochhäuptigen Bergen, unter deren gebieterischer Grösse der belastete Mensch beständig zu verarmen scheint. Eine strenge Mutter, nicht ohne Heftigkeit, ein Vater, entschiedenen Herzens, doch geizig an Worten, schickten mich bereits im fünften Jahr in die entlegene Schule und zur - Beichte. Der Herr Ortspfarrer von St. Georgen zu Stall entdeckte, dass der scheinbar schroffe Junge schon ganz trefflich das Gute vom Bösen zu unterscheiden wisse. Ihm beistimmend zur Seite stand der tapfre Kaplan Johann Tanzenberger, eines

> ehrenden Gedenkens würdig. Denn er lehrte seinen eifrigen Zögling beizeiten das ala-œ und sum-es-est kennen.“
>
> – Fercher von Steinwand: *Sämtliche Werke* (Vorwort)

In der Pfarrschule in Stall zeigte sich der Knabe allerdings schon bald als sehr begabt. Er las alles, was es gab: die Bibel, Messbücher, Hauspostillen. Mit neun Jahren war er Messgehilfe in Stall und besuchte die Schule in Obervellach, wo er auch oft seinen Vater traf, dessen lebhaftes Temperament für Johann sehr anregend war. Hier fand er auch Fragmente von Schillers "Räuber", von denen er viele Passagen auswendig lernte und ein altes Predigtbuch, das ihn dazu beflügelte, abends so beeindruckende Predigten für die Mägde und Knechte zu halten, dass alle ihn ermunterten, Geistlicher zu werden: "Håns, du musst wohl Geischtlener wern, predigen kånnste ja sakarisch".

Der Ortspfarrer von St. Georgen und Kaplan Tanzenberger von Stall förderten Johanns Talente und so wurde er 1841 ins Benediktiner-Gymnasium in Klagenfurt aufgenommen, wo er auch eine Stelle als Familiar bekam und unentgeltlich bei Pater Joseph Heilmann wohnen konnte, der das Gymnasium leitete. 1845 wurde hier sein erstes Gedicht gedruckt. Viel Freude bereiteten Johann wild-schaurige Raubrittergeschichten von Josef Alois Gleich (1772-1841), die er zusammen mit einigen Schulkameraden gegen Eintritt heimlich auf die Bühne brachte. Als Pater Joseph die Sache entdeckte, stellte er sie sofort ab und es gab eine saftige Strafe.

Später, zur Zeit der bürgerlichen Revolution von 1848, wurde Johann zum Anführer der heimlich gegründeten Studenten-Burschenschaft "Teurnia", benannt nach der antiken norischen und später römischen Stadt Teurnia in Oberkärnten. Der Gemeinschaft gehörte auch Alois Egger (1829-1904) an, der lebenslang der engste Vertraute Johanns blieb und später ein anerkannter Germanist und Hauslehrer von Kronprinz Rudolf wurde. Es ging im Teurnia-Bund um "Glaube, Hoffnung und (Freundes-)Liebe", man las gemeinsam Gedichte und gab eine Zeitschrift heraus, und alles war ganz unpolitisch - man hielt Johann dennoch für verdächtig und wollte ihn präventiv in die kaiserliche Armee einberufen. Nur durch eine vorgetäuschte Krankheit mit Spitalsaufenthalt konnte er dem vorerst entgehen. Um einem neuerlichen Rekrutierungsbefehl auszuweichen, flüchtete er schließlich 1849 über die Karawanken nach Slowenien, wo er in Gorica (Görz) erfolgreich die ausstehenden Prüfungen über die letzten drei Gymnasialsemester ablegte.

Noch im selben Jahr 1849 begann Johann nach bestandener Reifeprüfung Rechtswissenschaften und Philosophie an der Universität Graz zu studieren. Hier wurden die unerschütterlichen Grundfesten seiner dem Idealismus verpflichteten Gesinnung gemauert.

> „Mit meinen Wertpapieren, die natürlich nichts als Schulzeugnisse vorstellten, knapp an der Brust, meldete ich mich in Graz beim Dekan. Das war der Professor Edlauer, ein Kriminalist von bedeutendem Ruf. Er hoffe mich zu sehen (sprach er) als fleißigen Zuhörer in seinem Kollegium, er werde über Naturrecht lesen. Hinter dem Vorhang dieser harmlosen Ankündigung führte er uns das ganze Semester hindurch in begeisternden Vorträgen die deutschen Philosophen vor, die unter der väterlichen Obsorge unserer geistigen Vormünder wohlmeinend durch Verbote ferngehalten worden waren: Fichte, Schelling, Hegel und so weiter, also Helden, das heißt Begründer und Befruchter alles reinen Denkgebietes, Sprachgeber und Begriffsschöpfer für jede andere Wissenschaft, mithin erlauchte Namen, die heutzutage von unseren Gassenecken leuchten und sich dort in ihrer eigentümlichen diamantenen Klarheit fast wunderlich ausnehmen. Dieses Semester war meine vita nuova!“

– Fercher von Steinwand: *Sämtliche Werke*

In Wien studierte Johann ab 1850 Literatur. Am Theresianum belegte er Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch und römische Literatur. Bittere Armut kennzeichnete Ferchers Leben auch in Wien. 1852 erkrankte er schwer an Hungertyphus (Fleckfieber). Das Leben rette ihm sein behandelnder Arzt Dr. Bötticher, der sich für seine Dichtungen begeisterte und ihm freie Wohnung und Pflege anbot. Rudolf Steiner schreibt dazu in einem Brief an Radegunde Fehr vom 15. Juli 1888:

> "Sehen Sie, dieser Fercher ist der Sohn eines Bauern, hat als Chorknabe ein Ordensgymnasium absolviert und ist dann nach Wien an die Universität gekommen. Hier hatte er nicht zu leben und er kam so weit, daß ihm selbst ein Stückchen Brot fehlte. Er verfiel dem Hungertyphus und war dem Tode nahe. Seine Rettung verdankt er nur dem Umstande, daß neben seinem Krankenbette im Spitale ein von ihm geschriebenes Drama lag, das sein Arzt sah, las, und nun von der Genialität seines Patienten so durchdrungen war, daß er sein alles dransetzte, ihn zu retten." (Lit.: GA 038, S 173f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf#page=173f))

Bei Sternenhelle

Oben, wo es nächtig blaut,
Funkelndes Gedränge,
Unten, wo das Auge taut,
Milden Sehnens Klänge!

Klimme, Seele, leis' empor
Auf des Klanges Gleisen,
Sterne, glänzt der Seele vor
In des Himmels Kreisen!

Dass ihn das Ehepaar Bötticher schließlich adoptierte, ermöglichte Fercher sein Dichterleben und sein weiteres Studium. Von 1852 bis 1857 war er Gasthörer an der Universität Wien, wo er Vorlesungen über Geschichte, Geographie, klassische Philologie, Kunstgeschichte und auch über die Sternenkunde hörte.

„Nur die erhabenste Wissenschaft, die Sternkunde, behielt und bewahrte ihre alte Turmherberge, wie vergessen im Wirbel der ungestümen und feindseligen Tage. Um mich von dem unruhigen Missbehagen zu befreien, das mir mein geringer Einblick in den unermesslichen, ideenbevölkerten Lichtstaat einflösste, besuchte ich drei Jahre hindurch die Schule der Sterne. Das war für Gemüt und Geist eine Aufrichtung, ein immer wieder zu Herzen sprechender Trost.“
– Fercher von Steinwand: *Sämtliche Werke*

Für die Zeitschrift "Der Wanderer" schrieb Fercher 1854 die Dichtungen "Der Eisenbahnzug" und "Grabbe". Im selben Jahr entstand auch "Ein Prometheus", eine Künstlertragödie um Christian Dietrich Grabbe.

Ludwig August Frankl und Robert Hamerling unterstützen Ferchers Pläne als Dichter, mit denen er dem materialistischen Zeitgeist schroff entgegentreten wollte, so etwa in der 1874 erschienen kritischen Verssatire "Gräfin Seelenbrand", die den ausdrücklichen Beifall Hamerlings fand.

In dem weltbekannten Anatomen Josef Hyrtl, den Fercher durch seinen Studienfreund und späteren Herausgeber seiner Werke, Johann Fachbach Edler von Lohnbach, kennenlernte, fand er einen bedeutsamen Förderer und Gesinnungsgenossen, mit dem er die kritische Haltung gegenüber dem materialistischen Fortschrittsglauben teilte, die Hyrtl auch in seiner Inaugurationsrede als Rektor der Universität Wien deutlich herausgestrichen hatte:

Der Anatom Josef Hyrtl (1810-1894), Förderer und Gönner von Fercher von Steinwand.

> „Fasse ich, zum Schlusse eilend, das Gesagte zusammen, so kann ich mir nicht erklären, welche wissenschaftlichen Gründe das Wiederaufleben der alten, materialistischen Weltanschauung des Epikur und Lucrez in Schutz nehmen oder rechtfertigen und ihr eine allgemeine oder bleibende Herrschaft zusichern sollen. Beobachtung und Erfahrung sprechen heute nicht mehr als damals zu ihren Gunsten, und die mit Recht so gepriesene, exacte Methode der Naturwissenschaften hat nichts gebracht, ihre Haltbarkeit zu vermehren. Sie ist, was sie damals war, eine Ansicht, keine cognita certa ex principiis certis, wie der römische Redner die Wissenschaft definiert. Ihre Erfolge beruhen nicht auf der Klarheit und Unangreifbarkeit ihrer Argumente, sondern auf der Kühnheit ihres Auftretens und in dem

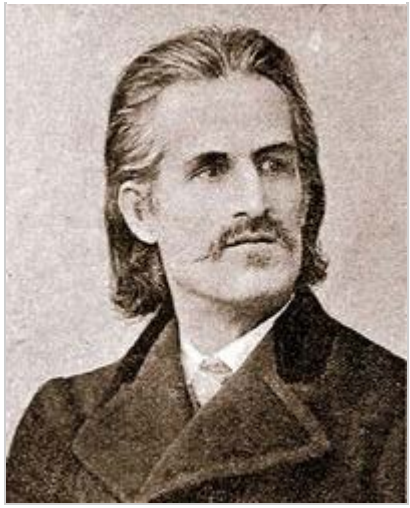
Robert Hamerling (1830-1889)

> herrschenden Geiste der Zeit, welcher Lehren dieser Art um so lieber popularisiert, je gefährlicher sie der bestehenden Ordnung der Dinge zu werden versprechen. Zu einem bleibenden Siege des Wissens hat es der erdgebundene Titan des Materialismus nicht gebracht, und er wird es auch nicht bringen, so lange die ernste Wissenschaft sich nicht selbst aufgibt, und sie deren Stärke und Macht auf Grund und Boden sichergestellter und wohlverstandener Thatsachen beruht, nicht dem Götzen der Meinung opfert und ihre eigene Sache für verloren hält.“
> – JOSEF HYRTL: *Die Materialistische Weltanschauung unserer Zeit.* Inaugurationsrede am 1. Oktober 1864.

Ab 1857 war Fercher von Steinwand Mitarbeiter der Zeitschrift "Die Lyra". Von 1862 bis 1879 lebte Fercher in Perchtoldsdorf.

Dem idealistischen Schwung des wahren, nicht nationalistisch verzerrten «deutschen Volksgeistes» fühlte sich Fercher von Steinwand tief verpflichtet und vermochte ihn in vielen seiner Dichtungen in kosmische Höhen zu führen. Das wird besonders auch in den 1881 erschienen «Deutschen Klängen aus Österreich» deutlich, in denen er diesen Geist preist.

> "... jener Geist, wie gesagt, den auch Fercher von Steinwand, der Dichter der «Deutschen Klänge aus Österreich» empfindet als den Geist, der die Seele der einzelnen Menschen stets verjüngt, weil er dahinein stets scheinen läßt dasjenige, was da spricht aus der Sternenwelt, aus Sonnen und Monden; den Geist, der zum Herzen spricht im intimsten Sinne, weil er von den Weiten des Weltalls spricht; diesen deutschen Geist, diesen verjüngenden deutschen Geist ..." (Lit.: GA 064, S 322 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf#page=322))

Aus der Sehnsucht, ein diesem Geist würdiges deutsches Nationaldrama zu schaffen, entstanden die Dramen und Dramenfragmente "Drahomira", "Der Thronwechsel", "Berengar" und "Dankmar", für das Kleinfercher 1867 den *Literaturpreis des österreichischen Reichsrats* erhielt. In ihnen lebt das Feuer und der idealistische Schwung von Schillers frühen Dramen.

Die Beziehung Ferchers zum «deutschen Volksgeist» hatte dabei durchaus auch pessimistisch-melancholische Züge, entstanden aus der Empfindung, dass dieser unruhevoll bewegte deutsche Volksgeist seine wahre Bestimmung, seinen Platz in der Welt, noch nicht gefunden habe. So sagte er in seiner berühmten «Zigeuner-Rede», in der er die Deutschen mit den Zigeunern vergleicht und auf ihren gemeinsamen indogermanischen Ursprung verweist, und die er während einer Deutschlandreise am 4. April 1859 im *Dresdener Altertumsverein* in Gegenwart des damaligen Kronprinzen Georg von Sachsen und vor sämtlichen Ministern und hohen militärischen Würdeträgern an die Deutschen richtete:

> „Was wir reden, hat nicht Mark; was wir tun, hat nicht Kern; was wir künstlerisch schaffen, hat nicht den Klang, nicht den Adel der großen Natur. Es sieht aus, als hätten wir uns die Aufgabe gestellt, die Kunst durch dürre Eigenheiten, durch nüchterne Volkstümlichkeit, durch erzwungene Naturalismen zu necken. Was wir im übrigen noch denken oder zur Geschichte beitragen, hat Raum genug im Hohlkegel einer Schlafmütze.“
> – FERCHER VON STEINWAND: *Sämtliche Werke*, zit. nach GA 185a, S 86f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185a.pdf#page=86f)

Die *Fercher von Steinwand*

Durch seinen Jugendfreund Fritz Lemmermayer, in dessen Dichterkreis er sich zeitweilig bewegte, war Rudolf Steiner am Ende der 1880er Jahre Fercher von Steinwand begegnet und von dessen Persönlichkeit, durch die sich tiefe Weisheit in dichterischer Sprache offenbarte, nachhaltig beeindruckt; auch später griff er oft auf seine Dichtungen zurück. 1891, nachdem Steiner schon in Weimar an der Herausgabe der Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes für die große Weimarer Goethe-Ausgabe arbeitete, rief man den Schrifstellerbund Iduna - benannt nach Iduna, der nordischen Göttin der Jugend und Unsterblichkeit - als katholisch-konservatives Gegengewicht gegen die Strömungen des Naturalismus

und insbesondere gegen die von Hermann Bahr angeführte Gruppe Jung-Wien ins Leben. Organ des Bundes war die gleichnamige *"Iduna - Zeitschrift für Dichtung und Kritik"*. Dem Iduna-Bund, dessen Ehrenvorsitz Fercher bis 1893 führte, gehörten auch die Dichterinnen Marie Eugenie delle Grazie und Emilie Mataja und der katholische Schriftsteller und Kulturphilosoph Richard Kralik an. Lemmermayer war Vizepräsident und Auguste Hyrtl, die Gattin Josef Hyrtls, Vorstandsmitglied dieses Kreises.

Gedächtnisschule in Steinwand.

Die *Dichterstube* in der *Fercher von Steinwand Gedächtmnisschule*.

In «Mein Lebensgang» schreibt Steiner über die Begegnung mit Fercher von Steinwand:

"In diesem Kreise hörte ich nun mit großer Begeisterung von einem deutsch-österreichischen Dichter sprechen und lernte auch zunächst einige seiner Dichtungen kennen. Diese machten auf mich einen starken Eindruck. Ich strebte danach, ihn kennen zu lernen. Ich fragte Fritz Lemmermayer, der ihn gut kannte, und einige andere, ob der Dichter nicht zu unseren Versammlungen eingeladen werden könnte. Aber man sagte mir, der ist nicht herzukriegen, wenn man vier Pferde anspannte. Der sei ein Sonderling und wolle nicht unter Leute gehen. Ich wollte aber durchaus ihn kennen lernen. Da machte sich denn die ganze Gesellschaft eines Abends auf und wanderte nach dem Orte, wo ihn die «Wissenden» finden konnten. Es war eine kleine Weinstube in einer Parallelgasse zur Kärntnerstraße. Da saß er in einer Ecke, sein nicht kleines Glas Rotwein vor sich. Er saß, wie wenn er seit unbegrenzt langer Zeit gesessen hätte und noch unbegrenzte Zeit sitzen bleiben wollte. Ein schon recht alter Herr, aber mit jugendlich leuchtenden Augen und einem Antlitz, das in den feinsten, sprechendsten Zügen den Dichter und Idealisten offenbarte. Er sah uns Eintretende zunächst nicht. Denn durch den edelgeformten Kopf zog sichtlich eine entstehende Dichtung. Fritz Lemmermayer mußte ihn erst am Arm fassen; da wendete er das Gesicht zu uns und blickte uns an. Wir hatten ihn gestört. Das konnte sein betroffener Blick nicht verbergen; aber er offenbarte es auf die allerliebenswürdigste Weise. Wir stellten uns um ihn. Zum Sitzen war für so viele kein Platz in der engen Stube. Es war nun merkwürdig, wie der Mann, der als ein «Sonderling» geschildert worden war, sich nach ganz kurzer Zeit als geistvoll-gesprächig erwies. Wir empfanden alle, mit dem, was sich da zwischen Seelen im Gespräche abspielte, können wir in der dumpfen Enge dieser Stube nicht bleiben. Und es gehörte nun gar nicht viel dazu, um den «Sonderling» mit uns in ein anderes «Lokal» zu bringen. Wir ändern außer ihm und einem Bekannten von ihm, der schon lange in unserem Kreise verkehrte, waren alle jung; doch bald zeigte es sich, daß wir noch nie so jung waren, als an diesem Abend, da der alte Herr unter uns war, denn der war eigentlich der allerjüngste.

Ich war in tiefster Seele ergriffen von dem Zauber dieser Persönlichkeit. Es war mir ohne weiteres klar, daß dieser Mann noch viel Bedeutenderes geschaffen haben müsse, als er veröffentlicht hatte, und ich fragte ihn kühnlich danach. Da antwortete er fast scheu: ja, ich habe zu Hause noch einige kosmische Sachen. Und ich konnte ihn dahin bringen, daß er versprach, diese das nächste Mal, wenn wir ihn sehen dürfen, mitzubringen.

So lernte ich Fercher von Steinwand kennen. Ein kerniger, ideenvoller, idealistisch fühlender Dichter aus dem Kärntnerland. Er war das Kind armer Leute und hat seine Jugend unter großen Entbehrungen verlebt. Der bedeutende Anatom Hyrtl hat ihn schätzen gelernt und ihm ein Dasein ermöglicht, in dem er ganz seinem Dichten, Denken und Sinnen leben konnte. Die Welt wußte recht lange wenig von ihm. Robert Hamerling brachte ihm von dem Erscheinen seiner ersten Dichtung, der «Gräfin Seelenbrand», an die vollste Anerkennung entgegen.

Wir brauchten nunmehr den «Sonderling» nicht mehr zu holen. Er erschien fast regelmäßig an unseren Abenden. Mir wurde die große Freude, daß er an einem derselben seine «kosmischen Sachen» mitbrachte. Es waren der «Chor der Urtriebe (http://gutenberg.spiegel.de/buch/449/24) » und der «Chor der Urträume (http://gutenberg.spiegel.de/buch/449/3) », Dichtungen, in denen in schwungvollen Rhythmen Empfindungen leben, die an die Schöpferkräfte der Welt heranzudringen scheinen. Da weben wie wesenhaft Ideen in herrlichem Wohlklang, die als Bilder der Weltkeimesmächte wirken. Ich betrachte die Tatsache, daß ich Fercher von Steinwand habe kennenlernen dürfen, als eine der wichtigen, die in jungen Jahren an mich herangetreten sind. Denn seine Persönlichkeit wirkte wie die eines Weisen, der seine Weisheit in echter Dichtung offenbart.

Ich hatte gerungen mit dem Rätsel der wiederholten Erdenleben des Menschen. Manche Anschauung in dieser

> Richtung war mir aufgegangen, wenn ich Menschen nahegetreten war, die in dem Habitus ihres Lebens, in dem Gepräge ihrer Persönlichkeit unschwer die Spuren eines Wesensinhaltes offenbaren, den man nicht in dem suchen darf, was sie durch die Geburt ererbt und seit dieser erfahren haben. Aber in dem Mienenspiel, in jeder Geberde Ferchers zeigte sich mir die Seelenwesenheit, die nur gebildet sein konnte in der Zeit vom Anfange der christlichen Entwickelung, da noch griechisches Heidentum nachwirkte in dieser Entwickelung." (Lit.: GA 028, S 147ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=147ff))

Und in «Vom Menschenrätsel» heißt es:

> "Er war «ein guter Deutscher, Österreicher und Kärntner, alles gewesen»; wenn man auch wohl kaum von ihm sagen konnte, daß er «außerhalb des Bezirkes seiner engsten Heimat kaum denkbar war». Ich lernte ihn Ende der achtziger Jahre in Wien kennen und konnte während einer kurzen Zeit mit ihm persönlich verkehren. Er war damals sechzigjährig; eine wahre Lichtgestalt; schon äußerlich; aus edlen Zügen, aus sprechenden Augen, in ausdrucksreichen Gesten offenbarte sich einnehmende Wärme; durch Abgeklärtheit und Besonnenheit hindurch wirkte im Greise noch wie mit Jugendfrische diese Seele. Und lernte man näher kennen diese Seele, ihre Eigenart, ihre Schöpfungen, so sah man, wie in ihr sich vereint hatte die von den Kärntner Bergen zugerichtete Empfindung mit einem zum Sinnen gewordenen Leben in der Kraft des deutschen Weltanschauungsidealismus. — Ein Sinnen, das ganz als dichterische Bilderwelt schon in der Seele geboren wird; das mit dieser Bilderwelt in Daseinstiefen weist; das Weltenrätseln sich künstlerisch gegenüberstellt, ohne daß die Ursprünglichkeit des Kunstschaffens sich in Gedankendichtung verblaßt ..." (Lit.: GA 020, S 99f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf#page=99f))

Seine Mölltaler Heimat besuchte Fercher von Steinwand zum letzten Mal im Sommer 1901. Am 7. März 1902 starb er in Wien, wo er ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 0, Reihe 1, Nummer 30) erhielt. 1904 wurde die *Ferchergasse* in Wien-Hernals nach ihm benannt.

Ihm zu Ehren wurde auf Betreiben des damaligen Oberlehrers und späterem Direktor *Franz Joachim* von 1930 bis 1932 in Steinwand die *Fercher von Steinwand Gedächtnisschule* errichtet, die ursprünglich als einklassige Volksschule geführt wurde. Mit EU-Fördermitteln konnte darin später ein *Dichterzimmer* eingerichtet werden, das am 22. März 1998 anlässlich Ferchers 170. Geburtstages feierlich eingeweiht wurde.

Werke

- *Ein Prometheus*, 1854
- *Der Eisenbahnzug*, 1854
- *Grabbe*, 1854
- *Dankmar. Eine Tragödie in fünf Aufzügen.*, 1867; ausgezeichnet mit dem *Literaturpreis des österreichischen Reichsrats* [1] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/odyssee/Fercher_von_Steinwand/Dankmar.pdf)
- *Gräfin Seelenbrand*, 1874
- *Deutsche Klänge aus Österreich*, Gedichtband, 1881
- *Johannesfeuer*, 1898
- *Sämtliche Werke*, 3 Bde., Hg. Johann Fachbach Edler von Lohnbach, Wien 1903; darin enthalten die posthum veröffentlichten Dramenfragmente *Drahomira*, *König Chunrad* und *Berengar*
- *Briefe*, Hg. Johann Fachbach Edler von Lohnbach, Wien 1905
- *Kosmische Chöre*, Hg. Heinrich O. Proskauer, Stuttgartt 1966

Literatur

- Erich Nußbaumer: *Geistiges Kärnten, Literatur- und Geistesgeschichte des Landes*, 1956, S. 394 ff
- Rudolf Steiner: *Vom Menschenrätsel*, GA 20 (1984), ISBN 3-7274-0200-8; **Tb 638**, ISBN 978-3-7274-6380-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf)
- Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)
- Rudolf Steiner: *Briefe Band I: 1881 – 1890*, GA 38 (1985), ISBN 3-7274-0380-2 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA038.pdf)

- Rudolf Steiner: *Aus schicksaltragender Zeit*, GA 64 (1959), ISBN 3-7274-0640-2 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf)
- Rudolf Steiner: *Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils*, GA 185a (2004), ISBN 3-7274-1855-9 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA185a.pdf)
- Ernst Winkler: *Fercher von Steinwand im Leben und in der Dichtung*, Klagenfurt 1925
- Friedrich Zauner: *Fercher von Steinwand. Schicksal an der Schwelle.*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1978, 1989, ISBN 978-3-7235-0545-8

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Kleinfercher, Johann (Pseudonym Fercher von Steinwand) (http://www.deutsche-biographie.de/xsfz41399.html) - Kurzbiographie
- Wer ist Fercher von Steinwand? (http://www.ferchervonsteinwand.org/de/form/name.html) - Kurzbiographie
- Johann Kleinfercher im Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/autor/325)
- Gedichte von Johann Kleinfercher (http://gedichte.xbib.de/gedicht_Kleinfercher.htm)
- Dankmar. Eine Tragödie in fünf Aufzügen. (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/odyssee/Fercher_von_Steinwand/Dankmar.pdf)
- Fercher von Steinwand Verein (http://www.sprachgestaltung.com/de/fercher-steinwand.html)
- Fercher von Steinwand auf der Homepage der Heimatgemeinde (http://www.gemeinde-stall.at/gemeinde/gemeindeinfo/kultur_brauchtum_kirche.php?navtext=Kultur%2FBrauchtum%2FKirche)
- Fercher von Steinwand Gedächtnisschule (http://www.oberkaernten.info/moelltal/stall/fercher-von-steinwand/)
- *Iduna (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.i/i056451.htm)* . In: *Österreich-Lexikon von aeiou.*

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118890832 (http://d-nb.info/gnd/118890832)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Kleinfercher&oldid=43364“
Kategorien: Biographie | Mann | Kunst | Dichtung | Österreicher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2011 um 22:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 391 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.171 × 3.324 Pixel, Dateigröße: 1,75 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Steiner (1829 - 1910), der Vater Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:52, 18. Jul. 2009		2.171 × 3.324 (1,75 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Steiner (1829 - 1910), der Vater Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Steiner.jpg&oldid=33150“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2009 um 18:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 34-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Steiner1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johann_Steiner1.jpg (328 × 474 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Steiner (1829-1910), der Vater Rudolf Steiners

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:27, 9. Feb. 2011		328 × 474 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Steiner (1829-1910), der Vater Rudolf Steiners

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	14:24, 9. Feb. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	14:24, 9. Feb. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	50
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	50

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Steiner1.jpg&oldid=37980“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Valentin Andreae

Aus AnthroWiki

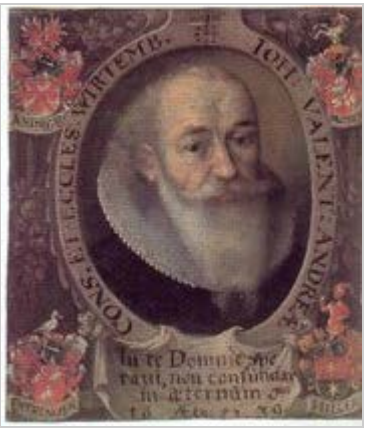

Johann Valentin Andreae (1586-1654)

Johann Valentin Andreae (* 17. August 1586 in Herrenberg; † 27. Juni 1654 in Stuttgart) auch *Johannes Valentinus Andreae* oder *Johannes Valentinus Andreä* war ein deutsch und lateinisch schreibender Schriftsteller, Mathematiker, Theologe und Sozialreformator mit großem Einfluss auf die württembergische Weltanschauung. Auf ihn geht die Rosenkreuzer-Legende zurück.

Andreae war ein Sohn des Pfarrers und Superintendenten von Herrenberg und späteren Abts von Königsbronn Johann Andreae und dessen Ehefrau Maria Moser. Sein Großvater war der Kanzler der Universität Tübingen und Mitverfasser der Konkordienformel Jakob Andreae.

Als Andreaes Vater 1601 starb, zog seine Mutter nach Tübingen zur Verwandtschaft. Durch Vermittlung und Protektion wurde sie 1607 in das Amt der Vorsteherin der herzoglichen Apotheke in Stuttgart berufen. Dieses Amt bekleidete sie bis 1614.

Andreae blieb in Tübingen und studierte dort zwischen 1602 und 1605 die *Freien Künste* (Naturwissenschaften). 1603 wurde er Baccalaureus und 1605 Magister. Ab 1606 widmete er sich verstärkt der Theologie, aber auch der Mathematik. Er wurde zum Examen nicht zugelassen, vom Kirchendienst zurückgestellt und von der Universität relegiert.

So unterrichtete er junge Adlige als Hauslehrer in Lauingen und Hofmeister in Tübingen. Einige seiner Zöglinge begleitete er auf deren Cavalierstouren durch die Schweiz, durch Frankreich, Österreich und Italien. In Genf lernte er 1611 die reformierte Kirche der Calvinisten kennen und ließ sich von ihren klaren Regeln eines fleißigen, gottgefälligen Lebens inspirieren. Er selbst studierte ein Semester in Padua und kehrte 1612 nach Tübingen zurück.

Dort nahm er seine thelogischen Studien wieder auf und erhielt als Rependent Zugang zum Tübinger Stift. Nach dem Schlussexamen 1614 wurde er zum Diakon in Vaihingen an der Enz berufen. Als solcher heiratete er am 2. August 1614 Agnes Elisabeth Grüninger.

Johann Valentin Andreae (1628)

1620 avancierte er zum Superintendent in Calw. Hier reformierte er das Schul- und Sozialwesen und richtete die Armenpflege der Calwer Färberstiftung und andere Hilfsdienste ein. Zu diesem Zwecke gründete er die "Christliche Gottliebende Gesellschaft". Für den Wiederaufbau der Stadt, die nach der Schlacht von Nördlingen (1634) durch die kaiserlichen Heere total niedergebrannt und zudem von der Pest heimgesucht wurde, hat er Geld beschafft und tatkräftige Hilfe geleistet.

1638 wurde er Hofprediger und Konsistorialrat in Stuttgart, wo er für eine grundlegende Kirchenreform eintrat. Am 27. September promovierte Andreae zum *Dr. theol.* an der Universität Tübingen.

U. a. hat er sich um die Erhaltung und Weiterführung des Tübinger Stifts verdient gemacht. Nach seiner Schrift *Theophilus* wurde durch Herzog Eberhard III 1642 im Königreich Württemberg der Kirchenkonvent eingeführt - eine Art Sittengericht, wo über Gemeindemitglieder, die mit Glücksspiel, Fluchen, Zank oder anderen "gottesungefälliger Lebensweise" geurteilt wurde.

1646 wurde Andreae von Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Der Fürst verlieh ihm den Gesellschaftsnamen *der Mürbe* und das Motto *Bleibet doch frisch*. Als Emblem wird Andreae *das Moos* zugedacht. Im Köthener Gesellschaftsbuch findet sich unter der Nr. 464 auch das Reimgesetz, mit welchem

sich Andreae für die Aufnahme bedankt:

> Das grüne mürbe Moß, wie mans an Bäumen find
> Jm grünen-Schattenwald, und immer frisch verbleibet
> Macht das ich Mürbe heiß': Ob meine jahre sind
> Vom alter mürbe schon, des geistes kraft mich treibet
> Doch im berufe frisch, und mich darzu verbind
> Das manches kindlein wird dem herren einverleibet:
> Das ist die beste frucht die Zur erbauligkeit
> Allein gerichtet ist, und bleibt frisch iederzeit.

Johann Valentin Andreae (1586-1654)

1650 übernahm er als Generalsuperintendent und Abt die Leitung der Klosterschule Bebenhausen. 1654 sollte er als Abt die evangelische Klosterschule von Adelberg werden, doch diese Stelle hat Andreae nicht mehr angetreten.

Am 27. Juni 1654 starb Johann Valentin Andreae im Alter von 68 Jahren in Stuttgart.

Seine religiösen Prinzipien wurden von den Pietisten bis spät in den Zweiten Weltkrieg hinein fortgeführt. Sein Anteil an der Entstehung der Rosenkreuzer-Legende ist umstritten. Andreae trug zwar zur Schaffung des Mythos bei, doch die Ankündigung einer Reformation in seiner Erzählung *Chymische Hochzeit* ist nicht als Programm zu verstehen. In späteren Schriften, z.B. *Fama fraternitatis* wird die Alchimie verspottet und neben Musik, Kunst, Theater und Astrologie zu den weniger seriösen Wissenschaften gezählt.

Werke

- Fama fraternitatis Roseae Crucis oder Die Bruderschaft des Ordens der Rosenkreuzer (1614)
- Confessio oder Bekenntnis der Sozietät und Bruderschaft Rosenkreuz (1615)
- Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459 (1616)
- Reipublicae Christianopolitanae descriptio (Beschreibung des Staates Christenstadt) (1619)
- Gesammelte Schriften / hrsg. von Wilhelm Schmidt-Biggemann. - Stuttgart-Bad-Cannstadt : Frommann-Holzboog, 1994 ff. - ISBN 3-7728-1426-3 <bisher erschienen vol. 1,2,5,7, und 16>
- Johann Valentin Andreae: *Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Esoterische Texte*. Hrsg. von Gerhard Wehr. 5. Auflage. Diederichs, München 1995 (Diederichs Gelbe Reihe, 53), ISBN 3-424-00793-5

Literatur

- Dülmen, Richard van: Die Utopie einer christlichen Gesellschaft. - Stuttgart : Frommann-Holzboog, 1978
- Kienast, Richard: Johann Valentin Andreae und die vier echten Rosenkreutzerschriften. - Leipzig : Mayer & Müller, 1926
- Montgomery, John W.: Cross and crucible. - The Hague : Nijhoff, 1973

Weblinks

- http://home.t-online.de/home/lapsitexillis/chym.htm - Text der "Chymischen Hochzeit" mit Erläuterungen
- http://home.arcor.de/ustark/giengen/portrait/andr_jv.htm - Ausführliche Biographie
- http://homepages.tesco.net/~eandcthomp/aaa.htm - Biographie und Bibliographie

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Johann Valentin Andreae (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Valentin_Andreae) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren

(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Valentin_Andreae&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Valentin_Andreae&oldid=19883“
Kategorien: Biographie | Theologe | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.403-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Valentin Andreae.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 369 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (390 × 634 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johann Valentin Andreae

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:27, 2. Feb. 2005		390 × 634 (254 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Valentin Andreae

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Valentin Andreae

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Valentin_Andreae.gif&oldid=2692“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2005 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Valentin Andreae.jpg

Aus AnthroWiki

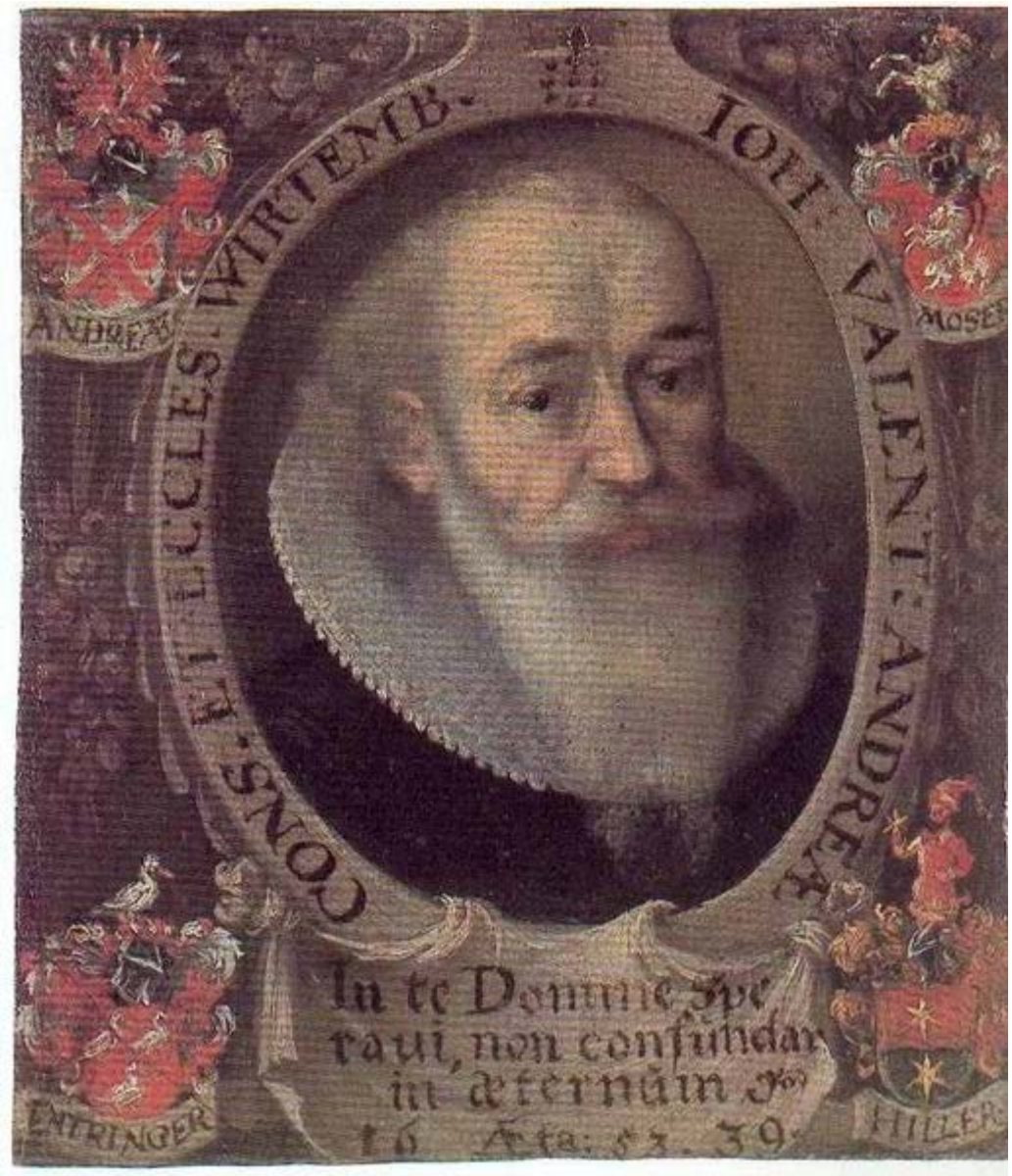

Größe dieser Vorschau: 514 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (672 × 784 Pixel, Dateigröße: 71 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johann Valentin Andreae

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:42, 2. Feb. 2005	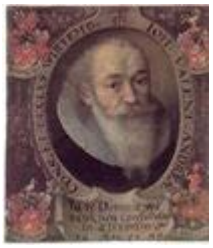	672 × 784 (71 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Valentin Andreae

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Andportraits2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459
- Johann Valentin Andreae
- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Valentin_Andreae.jpg&oldid=2886“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2005 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johann Valentin Andreae 1628.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 468 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (700 × 896 Pixel, Dateigröße: 733 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johann Valentin Andreae (1628)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:51, 2. Feb. 2005		700 × 896 (733 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johann Valentin Andreae (1628)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Valentin Andreae

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johann_Valentin_Andreae_1628.gif&oldid=2500“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2005 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johann Wolfgang von Goethe

Aus AnthroWiki

Johann Wolfgang (später: **von**) **Goethe** (* 28. August 1749 in Frankfurt am Main; † 22. März 1832 in Weimar; auch *Göthe*) Dichter, Naturwissenschaftler und Politiker

Johann Wolfgang von Goethe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Schaffen
  - 1.1 Jugend
  - 1.2 Minister in Weimar
  - 1.3 Die Naturwissenschaften
- 2 Goethes Vorwegnahme der Anthroposophie
- 3 Weblinks

Leben und Schaffen

Jugend

Goethes Großvater war der Bürgermeister von Frankfurt, sein Vater ein Menschenfeind, der sich den Titel eines kaiserlichen Rates gekauft hatte und sich dem Umbau seines Hauses sowie der Überwachung seiner beiden Kinder Johann Wolfgang und Cornelia widmete. Herman Grimm bezeugt, dass das heranwachsende Genie seelisch wie eine Art Haustier gehalten und für eine Laufbahn in seiner Vaterstadt vorgesehen wurde. Um die Zeit der Kaiserkrönung von Joseph II. in Frankfurt hatte der Fünfzehnjährige seine erste Liebschaft mit Gretchen, dem Urbild der späteren Dichtungsgestalt. Zu Zwecken der Retusche wurde das Vorbild des verlassenen Mädchens von der Forschung (Herman Grimm u.a.) auf Friederike Brion aus Sesenheim bei Straßburg übertragen.

Goethe studierte 1765 - 1768 in Leipzig offiziell die Rechte, in Wirklichkeit aber Zeichnen und Literatur. Schon von klein auf hatte er Gelegenheitsgedichte von erstaunlicher Glattheit geschaffen, jetzt entstanden in den "Liedern an Annette" - der überhöhten Dichtungsgestalt seiner Geliebten, Käthchen Schönkopf - seine ersten wirklich bedeutenden Werke. Auch befreundet war der vielverlästerte Student in Leipzig mit der Tochter seines Zeichenlehrers Adam Friedrich Oeser, Friederike. Nach dem Schluss seiner Beziehung zu Kätchchen Schönkopf bricht er zusammen und kehrt an seinem 19. Geburtstag zu einer langen Rekonvaleszenz nach Hause zurück. Von dort plant er eine Bildungsreise nach Paris, bleibt aber in Straßburg hängen, wo er den 25-jährigen Johann Gottfried Herder, durch seine "kritischen Wälder" bereits deutschlandweit berühmt, kennenlernt. In Sesenheim am damals noch viel-verschlungenen Rhein liebt er Friederike Brion, eine der Töchter des protestantischen Pfarrers am Ort. Sie wird zum Gegenstand der Sesenheimer Lieder. Auch in "Willkommen und Abschied" spricht Goethe sie an:

> Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
> Es war getan fast eh gedacht.
> Der Abend wiegte schon die Erde,
> Und an den Bergen hing die Nacht:
> Schon stand im Nebelkleid die Eiche,

Friederike Brion

Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floss von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich - ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinen Augen welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Schon bald musste der Dichter zurück nach Frankfurt, weil sein Vater ihm viel Geld vorgestreckt hatte und endlich sehen wollte, wie der Sohn mit seiner Juristenlaufbahn begann. So kam er auch nach Wetzlar, vorgeblich, um bei den dortigen Behörden ein Praktikum zu machen, in Wirklichkeit aber nur, um herumzulümmeln und seinen Homer und Pindar zu lesen. Hier lernt er Charlotte Buff, die Verlobte des Juristen Johann Christian Kestner, kennen und verliebt sich in sie. Sie erhört ihn nicht und wird dadurch das Vorbild der Lotte im Brief-Roman "Die Leiden des jungen Werthers", der Goethe, zusammen mit einer überarbeiteten Fassung des Ritterdramas "Götz von Berlichingen" ("Leck mich am Arsch!") mit einem Schlag weltberühmt macht.

Goethe kehrt nach Frankfurt zurück, beginnt glänzend, Prozesse zu führen, und verlobt sich im Mai 1775 mit Lili Schönemann, einer 17-jährigen, die in reichen gesellschaftlichen Beziehungen steht und ihren Bräutigam dadurch stark beansprucht. Schon im Oktober löst dieser die Verbindung aber wieder und führt ein Zerwürfnis herbei, durch das die Trennung endgültig wird.

Minister in Weimar

Im November 1775 wird Goethe von dem frischgebackenen Weimarer Herzog Carl August an dessen Hof geholt. Zunächst hat er dort keine offizielle Aufgabe, aber schon bald leitet er die Kriegskommission, wird Direktor des Wegebaus, Leiter der

Der 26-jährige Goethe mit einem Scherenschnitt

Finanzverwaltung. Kultus wird nicht nur formal sein Metier. Faktisch war Goethe in Weimar Leiter des Kabinetts (Ministerpräsident). Er stand mehr oder weniger gleichrangig neben dem Herzog. In Weimar wurde es üblich, gewohnheitsmäßig zu unterscheiden, ob Goethe am Ort war oder nicht.

1786-1788 macht er eine Reise quer durch Italien, vollendet dort mehrere Werke.

Nach der Rückkehr 1788 findet er in Weimar endlich seine Frau: eine Blumenbinderin, die zu ihm kommt, um Hilfe für ihren schriftstellernden Bruder zu erbitten, Christiane Vulpius. Mit ihr lebt er 18 Jahre in wilder Ehe, bis er sie 1806 heiratet. 1816 stirbt sie.

Christiane Vulpius (1765-1816)

In Weimar hat Goethe lange Zeit mit Wieland, Schiller und Herder zusammengearbeitet.

Im Alter hat er sich mit einem guten Teil der wirklich bedeutenden Gelehrten und Künstler ganz Deutschlands getroffen oder doch zumindest mit ihnen Briefe ausgetauscht. Mit dem Freiherrn vom Stein ist er im Lahntal gewandert, in Weimar ist er dem jungen Arthur Schopenhauer begegnet und hat dessen herausragende Bedeutung sofort erfasst.

Goethes literarische Werke wurden seit dem "Götz" und dem "Werther" bei weitem nicht mehr so stürmisch aufgenommen, von vielen hat er nur eine Handvoll verkaufen können. Den "Faust", sein Hauptwerk wie eines der Weltliteratur, hat er komplett erst nach seinem Tode veröffentlichen lassen.

Die Naturwissenschaften

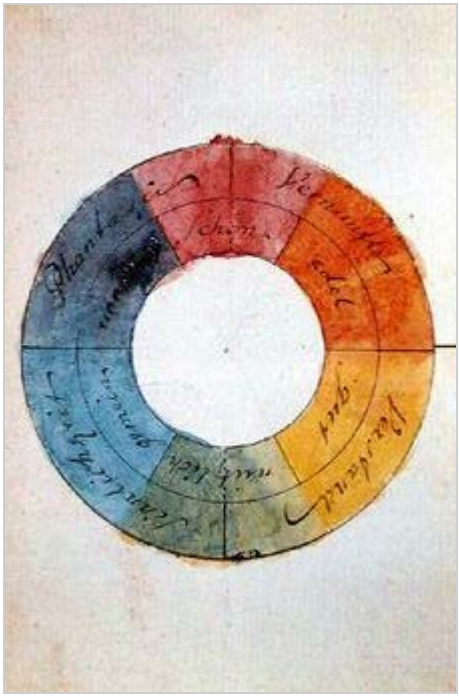

Farbenkreis, Zeichnung von Goethe

Größere Bedeutung als seinen dichterischen Schöpfungen, auf die er sich, wie er sagte, gar nichts einbildete, maß Goethe seinen naturwissenschaftlichen (u.a. zu Morphologie, Geologie und Farbenlehre) bei. Die Farbenlehre ergänzt die Newtonsche Idee, dass die Farben Einzelteile des Lichtes, nämlich elektromagnetische Strahlung einer bestimmten Wellenlänge seien, die wir als Rot, Grün, Blau usw. und zusammen als Weiß erfahren, durch ein System, das vom Prisma ausgeht, ohne dieses durch die Wellenlängen zu erklären, und klarstellt, dass rötlich-gelbliche Töne vor unserem Auge aufscheinen, wenn wir durch etwas *Trübes* ins *Helle* sehen (wie z.B. beim Sonnenuntergang), bläuliche dagegen, wenn wir durchs Trübe in etwas *Dunkleres* blicken (z.B. durch die Lufthülle der Erde ins Weltall).

Seine Lehre von der *Metamorphose der Pflanze* begründet die moderne goetheanistische Natur- und Geisteswissenschaft. Als ein Zeichen steht am Beginn dieser Entwicklung, wie Goethe vor Schiller das Grundmuster der *Urpflanze*, einen Kreis mit einer keimförmigen Einziehung nach innen, in den Sand zeichnet. Die Pflanze bleibt nach ihm durch alle Stadien ihrer Entwicklung vom Keim über die Knospe, den Spross usw. bis hin zum voll ausgebildeten, erwachsenen Lebewesen immer die gleiche, behält ihren unverwechselbaren Charakter, den man an Einzelheiten der Form, die bestehen bleiben, sich abwandeln und ihre

Funktion ändern, nachweisen kann. Goethe hat aber nicht nur dergestalt eine sinnvollere allgemein-wissenschaftliche Herangehensweise ans Lebendige ausgerufen, sondern auch selbst etwas zur Biologie beigesteuert: Er hat den Zwischenkieferknochen beim Menschen (Sutura incisiva Goethei) entdeckt.

Goethe auf dem Totenbett

Goethes Vorwegnahme der Anthroposophie

Rudolf Steiner ist beim Ausbau der Anthroposophie von Goethe ausgegangen. Dessen Ansicht, es gebe biologische Gesetze, die sich nicht auf chemische oder gar physikalische Regeln zurückführen lassen, hat er, als er die naturwissenschaftlichen Schriften des Toten herausgab, klar hervorgehoben. Er vertiefte seine Einarbeitung in Goethes lebendige Weltsicht durch die Bücher Goethes Weltanschauung und Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Nur mit ganz eigenen biologischen Gesetzmäßigkeiten kann man sich, wie es vom heutigen, noch stärker technisierten Blickwinkel aus erscheint, zu einem wirklichen Bewusstsein seines Menschentums ("Anthroposophie" im Sinne von Rudolf Steiner) durchringen.

Goethe hat selbst im Alter gesagt: "Sinn und Bedeutung meiner Schriften ist der Triumph des Reinmenschlichen."

Ausgearbeitet hat er diese Anschauung vor allem in "Torquato Tasso" und seinem Schauspiel in einem Akt "Die Geschwister", in dem eine junge Frau ihren vermeintlichen Bruder liebt und ihr Instinkt sie so lange bei ihm hält, bis er ihr sagt, dass sie ihn heiraten kann. Aber auch "Faust" ist vom heutigen Standpunkt bereits ein anthroposophisches Weltschauspiel.

Steiners *Gedichte* und *Meditationen* sind im Stil von *Faust II* abgefasst.

Weblinks

- Goethe-Wörterbuch (http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/gwb/vorwort/wbgui?lemid=JA00001) - digitalisiert an der Universität Trier

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johann_Wolfgang_von_Goethe&oldid=47467“
Kategorien: Biographie | Goethe

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2012 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18.664-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

siehe

- Johannes der Täufer, der wiedergeborene Elias
- Johannes (Evangelist), gilt als identisch mit dem Apostel Johannes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes&oldid=23826“
Kategorie: Eingeweihte

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2007 um 08:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.998-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes-Evangelium

Aus AnthroWiki

Das **Johannes-Evangelium** schildert nach dem einleitenden Prolog, von dem die ersten fünf Sätze als Meditationsformel den geistigen Blick für die Astralwelt wecken, in den Kapiteln 1-12 zunächst die Einweihungserlebnisse des Johannes auf dem Astralplan. Ab dem 13. Kapitel werden die Erlebnisse des nach drei Tagen auferweckten Johannes-Lazarus in der devachanischen Welt berichtet. Das Johannesevangelium bildet derart die Grundlage des christlichen Einweihungsweges. (Lit.: GA 94, S 190ff)

Online-Text

[Luther-Bibel (1912)]

Johannes

Kapitel 1

1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.

2. Dasselbe war im Anfang bei Gott.

3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.

4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

5. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.

6. Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes.

7. Dieser kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht zeugte, auf daß sie alle durch ihn glaubten.

8. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte von dem Licht.

9. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.

10. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt kannte es nicht.

11. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.

12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben;

13. welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind.

14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

15. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.

16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes-Evangelium&oldid=23660“
Kategorien: Evangelien | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2007 um 15:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.726-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes.jpg

Aus AnthroWiki

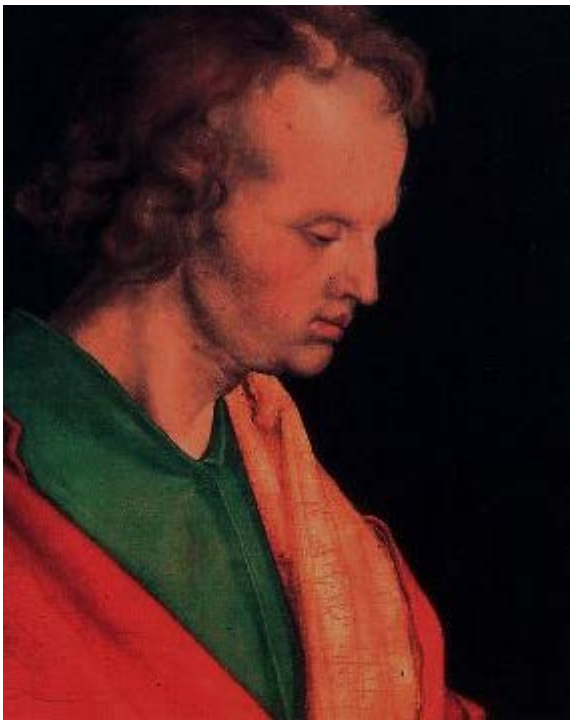

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johannes.jpg (283 × 357 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apostel Johannes (Dürer)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 18. Sep. 2007		283 × 357 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apostel Johannes (Wikipedia:Dürer)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Johannes Duerer.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes.jpg&oldid=23775“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2007 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes (Evangelist)

Aus AnthroWiki

Johannes der Evangelist (* vor 20 n.Chr. Betsaida (?), † um 101 n.Chr. (?), spätestens aber um 117 n.Chr. in Ephesus) ist der Verfasser des Johannes-Evangeliums. Zudem wird er auch als der Autor der Offenbarung des Johannes und der Johannes-Briefe angesehen. Nach traditioneller theologischer Auffassung ist er identisch mit dem **Apostel Johannes** und mit dem im Johannes-Evangelium namentlich nicht genannten "Lieblingsjünger" Jesu, der nach den Angaben Rudolf Steiners zudem niemand anderer als der durch den Christus von den Toten wiedererweckte Lazarus war (siehe unten Lazarus-Johannes).

Johannes der Evangelist, El Greco (um 1600), Museo del Prado, Madrid

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken des Johannes
  - 1.1 Historische Zeugnisse
  - 1.2 Legenden
- 2 Lazarus-Johannes
- 3 Frühere und spätere Inkarnationen des Johannes
- 4 Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer
- 5 Ikonographie
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Leben und Wirken des Johannes

Historische Zeugnisse

In den synoptischen Evangelien wird Johannes als Bruder Jakobus des Älteren genannt, die beide Söhne des Fischers Zebedäus waren (Mt 10,2 (http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/10.html#10,2) , Mk 3,17 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/3.html#3,17) , Lk 6,14 (http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/6.html#6,14)) und durch den Christus den Beinamen *Boanerges* (aramäisch), "Donnersöhne", bekamen (Mk 3,17 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/3.html#3,17)). In diesem Fall wäre Johannes in Betsaida, nordöstlich des Sees Genezareth, dem heutigen El Aradsch bei Mahjar in Syrien geboren, nur wenige hundert Meter östlich des Jordans. Der Frage, wie diese Angaben mit den Aussagen Rudolf Steiners zusammenpassen, wird weiter unten nachgegangen (siehe Lazarus-Johannes).

Johannes auf Patmos

Im Johannes-Evangelium wird Johannes namentlich nicht genannt, aber, wie bereits oben erwähnt, nach allgemeiner Tradition mit dem Lieblingsjünger des Christus identifiziert.

Weitere Zeugnisse über Leben und Wirken des Johannes finden sich in der

(Hieronymus Bosch)

Apostelgeschichte und in den Briefen des Paulus. In dem etwa 50 n.Chr. entstandenen Galaterbrief, dem frühesten historisch fassbaren Zeugnis zum Leben des Johannes, bezeugt Paulus das große Ansehen, das Johannes als eine der drei "Säulen" des jungen Christentums genießt (Gal 2,9).

Auf das spätere Leben des Johannes weisen die Worte des frühchristlichen Bischofs Irenäus (ca. 130-200 n.Chr.), nach denen ein Jünger Christi mit dem Namen *Johannes* in Ephesus noch bis in die Zeiten des römischen Kaisers Trajan (98-117) gelebt, gewirkt und dort sein Evangelium verfasst haben soll. Die entscheidende Aussage, auf die sich die traditionelle Identifikation des Apostels mit dem Evangelisten und Lieblingsjünger gründet, überliefert der frühe Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea (um 260-340) so:

> "Danach gab Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an seinem Busen ruhte, sein Evangelium heraus als er sich in Ephesus in der Asia aufhielt." (Irenäus, Adv Haer III 1,1, zitiert bei Euseb, Hist Eccl V 8,4).

Legenden

Filippo Lippi, Erweckung der Drusiana (vollendet 1502)

Viele Legenden über das Wirken des Johannes in Kleinasien finden sich in der Legenda aurea des Jacobus de Voragine (Lit.: Legenda, S 65ff). Die wichtigsten sollen hier erwähnt werden:

Es wird erzählt, dass Kaiser Domitian Johannes ergreifen und vor den Toren Roms an der Porta Latina in einen Kessel voll siedenden Öls tauchen ließ. Doch Johannes entstieg dem Kessel unverletzt und frisch wie aus einem belebenden Bad. Da Johannes auch jetzt nicht von seinen Predigten lassen wollte, schickte in der Kaiser in die Verbannung nach Patmos, wo Johannes in Einsamkeit lebte und seine Offenbarung verfasste.

Nach dem gewaltsamen Tod Domitians im September 96 wurde Johannes freigelassen und kehrte nach Ephesus zurück. Als er die Stadt betrat, trug man ihm tot auf einer Bahre *Drusiana* entgegen, die ihm freundschaftlich verbunden war und von ganzem Herzen seine Wiederkehr erwartet hatte. Da ließ Johannes die Bahre niedersetzten, den Leichnam aufbinden und sprach: "Mein Herr Jesus Christus erwecke dich, Drusiana: steh auf und geh in dein Haus und bereite mir zu essen." Da stand sie auf, wie vom Schlaf erwacht, und tat, wie ihr Johannes geheißen.

Andern Tags rief Craton, ein Philosoph, das Volk auf, diese Welt zu verachten. Zwei reiche Jünglinge, die Brüder waren, drängte er, all ihr Gut zu verkaufen und etliche ihrer Edelsteine zu zerbrechen. Da trat Johannes hinzu und sprach: "Willst du vollkommen sein, so gehe hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen." Da antwortete Craton: "Ist wirklich Gott dein Meister, ... so mache, dass die Steine wieder ganz werden ..." Und so geschah und von Stund an war Craton gläubig. Die beiden Jünglinge aber verkauften all ihre Güter und folgten Johannes.

Als die beiden Jünglinge aber eines Tages sahen, wie ihre früheren Knechte in prunkvollen Gewändern einherschritten, da wurden sie recht traurig. Als Johannes dies sah, ließ er sie Gerten und Kiesel vom Strand holen und verwandelte sie in Gold und Edelsteine und sprach: "Gehet hin und löset euer verkauftes Gut wieder aus, doch den himmlischen Lohn habt ihr verloren."

Da Johannes so wider den Reichtum predigte, wurde ein Jüngling tot vor ihn getragen, der hatte vor dreißig Tagen ein Weib genommen. Das fiel dem Apostel zusammen mit des Jünglings Mutter und anderen Freunden zu Füßen und flehte, er möge den Toten erwecken. Da weinte Johannes und betete lange für den Jüngling, da erstand er. Und Johannes gebot ihm, dass er den beiden reichen Jünglingen schildern möge, welche Höllenpein sie nach dem Tode erwarte und welche Seligkeit sie verloren hätten. Soi geschah es und zuletzt fiel der erweckte Jüngling zusammen mit den beiden anderen dem Apostel zu Füßen und baten um Gnade. Und Johannes

Artemis (Diana), Ephesos

sprach: "Tuet Buße dreißig Tage und betet, dass die Gerten und Steine sich wieder in ihre frühere Natur kehren mögen." So geschah es und die Jünglinge empfingen wieder die Gnade der Tugenden, die sie früher gehabt hatten.

Johannes zog predigend durch das Land, da machten die Götzendiener einen Aufstand und wollten Johannes zwingen, im Tempel der Diana zu opfern. Da schlug Johannes vor: "Lasset uns beide unsere Götter anrufen; ihr sollt Diana bitten, dass sie die Kirche Christi zerstöre, und tut sie es, so will ich ihr opfern; ich aber will Christum bitten, dass er den Tempel der Diana zerstöre, und so er es tut, sollt ihr an ihn glauben." Und Johannes betete, da fiel der Tempel der Diana. Doch Aristodemus, der Oberpriester der Diana, wollte dieses Gottesurteil nicht annehmen und schürte weiter die Unruhe im Volk, so dass schließlich ein Teil des Volkes im Kampf mit dem anderen lag. Da ging Johannes zu Aristodemus und sprach: "Ich will alles tun, damit du deinen Zorn vergißt." Aristodemus antwortete: "Ich will dir Gift zu trinken geben, bringt die das keinen Schaden, so will ich glauben, dass dein Gott der rechte Gott ist." "Aber", so sprach Aristodemus weiter, "ich will auch, dass du zuvor andere Menschen an diesem Gift sterben siehst, damit du desto mehr verzagst." Und er ließ zwei zum Tode verurteilte Verbrecher bringen und gab ihnen vor allem Volk das Gift zu trinken und sie stürzten alsbald tot zu Boden. Dann reichte er den Becher Johannes. Da schlug Johannes das Kreuz über dem Kelch und das Gift entwich als Schlange, so dass Johannes keinen Schaden nahm, als er den Becher lehrte. Dann reichte er seinen Mantel Aristodemus, damit er sie auf die toten Verbrecher werfen möge. Das tat dieser auch und die Toten erwachten wieder zum Leben. Da bekehrte sich Aristodemus und Friede kehrte wieder in das Land ein.

Da Johannes schon in hohem Alter war, da mochte er nicht mehr reden, als dass er zu jedem seiner Schritte sprach: "Kindlein, liebet euch untereinander." So berichtet es Hieronymus.

Als Johannes im 99 Lebensjahr stand und im 67 Jahr nach dem Tod des Herrn, da erschien ihm der Herr mit seinen Jüngern und sprach: "Komm nun, mein Auserwählter, zu mir, es ist Zeit, dass du an meinem Tische mit deinen Brüdern gespeiset werdest." Da wollte Johannes sogleich kommen, doch der Herr sprach. "Am Sonntag sollst du zu mir kommen." Am Sonntag versammelte sich viel Volk und Johannes predigte vom ersten Hahnenschrei an. Danach ließ er neben dem Altar eine viereckige Grube ausheben, betete zu Gott und trat in das Grab. Da erschien ein so helles Licht um ihn, dass er nicht mehr gesehen werden konnte und als das Licht verschwand, war das Grab voll Himmelsbrot (Manna = Manas), das wächst noch heute dort und wallet auf des Grabes Grund wie feiner Sand in einem Wasserquell.

Lazarus-Johannes

Juan de Flandes, Die Auferweckung des Lazarus (um 1500-1510), Museo del Prado, Madrid

Johannes ist die griechische Form des hebräischen Namens *Yochanan* (יוחנן), was bedeutet *„der HERR (JHWH) ist gnädig“* und im Judentum als Ausdruck einer *als göttliches Geschenk gegebenen Geburt* aufgefasst wird. Nach Rudolf Steiner ist der Name "Johannes" eine allgemeine Bezeichnung für geistig weit fortgeschrittene Menschen, die bereit sind die Buddhi (Lebensgeist), in der die Christuskraft wirkt, aufzunehmen, die sich von oben her durch Gnade in das Manas (Geistselbst) ergießt (Lit.: GA 094, S 250ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=250ff)). Das gilt ganz besonders für den Evangelisten Johannes, und dass damit in diesem Fall auf eine tiefgreifende geistige Neugeburt hingedeutet wird, geht aus der weit reichenden Darstellung Rudolf Steiners hervor, wie er sie schon 1902 in seiner Schrift Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums gegeben hat. Demnach soll es sich bei dem Evangelisten und Apostel Johannes um den vom Tode wieder auferweckten Lazarus aus Bethanien (Joh 11,3-44 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/11.html#11,3)) gehandelt haben, den Jünger den Jesu "lieb hatte" (Joh 11,3 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/11.html#11,3) ; 13,23 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/13.html#13,23) ; 19,26 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/19.html#19,26) ; 20,2 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,2) ; 21,20-24 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/21.html#21,20)). Diese in den kanonischen Schriften einzig[1] im Johannes-Evangelium (Joh 11,1-45

(http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/11.html#11,1)) geschilderte Totenerweckung war nach Steiner in Wahrheit ein durch das Schicksal eingeleiteter Einweihungsakt, im Zuge dessen Lazarus, wie es in den alten vorchristlichen Mysterien gebräuchlich war, durch einen dreieinhalbtägigen Todesschlaf ging, aus dem er durch den Christus erweckt wurde. Lazarus wurde als Repräsentant der urpersischen Kulturepoche stellvertretend für Zarathustra auferweckt, der ja mit der Jordan-Taufe seine Leibeshüllen für die Inkarnation des Christus zur Verfügung gestellt hatte.

> "Es konnte der Christus Jesus also nicht den Zarathustra als den berufenen Repräsentanten des zweiten nachatlantischen Zeitalters auf erwecken. Doch war gleichsam stellvertretend eine andere Individualität auf Erden verkörpert in jener Zeit, deren Entwickelung und für die Menschheit bedeutsamste Mission in merkwürdiger Weise derjenigen des Zarathustra parallel ging. Es war dies Lazarus, der wiedergeborene Hiram Abiff, der bedeutungsvollste der Kainssöhne, der gleichfalls gearbeitet hatte an der Erdenmission von dem menschlichen Ich aus, wie es Zarathustra im alten Persien getan hatte." (Lit.: GA 264, S 231 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=231))
>
> "Der Schreiber des Johannes-Evangeliums war ein hoher, durch Christus selbst eingeweihter Seher.
>
> Der Jünger Johannes wird im ganzen Johannes-Evangelium nirgends genannt. Von ihm heißt es nur: «Der Jünger, den der Herr lieb hatte», zum Beispiel im Kapitel 19, Vers 26. Dies ist ein technischer Ausdruck und bezeichnet denjenigen, der vom Meister selber eingeweiht wurde. Johannes beschreibt seine eigene Einweihung in der Auferweckung des Lazarus, Kapitel 11. Nur dadurch können die geheimsten Beziehungen des Christus zur Weltentwicklung offenbar werden, daß der Schreiber des Johannes-Evangeliums vom Herrn selber eingeweiht worden ist. Wie oben gesagt, dauerten die alten Einweihungen dreiundeinhalb Tage; daher die Auferweckung des Lazarus am vierten Tage. Auch von Lazarus heißt es, daß Christus ihn lieb hatte (Kapitel 11, 3, 35 und 36). Dies ist wieder der technische Ausdruck für den Lieblingsschüler. Während der Körper des Lazarus wie tot im Grabe lag, wurde sein Ätherleib herausgeholt, um die Einweihung durchzumachen und dieselbe Kraft zu empfangen, die in Christus ist. So wurde er ein Auferweckter, derselbe, den der Herr lieb hat, von dem das Johannes-Evangelium herrührt. Wenn man daraufhin das Johannes-Evangelium durchliest, wird man sehen, daß keine Zeile dieser Tatsache widerspricht, außer daß der Vorgang der Einweihung unter einem Schleier dargestellt ist." (Lit.: GA 100, S 240f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=240f))

Diese Einweihung des Lazarus steht darüber hinaus in engem Zusammenhang mit der Individualität Johannes des Täufers (siehe unten Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer).

Offen ist die Frage, wie sich diese Darstellung Steiners mit den Angaben der synoptischen Evangelien vereinbaren lässt. Rudolf Steiner hat zur Klärung dieser Frage keine Angaben gemacht. Emil Bock äußerte dazu aber folgende, allerdings nicht auf historisch Fakten gegründete Vermutung:

> "Ich glaube, dass es nicht richtig wäre, eine einfache Gleichsetzung zu vollziehen. Ich stelle mir vor, dass es sich um zwei verschiedene Persönlichkeiten handelt, dass aber derjenige, der den Johannes-Platz im Kreis der zwölf Jünger einnahm, der Lazarus des Johannes-Evangeliums war. Nur ist vielleicht Lazarus vor seiner Einweihung in Bethanien nicht in so konstanter Weise im Kreis der zwölf Jünger anwesend gewesen, und da mag, da die Zwölfzahl durchaus als eine kosmische Vollständigkeit erlebt wurde, eine Art Stellvertreter dagewesen sein in dem Zebedäus-Sohn Johannes." (Lit.: Bock, S 765)

Möglicherweise ist hier aber auch gar nicht die leibliche Vaterschaft, sondern die geistige Bedeutung des Namens Zebedäus ausschlaggebend. **Zebedäus** (hebräisch zabdiel) bedeutet „Geschenk Gottes" (s.a.Matthias) und Betsaida, der Geburtsort, heißt *Haus des Fisches* und der Fisch war das urchristliche Symbol des Christus. Nach dieser Deutung ist Johannes als göttliches Geschenk aus dem Geist Christi geboren, was genau die Einweihung des Lazarus charakterisiert. So gesehen kommt es auch nicht auf die leibliche, sondern auf die geistige Verwandtschaft von Johannes und Jakobus an, indem auch Jakobus zum engsten Schülerkreis des Christus zählt. Die Evangelien werden meist zu äußerlich genommen. Sie schildern aber nie *rein* äußere Tatsachen, sondern diese sind stets ein *Bild* für geistige Zusammenhänge und

Johannes der Evangelist (Frans Hals, ca. 1625)

können daher auch nur sehr eingeschränkt als historische Quellen im üblichen Sinn betrachtet werden. Wie Rudolf Steiner gezeigt hat, tritt dieser geistige Bildcharakter, der das äußere historische Geschehen überdeckt und vielfach sogar unkenntlich macht, entgegen der verbreiteten theologischen Ansicht, gerade bei den drei synoptischen Evangelien stärker in den Vordergrund, während das geistig tiefgründigste Evangelium, das Johannes-Evangelium, zugleich auch das äußere Geschehen am getreusten wiedergibt. Tatsächlich gehört die höchste geistige, künstlerische Kraft dazu, das äußere Geschehen *unverfälscht* so darzustellen, dass es *zugleich* zum sprechenden Realsymbol der dahinter stehenden geistigen Ereignisse wird. Was eine schwächere Kraft nur durch eine mehr symbolische Ausdrucksweise darzustellen vermag, kann Johannes durch die Bilder des unmittelbaren äußerlich Geschehens selbst sprechen lassen. Man muss aber dann auch die Bilder als solche nehmen, wie sie sich unvoreingenommen in unserer Seele malen, und darauf lauschen, was sie uns erzählen. Eine bloß intellektuelle Ausdeutung der Symbole führt nur auf Abwege.

Noch weiteres kommt in Betracht. Jakobus und Johannes stammten nach den Synoptikern aus dem "Haus des Fisches" und waren, wie andere Apostel auch, Fischer, die einen großen Teil ihres Lebens auf dem fischreichen See Genezareth verbrachten. An anderer Stelle hat Rudolf Steiner gezeigt, wie das Leben auf See ein naturhaftes imaginatives Hellsehen fördert, das aber nicht mit dem klaren, wachen Ich-Bewusstsein vereinbar ist, das auf festerem Boden gründen muss. Dieses aus alten Zeiten vererbte Hellsehen war wohl bei Jakobus und Johannes, aber auch bei Petrus und Andreas in reichem Maß vorhanden; gerade dadurch waren sie geeignet, etwas von der wahren Wesenheit des Christus zu ahnen und ihm zu folgen. Doch um wahrhaft seine Jünger zu werden, mussten sie lernen, auf diese naturgegebenen Kräfte zu verzichten und neue zu erwerben, die unmittelbar aus dem Ich schöpfen. Sie mussten, anders ausgedrückt, zuerst vom Meer an Land treten. Und so wird uns tatsächlich bei den Synoptikern bildhaft die Berufung der ersten Jünger geschildert:

Nicolas Froment, Die Auferweckung des Lazarus, 1461, Galleria degli Uffizi, Florenz

> "16 Als er aber am Galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen; denn sie waren Fischer. 17 Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! 18 Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. 19 Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. 20 Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach." (Mk 1,16 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/1.html#1,16) , (vgl. auch Mt 4,18 (http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/4.html#4,18))

Dass Petrus und Andreas ihre Netze ins Meer warfen und Jakobus und Johannes die ihren flickten, mag wohl auch noch eine tiefere symbolische Bedeutung haben, die darauf hinweist, dass Petrus und Andreas noch mehr aus den alten Kräften schöpfen als die beiden anderen Apostel. Die Jünger mussten jedenfalls auf ihren vererbten geistigen Reichtum verzichten, ganz im Sinne des Christuswortes: *Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.* Mt 5,3 (http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/5.html#5,3) Das gilt ganz besonders für Johannes, der am weitesten in der durch den Christus im Ich erweckten übersinnlichen Erkenntnis voranschreiten sollte. Er musste in das "Haus der Armut" einziehen und seinen vererbten Reichtum verschenken. Lazurus war, so

sagt die Legende ein reicher Jüngling, aber er hat seinen Reichtum verschenkt, und er lebte in Bethanien und das heißt übersetzt: *Haus der Armut* (oder auch *Haus der Krankheit*, des *Todes* oder der *Trauer*). In diese Richtung weist, freilich auf ganz andere Art, auch das Gleichnis "Vom reichen Mann und armen Lazarus" (Lk 16,19 (http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/16.html#16,19)). Liest man derart die Symbolsprache der Evangelien und nimmt sie nicht *nur* als äußerliche Schilderung, so beginnt man ihre tiefere geistige Bedeutung zu ahnen und manch scheinbare Widersprüche lösen sich auf (vgl. dazu auch (Lit.: Bock, S 174ff)).

Frühere und spätere Inkarnationen des Johannes

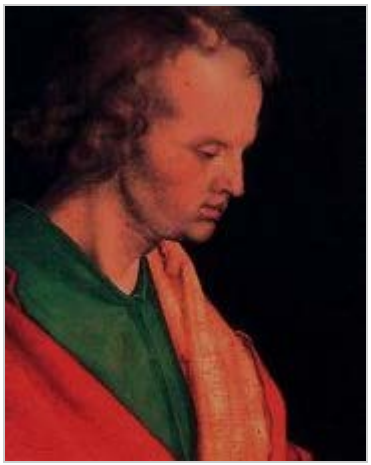
Der Apostel Johannes (Dürer)

Rudolf Steiner hat einzelne Angaben zu früheren und späteren Inkarnationen des Evangelisten Johannes gemacht. Demnach wurde Hiram Abiff, der Baumeister des Salomonischen Tempels, der in seiner damaligen Inkarnation bis an die Grenze der Einweihung kam, wiedergeboren als Lazarus, der nach seiner Erweckung durch den Christus den Einweihungsnamen Johannes trug. Lazarus-Johannes wurde im 13. und kurz darauf im 14. Jahrhundert erneut wiedergeboren und eingeweiht und trägt seitdem den Namen Christian Rosenkreutz, der der Begründer der Rosenkreuzer-Strömung wurde (Lit.: GA 265, S 405ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=405ff) und GA 264, S 420 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=420)). Dazwischen liegt nach Rudolf Steiner noch eine weitere namentlich genannte Inkarnation im 7./8. Jahrhundert n.Chr., die in Zusammenhang mit der Sage von Flor und Blancheflor steht.

> "In den Eingeweihtenkreisen sagte man: Dieselbe Seele, die in Flos oder Flor war und die besungen wird in dem Liede, ist wiederverkörpert erschienen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert zur Begründung einer neuen Mysterienschule, welche in einer neuen, der Neuzeit entsprechenden Weise das Christus-Geheimnis zu pflegen hat, in dem Begründer des Rosenkreuzertums." (Lit.: GA 057, S 422f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=422f))

Im 18. Jahrhundert wurde Johannes/Christian Rosenkreutz dann wiedergeboren als Graf von Saint-Germain. Weitere Inkarnationen sind nicht namentlich bekannt, doch inkarnieren sich hohe Eingeweihte in der Regel in jedem Jahrhundert und es liegen meist nur sehr kurze Zeiträume zwischen den einzelnen Inkarnationen. Um einen falschen Persönlichkeitskult zu verhindern, darf der Name eines solchen hohen Eingeweihten aber erst 100 Jahre nach seinem Tod öffentlich bekannt werden.

Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer

Rudolf Steiner hat wiederholt über frühere und spätere Inkarnationen Johannes des Täufers gesprochen und dabei immer wieder folgende Inkarnationsreihe angegeben: Elias - Johannes der Täufer - Raffael - Novalis (Lit.: GA 114, S 122ff; GA 120, S 162ff; GA 126, S 110ff; GA 139, S 49ff). An anderer Stelle erwähnt er noch Pinehas, der zur Zeit Moses lebte, als eine noch frühere Inkarnation des Täufers (Lit.: GA 139, S 155). In seiner letzten öffentlichen Ansprache, gehalten am 28. September 1924 in Dornach, gab Steiner zur großen Überraschung der Zuhörerschaft eine davon abweichende Darstellung. Er spricht wieder über die späteren Inkarnationen des Elias, doch tritt nun der Evangelist Johannes an die Stelle des Täufers. Steiner zeigt "wie die Wesenheit des Elias wiederum erschienen ist in *Lazarus-Johannes*, was ja eine und dieselbe Gestalt ist, wie Sie schon aus meinem «Christentum als mystische Tatsache» ersehen." Manche Zuhörer mögen diese Aussage zunächst als einen Irrtum oder einfach einen Versprecher Steiners aufgefasst haben, tatsächlich aber handelt es sich um eine Tatsache von größter Bedeutung, die in früheren Vorträgen und Schriften Steiners sehr wohl vorbereitet ist.

Johannes der Täufer

Johannes (Apostel)

Raffael

Novalis

Sehr deutlich hat Rudolf Steiner immer wieder dargestellt, dass die überragende Geistgestalt des Johannes/Elias sich nicht vollständig in einem einzelnen Leib inkarnieren konnte. Als er als Prophet Elias wirkte, war er zugleich, in Gemeinschaft mit höheren geistigen Wesenheiten, so etwas wie die Gruppenseele des jüdischen Volkes. Auch in seiner Inkarnation als Johannes der Täufer ragte seine Geistgestalt weit über das Leibesgefäß hinaus. In seinen Vorträgen über das Markus-Evangelium (Lit.: GA 139) hat Rudolf Steiner dann das weitere Schicksal des Täufers in der geistigen Welt nach seiner Enthauptung dargestellt. Nach dem Tod wird Elias/Johannes zur Gruppenseele der zwölf Apostel und öffenet ihnen dadurch den Weg zu einer neuen Art des Hellsehens und sie selbst heilen nun Kranke und treiben Dämonen aus. Herodes selbst führt das darauf zurück, dass der Täufer von den Toten auferstanden sei.

> 12 Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. 13 Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. 14 Der König Herodes hörte von Jesus; denn sein Name war bekannt geworden und man sagte: Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden; deshalb wirken solche Kräfte in ihm. 15 Andere sagten: Er ist Elija. Wieder andere: Er ist ein Prophet, wie einer von den alten Propheten. 16 Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er: Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Mk 6,12

Nun sind die Apostel bereit, die Speisung der Fünftausend und die Speisung der Viertausend als übersinnliche Ereignisse zu erfahren. Dann schränkte sich die

Raffael, Transfiguration (Verklärung Christi), 1520

Wirksamkeit der geistige Individulität des Täufers auf den engeren Kreis der drei Apostel Petrus, Jakobus und Johannes ein. Sie wurden dadurch fähig, die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor hellsichtig zu erleben (Mk 9,2 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/9.html#9,2)). Den anderen neun Jüngern aber mangelt nun eine Kraft, darum sind sie auch nicht fähig, die Heilung des mondsüchtigen Knaben zu bewirken, die gleich im Anschluß an die Verklärung geschildert wird. Raffael stellt das in seinem letzten Gemälde sehr deutlich dar.

Noch enger wird der Wirkungskreis des Elias/Johannes, als der Christus die Einweihung des Lazarus vollzieht. Nun verbindet sich die Wesenheit des Täufers von oben her mit der auf Erden aus dem Todesschlaf erweckten Individualität des Lazazus, der dadurch tatsächlich zum Lazarus-Johannes wird. Wie diese Durchkreuzung der beiden Individualitäten genauer vorzustellen ist, konnte Rudolf Steiner nur mehr in einzelnen mündlich überlieferten Aussagen andeuten. Dr. Ludwig Noll, der neben Ita Wegman behandelnder Arzt Steiners war hat folgendes festgehalten:

> "Bei der Auferweckung des Lazarus sei von oben her bis zur Bewußtseinsseele die geistige Wesenheit Johannes des Täufers, der ja seit seinem Tode der die Jüngerschar überschattende Geist gewesen sei, in den vorherigen Lazarus eingedrungen und von unten her die Wesenheit des Lazarus, so daß die beiden sich durchdrangen. Das ist dann nach der Auferweckung des Lazarus Johannes, der «Jünger, den der Herr lieb hatte»." (Lit.: GA 238, S 175 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf#page=175))

Wie Frau Dr. M. Kirchner-Bockholt festgehalten hat, gab Rudolf Steiner Frau Dr. Wegman noch folgende ergänzende Erklärung:

> "Lazarus konnte aus den Erdenkräften heraus sich in dieser Zeit nur voll entwickeln bis zur Gemüts- und Verstandesseele; das Mysterium von Golgatha findet statt im vierten nachatlantischen Zeitraum, und in dieser Zeit wurde entwickelt die Verstandes- oder Gemütsseele. Daher mußte ihm von einer anderen kosmischen Wesenheit von der Bewußtseinsseele aufwärts Manas, Buddhi und Atma verliehen werden. Damit stand vor dem Christus ein Mensch, der von den Erdentiefen bis in die höchsten Himmelshöhen reichte, der in Vollkommenheit den physischen Leib durch alle Glieder bis zu den Geistesgliedern Manas, Buddhi, Atma in sich trug, die erst in ferner Zukunft von allen Menschen entwickelt werden können." (Lit.: GA 238, S 175f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf#page=175f))

Im Einklang mit dieser Darstellung Rudolf Steiners steht das Kreuzigungsbild von Matthias Grünewalds Isenheimer Altar, indem hier der Apostel Johannes *und* Johannes den Täufer gemeinsam unter dem Kreuz postiert sind:

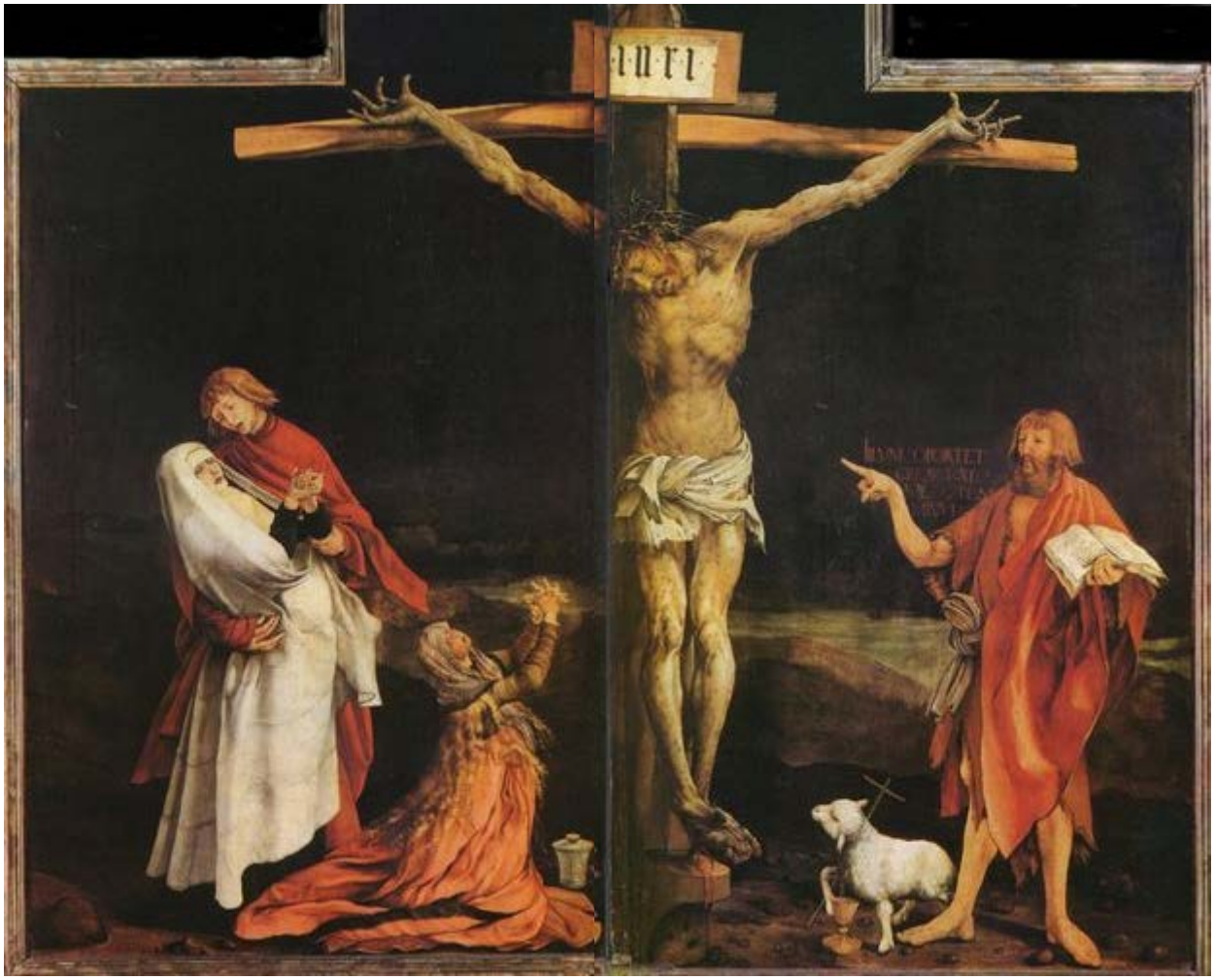

Kreuzigung mit Maria, Johannes und Maria Magdalena zur linken und Johannes dem Täufer zur rechten Seite des Kreuzes.

Ikonographie

In der bildenden Kunst wird Johannes als einziger der den Christus begleitenden Jünger meist *bartlos* dargestellt, um auszudrücken, dass er zur Zeit, als er zum Jünger erkoren wurde, noch sehr jung war. In der Legenda aurea wird die *Laueterkeit seines Leibes, weil er jungfräulich war auserkoren von dem Herrn* (Lit.: Legenda, S 66), besonders hervorgehoben. Erst dort, wo sein späteres Wirken in Kleinasien gezeigt wird, sieht man ihn als bärtigen Mann.

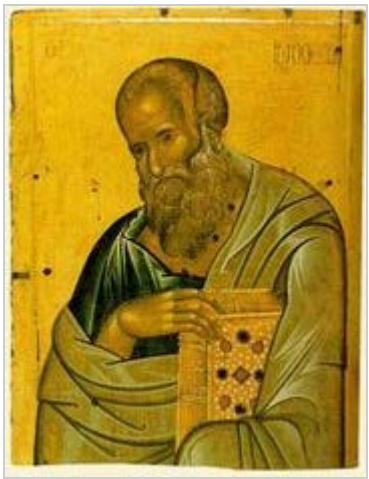

Der Evangelist Johannes mit Buch, griech. Ikone aus dem 14. Jh.

Das Evangelisten-Symbol des Johannes ist der Adler, das Hieronymus so deutete: *Johannes erhielt den Adler, weil er im Prolog über das Wort, das am Anfang bei Gott war, höher steigt als die anderen und sich in die höchsten Regionen aufschwingt, so wie ein Adler sich zur Sonne erhebt.*

Johannes weitere ikonographische Attribute sind der *Kelch mit der Schlange* und der *Ölkessel*, die sich auf die Legenden um sein Erdenleben beziehen, aber auch eine Schriftrolle oder ein Buch, wodurch er als der inspirierte Schreiber des Evangeliums und der Offenbarung charakterisiert wird.

Anmerkungen

1. ↑ Von der Erweckung des Lazarus wird auch in dem sog. Geheimen Markusevangelium, einer erweiterten Textvariante des kanonischen Markus-Evangeliums, berichtet, das nur in zwei Fragmenten überliefert ist, die sich in einem Brief befinden, der Clemens von Alexandria zugeschrieben wird, jedoch nur in einer Abschrift

aus dem 18. Jahrhundert erhalten ist. Diese wurde von Morton Smith (1915-1991) im Kloster Mar Saba nahe Jerusalem entdeckt und 1973 veröffentlicht. Die Echtheit des Dokuments gilt nicht als gesichert, doch lassen philologische Untersuchungen die Autorschaft des Clemens als durchaus möglich erscheinen. Die fragliche Stelle soll zwischen Mk 10,34 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/10.html#10,34) und 35 eingefügt sein und lautet:

> "Und sie kamen nach Bethanien, und eine gewisse Frau, deren Bruder gestorben war, war dort. Und herzu kommend, warf sie sich vor Jesus nieder und sagte zu ihm: 'Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir.' Aber die Jünger wiesen sie zurück. Und Jesus, der in Wut geriet, ging mit ihr in den Garten, wo das Grab war, und sogleich wurde ein lauter Schrei aus dem Grab gehört. Und näher tretend, rollte Jesus den Stein vom Eingang des Grabes weg. Und sogleich ging er hinein, wo der Jüngling war, streckte seine Hand aus und zog ihn hoch, indem er dessen Hand ergriff. Aber der Jüngling, als er ihn ansah, liebte ihn und fing an, ihn anzuflehen, daß er bei ihm sein möge. Und sie gingen aus dem Grab heraus und kamen in das Haus des Jünglings, denn er war reich. Und nach sechs Tagen sagte ihm Jesus, was er tun solle, und am Abend kommt der Jüngling zu ihm, ein leinenes Tuch über [seinem] nackten [Körper] tragend. Und er blieb diese Nacht bei ihm, denn Jesus lehrte ihn das Geheimnis des Reiches Gottes. Und von da erhob er sich und ging auf die andere Seite des Jordans zurück." [1] (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark.html)

Danach folgt im kanonischen Markus-Evangelium ein Gespräch des Christus mit den beiden Zebedäussöhnen Jakobus und Johannes über das Herrschen und Dienen. Das zweite überlieferte Fragment des Geheimen Evangeliums schließt daran an und fügt nach den Worten "Und er kommt nach Jericho" in Mk 10,46 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/10.html#10,46) noch hinzu:

> "Und die Schwester des Jünglings, den Jesus liebte, und seine Mutter und Salome [Frau des Zebedäus und Mutter des Johannes] waren dort, und Jesus empfing sie nicht".

Dann folgt die Heilung eines Blindgeborenen bei Jericho.

Literatur

Kreuzigung: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, Albrecht Altdorfer (1515-1516)

1. Rudolf Steiner: Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (GA 8);
2. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
4. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)
5. Rudolf Steiner: Das Johannes-Evangelium (GA 103);
6. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987)
8. Emil Bock: *Das Evangelium*, Urachhaus-Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-87838-406-8
9. Johannes Hemleben: Johannes der Evangelist, ISBN 3-499-50194-5
10. Friedrich Göbel: *Die Evangelisten. Eine biographische Betrachtung*, ISBN 3-85636-113-8
11. Judith von Halle: *Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes*, ISBN 978-3-03769-014-7
12. *Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine*, aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Bentz, Verlag Labert-Schneider, Gerlingen 1993

Weblinks

1. Johannes - Ökumenisches Heiligenlexikon (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes.htm)
2. *Johannes (Evangelist)* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/j/Johannes_apos.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

3. Tell Betsaida/Julias im Jordan-Schwemmland. (http://www.heilig-land-verein.de/html/0708_betsaida.html) - Heimatort der Apostel Petrus, Andreas und Philippus
4. The Secret Gospel of Mark Homepage (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark_home.html) Detaillierte Beschreibung, griechischer, deutscher und englischer Text, Abbildungen des Manuskripts, Diskussion, sowie aktuelle Entwicklungen. Englisch.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_(Evangelist)&oldid=47193“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2012 um 16:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23.666-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes El Greco 1600.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johannes_El_Greco_1600.jpg (400 × 526 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes der Evangelist, El Greco (um 1600), Museo del Prado, Madrid

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:37, 18. Sep. 2007		400 × 526 (66 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes der Evangelist, El Greco (um 1600), Museo del Prado, Madrid

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_El_Greco_1600.jpg&oldid=23780“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2007 um 23:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 375-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes Evangelist.jpg

Aus AnthroWiki

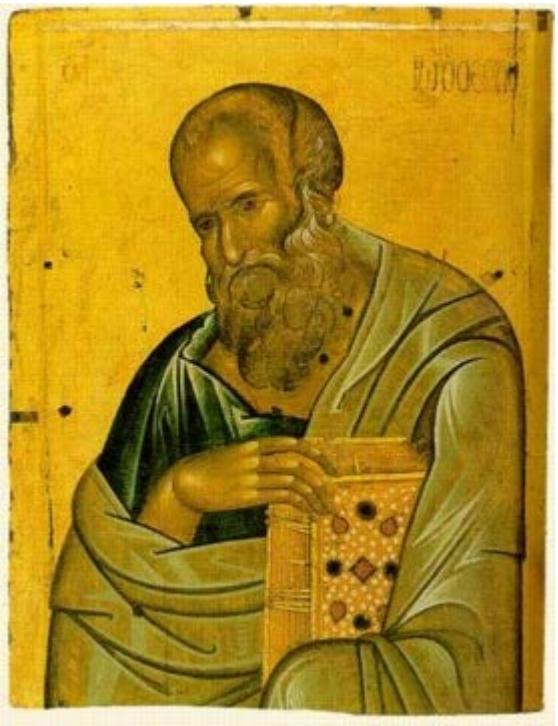

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johannes_Evangelist.jpg (277 × 361 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Evangelist Johannes mit Buch, griech. Ikone aus dem 14. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:57, 23. Sep. 2007		277 × 361 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Evangelist Johannes mit Buch, griech. Ikone aus dem 14. Jh.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_Evangelist.jpg&oldid=23939“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes Hemleben

Aus AnthroWiki

Johannes Hemleben (* 23. April 1899 in Hamburg; † 2. Juli 1984 ebenda) war ein deutscher Pfarrer der Christengemeinschaft und Anthroposoph.

Leben

Johannes Hemleben studierte Naturwissenschaften in Rostock, Frankfurt, Berlin und Erlangen. Nach seiner Promotion war er als Assistent am Institut für Vererbungsforschung in Berlin-Dahlem und am Botanischen Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main tätig.

1924 wurde er Pfarrer in der Christengemeinschaft, bis 1929 in Kassel und danach in Hamburg; ab 1947 war er als sogenannter „Lenker“ für Norddeutschland tätig.

Mit seinen vielen Buchveröffentlichungen und Vorträgen war er einer der bekanntesten Vertreter der Anthroposophie wie auch der Christengemeinschaft. Besonders seine *rororo-Bildmonographien* (über Steiner, Haeckel, Teilhard de Chardin, Darwin, Galilei, Kepler und den Evangelisten Johannes) waren weit verbreitet und werden teils immer noch neu aufgelegt. In anthroposophischen Zusammenhängen sind seine „Baumsprüche“ (aus seinem ersten Buch *Symbole der Schöpfung* stammend) allgemein bekannt.

Werke

- *Symbole der Schöpfung. Ein Versuch, in den Offenbarungen der Natur zu lesen*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1931
- *Rudolf Steiner. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 79), Reinbek 1963
- *Ernst Haeckel. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 99), Reinbek 1964
- *Rudolf Steiner und Ernst Haeckel*, Freies Geistesleben, Stuttgart 1965
- *Pierre Teilhard de Chardin. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 116), Reinbek 1966
- *Charles Darwin. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 137), Reinbek 1968 (14. Auflage 2004), ISBN 3-499-50137-6
- *Galileo Galilei. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 156), Reinbek 1969 (18. Auflage 2003), ISBN 3-499-50156-2
- *Biologie und Christentum*, Urachhaus, Stuttgart 1971
- *Johannes Kepler. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 183), Reinbek 1971
- *Johannes der Evangelist. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 194), Reinbek 1972 (11. Auflage 2000), ISBN 3-499-50194-5
- *Paracelsus. Revolutionär, Arzt und Christ*, Huber (Wirkung und Gestalt 11), Frauenfeld 1973
- *Das Christentum in der Krise*, Urachhaus (Vorträge 2), Stuttgart 1974
- *Der Mensch und sein Erdenschicksal*, Urachhaus (Vorträge 5), Stuttgart 1974
- *Jenseits. Ideen der Menschheit über das Leben nach dem Tode vom Ägyptischen Totenbuch bis zur Anthroposophie Rudolf Steiners*, Rowohlt, Reinbek 1975
- *Urbeginn und Ziel. Der gemeinsame Weg von Erde und Mensch*, Urachhaus, Stuttgart 1976
- *Niklaus von Flüe. Der Heilige der Schweiz*, Huber (Wirkung und Gestalt 12), Frauenfeld 1977
- *Das haben wir nicht gewollt. Sinn und Tragik der Naturwissenschaft*, Urachhaus, Stuttgart 1978
- *Diesseits. Vom Lesen im Buche der Natur*, Rowohlt, Reinbek 1980

Weblinks

- Literatur von und über Johannes Hemleben (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=129534129) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=344) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Die sieben Baumsprüche von Johannes Hemleben (http://www.christengemeinschaft.org/unterlengenhardt/cg_Baumsprueche.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johannes Hemleben (http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hemleben) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Hemleben&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_Hemleben&oldid=26350“

Kategorien: Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1899 | Gestorben 1984 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes Thomasius

Aus AnthroWiki

Johannes Thomasius ist der männliche Protagonist der Mysteriendramen Rudolf Steiners. Er ist Maler und wurde durch seine Freundin Maria auf den Pfad der Geistesschulung gewiesen und ist seitdem Geistesschüler des Geisteslehrers Benedictus. Bei den Uraufführungen von Steiners Dramen in München 1910 - 13 wurde seine Rolle von der Schauspielerin und Malerin Mieta Waller gespielt.

Johannes Thomasius zwischen Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Inhaltsverzeichnis

- 1 Frühere Inkarnationen
  - 1.1 Frau in einem Stamm, wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden
  - 1.2 Bergwerksmeister Thomas
  - 1.3 Die Ägypterin
- 2 Literatur

Frühere Inkarnationen

Frau in einem Stamm, wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden

In frühmittelalterlicher Zeit war Johannes, wie im 7. Bild in «Die Pforte der Einweihung» geschildert wird, als **Frau** in einem Stamm inkarniert, wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden. Maria, damals in einer männlichen Inkarnation, war als Christusbote aus den hybernischen Mysterien zu jenem Stamm gekommen, und Johannes fühlte sich damals sofort mächtig von dieser Botschaft angezogen, doch blieb die Kraft, die ihn mit Maria verband, noch beiden unbewusst, woraus manche Schmerzen und Leiden erwuchen.

Bergwerksmeister Thomas

In «Die Prüfung der Seele» wird vom 6. bis 9. Bild gezeigt, wie Johannes zur Zeit des Spätmittelalters als **Bergwerksmeister Thomas** inkarniert war und sich damals als glühender Anhänger jenes Mönchs zeigte, der hier als die frühere Inkarnation Marias lebte, und der als strenger Kirchenmann ein erklärter Feind des dort geschilderten Ritterordens war. In Capesius, der damals erster Präzeptor des auch von Thomas so gehassten Ritterordens war, musste Johannes seinen lang vermissten Vater wiedererkennen, der viele Jahre zuvor die Familie schmählich verlassen hatte.

Die Ägypterin

In «Der Seelen Erwachen», dem vierten Drama Steiners, wird seine frühere Inkarnation zur spätägyptischen Zeit gezeigt. Maria sollte damals als junger Neophyt in die Mysterien eingeweiht werden. Johannes, der zu dieser Zeit als junge **Ägypterin** inkarniert war und den Neophyten innig liebte, aber nun nach den Regeln der Mysterien für immer

von ihm getrennt werden sollte, verfolgte in innerem Traumerleben die Einweihungszeremonie. Durch eine ganz bewusste Versäumnis des Opferweisen, einer früheren Inkarnation des Capesius, misslang jedoch diese Einweihung nach alter Art, bei der das Ich völlig ausgeschaltet werden sollte; nicht von objektiv geistig Erlebtem vermochte der Neophyt zu künden, sondern nur von persönlich Erfühltem. Doch so sollte es auch nach Meinung des Opferweisen sein, der bereits die heranbrechende neue Zeit, die Griechisch-Lateinische Kultur, von ferne ahnte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0 014 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=GA)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_Thomasius&oldid=42257“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes Werner Klein

Aus AnthroWiki

Johannes Werner Klein, auch *Werner Klein* (* 24. Juni 1898 in Düsseldorf; † 9. März 1984 in Hamburg) war ein deutscher Anthroposoph und Priester der Christengemeinschaft.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Als *Johannes Werner Klein*
  - 2.2 Als *Werner Klein*
- 3 Literatur
- 4 Zitatnachweis
- 5 Weblinks

Leben

Johannes Werner Klein war der Sohn eines Düsseldorfer Rechtsanwalts und einer Pfarrerstochter. Mit 17 Jahren meldete er sich als freiwilliger Soldat. Er wurde zum Offizier ausgebildet und kämpfte in Russland und an der französischen Front. Im Lazarett bei Sedan liegend, musste er im Frühjahr 1918 einsehen, dass der Krieg verloren war. Die Kapitulation Deutschlands warf ihn in eine schwere Lebenskrise. Erst nach dem Abschluss des Versailler Friedensvertrages im Sommer 1919 entschied er sich zunächst für ein Studium der Theologie in Marburg und suchte Friedrich Rittelmeyer auf, um mit ihm den Studienplan zu besprechen. Ab 1920 wechselte er zur Philosophie, als Schüler von Nicolai Hartmann.

Klein reiste im Februar 1920 zusammen mit seinem Studienfreund Martin Borchart nach Dornach, um Vorträge von Rudolf Steiner zu hören. Nach dem ersten Vortrag fragte er Steiner, ob es möglich wäre, eine „dritte Kirche“ (im Sinne Schellings), die über den Katholizismus und den Protestantismus hinausführte, zu begründen. Steiner bejahte dies, gab ihm praktische Ratschläge und fragte ihn, ob er denn eine genügende Anzahl Gleichaltriger dafür begeistern könnte. Klein fasste dies zunächst als einen an ihn persönlich gerichteten Auftrag auf, die Grundlagen für einen neuen Kultus allein zu erarbeiten, und erzählte niemandem von diesem Gespräch.

An Ostern 1921 traf er in Dornach beim Anthroposophischen Hochschulkurs Steiners auf Gertrud Spörri, eine Schweizer Theologiestudentin, die ihm von Steiners Antwort auf ihre ähnlich gerichtete Frage erzählte. Da erkannte Klein, dass es darum ging, gleichgesinnte Studenten zu finden, um gemeinsam zu beraten, wie man vorgehen wolle. Dies taten sie dann in Berlin, wo sie auf Emil Bock trafen, in Marburg und in Tübingen. Im Mai formulierten sie ihre Fragen in einem Brief an Steiner, den dieser mit der Ansetzung eines ersten Kurses für Theologen (12. bis 16. Juni 1921) in Stuttgart beantwortete.

Mit diesem Kurs (gehalten für 18 Theologiestudenten) war die entscheidende Weiche gestellt, die 1922 zur Gründung der Christengemeinschaft führte. Dort wirkte Klein als Pfarrer in Bremen und Hamburg. Dazu übernahm er von Anfang an als *Oberlenker* eine Führungsrolle, die dann 1929 nach seinem Ausscheiden an Gertrud Spörri weitergegeben wurde, welche ihrerseits 1933 aus der Christengemeinschaft austrat.

Nun sah er im aufkommenden Nationalsozialismus *„(...) die gebärtüchtige Kraft des neuen Werdens“* [1], wurde Parteimitglied und Gauredner. Nach 1945 lebte er als freier Schriftsteller und Vortragsredner in Hamburg, wo er anscheinend mit einer Arbeit über Fichte zum Dr. phil promovierte. Ein Versuch Emil Bocks, ihn bei einem

persönlichen Besuch zu einem erneuten Wirken in der Christengemeinschaft zu bewegen, scheiterte.

Werke

Als *Johannes Werner Klein*

- *Baldur und Christus*, Michael-Verlag (Christus aller Erde 3), München 1923
- *Die Existenz im Angriff*, Selbstverlag, Hamburg 1954
- *Ihr seid Götter. Die Philosophie des Johannes-Evangeliums*, Neske, Pfullingen 1967
- *Leben... wofür? Ein Schicksal gibt Antwort*, Christians, Hamburg 1979

Als *Werner Klein*

Es handelt sich hierbei um eine höchstwahrscheinliche Zuordnung.

- *Thesen zwischen Tod und Teufel. Von der geistigen Bestimmung des Deutschen*, Tazzelwurm, Stuttgart 1938
- *Das Evangelium jenseits der Konfessionen*, Tazzelwurm, Stuttgart 1939
- *Meister Eckhart. Ein Gang durch die Predigten des deutschen Meisters*, Tazzelwurm, Stuttgart 1940
- *Nietzsches Kampf gegen den göttlichen Zwang*, Tazzelwurm, Stuttgart 1940
- *Fichtes Staatstheorie und seine sozialen Ideen*, Hamburg: Phil. Diss. vom 5. September 1945

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Johannes Werner Klein*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 86–97
- Claudia Becker: *Versuche religiöser Erneuerung in der Moderne am Beispiel des evangelischen Theologen Friedrich Rittelmeyer* (http://www.diss.fu-berlin.de/2001/120/) Digitale Dissertation, FU Berlin 2000, S. 147ff

Zitatnachweis

1. ↑ Nach Gädeke, S. 94

Weblinks

- Literatur von und über Johannes Werner Klein (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=10751690X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=189) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johannes Werner Klein (http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Werner_Klein) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Werner_Klein&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_Werner_Klein&oldid=26339“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Anthroposoph | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Geboren 1898 | Gestorben 1984 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 925-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes auf Patmos Hans Memling.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 263 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 2.278 Pixel, Dateigröße: 191 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Triptychon der Mystischen Hochzeit der Hl. Katharina von Alexandrien von Hans Memling (1433-1494), rechter Flügel, Szene: Hl. Johannes der Evangelist in Patmos; Öl auf Holz, 172 × 79 cm, entstanden 1474-79, Memlingmuseum Brügge

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:12, 1. Mär. 2007		1.000 × 2.278	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Triptychon der Mystischen Hochzeit der Hl. Katharina von Alexandrien von Wikipedia:Hans Memling (1433-1494), rechter Flügel, Szene: Hl.

			(191 KB)		Johannes der Evangelist in Patmos; Öl auf Holz, 172 × 79 cm, Memlingmuseum Brügge

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hans Memling 068.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apokalypse des Johannes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_auf_Patmos_Hans_Memling.jpg&oldid=21352“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2007 um 10:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannes der Taeufer Ikone.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johannes_der_Taeufer_Ikone.gif (292 × 417 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johannes der Täufer, Ikone aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Prinz Johann-Georg-Sammlung, Mainz

Quelle: www.landesmuseum-mainz.de (http://www.landesmuseum-mainz.de)

Johannes wird hier als predigender Engel in der Wüste dargestellt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:25, 23. Sep. 2007		292 × 417 (118 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes der Täufer, Ikone aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Prinz Johann-Georg-Sammlung, Mainz Johannes wird hier als predigender Engel in der Wüste dargestellt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes der Täufer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannes_der_Taeufer_Ikone.gif&oldid=23917“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 11:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannes der Täufer

Aus AnthroWiki

Johannes der Täufer יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל (hebräisch *Jochanan ben Sacharja*) ist eine der zentralen Gestalten des Christentums, hat aber auch für den Islam und den Mandäismus große Bedeutung. Der hebräische Namen *Jochanan* (יוחנן) bedeutet *„der HERR (JHWH) ist gnädig“* und wird im Judentum als Ausdruck einer *als göttliches Geschenk gegebenen Geburt* aufgefasst. Zur Erinnerung an die Geburt des Täufers wurde in der römisch-katholischen Kirche der 24. Juni als Gedenktag festgelegt.

Johannes der Täufer, Ikone aus der 2. Hälfte des 17. Jhs.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannes_der_Täufer&oldid=23918“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.990-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannesbau

Aus AnthroWiki

Der **Johannesbau**, der in München an der Ungererstraße in Schwabing errichtet werden sollte, war vor allem als Veranstaltungsstätte für die Mysteriendramen Rudolf Steiners und für Eurythmieaufführungen geplant. Der Name des Baus leitet sich von Johannes Thomasius, dem Protagonisten der Mysteriendramen Steiners, ab. Die Anregung zum Bau kam von Mieta Waller, die 1908 Marie Steiner vorschlug, *„dem Worte Rudolf Steiners einen Tempel zu bauen“* (Lit.: Lindenberg 1988, S 271).

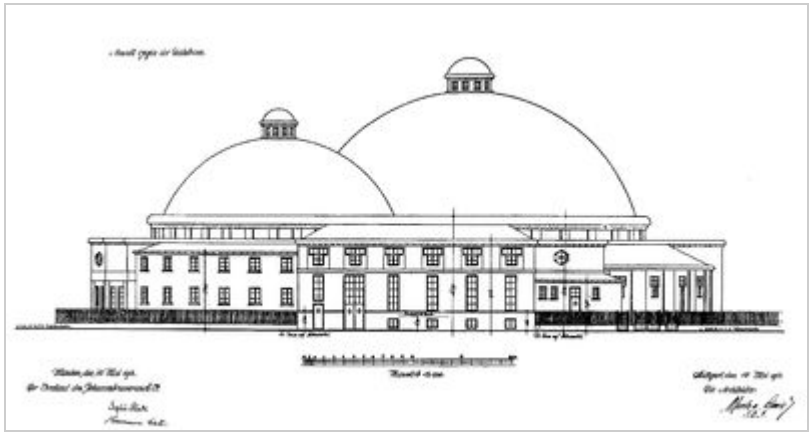

Risszeichnung des Johannesbau, Ansicht gegen Fuchsstraße.

Der Johannesbau sollte bereits, wie später das Goetheanum, als Doppelkuppelbau ausgeführt werden, nach einer Idee, die Steiner erstmals schon 1908 gefasst hatte. Mit der Planung wurde der Architekt Carl Schmid-Curtius (1884–1931) betraut, der dann auch bis 1914 der erste Architekt des Goetheanums in Dornach war. Auf Forderung der Münchner Behörden und wegen des Widerstands der Kiche, der umliegenden Anwohner und auch der Münchner Künstlerschaft mussten die Entwürfe immer wieder umgearbeitet werden. Am 12. Januar 1913 wurde das Bauvorhaben schließlich durch den Staatsminister des Inneren Maximilian von Soden-Fraunhofen aufgrund „schönheitlicher Standpunkte“ abgelehnt. Nachdem auch der Einspruch gegen diesen Entscheid am 6. Oktober 1913 abgelehnt worden war, wurde das Bauvorhaben in München endgültig aufgegeben.

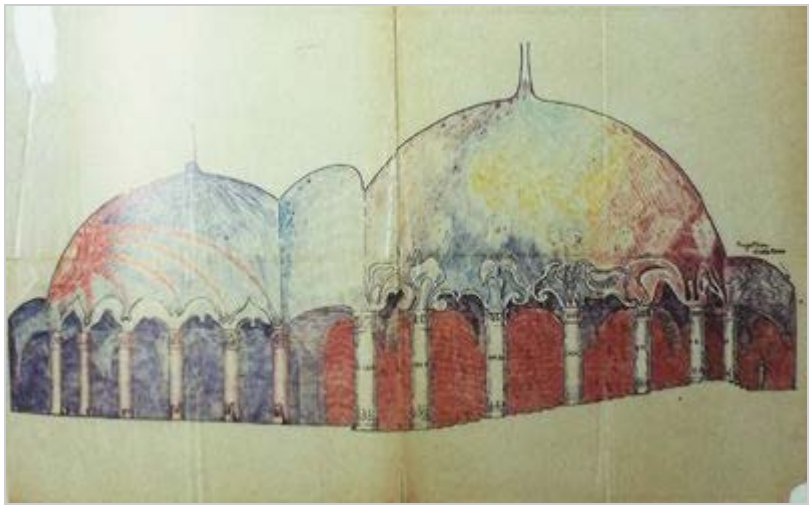

Längsschnitt durch den Johannesbau in München mit Synthese der Skizzen Rudolf Steiners (1911/12); signiert mit "C. Sch[mid-Curtius]"

> "Sie wissen, daß vom Jahr 1909 ab in München unsere Arbeit mit der Vorführung gewisser Mysterienspiele verknüpft ist, die künstlerisch-dramatisch zur Anschauung bringen sollten, was als Kräfte in unserer Weltanschauung wirkt. Dadurch gruppieren sich um die künstlerischen Darstellungen in München Vortragszyklen herum, die immer sehr stark besucht wurden, und dadurch entstand dann bei unseren Münchner Freunden die Idee, ein eigenes Haus für unsere Geistesbestrebungen in München zu schaffen. Nicht von mir, sondern von Münchner Freunden ist das ausgegangen. Das bitte ich Sie festzuhalten. Der Bau ist wirklich ausgegangen von der Betrachtung des Raummangels bei einer gewissen Anzahl unserer Freunde, und es ist ganz selbstverständlich, daß man daran denken mußte, wenn überhaupt der Gedanke vorhanden war, einen solchen Bau aufzuführen, diesen Bau auch gemäß unserer Weltanschauung zu gestalten. In München sollte er dann so gehalten sein, daß er eigentlich nur den Gedanken einer Innenarchitektur notwendig gemacht hätte. Denn der Bau sollte umgeben

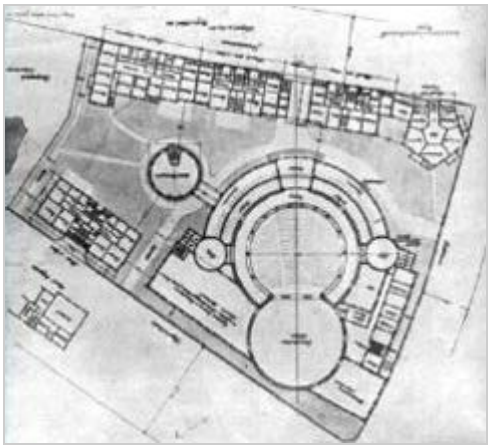

Grundriss des geplanten Johannesbaus in München.

sein von einer Anzahl von Häusern, die bewohnt worden wären von Freunden, welche die Möglichkeit gehabt hätten, sich dort anzusiedeln. Diese Häuser hätten den Bau umrahmt, der möglichst unansehnlich hätte aussehen können, weil man ihn unter den Häusern nicht gesehen hätte. So war der ganze Bau als Innenarchitektur gedacht. Innenarchitektur in solchem Falle hat nur einen Sinn, wenn sie eine Umrahmung, eine Einfassung dessen ist, was drinnen geschieht. Aber sie muß es künstlerisch sein. Sie muß wirklich das - nicht jetzt abbilden, sondern künstlerisch zum Ausdruck bringen, was dadrinnen geschieht. Deshalb habe ich vielleicht trivial, aber doch nicht unzutreffend, den Architekturgedanken unseres Baues immer mit dem Gedanken eines «Gugelhupfs», eines Topfkuchens, verglichen. Den Kuchentopf macht man, daß der Kuchen darin gebacken werden kann, und die Form, der Gugelhupftopf, ist dann richtig, wenn sie den Kuchen in richtiger Weise umfaßt und werden läßt. Dieser «Gugelhupftopf» ist hier die Umrahmung des ganzen Betriebes unserer Geisteswissenschaft, unserer geisteswissenschaftlichen Kunst und alles dessen, was drinnen gesprochen und gehört und empfunden wird. Dies alles ist der Kuchen, und alles andere ist der Topf, und das mußte in der Innenarchitektur zum Ausdruck kommen. So mußte zunächst die Innenarchitektur gedacht sein. Nun, die Sache war gedacht. Aber wir haben, nachdem wir uns verschiedene Mühe gegeben haben, die Sache so herzustellen auf dem Platz, der auch in München schon erworben war, den Widerstand nicht der Polizei oder politischen Behörden, sondern der Münchner Künstlerschaft zunächst gefunden - und zwar in einer solchen Weise, daß man erfahren konnte: den Leuten ist es nicht recht, was wir da nach München hineinsetzen wollen; aber was sie selbst wollten, sagten sie nicht. Daher hätte man immer neue Veränderungen vornehmen können, und es hätte so jahrzehntelang fortgehen können. Da sahen wir uns denn veranlaßt, eines Tages von der Idee, die Sache in München zu realisieren, abzusehen und einen Baugrund in Solothurn, den uns einer unserer Freunde zur Verfügung stellte, zu benutzen. Dadurch kam die Sache so zustande, daß im Kanton Solothurn, also in Dornach bei Basel auf einem Hügel der Bau in Angriff genommen wurde. Damit fielen die umlagernden Häuser fort, der Bau mußte von allen Seiten sichtbar sein. Und dann entstand der Trieb, man hatte den Eifer bekommen, die Sache rasch zu machen. Und ohne nun den fertigen Gedanken, der für die Innenarchitektur berechnet war, vollständig umzudenken, war es mir dann nur möglich, daß ich die Außenarchitektur zu verbinden versuchte mit der schon entworfenen Innenarchitektur. Dadurch sind mancherlei Mängel in den Bau hineingekommen, die ich besser kenne als sonst irgend jemand. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, daß einmal in der Weise, wie ich es angedeutet habe, mit einer solchen Sache ein Anfang gemacht worden ist." (Lit.: GA 181/III, S 34ff)

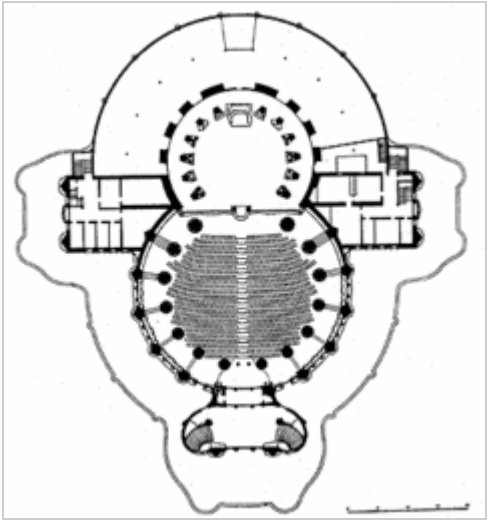

Grundriss des ersten Goetheanums in Dornach.

Erstes Goetheanum in Dornach.

Nachdem Steiner das Baugelände in Dornach in der Schweiz geschenkt worden war, wurde statt dessen dort das erste Goetheanum errichtet, wozu die ursprünglichen Baupläne des Johannesbaus entsprechend modifiziert wurden. Nun gab es auch die Möglichkeit, zwei Seitenbauten hinzuzufügen, die den Bau zur Kreuzform erweiterten.

Der Münchner Johannesbauverein

Zur Planung und Ausführung des Johannesbaus wurde 1911 der Münchner Johannesbauverein gegründet, der 1913, nachdem das Bauvorhaben in München aufgegeben werden musste, mit dem in Dornach zur Errichtung des ersten Goetheanums gegründeten *zweiten* Johannesbauverein verschmolzen wurde.

Literatur

1. Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner. Eine Chronik*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1988, ISBN 3-7725-0905-3
2. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannesbau&oldid=46422“
Kategorien: Baukunst | Architektur

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 08:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.915-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johannesbau_Muenchen.jpg (670 × 471 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modell des Johannesbaus, der in München errichtet werden sollte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:40, 14. Mär. 2008		670 × 471 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Modell des Johannesbaus, der in Wikipedia:München errichtet werden sollte.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen.jpg&oldid=25701“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2008 um 10:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen1.jpg

Aus AnthroWiki

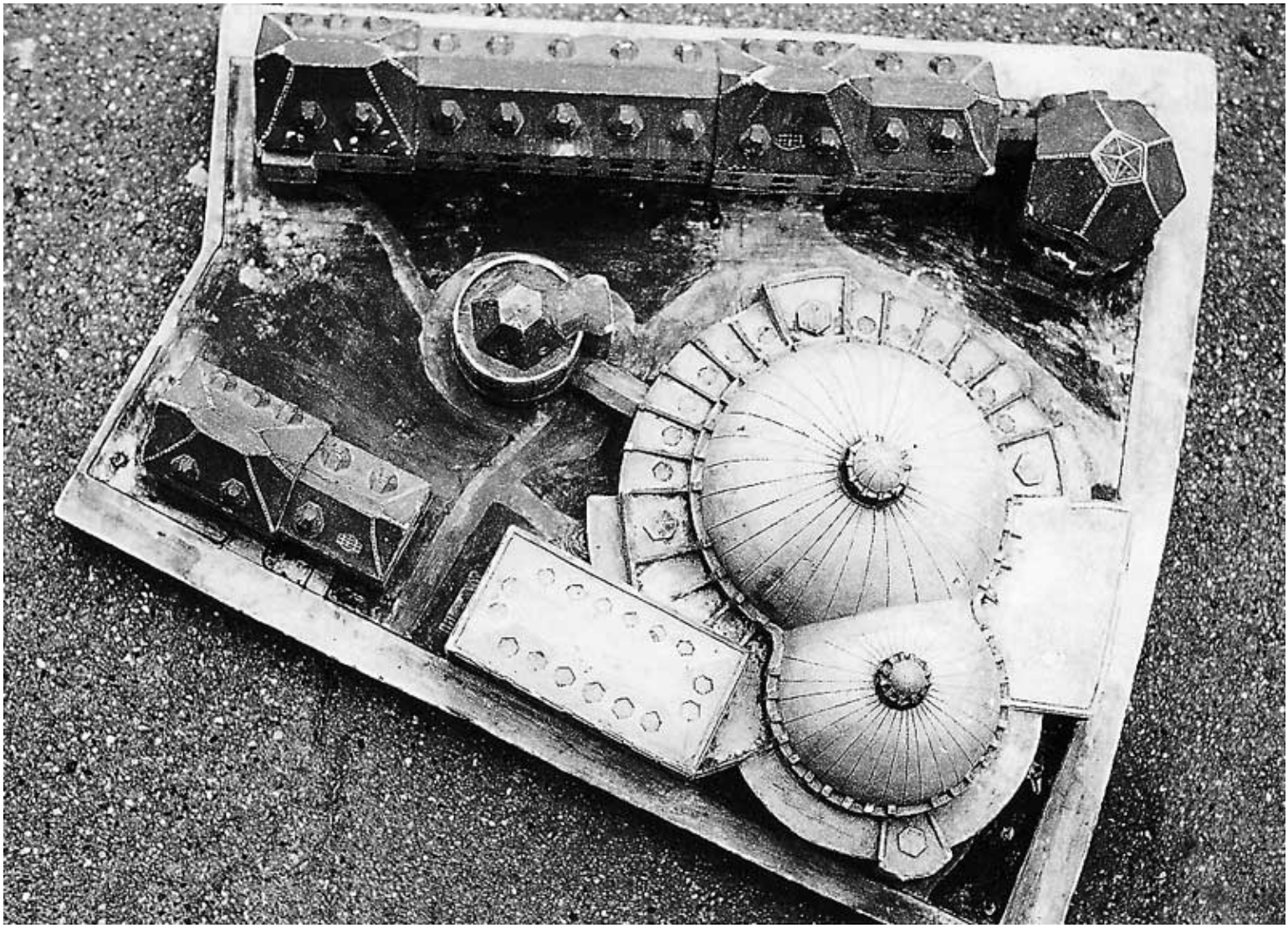

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johannesbau_Muenchen1.jpg (800 × 574 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modell des Johannesbaus, der in München errichtet werden sollte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:31, 15. Mär. 2008		800 × 574 (141 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Modell des Johannesbaus, der in München errichtet werden sollte.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen1.jpg&oldid=25762“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 12:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen 1911.jpg

Aus AnthroWiki

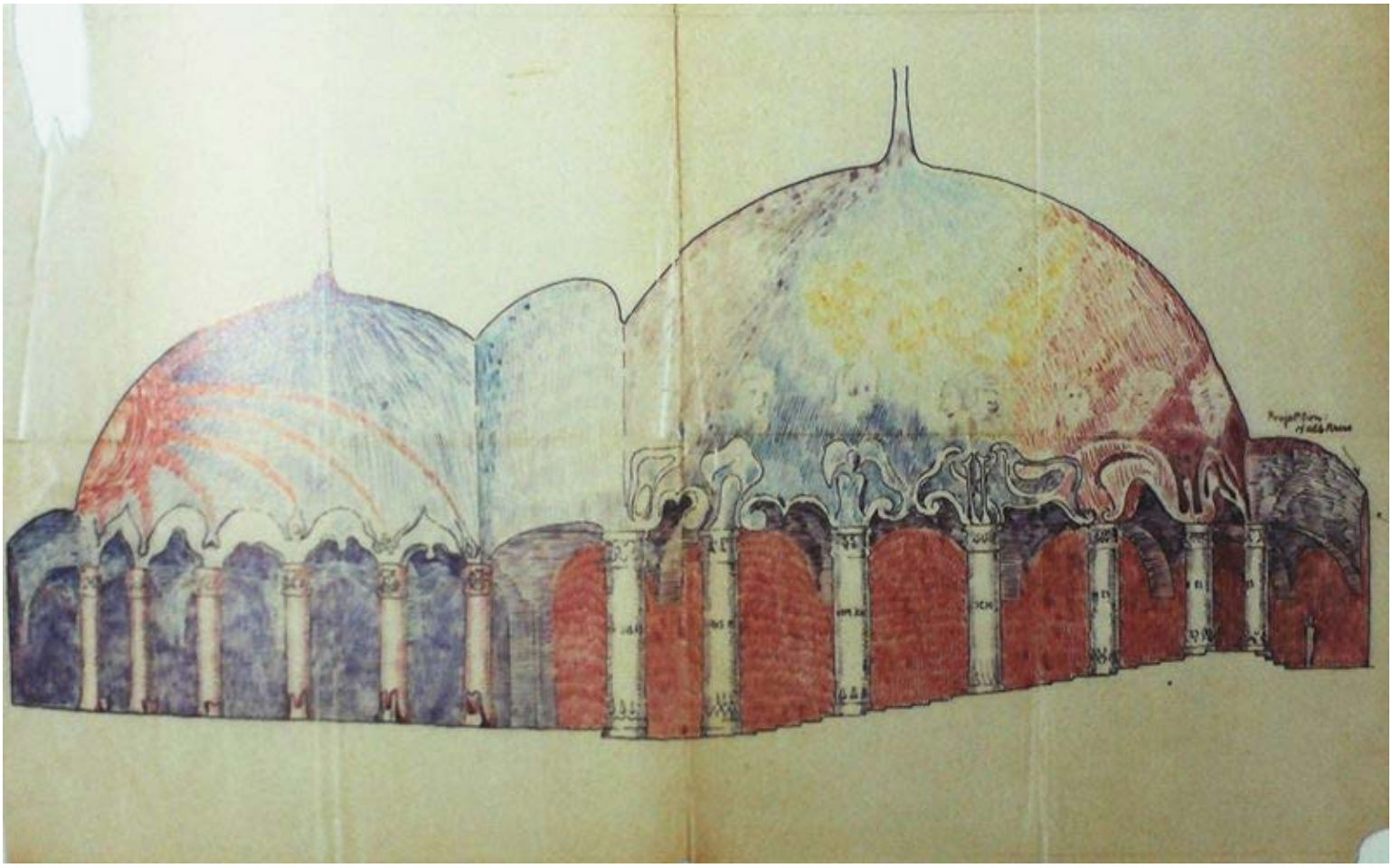

Größe dieser Vorschau: 800 × 496 Pixel.
Volle Auflösung (1.673 × 1.038 Pixel, Dateigröße: 981 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Längsschnitt durch den Johannesbau in München mit Synthese der Skizzen Rudolf Steiners (1911/12); signiert mit "C. Sch[mid-Curtius]"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:16, 18. Jun. 2012		1.673 × 1.038 (981 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Längsschnitt durch den Johannesbau in München mit Synthese der Skizzen Rudolf Steiners (1911/12); signiert mit "C. Sch[mid-Curtius]"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannesbau

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:09, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	09:09, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	99
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	99

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen_1911.jpg&oldid=46417“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 08:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau Muenchen Grundriss.jpg

Aus AnthroWiki

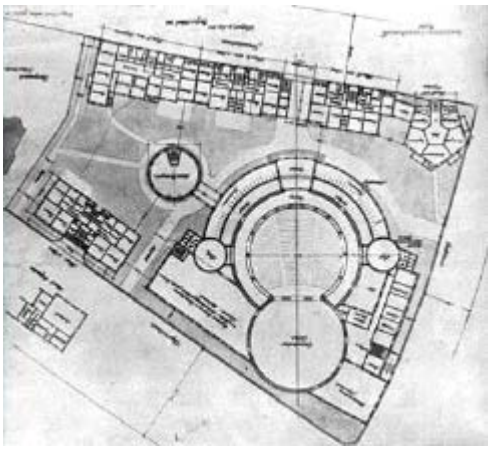

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johannesbau_Muenchen_Grundriss.jpg (242 × 220 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Grundriss des geplanten Johannesbaus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:43, 14. Mär. 2008		242 × 220 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Grundriss des geplanten Johannesbaus.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_Muenchen_Grundriss.jpg&oldid=25703“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2008 um 10:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johannesbau München.jpg

Aus AnthroWiki

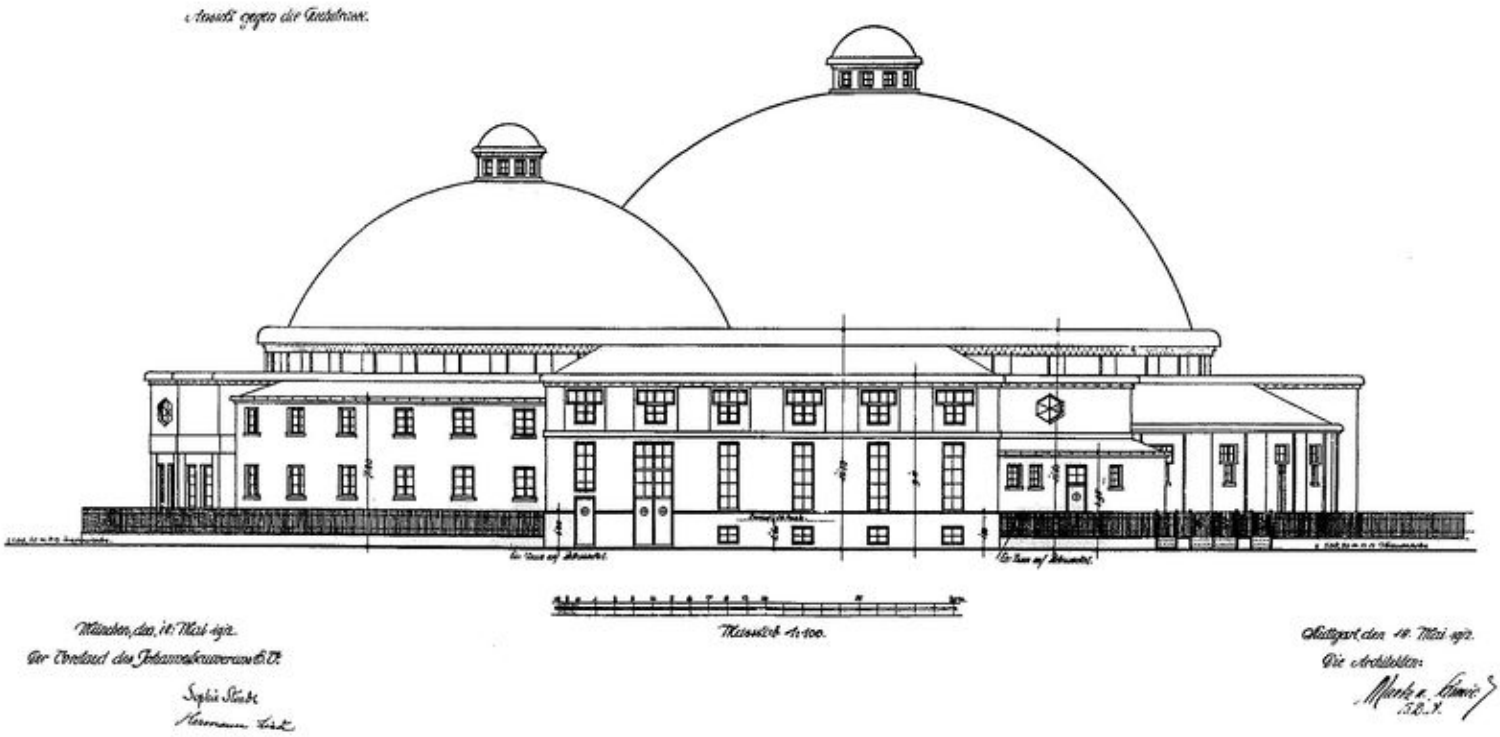

Größe dieser Vorschau: 800 × 424 Pixel.
Volle Auflösung (2.773 × 1.468 Pixel, Dateigröße: 336 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Risszeichnung des Johannesbaus in München, Ansicht gegen Fuchsstraße

Quelle: Sonja Ohlenschläger: *Rudolf Steiner (1861–1925). Das architektonische Werk.* Imhof, Petersberg 1999, ISBN 3-932526-37-6, S. 86

Urheber: Carl Schmid-Curtius († 1931)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:02, 7. Aug. 2011	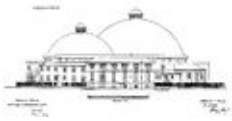	2.773 × 1.468 (336 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Risszeichnung des Johannesbaus in Wikipedia:München, Ansicht gegen Fuchsstraße Quelle: Sonja Ohlenschläger: "Rudolf Steiner (1861–1925). Das architektonische Werk." Imhof, Petersberg 1999, ISBN 3-932526-37-6, S. 86 Urheber: Carl Schmid-C

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanum
- Johannesbau

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johannesbau_München.jpg&oldid=43874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2011 um 10:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johanni-Imagination

Aus AnthroWiki

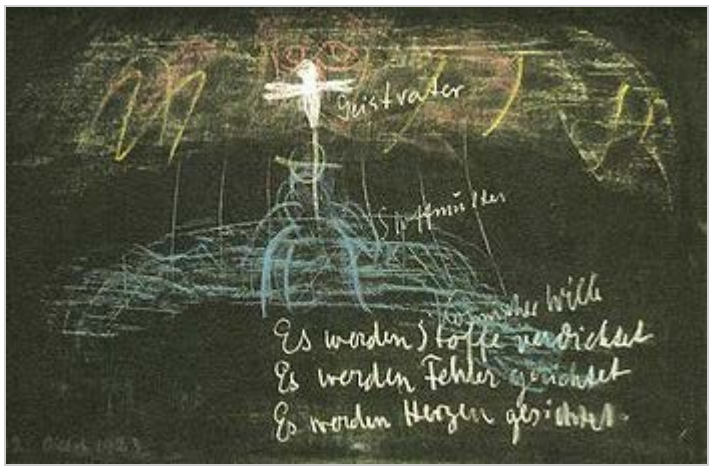

Wandtafelzeichnung Rudolf Steiners zur Johanniimagination.

Die **Johanni-Imagination**, wie sie Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich um die Johanni-Zeit, wenn das Geistig-Seelische am stärksten ausgeatmet ist, aus dem Kosmos heraus das imaginative Bild Uriels gestaltet, der mit ernstem, richtendem Blick in die Tiefen der Erde herunterblickt, wo er die Fehler und Verirrungen der Menschheit lesen kann.

Im Hochsommer ist das Geistig-Seelische der Erde – auf der Hemisphäre, wo eben gerade Sommer ist – am stärksten ausgeatmet. Die Elementarwesen tanzen in den Lüften und ihr Reigen ist ein lebendiges Bild der kosmischen Kräfte, die gestaltend auf die Erde herein wirken. Die Sommerseite der Erde wird so zu einem gewaltigen Spiegel, in dem sich ein Bild des ganzen Kosmos malt. Die webende kosmische Intelligenz und die in ihnen waltenden Wesen verdichten sich für den hellsichtigen Blick zur Imagination Uriels, dessen gelblich leuchtendes Antlitz mit ernstem Blick über den Tiefen schwebt. Uriel erscheint hier als die wirkende kosmische Intelligenz selbst. Das ist zu unterscheiden von der Aufgabe Michaels, der ja, wie Rudolf Steiner oft sagt, der Verwalter der kosmischen Intelligenz ist.

In den Höhen der Erde spiegelt sich also in dem Bilde Uriels die kosmische Intelligenz. Aber wie jeder Spiegel hat auch dieser noch eine dunkle, undurchsichtige Rückseite. In dunklem Blau erscheint in der Tiefe die Stoffesmutter, die Erdenmutter. Kräfte walten in diesen Tiefen, Willenskräfte. Und als silberglänzende Fäden und Linien werden die kristallisierenden, die kristallbildenden Kräfte in dieser bläulichen Tiefe sichtbar und zeigen sich in ihrer wunderbaren strengen, aber lebendig gestalteten geometrischen Ordnung. Und was so geordnet in der Tiefe erscheint, das kann Uriel zu sich heraufheben in durch eine gleichsam kosmische Alchemie zu fein gesponnen Fäden lauteren Goldes verwandeln. Und aus diesen silbernen und goldenen Fäden wird das Sternenkleid Michaels gewoben.

Zwischen den Höhen und den Tiefen bildet sich für die Imagination dann immer mehr das Bild des Christus, des göttlichen Sohnes, heraus. Oben die göttlich-geistigen Vaterkräfte, repräsentiert durch Uriel, unten die Stoffesmutter und in der Mitte der Sohn – ein Bild der Trinität wird hier in einer ganz spezifischen Gestalt sichtbar.

Diese strenge, zugleich aber lebendige geometrische Ordnung der mütterlichen Erdentiefe ist allerdings ein Idealbild. Tatsächlich wird noch etwas anderes sichtbar. Überall erscheinen Fehler, Verrückungen und Verzerrungen in dieser wundersamen Ordnung – und die sind bewirkt durch die Irrtümer und Verfehlungen der Menschheit. Das ist ein Bild des Menschheitskarmas, das die Menschen sich selbst und der Erde im Zuge ihrer Entwicklung aufgebürdet haben. Mit ernster Geste weist Uriel auf dieses Bild und will damit in uns das erwecken, was Rudolf Steiner das „historische Gewissen“ genannt hat.

Wenn im Sommer der Luftkreis der Erde ganz dem Himmel hingegeben ist und zu seiner lebendigen Spiegelung wird, verhüllen sich zugleich die dunklen Tiefen der Erde vor dem kosmischen Geist. Das ist die Zeit, wo Ahriman, der in den Tiefen waltet, am stärksten erwacht und für den imaginativen Blick in seiner schwefelgelb leuchtenden Drachengestalt aus der Unterwelt heraufsteigt und nach dem Menschen greift. Und er ist es auch, der die einstmals ganz lebendige Schöpfung der Götter immer mehr erstarren und zersplittern lässt. Er ist es heute vor allem, der uns zu den Fehlern und Irrtümern verleitet, die sich den Erdentiefen als Menschheitskarma einschreiben und auf die uns Uriel mahnend weist. Er verdirbt nicht nur den Menschen, sondern auch die Natur – und darum können wir aus ihr unmittelbar auch keine Kräfte mehr schöpfen, die in die Zukunft führen. In diesem Sinne zu wirken ist die Aufgabe

Ahrimans und er bereitet dadurch auch den Boden für unsere Freiheit. In einer Welt, die noch ganz erfüllt wäre von den schöpferischen geistigen Kräften, könnten wir sie nicht entfalten. Dennoch müssen wir ihn niederringen und erst in seiner Überwindung erwacht die Schöpferkraft, die uns befähigt für die geistige Erneuerung der Welt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Vierter Vortrag, Dornach, 10. Oktober 1923

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johanni-Imagination&oldid=33468“
Kategorien: Imagination | Jahresfeste | Johanni

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2009 um 16:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.313-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Johanni.gif

Aus AnthroWiki

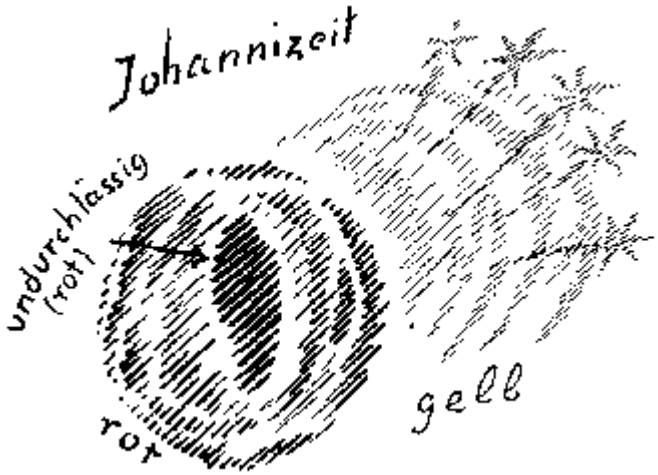

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Johanni.gif (350 × 250 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Johanni, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:22, 30. Jan. 2005	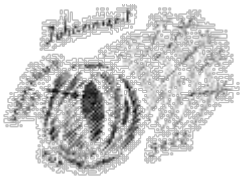	350 × 250 (6 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Johanni, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jahresfeste

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Johanni.gif&oldid=2694“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 316-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Johannisloge

Aus AnthroWiki

Johannisloge ist die Bezeichnung für Freimaurerlogen, die ihre Lehrinhalte in drei Graden (Lehrling, Geselle, Meister) im Sinne der „Alten Pflichten von 1723“ vermitteln. Alle Freimaurer verstehen sich, unabhängig von ihrem Grad oder ihren Aufgaben, als gleichberechtigte Brüder und treffen Entscheidungen ihrer Loge demokratisch. Besonders in kontinentaleuropäischen Logen gehört der Vortrag (so genannte Zeichnung) über freimaurerische oder andere Themen zur Tempelarbeit, jedoch kann die rituelle Arbeit in verschiedenen Formen erfolgen.

Die symbolische Grundfarbe ist seit 1745 Blau. Der Schutzpatron dieser Logen ist Johannes der Täufer und ihr Fest der Johannistag, der auch der höchste Festtag der Johannislogen ist. In Schottland bezogen sich die alten Logen auf St. Johann den Evangelisten und führten dessen Namen zur Bezeichnung ihrer Arbeitsweise. Dort gibt es daher den Gattungsbegriff „St. John's Lodge“ im Gegensatze zur Einzelloge „Lodge St. John“ (Johannisloge und Loge zum Heiligen Johann).

Literatur

- Adolf Georg Carl Lincke: *Geschichte der St. Johannis-Loge Zu den drei Zirkeln, früher la partaite union im Oriente Stettin*. Zur Säcular-Feier der Loge am 3. und 4. April 1862. Stettin 1862 (Volltext (http://books.google.de/books?id=DB4vAAAAYAAJ&pg=PA1)).
- R. Müller: *Geschichte der St. Johannis-Loge Hercynia zum Flammenden Stern im Or. Goslar*. Goslar 1862 (Volltext (http://books.google.de/books?id=OjQZAAAAYAAJ&printsec=frontcover)).
- Otto Hieber: *Geschichte der vereinigten Johannis-Loge Zum Todtenkopf und Phoenix zu Königsberg i. Pr.*. Königsberg 1897 (353 Seiten).

Weblinks

- Homepage der Johannisloge *Zum Todtenkopf und Phoenix* Berlin (http://www.zum-todtenkopfe-und-phoenix.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Johannisloge (http://de.wikipedia.org/wiki/Johannisloge) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannisloge&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Johannisloge&oldid=46999“

Kategorien: Freimaurerei | Freimaurerloge | Freimaurerisches Brauchtum und Ritual

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Bauer-Tyr and Fenrir.jpg

Aus AnthroWiki

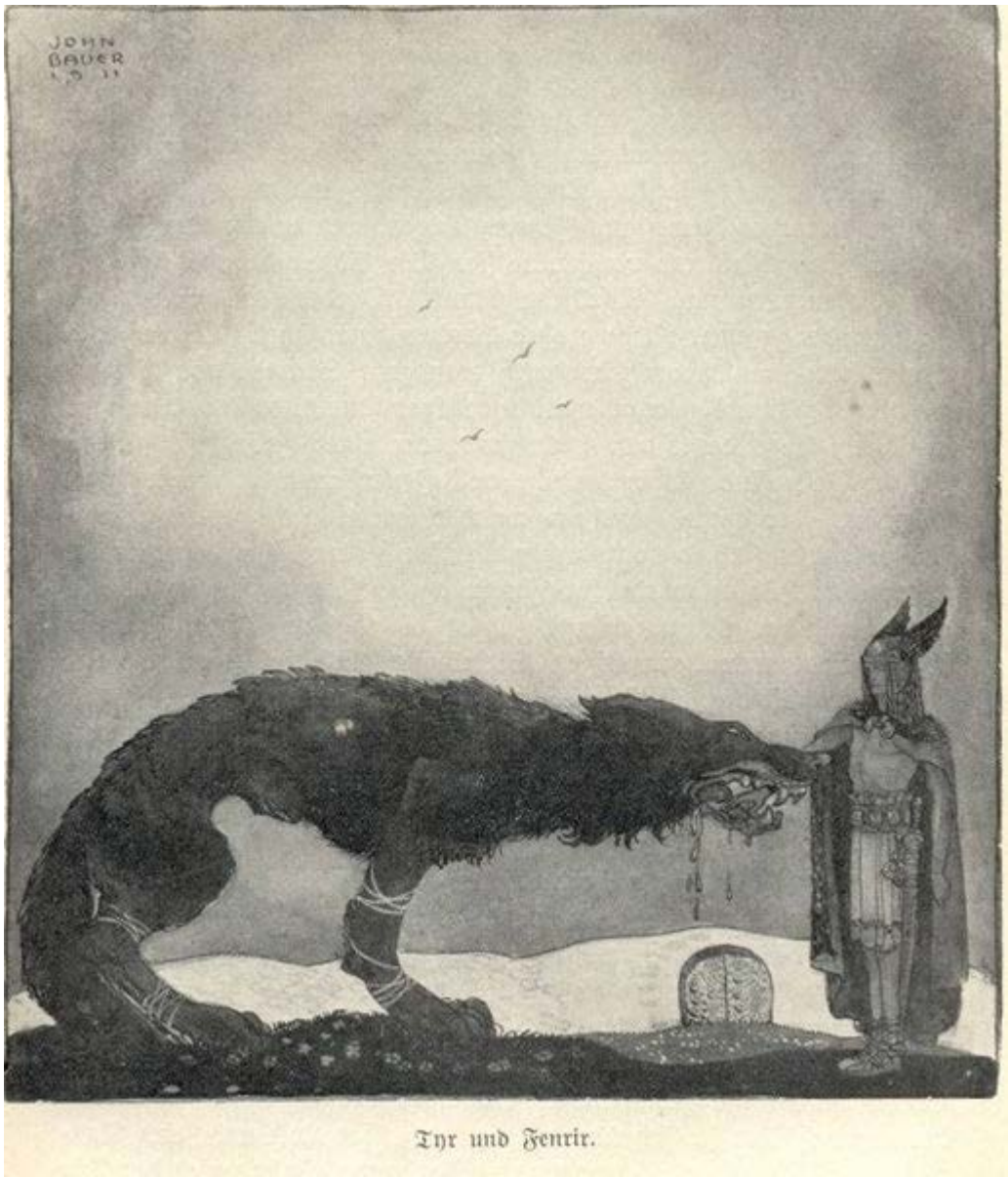

Größe dieser Vorschau: 514 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (733 × 855 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fenris und Tyr, Gemälde von John Bauer (1911)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:19, 7. Jul. 2006		733 × 855 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fenris und Tyr, Gemälde von John Bauer (1911)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:John Bauer-Tyr and Fenrir.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fenriswolf

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Bauer-Tyr_and_Fenrir.jpg&oldid=2888“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John Dee

Aus AnthroWiki

Ein Porträt von John Dee (16. Jh.), Künstler unbekannt. Angeblich zeigt es Dee im Alter von 67 Jahren. Es gehörte seinem Enkel Rowland Dee und später Elias Ashmole, der es der Oxford Universität vermachte.

Dr. **John Dee** (* 13. Juli 1527 in London; † 1608 in Mortlake-Surrey) war ein bekannter englischer Mathematiker, Astronom, Astrologe, Geograph, Mystiker und Berater der Königin Elisabeth I.. Er widmete einen Großteil seines Lebens auch der Alchemie, Wahrsagung und Hermetischen Philosophie.

Dee stand zwischen den Welten der Wissenschaft und Magie, als sie gerade unterscheidbar wurden. Selbst einer der größten Gelehrten seiner Zeit, hielt er bereits in jungen Jahren Vorlesungen in überfüllten Hallen der Universität Paris. Er war ein leidenschaftlicher Befürworter der Mathematik, ein respektierter Astronom und führender Experte in Navigation, und hat viele derjenigen ausgebildet, die Englands Entdeckungsreisen durchführen sollten. In einer von mehreren Abhandlungen die Dee in den 1580er schrieb, um britische Erkundungsexpeditionen nach der Suche der Nordwestpassage anzuregen, prägte er den Ausdruck „Britisches Empire“.

Zur selben Zeit tauchte er tief in judäo-christliche Magie, Astrologie und Hermetische Philosophie ein. Tatsächlich widmete er das letzte Drittel seines Lebens nahezu ausschließlich dem Bemühen um Kontaktaufnahme mit Engeln, um so in weiterer Folge die Universalsprache der Schöpfung zu erlernen. Als Anhänger des Neoplatonismus von Marsilio Ficino in der Renaissance, waren für Dee mathematischen Forschungen und Untersuchungen in der hermetischen Magie sowie der Divination nicht unvereinbar, sondern er betrachtete diese Aktivitäten als unterschiedliche Aspekte einer konsistenten Weltanschauung mit der gleichen Aufgabe: die Suche nach einem transzendenten Verständnis der göttlichen Ideen welche sich hinter der sichtbaren Welt befinden.

Dees Status als respektierter Gelehrter erlaubte es ihm auch eine Rolle in der Elisabethanischen Politik zu spielen. Er diente als gelegentlicher Berater und Lehrer von Elisabeth I., und unterhielt Beziehungen mit ihren zwei führenden Ministern Francis Walsingham und William Cecil. Den Gelehrten Frances Yates und Peter French zufolge, besaß Dee zu seinen Lebzeiten die größte Bibliothek Englands, und eine der größten von Europa.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Frühes Leben
  - 1.2 Späteres Leben
  - 1.3 Privatleben
  - 1.4 Die letzten Jahre
- 2 Errungenschaften
  - 2.1 Im Denken
  - 2.2 Ruf und Bedeutung
  - 2.3 Artefakte
- 3 Dee in Geschichten
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Frühes Leben

Dee wurde in Tower Ward (London) geboren; in einer walisischen Familie, deren Nachname sich vom walisischen „du“ („schwarz“) ableitet. Sein Vater Roland war ein Händler und geringerer Höfling. Dee besuchte die Chelmsford Chantry School (inzwischen King Edward VI Grammar School), danach – von 1543 bis 1546 – die St. John’s College, Cambridge. Seine großartigen Begabungen wurden erkannt, und er wurde zu einem *founding fellow* des Trinity Colleges gewählt.

In den späten 1540er und frühen 1550er, bereiste er Europa, studierte in Löwen und Brüssel und hielt Vorlesungen in Paris über Euklid. Er studierte mit Gemma Frisius und wurde ein naher Freund des Kartografen Gerardus Mercator. Schließlich kehrte er nach England zurück mit einer wichtigen Sammlung mathematischer und astronomischer Instrumente. 1552 traf er Gerolamo Cardano in London. Während ihrer Bekanntschaft untersuchten sie ein Perpetuum Mobile, sowie einen Edelstein dem magische Eigenschaften nachgesagt wurden.

Dee wurde 1554 in Oxford ein Lehrstuhl für Mathematik angeboten, den er ablehnte mit dem Hinweis auf die Betonung der Englischen Universitäten auf Rhetorik und Grammatik (welche, zusammen mit Logik, das akademische *Trivium* bildeten) gegenüber Philosophie und Wissenschaft (dem weiter fortgeschritteneren *Quadrivium*, das Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie beinhaltete) auf der anderen Seite. 1555 wurde Dee, wie bereits sein Vater, durch das System der Vererbung (Patrimonium) der Zunft Mitglied der Worshipful Company of Mercers („Ehrenwerte Zunft der Händler“).

Im selben Jahr, 1555, wurde er verhaftet und angeklagt mit „Berechnung“ wegen der Erstellung von Horoskopen für Königin Maria I. und Prinzessin Elisabeth; die Anklagen wurden später erweitert um Verrat an Maria. Dee erschien vor der Star Chamber und entlastete sich selbst, wurde aber dem reaktionären katholischen Bischof Bonner zur religiösen Begutachtung zugewiesen. Seine starke und lebenslange Vorliebe für Geheimhaltung verschlimmerten möglicherweise die Angelegenheiten, diese ganze Episode war immerhin die dramatischste in einer Serie von Angriffen und Verleumdungen, die Dee sein ganzes Leben lang verfolgen sollten. Seinen Namen wieder einmal reingewaschen, wurde Dee bald zu einem engen Freund Bonners.

Dee präsentierte Königin Maria I. einen visionären Plan für die Erhaltung alter Bücher, Manuskripte und Aufzeichnungen, und schlug 1556 die Gründung einer Nationalbibliothek vor, doch sein Plan fand keine Unterstützung. Stattdessen baute er in seinem Haus in Mortlake eine private Bibliothek auf, indem er ständig Bücher aus England und dem europäischen Kontinent zukaufte. So wurde seine Bibliothek zur größten Sammlung Englands seiner Zeit und zog viele Gelehrte an.

Als Elisabeth I. 1558 den Thron bestieg, wurde Dee zu ihrem vertrauten Berater in Sachen Astrologie und Wissenschaft. Er wurde sogar mit der Wahl von Elisabeths Krönungsdatum betraut. Von den 1550ern bis 1570ern diente er als Berater bei Englands Entdeckungsreisen, bot technische Hilfe in Navigation und ideologische Unterstützung in der Gründung des „Britischen Empires“; er war der erste, der diesen Ausdruck gebrauchte. Im Jahre 1577 veröffentlichte Dee „General and Rare Memorials pertayning to the Perfect Arte of Navigation“, eine Arbeit, die seine Vision eines maritimen Weltreichs und angeblichen englischen Territorialansprüchen an die Neue Welt darlegt. Dee war mit Humphrey Gilbert bekannt und stand Sir Philip Sidney sowie dessen Kreis nahe.

1564 schrieb Dee die hermetische Arbeit „Monas Hieroglyphica“ („Die Hieroglyphische Monade“), eine erschöpfende kabbalistische Interpretation einer Glyphe einzigartigen Aufbaus, bestimmt zum Ausdruck der mystischen Einheit der gesamten Schöpfung. Diese Arbeit wurde von vielen Zeitgenossen Dees hoch geschätzt, aber der Verlust der geheimen mündlichen Überlieferung von Dees Umfeld lässt es schwierig erscheinen, die Arbeit heutzutage zu interpretieren.

Er veröffentlichte 1570 „Mathematical Preface“ („Mathematische Einleitung“) zu Henry

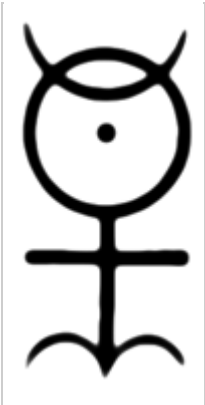

Dees Glyphe, deren Bedeutung in seinem Werk „Monas Hieroglyphica“ erklärt wird.

Billingsleys englischen Übersetzung von Euklids Elementen, worin er die zentrale Bedeutung der Mathematik, sowie deren Einfluss auf die anderen Künste und Wissenschaften, hervorhob. Obwohl eigentlich für den ungebildeten Leser gedacht, erwies es sich als Dees einflussreichstes Werk und wurde häufig nachgedruckt.

Späteres Leben

In den frühen 1580ern wurde Dee zunehmend unzufriedener mit seinem Fortschritt beim Lernen der Geheimnisse der Natur sowie seinem schwachen Einfluss und geringem Bekanntheitsgrad. Er begann sich dem Übersinnlichen zuzuwenden, in dem Bemühen, Weisheit zu erlangen. Er suchte den Kontakt mit Engeln mithilfe eines „Scryers“, respektive Kristallsehers, der als Medium zwischen Dee und den Engeln fungierte.

Wie seine Büchersammlung deutlich belegt, hatte Dee mehr als ein beiläufiges Interesse an Engeln; er suchte spezifisch alle schriftlich überlieferten Konversationen zwischen Mensch und Engel leidenschaftlich zusammen. Er hatte eine Reihe von Büchern, unter anderem von Ficino, Heinrich Cornelius Agrippa, und Johannes Trithemius als auch die weitverbreiteten biblischen Apokryphen sowie die Pseudepigraphie. Dee studierte die Gemeinsamkeiten der Engels-Konversationen in diesen Werken, beschäftigte sich sehr mit Angelologie und insbesondere allem über Kommunikation mit Engeln. Die Engelslehre (Angelologie) war ein durchdringendes Element in Dees Bibliothek. Er war vertraut mit einem der größten Mathematiker seiner Zeit, Girolamo Cardano, ein Mann der des öfteren offen von seinem Schutzengel sprach. Agrippa ermutigte seine Leser "eine Stimme von Oben, eine Stimme die von oben lehrt" zu suchen. Agrippas Lehrer, Johannes Trithemius, diskutierte in *De septem secundeis* eine Methode einer Fernkommunikation basierend auf den sieben klassischen Planeten und deren Engeln "gemäß der Tradition der Weisen des Altertums" . Dee besaß zudem mindestens 16 Werke von Robert Grosseteste, mit dem er ein synergistisches Interesse an Engeln, aber auch der Optik, Mathematik und Astronomie, teilte. Alle diese Mathematiker, Kryptographen und Philosophen die Offenbarungen durch Engel hatten, kamen darin überein, dass göttliche Boten, Begleiter bei Offenbarungsreisen und Engel der Apokalypse, gängige und vertrauenswürdige Informationsquellen der Patriarchen des Altertums waren.

Seine eigenen ersten Versuche in dieser Richtung waren unzufriedenstellend, aber 1582 traf er auf Edward Kelley, der ihn mit seinen vorgeblichen Fähigkeiten in hohem Maße beeindruckte. Dee nahm Kelley in seine Dienste und begann sich ganz den übersinnlichen Zielen zu widmen. Diese „Engelsgespräche“ oder „spirituellen Konferenzen“ waren durchdrungen von intensiver christlicher Frömmigkeit und fortwährenden Perioden der Läuterung, des Gebets und Fastens. Dee war völlig davon überzeugt, dass sie mit den Ergebnissen der Menschheit helfen könnten. (Kelleys Persönlichkeit hingegen ist schwerer einzuschätzen: manche haben gefolgert, er habe aus komplettem Zynismus gehandelt, auch Trug und Selbsttäuschung stehen nicht gänzlich außer Frage. Andererseits ist Kelleys „Produktivität“ außergewöhnlich bemerkenswert an Umfang, Komplexität und Klarheit.) Dee wurden auf diese Weise mehrere Bücher von den Engeln diktiert, die ihm angeblich die henochische Sprache offenbarten und ein neues magisches System eröffneten.

1583 traf Dee auf den polnischen Edelmann Albert Laski, der die Engländer einlud, ihn auf seiner Rückreise nach Polen zu begleiten. Nach einigen Rückfragen bei den Engeln war Dee überredet, sich auf den Weg zu machen. Dee, Kelley und ihre Familien verließen England im September 1583, aber wie sich bald herausstellte, war Laski bankrott und in seinem eigenen Land nicht willkommen. Dee und Kelley begannen ein Nomadenleben in Mitteleuropa, führten jedoch ihre Spirituellen Konferenzen fort, die Dee sorgfältig aufzeichnete. Er hatte Audienzen bei König Rudolf II. und König Stephan von Polen, in denen er sie für ihre Gottlosigkeit schalt und sie von der Wichtigkeit seiner Engelsgespräche zu überzeugen versuchte. Er wurde von keinem der beiden Monarchen aufgenommen.

Während einer spirituellen Konferenz in Böhmen 1587 teilte ihm Kelley mit, der Engel Uriel hätte angeordnet, die zwei Männer sollten ihre Frauen tauschen. Kelley war zu dieser Zeit gerade dabei, sich einen Namen als Alchemist zu machen und weitaus gefragter als Dee; vielleicht versuchte er auf diesem Weg, die „spirituellen Konferenzen“ abzubrechen. Die Anordnung bereitete Dee große Qualen, aber er zweifelte die Echtheit derselben nicht an und ließ offenbar der Sache ihren Lauf, brach aber die Konferenzen kurz darauf unverzüglich ab und sah Kelley nie wieder.

Privatleben

Dee war dreimal verheiratet und hatte acht Kinder. Sein ältester Sohn war Arthur Dee, über ihn schrieb Dee einen Brief an seinen Direktor in der Westminster School, der die Sorgen der Eltern über Internatsschüler wiedergibt; Arthur war ebenfalls ein Alchemist und hermetischer Autor. John Aubrey gibt folgende Beschreibung von John Dee: „Er war groß und schlank. Er trug einen Umhang ähnlich einem Künstlerumhang, mit hängenden Ärmeln und einem Schlitz […] Einen sehr schönen, klar lebendigen Teint […] einen langen Bart so weiß wie Milch. Ein sehr gutaussehender Mann.“

Die letzten Jahre

1589 kehrte er nach England zurück, wo er seine Bibliothek ruiniert vorfand, viele seiner gepriesenen Bücher und Instrumente waren während seiner Abwesenheit gestohlen worden. Er ersuchte Elisabeth um Unterstützung, die ihn schließlich 1592 zum Rektor des Christ’s College in Manchester (inzwischen Manchester Grammar School) ernannte. Jedoch wurde er inzwischen weithin als Schwarzmagier verschmäht und hatte deshalb nur geringen Einfluss auf seine Untergebenen. Er verließ Manchester im Jahr 1605. In der Zwischenzeit war Elisabeth gestorben, und Jakob I. ihr auf den Thron gefolgt, der nichts für das Übersinnliche übrig hatte und Dee keinerlei Hilfe gewährte. So verbrachte er seine letzten Jahre in Armut und verstarb Ende 1608 in Mortlake. Leider sind sowohl das Sterberegister als auch Dees Grabstein verloren gegangen.

Errungenschaften

Im Denken

Dee war ein intensiv frommer Christ, aber seine Religiosität wurde von den hermetischen und platonisch-pythagoräischen Doktrinen tiefgreifend beeinflusst, die in der Renaissance weitverbreitet waren. Er glaubte, die Basis aller Dinge wären Nummern und der Schlüssel zur Weisheit, und dass Gottes Schöpfung ein Akt der „Nummerierung“ war.

Der Hermetik entnahm er den Glauben an das Potential des Menschen, ein Gott zu sein, und er glaubte, die göttlichen Kräfte könnte man mit Mathematik kontrollieren. Seine kabbalistische Engelsmagie (die hochgradig numerologisch ist) und seine Arbeiten an praktischer Mathematik (etwa Navigation) sah er als verherrlichte und irdische Enden desselben Spektrums, und nicht als widersprüchliche Aktivitäten, für die man sie heute halten würde. Sein größtes Ziel war es, zu einer vereinigten Weltreligion beizutragen, durch die Überbrückung des Bruchs zwischen den katholischen und protestantischen Kirchen und die Wiedererlangung der puren Theologie des Altertums.

Ruf und Bedeutung

Seine eigene Bibliothek in Mortlake war die größte des Landes, und wurde als eine der auserlesensten in ganz Europa angesehen, vielleicht nur übertroffen von jener de Thous. So gut er auch als astrologischer, wissenschaftlicher und geografischer Berater für Elisabeth I. und ihrem Hof war, so war er auch ein früher Vertreter für die britische Kolonisierung Amerikas und ein Visionär eines sich über den Nordatlantik streckenden Britischen Empires.

Dee förderte die Wissenschaft der Navigation und Kartografie. Er studierte eng zusammen mit Gerardus Mercator, und besaß eine wichtige Sammlung von Landkarten, Globen und astronomischen Instrumenten. Er entwickelte sowohl neue Instrumente als auch spezielle Navigationstechniken für den Gebrauch in Polarregionen. Dee diente als Berater für Englands Entdeckungsreisen und wählte persönlich Piloten aus, um sie in Navigation auszubilden.

Er glaubte, dass Mathematik (welche er als mystisch verstand) zentral war für den Fortschritt des menschlichen Lernens. Die Zentralität der Mathematik in seiner Vision macht ihn in diesem Bereich moderner als Francis Bacon, obwohl einige Gelehrte glauben, Bacon habe absichtlich die Mathematik heruntergespielt in der anti-okkulten Atmosphäre zur Zeit der Regentschaft von Jakob I. Es sollte angemerkt werden, dass Dees Verständnis von der Rolle der Mathematik radikal von der heutigen Auffassung abweicht.

Seine vielleicht langanhaltendste praktische Errungenschaft war die Förderung der Mathematik außerhalb der Universitäten. Sein „Mathematical Preface“ zu Euklid war dazu gedacht, das Studium und die Anwendung der Mathematik bei Menschen ohne universitäre Ausbildung zu fördern, und war sehr populär und einflussreich unter den „mecanicians“, der neuen und im Aufsteigen begriffene Klasse der technischen Meister und Handwerker. Dees Einleitung beinhaltete Demonstrationen von Mathematischen Prinzipien, die die Leser selbst nachvollziehen konnten.

Dee war ein Freund von Tycho Brahe und war vertraut mit der Arbeit von Kopernikus. Viele seiner astronomischen Kalkulationen basieren auf dem Kopernikanischen Weltbild, aber er unterstützte die heliozentrische Theorie nie öffentlich. Zwar wendete Dee dieses Wissen bei dem Problem der Kalenderreform an, seine daraus resultierenden vernünftigen Empfehlungen wurden jedoch aus politisch Gründen verworfen.

Er wird manchmal zusammen mit dem Voynich-Manuskript genannt. Wilfrid M. Voynich, der das Manuskript 1912 kaufte, hat angedeutet, dass das Manuskript vielleicht in Dees Besitz war, und er es an Rudolf II. verkaufte. Jedoch hatte Dee weit weniger Kontakte mit Rudolf II. als früher angenommen, und Dees Tagebücher geben keinen Aufschluss über einen derartigen Verkauf. Es ist jedoch bekannt, dass Dee das Buch Soyga besaß; ein anderes verschlüsseltes Buch.

Artefakte

Das Britische Museum beherbergt mehrere Gegenstände, die einst John Dee gehörten und in Verbindung gebracht werden mit seinen sogenannten Engelsgesprächen:

Großes „Siegel Gottes“ (Sigillum Dei).

- Dees Spiegel, ein Aztekenkult-Objekt aus hochpoliertem Obsidian (Vulkanglas), in der Form eines Handspiegels; im Durchmesser 18,4 cm, und nach Europa gebracht in den späten 1520er. Der Spiegel wurde 1771 von Horace Walpole erworben.
- Ein großes und gut erhaltenes Wachssiegel, das sogenannte Sigillum Dei Æmeth, welches als Sockel für den „Schaustein“ benutzt wurde.
- Zwei kleinere Versionen des oben angesprochenen Wachssiegels, die die Tischbeine von Dees „Heiligen Tisch“ stützten.
- Ein goldenes Amulett in Form einer Scheibe, graviert mit einer Darstellung von Kelleys Vision der vier Wachtürme, am 20. Juni 1584 in Krakau, die Dee für besonders wichtig erachtete. Die Scheibe wiegt 38,25 Gramm, hat einen Durchmesser von 8,8 cm, und besteht aus einer Rotgold-Legierung (90% Au und 10% Cu). Die Scheibenoberfläche wurde durch einen chemischen Prozess hochwertig veredelt. In der Mitte der Scheibe wurde ein Loch ausgestanzt, was offenbar der leichteren Handhabung diente. Die Scheibe wurde aber erst nach Dees Rückkehr in seiner Heimat angefertigt, wie das Zeichen eines Londoner Goldschmiedes auf ihr belegt.
- Eine Kristallkugel, sechs Zentimeter Durchmesser. Dieses Stück lag viele Jahre unbeachtet in der Mineraliensammlung; möglicherweise gehörte es Dee, aber die Herkunft dieses Objekts ist weniger gewiss als die der anderen.

Im Dezember 2004 wurde der Schaustein, samt der dazugehörigen und mitausgestellten Anleitung für seinen Gebrauch (geschrieben von Nicholas Culpeper, Mitte 16 Jhdt.), aus dem Science Museum in London entwendet. Die Ausstellungsstücke konnten kurz danach wiedererlangt werden.

Dee in Geschichten

John Dee soll William Shakespeare als Vorbild für die Figur des Prospero in „Der Sturm“ gedient haben. In „Das Foucaultsche Pendel“ von Umberto Eco kommt der

John Dee und Edward Kelley, einen Geist herbeirufend

Figur des John Dee eine besondere Bedeutung zu, und im Roman „Maxie's Demon" von Michael Scott Rohan ist er sogar eine der Hauptfiguren. Der Schriftstellerin Mary Hoffman diente Dee als Vorbild für den Naturphilosophen William Dethridge in ihrer Trilogie „Stravaganza". Gustav Meyrink spürte dem Leben des John Dee in seinem esoterischen Schlüsselroman „Der Engel vom westlichen Fenster" auf ungewöhnliche Weise nach. In Lovecrafts Cthulhu-Mythos gilt Dee als derjenige, der das Necronomicon ins Englische übersetzte. Im Comic „Mosaik" hat Dee ebenfalls Auftritte in zwei Heften. In "Rettet die Rundwelt" von Terry Pratchett, Ian Stewart und Jack Cohen gelangen die Zauberer der Unsichtbaren Universität durch Dees Bibiliothek, die durch den "B-Raum" mit der Scheibenwelt verbunden ist in unsere Welt um uns vor dem Einfluss der Elfen zu schützen.

Literatur

- I.R.F. Calder: *John Dee Studied as an English Neo-Platonist. (http://www.johndee.org/calder/html/TOC.html)* London: Warburg Institute, London University (1952)
- Nicholas H. Clulee: *John Dee's Natural Philosophy: Between Science and Religion.* London: Routledge (1988) ISBN 0-415-00625-2
- Stephen Clucas, ed. *John Dee: Interdisciplinary Studies in Renaissance Thought.* Dordrecht: Springer (2006) ISBN 1402042450
- Richard Deacon: *John Dee: Scientist, Geographer, Astrologer and Secret Agent to Elizabeth I.* London: Frederick Muller (1968)
- Charlotte Fell Smith: *John Dee: 1527–1608. (http://www.johndee.org/charlotte/)* London: Constable and Company (1909).
- Peter J. French: *John Dee: The World of an Elizabethan Magus.* Londres: Routledge & Kegan Paul (1972) ISBN 0-7102-0385-3
- Martin Kugler: *Astronomy in Elizabethan England, 1558 to 1585: John Dee, Thomas Digges, and Giordano Bruno.* Montpellier: Université Paul Valéry (1982)
- Karl Kiesewetter und Michael Kuper (Hrsg.): *John Dee und der Engel vom westlichen Fenster.* Berlin: Verlag Clemens Zerling (1993) ISBN 3884680536; ursprgl. Leipzig (1893)
- Ralf Löffler: *Henoch – Die Magie des Dr. John Dee. Anrufungen in der Engelssprache.* Neuenkirchen: Phänomen-Verlag (2006) ISBN 3933321948
- William Howard Sherman *John Dee: The Politics of Reading and Writing in the English Renaissance.* Amherst: University of Massachusetts Press (1995) ISBN 1558490701
- Frances A. Yates *The Occult Philosophy in the Elizabethan Age.* London: Routledge (2001) ISBN 0415254094
- Frances A. Yates: "Renaissance Philosophers in Elizabethan England: John Dee and Giordano Bruno." in *Lull & Bruno. Collected Essays Vol. I.* London: Routledge Kegan & Paul (1982) ISBN 0710009526

Weblinks

-
- Literatur von und über John Dee (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118679139) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *John Dee* (http://www.bautz.de/bbkl/d/dee_j.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- The John Dee Society (http://www.johndee.org) (engl.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel John Dee (http://de.wikipedia.org/wiki/John_Dee) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Dee&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_Dee&oldid=30112"

Kategorien: Universalgelehrter | Alchemist | Astrologe | Mathematiker (16. Jahrhundert)

| Geograph (16. Jahrhundert) | Astronom der Neuzeit | Philosoph der Frühen Neuzeit | Autor | Zauberer | Engländer | Geboren 1527 | Gestorben 1608 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2008 um 00:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.943-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Dee's Seal of God.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 773 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.766 × 1.369 Pixel, Dateigröße: 1.005 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

A large, elaborately-decorated wax "Seal of God", used to support John Dee's "shew-stone", the crystal ball used for scrying.

Quelle: http://de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 28. Okt. 2008		1.766 × 1.369	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	A large, elaborately-decorated wax "Seal of God", used to support John Dee's "shew-stone", the crystal ball used for

			(1.005 KB)		scrying. Quelle: http://de.wikipedia.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot G9
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	16:10, 1. Jun. 2007
Brennweite	7,4 mm
Kameraausrichtung	Um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	16:10, 1. Jun. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:10, 1. Jun. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	13.745,704467354
Sensorauflösung vertikal	13.698,630136986
Einheit der Sensorauflösung	Zoll

Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Dee%27s_Seal_of_God.jpg&oldid=30106“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Dee Ashmolean.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
John_Dee_Ashmolean.jpg (499 × 600 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Porträt von John Dee (16. Jh.), Künstler unbekannt. Angeblich zeigt es Dee im Alter von 67 Jahren. Es gehörte seinem Enkel Rowland Dee und später Elias Ashmole, der es der Oxford Universität vermachte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:16, 28. Okt. 2008		499 × 600 (47 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Porträt von John Dee (16. Jh.), Künstler unbekannt. Angeblich zeigt es Dee im Alter von 67 Jahren. Es gehörte seinem Enkel Rowland Dee und später Elias Ashmole, der es der

					Oxford Universität vermachte.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:John Dee Ashmolean.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	14:10, 28. Apr. 2003
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Dee_Ashmolean.jpg&oldid=30107“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Dee evoking a spirit.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
John_Dee_evoking_a_spirit.jpg (168 × 241 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Dee and Edward Kelley evoking a spirit

Quelle: http://www.williamjames.com/History/MEDIEVAL.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:11, 28. Okt. 2008		168 × 241 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Dee and Edward Kelley evoking a spirit Quelle: http://www.williamjames.com/History/MEDIEVAL.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:John Dee evoking a spirit.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Dee

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Dee_evoking_a_spirit.jpg&oldid=30105“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2008 um 18:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John Ernst Worrell Keely

Aus AnthroWiki

John Worrell Keely

John Ernst Worrell Keely (* 3. September 1837 [1] in Philadelphia oder Chester [2], Pennsylvania; † 18. November 1898 in Philadelphia) war ein US-amerikanischer Erfinder und entwickelte unter starker öffentlicher Beachtung eine Vielzahl von Maschinen[3] wechselnder, stets weiterentwickelter Bauweise, mit denen er erstmals ätherische Universalkräfte durch den musikalischen *Zusammenklang akustischer Schwingungen*, sogenannter *sympathetischer Schwingungen*, technisch nutzbar gemacht haben soll, u.a. den besonders in okkulten Kreisen weithin berühmt gewordenen Keely-Motor. Viele Kritiker hielten ihn für einen Scharlatan (*"fraudulent American inventor"* [4]), ein Betrug konnte ihm aber nie definitiv nachgewiesen werden. Viele zeitgenössische Okkultisten, etwa Laurence Oliphant und insbesondere auch H. P. Blavatsky und andere Theosophen, hielten Keelys Arbeiten für zukunftsweisend; Rudolf Steiner sah in ihm einen ersten Vertreter des kommenden «mechanischen Okkultismus», aus dem sich eine «moralische Technik der Zukunft» entwickeln könne.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Erste Begegnung mit der Ätherkraft
  - 1.3 Der «Globe Motor» und die «Hydro Vacuo Maschine»
  - 1.4 Der «Generator» - die erste öffentliche Demonstration des «Keely-Motors»
  - 1.5 Die Keely Motor Company
  - 1.6 Erste Experimente zur Aufhebung der Schwerkraft - «vibratory lift»
  - 1.7 Clara Jessup Bloomfield Moore
  - 1.8 Die Dampfkanone - «vaporic gun»
  - 1.9 Die Maschine als Bild des Menschen
  - 1.10 Der «Liberator»
  - 1.11 Elektrizität und Ätherkraft
  - 1.12 Tod
- 2 Rudolf Steiner über John Keely
- 3 Siehe auch
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit und Jugend

Die Angaben zu Keelys Kindheit und Jugend sind sehr vage, widersprüchlich und oft auch mehr oder weniger phantasievoll ausgemalt; selbst das Geburtsjahr wird unterschiedlich mit 1827 oder 1837 [1] angegeben, nur bezüglich des Geburtstags am 3. September herrscht Übereinstimmung. John hatte noch einen Bruder, *A. J. Keely* [5]. Die Mutter, die sich nie von den Anstrengungen der Geburt erholt hatte, starb früh. Johns Vater war Stahlarbeiter, starb aber ebenfalls noch vor Johns drittem Geburtstag. So verlor John Keely schon früh beide Elternteile und wuchs bei seiner Großmutter und einer Tante auf [6]. Sein Großvater, Ernst, ein Immigrant aus Deutschland, war Komponist und soll in Baden-Baden ein Orchester geleitet haben. Nach Davidsons Angaben [7] erkannte er schon bald Johns außergewöhnliche Begabung für das Geigenspiel und führte ihn in die Grundlagen der Musiklehre ein. Eine Musikerkarriere fand John jedoch wenig anziehend - viel mehr faszinierten ihn schon vor seinem 10. Lebensjahr die akustischen Phänomene und ihre technische Anwendung. Bis zum 12. Lebensjahr ging John in Philadelphia zur Schule. Angeblich begann er danach eine Tischler-Lehre [8]. Die Tante starb, noch ehe John 16 war und die Großmutter ein Jahr später. So musste sich John schon früh auf eigene Beine stellen [9]. Keely arbeite in verschiedensten Berufen und finanzierte von dem Einkommen seine umfangreichen Klangexperimente, die er als seine eigentliche Lebensaufgabe ansah. Mit 20 arbeitete er für einige Jahre in einem Drugstore, dann als Lokomotiven-Ingenieur für die Pennsylvania Railroad und während der Indianeraufstände im Westen trat er in die Armee ein. Als er nach einer im Hospital ausgeheilten Verwundung wieder nach Philadelphia zurückkam, spielte er - mit hoher Begabung, wie man sagt - als Flötist in einem Orchester, schrieb selbst Musikstücke, arbeitete aber auch als Lackierer, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Erste Begegnung mit der Ätherkraft

1863 wurde Keely für 10$ wöchentlich als Lackierer im Gebrauchtwaren-Möbelgeschäft von *Bennet C. Wilson* angestellt, der bald seine Erfindungsgabe erkannte. Er

Keelys *Hydro Vacuo Maschine* (Franklin Institute, Philadelphia)

finanzierte Keelys Experimente und stellte ihm dafür eine eingerichtete Werkstatt in der Market Street zur Verfügung; die Patenrechte der Erfindungen, die Wilson später einklagte [10], sollten sollten je zur Hälfte geteilt werden.

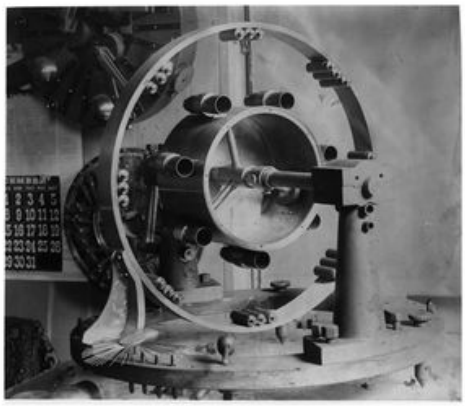

Das Innenleben von Keelys *Globe Motor*.

Um 1866 [11], als Keely bei seinen Experimenten Wasser hochfrequenten Klangschwingungen aussetzte, zerriss unwillkürlich eine heftige Explosion die Apparatur. Damit begann für ihn die Entdeckung einer bislang unbekannten Energiequelle. Es brauchte allerdings noch mehrere Jahre unermüdlicher Experimente, um diese Energie auch willentlich kontrolliert freisetzen zu können. Er fand schließlich, dass bei einer Frequenz von 42.800 Schwingungen pro Sekunde das Wasser zu purer Energie verdampfte, die er später als *etheric force* (Ätherkraft) bezeichnete [12].

Der «Globe Motor» und die «Hydro Vacuo Maschine»

Etwa 1871/72 waren Keelys Arbeiten soweit gediehen, dass er an eine praktische kommerzielle Verwertung seiner Erfindung denken konnte. In Inseraten in einer Abendzeitung stellte er seinen *Kugelmotor* (*Globe Motor*) vor. Zentrales Element war eine metallische Hohlkugel von etwa 8 Zoll Durchmesser, die sich mit hoher Geschwindigkeit selbsttätig bewegte, aber noch nicht leistungsfähig genug war, um auch andere Maschinen anzutreiben.

1872 entwickelte Keely die *Hydro Vacuo Maschine* (auch *Hydropneumatische pulsierende Vakuum-Maschine*; *hydro pneumatic pulsating vacuum engine*, kurz *hydro vacuo engine*). Nach der Beschreibung von *Glocker*, der diese Maschine und auch den *Multiplikator* (s.u.) für Keely baute, hatte die Maschine Zylinder mit einer Bohrung und einem Kolbenhub von jeweils 3 Zoll; das Schwungrad wog 200 Pfund und schaffte 300 Umdrehungen/Minute [13].

Der «Generator» - die erste öffentliche Demonstration des «Keely-Motors»

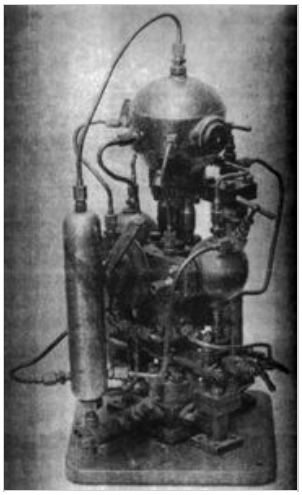

Keelys *Generator*, der aus Luft und Wasser kalten, trockenen Dampf erzeugt

Etwa 1874 übersiedelte Keely in eine neue Werkstatt in der *1420 North Twentieth Street above Ridge Avenue* in Philadelphia, die er bis an sein Lebensende benutzen sollte. Hier fand noch im selben Jahr, am 10. November 1874, eine erste private Demonstration des Keely-Motors statt, bei der auch der angesehene Patentanwalt *Charles B. Collier* anwesend war. Er stand mit potentiellen Investoren in Kontakt und hatte diese Vorführung angeregt. 1875 berichtete die New York Times erstmals ausführlich über den Motor. Er bestehe aus einem Generator (*etheric generator*, auch *multiplicator*), der aus Wasser und Luft völlig geräuschlos ein kalten, trockenen, hochelastischen Dampf [14] erzeugt, der dünner als Luft, ja sogar viermal dünner als Wasserstoff [15] ist. Vom Generator wurde der *Ätherdampf* durch Rohre, meist aus Kupfer, zu den angeschlossenen Apparaturen weitergeleitet. Der völlig geruch- und geschmacklose ätherische Dampf, der völlig unbrennbar war und eine brennende Kerzenflamme nicht erstickte [16], sollte nach Keely Träger einer bislang unbekannten ätherischen Energie sein. Einmal erzeugt, könne aus dieser ätherischen Trägersubstanz jederzeit auch ohne Generator die darin aufgespeicherte Energie freigesetzt werden und dabei eine Kraft entfalten, welche die aller bekannten Dampfmaschinen weit übertrifft.

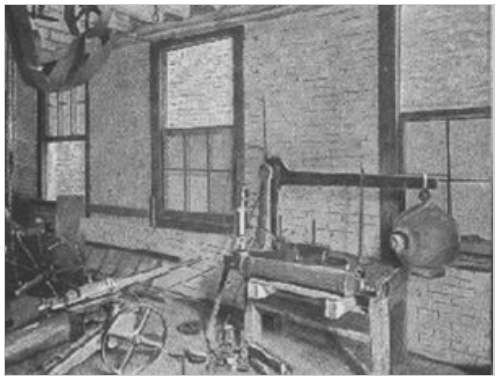

Keelys Werkstatt in der N. Twentieth Street

> „Befreit von allen technischen Ausdrücken ist der Ablauf einfach so: Ich nehme Wasser und Luft, zwei Medien von unterschiedlichem spezifischen Gewicht, und produziere daraus, indem ich durch Schwingungen einen Effekt erzeuge, einen interatomaren Äther, der aus Wasser und Luft freisetzt wird. Die Energie dieses Äthers ist unbeschränkt und kaum zu verstehen. Das spezifische Gewicht des Äthers ist etwa viermal leichter als Wasserstoffgas, das leichteste bisher entdeckte Gas.“
> – Keely: The New York Times, 22. September 1884 [15]

Keelys Motor beruhte auf ganz anderen Prinzipien als herkömmliche Wärmekraftmaschinen; die eigentliche Kraftquelle, der Generator, hatte keine Kolben und Exzenter:

> „Bei der Betrachtung der Wirkung meiner Maschine muß der Besucher, um auch nur eine annähernde

Ätherkraftmaschine (Disintegrator), 1878; Foto: Dale Pond

Vorstellung von ihrer Wirkungsweise zu haben, *jeden Gedanken an nach dem Prinzipe des Druckes oder der Dampfentströmung, durch die Ausdehnung von Dampf oder irgend einem analogen Gas, das auf eine Rückwand, z. B. den Kolben einer Dampfmaschine stößt, betriebene Maschinen beiseite lassen.* Meine Maschine hat weder Kolben noch Excenter, noch wird auch nur ein einziges Gran Druck in derselben, so groß und geräumig sie auch sein mag, ausgeübt. Mein System ist in jedem Teile und in jeder Einzelheit sowohl in Bezug auf die Entwickelung meiner Kraft als auch in jedem Zweige ihrer Nutzbarmachung auf *sympathetische Vibration begründet und aufgebaut*. Auf keine andere Art könnte meine Kraft erweckt und entwickelt werden, und ebenso unmöglich wäre es, meine Maschine nach irgend einem anderen Prinzip zu betreiben."

– KEELY: zit. nach H.P. Blavatsky: *Geheimlehre*, Band I, S 611[17] [10]
(http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Geheimlehre_I/611.htm)

Der Generator, dessen 5 Säulen in einem Guss aus österreichischem Rotguss (Rot*messing*, Maschinen*bronze*, eng. *gunmetal*) gefertigt wurden, war etwa 3 ft (~0.91 m) hoch und fasste 10 - 12 Gallonen (~40 Liter[18]) Wasser. Mit einer Wandstärke von 4 - Zoll konnte die Apparatur einem Druck von 20.000 - 30.000 psi standhalten. Vom Generator wurde der Dampf in ein Auffanggefäß (*receiver*, *reservoir*) weitergeleitet und konnte von da aus praktisch jede beliebige konventionelle Maschinen antreiben. Das Reservoir war 40 Zoll (~1,0 m) lang mit einem Durchmesser von 6 Zoll (~15 cm) [19]. Um die Maschine in Gang zu setzen, blies Keely etwa 30 Sekunden lang Atemluft in das Ansatzrohr des Multiplikators, schloss dann den Hahn und drehte die von einem Hydranten gespeiste Wasserzufuhr auf und ließ etwa 5 Gallonen (~19 Liter) Wasser ein. Nach etwa 2 Minuten konnten verschiedene Maschinen an die Apparatur angeschlossen und in Bewegung gebracht werden. Weder Hitze, noch Elektrizität oder irgendwelche Chemikalien waren nötig, um die Antriebskraft des Motors freizusetzen. Generatoren der beschriebenen Bauart wurden von Keely bis etwa Ende 1884 benutzt und dann ab 1885 von dem wesentlich kleineren *Liberator* (s.u.) abgelöst.

Der Patentierung und kommerziellen Verwertung von Keelys Erfindung stand von Anfang an das Problem entgegen, dass diese Maschine und letztlich auch alle folgenden Entwicklungen nur von ihm selbst in Betrieb gesetzt werden konnten. Blavatsky hat ihn darum als *naturgeborenen Magier* bezeichnet:

„Es wurde erklärt, daß der Erfinder des „Selbstmotors" das sei, was in der Ausdrucksweise der Kabalisten ein „naturgeborener Magier" genannt wird; daß er des vollen Bereiches seiner Kräfte unbewußt war und unbewußt bleiben und nur jene ausarbeiten werde, die er in seiner eigenen Natur gefunden und bestätigt habe - erstens, weil er sie einer falschen Quelle zuschreibt, und ihnen daher niemals die volle Wucht verleihen könne, und zweitens, weil es außerhalb seiner Macht liege, auf andere das zu übertragen, was eine seiner eigenen besonderen Natur innewohnende Fähigkeit sei. Somit konnte das ganze Geheimnis niemals irgend jemanden für praktische Zwecke oder Gebrauch dauernd überliefert werden.
Mit solchen Fähigkeiten geborene Individuen sind nicht sehr selten. Daß man nicht öfter von ihnen hört, ist eine Folge der Thatsache, daß sie fast ausnahmslos in vollständiger Unkenntnis davon, daß sie im Besitze abnormaler Kräfte sind, leben und sterben. Herr Keely besitzt Kräfte, die eben deshalb abnorm genannt werden, weil sie gerade zu unserer Zeit ebenso wenig bekannt sind, als es der Kreislauf des Blutes zur Zeit Harvey's gewesen ist."

– BLAVATSKY: Geheimlehre I, S 609

Bis zu seinem Lebensende suchte Keely dieses Problem zu lösen, blieb aber aus gutem Grund letztlich erfolglos. Blavatsky schreibt dazu weiter:

„Denn die Schwierigkeit hat für Keely bisher darin bestanden, eine Maschine herzustellen, welche die Kraft ohne Dazwischentreten irgend einer „Willenskraft" oder eines bewußten oder unbewußten persönlichen Einflusses des Arbeiters entwickeln und regulieren würde. In diesem Punkte hatte er Mißerfolg, insoweit andere in Betracht kamen, denn niemand anderer als er selbst konnte seine „Maschinen" in Betrieb setzen. Vom occulten Standpunkte aus war dies eine viel weiter vorgeschrittene Errungenschaft als der „Erfolg", den er sich von seinem Drahte verspricht, aber die von der fünften und sechsten Ebene der Ether- oder Astralkraft erlangten Resultate werden niemals in den Dienst der Zwecke von Handel und Gewerbe zu treten die Erlaubnis erhalten."

– BLAVATSKY: Geheimlehre I, S 613

Die Keely Motor Company

Keely in seiner Werkstatt mit den Direktoren der Keely Motor Company.

Keelys Arbeiten wurden nun von starkem öffentlichen Interesse begleitet und in Zeitungen und Journalen immer wieder ausführlich besprochen. Noch 1874 wurde in New York die *Keely Motor Company* mit einem Startkapital von 5.000.000$ zur Finanzierung der weiteren Entwicklungen gegründet[20]. Keely selbst konnte nun mit einem Einkommen von 200$ monatlich rechnen. Bis 1876 stiegen die Aktien beinahe auf das Siebenfache ihres Ausgabewerts. Indessen polemisierte die angesehene Zeitschrift Scientific American schon ab 1875 immer wieder in sehr spöttischem Ton gegen die "Erfindungen" Keelys und warf ihm unverhohlen Betrug vor.

Auf der Centennial International Exhibition 1876 in Philadelphia stellte Keely seinen Motor öffentlich vor. Hier lernte er vermutlich auch den Musikinstrumentenbauer und Akustiker Rudolph Koenig kennen, dessen *Tonometer* man hier bestaunen konnte, das aus 670 Stimmgabeln bestand, die 4 Oktaven umspannte und mit dem jedes Musikinstrument präzise gestimmt werden konnte.

Im Februar 1878 lud Keely Thomas Alva Edison, der zu dieser Zeit an seinem Phonographen und einer ersten Sprechmaschine arbeitete, zu einer Inspektion des Motors ein:

„Verehrter Herr, Sie haben zweifellos von meiner Erfindung gehört, die exklusiv durch

Aktie der *Keely Motor Company*.

> die Zeitungen als 'Keely-Motor' bekannt ist. Meine Entdeckung beruht darauf, dass ich aus Luft + Wasser durch Einwirkung von Schwingungen eine elastische Substanz hoher Energie gewinne, befähigt zur selben Wirkung, die durch Absorption in Wasser hervorgerufen wird und ein Vakuum erzeugt. Da ich denke, dass Sie vielleicht durch Ihre langen Experimente und Ihr ausgedehntes Wissen über Schwingungskräfte interessiert sind, meine Erfindung in Tätigkeit zu sehen, nehme ich die Freiheit, sie zu einem Besuch zu einer Ihnen genehmen Zeit bei mir einzuladen, wo es mir eine Freude sein wird, Ihnen meine Maschine zu zeigen und vorzuführen...“
> – Keely: 25. Februar 1878 [21]

Edison schlug die Einladung jedoch ab, da Keely zu dieser Zeit nur die Druckwirkung seiner Maschine, aber keinen voll arbeitstüchtigen Motor zeigen konnte.

Clara Jessup Bloomfield Moore (1824-1899)

Im März 1878 veröffentlichte *J.B. Knight*, Sekretär des Franklin Instituts, nach 5-monatiger Untersuchung einen Bericht, in dem er behauptete, dass Keelys Motor, die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfülle und nicht mit geheimnisvollen Ätherkräften, sondern mit Pressluft betrieben werde, die in den zahlreichen Hohlräumen der Apparatur gespeichert sei. Proben von Keelys "ätherischem Dampf" wurden dem angesehenen Chemiker *Charles M. Cresson* übergeben, der zu der Feststellung kam, dass es sich dabei bloß um atmosphärische Luft handle [22]. Keely war zutiefst erboßt und die Aktionäre höchst verunsichert. Keely veranstaltete daraufhin wöchentlich zwei öffentliche Demonstrationen seiner Maschine, was aber die Zweifler kaum beruhigte. Die Aktienkurse fielen unaufhaltsam und 1879 stand die Motor Company erstmals nahe vor dem Bankrott.

Erste Experimente zur Aufhebung der Schwerkraft - «vibratory lift»

Noch im selben Jahr 1878 begann Keely mit bemerkenswerten Experimenten zur Aufhebung der Schwerkraft (*vibratory lift*) und konstruierte dazu einen geeigneten gleichnamigen Apparat [23]. Dabei entdeckte er zufällig auch einen Weg, mineralische Substanzen durch Vibrationskräfte zu zertrümmern.

> „In 1878 Mr. Keely conceived and constructed an instrument which he called a “vibratory lift,” and, while experimenting on the improvised multiplication by this medium, he had occasion to put a piece of marble, weighing twenty-six pounds, on a steel bar to hold it in place, when then and there his first discovery of the disintegration of mineral substance took place.“
> – Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 130

Clara Jessup Bloomfield Moore

1881 lernte Keely die wohlhabende Industriellen-Witwe und Schriftstellerin *Clara Jessup Bloomfield Moore* (1824 – 1899) kennen, die großes Interesse für seine Arbeiten zeigte, auch einige Schriften dazu publizierte und ihm bis zu seinem Tod freundschaflich helfend verbunden blieb. Sie investierte 100.000$ und gab Keely zusätzlich 250 - 300$ monatlich zum persönlichen Gebrauch, sodass er sich ganz der Weiterentwicklung seiner Erfindungen widmen konnte [24].

1884, als Keely wieder einmal ankündigte, dass sein Motor nun kurz vor der Produktionsreife stünde, veröffentlichte Scientific American wieder einige kritische Artikel; so heißt es z.B.:

> „It was announced from Philadelphia on the 17th of March that the Keely motor was practically completed. All the workmen had been discharged, and Mr. Keely was immediately to begin "focalizing and adjusting the vibrators"—a delicate operation but easy for him—and as soon as he obtained "one perfect revolution, though even so slow," the great invention would be complete. The news called forth several funny paragraphs in the newspapers and quite a flutter among the stock holders and directors, who have been for several years investing money to back up this nineteenth century discoverer of "perpetual motion" It is difficult, indeed, to consider seriously this alleged invention, or justly characterize the inventor, who, in this age, not only assumes to get something out of nothing, but would hide all his methods and processes and affect more than the mystery of the alchemists of the early ages. Yet it is a serious matter to those who have been sinking their money therein. Now, however, we seem at last to have reached the "beginning of the end," and the attention of the investors can, at an early day, be "focalized" on their profit and loss accounts.“
> – Keely Nearing the End: Scientific American, 25. März 1884, S 196

Die Dampfkanone - «vaporic gun»

Am 20. September 1884 demonstrierte Keely im Fort Lafayette in Sandy Hook (New York) vor gut 300 Personen, darunter viele Militärs, offizielle Regierungsvertreter und Direktoren der *Keely Motor Company*, eine mit Ätherkraft betriebene Kanone (*vaporic gun*). Es handelte sich dabei um eine auf einer Radlafette gelagerte kleine Kanone mit einer 1,25 Zoll (~32 mm) Bohrung, die durch ein 3/16 Zoll Eisendrahtrohr mit dem 5 Gallonen fassenden und 4.5 ft (1.4 m) langen Voratsgefäß (*receiver*) für den Ätherdampf verbunden war. Durch einen Schlag mit

Keelys «Dampfkanone» (*vaporic gun*)

einem Holzschlägel auf das Voratsgefäß wurde die in der ätherischen Trägersubstanz gespeichrte Ätherkraft "stimuliert". Dann lud Keely die Kanone mit einer kleinen Bleikugel von knapp 5 oz (~140 g) und öffnete den Verbindungshahn zur Kanone. Nach etwa 3 Sekunden wurde der auf dem Verschluss der Kanone befestigte *Vibrator*, eine klingende konische Hohlspule aus feinstem Stahl, angeschlagen:

> „Um den Äther in jeder beliebigen Kanone zu verwenden, ist es nur notwendig, den Schwingungsakkord der Kanone mit dem Akkord des Vibrators abzustimmen. Die Schwingungen durchlaufen 40 Oktaven."
> – Keely's Etheric Vapor: The New York Tines, 21. September 1884[25]

Die Kanone feuerte die Kugel mit einem kurzen, scharfen Knall, fast ohne Rauchentwicklung und mit wenig Rückstoß auf eine Distanz von ca. 300 yd (~270 m). Weitere Versuche, bei denen auch die Geschoßgeschwindigkeit gemessen wurde, ergaben aufeinanderfolgend Werte von 482 ft/s (147 m/s), 492 ft/s (150 m/s) und 523 ft/s (159 m/s). Insgesamt gab Keely 19 Schüsse erfolgreich ab. Nach seiner Aussage wurde dabei ein Druck von etwa 7000 psi eingesetzt; es seien aber durchaus Druckwerte bis zu 30.000 psi erreichbar. [26].

Die Direktoren der Keely Motor Company sprachen von einem großen Erfolg. Der Waffenexperte und Erfinder Leutnant Edmund Zalinski (1849-1909), der zu dieser Zeit selbst eine pneumatisch betriebene Kanone entwickelte, zeigte sich jedoch wenig beeindruckt; mit Druckluft betrieben, könne er mit der selben Kanone noch viel größere Schußweiten erzielen. Auch erschien es ihm evident, dass Keely selbst komprimierte Luft verwendet habe und nicht irgendeinen mysteriösen Ätherdampf. Dieser Meinung schloss sich auch das Wissenschaftsmagazin Scientific American an [27]. Die bemerkenswerte und der Drucklufthypothese widersprechende Tatsache, dass die Abschussgeschwindigkeit von Versuch zu Versuch stieg und beim 19. Abschuss deutlich am stärksten war, wurde dabei einfach ignoriert, obwohl Keely darauf ausdrücklich hingewiesen hatte:

> „Das Kurioseste von allem war, dass ich fand, dass ich am Ende meiner Experimente die Kraft in meinem Voratsgefäß erhöht statt verringert hatte. So wie ein Rennpferd erst aufgewärmt werden muss, ehe es sich selbst gerecht werden kann, war die Abschussgeschwindigkeit des letzten Geschosses größer als die des ersten."
> – Keely's Etheric Vapor: The New York Tines, 21. September 1884[28]

Wäre tatsächlich Druckluft verwendet worden, wie Zalinski behauptete, hätte durch den Luftverbrauch und den damit verbundenen Druckabfall die Geschoßgeschwindigkeit von Versuch zu Versuch abnehmen müssen.

Die Maschine als Bild des Menschen

Keely hat seine Apparate weitgehend dem menschlichen Organismus nachempfunden; so korrespondiert etwa der Liberator (s.u.) in seinen Teilen dem menschlichen Haupt, das Vibrophone, das er als Klangempfänger und -verstärker benutzte, ist in seinem Bau dem menschlichen Ohr angeglichen und das neutrale Zentrum des Disintegrators entspricht dem Herzen [29]:

> „«Nach dem Bild Gottes erschuf Er den Menschen», und nach dem Bild des Menschen konstruierte Keely seinen Liberator. Nicht buchstäblich, aber so wie sein Vibrophone (um die Klangwellen zu sammeln und jede Welle im Ton von jeder anderen zu scheiden, wenn die «Wellenplatte» angeschlagen wird, nachdem der Klang verstummt ist) nach dem menschlichen Ohr konstruiert ist, so korrespondiert sein Liberator in seinen Teilen dem menschlichen Haupt."
> – Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 60 [30]

Der «Liberator»

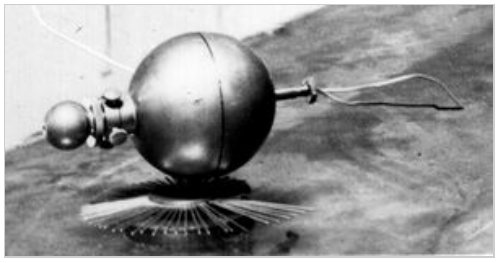
Keelys *Liberator*

Bis etwa Ende 1884 benutzte Keely den oben beschriebenen *Generator*, um die Ätherkraft freizusetzen. Ab 1885 wurde er von dem wesentlich kleineren Liberator abgelöst, der zudem kein Wasser, sondern nur mehr Luft benötigte, um die Ätherkraft zu entwickeln.

> „Er hat seitdem den Generator aufgegeben für eine Vibrationsmaschine, die er «Liberator» nennt, in der kein Wasser verwendet wird, um die Kraft zu entwickeln: die Störung des Gleichgewichts wird ausschließlich durch ein schwingendes Medium hervorgerufen. Der Dampf, den Keely durch seinen Liberator produziert, ist völlig frei von Feuchtigkeit, und deshalb so dünn, wie er es niemals zuvor erreichen konnte, und in wünschenwertester Weise geeignet für die perfektesten und stärksten Wirkungen."
> – Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 59f [31]

Die Ätherkraft wurde nun nicht mehr mittels des Ätherdampfes als Träger durch Rohre weitergeleitet, wie noch beim Generator, sondern unmittelbar durch feine Drähte aus Silber, Gold und Platin übertragen. Obwohl diese einzelnen Drähte, die keinen geschlossenen Stromkreis bilden konnten, offenbar nicht stromdurchflossen waren, wie auch die Prüfung mit dem Galvanometer zeigte [32], verließ Keely nach Ansicht Blavatskys damit dennoch bereits den Pfad der moralischen Technik [33] und drang in den Bereich der untersinnlichen Kräfte vor.

Elektrizität und Ätherkraft

Noch Ende 1884 war Keely der Ansicht gewesen, dass Elektrizität und Ätherkraft völlig unterschiedlicher Natur seien: *"I am positive they are entirely different substances... They have no points of resemblance."* [34]

Fortgesetzte Untersuchungen führten ihn jedoch 1885 zu der Ansicht, dass Elektrizität nichts anderes sei als eine bestimmte Form verdichteter atomarer Schwingungen und als solche eine *Vorstufe* zu den eigentlichen Ätherkräften bilde. Sie sei zwar nicht die eigentliche *Seele der Materie*, habe aber doch eine wesentliche vitalisierende Kraft.

> „My researches teach me that electricity is but a certain condensed form of atomic vibration, a form showing only the introductory features which precede the etheric vibratory condition. It is a modulated force so conditioned, in its more modest flows, as to be susceptible of benefit to all organisms. Though destructive to a great degree in its explosive positions, it is the medium by which the whole system of organic nature is permeated beneficially; transfusing certain forms of inert matter with life-giving principles ... The Vibratory Etheric tree has many branches, and electricity is but one of them. Though it is a medium by which the operations of vital forces are performed, it cannot in my opinion be considered the soul of matter.“
> – Keely: 15. Juli 1885[35]

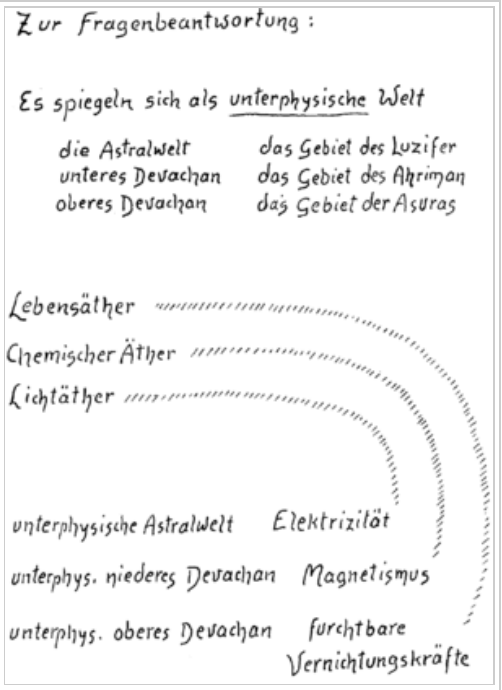

Die untersinnliche Welt als Spiegelung der übersinnlichen Welt (GA 130, S 104)

Nach Rudolf Steiner ist Elektrizität jedoch keineswegs eine *Vorstufe* der ätherischen Kräfte, sondern vielmehr eine untersinnliche Spiegelung der Lichtäther-Kräfte. Sie wirkt daher auch nicht lebendig aufbauend, vitalisierend, sondern abbauend und letztlich zerstörerisch [36]:

> "Elektrizität ist Licht in untermateriellem Zustand. Da ist das Licht in der schwersten Weise zusammengepreßt." (Lit.: GA 130, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=103))

Der Bereich der «moralischen Technik der Zukunft» wird damit verlassen.

H.P. Blavatsky bemerkt dazu:

> "Man sagt uns, daß Herr Keely die Elektricität definiert als „eine gewisse Form von Atomschwingung“. Darin hat er vollkommen recht; aber das ist Elektricität auf der irdischen Ebene und durch irdische Wechselbeziehung.
>
> Er schätzt -

Molekulare	Schwingungen	auf	100000000	in	der	Sekunde.
Intermolekulare	„	„	300000000	„	„	„
Atomistische	„	„	900000000	„	„	„
Interatomistische	„	„	2700000000	„	„	„
Ätherische	„	„	8100000000	„	„	„
Interätherische	„	„	24300000000	„	„	„

> Das beweist unseren Standpunkt. Es giebt keine Schwingungen, die berechnet oder auch nur ihrer *annähernden* Schwingungszahl nach geschätzt werden könnten jenseits des „Bereiches des vierten Sohnes von Fohat“, um eine occulte Redewendung zu gebrauchen, oder jener Bewegung, die der Bildung, von Herrn Crookes‘ strahlender Materie entspricht, die vor einigen Jahren leichthin der „vierte Zustand der Materie“ - *auf dieser unserer Ebene*) genannt wurde.
>
> Wenn die Frage gestellt wird, warum es Herrn Keely nicht erlaubt. wurde, eine gewisse Grenze zu überschreiten, so ist die Antwort leicht. Es war deshalb, weil das, was er unbewußt entdeckt hat, die furchtbare siderische Kraft ist, welche den Atlantiern bekannt war und von ihnen Mash-mak genannt wurde, und von den ârischen Rishis in ihrer Astra Vidyâ mit einem Namen bezeichnet wurde, den zu veröffentlichen wir nicht für gut finden. Sie ist die Vril von Bulwer Lyttons *Zukünftiger Rasse* und den zukünftigen Rassen unserer Menschheit. Der Name Vril mag eine Erdichtung sein; die Kraft selbst ist eine Thatsache, an der man in Indien ebenso wenig zweifelt, als an der Existenz der Rishis, da sie in allen geheimen Büchern erwähnt wird.
>
> Diese Schwingungskraft würde, wenn sie aus einem Agni-ratha, der an ein schwebendes Gefäß, an einen Luftballon befestigt ist, nach den Anleitungen, die sich in der Astra Vidyâ finden, gegen eine Armee gerichtet würde, 100 000 Männer und Elefanten ebenso leicht in Asche verwandeln, wie eine tote Ratte. Sie wird im *Vishnu Purâna*, im *Râmâyana* und in anderen Werken in der Fabel vom weisen Kapila allegorisiert, dessen „Blick die 60 000 Söhne des Königs Sagara in einen Berg von Asche verwandelte“, was in den esoterischen Werken erklärt und als das Kapilâksha oder Auge des Kapila bezeichnet wird.
>
> Und diese satanische Kraft sollte unser Zeitalter hinzufügen dürfen zu seinem Vorrat von anarchistischem Spielzeug, bekannt als Melinit, Dynamit-Uhrwerk, Explosionsorangen, „Blumenkörbe“ und unter anderen ähnlich unschuldigen Namen? Und dieses zerstörende Agens, das, einmal in den Händen eines modernen Attila, eines blutdürstigen Anarchisten z. B., in wenigen Tagen Europa in seinen ursprünglichen

chaotischen Zustand zurückversetzen würde, ohne daß ein Mensch übrig bliebe, die Geschichte zu erzählen - diese Kraft sollte das gemeinsame Eigentum aller Menschen ohne Unterschied werden?" (Lit.: Geheimlehre I, S 613)

Tod

Thomas Burton Kinraide (1864 - 1927)

Keely starb am 18. November 1898 in seinem Heim in der *1632 Oxford Street* an den Folgen einer Lungenentzündung [37]. Hier in der Oxford Street, wo Keely in einem Mahagonisarg aufgebahrt wurde, fanden am 23. November um 10h die Begräbnisfeierlichkeiten unter großem öffentlichem Zustrom statt. Der Sarg trug eine Silberplakette mit der Aufschrift: "John Worrall [38] Keely, in his sixty-third year." John Ernst Worrell Keely wurde im West Laurel Hill Cemetery in Bala Cynwyd beigesetzt.

Keely war zweimal verheiratet und hinterließ, soweit bekannt, keine Kinder. Am 1. Dezember erfolgte die Testamentseröffnung; Keelys Witwe *Anna M. Keely* wurde als Alleinerbin das Gesamtvermögen im Wert von etwa 10.000$ zugesprochen. Keelys Motor wurde in dem Testament mit keinem Wort erwähnt [39].

Die erste Versammlung der Aktionäre der *Keely Motor Company* nach Keelys Tod fand am 20. Dezember 1898 statt. Dort gab *Charles S. Hill*, der Anwalt von Keelys Witwe, bekannt, dass es zwar keine schriftliche Dokumentation zu Keelys Geheimnis gebe, dass aber Keely selbst angedeutet habe, dass der Erfinder *Thomas Burton Kinraide* (1864 - 1927) aus Boston, der Keely zuletzt oftmals in seiner Werkstatt besucht hatte, die Arbeiten erfolgreich fortsetzen könne. Zu diesem Zweck sollten Keelys sämtliche Apparaturen Kinraide für ein Jahr überlassen werden. Dann kündigte Hill an, dass er noch ein Geheimnis kenne, dass er aber nur an eine einzige Person weitergeben würde. *John J. Smith*, einer der Direktoren der Motor Company, wurde ausgewählt, sich in dieses Geheimnis einweihen zu lassen; Smith zeigte sich nach dem Gespräch mit Hill hoch befriedigt und zuversichtlich, schwieg sich aber über alle Details aus [40].

Rudolf Steiner über John Keely

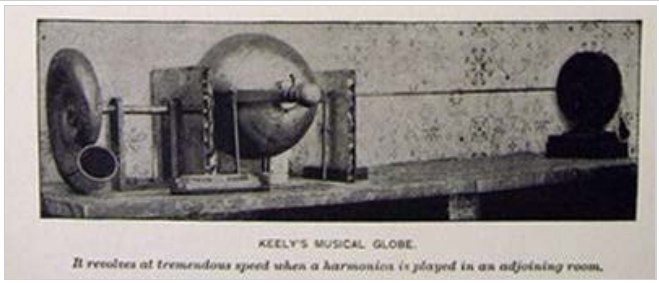

Keelys "Musikalischer Globus" mit einem Spirophone (links) als Klangempfänger.

Rudolf Steiner sah in Keelys Arbeiten Vorboten einer «moralischen Technik der Zukunft».

> "Heute sind wir mit allen unseren Einrichtungen auf den physischen Plan heruntergekommen. Wenn nicht neben der Kultur auf dem physischen Plan eine moralische Kultur einhergeht, so wirken die physischen Errungenschaften zerstörend. Durch Entwickelung der Moralität wird der Mensch ganz andere Kräfte erzeugen können als diejenigen, die jetzt auf dem physischen Plan vorhanden sind. Keely setzte seinen Motor in Bewegung durch Schwingungen, die er im eigenen Organismus erregte. Solche Schwingungen hängen von der moralischen Natur des Menschen ab. Das ist ein erster Morgenstrahl für dasjenige, was als Technik der Zukunft herauskommen wird. In Zukunft werden wir Maschinen haben, die nur dann in Bewegung geraten, wenn die Kräfte von Menschen kommen, die moralisch sind. Die unmoralischen Menschen können solche Maschinen dann nicht in Bewegung setzen. Rein mechanischer Mechanismus muß verwandelt werden in moralischen Mechanismus." (Lit.: GA 097, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=40f))

Im Westen werde sich zunehmend ein «mechanischer Okkultismus» entwickeln, durch den Maschinen allein durch psychische Kräfte in Gang gesetzt werden.

> "Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Keely einen Motor konstruiert hat, der nur ging, wenn er selbst dabei war. Er hat damit den Leuten nichts vorgemacht, denn er hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus dem Seelischen hervorgeht und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine Antriebskraft, die nur moralisch sein kann, das ist die Idee der Zukunft; die wichtigste Kraft, die der Kultur eingeimpft werden muss, wenn sie sich nicht selbst überschlagen soll. Das Mechanische und das Moralische werden sich durchdringen, weil dann das Mechanische ohne das Moralische nichts ist. Hart vor dieser Grenze stehen wir heute. Nicht bloß mit Wasser und Dampf sondern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller Moral werden in Zukunft die Maschinen getrieben werden. Diese Kraft ist symbolisiert durch das Tau-Zeichen und wurde schon poetisch angedeutet durch das Bild des Heiligen Gral. Wie der Mensch nicht mehr nur angewiesen ist darauf zu benützen, was ihm die Natur freiwillig hergibt, sondern wie er die Natur formt und umgestaltet, wie er zum Werkbaumeister des Unlebendigen geworden ist, so wird er zum Werkbaumeister des Lebendigen werden." (Lit.: GA 093, S 286 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=286))

Das Wirkungsprinzip des Keely-Motors beruhte nach Steiner tatsächlich nicht, wie bei allen bisher entwickelten Maschinen, auf physischen Zentralkräften, die alle *raumerfüllende* Druckkräfte sind, sondern - in Übereinstimmung mit Keelys Aussagen - auf ätherischen Universalkräften, die als *raumentleerenden* Saugkräfte wirken:

> "Wenn Sie aber bedenken, wie fruchtbar die einseitigen Vorstellungen der Physik für die Technik geworden sind, so können Sie sich ein Bild machen von dem, was auch als technische Folgen auftreten würde, wenn man zu den heute in der Technik einzig figurierenden Druckkräften - denn die räumlichen Saugkräfte, die man hat, sind ja auch nur Druckkräfte; ich meine Saugkräfte, die qualitativ entgegengesetzt sind den Druckkräften - nun auch diese Saugkräfte wirklich fruchtbar machen würde." (Lit.: GA 321, S 171f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=171f))

Keely repräsentierte für Steiner im besten Sinn die westliche Menschheit, deren Aufgabe es sei, das Geistige im äußeren Leben zu suchen; dem

gegenüber steht etwa Leo Tolstoi als typischer Vertreter der östlichen Menschheit, die die Spiritualität ganz im Inneren sucht.

> "Vor einigen Jahrzehnten trat es auf in Amerika drüben, wo, ich möchte sagen, der Antipode Tolstois zum Vorschein kam in Keely, vor dessen Seele das Ideal stand, einen Motor zu konstruieren, der nicht durch Dampf, nicht durch Elektrizität, sondern durch jene Wellen bewegt wird, die der Mensch selbst erregt in seinem Ton, in seiner Sprache. Denken Sie sich einen Motor, der so eingerichtet ist, daß er durch jene Wellen, die man erregt im Sprechen etwa, oder überhaupt als Mensch erregen kann mit seinem seelischen Leben, in Bewegung gesetzt wird. Es war noch ein Ideal, Gott sei Dank, daß es damals ein Ideal war, denn was wäre dieser Krieg geworden, wenn wirklich dieses Keelysche Ideal sich dazumal verwirklicht hätte! Verwirklicht sich das einmal, dann wird man erst sehen, was das Zusammenstimmen der Schwingungen an äußerer motorischer Kraft bedeutet. Das ist die andere Einseitigkeit." (Lit.: GA 169, S 67f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=67f))

> "Wir müssen uns klar sein, wie im Westen eine Anfangskultur vorhanden ist. Wir sehen, wie in diesem Westen sich diese Anfangskultur gerade da am allerstärksten ankündigt, wo, ich möchte sagen, das Wirtschaftliche aus dem Technischen aufsprießt. Nichts ist charakteristischer in dieser Beziehung als jenes Ideal, das einstmals vor einem Amerikaner gestanden hat und was ganz gewiß im Westen einmal verwirklicht werden wird, ein rein ahrimanisches Ideal, aber ein Ideal von hoher Idealität, das darin besteht, daß man die eigenen Vibrationen des menschlichen Organismus benützt, indem man sie fein studiert und sie überträgt auf die Maschine, so daß der Mensch an der Maschine steht und seine kleinsten Vibrationen sich in der Maschine potenzieren, so daß dasjenige, was der Mensch an Nervenvibrationen aufbringt, in die Maschine übergeht. Denken Sie an den Keely-Motor, der ja auf den ersten Anhieb noch nicht so weit gelungen ist, daß er ging, weil er noch zu stark aus dem bloßen Instinkt heraus bearbeitet ist; aber es ist etwas, was durchaus der Verwirklichung entgegengeht. Es ist gewissermaßen das, was noch aus dem ganz grob mechanistischen Material heraus hinweist auf dasjenige, was entstehen muß: der Zusammenschluß des Mechanisch-Materiellen mit dem Geistigen." (Lit.: GA 197, S 164 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA197.pdf#page=164))

Der Keely-Motor war auch zweifellos mit ein Vorbild für den sogenannten Strader-Apparat, den Steiner für sein drittes Mysteriendrama, Der Hüter der Schwelle, entworfen hat.

Siehe auch

- John Ernst Worrel Keely (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ernst_Worrell_Keely) - Artikel in der englischen Wikipedia (http://en.wikipedia.org)

Anmerkungen

1. ↑ 1,0 1,1 Bezüglich Keelys Geburtsjahr herrscht keine Einigkeit: 1927 wird angegeben in *Keely, John E.W. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica*; nach anderen Angaben in Zeitungen, indirekt etwa im Nachruf der New York Times vom 19. November 1898 [1] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9904E2D71438E433A2575AC1A9679D94699ED7CF) , wonach Keely im 61. Lebensjahr gestorben war, aber auch nach späteren theosophischen Schriften, wurde Keely erst 1837 geboren. Nach der Silberplakette auf seinem Sarg starb Keely angeblich im 63. Lebensjahr.
2. ↑ auch bezüglich des genauen Geburtsorts gibt es widersprüchliche Angaben: meist wird *Philadelphia* als Geburtsort genannt; *Chester*, soweit bekannt, nur im Nachruf der New York Times vom 19. November 1898 (s.o.)
3. ↑ Die Angaben schwanken von etwa 129 bis 2000 verschiedenen Modellen, wobei, soweit wir wissen, Keely keine Maschine zweimal baute, sondern seine Modelle stets kontinuierlich weiterentwickelte. Die tatsächliche Anzahl ist schwer einzuschätzen, da Keely für gewöhnlich die alten Maschinen vernichtete und als Altmetall verkaufte, sobald er ein neues Modell entworfen hatte. Nach seinem Tod verlor sich auch bald die Spur der übrig gebliebenen Maschinen. Soweit bekannt, sind heute nur mehr zwei Modelle erhalten: eine *Hydro Vacuo Maschine*, die im Franklin Institute steht, und ein *Disintegrator*, der im American Precision Museum (http://www.americanprecision.org) steht [2] (http://www.americanprecision.org/task,image/id,356/option,com_easygallery/Itemid,98/) .
4. ↑ so auch im erwähnten Artikel der *Encyclopaedia Britannica 2010* (s.o.); insbesondere polemisierte auch das weltweit angesehene Wissenschaftsmagazin Scientific American immer wieder spöttisch gegen Keely.
5. ↑ "Keely's Secret Known", *The Times*, 26. Januar 1899
6. ↑ Paijmans, S 16
7. ↑ Davidson, Chapter 3
8. ↑ In einem der raren Interviews, in denen Keely auch von seiner Jugendzeit sprach, verneinte er allerding, jemals Tischler gewesen zu sein: *While he denies ever having been a carpenter, we also perceive details of what must have been a most unusual career at times: 'Are you a spiritualist, Mr. Keely?' I asked him. 'That is one of many lies propagated about me,' he answered. 'It has been said I started life as a carpenter (though that is not a slander), but I didn't: I never was a carpenter. Instead of being a Spirirualist myself, I once exposed Spiritualistic mediums in St. Paul, Minnesota, in 1857, 1859 and 1861, and I was nearly run out of town for doing so. Everything their mediums did in the dark, I did in the light, and that naturally enraged them. I do not believe in Spiritualism or in anything of the kind. I am, I hope, a Christian, and a regular member of the Methodist Church ....*
   "Keely's Secrets", *The World*, 11. Mai 1890
9. ↑ Vermutlich lebte Keelys Großvater zu dieser Zeit auch nicht mehr, es scheint aber dazu keine Unterlagen zu geben.
10. ↑ *The New York Times*, 3. Januar 1888 [3] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9401E7D7163AE033A25757C0A9679C94699FD7CF)
11. ↑ Die Datierung ist sehr unsicher.
12. ↑ Moore, Clara Bloomfield, *Aerial Navigation*, The Arena, August 1894, S 386-395
13. ↑ Paijmans, S 162
14. ↑ Es handelt sich dabei also *nicht* um Wasserdampf, doch scheint der "Dampf" dennoch materielle Eigenschaften zu haben; seine wahre Natur erscheint auch aus anthroposophischer Sicht rätselhaft.
   15,0 15,1

15. ↑ "Stripping the process of all technical terms, it is simply this: I take water and air, two mediums of different specific gravity, and produces from them by generation an effect under vibrations that liberates from the air and water an inter atomic ether. The energy of this ether is boundless and can hardly be comprehended. The specific gravity of the ether is about four times lighter than that of hydrogen gas, the lightest gas so far discovered."
Keely's Etheric Vapor, The New York Times, 22. September 1884 [4] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9D01E5D71338E033A25751C2A96F9C94659FD7CF)
16. ↑ *The Keely Motor Criticized* (1875), S 12
17. ↑ Im Originaltext:
"In considering the operation of my engine, the visitor, in order to have even an approximate conception of its *modus operandi*, must discard all thought of engines that are operated upon the principle of pressure and exhaustion, by the expansion of steam or other analogous gas which impinges upon an abutment, such as the piston of a steam-engine. My engine has neither piston nor eccentrics, nor is there one grain of pressure exerted in the engine, whatever may be the size or capacity of it.", Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 85f
18. ↑ 1 US.liq.gal. = 4 liquid qt. = 8 US.liq.pt. = 16 US.cup = 32 US.liq.gi. = 128 US.fl.oz. = 231 inch³ = 3,785411784 Liter
19. ↑ "The Keely Motor", *The New York Times*, 11. Juni 1875 [5] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9405EFD6153BEF34BC4952DFB066838E669FDE)
20. ↑ Federal Writers' Project, *Philadelphia: A Guide to the Nation's Birthplace*, US History Publishers, p. 119, ISBN 160354058X
21. ↑ Dear Sir, you have doubtless heard of my invention known exclusively through the newspapers as the 'Keely Motor'. My discovery consists in obtaining from air + water through vibratory action an elastic substance of great energy + capable of the same influences which produced absorption in water, giving a vacuum. Thinking that perhaps from your long experiments + extended knowledge in vibratory forces, be interested in seeing the operation of my invention I take the liberty of extending to you an invitation to visit my place at some time that may be convenient to you where I'd take pleasure in showing you my machine and operating it for you...
Brief vom 25.2.1878 in den *Edision Archives*, Madison, New Jersey
22. ↑ *Mr. Keely and his Motor Exploded*, The Engineering and Mining Journal, 30. März 1878, S 221
23. ↑ William Mill Butler: *Keely and the Keely-Motor*, The Home Magazine, 1898, S 108
24. ↑ *Mrs. Bloomfield Moore dead*, The New York Times, 6. Januar 1899
25. ↑ In order to apply the ether to any gun, all that is necessary is to get the chord of vibration of the gun to agree with the chord of the vibrator. The vibrations run through 40 octaves.
Keely's Etheric Vapor, The New York Tines, 21. September 1884
26. ↑ *KEELY'S VAPORIC FORCE.; EXPERIMENTS WITH A MYSTERIOUS GUN AT SANDY HOOK.*, The New York Times, 21. September 1884 [6] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9405E7D71338E033A25752C2A96F9C94659FD7CF)
27. ↑ *The Keely Motor Deception*, Scientific American, 11. Oktober 1884, S 230
28. ↑ The most curious thing about all is, that I found, at the end of my experiments, that I had increased the power in my tube instead of diminishing it. Just as a race horse needs to be warmed up before he can do himself justice, the initial velocity of the last bullet was more than that of the first one.
Keely's Etheric Vapor, The New York Tines, 21. September 1884
29. ↑ "As a suggestion to those interested in psychological researches I will mention that Keely has copied nature in all his instruments from the Vibrophone, which is fashioned after the human ear, up to the Disintegrator, in which the neutral centre represents the human heart."
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries*, S 147
30. ↑ “In the image of God made He man,” and in the image of man Keely has constructed his liberator. Not literally, but, as his vibrophone (for collecting the waves of sound and making each wave distinct from the other in tone when, the “wave-plate” is struck after the sound has died away) is constructed after the human ear, so his liberator corresponds in its parts to the human head.
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 60
31. ↑ He has since abandoned the generator for a vibratory machine which he calls a “liberator,” in which no water is used to develop the force: the disturbance of the equilibrium being effected by a medium thoroughly vibratory in its character. The vapour which Keely produces from this liberator is perfectly free from all humidity, thus giving it a tenuity which he had never been able to reach before, and of a character most desirable for the perfect and high lines of action.
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries*, S 59f
32. ↑ *Is It A New Power?*, Public Ledger and Daily Transcript, 16. April 1896
33. ↑ H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, S 611
34. ↑ *Keely's Etheric Vapor*, The New York Tines, 21. September 1884
35. ↑ Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 35f
36. ↑ Diese zerstörerische, abbauend Wirkung trifft insbesondere auch auf die elektrischen Prozesse im Nervensystem zu. Hier sind sie sogar *notwendig*, um unsere Nervenorganisation zum Werkzeug des Bewusstseins zu machen. Der Preis dafür ist allerdings, dass der Organismus zunehmend zermürbt wird und schließlich stirbt.
37. ↑ *KEELY, THE INVENTOR, DEAD.; Maker of the Famous "Motor" Expires Suddenly at His Home in Philadelphia.*, The New York Times, 19. November 1898 [7] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9904E2D71438E433A2575AC1A9679D94699ED7CF)
38. ↑ Man beachte die falsche Schreibung des mittleren Namensteils *Worrall* - und auch die Altersangabe ist anzuzweifeln!
39. ↑ *INVENTOR KEELY'S WILL FILED.*, The New York Times, 2. Dezember 1898 [8] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E0CE4DF113CE433A25751C0A9649D94699ED7CF)
40. ↑ *THE KEELY MOTOR COMPANY.; Stockholders Hardly Know What to Do Now that Keely Is Dead -- Mysterious Communication.*, The New York Times, 21. Dezember 1898 [9] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9F0CEED91F3DE433A25752C2A9649D94699ED7CF)

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899
2. Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries* - reprinted from the original edition, Fredonia Books, Amsterdam 2001, ISBN 1-58963-613-9

3. W.J. Colville: *Dashed Against the Rock*, Colby & Rich, Boston 1894, ISBN 1-113-67709-0 [11] (http://ia700102.us.archive.org/18/items/dashedagainsttherock00colviala/dashedagainsttherock00colviala.pdf)
4. Dan A. Davidson: *A Breakthrough to New Free Energy Sources*, R & E Research Associates, 1977, ISBN 0882474693 [12] (http://keelynet.com/davidson/books.htm) Chapter 3 - KEELY (http://www.keelynet.com/keely/danart1.txt)
5. Anhur W-J.G. Ord-Hume: *Perpetual Motion : The History of An Obsession*, Adventures Unlimited Press, Kempton, Illinois 2005, ISBN 1-931882-51-7 [13] (http://books.google.at/books?id=022yYXnS_GQC) - eine kritische Darstellung
6. Theo Paijmans: *Free Energy Pioneer: John Worrell Keely*, Adventures Unlimited Press, Kempton, Illinois 2004, ISBN 1931882339 [14] (http://books.google.at/books?id=O3wZ4mbPb-AC) (mit umfangreichen Quellenangaben)
7. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [15] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [16] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987), Basel, 1. Oktober 1911 (aus der an den Vortrag sich anschließenden Fragenbeantwortung) [17] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)
10. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [18] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf)
11. Rudolf Steiner: *Gegensätze in der Menschheitsentwickelung*, GA 197 (1989), ISBN 3-7274-1970-9 [19] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA197.pdf)
12. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [20] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)
13. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
14. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II*, GA 321 (2000), ISBN 3-7274-3210-1 [21] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf)
15. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Texte

1. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I.pdf)
2. Vom Keely-Motor zur «Strader-Maschine» (http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Strader-Keely.pdf)
3. Über das Prinzip der Keely-Maschine (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/John_Worrell_Keely_Ueber_das_Prinzip_der_Keely-Maschine) - Aussagen Keelys, zitiert nach Blavatskys "Geheimlehre"
4. KEELY AND HIS DISCOVERIES (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keely_And_His_Discoveries.pdf) - by Mrs. Bloomfield-Moore
5. KEELY AND SCIENCE - PART 1 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_and_Science_I.pdf) - Compiled by John W. Keely & Clara Jessup Moore (englisch)
6. KEELY AND SCIENCE - PART 2 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keely_and_Science_II.pdf) - Compiled by John W. Keely & Clara Jessup Moore (englisch)
7. KEELY'S SECRETS - Part 1 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets1.pdf) - Etheric Force Identified as Dynaspheric Force, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)
8. KEELY'S SECRETS - Part 2 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets2.pdf) - ONE PHASE OF KEELY'S DISCOVERY IN ITS RELATIONS TO THE CURE OF DISEASE, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)
9. The Keely Motor Company (http://www.lhup.edu/~dsimanek/museum/keely/keely.htm)
10. Sympathetic Vibratory Physics - John W. Keely's Sacred Science (http://www.svpvril.com/) - umfangreiche Informationen zu Keelys Ideen und ihrer Weiterentwicklung auf den Seiten von Dale Pond (englisch)
11. A Brief History of John Worrell Keely (http://keelynet.com/keelyhistory.htm) - by Jerry Decker for KeelyNet (http://keelynet.com) (englisch)
12. John Keeley's Mystery Motor (http://www.unexplainable.net/artman/publish/article_1836.shtml) - a short story written by Frank Edwards (englisch)
13. Laurence Oliphant: *On Dynaspheric Force* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Oliphant_ON_DYNASPHERIC_FORCE.pdf)
14. John Keely (http://www.esowatch.com/ge/index.php?title=John_Keely) - Kritische Kurzbiografie auf EsoWatch (http://www.esowatch.com/ge)
15. Die seltsamen Erfindungen des John Keely (1827-1898) (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33464/1.html) - Wundermaschinen, die nie funktionierten (kritischer Artikel von Klaus Schmeh)
16. KeelyTech: Paper on John Ernst Worrell Keely (http://merlib.org/node/5064) - Article by Hans von Lieven (englisch); siehe auch: www.keelytech.com (http://www.keelytech.com)

Fotos

1. Fotosammlung von Keelys Maschinen (http://www.scene.org/~esa/merlib/keelyx/)
2. Thomas B. Kinraide Collection (http://www.electrotherapymuseum.com/Kinraide.htm)

Videos

1. The Keely Motor (http://www.youtube.com/watch?v=Eu8VflqvHFM) - Video von Dale Pond

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_Ernst_Worrell_Keely&oldid=45897“
Kategorien: Biographie | Technik | Naturwissenschaft | Äther | Keely

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2012 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18.088-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:John Keely.jpg

Aus AnthroWiki

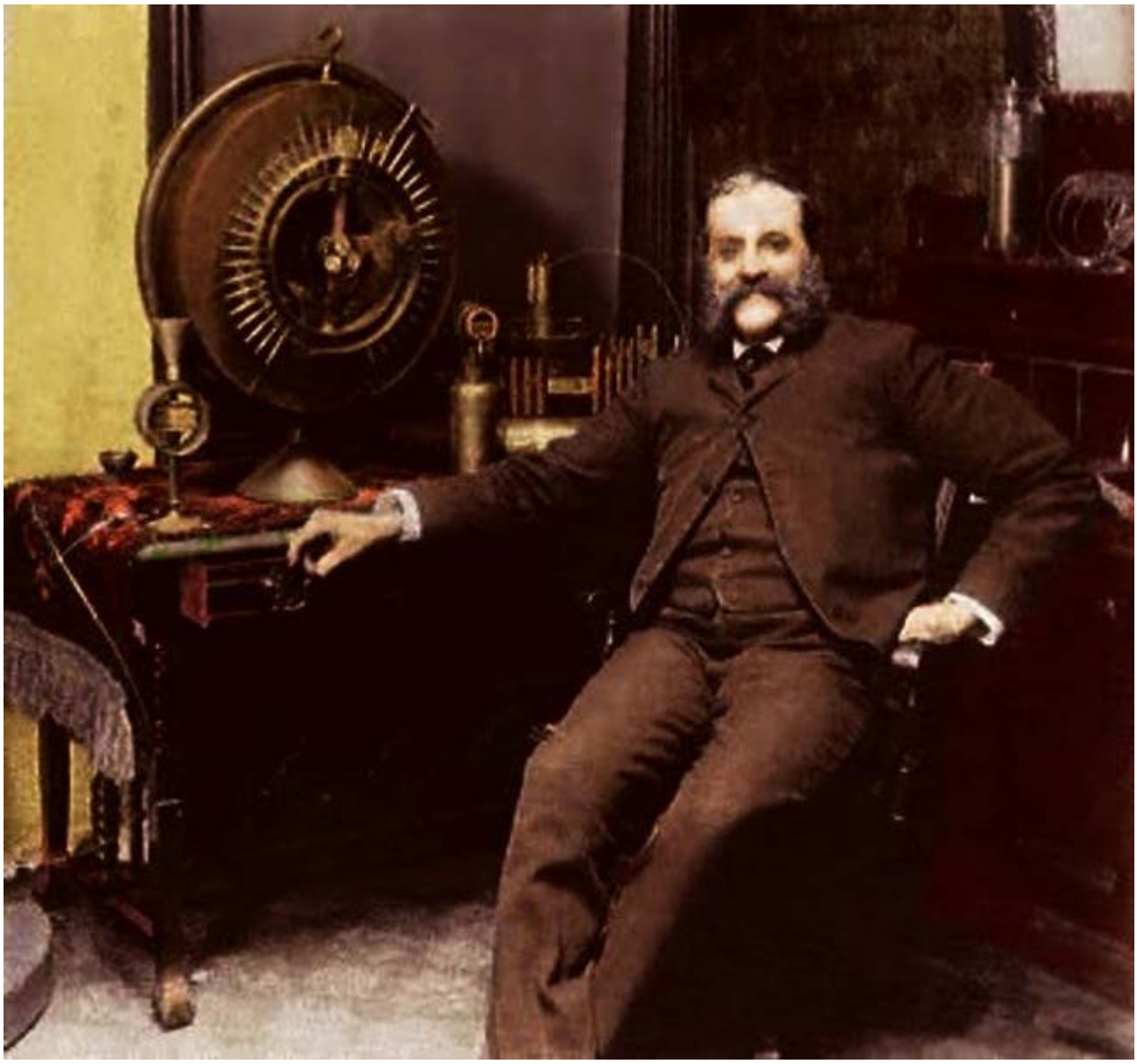

Größe dieser Vorschau: 642 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (658 × 614 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Worrell Keely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:24, 3. Jan. 2011		658 × 614 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Worrell Keely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Keely-Motor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:John_Keely.jpg&oldid=36811“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2011 um 17:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John Yarker

Aus AnthroWiki

John Yarker (* 1833; † 1913), war ein bekannter Hochgrad-Freimaurer und Esoteriker. Er war Groß-Hierophant des Memphis-Misraim-Ritus; dieser Titel soll ihm eigenen Angaben zufolge von Garibaldi verliehen worden sein.

Yarker war persönlich bekannt mit Helena Petrovna Blavatsky, die ihn zum Ehrenmitglied der Theosophischen Gesellschaft ernannte. Nachdem Blavatsky Isis entschleiert veröffentlicht hatte, ernannte sie Yarker ehrenhalber zur *"Gekrönten Prinzessin"*, dem höchsten Grad der Memphis-Misraim-Freimaurerei.

Yarkers setzte in Deutschland Theodor Reuß zum Leiter der von ihm vertretenen esoterischen Strömung ein. Durch Reuß kam Rudolf Steiner in Berührung mit der von Yarker geleiteten Freimaurer-Richtung. Steiner berichtet darüber in seiner Autobiografie:

> "Einige Jahre nach dem Beginne der Tätigkeit in der Theosophischen Gesellschaft trug man von einer gewissen Seite her Marie von Sivers und mir die Leitung einer Gesellschaft von der Art an, wie sie sich erhalten haben mit Bewahrung der alten Symbolik und der kultischen Veranstaltungen, in welchen die «alte Weisheit» verkörpert war. Ich dachte nicht im entferntesten daran, irgendwie im Sinne einer solchen Gesellschaft zu wirken. Alles Anthroposophische sollte und mußte aus seinem eigenen Erkenntnis- und Wahrheitsquell hervorgehen. Von dieser Zielsetzung sollte um das Kleinste nicht abgegangen werden. Aber ich hatte immer Achtung vor dem historisch Gegebenen. In ihm lebt der Geist, der sich im Menschheitswerden entwickelt. Und so war ich auch dafür, daß, wenn irgend möglich, Neu-Entstehendes an historisch Vorhandenes anknüpfe. Ich nahm daher das Diplom der angedeuteten Gesellschaft, die in der von Yarker vertretenen Strömung lag. Sie hatte die freimaurerischen Formen der sogenannten Hochgrade. Ich nahm nichts, aber auch wirklich gar nichts aus dieser Gesellschaft mit als die rein formelle Berechtigung, in historischer Anknüpfung selbst eine symbolisch-kultische Betätigung einzurichten.
>
> Alles was in den «Handlungen» inhaltlich dargestellt wurde, die innerhalb der von mir gemachten Einrichtung gepflogen wurden, war ohne historische Anlehnung an irgend eine Tradition. Im Besitze der formellen Diplomierung wurde nur solches gepflegt, das sich als Verbildlichung der anthroposophischen Erkenntnis ergab. Und getan ist dies worden aus dem Bedürfnis der Mitgliedschaft heraus. Man strebte neben der Verarbeitung der Ideen, in die gehüllt die Geist-Erkenntnis gegeben wurde, etwas an, das unmittelbar zur Anschauung, zum Gemüt spricht. Und solchen Forderungen wollte ich entgegenkommen. Hätte sich das Angebot von Seite der angedeuteten Gesellschaft nicht eingestellt, so hätte ich die Einrichtung einer symbolisch-kultischen Betätigung ohne historische Anknüpfung getroffen.
>
> Aber eine «Geheimgesellschaft» war damit nicht geschaffen. Wer an die Einrichtung herantrat, dem wurde in der allerdeutlichsten Weise gesagt, daß er keinem Orden beitrete, sondern daß er als Teilnehmer von zeremoniellen Handlungen eine Art Versinnlichung, Demonstration der geistigen Erkenntnisse erleben werde. Wenn einiges in den Formen verlief, in denen in hergebrachten Orden Mitglieder aufgenommen oder in höhere Grade befördert wurden, so hatte auch das nicht den Sinn, einen solchen Orden zu führen, sondern eben nur den, geistiges Aufsteigen in Seelen-Erlebnissen durch sinnliche Bilder zu veranschaulichen.
>
> Daß es sich dabei nicht um die Betätigung in irgend einem bestehenden Orden, oder um Übermittelung von Dingen handelte, die in solchen Orden übermittelt wurden, dafür ist ein Beweis der, daß an den von mir eingerichteten zeremoniellen Handlungen Mitglieder der verschiedensten Ordensströmungen teilnahmen und in ihnen eben ganz anderes fanden als in ihren Orden.
>
> Einmal kam eine Persönlichkeit, die zum erstenmal eine Handlung bei uns mitgemacht hatte, unmittelbar nach derselben zu mir. Diese Persönlichkeit war in einem Orden hochgraduiert. Sie wollte, unter dem Eindrucke des Miterlebten, mir ihre Ordens-Insignien übertragen. Denn sie vermeinte, sie könne nun, nachdem sie einen wirklichen Geist-Inhalt erlebt habe, weiter das im Formellen Steckenbleibende nicht mehr mitmachen. Ich brachte die Sache in Ordnung. Denn Anthroposophie darf keinen Menschen aus den Lebenszusammenhängen, in denen er

ist, herausreißen. Sie soll zu diesen Zusammenhängen etwas hinzufügen, aber nichts von ihnen nehmen. So blieb denn die betreffende Persönlichkeit in ihrem Orden und machte im weiteren bei uns die symbolischen Handlungen mit.

Es ist nur zu begreiflich, daß im Bekanntwerden von Einrichtungen wie die geschilderte, sich Mißverständnisse einstellen. Es gibt eben viele Menschen, denen gerade die Äußerlichkeit des Hinzugehörens zu etwas wichtiger erscheint als der Inhalt, der ihnen gegeben wird. Und so wurde auch von manchen Teilnehmern von der Sache gesprochen, als ob sie einem Orden angehörten. Sie verstanden nicht zu unterscheiden, daß ihnen bei uns ohne Ordenszusammenhang Dinge demonstriert wurden, die sonst nur innerhalb von Ordenszusammenhängen gegeben wurden.

Es wurde bei uns eben auch auf diesem Gebiete mit den alten Traditionen gebrochen. Es wurde gearbeitet, wie man arbeiten muß, wenn man in ursprünglicher Art den Geist-Inhalt erforscht aus den Bedingungen des vollbesonnenen Seelen-Erlebens.

Daß man später in Bescheinigungen, die von Marie von Sivers und mir bei der Anknüpfung an die historische Yarker-Einrichtung unterschrieben worden sind, hat die Ausgangspunkte für allerlei Verleumdungen nehmen wollen, ist etwas, das, um solche Verleumdungen zu schmieden, das Lächerliche mit der Grimasse des Ernstes behandelt. Unsere Unterschriften waren unter «Formeln» gegeben. Das Übliche war eingehalten worden. Und während wir unsere Unterschriften gaben, sagte ich mit aller Deutlichkeit: das alles ist Formalität, und die Einrichtung, die ich veranlasse, wird nichts herübernehmen von der Yarker-Einrichtung.

Es ist selbstverständlich nachträglich leicht, Erwägungen darüber anzustellen, wieviel «gescheiter» es doch gewesen wäre, nicht an Einrichtungen anzuknüpfen, die sich später von den Verleumdern mit gebrauchen ließen. Aber ich möchte, in aller Bescheidenheit, bemerken, daß ich in dem Lebensalter, das hier in Betracht kommt, noch zu den Leuten gehörte, die bei ändern, mit denen sie zu tun hatten, Geradheit und nicht Krummheit in den Wegen voraussetzten. An diesem Glauben an die Menschen änderte auch das geistige Schauen nichts. Dieses soll nicht dazu mißbraucht werden, die inneren Absichten der Mitmenschen zu erforschen, wenn diese Erforschung nicht im Verlangen der betreffenden Menschen selbst liegt. In andern Fällen bleibt die Erforschung des Innern anderer Seelen etwas dem Geist-Erkenner Verbotenes, wie die unberechtigte Öffnung eines Briefes etwas Verbotenes bleibt. Und so steht man Menschen, mit denen man zu tun hat, so gegenüber wie jeder andere, der keine Geist-Erkenntnis hat. Aber es gibt eben den Unterschied, den andern für geradlinig in seinen Absichten zu nehmen, bis man das Gegenteil erfahren hat, oder der ganzen Welt harmvoll gegenüberzustehen. Ein soziales Zusammenwirken der Menschen ist bei der letztern Stimmung unmöglich, denn ein solches kann sich nur auf Vertrauen, nicht auf Mißtrauen aufbauen.

Diese Einrichtung, die in einer Kult-Symbolik gab, was Geist-Inhalt ist, war für viele Teilnehmer an der Anthroposophischen Gesellschaft eine Wohltat. Da wie auf allen Gebieten des anthroposophischen Wirkens auch auf diesem alles ausgeschlossen war, was aus dem Rahmen des besonnenen Bewußtseins herausfiel, so konnte nicht an unberechtigte Magie, an Suggestionswirkungen und dergleichen gedacht werden. - Aber die Mitglieder bekamen das, was auf der einen Seite zu ihrer Ideen-Auffassung sprach, auch noch so, daß das Gemüt in unmittelbarer Anschauung mitgehen konnte. Das war für viele etwas, das sie auch wieder in die Ideengestaltung besser hineinführte. Mit dem Kriegsbeginn hörte dann die Möglichkeit auf, in der Pflege solcher Einrichtungen fortzufahren. Man hätte, trotzdem nichts von einer Geheimgesellschaft vorlag, die Einrichtung für eine solche genommen. Und so schlief diese symbolisch-kultische Abteilung der Anthroposophischen Bewegung seit Mitte 1914 ein.

Daß aus dieser für jeden, der die Sache mit gutem Willen und Wahrheitssinn ansieht, absolut einwandfreien Einrichtung heraus solche Persönlichkeiten, die daran teilgenommen haben, zu verleumderischen Anklägern geworden sind, ist eine jener Abnormitäten im Menschheits-Verhalten, die entstehen, wenn sich Menschen, die doch innerlich nicht echt sind, an Bewegungen mit echtem Geist-Inhalt heranmachen. Sie erwarten Dinge, die ihrem Trivial-Seelenleben entsprechend sind, und indem sie solche selbstverständlich nicht finden, wenden sie sich gegen die Einrichtung, der sie sich - aber mit unbewußter Unaufrichtigkeit — erst zugewendet haben." (Lit.: GA 28, S 335ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (1982), XXXVI. Kapitel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_Yarker&oldid=8819“
Kategorie: Freimaurer

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 965-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

John of Salisbury

Aus AnthroWiki

John of Salisbury (* um 1115, † 25. Oktober 1180 in Chartres) war Engländer und einer der berühmtesten Theologen seiner Zeit. Er studierte bei Peter Abaelard in Paris, arbeitete als Sekretär für Thomas Becket und wurde 1176 zum Bischof von Chartres ernannt und war ein bedeutsamer Lehrer der Schule von Chartres.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Philosophische und theologische Positionen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

John of Salisbury wurde zwischen 1115 und 1120 in der Nähe des heutigen Salisbury geboren. Über seine Kindheit ist bis auf eine kurze biographische Notiz nichts bekannt. Im *Policraticus*, seinem Werk zur Staatskunst, beschreibt er kurz sein Aufwachsen im Haus eines Priesters, dem er wohl anvertraut worden war und der ihn den ersten Psalm lehrte.

Um das Jahr 1136 begann John seine Studien bei Willhelm von Conches, Gilbert von Poitiers, Thierry von Chartres und sogar Peter Abaelard. Im Jahr 1147 schloss er seine Studien in Theologie ab und trat nach Priesterweihe und kurzer Tätigkeit für seinen Freund Abt Peter von Celle in die Verwaltung des Erzbischofs Theobald von Canterbury ein. Dort arbeitete er als Rechtsberater, Gesandter und Sekretär.

Als Theobald 1162 starb, setzte John seine Tätigkeiten unter Thomas Becket fort, fiel im Rahmen des Streits mit Heinrich II. aber bald in Ungnade und musste seinem Dienstherrn 1163 ins französische Exil vorauseilen. Erst 1170 kehrte er nach Canterbury zurück, nur kurz vor der Ermordung Thomas Beckets am 29. Dezember 1170, deren Augenzeuge er wird. Ab 1174 war er als Schatzmeister in Exeter tätig, bevor er 1176 auf den Bischofsstuhl von Chartres gewählt wurde. Er starb am 25. Oktober 1180 und liegt in der Klosterkirche von Notre-Dame-de-Josaphat begraben.

Werk

Als Autor trat John erstmals 1157 mit seinem Lehrgedicht *Entheticus de dogmate philosophorum* in Erscheinung, das er wohl in den zwei vorausgehenden Jahren verfasst hatte. Es handelt sich dabei um eine Verteidigung der trivialen Bildung in Form eines Plädoyers für antike Literatur und Philosophie. Zwei Jahre später griff er in seinem *Metalogicon* dieses Thema nochmals auf, dehnt seine Ausführungen dabei aber auch auf Einsichten in den Lehr- und Studienbetrieb seiner Zeit aus.

Im zeitgleich verfassten *Policraticus* (1156–59) entwarf er eine organologische Staats- und Gesellschaftstheorie, die auf Analogien zwischen menschlicher Anatomie und dem idealen Aufbau eines Staates beruht. Ursprünglich als Fürstenspiegel gedacht, wird das Werk oft als „erste große Staatstheorie des Mittelalters“ bezeichnet. Inhaltlich sollte Thomas Becket auf seine geistlichen Pflichten als Reichskanzler aufmerksam gemacht werden. Als Fürstenspiegel behielt der Policraticus bis ins 17. Jahrhundert hinein Bedeutung. Im ersten Teil kritisierte John die Unsitten, die sich

am Hof breitmachten und zeigt die eigentlichen Pflichten der Vertreter des Staates auf. Mit dem zweiten Teil wollte er eine Anleitung zur Tugend und zur wahren Glückseligkeit bieten. Er behandelt verschiedene antike philosophische Ansätze, will aber stets die philosophischen Lehren mit den Einsichten des Christentums verbinden.

Mit der *Historia Pontificalis* von 1163 liegt auch ein historiographisches Werk von ihm vor, in dem er sich mit seiner Zeit als Papstgesandter und dem Reimser Konzil von 1148 bis 1152 befasst. Aus demselben Jahr stammt auch die *Vita Anselmi*, die er zur Kanonisierung des Scholastikers Anselm von Canterbury verfasst. Sein letztes selbst verfasstes Werk ist ein schriftlicher Bericht zu den Todesumständen von Thomas Becket, die Vita Sancti Thomae. Zudem liegt eine zweibändige Edition seiner umfangreichen Korrespondenz aus den Jahren 1153–1161 und 1163–1180 vor. Aus seiner Zeit als Bischof von Chartres 1176–1180 sind keine weiteren Schriften bekannt.

Philosophische und theologische Positionen

Im Universalienstreit näherte John of Salisbury sich den Auffassungen des Aristoteles. Universalien hätten ihm zufolge keine selbständige Existenz, sondern seien mentale Vorstellungen von wirklichen Gattungen. Diese Position wird auch als Konzeptualismus bezeichnet. Bekannt ist Salisbury auch für seine vehemten Attacken gegen die von ihm Cornificianer genannten Bildungspragmatiker, die etwa seit Ende des 11. Jahrhunderts Einfluss auf Bildungskanon und Bildungspolitik nehmen wollten. Speziell im *Entheticus de dogmate philosophorum* und im *Metalogicon* finden sich explizite Aussagen gegen die Cornificianer und zur Verteidigung des Triviums.

Literatur

- Jean BAUDOT, s.v. Jean de Salisbury, in: Dictionnaire de Théologie catholique VIII, Paris 1924, Sp. 808-816.
- Anthony BROWN, John of Salisbury, in: Franciscan Studies 19, 1959, S. 241-297.
- Anne J. DUGGAN, s.v. Johannes von Salisbury, in: TRE 17, Berlin/New York 1988, S.153-155.
- Hans-Werner GOETZ, s.v. J. v. Salisbury, in : LexMA V, München/Zürich 1991, Sp. 599-601.
- Brian P. HENDLEY, John of Salisbury’s defense of the Trivium, in: Arts Libéraux et Philosophie au Moyen Âge. Actes du quatrième * congrès international de Philosophie médiévale, Montreal 27 août- 2 septembre 1967, S. 753-762
- Max KERNER, Zur Entstehungsgeschichte der Institutio Traiani, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 32, 1976, S. 558-572.
- Carl M. W. SCHAARSCHMIDT, Johannes Saresberiensis nach Leben und Studien, Schriften und Philosophie, Leipzig 1862.
- Udo KROLZIK, s.v. Johannes von Salisbury, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon III, Hamm 1992, Sp. 549-552.
- Hans LIEBESCHÜTZ, John of Salisbury and Pseudo-Plutarch, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 6, 1943, Nendeln 1968 (repr.), S. 33-39.
- Hans LIEBESCHÜTZ, Humanism in the life and writings of John of Salisbury, Studies of the Warburg Institute Vol. 17, Nendeln 1968.
- David LUSCOMBE, John of Salisbury in recent scholarship, in: The World of John of Salisbury, hg. (von) Michael WILKS, Oxford 1984, S. 445-457.
- Janet MARTIN, John of Salisbury and the Classics, Univ. Diss., Cambridge 1968.
- Janet MARTIN, Uses of tradition: Gellius, Petronius and John of Salisbury, in: Viator 10, 1979, S. 57-76.
- Ursula ODOJ, Wissenschaft und Politik bei Johannes von Salisbury, Univ. Diss., München 1974.
- Rudolf VAN DIJK, s.v. Johannes v. Salisbury, in: Lexikon für Theologie und Kirche 5, Freiburg 1996, Sp.964-965.
- Peter VON MOOS, The use of exempla in the Policraticus of John of Salisbury, , in: The World of John of Salisbury, hg. (von) Michael WILKS, Oxford 1984, S.207-262.
- J. O. WARD, The Date of the Commentary on Cicero's De inventione by Thierry of Chartres (ca. 1905-1160?) and the Cornifician Attack on the Liberal Arts, in: Viator 3, 1972, 219-273.

Weblinks

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/john-salisbury/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

- *John of Salisbury* (http://www.bautz.de/bbkl/j/Johannes_v_sali.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Eintrag (http://www.newadvent.org/cathen/08478b.htm) in der *Catholic Encyclopedia* (englisch, inkl. Literaturangaben, auf dem Forschungsstand von 1913)

Vorgänger	**Bischof von Chartres**	**Nachfolger**
Guillaume aux Blanches Mains	1176–1180	Pierre de Celle

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel John of Salisbury (http://de.wikipedia.org/wiki/John_of_Salisbury) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=John_of_Salisbury&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=John_of_Salisbury&oldid=27770“

Kategorien: Mann | Engländer | Römisch-katholischer Bischof (12. Jahrhundert) | Katholischer Theologe (12. Jahrhundert) | Geboren 1115 | Gestorben 1180

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 00:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 781-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jom

Aus AnthroWiki

Als **Jom** (hebr. יום, *Tag*) bzw. in der Mehrzahl **Jamim** oder **Schöpfungstage** werden in der Genesis die regelrecht fortgeschrittenen Geister der Persönlichkeit bezeichnet, die als Diener der Elohim im Licht weben und daher auch als **Geister des Lichts** aufgefasst werden können. Als Zeitgeister regeln sie den Ablauf des Schöpfungsgeschehens. In der Gnosis werden sie als Äonen bezeichnet. Ihnen stehen die vom alten Saturn herübergekommenen und in der Finsternis webenden zurückgebliebenen Urengel entgegen, die Laj'lah (hebr. לילה, *Nacht*) genannt werden. (Lit.: GA 122, S 93ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=93ff))

> "Was bedeutet dieses Wort jom, das gewöhnlich mit «Tag» übersetzt wird?
>
> Was damit gemeint ist, können nur diejenigen ermessen, die imstande sind, mit ihrer ganzen Empfindung sich zurückzuleiten in alte Bezeichnungsweisen, in alte Nomenklaturen. Man muß ein ganz anderes Fühlen und Enipflnden haben, als man es heute hat, wenn man sich in alte Nomenklaturen zurückversetzen will. Aber ich möchte Sie, damit ich Sie nicht zu stark überrasche, sozusagen Schritt für Schritt zurücklenken. Da möchte ich Sie zuerst hinlenken auf eine alte Lehre, die im Sinne der Gnostiker vorhanden ist. Da hat man gesprochen vori Mächten, welche sich an der Entwickelung unseres Daseins beteiligen, die nacheinander in diese Entwikkelung unseres Daseins eingreifen, und man nannte diese Mächte, diese Wesenheiten Äonen. Man sprach von den Äonen im Sinne der Gnostiker. Mit diesen Äonen sind nicht Zeiträume gemeint, sondern Wesenheiten. Das ist gemeint, daß ein erster Äon wirkt und das, was er zu wirken vermag, auswirkt, dann von einem zweiten abgelöst wird und dieser, nachdem er mit seinen Kräften gewirkt hat, wiederum abgelöst wird von einem dritten und so weiter. Solche die Entwickelung leitenden, aufeinanderfolgenden, einander abIösenden Wesenheiten meinten die Gnostiker, wenn sie von Äonen sprachen, und nur sehr spät ist der rein abstrakte Zeitbegriff mit dem verbunden worden, was das Wort Aöon ursprünglich bedeutet. Äon ist etwas Wesenhaftes, etwas lebendig Wesenhaftes. Und in demselben Sinne lebendig Wesenhaftes, wie es Äon ist, ist auch das, was mit dem hebräischen Worte jom bezeichnet wird. Da hat man es nicht zu tun mit einer bloßen abstrakten Zeitbestimmung, sondern mit etwas Wesenhaftem. Jom ist eine Wesenheit. Und wenn man es mit aufeinanderfolgenden sieben solcher jamim zu tun hat, dann hat man es mit sieben einander ablösenden Wesenheiten oder meinetwillen Wesensgruppen zu tun.
>
> Wir haben hier dasselbe, was sich hinter einer anderen Wortähnlichkeit verbirgt. Sie haben da in den mehr arischen Sprachen die Wortverwandtschaft von deus und dies, «Gott» und «Tag». Das ist innerlich wesensverwandt, und in älteren Zeiten hat man die Verwandtschaft von «Tag» und einer Wesenheit durchaus gefühlt, und wenn man von Wochentagen gesprochen hat, wie wir von Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter sprechen, so hat man damit nicht nur Zeiträume gemeint, sondern es waren mit den «dies» zugleich gemeint die in Sonne, Mond, Mars wirkenden Wesensgruppen. Fassen Sie einmal das Wort jom, das da in der Genesis steht und das gewöhnlich wiedergegeben wird mit «Tag», als geistige Wesenheit auf, dann haben Sie diejenigen Wesenheiten, die in der Hierarchie um eine Stufe unter den Elohim stehen, deren die Elohim sich bedienen als untergeordnete Geister. Da, wo die Elohim durch ihre höheren, ordnenden Kräfte gewirkt hatten, daß Licht werde, da stellten sie an seinen Platz jom, die erste Wesenheit, den ersten der Zeitgeister oder Archai im Sinne dieser Urworte. So sind diese geistigen Wesenheiten, die wir Geister der Persönlichkeit oder Urbeginne nennen, dasselbe, was da als Zeiträume, als «Tag», als jom genannt wird. Es sind die dienenden Geister der Elohim, diejenigen, die gleichsam ausführen, was vom höheren Gesichtspunkte aus die Elohim anordnen. Diejenigen von Ihnen, welche meine Vorträge gehört haben, die ich vor kurzem in Christiania gehalten habe, werden sich erinnern, daß ich da die Archai auch als die Zeitgeister bezeichnet habe, daß ich da charakterisiert habe, wie noch jetzt diese geistigen Wesenheiten als die Zeitgeister wirken. Das waren die dienenden Wesenheiten der Elohim; die stellten die Elohim gleichsam an, damit sie ausführten, was sie selber in großen Linien, dem Plane nach, ordneten." (Lit.: GA 122, S 90f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=90f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), Sechster Vortrag, München, 21. August 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jom&oldid=39966“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Urengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 08:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.531-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jordan-Taufe

Aus AnthroWiki

Jordantaufe (Visegrád Codex, 1085, Prag)

Mit der **Jordan-Taufe** (**Johannes-Taufe**) zog der Christus in die aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib bestehende dreifache irdische Hülle des Jesus von Nazareth ein, um von da an für drei Jahre auf Erden zu leben.

Durch seine geisteswissenschaftlichen Forschungen war Rudolf Steiner zu der Ansicht gekommen, dass zur Zeit der Zeitenwende nicht einer, sondern zwei Jesusknaben geboren worden waren, der nathanische und der salomonische Jesus, die beide dem Geschlecht Davids entstammen. Einen deutlichen Hinweis darauf geben die beiden sehr unterschiedlichen Geburtserzählungen im Matthäus- und Lukas-Evangelium. In keinem dieser beiden Jesusknaben wohnte zunächst das Christus-Ich. Mit dem 12. Lebensjahr ging das Ich des salomonischen Jesus, der nach Rudolf Steiner der wiedergeborene Zarathustra war, in den Leib des nathanischen Jesus über, um sich bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr auf die große Opfertat vorzubereiten, mit der er seine Wesenshüllen dem sich inkarnierenden Christus hingab.

Der Christus, das Göttliche Schöpfungswort (Honover nach der persischen Überlieferung) ist die selbe Wesenheit, von der es im Alten Testament heißt: *"Und der Geist Gottes brütete über den Wassern."* (1 Moses 1,2 (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/1.html#1,2)). Der imaginativen Schau zeigt sich das Geistige des Jesus, das sich mit der Jordantaufe vom Leib löst, in Form der weißen Taube.

> "So konnte das Ich des Zarathustra, das höchstgestiegene menschliche Ich, dazu auserlesen sein, während 18 Jahren zu wohnen in den Hüllen, die dann den Christus aufnehmen sollten. Sein Ich verließ die Hüllen kurz vor der Johannestaufe im Jordan. So war er nicht im Fleische verkörpert dabei, als der Christus auf Erden wandelte. Zarathustra selber inkarnierte sich bald nach dem Verlassen der drei Hüllen des Jesus von Nazareth; sein Ich verband sich mit dem Ätherleib des salomonischen Jesus, der bei dessen Tode von der Mutter des nathanischen Jesus mit hineingenommen worden war in die geistige Welt." (Lit.: GA 264, S 231 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=231))

> "Aus der anthroposophischen Forschung ergibt sich, daß eine Anschauung, die ebenfalls im frühen Christentum lebendig war, etwas Richtiges trifft: Die tiefere Verbindung des kosmischen Christus-Wesens mit dem Menschen Jesus von Nazareth kam erst im dreißigsten Jahre dieses Menschenlebens zustande, und zwar durch das Taufereignis." (Lit.: Hans-Werner Schroeder, Der kosmische Christus, S. 142).

Den Einzug des Christus in den Leib des nathanischen Jesus, der vom Ich des Zarathustra verlassen worden war, vergleicht Rudolf Steiner mit dem Vorgang der Empfängnis bei den Erdenmenschen. Man darf hier im höchsten Sinn von einer unbefleckten Empfängnis sprechen:

> "Gehen wir einmal, um zu einiger Klarheit zu kommen, aus von demjenigen, was man gewöhnlich nennt die Johannestaufe im Jordan. Sie stellt sich im Fünften Evangelium dar in bezug auf das Erdenleben des Christus wie etwas, was gleich ist wie eine Empfängnis bei einem Erdenmenschen. Das Leben des Christus von da ab bis zu dem Mysterium von Golgatha verstehen wir, wenn wir es vergleichen mit demjenigen Leben, das der

> Menschenkeim im Leibe der Mutter durchmacht. Es ist also gewissermaßen ein Keimesleben der Christus-Wesenheit, das diese Wesenheit durchmacht von der Johannestaufe bis zum Mysterium von Golgatha. Das Mysterium von Golgatha selber müssen wir verstehen als die irdische Geburt, also den Tod des Jesus als die irdische Geburt des Christus. Und sein eigentliches Erdenleben müssen wir suchen nach dem Mysterium von Golgatha, da der Christus seinen Umgang gehabt hat, wie ich gestern angedeutet habe, mit den Aposteln, als diese Apostel in einer Art von anderem Bewußtseinszustand waren. Das war dasjenige, was der eigentlichen Geburt der Christus-Wesenheit folgte. Und was beschrieben wird als die Himmelfahrt und die darauf folgende Ausgießung des Geistes, das müssen wir bei der Christus-Wesenheit auffassen als dasjenige, was wir beim menschlichen Tode als das Eingehen in die geistigen Welten anzusehen gewohnt sind. Und das Weiterleben des Christus in der Erdensphäre seit der Himmelfahrt oder seit dem Pfingstereignis müssen wir vergleichen mit dem, was die Menschenseele durchlebt, wenn sie im sogenannten Devachan, im Geisterlande ist." (Lit.: GA 148, S 41 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=41))

Der Christus verband sich mir der Jordantaufe inniger mit den Leibeshüllen, als das jemals zuvor für einen Menschen möglich gewesen war. Die Inkarnation ging so weit, dass der Christus die bewusste Herrschaft über alle Leibeshüllen bis hinein in die inneren Vorgänge des Knochensystems gewinnen konnte. Das war zuvor selbst den höchsten Eingeweihten nicht möglich gewesen. Damit waren die Voraussetzungen gegeben, durch die der Christus für sich und die ganze Menschheit den Tod überwinden konnte, denn die Form des Knochensystems besiegt den Tod im physischen Sinn, wenn sie bewusst ergriffen wird. Diese Tatsache ist von höchster Bedeutung für die ganze Erdentwicklung: Der Mensch hat sich die Form des Knochensystems, die letztlich seine ganze menschliche Gestalt bestimmt, erst auf Erden erworben, nicht auf den früheren planetarischen Weltentwicklungsstufen, aber er würde sie aufgrund der zerstörerischen Nachwirkungen des Sündenfalls wieder verlieren, wäre nicht der Christus in einen menschlichen Leib herabgestiegen. Der Mensch würde nichts als Frucht der Erdenentwicklung in die Zukunft mitnehmen können, hätte der Christus nicht das Knochensystem von innen her ergriffen und damit der Formgestalt des Menschen, dem Phantom, seine heileinde Kräfte zugeführt.

Mit der Jordan-Taufe, als sich die unendliche Fülle des kosmischen Christus in die irdische Leibeshülle des Jesus herabsenkte, konnte das nicht ohne Wirkungen in der Umgebung des Jesus bleiben. Die erste und unmittelbarste Wirkung war, dass die Mutter des Jesus in gewissem Sinn in ihrer inneren Organisation wieder jungfräulich wurde. (Lit.: GA 112, S 178ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf#page=178ff))

> "Da senkte sich auch wieder das Unsterbliche der ursprünglichen Mutter des nathanischen Jesus herab und verwandelte diejenige Mutter, die in dem Hause des nathanischen Joseph aufgenommen war, und machte sie wieder jungfräulich, so daß die Seele jener Mutter, die der Jesus verloren hatte, ihm bei der Johannes-Taufe wiedergegeben wird. Diese Mutter, die ihm geblieben ist, birgt also in sich die Seele seiner ursprünglichen Mutter, die in der Bibel die gebenedeite Maria genannt wird (Lukas 1,28)." (Lit.: GA 114, S 112 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=112))

> "Es stellt sich dem Geistesforscher folgendes dar: In demselben Augenblicke, als diese Taufe im Jordan geschah, fühlte auch die Mutter etwas wie das Ende ihrer Verwandlung. Sie fühlte - sie war da mals im fünfundvierzigsten, sechsundvierzigsten Lebensjahre -, sie fühlte sich mit einem Male wie durchdrungen von der Seele jener Mutter, welche die Mutter des Jesusknaben war, der in seinem zwölften Jahre das Zarathustra-Ich empfangen hatte, und die gestorben war. So wie der Christus-Geist auf Jesus von Nazareth herabgekommen war, so war der Geist der anderen Mutter, die mittlerweile in der geistigen Welt weilte, herniedergekommen auf die Ziehmutter, mit der Jesus jenes Gespräch hatte. Sie fühlte sich seitdem wie jene junge Mutter, die einstmals den Lukas-Jesusknaben geboren hatte." (Lit.: GA 148, S 85 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=85))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas Evangelium*, GA 112 (1984), Kassel, 3. Juli 1909
2. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)
4. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987)

5. Hans-Werner Schroeder: *Der kosmische Christus*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1995

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jordan-Taufe&oldid=46973“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2012 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.762-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Josef Franz Capesius

Aus AnthroWiki

Josef Franz Capesius (* 21. Juli 1853 in Probstdorf; † Oktober 1918) war ein Siebenbürgischer Philosoph und Pädagoge.

Josef Franz Capesius (1853-1918)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Josef Franz Capesius wurde als Sohn des Pfarrers Bernhard Franz Capesius in Probstdorf am 21. Juli 1853 geboren. Bis zu seinem 13. Lebensjahr unterrichtete ihn sein Vater und dann besuchte er von 1866 bis 1871 das Gymnasium in Hermannstadt. Das nächste Jahr verbrachte er bei seinen Eltern, um ein weiteres Jahr später die Universität Leipzig zu beziehen. 1876 schloss er dieses Studium ab, hielt sich ein halbes Jahr wieder in seiner Heimat auf und studierte 1876/1877 an der Universität Berlin Theologie, Philosophie, Pädagogik, Mathematik und Physik; im August 1877 schloss er das Studium als Doktor der Philosophie ab. Seine Doktorarbeit veröffentlichte er ein Jahr später unter dem Titel *Die Metaphysik Herbart's in ihrer Entwicklungsgeschichte und nach ihrer historischen Stellung: ein Beitrag zur Geschichte der nachkantischen Philosophie*.

Capesius beschäftigte sich, wie etwas später auch Rudolf Steiner, intensiv mit den philosophisch-pädagogischen Ansichten Herbarts, wandte sich aber strikt gegen die abstrakt-logischen Methoden einiger seiner Schüler. Ganz vehement bekämpfte er die philosophische Interpretation, die Robert Zimmermann dem Herbartianismus geben wollte. Capesius vertrat vielmehr einen lebendigen *psychologisch-erklärenden* geschichtswissenschaftlichen Ansatz, der den Menschen niemals aus dem Blickfeld verlieren sollte, und sah sich selbst als «Historiker der Ideen».

Nach Abschluss des Studiums kehrte Capesius in seine Heimat zurück, um Privatlehrer zu werden. In dieser Zeit wurde auch seine lebenslange Leidenschaft für die Werke Goethes geweckt. Nachdem er im Folgejahr die Lehrprüfung bestand, durfte er als Lehrer unterrichten. Dann erlitt Capesius allerdings einen so schweren Nervenzusammenbruch, dass er sein Amt niederlegen musste und für die folgenden 6 Jahre kaum zu geistiger Arbeit fähig war. Nur durch die fürsorgliche Pflege seiner Schwester, erst im Vaterhaus in Scharosch und nach des Vaters Tod in einem Häuschen in Kleinschenk (http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/kleinschenk/) , und durch den ärztlichen Rat seines Freundes Dr. Süßmann erholte er sich soweit, dass er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Viel Kraft schöpfte Capesius aus dem Reichtum deutscher Dichtung, die ihm ein wahres Lebenselement bildete.

Nachdem sich Capesius einigermaßen von seiner Neurasthenie erholt hatte, wurde er im September 1885 Professor am evangelischen Landeskirchenseminar. Am 27. März 1894 setzte man ihn als Vorstandsstellvertreter des *siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaft in Hermannstadt* ein und im Juli 1896 beförderte man ihn zum Leiter des Landeskirchenseminars. Er übte diese Funktion für die nächsten 20 Jahre bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1916 aus. Im November 1896 ernannte man ihn auch zum Mitglied des Unterrichtsrats.

Im März 1912 hielt Capesius, nachdem er noch in seinen späteren Lebensjahren den Monismus Ernst Haeckels kennen gelernt hatte, einen beachtenswerten Vortrag, der noch im selben Jahr veröffentlicht wurde, in dem er sein Unbehagen über diese einseitig naturwissenschaftlich-materialistische Weltsicht äußerte. Anhand von Betrachtungen zur Astronomie, Physik, Chemie und Biologie wies er darin auf die prinzipielle Unfähigkeit der naturwissenschaftlichen Forschungsmethode hin, das elementare

Phänomen des Bewusstseins zu erklären.

> „In diesem ganzen Spiel der Kräfte und Bewegungen fehlt aber eins: *das Bewusstsein*. Mögen wir uns dieses Bewusstsein noch so elementar denken: als einen Ton, den wir hören, eine Farbe, die wir sehen, als ein Gefühl der Lust oder Unlust ... - in der Welt der Atome ist von alledem nichts zu finden, kann es nicht gefunden werden.“
> – Josef Capesius: *Die naturwissenschaftlichen Grundlagen und der philosophische Ausbau des Monismus*, S 3

Josef Capesius, den Rudolf Steiner vermutlich 1889 kennenlernte, als er die Weihnachtszeit in Hermannstadt verbrachte und hier auch einen Vortrag hielt, könnte, neben einigen Zügen von Karl Julius Schröer, das eigentliche Vorbild für den Professor Capesius aus Steiners Mysteriendramen sein. Es gibt darüber allerdings, soweit bekannt, keine Mitteilung Rudolf Steiners. Das Wesen des Professors Capesius aus seinen Dramen hat Steiner jedenfalls so charakterisiert, dass es auch sehr gut auf Josef Capesius passt:

> "Sie werden namentlich aus der «Pforte der Einweihung» entnommen haben, daß Capesius eine Art Geschichtsgelehrter ist, ein Historiker. Nun hat mir die okkulte Forschung ergeben, daß eine Anzahl namhafter Historiker der Gegenwart dieses gerade dadurch geworden sind, daß sie in irgendeinem Verhältnis gestanden haben zur ägyptischen Einweihung im dritten nachatlantischen Kulturzeitraum. Entweder daß solche Geschichtsgelehrten direkt mit dem Einweihungsprinzip zu tun hatten oder den Tempelgeheimnissen in der einen oder anderen Art nähertraten. Sie werden bemerkt haben, daß Capesius ein Historiker ist, der sich nicht allein auf äußere Schriftwerke verläßt, sondern der auch versucht, die Ideen der Geschichte zu durchdringen, die in der Menschheitsentwickelung, in der Kulturentfaltung spielen.
>
> [...]
>
> Eines Tages aber war an Capesius etwas von der Literatur des Haeckelismus herangetreten. Er hatte sich mit dieser ganzen Weltanschauung, mit der er sich früher wenig befaßt hatte, bekanntgemacht und im Anschluß daran allerlei Schriften über atomistische Weltanschauung gelesen. Das war der Grund zu seiner Zerquältheit, und es war eine merkwürdige Stimmung, die über ihn kam, als er in verhältnismäßig spätem Alter diesen atomistischen Haeckelismus kennenlernte. Sein Verstand sagte ihm: Man kann eigentlich mit den Erscheinungen der Natur um sich herum nicht ordentlich zurechtkommen, wenn man sich nicht in dieser Weise aus Atomen heraus durch eine mechanische Weltanschauung die Erscheinungen der Natur erklären will. - Mit anderen Worten, es kam Capesius immer mehr und mehr dazu, in einer gewissen Weise das einseitige Recht des Atomismus, die mechanische Naturanschauung einzusehen. Er gehörte nicht zu denen, die fanatisch eine solche Sache von vornherein ablehnen, denn er mußte sich auf seinen Verstand verlassen, und da erschien ihm manches notwendig von dieser Anschauung, um die Erscheinungen der Natur um sich herum zu erklären. Aber dennoch quälte ihn das. Denn er sagte sich: Wie öde, wie unbefriedigend für die menschliche Seele ist wiederum diese Naturanschauung! Wie schlecht kommt jede Idee dabei weg, die man über Geist und Geistwesen, über das Seelische gewinnen will!" (Lit.: GA 147, S 84f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=84f))

Ein im Januar 1890 von Dr. Eugen Filtsch an Steiner geschriebener Brief beweist, dass Steiner Josef Capesius gut kannte[1]. Nach den Erinnerungen Oskar Schmiedels solle Capesius zudem einen Vollbart tragen wie sein «Urbild» und aus Siebenbürgen stammen (Lit.: Schmiedel, S 150). Gewisse Züge, die für die Siebenbürger Sachsen typische waren, treffen auch auf den Capesius der Mysteriendramen zu. In Mein Lebensgang schreibt Steiner:

> "Am Weihnachtstage kam ich nach Hermannstadt. Ich wurde in das Siebenbürger Sachsentum eingeführt. Das lebte da innerhalb des Rumänischen und Magyarischen. Ein edles Volkstum, das im Untergange, den es nicht sehen möchte, sich wacker bewahren möchte. Ein Deutschtum, das wie eine Erinnerung an sein Leben vor Jahrhunderten in den Osten verschlagen, seiner Quelle die Treue bewahren möchte, das aber in dieser Seelenverfassung einen Zug von Weltfremdheit hat, die eine anerzogene Freudigkeit überall im Leben offenbart. Ich verlebte schöne Tage unter den deutschen Geistlichen der evangelischen Kirche, unter den Lehrern der deutschen Schulen, unter andern deutschen Siebenbürgern. Mir wurde das Herz warm unter diesen Menschen, die in der Sorge um ihr Volkstum und in dessen Pflege eine Kultur des Herzens entwickelten, die auch vor allem zum Herzen sprach." (Lit.: GA 028, S 138ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=138ff))

Neben vielen Vorlesungen, die er hielt, verfasste Capesius eine beeindruckende Fülle von Aufsätzen, Druckschriften und Büchern zu verschiedensten Themen, die von der Philosophie und Pädagogik, über Astronomie, Mathematik und das breite Spektrum der Naturwissenschaften bis hin zur Literatur und Religion reichten. Ferner hat er auch einen Artikel über den siebenbürgischen Naturforscher und -sammler *Eduard Albert Bielz* in der Allgemeinen Deutschen Biographie verfasst. Trotz der Arbeitsfülle, die Capesius bewältigt hatte, musste er während seines ganzen Lebens stets mit den Folgen seines Nervenleidens ringen.

Josef Capesius starb im Oktober 1918.

Werke

- *Die Hauptmomente in der Entwicklungsgeschichte der Herbartischen Metaphysik* (Leipzig 1878)
- *Die Metaphysik Herbart's in ihrer Entwicklungsgeschichte und nach ihrer historischen Stellung: ein Beitrag zur Geschichte der nachkantischen Philosophie* (Leipzig 1878)
- *Der Apperceptionsbegriff bei Leibnitz und dessen Nachfolger: Eine terminologische Untersuchung* (Hermannstadt 1894)
- *Ein Lehrgang aus Chemie auf geschichtlicher Basis* (1894)
- *Das Religiöse in Goethes Faust* (Hermannstadt 1901) [1] (http://www.archive.org/details/dasreligiseingo00capegoog) [2] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Philosophie/Capesius/Capesius_Das_Religioese_in_Goethes_Faust.pdf)
- *Die christliche Urgemeinde in Jerusalem*, In: *Jerusalem und Korinth: Zwei Vorträge über das Apostolische Zeitalter*, Hermannstadt 1902, S. 1-32 [3] (http://www.archive.org/details/jerusalemundkor00schugoog)
- *Abriß der astronomischen Erdkunde: in geschichtlichem Aufbau* (Hermannstadt 1904)
- *Schiller als Philosoph* (Hermannstadt 1905)
- *Mathematische Geographie auf geschichtlicher Grundlage* (1906)
- *Naturlehre auf geschichtlicher Grundlage*
- *Abriß der Psychologie : mit einem Anhang: Die Hauptpunkte der Logik ; für den Unterricht an Lehrerseminaren und Mittelschulen* (Hermannstadt 1910)
- *Die naturwissenschaftlichen Grundlagen und der philosophische Ausbau des Monismus* (1912)
- *Abriß der allgemeinen Pädagogik* (Hermannstadt 1912)
- *Vorträge und Aufsätze* (Hermannstadt 1925)

Anmerkungen

1. ↑ Erstmals auszugsweise veröffentlicht in: David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 1. Dem Urbild aus den Mysteriendramen auf der Spur*, in die Drei (http://www.diedrei.org) 2/2011, S 29. Das Original befindet sich im Rudolf Steiner Archiv.

Literatur

Normdaten: Personennamendatei (PND): 10117571X (http://d-nb.info/gnd/10117571X)

- Josef Trausch, Friedrich Schuller: *Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen* (vierter Band, Hermannstadt 1902; Seiten 68 bis 69)
- Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
- Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), ISBN 3-7274-1470-7 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf)
- David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 1. Dem Urbild aus den Mysteriendramen auf der Spur*, in die Drei (http://www.diedrei.org) 2/2011, S 21-31
- David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 2. Die Prüfung einer Seele - Zur Gestalt des Capesius in den Mysteriendramen*, in die Drei (http://www.diedrei.org) 3/2011, S 33-43

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Wikisource: Josef Capesius – Quellen und Volltexte

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Josef Franz Capesius (http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Franz_Capesius) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Franz_Capesius&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Josef_Franz_Capesius&oldid=41405“

Kategorien: Biographie | Philosoph | Pädagoge | Geboren 1853 | Gestorben 1918 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 17:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.609-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Josef Franz Capesius.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 303 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.753 × 3.464 Pixel, Dateigröße: 4,02 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Josef Franz Capesius (1853-1918)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:45, 19. Mai 2011		1.753 × 3.464 (4,02 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Josef Franz Capesius (1853-1918)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Josef Franz Capesius
- Professor Capesius

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Josef_Franz_Capesius.jpg&oldid=41310“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Josef Gikatilla

Aus AnthroWiki

Josef ben Abraham Gikatilla (* 1248 in Medinaceli; † 1305 oder 1325 (?) in Peñafiel) war ein spanischer Kabbalist, Philosoph und Mystiker, der zwischen ekstatischer und theosophischer Kabbala eine Zwischenstellung einnimmt.

Abb. in „Portae Lucis“ (Die Pforten des Lichts) von Gikatilla: Mann, der einen Baum mit den zehn Sephiroth hält.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
  - 2.1 Scha'are Orah - Die Tore des Lichts (1293)
  - 2.2 Ausgaben der *Tore des Lichts*
  - 2.3 Weitere Werke von Gikatilla
  - 2.4 Übersetzungen
- 3 Literatur

Leben

Gikatilla wurde 1248 in Medinaceli (Altkastilien) geboren, verbrachte aber die meiste Zeit seines Lebens in Segovia. In den Jahren von 1272 bis 1274 studiert er bei Abraham Abulafia, dem Begründer der ekstatischen Kabbala, der von entscheidendem Einfluss für sein späteres Werk sein wird und der umgekehrt von seinem Schüler nur in den höchsten Tönen spricht. Hier findet eine intensive Auseinandersetzung mit den profanen Wissenschaften und den Schriften des Ibn Ezra, des Ibn Gabirol, des Baruch Togarmi und des Maimonides statt, wobei letzterer überwältigend häufig zitiert wird. 1280 begegnet er Moses de Leon, unter dessen Einfluss er sich von der linguistischen Kabbala Abulafias abwendet und zur theosophischen Kabbala kommt. Gleichzeitig ist ein Einfluss Gikatillas auf de Leon augenscheinlich. 1293 entsteht sein Hauptwerk, die *Scha'are Orah* (Tore des Lichts), eine der ersten Systematiken des Sohar. Alle seine Schriften behandeln die Rekombination von Buchstaben und Zahlen (Gematria), zugleich aber ist es sein Hauptanliegen, die Kabbala als Grundlage rationaler Philosophie zu begründen.

Der Sage nach war Gikatillas Kenntnis der Kabbala so groß, dass er Wunder wirken konnte; er wird daher auch Jospeh „Ba'al ha-Nissim“ (Wunderherr) genannt. Isaak ben Samuel kritisierte ihn in seinem *Me'irat 'Enayyim* für die übertrieben häufige Verwendung des Gottesnamens.

Werk

Scha'are Orah - Die Tore des Lichts (1293)

Gikatillas Hauptwerk diskutiert in zehn Kapiteln die zehn Sefirot, von Keter bis Malkuth, und die entsprechenden Gottesnamen. Zu den zitierten Quellen gehört neben dem Sohar auch das Sefer Jezirah und das Pirka Hekalot.

Zugleich ist das Buch eine leicht fassliche Einleitung in die Symbolik des *Sohar*. Der Sohar wird hier nach den Regeln der Wort- und Namensrekombination systematisiert. Dieses Interesse für Wort- und Buchstabensymbolik kann nicht allein auf den Sohar zurückgeführt werden, sondern geht zurück auf den Einfluss seines Lehrers Abulafia und dessen *Sefer ha-ot* (Buch der Zeichen). Diese linguistische Traditionslinie begegnet hier durch die Konzentration auf die nichtlinguistische Wirklichkeit (in Gikatillas Fall: auf das Licht) der theosophischen Linie, mit der er durch de Leon in Berührung kam.

Von anderen Jetzira-Kommentaren unterscheidet sich das Buch durch die veränderte Reihenfolge der Sefirot und der Betonung der Bedeutung der Gottesnamen. Die meisten Sefirotkommentare beginnen mit den Symbolen der höchsten Sphäre Kether oder sogar dem En Sof und diskutieren die übrigen dann in absteigender Reihenfolge. Im Gegensatz dazu favorisiert Gikatilla eine aufsteigende Reihenfolge. Dies wird als theoretische Schuld an die linguistisch-ekstatische Schule Abulafias betrachtet: während der Theosoph die absteigenden Emanationen der Schöpfung nachvollziehen will, versucht der Ekstatiker gerade die Rückkehr zum Beginn der Schöpfung.

Entgegen der Legendenbildung um seine eigene Person macht Gikatilla klar, dass die Kenntnis der Kabbalah für magische oder mantische Zwecke nicht geeignet ist, und revidiert hier eigene Fehleinschätzungen aus dem *Nußgarten*.

Historisch legt das Buch Zeugnis ab für die entscheidende Verschiebung innerhalb der kastilischen Mystik, die mit dem Weggang Abulafias aus Spanien entstanden war.

Gikatilla hatte eine immense Wirkung insbesondere auf die christliche Kabbala der Renaissance, der es als wichtigstes Nachschlagewerk über die Traditionen der jüdischen Mystik diente. Auch Johannes Reuchlin wird die Autorität Gikatillas zitieren, um sich gegen seine Kritiker zu verteidigen.

Ausgaben der *Tore des Lichts*

- Riva di Trento 1559
- Mantua 1561
- Krakau 1600
- Offenbach 1715
- Warschau 1876
- Jerusalem 1970

Weitere Werke von Gikatilla

- *Sefer Ginnat Egoz* („Der Nußgarten“, 1274) - Eine Schrift über die mystische Bedeutung der Namen, der Vokale und des Alphabet (Gematria, Notarikon, Temura), die Einflüsse Jakobs ha-Kohen aus Soria zeigt und den enigmatischen Yetzirah-Kommentar Togarmis in vielen Bereichen richtigstellt.
- Kommentar(e?) zu den Zeitfolgen im Hohelied Salomos (Schemitott).
- *Kelalei ha-Mitzwot* - zur Halacha
- *Sefer ha-Meschalim* - Sprichwörter
- *Scha'ar ha-Niqud* - über die Vokale
- *Perusch Haggada schel Pesach* - kabbalistischer Kommentar zum Pessach
- ein Kommentar zur Merkaba
- *Scha'are Zedek* (auch: *Scha'ar ha-Shamayin*): eine Wiederholung der Ergebnisse aus den *Scha'are Orah*; wieder sind die Sefirot in aufsteigender Reihenfolge geordnet
- *Or ha-Sekhel* (Licht des Intellekts)

Übersetzungen

- Paulus Riccius: Portae Lucis. - Lateinische Übersetzung, Hauptquelle der christlichen Kabbala der Renaissance.
- J. Winter / A. Wünsche: Die jüdische Literatur seit Abschluss des Kanons. Bd. III. Trier 1896, p. 267 (nur Auszüge).
- Avi Weinstein: Gates of Light. Walnut Creek, London, New Delhi 1992.

Literatur

- Gerschom Scholem: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt am Main 1957.
- Mosche Idel: Kabbalah. New Perspectives. New Haven und London 1988.
- S. Blickstein: Between Philosophy and Mysticism. A Study of the Philosophical-Qabbalistic Writings of Joseph Giqatila. New York 1983.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Josef Gikatilla (http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Gikatilla) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Gikatilla&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Josef_Gikatilla&oldid=35199“

Kategorien: Person des Judentums | Judentum in Spanien | Philosoph des Mittelalters | Kabbala | Mystiker | Spanier | Geboren 1248 | Gestorben im 14. Jahrhundert | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 12:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Josef Hyrtl.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 535 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (703 × 788 Pixel, Dateigröße: 112 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Anatom Josef Hyrtl (1810-1894), Förderer und Gönner von Johann Fercher von Steinwand

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:39, 7. Jul. 2011		703 × 788 (112 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Anatom Wikipedia:Josef Hyrtl (1810-1894), Förderer und Gönner von Johann Fercher von Steinwand

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Kleinfercher

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Josef_Hyrtl.jpg&oldid=43293“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2011 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Josef von Arimathäa

Aus AnthroWiki

Josef von Arimathäa oder **Joseph von Arimathia** war ein reicher Jude und wahrscheinlich ein Mitglied des Sanhedrins, des altjüdischen Gerichts in Jerusalem, der aber zum Jünger Jesu geworden war. Nach der Kreuzigung von Jesus Christus bat er laut des Berichtes des Neuen Testaments der Bibel den römischen Statthalter Pontius Pilatus um den Leichnam, um ihn in sein eigentlich für sich selbst bestimmtes Felsengrab zu legen (Mt 27, 57-60).

Stich William Blakes mit dem Titel *Joseph of Arimathea Among the Rocks of Albion*

Josef hatte bereits vorsorglich ein eigenes Grab für sich selbst ausgesucht. Es lag in der Nähe der Kreuzigungsstätte Golgota und hier setzte man Jesus bei, von wo er, dem Bibelbericht zufolge, als Erlöser drei Tage später auferstand. Der Herkunftsort Josefs aus Arimathäa ist rein fiktiv, eine Stadt dieses Namens hat es niemals gegeben.

Josef von Arimathäa in den Apokryphen und Legenden

Nach einer Legende sammelte Josef von Arimathäa das Blut Christi in einer Schale (möglicherweise der Gral). Das Blut stammte aus der Wunde, die der römische Hauptmann Longinus Jesus mit seiner Lanze zugefügt hatte.

Die apokryphen Acta Pilati (5. Jahrhundert) schreiben die biblische Geschichte des Josef von Arimathäa fort. Als der Leichnam Jesu durch seine Auferstehung aus dem Grab verschwunden war, wird Josef verhaftet und des Leichenraubs beschuldigt, zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Kerker erscheint ihm Jesus, übergibt ihm den Kelch und bestimmt ihn zu dessen Hüter. Josef soll nur wegen der Kraft des Kelches den Kerker überlebt haben. Jeden Tag kam eine Taube und legte ein Stück Brot darauf. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis soll der greise Josef seiner Heimat den Rücken gekehrt haben.

Danach soll Josef (oder sein Schwager Bron mit seinem Sohn Alan) den Gral nach England gebracht und dort eine kleine Kirche in Glastonbury in Somerset, gegründet haben. Diese Kirche brannte 1184 ab und wurde durch die Abtei von Glastonbury ersetzt, die im Jahr 1539 von König Heinrich (engl. Henry) VIII. zerstört wurde, und von der heute nur noch die Ruinen erhalten sind. Die Legende berichtet außerdem, Josef von Arimathäa soll bei seiner Ankunft in Glastonbury seinen Wanderstab in die Erde gesteckt haben. Dieser trieb aus, und es sei ein Dornenbusch daraus gewachsen. Der Dornbusch soll jahrhunderte lang in der kleinen Kirche zur Weihnachtszeit geblüht haben. Noch heute wird ein dort wachsender Weißdornbusch als dieser aus Josefs Stab erwachsene Dornenbusch betrachtet. Angeblich blüht dieser Busch zweimal im Jahr, was für Weißdornbüsche nicht üblich ist. Nach einer anderen Legende soll Joseph den Gral am Fuße des Glastonbury Tor vergraben haben. An dieser Stelle sei dann die eisenhaltige Quelle Chalice Well entstanden, deren rote Farbe mit dem Blut Christi in Verbindung gebracht wird.

Die Schale wurde in zahlreichen Legenden als Heiliger Gral zum Gegenstand der Suche vieler Ritter. In einer ist es Galahad vergönnt, das Heiligtum zu schauen. Ihm soll der damals bereits vor über dreihundert Jahren verstorbene Josef den Gral überreicht haben.

Dieser Artikel bezieht sich auf eine überarbeitete Version des Nikodemusevangeliums / der Acta Pilati.

Josef von Arimathäa in der Bildenden Kunst

Die Kreuzabnahme, von der die Evangelien nur sehr knapp berichten, ist innerhalb der Bildenden Kunst immer wieder aufgegriffen worden. Schon die frühe mittelalterliche Buchmalerei kennt viele Beispiele. Häufig ist auf diesen Darstellungen gezeigt, wie die Nägel, mit denen Christus ans Kreuz geschlagen war, schon entfernt sind und er herabsinkt in die Arme des ihn auffangenden Josef von Arimathia. Diese Darstellungen zeigen häufig eine Dreifigurenkomposition bestehend aus Christus, Josef von Arimathia und Nikodemus. Byzantinische Tafelbilder zeigen auch Maria und den Apostel Johannes während dieser Szene. Eine der beeindruckendsten Darstellungen einer Kreuzabnahme ist die von Rogier van der Weyden aus der Zeit um 1435. Auf diesem Mittelteil eines Triptychons zeigt die *Kreuzabnahme* den bärtigen Josef von Arimathia, wie er den Leichnam Christi in einem weißen Tuch umfangen hält.

Rogier van der Weyden, Kreuzabnahme, Madrid, Museo del Prado

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Josef von Arimathäa (http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_von_Arimath%C3%A4a) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_von_Arimath%C3%A4a&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Josef_von_Arimathäa&oldid=27418“

Kategorien: Biographie | Mann | Heiliger

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 22:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joseph Anton Schneiderfranken

Aus AnthroWiki

Joseph Anton Schneiderfranken oder **Bô Yin Râ** (* 25. November 1876 in Aschaffenburg; † 14. Februar 1943 in Massagno/Tessin) war ein deutscher Schriftsteller und Maler.

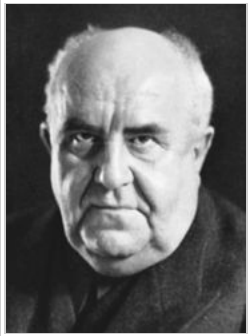

Joseph Anton Schneiderfranken - *Bô Yin Râ* (1935)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 *Hortus Conclusus*
  - 2.2 Weitere Schriften
    - 2.2.1 Flugschriften
  - 2.3 Postum herausgegeben
  - 2.4 Felix Weingartner
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Joseph A. Schneiderfranken, geboren als Joseph Anton Schneider, wuchs in Aschaffenburg und Frankfurt auf. In seiner Jugend besuchte er verschiedene Malerakademien in Frankfurt, München, Paris und Wien. Er wurde in dieser Zeit auch unentgeltlich vom Maler Hans Thoma unterrichtet. Als junger Maler änderte er seinen bürgerlichen Namen in "Schneider-Franken".[1] 1903 heiratete er seine erste Frau Irma Schönfeld, die 1915 an Diabetes starb. Von seinen verschiedenen Reisen innerhalb Europas sind viele Gemälde und Schriften bekannt, wobei diejenigen aus Griechenland, wo er sich von 1912 bis 1913 aufhielt, besonders hervorstechen. Seine Bilder verarbeiten sowohl landschaftliche Motive wie auch intensiv-spirituelle Inhalte. Nach Ende des Ersten Weltkrieges, in dem er ab 1916 Kriegsdienst leisten musste, heiratete er seine zweite Frau Helene Hoffmann in Görlitz und gründete 1921 den "Jakob-Böhme-Bund". 1923 zog er mit seiner Familie in die Schweiz.[2]

J.A.S. schrieb seit 1913 religiös-spirituelle Bücher in denen es um geistig-individuelle Erweckung geht. Seine Schriften erschienen unter dem Namen *Bô Yin Râ* größtenteils im Kober Verlag, der auch heute noch die Rechte an seinem Werk hält. Laut Alfred Kober-Staehelin, dem damaligen Verleger und Bewunderer Bô Yin Râs, hat das Pseudonym B.Y.R. keine semantische, sondern nur eine "gefühlsmäßige Klangbedeutung". Kober-Staehelin beschrieb die Wirkung der Bücher Bô Yin Râs als "praktische Kraft" zur Erlangung von Gewissheit und Lebensfreude.[3] Eine Anzeige des Verlages von 1932 in der Weltbühne lautete: "Wenn Sie die wirklichen Ursachen heutiger Weltwirrnis erkennen wollen, lesen Sie 'Das Gespenst der Freiheit' von Bô Yin Râ. An diesem Buche könnte die ganze Menschheit gesunden. Sie erhalten es in den Buchhandlungen oder von uns direkt (Preis RM. 6,-)" (Weltbühne 28,2 1932, S. 521).[4] Das 32-bändige Hauptwerk Bô Yin Râs, das er selbst als "Geistiges Lehrwerk" bezeichnete, trägt den Titel "Hortus Conclusus". Nach Angaben Schneiderfrankens geht die nicht-freimaurerische *Ermächtigte Bruderschaft der alten Riten*, kurz Ebdar genannt, auf sein Wirken zurück. Er war jedoch weder Gründer noch Mitglied dieser Bruderschaft.[5]

Seine bekannte Schutzmeditation

Wall von Kristall
Allüberall!
Schließe Dich
Rings um mich
Schließe ein
Mich im Sein! –
Überwölbe mich!
Überforme mich!
Lass nichts herein
Als Licht allein!

wird oft fälschlich Rudolf Steiner zugesprochen.

Werke

Hortus Conclusus

In principio erat verbum … (Gemälde Bô Yin Râs aus dem "Welten"-Zyklus)

1. *Das Buch der königlichen Kunst*, Kober 1932, ISBN 3-85767-007-X
2. *Das Buch vom lebendigen Gott*, Verlag der Weißen Bücher 1919, Kober 1927, ISBN 3-85767-073-8
3. *Das Buch vom Jenseits*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1929, ISBN 3-85767-077-0
4. *Das Buch vom Menschen*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1928, ISBN 3-85767-013-4
5. *Das Buch vom Glück*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1996, ISBN 3-85767-068-1
6. *Der Weg zu Gott*, Rhein-Verlag 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-061-4
7. *Das Buch der Liebe*, Verlag der Weißen Bücher 1922, Kober 1931, ISBN 3-85767-008-8
8. *Das Buch des Trostes*, 1924, Kober 1948, ISBN 3-85767-009-6
9. *Das Buch der Gespräche*, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1958, ISBN 3-85767-064-9
10. *Das Geheimnis*, Verlag der Weißen Bücher 1921, Kober 1952, ISBN 3-85767-082-7
11. *Die Weisheit des Johannes*, 1924, Kober 1952, ISBN 3-85767-054-1
12. *Wegweiser*, Kober 1928, Kober 1971, ISBN 3-85767-051-7
13. *Das Gespenst der Freiheit*, Kober 1930, ISBN 3-85767-023-1
14. *Der Weg meiner Schüler*, Kober 1932, ISBN 3-85767-050-9
15. *Das Mysterium von Golgatha*, Magische Blätter 1922, Richard Hummel 1930, Kober 1953, ISBN 3-85767-039-8
16. *Kultmagie und Mythos*, Magische Blätter 1924, Kober 1961, ISBN 3-85767-029-0
17. *Der Sinn des Daseins*, Kober 1927, ISBN 3-85767-071-1
18. *Mehr Licht*, Magische Blätter 1921, Kober 1936, 1968, ISBN 3-85767-036-3
19. *Das Hohe Ziel*, Magische Blätter 1925, Kober 1961, ISBN 3-85767-025-8
20. *Auferstehung*, Richard Hummel 1926, Kober 1959, ISBN 3-85767-074-6
21. *Welten, eine Folge kosmischer Gesichte*, Rhein-Verlag 1922, Kober 1957, ISBN 3-85767-088-6
22. *Psalmen*, Verlag der Weißen Bücher 1924, ISBN 3-85767-091-6
23. *Die Ehe*, Richard Hummel 1925, Kober 1950, ISBN 3-85767-100-9
24. *Das Gebet/So sollt ihr beten*, 1926, Kober 1955, ISBN 3-85767-078-9/ISBN 3-85767-045-2
25. *Geist und Form*, Greiner & Pfeiffer 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-076-2
26. *Funken/Mantra-Praxis*, 1922/1928, Kober 1967, ISBN 3-85767-080-0
27. *Worte des Lebens*, Greiner & Pfeiffer 1923, Kober 1959, ISBN 3-85767-075-4
28. *Über dem Alltag*, Kober 1934, ISBN 3-85767-067-3
29. *Ewige Wirklichkeit*, Kober 1934, ISBN 3-85767-090-8
30. *Leben im Licht*, Kober 1934, ISBN 3-85767-089-4
31. *Briefe an Einen und Viele*, Kober 1935, 1971, ISBN 3-85767-005-3
32. *Hortus Conclusus*, Kober 1936, 1979, ISBN 3-85767-026-6

Weitere Schriften

- *Das Reich der Kunst*, 1921, Kober 1933, ISBN 3-85767-043-6
- *Okkulte Rätsel*, Magische Blätter 1923, Kober 1962, ISBN 3-85767-092-4
- *Aus meiner Malerwerkstatt*, Kober 1932, ISBN 3-85767-001-0
- *In eigener Sache*, Kober 1935, 1990, ISBN 3-85767-027-4
- *Kodizill zu meinem geistigen Lehrwerk*, Kober 1937, 1969, ISBN 3-85767-028-2
- *Marginalien*, Kober 1938, ISBN 3-85767-035-5
- *Über die Gottlosigkeit*, Kober 1939, ISBN 3-85767-047-9
- *Geistige Relationen*, Kober 1939, 1967, ISBN 3-85767-019-3
- *Mancherlei*, Kober 1939, ISBN 3-85767-034-7

Flugschriften

- *Warum ich meinen Namen führe*, Kober 1927, ISBN 3-85767-049-5
- *Über meine Schriften*, Kober 1930, ISBN 3-85767-048-7

Postum herausgegeben

- *Nachlese*, Kober 1990, ISBN 3-85767-101-7 (Band I), ISBN 3-85767-102-5 (Band II)

Felix Weingartner

- Felix Weingartner, *Bô Yin Râ. Die Bilder und ornamentalen Blätter dies Buches stammen von der Hand des Bô Yin Râ*. Basel; Leipzig: Rhein-Verlag 1923

Literatur

- Wolfgang Nastali: *Ursein - Urlicht - Urwort, Die Überlieferung der religiösen "Urquelle" nach Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ*, AT Edition 1999, ISBN 3-8258-4406-4
- Rudolf Schott: *Bô Yin Râ, Leben und Werk*, Kober 1954, ISBN 3-85767-065-7
- Rudolf Schott: *Der Maler Bô Yin Râ*, Kober 1960, ISBN 3-85767-033-9
- Otto Zsok: *Der religiöse Urquell: Dargestellt im Lichte des geistigen Lehrwerks von Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ (1876-1943)*, EOS-Verlag, ISBN 3-8306-7073-7
- *Schneiderfranken, Joseph Anton* (http://www.bautz.de/bbkl/s/s1/schneiderfranken_j_a.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Weblinks

- http://www.kober-verlag.ch/ Copyright Inhaber sämtlicher Werke von Bô Yin Râ
- http://www.libreka.de/ Hier hat der Koberverlag einige Bücher des Lehrwerks online gestellt. Der folgende Link weist auf die Buchauswahl des Autors Bô Yin Râ:[5] (http://www.libreka.de/search?__frombook=1&sort=title&order=asc&itemsperpage=10&page=0&searchfor=allbooks&searchmode=advanced&__author=++B%C3%B4+Yin+R%C3%A2&isbn=9783857670688#X2ludGVybmFsX1NlYXJjaFJlc3VsdHM/cGFnZT0w)
- http://boyinra.de.ms/ Das Gesamtwerk als Download und Online
- Literatur von und über Joseph Anton Schneiderfranken (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118758705&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Joseph Anton Schneiderfranken (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118758705) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118758705))
- http://www.bo-yin-ra.ch/ Stiftung Bô Yin Râ
- http://www.bo-yin-ra-stiftung.de/ Deutsche Bô Yin Râ Stiftung

Einzelnachweise

1. ↑ [1] (http://www.kober-verlag.ch/BA-02-kurzbiografie.html)
2. ↑ *Schneiderfranken, Joseph Anton* (http://www.bautz.de/bbkl/s/s1/schneiderfranken_j_a.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
3. ↑ [2] (http://www.kober-verlag.ch/pdf/meinestellungzuboyinra.pdf)
4. ↑ [3] (http://www.archive.org/stream/DieWeltbhne28-21932#page/n541/)
5. ↑ [4] (http://www.arkanum.com/lebensmeister/wahrheit.htm)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118758705 (http://d-nb.info/gnd/118758705) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 79115504 (http://errol.oclc.org/laf/n79-115504.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 31993205 (http://viaf.org/31993205)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joseph Anton Schneiderfranken (http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Anton_Schneiderfranken) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Anton_Schneiderfranken&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joseph_Anton_Schneiderfranken&oldid=46405“

Kategorien: Deutscher Maler | Autor | Künstler (Aschaffenburg) | Geboren 1876 | Gestorben 1943 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2012 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joseph Beuys

Aus AnthroWiki

Joseph Heinrich Beuys (Aussprache: [bɔɪs]; * 12. Mai 1921 in Krefeld; † 23. Januar 1986 in Düsseldorf) deutscher Bildhauer, Aktionskünstler, Zeichner und Kunsttheoretiker.

Er setzte sich in seinem bildnerischen und plastischen Werk intensiv mit Fragen des Humanismus, der Soziologie und insbesondere mit der Anthroposophie Rudolf Steiners auseinander. Dies führte schließlich zu seiner eigenen Definition des erweiterten Kunstbegriffs und zur Konzeption der „Sozialen Plastik“ als Gesamtkunstwerk, in der er Ende der 70er Jahre mit den Worten *„Jeder Mensch ist ein Künstler“* ein kreatives Mitgestalten an der Gesellschaft und in der Politik forderte. Joseph Beuys zählt international zu den bekanntesten Künstlern der Moderne und gilt als Wegbereiter des Fluxus in Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Kindheit und Jugend
    - 1.1.1 Drittes Reich
  - 1.2 Kriegszeit
  - 1.3 Nachkriegszeit
    - 1.3.1 Sinn- und Schaffenskrise
    - 1.3.2 Erholung
  - 1.4 Die 60-er und 70-er Jahre
  - 1.5 Die 80-er Jahre und Tod
  - 1.6 Das Erscheinungsbild
- 2 Lebenswerk
  - 2.1 Zeichnungen und Skizzen
  - 2.2 Fluxus und Aktionskunst
  - 2.3 Der erweiterte Kunstbegriff und die soziale Plastik
    - 2.3.1 Die soziale Plastik als anthroposophische Plastik
  - 2.4 Installationen und Objekte
  - 2.5 Zusammenfassung
- 3 Einflüsse und Inspirationen
  - 3.1 Der Einfluss der Anthroposophie
- 4 Beuys und die Politik: Fortführung von Steiners Dreigliederung
  - 4.1 Beuys` Entlassung (Der Fall Beuys)
  - 4.2 Beteiligung an politischen Aktionen
- 5 Sammlungen
- 6 Werke
  - 6.1 Aktionen (Auswahl)
  - 6.2 Environments und Installationen (Auswahl)
  - 6.3 Skulpturen (Auswahl)
  - 6.4 Multiples (Auswahl)
  - 6.5 Schriften
- 7 Ehrungen
  - 7.1 Retrospektiven
- 8 Ausstellungen (Auswahl)
- 9 Wegbegleiter, Mitstreiter und Studenten
- 10 siehe auch
- 11 Literatur
- 12 Weblinks
  - 12.1 Museen zu Joseph Beuys
  - 12.2 Aktuelle Ausstellungen
  - 12.3 Weiterführende Informationen
  - 12.4 Bilder, Video- und Audio-Aufnahmen

Leben

Kindheit und Jugend

Joseph Beuys wurde als Sohn von Josef Jakob Beuys - einem Kaufmann - und dessen Frau Johanna Maria Margarete Beuys, geb. Hülsermann, im Mai 1921 in Krefeld geboren. Beuys gab allerdings Kleve, wo er aufgewachsen war, als seinen biografischen Geburtsort an.

Der Vater entstammte einer Müller- und Mehlhändlerfamilie aus Geldern und war zunächst als Stadtinspektor im Klever Bürgermeisteramt tätig. 1930 eröffnete er mit seinem Bruder Hubert Beuys in einer leerstehenden Molkerei in Rindern eine Mehl- und Futtermittelhandlung.

```
[Mein Vater] hatte einen prächtigen Schnurrbart, und er tendierte
zu einer gewissen Eleganz. Es gab allerdings in dieser Eleganz auch
einige, sagen wir, groteske Stellen, die man wie eine Komödie hätte
ansehen können. Beispielsweise wenn er abends im Bett mit so einer
Schnurrbarttasse lag, nach hintenherüber, und nicht so recht wagte,
den Kopf von einer Seite auf die andere zu legen, und ich im Bett
nebenan das beobachtet hatte - das hat mir schon einen tiefen Eindruck
gemacht. Und wenn dann morgens die Schnurrbarttasse in Aktion trat -
Kaffee und Ei, das war das Frühstück meines Vaters - und er dann
stetig den Schnurrbart zurückdrehte - das war etwas, was ich gesehen
habe; unvergeßlich als Bild ...
    (Hermann Schreiber im Gespräch mit Joseph Beuys, 27. Januar 1980)
```

Joseph Beuys interessierte sich schon sehr früh für Botanik und Zoologie und brachte dieses Interesse in vielen Heften zu Papier. Mit seinen Freunden veranstaltete er Exkursionen, legte Sammlungen in großen Zeltbauten an, die dort ausgestellt wurden. Alles mögliche wurde gesammelt, Pflanzen, Insekten, Fische, kleine Säugetiere bis hin zu alten mechanischen Geräten.

Des öfteren spielte Beuys vor dem Schloss des Barons Anacharsis Cloots, der im katholische Kleve als Antichrist galt und daher als der persönliche Feind Christi im Schulunterricht angegriffen wurde. Von 1927 bis 1932 besuchte Beuys die Volksschule, anschließend das staatliche Gymnasium in Kleve. Während der Schulzeit erlernt er das Klavier- und Cellospielen, überraschte durch seine hohe Frühbegabung in der Mal- und Zeichenkunst und besuchte oft das Atelier des Klever Bildhauers Achilles Moortgart.

Drittes Reich

Während der auch in Kleve organisierten Bücherverbrennung am 19. Mai 1933 im Hof des Gymnasiums hatte Beuys heimlich u. a. einen Katalog mit Reproduktionen von Wilhelm Lehmbruck und das Buch *Systema Naturae* von Carl von Linné an sich genommen. Mit Lehmbruck befasste er sich später intensiver. Er spielte beim „6. öffentlichen Schülerkonzert“ in Kleve am Klavier und betrieb umfangreiche naturwissenschaftliche und technische Studien. Spätestens 1936 ist die Mitgliedschaft des 15-jährigen Beuys in der Hitler-Jugend belegt, als er im HJ-Bann 238/Altkreis Kleve am reichsweiten Adolf-Hitler-Sternmarsch nach Nürnberg teilnahm.

Der Schüler Beuys hatte schulische und familiäre Probleme und sollte daher zurückgestuft werden, doch er wurde von dem Gymnasialdirektor Dr. Schiefer in Schutz genommen. Um 1939 schloss Beuys sich einem Zirkus an, um für fast ein Jahr als Plakatausträger und Tierpfleger mitzuwirken. Ostern 1941 verließ er das Gymnasium mit dem „Reifevermerk“ (Abitur).

Kriegszeit

Obwohl er nach seinem Abschluss am Hindenburg-Gymnasium in Kleve eigentlich eine Laufbahn als Kinderarzt plante (Beuys hatte bereits ein Vorbereitungsstudium absolviert), meldete er sich während des Zweiten Weltkriegs schlussendlich als Sturzkampfflieger zur Luftwaffe und verpflichtete sich im Mai 1941 in Posen freiwillig zu einer zwölfjährigen Unteroffizierslaufbahn in der Wehrmacht, um den Reichsarbeitsdienst zu umgehen. Beuys' Ausbilder zum Luftnachrichtenfunker war der spätere Tier- und Dokumentarfilmer Heinz Sielmann. Letztlich wurde Beuys Adjutant und Freund des Ausbildungs-Unteroffiziers Sielmann. Sielmann vertiefte in Joseph Beuys das Interesse an der Natur, besonders der Zoologie und Botanik. Beuys wurde für sieben Monate Gasthörer an der Universität Posen in den Gebieten Zoologie, Geographie und Botanik. Statt des rational-analytischen Wissenschaftsbegriffs, so wie Beuys es in den sieben Monaten Universität erfuhr, wünschte er sich eine Synthese von ästhetischer Kunstproduktion und spirituell-mystischer Naturanschauung.

Im Dezember 1941 wurde Beuys zur Bordfunkerausbildungskompanie in die Luftnachrichtenschule 5 nach Erfurt-Bindersleben versetzt, wo er seine Ausbildung als Funker fortsetzte und im Mai 1942 zum Gefreiten befördert wurde. Während seiner Stationierung in Erfurt machte er einen Kurzurlaub nach Weimar, um dort das Nietzsche-Archiv und die Wirkungsstätten von Goethe und Schiller zu besuchen. Er malte hinter dem Schloss Belvedere in Wien ein Aquarell auf ein selbst verfasstes naturreligiösen Gedicht mit dem Titel *Nordischer Frühling* − das sogenannte *Belvedereblatt, 1941*.

Im Jahr 1941 empfahl sein Klever Schulfreund Fritz Rolf Rothenburg dem zwanzigjährigen Beuys das Werk von Rudolf Steiner. Rothenburg hatte Beuys mit den anthroposophischen Vorstellungen und der Idee eines neuen sozialen Organismus vertraut gemacht. Beuys las daraufhin den *Aufruf an das deutsche Volk und die Kulturvölker*, das Steiner im März 1919 nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg verfasst hatte – den Aufruf hat unter anderem Wilhelm Lehmbruck noch in seinem Todesjahr mit unterzeichnet. Steiner sprach sich angesichts der wilhelminischen Kriegsniederlage bzw. der Revolution des Sozialismus dafür aus, sich auf das „deutsche Wesen“ zu besinnen und die Gesellschaft einem „natürlichen Organismus“ entsprechend zu gestalten. Beuys, der dieses Buch in einer Kaserne las, legte es aber gleich wieder weg, da er keine Beziehung dazu entwickeln konnte.

Nach seinem Ausbildungsabschluss als Bordfunker wurde er auf der Krim stationiert und nahm im Juni 1942 am Luftkampf um die

Festungsstadt Sewastopol teil. Im Dezember 1942, Beuys war inzwischen Unteroffizier, wurde er zur Fortsetzung seiner Ausbildung an die Luftnachrichtenschule 2 nach Königgrätz ins "Protektorat Böhmen und Mähren" versetzt, wo er im Mai 1943 als Bordschütze in einem Stuka (JU 87) eingesetzt wurde. Beuys informierte von dort seine Eltern brieflich, dass er sich an der „Preußischen Academie für bildende Künste“ in der Reichshauptstadt Berlin beworben habe. Nach der Verlegung zum Luftwaffenstab Kroatien im Sommer 1943 war Beuys bis Ende 1943/Anfang 1944 an der östlichen Adria stationiert, von wo er zeitweise zu Waffentests die Luftwaffenbasis in Foggia (Italien) anflog.

Am 16. März 1944 stürzte sein Stuka über der Krim ab; der Pilot Hans Laurinck starb. Joseph Beuys wurde bei diesem Unglück schwer verletzt und erlitt ein nachbleibendes Absturztrauma. Er hatte einen Schädelbasisbruch und mehrere Knochenbrüche erlitten und Granatsplitter im gesamten Körper, die nie vollständig entfernt werden konnten. Von damals noch auf der Krim lebenden Tartaren wurde er zur Genesung in Filz und Talg gehüllt und mit Hausmitteln gepflegt. Filz und Fett sollten später das Werk von Joseph Beuys prägend mitbestimmen. Die Tartaren benachrichtigten schließlich ein deutsches Suchkommando. Beuys wurde unverzüglich in das mobile Feldlazarett 179 in Kurman-Kemeltschi auf der Halbinsel Krim überführt. Nach zwölf Tagen Bewusstlosigkeit fand sich Beuys in einem deutschen Lazarett wieder, welches er kaum genesen schon am 7. April 1944 verlassen musste. Mitte Mai 1944 wurde er wieder ins "Protektorat Böhmen und Mähren" nach Pardubitz versetzt. Einem Brief an seine Eltern vom 19. Mai 1944 ist zu entnehmen, dass Beuys sich aufgrund zurückgebliebener Verletzungen durch seinen Flugzeugabsturz hier in Pardubitz des öfteren in truppenärztliche Behandlung begeben hatte. Spätestens im August 1944 wurde er zum Kampf an die Westfront einberufen, wo er als Fallschirmjäger zum Einsatz kam. Alle diese Erfahrungen sollten später starken Einfluss auf sein Lebenswerk nehmen.

Nach der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 18. Mai 1945 wurde Beuys in ein britisches Internierungslager überführt. Nach nur knapp drei Monaten konnte er das Lager am 5. August 1945 wieder verlassen und kehrte zu seinen Eltern nach Kleve-Neurindern zurück, wohin diese mittlerweile umgezogen waren.

Nachkriegszeit

1946 trat Beuys dem „Klever Künstlerbund“ bei, und zum Sommersemester desselben Jahres immatrikulierte er sich an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf, an der er bis 1952 studierte. Während des ersten Semesters bei Joseph Enseling, bei welchem er 3 Semester studierte, lernte er Erwin Heerich kennen. Ab dem Wintersemester 1947 wechselte Beuys in die Klasse von Ewald Mataré. Dieser ernannte ihn 1951 zu seinem Meisterschüler. Er beendete das Studium der Monumentalbildhauerei im Wintersemester 1952/1953. Gemeinsam mit Erwin Heerich bezog Beuys bis 1954 sein Meisterschüleratelier unter dem Dach der Kunstakademie. Er arbeitete an Aufträgen seines Lehrers Mataré mit, so zum Beispiel an den Türen des Kölner Doms und traf auf Herbert Zangs, der wie er im zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe war und ebenso vom Niederrhein stammte. Später (im Mai 1975) schrieb Beuys einmal über Zangs: *„Er lieferte eine ganze Reihe von Gegenbildern, an denen man sehr viel Orientierung finden konnte.“* Im Haus der Familie Dr. Fritz Niehaus, bei der Beuys 1948 eine Weile wohnte, las er zum zweiten Mal (seit 1941) ein Buch von Steiner (Die Kernpunkte der sozialen Frage) und hatte, wie er selbst sagte, spontan ein Verhältnis dazu.

Von 1947 bis 1949 arbeitete Beuys an zoologischen Filmen von Heinz Sielmann und Georg Schimanski über den Lebensrhythmus des Wildes im Birkenwald der Lüneburger Heide, über nördliche Wildschwäne, Gänse und Enten im Schwemmland der Ems und über das Leben des weißen Storches im schleswig-holsteinischen Bergenhausen mit.

Im Jahr 1949 las er die von Rudolf Steiner bearbeiteten naturwissenschaftlichen Schriften Goethes (Weimarer Sophien-Ausgabe) zur Morphologie, Mineralogie, Geologie und Meteorologie und kam zu dem Schluss, *„dass in Steiners Vorstellungen ein Ansatz vorliegt, der sich direkt und praktisch auf die Wirklichkeit bezieht, und dass demgegenüber alle Formen wissenschaftstheoretischer Erörterung ohne unmittelbaren Bezug zu den Kräften in der Zeit bleiben.“*

Nach dem Krieg lebte Beuys von diversen Aufträgen, zum Beispiel hatte er Möbel entworfen und teilweise auch verkaufen können. Ein Tisch mit dem Titel *Tisch III, 1954* (Birnbaum, Ebenholz) und ein Regal befindet sich in einer Privatsammlung in Athen. Ein weiterer Tisch, *Tisch I, 1953* (Kirschbaum, Ebenholz) im Block Beuys, Darmstadt (dieser wurde dann wohl in den 50ern nicht verkauft, sondern erst später von dem Sammler und Kunstmäzen Karl Ströher).

Sinn- und Schaffenskrise

Noch während der Zeit als Meisterschüler fanden 1953 die erste Einzelausstellung im Haus der mit Beuys befreundeten Brüder van der Grinten in Kranenburg und eine Ausstellung im „Von der Heydt-Museum“ in Wuppertal statt. Nach dem Verlassen des Meisterschülerateliers unter dem Dach der Kunstakademie bezog Beuys 1954 ein eigenes Atelier in Düsseldorf-Heerdt, welches er bis Ende 1958 nutzen konnte. 1956 begann eine Sinn- und Schaffenskrise. Beuys litt unter schweren Depressionen, die nur bedingt auf posttraumatischen Kriegserlebnissen beruhten. Beuys selbst gab dieser von 1956 bis 1957 anhaltenden Krise in seinem „Lebenslauf-Werklauf“ den Namen *1956-57 Beuys arbeitet auf dem Felde*. Er zog sich zunehmend zurück und isolierte sich zu Beginn des Jahres so sehr, dass Freunde glaubten, ihn zu seinen Eltern in Kleve bringen zu müssen. Der Rückzug war eher Reaktion auf die mangelnde Kommunikationsbereitschaft seiner Freunde, die Beuys in seiner Umbruchphase der künstlerischen Arbeit nicht unterstützten. Die mehrmonatige „Feldarbeit“ auf dem Bauernhof der Familie van der Grinten in Kranenburg im Jahre 1957, in welcher Beuys einerseits den Acker bestellte, andererseits mehrere Werkskizzen, plastische Konzepte und Zeichnungen herstellte, markierte eine grundlegende künstlerische Zäsur.

Ab 1956 arbeitete er an dem Entwurf für die Arbeit *Auschwitz Demonstration, 1956-1964*, die heute in einer Vitrine im Block Beuys in Darmstadt integriert ist. In dieser Phase entstanden auch viele düstere Werke, wiedergegeben in zahlreichen Aquarellen und Zeichnungen mit Titeln wie *Abschied*, *Frauengrab* oder *Miserere*, welche seine bis dahin charakteristischen Darstellungen der Tier- und Pflanzenwelt ablösen sollten. Am Ende seiner Krise intensivierte er noch einmal sein Studium durch Lesen von Schriften aus Chemie, Physik, Botanik, Zoologie und Humanmedizin und Werken von James Joyce und Novalis sowie kunsthistorischen Abhandlungen von Hans Sedlmayr. Am 15. Mai 1958 starb Beuys Vater in Kleve.

Erholung

Joseph Beuys hatte seine Depression als eine Art der Läuterung begriffen und immer wieder in sein Werk mit einbezogen. *„Am Ende sei er ein anderer Mann geworden.“* Ab 1958 hatte er seine Atelierräume im alten Klever Kurhaus am Tiergarten bezogen. Hier entstand das monumentale Eichenkreuz und das Tor für das Ehrenmal im alten Kirchturm in Meerbusch (Büderich). Im „Lebenslauf-Werklauf“ erwähnte Beuys: *„1957-60 Erholung von der Feldarbeit“* . 1958 bewarb sich Beuys um eine Professur an der Kunstakademie Düsseldorf, scheiterte jedoch an dem Einspruch Matarés.

Im Jahr 1959 heiratete Beuys die Kunsterzieherin Eva Wurmbach, Tochter von Hermann Wurmbach, Professor der Zoologie an der Universität Bonn, und dessen Frau Maria Wurmbach. Aus der Ehe gingen die beiden Kinder Wenzel, geboren 1961, und Jessyka, geboren 1964, hervor.

Für das Oberlandesgericht Düsseldorf entstand im gleichen Jahr das Bronzerelief *Justitia, 1959*.

Die 60-er und 70-er Jahre

Ab 1961 bis zu seiner Entlassung 1972 war Beuys dann selbst Professor an der Kunstakademie, in der er die Klasse für monumentale Bildhauerei leitete. Zu seinen Studenten zählten unter anderem Jörg Immendorff, Johannes Stüttgen oder Imi Knoebel. Am 2. und 3. Februar 1963 fand in der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf „als ein Colloquium für die Studenten der Akademie“ das *Festum Fluxorum Fluxus – Musik und Antimusik – Das instrumentale Theater* statt.

Kunstakademie Düsseldorf

Beteiligte Künstler waren: George Brecht, Al Hansen, Dick Higgins, Bengt af Klintberg, Arthur Køpcke, La Monte Young, George Maciunas, Jackson Mac Low, Nam June Paik, Ben Patterson, Schmit, Daniel Spoerri, Wolf Vostell, Watts und Williams.

Joseph Beuys führte am 2. Februar *FLUXUS Sibirische Synphonie 1. Satz* und am 3. Februar *Komposition für 2 Musikanten* auf. Vom 26. Oktober 1963 bis 24. November 1963 fand im Haus der Brüder van der Grinten die Ausstellung *JOSEPH BEUYS FLUXUS* statt.

Ab 1964, in diesem Jahr war es die documenta III, beteiligte Beuys sich an jeder „documenta“. Vom 13. September 1967 bis zum 29. Oktober 1967 gab es eine erste umfassende Ausstellung im Städtischen Museum Mönchengladbach – Ausstellung „BEUYS“.

In seinen „Lebenslauf-Werklauf“ trug Beuys 1963 ein: *„Beuys verlängert im Auftrag von James Joyce den „Ulysses“ um 2 weitere Kapitel“*. Gemeint waren sechs Hefte, in die er seit 1958 in beliebiger, nicht chronologischer Reihenfolge skizzierte und zeichnete, wobei er die Zeichnungen gelegentlich mit tagebuchähnlichen Notizen versah. Die *„Verlängerung“* um *„2 weitere Kapitel“* bezieht sich auf die Geburt des Sohnes und wahrscheinlich auf die Berufung an die Kunstakademie in Düsseldorf.

Besetzung der Düsseldorfer Kunstakademie und Entlassung aus der Professur

Während der 68-er Studentenunruhen beteiligte sich Beuys an verschiedenen Organisationen und gründete auch eigene, welche u.a. das Ziel der Bekämpfung des „Organisationsstaates“ hatten. Stringent lehrte der politisch unbequeme Kunstprofessor in seinen Vorträgen die *radikale freie Selbstbestimmung*. Aufgrund der katastrophalen Zustände an der Düsseldorfer Kunstakademie und auch aufgrund mangelnder Bildungszuschüsse besetzte er 1971 zusammen mit seinen Studenten das Sekretariat der Akademie und wurde daraufhin vom damaligen Wissenschaftsminister Johannes Rau fristlos entlassen. Erst sechs Jahre später wurde Beuys rehabilitiert.

1973 kam es auf Betreiben von Joseph Beuys aufgrund von akutem Platzmangel in der Düsseldorfer Akademie zur Gründung des Vereins zur Förderung einer *„Freien Internationalen Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung“* . Ziel des Projekts sollte es sein, nicht nur neue Räume in der Kunstakademie zu schaffen, sondern im Sinne von Beuys’ komplexen Kunstverständnis auch zugleich Platz für neue Gedankenwelten *„… frei zu räumen“* und Anregungen für kontroverse kreative Sichtweisen anzubieten und zu schaffen.

Von 1971 bis 1985 unternahm Beuys mehrere Reisen nach Italien, zusammen mit seiner Familie, zwecks Ausstellungen in der Galerie Lucio Amelio, Neapel. Hierbei wurde auch die Insel Capri mehrmals besucht.

Zur Documenta 5 im Jahre 1972 entstand Beuys' Arbeit *„Dürer, ich führe persönlich Baader + Meinhof durch die Documenta V, 1972“*, die unter dem Aspekt einer künstlerischen Betrachtung des beginnenden Terrors der Baader-Meinhof-Gruppe entstand.

Am 30. Oktober 1972 fand die Eröffnung der Ausstellung *Arena – dove sarei arrivato se fossi stato intelligente* (deutsch: „Arena – wo

wäre ich hingekommen, wenn ich intelligent gewesen wäre“) in der Galleria Attico in Rom statt.

Im Jahr 1974 erhielt Beuys eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg.

Am 30. August 1974 starb Beuys Mutter Johanna. Zum Jahreswechsel 1974/1975 hielt sich die Familie bei Charles Wilp in Kenia (Diani Beach) auf. 1976, zur 37. Biennale in Venedig, war Beuys mit der Installation *Straßenbahnhaltestelle/Tram Stop, 1961–1976* (Deutscher Pavillon) vertreten. Auf der documenta 6 (1977) war Beuys mit seiner Arbeit Honigpumpe am Arbeitsplatz vertreten, wieder für 100 Tage, wie auf der documenta 5 (1972). Am 18. Mai 1979 traf Beuys zum ersten Mal Andy Warhol in der Galerie Denise René/Hans Mayer, der dort gerade eine Ausstellung seiner neuen Bilder zeigte. Das sollte später Anlass für Warhol sein, mehrere mit Diamantstaub bearbeitete Serigraphien von Beuys anzufertigen.

Die 80-er Jahre und Tod

In den 80-er Jahren kandidierte und warb Beuys in Nordrhein-Westfalen für die Landesliste der neugegründeten Partei „Die Grünen“ . Den grünen Gedanken setzte er bei der documenta 7 1982 in Kassel mit seiner Aktion *7000 Eichen* in die Tat um. Die Pflanzaktion sollte noch bis über seinen Tod hinaus andauern. Beuys nahm an der „ZEITGEIST-Ausstellung“ im Januar 1982 mit der Rauminstallation *Hirschdenkmäler, 1948-1982* teil. Im Sommer 1982 machte er eine Reise mit der Familie nach Australien um die Arbeit *Stripes of the house of the shaman, 1964-1972* in der National Gallery of Australia in Canberra aufzubauen. Im gleichen Jahr führte er ein Gespräch mit dem Dalai Lama in Bonn. 1984 folgte eine Reise nach Tokio, um zwei Ausstellungen vorzubereiten. Eine fand in der Galerie Watari statt: „Joseph Beuys & Nam June Paik“, die vom 15. Mai 1984 bis 17. Juli 1984 dauerte und eine vom 2. Juni 1984 bis 2. Juli 1984 dauernde Ausstellung im Seibu-Museum, (Werke aus der Sammlung Ulbricht). In den Folgejahren arrangierte der mittlerweile gesundheitlich schwer angeschlagene Künstler noch einige nationale und internationale Ausstellungen.

Erste gepflanzte Eiche vor dem Museum Fridericianum bei Nacht

„Sprechen über das eigene Land: Deutschland“ – Rede von Joseph Beuys

Noch kurz vor seinem Tod im Jahre 1985 hielt der Künstler eine Grundsatzrede in den Münchner Kammerspielen. Sein gedankliches Manifest „Jeder Mensch ist ein Künstler“ wurde hierbei von Joseph Beuys noch einmal deutlich thematisiert und sollte die anthroposophische Einstellung von Beuys quasi als Vermächtnis an die Nachwelt transportieren.

Am 12. Januar 1986 wurde ihm der Wilhelm-Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg verliehen. Nur elf Tage später, am 23. Januar 1986, verstarb Joseph Beuys mit 64 Jahren an einem längeren Lungenleiden in seinem Atelier in Düsseldorf. Eine Seebestattung fand am 14. April 1986 statt. Kapitän Nagel vom Deutschen Motorschiff „Sueño“ (deutsch: Traum) mit Heimathafen Meldorf schrieb in das Schiffstagebuch folgende Eintragung: „*12.05.1921/ 23.01.1986/ auf Vorlage:Koordinate Text*.“ An dieser Stelle wurde die Asche von Joseph Beuys verstreut.

Das Erscheinungsbild

Joseph Beuys war ein asketisch wirkender, hagerer Mann. Neben der Anglerweste und einer Jeans trug Joseph Beuys bei öffentlichen Auftritten immer einen Hut, der zu einem unverwechselbaren Markenzeichen von ihm wurde. Manchmal wurde dies spöttisch auch als „Beuys-Uniform“ oder „Beuys-Tracht“ bezeichnet. Die Anzahl der Hüte, die er sich seit Anfang der sechziger Jahre kaufte, soll beachtlich gewesen sein, zumal ihm mit zunehmender Berühmtheit das eine oder andere Stück abhanden kam oder für Aktionen und Installationen von ihm verwendet wurde. Zumeist bezog er seine Hüte bei dem britischen Traditionsunternehmen *Lock & Co* in London.

Selbstironisch soll Beuys bei Fragen nach seinem Hut gesagt haben, „… *dass er zu oft abgestürzt sei und einen Dachschaden davongetragen habe …*“

Durch seinen Flugzeugabsturz auf der Krim hatte er einen Schädelbasisbruch und einen Nasenbeinbruch erlitten. Dies war allerdings nicht der Grund, warum er einen Hut getragen hat. Schon als kleines Kind trug er gerne immer eine Kopfbedeckung.

Lebenswerk

Das künstlerischen Schaffen von Joseph Beuys behandelt die Thematik der Gesamtheit des Menschen in dem Natur und Kultur, Mythos und Wissenschaft wieder eins werden sollten. Er verarbeitete Anregungen und Inspiration aus der Antroposophie, Mythologie und aus den Naturwissenschaften.

Zeichnungen und Skizzen

Anfangs trat Beuys noch als traditioneller Bildhauer sowie als Zeichner und Maler in Erscheinung. Die frühen Arbeiten der 40er und 50er Jahre sind zumeist Mischtechniken aus Aquarell, Bleistiftzeichnungen (oft Skizzen für Skulpturen) oder Gouachen. So finden sich unter seinen Zeichnungen mit zartem Strich skizzierte Frauenakte und Tierstudien, welche er meist unkorrigiert ließ; ferner finden sich abstrakte und experimentelle Mischtechniken bei denen Beuys gerne für die Kunst ungewöhnliche Materialien wie beispielsweise Beize

oder Jod einsetzte. Die Zeichenkunst von Beuys hatte einen filigranen Duktus, manchmal glichen sie indes nur vereinfachten Portraitstudien, welche er Jahre später mit brauner Farbe übermalte. Manchmal malte er auch auf simplen Backpapier oder vorgefundenen Materialien.

Fluxus und Aktionskunst

Anfang der 60-er Jahre wandte sich Joseph Beuys von der klassischen Malerei und Bildhauerkunst ab und machte als Mitglied der neugegründeten Fluxus-Bewegung durch seine Beteiligung an den neodadaistischen Aktionen, von sich reden und polarisierte damit vehement die Öffentlichkeit.

Der Kunstbegriff Fluxus wurde 1960 zum ersten Mal von dem litauisch/US-amerikanischen Künstler George Maciunas als Manifest formuliert. Fluxus (lat. = das Fließen) bezeichnet in der Medizin auch eine *„fließende Darmentleerung„* und somit stand der Begriff als ein provokantes Markzeichen der neuen Kunstbewegung. Aktionskunst und Happenings sind indes eine Kunsterscheinung der ausgehenden 50-er Jahre und sollten ihren Höhepunkt in den 60-er Jahren erreichen.

Die ersten Fluxusaktionen von Beuys wurden als Geheimtipp gehandelt und fanden zunächst wenig Beachtung in der breiten Öffentlichkeit. Der Künstler verschaffte sich jedoch mit seinen Aktionen in kurzer Zeit internationales Ansehen und rangierte alsbald an erster Stelle der deutschen Kunstszene, dennoch löste er mit seinen Aktionen und Installationen heftige Kontroversen aus. Bei einer Aktion auf dem „Festival der neuen Kunst“ in Aachen am 20. Juli 1964, wurde ihm von einem aufgebrachten Studenten die Nase blutig geschlagen; obwohl ihm hierbei das Blut herunterfloss bezog er den tätlichen Angriff spontan in seine Aktion mit ein und ergriff ein Kruzifix um es dem empörten Publikum demonstrativ vor die Nase zu halten und verteilte Schokoladenstückchen.

Der Hase war ein symbolisches Element in mehreren Werken von Beuys; z. B. bei der Aktion *„wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“*

Das Foto dieser Aktion kursierte alsbald in der deutschen Presselandschaft und schockierte das Bildungsbürgertum; das Publikumsinteresse an Beuys war mit dieser Aktion begründet.

Während des 24-Stunden-Happenings am 5. Juni 1965 in der Wuppertaler Galerie Parnass brachte Beuys mit seiner Aktion *und in uns … unter uns … landunter* durch die Verwendung von der Arte povera zugehörigen Materialien wie Honig, Fett, Filz und Kupfer ein symbolträchtiges Dingvokabular für Energiespeicherung, Spannung und Kreativität künstlerisch zur Anschauung. Weitere Aktionen mit Titeln wie *Eurasia, mit Braunkreuz, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt*, 1965 und *Manresa* folgten. In der Aktion *I like America and America likes Me* im Jahre 1974 verbrachte Beuys drei Tage mit einem Kojoten. Diese Aktion begann mit dem Abflug in Düsseldorf und endete mit der Ankunft in Düsseldorf.

Der erweiterte Kunstbegriff und die soziale Plastik

Naturwissenschaftliche Kenntnisse und Studien führten Beuys Ende der 60-er Jahre zu erheblichen Bedenken gegen ein zu einseitiges Wissenschaftverständnis und zu der Ansicht, dass der Erfahrungssatz zur erkenntnistheoretischen Begründung nicht ausreichte. Durch Recherchen und Analysen kam er zu der Erkenntnis, dass die Begriffe Kunst und Wissenschaft einander in der Gedankenentwicklung des Abendlandes diametral entgegenstehen und dass deshalb nach einer Auflösung dieser Polarisierung in der Anschauung gesucht werden muss. Dies führt schließlich zu einer Erweiterung des Kunstbegriffs.

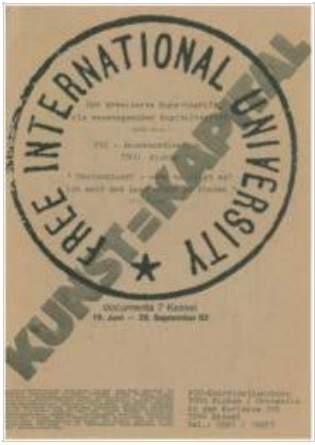

Der erweiterte Kunstbegriff als wesensgemäßer Kapitalbegriff

Die Bezeichnung des „Erweiterten Kunstbegriffs“, später auch als „erweiterter Kunst- und Wissenschaftsbegriff” definiert, stammt nicht ursprünglich von Joseph Beuys, sondern reicht bis zum Dadaismus zurück und wurde als Begriff von dem Dadaisten Hugo Kersten geprägt und im Ansatz im Werk von Marcel Duchamp realisiert (wobei auch weitere Rezitationen von Hugo Ball und anderen Dadaisten hinzukommen).

Die soziale Plastik als anthroposophische Plastik

Die Auseinandersetzung von Beuys mit der Anthroposophie Rudolf Steiners führte schließlich im Rahmen seines eigenen Konzepts des Erweiterten Kunstbegriffs zu Beuys` Hauptwerk der Sozialen Plastik, in der er Ende der 70-er Jahre ein kreatives Mitgestalten an der Gesellschaft forderte und in der der Prozess des kreativen Denkens und politischen Handelns wichtiger wurde als das Herstellen eines materiellen Kunstobjekts/-produkts.

Er ging damit weit über das „Ready-Made“ von Marcel Duchamp hinaus. Beuys formulierte die Sätze: „Jeder Mensch ist ein Künstler“ und „Kunst = Kapital“ (als kontrapunktierender Kommentar zu Karl Marx). Zusammenfassend könnte banal als Basispunkt seiner Aussage gesagt werden: „Kunst ist für alle da“, womit Beuys eine bis heute viel diskutierte Grundsatzdiskussion entfachte, welche die Frage aufwirft: *„Wo fängt Kunst an und wo hört sie auf?“*. In seinem anthroposophischen Ansatz erklärte er somit jeden Menschen zum Kunstwerk. Joseph Beuys trug die Lehren Steiners, speziell die Lehre von der Sozialen Dreigliederung, immer wieder durch Vorträge in die Öffentlichkeit. So zum Beispiel während seiner Ausstellung *Ciclo sull'opera di Joseph Beuys 1946-1971* in der Galerie Lucio Amelio, Neapel, im Jahr 1971. Eröffnet wurde die Ausstellung mit der *„Politischen Aktion: Freier, Demokratischer Sozialismus:*

Organisation durch Volksabstimmung“. Beuys informierte über Ziele und praktische Tätigkeiten des Düsseldorfer Organisationsbüros (*Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung*) und legte die Grundbegriffe der direkten Demokratie und eben die „Dreigliederung des sozialen Organismus“ im Anschluß an Rudolf Steiner dar.

Auch wurde die Aussage *Jeder Mensch ist ein Künstler* häufig missverstandenen und belächelt: Der Satz verneinte aber gar nicht unbedingt spezielle Begabungen etwa in der Malerei und stellte auch keine Anweisung an Jedermann dar, nun doch auch im klassischen Sinn künstlerisch tätig zu werden. Er meinte vielmehr, dass beispielsweise die Gesellschaft, die Demokratie auch als Kunstwerk betrachtet werden kann, zu dessen Gelingen vor allem individuelle Geistigkeit, Offenheit, Kreativität und Phantasie notwendig sind; Einstellungen also, die eigentlich eher der Künstler gegenüber seinen Sujets hegt. Diese Eigenschaften und Fähigkeiten sprach er dann jedem Mensch zu. Er wendete sich damit auch gegen eine formalisierte, erstarrende Rollenverteilung in einer spezialisierten Gesellschaft, die der Kunst nur eine Nische zuweisen will.

Installationen und Objekte

```
Meine Objekte sind als Anregung zur Umwandlung der Idee von Skulptur
oder von Kunst im Allgemeinen anzusehen… sie sollen Nachdenken provozieren,
was eine Skulptur sein 'kann' und wie der Begriff des Gestaltens auf die
unsichtbaren Materialien, die von jedermann verwendet werden, ausgeweitet
werden kann.
```

Energie, Licht, Schall und Statik sind Hauptbestandteile in Beuys’ plastischem Werk. Beuys verstand seine Installationskunst, die oftmals auch als „Relikte“ seiner Aktionen in seine Objekte einflossen, als „Energieträger“ oder Induktoren. Den größten Teil seiner Plastiken und Objekte hatte der Künstler bereits Jahre zuvor in seinen umfangreichen Zeichnungen und Skizzen angelegt um sie später zu realisieren. Ähnliches gilt für sein malerisches Werk, welches allerdings geringeren Umfangs ist.

Die Installationen von Beuys sollten den Energiefluss von Leben und Tod assoziieren und evozieren, er verwendete in diesem Zusammenhang oft den Begriff *„Hauptstrom“* und gestand seinen Materialien, die zumeist aus Fundobjekten wie Assemblagen zusammengefügt waren, eine „innere Beseeltheit“ im Sinne von Teilhard de Chardin zu.

In seinem plastischen Werk experimentierte Beuys gern mit dem Fluss (Fluxus) der Gegensätze. Die elektrische Induktion, symbolisiert durch Materialien wie beispielsweise Kupferplatten oder Batterien oder den Schall; Energien, die zugleich wieder, in Filz oder Fett gehüllt, isoliert werden. Ein Beispiel war das Multiple *„Capri-Batterie“* von 1985: Eine simple Glühbirne, die von einer Zitrone als Elektrolyt mit Strom gespeist über Kupferdrähte zum Leuchten gebracht wurde. Sie induziert gleichzeitig Leben und Tod.

Schwefel in Pulverform

Auf dem Zertifikat, welches dem Multiple beigelegt war, gab Beuys die humorvolle Empfehlung mit: *„Nach 1000 Stunden Batterie auswechseln“* . Denn einerseits wünschte er sich immer frische, gelbe Zitronen, andererseits sollte die Zitrone weiter Strom erzeugen können. In allen Arbeiten von Joseph Beuys finden sich immer wieder Anspielungen auf die Genesung, die Heilung, aber stets auch auf das Memento Mori wie z. B. in dem Environment *„ICH GLAUBE“* von 1985, in dem er 19 Orangen in eine mit Schwefelpulver gefüllte Kiste legte, auch hier gab er die Anweisung die Orangen beständig durch neue Früchte auszutauschen.

Oft finden sich Quecksilberthermometer in seinen Werken, bevorzugt auf Konzertflügeln platziert, um einen Zusammenhang zwischen akustischem Tempus und der Temperatur zu assoziieren, so in seinem Spätwerk *„Plight“* (en. „Misere/Notlage“) von 1985 (das er bereits 1958 konzipierte). Die Installation *Plight* bestand aus zwei klaustrophobisch arrangierten Räumen welche von Beuys vollkommen mit Filzrollen ausgekleidet worden war (quasi schallgedämmt) und in denen sich nur ein Konzertflügel, auf dem sich eine Schultafel und ein Fieberthermometer befanden - wahrscheinlich in Anspielung auf das „wohltemperierte Klavier“ von Bach. Das Werk wurde oft als Metapher auf die persönliche Situation des Künstlers, sowie als gesellschaftlicher Spiegel des „vom System gefangenen Menschen“ interpretiert.

Beuys letztes Environment sollte das „Palazzo Regale“ werden, das er 1985 im *Museo di Capodimonte* in Neapel installierte. In der ehemaligen Bourbonenresidenz platzierte Beuys zwei Glasvitrinen, die an den Wänden von sieben rechteckigen Messingtafeln begleitet wurden. Kunstkritiker haben *„Palazzo Regale“* als ein Testament des Künstlers gesehen.

Zusammenfassung

Das Werk von Joseph Beuys beschäftigt sich kontinuierlich mit der Thematik der Therapie, der Heilung und Genesung. Er bezieht hierbei sich und die Gesellschaft in sein Werk ein. Beuys suchte in seinen Arbeiten mutmaßlich die Schnittstelle zwischen Leben und Tod und konfrontierte somit sein Publikum und die Öffentlichkeit mit „unangenehmen“ Sinneserfahrungen. Er spielte in seinen Arbeiten, die oft auch zweideutig humorvoll gedacht waren, sowohl mit Ästhetik als auch mit Ekel; dies reflektiert sein Konzept einer fließenden Energie. Energie endet letztlich in Wärme (symbolisiert durch Filz und Fett) und kann in keine andere Energieform zurückverwandelt werden. Am Ende steht das Leben, welches erst mit dem Sterben anderer Energien begann: Die Heilung. Das Spätwerk des von Krankheit gezeichneten Beuys beschäftigte sich zunehmend mit dieser Thematik, wurde düsterer und symbolisierte damit wahrscheinlich seinen eigenen schwindenden „Energiezustand“ .

Einflüsse und Inspirationen

Ein prägender Einfluss auf das künstlerische Werk des Joseph Beuys mögen sicherlich diverse Nahtoderfahrungen während des Zweiten Weltkrieges gewesen sein, so daß er in seinem Werk immer wieder auf Leben und Sterben reflektierte und sich damit auseinandersetzte. Beuys war sehr der Natur verbunden, was allein schon durch seine Freundschaft mit Heinz Sielmann offensichtlich und begründbar wird, überdies begegnete er dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Dies mag sich in seinem bildnerischen Werk, zum Beispiel in seinen zahlreichen Tierstudien oder in dem „erdigen" seiner braun übermalten Bilder widerspiegeln. Anfangs arbeite der Bildhauer Beuys viel mit Holz und auch sein späteres Werk besteht größtenteils aus „elementaren" Materialien wie Blei, Kupfer, Schwefel, Jod usw.

Ein zweiter wesentlicher Aspekt für Inspirationen mögen die Renaissancemenschen und Universalgenies Leonardo da Vinci und Goethe für ihn gewesen sein. Beide fusionierten sämtliche Bereiche des Daseins in ihrem Werk bis hin zur Medizin und Anatomie. Beuys studierte während und nach seinem Studium intensiv ihre Werke und Schriften und begeisterte sich ebenso stets für Menschen die sich mit allem und jedem beschäftigten, beispielsweise für das Alchemistische und zugleich Abgründige eines Johann Faust, die Naturwissenschaften, die Himmel und Hölle mit Kunst und Philosophie verbanden.

Der Einfluss der Anthroposophie

An diesem Punkt gelangte Beuys schlussendlich zur anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners. Steiner, der seinerzeit Archivar des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar war, sollte beträchtlichen Einfluss auf das Beuysche Werk haben. In der Konstellation „Leonardo da Vinci - Goethe - Steiner" fand der Künstler seine eigene *Dreigliederung des sozialen Organismus,* wie sie in dem Hauptwerk Steiners formuliert wurde, und hatte er einen konzeptionellen Ansatz zur Gestaltung seiner *sozialen Plastik*.

Ebenso wie bei Steiner stand später auch für Beuys die Lehrtätigkeit und das Vermitteln von sozialen Zusammenhängen im Vordergrund.

Beuys und die Politik: Fortführung von Steiners Dreigliederung

Beuys` Gestaltung|gestalterisches Handeln bezog sich auf den freien Menschen und den Menschen als Natur- und Gesellschaftswesen; es war politisch gerichtet, aber in gewisser Weise auch anarchisch. Am 22. Juni 1967, wenige Tage nach dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg, gründete Beuys die „Deutsche Studentenpartei" (kurz DSP).

Das wesentliche Anliegen dieser Partei war die Erziehung aller Menschen zur geistigen Mündigkeit. Sie wurde vor allem angesichts der akuten Bedrohung durch den Materialismus, der ideenlosen Politik und der damit verbundenen Stagnation gefordert. Die „Studentenpartei" hatte sich zum Grundgesetz in seiner „reinen Form" bekannt. Ziele waren, absolute Waffenlosigkeit, ein geeinigtes Europa, die Selbstverwaltung autonomer Glieder wie Recht, Kultur, Wirtschaft, Erarbeitung neuer Gesichtspunkte zur Erziehung, Lehre, Forschung, die Auflösung der Abhängigkeit von Ost und West. Am 23. Juni fand eine „öffentliche Erläuterung" der DSP durch Joseph Beuys mit etwa 200 Studenten, Journalisten und den ASTA-Vorsitzenden auf der Akademiewiese statt. Am 24. Juni trug sich die DSP in das Vereinsregister ein.

1970, am 2. März, benannte Beuys die „Deutsche Studentenpartei" um in „Organisation der Nichtwähler, Freie Volksabstimmung." Absicht war, die Beschränkung auf Studenten aufzulösen mit dem Ziel, die politischen Aktivitäten auf alle Gesellschaftsgruppen auszuweiten und die Bewusstseins- und Handlungsstrukturen der Gesellschaft zu analysieren. Durch die gewonnenen Erkenntnisse sollten die Menschen im Sinne der „plastischen Theorie" in einen pädagogischen Prozess für zentrale individuelle und gesellschaftliche Veränderungsmöglichkeiten gewonnen werden.

Vom 30. Juni bis 8. Oktober 1972 zur „documenta 5" war Beuys mit seinem Informationsbüro „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung" vertreten und dies täglich für die Dauer der Documenta, also 100 Tage. Er diskutierte mit den Besuchern über die Idee der direkten Demokratie durch Volksabstimmung und ihre Möglichkeiten der Verwirklichung. Auf dem Schreibtisch des Informationsbüros stand stets eine langstielige Rose. Anhand der Rose erklärte Beuys den Besuchern das Verhältnis von Evolution und Revolution, was für ihn bedeutete, das die Rose ein Bild eines evolutionären Prozesses zum revolutionären Ziel sei, denn die Blüte der Rose ist eine Revolution in Bezug auf ihre Entstehung: *„Diese Blüte kommt nicht ruckartig zustande, sondern nur aufgrund eines organischen Wachstumsvorganges, der so angelegt ist, dass die Blüten keimhaft veranlagt sind in den grünen Blättern und aus diesen ausgebildet werden… So ist die Blüte in Bezug auf die Blätter und den Stil eine Revolution, obwohl sie in der organischen Umwandlung gewachsen ist, die Rose wird als Blüte nur möglich durch diese organische Evolution."* In den Programmschriften zur „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung" stellte Beuys sein demokratisches Ordnungssystem von Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben in Anlehnung an die „Dreigliederungsidee" von Steiner und die Ideale der Französischen Revolution auf.

1976 wurde er Spitzenkandidat der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD) bei den Bundestagswahlen in NRW und erhielt in seinem Wahlkreis Düsseldorf-Oberkassel 600 Stimmen (3 %). 1980 ging die AUD in der neu gegründeten Partei Die Grünen auf.

Beuys` Entlassung (Der Fall Beuys)

Nachdem Beuys mit abgewiesenen Studenten 1972 das Sekretariat der Kunstakademie Düsseldorf besetzt hatte (wie schon 1971 mit 15 Studenten erfolgreich praktiziert), sprach der damalige Minister für Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau,

die fristlose Kündigung aus. Beuys musste zusammen mit seinen Studenten und von Polizisten begleitet die Akademie verlassen. Rau gab am 11. Oktober 1972 eine Pressekonferenz zum „Fall Beuys“ und nannte die Entlassung *„das letzte Glied in einer Kette ständiger Konfrontationen“*. Im Anschluss erklärten sich viele Künstlerkollegen (u. a. Heinrich Böll, David Hockney, Günther Uecker u. v. a.) mit Beuys solidarisch und forderten in einem Offenen Brief die Wiedereinsetzung eines der bedeutendsten Künstlers der deutschen Nachkriegszeit. Beuys indes akzeptierte die Entlassung nicht und leitete mit einer Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen rechtliche Schritte ein.

Nach einem jahrelangem Rechtsstreit wurde die Entlassung 1978 vor dem Bundesarbeitsgericht in Kassel letztlich für ungültig erklärt.

Beteiligung an politischen Aktionen

Im Jahr 1979 kandidierte Beuys für das Europaparlament als Direktkandidat für „Die Grünen“ und 1980 für „Die Grünen“ im Landtag von Nordrhein-Westfalen, doch konnte er seine eigenen politischen Vorstellungen bei den Grünen nicht durchsetzen. Im Laufe seiner Arbeit hatte Beuys eine Reihe von politischen Organisationen begründet, wovon die „Freie Internationale Universität“ (F.I.U.), entstanden anlässlich der documenta 6, auch nach seinem Tod aktiv betrieben wurde, u. a. in der Düsseldorfer Kunstakademie.

1982, während der Endphase des internationalen Wettrüstens , trat Beuys mit der Gruppe BAP, einer der bekanntesten deutschsprachigen Rockbands, als Politsänger mit dem Lied *Sonne statt Reagan* auf.

Sammlungen

Im Kreis Kleve, wo er 1967 für einige Monate auf dem Bauernhof seiner Freunde, der Brüder van der Grinten, gelebt und gearbeitet hatte, befindet sich heute eine der größten Sammlungen seiner Arbeiten. Es ist das Museum Schloss Moyland in der Gemeinde Bedburg-Hau, in welchem sich das *Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen* (ein Institut der Kunstakademie Düsseldorf) befindet. Aber auch im heutigen Museum Kurhaus Kleve, dessen Räumlichkeiten Beuys von 1957 bis 1964 als Atelier genutzt hatte, finden sich viele seiner Werke. Eine umfangreiche Sammlung von Skizzen und Zeichnungen findet sich in der Sammlung des Verlegers Lothar Schirmer. Ferner befinden sich große Werkkomplexe im Block Beuys in Darmstadt, im Kunstmuseum Bonn sowie in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf, im Museum Ludwig in Köln, im Staedel, Frankfurt, im Hamburger Bahnhof in Berlin (hier ist auch das Joseph Beuys Medien-Archiv beheimatet); überdies in der Staatlichen Sammlung in Kassel, im Centre Pompidou in Paris, sowie im MoMA, New York, in Chicago und Minneapolis, in Tokio und weltweit in vielen weiteren Museen und Galerien.

Werke

Aktionen (Auswahl)

- 1963: *FESTUM FLUXORUM FLUXUS - Musik und Antimusik - Das instrumentale Theater*, Kunstakademie Düsseldorf, (2.-3.2.1963); Beuys vertreten mit: *Fluxus Sibirische Symphonie 1. Satz*, (2.02); *Komposition für 2 Musikanten*, (3.2.)
- 1964: *DER CHEF THE CHIEF* Fluxus Gesang / Wolf Vostell: *Busstop*, Billed Huggersalen Charlottenburg, Kopenhagen, (30.8.)
- 1965: *wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt*, Galerie Schmela, Düsseldorf (26.11.)
- 1965: *24 Stunden*, Joseph Beuys: *und in uns … unter uns … landunter*, weitere Beteiligte Künstler sind Bazon Brock, Charlotte Moorman, Nam June Paik, Eckart Rahn, Tomas Schmit und Wolf Vostell, Galerie Parnass, Wuppertal (5.6.)
- 1968: *EURASIENSTAB*, 82 min fluxorum organum, zusammen mit Henning Christiansen, (9.2.)
- 1971: *Celtic+~*, Zivilschutzräume beim Stadion St. Jakob, Basel, zusammen mit Henning Christansen, (5.4.)
- 1974: *I like America and America likes Me*, René Block Gallery, New York City, (23.–25.5.)

Siehe auch Liste der Kunstaktionen von Joseph Beuys.

Environments und Installationen (Auswahl)

- 1961−1967: *BARRAQUE D'DULL ODDE* - Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld
- 1961−1976: *Straßenbahnhaltestelle/ Tram Stop* - Deutscher Pavillon, 37. Biennale Venedig, 1976
- 1971: *Voglio vedere i miei montagne* - Stedelijk van Abbe Museum, Eindhoven
- 1974−1975: *Zeige Deine Wunde* - Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 1980
- 1970−1977: *DAS KAPITAL RAUM 1970−1977* - 39. Biennale Venedig, 1980
- 1974−1977: *RICHTKRÄFTE* - Hamburger Bahnhof, Berlin
- 1977: *Honigpumpe am Arbeitsplatz* - auf der Documenta 6 in Kassel
- 1978: *Feuerstätte II* - Kunstmuseum Basel
- 1982: *Block Beuys* - Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1982: *7000 Eichen - Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung* (Kassel)
- 1983: *Schmerzraum* - Galerie Konrad Fischer, Düsseldorf
- 1985: *Plight*, 1958-1985 - Anthony d'Offay Gallery, London, Oktober-November
- 1958−1985: *Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch*, - Museum für Moderne Kunst (MMK), Frankfurt
- 1985: *Palazzo Regale* - Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, Erstinstallation im Schloss Capodimonte in Neapel, Dezember 1985

Skulpturen (Auswahl)

- 1945−1951: *Torso*; Gips, Eisen, Gaze, Blei, Ölfarbe auf Bildhauermodellierfuß
- 1952: *Brunnen*; Edelstahl, 50 m Gummischlauch
- 1954−1958: *Grauballemann*; Kupfer, Eisen, Asphalt - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1954−1959: *Sybilla*; Bronze - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1961: *Die Hörner*; Hörner eines afrikanischen Nashorns, Kunststoffschläuche, rostrot bemalt - Privatsammlung
- 1963: *Der Unbesiegbare*; Sperrholzplatte, Knetmasse, Bleisoldat - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1964: *Stuhl mit Fett*; Holzstuhl, Fett, Wachs, Metalldraht - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1965: *Schneefall*; Holz, Filz - *Block Beuys*, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
- 1966: *Infiltration Homogen für Konzertflügel*, Piano, Filz - Centre Georges Pompidou, Paris
- 1969: *PLASTISCHER FUSS - ELASTISCHER FUSS*
- 1969: *The pack (das Rudel)*; Volkswagenbus mit 20 Schlitten, jeder Schlitten mit Filzrolle, Fett und Taschenlampe - Kassel, Neue Galerie
- 1977: *Unschlitt/ Tallow*, Talg - Hamburger Bahnhof, Berlin
- 1982: *Fettecke*; Fett - Kunstakademie Düsseldorf

Multiples (Auswahl)

- 1970: *Filzanzug*; Filz, Hrsg. Galerie René Block Berlin
- 1971−1972: *ich kenne kein Weekend*; Maggiflasche und Buch: Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant:, montiert in Kofferdeckel, Hrsg. Galerie René Block Berlin
- 1972: *Objekt zum Schmieren und Drehen*; Blechdose, Schmierfett, Schrauenzieher, Ölfarbe (*Braunkreuz*), Hrsg. Museumsverein Mönchengladbach
- 1973: *Rose für direkte Demokratie*; Meßzylinder aus Glas, mit Schriftzug, Hrsg. Edition Staeck, Heidelberg
- 1973: *Enterprise 18.11.72, 18:5:16 Uhr*; Zinkkiste mit Deckel, Photographie, Photoapparat, Filz, Hrsg. Edition Hundertmark, Berlin
- 1974: *Noiseless Blackboard Eraser*; Tafelreiniger aus Filz, gestempelt, Hrsg. Ronald Feldman Fine Arts, New York

Siehe auch Liste der Multiples von Joseph Beuys.

Schriften

- *Aufruf zur Alternative* www.sozialimpuls.info/assets/pdf/Beuys-Aufruf-1978.pdf
- *Ein kurzes erstes Bild von dem konkreten Wirkungsfelde der Sozialen Kunst*, ISBN 3928780158
- *Sprechen über Deutschland*, ISBN 392878014X
- *Joseph Beuys in America: Energy Plan for the Western Man*, ISBN 156858007X
- *Mein Dank an Lehmbruck. Eine Rede*, ISBN 3829602251

Ehrungen

- 1976: Doctor of Fine Arts honoris causa, Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Kanada
- 1977: Lichtwark-Preis der Stadt Hamburg
- 1977: Thorn-Prikker-Ehrenplakette der Stadt Krefeld
- 1979: Kaiserring der Stadt Goslar (siehe Goslarer Kaiserring)
- 1978: Mitglied der Akademie der Künste, Abteilung Bildende Kunst, Berlin
- 1980: Ausländisches Ehrenmitglied der Königlichen Akademie der Freien Künste, Stockholm
- 1986: Wilhelm Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg

Retrospektiven

- 1979: Solomon R. Guggenheim-Museum, New York, USA
- 2005: Tate Modern in London, Großbritannien

Ausstellungen (Auswahl)

- 1964 documenta 3, Kassel
- 1968 documenta 4, Kassel
- 1972 Eröffnung der Ausstellung *Arena - dove sarei arrivato se fossi stato intelligente*, Galleria Attico, Rom, 30. Oktober
- 1972 documenta 5, Kassel
- 1976 Biennale Venedig, Italien, *Straßenbahnhaltestelle/Tram Stop, 1961-1976*
- 1977 documenta 6, Kassel
- 1979 Guggenheim-Museum, New York, USA, Retrospektive
- 1982 documenta 7, Kassel

1984 Seibu Museum of Modern Art, Tokio, Japan
- 2006 Kunstpalast, Düsseldorf; Kunstmuseum Bonn; Museum Hamburger Bahnhof, Berlin, sowie zahlreiche Ausstellungsobjekte, Bilder und Graphiken in internationalen Museen wie der Pinakothek der Moderne in München, dem Centre Pompidou, den Guggenheim Museen und vielen anderen.

Wegbegleiter, Mitstreiter und Studenten

- Hermann Josef Abs
- Lucio Amelio
- Horst Antes
- Heinrich Böll
- René Block
- Bazon Brock
- Alberto Burri
- John Cage
- Enzo Cucchi
- Hanne Darboven
- Rudi Dutschke
- Michael Ende
- Terry Fox
- Gotthard Graubner
- Richard Hamilton
- Peter Handke
- Erwin Heerich
- Anatol Herzfeld
- Jörg Immendorff
- Raimut Jochimsen
- Petra Kelly
- Anselm Kiefer
- Imi Knoebel
- Jannis Kounellis
- Adam Rainer Lynen
- Ewald Mataré
- Henry Moore
- Harald Naegeli
- Nam June Paik
- Wolf Vostell
- Sigmar Polke
- Gerhard Richter
- Klaus Sebastian
- Heinz Sielmann
- Klaus Rinke
- Reiner Ruthenbeck
- Alfred Schmela
- Klaus Staeck
- Karl Ströher
- Johannes Stüttgen
- Mikis Theodorakis
- Rhea Thönges-Sringaris
- Günther Uecker
- Andy Warhol
- Charles Wilp

siehe auch

- Liste der Studenten von Joseph Beuys
- Künstlerbuch

Literatur

- Volker Harlan: *Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys* (1986), Urachhaus ISBN 3-87838-482-3
- *Joseph Beuys im Gespräch mit Knut Fischer und Walter Smerling*; Kiepenheuer & Witsch (1989) ISBN 3-462-01970-8
- Clara Bodenmann-Ritter: *Joseph Beuys - Jeder Mensch ein Künstler. Gespräche auf der documenta 5/1972*; Ullstein TB, ISBN 3-548-34450-X

Weblinks

Commons: Joseph Beuys - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Joseph Beuys – Zitate

-
- Literatur von und über Joseph Beuys (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118510460) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Museen zu Joseph Beuys

- Museum Schloss Moyland - Joseph Beuys Archiv (http://www.moyland.de/pages/josephbeuysarchiv/)
- Kunstmuseum Basel (http://www.kunstmuseumbasel.ch/de/collection/virtual-collection/epochen/20-jahrhundert/beuys-joseph.html)
- Werkkomplex von Joseph Beuys im Darmstädter Landesmuseum (http://www.hlmd.de/w3.php?nodeId=358)
- Tate Modern Joseph Beuys Retrospektive (http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/beuys/default.shtm)
- Joseph Beuys in der Guggenheim Collection (http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_works_17_0.html)
- Walker Art Sammlung (http://collections.walkerart.org/item/agent/366) , Joseph Beuys Multiples (http://www.walkerart.org/beuys/)
- Photographien der Sammlung Art Gallery New South Wales (http://collection.artgallery.nsw.gov.au/collection/search.do?bool-1=AND&dept=western%2Fcontemporary&images=true&sort=user_sym_34&browse=western%2Fcontemporary%2Fbrowse&field-1=user_sym_41&keyword-0=B&value-1=66&bool-0=AND&field-0=user_sym_39)
- Museum of Fine Arts Boston (http://www.mfa.org/collections/search_art.asp?coll_keywords=Beuys&coll_has_images=1)

Aktuelle Ausstellungen

- Aktuelle und vergangene Ausstellungen, Sammlungen und Galerien weltweit (http://kunstaspekte.de/index.php?action=webpages&k=15)
- Aktuelle Ausstellungen weltweit (http://www.artfacts.net/index.php/pageType/artistInfo/artist/516/lang/2)

Weiterführende Informationen

- Joseph Beuys und seine Quellen - Bericht über eine Forschungstagung im Internationalen Kulturzentrum Achberg 2004 (http://www.wiege.at/pdf/Schuster_Beuys-Quellen_2004.pdf)
- Umfangreiche Webseite der Uni Stuttgart (http://www.kunst.uni-stuttgart.de/seminar/beuys/index.html)
- Informationsdienst zu Joseph Beuys (http://www.kunstdatenbank.de/beuys_joseph.htm)

Bilder, Video- und Audio-Aufnahmen

- Photographien von Beuys in Aktion (Unterwasserbuch, Filz TV, Klasse) (http://www.lothar-wolleh.de/beuys/beuys.htm)
- Videodokumentation - „Healing the Western Mind“ über die Aktion „I like America and America likes me“ (http://www.youtube.com/watch?v=LTOD5Pu6uVM&eurl=)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joseph Beuys (http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Beuys&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joseph_Beuys&oldid=23668“

Kategorien: Biographie | Mann | Deutscher | Künstler | Bildhauer | Zeichner | Geboren 1921 | Gestorben 1986 | Documenta | Anthroposophie | Fluxus | Aktionskünstler | Arte Povera | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2007 um 14:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16.048-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joseph Ennemoser

Aus AnthroWiki

Joseph Ennemoser (* 15. November 1787 am Egghof in Rabenstein Passeier/Tirol, † 19. September 1854 Egern am Tegernsee) wurde in Tirol als Sohn eines Bauern geboren. Er gilt als Mystiker und insbesondere als einer der bedeutensten Vertreter der aus der Naturphilosophie erwachsenen „mystischen“ Richtungen in den Naturwissenschaften, und beschäftigte sich intensiv mit dem als Mesmerismus bekannt gewordenen "thierischen Magnetismus".

Joseph Ennemoser

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Mit 19 Jahren begann er 1806 in Innsbruck Medizin zu studieren. 1909 unterbrach Ennemoser sein Studium und schloss sich als Schreiber Andreas Hofers an. Nachdem die Tiroler Freiheitsbewegung gescheitert war, nahm er in Erlangen und Wien seine Studien wieder auf. Bei Johann Gottlieb Fichte, der damals Rektor der Universität war, wurde sein Philosophielehrer. Prof. Karl Christian Wolfart führte den wissbegierigen Medizinstudenten in die Geheimnisse der Tiefenpsychologie und der Psychotherapie ein und setzte dadurch das Heilkonzept des Wiener Arztes Franz Anton Mesmer fort. Handauflegen, Hypnose und Suggestion wurden zu Hilfsmitteln der Medizin, die Ennemoser hier einzusetzen lernte.

In Berlin lernte er 1812 Lützow und Petersdorff kennen und trat in das Lützowsche Freikorps ein. Im Juni des selben Jahres reiste Ennemoser mit einigen anderen Tirolern nach England, um dort Hilfe zu finden. Nach dem Napoleons Russlandfeldzug gescheitert war, kehrte er umgehend nach Preussen zurück, wo er häufig mit diplomatischen Missionen betraut wurde. Obwohl er an der Aufstellung der Tiroler Jägerkompanie mit Riedl vom Anfang an beteiligt war, kontte er deshalb auch erst während des Waffenstillstands von 1813 dauerhaft bei seiner Truppe bleiben. Im September 1813 wurde Ennemoser zum Seconde Lieutnant befördert. An der Seite seines Dichterfreundes Theodor Körner kämpfte er gegen die Truppen Napoleons. Für seine Verdienste in Lauenburg und Jülich wurde ihm das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.

Nach dem Pariser Frieden von 1814 nahm Ennemoser sein Medizinstudium in Berlin wieder auf, und promovierte hier am 24. Oktober 1816. Als junger Arzt bereiste Ennemoser England, Holland und Polen, wobei er sich durch die damals aktuelle Naturheilmethode des „Magnetismus“ und der Hypnose auszeichnete. Auf Vermittlung seines Mentors Koreff, dem Leibarzt Hardenbergs, wurde Ennemoser an die Universität Bonn berufen, wo er ab 1817 an zunächst als Privatdozent tätig war. Am 1. Oktober 1819 wurde er schließlich durch den preußischen König Friedrich Wilhelm zum außerordentlichen und am 31. Oktober 1827 zum ordentlichen Professor bestellt. Er sollte Anthropologie, psychische Heilkunde und Pathologie lehren. Am 3. August 1829 verlieh die Philosophische Fakultät der Universität Bonn Ennemoser die Ehrendoktorwürde.

Die Begegnung mit dem in Bonn zum Tode verurteilten Mörder Adolph Moll wurde für Ennemoser zum Anlass, um „über die nähere Wechselwirkung des Leibes und der Seele mit anthropologischen Untersuchungen über den Mörder Adolph Moll“ nachzudenken, zu forschen und zu schreiben. In der Folge trat er sehr entschieden gegen

unmenschliche Gefängnisse ein und bemühte sich um eine menschenwürdige Behandlung psychisch Kranker. Statt der damals üblichen „Irrenhäuser“, wo die Kranken unter entsetzlichen Umständen dahinvegetieren mussten, forderte er wirkliche „Heilanstalten“ für diese Ärmsten der Armen.

Zum Jahreswechsel 1836/37 nahm Ennemoser seinen Abschied von Bonn und verbrachte die folgenden Jahre in Innsbruck und München wo er als magnetischer Arzt berühmt wurde und Patienten aus ganz Europa betreute.

Ab Juli 1848 gab Ennemoser, der sich zuvor kaum politisch engagiert hatte, die „Innsbrucker Zeitung“ heraus und wurde dafür namentlich von konservativ-katholischen Kreisen der Ultramontanisten heftig angegriffen.

Die Ergebnisse seiner lebenslangen Forschungsarbeite fasste Ennemoser in seinem 1849 erschienenen Buch „Der Geist des Menschen in der Natur, oder die Psychologie in Übereinstimmung mit der Naturkunde“ zusammen. Im ersten Teil beschreibt er darin, ausgehend vom ganzen Kosmos, das Leben der Minerale, Pflanzen, Tiere und des Menschen. Der zweite Teil behandelt den Geist des Menschen, seine Seele, die Empfindungen und die Tätigkeit der Sinne. Die Wechselwirkung der geistigen Wesensglieder mit dem Leib, die ein zentrales Lebensthema Ennemosers war, wird dabei sehr ausführlich behandelt.

Im Alter von nur 67 Jahren verstarb Ennemoser am 19. September 1854 infolge eines Milzleidens. Nach seinem Wunsch wurde er auf dem Dorffriedhof von Rottach/Egern begraben, wo er sich gerade auf Kuraufenthalt befand.

Werke

Ennemoser hat u.a. folgende Werke veröffentlicht:

- *Der Magnetismus nach der allseitigen Beziehung seines Wesens, seiner Erscheinungen, Anwendung und Enträthselung in einer geschichtlichen Entwickelung von allen Zeiten und bei allen Völkern*. Leipzig 1819
- *Ueber die nähere Wechselwirkung des Leibes und der Seele, mit anthropologischen Untersuchungen über den Mörder Adolph Moll*. Bonn: Habicht, 1825
- *Der Magnetismus in seiner geschichtlichen Entwickelung* (Leipzig 1819), ab der 2. Auflage mit dem Titel:
- *Geschichte des thierischen Magnetismus. Bd.: 1 Geschichte der Magie*. Leipzig 1844
  - Neudruck der Ausgabe von 1844, Wiesbaden: Sändig 1966.
- *Historisch-psychologische Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele überhaupt, und über die Beseelung des Kindes insbesondere*. Bonn 1824; 2. Aufl., Stuttgart 1851
- *Anthropologische Ansichten zur bessern Kenntnis des Menschen*. Bonn 1828
- *Der Magnetismus im Verhältnis zur Natur und Religion* (mit einem Anhang über das Tischrücken). Stuttgart 1842, 2. Aufl. 1853
- *Was ist die Cholera und wie kann man sich vor ihr am sichersten verwahren? Nebst Angabe der bewährtesten Heilung derselben*. 2. Auflg. Stuttgart, 1848
- *Der Geist des Menschen in der Natur oder die Psychologie in Uebereinstimmung mit der Naturkunde*. Stuttgart: Cotta 1849
- *Anleitung zur Mesmerschen Praxis*. Stuttgart 1852
  - Neudruck der Ausg. 1852. Osnabrück: Kuballe, 1984
- *Das Horoskop in der Weltgeschichte*. München 1860
  - *Das Horoskop in der Weltgeschichte*. Mit d. autobiogr. Fragment: *Mein Leben* sowie einer symbolischen Figur und einem Brieffaksimile hrsg. u. eingel. von Hermann Haase. München: Pflüger Verlag 1924
- *Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele*. Mit d. Fragment: *Mein Leben*. Basel: Verlag Die Pforte 1980. ISBN 3-7725-0184-2

Literatur

1. Joseph Ennemoser: *Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele. Mit der autobiographischen Skizze: Mein Leben*, hrsg. von Karl Boegner und Renate Riemeck, Verlag Die Pforte, Basel 1980, ISBN 3-7725-0184-2

Weblinks

- Literatur von und über Joseph Ennemoser (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118530488) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Joseph Ennemoser (http://www.epoche-napoleon.net/49.html) - Kurzbiografie
- Dr. Joseph Ennemoser (1787 – 1854) (http://www.passeiertal.it/de/kultur/persoenlichkeiten/persoenlichkeit-dr-joseph-ennemoser/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joseph_Ennemoser&oldid=28198“
Kategorien: Mann | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 18:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Joseph von arimathea.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Joseph_von_arimathea.jpg (287 × 600 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Joseph von Arimathäa

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Quelle: [1] (http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/blake/arimathea.jpg)

Titel "Joseph of Arimathea Among the Rocks of Albion"

Stich von William Blake

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	15:32, 16. Sep. 2006		287 × 600 (58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Joseph von Arimathäa {{Bild-PD}} Quelle: [http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/blake/arimathea.jpg] Titel "Joseph of Arimathea Among the Rocks of Albion" Stich von Wikipedia:William Blake

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Josef von Arimathäa

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Joseph_von_arimathea.jpg&oldid=19020“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2006 um 15:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Josephin Peladan.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Josephin_Peladan.jpg (342 × 600 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexandre Séon: Joséphin Péladan (1858-1918). Portrait (1892)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:54, 9. Apr. 2008		342 × 600 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alexandre Séon: Joséphin Péladan (1858-1918). Portrait (1892)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Josephin Peladan 2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joséphin Péladan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Josephin_Peladan.jpg&oldid=27196“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Joséphin Péladan

Aus AnthroWiki

Joséphin Péladan

Joséphin (Joseph) Péladan genannt »Sâr« Péladan (* 28. März 1858 bei Lyon; † 27. Juni 1918 in Neuilly-sur-Seine) war ein französischer Schriftsteller und Okkultist und Wegbereiter der französischen Rosenkreuzer-Bewegung.

Péladan war der Sohn einer wohlhabenden und kultivierten Familie. Sein Vater Louis-Adrien Péladan war Journalist der Zeitung „La France Littéraire“ (dt. *das gebildete* oder *literarische Frankreich*) und Mitbegründer von „Semaine relieuse“ (dt. *religiöses Wochenblatt*) einer Schrift, die sich überwiegend mit Grenzwissenschaften, mystischen, religiösen und okkulten Dingen auseinandersetzte. Joséphin Péladans ältester Bruder Adrien war Medizinstudent, später Arzt und Assyrologe, hatte gleichfalls Beziehzngen zum Okkulten und befaßte sich mit Astrologie und Magie.

Nach einem kurzem Angestelltenverhältnis bei einer Pariser Bankgesellschaft reiste Péladan nach Rom und Florenz, wo er sich in seinen zahlreichen Schriften und Studien intensiv mit den Werken von Leonardo da Vinci und der Renaissance auseinandersetzte, überdies hatte er eine Vorliebe für die Werke von Miguel de Cervantes und Richard Wagners Nibelungensage (vornehmlich Parsifal) und kleidete sich gemäß Wagners Werken gern in weißen Tuniken mit himmelblauen Streifen.

Portrait Péladans von Alexandre Séon

1888 wird Péladan Mitbegründer des *Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix* (*Kabbalistischer Rosenkreuzerorden*) von Marquis Marie-Victor Stanislas de Guaita (1861-1897). In kürzester Zeit stellte er sich als Wikipedia:Großmeister an die Spitze des Ordens und nannte sich Sâr Mérodak. Der Orden hatte namhafte Mitglieder wie Erik Satie und Claude Debussy.

Um 1891 entfernt sich Péladan vom magischen Gedankengut und kabbalistischen Zweig der Gruppe. Zu dieser Zeit beginnt er die Inhalte von Christian Rosenkreuz in seinen eigenen Schriften zu fixieren, um 1892 einen eigenen *Rosenkreuzerorden*, den *Ordre de la Rose-Croix Catholique et esthétique du Temple et du Graal*, zu gründen.

1892 organisierte Péladan die erste Versammlung der Rosenkreuzer an der berühmten Pariser *Galerie Durand-Ruel*. Aus Liebe und Verehrung zu seiner zweiten Frau, der Kunstkritikerin Christiane Taylor verzichtet Péladan alsbald auf seinen exzentrischen Lebensstil und trat nur noch selten an die Öffentlichkeit. 1908 wurde Péladan von der Académie française mit dem *Prix Charles Blanc* für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Joséphin Péladan verstarb 1918 fast vergessen in Paris.

Werke (Auswahl)

- Le Vice suprême, roman, 1884
- Curieuse, 1885
- L'Initiation sentimentale, 1887
- Isthar, 1888
- Comment on devient mage, 1891
- Babylone, tragédie, 1895
- Le Prince de Byzance, tragédie, 1896
- Œdipe et le Sphinx, tragédie en prose, 1903
- Sémiramis, tragédie en prose, 1904

- La Dernière Leçon de Léonard de Vinci, essai, 1904
- De Parsifal à don Quichotte, essai, 1906

Übersetzungen

Peladan: *Das allmächtige Gold*, Roman, Verdeutscht von Emil Schering, Georg Müller Verlag, München 1919

Literatur

Grete Wehmeyer: *Erik Satie*, Regensburg 1974 (Gustav Bosse Verlag); Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Band 36, ISBN 3-7649-2077-7

Weblinks

- www.arbredor.com (http://www.arbredor.com/auteurs/peladan.html) (französisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Joséphin Péladan (http://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phin_P%C3%A9ladan) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9phin_P%C3%A9ladan&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Joséphin_Péladan&oldid=27201“

Kategorien: Autor | Mystiker | Rosenkreuzer | Franzose | Geboren 1858 | Gestorben 1918 | Mann | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 793-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Juan de Flandes Die Auferweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

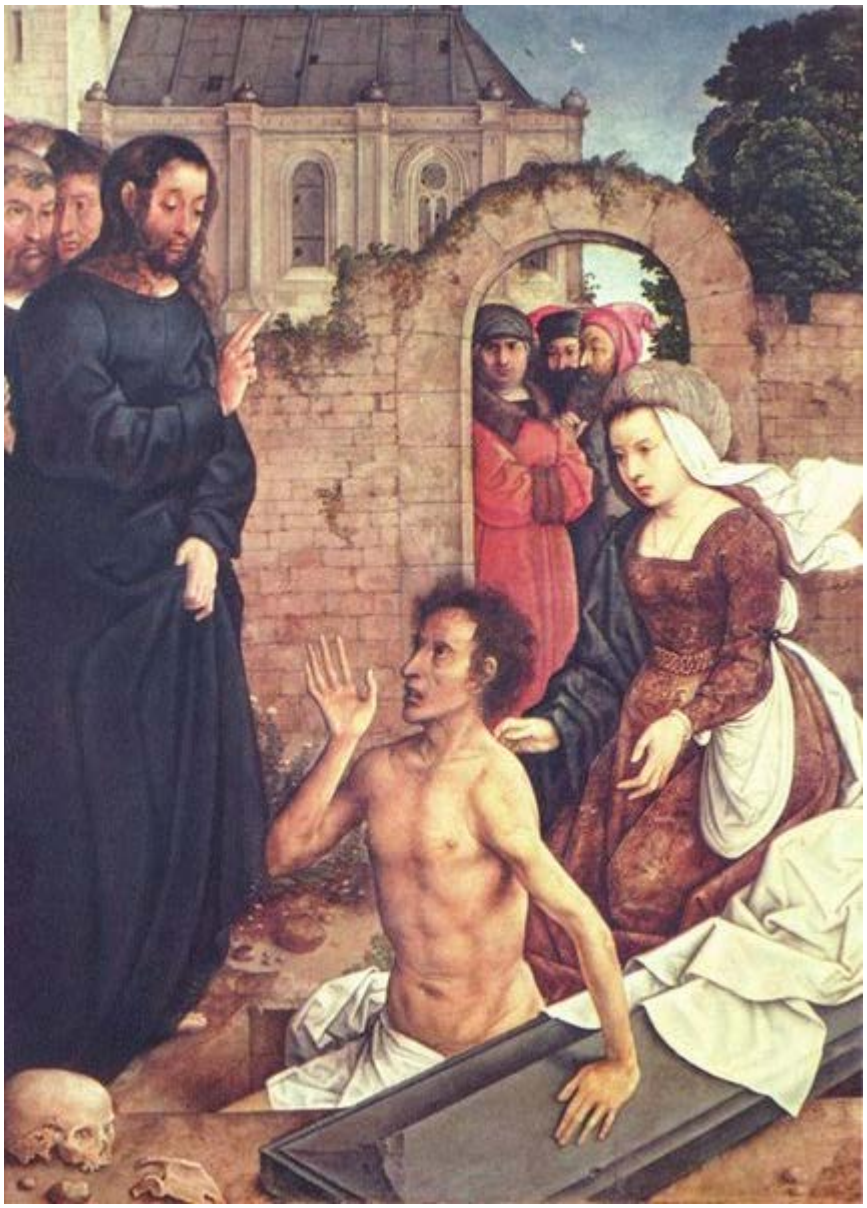

Größe dieser Vorschau: 429 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.256 × 1.755 Pixel, Dateigröße: 263 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Juan de Flandes, Die Auferweckung des Lazarus (um 1500-1510), Museo del Prado, Madrid

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:35, 23. Sep. 2007		1.256 × 1.755 (263 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Juan de Flandes, Die Auferweckung des Lazarus (um 1500-1510), Museo del Prado,

					Wikipedia:Madrid

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Juan de Flandes 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Juan_de_Flandes_Die_Auferweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23895“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jubal

Aus AnthroWiki

Jubal (hebr. יובל „Widderhorn“, vergleiche das Horn mit dem der Beginn eines Jubeljahrs eröffnet wird), wird im Gen 4,21 der Bibel als jüngster Sohn von Lamech und seiner Frau Ada erwähnt.

Jubal hatte einen älteren Bruder, Jabal, und einen Halbbruder, Tubal-Kain. Er war wie seine Brüder ein Nachkomme Kains.

Jubal soll der biblischen Erzählung zufolge der Urvater aller *Kinnor*- und *ʿUgav*-Spieler, also aller Musiker gewesen sein. Während mit *Kinnor* sehr wahrscheinlich eine Leier gemeint ist, bleibt die Übersetzung des zweiten Namens unsicher. Am plausibelsten erscheint die Deutung als Längsflöte, als Vorläufer der arabischen *Nay*.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jubal (http://de.wikipedia.org/wiki/Jubal) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jubal&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jubal&oldid=45893“

Kategorien: Bibel | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2012 um 22:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Juden

Aus AnthroWiki

Als **Juden** (hebr. יְהוּדִים, transliteriert Jehudim) werden sowohl die Angehörigen des **jüdischen Volkes** als auch der jüdischen Religion bezeichnet.

Siehe auch

- Judentum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Juden&oldid=29361“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 17:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Judentum

Aus AnthroWiki

Das **Judentum** ist, neben dem Christentum und dem Islam, die dritte weltbedeutende abrahamitische Religion, obwohl ihr gegenwärtig nur etwa 13,5 Millionen Menschen angehören. Der Begriff des Judentums umfasst dabei nicht nur religiöse Aspekte, sondern die ganze Kultur und Tradition des durch seine gemeinsame Geschichte verbundenen jüdischen Volkes, das sich im engsten Sinn von dem Stamm Juda ableitet, der einer der Zwölf Stämme Israels war. *Juda* (hebr. יהודה *Jehuda*), der Stammvater des Stammes Juda, war nach dem Tanach der vierte Sohn Jakobs, der nach Abraham und Isaak der dritte Stammvater Israels war. Unabhängig von der ethnischen Abkunft gilt im weitesten und eigentlichsten Sinn als Jude, und damit als Träger des Judentums, wer entweder von einer jüdischen Mutter abstammt oder durch einen formellen Akt (Gijur) zum Judentum übergetreten ist.

Die Siedlungsgebiete der Zwölf Stämme Israels.

Die Wurzel des Judentums liegt in dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der aber nach der Tora ausdrücklich alle Völker der Welt mit einschließt:

> "Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden." (Gen 12,3)

Nach jüdischer Auffassung werden daher auch Nicht-Juden des Heils Gottes teilhaftig, sofern sie nur ein entsprechend moralisches Leben führen. Dem Judentum sind daher auch, im Gegensatz zum Christentum und Islam, missionarische Tätigkeiten weitgehend fremd.

Weblinks

- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 1 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_1.pdf)
- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 2 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_2.pdf)
- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 3 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_3.pdf)
- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 4 (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_4.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Judentum&oldid=45510“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 12:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.365-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Judge Case

Aus AnthroWiki

Der **Judge Case** (*Der Fall Judge*) von 1894 bis 1895 war die Ursache für die erste große Spaltung der Theosophischen Gesellschaft in zwei konkurrierende Organisationen. Jahrelange Missverständnisse, Einflussnahmen und Machtkämpfe zwischen Henry Steel Olcott, Annie Besant und William Quan Judge endeten am 28. April 1895 mit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft in Amerika (TGinA) einerseits und der Entstehung der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) andererseits. Die Spaltung war nur der Auftakt für eine Reihe weiterer Abgrenzungen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Der Judge Case
  - 2.1 Olcotts Rücktritt
  - 2.2 Anklage und Urteil gegen William Quan Judge
  - 2.3 Der Verrat von Walter Richard Old und die Folgen
  - 2.4 Die Spaltung der TG
- 3 Fußnoten
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Vorgeschichte

Die Gründung der Theosophischen Gesellschaft erfolgte am 17. November 1875 in New York. Bedeutendste Gründer und Protagonisten der ersten Jahrzehnte waren Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott und William Quan Judge, wobei Olcott das Amt des Präsidenten ausübte. 1879 übersiedelten Blavatsky und Olcott nach Indien und verlegten im Dezember 1882 das Hauptquartier der TG nach Adyar, einem Vorort von Chennai. In den folgenden Jahren expandierte die Organisation stark und verbreitete sich auf allen Kontinenten. 1886 wurden die zwölf theosophischen Logen in den USA zur *amerikanischen Sektion* unter der Leitung von Judge zusammengefasst und 1890 entstand eine *europäische Sektion* unter Blavatskys persönlicher Führung.

Laut theosophischer Anschauung war die TG im Auftrag sogenannter Meister der Weisheit gegründet worden, diese sollen auch die Entwicklung der TG geführt und geleitet haben. Diese *Meister* waren angeblich die Lehrer Blavatskys und Verfasser zahlreicher Meisterbriefe die eine Reihe von führenden Theosophen, vor allem Alfred Percy Sinnett und Allan Octavian Hume, erhalten haben. Die *Meister* standen bei den Theosophen in hohem Ansehen, wie auch die *Meisterbriefe* im Lehrgebäude der TG ihren festen Platz haben.

1888 gründete Blavatsky in London die Esoterische Sektion (*Esoteric Section* oder *Esoteric School of Theosophy* oder *Eastern School of Theosophy* - E.S. oder E.S.T.) als eigenständige Körperschaft neben der TG und nominell von dieser unabhängig. Die E.S. war eine Art Initiationsschule, die sich jedoch nach Blavatskys Tod, am 8. Mai 1891, allmählich zu einem Staat im Staate entwickelte und jahrzehntelang die spätere Adyar-TG in nahezu autokratischer Weise beherrschte. Am 27. Mai 1891 übernahmen Judge und Annie Besant, Letztere erst seit 1889 TG-Mitglied, die Leitung der E.S.

Der Judge Case

Olcotts Rücktritt

Der Tod Blavatskys im Jahre 1891 brachte eine gewisse Unsicherheit und Ratlosigkeit bei den Theosophen mit sich, war sie doch die wichtigste Galionsfigur und Autorität der TG gewesen. Vor allem Olcott empfand die Last der Verantwortung stärker denn je und gab 1892 bekannt, aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Präsident der TG zurückzutreten. Daraufhin nominierte die amerikanische Sektion Judge als seinen Nachfolger. Judge war zu jener Zeit auch Vizepräsident der TG, die europäische Sektion unter G.R.S. Mead schloss sich diesem Votum an. Besant, welche trotz ihrer kurzen TG-Mitgliedschaft seit 1889 bereits großen Einfluss ausübte, unterstützte die Kandidatur Judges. Da widerrief Olcott im selben Jahr 1892 seinen Rücktritt, erklärte seine Gesundheit als wieder hergestellt und blieb weiter im Amt. Eine Reihe von teils unklaren und widersprüchlichen Äußerungen zu Olcotts Rücktrittsankündigung und Judges Nachfolgeschaft war aber in der Zwischenzeit veröffentlicht worden und hatte zu einer Lagerbildung innerhalb der TG geführt, vor allem aber ein Klima gegenseitigen Misstrauens entstehen lassen.

Henry Steel Olcott

Anklage und Urteil gegen William Quan Judge

In der Ausgabe August 1891 der theosophischen Zeitschrift *The Path* veröffentlichte *Jasper Niemand* (Pseudonym von Archibald Keightleys Frau *Julia*) einen Artikel, der bei einer Reihe von Theosophen großes Aufsehen und den Eindruck erweckte, dies wäre eine Nachricht der *Meister der Weisheit*. Jedoch stand Judge im Verdacht, der Autor dieser Zeilen zu sein. Im September 1893 vertraten unter anderem Besant, Judge und *Gyanendra N. Chakravarti*, ein Brahmane, die TG mit großem Erfolg beim Weltparlament der Religionen in Chicago. Chakravarti, der über parapsychologische Fähigkeiten verfügte und in Hypnose ausgebildet war, gewann ab diesem Zeitpunkt stärkeren Einfluss auf Besant. Dieser ging so weit, dass Besant meinte, sie höre die Stimmen der *Meister*, sich zudem völlig der hinduistischen Religion und Tradition verschrieb und sich gegen Judge wandte. (vgl. [1] [2])

William Quan Judge

In einem an Olcott gerichteten Schreiben vom 6. Februar 1894 erhob Besant gegenüber Judge schließlich die Anklage, dieser hätte sich in seinen Aussagen auf Briefe der *Meister* berufen, ohne dass dies den Tatsachen entsprochen hätte. Besant bezog sich hier auf die oben erwähnte Veröffentlichung in *The Path* und einen darüber geführten Schriftverkehr. Die *Meister*, verehrt als auf einer höheren Bewusstseinsstufe befindliche Wesen, in solcher Art zu missbrauchen, galt in der TG als schweres Sakrileg. Am Tag darauf, dem 7. Februar, forderte demgemäß Olcott Judge in einem Brief auf, entweder sofort alle seine theosophischen Ämter zurückzulegen, oder sich einer Untersuchungskommission zu stellen, die über die Angelegenheit entscheiden sollte. Judge antwortete, dass die Anschuldigungen völlig falsch seien und er sich im Juli 1894 nach London zu einer Aussprache begeben wolle. In den folgenden Wochen veröffentlichte sowohl Olcott seine Anklage, als auch Judge seine Verteidigung, was zu einer Unzahl an Stellungnahmen pro und contra führte und die Situation verschärfte. Die schließlich am 10. Juli 1894 in London unter der Leitung Olcotts tagende Kommission, brachte als Ergebnis das diplomatische Urteil, Judge habe die *Meister* als Privatmann erwähnt und nicht in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der TG. Deshalb könne ihm dieses Amt auch nicht aberkannt werden. Besant entschuldigte sich bei Judge, doch zahlreiche Mitglieder die sich eine klare und saubere Lösung erwartet hatten waren enttäuscht, der Konflikt war nur oberflächlich entschärft.

Annie Besant

Der Verrat von Walter Richard Old und die Folgen

Walter Richard Old (Sepharial) war seit 1887 Mitglied der TG und später der E.S., doch im August 1893 wurde er von Besant und Judge aus der E.S. ausgeschlossen, da er in einem Zeitungsartikel Interna publiziert und damit seinen Verschwiegenheitseid gebrochen hatte. Das Vertrauen Olcotts und einer Reihe weiterer Theosophen besaß er jedoch weiterhin und als im Frühjahr 1894 die *Judge Case* in England Wellen schlug, sammelte er im Auftrag der TG das Material gegen Judge. Nach dem Ende der Untersuchung übergab Old jedoch das gesammelte Material an *Edmund Garrett* von der Zeitung *Westminster Gazette*. Im Oktober 1894 begann Garrett in der Gazette mit der Veröffentlichung des Stoffes in einer Weise, der die *Meister* als Scharlatanerie schilderte und die TG in ein schiefes Licht rückte. Die führenden Theosophen wie Olcott, Besant und Judge wurden als Betrüger dargestellt. Die Folgen waren verheerend, eine Reihe von Logen brachen über diesem Skandal zusammen und zahlreiche Mitglieder kehrten der TG den Rücken, Old wurde aus der TG ausgeschlossen. Vor allem jedoch flammte die *Judge Case* erneut und heftiger denn je wieder auf.

Es gab Hinweise darauf, dass Besant Old bereits im Dezember 1893 mit Material gegen Judge versorgt hatte, also noch vor ihrer Anklage vom Februar 1894 bei Olcott. Aufgrund dieser Mutmaßung enthob Judge in einer internen Mitteilung vom 3. November 1894 Besant ihrer leitenden Stellung in der E.S. Judge nahm in seinem Schreiben Besant in Schutz, betonte ihre erst fünfjährige Mitgliedschaft in der TG als zu kurz für die von ihr ausgeübten leitenden Aufgaben und warf Chakravarti vor, die eigentliche Ursache für die negativen Entwicklungen zu sein. Besant wiederum bestritt die Vorwürfe Judges und platzierte ihrerseits einen Artikel in der *Westminster Gazette* in dem sie Judge mit den alten Vorwürfen bezüglich der falschen *Meisterbriefe* konfrontierte. Im Dezember 1894 erklärte Besant ihrerseits Judge als Leiter der E.S. für abgesetzt und veröffentlichte im Februar 1895 ihr Werk *The Case against W.Q. Judge* (Der Fall gegen W.Q. Judge), in dem sie diesen schwer belastete. Das Klima war nun völlig vergiftet, es gab keine gemeinsame Gesprächsbasis mehr.

Die Spaltung der TG

Auf einem Kongress der amerikanischen Sektion der TG am 28. April 1895 in Boston, erklärte die amerikanische Sektion in Solidarität mit Judge als ihrem Generalsekretär mit 191 zu 10 Stimmen ihren Austritt aus der TG und wählte Judge zu ihrem Präsidenten auf Lebenszeit. Nur 26 Logen blieben bei der TG und damit bei Olcott, 75 Logen gingen mit Judge und begründeten die Theosophische Gesellschaft in Amerika (Theosophical Society in America - TGinA). Olcott wiederum schloss am 5. Juli 1895 die in seinen Augen „abtrünnigen“ Logen und Mitglieder rund um Judge aus der TG aus, indem er die Stiftungsurkunde zurückzog. Gleichzeitig stattete er die bei ihm und der TG verbliebenen Logen mit einer erneuerten Stiftungsurkunde für eine neue *amerikanische Sektion* aus und ernannte *Alexander Fullerton* zum Generalsekretär derselben. An diesem 5. Juli erklärten auch acht Logen der europäischen Sektion ihre Sympathie mit Judge und schlossen sich seiner TGinA an, später folgte noch eine Loge in Australien diesem Beispiel. Diese Spaltung ging als *The Split* (Die Spaltung) in die theosophische Geschichte ein.

Seit der Verlegung des TG-Hauptquartiers nach Adyar im Dezember 1882, hatte sich in theosophischen Kreisen eingebürgert von *Adyar* zu sprechen, wenn von der Zentrale die Rede war. Durch das Schisma vom 28. April 1895 waren nun zwei TGs entstanden und die Bezeichnung *Adyar-TG* zur Unterscheidung notwendig geworden. Dies wurde umso wichtiger, als in den folgenden Jahrzehnten durch neuerliche Spaltungen eine Reihe weiterer TGs entstanden, wovon mehrere sich ebenfalls *Theosophische Gesellschaft* nannten. Der 28. April kann somit als Entstehungstag der Adyar-TG betrachtet werden, heute nennt sich die Adyar-TG selbst *The Theosophical Society - Adyar*.

Beide Organisationen nahmen für sich in Anspruch, rechtmäßiger und einziger Nachfolger der ursprünglichen TG von 1875 zu sein. Ebenso behaupteten beide unisono, die einzig „wahre“ und „echte“ Theosophie zu vertreten. Natürlich stellten die meisten der in den folgenden Jahrzehnten abgespaltenen Organisationen und Gesellschaften ihre Nachfolgeschaft ebenso als die einzige und rechtmäßige dar. Es ist deshalb heute schwierig zu beurteilen und häufiger Streit- und Reibepunkt, wessen Theosophie nun „wahr“ und „echt“ ist und wessen nicht.

Fußnoten

1. ↑ http://www.theosophycanada.com/fohat_annie1.htm
2. ↑ http://www.theosophycanada.com/fohat_annie2.htm

Literatur

- Annie Besant: *The Case against W.Q. Judge*. Eigenverlag, London 1895.
- Henry Steel Olcott: *Old Diary Leaves, Part 5*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766133443.
- Ernest E. Pelletier: *The Judge Case. A Conspiracy which Ruined the Theosophical Cause.* Edmonton Theosophical Society, Edmonton 2004. ISBN 0968160239.

Weblinks

- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (englisch)
- Kurzer Abriß der *Judge Case* und Buchvorstellung (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-wqjcase.htm) (englisch)
- Rezension zum Buch von Ernest E. Pelletier *The Judge Case* (http://www.katinkahesselink.net/his/judgecasereview.htm) (englisch)
- Erwiderung Ernest E. Pelletiers zur Kritik an seinem Buch *The Judge Case* (http://www.theosophycanada.com/fohat_AddressCriticsTJC.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Judge Case (http://de.wikipedia.org/wiki/Judge_Case) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Judge_Case&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Judge_Case&oldid=32546“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 582-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Judith von Halle

Aus AnthroWiki

Judith von Halle (* 1972 in Berlin) ist eine deutsche Autorin, Anthroposophin und Architektin. Sie behauptet, seit der Karwoche 2004 die Wundmale Christi zu tragen und sich ausschließlich von Wasser zu ernähren. Der Umstand der Nahrungslosigkeit, welcher bei einer Stigmatisation häufig vorzukommen scheint, wird vielfach angezweifelt, scheint aber den Tatsachen zu entsprechen.

Judith von Halle: *Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum*, Verlag für Anthroposophie, 2010

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise
- 6 Siehe auch:

Leben

Judith von Halle wurde als einziges Kind jüdischer Eltern geboren. Sie besuchte ein katholisches Gymnasium in Berlin und eine Schule in den USA. In Berlin studierte sie Architektur zunächst an der Hochschule der Künste, dann an der TU Berlin. Ihr Studium schloss sie 1998 als Diplom-Ingenieurin ab. 1997 kam sie mit der Anthroposophie Rudolf Steiners in Kontakt. Sie arbeitete als Architektin, war Mitarbeiterin des Rudolf-Steiner-Hauses (http://www.agberlin.de/index3.html) in Berlin und hält dort und an anderen Orten seit 2001 Vorträge. 2002 heiratete Judith von Halle den Berliner Anthroposophen und Architekten Professor Carl-August von Halle, in dessen Büro sie zuvor gearbeitet hatte.[1]

Martin Kollewijn berichtet über das Auftreten der Wundmale bei Judith von Halle:

> "An einer Mitarbeiterin des Rudolf-Steiner-Hauses in Berlin sind in der Passionszeit (...) des Jahres (2004) (in ihrem 33. Lebensjahre) die Stigmata, die Wundmale Christi, aufgetreten, die sich bis zum heutigen Tage nahezu unverändert erhalten haben. Nacheinander zeigten sich diese Wundmale zunächst an den Innenflächen der Hände, dann an den Handrücken einige Tage später an den Ober- und Unterseiten der Füße sowie unterhalb der rechten Brust. Sie entsprechen den Malen auf dem bekannten Auferstehungsbild von Matthias Grünewald (Isenheimer Altar). Die Wunden bluteten besonders in der Karwoche, insbesondere am Karfreitag und an den Freitagen zwischen Ostern und Pfingsten. (...) Durch das Ereignis der Stigmatisation ergab sich auch eine Umwandlung des gesamten physischen Organismus. Diese besteht in einer radikalen Verwandlung des Blutsystems, welches als physisch-geistiger Ausdruck des Ich alle Organe durchdringt und verbindet. Dadurch bedingt, zeigten sich eine Steigerung der Sensibilität der Sinneswahrnehmung und eine tief greifende Veränderung im Bereich der Ernährung. Nicht etwa als Ergebnis irgendeiner Askese, sondern durch eben jene leibliche Umgestaltung ergab sich die vollkommene Nahrungslosigkeit, die weder zu einem Gewichtsverlust noch zu anderen Einschränkungen oder körperlichen Beschwerden geführt hat. Der verwandelte physische Leib wehrt vehement jede irdische Nahrung ab. Nur Wasser kann in beschränktem Maß aufgenommen werden." (Lit.: Kollewijn)

Judith von Halle stellt die Berichte über ihre mystischen Erlebnisse in den Dienst der Anthroposophie. Gleichwohl ist sie von anthroposophischer Seite immer wieder starken Anfeindungen ausgesetzt. Jedes Jahr hält sie einige Vorträge vor Mitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft. Diese bilden die Grundlage für eine Reihe von Veröffentlichungen, so "*Und wäre er nicht auferstanden*" von 2006 und "*Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes*" von 2009. Ihre in anthroposophischer Terminologie verfassten Bücher sind inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt.

Ihr Werk über Edith Maryon ("*Das Christliche aus dem Holze herausschlagen...*") enthält (versteckte) Hinweise auf ihre letzte Inkarnation.

Werke

- *„Und wäre Er nicht auferstanden“... Die Christus-Stationen auf dem Weg zum geistigen Menschen* (mit Peter Tradowsky). Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1255-0
- *Das Vaterunser*. *Das lebendige Wort Gottes*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1274-7

- *Von den Geheimnissen des Kreuzweges und des Gralsblutes. Mysterium der Verwandlung*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1287-9
- *Das Abendmahl. Vom christlichen Kultus zur Transsubstantiation*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1288-7
- *Das Christliche aus dem Holze herausschlagen... Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Christus-Plastik*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 978-3-7235-1296-8
- *Von Krankheiten und Heilungen und von der Mysteriensprache in den Evangelien*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 978-3-7235-1314-9
- *Der Abstieg in die Erdenschichten. Auf dem anthroposophischen Schulungsweg*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 978-3-7235-1322-4
- *Die Holzplastik des Goetheanum. „Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman“* (mit A. John Wilkes). Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 978-3-7235-1330-9
- *Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes: Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist, Johannes Zebedäus*. Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-014-7
- *Vom Leben in der Zeitenwende und seinen spirituellen Hintergründen*. Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-015-4
- *Der Weihnachtsgedanke der Isis-Horus-Mythe. Vom monotheistischen Urverständnis der ägyptischen Mysterien*. Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-016-1
- *Die Demenzerkrankung. Anthroposophische Gesichtspunkte*. Verlag für Anthroposophie, Dornach 2009, ISBN 978-3-03769-017-8
- *Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum*. Verlag für Anthroposophie, Dornach 2010, ISBN 978-3-03769-026-0
- *Krise und Chance. Die Freie Hochschule und ihre Bedeutung für das Karma der Anthroposophischen Gesellschaft*. Verlag für Anthroposophie, Dornach 2010, ISBN 978-3-03769-029-1
- *Rudolf Steiner - Meister der Weißen Loge*. Zur okkulten Biographie, Verlag für Anthroposophie, Dornach 2011, ISBN 978-3-03769-030-7

Literatur

- Literatur von und über Judith von Halle (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D130544132&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Judith von Halle (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=130544132) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=130544132))
- Wolfgang Garvelmann: *Sie sehen Christus. Erlebnisberichte von der Passion und der Auferstehung Christi. Anna Katharina Emmerich, Therese Neumann, Judith von Halle. Eine Konkordanz.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2008
- Peter Tradowsky: *Stigmatisation - Ein Schicksal als Erkenntnisfrage* Verlag am Goetheanum, Dornach 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010, S. 40 - 42
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2012, S. 46 - 47
- Martin Kollewijn: *Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft*, Dezember 2004

Weblinks

- Martin Kollewijn: Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft (2004) (http://www.forumkultus.de/informations-texte/bemerkungen/anthro-infos/index.html#024c2496e30b60402)
- SPIEGEL online zu Judith von Halle (http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,568508,00.html) datiert auf 28. Juli 2008 (abgerufen am 5. Januar 2010)
- Das Nachrichtenportal der katholischen Kirche zu Judith von Halle (http://www.kath.net/detail.php?id=20463)
- Die "Rheinische Post"-online zu Judith von Halle (http://www.rp-online.de/hps/client/opinio/public/pjsub/production_long.hbs?hxmain_object_id=PJSUB::ARTICLE::265076&hxmain_category=::pjsub::opinio::/politik___gesellschaft/deutschland/sonstiges) datiert auf den 5.12.2007 (abgerufen am 1. März 2011)
- Ein Kommentar von Jostein Saether zu den Ereignissen um Judith von Halle und ihre Stigmatisation (http://www.gamamila.de/16._Februar_2009.html)
- "In Dornach ist der Teufel los" (http://www.spatzbasel.ch/titel-story/in-dornach-ist-der-teufel-los)
- Bericht über eine Veranstaltung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland mit Judith von Halle in der Waldorfschule in Essen (http://www.themen-der-zeit.de/content/Erkennen_und_Erleben_an_der_Schwelle.1683.0.html)

Einzelnachweise

1. ↑ Kurzbiografie bei Anthro-Buch (http://buch.anthro24.de/product_info.php?cPath=84&products_id=17925)

Siehe auch:

Stigmatisation

Normdaten: Personennamendatei (PND): 130544132 (http://d-nb.info/gnd/130544132) | Library of Congress Control Number (LCCN): no 2008152041 (http://errol.oclc.org/laf/no2008-152041.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 56933468 (http://viaf.org/56933468)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Judith von Halle (http://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Halle) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Judith_von_Halle&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Judith_von_Halle&oldid=47528“

Kategorien: Anthroposoph | Autor | Deutscher | Geboren 1972 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2013 um 02:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Judith von Halle Christusbegegnung.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Judith_von_Halle_Christusbegegnung.jpg (407 × 600 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Judith von Halle: *Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum*, Verlag für Anthroposophie, 2010

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:07, 1. Mär. 2011		407 × 600 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Judith von Halle: "Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum", Verlag für Anthroposophie, 2010

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Judith von Halle

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Judith_von_Halle_Christusbegegnung.jpg&oldid=38297“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2011 um 09:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 223-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Judith von Halle Meister.jpg

Aus AnthroWiki

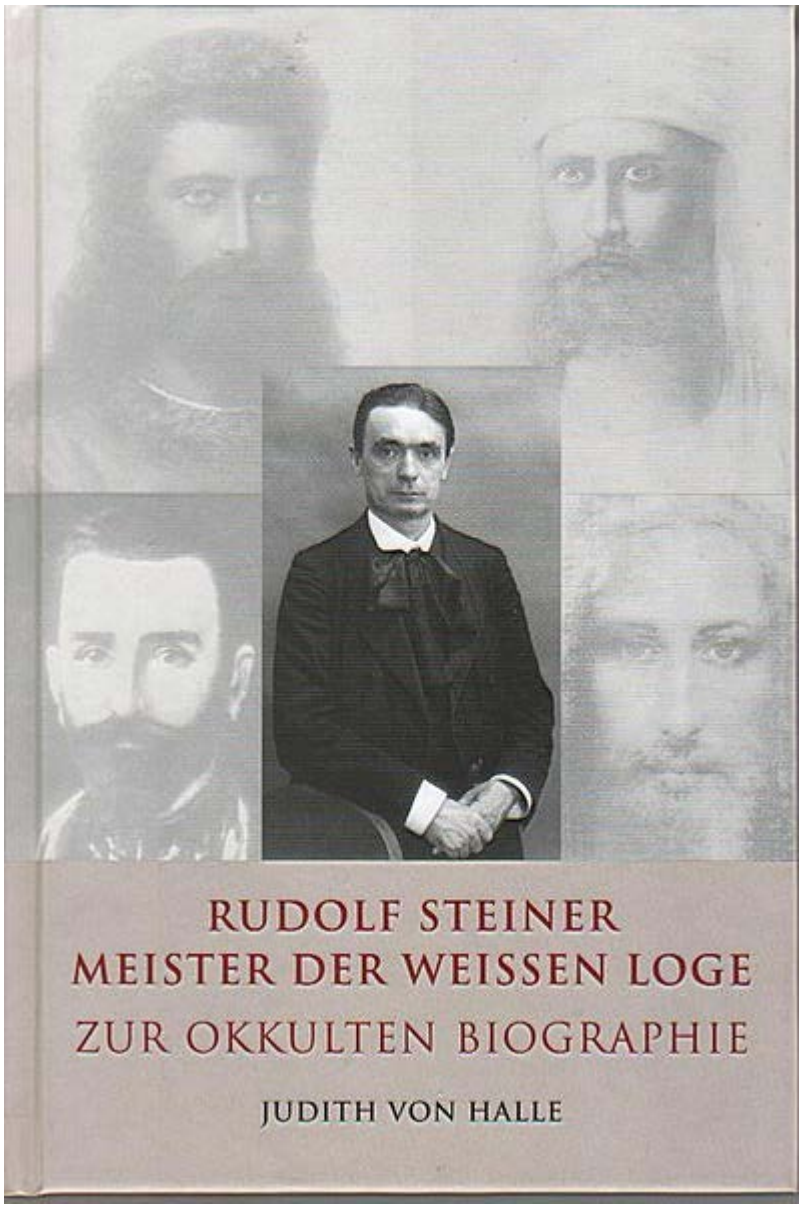

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (553 × 834 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:57, 22. Okt. 2011	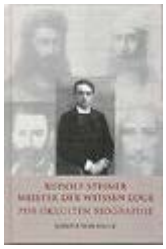	553 × 834 (85 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Judith_von_Halle_Meister.jpg&oldid=44318“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2011 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:JuengstesGericht.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 462 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (516 × 670 Pixel, Dateigröße: 109 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christus in der Mandorla, Conques, Westportal, um 1140

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:55, 22. Jun. 2005		516 × 670 (109 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Christus in der Mandorla, Conques, Westportal, um 1140

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mandorla

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:JuengstesGericht.jpg&oldid=2502“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jugend

Aus AnthroWiki

Die **Jugend** des Menschen umfasst den Zeitraum von der Geschlechtsreife, mit der der Astralleib geboren wird, bis zur Geburt des eigenständigen Ich und reicht etwa vom 14. bis zum 21. Lebensjahr. Während seiner Jugendzeit soll der Mensch seine eigene Urteilsfähigkeit ausbilden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jugend&oldid=41483“
Kategorien: Mensch | Jugend | Pädagogik | Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 12:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Julius Breitenstein

Aus AnthroWiki

Julius Breitenstein (* 1871 in Hermannstadt in Siebenbürgen; † 4. Mai 1950 in Wien) war Anthroposoph und enger Freund Rudolf Steiners.

Nach dem Tod seines älteren Bruders *Fritz Breitenstein* (1858-1915) heiratete Julius Breitenstein 1915 dessen Witwe Amalie Breitenstein (1860-1942). Alle drei waren schon seit den 1880iger Jahren mit Rudolf Steiner befreundet gewesen. Steiner schreibt dazu in «Mein Lebensgang»:

> "Und so hatte ich denn außer dem andern sehr ausgebreiteten geselligen Verkehr auch einen solchen mit Siebenbürgern. Unter diesen waren Herr und Frau Breitenstein, die mir damals befreundet wurden und die es in herzlichster Weise geblieben sind. Sie haben seit langem eine führende Stellung in der Wiener Anthroposophischen Gesellschaft." (Lit.: GA 028, S 186 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=186))

Schon 1911 waren Amalie und Julius Breitenstein von Steiner in den Wiener Zweig der Theosophischen Gesellschaft eingeführt worden. Schon bald hielt Julius Breitenstein selbst Einführungsvorträge und wirkte bei der Leitung des Zweiges mit. Ab etwa 1914 führten die Breitensteins ein Vegetarierheim.

Wenn Steiner nach Wien kam, wohnte er meist bei Breitensteins, deren Wohnung in der Köstlergasse 8 über Jahre das Zentrum der anthroposophischen Bewegung in Wien war. Erst nach Rudolf Steiners Tod bezog die Gesellschaft ab dem 1. April 1925 größere Räumlichkeiten in der Mariahilferstraße 22, III. Stiege, Halbstock, über dem damals sehr renommierten Café Siller. Während der Herrschaft des Nationalsozialismus in Österreich ab 1938 wurde die Wohnung der Breitensteins wieder zum vertraulichen Treffpunkt der Anthroposophen in Wien.

Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes, setzte sich Karl Rössel-Majdan gemeinsam mit Julius Breitenstein und seinem Vater, Professor Karl Rössel-Majdan, für die Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich ein, die sich 1938 nach dem Einmarsch Hitlers selbst aufgelöst hatte, um dem drohenden Verbot zu entgehen. Die Zeit drängte, denn durch Erlass der Besatzungsmächte gab es eine Frist, innerhalb derer die von Hitler verbotenen Gesellschaften wieder anzumelden waren. Die neubegründete Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) wurde jedoch auf Betreiben zahlreicher Anthroposophen in Österreich von der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach nicht als Landesgesellschaft anerkannt, was für lange Zeit zu einer bedauerlichen Spaltung der anthroposophischen Bewegung in Österreich führte.

Nachdem die zehn Jahre ältere Amalie Breitenstein schon 1942 verstorben war, heiratete Julius Breitenstein später in hohem Alter nochmals. Nach langer Krankheit starb er an den Folgen eines Schlaganfalls am 4. Mai 1950 in Wien.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=95) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Julius_Breitenstein&oldid=43234“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Julius Schnorr von Carolsfeld Hochzeit zu Kana.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 530 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.358 Pixel, Dateigröße: 260 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 14. Apr. 2007		2.048 × 1.358 (260 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Hochzeit zu Kana, 1820

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Julius Schnorr von Carolsfeld 002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Hochzeit zu Kana

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld_Hochzeit_zu_Kana.jpg&oldid=22952“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2007 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jung-Stilling.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jung-Stilling.gif (200 × 259 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jung-Stilling (1740 - 1817)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:04, 6. Jul. 2005		200 × 259 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jung-Stilling (1740 - 1817)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Heinrich Jung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jung-Stilling.gif&oldid=2696“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 21:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jung-Stilling.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jung-Stilling.jpg (200 × 265 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jung-Stilling (1740 - 1817)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:43, 6. Jul. 2005		200 × 265 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jung-Stilling (1740 - 1817)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jung-Stilling.jpg&oldid=2890“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 20:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jungfrau.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jungfrau.gif (112 × 109 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jungfrau

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		112 × 109 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jungfrau
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jungfrau

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Die andre Maria
- Franziska Demut
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jungfrau.gif&oldid=21876“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jungfrau (Sternbild)

Aus AnthroWiki

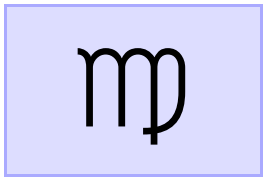

Die **Jungfrau** (lat. *Virgo*, astronomisches Zeichen:) ist nach der Wasserschlange das zweitgrößte Sternbild am Himmel und liegt auf der Ekliptik und zählt zu den Tierkreiszeichen. Der hellste Stern in der Jungfrau ist Spica (lat. *Ähre*) oder α Virginis, der leicht aufzufinden ist, wenn man die Deichsel des Großen Wagens über den im Bärenhüter gelegenen rötlichen Arktur (α Bootis), der der hellste Stern des Wikipedia:Nordhimmels ist, verlängert. Die Sonne wandert gegenwärtig vom 10. September bis zum Wikipedia:30. Oktober durch die Jungfrau.

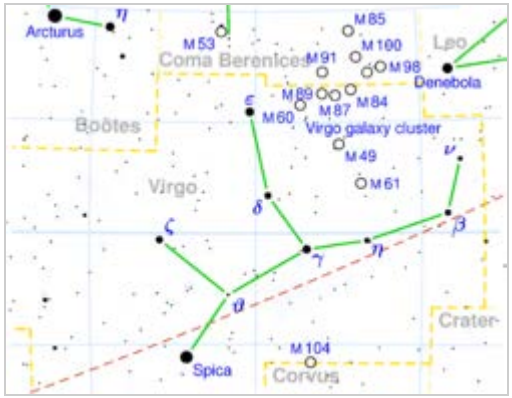

Das Sternbild Jungfrau. Die rote gestrichelte Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Am menschlichen Körper enspricht der Jungfrau der Bauch und überhaut das Innere in leiblicher Beziehung, das ohne unmittelbare Beziehung zur Außenwelt ist (Leber, Milz, Verdauungsorgane). Von den 12 Sinnen ist der Jungfrau der höchste aller Sinne, der Ichsinn zugeordnet. Von den Lauten entsprechen die Konsonanten B und P der Jungfrau und von den Weltanschauungen der Phänomenalismus.

Weblinks

- Jungfrau (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jungfrau_(Sternbild)&oldid=29856“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jungfrau Sophia

Aus AnthroWiki

Als «**Jungfrau Sophia**» wird in der christlichen Esoterik der von niederen sinnlichen Begierden gereinigete Astralleib (-> Katharsis) bezeichnet, gleichbedeutend, allerdings jetzt in christlich verwandelter Form, mit der «Isis» der ägyptischen Mysterien, von Goethe im abschließenden Chorus Mysticus seiner Faust-Dichtung als das **Ewig-Weibliche** und in seinem Märchen als «schöne Lilie» angesprochen. Darin liegt im esoterischen Sinn das wahre Wesen der **Jungfräulichkeit** begründet. Eng damit verbunden ist auch das Geheimnis der jungfräulichen Geburt.

> "Die christliche Esoterik nannte diesen gereinigten, geläuterten astralischen Leib, der in dem Augenblick, wo er der Erleuchtung unterworfen ist, nichts von den unreinen Eindrücken der physischen Welt in sich enthält, sondern nur die Erkenntnisorgane der geistigen Welt, die «reine, keusche, weise Jungfrau Sophia». Durch alles das, was der Mensch aufnimmt in der Katharsis, reinigt und läutert er seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia». Und der «Jungfrau Sophia» kommt entgegen das kosmische Ich, das Welten-Ich, das die Erleuchtung bewirkt, das also macht, daß der Mensch Licht um sich herum hat, geistiges Licht. Dieses Zweite, das zur «Jungfrau Sophia» hinzukommt, nannte die christliche Esoterik - und nennt es auch heute noch - den «Heiligen Geist». So daß man im christlich-esoterischen Sinne ganz richtig spricht, wenn man sagt: Der christliche Esoteriker erreicht durch seine Einweihungsvorgänge die Reinigung und Läuterung seines astralischen Leibes; er macht seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia» und wird überleuchtet - wenn Sie wollen, können Sie es überschattet nennen - von dem «Heiligen Geiste», von dem kosmischen Welten-Ich." (Lit.: GA 103, S 201 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=201))

Im esoterischen Christentum wurde die Mutter des Jesus stets als «Jungfrau Sophia» bezeichnet, so auch von Johannes, dem Evangelisten; nur exoterisch nennt er sie die «Mutter des Jesus». Im Johannes-Evangelium liegt die Kraft, den Astralleib zur «Jungfrau Sophia» umzugestalten und empfänglich zu machen für den «Heiligen Geist». Wie sich der Schüler (Chela) im Zuge des geistigen Schulungsweges dazu vorbereitet, schildert Rudolf Steiner weiters so:

> "Erst ist es eine unbewußte Arbeit, die der Mensch an seinem Ätherleibe und seinem Astralleibe verrichtet. Diese vollzieht sich im allgemeinen Entwickelungsgang der Menschheit. Der Chela beginnt diese Arbeit bewußt in die Hand zu nehmen. Es wird bei unablässigem Üben ein bestimmter Moment erreicht, wo der ganze astralische Leib umgewandelt ist. Dann kann sich alles, was im astralischen Leibe ist, in den Ätherleib hinein abdrücken. Dann erst darf dieses geschehen, früher nicht, denn früher kämen schlimme Eigenschaften hinein. Das Erworbene geht dann mit dem Kausalleib durch alle Inkarnationen hindurch. Die Verewigung, Verlebendigung alles dessen, was der Astralleib enthält, ist ein ungeheuer wichtiger Vorgang. Das kann er in keinem Kamaloka abwerfen, das trägt er für immer in sich. Deshalb ist die vorherige Reinigung sehr notwendig.
>
> Das Abdrücken dessen, was der Astralleib enthält, in den Ätherleib, wurde in der alten Einweihung so vollzogen, daß der Schüler in eine Krypta gebracht und dort in eine Art Sarg gelegt wurde. Manchmal wurde er auch an eine Art Kreuz gebunden und in einen lethargischen Zustand versetzt, bei dem der Ätherleib zugleich mit dem Astralleib aus dem physischen Leib heraustrat. Etwas ähnliches, nämlich das Heraustreten eines Teiles des Ätherleibes, geht beim Einschlafen eines Gliedes vor sich; man kann dann den betreffenden Teil des Ätherleibes aus dem Körper heraushängen sehen. Die Einweihung selbst nahm ein besonders hoher Initiierter vor. Vieles andere noch wurde da nach vorgeschriebenen Regeln gemacht. Solch ein Schlaf war etwas anderes als ein gewöhnlicher Schlaf. Es blieb bloß der physische Leib in dem sogenannten Sarg zurück, und der Ätherleib und Astralleib gingen heraus; es war also eine Art Tod. Dies war notwendig, daß man den Ätherleib frei bekam, denn nur dann kann sich der Astralleib in den Ätherleib abdrücken. Dreieinhalb Tage dauerte dieser Zustand. Wenn der Novize dann von dem Initiator wieder hingelenkt wurde zu dem physischen Leib, so wurde ihm noch eine letzte Formel eingeprägt, mit der er aufwachte. Das waren die Worte: «Eli, Eli, lama sabachthani!», das heißt: «Mein Gott, mein Gott, wie hast Du mich verherrlicht!» Zugleich schien ihm ein bestimmter Stern, in der ägyptischen Einweihung der Sirius, entgegen. Jetzt war er ein neuer Mensch geworden. Man nannte nun den ganz vergeistigten Astralleib aus einem ganz bestimmten Grunde mit einem ganz besonderen Namen: «Jungfräulich» nannte man

diesen Astralleib, die «Jungfrau Sophia». Und den Ätherleib, der aufnimmt, was die Jungfrau Sophia in sich trug, nannte man den «Heiligen Geist». Und das, was aus beiden entstand, das war der «Menschensohn». Der Verkündigung und Geburt des Jesus von Nazareth liegen diese Mysterieninhalte zugrunde.

Dieses innere Erlebnis wurde im Bilde auch so dargestellt, daß der Heilige Geist als die Taube über dem Kelch schwebt. Das ist der Moment, der im Johannes-Evangelium 1,32 beschrieben wird: «Und Johannes zeugete und sprach: Ich sah, daß der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf Ihm.» Denken Sie sich das auf dem astralen Plan erlebt, so haben Sie ein wirkliches Ereignis." (Lit.: GA 094, S 290f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=290f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), München, 5. November 1906 (der Vortrag handelt vom Rosenkreuzer-Schulungsweg)
2. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), Zwölfter Vortrag, Hamburg, 31. Mai 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jungfrau_Sophia&oldid=42092“
Kategorie: Christliche Esoterik

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2011 um 01:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.855-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jungfräuliche Geburt

Aus AnthroWiki

Als **jungfräuliche Geburt**, nicht zu verwechseln mit dem römisch-katholischen Dogma von der unbefleckten Empfängnis Marias, wird im esoterischen Sinn das bezeichnet, was im Menschen nicht aus der Vererbungslinie, sondern unmittelbar aus dem Geistigen stammt. Diese Art der jungfräulichen Geburt ist erst seit jener Zeit möglich, in der der Christus auf Erden erschienen ist. Bis dahin beruhte die Grundlage aller menschlichen Fähigkeiten auf der Vererbung.

> "Wenn Sie sich heute auf den Gebieten der Naturwissenschaft umsehen und sehen, wie diese durch die eingeschränkten Fähigkeiten des menschlichen Gedankens in die Geheimnisse des Menschendaseins eindringen will, so können Sie dargestellt finden, daß das Zusammenwirken des männlichen und weiblichen Fruchtkeims den ganzen Menschen zustande bringe. Das ist gerade ein Grundbestreben der modernen Naturwissenschaft, daß sie darstellen will, wie aus dem Zusammenwirken des männlichen und des weiblichen Keims der ganze Mensch wird. Sorgfältig sucht die Mikroskopie in den Substanzen festzustellen, was von den Eigenschaften aus dem männlichen und was aus dem weiblichen Keim herrühren kann, und sie ist befriedigt, wenn sie beweisen zu können glaubt, wie der Mensch wird aus einer Zusammenwirkung von männlichem und weiblichem Keim. Aber die Naturwissenschaft wird durch sich selber gedrängt werden, anzuerkennen, daß nur ein Teil der menschlichen Wesenheit durch das Zusammenwirken von männlichem und weiblichem Keim bestimmt wird und daß es für den heutigen Menschen in dem gegenwärtigen Entwickelungszyklus in der Tat so ist, daß man, selbst wenn man noch so genau weiß, was von dem einen und was von dem anderen Keim kommt, in der Regel nicht den ganzen Menschen erklärt hat.
>
> Es gibt in jedem Menschen etwas, was nicht durch den Keim angeregt wird, sondern was sozusagen jungfräulicher Geburt ist, was sich von ganz anderen Gebieten her in die Keimung ergießt. Es verbindet sich mit dem Keime des Menschen etwas, was nicht von Vater und Mutter abstammt und was doch zu ihm gehört, was doch für ihn bestimmt ist, was sich hineinergießt in sein Ich und was veredelt werden kann, wenn es das Christus-Prinzip aufnimmt. Dasjenige ist im Menschen jungfräulich geboren, was sich im Laufe der Menschheitsentwickelung mit dem Christus verbindet. Und das hängt zusammen - das wird einmal die Naturwissenschaft mit ihren eigenen Mitteln erkennen - mit jenem bedeutsamen Übergänge, der sich in der Zeit des Christus Jesus abgespielt hat. Vorher konnte nichts in des Menschen Innern sein, was nicht auf dem Wege des Keimes in die Menschen gekommen ist. Es geschieht wirklich etwas zur Veränderung der Ich-Entwickelung im Laufe der Zeit. Die Menschheit ist seit jener Zeit anders geworden; nur muß sie das, was ihr seit jener Zeit zu den Bestandteilen des bloßen Keimes hinzugefügt wird, nach und nach entwickeln und veredeln durch die Aufnahme des Christus-Prinzips...
>
> Dadurch, daß das stattgefunden hat, was ich jetzt geschildert habe, ist mit den Fähigkeiten des Menschen seit dem Erscheinen des Christus auf der Erde eine große Veränderung vorgegangen. Vorher hat der Mensch nur jene Fähigkeiten benutzen können, die ihm aus dem väterlichen und mütterlichen Keime zugeflossen sind; denn nur diese sind so, daß sie sich in dem Menschen ausgestalten. Wenn wir zwischen Geburt und Tod stehen, entwickeln wir das an Fähigkeiten, was wir aus dem physischen Leibe, Ätherleibe und Astralleibe sind. Vor der Zeit des Christus Jesus waren die Werkzeuge, die der Mensch für sich verwendete, allein zu präparieren aus dem bloßen Keim; nachher kam das hinzu, was jungfräulicher Geburt ist, was gar nicht durch den Keim angeregt ist. Das kann natürlich sehr verdorben werden, wenn der Mensch der bloßen materiellen Anschauung hingegeben ist. Wenn er sich aber der Wärme hingibt, die von dem Christus-Prinzip ausgeht, dann kann es veredelt werden, und er bringt es dann in die folgenden Inkarnationen in einer immer höheren und höheren Art hinein.
>
> Was aber jetzt gesagt worden ist, das setzt voraus, daß wir verstehen, daß in allen jenen Verkündigungen, welche der Christus-Verkündigung vorausgingen, etwas steckte, was an die Fähigkeiten gebunden war, die aus der Abstammung herrührten, welche der Mensch mit dem Keim empfing; und es setzt weiter voraus, daß wir uns bewußt werden müssen, daß der Christus Jesus zu den Fähigkeiten sprechen mußte, die nichts mit dem Keime aus

der Erde zu tun haben, sondern die sich verbinden mit dem Keim aus den göttlichen Welten heraus. Alle die, welche vor dem Christus Jesus auftraten, konnten sich, um zu den Menschen zu sprechen, nur jener Fähigkeiten bedienen, die ihnen in ihrer irdischen Wesenheit durch die Keimanlagen übertragen worden sind. Alle die Propheten und Verkünder, so hoch sie waren, selbst wenn sie als Bodhisattvas herunterstiegen, sie mußten sich, um zu verkündigen, der Fähigkeiten bedienen, die durch den Keim gegangen sind. Der Christus Jesus aber sprach zu demjenigen im Menschen, was nicht durch den Keim geht, sondern was aus dem Reiche des Göttlichen ist. Darauf weist er im Sinne des Lukas-Evangeliums hin, wenn er zu seinen Jüngern über das Wesen Johannes des Täufers spricht:

«Ich sage euch, einen größeren Propheten als Johannes gibt es nicht unter denen, die vom Weibe geboren sind»

das heißt, die in ihrer Wesenheit, wie sie vor uns stehen, erklärt werden dadurch, daß diese Wesenheit durch die physische Geburt aus dem männlichen und weiblichen Keim entstanden ist. Aber er sagt weiter:

«Der kleinste Teil desjenigen, was nicht aus dem Weibe geboren ist, der sich mit dem Menschen aus dem Reich Gottes verbindet, ist größer als Johannes» Lukas 7,28 .

So Tiefes verbirgt sich hinter solchen Worten. Wenn die Menschen einmal die Bibel studieren werden, durchleuchtet von dem Wesen der Geisteswissenschaft, dann werden sie sehen, daß in ihr physiologische Wahrheiten enthalten sind, die größer sind als alles, was neues, stümperhaftes physiologisches Denken zutage fördern kann. In einem solchen Worte wie dem eben angeführten liegt der Antrieb zur Erkenntnis einer der größten physiologischen Wahrheiten. So tief ist die Bibel, wenn wir sie in Wahrheit auffassen." (Lit.: GA 114, S 208ff)

Siehe auch

- Jungfrau Sophia

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_GA_114_LukasEvangelium.htm - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jungfräuliche_Geburt&oldid=30366“
Kategorie: Christliche Esoterik

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2009 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jupiter

Aus AnthroWiki

Jupiter

Der heutige **Jupiter** (hebr. צֶדֶק, *Tsedeq*; astronomisches Zeichen:) entstand, als sich während der Erdentwicklung in abgekürzter Form das alte Sonnen-Dasein wiederholte. Er besteht im wesentlichen aus Gas und Wärme. Die siderische Umlaufzeit des Jupiter beträgt 11,86 Jahre.

Die Jupitersphäre ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Weisheit. Führender Erzengel ist Zachariel.

Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA

Im menschlichen Organismus wirken die Jupiter-Kräfte besonders auf die Gestaltung und Tätigkeit der Leber und in der Sprache offenbaren sie sich durch den Vokal O. Bei den Pflanzen spiegelt sich der Jupiter-Einfluss in der Fruchtbildung wider. Als Baum ist dem Jupiter der Ahorn zuzuordnen, und unter den irdischen Metallen ist das Zinn durch den unmittelbaren Jupiter-Einfluß entstanden.

Weblinks

- Jupiter (Planet) (http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)) - Artikel in der deutschen Wikipedia.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jupiter&oldid=35453“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jupiter.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jupiter.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jupiter

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jupiter
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jupiter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Jupiter
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jupiter.gif&oldid=21901“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 311-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jupiter.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 422 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.260 × 3.207 Pixel, Dateigröße: 1,94 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:49, 21. Mär. 2007		2.260 × 3.207 (1,94 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA

	09:09, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1,94 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Jupiter, aufgenommen von der Weltraumsonde Wikipedia:Cassini-Huygens (Wikipedia:NASA

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:PIA04866 modest.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jupiter

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jupiter.jpg&oldid=21930“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Jupiterkapitell.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Jupiterkapitell.gif (79 × 300 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jupiterkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:35, 16. Mär. 2008		79 × 300 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jupiterkapitell → Planetensäulen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Jupiterkapitell.gif&oldid=25800“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 165-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jupitersphäre

Aus AnthroWiki

Die **Jupiter-Sphäre**, an deren äußerer Grenze der heutige physische Jupiter kreist, ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Weisheit, die die eigentlichen Herren der alten Sonnenentwicklung waren, und umgrenzt jenen Bereich im Kosmos, der einstmals von der alten Sonne, der dritten Verkörperung unseres Planetensystems, eingenommen wurde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jupitersphäre&oldid=8825“
Kategorien: Astronomie | Geistige Wesen | Hierarchien | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 18:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.355-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jutta Ditfurth

Aus AnthroWiki

Jutta Ditfurth (Geburtsname *Jutta Gerta Armgard von Ditfurth;* * 29. September 1951 in Würzburg) ist eine deutsche Sozialwissenschaftlerin, Publizistin, Anthroposophie-Kritikerin[1] und Politikerin (ÖkoLinX). Sie ist Mitbegründerin der Partei Die Grünen und war von 1984 bis 1989 eine der drei gleichberechtigten ehrenamtlichen Bundesvorstandssprecher der Grünen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Politische und weltanschauliche Positionen
- 3 Siehe auch
- 4 Veröffentlichungen
- 5 Weblinks
- 6 Fußnoten

Leben

Ditfurth ist die Tochter der Fotografin Heilwig von Raven und des Arztes und Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth, der dem Adelsgeschlecht Ditfurth entstammt. Ihr Bruder ist Christian von Ditfurth. 1978 versuchte sie, ihren Namen ändern zu lassen, dies wurde abgelehnt. Sie nennt sich Jutta Ditfurth.[2]. In dem Magazin Stern 1999 sagte sie, sie habe auch die Aufnahme in den „Adelsverband“ im Alter von 18 Jahren abgelehnt, da sie von elitärem Denken abgestoßen werde.[3]

Jutta Ditfurth studierte Soziologie, Politik, Kunstgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Philosophie in Heidelberg, Hamburg, Freiburg, Glasgow, Detroit und Bielefeld mit dem Abschluss 1977 als Diplomsoziologin. In der Folge arbeitete sie als Sozialwissenschaftlerin an den Universitäten Freiburg, Bielefeld und Marburg. Im Winter 1977 zog Ditfurth nach Frankfurt am Main und arbeitete dort zwei Jahre in unterschiedlichen Firmen und Funktionen. Parallel arbeitete sie als Journalistin und Autorin für Printmedien und Rundfunk, ab 1980 hauptberuflich.

Politisch aktiv war sie seit Anfang der siebziger Jahre im Umfeld der undogmatischen Linken. Ihr Engagement erstreckte sich von der internationalistischen Bewegung über die Frauenbewegung (hier beispielsweise gegen den § 218 - Ditfurth selbst hatte nach eigenen Aussagen zweimal eine Schwangerschaft abgebrochen)[4] bis hin zur Anti-AKW-Bewegung. Nach dem Deutschen Herbst von 1977 wurde sie 1978 Mitgründerin der Grünen Liste Wählerinitiative für Demokratie und Umweltschutz (GLW) und der Grünen Liste Hessen (GLH) sowie 1979/1980 Mitbegründerin der Grünen. Neben Thomas Ebermann und Rainer Trampert war sie eine der bekanntesten Symbolfiguren des linken, „ökosozialistischen“ Flügels der Partei. Sie bezeichnete sich selbst als Radikalökologin und Feministin, ihre Gegenspieler in der oft als Realo-Fraktion benannten Strömung (abgeleitet von „realpolitisch“) um den späteren Außenminister Joschka Fischer zählten sie zu den sogenannten „Fundis“ (abgeleitet von „fundamentalistisch“).

Nachdem sie bei der Bundestagswahl 1990, bei der die westdeutschen Grünen den Einzug in den Bundestag verfehlten, auf der Liste der bayerischen Grünen für den Bundestag kandidiert hatte, verließ sie die Partei im April 1991 wie viele andere linke Grüne vor ihr aus Protest gegen die „Rechtsentwicklung“ der grünen Bewegung.

Danach war sie zeitweise ehrenamtliche Funktionärin der Mediengewerkschaft IG Medien, so von 1992 bis 1995 eine von drei gleichberechtigten Bundesvorsitzenden der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union.[5]

Sie ist Publizistin und Mitglied der politischen Kleinpartei Ökologische Linke, die sie 1991 mit politischen Freunden gründete. Von 1991 bis 1999 war sie Herausgeberin der Zeitschrift *ÖkoLinx* der Ökologischen Linken. Von einem linkssozialistischen Standpunkt aus kritisierte sie in Büchern und Reportagen die Politik der Grünen. Sie attackierte auch rechtskonservatives und rechtsextremistisches Gedankengut, für das auch linksorientierte neue soziale Bewegungen anfällig seien, was sich in esoterischen und irrationalen Tendenzen äußere. So gebrauchte sie den Ausdruck „Ökofaschismus“ unter anderem für Rudolf Bahro[6] ebenso wie für die Ökologisch-Demokratische Partei, Baldur Springmann sowie die *Unabhängigen Ökologen Deutschlands*.[7]

Bei der Europawahl 1999 kandidierte Ditfurth als politische Aktion als „Gegnerin des Nato-Krieges mit deutscher Beteiligung gegen Jugoslawien“ auf Einladung eines linken Bündnisses (NAR) in Griechenland auf einer internationalen Liste.

Ende 2000 beteiligte sie sich an der Bildung der Wählervereinigung ÖkoLinX-Antirassistische Liste, für die sie im April 2001 als ehrenamtliche Stadtverordnete in das Frankfurter Stadtparlament einzog und die Fraktion *ÖkoLinX-ARL im Römer* bildete.

Der Stadtverordnetenvorsteher von Frankfurt am Main erteilte ihr im Oktober 2004 eine Rüge, nachdem sie als einzige Vertreterin der Fraktion *ÖkoLinX-Antirassistische Liste im Römer* geäußert hatte, Hartz IV zwinge die Betroffenen in einen „Reichsarbeitsdienst“. Zudem hatte sie die darin vorgesehenen Ein-Euro-Jobs als „staatlich verordnete Zwangsarbeit“ bezeichnet.

2007 veröffentlichte sie nach sechs Jahren Recherche eine Biografie über Ulrike Meinhof.[8][9]

Im Mai 2008 legte sie ihr Amt als Frankfurter Stadtverordnete nieder.[10]

Politische und weltanschauliche Positionen

Jutta Ditfurth führte schon als Mitglied der GRÜNEN heftige Kampagnen gegen all jene Politiker von Bündnis'90/Die Grünen bei denen sie eine Nähe zu anthroposophischen und/oder esoterischen Positionen feststellte oder auch nur vermutete. Obwohl ihr Vater, der bekannte Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth seinerzeit in einer seiner Fernsehsendungen Rudolf Steiners Schrift *Aus der Akasha-Chronik* (GA 11) dezidiert neutral als einen Beitrag zur Atlantis-

Forschung vorstellte, gebärdet sich Jutta Ditfurth, angesichts einer oft nur vermuteten Nähe irgend eines politischen Protagonisten zur Anthroposophie, häufig ähnlich wie die Romanfigur Don Quichotte angesichts von dessen Kampf gegen die Windmühlenflügel.[11]

Heute zählt Jutta Ditfurth zu den Hauptkritikern von Anthroposophie und Esoterik, insbesondere sobald sie angesichts ihrer Politiker-Hassobjekte politische Hintergründe auch nur vermutet.

Inhaltlich steht Jutta Ditfurth für eine ökologisch-sozialistische Grundposition, wie sie sie beispielsweise in ihrem Buch *Entspannt in die Barbarei* ausgedrückt hat:

> „Es gibt eine lange Tradition von Linken, auch wenn sie nicht die Mehrheitslinie bildeten und bilden, die begriffen haben, dass die soziale nicht von der ökologischen Frage zu trennen ist, weil die Wurzel der Ausbeutung des Menschen und der Natur dieselbe ist: die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Profitlogik und ihrem Verwertungszwang."
> – Jutta Ditfurth[12]

Ditfurth gilt als scharfe Kritikerin des später dominanten Realo-Flügels der Grünen um Joschka Fischer, sie führte ein eigenes Archiv über die Grünen und kritisiert eine Aufweichung und Entstellung der ursprünglichen Ziele der Grünen bis zur Unkenntlichkeit (etwa Friedenspolitik, Anti-AKW-Bewegung) seit 1985. Ihre Abrechnung mit Joschka Fischer und den Grünen veröffentlichte sie 1999 als Fortsetzungsserie in dem politisch konservativen Boulevardmagazin *Neue Revue*.[13] Statt an einem grundlegenden Wandel in der Gesellschaft seien die Grünen in den 1990er Jahren eher an Machtpositionen und Verteilung von staatlicher Förderung an Freunde (Nepotismus) interessiert gewesen. Zudem habe eine Gruppe aus dem Frankfurter Sponti-Milieu um Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit sowie um die damalige Redaktion der Zeitschrift Pflasterstrand viele der ursprünglichen Grünen aus der Partei vertrieben. Da Jutta Ditfurth in den 1990er Jahren bei taz, Frankfurter Rundschau, Der Spiegel und anderen damals linksliberalen Medien (die für realpolitische Regierungsbeteiligungen der Grünen warben) aufgrund ihrer Angriffe nicht mehr publiziert wurde, nutzte sie eine Artikelreihe in der Neuen Revue für ihre „Abrechnung mit Junker Joschka", von dem (nach ihrer Darstellung) auch der Begriff Fundi (Fundamentalismus) für parteiinterne Kritiker seines Kurses – wie sie – stammte.[13]

Ebenso kritisiert sie eine neue Generation in den Grünen um Oswald Metzger, Matthias Berninger oder Cem Özdemir, die nichts mehr mit den ursprünglichen Zielen der Grünen zu tun habe. Diese pragmatischen Jungpolitiker hätten auch in der FDP oder CDU Parteikarrieren machen können, so Ditfurth. Oswald Metzger ist im April 2008 tatsächlich zur CDU übergetreten.

Ditfurth selbst steht politisch weiterhin für linke Politik, Kritik an Überwachung, Forderungen nach einem sofortigen Atomausstieg und direkte Demokratie ein.

Siehe auch

- Geschichte von Bündnis 90/Die Grünen

Veröffentlichungen

- mit Rose Glaser: *Die tägliche legale Verseuchung unserer Flüsse und wie wir uns dagegen wehren können. Ein Handbuch mit Aktionsteil.* Rasch und Röhring, Hamburg/Zürich 1987, ISBN 3-89136-163-7
- *Träumen, Kämpfen, Verwirklichen. Politische Texte bis 1987.* Kiepenheuer & Witsch, Köln 1988, ISBN 3-462-01903-1
- *Lebe wild und gefährlich. Radikalökologische Perspektiven.* Kiepenheuer & Witsch, Köln 1991
- *Feuer in die Herzen. Plädoyer für eine ökologische linke Opposition.* Carlsen, Hamburg 1992, ISBN 3-551-85002-X; stark erweiterte und aktualisierte Neuausgabe: Econ, Düsseldorf/Wien 1994, ISBN 3-612-26157-6; erweiterte und aktualisierte Neuausgabe: *Feuer in die Herzen. Gegen die Entwertung des Menschen.* Konkret-Literatur-Verlag, Hamburg 1997, 3-89458-159-X
- *Was ich denke.* Goldmann, München 1995, ISBN 3-442-12606-1
- *Blavatzkys Kinder.* Lübbe, Bergisch Gladbach 1995, ISBN 3-404-12380-8 (Thriller)
  - *[*Im Netz der Bösböcke. *In:* Der Spiegel. *(online (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-.html)). Im Netz der Bösböcke],* Rezension von Wiglaf Droste, *Der Spiegel*, Nr. 33, 14. August 1995
- *Entspannt in die Barbarei. Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus.* Konkret-Literatur-Verlag, Hamburg 1996, ISBN 3-89458-148-4
- *Die Himmelsstürmerin. Roman.* von Schröder, München/Düsseldorf 1998, ISBN 3-547-72108-3; Ullstein, München 2000, ISBN 3-548-24844-6 (über Gertrud Elisabeth von Beust, ihre Urgroßmutter)
- *Das waren die Grünen. Abschied von einer Hoffnung.* Econ, München 2000, ISBN 3-548-75027-3
- *Durch unsichtbare Mauern. Wie wird so eine links?* Kiepenheuer & Witsch, Köln 2002, ISBN 3-462-03083-3 (Autobiografie)
- mit Manfred Zieran (Hrsg.): *„Wir sind dem blinden Prozess der Evolution nicht ausgeliefert". Murray Bookchin über Kommunismus, Anarchismus und Biozentrismus. Ein Interview.* Syndikat – A, Moers 2004
- *Ulrike Meinhof. Die Biografie.* Ullstein, Berlin 2007, ISBN 3-550-08728-4; ebd. 2009, ISBN 978-3-548-37249-5
  - *Tragisch, selbstgerecht, mörderisch (http://www.sueddeutsche.de/politik/702/425460/text/)* , Rezension von Willi Winkler, *Süddeutsche Zeitung*, 26. November 2007
  - *Eine Heldin zum Fürchten (http://www.faz.net/s/RubA330E54C3C12410780B68403A11F948B/Doc~E23478154AB6A477A995CE6C76E8711E5~ATpl~Ecommon~Scontent.html)* , Rezension von Jochen Staadt, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 1. Juli 2008
  - *Sich selbst treu (http://www.zeit.de/2007/48/P-Ditfurth?page=all)* , Rezension von Barbara Sichtermann, *Die Zeit*, 22. November 2007
- *Rudi und Ulrike. Geschichte einer Freundschaft.* Droemer Knaur, München 2008, ISBN 978-3-426-27456-9
  - *„Der Aschenbecher füllte sich" (http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/der-aschenbecher-fuellte-sich-rasch/?src=SE&cHash=4709ba39c8)* , Rezension von Wolfgang Gast, *die tageszeitung*, 11. April 2008
  - *Ultimatives 68er-Märchen (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/andruck/770687/)* , Rezension von Hubert Maessen, *Deutschlandfunk*, 14. April 2008
- *Zeit des Zorns: Streitschrift für eine gerechte Gesellschaft*, Droemer Knaur, München 2009, ISBN 978-3426275047
- *Die Himmelsstürmerin.Roman*, Rotbuch Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-86789-110-3

Weblinks

Wikiquote: Jutta Ditfurth – Zitate

- Literatur von und über Jutta Ditfurth (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D121467686&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Jutta Ditfurth (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=121467686) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=121467686))
-

- Jutta Ditfurth (http://german.imdb.com/name/nm2187006/) in der Internet Movie Database (englisch (http://www.imdb.com/name/nm2187006/))
- Website von Jutta Ditfurth (http://www.jutta-ditfurth.de/)
- *Immer alles vorläufig* (http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/dossiers/what_und_acutes_left/625876_Immer-alles-vorlaeufig.html) ; Karin Ceballos Betancur über Jutta Ditfurth im online-Dossier *What's left* der Frankfurter Rundschau, Februar 2005
- Abschiedsrede von Jutta Ditfurth auf der Bundesversammlung der Grünen in Neumünster Ende April 1991 (http://www.trend.infopartisan.net/trd0998/t640998.html)
- Jutta Ditfurth: *Bahros Guru* (http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/51/26a.htm) ; Nachruf Ditfurths auf Rudolf Bahro
- Jutta Ditfurth: *Der veredelte Faschist* (http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr325.htm) ; Ditfurth über Ernst Jünger
- Auszug aus *Entspannt in die Barbarei. Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus*, S.22ff (http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr324.htm) Ditfurth zum Thema Ökofaschismus
- Jutta Ditfurth: *Ich bekämpfe den Faschismus trotzdem* (http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_99/46/04a.htm) ; Ditfurth zur Kritik, ihre Serie über die Grünen im Boulevard-Magazin *Neue Revue* zu publizieren
- Kurzrezensionen zu einigen Büchern von Jutta Ditfurth (http://www.perlentaucher.de/autoren/21278/Jutta_Ditfurth.html) bei *Perlentaucher*

Fußnoten

1. ↑ Vgl. z.B. http://www.info3.de/c5/index.php/projekte/stichwort-anthroposophie/anthroposophie-kritik/eine-radikale-verirrt-sich/
2. ↑ Sigrid Born/Nicole Würth: *Blaues Blut und Privilegien (http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/specials/111494/index.html)* , Recht brisant, 3sat
3. ↑ Stern: *Was macht eigentlich…Jutta Ditfurth? (http://www.gegeninformationsbuero.de/frameset.html?/krieg/gruene_ditfurth.htm)* . 25. April 1999
4. ↑ Interview mit *Cosmopolitan*, Ausgabe 8/1988
5. ↑ *50 Jahre gewerkschaftlich organisierte Journalistinnen und Journalisten* (http://dju.verdi.de/ueber_die_dju/50_jahre_dju/data/chronik.pdf) , Chronik der dju (PDF-Datei)
6. ↑ Jutta Ditfurth: *Ein grüner Adolf? Rudolf Bahro zwischen Esoterik und Ökofaschismus.* in Junge Welt, 5. November 1994
7. ↑ Das waren die Grünen. Abschied von einer Hoffnung. Econ, München 2000, ISBN 3-548-75027-3
8. ↑ Stern: *Ditfurth über Meinhof: „Sie war die große Schwester der 68er“ (http://www.stern.de/politik/historie/:Ditfurth-%FCber-Meinhof-Sie-Schwester-68er/602814.html)* . 18. November 2007
9. ↑ Reinhard Mohr in Spiegel Online: *Ditfurth über Meinhof: Terroristen ausmisten (http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,518534,00.html)* . 20. November 2007
10. ↑ *Brief an das Wahlamt der Stadt Frankfurt/Main (http://www.jutta-ditfurth.de/allgemein/OekoLinX-ARL_20080526_Ditfurth-Ruecktritt.pdf)* vom 26. Mai 2008
11. ↑ Rupert Neudeck: "Geradezu in der Stierkampfarena fühlt man sich, wenn die Buchautorin Jutta Ditfurth den Kampf einläutet gegen Otto Schily. Nun kann dieser Mann mit seiner weltabgewandten Toskana-Vornehmheit einen Gegner schon reizen. Auch alte Kampfgefährten, ich will das doch noch mal sagen. Immer wieder wird Schily nachgesagt, er stehe der Anthroposophie nahe. Das diskreditiert ihn dann noch doppelt. Auf die Anthroposophen hat sie schon in einem früheren Buch eingedroschen. Und es ist schon schlimm genug, dass es sie offenbar immer noch gibt. »Wo immer Anthroposophen und Anthroposophinnen im Bundestag oder dessen Umfeld kritisiert werden, ist Otto Schily zu ihrer Verteidigung zur Stelle.« Den besonderen antirassistischen Dünkel des Otto Schily wird man nur verstehen, »wenn sein anthroposophischer Hintergrund und das zutiefst elitäre und rassistische Menschenbild der Anthroposophie begriffen wird. Ditfurth fährt fort: »Schilys Eltern waren Anthroposophen«. Das klingt - toute proportion gerade so: Sie waren Kommunisten oder waren Juden. Was findet die Autorin an dem Schily und seiner Nähe zur Anthroposophie so ekelerregend und gefährlich? Sie kann es nicht beschreiben und belegen. Es bleibt der fade Geschmack von einer Kindheits-Verletztheit. Einem Erlebnis, das sie zu einer fast fixen Idee gebracht haben muss." Aus: http://www.info3.de/c5/index.php/projekte/stichwort-anthroposophie/anthroposophie-kritik/eine-radikale-verirrt-sich/
12. ↑ Jutta Ditfurth: *Entspannt in die Barbarei.* Konkret-Literatur-Verlag, Hamburg 1996, S. 157
13. ↑ 13,0 13,1 *Zahltag, Junker Joschka! (http://www.ulrich-wegener.de/spd_dsv/spd_dsv_diskussion/gruene/dittfurt_gruene.pdf)* . Zuerst veröffentlicht in der *Neuen Revue*. 1999

Vorlage:Navigationsleiste Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen

Normdaten: Personennamendatei (PND): 121467686 (http://d-nb.info/gnd/121467686) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 88253731 (http://errol.oclc.org/laf/n88-253731.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 39602526 (http://viaf.org/39602526)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jutta Ditfurth (http://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_Ditfurth) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jutta_Ditfurth&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jutta_Ditfurth&oldid=44922“

Kategorien: Die-Grünen-Mitglied (Deutschland) | Sozialwissenschaftler | Publizist | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (21. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch) | Politische Literatur | Essay | Roman, Epik | Biographie | Autobiografie | Deutscher Journalist | Dju-Funktionär | Anthroposophie-Kritik | Geboren 1951 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2011 um 17:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jötunheim

Aus AnthroWiki

Jötunheim ist in der germanischen Mythologie das Land, das den Reifriesen von Odin und seinen Brüdern während der Schöpfung gegeben wurde. Mit seinem Hauptsitz Utgard war dies eine der neun Welten, die vom kosmischen Baum Yggdrasil abgeschirmt wurden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jötunheim (http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6tunheim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B6tunheim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jötunheim&oldid=1892“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jüngerwerden der Menschheit

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat mehrfach darauf hingewiesen, dass in gewissem Sinn ein beständiges **Jüngerwerden der Menschheit** stattfindet. Die individuelle menschliche Entwicklung ist durch aufeinanderfolgende Siebenjahresperioden geprägt, während derer der Mensch schrittweise immer höhere Wesensglieder zur Reife bringt. Im ersten Lebensjahrsiebent bis hin zum Zahnwechsel wird vorallem der physische Leib ausgestaltet, im zweiten Lebensjahrsiebent der Ätherleib usw. In alten Zeiten reichten die natürlich veranlagten Kräfte aus, um diese stufenweise Entwicklung der Wesensglieder bis ins hohe Alter zu garantieren. Zu Beginn der urindischen Kulturepoche schritt so die natürliche Entwicklung noch bis zu dem als Lebensgeist bezeichneten Wesensglied voran. Das ist heute nicht mehr der Fall - nicht einmal die Empfindungsseele reift heute durch die natürlichen Kräfte alleine vollkommen aus. In immer früheren Lebensjahren muss nun der Mensch selbst aktiv die Entwicklung vorantreiben. Man kann daher, indem man auf die natürlichen Entwicklungskräfte blickt, tatsächlich von einem beständigen Jüngerwerden der Menschheit, ja sogar von einem fortschreitenden Unreiferwerden sprechen. Am Anfang der urindischen Zeit lag das allgemeine Entwicklungsalter der Menschheit noch bei 56 Jahren; heute ist es auf knapp 27 Lebensjahre herabgesunken.

> "Können wir bei der Menschheit, bei einem Stück Menschheitsentwickelung in einer genaueren Weise sprechen von einer Entwickelung in der Zeit, so wie wir beim einzelnen Menschen von einer solchen Zeitentwickelung sprechen? - Wir sagen: Ein Mensch wird zunächst so sich entwickeln, daß er die ersten sieben Jahre durchlebt vom ersten bis siebenten Jahre. Dann durchlebt er den Zeitraum vom siebenten bis vierzehnten Jahre — approximativ genommen, Sie wissen, was damit gemeint ist -, dann vom vierzehnten bis einundzwanzigsten Jahr und so weiter. Der Mensch entwickelt sich gewissermaßen etappenweise, indem er von der Geburt bis zum Tode immer ein Jahr zusetzt, wenn ein Jahr vergangen ist.
>
> Wie können wir nun denken, wenn wir über das angedeutete Stück Menschheitsentwickelung einmal Betrachtungen anstellen wollen? Es wird nützlich sein, wenn wir uns auch fragen: Wie alt ist denn eigentlich die Menschheit, wenn wir ihr Alter mit unserem einzelnen menschlichen Alter vergleichen wollen? In welchem Lebensalter steht denn eigentlich die heutige Menschheit? Es wird nicht uninteressant sein, das einmal geisteswissenschaftlich ins Auge zu fassen. Und gerade dieses geisteswissenschaftliche Ins-Auge-Fassen, das wird uns auf manches bringen. - Vor Jahren habe ich schon dieselbe Sache charakterisiert. Es ist in der Geisteswissenschaft so, daß man manches wissen kann und erst nach Jahren es ordentlich formulieren kann oder wieder neu formulieren kann. Eine Neuformulierung möchte ich Ihnen heute von dem angedeuteten Rätsel geben.
>
> Fassen wir zunächst schematisch ins Auge, wie die Entwickelung war:
>
> Erster Zeitraum, die urindische Entwickelung; zweiter Zeitraum, die urpersische Entwickelung; dritter Zeitraum, die ägyptisch-chaldäisch-babylonische Entwickelung; vierter Zeitraum, die griechisch-lateinische Entwickelung; der fünfte Zeitraum ist der unsrige; dann kommt der sechste.
>
> Wenn wir nun das Alter der Menschheit vergleichen mit den einzelnen Altern des Menschen, wie alt ist dann die Menschheit im ersten Zeitraum nach der atlantischen Katastrophe eigentlich gewesen? Wie alt war sie da? Sehen Sie, wenn wir wüßten, wie alt die ganze Menschheit war, dann könnten wir vergleichen, wie wir uns selbst ansehen müssen, wie wir uns hineinstellen in die Menschheitsentwickelung mit unseren Lebensaltern. Es war gar nicht so leicht, geisteswissenschaftlich diese Frage zu untersuchen. Man mußte zunächst auf die rein geisteswissenschaftliche Tatsache sehen, mußte einen Sinn verbinden mit dieser rein geisteswissenschaftlichen Tatsache des ersten Zeitraumes. Und wenn man eine Ansicht gewonnen hatte über die besondere geistige Konfiguration der Menschheit, wie sie damals war, dann mußte man fragen: Mit welchem individuellen, persönlichen Lebensalter wäre diese Konfiguration der damaligen Zeit zu vergleichen? Und da kriegt man heraus, daß die Menschheit als Menschheit - nicht der einzelne Mensch, von dem sprechen wir später -, daß die Menschheit in diesem ersten nachatlantischen Zeitraum ein Alter habe, das sich vergleichen läßt mit dem heutigen

menschlichen Alter zwischen dem achtundvier-zigsten und sechsundfünfzigsten Jahr. Also denken Sie, wenn man die Geisteskonfiguration desjenigen nimmt, was damals Kulturleben ist, so kommt man darauf: die Menschheit hatte dazumal ein Lebensalter, das man vergleichen kann mit dem heutigen Mannesalter, selbstverständlich auch Frauenalter, von dem achtundvierzigsten bis zum sechsundfünfzigsten Jahr. Es war nicht sehr leicht, diese Sache herauszubekommen; aber hat man sie dann einmal, so ist sie eben ein tatsächliches Ergebnis der Geisteswissenschaft.

Nun ist die Frage: Wie steht es mit dem zweiten, dem urpersischen Zeitraum? Da mußte man wiederum dieselbe Betrachtung anstellen. Da stellt sich denn heraus: wenn man die Geistesbeschaffenheit desjenigen, was dazumal Kultur war, ins Auge faßt, so läßt sich das nur vergleichen mit dem Lebensalter von heute zwischen dem zweiundvierzigsten und dem achtundvierzigsten Jahr. Und geht man jetzt weiter zum ägyptisch-chaldäisch-babylonischen Zeitalter, das ja etwa im Jahre 747 endet, dann entspricht das dem menschlichen Lebensalter vom fünfunddreißigsten bis zum zweiundvierzigsten Lebensjahr. Kommt man nun zum griechisch-lateinischen Zeitraum, so entspricht das dem menschlichen Lebensalter vom achtundzwanzigsten bis zum fünfunddreißigsten Lebensjahr. Und kommt man zu unserem fünften nachatlantischen Zeitalter, so entspricht das dem einzelnen menschlichen Lebensalter zwischen dem einundzwanzigsten und achtundzwanzigsten Jahr. Und im sechsten Zeitraum wird das so sein - das kann man gewissermaßen voraussehen -, daß das sechste Zeitalter entspricht dem Lebensalter zwischen dem vierzehnten und einundzwanzigsten Jahr; und im letzten Zeitraum, vor einer neuen großen Katastrophe, dem Lebensalter vom siebenten bis vierzehnten Jahr.

Ich darf Ihnen wohl gestehen, meine lieben Freunde, daß mir das Ergebnis, das da herausgekommen ist, als es formuliert war, wirklich zu dem Überraschendsten gehörte, zu dem ich eigentlich gekommen bin, zu dem Überraschendsten. Denn, nicht wahr, es liegt ja eine merkwürdige Tatsache zugrunde: während der Mensch aufwärtsgeht in den Zahlen, geht die Menschheitsentwickelung zurück. Die Menschheit wird merkwürdigerweise immer jünger! So ist es: die Menschheit wird immer jünger.

Nun, natürlich muß man sich fragen: Was bedeutet das ganze in einem weiteren Umfang? Mit dieser Sache sind ja sehr viele Entwickelungsrätsel verbunden. Ich habe mich zunächst gefragt: Was bedeutet es denn für den ersten Kulturzeitraum, daß die Menschheit zwischen dem achtundvierzigsten und sechsundfünfzigsten Jahre alt war? Da ergibt sich das Folgende: Selbstverständlich, die Menschen, die damals geboren worden sind und gelebt haben, die wurden zunächst ein, zwei, drei Jahre alt. Das ist ja klar. Dann wurden sie aber auch achtundvierzig Jahre alt. Für jeden kam der Zeitpunkt, wo er zwischen dem achtundvierzigsten und sechsundfünfzigsten Jahr der einzelnen individuellen Entwickelung lebte. Und da konnten sich diese Menschen sagen: Jetzt rücken wir persönlich in ein Lebensalter ein, wo wir die persönlichen Alterseigenschaften haben, die ringsherum um uns im Gruppengeiste der ganzen Menschheit enthalten sind. Wir wachsen hinein in das, was in unserer Umgebung ist. Früher, vor dem achtundvierzigsten Lebensjahr, hatten wir gewissermaßen eine Entwickelung abgeschlossen, die uns angehörte, die für uns war; aber mit dem achtundvierzigsten Jahr wachsen wir hinein in das, was in unserer Umgebung ist. Wurde man dann älter als sechsundfünfzig Jahre, dann entwickelte man sich weiter, man lebte eben weiter und wuchs gewissermaßen zurück, hinein in das, was vor der atlantischen Katastrophe da war. Man machte dann etwas durch, was hinausging über das, was ringsherum in der Gruppenseele der Menschheit sich offenbarte. Man fand also mit dem achtundvierzigsten Jahr den Anschluß an die Grupenseelenhaftigkeit der Menschheit.

Im nächsten, im zweiten Kulturzeitraum, da fand man diesen Anschluß schon früher. Da wurde man zweiundvierzig Jahre alt und wuchs hinein in das, was in der Umgebung war, wuchs hinein in das, was aurisch in der ganzen Menschheit war.

Und dann wuchs man da hinein mit dem fünfunddreißigsten Jahr, so daß man zwischen dem fünfunddreißigsten und zweiundvierzigsten Lebensjahr sich sagen konnte: Es stimmt jetzt das, was in mir ist, mit dem was um mich ist, überein. - Nach dem zweiundvierzigsten Lebensjahr, da konnte einem das, was um einen war, nichts mehr geben, da mußte man sozusagen aus sich heraus weiterleben, denn das Alter der Menschheit war um so viel jünger geworden. In der Zeit vom zweiundvierzigsten Jahr an war man nicht mehr in der Umgebung; da wuchs man darüber hinaus, da war man auf sich angewiesen.

So war der alte Grieche, der alte Römer auf sich angewiesen, wenn er ein Lebensalter von fünfunddreißig Jahren erreicht hatte. Zwischen dem achtundzwanzigsten und dem fünfunddreißigsten Lebensjahr lebte er mit der

Umgebung, dann hatte die Menschheit nichts mehr hinzuzugeben von ihrem Alter, denn das war abgelebt; die Menschheit konnte nicht mehr achtundvierzig Jahre alt werden, wenn sie beim fünfunddreißigsten angelangt war bei ihrem Rückwärtsgang.

Und wir im fünften Zeitraum: denken Sie einmal, wir leben uns hinein in den Gruppengeist der Menschheit, in das, was unsere Umgebung ist, zwischen dem einundzwanzigsten und achtundzwanzigsten Jahr. Von da ab gibt die Umgebung nichts mehr her. Was des weiteren kommt, müssen wir durch unsere eigene Entwickelung erlangen, müssen wir aus unserem Inneren heraus schöpfen, denn von außen fließt uns nichts mehr zu. Die Menschheit hat die Jahre bis zum achtundzwanzigsten Jahr zurückgelegt, und wenn wir achtundzwanzig Jahre alt geworden sind, dann, ja dann müssen wir einen Fond, dann müssen wir etwas in uns haben, was wir weitertragen können; sonst werden wir nie älter als achtundzwanzig Jahre. Und jetzt sogar ist schon so viel vom fünften Zeitraum vergangen, daß die Menschheit gerade zurückgekommen ist zum siebenundzwanzigsten Jahr. So daß, wenn nichts dafür getan wird, daß sie ihr Inneres energisch entwickeln und durch sich vorwärtskommen, die Menschen nur siebenundzwanzig Jahre alt werden. Das heißt viel, meine lieben Freunde! Das heißt: wenn alles gelassen wird, wie es ist, so erreicht die heutige Menschheit nicht eine intellektuelle oder eine sonstige seelische Entwickelung, als nur eine solche bis zum siebenundzwanzigsten Jahr. Und wird in ihre Seelen nicht etwas gegossen, daß sie sich weiter entwickeln, dann bleiben sie den ganzen Rest ihres Lebens siebenundzwanzig Jahre alt.

Sie bleiben den ganzen Rest ihres Lebens siebenundzwanzig Jahre alt: das ist ein großes Geheimnis der gegenwärtigen Menschheitsentwickelung. Im sechsten nachatlantischen Zeitraum werden die Menschen überhaupt nicht älter als einundzwanzig Jahre. Wird dann nichts getan, daß ihr Inneres sich erweitert, kräftig wird an Intellekt, an Initiative, an Wille, dann würde eine allgemeine Dementia praecox ausbrechen. Die Menschen müßten bei einer Lebensentwickelung bleiben, die mit dem einundzwanzigsten Jahre schließt. Das Spätere wäre lediglich eine wesenlose Draufgabe.

Fassen wir das einmal im Zusammenhang mit dem Individuellen des Menschen. Denken Sie doch nur einmal, daß man ja nach seinen individuellen, nach seinen persönlichen Anlagen immer reifer und reifer wird. Das Kind ist eigentlich immer Materialist; der Jüngling wird dann Idealist, aber seine Ideale sind abstrakt, sie gehen ins Wesenlose. Erst in späteren Lebensjahren paßt man sich an, sich solche Ideale zu machen, welche in die Wirklichkeit untertauchen, mit der Wirklichkeit leben, die richtig wirklichkeitsgemäß sind. Nehmen Sie an, es ist nun ein Mensch heute ganz ein Kind seiner Zeit. Was wird er denn für eine Eigenschaft zeigen können, wenn ihm nicht in seiner Jugend die Möglichkeit geboten worden wäre, daß er etwas Spirituelles aufgenommen hat? Das allein bringt ja die Seele vorwärts. Wenn er dem überlassen bleibt, was heutiger Zeitgeist ist, dann ist eines solchen Menschen Schicksal: nicht weiterzukommen als bis zu einer Entwickelung von achtundzwanzig Jahren. Was später ist, bleibt stehen beim achtundzwanzigsten Jahr. Man kann ja, wenn man angeregt wird, schon hinauskommen über das achtundzwanzigste Jahr, aber das andere ist die Regel; was ich dargestellt habe, das ist das, was aus dem Gesetz der Entwickelung folgt. Ein Mensch, der nun nicht über das achtundzwanzigste Lebensjahr hinauskommt, der achtundzwanzig Jahre alt bleibt, trotzdem er fünfzig, sechsundfünfzig, sechzig Jahre alt wird, ein solcher Mensch wird unter Umständen große abstrakte Ideale entwickeln können, aber er wird nur sozusagen die Lehrjahre des Lebens mit ihren abstrakten Idealen durchgemacht haben, nicht die Prüfungsjahre, die ja im geistigen Sinne jene zu praktischen Menschen machen, die solche Ideen bergen, wie sie sich verwirklichen lassen, die nicht nur die Menschen blenden durch Jugendkraft, sondern die sich verwirklichen lassen.

Da tritt natürlich die Frage nah: Könnte denn ein Beispiel angeführt werden eines so richtigen Kindes unserer Zeit, das alt geworden ist und doch nicht über das achtundzwanzigste Jahr hinausgekommen ist? Selbstverständlich, wenn man ein solches Beispiel draußen heute anführt, in der Welt, die nichts wissen will von geistigen Gesetzen, welche auch in der Entwickelung der Menschheit wirken, wird man als ein Narr verlacht. Aber hier unter uns, wo wir so vieles geisteswissenschaftlich entwickelt haben, darf vielleicht zum besseren Verständnis unserer Zeit doch auch ganz konkret gesprochen werden. Warum sollte denn der Geisteswissenschafter zu denjenigen, die seine Freunde sind und die etwas hören möchten über die Geheimnisse der Zeit, nicht im Konkreten sprechen dürfen?

Es ist mir nach wirklich reiflichen Untersuchungen unserer Zeit als ein ganz charakteristisches Beispiel eine Persönlichkeit aufgefallen, die ganz dazu verurteilt ist, so alt sie werden mag, nicht älter werden zu können als achtundzwanzig Jahre, und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson. Ja, Sie lachen, meine lieben Freunde, für mich ist das eine sehr bedeutsame Erkenntnis gewesen, die mir ungeheuer viele Rätsel unserer

Zeit löst. Ich mußte mich immer fragen: Warum blenden denn die Ideale dieses Menschen, die er in verschiedenen Noten an die Menschheit gerichtet hat, so sehr, und warum verwandeln sie sich denn gerade zum Gegenteil von dem, was an Worten in ihnen steht? Weil es Jugendideale sind, die als solche stehenbleiben, trotzdem der Mensch, der sie ausspricht, älter wird. Weil sie abstrakte Jünglingsideale sind, die nicht eingehen wollen auf die Wirklichkeit, die sich nicht von Wirklichkeit sättigen wollen, und die daher nicht anwendbar sind auf das wirkliche praktische Leben, in dem nicht bloß das äußere Materielle, sondern auch das Geistige wirkt, insbesondere wenn es auf die Ordnung der sozialen Struktur der Menschheit ankommt. So viel man heute denken kann, ohne das, was nur im Inneren begründet werden kann, so viel kann er denken, Woodrow Wilson, mehr nicht!

Ein Wilson des sechsten Zeitraumes würde gar nur einundzwanzig Jahre alt werden können, und wenn er auch hundert Jahre alt würde. Aber sehen Sie, immerhin liegt die Sache so: Wenn wir den vierten Zeitraum ins Auge fassen, begegnen sich sozusagen das individuelle, persönliche Lebensalter des Menschen im Mittelpunkt dieses fünfunddreißigsten Jahres mit dem herabsteigenden Lebensalter der Menschheit bis zum fünfunddreißigsten Jahr. Da trifft es in der Mitte zusammen. Daher auch das merkwürdig harmonische Leben noch bei den Griechen, daher dieses Zusammenstimmen des einzelnen Lebens des Griechen mit dem Leben der griechischen Menschheit. Aber nun ist die Menschheit zurückgegangen und macht nicht mehr die Jahre vom achtundzwanzigsten Lebensjahr an durch. Und der Mensch muß sie individuell durchmachen, richtig individuell durchmachen.

Sehen Sie, das hängt allerdings zusammen mit Dingen, die hinter der sinnlich-physischen Welt stehen. Einiges von diesen Dingen, die hinter der physisch-sinnlichen Welt stehen, können Sie entnehmen aus meiner Schrift «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit». Von einem anderen Gesichtspunkt aus will ich das heute darstellen.

Der Mensch gelangte in der ersten nachatlantischen Zeitperiode durch seine individuelle Entwickelung, wenn er im achtundvierzigsten Jahr war, dahin, den Anschluß zu finden an das Lebensalter der Menschheit. Das hing aber damit zusammen, daß dazumal in diesem ersten Zeitraum ein inniger Kontakt noch war zwischen gewissen Wesenheiten der höheren Hierarchien und zwischen der Menschheit hier auf Erden. Die Wesenheiten der höheren Hierarchien, die wir angehörig denken der Hierarchie der Archai oder Geister der Persönlichkeit, die stiegen dazumal gewissermaßen noch auf Erden herab und vereinigten sich mit der menschlichen Entwickelung; sie inspirierten, intuitierten eigentlich die Menschheit. Dadurch daß die Menschheit so weit sich entwickeln konnte, daß sie erst hineinwuchs in das Lebensalter der Menschheit in einem so späten individuellen Alter, dadurch wurde bewirkt, daß die Menschheit hier auf Erden mit den Archai in einer besonderen Verbindung stand. Im zweiten nachatlantischen Zeitraum war dieselbe Verbindung mit den Archangeloi, im dritten mit den Angeloi. Im vierten nachatlantischen Zeitraum aber, im griechischlateinischen, da war der Mensch auf sich angewiesen. Im dritten Zeitraum war es also noch so, daß die Engel, die Angeloi herabkamen und die Menschen inspirierten, intuitierten, ihnen Imaginationen verliehen. Dann kam der griechisch-lateinische Zeitraum: da kamen sie nicht mehr in derselben leichten Weise herab, die Geister der höheren Hierarchien, da mußte der Mensch gewissermaßen anfangen hinauf und hinab zu pendeln, in den Geist und wiederum ins Irdische herunter. Mit anderen Worten: da mußte der Mensch sich selbst finden. Jetzt aber, im fünften Zeitraum, sind wir in eine Epoche eingetreten, wo das Umgekehrte stattfinden muß. Jetzt müssen wir unser Inneres so stark machen, daß wir allmählich während dieses fünften Zeitraumes wiederum durch unsere eigene Kraft in die Nähe der Angeloi kommen, daß wir ihnen wieder begegnen, aber durch unsere eigene Kraft, und daß der Angelos in uns den Entwickelungsimpuls hineinsetzt; daß wir durch uns das finden können, was uns die Menschheit durch die höheren Hierarchien nicht mehr geben kann. Da sehen Sie, warum wir den Materialismus in unserer Zeit haben. Da sehen Sie, daß es Zeiten gegeben hat, in denen die Menschheit dadurch, daß sie älter war, daß sie noch nicht so jung war wie jetzt, weiter hinaufreichte in die geistigen Welten, wo sie gleichsam von Ursprung an den geistigen Welten näher war als jetzt der Mensch, wenn er dem Tode entgegengeht, den geistigen Welten nahe ist. Da sehen Sie, wo der tiefere Grund des Materialismus liegt, wo aber auch der notwendige Impuls liegt, nun wirklich etwas zu suchen, was den Menschen spirituell, im Inneren individuell anregen kann, was ihn über dasjenige hinausführen kann, das man aus der Umgebung aufnehmen kann. Auch die Erziehung, die gewissermaßen nur von selbst dem Menschen zufließt, kann unmöglich das geben, was heute dem Menschen mehr bringt als ein Lebensalter von achtundzwanzig Jahren. Daher müssen die geistigen Verhältnisse spiritualisiert werden. Wenn die Dinge so fortgehen würden, wenn also Geisteswissenschaft in Grund und Boden gebohrt würde, wenn die Dinge so fortgehen würden, wie alles von selber geht, dann würde ein allgemeines Stehenbleiben Platz greifen beim achtundzwanzigsten Lebensjahr. Wenn man nur in naturwissenschaftlichen Laboratorien und Kliniken forschen würde und das finden würde, was von

außen gegeben werden kann, wenn nichts angeregt würde in den Seelen von innen heraus, wenn keine Wissenschaft vom Geistigen in die Seelen gesenkt würde, sondern nur das sich fortsetzen würde, was gerade die Größe der neueren Zeit, die Größe des Materialismus gebracht hat: dann würde endlich der Fortschritt so sein, daß die Menschen immer jung bleiben. Das wäre aber nur etwas, wenn sie nicht nur in ihrem Inneren jung blieben, sondern auch mit ihrem Körper. Aber mit dem Körper werden sie schon alt. Dadurch stimmt dann das, was in ihnen lebt, nicht mehr überein mit der äußerlichen Körperlichkeit.

Heute ist es noch so, daß in vieler Beziehung gerade aus der Unangemessenheit desjenigen, was wir mit der Menschheit erleben, gewisse Kräfte angeregt werden in unserem Inneren. Wir können durch die Menschheit nur achtundzwanzig Jahre alt werden, aber wir müssen doch länger leben in der Welt in den verschiedenen Inkarnationen. Da ist es so, daß vorläufig, wo die Menschheit erst siebenundzwanzig Jahre alt ist, noch Kräfte sind, die dann in dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt weiter entwickelt werden zum Angelos hin. Heute ist das noch so. Wenn aber der sechste Zeitraum beginnen wird, dann wird der Mensch auf der Erde durch das, was um ihn ist, nur noch einundzwanzig Jahre alt werden können. Bis zum einundzwanzigsten Jahr, was ist denn da entwickelt? Der physische Leib bis zum siebenten Jahr, der Bildekräfteleib bis zum vierzehnten Jahr, der Empfindungsleib bis zum einundzwanzigsten Jahr: das Leibliche nur ist entwickelt. Das Seelische, wenn der Mensch es nicht von innen entwickelt, die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele, die Bewußtseinsseele: sie werden dann gar nicht entwickelt. Das Leibliche wird entwickelt bis zum einundzwanzigsten Jahr. Dann verlöre der Mensch aus den eigenen Kräften heraus zu vieles, um selbst nach dem Tode, zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, nachholen zu können, was er hier etwa versäumt, wenn er keine spirituelle Anregung empfangen hat. Sie sehen daraus, daß der Standpunkt, den die Menschheit erlangt, nicht einem Zufall entspricht, sondern daß er eine tiefe Notwendigkeit ist, daß er einem überraschenden Entwickelungsgesetz der Menschheit entspricht. Man kann im einzelnen das heute vielfach sehen. Es hat in der Tat noch keine Zeit gegeben in der Menschheitsentwickelung, in welcher die Menschen so abgeneigt waren, Erfahrungen als etwas anzuerkennen, Erfahrungen, die das Leben gibt. Jeder will heute schon möglichst früh gescheit sein. Warum? Weil er es im Verborgenen spürt: er muß mit achtundzwanzig Jahren ein Fertiger sein. Nach achtundzwanzig Jahren noch irgend etwas aufnehmen, das ist für viele Menschen heute eine absurde Idee, ein absurde Tatsache überhaupt. Dann wickelt man das Leben so ab, aber aufnehmen will man nur bis zum achtundzwanzigsten Jahr, sogar genau gefaßt - es stimmt mit den Tatsachen - bis zum siebenundzwanzigsten Jahr.

Man wird aber auch, wenn man ein solches Geheimnis der Menscheitsentwickelung ins Auge faßt, das verständlich finden, daß man es nicht wie eine Willkür ansieht, wenn von der Notwendigkeit einer spirituellen Entwickelung gesprochen wird, sondern man faßt das so auf, daß diese Notwendigkeit wirklich vorhanden ist, daß gewissermaßen ein Mensch unvollkommen bleibt in unserer heutigen Zeit, wenn er nicht einen spirituellen Impuls aufnehmen würde. Man fühlt das überall und überall, wo man das Leben heute nicht so anschaut, daß man es auf seine Wirklichkeit hin anschaut. Gerade die merkwürdige Tatsache, daß viele Menschen so unfähig sind, in gewisse Gedankengänge überhaupt sich nur hineinzufinden, das beruht ja darauf, daß die Leute gar nicht das fünfunddreißigste Jahr erreichen, daß es so wenige gibt, die einem etwas sagen können, was mit der reiferen Erfahrung des späteren Lebens zusammenhängt.

Diese Dinge muß man ganz unbefangen und vorurteilslos ins Auge fassen und daraus den Impuls empfangen, Spirituelles in sich aufzunehmen. Tut man das nicht, so schließt man sich denjenigen an, die eigentlich die Menschheit verurteilen wollen zu unreifer Jugendlichkeit." (Lit.: GA 174b, S 215ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174b.pdf#page=215ff))

In gar nicht so ferner Zukunft, im 6. Jahrtausend, etwa um das Jahr 5700 (Lit.: GA 196, S 90 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf#page=90)), wird der Mensch durch seine natürliche leibgebundene Entwicklung niccht einmal mehr bis zur Geschlechtsreife kommen. Die Menschen werden dann unfruchtbar werden und sich nicht mehr in physischen Leibern verkörpern können. Die Zeit der irdischen Inkarnationen ist dann vorbei.

"Der gegenwärtige Mensch bleibt entwicklungsfähig bis in das siebenundzwanzigste Jahr hinein. Er fängt dann an, gewissermaßen sich in seinem Seelisch- Geistigen ganz zu emanzipieren von dem Physisch-Leiblichen. Emanzipieren von dem Physisch-Leiblichen ist also etwas, was immer mehr und mehr hereinrückt. Sie sehen daraus, daß einmal der Zeitpunkt kommen wird, wo die Menschen nur entwickelungsfähig sein werden bis zu ihrem vierzehnten Jahre, wo das Geschlechtsreifezeitalter aufhören wird, eine Bedeutung zu haben in der

menschlichen Entwickelung. Das ist ein Zeitraum, der ganz gewiß eintreten wird. Die Geologen mögen noch so lange Zeiträume berechnen für die Entwickelung des Menschtums auf der Erde, für die Entwickelung der physischen Menschheit der Erde; diese physische Menschheit auf der Erde wird sich nicht länger entwickeln als bis zu dem Moment, wo diese obere Altersgrenze bis in das vierzehnte, dreizehnte Lebensjahr heruntergerückt ist. Denn von diesem Zeitpunkte an wird sich die physische Menschheit auf der Erde nicht mehr entwickeln können. Die Frauen werden keine Kinder mehr gebären. Dann wird es mit der physischen Menschheit auf der Erde zu Ende gegangen sein." (Lit.: GA 196, S 59f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf#page=59f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Hintergründe des ersten Weltkrieges*, GA 174b (1994), Zehnter Vortrag, Stuttgart, 13. Mai 1917
2. *siehe auch:* Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten. Das Karma des Materialismus.*, GA 176 (1982), S 12 ff., Erster Vortrag, Berlin, 29. Mai 1917
3. Rudolf Steiner: *Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung*, GA 196 (1992), ISBN 3-7274-1960-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jüngerwerden_der_Menschheit&oldid=45862“
Kategorie: Menschheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2012 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.493-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Jüngstes Gericht

Aus AnthroWiki

Das **Jüngste Gericht**[1], auch *Gottesgericht*, *Jüngster Tag*, *Nacht ohne Morgen*, *Letztes Gericht*, *Weltgericht* oder *Harmagedon*, stellt die auf antike bzw. alttestamentliche apokalyptische Vorstellungen zurückgehende jüdische, christliche und islamische Auffassung von einem das Weltgeschehen abschließenden göttlichen Gericht dar. Es ist als Gericht aller Lebenden und Toten eng mit der Idee der Auferstehung verknüpft und muss insbesondere unterschieden werden vom individuellen Partikulargericht[2] beim Tode des Einzelnen.

Das Jüngste Gericht, Illustration aus den Très Riches Heures

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Das Jüngste Gericht in der christlichen Bibel
  - 2.1 Endzeitreden im Neuen Testament
  - 2.2 Die Johannesapokalypse
- 3 Das Jüngste Gericht im katholischen Katechismus
- 4 Darstellung des Jüngsten Gerichts in der Kunst
- 5 Thema in der Musik
- 6 Nachweise
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Geschichte

Die Idee des Gottesgerichts dürfte ihren Ursprung im Zoroastrismus, im babylonischen Gottkönigtum und ägyptischen Jenseitsvorstellungen finden.

Als Vorläufer monotheistischer Eschatologien behauptet schon der Zoroastrismus ein Totengericht und den endgeschichtlichen Entscheidungskampf zwischen Gut und Böse als Weltgericht. Der Gottkönig Babylons bewahrt als oberster Richter diesseitig die kosmische Ordnung; das alte Ägypten kennt die Vorstellung vom jenseitigen, individuellen Totengericht.[3] [4] Der jüdische Glaube vereinigt die kosmologische mit der zeitlichen Vorstellung im Gedanken eines endzeitlichen Weltgerichtes und anschließender messianischer Herrschaft.[5] Das Neue Testament übernimmt und überhöht diese Vorstellung als Anmahnung des nahen Gerichtes über alle Lebenden und Toten. Es entscheidet über ewiges Leben und ewige Verdammnis und ist notwendiges Moment der endgültigen und vollständigen Errichtung des Reichs Gottes. Seine bildreiche Darstellung in der Apokalypse des Johannes beschließt die christliche Bibel.

Der Glaube an das Jüngste Gericht als Ende der Geschichte und Heimkehr zu Allah ist im Anschluss an die biblischen Vorstellungen ein zentrales Thema des im 7. Jahrhundert n. Chr. entstandenen Koran[6] und Kernbestandteil des islamischen Bekenntnisses; wer das Gottesgericht in diesem Leben leugnet, verfällt als Ungläubiger in ewiger Verdammnis der Strafe des „Herrscher(s) am Tag des Gerichts“.[7]

Das Jüngste Gericht spielte im mittelalterlichen Europa eine große Rolle. Da zu dieser Zeit die Menschen ständig in dem Glauben waren, es stehe als konkretes, historisches Ereignis kurz bevor, bemühten sie sich ihr Bestes zu tun, um Gott ihren Glauben zu zeigen und so in den Himmel zu gelangen.[8]

In der Gegenwart erbittet der gläubige Christ − im Vaterunser etwa − mit dem Kommen des Gottesreichs nicht zuletzt das Eintreffen des Jüngsten Gerichts.

Das Jüngste Gericht in der christlichen Bibel

Endzeitreden im Neuen Testament

In zeitgenössischer Umgebung bzw. Nachfolge Johannes des Täufers[9] sind alle überlieferten Reden Jesu in den historischen Kontext der endzeitlichen Erwartung (vgl. auch „Naherwartung“) und des anstehenden Gerichts eingebettet.

Matthäus berichtet in seinem Evangelium vom Jüngsten Gericht (Weltgericht). Jesus trennt hier als Richter die gerechten Menschen von den ungerechten: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Zu den Ungerechten sagt er jedoch: „Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, […]“ und schließt: „Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.“ (vgl. Mt 25, 31-46)

Das Jüngste Gericht teilt die Menschen endgültig in „gute“ und „böse“. Dies kommt auch in anderen Höllendrohungen Jesu zum Ausdruck; so z.B. bei Verführung zum Abfall („du […] wirst in das ewige/höllische Feuer geworfen“ Mt 18,7ff) oder der Gleichsetzung von „bösen“ Menschen mit ins Feuer zu werfendem Unkraut (Mt 13,40ff).

Die Stelle Mt 25, 31-46 bezieht sich dem Wortlaut nach allerdings auf „die Völker“, mithin auf Personen, denen das Evangelium noch nicht gepredigt worden ist. Diese Leute werden nach dem beurteilt werden, was jedem einleuchtet: Haben sie die selbstverständlichen Taten der Liebe getan?

Anders ist der Maßstab bei denen, die reichlich Gelegenheit hatten, Jesus Christus kennenzulernen: Insofern ist das Jüngste Gericht im Johannes-Evangelium beschrieben. Hier entgehen die Nachfolger Jesu, die Gläubigen bzw. Bekehrten dem Gericht: “Ich versichere euch: Alle, die auf mein Wort hören und dem vertrauen, der mich gesandt hat, werden ewig leben. Sie werden nicht verurteilt. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht.” ((http://www.bibleserver.com/go.php?ref=43005024&bible=elb) *Joh 5, 24).*

Die Johannesapokalypse

Die Offenbarung des Johannes entwirft im Rückbezug auf die alttestamentarische Überlieferung, insbesondere des Buchs Daniel, in visionären Bildern eine christliche Eschatologie. Das Jüngste Gericht steht am Ende der Tausendjährigen Herrschaft des Messias, die mit seiner ersten Wiederkunft, der ersten Parusie, beginnt. Diese wiederum hält zunächst Gericht über die Märtyrer Christi, die in einer „ersten Auferstehung“ (Offb 20, 5) zur Herrschaft gelangen. In diesem Tausendjährigen Reich (vgl. Millenarismus, Chiliasmus) ist der Satan gefangengesetzt. Es endet mit der zweiten Wiederkunft, der Freilassung Satans und seiner ewigen Verdammnis nach dem endgültigen Sieg über ihn und seine Heerscharen in einem letzten Kampf. (Offb 20, 7-10)

Das Jüngste Gericht, Hans Memling (um 1470)

Der Kampf zwischen den Kräften des Guten (Gott, Jesus Christus) und den Kräften des Bösen (Teufel) ist hierbei bereits Teil des Jüngsten Gerichts, das durch die zweite Wiederkunft Christi als des Richters über alle Toten und die Überwindung und Vernichtung des Todes selbst abgeschlossen wird: „Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.“ (Offb 20, 13) Auf das Jüngste Gericht folgt der „neue Himmel“ und die „neue Erde“, das „Neue Jerusalem“ (Offb 21, 1) als abschließende Erfüllung aller Verheißung vom Reich Gottes.

Das Jüngste Gericht im katholischen Katechismus

Darstellung des Jüngsten Gerichts in der Kunst

Entsprechend der Bedeutung des Jüngsten Gerichts im christlichen Mittelalter findet man bildliche Darstellungen von der Romanik bis in die frühe Renaissance, vor allem aber in der Gotik.

Michelangelo: Das *Jüngste Gericht*, 1536-41

Das Bildprogramm folgt dabei einem typischen Muster. Meist befindet sich oben mittig der thronende Christus (Pantokrator (= Allherrscher), Salvator Mundi (= Erlöser der Welt, Heiland), flankiert von Aposteln und/oder Heiligen. Stets werden (vom Betrachter gesehen) links die Seligen dargestellt, die in den Himmel auffahren, und rechts die Verdammten, die zur Hölle herabstürzen. Diese Darstellung entspricht der Ankündigung des Weltgerichts im Matthäus-Evangelium: „Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken“. (Mt 25,33, Einheitsübersetzung) (Dieselbe Links-Rechts-Ordnung findet man auch bei Kreuzigungs-Bildern, wo der „Gute Schächer“ zur Rechten Christi, der „böse“ zur seiner Linken dargestellt ist.) Oft begegnet man auch dem Erzengel Michael (mit Seelen-Waage und Schwert), den vier Evangelisten oder den klugen und den törichten Jungfrauen (letztere typischerweise mit offenem Haar dargestellt).

Hauptportal des Berner Münsters, spätgotisch

Ein bekanntes Gemälde [10] des Jüngsten Gerichts stammt von Michelangelo (1536-41) und befindet sich in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Des Weiteren wurde das Jüngste Gericht des flämischen Malers Rogier van der Weyden in einem umfangreichen Altarbild [2] (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Weyden3.jpg) versinnbildlicht, das sich in den Hospices de Beaune in Burgund befindet.

Größte diplomatische Verwicklungen brachte die Kaperfahrt des Danziger Kriegsschiffs Peter von Danzig im Seekrieg der Hanse gegen England mit sich, die 1473 ein Schiff aufbrachte, das den bekannten Danziger Hans-Memling-Altar *Das jüngste Gericht* an Bord hatte, der eigentlich für die Medici bestimmt war.

Fürstenportal des Bamberger Doms

Thema in der Musik

In der Musik ist das Jüngste Gericht Thema und Titel einer Dietrich Buxtehude zugeschriebenen Abendmusik (siehe: Buxtehude-Werke-Verzeichnis) sowie eines Oratoriums von Georg Philipp Telemann *(Tag des Gerichts)* und von Louis Spohr. Eine abendfüllende, großangelegte Vertonung der Offenbarung des Johannes ist das Oratorium „Das Buch mit sieben Siegeln“ von Franz Schmidt (1874-1939, Urauff. des Werkes 1938 in Wien). Der französische Organist und Komponist Jean Langlais schrieb 1973 einen Orgelzyklus mit fünf Meditationen über die Apokalypse. Originaltitel: „Cinq Méditations sur l’Apocalypse".

Nachweise

1. ↑ Die Wendung, die aus dem *Gottesgericht* mit nicht unerheblicher, temporaler Akzentverschiebung im Deutschen das geläufigere *Jüngste Gericht* macht, findet sich in der Bibelübersetzung Luthers von 1545. Die zugrunde liegende Vorstellung dürfte die des ‚zuletzt geborenen‘, also „*jüngsten Tages*“ sein.
2. ↑ Das sog. Partikulargericht ist ein Gedanke nachbiblischer Theologen und kommt als solches in der Bibel nicht vor.
3. ↑ Vgl. dazu u. d. folgenden: J. Moltmann: Sonne der Gerechtigkeit. Das Evangelium vom Gericht und der Neuschöpfung aller Dinge; s. u. Weblinks
4. ↑ vgl. Ägyptisches Totenbuch: Der Verstorbene legt vor 42 Richtern unter Vorsitz des Osiris ein "Negatives Glaubensbekenntnis ab.

5. ↑ vgl. etwa Jesaja 2. 4 ; Ezechiel 7 oder Daniel 7, 10. Das Alte Testament kennt einen „Tag des Herrn“ bzw. einen „Tag des Gerichts“ als prophetischen Topos, welchen das Neue Testament übernimmt. Nach Moltmann (vgl.o.) „theologisiert“ die jüdische Vorstellung die Gerechtigkeitsidee: Der göttliche Richter ist jenseits des Kosmos und nicht integraler Bestandteil wie in Babylon.
6. ↑ Vgl. insbesondere Sure 69:18-37; 81; 84; 99; 101 [1] (http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=58&kapitel=1&cHash=708305acd4sure1#gb_found%7C)
7. ↑ vgl. ebd. 1:4]
8. ↑ Diese Vorstellungen beerben [[Wikipedia:Religionsgemeinschaft|]]en, die den baldigen Weltuntergang vorhersagen und ihren Mitgliedern entsprechende Überlebenskonzepte versprechen.
9. ↑ Vgl. „In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.“ (Mt 3,1)
10. ↑ mv.vatican.va (http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x-Schede/CSNs/CSNs_G_Giud_big.html) Bild

Siehe auch

- Dies Irae
- Höllensturz
- Leben nach dem Tod
- Sieben Plagen der Endzeit

Literatur

- Klaus Seybold, Roger David Aus, Egon Brandenburger, Helmut Merkel und Eberhard Amelung: *Gericht Gottes I. Altes Testament II. Judentum III. Neues Testament IV. Alte Kirche bis Reformationszeit V. Neuzeit und ethisch*. In: Theologische Realenzyklopädie 12 (1984), S. 460-497 (umfassender Überblick)

- Meinolf Schumacher: *Gemalte Himmelsfreuden im Weltgericht. Zur Intermedialität der Letzten Dinge bei Heinrich von Neustadt*, in: Ästhetische Transgressionen. Festschrift für Ulrich Ernst, hrsg. von Michael Scheffel u.a. (Schriftenreihe Literaturwissenschaft 69), Trier 2006, S. 55-80. ISBN 3-88476-792-5

Weblinks

- Jürgen Moltmann: Sonne der Gerechtigkeit. Das Evangelium vom Gericht und von der Neuschöpfung aller Dinge (http://www.jungekirche.de/2007/207/moltmann.html)
- A. Wolkinger: (WELT-)GERICHT; Spirituelle Theologie WS 2007/2008.[3] (http://www-theol.uni-graz.at/cms/dokumente/10001252/02555054/gericht.pdf) *
- Zur islamischen Vorstellung des Jüngsten Gerichts vgl.: [4] (http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/texte/islam_jenseitsvorstellungen.html)

- **Commons: Apokalypse** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Jüngstes Gericht (http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCngstes_Gericht) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BCngstes_Gericht&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Jüngstes_Gericht&oldid=29652“
Kategorien: Biblisches Thema | Eschatologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM.jpg

Aus AnthroWiki

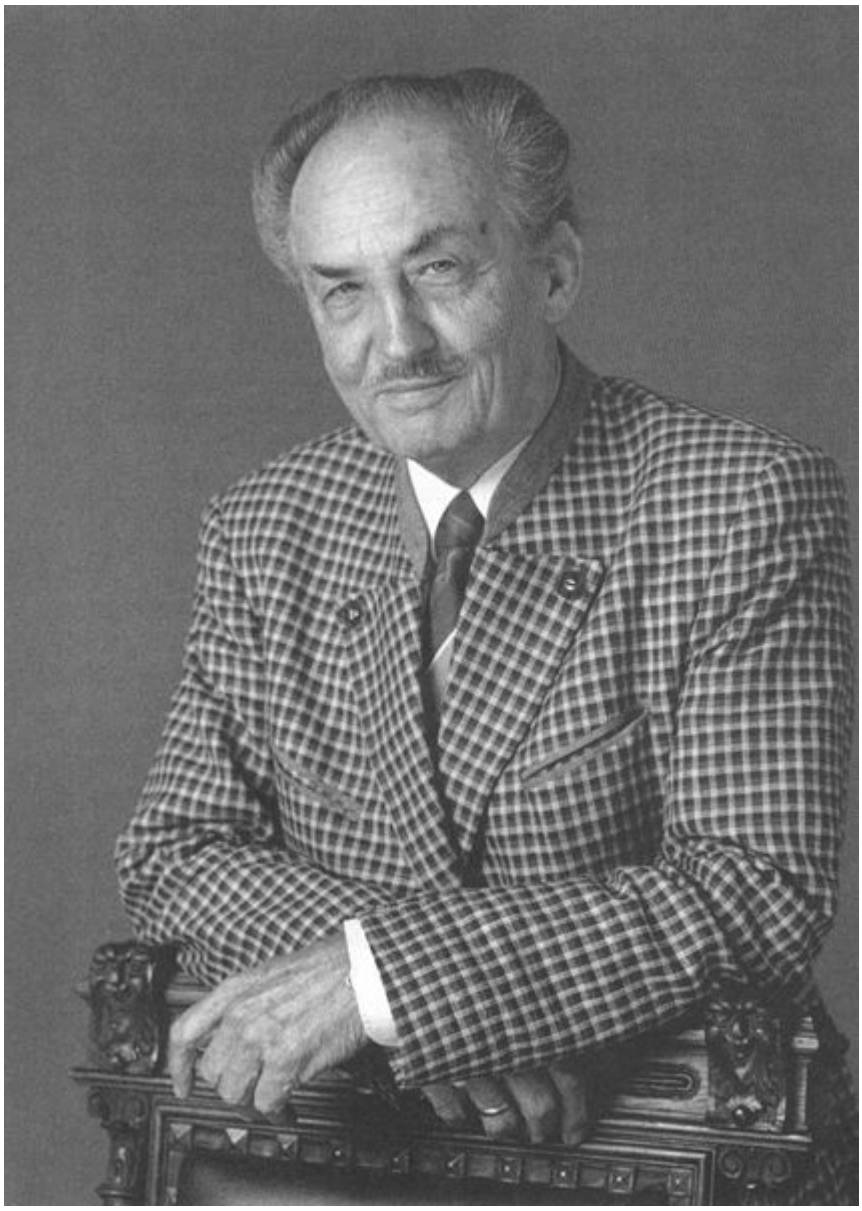

Größe dieser Vorschau: 427 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.428 × 2.005 Pixel, Dateigröße: 1,37 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:47, 31. Jan. 2010	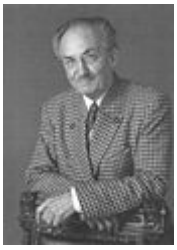	1.428 × 2.005 (1,37 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl Rössel-Majdan

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KRM.jpg&oldid=34086“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2010 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM 32 a.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
KRM_32_a.jpg (250 × 383 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan

Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (http://www.doew.at)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:55, 1. Feb. 2010		250 × 383 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl Rössel-Majdan Quelle: [http://www.doew.at Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Karl Rössel-Majdan

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	80 dpi
Vertikale Auflösung	80 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	14:39, 19. Aug. 2005
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KRM_32_a.jpg&oldid=34104“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2010 um 09:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM Portrait.jpg

Aus AnthroWiki

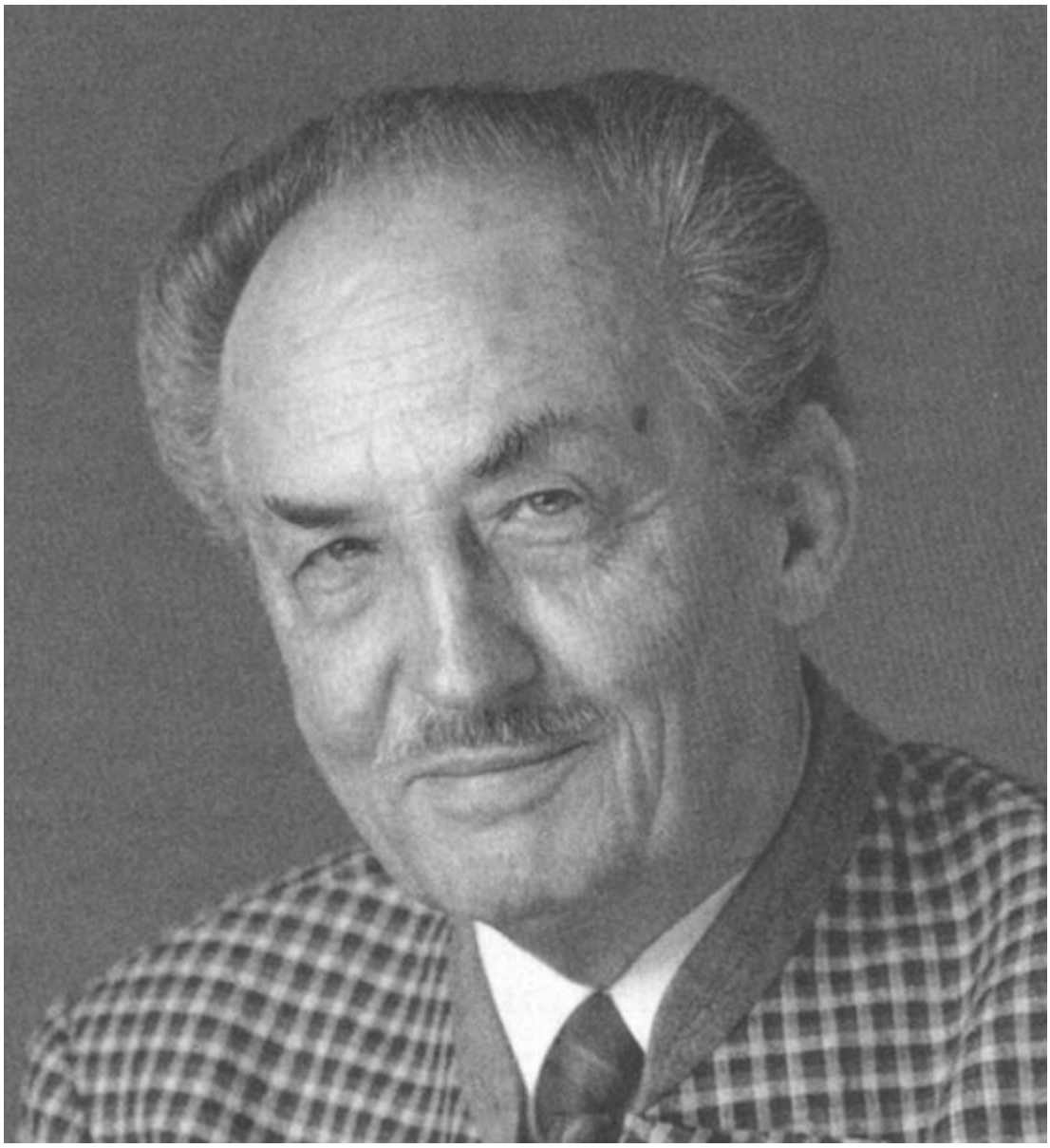

Größe dieser Vorschau: 549 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 873 Pixel, Dateigröße: 340 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:27, 1. Feb. 2010		800 × 873 (340 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

	10:10, 1. Feb. 2010		200 × 249 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl Rössel-Majdan

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie
- Karl Rössel-Majdan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KRM_Portrait.jpg&oldid=34116“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2010 um 17:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:KRM Sprachgestaltung.jpg

Aus AnthroWiki

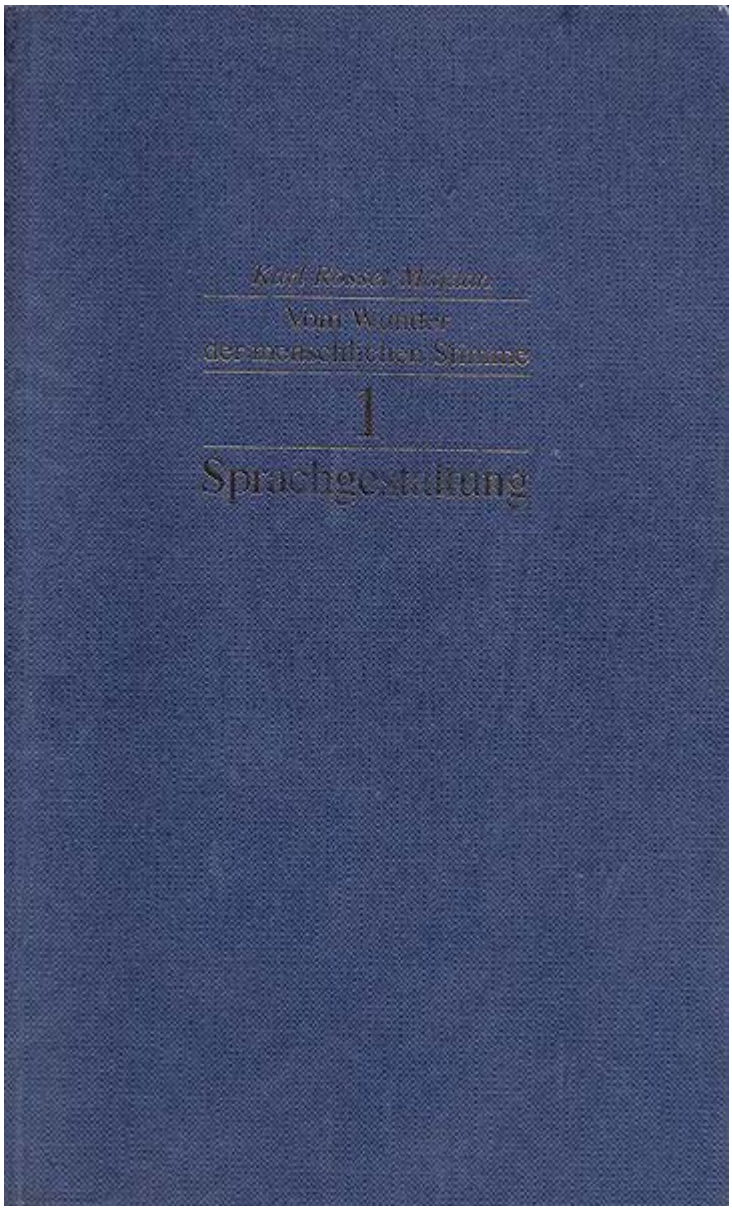

Größe dieser Vorschau: 362 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.200 × 1.988 Pixel, Dateigröße: 961 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Rössel-Majdan: *Vom Wunder der menschlichen Stimme 1. Sprachgestaltung*, Troxler Verlag, Wien 1975

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 9. Feb. 2010		1.200 × 1.988 (961 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl Rössel-Majdan: "Vom Wunder der menschlichen Stimme 1. Sprachgestaltung", Troxler Verlag, 1975

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Karl Rössel-Majdan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KRM_Sprachgestaltung.jpg&oldid=34264“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2010 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kanada (Hinduismus)

Aus AnthroWiki
(Weitergeleitet von Kaṇāda)

Kashyapa, später **Kaṇāda** (Sanskrit: ; *Korn-Esser*; oft auch als *Canada* transliteriert) genannt, war ein hinduistischer Weiser und Philosoph und gilt als Begründer des Vaisheshika, einer der sechs großen Schulen (Darshanas) der indischen Philosophie und gilt zählt zusammen mit Pakudha Katyayana zu den frühesten Vertretern des Atomismus. Über sein Leben ist wenig bekannt; vermutlich wurde er in der indischen Provinz Gujarat geboren und lebte etwa im 6. Jahrhundert v. Chr. [1] [2] oder nach anderen Quellen erst im 2. Jahrhundert v. Chr. [3].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Legende
- 2 Atomlehre
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Legende

Die Legende erzählt, dass Kashyapa, geboren als Sohn des Philosophen Ulka, schon als Kind sehr wach war und auf die kleinsten Dinge achtete. Als Junge begleitete er seine Vater auf einer Pilgerreise nach Prayaga. Er sah die tausenden Pilger, die in den Tempeln am Ganges Reis opferten. Auf ihrem Weg verloren sie immer wieder einzelne Reiskörner, doch niemand achtete darauf. Kashyapa aber sammelte jedes Körnchen auf. Das erschien den Leuten höchst seltsam und bald umringte ihn eine ganze Menschenmenge, doch der Knabe ließ sich davon nicht weiter beirren. Da kam der hochgelehrte Weise Muni Somasharma vorbei und wunderte sich, dass die Menschen hier einen kleinen Jungen umringten, statt wie gewöhnlich die rituellen Bäder im Ganges zu nehmen. Somasharma erkannte den Jungen und fragte ihn schließlich, warum er hier Körner aufsammle, um die sich selbst Bettler nicht bekümmerten. Da antwortete Kashyapa, dass die Körner, so klein sie auch sein mögen, doch Teil der Schöpfung seien. Einzeln mögen sie wertlos erscheinen, doch einige hundert von ihnen seien bereits eine Mahlzeit für einen Menschen, viele Mahlzeiten könnten eine Familie ernähren und letzlich die ganze Menschheit, die ja aus vielen Familien bestünde - und darum sei jedes Körnchen so wichtig wie der höchste Reichtum der Welt. Muni Somasharma war tief beeindruckt und sagte voraus, dass Kashyapa einst ein großer Philosoph würde. Von nun an solle ob seiner Achtsamkeit für die kleinsten Körnchen Kaṇāda - *Kornesser* - heißen.[1]

Atomlehre

Das geschilderte Jugenderlebnis soll der Keim gewesen sein, aus dem Kaṇāda später seine Atomlehre entwickelte.

Nach Kaṇāda gibt es 4 Atomarten mit jeweils ganz charakteristischen Eigenschaften, die den 4 physischen Elemementen Erde (*prithivi*), Wasser (*apa*), Feuer (*teja*) und Luft (*vayu*) entsprechen. Darüber hinaus nennt Kaṇāda noch als fünftes Element den Äther (*akasha*), der aber nicht mehr materiell, sondern Träger des Tons (*shabda*), also des Klangäthers, ist. Alle Atome eines bestimmten Elements gleichen einander dabei aufs Haar. Diese kleinsten *dinghaften*, noch *räumlich* fassbaren Einheiten der Materie nannte Kaṇāda Anu (im Sanskrit eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung [4]: *nach*, *nahe*, *unter*, *untergeordnet*, *immer*, *leicht*, ...; seit Kaṇāda auch im Sinne von *Atom* gebraucht, als das, was der sichtbaren Materie zugrundeliegt).

Kaṇāda geht noch weiter. Eigentlich sind nicht die räumlich fassbaren *Anus* die kleinsten Einheiten, sondern die

sogenannten Paramanus (zusammengesetzt aus *param* und *anu* - was soviel bedeutet wie: *jenseits des Atoms*). Sie entstanden am Anfang der Schöpfung als gestaltlose, *punktförmige*, *nicht*-räumliche Ureinheiten. Daraus bildeten sich zunächst Dyaden aus zwei *paramanus* - und damit traten erst die räumlich fassbaren *anus* hervor. Die sind immer noch zu klein, um gesehen werden zu können, aber indem sie sich weiter zu noch größeren Gebilden zusammenlagern, treten sie schließlich in die Sichtbarkeit. Damit steht Kaṇāda erstaunlich nahe der modernen physikalischen Atomlehre, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Quellen

1. ↑ [1,0] [1,1] Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics, http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/
2. ↑ "Kaṇāda," Dilip M. Salwi, http://www.4to40.com/legends/index.asp?id=183
3. ↑ Oliver Leaman, *Key Concepts in Eastern Philosophy*. Routledge, 1999, page 269.
4. ↑ vgl. z.B. → http://srimadbhagavatam.com/a/anu

Weblinks

- The Brahma Sutras - Chapter 2 (http://www.swami-krishnananda.org/bs_2/bs_2-2-02.html) (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kanada_(Hinduismus)&oldid=37415“
Kategorien: Philosophie | Hinduismus | Biographie | Atom

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2011 um 09:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.090-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ka Leib.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ka_Leib.jpg (57 × 179 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Ka des Menschen nach den Vorstellungen der ägyptischen Mysterien.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:41, 6. Jan. 2007		57 × 179 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der KA des Menschen nach den Vorstellungen der ägyptischen Mysterien.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ka

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ka_Leib.jpg&oldid=28289“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kabbala

Aus AnthroWiki

Die **Kabbala** (hebr. קבלה), *Überlieferung, Übernahme, Weiterleitung*) ist die mystische Tradition im Judentum. Die ursprünglichen Wurzeln der Kabbala finden sich in der Tora, der Heiligen Schrift des Judentums. In jahrhundertelanger mündlicher Weitergabe wurden daneben verschiedene weitere Einflüsse aufgenommen, darunter gnostische, neuplatonische und christliche Elemente. Seit Pico della Mirandola wird sie auch in nichtjüdischen Kreisen fortgeführt.

"Portae Lucis" (Die Pforten des Lichts) von Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-1305) Mann der einen Baum mit den 10 Sephirot hält.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte des Wortes
- 2 Überblick
- 3 Jüdischen Kabbala
- 4 Christliche Kabbala
- 5 Rudolf Steiner über die Kabbala
- 6 Hermetische Kabbala
- 7 Kabbala-Popkultur
- 8 Anmerkungen
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Geschichte des Wortes

Die Bezeichnung *Kabbala* (hebr. קבלה) geht auf den hebräischen Wortstamm q-b-l zurück und bedeutet „Überlieferung, Übernahme und Weiterleitung“. Die Träger dieser Überlieferung werden *Baʕaleh Haqabalā* בעלה הקבלה oder *Məqūballīm* מקובלים genannt, wobei in letzter Form wegen des Passivs die Bedeutung des „von Gott aufgenommenen“ mitschwingt. Ursprünglich konnte das Wort *Kabbala* allgemein jegliche Überlieferung bezeichnen, insbesondere aber die Offenbarung der Tora an Mose am Sinai. So beginnen die „Sprüche der Väter“ aus der Mischna: „Mose *empfing* (q-b-l) die Tora am Sinai und überlieferte sie …“ Ältere Kabbalisten trugen unspezifische und blumige Namen wie *Kenner der Gnadenschönheit* (יודעי חן *yōdəʕēy ḥēn*) oder einfach *Wissende* (יודעים *yōdəʕīm*), eine Bezeichnung, die auf Nachmanides zurückgeht, *Vernunftbegabte* (משכלים *miśkālīm*) und *Weise des Herzens* (חכמי הלב *ḥāchmēy halēv*) und das Objekt selbst war (חכמה ניסתרה *ḥåchmā nīstarā*) die *verborgene Weisheit*. Im Hauptteil des Zohar wird das Wort „Kabbala“ nicht verwendet, erscheint aber in späteren Teilen wie *Ra'aya Meheimna* und dem *Sefer ha-Tiqunim*. Seit Beginn des 14. Jahrhunderts hat die Bezeichnung Kabbala sämtliche Synonyme fast vollständig ersetzt.[1]

Überblick

Die Basis kabbalistischer Traditionen ist die Suche nach der Erfahrung einer unmittelbaren Beziehung zu Gott. Nach kabbalistischer Ansicht hat Gott alles, was er im Universum geschaffen hat, auch am Menschen geschaffen. Hieraus ergibt sich das Weltbild der wechselseitigen Entsprechungen von Oben und Unten. In diesen Spekulationsformen wird der kabbalistische Grundgedanke von Mikro- und Makrokosmos deutlich. Die ganze „untere“ Welt wurde demnach nach dem Vorbild der „oberen“ gemacht und jeder Mensch an sich ist ein Universum im Kleinen. Der körperlichen Gestalt des Menschen kommt hierbei eine universelle Bedeutung zu, denn Gott selbst wird in der Tradition der jüdischen Mystik mit letzter Konsequenz anthropomorph gedacht.

Die Vollkommenheit des göttlichen Makrokosmos personifiziert sich hierbei im Menschen, welcher als Mikrokosmos zwar unvollkommen, aber dennoch ein Abbild des himmlischen Urmenschen Adam Qadmon darstellt. Gott als das Grenzenlose und Ewige benötigt das von ihm geschaffene Mittlerwesen des Menschen, um durch die zehn geistigen Kräfte seine göttliche Allmacht wirken zu lassen. Diese zehn Sefirot sind die göttlichen Urpotenzen, welche in der Form des kabbalistischen Weltenbaumes alle Ebenen des Seins durchragen. Dieser Weltenbaum mit dem darin verbundenen Menschen stellt den verkörperten Organismus des Universums dar. Diese elementare Verflechtung des Menschen in ein göttliches Universalsystem verdeutlicht nach kabbalistischer Ansicht auch das gegenseitige Beeinflussungspotential der göttlichen und der menschlichen Ebene. – Der Mensch steht unter dem ganzheitlichen Einfluss universaler Kräfte, kann diese aber seinerseits beeinflussen. (Beispielhaft hierfür ist die kabbalistische Wortmagie, in welcher das Aussprechen von Worten eine unmittelbare Einflussnahme auf das damit Bezeichnete nach sich ziehen soll.)

Wie häufiger in der Mystik geht es dabei um den bewussten und selbst gesteuerten Übergang in eine Ekstase, also einen Weg des Ich aus dem Körper. Dazu gibt es verschiedene Techniken, die sich als Geheimlehren, die *studiert* und *erfahren* werden, überliefern. Diese initiatische Erfahrung vermittelte sich anfänglich in einer zunächst rein mündlichen, später schriftlichen Überlieferung. Deshalb wird in der Kabbala auch heute die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler als wesentlich herausgestellt.

Kabbalistische Erfahrung soll die Grenze zwischen Subjekt und Objekt aufheben können. Ein Kabbalist durchbricht demnach die Mauer „härter als ein Diamant“ und erfährt die All-Einheit. Es gibt verschiedene kabbalistische Schriften und Schulen, aber keine Dogmatik oder abprüfbaren Lehrinhalt, also keine allgemeingültige kabbalistische Lehre. Aber es gibt kabbalistische Techniken. Dementsprechend ist alle schriftliche Hinterlassenschaft der Kabbalisten stark symbolisch.

Nach jüdischer Tradition gelangten nur vier Weise zu Lebzeiten ins Paradies und von diesen kehrte allein Rabbi Akiba unversehrt zurück. Den meisten gelingen nur ein paar Tritte auf der Himmelsleiter oder das Öffnen einiger weniger Tore. Jedoch behalten alle ihre besonderen erlangten Fähigkeiten und sollen sie nach außerbiblischer Tradition sogar vererben (deuterokanonisches Buch Jesus Sirach 4,16). So soll der Segen – Bəracha ברכה entstehen. Um Missbrauch dieser Kräfte zu verhindern, werden Schüler vor ihrer Aufnahme geprüft. Um „Würdige“ von „Unwürdigen“ zu trennen, hat man die Kabbala in eine theoretische (קבלה עיונית *qabālā ʕīyūnit*) und eine praktische (קבלה מעשית *qabālā maʕăśīt*) unterteilt, wobei erstere das System darstellt, und letztere magische und mantische Praktiken umschreibt wie Amulettwesen, Loswerfen etc.

Jüdischen Kabbala

Die ersten Träger kabbalistischer Tradition stammen aus dem rabbinischen Judentum, insbesondere aus dem Schülerkreis des Rabbi Jochanan ben Sakkai und des Rabbi Akiba ben Josef in Palästina. Die beherrschenden Themen waren dabei Spekulationen über die biblische Schöpfungserzählung und die Visionen des Propheten Ezechiel vom göttlichen Thronwagen. Danach wird diese Strömung auch als Merkaba-Mystik bezeichnet (Merkaba = hebr. "der Wagen").

Erst später erschienen dann auch schriftliche Dokumente. Als wesentliches Zeugnis aus dem 1. Jahrtausend gilt das Buch Jezira, das zwischen dem 3. und dem 6. Jahrhundert entstand. Es enthält die Darstellung der 10 Sefirot und der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets als den Urzahlen und Verhältnissen, auf denen die Welt beruht. Diese kommen in der Darstellung des kabbalistischen Weltenbaumes zum Ausdruck.

Im hohen Mittelalter waren die Zentren kabbalistischer Bewegungen der deutsche Chassidismus im Rheinland (Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts) und vor allem die so genannte "prophetische Kabbala" in Spanien, deren bedeutendste Vertreter Abulafia und Gikatilla waren. Aus der Tradition des spanischen Judentums entstand gegen Ende des 13. Jahrhunderts die bedeutendste kabbalistische Schrift überhaupt: der Sohar (*Sefer ha Sohar*, hebr. "Das Buch des Glanzes"). Als sein Autor gilt der spanische Kabbalist Mosche de Leon († 1305), jedoch ist damit zu rechnen, dass fremdes und älteres Material in das Werk aufgenommen worden ist.

Der Sohar enthält in verschiedenen, teils sehr umfangreichen Abhandlungen Auslegungen der Tora, Erzählungen zu

mystischen Gestalten des Judentums, insbesondere zu Rabbi Schimon ben Jochai und seinen Schülern, sowie Spekulationen zu Zahlen und Buchstaben als den Fundamenten der Welt. Der Sohar gilt wohl neben dem Tanach, der jüdischen heiligen Schrift, und dem Talmud als wichtigste Einzelschrift des Judentums.

Nach der Verfolgung und Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahr 1492 wurde das Örtchen Safed in Galiläa zum Zentrum kabbalistischer Lehre. Hier wirkte vor allem Isaak Luria (1534-1572), der wesentliche Beiträge zur Auffassung von der Schöpfung der Welt entwickelte. Dazu gehören Vorstellungen von einem "Sich-Zurückziehen" Gottes, um der entstehenden Welt Platz zu schaffen (Zimzum), dem "Zerbrechen der Gefäße" bei der Schöpfung und dem Freiwerden der göttlichen Lichtfunken (Schebirath ha Kelim), Spekulationen über das Unendliche (En Sof) und eine Lehre über die Seelenwanderung (Gilgul). Ziel aller Bemühungen des Menschen ist es, in einem Prozess der Vervollkommnung (Tikkun) den ursprünglichen heilen Zustand der Welt aus göttlicher Existenz wieder herzustellen.

Diese Lehren werden in sehr ausführlichen Beschreibungen und äußerst detaillierten, höchst komplizierten Bildern dargelegt. Die lurianische Kabbala versteht sich dabei als eine Wissenschaft von Gott, Welt und Mensch als mystische Deutung eines menschlichen Exils und seiner Erlösung in kosmologischem Horizont.

Die in Safed entstandene Kabbala des Isaak Luria hat im Judentum erheblichen Einfluss gewonnen. Viele Elemente dieser Lehre wurden auch im osteuropäischen Chassidismus des 17. und 18. Jahrhunderts wirksam. Unter behutsamer Einbeziehung messianischer Elemente und einer gewissen Vereinfachung des ursprünglich sehr differenzierten Lehrgebäudes konnte die Kabbala große populäre Bedeutung in den chassidischen Zentren des Ostjudentums entfalten.

Kabbalistische Tradition wird auch in der Gegenwart gepflegt und weiter entwickelt, vor allem in den chassidischen Gemeinden der USA und in Israel. Als einer der bedeutenden Kabbalisten des 20. Jahrhunderts gilt Yehuda Ashlag.

Siehe auch: PaRDeS

Christliche Kabbala

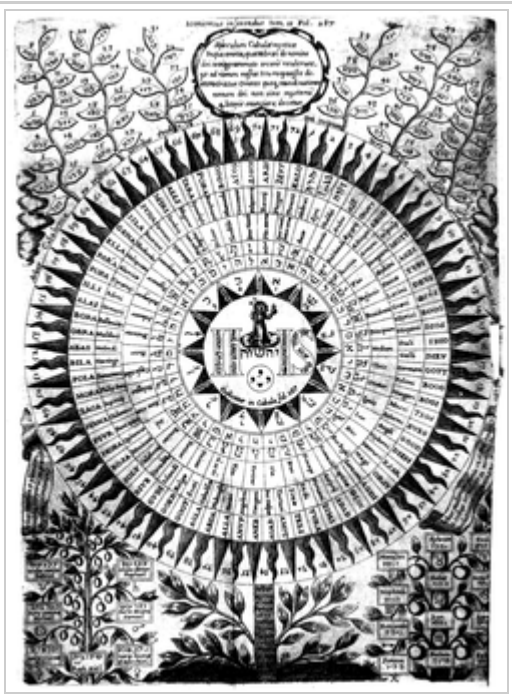

Die 72 Namen Gottes, aus Athanasius Kircher, *Oedipus Aegyptiacus*, 1652–1655.

Athanasius Kircher (1602-1680) prägte den Begriff „christliche Kabbala“. Die Frage, ob es eine eigentliche christliche Kabbala im Sinn einer originären kabbalistischen Mystik mit christlichen Elementen jemals gegeben habe, kann nicht mit letzter Gewissheit beantwortet werden. Kreative kabbalistische Denker vom Zuschnitt eines Isaak Luria, der mit seiner Vision eines Adam Kadmon einen ganz eigenen vitalen gnostisch-kabbalistischen Schöpfungsmythos schuf, fehlen der christlichen Kabbala. Dagegen deutlich erkennbar ist eine ungemein fruchtbare Rezeption kabbalistischen Schriftgutes im Frühhumanismus. Allen voran ging Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) in *Conclusiones philosophicae, kabbalisticae et theologicae sive theses CM* („Philosophische, kabbalistische und theologische Schlussfolgerungen“, 1496) und mit seinem 1496 posthum herausgegebenen Werk *Oratio de hominis dignitate* („Über die Würde des Menschen“, 1486). Johannes Reuchlin (1455-1522) verband christliche Theologie, pythagoräische und neuplatonische Philosophie sowie jüdische Mystik zu einer Synthese (*De verbo mirifico*, 1494; *De arte cabalistica*, 1517). Mit *De Occulta Philosophia – Von der verborgenen Philosophie, Antwerpen, Paris und Köln, 1530–1533* gelang Agrippa von Nettesheim (1486-1535) auf Anhieb ein frühhumanistischer „Bestseller“. Darin stellte er die kabbalistische Esoterik in den Dienst christlicher Dogmatik. Heinrich Khunraths (1560-1605) *Amphitheatrum Sapientiae Aeternae Solius Verae* („Amphitheater der einzigen wahren und ewigen Weisheit“, Hamburg 1495) ist eine Mischung aus christlicher Magie, Alchemie und Kabbala.

Die *Cabbala denudata* (2 Bände, 1677–1684; „Offenbarte Kabbala“) des Geistlichen Christian Knorr von Rosenroth

(1636-1689) stellt die erste größere Sohar-Übersetzung ins Lateinische dar. Wie weit die Interessen dieses Theologen, Dichters und Hermetikers gehen, zeigt die von ihm kommentierte Übersetzung von G. della Portas *Magia Naturalis* (1680), aber besonders die enge Zusammenarbeit mit dem Arzt und Alchemisten Franciscus Mercurius van Helmont, dem Sohn des paracelsistischen Iatrochemikers Johan Baptista van Helmont (1580-1644).

Rudolf Steiner über die Kabbala

Rudolf Steiner hat nur selten ausführlicher und zusammenhängend über die jüdische Geheimlehre gesprochen. Zu nennen sind insbesonders ein Vortrag in Berlin am 18. März 1904 (siehe unten) und in Dornach ein Vortrag über den Sephirothbaum für die Arbeiter am Goetheanum vom 10. Mai 1924. Verstreut über das Gesamtwerk Steiners finden sich aber auch immer wieder einzelne Hinweise zur Kabbala.

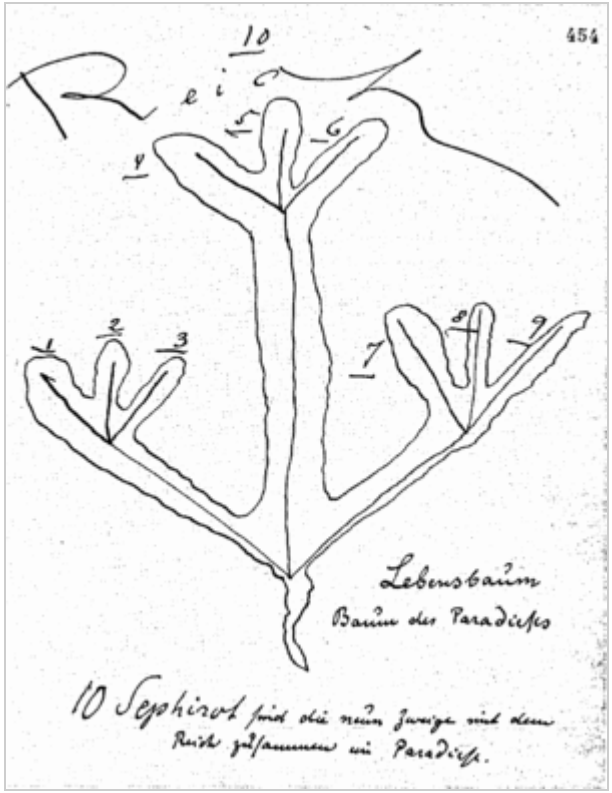

Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners.

"Die Kabbala ist heute selbst unter den Juden etwas, was man seiner tiefen Weisheit nach sehr wenig kennt. Bei denjenigen kommt es manchmal noch zutage, wo man es am wenigsten vermuten würde. Wenn Sie einen gelehrten Juden träfen, der aus dem fernsten Galizien kommt, der äußerlich recht wenig auf sich gibt und für die zivilisierte Menschheit abstoßend wirken kann, dann könnten Sie die Erfahrung machen, daß derselbe Reste der kabbalistischen Weisheit noch kennt. In Osterreich nennt man diese Leute «Wunder-Rabbi», weil sie gewisse äußere magische Künste kennen, zum Beispiel können sie viel besser als unsere modernen Ärzte Suggestion ausüben. Bis zu einem gewissen Grade sind sie sogar eingeweiht.

Etwas werde ich sagen über das, was in der Kabbala steht. In meinem Buche «Theosophie» werden Sie finden, daß jene Geheimlehren zusammenstimmen mit dem, was wir in der Theosophie lernen.

Die Kabbala unterscheidet innerhalb der Welt zwölf Glieder, wovon das erste und das letzte geheim bleiben, weil sie überhaupt nicht in Worte zu bringen sind. Nur die zehn übrigen werden in Worte gebracht. Diese zehn übrigen werden in drei Gruppen eingeteilt: erstens die sogenannte Geistwelt, die Welt der reinen geistigen Wesenheiten, zweitens die Welt des Seelischen, drittens die Welt der Körperlichkeit.

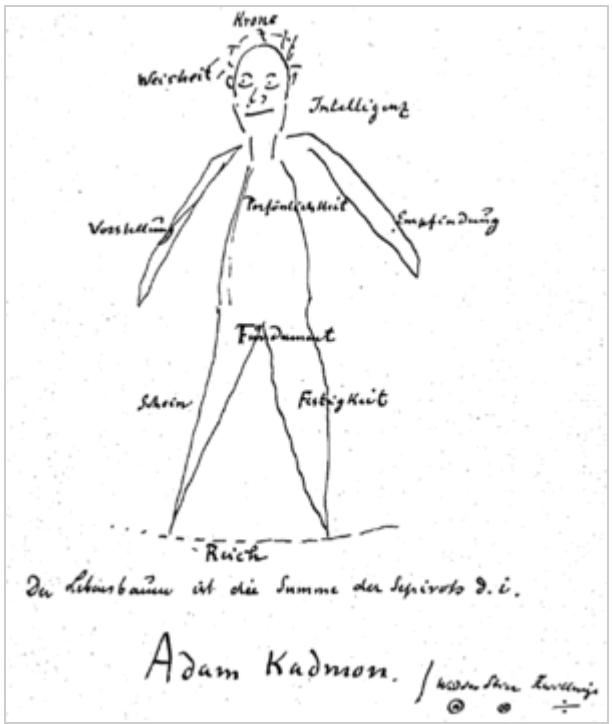

Adam Kadmon und der Sephirothbaum.

Nun sagt der Kabbaiist jedem seiner Schüler sofort: Niemals kannst du mit Augen eine dieser drei Welten sehen, sondern jederzeit kannst du nur das «Reich» sehen. - Das «Reich» ist das, was unsere Welt ist, die uns umgibt. Ich sehe einen Menschen, sagt der Kabbalaschüler, aber was ich sehe, ist im «Reiche». In Wahrheit ist dieser Mensch in der dreigliedrigen Welt. Er hat Körper, Seele und Geist. Durch den Körper atmet er, ernährt sich; durch die Seele fühlt er und durch den Geist denkt er. Das alles tritt uns entgegen als ein Ganzes, als das «Reich». Das ist das zehnte der Glieder. Dieses zehnte Glied ist der Zusammenfluß der übrigen neun in der verschiedensten Art und Weise.

Erstens: die Welt des Körperlichen: Das Körperliche hat wieder drei Glieder. Jeder Körper ist in sich. Wäre er

nicht in sich, so wäre er überhaupt nicht da. Stößt du auf ihn, so nimmst du seine Festigkeit wahr. Stößt er auf dich, so nimmst du seinen Schein wahr. Deshalb unterscheidet man: Fundament, Festigkeit, Schein. Das sind die drei Sephiroth der Körperlichkeit. Damit haben wir vier Sephiroth:

Reich 10

Festigkeit 9

Fundament 8

Schein 7

Zweitens: Seelenwelt. Wiederum drei Sephiroth. Das erste ist dasjenige, was wir jetzt, in der Theosophie, die Sympathie nennen und was die Kabbala Liebe nennt. Liebe ist dasjenige, was der Seelenkörper ausgibt, wenn er an einen anderen herankommt. So wie die Festigkeit mir von einem Körper entgegentritt, so ist die Liebe das, was ich ausgebe. 6

Das zweite Sephiroth ist die Gnade, die eigentlich nicht mehr bloß ausgebend ist wie die Liebe, die schon mehr in sich geschlossen ist; die nicht sich so ausgibt wie die Liebe, sondern die von innen heraus austeilt. 5

Das dritte Sephiroth ist die Gerechtigkeit, die lediglich ausgleichend ist. 4

Das sind die drei Seelen-Sephiroth.

Nun zu den Sephiroth der Geistwelt. Sie sind das eigentlich Tätige.

Das erste nennt die Kabbala den Weltverstand. 3

Das zweite den Weltgedanken: der Verstand, der den Gedanken hat. 2

Das dritte ist das Grundsephiroth, das nennt der Kabbalist die Höhe oder die Krone, die Vereinigung von Verstand und Gedanke (Kether - die Höhe). 1

Das sind die zehn Sephiroth. Nun sagt der Kabbaiist zum Schüler: Du hast von jeder dieser Welten ein Glied in dir. Du hast aus der Körperwelt deine vegetative Seele (nephesch), Pflanzenseele, ätherischer Doppelkörper. Du hast aus der Seelenwelt die Leidenschaftsseele, die empfindende Seele (ruach), und du hast aus dem Geisterlande die denkende Seele (neschamah).

Das war das Gerippe der jüdischen Geheimlehre." (Lit.: GA 89, S 273ff)

Hermetische Kabbala

Kabbalistische Lehren und Motive finden seit Anfang des 20. Jahrhunderts wachsende Aufmerksamkeit auch außerhalb des Judentums. Zunächst nur von Religionswissenschaftlern und okkulten Kreisen wie der Theosophie oder dem Esoteric Order of the Golden Dawn beachtet, dehnte sich die Bekanntheit der Kabbala vor allem dank der Verbreitung von New Age und moderner Esoterik weiter aus - eigentlich stellt sie aber eher eine praktische Wissenschaft dar.

Die Grenzen zwischen spekulativer Kabbala (theoretische Kabbala) und Magie (praktische Kabbala) sind auch in der abendländischen Hermetik fließend. Wo Gershom Scholem noch in "Alchemie und Kabbala" Verbindungen zwischen jüdischen Kabbalisten, christlichen Kabbalisten und Alchemisten dokumentiert, verschwimmen bei den Hermetikern des 19. Jh.'s sämtliche Trennlinien. Die Hermetiker integrieren nahezu vollkommen Alchemie und Kabbala. Kabbala als Mittel der Initiation besteht auch bei ihnen. Die mündliche Weitergabe von Torakenntnissen und mystische Toradeutung (Sefer Jezirah, Sefer Bahir, Sohar) bleibt den Hermetikern weitestgehend auf der Strecke.

Schon die Kabbala des Golden Dawn verband wenig mit jüdischer Kabbala und kabbalistischer Tanach-Hermeneutik.

Kabbala nach Crowleys Ordo Templi Orientis (OTO) hat Crowleys Liber AL vel Legis zur Grundlage und entfernte sich völlig von jüdischer Kabbala.

Für Kawwana - Kirche des Neuen Aeons ist die Kabbala - in ihrer lurianischen Richtung - eine wesentliche Quelle.

Kabbala-Popkultur

Sogar Pop-Stars wie Madonna und Britney Spears propagieren kabbalistisch-esoterische Botschaften (siehe Kabbalah Centre).

Von heutigen jüdischen Kabbalisten wird diese Pop-Kabbala als Verfälschung kritisiert - dies umso mehr, als die jüdische Tradition empfiehlt, das Studium der Kabbala nicht vor dem 40. Lebensjahr zu beginnen.

Anmerkungen

1. ↑ Encyclopedia Judaica, Art. *Kabbalah*, Bd. 10, S. 495.

Literatur

Jüdische Kabbala

- Michael Laitman: *Quantum Kabbala: Neue Physik und kabbalistische Spiritualität*; Berlin: Allegria (Ulstein), 2007; ISBN 978-3793421054
- Michael Laitman: *Leben aus der Kabbala: Das Handbuch für den spirituellen Weg*; Berlin: Allegria (Ulstein), 2007; ISBN 978-3548743738
- Michael Laitman: *Das Licht der Kabbala: Die Einführung in das Wesen der Kabbala*; Berlin: Allegria (Ulstein), 2007, ISBN 978-3548743745
- Michael Laitman: *Kabbala – Ein erster Einblick in die verborgene Weisheit*; Egling an der Paar: Roman Kovar, 2002; ISBN 978-3925845925

- *Des Juden Abraham von Worms Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen Magie und in erstaunlichen Dingen, wie sie durch die heilige Kabbala und durch Elohym mitgeteilt worden samt der Geister- und Wunderherrschaft, welche Moses in der Wüste aus dem feurigen Busch erlernet, alle Verborgenheit der Kabbala umfassend. / Aus der hebräischen Pergament-Handschrift von 1387 im XVII. Jahrhundert verdeutscht und wortgetreu herausgegeben*; Köln am Rhein: Peter Hammer, 1725.
- G. Busi, S. M. Bondoni, S. Campanini (Hg.): *The Great Parchment: Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version*; Biblioteca cabbalistica di G. P. della Mirandola, 1; Turin: Nino Aragno, 2004; ISBN 88-8419-189-0.
- S. Campanini (Hg.): *The Book of Bahir. Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version, with a Foreword by G. Busi*; Lateinische Übersetzung von Flavius Mithridates und hebräischer Text; Biblioteca cabbalistica di G. P. della Mirandola, 2; Turin: Nino Aragno, 2005.

- Karl Erich Grözinger: *Jüdisches Denken*, Band 2: *Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus*; Frankfurt am Main: Campus, 2005; ISBN 3-593-37513-3
- M.D. Georg Langer: *Die Erotik der Kabbala*; München: Eugen Diederichs, 1989 (= 1923[1]; Langer verbindet die aufkommende Psychoanalyse und Sexualtheorien, besonders die Hans Blühers, mit kabbalistischen Metaphern des Eros).

- Gershom Scholem: *Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien zu Grundbegriffen der Kabbala*; Zürich: Rhein-Verlag, 1962.
- Gershom Scholem: *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition*; New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1965.
- Gershom Scholem: *Zur Kabbala und ihrer Symbolik*; Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1973; ISBN 3-518-27613-1
- Gershom Scholem: *Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen*; Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1980; ISBN 3-518-07930-1 (Bedeutendste Gesamtdarstellung jüdischer Kabbala).

- Gershom Scholem (Hg.): *Das Buch Bahir*; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989 (G. Scholems Dissertation. Scholem nutzte dabei Pico della Mirandolas Ausgabe von 1486).
- Z'ev ben Shimon Halevi: *Lebensbaum und Kabbala*; München: Heyne, 1997; ISBN 3-453-11836-7. Originaltitel *Adam and the Kabbalistic tree*, Gateway books. Sehr gelungene, formal strenge Einleitung.
- John W. McGinley; *„The Written" as the Vocation of Conceiving Jewishly*; To Excel/Kaleidoscope Sof, 2006; ISBN 0-595-40488-X.
- Johann Maier: *Die Kabbalah. Einführung – Klassische Texte – Erläuterungen*; München: Beck, 2004[2]; ISBN 3-406-39659-3.

- Chajim Bloch: *Kabbalistische Sagen*; Leipzig: Reprint-Verlag, 1995. Reprint der Ausgabe Asia Major, Leipzig 1925. Sagen um Isaak Luria.
- Encyclopedia Judaica: Art. *Kabbalah*, Bd. 10, S. 489–653.
- Moshe Idel: *Kabbalah and eros*, New Haven [u.a.] : Yale Univ. Press, 2005, dt. *Kabbala und Eros*, Frankfurt am Main ; Leipzig : Verlag der Weltreligionen, 2009

Christliche Kabbala

- Giovanni Pico della Mirandola: *Conclusiones philosophicae, kabblisticae et theologicae sive theses DCCCC, 1486 – Philosophische, kabbalistische und theologische Schlussfolgerungen*
  - *Oratio de hominis dignitate, 1486 – Über die Würde des Menschen*.
- Giulio Busi, Simonetta M. Bondoni, Saverio Campanini (Hg.): *The Great Parchment. Flavius Mithidates' Latin Translation, The Hebrew Text, and an English Version*; Turin: Nino Aragno, 2004
- Saverio Campanini (Hg.): *The Book of Bahir. Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version*; Turin: Nino Aragno, 2005.

- Johann Reuchlin: *De arte cabalistica*; Mailand: ARCHÈ/EDIDIT, 1995; ISBN 88-7252-174-2. Latein-Französisch, Originalversion von 1517.
- Wikipedia:Johannes Pistorius der Jüngere: *Artis cabalisticae: hoc est, reconditae Theologiae et Philosophiae scriptorum, Tomus I*; Basel 1587.
- Christian Knorr von Rosenroth: *Kabbala Denudata*, 2 Bände; Hildesheim: Olms Verlag 1999; Deutsche Version.
- Wilhelm Schmidt-Biggemann (Hrsg.): *Christliche Kabbala*; Ostfildern: Thorbecke, 2003.
- Saverio Campanini: *Francesco Giorgio's Criticism of the Vulgata: „Hebraica Veritas" or „Mendosa Traductio"?* In: G. Busi (Hg.): *Hebrew to Latin, Latin to Hebrew. The Mirroring of Two Cultures in the Age of Humanism*; Berlin Studies in Judaism 1; Turin: Nino Aragno Editore, 2006; S. 206–231.
- Saverio Campanini: *Ein unbekannter Kommentar zum „Hohelied" aus der kabbalistischen Schule von Francesco Zorzi*; in: G. Frank, A. Hallacker, S. Lalla (Hg.): *Erzählende Vernunft*; Berlin: Akademie Verlag, 2006; S. 265–281.

- Otto Betz, Isolde Betz: *Licht vom unerschaffnen Lichte. Die kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia in Bad Teinach*; Metzingen/Württ.: Sternberg, 2000[2]; ISBN 3-87785-022-7.
- Friedrich Christoph Oetinger: *Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia*; Hrsg. von Reinhard Breymayer und Friedrich Häußermann, 2 Teile; Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt. 7, Bd. 1, Teil 1.2; Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1977; ISBN 3-11-004130-8.
- Theodor Zechinger: *Die christliche Kabbala aus katholischer Sicht – Exegese und Transzendenz*; in: Res Theologicae 11 (1986); Hamburg: Münzinger, 1986; S. 68–81.

Hermetische Kabbala

- Franz Bardon: *Der Schlüssel zur wahren Kabbalah*; Wuppertal: Rüggeberg, 1998.
- Frater Achad (eigentl. Charles Stanfield Jones, 1886–1950): *Q.B.L. Or The Bridge's Reception – Being A Short Qabalistic Treatise On The Nature And Use Of The Tree Of Life With A Brief Introduction And A Lenghty Appendix* [1] (http://www.hermetic.com/browe-archive/achad/qbl/QBL%20title%20and%20TOC.htm) . Der Magier und Dichter war einer von Crowleys bevorzugten Schülern.

- Aleister Crowley: *777 and Other Qabalistic Writings.*
- Dion Fortune: *Die mystische Kabbala*; Hamburg: Aurinia, 2004; ISBN 3-937392-00-9. Der Klassiker der esoterischen Kabbala, gute Einführung.

- Eliphas Lévi (eigentl. Alphonse Louis Constant): *Les mystères de la Kabbale ou l'harmonie occulte des deux Testaments*; Paris: Ed. de la Maisnie, 1977; ISBN 2-85707-021-7.
- Papus (eigentl. Gerard Encausse): *Die Kabbala*; Wiesbaden: Fourier, 1989; ISBN 3-921695-43-0. Studie aus Sicht eines christlichen Universitätsprofessors und Okkultisten des späten 19. Jahrhunderts.
- Alan Richardson: *Einführung in die Mystische Kabbala. Geheimnisse des Baum des Lebens*; Basel: Sphinx-Verlag, 1982; ISBN 3-85914-307-7. Einstieg in rituelle Magie nach Art des Golden Dawn.

Kabbalistische Sammlungen mit Textauszügen im Überblick

- Daniel C. Matt (Hg.): *Das Herz der Kabbala – Jüdische Mystik aus zwei Jahrtausenden*; Berlin: O. W. Barth, 1996. Thematischer Auswahlband; besonders gute Übersetzungen.
- Helmut Werner: *Kabbala*; Frechen: Komet, 2002; ISBN 3-89836-349-X. Eine Textauswahl mit Einleitung, Bibliografie und Lexikon; besonders daran die Einteilung theoretischer und praktischer Kabbala.

Kabbalistische Einführungen

- Perle Besserman: *Der versteckte Garten. Die Kabbala als Quelle spiritueller Unterweisung*; Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1996; ISBN 3-596-13013-1. Jüdische Einführung.
- Joseph Dan: *Kabbalah. A very short introduction*; New York: Oxford University Press, 2006.

- Will Parfitt: *Die Kabbala*; Braunschweig: Aurum-Verlag, 1993; ISBN 3-591-08339-9. Einführung in die praktische Kabbala mit Bezügen zu verschiedenen Kabbalisten der letzten 100 Jahre.

Rudolf Steiner

- Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Weblinks

- http://www.kabbalah-deutschland.com
- http://www.kabbalaonline.org/
- http://kabbalah-web.de
- http://www.kabbalah.info/
- http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/kabbala.htm
- Die Kabbala des Golden Dawn (http://www.esotericgoldendawn.com/german/myst_qbl_kabbgd.htm)
- http://www.qabalah.de
- http://sufiblog.com/kabbalah.php Kabbalah
- http://www.mithridates.org
- http://www.scherm.de/kabbala/
- http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbala.htm
- http://magdelene.net/QBLH/qblhdictionary.htm Kabbalah Dictionary (Hebräisch-Englisch)
- Cabala (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1&letter=C&search=cabala) - Artikel in der Jewish Encyclopedia (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kabbala (http://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabbala&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kabbala&oldid=44661“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2011 um 13:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.932-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabbala Raumwuerfel.gif

Aus AnthroWiki

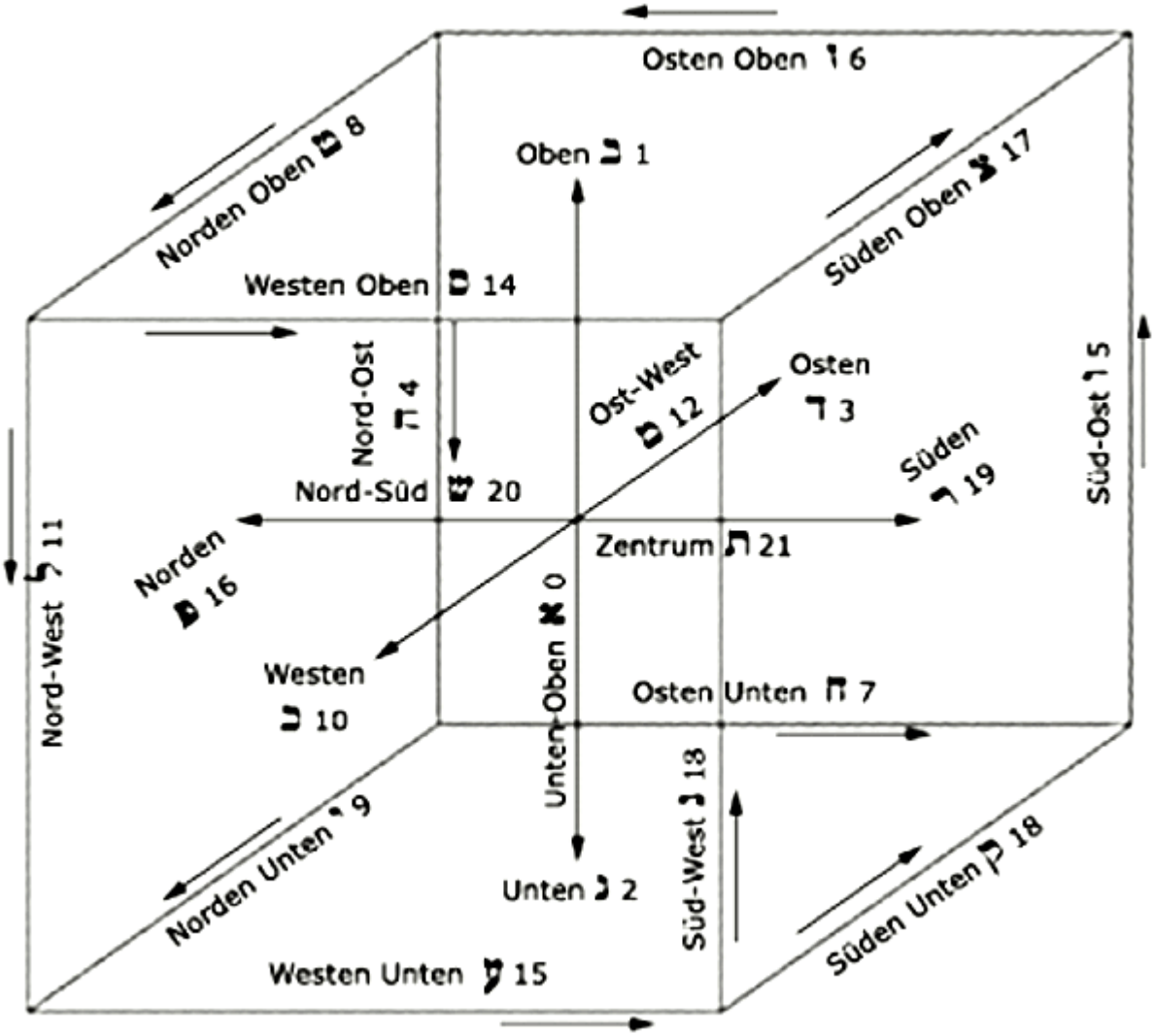

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kabbala_Raumwuerfel.gif (600 × 538 Pixel, Dateigröße: 57 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Raumwürfel der Kabbala nach den Angaben des Sefer Jetzira.

Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaraum.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:52, 21. Apr. 2010		600 × 538 (57 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Raumwürfel der Kabbala nach den Angaben des Sefer Jetzira.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Raumwürfel
- Sefer Jetzira
- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kabbala_Raumwuerfel.gif&oldid=35548“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2010 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kabiren

Aus AnthroWiki

Kabirenbecher

Die **Kabiren** (griech. Κάβειροι,*die Großen*, lat. *Cabiri*) waren nach der mythologischen Überlieferung chthonische Götter beiderlei Geschlechts aus Kleinasien und Diener der *Großen Mutter*, der *Kabeiro*, die von den Griechen mit der Göttermutter Rhea, aber auch mit Demeter, Hekate und Aphrodite indentifiziert wurde. Dabei ist der Name *Kabiren* nicht eigentlich griechischen Ursprungs, sondern leitet sich ab von dem Berg Kabeiros in der Landschaft Berekyntia, der der phrygischen Göttermutter gehörte. Später machten sie Samothrake zu ihrer heiligen Mysterieninsel und begründeten hier die samothrakischen Mysterien. Zu dieser Zeit sei auch Orpheus ihr Schüler gewesen. Von in Not geratenen Seeleuten wurden sie als rettende Götter angerufen.

Verglichen mit der Großen Mutter erschienen sie wie Zwerge, dennoch nannte man sie Megaloi Theoi, »Große Götter«. Von den vier überlieferten Götternamen, die aus Mysterien der Kabiren, wahrscheinlich aus Theben bekannt sind, Axieros, Axiokersa, Axiokersos und Kadmilos, wurde behauptet, sie bezeichneten Persephone, Demeter, Hades und Hermes. Die griech. Vorsilbe *axios*, die in diesen Namen vorkommt, bedeutet *würdig*.

Die Kabiren von *Lemnos* waren Schmiede, und wurden darum *Hephaistoi* genannt, was sie in die Verwandtschaft zu den Telchinen rückt, jenen göttlichen Künstlern, die die ersten Götterstatuen nach menschlichem Bild aus Erz geformt haben sollen. Nur trat bei den Telchinen der unterweltliche Zug mehr hervor. Sie waren als böse Zauberer verrufen und hüteten neidisch die Geheimnisse ihrer Kunst.

Es ist auch die Geschichte von einem tragischen Brudermord unter den Kabiren überliefert:

> "Auf dem Festlande, den genannten Inseln gegenüber, in Mazedonien, wurde über sie erzählt: es seien einmal drei Korybanten gewesen, drei Brüder, und zwei von ihnen ermordeten den dritten. Sie hüllten das abgeschnittene Haupt in ein purpurnes Gewand, sie bekränzten es und trugen es auf ehernem Schild zum Fuß des Olymp. Dort begruben sie es. Dieselben zwei Brüder trugen auch den Mysterienkorb, der einen Phallos enthielt, das Glied des Dionysos, bis zu den Etruskern." (Lit.: Kerényi, S 70)

Im zweiten Teil von Goethes Faust-Dichtung, in den Szenen in den *Felsbuchten des Ägäischen Meers* spielen die Kabiren eine wesentliche Rolle:

NEREIDEN UND TRITONEN.
Was wir auf Händen tragen,
Soll allen euch behagen.
Chelonens Riesenschilde
Entglänzt ein streng Gebilde:
Sind Götter, die wir bringen!
Müßt hohe Lieder singen.

SIRENEN. Klein von Gestalt,
Groß von Gewalt,
Der Scheiternden Retter,
Uralt-verehrte Götter!

NEREIDEN UND TRITONEN.
Wir bringen die Kabiren,
Ein friedlich Fest zu führen;

SIRENEN. Ein Gott den andern Gott
Macht wohl zu Spott.
Ehrt ihr alle Gnaden!
Fürchtet jeden Schaden!

NEREIDEN UND TRITONEN.
Sind eigentlich ihrer sieben!

SIRENEN. Wo sind die drei geblieben?

NEREIDEN UND TRITONEN.
Wir wüßtens nicht zu sagen,
Sind im Olymp zu erfragen;
Dort west auch wohl der achte,
An den noch niemand dachte!
In Gnaden uns gewärtig,

Denn wo sie heilig walten,
Neptun wird freundlich schalten.

SIRENEN. Wir stehen euch nach:
Wenn ein Schiff zerbrach,
Unwiderstehbar an Kraft,
Schützt ihr die Mannschaft.

NEREIDEN UND TRITONEN.
Drei haben wir mitgenommen,
Der vierte wollte nicht kommen;
Er sagte, er sei der Rechte;
Der für sie alle dächte.

Doch alle noch nicht fertig.
Diese Unvergleichlichen
Wollen immer weiter:
Sehnsuchtsvolle Hungerleider
Nach dem Unerreichlichen.

Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass die Kabiren wesentlich mit dem Werden des Menschen zusammenhängen. Sie stehen in enger Beziehung zu den sieben Wesensgliedern des Menschen:

> "Nehmen Sie aus der heutigen Vorstellung die Szene mit den Kabiren heraus, versuchen Sie einmal, in dieser «Faust»-Szene nachzulesen alles, was sich auf die Kabiren bezieht, versuchen Sie, jede einzelne Zeile wirklich mit tieferem Interesse zu verfolgen, und Sie werden sehen, wie Goethe durch seine vergeistigten Instinkte durchaus noch drinnenstand in dem ahnenden Erkennen. Durch solche Vorstellungen und Mysterienverrichtungen, wie sie die Griechen hatten in Anlehnung zum Beispiel an die Kabiren, drückt sich für den Menschen ein Höchstes in bezug auch auf das Erkenntnisstreben und dergleichen aus. Diese Kabiren brachte Goethe mit Recht zusammen mit dem Wege, der führen soll vom Homunkulus zum Homo. Er brachte diese Kabiren mit Recht zusammen mit dem Geheimnisse des menschlichen Werdens.
>
> Drei Kabiren werden herangebracht. Wir reden von drei menschlichen Gliedern zunächst. Bevor wir auf das wahrhaft Innere des Menschen gehen, reden wir von drei menschlichen Gliedern: von dem physischen Leib, dem ätherischen Leib, dem astralischen Leib. Indem man von diesen menschlichen Gliedern spricht, erregt man ja sogleich die Kritik derjenigen Menschen, die sich heute besonders gescheit dünken, die sich heute besonders wissenschaftlich dünken. So wenden zum Beispiel solche Leute ein: Warum denn den einheitlichen Menschen teilen, gliedern? Der Mensch sei doch eine Einheit, es sei schematisch, wenn man den Menschen in solche Glieder auseinanderschält. - Ja, aber so ist die Sache nicht, so einfach liegt sie nicht. Gewiß, wenn bloß eine schematische Einteilung des Menschen zugrunde läge, brauchte man keinen besonderen Wert auf diese Glieder zu legen. Aber diese einzelnen Glieder, die man scheinbar so abstrahiert von dem ganzen Menschen, stehen ja alle mit ganz ändern Sphären des Weltenalls in Verbindung. Dadurch, daß der Mensch einen physischen Leib hat, so wie er ihn heute hat, wie sich dieser physische Leib von seiner saturnischen Anlage heraus entwickelt hat bis in die heutige Zeit, dadurch gehört der Mensch dem Räume an, der Sphäre des Raumes. Und durch seinen ätherischen Leib gehört der Mensch der Sphäre der Zeit an. Also indem der Mensch den zwei total voneinander verschiedenen Sphären angehört, indem er, man könnte sagen, aus der Welt der Zeit und des Raumes herauskristallisiert ist, besteht er aus physischem Leib und aus Ätherleib. Das ist nichts Willkürlich-Schematisches, was man da als Einteilung, als Gliederung des Menschen anführt. Das beruht tatsächlich auf dem ganzen Zusammenhang des Menschen mit dem Weltenall. Und durch seinen astralischen Leib gehört der Mensch schon dem Außerräumlichen und Außerzeitlichen an.
>
> Diese Trinität, gewissermaßen die menschliche Hüllentrinität, wird vorgeführt in den drei Kabiren. Der vierte «wollte nicht kommen». Und der ist es, der für sie alle denkt! Steigen wir herauf von den drei Hüllen zum menschlichen Ich, so haben wir in diesem menschlichen Ich zunächst das, was über Raum und Zeit, selbst über das Zeitlose, Raumlose des Astralischen herausragt. Aber dieses Ich des Menschen kam ja erst zum Bewußtsein gerade in dem Zeiträume, der auf die samothrakische Kabirenverehrung folgte. Die Griechen hatten aus der uralt heiligen samothrakischen Lehre allerdings ihren Glauben an das Unsterbliche; aber innerhalb des griechisch-lateinischen Zeitraumes sollte erst das Bewußtsein von dem Ich geboren werden. Daher wollte der vierte nicht kommen, der dasjenige repräsentiert, was als Verhältnis besteht zwischen dem Ich und dem Kosmos. Und wie ferne lag das dem Kabirengeheimnis, das zunächst hinweist auf das, was da war in dem Menschenwerden. Die drei höchsten, der

fünfte, sechste und siebente, die sind noch «im Olymp zu erfragen»: Geistselbst, Lebensgeist, Geistesmensch. Die kommen, wie wir wissen, im sechsten und siebenten Zeiträume. Und an den achten hat überhaupt noch niemand gedacht!

Wir erblicken tatsächlich in der alten Form ausgesprochen das Menschheitsgeheimnis, wie es in Samothrake in denjenigen Mysterien verhüllt war, von denen die Griechen das Beste für ihr Seelenwissen, für ihre Seelenweisheit, ja auch das Beste für ihre Dichtung, insofern sich diese auf den Menschen bezog, genommen haben. Das ist das Wichtige, daß man erkennt: Sobald man den Blick zurückwendet in diese alten Zeiten, die Goethe also wiederum zu beleben versuchte, so schaut man hinein in ein Wissen vom Zusammenhang des Menschen mit dem Weltenall. Der Mensch fühlte sich verwandt mit allen Geheimnissen des Daseins. Der Mensch wußte: er ist nicht bloß eingeschlossen in die Grenzen seiner Haut, er gehört dem ganzen, weiten Weltenall an. Und dasjenige, was in seiner Haut eingeschlossen ist, ist nur das Bild seines besonderen Wesens." (Lit.: GA 188, S 168ff)

Anläßlich der Inszenierung von Szenen aus dem zweiten Teil von Goethes Faust-Dichtung hat Rudolf Steiner nach einer geeigneten künstlerischen Darstellung der Kabiren gesucht:

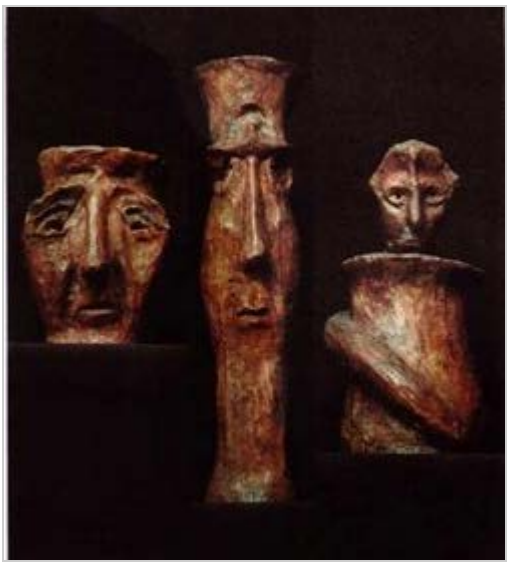

Die Kabiren als Krüge gestaltet nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

"Erinnern wir dabei zum Beispiel an die samothrakischen Mysterien, auf die *Goethe* im zweiten Teile seines «Faust» anspielt, wo er von den Kabiren spricht. Ich habe versucht, in meinem Atelier in Dornach diese Kabiren nachzubilden. Was habe ich herausbekommen? Es war etwas sehr Interessantes. Ich habe einfach mir die Aufgabe gestellt, herauszubekommen durch Anschauung, wie innerhalb der samothrakischen Mysterien die Kabiren ausgesehen haben müssen. Und denken Sie: Ich habe drei Krüge, allerdings plastisch-künstlerisch gestaltete Krüge bekommen! Ich war anfangs selbst erstaunt, obwohl Goethe auch von Krügen spricht. Die Sache wurde mir erst erklärlich, als ich darauf kam: diese Krüge standen auf einem Altar, da wurde etwas Weihrauchähnliches hineingebracht, das Opferwort wurde gesungen, und aus der Kraft des Opferwortes, das in älteren Menschheitszeiten noch eine ganz andere schwingungserregende Gewalt hatte als heute, gestaltete sich der Opferrauch zu dem Bilde der Gottheit, das gesucht wurde. Sie haben unmittelbar in der religiösen Verrichtung den sekundierenden Gesang, der unmittelbar in der Plastik des Rauches sich auslebt." (Lit.: GA 218, S 280)

Literatur

1. Karl Kerényi: *Die Mythologie der Griechen*, Band I, Deutscher Taschenbuch Verlag, München (1966)
2. Rudolf Steiner: *Der Goetheanismus - ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke*, GA 188 (1982), Achter Vortrag, Dornach, 25. Januar 1919
3. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), Stuttgart, 4. Dezember 1922

Weblinks

1. Kabiren (http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Kabiren) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (http://www.zeno.org/Pierer-1857)
2. Karl Barth: *Die Kabiren in Deutschland* (http://books.google.at/books?id=m1M9AAAAcAAJ) (1832)
3. Kabeiroi (http://www.sungaya.de/schwarz/griechen/kabeiroi.htm)
4. Kabeiroi (http://en.wikipedia.org/wiki/Kabeiroi) - From Wikipedia, the free encyclopedia (Englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kabiren&oldid=42311“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 08:10 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabiren.gif

Aus AnthroWiki

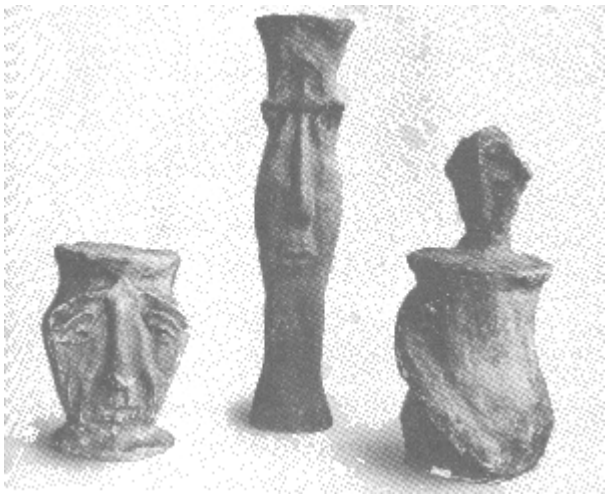

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kabiren.gif (300 × 244 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Kabiren als Krüge gestaltet nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:22, 22. Jun. 2005		300 × 244 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Kabiren als Krüge gestaltet nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kabiren.gif&oldid=2504“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 07:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabiren.jpg

Aus AnthroWiki

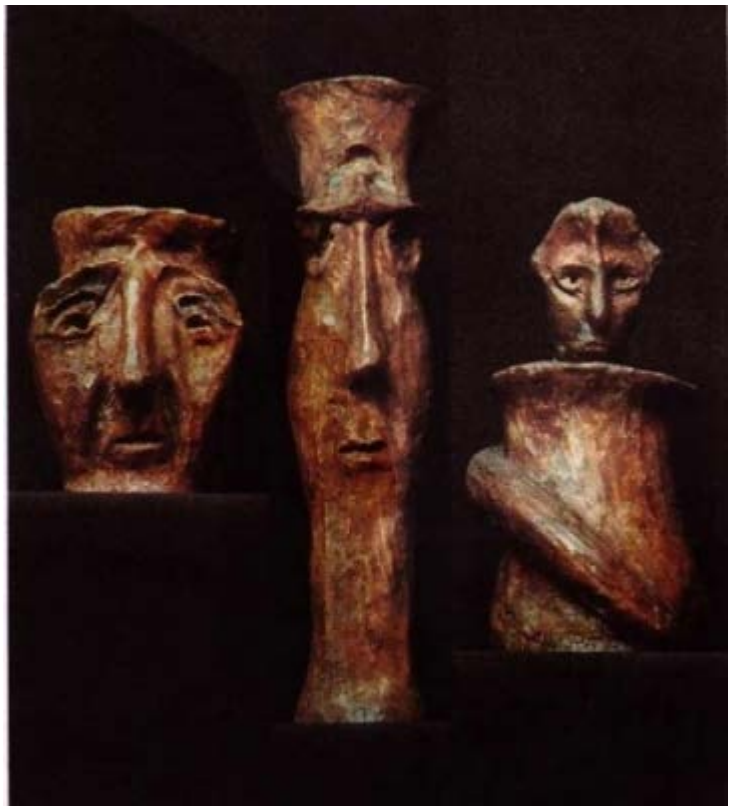

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kabiren.jpg (362 × 400 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kabiren

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:18, 4. Apr. 2009		362 × 400 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kabiren

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Kabiren

- Samothrakische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kabiren.jpg&oldid=30983“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2009 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kabirenbecher.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kabirenbecher.gif (212 × 150 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kabirenbecher

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 22. Jun. 2005		212 × 150 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kabirenbecher

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kabiren

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kabirenbecher.gif&oldid=2698“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kadmilos

Aus AnthroWiki

Kadmilos ist der vierte der Kabiren, der "Großen Götter", die in den samothrakischen Mysterien vererhrt wurden, und nach Goethe der, *"der für sie alle dächte"*. Er repräsentiert das menschliche Ich und ist der Herr der drei im dienenden Kabiren, die für die leiblichen Wesensglieder stehen, also für den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kadmilos&oldid=42303“
Kategorien: Mysterien | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 217-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kain

Aus AnthroWiki

Kain (hebr. קין, arabisch قابيل *Kabil*) ist gemäß der Erzählung der Bibel und des Korans der erste Sohn von Adam und Eva (Gen 4,1), den ersten Menschen, die Gott auf der Erde erschaffen hatte. In der biblischen Darstellung erschlug Kain seinen jüngeren Bruder Abel.

Die biblische Darstellung

In Gen 4,1-24 findet sich die biblische Erzählung über Kain und Abel, die ältesten Söhne Adams und Evas. Kain, der Ackerbauer, war neidisch auf seinen Bruder Abel, den Hirten, weil Gott dessen Tieropfer vorzog. In der Folge kamen ihm böse Gedanken, er hörte nicht auf die Ermahnungen Gottes und erschlug schließlich seinen Bruder. Damit wurde er laut Bibel und Koran zum ersten Mörder. Kain wurde für seine Tat von Gott verstoßen, jedoch als Zeichen für die weitere Beschützung durch Gott mit dem so genannten Kainsmal versehen.

Der Legende nach soll die Tat in einer Grotte am Jabal Arbain (Berg 40) nordwestlich von Damaskus geschehen sein. Heute befindet sich dort eine kleine Moschee über der Grotte. Das angebliche Grab Abels befindet sich an der heutigen Autobahn zwischen Damaskus und Beirut, ca. 30 km vom Jabal Arbain entfernt.

Kain übersiedelte in das Land Nod, wo er eine Familie gründete. Wo die in Nod lebenden Menschen herkamen, gehört für manche Bibelkritiker zu den Mysterien der Bibel. Gemäß dem biblischen Bericht in der 1. Mose hatten Adam und Eva noch viele Kinder gezeugt. Kain hat wohl eine seiner zahlreichen Schwestern zur Frau genommen, bevor er mit ihr in das erwähnte Land Nod zog, welches vor der Ankunft Kains menschenleer war, dann aber bald von den Nachkommen seiner Familie bevölkert wurde. Die Geschwisterehe ist aber nur zwingend, wenn man von einer wörtlichen Interpretation der Bibel ausgeht, die aber von den meisten christlichen Kirchen abgelehnt wird.

Die Darstellung endet mit der Wiedergabe des Stammbaums von Kain, durch den das Wachsen der Menschheit verdeutlicht wird. Zu Kains Nachkommen gehören Jubal, Stammvater der Zither- und Flötenspieler, Tubal-Kain, Stammvater der Schmiede, und Jabal, Stammvater der Hirten, und deren Schwester Naama (hebr. die Schönheit).

Der Mythos von Kain und Abel folgt in der Bibel direkt auf die Geschichte vom Sündenfall. Beide Erzählungen sind parallel gestaltet. Aber während in der ersten Erzählung ein „vertikales“ Vergehen beschrieben wird (Menschen vergehen sich gegen Gott), wird nun ein „horizontales“ Vergehen beschrieben: Menschen töten sich gegenseitig.

Laut (Gen 6) wurden in der großen Flut alle Menschen außer Noach und seinen Nachkommen, damit auch Kains Nachkommen getötet.

Die Abstammung Kains nach der Tempellegende

Anders dargestellt wird die Abstammung Kains und das Schicksal seiner Nachkommen in der Tempellegende, die nach Rudolf Steiner von Christian Rosenkreutz selbst gegeben wurde:

> "Es gab eine Zeit, da schuf einer der Elohim den Menschen; einen Menschen, den er Eva nannte. Mit Eva verband sich der Elohim selbst und es wurde von Eva Kain geboren. Darauf schuf der Elohim Jahve oder Jehova den Adam. Adam verband sich ebenfalls mit Eva und aus dieser Ehe ging Abel hervor.
>
> Wir haben es also bei Kain mit einem unmittelbaren Göttersohn zu tun und bei Abel mit einem Sprößling des als Mensch geschaffenen Adam und der Eva. Nun geht der Mythus weiter.
>
> Die Opfergaben, welche Abel dem Gotte Jahve darbrachte, waren dem Gotte angenehm. Aber die Opfergaben des Kain nicht, denn Kain war nicht auf direktes Geheiß von Jahve entstanden. Die Folge davon war, daß Kain den

Brudermord beging. Er erschlug Abel. Deshalb wurde er von der Gemeinschaft mit Jahve ausgeschlossen. Er ging in entfernte Gegenden und wurde dort der Stammvater eines eigenen Geschlechts.

Adam verband sich weiterhin mit Eva und zum Ersatz von Abel wurde Seth geboren, der auch in der Bibel vorkommt. So entstanden zwei Menschengeschlechter: das erste von Eva und dem Elohim abstammend, das Geschlecht Kains; und das zweite von den bloßen Menschen abstammend, die auf Geheiß des Jahve sich verbunden haben.

Von dem Geschlecht des Kain stammen alle ab, die auf der Erde Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen haben, zum Beispiel Methusael, der die Schrift, die Tau-Schrift erfunden hat und Tubal-Kain, der die Bearbeitung der Erze und des Eisens lehrte. So entstand in dieser Linie, direkt von dem Elohim abstammend, die Menschheit, die sich in Künsten und Wissenschaften ausbildet. Aus diesem Geschlecht der Kains ging auch hervor Hiram. Der war der Erbe alles dessen, was innerhalb der verschiedenen Generationen der Kainssöhne an Wissen, Kunst und Technik aufgespeichert worden war. Hiram war der bedeutendste Baukünstler, den man sich denken kann.

Aus der anderen Linie, aus dem Geschlechte Seths stammte Salomo, der sich auszeichnete in alledem, was von Jahve oder Jehova herrührte. Er war ausgestattet mit der Weisheit der Welt, mit alledem, was die ruhige, klare, abgeklärte Weisheit bei den Jehovasöhnen liefern kann. Dies war eine Weisheit, die man wohl mit Worten aussprechen kann, die dem Menschen tief ins Herz gehen, ihn erheben kann, aber nicht eine solche, welche das unmittelbare Objekt angreifen und etwas Wirkliches an Technik, Kunst und Wissenschaft hervorbringen kann. Es war eine Weisheit, die eine unmittelbare inspirierte Gabe des Gottes ist, nicht eine von unten herausgearbeitete, aus der menschlichen Leidenschaft, aus dem Menschenwollen hervorquillende Weisheit. Die fand sich bei den Kainssöhnen, bei denen, die unmittelbar von dem anderen Elohim abstammten. Das waren die strengen Arbeiter, die alles selbst erarbeiten wollten." (Lit.: GA 093, S 59ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=59ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kain (http://de.wikipedia.org/wiki/Kain) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kain&oldid=42015“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 08:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kain und Abel-Imagination

Aus AnthroWiki

Die **Kain und Abel-Imagination** wird in der Genesis [1] (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/4.html) im Anschluss an die Paradieseserzählung angedeutet. Sie führt uns ganz nahe an das Rätsel des Bösen heran, schildert sie doch bekanntlich nichts weniger als den ersten Mord der Weltgeschichte, einen Brudermord, der gleichsam urbildhaft für alle weiteren Verbrechen der Menschheit steht. Wir alle tragen heute das Sigel Kains auf unserer Stirn; halten wir dabei aber auch fest, dass gemäß der biblischen Erzählung *nicht* die Nachkommen Abels, sondern die Nachfahren Kains die Väter aller Kultur sind!

Es wird in der Bibel allerdings nur ein Teil dieser bedeutsamen Imagination enthüllt, der andere Teil, mit dem wir uns heute im Bewusstseinsseelen-Zeitalter ganz besonders auseinander zu setzen haben, musste zunächst noch verborgen bleiben.

Versuchen wir nachzuvollziehen, wie sich die ganze Kain und Abel-Imagination vor dem geistigen Auge entfaltet. In der Nacht, wenn wir schlafen, treten Ich und Astralleib aus dem lebendigen Leib, also aus dem durch den Ätherleib belebten physischen Leib, heraus. Gelingt es durch geistige Schulung, das Bewusstsein auch in diesem äußeren Schlafzustand wach zu erhalten und blicken wir dabei mit geöffneten geistigen Sinnen auf den physischen Leib zurück, der im Bett liegen bleibt, so weitet er sich immer deutlicher zur Paradieses-Imagination aus. Wir erkennen dann, dass unser physischer Leib gleichsam nur ein verkümmertes, zusammengeschrumpftes Abbild der paradiesischen Welt ist. Der Rückblick auf den Ätherleib führt in ähnlicher Weise zur Grals-Imagination, doch darauf wollen wir hier nicht weiter eingehen. Der klare Blick auf die Paradiesesimagination wird zunächst noch durch die egoistischen Begierden des Astralleibs getrübt. Um zur Klarheit zu kommen, müssen wir unsere Begierdennatur erst erkennen lernen und sie in objektiver Gestalt vor uns hinstellen. Das führt uns zur Begegnung mit dem Hüter der Schwelle, der an der Pforte zur übersinnlichen Welt steht. Wir erkennen nun, dass der Astralleib seinem ganzen Wesen nach der pure Egoist ist und sein muss, der nur in sich und durch sich selbst leben will. Erleben wir das nur intensiv genug, so fühlen wir uns zunächst vollkommen isoliert von der geistigen Welt. Ein Gefühl frostiger Einsamkeit überfällt uns, die wir nur dadurch überwinden können, dass wir unsere kleinlichen egoistischen Interessen zu umfassenden Weltinteressen erweitern, also gleichsam unseren Egoismus auf die ganze Welt ausdehnen - wodurch er vom absoluten Altruismus nicht mehr zu unterscheiden ist.

Indem sich unser Astralleib so erweitert, vereinigen wir uns mit der Paradiesesimagination und wir werden nun auch eines anderen geistigen Wesens gleich uns gewahr. Und doch unterscheidet sich dieses andere Wesen in einem wesentlichen Punkt von uns. Von unserem Astralleib strömen Kräfte hinauf in die geistige Welt; von jenem anderen Wesen aber regnen gute, segenbringende astralische Kräfte hinab in die Erdenwelt und wir fühlen dabei sehr deutlich: dieses Wesen ist viel wertvoller als wir selbst - und eben deshalb darf es seine segnenden Kräfte in die physische Welt ergießen. Wir fühlen nun den drängenden Wunsch, uns mit diesem Wesen zu vereinigen und an seiner liebevollen Seelenwärme unsere frostige Einsamkeit zu lindern.

Für einen Augenblick ist es, als ob unser Bewusstsein ausgelöscht, als ob unser eigenes Wesen wie verbrannt, wie ertötet würde. Doch in diesem Moment dringt die milde Stimme der Inspiration in unser Bewusstsein und diese Stimme spricht sinngemäß so: „Du darfst nun vereint mit diesem anderen Wesen zurückkehren in die Erdenwelt und ich werde dich auf Erden zu seinem Hüter bestellen.“ Unbewusst erleben wir alle am Morgen, wenn wir uns dem Erwachen nahen, diese innere Stimme. Heute ist die Zeit reif, dass wir diese Worte ins Bewusstsein heben, durch die wir mit unserer physischen-ätherischen Hülle zum Hüter unseres höheren geistigen Wesens - denn das ist mit dem anderen Wesen gemeint - bestellt werden. Wir haben damit jenen Teil der Kain und Abel-Imagination geschildert, den die Bibel noch nicht enthüllen durfte.

Ist man nun an dem Hüter der Schwelle vorbei gekommen, schließt sich an diesen ersten Eindruck ein zweiter an. Es eröffnet sich gleichsam der geistige Blick an dem Hüter vorbei in die physische Welt hinunter. Und hier erleben wir nun ein umgekehrtes Spiegelbild dessen, was wir zuvor in der astralischen Welt erlebt haben. Man sieht sich selbst in

der physischen Welt stehend und sieht, wie die Kräfte des eigenen Astralleibs abwärts strömen, wie diese Kräfte gleichsam an der physischen Welt kleben und nicht hinauf in die geistige Welt können. Neben uns sehen wir das Spiegelbild jenes anderen Wesens - unser eigenes höheres Wesen, das uns aber jetzt völlig fremd erscheint - , dessen astralischer Leib ungehindert seine Kräfte aufwärts strömen lässt, so wie Opferrauch nach oben steigt. Da ergreift uns der Neid mit ungeheurer Wucht und ein furchtbarer Entschluss dämmert in uns auf - der furchtbare Entschluss, den anderen zu töten! Man weiß wohl, dass dieser Entschluss nicht ganz aus dem Selbst kommt. Ein ahrimanisches Wesen gibt uns diesen Entschluss ein - indem wir die Erdenwelt betreten haben, sind wir ja dem Reich Ahrimans gefährlich nahe gekommen. Wieder hören wir die Stimme, die uns schon zuvor in der geistigen Welt inspiriert hat, aber nun donnert sie furchterregend: „Wo ist dein Bruder?“ Und mit wilder Wut ertönt aus unserem Selbst die Gegenstimme: „Ich weiß nicht; bin ich der Hüter meines Bruders?“.

In dieser Imagination liegt die urbildhafte Erklärung für alles, was uns im Erdenleben zur Gewalt, zum puren Tötungswillen führen kann. Der Hass auf das eigene höhere Wesen wird zum Hass und Neid gegen die Mitmenschen. Indem man die eigene geistige Entwicklung im Erdenleben verweigert und mit seinem irdischen Wesen nicht der Hüter seines höheren Wesen sein will, legt man in sich den Keim zur Grausamkeit und Gewalttätigkeit! Diese Gewaltbereitschaft liegt heute tief verborgen in jedem Menschen, insofern er dem Bewusstseinseelenzeitalter angehört. Sie weckt in uns leise, doch nun schon immer lauter, den Wunsch nach dem Krieg aller gegen alle, der letztendlich die nachatlantische Kultur zugrunde richten wird, worauf uns auch die Apokalypse des Johannes unmissverständlich hinweist.

Ungehemmt würden sich unsere bösen Neigungen ausleben, würde Ahrimans Kraft in uns nicht durch die guten göttlichen Mächte abgeschwächt. In abgeschwächter, verwandelter Form sind sie aber für den Menschen höchst bedeutsam, denn in diesen leisen Wünschen, die so furchtbar wären, könnten sie sich voll ausleben, bilden die notwendige Grundlage für alle wirkliche Erdenerkenntnis! Wie ist das zu verstehen?

Der Astralleib ist, so sagten wir, seiner innersten Natur nach der große Egoist, der nur sich und alles durch sich selbst will; das Selbst will noch mehr: Es will sich noch in dem andern, will mit seinem Wesen alles durchdringen. Das ist die Grundlage unserer Erdenerkenntnis, dass wir mit unserem Wesen in alles eindringen wollen. Unsere Ideen und Begriffe, die wir also nicht unmittelbar durch Inspiration aus der geistigen Welt empfangen, sondern die wir uns selbst konstruieren, und mit denen wir alle Dinge, alle Wesen in der Erdenwelt zu durchdringen suchen, sind die abgestumpfte Waffe Kains, mit der er Abel durchbohrte. Ahrimans Macht wurde so zum irdischen Intellekt herabgelähmt. Nur wenn wir diesen rein irdischen Intellekt entwickeln, können wir als freies Wesen wieder in die geistige Welt eintreten. Es ist ein notwendiges Durchgangsstadium auf unserem Weg in die geistige Welt - und wir stehen heute gerade in diesem Entwicklungsstadium. Der nächste Schritt muss dann das vollbewusste Opfer des Intellekts sein - und opfern kann man nur, was man besitzt. Dann kann sich der erste, geistige Teil der Kain und Abel-Imagination, den die Bibel noch nicht schildern konnte, erfüllen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Achter Vortrag, Den Haag, 27. März 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kain_und_Abel-Imagination&oldid=8829“
Kategorie: Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2005 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 589-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kainsmal

Aus AnthroWiki

Das **Kainsmal** oder das **Kainszeichen** ist ein Zeichen, das in der Bibel dem Brudermörder Kain von Gott auferlegt wird. Kain erschlug seinen Bruder Abel aus Neid wegen seiner bevorzugten Stellung bei einem Gottesopfer. Damit er nicht als Brudermörder selbst erschlagen werde, machte Gott ein Zeichen an Kain, um ihm eine Chance für ein gewaltfreies Leben zu geben. Das Kainsmal ist also sowohl das Erkennungszeichen des Mörders als auch ein Schutzzeichen, das ihn vor einem gewaltsamen Tode bewahrt.

Auszug aus der Bibel Gen 4,1 :

> *Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar; auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde [...]. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß, und sein Blick senkte sich.*
> *[...] Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Laß uns aufs Feld gehen! und als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr: "Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. [...] Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst wird er dir keinen Ertrag mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden."*
> *[...] Kain antwortete dem Herrn: "Meine Strafe ist zu schwer, als daß ich sie tragen könnte. [...] So wird mir's gehen, daß mich totschlägt, wer mich findet". Der Herr aber Sprach:"Darum soll jeder der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen". Daraufhin machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Lande Nod nieder, östlich von Eden."*

Heutzutage hat das Kainsmal die Bedeutung eines Zeichens der Schuld; ein Merkmal, das einen verrät. Oft negativ behaftet, muss es jedoch keine "gerechte Strafe", im biblischen Sinne sein. Das Kainsmal ist der Stempel, den die Gesellschaft anderen aufdrückt, um sie auf das festzunageln, was sie sich als Bild von ihnen gemacht hat.

Siehe auch Stigma, Schandmal, Makel, Mal, Vampir

Beispiel

- "Das Kainszeichen 'Mörder' blieb bis heute auf seiner Stirne haften."
- weitere Beispiele in www.redensarten-index.de (http://www.redensarten-index.de/suche.php4?suchbegriff=ein+Kainszeichen+%2F+Kainsmal+tragen&bool=stufe&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchspalte%5B%5D=bsp_ou)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kainsmal (http://de.wikipedia.org/wiki/Kainsmal) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kainsmal&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kainsmal&oldid=24111“
Kategorie: Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2007 um 17:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kalachakra-Mandala.gif

Aus AnthroWiki

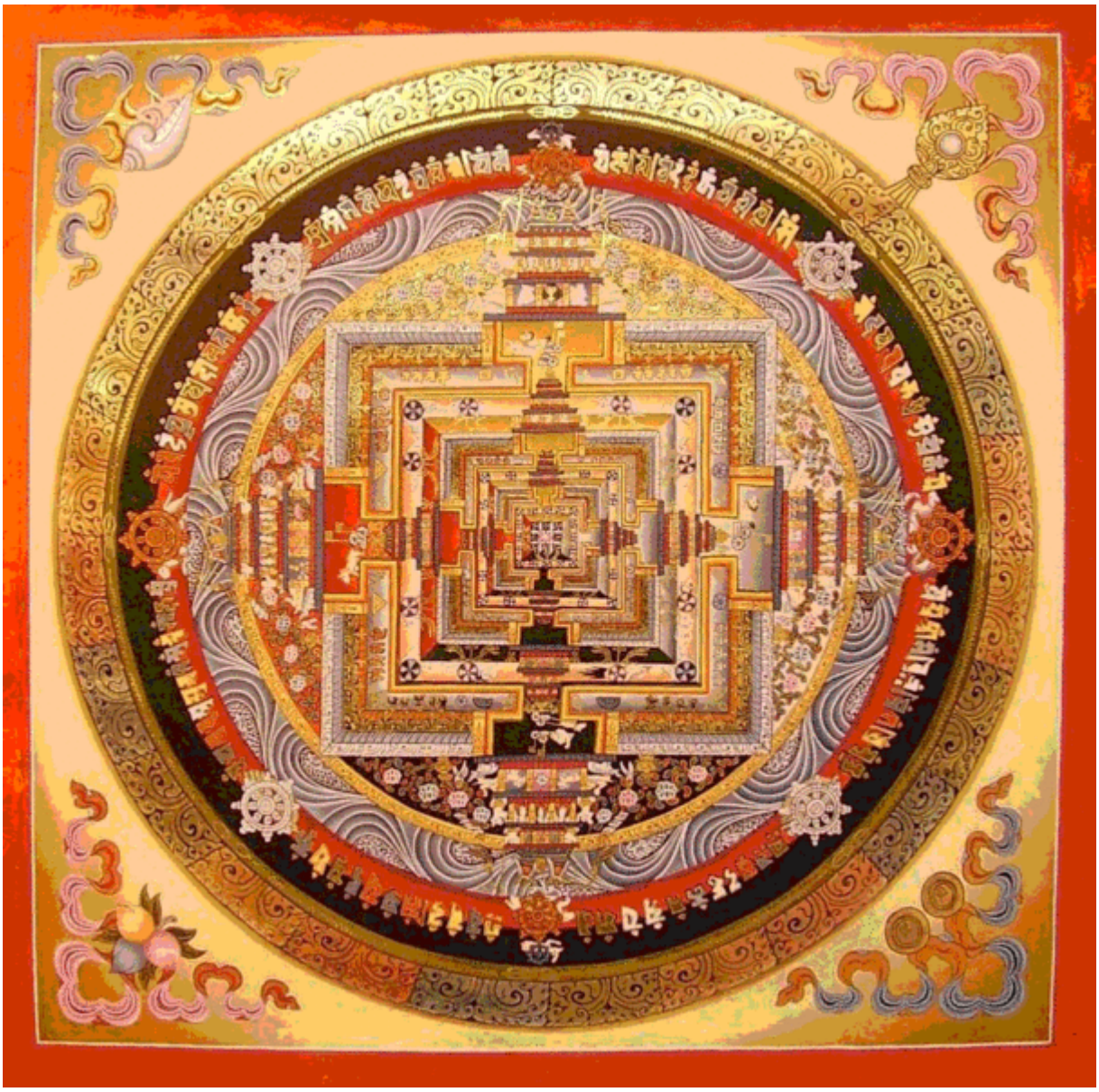

Größe dieser Vorschau: 605 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.254 × 1.242 Pixel, Dateigröße: 538 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kalachakra-Mandala

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:24, 16. Apr. 2011		1.254 × 1.242 (538 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kalachakra-Mandala

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kalachakra-Mandala.gif&oldid=39633“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2011 um 11:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kalachakra-Mandala.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 605 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.254 × 1.242 Pixel, Dateigröße: 304 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kalachakra-Mandala

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:20, 18. Apr. 2011		1.254 × 1.242 (304 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kalachakra-Mandala

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mandala

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kalachakra-Mandala.jpg&oldid=39744“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 09:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalachakra-Tantra

Aus AnthroWiki

Kalachakra (*Kālacakra Laghutantra*; Sanskrit, von Zeit (*Kāla*) und Rad (*Chakra*), meist mit *Das Rad der Zeit* übersetzt) ist ein spezielles Praxissystem aus der Gruppe der Anuttarayoga-Tantras (unübertreffliches Yogatantra) des tibetischen Buddhismus. Der Name *Kalachakra* bezeichnet zugleich die tantrische Gottheit, als auch das der Praxis dieser Gottheit zugrundeliegende Wurzeltantra.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Shambala-Mythos
- 3 Prophetische Inhalte
- 4 Tantrische Sichtweise
- 5 Einweihung
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Entstehung

Kalachakra wurde laut Taranatha von Buddha Shakyamuni im Alter von 80 Jahren an der Stupa von Dhānyakaṭaka in Südindien gelehrt. Das mit Kalachakra verbundene Praxissystem wurde aber in Indien erst im 10. Jahrhundert verbreitet und gelangte sehr wahrscheinlich im Jahr 1027, in dem der tibetische Kalachakra-Kalender beginnt, nach Tibet. Die Praxis auf das Kalachakra Gottheiten-Mandala gilt als eine der höheren tantrischen Meditationspraktiken, die eine schnelle Entwicklung des Praktizierenden bis zur Erleuchtung in einem Leben ermöglichen soll. Kalachakra ist ein sehr spät übertragenes höheres Tantra, das zum Anuttarayogatantra der Neuen Übersetzungstraditionen gehört. Es steht aufgrund seiner späten Übertragung und aufgrund seiner detaillierteren Darstellung neben den sogenannten Acht großen Heruka-Gottheiten (*Bluttrinkern*), Hayagriva, Guhyasamaja, Hevajra, Vajrakilaya, Yamantaka, Chakrasamvara, Amrita und Mamo.

Der Text des Kalachakra-Tantra "Rad der Zeit", beschreibt neben umfassenden Praxisanleitungen insbesondere auch Darlegungen zu den feinstofflichen Energiebahnen des menschlichen Körpers und auch Phänomene in äußeren und inneren Zeitzyklen sowie Wege zu deren Harmonisierung. Das Kalachakra-Tantra enthält daher auch viele Elemente der indischen Astrologie und trug stark zur Ausarbeitung der heute bekannten tibetischen Astrologie bei. Die Übertragung des Kalachakra-Tantra ist mit einigen Unterschieden in allen großen Schulen des tibetischen Buddhismus zu finden. Hauptsächlich wird Kalachakra aber von der Kagyü-, Sakya- und Gelug-Schule gelehrt, deutlich seltener in der Nyingma-Tradition. Es gibt mit der Schule der Jonangpa auch eine tibetische Tradition, die sich einzig und alleine auf die Übertragung und Praxis des Kalachakra-Tantra spezialisiert hat. Als die ältesten bekannten Lehrer des Kalachakra-Tantra in Tibet werden *Dolpopa Sherab Gyaltsen* (1292-1361) und Buton Rinchen Drup (1290-1364) angesehen.

Shambala-Mythos

Nach einer Überlieferung übertrug Buddha Shakyamuni das Kalachakra-Tantra zunächst an *König Suchandra von Shambala*, da die Zeit noch nicht reif sei, das Kalachakra-Tantra unter den Menschen auf der Erde zu verbreiten.

Datei:Suchandra - Kalachakra Kulika King.gif

Dieser übertrug es an seine Nebenherrscher und deren Untertanen, um das Reich

Shambala zu einen. Das sagenumwobene Reich Shambala spielte folglich in der Verbreitung des Kalachakra-Tantra eine wichtige Rolle. Shambala soll ein Lebensbereich sein, der für spirituelle Entwicklung besonders günstig ist. Ob dieses sagenumwobene Reich auf der Erde zu finden ist, kann nicht mit letzter Gewissheit gesagt werden.

König Suchandra von Shambala

Der 14. Dalai Lama Tendzin Gyatsho sagt über Shambala:

> *"Gleichgültig ob Shambhala ein Ort irgendwo auf diesem Planeten ist, oder nicht, so kann er dennoch nur von denen gesehen werden, deren Geist und karmische Tendenzen rein sind."*
> (*Handbuch der tibetischen Astrologie*)

Ziel der Kalachakra-Praxis ist allerdings nicht an erster Stelle dieses sagenumwobene Reich zu finden, obwohl einige Lamas - darunter Panchen Lobsang Pälden Yeshe - *Wegweiser nach Shambala* verfasst haben, sondern wie bei allen buddhistischen Praktiken, Erleuchtung zu erlangen.

Prophetische Inhalte

Mit der Übertragung des Kalachakra-Tantra wurden auch prophetische Texte übertragen, deren Inhalt kriegerische Auseinandersetzungen darstellen. Demnach sollen Armeen, die der spirituellen Praxis feindlich gesinnt sind, zur Zeit des 25. Königs von Shambala über die zivilisierte Welt herfallen, um jede Möglichkeit für geistige Entwicklung zu zerstören.

Nach den Kalachakra-Texten wird die zivilisierte Welt aus dem Reich Shambala Beistand erhalten und die Angreifer werden zurückgeschlagen. Daraufhin soll ein neues *Goldenes Zeitalter* beginnen, das für die geistige Entwicklung besonders günstige Umstände bringt. Manche beziehen diese Vorhersagen auf einen wirklichen Konflikt, der in einigen hundert Jahren stattfinden soll. Andere gehen davon aus, dass diese Schilderungen keinen wirklichen äußeren Konflikt beschreiben, sich vielmehr symbolisch auf innere körperlich-geistige Prozesse des tantrischen Praktizierenden (Yogi) beziehen.

Tantrische Sichtweise

Üblicherweise beziehen sich tantrische Texte nur auf den tantrisch Praktizierenden (Yogi) selbst, der mit Hilfe von Meditation und Ritual die eigenen Geistesgifte bekämpft. Diese Geistesgifte werden in vielen buddhistischen Texten auch als die "Feinde des Yogi" bezeichnet. Äußere Feinde sind der inneren Sichtweise des höheren Tantra fremd, da die äußere Wirklichkeit nicht als etwas vom Wesen des Praktizierenden Getrenntes betrachtet wird. Auch wenn sich das Kalachakra-Tantra in den prophetischen und astrologischen Teilen von den anderen höheren Tantras unterscheidet, liegt der Praxis des Kalachakra die gleiche innere Sichtweise zugrunde. Ohne diesen Hintergrund werden tantrische Texte verschiedentlich falsch ausgelegt.

Einweihung

Einweihungen in das Kalachakra-Tantra wurden im Westen unter anderem vom 14. Dalai Lama, von Kalu Rinpoche, Sakya Trizin und Penor Rinpoche gegeben. Bei diesen Einweihungen finden üblicherweise auch Belehrungen zu Ritualen, Vorträge zu Ethik und buddhistischer Philosophie statt. Die Zeremonie soll einen besonderen Segen für den Ort der Veranstaltung und die Teilnehmenden darstellen. Die mit Kalachakra verbundene Praxis wird auch als *Kalachakra für den Weltfrieden* bezeichnet, da sie auch eine völkerverbindende Funktion erfüllen soll.

Im Jahr 2002 war Graz Stätte einer Kalachakra-Übertragung. Es gibt einen Dokumentarfilm von Werner Herzog: "Rad der Zeit" (BRD 2003). Im Jahr 2006 gab es eine Kalachakra-Einweihung von Sakya Trizin in Deutschland am Niederrhein.

Literatur

deutsch

- Edwin Bernbaum: *Der Weg nach Shambhala: Auf der Suche nach dem sagenhaften Königreich im Himalaya*. Papyrus, Hamburg 1982, ISBN 3-922731-03-1
- Alexander Berzin: *Kalachakra - Das Rad der Zeit*. O.W.Barth Verlag, 2002, ISBN 3-502-61068-1 (oder als Online-Buch auf de.berzinarchives.com (http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/eb_toc.html_376466899.html))
- Philippe Cornu: *Handbuch der tibetischen Astrologie*. Theseus, Berlin 1999, ISBN 3-89620-141-7
- Michael Henss: *Kalachakra*. Fabri-Verlag, Ulm 1998, ISBN 3-9802199-6-8
- Dalai Lama/Jeffrey Hopkins: *Kalachakra-Tantra*. Theseus Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-89620-182-4
- Gen Lamrimpa: *Kalachakra - Die drei Zyklen der Zeit*. Diamant-Verlag, 2002, ISBN 3-9807572-2-6
- Victoria LePage: *Königreich Shambala*. Hugendubl, München 2001, ISBN 3-7205-2176-1
- James Redfield: *Das Geheimnis von Shambhala. Das dritte Buch von Celestine*. Heyne/Ullstein, 2004, ISBN 3-453-19788-7
- Alexandra David-Néel: *Liebeszauber und schwarze Magie. Abenteuer in Tibet*, Sphinx Verlag, 2007, ISBN 978-3-72059-004-4

Kritische Literatur zum Thema

- Bruno Waldvogel-Frei: *Und der Dalai Lama lächelte... Die dunklen Seiten des tibetischen Buddhismus*. Schwengeler, Berneck 2002, ISBN 3-85666-386-X
- Victor und Victoria Trimondi: *Der Schatten des Dalai Lama. Sexualität, Magie und Politik im Tibetischen Buddhismus*. Patmos, Düsseldorf 1999, ISBN 3-491-72407-4
- Martin Kamphuis: *Kalachakra für den Weltfrieden?* - Broschüre von Uli Zarembach veröffentlicht (http://www.zarembach.at/kala1.htm)

englisch

- Nor-Bzan-Rgyal-n/Khedrup Norsang Gyatso: *Ornament of Stainless Light - An Exposition of the Kalachakra Tantra (Library of Tibetan Classics)*. Wisdom Publications, 2004, ISBN 0-86171-452-0
- Gen Lamrimpa u.a.: *Transcending Time - An Explanation of the Kalachakra Six-Session Guruyoga*. Wisdom Publications, 1999, ISBN 0-86171-152-1
- Jonathan Landaw u.a.: *Taking the Kalachakra Initiation*. Snow Lion Publications, 1997, ISBN 1-55939-084-0
- Glenn H. Mullin: *The Practice of Kalachakra*. Snow Lion Publication, 1991, ISBN 0-937938-95-5
- Geshe Lhundup Sopa: *The Wheel of Time - The Kalachakra in Context*. Snow Lion Publications, 1991, ISBN 1-55939-001-8

Weblinks

Commons: Kalachakra - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- International Kalachakra Network (http://www.kalachakranet.org) (englisch)
- Kalachakra Introduction H.H. Dalai Lama (http://www.dalailama.com/page.22.htm) (englisch)
- Alexander Berzin über Kalachakra: deutsche Fassung (http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/n.html_973304666.html) und umfangreichere englische Fassung (http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/n.html_554862326.html)
- himalayanart.org: Kalachakra: The Wheel of Time (http://www.himalayanart.org/pages/kalachakra/index.html)
- Kritische Thesen zum Kalachakra Tantra und zum Shambhala Mythos (http://www.iivs.de/~iivs01311/Kalachakra/dec.dt.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kalachakra-Tantra (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalachakra-Tantra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalachakra-Tantra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalachakra-Tantra&oldid=39346“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Buddhismus in Tibet | Vajrayana | Tibetische Gottheit | Tantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 05:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 638-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kali (Dämon)

Aus AnthroWiki

Kali (Sanskrit: , káli, wörtlich: "Sorge", "Zank") ist im Hinduismus ein Dämon. Er wurde nach Bhagavatapurana 1.17 von durch den tugendhaften Maharaja Pariskshit gestellt und bestraft, weil er eine Kuh (Bhumi, die Erde) und einen Stier (Dharma, die Religion) gequält hatte.[1] Kali wurde zwar nicht getötet, aber er musste Maharaja Parikshits Reich verlassen. Auf sein Bitten hin wurden Kali die Orte zum Verbleib zugewiesen, an denen Glücksspiel, Alkoholverzehr, nichteheliche Sexualität und das Schlachten von Tieren stattfindet. Zudem wurde Kali gestattet, im Gold zu wohnen, da der Besitz von Gold unmoralisches Verhalten nach sich ziehe. Die Verwechslung von Kali (káli), dem Dämon, und Kali (kālī), der schwarzen Göttin, ist ein häufiges Missverständnis.

Kalis Ankunft nach dem Tod Krishnas markiert nach hinduistischer Sicht den Beginn des Kali-Yuga, des gegenwärtigen Eisernen Zeitalters. Dieses wurde nach dem Dämon (und nicht nach der Göttin Kali) benannt.

Belege

1. ↑ J. M. Sanyal: *The Srimad-Bhagavatam*, Vol. I, Third Edition, Munshiram Manoharial Publishers Private Ltd. 1984, S. 68. (ohne ISBN)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kali (Dämon) (http://de.wikipedia.org/wiki/Kali_(D%C3%A4mon)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(D%C3%A4mon)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_(Dämon)&oldid=45749“
Kategorien: Indische Mythologie | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kali (Göttin)

Aus AnthroWiki

Kali (Sanskrit, f., , kālī, wörtl.: „Die Schwarze“) ist im Hinduismus eine bedeutende Göttin des Todes und der Zerstörung, aber auch der Erneuerung. In der indischen Mythologie stellt sie eine Verkörperung des Zornes der Durga dar, aus deren Stirn sie entsprungen und dann das Weltall mit ihrem schrecklichen Brüllen erfüllt haben soll. In anderen Mythen ist sie die dunkle Seite Parvatis und eine der Mahavidyas.

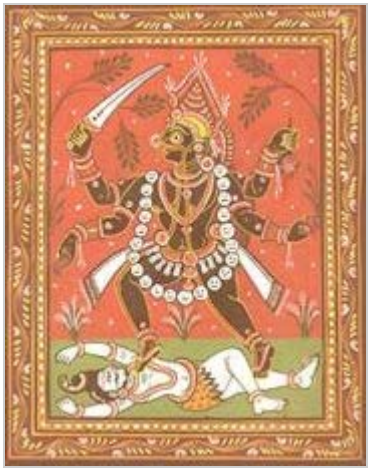

Kali

Datei:Kali2.jpg
Wandbild aus dem Minakshi-Tempel in Madurai

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ikonographie
- 2 Bedeutung
- 3 Verehrung
- 4 Einzelnachweise
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Ikonographie

Die Ikonographie zeigt Kali meistens schwarz, manchmal blau dargestellt. Sie hat mehrere Arme, meist vier oder zehn, und trägt eine Halskette aus Schädeln, einen Rock aus abgeschlagenen Armen, manchmal hängt ein totes Kind an ihrem Ohr. Die Attribute in ihren Händen können variieren: Meist hält sie einen abgeschlagenen Schädel, eine drohend erhobene Sichel und eine Blutschale. Auf der Stirn befindet sich das „Dritte Auge“ und ihre Zunge streckt sie weit heraus. Doch auf vielen Darstellungen ist ihre rechte Hand erhoben und zeigt die segnende und trostgebende Mudra (Handgeste).

Kali in Vereinigung mit dem Gott Bhairava, Aquarell, 18. Jahrhundert, Nepal

Sowohl in der Mythologie als auch in der Ikonographie sind weibliche Goldschakale Kalis wichtigste Begleittiere.[1] Im Vasantaraja Sakuna, einem Buch, das von durch Tiere hervorgerufene Omen handelt, sind den Schakalweibchen 90 Verse gewidmet, und bei vielen Verehrern der Göttin gelten sie als Glück verheißende Botschafter. Demnach soll der Gläubige, der am Morgen das Schakalgeheul vernimmt, die Göttin grüßen.[2]

Bedeutung

Kalis Bedeutung beschränkt sich nicht auf den Todesaspekt. Die Gläubigen sehen sie trotz ihrer schrecklichen Gestalt auch als Beschützerin der Menschen und göttliche Mutter, als Kalima, da ihre zerstörerische Wut sich nicht gegen die Menschen, sondern gegen Dämonen und Ungerechtigkeit richtet. In dieser furchterregenden Manifestation ist die Göttin zuständig für die Auflösung des Universums, die Sichel in der Hand deutet auf die Ernte, auf das Ende des Lebens. Kali ist auch „Kala“, die Zeit - und die Zeit vernichtet und verschlingt alles. Die Sichel ist ihren Anhängern aber nicht nur ein Symbol des Todes, sondern kann als Werkzeug der Erlösung verstanden werden: Sie durchschneidet Verwirrung, Unwissenheit und Bindungen und macht dadurch den Weg frei zur Erlösung. Damit gilt

Kali auch als Zerstörerin der negativen Kräfte und Illusionen, die den Menschen daran hindern, Heil zu erlangen und den Geist zu befreien, um dem Kreislauf der Wiedergeburten, dem Samsara, zu entkommen.

Als Göttin des Todes ist Kali also auch eine Göttin der Transformation, sie ist die Mutter, die das Leben gibt und sie ist es auch, die es wieder zurücknimmt. Im Shaktismus gilt sie als Manifestation des Höchsten und wird als gnadenreiche Mutter und Erlöserin verehrt.

Eine bekannte mythologische Geschichte ist die des Kampfes mit einem Dämon namens Raktavija, der die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte. Wann immer er verletzt wurde und eine Gliedmaße oder ein Blutstropfen von ihm zur Erde fiel, entstand daraus ein zweiter Raktavija – er war somit unbesiegbar. Die Götter in ihrer Not wandten sich an die Muttergöttin Devi, welche sich in Gestalt von Kali manifestierte und den Dämon angriff. Sie schlug ihm den Kopf ab und trank alles heraustretende Blut. Somit wurde Raktavija vollkommen vernichtet. Kali ist daher die Göttin der vollständigen Vernichtung, aber auch die Mutter Erde, in die alles zurückkehrt und die dafür Sorge trägt, dass nichts verloren geht.

Viele Texte beschreiben Kali als unabhängig von einer männlichen Gottheit. Wenn eine solche jedoch erscheint, ist es Shiva, als dessen Gefährtin oder Ehefrau sie ihn zu wildem, unzivilisierten Verhalten anstiftet. Viele Bilder zeigen, wie sie auf Shiva tanzt oder steht, denn im Mythos wird erzählt, einst habe Kali, trunken vom Blut ihrer Feinde, auf dem Schlachtfeld triumphierend getanzt und um ihr Toben zu stoppen, habe Shiva sich hingelegt wie eine Leiche. Erst als Kali auf ihm tanzte, habe sie ihren Gemahl erkannt und eingehalten. Vor Schreck und Scham über ihr Verhalten habe sie die Zunge herausgestreckt.

Auf einer anderen Bedeutungsebene drückt das Bild der Kali auf dem leblosen Körper ganz deutlich ihre Überlegenheit aus: Sie ist Shakti, das bedeutet Energie - der dynamische Aspekt Shivas. „Shiva ohne Kali ist ‚Shava' (d.h. leblos)", so eine gängige Redensart bei ihren Verehrern. Aber letztlich sind Shiva und Kali eine untrennbare Einheit. Tantrische Werke zeigen sie in Liebesvereinigung, als Elternpaar des Universums. In einem weiteren Mythos ist es Shiva als Kind, der ihre mütterliche Seite weckt. Im Tantra wird der abgeschlagene Kopf als Symbol für die Befreiung von der Ego-Idee, der Identifikation mit dem vergänglichen Leib, interpretiert.

Verehrung

Besonders populär als göttliche Mutter ist Kali heutzutage in Bengalen, aber auch im Tantrismus spielt sie eine wichtige Rolle und personifiziert hier das Höchste.

Eine herausragende Rolle spielt sie in der späten religiösen Bengali-Literatur. Im Unterschied zur Haltung der Tantriker, die Kali furchtlos gegenübertreten und ihre magischen Geheimnisse erfahren wollen, nehmen Poeten ihr gegenüber oft die Rolle eines hilflosen Kindes an, die bei Kali, ihrer Mutter, Erlösung suchen. Obwohl sie den Tod deutlich vor Augen führt, hoffen ihre Anhänger, die Furcht vor dem Tod mit ihrer Hilfe zu überwinden.

Der wichtigste Feiertag Kalis ist Kalipuja, der am selben Tag wie das Lichterfest Diwali, nach dem Mondkalender meist Ende Oktober/Anfang November, gefeiert wird. Verehren Hindus im Osten von Indien an diesem Tag Kali, die dunkle Seite der Göttin, beten andere sie zur selben Zeit als Lakshmi, als strahlende, Glück verheißende Göttin an.

Einer ihrer bekanntesten Tempel ist der Kalighat-Tempel in Kalkutta, einem wichtigen hinduistischen Wallfahrtsort. Ihre Statue ist ein riesiger schwarzer Gesteinsblock, der nach einer Legende im Fluss gefunden wurde, nach einer anderen aus der Erde gewachsen ist. Diesem schenkten Besucher im Laufe der Zeit goldene Gliedmaßen und prachtvolle Bekleidung und verehren darin nun „Kalima", ihre göttliche Mutter. Manche ihrer Anhänger opfern noch heute Tiere, meist Ziegen, was aber aufgrund des Tötungsverbotes Ahimsa den meisten Hindus ein Gräuel ist.

Kali ist die Schutzgöttin von Kolkata (ursprünglich: Kali Ghat, „Ufertreppe der Kali").

Einzelnachweise

1. ↑ Kinsley, David: Freedom from Death in the Worship of Kālī, In: Numen, 22. 1975, 3, S. 200
2. ↑ http://www.payer.de/kamasutra/kamas301.htm

Siehe auch

- Kankali Tila

Literatur

- David Kinsley: *Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions*, Motilal Banarsidass, Delhi 1987, ISBN 81-208-0379-5
- David Kinsley: *Indische Göttinnen. Weibliche Gottheiten im Hinduismus.* Insel-Verlag, Frankfurt 1990, ISBN 3-458-16118-X
- Ajit Mookerjee, *Kali: The Feminine Force*, Destiny Books, New York 1988, ISBN 0-89281-212-5
- Shoma A. Chatterji: *The Goddess Kali of Kolkata*, UBS Publ., Neu Delhi 2006, ISBN 81-7476-514-X
- Elizabeth Usha Harding: *Kali: The Black Goddess of Dakshineswar*, Nicolas-Hays, York-Beach, Maine 1995, ISBN 0-89254-025-7
- David Kinsley:*Tantric Visions of the Divine Feminine*, Univ. of California Press, Berkeley, Calif. 1997, ISBN 0-520-20499-9

Weblinks

- **Commons: Kali (Göttin)** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kali (Göttin) (http://de.wikipedia.org/wiki/Kali_(G%C3%B6ttin)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_(G%C3%B6ttin)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_(Göttin)&oldid=45751“
Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Indische Gottheit | Weibliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 226-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kali Yuga

Aus AnthroWiki

Das **Kali Yuga** (Sanskrit, n., , *kaliyuga* = Zeitalter der Kali) war das finstere Zeitalter, mit dessen Beginn, den Rudolf Steiner für das Jahr 3101 v. Chr.[1] ansetzt, die letzten Reste des alten Hellsehens für den weitaus größten Teil der Menschheit schlagartig erloschen sind. Das Kaliyuga währte 5000 Jahre und endete somit 1899.

Anmerkungen

1. ↑ Nach H. P. Blavatsky und auch nach hinduistischer Tradition begann das finstere Zeitalter schon 3102 v. Chr. mit dem Tode Krishnas.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kali_Yuga&oldid=45746“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.033-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kaliostro

Aus AnthroWiki
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kaliostro&oldid=20551“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 588-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalk

Aus AnthroWiki

Der **Kalk** oder **Kalkstein** zählt zu den Sedimentgesteinen und besteht überwiegend aus den Mineralen Calcit und Aragonit, die zwei unterschiedliche Kristallisationsformen des Calciumcarbonats ($CaCO_3$) sind. In schwankenden Anteilen sind oft auch noch andere Mineralien beigemengt, wie etwa Dolomit ($CaMg(CO_3)_2$), der neben Calcium das lichtoffene Magnesium enthält, das auch im Blattgrün (Chlorophyll) der Pflanzen vorkommt und dort die Photosynthese ermöglicht; weiters Tonminerale, Quarz, Gips und andere. Tonmineralreicher Kalk wird als Mergel bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Kalkprozess und seine Beziehung zum Astralleib
- 2 Der Kalkprozess im Jahreslauf
- 3 Kalkformationen und Tierbildung
- 4 Kalk und Stickstoff
- 5 Phosphor als Gegenspieler des Kalks
- 6 Kohlensaurer Kalk als Heilmittel
- 7 Literatur

Der Kalkprozess und seine Beziehung zum Astralleib

Nun ist der Kalk in der Natur draußen vor allem aus tierischen Ablagerungen entstanden, aus Muschelschalen, Korallen, Schneckenhäusern usw., er hat also eine starke Beziehung zum Wesen der Tiere, während er für die Pflanzen vergleichsweise wenig bedeutsam ist. Wir finden ihn im Außenskelett der niederen Tiere und – in wesentlich verinnerlichter Form – im Innenskelett der höheren Tiere und des Menschen. Das kann uns schon auf die Spur bringen, welchem Wesensglied der Kalk besonders verwandt ist – es ist der Astralleib, der Trieb- und Begierdeleib, durch den sich die Tiere (und der Mensch) von den Pflanzen unterscheiden. Tatsächlich hat Rudolf Steiner den Kalk sehr treffend als den „Begierdenkerl“ (Lit.: GA 327, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=83)) bezeichnet.

> "Das Kalkige hat eigentlich eine wunderbare Verwandtschaft mit der menschlichen Begierdenwelt." (Lit.: GA 327, S 82 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=82))

Der Kalk fesselt den wachen Astralleib (und beim Menschen auch das wache Ich) an den physischen Leib. Ein zu starker Kalkprozess führt daher auch zu Schlaflosigkeit.

Die tierische Gestalt ist ganz und gar Ausdruck der darin waltenden astralen Trieb- und Begierdekräfte, die stark unter dem Einfluss Luzifers stehen. Sie hätte durch bestimmte hervorstechende Trieb- und Begierdekräfte einen zwar arttypischen Grundcharakter, wäre aber insgesamt in ihrer Form noch sehr flüchtig und fließend veränderlich. Bei den niederen Tieren, man denke etwa an die Meeresquallen, ist das auch noch weitgehend der Fall. Je höher entwickelt ein Tier ist, d.h. je intensiver es vom Astralleib ergriffen wird, desto stärker wird auch der Kalkprozess und desto stärker wird die ganze tierische Gestalt zuerst durch die Außenskelettbildung und dann weiter durch die Innenskelettbildung verfestigt. Damit wird aber auch den Wirkungen Luzifers eine feste Grenze gezogen. Der Kalk bannt die Tiere und den Menschen in eine mehr oder weniger feste Gestalt. Diese verfestigte Gestalt ist, wie Rudolf Steiner deutlich macht, eine Imagination Ahrimans. Ahriman hat eine starke Beziehung zum Kalk. In jeder einzelnen tierischen Gestalt drück sich so besehen ein ganz spezifisches arttypisches Verhältnis zwischen den verflüchtigenden

luziferischen und den verfestigenden ahrimanischen Kräften aus, wobei aber die ahrimanischen Kräfte im Laufe der Erdentwicklung immer mehr das Übergewicht gewonnen haben. Das gilt auch für die gattungsmäßige Gestalt des Menschen, die solange mit der Erbsünde behaftet bleibt, solange nicht der Einfluss der beiden Widersachermächte durch das individuelle Ich ins richtige Gleichgewicht gebracht wird. Die Menschliche Gestalt muss ganz und gar zum Ausdruck des individuellen Ichs umgestaltet werden. Ohne die Christuskraft ist diese Individualisierung der menschlichen Gestalt aber nicht möglich, denn nur der Christus ist stark genug, um die Ichkraft bis in das Knochensystem hinein zu tragen, um dort gestaltend zu wirken und den überstarken Einfluss Ahrimans zu überwinden. Nur die durchgehend individualisierte Menschengestalt kann später einmal so vergeistigt werden, dass sie zum bleibenden Besitz des Ichs wird. Damit wird ein deutliches Licht auf die Auferstehungsfrage geworfen, der wir uns in späteren Vorträgen noch ausführlicher widmen wollen.

Die niederen Tiere wehren sich noch sehr stark gegen die zunehmende ahrimanische Sklerotisierung, die durch den Astralleib hervorgerufen wird und die eigentlich ein beginnender Todesprozess ist. Sie versuchen die Kalkkräfte auszuscheiden und drängen sie aus ihren Inneren an die Peripherie, wo sie sich zum Außenskelett verhärten. Dadurch bewahren sie sich innerlich eine vergleichsweise viel größere Lebendigkeit als die höheren Tiere, entwickeln dafür aber auch nur ein sehr dumpfes Bewusstsein. Ein gutes Beispiel dafür sind die in ihrem Inneren höchst lebendigen, aber kaum bewussten Muscheln. An der Bildung des Außenskeletts zeigt sich auch deutlich die rundende Formgebungstendenz des Kalks. Der Kalk schafft eine nach außen zu sich gegen die Umwelt stark abgrenzende, abgerundete Leibeshöhle, in deren Inneren sich die Lebenskräfte nur sehr verhalten entfalten können, während im Gegensatz dazu die Pflanzen sich viel vitaler mehr oder weniger frei und ungehindert mit ihren Wachstumskräften in den Raum hinaus ausdehnen können.

Auch im Menschenwesen ruft der Kalk zentrifugale, ausscheidende Prozesse hervor und zwar auf unterschiedliche Weise in den drei Gliedern des dreigliedrigen Organismus. Im Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen wirkt der Kalk austreibend auf die Flüssigkeiten, im Rhythmischen System auf die Luft, d.h. er ist die treibende Kraft der Ausatmung, und im Nerven-Sinnessystem wirkt er austreibend auf die Wärme, er bewirkt gleichsam eine Art Abkühlung der Nerven-Sinnesorganisation. Der Kalk, der ein wesentlicher Repräsentant des Erdelements ist, treibt also die anderen Elemente und die damit verbundenen Kräfte heraus und macht dadurch den Organismus insgesamt irdischer, erdenverwandter.

> "Das kohlensaure Kalzium hat in den menschlichen Organismus hineingebracht, die eigentümliche Tendenz, ausscheidend zu wirken. Dem menschlichen Organismus zugeführter Kalk ist etwas, was überall im menschlichen Organismus ausscheidend ist. Ich möchte sagen: im untersten Menschen hat er einen Konkurrenten im Silber, aber er wirkt auch da ausscheidend; so daß der Kalk überall sowohl Wäßriges ausscheidet aus dem Organismus wie Luftiges. Die Kalkkräfte, die im menschlichen Organismus lokalisiert sind, sind auch alles das, was der menschlichen Ausatmung zugrunde liegt. Der Kalk hat die Kraft in sich, die als Motor für die Ausatmung wirkt. Und wiederum hat er diejenigen Kräfte in sich, die in der Nerven-Sinnesorganisation die Wärme austreiben, eine Art Abkühlung der Nerven-Sinnesorganisation bewirken. Also im unteren Menschen, im Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen, wirkt er austreibend die Flüssigkeiten, im rhythmischen Menschen wirkt er austreibend die Luftsubstanzen in der Nerven-Sinnesorganisation wirkt er austreibend den Wärmeäther – oder die Wärme. In jeder dieser Beziehungen wirkt dem Kalk entgegengesetzt der Phosphor (siehe unten). Der Kalk fesselt sozusagen überall das wache Ich und den wachen astralischen Leib an den physischen Leib. Das heißt: ich leide an Schlaflosigkeit." (Lit.: GA 319, S 121f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf#page=121f))

Der Kalkprozess im Jahreslauf

Der Kalk macht im Jahreslauf, wenn man das Augenmerk auf seine seelisch-geistigen Eigenschaften richtet, bedeutsame Metamorphosen durch. Der Frühlingskalk ist ganz anders geartet als der Winterkalk. Der Winterkalk in seiner Gesamtheit ist gleichsam eine durch und durch zufriedene Wesenheit. Im Winter ist das Geistige der Erde, die mannigfaltigen Elementarwesen, ganz in den Schoß der Erde zurückgekehrt. Die Salze der Erde - und insbesondere der Kalk – sind ganz durchgeistigt. Eben das bedeutet eine tiefe Befriedigung für den Kalk. Er ist gewissermaßen so zufrieden wie ein Menschenkopf, der lange um die Lösung eines schwierigen Problems gerungen hat und nun die Lösung in Form kristallklarer Gedanken in sich trägt.

Wenn es gegen das Frühjahr zu geht, lösen sich nach und nach die Elementarwesen aus den Erdentiefen, das Geistig-

Seelische der Erde wird wieder ausgeatmet. Dadurch aber wird der Kalk dumpf in bezug auf seine geistigen Eigenschaften. Er entwickelt nun aber eine rege innere Lebendigkeit und vor allem wird er jetzt begierdenhaft, und das um so mehr, je mehr die Pflanzen aus der Erde heraussprießen. Die Pflanzen entziehen dem Kalk etwas von Wasser und etwas von Kohlensäure, und das entbehrt er, aber er wird dadurch innerlich immer lebendiger. Dieser Prozess setzt sich bis weit gegen den Sommer hin fort.

> "Wenn man sich geistig im Verlauf der Kalkbildungen bewegt, nimmt man überall während der Winterzeit Befriedigung wahr, die sich auslebt in inneren Durchlebungen, Durchdringungen dieses Winterkalkes mit sich lebendig verwandelnden Gebilden geistiger Art. Wenn es aber gegen den Frühling zu geht, namentlich wenn der März kommt, dann wird der Kalk in bezug auf seine geistigen Eigenschaften, wir dürfen sagen, dumpf. Er hat nicht mehr diese geistigen Eigenschaften, weil die Elementarwesen durch eine Art geistig-kosmischer Atmung ihren Weg hinaus in das Weltenall nehmen. Er wird dumpf in bezug auf seine denkerisch-geistigen Eigenschaften. Aber das Merkwürdige ist, er wird jetzt begierdenhaft. Er entwickelt eine Art von innerer Lebendigkeit. Es ist immer mehr und mehr ein feines Leben vorhanden in dem Kalk, und dieses Leben in dem Kalk wird um so innerlich bewegter gegen den Frühling, und dann weiter auch gegen den Sommer zu, je mehr die Pflanzen heraussprießen. Diese Vorgänge spielen sich im Feinen ab. Die Pflanzen, die herauswachsen, entziehen nämlich dem Kalk etwas vom Wasser und etwas von Kohlensäure, namentlich dem in der Erde verteilten Kalk, und das entbehrt er. Und das bedeutet für ihn ein innerliches Lebendigwerden, dadurch aber erlangt er eine ungeheure Anziehungskraft für die ahrimanischen Wesen. Diese ahrimanischen Wesen bekommen jedesmal, wenn es gegen den Frühling zu geht, Hoffnungen. Sie haben eigentlich gegenüber der Natur keine besonderen Hoffnungen sonst, weil sie eigentlich ihr Wesen nur innerhalb des Menschen treiben können. In der animalischen Natur des Menschen können diese ahrimanischen Wesen sonst wirken. Aber wenn es gegen den Frühling zu geht, dann gibt ihnen der Eindruck, den der Frühlingskalk auf sie macht, die Meinung, daß sie in die allgemeine Natur hinaus ihre Drachennatur entfalten können, und daß sie dadurch, daß sie den Frühlingskalk lebendig finden, auch die Möglichkeit gewinnen können, Astralisches aus dem Weltenall anzuziehen, um diesen lebendigen Kalk zu beseelen, mit Seele zu durchdringen. So daß also, wenn es gegen den März zu geht, für den wirklichen seherischen Naturbetrachter sich dieses merkwürdige Schauspiel ergibt: Man sieht überall, wie die Hoffnungen der ahrimanischen Wesen in Imaginationen über die Erde hinüberspielen, ich möchte sagen, wie ein geistiger Wind, der alles überweht, und man sieht, wie sich nun die ahrimanischen Wesen anstrengen, von oben herunter gewissermaßen einen Regen des Astralischen hervorzurufen. Dieser Regen des Astralischen würde, wenn sie es könnten – sie streben es immer mit allen möglichen Kräften an –, die Erde während der Sommerzeit wenigstens teilweise, soweit sie Kalk ist, in ein beseeltes lebendiges Wesen verwandeln." (Lit.: GA 229, S 42f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=42f))

Dadurch, dass der Kalk innerlich immer lebendiger wird, über er eine ungeheure Anziehungskraft auf die ahrimanischen Wesenheiten aus. Sie sind ja selbst vorwiegend ätherischer Natur, aber kalt und seelenlos. Jedes Jahr um diese Zeit erwacht die Hoffnung der ahrimanischen Wesenheiten, dass sie Astralisches, das ihnen selbst fehlt, aus dem Kosmos herabziehen ziehen können, um den lebendigen Kalk damit zu beseelen. Sie wollen die Erde, insofern in ihr der Kalk wirkt, so mit Seelischem durchdringen, dass sie bei jedem Tritt, ja bei jeder leisen Berührung Schmerz empfinden würde. Das gäbe den ahrimanischen Wesenheiten ein ungeheures Wohlbefinden. In gewaltigen Imaginationen jagen diese ahrimanischen Hoffnungen im Frühjahr über die Erde. Aber es sind nur Illusionen, die sich die ahrimanischen Wesenheiten machen, ihre Hoffnungen werden regelmäßig jedes Jahr wieder zerstört. An die Natur kommt Ahriman nicht unmittelbar heran.

Die untere ahrimanische Gestalt als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman".

Der Mensch aber bleibt nicht ungefährdet von diesen ahrimanischen Illusionen. Indem er die Nahrungsmittel

genießt, die in dieser Atmosphäre Hoffnungen und Illusionen gedeihen, wird er auch durchtränkt von diesen ahrimanischen Kräften. Und wenn diese schon das Astralische des Kosmos nicht herunterziehen können, so greifen sie nun um so mehr nach dem Seelischen des Menschen und versuchen es der Erde einzuverleiben. Nach und nach würde die Erde den Menschen aufnehmen. Aus der Erde würde allmählich eine große einheitliche Erdenwesenheit entstehen, in der gleichsam alle Menschen aufgelöst wären. Auf dem Weg dorthin würde der menschliche Organismus immer mehr von dem lebendigen Kalk durchdrungen. Eine immer sklerotischere Menschengestalt mit fledermausartigen Flügeln und ganz verknöchertem Kopf würde entstehen, wie sie Rudolf Steiner im unteren Teil der Statue des Menschheitsrepräsentanten angedeutet hat. Diese Gestalt würde sich schließlich ganz im Irdischen auflösen, ganz zum Bestandteil der irdisch-ahrimanischen Wesenheit werden, ja mehr noch, der ganze Mensch, auch sein Ich, würde Teil dieser ahrimanischen Welt. Der Mensch würde selbst eine ahrimanische Wesenheit werden und könnte nicht mehr an der weiteren geistigen Entwicklung, die der Menschheit zugedacht ist, teilnehmen. Er würde ausgeschieden aus der regelrechten Entwicklung und verbannt in die sogenannte Achte Sphäre.

> "Diese Illusionen werden jedes Jahr zerstört. Aber der Mensch bleibt sozusagen nicht ungefährdet unter diesen Illusionen. Der Mensch genießt ja diejenigen Naturprodukte, die in dieser Atmosphäre von Hoffnungen und Illusionen gedeihen, und es ist eigentlich im Grunde genommen eine Naivität des Menschen, wenn er glaubt, sein Brot zu essen aus bloßem gemahlenen und gebackenen Korn. In diesem gemahlenen und gebackenen Korn drinnen sind die Illusionen der ahrimanischen Wesenheiten und die Hoffnungen der ahrimanischen Wesenheiten. Draußen werden sie zerstört. Um so mehr erwacht nun in den ahrimanischen Wesenheiten die Sehnsucht, da, wo schon Seele ist, im Menschen, mit dem, was sie wollen, ihr Ziel zu erreichen. So daß der Mensch eigentlich jeden Frühling, wenn das auch alles sich im Intimen abspielt, tatsächlich gefährdet ist, den ahrimanischen Wesenheiten zum Opfer zu fallen. Der Mensch ist wirklich im Frühling in dieser Beziehung allen ahrimanischen Kraftwirkungen im Kosmos viel mehr ausgesetzt, als er es in einer anderen Jahreszeit ist." (Lit.: GA 229, S 44 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=44))

Kalkformationen und Tierbildung

In der lemurischen Zeit war die Erde noch umgeben mit einer Ureiweißatmosphäre, aus der sich der Kalk allmählich niedergeschlagen und mit den Knorpelmassen der Tiere verbunden hat:

> "Wenn Sie einfach in den Jura hinausgehen, so haben Sie dieses Kalkgestein. Dieses ist später, aber es ist auch aus dem Kosmos geradeso wie das Kieselige an die Erde herangekommen. Aber dieses Kalkige sickert immerfort hinein, und im wesentlichen bewirkt dieses Kalkige, daß die Erde in ihrem Kern immer dichter und dichter wird. Der Kalk enthält überall verhältnismäßig nicht herausgekommene Gestaltungskräfte. Wir finden, daß diese ganze Eiweißatmosphäre eigentlich ein fortwährendes Hinauf- und Hinabgehen des Kalkes hat. Es bildet sich Kalkdunst und wiederum Kalkregen. Dieser Kalk, der hat eine besondere Anziehungskraft zu diesem Gallert, zu diesen Knorpelmassen. Die durchdringt er, die imprägniert er mit sich selber. Und durch die Erdenkräfte, die in ihm sind, löst er die ganze Gallertmasse auf, die sich da als geronneses Eiweiss gebildet hat. Der Kalk nimmt dem Himmel das, was der Himmel in der Eiweiss-Substanz gebildet hat, weg und trägt es näher an die Erde heran. Und daraus entstehen dann allmählich die Tiere, die kalkhaltige Knochen haben. Das ist etwas, was in der späteren lemurischen Zeit sich ausbildet." (Lit.: GA 232, S 80 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=80))

Die Kalkgebirge haben sich dann aus den Überresten dieser Tiere gebildet. Dabei ist die Bildung der Kalkformationen dem Prozess der Tierbildung entgegengesetzt:

> "Kalkgebirge beruhen im wesentlichen auf einem Prozeß der Erdbildung, den wir Entanimalisierung nennen können. Es ist das der entgegengesetzte Prozeß des Tierwerdens." (Lit.: GA 313, S 14 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA313.pdf#page=14))

Anderseits wirken die auf Erden gebildeten Kalkformationen wiederum anziehend für die tierbildenden kosmischen Kräfte:

> "Im wesentlichen ist alles, was unbestimmter, gestaltloser Wille im Tier ist, innerhalb des direkten Sonnenlichtes zu finden. Alles das aber, was dem Tier seine selbständige Gestalt gibt, die nicht dem Irdischen angepaßt ist, das ist – ja, es ist schon im ganz eigentlichen Sinne so auszudrücken – heranschwebend aus dem Scheine des

> Mondenlichtes. Vom Monde kommen überhaupt alle Gestaltungen zur Erde herab. Daß die verschiedenen Tiere verschieden gestaltet sind, hängt davon ab, daß der Mond den Tierkreis durchläuft. Je nachdem er im Widder oder Stier oder den Zwillingen steht, übt er in verschiedener Weise eine gestaltbildende Kraft auf das Tierische aus. Dadurch ergibt sich auch ein interessanter Zusammenhang zwischen dem Tierkreis und der tierischen Gestaltung selber, der in der alten traumhaften Weisheit geahnt worden ist. Dasjenige nun, was gewissermaßen auf die Erde herunter anzieht diese Gestaltungen, die sonst sich im Umkreise der Erde wie ein Nebel verlieren würden, das sind die aus der Kalkformation ausströmenden Kräfte. Das Mineralische auf Erden strahlt nicht nur Radium aus, das Mineralische auf der Erde strahlt eben vieles aus.
>
> Wir müssen uns darüber klar sein, daß dasjenige, was wir in solcher Art zum Beispiel in der Kalkformation auffinden, in jeder Einzelheit des organischen Lebens wiederzufinden ist. Man kann ganz genau beobachten, wenn man sich die Mittel zu solchen Beobachtungen verschafft, daß es zum Beispiel Menschen gibt, die gewissermaßen stark zur Skelettbildung hinneigen. Damit meine ich nicht, daß sie ein starkes Skelett haben, sondern daß sie auch im übrigen Organismus viele Kalkablagerungen haben. Er ist natürlich in homöopathischer Dosis zu denken, aber es hat da seine große Bedeutung. Die mehr kalkhaltigen Menschen sind in der Regel die Klügeren, diejenigen, die feine Begriffe zusammenhalten können und wieder auseinanderschälen können. Daß ein Mensch mehr Kalk ablagert als ein anderer, hängt mit seinem Karma zusammen. Ein Mensch, der also durch seine früheren Erdenleben dazu veranlagt ist, in einer Inkarnation ein besonders kluger Mensch zu werden, zum Beispiel ein besonders guter Mathematiker, entwickelt eben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt geistig-seelisch solche Kräfte, die dann in ihm das Kalkige ablagern. Wir sind angewiesen auf Kalkablagerungen in uns, wenn wir gescheit werden wollen. Wir sind dagegen mehr angewiesen auf die Ablagerung des Tonigen, dessen, was zum Beispiel in der Formation Schiefer, Ton lebt, wenn wir mehr den Willen entwickeln wollen." (Lit.: GA 213, S 85ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=85ff))

Kalk und Stickstoff

Kalk und Stickstoff stehen beide in starker Beziehung zu den astralen Kräften, aber in unterschiedlicher Weise. Stickstoff hält den Menschen offen für das Weltenall, während das Kalkige ihn so zubereitet, „dass er wiederum seine eigene Organisation an die Stelle desjenigen setzt, was durch den Stickstoff an Kosmischem in ihn hereinwirken will.“ Zwischen diesen beiden Wirkungen pendelt das Menschenwesen beständig hin und her (Lit.: GA 213, S 88ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=88ff)).

Phosphor als Gegenspieler des Kalks

Der Kalk hat seinen unmittelbaren Gegenspieler im Phosphor, dem Lichtträger. Der Phosphor befeuert die Willenstätigkeit, ist überhaupt der Energielieferant schlechthin im tierischen und menschlichen Organismus. Im Willen wirkt das Ich und der Phosphor ist der Ich-Träger, der diese Willenstätigkeit vermittelt. Allerdings, durch zu viel Phosphor „fängt der Wille an zu zappeln.“

> "Und wenn wir einfach zu viel Phosphor in uns haben, das heißt, zu feurige Speisen essen, dann werden wir ein furchtbarer Zappelfritz, der alles angreifen will, der immer wollen will. Dadurch, daß wir den Phosphor haben, ist der Wille da. Und wenn wir zu viel Phosphor haben, dann fängt dieser Wille an zu zappeln. Und wenn dann der Organismus so ist, daß er überhaupt durch seine ganze Zusammensetzung zu viel Phosphor in den Kopf hinaufschickt, dann fängt der Mensch nicht nur an zu zappeln, und wie man sagt, nervös - das hat nichts mit den Nerven, sondern mit dem Phosphor zu tun - herumzuzappeln in der Welt, sondern er fängt an zu toben und wird ein Verrückter, wird tobsüchtig. Wir müssen ein klein wenig Phosphor in uns haben, damit wir überhaupt wollen können. Aber wenn wir zu viel Phosphor machen in uns selber, dann werden wir verrückt." (Lit.: GA 347, S 114 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA347.pdf#page=114))

Der Phosphor befreit Astralleib und Ich von ihrer Fesselung an den physischen Leib und fördert dadurch den Schlaf. Das geschieht aber erst, nachdem er zuvor die bewusste Tätigkeit des Menschen angeregt hat. Der Phosphor hat nämlich im menschlichen Organismus, im Gegensatz zum Schwefel, eine starke Neigung zur Salzbildung als Phosphat. Die Salze bilden aber die Grundlage für das kristallklare Denken, auf das sich das Selbstbewusstsein gründet. Der Schlaf tritt hier gewissermaßen als gesunde Folge der Ermüdung ein, die aus der bewussten Tätigkeit

resultiert. Der Schwefel, der im Organismus nur wenig zur Salzbildung neigt, dämpft hingegen das Bewusstsein, indem er die ätherische Tätigkeit anregt. Dadurch fördert er zwar auch den Schlaf, aber ohne zuvor das Bewusstsein zu befeuern.

Den zentrifugalen Kräften des Kalks tritt der Phosphor mit seiner zentripedalen Tendenz entgegen. Im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem wirkt er nicht ausscheidend, sondern anziehend auf die Flüssigkeiten bzw. besser auf das Feste in aufgelöster Form, im Rhythmischen System bewirkt er die Einatmung und er bringt das Luftige so in den Organismus, dass es die Nerven-Sinnesorganisation durchwärmt.

Sehr wesentlich ist der Phosphor an der Bildung des Innenskeletts beteiligt. Die Knochen des Körperskeletts bestehen zu etwa 50 % aus Hydroxylapatit ($Ca_5(PO_4)_3(OH)$), das Zahnbein zu etwa 70% und der Zahnschmelz sogar zu etwa 97%. In den Röhrenknochen der Gliedmaßen tritt sehr deutlich die lichtverwandte strahlige Formbildungstendenz des Phosphors hervor, während der Schädel, der ja im Grunde ein Außenskelett ist, die rundende Formkraft des Kalks offenbart. Dafür sind die fettartigen erstarrten Phospholipoide (vor allem die Kephaline – von griech. *kephalos* = Kopf), an denen die fast tote weiße Gehirnsubstanz sehr reich ist, eine wesentliche Grundlage für die Bewusstwerdung des Denkens. Diese salzartigen Substanzen sind durchlässig für das Geistige und offenbaren es in Form kristallklarer Gedanken. Vermittelt durch den Phosphor leuchtet hier das geistige Licht in Gedankenform auf. Die Gedanken sind dabei als das in definierten Formen erstarrte tote Endprodukt des lebendigen Denkens zu verstehen. Der eigentliche lebendige Denkprozess spielt sich hingegen in dem im Atemrhythmus auf- und abschwingenden Gehirnwasser ab und greift von hier aus auf die reichlich durchblutete und daher noch verhältnismäßig lebendige graue Gehirnrinde über.

Phosphorsaurer Kalk bildet den Angriffspunkt für die kosmischen Kräfte zum Aufbau des Schädels, kohlensaurer Kalk entsprechend für die irdischen Kräfte zum Aufbau der Röhrenknochen. Kohlensaurer Kalk im Schädel bzw. phosphorsaurer Kalk in den Röhrenknochen sind dagegen Abscheidungsprodukte (Lit.: GA 316, S 43ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf#page=43ff)).

Kohlensaurer Kalk als Heilmittel

Der Kalk leitet überschüssige geistig-seelische Kräfte nach außen ab:

> "Wenn Sie die Auster geisteswissenschaftlich untersuchen, so kommen Sie dazu, anzuerkennen, daß diese Auster zwar ein sehr niedriges Lebewesen ist in der Tierreihe, daß sie aber im gesamten Kosmos doch eine verhältnismäßig hohe Stelle einnimmt dadurch, daß dasjenige, was der Mensch in sich als sein Denken trägt, von ihr abgesondert wird. Gewissermaßen zeigen die Kräfte, welche die Schale bilden und von innen nach außen leiten, den Weg, wie aus der Auster dasjenige abgeführt wird, was dann, wenn es sich mit ihrem organischen Wachstum verbinden würde, die Auster sehr gescheit machen würde, was die Auster eben zu einem sehr hohen tierischen Wesen gestalten würde. Das wird nach außen geleitet, das wird abgeleitet. Und Sie können förmlich, ich möchte sagen, handgreiflich sehen an diesem Entstehen der Austernschale die Arbeit des kohlensauren Kalkes, diese Arbeit, die aus dem Organismus heraus die zu starke geistig-seelische Tätigkeit leitet. Finden Sie nun, daß eine überschüssige geistig-seelische Tätigkeit im Unterleibe sich geltend macht, was auch bei bestimmten Krankheitsformen eben auftritt, so werden sie zu dem Heilmittel greifen müssen, das Sie den Austernschalen oder ähnlichen, ich möchte sagen, durch die geheimnisvollen Kräfte des kohlensauren Kalkes von innen nach außen wirkenden Substanzen zu danken haben." (Lit.: GA 312, S 104f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=104f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999)
3. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, GA 313 (2001)

6. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003)
7. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994)
8. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, GA 327 (1999)
9. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände*, GA 347 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalk&oldid=46182“
Kategorien: Chemie | Heilkunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 07:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.700-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalki

Aus AnthroWiki

Kalki (Sanskrit, m., , Kalki - in der Literatur auch als **Kalkin** oder **Kalaki** überliefert) gilt als zehnte und letzte Inkarnation Vishnus. Er ist ein zukünftiger Avatar, der gemäß dem Bhagavad Purana[1], Agni Purana[2], Visnu Purana[3] und Padama Purana[4] am Ende des gegenwärtigen *Kali-Yugas* als Sohn Vishnuyasas erscheint, um die korrupten Herrscher und *Mlecchas* (Barbaren) zu töten und den Dharma (Gesetz und Tugend) wieder herzustellen. Darauf soll das nächste Zeitalter, das *Krita-Yuga*, beginnen. Nach einer südindischen, volkstümlichen Überlieferung wird Vishnu in der Gestalt des weißen Pferdes Kalki, nach der literarischen Tradition der Brahmanen aber als Reiter mit dem Namen Kalki auf dem weißen Pferd Devadatta erscheinen.

Kalki, die zehnte und letzte Inkarnation Vishnus, Kupferstich (um 1790)

Einige indische Autoren wie Aurobindo sehen in den zehn Avataras ein Symbol für die Stufen der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins, d.h. von der tierischen Stufe bis zum erwachten Geist in seiner höchsten Vollendung. Kalki repräsentiert für sie die zukünftige Bewusstseinsstufe. Der Theosoph Benjamin Creme sieht in Kalki das hinduistische Pendant zum buddhistischen Maitreya, dem zukünftigen Buddha, dem Imam Mahdi des Islam und dem wiederkehrenden Christus.

Einzelnachweise

1. ↑ Bhagavad Purana, Canto 1, Kapitel 3 und Canto 12, Kapitel 12
2. ↑ Agni Purana, Kapitel 16 und Bhasa Bharata, Kapitel 190
3. ↑ Visnu Purana Canto 4
4. ↑ Padma Purana, Canto 6, Kapitel 71

Weblinks

- **Commons: Kalki** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Kalki im Vishnu Purana 4.2 (englisch) (http://www.salagram.net/kalki.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kalki (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalki) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalki&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalki&oldid=39350“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 05:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 366-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kalki1790s.jpg

Aus AnthroWiki

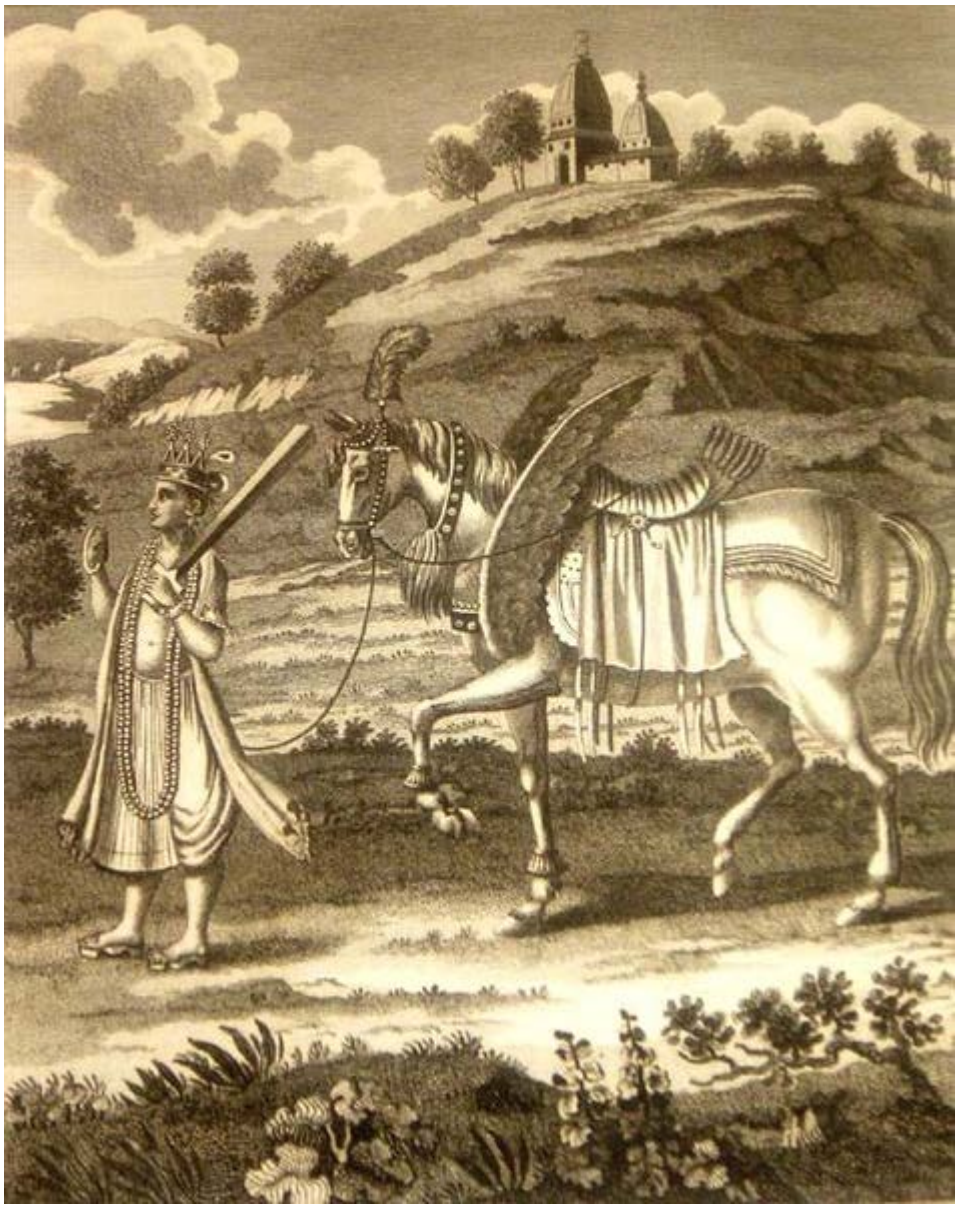

Größe dieser Vorschau: 475 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (550 × 694 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kalki, die zehnte und letzte Inkarnation Vishnus, Kupferstich (um 1790)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:56, 4. Apr. 2011		550 × 694 (98 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kalki, die zehnte und letzte Inkarnation Vishnus, Kupferstich (um 1790)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Kalki1790s.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kalki

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	CYBERSHOT
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	15:37, 29. Nov. 2005
Brennweite	17,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	15:37, 29. Nov. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	15:37, 29. Nov. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kalki1790s.jpg&oldid=39349“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 05:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalokagathia

Aus AnthroWiki

Kalokagathia (griech. καλός καὶ ἀγαθός *kalós kai agathós*, zusammengesetzt: καλοκἀγαθος *kalokágathos*, kalós = schön; agathós = gut;) ist die körperliche, moralische und geistige Vollkommenheit. Der Begriff drückt somit den doppelten Aspekt von Ästhetischem und Ethischem aus: im weiteren Sinne also die Einheit von Wahrem, Gutem und Schönem als Bildungsideal im alten Griechenland. Kalokagathia ist demnach die höchste Arete des Menschen.

Wörtlich bedeutet er *Schön- und Gutheit*. **Kalokagathos** bezeichnet somit einen schönen, wie auch geistreich-sittlich gebildeten Mann. Im 5. Jh. v. Chr. wurde der Begriff meist für Aristokraten verwendet, während er im 4. Jh. v. Chr. weiter aufgefasst wurde und allgemein eine ethisch-philosophische Persönlichkeit bezeichnet.[1]

Friedrich Hölderlin strebte sowohl in Dichtung als auch im realen Leben nach dieser Kalokagathie. Der Begriff spielt bei Sokrates, etwa in Platons Dialogen oder mittelbar in Xenophons Memorabilien (III, 8) eine große Rolle.

Siehe auch

Ideal (Philosophie), Vollkommenheit, Schöne Seele

Literatur

H. Wankel: *Kalos kai agathos*, Würzburg 1961

Einzelnachweise

1. ↑ Metzler Philosophie Lexikon, Stuttgart, Weimar, 1999

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kalokagathia (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalokagathia) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalokagathia&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalokagathia&oldid=34763“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 11:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 480-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kalpa

Aus AnthroWiki

Ein **Kalpa** (Sanskrit: , kalpa, Ritual), ursprüngliche eine komprimierte Form der hinduistischen Ritualliteratur zum praktischen Gebrauch für die Brahmanen, steht in der hinduistischen Kosmologie für ein großes Weltzeitalter bzw. für einen Tag Brahmas, der einen Zeitraum von 4.320 Millionen Jahren umfassen soll. Im Sinne eines Weltzeitalters wird der Begriff auch in der buddhistischen Kosmologie verwendet.

Siehe auch

- Yuga
- Jom
- Äon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kalpa&oldid=27534“
Kategorien: Weltentwicklung | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 23:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 804-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kama

Aus AnthroWiki

Kāma (sanskrt., "weltlicher Genuss", "Verlangen"), oft sehr einseitig als "Lust" oder "Sexuelles Verlangen" übersetzt, ist nach indisch-theosophischer Bezeichnung die allgemeine Astral-, Wunsch- oder Begierdensubstanz.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kama in der indischen Überlieferung
  - 1.1 Kamasutra
- 2 Kama-Manas
- 3 Quellen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Kama in der indischen Überlieferung

Im berühmten Schöpfungslied des Rigveda (RV.10.129) ist *Kama*, das Verlangen, Quelle und Ursprung aller Dinge.

> *Im Anfang war Finsternis in Finsternis versteckt (....) das Eine wurde durch die Macht eines heißen Dranges geboren. Über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen, was des Denkens erster Same war*[1]

Dieses Verlangen war der Urtrieb, der die Erscheinungswelt aufrecht erhält, die hinter dem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) stehende Kraft. Ein Vers im Atharva Veda (AV, 9.2.) begrüßt *Kama* als "Erstgeborenen der Schöpfung". Das Mahabharata (12.167) berichtet von einem Disputdarüber, welches der Lebensziele das höchste sei. Bhisma, einer der Pandava-Brüder, tritt für *Kama* ein. Dies sei die erste Pflicht des Menschen, denn ohne Begierde sei jede Leistung unmöglich. Er sieht *Kama* als das Geheimnis allen Erfolges, ob materieller oder geistiger Art [2].

Die Vielschichtigkeit des Begriffes *Kama* wird in einem anderen Abschnitt des Mahabharata deutlich. Das große Epos lässt Kamadeva, die Personifizierung des *Kama*, selbst erklären, in wie vielen verschieden Formen das Verlangen jeden Menschen beherrscht.

> "*Keinem Wesen ist es möglich mich zu zerstören. Ein Mensch, der meine Macht kennt, bemüht sich, mich durch das Murmeln von Gebeten zu überwinden; dann besiege ich ihn mit dem Glauben, ich sei das subjektive Ego in ihm.(.....) Wenn ein Mensch mich durch Askese überwinden will, dann erscheine ich als Askese in seinem Sinn und verhindere so, dass er mich erkennt. Und wenn ein Wissender mich um der Erlösung willen überwinden möchte, so lache ich ihm fröhlich ins Gesicht. Ich bin der Unvergängliche, den kein Wesen töten noch zerstören kann."* [3]

Kamasutra

Das Kamasutra, ein Lehrbuch der körperlichen Liebe, vermutlich zwischen 200 und 300 n. Chr. geschrieben, gilt als einer der einflussreichsten Texte der Weltkulturgeschichte zum Thema Erotik.

Kama-Manas

Nach Rudolf Steiner ist Kama identisch mit Eros, der Liebe in ihrer ursprünglichen Form. Indem sich Manas, das

höhere Selbst mit Kama umhüllt, entsteht Kama-Manas, das Ich des Menschen:

> "Dem indischen Schüler wurde die Menschengestalt, das Urbild, im oberen Devachan klar wahrnehmbar. Dann umhüllte es sich im niederen Devachan mit einer astralischen Hülle, die in sich die Kräfte hatte, Liebe zu entwickeln. Die Liebe, den Eros, nannte man Kama. So bekommt Kama einen Sinn für die Erdentwickelung. Es kleidet sich das göttliche Wort, das Brahman, im Kama, und durch das Kama hindurch tönte dem Schüler das Urwort heraus. Kama war es, in das sich Manas kleidete, das war das Ich." (Lit.: GA 106, S 58 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=58))

Quellen

1. ↑ aus R.C. Zaehner: *Der Hinduismus* Wilhelm Goldmann Verlag (S. 47)
2. ↑ aus R.C. Zaehner: *Der Hinduismus* Wilhelm Goldmann Verlag (S. 121)
3. ↑ Mahabharata,14. Buch (Aswamedha Parva), Section XIII ([1] (http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/mb/m14/m14013.htm) , engl. Seite)

Siehe auch

- Kamadeva

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kama (http://de.wikipedia.org/wiki/Kama) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kama&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kama&oldid=45319“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2012 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.093-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kama-Manas

Aus AnthroWiki

Kama-Manas entspricht in der indisch-theosophischen Terminologie annähernd dem, was wir als Ego bezeichnen oder als das (niedere) Ich des Menschen, wie es in der Verstandesseele lebt. Indem sich Manas, das höhere Selbst mit Kama, der astralen Wunsch- oder Begierdensubstanz, umhüllt, entsteht durch Kama-Manas das Ich des Menschen:

> "Dem indischen Schüler wurde die Menschengestalt, das Urbild, im oberen Devachan klar wahrnehmbar. Dann umhüllte es sich im niederen Devachan mit einer astralischen Hülle, die in sich die Kräfte hatte, Liebe zu entwickeln. Die Liebe, den Eros, nannte man Kama. So bekommt Kama einen Sinn für die Erdentwickelung. Es kleidet sich das göttliche Wort, das Brahman, im Kama, und durch das Kama hindurch tönte dem Schüler das Urwort heraus. Kama war es, in das sich Manas kleidete, das war das Ich." (Lit.: GA 106, S 58 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=58))

Im Zuge der Entwicklung richtete sich Kama-Manas, die Verstandesseele, immer mehr darauf aus, bloß die niedern animalischen Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Entwicklung begann schon in der Verfallszeit der ägyptischen Kultur:

> "Was ihre chaldäischen Vorgänger auf himmlische Zusammenhänge beschränkten, das zogen die ägyptischen Weisen in den Dienst mehr und mehr irdisch werdender Angelegenheiten und animalischer Bedürfnisse; sie stellten die manasische Wesenheit in den Dienst der Materie. Eben das ist der Charakter der Verstandesseele, daß sie die manasische Weisheit benützt und damit äußere Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen sucht. Heute ist diese Entwickelung, die ägyptische Finsternis, die Manasverfinsterung, noch viel weiter gediehen. Kama Manas nennt man in der Theosophie eine solche Verbindung höheren Bewußtseins mit tierischen, irdischen, materiellen Zwecken. Eine Verunreinigung heiliger Dinge sahen die alten Religionen darin, wenn der Mensch sein höheres Geistesvermögen in den Dienst der niederen Naturbedürfnisse stellte. Die Bezeichnung Ägypten ist das Symbol für solchen Abfall; denn in Ägypten geschah es zuerst im großen Stile. Der Auszug (der Israeliten) ist zugleich der Auszug von Manas in die höhere Wirklichkeit." (Lit.: GA 094, S 265 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=265))

Diese fortschreitende Entwicklung birgt große Gefahren in sich, denn Ahriman ist bestrebt, das auf die sinnliche Welt gerichtete kama-manasische Denken des Menschen vom Werkzeug des physischen Gehirns loszulösen und für sich zu gewinnen. Diese Schatten und Schemen des von Ahriman geraubten Denkens sind für das elementarische Hellsehen als überall in der Welt herumhuschende Schatten sichtbar:

> "Insoferne nun das menschliche Denken in der Sinneswelt lebt, ist es an das Gehirn gebunden, das der Vernichtung verfallen muß nach der allgemeinen Weltenordnung. Da hat Ahriman zu regulieren diesen Gang des menschlichen Gehirns nach der Vernichtung hin. Wenn er nun sein Gebiet überschreitet, dann bekommt er die Tendenz, die Intention, das Denken abzulösen von seinem sterblichen Instrument, dem Gehirn, es zu verselbständigen; loszureißen das physische Denken, das Denken, das auf die Sinneswelt gerichtet ist, von dem physischen Gehirn, in dessen Vernichtungsstrom dieses Denken sich hineinergießen sollte, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes geht. Ahriman hat die Tendenz, wenn er den Menschen hineinläßt als physische Wesen in die Strömung des Todes, loszulösen von dieser Vernichtungsströmung das Denken. Das macht er das ganze Leben hindurch. Für die menschliche Seelenstimmung hat das zunächst, wenn der Mensch nicht praktischer Okkultist geworden ist, nur die Folge, daß er ein grobklotziger Materialist wird und nichts von der geistigen Welt wissen will. Er ist dazu gerade verlockt von Ahriman, den er nur nicht merkt. Für Ahriman steht die Sache aber so, indem es ihm gelingt, dieses Denken loszureißen von seiner als physisches Denken an das Gehirn gebundenen Grundlage, daß Ahriman mit diesem Denken herausschafft in die physische Welt Schatten und Schemen, und diese dann die physische Welt durchsetzen. Mit diesen Schatten und Schemen will sich Ahriman fortwährend ein besonderes ahrimanisches Reich begründen. Immer steht er auf der Lauer, vom menschlichen Denken, wenn dieses Denken hineingehen will in den Strom, in den der Mensch geht, wenn er die Pforte des Todes durchschreitet, so viel loszureißen, als es nur irgend geht zurückzuhalten das Denken und zu bevölkern die

physische Welt mit Schatten und Schemen, die gebildet sind aus dem von seinem Mutterboden losgerissenen physischen menschlichen Denken." (Lit.: GA 147, S 35f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=35f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kama-Manas&oldid=45318“
Kategorien: Wesensglieder | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2012 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.583-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kama-Rupa

Aus AnthroWiki

Kama-Rupa (skrt. *Begierdenkörper*) ist die indisch-theosophische Bezeichnung für den Astralleib des Menschen bzw. genauer für den mit der Empfindungsseele zu einer Einheit verschmolzenen Astralleib (siehe → Wesensglieder). Der *Begierdenkörper*, der auch als Schatten des Menschen bezeichnet wird, muss nach dem Tod im Kamaloka abgelegt werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kama-Rupa&oldid=36607“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 13:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.063-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kamaloka

Aus AnthroWiki

Das **Kamaloka** (skrt. kama = *Begierde* und loka = *Ort*; wörtlich also der *Ort der Begierde*) wird in der christlichen Terminologie als **Fegefeuer** (lat. **purgatorium**) bezeichnet. Das Kamaloka umfasst die 3 bzw. 4 niederen Partien der Seelenwelt (Astralwelt), in denen der Mensch nach dem Tod jene Begierden ablegen muss, die nur mittels des mit dem Tode abgelegten physischen Leibes befriedigt werden könnten und die ihn noch an das vergangene Erdenleben fesseln. Ein großer Teil des Astralleibs wird hier abgelegt und geht in der allgemeinen Astralwelt auf. Im Kamaloka begegnet der Mensch den geistig-kosmischen Kräften der Mondensphäre (siehe auch -> Leben nach dem Tod).

Solange wir auf Erden in einem physischen Leib verkörpert sind, wird das, was wir seelisch erleben, sehr wesentlich durch die sinnliche Außenwelt und die eigenen körperlichen Bedürfnisse bestimmt. Diese Erlebnisse hören mit dem Tod auf. Die sinnliche Wahrnehmung ist nicht mehr möglich und auch die unmittelbar durch den physischen Körper erregten Empfindungen, etwa das Hunger- oder Durstgefühl, verschwinden. Wenn uns hungert oder dürstet, heißt das ja nur, dass wir innerlich wahrnehmen, wie die eigenen Lebensprozesse durch mangelnde Nahrungszufuhr beeinträchtigt werden. Anders ist es allerdings, wenn sich der Feinschmecker nach dem anregenden Geschmack köstlicher Speisen sehnt. Dabei handelt es sich nicht um ein bloßes Hungergefühl, sondern der Feinschmecker hat während des Erdenlebens eine seelische Begierde nach bestimmten lustvollen Geschmackserlebnissen erworben. Diese seelische Begierde hat zwar keine unmittelbare körperliche Ursache, kann aber nur mittels des körperlichen Werkzeuges befriedigt werden. Das ist nach dem Tod nicht mehr möglich, aber die Seele sehnt sich dennoch weiterhin nach solchen Erlebnissen, und sie wird so lange darunter leiden, dass diese Sehnsüchte nicht mehr befriedigt werden können, bis sie sich dieser rein seelischen Begierden, die sich aber nur in einem physischen Leib ausleben können, entwöhnt hat.

> "Am leichtesten erhält man von dem Zustande, in dem die Seele in der nächsten Zeit nach dem Tode lebt, eine Vorstellung durch folgende Überlegung. Man nehme ein ziemlich krasses Beispiel dazu: die Genüsse eines Feinschmeckers. Er hat seine Lust am Gaumenkitzel durch die Speisen. Der Genuß ist natürlich nichts Körperliches, sondern etwas Seelisches. In der Seele lebt die Lust und auch die Begierde nach der Lust. Zur Befriedigung der Begierde ist aber das entsprechende körperliche Organ, der Gaumen und so weiter, notwendig. Nach dem Tode hat nun die Seele eine solche Begierde nicht sogleich verloren, wohl aber hat sie das körperliche Organ nicht mehr, welches das Mittel ist, die Begierde zu befriedigen. Es ist nun –zwar aus einem anderen Grunde, der aber ähnlich, nur weit stärker wirkt – für den Menschen so, wie wenn er in einer Gegend, in der weit und breit kein Wasser ist, brennenden Durst litte. So leidet die Seele brennend an der Entbehrung der Lust, weil sie das körperliche Organ abgelegt hat, durch das sie die Lust haben kann. So ist es mit allem, wonach die Seele verlangt und das nur durch die körperlichen Organe befriedigt werden kann. Es dauert dieser Zustand (brennender Entbehrung) so lange, bis die Seele gelernt hat, nicht mehr nach solchem zu begehren, was nur durch den Körper befriedigt werden kann. Und die Zeit, welche in diesem Zustande verbracht wird, kann man den Ort der Begierden nennen, obgleich man es natürlich nicht mit einem «Orte» zu tun hat." (Lit.: GA 9)

In den alten Überlieferungen wird immer wieder von einer solchen Läuterungszeit gesprochen, welche die Seele nach dem Tod durchzumachen hat, egal ob man sie nun gemäß der jüdisch-christlichen Tradition Fegefeuer nennt, oder der indischen Anschauung folgend als Kamaloka (wörtlich: Ort der Begierde) bezeichnet. Man sollte darin weniger ein göttlich verordnetes Strafgericht sehen, das wäre zu schulmeisterlich gedacht, sondern vielmehr einen notwendigen geistgemäßen Prozess, durch den die Seele den irdischen Verhältnissen entwächst und offen für ihr neues seelisch-geistiges Dasein wird, das ihrer innersten Natur eigentlich viel mehr entspricht. Dieser Prozess läuft ganz zwangsläufig ab, egal ob wir ihn aus unserem Wesenkern, aus unserem Ich her bejahen oder verneinen. Wenn die Seele also nach dem Tod der irdischen Begierden entkleidet wird, ist damit noch keineswegs gesagt, dass deswegen das Ich schon gelernt hat, diesen freiwillig zu entsagen. Die freie Wahl, sich der Begierde hinzugeben oder sie zu vermeiden, ist nur während des Erdenlebens möglich, wo diese Begierde grundsätzlich auch immer wieder befriedigt werden kann. Und diese freie Wahl allein entscheidet eigentlich über den moralischen Wert des Menschen. Daraus erhellt sich die einzigartige Bedeutung des irdischen Daseins. Ein Ort der beständigen Versuchung ist die Erde für den Menschen, zugleich aber auch ein Ort, der uns ermöglicht, uns moralisch zu bewähren. Mit dem Tod wird die

große Summe unseres Lebens gezogen; mit der moralischen Qualität, die wir uns bis dahin erworben haben, müssen wir unseren Weg in das körperlose Dasein antreten. Von nun an vermögen wir daran nichts mehr zu ändern. Unser eigener moralischer Wert kann nicht mehr erhöht oder vermindert werden. Dafür aber lernen wir nun, den erreichten moralischen Reifegrad immer besser einzuschätzen. Die Selbsterkenntnis ist nach dem Tod radikal und beleuchtet die verborgensten Winkel unseres Seelenlebens.

Nach und nach enthüllen sich dem Toten so die tieferen Bereiche des Seelenlebens, die während des irdischen Daseins weitgehend nur unterbewusst erlebt wurden. Eine Umwendung des ganzen seelischen Erlebens findet gleichsam statt. Was wir während des Erdenlebens wach bewusst erlebt haben, wird nach dem Tod weitgehend bedeutungslos, während alle die Erlebnisse, die wir auf Erden mehr oder weniger verschlafen haben, nun immer deutlicher vor das Bewusstsein gerückt werden. Schichte für Schichte unseres Seelenlebens wird nun gleichsam abgetragen und bewusst gemacht. Wenn das Lebenspanorama, das uns einen Gesamtüberblick über die äußeren Ereignisse des vergangenen Lebens gegeben hat, wenige Tage nach dem Tod weitgehend abgeklungen ist, beginnen wir auf die inneren Seelenerlebnisse zurückzuschauen, und zwar zeitlich rückläufig, beginnend mit dem Moment des Todes. Immer weiter schauen wir so Schritt für Schritt zurück auf all die tieferen seelischen Empfindungen, die während des abgelebten irdischen Daseins unbewusst durch unsere Seele gezogen sind, bis wir das Tor der Geburt bzw. Empfängnis erreichen.

Bedeutsam sind da vor allem jene Seelenerlebnisse, die uns während des irdischen Lebens mit unseren Mitmenschen verbunden haben. Für unser oberflächliches Alltagsbewusstsein mag es ja so scheinen, als könnten wir nicht mit erleben, was in der Seele der Menschen, denen wir begegnen, vorgeht. Es scheint, als könnten wir sie nur ganz äußerlich betrachten und erschließen daraus vielleicht ganz vage, was ihr Gemüt bewegen könnte. Tatsächlich tauchen wir aber bei jeder Begegnung mit einem anderen Menschen unbewusst sehr tief in dessen Seelenleben ein, so sehr, dass sich unsere Seele für kurze Momente immer wieder geradezu in die seelische Eigenart und Erlebnisweise des Mitmenschen verwandelt. Bewusst werden uns von diesen bedeutsamen Erlebnissen aber meist nur ganz leise Reflexe, durch die wir uns dem einen Menschen zugetan fühlen, einem anderen gegenüber geradezu eine instinktive Antipathie entwickeln. Das hängt meist sehr stark davon ab, wie weit unsere verborgenen seelischen Gewohnheiten mit denen unserer Mitmenschen zusammenstimmen. Eigentlich vollzieht sich jeder soziale Kontakt so, dass wir uns rhythmisch abwechselnd ganz in die Seele des anderen versenken und uns dann wiederum ganz in unser Eigenwesen zurückziehen. Wenn wir etwa einem anderen Menschen mit heftiger Antipathie entgegentreten, dann erleben wir bewusst nur diese unsere Ablehnung. Unbewusst leben wir uns aber auch in die andere Seele ein und spüren den Schmerz oder Zorn, den wir durch unsere Ablehnung ausgelöst haben. Dass wir das heute alles nicht bewusst mitbekommen, hat schon seinen guten Grund. Wir würden uns sonst sehr leicht die Grenzen zwischen unserem seelischen Eigenwesen und dem unserer Mitmenschen zu einem einzigen kollektiven Bewusstseinstrom verschwimmen. Wir würden sehr leicht uns selbst verlieren, wie das ähnlich auch im Traumbewusstsein geschieht. In älteren Zeiten, wo bei den meisten Menschen das Individualbewusstsein noch nicht sehr stark ausgebildet war, lebte man auch tatsächlich sehr viel stärker in diesem traumartigen kollektiven Bewusstsein und noch kaum in sich selbst. Heute muss das Selbstbewusstsein immer mehr ausgebildet werden, wodurch wir allerdings Gefahr laufen, uns ganz in unserem Ego zu verhärten. Dadurch würden letztlich alle sozialen Bindungen, die sich einstmals ganz instinktiv aus dem kollektiven Bewusstsein ergeben haben, zerstört werden und die Menschheit müsste sich in einem unaufhörlichen Kampf aller gegen alle aufreiben. Ansätze dazu sind ja heute bereits genug zu bemerken. Abhilfe dagegen kann aber sicher nicht dadurch geschaffen werden, dass wir unser mühsam erworbenes Selbstbewusstsein wieder aufgeben; wir können nicht mehr zu dem alten kollektiven Empfinden zurückkehren. Vielmehr muss unser Selbstbewusstsein einmal so stark werden, dass es sich voll und ganz in die Seele des anderen versenken kann und doch jedes Mal wieder zu sich selbst zurückfindet. Das erfordert allerdings sehr viel seelische Kraft, ist aber die einzige reale Hoffnung für ein gesundes künftiges soziales Zusammenleben, das nicht mehr auf unbewusste Instinkte, sondern auf waches Mitgefühl gegründet ist.

All das, was wir so heute noch weitgehend verschlafen, kommt uns im Leben nach dem Tod um so deutlicher zu Bewusstsein.

> "Also darauf kommt es nicht an bei der Prüfung unserer Kamalokazeit, ob unsere Wünsche, Begierden, Leidenschaften und so weiter im Oberwusstsein, im Ich-Bewusstsein sind, sondern ob sie auch im astralischen, im Unterbewusstsein sind. Beide wirken in gleicher Weise nach dem Tode, und die Wünsche und Begierden, die wir verhüllt haben hier im Leben, die wirken eigentlich noch intensiver nach dem Tode." (Lit.: GA 140, S

113)

Was wir auch immer an seelischen Wirkungen in anderen Seelenwesen erregt haben, werden wir dann sehr intensiv nacherleben. Alle Freude und Heiterkeit, die wir ihnen schenken konnten, leuchtet uns auf, aber all die Schmerzen und Leiden, die wir ihnen zugefügt haben. Wenn wir andere Menschen gekränkt, beleidigt oder verletzt haben, werden wir all das nach dem Tod genau so erleben als wäre es uns selbst geschehen. Und das betrifft wirklich alle beseelten Wesen, mit denen wir im Erdenleben zu tun hatten, also nicht nur unsere Mitmenschen, sondern auch die Tiere, denen wir Lust oder Leid bereitet haben. Was dann in der Seele eines Toten vorgehen mag, der sich während seines Erdenlebens im „Dienste der Wissenschaft“ zu grausamen Tierversuchen hergegeben hat, kann man sich vielleicht ausmalen. Alle diese Erlebnisse lehren uns jedenfalls sehr bald unseren eigenen moralischen Wert treffend und schonungslos zu beurteilen. Ändern können wir in unserem körperlosen Dasein daran zunächst nichts – darauf wurde bereits hingewiesen. So wie wir nur auf Erden *schuldig* werden können, so ist es uns auch nur im irdischen Leben möglich, aus eigener Kraft Wiedergutmachung zu üben und unsere Mitgeschöpfe seelisch in dem Maße zu fördern, in dem wir sie zuvor geschädigt haben.

Das Kamaloka an der Grenze der physisch-ätherischen und der astralen Welt

Das Kamaloka ist dort, wo sich die drei obersten Bereiche der physisch-ätherischen Welt mit den drei untersten Regionen der Astralwelt überschneiden:

> "Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschoben betrachten, daß die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die drei untersten Partien des Astralplanes sind. Wir können von einer Randzone sprechen, das ist die, welche unsere Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind. Man nennt sie Kamaloka." (Lit.: GA 101, S 223)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie - Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904), Kapitel *Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode* [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 140 (1961) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf)
4. Martin Burckhardt: Die Erlebnisse nach dem Tode. Der nachtodliche Weg des Menschen durch die übersinnliche Welt. Eine Zusammenfassung von Schilderungen Rudolf Steiners, Edition Verlag Die Pforte, Dornach 1996

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kamaloka&oldid=36616“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.220-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kampf um die Kinder

Aus AnthroWiki

Ein Paradigmenwechsel?

Immer deutlicher tut sich ein Widerspruch auf zwischen der Notwendigkeit der Erziehung und Sozialisation unserer Kinder durch ihre natürlichen Eltern einerseits und den Aufgaben und individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und der Karriere-Ziele dieser Eltern andererseits.

Die Suche nach individueller Entwicklungsmöglichkeit scheint der Versorgung, Erziehung und Sozialisation der Kinder entgegen zustehen.

Die Bildungs- und Ausbildungsaufgabe obliegt seit dem „Kulturkampf“ im 19. Jahrhundert dem Staat. Die Berufswahl der Jugendlichen wird vom Staat über Prüfungen und Auslese kanalisiert. Gemäß ihrem Bedarf werden so der Staat und die Wirtschaft mit Nachwuchskräften versorgt – mehr oder weniger zufriedenstellend.

Durch die Verstärkung der Tendenz zur individuellen Selbstentfaltung der Menschen und durch die schwindende Bindungsfähigkeit von Vätern und Müttern sinkt die Bedeutung traditioneller Familienstrukturen. Entstehende Versorgungs- und Erziehungslücken füllt mehr und mehr der Staat durch sein Angebot von Kindergärten, Kindertagesstätten, Krippen und Tagesmüttern. Das kostet selbstverständlich viel Geld.

Die schwerste Last haben allein erziehende Mütter zu tragen: Um ihrem Kind Versorgung, Erziehung und soziale Wärme geben zu können, brauchen sie einen bezahlten Job und eine Möglichkeit, ihre Kinder bestmöglich unterzubringen. So nutzen sie die staatlichen oder kirchlichen Angebote. Das bringt eine Schwächung der familiären Bindung für die Kinder mit sich, die bis zur gegenseitigen Entfremdung der Kinder gegenüber ihren Eltern führen kann.

Der Plan von Familienministerin Schröder, ein Erziehungsgeld für Mütter und Väter einzuführen, falls sie ihre Kinder zuhause erziehen, soll den Familien ermöglichen, mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, indem sie sie nicht unbedingt in staatliche Betreuungseinrichtungen geben müssen sondern zu Hause versorgen und erziehen können.

Dieser Plan ist heftig umkämpft, da er – so die Gegner des Plans – die individuelle Entfaltungsmöglichkeit der Erziehenden im Beruf einschränke und damit besonders die Wahlfreiheit – Beruf oder Familie – erschwere.

Nun spielen bei einem ministeriellen Plan selbstverständlich auch Kostenfragen eine Rolle, und das Betreuungsangebot des Staates deckt derzeit längst nicht den ermittelten Versorgungsbedarf; auch die Bereitstellung von Fachkräften – Erziehern und Erzieherinnen sowie Tagesmüttern – muss noch kosten- intensiver ausgebaut werden. So steht hinter der Betreuungsgeld-Idee auch ein massives finanzielles Kalkül – insbesondere, da das Betreuungsgeld nicht gegenüber einem sicheren Job bestehen kann, denn dazu ist es zu niedrig: Es erreicht nicht einmal die Höhe von Hartz-IV-Beträgen.

Artikel 6 des Grundgesetzes lautet:

(1)Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. (2)Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (3)Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (4)Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. (5)Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

Das Grundgesetz sichert also den Eltern den staatlichen Schutz zu und garantiert ihnen das natürliche Recht der Pflege und der Erziehung ihrer Kinder. Nun ist dieser Schutz natürlich nicht garantiert, wenn es Eltern – ob allein erziehend oder nicht – finanziell gar nicht möglich ist, dieses Grundrecht umfassend wahrzunehmen. Es hat den Anschein, als wenn dieser Schutz des Staates und das natürliche Recht der Eltern, für ihre Kinder da zu sein, auf dem Spiel stehen. Denn nur, wenn der Staat den Eltern die Freiheit der Erziehungswahl nicht nur theoretisch sondern auch gerade finanziell ermöglicht, kann dieser Artikel des Grundgesetzes wirksam sein.

Es ist ein wenig wie bei der Privatschul-Frage (Art. 7 GG): Eine private, vom Staat genehmigte oder anerkannte Schule kann nur dann eine Wahlmöglichkeit für Eltern darstellen, wenn diese Wahl sie finanziell nicht zu sehr belastet. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht in den achtziger Jahren den Staat verpflichtet, nachvollziehbare und nach-rechenbare Zuschüsse an Privatschulen zu leisten.

Es geht um die Frage:

Wollen wir unsere Kinder, ihre Versorgung, Erziehung, Sozialisation und Bildung gänzlich dem Staat überlassen, und wollen wir die Eltern letztlich zu bloßen „Kinder-Nachwuchs-Lieferanten“ für Staat und Wirtschaft machen? Oder sind wir als freie, erwachsene und verantwortungsbewusste Eltern selbst in der Lage, das Beste in unseren Kindern zu wecken und zu fördern, um gerade dem Staat und der Wirtschaft – also uns allen – immer wieder neue, nie gekannte Kräfte und Fähigkeiten zuzuführen, deren unsere Gesellschaft doch so dringend bedarf?

Es ist klar: Der Ansatz des Familienministeriums kann höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber ich halte ihn für nötig – wenn auch in anderer Form und in anderer Höhe:

Allen Eltern sollte ein ausreichend hoher Betrag zur Verfügung gestellt werden, aus dem heraus sie selbst entscheiden können, ob sie das Kind im Rahmen der Familie großziehen, oder ob sie es (teilweise oder gänzlich) in öffentliche Einrichtungen geben wollen. Und auch für Letzteres muss eine freie Wahl möglich sein. Jedes Jammern über die möglicherweise „falsche Verwendung“ solcher Gelder ist hier fehl am Platze (dafür sind die Jugendämter da). So wäre auch eine gesunde Finanzierung öffentlicher Betreuungsangebote gewährleistet, nämlich ganz nach dem Maß, in welchem die Eltern solche Angebote wahrnehmen: Die Finanzierung öffentlicher Betreuungsplätze würde sich dann auch von ganz allein regeln, wenn das Betreuungsgeld entsprechend hoch angesetzt wäre und wenn sichergestellt würde, dass diese Gelder auch für die Erziehung verwendet werden. Jede staatliche Finanzierung und Planung würde überflüssig werden.

So wäre es den Familien zugleich ermöglicht, nach ihrer eigenen Façon zu leben. Ob die herkömmlichen Familienstrukturen sich erhalten können oder sollen, ist dann eine Frage der gesamtgesellschaftlichen elterlichen Entscheidungen und muss nicht mehr bejammert werden.

--Stumpfulus 11:20, 1. Okt. 2012 (CDT)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kampf_um_die_Kinder&oldid=46756“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2012 um 17:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kanada (Hinduismus)

Aus AnthroWiki

Kashyapa, später **Kaṇāda** (Sanskrit: ; *Korn-Esser*; oft auch als *Canada* transliteriert) genannt, war ein hinduistischer Weiser und Philosoph und gilt als Begründer des Vaisheshika, einer der sechs großen Schulen (Darshanas) der indischen Philosophie und gilt zählt zusammen mit Pakudha Katyayana zu den frühesten Vertretern des Atomismus. Über sein Leben ist wenig bekannt; vermutlich wurde er in der indischen Provinz Gujarat geboren und lebte etwa im 6. Jahrhundert v. Chr. [1] [2] oder nach anderen Quellen erst im 2. Jahrhundert v. Chr. [3].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Legende
- 2 Atomlehre
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Legende

Die Legende erzählt, dass Kashyapa, geboren als Sohn des Philosophen Ulka, schon als Kind sehr wach war und auf die kleinsten Dinge achtete. Als Junge begleitete er seine Vater auf einer Pilgerreise nach Prayaga. Er sah die tausenden Pilger, die in den Tempeln am Ganges Reis opferten. Auf ihrem Weg verloren sie immer wieder einzelne Reiskörner, doch niemand achtete darauf. Kashyapa aber sammelte jedes Körnchen auf. Das erschien den Leuten höchst seltsam und bald umringte ihn eine ganze Menschenmenge, doch der Knabe ließ sich davon nicht weiter beirren. Da kam der hochgelehrte Weise Muni Somasharma vorbei und wunderte sich, dass die Menschen hier einen kleinen Jungen umringten, statt wie gewöhnlich die rituellen Bäder im Ganges zu nehmen. Somasharma erkannte den Jungen und fragte ihn schließlich, warum er hier Körner aufsammle, um die sich selbst Bettler nicht bekümmerten. Da antwortete Kashyapa, dass die Körner, so klein sie auch sein mögen, doch Teil der Schöpfung seien. Einzeln mögen sie wertlos erscheinen, doch einige hundert von ihnen seien bereits eine Mahlzeit für einen Menschen, viele Mahlzeiten könnten eine Familie ernähren und letzlich die ganze Menschheit, die ja aus vielen Familien bestünde - und darum sei jedes Körnchen so wichtig wie der höchste Reichtum der Welt. Muni Somasharma war tief beeindruckt und sagte voraus, dass Kashyapa einst ein großer Philosoph würde. Von nun an solle ob seiner Achtsamkeit für die kleinsten Körnchen Kaṇāda - *Kornesser* - heißen.[1]

Atomlehre

Das geschilderte Jugenderlebnis soll der Keim gewesen sein, aus dem Kaṇāda später seine Atomlehre entwickelte.

Nach Kaṇāda gibt es 4 Atomarten mit jeweils ganz charakteristischen Eigenschaften, die den 4 physischen Elemementen Erde (*prithivi*), Wasser (*apa*), Feuer (*teja*) und Luft (*vayu*) entsprechen. Darüber hinaus nennt Kaṇāda noch als fünftes Element den Äther (*akasha*), der aber nicht mehr materiell, sondern Träger des Tons (*shabda*), also des Klangäthers, ist. Alle Atome eines bestimmten Elements gleichen einander dabei aufs Haar. Diese kleinsten *dinghaften*, noch *räumlich* fassbaren Einheiten der Materie nannte Kaṇāda Anu (im Sanskrit eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung [4]: *nach*, *nahe*, *unter*, *untergeordnet*, *immer*, *leicht*, ...; seit Kaṇāda auch im Sinne von *Atom* gebraucht, als das, was der sichtbaren Materie zugrundeliegt).

Kaṇāda geht noch weiter. Eigentlich sind nicht die räumlich fassbaren *Anus* die kleinsten Einheiten, sondern die sogenannten Paramanus (zusammengesetzt aus *param* und *anu* - was soviel bedeutet wie: *jenseits des Atoms*). Sie

entstanden am Anfang der Schöpfung als gestaltlose, *punktförmige*, *nicht*-räumliche Ureinheiten. Daraus bildeten sich zunächst Dyaden aus zwei *paramanus* - und damit traten erst die räumlich fassbaren *anus* hervor. Die sind immer noch zu klein, um gesehen werden zu können, aber indem sie sich weiter zu noch größeren Gebilden zusammenlagern, treten sie schließlich in die Sichtbarkeit. Damit steht Kaṇāda erstaunlich nahe der modernen physikalischen Atomlehre, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Quellen

1. ↑ [1,0] [1,1] Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics, http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/
2. ↑ "Kaṇāda," Dilip M. Salwi, http://www.4to40.com/legends/index.asp?id=183
3. ↑ Oliver Leaman, *Key Concepts in Eastern Philosophy*. Routledge, 1999, page 269.
4. ↑ vgl. z.B. → http://srimadbhagavatam.com/a/anu

Weblinks

- The Brahma Sutras - Chapter 2 (http://www.swami-krishnananda.org/bs_2/bs_2-2-02.html) (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kanada_(Hinduismus)&oldid=37415“
Kategorien: Philosophie | Hinduismus | Biographie | Atom

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2011 um 09:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.087-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kandinsky-Composition VI,1913.jpg

Aus AnthroWiki

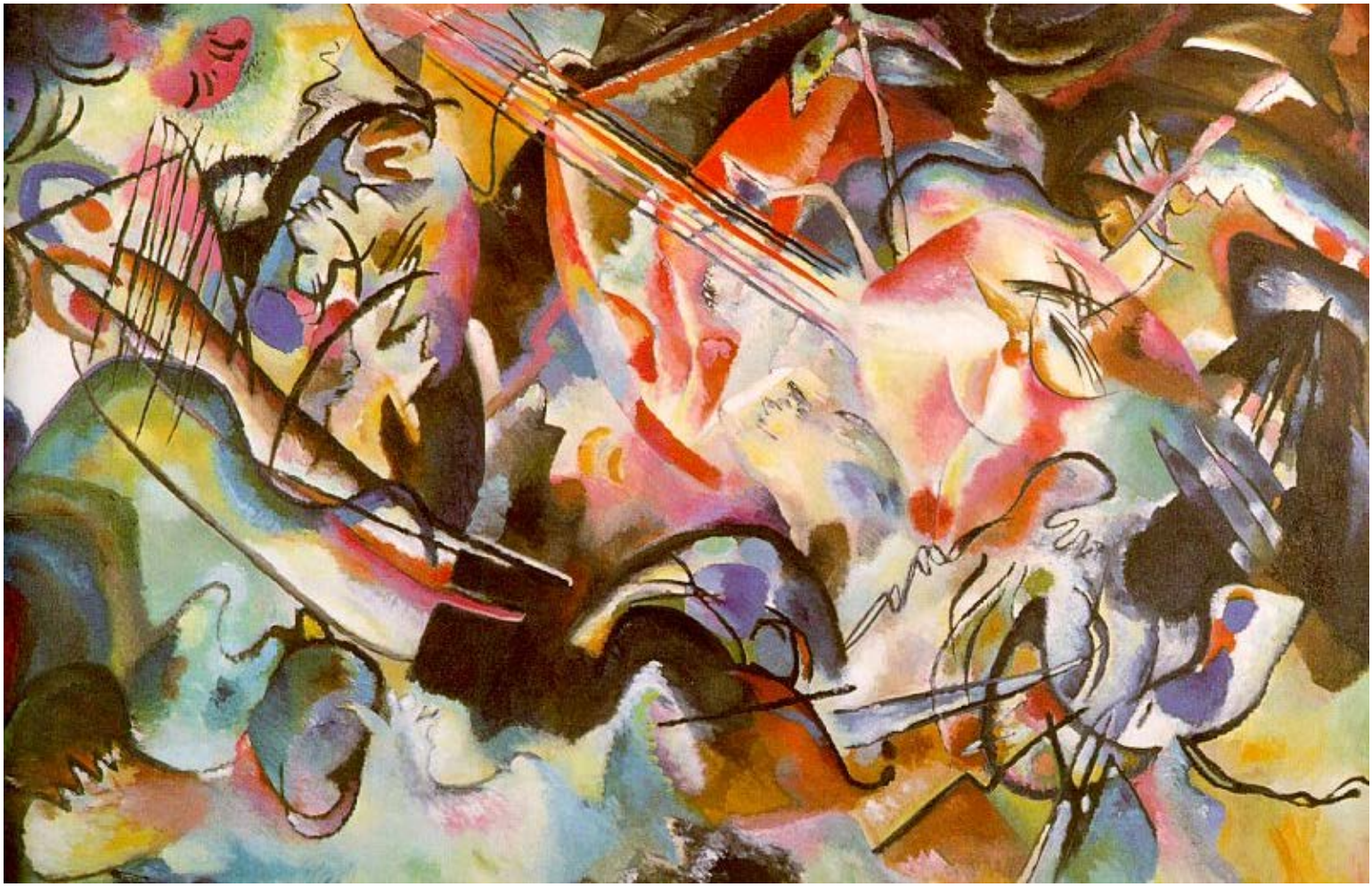

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kandinsky-Composition_VI,1913.jpg (800 × 515 Pixel, Dateigröße: 128 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kandinsky-Bild. Von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:21, 23. Okt. 2006		800 × 515 (128 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Kandinsky-Bild. Von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wassily Kandinsky

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kandinsky-Composition_VI,1913.jpg&oldid=19706“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 13:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 363-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kanope

Aus AnthroWiki

Als **Kanopen** (auch Kanopenkrüge oder Kanopenvasen) werden in der Ägyptologie die Gefäße bezeichnet, in denen bei der Mumifizierung im Alten Ägypten die Organe bzw. Eingeweide separat beigesetzt wurden.

Kanopenkrüge

Inhaltsverzeichnis

- 1 Namensableitung und Darstellung
- 2 Geschichte
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Anmerkungen und Einzelnachweise

Namensableitung und Darstellung

Der Name wird von der Darstellung von *Osiris-Canobus* abgeleitet, der durch die Verschmelzung des Kanopos und des Osiris entstand. Die Darstellung erfolgte als Krug oder ei-förmiges Objekt mit menschlichem Kopf. In Folge dessen wurden in der Ägyptologie alle derartigen Gefäße als Kanopen bezeichnet.

Geschichte

Die ältesten Kanopen kennt man bereits vom Ende der 4. Dynastie von Meresanch III.. Kanopen aus der 5. Dynastie sind bereits häufig. Sie sind vasenförmig, zunächst unbeschriftet und mit einem flachen Deckel versehen. Die Gefäße bestanden in früher Zeit aus Ton, Alabaster und Kalkstein. Ab dem späten Alten Reich waren die Kanopen teilweise beschriftet, in dem Mittleren Reich mit menschenköpfigen Deckeln versehen.

In der Regel findet man in den Gräbern vier Kanopenkrüge, in denen die Eingeweide beigesetzt wurden. Seit dem Mittleren Reich standen die inneren Organe unter dem Schutz der Horussöhne, der vier Schützgötter der Kanopen:

- Duamutef für den Magen, seit der 19. Dynastie als Falke dargestellt [1], [2], [3], [4]
- Amset für die Leber, menschengestaltig
- Hapi für die Lunge, seit der 19. Dynastie als Affe (Pavian) dargestellt und
- Kebechsenuef für das Gedärm zuständig, seit der 19. Dynastie als Schakal dargestellt. [1], [2], [3], [4]

Im Neuen Reich und der Dritten Zwischenzeit gibt es auch vereinzelte Belege dafür, dass die Eingeweide als Miniatur-Mumien eingesargt und erst dann in den Kanopen beigesetzt wurden. Diese sahen aus wie Miniaturmumien und konnten sogar eine kleine Maske tragen. Die Deckel der Kanopen bekamen in der Amarnazeit individualisierte menschliche Züge des Verstorbenen (siehe Tutanchamun). Seit der 19. Dynastie trugen die Deckel der Gefäße die charakteristischen Tierköpfe der sie beschützenden Götter.

Traditionell scheint das Vorhandensein der Kanopen in den Gräbern wichtiger gewesen zu sein als der Zweck: so hat man Mumien gefunden, deren Eingeweide nicht entnommen waren. In der zweiten Hälfte der Dritten Zwischenzeit wurde sogar ganz auf die Kanopen verzichtet; die Eingeweide wurden in den Körper zurückgelegt und von Wachsfiguren der Horussöhne beschützt. Aus dieser und der Spätzeit sind sogar Scheinkanopen ohne inneren Hohlraum bekannt.

Literatur

- Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*, Beck, München 2001, ISBN 3-406-49707-1
- Hans Bonnet: *Kanope*, in: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Hamburg 2000 ISBN 3-937872-08-6 S. 365f.
- Wolfgang Helck /Eberhard Otto: *Kanopen*, in: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 1999 ISBN 3-447-04027-0 S. 140f.

Weblinks

Commons: Kanope - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Kanope** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Anmerkungen und Einzelnachweise

1. ↑ 1,0 1,1 Karl Martin. *Kanopen II.* in LÄ III, Sp. 317 und Bonnet *RÄRG* S. 366
2. ↑ 2,0 2,1 Richard Wilkinson: *Die Welt der Götter im Alten Ägypten.* S. 88
3. ↑ 3,0 3,1 Rosemarie Drenkhahn, Kebehsenuef in LÄ III Sp. 379
4. ↑ 4,0 4,1 Arne Eggebrecht: *Duamutef* in LÄ I. Sp 1150

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kanope (http://de.wikipedia.org/wiki/Kanope) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanope&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kanope&oldid=43564“

Kategorien: Altägyptischer Totenkult | Altägyptische Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kaph (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Kaph (hebr. כף) ist der elfte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 20.

Kaph

Im modernen Iwrit wird Kaph am Silbenanfang nach Konsonant und am Wortanfang als [k] gesprochen (in punktierter Schreibweise mit einem Punkt (Dagesch) in der Mitte des Buchstabens dargestellt), in allen anderen Fällen als [x], ähnlich dem deutschen ch in *Bach*.

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er als Finalbuchstabe anders geschrieben. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 500 verwendet.

Schluss-Kaph

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Das Wort Kaph bedeutet „Handfläche“. Das alte Bilderschriftzeichen stand ursprünglich für eine geöffnete Hand, phönizisch: . Aus dem hebräischen Kaph leiten sich das griechische Kappa und in weiterer Folge das lateinische K ab.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Kaph der vierte der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Kaph entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Sonnensphäre.

Kaph bezeichnet den **einundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chesed und Nezach verbindet, und wird auch die *belohnende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- כִּנֶּרֶת kinneret: See Genezareth (von כִּנּוֹר kinor in der biblischen Bedeutung "Harfe")
- שְׁכֶם schchem: Sichem

Zeichenkodierung

	Kaph	Schluss-Kaph

Unicode Codepoint	U+05db	U+05da
Unicode-Name	HEBREW LETTER KAF	HEBREW LETTER FINAL KAF
HTML	כ	ך
ISO 8859-8	0xeb	0xea

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַה, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לְבָנה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · **Kaph כ ך** · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kaph (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Kaph_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaph_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kaph_(Hebräisch)&oldid=44628“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.451-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kapital

Aus AnthroWiki

Das **Kapital** (von lat. *caput*, "Kopf") ist der Geist des Wirtschaftslebens. Durch das Kapital ragt das Geistesleben in das Wirtschaftsleben organisierend herein.

Ware - Kapital - Arbeit (GA 296, S 64)

"Man kann im sozialen Lebendigen niemals verhindern, daß als selbstverständliche Begleiterscheinung des Arbeitens der individuellen menschlichen Fähigkeiten **Kapital** entstehe, daß privates Eigentum an Produktionsmitteln sich herausbilde. Wenn jemand sich als Leitender einem Produktionszweige widmet, und er auch ganz gerecht die erzeugten Produkte teilt mit den handwerklich Mitarbeitenden, der soziale Organismus würde gar nicht bestehen können, wenn nicht als Begleiterscheinung **Kapital** auftreten würde, das der Einzelne besitzt, ebenso wie er das besitzt, was er für seinen eigenen Gebrauch benötigt, was er so produziert, daß er es (z.B. gegen Geld) eintauschen will für seinen eigenen Gebrauch.

Aber ebensowenig wie man denken kann, ob man nicht essen soll, weil man doch wieder hungrig wird, ebensowenig kann man darüber nachdenken, wie jegliche Kapitalbildung für immer verhindert werden soll. Man kann nur darüber nachdenken, wie dieses **Kapital** sich wiederum verwandeln muß in einem anderen Zeitpunkte, was aus ihm werden muß. Sie können nicht, ohne den sozialen Organismus in seiner Lebensfähigkeit zu untergraben, die Kapitalbildung verhindern wollen, Sie können nur wollen, daß das, was sich als **Kapital** bildet, nicht schädlich werde innerhalb des gesunden sozialen Organismus.

Was in solcher Art gefordert werden muß für die Gesundung des sozialen Organismus, ist nur im dreigliedrigen sozialen Organismus möglich. Denn nur im dreigliedrigen sozialen Organismus kann ebenso wie im menschlichen natürlichen Organismus das eine Glied im entgegengesetzten Sinne arbeiten wie das andere Glied. Es liegt im individuellen Interesse, daß ein Glied da ist im sozialen Organismus, in dem die individuellen menschlichen Fähigkeiten zum Ausdruck kommen; es liegt aber in jedermanns Interesse, daß diese individuellen menschlichen Fähigkeiten nicht im Laufe der Zeit zum Schaden des Organismus sich umgestalten. Innerhalb des wirtschaftlichen Kreislaufes wird sich immer **Kapital** bilden. Belassen Sie es im wirtschaftlichen Kreislauf, so führt es zu unbegrenzter Besitzanhäufung. Was durch die individuellen menschlichen Fähigkeiten sich als **Kapital** ansammelt, kann nicht in der wirtschaftlichen Sphäre belassen werden; es muß in die Rechtssphäre übergeleitet werden. Denn in dem Augenblick, wo der Mensch für das von ihm allein oder in Gemeinschaft Erzeugte mehr erwirbt als er verbraucht, in dem Augenblicke also, wo er **Kapital** ansammelt, ist sein Besitz ebensowenig eine Ware, wie die menschliche Arbeitskraft eine Ware ist. Besitz ist ein Recht. Denn Besitz ist nichts anderes, als das ausschließliche Recht, eine Sache - sagen wir Grund und Boden oder ein Haus oder dergleichen - mit Hinwegweisung aller anderen zu benützen, über irgendeine Sache mit Hinwegweisung aller anderen zu verfügen. Alle anderen Definitionen des Besitzes sind unfruchtbar für das Verstehen des sozialen Organismus. In dem Augenblicke, wo der Mensch Besitz erwirbt, muß dieser innerhalb des rein politischen Staates, innerhalb des Rechtsstaates verwaltet

werden. Aber der Staat darf nicht selbst erwerben, sonst würde er selbst Wirtschafter. Er hat es nur überzuleiten in den geistigen Organismus, wo die individuellen Fähigkeiten der Menschen verwaltet werden. Heute wird ein solcher Prozeß nur mit den Gütern vollzogen, die unserer Zeit als die mindersten gelten. Für diese gilt bereits, was ich jetzt ausgeführt habe. Für die wertvollen Güter gilt es nicht. Wenn heute einer etwas geistig produziert, sagen wir, ein sehr bedeutendes Gedicht, ein bedeutendes Werk als Schriftsteller, als Künstler, so kann er ja das Erträgnis bis 30 Jahre nach seinem Tode seinen Nachkommen vererben; dann geht es als freies Gut nicht auf seine Nachkommen, sondern auf die allgemeine Menschheit über. 30 Jahre nach seinem Tode kann man einen Schriftsteller in beliebiger Weise nachdrucken. Das entspringt einem ganz gesunden Gedanken, dem Gedanken, daß der Mensch auch das, was er in seinen individuellen Fähigkeiten hat, der Sozietät verdankt. Geradeso wie man nicht auf einer einsamen Insel, sondern nur im Zusammenhang mit den Menschen sprechen lernen kann, so hat man seine individuellen Fähigkeiten auch nur innerhalb der Sozietät, - gewiß auf Grundlage des Karmas, aber das muß entwickelt werden durch die Sozietät. Die Früchte der individuellen Tätigkeit müssen wiederum an die Sozietät zurückfallen. Der Einzelne hat sie nur eine Zeitlang zu verwalten, weil es für den sozialen Organismus besser ist, wenn er sie verwaltet. Man kennt das, was man hervorgebracht hat, selber am besten, daher kann man es zunächst auch am besten selber verwalten. Diese für die heutige Menschheit mindersten, nämlich die geistigen Güter, werden also in einer gewissen Weise unter Berücksichtigung des Zeitbegriffes sozial taxiert. Einige kapitalistisch aussehende Zuhörer sollen neulich in Bern wütend geworden sein bei meinem Vortrage - so wurde mir berichtet -, als ich sagte: Warum sollte denn zum Beispiel ein Gesetz unmöglich sein, das den Kapitalbesitzer verpflichtet, so und so viel Jahre nach seinem Tode sein **Kapital** zur freien Verwaltung einer Korporation, der geistigen Organisation, des geistigen Teiles des sozialen Organismus zuzuweisen? Man kann sich gewiß verschiedene Arten, ein konkretes Recht festzusetzen, ausdenken. Aber wenn man heute den Menschen zumuten würde, auf etwas zurückzukommen, was in der alten hebräischen Zeit rechtens war: nach einer bestimmten Zeit die Güterverteilung neu vorzunehmen, - so würden sie das heute als etwas Unerhörtes ansehen. Was ist aber die Folge davon, daß die Menschen das als etwas Unerhörtes ansehen? Die Folge ist, daß diese Menschheit in den letzten viereinhalb Jahren zehn Millionen Menschen getötet, achtzehn Millionen zu Krüppeln gemacht hat, und daß sie sich anschickt, weiteres nach dieser Richtung zu tun. Besonnenheit in solchen Dingen ist denn doch vor allen Dingen notwendig. Es ist tatsächlich nichts Unbedeutendes, wenn verlangt wird, daß zum Begreifen des sozialen Organismus der Zeitbegriff herangezogen wird." (Lit.: GA 189, S 125ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA189.pdf#page=125ff))

Damit spricht Rudolf Steiner in einer sehr elementaren Weise an, dass das gebildete **Kapital** nach einer gewissen Zeit des privaten Gebrauchs an die Allgemeinheit zurückfallen muss - und zwar: in die Verwaltung durch ein Glied des geistigen Organismus, welches wiederum das **Kapital** an einen weiteren Fähigen zum erneuten wirtschaftlichen Gebrauche übergibt. Voraussetzung hierzu ist aber die Einführung eines neuen Rechtssubjekts, nämlich desjenigen der Kapitalneutralisierung. Das **Kapital** wird da am besten wirken, wo es den rein privaten, egoistischen Interessen entzogen ist, ja, wo das **Kapital** gewissermaßen "sich selbst gehört".

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage*, GA 189, Dornach 1980
- Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft*, GA 23, Dornach 1976
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, Norderstedt 2010

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kapital&oldid=42707“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 17:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kapitalneutralisierung

Aus AnthroWiki

Die **Kapitalneutralisierung** ist ein durch die Konvergenzdiskussion (Dritter Weg), als auch die Alternativbewegung gebräuchlich gewordener ökonomisch-rechtlicher Fachbegriff.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Neutralisierung des Kapitals nach Rudolf Steiner
- 2 Kapitalneutralisierung in der heutigen Gesellschaft
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks

Neutralisierung des Kapitals nach Rudolf Steiner

Als erster hat Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, Überlegungen zur "Neutralisierung des Kapitals" angestellt. Das durch den Einsatz individueller Fähigkeiten im Laufe der Zeit gebildete Eigentum an Produktionsmitteln, also das Kapital (im rechtlichen Sinne) soll den privaten Genußerwartungen seiner Eigentümer dadurch entzogen werden, indem es es nach einer gewissen Zeit der Nutzung durch den Eigentümer, oder einen sonstigen traditionellen dispositiven Faktor, statt vererbt zu werden, in die Verwaltung eines Gliedes des geistigen Organismus übergeht, welches dieses wiederum an einen erneuten "Fähigen" zum weiteren wirtschaftlichen Gebrauche als Arbeitsleiter [Steiner] überträgt. Auch die Unternehmensleitung durch mehrere solcher "Fähiger" soll möglich sein. Voraussetzung dazu sei aber ein neues Rechtssubjekt, welches dazu führe, dass das Kapital gewissermaßen "sich selbst gehört". Dieses neue Rechtssubjekt stehe in der Tradition der germanischen Allmende - und im Gegensatz zum Eigentumsbegriff des römischen Rechts. Dieses der rein privaten Verfügungsmacht entzogene Kapital stelle somit ein eigentumsrechtlich "neutralisiertes Kapital" dar. Daher spricht man hier von "Kapitalneutralisierung".

Kapitalneutralisierung in der heutigen Gesellschaft

In einem Rechtssystem, das in der Tradition des römischen Eigentumsbegriffes steht, sind die von Rudolf Steiner gewollten Reformen bzw. der Entzug von persönlichem Eigentum nur bedingt möglich, etwa durch die Übertragung des Kapitals an eine gemeinnützige Stiftung oder an eine Genossenschaft. Die "Neutralisierung des Kapitals" ist unter heutigen Bedingungen aber prinzipiell möglich.

Modellhaft wurde dies bereits durch die Stiftung Aktion Dritter Weg[1] , den Scott Bader Commonwealth [2] und durch die nicht-gemeinnützige WALA-Stiftung[3] sowie neuerdings auch von Götz W. Werner durch die dm-Stiftung [4] versucht.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Zur Frage des Eigentums*, in: Soziale Zukunft, 3. Jg., (1958), Nr. 8 / 9, S. 104 – 105
- Hans-Georg Schweppenhäuser: *Das Eigentum an den Produktionsmitteln*, Berlin 1963
- Hans-Georg Schweppenhäuser: *Macht des Eigentums*, Stuttgart 1970

Sozialwissenschaftliches Forum, Band 5: *Eigentum - Die Frage nach der Sozialbindung des Eigentums an Boden und Unternehmen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000
- Christoph Strawe: *Marxismus und Anthroposophie* (Dissertation), Klett-Cotta, Stuttgart 1986, S. 225
- Ramon Brüll: *Auf dem Wege zum neutralisierten Kapitaleigentum*. In: Zeitschrift INFO3, Nr. 8, 1984, S. 19 - 21
- Ramon Brüll: *Treuhandwirtschaft und unveräußerliches Kapital - Ein Vorschlag zur Bankenkrise*. In: Zeitschrift INFO3, Nr. 11, November 2008, S. 81 - 86
- Ota Sik: *Humane Wirtschaftsdemokratie*, Knaus Vlg., Hamburg 1979
- Ota Sik: *Ein Wirtschaftssystem der Zukunft*, Springer Vlg., Berlin/Heidelberg/New York/Tokio 1985
- Matthias Neuling: *Rechtsformen für alternative Betriebe* (Dissertation an der Universität Bremen), Hamburg 1984
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Einzelnachweise

1. ↑ *Aktion Dritter Weg. Ein Modellversuch*. Ein Bericht von Rudolf Saacke, in: Max V. Limbacher: Projekt Anthroposophie, Rowohlt Vlg., Reinbek bei Hamburg 1986, S. 97 - 106
2. ↑ Scott Bader Celebrates 60th Commonwealth Anniversary (http://www.scottbader.com/latest-news/353-scott-bader-celebrates-60th-commonwealth-anniversary.html)
3. ↑ Wala-Stiftung (http://www.wala-stiftung.de/)
4. ↑ "Drogeriekönig verschenkt seine Konzernanteile Stiftung" (http://www.berliner-kurier.de/archiv/drogeriekoenig-verschenkt-seine-konzernanteile-an-stiftung--dm--gruender-goetz-werner,8259702,8190216.html)

Siehe auch

- Soziale Dreigliederung

Weblinks

- Michael Heinen-Anders: Kapitalneutralisierung als Dreigliederungsaufgabe (http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Michael_Heinen-Anders/Kapitalneutralisierung%20als%20Dreigliederungsaufgabe%201985,2009,%20Stand%201.6.09.pdf)
- Kommentare zu Matthias Neuling: Rechtsformen für alternative Betriebe (http://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/1986/19863Neuling_S_309.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kapitalneutralisierung (http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalneutralisierung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapitalneutralisierung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kapitalneutralisierung&oldid=47401“
Kategorien: Wirtschaftsordnung | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2012 um 03:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 431-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kapitolinischer Pythagoras.jpg

Aus AnthroWiki

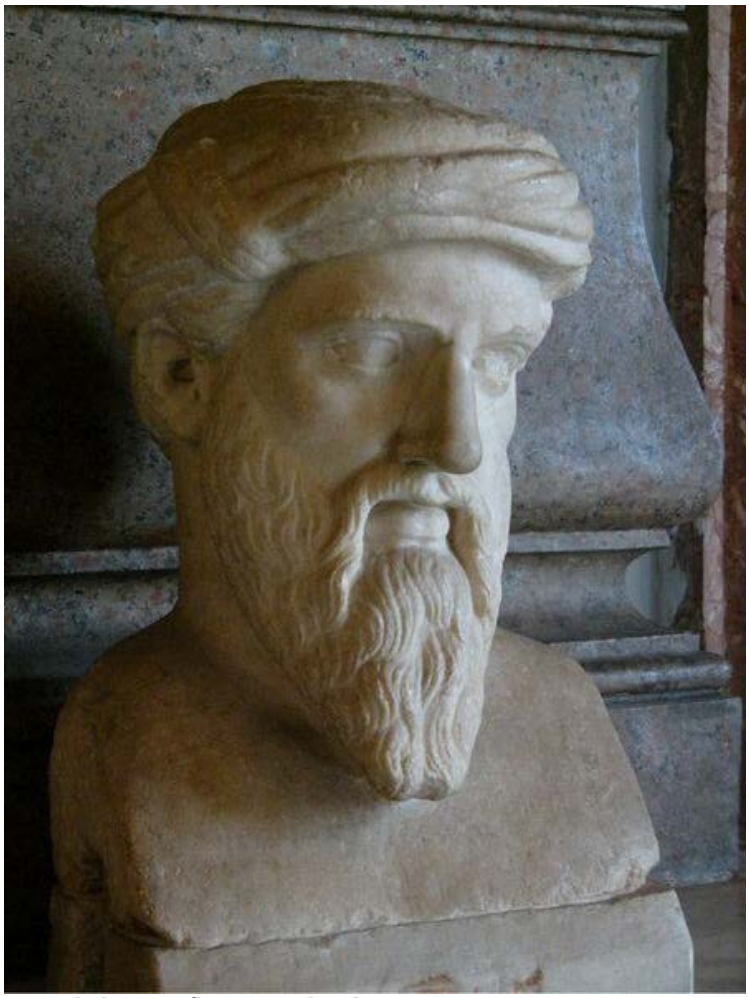

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kapitolinischer_Pythagoras.jpg (449 × 599 Pixel, Dateigröße: 47 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Büste des Philosophen Pythagoras von Samos in den Kapitolinischen Museen, Palazzo Nuovo; Rom

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:48, 9. Apr. 2008	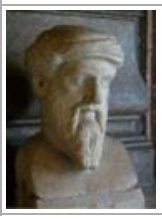	449 × 599 (47 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Büste des Philosophen Pythagoras von Samos in den Kapitolinischen Museen, Wikipedia:Palazzo Nuovo; Wikipedia:Rom Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

Datei:Kapitolinischer Pythagoras.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Pythagoras von Samos
- Pythagoreer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg&oldid=27214“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg

Aus AnthroWiki

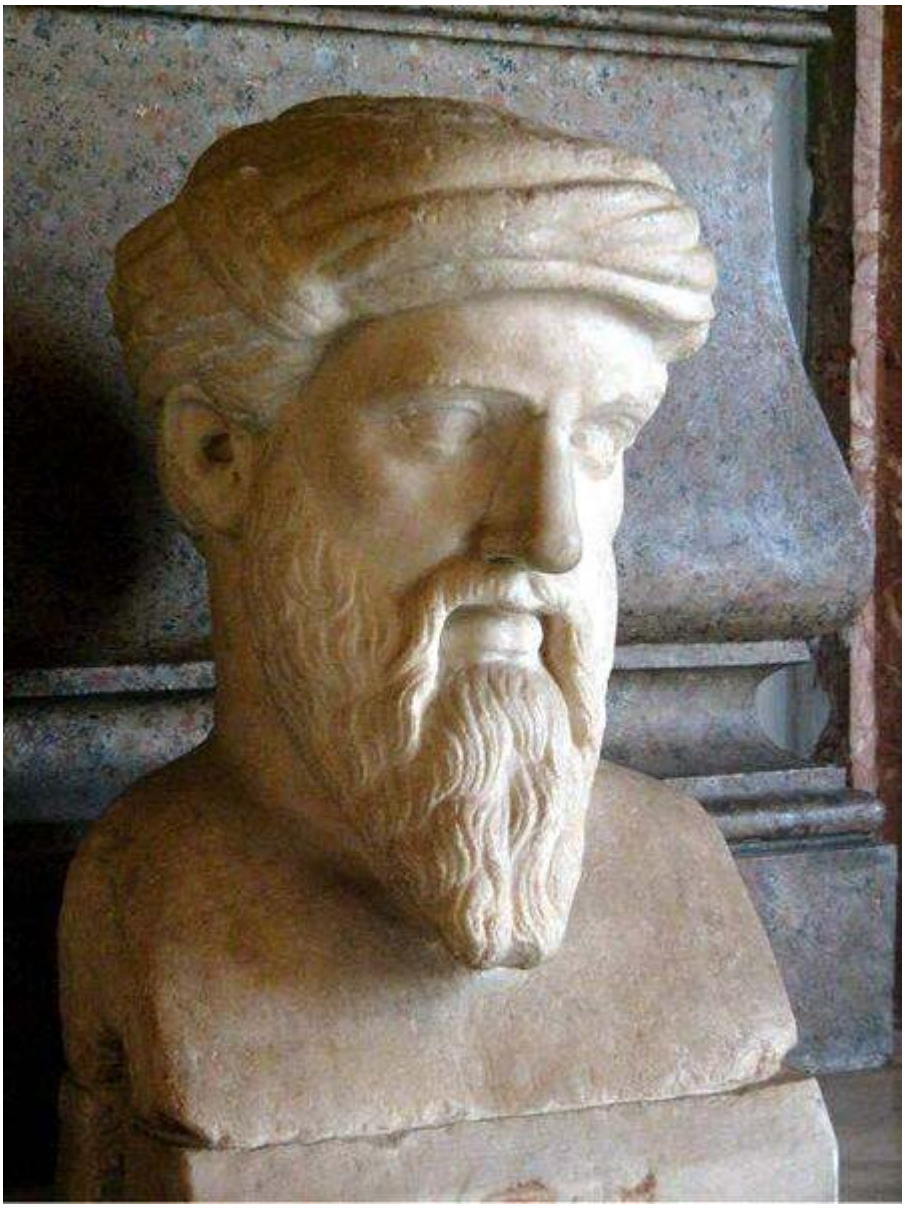

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg (449 × 599 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pythagoras

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:09, 7. Jun. 2008		449 × 599 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pythagoras

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg&oldid=29381“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karana Sharira

Aus AnthroWiki

Karana Sharira ist die indisch-theosophische Bezeichnung für Geistselbst.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karana_Sharira&oldid=35456“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 09:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 671-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kardinaltugend

Aus AnthroWiki

Als **Kardinaltugenden** (von lat. *cardo*, „Türangel, Dreh- und Angelpunkt“) bezeichnet man seit der Antike eine Gruppe von vier Grund-Tugenden, die aber anfangs nicht bei allen Autoren dieselben waren. Eine Vierergruppe ist bereits in Griechenland im 5. Jahrhundert v. Chr. belegt und war wohl schon früher bekannt; die Bezeichnung "Kardinaltugenden" wurde aber erst in der Epoche der spätantiken Patristik im 4. Jahrhundert eingeführt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike
  - 1.1 Allegorische Darstellung von Platons Kardinaltugenden
  - 1.2 Giottos Darstellung der drei göttlichen Tugenden
- 2 Moderne
- 3 China
- 4 Yoga und Hinduismus
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks
- 7 Literatur
- 8 Anmerkungen

Antike

Die Gruppe von vier Haupttugenden ist erstmals bei dem griechischen Dichter Aischylos belegt, in seinem 467 v. Chr. entstandenen Stück Sieben gegen Theben (Vers 610). Er scheint sie als bekannt vorauszusetzen; daher wird vermutet, dass sie schon im griechischen Adel des 6. Jahrhunderts v. Chr. geläufig waren. Aischylos charakterisiert den Seher Amphiaraos als tugendhaften Menschen, indem er ihn als verständig (*sóphron*), gerecht (*díkaios*), fromm (*eusebés*) und tapfer (*agathós*) bezeichnet; der Begriff *agathós* ("gut") ist hier, wie in vielen Inschriften, im Sinne von "tapfer" (*andreios*) zu verstehen.

Platon übernahm in seinen Dialogen Politeia und Nomoi die Idee der Vierergruppe. Er behielt die Tapferkeit (bei ihm ανδρεία, *andreia*), die Gerechtigkeit (δικαιοσύνη, *dikaiosýne*) und die Verständigkeit (σωφροσύνη, *sophrosýne*) bei, ersetzte aber die Frömmigkeit (εὐσέβεια, *eusébeia*) durch Klugheit (φρόνησις, *phrónesis*) oder Weisheit (σοφία, *sophía*). Durch diesen Schritt wurde die Frömmigkeit aus dem Tugendkatalog verdrängt. Noch Platons Zeitgenosse Xenophon, der wie Platon ein Schüler des Sokrates war, schrieb Sokrates einen Kanon von nur zwei Tugenden zu, nämlich Frömmigkeit (die die Beziehungen zwischen Menschen und Göttern bestimmt) und Gerechtigkeit (die für die Beziehungen der Menschen untereinander maßgeblich ist).

> "Plato, der große Philosoph des alten Griechenlands, hat diese vier Tugenden deshalb unterschieden, weil er seine Weisheit noch aus den Nachklängen des alten Mysterienwesens hat schöpfen können. Unter den Nachklängen des alten Mysterienwesens hat Plato die Klassifizierung der Tugend besser treffen können als die späteren Philosophen oder gar als die unserer Zeiten, wo das Wissen von der Mysterienweisheit so weit entfernt steht und etwas so chaotisches geworden ist." (Lit.: GA 159, S 13 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=13))

Platon ordnet jedem der drei von ihm angenommenen Seelenteile und jedem der drei Stände seines Idealstaats eine Tugend zu, nämlich dem obersten Seelenteil bzw. Stand die Weisheit, dem zweitrangigen die Tapferkeit und dem niedersten die Verständigkeit oder Fähigkeit des Maßhaltens. Die Gerechtigkeit ist allen drei zugewiesen, sie sorgt für das rechte Zusammenwirken der Teile des Ganzen.

Nicht nur die Angehörigen der von Platon gegründeten Akademie, sondern auch die Stoiker übernahmen den Kanon der vier Tugenden; wohl aus stoischem Schrifttum gelangte die Vierergruppe auch in die rhetorischen Handbücher. Daher waren die Gebildeten der hellenistischen und römischen Welt mit ihr vertraut.

Auch im Judentum wurden dieselben vier Haupttugenden gelehrt; sie erscheinen zweimal in der Septuaginta (der griechischen Übersetzung des Tanach), nämlich im Buch der Weisheit (8.7) und im 4. Buch der Makkabäer (1.18). Der jüdische Philosoph Philon von Alexandria befasste sich ebenfalls damit; er deutete die vier Flüsse des Paradieses allegorisch als die vier Tugenden.

Marcus Tullius Cicero, der sich hier auf ein nicht erhaltenes Werk des Stoikers Panaitios stützte, vertrat die Lehre von den vier Haupttugenden. Er machte die römische Welt mit ihr vertraut. In seiner Schrift *De officiis* ("Über die Pflichten") nennt und erörtert er die vier Tugenden: Weisheit oder Klugheit (*sapientia* bzw. *prudentia*), Gerechtigkeit (*iustitia*), Tapferkeit (*fortitudo*, *magnitudo animi*) und Mäßigung (*temperantia*).

Allegorische Darstellung von Platons Kardinaltugenden

Im 4. Jahrhundert verfasste der Kirchenlehrer Ambrosius von Mailand eine Pflichtenlehre (*De officiis ministrorum*), in der er sich mit Ciceros Auffassung auseinandersetzte. Er verwendete erstmals den Begriff "Kardinaltugenden" (*virtutes cardinales*); häufiger ist bei ihm aber der Ausdruck "Haupttugenden" (*virtutes principales*). Er übernahm Philons Deutung der vier Paradiesflüsse als die vier Tugenden.

Darstellung der Kardinaltugenden am Papstgrab des Papstes Clemens II. im Bamberger Dom

Iustitia (Gerechtigkeit)

Fortitudo (Tapferkeit)

Sapientia (Weisheit)

Temperantia (Mäßigung)

Giottos Darstellung der drei göttlichen Tugenden

Im Neuen Testament hingegen kommt der Kanon der vier Tugenden nicht vor. Der Apostel Paulus führte drei theologische Tugenden ein: Glaube (lateinisch *fides*), Hoffnung (lateinisch *spes*) und Liebe (lateinisch *caritas*). Die nachfolgende Darstellung ist in der Cappella degli Scrovegni in Padua zu finden.

Fides (Glaube)

Spes (Hoffnung)

Caritas (Liebe)

Zusammen ergibt das die Siebenzahl

- Weisheit oder Klugheit
- Gerechtigkeit
- Tapferkeit
- Mäßigung
- Glaube
- Hoffnung
- Liebe

Sie werden im Katechismus der Katholischen Kirche den sieben Todsünden (Hauptlaster) gegenübergestellt.

Moderne

Immanuel Kant lässt nur eine Primärtugend gelten: "Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille". Fehle dieser, können alle anderen Tugenden "auch äußerst böse und schädlich werden".[1]

Der deutsche Philosoph Johann Friedrich Herbart wiederum stellte als die Kardinaltugenden dar [2]:

- Tapferkeit,
- Freiheit,
- Güte und
- Gerechtigkeit.

China

Die fünf konfuzianischen Kardinaltugenden (chin. 五常 wǔcháng) sind:

- Menschlichkeit (仁 *rén*)
- Gerechtigkeit oder Rechtes Handeln (義 *yì*)
- Sitte (禮 *lǐ*)
- Wissen (智 *zhì*)
- Wahrhaftigkeit (信 *xìn*)

beziehungsweise nach Mengzi entsprechend

- Innigkeit (親 *qīn*) zwischen Vater und Sohn
- Rechtes Handeln (義 *yì*) zwischen Fürst und Untertan
- Trennung (別 *bié*) zwischen Gatte und Gemahlin
- Reihenfolge (序 *xù*) zwischen Alt und Jung
- Wahrhaftigkeit (信 *xìn*) zwischen Freund und Freund

Yoga und Hinduismus

5 Yamas:

- Ahimsa (Gewaltlosigkeit)
- Satya (Wahrhaftigkeit)
- Asteya (Nicht-Stehlen)
- Brahmacharya (Enthaltsamkeit)
- Aparigraha (Nicht-Zugreifen)

5 Niyamas:

- Shauca (Reinheit)
- Samtosha (Genügsamkeit)
- Tapas (Opfer und Buße)
- Svadhyaya (Studium und Reflexion)
- Ishvara Pranidhana (Hingabe an Gott)

Siehe auch

- Tugendethik
- Dharma
- Katechismus der katholischen Kirche, Todsünde, Sünde wider den Heiligen Geist
- Preußische Tugenden
- Sekundärtugend

Weblinks

- Göttliche Tugenden und Kardinaltugenden (http://glaube-und-kirche.de/tugenden.htm)

Literatur

- Maria Becker: *Chresis. Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur*, Band 4: *Die Kardinaltugenden bei Cicero und Ambrosius: De officiis*, Schwabe, Basel 1994. ISBN 3-7965-0953-3
- Carl Joachim Classen: *Der platonisch-stoische Kanon der Kardinaltugenden bei Philon, Clemens Alexandrinus und Origenes*, in: *Kerygma und Logos*, hrsg. Adolf Martin Ritter, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1979, S. 68-88. ISBN 3-525-55369-2
- Albrecht Dihle: *Der Kanon der zwei Tugenden*, Westdeutscher Verlag, Köln 1968
- Sibylle Mähl: *Quadriga virtutum. Die Kardinaltugenden in der Geistesgeschichte der Karolingerzeit*, Böhlau, Köln 1969
- Josef Pieper: *Das Viergespann – Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß*. München 1998. ISBN 3-466-40171-2.
- Eduard Schwartz: *Ethik der Griechen*, Koehler, Stuttgart 1951
- Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Anmerkungen

1. ↑ Kant: *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Anaconda Verlag 2008
2. ↑ *Kardinaltugenden (http://www.retrobibliothek.de/retrobib/schlagwort.html?wort=Kardinaltugenden&werk=Meyers&seitenr=0507&bandnr=9)* . In: *Meyers Konversations-Lexikon*. 4. Auflage. Bd. 9, Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1892, S. 507.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kardinaltugend (http://de.wikipedia.org/wiki/Kardinaltugend) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kardinaltugend&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kardinaltugend&oldid=39831“

Kategorien: Hinduismus | Konfuzianismus | Tugend | Moraltheologie | Ethik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.882-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Karen-swassjan.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 483 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 1.270 Pixel, Dateigröße: 463 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karen Swassjan. Photo 2006 by Elisa Sidler Agurto

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Karen-swassjan.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 24. Mär. 2008		1.024 × 1.270 (463 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karen Swassjan. Photo 2006 by Elisa Sidler Agurto Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Karen-swassjan.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Karen Arajewitsch Swassjan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Karen-swassjan.jpg&oldid=26128“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karen Arajewitsch Swassjan

Aus AnthroWiki

Karen Arajewitsch Swassjan (russisch langlanglangКарен Араевич Свасьян; * 1948 in Eriwan, Armenien) ist ein armenischer Philosoph, Literaturwissenschaftler, Kulturhistoriker und Anthroposoph. Er zählt im russischsprachigen Bereich zu den bekanntesten Philosophen der Gegenwart.

Karen Swassjan (2006)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
- 2 Sein Denken
- 3 Auszeichnungen
- 4 Bibliographie (Auswahl)
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Karen Swassjan studierte Philosophie sowie englische und französische Philologie in Eriwan und promovierte mit einer Arbeit über Bergson. 1981 Habilitation über *Das Problem des Symbols in der modernen Philosophie*. Er war Professor für Philosophie, Kulturgeschichte und Ästhetik an der Universität Eriwan. Daneben trat er als Übersetzer ins Russische und Herausgeber von Werken Nietzsches (der ersten nachrevolutionären russischen Nietzsche-Ausgabe), Spenglers (*Der Untergang des Abendlandes*) und Rilkes (*Die Sonette an Orpheus*) hervor.

Er ist Autor zahlreicher Bücher zu Philosophie und Anthroposophie, Literatur, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte, darunter einer im russischsprachigen Raum weitverbreiteten Goethe-Biographie, einer Geschichte der europäischen Wissenschaft und des Werks *Goethes philosophische Weltanschauung* sowie von Büchern über Nietzsche, Spengler, Husserl und Cassirer. Dazu kommen zahlreiche deutschsprachige Publikationen, insbesondere zu anthroposophischen Themen.

Karen Swassjan ist Forschungspreisträger der Alexander von Humboldt-Stiftung in Bonn. 1997 war er Gastprofessor an der Universität Innsbruck (Philosophie, Komparatistik, Slavistik). Heute lebt er als freier Schriftsteller und Dozent in Basel (Schweiz).

Sein Denken

Für die philosophischen Auffassungen Karen Swassjans ist ein enger Bezug einerseits zu philosophiegeschichtlichen und andererseits zu philosophisch-anthropologischen Fragestellungen kennzeichnend.

Die Geschichte der Philosophie betrachtet er als Geschichte des Bewusstseins, allerdings nicht im hegelianisch-phänomenologischen Sinne eines allgemeinen Bewusstseins, sondern vielmehr als Fortsetzung von Haeckels *natürlicher Schöpfungsgeschichte* auf einer höheren, geistigen Ebene. Die so verstandene Philosophie – von den Vorsokratikern und Platon bis zu Eduard von Hartmann, Max Stirner und Nietzsche – hat nicht das Begreifen der Welt zum Ziel, sondern – mittels des letzteren – die Selbstoffenbarung und Selbstentwicklung der Individualität.

Kann man den Menschen als biologische Art im Sinne der Evolutionstheorie als Krone der Schöpfung auffassen, so stellt sich unausweichlich die Frage nach der „Krone der Schöpfung“ im Menschen als solchem. Diese Frage – worin

im Menschen kulminiert das spezifisch Menschliche, so wie die Natur im spezifisch Menschlichen kulminiert? – verweist einzig auf das Denken: dieses ist das (geistig) Höchste im Menschen, so wie der Mensch (biologisch) das Höchste in der Natur ist. Die Philosophiegeschichte schließt, so verstanden, unmittelbar an die Schöpfungsgeschichte an und setzt diese fort. Fällt die Evolutionstheorie (thematisch) in den Bereich der Philosophiegeschichte, so nur deshalb, weil die Philosophiegeschichte ihrerseits (ontologisch) in den Bereich der Evolution fällt, und zwar als deren höchste und vollkommenste Stufe.

Bei der in dieser Weise fortgesetzten und ins Geistige überführten Anthropogenie – der Mensch als vollkommenstes Glied der Natur, das Denken als vollkommenstes Glied des Menschen – erweist sich jene Frage als die entscheidende, in der die Anthropogenese der Haeckelschen Naturgeschichte, die in die Pneumatogenese der Philosophiegeschichte hinüberwächst, im absoluten Individualismus eines Max Stirner korrigiert und potenziert wird: Wenn das Denken das Höchste im Menschen ist, so spitzt sich der Gang der Evolution nach Stirner – für den „der Mensch“ entweder eine hohle Phrase war oder aber ein konkreter Mensch – auf die Frage zu: *Wessen* Denken? Die Antwort auf diese Frage ist Swassjan zufolge dem Zentralproblem der Philosophiegeschichte von Parmenides bis Sartre eingeschrieben: Das Denken desjenigen Philosophen, der es vermöchte, den Hiatus zwischen Denken und Sein, zwischen Essenz und Existenz, zwischen dem, was er denkt, und dem, was er ist, zu überwinden.

Die Suche nach einem solchen Philosophen, die den Kreis der Interessen Swassjans umschreibt, führte ihn nach langen Umwegen im Raum der Philosophiegeschichte (mit den Hauptetappen: Heraklit, Platon, Aristoteles, Origenes, Neuplatonismus, Abaelard, Thomas von Aquin, Descartes, Leibniz, Kant, Wikipedia:Deutscher Idealismus, Stirner, Hartmann, Husserl) zur Weltanschauung Rudolf Steiners.

Auszeichnungen

- 1993/94 Forschungspreis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Bonn

Bibliographie (Auswahl)

Werke in deutscher Sprache

- *Aufgearbeitete Anthroposophie. Eine Geisterfahrt*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 978-3-7235-1324-8
- *Rudolf Steiner. Ein Kommender*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1259-3
- *Anthroposophische Heilpädagogik. Zur Geschichte eines Neuanfangs*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2004, ISBN 3-7235-1206-2
- *Was ist Anthroposophie?*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2001, ISBN 3-7235-1115-5 Textauszug (http://www.anthromedia.net/uploads/media/Swassjan_Karen_-_Was_ist_Anthroposophie.pdf) (PDF)
- *Das Schicksal heisst: Goethe*, Rudolf Geering Verlag, Dornach 1999, ISBN 3-7235-1048-5
- *Der Untergang eines Abendländers. Oswald Spengler und sein Requiem auf Europa*, Heinrich Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-932458-08-7
- (als Herausgeber) Max Stirner: *Das unwahre Prinzip unserer Erziehung*. Einleitung von Willy Storrer, Nachwort von Karen Swassjan, Rudolf Geering Verlag, Dornach 1997, ISBN 3-7235-0983-5
- *Urphänomene II. Die Zerstörung der Kultur: 1. Streiflichter / 2. Lichtblicke*, 2 Bände, Rudolf Geering Verlag, Dornach 1996/1998, ISBN 3-7235-0938-X / ISBN 3-7235-0942-8
- *Urphänomene I. Die Überwindung der Philosophie / Die Umwandlung der Theosophie / Die Erschaffung der Anthroposophie*, 3 Bände, Rudolf Geering Verlag, Dornach 1995, ISBN 3-7235-0975-4
- *Nietzsche – Versuch einer Gottwerdung. Zwei Variationen über ein Schicksal*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1994, ISBN 3-7235-0767-0
- *Die Karl-Ballmer-Probe*. Mit zwei Aufsätzen von Karl Ballmer (Co-Autor), Edition LGC (http://www.edition-lgc.de/) , Siegen/Sancey le Grand 1994, ISBN 3-930964-80-5
- *Das Abendmahl des Menschen. Zum hundertsten Geburtstag der ‚Philosophie der Freiheit‘*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1993, ISBN 3-7235-0710-7
- *Unterwegs nach Damaskus. Zur geistigen Situation zwischen Ost und West*, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1993, ISBN 3-87838-967-1

Werke in russischer Sprache

- *Растождествления* (http://www.rvb.ru/swassjan/toc_rast.htm) , Evidentis, Москва 2006 (*Entidentifizierungen*, Moskau 2006)
- *Европа. Два некролога*, Москва 2003 (http://vip.km.ru/literature/?id=34119) (*Europa. Zwei Nachrufe*, Moskau 2003)
- *Становление европейской науки*, Ереван 1990, 2-е изд. Москва 2002 (http://vip.km.ru/literature/?id=34116) (*Das Werden der europäischen Wissenschaft*, Eriwan 1990/Moskau 2002)
- *Философское мировоззрение Гёте*, Ереван 1983, 2-е изд. Москва 2001 (http://www.rvb.ru/swassjan/toc_goethe.htm) (*Goethes philosophische Weltanschauung*, Eriwan 1983/Moskau 2001)
- *Ницше, или как становятся Богом. Две вариации на одну судьбу*, Ереван 1999 (*Nietzsche oder Wie man Gott wird. Zwei Variationen über ein Schicksal*, Eriwan 1999)
- *Философия символических форм Э. Кассирера. Критический анализ*, Ереван 1989 (*Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. Eine kritische Untersuchung*, Eriwan 1989)
- *Гёте*, Москва 1989 (*Goethe*, Moskau 1989)
- *Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика* (http://www.psylib.ukrweb.net/books/svask01/index.htm) , Ереван 1987 (*Phänomenologische Erkenntnis. Propädeutik und Kritik*, Eriwan 1987)
- *Голоса безмолвия*, Ереван 1984 (*Stimmen des Stillschweigens*, Eriwan 1984; enthält Swassjans Übersetzung von Rilkes „Sonette an Orpheus“ ins Russische)
- *Проблема символа в современной философии* (http://www.philosophy.ru/library/katr/svas/svas-sym.html) , Ереван 1981 (*Das Problem des Symbols in der modernen Philosophie*, Eriwan 1981)
- *Эстетическая сущность интуитивной философии А. Бергсона*, Ереван 1978 (*Der ästhetische Kern der Intuitions-Philosophie Henri Bergsons*, Eriwan 1978)

Werke in englischer Sprache

- *The Ultimate Communion of Mankind: A Celebration of Rudolf Steiner's Book „The Philosophy of Freedom“*, ISBN 0-904693-82-1

Weblinks

- PNDPNDPND
- Literatur von und über Karen Arajewitsch Swassjan (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=120452367) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Deutsch:
  - FORUM FÜR GEISTESWISSENSCHAFT (http://www.geisteswissenschaft.net)
  - Auszug aus *Was ist Anthroposophie?* (http://www.vamg.ch/anthroposophie.php) auf der Website des *Verlag am Goetheanum*

- Russisch:
  - www.karenswassjan.com (http://www.karenswassjan.com) Russische Website zu Karen Swassjan
  - www.rvb.ru/swassjan (http://www.rvb.ru/swassjan/) *Russische Virtuelle Bibliothek* mit einer Online-Auswahl der Werke Swassjans

  - Lieferbare Werke in russischer Sprache (http://www.ozon.ru/context/detail/id/246879/?type=305)

PersonendatenPersonendatenPersonendaten

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Karen Arajewitsch Swassjan (http://de.wikipedia.org/wiki/Karen_Arajewitsch_Swassjan) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karen_Arajewitsch_Swassjan&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karen_Arajewitsch_Swassjan&oldid=34541“

Kategorien: Anthroposoph | Hochschullehrer (Eriwan) | Hochschullehrer (Innsbruck) | Hochschullehrer (Basel)

| Philosoph (20. Jahrhundert) | Übersetzung (Literatur) | Publizist | Armenier | Mann | Geboren 1948

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 15:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.771-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karl Ballmer

Aus AnthroWiki

Karl Ballmer (* 23. Februar 1891 in Aarau; † 7. September 1958 in Lugano) war ein Schweizer Kunstmaler und philosophischer Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk und Rezeption
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Ausstellung
- 6 Weblinks

Leben

Karl Ballmer wurde als Sohn eines Bankangestellten in Aarau geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters betrieb die Mutter eine Pension.

Die Schulzeit an der Bezirksschule, dann der Kantonsschule Aarau beschreibt Ballmer als *„eher trostlos“*. Als 16-Jähriger bewies er sein Zeichentalent, indem er seinen Gesangslehrer karikierte. Als der Rektor ihm zur Strafe eine Ohrfeige gab, diktierte Ballmer seiner Mutter die Austrittserklärung und begann eine Zeichnerlehre bei einem Architekten.

Ballmer setzte den Weg einer künstlerischen Ausbildung fort, zuletzt an der Kunstakademie München und arbeitete von 1913 bis 1914 als Grafiker in Bern und Zürich. Von 1915 bis 1916 war er als Redakteur für Presseagenturen tätig und hoffte, im Journalismus Fuß zu fassen. *„Meine Existenz, seit ich im Frühjahr 1911 von München nach Aarau zurückkehrte, war bis in den Herbst 1918 eine einzige schwerste Krisis. Nicht so sehr, dass mir die Mittel fehlten zu einem ruhigen Studium war der tiefere Grund einer grauenvollen Verzweiflung. Vielmehr war es die Verzweiflung, der menschlichen Existenz, so wie ich sie damals empfand, überhaupt einen tragenden Sinn abzugewinnen.“*

Dies änderte sich nachhaltig, als er 1917 die Anthroposophie und 1918 Rudolf Steiner persönlich kennenlernte. Ballmer sagte später, dass er Steiner buchstäblich sein Leben verdanke, und setzte sein ganzes weiteres Leben für den Versuch ein, die gebildete Welt auf *„das Ereignis Rudolf Steiner“* – wie er die Anthroposophie nannte – aufmerksam zu machen.

Von den Anthroposophen in Dornach, wo Steiner ihn zur Mitarbeit an der künstlerischen Ausgestaltung des ersten Goetheanums gebeten hatte, war Ballmer jedoch offenbar abgeschreckt. Um zu einem selbständigen Standpunkt der Anthroposophie gegenüber zu gelangen, „flüchtete“ er aus Dornach und studierte als Autodidakt an deutschen Bibliotheken – nach einigen Zwischenstationen vor allem ab 1922 in Hamburg.

Hamburg ist zu Ballmers geliebter Wahlheimat geworden, der er später nachgetrauert hat. Neben den intensiven philosophischen Privatstudien malte er. Die zeitgenössische Künstleravantgarde, die sich in Hamburg gerade als Hamburgische Sezession formiert hatte, wurde in dieser Zeit auf ihn aufmerksam. Insbesondere der Leiter des Museums für Kunst und Gewerbe, Max Sauerlandt, war ab 1930 ein wichtiger Förderer. Die Anerkennung, die Ballmer hier genoss, zeigt sich darin, dass seine Bilder in Ausstellungen zusammen mit Klee und Kandinsky gezeigt wurden und auch von den Preisveranschlagungen her ähnlich geschätzt waren. 1932 trat Ballmer in die Sezession ein.

Im intensiven Austausch mit anderen Künstlern wie Rolf Nesch, Richard Haizmann und Willem Grimm trug Ballmer dazu bei, die Arbeit der Hamburgischen Sezession auf hohem künstlerischen Niveau weiterzuentwickeln.

Ballmers schriftstellerische Versuche, eine intellektuelle Verständigung zwischen Anthroposophie und zeitgenössischer Philosophie zu etablieren, fand dagegen auf beiden Seiten kaum Resonanz. Seine Interpretation der Anthroposophie als autonomistisches Ideenkunstwerk Steiners machte ihn auch bei dessen Anhängern zum enfant terrible. Als er in den 50er Jahren zunehmend Kritik an anthroposophischen Veröffentlichungen äußerte, die seiner Meinung nach in ihrer Scheinwissenschaftlichkeit den Kern der Steinerschen Sache verrieten und dessen Ansehen schädigten, wurde er geradezu geächtet und totgeschwiegen.

Als die Nazis nach ihrer Machtübernahme damit anfangen wollten, die Hamburgische Sezession auf ihre Linie zu bringen, erklärte Ballmer seinen Austritt. Die Künstlergruppe selbst löste sich etwas später, am 16. Mai 1933, durch eigenen Beschluss auf und setzte das Vereinsvermögen in Champagner um, den sie am gleichen Abend vertrank. Mit der Selbstauflösung reagierten die Künstler und Künstlerinnen auf Repressionen der Nazis gegenüber jüdischen sowie politisch unbeugsamen nicht-jüdischen Mitgliedern der Sezession. So hatten die Nazis von der Sezession gefordert, alle jüdischen Mitglieder auszuschließen. Dieser Demütigung der KollegInnen und der vorhersehbaren Zwangsauflösung wollten die Künstler zuvorkommen.

1937 beschlagnahmten die Nazis in der Aktion „Entartete Kunst“ Werke von Ballmer und belegten ihn mit Berufsverbot. Im selben Jahr heiratete Ballmer seine Lebensgefährtin, die Anthroposophin Katharina van Cleef, und zog mit ihr in ein neugebautes Atelierhaus in Glinde bei Hamburg. Unter den Gästen des Richtfestes war der junge Samuel Beckett, der Ballmer in seinem Atelier besucht hatte und ihn noch Jahrzehnte später als „großen unbekannten Maler“ pries. Doch war das Paar – van Cleef stammte aus einer jüdischen Familie – auch im ländlichen Glinde nicht sicher vor den Anfeindungen der Nazis und ihrer Sympathisanten. Es flüchtete deshalb im September 1938 in die Schweiz. Nach einigen Monaten in Basel ließen sich Ballmer und seine Frau im Tessin, zunächst in Melide, ab November 1941 in Lamone bei Lugano nieder. 1943 erwarb er sich dazu ein traditionelles Tessiner Haus, die *Casa Fornasella* in Besazio.

Bis zu seinem Tod lebte Ballmer hier in relativer Abgeschiedenheit. Den Anschluss an die Schweizer Kunstszene fand er nicht – er suchte ihn auch nicht offensiv –, malte jedoch weiterhin. 1947 hatte ihn die wiedergegründete Hamburgische Sezession ihn eingeladen, Mitglied zu werden und an einer Ausstellung teilzunehmen. Es kam jedoch zu keiner dauerhaften Zusammenarbeit mehr.

Unermüdlich studierte er alle ihm erreichbaren Neuerscheinungen über Philosophie, Theologie und Anthroposophie, nahm über Pressedienste und Radio am kulturellen Leben des deutschsprachigen Raumes teil und meldete sich immer wieder über Zeitungsartikel und Briefe an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu Wort.

Die geistige Leidenschaft Karl Ballmers – wie sie aus den tausenden Briefen und Manuskriptblättern spricht, die im Staatsarchiv des Kantons Aargau liegen – galt der Formulierung einer universellen Weltanschauung, die er auf höchst eigenwillige Art aus der Anthroposophie entwickelte. An welcher philosophischen, theologischen oder auch physikalischen Einzelfrage er auch anknüpfte, stets ging es ihm ums Ganze, um die (jedoch anti-theistisch verstandene) Gottesfrage, um das mit Steiner geteilte Anliegen, *„den Menschen von den Fundamenten her aufzuerbauen“*. Seine Antworten und Fragen – er vertrat die These, erst aus aufgefundenen Antworten könnten Fragen entwickelt werden – können sich dabei an keine Disziplingrenzen halten. Ballmers dichte, holzschnittartige Sprache ist schwer verständlich und will sich nicht an akademischen Kriterien messen lassen. Die *„Wirklichkeit des Widerspruchs“*, in traditionell-abendländischer Wissenschaft verdrängt oder marginalisiert, ist ihm geradezu Wahrheitskriterium.

Ballmers „postmodern“ anmutende Thesen lassen fast an den späteren Radikalen Konstruktivismus denken, haben aber gleichzeitig ein eindeutig sensualistisches Moment, was sicherlich auf Steiners Antikantianismus und letzten Endes auf Goethe zurückgeht. In den letzten Lebensjahren bezeichnete er seine Philosophie sogar in Gänze als eine *„schlichte Lehre vom Sinneswahrnehmungswesen“*, oder in Anknüpfung an Herman Schmalenbach als *„Lehre vom Sichwahrnehmbarmachen des Logos“*.

Werk und Rezeption

Ballmers malerisches Werk erlangte kurz vor und dann nach seinem Tod vor allem in der Schweiz wieder Bekanntheit. Die große Retrospektive zum 100. Geburtstag umfasste den größten Teil des zugänglichen Werkes und ist in einem Bildband hervorragend dokumentiert. Auch umfangreiche biographische Informationen sind hier enthalten.

Im Zuge der historischen Wiederentdeckung der Hamburgischen Sezession und überhaupt der von den Nazis zerstörten jungen noch unetablierten künstlerischen Bestrebungen (als „Verlierer der Kunstgeschichte“) ist Ballmer auch in Deutschland seit den 90er Jahren wieder als Maler entdeckt worden.

Die schriftstellerische Hinterlassenschaft führt eher ein Dornröschendasein. Ballmer gründete 1953 mit einem Freund den Verlag Fornasella, der im Tessin noch existiert und einige Schriften Ballmers herausgibt, jedoch nur schwer erreichbar ist. Seit 1994 gibt der deutsch-französische Verlag Edition LGC Schriften aus dem umfangreichen Nachlass heraus.

Werke

- *Rudolf Steiner und die jüngste Philosophie*, Hamburg 1928
- *Ernst Haeckel und Rudolf Steiner*, Hamburg 1929
- *Das Goetheanum Rudolf Steiners*, in: *Bau-Rundschau*, Hamburg 1930
- *Aber Herr Heidegger! Zur Freiburger Rektoratsrede Martin Heideggers*. Mit einem Vorwort von Fritz Eymann, Basel 1933
- *Der Macher bin ich, den Schöpfer empfange ich*, 1933
- *Rembrandt oder die Tragödie des Lichtes*, 1933
- *A. E. Biedermann heute! Zur theologischen Aufrüstung*, Bern 1941
- *Das Christentum der Berner Universität*, Aarau 1941
- *Ein Schweizerischer Staatsrechtler: Karl Barth*, Melide 1941
- *Elf Briefe über Wiederverkörperung*, Besazio 1953
- *Briefwechsel über die motorischen Nerven*, Besazio 1953
- *Editorin Marie Steiner*, Besazio 1954
- *Philologin Marie Steiner*, Besazio 1954
- *Die erste Mitteilung über soziale Dreigliederung*, Besazio 1957

Postum erschienen sind:

- *Die Rolle der Persönlichkeit im Weltgeschehen*, Besazio 1964
- *Deutschtum und Christentum in der Theosophie des Goetheanismus*, Besazio 1966
- *Troxlers Auferstehung*, Besazio 1966
- *Die Judenfrage*, Besazio 1975
- *Die Zukunft des deutschen Idealismus*, Besazio 1975
- *„Wissenschaft“*, Besazio 1976
- *Erlösung der Tiere durch Eurythmie. Zu Rudolf Steiners „Eurythmie“*, Besazio 1976
- *Die Aktie, Symbol der Schande*, Besazio 1976
- *Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit als Analyse des Christusbewusstseins*, Besazio 1979
- *Von der Natur zur Schöpfung. Thomismus und Goetheanismus*, Besazio 1979
- *Anthroposophie und Christengemeinschaft*, Besazio 1980
  - Siegen 1995, ISBN 3-930964-52-X
- *Abschied vom „Leib-Seele-Problem“*, Siegen 1994, ISBN 3-930964-21-X
- *Die moderne Physik, ein philosophischer Wert?*, Siegen 1994, ISBN 3-930964-20-1
- *Synchronizität. Gleichzeitigkeit, Akausalität und „Schöpfung aus dem Nichts“ bei C. G. Jung und Rudolf Steiner*, Siegen 1995, ISBN 3-930964-25-2
- *Das Ereignis Rudolf Steiner*, Siegen 1995, ISBN 3-930964-51-1
- *Max Stirner und Rudolf Steiner*. Vier Aufsätze, Siegen 1995, ISBN 3-930964-24-4
- *Deutsche Physik – von einem Schweizer*, Siegen 1995, ISBN 3-930964-50-3
- *Anknüpfend an eine Bemerkung über James Joyce*, Siegen 1996, ISBN 3-930964-23-6
- *Die Überwindung des Theismus als Gegenwartsaufgabe*, Siegen 1996, ISBN 3-930964-53-8
- *Umrisse einer Christologie der Geisteswissenschaft*. Texte und Briefe, hg. v. Karen Swassjan. Verlag am

Goetheanum, Dornach 1999, ISBN 3-7235-1072-8
- *Ehrung – des Philosophen Herman Schmalenbach*, Siegen 2006, ISBN 3-930964-56-2

Literatur

- Erwin Rehmann: *Karl Ballmer 1891-1958*. Katalog zur Ausstellung vom 7. Mai - 4. Juni 1960. Aargauer Kunsthaus, Aarau 1960
- Hans Gessner: *Karl Ballmer. Maler und Denker 1891–1958*. Verlag Fornasella, Besazio 1971
- *Karl Ballmer. 1891-1958. Der Maler*. Verlag Lars Müller, Baden 1990 (Bildband)
- Karen Swassjan: *Die Karl-Ballmer-Probe*. Mit zwei Aufsätzen (*Marginalien*) von Karl Ballmer. Edition LGC, Siegen 1994, ISBN 3-930964-80-5
- Johannes Spallek: *Karl und Katharina Ballmer. Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft*. In: *Jahrbuch für den Kreis Stormarn*, 2006 (24. Jahrgang), herausgegeben vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, Kreisverband Stormarn. M+K Hansa Verlag, Ahrensburg, ISBN 3-920610-79-2

Ausstellung

- *Geflohen aus Deutschland. Hamburger Künstler im Exil 1933–1945*. Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg 2007

Weblinks

- Literatur von und über Karl Ballmer (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118652141) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Edition LGC (http://www.edition-lgc.de) Informationen rund um Karl Ballmer
- Biographischer Eintrag von Karen Swassjan (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=29) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Karl Ballmer (http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ballmer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Ballmer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karl_Ballmer&oldid=26454“

Kategorien: Mann | Autor | Anthroposoph | Maler der Moderne | Schweizer Maler | Schweizer | Geboren 1891 | Gestorben 1958 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 14:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karl Julius Schröer

Aus AnthroWiki

Karl Julius Schröer (* 11. Januar 1825 in Preßburg, damals Kaisertum Österreich; † 16. Dezember 1900 in Wien) war ein österreichischer Sprach- und Literaturwissenschaftler.

Karl Julius Schröer (1825 - 1900)

Leben

Karl Julius Schröer studierte Literatur und Sprachwissenschaft, unter anderem von 1843 bis 1846 auch in Leipzig, Halle und Berlin. Nach 1849 war er Professor für deutsche Sprache und Literatur in Pest. Dann kehrte er 1851 nach Preßburg zurück und nahm ein Schullehramt an.

Wegen der politischen Entwicklung meinte Karl Julius Schröer Ungarn verlassen zu müssen, und er ging 1860 nach Wien. Er war 1861 bis 1866 Direktor der Vereinigten evangelischen Schulen am Karlsplatz. Im Jahre 1866 wurde er Professor für Literaturgeschichte an der Technischen Hochschule Wien.

In den folgenden Jahren betrieb Schröer die Erforschung des deutschen Volkstums in Ungarn. Im Rahmen dieser Forschungen entdeckte er in unmittelbarer Nähe Preßburgs die volkstümlichen Weihnachtsspiele von Oberufer. Er sammelte Handschriften, stellte textkritische Vergleiche an und veröffentlichte 1857/58 das Buch *Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn*. Auf diese Arbeit stützten sich viele, vor allem aber Schröers späterer Schüler in Wien, Rudolf Steiner, der nach dem Ersten Weltkrieg die Freien Waldorfschulen begründete, in denen bis heute die *Oberuferer Weihnachtsspiele* aufgeführt werden.

> "Von besonderer Bedeutung aber wurden für mich die Vorlesungen, die Karl Julius Schröer damals über die deutsche Literatur an der technischen Hochschule hielt. Er las im ersten Jahre meines Hochschulstudiums über «Deutsche Literatur seit Goethe» und über «Schillers Leben und Werke». Schon von seiner ersten Vorlesung an war ich gefesselt. Er entwickelte einen Überblick über das deutsche Geistesleben in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts und setzte da in dramatischer Art auseinander, wie Goethes erstes Auftreten in dieses Geistesleben einschlug. Die Wärme seiner Behandlungsart, die begeisternde Art, wie er innerhalb der Vorlesungen aus den Dichtern vorlas, führten auf eine verinnerlichte Weise in die Dichtung ein.
>
> Daneben hatte er «Übungen im mündlichen Vortrag und schriftlicher Darstellung» eingerichtet. Die Schüler sollten da vortragen, oder vorlesen, was sie selbst ausgearbeitet hatten. Schröer gab dann anknüpfend an die Schülerleistungen Unterweisungen über Stil, Vortragsform usw. Ich hielt da zuerst einen Vortrag über Lessings Laokoon. Dann machte ich mich an eine größere Aufgabe. Ich arbeitete das Thema aus: Inwiefern ist der Mensch in seinen Handlungen ein freies Wesen? Ich geriet bei dieser Arbeit stark in die Herbart'sche Philosophie hinein. Das gefiel Schröer gar nicht. Er hat die Strömung für Herbart, die damals in Österreich sowohl auf den philosophischen Lehrkanzeln wie in der Pädagogik die herrschende war, nicht mitgemacht. Er war ganz an Goethes Geistesart hingegeben. Da erschien ihm denn alles, was an Herbart anknüpfte, trotzdem er an ihm die Denkdisziplin anerkannte, als pedantisch und nüchtern." (Lit.: GA 28, S 41f)

In Wien tat sich Schröer besonders als Goetheforscher hervor. Er war 1878 Mitbegründer des „Wiener Goethevereins“, dessen Chronik er 1886 herausgab. Er kommentierte Goethes Werke und beschäftigte sich besonders mit der *Faust*-Forschung, die er in einer zweibändigen *Faust*-Ausgabe darlegte. Goethes Dramen gab er in sechs Bänden heraus. Schließlich bemühte sich Schröer um die Schaffung eines Goethe-Denkmals in Wien; es wurde 1894 öffentlich ausgeschrieben und von Edmund Hellmann geschaffen. Einen Tag vor Schröers Tod konnte es enthüllt werden.

Gewisse Züge Schröers finden sich in der Figur des Professor Capesius in Steiners Mysteriendramen wieder:

> "Nicht die ganze Individualität, aber gerade einige Züge von Schröer sind dann auf meinen Capesius in den Mysterien übergegangen, den Professor Capesius. Man kann schon sagen: Wir haben da ein glänzendes Beispiel für die Tatsache, daß in die Gegenwart herein nur unter gewissen Bedingungen die spirituellen Strömungen des Altertums getragen werden können. Und man möchte schon sagen: In Schröer zeigte sich das Zurückschrecken vor der Intellektualität. Hätte er die Intellektualität erreicht und sie vereinigen können mit der Spiritualität des Plato: Anthroposophie wäre gekommen." (Lit.: GA 238, S 163 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf#page=163))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Vierter Band*, GA 238 (1991), ISBN 3-7274-2380-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Literatur von und über Karl Julius Schröer (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118827561) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://www.ostdeutsche-biographie.de/schrka00.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Karl Julius Schröer (http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Julius_Schr%C3%B6er) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Julius_Schr%C3%B6er&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karl_Julius_Schröer&oldid=45021“
Kategorien: Biographie | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2011 um 12:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.331-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Karl Koenig.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Karl_Koenig.jpg (350 × 369 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl König

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:28, 30. Jul. 2009		350 × 369 (52 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl König

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Karl König

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Karl_Koenig.jpg&oldid=33298“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 22:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karl König

Aus AnthroWiki

Karl König (* 25. September 1902 in Wien; † 17. März 1966 in Brachenreuthe bei Überlingen) war Kinderarzt, Heilpädagoge, Anthroposoph und Begründer der internationalen Camphill-Bewegung.

Karl König

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Arbeit
- 2 Kritik
- 3 Werke (auf deutsch)
- 4 Literatur
- 5 Quellen
- 6 Weblinks

Leben und Arbeit

Karl König wuchs als einziges Kind eines jüdischen Schuhhändler-Ehepaars in Wien auf. Dort ging er zur Schule und studierte Medizin mit dem Interessenschwerpunkt Embryologie. Nach seinem Abschluss traf er 1927 die anthroposophische Ärztin Ita Wegman, die ihn an ihr Klinisch-Therapeutisches Institut in Arlesheim (Schweiz) einlud und mit der Heilpädagogik in Kontakt brachte. So schloss er sich 1929 als Kinderarzt dem heilpädagogischen Heim *Schloß Pilgramsheim* bei Striegau in Schlesien an. Im selben Jahr heiratete er Mathilde Elisabeth (Tilla) Maasberg aus der Herrnhuter Brüdergemeine (aus der Ehe gingen vier Kinder hervor). 1936 kehrte die Familie nach Wien zurück, wo Dr. König eine eigene Kinderarztpraxis eröffnete.

Karl König hatte in Wien eine heilpädagogische Einrichtung aus dem anthroposophischen Menschenbild heraus geplant und in einer Jugendgruppe[1] intensiv diskutiert. Der Einmarsch Hitlers 1938 vereitelte dieses Vorhaben: Familie König emigrierte, verfolgt als „Nicht-Arier“, über die Schweiz und Italien nach Schottland, wo sie im März 1939 ankam. Nach dem Kriegsbeginn am 1. September 1939 wurde Karl König mit den übrigen Männern interniert; die Frauen bezogen das für die spätere Bewegung namengebende Haus in Camphill bei Aberdeen. Nach seiner Freilassung entstand dort im Juni 1940 die erste *Camphill Community for Children in Need of Special Care*, für „seelenpflegebedürftige“ Kinder als Arbeits- und Lebensgemeinschaft. Ab 1955 entstand mit Karl Königs Hilfe die erste Camphill-Dorfgemeinschaft *Botton Village* im nordenglischen Yorkshire für zu Betreuende jenseits des Schulalters.

Viele aus der Wiener Jugendgruppe arbeiteten in Schottland oder im Umkreis mit. Dr. Karl König entfaltete eine rege wissenschaftliche Publikations- und Vortragstätigkeit und führte eine weltweite Fachkorrespondenz. Er koordinierte die frühen Gemeinschaftsgründungen und die Verselbständigung der Einrichtungen in Regionen und dem *Camphill Village Trust*, führte basisdemokratische Entscheidungsfindung und Ansätze der sozialen Dreigliederung ein, initiierte Ausbildungsgänge für Mitarbeiter/innen und pflegte ein strukturiertes, von einfachen christlichen Ritualen geprägtes Zusammenleben. Sein besonderes Engagement galt den Menschen mit Down-Syndrom, von deren heilsamem Einfluss auf ihr Umfeld er überzeugt war.

Wegbegleiter beschreiben *Doktor König* als sehr klein gewachsen, mit lebhaftem, zugewandtem Blick, anteilnehmend, aber auch streitbar und eigenwillig. 1964 übersiedelte er von Schottland in die Dorfgemeinschaft Brachenreuthe bei Überlingen am Bodensee, wo er zwei Jahre später starb.

Die für ein *Camphill village* typische, von Karl König beförderte Lebensform basiert auf dem engen Bezug zur Natur über die gemeinsame Arbeit in Landwirtschaft, Garten, Bäckerei und Küche sowie weiteren Werkstätten. Das Wohnen in Wahlfamilien und das gemeinsame kulturelle Leben sind Teil des therapeutischen Programms. Die „Dörfler“ gelten dabei trotz ihrer meist mehrfachen, schweren Handicaps grundsätzlich als fähig, ihren realen, ernstzunehmenden Beitrag am gesellschaftlichen Leben zu leisten. Die erbrachte Arbeit soll so hochwertig sein, dass sie auf dem Markt bestehen kann.

Die ideale Haltung der heilpädagogisch Tätigen, so Karl König, *„kommt erst dort zustande, wo eine neue Demut im Herzen zu wachsen beginnt, die in jedem Menschenantlitz den Bruder sieht.“*[2]

Kritik

Kritische Einwände gegen Königs Arbeit gehen in verschiedene Richtungen.

Zum einen wirft ihm der Schweizer Theologe Ekkehard Stegemann vor, in einem (unbelegten) Vortrag (1965) Juden eine dem Christentum untergeordnete Rolle zugewiesen zu haben: Die im Holocaust Umgekommenen hätten *„durch ihren Opfertod Zeugenschaft“* abgelegt *„für das Kommen des Christus […] im Ätherraum der Erde.“* [3] Zum anderen werden Königs anthropologische Ausführungen, die sich auf Goethes naturwissenschaftliche Schriften stützen, aus der Sicht neodarwinistischer oder biologistischer Autoren als unhaltbar kritisiert. Weitere Kontroversen finden sich im Kontext der evidenzbasierten Medizin, die Königs anthroposophische und homöopathische Diagnose- und Therapieansätze meistenteils nicht anerkennt.

Als „profilierte“ Persönlichkeit war König auch in anthroposophischen Kreisen umstritten: Er wurde beispielsweise bereits 1935 vorübergehend wegen interner Querelen aus der Anthroposophischen Gesellschaft ausgeschlossen.

Werke (auf deutsch)

- *Die ersten drei Jahre des Kindes*, Stuttgart 1957
- *Embryologie und Weltentstehung*. 6 Vorträge, Freiburg i. Br. 1958
- *Der Mongolismus*, Stuttgart 1959
- *Die Schicksale Sigmund Freuds und Josef Breuers*, Stuttgart 1962
- *Die beiden Jünger Johannes*, Stuttgart 1963
- *Die Contergan-Katastrophe*, Freiburg i. Br. 1963
- *Brüder und Schwestern. Geburtenfolge als Schicksal*, Stuttgart 1964
- *Heilpädagogische Diagnostik*, Arlesheim 1965
- *Bruder Tier*, Stuttgart 1967
- *Über Rudolf Steiners Seelenkalender*, Stuttgart 1970
- *Sinnesentwicklung und Leiberfahrung*, Stuttgart 1971
- *Geister unter dem Zeitgeist*, Stuttgart 1973
- *Sprachverständnis und Sprachbehandlung* (mit Georg von Arnim und Ursula Herberg), Stuttgart 1978
- *Epilepsie und Hysterie*. Heilpädagogische Diagnostik – zweiter Teil, Arlesheim 1978
- *Über die menschliche Seele*, Stuttgart (2. A.) 1989
- *Die Mission des Gewissens*. Fünf Vorträge, Stuttgart 1992
- *Der Impuls der Dorfgemeinschaft. Menschenkundliche Grundlagen für das Zusammenleben von Erwachsenen mit und ohne Behinderung*, Stuttgart 1994
- *Der innere Pfad*. Sieben Vorträge über Meditation und geistige Schulung, Stuttgart 1995
- *Auferweckung und Auferstehung*. Vier Ostervorträge, Stuttgart 1997
- *Auch eine Weihnachtsgeschichte*, Stuttgart 1998
- *Der Kreis der zwölf Sinne und die sieben Lebensprozesse*, Stuttgart 1999
- *Vorträge und Aufzeichnungen zum „Heilpädagogischen Kurs“*, Stuttgart 2000

Literatur

- Frieda Margarete Reuschle: *Karl König*, in: *Im Zeichen der Menschlichkeit, Zehn Lebensbilder*, Urachhaus, Stuttgart 1968, S. 152ff

- Godhard M. Husemann: *Der Heilpädagoge Karl König*, Hippokrates, Stuttgart 1971
- Hans Müller-Wiedemann: *Karl König. Eine mitteleuropäische Biographie im 20. Jahrhundert*, Freies Geistesleben, Stuttgart 1992, ISBN 3-7725-1153-8
- Peter Selg: *Anfänge anthroposophischer Heilkunst. Ita Wegman, Friedrich Husemann, Eugen Kolisko, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven, Karl König, Gerhard Kienle*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 18), Dornach 2000, ISBN 3-7235-1088-4
- Bernhard Schmalenbach: *König, Karl*. In: Plato, Bodo von (Hrsg.): *Anthroposophie im 20. Jahrhundert. Ein Kulturimpuls in biografischen Porträts*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, ISBN 3-7235-1199-6
- Peter Selg: *Karl König und die Anthroposophie. Zur Spiritualität eines esoterischen Christen im 20. Jahrhundert*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1270-4
- Peter Selg: *Ita Wegman und Karl König. Eine biographische Dokumentation*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1293-3

Quellen

1. ↑ u.a. Alix und Peter Roth, Hans Schauder, Rudi Lissau, Bronja Hüttner, Carlo Pietzner, Edi Weissberg. Sali Gerstler(-Lipsker), Lisl Schwalb(-Schauder), Trude Blau(-Amann), Alex Baum
2. ↑ Camphill-Brief 1965
3. ↑ *Reformierte Nachrichten* (Schweiz), 8. September 1999

Weblinks

- Literatur von und über Karl König (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118724339) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Die Karl-König-Schule in Nürnberg (http://www.karl-koenig-schule.de)
- Der Karl König Stiftungsfonds (http://www.foehrenbuehl.de/stiftungsfonds/index.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Karl König (http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_K%C3%B6nig) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_K%C3%B6nig&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karl_König&oldid=33300“

Kategorien: Mann | Österreicher | Pädiater | Mediziner (20. Jahrhundert) | Pädagoge (20. Jahrhundert) | Sonderpädagoge | Anthroposoph | Geboren 1902 | Gestorben 1966 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karl Robert Eduard von Hartmann

Aus AnthroWiki

Karl Robert Eduard von Hartmann (* 23. Februar 1842 in Berlin; † 5. Juni 1906 in Berlin) war ein deutscher Philosoph.

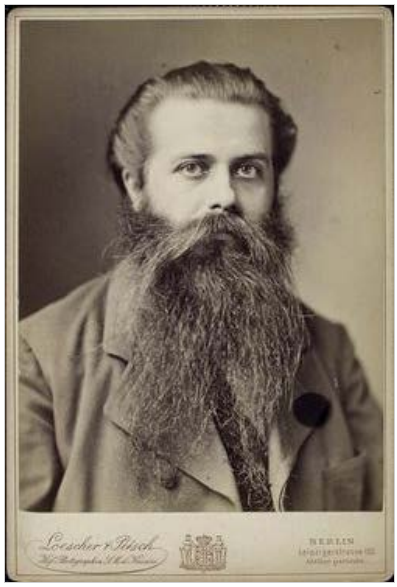

Eduard von Hartmann, Photographie

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Auseinandersetzung mit Nietzsche
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Hartmann wurde geboren als Sohn des Generals Robert von Hartmann, trat 1858 in das Gardeartillerieregiment ein und besuchte die Artillerieschule, nahm, durch ein Knieleiden genötigt, 1865 als Premierleutnant seinen Abschied, promovierte 1867 in Rostock und lebte danach als Privatmann in Berlin.

Werk

Nachdem er mit 22 Jahren den *„Gedanken als seinen Beruf“* erkannt hatte, begann er gegen Ende 1864 *„ohne Plan“* ein Werk niederzuschreiben, welches heute als das philosophische Hauptwerk Hartmanns gilt. In dieser, rasch Aufsehen erregenden *Philosophie des Unbewußten* (Berlin 1869; 9. Aufl. 1882, 2 Bde.) versuchte er eine Synthese aus Aspekten der Philosophien Arthur Schopenhauers, Leibniz', Schellings und Hegels.

Hartmann bezeichnet darin seinen Standpunkt als einen die Extreme der logischen Idee (bei Hegel) und des blinden Willens (Schopenhauer) in der Einheit des *„Unbewussten“*, das *„Wille und Vorstellung“* sei, aufhebenden Monismus. Das *„Unbewusste“* ist für sein System etwa dasselbe, was für Spinoza die Substanz, für Fichte das absolute Ich, für Hegel die Idee ist.

Hegels größter Irrtum sei gewesen, das Unlogische, den gleichberechtigten Gegensatz des Logischen, als inneren Bestandteil des Logischen aufzufassen; derjenige Schopenhauers dagegen, die Vorstellung als bloßes *„Hirnprodukt“* und den Willen, das Wesen der Welt, als von jeder Vorstellung entblößt zu betrachten. Das Unbewusste sei beides, Wille und Vorstellung, Reales und Ideales, Unlogisches und Logisches, zugleich. Der *„Weltprozess“* sei die Folge des ideellen Gegensatzes dieser beiden Attribute, der mit der Besiegung des Unlogischen (des Willens) durch das Logische (die Vorstellung) enden würde.

Die Aufhebung des Wollens durch das letztere erfolgt universell, nicht (wie bei Schopenhauer) individuell; nicht als Erlösung des einzelnen Menschen (etwa durch Selbstmord), sondern der ganzen Erscheinungswelt von der Qual des Daseins.

Die pessimistische Ansicht von der *„Unseligkeit“* (dem Überschuss der Unlust über die Lust) in der Welt hat daher bei Hartmann nicht den Quietismus, die *„feige persönliche Entsagung und Zurückziehung“*, die *„Verneinung der Welt“* (wie bei Schopenhauer), sondern vielmehr *„volle Hingabe der Persönlichkeit an den Weltprozess um seines Ziels, der allgemeinen Welterlösung, willen“*, also die positive *„Bejahung des Willens zum Leben“*, statt der *„Entzweiung“* die *„Versöhnung“* mit dem Leben zur Folge. In dieser nachdrücklichen Abweisung beschaulicher Tatlosigkeit liegt eine deutliche Abgrenzung zu Schopenhauer. In der Ablehnung gegen dessen Pessimismus fand Hartmann in seiner ersten Gattin eine Fürsprecherin, als sie unter ihrem Mädchennamen Agnes Taubert 1873 *Der Pessimismus und seine Gegner* veröffentlichte.

Auf Schellings positive Philosophie wies Hartmann in einer besonderen Schrift hin. Er verstand sie als Synthese der Lehren Hegels und Schopenhauers. Wie in diesem seinem ersten Hauptwerk seine Metaphysik, so hat Hartmann in seinem zweiten: *Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins* (Berlin 1878, 2. Aufl. 1886), seine Moralphilosophie, in einem dritten seine Religionsphilosophie dargestellt und zwar in einem ersten, historisch-kritischen Teil: *Das religiöse Bewusstsein der Menschheit im Stufengang seiner Entwickelung* (Berlin 1882), in einem zweiten, systematischen Teil: *Die Religion des Geistes* (Berlin 1882), d. h. das religiöse Bewusstsein auf der Stufe des konkreten Monismus und seiner Immanenzlehre.

Ein viertes wichtiges Werk behandelt die *Ästhetik*, und zwar im ersten Teil *Die deutsche Ästhetik seit Kant* (Berlin 1886), im zweiten Teil *Die Philosophie des Schönen* (Berlin 1887).

Die übrigen Schriften Hartmanns sind:

- *Über die dialektische Methode* (Berlin 1868);
- *Das Ding an sich und seine Beschaffenheit* (Berlin 1871, 2. Aufl. 1875 unter dem Titel: *Kritische Grundlegung des transzendentalen Realismus*, 3. Aufl. 1885);
- *Erläuterungen zur Metaphysik des Unbewußten* (Berlin 1874, 2. Aufl. 1878 unter dem Titel: *Neukantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus*);
- *Die Selbstzersetzung des Christentums und die Religion der Zukunft* (2. Aufl., Berlin 1874);
- *Wahrheit und Irrtum im Darwinismus* (Berlin 1875);

- *Kirchmanns erkenntnistheoretischer Realismus* (Berlin 1875);
- *Zur Reform des höhern Schulwesens* (Berlin 1875);
- *Die Krisis des Christentums in der modernen Theologie* (Berlin 1880);
- *Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus* (Berlin 1880);
- *Die politischen Aufgaben und Zustände des Deutschen Reichs* (Berlin 1881);
- *Das Judentum in Gegenwart und Zukunft* (Leipzig 1885);
- *Philosophische Fragen der Gegenwart* (Leipzig 1885);
- *Der Spiritismus* (Leipzig 1885);
- *Moderne Probleme* (Leipzig 1885).

Andere kleinere Schriften:

- *Schellings positive Philosophie als Einheit von Hegel und Schopenhauer* (1869),
- *Aphorismen über das Drama* (1870),
- *Gesammelte philosophische Abhandlangen zur Philosophie des Unbewussten* (1872),
- *Über Shakespeares Romeo und Julia* (1874),

sind in den *Gesammelten Studien und Aufsätzen* (Berlin 1876), die auch seine Selbstbiographie enthalten, wieder abgedruckt.

Unter dem Namen *Karl Robert Hartmann* veröffentlichte er:

- *Dramatische Dichtungen: Tristan und Isolde; David und Bathseba* (Berlin 1871).

Auch seine erste Gattin, Agnes, geborene Taubert, ist unter dem Namen A. Taubert mit der Schrift *Der Pessimismus und seine Gegner* (Berlin 1873) als Schriftstellerin aufgetreten.

Auseinandersetzung mit Nietzsche

Friedrich Nietzsche griff in seiner Schrift *Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben* (1874) Hartmanns *Philosophie des Unbewussten* scharf an. Auch in anderen Schriften setzte sich Nietzsche explizit oder implizit mit den Auffassungen Hartmanns auseinander, die er größtenteils für naiv befand. Hartmann als Erfolgsautor (für Nietzsche ein "Modephilosöphchen") ging auf die Kritik des noch kaum bekannten Nietzsche nicht ein. Erst nachdem Nietzsche in geistige Umnachtung gefallen und wenig später erstaunlich schnell zu Ruhm gekommen war, meldete Hartmann sich zu Wort. *Nietzsches "Neue Moral"* (Preuss. Jb., 1891; erw. in E.v.H.: Ethische Studien, 1898) sei im wesentlichen ein Plagiat Max Stirners und zudem von diesem weit klarer dargelegt worden. Nietzsche, der Stirner in keiner seiner Schriften erwähne, müsse diesen gekannt haben, da er sich in seiner Kritik von 1874 auf jenes kurze, nur ca. 30 (von fast 700) Seiten umfassende Kapitel seines Buches konzentriert habe, in dem er nachdrücklich auf "Stirners Standpunkt und seine Bedeutung in der *Philosophie des Unbewussten*" hingewiesen habe. Während Hartmann seine eigene Philosophie als Überwindung des Stirnerschen "exclusiven Egoismus" betrachtete ("dem man einmal ganz angehört haben muss, um die Grösse des Fortschritts zu fühlen"), wollte er dies Nietzsche nicht zugestehen und unterstellte ihm ein Zurückfallen auf "Stirners Standpunkt". Die Gründe seiner Polemik gegen den nun erfolgreichen Nietzsche waren offensichtlich. Seine Plagiatsthese war nach kurzer Debatte erledigt.

Literatur

- Raphael von Koeber: *Das philosophische System E. v. Hartmanns.* Breslau 1884
- Hans Vaihinger: *Dühring und Lange.* Iserlohn 1876
- Oskar Schmidt: *Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Philosophie des Unbewussten.* Leipzig 1876
  - Eine Entgegnung auf letztere Schrift enthält Hartmanns Werk *Das Unbewusste vom Standpunkt der Physiologie und Deszendenztheorie* (2. Aufl., Berl. 1877).
- Eine Übersicht der umfangreichen Hartmann-Literatur bietet Plümacher in *Der Kampf ums Unbewusste* (Berlin 1880) und *Der Pessimismus in Vergangenheit und Gegenwart* (Heidelberg 1884).
- Wolfert von Rahden: *Eduard von Hartmann "und" Nietzsche*. Zur Strategie der verzögerten Konterkritik Hartmanns an Nietzsche. In: Nietzsche-Studien, 13(1984), S. 481-502
- *Der Briefwechsel Arthur Drews - Eduard von Hartmann.* Herausgegeben von R. Mutter und E. Pilick. Rohrbach 1995. Mit einer Einführung in die Philosophie Hartmanns.
- Jean-Claude Wolf: *Eduard von Hartmann. Ein Philosoph der Gründerzeit.* Würzburg 2006. ISBN 3-8260-3227-6
- Jean-Claude Wolf (Hg.): *Eduard von Hartmann. Zeitgenosse und Gegenspieler Nietzsches.* Würzburg 2006. ISBN 3-8260-3228-4

Weblinks

- PNDPND
- Literatur von und über Karl Robert Eduard von Hartmann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118546252) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Das Unbewusste und der Gott des Theismus* (http://www.philos-website.de/autoren/hartmann.e_g.htm) Auszug aus Hartmanns *Philosophie des Unbewußten* (S. 1279–1325)
- Philosophie des Unbewussten (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Philosophie/Eduard_von_Hartmann/Eduard_von_Hartmann_Philosophie_des_Unbewussten.pdf) - der gesamte Text als PDF.

Personendaten

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Karl Robert Eduard von Hartmann (http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Robert_Eduard_von_Hartmann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Robert_Eduard_von_Hartmann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karl_Robert_Eduard_von_Hartmann&oldid=43467“

Kategorie: Philosoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2011 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.519-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Karl Robert Eduard von Hartmann.jpg

Aus AnthroWiki

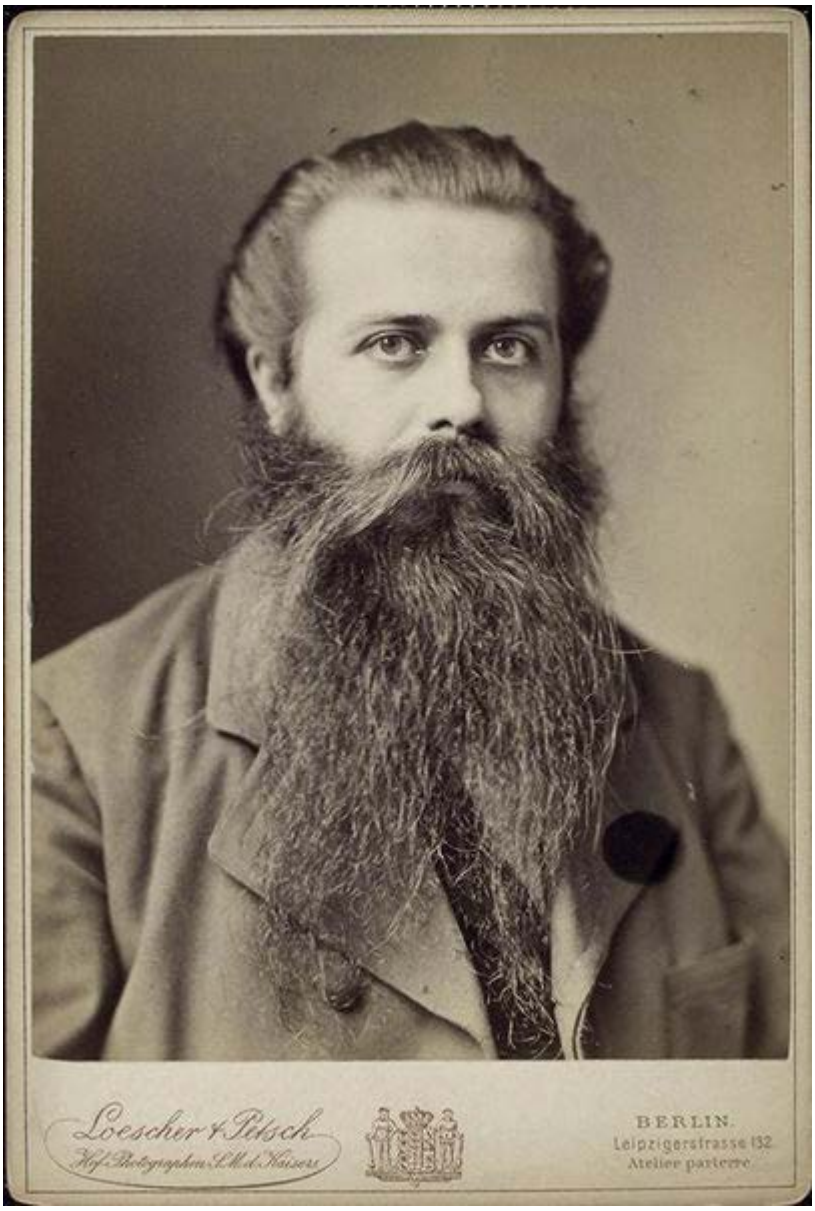

Größe dieser Vorschau: 404 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 891 Pixel, Dateigröße: 316 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl Robert Eduard von Hartmann

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:49, 14. Jul. 2011		600 × 891 (316 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl Robert Eduard von Hartmann

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Karl Robert Eduard von Hartmann

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Karl_Robert_Eduard_von_Hartmann.jpg&oldid=43465“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2011 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karl Rössel-Majdan

Aus AnthroWiki

Karl Wilhelm Viktor Rössel-Majdan (* 2. Dezember 1916 in Wien; † 6. August 2000 ebenda) war ein österreichischer Kulturwissenschaftler, Schriftsteller, führender Gewerkschafter, Anthroposoph und unter dem Decknamen **Georg Michael** Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime.

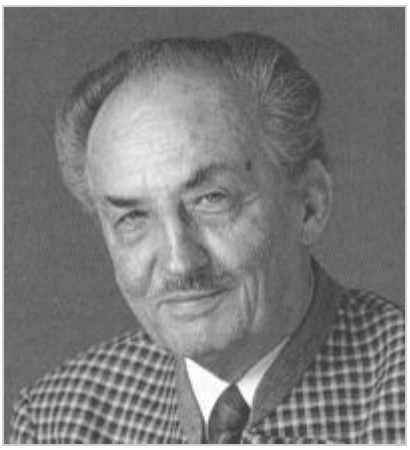

Karl Rössel-Majdan

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Auszeichnungen
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Karl Rössel-Majdan wurde am 2. Dezember 1916, einem Samstag, als erster Sohn des Opernsängers, Musikpädagogen und engagierten Anthroposophen Professor Karl Rössel(-Majdan) (1885–1948) und seiner Gattin Margarete, geb. Soldan, mitten in der entbehrungsreichen Zeit des Ersten Weltkriegs geboren. Seine ersten Kindheitsjahre waren durch Unterernährung und heftige Fiebererkrankungen geprägt. Der Vater diente damals als Major in der k.u.k. Armee; für seine besonderen Verdienste in den Kämpfen um *Majdan*, wo er den Durchbruch an der Ostfront verhinderte, wurde er mit dem Maria-Theresien-Orden ausgezeichnet und durfte seitdem die Bezeichnung -*Majdan* seinem Namen anfügen. 1919 wurde Karl Rössel-Majdans jüngerer Bruder Viktor (1919-1944) geboren.

Im Familienverband lernte Karl Rössel-Majdan durch seinen Vater schon in jungen Jahren die Anthroposophie Rudolf Steiners kennen:

> *Aber immer haben wir am Sonntag daheim - ich war nur nicht viel daheim, weil ich ja dann weg mußte als junger Mensch und er nach Deutschland ging - einen Zyklus von Rudolf Steiner genommen und gelesen. Das wurde regelmäßig gemacht in der Familie. Und da hat er nur gesagt: „Ihr Buabn, wenn ihr wollt's, könnt zuhör'n." Da waren wir so 14, 15, 16 Jahre alt. Da saß man dabei, hat nicht sehr viel verstanden natürlich von den Dingen. Aber wir durften dabei sein und bloß die Stimme, das Klingen, diese eigenartige Seelenstimmung, wenn sich Menschen mit so etwas beschäftigen, das wirkt nach.* (Karl Rössel-Majdan: *Aufstand des Geistes*, Vortrag vom 2.12.1986)

Karl Rössel-Majdan besuchte das Akademische Gymnasium in Wien und das Stiftsgymnasium St. Paul in Kärnten. Nach der 1935 bestandenen Matura studierte er an der Universität Wien Rechtswissenschaft (Dr. jur. 1939), Kunst- und Kulturgeschichte (Dr. phil. 1949) und Politikwissenschaft (Dr. rer. pol. 1951).

Nach dem „Anschluss" Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 baute Karl Rössel-Majdan ab 1939 zunächst eine illegale Studentengruppe auf:

> *Ich begann sofort mit der Arbeit an der Universität: Studenten suchen, von denen ich annehmen konnte - man musste bereits äußerst vorsichtig vorgehen -, dass sie Gegner sind, ganz gleich welcher Couleur. Sehr befreundet war ich dann mit dem Juden [Walter] Hecht - sein Vater war Rechtsanwalt, ihm selber ist es dann gelungen, nach*

England zu emigrieren - und habe mit ihm vereinbart, dass wir miteinander in Geheimverbindung bleiben, sodass ich nach England berichten kann an die österreichischen Emigranten dort bzw. umgekehrt Nachrichten von dort erhalte, wie die Sache weitergeht. Durch ungarische Bekannte war mir klar, dass von Budapest aus noch gewisse Verbindungen zum Ausland möglich waren, denn Budapest hatte eine freiere Stellung bei Hitler. Ich fuhr daher dann mehrfach mit dem Schiff oder auch mit dem Zug nach Budapest und habe durch Vertraute im Kynologen-, also Hundezüchterverband mit England korrespondiert, und zwar mit synthetischer Tinte einfach auf Karten, Postkarten, Briefen, Paketen, das Einpackpapier war imprägniert, und man hat das dort dann aufgelöst und konnte die Nachrichten lesen. [1] (http://www.doew.at/frames.php?/service/archiv/eg/roesselmajdan3.html)

Gemeinsam mit Jacob Kastelic und anderen war er dann Mitbegründer der Großösterreichischen Freiheitsbewegung, die sich durch weitgehend *gewaltfreien Widerstand* auszeichnete. Die erste entscheidende Zusammenkunft fand im November 1938 im Café Wunderer an der Hietzinger Brücke statt:

Wir trafen uns dann in Wien im Café "Wunderer" in Hietzing und haben dort vom Aufbau einer gemeinsamen Widerstandsbewegung gesprochen, einigten uns auf den Namen "Freiheitsbewegung" bzw. "Österreichische Freiheitsbewegung", später "Großösterreichische Freiheitsbewegung", weil man gedacht hat, der Aufstand soll Ungarn und die Tschechoslowakei und alles erfassen, wenn 's einmal soweit ist. Auf der Linie des Überparteilichen haben wir uns geeinigt. Meine Funktion war dabei Jugendberatung und staatsrechtliche Vorbereitung, d. h. neue Ideen auch in der Reform der Demokratie, damit nicht dasselbe wie vorher passiert und wieder irgendein Hitler daherkommt. [2] (http://www.doew.at/frames.php?/service/archiv/eg/roesselmajdan3.html)

Karl Rössel-Majdan, Foto aus dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes.

"Georg Michael", Karl Rössel-Majdans geheimer Deckname in der Widerstandsbewegung, unter dem er später auch seine Gedichte veröffentlichte, war zugleich Ausdruck der geistigen Gesinnung, die Karl Rössel-Majdan beseelte: mit dem michaelischen Feuerschwert des Geistes der drachengestaltigen Unmenschlichkeit und dem Ungeist der Zeit entgegenzutreten! Anläßlich seines 70. Geburtstages sprach Karl Rössel-Majdan über dieses Grundmotiv seines Lebens:

„Aufstand des Geistes!“ Warum habe ich das heute so genannt? Weil es mir, wenn ich einmal vor Ihnen persönlicher werden darf, eigentlich immer so vorkam, daß ich nichts anderes im Leben sah als einen Aufstand des Geistes gegen den Ungeist der Zeit. Manche empfinden das als aufrührerisch, viele waren mir böse, weil ich sie aus der Ruhe aufgerüttelt habe, einfach durch das Da-Sein oder So-Sein. Aber jeder hat eben sein Lebensgesetz, jeder tritt an nach seiner Schicksalsregel und die muß er nun leben können und immer ein Stück weiter kommen. Er muß sich in seiner Art weiterentwickeln, auch überwinden können. Es ist immer auch ein Aufstand gegen „Sich selbst“. Aber man kann ruhig sagen: ein Aufstand war es. Nicht ein Aufstand um des Aufstandes willen, sondern immer ein Aufstand aus dem tiefsten geistigen Erleben, aus dem tiefsten oft empörten Erleben über die Einschränkungen, über die Unterdrückung, die das Geistige in dieser Welt mitmachen muß. (Karl Rössel-Majdan: *Aufstand des Geistes*, Vortrag vom 2.12.1986)

1939 wurde Karl Rössel-Majdan zur Wehrmacht eingezogen und nach einer Verwundung in ein Lazarett eingeliefert, wo er laufend Informationen über Truppenbewegungen für die Widerstandsbewegung sammelte. Das führte schließlich am 22. Oktober 1940 zu seiner Verhaftung durch die Gestapo, nachdem die Widerstandsgruppe von Burgschauspieler Otto Hartmann verraten worden war. Karl Rössle-Majdans Mitgliedschaft konnte jedoch nicht bewiesen werden, da er in der Widerstandsbewegung nur unter seinem Decknamen *Georg Michael* geführt war. Während seiner Haft traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag, als sein jüngerer Bruder Viktor nach schweren Misshandlungen in der NS-Haft starb. Am 29. Juni 1944 wurde Karl Rössel-Majdan vom Volksgerichtshof (dem sogenannten 2. "Blutsenat") daher "nur" wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Das war die höchste Haftstrafe, die zu dieser Zeit noch verhängt wurde; jedes höhere Strafmaß hätte automatisch die Köpfung bedeutet.

Im März 1945 gelang Karl Rössel-Majdan die Flucht aus dem Zwangsarbeitslager Wien-Lobau. Bis Kriegsende konnte er als „U-Boot“ bei einem Bekannten überleben und sich an den Kämpfen in Wien beteiligen. Lebensmittel

erhielt er von seinem Vater, die von dessen Schülerin Hilde Rössel-Majdan stammten, die schon bald seine Frau werden sollte. 1946 wurde die gemeinsame Tochter Elisabeth geboren.

Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes, setzte sich Karl Rössel-Majdan gemeinsam mit Julius Breitenstein und seinem Vater, Professor Karl Rössel-Majdan, für die Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich ein, die sich 1938 nach dem Einmarsch Hitlers selbst aufgelöst hatte, um dem drohenden Verbot zu entgehen. Die Zeit drängte, denn durch Erlass der Besatzungsmächte gab es eine Frist, innerhalb derer die von Hitler verbotenen Gesellschaften wieder anzumelden waren. Die neubegründete Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) wurde jedoch auf Betreiben zahlreicher Anthroposophen in Österreich von der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach nicht als Landesgesellschaft anerkannt, was für lange Zeit zu einer bedauerlichen Spaltung der anthroposophischen Bewegung in Österreich führte. Karl Rössel-Majdan erzählt dazu in seinen Lebenserinnerungen:

> *Die meisten hatten Angst, man soll doch nicht wieder anmelden, sie verstanden das nicht. Ich hab's dann als früherer Widerstandskämpfer übernommen, ich brauchte ja keine Angst zu haben, in die Geheimpolizei zu gehen - während die anderen behaupteten, dann werden wir nach Sibirien verschleppt. Ich schlug mich also durch zum Chef der Geheimpolizei, General Cubienko, kam endlich durch die Posten bis zu diesem obersten Boss der Geheimpolizei, NKWD hieß es damals und hab' ihm gesagt, was da los sei: Die Leute haben Angst, denn die Anthroposophie ist das Gegenteil vom Materialismus und Sie bekennen sich doch im Kommunismus zum Materialismus ... „Was is Anthroposophie", fragte er in gebrochenem Deutsch. Ich hab' ihm darauf versucht zu schildern, zu erklären, „die Realität einer geistigen Welt", usw. Darauf schaut er mich so an und sagt dann auf einmal: „Cha, cha, cha, cha! Firrchten wirr nicht grroßes katholisches Kirche, werden wir firrchten kleines Verein ...". Ich kam mit der Nachricht zurück und dann haben wir uns gesagt: „Also dann, liebe Freunde, gründen wir doch das ... Es hat doch wirklich keinen Sinn länger noch zuzuwarten." Und da war wieder Angst, bei vielen. Wir aber haben gesagt, wir fühlen die Verpflichtung, die geistige Verpflichtung Steiner gegenüber. Und wer nicht will, der kommt halt später, wenn er sieht, es passiert nichts. Wir wollen es jetzt einmal versuchen. Es passierte nichts. Aber im „Westen" wurde eine andere Gesellschaft gegründet. Das war die Spaltung in Österreich ... Wir kamen dann drauf, daß es einige Mitglieder gab, die das Abzeichen der NSDAP hatten ... Dann war uns auf einmal die Angst klar.* (Karl Rössel-Majdan: *Aufstand des Geistes*, Vortrag vom 2.12.1986)

Ab 1946 arbeitete Rössel-Majdan beim Rundfunk, dem späteren ORF), der damals noch der Kontrolle der Besatzungsmächte unterstand. In diese Zeit fällt auch der Ursprung seiner späteren gewerkschaftlichen Tätigkeit:

> *Da gab's einmal einen „Wilden Streik". In zehn Minuten wurde alles gewendet. Gestreikt wurde gegen die Besatzungsmacht, die Russen, gegen die Regierung, gegen die Gewerkschaft, gegen die Direktion, gegen die Parteien, die waren alle auf der Gegnerseite. Ein Heizer, eine Putzfrau und noch zwei drei so ganz armselige Armutschkerln haben zu mir gesagt: „Du warst bei der Widerstandsbewegung, hilf uns Du, da ist ein Unrecht geschehen!" So kam es dazu. Da hab ich gesagt, dann müßt' ihr's halt durchsetzen. „Na ja, wie macht man des?" Hab ich gesagt, so geht's halt hin und sagt's denen, wir tun nimmer mit. Das steigerte sich. Die fühlten sich alle stark, die ganze Kamarilla - „Kommt gar nicht in Frage!" - also blieb ich zum Schluß über: Zanemann geh' du voran! ... Ich war auf einmal Streikführer. Ein Mann beim Senderhebel, einer beim Tor unten und der wilde Streik war fertig. Ich kann's nicht näher schildern, aber sie mußten kapitulieren. ( ) Und wir haben noch drei Tage durchgehalten. Keine Besatzungsmacht hat eingegriffen. Nächtliche Sitzung der Regierung, nächtliche Sitzung im ÖGB, keiner hat eingegriffen ... Ich bin also eigentlich, ursprünglich, als Gegner des ÖGB angetreten.* (Karl Rössel-Majdan: *Aufstand des Geistes*, Vortrag vom 2.12.1986)

Beim Rundfunk wirkte Karl Rössel-Majdan zunächst als wissenschaftlicher Referent und in der Personalabteilung, später als Leiter der Abteilung für Rundfunkforschung und Hauptabteilungsleiter des Auslandsdienstes der Kurzwelle. Als Rundfunkforscher entwickelte er eine neue Form der Hörerstatistik, die auf den Ideen der Sozialen Dreigliederung Rudolf Steiners aufbaute. Studienreisen führten ihn später nach Palästina und 1953 in die USA, wo er insbesondere das Leben der Indianern studieren konnte.

1948 bereiste Karl Rössel-Majdan gemeinsam mit seiner Gattin mit dem Motorrad die Schweiz, wo er Marie Steiner noch kurz vor ihrem Tod besuchen konnte. Sein Vater war schon vorher hingefahren, um im Nachlassstreit um Rudolf Steiners Werke Marie Steiner beizustehen.

Ab 1961 war Karl Rössel-Majdan auch in der Erwachsenenbildung tätig. Er hielt Vorträge zur Kulturgeschichte und entwickelte die von Rudolf Steiner begründete Sprachgestaltung in eigenständiger Form weiter. Er galt als engagierter Gewerkschafter und war sechzehn Jahre (1970-1986) Vorsitzender der Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe im ÖGB, daneben Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft für Kunst und Wissenschaft in Österreich, Vizepräsident der Österreichischen Künstlerunion. Auf Anregung seiner Tochter Elisabeth gründete Karl Rössel-Majdan 1972 das Comenius-Institut, wo seitdem seelenpflegebedürftige Menschen nach waldorfpädagogischer Methode betreut werden.

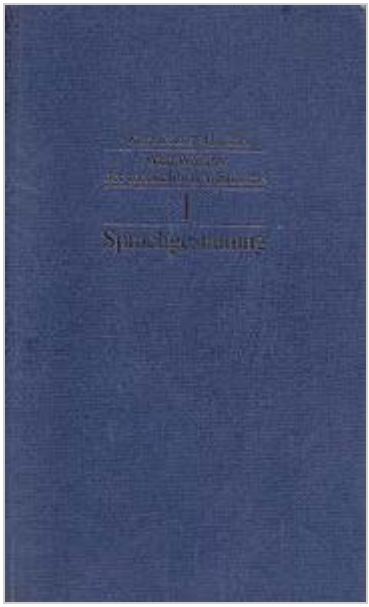

Karl Rössel-Majdan: *Vom Wunder der menschlichen Stimme 1. Sprachgestaltung*, Troxler Verlag, Wien 1975

1967 begründete Karl Rössel-Majdan das Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik, das er bis zu seinem Tod aktiv als Präsident leitete. Danach übernahm seine Tochter Elisabeth Rössel-Majdan die Leitung des Kuratoriums. Das Kuratorium ist der gemeinsame Rechtsträger einer Reihe privater waldorfpädagogischer Bildungseinrichtungen als Basis für ein freies Geistesleben. Durch die Initiative Karl Rössel-Majdans entstanden so:

- Comenius-Institut (1972)
- Comeniusheim (1980)
- Friedrich Eymann Waldorfschule (1982)
- Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie (1989)
- Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner (1992)

Karl Rössel-Majdan setzte sich unermüdlich für die weitere Entfaltung der Anthroposophie in Österreich ein und griff insbesondere Steiners Ideen zur Sozialen Dreigliederung auf, um die Kultur als dritte unabhängige Kraft neben Wirtschaft und Politik im sozialen Leben zu stärken. Seit 1948, nach dem plötzlichen Tod seines Vaters, war Karl Rössel-Majdan Hauptvortragender der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich (1913). In seinen zahlreichen Vorträgen, Kursen, Seminaren und Rundfunksendungen wußte er die Menschen für seine Ideale durch seine lebendige, bildhafte und zugleich logisch präzise Sprache zu begeistern.

Karl Rössel-Majdan starb am 6. August 2000 in Wien.

Auszeichnungen

- Medaille des österreichischen Widerstandes
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Werke

als Autor

- *Verlogene Demokratie. Zeitgemäße Betrachtungen auf Grund der Staats- und Gesellschaftsauffassung Jakob Burckhardts*. Braumüller, Wien 1949.
- *„Ich bin der Mensch von heut ...“ Eine Auswahl besinnlicher und heiterer Verse*. Europäischer Verlag, Wien 1950.
- *Das internationale Rundfunkrecht. Mit einem Abriß der Rundfunksoziologie*. Dissertation an der Universität Wien, Wien 1952.
- *Der Rundfunk. Vorgeschichte und Wesen. Eine kulturwissenschaftliche Untersuchung*. Braumüller, Wien 1953.
- *Ich und Uncle Sam*, Verlag des Internationalen Studienzentrums, Wien 1956.
- *Rundfunk und Kulturpolitik. Ein Beitrag zur Kultursoziologie*. Westdeutscher Verlag, Köln/Opladen 1962.
- *Vom offenbaren Geheimnis der Statistik*, Vortrag vom 25.1.1966 *(unveröffentlicht)*
- *Vom Wunder der menschlichen Stimme. Sprachgestaltung*. Troxler, Wien 1975.
- *Aufstand des Geistes*, autobiografischer Vortrag, gehalten am 2.12.1986 in Wien *(unveröffentlicht)*
- *Österreichische Künstler-Union. Die Europäische Gemeinschaft und die Kultur. Ein Beitrag zur Orientierung*

der österreichischen Kulturpolitik. Hrsg. und Verleger: Österreichische Künstler-Union, Wien 1990.
- *Georg Michael 75 Karl Rössel-Majdan. Das lyrische Werk*, Festschrift des Kuratoriums für künstlerische und heilende Pädagogik, Wien 1991
- *Vom Wunder der menschlichen Stimme. Stimmbildung* (gemeinsam mit KS Hilde Rössel-Majdan), Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik, Wien 2007.

als Herausgeber

- *Kultur als 3. Kraft. Leitlinien zur Kulturpolitik*. Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wien 1980.
- *Waldorfpädagogik als Alternative. Intensivpädagogik in Kindergarten, Tagesheim, Internat und Schule*. Festschrift aus Anlaß der Jubiläumstagung „10 Jahre Comenius-Institute“ (5.–11. Juni 1981). Hrsg. Kuratorium für Künstlerische und Heilende Pädagogik. Wien 1981.

Literatur

- *Oesterreichisches Musiklexikon*. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, ISBN 3-7001-3046-5 (Band 4) S. 1956.

Weblinks

- Literatur von und über Karl Rössel-Majdan (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D116594411&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Karl Rössel-Majdan (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=116594411) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=116594411))
- Karl Rössel-Majdan *Erzählte Geschichte* (http://www.doew.at/frames.php?/service/archiv/eg/roesselmajdan3.html) Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes
- Karl Rössel-Majdan *Aufstand des Geistes gegen den Ungeist der Zeit* (http://www.anthroposophie.net/peter/roessel-majdan.htm) Nachruf und Porträtfoto auf Anthroposophie.net
- *Wir brauchen eine Stärkung der Kultur* (http://www.dreigliederung.de/essays/2000-06-018.html) Interview mit Karl Rössel-Majdan am 27. Mai 1994
- Comeniusheim & Schule (http://www.aso-comenius.ksn.at)
- Comenius Institut (http://www.comenius-institut.at)
- Waldorfschulen Hietzing (http://www.waldorf-hietzing.at)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karl_Rössel-Majdan&oldid=35270“
Kategorien: Österreichischer Widerstandskämpfer | Journalist | Gewerkschafter | Rundfunk | Anthroposoph | Träger des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich | Österreicher | Geboren 1916 | Gestorben 2000 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2010 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.475-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karl von Eckartshausen

Aus AnthroWiki

Karl von Eckartshausen (* 28. Juni 1752; † 1803) war ein deutscher Philosoph, Mystiker und Okkultist.

Katrl von Eckartshausen

Leben und Werk

Karl von Eckartshausen studierte an der von Jesuiten geleiteten Universität in Ingolstadt Philosophie und bayrisches Zivilrecht. Darüber hinaus erwarb er sich ein umfangreiches okkultes Wissen aus zahlreichen mystischen Schriften, insbesondere solchen über die Kabbala und die Alchemie. Zu seinen Freunden zählten Franz von Baader (1765-1841) und Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), deren Gedanken auch wesentlichen Einfluss auf seine Werke hatten, die in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt wurde, insbesondere ins Französische und Russische und Englische. Sein wohl prominentester Leser war Zar Alexander I..

Die Wirklichkeit der höheren übersinnlichen Welten war Karl von Eckarstshausen eine gegebene Tatsache. Gott selbst erschien ihm als *»die Kraft aller Kräfte, das aktive Prinzipium aller Dinge«*, das als undurchdringliches und unerforschliches heiliges Licht (Charmal) in der ganzen Natur wirkt und außerhalbhalb ihrer nicht begriffen werden kann. Als reiner Geist kann Gott in seinem eigentlichen Wesen nicht erfasst werden. Die Wesenheit Gottes ist unbegreiflich, begreiflich aber wird Gott in seiner Herrlichkeit, in der Fülle Gottes, die untrennbar mit seiner Wesenheit verbunden, aber doch von ihr unterscheiden ist. Gottes Wesenheit ist sein verborgenes Inneres, seine Herrlichkeit ist sein Äußeres, in dem er sich in seinen Abglanzen offenbart. Mit dem Blick auf die geschaffenen Kreaturen werden diese Abglanze, wie auch bei Jakob Böhme, die sieben Geister Gottes genannt, in Hinblick auf Gott aber das Wort im Anfange, der Christus, wie es auch der Prolog des Johannes-Evangeliums verkündet. Ganz erfassen lässt sich Gott nur in seiner *Leibhaftigkeit*, die wesenhaft identisch mit dem Christus, dem Wort, ist. *»Das Wort wird aber gleichzeitig das Passive und Weibliche in Gott, welches ihm [Gott] zum Spiegel dient, alle Formen und Ideen aller möglichen Dinge zu formen und zu erkennen.«* Die Weisheit (Sophia), so meint Eckartshausen, sei die ätherische Substanz, die den Lichtleib des Christus bildet. Sie ist *»das Verständige und aktive Wesen der Natur«*. Die *»Wiedergeburt aus Gott«* sollte das Strebensziel des Menschen sein. Das offenbarte Licht Gottes, der Christus, ist das Ebenbild Gottes nach dem der Mensch geschaffen ist.

Werke (Auswahl)

- *Über Religion, Freydenkerey und Aufklärung*, München 1785
- *Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über verborgene philosophische Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur*, 4 Bände, München 1788-1792
- *Aufschlüsse über Magie*, München 1790
- *Gott ist die reinste Liebe*. Munich, 1791
- *Mistische Nächte, oder der Schlüssel zu den Geheimnissen des Wunderbaren*, München 1791
- *Zahlenlehre der Natur, oder: Die Natur zählt und spricht; Was sind ihre Zahlen? Was sind ihre Worte? Ein Schlüssel zu den Hieroglyphen der Natur*, Leipzig 1794
- *Kostis Reise von Morgen gegen Mittag. Eine Reisebeschreibung aus den Zeiten der Mysterien, mit wichtigen Bruchstücken der Wahrheit belegt, und anwendbar für die Gegenwart und die Zukunft*, Donauwörth 1795
- *Die wichtigsten Hieroglyphen fürs Menschen-Herz*, Leipzig, 1796
- *Einige Worte aus dem Innersten für die, die noch im Tempel und in den Vorhöfen sind, en: über die Perfektibilität des Menschengeschlechts und die nahe Vollendung der Erwählten. Eine Trostschrift für die Wartenden*, München 1797
- *Die Wolke über dem Heiligthum, oder Etwas, wovon sich die stolze Philosophie unsers Jahrhunderts nichts*

träumen lässt, München 1802
- *Über die Zauberkräfte der Natur. Eine freie Übersetzung eines egyptischen Manuscripts in coptischer Sprache. Mit einem Anhange eines aus magischen Characteren entzifferten Manuscripts. Ein nachgelassenes Werk*, München 1819
    - Dieses Werk enthielt auch den alchemistischen Text *Katechismus der höheren Chemie zum Beweis der Analogie der Wahrheiten der Natur mit den Wahrheiten des Glaubens*
- *Über die wichtigsten Mysterien der Religion*, München 1823

Weblinks

- Karl von Eckartshausen (1752-1803) (http://www.xs4all.nl/~bph/c/p/h/bel_16.html) - Bibliotheca Philosophica Hermetica (http://www.xs4all.nl/~bph/index.html) .
- Karl von Eckartshausen (1752 – 1803) (http://www.philos-website.de/index_g.htm?autoren/eckartshausen_karl_g.htm~main2) - Kurzbiographie auf philos-website.de (http://www.philos-website.de)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karl_von_Eckartshausen&oldid=28762“
Kategorien: Biographie | Mann | Mystiker

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 12:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.051-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Karl von Eckartshausen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Karl_von_Eckartshausen.jpg (268 × 300 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karl von Eckartshausen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:06, 24. Mai 2008		268 × 300 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl von Eckartshausen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Karl von Eckartshausen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Karl_von_Eckartshausen.jpg&oldid=28741“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Karlsruhe Nymphenbrunnen.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.944 × 2.592 Pixel, Dateigröße: 1,05 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nymphengruppe am Brunnen im Karlsruher Nymphengarten von Heinrich Weltring, aufgestellt 1891

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Karlsruhe_Nymphenbrunnen.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:59, 1. Jan. 2011		1.944 × 2.592 (1,05 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nymphengruppe am Brunnen im Wikipedia:Karlsruher Nymphengarten von Heinrich Weltring, aufgestellt 1891 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Karlsruhe_Nymphenbrunnen.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Karlsruhe Nymphenbrunnen.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nymphe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Karlsruhe_Nymphenbrunnen.jpg&oldid=36633“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 16:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karma

Aus AnthroWiki

Karma (Sanskrit, n., , karman, Pali, kamma, Wirken, Tat), das universelle **Schicksalsgesetz** von Ursache und Wirkung, besagt, dass jede physische, seelische oder geistige Wirkung, die von einem Wesen ausgeht, auf dieses selbst zurückschlägt und so dessen **Schicksal** (von altniederländisch *schicksel*, „Fakt“), auch **Geschick** (zu *schicken* „machen, dass etwas geschieht“, „Faktum“), lat. **fatum**, griech. *moira*, arab. *qisma(t)* („Kismet“), oder das **Los** (ahd., mhd. *(h)lô* „Omen“, „Orakel“) bestimmt. Es gilt nicht nur für den Menschen, sondern letzlich für den ganzen Kosmos.

> "«Creare» wird gewöhnlich mit «Schaffen» übersetzt. Es hat denselben Stamm wie das Sanskrit-Wort «Kri», und das ist dasselbe, was wir in Karma wiedererkennen. «Wollen» heißt es." (Lit.: Berlin, 9. Oktober 1903) [1] (http://www.steiner-klartext.net/pdfs/19031009c-02-01.pdf#page=8)

In der griechischen Mythologie war Ananke die Herrin des unausweichlichen unpersönlichen Schicksals, der selbst die Götter gehorchen mussten. Für den Menschen erhält das Schicksal seine spezielle Gestalt dadurch, dass sein Ich im Zuge seiner irdischen Entwicklung durch wiederholte Erdenleben hindurchschreitet.

> "Was wir Schicksal nennen, ist wirklich eine recht komplizierte Sache. Unser Schicksal scheint so an uns heranzutreten, daß seine Ereignisse uns zustoßen. Nehmen wir gleich einen eklatanten Fall des Schicksals, einen Fall, den ja manche Menschen kennen. Nehmen wir an, irgend jemand lerne einen andern Menschen kennen, der dann im Leben sein Freund, seine Frau oder der Mann oder dergleichen wird. Das wird von dem gewöhnlichen Oberbewußtsein so ausgelegt, daß es uns zugestoßen ist, daß wir selbst gar nichts dazu getan haben, daß der betreffende Mensch in unsere Lebenssphäre hereingetreten ist. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist vielmehr eine andere.
>
> Mit derjenigen Kraft, die im Unterbewußtsein ruht ... legen wir von dem Momente ab, wo wir durch die Geburt ins Dasein treten, und noch mehr, wo wir anfangen, zu uns Ich zu sagen, unseren Lebensweg so an, daß er in einem bestimmten Augenblick die Wege des andern kreuzt. Die Menschen achten nur nicht darauf, was für merkwürdige Sachen herauskommen würden, wenn man einen bestimmten Lebensweg verfolgen würde, etwa den eines Menschen, der sich in einem bestimmten Augenblicke zum Beispiel verlobt. Wenn man sein Leben verfolgen würde, wie es sich entwickelt hat durch Kindheit und Jugend, von Ort zu Ort, bis der Mensch dazugekommen ist, sich mit dem andern zu verloben, dann würde man viel Sinnvolles in seinem Ablauf finden. Man würde dann finden, daß der Betreffende gar nicht so ohne weiteres dahingekommen ist, daß ihm etwas bloß zugestoßen ist, sondern daß er sich sehr sinnvoll hinbewegt hat bis dahin, wo er den andern gefunden hat. Das ganze Leben ist durchzogen von einem solchen Suchen, das ganze Schicksal ist ein solches Suchen. Allerdings müssen wir uns vorstellen, daß dieses Suchen nicht so abläuft, wie das Handeln unter gewöhnlicher Überlegung. Das letztere geht in gerader Linie vor sich; das Handeln im Unterbewußtsein geht stark und persönlich vor sich. Aber dann ist es etwas, was im Unterbewußtsein des Menschen sinnvoll vor sich geht. Es ist gar nicht einmal richtig, wenn man vom Unbewußten redet, man sollte Überbewußtes oder Unterbewußtes sagen, denn unbewußt ist es nur für das gewöhnliche Bewußtsein... Und so ist es auch für das, was uns im Leben führt, so daß unser Schicksal ein bestimmtes Gewebe ist, das uns führt, und das ist sehr, sehr bewußt. Dagegen spricht gar nicht, daß der Mensch oft mit seinem Schicksal so wenig einverstanden ist. Würde er alle Faktoren überschauen, so würde er finden, daß er schon einverstanden sein könnte. Eben weil das Oberbewußtsein nicht so schlau ist wie das Unterbewußtsein, beurteilt es die Tatsachen des letzteren falsch und sagt sich: Es ist mir etwas Unsympathisches zugestoßen -, während der Mensch aus einer tiefen Überlegung heraus das, was man im Oberbewußtsein unsympathisch findet, in Wirklichkeit gesucht hat. Eine Erkenntnis der tieferen Zusammenhänge würde es dahin bringen, einzusehen, daß ein Klügerer die Dinge sucht, die dann Schicksal werden." (Lit.: GA 181, S 91ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA181.pdf#page=91ff))

Karma bedeutet für den Menschen, dass die Taten des einen irdischen Lebens sein Schicksal im nächsten oder den

nächsten, zu einem kleineren Teil sogar noch im selben Erdenleben bestimmen:

> "Wir wissen, daß Karma zunächst bedeutet die geistige Verursachung eines späteren Ereignisses, einer späteren Eigenschaft oder Fähigkeit des Menschen durch ein Vorhergehendes. Gleichgültig, ob diese geistige Verursachung auftritt in einem Leben zwischen Geburt und Tod, oder ob sie sich als das große Schicksalsgesetz der Menschheit durch die verschiedenen Erdenleben hindurchzieht, so daß die Ursachen für etwas in einem Leben Geschehendes in einem vorhergehenden oder einem weit zurückliegenden Leben liegen - dieses Gesetz, dieses umfassende Schicksalsgesetz ist das, was wir Karma nennen..." (Lit.: GA 108, S 95ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=95ff))

Keineswegs sollte man dabei das Karmagesetz als eine Art Schuldgericht mißverstehen, das einem die Buße für frühere Vergehen auferlegt. Der Mensch erhält dadurch vielmehr den nötigen Anstoß, an seiner weiteren Entwicklung zu arbeiten und Fehler der Vergangenheit auszugleichen. Die Freiheit des Menschen wird dadurch nicht angetastet. Zwar kann er dem Karma nicht entrinnen, doch kann er es sehr wohl beeinflussen, z.B. indem er durch hygenische Maßnahmen eine Epidemie verhindert, und ihm eine neue Richtung geben, auf der dann der karmische Ausgleich in anderer Weise erfolgen kann. Es widerspricht daher auch in keinster Weise der Karmaidee, den Mitmenschen in ihrem Schicksal helfend beizustehen und dieses mitzutragen, es werden vielmehr gerade dadurch ganz neue, vielfältig erweiterte Entwicklungschancen für alle Beteiligten aufgetan. Karma steht deshalb auch in vollem Einklang mit dem christlichen Gedanken der Erlösung, die uns durch die Gnade des Christus gewährt wird, denn das ist die denkbar größte und fruchbarste Schicksalshilfe, die es geben kann. Tatsächlich könnte ohne Hilfe des Christus niemals die Unordnung im Karma ausgeglichen werden, die durch die Widersachermächte in die Menschheitsentwicklung gebracht wurde.

Ein gesundes Gefühl für die Wirkungen des Karma kann man entwickeln, wenn man gerade jene karmischen Folgen betrachtet, die sich noch in ein und demselben Erdenleben einstellen. Man bedarf dazu keiner hellsichtigen Fähigkeiten, sondern nur der aufmerksamen Beobachtung der Lebenszusammenhänge:

> "Das einzelne Leben zeigt in den verschiedensten Arten die Wirkungen des Karma; nur geht die menschliche Lebensbetrachtung gewöhnlich nicht sehr weit. Die Menschen überschauen gewöhnlich sich selber oder ihren Mitmenschen mit Aufmerksamkeit nur eine kurze Zeit des Lebens, weil ihr Blick nicht durch das geistige Auge geschärft ist.
>
> Wie wenig dies der Fall ist, das möchte ich zuerst erörtern, damit Sie einen Begriff davon bekommen, wie der geistige Blick im gewöhnlichen Leben anzuerziehen ist. Durch eine Art persönlichen Erlebnisses soll dies geschehen. Einige von Ihnen werden es schon wissen, daß ich fünfzehn Jahre meines Lebens damit zugebracht habe, Erzieher zu sein, wobei mir die verschiedensten Fälle erzieherischer Tätigkeit oblagen, auch schwierige vielleicht, wo Probleme vorlagen, die nur durch längeres Beobachten und Studieren gelöst werden konnten. Daß mir bei solcher Lebenstätigkeit Gelegenheit geboten war, Beobachtungen anzustellen nicht nur bei den mir unmittelbar unterstellten Kindern, sondern auch bei deren Verwandten, den Cousins, die ja immer da waren, das leuchtet ein. Man sieht dann, wie sie heranwachsen, und man kann da einen großen Kreis von in die Welt tretenden Menschen beobachten. Nun, wer dann das Leben ein wenig verfolgt, geschärft mit dem geistigen Blicke, der kann schon an solchen Einzelheiten manches wahrnehmen. So zum Beispiel war in der Zeit, als von mir jene Tätigkeit ausgeübt wurde, eine weit verbreitete, damals aber außerordentlich angesehene ärztliehe Unsitte im Schwung, die darin bestand, daß man die Kinder dadurch «bei Kraft» erhalten wollte, daß man ihnen täglich ein kleines Gläschen Rotwein gab. Es war damals Mode, daß die Ärzte den kleinen Knirpsen zu einer Mahlzeit ein Gläschen Rotwein verabreichen ließen. Von den Eltern wurde diese Vorschrift gewissenhaft ausgeübt. Nun hatte ich Gelegenheit, solche Kinder zu beobachten, bei denen dies geschehen war, und solche, bei denen es nicht geschah. Man kann dann, wenn man im Leben steht, in der verschiedensten Weise wieder Menschen beobachten, die noch Kinder waren, als man sie kennengelernt hat. Die Kinder, die damals mit diesem Wein traktiert worden sind, sie sind jetzt Leute von sechsundzwanzig bis achtundzwanzig Jahren. Ich habe da also in der mannigfaltigsten Weise Gelegenheit gehabt, nicht bloß ein paar Jahre zu betrachten, sondern auch größere Zeiträume zu überschauen. Die Menschen, die damals, als ich sie kennenlernte, ein bis drei Jahre waren und jetzt achtundzwanzig Jahre alt sind, kann man genau in zwei Gruppen einteilen: in jene, die damals ihr Gläschen Rotwein mitbekommen hatten zur «Lebensstärkung», und in jene, die dies nicht bekamen. Die ersteren sind Leute geworden, die heute alle, im physischen Sinne geredet, mit ihrem Nervensystem - geisteswissenschaftlich geredet mit ihrem Astralleib - furchtbar zu kämpfen haben. Es sind Leute geworden, denen das fehlt, was man nennt:

energisch festhalten an einem Lebensziel, Rückgrat haben; während jene, die in ihrer Jugend ohne Wein ausgekommen sind, Menschen geworden sind, die Rückgrat haben, die fest begründet sind, die wissen, was sie wollen, die nicht nötig haben, in der Zeit, in der es ihnen ihre Geschäfte am wenigsten erlauben, da und dort hingehen zu müssen zu ihrer Erholung, und die, weil sie zappelige Menschen geworden sind, diese Erholung doch nicht erhalten. Die anderen dagegen sind festere Individualitäten geworden. Ich will nicht bloß darauf hinweisen, wie es ist, wenn man nach Jahren wieder an einen solchen Menschen herantritt, sondern darauf, daß das Leben sich etwas anders ausnimmt, wenn man es auf den Zusammenhang von Ursache und Wirkung hin betrachtet, nicht bloß so weit betrachtet, als die Nase des Menschen reicht, sondern auch die größeren und tieferen Zusammenhänge der Ursachen und Wirkungen.

Auch das ist Lebensbeobachtung im höchsten Grade, wenn wir den Menschen in bezug auf die Eigenschaften, die innerer, karmischer Natur sind, zu beobachten suchen. Es ist leider Tatsache, daß gewöhnlich der Mensch nicht den Anfang des menschlichen Lebens mit seinem Ende in Zusammenhang bringt. Man beobachtet wohl Kinder, aber wer hat die Geduld, dort, wo er die Möglichkeit hat, das zu beobachten, was sich ergibt, je nachdem des Menschen Seelenleben in den ersten Kindesjahren in gewisser Weise gewesen ist, und dann wiederum, wie das Leben ist, wenn der Lebenslauf zur Neige geht? Und dennoch zeigt sich da ein ganz bestimmter karmischer Zusammenhang zwischen Anfang und Ende des Lebens. Es liegen für gewisse Dinge, die am Ende des Lebens oder in der zweiten Hälfte desselben auftreten, ganz bestimmte Ursachen in den ersten Jahren oder der Jugendzeit des Lebens zugrunde.

Nehmen wir einen konkreten Fall, zum Beispiel einen Menschen, der in früher Jugend zornig, jähzornig ist, der leicht geneigt ist, jähzornig zu werden über etwas, was in seiner Umgebung geschieht. Dieser Zorn und hauptsächlich der Jähzorn, der bei Kindern auftritt, kann eine zweifache Gestalt annehmen. Er kann sozusagen bloß das sein, was man eine Unart nennt, was in gewisser Weise bloß ein Ausbruch, ein wutartiger Ausbruch eines übergroßen Egoismus ist. Aber er kann noch etwas anderes sein. Man muß lernen, insbesondere als Erzieher, diese zwei Arten voneinander zu unterscheiden. Der Zornausbruch bei einem Kind kann auch das sein, was uns entgegentritt, wenn ein Kind sieht, daß in seiner Nähe eine Ungerechtigkeit geschieht. Ein Kind hat noch nicht die Urteilskraft, kann noch nicht mit dem Verstand sich sagen, was da geschieht. Würde man versuchen zu erklären, daß das, was da geschieht, kein Unrecht sei, so würde man bald die Überzeugung gewinnen, daß das Kind dies noch nicht verstehen kann. Daher ist es in der Weltordnung, in der geistigen Weltenführung begründet, daß das, was später als Urteilskraft auftritt, in der Kindheit in Form von Affekten, Emotionen zutage tritt. Das Kind kann noch nicht verstehen, was da geschieht, aber es wird zornig. Dieser Zorn, dieser Affekt ist eine vorhergehende Seelenverkündigung dessen, was später die Urteilskraft ist. Diese zwei Arten von Zorn und Jähzorn müssen ganz genau voneinander unterschieden werden. Der Zorn im ersten Falle muß so behandelt werden, daß also das Kind diesen Zorn womöglich dadurch auslebt, daß man es in einer richtigen Weise die Wirkungen dieses Zornes wirklich fühlen läßt und auch das Unrechte des Zornes. Denn wenn man zum Beispiel dem Kinde immer gewissermaßen aus Liebe das tut, wodurch es die Erfüllung seines Willens bekommt, dann verfehlt der Zorn seine Wirkung. Der Zorn hat immer eine Wirkung in der Seele. Wo Zorn in der Seele auftritt und nicht dadurch gelöst wird, daß er das erreicht, was er erstrebt, schlägt er sich in das Innere zurück. Und das ist gut. Deshalb nennt der Volksmund, der oftmals ein feines Gefühl für so etwas hat, an verschiedenen Orten, wo die deutsche Sprache gesprochen wird, den Zorn «Gift». Zornig sein, nennt man: sich giften. Dieses Wort ist wirklich den Tatsachen des seelischen Lebens entnommen. Der Zorn tritt in die Seele ein, und durch die Wirkung des Zornes im Inneren, wenn er sich zurückschlägt, wird der überschüssige Egoismus hinausgedrängt. Also auch der Zorn hat sein Gutes. Er ist ein Erzieher des Menschen, er wirkt wie ein solches Gift, das den überschüssigen Egoismus dämpft.

Etwas ganz anderes ist der Zorn, der auftritt, wo ein Kind ein Unrecht sieht. Dieser Zorn ist ein vorausgenommenes Urteil. Es ist gerechtfertigt. In diesem Falle darf man nicht bloß zu strafen versuchen - dadurch, daß man straft, würde man den Zorn ins Innere zurückschlagen -, sondern man muß versuchen, diesen Affekt beim Kinde zu benützen, um ihm nach und nach ein Verständnis beizubringen, ihm die Urteilskraft beizubringen. Dieser Zorn ist dadurch zu überwinden, daß man die Urteilskraft entfaltet. Wird ein Kind über ein Unrecht, das es sieht, zornig, dann würde folgendes geschehen: Man würde das Kind einführen in eine Art Verständnis dafür, daß das Unrecht aus der Natur des Menschen geschieht; man würde ihm je nach seiner Reife eine Erklärung des Geschehenen geben. Dann wird ein solcher Zorn auch seine rechte Wirkung ausüben. Er wird das Kind reif machen, die Welt zu beurteilen, denn er ist ein Vorbote für die Urteilskraft. Das sei gesagt, um darauf aufmerksam zu machen, daß der Mensch nicht immer ungerechtfertigt zornig ist. Der Zorn hat seinen Wert

für die Entwickelung des Menschen. Der Mensch muß sich läutern, er muß den Zorn überwinden. Der Zorn ist etwas, das dadurch wohltätig wirkt, daß es überwunden wird. Niemals könnte der Mensch zur Vollkommenheit aufsteigen, ohne daß der Zorn überwunden wird. Nun könnte man fragen: Warum gibt es denn in der Weltregierung den Zorn? Es gibt den Zorn, weil man stark wird durch seine Überwindung; man wird mächtiger über sich selbst dadurch, daß man ihn überwindet. Wenn man jemanden, der jenen edlen Zorn in der Jugend hatte in den Jahren, wo der Idealismus auftritt, wo ihn etwas mit Zorn erfüllte, weil er die tieferen Zusammenhänge noch nicht einzusehen vermochte, dann in seinem späteren Lebensalter beobachtet, so sieht man: im Alter tritt die gute Wirkung davon auf. Wer dagegen in der Jugend nicht in der Lage war, den Zorn zu überwinden, sich zu läutern, über seine Affekte Herr zu werden, der wird nicht leicht in späteren Jahren jene milde Aktivität erlangen, die so wohltuend berührt. Denn Milde ist gerade die Wirkung des überwundenen Zornes. Milde im Alter ist die Wirkung des überwundenen Zornes in der Jugend. Eine ganz andere Wirkung wiederum hat jene Seeleneigenschaft, welche ebenfalls in der Jugend auftritt: die Andacht. Sie besteht darin, daß der Mensch sich ein Gefühl aneignet für das, was er noch nicht durchschauen kann. Zorn ist ein Ablehnen, Andacht ein Hinaufschauen zu dem, was man noch nicht überschauen kann, ein Hinblicken auf dasjenige, dem man noch nicht gewachsen ist. Niemand kann zur Erkenntnis kommen, der nicht das über ihm Stehende in Andacht verehren kann. Andacht ist der beste Weg zur Erkenntnis. Die Menschen würden niemals zur Erkenntnis kommen, wenn sie nicht vorher aus dunklem Hintergrunde hervor jene geistigen Mächte verehrt hätten, die über ihnen stehen. Andacht ist eine Kraft, die zu dem hinaufführt, was man erringen will. Deshalb ist es im Grunde nötig, daß Andacht entwickelt werde. Der Mensch, der im späteren Leben zurückschauen kann auf viele Momente der Andacht, der wird mit Seligkeit auf sie zurückblicken. Wenn es einem vorgekommen ist, daß man in der ersten Kindheit in der Familie hat sprechen hören von einem Familienangehörigen, von dem verbreitet wird, daß er sehr verehrt werde, und wenn man als Kind dies Gefühl auch in sich aufgenommen hat, und der Tag naht, wo man diese Persönlichkeit zum ersten Male sehen kann - wenn man dann eine heilige Scheu hat, die Klinke der Tür zu drücken, hinter der die verehrte Person erscheinen soll, so ist das auch ein sehr andächtiges Gefühl, und wir werden viel im späteren Leben haben, wenn wir mehrere solcher Stimmungen in der Jugend gehabt haben.

Andacht ist der Grund, ist die karmische Ursache von segnender Kraft in späteren Lebensjahren, in der zweiten Hälfte des Lebens. Jene Kraft, die ausfließt und uns fähig macht, den anderen Menschen ein Tröster zu sein, sie ist durch nichts anderes errungen als durch andächtige Stimmung in der Jugend. Seht Euch um, wo ein Mensch vorhanden ist, der zu anderen Menschen, die traurig sind, kommt, der dann nur da zu sein braucht, um durch seine bloße Gegenwart die Traurigen zu trösten, ihr Tröster zu sein, aktive Liebe zu verbreiten - Ihr werdet finden: die karmische Ursache zu dieser aktiven Kraft liegt in diesen Andachtsstimmungen der Jugendzeit. Die Kraft, welche als Andacht in die Seele des heranwachsenden Menschen hineingegossen wird, ist etwas Bleibendes in ihm; sie geht als eine Strömung durch die Seele und kommt als segnende Kraft im späteren Alter zum Vorschein. So könnten wir viele Fälle betrachten, wo das karmische Gesetz schon zwischen Geburt und Tod in ausgesprochener Weise wirkt.

Wir wollen noch genauer im einzelnen Leben das Karmagesetz an einem konkreten Fall betrachten. Angenommen, ein junger Mensch hätte studiert. Im achtzehnten Jahre wäre das eingetreten, daß der Vater bankrott gemacht hätte. Der junge Mensch mußte daher aufhören zu studieren, er wird aus dem Beruf herausgerissen, zu dem er vorbereitet worden war; er muß einen anderen Berufsweg einschlagen. Nun sind ja, nicht wahr, alle Berufe gleichwertig; wir interessieren uns nur für die Tatsachen der Änderung des Berufs. Der junge Mann mußte also Kaufmann werden. Nun wird man, wenn man kein Lebensbeobachter ist, sagen: Nun ja, das Ereignis war da -, und man wird beobachten, was vorher und was nachher war. Aber einen Zusammenhang zwischen dem, was vorher und was nachher war, wird nur der herausfinden, der wirklich mit geistig geschärftem Auge das Leben beobachtet. Wenn der junge Mensch nun in dem anderen Beruf ist, und alles normal geht - ich werde nicht sagen, daß es immer so geht, aber es kann so gehen -, werden wir in den späteren Lebensjahren etwas anderes sehen können. Zunächst ist der Beruf ihm neu. Er erfaßt, was für ihn in Betracht kommt. Aber schon im einundzwanzigsten Jahre wird sich zeigen, daß bei diesem Manne etwas anders ist als bei einem Manne, der von Anfang an auf den Kaufmannsberuf vorbereitet war: Im einundzwanzigsten Jahr schon zeigt sich, daß er weniger Interesse hat für das, was ihm in seinem Berufe obliegt. Es zeigen sich gewisse Gefühle, die in seiner Seele auftreten und die ihn trennen von dem, was er tun soll, so daß er nicht mit rechter Befriedigung das tun kann, was von ihm verlangt wird. Wenn man nun nachforscht, woher das kommt, so wird man das Folgende wahrnehmen: Wenn ein besonderer Punkt eintritt, wo der Lebenslauf abgebogen wird, ein Lebensknoten, wenn zum Beispiel ein Berufswechsel eintritt, dann ist es nach dem karmischen Gesetz so, daß in den ersten Jahren wenig zu bemerken ist. Dann kommt es aber nach,

so daß im einundzwanzigsten Jahre Gefühle, Empfindungen, Stimmungen sich geltend machen, die aus dem zu erklären sind, was im achtzehnten Jahr aus den Vorbereitungen für den anderen Beruf herkommt, Gefühle, die er aufgenommen hat, die er aber nicht zur Realisation geführt hat. Zunächst hat er sie zwar zurückgedrängt; sie machen sich aber doch dann so geltend, daß er sich von seinem neuen Beruf nicht mehr befriedigt fühlt. Das, was drei Jahre vor dem Berufswechsel in ihn gelegt wurde, wird drei Jahre nach diesem Wechsel so zutage treten, daß der Betreffende nicht mehr die rechte Befriedigung haben kann. Und von da aus kann die Sache so kommen, daß im zweiundzwanzigsten Jahr das vierzehnte Lebensjahr sich wiederholt, im dreiundzwanzigsten Jahr das dreizehnte. Es kann, weil im Leben sich alles durchkreuzt, auch anders kommen. Er kann im dreiundzwanzigsten Jahr zum Beispiel einen Hausstand gründen; da treten Interessen auf, die die vergangenen kreuzen und sie anders verlaufen machen. Aber das Gesetz ist trotzdem geltend. Auch in dem Falle, wenn ein neues Interesse eintritt, sind die früheren Interessen doch da, die abgebogen worden sind. An einem solchen Beispiel können Sie den Verlauf des Lebensprozesses sehen, wie er sich der Geisteswissenschaft darstellt. Das ist das wenigste, daß man durch die Geisteswissenschaft allerlei Begriffe bekommt; aber das wichtigste ist, daß man durch sie in den Lebensprozeß eindringt. Nehmen wir an - ich erzähle nie andere Fälle als solche, die vorgekommen sind; man muß sich die Gewohnheit aneignen, sich nie etwas auszudenken, sondern stets solche Fälle wählen, die wirklich vorgekommen sind -, also eine Mutter kommt zu mir, die ihren einzigen Sohn in einen anderen Lebensberuf hinüberführen muß, weil ihm der Vater entrissen worden ist. In der Welt von heute wird da kaum das Richtige geschehen, denn wahre Lebensbeobachtung ist mit der heutigen Lebensauffassung kaum zu vereinbaren. Wird solch eine Mutter mit Geisteswissenschaft bekannt, so lernt sie rechnen mit dem Karmagesetz und kann gerade eine gute Freundin werden des jungen Mannes, der über die Jahre eines solchen Berufswechsels hinweggeführt werden soll. So war es vor einiger Zeit der Fall. Eine Mutter kam zu mir und sagte: Was ist meine beste Lebensaufgabe? - Ich sagte, sie möge die paar Jahre dazu benutzen, recht sehr das Vertrauen ihres Sohnes zu erlangen. Dann bilde die Geisteswissenschaft seinen Sinn so aus, daß sie das, was sicher eintritt, ihm tragen helfen kann. Die in seine Seele verpflanzten Gefühle der Frömmigkeit würden in einer starken Weise in allen späteren Lebensjahren sich geltend machen, und sie würde das, was so sicher eintritt, auch richtig sehen können. Kommt dann einst der Sohn nach Hause und sagt: Ich weiß nicht was anfangen, mein Beruf befriedigt mich gar nicht -, dann wird sie das zurückführen können auf dasjenige, was früher vorgekommen ist. Sie wird die Ursache erkennen und wird schon aus innerem Takt herausfinden, wie sie helfend einzugreifen hat, um dem Sohn über die Schwierigkeit wegzuhelfen. Besser wird sie es sicher können, als wenn sie keine Ahnung hätte davon, wie Karma wirkt und nur glauben würde, es wachse die Stimmung, die Depression aus irgend etwas Gleichgültigem heraus. Nichts entsteht so ohne Ursache; aber oftmals liegen die Ursachen viel näher als man glaubt. Nur müssen wir solch einen Knotenpunkt beobachten, von da an das Leben zurückverfolgen und sehen, was da anders verläuft. Es ist so: Denken Sie sich, Sie haben eine Violinsaite. Sie haben sie aufgespannt und streichen sie mit einem geeigneten Gegenstand. Die Saite gibt einen gewissen Ton von sich. Wenn Sie sie nun in der Mitte festhalten, dann geht auf beiden Seiten etwas vor: die Saite schwingt auf beiden Seiten. Solche Ereignisse gibt es im Leben, von denen man feststellen kann, wie das, was vorher geschieht, sich nachher widerspiegelt.

Auch die Lebensmitte ist solch ein Knotenpunkt. Was in der Jugend vorbereitet wird, das kommt im Alter heraus. Es ist notwendig, diese Dinge zu beachten, damit man allmählich wirklich ein Gefühl dafür erhält, daß Geisteswissenschaft nichts Unpraktisches ist, sondern daß das ganze Leben vom geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkt aus praktisch gestaltet werden kann. Ein bloßes Leben in Liebe nützt nichts, wenn nicht die Weisheit mit der Liebe verbunden ist. Liebe muß sich mit Weisheit verbinden, mit Erkenntnis des Rechten. Liebe allein ist nicht genug zum Leben.

Wir können noch einen Fall erwähnen, der sich in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zugetragen hat und genau geprüft worden ist. Eine Mutter erzog ihr Töchterchen. Wohl hatte sie gesehen, wie dieses Töchterchen ganz klein anfing, Dinge zu entwenden, etwas zu stehlen. Aber sie konnte sich in ihrer Liebe, die ja eine vorzügliche Eigenschaft ist, nicht entschließen zu strafen. Das Töchterchen stahl ein-, zweimal, ein drittes Mal, und tat noch andere Sachen; und wenn man den Lebenslauf verfolgt, so sieht man, daß das Kind eine berühmte Giftmischerin wurde. Hier haben Sie die Liebe, die nicht geeint ist mit Weisheit. Die Liebe muß mit dem Lichte der Weisheit durchdrungen sein. Liebe kann sich erst richtig entfalten, wenn sie von Weisheit durchdrungen ist. Wie anders kann man als Freund einem jungen Menschen, der sich entwickeln soll, über wichtige Momente seines Lebens hinüberhelfen, wenn man weiß, daß es ein Gesetz gibt, welches die Ursachen eines Geschehens manchmal ziemlich naheliegend zeigt, die Ursachen, die man ohne Kenntnis des Gesetzes nicht begreifen würde. So wäre es richtig, nicht nur im allgemeinen zu wissen, daß es ein Karmagesetz gibt, sondern durch Erlangung einer richtigen

Weltanschauung Karma im einzelnen zu verfolgen. Das muß dem Geisteswissenschafter ernstlich obliegen, daß er sich einlebt in die konkrete Wirksamkeit dieser Gesetze und weiß, wie sie sich im Leben ausnehmen. Das ist das Allerwichtigste: nicht Phrasen über Karma zu dreschen, sondern sich darauf einlassen, die Gesetze im Leben zu verfolgen. Das ist notwendig!

Nun möchte ich Ihnen noch etwas anderes sagen. Man kann auch einige Fälle herausheben, die sich beziehen auf Karma, das von einem Leben ins andere hinübergeht. Natürlich kann man sich auch da nur auf einzelne Fälle beschränken. So können wir uns einmal eine Frage vorlegen bezüglich des inneren Karma eines Menschen, welches dadurch zustande kommt, daß der Mensch im Grunde genommen im Leben immer eine zweigeteilte Wesenheit sein muß. Wenn Sie das Leben betrachten, werden Sie sich sagen müssen: wenn ein Mensch durch die Geburt ins Dasein tritt, muß man zweierlei unterscheiden. Das eine ist, was er von seinen Voreltern geerbt hat. So hat zum Beispiel Schiller die Form seiner Nase von seinem Großvater geerbt; aber was das spezifisch Schillersche ist, das hat er nicht geerbt, sondern das kommt aus seinen früheren Inkarnationen, seinen früheren Verkörperungen. Auf der einen Seite ist der Strom der Vererbung dessen da, was durch Generationen hindurch sich fortpflanzt; auf der anderen Seite ist das, was der Mensch selbst von einem Leben zum anderen hinübernimmt. Wer den Blick erworben hat für das Geistige, wird sich immer fragen, wieviel ein Mensch von seinen Eltern hat, und wieviel aus seiner vorhergehenden Inkarnation stammt.

Im rationellen Sinne kann man nicht anders unterrichten, als wenn man diese Unterscheidung treffen kann. Die Erziehungskunst wird erst die richtige Gestaltung erhalten, wenn die Menschen gelernt haben, zwischen diesen beiden Strömungen zu unterscheiden. Erst am Ende der Erdenentwickelung werden diese beiden Strömungen zusammenfließen, so daß der Mensch den Leib wird finden können, in den er hineinpaßt. In der jetzigen Zeit ist dies noch nicht möglich. Würde ein vollständiges Zusammenpassen von äußerer Leiblichkeit und innerer individueller Organisation in unserer jetzigen Zeit stattfinden, so wäre es unmöglich, daß ein Mensch durch innere Ursachen vor dem normalen Alter stirbt; denn es würde, weil Sterben nicht etwas Zufälliges ist, sondern eine Disharmonie, dann nicht vorzeitiges Sterben eintreten können, da ja Harmonie im Menschen herrschen würde. So aber kann diese Disharmonie zwischen dem Ererbten und dem aus früherer Verkörperung Mitgebrachten so stark werden, daß dadurch der Tod früher herbeigeführt wird.

Der Mensch könnte, wenn er ein klein wenig auf die spirituellen Lehren eingehen wollte, heute schon die Reinkarnation mit Händen greifen - dies ist nicht bildlich, sondern wörtlich zu nehmen -, wenn nur die materialistischen Theorien die entsprechenden Tatsachen nicht unrichtig, sondern richtig deuteten. Dies kann an bestimmten Fällen nachgewiesen werden. Es gibt Menschen, die in ihrer Entwickelung noch so wenig weit vorgeschritten sind, daß sie mit ihren Empfindungen noch ganz in ihrer Empfindungsseele drin stecken. Ihr ganzes Bewußtsein hängt zusammen mit der Empfindungsseele. Und das kann man den äußeren Gesten der Menschen schon ansehen: sie verraten ja gewisse Ursachen, die im Astralleib liegen. Wenn ein Mensch noch ganz in der Empfindungsseele drin steckt, sich innerlich so recht wohl fühlt, kommt es vor, zum Beispiel wenn er eine gute Mahlzeit hatte, daß er sich auf den Leib klopft vor Behagen. Das ist ein Zeichen, daß er noch eine zu starke Empfindungsseele hat. Wenn ein Mensch tief in der Gemütsseele steckt, so kommt dies auch zum Ausdruck. Weil die Wahrheitsempfindung im Gemüt steckt, so wird ein Mensch, der in der Gemüts- oder Verstandesseele steckt, um eine Wahrheit zu beteuern, sich auf die Brust klopfen. Ein Mensch, der tief in der Bewußtseinsseele steckt, greift an die Nase, wenn er überwiegend tief über etwas nachdenkt. Am unteren Leib kommt das, was auf die Empfindungsseele Bezug hat, zum Ausdruck; was auf die Verstandes- oder Gemütsseele Bezug hat, kommt am Brustleib, und was auf die Bewußtseinsseele sich bezieht, am Kopf zum Ausdruck: man kraut sich auch hinter den Ohren. Ich sage das nur, um zu zeigen, wie das, was im Astralleibe ist, im physischen Leibe zum Ausdruck kommt.

Nun kann folgendes eintreten. Der Mensch kann die höchsten Empfindungen und Ideen und Ideale, die er überhaupt zunächst in diesem Zeitenzyklus haben kann, in sein Bewußtsein aufnehmen; zum Beispiel unsere ethischen Ideale, die ja allein schon für den Menschen ein Beweis vom Dasein einer geistigen Welt sein müßten. Wenn wir uns durch eine innere Stimme für diese ethischen Ideale begeistern, uns diesen hohen Idealen hingeben, so kann die Anregung dazu nicht von außen kommen. Nun kann das so weit gehen, daß der Mensch etwas, was er ohne Ideale empfindet, in diese erhebt, so daß er nicht aus Pflichtgefühl einer bestimmten Idee nachlebt, sondern weil er eben nicht mehr anders kann. Für den, der sich durchdringen läßt von einer sittlichen Idee, wird eintreten, daß er sich so hineinlebt in diese Idee, daß er sich selbst befiehlt, was in ihrem Sinne recht ist. So müssen die

Ideale in der Bewußtseinsseele aufleuchten, dann strömen sie hinunter und werden Instinkte.

Wenn dies geschieht, daß der Mensch so seine Empfindungen mit seinen Idealen durchdrungen hat, dann macht sich etwas Besonderes geltend. Diese Instinkte haben das Bestreben, bis zum physischen Körper sich zum Ausdruck zu bringen. Der Mensch kann aber zwischen Geburt und Tod nicht mehr an seinem physischen Körper arbeiten. So gehen gewisse Strömungen durch den Brustkorb zum Kopfe hin. Wenn jemand für ein Ideal begeistert ist, für dasselbe glüht und voll Feuer ist, so daß er mit Liebe empfindet: das soll geschehen -, so wird er sich in diesem Leben ihm hingeben, wird alles dafür tun. Aber dies ist nicht alles. Durch diese Tätigkeit gehen Strömungen in den oberen Teil bis zum Kopfe des Menschen. Das sind Kräfte, die bis zum physischen Körper zu wirken suchen; aber sie können in diesem Leben den Kopf nicht mehr ändern, weil des Menschen physischer Leib auch dann, wenn man sich selbst in solcher Weise veredelt, nicht mehr gestaltungsfähig ist. Diese Kräfte strömen aber dennoch nach oben. Diese Strömungen bleiben dem Menschen erhalten in seiner Seele, und wenn der Mensch durch den Tod und eine neue Geburt geht, bringt er sie mit in ein neues Dasein. Hier tritt das auf, was der Phrenologie eine individuelle Berechtigung gibt: in den Höckerbildungen des Schädels kommen diese Kräfte, die so erworben sind, heraus. Man kann nicht sagen, dieser Höcker drückt das allgemein aus, sondern das, was die Individualität während des vorhergehenden Lebens auf diese Weise oft mit sich verbunden hat und was doch den Körper nicht mehr hat umbilden können, das drückt sich da aus.

So gehen diese Anlagen durch das Leben zwischen Tod und neuer Geburt durch, und wir greifen wirklich, was der Mensch im vorhergehenden Leben so oft in sich hinein hat strömen lassen. Da greifen Sie wirklich Reinkarnation und Karma, wenn Sie die verschiedenen Erhabenheiten und Höcker des Kopfes betasten. Wir müssen uns aber dabei bewußt sein, daß jeder Mensch seine eigenen Gesetze hat; nicht allgemein darf man diese Höcker beurteilen, sondern ganz individuell. So greifen wir also zum Beispiel einen Höcker und wissen: es ist die Arbeit, die der Mensch an seiner Seele im vorhergehenden Leben verrichtet hat. Man kann Karma und Reinkarnation also auch greifen, mit den Händen greifen! Da kann man bis auf die Körpergestalt von der Geisteswissenschaft lernen.

So wie die Körpergestalt von einem vorhergehenden in ein späteres Leben hereinlebt, so reichen auch andere Dinge hinüber. Nur muß man alle diese Dinge wirklich nicht kleinlich betrachten. Man darf nicht glauben, daß das Karmagesetz so zugeschnitten ist wie ein bürgerliches Gesetzbuch; es ist nur durch umfassende Studien zu begreifen.

Betrachten wir einmal ein großes Unglück, das einen tiefen Schmerz verursacht. Wir betrachten es vielfach falsch, weil wir immer nur darauf ausgehen, die Wirkung zu sehen. Wir sehen dann, daß ein Ereignis eingetreten ist, das uns unglücklich gemacht hat, uns aus unserer Bahn herausgeworfen hat. Wir sehen eben nur die Wirkung. Wir sollten aber die Ursache suchen. Da würden wir vielleicht folgendes finden: Ja, es gab in einem vorhergehenden Leben die Möglichkeit, sich diese oder jene Fähigkeit anzueignen. Wir haben es aber nicht getan, wir haben es versäumt. So sind wir durch die Pforte des Todes geschritten, ohne diese Fähigkeit erworben zu haben. Nun treiben uns jene Kräfte, die schon karmische Kräfte sind, im folgenden Leben zu dem Unglück hin. Hätten wir uns jene Fähigkeit in dem vorhergehenden Leben angeeignet, so hätte uns die Kraft nicht zu dem Unglück hingetrieben. Dadurch, daß dieses Unglück uns geschieht, erlangen wir nun diese Fähigkeit. Nehmen wir nun an, dieses Unglück hat uns im zwanzigsten Jahre erreicht, und im dreißigsten Jahre sehen wir darauf zurück und fragen uns: Was hat uns dazu gemacht, daß wir diese oder jene Fähigkeiten haben? - so erkennen wir den Zweck dieses Unglücks. Unendliches gewinnen wir, wenn wir die Dinge nicht als Wirkung, sondern als Ursache betrachten für das, was sie aus uns machen. Das ist auch ein Erfolg der Lehre vom Karma, die Dinge als Ursache zu betrachten. Alle diese Dinge sind Einzelheiten des Gesetzes vom Karma. So sehen Sie, daß man am anthroposophischen Leben teilnehmen soll, weil man viel lernen kann, was sonst nur Allgemeinbegriff bleibt." (Lit.: GA 108, S 95ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=95ff))

Selbstverständlich ist nicht alles, was im Erdenleben geschieht, *Wirkung* des Karma, sondern in jedem Leben werden auch ganz neue ursprüngliche Taten gesetzt, die ihrerseits wieder *Ursache* für spätere Wirkungen sind.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Inkarnationen-Folge, Wiederverkörperung bei Kindestod, Wiedergeburt hoher Individualitäten* , Berlin, 9. Oktober 1903 (nicht in GA) [2] (http://www.steiner-klartext.net/pdfs/19031009c-02-01.pdf)

2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), St. Gallen, 21. November 1909
3. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben*, GA 181 (1967), Berlin, 12. März 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rätselhaftes Schicksal (http://www.anthroposophie.net/peter/schicksal.htm) - Eine elementare Betrachtung zu Reinkarnation und Karma.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karma&oldid=45815“
Kategorie: Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2012 um 20:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.725-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karma-Yoga

Aus AnthroWiki

Karma-Yoga (Sanskrit, m., , karmayoga) oder **karmamarga** ist im Hinduismus einer der drei oder vier Yogas bzw. Margas, dt. Wege. Karma-Yoga ist der 'Yoga der Tat' und bedeutet ein Handeln, ohne Anhaftung an seine Taten. Karma-Yoga wird oft auch als Yoga des selbstlosen (altruistischen) Dienstes verstanden.

Karma-Yoga, der Pfad der Werke, strebt danach, jegliche menschliche Aktivität an den erhabenen Willen hinzugeben. Er beginnt mit der Absage an alle ichhaften Zwecke unserer Werke, an alles Unternehmen einer Handlung aus ichhaftem Interesse oder um eines weltlichen Resultats willen. Gelassenheit, Verzicht auf alles Verlangen nach der Frucht unseres Wirkens und ein Handeln, das als Opfer dem Erhabenen Herrn unserer Natur und der gesamten Natur dargebracht wird; das sind die drei grundlegenden Zugänge zu Gott auf dem Weg des Karma-Yoga der Bhagavad Gita. Er ist einer der drei empfohlenen Wege (*marga*) zur Erlösung (Moksha), welche die Überlieferungen der Hindus aufzeigen.

In der Bhagavadgita (II.48) etwa lehrt Krishna, für Hindus der menschgewordene Gott: *Gib die Anhänglichkeit auf, o Arjuna, und vollbringe, im Yoga gefestigt, deine Werke. Sei gleichmütig gegen Erfolg und Misserfolg. Gleichmut wird Yoga genannt*. Im 3.Kapitel heißt es weiter: *Für den Besinnlichen gibt es den Pfad der Erkenntnis, für den Tätigen den Weg der selbstlosen Tat. Niemand wird vollkommen dadurch, dass er der Arbeit entsagt. Niemand kann dem Tun entsagen, jeden zwingen dazu unausweichlich die Gunas. Deshalb musst du jede Tat vollziehen als eine Darbringung an Gott und frei sein von aller Bindung an die Ergebnisse.*

Die anderen Wege sind: Jnana Yoga (Weg der Erkenntnis), Bhakti Yoga, (Yoga der Hingabe) wobei viele Hindu-Lehrer (etwa Vivekananda) noch einen vierten hinzufügen Raja Yoga ("Königsyoga"), den die anderen in die ersten Wege integriert sehen. Karma-Yoga ist auch ein wichtiger Teil des integralen Yoga von Aurobindo. *Der Yoga des Wirkens, das Einswerden mit Gott in unserem Willen und Wirken (nicht nur in unserem Wissen und Fühlen) ist ein unentbehrliches, unaussprechlich wichtiges Element eines Integralen Yogas*. (Aurobindo)

Literatur

- Swami Vivekananda: *Karma Yoga. Der Pfad der Arbeit* - ISBN 3-933321-55-7, Phänomen-Verlag
- *Karma Sannyasa* 324 Seiten, Pb, ISBN 3-928831-03-8 Erschienen im Ananda Verlag

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Karma-Yoga (http://de.wikipedia.org/wiki/Karma-Yoga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karma-Yoga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karma-Yoga&oldid=37818“

Kategorien: Yoga | Indische Philosophie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 20:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 257-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karmische Gruppen innerhalb der Anthroposophie

Aus AnthroWiki

Oft erhebt sich die Frage, weshalb soviel Streit innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft und der Anthroposophischen Bewegung existiert. Rudolf Steiner warnte noch vor seinem Lebensende vor diesen Streitigkeiten, die bspw. dazu führten, dass sich der von Rudolf Steiner selbst eingesetzte erste Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft so vollends zerstritt, als dass an eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr zu denken war. So groß die Krise nach Rudolf Steiners Tod in Gesellschaft und Bewegung auch war, die Streitigkeiten existieren dennoch trotz scheinbarer Einigungen unter den Mitgliedern bis zum heutigen Tage weiter fort. Ständiger Streit vergiftet und lähmt aber eine esoterische Bewegung, wie Daskalos (Stylianos Atteshlis) später formulierte. Auf eine mögliche Erkenntnisleistung jedes Anthroposophen in seinen jeweiligen Zusammenhängen wies Rudolf Steiner denn auch zeitlebens hin. Er solle lernen und erkennen "aus welcher Geistesströmung" er stamme. Die Zusammenarbeit würde dann leichter werden innerhalb der Anthroposophischen Bewegung und der Anthroposophischen Gesellschaft.

Zwei Autoren haben sich der Mühe unterzogen, diese Geistesströmungen von denen Rudolf Steiner sprach zu identifizieren und handhabbar zu machen im Sinne einer besseren Zusammenarbeit aller Anthroposophen.

Wenngleich beide Ansätze sich unterscheiden, so ist damit doch eine Grundlage für die weitere karmische Forschung innerhalb der Anthroposophie und ihrer Geisteszusammenhänge gegeben.

Zunächst diktierte Bernard Lievegoed an seinem Sterbebett dem damaligen Journalisten Jelle van der Meulen sein geistiges Vermächtnis in die Feder. Das daraus entstandene Buch "Über die Rettung der Seele" erschien erst posthum, nach Lievegoeds Ableben. In diesem Werk stellt Bernard Lievegoed drei anthroposophische Strömungen einander gegenüber, die von dreien unterschiedlichen Geistesführern inspiriert seien. Da ist zunächst Rudolf Steiner selbst. Ihm rechnet Lievegoed die anthroposophische Strömung im engeren Sinne zu. Dann ist da weiterhin Christian Rosenkreuz, ihm rechnet Lievegoed die rosenkreuzerische Strömung innerhalb der Anthroposophie zu. Schließlich erwähnt Lievegoed als dritte Geistesströmung die dem Begründer des Manichäismus, Mani, zuzuordnende anthroposophische Strömung. Den drei Strömungen lassen sich auch die Wesenselemente Denken, Fühlen und Wollen zuordnen. So ist die anthroposophische Strömung im engeren Sinne eine dem Denken zugeordnete Strömung. Die rosenkreuzerische Strömung wird beschrieben als eine dem Fühlen zugeordnete Strömung. Die manichäische Strömung schließlich wird dem Wollen zugeordnet. Ihr besonderer Auftrag ist es das Böse durch Milde zu verwandeln.

Ganz anders ist hingegen der Ansatz von Malte Diekmann. Er stellt den Novalis-Seelen die Rosenkreuzer und diesen wiederum die Platoniker und Aristoteliker gegenüber. Den Novalis-Seelen ordnet er die Qualitäten Astralleib/Luft zu, den Rosenkreuzern die Qualitäten Ich/Wärme, den Platonikern schließlich Ätherleib/Wasser und den Aristotelikern den physischen Leib und die Erde, als Zuordnungselemente. In Hinsicht auf die Novalis-Seelen ist es wichtig zu wissen, dass Rudolf Steiner in seinen späten Karma-Zyklen folgende Inkarnationsfolge vortrug: Pinehas - Elias - Johannes der Täufer - Raffael - Novalis - Herman Grimm. Auch die Kulmination der Aristoteliker und Platoniker und ihr notwendiges Zusammenwirken innerhalb der anthroposophischen Bewegung an der Jahrtausendwende wurde von Rudolf Steiner in seinen späten Karma-Zyklen ausgiebig thematisiert (Vgl. GA 235 - 239).

Addiert man die von Malte Diekmann und Bernard Lievegoed genannten karmischen Strömungen innerhalb der anthroposophischen Bewegung, so erhält man sechs unterschiedliche karmische Gruppen innerhalb der Anthroposophie. Folgt man Willi Seiß und konstatiert noch eine davon unabhängige christosophische Gruppierung innerhalb der anthroposophischen Bewegung, so erhält man die Zahl von sieben karmischen Strömungen innerhalb der Anthroposophie. Es ist aber die Frage, ob eine solche summarische Betrachtung angesichts ihres Gegenstands zulässig ist.

Abzuwarten bleibt, welcher dieser Ansätze sich für die karmische Erkenntnispraxis als letztlich fruchtbar erweist.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge* Erster bis fünfter Band (GA 235 - 239), Dornach b. Basel (auch als TB-Ausgaben erhältlich)
- Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele. Das Zusammenwirken dreier großer Menschheitsführer*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- Malte Diekmann: *Der Kreis der Mysterienströmungen. Karmische Gruppen in der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung*, Vlg. am Michaelshof, Sammatz 2005
- Hans Peter van Manen: *Christussucher und Michaeldiener. Die karmischen Strömungen der anthroposophischen Bewegung*, Philosophisch-Anthroposophischer Vlg., Dornach 1980
- Pietro Archiati: *Jahrtausendwende - Menschheit wohin?*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
- Willi Seiß: *Okkulte Erkenntnisse über die Anthroposophische "Bewegung"*, Achamoth Vlg., Taisersdorf 2004
- Wolfgang Greiner: *Christus-Künder: Elias - Johannes der Täufer - Raffael - Novalis*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1988
- Günther Zwahlen: *Daskalos - ein Nachruf*. In: Das Goetheanum, Nr. 34 vom 3. Dezember 1995

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karmische_Gruppen_innerhalb_der_Anthroposophie&oldid=39187“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karmische Vorschau

Aus AnthroWiki

Die **karmische Vorschau** wird künftig als vollbewusste hellsichtige Fähigkeit das Gewissen als moralische Instanz ablösen:

> "Parallel gehen wird mit dem Auftreten des Ereignisses von Damaskus bei einer großen Anzahl Menschen im Laufe des 20. Jahrhunderts so etwas, daß die Menschen lernen werden, wenn sie irgendeine Tat im Leben getan haben, aufzuschauen von dieser Tat. Sie werden bedächtiger werden, werden ein innerliches Bild haben von der Tat - zunächst wenige, dann immer mehr und mehr im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahrtausende. Nachdem die Menschen etwas getan haben werden, wird das Bild da sein. Sie werden zunächst nicht wissen, was das ist. Die aber Geisteswissenschaft kennengelernt haben, werden sich sagen: Hier habe ich ein Bild! Das ist kein Traum, gar kein Traum, es ist ein Bild dessen, was mir die karmische Erfüllung dieser Tat zeigt, die ich eben getan habe. Das wird einmal geschehen als Erfüllung, als karmischer Ausgleich dessen, was ich eben getan habe! - Das wird im 20. Jahrhundert beginnen. Da wird sich für den Menschen hinzuentwickeln die Fähigkeit, daß er ein Bild hat von einer ganz fernen, noch nicht geschehenen Tat. Das wird sich zeigen als ein inneres Gegenbild seiner Tat, als die karmische Erfüllung, die einmal eintreten wird. Der Mensch wird sich dann sagen: Jetzt habe ich dies getan. Nun wird mir gezeigt, was ich zum Ausgleich tun muß, und was mich immer zurückhalten würde in der Vervollkommnung, wenn ich den Ausgleich nicht vollbringen würde. - Da wird Karma nicht eine bloße Theorie mehr sein, sondern es wird dieses charakterisierte innere Bild erfahren werden.
>
> Solche Fähigkeiten treten nach und nach immer mehr auf. Neue Fähigkeiten entwickeln sich, aber die alten Fähigkeiten sind die Keime für die neuen. Wovon werden es denn die Menschen haben, daß sich das karmische Bild zeigen wird? Davon werden sie es haben, daß die Seele eine gewisse Zeit im Lichte des Gewissens gestanden hat! Das ist ja das Wichtige für die Seele: nicht daß dieses oder jenes äußere Physische erlebt wird, sondern daß die Seele dadurch vollkommener wird. Durch das Gewissen bereitet sich die Seele zu demjenigen vor, was jetzt charakterisiert worden ist. Und je mehr die Menschen gegangen sein werden durch Inkarnationen, wo sie besonders das Gewissen ausgebildet haben, je mehr sie dieses Gewissen in sich pflegen werden, desto mehr werden sie tun, um jene höhere Fähigkeit zu haben, die ihnen im geistigen Schauen selber jene Gottesstimme wieder vorführt, welche die Menschen früher einmal in anderer Weise gehabt haben. Äschylos stellte noch einen solchen Orest dar, der vor sich hatte, was seine schlimmen Taten bewirkten. Orest muß noch ansehen, wie die Wirkung seiner Taten in die Außenwelt hinausgestellt ist. Die neue Fähigkeit, welche sich für die Seele entwickelt, ist eine solche, daß der Mensch in Bildern sehen wird die Wirkung seiner Taten für die Zukunft. Das ist das Neue. Die Entwickelung verläuft immer zyklisch, immer kreisförmig, und was die Menschheit an dem alten Schauen besessen hat, das stellt sich in erneuerter Weise auch wieder ein." (Lit.: GA 116, 7. Vortrag, Berlin, 8. Mai 1910)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins*, GA 116

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karmische_Vorschau&oldid=32863“
Kategorien: Reinkarnation und Karma | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 600-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Karolingischer Buchmaler um 820 001.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 479 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.256 × 1.571 Pixel, Dateigröße: 295 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die vier Evangelisten, Karolingischer Buchmaler um 820

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:34, 5. Mai 2008		1.256 × 1.571 (295 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die vier Evangelisten, Karolingischer Buchmaler um 820

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Karolingischer Buchmaler um 820 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Karolingischer_Buchmaler_um_820_001.jpg&oldid=27887“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 313-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kartoffel

Aus AnthroWiki

Siehe auch Kartoffelgenuss.

Die Kartoffel (Solanum tuberosum), in Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auch als Erdapfel oder Grundbirne („Grumbeer“) und im restlichen deutschsprachigen Raum unter verschiedenen Regionalnamen bekannt, ist eine Nutzpflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae), zu der auch Tomate, Paprika und Tabak gehören. Das Wort Kartoffel leitet sich von "tartufolo", dem italienischen Wort für Trüffel ab. Der Name der Süßkartoffel (Ipomoea batatas) leitet sich von der ähnlichen Verwendung und dem ähnlichen Aussehen der Knollen ab, nicht von einer Verwandtschaft. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird „Kartoffel“ für die unterirdischen Knollen verwendet. Über diese Knollen kann sich die Pflanze vegetativ vermehren. Die Samen werden in tomatenähnlichen Beeren gebildet, welche – wie alle grünen Teile der Pflanze – für Menschen ungenießbar bis leicht giftig sind. Weltweit werden jährlich etwa 300 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Die Kartoffel ist damit in großen Teilen der Welt, auch in Mitteleuropa, ein wichtiges Grundnahrungsmittel.

Die Kartoffel ist als Nahrungmittel aus Sicht der anthroposophischen Ernährungslehre stark umstritten. Dies liegt einmal daran, dass die Kartoffel als Nachtschattengewächs leicht Giftwirkungen entfaltet. Zum anderen, wird dem übertriebenen Kartoffelgenuss als Folgewirkung eine stark materialistische, intellektualistische - allem wahrhaft Geistigen abgeneigte - Denkweise nachgesagt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kartoffel (http://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kartoffel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kartoffel&oldid=37709“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2011 um 12:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 771-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kartoffelgenuss

Aus AnthroWiki

"Der Hausfrau soll es nicht an Kohl noch an Rüben oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartoffelgenuss nur einigermassen das Gleichgewicht gehalten werde" (Johann Wolfgang von Goethe). Auch Rudolf Steiner kritisierte den Kartoffelgenuss, der einseitig intellektuelle Fähigkeiten im Vorderhirn fördere, während das eigentlich geistige im Mittelhirn dadurch vernachlässigt werde. “Also sehen Sie, während wir beim Menschen vom Bauch zum Kopf gehen müssen, von unten herauf, müssen wir bei der Pflanze den umgekehrten Weg machen, von der Blüte zu den Wurzeln. Die Wurzel der Pflanze ist mit dem Kopf verwandt. Wenn wir das bedenken, wird uns gewissermaßen ein Licht aufgehen über die Bedeutung der Kartoffel. Denn die Kartoffel, die hat Knollen; das ist etwas, was nicht ganz Wurzel geworden ist. Man ißt also, wenn man viel Kartoffeln ißt, vorzugsweise Pflanzen, die nicht ganz Wurzel geworden sind. Wenn man sich also beschränkt auf das Kartoffelessen und zu viel Kartoffeln ißt, kriegt man nicht genug (geistiges) in den Kopf hinein. Es bleibt unten in dem Verdauungstrakt. So daß es also so ist, daß mit dem Kartoffelessen die Menschen in Europa ihren Kopf, ihr Gehirn vernachlässigt haben. Diesen Zusammenhang sieht man erst, wenn man Geisteswissenschaft treibt. Da sagt man sich: Seit in Europa diese Kartoffelnahrung immer mehr und mehr überhand genommen hat, seit der Zeit ist der Kopf der Menschen unfähiger geworden.” (Lit.: GA 350, S. 203f). Andere Lebensmittel sind dagegen geeigneter, das geistige Denken anzuregen. "Man kann sagen, Rettiche regen das Denken an. - Und man braucht gar nicht selber sehr tätig zu sein im Denken; da kommen die (geistigen) Gedanken, wenn man Rettich ißt, so starke Gedanken, daß sie sogar noch ganz mächtige Träume machen. Wer viel Kartoffeln ißt, dem kommen nicht starke (geistige) Gedanken, dagegen kommen ihm Träume, die (es) ihm schwer machen. Und derjenige, der also fortwährend Kartoffeln essen muß, der wird eigentlich fortwährend müde sein und fortwährend (geistig) schlafen und träumen wollen. Daher hat es eine große kulturhistorische Bedeutung, große geschichtliche Bedeutung, was für Nahrungsmittel eigentlich an die Menschen herankommen." (Lit.: GA 350, S. 211). Speziell dem nervlich angespannten Menschen ist vom Kartoffelgenuss dringend abzuraten, da es ihn nach Köhnlechner noch kränker macht, denn Kartoffeln enthalten das Nervengift Solanin.

Literatur

- Rudolf Steiner, *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen – Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt*, GA 350, Elfter Vortrag vom 18.07.1923, Dornach 1980, S. 203ff
- Udo Renzenbrink, Elsbeth Renzenbrink, Arbeitskreis für Ernährungsforschung: *Ernährungskunde aus anthroposophischer Erkenntnis: Grundfragen-Auswirkungen-Anwendung*, Rudolf-Geering-Vlg., 3. Auflage, Dornach 1988, S. 89f
- Manfred Köhnlechner: *Handbuch der Naturheilkunde*, 2 Bände, 1986
- Johann Wolfgang von Goethe: *Wilhelm Meisters Wanderjahre*, Erstes Buch, 6. Kapitel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kartoffelgenuss&oldid=45313“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2012 um 12:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Karuna

Aus AnthroWiki

Karuna (*Mitgefühl*, nicht im Sinne von *Mitleid*) ist ein zentraler Begriff der buddhistischen Geistesschulung und Ethik.

Er beschreibt die Tugend des Erbarmens, der Liebe und des (tätigen) Mitgefühls. Diese Geisteshaltung ist neben Metta (Liebende Güte), Mudita (Mitfreude) und Upekkha (Gleichmut) eine der vier Grundtugenden (Brahma-Viharas), die ein Bodhisattva auf seinem Weg, anderen zur Erleuchtung zu verhelfen, entwickeln sollte. Voraussetzung für die Entfaltung von Karuna ist die Erfahrung der Einheit alles Seienden. Die Konsequenz dieser Erfahrung des Nicht-Getrenntseins ist eine Haltung des Mitgefühls, in der sich alle polaren Vorstellungen und die damit verbundenen Widerstände und Abneigungen auflösen: Allen Wesen und allen Erscheinungen dieser Welt wird mit der selben alles umfassenden Liebe und Hilfsbereitschaft begegnet. Die Tugend dieser Geisteshaltung wird im Mahayana-Buddhismus durch den Bodhisattva Avalokiteshvara verkörpert.

Der Begriff Karuna wird zunehmend im Zusammenhang mit Institutionsnamen und Heiltechniken gebraucht, die jedoch meistens nicht im buddhistischen Kontext stehen.

Literatur

- Suzuki, Daisetz Taitaro: *Karuna*. O.W. Barth Verlag. ISBN 3502645973
- Mannschatz, Marie: *Lieben und Loslassen*. Theseus Verlag. ISBN 3896201786
- Khema, Ayya: Diverse Bücher und Tonaufnahmen der buddhistischen Nonne

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Karuna (http://de.wikipedia.org/wiki/Karuna) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karuna&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Karuna&oldid=29087“

Kategorien: Buddhismus | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 582-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kashyapa (Hinduismus)

Aus AnthroWiki

Kashyapa (Sanskrit: Kaśyapa *m.* »Schildkröte«) ist einer der sieben Rishis (saptarshi) im Hinduismus.

Mythos

Kashyapas Eltern sind nach einigen Quellen der Weise Marichi und Kala. Er ehelichte zwölf Töchter von Daksha und ist der Vater verschiedenster mythischer Wesen: durch Diti ist er Vater der Daityas, mit Danu zeugte er die Danavas, mit Kadru die Nagas, mit Vinata den Göttervogel Garuda und Aruna, den Wagenlenker der Sonnengottes Surya. Nach einigen Quellen ist er durch Aditi der Vater der Adityas und somit auch der Götter und Menschen.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kashyapa (Hinduismus) (http://de.wikipedia.org/wiki/Kashyapa_(Hinduismus)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kashyapa_(Hinduismus)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kashyapa_(Hinduismus)&oldid=45588“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 15:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 145-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kaste

Aus AnthroWiki

Kaste (portug./span. *casta* – Rasse, von lat. *castus* – rein) oder **Varna** (Sanskrit, f., , varṇa, wörtl. „Farbe“, Kaste) ist die Bezeichnung für die vor allem aus Indien bekannte hierarchische und funktionelle Gliederung des Volkes auf religiös-spiritueller Grundlage.

Das Kastensystem hat seinen Ursprung in der urindischen Kultur, die sich nach dem Untergang der Atlantis unter der Leitung der 7 Rishis herausgebildet hatte.

> "Wir blicken zurück auf diesen ersten Zeitraum, und wir müssen da nicht auf das, was die Geschichte berichtet, Rücksicht nehmen, sondern auf das, was in den uralten vorvedischen Zeiten da war. Vorbereitet hat sich alles das, was später hervorgetreten ist; vorbereitet hat sich vor allen Dingen das, was wir als die Einteilung der Menschen in Kasten kennen. Gegen diese Kasten mag der Europäer viel einzuwenden haben, aber in jener Kulturrichtung, die damals vorhanden war, haben diese Kasten ihre Berechtigung gehabt, denn sie hingen im tiefsten Sinne mit dem Menschheitskarma zusammen. Die Seelen, die aus der Atlantis herüberrückten, waren wirklich von ganz verschiedenem Wert, und es paßte in einer gewissen Weise auf diese Seelen, von denen die einen vorgeschrittener als die anderen waren, das Gliedern m solche Kasten nach ihrem vorher in sie gelegten Karma. Und da in jener alten Zeit die Menschheit sich nicht so überlassen war wie in unserer heutigen Zeit, sondern wirklich in einem weit höheren Sinne, als wir uns heute vorstellen können, gelenkt und geleitet wurde in ihrer EntWickelung - da vorangeschrittene Individualitäten, die wir die Rishis nennen, ein Verständnis dafür hatten, was eine Seele wert ist, welcher Unterschied zwischen den einzelnen Kategorien von Seelen besteht -, so liegt dieser Kasteneinteilung ein wohlbegründetes kosmisches Gesetz zugrunde. Mag es in einer späteren Zeit noch so sehr als Härte erschienen sein, in jenen alten Zeiten, wo die Lenkung eine spirituelle war, war dieses Kastenwesen ein wirklich der Menschennatur Angepaßtes. Und ebenso wie es wahr ist, daß im allgemeinen in der normalen Entwickelung des Menschen derjenige, der mit einem bestimmten Karma in die neue Epoche hinüberlebte, auch in eine bestimmte Kaste kam, ebenso wahr ist es, daß man nur dann über die Bestimmungen dieser Kaste hinauskommen konnte, wenn man eine Einweihungsentwickelung durchmachte. Nur wenn man zu den Stufen kam, wo man abstreifte das, wohin einen das Karma hineingestellt hatte, nur wenn man in Joga lebte, dann konnten unter Umständen diese Kastenunterschiede überwunden werden. Wir wollen uns des geisteswissenschaftlichen Grundsatzes bewußt sein, daß jede Kritik der Evolution uns fernliegen muß, daß wir nur danach streben müssen, die Dinge zu verstehen. Mag diese Kasteneinteilung einen noch so schlimmen Eindruck machen, sie war im vollsten Sinne begründet, nur müssen wir sie im Zusammenhang mit einer umfassenden, gesetzmäßigen Bestimmung in bezug auf das Menschengeschlecht betrachten." (Lit.: GA 105, S 182f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=182f))

Es gibt vier Varnas (Farben) im indischen Kastensystem:

1. Brahmanen (traditionell die intellektuelle Elite, Ausleger heiliger Schriften (Veda), Priester) - Weiß
2. Kshatriyas (traditionell Krieger und Fürsten, höhere Beamte) - Rot
3. Vaishyas (traditionell Händler, Kaufleute, Grundbesitzer, Landwirte) - Gelb
4. Shudras (traditionell Handwerker, Pachtbauern, Tagelöhner) - Schwarz

Darunter stehen die „Unberührbaren“ (Dalit), die auch als Paria oder *Harijans* bezeichnet werden.

> "Erinnern Sie sich, daß die uralte indische Kultur im Zusammenhange stand mit einer gewissen Einteilung der Menschen, mit einer Einteilung in vier Kasten, und daß die höchste Kaste bei den Indern die der Brahminen, die der Pfleger der "Weisheit war. Es war die Absonderung der Kasten im alten Indien eine so starke, daß zum Beispiel die heiligen Bücher nur gelesen werden durften von den Brahminen und nicht etwa von den Mitgliedern der anderen Kasten. Die zweite Kaste, die Krieger, durften sie nur hören, die Lehren, welche in den Veden enthalten waren oder in dem Auszug aus den Veden, in der Vedanta. Erklären irgendeine Stelle aus den Veden, also eine Meinung haben über das, was die Veden bedeuten, das durften nur die Brahminen. Den anderen Menschen war es strenge verboten, eine Meinung zu haben über dasjenige, was als Weisheitsschatz in den heiligen

Büchern enthalten war. Die zweite Kaste waren diejenigen Menschen, welche das Kriegshandwerk und die Verwaltung des Landes zu besorgen hatten. Dann gab es eine dritte Kaste, die Handel und Gewerbe zu treiben hatte, und eine vierte, eigentlich arbeitende Kaste; endlich aber eine ganz verachtete Bevölkerungsschicht, die Parias, welche so wenig geachtet wurde, daß zum Beispiel ein Brahmine sich schon verunreinigt fühlte, wenn er nur auf den Schatten trat, der geworfen wurde von einem Paria. Er mußte sich sogar gewissen Reinigungsmaßregeln unterziehen, wenn er auf den Schatten eines solchen verunreinigten Menschen, wofür die Parias gehalten wurden, getreten war. So sehen wir, wie merkwürdig hier die Menschen eingeteilt sind in vier sozusagen anerkannte Kasten und in eine ganz und gar nicht anerkannte Kaste. Wenn wir uns nun fragen: Wurden solche strengen Regeln im alten Indien auch eingehalten? - so müssen wir antworten: In einer völligen Strenge wurden sie eingehalten. Und es hätte gewiß in der Zeit, in welcher in Europa schon die griechisch-lateinische Kultur waltete, kein Angehöriger der Kriegerkaste in Indien es gewagt, eine eigene Meinung zu haben über dasjenige, was in den heiligen Büchern, in den Veden stand." (Lit.: GA 155, S 85f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=85f))

"Das war eine bedeutsame soziale Erscheinung, daß jene alten Mensehen, die nichts hatten als die traumhaft aufsteigenden Schauungen über die Geheimnisse der Welt, Einwanderer in ihre Territorien kommen sahen, die sie noch verstehen konnten, weil die auch Schauungen hatten, die aber etwas schon hatten, was sie selbst nicht hatten: die Denkkraft. Das war eine besondere Menschensorte. Die Inder sahen diejenige Kaste, die sie als die Brahmanen-Kaste bezeichneten, als die Nachkommen dieser Menschen an, die mit dem atavistischen Hellsehen die Denkkraft verbanden. Und als sie in die südlichen Gegenden von den höhergelegenen nördlichen Gegenden Asiens hinunterstiegen, da machte sich für sie geltend der Name Arier. Das ist die arische Bevölkerung. Ihr Urkennzeichen ist dieses, daß sie - wenn ich mich jetzt des späteren Ausdrucks bedienen darf - mit den plebejischen Fähigkeiten des atavistischen Hellsehens die Denkkraft verbanden." (Lit.: GA 194, S 220f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA194.pdf#page=220f))

Nach Rudolf Steiner gab es nach dem Untergang der Atlantis, als die Menschen unter der Führung des Manu nach Osten wanderten, allerdings ursprünglich nicht nur vier bzw. fünf, sondern insgesamt sieben Kasten; zwei davon zogen allerdings nicht bis nach Indien hinüber:

"Als die atlantische Katastrophe eingetreten war, da wanderten von der Atlantis, von jenem alten Kontinente, welcher an der Stelle war, wo heute der Atlantische Ozean ist, die Menschen allmählich nach Osten hinüber und bevölkerten die Länder, welche heute unter dem Namen Europa, Asien und Afrika bekannt sind. Wir sehen ab davon, daß einige westwärts zogen, deren Nachkommen dann von den Entdeckern Amerikas in Amerika aufgefunden worden sind. Als nun die atlantische Katastrophe hereingebrochen war, da waren es nicht bloß die vier Kasten, welche in Indien sich niederließen, die da auswanderten. Es wanderten nicht nur die vier Kasten aus, die allmählich in Indien sich differenzierten, sondern es waren sieben Kasten, welche von der alten Atlantis nach Osten wanderten, und die vier Kasten, welche sich in Indien geltend machten, das sind schon die vier höheren Kasten. Es gibt außer der fünften, die schon ganz verachtet war und die in Indien gleichsam eine Zwischensubstanz der Bevölkerung bildete, es gibt also außer diesen Parias noch andere Kasten, welche nur nicht mitzogen nach Indien, welche zurückblieben an den verschiedenen Stätten in Europa, Vorderasien und namentlich auch in Afrika. Es lag also die Sache so, daß nur die auserlesensten Kasten nach Indien hinüberzogen und in Europa zurückgeblieben waren diejenigen, welche ganz andere Eigenschaften hatten als die Menschen, welche bis nach Indien hingezogen waren." (Lit.: GA 155, S 88f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=88f))

Varna bedeutet wörtlich *"Klasse, Stand, Farbe"* und wird zumeist fälschlich allein auf die Hautfarbe, also auf die Rassen-Zugehörigkeit bezogen, die sich aus den aufeinanderfolgenden Einwanderungs- bzw. Eroberungsströmungen ergeben hat und mündet dann in die sehr vereinfachende Feststellung: je heller die Hautfarbe, desto spiritueller und damit höher die Kaste. Doch nicht die physische Abstammung, sondern die im Zuge der Reinkarnationen entwickelte geistige Reife ist entscheidend für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kaste.

"In alten Zeiten war in bezug auf das soziale, das wirtschaftliche Zusammenleben eben einfach die Menschheit so eingerichtet, daß der Mensch in den sozialen Zusammenhang, in die Gruppe hineingeboren worden ist. Er war in die Gruppe hineingeboren nach den Kräften, die in ihm gewirkt haben vor der Geburt. Es war nicht allein das Prinzip der physischen Vererbung, das zum Beispiel den ältesten Formen der Menschenungleichheit, den Kasteneinteilungen zugrunde gelegen hat. In den ältesten Kasteneinteilungen war es durchaus so, daß die Leiter

der sozialen Ordnung sich gerichtet haben nach der Art und Weise, wie der Mensch vor seiner Geburt oder vor seiner Empfängnis vorbestimmt wurde für eine bestimmte Gruppe unter den Menschen. Der Mensch war wirklich in den Zeiten, in denen noch weniger Erdeninkarnationen in seinem vorhergehenden Dasein lagen, durch diese wenigen Inkarnationen in einer ganz bestimmten Weise in Gruppen hineingeboren, und innerhalb dieser Gruppen nur konnte er sich sozial entfalten. Wer im alten Indien einer bestimmten Kaste angehörte, würde, wenn er in einer anderen Kaste hätte leben sollen, wegen seiner früheren Inkarnation und dessentwegen, was er vor seiner Geburt in der geistigen Welt durchgemacht hatte, zugrunde gegangen sein. Diesen Kasten lag eben nicht nur Blutsvererbung zugrunde, sondern etwas, was auch geistige Prädetermination war. Darüber ist der Mensch hinausgewachsen. Zwischen unserer Zeit und jener Zeit liegt nun wiederum auch in dieser Beziehung ein Wendepunkt. Die Menschen tragen heute eigentlich nur noch als Scheingebilde die Merkmale der Gruppenhaf tigkeit an sich. Die Menschen werden in Nationen hineingeboren, sie werden auch noch in eine gewisse Klassenschichtung hineingeboren; aber in dem Maße, in dem sie dann heranwachsen in einem bestimmten Zeitalter, zeigt es sich schon verhältnismäßig früh in der Kindheit, daß eine solche Determination vom vorgeburtlichen Dasein nicht mehr vorhanden ist. Belehrt werden die Menschen heute von den Göttern im vorgeburtlichen Dasein. Der Stempel einer bestimmten Gruppe wird ihnen nicht mehr aufgedrückt. Das ist etwas, was als ein letzter Rest noch in der physischen Vererbung zurückbleibt. Heute einer Nationalität anzugehören mit seinem Bewußtsein, ist gewissermaßen ein Stück Erbsünde, ist etwas, was nicht mehr in das Seelische des Menschen hineinspielen sollte." (Lit.: GA 203, S 104f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA203.pdf#page=104f))

Gemäß des geistigen Entwicklungsgrades werden den einzelnen Kasten bestimmte Farben zugeordnet und sie werden auch gesehen im Zusammenhang mit den drei Gunas: Tamas (Trägheit, Dunkelheit, Chaos), Rajas (Rastlosigkeit, Bewegung, Energie) und Sattva (Klarheit, Güte, Harmonie). Den Brahmanen entspricht *Sattva* und die Farbe Weiß, den Kshatriyas *Rajas* und Rot, den *Vaishyas* Gelb, was einer abgeschwächten Form von *Rajas* entspricht, und den Shudras schließlich Schwarz und *Tamas*. Die Paria werden dabei nicht mehr berücksichtigt.

"Die Leitung der Menschheit im Beginn der fünften Wurzelrasse hat der Manu so eingerichtet, daß die Lenkung ganz der Priesterschaft unterstand, die ihre Inspirationen unmittelbar von den höheren göttlichen Wesenheiten, von übermenschlichen Wesenheiten bekam. Dieser initiierten Priesterschaft konnte es überlassen werden, die Menschheit selbst einzuteilen. Es wäre unmöglich gewesen, in anderen Kulturgemeinschaften als solchen, die durch Priesterherrscher gelenkt wurden, eine Einteilung der Menschen in Kasten gerecht durchzuführen. Sie finden daher Kasteneinteilungen auch eigentlich nur in den wirklichen Priesterkulturen, im alten Indien und im alten Ägypten, wo initiierte Priester an der Spitze standen, die keinen kamischen Impulsen folgten, sondern höheren Weisungen. Sie verfuhren unpersönlich, kama-frei, und ihnen konnte es überlassen bleiben, jene schwerwiegende Einteilung der Menschen in Kasten vorzunehmen, die in Ägypten und Indien ursprünglich voll berechtigt war. Wenn Sie diese Kasten betrachten, so finden Sie in denselben ausgeprägt den ganzen Plan zur Entwicklung der fünften Wurzelrasse.

Dieser Plan ist der, daß nach und nach die Führung, die Lenkung dieser fünften Wurzelrasse übergeht von der Priestergesinnung auf die Weltgesinnung, vom Priester auf den König. Ein weltlicher König, der nicht Priester war, wäre in der ersten Zeit der fünften Wurzelrasse noch ganz unmöglich gewesen. Während der atlantischen Zeit, als die Menschen ihre Impulse noch nicht durch den denkenden Verstand erhielten, sondern aus anderen Kräften, und auch noch im Beginn der fünften Wurzelrasse, mußte die Lenkung der Menschheit jeder weltlichen Macht entzogen und denen überlassen werden, welche göttliche Inspirationen empfingen. Daher finden Sie in der indischen und ägyptischen Kultur die reine Priesterherrschaft. Der Priester ist der Regent, er ist derjenige, von dem alles ausgeht. Der Priester gehört der höchsten Kaste an. Die Krieger, die eine rein weltliche Beschäftigung haben, gehören der zweiten Kaste an. Dann geht es herunter zu denen, die sich mit dem Ackerbau befassen.

Nach und nach sollten diese Kasten stufenweise zur Selbständigkeit kommen. In dem, was sich in der Zeitlichkeit entwickelt, haben wir niemals das gegeben, was äußerlich im Räume wirklich vorhanden ist. Das bitte ich zu beachten. Wenn ein räumliches Verhältnis zeitlich werden soll, so geschieht das im Verhältnis von vier zu sieben, in der Weise, daß die Vierheit zur Siebenheit sich erweitert. Die vier im Raum nebeneinanderstehenden Kasten kommen im Verlaufe der fünften Wurzelrasse zeitlich so zur Geltung, daß wir die sieben Unterrassen nach und nach zur Selbständigkeit sich entwickeln sehen. Das Verhältnis von vier zu sieben beruht auf einem ganz bestimmten Gesetz. Heute will ich dazu nur sagen, daß die sieben Unterrassen sich so entwickeln, daß wir es in der ersten Unterrasse im wesentlichen zu tun haben mit der ausschließlichen Lenkung durch Priester, in der

zweiten Unterrasse mit der Lenkung durch Priesterkönige und durch Magier. Zarathustra, der eigentliche Magier, ist der Ratgeber des Priesterkönigs. Während der dritten Unterrasse kann die Herrschaft auf die weltlichen Könige übergehen, die noch immer den Ratschlägen der Priester folgen. Erst während der vierten Unterrasse haben wir es mit weltlichen Königen zu tun, die nicht mehr in irgendeiner Beziehung zur priesterlichen Gewalt stehen. Die ersten weltlichen Könige treten zunächst im griechischen Volke auf, und als die griechische Herrschaft befestigt wird, geschieht das durch weltliche Könige." (Lit.: GA 092, S 96ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=96ff))

In der siebenten Kulturepoche (5733 - 7893 n. Chr.), die noch weit in der Zukunft liegt, werden sich gewisse Eigenarten der urindischen Kultur (7227 - 5067 v. Chr.) auf höherer, vergeistigterer Ebene widerspiegeln. Dann wird sich auch in einer völlig neuen Form eine Gliederung der Menschheit herausbilden, nun aber völlig freiwillig und in voller Gleichbereichtigung, die sich auf die individuellen Fähigkeiten der Menschen gründen wird.

"Auch in der Zukunft, und mehr noch als in der Vergangenheit, wird die Menschheit sich sozusagen differenzieren, sich gliedern in gewisse Kategorien, aber nicht in aufgezwungene Kategorien, sondern die Menschen werden aus ihrer eigenen inneren geistigen Fähigkeit heraus dazu kommen, daß sie wissen, daß die Menschen zusammenarbeiten müssen zum gesamten sozialen Körper. Kategorien, Klassen wird es geben, aber wenn auch heute der Klassenkampf noch so sehr wütet, in denjenigen Menschen, die nicht den Egoismus ausbilden, sondern das spirituelle Leben in sich aufnehmen, in denen, die sich nach dem Guten hin entwickeln, wird es so kommen, daß sie sich freiwillig eingliedern in die Menschheit. Sie werden sich sagen: der eine muß dies, der andere jenes tun. Teilung der Arbeit, Teilung sogar bis in die feinsten Impulse hinein muß eintreten; und es wird sich so gestalten, daß derjenige, der Träger für das eine oder das andere ist, nicht nötig haben wird, seine Autorität den anderen aufzuzwingen. Alle Autorität wird immer mehr freiwillig anerkannt werden, so daß wir im siebenten Zeitraum bei einem kleinen Teile der Menschheit wiederum eine Einteilung haben werden, welche das Kastenwesen wiederholt, aber so, daß keiner sich in die Kaste hineingezwungen fühlt, sondern daß jeder sich sagt: Ich muß einen Teil der Menschheitsarbeit übernehmen und einem anderen einen anderen Teil überlassen - und beide werden gleich anerkannt werden. Die Menschheit wird sich nach moralischen und intellektuellen Differenzierungen gliedern und auf solcher Grundlage wird eine wiederum vergeistigte Kastenbildung eintreten. So wird, wie durch einen geheimnisvollen Kanal hinübergeleitet, sich in der siebenten Epoche wiederholen, was in der ersten sich prophetisch gezeigt hat." (Lit.: GA 105, S 184f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=184f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999), ISBN 3-7274-0920-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983), ISBN 3-7274-1050-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994), ISBN 3-7274-1550-9 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, GA 194 (1994), ISBN 3-7274-1940-7 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA194.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kaste&oldid=42954“

Kategorien: Soziales Leben | Indien

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2011 um 23:56 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.251-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kastell Schierenhofen.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 521 Pixel.
Volle Auflösung (1.134 × 739 Pixel, Dateigröße: 1,51 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kastell Schirenhof (Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis). Eine Quellnymphe im Bad.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kastell_Schierenhofen.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:38, 1. Jan. 2011		1.134 × 739 (1,51 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kastell Schirenhof (Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis). Eine Quellnymphe im Bad. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kastell_Schierenhofen.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Kastell Schierenhofen.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nymphe

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Macintosh
Speicherzeitpunkt	15:17, 2. Apr. 2009
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kastell_Schierenhofen.jpg&oldid=36628“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Katalog.jpg

Aus AnthroWiki

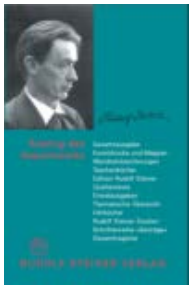

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Katalog.jpg (100 × 152 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Katalog der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (http://www.rudolf-steiner.com/fileadmin/user_upload/Verlag/Steiner-Katalog.pdf)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:10, 13. Jul. 2006		100 × 152 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	http://www.rudolf-steiner.com/fileadmin/user_upload/Verlag/Steiner-Katalog.pdf Katalog der Rudolf Steiner Gesamtausgabe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Rudolf Steiner Gesamtausgabe
- Rudolf Steiner Verlag

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Katalog.jpg&oldid=2892“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2006 um 08:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.981-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kategorien

Aus AnthroWiki

Die **Kategorien** (von griech.: κατηγορία = *Kategorie, Klasse*, ursprünglich auch *(An-)Klage, Beschuldigung*) sind allgemeinste Grundbegriffe, unter denen sich alle anderen Begriffe einordnen lassen. Sie dienen der Klassifizierung von Dingen, Prozessen und anderen Entitäten.

Platon war der erste, der die Begriffe auf Grundbegriffe zurückführte und damit die hierarchische Struktur der Ideenwelt offenbarte. Platon nennt in seinem Dialog Sophistes[1] fünf derartige Grundbegriffe, die nicht auf andere rückführbar sind: das Seiende, Ruhe und Bewegung sowie das Selbe und Verschiedenheit.

Der eigentliche Begründer einer systematischen Kategorienlehre aber war Aristoteles. Seine *schêmata tês katêgorias tôs ontôn* umfassen die (objektiven) Grundaussagen über das Seiende, unter denen sich, als den obersten Gattungsbegriffen, alles Seiende unterordnen läßt. In seiner Schrift Kategorien nennt Aristoteles zehn Kategorien. Dieselben Kategorien zählt Aristoteles in Top. I 9 (103b 20) auf, ohne allerdings Beispiele zu geben. An anderen Stellen gibt Aristoteles, unter Auslassung von Sein und Haben, weniger Kategorien an (Analyt. post. I 22, 83a 21; 83b 16; Phys. V 1, 225b 6, Met. XIV 2, 1089b 23.). Die zehn Kategorien sind:

Kategorie	griechisch	Frage	Beispiel
Substanz	*ousia, ti esti*	Was ist etwas?	Mensch, Pferd
Quantität	*poson*	Wie viel/groß ist etwas?	zwei Ellen lang
Qualitatives	*poion*	Wie beschaffen ist etwas?	weiß, des Lesens kundig
Relation	*pros ti*	In welcher Beziehung steht etwas (zu etwas)?	doppelt, halb, größer
Ort	*pou*	Wo ist etwas?	im Lyzeum, auf dem Marktplatz
Zeit	*pote*	Wann ist etwas?	gestern, voriges Jahr
Lage	*keisthai*	In welcher Position ist etwas?	es ist aufgestellt, sitzt
Haben	*echein*	Was hat etwas?	hat Schuhe an, ist bewaffnet
Tun	*poiein*	Was tut etwas?	schneidet, brennt
Leiden	*paschein*	Was erleidet etwas?	wird geschnitten, gebrannt

Die erste Kategorie, die Substanz, hat dabei eine besondere Bedeutung, denn nur ihr kommt, als dem jeder Aussage zugrundeliegenden (hypokeimenon) Subjekt, ein selbstständiges und unveränderliches Sein zu, während die anderen neun Kategorien nur dessen wechselnde akzidenzielle Eigenschaften umfassen und aussagen. Die Akzidenzien existieren nicht selbstständig, sondern nur als nähere Bestimmungen in einer Substanz.

Wie die 10 Sephirot der jüdischen Kabbala sind die 10 Kategorien des Aristoteles in Wahrheit ein geistiges Alphabet, mit dem sich der ganze Kosmos beschreiben lässt. (Lit.: GA 353, S 210ff; GA 236, S 160ff)

> "... die Weltenschrift wird nicht begründet mit a b c d e f, sondern die Weltenschrift wird begründet, wie die Buchschrift mit Buchstaben, so diese mit Gedanken. Und es entstanden die Lettern der Weltenschrift.
>
> Wenn ich es Ihnen aufschreibe, sind sie ebenso abstrakt wie a b c d:

Quantität, also Menge
Qualität, Eigenschaft
Relation

Raum
Zeit
Lage
Tun
Leiden

Da haben Sie eine Anzahl von Begriffen. Lernen Sie mit diesen Begriffen, die zuerst Aristoteles dem Alexander vorgeführt hat, lernen Sie mit diesen Begriffen dasselbe vollführen, was Sie gelernt haben mit a b c d, dann lernen Sie aus Qualität, Quantität, Relation, Raum, Zeit, Lage, Tun, Leiden -, aus dem lernen Sie lesen im Kosmos.

In der Schullogik ist in der Zeit der Abstraktivität etwas Besonderes geschehen. Denken Sie nur einmal, wenn in irgendeiner Schule die Gepflogenheit wäre, die Leute nicht lesen zu lehren, sondern meinetwillen nur Bücher zu fabrizieren, in denen sie immer a b c d lernen müßten in allen möglichen Kombinationen: a c, a b, b e und so weiter - aber nicht dazu kämen, diese Buchstaben zu verwenden, um reiche Inhalte sich vor die Seele zu stellen, dann wäre das dasselbe, was die Welt mit Aristoteles' Logik gemacht hat. In den Logiken ist es so, daß ja diese, man nennt es Kategorien, aufgeführt werden. Man lernt sie auswendig, aber man weiß mit ihnen nichts anzufangen. Das würde entsprechen dem, daß man a b c d e auswendig lernte und nichts mit ihnen anzufangen wüßte. Zurück auf etwas so Einfaches, wie der Inhalt des «Faust» in a b c d - was man nur lernen muß - geht dasjenige, was Lesen in der Weltenschrift ist. Und im Grunde genommen ist das, was Anthroposophie hervorgebracht hat und jemals hervorbringen kann, aus diesen Begriffen so erlebt, wie das Gelesene des «Faust» erlebt wird aus den Buchstaben. Denn alle Geheimnisse der physischen und geistigen Welt sind in diesen einfachen Begriffen als dem Weltenalphabet enthalten.

Es ist in der Weltentwickelung das geschehen, daß gegenüber dem früheren unmittelbaren Wahrnehmen, für das die Tatsachen von Ephesus noch etwas Allercharakteristischstes sind, etwas getreten ist, was von der Alexanderzeit aus den Anfang nimmt, was sich dann später erst besonders entwickelt durch das Mittelalter hindurch, was tief verborgen ist, was tief esoterisch ist. Tief esoterisch ist der Sinn, der lebt in diesen acht, oder man kann sie auch auf zehn erweitern, in diesen acht oder zehn einfachen Begriffen. Und wir lernen eigentlich immer mehr in diesen einfachen Begriffen leben, aber wir müssen streben, sie so lebendig in der Seele zu erleben, wie man in der Seele lebendig erlebt das Abc, wenn man eben einen reichgegliederten, geisterfüllten Inhalt hat.

So sehen Sie, wie in zehn Begriffe, deren innere Leuchte- und Wirkekraft erst wiederum enthüllt werden muß, hineinlief dasjenige, was eine gewaltige, instinktive Weisheitsoffenbarung durch Jahrtausende war. Und es wird schon einstmals dahin kommen, daß man dasjenige, was eigentlich wie im Grabe ruht, die Weltenweisheit, das Weltenlicht, wiederum finden wird, wenn man wieder lesen lernen wird im Weltenall, wenn man erleben wird die Auferstehung dessen, was in der Zwischenzeit der Menschheitsentwickelung zwischen den zwei geistigen Epochen verborgen worden ist." (Lit.: GA 233a, S 164f)

Anmerkungen

1. ↑ Platon. Sophistes. Text und Kommentar von Christian Iber, Frankfurt 2007, 289

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band*, GA 236 (1988)
3. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988)
4. Herbert Witzenmann: *Die Kategorienlehre Rudolf Steiners und andere Schriften*. Gideon Spicker Verlag 1994

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kategorien&oldid=47470“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2012 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Katharer

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Katharer** (von griech. καθαρός, *katharós*, „rein“) steht für die Anhänger einer christlichen Glaubensbewegung vom 12. Jahrhundert bis zum 14. Jahrhundert, vornehmlich im Süden Frankreichs, aber auch in Italien, Spanien und Deutschland. Verbreitet ist auch die Bezeichnung **Albigenser** (gelegentlich auch: Albingenser) nach der südfranzösischen Stadt Albi, einer ehemaligen Katharerhochburg. Sie selbst nannten sich *veri christiani* („die wahren Christen“) oder *boni homines* bzw. *Bonhommes* („gute Menschen“). Gebräuchlich waren auch die Bezeichnungen *Patarener* bzw. *Pateriner*.

Die Katharer wurden im Zuge des Albigenserkreuzzugs und weiterer Feldzüge sowie durch die Inquisition als Häretiker verfolgt und vernichtet.

Aus dem Wort Katharer wurde später auch die abwertende Bezeichnung *Ketzer* für alle Abweichler von einem herrschenden Glauben abgeleitet. Die römisch-katholische Kirche verwendete in ihrer Propaganda auch die volksetymologische Ableitung von lat. *Cattari* (lat. *cattus*, die *Katze*). Danach würden die Katharer die Katze als Tier Satans auf das Hinterteil küssen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Katharer (http://de.wikipedia.org/wiki/Katharer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Katharer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Katharer&oldid=42341“

Kategorien: Christentum | Häresie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2011 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 599-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Katharina Ratsam

Aus AnthroWiki

Katharina Ratsam ist eine der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Sie ist eine Wiederverkörperung der 6. Bäuerin aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihr das Tierkreiszeichen Waage ♎ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Ihre Geisteshaltung wird aus ihrem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

> **KATHARINA RATSAM**:
> Die edlen Worte, welche Doktor Strader
> Soeben über Weiheorte sprach,
> Sie müssen Beifall auch bei Seelen finden,
> Die zwar der Pforte ferne bleiben mußten,
> Durch welche Eingeweihte schreiten dürfen,
> Die aber doch vertraut geworden sind
> Mit dem, was diese Eingeweihten lehren.
> Daß unsre Väter sich dem Glauben neigten,
> Die Mysten seien wahren Lichtes Feinde,
> Ist zu verstehn. Es war ja ihrer Seele
> Verwehrt, auch nur zu ahnen, was die Tempel
> Geheimnisvoll in ihrem Innern bargen.
> So ist es heute nicht. Die Mysten halten
> Ihr Licht nicht ganz verschlossen: sie verkünden
> Der Welt, was Ungeweihte wissen dürfen.
> Und viele Seelen, welche dieses Licht
> Empfangen und in sich belebt schon haben,
> Sie fühlten dies Erlebnis als Erwachen
> Der Seelenkräfte, die vorher von Schlaf
> Umfangen unbewußt im Innern wirkten.
>
> (Lit.: GA 014, S 300 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=300))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Katharina_Ratsam&oldid=42189“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Katholizismus

Aus AnthroWiki

Katholizismus bezeichnet soziologisch weniger die offizielle Lehre der Katholischen Kirche sondern das tatsächliche Denken, Empfinden und Handeln katholischer Bevölkerungsteile besonders dort, wo sie die Mehrheit bilden und milieuprägend wirken.

In Europa prägt der Katholizismus die Zivilisation vor allem in Ländern, in denen der Protestantismus schwach war, etwa in Italien, Spanien, Portugal und Frankreich, oder im Zuge der Gegenreformation zurückgedrängt wurde. Im deutschsprachigen Raum ist er v.a. im Westen und Süden Deutschlands anzutreffen, aber auch in Österreich. In Irland und Polen steht die nationale Identität dem Katholizismus besonders nahe, da sich dort jeweils eine nationale Opposition auf den überlieferten Katholizismus stützte. Eine große Rolle spielt der Katholizismus darüber hinaus in Lateinamerika.

Der Begriff bedeutet ursprünglich allumfassend, universell und leitet sich vom Griechischen *κάτολος* (κατά: herab, gegen, entgegen; ὅλος: ganz, umfassend) ab. In diesem Sinne wird er etwa von Aristoteles oder Polybios, aber auch von frühen christlichen Schriftstellern verwendet; so spricht etwa Justin der Märtyrer von der „katholischen Auferstehung“. Diese Bedeutung hat sich in der Bezeichnung Katholische Briefe für einige neutestamentliche Bücher erhalten. Die Wortverbindung „Katholische Kirche“ wurde erstmals von Ignatius von Antiochien um das Jahr 110 verwendet, um diese von Kleingruppen abzugrenzen.[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
  - 1.1 Katholizismus in Deutschland
  - 1.2 Katholizismus in Österreich
  - 1.3 Katholizismus in der Schweiz
  - 1.4 Verhältnis der Römischen Kirche zur Politik und zivilen Gesellschaft
- 2 Wissenschaft
- 3 Anspruch des Papsttums
- 4 Zum Verhältnis des Katholizismus zur Anthroposophie
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise
- 7 Weblinks
  - 7.1 Private Internetseiten

Überblick

Katholizismus in Deutschland

Seit der Reichsgründung 1871 waren die Katholiken mit etwa einem Drittel Bevölkerungsanteil eine Minderheit in Deutschland. Das änderte sich nach 1945, als die vorwiegend protestantischen Gebiete des deutschen Nordostens verloren gingen bzw. zur sowjetischen Besatzungszone kamen.

In der Bundesrepublik von 1949 bis 1989 hatte das römisch-katholische Milieu bis in die 1970er Jahre einen großen gesellschaftspolitischen Einfluss. Nicht nur Bundeskanzler wie Konrad Adenauer und Helmut Kohl, sondern auch ein Kritiker wie Heinrich Böll war im rheinischen beziehungsweise süddeutschen Katholizismus verwurzelt. Führungspersönlichkeiten wie die Kardinäle Joseph Frings, Julius Döpfner, Joseph Höffner wurden stark beachtet, in

etwa auch noch Karl Lehmann. Die Deutsche Bischofskonferenz, jetzt unter ihrem Vorsitzenden Robert Zollitsch, steht für eine große öffentliche Wahrnehmung der römisch-katholischen Kirche ein. Trotz der Folgen der staatlichen Wiedervereinigung (relativ starker Anstieg des statistischen Anteils konfessionsloser Deutscher) bemüht man sich, diesen Einfluss auch weiterhin zu sichern. Dennoch kann man nicht von einer an sich klerikalen Republik sprechen.

Nach statistischen Daten der Deutschen Bischofskonferenz (und der Süddeutschen Zeitung vom 5. Februar 2009, S. 2, „Die frustrierte Mehrheit“) hat die Zahl der Katholiken in Deutschland (jeweils 1990 zu 2007) von 28.252.000 auf 25.461.000, die Zahl der Taufen von 299.796 auf 185.586, die Zahl der Trauungen von 116.332 auf 49.393 und der Anteil der Gottesdienstteilnehmer von 21,9 auf 13,7 Prozent abgenommen.

Die von Papst Benedikt XVI. anlässlich des Weltjugendtages in Köln 2005 geforderte Hinwendung der Kirche in Deutschland dazu, „missionarisch“ zu werden, könnte eine neue, zum kulturellen Umfeld eher kontrastierende Tendenz begünstigen. Die starke ökumenische Orientierung der römisch-katholischen Kirche in Deutschland wird derzeit jedoch noch fortgesetzt. Diese ökumenische Ausrichtung wird von manchen Theologen kritisiert, da die römisch-katholische Kirche durch die Hinwendung zum Protestantismus ihre eigene Identität aufzugeben scheine.

Katholizismus in Österreich

In Folge des Josephinismus wies der österreichische Katholizismus während der Habsburgermonarchie eine ausgeprägte Nähe zum Staat auf. Während des Austrofaschismus von 1933 bis 1938 galt Österreich für manche konservativen Katholiken dann geradezu als „Musterstaat“. Österreichische Bischöfe haben den Anschluss 1938 an das Großdeutsche Reich überdies viel wohlwollender begrüßt als deutsche Bischöfe. Aus dieser historischen Situation heraus belastet, hat der Episkopat das II. Vatikanum zum Anlass genommen, sich weitgehend liberal zu profilieren. Eine große Nähe zur ÖVP (Österreichische Volkspartei) ist kaum zu leugnen. Katholiken in Österreich distanzieren sich mitunter noch deutlicher vom Papsttum als in Deutschland. Es sind aber auch vehemente Befürworter des Traditionalismus anzutreffen. Das generelle Problem, welche Nähe oder Distanz der katholischen Konfession zum Staat angemessen ist, tritt in Österreich deutlicher hervor als in Deutschland.

Katholizismus in der Schweiz

Die Situation der katholischen Kirche in der Schweiz ist noch schwieriger zusammenzufassen, da die konfessionelle und staatskirchenrechtliche Eigenart jedes einzelnen Kantons berücksichtigt werden muss. In manchen Kantonen üben staatliche Stellen über eigene Organe eine mittelbare Kontrolle kirchlicher Angelegenheiten aus.

Verhältnis der Römischen Kirche zur Politik und zivilen Gesellschaft

Papst Pius IX. setzte 1870 die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit in Lehrfragen durch. Diese „Geburtsurkunde“ des römischen Anspruchs in moderner Zeit bewirkte, außerhalb der eigentlich theologischen Probleme, eine eindeutige Zuordnung des Papsttums zum „geistlichen Bereich“. Die zunächst unfreiwillige Abkehr von päpstlich-kirchenstaatlicher Politik beseitigte zwangsläufig auch eine wesentliche Ursache der Intransigenz der Päpste Leo XII. bis Gregor XVI.). Der so zugleich begründete päpstliche Internationalismus brachte Papst Leo XIII., dem Begründer der neueren katholischen Soziallehre († 1903), großes Ansehen ein. In der Konfrontation mit dem optimistischen Humanismus der Moderne kämpfte Papst Pius X. (1903−1914) um eine größere religiöse Wirksamkeit der Kirche in der Gesellschaft. Im Ersten Weltkrieg gelang es Papst Benedikt XV. überdies, den Katholizismus als überparteilich und supranational zu festigen. Seither hat die römisch-katholische Kirche die wesentlichen Forderungen der internationalen Friedensbewegung (Schiedsgerichtsbarkeit, Abrüstung) in ihr Programm integriert.

Länder, in denen das Christentum die vorherrschende Religion ist, sind violett (kath.), blau (prot.) oder rötlich (orth.) gekennzeichnet

Der Sturz vieler europäischer Monarchien 1918 und die Befreiung der nichtkatholischen Staatskirchen von politischer Bevormundung eröffnete auch neue Möglichkeiten des interkonfessionellen Dialogs, der aber erst nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges breite Akzeptanz auf römisch-katholischer Seite fand.

Die programmatische Selbstkorrektur durch das 2. Vatikanische Konzil (1962–65), vorbereitet durch die Päpste Pius XI. und Pius XII., durchgeführt durch die Konzilspäpste Johannes XXIII. und Paul VI., hat aber gerade in den typisch römisch-katholischen Milieus interne Krisen heraufbeschworen. In jedem der römisch-katholisch geprägten Länder war die Situation der Kirche noch nicht frei von Belastungen aus den politischen Konflikten. In Spanien fand die Kirche erst allmählich eine Distanz zum Franco-Regime. In Italien besteht auch heute noch Dissens, ob die *civiltà cattolica* eine eher christlich demokratische oder eine eher traditionell autoritätsbezogene politische Haltung begünstigt. Besonders gravierend ist die Situation in Frankreich, wo der nationale Katholizismus in Opposition zur Republik stand, so dass es (vor allem vor 1914 und nach 1945) auch zu Übertreibungen in der Gegenrichtung kam. Jüngere kirchliche Bewegungen in diesen Ländern werden seitens liberaler Theologie oft mit politischen Kategorien bewertet, ohne dass dies dem spirituellen Anliegen des *renouveau catholique* entspräche.

Der Schwerpunkt des weltweiten Katholizismus hat sich seit 1980er Jahren nach Lateinamerika, Afrika und allmählich auch Asien verlagert. Afrika südlich der Sahara wendet sich verstärkt dem Christentum zu. Die römisch-katholische Kirche in Lateinamerika steht aber, wegen ihrer langen Bindung an die europäisch-katholische Tradition, vor besonders gravierenden Herausforderungen. Hier wurde seit den 1960er Jahren der Versuch einer Befreiungstheologie unternommen, die aus römischer Sicht jedoch als Rückfall in Konzepte, die eine politische Theologie begünstigen, jetzt aber unter marxistischer Perspektive zu sehen sei, bekämpft wurde.

Im anglo-amerikanischen Kulturraum hat die römisch-katholische Kirche seit dem 19. Jahrhundert nach und nach an Akzeptanz gewinnen können, ist aber noch immer als Konfession der Minderheit zu werten.

Insgesamt steht der Katholizismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts erst am Anfang der ihm vom II. Vatikanischen Konzil gestellten Aufgabe, gleichermaßen die religiöse Tradition fortzuführen, aber doch inmitten des jeweiligen kulturellen Umfeldes „auf der Höhe der Zeit“ mitzuwirken. Papst Johannes Paul II. versuchte in seinem Pontifikat, den Selbstvollzug der Kirche als Weltkirche in einem universalen und interreligiösen Horizont persönlich zu verorten; mit seinen Reisen und Lehrschreiben, den Weltjugendtagen und Heiligsprechungen erlangte er dabei große Aufmerksamkeit.

Unmittelbare Sonderrechte innerhalb der Staatsordnungen strebt der Katholizismus ausdrücklich nicht mehr an. So vereinbarten Italien und der Vatikan im Jahr 1984 den Verzicht auf die römisch-katholische Staatsreligion.

Wissenschaft

Der Begriff Katholizismus wird wissenschaftlich von der Konfessionskunde, der Phänomenologie und Soziologie benutzt, um die Praxis des katholischen Glaubens durch den einzelnen Gläubigen, aber auch die gesellschaftliche Relevanz des katholischen Glaubens zu beschreiben. Entsprechendes gilt für das Wort Protestantismus, das dies bei den protestantischen Christen beschreibt.

Der Katholizismus gilt traditionell sowohl in Bezug auf Moral, als auch politisch als konservativ, aber auch volkstümlich (Volksfrömmigkeit). Eine große Rolle spielen weiterhin das Gemeinschaftsbewusstsein sowie die religiös-kulturelle Tradition. Innerhalb des Katholizismus bestehen auch diverse Strömungen, die häufig mit der Politik entlehnten Begriffen zusammengefasst werden (insbesondere Linkskatholizismus) bzw. als „Progressisten“ und „Traditionalisten“ bezeichnet werden.

Vor dem Hintergrund globaler gesellschaftlicher Veränderungen befindet sich der Katholizismus, jedenfalls sofern er selbst einen traditionellen Kulturkreis prägte, zwar in einem grundlegenden Umgestaltungsprozess. Unter der Jugend in Europa ist der überlieferte Katholizismus auch weiterhin ein Minderheitenphänomen. Die Auflösung der typisch katholischen Milieus bewirkt bei progressiven wie konservativen Kräften aber entgegengesetzte Reaktionen. Die Gegenwehr des Integralismus vermag nur eine sehr geringe Minderheit der Katholiken anzuziehen (z. B. Lefebvre-Bewegung, mit der höchstens 0,015 % der 1,1 Mrd. Katholiken sympathisieren), da die traditionelle Volksfrömmigkeit stark nachlässt. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht wirken die konfessionellen Milieus jedoch auch dann noch auf die persönlichen Verhaltensmuster, wenn die eigentlich kirchliche Bindung bereits nicht mehr bewusst empfunden wird.

Anspruch des Papsttums

Zentrales Element im römisch-katholischen Selbstverständnis ist das Papsttum. Die als „petrinisches Prinzip“ bezeichnete Funktion des Bischofs von Rom unterscheidet diese Kirche sichtbar von anderen Konfessionen. Als Nachfolger des Apostels Petrus gilt der Papst in der römisch-katholischen Kirche als Fels der Gesamtkirche und Stellvertreter Christi auf Erden.

Dem Vorwurf, dass sich das Papsttum stets in die Politik einmische, wird von der römisch-katholischen Kirche entgegen gehalten, dass der christliche Glaube über die politischen und gesellschaftlichen Sphären hinaus reiche. Das petrinische Prinzip etabliert einen religiösen Internationalismus, einen weltweiten öffentlichen Anspruch. Das wiederum findet sich in der ursprünglich Wortbedeutung von „katholisch“ als „allgemein“ wieder.

In der Folge dieses Anspruchs, die Religion der Politik und der Gesellschaft überzuordnen, setzte sich der *Heilige Stuhl* mit dem jeweiligen Gegenüber im staatlichen Bereich auseinander. Mit ihrer jahrhundertelangen Diplomatie weisen die päpstlichen Institutionen einen großen Erfahrungsschatz auf. Heute wird die Institution des Papsttums (nicht nur der Vatikanstaat) von fast allen Staaten der Welt auch völkerrechtlich anerkannt.

Während sich die Orthodoxie in ein orientalisches Staatskirchentum einfügte, traten die Bischöfe von Rom in einen vielhundertjährigen Konflikt mit den Staatsgewalten ein. Im Bereich der lateinischen Kirche trat der Anspruch des päpstlich formulierten Primats mit besonderer Deutlichkeit im 11. Jahrhundert in Erscheinung (Gregor VII., *Dictatus Papae*, 1075).

In der Zeit seit dem Spätmittelalter nahm die Machtfülle der Territorialstaaten zu. Diese nutzten die Reformation zum Zweck weiterer Steigerung ihrer Autorität aus, übrigens auch in den katholischen Monarchien. Seit dem Westfälischen Frieden von 1648 deshalb fast vom „diplomatischen Parkett“ verschwunden, schien das Papsttum vor 1789 den absoluten Monarchien insgesamt unterlegen zu sein. In nachnapoleonischer Zeit gelang jedoch ein schrittweiser Wiederaufstieg.

Heute urteilen auch manche außerkirchliche Beobachter, dass der Katholizismus im 20. Jahrhundert angesichts der „Krise des Humanismus“ einen wesentlichen Beitrag für den Fortbestand der Zivilisation geleistet habe.

Doch auch das Gegenteil ist wahr: "Zum Beispiel beobachtet man, dass das Christentum zuerst bekämpft wurde, um später selbst zu einer Unterdrückerreligion zu werden, als es schließlich akzeptiert wurde. Weshalb? Weil mit der Akzeptanz die niederen Kräfte der Natur ins Spiel kamen. (...) (Denn) als das Christentum selbst an die Macht kam, wurde es unterdrückerisch. Somit setzten sich die niederen Kräfte durch die Akzeptanz des Christentums an den Platz der wahren spirituellen Kraft Christi." (Lit.: A.B. Purani, S. 127).

Zum Verhältnis des Katholizismus zur Anthroposophie

Außer vereinzelten Versuchen, wie etwa durch Prof. Dr. Martin Kriele und Willi Seiß (aber auch durch Dr. Michael Frensch und Wilhelm Maas), den **Katholizismus** mit der Anthroposophie zu versöhnen, kennzeichnet gegenwärtig eine innere Fremdheit, das Verhältnis von Katholiken und Anthroposophen, was z.B. einen Valentin Tomberg auch nötigte, nach seiner Konversion zum **Katholizismus** radikal mit der Anthroposophie zu brechen. Insgesamt verhindert die katholische Glaubensdogmatik die freie Entfaltung des Menschenwesens so nachhaltig, als dass von einem starken Gegensatz zwischen diesen beiden Strömungen gesprochen werden kann, der unüberbrückbar scheint. Nicht nur der Machtanspruch der Jesuiten und des derzeit in der katholischen Kirche tonangebenden Opus Dei, sondern auch ein gewisser Kavadergehorsam der Katholiken in aller Welt, sorgt dafür, dass die anthroposophische Literatur für Katholiken vielfach wie verbotene Schriften erscheinen müssen.

Literatur

- Henri de Lubac, *Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme*, 1938.
- Jean Guitton, *Le Catholicisme hier, aujourd'hui et demain*, 1972.
- Émile Poulat, *L'église c'est un monde*, 1986.

- Joseph Ratzinger, *Kirche, Ökumene und Politik*, Einsiedeln 1987.
- Renate Riemeck: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien*, Urachhaus Vlg. 1985
- Martin Kriele: *Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers*, Herder Vlg., Freiburg i. Br. 1996
- Heinz Pfeifer: *Brüder des Schattens*. Vom Wirken verborgener Widersachermächte, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Lochmann-Vlg., Basel 2010, S. 36 ff.
- Sergej O. Prokofieff: *Die Beziehung des späteren Tomberg zu Rudolf Steiner und zur Anthroposophie*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2003
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011
- A.B. Purani: *Abendgespräche mit Sri Aurobindo*, Aquamarin Vlg., Grafing 2012

Einzelnachweise

1. ↑ Engl. Erklärung aus der New Catholic Encyclopedia (http://www.newadvent.org/cathen/03449a.htm)

Weblinks

Wikiquote: Katholizismus – Zitate

- Internetpräsenz des Vatikans (http://www.vatican.va)
- Katholische Kirche Deutschland (http://www.katholisch.de)
- Katholische Kirche Österreich (http://www.katholisch.at)
- INFO3 zu einer umstrittenen "Orientierungshilfe" für Katholiken (http://www.info3.de/wordpressnews/?p=179)
- Eine Stellungnahme zu der "Orientierungshilfe für Katholiken" aus dem Bereich der Christengemeinschaft (http://www.fam-goebel.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/StellungnahmeUG.pdf)

Private Internetseiten

- „Kathpedia, die freie katholische Enzyklopädie“ (http://www.kathpedia.com/index.php?title=Hauptseite)
- Konservatives „unabhängiges, katholisches, österreichisches Internetmagazin“, Linz (Österreich) (http://www.kath.net)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Katholizismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Katholizismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Katholizismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Katholizismus&oldid=47628“
Kategorie: Katholizismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2013 um 08:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 602-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kausalität

Aus AnthroWiki

Kausalität (lat. *causa* „Ursache“) bezeichnet ganz allgemein die zeitlich unumkehrbare Verknüpfung von **Ursache** und **Wirkung**.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kausalität&oldid=29377“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 20:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.072-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kausalkörper

Aus AnthroWiki

Als **Kausalkörper** oder **Kausalleib** wird in der indisch-theosophischen Terminologie jener Extrakt des Äther- und Astralleibs bezeichnet, den der Mensch als ein Ewiges von Inkarnation zu Inkarnation weiterträgt und dabei immer mehr bereichert. Rudolf Steiner hat diese Bezeichnung in späteren Schriften und Vorträgen kaum mehr gebraucht.

Zunächst ist der Kausalkörper in erster Näherung der dauerhafte Extrakt des nachtodlichen Erinnerungs-Tableaus, das der Mensch in den ersten Tagen nach dem Tod erlebt.

> "Nach Ablauf der Zeit, während der sich der Ätherleib in Verbindung mit dem Astralleib aus dem physischen Leib herausgelöst hat, kommt der Moment, wo der Astralleib mit all dem, was die höheren Glieder sind, wiederum sich herauslöst aus dem Ätherleib. Dieser letztere trennt sich ab, das Erinnerungs-Tableau verglimmt. Aber es bleibt dem Menschen etwas davon, es geht nicht ganz verloren. Zwar das, was man nennen könnte Äther- oder Lebenssubstanz, zerstreut sich in den ganzen Weltenäther, aber eine Art Essenz bleibt davon, die dem Menschen niemals wieder auf der ferneren Wanderung seines Lebens verlorengehen kann. Er nimmt sie wie eine Art Extrakt aus dem Lebens-Tableau mit in alle seine zukünftigen Inkarnationen, wenn er sich dessen auch nicht erinnern kann. Das, was sich aus diesem Erinnerungsextrakt bildet, nennt man konkret-real den Kausalleib. Nach jedem Leben legt sich ein neues Blatt zu dem Lebensbuch hinzu. Das vermehrt die Lebensessenz und bewirkt, wenn die vergangenen Leben fruchtbar waren, daß sich das nächste in der entsprechenden Weise entfaltet. Darin liegt die Ursache, weshalb ein Leben reich oder arm an Talenten, Anlagen und so weiter ist." (Lit.: GA 099, S 38f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=38f))

Nachdem der Mensch nach dem Tod das Kamaloka rückläufig bis hin zur letzten Geburt durchschritten und alle irdisch-sinnlichen Begierden des vergangenen Erdenlebens abgestreift hat, fügt sich der verbleibene Rest des Astralleibs zu dem Kausalleib hinzu:

> "Man fängt das Zurückerleben bei dem letzten Erlebnis vor dem Tode an und geht mit dreifacher Schnelligkeit bis zur Geburt zurück. In dem Moment, wo der Mensch in seinem Rückerinnern bei seiner Geburt angelangt ist, gesellt sich der Teil des Astralleibes, der vom Ich bearbeitet und umgestaltet ist, zum Kausalleib, dagegen fällt ab wie ein Schatten und Schemen dasjenige, was der Mensch noch nicht bearbeitet hat. Das sind die astralen Leichname der Menschen. Dann hat der Mensch abgelegt den physischen, den Äther- und jetzt auch den astralen Leichnam." (Lit.: GA 099, S 40 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=40))

Der Kausalkörper schließt sich an die vier grundlegenden Wesensglieder Physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich (Kama-Manas nach indisch-theosophischer Bezeichnung) noch oben hin als fünftes Glied an, das das Ewige des Menschen umschließt und auf das symbolisch das Pentagramm hinweist. Der Kausalkörper umfasst die dreifältigen geistigen Wesensglieder des Menschen, soweit sie bereits entwickelt sind, nämlich das Geistselbst, den Lebensgeist und den Geistesmenschen, wobei letzterer aber heute noch kaum ausgebildet ist.

> "Wir haben gesehen, wie der Mensch im Tode erst den physischen, dann den ätherischen und schließlich den niederen Astralleib als Leichname zurückläßt. Was bleibt nun dem Menschen nach dem Abstreifen dieser drei Leiber? Das Erinnerungsbild, das nach dem Tode vor die Seele tritt, verschwindet in dem Augenblicke, wo der Ätherleib sich heraushebt aus dem Astralleib; da sinkt es sozusagen ins Unbewußte, es verschwindet als unmittelbar seelischer Eindruck. Aber etwas Wichtiges bleibt davon zurück: das Bild schwindet, aber die Frucht bleibt. Wie eine Art Kraftextrakt bleibt das ganze Erträgnis des letztvergangenen Lebens in dem höheren Astralleib und ruht darin.
>
> Der Mensch hat aber schon sehr oft diesen Prozeß durchgemacht. Bei jedem Tode nach seinen verschiedenen Inkarnationen trat das Erinnerungsbild vor seine Seele und hinterließ diesen sogenannten Kraftextrakt. So hat ein Leben nach dem andern ein Bild hinzugefügt. Ein Mensch, der sich zum erstenmal verkörperte, hatte nach dem Tode das erste Erinnerungsbild, nach der zweiten Inkarnation das zweite Bild und dieses schon reicher als das

erste und so fort. In diesen zusammengelegten Bildern haben wir eine Art von neuem Element des Menschen. Vor dem ersten Tode bestand der Mensch aus den vier Körpern; stirbt er zum ersten Male, so nimmt er das erste Bild mit sich. Nach seiner Wiederverkörperung hat er nicht nur die vier Wesensglieder, sondern auch noch dieses Erträgnis des früheren Lebens. Das ist der Kausalkörper. Es besteht nunmehr der Mensch aus fünf Körpern: dem physischen, ätherischen, dem Astralkörper, Ich und Kausalkörper. Wenn dieser Kausalkörper einmal da ist, dann bleibt er; aber er hat sich aus den Erträgnissen der Leben erst zusammengesetzt. Nun begreift man den Unterschied zwischen den einzelnen Menschen. Diejenigen, die oft gelebt haben, also schon viele Inkarnationen durchgemacht haben, die haben ihrem Lebensbuche viele Blätter beigefügt, sind hochentwickelt und haben einen reichen Kausalleib; die anderen sind erst durch wenige Leben hindurchgeschritten, haben daher weniger Früchte gesammelt und besitzen deswegen einen weniger entwickelten Kausalkörper." (Lit.: GA 095, S 38f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=38f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5
2. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kausalkörper&oldid=44049“
Kategorien: Wesensglieder | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2011 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kav

Aus AnthroWiki

Kav oder **Qav** (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*) ist nach der Lehre des Kabbalisten Isaak Luria der feine Strahl des schöpferischen Lichtes, der nach dem Zimzum, dem Prozess der Zusammenziehung und Selbstbeschränkung Gottes, aus dem grenzenlosen Urlicht Ain Soph Aur hervorgegangen ist und schrittweise auf dem Pfad des flammenden Schwerts die 10 Sephiroth entstehen ließ.

Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in Form immer kleiner werdenden konzentrischen Schalen herausbilden.

Das Licht (hebr. אור, *or*) ergoss sich in Gefäße (hebr. כלי, *qli* oder *kli*; Plural: כלים, *keilim* oder *kelim*), etwa vergleichbar den kristallenen Schalen der Planetensphären der griechischen Kosmologie, und wurde dadurch begrenzt und geformt zu immer kleiner werdenden konzentrischen Schalen, deren unterste und kleinste, Malchuth (Reich), unserer Erdenwelt entspricht.

Die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, hielten der Gewalt dieses zum Strahl geformten göttlichen Lichts jedoch nicht stand. So kam es zum *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) und ihre *Scherben* blieben in der Welt erhalten als leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bildeten fortan die Grundlage des Bösen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kav&oldid=45966“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2012 um 14:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 498-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely-1.jpg

Aus AnthroWiki

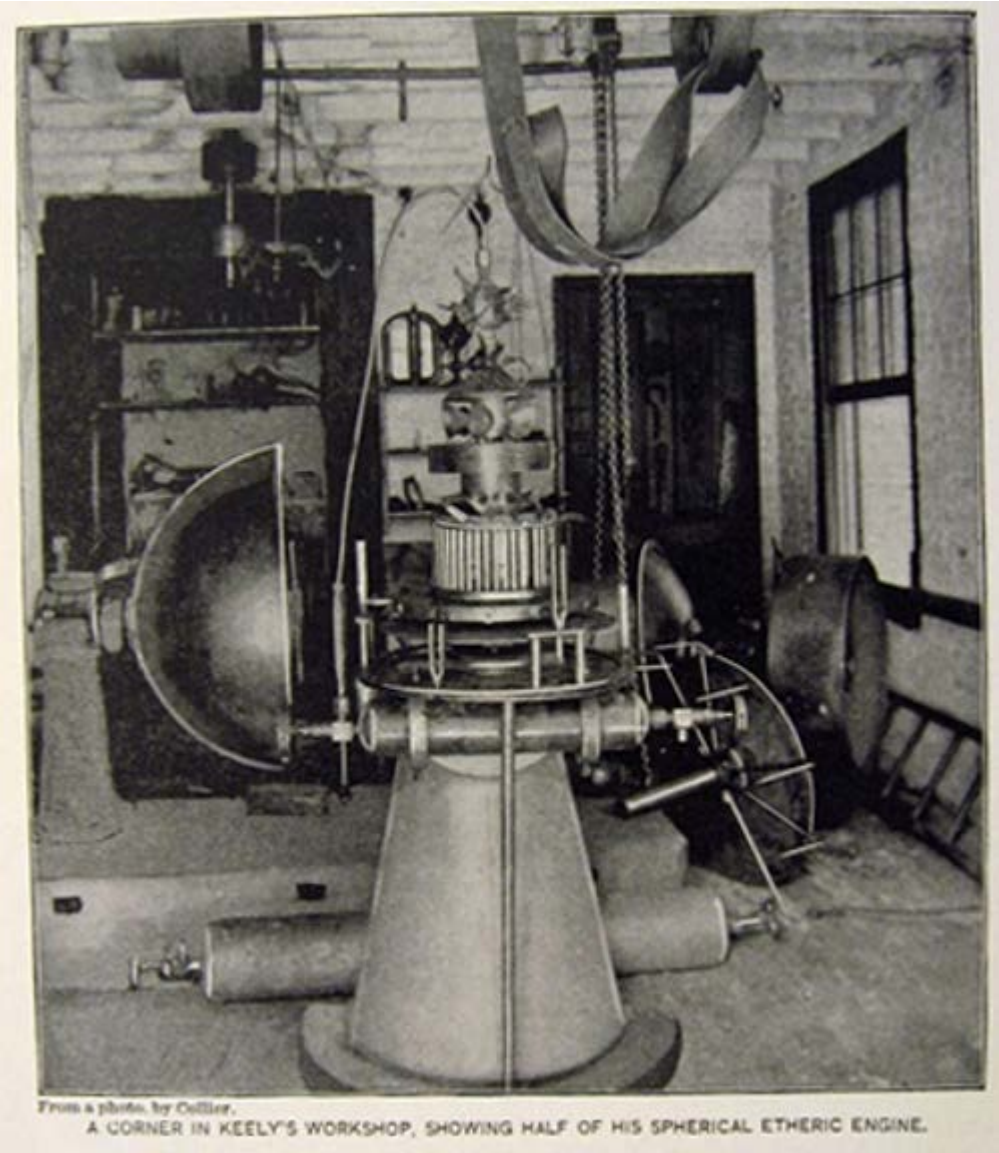

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely-1.jpg (500 × 576 Pixel, Dateigröße: 230 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine Hälfte von John Ernst Worrell Keelys sphärischer Ätherkraft-Maschine in einer Ecke seines Workshops in Phialdelphia.

Quelle: Metropolitan Magazine, 1896

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:48, 6. Jan. 2011		500 × 576 (230 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine Hälfte von John Ernst Worrel Keelys sphärischer Ätherkraft-Maschine in einer Ecke seines Workshops in Phialdelphia,

					(Metropolitan Magazine, 1896).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Keely-Motor
- Mechanischer Okkultismus
- Universalkräfte

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	17:31, 6. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	17:31, 6. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	05
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	05

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely-1.jpg&oldid=36989“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2011 um 17:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely-3.jpg

Aus AnthroWiki

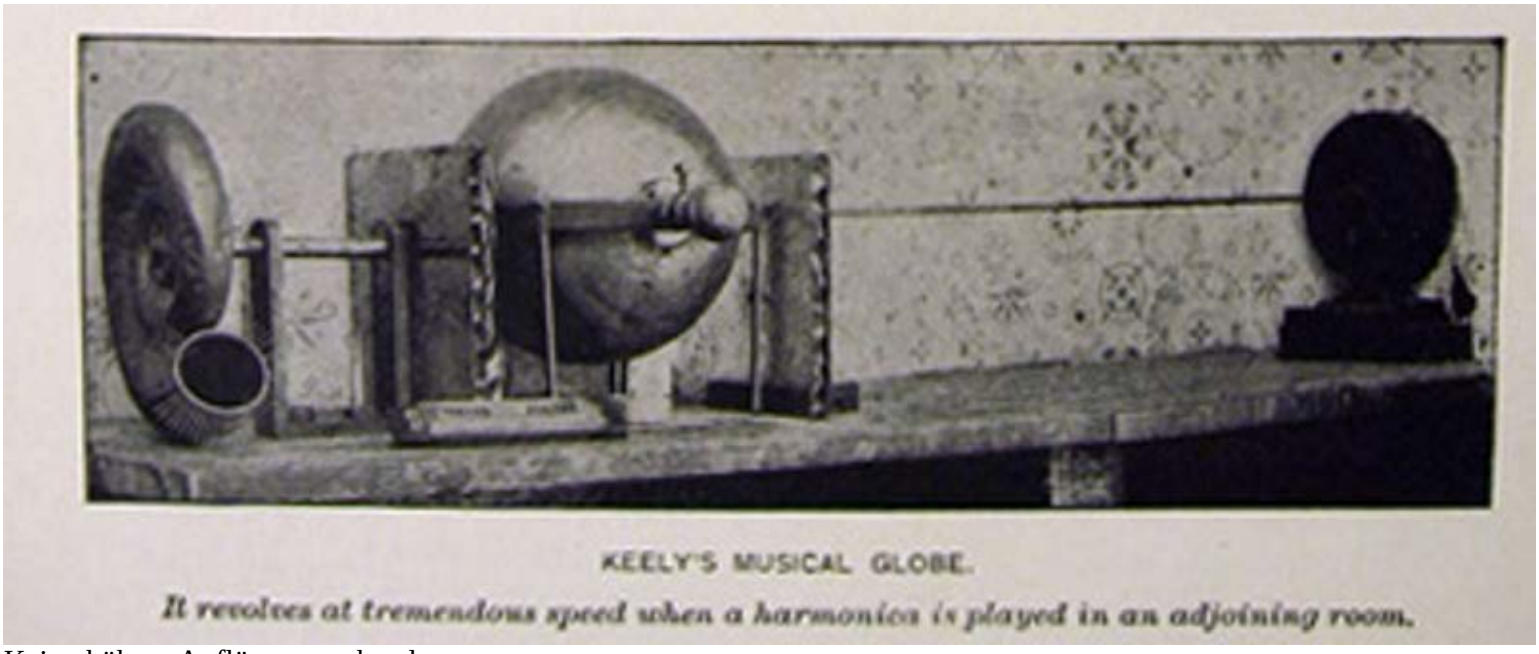

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely-3.jpg (800 × 334 Pixel, Dateigröße: 165 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys "Musikalischer Globus"

Quelle: Metropolitan Magazine, 1896

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:00, 6. Jan. 2011		800 × 334 (165 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys "Musikalischer Globus" Quelle: Metropolitan Magazine, 1896

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Erfassungszeitpunkt	17:37, 6. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	17:37, 6. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	14
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	14

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely-3.jpg&oldid=36990“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2011 um 18:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely-Generator.jpg

Aus AnthroWiki

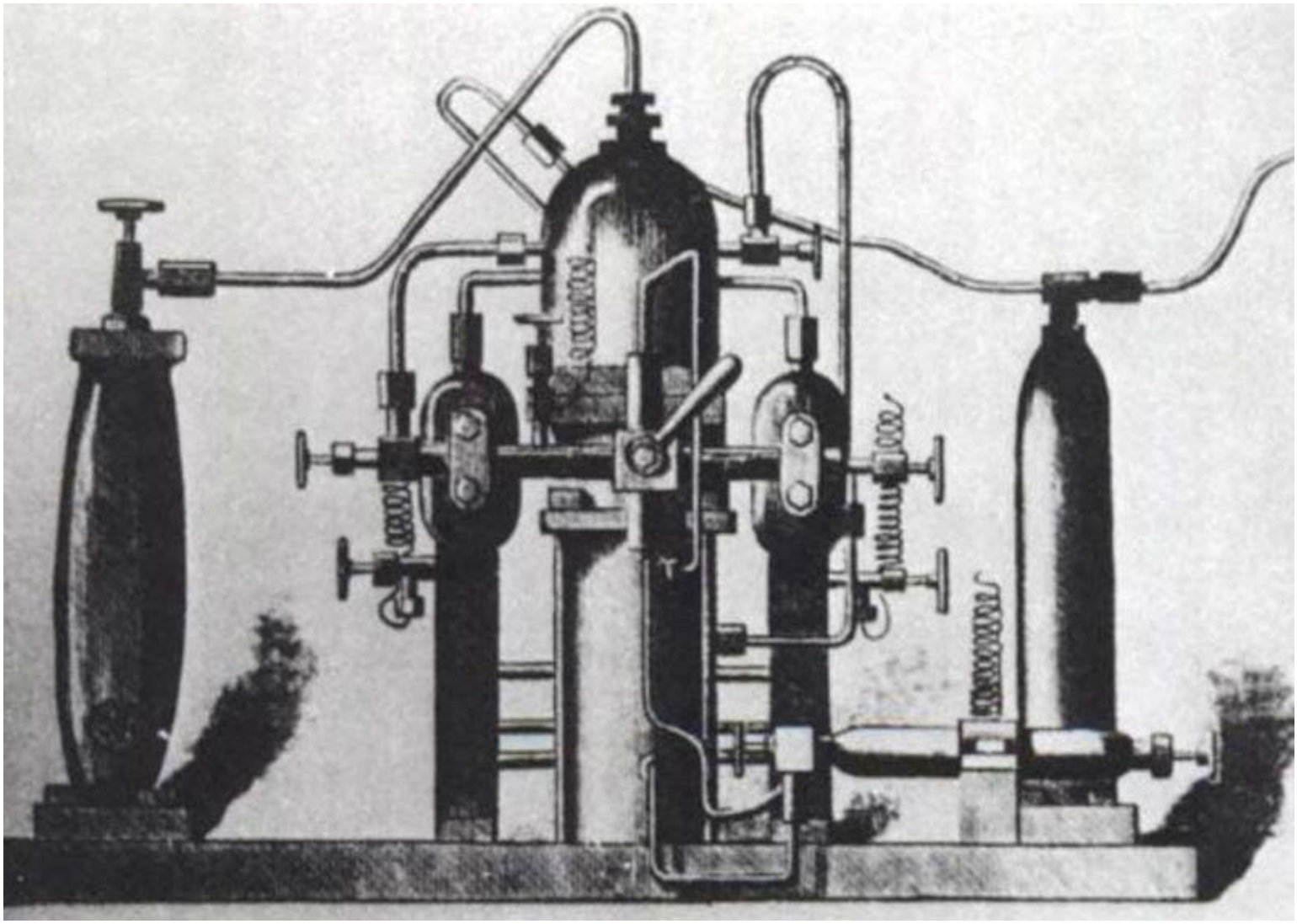

Größe dieser Vorschau: 800 × 568 Pixel.
Volle Auflösung (889 × 631 Pixel, Dateigröße: 296 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schematische Zeichnung von John Ernst Worrell Keelys "Generator" zur Erzeugung von "Ätherdampf" (*etheric vapor*)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:13, 23. Jan. 2011	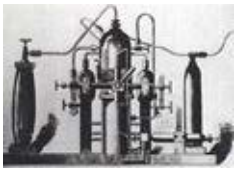	889 × 631 (296 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schematische Zeichnung von John Ernst Worrell Keelys "Generator" zur Erzeugung von "Ätherdampf" ("etheric vapor")

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely-Generator.jpg&oldid=37367“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2011 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely-Hydro-Vacuo-Engine.jpg

Aus AnthroWiki

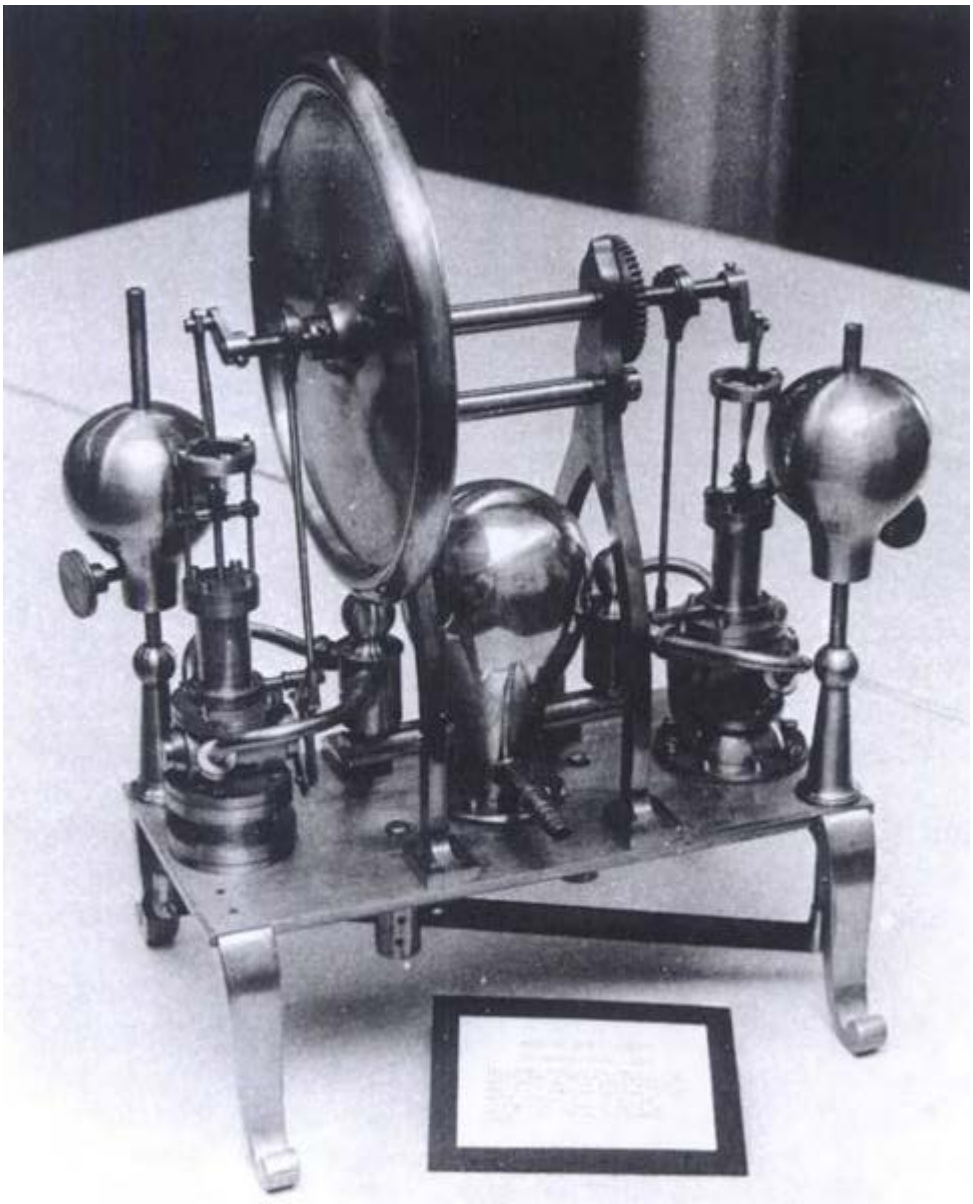

Größe dieser Vorschau: 483 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (538 × 667 Pixel, Dateigröße: 224 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys "Hydro-Vacuo"-Maschine (1872)

Standort: Franklin Institute, Philadelphia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:08, 23. Jan. 2011		538 × 667 (224 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys "Hydro-Vacuo"-Maschine (1872) Standort: Franklin Institute, Philadelphia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:01, 23. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	23:01, 23. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	10
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	10

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely-Hydro-Vacuo-Engine.jpg&oldid=37366“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2011 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely-Hydro-Vacuo-Engine color.jpg

Aus AnthroWiki

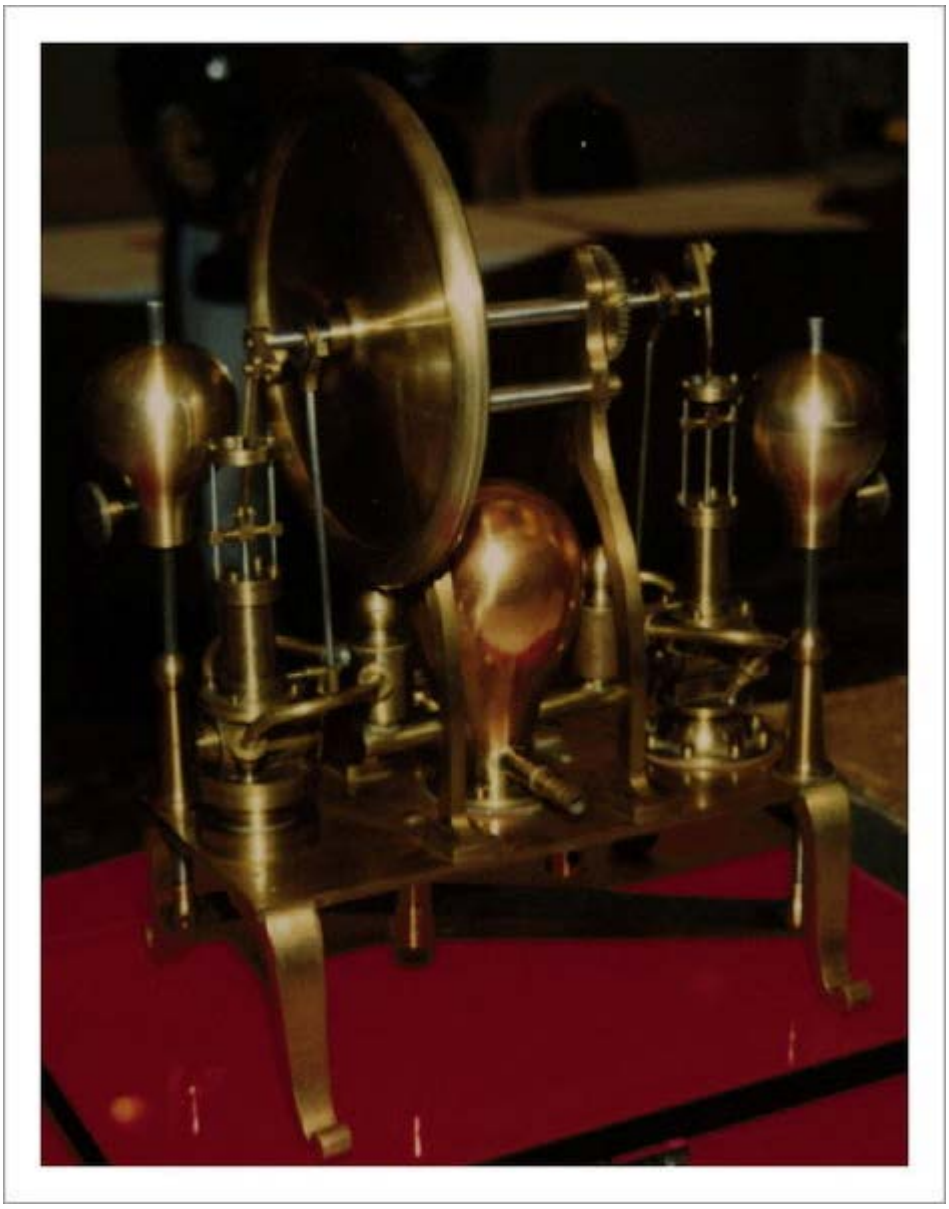

Größe dieser Vorschau: 471 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (503 × 640 Pixel, Dateigröße: 120 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys "Hydro-Vacuo"-Maschine (1872)

Standort: Franklin Institute, Philadelphia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 24. Jan. 2011		503 × 640 (120 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys "Hydro-Vacuo"-Maschine (1872) Standort: Franklin Institute, Philadelphia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely-Hydro-Vacuo-Engine_color.jpg&oldid=37373“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2011 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Keely-Motor

Aus AnthroWiki

Der sogenannte **Keely-Motor**, der nicht nur in okkulten Kreisen weithin Beachtung gefunden hat und den auch Rudolf Steiner öfters erwähnte und mit als Vorbild für den Strader-Apparat seines Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle» genommen hat, wurde im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von John Worrell Keely in einer Reihe von Bauformen entwickelt und soll erstmals ätherische Universalkräfte technisch nutzbar gemacht haben.

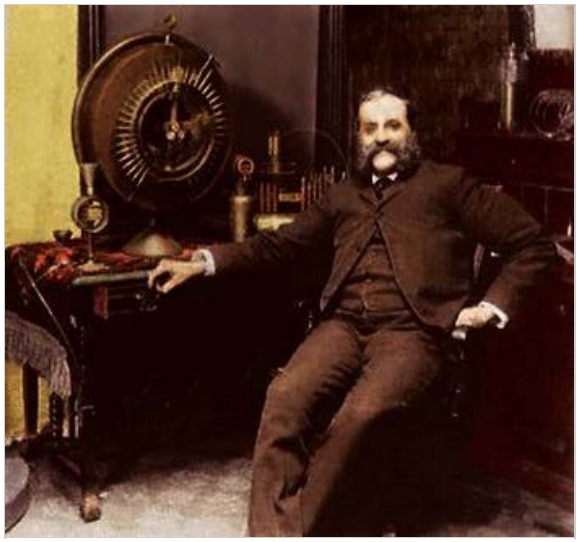

John Worrell Keely in seinem Arbeitszimmer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zusammenschluss des Geistigen mit dem Mechanisch-Materiellen
- 2 Funktionsprinzip
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Zusammenschluss des Geistigen mit dem Mechanisch-Materiellen

Nach Rudolf Steiner wird schon sehr bald, namentlich in der westlichen Menschheit, mit dem mechanischen Okkultismus die Fähigkeit erwachen, um Maschinen allein durch geistige bzw. seelische Kräfte in Schwung zu bringen. Dabei handelt es sich um ein rein ahrimanisches, aber dennoch sehr hohes Ideal. Der Keely-Motor ist ein erster, zweifellos noch unvollkommener Vorbote dieser Entwicklung.

> "Wir müssen uns klar sein, wie im Westen eine Anfangskultur vorhanden ist. Wir sehen, wie in diesem Westen sich diese Anfangskultur gerade da am allerstärksten ankündigt, wo, ich möchte sagen, das Wirtschaftliche aus dem Technischen aufsprießt. Nichts ist charakteristischer in dieser Beziehung als jenes Ideal, das einstmals vor einem Amerikaner gestanden hat und was ganz gewiß im Westen einmal verwirklicht werden wird, ein rein ahrimanisches Ideal, aber ein Ideal von hoher Idealität, das darin besteht, daß man die eigenen Vibrationen des menschlichen Organismus benützt, indem man sie fein studiert und sie überträgt auf die Maschine, so daß der Mensch an der Maschine steht und seine kleinsten Vibrationen sich in der Maschine potenzieren, so daß dasjenige, was der Mensch an Nervenvibrationen aufbringt, in die Maschine übergeht. Denken Sie an den Keely-Motor, der ja auf den ersten Anhieb noch nicht so weit gelungen ist, daß er ging, weil er noch zu stark aus dem bloßen Instinkt heraus bearbeitet ist; aber es ist etwas, was durchaus der Verwirklichung entgegengeht. Es ist gewissermaßen das, was noch aus dem ganz grob mechanistischen Material heraus hinweist auf dasjenige, was entstehen muß: der Zusammenschluß des Mechanisch-Materiellen mit dem Geistigen." (Lit.: GA 197, S 164 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA197.pdf#page=164))

Funktionsprinzip

Keelys Motor beruhte auf ganz anderen Prinzipien als herkömmliche Wärmekraftmaschinen; die eigentliche Kraftquelle, der Generator, hatte keine Kolben und Exzenter:

> „In considering the operation of my engine, the visitor, in order to have even an approximate conception of its *modus operandi*, must discard all thought of engines that are operated upon the principle of pressure and exhaustion, by the expansion of steam or other analogous gas which impinges upon an abutment, such as the piston of a steam-engine. My engine has neither piston nor eccentrics, nor is there one grain of pressure exerted in the engine, whatever may be the size or capacity of it.“
> – Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 85f

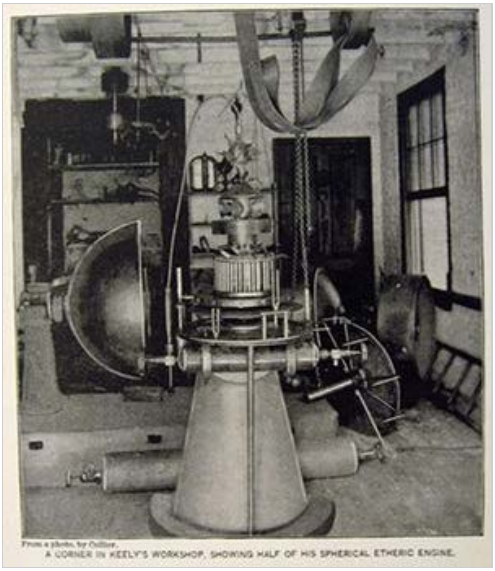

Eine Hälfte einer späten Version von Keelys

Der Generator, dessen 5 Säulen in einem Guss aus österreichischem Rotguss (Rot*messing*, Maschinen*bronze*, eng. *gunmetal*) gefertigt wurden, war etwa 3 ft (~0.91 m) hoch und fasste 10 - 12 Gallonen (~40 Liter[1]) Wasser. Mit einer Wandstärke von 4 - Zoll konnte die Apparatur einem Druck von 20.000 - 30.000 psi standhalten. Vom Generator wurde der Dampf in ein Auffanggefäß (*receiver*, *reservoir*) weitergeleitet und konnte von da aus praktisch jede beliebige konventionelle Maschinen antreiben. Das Reservoir war 40 Zoll (~1,0 m) lang mit einem Durchmesser von 6 Zoll (~15 cm) [2]. Um die Maschine in Gang zu setzen, blies Keely etwa 30 Sekunden lang Atemluft in das Ansatzrohr des Multiplikators, schloss dann den Hahn und drehte die von einem Hydranten gespeiste Wasserzufuhr auf und ließ etwa

5 Gallonen (~19 Liter) Wasser ein. Nach etwa 2 Minuten konnten verschiedene Maschinen an die Apparatur angeschlossen und in Bewegung gebracht werden. Weder Hitze, noch Elektrizität oder irgendwelche Chemikalien waren nötig, um die Antriebskraft des Motors freizusetzen. Generatoren der beschriebenen Bauart wurden von Keely bis etwa Ende 1884 benutzt und dann ab 1885 von dem wesentlich kleineren *Liberator* abgelöst.

sphärischer Ätherkraft-Maschine in einer Ecke seines Workshops in Phialdelphia (1896).

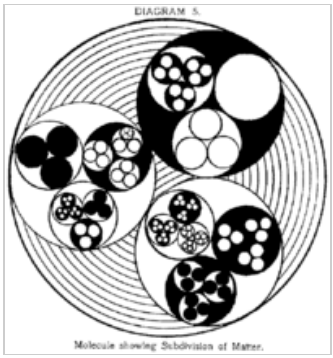

Schema Keelys zum Aufbau der Materie

Die Funktion des Motors beruhte nach eigener Aussage Keelys auf der Zersetzung von Wasser bis in den subatomaren Bereich und weiter bis zur Ätherisierung, ausgelöst durch den gezielten, willentlich geleiteten *Zusammenklang akustischer Schwingungen*, sogenannte *sympathetische Schwingungen*.

> „My system, in every part and detail, both in the developing of this power and in every branch of its utilization, is based and founded on sympathetic vibration. In no other way would it be possible to awaken or develop this force, and equally impossible would it be to operate my engine upon any other principle."
> – Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 86

Die zentrale Idee Keelys war dabei, durch musikalische Intervalle, mit besonderer Berücksichtigung des Dreiklangs, Resonanzen mit den Atomschwingungen zu erregen und dadurch den Äther freizusetzen, der dann durch Kupferrohre zu den eigentlichen Motoren und Antriebssystemen weitergeleitet wurde.[3]. Häufig benutzte er eine Flöte, Harmonika, Pfeife, Stimmgabel, Violine oder Zither, um seine Maschine zu aktivieren. Der Motor konnte allerdings *nur* von Keely selbst in Bewegung gesetzt werden, was einer unmittelbaren kommerziellen Nutzung zunächst entgegenstand.

Gedankenkraft (*mind force*) ist nach Keelys Ansicht der wahre Ursprung aller Kräfte:

> „You will be able to judge of the marvellous mechanism invented by Keely, for his researches, when I tell you that by his demonstrations with these instruments, he is able to place this hypothesis in the rank of theories, boldly announcing that all motion is thought, and that all force is mind force."
> – Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 252

Keely entwickelte eine eigenständige Äthertheorie zur Erklärung der Funktionsweise seiner Maschine(n), bei der er von einem 7-schichtigen Aufbau der Materie ausging. Er unterschied folgende Ebenen:

1. Molekular,
2. Intermolekular,
3. Atomar,
4. Interatomar,
5. Ätherisch,
6. Interätherisch
7. Lichttragender Äther[4] (siehe auch → Akasha)

Anmerkungen

1. ↑ 1 US.liq.gal. = 4 liquid qt. = 8 US.liq.pt. = 16 US.cup = 32 US.liq.gi. = 128 US.fl.oz. = 231 inch³ = 3,785411784 Liter
2. ↑ "The Keely Motor", *The New York Times*, 11. Juni 1875 [1] (http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9405EFD6153BEF34BC4952DFB066838E669FDE)
3. ↑ siehe auch: John Keely Acoustic Dissociation of Water (http://knol.google.com/k/gaby-de-wilde/john-keely-acoustic-dissociation-of#)
4. ↑ *luminiferous aether* (eng. "Lichttragender Äther", auch "Leuchtender Äther") war die damals übliche Bezeichnung für den (hypothetischen) physikalischen Äther, den die zeitgenössische Physik als Träger des Lichts vermutete. *Diese* physikalisch-materialistische Äthertheorie, die nicht mit dem geisteswissenschaftlichen Begriff des Äthers verwechselt werden darf, wurde mit dem Scheitern des Michelson-Morley-Experiments (1887) zu dessen Nachweis und der Formulierung von Einsteins Relativitätstheorie (1905) verworfen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gegensätze in der Menschheitsentwickelung*, GA 197 (1989), ISBN 3-7274-1970-9 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA197.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)
3. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
4. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die

Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I.pdf)
2. Vom Keely-Motor zur «Strader-Maschine» (http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Strader-Keely.pdf)
3. KEELY'S SECRETS (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets.pdf) - Etheric Force Identified as Dynaspheric Force, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)
4. Sympathetic Vibratory Physics - John W. Keely's Sacred Science (http://www.svpvril.com/) - umfangreiche Informationen zu Keelys Ideen und ihrer Weiterentwicklung auf den Seiten von Dale Pond (englisch)
5. A Brief History of John Worrell Keely (http://keelynet.com/keelyhistory.htm) - by Jerry Decker for KeelyNet (http://keelynet.com) (englisch)
6. John Keeley's Mystery Motor (http://www.unexplainable.net/artman/publish/article_1836.shtml) - a short story written by Frank Edwards (englisch)

Videos

1. The Keely Motor (http://www.youtube.com/watch?v=Eu8VflqvHFM) - Video von Dale Pond

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Keely-Motor&oldid=45901“
Kategorien: Technik | Naturwissenschaft | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2012 um 09:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Compound Disintegrator.jpg

Aus AnthroWiki

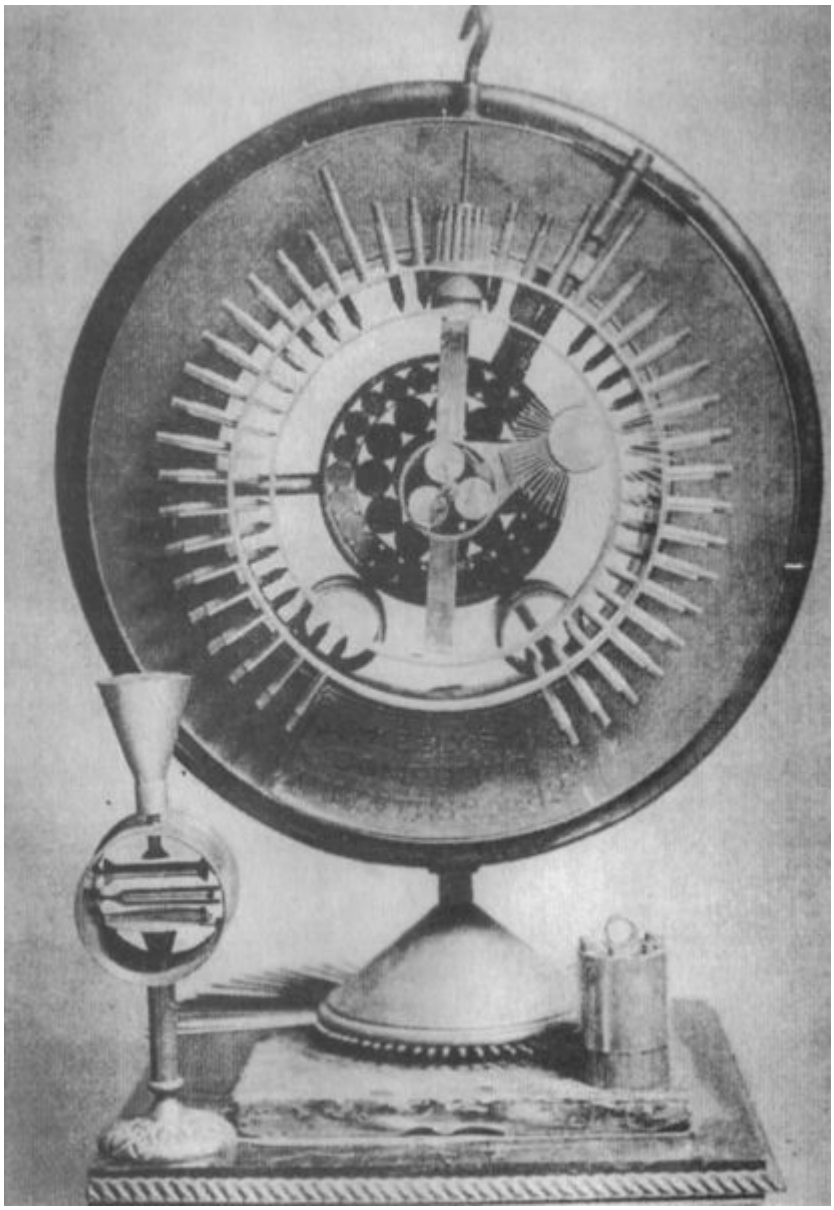

Größe dieser Vorschau: 413 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.317 × 1.912 Pixel, Dateigröße: 1,48 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Einblick in Keelys Compound Disintegrator (Vorderansicht) mit Vibrophone links vorne.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:59, 29. Jan. 2011		1.317 × 1.912 (1,48 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Einblick in Keely Compound Disintegrator (Vorderansicht) mit Vibophone links vorne.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Disintegrator

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:08, 28. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:08, 28. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	21
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	21

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Compound_Disintegrator.jpg&oldid=37529“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 10:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Diagram1.gif

Aus AnthroWiki

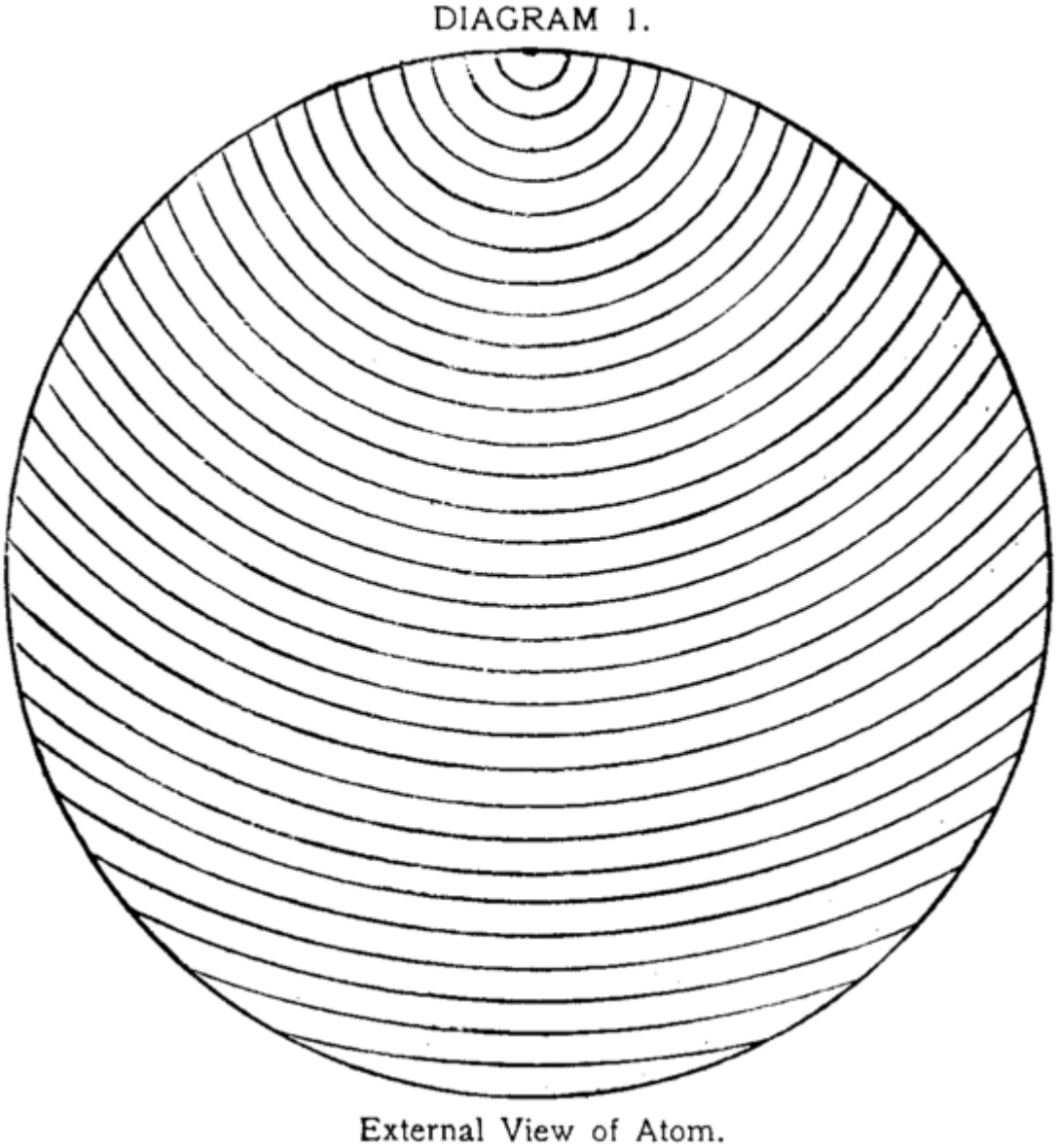

Größe dieser Vorschau: 547 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.041 × 1.141 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Ernst Worrell Keely: Diagramm 1 zum Aufbau der Materie.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:57, 31. Jan. 2011	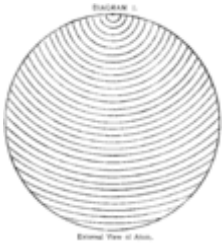	1.041 × 1.141 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely: Diagramm 1 zum Aufbau der Materie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathetische Schwingungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Diagram1.gif&oldid=37691“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2011 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Diagram2.gif

Aus AnthroWiki

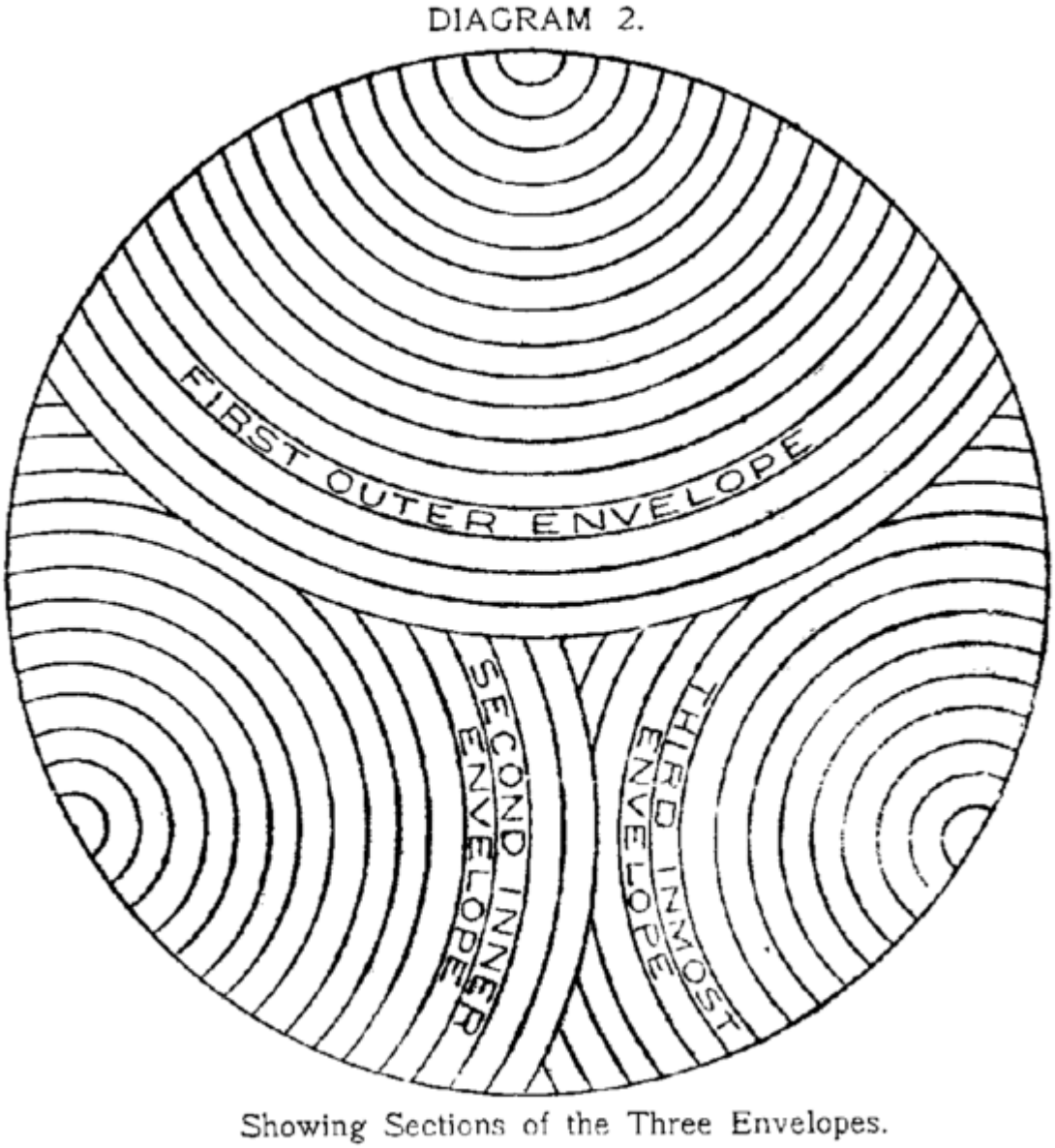

Größe dieser Vorschau: 547 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 986 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Ernst Worrell Keely: Diagramm 2 zum Aufbau der Materie.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:48, 31. Jan. 2011		900 × 986 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely: Diagramm 2 zum Aufbau der Materie.

	22:44, 31. Jan. 2011		900 × 986 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely: Diagramm 2 zum Aufbau der Materie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathetische Schwingungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Diagram2.gif&oldid=37688“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2011 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Diagram3.gif

Aus AnthroWiki

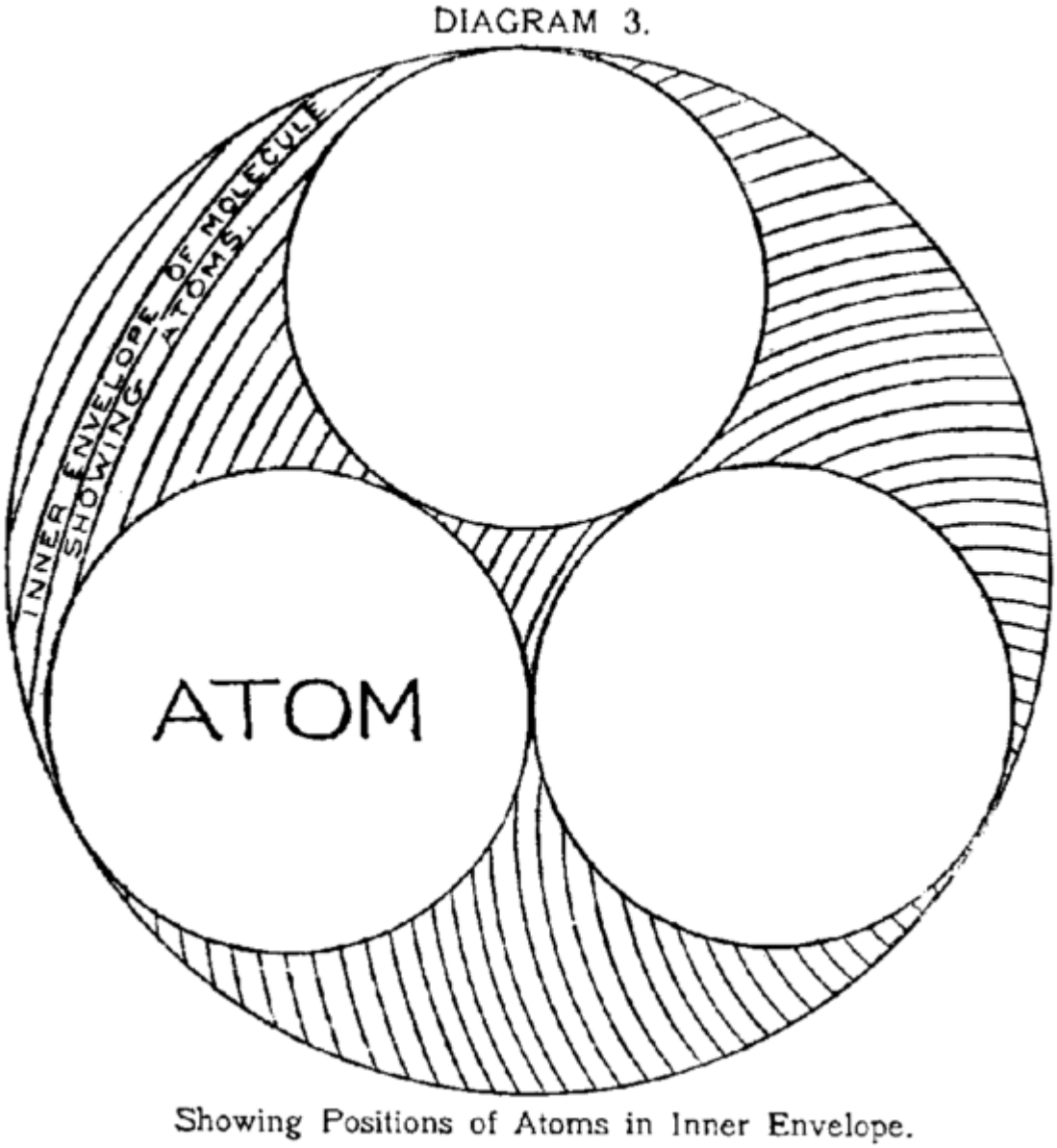

Größe dieser Vorschau: 553 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 976 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Ernst Worrell Keely: Diagramm 3 zum Aufbau der Materie.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:51, 31. Jan. 2011	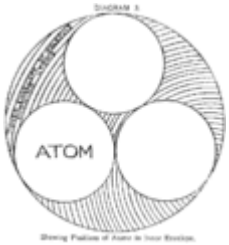	900 × 976 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely: Diagramm 3 zum Aufbau der Materie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathetische Schwingungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Diagram3.gif&oldid=37689“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Diagram4.gif

Aus AnthroWiki

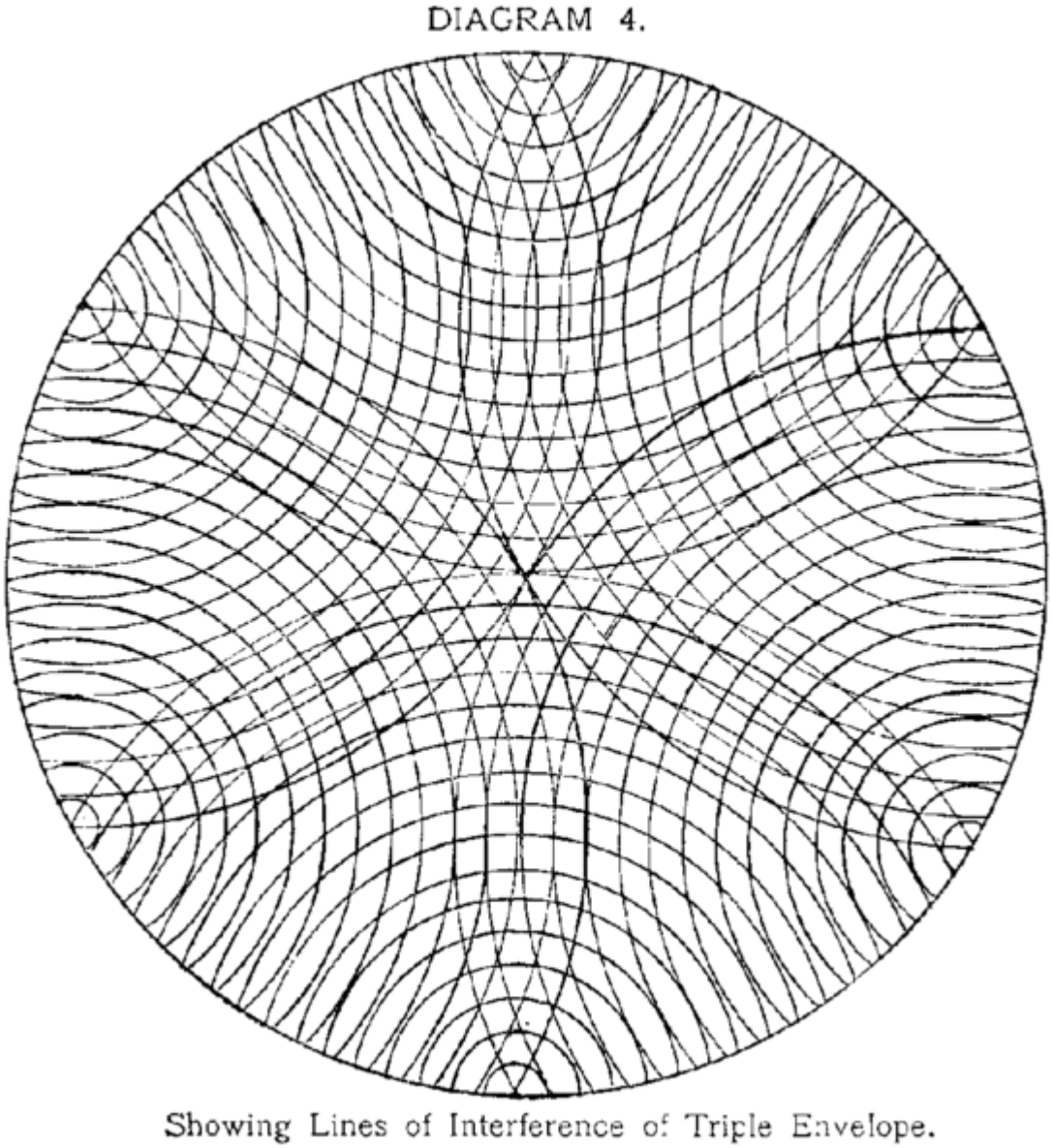

Größe dieser Vorschau: 549 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 983 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Ernst Worrell Keely: Diagramm 4 zum Aufbau der Materie.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:53, 31. Jan. 2011	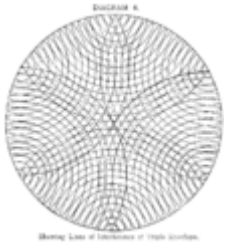	900 × 983 (43 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely: Diagramm 4 zum Aufbau der Materie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathetische Schwingungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Diagram4.gif&oldid=37690“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2011 um 22:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Diagram5.gif

Aus AnthroWiki

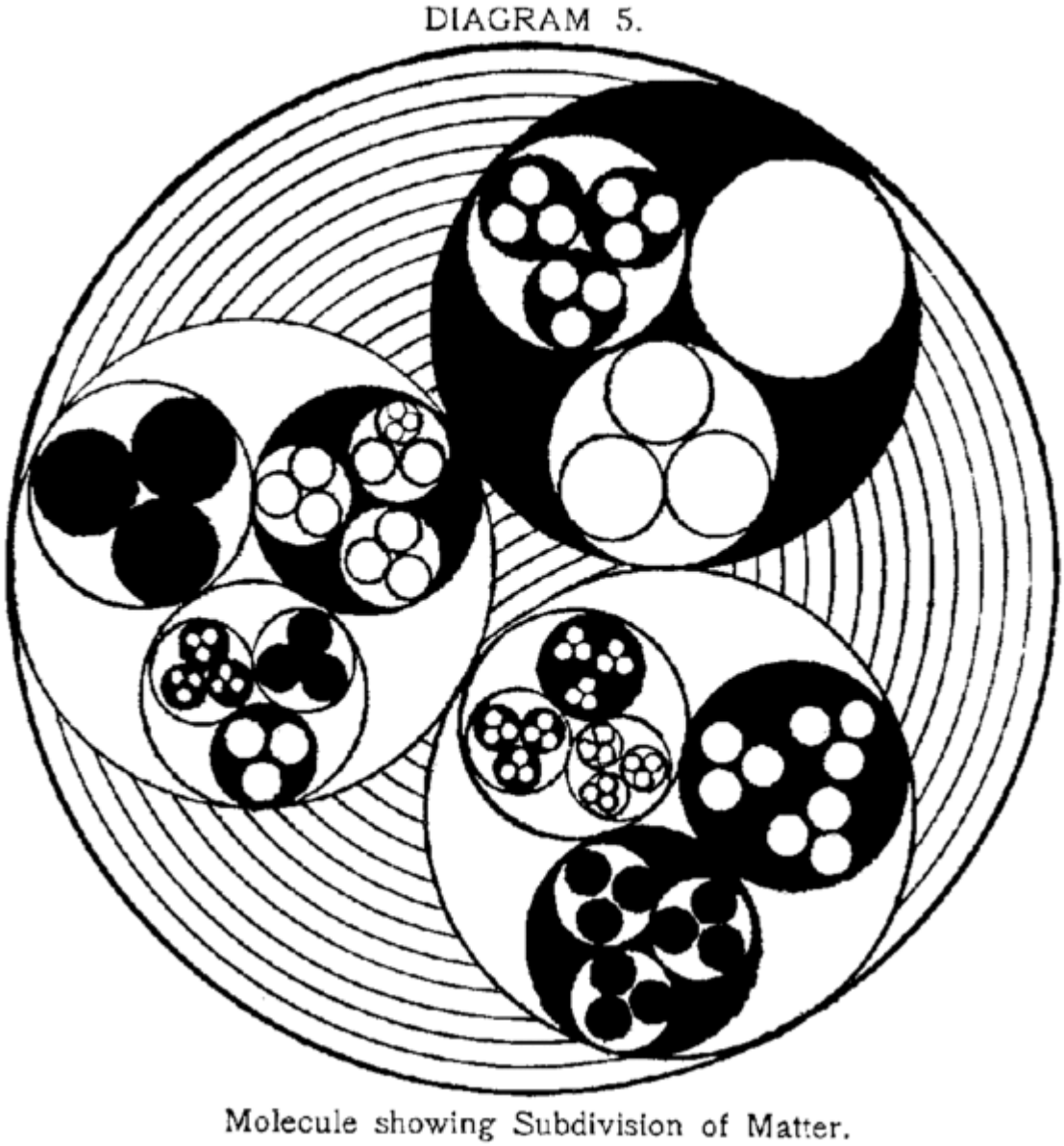

Größe dieser Vorschau: 559 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 965 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aufbau der Materie nach den Vorstellungen von John Ernst Worrell Keely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:29, 3. Jan. 2011		900 × 965 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aufbau der Materie nach den Vorstellungen von John Ernst Worrell Keely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Keely-Motor
- Sympathetische Schwingungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Diagram5.gif&oldid=36843“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2011 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Diagram6.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 569 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 948 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Ernst Worrell Keely: Diagramm 6 zum Aufbau der Materie.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:59, 31. Jan. 2011		900 × 948 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely: Diagramm 6 zum Aufbau der Materie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sympathetische Schwingungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Diagram6.gif&oldid=37692“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2011 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Diatonic Scale Resonator.jpg

Aus AnthroWiki

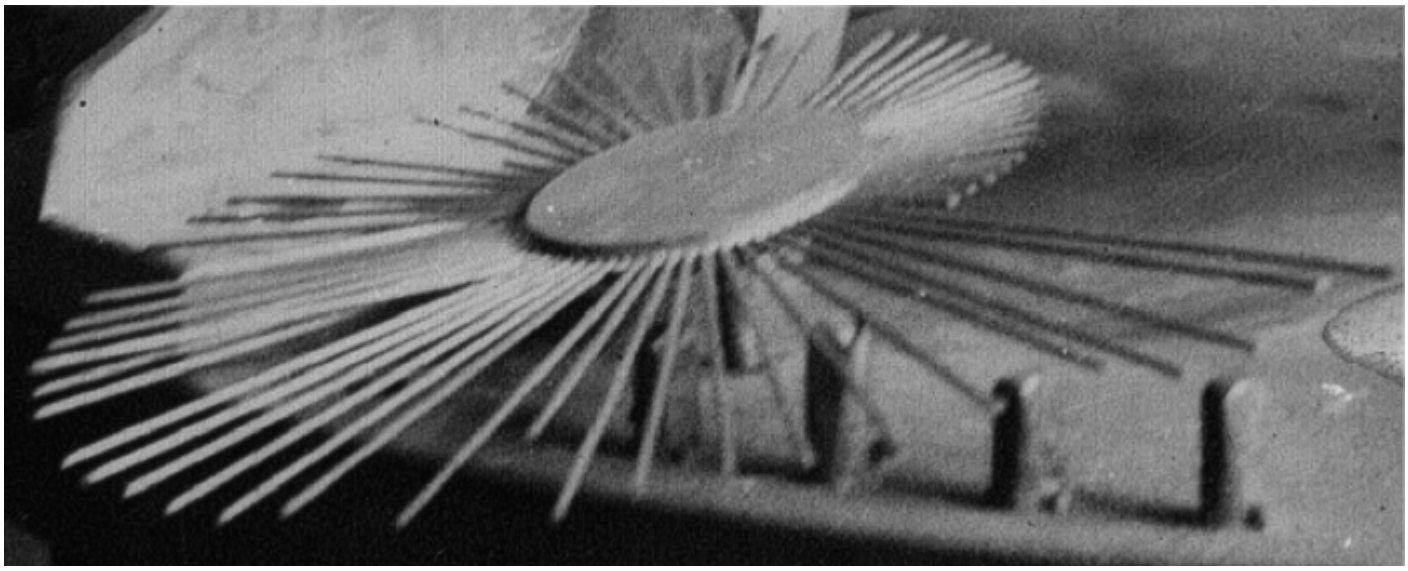

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Diatonic_Scale_Resonator.jpg (700 × 280 Pixel, Dateigröße: 146 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von John Ernst Worrell Keely entwickelter Diatonischer Resonator (*Diatonic Scale Resonator*).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:52, 29. Jan. 2011		700 × 280 (146 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Keely Diatonic Scale Resonator

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Diatonischer Resonator

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:50, 29. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:50, 29. Jan. 2011

Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	72
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	72

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Diatonic_Scale_Resonator.jpg&oldid=37643“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Dynasphere.jpg

Aus AnthroWiki

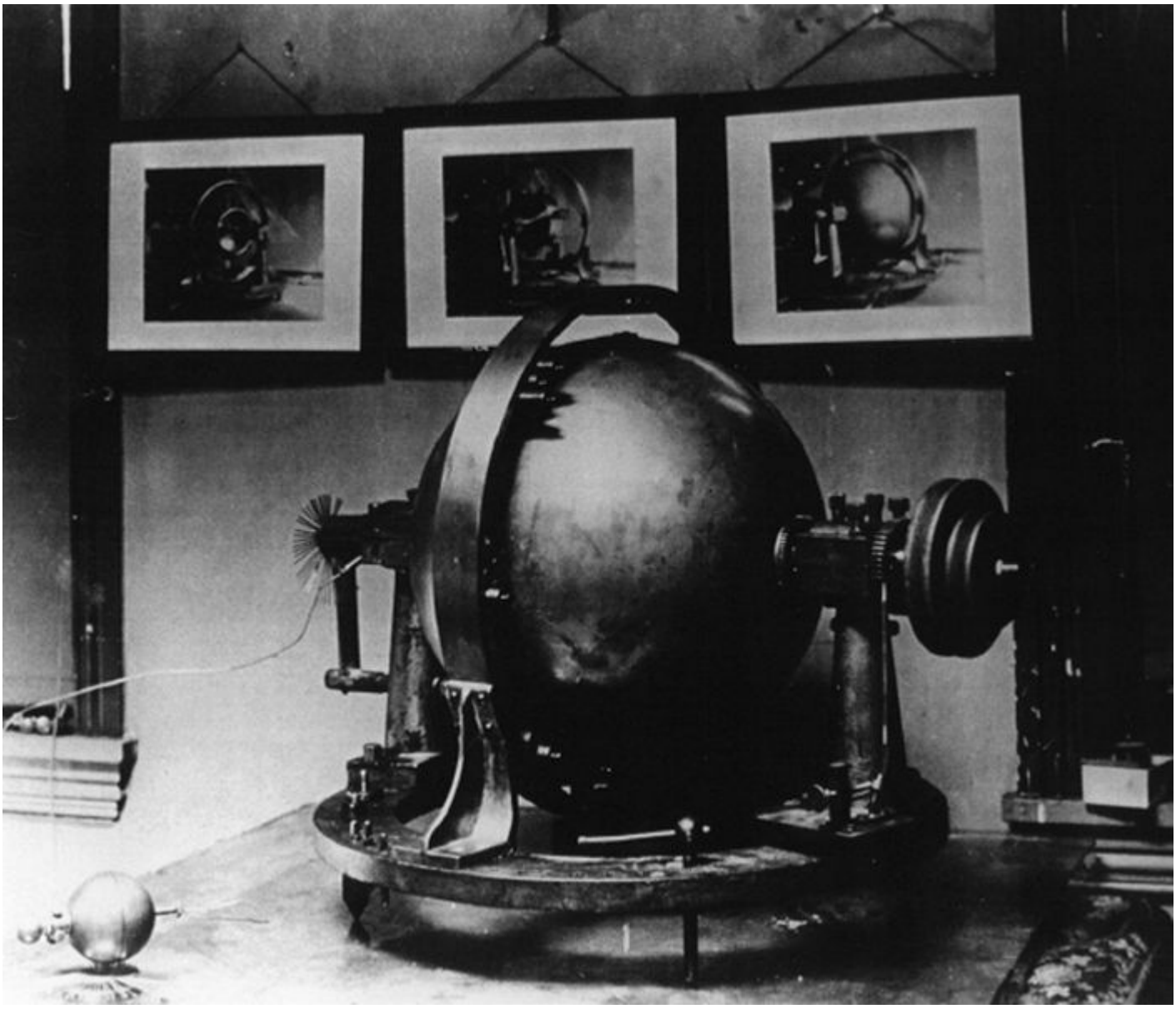

Größe dieser Vorschau: 702 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 769 Pixel, Dateigröße: 344 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Keely Dynasphäre aus den 1880iger Jahren; links vorne ein Liberator, der durch einen Draht mit der Maschine verbunden ist. Ganz links außen auf der Achse der Dynasphäre ist der auf die diatonische Skala gestimmte Resonator (*Diatonic Scale Resonator*) aus radial angeordneten Klangstäben zu sehen, der von Keely häufig für seine Apparaturen verwendet wurde.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:02, 29. Jan. 2011		900 × 769	Odyssee	Keely Dynasphere aus den

			(344 KB)	(Diskussion | Beiträge)	1880iger Jahren.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dynasphäre

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:56, 29. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:56, 29. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	77
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	77

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Dynasphere.jpg&oldid=37848“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Etheric Force Machine 1878.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Etheric_Force_Machine_1878.jpg (300 × 509 Pixel, Dateigröße: 143 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; American Precision Museum (http://www.americanprecision.org) , Vermont, gestiftet von William H. Nichols, Jr. [1] (http://www.americanprecision.org/task,image/id,356/option,com_easygallery/Itemid,98/)

Quelle: http://www.svpvril.com/DisPix/Front.4.gif (Foto: Dale Pond)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:27, 26. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zurückgesetzt auf die Version vom 6. Januar 2011, 13:27 Uhr
	09:20, 26. Jan. 2011		396 × 575 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zurückgesetzt auf die Version vom 6. Januar 2011, 12:42 Uhr
					Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine,

	14:27, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Disintegrator), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/ta
	14:25, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine, Disintegrator), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/ta
	14:15, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine, Disintegrator), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/ta
	14:12, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine, Disintegrator), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/ta
	14:09, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine, Disintegrator), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/ta
	14:08, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/task,image/id,356
	14:05, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/task,image/id,356
	14:04, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/task,image/id,356
	14:01, 6. Jan. 2011		300 × 509 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machine), konstruiert von John Ernst Worrell Keely, Philadelphia, Pennsylvania, 1878; [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Windsor, Vermont [http://www.americanprecision.org/task,image/id,356
					Ätherkraftmaschine (Etheric Force Machin),

	13:42, 6. Jan. 2011		396 × 575 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	konstruiert von John Erns Worrell Keely in Philadelphia, Pennsylvania, 1878; gestiftet von William H. Nichols, Jr. Quelle: [http://www.americanprecision.org American Precision Museum], Vermont [http://www.a

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Disintegrator
- John Ernst Worrell Keely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	13:58, 6. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	13:58, 6. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	66
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	66

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Etheric_Force_Machine_1878.jpg&oldid=37442“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2011 um 09:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Generator rechts.jpg

Aus AnthroWiki

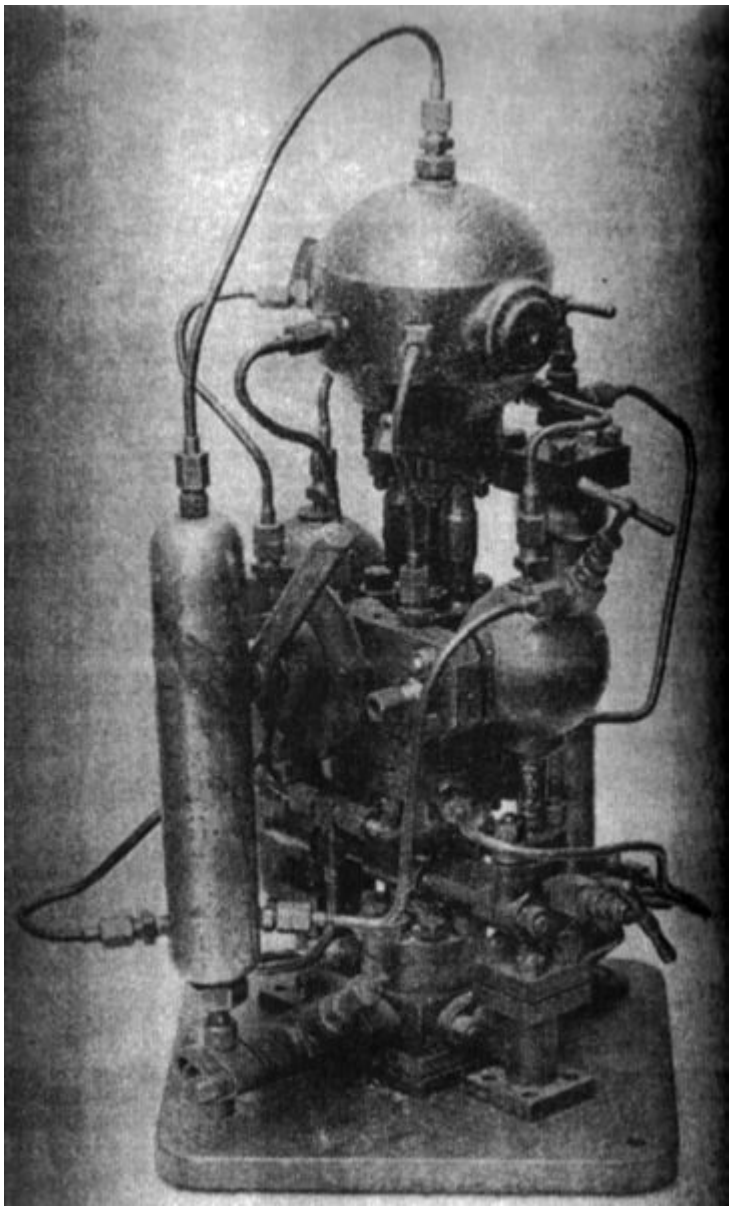

Größe dieser Vorschau: 362 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.210 × 2.005 Pixel, Dateigröße: 1,29 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys Generator (*generator*, auch *multiplicator*), der aus Wasser und Luft völlig geräuschlos ein kalten, trockenen Dampf zum Antrieb des Keely-Motors erzeugt (Ansicht von rechts, um 1874).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:40, 13. Jan. 2011		1.210 × 2.005 (1,29 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys Generator ("generator", auch "multiplicator"), der aus Wasser und Luft völlig geräuschlos ein kalten, trockenen Dampf zum Antrieb des

					Keely-Motors erzeugt (um 1874).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Generator (Keely)
- John Ernst Worrell Keely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:24, 13. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:24, 13. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	33
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	33

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Generator_rechts.jpg&oldid=37184“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2011 um 09:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Globe-Motor.jpg

Aus AnthroWiki

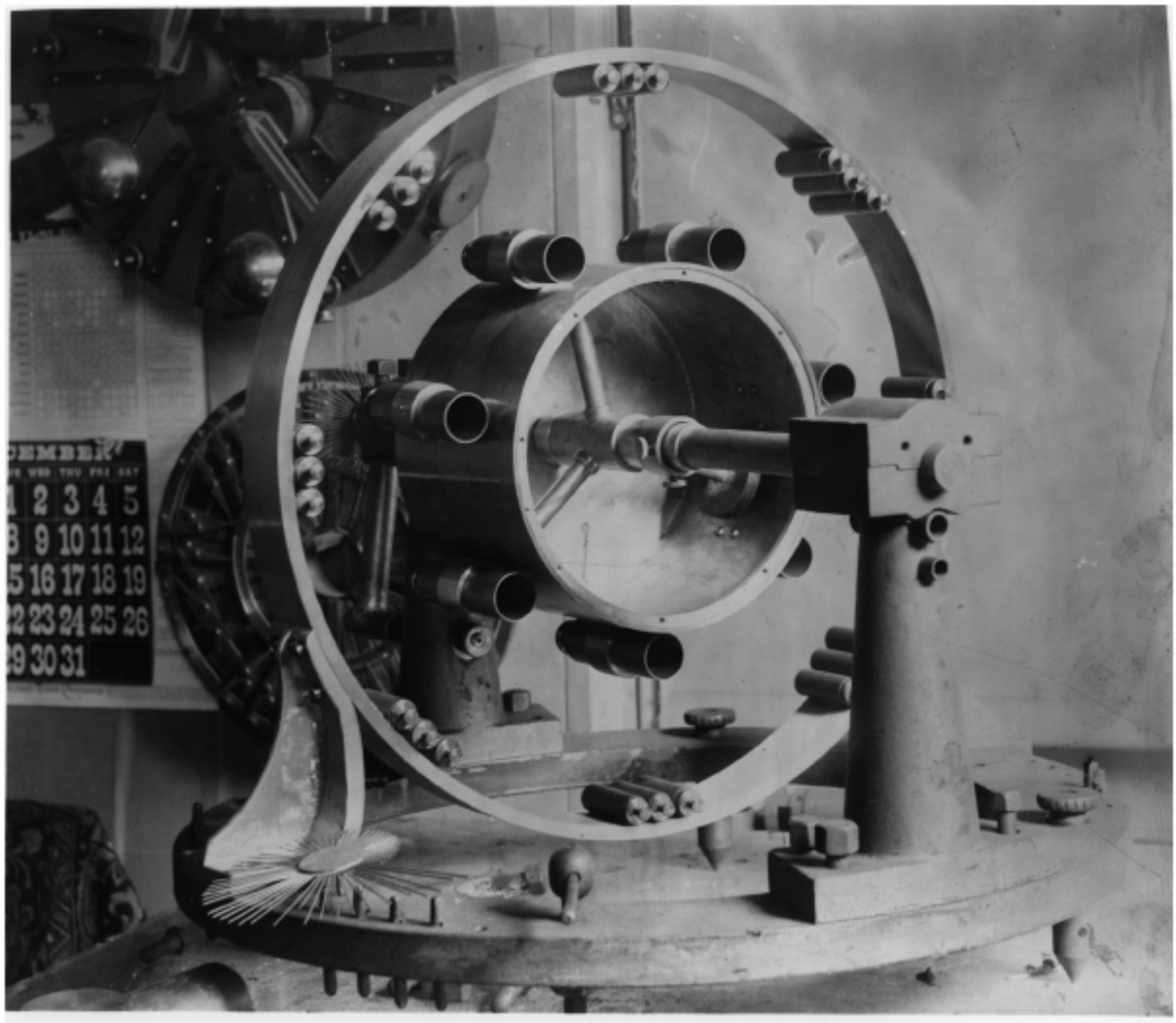

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Globe-Motor.jpg (640 × 564 Pixel, Dateigröße: 130 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Innenleben von John Ernst Worrell Keelys *Globe-Motor*.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:40, 24. Jan. 2011		640 × 564 (130 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Innenleben von John Ernst Worrell Keelys "Globe-Motor".

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Globe-Motor.jpg&oldid=37369“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2011 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Hydropneumatische Vakuum-Maschine.jpg

Aus AnthroWiki

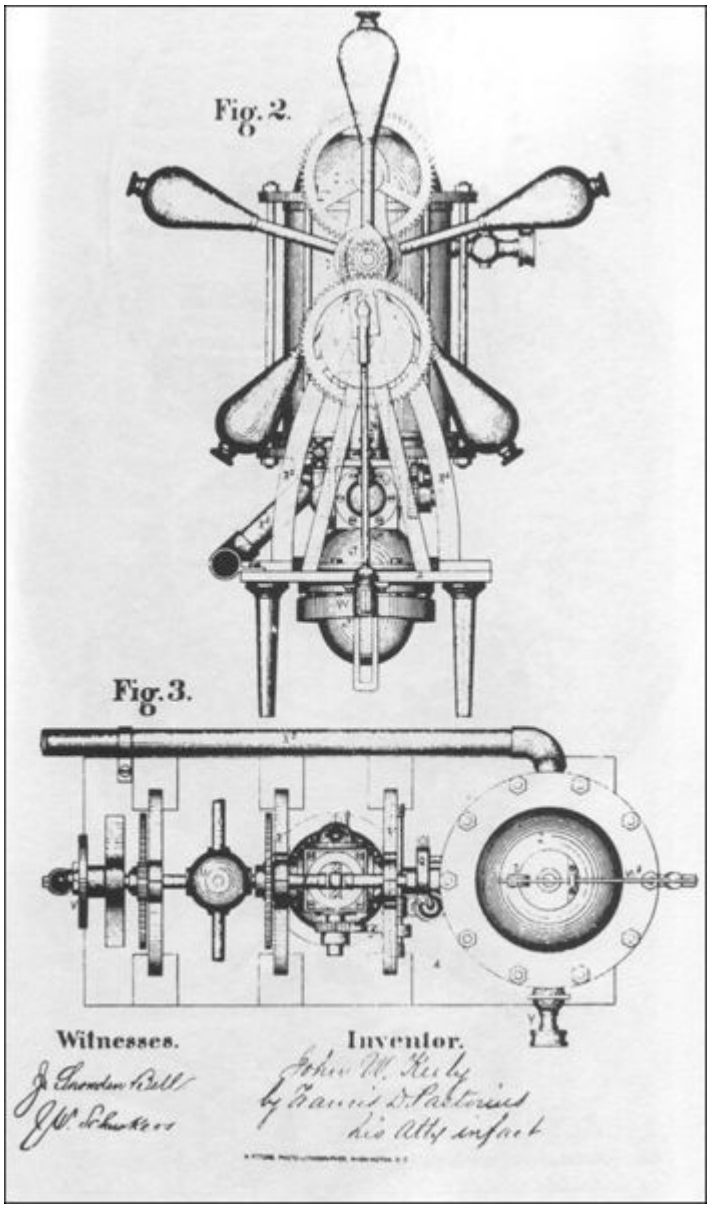

Größe dieser Vorschau: 351 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (469 × 801 Pixel, Dateigröße: 176 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Konstruktionsplan von John Ernst Worrell Keelys hydropneumatischer pulsierender Vakuum-Maschine.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:11, 26. Jan. 2011		469 × 801 (176 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Konstruktionsplan von John Ernst Worrell Keelys hydropneumatischer pulsierender Vakuum-Maschine.

		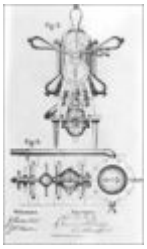			

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Macintosh
Speicherzeitpunkt	16:52, 7. Okt. 2010
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Hydropneumatische_Vakuum-Maschine.jpg&oldid=37432“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2011 um 07:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Labor.jpg

Aus AnthroWiki

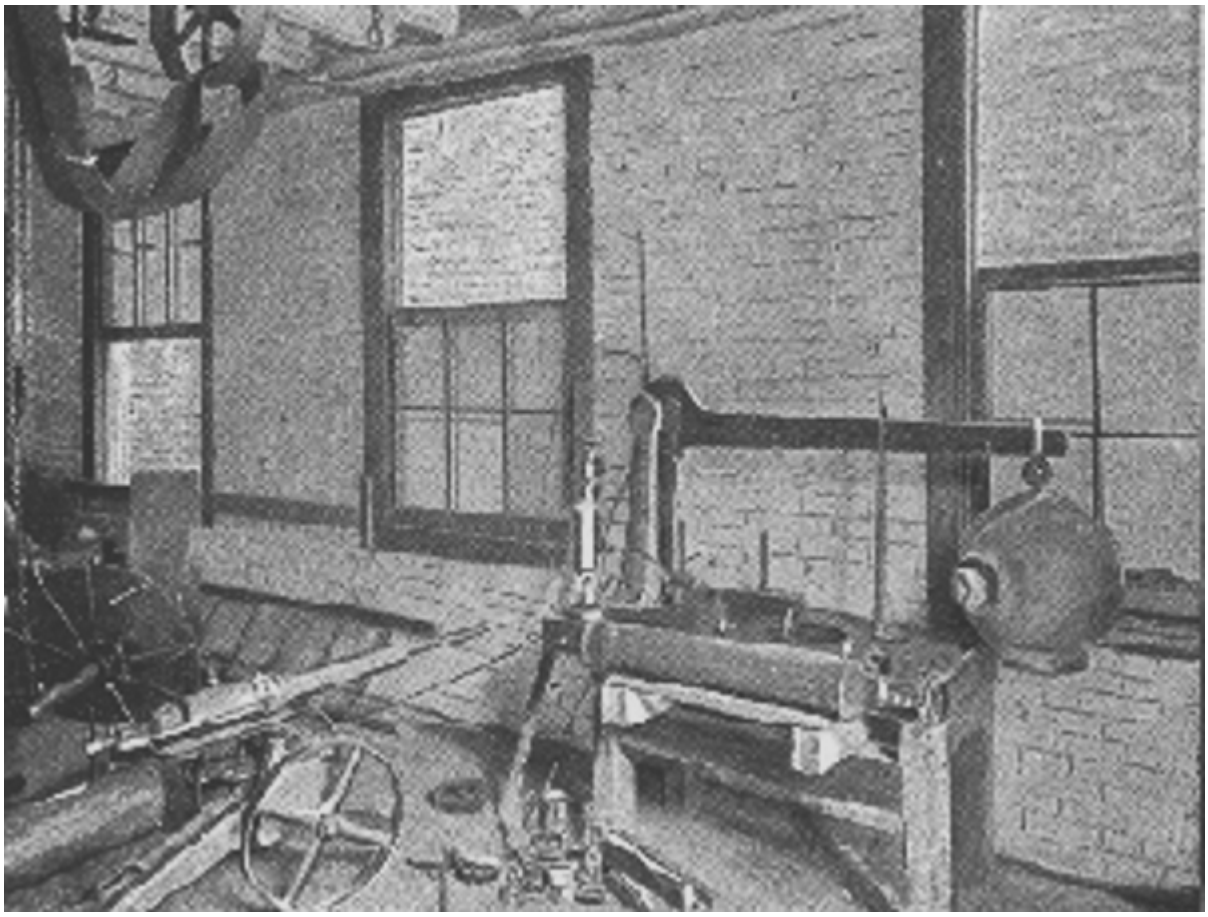

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Labor.jpg (600 × 453 Pixel, Dateigröße: 194 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys Workshop.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 8. Jan. 2011		600 × 453 (194 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys Workshop.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Labor.jpg&oldid=37084“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2011 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Liberator.jpg

Aus AnthroWiki

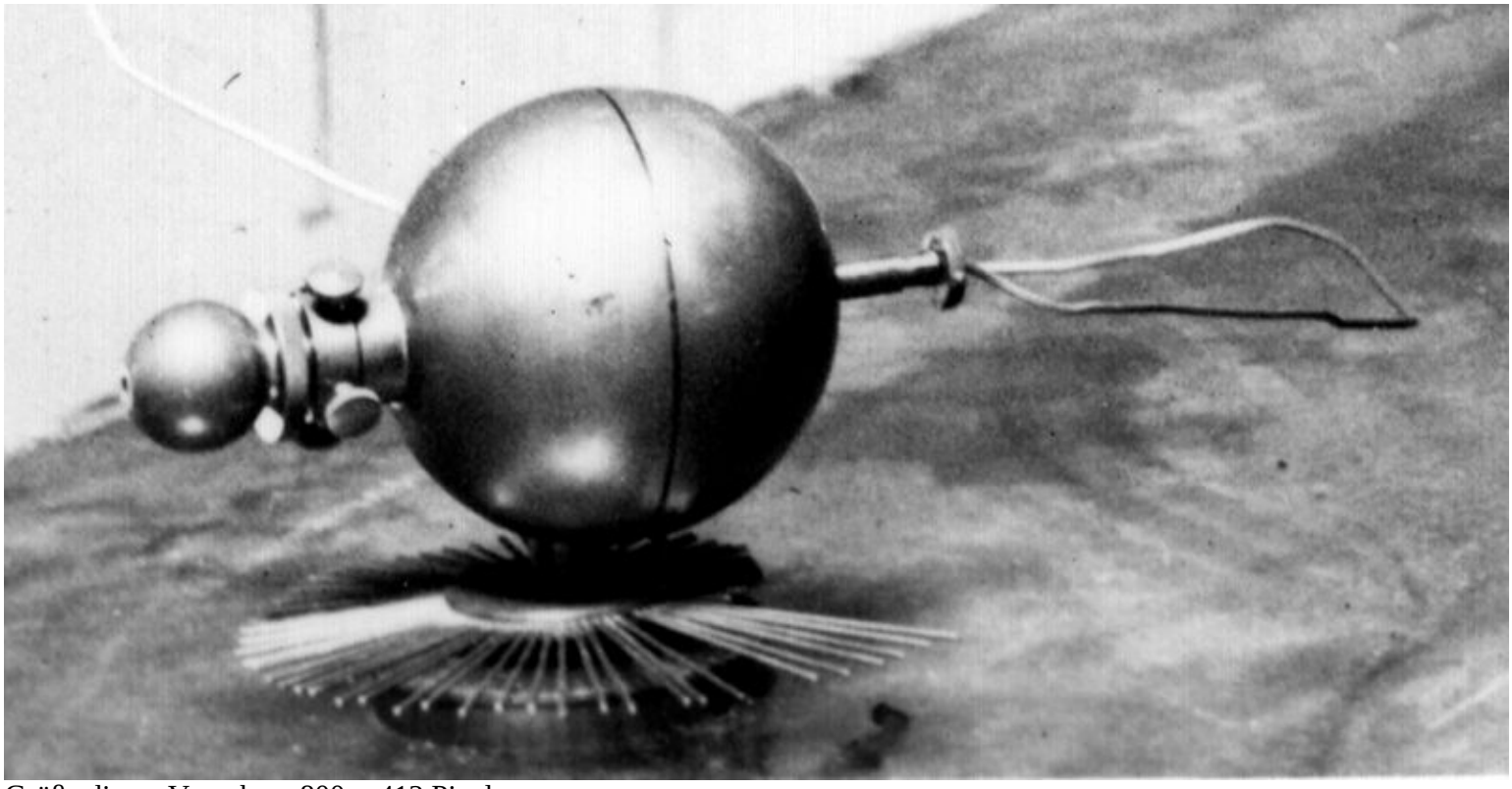

Größe dieser Vorschau: 800 × 412 Pixel.
Volle Auflösung (4.472 × 2.302 Pixel, Dateigröße: 1,53 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von John Ernst Worrell Keely entwickelter **Liberator** zur Erzeugung von "ätherischem Dampf" (*etheric vapor*).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:57, 15. Jan. 2011		4.472 × 2.302 (1,53 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von John Ernst Worrell Keely entwickelter '''Liberator''' zur Erzeugung von "ätherischem Dampf" ("etheric vapor").

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely
- Liberator

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Liberator.jpg&oldid=37224“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2011 um 12:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Motor Company.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Motor_Company.jpg (600 × 372 Pixel, Dateigröße: 183 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keely in seiner Werkstatt mit den Direktoren der Keely Motor Company.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:23, 14. Jan. 2011		600 × 372 (183 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely in seiner Werkstatt mit den Direktoren der Keely Motor Company.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:21, 14. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:21, 14. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	39
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	39

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Motor_Company.jpg&oldid=37209“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2011 um 09:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Motor Company Aktie.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Motor_Company_Aktie.jpg (625 × 450 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine Aktie der 1874 gegründeten Keely Motor Company

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:13, 14. Jan. 2011		625 × 450 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine Aktie der 1874 gegründeten Keely Motor Company

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

John Ernst Worrell Keely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Motor_Company_Aktie.jpg&oldid=37207“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2011 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Planetary Globe.jpg

Aus AnthroWiki

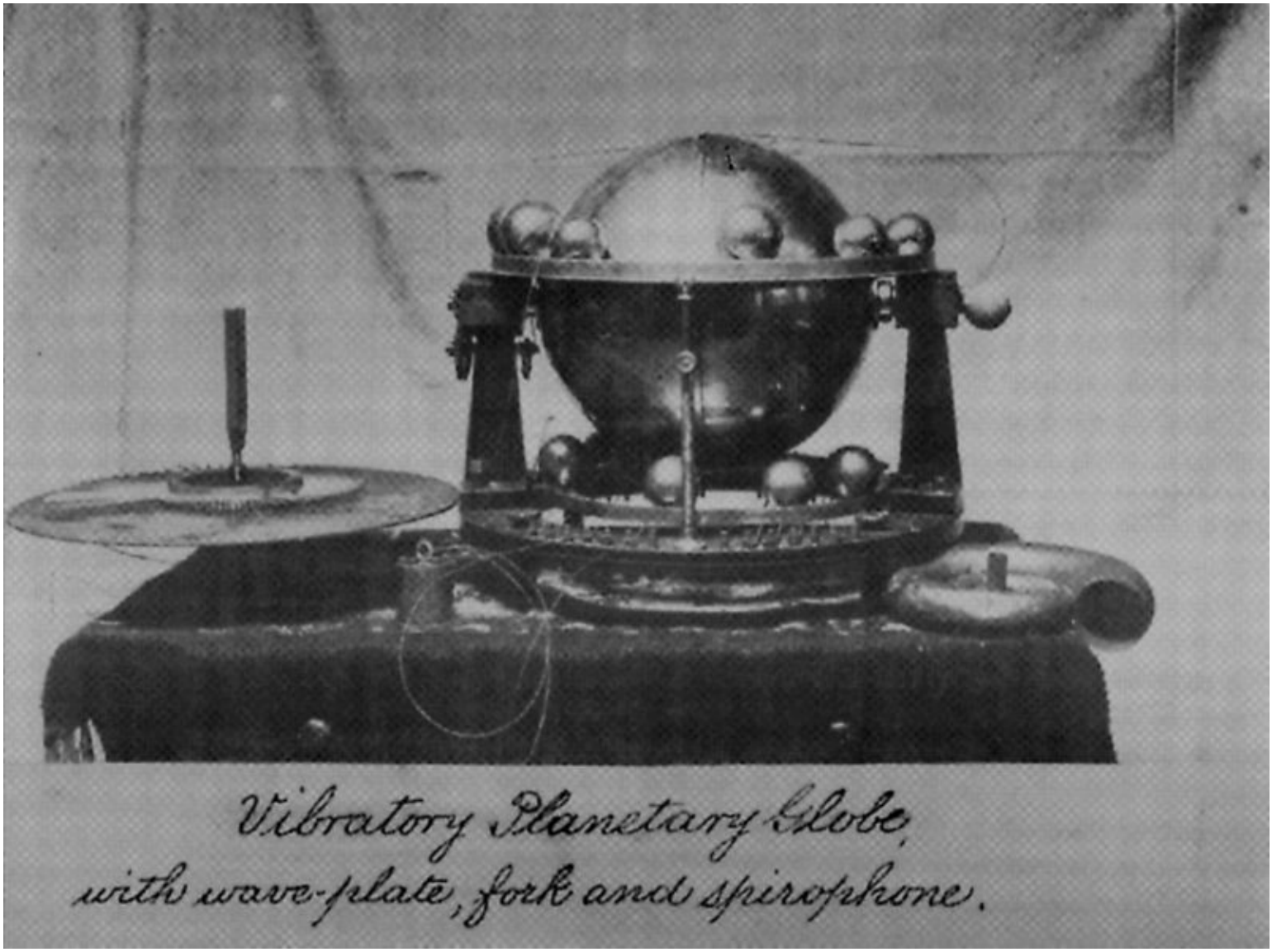

Größe dieser Vorschau: 800 × 597 Pixel.
Volle Auflösung (973 × 726 Pixel, Dateigröße: 345 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys "Planetenglobus" (*Vibratory Planetary Globe*) mit Wellenplatte, Stimmgabel und Spirophone.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:56, 30. Jan. 2011		973 × 726 (345 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys "Planetenglobus" ("Vibratory Planetary Globe") mit Wellenplatte, Wikipedia:Stimmgabel und Spirophone.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	15:52, 30. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	15:52, 30. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	78
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	78

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Planetary_Globe.jpg&oldid=37640“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 15:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Portrait.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Portrait.gif (300 × 350 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/gif)

John Ernst Worrell Keely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:28, 3. Jan. 2011		300 × 350 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Portrait.gif&oldid=36842“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2011 um 22:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Spirophone.jpg

Aus AnthroWiki

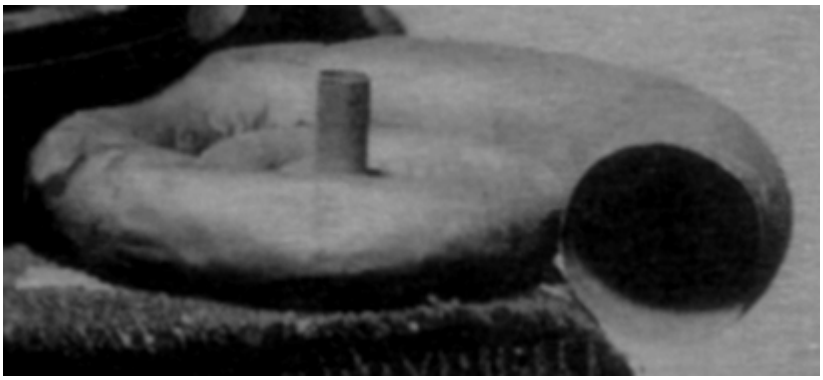

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Spirophone.jpg (408 × 185 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Spirophone wurde von John Ernst Worrell Keely als feines Empfangsinstrument für akustische Schwingungen konstruiert. Wie die meisten seiner Erfindungen ist es dem menschlichen Organismus nachempfunden - in diesem Fall offenbar der Gehörschnecke des Innenohrs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:06, 30. Jan. 2011		408 × 185 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Spirophone wurde von John Ernst Worrel Keely als feines Empfangsinstrument für Wikipedia:akustische Schwingungen konstruiert. Wie die meisten seiner Erfindungen ist es dem menschlichen Organismus nachempfunden - in diesem Fall of

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Spirophone

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Erfassungszeitpunkt	16:15, 30. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	16:15, 30. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	06
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	06

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Spirophone.jpg&oldid=37651“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 17:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Vaporic Gun.jpg

Aus AnthroWiki

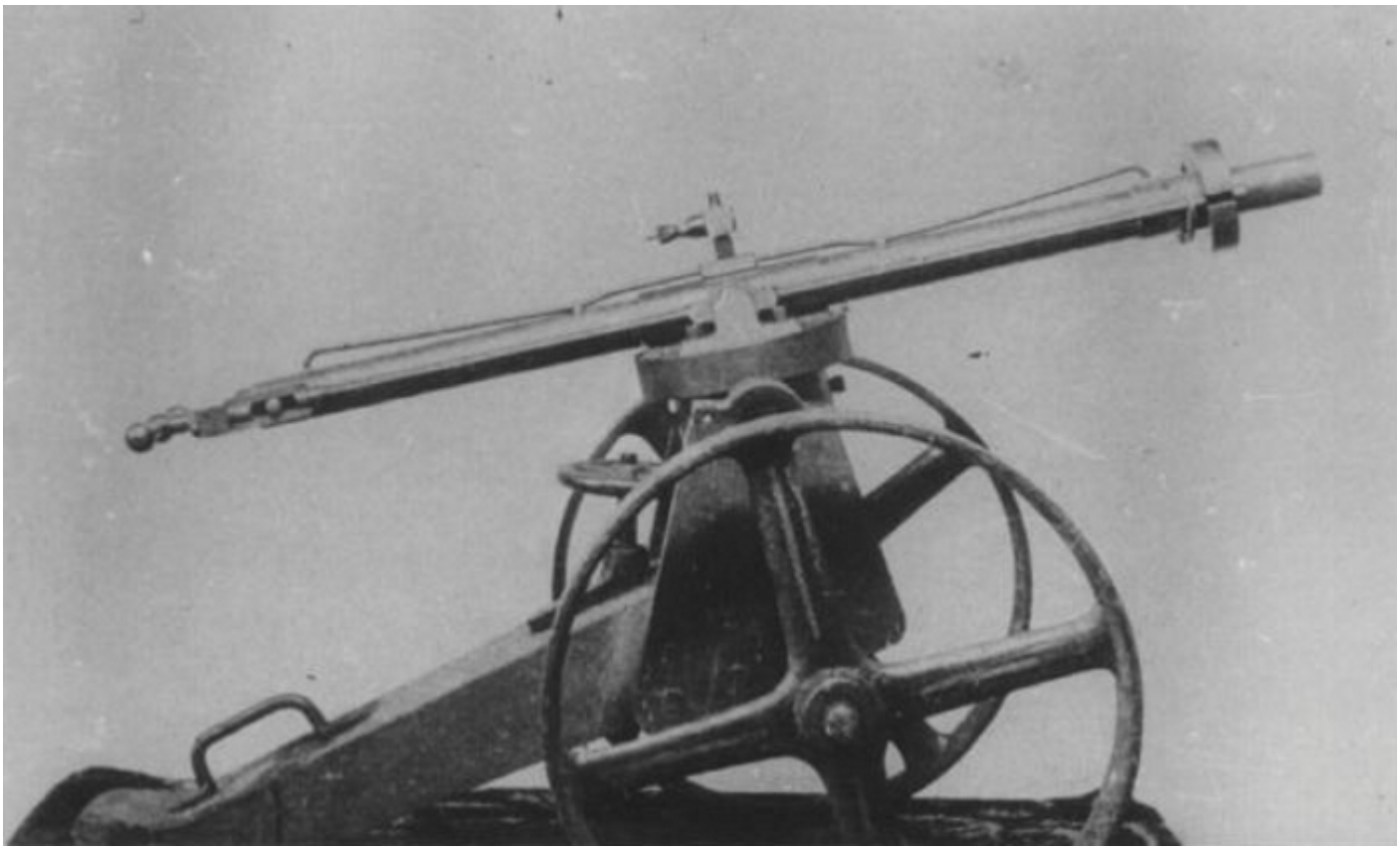

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Vaporic_Gun.jpg (700 × 422 Pixel, Dateigröße: 138 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys «Dampfkanone» (*vaporic gun*).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:50, 29. Jan. 2011		700 × 422 (138 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys «Dampfkanone» ("vaporic gun").

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	21:48, 29. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	21:48, 29. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	60
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	60

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Vaporic_Gun.jpg&oldid=37583“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 21:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Vibratory Planetary Globe.jpg

Aus AnthroWiki

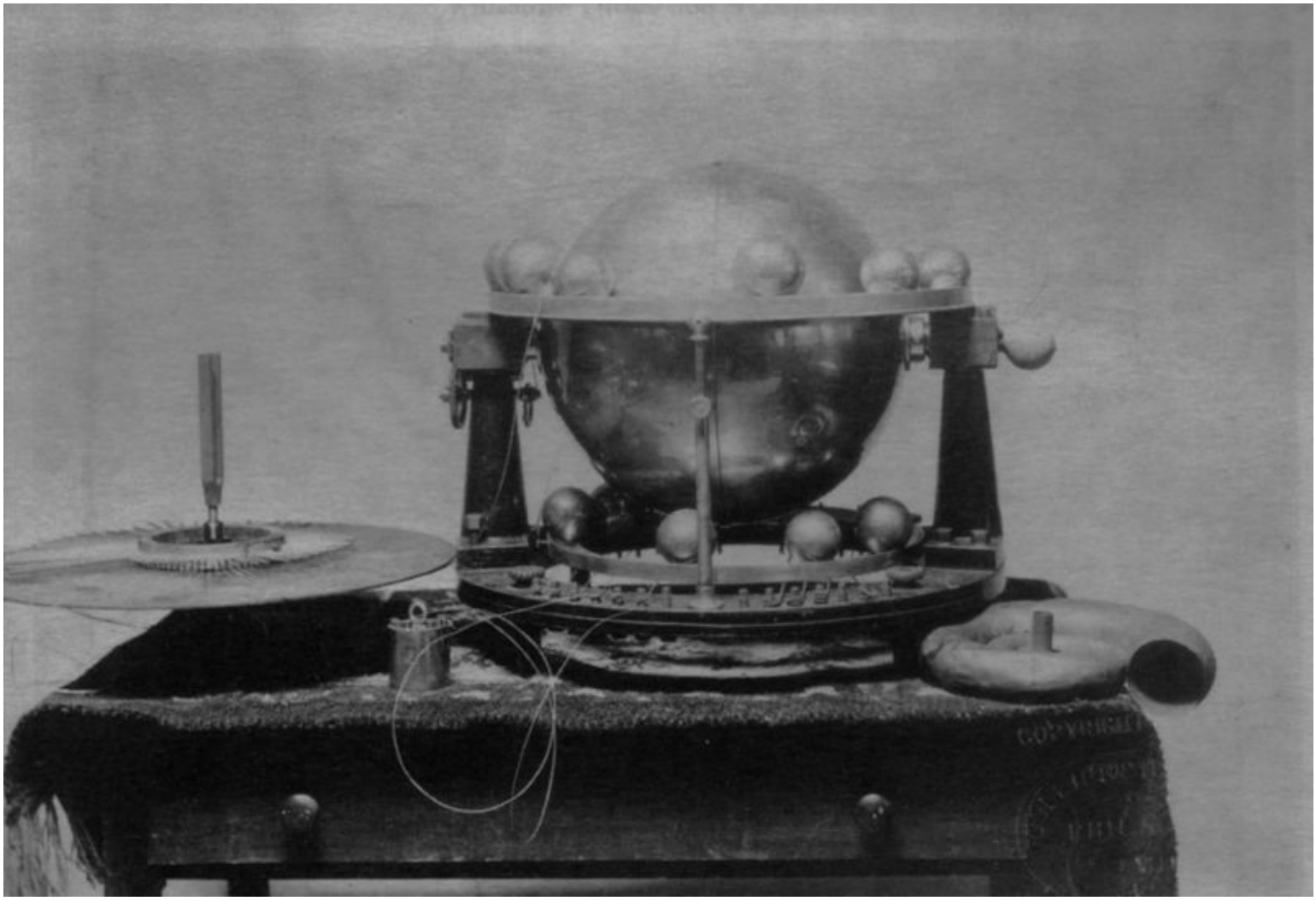

Größe dieser Vorschau: 800 × 545 Pixel.
Volle Auflösung (1.694 × 1.153 Pixel, Dateigröße: 746 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys "Planetenglobus" (*Vibratory Planetary Globe*) mit Wellenplatte, Stimmgabel und Spirophone.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:17, 30. Jan. 2011		1.694 × 1.153 (746 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys "Planetenglobus" ("Vibratory Planetary Globe") mit Wellenplatte, Stimmgabel und Spirophone.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:11, 30. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	16:11, 30. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	60
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	60

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Vibratory_Planetary_Globe.jpg&oldid=37641“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 16:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Vibrophone SW.jpg

Aus AnthroWiki

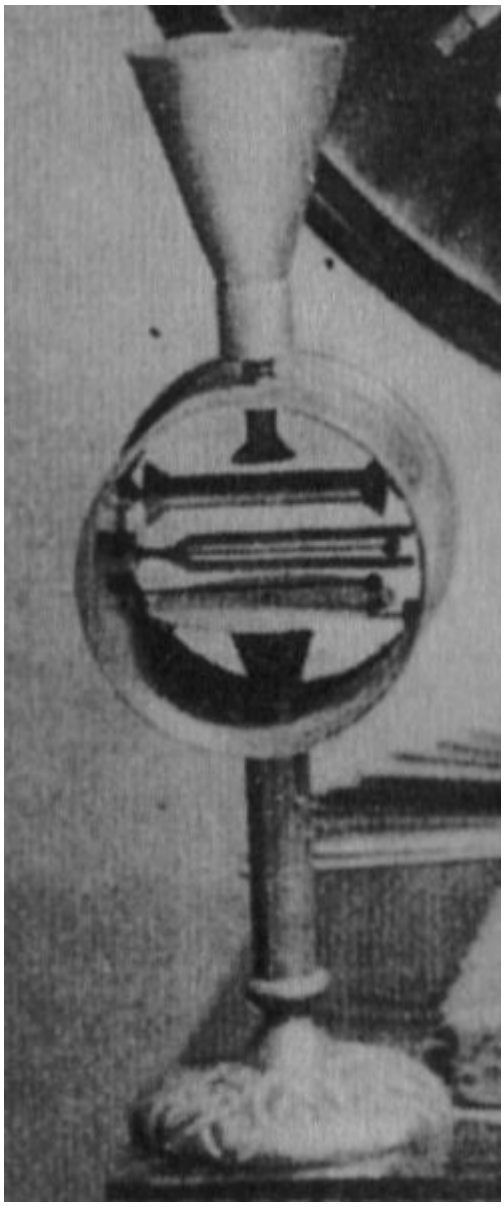

Größe dieser Vorschau: 248 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (341 × 822 Pixel, Dateigröße: 178 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Ernst Worrell Keelys Vibrophone (auch *Compound Transmitter*) bestehend aus einem konischen Helmholtz-Resonator, der oben auf einen Metallring aufgesetzt ist, der einen Tonometer-Klangstab, eine Stimmgabel und eine Chladnische Klangplatte enthält.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 28. Jan. 2011		341 × 822	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Ernst Worrell Keelys Vibrophone (auch "Compound Transmitter") bestehend aus einem konischen Wikipedia:Helmholtz-

			(178 KB)		Resonator, der oben auf einen Metallring aufgesetzt ist, der einen Tonometer-Klangstab, eine

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vibrophone

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:11, 28. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:11, 28. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	00
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	00

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Vibrophone_SW.jpg&oldid=37497“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Waveplate.jpg

Aus AnthroWiki

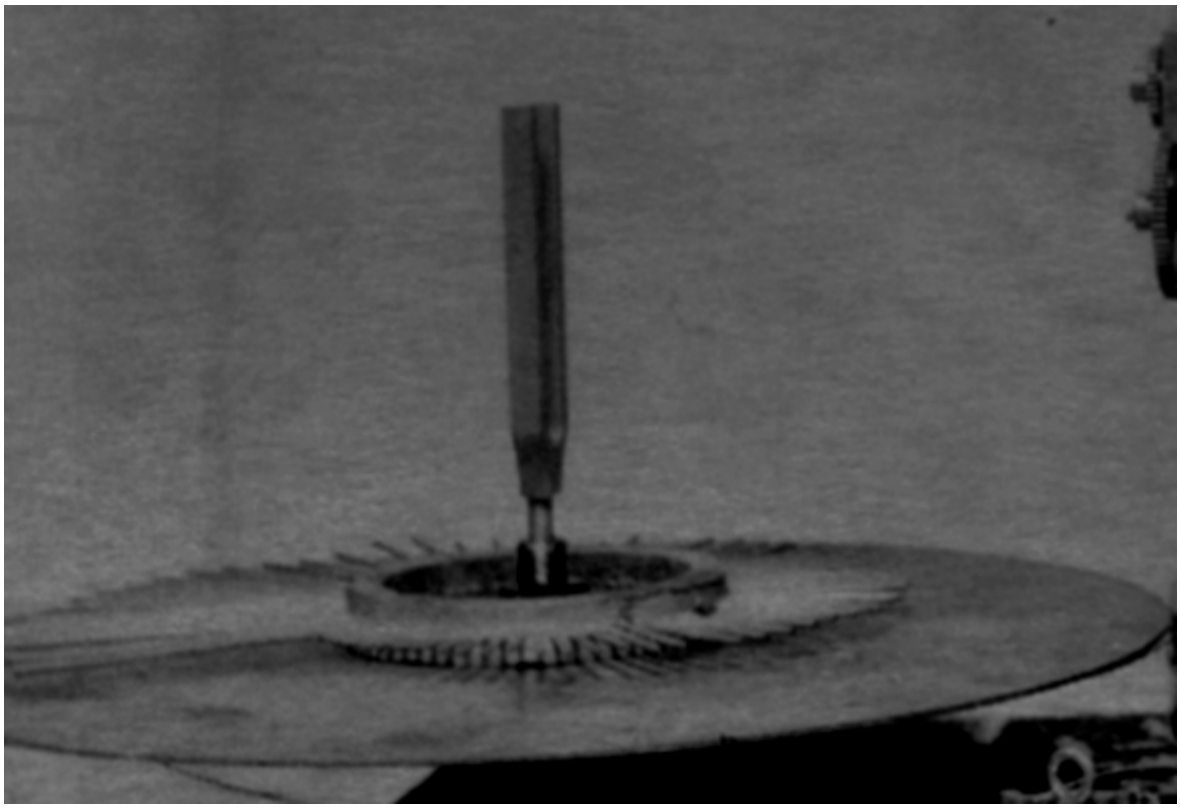

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keely_Waveplate.jpg (586 × 399 Pixel, Dateigröße: 97 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von John Ernst Worrell Keely verwendete Wellenplatte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:53, 30. Jan. 2011		586 × 399 (97 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von John Ernst Worrell Keely verwendete Wellenplatte.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wellenplatte

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:13, 30. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	16:13, 30. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	01
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	01

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Waveplate.jpg&oldid=37648“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 16:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keely Workshop 1874.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 443 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.379 × 1.864 Pixel, Dateigröße: 1,38 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Werkstatt in der *1420 North Twentieth Street above Ridge Avenue* in Philadelphia, die John Ernst Worrell Keely 1874 bezogen hatte und bis an sein Lebensende benutzte.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:35, 13. Jan. 2011		1.379 × 1.864 (1,38 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Werkstatt in der "1420 North Twentieth Street above Ridge Avenue" in Philadelphia, die John Ernst Worrell Keely 1874 bezogen hatte und bis an sein Lebensende

					benutzte.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:31, 13. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:31, 13. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	40
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	40

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keely_Workshop_1874.jpg&oldid=37182“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2011 um 09:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 13-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keelyglobe.jpg

Aus AnthroWiki

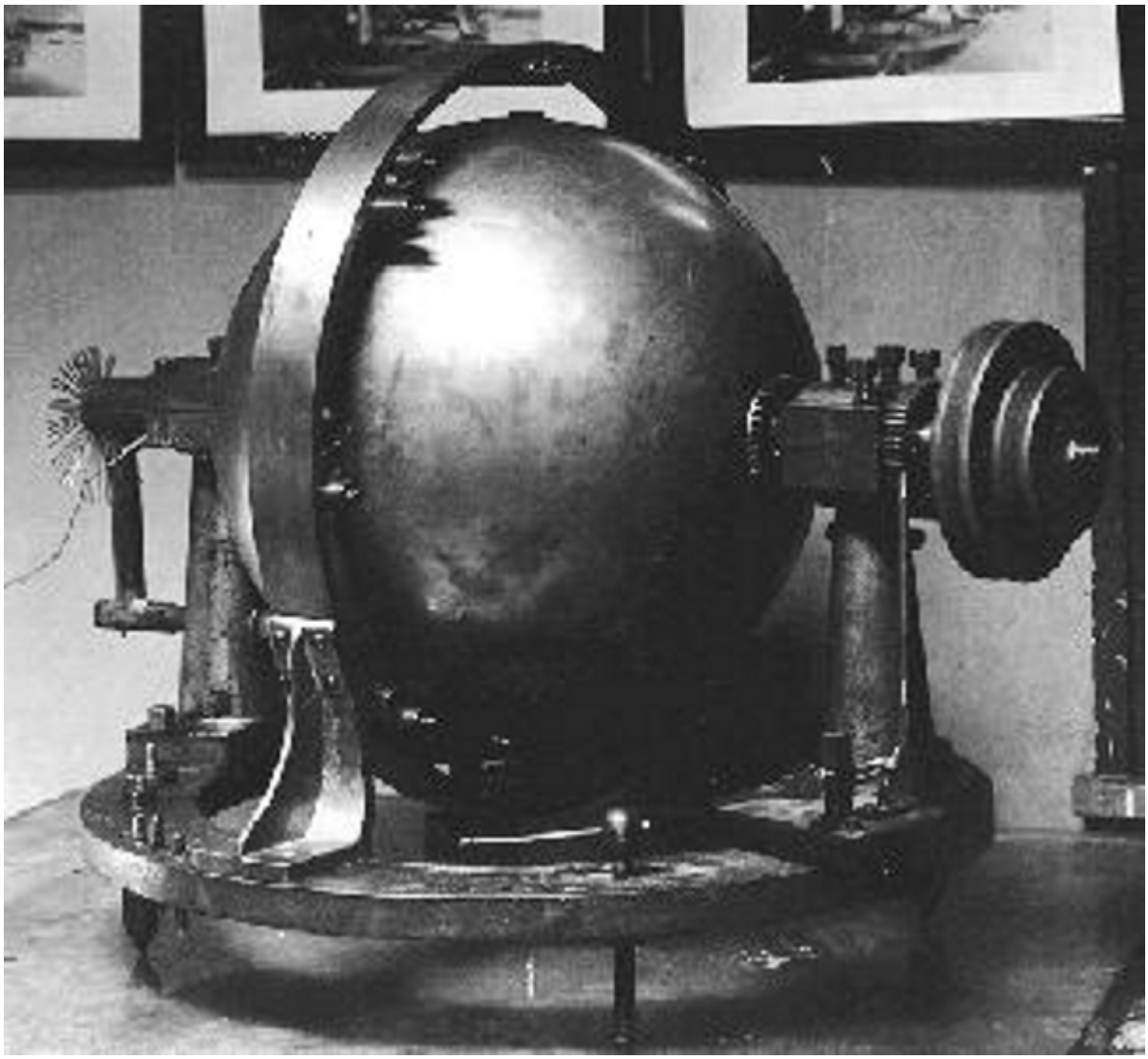

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Keelyglobe.jpg (600 × 552 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Keely Globe", eine Konstruktion von John Ernst Worrell Keely.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:13, 8. Jan. 2011		600 × 552 (168 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Keely Globe", eine Konstruktion von John Ernst Worrell Keely.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keelyglobe.jpg&oldid=37094“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2011 um 16:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keelymotor.jpg

Aus AnthroWiki

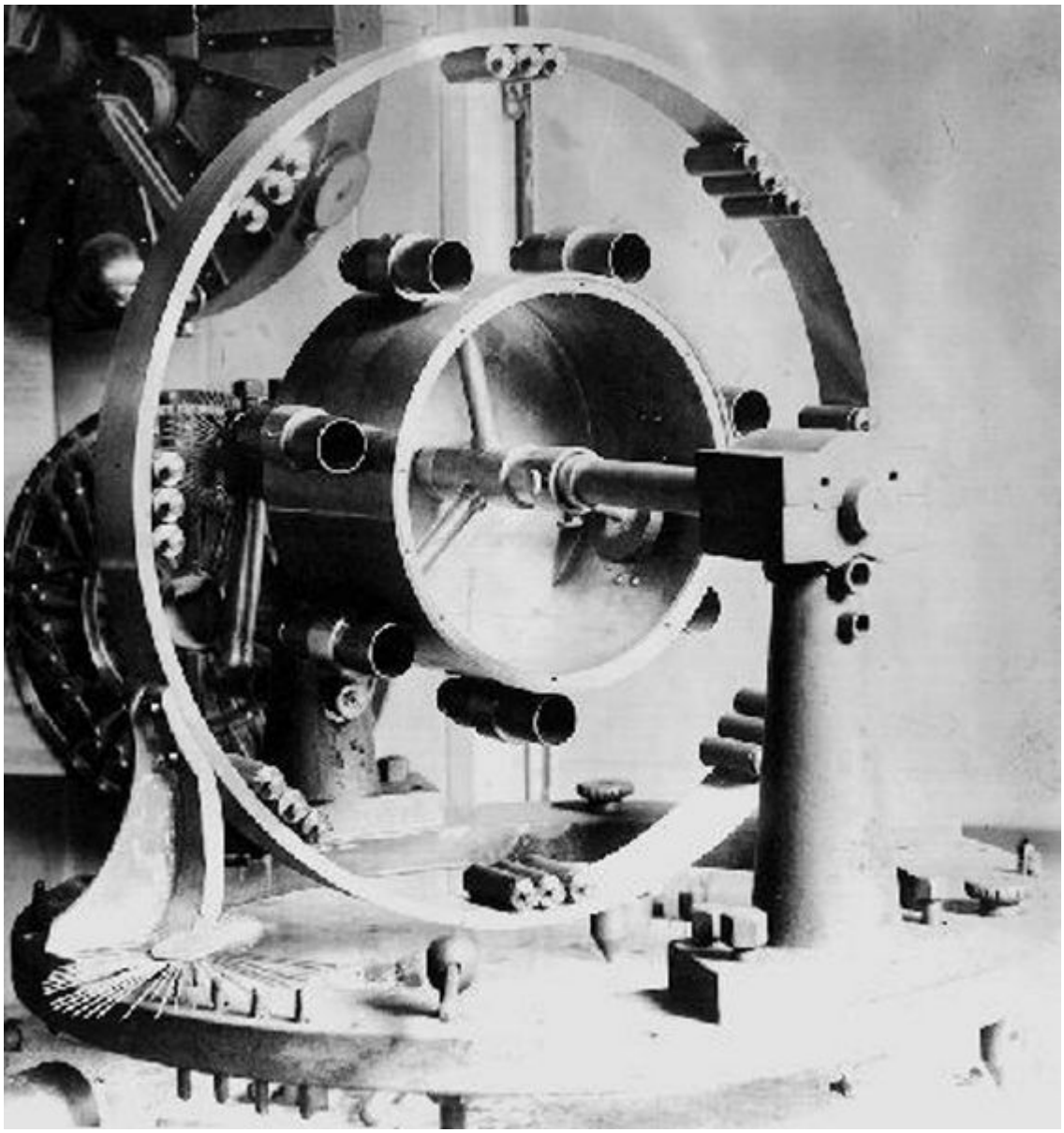

Größe dieser Vorschau: 564 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 638 Pixel, Dateigröße: 230 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Keely-Motor

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:10, 8. Jan. 2011		600 × 638 (230 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Keely-Motor

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:08, 8. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	16:08, 8. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	77
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	77

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keelymotor.jpg&oldid=37093“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2011 um 16:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 21-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kehlkopf

Aus AnthroWiki

Der **Kehlkopf**, in der Medizin als **Larynx** [ˈlaːrʏŋks] (von griech. λάρυγξ) bezeichnet, ist ein knorpeliges hohles Organ des Atemtraktes, das am oberen Ende der Luftröhre (*Trachea*) etwa in Höhe des vierten Halswirbels sitzt und den Übergang zum Rachenraum bildet. Er besteht aus dem Schildknorpel (*Cartilago thyroidea*), dessen mittiger Vorsprung vor allem bei Männern nach außen als Adamsapfel sichtbar wird, weiters dem Ringknorpel (*Cartilago cricoidea*) und dem Kehldeckel (*Epiglottis*), sowie zwei kleineren Stellknorpeln (*Cartilagines arytaenoideae*). Die Knorpel werden von Bändern (Ligamenta cricothyroidea) zusammengehalten, und der Kehlkopf ist oben durch eine Membran mit dem Zungenbein (Os hyoideum) verbunden und macht daher alle Schluckbewegungen mit. Im Inneren ist der Kehlkopf mit einer Schleimhaut ausgekleidet, aus deren Einfaltung im unteren Viertel sich die Stimmlippen bilden.

Beim Menschen und bei den Säugetieren sind zwischen den beiden Stellknorpeln und der Hinterwand des Schildknorpels die die von den Kehlkopfmuskeln bewegten Stimmlippen oder Stimmbänder (Ligamenta vocalia) ausgespannt, durch die der Atemstrom reguliert werden und durch ihre Schwingungen Töne erzeugt werden können. Die Stimmritze (Glottis), der schmale Spalt zwischen den Stimmlippen, wird beim Einatmen mittels der Stellknorpel dreiecksförmig erweitert, beim Flüstern ist er fast ganz geschlossen. Oberhalb der Stimmlippen liegt ein zweites Paar von Stimmbändern, die sogenannten Taschenfalten oder falschen Stimmbänder, die die Glottis beim Schlucken verengen, aber normalerweise keine stimmbildende Funktion haben. Nur in bestimmten Krankheitsfällen werden sie auch zur Stimmbildung herangezogen; die Taschenfaltenstimme klingt aber rauh und gepresst.

Bei Tier und Mensch erfüllt der Kehlkopf eine zweifache Aufgabe. Einerseits schützt er mittels des Kehldeckels, der sich bei Schluckbewegungen autmatisch schließt, die Luftröhre vor Verunreinigungen durch Speisereste, anderseits dient er der Klangbildung, die beim Menschen und bei den Säugetieren durch die schwingenden Stimmlippen geschieht, bei den Vögeln hingegen durch den Stimmkopf, die sog. Syrinx, erfolgt, die sich meist an der Verzweigung der Luftröhre in die beiden Hauptbronchen (*Bifurcatio tracheae*) befindet. Der Kehlkopf der Vögel verfügt weder über einen Kehldeckel, noch über Stimmbänder.

Bei der Stimmbildung (Phonation) liegen die Stimmlippen locker beieinander und werden beim Ausatmen durch den Atemstrom in Schwingung versetzt. Das ist bei den klingenden Vokalen und den stimmhaften Konsonanten (z.B. das stimmhafte **S** im Wort ***S**onne*) der Fall. Bei den stimmlosen Konsonanten (etwa dem stimmlosen **s** in *Mau**s***) werden hingegen die Stimmbänder *nicht* zum Klingen gebracht, sondern sind weit geöffnet in Atemstellung; so entsteht kein eigentlicher Klang, sondern ein für jeden Laut charakteristisches Strömungsgeräusch. Die dabei der Atemluft eingeprägten Strömungsfiguren können mit geeigneten Methoden als Luftlautformen sichtbar gemacht werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die phylogentische und ontogenetische Entwicklung des Kehlkopfs
- 2 Der Kehlkopf als verhindertes Haupt und die Entwicklung der Sprache
- 3 Der Kehlkopf als künftiges Reproduktionsorgan
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Die phylogentische und ontogenetische Entwicklung des Kehlkopfs

Während der Embryonalentwicklung bildet sich der Kehlkopf ontogenetisch aus dem vierten Kiemenbogen.

Damit der Kehlkopf phylogenetisch im Lauf der Menschheitsentwicklung entstehen konnte, mussten verschiedene Strömungen zusammenwirken, nämlich einerseits die Strömung des Gruppen-Ichs von oben nach unten und die entgegengesetzte Strömung des Astralleibs von unten nach oben. Aus dem aus der Begegnung dieser beiden Strömungen im Halsbereich resultierenden Wirbelgebilde ist der Kehlkopf entstanden. Er musste aber noch weiter ausgeformt werden, um die menschliche Sprache zu ermöglichen. Dazu mussten die Menschen der Strömung der Gruppenseele, die die Erde umkreist, so entgegenziehen, dass sie auf die Strömung seines Empfindungsleibes einwirken einwirken konnte. Die Menschen zogen daher von der Lemuria nach Westen auf die Atlantis:

"Wenn der Mensch also einmal im Verlaufe seiner Entwickelung fähig geworden ist, Laute wahrzunehmen und als Folge davon fähig geworden ist, die Sprache sich anzueignen, wie muß denn das geschehen sein? Wie muß das zugegangen sein, daß der Mensch zur Sprache gekommen ist im Verlaufe seiner Entwickelung?

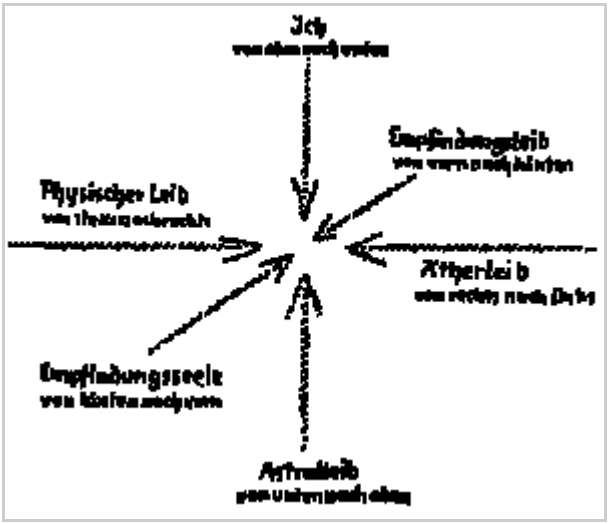

Der menschliche Organismus als Resultat verschiedener zusammenwirkender Strömungen.

Da müssen wir uns einmal das eine klarmachen. Wenn also der Mensch sprechen lernen sollte, nicht nur hören, sondern sprechen lernen sollte, dann war notwendig, daß nicht nur von außen etwas an ihn herandrang und er etwas wahrnahm, sondern es war notwendig, daß etwas in ihm denselben Weg machte, den die Strömungen der Empfindungsseele machen, wenn sie von hinten nach vorne dringen. So etwas war notwendig. Es mußte also in der menschlichen Entwickelung so kommen, daß die Empfindungsseele von einer Strömung durchzogen wurde, die in derselben Richtung wirkt wie jene Strömungen in der Seele überhaupt, welche das erzeugen, was eben durch die Bewegung von rückwärts nach vorne erzeugt wird. Das mußte eintreten, damit die Sprache kam. Diese Sprache sollte aber früher kommen als der Vorstellungssinn, sie sollte kommen, ehe man in der Lage war, in den Worten selber - selbst in denjenigen Worten, die man aussprach - dasjenige zu empfinden, was Vorstellung ist. Wirklich mußte die Menschheit zuerst Laute ausstoßen lernen und in der Empfindung dieser Laute leben können, bevor sie mit diesen Lauten gewisse Vorstellungen verband, die erst später kommen konnten. Zuerst war es etwas, was noch nicht Begriff und Vorstellung war, sondern ein Gefühl für das, was die Laute durchdrang, wenn sie ausgestoßen wurden. Davon ging die Sprache aus.

Diese Entwickelung mußte zu einer Zeit vor sich gehen, als die Umlagerung, die Aufrichtung des Blutzirkulationssystems schon geschehen war, denn die Tiere können nicht sprechen. Es mußte schon das Ich von oben nach unten wirken. Aber obwohl dieses Ich, das von oben nach unten wirkte, schon da war, so konnte sich die Menschheit dieses Ich doch nicht vorstellen. Denn der Vorstellungssinn war noch nicht entwickelt. Was also folgt daraus? Es folgt daraus, daß der Mensch die Sprache nicht erhalten haben kann durch sein eigenes Ich, sondern durch ein anderes Ich, das wir vergleichen können mit dem tierischen Gruppen-Ich. Die Sprache ist also in diesem Sinne wirklich eine Göttergabe. Sie ist dem Menschen von oben herunter auf dem Wege, den das Ich nimmt, eingeflößt worden, als das Ich noch nicht imstande war, die Sprache selber auszubilden. Also das von oben herunterströmende Ich war nicht imstande, die Sprache auszubilden. Es hatte in sich noch nicht diejenigen Organe, welche den Impuls zum Ausbilden der Sprache hätten geben können. Das mußte das Gruppen-Ich tun. Aber nun war der Mensch ja schon fertig. Es war der Mensch schon ein aufgerichteter Mensch. Das Gruppen-Ich mußte von oben nach unten in den physischen, den ätherischen Organismus und so weiter hineinwirken, um die Sprache zu bewirken. Diesem Gruppen-Ich strömte eine Strömung von unten entgegen. Von oben herunter kam die Strömung des Gruppen-Ich, von unten herauf eine Strömung, mit welcher sich die Strömung des Gruppen-Ich begegnet. Die kommen zusammen und erzeugen eine Art von Wirbelgebilde. Wenn Sie eine gerade Linie ziehen durch die Mitte des Kehlkopfes, so ist das die Richtung der Strömung, welche von den die Sprache gebenden Geistern benützt wurde. Und aus diesen zwei sich stauenden Strömungen entstand in physischer Materie die eigentümliche Form des menschlichen Kehlkopfes. Damit müssen wir uns aber sagen, daß der Mensch unter dem Einfluß einer Gruppenseele, die im Umkreis der Erde lebt, diese Sprache ausbilden mußte.

Nun erinnern Sie sich vielleicht, daß ich davon gesprochen habe, wie die Gruppenseelen eigentlich auf der Erde

wirken. Ich habe gesagt: Das Tier hat horizontal liegend sein Rückenmark, durch welches die Strömung der Gruppenseele geht. Aber diese Kraftströmungen von oben nach unten umkreisen fortwährend die Erde, wie sie den alten Mond umkreist haben. Es sind also Strömungen, welche nicht an dem Orte bleiben, wo sie sind, sondern als Senkrechte um die Erde herumkreisen. Die Gruppenseelen, die in ihrer Bahnrichtung senkrecht sind, schweifen in Kreisen um die Erde herum. Was folgt daraus? Wenn der Mensch unter dem Einfluß von Gruppenseelen lernen sollte, die Sprache auszubilden, dann konnte das nicht so geschehen, daß er an demselben Orte bleiben konnte, wo er war, sondern er mußte sich bewegen, er mußte wandern, von einer Gegend zur andern kommen, damit er den Richtungen der Gruppenseele entgegenging. Der Mensch hätte niemals sprechen gelernt, wenn er an dem Orte, wo er einmal war, als er noch nicht sprechen konnte, geblieben wäre.

Nun fragen wir uns einmal: In welcher Richtung mußte dazumal der Mensch getrieben worden sein? - Diese Richtung können Sie sehr leicht herausfinden auf folgende Art. Wir wissen, daß ätherische Strömungen im Menschen von rechts nach links fließen, daß physische Strömungen von links nach rechts fließen. Wo sind nun die Gruppenseelen, welche den Menschen mit der Sprache begabt haben? Wir kommen der Antwort auf diese Frage nahe durch die folgende Erwägung.

Schauen wir uns die Erde in ihrer eigenartigen Bildung an. Wenn Sie bedenken, daß der Mensch die Sprache gelernt hat zu einer Zeit, wo er schon sozusagen fertig war, so werden Sie zugeben, daß eine starke Strömung notwendig war, denn es mußte der Kehlkopf in seiner weichen Gestalt zum menschlichen Kehlkopf erst umgeformt werden. Es mußte das geschehen unter ganz andern Erdenverhältnissen, als wir sie heute vor uns haben. Aber wie mußten die sein?

Schauen wir uns dazu die Erde an. Denken Sie sich, wir stellen uns einmal so auf der Erde auf, daß wir mit dem Gesicht nach Osten sehen; dann haben wir hinter uns Westen, links Norden und rechts Süden. Nun wollen wir sehen, was sich uns da für eine merkwürdige Tatsache ergibt. Von links nach rechts gehen die Strömungen beim Menschen, die mit der Bildung des physischen Menschenleibes zusammenhängen. Diese Strömungen sind auch in der Außenwelt vorhanden, sind daher auch bei der Bildung der Erde vorhanden gewesen. Da haben Sie die starken Strömungen, welche von Norden her kommen und nach Süden laufen. Die die physische Materie bewirkenden Strömungen haben Sie da. Auf der andern Seite haben Sie die ätherischen Strömungen, welche von rechts nach links gehen und die nicht darauf zielen, die physische Materie dichter und dichter zu machen. An der Erde sehen Sie daher noch die Einseitigkeit, das Unsymmetrische: in der Richtung, in welcher die physische Strömung liegt, haben Sie die nördliche Hälfte mit ihren Kontinenten. Da zieht sich die verdichtete physische Materie zusammen. Und auf der andern Seite, auf der südlichen Hälfte, haben Sie die weiten Meeresflächen. Von Norden her wirkt die Strömung, die wesensgleich ist mit der Strömung von links nach rechts im Menschen; von Süden her wirkt die Strömung, die wesensgleich ist mit derjenigen von rechts nach links im Menschen. Betrachten wir jetzt die zwei andern Strömungen im Menschen: die Strömung, welche von vorne nach rückwärts geht, und die andere von rückwärts nach vorne. Die Strömung von vorne nach rückwärts geht, wie wir gesehen haben, von dem Empfindungsleib in die Empfindungsseele hinein, überhaupt in die Seele hinein; die andere Strömung geht heraus. Wenn Sie nun dies ins Auge fassen -ich bitte, es aber ganz genau ins Auge zu fassen; es ist nicht ganz leicht -, dann werden Sie sich sagen: Zum Sprechenlernen mußte das geschehen, daß der Mensch eine Strömung erzeugte, die den Weg von innen nach außen, also in den Empnndungsleib hinein machte. Er mußte also einer Gruppenseelenströmung entgegengehen und ihr seine innere Organisation darbieten, damit sich da dasjenige stauen konnte, was da seinen eigenen Kehlkopf bilden konnte. Er mußte einer solchen Strömung entgegengehen innerhalb unseres Erdkreises, Schauen wir uns dazu die Erde an. Denken Sie sich, wir stellen uns einmal so auf der Erde auf, daß wir mit dem Gesicht nach Osten sehen; dann haben wir hinter uns Westen, links Norden und rechts Süden. Nun wollen wir sehen, was sich uns da für eine merkwürdige Tatsache ergibt. Von links nach rechts gehen die Strömungen beim Menschen, die mit der Bildung des physischen Menschenleibes zusammenhängen. Diese Strömungen sind auch in der Außenwelt vorhanden, sind daher auch bei der Bildung der Erde vorhanden gewesen. Da haben Sie die starken Strömungen, welche von Norden her kommen und nach Süden laufen. Die die physische Materie bewirkenden Strömungen haben Sie da. Auf der andern Seite haben Sie die ätherischen Strömungen, welche von rechts nach links gehen und die nicht darauf zielen, die physische Materie dichter und dichter zu machen. An der Erde sehen Sie daher noch die Einseitigkeit, das Unsymmetrische: in der Richtung, in welcher die physische Strömung liegt, haben Sie die nördliche Hälfte mit ihren Kontinenten. Da zieht sich die verdichtete physische Materie zusammen. Und auf der andern Seite, auf der südlichen Hälfte, haben Sie die weiten Meeresflächen. Von Norden her wirkt die Strömung, die wesensgleich ist mit der Strömung von links nach rechts

im Menschen; von Süden her wirkt die Strömung, die wesensgleich ist mit derjenigen von rechts nach links im Menschen. Betrachten wir jetzt die zwei andern Strömungen im Menschen: die Strömung, welche von vorne nach rückwärts geht, und die andere von rückwärts nach vorne. Die Strömung von vorne nach rückwärts geht, wie wir gesehen haben, von dem Empfindungsleib in die Empfindungsseele hinein, überhaupt in die Seele hinein; die andere Strömung geht heraus. Wenn Sie nun dies ins Auge fassen -ich bitte, es aber ganz genau ins Auge zu fassen; es ist nicht ganz leicht -, dann werden Sie sich sagen: Zum Sprechenlernen mußte das geschehen, daß der Mensch eine Strömung erzeugte, die den Weg von innen nach außen, also in den Empnndungsleib hinein machte. Er mußte also einer Gruppenseelenströmung entgegengehen und ihr seine innere Organisation darbieten, damit sich da dasjenige stauen konnte, was da seinen eigenen Kehlkopf bilden konnte. Er mußte einer solchen Strömung entgegengehen innerhalb unseres Erdkreises, die hineinwirken konnte in sein Astralisches. Es mußte also weder die Richtung nach dem Norden noch die andere Richtung nach dem Süden eingeschlagen werden, als man sich anschickte, sprechen zu lernen, sondern die andere Richtung, die senkrecht darauf steht. Daraus werden Sie begreifen, daß der Mensch ziehen mußte in einer westöstlichen oder ost-westlichen Richtung, als er die Sprache lernen sollte. Die Geisteswissenschaft sagt, daß der Mensch einst im alten Lemurien lebte, da, wo heute das Meer liegt zwischen Asien und Afrika. Dann zog er aus, die Sprache zu lernen. Er konnte nicht nach Süden und nicht nach Norden ziehen; er mußte nach Westen ziehen, und zog in die alte Atlantis. Da zog er - auf diesem Wege in die alte Atlantis, nach Westen - entgegen jenen Gruppenseelen, welche in ihm die Sprache hervorbringen konnten. Indem Sie den Organismus der menschlichen Sprache wirklich verstehen, finden Sie das bewahrheitet, was herausgeholt wird aus den geisteswissenschaftlichen Beobachtungen. So lernte der Mensch die Sprache in der alten Atlantis." (Lit.: GA 115, S 86 ff)

Der Kehlkopf als verhindertes Haupt und die Entwicklung der Sprache

"Die Brust hat nach oben hin fortwährend die Anlage, Kopf zu werden und nach unten hin fortwährend die Anlage, den entgegengestreckten Gliedmaßen, der Außenwelt, sich anzuorganisieren, sich anzupassen, also, mit anderen Worten, Gliedmaßennatur zu werden. Der obere Teil der Brustnatur hat fortwährend die Tendenz, Kopf zu werden, der untere Teil hat fortwährend die Tendenz, Gliedmaßenmensch zu werden. Also der obere Teil des menschlichen Rumpfes will fortwährend Kopf werden, er kann es nur nicht. Der andere Kopf verhindert ihn daran. Daher bringt er nur fortwährend ein Abbild des Kopfes hervor, man möchte sagen, etwas, was ausmacht den Beginn der Kopfbildung. Können wir nicht deutlich erkennen, wie im oberen Teil der Brustbildung der Ansatz gemacht wird zur Kopfbildung? Ja, da ist der Kehlkopf da, der ja aus der naiven Sprache heraus sogar Kehlkopf genannt wird. Der Kehlkopf des Menschen ist ganz und gar ein verkümmertes Haupt des Menschen, ein Kopf, der nicht ganz Kopf werden kann und der daher seine Kopfesnatur auslebt in der menschlichen Sprache. Die menschliche Sprache ist der fortwährend vom Kehlkopf in der Luft unternommene Versuch, Kopf zu werden. Wenn der Kehlkopf versucht, der oberste Teil des Kopfes zu werden, da kommen zum Vorschein diejenigen Laute, welche deutlich zeigen, daß sie am stärksten von der menschlichen Natur zurückgehalten werden. Wenn der menschliche Kehlkopf versucht, Nase zu werden, da kann er nicht Nase werden, weil ihn die wirklich vorhandene Nase daran verhindert. Aber er bringt hervor in der Luft den Versuch, Nase zu werden, in den Nasenlauten. Die vorhandene Nase staut also die Luftnase, die da entstehen will, in den Nasenlauten. Es ist außerordentlich bedeutungsvoll, wie der Mensch, indem er spricht, fortwährend in der Luft den Versuch macht, Stücke von einem Kopf hervorzubringen, und wie sich wiederum diese Stücke von dem Kopf in welligen Bewegungen fortsetzen, die sich dann stauen an dem leiblich ausgebildeten Kopf. Da haben Sie dajenige, was die menschliche Sprache ist.

Sie werden sich daher nicht wundern, daß in dem Augenblick, wo der Kopf gewissermaßen leiblich fertig geworden ist, so gegen das siebente Jahr hin, mit dem Zahnwechsel dann schon die Gelegenheit geboten ist, den seelischen Kopf, der aus dem Kehlkopf hervorgetrieben wird, mit einer Art von Knochensystem zu durchsetzen. Es muß nur ein seelisches Knochensystem sein. Das tun wir, indem wir nicht mehr bloß wild durch Nachahmung die Sprache entwickeln, sondern indem wir angehalten werden, die Sprache durch das Grammatikalische zu entwickeln." (Lit.: GA 293, S 207f)

Der Kehlkopf als künftiges Reproduktionsorgan

Die Geschlechtsorgane, die der Fortpflanzung dienen, haben sich erst sehr spät in fleischlicher Gestalt ausgebildet und werden auch sehr früh wieder verschwinden. Sie sind heute bereits in einer absteigenden Entwicklung. Die

Sprachorgane jedoch sind in einer aufsteigenden Entwicklung und werden zu Reproduktionsorganen heranreifen:

> "Andere Organe, die in einer ähnlichen aufsteigenden Entwickelung sind, stellen die Atmungsorgane dar, und zwar in ihrer Aufgabe als Sprechwerkzeuge. Gegenwärtig ist der Mensch imstande, durch sie seine Gedanken in Luftwellen zu verwandeln. Dasjenige, was er im Innern erlebt, prägt er dadurch der äußeren Welt ein. Er verwandelt seine inneren Erlebnisse in Luftwellen. Diese Wellenbewegung der Luft ist eine Wiedergabe dessen, was in seinem Innern vorgeht. In Zukunft wird er auf diese Art immer mehr und mehr von seinem inneren Wesen aus sich heraus gestalten. Und das letzte Ergebnis in dieser Richtung wird sein, daß er durch seine auf der Höhe ihrer Vollkommenheit angelangten Sprechorgane sich selbst - seinesgleichen - hervorbringen wird. Die Sprechorgane enthalten also in sich gegenwärtig keimhaft die zukünftigen Fortpflanzungsorgane. Und die Tatsache, daß beim männlichen Individuum in der Zeit der Geschlechtsreife die Mutierung (Stimmveränderung) auftritt, ist eine Folge des geheimnisvollen Zusammenhanges zwischen Sprechwerkzeugen und Fortpflanzungswesen." (Lit.: GA 11, S 177f.)

Der menschliche Leib wird dann bereits ganz anders aussehen als heute:

> "Während Sie heute das Blut nur in Ihre Wangen hinein- und wieder wegtreiben können, war der Mensch in früherer Zeit ganz unter dem Einfluß einer Bilderwelt, die der Ausdruck einer geistigen Welt war. Das wirkte so, daß der Mensch in viel stärkerem Maße umgestaltend an seinem Organismus arbeiten konnte. Dabei war der Körper auch noch weicher. Es gab eine Zeit, wo man nicht nur die Hand ausstrecken konnte, wo Sie nicht nur mit dem Finger hinzeigen konnten, sondern wo Sie Ihren Willen in Ihre Hand hineinschicken konnten, und Sie konnten die Hand formen, so daß Sie diese Finger als Fortsätze hinausstrecken konnten. Es gab eine Zeit, wo die Füße noch nicht ständig waren, sondern wo der Mensch sie je nach Bedürfnis als Fortsatz aus sich herausgestreckt hat. So hat der Mensch durch die Bilder, die er von der Umwelt empfangen hat, seinen eigenen Leib gebildet. Heute, in unserer materiellen Zeit, ist diese Umgestaltung die denkbar langsamste, aber sie wird wieder schneller vor sich gehen. In der Zukunft wird der Mensch wieder mehr Einfluß bekommen auf seine physische Körperlichkeit. Bei der Betrachtung der Einweihung werden wir sehen, mit welchen Mitteln er diesen Einfluß gewinnt. Wenn er das auch nicht in einem Leben erreichen kann, so wird er doch viel tun können für die nächste Verkörperung.
>
> Der Mensch selbst also ist es, der die zukünftige Gestalt seines Leibes herbeiführen wird. Indem der Mensch immer weicher und weicher wird, das heißt indem er sich absondern wird von den harten Teilen, geht er seiner Zukunft entgegen. Es kommt ein Zeitalter, wo der Mensch wie in verflossener Zeit gleichsam über seinem irdischen Teile leben wird. Dieser Zustand, der Ihrem heutigen Schlafzustande vergleichbar ist, wird alsdann abgelöst werden von einem andern, wo der Mensch seinen Ätherleib wird willkürlich herausziehen können aus seinem physischen Leibe. Es wird gleichsam der dichtere Teil des Menschen hier unten auf Erden sein, und der Mensch wird ihn wie ein Instrument von außen benutzen. Der Mensch wird seinen Leib nicht mehr so an sich tragen, daß er in ihm wohnt, sondern er wird darüber schweben; der Leib selbst wird feiner und dünner geworden sein. Das erscheint heute als ein phantastischer Gedanke, aber man kann es aus den geistigen Gesetzen mit Bestimmtheit wissen, ebenso wie man aus den Gesetzen der Astronomie Sonnen- und Mondfinsternisse für die Zukunft berechnet. Und umgestaltend wird der Mensch vor allen Dingen wirken auf die Hervorbringungskraft. Viele können sich nicht vorstellen, daß je eine andere Fortpflanzungskraft als heute da sein wird. Aber sie wird da sein, die Art der Fortpflanzung wird sich ändern. Alles, was heute Fortpflanzung ist und im Zusammenhang mit diesem Triebe steht, wird in Zukunft an ein anderes Organ übergehen. Dasjenige Organ, das sich heute schon darauf vorbereitet, das zukünftige Fortpflanzungsorgan zu werden, ist der menschliche Kehlkopf. Heute kann er nur Luftschwingungen hervorbringen, er kann nur dasjenige, was in einem Worte liegt, der Luft mitteilen, so daß die Schwingungen dem Worte entsprechend sind. Später wird aus diesem Kehlkopfe nicht nur das Wort in seinem Rhythmus hervordringen, sondern dieses Wort wird vom Menschen durchleuchtet werden, es wird durchdrungen werden vom Stoffe selber. So wie heute das Wort nur zur Luftwelle wird, so wird in Zukunft des Menschen inneres Wesen, sein eigenes Ebenbild, wie es heute im Worte ist, aus dem Kehlkopfe herausdringen. Der Mensch wird aus dem Menschen hervorgehen, der Mensch wird den Menschen aussprechen. Und das wird zukünftig die Geburt eines neuen Menschen sein, daß er ausgesprochen wird von einem anderen Menschen.
>
> Solche Dinge werfen ein bestimmtes Licht auf Erscheinungen, die in unserer Umgebung leben, die Ihnen keine Naturwissenschaft erklären kann. Jene Verwandlung des Fortpflanzungstriebes, die wiederum eine ungeschlechtliche sein wird, übernimmt alsdann die Funktionen der alten Fortpflanzung. Daher tritt beim

männlichen Organismus in der Zeit der Geschlechtsreife auch eine Umwandlung des Kehlkopfes ein. Die Stimme wird tiefer. Das weist Sie unmittelbar darauf hin, wie diese beiden Dinge zusammenhängen. So leuchtet der Okkultismus immer wieder in die Tatsachen des Lebens hinein und bringt Licht in die Erscheinungen, für die Ihnen die materialistische Wissenschaft keine Erklärung zu bringen vermag." (Lit.: GA 99, S 146f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986)
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
4. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001)
5. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Kehlkopf - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kehlkopf&oldid=30446“
Kategorien: Organismus | Mensch | Tier | Säugetier | Vogel

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2009 um 06:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.045-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Keku-semau

Aus AnthroWiki

Keku-semau bezeichnet in der altägyptischen Mythologie und Astronomie die Region der Finsterniszonen außerhalb der geschaffenen Welt. Insbesondere ist damit der Bereich vom Ort der „ewigen Finsternis“ bis hinein in die „Ur-Finsternis“ gemeint.

Keku-semau in Hieroglyphen
UNIQ6408979961385600-hiero-00000000-QINU Keku-semau *Kkw-sm3w* *Geballte Finsternis*

Hintergrund

Die Keku-semau wird als „oberer Himmel“ verstanden, in welchem die Gottheit Nun beheimatet ist. Der obere Himmelsbereich beginnt nach dem Verlassen der Randzone Reteh-qabet. In dieser Ur-Finsternis befinden sich weder Sterne noch andere Himmelskörper, sondern nur die Dunkelheit, in welcher nur „die Urgewässer des Nun” existieren.

Im Nutbuch wird die Keku-semau als Region beschrieben, in der die vier Himmelsrichtungen ihre Bedeutung verlieren, da es „der Ort ohne Richtungen ist”:[1]

> „Grenzen nach Süden, Norden, Westen und Osten sind (in Keku-semau) unbekannt. Diese sind im Nun festgemacht. Der Ba erhebt sich dort nicht. Jenes Land ist den Göttern und Verklärten unbekannt. Es ist überhaupt kein Licht dort. Jeder Ort ist leer von Himmel und leer von Erde. Das ist die gesamte Duat.“
> – Nutbuch, Sethos-Schrift

Die mythologischen Vorstellungen der Ägypter kommen der modernen Auffassung des Weltalls sehr nahe, die besagen, dass dort die altbekannten Dimensionen der Erde, mit der Eingrenzung auf die drei Dimensionen Länge, Breite und Höhe, ihre alleinige Gültigkeitsdefinition verloren haben.[2]

Literatur

- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. Hellmut Brunner In: Wolfgang Röllig: *Das hörende Herz - Kleine Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens* -, Universitäts-Verlag, Freiburg 1988, ISBN 3-7278-0567-6, S. 356-358.
2. ↑ Vgl. Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 141.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Keku-semau (http://de.wikipedia.org/wiki/Keku-semau) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Keku-semau&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Keku-semau&oldid=42587“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:KellsFol027v4EvangalistSymbols.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 454 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.391 × 1.836 Pixel, Dateigröße: 299 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 5. Mai 2008		1.391 × 1.836 (299 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:KellsFol027v4Evang.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:KellsFol027v4EvangalistSymbols.jpg&oldid=27883“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keltenkreuz.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.828 Pixel, Dateigröße: 554 KB, MIME-Typ: image/png)

Keltenkreuz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:18, 9. Mai 2011		2.000 × 2.828 (554 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Keltenkreuz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keltenkreuz.png&oldid=40737“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 22:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Keltenkreuz.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 744 × 1.052 Pixel, Dateigröße: 64 KB)

Keltenkreuz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:16, 9. Mai 2011		744 × 1.052 (64 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Keltenkreuz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	210mm
Höhe	297mm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Keltenkreuz.svg&oldid=40736“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 22:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 320-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kemi

Aus AnthroWiki

Kemi (auch *Chemi*) war der Name, den die alten Ägypter ihrem Land gaben. Der Name bedeutet *schwarze Erde* und weist auf den fruchtbaren Schlamm, der mit der jährlichen Nilschwelle das Land überzog. Von ihm leitet sich das Wort Alchemie, und von diesem wiederum unser modernes Wort Chemie ab. Diese Herleitung ist allerdings nicht gesichert, zumal sich das altägyptische Wort für Ägypten **Kemet** schreibt, also mit einem **t** am Ende (weibliche Endung).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kemi&oldid=8837“
Kategorien: Ägypten | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2005 um 10:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 855-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ken Wilber

Aus AnthroWiki

Kenneth ("Ken") Earl Wilber Jr. (* 31. Januar 1949 in Oklahoma City, USA) ist ein amerikanischer Philosoph und interdisziplinärer Denker. Er lebt und arbeitet in Boulder, Colorado.

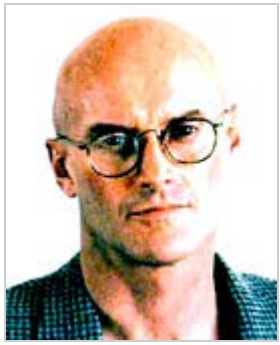

Ken Wilber

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
- 2 Die neo-perenniale Philosophie
- 3 Holons
- 4 AQAL
- 5 Quadranten
- 6 Linien
- 7 Ebenen
- 8 Zustände
- 9 Typen
- 10 Die Doktrin der zwei Wahrheiten
- 11 Werke
- 12 Werke über Ken Wilber
- 13 Weblinks

Überblick

Wilbers Werk befasst sich mit der Zusammenführung von Wissenschaft und Religion, den Erfahrungen der Mystiker und der Meditation mit denen der modernen Forschung. Sein Ziel ist es, eine leicht verständliche "Landkarte der inneren Welt" zu erstellen. Er gilt als einer der Hauptvertreter der Transpersonalen Psychologie, obwohl er von vielen Vertretern dieser Richtung kritisiert wird, da sie mit einer seiner Kernaussagen (Prä/Trans-Verwechslung) nicht übereinstimmen. Viele sind aber der Ansicht, dass er eine neue Richtung der Psychologie begründet hat, nämlich die "Integrale Psychologie".

Wilbers Denken fußt auf den Ideen von Plotin, Meister Eckhart, Sri Aurobindo, der Theosophie, des deutschen Idealismus, des Tibetischen Buddhismus, Jean Gebser, Jürgen Habermas, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg und vieler anderer, die er zum Teil recht eigenwillig interpretiert.

Im Jahr 2000 gründete Ken Wilber das *Integral Institute* (siehe Weblinks), ein privates Forschungsinstitut, das seine Ideen in praktische Arbeit umsetzt und als Anziehungspunkt für Menschen dient, die sich der Erforschung von Wissenschaft und Gesellschaft im Rahmen seines Konzepts widmen.

Wilbers ca. 20 Bücher wurden bisher in 30 Sprachen veröffentlicht, was ihn zu einem der meistübersetzten lebenden akademischen Autoren der USA macht. Insgesamt ist er einer der meistgelesenen und einflussreichsten Philosophen Amerikas. Ihm gelingt es, ein ungewöhnlich breites Fachwissen prägnant zusammenzufassen. Durch seine Klärung von Begriffen und Konzepten trägt er zur Versöhnung scheinbar widersprüchlicher Ideen und Disziplinen auf den Gebieten von Spiritualität, New Age, Psychologie und Materialismus bei.

Die neo-perenniale Philosophie

Eine von Wilbers großen Errungenschaften ist die Fortschreibung der Traditionen der Philosophia perennis, indem er eine Theorie der spirituellen Evolution mit verschiedenen Arbeiten zu dieser Richtung verbindet. Er bezieht sich in diesem Zusammenhang u.a. auf Aldous Huxley, Huston Smith: Forgotten truths, Chögyam Trungpa: The path of the sacred warrior, Shankara, etc. Wilbers Schriften sind Versuche zu beschreiben, wie sich nonduales Bewusstsein in der Zeit verändert.

Holons

Gemäß Wilber besteht die Realität nicht bloß aus Materie, Energie, Ideen oder Prozessen, sondern aus Holons (den Begriff hat er von Arthur Koestler übernommen). Ein Holon ist ein Ganzes, das gleichzeitig ein Teil eines größeren Ganzen ist - ein Ganzes/Teil. So wie der ganze Mensch aus Teilen besteht, wie sein Herz, sein Gehirn etc., außerdem aber auch Teil seiner Gesellschaft ist.

AQAL

AQAL stellt den Kern von Wilbers Arbeit dar. Es steht für „Alle Quadranten Alle Level“, impliziert aber auch alle Linien, alle Zustände und alle Typen.

Quadranten

Jedes Holon hat eine Innen- und eine Außenperspektive. Außerdem hat es eine individuelle und eine kollektive Perspektive. Erstellt man daraus ein Schema ergeben sich vier Quadranten oder Dimensionen:

- 1. die individuelle Innenperspektive (oben links)
- 2. die individuelle Außenperspekitve (oben rechts)
- 3. die kollektive Innenperspektive (unten links)
- 4. die kollektive Außenperspekitve (unten rechts)

Hierzu ein Beispiel, das vier sozialwissenschaftliche Schulen in dieses Schema einordnet:

- 1. Quadrant: Freuds Psychoanalyse untersucht und interpretiert das Innenleben Einzelner
- 2. Quadrant: Skinners Behaviorismus beschränkt sich auf die Beobachtung von Verhalten Einzelner
- 3.Quadrant: Gadamers Hermeneutik interpretiert das kollektive Bewusstsein einer Gesellschaft
- 4.Quadrant: Ökonomische Theorien untersuchen das äußere Verhalten einer Gesellschaft

Dennoch bieten alle vier Ansätze keine gegensätzlichen sondern komplementäre Perspektiven. Es ist möglich, dass alle korrekt sind und sie sind alle notwendig für eine komplette Beschreibung einer menschlichen Gesellschaft - bzw. des Kòsmos.

Linien

Gemäß Wilber haben alle Holons multiple Entwicklungslinien oder Intelligenzen, beim Menschen wurden diese teilweise in der Entwicklungspsychologie untersucht, so z. B. die kognitive, die moralische, die spirituelle, die kinästhetische, die affektive, die musikalische, die logisch-mathematische. Eine Person kann kognitiv hoch entwickelt sein ohne moralisch das gleiche Stadium erreicht zu haben (im Falle eines KZ-Arztes beispielsweise). Man kann jedoch nicht moralisch hoch entwickelt sein ohne die notwendige kognitive Entwicklung: nicht alle Entwicklungslinien sind ontologisch gleich.

Ebenen

Das Konzept der Ebenen folgt dem Konzept der Entwicklungslinien. Je höher man in einer bestimmten Linie

entwickelt ist, desto höher ist die Ebene, auf der man sich in dieser Linie befindet.

Viele kritisieren die streng hierarchische Einordnung des Wilberschen Ebenenkonzepts. Zu Bedenken ist jedoch, dass die Natur selbst eine hierarchische Struktur besitzt. Zellen sind aus Molekülen aufgebaut, Organe aus Zellen usw., so konzipiert Wilber auch die Ebenen. Man muss die unteren vor den oberen Ebenen erlangen, weil die höheren aus den unteren aufgebaut sind. (Siehe dazu Eros Kosmos Logos, S. 33- 36) Die einfachste Kategorisierung, die Wilber benutzt, besteht aus vier Ebenen:

- 1. Physiosphäre
- 2. Biosphäre
- 3. Noosphäre
- 4. Theosphäre

In dieses Schema können nun die unterschiedlichsten Theorien der Entwicklung eingeschrieben werden, beispielsweise Stufen der Moralentwicklung:

- 1. Egozentrisch
- 2. Ethnozentrisch
- 3. Weltzentrisch
- 4. Integriert

In jeder dieser breiten Stufen befinden sich Unterstufen, wie sie beispielsweise für die kognitive Entwicklung gut erarbeitet sind.

Eine andere Aufteilung der Ebenen enthält nur drei Kategorien:

- 1. die prä-personale (unbewusste Prozesse)
- 2. die personale (bewusste mentale Prozesse)
- 3. die trans-personale (integrative Strukturen)

Diese Schemata zeigen uns einen Teil des Wilberschen Talents der Synthese komplexer Theorien unterschiedlichster Fachrichtungen. Die Freudschen Triebe, Jungs Archetypen und Mythen sind prä-personale Strukturen. Empirische und rationale Prozesse befinden sich auf der personalen Ebene. Transpersonale Einheiten haben beispielsweise Aurobindo, Ralph Waldo Emerson, Schelling und Plotin beschrieben. Das außerordentliche Kennzeichen von Wilbers Herangehensweise ist, dass mit dieser Methode alle diese Theorien und ihre zugehörigen Strukturen als komplementär und somit gleich legitim und nicht als konkurrierend angesehen werden. Das kann durchaus als Wilbers größter Beitrag gesehen werden: das öffnen eines Raumes, in dem mehr Ideen, Theorien, Glaubensarten und Geschichten als richtig akzeptiert (und integriert) werden.

Die Wilber'sche Einteilung der Bewusstseinsebenen bzw. -stufen kann auf Bewusstsein#Bewusstseinsstufen_des_Menschen eingesehen werden.

Zustände

Ein Zustand ist im Grunde eine Ebene, die nur für eine gewisse Zeit erreicht wird. Sobald man aber unbegrenzten Zugang zu einem Bewusstseinszustand hat so ist er eine dauerhafte Struktur und somit eine Entwicklungsebene. Bewusstseinszustände können sein: wachen, träumen, traumloser Schlaf und nonduales Gewahrsein. So ist es theoretisch möglich, dass jemand auf einem niedrigen kognitive Niveau, beispielsweise ein Neugeborenes, einen fortgeschrittenen mystischen Bewusstseinszustand erfährt.

Typen

Dies sind gültige Unterscheidungen, die nicht unter die bisher besprochenen Kategorien fallen. Männlich/weiblich, die neun Enneagrammtypen, Jungs Archetypen können hier als Beispiele genannt werden für gültige Typen in Wilbers Schema. Wilber macht Typen Teil seines Modells um aufzuzeigen, dass diese Unterscheidungen sich von den

genannten (Quadranten, Linien, Ebenen und Zuständen) unterscheiden.

Die Doktrin der zwei Wahrheiten

Wilber behauptet, dass nichts existiert, was nicht auch in tiefem, traumlosen Schlaf erfahren werden kann. Darum sind alle die oben genannten Kategorien relativ. Keine davon ist absolut wahr, nur nonduales Gewahrsein existiert wirklich. Wilber folgt Aurobindo und Hegel, wenn er diese Nondualität „Geist“ nennt. Es ist konzeptuell gleichgestellt mit Plotins Einem und Schellings Absolutem. Eine andere Art und Weise es auszudrücken ist Wilbers Erklärung: Nondualität ist einerseits die höchste Stufe der Leiter der Bewusstseinsentwicklung, andererseits das Holz, aus der die Leiter gemacht wurde.

Werke

- Vorbemerkung: Werke mit * sind besonders geeignet zum Einstieg und Überblick
- 1977 The Spectrum of Consciousness (dt.: *Spektrum des Bewusstseins*)
- 1979 No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth (dt.: *Wege zum Selbst*)
- 1980 The Atman Project: A Transpersonal View of Human Development (dt.: *Das Atman Projekt*)
- 1981 Up from Eden: A Transpersonal View of Human Evolution (dt. *Halbzeit der Evolution*)
- 1982 The Holographic Paradigm and Other Paradoxes: Exploring the Leading Edge of Science (dt. *Das holografische Weltbild*)
- 1983 A Sociable God: A Brief Introduction to a Transcendental Sociology (dt.: *Der glaubende Mensch*)
- 1983 Eye to Eye: The Quest for the New Paradigm (dt.: *Drei Augen der Erkenntnis*)
- 1984 Quantum Questions: Mystical Writings of the World's Great Physicists
- 1986 Transformations of Consciousness: Conventional and Contemplative Perspectives on Development (co-authors: Jack Engler, Daniel Brown) (dt.: *Transformation des Bewusstseins*)
- 1987 Spiritual Choices: The Problem of Recognizing Authentic Paths to inner Transformation (co-authors: Dick Anthony, Bruce Ecker) (dt.: *Meister, Gurus, Menschenfänger*)
- 1991 Grace and Grit: Spirituality and Healing in the Life of Treya Killam Wilber (dt.: *Mut und Gnade*)
- 1995 Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution (dt.: *Eros, Kosmos, Logos* ISBN 3596149746)
- 1996 *A Brief History of Everything (dt.: *Eine kurze Geschichte des Kosmos* ISBN 3-596-13397-1)
- 1997 The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad (dt.: *Das Wahre, Schöne, Gute* ISBN 3596152178)
- 1998 The Essential Ken Wilber - An Introductory Reader
- 1998 The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion (dt.: *Naturwissenschaft und Religion* ISBN 3810523348)
- 1999 One Taste: The Journals of Ken Wilber (dt.: *Einfach Das* ISBN 3596150728)
- 2000 Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy (dt.: *Integrale Psychologie* ISBN 3924195692)
- 2000 *A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality (dt.: *Ganzheitlich handeln* ISBN 3-924195-79-X)
- 2002 Boomeritis - A Novel That Will Set You Free

Werke über Ken Wilber

- Frank Visser: *Ken Wilber - Denker aus Passion* (2002) ISBN 393648600X

Weblinks

- http://www.ak-kenwilber.org deutsche Website des "Arbeitskreises Ken Wilber"
- http://www.kenwilber.com Ken Wilbers offizielle Homepage (englisch)
- http://www.integralworld.net/ engl. Website von Frank Visser
- Integral Institute (http://www.integralinstitute.org/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ken Wilber (http://de.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ken_Wilber&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ken_Wilber&oldid=29068“
Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph (20. Jh.) | US-Amerikaner

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 08:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ken Wilber.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ken_Wilber.jpg (135 × 167 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ken Wilber Quelle: ArbeitsKreis Ken Wilber http://www.ak-kenwilber.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:35, 13. Mär. 2005		135 × 167 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ken Wilber Quelle: ArbeitsKreis Ken Wilber http://www.ak-kenwilber.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ken Wilber

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ken_Wilber.jpg&oldid=2506“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2005 um 11:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kenosis

Aus AnthroWiki

Kenosis (griechisch: „Leerwerden“, „Entäußerung“) ist das Substantiv zu dem von Paulus im Brief an die Philipper gebrauchten Verb *ekenosen*, „er entäußerte sich“ (Phil. 2, 7). Über Jesus ausgesagt, bedeutet der Begriff den Verzicht auf göttliche Attribute bei der Menschwerdung. Darüber hinaus kann er das „Leerwerden“ des einzelnen Gläubigen für den Empfang der göttlichen Gnade bezeichnen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Siehe auch
- 3 Quellennachweise
- 4 Literatur
- 5 Weblink

Bedeutung

Paulus zitiert in Phi 2,5-11 möglicherweise einen ihm schon vorliegenden Hymnus:

> 5 Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht: 6 Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, 7 sondern er entäußerte sich *(heauton ekenosen)* und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen;

Die Frage, wie das Verhältnis der göttlichen und menschlichen Natur Jesu zueinander zu denken sei, wurde vor allem in der protestantischen Theologie des 16. und dann wieder des 19. Jahrhunderts diskutiert und unterschiedlich beantwortet.

- Martin Chemnitz (1522-1586) vertrat die Auffassung, dass Jesus bei der Menschwerdung ganz auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet habe.
- Johannes Brenz (1499-1570) zufolge besaß er sie, machte aber keinen Gebrauch davon.

Im 19. Jahrhundert bildete sich eine eigene Schule von **Kenotikern**:

- Gottfried Thomasius (1802-1875) unterschied die „weltbezogenen“ Wesenszüge Gottes, nämlich Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit, von den „immanenten“ Wesenszügen Macht, Wahrheit, Heiligkeit, Liebe; letztere habe auch Jesus nicht veräußern können.
- Wolfgang Geß (1819-1891)[1] vertrat darüber hinaus, dass Jesus auch diese immanenten Eigenschaften nicht besessen, ja nicht einmal das Bewusstsein gehabt habe, von jeher Gott zu sein. „*Man muß bei Geß fragen, ob von einer Gegenwart Gottes in dem Menschen Jesus überhaupt noch etwas bleibt.*“ (P. Althaus)

Während solche Unterscheidungen heute ihr theologisches Gewicht verloren haben, wird den Kenotikern zugute gehalten, dass sie die Menschlichkeit Jesu betont haben, nachdem davor lange seine göttliche Majestät im Vordergrund stand.

Siehe auch

- Entäußerung
- Zimzum

Quellennachweise

1. ↑ Kenosis (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/g/gess_w.shtml.shtml) . *In:* Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon *(BBKL)*..

Literatur

- Paul Althaus: *Kenosis*, in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG)*, Tübingen 1959 (3. Auflage), Band 3, Sp. 1243 ff.

Weblink

- A.J. Maas: „Kenosis“, in: *The Catholic Encyclopedia*, Bd. 8 (http://www.newadvent.org/cathen/08617a.htm) , New York 1910

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kenosis (http://de.wikipedia.org/wiki/Kenosis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenosis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kenosis&oldid=30874“

Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2009 um 14:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 694-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kenshō

Aus AnthroWiki

Kenshō (jap. 見性; *Erschauen des eigenen Wesens*, *Natur erkennen*) ist eine geistige Erfahrung in der buddhistischen Tradition des Zen. Der Begriff bezeichnet ein initiales Erweckungserlebnis, bei dem der Erweckte seine eigene wahre oder Buddhanatur erkennt, die es ihm ermöglicht, fortan im täglichen Leben am Verständnis dieser Erkenntnis zu arbeiten. Kenshō wird auch oft mit „Selbst-Wesens-Schau“ übersetzt, was bedeutet, dass man die wahre Natur seines Seins erkennt und dadurch auch die alles Seienden. Die Aufgabe für den Übenden besteht danach darin, diesen Zustand in sein tägliches Leben zu übertragen, das heißt nach dieser tief empfundenen Erkenntnis zu leben.

Das Kenshō-Erlebnis

Durch Kenshō durchschaut man die illusionäre Natur des eigenständigen Selbst. Es liegt in der Natur des Geistes, dass jede Wahrnehmung ein wahrgenommenes Objekt mit einbezieht, einen Wahrnehmungsprozess und ein wahrnehmendes Subjekt. Beispielsweise *Ich sehe dich.* Du – das wahrgenommene Objekt; Sehen – der Vorgang der Wahrnehmung; Ich – das wahrnehmende Subjekt, das auf diese Weise getrennt scheint von den wahrgenommenen Objekten. Die Introspektion über dem Versuch, dieses *Ich* eines wahrnehmenden Subjekts zu verstehen, führt dann zu der Erkenntnis, dass ein *Ich* immer vollständig vom Prozess der Wahrnehmung abhängt und nicht getrennt von den wahrgenommenen Objekten betrachtet werden kann. Kenshō wird zuweilen synonym mit Satori verwendet, im Allgemeinen jedoch als „kleines Satori-Erlebnis“ bezeichnet, bei dem das fundamentale Erleuchtungserlebnis noch nicht eingetreten ist.

Die Suche nach Kenshō

Die persönliche Arbeit auf das Ziel dieser Vergegenwärtigung hin ist zumeist ein langwieriger Prozess von Meditation und Introspektion unter der Anleitung eines Zen-Meisters oder eines anderen Lehrers. Die zugrundeliegende Methode heißt: *Wer bin ich?*, weil es genau diese Frage ist, die die Suche nach der eigenen wahren Natur anführt. Der erste Schritt auf dem Weg zu Kenshō ist der Gedanke, dass kein denkendes *Ich* existiert, sondern es gerade der Vorgang des Denkens ist, der die Illusion eines *Ich* hervorbringt.

Die Grundfrage nach dem Sein kann auch (und wird zumindest im Rinzai-Zen meist) in Form von Koans formuliert, d.h. intellektuell „unlösbaren“ Aufgaben, die aber auf einer tieferen Ebene verstanden und vor dem Meister im Dokusan (einer direkten Begegnung eins zu eins, über deren Inhalte Schweigen bewahrt werden soll) durch eine Art „Aufführung“ gelöst werden. Da diese Aufgaben fast immer paradoxen Inhalts sind (berühmtestes Beispiel: Zeig mir den Klang *einer* klatschenden Hand), verwirrt sich der Verstand darin und es kann vorkommen, dass der Schüler Wochen, Monate oder sogar Jahre an der Antwort sitzt und immer wieder vom Meister hinausgeschickt wird, um weiter zu arbeiten, bis sich in einem bestimmten „Zustand“ die Lösung wie von selbst ergibt – meist indem die Frage sozusagen „abfällt“.

Koans gibt es in mehreren Sammlungen, die nacheinander „bearbeitet“ werden. Es gibt tiefgreifende Diskussionen darüber, ob diese Art der Ausbildung anhand alter Geschichten Sinn hat. Bei der Soto-Schule des Zen geht man von einem unmerklichen Reifen des Schülers aus und dem spontanen Kenshō. Koans sind in den Augen der Soto-Anhänger eher Anekdoten. Wer mit einem wirklichen Meister in Kontakt steht, erlebt meistens diverse Situationen, die gleichsam spontane, individuelle Koans sind.

Siehe auch

- Satori
- Makyo

Subjekt-Objekt-Spaltung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kenshō (http://de.wikipedia.org/wiki/Kensh%C5%8D) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kensh%C5%8D&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kenshō&oldid=46203“

Kategorien: Buddhismus | Zen

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 13:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kentaur

Aus AnthroWiki

Der **Kentaur** (griech. *Kentauros*) oder Zentaur – nach dem latinisierten *Centaurus* – ist gemäß der griechischen Mythologie ein Wesen halb Mensch, halb Pferd.

Kentaur, Malerei an der Nordseite der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums.

Mythologischer Hintergrund

Die Kentauren sollen von Ixion, dem thessalischen König der sagenumwobenen Lapithen, abstammen, der von Zeus in den Himmel erhoben und mit der Unsterblichkeit begabt worden war. Als der betrunkene Ixion bei einem Göttergelage Hera erblickte und zur Liebe begehrte, schuf Zeus aus einer Nebelwolke ein Abbild seiner Gattin. Ixion umarmte im Liebesrausch die Wolke, die wie Hera gestaltet war, und zeugte mit ihr den *Kentauros*, der sich später mit den Stuten des Magnesias paarte und so das Geschlecht der Kentauren zeugte. Über den Frevel des Ixion erzürnt, ließ Zeus diesen zur Strafe an ein feuriges Rad binden, das seit dem in ewigem Wirbel durch die Luft umhergetrieben wird.

Die Kentauren gelten allgemein als ein lüsternes, unbeherrschtes Volk, voll der niederen Triebe - ganz im Gegensatz zu den edlen Lapithen, die nach ältesten Überlieferungen als riesenhafte Sturmdämonen beziehungsweise Personifikation des Sturmes selbst galten. Die Kentauren waren die Erzfeinde der Lapithen und wurden von diesen aus Thessalien auf den Peloponnes vertrieben, als sich die Kentauren bei der Hochzeit des edlen Königs der Lapithen, Peirithoos „vom Wein erhitzt“ über deren Frauen hermachten.

Als edelster aller Kentauren ist Chiron bekannt, der sich auf die Heilkunde verstand und der weisheitsvolle Erzieher vieler griechischer Helden war.

Die geistige Realität des Kentauren

Jeder Mensch trägt in sich einen ätherischen Kentauren, der eng mit dem Atemrhythmus zusammenhängt und uns sehr nahe mit der übersinnlichen Welt der Toten verbindet.

Die Welt der Toten ist eigentlich beständig um uns, aber der Sinnesschleier verbirgt sie uns. Mit den Sinnen können wir sie nicht wahrnehmen, aber sie sprechen aus der Tiefe des Gefühls und Willens zu uns, nur verschlafen wir das zumeist. Der Atem, die Lunge sind Werkzeuge des Gefühls und namentlich die ätherische Lunge wäre ein Wahrnehmungsorgan für die astrale Region in der auch die Toten lange Zeit leben. Diese ätherische Lunge ist eigentlich so etwas wie ein sehr weisheitsvoller ätherischer Kopf, allerdings nur sehr schattenhaft sichtbar, und zu diesem Kopf gehört auch ein Körper, ein sehr deutlich hellsichtig sichtbarer Körper, der allerdings ein häßlicher tierischer ätherischer Körper ist, angefüllt mit ganz starken Trieb- und Begierdekräften, in denen der Egoismus als luziferische Gabe wurzelt. Diesen ätherischen Kentauren müssen wir als Toter in den physischen Leib der nächsten Inkarnation verwandeln. Aus dessen Ätherkopf, also aus der ätherischen Lunge der jetzigen Inkarnation, wird der physische Kopf des nächsten Lebens. Dieser Ätherkopf ist ungeheuer weise und er ist vor allem der Arzt, der Heiler in uns, der uns über den Umweg des Atemrhythmus heilt. Nicht umsonst soll Chiron sogar den Sohn des Apoll, Asklepios, in der Heilkunde unterwiesen haben. Chiron erscheint so als der edelste aller Kentauren, bei dem die untere Triebnatur am stärksten gezügelt ist:

> "Die Eindrücke der Sinne, man kann sie sich vorstellen, als ob sie sich wie ein Teppich vor uns ausbreiteten. Natürlich, diesen Teppich müssen wir uns besetzt denken auch mit den Gehörseindrücken, mit allen Eindrücken

der zwölf Sinne, wie wir sie ja aus anthroposophischen Betrachtungen kennen. Sie wissen, daß die wirkliche Zahl der Sinne zwölf ist. Dieser Sinnesteppich deckt gewissermaßen eine hinter ihm liegende Wirklichkeit zu. Diese hinter den Sinneswahrnehmungen liegende Wirklichkeit dürfen wir uns nicht so vorstellen, wie etwa der Naturforscher sich die Atomwelt vorstellt, oder wie eine gewisse philosophische Richtung vom Ding an sich spricht. Denn ich habe sogar in den öffentlichen Vorträgen betont: Suchen nach einem Ding an sich, wie es die heutige Philosophie tut, wie es der Kantianismus tut, das hieße ungefähr dasselbe als, die Wesen, die man in einem Spiegel sieht, ihrer Wirklichkeit nach dadurch suchen zu wollen, daß man den Spiegel zerbricht, um zu sehen, was dahinter ist. - In diesem Sinne rede ich nicht von etwas, was hinter den Sinneswahrnehmungen liegt, sondern ich rede von etwas, was hinter den Sinneswahrnehmungen liegt als einem Geistigen, in dem wir selber eingebettet sind, an das aber des Menschen gewöhnliches Bewußtsein, das er zwischen der Geburt und dem Tode trägt, nicht reicht. In dem Augenblicke, wo wir den Sinnesteppich gewissermaßen enträtseln würden auf einer ersten Stufe, so daß wir nach außen hin mehr sehen würden als die Mannigfaltigkeit der Sinnesimpulse - was würden wir da auf dieser ersten Stufe der spirituellen Enträtselung des Sinnesteppichs sehen? Diese Frage wollen wir uns einmal vorlegen.

Es kann zunächst überraschen, was als dasjenige genannt werden muß, das man zunächst sieht. Was man da zunächst sieht, ist eine Summe von Kräften, die alle darauf ausgehen, unser gesamtes Leben zu impulsieren von der Geburt, oder sagen wir von der Empfängnis bis zum Tode. Nicht in den einzelnen Ereignissen würden wir unser Leben sehen, wenn wir den Sinnesteppich enträtseln, aber in seiner ganzen Artung. Nicht irgend etwas ganz Fremdartiges würden wir zunächst finden, uns selbst würden wir finden auf der ersten Stufe der Enträtselung der Sinneswahrnehmungen - aber uns selbst nicht, wie wir in diesem Augenblicke sind, sondern uns selbst so, wie wir geartet sind dieses ganze Leben zwischen der Geburt und dem Tode. Dieses Leben, das nicht in unseren physischen Leib hereinspielt, daher auch nicht mit physischen Sinnen wahrgenommen werden kann, dieses Leben spielt in unseren Ätherleib, in unseren Bildekräfteleib herein. Und unser Bildekräfteleib ist im wesentlichen ein Ausdruck dieses Lebens, das wir überblicken würden, wenn wir die Sinne, die Sinneswahrnehmungen ausschalten würden. Würde gewissermaßen der Sinnesteppich zerreißen - und er zerreißt, wenn der Mensch zum Schauen aufsteigt -, so findet sich der Mensch selbst, so wie er geartet ist für diese Erdeninkarnation, in der er die betreffende Beobachtung macht. Aber wie gesagt, die Sinne sind nicht geeignet, dies wahrzunehmen.

Was ist geeignet, dies wahrzunehmen? Der Mensch hat es schon, was geeignet ist, dies wahrzunehmen; aber er hat es in einer solchen Entwickelungsstufe, daß von einem wirklichen Wahrnehmen gegenwärtig noch nicht die Rede sein kann. Was da wahrgenommen würde, das dringt in kein Auge, kein Ohr, dringt nicht in Sinnesorgane, sondern wird - ich bitte Sie, das wohl zu verstehen - eingeatmet, mit dem Atem eingesogen. Und das, was unserer Lunge ätherisch zugrunde liegt - von der physischen Lunge kann ja dabei gar nicht die Rede sein, denn die Lunge ist, so wie sie ist, kein unmittelbares Wahrnehmungsorgan -, was ätherisch unserer Lunge zugrunde liegt, das ist eigentlich Wahrnehmungsorgan, aber für den Menschen zwischen Geburt und Tod nicht brauchbares Wahrnehmungsorgan desjenigen, was da eingeatmet wird. In der Atemluft, die wir einsaugen, liegt eigentlich in bezug auf jeden Atemzug, wie er sich einfügt in den Gesamtrhythmus des Lebens von der Geburt bis zum Tode, unsere tiefere Wirklichkeit. Es ist nur so eingerichtet, daß das, was dem ganzen Lungensystem zugrunde liegt, beim Menschen auf dem physischen Plan unausgebildet ist, nicht vorgeschritten ist bis zu der Fähigkeit, wahrzunehmen. Würde das, was eigentlich unser Lungensystem aufbaut, was da ätherisch zugrunde liegt, untersucht und richtig erkannt, dann stellte es sich im Grunde genommen als ganz dasselbe dar, was physisch, für die physische Welt, unser Gehirn mit den Sinnesorganen ist. In dem, was unserem Lungensystem zugrunde liegt, haben wir ein Gehirn auf einer früheren Entwickelungsstufe, auf einer, man möchte sagen, noch kindlichen Entwickelungsstufe. Auch in dieser Beziehung tragen wir gewissermaßen - ich sage ausdrücklich: gewissermaßen - einen zweiten Menschen in uns. Und Sie stellen nicht falsch vor,wenn Sie sich denken, daß außer dem physischen Kopf, den der Mensch trägt, noch ein ätherischer Kopf vorhanden ist, der nur noch nicht als Wahrnehmungsorgan im gewöhnlichen Leben brauchbar ist, der aber in der Anlage Wahrnehmungsvermögen hat für das, was hinter dem Bildekräfteleib, als diesen Bildekräfteleib schaffend, liegt. Dies aber, was da hinter dem Bildekräfteleib schaffend liegt, das ist dasjenige, in das wir eintreten, wenn wir durch die Pforte des Todes gehen. Den Bildekräfteleib selbst legen wir dann ab, aber was ihn schafft, was ihn produziert, in das treten wir ein. Es ist vielleicht eine schwierige Vorstellung; allein es ist gut, wenn Sie versuchen, diese Vorstellung wirklich zu Ende zu denken. Schematisch könnten wir uns die Sache doch noch verdeutlichen.

Wir stellen uns das physische System des Kopfes vor, und wir stellen uns das

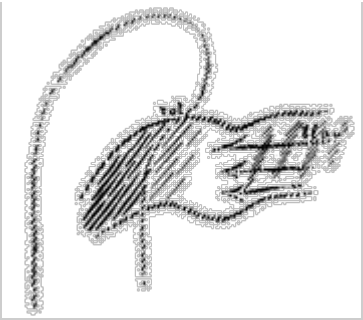
Ätherlunge

physische System der Lunge vor (siehe Zeichnung, rot), hereinwirkend aus dem Kosmos die Impulse des Kosmos (blaue Pfeile), die sich rhythmisch ausdrücken in den Lungenbewegungen (rot schraffiert). Durch unsere Lunge stehen wir mit dem ganzen Kosmos in Beziehung, und der ganze Kosmos schafft an unserem Ätherleib. Den Ätherleib selbst legen wir ab, wenn wir durch die Pforte des Todes treten, aber wir treten ein in dasjenige, was hineinspielt in unser Lungensystem; das steht mit dem ganzen Kosmos in Verbindung. Daher jene merkwürdige Übereinstimmung im Rhythmus des Menschenlebens und im Rhythmus der Atmung. Sie wissen ja - ich habe das schon einmal hier ausgeführt -, wenn Sie die 18 Atemzüge, die der Mensch in der Minute hat, ausrechnen, so daß Sie die Zahl der Atemzüge in einem Tage bekommen, so sind es also 18 mal 60 in der Stunde, für den Tag mal 24 sind 25 920 Atemzüge in einem Tage. Der Mensch atmet ein und atmet aus; das gibt seinen Rhythmus, seinen kleinsten Rhythmus zunächst. Dann aber ist ein anderer Rhythmus in unserem Leben da, wie ich Ihnen schon einmal angedeutet habe: der besteht darinnen, daß wir unser Seelisches, das Ich und den astralischen Leib, an jedem Morgen beim Aufwachen in unser physisches System gewissermaßen einatmen, beim Einschlafen wiederum ausatmen. Das machen wir durch unser ganzes physisches Leben hindurch. Nehmen wir ein Durchschnittsmaß des menschlichen Lebens an, so haben wir das so zu berechnen, daß wir sagen: 365mal während eines Jahres atmen wir uns selbst aus und uns selbst ein. Das gibt, wenn wir das menschliche Leben, sagen wir durchschnittsmäßig auf 71 Jahre annehmen, 25 915. Sie sehen, im wesentlichen dieselbe Zahl - das Leben ist ja nicht gleich bei den einzelnen Menschen -, wiederum 25 920mal während eines Lebens zwischen Geburt und Tod wird aus- und eingeatmet dasjenige, was wir unser eigentliches Selbst nennen. So daß wir sagen können: Wie wir uns mit einem Atemzug verhalten zu den Elementen ringsherum, so verhalten wir uns zu der Welt, der wir selbst angehören. In demselben Rhythmus zum Kosmos leben wir während des Lebens, in welchem wir durch unser Atmen während des Tages stehen. Und wiederum, wenn wir unser Leben nehmen, sagen wir also ungefähr 71 Jahre, und wir betrachten dieses Leben des Menschen als einen kosmischen Tag - nennen wir einmal ein Menschenleben einen kosmischen Tag -, so würde ein kosmisches Jahr 365 mal soviel sein, 25 920, also annähernd wiederum ein Jahr. Das aber ist die Zeit, in welcher die Sonne wiederum zurückkehrt zu demselben Sternbilde: 25 920 Jahre [siehe -> Platonisches Weltenjahr]. Wenn in einem bestimmten Jahre die Sonne im Widder erscheint, nach 25 920 Jahren erscheint sie wiederum im Widder im Aufgang, denn die Sonne bewegt sich durch den ganzen Tierkreis im Laufe von 25 920 Jahren. So also ist ein ganzes Menschenleben herausgeatmet aus dem Kosmos, ein Atemzug des Kosmos, der sich genau zum kosmischen Werden, zum kosmischen Umschwung der Sonne im Tierkreis verhält, wie ein Atemzug zum Tagesleben. Eine tiefe innerliche Gesetzmäßigkeit! Sie sehen, alles ist auf Rhythmus aufgebaut. Wir atmen dreifach oder wenigstens stehen dreifach in einem Atmungsprozeß drinnen. Wir atmen zunächst durch unsere Lunge in den Elementen - in einem Rhythmus, der durch die Zahl 25 920 angegeben wird. Wir atmen im ganzen Sonnensystem, wenn wir Auf- und Untergang der Sonne als parallellaufend zählen unserem Einschlafen und Aufwachen. Wir atmen durch unser ganzes Leben hindurch in einem Rhythmus, der wiederum durch die Zahl 25 920 bestimmt ist. Und endlich, das Weltenall atmet uns aus, atmet uns wieder ein in einem Rhythmus, der wiederum durch die Zahl 25 920 bestimmt ist, bestimmt durch den Umlauf der Sonne um den Tierkreis.

So sind wir hineingestellt in den ganzen sichtbaren Kosmos, dem nun der unsichtbare Kosmos zugrunde liegt. In diesen unsichtbaren Kosmos treten wir ein, wenn wir durch die Pforte des Todes treten. Rhythmisches Leben ist dasjenige Leben, das unserem Gefühlsleben zugrunde liegt. In das rhythmische Leben des Kosmos treten wir ein in der Zeit, die wir durchleben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Dieses rhythmische Leben liegt als unser ätherisches Leben bestimmend hinter dem Sinnesteppich ausgebreitet. Sehen würde man in dem Augenblicke, wo man zum schauenden Bewußtsein kommt, diesen Weltenrhythmus, der gewissermaßen ein rhythmisch wogendes Weltenmeer ist, jetzt astralisch geartet. Und in diesem rhythmisch wogenden astra-lischen Meere sind auch die sogenannten Toten vorhanden, sind die Wesenheiten der höheren Hierarchien vorhanden, ist dasjenige vorhanden, was zu uns gehört, was aber unter der Schwelle liegt, aus der nur die Gefühle heraufwogen, die verträumt werden, die Willensimpulse heraufwogen, die in ihrer eigenen Wirklichkeit verschlafen werden.

Die Frage kann aufgeworfen werden - wir dürfen die Sache vergleichsweise, ohne in Teleologie zu verfallen, so sagen: Warum hat es die weisheitsvolle Weltenlenkung eingerichtet, daß der Mensch, so wie er nun einmal ist zwischen Geburt und Tod, nicht wahrnimmt, was da als rhythmisches Leben hinter dem Sinnesteppich liegt?

Warum ist der Kopf des Menschen, der verborgene Kopf des Menschen, dem das Lungensystem entspricht, nicht geeignet zu einem entsprechenden Wahrnehmen? Ja, das führt auf eine Wahrheit, welche, man kann sagen, bis in unser Zeitalter von den entsprechenden okkulten Schulen als ein Geheimnis bewahrt worden ist, weil allerdings mit diesem Geheimnis andere Geheimnisse in Verbindung stehen, die nicht enthüllt werden sollen, sollten, bisher. Allein in unserer Zeit ist eben auch die Epoche gekommen, in der solche Dinge zum Bewußtsein der Menschheit gebracht werden müssen.

Die okkulten Schulen, die da oder dort eingerichtet sind, bewahren solche Dinge aus Gründen, die jetzt nicht erörtert werden sollen, vielfach heute noch, obwohl die Dinge heute notwendigerweise an das Menschenbewußtsein herangebracht werden sollen. Aber seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sind Mittel und Wege gegeben, durch die dasjenige überholt werden kann, was die okkulten Schulen eigentlich vielfach unrechtmäßigerweise zurückhalten. Das hängt zusammen mit dem Ereignis, von dem ich Ihnen gesprochen habe als fallend in den Herbst des Jahres 1879. Wir können nur den äußersten Saum dieses Geheimnisses für diesmal berühren. Allein schon dieser äußerste Saum dieses Geheimnisses gehört zu den bedeutsamsten Erkenntnissen des menschlichen Wesens. Ein Kopf ist es allerdings, den wir da in uns tragen als den Kopf eines zweiten Menschen, ein Kopf ist es - aber was zu diesem Kopf gehört, ist auch ein Leib, und der Leib, der dazugehört, der ist zunächst ein Tierleib. Der Mensch trägt also einen zweiten Menschen in sich: dieser zweite Mensch hat einen richtig ausgebildeten Kopf, aber einen Tierleib daran, einen richtigen Kentaur. Der Kentaur ist schon eine Wahrheit. Er ist eben eine ätherische Wahrheit. Das Bedeutsame ist das, daß in dieser Wesenheit eine verhältnismäßig große Weisheit spielt, eine Weisheit, die sich auf den ganzen kosmischen Rhythmus bezieht. Was der Kopf sieht, der diesem Kentaur angehört, das ist der kosmische Rhythmus, in dem auch der Mensch als Wesen, das zwischen Tod und neuer Geburt lebt, eingebettet ist. Es ist jener Weltenrhythmus, der hier in dreifacher Weise selbst zahlenmäßig gezeigt worden ist, jener Rhythmus, auf dem viele Geheimnisse des Kosmos beruhen. Dieser Kopf ist viel weiser als unser physischer Kopf. Alle Menschen tragen einen sehr weisen andern Menschen, eben den Kentaur, in sich. Aber zugleich ist dieser Kentaur, trotz seiner Weisheit, ausgerüstet mit allen wilden Instinkten der Tierheit.

Jetzt werden Sie die weise Weltenlenkung verstehen. Sie konnte nicht dem Menschen ein Bewußtsein geben, das auf der einen Seite mächtig ist und den Weltenrhythmus durchschaut, aber auf der ändern Seite ungebändigt ist, in wilden Trieben lebend. Aber was in der einen Inkarnation tierisch ist an diesem Kentaur, das wird - halten Sie das, was ich jetzt sage, mit andern Vorträgen zusammen, in denen ich das Thema von einem ändern Gesichtspunkte aus beleuchtet habe -, das wird in der nächsten Inkarnation gebändigt, indem er durch die Welt des Weltenrhythmus durchgeht zwischen Tod und neuer Geburt. Was unserem Lungensystem in der gegenwärtigen Inkarnation zugrunde liegt, was da verborgen wird, das erscheint als Ihr physischer Kopf, der dann allerdings herabgedämpft ist zu seinem beschränkten sinnlichen Wissen, und es erscheint in der nächsten Inkarnation als der ganze Mensch nun auch den wilden Trieben nach gebändigt. Was Kentaur in dieser Inkarnation ist, ist der sinnlich wahrnehmende Mensch in der nächsten Inkarnation.

Und jetzt werden Sie ein anderes begreifen. Jetzt werden Sie begreifen, warum ich gesagt habe, daß der Mensch zwischen dem Tod und einer neuen Geburt als unterstes Reich das tierische Reich hat, in dessen Kräften er Meister werden muß. Was muß er denn tun? Woran muß er denn teilnehmen zwischen zwei Inkarnationen? Er muß daran teilnehmen, den Kentauren, das Tierische in ihm für die nächste Inkarnation ins Menschliche umzuwandeln. Dazu sind wirklich Kenntnisse notwendig, welche über die Impulse des ganzen tierischen Reiches sich erstrecken müssen, welche in ihrer Abschwächung atavistisch eigen gewesen sind den Menschen jenes Zeitalters, in dem der Chiron gelebt hat. Wenn auch die Erkenntnisse, von denen der Chiron spricht, Abschwächungen sind dieser Inkarnation, von dieser Art sind sie. Aber Sie sehen den Zusammenhang. Sie sehen, wozu der Mensch zwischen dem Tod und einer neuen Geburt dieses untere Reich braucht, in dem er Meister werden muß: er braucht es, weil er den Kentauren in einen Menschen umwandeln muß.

Was die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft darbietet, war bis jetzt eigentlich nur in einzelnen Lichtblitzen außerhalb der okkulten Schulen erlangt worden. Aber einzelne Menschen hat es immer gegeben, die auf solche Dinge wie durch Lichtblitze des Lebens gekommen sind. Besonders im 19. Jahrhundert kamen, ich möchte sagen vorahnend, einzelne Geister darauf, daß im Menschen drinnen so etwas mit wildgebändigten Trieben steckt. Es gibt Schriftsteller, die davon sprechen. Und aus der Art, wie sie davon sprechen, sieht man, wie sie erschrocken sind über diese Erkenntnis. Ja, so bequem geistig zu verdauen wie die heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, so bequem sind die hohen Wahrheiten nicht. Diese hohen Wahrheiten haben

schon zuweilen die Eigenschaft, daß man vor ihrer Wirklichkeit erschrecken kann. Und es hat Geister im 19. Jahrhundert gegeben, die erschrocken sind, die furchtbar berührt gewesen sind, als sie wahrnahmen, was eigentlich aus dem manchmal verwirrt blickenden Auge des Menschen oder aus sonstigem am Menschen spricht. Einer der Schriftsteller des 19. Jahrhunderts hat sich drastisch ausgedrückt, indem er sagte: Jeder Mensch trägt eigentlich einen Mörder in sich. - Er meinte diesen Kentauren, der ihm unklar zum Bewußtsein gekommen ist." (Lit.: GA 179, S 71 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten.*, GA 179 (1977), Vierter Vortrag, Dornach, 11. Dezember 1917

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kentaur&oldid=26008“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2008 um 10:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kentaur Goetheanum.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 590 Pixel.
Volle Auflösung (897 × 661 Pixel, Dateigröße: 338 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kentaur, Malerei an der Nordseite der kleinen Kuppel des ersten Goetheanums.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 251

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:45, 20. Mär. 2008		897 × 661 (338 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kentaur, Malerei an der Nordseite der kleinen Kuppel des [[Goetheanum}}s Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden", Band 5, S 251

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kentaur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kentaur_Goetheanum.jpg&oldid=26006“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2008 um 10:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 207-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kepler-Wallenstein-Horoskop.jpg

Aus AnthroWiki

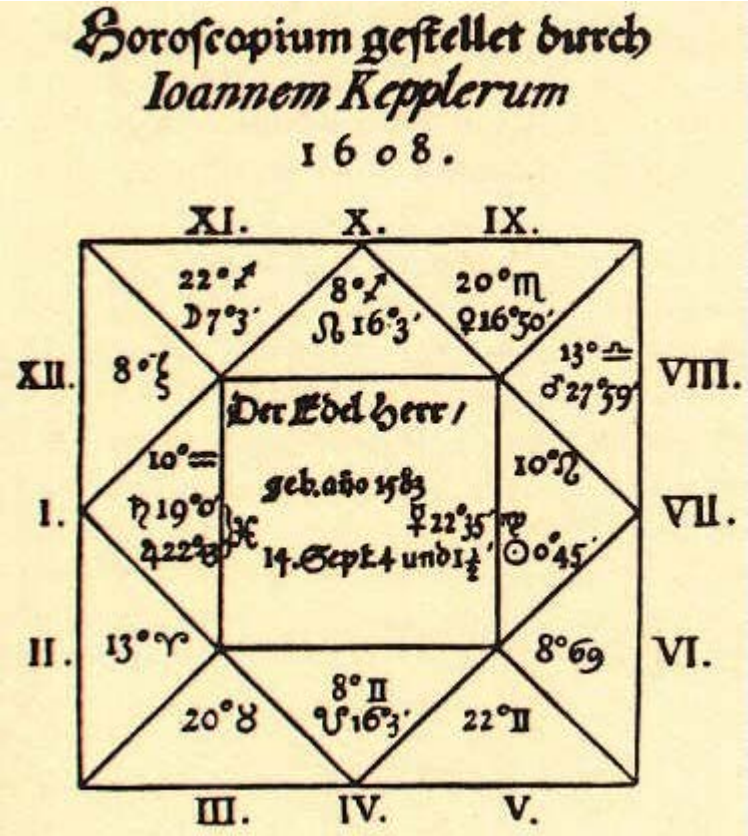

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kepler-Wallenstein-Horoskop.jpg (374 × 417 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wallensteins Horoskop, erstellt 1608 von Johannes Kepler, der noch hinzufügt: "Ich habe das Horoskop erst aufgestellt, als ich sicher war, daß meine Arbeit für jemanden berechnet war, der die Philosophie versteht und nicht unvereinbar dem Aberglauben unterlegen ist." (Lit.: Larsen/Michael/Rasmussen, S 119)

Literatur

1. Lars Steen Larsen/Erik Michael/Per Kjærgaard Rasmussen: Astrologie – Von Babylon zur Urknall-Theorie, Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2000, ISBN 3205991869

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:30, 21. Mär. 2007	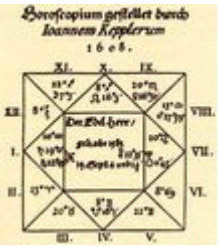	374 × 417 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wallensteins Horoskop, erstellt 1608 von Johannes Kepler, der noch hinzufügt: "Ich habe das Horoskop erst aufgestellt, als ich sicher war, daß meine Arbeit für jemanden berechnet war, der die [[Wi
					Johannes Keplers Horoskop für

	15:02, 16. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wallenstein, dem er hinzufügte: „Ich habe das Horoskop erst aufgestellt, als ich sicher war, daß meine Arbeit für jemanden berechnet war, der die Philosophie versteht und nicht unvereinbar dem Ab

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Kepler-Wallenstein-Horoskop.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Astrologie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kepler-Wallenstein-Horoskop.jpg&oldid=22023“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2007 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 239-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kernkräfte

Aus AnthroWiki

Die **Kernkräfte** sind jene Grundkräfte der Physik, die für den inneren Zusammenhalt und das Verhalten der Atomkerne von entscheidender Bedeutung sind. Gegenwärtig werden zwei Arten von Kernkräften unterschieden:

- die **starke Kernkraft**, auch starke Wechselwirkung genannt, welche die Bindung zwischen den Quarks in den Hadronen und zwischen den Nukleonen im Atomkern erklären soll.
- die **schwache Kernkraft**, auch schwache Wechselwirkung genannt, welche vor allem am Zerfall (→ Betazerfall) oder der Umwandlung von Teilchen beteiligt ist. Die schwache Wechselwirkung wird heute zusammen mit der Quantenelektrodynamik (die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus) der vereinheitlichten Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung beschrieben.

Inwieweit die beiden oder möglicherweise auch nur eine dieser Kernkräfte mit der von Rudolf Steiner erwähnten sogenannten dritten Kraft zu identifizieren sind, die neben Elektrizität und Magnetismus zu den Kräften der untersinnlichen Welt zählt, ist nicht geklärt.

Weblinks

1. George Unger: *On Nuclear Energy and the Occult Atom* (http://wn.rsarchive.org/RelAuthors/UngerGeorge/OccultAtom/OccAtm_index.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kernkräfte&oldid=37395“
Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2011 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 909-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kerotakis

Aus AnthroWiki

Der **Kerotakis** ist eine alchemistische Sublimationsapparatur, in der unter Rückflussbedingungen flüchtige Substanzen wie Arsen, Quecksilber und Schwefel oder deren leicht zersetzbare Verbindungen mit verschiedenen Metallen zur Reaktion gebracht wurden. Der Kerotakis gilt als bedeutenste Erfindung der legendären jüdischen Alchemistin Maria. Die sich bei der Reaktion mit Schwefel bildenden schwarzen Sulfide werden nach ihr noch heute als *Schwarz der Maria* bezeichnet.

Maria die Jüdin, Darstellung von Michael Maier aus seinem Buch *Symbola Aurea Mensae Duodecim Nationum* (1617)

Ursprünglich bestand der Kerotakis nur aus einer Metallplatte, die über einem Holzkohlebrenner angebracht war, wie ihn die griechischen Maler verwendeten, um ihre auf Bienenwachs-Basis gefertigten Farben flüssig zu halten. Erst später wurde diese Anordnung zum alchemistischen Apparat weiterentwickelt. Die Bauformen variieren etwas, bestanden aber alle aus einem hohen Zylinder, der von unten mit Holz oder Holzkohle beheizt wurde. Löcher sorgten für die ausreichende Luftzufuhr. Darüber lag auf einer Platte die zu verdampfende Substanz, z.B. Schwefel oder Quecksilber. Am oberen Ende des Kerotakis befand sich eine durchlöcherte Platte, durch die aufsteigenden Dämpfe hindurchströmen konnten. Das Metall oder Erz, das mit den Dämpfen reagieren sollte, wurde in die Mitte dieser Platte gelegt. Oben wurde ein halbkugelförmiger Deckel aufgesetzt, an dem die Dämpfen kondensieren und von dort wieder zurück in den Kerotakis tropfen konnten.

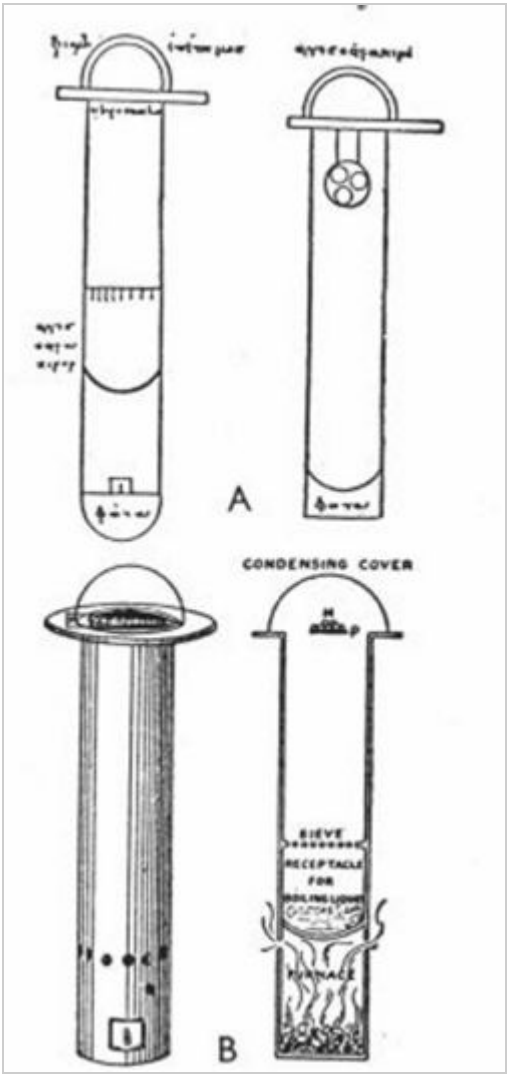

Kerotakis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kerotakis&oldid=36370“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 10:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 705-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kerotakis.jpg

Aus AnthroWiki

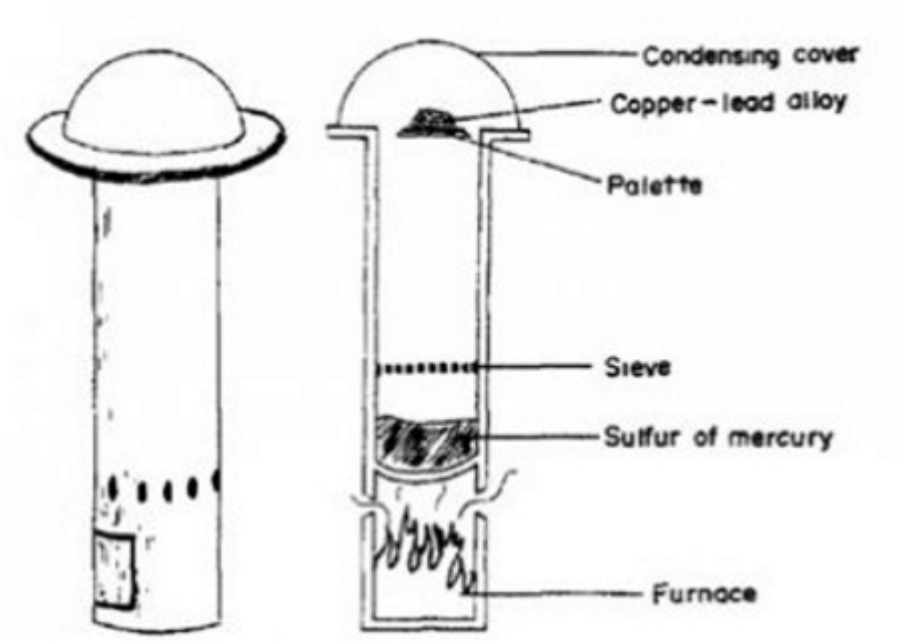

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kerotakis.jpg (450 × 320 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kerotakis, eine alchemistische Sublimationsapparatur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:24, 26. Dez. 2010	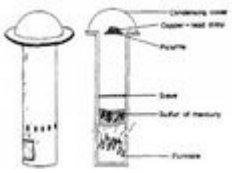	450 × 320 (59 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kerotakis, eine alchemistische Sublimationsapparatur.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kerotakis.jpg&oldid=36354“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 00:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 21-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kerotakis1.jpg

Aus AnthroWiki

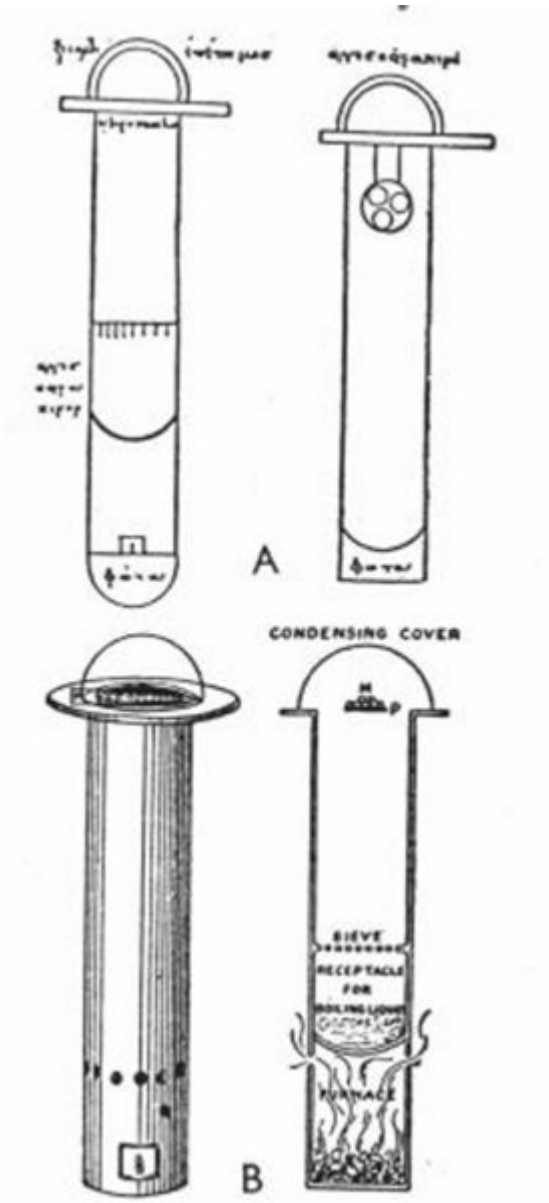

Größe dieser Vorschau: 281 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (350 × 746 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kerotakis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:36, 26. Dez. 2010	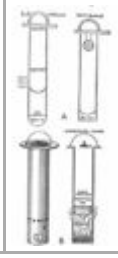	350 × 746 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Kerotakis, ein alchemistischer Verdampfungsapparat.

	09:56, 26. Dez. 2010		211 × 450 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kerotakis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kerotakis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kerotakis1.jpg&oldid=36365“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 10:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kether

Aus AnthroWiki

Kether (hebr. כתר = Krone) stellt im Lebensbaum der Kabbala die höchste Sephirah dar. Kabbalisten gilt Kether als das Ziel der spirituellen Suche. Kether wird als reines göttliches Sein verstanden. Die Sephirah Kether stellt man sich derart erhaben vor, dass sie als *Zohar* tituliert wird, als „das Verborgene aller Verborgenen“, welches sich menschlichem Begreifen vollständig entzieht.

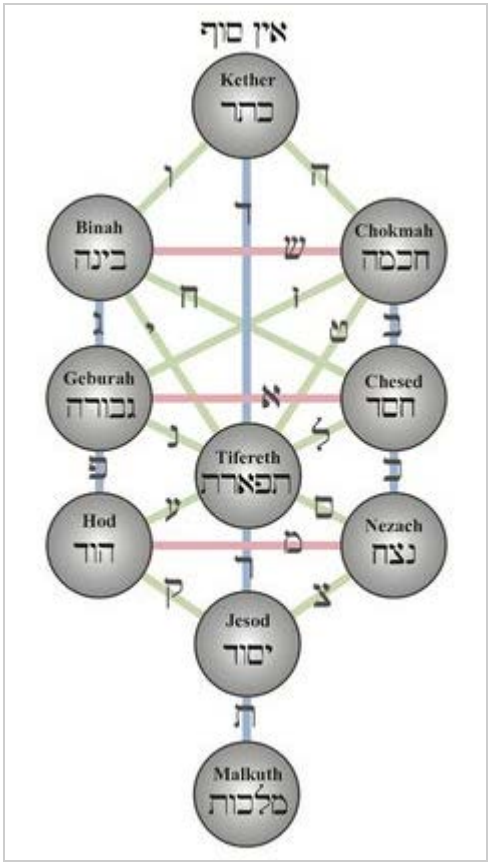

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum

Im Lebensbaum steht Kether mit beiden ihr folgenden Sephiroth [1] Chochmah und Binah an der Spitze einer Triade. Diese Triade bezeichnet man in ihrer Gesamtheit als *Aziluth* (hebr. אֲצִילוּת = Vornehmheit, Erhabenheit, Güte, Feuer). Kether repräsentiert das höchste Element *Aziluths*, der 1. kabbalistischen und vollkommen spirituellen Weltvorstellung dreier weiterer kabbalistischer Welten (*Beriah, Jezirah, Assiah*).

Kether ist der **erste Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, die bewundernswerte oder wundervolle kosmische Intelligenz, das Licht der uranfänglichen Intelligenz und als solche die erste und höchste Herrlichkeit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aussagen berühmter Kabbalisten über Kether
- 2 Kether-Korrespondenzen der abendländischen Hermetik
- 3 Siehe auch
- 4 Fußnoten
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Aussagen berühmter Kabbalisten über Kether

Rabbi Mosche Cordovero (1522? - 1570) von Safed beschreibt in seinem Buch *Pardes Rimmonim (Garten der Granatäpfel, 1548)* Kether als die Quelle der 13 höchsten Quellen des Erbarmens.

Kether-Korrespondenzen der abendländischen Hermetik

- Gottesname: Ehjeh (אהיה)
- Erzengel: Metatron
- Engelschar: Chaiot ha-Qodesh (Lebendige Heilige Geschöpfe)
- Tarot: Die vier Asse der kleinen Arkana
- Element: Luft
- Farben: in Aziluth - klarer Glanz, in Beriah - leuchtendes Weiß, in Jezirah - leuchtendes Weiß, in Assiah - weiß mit goldenen Flecken
- Mikrokosmos: Jechidah, die Essenz, das Selbst
- Körper des Menschen: Oberhalb des Scheitels

Einweihungsgrad: 10° = 1 (Ipsissimus)
- Zahl: 1

Siehe auch

- Sefer Jezirah

Fußnoten

1. ↑ „Sefiroth“ ist die Mehrzahl von „Sephirah“.

Literatur

- Rabbi Aryeh Kaplan: *Sefer Jezira Das Buch der Schöpfung*, 1976, 400 S., ISBN 978-3-929588-25-5, [1] (http://www.ruther-verlag.de/gaia/b_dasbuchderschoepfung.htm)
- Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Kether - Krone (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchkether.htm) - reines Sein

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kether (http://de.wikipedia.org/wiki/Kether) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kether&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kether&oldid=44511“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.483-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ketzer

Aus AnthroWiki

Das Wort **Ketzer** stammt von ital. *gazzari*, das seinerseits auf lat. *cathari* beruht, und wurde bereits vor dem 13. Jahrhundert ins Deutsche übernommen. Es bezeichnete im Lateinischen und Italienischen ursprünglich die Anhänger der hauptsächlich in Südfrankreich und Oberitalien verbreiteten Katharer. Wie ansatzweise auch schon im Italienischen wurde es dann im Deutschen als abwertender Ausdruck in der erweiterten allgemeinen Bedeutung „Irrgläubiger“, „Irrlehrer“ für alle Arten von Häresie im kirchlichen Verständnis gebraucht, von Katholiken ebenso wie seit der Reformation dann auch von Protestanten.

Die Herkunft des Wortes vom Namen der Katharer war dabei schon im lateinischen Mittelalter nicht immer bewusst oder wurde durch Volksetymologien überlagert: Schon lat. *cathari* („Katharer“) wurde zuweilen mit *cattus* („Katze“) in Zusammenhang gebracht, später dann auch dt. „Ketzer“ mit „Katze“ - und dieser Zusammenhang dann mit dem angeblichen Ritual, eine Katze als Tier des Teufels auf den Hintern (ein derartiges Ritual wird beschrieben in: Vox in Rama) zu küssen (*quia osculantur posteriora cati, in cujus specie ut dicunt apparet eis Lucifer*, Alanus ab Insulis), oder mit der „katzenhaft“ falschen Art der Ketzer (*von so heizet der ketzer ein ketzer, daz er deheinem kunder so wol glîchet mit siner wise sam der katzen*, Berthold von Regensburg) erklärt.

Die in der Beziehung des Wortes auf religiöse Häresien wesentliche Vorstellung von deren „Verfälschung“ der kirchlichen Lehre bot im Spätmittelalter die Voraussetzung dafür, das Wort auch auf andere, nicht-doktrinäre Verbrechen oder Abweichungen zu übertragen: auf das Fälschen von Metallen („ketzern“, vgl. „Katzengold“ für Pyrit), und auf die kirchlich als „Verfälschung“ (Pervertierung) gottgegebener Natur gedeutete Homosexualität und Päderastie („Ketzerbube“).

Seit der frühen Neuzeit wird „Ketzerei“, „ketzerisch“ in übertragener Bedeutung dann auch für jede Art von intellektueller Dissidenz oder Opposition gegen eine herrschende Lehre oder Konvention ohne besonderen Bezug zur kirchlichen und religiösen Sphäre gebraucht, ebenso „verketzern“ in der Bedeutung „zum Ketzer erklären“, „für Ketzerei erklären“.

Wegen der abwertenden Bedeutung von „Ketzer“, „Ketzerei“ im kirchlichen Sprachgebrauch wird das Wort heute in wissenschaftlicher Fachsprache zugunsten der neutraler wirkenden Fremdwörter „Häretiker“, „Häresie“ vermieden, besonders bei der Beschreibung vormittelalterlicher Häresien war es wegen seines mittelalterlichen Gepräges auch schon in der älteren Fachliteratur vermieden worden.

Gemeinsam war allen Ketzerbewegungen, dass sie nach einem tieferen sprirituellen Verständnis suchten; Menschen, die diesen Bewegungen angehörten, haben sich dieses Bestreben in ihre gegenwärtige Inkarnation mitgebracht und suchen auch heute nach geistiger Erkenntnis; Rudolf Steiner hat deutlich darauf hingewiesen, dass das insbesondere für viele Anthroposophen gilt.

> "Nun, sehen Sie, die Sache ist durchaus so, daß wir heute im allgemeinen Menschenleben, wenn ich mich so ausdrücken darf, zwei Menschensorten haben. Diese zwei Menschensorten kommen davon her, daß zu gewissen Zeiten die geistige Entwickelung der Erdenmenschheit anders war als zu andern Zeiten, wo gewissermaßen eine wellenartige Bewegung da war. Aber die Wellen liefen nicht bloß nacheinander, sondern auch nebeneinander. Sehen Sie, da war zum Beispiel zu einer gewissen Zeit die abendländische Entwickelung des Christentums wieder einmal veroberflächlicht, veräußerlicht. Die Menschen hatten keine Möglichkeit, aus dem, was ihnen das Christentum bot, zu Inhalten zu kommen. Da gab es eine Reaktion bei den Katharern. So lebten da nebeneinander Menschen, die sehr im Äußerlichen lebten, und Menschen, die sich stark verinnerlichen wollten. Etwas Ähnliches war der Fall, als unter Comenius' Einfluß und früher schon die mährischen Brüdergemeinden bis tief nach Ungarn und Polen hinein begründet wurden, so daß immer zusammenlebten in der Welt Menschen, die in ihrer Seele stark nach Geistigkeit strebten, und solche Menschen, die einfach durch das Zivilisationskarma zur Veräußerlichung gezwungen waren. Das hängt zusammen mit früheren karmischen Zuständen, daß der eine in die eine, der andere

in die andere Gruppe hineinkommt. Nun kommt für die heutige Menschheit sehr stark in Betracht, inwiefern der Mensch in seiner früheren Inkarnation der einen oder der andern eben geschilderten Gruppe von Menschen angehörte. Sehen Sie, nehmen wir also an, ein Mensch wird heute geboren, der gelebt hat innerhalb einer christlichen Entwickelung, die ganz veräußerlicht war, so trägt der eine ganz andere menschliche Konfiguration an sich als ein Mensch, der meinetwillen den böhmisch-mährischen Brüdern angehört hat. Und worin besteht der Unterschied? - Sehen Sie, das Eigentliche des Kali Yuga- Ablaufes findet man erst heraus, wenn man auf die konkreten Verhältnisse eingeht, sonst bleibt es eine Geschichtskonstruktion. Bis zum Jahre 1899 geht das finstere Zeitalter, dann beginnt das helle. Von diesem Bewußtsein hat man nicht viel. Man muß auf das konkrete Geistige eingehen. Die Menschen, die so geboren sind um die Wende des Ablaufes des Kali Yuga, die so sind, daß in ihnen ein starkes geistiges Streben ist - Sie müssen dadurch nicht unbescheiden werden und das nur in Ihre lebendige Erkenntnis aufnehmen -, diese Menschen sind im weitesten Umfange solche Menschen, die eigentlich aus den Ketzern herausgeboren sind, aus diesen, die sich verinnerlichen wollten. Um die Wende des 19., 20. Jahrhunderts herum wurden Menschen heruntergeholt, die nicht in dem allgemeinen Strom des sich veräußerlichenden Christentums lebten, sondern in solchen sich hineinschiebenden, sich verinnerlichenden Sekten lebten. Was ist die Folge davon?

Sehen Sie, wenn man durchgeht durch die Zeit zwischen Tod und neuer Geburt, da lernt man ja auf geistige Art sehr genau, so wie wir hier auf der Erde die außermenschliche Welt, das Weltenall kennenlernen, studieren können, das Menschenall kennen, studieren. Das ist ebenso groß und ausführlich, denn der Mensch enthält ebensoviel in sich als der Kosmos. Das studieren wir mit unseren umgewandelten Willenskräften. Da lernen wir den Menschen ganz genau kennen. Nun ist ein Unterschied zwischen den beiden Menschengruppen, von denen ich Ihnen eben gesprochen habe. Die, die sich mehr veräußerlicht hatten, die konnten beim Durchgang zwischen Tod und neuer Geburt nicht richtig hineinkommen in die geistige Welt. Die gingen gedankenlos in der geistigen Welt vor der Eigentümlichkeit des Menschen vorbei, wurden wieder geboren; und namentlich diejenigen Menschen, die im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts geboren wurden, waren Menschen solcher Sorte, die im vorigen Leben so veräußerlicht waren. Die brachten sich dann ins Erdenleben keinen Sinn für den Menschen mit herein. Sie verhielten sich dem Menschen gegenüber so, daß sie den Körper benützten zum Essen, Trinken, Gehen, Stehen, Sitzen, aber sie interessierten sich nicht dafür, weil sie das Interesse dafür zwischen Tod und neuer Geburt nicht aufgenommen hatten. Das waren die Menschen, die vorzugsweise befriedigt waren mit dem Materialismus, weil sie nicht das Bedürfnis hatten, den Menschen kennenzulernen. Der Materialist, der immer nur den Stoff kennenlernen will, kennt ihn am allerwenigsten." (Lit.: GA 316, S 186f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf#page=186f))

Weblinks

['w] **Wiktionary: Ketzer** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Jacob Grimm / Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch (http://dwb.uni-trier.de) , Art. Ketzer (http://www.woerterbuchnetz.de/DWB/wbgui_py?lemid=GK04119)

Literatur

- Malcolm Lambert: *Häresie im Mittelalter. Von den Katharern bis zu den Hussiten*, Darmstadt 2001 ISBN 978-3534147175
- Fichtenau, Heinrich: *Ketzer und Professoren: Häresie und Vernunftglaube im Hochmittelalter*, München: Beck, 1992 ISBN 3-406-36458-6
- Borst, Arno: *Die Katharer*, Freiburg im Breisgau: Herder, 1991 ISBN 3-451-04025-5
- Koch, Gottfried: *Frauenfrage und Ketzertum im Mittelalter*, Akademie-Verlag, Berlin 1962
- Werner, Ernst/Erbstößer, Martin: *Kleriker, Mönche, Ketzer. Das religiöse Leben im Hochmittelalter*, Herder Spektrum, Freiburg, Basel, Wien 1994
- Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003), ISBN 3-7274-3160-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ketzer (http://de.wikipedia.org/wiki/Ketzer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketzer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ketzer&oldid=42338“
Kategorie: Häresie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2011 um 08:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Keuschheit

Aus AnthroWiki

Keuschheit (*keusch*, abgeleitet von lat. *conscius*, "bewusst") bedeutet den *bewussten* und *freiwilligen* Verzicht auf sexuelle Handlungen, vor allem aber auch auf entsprechende Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Aus geistiger Sicht soll dadurch die Reinheit, die Jungfräulichkeit des Leibes, insbesondere des Astralleibes bewahrt oder wieder errungen werden. Sexuelle Askese erleichtert die geistige Entwicklung, macht sie in gewissem Sinn sogar bequemer, da dadurch störende Triebkräfte ausgeschaltet werden, ist aber keineswegs eine unbedingt notwendige Bedingung für den geistigen Fortschritt. Jedenfall kann sich nicht als allgemeine Regel für die geistige Schulung gelten, vielmehr hat man sich gerade als Geistesschüler zu fragen, inwiefern man sich dazu die *Berechtigung* erworben hat, denn immerhin entzieht man sich dadurch der Aufgabe, zur weiteren Fortpflanzung der Menschheit beizutragen.

Siehe auch

- Sexualität
- Fortpflanzung
- Sexuelle Askese
- Sexualität und Nationalismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Keuschheit&oldid=28844“
Kategorien: Schulungsweg | Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.963-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Khshathra Vairiya

Aus AnthroWiki

Khshathra Vairiya (auch *Chshathra vairya*, awest. *erwünschte Herrschaft*) zählt in der persischen Mythologie zu den Amshaspands und ist die Verkörperung der kommenden Herrschaft Ahura Mazdas. Er wird als Krieger mit Helm, Schild und Speer dargestellt und ist auch der Beschützer der sieben Metalle, die einst aus dem Leib des Urmenschen Gayomart entastanden waren. Sein dämonischer Gegenspieler ist Saurva, den er in der Endzeit der Welt (Frasho-kereti) besiegen wird. Der sechste Monat des Jahres ist ihm geweiht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Khshathra_Vairiya&oldid=22347“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 457-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Khunrath Amphitheatrum Detail.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 589 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.750 × 1.782 Pixel, Dateigröße: 789 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alchemistisches Laboratorium (Detail), Abbildung aus Heinrich Khunrath: *Amphitheatrum sapientiae aeternae* (Amphitheater der Ewigen Weisheit), Hamburg 1595

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:46, 27. Dez. 2010		1.750 × 1.782 (789 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Laboratorium (Detail), Abbildung aus Heinrich Khunrath: "Amphitheatrum sapientiae aeternae" (Amphitheater der Ewigen

					Weisheit), Hamburg 1595

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Khunrath_Amphitheatrum_Detail.jpg&oldid=36459“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2010 um 21:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kind

Aus AnthroWiki

Das **Kind** bildet bis zum 7. Lebensjahr vornehmlich seinen physischen Leib und namentlich die Sinne aus und erzieht sich in dieser Zeit durch Nachahmung. Mit dem Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr tritt der Ätherleib als selbstständiges Wesensglied hervor, der danach verlangt, durch liebevolle Autorität gebildet und erzogen zu werden. Mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr wird der eigenständige Astralleib geboren. Schon etwas früher, ab dem 12. Lebensjahr beginnt die eigene Urteilsfähigkeit des Kindes zu erwachen, die die Jugendlichen dann bis zum 21. Lebensjahr voll ausbilden sollen, bis schließlich das eigenständige Ich geboren wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das 1. Lebensjahrsiebent (0 - 7 Jahre)
- 2 Das 2. Lebensjahrsiebent (7 - 14 Jahre)
- 3 Das 3. Lebensjahrsiebent (14 - 21 Jahre)
- 4 Literatur

Das 1. Lebensjahrsiebent (0 - 7 Jahre)

Die vier grundlegenden Wesensglieder des Menschen sind in diesem Lebensalter noch gar nicht richtig geschieden voneinander.

> "Das Kind, indem es geboren wird, ist ja wirklich das größte Wunder, das es überhaupt innerhalb des Erdenlebens geben kann. Man muß es als solches größtes Wunder anerkennen, wenn man unbefangenes Verständnis dafür hat. Da tritt das Kind in die Welt mit noch unbestimmten Gesichtszügen, mit der fast noch nichtssagenden Physiognomie, mit den ungeschickten, unorientierten Bewegungen, und wir sagen uns wohl, indem wir das mit einiger Geringschätzung tun: der Mensch ist ja noch nicht von dieser Welt; er paßt noch nicht hinein in diese Welt. Er greift noch, wenn er irgend etwas ergreifen will, ungeschickt. Er kann sich mit seinen Augen noch nicht orientieren, kann noch nicht in seinen Gliedern dasjenige ausdrücken, was in seinem Willen liegt. Aber das ist ja das Wunderbarste, was der Mensch erleben kann, wenn aus dem Zentrum der menschlichen Natur nach und nach herauskommt aus den inneren Kräften dasjenige, was der Physiognomie ihre göttergleichen Züge gibt, was die Bewegungen sich der Welt gemäß orientieren läßt und so weiter. Wenn man mit übersinnlichem Auge an das Kind herantritt, so kann man dem Kinde gegenüber nicht sagen, das Kind besteht aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich, so wie man dem Wasser gegenüber nicht sagen kann, so wie es ist, es bestehe aus Wasserstoff und Sauerstoff. Es besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff, aber die beiden sind innig miteinander verbunden. So sind im kindlichen Organismus bis zum Zahnwechsel diese vier Glieder der menschlichen Wesenheit so innig miteinander verbunden, daß man sie zunächst nicht unterscheiden kann. Erst mit dem Zahnwechsel, dem siebenten Jahre ungefähr, wenn die Kinder in die Primarschule hereinkommen, tritt deutlich aus der menschlichen Organisation der Ätherleib auf, den der Mensch als die Grundlage des Wachstums, der Ernährung und so weiter hat, und zugleich als die Grundlage für die Phantasie, für die Gemütskräfte, für die Liebekräfte. Es ist so beim Kinde, daß wenn man es im siebenten Jahr, mit dem Zahnwechsel, beobachtet, so ist es für den übersinnlichen Blick, als ob herausträte, ich möchte sagen, eine übersinnlich ätherische Wolke, welche dieselben Kräfte enthält, die bis zum Zahnwechsel noch tief eingetaucht waren in den physischen Leib und ungeschickt im Kinde wirkten, weil sie nicht gewöhnt sind, im physischen Leib zu wirken. Jetzt, mit dem Zahnwechsel, werden sie gewöhnt, für sich zu wirken und nur einen Teil herunterzusenden in den physischen Leib. Jetzt wirken sie auf der einen Seite in Wachstum, Ernährung und so weiter; aber auch frei wirken sie in der kindlichen Phantasie, noch nicht im Intellekt, noch nicht im Nachdenken, in Ideen, wollen aber in der Liebe zu den Dingen, zu den Menschen auf einer höheren

Stufe hervortreten. Die Seele im Ätherleib ist frei geworden im Kinde. Das Kind ist im Grunde genommen ein anderes Wesen geworden, indem es den Zahnwechsel durchgemacht hat.

Und dann ist eine andere Epoche, vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Indem das Kind geschlechtsreif wird, tritt jetzt, was man bisher wenig unterscheiden konnte, der Astralleib heraus. Man merkt nun, wie das Kind ein anderes Verhältnis zur Außenwelt gewinnt. Das ist deshalb, weil, je mehr sein Astralleib erst geboren wird, es ein anderes wird. Vorher steckte er im Grunde genommen drinnen in der physischen und ätherischen Organisation.

So daß wir sprechen können: Erstens von der physischen Geburt, wo das Kind den physischen Leib der Mutter verläßt. Zweitens von der Äthergeburt: da ringt sich los, richtig im Kinde geboren werdend, der ätherische Leib. Der macht, daß das Kind belehrt werden kann. Drittens, bei der Geschlechtsreife kommt heraus der astralische Leib. Der macht, daß es die Liebe nach außen tragen kann, daß es empfindet die Unterschiede von Menschen; denn es ist die Geschlechtsreife nicht bloß damit verknüpft, daß sie in die Geschlechtserkenntnis hineinführt, sondern in die Erkenntnis des Untertauchens in alle Dinge. Viertens, und die Ich- Erkenntnis wird eigentlich erst mit dem einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten Jahre geboren. Der Mensch wird nicht früher ein vollständig selbständiges Ich." (Lit.: GA 304a, S 166ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304a.pdf#page=166ff))

Die ganze Entwicklung geht beim Kind in den ersten Lebensjahren vom Kopf, vom Nerven-Sinnes-System, aus. Das Kind ist da eigentlich noch ganz Sinnesorgan und bildet in sich durch Nachahmung das nach, was es mit den Sinnen wahrnimmt - und am besten wird man für seine Erziehung sorgen, wenn es das, was es wahrnimmt, auch für "wahr", gut und richtig nehmen darf. Appeliert man zu früh an den Intellekt, wird diese noch sehr lebendige Entwicklung empfindlich gestört und nicht nur das Nerven-Sinnes-System, sondern letzlich der ganze Organismus nicht ganz richtig ausgebildet.

"In dem ersten Lebensalter, bis zum Zahnwechsel hin — ich habe es schon ausgesprochen —, ist das Kind in einem mehr als sinnbildlichen Sinne ganz Sinnesorgan. Es ist gewissermaßen ganz Kopf; und alle seine Entwickelung geht vom Nerven- Sinnessystem aus. Da liegen die Ursprungsstellen für die formenden Kräfte des ganzen Organismus. Das Nerven-Sinnessystem durchdringt als Hauptakteur den ganzen Organismus; und alle Eindrücke der Außenwelt wirken durch den ganzen Organismus hindurch, während sie im späteren Leben nur an der Peripherie des Sinnessystems physisch, aber weiter in den Körper hinein bloß seelisch wirken.

Man möchte sagen: Der reife Mensch ist so organisiert, daß das Licht mit seinen physischen Wirkungen im Auge halt macht und daß es weiter hinein in den Organismus nur die vom Gefühl durchdrungene Vorstellung vom Lichte schickt. Beim Kinde ist es so, daß gewissermaßen jedes Blutkörperchen innerlich vom Lichte physisch erregt wird. Man darf diese Wirkungen allerdings nicht so verstehen, als ob sie mit groben physischen Methoden nachweisbar seien. Das Kind ist noch ganz den Wirkungen derjenigen ätherischen Essenzen hingegeben, die im späteren Leben nur an der Oberfläche des Leibes, in den Sinnesorganen wirken, damit der Mensch innerlich etwas ganz anderes entwickeln könne. Das Kind bis zum Zahnwechsel ist durch den ganzen Organismus hindurch Sinn; der mehr erwachsene Mensch ist an seiner Oberfläche Sinn, im Inneren Seele. Man beachte das in konkreten Einzelheiten. Derjenige, der als erwachsener Mensch einem ganz jungen Kinde, einem Säugling zugesellt ist, der wird als Mensch mit seinem ganzen inneren Erleben zum Erzieher des Kindes. Angenommen, es befinde sich an der Seite des Kindes ein sorgenvoller Mensch, ein solcher, der auch Grund hat, Sorgen zu entwickeln. Beim reifen Menschen kommt nur schwach dasjenige zur Offenbarung, was als physische Wirkung dieser seelischen Sorgen in Konstitution, Mimik und Bewegung in seinem Körper ist. Wenn wir Sorge haben, so ist immer unser Mund etwas trocken. Und wenn bei gewissen Menschen die Sorge habituell wird, wenn sie dauert, dann gehen diese mit immer trockenem Munde, mit klebender Zunge, mit einem bitteren Geschmack im Munde herum; sogar mit leichter Atembeklemmung. Beim erwachsenen Menschen sind diese physischen Zustände nur leise Untertöne des Lebens.

Das Kind, das neben den Erwachsenen heranwächst, ist aber ein Imitator auch der schwächsten physischen Zustände des Erziehers. Es richtet sich ganz nach dem physiognomischen Ausdruck, nach dem, was es wahrnimmt, nach der Art und Weise, wie der Erwachsene sorgenvoll spricht, sorgenvoll empfindet, ein, weil es ja ganz Sinnesorgan ist. Imponderable Wechselwirkungen spielen sich ab zwischen dem Erwachsenen und dem Kinde. Hat der Erwachsene Sorge, die seelisch ist, aber sich in den physischen Folgezuständen offenbart, so nimmt das Kind als Imitator die physischen Folgen wahr und gestaltet das eigene Innere darnach, wie sich das Auge mit der Lichtwirkung durchdringt. Das Kind nimmt eine innerliche Geste, eine innerliche Mimik auf, was sich durch die

klebrige Zunge, den bitteren Geschmack offenbart. Es entwickelt sich bei ihm durch den ganzen Organismus hindurch ein konstitutioneller Abdruck des physischen Erlebens beim Erwachsenen. Es nimmt das in die Länge gezogene Blaßwerden des Gesichtes an, das der sorgenvolle Erwachsene hat, aber es kann den seelischen Inhalt der Sorge nicht in sich aufnehmen; es imitiert nur die physische Folge der Sorge. Und das Ergebnis ist, daß beim Kinde sogleich seine physische Konstitution von den geistigen Formkräften, die im Sinnes-Nervensystem ihren Sitz haben, ergriffen wird. Die inneren physischen und feineren Organe bauen sich im Sinne dessen auf, was das Kind an physischem Abbild der Sorge in sich aufgenommen hat. Es bekommt einen zur Sorge disponierten Organismus, der später auch leicht Lebenseindrücke in Sorge aufnimmt, die eine andere Konstitution nicht dazu treiben.

Das Kind wird auf diese Art zu einem sorgenvollen Menschen durch seinen physischen Organismus erzogen. Solche Erkenntnisse von feineren Lebenswirkungen muß man haben, wenn man im richtigen Sinne Erzieher sein will. Es sind dies für Lehrer und Erzieher Vorbedingungen wie für den Maler die Beobachtungsgabe für Farbenwirkungen." (Lit.: GA 305, S 58ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA305.pdf#page=58ff))

Das 2. Lebensjahrsiebent (7 - 14 Jahre)

Mit dem Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr, wenn die grundlegende Ausbildung des physischen Leibes abgeschlossen ist und der Ätherleib geboren wird, ist die Schulreife erreicht. Der Ätherleib kann nun durch die grundlegende Bildung während der Pflichtschulzeit, zu Steiners Zeiten auch einfach als Volksschulzeit bezeichnet, weiter ausgebildet werden. Das zweite Lebensjahrsiebent gliedert sich dabei in drei deutlich voneinander unterschiedene Perioden.

"Nun müssen wir uns aber klar sein darüber, daß die Tatsache, daß wir gerade die Volksschulzeit einteilen müssen in drei Epochen, uns ja die Grundlage für das Ablesen des Lehrplanes und das Ablesen der Lehrziele gibt. Erste Volksschuljahre: die Nachahmung wird durchwirkt vom Autoritätsprinzip, 9. bis 12. Lebensjahr: das Autoritätsprinzip greift immer mehr über, die bloße Nachahmung tritt zurück. 12. Lebensjahr: die Urteilskraft erwacht. Im 9. Lebensjahr beginnt das Kind schon auch im eigenen inneren Erleben das Ich abzulösen von der Umgebung. Aber dieses Ich ruft es vom 12. Jahre an zum eigenen Urteilen auf." (Lit.: GA 301, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf#page=83))

Der ganze Unterricht muss in diesem Lebensjahrsiebent auf die liebevolle Autorität des Lehrers gegründet sein, wobei dann ab dem 12. Lebensjahr der Übergang zum eigenen Urteil des Kindes stattfinden soll.

"Vom 7. Jahre bis zur Geschlechtsreife, bis zum 14., 15. Jahre lebt im Kinde die Kraft, die man nennen kann das Tun auf Autorität hin. Es kann dem Kinde kein größeres Heil widerfahren, als wenn es dasjenige, was es unternimmt, deshalb tut, weil verehrte Menschen in seiner Umgebung sagen: Das ist richtig, das soll getan werden. - Es ist nichts schlimmer für das Kind, als wenn man es zu früh vor der Geschlechtsreife an sogenanntes eigenes Urteil gewohnt. Das Autoritätsfühlen zwischen dem 7. und 14. Jahre wird in der Zukunft in erhöhtem und intensiverem Maße ausgebildet werden müssen, als es in der Vergangenheit ausgebildet war. Bewußter und bewußter wird alle Erziehung in diesen Jahren geleitet werden müssen im Sinne eines reinen schönen Autoritätsgefühles, das im Kinde erwacht; denn dasjenige, was in diesen Jahren in das Kind hineingepflanzt werden soll, es soll die Grundlage bilden für das, was die Erwachsenen im sozialen Organismus erleben sollen als das gleiche Recht der Menschen. Das gleiche Recht der Menschen wird nicht anders da sein, denn die Menschen werden nie reif werden als Erwachsene für das gleiche Recht der Menschen, wenn sie nicht in der Kindheit das Autoritätsgefühl eingepflanzt erhalten. In der Vergangenheit mag ein viel geringerer Grad von Autoritätsgefühl genügt haben; in der Zukunft wird er nicht genügen." (Lit.: GA 296, S 19 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA296.pdf#page=19))

Das 3. Lebensjahrsiebent (14 - 21 Jahre)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erziehungsfrage als soziale Frage*, GA 296 (1991), ISBN 3-7274-2960-7 [1] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA296.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft*, GA 301 (1991), ISBN 3-7274-3010-9 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik*, GA 304a (1979), ISBN 3-7274-3045-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304a.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.*, GA 305 (1991), ISBN 3-7274-3050-8 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA305.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kind&oldid=41494“
Kategorien: Mensch | Kind | Jugend | Erziehung

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 13:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 847-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kindheit

Aus AnthroWiki

Die **Kindheit** umfasst den Zeitraum von der Geburt bis zur Geschlechtsreife, also etwa bis zum 14. Lebensjahr, wo der menschliche Astralleib als eigenständiges Wesensglied geboren wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kindheit&oldid=8839“
Kategorie: Erziehung

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2006 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 806-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kindheitsevangelium nach Thomas

Aus AnthroWiki

Das **Kindheitsevangelium nach Thomas** (abgekürzt: KThom) gibt vor, „eine Reihe von Episoden aus der Jugend Jesu zu berichten.“[1] Es ist eine apokryphe Schrift, die sich in fast allen Apokryphensammlungen findet. Sie entstand vermutlich Ende des 2. Jahrhunderts. Ihr Autor ist nicht identifizierbar, wird aber in den meisten Handschriften als „Thomas der Israelit“ angegeben.
Das Kindheitsevangelium ist nicht mit dem heutzutage bekannteren Thomasevangelium zu verwechseln.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Handschriften und Herkunft
- 3 Rezeption
- 4 Literarische Einschätzung
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Inhalt

Berichtet wird von Kindheitstaten des Jesus von Nazaret: Nach dem KThom war Jesus nicht erst seit seinem Auszug in die Wüste, sondern schon sehr früh zu wundersamem Wirken fähig. Die Schrift berichtet vor allem von Heilungen durch das Kind Jesus. Sie berichtet aber auch von wertneutralen Wundern und destruktiven Taten des jungen Jesus.

- So soll Jesus als Fünfjähriger am Schabbat zwölf Spatzen aus Lehm geformt und sie zum Leben erweckt haben.
- Jesus soll in einem Wutanfall den Sohn des Annas wie einen Baum verdorren haben lassen, weil der Junge ihn beim Spielen störte.
- Ungehalten über die Taten des kleinen Jesus (1,5) entschließt sich Josef, den Knaben zu dem Gelehrten Zachäus zu geben. Dieser versucht vergeblich, Jesus zu belehren, wird von diesem beschämt (1,6) und resigniert schließlich: *„So bitte ich dich denn, Bruder Joseph, bring dieses Kind zurück in dein Haus. Denn dieser ist etwas Großes, ein Gott oder ein Engel, dass ich nicht weiß wie ich's sagen soll.“*

Summa summarum soll Jesus mit seinen Worten machtvoll gewirkt haben, so dass *„jedes Wort, das er redete, ob gut oder böse, eine Tat war und zum Wunder wurde“* (5,2 minimal umgestellt).

Handschriften und Herkunft

Das Evangelium war in griechischen, syrischen, hebräischen, lateinischen, georgischen und altbulgarischen Handschriften weit verbreitet. Uns liegen verschieden lange griechische Versionen vor, die zahlreiche Textabweichungen aufweisen. Die bekannteste Version mit 19 Kapiteln geht auf Tischendorf zurück.[2]
Es ist ungeklärt, in welcher Sprache die Schrift im Original abgefasst war.

Rezeption

Das Kindheitsevangelium nach Thomas wirkte „wie analoge Texte stimulierend auf die darstellende Kunst und Legendenliteratur seit dem Hochmittelalter“.[3]

Literarische Einschätzung

Die Kindheitsevangelien sind insgesamt als "Zeugnisse der Volksfrömmigkeit" zu würdigen,[4] nicht aber als historisch auswertbare Quellen nutzbar.[5][6] Das KThom "schildert anschaulich, wie das Leben eines Kindes, das schon als Sohn Gottes und mit aller Macht ausgestattet zur Welt kommt, aussehen könnte. Ein besonderer Reiz entsteht dadurch, dass in der Antike die Kindheit wesentlich durch Macht- und Rechtlosigkeit bestimmt ist, und genau dies für Jesus nicht gilt."[7]

Anmerkungen

1. ↑ Art. Apokryphen II, in: Theologische Realenzyklopädie (TRE), Bd. 1, S. 332.
2. ↑ Hans-Josef Klauck: Apocryphical Gospels – An Introduction, London/New York, 2003, S. 73f.
3. ↑ *Thomas, Apostel Jesu Christi* (http://www.bautz.de/bbkl/t/thomas_apostel.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
4. ↑ Thomas Söding: Apokryphe Weihnachten?. Die Bibel und die Volksfrömmigkeit, Münster 2011, S. 1f.
5. ↑ Philipp Vielhauser, in: Hennecke und Schneemelcher: Apokryphen des Neuen Testaments, S. 672ff.
6. ↑ Hans-Josef Klauck: Apocryphical Gospels – An Introduction, London/New York, 2003, S. 64: "One should not expect historically reliable information, even in exceptional cases, from this literature."
7. ↑ Judith Hartenstein: Artikel Das Kindheitsevangelium nach Thomas (KThom) (http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/51906/cache/f369cbd8b4001072ebbd4017e5c204d1/#h3) , in: WIBILEX. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (Stand: Dez. 2010), abgerufen am 28. Mai 2012.

Literatur

- *Textausgabe* (griechisch): De infantia Iesv evangelivm Thomae, cvra et studio Tony Burke, Corpvs Christianorvm: Series Apocryphorum 17, Turnhout 2010. ISBN 978-2-503-53419-0
- *Textausgabe* (griechisch-deutsch) in: Evangelia infantiae apocrypha / Apokryphe Kindheitsevangelien, übers. und eingel. von Gerhard Schneider, Fontes Christiani 1. Folge 18, Freiburg 1995, 147–171. ISBN 3-451-22233-7
- *Textausgabe* (deutsch) in: Apokryphen zum Alten und Neuen Testament, hrsg., eingel. und erl. von Alfred Schindler, Manesse Verlag, Zürich 1988. ISBN 3-7175-1756-2
- Sofia Donka Petkanova: *Kindheitslegenden Jesu*. In: *Enzyklopädie des Märchens.* Band 7. de Gruyter, Berlin 1993, ISBN 3-11-013478-0, Sp. 1355–1361 (online (http://books.google.de/books?id=zRAQqfrd1IoC&pg=RA7-PA1355&lpg=RA7-PA1355&pg=) in der *Google Buchsuche*).
- Philipp Vielhauer: *Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die apostolischen Väter.* de Gruyter, Berlin/New York 1978, ISBN 3-11-007763-9, S. 672–678 (online (http://books.google.de/books?id=bNsyg74G45sC&pg=PA672&lpg=PA672&pg=) in der *Google Buchsuche*).
- Robert McLachlan Wilson: *Apokryphen II*. In: *Theologische Realenzyklopädie* Band 3. de Gruyter, Berlin 1978, ISBN 3-11-007462-1, S. 316–362; hier: S. 334–336 (Kindheitserzählung des Thomas) (online (http://books.google.de/books?id=fnkFgVwsltwC&pg=PA334&lpg=PA334&pg=) in der *Google Buchsuche*).

Weblinks

- Jesus, der Zimmermann (http://12koerbe.de/euangeleion/faber.htm#KINDHEITSERZ%C4HLUNG%20DES%20THOMAS) (Auszüge aus dem Kindheitsevangelium)
- Jesus Kindheitsevangelium (http://www.bibelkritik.ch/bibel/g5.htm) (Auszüge)
- Judith Hartenstein: *Das Kindheitsevangelium nach Thomas (KThom) (http://www.wibilex.de/stichwort/Das_Kindheitsevangelium_nach_Thomas_(KThom))* . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kindheitsevangelium nach Thomas (http://de.wikipedia.org/wiki/Kindheitsevangelium_nach_Thomas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative

Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kindheitsevangelium_nach_Thomas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kindheitsevangelium_nach_Thomas&oldid=46272“

Kategorien: Apokryphen | Evangelium

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 20:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kinematik

Aus AnthroWiki

Die **Kinematik** (griech. *kinema*, Bewegung) oder **Phoronomie** ist ein Teilgebiet der Mechanik und beschreibt als *reine Bewegungslehre* die Bewegung von abstrakt als Punktmassen gedachten Körpern im Raum durch die Größen Weg *s* (Änderung der Ortskoordinate), Geschwindigkeit *v* und Beschleunigung *a*, ohne dabei, wie in der Dynamik, die wirkenden Kraft als Bewegungsursache zu berücksichtigen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kinematik&oldid=32765“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Mechanik

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2009 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 549-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kinetikon

Aus AnthroWiki

Als **Kinetikon** wird in der Seelenlehre des Aristoteles die Verstandes- oder Gemütsseele bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kinetikon&oldid=1906“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 11:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kinetograph.jpg

Aus AnthroWiki

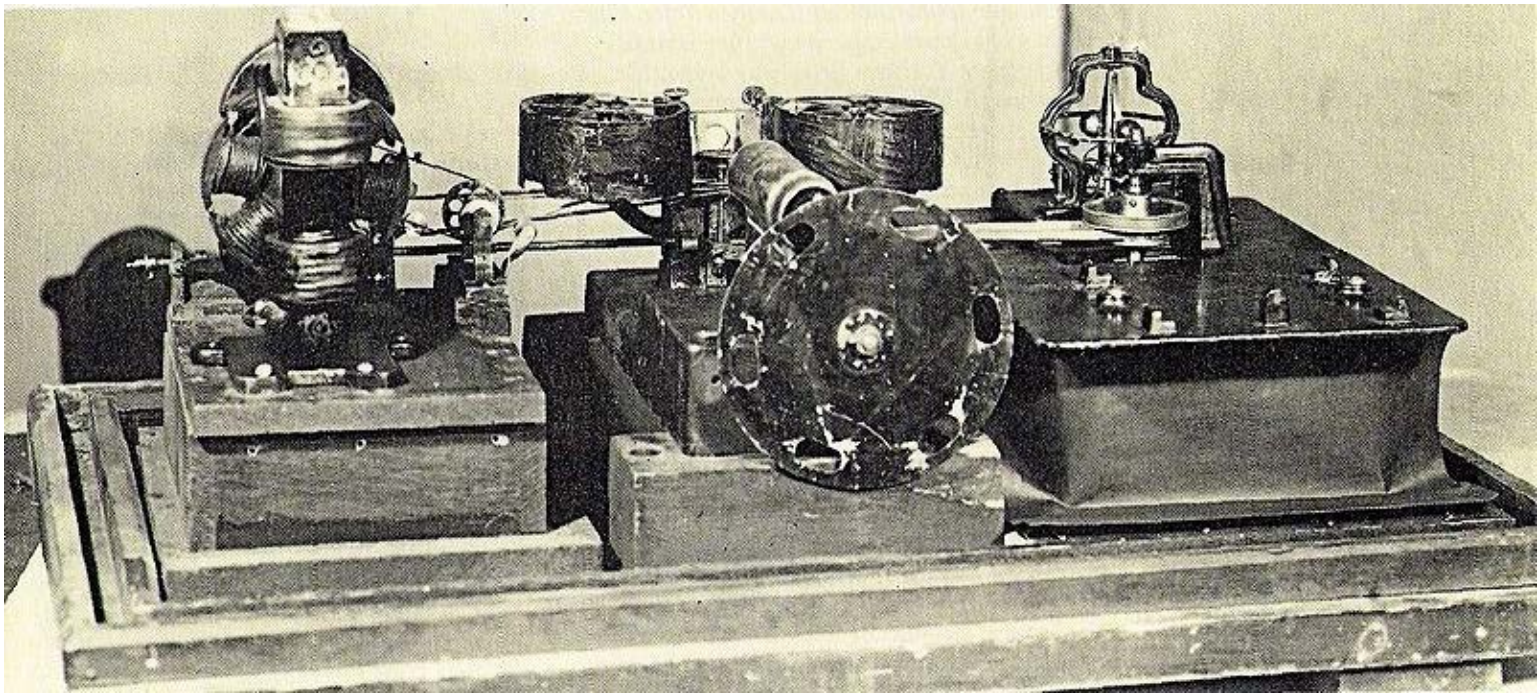

Größe dieser Vorschau: 800 × 359 Pixel.
Volle Auflösung (1.459 × 654 Pixel, Dateigröße: 749 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Um 1891 von William K. L. Dickson als Chef-Ingenieur der *Edison Laboratories* entwickelter Kinetograph mit horizontalem Filmlauf.

Quelle: Edison National Historic Site

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:20, 24. Mai 2009		1.459 × 654 (749 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Um 1891 von Wikipedia:William K. L. Dickson als Chef-Ingenieur der "Edison Laboratories" entwickelter Wikipedia:Kinetograph mit horizontalem Filmlauf. Quelle: Edison National Historic Site
	00:19, 24. Mai 2009		1.459 × 654 (749 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Um 1891 von Wikipedia:William K. L. Dickson als Chef-Ingenieur der "Edison Laboratories" entwickelter Wikipedia:Kinetograph mit horizontalem Filmlauf. Quelle: Edison National Historic Site

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Courtesy Edison National Historic Site, West Orange, NJ.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	HP
Modell	HP psc1310
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kinetograph.jpg&oldid=31749“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kingu

Aus AnthroWiki

Kingu ist ein babylonischer Gott, der in der Enuma Eliš, dem babylonischen Schöpfungsmythos, eine wichtige Rolle spielt.

Seine Mutter Tiamat nimmt ihn nach dem Tod des Abzu zum Gemahl. Sie will ihn zum obersten Gott erheben und gibt ihm die Tafeln des Schicksals, die er um seine Brust trägt. Jedoch unterbindet Marduk diesen Plan und tötet Kingu. Marduk erhält die Schicksalstafeln, die er fortan um die Brust gebunden trägt. Aus Lehm und dem Blut des Kingu wird der erste Mensch geschaffen.

Literatur

- Helmut Freydank u.a.: *Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien.* VMA-Verlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-9281-2740-3.
- Brigitte Groneberg: *Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen.* Artemis & Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kingu (http://de.wikipedia.org/wiki/Kingu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kingu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kingu&oldid=46282“

Kategorien: Mesopotamische Gottheit | Männliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2012 um 00:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kinraide.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kinraide.jpg (231 × 300 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thomas Burton Kinraide (1864 - 1927) erhielt die Papiere und Maschinen John Ernst Worrell Keelys nach dessen Tod am 18. November 1998. Danach verliert sich deren Spur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:32, 29. Jan. 2011		231 × 300 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Thomas Burton Kinraide (1864 - 1927) erhielt die Papiere und Maschinen John Ernst Worrell Keelys nach dessen Tod am 18. November 1998. Danach verliert sich deren Spur.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- John Ernst Worrell Keely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kinraide.jpg&oldid=37513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2011 um 01:32 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kircher-Diagramm der 72 Namen Gottes.png

Aus AnthroWiki

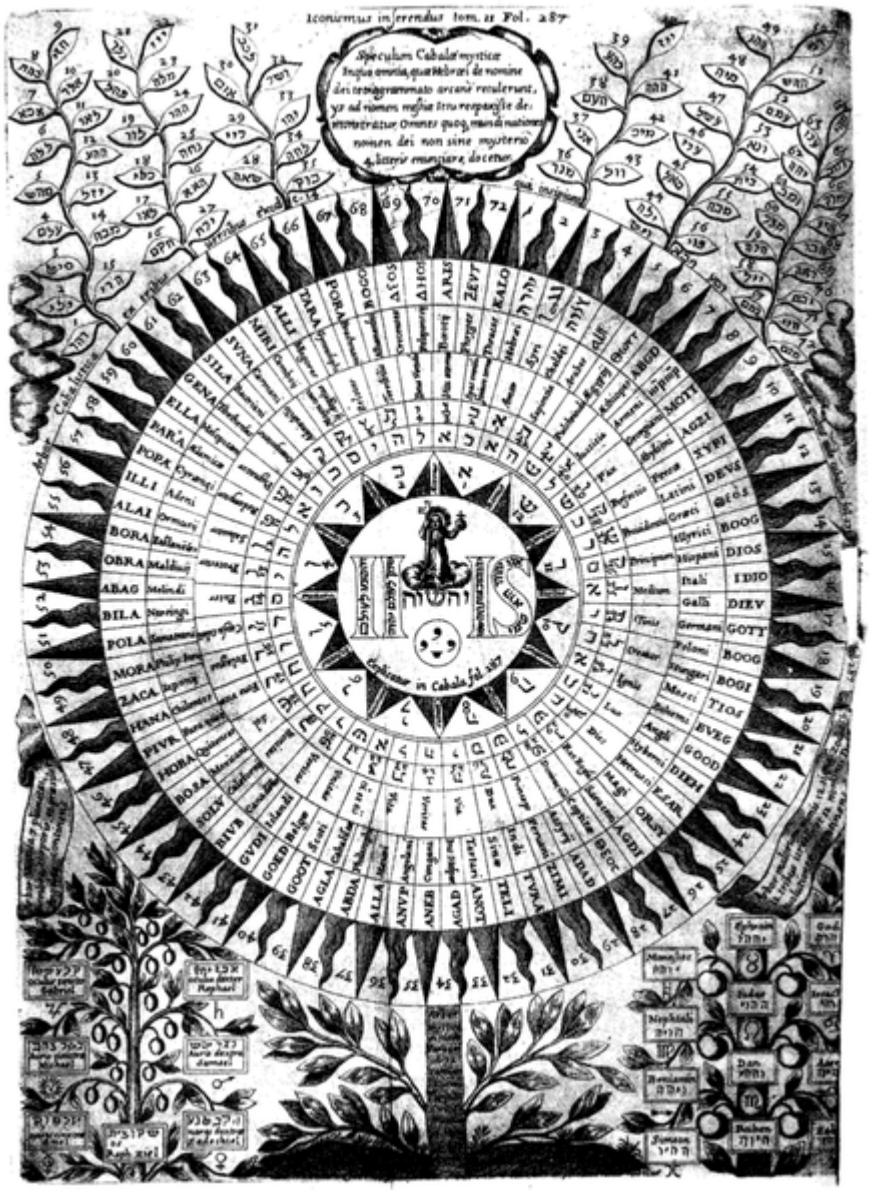

Größe dieser Vorschau: 440 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (640 × 871 Pixel, Dateigröße: 929 KB, MIME-Typ: image/png)

Diagramm der 72 Namen Gottes, aus Athanasius Kircher: *Oedipus Aegyptiacus*, 1652–1655

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:44, 8. Apr. 2010	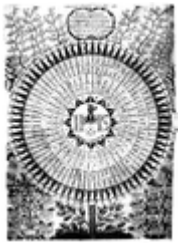	640 × 871 (929 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Diagramm der 72 Namen Gottes, aus Athanasius Kircher: "Oedipus Aegyptiacus"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Kircher-Diagram of the names of God.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kabbala

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kircher-Diagramm_der_72_Namen_Gottes.png&oldid=35268“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2010 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 464-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kismet

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Kismet** (von arab. *qisma(t)*) bezeichnet die fatalistisch geprägte Schicksalsvorstellung des arabischen Kulturkreises und insbesondere des Islams, nach der die Freiheit des menschlichen Willens eine Illusion ist und alles menschliche Tun aus dem Willen Allahs folgt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kismet&oldid=29220“
Kategorie: Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 08:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 783-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Klang

Aus AnthroWiki

Ein **Klang** (von mhd. klanc) ist eine akustische Wahrnehmung, der das menschliche Gehör eine eindeutige Tonhöhe zuordnen kann. In der Musik wird ein einfacher, harmonischer Klang, der einen Grundton und seine Obertöne umfasst, auch als Ton bezeichnet. Im streng physikalischen Sinn gilt nur ein reiner Sinuston, dem eine einzige diskrete Schwingungsfrequenz entspricht, als Ton.

Die Klangchakateristik lässt sich beschreiben durch die Tonhöhe, die der Grundfrequenz entspricht, die Klangfarbe, die durch die Obertöne bestimmt wird, weiters durch die Lautstärke und die Tondauer.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist der Klang eine einseitige sinnliche Offenbarung des übersinnlichen Klangäthers in einem elastischen stofflichen Medium.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Klang&oldid=28955“
Kategorien: Physik | Akustik | Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.050-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Klangäther

Aus AnthroWiki

Der **Klangäther** (auch Chemischer Äther, Zahlenäther, Mathematischer Äther, Tonäther) ist auf dem alten Mond zugleich mit dem Wasserelement entstanden. Heute wirkt er gestaltend in den Elementen bis zum Wasserelement herab. Er ist der Träger der Sphärenharmonie, die nur bei entsprechender geistiger Entwicklung wahrgenommen werden kann. Der Klangäther gibt sich daher nicht unmittelbar der sinnlichen Anschauung kund, sondern äußert sich dadurch, dass er die chemischen Stoffe in ihrem Zusammenwirken nach Maß und Zahl und nach geometrischen Verhältnissen ordnet, ähnlich wie der sinnliche Ton, der sein vergröberter äußerer Ausdruck ist, die physischen Stoffe zu Klangfiguren ordnet (Chladnische Klangfiguren). Im Periodensystem der chemischen Elemente wird diese ordnende Kraft des Klangäthers offenbar. Die moderne Quantenmechanik zeichnet davon ein mathematisch-abstraktes Gedankenbild.

> "Auf dem Astralplan lebt der chemische Äther. Wenn man somnambul ist, nimmt man auf dem Astralplan die Eigenschaften der Chemikalien, die chemischen Eigenschaften wahr, weil auf dem Astralplan der chemische Äther sein Leben hat." (Lit.: GA 93a, S 46)

Die Sphärenharmonie, die sich im Klangäther zum Ausdruck bringt, hat ihren Ursprung im Devachan. In ihr wird die Tätigkeit der Geister der Bewegung für das geistig erweckte Ohr hörbar.

> "Wenn der Mensch etwas wahrzunehmen lernt von dem, was er sonst nur als Maya in der Wirkung der chemischen Zusammensetzungen und Auflösungen sieht, dann hört er die Geister der Bewegung, die Dynamis, dann nimmt er die Sphärenmusik wahr, von denen die pythagoreische und andere Geheimschulen sprechen." (Lit.: GA 121, S 93)

In der Materie, insofern sie *äußerlich* sinnlich in der physischen Welt wahrgenommen wird, ist die Sphärenharmonie verstummt.

> "In der Welt sind eine Anzahl von Substanzen, die verbindbar und trennbar sind. Was wir Chemismus nennen, ist hineinprojiziert in die physische Welt aus der Welt des Devachan, der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft zweier Stoffe in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahlenverhältnisse der Chemie sind wirklich die Ausdrücke für die Zahlenverhältnisse der Sphärenharmonie. Diese ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie." (Lit.: GA 130, S 102)

Für unser *inneres* seelisches Erleben drückt sich im Klangäther das Denken aus; aus ihm schöpfen wir unsere Gedankenformen, namentlich die mathematischen Gedankenbildungen, durch die wir dann wiederum die Zahlenverhältnisse der chemischen Stoffumwandlungen zu verstehen versuchen.

Durch die sinnliche Wahrnehmung tötet der Mensch den Wärmeäther und den Lichtäther ab. Könnte er auch den Klangäther in gleicher Weise abtöten, würde er den sinnlichen Ausdruck der Sphärenharmonie vernehmen. Dies wurde aber verhindert, indem der Mensch nach dem Sündenfall, wie es in der Genesis heißt, nicht auch noch vom Baum des Lebens essen sollte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982)
3. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Klangäther&oldid=35945“
Kategorien: Grundbegriffe | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2010 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Klartraum

Aus AnthroWiki

Ein **Klartraum** oder auch **luzider** (von lat. *lux* „Licht“) **Traum** ist ein Traum, in dem der Träumer sich bewusst ist, dass er träumt. Die Theorie des luziden Träumens geht davon aus, dass dies ebenso erlernbar ist, wie die Fähigkeit, Trauminhalte gemäß eigener Vorstellungen zu steuern.

Definition

Paul Tholey präzisiert den Unterschied zwischen gewöhnlichen Träumen und Klarträumen anhand von sieben Merkmalen:

1. Der Träumer ist sich darüber im Klaren, dass er träumt.
2. Der Träumer ist sich über seine Entscheidungsfreiheit im Traum klar.
3. Das Bewusstsein ist klar (im Gegensatz zu Trübungs-, Verwirrtheits- oder Dämmerungszuständen).
4. Es besteht Klarheit über das Wachleben (Wer bin ich? Was habe ich mir für den Klartraum vorgenommen?).
5. Auch in der Wahrnehmung über die fünf Sinne herrscht Klarheit.
6. Der Träumer ist sich über den Sinn des Traumes im Klaren.
7. Nach dem Traum gibt es eine klare Erinnerung.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind unerlässliche Bedingungen, 5 bis 7 können erfüllt sein.

Durch das Bewusstsein über den eigenen Traumzustand ist es möglich, in bestimmten Grenzen in den Traum einzugreifen, geistige Ressourcen zu aktivieren und planvoll im Traum zu handeln. Es sind dann nicht nur die eigenen Handlungen kontrollierbar, sondern auch die Traumumgebung und die Traumfiguren. Die Wahrnehmung der Traumhandlung reicht dabei von verschwommen und unzusammenhängend, über realistische Wahrnehmung bis hin zu *realistischer als die Realität selbst*. Allerdings kann der Träumer keine komplizierten Aufgaben, wie etwa mathematische Berechnungen erledigen, da vor allem der logische Teil des Gehirns teilweise nicht funktionsfähig ist. Ob diese Beschränkungen zu überwinden sind, ist Teil der aktuellen Forschung; die Existenz von Klarträumen wurde jedoch bereits wissenschaftlich erwiesen.

Die meisten Menschen wissen wenig von der Möglichkeit des *Klaren Träumens*. Manche aber erleben Klarträume spontan ohne vorhergehendes "Training". Andere bedienen sich verschiedenster Techniken, um klares Träumen zu aktivieren und sich genau daran erinnern zu können. Menschen, die gezielt Klarträume erleben können, werden auch Oneironauten genannt. Tibetische Mönche und Yogis, sowie indianische Schamanen kultivieren diese Kunst schon seit Jahrhunderten, die westliche Traum-Forschung und Wissenschaft befasst sich jedoch erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit diesem Phänomen und dessen Möglichkeiten.

Literatur

- Stephen LaBerge, Howard Rheingold: *Exploring the world of lucid dreaming*. Neuausgabe. Ballantine Books, 1997, ISBN 0345420128
- Stephen LaBerge: *Hellwach im Traum. Höchste Bewusstheit in tiefem Schlaf.* Junfermann, Paderborn 1987, ISBN 3-87387-266-8
- Paul Tholey, Kaleb Utecht: *Schöpferisch träumen.* 3. Aufl. Klotz, Eschborn 1997, ISBN 3-88074-275-8
- Frederick E. Dodson: *Illumination des Träumens*. Bohmeier, 2004, ISBN: 3890944264
- Brigitte Holzinger: *Der luzide Traum. Phänomenologie und Physiologie.* WUV, Wien 1994, ISBN 3-85114-110-5
- Celia Green, Charles McCreery: *Träume bewußt steuern. Über das Paradox vom Wachsein im Schlaf.* Krüger, Frankfurt a. M. 1996, ISBN 3-8105-0858-6
- Paul Tholey: *Haben Traumgestalten ein Bewußtsein? Eine experimentell-phänomenologische Klartraumstudie.*

In: *Gestalt Theory.*, 7/1985. Krammer, S. 29-46, ISSN 0170-057X (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0170-057X)
- Klaus Henner Spierling: *Der Klartraum und seine Anwendung zur Angstreduktion und Streßbewältigung im Traum.* Mikrofiche-Ausg. Tectum, Marburg 1997, ISBN 3-89608-750-9
- Erlacher, D. (2005). *Motorisches Lernen im luziden Traum: Phänomenologische und experimentelle Betrachtungen.* Abrufbar auf dem Server der Heidelberger Universitätsbibliothek: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5896
- Aus der Sicht einer russischen Psychiaterin, autobiografisch und in Romanform: Olga Kharitidi: *Samarkand. Eine Reise in die Tiefen der Seele.* List 2003, ISBN 3-471-79478-6

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Klartraum (http://de.wikipedia.org/wiki/Klartraum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klartraum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Klartraum&oldid=8841“

Kategorie: Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 14:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Klassenstunden

Aus AnthroWiki

Die sogenannten **Klassenstunden** bilden die Grundlage der geistigen Arbeit der von Rudolf Steiner im Rahmen der Weihnachtstagung 1923/24 begründeten Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, die nach den Intentionen Steiners in drei Klassen geführt werden sollte. Infolge seiner Erkrankung im Herbst 1924 und seines Todes am 30. März 1925 konnte er jedoch nur noch mit der Einrichtung der **ersten Klasse** beginnen. Von den insgesamt 38 Klassenstunden, die Steiner bis zu seiner Erkrankung halten konnte, sind 29 Stunden in stenographische Mitschriften erhalten und wurden mittlerweile im Rahmen der Rudolf Steiner Gesamtausgabe veröffentlicht (Lit.: GA 270). Nach dem Tod Steiners wurden die Klassenstunden auf Grundlage dieser Mitschriften zunächst von den Vorstandsmitgliedern am Goetheanum und später auch von eigens dafür beauftragten Lektoren fortgeführt. Dabei wird von den Lektoren entweder der genaue Wortlaut der von Steiner gehaltenen Stunden verlesen oder - bei den sogenannten frei gehaltenen Stunden - die Interpretation und Hinführung zu den Mantren, die den Kern der Klassenstunden bilden, individuell von den Lektoren selbst gestaltet. Für die Teilnahme an den Klassenstunden wird sinnvollerweise eine entsprechende Vertrautheit mit den Grundlagen der Anthroposophie und der meditativen Praxis vorausgesetzt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270 I-IV (1999), ISBN 3-7274-2700-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Der Meditationsweg der Michaelschule in neunzehn Stufen*. Rudolf Steiners esoterisches Vermächtnis aus dem Jahre 1924, Perseus Vlg. Basel 2011
3. Rudolf Steiner: *Der Meditationsweg der Michaelschule, Ergänzungsband*. Die Wiederholungsstunden in Prag, Bern, London und Dornach, Perseus Vlg., Basel 2011

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Freie Hochschule für Geisteswissenschaft (http://www.goetheanum.org/hochschule.html) - die offizielle Website der Hochschule am Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Klassenstunden&oldid=47055“
Kategorien: Hochschule | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2012 um 09:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.764-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Klassische Bildung

Aus AnthroWiki

Klassische Bildung, also das Studium der Kulturen der Antike und insbesondere der klassischen Sprachen Griechisch und Latein, hatte in den vergangenen Jahrhunderten ihre volle Berechtigung darin, dass dadurch die Fähigkeiten des Verstandesseelenzeitalters auf die Höhe der Bewusstseinsseele gehoben wurden. *Diese* Aufgabe ist mittlerweile erfüllt und die klassische Bildung ist, namentlich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, in den Hintergrund getreten:

> "Wir sind heute auf einem Punkte der Menschheitsentwickelung angekommen, wo es absolut unnötig ist für unser Verhältnis zum Altertum, daß wir in diesem Altertum besonders erzogen werden; denn schon seit langem ist dasjenige, was die allgemeine Menschheit von dem Altertum braucht, in solcher Weise unserer Bildung einverleibt, daß wir es uns aneignen können, auch wenn wir nicht dressiert werden, durch viele Jahre in einer fremden Atmosphäre zu leben." (Lit.: GA 192, S 96)

Eine besondere Hypothek der klassischen Bildung ist die lateinische Sprache. Sie war einerseits ein wertvolles Mittel der Erziehung zum logischen, gehirngebundenen Denken, hindert aber anderseits die Entfaltung des selbstständigen, geistgemäßen Denkens:

> "Die lateinische Sprache hat aber eine ganz bestimmte Eigentümlichkeit. Sie ist nämlich so ausgebildet worden im alten Rom, daß sie selber denkt. Es ist interessant, wie der lateinische Unterricht in den Gymnasien gegeben wird. Er wird so gegeben, daß man also Latein lernt, und dann lernt man das Denken, das richtige Denken an dem lateinischen Satze. So daß also das ganze Denken abhängig wird von etwas, was gar nicht der Mensch macht, sondern was die lateinische Sprache macht. Verstehen Sie das nur, meine Herren, daß das etwas ganz Wichtiges ist! Also die Menschen, die heutzutage irgend etwas gelernt haben, denken nicht selber, sondern bei denen, wenn sie auch niemals die lateinische Sprache gelernt haben, denkt die lateinische Sprache. Deshalb ist es ja so, daß man selbständiges Denken, so kurios das ist, eigentlich heute nur noch bei manchen Menschen trifft, die nicht viel gelernt haben.
>
> Ich will damit ja nicht etwa sagen, wir sollen wiederum in den Analphabetismus zurück. Das können wir nicht. Ich will nirgends einen Rückschritt; aber dasjenige, was ist, muß man verstehen. Deshalb ist es ja so wichtig, daß man manchmal auch zurückgehen kann zu dem, was der einfache Mensch, der wenig gelernt hat, noch weiß. Er kann es ja gar nicht mehr herausbringen, weil man ihn natürlich auslacht. Aber trotzdem, es ist außerordentlich wichtig, daß man weiß: Die Menschen denken heute nicht selbst, sondern die lateinische Sprache denkt in ihnen.
>
> Sehen Sie, solange man nicht selber denken kann, solange kann man überhaupt nicht in die geistige Welt hineinkommen. Jetzt haben Sie den Grund, warum sich die heutige Erkenntnis auflehnt gegen alles geistige Erkennen: weil die Leute durch die lateinische Erziehung dazu gekommen sind, nicht selber zu denken. Das ist das erste, was man lernen muß: selber denken. Die Leute haben heute ganz recht, wenn sie sagen: Das Gehirn denkt. - Warum denkt das Gehirn? Weil die lateinischen Sätze ins Gehirn hereingehen, und das Gehirn denkt ganz automatisch bei dem heutigen Menschen. Das sind Automaten der lateinischen Sprache, die herumlaufen und gar nicht selber denken." (Lit.: GA 350, S 147)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, GA 350 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Klassische_Bildung&oldid=30030“
Kategorien: Kultur | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2008 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 786-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kleiner Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki

An dem **kleinen Hüter der Schwelle** müssen wir zuerst vorbei, wenn wir den Schleier unseres inneren Seelenlebens durchdringen wollen, um zur unmittelbaren Wahrnehmung der geistigen Welt zu kommen. Auch wenn wir mit dem Tod die Schwelle übertreten, steht er als **Todesengel** an unserer Seite.

Der Erzengel Michael besiegt den Drachen
Ausschnitt aus dem *Abrahamsteppich von Halberstadt*

> "Es gibt nicht nur einen, sondern im wesentlichen zwei, einen «kleineren» und einen «größeren» «Hüter der Schwelle». Dem ersteren begegnet der Mensch dann, wenn sich die Verbindungsfäden zwischen Willen, Denken und Fühlen innerhalb der feineren Leiber (des Astral- und Ätherleibes) so zu lösen beginnen, wie das im vorigen Kapitel gekennzeichnet worden ist. Dem «größeren Hüter der Schwelle» tritt der Mensch gegenüber, wenn sich die Auflösung der Verbindungen auch auf die physischen Teile des Leibes (namentlich zunächst das Gehirn) erstreckt." (Lit.: GA 010, S 193 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=193))

Der kleine Hüter ist aus unseren guten und schlechten Taten gewoben und erscheint als zunächst dunkle, düstere Figur, die an den Geistesschüler die Forderung richtet, ihn in eine lichtvolle Gestalt zu verwandeln. Unbewusst begegnen wir ihm jedesmal, wenn wir aus dem Schlaf erwachen. Dann verwehrt er uns den Einblick in die innere Natur unserer unteren Wesensglieder und lenkt unser Bewusstsein auf die sinnliche Außenwelt bzw. auf das Verstandesdenken ab. Er behütet uns so vor dem erschreckenden Anblick unserer niederen, düsteren, drachenhaften Natur. Solange der Mensch noch nicht reif ist, um diesen Anblick zu ertragen, wird er zurückgestoßen.

Doch wer sich auf den geistigen Schulungsweg begibt, muss dem Hüter früher oder später bewusst gegenübertreten - und das ist dann ein zwar bildhaftes, aber trotzdem sehr intensives Todeserlebnis.

> "Der «Hüter» gibt seine Bedeutung etwa in folgenden Worten kund: «Über dir walteten bisher Mächte, welche dir unsichtbar waren. Sie bewirkten, daß während deiner bisherigen Lebensläufe jede deiner guten Taten ihren Lohn und jede deiner üblen Handlungen ihre schlimmen Folgen hatten. Durch ihren Einfluß baute sich dein Charakter aus deinen Lebenserfahrungen und aus deinen Gedanken auf. Sie verursachten dein Schicksal. Sie bestimmten das Maß von Lust und Schmerz, das dir in einer deiner Verkörperungen zugemessen war, nach deinem Verhalten in früheren Verkörperungen. Sie herrschten über dir in Form des allumfassenden Karmagesetzes. Diese Mächte werden nun einen Teil ihrer Zügel von dir loslösen. Und etwas von der Arbeit, die sie an dir getan haben, mußt du nun selbst tun. - Dich traf bisher mancher schwere Schicksalsschlag. Du wußtest nicht warum? Es war die Folge einer schädlichen Tat in einem deiner vorhergehenden Lebensläufe. Du fandest Glück und Freude und nähmest sie hin. Auch sie waren die Wirkung früherer Taten. Du hast in deinem Charakter manche schöne Seiten, manche häßliche Flecken. Du hast beides selbst verursacht durch vorhergehende Erlebnisse und Gedanken. Du hast bisher die letzteren nicht gekannt; nur die Wirkungen waren dir offenbar. Sie aber, die karmischen Mächte, sahen alle deine vormaligen Lebenstaten, deine verborgensten Gedanken und Gefühle. Und sie haben danach bestimmt, wie du jetzt bist und wie du jetzt lebst.
>
> Nun aber sollen dir selbst offenbar werden alle die guten und alle die schlimmen Seiten deiner vergangenen Lebensläufe. Sie waren bis jetzt in deine eigene Wesenheit hineinverwoben, sie waren in dir, und du konntest sie nicht sehen, wie du physisch dein eigenes Gehirn nicht sehen kannst. Jetzt aber lösen sie sich von dir los, sie treten aus deiner Persönlichkeit heraus. Sie nehmen eine selbständige Gestalt an, die du sehen kannst, wie du die Steine und Pflanzen der Außenwelt siehst. Und - ich bin es selbst, die Wesenheit, die sich einen Leib gebildet hat aus deinen edlen und deinen üblen Verrichtungen. Meine gespenstige Gestalt ist aus dem Kontobuche deines eigenen

Lebens gewoben. Unsichtbar hast du mich bisher in dir selbst getragen. Aber es war wohltätig für dich, daß es so war. Denn die Weisheit deines dir verborgenen Geschickes hat deshalb auch bisher an der Auslöschung der häßlichen Flecken in meiner Gestalt in dir gearbeitet. Jetzt, da ich aus dir herausgetreten bin, ist auch diese verborgene Weisheit von dir gewichen. Sie wird sich fernerhin nicht mehr um dich kümmern. Sie wird die Arbeit dann nur in deine eigenen Hände legen. Ich muß zu einer in sich vollkommenen, herrlichen Wesenheit werden, wenn ich nicht dem Verderben anheimfallen soll. Und geschähe das letztere, so würde ich auch dich selbst mit mir hinabziehen in eine dunkle, verderbte Welt. - Deine eigene Weisheit muß nun, wenn das letztere verhindert werden soll, so groß sein, daß sie die Aufgabe jener von dir gewichenen verborgenen Weisheit übernehmen kann. - Ich werde, wenn du meine Schwelle überschritten hast, keinen Augenblick mehr als dir sichtbare Gestalt von deiner Seite weichen. Und wenn du fortan Unrichtiges tust oder denkst, so wirst du sogleich deine Schuld als eine häßliche, dämonische Verzerrung an dieser meiner Gestalt wahrnehmen. Erst wenn du all dein vergangenes Unrichtiges gutgemacht und dich so geläutert hast, daß dir weiter Übles ganz unmöglich ist, dann wird sich mein Wesen in leuchtende Schönheit verwandelt haben. Und dann werde ich mich zum Heile deiner ferneren Wirksamkeit wieder mit dir zu einem Wesen vereinigen können.

Meine Schwelle aber ist gezimmert aus einem jeglichen Furchtgefühl, das noch in dir ist, und aus einer jeglichen Scheu vor der Kraft, die volle Verantwortung für all dein Tun und Denken selbst zu übernehmen. Solange du noch irgendeine Furcht vor der selbsteigenen Lenkung deines Geschickes hast, so lange ist in diese Schwelle nicht alles hineingebaut, was sie erhalten muß. Und solange ihr ein einziger Baustein noch fehlt, so lange müßtest du wie gebannt an dieser Schwelle stehenbleiben oder stolpern. Versuche nicht früher diese Schwelle zu überschreiten, bis du ganz frei von Furcht und bereit zu höchster Verantwortlichkeit dich fühlst.

Bisher trat ich nur aus deiner eigenen Persönlichkeit heraus, wenn der Tod dich von einem irdischen Lebenslauf abberief. Aber auch da war meine Gestalt dir verschleiert. Nur die Schicksalsmächte, welche über dir walteten, sahen mich und konnten, nach meinem Aussehen, in den Zwischenpausen zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, dir Kraft und Fähigkeit ausbilden, damit du in einem neuen Erdenleben an der Verschönerung meiner Gestalt zum Heile deines Fortkommens arbeiten konntest. Ich selbst war es auch, dessen Unvollkommenheit die Schicksalsmächte immer wieder dazu zwang, dich in eine . neue Verkörperung auf die Erde zurückzuführen. Starbest du, so war ich da; und meinetwegen bestimmten die Lenker des Karma deine Wiedergeburt. Erst wenn du durch immer wieder erneuerte Leben in dieser Art mich unbewußt ganz zur Vollkommenheit umgeschaffen gehabt hättest, wärest du nicht den Todesmächten verfallen, sondern du hättest dich ganz mit mir vereint und wärest in Einheit mit mir in die Unsterblichkeit hinübergegangen. So stehe ich heute sichtbar vor dir, wie ich stets unsichtbar neben dir in der Sterbestunde gestanden habe. Wenn du meine Schwelle überschritten haben wirst, so betrittst du die Reiche, die du sonst nach dem physischen Tode betreten hast. Du betrittst sie mit vollem Wissen und wirst fortan, indem du äußerlich sichtbar auf Erden wandelst, zugleich im Reiche des Todes, das ist aber im Reiche des ewigen Lebens, wandeln. Ich bin wirklich auch der Todesengel; aber ich, ich bin zugleich der Bringer eines nie versiegenden höheren Lebens. Beim lebendigen Leibe wirst du durch mich sterben, um die Wiedergeburt zum unzerstörbaren Dasein zu erleben.

Das Reich, das du nunmehr betrittst, wird dich bekannt machen mit Wesen übersinnlicher Art. Die Seligkeit wird dein Anteil in diesem Reiche sein. Aber die erste Bekanntschaft mit dieser Welt muß ich selbst sein, ich, der ich dein eigenes Geschöpf bin. Früher lebte ich von deinem eigenen Leben; aber jetzt bin ich durch dich zu einem eigenen Dasein erwacht und stehe vor dir als sichtbares Richtmaß deiner künftigen Taten, vielleicht auch als dein immerwährender Vorwurf. Du konntest mich schaffen; aber du hast damit auch zugleich die Pflicht übernommen, mich umzuschaffen.»

Was hier, in eine Erzählung gekleidet, angedeutet ist, hat man sich nicht etwa als etwas Sinnbildliches vorzustellen, sondern als ein im höchsten Grade wirkliches Erlebnis des Geheimschülers." (Lit.: GA 010, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=194ff))

An anderer Stelle beschreibt Steiner den kleinen Hüter als die Erscheinung eines astralen Elementarwesens:

"Vorher war der Mensch selbst ein Elementarwesen. Nicht alles Physische am Menschen ist bestimmt, erlöst zu werden. Es bleibt vom Menschen eine Schlacke zurück. Diese Schlacke, die da zurückbleibt, ist im Menschen fortwährend vorhanden, daher steht er unter dem Einfluß der astralischen Elementarwesen; das dazugehö- rige

> Elementarwesen hängt ihm an. Der Mensch ist daher in fortwährender Verbindung mit dem, was ein hemmender Feind, ein Störenfried seiner Entwicklung ist. Die Wesenheiten, die sich dem Menschen anhängen, nannte man in der deutschen Mythologie die Alben. Sie treten in einer unbestimmten Gestalt auf im sogenannten Alptraum. Diese Träume äußern sich etwa so, daß man glaubt, ein Wesen setzt sich einem auf die Brust. Wenn man astral sehend wird, sieht man zuerst diese Wesen (The Dweller on the Threshold in Bulwers «Zanoni»). Es ist die Widerspiegelung der astralen Bekanntschaft des Menschen mit seinem Alb, ein Sich-Wehren des Menschen gegen seinen Feind. Das Wesen ist die Projektion eines astralen Wesens in uns selbst. Es ist der [kleine] Hüter der Schwelle. Der Mensch, der die Furcht vor dem inneren Feinde nicht überwinden kann, der kehrt gewöhnlich um beim Tor der Initiation." (Lit.: GA 089, S 134 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=134))

Eng verwandt mit diesem kleinen Hüter ist auch die Gestalt der Sphinx:

> "Auf dem höheren Gebiet des astralen Planes ist es [das Bild] der Sphinx, die in den Abgrund gestürzt werden muß, ehe man weiterschreiten kann. Der Mensch, der sich entwickeln muß, geht diesem Augenblick entgegen. Aber nicht jeder Mensch muß diese Entwicklungsstufe in gleicher Weise durchmachen. Es ist möglich, daß er wie mit verbundenen Augen hindurchgeführt wird. Dadurch, daß wir unsere moralische Natur entwickeln, können wir überwinden. Wenn man die moralische Natur vorher höherbringen kann, ehe man in der Astralwelt sehend wird, wird die Erscheinung des Hüters der Schwelle weniger furchtbar." (Lit.: GA 089, S 134f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=134f))

In seinem okkulten Roman «Zanoni» schildert Edward Bulwer-Lytton, wie dieser Hüter (engl. "The Dweller of the Threshold") durch niedere magische Verrichtungen auch sinnlich sichtbar gemacht wird. Steiner bemerkt dazu:

> "Es ist aus obigem klar, daß der geschilderte «Hüter der Schwelle» eine solche (astrale) Gestalt ist, welche dem erwachenden höheren Schauen des Geheimschülers sich offenbart. Und zu dieser übersinnlichen Begegnung führt die Geheimwissenschaft. Es ist eine Verrichtung niederer Magie, den «Hüter der Schwelle» auch sinnlich sichtbar zu machen. Dabei handelte es sich um die Herstellung einer Wolke feinen Stoffes, eines Räucherwerkes, das aus einer Reihe von Stoffen in bestimmter Mischung hergestellt wird. Die entwickelte Kraft des Magiers ist dann imstande, gestaltend auf das Räucherwerk zu wirken und dessen Substanz mit dem noch unausgeglichenen Karma des Menschen zu beleben. - Wer genügend vorbereitet für das höhere Schauen ist, braucht dergleichen sinnliche Anschauung nicht mehr; und wem sein noch unausgeglichenes Karma ohne genügende Vorbereitung als sinnlich lebendiges Wesen vor Augen träte, der liefe Gefahr, in schlimme Abwege zu geraten. Er sollte nicht danach streben. In Bulwers «Zanoni» wird romanhaft eine Darstellung dieses «Hüters der Schwelle» gegeben." (Lit.: GA 010, S 198 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=198))

Der kleine Hüter ist tatsächlich der Todesengel, und er fordert uns nun auf, unsere niedere Drachennatur zu überwinden. Damit verwandelt sich das Bild zur Michael-Imagination: Michael in der gold-silbern glänzenden Rüstung wirft mit seinem feurigen Schwert den Drachen nieder. Er steht als großer Hüter der Schwelle vor dem Tor, das in die geistige Außenwelt führt. In diesem Drachen lebt nicht nur unser persönlicher Egoismus, sondern auch all die Einseitigkeiten, die aus der Bindung an ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Rasse resultieren. Je nach Volks- und Rassenzugehörigkeit kann der Hüter zunächst in sehr unterschiedlicher Gestalt erscheinen:

> "Auch die Begegnung mit dem Hüter der Schwelle hat Differenzierungen. Natürlich, wenn die Einweihung völlig unabhängig erfolgt von jedem Volkstum, da ist die Begegnung mit dem Hüter der Schwelle auch allseitig. Wird aber von einseitigen Menschen oder Gesellschaften eine Einweihung besorgt, und geschieht sie volkstümlich, so differenziert sich auch das Erlebnis mit dem Hüter. Es ist der Mensch, welcher der englisch sprechenden Bevölkerung angehört, wenn er nicht von höheren Geistern, die ja führend sind, sondern vom Volksgeist initiiert wird, vorzugsweise dafür veranlagt, zur Schwelle diejenigen geistigen Wesenheiten mit hinzubringen, die uns als ahrimanische Geister fortwährend in der Welt hier umgeben, die uns begleiten, wenn wir zur Schwelle nach der übersinnlichen Welt hingehen, und die wir dann mitnehmen können, wenn sie gewissermaßen eine Neigung für uns entwickeln. Sie führen uns vor allen Dingen zum Anblick der Mächte von Krankheit und Tod. Gehen Sie in die Mittelländer, und wirkt da der Volksgeist mit bei der Initiation, hebt man den zu Initiierenden nicht heraus aus dem Volkstum zum Allmenschlichen, sondern wirkt der Volksgeist mit, so ist das erste, das bedeutendste Ereignis, daß man aufmerksam wird auf jene Kämpfe, welche stattfinden zwischen gewissen Wesenheiten, die nur der geistigen Welt angehören, die jenseits des Stromes stehen, und gewissen Wesenheiten, die hier in der physischen

Welt stehen, diesseits des Stromes, aber unsichtbar für das gewöhnliche Bewußtsein. Dieser Kampf auf den man da aufmerksam wird, pulsiert an der Schwelle dadurch herauf, daß man in den Mittelländern, wenn man ein ernster Wahrheitssucher ist, namentlich durchtränkt ist von den Mächten des Zweifels. Man muß da aufmerksam darauf werden, wie dieser Kampf, der an der Schwelle stattfindet zwischen den Geistern, die nur dem Geistesleben, und denen, die nur der sinnlichen Welt angehören, alles das bedingt, was im Innern des Menschen den Zweifel hervorruft, das Schwanken in bezug auf die Wahrheit, die Notwendigkeit, sich zu der Wahrheit erst erziehen zu lassen, nichts auf die anerkannten Impulse der Wahrheit zu geben. Wenn in den Ostländern der Mensch an die Schwelle geführt wird unter Patenschaft des Volksgeistes, dann sieht er vor allen Dingen alle die Geister, welche auf die menschliche Selbstsucht wirken." (Lit.: GA 186, S 181ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=181ff))

Die Chaldäer erlebten beim Eintritt in die innere Seelenwelt den kleinen Hüter in Gestalt der Göttin Ischtar, die der Isis verwandt ist. Am anderen Tor, das in die geistige Außenwelt führte, stand Marduk-Michael:

"Ischtar stand an der Schwelle, die sonst dem Menschen verschließt, was hinter dem Seelenleben an Geistigkeit steht. Und auf der anderen Seite, wo man das Tor findet in die geistige Welt durch den Teppich der äußeren Sinnenwelt, da stand der andere Hüter: Merodach oder Marduk. Merodach können wir mit dem Hüter der Schwelle, mit dem Michael vergleichen; Merodach und Ischtar waren es, welche das Innere der Seele hellsehend machten und den Menschen nach den beiden Seiten hin in die geistige Welt einführten. Daher erlebte der Mensch durch diese Begegnung das, was man symbolisch auch heute noch so empfindet: Es wird dem Menschen der leuchtende Kelch gereicht, das heißt der Mensch lernt den allerersten Gebrauch seiner Lotusblumen noch tastend kennen." (Lit.: GA 113, S 171 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=171))

Erst durch die Begegenung mit dem kleinen Hüter der Schwelle wird der Mensch zur wahren Selbsterkenntnis geführt und erst dadurch ist eine klare und unverzerrte Sicht auf die geistige Welt möglich:

"Wenn der Mensch, ohne die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» zu haben, die geistig-seelische Welt betreten würde, so könnte er Täuschung nach Täuschung verfallen. Denn er könnte nie unterscheiden, was er selbst in diese Welt hineinträgt und was ihr wirklich angehört. Eine regelrechte Schulung darf aber den Geistesschüler nur in das Gebiet der Wahrheit, nicht in dasjenige der Illusion führen. Eine solche Schulung wird durch sich selbst so sein, dass die Begegnung notwendig einmal erfolgen muss. Denn sie ist die eine der für die Beobachtung übersinnlicher Welten unentbehrlichen Vorsichtsmaßregeln gegen die Möglichkeit Von Täuschung und Phantastik. — Es gehört zu den unerlässlichsten Vorkehrungen, welche jeder Geistesschüler treffen muss, sorgfältig an sich zu arbeiten, um nicht zum Phantasten zu werden, zu einem Menschen, der einer möglichen Täuschung, Selbsttäuschung (Suggestion und Selbstsuggestion) verfallen kann. Wo die Anweisungen zur Geistesschulung recht befolgt werden, da werden zugleich die Quellen vernichtet, welche die Täuschung bringen können. Hier kann natürlich nicht ausführlich von all den zahlreichen Einzelheiten gesprochen werden, die bei solchen Vorkehrungen in Betracht kommen. Es kann nur angedeutet werden, worauf es ankommt. Täuschungen, welche hier in Betracht kommen, entspringen aus zwei Quellen. Sie rühren zum Teil davon her, dass man durch die eigene seelische Wesenheit die Wirklichkeit färbt. Im gewöhnlichen Leben der physisch-sinnlichen Welt ist diese Quelle der Täuschung von verhältnismäßig geringer Gefahr; denn hier wird sich die Außenwelt immer scharf in ihrer eigenen Gestalt der Beobachtung aufdrängen, wie sie auch der Beobachter nach seinen Wünschen und Interessen wird färben wollen. Sobald man jedoch die imaginative Weit betritt, verändern sich deren Bilder durch solche Wünsche und Interessen, und man hat wie eine Wirklichkeit vor sich, was man erst selbst gebildet oder wenigstens mitgebildet hat. Dadurch nun, dass durch die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» der Geistesschüler alles kennenlernt, was in ihm ist, was er also in die seelisch-geistige Welt hineintragen kann, ist diese Quelle der Täuschung beseitigt. Und die Vorbereitung, welche der Geistesschüler vor dem Betreten der seelisch-geistigen Welt sich angedeihen lässt, wirkt ja dahin, dass er sich gewöhnt, schon bei der Beobachtung der sinnlich-physischen Welt sich selbst auszuschalten und die Dinge und Vorgänge rein durch ihre eigene Wesenheit auf sich einsprechen zu lassen. Wer diese Vorbereitung genügend durchgemacht hat, kann ruhig die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» erwarten. Durch sie wird er sich endgültig prüfen, ob er sich nun wirklich in der Lage fühlt, seine eigene Wesenheit auch dann auszuschalten, wenn er der seelisch-geistigen Welt gegenübersteht." (Lit.: GA 013, S 381ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=381ff))

Das, was man im Okkultismus den Doppelgänger nennt, ist eine abnorme Art bzw. eine abnorme Erscheinung des

kleinen Hüters der Schwelle.

> "Daß der Hüter der Schwelle auf abnorme Art auftritt geschieht, wenn der Mensch eine so starke Anziehung hat zu dem einen Leben zwischen Geburt und Tod, daß er wegen des geringen Maßes an innerer Tätigkeit nicht lange genug im Devachan bleiben kann. Wenn der Mensch sich zu sehr gewöhnt hat, nach außen zu schauen, hat er im Inneren nichts zu sehen. Er kommt dann bald ins physische Leben zurück. Das Gebilde seiner früheren Begierden ist noch im Kamaloka vorhanden; er trifft es dann noch an. Da mischt sich zu seinem neuen Astralleib der alte hinzu; das ist das vorhergehende Karma, der Hüter der Schwelle. Er hat dann sein früheres Karma fortwährend vor sich, dies wird eine eigentümliche Art von Doppelgänger. Viele von den Päpsten der berüchtigten Päpstezeit, wie zum Beispiel Alexander VI, haben solche Doppelgänger in der nächsten Inkarnation gehabt. Es gibt Menschen, und zwar jetzt gar nicht selten, die ihre frühere niedere Natur fortwährend neben sich haben. Das ist eine spezifische Art von Wahnsinn. Das wird immer stärker und heftiger werden, weil das Leben im Materiellen sich immer mehr ausbreitet. Viele Menschen, die jetzt ganz im materiellen Leben aufgehen, werden in der nächsten Inkarnation die abnorme Form des Hüters der Schwelle neben sich haben. Alle Nervösen von heute werden gehetzt sein durch den Hüter der Schwelle in der nächsten Inkarnation. Sie werden gehetzt werden in eine zu frühe Inkarnation, eine Art kosmischer Frühgeburt." (Lit.: GA 093a, S 28f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=28f))

Alle unerlösten, unverwandelten Eigenschaften treten einem durch den kleinen Hüter der Schwelle entgegen. Die Begegnung mit ihm findet statt wenn sich die drei Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen im Astralleib und Ätherleib voneinander getrennt haben. In Oscar Wildes "Das Bildnis des Dorian Gray" haben wir eine lebhafte Beschreibung dieser Begegnung gezeichnet.

Michael kann uns helfen, diesen Drachen niederzuwerfen, ihn zu fesseln – aber dadurch ist er noch nicht überwunden, verwandelt! Der nächste Schritt bedarf der Begegnung mit dem großen Hüter der Schwelle, der in seiner erhabensten Form der Christus selbst ist. Johannes schildert ihn im ersten Siegelbild der Apokalypse. Er ist auch das Lamm, das sich dann im zweiten Siegelbild offenbart - das Lamm, das sich opfert und in den Rachen des Drachen wirft, um ihn durch seine Liebekraft von innen her zu durchlichten und dadurch zu verwandeln.

Siehe auch

- Hüter der Schwelle
- Großer Hüter der Schwelle
- Doppelgänger
- Schulungsweg
- Rosenkreuzer-Schulungsweg

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
3. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
5. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982)
6. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, GA 186 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kleiner_Hüter_der_Schwelle&oldid=47655“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.747-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kleinste Entitäten

Aus AnthroWiki

Als **kleinste Entitäten** hat Rudolf Steiner hochpotenzierte Lösungen bezeichnet, bei denen die Ursubstanz weit über die Grenze der analytischen Nachweisbarkeit verdünnt wurde. Rein stofflich betrachtet hat man es dann mit reinem Lösungsmittel zu tun. Durch die in Zusammenarbeit mit Lili Kolisko entwickelten bildschaffenden Methoden, namentlich die Kapillar-Dynamolyse (auch Steigbildmethode genannt), gelang der Nachweis der Wirksamkeit solcher kleinster Entitäten, die den von Rudolf Steiner erwarteten rhythmisch vom Verdünnungsgrad abhängigen Verlauf zeigt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kleinste_Entitäten&oldid=26870“
Kategorien: Naturwissenschaft | Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 12:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 462-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Klesha

Aus AnthroWiki

Klesha (skrt., m., , kleśa, Leiden) bezeichnet in der indischen Philososphie, insbesondere im Buddhismus (siehe: Drei Geistesgifte) und Hinduismus, eine Ursache des Leidens.

Es gibt fünf Kleshas: **Avidya** (Unwissenheit), **Asmita** (Identifizierung, Ego), **Raga** (Wunsch), **Dvesha** (Abneigung), **Abhinivesha** (Furcht).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung der Kleshas im Yoga
  - 1.1 Avidya
  - 1.2 Asmita
  - 1.3 Raga
  - 1.4 Dvesha
  - 1.5 Abhinivesha
- 2 Literatur

Bedeutung der Kleshas im Yoga

Im Yoga versteht man unter den Kleshas bestimmte Strukturen, Muster und Kräfte im menschlichen Geist, die die Wahrnehmung und die Handlungsweise des Menschen steuern und ihn immer wieder in Situationen bringen, die leidvoll erfahren werden.
In einem Artikel der „VIVEKA – Hefte für Yoga“ werden die Kleshas mit „Unkraut“ verglichen und der menschliche Geist mit einem Garten. Während die Zierpflanzen gesät und bewässert werden müssen und intensiver Pflege bedürfen, um zu gedeihen, sprießt und wuchert das „Unkraut“ ohne jede besondere Pflege. Es nimmt den Garten in Besitz, wenn der Gärtner nachlässig oder untätig wird. Und so ist es auch mit den Kleshas: Sie brauchen keine Pflege, um groß und allgegenwärtig zu werden und den Geist zu beherrschen, sie sind einfach da. Sich selbst überlassen, wird der Geist durch die Kleshas geprägt.
In den Yoga-Sutras des Patanjali heißt es über die Kleshas, dass sie sehr unterschiedlich wirken können: Sie können „schlafen“, schwach, unterbrochen oder auch sehr aktiv sein. Es kommt auch vor, dass ein Klesha besonders stark ausgeprägt ist, so dass es die anderen dominiert.

Avidya

Avidya bedeutet soviel wie Nichtwissen, aber nicht im Sinne von Unwissen oder unbekannt, sondern im Sinne von vorhandenem, aber falschem Wissen bzw. Täuschung. Avidya wird als die „Mutter“ oder „Quelle“ betrachtet, aus der die anderen Kleshas entstehen. Wie ein „Schleier“ legt es sich über die Wahrnehmung und trübt diese. Die Wahrnehmung des Menschen ist in der Regel höchst subjektiv, und so kann sie in einer Situation richtig oder auch falsch sein. Unter Avidya versteht man eine falsche Art des Verstehens, eine falsche (subjektive) Art der Interpretation einer Situation. Avidya ist das Ergebnis von angehäuften Erfahrungen: In einer bestimmten Situation wurde einmal auf eine bestimmte Art empfunden, gedacht, verstanden, gehandelt – fortan wird automatisch, mechanisch, beinahe blind wiederholt. Der Mensch ist in seiner Wahrnehmung und seinem Handeln festgelegt (samskara). Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Unklarheit mit Klarheit verwechselt wird: Man fühlt sich klar und ist tatsächlich befangen. Oder umgekehrt: Man misstraut der eigenen Wahrnehmung und schließlich stellt sie sich doch als richtig heraus. Ein ganz einfaches Beispiel wie Avidya sich im Alltagsleben zeigt: Eine Person verhält sich

sehr abweisend, ist mürrisch und unfreundlich. Leicht wird daraus der Schluss gezogen, diese Person habe vielleicht eine Abneigung gegen uns oder ist unseretwegen verärgert. Tatsächlich verhält es sich jedoch so, dass diese Person zur Zeit ein Problem mit sich selbst, mit seinem Familienleben oder seiner Gesundheit hat, oder vielleicht hat sie einfach nur einen schlechten Tag.
Nach der klassischen vedantischen Auffassung ist das Nichtwissen die Kraft, die das Ich aufbaut und dazu verführt, sich und seine Erfahrungen fälschlich für wirklich und sein Verhalten für richtig und angemessen zu erachten. Dieses Nichtwissen kann, so wird weiter ausgeführt, weder als seiend oder bestehend (sat) noch als nicht-seiend oder nicht-bestehend (a-sat) bezeichnet werden, sondern nur als unerklärbar. Denn wenn es unwirklich wäre, so wird argumentiert, dann wäre es nicht mächtig genug dem inneren Auge des Menschen die Erkenntnis der unmittelbaren Wirklichkeit des Selbstes zu verhüllen. Wenn es aber andererseits wirklich, das heißt von absoluter Unzerstörbarkeit wäre, so könnte es nicht so leicht vom Wissen (vidya) aufgehoben werden; das Selbst (Atman) könnte dann nie als Urgrund allen Seins entdeckt werden. Weiterhin heißt es, Nichtwissen kann nicht als *seiend* bezeichnet werden, da es sich ständig verändert. Seine Form sei also flüchtig, vergänglich, überwindbar. Sein Wesen sei eben Vergänglichkeit und dass dies der Suchende in dem Augenblick erkennt, da er über den "Täuschungszauber" hinausgelangt.

Asmita

Mit *Asmita* ist das (übermächtige) Ego gemeint, die Identifikation mit dem Ich. Es bedeutet, sich selbst sehr wichtig zu nehmen. Es bedeutet sowohl Selbstbezogenheit, Hochmut und Stolz als auch umgekehrt ein minderwertiges Bild des Selbst oder Selbstmitleid. Asmita zeigt sich immer dann, wenn man den Ehrgeiz hat, besser als andere sein zu wollen oder wenn jemand immer recht haben möchte. Aber auch Gefühle wie: „Immer geht es nur MIR schlecht..." oder „Immer werde ICH ausgenutzt..." haben ihren Ursprung in Asmita. Es bedeutet, die vollständige Identifikation mit einem momentanen Gefühl: Man erlebt einen Fehlschlag und schon identifiziert man sich mit dem Gefühl, ein Versager zu sein.

Raga

Raga bedeutet Wunsch, Verlangen oder Begierde – Eigenschaften, die häufig der Grund für eine bestimmte Verhaltensweise sind. Raga bedeutet, etwas haben zu wollen, was man vielleicht gar nicht unbedingt braucht, oder was einem sogar gar nicht gut tut (z.B. übermäßiges Essen, Konsum als Ersatzbefriedigung). Der Mensch will etwas haben, und wenn er es hat, ist es nicht genug. Raga verlangt nach immer noch mehr, nach einer Steigerung, nach dem nächsten „Kick". Nur der wunderschöne, strahlende Sternenhimmel reicht nicht aus, um die Sache perfekt zu machen, fehlt noch ein guter Rotwein und ein paar Sternschnuppen wären auch nicht schlecht. Raga meint die kleinen und großen Süchte des Menschen, der selbst dann zugreift, wenn er etwas gar nicht gebrauchen kann. Raga bedeutet die Verhaftung in der materiellen Welt.

Dvesha

Dvesha ist so etwas wie das Gegenteil von Raga: die (unbegründete) Ablehnung, Angst vor Veränderungen und dem Unbekannten. Es wurde einmal eine negative Erfahrung gemacht, fortan wird alles abgelehnt, was damit in Verbindung steht. Beispiel: Im Urlaub in Spanien wurde das Auto aufgebrochen und ausgeraubt. Künftig hasst der betroffene Mensch Spanien und die Spanier und macht dort nie wieder Urlaub. Oder: Ein Mensch wurde früher einmal von einem Hund gebissen und lehnt nun alle Hunde als grundsätzlich aggressive Tiere ab. Gerade ältere Menschen halten gerne am Traditionellen fest und lehnen Veränderungen und Neuerungen kategorisch ab – auch das ist eine Form von Dvesha. Es muss aber differenziert werden, denn nicht jede Ablehnung muss gleich Dvesha sein: Wenn jemand es vermeidet, nachts allein durch ein düsteres Viertel zu gehen, weil dort Gefahren lauern könnten, so ist das nicht Dvesha, sondern begründete Vorsicht, eine realistische Einschätzung der Lage.

Abhinivesha

Das letzte der Kleshas ist *Abhinivesha*, was soviel bedeutet wie „die Wurzel der Angst". Gemeint sind alle Formen von Angst und Furcht: Unsicherheit, Zweifel, Panik, Existenzängste, Angst vor der Zukunft, Angst vor Krankheiten, vor allem die Angst vor dem Tod. Dieses Klesha ist sehr mächtig, denn im Yoga geht man davon aus, dass der Geist die Realität bestimmt. Wenn eine Person also von der Angst vor einer bestimmten Krankheit total dominiert wird,

wird die Wahrscheinlichkeit als hoch betrachtet, dass die Person gerade diese Krankheit auch wirklich bekommt.

Literatur

- T.K.V. Desikachar: *Yoga Tradition und Erfahrung - Die Praxis des Yoga nach dem Yoga Sutra des Patanjali* Via Nova Verlag (1997), ISBN 3-928632-00-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Klesha (http://de.wikipedia.org/wiki/Klesha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klesha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Klesha&oldid=29151“

Kategorien: Buddhismus | Hinduismus | Indische Philosophie | Yoga

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Klugheit

Aus AnthroWiki

Die **Klugheit** (griech. φρόνησις *phrónesis* Vernunft, lat. *prudentia*), als eine praktisch orientierte Form der Weisheit, wird von Platon als eine der vier Kardinaltugenden genannt und befähigt den Menschen zum angemessenen, verständigen Handeln im konkret gegebenen Einzelfall unter Berücksichtigung aller dafür bedeutsamen äußeren Faktoren und innerer sittlicher Einsichten. Kant sah darin später bloß das pragmatische Wissen zur Beförderung der eigenen Glückseligkeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Klugheit&oldid=39646“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 09:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 375-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Knochenskelett

Aus AnthroWiki

Das **Knochenskelett** ist ein vollkommenes physisches Bild der Ich-Organisation.

> "Nun ist der Knochen, wenn er von der Ich-Organisation geformt ist, ein Organ, das von dieser aus ihrem Bereich entlassen wird. Er kommt in einen Zustand, in dem er nicht mehr innerlich ergriffen wird von der Ich-Organisation, sondern nur noch äußerlich. Er ist aus dem Wachstums- und Organisationsbereich herausgeführt und dient noch mechanisch der Ich-Organisation bei Ausführung der Körperbewegungen. Nur ein Rest von innerer Tätigkeit der Ich-Organisation durchsetzt ihn die ganze Lebenszeit hindurch, weil er ja doch auch Organisationsglied innerhalb des Organismus bleiben muss und aus dem Leben nicht herausfallen darf." (Lit.: GA 27, S 68)

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Knochenskelett&oldid=34287“
Kategorien: Mensch | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2010 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.828-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Koberwitz Schloss.jpg

Aus AnthroWiki

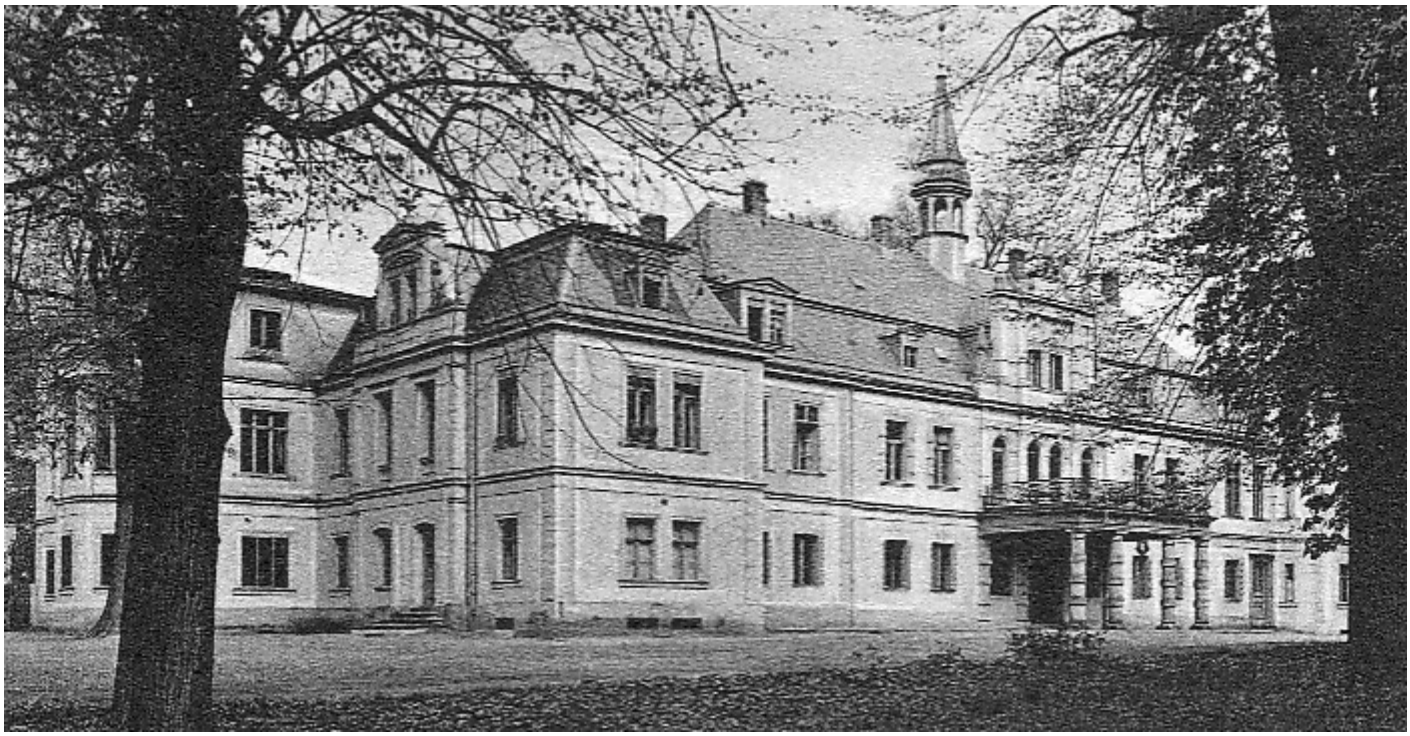

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Koberwitz_Schloss.jpg (701 × 363 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schloss Koberwitz (1910)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:51, 18. Feb. 2010		701 × 363 (140 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schloss Koberwitz (1910)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Biologisch-dynamische Landwirtschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Koberwitz_Schloss.jpg&oldid=34326“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2010 um 08:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 222-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Koenigshutschlange Brehm.jpg

Aus AnthroWiki

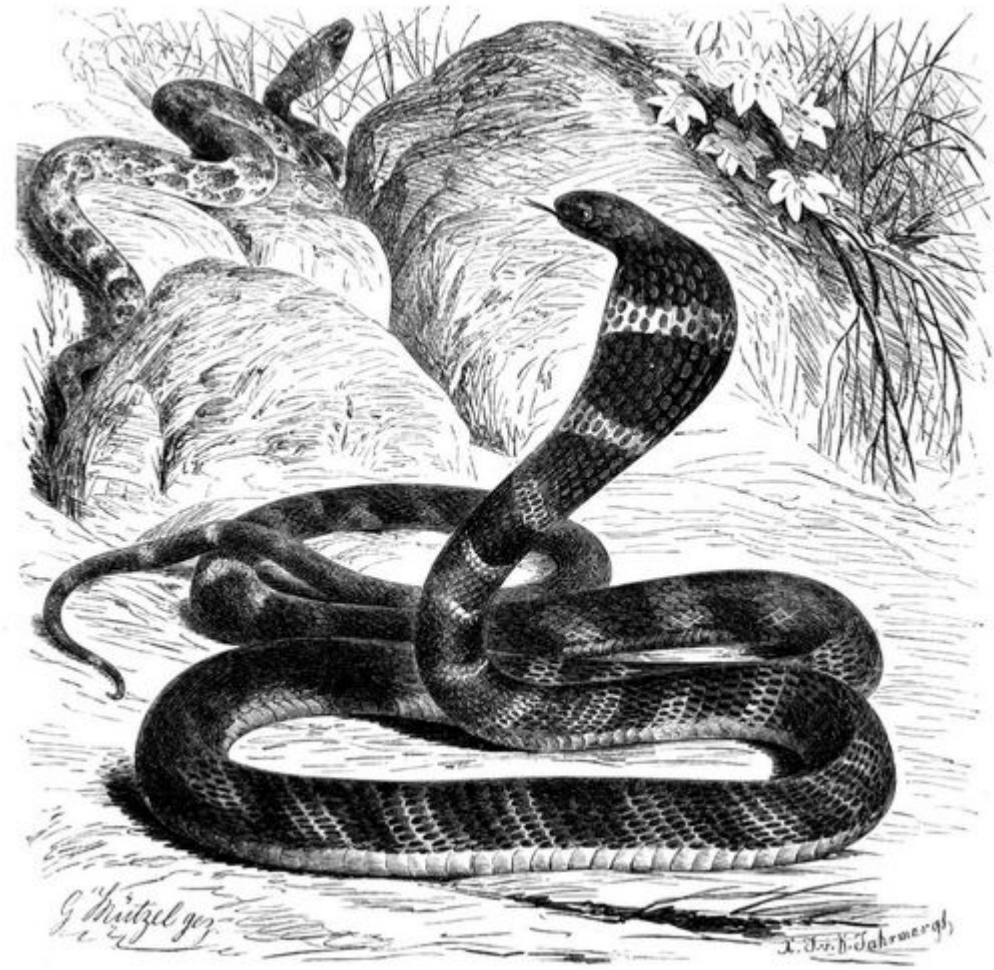

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Koenigshutschlange_Brehm.jpg (500 × 492 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Königskobra (Königshutschlange)

Quelle: Alfred Brehm: *Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs*, Siebenter Band, Dritte Abtheilung: Kriechthiere, Lurche und Fische, Erster Band: Kriechthiere und Lurche. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1883, S 438.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:21, 13. Mär. 2011		500 × 492 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Königshutschlange Quelle: Wikipedia:Alfred Brehm: "Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs", Siebenter Band, Dritte Abtheilung: Kriechthiere, Lurche und Fische, Erster Band: Kriechthiere und Lurche.

					Leipzig: Verlag des Bibliographisch

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlangen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Koenigshutschlange_Brehm.jpg&oldid=38770“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 19:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Koh-i-noor-diamant.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Koh-i-noor-diamant.jpg (200 × 225 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Koh-I-Noor („Berg des Lichts“), ein knapp 110-karätiger Diamant, ist heute Teil der Britischen Kronjuwelen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:46, 4. Mär. 2007	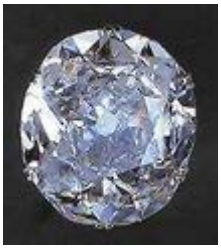	200 × 225 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Wikipedia:Koh-I-Noor („Berg des Lichts“), ein knapp 110-karätiger Diamant, ist heute Teil der Britischen Kronjuwelen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Diamant
- Kristallhimmel
- Stein der Weisen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Koh-i-noor-diamant.jpg&oldid=21418“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 19:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kohelet

Aus AnthroWiki

Kohelet (hebr. קהלת, *Prediger, Versammler, Gemeindeleiter*) ist nach Rudolf Steiner eine hebräische Bezeichnung für den Lebensgeist (Buddhi) des Menschen, insbesonders für den Lebensgeist des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder bereits sehr vollkommen *veranlagt* waren. In der jüdischen Kabbala wird dafür der Ausdruck Chaja (hebr. חיה, *Leben*) verwendet; Chaja ist zentriert in der Sephira Chochmah (Weisheit) und lässt uns die göttliche Lebenskraft erkennen bzw. ihrer teilhaftig werden.

> "Und was als Buddhi oder Lebensgeist hineinwirkte in diesen Vorfahren, wovon sie sagten: In diesem Vorfahren muß ein solcher Lebensgeist wirken, daß er wie ein Lehrer des ganzen Volkes wirken kann, damit sich ausgießen kann, was dieser Lebensgeist enthält, auf das ganze Volk - , das bezeichneten sie als «Kohelet»." (Lit.: GA 116, S 83)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kohelet&oldid=35860“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 11:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 667-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kohlenstoff

Aus AnthroWiki

Kohlenstoff mit dem chemischen Symbol **C** (von lat. carbo „Holzkohle“) ist ein chemisches Element, das in reiner Form in der Natur im wesentlichen in zwei sehr gegensätzlich erscheinenden allotropen Modifikationen vorkommt, nämlich als Graphit und Diamant. Kohlenstoff, nun allerdings nicht mehr in ganz reiner Form, findet sich in der Natur auch als Anthrazit, Steinkohle und Braunkohle. Eine geisteswissenschaftliche Betrachtung zeigt, dass diese verschiedenen Erscheinungsformen des Kohlenstoffs ein sehr unterschiedliches Entwicklungsalter haben:

> "Würden die Menschen wirklich eingehen können auf dasjenige, was nicht bloß die chemische Beschaffenheit, sondern was im alten Sinne die Signatur ist, so würden sie anfangen zu verstehen, was für ein Unterschied ist zwischen Steinkohle und Graphit. Steinkohle ist während des Erdprozesses entstanden. Graphit während des Mondprozesses, des der Erde vorangehenden planetarischen Prozesses, und Diamant während des Sonnenprozesses. Und sie bekommen da, wenn Sie die Dinge kosmisch betrachten, auch einen Einblick dahinein, daß es wiederum nicht auf die Substanz ankommt, sondern daß es darauf ankommt, unter welchen Umständen und Zeiten eine Substanz eine gewisse, also eine feste Form angenommen hat. (Lit.: GA 316, S 56f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf#page=56f))

Wie kein anderes chemisches Element ist der Kohlenstoff zur Bildung einer schier unerschöpflichen Fülle komplexer chemischer Verbindungen fähig und ist dadurch der geeignete stoffliche Träger aller lebendigen Gestaltungsprozesse in der Natur. Er wurde schon allein deshalb zurecht als wahrer Stein der Weisen bezeichnet:

> "Dieser Kohlenstoff galt nämlich bis vor einer verhältnismäßig sehr kurzen Zeit, bis vor ein paar Jahrhunderten, als dasjenige, was man mit einem sehr edlen Namen bezeichnete, mit dem Namen des «Steins der Weisen»." (Lit.: GA 327, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=65))

Kohlenstoffverbindungen, vornehmlich solche mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor, bilden darum die Grundlage alles irdischen Lebens. Durch die nahezu unbegrenzte Gestaltbarkeit der Kohlenstoffverbindungen kann sich das inkarnierende individuelle menschliche Ich daraus ein entsprechend individualisiertes Leibesgefäß bauen.

> "Eigentlich ist es der webende, waltende, sich gestaltende und seine Gestalt wieder auflösende Kohlenstoff, auf dessen Bahnen, befeuchtet mit dem Schwefel, das Geistige des Menschen im Blute sich bewegt, das wir Ich nennen, und so wie das menschliche Ich als der eigentliche Geist des Menschen im Kohlenstoff lebt, so lebt wiederum gewissermaßen das Welten-Ich im Weltengeist auf dem Umwege durch den Schwefel in dem sich gestaltenden und immer wieder auflösenden Kohlenstoff. Es ist so, daß in früheren Epochen unserer Erdentwickelung der Kohlenstoff dasjenige war, was überhaupt abgeschieden worden ist. Erst später kam dann dasjenige dazu, was zum Beispiel das Kalkige ist, das der Mensch dann benützt, um als Unterlage nun auch ein Festeres zu schaffen. Damit dasjenige, was im Kohlenstoff lebt, bewegt sein kann, schafft der Mensch in seinem kalkigen Knochengerüste ein unterliegendes Festes, das höhere Tier auch. Damit hebt sich der Mensch heraus in seiner beweglichen Kohlenstoffbildung aus der bloß mineralischen, festen Kalkbildung, die die Erde hat, und die er auch sich eingliedert, um feste Erde in sich zu haben." (Lit.: GA 327, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=67))

> "Der Kohlenstoff ist das, was uns immer bei uns bleiben läßt. Er ist eigentlich unser Haus. Er ist das, worin wir wohnen, während uns das Silizium fortwährend aus unserem Haus herausführen will und uns zurückbringen will in die Zeit, in der wir waren, bevor wir in unser Kohlenstoffhaus eingezogen sind. Und so hat das, was in uns Kohlenstoff und Kiesel ist, einen fortwährenden Kampf zu führen. Aber in diesem Kampfe liegt unser Leben." (Lit.: GA 213, S 88 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=88))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999)
2. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kursus.*, GA 327 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Kohlenstoff (http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kohlenstoff&oldid=43771“
Kategorien: Chemie | Chemisches Element

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 18:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.634-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kohobieren

Aus AnthroWiki

Kohobieren ist ein Prozess, der seinen Ursprung in der alchemistischen Praxis hat. Dabei wird eine Flüssigkeit in einem Destillierkolben von einem Feststoff abdestilliert, anschließend wieder in den Kolben zurückgegossen und neuerlich abdestilliert. Dieser Prozess wird oft viele Male wiederholt. Auf einfachere Weise lässt sich dieses Ziel erreichen, wenn der Destillierkolben mit einem Rückflusskühler versehen wird, durch den ein Teil der abgedampften Flüssigkeit wieder kondensiert und in den Kolben zurückfließt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kohobieren&oldid=23701“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 14:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kolisko

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Kolisko ist der Familienname von:

- Eugen Kolisko (1893 - 1939), österreichischer Anthroposoph, Arzt und Waldorflehrer.
- Lili Kolisko (1889 - 1976), Anthroposophin, Naturwissenschaftlerin und Pionierin der biologisch-dynamischen Landwirtschaft; Ehefrau von Eugen Kolisko.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kolisko&oldid=26653“
Kategorie: Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2008 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 605-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kolisko Steigbild1.gif

Aus AnthroWiki

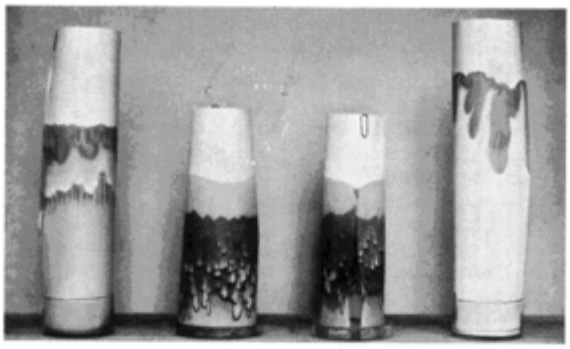

Showing the method of experiment

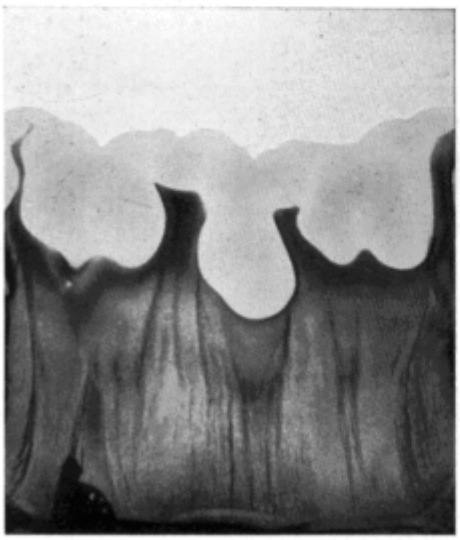

Preserved Tomato Juice with an addition of 1% Silver nitrate.

Fresh Tomato Juice with an addition of 1% Silver nitrate.

Größe dieser Vorschau: 482 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (845 × 1.051 Pixel, Dateigröße: 154 KB, MIME-Typ: image/gif)

Steigbild nach Lili Kolisko.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:17, 28. Mär. 2008	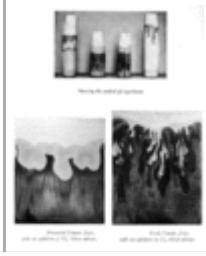	845 × 1.051 (154 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Steigbild nach Lili Kolisko.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lili Kolisko
- Steigbildmethode

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kolisko_Steigbild1.gif&oldid=26385“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 01:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kollektiv

Aus AnthroWiki

Das **Kollektiv** (lat. *colligere* „zusammensuchen“, „zusammenlesen“) ist eine soziale Gemeinschaft, die noch weitgehend durch die gemeinsame Gruppenseele und noch wenig durch das freie Zusammenwirken der Individuen bestimmt ist. Beispiele dafür sind Familien- oder Stammesverbände, Volksstämme (Ethnie) oder ganze Völker, teilweise auch Religionsgemeinschaften im weitesten Sinn.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kollektiv&oldid=40419“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 185-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Komet Halley 1986.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Komet_Halley_1986.jpg (745 × 519 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Komet P/Halley aufgenommen am 8. März 1986 von W. Liller, Easter Island, part of the International Halley Watch (IHW) Large Scale Phenomena Network.

Quelle: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/comet/lspn_comet_halley1.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:00, 23. Mai 2009		745 × 519 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Komet P/Halley aufgenommen am 8. März 1986 von W. Liller, Easter Island, part of the International Halley Watch (IHW) Large Scale Phenomena Network. Quelle: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/comet/lspn_comet_halley1.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lspn comet halley1.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Halleyscher Komet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Komet_Halley_1986.jpg&oldid=31727“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 23:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kometen

Aus AnthroWiki

Kometen oder *Schweifsterne* (von griech. αστέρ κομέτες, astér kométes *Langhaariger Stern*, abgeleitet von κομέ, kómē *Haupthaar*) sind kleine Himmelskörper, deren auffälligstes Kennzeichen ihr langer Schweif ist, der bei großen sonnennahen Kometen eine Länge von mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen kann. In Sonnennähe ist der meist nur wenige Kilometer große *Kern* des Kometen von einer diffusen, bis zu 100.000 Kilometer großen Hülle umgeben, die als *Koma* bezeichnet wird und zusammen mit dem Kern den eigentlichen sichtbaren Kopf des Kometen bildet.

Der Halleysche Komet, aufgenommen am 8. März 1986 von W. Liller

Einer der bekanntesten und hellsten Koment ist der Halleysche Komet, der etwa alle 75 bis 77 Jahre in Erdnähe kommt, zuletzt 1986; die nächste Wiederkehr wird für 2061 erwartet. Bei seinem vorletzten Erscheinen hatte er viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt, nachdem man, kurz bevor die Erde den Kometenschweif am 19. Mai 1910 durchquerte, durch spektroskopische Untersuchungen festgestellt hatte, dass der Schweif giftiges Cyan-Gas enthällt. Rudolf Steiner hatte zuvor schon im Jahre 1906 auf diese Tatsache aus rein geistigen Erkenntnissen hingewiesen:

> "Im Jahre 1906 während des Kongresses in Paris [siehe unten] habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß die Geistesforschung aus ihrer Erkenntnis der kometarischen Natur sagen kann: Weil auf der Erde Verbindungen von Kohlenstoff und Sauerstoff dieselbe Rolle spielen, welche während des alten Mondendaseins die Verbindungen von Kohlenstoff und Stickstoff gespielt haben, das heißt Zyanverbindungen, so muß das kometarische Dasein blausäureartige Verbindungen enthalten, Zyanverbindungen, die sich aus Kohlenstoff und Stickstoff zusammensetzen. Diejenigen, die diese Dinge aufmerksam verfolgt haben, werden sich das bewahrt haben. So ist also aus der Geisteswissenschaft heraus längst gesagt worden, daß unsere Kometennaturen irgendwelche zyanartige Verbindungen enthalten. In den letzten Wochen ist diese Tatsache als eine äußere spektralanalytische Tatsache durch die Zeitungen gegangen. Es ist das nur ein Fall, hundert andere könnten ebenso angeführt werden, wie die Geistesforschung ihre Brücke ziehen kann zu den Tatsachen der äußeren Forschung. Spektralanalyse hat in diesem Falle nach Jahren das konstatiert, was aus der Geisteswissenschaft heraus bereits vor Jahren gesagt worden ist. Nirgends widersprechen die Tatsachen der äußeren materialistischen Forschung den Tatsachen der Geistesforschung! Auf so etwas, wie das eben Gesagte, darf man sich berufen, wenn diejenigen, die auf dem kurulischen Stuhl der wahren Wissenschaft sitzen, immer wieder kommen und auf die äußeren Tatsachen hinweisen. Wir dürfen die äußeren Tatsachen nur nicht verwechseln mit den engbegrenzten Begriffen, welche die Menschen sich selber ziehen. Wenn das alles Tatsachen wären, was heute Naturwissenschaft ist, dann würde die Naturwissenschaft sehr der Geisteswissenschaft widersprechen; aber das sind gar nicht Tatsachen, sondern nur korrupte Begriffe derjenigen, die durch unsere heutigen Zeitverhältnisse eben berufen sind, mit den Dingen zu hantieren." (Lit.: GA 116, S 114ff)

Rudolf Steiner bezieht sich in den oben stehenden Worten auf folgende Aussagen aus dem Jahre 1906:

> "Die Atmosphäre des Mondes enthielt Stickstoff, wie heutzutage die irdische Atmosphäre Sauerstoff enthält, und das Vorwalten des Stickstoffs ist es, was das Ende der Mondperiode und den Anfang der kosmischen Nacht bewirkt hat. Was auf der Erde an die letzten Existenzbedingungen des Mondes erinnert, das sind die Stickstoffverbindungen. Daraus erwächst auf der Erde eine destruktive Wirkung, denn diese Stickstoffverbindungen sind hier nicht an ihrem Platze. Es sind schädliche Rückstände aus den Lebensbedingungen

eines anderen Weltalters. Die Verbindung von Kohlenstoff und Stickstoff hatte auf dem Mond ungefähr die gleiche Wirkung wie auf der Erde diejenige von Kohlenstoff und Sauerstoff." (Lit.: GA 94, S 102)

Die Kometen sind aus geistiger Sicht sehr bedeutsam, da sie alle schädlichen astralischen Substanzen, die innerhalb des Planetensystems entstanden sind, aufsammeln und in die Weiten des Kosmos hinausbefördern. Nach dem Durchgang durch das Planetensystem verschwinden Komenten für gewöhnlich aus dem Raum und werden bei ihrer Rückkehr von der anderen Seite her neu gebildet. Kometen mit geschlossenen elliptischen Bahnen, wie das etwa beim Halleyschen Kometen der Fall ist, sind die Ausnahme. Die Evolution innerhalb der Kometen ist abhängig von den Wesenheiten der höheren Hierarchien bis herunter zu den Cherubim.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Fünfzehnter Vortrag, Paris, 11. Juni 1906
2. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982), Fünfter Vortrag, Berlin, 9. März 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kometen&oldid=31734“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.264-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kommunion

Aus AnthroWiki

Als **Kommunion** oder **Heilige Kommunion** (griech. κοινονία *(koinonia)* 1 Kor 10,16 ; lat. *communio* „Gemeinschaft“) wird im Christentum allgemein die sakramentale Vereinigung mit dem auferstandenen Christus bezeichnet. Im Detail wird die Kommunion von den verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften allerdings teils sehr unterschiedlich aufgefasst.

Siehe auch

- Abendmahl
- Transsubstantiation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kommunion&oldid=31286“
Kategorie: Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 672-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Komplementarität

Aus AnthroWiki

Komplementarität (lat. *complementum* = "Ergänzung, Vervollständigung", von *complere* = "erfüllen, ergänzen") bezeichnet die mögliche oder faktische Existenz einander (scheinbar) widersprechender, aber doch zusammengehöriger und einander ergänzender Eigenschaften innerhalb einer gegebenen Ganzheit, die in der Regel nicht kausal aufeinander bezogen sind und einander insofern ausschließen, als sie niemals räumlich und zeitlich zusammenfallen können.

Beispiele für komplementäre Beziehungen sind etwa die aus der chinesischen Philosophie bekannten polaren Prinzipien von Yin und Yang oder der Welle-Teilchen-Dualismus der modernen Physik, aus dem sich als unmittelbare Konsequenz die aus der Quantenmechanik bekannte Heisenbergsche Unschärferelation ergibt, die besagt, dass zwei komplementäre Observablen eines quantenphysikalischen Systems nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit gemessen werden können, da sie mit einer fundamentalen *Unschärfe* behaftet sind, die in der Größenordnung des Planckschen Wirkungsquantums liegt. Komplementäre Eigenschaften sind dabei solche, deren Produkt im physikalischen Sinn die Dimension einer Wirkung (Energie x Zeit) haben. In der Farbenlehre offenbart sich die Komplementarität etwa in der Existenz der Komplementärfarben. In Hegels Dialektik stehen These und Antithese in einem komplementären Verhältnis zueinander.

Siehe auch

- Polarität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Komplementarität&oldid=39923“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Physik | Quantenphysik | Farbenlehre

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 05:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Komplementärfarbe

Aus AnthroWiki

Komplementärfarbe (von lat. *complementum* = "Ergänzung"), oft auch **Gegenfarbe** genannt, ist ein gebräuchlicher Begriff der Farbenlehre und bezeichnet jene Farbe, die mit der Ursprungsfarbe gemischt einen unbunten, also farbneutralen Grauton ergibt. Das gilt sowohl für die additiven Farbmischung als auch die subtraktiven Farbmischung. Im Farbkreis, wie ihn etwa Goethe aufgestellt hat, werden Farbe und Gegenfarbe gegenüberliegend angeordnet, wobei die genaue Zuordnung vom gewählten Farbmodell (Farbraum) abhängt.

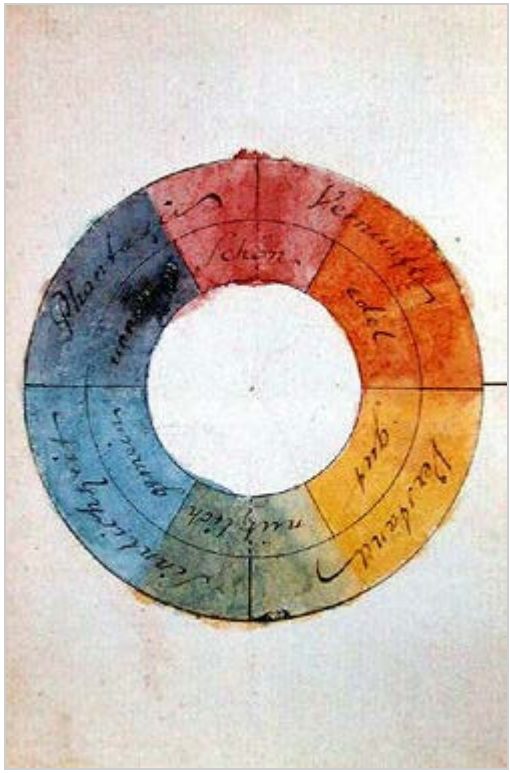

Farbkreis, Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Komplementärfarbe&oldid=39794“

Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Sinnesqualitäten | Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 22:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Konsekration

Aus AnthroWiki

Konsekration (von lat. *consecrare*: weihen, heiligen) ist in der römischen Antike die Übertragung einer profanen Sache in den sakralen Bereich. Im Christentum ist die Konsekration eine liturgische Handlung im Zusammenhang mit dem Abendmahl, die vor allem in der Römisch-Katholischen Kirche, in den Evangelisch-Lutherischen Kirchen und in der Christengemeinschaft praktiziert wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike
- 2 Christentum
  - 2.1 Wandlung (Transsubstantiation) versus Konsubstantiation
  - 2.2 Konsekrationsworte der römisch-katholischen Liturgie
  - 2.3 Konsekrationsworte der evangelischen Liturgie
  - 2.4 Konsekration in der orthodoxen Kirche
- 3 Weitere Bedeutungen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Antike

Die Staatsreligion im antiken Rom kannte den Vorgang der Konsekration insbesondere, wenn es um die Apotheose der römischen Kaiser ging. Die ersten Christen der Urkirche benutzten dieses Wort deshalb im liturgischen Zusammenhang zunächst zurückhaltend.

Christentum

Wandlung (Transsubstantiation) versus Konsubstantiation

Während der Eucharistiefeier spricht der Priester oder Pfarrer die Konsekrationsworte, die Einsetzungsworte Jesu beim Letzten Abendmahl, durch die es nach römisch-katholischer Lehre zur geheimnisvollen *Wesensverwandlung* von Brot und Wein in Leib und Blut Christi kommt.

Dogmatisch wird dieses Geschehen in der römisch-katholischen Kirche als Transsubstantiation bezeichnet (IV. Laterankonzil 1215). Danach ist nach der Wandlung nicht mehr die Substanz, sondern nur noch die Gestalt (Akzidentien) von Brot und Wein gegeben. Unter diesen Gestalten ist nun der Substanz nach Jesus Christus gegenwärtig, und zwar nach römisch-katholischer Lehre sowohl in der Hostie bis in ihre kleinsten Teile wie in der Gestalt des Weines und jedes Tropfens. Jesus Christus ist ganz gegenwärtig: mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, als wahrer Gott und Mensch, als Gekreuzigter und Auferstandener. Daher ist entsprechend den Vorschriften der Liturgie dafür zu sorgen, dass auch einzelne Partikel der Hostie nicht achtlos weggeworfen, sondern nach Möglichkeit aufgesammelt und verzehrt werden. (Auch in der evangelisch-Lutherischen Kirche Kirche sind die Abendmahlsworte die Konsekrationsworte.)

In der Konsekration werden durch den, nach bekenntnislutherischer Auffassung in persona Christi handelnden, geweihten Pfarrer Brot und Leib Christi, Wein und Blut Christi zu einer sakramentalen Einheit. In der Kommunion empfangen nach lutherischem Verständnis die Teilnehmenden wirklich Christi Leib und wirklich Christi Blut mit

ihrem Mund zur Vergebung der Sünden. Heute noch wird in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) darum mit den Relicta sehr sorgsam umgegangen, indem sie vom Pfarrer am Altar oder später in der Sakristei verzehrt werden.

Der strenge lutherische Gebrauch des Abendmahls ist im deutschsprachigen Raum in den Landeskirchen und in der unierten Kirche zurückgetreten, zumal die „Leuenberger Konkordie“ kaum noch Raum dafür lässt. In den lutherischen Kirchen der Ökumene wird die Wichtigkeit der Konsekration allerdings weiterhin betont. In den reformierten Kirchen wird die Gemeinschaft der Gläubigen als der Leib Christi, der durch Brot und Wein symbolisiert wird, stärker betont, und die Realpräsenz im herkömmlichen Sinn wird abgelehnt.

In den orthodoxen, den altorientalischen und der altkatholischen Kirche ist unter *Konsekration* eher die Wandlung im Allgemeinen zu verstehen, nicht das Sprechen von Worten, welche die Wandlung konkret auslösen.

Das Wort *Konsekrieren* wird umgangssprachlich fälschlich auch im Sinne von Konzelebrieren, also der gemeinsamen Vornahme der liturgischen Handlung durch mehrere Personen, benutzt.

Konsekrationsworte der römisch-katholischen Liturgie

Als Einsetzungs- oder Konsekrationsworte bezeichnet werden die Worte Jesu, welche er beim Letzten Abendmahl gesprochen hat („Einsetzungsbericht“). Sie lauten in allen Hochgebeten des Missale Romanum gleich, sind aber verschieden eingebettet in den Abendmahlsbericht. Im zweiten Hochgebet lautet der Einsetzungsbericht (in Großbuchstaben die Konsekrationsworte):

„Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS: DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES, MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN. TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.“

Allerdings wurde 2001 von der römisch-katholischen Kirche die Gültigkeit der „Anaphora der Apostel Addai und Mari“, die bei den nicht-unierten Assyrern keine expliziten Wandlungsworte enthält, anerkannt. Das heißt, für orientalische Liturgien außerhalb der römischen Tradition wird unter ökumenischem Aspekt eine wirksame Konsekration auch ohne Einsetzungsworte theologisch toleriert, sofern in der Liturgie implizit die Konsekration vollzogen wird.

Konsekrationsworte der evangelischen Liturgie

In den evangelischen Kirchen wird üblicherweise folgender Wortlaut verwendet:

„Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist + mein Blut des neuen Testaments, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis.“

In den lutherischen Kirchen, vor allem dogmatisch und kirchenrechtlich verbindlich in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, konsekriert der Pfarrer, bei den Worten „Das ist mein Leib“ und „Das ist mein Blut“ (durch das Kreuzzeichen). Während der Rezitation hält der lutherische Pfarrer seine Hand beim Brotwort über die Patene und beim Kelchwort über den Kelch. Hiermit wird bezeugt und für die ersichtlich (*celebratio coram publico*), dass das, was auf der Patene und im Kelch ist, konsekriert, d.h. wirklich Leib und Blut Christi ist. Bei Bedarf (die geweihten Gaben gehen während des Abendmahles aus) wird „nachkonsekriert“, das heißt, die Abendmahlsworte werden über den Gaben Brot und/oder Wein wiederholt.

Hier besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der lutherischen Abendmahlsauffassung und anderen

protestantischen Auffassungen, wie z. B. Zwinglianismus, Calvinismus und Philippismus, wie auch anderen heute weithin vertretenen Meinungen.

Konsekration in der orthodoxen Kirche

Die orthodoxe Theologie lehrt, dass die Konsekration nicht während der Einsetzungsworte, sondern während der Epiklese erfolgt.

Weitere Bedeutungen

- Konsekrieren meint die eigentliche Weihehandlung. Dies kann z. B. die Handauflegung sein bei der Spendung des Weihesakraments durch einen Bischof, insbesondere bei einer Bischofs- oder Priesterordination in der römisch-Katholischen und in der orthodoxen Kirche. Wenn neben dem leitenden Bischof bei der Bischofs-Ordination (früher „Konsekration“ genannt) weitere Bischöfe mitwirken, nennt man diese gewöhnlich *Kokonsekratoren*. Hier scheint das römisch-antike Verständnis des Wortes durch.

- Auch ein Gotteshaus und der Altar können konsekriert werden, wenn sie erstmals oder – beispielsweise nach einer Restaurierung – neu geweiht werden. Der Jahrestag der Konsekration (offiziell jetzt „dedicatio“ genannt) ist die später verweltlichte Kirchweih.

Siehe auch

- Kommunion

Literatur

- Jürgen Diestelmann: *Usus und Actio - Das Heilige Abendmahl bei Luther und Melanchthon* Pro Business Verlag, Berlin 2007 - ISBN 978-3-86805-032-5
- Jürgen Diestelmann: *Actio Sacramentalis. Die Verwaltung des Heiligen Abendmahls nach den Prinzipien Martin Luthers in der Zeit bis zur Konkordienformel.* Groß Oesingen 1995.
- Tom G.A. Hardt: *Venerabilis et adorabilis Eucharistia. Eine Studie über die Abendmahlslehre im 16. Jahrhundert.* Göttingen 1988.
- Diestelmann, Jürgen: Konsekration. Luthers Abendmahlsglaube in dogmatisch-liturgischer Sicht. An Hand von Quellenauszügen dargestellt. Berlin: Luth. Verlagshaus 1960.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Konsekration (http://de.wikipedia.org/wiki/Konsekration) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsekration&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Konsekration&oldid=29573“
Kategorie: Liturgie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2008 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 586-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Konsonanten

Aus AnthroWiki

Konsonanten (von lat. *con* = mit + *sonare* = tönen; auch *Mittöner* oder *Mitlaute*) sind Laute der Sprache, bei deren Artikulation der Stimmtrakt verengt und der Atemstrom dadurch, im Gegensatz zu den Vokalen, ganz oder teilweise blockiert wird. Indem der Atemstrom bei der Lautbildung ein Hindernis überwinden muss, kommt es zu hörbaren Turbulenzen (Luftverwirbelungen), die durch geeignete Methoden auch als die für jeden Laut charakteristischen Luftlautformen sichtbar gemacht werden können.

Pulmonale Konsonanten gemäß IPA	**bilabial**		**labio-dental**		**dental**		**alveolar**		**post-alveolar**		**retroflex**		**palatal**		**velar**		**uvular**		**pha-ryngal**		**glottal**	
	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.	stl.	sth.
Plosive	p	b					t	d			ʈ	ɖ	c	ɟ	k	g	q	ɢ			ʔ	
Nasale		m		ɱ				n				ɳ		ɲ		ŋ		ɴ				
Vibranten		ʙ						r										ʀ				
Taps/Flaps								ɾ				ɽ										
Frikative	ɸ	β	f	v	θ	ð	s	z	ʃ	ʒ	ʂ	ʐ	ç	ʝ	x	ɣ	χ	ʁ	ħ	ʕ	h	ɦ
laterale Frikative							ɬ	ɮ														
Approximanten				ʋ				ɹ				ɻ		j		w[1]						
laterale Approximanten								l				ɭ		ʎ		ʟ						

[1]) Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɥ].

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht leiten sich alle Konsonanten von den zwölf Urkonsonanten ab, die den Tierkreiszeichen zugeordnet werden können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Konsonanten&oldid=38243“
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 14:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.670-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Konsubstantiation

Aus AnthroWiki

Konsubstantiation bezeichnet in der lutherischen Lehre des Abendmahls die sakramentale Einheit von Leib und Blut Christi mit dem Brot und mit dem Wein. Ausgeteilt und mit dem Mund empfangen wird nach lutherischer Auffassung beim Abendmahl wirklich Christi Leib und Blut.

Die Vorstellung der Konsubstantiation wurde von Anhängern Luthers im Gegensatz zur Lehre von der Transsubstantiation entwickelt. Der Ausdruck wurde zuerst von Luthers Freund Philipp Melanchthon verwendet und zeigt eine wichtige Parallele zum Ende des Streites um die Zwei-Naturen-Lehre auf. Im Glaubensbekenntnis Nicäno-Konstantinopolitanum heißt es: „*consubstantialem* Patri“ (auf Griechisch: ὁμοούσιον τῷ Πατρί: der Sohn ist *mit-wesenhaft* dem Vater).

Zur Erläuterung der Abendmahlslehre ist Luthers Formel einschlägig, dass die Gläubigen den Leib und das Blut Jesu Christi „*in, mit und unter*“ Brot und Wein zu sich nehmen. Luther illustriert die Vorstellung durch das Bild eines im Feuer zum Glühen gebrachten Eisens: Feuer und Eisen sind im rotglühenden Eisen verbunden, aber beide noch vorhanden.

Durch die Lehre von der *Konsubstantiation* antwortet die evangelisch-lutherische Theologie den Fragen, die entstehen, wenn man in der Transsubstantiationlehre behauptet, es würde sich die Substanz oder das Wesen des Brotes und Weines ändern. Schwierig ist es nämlich dabei zu erklären, inwiefern nach einer Wandlung das Brot nicht mehr Brot ist.

Die 1973 gefundene Formel der Leuenberger Konkordie, dass Christus sich in Brot und Wein schenkt, schließt eine Deutung des Abendmahls im Sinne der Konsubstantiation nicht aus, legt jedoch in deutlicher Weise die Betonung auf den Akt der Abendmahlsfeier. Deshalb haben nicht alle lutherischen Kirchen diesen Konsenstext unterzeichnen können, wie beispielsweise die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Konsubstantiation (http://de.wikipedia.org/wiki/Konsubstantiation) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsubstantiation&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Konsubstantiation&oldid=27724“

Kategorien: Eucharistie | Christliche Theologie | Luthertum

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 533-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Konsum

Aus AnthroWiki

Konsum (lat. *consumere*, "verbrauchen") besteht, allgemein ausgedrückt, im Ge- oder Verbrauch wirtschaftlicher Güter zur Befriedigung bestimmter menschlicher Bedürfnisse.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Konsum&oldid=43824“
Kategorien: Soziales Leben | Wirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2011 um 21:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kontemplation

Aus AnthroWiki

Kontemplation (von lat. *contemplari* „anschauen, betrachten“) bedeutet allgemein Beschaulichkeit oder auch beschauliche Betrachtung. Kontemplation ist auch als mystischer Weg der westlichen Tradition bekannt. In der Regel wird durch ein kontemplatives Leben oder Handeln ein besonderer Empfindungszustand oder eine Bewusstseinserweiterung angestrebt. Eine kontemplative Haltung ist von Ruhe und sanfter Aufmerksamkeit auf einen Gedanken bestimmt und unterscheidet sich von der Meditation durch die dort angestrebte vollkommene Leere des Geistes.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sprachliche Varianz
- 2 Christliche Bedeutung
- 3 Westlicher Weg fernöstlicher Mystik
- 4 Literatur
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks

Sprachliche Varianz

Vita contemplativa meint eine *kontemplative* Lebensweise, beispielsweise bei Mönchen verschiedener Religionen. Man verwendet den Begriff auch häufig im Zusammenhang mit der Betrachtung der Natur oder eines Kunstwerks. Das Adjektiv **kontemplativ** meint hier Konzentration auf geistige Inhalte. Die gängigste Verwendung hat jedoch ihre Bedeutung in der religiösen Auffassung im Sinne einer geistigen Versenkung in Gott oder eine Gottheit oder in göttliche Werke und Anschauungen.

Christliche Bedeutung

Der mystische Weg innerhalb der christl. Religion ist fast so alt wie das Christentum selbst. Das 40-tägige Fasten Jesu in der Jüdäischen Wüste, bei dem ihm der Satan erschien, weist darauf hin.

Die Vertreter der kontemplativen Tradition blieben lange eine mehr geduldete als geachtete Randgruppe innerhalb des Christentums, da es teilweise Differenzen zu den dogmatischen Ansichten der katholischen Kirche beim Gottesbegriff gab. Während die allgemeine Lehrmeinung von einem Gott als Person ausgeht, zu dem man - wie zu einem Mensch - sprechen kann, übt sich der kontemplative Mensch darin, auf Gott zu lauschen. Innerhalb der katholischen Tradition gibt es viele, hochverehrte Heilige, die das Gebet der Kontemplation ausgeübt haben und aus diesem Geist heraus auch die Kirche mit geprägt haben, unter anderem Teresa von Avila, die 1970 zur Kirchenlehrerin erhoben wurde, Johannes vom Kreuz und Nikolaus von der Flüe. In den evangelischen Kirchen spielt die Kontemplation traditionellerweise keine nennenswerte Rolle.

Das Ziel der Kontemplation ist es, sich für Gottes Geist zu öffnen. Dies kann in einem Dreischritt erfolgen:

1. Reinigung
2. Erleuchtung
3. Seeleneinheit mit Gott.

Dem Ziel der Kontemplation kann sich der Mystiker durch verschiedene Methoden nähern, wichtige sind:

- ignatianische Exerzitien - geistliche Übungen
- benediktinische Methode (*lectio, meditatio, oratio*)
- Jesusgebet (wiederholte Rezitation des Wortes Jesu bzw. des veränderbaren Satzes *Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, des Sünders*)

Besonders geprägt wurde die Vita contemplativa durch Theresa von Ávila, Meister Eckhardt, Johannes vom Kreuz, Angelus Silesius, Hildegard von Bingen. Wichtige lebende Lehrer der Kontemplation sind u.a.: der ehemalige Benediktiner und Zenmeister Willigis Jäger, Pater Franz Jalics SJ, Pater Anselm Grün und Pater Laurence Freeman.

Im engeren Sinne nennt man eine Gemeinschaft (meist einen Orden oder eine Kommunität) dann kontemplativ, wenn deren Mitglieder sich ganz diesem Weg als Lebens- und Glaubensweg verschrieben haben und praktisch keine nach außen wirksame Arbeit betreiben - im Unterschied zu denjenigen Orden, die karitativ oder missionarisch tätig sind.

Westlicher Weg fernöstlicher Mystik

Im Gegensatz zu vielen Formen östlicher Meditation, bei der der Schüler (hier auch *Sucher* genannt) versucht, seinen Geist zu leeren, um eins mit Gott zu werden, versteht die christliche Mystik unter Kontemplation ein sich Ausrichten auf einen bedingungslos liebenden Gott. Kontemplation ist Einübung einer Haltung. Die Erfahrung von Gottes Gegenwart kann nicht vom Betenden selbst hergestellt werden, sie ist Geschenk und reine Gnade.

Der Rinzai-Zen-Buddhismus, einige New Age-Bewegungen und das dem westlichen Lebensstil angepasste Eckankar gehen davon aus, dass es hilfreicher sei, eine innere Betrachtung, zum Beispiel liebevoller Gedanken, Postulate oder von Menschen die man liebt, aber auch einer Weisheit beziehungsweise eines Sinnspruches mit in die Kontemplation zu nehmen, als zu versuchen, den Geist vollkommen zu leeren. Diese Technik soll dem Gläubigen zum einen die Möglichkeit verleihen sich mit universeller Liebe anzufüllen, andererseits wird so der Erkenntnis Rechnung getragen, dass eine vollkommene Stille im mentalen Bereich kaum zu erreichen, noch schwerer aufrecht zu erhalten ist. In sofern haben also bestimmte esoterische Schulen sich dem Konzept der Kontemplation als einen einfacheren und praxistauglicheren Weg zur Erleuchtung bedient.

In tiefer Kontemplation ist es nach Angaben von Praktikern ebenso möglich, transzendentale Erfahrungen zu machen wie in der Meditation.

Literatur

- Franz Jalics, Kontemplative Exerzitien, Echter Verlag, 2001
- Frico Melzer: *Konzentration, Meditation, Kontemplation*, Kassel, 1974
- Octavio Paz: *Lektüre und Kontemplation*, Frankfurt/Main, 1991

Siehe auch

['w] **Wiktionary: Kontemplation** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Konzentration
- Meditation
- Christliche Mystik
- Kontemplation

Übergeordnete Assoziationen:

- Mystik
- Esoterik

Weitere Wege mit kontemplativem Schwerpunkt:

- Zen
- Eckankar
- Quietismus

Biografische Verweise:

- Benedikt von Nursia
- Hannah Arendt
- Arthur Schopenhauer

Weblinks

- Textsammlung zur christlichen Mystik und Kontemplation auf www.weltreligionen-und-mystik.de (http://www3.rpi-virtuell.de/workspace/users//1029/C.Mystik-im-Christentum/Uebersicht-christliche-Mystik.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kontemplation (http://de.wikipedia.org/wiki/Kontemplation) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontemplation&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kontemplation&oldid=22457“
Kategorien: Meditation | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.792-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kontingenz

Aus AnthroWiki

Kontingenz (griech. τὰ ἐνδεχόμενα (*endechómena*), "etwas, was möglich ist"; lat. *contingentia*, "Möglichkeit, Zufall") bezeichnet ganz allgemein einen Zustand, der, so wie er gegeben ist, zwar möglich ist, aber keineswegs notwendig so und nicht anders sein *muss*. Alles, was kontingent ist, könnte auch anders oder gar nicht sein und erscheint in diesem Sinn als Zufall.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kontingenz&oldid=42783“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 17:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 371-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kontinuität des Bewusstseins

Aus AnthroWiki

Die **Kontinuität des Bewusstseins** stellt sich früher oder später als Folge fortgesetzter geistiger Schulung ein. Das Bewusstsein erlischt dann nicht, wenn es im Schlaf nicht mehr der sinnlichen Außenwelt hingegeben ist, sondern es erwacht statt dessen für die geistige Welt:

> "Wenn man immer mehr und mehr solche Übungen weiter macht, kommt man dadurch dazu, nicht immer schlafen zu müssen, wenn man aus seinem Leibe heraus ist, sondern willkürlich Gefühl und Wille aus seinem Leibe wirklich herausziehen zu können und wirklich zurückzuschauen auf den Leib. Dann ist der Leib des Menschen etwas, was objektiv ist. Und man hat die eigentümliche Tatsache, daß man früher als Subjekt, als Persönlichkeit, mit seinen Gedanken verbunden war, jetzt hat man die Gedankenwelt, ich möchte sagen, wie auf einer fotografischen Platte vor sich, indem man auf den eigenen Leib zurückschaut. Es ist, wie man sonst im Auge drinnen ein kleines Abbild der überschauten Welt hat. – Wie das Auge dadurch ein Organ für das Sehen ist, daß sich die Welt darin abbilden kann, so wird für eine solche Anschauung der zurückgebliebene Äther- und physische Leib ein Spiegelungsapparat, wo es sich nun eben geistig-seelisch jetzt spiegelt, während sich im Auge nur äußerlich physisch etwas spiegelt. Aber man sieht durch diesen Spiegel eben nicht nur das Gedankengewebe, sondern man sieht die Welt, indem man die Gedanken zurückgelassen hat am physischen Leibe. So kann man ganz genau im einzelnen schildern, wie es hergeht, wenn der Mensch meditativ und durch Selbsterziehung des Willens seine Erkenntniskräfte zum Behuf der Erkenntnis übersinnlicher Welten verstärkt. Dadurch kommt der Mensch dazu, gewisse Zustände zu entwickeln, die nun nicht schlafend sind, wenn er außerhalb des Leibes ist, sondern das darstellen, was ich die Kontinuität des Bewußtseins genannt habe. Der Mensch geht mit seinem selbständigen seelischen Wesen im höheren Erkennen wirklich aus seinem Leibe heraus. Er erkennt dieses Herausgekommensein dadurch, daß er den Gedankenspiegel jetzt nicht an sich, sondern außer sich hat. Der Mensch geht aus dem Leibe heraus, aber er bleibt durchaus seiner selbst bewußt, er kann immer wieder zurückkehren, er ist keiner, der halluziniert, der sich Visionen hingibt, sondern mit mathematischer Sicherheit den ganzen Vorgang verfolgt, der sich hier abspielt. Dadurch, daß der Mensch in dieser Weise den Vorgang verfolgen kann, kann er nun auch zurück das gewöhnliche irdische Leben beurteilen. Er lernt nicht nur das Einschlafen, das Herausgehen aus dem Körper kennen, er lernt jetzt ganz willkürlich in seinen Körper mit der selbständigen Seele untertauchen. Das macht noch einen besonderen Eindruck, wenn der Mensch einmal seine selbständige Seele erlebt hat und dann untertaucht, der Körper ihn wieder gefangen nimmt. Da hört dasjenige auf, was man selbständig als geistig-seelische Welt um sich hat. Man fühlt es wie abschwinden, und man fühlt, wie man absorbiert wird, indem man wieder untertaucht in den Körper. Man lernt ebenso das Herausgehen aus dem Körper kennen, indem man sieht, wie die Gedanken sich von einem entfernen, wie die beim Körper bleiben, und wie man mit dem fühlenden und wollenden Wesen der Seele aus dem Körper herausgeht. Man fühlt aber in dem Momente, wo man herausgeht, die geistige Welt auftauchen. Jetzt hat man kennengelernt auf dem Umwege durch das Aufwachen und Einschlafen das Geborenwerden und Sterben. Wie er des Morgens unbewußt wird, so wird er heller bewußt, wenn er nach stattgehabten Übungen aus seinem physischen Leibe herausgeht. Das ist, was man nun erlebt im vollen Bewußtsein als eine Vorausnahme des Vorganges, der im Tode eintritt, und dessen, was man erlebt, wenn man untertaucht aus der geistigen Welt in den physischen Leib. Wenn die Gedanken wiederum verschwinden draußen, wenn sie sich wiederum als bloße Bilder, als Unwirklichkeiten in der Persönlichkeit geltend machen, da lernt man den Moment des Geborenwerdens kennen. (Lit.: GA 79, S 97ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kontinuität_des_Bewusstseins&oldid=24281“
Kategorien: Schulungsweg | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2007 um 23:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 932-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Konzentration

Aus AnthroWiki

Konzentration (lat. *concentra* = zusammen zum Mittelpunkt) ist die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte, eng umrissene Tätigkeit, einen Gedanken, eine Wahrnehmung usw., wobei ausschließlich das augenblicklich Erlebte im Mittelpunkt steht und nicht auf Vergangenes oder Kommendes geachtet wird. Durch fortgesetzte Übung und Auswahl geeigneter Bewusstseinsinhalte kann die Konzentration, die dafür zugleich eine notwendige Vorübung ist, zur Meditation vertieft werden. Im Gegensatz dazu ist die Achtsamkeit, die im Buddhismus neben der Meditation auch ganz besonders gepflegt wird, nicht auf einen einzelnen Bewusstseinsinhalt gerichtet, sondern soll gleichermaßen möglichst das ganze Panorama der gegenwärtigen Bewusstseinsphänomene erfassen.

Siehe auch

- Achtsamkeit
- Kontemplation
- Meditation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Konzentration&oldid=40232“
Kategorien: Meditation | Schulungsweg | Psychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.261-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Konzil von Konstantinopel

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

In Konstantinopel fanden drei ökumenische **Konzilien** statt, die von der orthodoxen, katholischen und den meisten evangelischen Kirchen anerkannt werden. Das vierte Konzil (869-870), über das Rudolf Steiner öfter gesprochen hat, wird nur von der katholischen Kirche anerkannt.

- Erstes Konzil von Konstantinopel (zweites Ökumenisches Konzil) 381: Dort wurde endgültig über den Arianischen Streit entschieden. Es nahmen 150 Bischöfe teil. Zuerst hatte Meletius von Antiochien den Vorsitz, nach seinem Tod Gregor von Nazianz, damals Patriarch von Konstantinopel.
- Zweites Konzil von Konstantinopel (fünftes ökumenisches Konzil) 553 unter Eutychius, Patriarch von Konstantinopel. Fragen, die aus der Entscheidung des Konzils von Chalkedon entstanden waren. Einberufen wurde es von Kaiser Justinian I..
  Dieses Konzil hat auch, nebenbei, die Präexistenz der Seele verurteilt, die von Origenes und einigen seiner Schüler postuliert worden war. Dieses Konzil hat aber nicht, wie oft fälschlicherweise behauptet wird, die Reinkarnation verurteilt - Reinkarnation wird in den Akten überhaupt nicht erwähnt.
- Drittes Konzil von Konstantinopel (sechstes ökumenische Konzil) 680-681. Es setzte sich mit dem Monotheletismus auseinander. Dieser wurde noch lange Zeit von den Maroniten vertreten, bis diese in die Union mit der römischen Kirche traten.
- Viertes Konzil von Konstantinopel, 869-870, wird nur von der katholischen Kirche anerkannt. Es war als Konzil eine ziemlich einseitige und schlecht besuchte Angelegenheit, zehn Jahre später wurden die Entscheide durch ein weiteres gesamtkirchliches Konzil zurückgenommen, die Konzilsentscheide wurden jedoch im Investiturstreit wieder als Argumente herangezogen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Konzil von Konstantinopel (http://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstantinopel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzil_von_Konstantinopel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Konzil_von_Konstantinopel&oldid=27779“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 01:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Koot Hoomi.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 441 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 679 Pixel, Dateigröße: 203 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Meister Kuthumi, Portrait von *Hermann Schmiechen*, London, Juli 1884

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:55, 31. Mär. 2011		500 × 679 (203 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Meister Kuthumi, Portrait von "Hermann Schmiechen", London, Juli 1884

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kuthumi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Koot_Hoomi.jpg&oldid=39263“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2011 um 05:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kopernikanisches Weltbild

Aus AnthroWiki

Das **kopernikanische Weltbild** bezeichnet die astronomisch-mathematischen und philosophischen Inhalte im Hauptwerk des Astronomen Nikolaus Kopernikus "De Revolutionibus Orbium Coelestium" (1543), das u. a. durch Georg Joachim Rheticus Verbreitung fand.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zur Ausgangsbasis des Weltbildes im Hauptwerk von Kopernikus
- 2 Zur Anknüpfung an antike Vorstellungen
- 3 Die Reaktion der Kirche auf die Veröffentlichung von "De revolutionibus"
- 4 Zur Entdeckung der Keplerschen Gesetze als Folge des Werkes von Kopernikus
- 5 Einige wissenschaftliche Folgewirkungen des Werkes des Kopernikus'
- 6 Zu den Versuchen, den Gehalt des Werkes von Kopernikus herabzumindern
- 7 Aussagen Rudolf Steiners zum Kopernikanischen Weltbild

Zur Ausgangsbasis des Weltbildes im Hauptwerk von Kopernikus

1. Nicht alle Himmelskreise besitzen denselben Mittelpunkt.
2. Der Erdmittelpunkt ist lediglich Mittelpunkt der Mondbahn, nicht aber Mittelpunkt des Weltalls.
3. Im Mittelpunkt des Weltalls steht die Sonne. Um sie bewegen sich die Planeten einschließlich der Erde.
4. Die Bewegung des Himmelsgewölbes findet nur scheinbar statt; sie ist nur eine Folge der Bewegung der Erde um ihre Achse.
5. Die Bewegung der Sonne unter den Sternen findet nur scheinbar statt; sie ist eine Folge der Bewegung der Erde um die Sonne.
6. Das Verhältnis der Entfernung Erde-Sonne ist verschwindend klein im Verhältnis zur Entfernung der Fixsternsphäre, dies hat zur Folge, dass sich die Fixsterne scheinbar nicht bewegen.

Zur Anknüpfung an antike Vorstellungen

Mit der Einführung der Erd- und Planetenbewegung konnte Kopernikus die zweite Ungleichung der Planetenbewegung erklären, indem die rückläufige Bewegung der äußeren Planeten (Mars, Jupiter, Saturn) nun als Widerspiegelung der Bewegung der Erde um die Sonne erscheint. Da Kopernikus in Anlehnung an die antiken Vorurteile den Kreis als die einzig mögliche Form für die Planetenbahnen ansah, gelang ihm die Beschreibung der ersten Ungleichung nicht ohne eine Reihe von Zusatzhypothesen (u. a. der Einführung von Epizykeln, so dass er in dieser Hinsicht wieder an die ptolemäische Astronomie anknüpfte).

In dieser Beziehung war Kopernikus in seiner wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umwelt zu sehr befangen, um sich von deren Traditionen und Dogmen völlig befreien zu können. Das drückt sich z. B. auch darin aus, dass er die Abschaffung der exzentrischen Bewegung, die Ptolemäus zur "Rettung der Erscheinungen" einführen musste, als einen wesentlichen Verdienst seines Werkes ansah.

Dass es im 16. Jahrhundert zur Entstehung des heliozentrischen Weltbilds kommen konnte, ist u.a. aus den ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen der Renaissance zu erklären. Die objektive Bedeutung des kopernikanischen Weltbildes bestand darin, dass es einen qualitativen Fortschritt in der Erkenntnis der wahren Struktur des Planetensystems bedeutete und mit der Kühnheit seiner Konzeption die Richtung für die astronomische Forschung der kommenden Jahrhunderte bestimmte.

Im Streit um das kopernikanische Weltbild sind zwei Komponenten zu unterscheiden: die Wissenschaft und die Philosophie. Der wissenschaftliche Streit hat sich für die Entwicklung der neueren Astronomie als äußerst fruchtbar erwiesen. Die Überzeugung von der Richtigkeit des kopernikanischen Weltbildes stimulierte die Astronomen, im Kampf mit den wissenschaftlichen Gegnern der kopernikanischen Hypothese zunehmend feinere Verfahren und Messgeräte zu entwickeln. Indem Kopernikus darauf verwies, dass das ptolemäische Weltbild nicht zwischen Schein und Realität unterscheide, vertrat er in dieser Hinsicht einen materialistischen Standpunkt.

Die Reaktion der Kirche auf die Veröffentlichung von "De revolutionibus"

Bis heute hält sich hartnäckig die Meinung, Kopernikus habe aus Angst vor der Kirche die Veröffentlichung seines Hauptwerks bis an sein Lebensende hinausgeschoben. Tatsächlich aber brauchte er die Reaktion zumindest der katholischen Kirche keineswegs zu fürchten. Da der alte julianische Kalender im 16. Jahrhundert bereits um ganze 10 Tage von der natürlichen Jahreslänge abwich und damit die großen kultischen Feierlichkeiten wie z.B. Ostern und Weihnachten immer weniger mit dem tatsächlichen Sonnenstand übereinstimmten, bestand vonseiten der Kurie in Rom das größte Interesse an einer Kalenderreform. Aus diesem Grunde schrieb eine päpstliche Komission alle damals bekannten Astronomen an, darunter auch Kopernikus, und bat um Mitwirkung durch möglichst genaue Bestimmung der tatsächlichen Jahreslänge. Diese Forschungsarbeiten sollten aber noch einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass Kopernikus sein Hauptwerk "De revolutionibus" im Vorwort gerade Papst Paul III. widmete. Die von Kopernikus errechnete Länge des tropischen Jahres floss in die Prutensischen Tafeln ein, die schließlich als Grundlage der Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 dienten. Erst in den nachfolgenden Jahrzehnten ging die Kirche immer stärker in Opposition zur heliozentrischen Lehre, was schließlich zur bekannten Verfolgung von Galileo Galilei und der Verbrennung von Giordano Bruno führte. Erst im Jahre 1616, 73 Jahre nach dem Tode von Kopernikus, wurde "De revolutionibus" in den Index der verbotenen Bücher aufgenommen. Allerdings konnte man das Buch nicht vollständig verbieten, weil es dem Papst gewidmet war und die Kurie selbst mehrfach auf die Veröffentlichung gedrungen hatte. Es sollte daher nur solange verboten bleiben, bis jene Textstellen aus ihm entfernt seien, die so verstanden werden konnten, dass Kopernikus das heliozentrische Weltbild nicht nur als Hypothese, d.h. als Rechenmodell, sondern als Wirklichkeit ansah.

Die im 16. Jahrhundert gerade erst entstandene protestantische Kirche war ebenfalls stark an einer Veröffentlichung von "De revolutionibus" interessiert. Man brauchte dringend genauere Berechnungsmöglichkeiten der Planetenstände, um bessere astrologische Vorhersagen machen zu können. So wurde von Wittenberg aus der junge Mathematiker Georg Joachim Rheticus nach Frauenburg gesandt, mit der Absicht, Kopernikus endlich zur Veröffentlichung seines Hauptwerkes zu bewegen, was schließlich auch gelang. Die Protestanten wollten aber die heliozentrische Lehre nur als reines Rechenmodell anerkennen. Zu diesem Zweck fügte ein Drucker in Nürnberg ohne Befugnis und ohne Wissen von Kopernikus dem Werk "De revolutionibus" eine Vorrede hinzu, die alle Aussagen in dem Buch als rein mathematische Hypothesen erklärte. Von Luther selbst ist uns überliefert, dass er gegen Kopernikus wetterte: *"Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae umkehren! Aber wie die heilige Schrift anzeigt, so hieß Josua die Sonne still stehen und nicht das Erdreich."* (aus Luthers Tischreden). Dies wurde als biblischer Beweis angeführt, dass die Sonne sich bewegt haben müsse und die Erde still stünde ganz im Sinne des alten geozentrischen Weltbildes.

Zur Entdeckung der Keplerschen Gesetze als Folge des Werkes von Kopernikus

Als Beispiel seien die Keplerschen Gesetze genannt, deren Entdeckung nur auf Grund der tiefen Überzeugung von der Richtigkeit der kopernikanischen Grundgedanken möglich war, während dadurch zugleich das **kopernikanische Weltbild** in einem entscheidenden Punkt, nämlich der Form der Planetenbahnen, korrigiert und insofern bereichert wurde.

Einige wissenschaftliche Folgewirkungen des Werkes des Kopernikus'

Sie führten nicht nur zum wissenschaftlichen Beweis der Richtigkeit des kopernikanischen Weltbildes (in der Messung der ersten Fixsternparallaxe 1838 durch Friedrich Wilhelm Bessel und etwa gleichzeitig durch Friedrich Georg Wilhelm Struve, sondern brachten auch eine Fülle anderer Fakten und Entdeckungen hervor (z. B. die Entdeckung der Aberration durch James Bradley, 1726), die zur Ausgestaltung des modernen astronomischen Weltbildes wesentlich beigetragen haben.

Der philosophische Streit hingegen, der sich vornehmlich in der Verfolgung der Anhänger des Kopernikus äußerte (Kopernikus' Werk stand noch bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts auf dem Index der verbotenen Bücher der katholischen Kirche), stellte den vergeblichen Versuch dar, den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt aufzuhalten. Später, nachdem dieses Unterfangen gescheitert war, wurde versucht, die Bedeutung des kopernikanischen Werkes zu verfälschen und herabzumindern. Diese Entwicklung begann schon mit dem von Kopernikus nicht autorisierten Vorwort des Herausgebers Andreas Osiander zu "De revolutionibus orbium coelestium".

Zu den Versuchen, den Gehalt des Werkes von Kopernikus herabzumindern

Osiander stellte das Werk als eine rein mathematische Hypothese hin, deren Wahrheitsgehalt überhaupt nicht zur Debatte stehe. Vor allem Kopernikus' Schüler Georg Joachim Rheticus hat überliefert, dass Kopernikus selbst das astronomische Naturgesetz als den legitimen Richter über verschiedene mögliche Darstellungsformen des Systems von Sonne und Planeten ansah. Neuere Kopernikus-Interpreten behaupteten, es bestünden keinerlei Gemeinsamkeiten zwischen dem Werk des Kopernikus und der antiken Astronomie (bei Oswald Spengler). Auf diese Weise wollte man den "rein abendländischen Charakter" der Ideen des Kopernikus "herausarbeiten".

Solche Darstellungen zeugten von der ungenügenden Einsicht in das Wesen der geschichtlichen Prozesse, vor allem in die historischen Züge der Wissenschaftsentwicklung. Übrigens hat Kopernikus selbst die Verdienste seiner antiken Vorgänger nachdrücklich gewürdigt; schließlich zeigt sich diese Verbindung auch in den Elementen der platonisch-pythagoreischen Astronomie, die später freilich durch die weitere wissenschaftliche Entwicklung wegen ihrer Unhaltbarkeit aus dem kopernikanischen System eliminiert wurde. Andere Interpreten behaupteten, im Werk des Kopernikus sei eigentlich nichts oder nur wenig zu finden, was nicht auch schon bei Hipparch (Hipparchos von Nicäa) und Ptolemäus vorhanden gewesen wäre.

Damit wird versucht, die widersprüchlichen und antiken Elemente im Werk des Kopernikus zu verabsolutieren und zum entscheidenden Punkt seines Weltbildes zu erheben. Die historische Entwicklung hat aber gezeigt, dass das Wesentliche im Werk des Kopernikus die Annahme der Zentralstellung der Sonne ist und nicht das Zurückgreifen auf Kreisbahnen und ähnliches.

Die moderne Wissenschaftsgeschichtsschreibung sieht im kopernikanischen Weltbild einen Vorstoß zu einer höheren Qualität in der Erkenntnis der wissenschaftlichen Wahrheit über den Kosmos. Es stellt eine wesentliche Weiterentwicklung des antiken Weltbildes dar, indem es auf dessen positiver Basis, vor allem dem reichhaltigen Beobachtungsmaterial, fußt und es gleichzeitig überwindet.

Aussagen Rudolf Steiners zum Kopernikanischen Weltbild

Über den Gültigkeitsbereich des Kopernikanischen und des Ptolemäischen Systems: *„Kopernikus zum Beispiel hat die Menschheit von dem alten Irrtum abgebracht, dass die Erde stillstehe. Er lehrte, es sei ein Irrtum, anzunehmen, dass die Erde stillstehe. Kepler und Galilei bildeten diese Lehre weiter aus. ... Und doch haben beide, Kopernikus und Ptolemäus recht; es kommt nur auf den Standpunkt an, von dem aus man die Sonne und die Erde betrachtet. ... Das Ptolemäische System gilt also für den astralen, das Kopernikanische für den physischen Plan.“* (GA 95, Vor dem Tore der Theosophie, Vortrag vom 01.09.1906, Stuttgart)

Über das reine Denken bei Kopernikus: *„So klar, so durchsichtig hell etwas zu durchschauen, wie das im Denken der Fall ist, wenn das Denken sich aufschwingt zu klar erfassten, mathematisch formulierten Naturgesetzen, etwas so klar zu fassen, zu ergreifen, dass man mit seiner ganzen Wesenheit darinnensteckt, ist dem Menschen erst möglich*

geworden in der Zeit, als er sich zu dem reinen Denken erhoben hat, das Kopernikus, Galilei und ihre Nachfolger zu der neueren naturwissenschaftlichen Forschung inspiriert hat.“ (GA 83, „Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit“, Vortrag vom 07.06.1922)

Über das Wirken des Christusimpulses und der neueren Esoterik in Kopernikus: *"Und im wahrsten Sinne des Wortes ging das, was für den Raum als Überwindung des Sinnenscheins durch Kopernikus und Giordano Bruno ausgeführt worden ist, schon hervor aus den Inspirationen derjenigen geistigen Strömung, welcher auch die neuere Geisteswissenschaft oder Theosophie folgt. Was man die neuere Esoterik nennen kann, das wirkte in geheimnisvoller Art auf Kopernikus, Bruno, Kepler und andere. Und die, welche heute auf dem Boden des Giordano Bruno und Kopernikus stehen und nicht die Theosophie annehmen wollen, sie werden ihren eigenen Traditionen untreu, indem sie an dem Sinnenschein festhalten wollen.“ ... „Dann hat derselbe Impuls durch die Inspiration der neueren Esoterik so gewirkt, dass inspiriert werden konnten Geister wie Nikolaus Cusanus, Kopernikus, Galilei, so dass z.B. Kopernikus den Satz geltend machen konnte: Der Sinnenschein kann nicht die Wahrheit über die Sonnensysteme lehren; will man die Wahrheit lehren, so muss man hinter dem Sinnenschein forschen. Damals waren die Menschen noch nicht reif, selbst Giordano Bruno nicht, sich der neueren esoterischen Strömung bewusst einzugliedern; sie mussten unbewusst in sich wirksam haben den Geist dieser Strömung.“* (GA 15, „Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit“, Vortrag vom 08.06.1911)

Über die hierarchischen Inspirationen in Kopernikus und Galilei: *„Heute glaubt man, wenn der Mensch nur nachdenkt, dann kann er über alles denken, wenn ihm nur die Dinge zugänglich sind, über die er denken will. Das ist aber ein Unsinn. Die Wahrheit ist vielmehr, dass das Menschengeschlecht in einer Entwicklung ist und dass z.B. die Gedanken, die Kopernikus gefasst hat, die Galilei gefasst hat in einer bestimmten Zeit, nicht vorher durch bloßes Nachdenken gefunden werden konnten. Warum? Weil durch Nachdenken der Mensch die Gedanken fabriziert, die im Kopfe walten. Wenn aber solch ein Gedanke weltgeschichtlich auftaucht, wenn er so auftaucht, dass er als Einschlag kommt in die ganze menschliche Entwicklung hinein, dann wird er von den Göttern gegeben durch den ganzen Menschen hindurch. Dann wallt er zuerst, indem er das Luziferische überwindet, durch den ganzen Menschen und vom ganzen Menschen aus erst in den Kopf. Ich glaube, es ist das schon zu verstehen. Deshalb können bestimmte Gedanken in bestimmten Zeitaltern nur erwartet werden, wenn der Mensch nicht bloß nachdenkt, wenn dem Menschen nicht bloß durch seine Augen, seine Ohren etwas vermittelt wird, sondern wenn ihm durch sein ganzes Wesen, das ein Abbild der Hierarchien ist, etwas hereininspiriert wird aus der hierarchischen Welt.“* (GA 177, „Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt“, Vortrag vom 08.10.1917)

Über die Grundprinzipien der Planetenbewegung: Rudolf Steiner erklärt die Planetenbewegung auf eine völlig andersartige Weise als wir es vom kopernikanischen Weltbild her gewohnt sind. So beschreibt er in verschiedenen Vortragszyklen ganz unterschiedliche Bewegungsformen wie z.B. Schraubenbewegungen, "künstlerische" Bewegungen, aber vor allem Lemniskatenbahnen der Planeten.

Siehe auch: Heliozentrisches Weltbild

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kopernikanisches Weltbild (http://de.wikipedia.org/wiki/Kopernikanisches_Weltbild) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kopernikanisches_Weltbild&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kopernikanisches_Weltbild&oldid=47229“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2012 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.962-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kopernikus, Nikolaus 10 (1575).jpg

Aus AnthroWiki

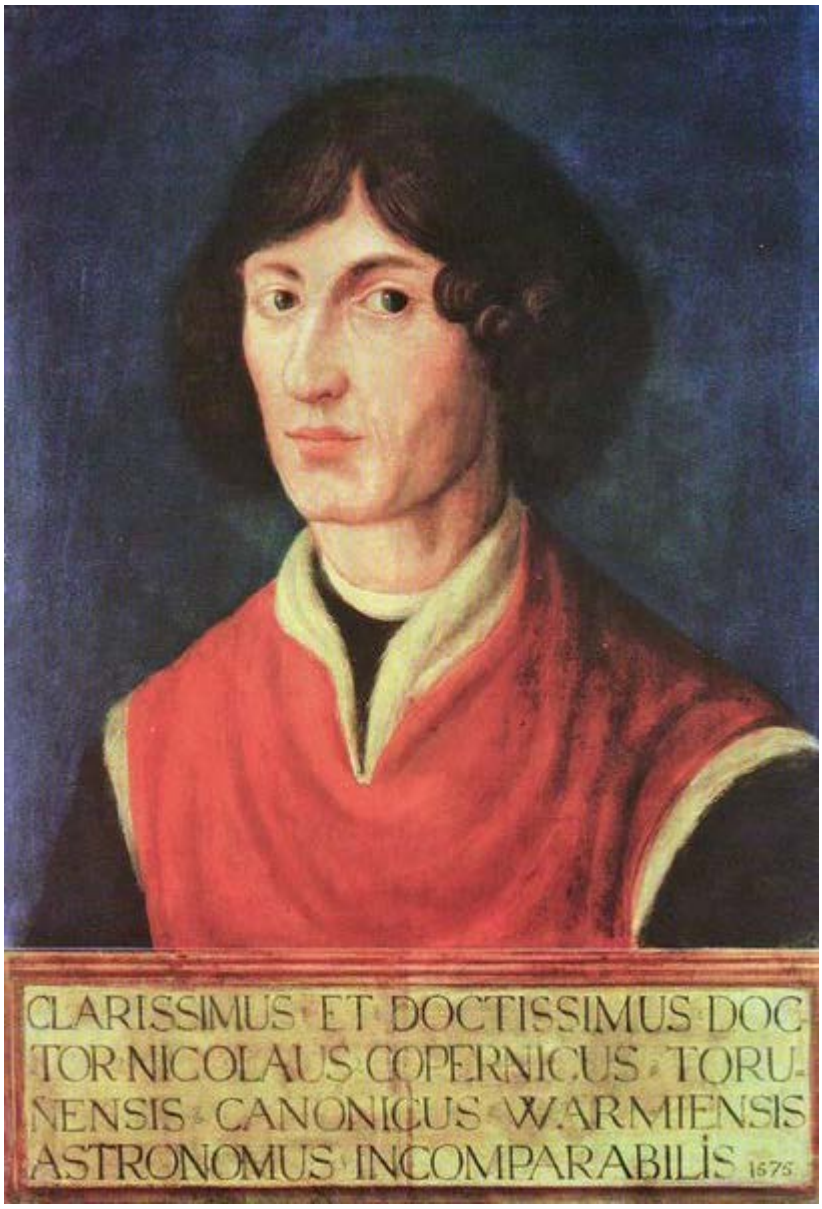

Größe dieser Vorschau: 407 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 883 Pixel, Dateigröße: 143 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ein frühes Copernicus-Portrait (1575)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:22, 3. Okt. 2012	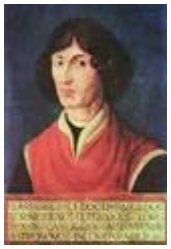	600 × 883 (143 KB)	Ronni (Diskussion | Beiträge)	Ein frühes Copernicus-Portrait (1575)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	CanoScan LiDE 600F
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop Elements 5.0 Windows
Speicherzeitpunkt	00:34, 8. Jun. 2009
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	21:57, 24. Feb. 2009
Farbraum	sRGB
Weißabgleich	Automatisch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kopernikus,_Nikolaus_10_(1575).jpg&oldid=46773“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 09:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kopernikus, Nikolaus ca. 1589 - Thorner Copernicus-Epitaph.jpg

Aus AnthroWiki

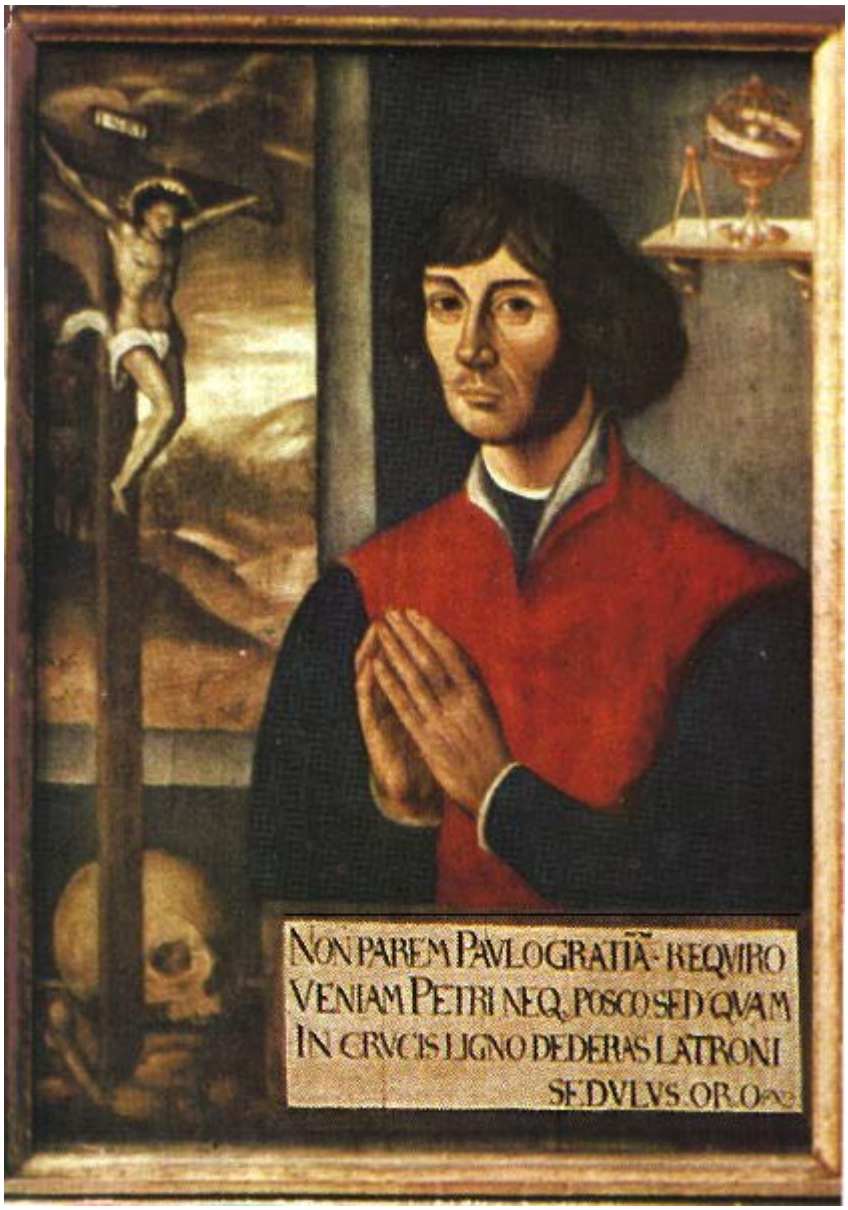

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kopernikus,_Nikolaus_ca._1589_-_Thorner_Copernicus-Epitaph.jpg (420 × 600 Pixel, Dateigröße: 107 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ausschnitt aus dem Copernicus-Epitaph der Kirche St. Johann in Thorn, wo Copernicus 1473 getauft wurde.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			420 ×	Ronni	Ausschnitt aus dem Copernicus-Epitaph der Kirche St. Johann in

aktuell	09:29, 3. Okt. 2012		600 (107 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Thorn, wo Copernicus 1473 getauft wurde.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nikolaus Kopernikus

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	10:25, 3. Okt. 2012
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kopernikus,_Nikolaus_ca._1589_-_Thorner_Copernicus-Epitaph.jpg&oldid=46774“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kopernikus mit Raffael - Schule von Athen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kopernikus_mit_Raffael_-_Schule_von_Athen.jpg (180 × 250 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Raffael neben Kopernikus?

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:10, 3. Okt. 2012		180 × 250 (7 KB)	Ronni (Diskussion | Beiträge)	Raffael neben Kopernikus?

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nikolaus Kopernikus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kopernikus_mit_Raffael_-_Schule_von_Athen.jpg&oldid=46796“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 12:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kopf

Aus AnthroWiki

Der **Kopf** (lat. *caput*; griech. κεφαλή *kephalē*), auch **Haupt** genannt, ist im dreigliedrigen menschlichen Organismus das Zentrum des Nerven-Sinnes-Systems. Seine äußere Gestalt, die durch die Form des knöchernen Schädels bestimmt wird, ist ein Ergebnis des vorigen irdischen Inkarnation.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kopf&oldid=38850“
Kategorien: Mensch | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2011 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kopfwissen

Aus AnthroWiki

Der Weg vom griechischen zum neuzeitlichen Bildungsideal führt über den Dreischritt: Gymnast, Rhetor, Doktor. Jeder dieser Schritte repräsentiert einen Entwicklungsschritt vom ganzheitlichen, den ganzen Menschen umfassenden Wissen, hin zum Kopfmenschen und zum **Kopfwissen**. Noch im antiken Griechenland gilt: "Der Lehrer ist der Gymnast. Aus dem ganzen Menschen in seiner körperlichen Bewegung, in der die Götter wirken, kommt das zustande, was dann gewissermaßen heraufkommt und zu menschlicher Einsicht wird. Der Gymnast ist der Lehrer. In Rom tritt später an die Stelle des Gymnasten der Rhetor. Das ist schon etwas abstrahiert vom ganzen Menschen, aber es ist wenigstens noch etwas da, was zusammenhängt mit einem Tun des Menschen in einem Teil des Organismus. Was wird alles bewegt, wenn wir reden! Wie lebt das Reden in unserem Herzen, in unserer Lunge, wie in unserem Zwerchfell und weiter hinunter! Es lebt nicht mehr so intensiv im ganzen Menschen wie dasjenige, was der Gymnast getrieben hat, aber es lebt immerhin in einem großen Teil des Menschen. Und die Gedanken sind dann nur ein Extrakt aus dem, was im Reden lebt. Der Rhetor tritt an die Stelle des Gymnasten. Der Gymnast hat es mit dem ganzen Menschen zu tun. Der Rhetor hat es nur noch zu tun mit dem, was gewissermaßen die Gliedmaßen schon ausschließt und also aus einem Teil des Menschen herauf in den Kopf dasjenige schickt, was Einsicht ist. Und die dritte Stufe, die kommt erst in der Neuzeit herauf: das ist der Doktor, der nichts mehr abrichtet als den Kopf, der nur mehr auf die Gedanken sieht. Es ist ja so geworden, daß sozusagen noch im 19. Jahrhundert an einzelnen Hochschulen Professoren der Eloquenz (d.i. Rhetorik) ernannt worden sind, aber sie haben diese Professur nicht mehr ausüben können, weil es nicht mehr üblich war, etwas zu geben auf das Reden, weil alles nur noch denken wollte. Die Rhetoren starben aus. Diejenigen, die nur noch das Geringste am Menschen vertraten, die Doktoren, die nur noch den Kopf vertraten, die wurden die Führer der Bildung." (Lit. GA 233, 6. Vortrag vom 29.12.1923).

Und heute ist es noch so, dass die Doktoren und Professoren ungeheuer stolz sind auf ihr **Kopfwissen**. Das lebendige am Wissen, der wahre Geist, ist aber weitgehend verloren gegangen. Und so kommt es heute zustande, dass selbst Wissenschaftler, die sich sich ernsthaft bemühen, alleine mit dem Kopf, den ganzheitlichen Lehrer Rudolf Steiner nicht mehr wirklich verstehen können. Solch ein Wissenschaftler-Beispiel stellt der Historiker und Theologe Helmut Zander dar.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung*, GA 233, Dornach 1991, 6. Vortrag vom 29.12.1923
- Helmut Zander: *Rudolf Steiner. Die Biographie*, München und Zürich 2011
- Helmut Zander: *Anthroposophie in Deutschland*. Theosophische Milieus und gesellschaftliche Praxis, 1884 bis 1945, 2 Bände, Göttingen 2007
- Karen Swassjan: *Aufgearbeitete Anthroposophie*. Bilanz einer Geisterfahrt, Dornach 2007

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kopfwissen&oldid=38649“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2011 um 18:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Koph (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Koph

Koph oder **Qoph** (hebr. קוף) ist der neunzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Es hat den Zahlenwert 100. Von den meisten Sprechern wird das Koph wie das **Kaph** (mit Dagesch) ausgesprochen [k]. Ursprünglich wurde das Koph kehliger ausgesprochen als das Kaf.

Im griechischen Alphabet entspricht dem Koph das Koppa, das jedoch bald nur mehr als Zahlzeichen verwendet wurde. Das daraus hervorgegangene lateinische Q hat sich dagegen bis heute als Buchstabe erhalten. Das phönizische Zeichen war Φ, das sich von der stark stilisierten Darstellung eines sitzenden Äffchens mit herabhängendem Schwanz herleiten soll.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Koph der zwölfte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Koph entspricht dem Zeichen der Fische.

Koph bezeichnet den **neunundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Nezach und Malchuth verbindet, und wird auch die *körperliche Intelligenz* genannt.

Beispiele

- קין Kain
- קרח Kerach (Eis)

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05e7
Unicode-Name	HEBREW LETTER QOF
HTML	ק
ISO 8859-8	0xf7

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · **Koph** ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Koph (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Koph_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Koph_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Koph_(Hebräisch)&oldid=44697“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.634-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Koran Erste Sure.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 357 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (801 × 1.343 Pixel, Dateigröße: 226 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die erste Sure Al-Fatiha aus einer Koranhandschrift von Hattat Aziz Efendi.

Quelle: Muhittin Serin: Hattat Aziz Efendi. Istanbul 1988. ISBN: 375-7663-03-4. S.53. Aziz Efendi verstarb am 16. August 1934 (ebd. S. 35), des Werk ist deshalb gemeinfrei.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			801 ×		Die erste Wikipedia:Sure Wikipedia:Al-Fatiha aus einer Wikipedia:Koranhandschrift von

aktuell	09:23, 5. Jun. 2008		1.343 (226 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hattat Aziz Efendi. Quelle: Muhittin Serin: Hattat Aziz Efendi. Istanbul 1988. ISBN: 375-7663-03-4. S.53. Aziz Efendi verstarb am 16. August 1934 (ebd.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Islam

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Koran_Erste_Sure.jpg&oldid=29269“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2008 um 09:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 252-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kosmische Intelligenz

Aus AnthroWiki

Die **Kosmische Intelligenz**, das **Weltendenken**, ist die Ursprungsquelle unseres Denkens, unserer irdisch-menschlichen Intelligenz. Die kosmische Intelligenz lässt sich ganz knapp so charakterisieren:

> "Intelligenz sind die gegenseitigen Verhaltensmaßregeln der höheren Hierarchien. Was die tun, wie sie sich zueinander verhalten, wie sie zueinander sind, das ist kosmische Intelligenz." (Lit.: GA 237, S 168)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sonnenintelligenz und Planetenintelligenz
- 2 Die kosmische Intelligenz steigt auf die Erde herab
- 3 Begründung der Michael-Schule im 15. Jh.
- 4 Die Intelligenz wird im Nerven-Sinnessystem verankert
- 5 Das Gabriel-Zeitalter (1510-1879)
- 6 Die Scheidung der Geister im Reich der Hierarchien
- 7 Das Karma kommt in Unordnung
- 8 Die Erneuerung des Mysteriums von Golgatha im Ätherischen
- 9 Literatur

Sonnenintelligenz und Planetenintelligenz

Die kosmische Intelligenz entfaltet sich in dem Zusammenspiel der Planetenintelligenzen mit der Sonnenintelligenz, die unter der Herrschaft Michaels stand. Wir blicken dabei auf die Hierarchie der Erzengel. Michael, als Führer der Sonnenintelligenz, leitete die gesamte kosmische Intelligenz. Während der gesamten Erdentwicklung bestand aber ein gewisser Gegensatz zwischen der Sonnenintelligenz und den planetarischen Intelligenzen unter der Führung Oriphiels und etwa ab dem 8. Jahrhundert begannen sich die Plantetenintelligenzen deutlich von Michael zu emanzipieren und gerieten schließlich in Opposition zu ihm:

> "Nun besteht ein gewisser Gegensatz - der immer bestand, seitdem es eine Erdenentwickelung gegeben hat - zwischen den Intelligenzen aller Planeten und der Sonnenintelligenz. Es ist eben auf der einen Seite die Sonnenintelligenz, auf der anderen Seite sind die Planetenintelligenzen. Und immer war es so, daß die Sonnenintelligenz vorzugsweise unter der Herrschaft des Michael stand, die anderen planetarischen Intelligenzen dagegen unter den anderen Erzengeln. Also sagen wir (es wird an die Tafel geschrieben):

Sonnenintelligenz	
Sonne	Michael
Planetenintelligenzen	
Merkur	Raphael
Venus	Anael
Mars	Samael
Jupiter	Zachariel
Mond	Gabriel
Saturn	Oriphiel

> Aber es war immer so, meine lieben Freunde, daß man nicht sagen konnte, Michael verwalte die Sonnenintelligenz

allein. Sondern die ganze kosmische Intelligenz ist spezifiziert in Sonnenintelligenz und in den planetarischen Intelligenzen: Merkur, Venus, Mars und so weiter. Die kosmische Intelligenz wird von den einzelnen Wesen der Archangeloi- Hierarchie mitverwaltet, aber über allen zusammen waltet immer wieder Michael, so daß die gesamte kosmische Intelligenz von Michael verwaltet wird. Selbstverständlich, jeder Mensch war auch früher ein Mensch, als Michael die kosmische Intelligenz verwaltete und als nur ein Strahl in den einzelnen Menschen hineinkam, so daß der Mensch sich doch als Mensch auf der Erde fühlen konnte und der einzelne Mensch nicht bloß Umhüllung der allgemeinen kosmischen Intelligenz war. Das aber rührt von der Sonne her; alle menschliche Intelligenz rührt her von Michael in der Sonne.

Nur als diese Jahrhunderte heraufkamen, das 8., 9., 10. Jahrhundert, da geschah es eben, daß die planetarischen Intelligenzen Rechnung trugen dem Umstände, daß die Erde sich verändert hatte, daß auch die Sonne sich verändert hatte. Ja, das, was da draußen vor sich geht, was die Astronomen beschreiben, das ist nur die Außenseite. Sie wissen: Alle elf Jahre ungefähr haben wir eine Sonnenfleckenperiode; die Sonne scheint so auf die Erde, daß gewisse Stellen dunkel sind, daß gewisse Stellen fleckig sind. Das war nicht immer so. Die Sonne glänzte in sehr alten Zeiten als eine gleichförmige Scheibe herunter, Sonnenflecken waren nicht da. Und die Sonne wird nach Tausenden und Tausenden von Jahren wesentlich viel mehr Flecken haben als heute, sie wird immer fleckiger. Das ist immer die äußere Offenbarung dessen, daß die Michael-Kraft, die kosmische Kraft der Intelligenz immer mehr abnimmt. In dem Vermehren der Sonnenflecken durch die kosmische Entwickelung zeigt sich der Verfall der Sonne; immer mehr zeigt sich das Matterwerden, das Altwerden der Sonne im Kosmos. Und an dem Auftreten einer genügend großen Anzahl von Sonnenflecken erkannten die anderen planetarischen Intelligenzen, daß sie nicht mehr von der Sonne beherrscht sein wollen. Sie nahmen sich vor, die Erde nicht mehr von der Sonne abhängig sein zu lassen, sondern direkt vom gesamten Kosmos. Das geschieht durch die planetarischen Ratschlüsse der Archangeloi. Namentlich unter der Führung des Oriphiel geschieht diese Emanzipierung der planetarischen Intelligenz von der Sonnenintelligenz. Es war ein vollständiges Trennen von bis dahin zusammengehörigen Weltgewalten. Die Sonnenintelligenz des Michael und die planetarischen Intelligenzen gerieten nach und nach in kosmische Opposition zueinander." (Lit.: GA 237, S 170f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA237.pdf#page=170f))

Die kosmische Intelligenz steigt auf die Erde herab

Die Gesamtheit der kosmischen Intelligenz stand unter der Verwaltung Michaels. Doch seit dem Herabstieg des Christus auf die Erde sah Michael, wie ihm die Herrschaft über die kosmische Intelligenz allmählich entfiel. Rudolf Steiner spricht davon, dass es auch ein äußeres Zeichen dafür gibt, dass die Kraft der kosmischen Intelligenz immer mehr abnimmt: Die Sonnenflecken, die sich in einem 11-jährigen Zyklus zeigen. Früher gab es die viel weniger und in Tausenden von Jahren wird die Sonne, sagt Rudolf Steiner, noch wesentlich mehr dunkle Flecken zeigen.Die kosmische Intelligenz strömte nun immer mehr aus den Himmeln herab auf die Erde und wurde hier von den Menschen in Besitz genommen. Und so fingen etwa ab dem 8., 9. nachchristlichen Jahrhundert die Menschen an, sich eigene Gedanken zu bilden. Damit ging aber viel von dem Bewusstsein für den kosmischen Ursprung der Intelligenz verloren. Eine der Folgen davon war, dass auf dem Konzil von Konstantinopel (869) die alte Anschauung von der Trichotomie – der Mensch bestehe aus Leib, Seele und Geist – für ketzerisch erklärt wurde. Nun sagte man, der Mensch bestehe aus Leib und Seele, und die Seele habe einige geistige Eigenschaften. Die ganze Scholastik ist dann ein Ringen nach Klarheit über diese herabströmende kosmische Intelligenz. Zugleich beginnt die Auseinandersetzungen mit den arabischen Denkern über die persönliche Unsterblichkeit. Dazu kommt nun die Auseinandersetzung zwischen den Nominalisten und den Realisten. Anders als die franziskanischen Nominalisten, blieben Thomas von Aquin und seine Schüler Michael treu auch nachdem die kosmische Intelligenz auf die Erde herabgesunken war. Sie vergaßen deren kosmischen Ursprung nicht. Die irdisch gewordene Intelligenz droht nun immer mehr von Ahriman ergriffen zu werden. Unter seinem Einfluss wird der Intellekt unpersönlich kalt. Das arabistische und nominalistische Denken, das dann weiter in das neuzeitliche wissenschaftliche Denken mündet, bereitet Ahriman den Weg, auf dem er Michael endgültig die kosmische Intelligenz entreißen will.

Begründung der Michael-Schule im 15. Jh.

Um sich für den Kampf gegen Ahriman zu rüsten, sammelt Michael zu Beginn des 15. Jahrhunderts seine Getreuen um sich und begründet die übersinnliche Michael-Schule. Unter den Scharen Michaels wirkte ganz besonders Alanus

ab Insulis, aber auch viele andere, die der Schule von Chartres angehört hatten. Sie wirkten zusammen mit den großen Denkern des Dominikanerordens, die mittlerweile auch schon wieder über die Todesschwelle in das geistige Dasein übergegangen waren. Aristoteliker und Platoniker wirkten zusammen. Alle Seelen versammelten sich, die prädestiniert sind, der anthroposophischen Bewegung anzugehören. All das geschieht zu der Zeit, in der sich auf Erden die Rosenkreuzer-Mysterien zu entfalten beginnen.

Die Intelligenz wird im Nerven-Sinnessystem verankert

Noch ein gewaltiges Ereignis spielt sich zu dieser Zeit ab, wie es sich ähnlich nur in sehr großen Zeitabständen in der Geschichte der Menschheit und des Kosmos ereignet. Die höchsten Hierarchien – Seraphim, Cherubim und Throne – leiten die kosmische Intelligenz bis in die physische Struktur des Sinnes-Nervensystems des Menschen hinein. Ein Ereignis, das sich in der geistigen Welt wie ein ungeheures Gewitter ausnimmt, mit zuckenden Blitzen und mächtig rollendem Donner. Vergleichbares hatte sich zuletzt in der atlantischen Zeit abgespielt, als die höchsten Hierarchien, die die Fähigkeit haben, unmittelbar ins Physische zu wirken, die kosmische Intelligenz den menschlichen Herzen einpflanzten. Bis zum 15. Jahrhundert war der Mensch dann im Grunde ein Herzensmensch. Nachher ist er erst ein Kopfmensch geworden. Mitten hinein in diese Umbruchszeit fällt die *Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz*.

Das Gabriel-Zeitalter (1510-1879)

Im nun folgenden Gabriel-Zeitalter wird insbesondere die Gehirnstruktur weiter ausgebildet. Hinter der Stirn wird ein Organ ausgebildet, das zunächst die Grundlage für das logisch-aristotelische materialistisch naturwissenschaftliche Denken bildet. Gabriel wirkt dabei vornehmlich über die Fortpflanzungs- und Vererbungskräfte. Seit das Michael-Zeitalter 1879 begonnen hat, werden diese organbildenden Kräfte allmählich frei und können nun dem spirituellen Denken dienen, das uns zur erneuerten platonischen Ideenschau führt. Daraus wird sich auch das künftige Reinkarnationsgedächtnis entwickeln, von dem Rudolf Steiner verschiedentlich gesprochen hat. (Lit.: GA 146, 1. Juni 1913)

Gabriel wirkt also mit seinen Mondenkräften vom Physischen bis ins Geistige hinauf. Genau umgekehrt ist es mit den Michael-Sonnenkräften. Diese werden zuerst im Geistigen ergriffen, sind aber so stark, dass sie auch bis ins Physische hinunterwirken.

Die Scheidung der Geister im Reich der Hierarchien

Dass die kosmische Intelligenz aus dem Sonnenreich auf die Erde herabgestiegen ist, blieb nicht ohne Folgen für die höheren Hierarchien. (Lit.: GA 130, 29. Januar 1911)

Die Archai, die Zeitgeister oder Geister der Persönlichkeit, haben im positiven Sinne sehr stark in die irdische Entwicklung eingegriffen seit der ägyptisch-babylonischen Zeit. Ab dem Jahr 1250 ist das anders geworden, die Archai greifen nicht mehr so stark unmittelbar in das irdische Geschehen ein, sondern wirken mehr in den höheren Welten. Das hängt äußerlich zusammen mit einer Änderung der Stellung der Erdachse um diese Zeit, was auch die Jahreszeiten beeinflusst hat, die früher gleichmäßiger verteilt waren. Zugleich übernehmen aber seit dem Asuras, böse Geister der Persönlichkeit, auch Geister des Egoismus genannt, ihren Platz und wecken in einzelnen menschlichen Persönlichkeiten den bewussten Willen zum Bösen, wie er erst seit dem Bewusstseinsseelen-Zeitalter möglich ist. Beispiele sind etwa die Borgia-Päpste, die Konquistatoren und überhaupt die sich unter den Herrschenden immer stärker ausbreitende macchiavellistische Gesinnung.

Nun gab es auch eine Scheidung der Geister in der Hierarchie der Erzengel. Je mehr Michael die Herrschaft über die kosmische Intelligenz entglitt und je weniger dadurch die Sonne äußere Offenbarung dieser kosmischen Intelligenz war, was sich äußerlich durch die Zunahme der Sonnenflecken zeigte, desto mehr begannen sich die planetarischen Intelligenzen, namentlich unter der Führung Oriphiels, von der Sonnenintelligenz zu emanzipieren. Sie wollten vor allem die Erde nicht mehr von der Sonne abhängig sein lassen, sondern unmittelbar vom ganzen Kosmos. Die Sonnenintelligenz Michaels und die von den anderen sechs führenden Erzengel verwalteten planetarischen Intelligenzen gerieten nach und nach in kosmische Opposition zueinander. Wenn man bedenkt, welch entscheidenden

Einfluss die Sonnen- und Planetenwirkungen auf das Leben der Pflanzen, Tiere und Menschen haben, bis in die Wachstumsformen und Organbildungen hinein, kann man vielleicht die ganze Schwere dieser Tatsache erahnen.

Daran schließt sich nun aber auch eine Scheidung der Geister im Reich der Angeloi. Die eine Schar blieb der Michael-Sphäre treu. Eine andere Schar wandte sich der Erdenintelligenz und damit zugleich der planetarischen Intelligenz zu. Das Erschütternde daran ist aber, dass das gar nicht eine so ganze freie Entscheidung des einzelnen Engels ist, sondern dass das sehr wesentlich vom Verhalten des Menschen abhängt. Menschen, die ganz im Irdischen verhaftet sind und keine zeitgemäße geistige Entwicklung anstreben, zwingen auch den sie leitenden Engel in ein viel stärker erdgebundenes Dasein hinein, während geistig Strebende ihren Engel entlasten, indem sie mehr und mehr geistige Aufgaben übernehmen, die früher ihr leitender Engel zu verwalten hatte.

Ist ein Mensch soweit entwickelt, dass er überhaupt keiner irdischen Verkörperung mehr bedarf, so wird sein Engel frei und kann zum Archangelos aufsteigen. Das war bei Gautama Buddha der Fall. Sein Engel ist aufgestiegen in die Hierarchie der Volksgeister und füllt jetzt den Platz aus, den einstmals Michael hatte. Michael wiederum kann dadurch zum Zeitgeist, also in die Hierarchie der Geister der Persönlichkeit aufsteigen. (Lit.: GA 152, 20. Mai 1913)

Das Karma kommt in Unordnung

All das hat für den Menschen weitere Folgen. Unser Engel überblickt die ganze Kette unserer aufeinanderfolgenden irdischen Verkörperungen, solange wir selbst noch nicht dazu fähig sind. Er leitet, zwar mithilfe noch viel Höherer Hierarchien, aber doch in letzter Instanz, unseren Schicksalsweg gemeinsam mit den anderen leitenden Engeln unserer Mitmenschen. Wenn es nun zu einer immer Stärkeren Scheidung der Geister im Reiche der Angeloi kommt, so kann das nicht ohne Folgen für das Karma bleiben. Der karmische Ausgleich gerät in Unordnung. Namentlich zwischen ganz materiell verhafteten Menschen einerseits, und geistig Strebenden anderseits. Wir können aber als Menschheit insgesamt und auch als einzelnes Individuum unsere Erdenaufgabe nur in rechter Weise erfüllen, wenn bis zum Ende unserer irdischen Verkörperungen, das nicht mehr gar so ferne liegt, unsere karmische Schuld ausgeglichen ist. Es wird wesentlicher Impulse der geistig strebenden Menschen bedürfen, um dieses Ziel zu erreichen. Anthroposophie soll uns wesentlich dabei helfen, unser Karma wieder in Ordnung zu bringen.

Die Erneuerung des Mysteriums von Golgatha im Ätherischen

Je weiter das Gabriel-Zeitalter gediehen war, desto mehr erstarkte unter dem ahrimanischen Einfluss die materialistische Gesinnung. Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen im 19. Jahrhundert führt zu einer Aufhebung des Bewusstseins des Engelwesens, durch das sich der Christus seit Golgatha offenbart.

> "«Die Samen von irdischem Materialismus»die seit dem 16. Jahrhundert in die geistige Welt in immer größerem Maße von den durch die Pforte des Todes schreitenden See-len hinaufgetragen wurden und immer mehr Dunkelheit bewirkten, bildeten die «schwarze Sphäre des Materialismus». Diese schwarze Sphäre wurde von Christus im Sinne des manichäischen Prinzips in sein Wesen aufgenommen, um sie umzu-wandeln. Sie bewirkten in dem Engelwesen, in dem sich die Christus-Wesenheit seit dem Mysterium von Golgatha offenbarte, den «geistigen Erstickungstod». Dieses Opfer des Christus im 19. Jahrhundert ist vergleichbar dem Opfer auf dem physischen Plan im Mysterium von Golgatha und kann als die zweite Kreuzigung des Christus auf dem Ätherplan bezeichnet werden." (Lit.: GA 152, 2. Mai 1913)

Die Menschen trugen diese materialistische Gesinnung durch die Pforte des Todes in einem Maße, wie das in früheren Zeitaltern völlig unmöglich war. Sie gingen dadurch in eine geistige Welt ein, von der sie nichts wussten und der sie kein Verständnis entgegenbrachten. Da trat ihnen der Christus in der erdnahen geistigen Sphäre, in die er durch die Himmelfahrt eingetreten war, entgegen, aber sie stießen ihn zurück:

> "Und den Anstrengungen dieser durch die Pforte des Todes gegangenen Seelen ist es gelungen, den Christus, wir können nicht anders sagen als: zu vertreiben aus der spirituellen Welt." (Lit.: GA 152, 20. Mai 1913)

Der Christus wurde geradezu hinausgestoßen! Aber dadurch erfüllte sich an ihm das ewige Gesetz der spirituellen Welt: Was in der höheren, spirituellen Welt verschwindet, das ersteht aufs neue in der niederen Welt. Der Christus musste sich noch enger mit der irdischen Welt verbinden – und gerade dadurch wird ab dem 20. Jahrhundert die

Erkenntnis des ätherischen Christus möglich. Michael ist der Führer zu dieser Schau und er führt uns damit zugleich der Möglichkeit entgegen, unser Karma wieder in Ordnung zu bringen. Einstmals wurde unser Schicksal von Jahve und dessen Geboten bestimmt – jetzt liegt unser Schicksal in den Händen des Christus und er allein vermag uns zu helfen, unsere Schicksalsfäden zu entwirren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, GA 146 (1992)
2. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha*, GA 152 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)
4. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band: Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung*, GA 237 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kosmische_Intelligenz&oldid=41239“
Kategorien: Grundbegriffe | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 19:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.593-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kosmische Rose.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 598 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.750 × 1.753 Pixel, Dateigröße: 630 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Die kosmische Rose", Abbildung aus Heinrich Khunrath: *Amphitheatrum sapientiae aeternae* (Amphitheater der Ewigen Weisheit), Hamburg 1595

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:39, 27. Dez. 2010		1.750 × 1.753 (630 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Die kosmische Rose", Abbildung aus Heinrich Khunrath: "Amphitheatrum sapientiae aeternae" (Amphitheater der Ewigen

		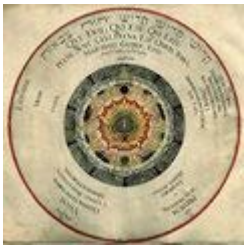			Weisheit), Hamburg 1595
	21:02, 27. Dez. 2010		768 × 784 (250 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Die kosmische Rose", Abbildung aus Wikipedia:Heinrich Khunrath: "Amphitheatrum sapientiae aeternae" (Amphitheater der Ewigen Weisheit), 1595

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kosmische_Rose.jpg&oldid=36458“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2010 um 21:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kosmogonie

Aus AnthroWiki

Die **Kosmogonie** (griechisch **κοσμογονία** „die Weltzeugung“) aus anthroposophischer Sicht beschreibt die Entstehung der Welt als eine Folge von sieben planetarischen Weltentwicklungsstufen (siehe dort), zwischen denen jeweils ein rein geistiges Dasein, ein sog. Pralaya, liegt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kosmogonie&oldid=22474“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 13:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 946-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kosmologie

Aus AnthroWiki

Die **Kosmologie** (griechisch *κοσμολογία* – die Lehre vom Kosmos) beschäftigt sich mit dem Ursprung, dem Wesen und der Entwicklung des Kosmos.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kosmologie&oldid=27751“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 22:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.002-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kosmos

Aus AnthroWiki

Der **Kosmos** (griech. κόσμος, kósmos = *Welt[-ordnung]*, auch *Schmuck*, *Anstand*) ist die im Zeitenlauf sich entwickelnde äußere Offenbarung der geistigen Weltordnung, die als solche nicht nur naturgesetzliche, sondern immer zugleich auch eine moralische Dimension hat. Als Gegenbegriff steht ihm das Chaos gegenüber, in dem sich der Geist aus der äußeren Erscheinung zurückzieht. Weitgehend gleichbedeutend mit dem Begriff *Kosmos* sind auch die Bezeichnungen **Weltall** oder **Universum** (von lat. universus = *gesamt*, von *unus* und *versus = in eins gekehrt*) , als dem Insgesamt aller geschaffenen Dinge, gebräuchlich; die Bedeutungsnuance liegt dabei allerdings mehr auf den räumlichen Aspekten und weniger auf der inneren Ordnung und Schönheit des Kosmos. Im aller äußerlichsten Sinn wird der Kosmos dann auch als **Weltraum** bezeichnet.

Der tiefere Sinn aller kosmischen Entwicklung besteht darin, dass dabei Wesenheiten auf vielfältige Art vom Nehmen zum Geben, d.h. vom Geschöpf zum Schöpferdasein voranschreiten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kosmos&oldid=28915“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 07:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kosmos-Erde-Mensch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.592 × 1.944 Pixel, Dateigröße: 1,01 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ausstellung "Kosmos-Erde-Mensch" im Brunner Heimathaus 2011.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:06, 3. Jul. 2011		2.592 × 1.944 (1,01 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ausstellung "Kosmos-Erde-Mensch" im Brunner Heimathaus 2011.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)
- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	COOLPIX L110
Belichtungsdauer	5/427 Sekunden (0,011709601873536)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	12:48, 25. Jun. 2011
Brennweite	5 mm
Software	COOLPIX L110V1.3
Speicherzeitpunkt	12:48, 25. Jun. 2011
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:48, 25. Jun. 2011
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Größte Blende	3,6 APEX (f/3,48)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Schönes Wetter
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	28 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kosmos-Erde-Mensch.jpg&oldid=43078“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kosmos der Liebe

Aus AnthroWiki

Das Entwicklungsziel unseres gegenwärtigen Erdplaneten ist es, zum **Kosmos der Liebe** heranzureifen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kosmos_der_Liebe&oldid=7817“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2005 um 09:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kosmos der Stärke

Aus AnthroWiki

Die planetarische Entwicklungsstufe der -> alten Sonne wird auch als **Kosmos der Stärke** bezeichnet. (Lit.: GA 104, S 169)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kosmos_der_Stärke&oldid=20543“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 979-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kosmos der Weisheit

Aus AnthroWiki

Die planetarische Entwicklungsstufe des -> alten Mondes wird auch als **Kosmos der Weisheit** bezeichnet. (Lit.: GA 104, S 169)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kosmos_der_Weisheit&oldid=20479“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 07:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kraft

Aus AnthroWiki

Kraft ist aus geisteswissenschaftlichen Sicht die einseitig räumliche Offenbarung des Geistes, hinter der aber die Wirkung Luzifers steht, so wie hinter dem Stoff Ahriman als wirkende Macht zu sehen ist:

> "Da wo die Kraftlinien sind, die man heute zeichnet in der Physik, da ist nichts; aber ringsumher ist das luziferische Element. Wenn also im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben worden ist: «Kraft und Stoff», wo Kraft und Stoff als die das Weltenall konstituierenden Dinge dargestellt sind, so muß das 20. Jahrhundert an die Stelle setzen: Luzifer und Ahriman. Dasjenige, was als Kraft und Stoff erklärt werden kann, wird in Wirklichkeit als Luzifer und Ahriman erklärt." (Lit.: GA 176, S 239f)

Physikalische Kräfte

Kraft ist nach physikalischer Definition die allgemeine Ursache dafür, dass ein materieller Körper, seine Geschwindigkeit und/oder seine Richtung, also seinen Bewegungszustand, ändert. Kräfte sind gerichtete Größen und werden daher mathematisch als Vektoren dargestellt. Die räumliche Verteilung der Kraftwirkungen wird als Kraftfeld beschrieben.

Gegenwärtig werden vier Grundkräfte der Physik unterschieden: die starke Wechselwirkung, die elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die Gravitation. Im Rahmen der Quantenfeldtheorie konnten die ersten drei dieser Kräfte in einem gemeinsamen Modell, dem sogenannten Standardmodell, beschrieben werden. Bislang ist es nicht gelungen, auch die Gravitationskraft in ein gemeinsames Modell einzubeziehen.

Physikalische Kräfte sind im allgemeinen Zentralkräfte, d.h. ihre Wirkung strahlt von einem räumlichen Zentrum aus, wobei sich die Stärke der Kraft mit dem Abstand vom Zentrum ändert und dadurch ein Potential schafft, das es ermöglicht, physikalische Arbeit aus dem Kraftfeld zu gewinnen.

Ätherkräfte

Den Zentralkräften stehen die Ätherkräfte gegenüber, die als Universalkräfte *ohne* Potential gestaltend von der Peripherie, vom Umkreis des Kosmos, hereinwirken.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kraft&oldid=32766“
Kategorien: Grundbegriffe | Physik | Mechanik | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2009 um 23:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.030-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kraft.gif

Aus AnthroWiki

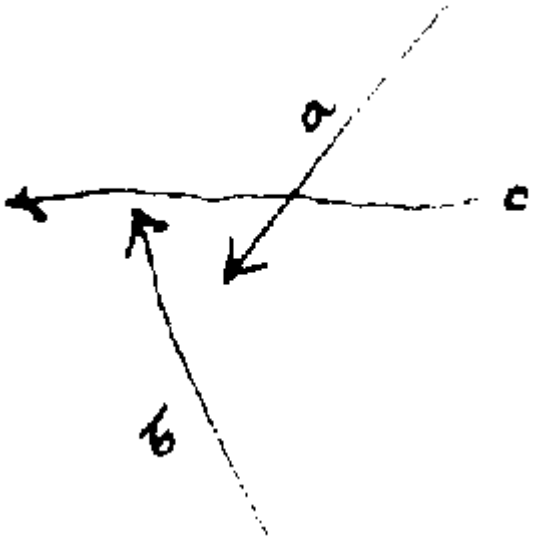

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kraft.gif (300 × 286 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kräfterichtungen a b c

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:48, 30. Dez. 2004	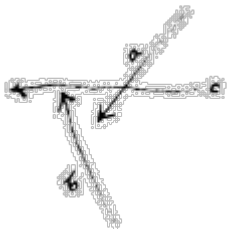	300 × 286 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kräfterichtungen a b c

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Atom
- Kristall
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Fragenbeantwortung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kraft.gif&oldid=2700“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2004 um 10:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kraljevec Geburtshaus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.536 Pixel, Dateigröße: 603 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das vermutliche Wohnhaus der Familie Steiner in Donji Kraljevec, wo Rudolf Steiner geboren wurde.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:51, 3. Jul. 2011		2.048 × 1.536 (603 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das vermutliche Wohnhaus der Familie Steiner in Wikipedia:Donji Kraljevec, wo Rudolf Steiner geboren wurde.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Donji Kraljevec
- Rudolf Steiner
- Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	COOLPIX L5
Belichtungsdauer	1/1.054 Sekunden (0,00094876660341556)
Blende	f/4,9
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	79
Erfassungszeitpunkt	11:17, 30. Sep. 2007
Brennweite	6,3 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	COOLPIX L5V1.0
Speicherzeitpunkt	11:17, 30. Sep. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:17, 30. Sep. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,9 APEX (f/2,73)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	38 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kraljevec_Geburtshaus.jpg&oldid=43075“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 12:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Krankheit

Aus AnthroWiki

Die **Krankheit** (von mhd. *krancheit, krankeit*, synonym mit *Schwäche, Leiden, Not*), die sich in psychischen Phänomenen und in der funktionellen und habituellen Störung einzelner Organe oder des gesamten Organismus äußern kann, hat ihre eigentlichen Ursachen in einem unrichtigen Zusammenwirken der Wesensglieder des Menschen. Namentlich entsteht die Krankheit dadurch, dass die Wesensglieder, die mit der Bewusstseinstätigkeit des Menschen zusammenhängen, also der Astralleib und das Ich, zu tief in den physischen Leib eingreifen, denn alles Bewusstsein beruht auf lebenshemmenden Abbauprozessen. Greifen diese beiden höheren Wesensglieder allerdings zu wenig in den Organismus ein, beginnen die Lebenskräfte zu stark zu wuchern, und auch dadurch entsteht Krankheit. Dieses falsche Ineinandergreifen der Wesensglieder hat meist auch karmische Ursachen. Der Prozess der Heilung soll das Zusammenwirken der Wesensglieder wieder in richtige Bahnen lenken und dadurch die Gesundung des Organismus bewirken, wobei die eigentlichen Heilkräfte ihren Sitz im Ätherleib haben.

> "Man muß in dem Wesen des Krankseins eine intensive Verbindung des astralischen Leibes oder der Ich-Organisation mit dem physischen Organismus sehen. Aber diese Verbindung ist doch nur eine Verstärkung derjenigen, die in einer loseren Art im gesunden Zustande vorhanden ist. Auch das normale Eingreifen des astralischen Leibes und der Ich-Organisation in den menschlichen Körper sind eben nicht den gesunden Lebensvorgängen verwandt, sondern den kranken. Wirken Geist und Seele, so heben sie die gewöhnliche Einrichtung des Körpers auf; sie verwandeln sie in eine entgegengesetzte. Aber damit bringen sie den Organismus auf einen Weg, bei dem das Kranksein beginnen will. Er wird im gewöhnlichen Leben sofort nach dem Entstehen durch eine Selbstheilung reguliert.
>
> Eine gewisse Form des Krankseins tritt dann ein, wenn das Geistige oder Seelische zu weit nach dem Organismus vorstoßen, so daß die Selbstheilung entweder gar nicht oder nur langsam eintreten kann.
>
> In der Geist- und Seelenfähigkeit hat man also die Ursachen des Krankseins zu suchen. Und das Heilen muß in einem Loslösen des Seelischen oder Geistigen von der physischen Organisation bestehen.
>
> Das ist die eine Art des Krankseins, Es gibt noch eine andere. Es können die Ich-Organisation und der astralische Leib abgehalten sein, es zu der losen Verbindung mit dem Körperlichen zu bringen, die im gewöhnlichen Dasein das selbständige Fühlen, Denken und Wollen bedingen. Dann tritt in den Organen oder Vorgängen, an die Geist und Seele nicht heran können, eine Fortsetzung der gesunden Vorgänge über dasjenige Maß hinaus ein, das dem Organismus angemessen ist. Und der geistigen Anschauung zeigt sich in diesem Falle, daß dann der physische Organismus doch nicht bloß die leblosen Prozesse der äußeren Natur vollbringt. Der physische Organismus ist von einem ätherischen Organismus durchsetzt. Der bloße physische Organismus könnte niemals einen Selbstheilungsvorgang hervorrufen. Ein solcher wird in dem ätherischen Organismus angefacht. Damit aber wird die Gesundheit als der Zustand erkannt, der im ätherischen Organismus seinen Ursprung hat. Heilen muß daher in einer Behandlung des ätherischen Organismus bestehen." (Lit.: GA 027, S 23f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=23f))

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Siehe auch

- Gesundheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Krankheit&oldid=40513“
Kategorien: Mensch | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 01:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kratu

Aus AnthroWiki

Kratu (skrt.) ist nach den Schilderungen des Mahabharata einer der sieben Rishis (*saptarishi*) im Hinduismus.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kratu&oldid=45609“
Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kratylos

Aus AnthroWiki

Kratylos (griech. Κρατύλος *Kratýlos*; * wohl um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.) war ein antiker griechischer Philosoph. Er lebte in Athen und bekannte sich zur Lehre des Vorsokratikers Heraklit. Platon setzte sich mit der Philosophie des Kratylos auseinander.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre
  - 2.1 Erkenntnistheorie
  - 2.2 Sprachphilosophie
- 3 Rezeption
- 4 Quellensammlung
- 5 Literatur
- 6 Anmerkungen

Leben

Über die Herkunft des Kratylos ist nur bekannt, dass sein Vater wahrscheinlich Smikrion hieß. Er lebte zwar in Athen, aber ob er seiner Herkunft nach Athener war, ist ungewiss.[1]

Kratylos war in der Antike der bekannteste Herakliteer (Anhänger der Lehre Heraklits). Er kann aber Heraklit nicht persönlich gekannt haben, da dieser schon um 460 v. Chr. gestorben war. Kratylos hatte Schüler, die er im „rechten Wortgebrauch“ unterrichtete.[2]

Aristoteles berichtet, Platon sei „von Jugend auf zuerst mit Kratylos und den heraklitischen Lehrmeinungen vertraut geworden“ und habe daran auch später festgehalten. Von einem anderen Ansatz sei Sokrates ausgegangen, dem sich Platon angeschlossen habe, und das sei die Basis gewesen, von der aus Platon seine Ideenlehre und das Konzept der Methexis (Teilhabe) entwickelt habe.[3] Aus diesen Angaben des Aristoteles wird in der Forschung gefolgert, dass Platons Denken, bevor er sich für Sokrates als seinen Lehrer entschied, stark von den Vorstellungen des Kratylos beeinflusst wurde. Ob dies im Rahmen eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses geschah, ist allerdings unklar. Eine abweichende Forschungsmeinung lautet, Aristoteles’ Ausdruck „zuerst“ *(proton)* sei nicht zeitlich zu verstehen, sondern im Sinne einer logischen Reihenfolge im Aufbau von Platons Lehre, und biete daher keinen Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung der Beeinflussung durch Kratylos. Diese Hypothese hat sich aber nicht durchgesetzt.[4] Die Darstellung des Philosophiegeschichtsschreibers Diogenes Laertios, der zufolge Platon erst nach Sokrates’ Tod Hörer des Kratylos wurde, ist nicht glaubwürdig.[5]

Platon benannte seinen Dialog *Kratylos* nach diesem Herakliteer. Dort setzt er sich mit dessen Ansichten auseinander. Der literarisch ausgestaltete Dialog gibt ein fiktives Gespräch mit Kratylos wieder, das der Fiktion zufolge spätestens 421 v. Chr. stattgefunden hat, denn im Dialog wird vorausgesetzt, dass der Vater des Gesprächsteilnehmers Hermogenes, der spätestens 421 gestorbene Hipponikos von Alopeke, noch am Leben ist. Am Ende des Dialogs sagt Sokrates zu Kratylos: „Du bist jung.“[6] An einer anderen Stelle weist der im Jahr 469 geborene Sokrates indirekt auf die erhebliche Altersdifferenz zwischen ihm und Kratylos hin.[7] Diese Anhaltspunkte ermöglichen eine ungefähre Datierung von Kratylos’ Leben. Nach heutigem Forschungsstand ist davon auszugehen, dass er wohl im fünften oder sechsten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts geboren wurde.[8]

Lehre

Da keine Werke des Kratylos erhalten geblieben sind – vielleicht hat er nichts geschrieben –, können die Grundzüge seiner Lehre nur aus den spärlichen Angaben des Aristoteles[9] und aus Platons Dialog *Kratylos* erschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass der *Kratylos* ein literarisches Werk ist, dessen Autor sich die Freiheit nehmen konnte, aus didaktischen oder literarischen Erwägungen seiner Kratylos-Figur auch Ansichten in den Mund zu legen, die der historische Kratylos in dieser Form nicht vertreten hat. In der Forschung ist öfters die Möglichkeit erwogen worden, dass man hinter der literarischen Gestalt des Kratylos einen ungenannten historischen Gegner Platons (oder mehrere) zu suchen habe oder es um die Bekämpfung von Tendenzen innerhalb von Platons Akademie gegangen sei.[10]

Erkenntnistheorie

Aristoteles teilt mit, die Lehre Heraklits sei im Kreise ihrer Anhänger auf radikale Weise weiterentwickelt worden. Von diesen Denkern, die „heraklitisieren“, nennt er nur Kratylos namentlich. Kratylos habe gemeint, angesichts des von Heraklit betonten unablässigen Wandels aller sinnlich wahrnehmbaren Dinge seien wahre philosophische Aussagen unmöglich. Eine wahre Aussage müsse zeitunabhängig zutreffen. Jede Aussage könne aber (bestenfalls) nur eine auf den jeweiligen exakten Zeitpunkt bezogene Richtigkeit haben. Den Ausspruch Heraklits, man könne nicht zweimal in denselben Fluss steigen (weil er beim zweiten Mal bereits ein anderer ist),[11] habe Kratylos zugespitzt. Er habe festgestellt, es sei nicht einmal möglich, ein einziges Mal in denselben Fluss zu steigen (da er sich während dieser Aktion auch schon ändert). Das bedeutet auf Aussagen bezogen, dass das, worüber man redet, sich schon verändert, während man redet, und damit die Aussage entwertet. Demnach vertrat Kratylos einen radikalen erkenntnistheoretischen Skeptizismus, denn er leugnete jede Möglichkeit einer Identität und damit einer gültigen Aussage. Aristoteles erzählt, Kratylos habe aus diesem Grund schließlich gar nichts mehr gesagt, sondern nur noch seinen Finger (zum Zeigen) bewegt.[12] Diese Anekdote stellt allerdings möglicherweise Kratylos’ Position und Verhalten verzerrt dar, sie kann von einem Gegner oder Spötter stammen.[13] Auch über Heraklit kursierten Anekdoten, die zum Zweck der Verspottung erfunden wurden. Aristoteles erwähnt in anderem Zusammenhang mit Berufung auf Aischines, dass Kratylos beim Reden nichtverbale Ausdrucksmittel wie Handbewegungen einzusetzen pflegte.[14]

Sprachphilosophie

→ *Hauptartikel: Kratylos*

Die einzige Quelle für die Sprachphilosophie des Kratylos ist Platons Dialog *Kratylos*. Es handelt sich um ein Gespräch zwischen den Philosophen Sokrates, Kratylos und Hermogenes, in dem Kratylos' Auffassung kritisch untersucht wird. Trotz der Einwände des Sokrates hält Kratylos an seiner Meinung fest. Dabei beruft er sich auf Heraklit, dessen Position ihm mehr als alles Andere einleuchte.[15] Allerdings gibt es keinen von Platons Darstellung unabhängigen Beleg dafür, dass der historische Heraklit eine Sprachphilosophie dieser Art vertreten hat. Deutlich erkennbar ist, dass Platon, der Sokrates gegen Kratylos argumentieren lässt, die Sprachphilosophie des Herakliteers skeptisch betrachtet und mit Ironie behandelt. Möglicherweise gibt er Kratylos’ Auffassung in dem Dialog nicht historisch getreu wieder;[16] auffällig ist, dass die heraklitische Fluss-Theorie nicht von Kratylos, sondern von Sokrates ins Spiel gebracht wird und Kratylos sich ihr erst später anschließt. Als sicher kann zumindest gelten, dass Kratylos sich intensiv mit der Frage, wie Wörter mit ihren Bedeutungen zusammenhängen, auseinandergesetzt hat, und dass er diesen Zusammenhang als naturgegeben betrachtete. Er lehnte die Auffassung ab, Sprache basiere auf willkürlicher Konvention.

Im Dialog lautet die Überzeugung des Kratylos, eine natürliche, von Natur aus richtige Beziehung zwischen den Wörtern und den damit bezeichneten Dingen sei von vornherein gegeben. Somit sei jedes Wort dem zugehörigen Objekt angemessen, alle Benennungen seien richtig. Eine scheinbar falsche Benennung sei in Wirklichkeit keine, sondern nur eine sinnlose Folge von Tönen. Dies soll auch für Namen gelten, die einzelnen Namensträgern wie Göttern und mythischen Gestalten zugeordnet sind. Gemeint sind die konkreten Lautformen; Lautähnlichkeit von Wörtern soll auf deren Sinnverwandtschaft deuten.[17]

Kratylos' Verständnis von Etymologie hat weitreichende erkenntnistheoretische Konsequenzen: Wenn die Beziehung zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem naturgegeben ist, sind Rückschlüsse von der Bezeichnung auf die Natur des Bezeichneten möglich und kommt der Sprache eine hohe erkenntnistheoretische Relevanz zu. Kratylos behauptet, wer die Bezeichnungen kenne, der kenne damit auch die Dinge, und dies sei die einzige Möglichkeit, das Wesen der Dinge zu erfassen.[18] Platon lehnt dies ab, er akzeptiert Wörter nicht als eigenständige Erkenntnismittel und hält deren Lautgestalt nicht für naturgegeben.[19] Er verwirft aber die Vorstellung eines inneren Zusammenhangs zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem nicht prinzipiell, sondern nur in ihrer radikalen von Kratylos vertretenen Version. Eine Zurückführung der Bezeichnungen auf rein willkürliche Konvention entspricht nicht Platons Position, sondern er betrachtet die Wörter als Abbilder der bezeichneten Dinge, die diesen Dingen mehr oder weniger ähnlich sind.[20]

Unklar ist, wie Kratylos seine Überzeugung, es gebe von Natur aus feste Wortbedeutungen und schlechthin richtige Bezeichnungen, mit dem heraklitischen Konzept einer prinzipiellen Unbeständigkeit aller Dinge und mit seinem erkenntnistheoretischen Skeptizismus vereinbart hat. Anscheinend hat er seine Auffassung im Lauf der Zeit geändert und – worauf Aristoteles' Darstellung deutet – die erkenntnistheoretische Skepsis später radikalisiert und auf die Benennungen ausgedehnt. Möglicherweise reagierte er damit auf Platons Kritik an seiner früheren Position.[21]

Rezeption

In der römischen Kaiserzeit erwähnten Aristoteles-Kommentatoren die heraklitische Fluss-Theorie und ihre von Aristoteles überlieferte Abwandlung durch Kratylos. Der spätantike Neuplatoniker Proklos verfasste einen Kommentar zu Platons *Kratylos*. Dort beschrieb er Kratylos als wortkargen Gelehrten, der sich in dem Dialog nur mit knappen Antworten äußere, und erwähnte, dass er Platons Lehrer gewesen sei.[22]

Quellensammlung

- Serge N. Mouraviev (Hrsg.): *Héraclite d'Éphèse*. Teil 2 A: *La tradition antique et médiévale. Témoignages et citations*. Band 1: *D'Épicharme à Philon d'Alexandrie* (= *Heraclitea* II.A.1). Academia Verlag, Sankt Augustin 1999, ISBN 3-89665-090-4, S. 23–55 (kritische Ausgabe mit französischer Übersetzung)

Literatur

- Serge Mouraviev: *Cratylos (d'Athènes?)*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*. Band 2, CNRS Éditions, Paris 1994, ISBN 2-271-05195-9, S. 503−510
- Serge N. Mouraviev: *La première théorie des noms de Cratyle*. In: Mario Capasso u. a. (Hrsg.): *Studi di filosofia preplatonica*. Bibliopolis, Napoli 1985, ISBN 88-7088-103-2, S. 159–172
- Debra Nails: *The People of Plato. A Prosopography of Plato and Other Socratics*. Hackett, Indianapolis 2002, ISBN 0-87220-564-9, S. 105f.

Anmerkungen

1. ↑ Debra Nails: *The People of Plato*, Indianapolis 2002, S. 105; Serge Mouraviev: *Cratylos (d'Athènes?)*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Band 2, Paris 1994, S. 503−510, hier: 504.
2. ↑ Platon, *Kratylos* 428b.
3. ↑ Aristoteles, *Metaphysik* 987a–b; vgl. 1078b.
4. ↑ Die abweichende Meinung vertrat Donald J. Allan: *The Problem of Cratylus*. In: *American Journal of Philology* 75, 1954, S. 271–287, hier: S. 275 Anm. 2. Gegen diese Deutung wandten sich u. a. Harold Cherniss: *Aristotle, Metaphysics 987 A 32–B7*. In: *American Journal of Philology* 76, 1955, S. 184–186 und Debra Nails: *The People of Plato*, Indianapolis 2002, S. 105.
5. ↑ Diogenes Laertios 3,6; dazu Serge Mouraviev: *Cratylos (d'Athènes?)*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Band 2, Paris 1994, S. 503−510, hier: 505; Holger Thesleff: *Platonic Patterns*, Las Vegas 2009, S. 168 Anm. 25.
6. ↑ Platon, *Kratylos* 440d.

7. ↑ Platon, *Kratylos* 429d.
8. ↑ Debra Nails: *The People of Plato*, Indianapolis 2002, S. 105f. Vgl. [[Wikipedia:Michael Erler|]]: *Platon* (= [[Wikipedia:Hellmut Flashar|]] (Hrsg.): *[[Wikipedia:Grundriss der Geschichte der Philosophie|]]. Die Philosophie der Antike*, Band 2/2), Basel 2007, S. 110; Serge Mouraviev: *Cratylos (d'Athènes?)*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Band 2, Paris 1994, S. 503−510, hier: 504f.
9. ↑ Zur Glaubwürdigkeit dieser Angaben siehe David Sedley: *Plato's Cratylus*, Cambridge 2003, S. 16–21.
10. ↑ Eine Übersicht über die Hypothesen bietet [[Wikipedia:Konrad Gaiser|]]: *Name und Sache in Platons 'Kratylos'*, Heidelberg 1974, S. 11f.
11. ↑ Heraklit, Fragment DK 22 B 91; zur Echtheit des Fragments und zu Platons und Aristoteles' Verständnis des Ausspruchs siehe Leonardo Tarán: *Heraclitus: The River-Fragments and Their Implications*. In: *Elenchos* 20, 1999, S. 9–52, hier: 13–20, 43–52.
12. ↑ Aristoteles, *Metaphysik* 1010a. Vgl. dazu Barbara Cassin: *Le doigt de Cratyle*. In: *Revue de Philosophie Ancienne* 5, 1987, S. 139–150.
13. ↑ Rachel Barney: *Names and Nature in Plato's Cratylus*, New York 2001, S. 55 Anm. 16; Victor Goldschmidt: *Essai sur le „Cratyle"*, Paris 1982 (Nachdruck der Ausgabe von 1940), S. 33.
14. ↑ Aristoteles, *Rhetorik* 1417b.
15. ↑ Platon, *Kratylos* 440d–e.
16. ↑ Siehe dazu Serge Mouraviev: *Cratylos (d'Athènes?)*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Band 2, Paris 1994, S. 503−510, hier: 507; Serge N. Mouraviev: *La première théorie des noms de Cratyle*. In: Mario Capasso u. a. (Hrsg.): *Studi di filosofia preplatonica*, Napoli 1985, S. 159–172, hier: 162–170.
17. ↑ Für Einzelheiten der Theorie siehe Timothy M. S. Baxter: *The Cratylus. Plato's Critique of Naming*, Leiden 1992, S. 8–15; Serge N. Mouraviev: *La première théorie des noms de Cratyle*. In: Mario Capasso u. a. (Hrsg.): *Studi di filosofia preplatonica*, Napoli 1985, S. 159–172.
18. ↑ Platon, *Kratylos* 435d–436a. Siehe dazu Jetske C. Rijlaarsdam: *Platon über die Sprache*, Utrecht 1978, S. 3–5.
19. ↑ Michael Erler: *Platon* (= Hellmut Flashar (Hrsg.): *Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike*, Band 2/2), Basel 2007, S. 109–116, 477f.; Jetske C. Rijlaarsdam: *Platon über die Sprache*, Utrecht 1978, S. 9–12, 164–190; Bernard Williams: *Cratylus' theory of names and its refutation*. In: Malcolm Schofield, Martha C. Nussbaum (Hrsg.): *Language and Logos*, Cambridge 1982, S. 83–93 (aus moderner philosophischer Sicht); Timothy M. S. Baxter: *The Cratylus. Plato's Critique of Naming*, Leiden 1992, S. 164–183.
20. ↑ David Sedley: *Plato's Cratylus*, Cambridge 2003, S. 138–146.
21. ↑ Serge Mouraviev: *Cratylos (d'Athènes?)*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Band 2, Paris 1994, S. 503−510, hier: 506–509. Vgl. Konrad Gaiser: *Name und Sache in Platons 'Kratylos'*, Heidelberg 1974, S. 13–18; David Sedley: *Plato's Cratylus*, Cambridge 2003, S. 18–21.
22. ↑ Proklos, *In Platonis Cratylum* 10 und 14.

Normdaten: Personennamendatei (PND): 102385955 (http://d-nb.info/gnd/102385955)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kratylos_(Philosoph) (http://de.wikipedia.org/wiki/Kratylos_(Philosoph)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kratylos_(Philosoph)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kratylos&oldid=46856"

Kategorien: Philosoph | Platon | Mann | Geboren im 5. Jahrhundert v. Chr. | Gestorben im 5. oder 4. Jahrhundert v. Chr.

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2012 um 13:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Kreatianismus

Aus AnthroWiki

Der **Kreatianismus** (von lat. *creatio*, „das Erschaffen“) ist eine christliche Lehre über die Entstehung der Seele, die von dem Kirchenvater Laktanz formuliert und begründet wurde. Sie besagt, dass die Seele dem Menschen nicht von seinen Eltern über die Zeugung vermittelt wird (Generatianismus) und auch nicht vor der Entstehung des Körpers existiert (Präexistenzlehre), sondern zum Zeitpunkt der Zeugung von Gott erschaffen und in den sich bildenden Körper eingefügt wird. Der Kreatianismus hatte aus der Sicht mancher Kirchenväter den Nachteil, dass er nicht wie der Generatianismus die (damals noch nicht so bezeichnete) Erbsünde erklären konnte, die Übertragung der Sündhaftigkeit von Adam auf seine Nachkommen, da eine neu geschaffene Seele nicht von der Erbsünde betroffen zu sein schien. Daher konnte sich Augustinus von Hippo nicht zwischen Generatianismus und Kreatianismus entscheiden. Später wurde jedoch der Kreatianismus von der katholischen Kirche zur verbindlichen Lehrmeinung erklärt, die gegenteiligen Ansichten wurden verurteilt.

Literatur

- Heinrich Karpp: *Probleme altchristlicher Anthropologie*, Gütersloh 1950
- Ferdinand R. Gahbauer: *Mensch V (Alte Kirche)*, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. 22, S. 493-501
- Raphael Schulte: *Beseelung des Menschen*, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, Bd. 2, Sp. 311f.
- Raphael Schulte: *Kreatianismus*, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, Bd. 6, Sp. 433f.
- John M. Rist: *Augustine. Ancient thought baptized*, Cambridge 1994, S. 317-320

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kreatianismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Kreatianismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreatianismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kreatianismus&oldid=29141“
Kategorie: Christliche Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 13:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Krebs.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Krebs.gif (112 × 112 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Krebs

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		112 × 112 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Krebs
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Krebs

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Georg Wahrmund
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Krebs.gif&oldid=21874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 245-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Krebs (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Krebs** (lat. *Cancer*, astronomisches Zeichen:) ist ein wenig markantes, nur aus relativ lichtschwachen Sternen bestehendes Sternbild auf der Ekliptik und zählt daher zu den Tierkreiszeichen. In der urindischen Zeit stand der Frühlingspunkt in diesem Sternbild. Gegenwärtig wandert die Sonne vom 20. Juli bis zum 10. August durch das Sternbild Krebs. In der Antike stand die Sonne zur Zeit der Sommersonnenwende im Krebs und erreichte hier den höchsten Punkt ihrer Bahn. Davon leitet sich die noch heute gebräuchliche Bezeichnung *Wendekreis des Krebses* für den nördlichen Wendekreis (23,5° Nord) ab. Durch die Präzessionsbewegung der Erde fand die Sommersonnenwende später im Sternbild der Zwillinge statt und liegt seit 1990 n.Chr. im Stier.

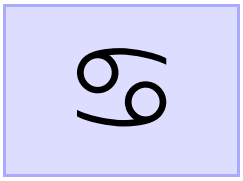

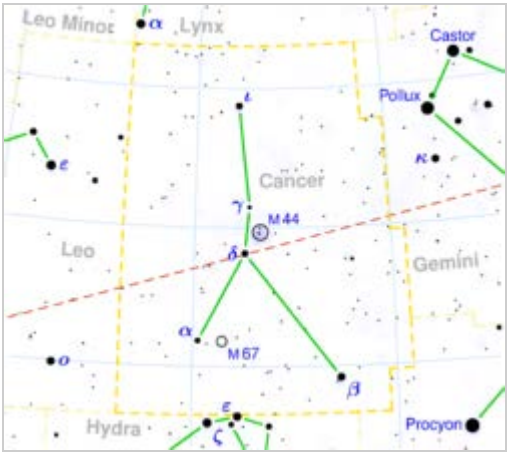

Das Sternbild Krebs. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Erst die Griechen bezeichneten dieses Sternbild als *Krebs*. Bei den Wikipedia:Babyloniern und auch noch im alten Ägypter wurde es als Schildkröte angesehen. Ab etwa 2000 v. Chr. galt es den Ägyptern als Skarabäus, der die Unsterblichkeit symbolisieren sollte.

Am menschlichen Körper ensprechen dem Krebs Brustkorb, Lunge, Rippen, Atmung und insgesamt die Abgeschlossenheit durch die Haut und von den 12 Sinnen der Wortsinn. In der Sprache entspricht dem Krebs der Konsonant F und von den Weltanschauungen der Materialismus.

Weblinks

- Krebs (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Krebs_(Sternbild)&oldid=29854“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.620-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kreuz

Aus AnthroWiki

Das **Kreuz** (lat.: *crux*, davon: *cruciare* = „quälen“, „peinigen“, „foltern“) ist ein seit ältesten Zeiten weit verbreitetes Symbol und insbesondere eines der hauptsächlichsten Symbole des Christentums. Und vor allem ist das Kreuz das grundlegende Zeichen für den auf Erden inkarnierten, geistbegabten, von den Kräften des Makrokosmos durchströmten Menschen.

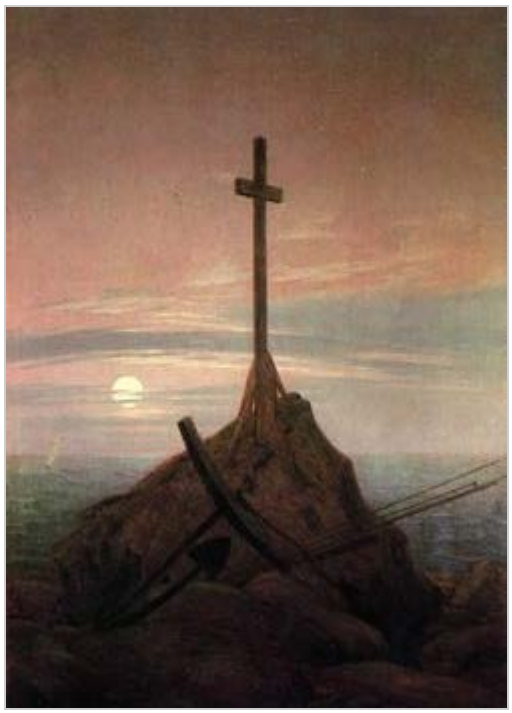

Caspar David Friedrich, *Kreuz an der Ostsee* (1815)

> "Man muß selbstverständlich wissen, daß es sich beim Kreuzeszeichen zunächst um nichts anderes handelt, als daß der Mensch sich hinstellt und seine Arme hinstreckt, ausbreitet, und dann ist er das Kreuz. Von oben nach unten geht ein Strom des Daseins, der den Menschen mit dem Makrokosmos verbindet, und durch die ausgestreckten Hände auch. Das Kreuz ist das Zeichen für den Menschen." (Lit.: GA 180, S 168 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=168))

In Form der Swastika ist das Kreuz auch ein Symbol für die sich drehenden Lotosblumen und insbesondere für das 4-blättrige Wurzelchakra, in dem zusammengerollt in dreieinhalb Windungen die Kundalini-Schlange, die als Shakti für die weibliche Urkraft des Universums steht, bewusstlos schläft. Einmal erweckt, kann sie zur höchsten Kraft der Liebe *oder* zur im höchsten Maß gesteigerten reinen Begierde werden.

Mit seinen vier rechten Winkeln und der darin gestaltend wirkenden Vierzahl ist es ein Symbol für die Erdenwelt, ihre Entwicklung und ihre Festigkeit und materielle Verdichtung, die es dem Menschen erst erlaubt, seine Aufrichtekraft zu entfalten und dadurch sein Ich zu entwickeln. In diesem Sinn ist es auch ein Symbol der auf Erden zu übenden Gerechtigkeit, aber auch für die Leiden, die die in der irdischen Materie verkörperten Wesen erfahren müssen. Alle diese Aspekte des Kreuzes manifestieren und steigern sich in der zum Heil die ganze Menschheit geschehenen Kreuzigung des Christus auf Golgatha.

> "Das höchste aller Symbole ist das Kreuz. Aus ihm kann man die ganze Weltgeschichte schöpfen, und sogar die Naturwissenschaft könnte aus ihm aufgebaut werden." (Lit.: GA 266b, S 46 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=46))

Platon hat davon gesprochen, dass die Weltenseele an das Weltenkreuz geheftet ist. Und ebenso ist die Menschenseele ans Kreuz geheftet, indem sie durch die drei Naturreiche hindurch muß.

> "Unter der Welt versteht Platon Pflanze, Tier und Mensch. Die Pflanze ist es, die senkrecht steht, umgekehrt zu ihr ist der Mensch, der den Blick mit dem Haupte in den freien Weltenäther hinauswendet, und der Querbalken ist das Tier. Das ist die Urform des Kreuzes, die in den alten Zeiten und in allen Geheimschulen bekannt war." (Lit.: GA 056, S 122 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=122))

Im Kreuzeszeichen symbolisiert sich die Summe der Kräfte, die gestaltend in den Naturreichen wirken. Der Mensch ist tatsächlich in gewissem Sinn die umgedrehte Pflanze; die Pflanze wird gestaltet durch die Kräfte, die von oben nach unten wirken, beim Menschen ist es umgekehrt. Die Kräfte, die das Tier gestalten, wirken hingegen in der horizontalen Richtung, und auch diese Kräfte nimmt der Mensch in sich auf. Dabei steigt er auf seinem Entwicklungsweg vom Schlafbewusstsein über das tierische Traumbewusstsein schließlich zum hellen Tagesbewusstsein auf, doch um den Preis, dass seine niedere, tierische Begierdennatur von nun an der einst keuschen Pflanzennatur einverwoben ist. Was die Pflanze an natürlicher, begierdefreier Unschuld in sich trägt, muss sich der

Mensch erst selbst erringen, indem er das Tier in sich bezwingt.

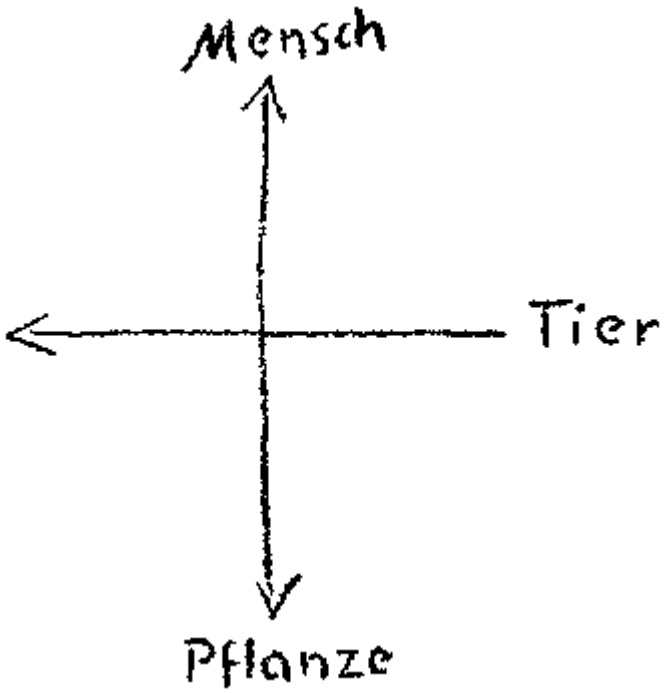

"Die wahre esoterische Bedeutung des Kreuzeszeichens ist eine Summe von Kräften. Die eine Kraftrichtung geht nach unten: das Pflanzenwesen wird dirigiert von dieser Kraft. Beim Menschen ist sie nach der entgegengesetzten Seite gerichtet. Das Tier hat sein Rückgrat horizontal gerichtet, bei ihm zeigt sich die Kraft horizontal die Erde umkreisend. Das seelische Prinzip steigt hinauf vom Pflanzendasein zum Tierdasein, zum Menschendasein. Und Plato, der so oft Dinge zum Ausdruck brachte, die der Einweihung entstammen, sprach den schönen Satz aus: Die Weltenseele ist an den Weltenleib gekreuzigt. - Das heißt, die Weltenseele geht durch Pflanze, Tier und Mensch hindurch; sie ist gekreuzigt in den Kräften der drei Reiche: Pflanzenreich, Tierreich und Menschenreich. Und wenn wir so das Kreuz hineinschreiben in die drei Naturreiche, dann wird uns das Kreuz zum Zeichen der Entwickelungsrichtung.

Nun sagte also der Lehrer zum Schüler: Du hast dir vorzustellen, wie die Pflanze ihren Kelch dem Sonnenstrahl entgegenstreckt, wie die Fruchtorgane zur Reife kommen, wenn die Pflanze geküßt wird vom Sonnenstrahl. - Die Entwicklung zum Menschen geschieht dadurch, daß die reine keusche Pflanzensubstanz durchzogen wird von Begierden, Instinkten und Leidenschaften. Dadurch erobert sich der Mensch sein Bewußtsein, dadurch wird er zum Menschen, daß er hindurchgeht durch die Tiernatur. Dadurch, daß der Mensch in die reine Pflanzennatur die niedere Begierdennatur hineinverwoben hat, ist er auf der anderen Seite aufgestiegen vom dumpfen Pflanzenbewußtsein zum hellen Tagesbewußtsein." (Lit.: GA 101, S 250f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=250f))

Das Kreuz ist auch ein Symbol für die vier Elemente, die zusammen die Erdenwelt aufbauen. Das ist auch eine der esoterischen Deutungen der Kreuzesinschrif I.N.R.I., die exoterisch ausgelegt wird als *"Jesus Nazarenus Rex Judaeorum"*. Andere Deutungen der Rosenkreuzer sind: *"Igne Natura Renovatur Integra"* (*Durch Feuer wird die reine Natur erneuert*) und *"Igne Roris Nitrum Ivenitur"* (*Durch Feuer wird das Salz des Taus gefunden*).

"Plato spricht davon, daß die Weltenseele an das Kreuz des Weltenleibes gekreuzigt sei. Das Kreuz symbolisierte die vier Elemente. Das Pflanzen-, Tier- und Menschenreich sind mit den vier Elementen aufgebaut. Am Kreuze steht: Jam = das Wasser = Jakobus; Nour = das Feuer, das sich auf Christus selbst bezieht; Ruach = die Luft, Symbol für Johannes; und das vierte Jabeschah = Erde, Fels, für Petrus.

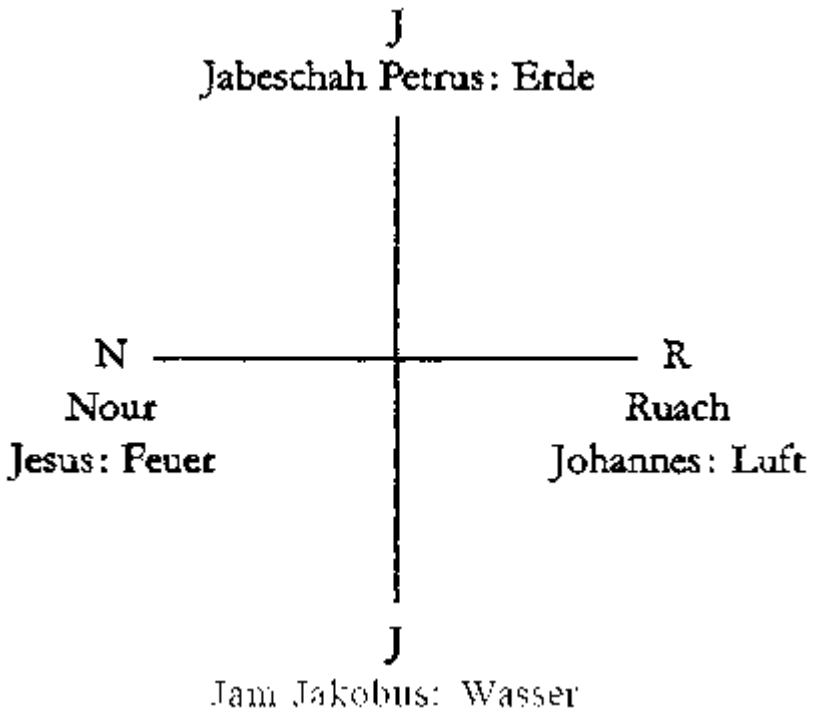

> Am Kreuze steht also dasselbe, was in den Namen der [drei] Apostel ausgedrückt ist, während mit dem einen Namen «J.N.R.J.» Christus selbst gemeint ist. «Erde» ist das, wohin zunächst das Christentum selbst gebracht werden sollte, zu jenem Tempel, wohin sich der Mensch selbst gebracht hat, um für das Höhere eine Umhüllung zu sein." (Lit.: GA 093, S 149f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=149f))

Schon die urindischen Eingeweihten, die in Vishva Karman den Abglanz des aus dem Sonnendasein zur Erde herabsteigenden Christus sahen, erlebten nahe ihrem Mittelpunkt ein Kreuz der Erde eingeschrieben und daran hängend einen männlich-weiblichen, hermaphroditischen Menschen, der auf der rechten Seite das Symbol der Sonne, auf der linken das des Mondes und auf dem übrigen Leib die *Länder* und *Meere* der Erde trug, darauf harrend, von dem Christus neu belebt zu werden. Die ganze Erde sollte dadurch vom bloßen Formzustand zum Leben übergehen. Die Form stammt von den Elohim, den 7 Schöpfergötter der Genesis, die Belebung dieser in der Schöpfung ersterbenden Form erfolgt durch den Christus, der sich durch das Mysterium von Golgatha mit der Erde verbunden hat.

> "Wenn das Geistesauge zurückblickt in alte Zeiten, dann verschwindet die äußere Erdengestalt, wie sie sich den physischen Sinnen darbietet, die ja nur Maja ist, und es stellt sich an Stelle dessen etwas dar, was man vergleichen könnte mit der Form des Menschen, aber nur mit dieser, mit der Gestalt des Menschen. Für den geistigen Blick verwandelt sich die Erde - ich sage ausdrücklich die Erde - aus der äußeren Majagestalt in die Erdengestalt des Menschen, der in Kreuzesform die Arme ausgebreitet hat, der allerdings in dieser Gestalt dann männlich-weiblich ist. Der Geistesforscher sieht die Erde der Zeit, bevor Christus herabgestiegen war, in Kreuzesform, und zwar wie einen Menschen. Wir werden da an das wunderbare Wort des Plato erinnert, der es aus den Mysterien heraus gebildet hat, daß die Weltenseele am Kreuze des Weltenleibes gekreuzigt ist. Das ist nichts anderes als die Wiedergabe der Erscheinung, die sich dem geistigen Blick darbietet. Der Christus am Kreuz starb; und dadurch ging die Erde von der bloßen Form ins Leben über. Für die Zeit vor Christus stellt sich dem geistigen Blick die Erde als bloße Form dar; für die nachchristliche Zeit stellt sich die Erde dar als von dem Christus-Prinzip neu belebt. Damals also, als das Christus-Prinzip in die Erde eingetreten ist, ist etwas ähnliches geschehen wie bei der Mondentrennung; es ist in etwas, was sonst Form geblieben wäre, Leben hineingetreten. Auf das Christus-Ereignis wiesen - richtig betrachtet - alle alten Zeiten hin. Wie der heutige Mensch zurückweist auf den Christus als auf ein Wesen, das in einem bestimmten Zeitpunkt eingetreten ist in die Menschheitsentwickelung, so wiesen die Eingeweihten der vorchristlichen Zeit immer darauf hin, daß der Christus kommen werde; und sie zeigten das, was auf den Christus hinwies, was gleichsam den Christus vorherverkündete. Nichts hat den Christus mehr vorherverkündet als jene gewaltige Erscheinung, die sich dem geistigen Blick unter gewissen Bedingungen darbot, für den die Erde in ihrer physischen Form verschwand und das Geistesauge hinblickte auf die Weltenseele gekreuzigt am Weltenleibe. In grauer indischer Vorzeit haben die Weisen erzählt, daß in dem Augenblicke, wenn

ihnen der hellseherische Blick aufging, sie dann fanden tief, tief unter den Bergen der Erde, nahe dem Mittelpunkte der Erde, ein Kreuz, darauf einen männlich-weiblichen Menschen hängend, eingezeichnet auf der rechten Seite das Symbolum der Sonne, auf der linken Seite das Symbolum des Mondes, auf dem übrigen Leib die Länder und einzelnen Meeres- und Landesgestaltungen der Erde. Das war eine hellseherische Vision, welche die alten Weisen Indiens gehabt haben von jener Gestalt, die da wartete auf unsere Erde, um belebt zu werden von dem Christus-Prinzip. Und diese alten Weisen Indiens haben damit, daß sie hingewiesen haben auf die wichtigste prophetische Voranzeige des Christus-Ereignisses, bewiesen, daß, wo sie tiefer schauten, sie sagen konnten: Der Christus wird kommen, denn das, was auf ihn hinweist, ist da. - Deshalb ist die älteste Weisheit da, wo sie in die höchsten Regionen hinaufsteigt, Prophetie; sie blickt auf etwas, was da kommen wird in der Zukunft. Alles das, was in der Zukunft ist, ist Wirkung der Gegenwart. Was aber als geistig Bedeutsames geschieht in der Zukunft, kann so sein Dasein bereits für den geistigen Blick in der Gegenwart andeuten. Das Christus-Ereignis wurde nicht etwa in äußerlich abstrakter Weise, es wurde für den geistigen Blick angedeutet dadurch, daß für das Leben des Christus, das sich in einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Leben der Erde verband, sich vorher die Form, die Gestalt der Weltenseele am Kreuze des Weltenleibes darbot." (Lit.: GA 113, S 68ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=68ff))

Diese Zusammenhänge bilden auch den Hintergrund der Rosenkreuz-Meditation. Bei fortgesetzter Meditation über das Symbol des Rosenkreuzes verwandeln sich die Farben in die Gegenfarben. Das schwarze Holz erhellt sich zum Weißen, das von innerlicher Liebe strahlende Rot der Rosen wandelt sich zum Grün des nach außen wirkenden Lebens:

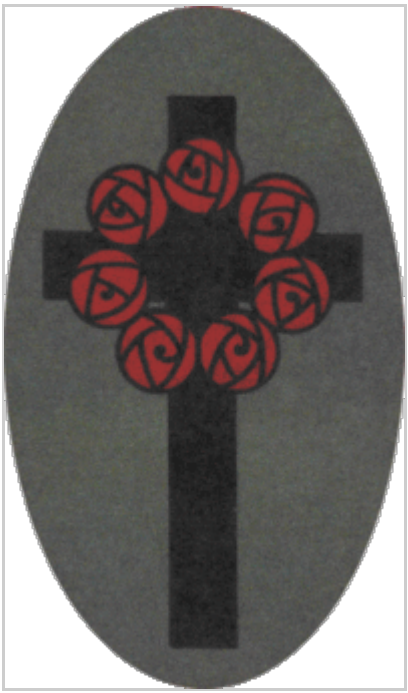
Rosenkreuz mit 7 roten Rosen

"Aber die Seele ist nicht ganz allein auf sich angewiesen auf diesem schweren Weg des Esoterikers; es gibt etwas, woran sie sich halten kann. Etwas derartiges ist das Rosenkreuz. Wir sollen es auf uns wirken lassen; wir sollen uns klar sein, daß das Schwarz des Holzes darstellt unsere Leiblichkeit, die verhärtet und verdorrt ist, daß wir unser niederes Ich, das sich identifiziert mit der Leiblichkeit, ebenso dunkel und tot werden lassen müssen, wie das Holz des Kreuzes tot ist. Dann wird das höhere, geistige Ich so in uns wirken, wie sich das Schwarz des Kreuzes zu hellen, strahlenden Lichtlinien umwandelt. In der gleichen Weise wird das Rot der Rosen sich aus der Farbe der innerlich wirkenden Liebe zum Grün umwandeln, der Farbe des nach außen wirkenden Lebens." (Lit.: GA 266b, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=97))

Das Rosenkreuz steht im engen Zusammenhang mit dem bekannten Rosenkreuzerspruch «Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus»:

"Es stellt sich die Entwicklung des Menschen in demjenigen Symbolum dar, welches gehört zu dem tief bedeutsamen **Rosenkreuzerspruch** (Gemeint sind die Worte: «Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus) in dem schwarzen Kreuz mit den roten Rosen. Es empfindet der Mensch dieses Symbolum als etwas Lebendiges, in welchem leben und weben die geistigen Kräfte, die ihn aufgebaut haben so, wie er aus der Gottheit her ausgeboren ist. Dann aber weiß er, daß weitere Entwickelung seiner Seele möglich ist durch Anstrengung seiner eigenen Kräfte. Er weiß, daß nicht nur sein Blut rein werden soll wie der rote Pflanzensaft der Rosen, daß auch das schwarze Kreuz sich umwandeln muß, indem er seine Hüllennatur läutert und über das bloß Persönliche hinauswächst, wenn er sich hingibt an etwas unendlich Gr ö ß e r e s. Dann stirbt er in dem Christus, und vor seiner Seele verwandelt sich das dunkle, schwarze Kreuz in ein leuchtendes, strahlendes Kreuz. Die roten Rosen erweitern sich zu einem unendlichen Kreise, wenn die Seele sich immer mehr in den Makrokosmos einlebt, bis sie sich selber als dieser als dieser Kreis empfindet. Im allumfassenden Makrokosmos erlebt sich dann der Mensch in einem neuen Dasein. Dann, auf geheimnisvolle Weise, verwandeln sich die Farben des Symbolums, die Rosen zeigen sich grün, das Kreuz weiß. Ahnen kann die Seele nur die volle Bedeutung, indem sie empfindet die Kraft, welche ihr entgegenströmt. Wie aus höheren Geistessphären ihr entgegenstrahlend schaut und erkennt die Seele dieses heilige Symbol. Streng und kraftvoll zeigt es sich als eine Aufforderung zur stetigen Arbeit, damit einmal erreicht werde das große Ideal, welches ein jeder einzelne Mensch verwirklichen

kann, wenn er wiedergeboren wird in dem heiligen Geist." (Lit.: GA 267, S 480 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=480))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), ISBN 3-7274-0560-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 - 1912*, GA 266b, (1996), S. 46
6. Rudolf Steiner: *Seelenübungen, Band I*, GA 267 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kreuz&oldid=40794“
Kategorien: Symbol | Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 09:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kreuzesholzlegende

Aus AnthroWiki

Die **Kreuzesholzlegende**, von der in dem apokryphen Nikodemus-Evangelium (Acta Pilati) im Rahmen der Höllenfahrt Christi berichtet wird und die dann auch in der Legenda aurea des Jacobus de Voragine (um 1230–1298) überliefert ist, und von Rudolf Steiner später einfach als die «**Goldene Legende**» bezeichnet wurde, war sehr bedeutsam für die christliche Esoterik. Seth, nach Kain und Abel der dritte Sohn von Adam und Eva, spielt darin eine wichtige Rolle.

> „III (XIX). Als Johannes [→ Johannes der Täufer] nun die Toten in der Unterwelt so belehrte, da hörte das auch der Erstgeschaffene, der Urvater Adam, und er sprach zu seinem Sohne Seth: Mein Sohn, ich wünsche, daß du den Vorvätern des Menschengeschlechts und den Propheten erzählst, wohin ich dich entsandte, als ich in eine tödliche Krankheit verfiel. Darauf sprach Seth: Propheten und Patriarchen höret! Mein Vater Adam, der Erstgeschaffene, entsandte mich, als er auf den Tod krank wurde, ganz in die Nähe des Tores zum Paradiese. Ich sollte an Gott die Bitte richten, er möchte mich doch durch einen Engel zum Baum des Erbarmens führen lassen, damit ich Öl nähme und meinen Vater damit salbte und er so von der Krankheit aufstünde. Das tat ich denn auch. Und im Anschluß an mein Gebet kam ein Engel des Herrn und fragte mich: Was wünschest du, Seth? Wünschest du wegen der Krankheit deines Vaters das Öl, das die Kranken gesund macht oder den Baum, dem solches Öl entfließt? Beides kannst du jetzt nicht bekommen. Geh also und sage deinem Vater, daß nach Verlauf von 5500 Jahren seit der Erschaffung der Welt der menschgewordene eingeborene Sohn Gottes unter die Erde steigen wird. Der wird ihn mit solchem Öl salben. Und er wird auferstehen und ihn und seine Nachkommen mit Wasser und heiligem Geiste taufen. Und dann wird er von jeglicher Krankheit geheilt werden. Jetzt aber ist das unmöglich. Als die Patriarchen und Propheten das hörten, freuten sie sich sehr.“
> – Nikodemus-Evangelium

In der Legenda aurea liest man:

> "Als Adam krank war, ging sein Sohn Seth an das Tor des irdischen Paradieses und begehrte Öl vom Baume des Mitleidens, daß er den Leib seines Vaters Adam damit salbe und ihn gesund mache. Da erschien ihm der Erzengel Michael und sprach: ‹Trachte nicht das Öl vom Baum des Mitleidens zu erhalten und weine nicht darum, denn das mag dir nicht werden ehe denn vergangen sind fünftausend und fünfhundert Jahr.› Doch glaubt man, daß von Adam bis zu Christi Leiden nicht mehr denn fünftausendeinhundertneunundneunzig Jahre seien verflossen. Man liest auch, daß der Engel dem Seth ein Zweiglein gab und ihm gebot, daß er es pflanze auf dem Berg Libanon. In einer griechischen Geschichte, die aber apokryph ist, findet man, daß der Engel dem Seth von dem Holze gab, daran Adam gesündigt hatte, und sprach: ‹Wann dieser Zweig Frucht bringt, so soll dein Vater gesund werden.› Da nun Seth heim kam, war sein Vater schon gestorben; da pflanzte er den Zweig auf sein Grab, und der Zweig wuchs und ward ein großer Baum, und dauerte bis zu Salomonis Zeiten. Ob dieses aber wahr sei oder nicht, lassen wir bei des Lesers Urteil, denn in keiner bewährten Historie oder Chronik finden wir es geschrieben. Da nun Salomo ansah, wie schön der Baum war, ließ er ihn abhauen und gab ihn zum Bau des Waldhauses. Doch fügte sich das Holz an keine Statt des Hauses, wie uns Johannes Beleth schreibt, denn es war allezeit zu lang oder zu kurz; denn so man es nach richtigem Maß hatte gekürzt für eine Statt, so war es dann also kurz, daß es sich nimmer darein fügete. Darob ergrimmten die Bauleute und verwarfen das Holz; und legten es über einen See, daß es ein Steg sei denen, die hinüber wollten. Da aber die Königin von Saba von Salomonis Weisheit hatte gehört und zu ihm wollte fahren über den See, da sah sie im Geist, daß der Welt Heiland dereinst an diesem Holze sollte hangen; darum wollte sie über das Holz nicht gehen, sondern kniete nieder und betete es an. In der Historia Scholastica aber heißt es, daß die Königin von Saba das Holz in dem Waldhause sah, und da sie wieder heimkehrte in ihr Land, entbot sie dem Salomo, daß an jenem Holze einer hangen würde, durch des Tod der Juden Reich sollte verderbt werden. Darum nahm Salomo das Holz und ließ es tief in den Schoß der Erde vergraben. Über derselben Statt ward nach langer Zeit der Schafteich gemacht, darin die Nathinäer die Opfertiere wuschen; und also geschah die Bewegung des Wassers und die Heilung der Kranken nicht allein durch die Ankunft des

Engels, sondern auch durch die Kraft des Holzes. Da nun nahete das Leiden Christi, da schwamm das Holz empor; als das die Juden sahen, nahmen sie es und bereiteten davon das Kreuz des Herrn." (Lit.: *Legenda aurea*, S 349f)

Den Inhalt und die okkulte Bedeutung der Goldenen Legende erläutert Steiner so:

"Da wird uns erzählt, daß Seth in der Lage war, nach dem Paradies hinzuwandern, daß er von dem Cherub mit dem wirbelnden Schwert vorbeigelassen wurde und in das Paradies eintrat. Dort erlebte er eine Erscheinung, daß die zwei Bäume - der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis - mit ihren Kronen zusammengewachsen waren. Von diesem zusammengewachsenen Baum nahm Seth ein Samenkorn, und dies legte er seinem Vater Adam, als er gestorben war, in den Mund; daraus wuchs ein Baum heraus, der drei Stämme hatte, und die drei Stämme lieferten das Holz zu verschiedenem. Besonders wichtig aber ist, daß Seth sehen konnte, wie sich in den Zweigen eine Art von Flammenschrift bildete; da standen die Worte: «Ejeh, Ascher, Ejeh», die da heißen: «Ich bin, der da war, der da ist, der da sein wird.» Das Holz dieses Baumes wurde dann verwendet zu dem Stab, mit dem Moses seine Wundertaten verrichtete, das Holz wurde verwendet zu dem Aufbau des Salomonischen Tempels, dann zu einer Brücke über den Teich Bethesda, über die der Christus Jesus ging, und endlich wurde daraus auch das Holz zum Kreuze gezimmert. Was bedeuten überhaupt die zwei Symbole, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis? Was bedeutet ihre Verschlingung? Was bedeutet der Baum, aus dem selbst das Kreuz noch gemacht wird?

Daß Seth eintreten konnte in das Paradies, heißt nichts anderes, als daß er zu einem Eingeweihten gemacht wurde, daß er in die Geheimnisse eindringen konnte, die für die andern verschlossen waren. Und nun fragen wir uns: Was bedeuten die Bäume, die er gesehen hat? - Das ist das, was sich in jeder Menschennatur findet, was bei jedem Einzelnen vorhanden ist.

Wodurch ist der Mensch ein Erkennender geworden? Das hängt zusammen mit der Einatmung der Luft durch die Lungen, wo das verbrauchte blaue Blut zum roten Blut verwandelt wird. Dadurch konnte er den Odem Gottes in sich aufnehmen. Das ist seine Ich- Werdung: unter dem Einströmen des Odems Gottes, wodurch der Mensch eine erkennende Seele wurde. Ein wirklicher Baum ist im Menschen eingegliedert, den Sie heute noch sehen können, wenn Sie den Menschen erforschen: der Blutbaum, den Sie sehen können in der Hauptschlagader und der sich über den ganzen Menschen verästelt. Kein Wesen in der Welt kann ein erkennendes Wesen werden, wenn es nicht wie der Mensch aus der Luft den Sauerstoff aufnehmen kann, der notwendig ist, um rotes Blut zu bilden, so daß der Mensch durch das rote Blut den Erkenntnisbaum in sich aufnehmen kann. Der andere Baum der blauen Blutadern ist in bezug auf die Herrschaftsausübung dem Menschen entrissen. Er enthält das verbrauchte blaue Blut, das ein Todesstoff ist. Bevor der Mensch heruntergestiegen ist aus dem Schöße der Gottheit, war das der Baum des Lebens. Dadurch, daß der Mensch ein irdisches Wesen geworden ist, teilte er sich in zwei Teile, in das rote und das blaue Blutgefäßsystem. Das blaue Blut strömt hinauf zum Herzen und muß sich mit dem verbinden, was die Pflanzen geben. Der Mensch atmet Kohlensäure aus; die Pflanzen atmen Kohlensäure ein und atmen Sauerstoff aus. So ist das menschliche Atmen, das sich in seiner eigentlichen Ichheit ausdrückt, ein Verschlingen des roten und blauen Blutbaumes. Das ist aber nur möglich, wenn der Mensch ein Werkzeug hat, und das ist die Pflanze, ohne die der Mensch nicht leben könnte; das ist das, wodurch wir den blauen mit dem roten Blutbaum verschlingen können.

Das ist die Alchemie der Menschennatur, daß der Mensch in der Zukunft innerhalb seines eigenen Bewußtseins das leisten kann, was heute die Pflanze für ihn tut. Was heute außerhalb des Menschen ist, wird innerhalb seines physischen Leibes sich verschlingen, wenn er die ganze Pflanzenwelt in sich aufgenommen hat, wenn er sein Bewußtsein über die ganze Pflanzenwelt ausgedehnt hat. Das ist der Zukunftszustand der Menschheit. Dann wird auch äußerlich in der uns umgebenden Natur etwas ganz anderes dasein.

Mit uns ändert sich auch unser ganzer Kosmos. Frühere Zustände kehren in einer höheren Stufe wieder. Es gab eine Zeit, wo Erde und Sonne miteinander vereinigt waren. Da war der Mensch innerhalb der Sonnennatur, aber es war der Zustand der Marsnatur, den der Mensch

Das vierte apokalyptische Siegel.

verlassen hat, indem er in den physischen Leib eingetreten ist, den er aber wieder erreichen wird. Damals waren der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis miteinander verschlungen; damals bedurfte der Mensch keines äußeren Werkzeuges. Das wird aber wieder in der Zukunft der Fall sein. Was die Menschheit dann erreicht haben wird, wird immer angedeutet, indem man die Sonne aufzeichnet und dann andeutet die höher entwickelte Erde mit der höher entwickelten Menschennatur, und das, was den Menschen dahin bringt, ist die Vereinigung seines roten und blauen Blutstromes durch das erweiterte Bewußtsein. Das wird angedeutet mit zwei metallenen Säulen - das sind die zwei Blutströme - , und die Sonne ist das, was sein wird, wenn die . . . [Lücke in der Nachschrift.] Dann wird der blaue Blutbaum nicht mehr ein Baum des Todes sein. Diesen Zustand muß der Seher in den astralen Zeichen sehen.

Schildert der Apokalyptiker diesen Zustand, so muß er dies bildlich andeuten: «Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen; der war mit einer Wolke bekleidet, und ein Regenbogen auf seinem Haupt, und sein Antlitz wie die Sonne, und seine Füße wie Feuerpfeiler.» (Offb 10,1)" (Lit.: GA 104a, S 55ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf#page=55ff))

Steiner betont auch den Zusammenhang mit dem Symbol des Rosenkreuzes:

"In dem Zeichen des Rosenkreuzes drückt sich ein Gedanke aus, der durch die ganze Weltenentwickelung hindurchgeht. Wer das Ideal und das Symbol versteht, kann ihn überall finden. Die alte Legende erzählt, wie Kain den Zugang zum Paradies suchte. Nicht er, sondern Seth wurde hineingelassen. Seth findet dort die beiden ineinander verschlungenen Bäume der Erkenntnis und des Lebens. Er nimmt davon drei Samenkörner und legt sie dem sterbenden Adam auf die Zunge. Ein Baum wächst hervor. Das ist derselbe Baum, an welchem Moses die Flammenbildung wahrnimmt und das Wort hört: «Ich bin, der da war, der da ist und der da sein wird.» Von diesem Baum wird der Stab des Moses genommen. Aus seinem Holz ist die Pforte des salomonischen Tempels, die Brücke, über die Christus schritt, als er zum Ölberg ging, und schließlich das Kreuz von Golgatha. Die Gralsanschauung hat hinzugefügt: Als das Holz trocken und zum Kreuz geworden war, da trieb es lebendige Sprossen als Unterpfand des ewigen Lebens. Dieses sah der Gralsschüler in der Gestalt der Rosen. Hier reichen sich Vergangenheit und Zukunft die Hand." (Lit.: GA 097, S 342 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=342))

Literatur

1. Jacobus de Voragine: *Die Legenda aurea. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz.*, Verlag Lambert Schneider, Gerlingen 1993
2. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)
3. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes*, GA 104a (1991), ISBN 3-7274-1045-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kreuzesholzlegende&oldid=46620“
Kategorie: Legende

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2012 um 22:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kreuzigung

Aus AnthroWiki

Die **Kreuzigung** war eine in der Antike weit verbreitete, sehr grausame Hinrichtungsart. Sie wurde im Orient und besonders im Römischen Reich verhängt, vor allem gegen entlaufene oder aufständische Sklaven. Nach dem Aufstieg des Christentums zur römischen Staatsreligion (380) wurde die Kreuzigung in Europa durch andere Hinrichtungsmethoden ersetzt. Im mystischen Nacherleben der Schilderungen des Johannes-Evangeliums, bildet die **Kreuztragung** und Kreuzigung zugleich die vierte Stufe des christlichen Schulungswegs und kann bis zu einer entsprechenden Stigmatisation führen, durch die sich die Wundmale Christi zeigen.

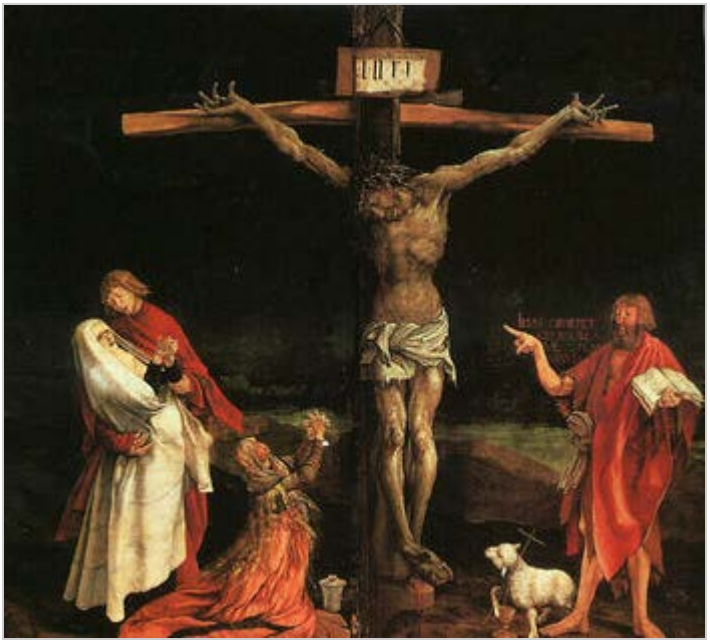

Mattias Grünewald, Kreuzigung (Isenheimer Altar)

„16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber 17 und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. 20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 23 Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten. 25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! 27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. 29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht!, und neigte das Haupt und verschied. 31 Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über - denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag -, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. 32 Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt war. 33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; 34 sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. 35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. 36 Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde (2.Mose 12,46): »Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.« 37 Und wiederum sagt die Schrift an einer andern Stelle (Sacharja 12,10): »Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben.«“

– Joh 19,16-36

"Dann kommt die vierte Station. Es muß der irdische Leib für den Schüler wie ein Außending werden. Die meisten Menschen empfinden ihn als das Ich. Wie ein Stück Holz, wie etwas Äußerliches muß der Leib werden. Der Schüler muß sich angewöhnen zu sagen, statt «Ich komme zur Tür herein»: «Ich trage den Leib zur Tür herein». - Ganz objektiv muß ihm der Leib werden. Wenn der Schüler sich darin wochen- und monatelang hineingelebt hat, dann hat er eine Vision, ein astralisches Erlebnis: Er sieht sich gekreuzigt. Das ist die vierte Station. Und als äußeres Symptom treten für eine kurze Zeit während der Meditation die Wundmale, die Stigmata auf, an den Händen, Füßen und der rechten Seite - nicht links, wie gewöhnlich angenommen wird. Sie zeigen, wie sich dieser Grad der Entwickelung bis in den fleischlichen Leib hineingearbeitet hat." (Lit.: GA 097, S 232 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=232))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kreuzigung&oldid=42741“
Kategorien: Christologie | Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 09:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.302-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kreuzigung Albrecht Altdorfer.jpg

Aus AnthroWiki

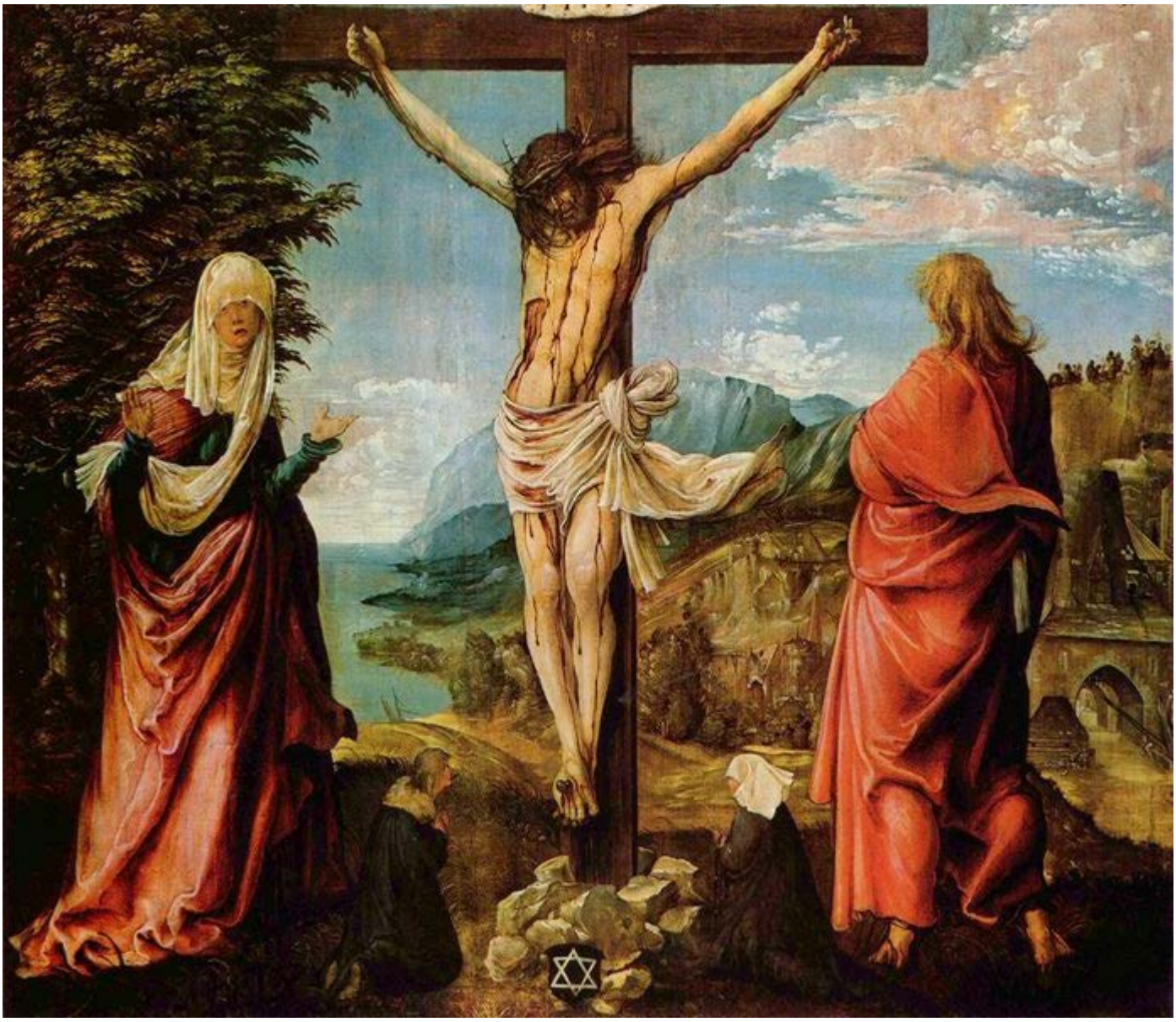

Größe dieser Vorschau: 693 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.536 × 2.194 Pixel, Dateigröße: 697 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kreuzigung, Szene: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, Albrecht Altdorfer (1515-1516)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:01, 19. Sep. 2007		2.536 × 2.194 (697 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kreuzigung, Szene: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, Wikipedia:Albrecht Altdorfer (1515-1516)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Albrecht Altdorfer 017.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kreuzigung_Albrecht_Altdorfer.jpg&oldid=23783“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2007 um 00:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Krieg aller gegen alle

Aus AnthroWiki

Der **Krieg aller gegen alle** wird den Endpunkt der siebten Kulturepoche des Steinbocks ("Amerikanische Kultur") darstellen. Zugleich sind Anfänge davon bereits in der derzeitigen fünften Kulturepoche sichtbar.

> "Wenn man die Dinge so laufen läßt, wie ich sie unter dem Einflüsse der in begreiflicher Weise heraufgekommenen Weltanschauung im 19. Jahrhundert für das 20. Jahrhundert entwickelt habe, so werden wir am Ende des 20. Jahrhunderts stehen vor dem Kriege aller gegen alle! Da mögen die Menschen noch so schöne Reden halten, noch so viele wissenschaftliche Fortschritte gemacht werden, wir würden stehen vor diesem Krieg aller gegen alle. Wir würden eine Menschheit heranzüchten sehen, welche keine sozialen Instinkte mehr hat, um so mehr aber reden würde von sozialen Dingen." (Lit.: GA 206, S 92 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf#page=92))
>
> "Wenn wir auf die aufeinanderfolgenden Kulturperioden sehen, so sind sie abgeteilt durch bedeutsame Ereignisse. Und wenn wir zurückblicken auf das bedeutsame Ereignis, das den vorigen, den atlantischen Zeitraum von dem jetzigen, dem nachatlantischen Zeitraum trennt, der als der fünfte Zeitraum in seiner fünften Kulturperiode steht, so haben wir als Grenze zwischen beiden die als «Sintflut» bekannte Eiszeitperiode, den Untergang der alten Atlantis, und das Aufsteigen neuer Weltteile. Wir leben in der fünften nachatlantischen Periode, eine sechste und eine siebente werden folgen. Die Katastrophe, die uns trennt von der nächsten großen Periode, die kommen wird - nach der fünften die sechste und siebente Periode -, die wird dann nicht bloß ein so äußerliches Naturereignis sein, wie die Eiszeit eines war und wie alles das war, was durch die Erzählungen von der Sintflut angedeutet ist, sondern es wird sich die Scheidung der fünften von der sechsten Periode mehr zeigen auf dem moralischen Felde, Ein Krieg aller gegen alle, auf den ich schon öfter hingedeutet habe, wird als eine moralische Katastrophe die fünfte von der sechsten großen Erdperiode trennen, allerdings verbunden mit Naturereignissen, aber die Naturereignisse werden mehr zurücktreten.
>
> Die fünfte Kulturperiode wurde eingeleitet von dem, was vom Mars kommt durch Samael, den Streitgeist, indem Streitelemente aus der geistigen Welt heruntergeholt wurden. Und im Beginn des Bewußtseinsseelenzeitalters sehen wir auch in unserem kleineren Zyklus, wie unser fünftes Zeitalter in sich etwas enthält von der Vorbedeutung, der prophetischen Vorbedeutung dessen, womit das große Zeitalter abschließen wird, nachdem auf den fünften der sechste und siebente Kulturzeitraum gefolgt sein werden." (Lit.: GA 346, S 93f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=93f))
>
> "Wenn die Menschen immer mehr und mehr voneinander isoliert werden, ein jeder sich immer mehr in seinem eigenen Ich verhärtet, wenn die Trennungslinien, die Seele von Seele scheiden, immer stärker werden, so daß sich Seele und Seele immer weniger verstehen kann, dann werden die Menschen in der äußeren Welt immer mehr zu Streit und Hader kommen, der Streit aller gegen alle auf der Erde wird an die Stelle der liebe treten. Das wäre das Ergebnis gewesen, wenn die Entwickelung des Menschenblutes stattgefunden hätte ohne das Christus-Ereignis. Rettungslos wären alle Menschen ausgesetzt gewesen dem Streit aller gegen alle, der ja auch so kommen wird, aber nur für diejenigen, welche sich nicht in der richtigen Weise mit dem Christus-Prinzip durchdrungen haben." (Lit.: GA 112, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf#page=205))
>
> "Damit man aber das einsieht, muß man sich klarmachen, daß die Menschen nur dadurch in der sinnlichen Außenwelt davon abkommen können, äußerlich gegeneinander zu stehen durch ihre verschiedenen Meinungen, Gefühle und Taten, wenn sie in sich das bekämpfen, in sich das ausmachen, was sonst in die Außenwelt ausströmen würde. Derjenige wird nicht die andere Meinung in der anderen Seele bekämpfen, der zunächst einmal das, was in ihm zu bekämpfen ist, bekämpft, der in sich die Harmonie herstellt zwischen den verschiedenen Gliedern seiner Wesenheit. Er wird der Außenwelt so gegenübertreten, daß er nicht ein Streitender, sondern ein Liebender ist. Um die Ableitung des Streites von außen in das Innere des Menschen, darum handelt es sich. Die Kräfte, die in der Menschennatur walten, müssen sich innerlich bekämpfen. Zwei sich entgegenstehende

Meinungen müssen wir in der Weise ansehen, daß wir sagen: So ist die eine Meinung, man kann sie haben. So ist die andere Meinung, man kann sie haben. Aber wenn ich nur die eine Meinung als berechtigt anerkenne, wenn ich nur das, was ich will, als berechtigt ansehe, und die andere Meinung bekämpfe, so komme ich auf dem physischen Plan in Streit. Nur meine Meinung festigen, heißt egoistisch sein. Meine Handlung als die einzig berechtigte ansehen, heißt egoistisch sein.

Nehmen wir an, ich nehme die Meinung des anderen in mich auf, suche in mir selber Harmonie herzustellen, so werde ich in ganz anderer Weise zu dem anderen stehen. Dann werde ich anfangen, ihn erst zu verstehen. Ableitung des Streites in der Außenwelt in eine Harmonisierung der inneren Kräfte des Menschen, so könnten wir auch ausdrücken den Fortgang in der Menschheitsentwickelung. Durch den Christus mußte dem Menschen die Möglichkeit gegeben werden, in sich harmonisch zu werden, in sich die Möglichkeit zu finden, die widerstrebenden Kräfte in seinem eigenen Innern zu harmonisieren. Der Christus gibt dem Menschen die Kraft, zuerst in sich selbst den Streit zu tilgen. Ohne den Christus ist das nimmermehr möglich." (Lit.: GA 112, S 207f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf#page=207f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien*, GA 112 (1984), ISBN 3-7274-1120-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil*, GA 206 (1991), ISBN 3-7274-2060-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)
4. Adrian Bekman/Markus Osterrieder/Baruch Luke Urieli/Frank Verborg: *Der Krieg aller gegen alle*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Krieg_aller_gegen_alle&oldid=46585“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2012 um 06:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 781-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Krise nach Rudolf Steiners Tod

Aus AnthroWiki

Für den Fall seines Ablebens hatte Rudolf Steiner in Bezug auf die Anthroposophische Gesellschaft und die Hochschule keine Anweisungen gegeben. Der fünfköpfige Vorstand der Gesellschaft, den Steiner erst gut ein Jahr zuvor berufen hatte, war ratlos und zerstritt sich bald.[1] Insbesondere konnte keine Einigkeit darüber erzielt werden, ob man Steiners Initiativen fortsetzen oder realistischerweise nur noch das Vorhandene verwalten könne. Ende 1925 wurde Albert Steffen als Vorsitzender und damit formal als Nachfolger Steiners gewählt. Auf Initiative namentlich von Ita Wegman beschloss man bald darauf, die Hochschule formal weiter bestehen zu lassen, indem man die schon unter Steiner begonnene Gepflogenheit aufgriff, dass ausgewählte Persönlichkeiten (Lektoren) das Recht erhielten, Steiners mitgeschriebene „Klassenstunden“ andernorts zu verlesen oder frei zu rezitieren. Der Dornacher Vorstand verlor jedoch zunehmend an Bedeutung, und in mehreren Ländern spalteten sich neue Gruppierungen von der Anthroposophischen Gesellschaft ab, teils unter Beteiligung einzelner Vorstandsmitglieder. 1935 beschloss deshalb die Generalversammlung auf Betreiben Steffens, die daran beteiligten Personen – darunter die Vorstandsmitglieder Ita Wegman und Elisabeth Vreede und andere führende Anthroposophen in Deutschland, Holland und England – aus der Gesellschaft auszuschließen.

Parallel zu diesem Zerfall der Anthroposophischen Gesellschaft entwickelten sich jedoch die von Steiner angeregten Kulturimpulse weiter, so die Waldorfbewegung durch Gründung neuer Schulen und die künstlerischen Initiativen Steiners, die unter der Leitung Marie Steiners fortgeführt wurden.

Die Verfügungsgewalt über Rudolf Steiners Werk, das neben der als Alleinerbin eingesetzten Witwe Rudolf Steiners auch von der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) in Dornach (Schweiz) beansprucht wurde, blieb jedoch umstritten, bis sich Marie Steiner auch rechtlich als von Rudolf Steiner eingesetzte Alleinerbin durchsetzen konnte. In der Folge gründete sie die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, welche unabhängig vom Goetheanum Rudolf Steiners Vorträge und Schriften sowie den künstlerischen Nachlass Steiners im eigens dafür gegründeten Rudolf-Steiner-Verlag herausgab.

Dies wiederum führte zu einer Trotzreaktion im verbliebenen Rest des Dornacher Vorstands, welcher verfügte, dass Bücher aus dem Rudolf-Steiner-Verlag nicht im Goetheanum verkauft werden durften. Dieser so genannte "Bücherstreit" fand erst unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden der AAG, Rudolf Grosse ein gedeihliches Ende.

Diese Krise fand auch deshalb ein einvernehmliches Ende, da endlich begriffen wurde, dass die Anthroposophie keine bloße Institution, sondern ein lebendiges, auf Fortentwicklung drängendes Wesen sei.[2]

Einzelnachweise

1. ↑ Bodo von Plato: *Zur Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft. Ein historischer Überblick*, 1986
2. ↑ Rudolf Grosse: *Das Wesen Anthroposophie*, Philosophisch-Anthroposophischer Vlg., Dornach 1982

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Krise nach Rudolf Steiners Tod (http://de.wikipedia.org/wiki/Krise_nach_Rudolf_Steiners_Tod) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krise_nach_Rudolf_Steiners_Tod&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Krise_nach_Rudolf_Steiners_Tod&oldid=39176“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 347-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Krishna

Aus AnthroWiki

Krishna (Sanskrit, m., , *kṛṣṇa*, wörtlich „der Schwarze“) ist eine hinduistische Form des Göttlichen und wird meist als die achte Inkarnation (Avatar) von Vishnu verehrt. Für seine Anhänger ist er die Manifestation des Höchsten.

Krishna mit Kuh

Die heiligen Schriften beschreiben Krishnas Körpertönung als vergleichbar mit einer frischen Gewitterwolke. Er hat stets eine Flöte bei sich und trägt eine Pfauenfeder im Haar. Obwohl er im wissenschaftlichen Sinne nicht als historisch angesehen wird, gehen Hindus davon aus, dass er tatsächlich gelebt hat. Die Indologie untersucht historische Spuren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichten aus Krishnas Leben
- 2 Krishna-Religiosität
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichten aus Krishnas Leben

Über die Umstände seiner Geburt berichtet das Bhagavatapurana. Demzufolge wird Krishna kurz nach seiner Geburt vor dem König Kansa, der dem Knaben nach dem Leben trachtet, in Sicherheit gebracht. Kansa war geweissagt worden, dass der achte Sohn von Vasudeva und Devaki ihn töten werde. Er hält die Eltern im Palastkerker gefangen und tötet die ersten sechs Jungen Devakis, der siebente kann gerettet werden. Der achte Sohn, Krishna, wird geboren und in einer vorübergehenden Vision können die Eltern ihn in seiner kosmischen Form mit vier Händen sehen. Seine Wunderkräfte äußern sich darin, dass die Wärter einschlafen, die Kerkerketten zerspringen und die Türen aufspringen. Vasudeva flieht mit dem Neugeborenen und kann ihn zu Pflegeeltern ins Dorf Vrindavan, im heutigen indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, bringen. Um das Kind zu vernichten, lässt der König alle Neugeborenen töten. Doch Krishna überlebt und er wächst als Hirte unter Kuh-Hirten auf. Daher ist mit seiner Geschichte besonders auch die Verehrung der Kuh verbunden.

Als Erwachsener kehrt er an den Ort seiner Geburt zurück, nach Mathura, im heutigen indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Er tötet Kansa und gibt den Thron an den rechtmäßigen König Ugrasena zurück. Das Mahabharata berichtet, dass er König von *Dwarka* gewesen sei, heute im indischen Bundesstaat Gujarat.

Noch heute beliebt sind die Geschichten aus seiner Kindheit, die ein wichtiges Thema im Bhagavatapurana sind; zum Beispiel die Sequenzen, in der er die Butter stiehlt, die seine Pflegemutter oder die Nachbarinnen hergestellt und vor Krishna und seinen Freunden versteckt haben. Diese Szenen seiner Jugend werden noch heute vielfältig in der darstellenden Kunst und im indischen Tanz, wie etwa dem Bharatanatyam, dargestellt.

Ein wichtiger Teil der Mythologie und Motiv für spirituelle Gleichnisse sind die Spiele mit den Hirtenmädchen, den Gopis: wie er sie verliebt macht und sie darüber alle Pflichten vergessen, wie sie ihm auch seine manchmal üblen Streiche immer wieder verzeihen. Krishnas Gefährtin, im spirituellen Sinne seine Shakti (Energie oder auch Inspiration), ist Radha. Nach anfänglichem Schmollen wegen seiner vielen Liebschaften, die sie aus der Ferne beobachtet hat, werden Krishna und Radha Geliebte. Die geistige, aber auch erotische Liebe zwischen Krishna und

Radha sowie den anderen Hirtenmädchen gilt den Hindus je nach Zugehörigkeit oder Schule als Symbol der Liebe Gottes zum Menschen und der sehnsuchtsvollen Liebe zu Gott (Bhakti) oder als Verherrlichung der Lust. Radha begeht Selbstmord, nachdem Krishna sie verlassen hat.

Eine Geschichte erzählt, wie Krishna den Gopis (Hirtenmädchen), die im Fluss baden, die Kleider wegnimmt und mit dem Bündel auf einen Baum klettert. Um ihre Kleider wieder zu bekommen, müssen die Verschämten einzeln nackt vor ihm erscheinen. Oft wird dieser Episode eine erotische Konnation zugeschrieben, Krishna war bei dieser Begebenheit laut Bhagavatapurana aber ein kleines Kind und kein Jüngling, wie oft angenommen. Einer anderen Legende zufolge soll er 16108 entführte Prinzessinnen aus den Fängen eines Dämons befreit und allesamt geheiratet haben.

Die meisten Geschichten von Krishna (auch die Kindheitslegenden) zeichnen sich durch äußerste Brutalität (Köpfungen, Verstümmelungen) und Unmoral aus, was von den gläubigen Hindus gerne kaschiert wird. Krishna erschlägt nicht nur zahllose seiner Gegner und Feinde (Dämonen), sondern auch seinen Onkel Kansa. Er verführt verheiratete Frauen, die ihre Männer und Kinder verlassen, um an seinen erotischen Spielen teilzunehmen, worauf er sie genießt und dann im Stich lässt. Krishnas Leben gipfelt an der Teilnahme einer an Blutrünstigkeit und Toten alles übertreffenden mythologischen Schlacht von Kuruksetra, die ausführlichst in allen blutigen Details im Epos Mahabharata beschrieben wird, wo er seinen Freund Arjuna zum Krieg gegen seine eigene Familie (aus Pflichterfüllung) anstachelt (Bhagavadgita), was deren Vernichtung zur Folge hat. Krishna selbst wird nach der Schlacht durch den Pfeil eines Jägers verwundet und stirbt. Seine zahlreiche Familie (Yadus) erschlägt sich lt. dem Bhagavadpurana in einem sie überkommenden Wahnsinn gegenseitig.

Krishna-Religiosität

Die Krishna-Religiosität ist ihrem Wesen nach besonders emotionale, religiöse Hingabe, Bhakti Yoga, die besonders das Bhagavatapurana hervorhebt. Ausdrucksformen der Krishna-Bhakti sind die Verehrung des Göttlichen im Bild, Bhajans (religiöse Gesänge), Lesungen aus Schriften wie dem Bhagavatapurana oder der Bhagavad Gita.

Eine der zentralen Textquellen für die eher philosophische Dimension der Krishna-Verehrung ist die Bhagavadgita, die ein Teil des Epos Mahabharata ist. In der Schlacht von Kurukshetra steht Krishna seinem Freund Arjuna als Freund und Beschützer sowie als geistiger Führer zur Seite. Vor Beginn dieser Schlacht offenbart er sich Arjuna als der Höchste. Als Fürst und Wagenlenker von Arjuna zieht Krishna mit in die Schlacht. Arjuna zögert zu kämpfen, da es sich um Verwandte handelt. Krishna belehrt ihn über seine Pflicht, dharma, als Krieger Kshatriya zu kämpfen sowie über die Unsterblichkeit der Seele Atman. Daneben gibt er auch Anweisungen für das spirituelle und ethische Leben seiner Verehrer, etwa: *Wer gegen kein Wesen übel gesinnt ist und wer Mitleid hat, wer frei ist von Egoismus und Selbstsucht, gleichmütig in Leid und Freude und wer geduldig ist....liebe ich.* (12. Kap.)

Weitere Namen Krishnas sind u. a.

- *Param Brahman* „das Höchste Brahman“,
- *Bhagavan* „Besitzer des Glückes“, „Herr“, „Gott“
- *Hrishikesha* „Herr der Sinne“
- *Vishnu* der „Alldurchdringende“
- *Mohana* „Faszinierender“
- *Keshava* „Vernichter des Keshi-Dämons“
- *Purusottama* „Höchster Genießer“, „Höchste Person“
- *Ishvara* „Gott, Herrscher“
- *Govinda* „der den Kühen und den Sinnen Freude bereitet“
- *Parameshvara* „höchster *Ishvara*“, „der höchste Gott“

Der höchste Feiertag ist Janmashtami, nach dem Mondkalender meist im August, wenn die Gläubigen seine Geburt feiern. Während der Puja, dem rituellen Gottesdienst, verehrt der Priester das göttliche Kind in einer Puppe in einem kleinen Bett, welches die Frauen vorher über und über mit Blumen schmücken. Besonders in Mathura, dem Ort seiner Geburt, feiern Einwohner und zigtausende von Pilgern das Fest mit Gottesdiensten und Bühnenspielen, die vom indischen Fernsehen übertragen werden. Die Bedeutung für Hindus ist vergleichbar mit den Weihnachtstagen für Christen in Bethlehem. Auch Holi, das ausgelassene Fest der Farben, ist eng mit Krishna und den sorglosen Spielen

seiner Jugend verbunden.

Die Krishnaverehrung ist eine der populärsten Formen des heutigen Hinduismus. Auch im Westen stieß sie auf Interesse: die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein (umgangssprachlich: „Hare-Krishna-Bewegung“), gegründet von Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada gelangte in den 1960er Jahren nach Amerika.

Literatur

- Wilfried Huchzermeyer: *Die heiligen Schriften Indiens - Geschichte der Sanskrit-Literatur*. (edition-sawitri.de) ISBN 3-931172-22-8
- Hans Wolfgang Schumann: *Die großen Götter Indien*. Diederichs Verlag, München, 2060
- A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: *Bhagavad Gita - Wie sie ist*. Verlag: The Bhaktivedanta Book Trust, ISBN 0-89213-088-1
- A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: *Krsna - Die Quelle aller Freude*. Verlag: The Bhaktivedanta Book Trust, ISBN-10 0029881722
- A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: *Srimad Bhagavatam*. Verlag: The Bhaktivedanta Book Trust, ISBN-10: 0892130636
- Biren Roy, *Mahabharata*, Diederichs Gelde Reihe Bd. 16, Diederichs Verlag, ISBN-13: 978-3424005769
- Trimondi, *Hitler, Buddha, Krishna*, Ueberreuter, ISBN-10: 3800038870

Weblinks

Commons: Krishna - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Krishna** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Zur Entwicklung der Krishna-Religiosität (http://de.geocities.com/the_harikrishnas_room101/authors/gier/zeitlinie.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Krishna (http://de.wikipedia.org/wiki/Krishna) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krishna&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Krishna&oldid=29083“
Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 21:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.336-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Krishna.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Krishna.jpg (350 × 514 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Krishna mit Kuh und Flöte

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:53, 2. Apr. 2007	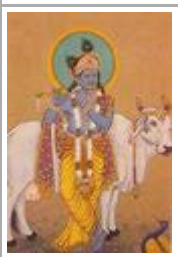	350 × 514 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Krishna mit Kuh und Flöte
	17:14, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Krishna mit Kuh und Flöte

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Krishna.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Krishna

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Krishna.jpg&oldid=22491“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 17:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Krishnamurti 1930.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Krishnamurti_1930.jpg (372 × 416 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Krishnamurti (ca. 1930)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:52, 20. Jun. 2005		372 × 416 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Krishnamurti (ca. 1930)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Jiddu Krishnamurti

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Krishnamurti_1930.jpg&oldid=2894“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2005 um 11:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 289-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kristall

Aus AnthroWiki

Quarzkristalle

Ein **Kristall** (von gr. κρύσταλλος, *krýstallos* = "Eis" bzw. κρύος, *kryos* = "Kälte, Frost") ist ein anisotroper, homogener, polyedrisch geformter Körper mit strenger innerer dreidimensionaler räumlicher Ordnung, wobei aus geisteswissenschaftlicher Sicht die Kristallform das Ergebnis *früherer* und *heutiger* (s.u.) kosmischer Kräfte ist, die aus verschiedenen Richtungen kommen und durch die sich die Geister der Form, die dem Menschen auch das Ich verliehen haben, als schöpferisch gestaltende Mächte kundgeben.

> "z.B. Kräfterichtung a b c wirken im Raume; durch ihre Begegnung wird eine Kräfteresultante bewirkt, die als Atom von tetraedrischem Charakter wirkt.
>
> [Chemische] Elemente sind der Ausdruck bestimmter Kraftbegegnungen; dass sie sich als solche offenbaren, beruht darauf, dass die eine Kraft in ihrer Begegnung mit einer andern eine Wirkung hervorbringt; während andere Kraftwirkungen gegen einander unwirksam sind.
>
> **Krystalle** sind die Ergebnisse complizierterer Kraftbegegnungen; Atome die der einfacheren.
>
> **Amorphe Massen** ergeben sich durch die Neutralisierung der Kraftrichtungen." (Lit.: GA 320, Anhang)

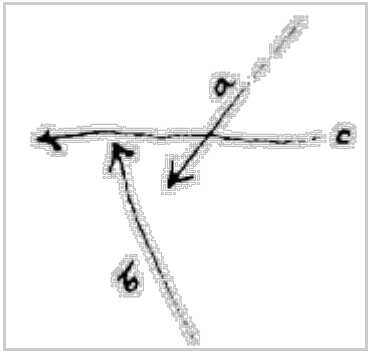

Atom und Kristalle als Ergebnis einander begegnender Kräfterichtungen

Kristalle sind erst während der Erdentwicklung in der Mitte der lemurischen Zeit entstanden, als der Mond aus der Erde unter der Führung Jahves herausgezogen wurde und gleichzeitig das feste Erdelement gebildet wurde. Bis dahin war die physische Erde nur bis zum wäßrigen Element herab gebildet, das aber immer mehr zu einer zähflüssigen amorphen glasartigen Masse erstarrt war. Heute sind die meisten Mineralien kristallin.

Die Kristalle sind durchsichtig für das Geistige. Für die imaginative Erkenntnis erscheint alles Kristalline in der Erde, insbesondere der Quarz u. ä., aber auch die Kristalle von Eis und Schnee, als kosmische Sinnesorgane, gleichsam als Augen der Erde.

Rudolf Steiner hat näher ausgeführt, dass die Formen der heutigen Kristalle nur dadurch verstanden werden können, dass man in ihnen ein Zusammenwirken von kosmisch bedingten Formkräften sieht, die bereits vom alten Mond, der vorherigen Inkarnation unserer Erde, herübergekommen sind und denen nun ähnlich geartete kosmische Kräftekonstellationen entgegentreten, die aber "entgestaltend", d.h. gestaltauflösend wirken. So ist beispielsweise in der Tetraederform ein bestimmtes Zusammenwirken von Mars, Venus und Merkur während des alten Mondenzustandes konserviert, der die heutigen Planetenkonstellationen gestaltauflösend entgegenwirken. Die heutige Kristallform ist die Resultierende dieser beiden zeitlich versetzten Wirkungen.

> "Sehen Sie, Sie müssen sich klar sein darüber, daß dasjenige, was in irgendeinem Stoff heute wirksam ist, gestaltbildend ist, Kalium oder Natrium zum Beispiel, das muß nicht notwendigerweise auch heute im Weltall entstehen. Das kann etwas sein, welches irgendwann entstanden ist, gewirkt hat vielleicht vor sehr langer Zeit, und konserviert worden ist, so daß also die ursprünglichen Gestalten, die ursprünglichen Kristallgestalten unserer Elemente - ob es nun ausgesprochene Kristallgestalten sind oder etwas anderes - aus dem Kosmos hereingebildet worden sind in der Vorzeit, nehmen wir an während der Mondperiode, und daß in diesen Elementen die Tendenz geblieben ist, diese Gestalten zu konservieren. Wir müssen uns also klar sein: Auf der einen Seite haben wir es zu

tun mit den heutigen, gleichsam in Abdruck erscheinenden Gestalten, die sich gebildet haben in einer sehr frühen Zeit der kosmischen Entwicklung, auf der anderen Seite wiederum mit den Wirkungen desjenigen, was nun aus den um die Erde herum befindlichen Faktoren geworden ist. Wir haben es also nicht etwa zu tun mit unseren Elementgestalten unmittelbar, so daß wir sagen könnten mit einer kosmischen Wirkung.

Hier irgendwo wäre die Erde, hier die Planeten, und die Planeten bewirken etwas durch ihre Konstellation. Wenn wir hier meinetwillen Venus, Mars, Merkur haben, so wird nicht heute die Konstellation Venus, Mars, Merkur, wie sie in gegenseitigen Kräfteerscheinungen auf die Erde wirken, einen tetraedrisch gestalteten Körper unmittelbar bewirken, sondern diese Venus, Mars, Merkur werden etwa während der Mondperiode den Tetraeder gestiftet haben; und daß er heute erscheint, das ist, weil sich konserviert hat die Mondenwirkung. Während, wenn heute Merkur und so weiter wirken aus dem Kosmos, so wirken sie gewissermaßen gemäß den Gesetzen der Imponderabilien; sie wirken eigentlich den Ponderabilien entgegen. Die Gestaltung hat also schon ihren kosmischen Ursprung, aber jede Gestaltung, die auftritt auf der Erde, wird gewissermaßen entgestaltet durch dasjenige, was heute ausgeht von denselben kosmischen Planeten, die früher die Gestalten hervorgerufen haben; so daß wir also zum Beispiel eine Verflüchtigung als eine heute existierende kosmische Wirkung auffassen müssen, eine Kristallisation jedoch als eine solche, wo sich das Frühere wiederum herstellt gegen das Heutige. Da haben wir zeitliche Wirkungen, die auseinandergehen.

Nun brauchen Sie das, was ich jetzt gewissermaßen schematisch herausgerissen dargestellt habe, nicht so zu denken natürlich, daß gewissermaßen nur ein paar Konstellationen da sind, sondern es sind sehr viele Konstellationen da. Wenn Sie sich das vorstellen, so bekommen Sie natürlich ein kompliziertes System, etwa ein kompliziertes Kurvensystem, das Sie im Kosmos und in der Erde sich vorstellen können.

Wenn Sie in der Erde die ursprünglichen Stätten, wo sich die Metallgestalten bilden, zusammenfassen durch Kurven - diese Kurven müssen im Innern der Erde vorgestellt werden, weil da der Mittelpunkt ist; die Metalle kommen ja allerdings in späteren Epochen an die Oberfläche, aber es sind eigentlich im Innern der Erde die Kräfte, durch die die Konservierung stattfindet -, und draußen im Kosmos die Kräfte, die zu den Kristallgestalten führen, dann können wir diese Kräfte in der Umgebung ebenso durch Kurven fassen. Und da haben wir, wenn Sie sich dies jetzt bildhaft vorstellen, eine Kugel und sich in der verschiedensten Weise ineinander verschlingende Kugelschalen und die Resultierende, die daraus entstehen würde, wenn ich die Kräftedifferenz mir bilde zwischen dem, was da konserviert ist, und dem, was heute im Kosmos ist. Wenn ich mir nun die Differenzen der Kräfte in diesen beiden Kräftesystemen denke, bekomme ich eigentlich das, was den gegenwärtigen Zustand der kosmischen Wirkung auf der Erde vorstellt. Und in diesem drinnen muß alles das stecken, was dann im periodischen System zum Vorschein kommt. Das periodische System ist nichts anderes als ein Aufeinanderwirken eines vorirdischen Zustandes mit einem gegenwärtigen, die Erde umspielenden kosmischen Zustand. Es sind dies nur Andeutungen zur Beantwortung, aber ich glaube, man kann es verstehen." (Lit.: GA 73a, S 426ff)

Die Kristalle, die uns in der Erdenwelt entgegentreten, sind streng geometrisch geformte *materielle* Dinge. Materie aber ist im geisteswissenschaftlichen Sinn nichts anderes als zerbrochene geistige Form. Die geistige Form ist nicht räumlich und kann nur übersinnlich erfahren werden. Erst wenn sie zerbricht, tritt sie in den Raum heraus und was derart als Materie erscheint, ist gleichsam der Trümmerhaufen des Geistes.

"Wenn Sie jetzt weiter nachdenken, so werden Sie sich sagen: Ja, aber es treten uns doch räumliche Formen entgegen wie die schönen Kristallformen; an den Kristallen treten uns doch räumlich sehr schöne Formen entgegen — und du sagst, alles das, was stofflich ist, sei ein Trümmerhaufen des Geistes, sei zerborstener Geist! — Denken Sie sich zunächst einmal, damit Sie eine gewisse Vorstellung haben, einen herabfallenden Wasserstrahl (a). Nehmen Sie aber an, er wäre unsichtbar, Sie würden ihn nicht sehen. Und Sie geben ihm hier (b) eine Widerlage. Dadurch, daß dieser Wasserstrahl hier (b) auffällt, wird er in dieser Weise in Tropfen zerbersten (c). Nun nehmen Sie an, der Wasserstrahl, der herunterfällt, wäre unsichtbar, das aber, was zerborsten ist, würde sichtbar. Dann hätten Sie hier einen zertrümmerten Wasserstrahl, hätten wiederum ein Bild der Materie. Aber jetzt müßten Sie sich wegdenken die Widerlage da unten, denn so etwas gibt es nicht, das würde schon voraussetzen, daß Materie da wäre. Sie müssen sich vorstellen: Ohne daß eine solche Widerlage da ist,

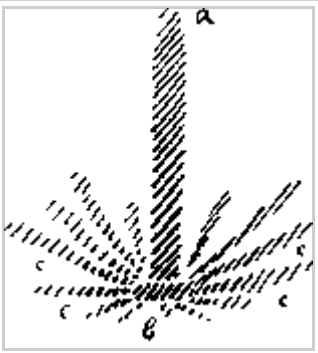

Materie als zerborchene geistige Form

ist die Materie, indem sie sich geistig zur Form gliedert, übersinnlich, ist die Materie in Bewegung, denn die Bewegung geht der Form voraus. Es gibt nirgends etwas anderes als das, was durchdrungen ist von den Taten der Geister der Bewegung. An einem bestimmten Punkt kommt die Bewegung bei der Form an, erlahmt in sich selber und zerbirst in sich selber. Die Hauptsache ist, daß wir es so auffassen, daß das, was zunächst geistig-seelisch ist, hinstrahlt, aber nur eine gewisse Schwungkraft hat, an das Ende der Schwungkraft kommt und nun in sich selber zurückprallt und dabei zerbirst. So daß, wenn wir irgendwo Materie auftreten sehen, wir sagen können: Dieser Materie liegt zugrunde ein Übersinnliches, das an die Grenze seines Wirkens gekommen ist und an dieser Grenze zerbirst. Aber bevor es zerbirst, da hat es innerlich geistig noch die Formen. Nun wirkt in den einzelnen auseinanderfallenden Trümmern, wenn es zerborsten ist, nach das, was als geistige Form vorhanden war. Wo das stark nachwirkt, da setzen sich nach dem Zerbersten noch die Linien der geistigen Formen fort, und da drückt sich, nachdem das Stück zerborsten auseinanderprallt, in den Linien, die sie dann beschreiben, noch eine Nachwirkung der geistigen Linien aus. Dadurch entstehen Kristalle. Kristalle sind Nachbildungen geistiger Formen, die gleichsam noch durch die eigene Schwungkraft die ursprüngliche Richtung im entgegengesetzten Sinn beibehalten." (Lit.: GA 134, S 72ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, GA 73a (2005)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, I. Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton - Masse, Elektrizität, Magnetismus*, GA 320 (1987), Anhang (Faksimilie)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kristall&oldid=22815“
Kategorien: Erdentwicklung | Mineral

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2007 um 21:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kristallhimmel

Aus AnthroWiki

Im **Kristallhimmel**, wie ihn später noch Dante in seiner Göttlichen Komödie beschrieben und dem **Primum Mobile** gleichgesetzt hat, sind nach okkulter Ansicht die Taten geistiger Wesenheiten aufbewahrt, die nicht unserer Planetenkette, sondern einer früheren Evolutionsreihe angehören.

> "Dasjenige, was da angekommen war im Beginne unserer Erdenentwickelung vor der Saturnentwickelung, das müßten wir auswärts setzen, außerhalb des Tierkreises. Die Urweltweisheit hat es genannt den Kristallhimmel, und in diesem Kristallhimmel waren deponiert die Taten der Wesen einer früheren Evolution. Sie bildeten sozusagen dasjenige, auf Grund dessen die neuen Wesenheiten zu schaffen begannen." (Lit.: GA 110, S 158 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=158))

In der christlichen Überlieferung wurde der Begriff des *Kristallhimmels* oder der *Kristallsphäre* aus der Genesis abgeleitet, wo am zweiten Schöpfungstag von der *Feste* (lat. *firmamentum*, hebr. רקיע, *rakía*) gesprochen wird, durch die die himmlischen und irdischen "Wasser" voneinander geschieden werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Kristallhimmel in Dantes Göttlicher Komödie
- 2 Der Kristallhimmel in Beziehung zur individuellen menschlichen Entwicklung
- 3 Kristalle, Kristallhimmel und menschliches Ich
- 4 Der Stein der Weisen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Der Kristallhimmel in Dantes Göttlicher Komödie

Im Weltbild von Dantes Göttlicher Komödie bildet der Kristallhimmel nach den sieben Planetensphären und dem Sternenkreis die 9. himmlische Sphäre und ist damit das genaue Gegenbild zur Eishölle, dem 9. und tiefsten Kreis der Hölle. So wie dort alles Leben in der ahrimanischen Eiseskälte erstarrt, so ist hier im Kristallhimmel die heilsame Quelle aller lebendigen Bewegung und zugleich die Quelle der Zeit. Nicht irgendwo im Raum ist der Kristallhimmel zu finden, sondern er ruht einzig in Gottes Geist. Hier ist die Grenze, wo die erschaffene Welt in die Unendlichkeit des Ain Soph (hebr. אין סוף, *nicht endlich*), den ewigen, ungeschaffenen und unbegrenzten Urgrund der Schöpfung übergeht. Von hier aus setzt der Unbewegte Beweger die Welt, das Insgesamt der Schöpfung, in Schwung.

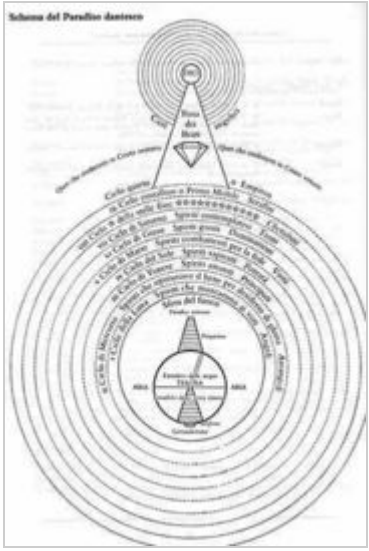

Schema del Paradiso dantesco, Natalino Sapegna

> Sieh hier des Zirkellaufs Natur begonnen,
> Durch die der Mittelpunkt in Ruhe weilt,
> Und alles rings umher den Flug gewonnen.
>
> In diesem Himmel, der am schnellsten eilt,
> Wohnt Gottes Geist nur, der die Lieb' entzündet,
> Die ihn bewegt – die Kraft, die er verteilt.

Ein Kreis von Licht und Liebesglut umwindet
Ihn, wie die andern er; allein verstehn
Kann diesen Kreis nur er, der ihn gerundet.

Nichts läßt das Maß von seinem Lauf uns sehn;
Nach ihm nur mißt sich der der andern Sphären,
Wie man nach Hälft' und Fünfteil mißt die Zehn.

Wie sich in diesem Kreis die Wurzeln nähren
Der Zeit, wie ihr Gezweig zu ändern strebt,
Das kannst du jetzt dir selber leicht erklären.

(Paradiso, XXVII. Gesang, Strophe 36 - 40)

Darüber gelagert ist noch als 10. Sphäre das Empyreum als der eigentliche Sitz Gottes und der Seligen.

Der Kristallhimmel in Beziehung zur individuellen menschlichen Entwicklung

Während des ersten Lebensjahrsiebents arbeiten am Menschenwesen die Kräfte der Sonne und bilden seinen eigenständigen Ätherleib aus. Im zweiten Jahrsiebent kommen dazu die Kräfte des Mondes, die den Astralleib ausformen. Dann wirken bis etwa zum 21. Lebensjahr die schon viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems, die schon viel schwerer zu bemerken sind. Bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr wirken noch, kaum mehr beobachtbar, die Konstellationen der Fixsterne. Doch dann stößt die Entwicklung an eine feste Grenze, eben den Kristallhimmel. Von nun an kann der Mensch dem Kosmos keine Kräfte mehr für seine Entwicklung entnehmen, sondern muss von nun an selbsttätig das verarbeiten, was er bisher aufgenommen hat. Gerade dadurch aber kann der Mensch nun sein eigenständiges Ich jetzt erst so richtig entfalten:

> "Nun sehen Sie, der Mensch ist also tätig in seinem Inneren in den ersten sieben Lebensjahren mit den Kräften der Sonne, in den zweiten sieben Lebensjahren mit den Kräften des Mondes. Die Sonnenkraft bleibt dabei, aber die Mondenkräfte mischen sich dazu. In den dritten sieben Lebensjahren, von der Geschlechtsreife bis hinein in die Zwanzigerjahre, werden die viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems in die menschliche Wesenheit hinein aufgenommen. Da treten in der menschlichen Wesenheit auf die anderen planetarischen Kräfte in dem Wachstumsprozeß, und weil diese schwächer, viel schwächer wirken als Sonne und Mond auf den Menschen, deshalb sind auch die Dinge, die der Mensch dann in sich aufnimmt, viel weniger nach außen hin anschaulich. Wir merken nicht mehr so stark, wie im Anfang der Zwanzigerjahre - währenddem die planetarischen Kräfte zwischen dem vierzehnten und einundzwanzigsten Lebensjahr ungefähr noch im menschlichen Leibe zu tun haben -, wie im Beginn der Zwanzigerjahre diese Kräfte anfangen nun im Seelisch-Geistigen zu wirken. Es sind die Planetenkräfte, die anfangen zu wirken im Seelisch-Geistigen, und derjenige, der Einsicht hat, der sieht dann den Menschen so an, daß er in dieser merkwürdigen Umwandlung, die der Mensch erfährt im Anfang der Zwanzigerjahre, merkt: bis daher haben eben nur Sonne und Mond aus dem menschlichen Tun gesprochen, jetzt modifizieren diese Sonnen- und Mondenwirksamkeit die planetarischen Kräfte. Das grobe Verfahren der Menschen, das grobe Beobachten hat sogar recht wenig Sinn dafür, diese Umwandlung ins Auge zu fassen, aber sie ist da.
>
> Nun sehen Sie, es ist schon wahr, daß für den, der den Menschen betrachtet in bezug auf Gesundheit und Krankheit, die Erkenntnis dieser Zusammenhänge notwendig ist. Denn, was wissen wir denn eigentlich vom Menschen, sagen wir in seinem elften oder zwölften Lebensjahr, wenn wir da nicht wissen, daß die Mondenkräfte in ihm arbeiten?
>
> Nun aber wird im Inneren die Frage entstehen: Wie geht es weiter? Der Mensch muß später auch, wenn auch die zu erneuernden Teile immer geringer werden, er muß jetzt später auch die Dinge erneuern. Nun sehen Sie, bis zum einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten Jahr wirkt ja aufeinanderfolgend Sonne, Mond, das Planetensystem in das menschliche Wachstum hinein. Dann wirken bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr noch die Konstellationen der Fixsterne; das entzieht sich also schon sehr der Beobachtung. Erst mit der Mysterienweisheit schaut man das

> Hereinspielen des ganzen Fixsternhimmels in den Menschen zwischen dem Anfang seiner Zwanzigerjahre und dem Ende seiner Zwanzigerjahre. Dann wird die Welt hart. Sie will nicht mehr hereinarbeiten in den Menschen; die Welt wird hart. Von diesem eigentümlichen Verhältnis des Menschen zur Welt in seinem achtundzwanzigsten, neunundzwanzigsten Lebensjahre, daß die Welt hart wird, weiß die heutige Wissenschaft kaum mehr etwas. Aristoteles lehrte es noch dem Alexander, indem er ihm sagte: Dann stößt man als Mensch an den Kristallhimmel; der ist hart. - Damit gewinnt der Kristallhimmel, der außerhalb der Fixsternsphäre ist, für die menschliche Anschauung seine Bedeutung, seine Realität. Damit fängt man an einzusehen, daß der Mensch im Weltenall keine Kräfte mehr findet, wenn er Ende der Zwanzigerjahre ist, um zu erneuern. Warum sterben wir denn nicht mit achtundzwanzig Jahren? Diese Welt, die uns umgibt, die läßt uns eigentlich mit achtundzwanzig Jahren sterben. Es ist wahr, wer den Zusammenhang des Menschen mit der Welt sieht, der schaut jetzt mit dem Bewußtsein in die Welt hinaus: O Welt, du erhältst mich eigentlich nur bis zum Ende der Zwanzigerjahre! - Aber gerade indem man das einsieht, fängt man erst an, den Menschen recht zu verstehen in seiner Wesenheit." (Lit.: GA 318, S 59f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=59f))

Kristalle, Kristallhimmel und menschliches Ich

Das kristalline Erdelement, die höchste Erscheinungsform des Mineralreichs, die erst enstand, als der Mond aus der Erde heraustrat, ist ganz anders geartet als die erstarrende zähflüssige Mondensubstanz, die es bis dahin gegeben hatte. Die kristalline Erdensubstanz ist zwar härter und dichter als die alte mondenhafte Materie, aber sie ist völlig offen und durchsichtig für höchste geistige Kräfte, die aus kosmischen Bereichen kommen, die weit über die Grenzen unseres Planetensystems in den Fixsternhimmel hinausreichen, ja die sogar aus Bereichen kommen, die jenseits von Raum und Zeit liegen. In den mittelalterlichen Mysterien sprach man zurecht vom Kristallhimmel, der die Grenze zur überräumlichen und überzeitlichen Welt bildet.

Die kristallbildenden Kräfte, die aus einem Weltbereich stammen, der jenseits des bereits Geschaffenen, gleichsam außerhalb der Schöpfung, liegt, sind eng verwandt mit den schöpferischen Ich-Kräften, die sich die Menschen von nun an immer mehr zueigen machen konnten. Das Ich ist gleichsam ein kristallhaft geometrisch geformtes Wesen.

> "Wenn der astralische Leib [aus dem physischen Leib] herausgenommen [betrachtet wird], dann nimmt er komplizierte Pflanzenformen an, und das Ich des Menschen ist ein rein mineralisch, kristallhaft geformtes Wesen, es ist ganz geometrisch geformt. So daß man sagen kann: Der Form nach ist der Mensch im physischen Leib Mensch, im Ätherleib ist er eigentlich tierisch, im Astralischen pflanzenhaft und im Ich mineralhaft geformt." (Lit.: GA 342, S 123 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA342.pdf#page=123))

Der Stein der Weisen

Schwarzer Diamant - Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen.

Der vollkommenste irdische Repräsentant dieser kosmischen kristallbildenden Kräfte ist der Kohlenstoff. Zurecht nimmt der Kohlenstoff im Periodensystem der chemischen Elemente eine zentrale Stellung ein. In gewissem Sinn sind alle anderen chemischen Elemente als Modifikationen, als Variationen des Kohlenstoffs aufzufassen. Schon in seinen äußeren mineralischen Erscheinungen zeigt der Kohlenstoff, dass seine Gestaltbarkeit von der niedersten mondenhaften Materie bis hin zur völlig geistoffenen Substanz reicht. Der schmutzige, schmierige Graphit steht am untersten Ende dieser Substanzreihe und der lichtoffene Diamant am obersten. Es gibt aber auch farbige Diamanten. Die Farben sind aber nicht, wie bei den meisten Mineralien, durch metallische Verunreinigungen bedingt, sondern entstehen oft durch Einschlüsse von Stickstoff, dem materiellen Repräsentanten der astralen Kräfte, aber auch durch Kristallbaufehler. Braune Farbtöne treten dabei am häufigsten auf, aber es gibt gefärbte Diamanten in allen Regenbogenfarben. Sogar schwarze Diamanten gibt es, deren Schwärzung durch

Der Koh-I-Noor („Berg des Lichts“), ein knapp 110-karätiger Diamant, ist heute Teil der Britischen Kronjuwelen.

Graphiteinschlüsse entsteht.

In der Kristallstruktur des lupenreinen Diamanten zeigt sich gleichsam ein mineralisches Abbild der höchsten Ich-Kräfte, währen der dunkle, metallisch glänzende Graphit ein treffendes Bild der niedersten begierdenhaften Seelenkräfte ist. Die beinahe unzerstörbar scheinende feste Raumesgestalt des Diamanten ist ein irdisches Abbild der Ewigkeit, der Welt der Zeitlosigkeit und Dauer; der bewegliche, gleitfähige Graphit, der aufgrund dieser Eigenschaft sogar ein perfektes Schmiermittel ist, bildet hingegen die Welt der Zeitlichkeit, der irdischen Vergänglichkeit ab.

> "Eigentlich ist es der webende, waltende, sich gestaltende und seine Gestalt wieder auflösende Kohlenstoff, auf dessen Bahnen, befeuchtet mit dem Schwefel, das Geistige des Menschen im Blute sich bewegt, das wir Ich nennen, und so wie das menschliche Ich als der eigentliche Geist des Menschen im Kohlenstoff lebt, so lebt wiederum gewissermaßen das Welten-Ich im Weltengeist auf dem Umwege durch den Schwefel in dem sich gestaltenden und immer wieder auflösenden Kohlenstoff. Es ist so, daß in früheren Epochen unserer Erdentwickelung der Kohlenstoff dasjenige war, was überhaupt abgeschieden worden ist. Erst später kam dann dasjenige dazu, was zum Beispiel das Kalkige ist, das der Mensch dann benützt, um als Unterlage nun auch ein Festeres zu schaffen. Damit dasjenige, was im Kohlenstoff lebt, bewegt sein kann, schafft der Mensch in seinem kalkigen Knochengerüste ein unterliegendes Festes, das höhere Tier auch. Damit hebt sich der Mensch heraus in seiner beweglichen Kohlenstoffbildung aus der bloß mineralischen, festen Kalkbildung, die die Erde hat, und die er auch sich eingliedert, um feste Erde in sich zu haben." (Lit.: GA 327, S 67 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=67))

Die Aufgabe des Menschen im Laufe seiner wiederholten irdischen Inkarnationen besteht darin, gleichsam seine physische Leibessubstanz von ihrer ursprünglich graphitartigen Natur immer mehr zu einem diamantartigen Zustand zu veredeln, indem er die Stoffe, die seinen Leib erfüllen, immer mehr mit seiner individuellen Ich-Kraft durchdringt. In dem der Mensch das tut, bereitet er den Stein der Weisen, von dem die Alchemisten gesprochen haben und von dem uns Rudolf Steiner sagt, dass damit eigentlich die Kohle, der Kohlenstoff gemeint ist.

> "Dieser Kohlenstoff galt nämlich bis vor einer verhältnismäßig sehr kurzen Zeit, bis vor ein paar Jahrhunderten, als dasjenige, was man mit einem sehr edlen Namen bezeichnete, mit dem Namen des «Steins der Weisen»." (Lit.: GA 327, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=65))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Zehnter Vortrag, Düsseldorf, 18. April 1909, abends
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, GA 327 (1999), ISBN 3-7274-3270-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I*, GA 342 (1993), ISBN 3-7274-3420-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA342.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern. Pastoral-Medizinischer Kurs.*, GA 318 (1994), Vierter Vortrag, Dornach, 11. September 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110_10.htm) - Zehnter Vortrag
- Farbige Diamanten (http://www.diamanten-diamant.de/farbige.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kristallhimmel&oldid=45989“
Kategorien: Astronomie | Erdentwicklung | Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2012 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kriya

Aus AnthroWiki

Kriyas (Sanskrit, f., , kriyā, „Handlung, Tat“) sind im Hatha-Yoga körperliche Reinigungstechniken. Sie sollen helfen, den physischen Körper zu reinigen, indem sie auf verschiedene Art und Weise die Ausscheidungssysteme des Körpers anregen und unterstützen sollen. Immer wieder werden diesen Übungen in den Yogaschriften auch spirituelle Wirkungen zugeschrieben.

In bestimmten Yoga-Richtungen bezeichnen Kriyas auch Übungsreihen. Diese sollen dann z. B. die Kundalini erwecken bzw. deren Aufstieg lenken. Diese Art von Kriyas müssen ganz klar von den hier beschriebenen unterschieden werden.

In der Hatha Yoga Pradipika, einer wichtigen Yoga-Schrift, werden sechs Übungen, hier *Shatkriyas* oder auch *Shatkarmas* (Sanskrit, shat, „sechs“) genannt, beschrieben. Sie sind die wichtigsten der Kriyas, von denen es aber noch unzählige weitere gibt:

1. Trataka (Anstarren eines Objektes aus ca. ein bis drei Meter Entfernung)
2. Neti (Nasenspülung und Massage der Nasenschleimhäute)
3. Kapalabhati (Lungenreinigung durch Schnellatmung, *Feueratmung*)
4. Dhauti (Reinigung des oberen Verdauungskanals)
5. Nauli (Darmreinigung)
6. Basti (Einlauf)

Sowohl im Mutterland des Yoga (Indien) als auch im Westen gibt es Yoga-Schulen (Richtungen/Traditionen), die die Reinigungstechniken unterrichten, und solche, die die Kriyas wenig oder gar nicht einsetzen.

Der Sinn dieser Übungen ist in bestimmten Glaubensvorstellungen des Hinduismus und vor dem Hintergrund der Entstehungszeit des Hatha-Yoga zu sehen. So gilt in einigen Strömungen des Hinduismus der Körper als Tempel der unsterblichen Seele, und dieser Tempel soll rein gehalten werden. Aus diesem Grund entstanden die unterschiedlichen Techniken, um den Körper innerlich und äußerlich zu reinigen und von Schlacken und Ablagerungen zu befreien. Manche der Übungen sind normale Reinigungen, die der körperlichen Hygiene (in der damaligen Zeit eben keine Selbstverständlichkeit) dienen, wie Waschungen, Spülungen oder das Entfernen von Belägen (Zunge). Auch andere Religionen kennen Formen von rituellen Waschungen (z. B. der Islam), die oft auch im Zusammenhang stehen mit bestimmten Ernährungsvorschriften (rein/unrein). Heute geht man davon aus, dass es hierbei im Allgemeinen weniger um spirituelle Hintergründe geht, als viel mehr ganz praktisch um die Gesundheit der Bevölkerung.

Vor dem Hintergrund ihrer Entstehungszeit wird der Sinn der Kriyas deutlich, da die hygienischen Verhältnisse nicht mit den heutigen vergleichbar sind. Darmparasiten und Darmerkrankungen waren weit verbreitet. Bis heute zählen in Indien Hülsenfrüchte zu den wichtigsten Eiweißlieferanten. Diese sind schwer verdaulich und verursachen Blähungen. Hinzu kommt das Risiko der Aufnahme unterschiedlicher Erreger durch verunreinigtes Wasser. Aus diesen Gründen wird in der indischen Küche die Nahrung extrem scharf gewürzt. Durch die Schärfe sollen Bakterien abgetötet und der Stoffwechsel angeregt werden.

Da es im Yoga auch darum geht, die gunas auszugleichen, soll ein Yogi jedoch nicht so scharf essen, da die Schärfe zu sehr das guna *rajas* (Aktivität) fördert. Um dennoch den Körper frei von Bakterien und Erregern zu halten, wurden/werden die Kriyas praktiziert.

In der Hatha Yoga Pradipika, neben den Upanishaden, der Bhagavad-Gita und Patanjalis Yoga-Sutras einer der wichtigsten Quellentexte des Yoga (datiert auf ca. 1500), heißt es, dass die Kriyas nur für dicke und träge Menschen (tamas guna) wichtig sind. Aktive und schlanke Menschen benötigten diese nicht, da sie einen gut funktionierenden Stoffwechsel hätten.

Ob und in welchem Maße westliche Menschen Kriyas benötigen, darüber gehen die Meinungen auseinander. In manchen Schulen/Traditionen spielen sie eine große Rolle und werden unterrichtet. Andere vertreten die Auffassung, der westliche Mensch habe sowieso schon einen übertriebenen Hang zu Sauberkeit und Hygiene in Bezug auf den Körper (tägliches Duschen) und das Wohnumfeld (kein Stäubchen, vom Fußboden essen können) und das Praktizieren der Kriyas könne diese Neigung noch verstärken. Da es im Yoga aber vor allem um geistige und seelische Reinheit geht, werden in diesen Schulen nur manche der Kriyas für westliche Menschen als sinnvoll angesehen, zum Beispiel die Nasenspülung (jala-neti) zur Vorbeugung gegen grippale Infekte, Befreiung der Nebenhöhlen und Schutz der Schleimhäute vor der Austrocknung. Oder auch Kriyas zur Anregung der Darmperistaltik (Nauli), da der moderne Zivilisationsmensch in Folge von Bewegungsmangel häufig an Darmträgheit und Verdauungsstörungen leidet.

Basti

Basti (Sanskrit f. bastī oder vastī „Harnblase, Unterleib“) dient zur Reinigung des Dickdarms. Der Name kommt daher, dass im alten Indien Harnblasen toter Tiere für Einläufe benutzt wurden. Es werden hauptsächlich zwei Varianten unterschieden:

Jala-Basti: In der traditionellen Variante steht man hierfür bis zum Nabel in einem vorzugsweise fließenden Gewässer. Man nimmt eine hockende Position ein (z. B. Utkatasana) und saugt durch das fortgesetzte Kontrahieren und Entspannen des Beckenbodens und des Anusschließmuskels Wasser in den Darmbereich ein. Durch die Praxis von Nauli wird der Darm gespült und anschließend das Wasser wieder ausgeschieden. Um das Einsaugen des Wassers zu erleichtern kann auch ein kleines Röhrchen ein Stück weit in den After eingeführt werden. Jala-Basti soll Probleme mit den Nieren, dem Magen und dem Darm beheben.

In der Hatha Yoga Pradipika steht dazu: *„Vastikarman (Basti) im Wasser, regelmäßig praktiziert, verleiht den Körperteilen, den Sinnen und dem Geist Glanz. Es lässt den Körper erstrahlen, stimuliert das gastrische Feuer und elimiert alle Beschwerden.“* (Kap.2, Vers 28)

Die moderne Variante und die des Ayurveda ist ein herkömmlicher Einlauf. Diese Version ist zwar wesentlich einfacher zu praktizieren, birgt jedoch bei fortgesetzter Praxis die Gefahr des Entstehens von Darmträgheit. Jala-Basti wird oft auch im Zusammenhang mit einer Fastenkur geübt. In diesem Zusammenhang werden besonders die mentalen Wirkungen dieser Übung wie Ausgeglichenheit und verbesserte Konzentrationsfähigkeit deutlich. Auch spirituelle Erlebnisse sind hierbei möglich.

Shushka-Basti: Hierzu begibt man sich auf seiner Yogamatte in eine sitzende Vorwärtsbeuge (z. B. Pascimotanasana) und führt einfach die Kontraktion und Entspannung des Beckenbodens und der Anusschließmuskulatur aus. Diese Praxis regt die Verdauung an und hilft gegen Verstopfung und Blähungen. Überdies gilt diese Übung als wirkungsvoll zur Reinigung der Nadis.

Wie bei allen anderen Übungen gilt auch hier, dass die Praktiken des *Basti* nur unter fachkundiger Anleitung eines erfahrenen Yogalehrers geübt werden sollten. Auch die Beratung mit einem Facharzt ist vor der Ausübung sehr zu empfehlen.

Literatur

- Kobs, Alexander: *Shatkarma – Die Geheimnisse der Yoga-Reinigung*. Windpferd 2005, ISBN 3-89385-477-0
- Swami Swatmarama: *Hatha Yoga Pradipika.* Phänomen-Verlag, ISBN 3-933321-61-1
- Hrsg. BDY (Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland): *Der Weg des Yoga.*
- André Van Lysebeth: *Durch Yoga zum eigenen Selbst*. ISBN 3-502-63415-7

Weblinks

- Sehr ausführliche Infos (http://www.yoga-vidya.de/Yoga--Artikel/Art-Artikel/Art_Kriyas.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kriya (http://de.wikipedia.org/wiki/Kriya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kriya&oldid=37945“

Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 271-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kriya-Yoga

Aus AnthroWiki

Kriya-Yoga, (Sanskrit, m., ,kriyā yoga, von *kri*, handeln und *ya*, die göttliche Seele im Menschen -*Handlungen im göttlichen Bewusstsein*- sowie Yoga -*Vereinigung, Einheit, Disziplin*-), auch „Yoga der Tat“ oder „aktiver Yoga“ genannt, ist eine Form des Raja Yoga und geht auf die Katha-Upanishad zurück. Auch in den Yoga-Sutras des Patanjali wird Kriya Yoga beschrieben. Große Bekanntheit (auch in der westlichen Welt) erlangte Kriya Yoga durch Paramahansa Yogananda.

Die Ziele des Yoga sind: Selbstverwirklichung und Gottvereinigung, Auflösung von *Avidya* (Unwissen) und Karma sowie Liebe zu allen Mitgeschöpfen. Zur Erreichung dieser Ziele liegt im Kriya Yoga der Schwerpunkt auf Tapas (Übungen, die helfen, das tägliche Leben mit dem Bewusstsein des Höheren Selbst zu bewältigen), Svadhyaya (Selbststudium/Reflexion, Studium der alten/heiligen Schriften) und Ishvara Pranidhana (Hinwendung zu Gott, Gottvertrauen).

Kriya Yoga lehrt, dass die alles durchdringende kosmische Schöpfungskraft in jedem Menschen verborgen ist. Diese ‚göttliche' Kraft aktiviert mittels der Atmung jede menschliche Handlung, jeden Gedanken und jedes Gefühl. Daher auch der Name Kriya: Jede Aktivität oder kri wird von der innewohnenden schöpferischen Seele *ya* getan. Yoga bedeutet Einheit. Die buchstäbliche Bedeutung des Wortes Kriya Yoga bezeichnet die Wahrnehmung vom inwendig residierenden Selbst – der göttlichen Schöpfungskraft – in jeder Handlung und in jedem Gedanken.

Durch das Üben von Kriya Yoga soll man gleichzeitig Körper, Geist und die Seele entwickeln. Die Technik des Kriya Yoga weist wissenschaftliche Grundzüge auf und basiert auf Atemkontrolle. In der Folge führe dies zur Meisterschaft über die vielfältigen menschlichen Stimmungen und der Adept erfahre tiefe Ruhe und gelange auf diese Weise zu einem ausgeglichenen Lebensstil. Die Wissenschaft des Kriya Yoga erzeuge jenes Wissen, das den Menschen in die Lage versetzen soll, die immerzu gegenwärtige Einheit mit dem Göttlichen wahrzunehmen (s. o.).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kriya Yoga bei Patanjali
- 2 Kriya Yoga heute
- 3 Zitate
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Kriya Yoga bei Patanjali

Im zweiten Kapitel der Yoga-Sutras, Vers 1, des Patanjali heißt es: *tapah svadhyaya ishvarapranidhanani kriya-yogah*, was soviel bedeutet wie: „Selbstdisziplin, Reinigung, Strenge; Studium des Selbst, und Hingabe an Gott, wird Kriya-Yoga genannt.“ Da diese Disziplinen auch Bestandteil der Yamas (5 Enthaltungen) und Niyamas (5 Verhaltensregeln) im Raja Yoga sind, könnte man sagen, dass etliche Aspekte des Raja Yoga auch im Kriya Yoga verwirklicht sind.

Kriya Yoga heute

Der heute unter dem Begriff Kriya Yoga praktizierte Yogastil geht zurück auf Baba Lahiri Mahasaya. Dessen bekannteste Schüler sind Swami Shriyukteshwar, Swami Satyananada, Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa

Hariharananda und Swami Paramahamsa Prajnanananda Giri. Prajnanananda ist einer der bekanntesten lebenden Vertreter dieser Yogarichtung. Die angewandten Techniken werden streng geheim gehalten. Kriya Yoga wird ausschließlich durch eine persönliche „Einweihung“ von einem weit entwickelten Kriya-Yogi weitergegeben, der offiziell durch einen realisierten Meister dazu autorisiert wurde, wobei die Schüler sich zum Schweigen verpflichten. Yogananda bezeichnete den Kriya Yoga als „Schnellstraße zu Gott“. Er wird von ihm in seinem Bestseller *Autobiografie eines Yogi* als „einfache, psychophysiologische Methode definiert, durch die das Blut dekarbonisiert und mit Sauerstoff versorgt“ werde. Dies führe zu einer Verjüngung und Erneuerung des ganzen Körpers.

Der Kriya Yoga wurde ursprünglich von Lahiri Mahasaya, dem Lehrer Yukteswars wieder belebt. Lahiri Mahasaya soll sie wiederum von dem mythischen *Babaji* bekommen haben. Kriya Yoga wird als ein Set von Übungen beschrieben, das anstrengungslos, ohne Forcierung oder übertrieben langes Anhalten des Atems, zum höchsten yogischen Zustand des *Nirvikalpa* Samadhi führe. Die Reinigung durch die Kriya Übungen helfe, Gott zu verwirklichen. Auch der Aufstieg der Kundalini zu den höheren Chakren spiele dabei eine zentrale Rolle.

Die Art der Einbettung des Kriya Yoga in der Lehre Yoganandas verhindert eine klare Abgrenzung zum Raja Yoga. Kriya Yoga ist hier die bedeutendste Technik aber eingebettet als Bestandteil des Raja Yoga. Yogananda lehrte noch weitere vorbereitende Meditationstechniken und steht in der Tradition des Patanjali. Yama und Niyama sind folglich grundlegende Regeln, um deren Einhaltung sich jeder Schüler bemühen sollte.

Kriya Yoga wird außer von der SRF, der Nachfolgeorganisation Yoganandas, auch von verschiedenen Gruppen gelehrt, die sich entweder auf die Nachfolge Yoganandas berufen (*Ananda* des Kriyananda), oder auf dessen Lehrer Yukteswar (Hariharananda).

Zitate

Mit Hilfe einer gleichmäßigen Atmung kann man Gott in der Hypophyse und der Fontanelle wahrnehmen. Wenn man sich exakt auf diese Stelle konzentriert, empfindet man dort ein Gefühl der Schwere, die Berührung Gottes in der Fontanelle. Jeder Atemzug vermittelt umgehend dieses Gefühl der Schwere oben auf dem Kopf. Außerdem wird durch die vermehrte Aufnahme von Sauerstoff bei der tiefen Einatmung die körperliche, geistige und spirituelle Entwicklung gefördert.
„Kriya Yoga“ von Paramahamsa Hariharananda

Literatur

- Paramahamsa Yogananda: *Gott spricht mit Arjuna: Die Bhagavad-Gita.* Verlag Self-Realization Fellowship, 2005, ISBN 0-87612-032-X
- Roy Eugene Davis: *Kriya Yoga - Pfad des Lichts.* Books on Demand, 2000, ISBN 3-8311-1154-5
- Paramahansa Hariharananda: *Kriya Yoga.* Diederichs, 2004, ISBN 3-7205-2556-2

Weblinks

- Kriya Yoga International (http://www.kriya.org/) - Internationale Seite, mehrsprachig
- Was ist Kriya Yoga (http://www.kriyayoga-meditatie.nl/indexgerman.html) - Deutschsprachige Kriya Yoga-Seite
- Kriya-Yoga-Center Deutschland (http://www.kriya-yoga.de/) - Deutsche Seite, Linie Paramahansa Yogananda
- *Der Atem Gottes ist unser Lebensatem* (http://www.kriya-meditation.de/Atem.html) von Paramahamsa Hariharananda
- Yoganiketan (http://yoganiketan.net/) *Kriya Yoga Library* - Englische Übersetzungen von Originaltexten aus dem Bengalischen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kriya-Yoga (http://de.wikipedia.org/wiki/Kriya-Yoga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriya-Yoga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kriya-Yoga&oldid=37943“

Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 01:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 535-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kriyashakti

Aus AnthroWiki

Kriyashakti ist die **Selbsthervorbringungskraft** über die der Mensch vor dem Sündenfall verfügte; sie ist eine Form der Shakti, der Kundalini- oder Schlangen-Kraft, die die aktive weibliche Urkraft des Universums ist. Als Folge der luziferischen Versuchung ging diese Kraft mit der Geschlechtertrennung verloren. In der sechten Wurzelrasse wird der Mensch diese Selbstreproduktionskraft auf neue Weise wiedererlangen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kriyashakti vor der Zeit der Geschlechtertrennung
- 2 Das Reproduktionsorgan der Zukunft
- 3 Siehe auch
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Kriyashakti vor der Zeit der Geschlechtertrennung

"Wir haben es also zu tun mit einer Kraft auf der Erde, die die Macht der Selbsthervorbringung hat: Kriyashakti. Diese ist heute auf der Erde nur noch in den allerhöchsten Mysterien vorhanden. Damals hatte sie jeder in sich. Durch diese Kraft konnte der Mensch sich selber fortpflanzen; sie wurde damals in zwei Hälften gespalten. Dadurch entstanden die zwei Geschlechter auf der Erde.

Die ganze Kraft der Selbsthervorbringung zog Jehova aus der Erde heraus und setzte sie im Monde neben die Erde hin. Dadurch besteht der Zusammenhang zwischen der Reproduktionksraft und den Mondenwesen. Nun haben wir den Menschen mit der geschwächten Reproduktionskraft, aber noch nicht mit der Möglichkeit, sich zu vergeistigen. Dieses waren die Vorgänger der jetzigen Menschheit. Zu ihnen kamen nun die Mondadepten. Sie sagten ihnen: Ihr müßt nicht Jehova folgen, er wird euch nicht zur Erkenntnis kommen lassen; aber ihr sollt Erkenntnis erlangen. - Das ist die Schlange. Die Schlange steht dem Weibe gegenüber, denn das Weib hatte die Kraft, sich aus sich selbst heraus fortzupflanzen. Jetzt sagt Jehova: Der Mensch ist geworden wie unsereiner - und bringt nun den Tod in die Welt und alles, was damit zusammenhängt.

«Luzifer» nennt man die Mondadepten; sie sind die Geber dessen, was menschliche Intellektualität ist. Das gaben sie dem Astral- und dem physischen Körper, sonst hätte die Monade in diese nicht einziehen können und die Erde wäre dann ein planetarisches Denkmal von Jehovas Größe geworden. Durch das Eingreifen des luziferischen Prinzips wurde die menschliche Selbständigkeit, die Geistigkeit gerettet. Jehova hat dann, damit der Mensch sich nicht ganz vergeistige, die Selbsthervorbringungskraft halbiert. Was aber auch verlorengegangen wäre, wenn Jehova allein gearbeitet hätte, das tritt nun in der sechsten Wurzelrasse wieder ein; da wird der Mensch so vergeistigt sein, daß er Kriyashakti, die schöpferische Reproduktionskraft wieder erlangen wird. Er wird imstande sein, seinesgleichen wieder hervorzubringen. So wurde die Menschheit über eine Klippe hinübergerettet.

Der Mensch trägt also durch Jehovas Macht die Möglichkeit in sich, zu erstarren. Wenn man die drei unteren Körper beobachtet, so haben diese den Keim in sich, zum physischen Zustand der Erde zurückzukehren. Die oberen Teile: Atma, Buddhi, Manas haben erst in den Menschen einziehen können dadurch, daß die Schlange hinzukam. Der Mensch bekam dadurch neues Leben und die Kraft, bei dem irdischen Planeten zu verbleiben. Aber die Fortpflanzungskraft wurde zweigeschlechtlich und dadurch ist Geburt und Tod in die Welt gekommen; vorher gab es noch nicht Geburt und Tod." (Lit.: GA 093a, S 184f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=184f))

Das Reproduktionsorgan der Zukunft

"In der Entwickelung folgten aufeinander Hörorgan, Wärmeorgan, Sehorgan. Das Sehorgan ist noch ganz auf der Stufe, daß es nur aufnehmen kann. Das Ohr nimmt schon aus dem Ton, zum Beispiel aus dem Glockenton, das innerste Wesen wahr. Die Wärme muß uns von dem Wesen selbst zuströmen. Das Auge hat nur ein Bild, das Ohr hat die Wahrnehmung des innersten Wesens. Das Wahrnehmen der Wärme ist ein Aufnehmen einer Ausstrahlung. Ein Organ wird nun auch das aktive Organ zum Auge werden. Das ist heute veranlagt in der Zirbeldrüse, Epiphyse, welches Organ den Bildern, die das Auge heute erzeugt, Wirklichkeit verleihen wird. Diese beiden Organe, Zirbeldrüse und Schleimkörper, müssen sich als aktive Organe zum Sehorgan (Auge) und Wärmeorgan (Herz) hinzuentwikkeln. Die Phantasie ist heute die Anlage zu dem späteren Schaffen. Jetzt hat der Mensch höchstens die Imagination. Später wird er magische Kraft haben. Das ist die Kriyashakti. Diese Kraft entwickelt sich in demselben Maße, in dem sich physisch die Zirbeldrüse entwickelt.

In dem gegenseitigen Verhältnis von Ohr und Kehlkopf haben wir ein Vorbild. Das Denken wird dann später durchdrungen von der Wärme, und noch später lernt der Mensch selbst schaffen. Zuerst lernt er ein Bild schaffen; dann Ausstrahlung schaffen, hinaussenden; dann Wesenheiten schaffen. Die Freimaurerei nennt diese drei Kräfte: Weisheit, Schein (Schönheit) und Gewalt. (Siehe «Goethes Märchen».)

Die Wärme hat ihr Leben auf dem Shushuptiplan. Diese in bewußter Weise zu verwerten, ist dem möglich, der das Leben der Wärme kennt und beherrscht, wie der Mensch heute das Leben der Luft in gewisser Weise beherrscht. In der Entwickelung muß sich der Mensch jetzt nähern den Kräften des Shushuptiplanes (Buddhi- Manas). Die fünfte Unterrasse (Kulturperiode) hat hauptsächlich die Aufgabe, Kama-Manas zu entwickeln. Manas findet man in allem, was in den Dienst des Menschengeistes gestellt ist. Doch im Grunde genommen steht alles dies jetzt im Dienste von Kama. Die höchsten Errungenschaften des Geistes sind in den Dienst von Kama gestellt. Unsere Zeit hat die höchsten Kräfte in den Dienst dieser Bedürfnisse gestellt, die das Tier auch ohne diese Errungenschaften befriedigt.

Jetzt muß aber auch schon Buddhi-Manas entwickelt werden. Der Mensch muß etwas mehr lernen als Sprechen. Es muß sich mit dem Sprechen eine andere Kraft verbinden, wie wir das in den Schriften von Tolstoj finden. Es kommt dabei nicht so sehr auf das an, was er sagt, sondern daß hinter dem, was er sagt, eine elementare Kraft steht, die etwas von dem Buddhi-Manas hat, das in unsere Kultur hineinkommen muß." (Lit.: GA 093a, S 48f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=48f))

Der Kehlkopf wird sich derart künftig so zu einem neuen Reproduktionsorgan umbilden, dass der Mensch durch das Wort zeugend sein wird.

"Der Mensch war früher auf einer Erde, welche glutflüssig war. Er ist erst allmählich durch viele Verkörperungen hindurch zu seinem heutigen Körper gekommen, und er wird sich noch durch viele Inkarnationen hindurch weiter entwickeln. Vor allem wird eine Umgestaltung des Kehlkopfes und des Herzens vor sich gehen. Das werden in Zukunft die Reproduktionsorgane sein. Heute verkörpern sich die Gedanken, Gefühle und Empfindungen nur in Worten, die die Regungen meiner Seele in diesem Raum durch Schwingungen zu Ihrem Ohr gelangen lassen und in Ihren Seelen ähnliche Gedanken und Empfindungen wecken. Später wird der Mensch Wärme und zuletzt Licht schaffen, so wie er jetzt seine Gedanken in Worten der Luft mitteilt. So wie der Mensch in der Vergangenheit heruntergestiegen ist aus einer Licht- und Wärmesphäre, so wird er in Zukunft selbst Wärme und Licht schaffen.

Auf dem ersten apokalyptischen Siegel ist dies dargestellt. Der Anfangs zustand der Menschheit, als die Erde noch in einem Zustande der Glutflüssigkeit war, ist dargestellt dadurch, daß die Füße des Menschen auf dem Bild in einem feurigen Metallfluß sind, der Zukunftszustand ist dargestellt durch das feurige Schwert, welches aus dem Munde des Menschen hervorgeht. Ein solches Bild wirkt nicht bloß auf die Imagination, sondern auch auf den Willen des Menschen, wenn wir in dieser Weise den großen Kräften der Natur zuschauen. Denn dieselbe Kraft, die als Urkraft im Willen des Menschen lebt, lebt auch in der ganzen äußeren Welt. Lernen wir unseren Willen schulen, dann lebt in uns Weltenwille, dann wird unser Wille eins werden mit dem Willen, der die Natur durchströmt. Das lernt der Mensch durch die selbstlose Hingabe an die okkulten Schriftzeichen." (Lit.: GA 098, S 52f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=52f))

"Wie geschieht die Umwandlung der Gedanken in Bilder? In der Rosenkreuzerschule sagt der Lehrer dem Schüler: Sieh dir die Pflanze an. Mit der Wurzel strebt sie in den Boden, der Stengel steigt gerade auf, oben ist die Blüte und die Frucht. Und nun vergleiche die Pflanze mit dem Menschen. Bei oberflächlichem Denken könnte man versucht sein, die Blüte mit dem Kopfe des Menschen, und was an der Pflanze unten ist, mit den Füßen des Menschen zu vergleichen. In Wahrheit ist der Kopf der Pflanze die Wurzel, und was die Pflanze keusch nach oben dem Lichte zuhält, die Befruchtungsorgane, das ist beim Menschen gerade umgekehrt. Die Blüte hat diese Organe zum Lichte gewendet. Stelle dir das Ganze genau vor; würdest du die Befruchtungsorgane der Pflanze nicht nach oben halten, sondern zum Mittelpunkt der Erde hin, würden sie durchdrungen werden von Begierde und Leidenschaft. So haben wir im Menschen die umgekehrte Pflanze, die aber zugleich durchzogen ist mit Begierden und Leidenschaften. Dadurch ist der Menschenleib Fleisch und der Pflanzenleib, der keusche, ein noch nicht zum Fleische entwickelter Leib.

Und nun sieh dir das Tier an: Es steht zwischen Pflanze und Mensch. Pflanze, Tier, nach oben der Mensch, bilden das Kreuz, das durch die ganze Natur geht. Nun sagt man dem Schüler: Sieh dir an die Pflanze, wie sie den Kelch nach oben kehrt, von der Sonne geküßt wird, vom Strahl des Lichtes, genannt die heilige Liebeslanze. Der Mensch hat den Pflanzenleib mit dem von Begierde durchdrungenen Fleisch vertauschen müssen, aber es steht ihm ein hohes Ideal vor Augen.

Hier müssen wir das menschliche Herz und den Kehlkopf betrachten. Es gibt im Menschen zweierlei Organe, solche, welche auf dem Wege sind, unvollkommen zu werden, und nach und nach abfallen werden, und solche, die erst in der Ausbildung begriffen sind. Alle niederen Organe, die sexuellen Organe, werden abfallen. Herz und Kehlkopf dagegen sind Organe, die erst in der Zukunft ihre Vollendung haben werden, erst in der Zukunft ihre Entwickelung finden werden.

Ich spreche zu Ihnen. Meine Gedanken sind in mir. Ich kleide sie in Worte. Diese kommen aus dem Kehlkopf heraus, bringen Tonschwingungen hervor, und dadurch teilen sich meine Gedanken Ihrer Seele mit. Der Kehlkopf ist der Apparat, die Luftwellen zu machen, und das, was in der Seele ist, da hinauszubringen. Wenn jemand einen Apparat erfinden könnte, durch den die Wellen verfestigt werden könnten, dann könnten Sie meine Gedanken, meine Worte aufklauben. In der Zukunft wird der Kehlkopf nicht nur die Worte hervorbringen, sondern er wird einstmals das schöpferische, das Zeugungsorgan sein, das dem Menschen ähnliche Wesen hervorbringen wird.

In gewissen Zeiten, da war noch nicht die pflanzliche Natur des Menschen durchdrungen von der begierdevollen Fleischesqualität. Gerade diejenigen Organe, die sich am spätesten aus der tierischen Natur entwickelt haben, gehen zuerst wieder weg; das sind die Fortpflanzungsorgane. Diese waren lange da als Pflanzenorgane, als der Mensch schon in Fleisch da war. Deshalb sind in Sammlungen Bilder von Hermaphroditen mit Pflanzenorganen zu sehen. Wenn in der Bibel erzählt wird vom Feigenblatt der Eva, so ist in Wahrheit unter diesem Symbole zu verstehen, daß diese Organe die letzten waren, welche sich im Fleische entwickelt haben. So muß in die religiösen Urkunden eingedrungen werden. Die Sexualorgane sind untergehende Organe, dagegen ist der Kehlkopf in voller Umbildung begriffen, und wenn der Mensch wieder keusch geworden sein wird, wird sich der Kehlkopf der geistigen Sonne wieder zuwenden. Der Kelch der Pflanze entwickelte sich zu der leidenschafterfüllten Fleischesform, und wieder wird der Kehlkopf zum keuschen, reinen Kelche, der vom Geiste befruchtet wird, der der heiligen Liebeslanze entgegengehalten wird. Das ist auch das Symbol des Heiligen Gral, sein hohes Ideal." (Lit.: GA 98, S 22ff)

Eng damit verbunden ist also das Geheimnis des Heiligen Grals. In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigte Steiner darüber hinaus auch die Verbindung der Gralsburg zum dem in der Apokalypse des Johannes als Zukunftsvision geschilderten Neuen Jerusalem auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde[1].

In Zusammenhang damit steht auch das Phänomen der Ätherisation des Blutes, das bedeutet, dass, ausgehend vom Herzen als Zentrum des Blutkreislaufes, fortwährend im Wachzustand des Menschen in geringsten Mengen die feinsten physischen Blutbestandteile in ätherische Substanz umgewandelt werden. Vom Herzen zum Kopf hin steigt ein Strom ätherisierten Blutes auf und umspielt und umleuchtet die Zirbeldrüse. Diese Ätherkräfte durchdringen das Gehirn und strahlen sogar über den Kopf hinaus aus und erscheinen bei genügender Stärke dem imaginativen Blick in der Kopfaura als Heiligenschein). Nur durch diese Ätherkräfte sind wir überhaupt in der Lage, Gedanken zu fassen,

die nicht völlig an die egoistischen Bedürfnisse des Organismus gebunden sind. Seit auf Golgatha das Blut des Christus vergossen wurde, kann sich die Christuskraft mit diesem Ätherstrom vereinigen.

Siehe auch

- Ätherisation des Blutes
- Fortpflanzung
- Heiliger Gral

Anmerkungen

1. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kriyashakti&oldid=41709“
Kategorien: Mensch | Fortpflanzung

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 08:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.428-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kronenchakra.gif

Aus AnthroWiki

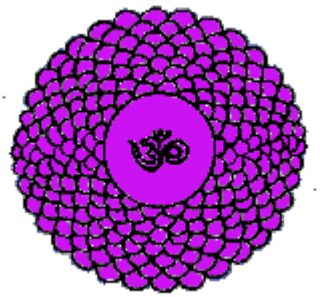

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kronenchakra.gif (190 × 170 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kronenchakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:07, 7. Apr. 2008	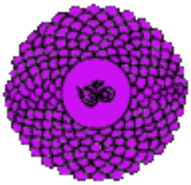	190 × 170 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kronenchakra

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Tausendblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kronenchakra.gif&oldid=26988“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kronenchakra weiss.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kronenchakra_weiss.jpg (303 × 300 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		303 × 300 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kronenchakra_weiss.jpg&oldid=27015“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Krukkerberlin.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 547 Pixel.
Volle Auflösung (1.222 × 835 Pixel, Dateigröße: 1,38 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kanopenkrüge aus dem Grab des Iti 19. Dynastie, um 1200 v.u.Z Kalkstein, Ägyptisches Museum Berlin, Photo:Nina Aldin Thune

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Krukkerberlin.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:23, 21. Jul. 2011		1.222 × 835 (1,38 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kanopenkrüge aus dem Grab des Iti 19. Dynastie, um 1200 v.u.Z Kalkstein, Ägyptisches Museum Berlin, Photo:Nina Aldin Thune Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Krukkerberlin.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Krukkerberlin.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Horussöhne
- Kanope

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS D60
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	11:21, 9. Okt. 2002
Brennweite	24 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	11:21, 9. Okt. 2002
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:21, 9. Okt. 2002
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	4,3219298245614
APEX-Blendenwert	3,6147155618242
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,6147155618242 APEX (f/3,5)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	1.721,9731543624
Sensorauflösung vertikal	1.721,0084745763
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Krukkerberlin.jpg&oldid=43563“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kshatriya

Aus AnthroWiki

Kshatriya (Sanskrit, m., kṣatriya, Krieger) ist im indischen Kastensystem die Bezeichnung für die Mitglieder des zweiten Standes (Varna), der ursprünglich hauptsächlich aus Kriegern, Fürsten und Königen (Raja) bestand.

Ihre Aufgabe war es, die Gemeinschaft zu beschützen und darum gelten Tatkraft und Unternehmungsgeist (Rajas) als Grundzüge ihres Charakters. Der wahre Kshatriya sollte sich der Unwahrheit widersetzen, bereitstehen, um das gerechte System, Gesetz und Recht, sowie Wohlfahrt und Wohlstand eines Landes zu bewahren, sowie die moralische Grundordnung und -orientierung des Volkes. Außerdem gehörte die Hilfe für Schwache und in Not geratene zu seinen Aufgaben.

In den Upanishaden sind die Kshatriyas oftmals in Dialogform miteinbezogen. Nicht selten sind sie es, denen die eigentlichen Neuerungen „in den Mund gelegt werden“. Es ist kein Zufall, dass Buddha, der ja grundlegende religiöse Neuerungen anregte, dem Adelsstand angehörte. Umgekehrt war und ist es nicht selten, dass Brahmanen politische Ämter innehaben, wie z. B. das Ministeramt.

Das Purushasukta im 10. Buch des Rigveda, beschreibt, wie die verschiedenen Kasten während eines Opfers aus dem Purusha, dem göttlichen Urriesen, entstanden sind. Aus dem Mund wurden dabei die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya, aus den Schenkeln wurden die Vaishya und aus den Füßen die Shudra.

Heute kommt Kshatriyas nicht mehr der hohe Stellenwert wie in früheren Gesellschaften zu. In ihrem ursprünglichen Metier, der Politik, ist heute eine Vielzahl von Interessengruppen aktiv, und die politische Herrschaft hatten sie schon seit den islamischen Reichen in Nordindien nicht mehr inne. Im militärischen Bereich konnten sich besonders auch die Sikhs etablieren.

Große Gruppen von Kshatriya-Kasten sind vor allem in Nordindien vertreten. Jedoch stellen sie auch im dörflichen Umfeld als Landbesitzer einen Machtfaktor dar. Eine Kshatriya-Kaste sind z. B. die Rajputen in Nordindien und Nayar in Südindien.

Siehe auch

Commons: Kshatriya - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Raja
- Rajputen
- Nayar
- Nambiar

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kshatriya (http://de.wikipedia.org/wiki/Kshatriya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kshatriya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kshatriya&oldid=45690“
Kategorie: Kaste

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kult

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Kult** oder **Kultus** (von lat.: *cultus*, aus *colere* = anbauen, pflegen, wovon sich auch das Wort Kultur ableitet, die ihre Wurzeln in der Zeit hat, als die Menschen sesshaft wurden und den Ackerbau begannen), umfasst die Gesamtheit aller heiligen Handlungen, durch die Menschheit die verlorene unmittelbare Verbindung zu den geistigen Welten wieder herzustellen. Die kultischen Handlungen folgen meist streng geordneten Ritualen, die zu genau geregelten Zeiten an bestimmten geweihten Orten unter Verwendung entsprechender Kultgegenstände durchgeführt werden. Kultischen Rituale sind u. a. Reinigungszeremonien, Opferungen, Prozessionen und kultische Tänze.

Der Ursprung der Kulte ist in den Mysterien zu suchen; die dort geübte Praxis wurde später von den verschiedenen Religionsgemeinschaften in veränderter Form übernommen. Der **Kultus** begann ursprünglich mit den Opfern von Kain und Abel.

Siehe auch

- Ritual
- Ritus

Literatur

- *Kultus. Ursprung - Gegenwart - Zukunft.* Gespräche zwischen Bastiaan Baan und Verena Staël von Holstein, Flensburger Hefte 108. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2010. ISBN 978-3-935679-55-8
- Bastiaan Baan: *Alte und neue Mysterien*, Urachhaus Vlg. 2010
- Kurt von Wistinghausen: *Die erneuerte Taufe*, Urachhaus Vlg. 1982
- Kurt von Wistinghausen: *Das neue Bekenntnis. Wege zum Credo*, Urachhaus Vlg. 1983

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kult&oldid=44186“
Kategorien: Religion | Kult | Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2011 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kultur

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Kultur** (lat. *cultura* = Pflege (des Körpers, aber primär des Geistes), im Zusammenhang mit der Landwirtschaft (*agricultur*), aus lat. *colere* = bebauen, (be)wohnen, pflegen, ehren, ursprünglich etwa emsig beschäftigt sein, abgeleitet) umfasst im weitesten Sinn die Gesamtheit der durch menschliche Geistestätigkeit hervorgebrachten Leistungen, durch die er über die fertig gegebene Natur hinausschreitet.

Kultur schließt einerseits alle durch durch menschliche Arbeit hervorgerufene Veränderung der äußeren Natur ein, also die Herstellung physischer Dinge, von einfachen Werkzeuge bis hin zu monumentalen Bauwerken und ganzen Städten, überhaupt alle durch den Menschen bewirkten Verbesserungen der äußeren Lebensbedingungen, die sich unter dem Begriff **Zivilisation** zusammenfassen lassen.

Kultur im engeren Sinn umfasst anderseits alle geistigen Hervorbringungen der Menschheit wie Schrift, Wissenschaft, Religion und Kunst, insofern sie die geistigen Bedürfnisse der Menschheit befriedigen, sowie die sozialen Strukturen, die das menschliche Zusammenleben ordnen, wobei es aber weitreichende Überschneidungen zwischen den Bereichen der äußeren Zivilisation und der rein geistig orientierten Kultur im eigentlichen Sinn gibt und geben muss, wenn ein harmonischer Einklang zwischen dem physischen und geistigen Dasein des Menschen enmtstehen soll.

Anfänge der menschlichen Kultur finden sich bereits in der atlantischer Zeit, eine ausgedehntere Kulturentwicklung begann aber erst in der nachatlantischen Zeit, insbesondere seit den Zeiten der ägyptisch-chaldäische Kultur, die etwa 3000 v. Chr. begann. Die nachatlantische Zeit wird von Rudolf Steiner in sieben Kulturepochen gegliedert, in denen sich die menschliche Kultur schrittweise entfaltet. Danach wird für einen größeren Teil der Menschheit eine noch geistigere Form der Entwicklung beginnen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kultur&oldid=29473“
Kategorien: Grundbegriffe | Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 22:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.798-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kulturepochen

Aus AnthroWiki

Das **nachatlantische Zeitalter** (7227 v. Chr. - 7893 n. Chr.), anfangs nach theosophischem Sprachgebrauch von Rudolf Steiner auch als **fünfte Wurzelrasse** bezeichnet, gliedert sich in sieben **Kulturepochen**, die jeweils etwa 2160 Jahre dauern, und dient vor allem der Seelenentwicklung des Menschen. Gegenwärtig leben wir in der 5. nachatlantischen Kulturepoche, dem Bewusstseinsseelenzeitalter.

Während des atlantischen Zeitalters (siehe auch -> Weltentwicklungsstufen) wurde vorallem der physische Leib des Menschen so weiterentwickelt, dass er später zum Gefäß für den selbstbewussten Geist des Menschen, für sein Ich werden konnte. Durch den luziferischen und ahrimanischen Einfluss entstand aber nicht ein einheitliches Menschengeschlecht, sondern dieses gliederte sich in verschiedene Rassen. Seit dem Untergang der Atlantis liegt nun das Schwergewicht der Menschheitsentwicklung darauf, im Innern die menschliche Seele weiter auszubilden. Damit wurde aber zugleich der Impuls gegeben, nach außen hin die menschliche Kultur zu schaffen. Seitdem prägen verschiedene Kulturen den Fortschritt der Menschheit, während das Rasseprinzip zurücktritt und überwunden werden muss. Diese Entwicklung, durch die die Abhängigkeit der geistigen Entwicklung von rassemäßigen Eigenschaften endgültig überwunden wurde, ging von dem prähistorischen Nomadenvolk der Arier aus[1], die nach dem Untergang der Atlantis von einem Gebiet westlich des heutigen Irland nach dem Osten in die Gegend des Tarim-Beckens auswanderten und von hier aus die ersten nachatlantischen Kulturen begründeten.

> "Was wir heute Rassen nennen, das sind nur noch Überbleibsel jener bedeutsamen Unterschiede der Menschen, wie sie in der alten Atlantis üblich waren. So recht anwendbar ist der Rassenbegriff nur auf die alte Atlantis. Daher haben wir, da wir rechnen mit einer wirklichen Entwickelung der Menschheit, für die nachatlantische Zeit gar nicht den Begriff der Rasse im eminentesten Sinne gebraucht. Wir sprechen nicht von einer indischen Rasse, persischen Rasse und so weiter, weil das nicht mehr richtig ist. Wir sprechen von einem altindischen Kulturzeitraum, von einem altpersischen Kulturzeitraum und so weiter.
>
> Und vollends würde es jeden Sinn verlieren, wenn wir davon sprechen wollten, daß sich in unserer Zeit vorbereite eine sechste Rasse. Wenn noch in unserer Zeit Reste der alten atlantischen Unterschiede, der alten atlantischen Gruppenseelenhaftigkeit vorhanden sind, so daß man noch sprechen kann davon, daß die Rasseneinteilung noch nachwirkt - was sich vorbereitet für den sechsten Zeitraum, das besteht gerade darinnen, daß der Rassencharakter abgestreift wird. Das ist das Wesentliche. Deshalb ist es notwendig, daß diejenige Bewegung, welche die anthroposophische genannt wird, welche vorbereiten soll den sechsten Zeitraum, gerade in ihrem Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, daß sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind. Denn es hat in gewisser Beziehung physischen Charakter, was alter Rassenstandpunkt ist, und es wird einen viel geistigeren Charakter haben, was sich in die Zukunft hinein vollzieht." (Lit.: GA 117, S 152f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=152f))

Während der großen **Kulturepochen** bildet die Menschheit ihre nicht-physischen Wesensglieder weiter aus. Diese Entwicklung folgt den großen kosmischen Rhythmen des Platonischen Weltenjahres. Jede Kulturepoche dauert etwa so lange, als die Sonne braucht, um im Zuge dieses Weltenjahres um 1/12 des Tierkreises, also genau um ein Tierkreiszeichen, weiterzuschreiten. 7 Kulturepochen werden so aufeinander folgen, ehe dann nach einem großen Einschnitt (dem "Krieg aller gegen alle" im Sinne der Apokalypse des Johannes) ein ganz neuer Entwicklungszyklus beginnt:

1. Urindische Kultur (7227 - 5067 v. Chr.)
2. Urpersische Kultur (5067 - 2907 v. Chr.)
3. Ägyptisch-Chaldäische Kultur (2907 - 747 v. Chr.)
4. Griechisch-Lateinische Kultur (747 v.Chr. - 1413 n. Chr.)
5. Germanisch-Angelsächsische Kulturepoche (1413 - 3573 n. Chr., unsere gegenwärtige Epoche)

6. Slawische Kulturepoche (3573 - 5733 n. Chr.)
7. Amerikanische Kulturepoche (5733 - 7893 n. Chr.)

"Als jene Zeit abgelaufen war, welche als die atlantische Überflutung, als Untergang der Atlantis, unsere nachatlantische Kultur von der atlantischen Kultur trennt, da war als erste nachatlantische Zeit, als erste nachatlantische Kulturepoche diejenige, welche ihre makrokosmischen Einflüsse dadurch empfing, daß die Kraft, die das Erdenleben durchflutete, diejenige war, welche entspricht dem Aufgang der Sonne im Frühlingspunkte im Zeichen des Krebses. Wir können also sagen, als die Sonne mit ihrem Frühlingspunkte in das Zeichen des Krebses eintrat, da begann die erste nachatlantische Kultur. Wir können sie geradezu - wenn der Ausdruck selbstverständlich nicht mißverstanden wird - die «Krebskultur» nennen. Wenn wir die Dinge in ihrem wirklichen Lichte begreifen, so können wir sagen, die Sonne stand mit ihrem Frühlingsaufgang im Zeichen des Krebses.

Wir haben davon gesprochen in diesen Betrachtungen, daß im Menschen immer etwas entspricht demjenigen, was da draußen im Makrokosmos ist. Der Krebs entspricht beim Menschen dem Brustkorb. So daß man, makrokosmisch gesprochen, diese erste, die urindische Kultur, dadurch charakterisieren kann, daß man sagt, sie verlief, während der Frühlingspunkt der Sonne im Krebs war. Wenn man sie mikrokosmisch charakterisieren will, kann man sagen, sie verlief damals, als der Mensch für seine Weltenerkenntnis, für seine Weltenwahrnehmung, für seine Weltenanschauung unter dem Einfluß jener Kräfte stand, die zusammenhängen mit dem, was sich in der Umhüllung seiner Brust, im Brustpanzer im Krebs zum Ausdrucke bringt.

Wir haben heute als physische Menschen keine Möglichkeit, durch diejenigen Kräfte, die in unserem Krebs sind, mit der Welt in erkennende Beziehungen zu treten. Wir haben keine Möglichkeiten dazu heute. Wenn der Mensch diejenigen Kräfte entwickeln kann, die eine intime Verwandtschaft zu seinem Brustkorb haben, wenn er, ich möchte sagen, mit Bezug auf die Kräfte seines Brustkorbes sensitiv ist für alles dasjenige, was in der Natur und im Menschenleben geschieht, dann ist es so, wie wenn der Mensch in einer unmittelbaren Berührung mit der äußeren Welt wäre, mit alledem, was als elementarische Welt an ihn herantritt. Wenn wir nur nehmen - wir treffen damit dasjenige, was der urindischen Kultur zugrunde lag -, wenn wir nur nehmen das Verhältnis von Mensch zu Mensch, so war es so, daß in dieser alten Zeit der Mensch, indem er dem Menschen entgegentrat, gewissermaßen an der Sensitivität seines Brustkorbes fühlte, wie der andere Mensch war. Er fühlte, wie ihm der andere Mensch sympathisch oder mehr oder weniger antipathisch sein konnte. Er trat dem ändern Menschen entgegen und lernte ihn erkennen. Indem er in seiner Nähe die Luft atmete, lernte er ihn erkennen. Gewiß, in mancher Beziehung weiß davon zu dem Heil der Menschheit die moderne Menschheit nichts. Aber in jedes Menschen Nähe atmet natürlich der Mensch anders, denn in jedes Menschen Nähe teilt der Mensch die von dem ändern ausgeatmete Luft. Für diese Dinge ist der moderne Mensch sehr unempfindlich geworden. Während der ersten nachatlantischen Kultur, während der Krebskultur, war diese Unempfindlichkeit nicht vorhanden. Ein Mensch konnte durch seinen Atem sympathisch, antipathisch sein; der Brustkorb bewegte sich anders, wenn der Mensch sympathisch oder antipathisch war. Und der Brustkorb war sensitiv genug, diese seine eigenen Bewegungen wahrzunehmen.

Denken Sie, was man da eigentlich dann wahrnimmt! Man nimmt den ändern wahr, aber man nimmt den ändern wahr durch etwas, was in einem selber vorgeht. Das Innere des ändern nimmt man in einem Vorgang wahr, den man als Inneres erlebt, als körperlich Inneres erlebt. Das war während der Krebskultur. Ich habe Ihnen das illustriert an dem Beispiel der Begegnung mit einem ändern Menschen. Aber so wurde die ganze Welt betrachtet. So entstand die Weltanschauung, die diese erste nachatlantische Kultur hatte. Der Mensch atmete anders, wenn er die Sonne betrachtete, wenn er die Morgenröte betrachtete, wenn er den Frühling betrachtete, wenn er den Herbst betrachtete; und danach bildete er sich seine Begriffe. Und wie die heutige Menschheit ihre abstrakten, ihre so strohern-abstrakten, nicht einmal mehr strohernabstrakten, sondern papieren-abstrakten Begriffe bildet über Sonne, Mond und Sterne, über Wachsen und Gedeihen, über alles mögliche, so bildete die Menschheit in der ersten nachatlantischen Zeit, in der Krebskultur, Begriffe, die in dieser unmittelbaren Weise gefühlt wurden wie ein Mitvibrieren des eigenen Krebses, des eigenen Brustkorbes.

Man kann also sagen: Wenn das etwa den Sonnenweg vorstellt und hier die Sonne im Frühling im Krebs steht, dann ist das die Zeit, in der auch der Mensch in der Krebskultur ist. In besonderer Weise ist ja immer ein solches Tierkreisbild - aus Gründen, die wir vielleicht auch nächstens erwähnen können, aber die ja den meisten von Ihnen bekannt

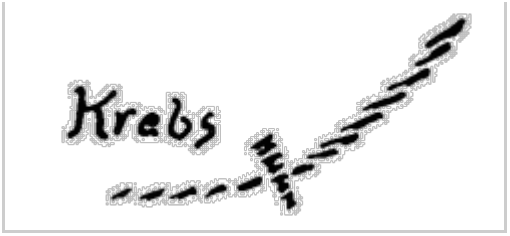

Weltenuhr (Krebs)

sind - verwandt, als besonders einem Planeten zugehörig anzusehen. Der Krebs ist besonders dem Mond als zugehörig anzusehen. Man sagt, weil die Kräfte des Mondes eben ganz besonders wirken, wenn der Mond im Krebs steht: der Mond habe seine Heimat, sein Haus im Krebs; dort sind seine Kräfte, ganz besonders kommen sie dort zur Entwickelung.

So wie nun dem Krebs der Brustkorb am Menschen entspricht, so entspricht dem planetarischen Mond am Menschen die Sexualsphäre. Und in der Tat, man kann sagen, während auf der einen Seite der Mensch so empfänglich und empfindlich, so sensitiv war in der ersten nachatlantischen Zeit, hing gerade in dieser ersten nachatlantischen Zeit alles dasjenige, was an intimen Begriffen der nachatlantischen Weltanschauung zutage gefördert worden ist, mit der Sexualsphäre zusammen - damals mit Recht, denn es war jene Naivität vorhanden, die in späteren, verdorbenen Zeiten nicht mehr vorhanden war.

Dann trat ja die Sonne mit ihrem Frühlingspunkte in das Zeichen der Zwillinge. Und wir haben es dann zu tun mit der zweiten nachatlantischen Kultur, mit der urpersischen Kultur, während der Frühlingspunkt in den Zwillingen verläuft. Mit den Zwillingen im Makrokosmischen ist mikrokosmisch verwandt alles dasjenige, was sich beim Menschen auf sein Symmetrischsein bezieht, insbesondere auf das Symmetrischsein, das sich in der Beziehung der rechten Hand zur linken Hand symmetrisch ausdrückt. Wir haben natürlich auch andere Dinge, in denen sich das Symmetrischsein zum Ausdruck bringt: wir sehen mit zwei Augen die Dinge nur einfach und so weiter. Dieses kosmos ist, gerade weil er in physischem Sinne eine getreue Nachbildung des Makrokosmos ist, im spirituellen Sinne eigentlich nicht gar viel wert. Verzeihen Sie den Ausdruck: als physischer Kopf ist der Kopf des Menschen nicht gar viel wert. Und wenn der Mensch auf seinen Kopf angewiesen ist, so kann er zu nichts anderem kommen als eigentlich zu einer Gedankenkultur. Nach und nach hat auch die griechisch-lateinische Zeit, die ja, wie wir von ändern Gesichtspunkten aus gesehen haben, die Kopfkultur bis zu ihrer Höhe brachte und dadurch gewissermaßen den Menschen in einer besonderen Weise heranbrachte an die Welt, in einer nach und nach sich entwickelnden Weise es zu der eigentlichen Kopfkultur gebracht, zu der Gedankenkultur, die dann abgelaufen ist. So daß man, wie ich gestern aufmerksam gemacht habe, vom 15. Jahrhundert ab nicht mehr wußte, wie man mit dem Denken noch mit der Wirklichkeit zusammenhing. Diese Kopfkultur, diese Widderkultur, sie war aber noch immer so, daß man gewissermaßen in den Menschen hereinnahm die Anschauung des Weltenalls. Und mit Bezug auf die physische Welt war diese Kopfkultur, diese Widderkultur, die allervollommenste. Materialistisch ist erst dasjenige geworden, was sich dann als Entartung daraus entwickelt hat. Der Mensch trat durch seinen Kopf eben doch gerade in dieser Widderkultur in ein besonderes Verhältnis zur Umwelt. Und man versteht heute insbesondere die griechische Kultur schwer - die römische hat es ja dann ins mehr Philiströse verzerrt -, wenn man das nicht berücksichtigt, daß der Grieche eben zum Beispiel Begriffe und Ideen anders wahrnahm. Ich habe das in meinen «Rätseln der Philosophie» besonders ausgeführt.

Bedeutungsvoll war nun für diese Zeit, daß der Mars sein Haus im Widder hat. Die Kräfte des Mars, das sind diejenigen Kräfte, die nun wiederum, aber in anderer Art, zusammenhängen mit dem menschlichen Kehlkopfwesen, so daß der Mars, der zu gleicher Zeit dem Menschen die aggressiven Kräfte gibt, im wesentlichsten die Unterstützung bot für alles dasjenige, was an Beziehung zur Umwelt von seilen des Menschen entwickelt wurde durch seinen Kopf. Und für die vierte nachatlantische Zeit, die also im 8. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung beginnt, im 15. Jahrhundert schließt, da haben sich auch jene Verhältnisse herausgebildet, die man schon als eine Marskultur bezeichnen kann. Die Konfiguration der einzelnen sozialen Gebilde über die Erde hin ist ja in dieser Zeit im wesentlichen durch eine Marskultur, durch eine kriegerische Kultur entstanden. Jetzt sind Kriege Nachzügler. Wenn sie auch schrecklicher sind als einst, sie sind Nachzügler. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen.

Nun ist der Kopf des Menschen mit allen seinen Kräften gerade als physisches Denkwerkzeug, als Werkzeug für die physischen Gedanken, eine Nachbildung des Sternenhimmels. Daher hat auch diese vierte nachatlantische Zeit in den Gedanken noch etwas Makrokosmisches. Es kommt in die Gedanken noch viel Makrokosmisches herein, die Gedanken sind noch nicht an die Erde gebunden. Aber bedenken Sie den großen Umschwung, der nun kommt

mit dem 15. Jahrhundert, indem die Widderkultur übergeht in die Kultur der Fische. Das, was jene Kräfte geworden sind im Makrokosmos, sind im Menschen die Kräfte, die mit den Füßen zusammenhängen. Vom Kopf geht es hinunter zu den Füßen. Der Umschwung ist ein ungeheurer. Daher konnte ich Ihnen erzählen, daß, wenn Sie zurückgehen würden, aber mit Verständnis zurückgehen würden in die Zeit vor dem 14. Jahrhundert und die heute viel verachteten alchimistischen und sonstigen Schriften lesen würden, Sie dann sehen würden, was da für tiefe, für ungeheure Einblicke in Weltengeheimnisse vorhanden sind. Aber es dreht sich ja die ganze menschliche Kultur - auch die Menschenkräfte - vollständig mit um. Was der Mensch vorher vom Himmel empfangen hat, empfängt er nun von der Erde aus. Das ist dasjenige, was uns aus den Himmelszeichen heraus illustriert den großen Umschwung, der sich mit dem Menschen vollzogen hatte. Und das hängt zusammen mit dem Aufgange der materiellen, der materialistischen Zeit. Die Gedanken verlieren ihre Kraft, die Gedanken können leicht zur Phrase werden in diesen Zeiten.

Aber nun denken Sie an ein merkwürdiges anderes. Wie Venus ihr Haus im Stier, Mars sein Haus im Widder hat, so hat in den Fischen Jupiter sein Haus. Und Jupiter hängt zusammen mit der menschlichen Stirnesentwickelung, mit der menschlichen Vorderhirnentwickelung. Groß kann der Mensch mit dieser Erdenkultur werden in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum, weil er gerade in selbständiger menschlicher Weise, durch die Kräfte seines Hauptes veredeln und fassen kann dasjenige, was ihm von der entgegengesetzten Seite zugeführt wird gegenüber der früheren nachatlantischen Periode. Daher hat dieselbe Leistung beim Menschen, die Mars für das vierte nachatlantische Zeitalter zu leisten hatte, Jupiter für das fünfte zu leisten. Und man könnte sagen: Mars war in gewisser Beziehung der rechtmäßige König dieser Welt in der vierten nachatlantischen Zeit. In der fünften nachatlantischen Zeit ist er nicht der rechtmäßige König dieser Welt, weil nichts in der fünften nachatlantischen Zeit durch seine Kräfte wirklich - im Sinne dieser fünften nachatlantischen Zeit - erreicht werden kann; sondern was groß machen kann diese Epoche, das muß durch die Kräfte des geistigen Lebens, der Welterkenntnis, der Weltanschauung geltend gemacht werden. Der Mensch ist abgeschlossen von den himmlischen Kräften; er ist in das materialistische Zeitalter gebannt. Aber er hat in diesem fünften nachatlantischen Zeitalter die größte Möglichkeit, sich zu vergeistigen. Keines war der Geistigkeit so günstig, wie dieses fünfte nachatlantische Zeitalter. Es muß nur den Mut rinden, die Händler aus dem Tempel zu jagen. Es muß den Mut finden, gegenüber den Abstraktionen, gegenüber den wirklichkeitsfremden Dingen die Wirklichkeit, die volle Wirklichkeit und damit die geistige Wirklichkeit zu stellen.

Diejenigen, welche die Konstellationen der Sterne durchschaut haben, sie haben auch immer gewußt, daß besondere Hilfen wiederum kommen von den besonderen Planeten für die einzelnen Abschnitte im Gang der Sonne. Man hat mit einem gewissen Recht jeder von diesen Konstellationen: Mond-Krebs, Merkur-Zwillinge, Venus-Stier, Mars-Widder, Jupiter-Fische, man hat ihnen drei, wie man sagte, Dekane zugeteilt, drei Dekane. Diese drei Dekane stellen diejenigen Planeten dar, welche den Beruf haben, während der betreffenden Konstellationen ganz besonders einzugreifen in das Geschick, während die ändern unwirksamer sind. So sind die Dekane der ersten nachatlantischen Zeit, der Krebszeit: Venus, Merkur, Mond; die Dekane während der Zwillingszeit: Jupiter, Mars, Sonne; die Dekane während der Stierzeit: Merkur, Mond, Saturn; die Dekane während der Widderzeit: Mars, Sonne, Venus. Und die Dekane während unserer Zeit, während des Zeitalters der Fische, sehr charakteristisch, also diejenigen Kräfte, die uns gewissermaßen nach der Himmelsuhr wiederum besonders dienen können: Saturn, Jupiter, Mars. Mars hier nicht in demselben Dienst, den er hatte, als er in seinem Haus war, wenn er durch den Widder durchgeht, sondern Mars jetzt als repräsentative Kraft für die menschliche Stärke. Aber Sie sehen in den äußeren Planeten : Saturn, Jupiter, Mars dasjenige, was zusammenhängt mit dem menschlichen Haupte, mit dem menschlichen Antlitz, mit dem menschlichen Wortbilden.

Also alles, was zunächst für dieses irdische Leben zwischen Geburt und Tod - über das andere zwischen Tod und neuer Geburt werden wir das nächste Mal reden - zusammenhängt in bezug auf die Geistigkeit, das ist wiederum besonders dienstbar in diesem Zeitalter. So ist dieses Zeitalter dasjenige, welches die unendlichst größten spirituellen Möglichkeiten in sich enthält. In keinem Zeitalter war es den Menschen vergönnt, so viel Unfug zu treiben wie in diesem, weil man sich in keinem gegen die innere Mission des Zeitalters stärker versündigen konnte als in diesem Zeitalter. Denn, lebt man mit dem Zeitalter, so wandelt man die von der Erde kommende Kraft durch die

Weltenuhr

Jupiterkraft um in spirituellfreies Menschentum, und es stehen einem zur Verfügung die besten, schönsten Kräfte des Menschen, die der Mensch entwickelt zwischen der Geburt und dem Tode: Saturn-, Jupiter- und Marskräfte.

Die Weltenuhr steht günstig für dieses Zeitalter. Das darf keinen Fatalismus begründen. Das darf nicht begründen, daß man sagt: Also überlassen wir uns dem Weltengeschick, es wird schon alles gut werden -, sondern das soll begründen, daß, wenn der Mensch will -aber er muß wollen -, er gerade in unserer Zeit unendliche Möglichkeiten findet. Nur wollen die Menschen vorläufig noch nicht." (Lit.: GA 180, S 192ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=192ff))

Anmerkungen

1. ↑ Diese Ansichten Steiners standen in scharfem Gegensatz zu der von den Nationalsozialisten vertretenen Rassenlehre, durch die sie die Arier als vermeintliche "Herrenrasse" verherrlichen wollten. Nachdem Rudolf Steiner schon zu Lebzeiten von den ersten Vertretern des Nationalsozialismus heftig angefeindet worden war, wurde die Anthroposophische Gesellschaft am 1. November 1935 *"infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken"* per Dekret Reinhard Heydrichs verboten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986)
2. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung.*, GA 180 (1980), Elfter Vortrag, Dornach, 8. Januar 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kulturepochen&oldid=41684“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 00:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18.328-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kundalini

Aus AnthroWiki

Kundalini (skrt., f., , kuṇḍalinī, von *kundala* "gerollt, gewunden") auch *Kundalini-Schlange*, *Schlangenkraft* oder Shakti (eine Erscheinungsform der Göttin Devi) genannt, ist nach der tantrischen Lehre die göttliche Kraft in ihrer individuellen Inkarnation im Menschen, die schlafende Lebenskraft oder Prana in seiner potentiellen, ruhenden Form, die Energie und Essenz des Lebens gleichermaßen, und hängt eng mit den (mütterlichen) Reproduktionskräften zusammen. Sie ist die Kraft im Menschen, die der *mater*, der Materie, am nächsten steht und bildet die Brücke zwischen der physischen und astralen Substanz. Zugleich ist sie das innerlich erregte Astrallicht, das die äußere Seelenwelt erleuchtet und dem hellsichtigen Blick sichtbar macht.

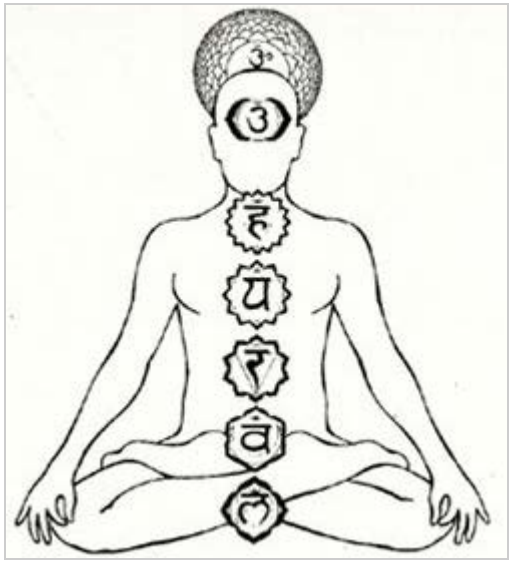

Die 7 Hauptchakras des Menschen. Die Kundalinkraft ruht in schlangenartiger Gestalt zusammengerollt im untersten Chakra, dem vierblättrigen Wurzelchakra.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Kundalini-Kraft
  - 1.1 Die Schlangenkraft
  - 1.2 Kundalini-Feuer und Kundalini-Licht
  - 1.3 Das Kundalini-Feuer als Grundlage einer spirituellen Anatomie
- 2 Die Erweckung der Kundalini-Kraft
- 3 Die Schlange als Symbol für das selbstständige Ich
- 4 Die zukünftige Bedeutung der Kundalini-Kraft
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Die Kundalini-Kraft

Die Schlangenkraft

Die **Kundalini-Kraft** ruht am unteren Ende der Wirbelsäule, symbolisiert durch die in dreieinhalb Windungen zusammengerollte Schlange, die im Wurzelchakra, der vierblättrigen Lotosblume bewusstlos schläft. Einmal erweckt, kann sie zur höchsten Kraft der Liebe *oder* zur im höchsten Maß gesteigerten reinen Begierde werden. In Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie wird diese tief unbewusste Kraft durch die grüne Schlange repräsentiert. Man beachte auch die zwei Schlangen des Merkurstabes, die u.a. auch für die *unbewusste* (schwarz) und für die *bewusste* (weiß) Seite der Kundalinikraft stehen.

Kundalini-Feuer und Kundalini-Licht

Das **Kundalinifeuer** ist das Band, das den physischen Leib während des ganzen irdischen Lebens mit dem Astralleib verbindet, die sogenannte Silberschnur. Wenn im Schlaf die oberen Teile des Astralleibs aus dem Leib herausgehoben sind, erscheint die *Silberschnur* dem hellsichtigen Blick als feines silbrig leuchtendes Band, das in der Milzgegend in den Leib einmündet. Beim Tod reißt diese *silberne Perlenschnur* und der Astralleib kann nicht mehr in den Leib zurückkehren.

"Ich habe öfter gesagt, daß des Nachts des Menschen Astralleib herausgeht aus dem physischen Leib. Der Astralleib hängt dann im Schlafe nur durch einen dem Hellseher wahrnehmbaren astralischen Strang in der Gegend der Milz mit dem physischen Leibe zusammen. Die Milz hat nicht nur eine physische Aufgabe, sondern es ist auch ihre Funktion, den Zusammenhang des Physischen mit dem geistigseelischen Teil des Menschen zu vermitteln. Die Milz ist der Anknüpfungspunkt des physischen Leibes an den Astralleib. Daher können Sie in jedem Lehrbuch der Anatomie lesen, daß man über die Milz nichts Rechtes weiß. Die Milz ist eines derjenigen Organe, die an der Grenze der physischen Organe stehen. Der Astralleib, der also während des Schlafes nur durch die Milz mit dem physischen Leib verbunden ist, arbeitet daran, die Ermüdungsstoffe aus dem physischen Leib hinwegzuschaffen. Für den Hellseher erscheint der schlafende Mensch wie in eine merkwürdige Wolke gehüllt, die an dem physischen Leib fortwährend arbeitet." (Lit.: GA 096, S 238 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=238))

"Wenn der Mensch im gewöhnlichen Zustand des Schlafens ist, so ist in der Regel der Astralkörper außerhalb des physischen Körpers. Je höher der Mensch entwickelt ist, desto weiter kann sich der Astralkörper entfernen. Die vollständige psychische Entwicklung besteht darin, daß man den Körper zurückläßt und im Astralen frei herumspaziert. Es gibt noch weitere Stadien. Der Astralkörper kann, während man schläft, die sonderbarsten Wanderungen machen, nur erinnern Sie sich nicht an diese nächtlichen Wanderungen. Sie können während der Nacht ein Bewußtsein davon haben, es aber nicht mitbringen in den Tag. Das höchste Stadium ist, wenn Sie sowohl im Schlafe als auch im physischen Leibe sich des astralen Bewußtseins bewußt sind. Sie können während der Nacht bekannte Menschen aufsuchen; sie werden aber nicht Erfahrungen von ähnlicher Art wie im Physischen machen können. Sie werden zum Beispiel nicht erfahren, was jetzt eine Person in Asien tut - das können Sie nicht erfahren. Wenn Sie aber von ihr etwas lernen wollen, so können Sie das, wenn Sie das in Ihr Tagesbewußtsein vollständig herübernehmen. Der Chela könnte nicht erfahren, ob ein Meister in Asien schreibt oder nicht schreibt oder ob und was er ißt und trinkt. Aber er kann unterrichtet werden im astralen Raum und das bewußt mitherübernehmen in das Tagesbewußtsein.

Wenn Sie einen solchen Astralleib ansehen, so haben Sie an einem Ort den physischen Körper mit seinen Nervenzentren, der für das physische Auge so aussieht, wie er bei Tage aussieht, und Sie haben irgendwo den Astralkörper mit seinen Sinnesorganen, so daß Sie sehen können: zu diesem Zentrum [des Astralkörpers] gehört der Sehnerv und zu diesem der Hörnerv. Nun entsteht die Frage: Was besteht für eine Verbindung zwischen dem Astralleib und dem physischen Leib, was kettet das astrale Ohr an das physische Ohr? Und warum kehrt der Astralkörper, [der während des Schlafens vom physischen Körper getrennt ist], wieder zurück? Es könnten interessante Fragen aufgeworfen werden. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mensch fühlte sich furchtbar unglücklich. Nun ist er während der Nacht in seinem Astralleib. Das Leid hat seinen Ursprung im Physischen. Er könnte nun den Entschluß fassen, [mit seinem Astralleib] nicht mehr zurückzukehren, dann wäre das ausgeführt, was man einen astralen Selbstmord nennen würde.

Also, was verbindet den astralischen Leib mit dem physischen Leib und seinen Organen, und was führt ihn wieder zurück? Da besteht eine Art von Band, eine Verbindung, die eine Zwischenmaterie ist zwischen physischer und astraler Materie. Und das nennt man das Kundalinifeuer. Wenn Sie einen schlafenden Menschen haben, so können Sie im Astralen immer den Astralkörper verfolgen. Sie haben einen leuchtenden Streifen bis dahin, wo der Astralkörper ist. Es ist immer der Ort aufzufinden. Wenn sich der Astralkörper entfernt, dann wird in demselben Maße das Kundalinifeuer dünner und dünner. Eine immer dünnere und dünnere Spur ist es; es wird immer mehr wie ein dünner Nebel. Wenn Sie nun dieses Kundalinifeuer genau ansehen, dann ist es nicht gleichförmig. Es werden in demselben gewisse Stellen leuchtender und dichter sein, und das sind die Stellen, welche das Astrale wieder zu dem Physischen hinführen. Der Sehnerv ist also durch ein dichteres Kundalinifeuer verbunden mit einem astralen Nerven.

Leadbeater wollte [in seinem Buch «Die Astral-Ebene»] nicht darauf eingehen zu sagen, ob ein solcher astraler Selbstmord möglich ist. Es kann das Kundalinifeuer mit dem Astralkörper nicht ganz aus dem physischen Leib herausgehoben werden. Würde es nun eintreten, daß ein Mensch den Entschluß faßt, nicht mehr zurückzukommen, so würde das Kundalinifeuer ihn fortwährend hinabziehen; es ist so, als ob er noch zum physischen Leib gehörte. Es ist die Spur des Kundalinifeuers, die er verfolgt. Wenn die Lebenskraft noch nicht erschöpft ist, so ist es sehr schwer, den Astralkörper aus dem physischen Körper herauszuheben. Es ist sehr schwer, wenn jemand an dem physischen Körper hängt, den er nicht mehr gebrauchen kann. In dieser Beziehung ist das Schicksal des

Selbstmörders und das des Verunglückten nicht in erheblichem Maße voneinander verschieden.

Nun, bei dem höherentwickelten Menschen, an dem sich die Chakrams bewegen, da findet noch ein anderer Vorgang statt/' Er hat die Möglichkeit, das Kundalinifeuer willkürlich zurückzuziehen aus dem Organismus; gleichzeitig eröffnen sich von innen heraus entgegengesetzte Strömungen: Das, was früher bloß von außen hereingeströmt ist, das kann der Mensch jetzt willkürlich von innen heraus regeln; der ganze Vorgang kann jetzt willkürlich herbeigeführt werden.

Nun hat der Mensch eine vollkommene Verfügungsmöglichkeit über den Astralkörper erlangt. Nun bitte ich zu beachten, daß dieser Zustand immer mehr und mehr in der menschlichen Entwicklung eintritt. Heute sind es die psychisch Entwickelten, die einen solchen Astralkörper haben, aber der Mensch eilt allgemein einem solchen Zustand entgegen. Er wird die Möglichkeit zur Benützung seines Astralkörpers in der sechsten Rasse haben. Er wird einen physischen Körper und innerhalb desselben einen Astralkörper haben, den er auf diese Weise benützen kann. In der nächsten Runde aber werden die Menschen keinen physischen Körper, sondern nur noch einen Astralkörper haben, den sie dann frei benützen können, so wie wir Menschen heute den physischen Körper benutzen. Der physische Körper wird dann nicht mehr da sein; der unterste Körper wird dann der Astralkörper sein." (Lit.: GA 088, S 236ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=236ff))

Als **Kundalinilicht** offenbart sich Kundalini als das Astrallicht, das aus dem Inneren kommt, und die geistige Welt beleuchtet und so die geistige Wahrnehmung erweckt. In einem Notizbuch Steiners aus dem Jahr 1906 heißt es:

"Man muß im Astralkörper selbst eine zweite Hälfte unterscheiden: wie der andere Pol beim Magneten.

Beim Manne ist der zweite Astralkörper weiblich; beim Weibe ist der zweite Astralkörper männlich, das heißt der Astralkörper ist hermaphroditisch. Das Kundalinifeuer ist nun die im zweiten Astralkörper erregte Tätigkeit, die zunächst Wärme und Licht ist.

Solange das Kundalinifeuer nicht erregt wird, tastet man zwischen den Gegenständen und Wesen der höheren Welt; wie in der Nacht zwischen den physischen Gegenständen. Ist das Kundalinifeuer da, so beleuchtet man sich selbst die Gegenstände." (Lit.: Beiträge 51/52, S 21)

Dass sich Kundalini als Kundalini*licht* und als Kundalini*feuer* offenbart, weist auf die Polarität von Licht und Liebe, die sich im Zuge der geistigen Entwicklung durchdringen und zu *einer* Kraft verbinden müssen. Das ist auch das Hauptthema von Steiners erstem Mysteriendrama Die Pforte der Einweihung. Im 11. Bild sagt Theodosius, der den *Geist der Liebe* repräsentiert, zur andren Maria, deren Urbild sich im Verlauf des Dramas als *Seele der Liebe* offenbart (Lit.: GA 014, S 150f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=150f)):

Es war dein Schicksal eng verbunden
Mit deiner höhern Schwester Leben.
Ich konnte ihr der Liebe Licht,
Doch nicht der Liebe Wärme geben,
So lange du beharren wolltest,
Dein Edles aus dem dunklen Fühlen nur
In dir erstehn zu lassen,
Und nicht in vollem Weisheitslichte
Es klar zu schauen dir erstrebtest.
In dunkler Triebe Wesen reicht
Des Tempels Einfluß nicht,
Auch wenn sie Gutes wirken wollen.

Das Kundalini-Feuer als Grundlage einer spirituellen Anatomie

"Es gibt eine Beschreibung des Menschen auf Grund der äußerlichen Untersuchung der einzelnen Teile seines Organismus. Aber in alten mystischen und okkulten Werken kann man den Menschen ebenfalls beschrieben

finden. Diese Beschreibungen sind aber auf ganz andere Weise zustande gekommen als durch anatomische Untersuchungen. Sie sind sogar weit genauer und viel richtiger, als was der Anatom von heute beschreibt, denn dieser beschreibt nur den Leichnam. Die alten Beschreibungen sind so gewonnen, daß die Schüler durch Meditation, durch innere Erleuchtung sich selbst sichtbar wurden. Durch das sogenannte Kundalinifeuer kann der Mensch sich von innen heraus betrachten. Es gibt verschiedene Stufen dieser Betrachtung. Die genaue, richtige Betrachtung tritt zuerst symbolisch auf. Wenn der Mensch sich zum Beispiel auf sein Rückenmark konzentriert, sieht er in der Tat immer die Schlange. Er träumt vielleicht auch von der Schlange, weil diese das Wesen ist, das äußerlich in die Welt hinausversetzt wurde, als das Rückenmark sich bildete und auf dieser Stufe stehengeblieben ist. Die Schlange ist das äußerliche, in die Welt hinausversetzte Rückenmark. Diese bildhafte Art, die Dinge zu sehen, ist das astrale Schauen (Imagination). Aber erst durch das mentale Schauen (Inspiration) ergibt sich die völlige Bedeutung." (Lit.: GA 093a, S 19 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=19))

"Alle Dinge, die jetzt durch die Anatomie allein bekannt sind, wurden damals auf ganz andere Weise bekannt. Die okkulten Forscher untersuchten mit Hilfe des Kundalinilichtes. Ein Schüler wurde in folgender Weise darauf vorbereitet. Er kam zu einem Meister. Wurde er von diesem als zuverlässig erkannt, so bekam er als Unterricht nicht etwa eine Lehre - heute ist das anders geworden, heute muß der Mensch durch den Verstand und die Begriffe seinen Weg nehmen -, sondern der Meister sagte ihm etwa: Du mußt jeden Tag mehrere Stunden, zunächst etwa sechs Wochen lang, in Meditation verbringen und dich einem der ewigen Sätze hingeben, dich ganz in ihn vertiefen. - Heutzutage kann der Mensch das nicht, weil das Leben mit der heutigen Kultur zu viele Anforderungen an ihn stellt. Damals aber meditierte der Schüler sechs bis zehn Stunden täglich. Er kann das jetzt nicht, ohne sich aus der Kultur herauszuziehen. Damals brauchte der Schüler fast keine Zeit für die Kultur. Seine Nahrung fand er draußen. Er verwendete daher seine Zeit zur Meditation, vielleicht zehn Stunden ununterbrochen. Da kam er sehr bald dazu, daß er den damals noch nicht so dicht gewordenen Körper dahin brachte, daß im Inneren das Kundalinilicht erwachte. Dieses ist für das Innere, was für die Außenwelt das Sonnenlicht ist. In Wahrheit sehen wir auch draußen nicht Gegenstände, sondern das zurückgestrahlte Sonnenlicht. In dem Augenblicke, wo wir imstande sind, mit Hilfe des Kundalinilichtes die Seele zu beleuchten, wird die Seele so sichtbar, wie ein von der Sonne beschienener Gegenstand. So erleuchtet sich für den Jogaschüler allmählich der ganze innere Leib. Alle alten Anatomien sind von innen, durch innere Beleuchung gesehen. So redeten die [indischen] Mönche, die ihre Erfahrungen in Legenden umsetzten, von dem, was sie durch das Kundalinilicht geschaut hatten." (Lit.: GA 093a, S 91f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=91f))

Die Erweckung der Kundalini-Kraft

Die Erweckung der Kundalini-Kraft erfolgt auf einem entsprechenden Schulungsweg, etwa auf dem des Kundalini-Yoga. Dabei steigt die Kundalini-Kraft in der Regel schrittweise von unten nach oben auf, wobei nach und nach die über dem Wurzelchakra liegenden Lotosblumen im Prozess des Satchakrabedha (skrt. *Sechschakrendurchstechen*) "durchstochen" werden. Erst wenn die Kundalini-Kraft das Scheitelchakra erreicht, vereinigt sie sich mit den kosmisch-spirituellen Kräften, der Weltseele, denen Kundalini ihren Ursprung verdankt und dann erwacht das astrale Hellsehen. Das Scheitelchakra ist allerdings nur schwer zu erreichen, oft zieht sich die Kundalinikraft auch wieder zurück, ehe sie noch das zehnblättrige Nabelchakra erreicht. Deswegen, und weil dieser Weg, unmittelbar vom Wurzelchakra aufzusteigen, mit Gefahren verbunden ist, da diese tief unbewussten Kräfte nur schwer zu beherrschen sind und sehr leicht eine zerstörerische Wirkung bis in die Physis hinein hervorrufen können, wird in vielen Schulen daher zuerst das Herzzentrum entwickelt, von dem aus die Entwicklung viel bewusster geführt werden kann.

Die Erweckung der Kundalini führt zu einer *nicht* fieberartigen Erhöhung der Körpertemperatur, die vorallem als aufsteigende Wärme entlang der Wirbelsäule spürbar wird. Manchmal kündigt sich das Erwachen der Kundalini auch in den Träumen an. Gelegentlich kann die Kundalini auch spontan ohne entsprechende Schulung erwachen, was oft von Fieberschüben und dem Hören von Stimmen, intensiven Visionen oder einem euphorischen Glücksgefühl begleitet sein kann, die leicht als Anzeichen geistiger Erkrankungen missdeutet werden können. Das Erwachen der Kundalinikraft kann von Hitzewallungen, aber auch von Kälteschüben begleitet sein. Auch unwillkürliche Zuckungen, spontane Nickbewegungen des Kopfes und starkes Zittern am ganzen Körper können auftreten, ein Taubheitsgefühl in den Extremitäten, Schwankungen des Sexualtriebs, manchmal auch zeitweilige oder sogar auch chronische, schwer fassbare stechende Schmerzempfindungen am ganzen Körper, sowie plötzliche Lautäußerungen, spontanes Lachen und/oder Weinen[1].

Manche Schulen des tibetischen Buddhismus geben spezielle Meditationstechniken, durch die gezielt die intensive körperliche "Erhitzung" hervorgerufen wird, etwa durch die klassische Methode des Tummo, bei der die bewusste Beherrschung des leiblichen Wärmehaushalts unter extremen Bedingungen angestrebt wird; die Mönche hüllen dazu im tiefsten Winter ihren Körper in mit Eiswasser getränkte Wolldecken und steigern durch Meditation und Atemübungen die Körpertemperatur, bis die feuchten Decken zu dampfen beginnen.

Über die Aktivierung der Lotosblumen und die Ausbildung des Herzzentrums schreibt Rudolf Steiner.

> "Je weiter nun der Mensch in seiner Seelenentwickelung fortschreitet, desto regelmäßiger gegliedert wird sein Seelenorganismus. Beim Menschen mit einem unentwikkelten Seelenleben ist er verworren, ungegliedert. Aber auch in einem solchen ungegliederten Seelenorganismus kann der Hellseher ein Gebilde wahrnehmen, das sich deutlich von der Umgebung abhebt. Es verläuft vom Innern des Kopfes bis zur Mitte des physischen Körpers. Es nimmt sich aus wie eine Art selbständiger Leib, welcher gewisse Organe hat. Diejenigen Organe, die hier zunächst besprochen werden sollen, werden in der Nähe folgender physischer Körperteile geistig wahrgenommen: das erste zwischen den Augen, das zweite in der Nähe des Kehlkopfes, das dritte in der Gegend des Herzens, das vierte liegt in der Nachbarschaft der sogenannten Magengrube, das fünfte und sechste haben ihren Sitz im Unterleibe. Diese Gebilde werden von den Geheimkundigen «Räder» (Chakrams) oder auch «Lotusblumen» genannt. Sie heißen so wegen der Ähnlichkeit mit Rädern oder Blumen; doch muß man sich natürlich klar darüber sein, daß ein solcher Ausdruck nicht viel zutreffender ist, als wenn man die beiden Lungenteile «Lungenflügel» nennt. Wie man sich hier klar ist, daß man es nicht mit «Flügeln» zu tun hat, so muß man auch dort nur an eine vergleichsweise Bezeichnung denken. Diese «Lotusblumen» sind nun beim unentwickelten Menschen von dunklen Farben und ruhig, unbewegt. Beim Hellseher aber sind sie in Bewegung und von leuchtenden Farbenschattierungen. Auch beim Medium ist etwas Ähnliches der Fall, doch in anderer Art. Darauf soll hier nicht näher eingegangen werden. - Wenn nun ein Geheimschüler mit seinen Übungen beginnt, so ist das erste, daß sich die Lotusblumen aufhellen; später beginnen sie sich zu drehen. Wenn dies letztere eintritt, so beginnt die Fähigkeit des Hellsehens. Denn diese «Blumen» sind die Sinnesorgane der Seele. Und ihre Drehung ist der Ausdruck dafür, daß im Übersinnlichen wahrgenommen wird. Niemand kann etwas Übersinnliches schauen, bevor sich seine astralen Sinne in dieser Art ausgebildet haben." (Lit.: GA 010, S 116ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=116ff))

> "Die Lotusblumen werden an dem astralischen Leibe bewußt. In dem Zeitpunkte, in dem man die eine oder die andere entwickelt hat, weiß man auch, daß man sie hat. Man fühlt, daß man sich ihrer bedienen kann und daß man durch ihren Gebrauch in eine höhere Welt wirklich eintritt. Die Eindrücke, welche man von dieser Welt erhält, gleichen in mancher Beziehung noch denen der physisch-sinnlichen. Wer imaginativ erkennt, wird von der neuen höheren Welt so sprechen können, daß er die Eindrücke als Wärme- oder Kälteempfindungen, Ton- oder Wortwahrnehmungen, Licht- oder Farbenwirkungen bezeichnet. Denn wie solche erlebt er sie. Er ist sich aber bewußt, daß diese Wahrnehmungen in der imaginativen Welt etwas anderes ausdrücken als in der sinnlich-wirklichen. Er erkennt, daß hinter ihnen nicht physisch-stoffliche Ursachen, sondern seelisch-geistige stehen. Wenn er etwas wie einen Wärmeeindruck hat, so schreibt er diesen nicht zum Beispiel einem heißen Stück Eisens zu, sondern er betrachtet ihn als Ausfluß eines seelischen Vorganges, wie er ihn bisher nur in seinem seelischen Innenleben gekannt hat. Er weiß, daß hinter den imaginativen Wahrnehmungen seelische und geistige Dinge und Vorgänge stehen, wie hinter den physischen Wahrnehmungen stofflich-physische Wesen und Tatsachen." (Lit.: GA 013, S 259f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=259f))

> "Wenn die Geheimschulung so weit gekommen ist, daß die in den vorhergehenden Abschnitten gekennzeichneten Lotusblumen sich zu bewegen beginnen, dann hat der Schüler auch bereits manches von dem vollzogen, was zur Hervorrufung ganz bestimmter Strömungen und Bewegungen in seinem Ätherkörper führt. Der Zweck dieser Entwickelung ist, daß sich in der Gegend des physischen Herzens eine Art Mittelpunkt bildet, von dem Strömungen und Bewegungen in den mannigfaltigsten geistigen Farben und Formen ausgehen. Dieser Mittelpunkt ist in Wirklichkeit kein bloßer Punkt, sondern ein ganz kompliziertes Gebilde, ein wunderbares Organ. Es leuchtet und schillert geistig in den allerverschiedensten Farben und zeigt Formen von großer Regelmäßigkeit, die sich mit Schnelligkeit verändern können. Und weitere Formen und Farbenströmungenlaufenvondiesem Organ nach denTeilen des übrigen Körpers und auch noch über diesen hinaus, indem sie den ganzen Seelenleib durchziehen und durchleuchten. Die wichtigsten dieser Strömungen aber gehen zu den Lotusblumen. Sie durchziehen die einzelnen Blätter derselben und regeln ihre Drehung; dann strömen sie an den Spitzen der Blätter nach außen, um sich im äußeren Raum zu verlieren. Je entwickelter ein Mensch ist, desto größer wird der Umkreis, in dem sich

diese Strömungen verbreiten.

In einer besonders nahen Beziehung steht die zwölfblätterige Lotusblume zu dem geschilderten Mittelpunkte. In sie laufen unmittelbar die Strömungen ein. Und durch sie hindurch gehen auf der einen Seite Strömungen zu der sechzehnblätterigen und der zweiblätterigen, auf der anderen (unteren) Seite zu den acht-, sechs- und vierblätterigen Lotusblumen. In dieser Anordnung liegt der Grund, warum auf die Ausbildung der zwölfblätterigen Lotusblume bei der Geheimschulung eine ganz besondere Sorgfalt verwendet werden muß. Würde hier etwas verfehlt, so müßte die ganze Ausbildung des Apparates eine unordentliche sein." (Lit.: GA 010, S 140ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=140ff))

"Hat es der Geheimschüler zu einem solchen Leben in seinem höheren Ich gebracht, dann - oder vielmehr schon während der Aneignung des höheren Bewusstseins - wird ihm klar, wie er die geistige Wahrnehmungskraft in dem in der Herzgegend erzeugten Organ zum Dasein erwecken und durch die in den vorigen Kapiteln charakterisierten Strömungen leiten kann. Diese Wahrnehmungskraft ist ein Element von höherer Stofflichkeit, das von dem genannten Organ ausgeht und in leuchtender Schönheit durch die sich bewegenden Lotusblumen und auch durch die anderen Kanäle des ausgebildeten Ätherleibes strömt. Es strahlt von da nach außen in die umgebende geistige Welt und macht sie geistig sichtbar, wie das von außen auf die Gegenstände fallende Sonnenlicht diese physisch sichtbar macht.

Wie diese Wahrnehmungskraft im Herzorgane erzeugt wird, das kann nur allmählich im Ausbilden selbst verstanden werden.

Deutlich als Gegenstände und Wesen wahrnehmbar wird die geistige Welt eigentlich erst für einen Menschen, der in solcher Art das charakterisierte Wahrnehmungsorgan durch seinen Ätherleib und nach der Außenwelt senden kann, um damit die Gegenstände zu beleuchten. - Man sieht daraus, dass ein vollkommenes Bewusstsein von einem Gegenstande der geistigen Welt nur unter der Bedingung entstehen kann, dass der Mensch selbst das Geisteslicht auf ihn wirft. In Wahrheit wohnt nun das «Ich», welches dieses Wahrnehmungsorgan erzeugt, gar nicht im physischen Menschenkörper, sondern, wie gezeigt worden ist, außerhalb desselben. Das Herzorgan ist nur der Ort, wo der Mensch von außen her dieses geistige Lichtorgan entfacht. Würde er es nicht hier, sondern an einem anderen Orte entzünden, so hätten die durch dasselbe zustande gebrachten geistigen Wahrnehmungen keinen Zusammenhang mit der physischen Welt. Aber der Mensch soll ja alles höhere Geistige eben auf die physische Welt beziehen und durch sich in die letztere hereinwirken lassen. Das Herzorgan ist gerade dasjenige, durch welches das höhere Ich das sinnliche Selbst zu seinem Werkzeug macht und von dem aus dies letztere gehandhabt wird." (Lit.: GA 010, S 163ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=163ff))

"Durch diejenigen Übungen, welche zur Erlangung von Inspiration und Intuition unternommen werden, treten im menschlichen Äther- oder Lebensleib besondere Bewegungen, Gestaltungen und Strömungen auf, welche vorher nicht da waren. Sie sind eben die Organe, durch welche der Mensch das «Lesen der verborgenen Schrift» und das, was darüber hinausliegt, in den Bereich seiner Fähigkeiten aufnimmt. Für das übersinnliche Erkennen stellen sich die Veränderungen im Ätherleibe eines Menschen, der zur Inspiration und Intuition gelangt ist, in der folgenden Art dar. Es wird, ungefähr wie in der Gegend nahe dem physischen Herzen, ein neuer Mittelpunkt im Ätherleibe bewußt, der sich zu einem ätherischen Organe ausgestaltet. Von diesem laufen Bewegungen und Strömungen nach den verschiedenen Gliedern des menschlichen Leibes in der mannigfaltigsten Weise. Die wichtigsten dieser Strömungen gehen zu den Lotusblumen, durchziehen dieselben und ihre einzelnen Blätter und gehen dann nach außen, wo sie wie Strahlen sich in den äußeren Raum ergießen. Je entwickelter der Mensch ist, desto größer ist der Umkreis um ihn herum, in dem diese Strömungen wahrnehmbar sind. Der Mittelpunkt in der Gegend des Herzens bildet sich aber bei regelrechter Schulung nicht gleich im Anfang aus. Er wird erst vorbereitet. Zuerst entsteht als ein vorläufiger Mittelpunkt ein solcher im Kopfe; der rückt dann hinunter in die Kehlkopfgegend und verlegt sich zuletzt in die Nähe des physischen Herzens. Würde die Entwickelung unregelmäßig sein, so könnte sogleich in der Herzgegend das in Rede stehende Organ gebildet werden. Dann läge die Gefahr vor, daß der Mensch, statt zur ruhigen, sachgemäßen übersinnlichen Schalung zu kommen, zum Schwärmer und Phantasten' würde. In seiner weiteren Entwickelung gelangt der Geistesschüler dazu, die ausgebildeten Strömungen und Gliederungen seines Ätherleibes unabhängig zu machen von dem physischen Leibe und sie selbständig zu gebrauchen. Es dienen ihm die Lotusblumen dabei als Werkzeuge, durch welche er den Ätherleib bewegt. Bevor dieses geschieht, müssen sich aber in dem ganzen Umkreis des Ätherleibes besondere Strömungen und

Strahlungen gebildet haben, welche ihn wie durch ein feines Netzwerk in sich abschließen und zu einer in sich geschlossenen Wesenheit machen. Wenn das geschehen ist, können ungehindert die im Ätherleibe sich vollziehenden Bewegungen und Strömungen sich mit der äußeren seelisch-geistigen Welt berühren und mit ihnen sich verbinden, so daß äußeres geistig-seelisches Geschehen und inneres (dasjenige im menschlichen Ätherleibe) ineinanderfließen. Wenn das geschieht, ist eben der Zeitpunkt eingetreten, in dem der Mensch die Welt der Inspiration bewußt wahrnimmt. Dieses Erkennen tritt in einer anderen Art auf als das Erkennen in bezug auf die sinnlich-physische Welt. In dieser bekommt man durch die Sinne Wahrnehmungen und macht sich dann über diese Wahrnehmungen Vorstellungen und Begriffe. Beim Wissen durch die Inspiration ist es nicht so. Was man erkennt, ist unmittelbar, in einem Akte da; es gibt nicht ein Nachdenken nach der Wahrnehmung. Was für das sinnlich-physische Erkennen erst hinterher im Begriffe gewonnen wird, ist bei der Inspiration zugleich mit der Wahrnehmung gegeben. Man würde deshalb mit der seelisch-geistigen Umwelt in eins zusammenfließen, sich von ihr gar nicht unterscheiden können, wenn man das oben charakterisierte Netzwerk im Ätherleibe nicht ausgebildet hätte." (Lit.: GA 013, S 273ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=273ff))

Die Schlange als Symbol für das selbstständige Ich

"In der Entwickelung der Erde kam nun ein Zeitpunkt, wo in dem gemeinsamen Leben und Weben des Erdengeistes eine Besonderung eintrat. Es schloß sich ein Teil ab, wie in ein Rohr hinein. Erst als dieser Zeitpunkt eintrat, war es überhaupt möglich, daß Wesen entstehen, die auch Sonderwesen werden können. Die anderen sind Glieder einer Erdenseele. Jetzt erst beginnt ein besonderer Grad von Sonderung. Jetzt beginnt erst die Möglichkeit, daß einmal etwas zu sich «Ich» sagen kann. Diese Tatsache, daß zwei Epochen auf der Erde sind, erstens die Epoche, in der es auf der Erde noch keine Tiere gab mit einem in ein Knochenrohr eingeschlossenen Nervensystem, zweitens die Epoche, in welcher dann solche entstanden, wird in allen Religionen besonders ausgedrückt. Die Schlange schließt zuerst das selbstlose, ungesonderte Schauen des Erdengeistes in ein Rohr ein, und bildet so den Grund zur Ichheit. Das prägten die esoterischen Lehrer den Schülern ein, so daß sie es empfinden konnten: Seht ihr die Schlange an, so seht ihr das Merkzeichen für euer Ich. - Dabei mußten sie lebhaft empfinden, daß das zusammengehört, das selbständige Ich und die Schlange." (Lit.: GA 093a, S 18f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=18f))

Die zukünftige Bedeutung der Kundalini-Kraft

Die Kundalini-Kraft wirkt heute noch weitgehend unbewusst im Menschen. Sie wird aber künftig noch eine viel größere Bedeutung bekommen, wenn wir lernen sie bewusst zu beherrschen. Es liegt darin eine harmonisierende Kraft, die die ganze Menschheit zur Brüderlichkeit führen kann - und diese Entwicklung nimmt ihren Ausgang von der Musik:

"Wenn die fünfte Wurzelrasse ihr Ende erreicht haben wird und die sechste Wurzelrasse im Aufgang sein wird, wird sich auf dem Gebiete des bewußten Verstandes ein Einfluß herausgebildet haben, der jetzt während der fünften Unterrasse noch sehr zurücktritt, der sich aber bereits herausbildet. Es ist etwas, was vom Musikalischen ausgeht. Die Bedeutung der Musik wird in der fünften Unterrasse immer mehr und mehr zum Ausdruck kommen. Die Musik wird nicht bloß Kunst sein, sondern Ausdrucksmittel werden für ganz andere Dinge als rein Künstlerische. Hier liegt etwas, was hindeutet auf den Einfluß eines ganz bestimmten Prinzipes auf den physischen Plan. Es werden auf dem Gebiete der Musik oder des Musik-Ähnlichen die bedeutsamsten Impulse von den Initiierten der fünften Wurzelrasse gegeben werden. Was einfließen muß in die fünfte Wurzelrasse, und zwar auf dem Gebiete des bewußten Verstandeslebens, das ist das, was man das Kundalinifeuer nennt. Das ist eine Kraft, die jetzt noch im Menschen schlummert, aber immer mehr und mehr Bedeutung gewinnen wird. Heute hat sie schon einen großen Einfluß, eine große Bedeutung in dem, was durch den Sinn des Gehöres wahrgenommen wird. Während der weiteren Entwicklung in der sechsten Unterrasse der fünften Wurzelrasse wird dieses Kundalinifeuer großen Einfluß gewinnen auf das, was im menschlichen Herzen lebt. Das menschliche Herz wird wirklich jenes Kundalinifeuer in sich haben. Der Mensch wird dann durchdrungen sein von einer besonderen Kraft, die in seinem Herzen leben wird, so daß er in der sechsten Wurzelrasse nicht mehr unterscheiden wird sein eigenes Wohl von dem Wohle der Gesamtheit. Der Mensch wird von dem Kundalinilicht so durchdrungen sein, daß er das Prinzip der Liebe als seine ureigenste Natur haben wird. In der siebenten Unterrasse wird zwar die ganze große Menschheit in einem wahren Chaos sein, denn die Wurzelrasse wird dann nahe dem Untergange sein. Aber ein

kleiner Teil der Menschen der siebenten Unterrasse werden die wahren Söhne des Kundalinifeuers sein. Sie werden durchdrungen sein mit allen Kräften des Kundalinifeuers; sie werden den Stoff abgeben zur nächsten Wurzelrasse, für diejenigen, welche die Weiterentwicklung der Menschheit lenken. So steuert die fünfte Wurzelrasse zu jenen Höhen, wo das göttliche Feuer, das Kundalinifeuer, mit heiligem Pathos das göttliche Prinzip im Innern der Menschen anfachen wird, so daß nicht mehr der Mensch vom Menschen getrennt sein wird, sondern, soweit der denkende Verstand reicht, eine Brüderlichkeit herbeigeführt sein wird. Dieses Feuer wird dereinst in den Menschen leben. Und in denjenigen Menschen, welche im Verlaufe der fünften Wurzelrasse initiiert werden, lebt schon eine Andeutung dieses göttlichen Feuers, in dem die Kraft der Brüderlichkeit ist und das die Abgesondertheit der Menschen aufheben wird. Aber es arbeitet sich erst durch, es kommt erst in den Anfängen heraus, es ist noch verhüllt, verschleiert durch das, was die sondernden Leidenschaften der Menschen, die trennenden Gewalten des Kama sind. Und da, wo es als Vorverkünder einer kommenden Zeit im Einzelnen auftritt, nimmt es eine andere Gestalt, einen ganz anderen Charakter an. Auf dem Plane der Täuschung ist das göttliche Feuer der göttliche Zorn. Erst dann, wenn die Brüderlichkeit die ganze Menschheit durchfluten wird, ist es die göttliche Liebe. Solange es aber im Einzelnen als Eifer sich geltend macht, ist es der göttliche Zorn, und er macht sich gerade dadurch als starke Gewalt im Einzelnen geltend, weil die übrige Menschheit noch nicht reif ist." (Lit.: GA 092, S 101ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=101ff))

Anmerkungen

1. ↑ Bonnie Greenwell: *Kundalini*, Lübbe Verlag (1998), ISBN 3-7857-0915-3

Literatur

1. Carl Gustav Jung: *Die Psychologie des Kundalini-Yoga*, Walter Verlag, Zürich 1998, ISBN 3-530-40684-8
2. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993), ISBN 3-7274-0100-1; **Tb 600**, ISBN 978-3-7274-6001-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 3-7274-0130-3; **Tb 601**, ISBN 978-3-7274-6011-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7
5. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
6. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999), ISBN 3-7274-0920-7 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
9. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 51/52: Der Weg zur höheren Erkenntnis im Lebenswerk und Lebensgang Rudolf Steiners, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1975
10. Sir John Woodroffe: *The Serpent Power*, Madras: Ganesh & Co., 1978

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kundalini&oldid=40867“
Kategorien: Tantra | Theosophie | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2011 um 21:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Kundalini-Yoga

Aus AnthroWiki

Kundalini-Yoga ist eine Yoga-Praxis, die besonders im Tantrismus eine wichtige Rolle spielt. Ähnliche Formen sind Laya-Yoga oder Tantra-Yoga. Diese Form der Yoga-Praxis wurde von Yogi Bhajan im Westen Ende der 1960er Jahre angefangen zu verbreiten. Er verband sie mit dem Sikhismus. Ebenso spielt auch im Kriya-Yoga die Kundalini eine Rolle.

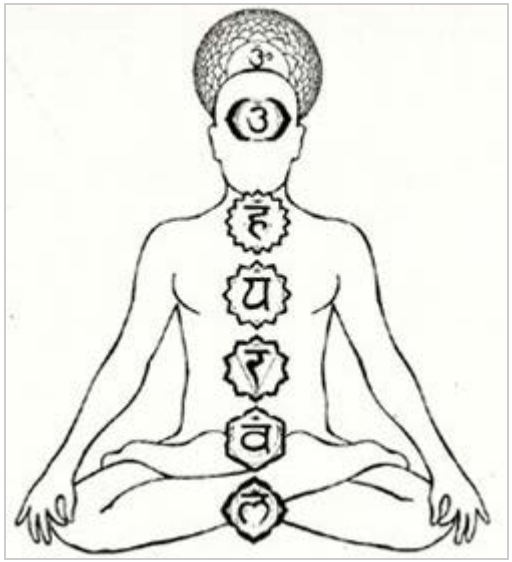

Die Chakren

Shakta-Tantra und Kundalini-Yoga wurden zum ersten Mal in der westlichen Kultur von Sir John Woodroffe unter dem Pseudonym „Arthur Avalon“ in dem Buch „The Serpent Power“ (1919) beschrieben.

Das Ziel des Kundalini-Yoga ist die Erweckung der Kundalini und ihr Aufsteigen durch die Chakren ins oberste Chakra, das Sahasrara, um Erleuchtung zu erfahren: denn im Tantra wird das als Erlangen oder Vereinigung mit Atman, dem kosmischen Bewusstsein (Shiva) mit der göttlichen Energie (Shakti) angesehen. Der Prozess der yogischen Praxis soll dazu dienen, die Nadis und die Chakren zu reinigen und letztere zu öffnen, damit die aufsteigende Kundalini nicht blockiert wird. Mit jedem Chakra sind nach der tantrischen Lehre ein bestimmter Bewusstseinszustand und bestimmte Siddhi assoziiert. Zur Praxis gehören Asana, Pranayama, Mudras, Mantras und Visualisierungen.

Das Aufsteigen der Kundalini soll schließlich zu Samadhi und Mukti führen, und es wird angenommen, dass beide nicht ohne die Erweckung der Kundalini möglich seien. Auch andere Yogaformen wie Bhakti-Yoga oder Raja-Yoga können nach den yogischen Lehren zum Aufstieg der Kundalini führen. Wichtig beim Erwecken der Kundalini ist nach diesen Lehren die Reinheit des Körpers, der Nadis, des Geistes und des Intellekts, so dass viele Methoden der vorbereitenden Reinigung dienen.

Im Hindu-Tantra werden viele Praktiken des Kundalini-Yoga nur an Eingeweihte weitergegeben.

Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan

Im Westen sehr verbreitet ist eine Form des Kundalini-Yoga, die von dem Sikh Yogi Bhajan gelehrt wurde. Im Gegensatz zum Hatha-Yoga sind die Übungen oft dynamische Bewegungsabläufe, aber auch dem Hatha-Yoga verwandte Asanas. Die Meditation legt den Fokus auf Mantren, die aus dem Sikhismus stammen und sich auf den Guru Granth Sahib beziehen oder direkt daraus übernommen wurden (vgl. Mul Mantra), es gibt jedoch auch andere Meditationen. Auch Mudras, Pranayama, innere Konzentrationspunkte und Bandhas werden verwendet. Typisch für diese Form des Yoga ist die häufige Praxis des Feueratems.

Eine Übungsreihe wird als Kriya bezeichnet. Eine typische Kriya besteht z. B. aus 45 Minuten körperlichen Übungen und Haltungen, kombiniert mit Pranayama, Konzentration auf das sogenannte „Dritte Auge“, dem Mantra Sat Nam („wahre Identität“), auf das sich beim Einatmen und Ausatmen konzentriert wird. Dann folgen 15 Minuten Entspannung im Liegen und einer daran anschließenden Meditation (z. B. mit Mantren).

Im Rahmen dieser Schule des Yoga wird auch eine geistige Heilkunst, Gatka (Stock- und Schwertkampf), Yoga für Schwangere und yogische Ernährung und Lebensführung gelehrt.

Die Praxis dieser Yogaform hängt nicht von einer bestimmten Religion ab, ist aber von den Lehren des Sikhismus geprägt.

Literatur

- Muktananda: *Kundalini : die Erweckung der kosmischen Energie im Menschen*. Freiburg im Breisgau, Aurum-Verl., 1979
- Swami Narayanananda: *Die Urkraft im Menschen oder die Kundalini Shakti.* Blansingen, N. U. Yoga Ashram, 1981
- Sri Swami Sivananda: *Science of Yoga; Vol. 4 / Hatha Yoga; Kundalini Yoga; Practice of Pranayama.* Divine Life Society, 1st Indian ed. 1981
- Sivanda Sarasvati: *Kundalini Yoga*. Goldmann Wilhelm, 1994
- Swami Satyananda Saraswati: *Kundalini Tantra*. 2nd ed. Munger [u.a.], Bihar School of Yoga, 1996
- Walter Schwery: *Im Strom des Erwachens. Der Kundaliniweg der Siddhas und der Individuationsprozess nach C. G. Jung.* Ansata 1988
- Megarisiotis, Athanasios: *Kundalini Yoga – Nach der Lehre von Yogi Bhajan*, Neuer Umschau-Verlag, 2007.
- Laue, Thorsten: *Kundalini Yoga, Yogi Tee und das Wassermannzeitalter. Religionswissenschaftliche Einblicke in die Healthy, Happy, Holy Organization (3HO) des Yogi Bhajan.* Münster: LIT, 2007, ISBN 3825801403

Weblinks

- Literatur über *Kundalini-Yoga* in Bibliothekskatalogen: DNB (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4114329-2) , GBV (http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4114329-2)
- Kundalini-Yoga auf der Website der The Divine Life Society (englisch) (http://www.sivanandadlshq.org/download/kundalini.htm#_VPID_31)
- Kundalini-Yoga auf religionfacts.com (englisch) (http://www.religionfacts.com/hinduism/practices/kundalini_yoga.htm)
- Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan – Deutschland (http://www.3HO.de)
- Laue, Thorsten: Kundalini Yoga, Yogi Tee und das Wassermannzeitalter. Bibliografische Einblicke in die Healthy, Happy, Holy Organization (3HO) des Yogi Bhajan. Tübingen: 2008. Online abrufbar unter: http://tobias-lib.ub.uni-tuebingen.de/volltexte/2008/3596/

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kundalini-Yoga (http://de.wikipedia.org/wiki/Kundalini-Yoga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kundalini-Yoga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kundalini-Yoga&oldid=37940“

Kategorien: Sikhismus | Meditation | Yoga | Tantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 01:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 451-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kunst

Aus AnthroWiki

Die **Kunst** (von althochdeutsch *kunst* = "können", "das, was man beherrscht; Kenntnis, Wissen, Meisterschaft") umfasst nach anthroposophischer Deutung im weitesten Sinn alle Produkte und Tätigkeiten, die dem schöpferischen *Können*, entspringen, durch das der **Künstler** das, was ihm von der Natur an Dingen und Fähigkeiten gegeben ist, durch seinen kreativen Willen so verwandelt, erweitert und erhöht, dass dadurch das Sinnliche bereits *als* ein Geistiges *erscheint*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Goethe als Vater einer neuen Ästhetik
- 2 Die Künste und ihre Beziehung zu den Wesensgliedern des Menschen
- 3 Kunst als Brücke zu höheren geistigen Wesenheiten
- 4 Luziferische und ahrimanische Impulse in der Kunst
- 5 Literatur

Goethe als Vater einer neuen Ästhetik

So hat es schon 1888 Rudolf Steiner als den wesentlichen Charakterzug von Goethes künstlerischem Schaffen beschrieben in seinem Vortrag „Goethe als Vater einer neuen Ästhetik“. Steiner hatte damit als Erster in philosophischer Sprache das ästhetische Prinzip formuliert, das unausgesprochen Goethes Schaffen zu Grunde lag und zugleich weit über diesen hinaus in die Zukunft weist. Gemäß dieses Prinzips ist das Schöne *nicht* die Erscheinung eines Ideellen, eines Geistigen, im sinnlichen Kleide, wie noch die deutschen Idealisten meinten, sondern es entsteht vielmehr umgekehrt aus einer solchen Umgestaltung und Erhöhung des Sinnlich-Tatsächlichen, dass dieses selbst, so wie es uns vor Augen steht, bereits als ein Ideelles, als ein Geistiges erscheint. Die Kunst ist damit weder ein bloßer sinnlicher Abglanz des Geistigen, noch kann sie sich in der reinen *Nachahmung* der Natur erschöpfen. Sehr deutlich spricht Steiner in seinem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" aus,

> "... daß es widersinnig ist, durch die menschlichen Seelenkräfte das noch einmal zu bilden, was höhere Mächte als das wahrste Kunstwerk vor uns ausbreiten. Doch haben dieselben Mächte dem Menschen ein Streben in die Seele gelegt, an dem Schöpfungswerke gewissermaßen fortzuarbeiten, um das der Welt zu geben, was diese Mächte noch nicht selbst vor die Sinne hinstellen. In allem, was der Mensch schaffen kann, haben die schöpferischen Mächte die Natur unvollendet gelassen. Warum sollte er ihre Vollkommenheit in unvollkommener Gestalt nachbilden, da er doch ihre Unvollkommenheit in Vollkommenheit wandeln kann." (Lit.: GA 014, S 126 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=126))

In der Natur draußen und auch im menschlichen Leben kommt das, was als Geistiges darin waltet, nur bruchstückhaft und unvollständig zur Geltung und wird durch mancherlei Zufälligkeiten des äußeren Lebens verdeckt. Die Aufgabe des Künstlers besteht darin, den Schutt der unwesentlichen Zufälligkeiten beiseite zu räumen, und das was in der Natur und im menschlichen Leben zwar veranlagt, aber nicht zu Ende geführt ist, zur vollständigen Erscheinung zu bringen.

Die Künste und ihre Beziehung zu den Wesensgliedern des Menschen

Die verschiedenen Künste stehen nach den Angaben Rudolf Steiners in enger Beziehung zu den Wesensgliedern des Menschen:

Architektur	physischer Leib
Bildhauerei (Plastik und Skulptur)	Ätherleib
Malerei	Empfindungsseele
Musik	Verstandes- oder Gemütssseele
Dichtkunst	Bewusstseinsseele
Eurythmie	Geistselbst

"Wir haben ja zu verschiedenen Zwecken darauf aufmerksam gemacht, daß wir in dem tagwachenden Menschen vor uns haben den physischen Leib, den Ätherleib, den astralischen Leib und das Ich, daß wir in dem schlafenden Menschen vor uns haben im Bette liegend den physischen Leib und den Ätherleib, und außerhalb des physischen Leibes und des Ätherleibes das Ich und den astralischen Leib. Es ist gut, wenn wir diese zwei, für jeden Menschen innerhalb vierundzwanzig Stunden wechselnden Bewußtseinszustände zu unserem heutigen Zwecke ausführlicher betrachten. Wir haben zunächst am Menschen den physischen Leib, dann den Äther- oder Lebensleib, dann dasjenige, was wir den astralischen Leib im gröberen Sinne des Wortes nennen, den Seelenleib, der zu dem astralischen Leib gehört, aber verbunden ist mit dem Ätherleib. Das ist das Glied des Menschen, das auch das Tier hier in dem physischen Leben unten auf dem physischen Plan hat. Dann aber wissen wir, daß mit diesen drei Gliedern der menschlichen Wesenheit verbunden ist - Sie können das in meiner «Theosophie» nachlesen - dasjenige, was man sonst zusammenfaßt unter dem «Ich», das eigentlich ein dreigliedriges Wesen ist: Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele, und wir wissen, daß dann wiederum die Bewußtseinsseele verknüpft ist mit dem, was wir das Geistselbst oder Manas nennen. Legen wir uns diese ausführlichere Gliederung des Menschen vor, dann können wir sagen:

Was wir Empfindungsseele nennen und was durchaus sonst dem astralischen Leibe zugehört und auch astralischer Natur ist, das löst sich heraus, wenn der Mensch abends einschläft; aber ein Teil des Seelenleibes bleibt dennoch mit dem Ätherleibe, der im Bette bleibt, verbunden. Im wesentlichen löst sich beim Menschen Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele heraus. Beim tagwachenden Menschen ist das alles miteinander verbunden, und dadurch wirkt das dann auch alles immer im Menschen. Also dasjenige, was im physischen Leibe vorgeht, wirkt auf die ganze Innerlichkeit, auf Empfindungsseele, Verstandesseele und auch auf die Bewußtseinsseele. Was in dem gewöhnlichen, eigentlich recht ungeordneten und chaotischen Leben auf den Menschen wirkt, die ungeordneten Eindrücke, die er vom Morgen bis zum Abend aufnimmt - denken Sie nur einmal daran, was Sie für Eindrücke aufnehmen, wenn Sie durch das Gerassel und Gepolter einer Großstadt gehen -, das alles sind Eindrücke, die sich fortsetzen in alle die Glieder, die bei dem tagwachenden Bewußtsein mit physischem Leib und Ätherleib verbunden sind. In der Nacht ist die Innerlichkeit - Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele - in der astralischen Welt, holt sich von dort die Kräfte, die Harmonien, die während des tagwachenden Lebens für sie durch die chaotischen Eindrücke des Tages verlorengehen. Da ist das, was man im umfassenderen Sinne des Menschen Ich-Seele nennt, in einer geordneteren, geistigeren Welt als während des Tagwachens. Am Morgen taucht diese Seeleninnerlichkeit heraus aus dieser Geistigkeit und taucht unter in die dreifache Leiblichkeit physischer Leib, Ätherleib und den Teil des astralischen Leibes, der eigentlich mit dem Ätherleib verbunden ist und auch in der Nacht mit dem Ätherleib verbunden bleibt.

Wenn nun der Mensch nie schlafen würde, das heißt, sich niemals neue stärkende Kräfte aus der geistigen Welt holen würde, dann würde zuletzt alles, was in seinem physischen Leib lebt und seinen physischen Leib an Kräften durchdringt, immer mehr und mehr in Verfall kommen, immer mehr untergraben werden. Dadurch aber, daß jeden Morgen eine starke Innerlichkeit untertaucht in die Kräfte des physischen Leibes, kommt immer neue Ordnung, man möchte sagen, eine Wiedergeburt der Kräfte in diesen physischen Leib hinein. Es bringt sich daher die menschliche Seelenhaftigkeit für jedes der Leibesglieder etwas mit aus der geistigen Welt, etwas, was wirkt, wenn die Seeleninnerlichkeit, die in der Nacht draußen ist, und das äußere physische Werkzeug zusammen sind.

Was nun in dem Wechselwirken zwischen der Seeleninnerlichkeit und dem eigentlichen physischen Werkzeug geschieht, das kann, wenn der Mensch empfänglich ist für die Aufnahme der Harmonien in der geistigen Welt, in der Nacht den physischen Leib in seinen Kräften -nicht in seinen Stoffen - durchdringen mit den Kräften, die man nennen möchte die Raumeskräfte. Weil der Mensch in unserer gegenwärtigen Kultur so sehr der geistigen Welt entfremdet ist, kommen gerade diese Raumeskräfte bei ihm wenig zur Geltung. Da, wo die Seeleninnerlichkeit

zusammenstößt mit dem dichtesten Glied des Menschenleibes, müssen die Kräfte schon sehr stark sein, die mitgebracht werden, wenn sie sich ausleben sollen in dem robusten physischen Leib. In zarter empfindenden Kulturepochen brachten sich die Seeleninnerlichkeiten die Seelenimpulse mit und durchdrangen leichter diesen physischen Leib, und da empfanden die Menschen dann, daß durch den physischen Raum nach allen Seiten immer Kräfte gehen, daß dieser physische Raum durchaus nicht eine gleichgültige leere Räumlichkeit, sondern nach allen Richtungen von Kräften durchzogen ist. Es gibt ein Gefühl für diese Kraftverteilung im Raume; das wird durch die Verhältnisse bewirkt, die eben jetzt geschildert worden sind. Sie müssen sich das durch ein Beispiel vergegenwärtigen.

Denken Sie sich einen der Maler, die noch großen Kunstzeiten angehörten, wo man noch so recht ein Gefühl für die im Raum wirkenden Kräfte hatte. Bei einem solchen Maler könnten Sie sehen, wie er eine Gruppe von drei Engeln im Raume malt. Sie stehen vor dem Bilde und haben unmittelbar die Empfindung: Diese drei Engel können nicht herunterfallen; es ist selbstverständlich, daß sie schweben, denn sie halten sich gegenseitig durch die wirkenden Raumeskräfte, wie die Weltenkugeln sich halten durch die Kräfte des Raumes. Diejenigen Menschen, die durch jene Wechselwirkung zwischen der Seeleninnerlichkeit und dem physischen Leib diese innere Dynamik sich aneignen, für die ist das Gefühl vorhanden: Das muß so sein; die drei Engel halten sich im Raum. Sie werden das namentlich bei manchen älteren Malern finden, weniger wohl bei den neueren. Man mag Böcklin noch so sehr schätzen; aber diejenige Gestalt, die über der «Pietä» schwebt, ruft bei jedem Menschen das Gefühl hervor, daß sie jeden Augenblick herunterplumpsen müsse; die hält sich nicht im Raum.

Alle diese im Raum hin- und hergehenden Kräfte, die ein Mensch so recht im Raume fühlt, sind Realitäten, Wirklichkeiten, und aus diesem Raumgefühl geht hervor alle Baukunst. Echte, wahre Baukunst entspringt aus nichts anderem, als daß man in die Linien, die schon im Raume da sein müssen, die Steine oder Ziegel hineinlegt, wobei man gar nichts tut, als nur dasjenige sichtbar zu machen, was im Raume ideell, geistig verteilt schon vorhanden ist, indem man da die Materie hineinstopft. Am reinsten hat dieses Raumgefühl der griechische Baukünstler gehabt, der in seinem Tempel in allen seinen Formen zur Darstellung brachte, was im Raume lebt, was man im Raume fühlen kann. Das einfache Verhältnis: daß die Säule trägt — und sie trägt entweder die horizontalen oder die schräggestellten Linienkörper -, ist eine Wiedergabe innerhalb des Raums befindlicher geistiger Kräfte. Und der ganze griechische Tempel ist nichts anderes als eine Ausfüllung dessen, was innerhalb des Raumes lebt, mit Materie. Daher ist der griechische Tempel der reinste architektonische Gedanke, kristallisierter Raum. Und so sonderbar das dem modernen Menschen erscheinen mag: der griechische Tempel ist, weil er eine aus Gedanken zusammengefügte physische Leiblichkeit ist, die Gelegenheit, daß diejenigen Gestalten, welche die Griechen als ihre Göttergestalten gekannt haben, mit ihren Ätherleibern die ihnen vertrauten Raumlinien wahrhaftig berühren und darin wohnen konnten. Es ist mehr als eine bloße Phrase, wenn gesagt wird, daß der griechische Tempel ein Wohnhaus des Gottes ist. Der griechische Tempel hat ein Eigentümliches für den, der ein wirkliches Gefühl für solche Sachen hat, er hat das Eigentümliche, daß man sich vorstellen kann: Weit und breit wäre kein Mensch, der ihn besähe, und darinnen wäre auch niemand. Der griechische Tempel braucht keinen Menschen, der ihn anschaut, niemanden, der hineingeht. Denken Sie sich den griechischen Tempel, der allein dasteht, und weit und breit ist kein Mensch. Dann ist er, was er am intensivsten sein soll. Dann ist er die Herberge des Gottes, der darin wohnen soll, weil in den Formen der Gott wohnen kann. Nur so versteht man wirklich die griechische Baukunst, die reinste Baukunst der Welt.

Die ägyptische Baukunst etwa in der Pyramide ist etwas ganz anderes. Wir können jetzt diese Dinge nur berühren. Da sind die Raumverhältnisse, die Raumlinien so angeordnet, daß sie in ihren Verhältnissen und Formen der zu den geistigen Welten aufschwebenden Seele die Wege weisen. Aus den Wegen, welche die Seele nimmt aus der physischen Welt in die geistige Welt hinein, haben wir die Formen gegeben, die sich in der ägyptischen Pyramide ausdrücken. Und so haben wir in jeder Art von Architektonik den nur aus der Geistigkeit heraus begreiflichen Gedanken.

In der romanischen Baukunst, welche den Rundbogen hat, welche zum Beispiel Kirchengebäude so angeordnet hat, daß wir Hauptschiff und Nebenschiffe, dann aber auch ein Querschiff und eine Apsis haben, so daß das Ganze Kreuzform hat und oben den Kuppelabschluß, da haben wir den Raumgedanken herausgewachsen aus der Grabstätte. Den romanischen Bau können Sie sich nicht ebenso denken wie den griechischen Tempelbau. Der griechische Tempel ist das Wohnhaus des Gottes. Der romanische Bau ist nicht anders zu denken, als daß er eine Begräbnisstätte darstellt. Die Krypta gehört dazu; nicht etwa, daß Menschen im unmittelbaren Leben nicht auch

darin stehen; aber es gehört dazu, daß es eine Stätte ist, die alle Gefühle zusammenzieht, die sich auf Bewahrung und Behütung der Toten beziehen.

Im gotischen Bau haben Sie wieder etwas anderes. So wahr es ist, daß der griechische Tempel weit und breit ohne Menschenseele gedacht werden kann: er ist doch bevölkert, weil er das Wohnhaus des Gottes ist, so wahr ist der gotische Dom, der mit den Spitzbögen oben abschließt, nicht zu denken ohne die gläubige Menge, die darinnen ist. Er ist nichts Vollständiges. Wenn er einsam dasteht, ist er nicht das Ganze. Die Menschen darinnen gehören dazu mit ihren gefalteten Händen, ebenso gefaltet wie die Spitzbögen. Erst dann ist das Ganze da, wenn die Räume erfüllt sind von den Gefühlen der andächtigen Gläubigen. Das sind die in uns wirksam werdenden Kräfte, die im physischen Leibe empfunden werden als ein Sich-Hineinfühlen in den Raum. Der wahre Künstler fühlt so den Raum und gestaltet ihn architektonisch.

Wenn wir jetzt heraufgehen zum Ätherleib, haben wir wiederum das, was sich die Seeleninnerlichkeit des Nachts in der geistigen Welt aneignet und sich mitbringt, wenn sie in den Ätherleib wieder hineinschlüpft. Was wir auf diese Weise als ein im Ätherleib sich Ausdrückendes haben, das empfindet der wirkliche Plastiker, der wirkliche Bildhauer, und er prägt es den lebendigen Gestalten ein. Da ist es nicht der Raumgedanke, sondern die Tendenz, mehr an der lebenden Form zu zeigen und auszugestalten, als was sich ihm in der Natur dargeboten hat. Was der griechische Künstler darin mehr gewußt hat, zum Beispiel bei dem Zeus, das ist das, was er sich mitgebracht hat aus der geistigen Welt, was sich belebt und empfunden wird, wenn es zusammenkommt mit dem Ätherleib.

Weiter geschieht eine solche Wechselwirkung mit dem, was wir Seelenleib nennen. Wenn die Seeleninnerlichkeit zusammenkommt mit dem Seelenleib, entsteht auf dieselbe Art das Gefühl für die Führung der Linie, für die ersten Elemente der Malerei. Und dadurch, daß am Morgen die Empfindungsseele sich vereinigt mit dem Seelenleib und ihn durchdringt, entsteht das Gefühl für Farbenharmonik. So haben wir zunächst die drei Kunstformen, die mit den äußeren Mitteln arbeiten, die ihr Material aus der Außenwelt nehmen.

Dadurch nun, daß die Verstandes- oder Gemütsseele jede Nacht in die astralische Welt entflieht, geht wieder etwas anderes hervor. Wenn wir im Sinne der Geisteswissenschaft den Ausdruck «Verstandesseele» gebrauchen, müssen wir nicht an den trockenen, nüchternen Verstand denken, an den man denkt, wenn man im gewöhnlichen Leben von Verstand spricht. «Verstand» ist für die Geisteswissenschaft der Sinn für Harmonie, die nicht im äußeren Stoffe verkörpert werden kann, der Sinn für erlebte innere Harmonie. Deshalb sagen wir auch Verstandes- oder Gemütsseele. Wenn nun jede Nacht die Verstandes- oder Gemütsseele eintaucht in die Harmonien der astralischen Welt und sich morgens derselben im astralischen Leibe wieder bewußt wird - in demselben astralischen Leibe, der ja zurückkehrt, der aber in der Nacht sich seiner Innerlichkeit nicht bewußt ist beim heutigen Menschen -, da geschieht folgendes: In der Nacht lebt die Verstandes- oder Gemütsseele in dem, was wir immer die Sphärenharmonien genannt haben, die innere Gesetzmäßigkeit der geistigen Welt, jene Sphärenharmonien, auf welche die alte pythagoreische Schule hingedeutet hat als auf das, was derjenige, der bis in die geistigen Welten hinein wahrnehmen kann, als die Verhältnisse der großen geistigen Welt vernimmt. Auch Goethe deutete darauf hin, wenn er am Anfange seines «Faust» uns in den Himmel versetzt und das dadurch charakterisiert, daß er sagt:

Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.

Und er bleibt im Bilde, wenn er im zweiten Teil, wo Faust wieder hinaufgehoben wird in die geistige Welt, die Worte gebraucht:

Tönend wird für Geistesohren
Schon der neue Tag geboren.
Felsentore knarren rasselnd,

Phöbus' Räder rollen prasselnd.
Welch Getöse bringt das Licht!
Es trommetet, es posaunet,
Auge blinzt und Ohr erstaunet,
Unerhörtes hört sich nicht.

Das heißt, die Seele lebt während der Nacht in diesen Sphärenklängen, und diese Sphärenklänge entzünden sich, indem der astralische Leib sich seiner selbst bewußt wird. In dem schaffenden Musiker haben wir keinen anderen Prozeß, als daß die Wahrnehmungen des nächtlichen Bewußtseins während des Tagesbewußtseins sich durchringen, Erinnerung werden, Erinnerungen an die astralischen Erlebnisse oder im besonderen der Verstandes- oder Gemütsseele. Alles, was die Menschheit als musikalische Kunst kennt, sind Ausdrücke, Abprägungen dessen, was unbewußt erlebt wird in den Sphärenharmonien, und musikalisch begabt sein, heißt nichts anderes, als einen astralischen Leib haben, der während des Tageszustandes empfänglich ist für das, was ihn die ganze Nacht durchschwirrt. Unmusikalisch sein heißt: diesen astralischen Leib in einem solchen Zustande haben, daß eine solche Erinnerung nicht stattfinden kann. Es ist das Hereintönen einer geistigen Welt, was der Mensch in der musikalischen Kunst erlebt. Und weil die musikalische Kunst dasjenige in unsere physische Welt hineinschafft, was nur im Astralischen entzündet werden kann, deshalb sagte ich, daß sie den Menschen mit denjenigen Wesenheiten in Zusammenhang bringt, welche zu ihrem untersten Glied den astralischen Leib haben. Mit jenen Wesenheiten lebt der Mensch in der Nacht; ihre Taten erlebt er in der Sphärenharmonie und drückt sie im Tagesleben durch seine irdische Musik aus, so daß diese Sphärenharmonien in der irdischen Musik wie ein Schattenbild erscheinen. Und indem dasjenige, was das Element dieser geistigen Wesenheiten ist, hier in diese irdische Sphäre einschlägt, unsere irdische Sphäre durchschwebt und durchlebt, haben diese geistigen Wesenheiten Gelegenheit, ihre astralischen Leiber wieder einzutauchen in das Wogenmeer der musikalischen Wirkungen, und indem die Verstandesseele ihre Taten erlebt in der Nacht und die empfundenen Eindrücke mitbringt in die physische Welt, ist zwischen diesen Wesenheiten und dem Menschen durch die Kunst eine Brücke geschaffen. Da sehen wir, wie auf einer solchen Stufe das entsteht, was wir die musikalische Kunst nennen.

Was vernimmt nun die Bewußtseinsseele, wenn sie in der Nacht in die geistige Welt eintaucht, ohne daß im gegenwärtigen Menschheitszyklus das dem Menschen bewußt werden kann? Sie vernimmt die Worte der geistigen Welt. Mitteilungen erhält sie zugeraunt, die sie nur aus der geistigen Welt empfangen kann. Worte werden ihr zugeraunt, und wenn diese Worte durchgebracht werden ins Tagesbewußtsein, dann erscheinen sie als die Grundkräfte der Dichtkunst, der Poesie. So ist die Poesie das Schattenbild dessen, was die Bewußtseinsseele in der geistigen Welt während der Nacht erlebt, und wir nehmen da Gelegenheit, wirklich daran zu denken, wie der Mensch durch seine Verbindung mit höheren Welten - einzig dadurch - in den fünf Künsten, der Baukunst, der Bildhauerei, Malerei, Musik und Poesie, Abschattungen, Offenbarungen der geistigen Wirklichkeit hier auf unserem Erdenrund zustande bringt. Allerdings ist das nur dann der Fall, wenn die Kunst sich wirklich erhebt über die bloße äußere Sinnesanschauung. In dem, was man heute im groben Sinne Naturalismus nennt, wo der Mensch nur nachahmt, was er draußen sieht, ist nichts von dem, was er sich aus der geistigen Welt mitbringt. Und daß wir heute auf vielen Gebieten eine solche rein äußerliche Kunst haben, die nur nachahmen will, was draußen ist, ist nur ein Beweis dafür, wie die Menschen in unserer heutigen Zeit den Zusammenhang mit der geistig-göttlichen Welt verloren haben. Der Mensch, der mit all seinem Interesse aufgeht in der äußeren physischen Welt, in dem, was die äußeren Sinne nur gelten lassen wollen, bearbeitet auch durch dieses bloße Interesse an der äußeren physischen Welt seine astralische Leiblichkeit so stark, daß sie blind und taub wird in der Nacht, wenn sie in den geistigen Welten ist. Da mögen die herrlichsten Sphärenklänge ertönen, da mögen noch so hohe geistige Töne der Seele etwas zuraunen, sie bringt nichts mit in das Tagesleben! Und dann spottet der Mensch über die idealistische, über die spiritualistische Kunst und sagt, die Kunst sei doch nur dazu da, die äußere Wirklichkeit zu photographieren, denn da nur hätte sie ein Reales, ein Wirkliches unter den Füßen.

So redet der Mensch, der materialistisch fühlt und empfindet, weil er die Realitäten in der geistigen Welt nicht hat. Der wahre Künstler aber redet anders. Er wird etwa sagen: «Wenn mir erklingen die Töne des Orchesters, dann ist es mir so, wie wenn ich in ihnen sprechen hörte die Töne einer Urmusik, die schon erklang, als noch keines Menschen Ohr da war, um sie zu hören.» Er kann auch sagen: In dem, was in einer Symphonie ertönt, liegt eine Erkenntnis geistiger Welten, die höher, bedeutsamer ist als alles, was sich logisch beweisen und in Schlußfolgerungen auseinandersetzen läßt.

Diese beiden Aussprüche hat Richard Wagner getan, der der Menschheit so recht zum Gefühl bringen wollte, daß da, wo wahre Kunst einsetzt, zu gleicher Zeit die Erhebung über das Äußerlich-Sinnliche da sein muß. Wenn die geisteswissenschaftliche Anschauung sagt: In dem Menschen lebt etwas, was über den Menschen hinausgeht, etwas Übermenschliches im heutigen Menschen, das in künftigen Inkarnationen immer vollkommener und vollkommener erscheinen muß, so empfindet Richard Wagner das so, daß er sagt: Ich will keine Gestalten, die vor mir stehen und so wie die Menschen des Alltags in der irdischen Sphäre über die Bühne schreiten. - Er will Menschen, die herausgehoben sind über den Alltag. Daher nimmt er mythische Gestalten, die einen umfassenderen Gehalt haben als die gewöhnlichen Menschen. Das Übermenschliche sucht er in dem Menschlichen. Den ganzen Menschen mit all den geistigen Welten, wie sie hereinscheinen auf den Menschen des physischen Erdenrundes, will Richard Wagner in der Kunst hinstellen. Vor ihm standen in einem verhältnismäßig frühen Lebensalter zwei Bilder: Shakespeare und Beethoven. Shakespeare erschien ihm in seinen künstlerisch genialen Visionen so, daß er sich sagte: Nehme ich alles zusammen, was Shakespeare der Menschheit gegeben hat, so sehe ich bei Shakespeare Gestalten über die Bühne schreiten, die handeln. - Handlungen — und Worte sind in diesem Zusammenhang auch Handlungen — gehen dann vor, wenn die Seele gefühlt hat, was nicht im Raume äußerlich sich darstellen kann, was sie schon hinter sich hat. Die Seele hat die ganze Skala von Schmerz und Leid bis zur Lust und Seligkeit gefühlt und hat empfunden, wie aus dieser oder jener Nuance diese oder jene Handlung hervorgeht. Im Shakespeare-Drama, meint Richard Wagner, erscheint alles bloß in seinem Resultat, wo es Raumgestalt gewinnt, wo es äußerliche Handlung wird. Das ist eine Dramatik, die einzig und allein das veräußerlichte Innere hinstellen kann; und der Mensch kann höchstens ahnen, was in der Seele lebt, was während dieser Handlung vor sich geht.

Daneben erschien ihm das Bild des Symphonikers, und er erschaute in der Symphonie die Wiedergabe dessen, was in der Seele lebt in der ganzen Empfindungsskala von Leid und Schmerz, Lust und Seligkeit in allen Nuancen. In der Symphonie lebt es sich aus, so sagte er sich, aber es wird nicht Handlung, es tritt nicht heraus in den Raum. Und es stellte sich vor seine Seele hin ein Bild, was ihm gleichsam die Empfindung nahebrachte, daß einmal dieses Innere im künstlerischen Schaffen wie zersprungen ist, um nach außen auszuströmen. Beethoven bleibt in seinem Schaffen im musikalischen Rahmen, aus dem er nur einmal heraustritt, in der Neunten Symphonie, wo die Gefühle so mächtig angeschwollen sind, daß sie sich durch das Wort Bahn brechen.

Aus diesen beiden Künstlererscheinungen entsprang in seiner Seele die Vision: Beethoven und Shakespeare in einem! - Und wir müßten einen langen Weg gehen, wenn wir zeigen wollten, wie Richard Wagner durch seine eigenartige Behandlung des Orchesters jenen großen Einklang zu schaffen versuchte zwischen Shakespeare und Beethoven, daß das Innere sich auslebt im Ton und zu gleicher Zeit hineinfließt in die Handlung. Die Profansprache war ihm nicht genug; denn sie ist das Ausdrucksmittel für die Vorgänge des physischen Planes. Jene Sprache, die allein in den Tönen des Gesanges gegeben werden kann, wird ihm das Ausdrucksmittel für das, was über das Physisch-Menschliche als ein Übermenschliches hinauswächst.

Theosophie braucht nicht bloß mit Worten ausgesprochen, mit Gedanken gefühlt zu werden. Theosophie ist Leben. Sie lebt im Weltenprozeß, und wenn von ihr gesagt wird, daß sie die verschiedenen getrennten menschlichen Seelenströmungen zusammenführen soll in einen großen Strom, so sehen wir dieses Gefühl leben in dem Künstler, der die einzelnen Ausdrucksmittel versuchte zusammenzubringen, damit in dem Einen zum Ausdruck kommt, was in der Gesamtheit lebt. Richard Wagner will nicht Musiker, nicht Dramatiker, nicht Poet sein. Alles, was wir so haben herunterrinnen sehen aus geistigen Welten, wird ihm Mittel zu einer Vereinigung in der physischen Welt mit etwas noch Höherem, weil er eine Ahnung hat von dem, was die Menschen erleben werden, wenn sie sich immer mehr hineinleben in jene Entwickelungsepoche, in die eben die Menschheit hineinleben muß, wo das Geistselbst oder Manas sich verbindet mit dem, was sich der Mensch seit alten Zeiten mitgebracht hat. Und eine Ahnung von jenem großen Menschheitsimpuls der Vereinigung dessen, was in den Zeiten der Getrenntheit erschienen ist, liegt bei Richard Wagner in dem Zusammenströmen der einzelnen künstlerischen Ausdrucksmittel. Mit anderen Worten, es lebte die Ahnung in ihm, wie die menschliche Kultur sein wird, wenn alles, was so die Seele erlebt, eingetaucht wird in das Geistselbstprinzip oder Manas, wo die Seele untertauchen wird in ihrer Fülle in die geistigen Welten. Geistesgeschichtlich betrachtet, ist es von tiefer Bedeutsamkeit, daß in der Kunst für die Menschheit die erste Morgenröte erschienen ist für das Entgegenleben jener Zukunft, die der Menschheit winkt, wo alles, was sich der Mensch auf den verschiedenen Gebieten erobert hat, zusammenfließen wird in einer Allkultur, in einer Gesamtkultur. In gewisser Weise sind die Künste durchaus die Vorläufer der sich offenbarenden Geistigkeit in der sinnlichen Welt. Und viel wichtiger als einzelne Behauptungen Richard Wagners in seinen

Prosaschriften ist der Grundzug, der in ihnen lebt, ein religiös-weisheitsvoller, weihevoller Zug, der sie alle durchströmt und der am schönsten zum Ausdruck kommt in seiner genialen Schrift über Beethoven, wo Sie mehr zwischen den Zeilen lesen müssen, aber wo Sie den Windhauch fühlen können, in welchem sich hier die Morgenröte verkündet. So sehen wir, wie wir vom geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkte aus solche menschlichen Verrichtungen vertiefen können, die in den menschlichen Taten sich ausleben. Wir haben es heute auf dem Gebiete der Künste gesehen, daß da der Mensch etwas tut, etwas vollbringt, wodurch, wenn wir so sagen können, die Götter bei ihm wohnen können, wodurch er den Göttern einen Aufenthalt in der irdischen Sphäre gewährt. Wenn durch Geisteswissenschaft dem Menschen zum Bewußtsein gebracht werden soll, daß die Geistigkeit in Wechselwirkung steht mit dem physischen Leben: die Kunst hat es im physischen Leben durchaus getan. Und immer wird die geistige Kunst unsere Kultur durchdringen, wenn die Menschen mit ihren Seelen überhaupt in die Geistigkeit eintauchen werden. Durch solche Betrachtungen erweitert sich das, was sonst in der Geisteswissenschaft als bloße Lehre, bloße Weltanschauung nur erzählt wird, zu Impulsen, die unser Leben durchdringen und uns sagen können, was da werden soll, und was da werden muß. In dem Musiker und Dichter Richard Wagner ist zuerst der neue Stern aufgestiegen, der das Licht des geistigen Lebens der Erde zusendet. Immer erweitern und erweitern muß sich dieser von ihm gegebene Lebensimpuls, bis wieder das ganze äußere Leben ein Spiegelbild der Seele sein wird.

Alles, was uns außen entgegentritt, kann ein Spiegelbild der Seele werden. Nehmen Sie das nicht als etwas Äußerliches, sondern als etwas, was man aus der Geisteswissenschaft heraus gewinnen kann. Es wird werden, wie es vor Jahrhunderten war, wo in jedem Türschloß, in jedem Schlüssel uns etwas entgegentrat, was Abbild dessen war, was der Mensch gefühlt und empfunden hatte. Ebenso wird, wenn wahres geistiges Leben wieder in der Menschheit sein wird, das ganze Leben, alles, was uns äußerlich entgegentritt, uns wieder als ein Abbild der Seele erscheinen. Profanbauten sind nur so lange Profanbauten, solange der Mensch nicht die Fähigkeit hat, in sie den Geist hineinzuprägen. Überall kann der Geist hineingeprägt werden. Das Bild des Bahnhofes kann vor uns aufleuchten, das wieder künstlerisch gedacht ist. Heute haben wir es nicht. Aber wenn man wieder fühlen wird, was Formen sein sollen, dann wird man fühlen, daß man die Lokomotive architektonisch gestalten kann, und daß der Bahnhof etwas sein könnte, was sich zur Lokomotive so verhält, wie die äußere Umhüllung zu dem, was die Lokomotive in ihren architektonischen Formen ausdrückt. Dann erst werden sie sich so verhalten wie zwei Dinge, die zusammengehören, wenn sie architektonisch gedacht sind. Dann ist es aber auch nicht gleichgültig, wie wir links oder rechts bei den Formen annehmen.

Wenn der Mensch lernen wird, wie sich im Äußeren das Innere ausdrückt, dann wird es wiederum eine Kultur geben. Wahrhaftig, es hat Zeiten gegeben, wo es keine romanische Baukunst noch gab, keine Gotik noch gab, als diejenigen, welche eine neue, aufgehende Kultur in ihrer Seele getragen haben, unten in den Katakomben der alten Römerstadt zusammenkamen. Aber was da in ihnen gelebt hat, was nur in spärlichen Formen hineingegraben werden konnte in die alten Erdhöhlen, was Sie an den Särgen der Toten finden, das dämmerte da auf, und das ist das, was uns dann erscheint in dem romanischen Bogen, in der romanischen Säule, in der Apsis. Hinausgetragen worden ist der Gedanke in die Welt. Hätten die ersten Christen nicht den Gedanken in der Seele getragen, er würde uns nicht in dem entgegentreten, was Weltkultur geworden ist. Der Theosoph fühlt sich nur dann als Theosoph, wenn er sich bewußt ist, daß er in seiner Seele eine zukünftige Kultur trägt. Mögen ihm dann die anderen sagen: Was hast du denn schon geleistet? - Dann sagt er sich: Ja, was haben denn die Katakombenchristen geleistet, und was ist daraus geworden!" (Lit.: GA 102, S 216ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=216ff))

Kunst als Brücke zu höheren geistigen Wesenheiten

> "... wir wissen aus früheren Vorträgen, daß wir es auch mit geistigen Wesenheiten zu tun haben, die über den Menschen stehen, und daß auch Beziehungen und Verhältnisse existieren zwischen dem Menschen und erhabeneren geistigen Wesenheiten. Wir haben erwähnt, daß es erhabene geistige Wesenheiten gibt, die nicht so wie der Mensch bestehen aus physischem Leib, Ätherleib, astralischem Leib und so weiter aufwärts, sondern die als unterstes Glied den Ätherleib haben, die uns also sozusagen umwohnen. Für den gewöhnlichen Blick sind sie nicht sichtbar, weil ihre Körperlichkeit eine feine ätherische ist, so daß der menschliche Blick durch sie hindurchschaut. Und dann kommen wir zu noch höheren geistigen Wesenheiten, deren unterstes Glied der astralische Leib ist, die also eine noch weniger dichte Körperlichkeit dem Menschen darbieten.

Alle diese Wesenheiten stehen aber doch in einer gewissen Beziehung zum Menschen, und was uns heute die Hauptsache ist: der Mensch kann durchaus etwas tun, um in seinem Leben hier auf dem irdischen Schauplatz in ganz bestimmte Beziehungen zu solchen Wesenheiten zu kommen. Je nachdem die Menschen hier auf der Erde dieses oder jenes tun für ihre Lebensverhältnisse, je nachdem stellen sie immer Beziehungen zu höheren Welten her, so wenig wahrscheinlich das auch ist für einen Menschen der heutigen, wie man sagt, aufgeklärten Zeit, die gar nicht aufgeklärt ist in bezug auf viele tiefe Wahrheiten des Lebens.

Nehmen wir zunächst Wesenheiten, die als unterste Leiblichkeit einen ätherischen Leib haben, mit diesem feinen Ätherleib um uns herum wohnen, uns umgeben, ihre Wirkungen und Offenbarungen zu uns heruntersenden. Stellen wir solche Wesenheiten im Geiste vor unsere Seele hin und fragen wir uns: Kann der Mensch etwas tun hier auf diesem Erdenrund, oder besser: Taten die Menschen von jeher etwas, damit diese Wesenheiten eine Verbindung, eine Brücke haben, durch die sie zu intensiveren Wirkungen auf den ganzen Menschen kommen? - Ja, von jeher taten die Menschen etwas dazu! Wir müssen uns vertiefen in manche Empfindungen und Vorstellungen, die wir in den letzten Stunden aufnehmen konnten, wenn wir uns von dieser Brücke einen deutlichen Gedanken machen wollen.

Wir stellen uns also vor, diese Wesenheiten leben sozusagen aus den geistigen Welten heraus und strecken von dort gleichsam ihre Ätherleiber hervor. Sie brauchen keinen physischen Leib, wie der Mensch ihn hat. Aber es gibt eine physische Leiblichkeit, durch die sie ihren Ätherleib sozusagen in Verbindung setzen können mit unserer irdischen Sphäre, eine irdische Leiblichkeit, die wir sozusagen hinstellen können auf unserer Erde, und die ein Anziehungsband bildet, so daß diese Wesenheiten mit ihren Ätherleibern herabkommen zu dieser irdischen Leiblichkeit und in derselben Gelegenheit nehmen, sich unter den Menschen aufzuhalten. Solche Gelegenheiten für geistige Wesenheiten, um sich unter den Menschen aufzuhalten, sind zum Beispiel die Tempel der griechischen Baukunst, sind die gotischen Dome. Wenn wir jene Formen physischer Wirklichkeit mit ihren Linien- und Kräfteverhältnissen, wie sie ein Tempel hat, auch wie sie ein plastisches Kunstwerk der Bildhauerkunst hat, in unsere irdische Sphäre hineinstellen, dann bilden sie eine Gelegenheit, daß nach diesen Kräfteverhältnissen sich die ätherischen Leiber dieser Wesenheiten nach allen Seiten anschmiegen und einschmiegen können in diese von uns aufgerichteten Kunstwerke. Und Kunst ist ein wahres und wirkliches Verbindungsglied zwischen dem Menschen und geistigen Welten. Bis herauf zu jenen Kunstformen, die sich räumlich ausgestalten, haben wir auf der Erde physische Leiblichkeiten, zu denen sich Wesenheiten mit ätherischen Körpern herabsenken.

Wesenheiten, welche als ihre niederste Leiblichkeit den astralischen Leib haben, brauchen aber etwas anderes hier auf der Erde als Band zwischen der geistigen Welt und unserer Erde, und das sind die musikalischen, die phonetischen Künste. Ein Raum, der durchströmt wird von den Tönen der Musik, ist eine Gelegenheit, daß der leicht bewegliche, in sich bestimmte astralische Leib höherer Wesenheiten in diesem Raum sich auslebt. Da bekommen die Künste und das, was sie für den Menschen sind, eine sehr reale Bedeutung. Sie bilden die magnetischen Anziehungskräfte für die geistigen Wesenheiten, die nach ihrer Mission, nach ihrer Aufgabe mit dem Menschen etwas zu tun haben sollen und wollen. Da vertiefen sich unsere Gefühle gegenüber menschlichem Kunstschaffen und menschlichem Kunstempfinden, wenn wir die Dinge in dieser Weise anschauen." (Lit.: GA 102, S 214ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=214ff))

Luziferische und ahrimanische Impulse in der Kunst

Grundsätzlich wirken in der Architektur und in der Skulptur vorwiegend ahrimanische, in der Musik und Dichtkunst überwiegend luziferische Impulse und die Malerei wird von beiden Seiten, von Luzifer und Ahriman, stark beeinflusst. Es gibt aber auch mancherlei Überschneidungen, sodass auch etwa in der Musik stark Ahrimanisches walten kann und in der Plastik stark Luziferisches.

"Von den fünf Künsten ist das Architektonische und das Plastische vorzugsweise dem ahrimanischen Impuls ausgesetzt; in die Architektur und in die Plastik spielen die ahrimanischen Impulse hinein. Da hat man es mit den Formen zu tun. Will man etwas leisten in Architektur oder Plastik, so muß man sich in das Formelement einleben. Dieses Formelement herrscht namentlich auf dem physischen Plan. Hier sind die eigentlichen Herrscher die Geister der Form. In ihr geistiges Element muß man untertauchen, wenn man sich mit ihnen

bekanntmachen will, wie ich es ausgesprochen habe in dem Bild von dem Hineinstecken des Kopfes wie in einen Ameisenhaufen. Und jeder, der etwas mit dem plastischen Element zu tun hat, muß so den Kopf hineinstecken in das lebendige Element der Geister der Form. Auf dem Gebiete der physischen Welt haben es nun gemeinsam zu tun die Geister der Form mit dem ahrimanischen Element ...

Wenn wir von der anderen Seite nehmen das musikalische und poetische Element, so sind das die Künste, wo im engeren Sinne die luziferischen Impulse wirken. In einem gewissen Sinn kann man geradezu Poesie und Musik die luziferisch beeinflußten Künste nennen, Architektur und Plastik die ahrimanisch beeinflußten. Wie sich in gewisser Weise der Gedanke in der Einsamkeit der Seele abspielt und dadurch sich absondert von der Gemeinsamkeit, so haben auch die Erlebnisse der Musik und Poesie etwas, was dem Inneren der Seele angehört, wo es sich unmittelbar mit dem luziferischen Impuls begegnet. Wenn wir auch bei Baukunst und Architektur Volksgrenzen beachten müssen, weil eben überall da, wo Ahriman ist, auch Luzifer hineinspielt, wenn diese Künste also in gewisser Beziehung sich auch nach den Volkscharakteren richten, so kann man doch sagen, daß dieses Element in gewisser Beziehung neutral bleibt. Poesie ist im wesentlichen gebunden an jenes luziferische Element, das in der Differenzierung der Volkscharaktere zum Ausdruck kommt. Bei der Musik beachtet man es wenig, daß auch in ihr etwas ist, was gewissermaßen zur Differenzierung führt, mehr als in der Baukunst und Plastik...

Aber es ist zum Beispiel auch das Folgende durchaus wahr, trotzdem alles bestehen bleibt, was ich eben gesagt habe. Für die Baukunst wird es im wesentlichen gelten, daß darin das ahrimanische Element die bedeutsamsten Impulse liefert. Aber in die Plastik hinein kann wieder das luziferische Entgegenwirken so stark sein, daß es plastische Werke geben kann, in denen Luzifer mehr herrscht als Ahriman. Trotzdem ist richtig, was vorhin gesagt worden ist. Denn in der geistigen Welt ist nicht nur Verwandlungsfähigkeit, sondern man kann sagen, alles ist überall. Jedes geistige Element sucht im Grunde genommen alles zu durchsetzen. So kann es eine luziferische Plastik geben, trotzdem es wahr ist, daß auf die Plastik der ahrimanische Impuls vorwiegend wirkt. Man muß also sagen: Während allerdings die Poesie im wesentlichen dem luziferischen Einfluß unterliegen wird, kann auf die Musik in hohem Grade der ahrimanische Impuls wirken, so daß es Musikalisches geben kann, wo viel mehr Ahrimanisches darinnen ist als Luziferisches, trotzdem das gilt, daß die Musik in erster Linie dem luziferischen Impuls unterliegt. In der mittleren Linie zwischen dem Ahrimanischen in Baukunst und Plastik und dem Luziferischen in Poesie und Musik liegt die Malerei. Sie ist in gewisser Weise ein neutrales Gebiet, aber nicht ein solches, in dem man sich bequem niederlassen kann und sich sagen kann: So, nun male ich drauf los, da kann nicht Luzifer und da kann nicht Ahriman heran! - sondern in dem Sinn, daß man gerade in dieser mittleren Linie in dem Fall ist, daß nun von beiden Seiten erst recht der luziferische und ahrimanische Angriff kommt, und daß man sich in jedem Augenblicke gegen beide aufrecht zu erhalten hat, so daß also auf malerischem Gebiete im eminentesten Sinn das Unterliegen unter dem einen oder anderen Einfluß stattfinden kann. Die mittlere Linie ist immer diejenige, wo man geradezu im eminentesten Sinne zwischen den Polaritäten, zwischen den Gegensätzen den harmonisehen Ausgleich durch den menschlichen Willen und die menschliche Tat herbeizuführen hat." (Lit.: GA 147, S 104ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=104ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7
2. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (1984), Dreizehnter Vortrag, Berlin, 11. Juni 1908
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), ISBN 3-7274-1470-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kunst&oldid=41661“
Kategorie: Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 11:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.090-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kunst-Stuben

Aus AnthroWiki

Die **Kunst-Stuben**, die in Berlin und später auch in München und Wien auf Anregung Rudolf Steiners eingerichtet wurden, gaben ein vielfältiges Kulturangebot, das jedermann, namentlich aber den ärmeren Bevölkerungsschichten, frei und kostenlos zugänglich war.

> "Die Wände waren in einem hellen farbigen Ton glatt gestrichen und mit schönen Wiedergaben alter und neuer Meisterwerke geschmückt. Jeden Abend der Woche gab es hier für jedermann, der von der Straße hereinkommen wollte, eine andere Veranstaltung: Lichtbilderabende mit Erläuterungen der gezeigten Kunstwerke, literarische Abende mit Vorlesen von wertvollen Werken der Dichtkunst und Prosa, Märchenabende für Kinder und Mütter, Puppenspiele und musikalische Darbietungen. Die eigentliche anthroposophische Studienarbeit vollzog sich im Zweig. Was dort an tieferem Eindringen in das Wesen des Geistigen und seiner Offenbarung im Künstlerischen errungen wurde, das wollte hier der Allgemeinheit dienen, indem die Teilnehmer an diesen Abenden in einer Zeit der immer mehr einreißenden kulturellen Verwilderung die geistige Wohltat des Erlebens echter Kunst an sich erfahren konnten. Wir hatten das Glück, ernste Künstler in den verschiedenen Gebieten als mitwirkende Freunde zu haben, so daß von Dilettantismus nicht die Rede sein konnte. Bald fühlten sich immer mehr Menschen von der heilenden Wirkung solcher selbstlos gegebener Darbietungen angezogen, und die in verschiedenen Stadtteilen entstehenden Kunst-Stuben bekamen eine Art Gemeinde von gerne wiederkehrenden Besuchern." (Lit.: Strakosch 1994, S 141)

Marie Steiner schrieb dazu:

> "Diese Kunstzimmer waren fürs breite Volk gedacht, als gastfreie Stätten, die nicht nur Wärme und Behaglichkeit, sondern auch Schönheit, Ästhetik und geistige Anregung bieten sollten. Die Wände waren mit farbigen Rupfen bespannt, alles bis auf die Bestuhlung dem gewählten Tone angepaßt; Bilder-Ausstellungen wechselten jeden Monat: gute Reproduktionen klassischer Kunstwerke und Gemälde zeitgenössischer Künstler; Abendveranstaltungen gab es mit musikalischen und rezitatorischen Darbietungen, einen Einführungskurs in Geisteswissenschaft, auch in andere Wissensgebiete, – kleine dramatische Darstellungen, wie z.B. die ‹Geschwister› von Goethe und ähnliches. Hier war es auch, wo in Berlin die Weihnachtsspiele aus altem Volkstum eingeführt wurden, die dann von Mitspielern nach anderen Stätten gebracht werden konnten. Es darf vielleicht erwähnt werden, daß es nach den Anstrengungen des Tages nicht immer leicht war, bei Nacht und Nebel die weiten Wege in den Osten Berlins mit Untergrundbahn oder Tram zurückzulegen und zuletzt in abgelegenen dunklen Straßen im Schnee zu stapfen. Doch das tägliche Beispiel des unermüdlichen Schaffens Dr. Steiners wirkte anfeuernd. Und man lernte aus eigener Erfahrung die Bedeutung des Kontrastes kennen, wenn man aus der trostlos steinernen Umgebung öder Arbeiterquartiere in die warme Umhüllung eines in gedämpftem Rot erstrahlenden Raumes trat und das Auge auf Kunstwerke fiel, die den Blick fesselten und das Herz erfrischten, so daß es in Sammlung dem Gebotenen in Wort und Ton folgen und sich von der Last des Alltags einigermaßen befreien konnte. In bescheidenem und kleinem Rahmen war es doch Nahrung für die Seelen der Geistsuchenden aus der arbeitenden Bevölkerung. In diesem Sinne war ja so manches in Briefen zum Ausdruck gekommen, die Rudolf Steiner erhalten hatte, als er noch in der Arbeiterbildungsschule Berlins wirkte. Ihm wurde dafür gedankt, daß er den Glauben habe, der Arbeiter brauche auch das geistige Brot, nicht nur das physische. Der Weltkrieg brachte Veränderungen auch in diesen Betrieb. Das große Kunstzimmer in der Motzstraße mit seinen Nebenräumen wurde in einen Kinderhort umgewandelt, in dem das aus dem bolschewistischen Rußland geflüchtete Fräulein Samweber eine hingebungsvolle Tätigkeit entfaltete, opferfreudig unterstützt in der auf Spenden beruhenden Verpflegung und Hütung der Kinder durch Damen der anthroposophischen Gesellschaft. Licht, Luft und Freude hatten sie in den schönen Räumen des Vorderhauses; Dr. Steiner begnügte sich mit den viel bescheideneren Zimmern des Hinterhauses. Das ist nebensächlich, doch für ihn symptomatisch." (Lit.: Wiesberger 1988, S 317)

Literatur

1. Hella Wiesberger: *Marie Steiner von Sivers: Ein Leben für die Anthroposophie.*, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1988
2. Alexander Strakosch: *Lebenswege mit Rudolf Steiner. Erinnerungen.* Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1994

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kunst-Stuben&oldid=27475“
Kategorien: Kunst | Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2008 um 09:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 818-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kunst im Sozialen

Aus AnthroWiki

Die Bezeichnung **Kunst im Sozialen** geht sowohl zurück auf anthropologische Konzepte der Anthroposophie, die Rudolf Steiner unter dem Begriff der sozialen Dreigliederung entworfen hat, als auch auf Entwicklungen in der bildenden Kunst[1], die in der jüngeren Geschichte vor allem durch Joseph Beuys und seinem erweiterten Kunstbegriff geprägt sind. Der Begriff *Kunst* wird hier auf die Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen und sozialer Beziehungen bezogen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen
- 2 Praxis
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks
- 6 Quellen

Grundlagen

Rudolf Steiner hat nach dem Ersten Weltkrieg die Dreigliederung des sozialen Organismus als ein Leitbild für die gesellschaftliche Entwicklung eingeführt. Er unterschied dabei die gesellschaftlichen Bereiche Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben, denen die Ideale der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entsprechen.[2]

Joseph Beuys knüpft an den Begriff der sozialen Dreigliederung an und bringt ihn in einen Zusammenhang mit einem erweiterten Kunstbegriff: *„Es bleibt im Grunde dabei, dass es sehr wichtig ist, diesen Kunstbegriff zu entwickeln, wo jeder lebende Mensch ein Gestalter einer lebendigen Substanz werden kann. Das ist der soziale Organismus."*[3] Er sieht in dem Bild der Dreigliederung und seiner Verknüpfung mit den Idealen der französischen Revolution gleichzeitig etwas *„Therapeutisches“*, durch das der soziale Organismus herauskommt *„aus den ganzen Verfilzungen, Verknotungen und Fehlstellungen“*.[4] Davon ausgehend entwickelt Joseph Beuys das Bild einer neuen Gesellschaft[5] als soziale Plastik, deren Gestaltung er als soziale Kunst ansieht. So betrifft die Kunst im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffes soziale Systeme und die gesellschaftlichen Entwicklungen[6]. Künstlerisches Wirken bezieht Beuys *„auf alles Gestalten in der Welt. Und nicht nur auf künstlerisches Gestalten, sondern auch auf soziales Gestalten, [...] oder auf andere Gestaltungsfragen und Erziehungsfragen.“*[7] An diese Ideen von Steiner und Beuys knüpfen verschiedene aktuelle anthroposophische Konzepte zur sozialen Kunst an.[8]

In der zeitgenössischen Kunst gibt es Tendenzen, die einer "Kunst im Sozialen" verwandt sind. Für solche Strömungen der bildenden Kunst steht nicht das Produkt, sondern die Handlung, die Bewegung, das Performative und die Inszenierung im Vordergrund, die den Rezepienten in die Entstehung des Werkes einschließen: „Statt Werke zu schaffen, bringen die Künstler zunehmend Ereignisse hervor, in die nicht nur sie selbst, sondern auch die Rezipienten, die Betrachter, Hörer, Zuschauer involviert sind.“[9] Diese Entwicklung wird in den 1960er Jahren eingeleitet vom *Performative Turn*, dem in den 1990er Jahren der von der Bildwissenschaft so bezeichnete *Iconic Turn*[10] (Ikonische Wende) folgte. Mit dieser Entwicklung wird das an die traditionellen Künste gebundene Kunst- und Bildverständnis auf kommunikative und soziale Prozesse erweitert. Sie hat ihre Vorläufer bereits in der Kunst des beginnenden 20. Jahrhunderts, als Alexander Michailowitsch Rodtschenko proklamierte: „Arbeite fürs Leben und nicht für Paläste, Kathedralen, Friedhöfe und Museen. Arbeite mitten in allem und mit jedem.“[11]

Praxis

Als *Kunst im Sozialen* verstehen sich verschiedene Formen pädagogischer, therapeutischer[12] oder politischer Praxis. Sie haben in der Regel anthropologische oder kunstgeschichtliche Hintergründe:

- Die Gründung der Waldorfschulen stehen mit anthropologischen Annahmen Rudolf Steiners in Zusammenhang. In ihnen vermitteln die Lehrer nicht nur Wissen, sondern widmen sich im umfassenden Sinne der Förderung und Erziehung der Schüler. Die Ausbildung umfasst dabei – dem anthroposophischen Menschenbild folgend – die Entwicklung der intellektuell-kognitiven („Denken"), der künstlerisch-kreativen („Fühlen") und der handwerklich-praktischen („Wollen") Fähigkeiten der Schüler. Erziehung wird hier als soziale Kunst aufgefasst: „Alles das, was wir künstlerisch vollbringen können", so Rudolf Steiner, "es wird doch erst ein Höchstes, wenn wir es einlaufen lassen können in die größte Kunst […] in der uns unvollendet der lebendige Mensch übergeben ist, den wir zu einem gewissen Grade künstlerisch, erzieherisch, zum vollendeten Menschen machen sollen".[13]

- Auf die Förderung des Menschen im Sinne einer sozialen Kunst geht der Impuls des Ehepaars Rose-Maria und Siegried Pütz zurück, 1967 in Ottersberg eine „Freie Kunststudienstätte" für das „Soziale Wirken der Kunst" zu gründen. Hier werden die Studiengänge „Kunsttherapie" und später „Theaterpädagogik" eingeführt, die ihren Blick auf gesellschaftliche Randbereiche richten.[14] Inzwischen ist die Kunststudienstätte als Fachhochschule die weltweit größte Ausbildungsstätte für Kunsttherapie und staatlich anerkannt. Seit 2007 sind hier die Studiengänge „Kunst im Sozialen. Kunsttherapie und Kunstpädagogik", „Freie Bildende Kunst" und „Theater im Sozialen" eingeführt.

- Als Kunst im politischen Raum ist die Bewegung für direkte Demokratie zu verstehen, die auf das Wirken von Joseph Beuys zurückgeht. 1971 wird in Düsseldorf die „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung" gegründet, die u.a. zur Gründung des Projektes Omnibus für direkte Demokratie führt, das sich vor dem Hintergrund des erweiterten Kunstbegriffes die Propagierung der direkten Demokratie durch Volksabstimmung zur Aufgabe gemacht hat.

- Auch einige unternehmerische Initiativen wurden durch die Ideen von Rudolf Steiner oder Joseph Beuys inspiriert und beziehen Elemente einer sozialen Kunst in ihre Unternehmensführung ein. Dazu gehören u.a. Unternehmen wie die Wala, Weleda und der dm-Drogeriemarkt.

Literatur

- Joseph Beuys: *Jeder Mensch ein Künstler. Auf dem Weg zur Freiheitsgestalt des sozialen Organismus*. FIU-Verlag, ISBN 3-928780-52-2
- Joseph Beuys: *Ein kurzes erstes Bild von dem konkreten Wirkungsfelde der sozialen Kunst*, Wangen 1987. FIU-Verlag, ISBN 3-926673-02-8
- Horst Bredekamp: *Kunst als Medium sozialer Konflikte: Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution*, Frankfurt am Main 1975
- Volker Harlan, Rainer Rappmann, Peter Schata: *Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys*. Achberger Verlagsanstalt, Achberg 1976, ISBN 3-88103-065-4
- Volker Harlan: *Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys*. Urachhaus, Stuttgart 1986, ISBN 3-87838-482-3
- Clara Bodenmann-Ritter: *Joseph Beuys - Jeder Mensch ein Künstler*, Ullstein TB, Frankfurt a.M. - Berlin 1988, ISBN 3-548-34450-X
- Wolfgang Zumdick: *>>Der Tod hält mich wach<< Joseph Beuys - Rudolf Steiner. Grundzüge ihres Denkens*, Pforte Vlg., Dornach 2001, ISBN 3-85636-137-5
- Stella Rolling, Eva Sturm: *Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum*, darin: *Zwischen Agitation und Animation. Aktivismus und Partizipation in der Kunst des 20. Jahrhunderts*. Turia und Kant, Wien 2002

Siehe auch

- Soziale Plastik

- Soziale Dreigliederung
- Kunstsoziologie
- Kunsttherapie
- Sozialpädagogik

Weblinks

- Institut für soziale Dreigliederung (http://www.dreigliederung.de/)
- Johannes Stüttgen Vortrag über den Erweiterten Kunstbegriff (http://www.fiu-verlag.com/fiu-alt/textekunst.php?zweig=textekunst&liste=va_list_brd.php) (am 5. Juni 1982)

Quellen

1. ↑ Horst Bredekamp: *Kunst als Medium sozialer Konflikte: Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution*, Frankfurt am Main 1975
2. ↑ Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft*, Gesamtausgabe Nr. 23, Dornach 1919
3. ↑ Volker Harlan, Rainer Rappmann, Peter Schata: *Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys*. Achberger Verlagsanstalt, Achberg 1976, S. 20
4. ↑ Volker Harlan, Rainer Rappmann, Peter Schata: *Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys*, Achberg 1976, S. 13 f.
5. ↑ Volker Harlan, Rainer Rappmann, Peter Schata: *Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys*, Achberg 1976, S. 26
6. ↑ *Joseph Beuys: Jeder Mensch ein Künstler. Auf dem Weg zur Freiheitsgestalt des sozialen Organismus*. FIU-Verlag
7. ↑ *Gespräch zwischen J. Beuys, B. Blume und H. G. Prager vom 15. November 1975*. In: *Rheinischen Bienenzeitung*, Heft 12/1975, S. 373–377
8. ↑ Vgl. Lex Bos: *Leitfaden für Sozialkünstler*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1997, sowie Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
9. ↑ Fischer-Lichte, Erika: *Ästhetik des Performativen*. Frankfurt am Main 2004
10. ↑ Doris Bachmann-Medick: *Iconic Turn*. In: Doris Bachmann-Medick: *Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften*. 3. neu bearb. Auflage. Rowohlt, Reinbek 2009, ISBN 978-3-499-55675-3, S. 329–380
11. ↑ Stella Rolling, Eva Sturm: *Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum*, darin: *Zwischen Agitation und Animation. Aktivismus und Partizipation in der Kunst des 20. Jahrhunderts*. Turia und Kant, Wien 2002, S. 128 ff.
12. ↑ Peter Sinapius: *Therapie als Bild. Das Bild als Therapie. Grundlagen einer künstlerischen Therapie*. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main 2005
13. ↑ Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*. Rudolf Steiner Taschenbücher, Dornach 1982, S. 10
14. ↑ Rose Maria Pütz (1981) *Kunsttherapie / Eine Alternative zur Regeneration des Menschen*. Bertelsmann, Bielefeld 1981

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kunst im Sozialen (http://de.wikipedia.org/wiki/Kunst_im_Sozialen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunst_im_Sozialen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kunst_im_Sozialen&oldid=39273“

Kategorien: Joseph Beuys | Sozialphilosophie | Künstlerische Therapie | Kunsttherapie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2011 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kunstakademie.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kunstakademie.jpg (220 × 165 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:44, 24. Okt. 2006		220 × 165 (10 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:220px-Kunstakademie.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Beuys

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kunstakademie.jpg&oldid=19794“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 19:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kupellation

Aus AnthroWiki

Die **Kupellation** oder das **Kupellationsverfahren** ist ein schon von den Alchemisten gebrauchtes Verfahren zur Abtrennung von Edelmetallen, wie z. B. Gold oder Silber, aus Legierungen mit unedleren Metallen. Der Prozess ist auch als **Abtreiben** oder **Treibarbeit** bekannt. Das verunreinigte Metall wird mit Blei legiert und dieses nimmt die Verunreinigungen in sich auf. Das entstehende Bleioxid wird mitsamt den unedleren Metalloxiden von einem porösen Tiegelchen, der **Kupelle** oder **Kapelle** aufgesaugt. Es ist ein entscheidender Verfahrensschritt bei der Silberverhüttung. Gold und Silber lassen sich auf diese Weise jedoch nicht voneinander scheiden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kupellation (http://de.wikipedia.org/wiki/Kupellation) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kupellation&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kupellation&oldid=24420“

Kategorien: Alchemie | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 923-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kupfer

Aus AnthroWiki

Kupfer mit dem chemischen Zeichen **Cu** (lat. *cuprum*, abgeleitet von *aes cyprium* = Erz aus Cypern) ist ein rötlich glänzendes, relativ weiches und gut formbares metallisches chemisches Element. Es zählt nach okkulter Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird der Venus zugeordnet.

Kupfererz

> "Die Venuskräfte bewirken, daß der Mensch Besitz ergreifen kann von dem Flüssigen seines Körpers. Sie wissen ja, daß Sie zu 90% eine Wassersäule sind. Sie würden also fortwährend außerhalb dieser Wassersäule herumgehen müssen als Geist, Sie könnten nicht Besitz ergreifen von dieser Wassersäule, wenn nicht die Venuskräfte in der Welt wären. Diese Dinge kann man wissen, wenn man Kosmologie studiert. Nun kann aber das Studium weitergehen, und solche Studien haben die alten Initiierten angestellt, trotzdem sie nur ein primitives Wissen, eine Art träumerischen Hellsehens* gehabt haben. Sagen wir zum Beispiel, sie haben aus ihren kosmologischen Studien gefunden: Die Venuskräfte bewirken, daß der Mensch Besitz ergreifen kann von alledem, was in ihm flüssig ist. Nun haben sie probiert; sie haben gewartet, bis bei irgendeinem Menschen der Fall eingetreten ist, daß er schlecht Besitz ergreifen konnte von seinem Flüssigen. Dann treten bestimmte Krankheiten auf. Sie sahen dann, daß sie Kupfer verwenden mußten als Heilmittel, daß es also ganz ähnlich wirkt wie sonst die Venuskräfte, fanden sie, daß im metallischen Kupfer dieselben Kräfte stecken wie in der Venussphäre. Dadurch haben sie das Metall Kupfer in Zusammenhang gebracht mit der Venus." (Lit.: GA 213, S 57f)

Kupferbewusstsein

Die Bewusstseinzustände, die den Metallen Blei, Zinn und Eisen entsprechen, die mit den obersonnigen Planeten Saturn, Jupiter und Mars verbunden sind, führen den Menschen aus sich heraus. Dagegen füllt die Metallität des Kupfers den Menschen gleichsam mit einem „zweiten Menschen“ im Bereich unterhalb des Herzens aus, der abgetrennt werden und mit dem man mit der Welt der Toten auf dem Astralplan in Verbindung kommen kann:

Venus zugeordnet dem Kupfer, dargestellt als Pfau mit vielfarbigem Schweif (cauda pavonis).
Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin):

> "In einer ganz anderen Richtung bewegen wir uns geistig, wenn wir auf gewisse andere Arten der Metallität unsere Konzentration richten. Geradeso wie wir das tun können mit Eisen, Zinn, Blei, können wir es zum Beispiel auch vollbringen mit dem Kupfer. Wir können uns auf die Metallität des Kupfers konzentrieren, gewissermaßen aufgehen in dem Kupfer, ganz Kupfer werden im Seelenleben, in der Farbe, in der Konsistenz, in jenes eigentümliche oberflächlich Gerilltsein des Kupfers aufgehen, kurz, in alledem, was man seelisch an der Metallität des Kupfers erleben kann. Dann bekommt man nicht das Gefühl eines Überganges in Ohnmacht, sondern etwas Gegenteiliges tritt ein. Man bekommt das Gefühl, man wird innerlich mit etwas ausgefüllt. Man wird innerlich sich mehr fühlbar, als man sonst ist. Man hat förmlich das Gefühl, dieses Kupfer, über das man konzentriert denkt, das erfüllt einen von oben bis nach unten, bis in die Fingerspitzen, überall hin, bis in die Haut hinein. Es erfüllt einen. Es füllt einen mit etwas aus. Und dasjenige, womit es einen ausfüllt, das fühlt man von da ausstrahlend.

Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

Es strahlt dann von diesem Mittelpunkt, der unterhalb des Herzens liegt, in den ganzen Körper hinein. Man fühlt so einen zweiten Körper in sich, einen zweiten Menschen. Man fühlt sich innerlich gepreßt. Ein leiser Schmerz beginnt, der sich steigert. Man fühlt alles innerlich gepreßt.

Aber wiederum mit dem Initiatengefühl durchdringt man das alles, und man fühlt eben einen zweiten Menschen auf diese Weise im Menschen. Und es wird bedeutsam, wenn man gerade mit dem Initiatengefühl nun so erleben kann, daß man sich sagen kann: Mit deinem gewöhnlichen Menschen, den du bekommen hast durch Geburt und Erziehung, mit dem du in der Welt herumgehst, mit dem du schaust durch deine Augen in die Welt, mit dem du hörst, mit dem du fühlst die Dinge, mit diesem Menschen gehst du herum; aber dadurch, daß du trainiert bist, daß du Übungen gemacht hast, dadurch bringst du auch diesen Menschen, diesen zweiten Menschen, der dich jetzt auspreßt, dazu, wahrnehmen zu können. - Er wird zwar ein eigentümlicher Mensch, dieser zweite Mensch. Er hat nicht so abgesonderte Augen und Ohren, er ist gleichsam ganz Auge und Ohr; aber er ist wie ein Sinnesorgan. Er nimmt fein wahr. Und er nimmt eben Dinge wahr, die wir sonst nicht wahrnehmen. Die Welt wird plötzlich bereichert. Und man kann dann wie eine Schlange, die beim Häuten ihre Haut abstößt, für eine gewisse Zeit, die gar nicht lange zu sein braucht, die nach Sekunden dauern mag - man erlebt schon in Sekunden dann sehr viel -, mit diesem zweiten Menschen, der sich da einem, ich möchte sagen, als der Kupfermensch ausgebildet hat, herausgehen aus dem Leibe und sich frei in der Welt geistig bewegen. Er ist trennbar, wenn das auch alles Schmerz macht, wenn der Schmerz sich auch steigert, er ist trennbar vom Leibe.

Man kann herauskommen. Man kann jetzt, wenn man herauskommt, noch mehr erleben, als wenn man drinnen stecken bleibt. Man kann vor allen Dingen, wenn man es dazu gebracht hat, dieses Herausgehen zu ermöglichen, jemandem, der gestorben ist, in diejenige Welt folgen, in die er nach ein paar Tagen eintritt. Also jemand ist durch die Pforte des Todes gegangen, und alle die Beziehungen, die man als irdischer Mensch zu diesem Menschen gehabt hat, hören auf. Er wird verbrannt oder begraben. Er ist auf der Erde nicht mehr da. Wenn man mit diesem zweiten Menschen, den ich eben beschrieben habe, aus dem Leibe herausgeht, so kann man der Seele, die durch die Pforte des Todes gegangen ist, weiter nachfolgen. Man bleibt mit dieser Seele zusammen. Und man erlebt dann, wie diese Seele in den ersten Jahren und Jahrzehnten, nachdem sie durch die Pforte des Todes gegangen ist, das Leben wieder rückwärts durchmacht. Es wird das eine Wahrheit. Man kann das beobachten. Man kann mit dem Toten weiterhin gehen. Man sieht, das, was er in den Tagen vor seinem Sterben hier auf Erden erlebt hat, das erlebt er zurück, das Letzte zuerst, das Vorletzte als zweites und so weiter. Er lebt alles zurück. Bis zu dem Zeitpunkte seiner Geburt lebt er sich zurück in einem Drittel der Lebenszeit. Wenn einer sechzig Jahre alt geworden ist, lebt er ungefähr zwanzig Jahre zurück, das ganze Leben rückwärts durchlaufend. Da kann man ihm folgen. Und das Eigentümliche ist, da lernt man vieles vom Menschen so kennen, wie es eben unmittelbar nach dem Tode ist. Der Mensch lebt nicht nur die Dinge so zurück, wie er sie hier auf Erden erfahren hat. Verzeihen Sie, wenn ich ein derbes Beispiel nehme. Nehmen wir an, Sie haben drei Jahre vor Ihrem Tode jemandem eine Ohrfeige gegeben - ich will ein derbes Beispiel nehmen. Da haben Sie Zorn gehabt über ihn. Der Zorn ist übergesprudelt. Ich weiß ja selbstverständlich, daß keiner, der hier sitzt, das tun würde, aber ich will eben ein derbes Beispiel wählen. Also nehmen wir an, Sie haben einen Zorn gehabt, der Zorn ist übergesprudelt, Sie haben einem anderen seelisch, physisch Schmerz gemacht. Sie haben Ihre Befriedigung gehabt. Sie waren zufrieden. Sie haben ihn gestraft für das, was er Ihnen angetan hat.

Jetzt, wenn Sie zurückgehen und bei diesem Ereignis ankommen - nach einem Jahre kommen Sie bei diesem Ereignis an -, da erleben Sie nicht das, was Sie erlebt haben als Ihren Zorn, sondern was er als Seelenleid, als Körperleid erlebt hat. Sie leben sich ganz in ihn hinein. Sie bekommen dann die Ohrfeige im Seelischen. Sie haben den körperlichen Schmerz richtig nachzufühlen. Und so für alle Ereignisse. Sie erleben die Ereignisse so, wie sie die anderen erlebt haben. In alldem kann man dem Menschen folgen.

Sehen Sie, über diese Dinge hat man mehr gewußt als heute, in der Zeit, von der ich Ihnen in diesen Tagen erzählt habe, bei den alten Chaldäern, die aus den Mysterien heraus ihre Kulturimpulse gehabt haben. Bei diesen Chaldäern war es sehr merkwürdig. Da lebte man nicht so aus dem Herzen heraus wie heute, sondern man lebte wirklich bei den Chaldäern aus dem Kehlkopfe heraus. Die Chaldäer hatten als ihr naturgemäßes Bewußtsein eine Art Eisenbewußtsein. Sie erlebten draußen im Weltenall. Die Erde kam ihnen nicht so hart und konsistent vor wie uns. Aber wenn sie in besonders günstigen Stunden da draußen lebten, zum Beispiel auf dem Mars lebten, mit den Marswesen zusammen lebten, dann konnte für sie der Augenblick eintreten, daß vom Monde herüber Wesen

kamen und gerade solche Wesen mitbrachten, die man wahrnimmt, wenn man in diesem zweiten Menschen ist, den ich eben beschrieben habe. Und da lernten auf einem Umwege im Weltenall draußen die Chaldäer hohe Wahrheiten kennen, die sich auf das Leben nach dem Tode beziehen. Sie wurden im Weltenall draußen unterrichtet.

Heute brauchen wir das nicht. Wir können unmittelbar dem Toten folgen. Wir können ihn begleiten, wie er seine Erlebnisse in umgekehrter Reihenfolge, aber auch in entgegengesetzter Ordnung erlebt. Und das Eigentümliche ist dabei, man fühlt sich, wenn man so aus seinem Leibe herausgegangen ist mit diesem zweiten Menschen, in einer Welt, die viel, viel wirklicher ist als unsere Erdenwelt. Es kommt einem dann die Erdenwelt und alles, was man da erlebt hat, wie Schatten vor gegenüber der dichten, anspruchsvollen Wirklichkeit, in die man jetzt eingetreten ist.

Wenn man Tote begleitet in der beschriebenen Weise, dann fühlt man alles doppelt schwer, dreifach schwer, dreifach hell, dreifach laut, alles viel realer, und die ganze physische Welt kommt einem recht schattenhaft vor. Wer in dieser Welt verkehrt durch das Initiatenbewußtsein, für den wird die physische Welt eine Summe von Gemälden, und es könnte schon sein, daß ein solcher Initiat, der aus seinen Aufgaben heraus viel in dieser Weise mit Toten verkehrt hat, Ihnen sagen würde: Ihr seid ja alle nur aufgemalt. Ihr seid ja gar keine Wirklichkeit. Da seid Ihr auf Euren Stühlen aufgemalt. - Denn die eigentlichen Wirklichkeiten, die entdeckt man erst da auf der anderen Seite des Daseins. Da ist alles viel realer. Diese Realität, man kann sie schon erfahren, meine sehr verehrten Anwesenden." (Lit.: GA 243, S 62ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Kupfer (http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kupfer&oldid=45671“
Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 18:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.609-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kupferchloridkristallisation

Aus AnthroWiki

Kupferchloridkristallisation, (engl. copper chloride biocrystallization), Verfahren zur Beurteilung und Qualitätsbegutachtung zu analysierender Substanzen, vor allem von Lebensmitteln, insbesondere aus biologischem Landanbau, urspr. eingeführt durch Ehrenfried Pfeiffer. Die K. wird zu den sog. "bildschaffenden Methoden" der Anthroposophie und Alternativmedizin gerechnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Durchführung
- 2 Interpretation des Ergebnisses
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Durchführung

Ein wässriger Extrakt der jeweiligen Probe wird einer Kupferchloridlösung zugesetzt, die danach in dünner Schicht auf einer Glasplatte unter kontrollierten Bedingungen (Temperatur und Luftfeuchte, erschütterungsfreie Klimakammer) zur Kristallisation gebracht wird. Dabei sollen sich -verglichen mit der reinen Kupferchloridlösung- für die zu analysierende Probe charakteristische Gestaltveränderungen des Kristallisats ergeben.

Interpretation des Ergebnisses

Das zusatzspezifische "Kristallbild" wird nach morphologischen Kriterien, beispielsweise nach Anzahl und Ordnung der Verzweigungen und nach messbaren Eigenschaften der Textur, beurteilt, indem es mit einer Referenzskala verglichen wird.

In den so entstandenen Bildern sollen sich, der Philosophie mancher Anwender folgend, die dem Lebensmittel angeblich innewohnende "Lebenskraft" und die ordnenden Gesetzmäßigkeiten ausdrücken. Damit könne ein sogenannter "Feldklassenwert" bestimmt werden. Lebensmittel rein biologischen Anbaus sollen mit dieser Methode angeblich von Lebensmitteln herkömmlichen Anbaus unterscheidbar sein. Der Begriff der "Lebenskraft" gilt allerdings seit dem 20 Jahrhundert als naturwissenschaftlich überholt. Ein "Feldklassenwert" ist naturwissenschaftlich nicht definiert.

Anwender der K. halten die Methode für ein objektives und reproduzierbares Testverfahren in Ergänzung zur naturwissenschaftlich fundierten Analytik. Sie weisen jedoch selbst auf die Tatsache hin, dass -in Abhängigkeit von der Auswertungsmethodik- die Interpretation der Bilder stark an die interpretierende Person gebunden sei. An der Universität Kassel wird der Versuch unternommen, die K. nach ISO 17025 zu validiert. Darüber liegen jedoch bislang keine extern begutachteten Fachveröffentlichungen vor, sondern lediglich unbegutachtete Verlautbarungen aus einer Arbeitsgruppe.

Literatur

- J.-O. Andersen: *Development and application of the biocrystallisation method*. Biodynamic Research

Association, Denmark, Report No. 1, 2001
- J.-O. Andersen et al.: *Comparative study between biocrystallisation and chemical analysis of carrots (Daucus carota L.) grown organically using different levels of green manures*. Biological Agriculture and Horticulture 19, 29-48, 2001
- J.-O. Andersen et al.: *Computerised image analysis of biocrystallograms originated from agricultural products*. Computers and electronics in agriculture 22, 51-69, 1999
- J.-O. Andersen et al.: *A refined biocrystallisation method applied in a pictomorphological investigation of a polymer*. Elemente der Naturwissenschaft 68, 1-20, 1998
- E. Pfeiffer: *Studium von Formkräften an Kristallisationen*. Dornach, 1931
- E. Pfeiffer: *Empfindliche Kristallisationsvorgänge als Nachweis von Formkräften im Blut*. Verlag E. Weise, Dresden, 1935
- A. und O. Selawry: *Die Kupferchlorid-Kristallisation in Naturwissenschaft und Medizin*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1957

Weblinks

- http://www.uni-kassel.de/fb11cms/nue/
- http://www.uni-kassel.de/fb11/nue/documents/elemente.PDF
- http://orgprints.org/4815/

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kupferchloridkristallisation (http://de.wikipedia.org/wiki/Kupferchloridkristallisation) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kupferchloridkristallisation&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kupferchloridkristallisation&oldid=23541“
Kategorien: Medizin | Naturwissenschaft | Morphologie | Goetheanismus

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2007 um 10:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.852-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik

Aus AnthroWiki

Das **Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik** ist der gemeinsame Rechtsträger einer Reihe waldorfpädagogischer Bildungseinrichtungen in Österreich. Es wurde 1967 von Karl Rössel-Majdan begründet und ist seit 1981 als private Stiftung organisiert. Karl Rössel-Majdan leitete das Kuratorium aktiv als Präsident bis zu seinem Tod im August 2000. Danach übernahm seine Tochter *Elisabeth Rössel-Majdan* die Leitung des Kuratoriums.

Das Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik umfasst gegenwärtig folgende waldorfpädagogischen Einrichtungen:

- Comeniusheim (Kärnten)
- Friedrich Eymann Waldorfschule (Wien)
- Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner (Wien)
- Goetheanistisches Konservatorium und Waldorfpädagogische Akademie (Wien)
- einen *privaten Kindergarten* (Wien)
- und einen *privaten Hort* (Wien)

Adresse

Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik
Feldmühlgasse 11
1130 Wien

Telefon +43 (1) 523 21 98
Fax +43 (1) 523 21 98 16

Weblinks

- Comeniusheim & Schule (http://www.aso-comenius.ksn.at)
- Comenius Institut (http://www.comenius-institut.at)
- Waldorfschulen Hietzing (http://www.waldorf-hietzing.at)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kuratorium_für_künstlerische_und_heilende_Pädagogik&oldid=36056“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2010 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kurma

Aus AnthroWiki

Kurma (wörtlich *Schildkröte*) gilt im Hinduismus als Avatara Vishnus und seine zweite Inkarnation.

Nach verschiedenen Puranas, den alten Büchern über die Götter, verkörperte sich Vishnu nach seiner Erscheinungsform als Fisch (Matsya) in der Gestalt einer Schildkröte. Auf ihrem Rücken hob Kurma den Berg Mandara aus dem Wasser des mythischen Urozeans und rettete ihn so vor dem Untergang. Laut Mythologie hatten Götter (Devas) und Dämonen (Asuras) in jener Zeit ihre Unsterblichkeit verloren. Auf Vishnus Rat hin banden sie die Schlange Vasuki um den Berg und begannen - Götter auf der einen, Dämonen auf der anderen Seite - an der Schlange zu ziehen. Auf diese Weise quirlten sie den Urozean, um Amrita, den Trank der Unsterblichkeit, zu gewinnen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kurma (http://de.wikipedia.org/wiki/Kurma) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurma&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kurma&oldid=40771“
Kategorie: Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kurma Avatar of Vishnu. ca 1870.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kurma_Avatar_of_Vishnu._ca_1870.jpg (658 × 465 Pixel, Dateigröße: 224 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kurma, ein Avatar des Vishnu, um 1870

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 10. Mai 2011		658 × 465 (224 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kurma, ein Avatar des Vishnu, um 1870

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Milchozean

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	Picasa 2.7
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Kontrast	Normal
Schärfe	Normal
Bild-ID	1ef67ec07248f476138ebc8689ca1d03

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kurma_Avatar_of_Vishnu._ca_1870.jpg&oldid=40772“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kurukshetra.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kurukshetra.jpg (614 × 428 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Schlacht zu Kurukshetra in einem alten Mahabharata-Manuskript.

Quelle: http://www.atributetohinduism.com/Hindu_Scriptures.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:24, 2. Apr. 2007		614 × 428 (77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Schlacht zu Kurukshetra in einem alten Mahabharata-Manuskript. Quelle: http://www.atributetohinduism.com/Hindu_Scriptures.htm
	08:08, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(77 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Schlacht zu Kurukshetra in einem alten Mahabharata-Manuskript. Quelle: http://www.atributetohinduism.com/Hindu_Scriptures.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Kurukshetra.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mahabharata

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kurukshetra.jpg&oldid=22428“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kurze Erzählung vom Antichrist

Aus AnthroWiki

Die **Kurze Erzählung vom Antichrist** ist das letzte und zugleich bekannteste Werk des Dichters und Philosophen Wladimir Sergejewitsch Solowjow. Es wurde 1899 vollendet.

Online-Text

Wladimir Solowjow

Kurze Erzählung vom Antichrist

Russland, 1899

Das Mongolenjoch

Das zwanzigste Jahrhundert nach der Geburt Christi war das Zeitalter der letzten großen Kriege, innerer Zwiste und Umwälzungen. Der bedeutendste dieser äußeren Kriege war aus jener geistigen Bewegung entstanden, die gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Japan aufgekommen war. Man nannte diese Bewegung den Panmongolismus.

In jeder Hinsicht zur Nachahmung begabt, nahmen die Japaner schnell und mit überraschendem Erfolg die äußeren Formen der Kultur Europas an, wobei sie sich auch einige europäische Ideen von untergeordneter Bedeutung zunutze machten. So hatten sie durch Zeitungen und geschichtliche Lehrbücher vom Bestehen des Panhellenismus, Pangermanismus, Panslawismus und Panislamismus in Europa gehört und proklamierten daher ihrerseits die große Idee des Panmongolismus, das heißt der Vereinigung aller Völker Ostasiens unter ihrer Führung. Das Hauptziel dieser Vereinigung sollte der Entscheidungskampf gegen die Fremden, also die Europäer sein.

Unter Ausnützung der Tatsache, daß Europa zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts damit beschäftigt war, der Welt des Islams ein Ende zu bereiten, begannen die Japaner mit der Verwirklichung ihres großen Programms. Sie nahmen zuerst Korea ein, später Peking, wo sie unter Mithilfe der fortschrittlichen Partei Chinas die alte Mandschu-Dynastie stürzten und diese durch eine japanische ersetzten. Es gelang ihnen auch, sich rasch mit den chinesischen Konservativen zu verständigen. Diese begriffen, daß es gut sei, von zwei Übeln das kleinere zu wählen, und daß unter Umständen ein Verwandter auch ein Bruder sein kann.

Die staatliche Unabhängigkeit des alten chinesischen Reiches konnte nicht aufrechterhalten werden; entweder mußte China sich den Europäern oder Japanern unterwerfen. Es lag auf der Hand, daß eine japanische Herrschaft in keiner Weise den Charakter des nationalen Lebens verändern könnte, auch wenn dadurch die äußeren Formen der chinesischen Regierung beseitigt würden, die sich ohnedies vor aller Augen als unzulänglich erwiesen hatten — eine Vorherrschaft europäischer Völker hingegen bedeutete schon aus Politik heraus die Unterstützung der christlichen Mission und bedrohte damit die geistigen Grundlagen Chinas.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kurze_Erzählung_vom_Antichrist&oldid=27317“
Kategorien: Kunst | Philosophie | Dichtung

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2008 um 13:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.759-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kuthumi

Aus AnthroWiki

Meister Kuthumi, Portrait von *Hermann Schmiechen*, London, Juli 1884

Meister **Kuthumi**, gelegentlich auch als **Koot Hoomi** geschrieben, von den Theosophen abgekürzt zu **K.H.**, war nach einer von *Elise Wolfram* überlieferten Erläuterung Rudolf Steiners der Inspirator des Übergangs von der ägyptischen zur griechischen Zeit (Lit.: GA 264, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=205)). Kuthumi ist der eigentliche Meister der Wahrheit (Lit.: GA 266a, S 165 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=165)) bzw. Weisheit (Lit.: GA 266a, S 165 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=165)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kuthumi&oldid=39276“
Kategorien: Grundbegriffe | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2011 um 15:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kybalion

Aus AnthroWiki

Das **Kybalion** ist ein unter Esoterikern und Okkultisten populäres Buch, welches erstmalig auf englisch im Dezember 1908 in Chicago veröffentlicht wurde. Nach einem Geleitwort in der deutschen Fassung, von Dr. Hermann E. Helmrich, steht der Begriff Kybalion für eine „mündlich überlieferte Sammlung grundsätzlicher hermetischer Lehren“.[1] Das Werk beinhaltet sieben „hermetische Prinzipien“. Die Autorenschaft ist nicht ganz geklärt, da die Urheber anonym blieben und das Buch selber nur auf „drei Eingeweihte“ verweist.

Autorenschaft

Trotz der uneindeutigen Autorenschaft des Kybalions, ist es möglich die Herkunft des Inhalts näher zu bestimmen. Die Veröffentlichung des Buches fällt in die Zeit der Neugeist-Bewegung (New Thought) in den USA. Auch wenn das Kybalion vorgibt rein hermetisch zu sein, verbindet es zugleich hermetisches Gedankengut mit dem des New Thought. Die sieben hermetischen Prinzipien erinnern vor allem an Schriften bekannter Autoren jener Geistesrichtung wie bspw. William Walker Atkinson, deren Werke sich lange vor dem Kybalion größtenteils mit Polarität, Karma, Schwingungen und Gedankenkraft auseinandersetzten.[2]

Inhalt des Kybalions

Inhaltlich bezieht sich das Buch auf die Aussagen der Tabula Smaragdina und dem Corpus Hermeticum. Laut Kybalion war jener Hermes ein ägyptischer Meister und Begründer der esoterischen Lehren die u. a. Alchemie und Astrologie umfassten. Die im Buch enthaltenen „hermetischen Prinzipien“ sollen einen Schlüssel bilden, um an die Bedeutungen hermetischer Texte herangeführt zu werden. Das Ziel der hermetischen Alchemie ist laut Buch keineswegs die Herstellung eines Steins der Weisen, welcher unedle Metalle je nach Perfektion desselben in Gold oder Silber transmutiert, sondern die Umwandlung von mentalen Schwingungen in andere mentale Schwingungen. Somit wird im Kybalion vor allem von geistiger und nicht materieller Alchemie gesprochen. Grundlage dieser Philosophie ist die im Buch vertretene Ansicht, dass das All (eine Art Metauniversum aus dem das Universum hervorgeht) mentaler oder geistiger Natur ist. Diese wird nun in sieben Prinzipien näher erläutert:

1. Das Prinzip der Geistigkeit: „Das All ist Geist; das Universum ist geistig.“
2. Das Prinzip der Analogie (*Entsprechung*): „Wie oben, so unten; wie unten, so oben“. Die Verhältnisse im Kosmos entsprechen demnach denen im Mikrokosmos (Individuum) - die irdischen Verhältnisse spiegelten sich auch im Menschen und umgekehrt. Veränderungen im mikrokosmischen Bereich wirkten sich demnach auf die Gesamtheit aus (Magie), kosmische Verhältnisse könnten zur Deutung individueller Gegebenheiten herangezogen werden (z.B. in der Astrologie durch Deutung des Sternenhimmels, der analog auf die Wesenheit Mensch und irdische Ereignisse übertragen wird).
3. Das Prinzip der Schwingung: „Nichts ruht; alles bewegt sich; alles schwingt.“
4. Das Prinzip der Polarität: „Alles ist zweifach, alles ist Pole; alles hat seine zwei Gegensätze; Gleich und Ungleich ist dasselbe. Gegensätze sind ihrer Natur nach identisch, nur im Grad verschieden; Extreme begegnen einander; alle Wahrheiten sind nur Halb-Wahrheiten; alle Paradoxa können in Übereinstimmung gebracht werden.“
5. Das Prinzip des Rhythmus: „Alles fließt; aus und ein; alles hat seine Gezeiten; alles hebt sich und fällt, der Schwung des Pendels äußert sich in allem; der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag nach links; Rhythmus gleicht aus.“
6. Das Prinzip von Ursache und Wirkung (*Kausalität*, Karma): „Jede Ursache hat ihre Wirkung; jede Wirkung hat ihre Ursache; alles geschieht gesetzmäßig; Zufall ist nur ein Name für ein unerkanntes Gesetz, es gibt viele Pläne von Ursachen, aber nichts entgeht dem Gesetz.“
7. Das Prinzip des Geschlechts: „Geschlecht ist in allem; alles hat sein männliches und sein weibliches Prinzip in sich; Geschlecht offenbart sich auf allen Plänen.“

Quellen

1. ↑ Helmrich, Hermann E./ Schwerin, Hans E.: *Kybalion. Eine Studie über die hermetische Philosophie des alten Ägyptens und Griechenlands. Die XVII Bücher des Hermes Trismegistos ergänzt durch die Tabula Smaragdina.* Ebner & Spiegel. Ulm/Donau (2002). S. 13. ISBN 3931618013
2. ↑ Rebisse, Christian: Geschichte und Mythos der Rosenkreuzer. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. S. 290. ISBN 9783925972454

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kybalion (http://de.wikipedia.org/wiki/Kybalion) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kybalion&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kybalion&oldid=24908“

Kategorien: Hermetik | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 969-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kybele- und Attiskult

Aus AnthroWiki

Kybele (griech. Κυβέλη, die Große Göttermutter vom Berg Ida; lat. *Magna Mater Deum Idae*, kurz *Magna Mater*) ist eine Göttin, die zusammen mit ihrem Geliebten **Attis** ursprünglich in Phrygien (Kleinasien) und später in Griechenland und Rom verehrt wurde. Der Kybele- und Attiskult war bis in die Spätantike – ähnlich wie der Mithraskult – ein im ganzen römischen Reich verbreiteter Mysterienkult.

Kybele, römisch, um 50 n. Chr., J. Paul Getty Museum, Malibu

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Mythos
- 2 Deutung
- 3 Der Kult
  - 3.1 Die Überführung
  - 3.2 Das Märzfest
  - 3.3 Die Initiation
  - 3.4 Das Taurobolium
  - 3.5 Germanien
- 4 Beziehungen zu anderen Kulten
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise
- 7 Weblinks

Der Mythos

Nach dem von Pausanias und Arnobius überlieferten Mythos schlief Zeus einmal auf dem Berg Agdos in Phrygien ein und ließ dabei seinen Samen zu Boden fallen. An dieser Stelle wuchs sofort der zwitterhafte Agdistis aus dem Felsen empor. Er hatte ein furchterregendes Wesen und wurde deshalb von den übrigen Göttern kastriert. Der so von seiner Männlichkeit befreite Agdistis wurde zur Großen Mutter Kybele, aus den abgetrennten Genitalien aber entstand Attis. Da Kybele und Attis ursprünglich eine Person waren, zogen sie sich gegenseitig an.

Eine Zeit lang streifen beide glücklich durch die phrygischen Berge, doch dann beschließt Attis, die Tochter des Königs von Pessinus zu heiraten. Die Hochzeit ist schon in vollem Gange, da erscheint die vor Eifersucht rasende Kybele am Hof und schlägt die Hochzeitsgesellschaft mit Wahnsinn. Auch Attis verliert den Verstand. Er rennt hinaus in den Wald und entmannt sich unter einer Pinie, wodurch er verblutet. Kybele bittet Zeus, den Jüngling wieder zum Leben zu erwecken. Doch der gewährt nur, dass der Leichnam des Attis nie verwesen sollte. Kybele bestattet Attis in einer Berghöhle in oder bei Pessinus, setzt eine aus Eunuchen bestehende Priesterschaft ein und stiftet einen Kult der Beweinung mit einem jährlichen großen Fest.[1]

Deutung

Der ganze Mythos dreht sich offenbar um den Geschlechterdualismus. Der Mythos erklärt die Entstehung der Welt durch ein Zusammenwirken des männlichen und des weiblichen Elements des Universums: Der himmlische Attis muss die Mutter Erde Kybele mit seinem Blut befruchten, damit die Welt entstehen kann. Der Religionshistoriker Carsten Colpe bestreitet auch die üblicherweise angenommene Eigenschaft von Adonis, Attis und Osiris als Fruchtbarkeitsgott und sieht einen Zusammenhang mit den beiden Geschlechtern.[2] Auch so kann allerdings der Mysteriengott zwar nicht als ein "Vegetationsgott", aber doch als ein "Fruchtbarkeitsgott" im fundamentalsten Sinn verstanden werden.

Der Kult

Die Überführung

In der Zeit des Zweiten Punischen Krieges (218–201 v. Chr.) fanden die Römer in den Sibyllinischen Büchern den Schicksalsspruch: *Dir fehlt die Mutter; drum such – ich befehl es dir, Römer – die Mutter* [3] … Erst nach einer Auskunft durch das delphische Orakel verstanden die Römer, dass die *Göttermutter auf den idäischen Höhn* Phrygiens gemeint war. Im Jahr 205 v. Chr. wurde sie in Gestalt eines faustgroßen Meteoriten feierlich von Pessinus nach Rom geholt, in eine schwarzgesichtige Silberstatue eingearbeitet und im Jahr 191 v. Chr. in einem eigenen Tempel auf dem Palatin installiert. Da die Göttin den Römern zum Sieg über Hannibal verhalf, wurde sie zu einem wichtigen Bestandteil des Staatskultes. Es wurden ihr jährliche Spiele, die ludi Megalenses (4.–10. April) geweiht, und der Prätor brachte ihr ein jährliches Opfer von Staats wegen dar.[4]

Das Märzfest

Der Kult scheint in den nächsten 500 Jahren einen kontinuierlichen Aufschwung genommen zu haben. Weitaus wichtiger als die von Anfang an

gefeierten ludi Megalenses war das später eingeführte Märzfest in der Zeit vom 22. bis zum 27. März, zum Frühlingsanfang. Der Christ Arnobius gibt schon einen Überblick über die Festbräuche, wenn er die Römer höhnisch fragt: *Was bedeutet z.B. die Pinie, die ihr immer an vorgesehenen Tagen ins Heiligtum der Göttermutter tragt? Ist sie nicht ein Symbol des Baumes, unter dem der wahnsinnige und unglückliche Jüngling Hand an sich legte, und den die Mutter der Götter heiligte als Trost in ihrem Kummer? …Was bedeuten die Galli mit ihrem aufgelösten Haar, die sich mit den Händen an die Brust schlagen? … Warum, kurzum, wird die Pinie, die noch kurz zuvor im Wald rauschte …, gleich darauf als eine hochheilige Gottheit im Wohnsitz der Göttermutter aufgestellt?*[5]

Hugo Hepding hat das Märzfest aus zahlreichen Quellen rekonstruiert. Es begann damit, dass – wie Arnobius erwähnt – am 22. März, also pünktlich zum Frühlingsanfang, eine frisch gefällte Pinie durch die Stadt in den Tempel der Großen Mutter auf dem Palatin getragen wurde. Die Pinie, unter der Attis gestorben war, galt als eine Verkörperung des Attis, das Fällen der Pinie galt daher als ein Bild des Todes des Attis und der Umzug mit der Pinie als eine – zweifellos von Klagen begleitete – Leichenfeier. Aber erst am 24. März erreichten die Klagen ihren Höhepunkt (zum Phänomen des Beweinungskultes allgemein s. Isis- und Osiriskult). Jetzt hatten auch die von Arnobius erwähnten Galli, die Eunuchenpriester der Großen Mutter, ihren Auftritt. Hugo Hepding schreibt:

Die Gallen versetzten sich durch das Getöse der Tympana, der Zimbeln und Klappern, durch den Ton der phrygischen Hörner und die enthusiastischen Weisen der Flöten, durch ihr Klagegeheul und den mit besinnungslosem Umherschwingen ihres aufgelösten Haares verbundenen Tanz in eine heilige Raserei. Mit scharfen Astragalenpeitschen zerfleischen sie sich selbst den Körper, und mit Messern ritzen sie sich selbst Schulter und Arme, um ihr eigenes Blut als Opfer darzubringen. Hugo Hepding vermutet auch, dass es bei dieser Gelegenheit zur *Aufnahme neuer Gallen ins Kultpersonal der Großen Mutter* kam, indem sich gesunde junge Männer nach dem Vorbild des Attis entmannten. *In orgiastischem Taumel, hingerissen vom Klang der Flöten, verstümmelten sie sich frewillig, ohne Schmerzen zu empfinden*.[6]

Von einer Auferstehung des Attis ist, wie gesagt, nicht die Rede. Aber auf den *Tag des Blutes* (dies sanguinis) am 24. März folgen doch die *Freudentage* (hilaria) vom 25. bis wahrscheinlich zum 27. März. Das große Märzfest endete mit dem Bad (lavatio) der Großen Mutter am 27. März. Am Morgen dieses Tages wurde das silberne Kultbild der Großen Mutter auf einem mit Kühen bespannten Wagen von dem palatinischen Heiligtum zu dem kleinen Bach Almo gefahren. *Dort wusch ein alter Priester im Purpurgewand mit des Almos / Wasser die Herrin sowie all ihr sakrales Gerät. / Laut heult die Jüngerschar auf, es ertönt eine rasende Flöte ….*[7] Auf dem Heimweg *sitzt (die Göttin) auf dem Wagen und zieht durch die Porta Capena, /und die Rinder im Joch werden mit Blumen bestreut*. Der Sinn dieser weit verbreiteten lavatio – auch in Athen wurde Athene im Meer und in Germanien die Mutter Erde Nerthus in einem See gebadet – ist rätselhaft.

Die Initiation

Alle diese – meist mit aufsehenerregenden Umzügen durch die Stadt verbundenen – Riten waren öffentlich. Es gab aber darüber hinaus zweifellos noch geheime Mythen und Initiationsriten. Auf einen Geheimkult deutet ein vom Christen Clemens von Alexandrien überliefertes Glaubensbekenntnis: *Aus dem Tympanum aß ich, / aus der Zimbel trank ich, / den Kernos trug ich umher, /ich stieg ins Brautgemach (pastas) hinab*.[8] Firmicius Maternus, ebenfalls ein Christ, ergänzt diese Formel noch mit dem Satz: *Ich wurde ein Myste des Attis*.[9] Das Bekenntnis unterstreicht die Bedeutung, die bestimmte phrygische Musikinstrumente im Kybele- und Attiskult hatten. Bildwerke zeigen, dass die Pinie des Attis wie ein Weihnachtsbaum mit den phrygischen Musikinstrumenten geschmückt wurde. Ob wirklich aus diesen Instrumenten *gegessen und getrunken* wurde, ist fraglich. Vielleicht ist nur das Hören bestimmter Weisen, vielleicht sind bestimmte heilige Speisen gemeint. Der *umhergetragene Kernos* ist ein Behälter, der wahrscheinlich die Hoden eines geopferten Stieres enthielt – ein Beweis, dass das Prinzip des Männlichen dem Kybele- und Attiskult nicht weniger heilig war als anderen Mysterienkulten.

Unklar ist auch, was mit dem *Abstieg ins Brautgemach* (pastas) gemeint ist. Das könnte eine Anspielung auf eine Heilige Hochzeit sein, wie sie nachweislich zum Isis- und Osiriskult und zum Mithraskult gehörte (s. Initiation, Mysterieninitiation). Da aber pastas auch *Grab* bedeutet, so könnte darin auch eine Anspielung auf die *Taufgrube* liegen, in der die *Bluttaufe* durch das Taurobolium stattfand.

Kaiser Julian kennt im Unterschied zu den allgemein bekannten Riten des Kultes der Großen Mutter auch *Feiern gemäss dem mystischen und geheimen Gesetz*.[10]

Das Taurobolium

In den Darstellungen des Kybele- und Attiskultes nimmt das Taurobolium breiten Raum ein, die Bedeutung dieses Ritus ist aber sehr unklar. Der christliche Schriftsteller Prudentius (4. Jh.) gibt eine polemische Beschreibung des Ritus: Ein Stier wird auf einer Art Gitter über einer Grube geschlachtet. Der Täufling befindet sich in der Grube unter dem Gitter und wird mit dem Blut des sterbenden Stieres berieselt.[11] Sie ist entweder frei erfunden oder bewusst verfälscht, in Wirklichkeit wurde das Taurobolium ähnlich wie ein römisches Tieropfer praktiziert. Zum Taurobolium gehörte offenbar stets die Stiftung eines Altares mit Angabe des Namens des Tauroboliatus und des Zeitpunktes des Tauroboliums. Es waren stets Priester und angesehene Personen des öffentlichen Lebens, die diese Religionshandlung pflegten. Im Rom des späten 4. Jh.s vereinigten sie meistens Priesterämter der verschiedensten Mysterienkulte in einer Hand, da die heidnischen Kulte zunehmend behindert wurden. Hugo Hepding bringt unter anderem das Beispiel eines Tauroboliatus, der ein Priester nicht nur der Großen Mutter und des Attis, sondern zugleich auch Priester des unbesiegbaren Sonnengottes Mithras, des Liber Pater, der Hekate und der Isis ist.[12] Der früheste bekannte Taurobolium-Altar stammt aus dem Jahr 160 n. Chr. aus Lyon. Er erinnert an das Taurobolium im Vatikanischen (!) Phrygianumn in Lyon, sehr wahrscheinlich zur Einführung eines Archigallus.[13] Ein römischer Altar aus dem Jahr 376 n. Chr. preist den Tauroboliatus als *in aeternum renatus*, also etwa als *wiedergeboren in Ewigkeit*. Diese Inschrift ist der einzige sichere Hinweis auf einen Wiedergeburtsritus im Kybele- und Attiskult.

Interessant ist der Zusammenhang des frühesten bekannten Taurobolium-Altares mit dem *Vatikanischen Phrygianum* in Lyon. In Rom entstand im Laufe der Zeit neben den Heiligtum der Kybele auf dem Palatin das sog. Phrygianum auf dem Vatikanischen Hügel. Es scheint sich direkt unter dem jetzigen Petersdom befunden zu haben, denn bei dem Umbau des Domes im Jahr 1608 oder 1609 wurden eine Reihe schön gearbeiteter und reich beschrifteter Taurobolium-Altäre ausgegraben.[14] Sie sind jetzt im Vatikanischen Museum zu besichtigen. Es hat den Anschein, dass nach dem Vorbild Roms zu jeder Gemeinde des Kybele- und Attiskultes auch außerhalb Roms ein eigener „mons Vaticanus“ gehörte, denn ein solcher

ist außer in Lyon auch in Mainz nachweisbar.

Germanien

Die Zentren des Kultes im römischen Deutschland waren Mainz, Trier und Köln. Getragen wurde der Kult nicht wie im Fall des Mithraskultes von römischen Legionären, sondern von der einheimischen Zivilbevölkerung, also von Kelten und Germanen.[15] Vermutlich war hier der angestammte Matronenkult der Ausbreitung des Kultes der Großen Mutter förderlich.

Aus Mainz-Kastel stammt die viel besprochene Inschrift aus dem Jahr 236 n. Chr., wonach die Hastiferi (Speerträger, eine Kultgenossenschaft) der Stadt der Mattiaker *den aus Altersschwäche zusammengebrochenen mons Vaticanus zu Ehren der Göttin Bellona* (wahrscheinlich identisch mit Kybele) *wiederherstellten*.[16] Das wirft die Frage auf, wie ein Berg oder Hügel *aus Altersschwäche zusammenbrechen* kann. Die einzig mögliche Antwort scheint zu sein, dass es sich bei dem *mons Vaticanus* um ein Grottenheiligtum gehandelt haben muss. Das kann *zusammenbrechen*, und das kann auch *wiederhergestellt* werden. Die genaue Lage dieses Heiligtums ist unbekannt. Dagegen wurde ein anderes Heiligtum in der Innenstadt von Mainz entdeckt, das der Isis Panthea Regina und der Mater Magna gemeinsam geweiht war (*siehe:* Heiligtum der Isis und Mater Magna).

Beziehungen zu anderen Kulten

In römischen Inschriften wird Attis häufig als *Attis Menotyrannus (einmal Minoturanos)* bezeichnet. Die Bedeutung dieses Beinamens ist ungeklärt. Möglicherweise klingt hier der Name der etruskischen Göttin Turan, der *großen Mutter des altmediterranen Bereichs*, [17] an. Ihr typischer Begleiter hieß Atunis (Adonis).

In seinem Drama „Die Bakchen“ betrachtet Euripides Dionysos als Begleiter der Kybele und somit Dionysos und Attis als vollkommen identisch (s. Dionysoskult). Das ist nur erklärlich, wenn man beide als so etwas wie den Ursamen der Welt versteht, der die Welt hervorgebracht hat und von innen her beseelt.

Der Kybele- und Attiskult steht dem Mithraskult schon durch die gemeinsame Tracht von Attis und Mithras nahe. Beide tragen dieselbe Phrygische Mütze und dieselben exotischen Beinkleider. In Ostia lag ein Metroon der Großen Mutter Wand an Wand mit einem Mithräum. Da es zur Eigenart des Mithraskultes gehört, Götterbilder anderer Kulte gewissermaßen zu zitieren, so ist es nicht verwunderlich, dass der aus dem Felsen geborene Agdistis des Kybele- und Attismythos regelmäßig in den Mithrasgrotten abgebildet wird. Er gilt offensichtlich wie der orphische Phanes (s. Weltenei) als eine Erscheinungsform von Mithras. Es sind offenbar alles Bilder des Himmel und Erde umfassenden Allgottes.

Am erstaunlichsten ist jedoch die Übereinstimmung der Großen Mutter Kybele mit der großen Mutter des indischen Tantrismus, Kali/Durga/Ganga. Wie Kybele zum mythischen – mal hier und mal da lokalisierten – Berg Ida, so gehört Kali zum mythischen Berg Meru. Beide werden vom Löwen begleitet, dem zerreißenden und verschlingenden Tier. Vor allem aber gehört zu beiden ein toter Geliebter. Wie Kybele ewig am Grab des Attis trauert, so steht Kali in allen ihren Tempeln über dem Leichnam ihres Geliebten, des Himmels- und Sonnengottes Shiva. Beide sind auch am Tod ihres Geliebten selber schuld. Denn Kybele hat zumindest Attis in den Selbstmord getrieben, und Kali hat nach einer esoterischen Lehre Shiva sogar zerrissen und verschlungen.[18] Aber auch Kybele scheint solch einen sehr dunklen und sehr esoterischen Aspekt zu haben, denn Nikandros berichtet im 4. Jh. v. Chr. in seiner medizinischen Schrift "Alexipharmakon" beiläufig, dass an einem bestimmten Tag im Jahr die *Kernophoris-Priesterin der Rhea auf die Straße stürzt und den schrecklichen Schrei der Idaia ausstößt*, und er fügt hinzu, dass *der Schrei Schrecken verbreitet in den Herzen aller, die ihn hören*.[19]

Literatur

- Joe J. Heydecker: *„Die Schwestern der Venus, Die Frau in den Mythen und Religionen“*; München 1991
- Maarten J. Vermaseren: *Corpus cultus Cybela Attitisque*. Leiden 1987 u. 1989; *Der Kult der Kybele und des Attis im römischen Germanien*. Stuttgart 1979
- Hugo Hepding, Attis, Seine Mythen und sein Kult, Gießen 1903

Einzelnachweise

1. ↑ Pausanias, Beschreibung von Griechenland VII/19, 9–12; Arnobius, Adversus nationes V, 5–7
2. ↑ Carsten Colpe, Zur mythologischen Struktur der Adonis-, Attis- und Osiris-Überlieferung, Festschrift für W. v. Soden, 1968
3. ↑ Ovid, Festkalender IV,258
4. ↑ Wikipedia:Hans Kloft, Mysterienkulte der Antike, München 2003, S. 59
5. ↑ Arnobius, a.a.O.
6. ↑ Hugo Hepding, Attis -Seine Mythen und sein Kult, Gießen 1903, S. 158
7. ↑ Ovid, Festkalender IV, 338
8. ↑ Clemens von Alexandrien, Protreptikos 15,1
9. ↑ Firmicius Maternus, Über den Irrtum heidnischer Religion 18,1
10. ↑ Julian, Oratio V, 169A
11. ↑ Prudentius, Peristephanon X,1006
12. ↑ Hugo Hepding a.a.O. S. 88
13. ↑ Robert Turcan, The Cults of the Roman Empire, Blackwell 1996
14. ↑ James Frazer, Adonis Attis Osiris Bd. 1, S. 275
15. ↑ Elmar Schwertheim, Die Denkmäler orientalischer Gottheiten im römischen Deutschland 1974, S. 291 ff.
16. ↑ deae Virtuti Bellon(a)e montem Vaticanum vetustate conlabsum restituerant hastiferi civitatis Mattiacorum, Hugo Hepding, a.a.O, S. 169.

Die *Wikipedia:Civitas Mattiacorum* ist sonst als *castellum Mattiacorum* bekannt (s. Wikipedia:Mainz-Kastel)

17. ↑ A. Pfiffig, Die etruskische Religion 1998, S. 263
18. ↑ The Gospel of Sri Wikipedia:Ramakrishna, New York 1942, S. 291
19. ↑ Giulia Sfameni Gasparro, Soteriology and Mystic Aspects in the Cult of Cybele and Attis, Leiden 1985, S. 68

Weblinks

- Website der Vatikanischen Museen (http://mv.vatican.va/6_DE/pages/MV_Home.html) s. Museo Gregoriano Etrusco, Saal XVI: Kybele und Attis geweihter Taurobolium-Altar, 374 n. Chr., (Fundort) Petersplatz, Inv. 9937
- 'Fossa sanguinis' (http://www.novaesium.de/fossa.htm) – vermutlicher Taufkeller des Kybele-Kults in Neuss/Novaesium.
- Die Legende vom Kybele-Brunnen in Madrid (http://www.saz-aktuell.com/articledetail.asp?key=49&start=1&caption=national&mn_id=13&am_id=4&as_id=22&caption=national&Spanien&Die+Legende+vom+Kybele%2DBrunnen)

Commons: Kybele - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kybele-_und_Attiskult&oldid=25305“
Kategorien: Mysterien | Kult

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2008 um 02:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kälte

Aus AnthroWiki

Die **Kälte** steht als eigenständige, wesenhafte Kraft der Wärme gegenüber, so wie dem Licht die Finsternis entgegenwirkt. Wärme und Kälte wirken ganz besonders auf das menschliche Fühlen. Die Wärme wird dabei sehr leicht von luziferischen Wärmewesen ergriffen, die sein ganzes Fühlen mit einem ungeheuren Lustgefühl aufsaugen lassen wollen von der Wärme. Ihnen entgegen wirken die ahrimanischen Kältewesen, die den Menschen verdichten und erstarren lassen wollen. Nur wenn der Mensch diese beiden Kräfte im rechten Gleichgewicht halten kann, vermag er bewusst in die geistige Welt einzutreten.

> "So wie es mit dem Lichte in bezug auf das Denken ist, so ist es mit der Wärme in bezug auf das Fühlen. Derjenige, der mit Bezug auf das Fühlen vor den Hüter der Schwelle hintritt, der wird gewahr, wie er in einen Kampf eintritt zwischen dem Warmen und dem Kalten: wie das Warme fortwährend verlockt unser Fühlen, denn es möchte dieses Fühlen in sich aufsaugen. Wie die Lichtwesen, die luziferischen Lichtwesen mit uns gewissermaßen von der Erde fortfliegen, zum Lichte wollen, so wollen die luziferischen Wärmewesen unser Fühlen aufsaugen in der allgemeinen Weltenwärme. Alles Fühlen der Menschen soll den Menschen verlorengehen und aufgesogen werden in der allgemeinen Weltenwärme.
>
> Und verlockend ist das aus dem Grunde, weil vorhanden ist, was der die Einweihungswissenschaft Empfangende gewahr wird, wenn er mit seinem Fühlen vor die Schwelle hintritt: dann erscheinen die Wärmewesen, die in Überfülle, im Übermaß dasjenige dem Menschen geben wollen, was eigentlich sein Element ist, in dem er lebt: die Wärme. Sie wollen sein ganzes Fühlen aufsaugen lassen von der Wärme. Das aber, indem es der Mensch gewahr wird - er tritt ja hin vor die Schwelle, diese Wärmewesen sind da, er wird warm, warm, warm, er wird ganz selber Wärme, er fließt über in die Wärme -, das ist eine Riesenlust, das ist das Verlockende. All das rieselt fortwährend durch den Menschen. Und all das muß man wissen. Denn ohne daß man weiß, diese Verlockung in der Wärmelust ist da, ist es unmöglich, daß man eine freie Aussicht in das Geisterland gewinne.
>
> Und die Feinde dieser luziferischen Wärmewesen sind die ahrimanischen Kältewesen. Diese ahrimanischen Kältewesen, sie ziehen den Menschen an, der sich noch ein Bewußtsein davon erhält, wie gefährlich es ist, in der Wärmelust zu verschweben. Er möchte in die gesundende Kälte eintauchen. Da gerät er in das andere Extrem: da kann die Kälte ihn verhärten. Und dann entsteht, wenn die Kälte in dieser Situation, in dieser Lage an den Menschen herantritt, dann entsteht unendlicher Schmerz, der gleich physischem Schmerz ist. Physisches und Psychisches, Stoffliches und Geistiges werden eins. Der Mensch erlebt die Kälte als sein ganzes Wesen in Anspruch nehmend, wie zerreißend in maßlosem Schmerz." (Lit.: GA 270a, S 95f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=95f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270/1 (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=160)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kälte&oldid=39710“

Kategorien: Elemente | Äther | Weltentwicklung | Physische Welt | Ätherwelt

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 02:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Kölner Mani-Kodex.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kölner_Mani-Kodex.jpg (544 × 414 Pixel, Dateigröße: 82 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kölner Mani-Kodex, Lage VI 127, Pergament, Herkunft unbekannt, 5. Jahrhundert n. Chr., Kölner Papyrus-Sammlung, Inv.-Nr. 4780

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:51, 27. Mär. 2011		544 × 414 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Kölner Mani-Kodex, Lage VI 127, Pergament, Herkunft unbekannt, 5. Jahrhundert n. Chr., Kölner Papyrus-Sammlung, Inv.-Nr. 4780

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mani (Religionsstifter)
- Manichäismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Kölner_Mani-Kodex.jpg&oldid=39184“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Königin von Saba

Aus AnthroWiki

Die **Königin von Saba**, nach islamischer Tradition auch **Balkis** und nach äthiopischer Überlieferung **Makeda** genannt, ist eine biblische Gestalt, die im 10. Jahrhundert vor Christus eine Reise zum Hof König Salomos in Jerusalem unternommen haben soll. Außer im Alten Testament, der frühesten schriftlichen Erwähnung, erscheint sie auch im Koran und in äthiopischen Legenden, nicht jedoch in Quellen aus dem antiken Saba im heutigen Jemen. Ob ihr Reich tatsächlich dort oder in der Region um Aksum in Äthiopien gelegen hat, ist daher bis heute ebenso ungeklärt wie die Frage, ob die legendäre Königin eine historische Person zum Vorbild hatte.

Salomo empfängt die Königin von Saba. Gemälde von Giovanni Demin

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biblische Quellen
- 2 Jüdische Quellen
- 3 Arabisch-islamische Quellen
- 4 Äthiopische Quellen
- 5 Historizität der Königin von Saba
- 6 Literatur
- 7 Siehe auch
- 8 Weblinks
- 9 Quellen und Anmerkungen

Biblische Quellen

In den alttestamentlichen Geschichtsbüchern finden sich Verweise im 1. Kön. 10,1-13 (ca. 6. Jh. v. Chr.) und im 2. Chron. 9,1-9,12 (ca. 5. Jh. v. Chr.). Die Königin erfährt von der Weisheit König Salomos und findet sich an seinem Hof in Jerusalem ein, um das Gehörte zu überprüfen. Überwältigt von dem, was sie sieht, schenkt sie ihm „hundertundzwanzig Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine“.

Im Neuen Testament wird die Königin von Saba als „Königin des Südens“ bezeichnet. In der Endzeit soll sie erneut erscheinen, um über die Menschen im Gericht Zeugnis zu geben (Mt 12,42 ; Lk 11,31).

Jüdische Quellen

Bei Flavius Josephus wird sie als Königin des Südens, Königin von Äthiopien, bezeichnet, die den Samen des Weihrauchbaums nach Palästina brachte (*Antiquitates Judaicae*, 94 n. Chr.).

Im *Targum Sheni* (vermutlich 8. Jahrhundert n. Chr.) wird, ausgehend vom Talmud, die biblische Geschichte durch ältere mündliche Überlieferungen ergänzt. Hier erscheint Salomo als Herr der Tiere, dem ein Wiedehopf die Nachricht von einer sagenhaft reichen Königin von Saba übermittelt.

Arabisch-islamische Quellen

Weitere Angaben über die Königin von Saba, die im Islam aufgrund ihrer Weisheit sehr geschätzt wird, finden sich im Koran (27. Sure, Verse 22 - 44) und bei den Autoren al-Tabari, al-Tha'alabi und al-Kisa'i.[1] Im islamischen Kulturkreis trägt sie den Namen *Bilqîs* (andere übliche Transkription *Bilkis* oder *Balkis*, auch *Aziz*). (Nach ihr ist auch die ausgestorbene Jemen-Gazelle (*Gazella bilkis*) benannt.)

Äthiopische Quellen

Besondere Bedeutung hat die Legende der Königin in der äthiopischen Geschichte. Sie wird im 14. Jahrhundert in Aksum in dem Werk *Der Ruhm der Könige* (*Kebra Nagast*) festgehalten. Die Königin trägt den Namen *Mâkedâ* und soll Salomo in Jerusalem besucht haben. Dabei soll sie mit ihm Menelik, den Stammvater der äthiopischen Könige, gezeugt haben. Weiter heißt es, Menelik sei später selbst nach Jerusalem gereist und habe von dort die Bundeslade mit den beiden Tafeln der Zehn Gebote nach Äthiopien entführt. Die Dynastie der Salomoniden, die von 1270 bis 1975 über Äthiopien herrschte, führte sich auf diese Verbindung zwischen Makeda und Salomo zurück. Der letzte Kaiser Abessinienes, Haile Selassie, bezeichnete sich als 225. Nachfolger des Sohnes der Königin von Saba.

Die Königin von Saba, äthiopisches Fresko

Historizität der Königin von Saba

Es bleibt offen, ob die Königin von Saba wirklich existiert hat, da noch keine Nennung der Königin in sabäischen Inschriften aus dieser Zeit gefunden wurde. Als biblische Erzählung können die Ursprünge auch auf ältere Traditionen der sumerischen und chaldäischen Mythologie zurückgehen. Belegt ist, dass es arabische Königinnen gab, z.B. Zabibê, Königin von Aribi 744-727 v. Chr. Der schriftliche biblische Text entstand vermutlich erst zwischen dem 6. und 7. Jahrhundert v. Chr. Es ist denkbar, dass König Salomo zwar Verbindungen zu einer arabischen Königin unterhielt, dass der Name Saba aber eingefügt wurde, um die Bedeutung Salomos durch die Verbindung mit dem damals blühenden Sabäerreich hervorzuheben. Nach einer anderen Theorie basiert die Erzählung der Königin von Saba auf dem kanaanäischen Brauch der Heiligen Hochzeit. Das würde insbesondere erklären, warum die christlichen Äthiopier den Ursprung ihres Herrscherhauses aus einer unehelichen Beziehung zwischen Makeda und Salomo, aus der der legendäre König Menelik I. hervorging, ableiten.

Im Mai 2008 haben Archäologen der Universität Hamburg in Dungur bei Aksum Überreste eines Palastes unter neueren Palaststrukturen gefunden, der angeblich der sagenumwobenen Königin gehört haben soll, und über denen ihr Sohn Menelik einen jüdischen Tempel für die Bundeslade erbaut haben soll [2]. In der Fachwelt, u.a. an der Universität Hamburg, wird diese Interpretation des Fundes aber allgemein abgelehnt oder zumindest kritisch kommentiert[3]. Der Leiter der Ausgrabung, Prof. Dr. H. Ziegert, beruft sich auf mündliche Traditionen, die den Ort des Palastes der Königin von Saba in Aksum lokalisieren. Diese Traditionen können aber neueren Datums sein; der Ort der Ausgrabung wurde möglicherweise sogar erst mit Beginn der ersten Entdeckung der Palastreste in den 1970er Jahren mit der Legende der Königin von Saba in Verbindung gebracht. Die angeblich 3000 Jahre alte Überlieferung verweist außerdem nach Ziegert auf ein antikes Judentum in Äthiopien, von dem jedoch weder durch Inschriften, Schriftstücke oder Sprachreste (Lehnworte) irgendwelche Spuren nachweisbar sind. Im Gegenteil gibt es aus der Zeit vor der Christianisierung ausschließlich religiöse Kultstätten, die mit südarabischen Religionen in Verbindung stehen. Daher ist die Fachwelt längst dazu übergegangen, die Überlieferung eines alten äthiopischen Judentums für eine wesentlich neuere, politisch motivierte Konstruktion des Mittelalters zu halten. Die angebliche Ausrichtung der Fundstätte auf den Stern Sirius obendrein spricht geradezu gegen eine Zuschreibung der Palaststrukturen zum Judentum, da ein Sirius-Kult im Judentum eben keine besondere Rolle gespielt hat. Es gibt im übrigen auch sonst keine archäologischen Belege, die für die Existenz der Königin oder Menelik sprechen.

Literatur

- Rolf Beyer: *Die Königin von Saba, Engel und Dämon. Der Mythos einer Frau.* Lübbe, Bergisch Gladbach

1988, ISBN 3-7857-0449-6.
- Carl Bezold: *Kebra Negast: Die Herrlichkeit der Könige.* München 1909.
- Barbara Black Koltuv: *Solomon und die Königin von Saba.* Verlag J.R. Ruther, 1995, ISBN 3-929588-07-2.
- E. A. Budge-Wallis: *The Queen of Sheba and her only son Menelik.* (http://www.sacred-texts.com/chr/kn/) London 1932.
- Nicholas Clapp: *Die Königin von Saba.* Rütten und Loening, Berlin 2002, ISBN 3-352-00639-3.
- Werner Daum (Hrsg.): *Die Königin von Saba: Kunst, Legende und Archäologie.* Belser, Stuttgart 1988, ISBN 3-7630-1748-8.
- Daniel Friedmann: *Les enfants de la reine de Saba - les juifs d'Éthiopie (Falachas): histoire, exode et intégration.* Éd. Métailié, Paris 1994, ISBN 2-86424-185-4.
- Oleg V. Volkoff: *D'où vint la reine de Saba ?* Institut Français d'Archèologie Orientale, Le Caire 1971.
- Annelies Glander: *The Queen of Sheba's Round Table, a Study of the Most Favoured Daughters of Eve.* Lang, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-631-52939-2.
- Alice Jankowski (Hrsg.): *Die Königin von Saba und Salomo.* Buske, Hamburg 1987, ISBN 3-87118-792-5.
- Dierk Lange: *Äthiopien im Kontext der semitischen Welt. Die Königin von Saba als kanaanäische Liebesgöttin.* In: H. P. Hahn, G. Spittler: *Afrika und die Globalisierung.* Münster 1999, 269-277.
- Jacob Lassner: *Demonizing the Queen of Sheba. Boundaries of Gender & Culture in Postbiblical Judaism & Medieval Islam.* University of Chicago Press, Chicago 1993, ISBN 0-226-46915-8.
- H. St. John Philby: *The Queen of Sheba.* Quartet Books, London 1981.
- James B. Pritchard (Hrsg.): *Solomon and Sheba.* Phaidon, London 1977, ISBN 0-7148-1613-2.
- Roswitha G. Stiegner: *Die Königin von Saba in ihren Namen.* dbv, Graz 1977 (Dissertation der Universität Graz 1977).

Siehe auch

- Bilkis (Asteroid)
- Punt

Weblinks

Commons: Queen of Sheba - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Artikel auf Spiegel Online zum Palastfund (http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,552288,00.html)
- D. Lange: Äthiopien im Kontext der semitischen Welt: Die Königin von Saba als kanaanäische Liebesgöttin (1999) (http://dierklange.com/pdf/fulltexts/artikel/03_Aethiopien_im_Kontext_der_semitischen_Welt.pdf) (PDF-Datei; 302 kB)
- La reine de Saba à Jérusalem (http://www.jerusalem-pedibus.net/site_fr/rnsab_fr.html) (frz.)

Quellen und Anmerkungen

1. ↑ Daum, *Königin von Saba*, 82-96.
2. ↑ Vgl. die Presseerklärung der Universität Hamburg, Pressestelle: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/21/pm/2008/pm48.html
3. ↑ http://www1.uni-hamburg.de/ethiostudies/saba.html

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Königin von Saba (http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigin_von_Saba) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6nigin_von_Saba&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Königin_von_Saba&oldid=44891“

Kategorien: Geschichte des Jemen | Geschichte (Äthiopien) | Saba | Jüdische Mythologie | Person im Tanach | Biblisches Thema

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2011 um 09:31 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 861-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Königliche Kunst

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Königliche Kunst** (lat. *ars regia*, engl. *royal art*) steht heutzutage entweder für die Freimaurerei oder für die „praktische“ Alchemie[1][2].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Alchemie
- 3 Freimaurerei
- 4 Siehe auch
- 5 Einzelnachweise

Etymologie

Platon bezeichnete mit dem Begriff *Königliche Kunst* (gr. *basilikê technê*) die Philosophie („Liebe zur Weisheit“)[3].

In Anlehnung an das Verb „können“ bedeutete der Begriff „Kunst“ zunächst „Wissen, Weisheit, Kenntnis“, aber auch „Wissenschaft“ (*siehe auch: Sieben Freie Künste*). Dann wurde der Begriff ebenso im Sinne von „durch Übung erworbenes Können, Geschicklichkeit“ und „Fertigkeit“ verwendet.[4]

Alchemie

Elias Ashmole übersetzte während der 1650er Jahre alchemistische Bücher aus dem Lateinischen ins Englische. Aus seinen Tagebüchern ist bekannt, dass er am 16. Oktober 1646 Mitglied einer Freimaurerloge in Warrington (Lancashire) wurde.

Freimaurerei

James Anderson bezeichnete mit dem Begriff *royal art* in seinem Konstitutionsbuch von 1723 an „vielen Stellen die Bauwissenschaft, als die edelste und vornehmste aller Künste.“[5]

Diese Bauwissenschaft wird in der Freimaurerei als Kunst am *Bau des Tempels der Humanität* symbolisch auf den Menschen übertragen, der im Sinne des kategorischen Imperativs über Selbsterkenntnis (Erkenne dich selbst) und Selbsterziehung zur Nächsten- und Feindesliebe findet. Symbolisches Vorbild ist hierbei der Tempel Salomons, der sich in der Sage in einem Traum ein *hörendes Herz* wünschte, um auf das Recht zu hören. (1_Kön 3,9-13)

„Die Freimaurerei als Lebenskunst kann ebenfalls als eine königliche Kunst bezeichnet werden; denn die Freimaurerei erkennt als ihr höchstes Gebot die Liebe, und dieses Gebot wird das königliche, d. h. das höchste, vorzüglichste genannt. Jak 2,8 : »So ihr das königliche Gesetz vollendet nach der Schrift: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst‘, so tut ihr wohl.« […]“[5]

Mackey nimmt in seinem *Lexicon of Freemasonry* an, dass „die Maurerei eine königliche Kunst genannt wurde, nicht allein, weil sie ihre gegenwärtige Form aus den Händen Salomons, Königs von Israel, und Hirams, Königs von Tyrus, erhalten habe […], sondern namentlich wegen der Würde und Majestät der Grundsätze, die sie eingeprägt und die sie so hoch über alle andre Künste erhebt […].“

Die Kunst ist kommunikativ und vermittelt etwas. Sie unterscheide sich daher von der bloß angenehmen Kunst der Spiele, „die weiter kein Interesse bei sich führen, als die Zeit unvermerkt verlaufen zu machen. Schöne Kunst dagegen ist eine Vorstellungsart, die für sich selbst zweckmäßig ist, und obgleich ohne Zweck, dennoch die Kultur der Gemütskräfte zur geselligen Mitteilung befördert.“[6]

Nach Johann Christian Gädicke besteht daher die *Königliche Kunst* darin, Menschen zum Guten zu verleiten und vom Bösen abzuhalten – ohne bei der Gesetzesgewalt Zuflucht suchen zu müssen und so auch zur baukünstlerischen Planung großer Gebäude (wie das des *Tempels der Humanität*).[7] Dieser symbolische Bau der Freimaurerei wird von den drei Säulen der Weisheit, Stärke und der Schönheit getragen.

Hegels Ästhetik sieht in der Kunst die Erscheinung des Absoluten in Form der Anschauung, ihre Schönheit stehe dabei „zwischen dem Sinnlichen als solchem und dem reinen Gedanken.“[8]

Durch ebendiese Schönheit werde nach Friedrich Schiller der „sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet“ und der „geistige Mensch zur Materie zurückgeführt und der Sinnenwelt wiedergegeben.“[9] Der Schutz der Logen der Freimaurerei ermöglicht dabei jedem einzelnen Mitglied „König“ über seine Gedanken zu sein, d. h. ihm wird ausdrücklich Gedankenfreiheit gewährt - ein Recht, das lange Zeit ausschließlich ein Privileg der Herrschenden war.

Die Philosophie, die Religion als auch die (Königliche) Kunst haben die grundsätzliche gemeinsame Aufgabe der Weltorientierung, Existenzerhellung und Metaphysik.[10] Während die Philosophie vom Sinnlichen ausgeht und diese wissenschaftlich über die Vernunft zu erfassen sucht, erfüllt die Kunst diese Aufgabe über das Sinnliche. Die Wahrheit der Philosophie liegt in der Schlüssigkeit vernünftiger Argumente, das Wahre der Kunst hingegen in der Vollkommenheit ihrer Darstellung. Der Kunst geht es um die Schönheit des Werkes, während das Ziel der Philosophie in der Allgemeingültigkeit der Theorie liegt und nicht daran interessiert ist, schön zu sein.[11]

Siehe auch

- Kritik der Urteilskraft
- Philosophische Anthropologie

Einzelnachweise

1. ↑ Hans Freiherr von Campenhausen, Erich Dinkler, Gerhard Gloege, Knut E. Løgstrup, Kurt Galling (Hrsg.): *Die Religion in Geschichte und Gegenwart: Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft*. 3. Auflage
2. ↑ Karl Christoph Schmieder: *Geschichte der Alchemie (http://books.google.de/books/pdf/Geschichte_der_Alchemie.pdf?id=EqwIAAAAIAAJ&output=pdf&sig=ACfU3U03fOBggJUB8M4IzSYGl4Nu9TspVQ)* . Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1832. Seite 112 (PDF)
3. ↑ Platon: *Euthydemos*. In: *Sämtliche Werke in zehn Bänden.* Nach der Übersetzung Friedrich Schleiermachers, ergänzt durch Übersetzungen von Franz Susemihl und anderen. Hg. v. Karl-Heinz Hülzer. Band 3, Frankfurt a.M., Leipzig, 1991. 291 b.
4. ↑ Duden: *Herkunftswörterbuch - Etymologie der deutschen Sprache*. 7. Band, 3. Auflage. Brockhaus AG, ISBN 3-411-04073-4.
5. ↑ 5,0 5,1 *Allgemeines Handbuch der Freimaurerei.* Dritte, völlig umgearbeitete und mit den neuen wissenschaftlichen Forschungen im Einklang gebrachte Auflage von *Lennings Encyklopädie der Freimaurerei*, Verein deutscher Freimaurer, Leipzig. Max Hesse’s Verlag, 1900.
6. ↑ Immanuel Kant: *Kritik der Urteilskraft*
7. ↑ Robert Macoy: *A Dictionary of Freemasonry*. Gramercy 2000, ISBN 978-0517692134.
8. ↑ Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Frank Wiedmann: *dtv-Atlas zur Philosophie*. Deutscher Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-423-03229-2.
9. ↑ Friedrich Schiller: *Über die ästhetische Erziehung des Menschen*, 18. Brief, 624
10. ↑ Karl Jaspers: *Philosophie 3 Bände* (I. Philosophische Weltorientierung; II. Existenzerhellung; III. Metaphysik). Springer, Berlin 1932, ISBN 3-540-12120-X

11. ↑ Anno Anzenbacher: *Einführung in die Philosophie*. Herder Verlag. Seite 34-35

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Königliche Kunst (http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigliche_Kunst) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6nigliche_Kunst&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Königliche_Kunst&oldid=46989“

Kategorien: Freimaurerei | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 98-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Königswasser

Aus AnthroWiki

Das **Königswasser** (lat. ***aqua regis***) wird aus drei Teilen konzentrierter Salzsäure und einem Teil konzentrierter Salpetersäure (dem sog. Scheidewasser der Alchemisten) hergestellt und vermag aufgrund seiner stark oxidierenden Eigenschaften sogar die edlen Metalle Gold und Platin aufzulösen. Von den Alchemisten wurde das Königswasser auch als der grüne Drache bezeichnet. Die oxidierende Wirkung des Königswasser beruht auf Nitrosylchlorid (NOCl) und nascierendem (im "Zustand der Geburt", also im Entstehen befindlichen) und daher hochreaktiven Chlor (Cl_{nasc}), die durch die Reaktion von Salzsäure und Salpetersäure gebildet werden:

$$3\ HCl + HNO_3 \rightarrow 2\ Cl_{nasc} + NOCl + 2\ H_2O$$

Weblinks

1. Königswasser (http://de.wikipedia.org/wiki/Königswasser) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Königswasser&oldid=27600“
Kategorien: Chemie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2008 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.092-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Körper

Aus AnthroWiki

Als **Körper** (von lat. corpus = *Leib, Leiche, Körper*) im physikalischen Sinn wird jedes materielles Objekt bezeichnet, das eine wägbare Masse besitzt und einen betimmten zusammenhängenden endlich begrenzten Raum einnimmt. Eine feinere Definition gibt Rudolf Steiner:

> "Körper, welche diejenige Eigenschaft haben, daß an dem Orte, wo einer ist, nicht ein anderer zu gleicher Zeit sein kann, sind physische Körper, physische Wesen, Wesen, die also solche Eigenschaften haben, daß sie, wenn sie einen gewissen Raum einnehmen, von diesem Raum ein anderes Wesen gleicher Art ausschließen, sind physische Körper." (Lit.: GA 176, S 179 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA176.pdf#page=179))

In geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen wird der Begriff "Körper" zumeist auf den physischen bzw. stofflichen Leib des Menschen oder auch eines Tieres bezogen. Gelegentlich werden auch die höheren leiblichen Wesensglieder als "Körper" beschrieben, da sie in gewisser Weise als räumliche Gebilde charakterisiert werden können; sie sind allerdings keine materiellen Körper und verfügen daher auch über keine wägbare Masse.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982), ISBN 3-7274-1760-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA176.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Körper&oldid=38476“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 21:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.994-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Kōan

Aus AnthroWiki

Ein **Kōan** (jap. 公案; chin. 公案, *gōng'àn*, W.-G. *kung-an* „Öffentlicher Aushang"; hgl. 공안, *gong-an*; andere gebräuchliche Transkriptionen aus dem koreanischen: *Kung-an*, *Kungan*; viet. *công án*) ist im chinesischen Chan- bzw. japanischen Zen-Buddhismus eine kurze Anekdote oder Sentenz, die eine beispielhafte Handlung oder Aussage eines Zen-Meisters, ganz selten auch eines Zen-Schülers, darstellt.

Verlauf und Pointen dieser speziellen Anekdoten wirken auf den Laien meist vollkommen paradox, unverständlich oder sinnlos. In der Folge kommt es manchmal zur fehlerhaften Übertragung des Begriffs *Kōan* auf andere unsinnige Kurzgeschichten.

Die Vorläufer der Kōans waren berühmte Fragen und Antworten zwischen Meister und Schüler während der frühen Tang- und Song-Zeit, Fragmente einiger buddhistischer Sutras, bedeutungsvolle Reden von Chan-Meistern und Anekdoten über diese Meister. Trotz ihrer vordergründigen Unvernünftigkeit und Sinnlosigkeit verfügen sie über einen historischen Kern, der auch intellektuell nachvollziehbar ist und Aspekte der Chan-Philosophie ausdrückt. Im Chan und Zen werden Kōans als Meditationsobjekte benutzt.

Das bekannteste Kōan, das inzwischen auch im Westen Allgemeingut geworden ist, ist die Frage nach dem *Geräusch einer einzelnen klatschenden Hand* (*Hakuins Sekishu*, von Meister Hakuin Ekaku).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Interpretation
- 2 Sammlungen
- 3 Siehe auch
- 4 Einzelnachweis
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Interpretation

Kōans lassen sich häufig durchaus mit rationalen Methoden interpretieren. Bei einigen Kōans wird erwartet, dass der Zen-Schüler durch Überlegung die richtige Lösung findet. Für die meisten Kōans werden alle verstandesmäßigen Lösungen des Kōans als falsch angesehen. Der eigentliche Sinn dieser Kōans, ihre wesentliche Funktion, erschließt sich nur intuitiv, ohne Worte. Zur Bedeutung von Kōans gibt es, innerhalb des Rinzai-Zen (aus dem auch die japanische Teezeremonie hervorgegangen ist), zwei grundlegend divergierende Ansichten: Während etwa Daisetz Teitaro Suzuki den Widerspruch zu jeder Vernunft propagiert, behauptet Ruth Fuller-Sasaki deren „Sinnfülle".

Das Ziel der Kōan-Praxis ist die Erkenntnis der Nichtzweiheit. Die Illusion, dass die Dinge sich unterscheiden und dass das Ich eine eigene, vom Rest abgegrenzte Existenz hätte, soll sich in der Übung mit dem Kōan auflösen.

Der Zen-Schüler bekommt ein bestimmtes zu seiner Reife passendes Kōan aufgetragen. (z. B. das Kōan *Mu*: Ein Mönch fragte Joshu (chin. Zhaozhou): „Hat ein Hund die Buddha-Natur oder nicht?" Joshu antwortete: „Mu!").[1] Dieses Kōan soll der so Befragte dem Meister im persönlichen Gespräch (Dokusan) darlegen, um zu zeigen, dass er den wahren Gehalt des Kōans während der Meditation erfasst hat. Novizen und Mönche müssen eine Reihe von Kōans meistern. Um festzustellen, ob dies tatsächlich gelungen ist, wird dem Studierenden aufgegeben, ein für das entsprechenden Kōan passendes Schlüsselwort *(jakugo)*, zu finden. Je nach Tempelzugehörigkeit ist die Reihenfolge

der zu meisternden Kōans samt zugehöriger jakugo festgelegt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich dieser „Lehrplan“ verfestigt. Als eine innere Erfahrung ist diese Realisierung nicht zu verwechseln mit einer verstandesmäßigen Erfassung des Problems. Es handelt sich nicht um eine Auslegung des Kōans oder eine Erläuterung. Diese passiert gelegentlich im Teishō. Die individuelle Einsicht des Schülers würde auf den Laien oft noch sinnloser wirken als das Kōan selbst. Anhand der Reaktion des Schülers auf das Kōan kann der erfahrene Meister erkennen, ob der Schüler auf dem Weg des Zen Fortschritte macht, oder ob er in Illusion und Irrtum verharrt. Die schriftlichen oder mündlichen Kommentare des Zen-Meisters zu einem Kōan werden als Agyō *(gewährte Worte)* bezeichnet.

Diese Methode des Übens und der Prüfung wird vor allem in der Rinzai-Richtung des Zen verwendet.

Es gibt 5 „Klassen“ von Kōans, die unterschiedliche Funktionen erfüllen.

1. Hosshin-Kōans (hosshin: jap. für Dharmakaya, Trikaya), sind Kōans, die dem Schüler zu einem Durchbruch zur erwachten Sicht verhelfen und ihm helfen, in der Welt des Wahren-Wesens, der Buddha-Natur (Bussho), heimisch zu werden. In den Hosshin-Kōans geht es um die Welt des „Nicht-Unterschiedenheit“ (nicht anhaften, nicht werten), doch darf der Schüler auf dieser Erfahrungsebene nicht stehen bleiben.
2. Die Kikan-Kōans (kikan: jap. „Hilfsmittel, Werkzeug“) sollen das Vermögen des Schülers zur Unterscheidung in der Nicht-Unterschiedenheit schulen. Hier wird die Lehre des Nicht-Anhaftens und Nicht-Wertens intensiviert.
3. Bei den Gonsen-Kōans (gonsen: jap. „Klärung der Worte“) geht es um den jenseits von lexikalischer Definition und begrifflicher „Repräsentation“ liegenden tiefsten Sinn und Gehalt der Aussprüche und Formulierungen der alten Meister. Es geht über die Begrifflichkeit Etymologie hinaus.
4. Die Nanto-Kōans (nanto: jap. „schwer zu bestehen“) schließlich sind solche Kōans, die besonders schwer zu lösen sind.
5. Hat der Schüler die verschiedenen Kōan der Klassen 1–4 bewältigt, dann wird mit den Go-i, den Fünf Graden (der Erleuchtung) sein Wahres-Begreifen noch einmal gründlich durchleuchtet und auf die Probe gestellt.

Sammlungen

Die bekanntesten – ursprünglich chinesischen – Kōan-Sammlungen sind das Biyanlu (Die Niederschrift von der smaragdenen Felswand), zusammengestellt von Xuedou Zhongxian / Setchō Jūken und im Jahre 1128 mit Kommentaren versehen herausgegeben von Yuanwu Keqin / Engo Kokugon, das Congronglu, zusammengestellt von Hongzhi Zhengjue / Wanshi Shōgaku und im Jahr 1224 samt Kommentaren herausgegeben von Wansong Xingxiu / Banshō Gyōshu sowie das Wumenguan (Die torlose Schranke) gesammelt von dem Zen-Meister Wumen Huikai / Mumon Ekai (1181–1260).

Das 18. Kōan des Mumonkan beispielsweise lautet (zitiert nach der Übersetzung von Koun Yamada, siehe Literaturhinweis):

> „Ein Mönch fragte Tozan: 'Was ist Buddha?' Tozan antwortete: Masagin (麻三斤 – Drei Pfund Flachs).“

Hinzugefügt sind ein Kommentar Mumons:

> „Der alte Tozan erlernte ein wenig Muschel-Zen. Indem er die beiden Muschelhälften ein wenig öffnete, zeigte er seine Leber und seine Eingeweide. Das mag wohl so sein. Ihr jedoch sagt mir: Wo seht ihr den Tozan?“

sowie ein Vers:

> „Masagin springt hervor!
> Worte sind vertraut, noch vertrauter ist der Geist.
> Wer über Falsch und Richtig spricht,
> ist ein Mensch des Falschen und Richtigen.“

Deutlich wird hier die Auffassung des Zen, dass in den existenziellen Fragen Bezeichnungen und Konzepte nutzlos sind. In selbstbezüglicher Weise gilt dies sogar für die Lehren des Buddhismus und des Zen selbst.

Siehe auch

- Haiku

Einzelnachweis

1. ↑ Joshu (sein Name) Osho (Priester) chinami ni (jemand kommt zu ihm) so (Mönch) to (fragt) kushi (Hund) ni (nach, nach dem Hund) kaette (vielleicht) Bussho (Buddhanatur) ari ya (hat?) mata (oder) inai ya (hat nicht?) Joshu (Name) iwaku (antwotet) Mu (Nichts, die Leere, völlige Abwesenheit von allem)

Literatur

- Wolfgang Walter (Hrsg.): *Kōan-Sammlung Band 1: Mumonkan, Hekigan-roku.* Angkor Verlag, Frankfurt 2001, ISBN 3-936018-11-1
- Wolfgang Walter (Hrsg.): *Kōan-Sammlung Band 2: Denko-roku, Shoyo-roku.* Angkor Verlag, Frankfurt 2001, ISBN 3-936018-12-X
- Dietrich Roloff: *CONG-RONG-LU – Aufzeichnungen aus der Klause der Gelassenheit. Die 100 Kôan des Shôyôroku.* Windpferd Verlag 2008, ISBN 978-3-89385-571-1
- Sabine Hübner: *Das Torlose Tor. Teisho über die 48 Kōan des Mumonkan.* Kristkeitz, 2. Aufl. Heidelberg 2008, ISBN 978-3-932337-00-0
- Koun Yamada: *Mumonkan.* Kösel, München 1989, ISBN 3-466-20308-2
- Heinrich Dumoulin: *Mumonkan. Die Schranke ohne Tor.* Angkor Verlag, Frankfurt am Main 2010, ISBN 9783936018660 (Reprint)
- *Bi Yän Lu.* übers. und erläutert v. W. Gundert, 3 Bde. München: Hanser und andere. (Gundert hat vor seinem Tode nur etwa 60 der 100 enthaltenen Kōans übersetzen können). Achim Seidl; *Das Weisheitsheitbuch des Zen;* München 1988 [Hanser], ISBN 3-446-14946-5, ist eine verkürzte Ausgabe.
- Ernst Schwarz (Hrsg. und Übs.); *Bi-yän-lu, Aufzeichnungen des Meisters vom Blauen Fels – Kōan Sammlung;* München 1999 (Kösel), ISBN 3-466-20443-7
- Keizan Jokin: *Denkôroku. Die Weitergabe des Lichtes.* Angkor Verlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 9783936018080
- Kidô Chigu: *Kidôgoroku. 100 Kôan.* Angkor Verlag, Frankfurt am Main 2010, ISBN 9783936018998 (nur bei Amazon.de)
- Daisetz T. Suzuki: *Das Zen-Kōan. Weg zur Erleuchtung.* Herder, Freiburg i.Br. 1996, ISBN 3-451-04452-8
- Meister Hakuin: *Authentisches Zen.* Fischer, Frankfurt 1997, ISBN 3-596-13333-5
- Thomas Cleary (Hrsg.): *Der Mond scheint auf alle Türen. Zen-Aphorismen grosser Meister über die Kunst des Lebens aus innerer Freiheit.* Barth, Bern u.a. 1992, ISBN 3-502-64111-0
- Janwillem van de Wetering: *„Das Kōan“ und andere Zen-Geschichten*, Rowohlt Taschenbuch, 1996, ISBN 3-499-60270-9
- Thich Nhat Hanh *Schlüssel zum Zen*. 3. Auflage. Herder, Freiburg im Breisgau 2003, ISBN 3-451-05335-7
- Seung Sahn: *Die ganze Welt ist eine einzige Blume. 365 Zen-Kōans für jeden Tag*, Johannes Herrmann Verlag, Gießen 2008, ISBN 978-3-937983-13-4

Weblinks

- Moderne Kōan-Sammlung (http://www.raizen.org/koan.html)
- Kōan und Teisho dazu im Wolken Verlag (http://wolkenverlag.de/?wiki)
- Kōan-Beispiele (http://www.chinapage.com/zen/koan1.html) (englisch)
- Umfassende Sammlung von Kōans (http://www.ashidakim.com/zenkoans/zenindex.html) (englisch)
- Kōan Studies (http://www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/KoanStudy.html) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Kōan (http://de.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dan) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%8Dan&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Kōan&oldid=46206“
Kategorien: Buddhismus | Zen

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 14:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 271-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:La Hire Abraham Isaak.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
La_Hire_Abraham_Isaak.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 122 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Abraham opfert Isaak, Laurent de La Hire, 1650, Musée Saint-Denis, Reims

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:25, 14. Feb. 2005		800 × 600 (122 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Abraham opfert Isaak, Laurent de La Hire, 1650, Musée Saint-Denis, Reims

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Abraham

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:La_Hire_Abraham_Isaak.jpg&oldid=2508“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2005 um 10:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 411-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Labeledbrain.jpg

Aus AnthroWiki

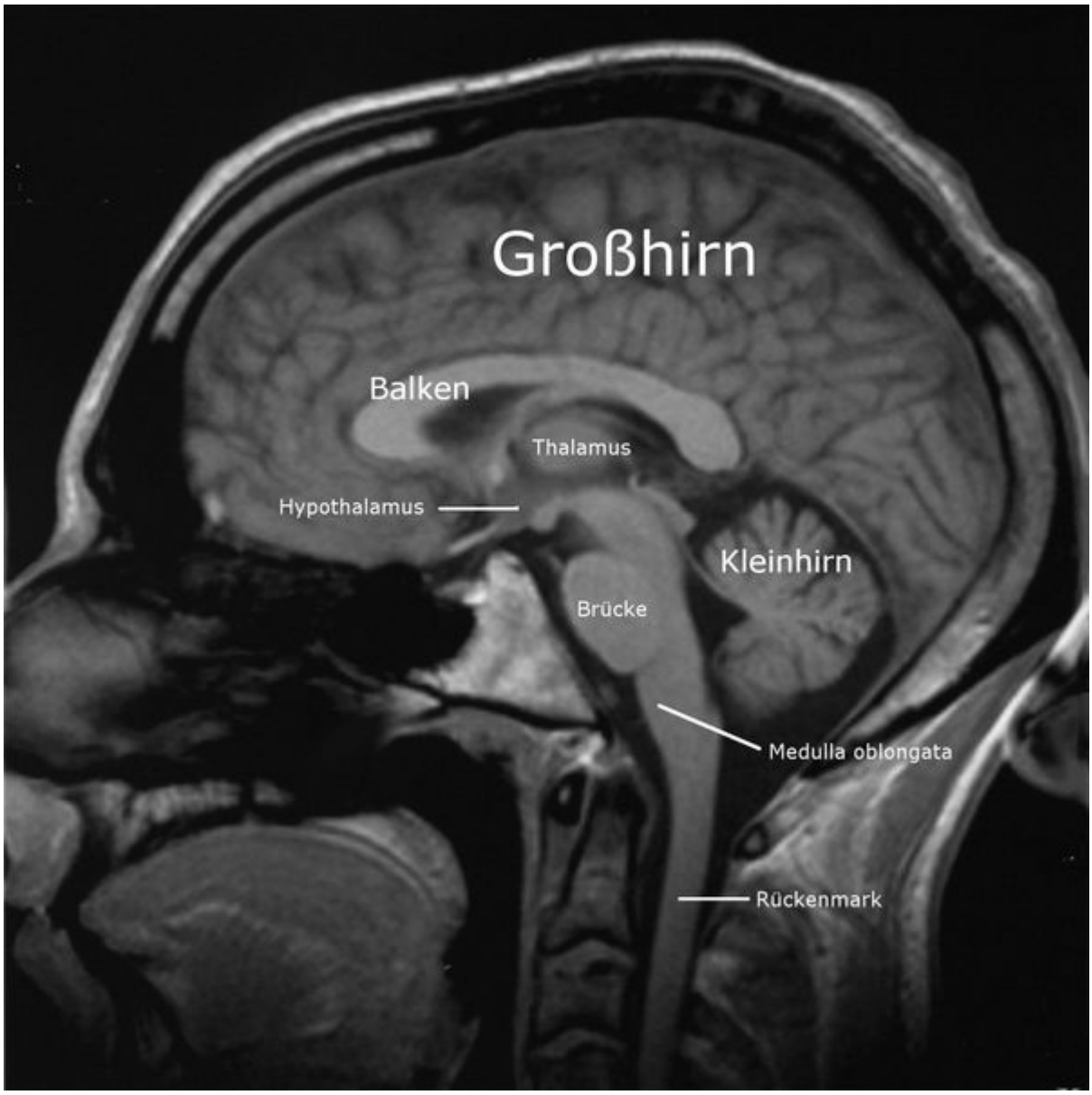

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (860 × 860 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Beschreibung: MRT-Bild eines menschlichen Gehirns. Schnitt sagittal, die Nase ist links.
- Datum: 13.10.2000
- Quelle: Mein höchsteigenes Gehirn. Aufgenommen im Mara, Bielefeld.
- Author: Christian R. Linder

- Animierte Abfolge von Schnitten: 300x300 Punkte (800 KB), 600x600 Punkte (2,6 MB)
- Unbeschriftete Version

- Lizenzstatus:

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie

Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:14, 26. Jan. 2007		860 × 860 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	*Beschreibung: MRT-Bild eines menschlichen Gehirns. Schnitt sagittal, die Nase ist links. *Datum: 13.10.2000 *Quelle: Mein höchsteigenes Gehirn. Aufgenommen im Mara, Bielefeld. *Author: Christian R. Linder *Animierte Abfolge von Schnitten: [[Common

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Labeledbrain.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gehirn

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Labeledbrain.jpg&oldid=20864“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2007 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 544-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lachen

Aus AnthroWiki

Lachen ist eine allein dem Menschen vorbehaltene mimische Ausdrucksform, die meist durch erheiternde, komische Situationen ausgelöst wird, oder oft auch als erleichterte Reaktion auf überwundene Gefahren auftritt. Ganz allgemein hat Lachen eine befreiende, ja sogar gesundende Wirkung. Das eigentliche individuell typische Lachen und Weinen eines Menschen kommt erst mit dem voll ausgereiften Charakter zum Vorschein.

Für Rudolf Steiner ist das Lachen und Weinen ein unmittelbarer Ausdruck der tiefinnersten Geistigkeit des Menschen, des Ich:

> "Das Ich nur kann sich ausdrücken im Lachen oder Weinen. Wir sehen daraus, daß wir es mit der tiefinnersten Geistigkeit des Menschen zu tun haben, wenn wir die Offenbarungen des Menschen im Lachen oder Weinen vor uns haben." (Lit.: GA 059, S 56 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=56))

> "Daher können wir es auch begreiflich finden, daß das Ich, das den Menschen zum Menschen macht, in gewisser Weise Voraussetzung ist des wahren Lachens und des wahren Weinens." (Lit.: GA 059, S 54 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=54))

Beim Lachen kann oder will das Ich nicht in ein richtiges Verhältnis mit einem Gegenstand oder einem Wesen treten, daher versucht es sich davon frei zu machen.

> "Das Ich muß es sein, was im Lachen oder Lächeln sich zu befreien sucht von den Gegenständen;" (Lit.: GA 059, S 56 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=56))

Was das Ich erlebt setzt es dann fort auf den Astralleib, der sich beim Lachen erweitert.

> "...der Ausdruck der Erweiterung des astralischen Leibes im physischen Leibe ist das Lachen oder das Lächeln; so dass mit jedem Lachen oder Lächeln, das aus keiner anderen Stimmung als aus der geschilderten hervorgehen kann, verbunden ist ein elastisches Ausdehnen des astralischen Leibes. - Wir dürfen also sagen: Was durch das Ausdehnen des astralischen Leibes und seinen physiognomischen Ausdruck als Lachen oder Lächeln an der menschlichen Wesenheit auftritt, ist ein Sich-Erheben über das, was in der Umgebung geschieht, weil wir nicht Verständnis aufwenden wollen, und nach der ganzen Art, wie wir zu der betreffenden Sache stehen, dafür auch nicht Verständnis aufwenden sollen." (Lit.: GA 059, S 50 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=50))

Auch die Atmung wird beeinflusst:

> "Wenn beim lachenden Menschen der astralische Leib schlaff wird, und wenn der physische Leib in seiner feineren Gliederung auch erschlafft, dann tritt so etwas ähnliches ein, wie wenn wir einen leeren Raum erzeugen, indem wir die Luft aus ihm auspumpen und diesen leergemachten Raum dann der äußeren Luft aussetzen: dann pfeift die Luft da hinein. Eine Art Freimachen der äußeren Leiblichkeit tritt also im Lachen ein, und dann dringt in einem langen Atemzuge die Luft nach innen." (Lit.: GA 059, S 60 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=60))

Siehe auch

- Humor

Literatur

Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil*, GA 59 (1984), ISBN 3-

7274-0595-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lachen&oldid=44226“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2011 um 10:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 589-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lacta philosophica

Aus AnthroWiki

Als **lacta philosophica** (lat. *philosophische Milch*) wird in der Alchemie jene Substanz bezeichnet, mit der bei der Bereitung des Steins der Weisen die sogenannte Gelbung (citrinitas) des zuvor gereinigten Ausgangsstoffes herbeigeführt werden soll. Die zuvor durch die Stufen der nigredo (Schwärzung) und albedo (Weißung) gereinigte Substanz, wird dazu für längere Zeit mit der *lacta philosophica* genährt. Durch die dabei ablaufende reductio, die allerdings nicht als Reduktion im modernen chemischen Sinn missverstanden werden darf, wird der Geist, der sich bei der Läuterung von der Materie abgtrennt hat, dieser wieder zugeführt. Konkrete Angaben über die stoffliche Beschaffenheit der *philosophischen Milch* findet man aus gutem Grund kaum, da es dabei nicht auf den Stoff, sondern auf die in ihm wirkenden geistigen (ätherischen) Kräfte ankommt und durchaus verschiedene Stoffe geeignete Träger dieser Kräfte sein können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lacta_philosophica&oldid=24636“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 988-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lagrenee, Louis Jean - Allegory on the Death of the Dauphin - 1765.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 435 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (920 × 1.268 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Allegorie auf den Tod des Dauphins, Louis Jean Francois Lagrenée, 1765

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:36, 19. Mär. 2010		920 × 1.268	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Allegorie auf den Tod des Dauphins, Wikipedia:Louis Jean

			(168 KB)		Francois Lagrenée, 1765

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lagrenee, Louis Jean - Allegory on the Death of the Dauphin - 1765.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lagrenee,_Louis_Jean_-_Allegory_on_the_Death_of_the_Dauphin_-_1765.jpg&oldid=34505“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Laj'lah

Aus AnthroWiki

Laj'lah (hebr. לילה, *Nacht*) sind in ihrer Entwicklung zurückgebliebene Urengel (Geister der Persönlichkeit), die nach dem Bericht der Genesis den Elohim als Geister der Finsternis bzw. **Geister der Nacht** bei ihrem Schöpfungswerk dienlich waren. Sie haben sich gewisse Eigenschaften aus dem alten Saturndasein bewahrt, wo es noch kein Licht gab und die ganze Welt in Finsternis getaucht war. Die *Laj'lah* wirken bis heute in den lebenswichtigen Aufbaukräften, die während des Schlafes am physischen und Ätherleib arbeiten und dadurch die Schäden wieder ausbessern, die durch unser Tagesbewusstsein angerichtet werden. Ihnen werden in der Genesis die als Jom (hebr. יום, *Tag*) bezeichneten Geister des Lichts entgegengestellt, die die regelrecht entwickelten Zeitgeister sind.

> "Nur eine gewisse Anzahl von Wesenheiten erreicht ihr Ziel. Ich habe das oftmals mit dem banalen, drastischen Vergleich bezeichnet, daß ich sagte: Nicht nur in unseren Schulen bleiben zur Sorge der Eltern die Schüler sitzen, sondern tatsächlich bleiben auch im kosmischen Werden gewisse Wesenheiten auf einer früheren Stufe stehen, erreichen sozusagen nicht das entsprechende Ziel. - So also dürfen wir sagen, daß gewisse Wesenheiten während der alten Saturnentwickelung nicht ihr eigentliches Entwickelungsziel erreicht haben, daß sie zurückgeblieben sind, daß sie, als das alte Sonnendasein schon da war, in gewisser Beziehung noch immer auf dem Saturnstandpunkt standen.
>
> Wie werden sich nun während des alten Sonnendaseins solche Wesenheiten, die ja eigentlich noch Saturnwesen waren, angekündigt haben? Dadurch, daß sie vor allen Dingen das Wesenhafte des alten Sonnendaseins, daß sie die Lichtnatur nicht erreicht haben. Weil sie nun aber einmal vorhanden waren, deshalb hatte dies alte Sonnendasein, das ich Ihnen beschrieben habe als In-sich-Webendes von Licht, Wärme und Luft, es hatte neben dem Licht, gleichsam eingesprengt in dieses, die Finsternis in sich verwoben. Und diese Finsternis war ebenso der Ausdruck der auf der Satiirnstufe zurückgebliebenen Wesenheiten, wie das webende Licht der Ausdruck derjenigen Wesenheiten war, die in regulärer Weise die alte Sonnenstufe erreicht hatten. So woben, äußerlich betrachtet, am äußeren Sonnendasein ineinander Saturnwesen, die zurückgeblieben waren, und Sonnenwesen, die richtig vorgeschritten waren. Innerlich betrachtet also, woben diese Wesenheiten ineinander, und äußerlich gaben sie sich kund als Licht und Finsternis, als Ineinanderwirken von Licht und Finsternis. Schauen wir also auf das Licht hin, so dürfen wir sagen: das ist die Offenbarung der zum Sonnendasein vorgerückten Wesenheiten. Schauen wir auf die Finsternis, so stellt sie sich uns dar als die äußere Offenbarung der auf der alten Saturnstufe stehengebliebenen Wesenheiten.
>
> Wenn wir das erkennen, dann können wir nun auch für die Wiederholung des alten Saturn- und Sonnendaseins während der Erdenentwickelung erwarten, daß diese Verhältnisse zwischen vorgeschrittenen und zurückgebliebenen Wesenheiten neuerdings auftreten. Und weil die Wesenheiten, welche in dem alten Saturnzustand zurückgeblieben sind, sozusagen eine frühere Entwickelungsstufe darstellen, werden sie auch in der Wiederholung früher auftreten können als das Licht. Daher sehen wir ganz richtig, daß uns gleich in den ersten Versen der Genesis angekündigt wird, wie über den elementarischen Massen Finsternis herrscht. Das ist die Wiederholung saturnischen Daseins, aber zurückgebliebenen saturnischen Daseins. Das andere, das Sonnendasein, das muß warten. Das erscheint nachher, das erscheint in dem Zeitpunkt, der da an- gedeutet ist mit den Worten «Es werde Licht». Also sehen wir in einer vollständig zutreffenden Weise in der Genesis auch mit diesen Wiederholungen das Richtige getroffen.
>
> Wir müssen uns, wenn wir überhaupt das Dasein verstehen wollen, darüber klar sein, daß das, was auf einer früheren Stufe auftritt, nicht etwa einmal da ist und dann vergeht. Die Wahrheit ist vielmehr, daß zwar stets ein Neues auftritt, daß aber neben dem Neuen das Alte vorhanden bleibt und innerhalb des Neuen wirkt. Und so haben wir auch heute im Erdendasein die beiden Entwickelungsstufen, die wir bezeichnen können als das Verhältnis von Licht und Finsternis. Licht und Finsternis ist wirklich etwas, was unser Dasein durchwirkt Hier kommt man allerdings zu einem, man möchte sagen, für die Gegenwart recht fatalen Kapitel.

Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen wissen, daß ich mich nun seit dreißig Jahren etwa immer wieder bemühe, zu zeigen, welche tiefe Bedeutung und welchen inneren Wert die Goethesche Farbenlehre hat. Allerdings, wer sich heute für die Goethesche Farbenlehre einsetzt, der muß sich ganz klar sein darüber, daß er das Ohr seiner Zeitgenossen nicht haben kann. Denn diejenigen, welche durch physikalische Erkenntnisse fähig wären, einzusehen, was eigentlich damit gesagt wird, wenn man von der Goetheschen Farben- lehre spricht, die sind heute ganz und gar unreif, überhaupt das Wesen der Goetheschen Farbenlehre zu verstehen. Die physikalische Phantasterei mit ihren Ätherschwingungen und so weiter ist heute absolut unfähig, irgendwie den Wesenskern dessen, was die Goethesche Farbenlehre ausmacht, einzusehen. Da muß man einfach noch einige Jahrzehnte warten. Wer über diese Dinge spricht, weiß das. Und die anderen wiederum - verzeihen Sie, wenn ich diesen Ausspruch tue -, die vielleicht vom Okkultismus her oder sonstwie anthroposophisch schon reif wären, das 'Wesenhafte der Goetheschen Farbenlehre einzusehen, die wissen viel zu wenig von Physik, als daß man sachgemäß über diese Dinge sprechen könnte. So ist also heute ein rechter Boden für diese Sache nicht vorhanden. Dem, was die Goethesche Farbenlehre in sich schließt, liegt zugrunde das Geheimnis des Zusammenwirkens von Licht und Finsternis als zweier polarischer wesenhafter Entitäten in der Welt. Und das, was man heute in phantastischer Weise als den Begriff der Materie bezeichnet, was überhaupt so, wie es vorgestellt wird, gar nicht vorhanden, sondern eine Illusion ist, das ist etwas, was sich als ein geistig-seelisches Wesen überall da verbirgt, wo der polarische Gegensatz des Lichtes, die Finsternis, auftritt. In Wahrheit ist das, was als physikalischer Begriff von Materie bezeichnet wird, eine Phantasterei. In den Gebieten des Raumes, wo man, wie die Physik sagt, das zu suchen hat, was als Materie spukt, da ist in Wahrheit nichts anderes vorhanden als ein gewisser Grad von Finsternis. Und ausgefüllt ist dieser finstere Rauminhalt von seelisch- geistig Wesenhaftem, das verwandt ist mit dem, was schon in der Genesis konstatiert wird, da wo die Gesamtmasse dieses Seelisch-Geistigen durch die Finsternis charakterisiert wird und wo gesagt wird, daß diese Finsternis über dem elementarischen Dasein wogt. Alle diese Dinge liegen eben ungeheuer viel tiefer, als die gegenwärtige Naturwissenschaft sich träumen läßt. Also wir haben es zu tun, wenn von Finsternis gesprochen wird in der Genesis, mit der Offenbarung der zurückgebliebenen saturnischen 'Wesenheiten, und wenn von Licht gesprochen wird, haben wir es mit der Offenbarung der fortgeschrittenen Wesenheiten zu tun. Die wirken und weben ineinander.

Nun haben wir gestern darauf aufmerksam gemacht, daß die Hauptlinien, gleichsam die größeren Züge der Entwickelung, von jenen Wesenheiten angegeben werden, die wir auf die Stufe der Exusiai gestellt haben, auf die Stufe der Geister der Form, so daß diese also die großen Linien auch in den Lichtwirksamkeiten angeben. Und weiter haben wir gesehen, daß sie gleichsam als ihre Diener bestellen die Geister der Persönlichkeit und daß hinter dem Ausdruck jom, Tag, etwas wie eine von den Elohim bestellte Wesenheit von dem Rang der Archai, unterhalb der Elohim, zu sehen ist. Wir werden also auch vermuten dürfen, daß, ebenso wie auf der einen, gleichsam auf der positiven Seite wirksam sind diese Diener der Elohim, diese Geister der Persönlichkeit, die als jom, Tag, bezeichnet werden, daß ihnen gegenüber die zurückgebliebenen geistigen Wesenheiten, die durch die Finsternis wirken, auch eine gewisse Rolle spielen. Ja, wir dürfen sagen: Die Finsternis ist etwas, was die Elohim vorfinden, das Licht ersinnen sie. Als sie heraussinnen aus dem, was als Rest des alten Daseins geblieben ist, die beiden Komplexe, da ergibt sich, daß darinnen verwoben war die Finsternis als Ausdruck der zurückgebliebenen Wesenheiten. Das Licht spenden sie. - Wie aber gleichsam aus dem Licht heraus die Elohim diejenigen Wesenheiten hinstellen, die mit jom, Tag, bezeichnet werden, so ergibt sich auch aus der Finsternis heraus dieselbe Stufe von Wesenheiten, nur zurückgeblieben auf einer früheren Daseinsstufe. Wir können also sagen: Den Elohim steht auf der einen Seite entgegen alles das, was sich als die Finsternis offenbart.

- Und wir müssen nun fragen: Was steht den unmittelbaren Dienern im Licht, den Archai gegenüber, denen, die mit jom, Tag, bezeichnet werden, was steht ihnen entgegen als das entsprechende Zurückgebliebene?

Damit wir uns da nicht mißverstehen, ist es gut, wenn wir uns vorher eine andere Frage beantworten, die, ob wir unter diesen zurückgebliebenen Wesenheiten immer etwas Böses, etwas Unrechtes im Weltenzusammenhange zu sehen haben. Der abstrakte Mensch, der sich nur an Begriffe hält, der kann leicht dazu kommen, daß er sozusagen ärgerlich wird über die zurückgebliebenen Wesenheiten, oder auch er kann in die andere Stimmung verfallen, daß er Mitleid empfindet mit den armen zurückgebliebenen Wesenheiten. Das alles wären Empfindungen und Begriffe, welche wir nicht hegen sollten gegenüber diesen großen wesenhaften Dingen des Weltenalls. Da würden wir ganz fehlgehen. Wir müssen vielmehr uns vor die Seele rufen, daß alles, was so geschieht - ob die Wesenheiten nun ihr Ziel erreichen, ob sie gewissermaßen sich zurückhalten auf früherer Stufe der Entwickelung -, daß alles das aus der

kosmischen Weisheit heraus geschieht und daß es sinnvoll ist, wenn Wesenheiten auf einer gewissen Stufe zurückbleiben; daß es ebenso seine Bedeutung hat für das Ganze, wenn Wesenheiten zurückbleiben, als wenn Wesenheiten ihr Ziel erreichen, mit anderen Worten, daß gewisse Funktionen überhaupt nicht ausgeführt werden könnten von den vorgeschrittenen Wesenheiten, daß dazu solche Wesen nötig sind, die auf früherer Stufe zurückbleiben. Die sind in ihrer Zurückgebliebenheit eben am richtigen Orte. Man möchte Sagen: Was sollte denn eigentlich aus der Menschenwelt werden, wenn alle, die Lehrer sein sollen für die Kleinen, Universitätsprofessoren würden? - Diejenigen, die nicht Universitätsprofessoren werden, die sind an ihrem Platze viel besser, als es die Vorgeschritteneren sein würden. Wahrscheinlich würden die Universitätsprofessoren für sieben-, acht-, neun-, zehnjährige Kinder recht wenig geeignete Pädagogen sein! So ist es auch im kosmischen Zusammenhange. Diejenigen, die ihr Ziel erreicheön, würden für gewisse Aufgaben im Kosmos recht wenig geeignet sein. Für solche Aufgaben müssen die anderen, die, wir können ebensogut sagen, aus Entsagung zurückgeblieben sind, ihren Platz ausfüllen. Und ebenso, wie nun die fortgeschrittenen Geister der Persönlichkeit, jom, an ihren Platz hingestellt werden von den Elf him, so werden, um die ganze Ordnung, die ganze Gesetzmäßigkeit unseres Erdenwerdens hervorzurufen, auch die zurückgebliebenen Archai benützt, jene Geister der Persönlichkeit, die sich nicht durch das Licht, die sich durch die Finsternis offenbaren. Sie werden an den richtigen Platz gestellt, damit sie in entsprechender Weise ihren Beitrag liefern zum gesetzmäßigen Werdeti unseres Daseins. Wie wichtig das ist, das kann sich uns aus einer Betrachtung ergeben, die wir unserem gewöhnlichen heutigen Dasein entnehmen. Das Licht, von dem in der Genesis gesprochen wird, ist nicht das Licht, das mit den äußeren physischen Augen gesehen werden kann. Dieses ist ein später Ausdruck des Lichtes, von dem in der Genesis gesprochen wird. Ebenso ist das, was wir als physische Finsternis bezeichnen, was um uns herum ist in der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint, ein später physischer Ausdruck dessen, was in der Genesis als die Finsternis bezeichnet wird. Wenn wir uns nun fragen: Hat für den Menschen dieses physische Tageslicht, wie wir es heute sehen, eine gewisse Bedeutung?, so wird keiner von Ihnen die Bedeutung dieses Lichtes für das menschliche Wesen wie für andere Wesen bezweifeln. Nehmen Sie zum Beispiel die Pflanzen! Wenn Sie sie aus dem Lichte bringen, so verkümmern sie. Für alles, was auf der Erde lebt, ist das Licht ein Lebenselement. Das Licht ist also notwendig, auch für den Menschen, in bezug auf das äußere leibliche Dasein.

Aber nicht allein das Licht, es ist noch etwas anderes notwendig. Und um dieses andere kennen zu lernen, müssen wir die WechseIzustände von Wachen und Schlafen in bezug auf unseren physischen und Ätherleib ins Auge fassen. Was heißt denn eigentlich, im tieferen Sinn verstanden, wachen? Was tun wir denn als Menschen, wenn wir wachen? Im Grunde ist all unsere Seelentätigkeit, alles das, was wir entfalten in unserer Vorstellungswelt, in unserer Empfindung- und Gefühlswelt, in den auf- und abwogenden Leidenschaften, kurz alles das, was in diesem Wogen und Kraften unseres Astralleibes und unseres Ichs stattfindet, ein fortwährendes Verbrauchen unseres physischen Leibes während des Tageslebens. Das ist eine uralte okkulte Wahrheit, eine Wahrheit, zu der heute selbst die landläufige Physiologie schon kommt, wenn sie nur ihre Ergebnisse einigermaßen richtig deutet. Das, was die Seele entfaltet als unser Innenleben, das verbraucht im wachen Zustande fortwährend die Kräfte des äußeren physischen Leibes, der seine erste Entwickelungsanlage erhalten hat während des alten Saturnzustandes.

Ganz anders ist das Leben dieses physischen Leibes während des Schlafzustandes, wenn der Astralleib mit dem Auf- und Abwogen des Innenlebens heraußen ist. Ebenso wie das tagwachende Leben ein fortwährendes Verbrauchen, man könnte sagen, Zerstören der Kräfte des physischen Leibes ist, so ist das Schlafleben ein fortwährendes WiederhersteIlen, ein Regenerieren, ein Aufbauen. So daß wir an unserem physischen Leib und unserem Atherleib unterscheiden müssen zerstörende Vorgänge und aufbauende Vorgänge: Zerstörungsvorgänge, die sich voIlziehen während des tagwachen Lebens, und aufbauende Vorgänge, die sich während des SchIaflebens vollziehen. Alles das aber, was irgendwo im Raume geschieht, steht nicht alIein in der Welt, sondern steht mit dem gesamten Dasein in Verbindung. Und wenn wir die Zerstörungsprozesse, die sich vom Aufwachen bis zum Einschlafen in unserem physischen Leib vollziehen, ins Auge fassen, 50 dürfen wir sie nicht so betrachten, als ob sie isoliert innerhalb der Grenze unserer Haut sich abspielten. Sie sind mit den kosmischen Vorgängen innig verbunden. Es setzt sich nur fort, was von außen in uns einfließt, so daß wir während des tagwachenden Lebens gewissermaßen mit abbauenden Kräften des Universums, während des Nachtschlafes mit aufbauenden Kräften des Universums in Verbindung sind.

Dieses Abbauen unseres physischen Leibes, das wir heute während des Tagwachens haben, das durfte während des alten Saturndaseins nicht vorhanden sein. Wäre das schon beini alten Saturndasein vorhanden gewesen, dann hätte sich überhaupt niemals die erste Anlage unseres physischen Leibes bilden können. Denn man kann natärlich

nichts bilden, wenn man anfängt zu zerstören. Die Saturntätigkeit mußte an unserem Leib eine aufbauende sein. Dafür war während des Saturndaseins gesorgt. Die Zerstörungsprozesse in unserem Leib, sie vollziehen sich ja gerade während des Tages, während des Einflusses des Lichtes; das Licht war aber noch nicht vorhanden während des alten Saturndaseins. So war also die Saturntätigkeit für unseren physischen Leib eine aufbauende. Nun mußte aber wenigstens während einer gewissen Zeit diese aufbauende Tätigkeit erhalten bleiben, auch als später, während des alten Sonnendaseins, das Licht hinzukam. Das konnte nur dadurch bewirkt werden, daß Saturnwesen zurückgeblieben sind, die das Aufbauen besorgen. Sie sehen also, daß es in der kosmischen Entwickelung notwendig war, daß für unsere &hlafenszeit die Saturnwesen zurückgehalten wurden, dainit sie, wenn kein Licht vorhanden ist, den Aufbau des zerstörten physischen Leibes besorgten. SO müssen hineinverwoben sein in unser Dasein die zurückgebliebenen Saturnwesen. Ohne sie würden wir überhaupt nur zerstört. Wir müssen einen Wechselzustand haben, ein Zusammenwirken von Sonnen- wesen und Saturnwesen, von Lichrwesen und Finsterniswesen. Wenn also in richtiger Weise die Tätigkeit der Lichrwesen gelenkt werden sollte von den Elohim, dann mußten Sie in ihre Arbeit regelrecht einverweben die Arbeit der Dunkelwesen, der Finsterniswesen. In der kosmischen Tätigkeit gibt es keine Möglichkeit des Bestandes, wenn nicht überall hineinverwoben wird in die Lichtkraft Dunkelkraft. Und in dem Ineinanderweben, gleichsam in dem Netz-Weben von Lichtkraft und Dunkelkraft liegt eines der Geheimnisse des kosmischen Daseins, der kosmischen Alchemie. An dieses Geheimnis ist gerührt da, wo in dem Rosenkreuzerdrama Johannes Thomasius hinaufkommt in das Devachan und wo die eine Genossin der Maria, Astrid, die Aufgabe erhält, der Leuchtkraft die Dunkelkraft einzuweben, wie Sie überhaupt in diesen Sätzen im Gespräch der Maria mit den drei Genossinnen unzählige kosmische Geheimnisse haben, an denen lange, lange studiert werden kann, um sie herauszuholen.

Wir müssen also festhalten, daß, wenn wir unser gegenwärtiges Dasein betrachten, wir dieses Zusammenspiel sozusagen von sonnenhafter Lichtkraft und saturnischer Dunkelkraft als eine Notwendigkeit unseres Daseins ansehen müssen. Wenn die Elohim also über das Weben der Lichtkraft, über jene Arbeit, welche geleistet wird an uns Menschen oder an den Wesenheiten der Erde überhaupt während der Einwirkung des Lichtes, die Geister der Persönlichkeit als ihre Unterwesen einsetzten, so mußten sie ihnen als Genossen die zurückgebliebenen saturnischen Wesenheiten bei- geben. Sie mußten die gesamte Arbeit des Universums zusammenweben lassen aus den richtig fortgeschrittenen und den zurückgebliebenen Archai. Die zurückgebliebenen Archai wirken in der Finsternis. Daher stellen die Elohim, trivial gesprochen, nicht bloß die Wesenheiten an, die mit jom bezeichnet werden, sondern sie stellen ihnen entgegen diejenigen, die in der Dunkelkraft wirken. Und es heißt daher mit wunderbar realistischer Schilderung des Tatbestandes: Und die Elohim, sie nannten das, was als Geister im Licht wob, jom, Tag; das aber, was in der Finsternis wob, das nannten sie laj`lah. - Und das ist nicht unsere abstrakte Nacht, das sind die saturnischen Archai, die damals nicht bis zur Sonnenstufe vorgedrungen waren, und das sind auch diejenigen, die heute noch in uns wirksam sind während des Nachtschlafes, indem sie an unserem physischen und Ätherleib als aufbauende Kräfte wirken. Dieser geheimnisvolle Ausdruck, der da steht, laj`lah, der zu allerlei mythologischen Bildungen Anlaß gegeben hat, der ist weder unser abstraktes «Nacht», noch ist er irgend etwas, was Veranlassung geben könnte, an Mythologisches zu denken. Er ist nichts anderes als der Name für die zurückgebliebenen Archai, für diejenigen, die ihre Arbeit verbinden mit der der fortgeschrittenen Archai." (Lit.: GA 122, S 94ff)

Wenn die Laj'lah allerdings ihre wohltuenden, lebensspendenden Kräfte, die bis in die tiefsten Gründe des physischen Leibes wirken, missbrauchen, werden sie zu Asuras - zu den gefährlichsten Widersachern, die wir kennen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Laj%27lah&oldid=39933“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 08:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.674-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lakshmi

Aus AnthroWiki

Lakshmi entsteigt dem Milchozean

Lakshmi (Sanskrit, f., , Lakṣmī) ist die hinduistische Göttin des Glücks und der Schönheit, nicht nur Spenderin von Reichtum, sondern auch von geistigem Wohlbefinden, von Harmonie, von Fülle und Überfluss, Beschützerin der Pflanzen. Sie ist die *Shakti*, die erhaltende Kraft des Vishnu, und dessen Gemahlin.

Lakshmi wird auch *Shri-Lakshmi* genannt, und als *Shri* ist sie ein Attribut des Vishnu, an dessen Körper sie als Symbol z. B. in Form eines Dreieckes erscheint.

Schon die Veden berichten über *Lakshmi*, die Göttin der Schönheit. Nach der Mythologie entstieg sie dem Milchozean, als dieser durch die Devas (Götter) und Asuras (Dämonen) auf der Suche nach Amrita (Trank, der unsterblich macht, Ambrosia) aufgeschäumt wurde. Dieser Mythos berichtet weiter, wie sie, dem Wasser entstiegen, Vishnu als Gatten erwählte.

Wird sie zusammen mit ihm als Gattin dargestellt, hat sie zwei Hände. Zeigt die Darstellung sie allein, sind es meist vier. Dann trägt sie in zwei Händen Lotosblüten, während die anderen beiden die trostgebende sowie gebende Handstellung zeigen. Aus Letzterer rinnen Goldstücke, die meist als Geld interpretiert werden. Am bekanntesten ist sie als *Gajalakshmi*, die auf einer Lotusblüte steht oder sitzt, von zwei Elefanten flankiert, die Wasser über sie gießen. Diese Form ist in Indien oft als Glückszeichen an Wohnhäusern zu finden. Oft zeigt die Ikonographie sie auch mit Lotos, Muschel, Topf mit dem Unsterblichkeitstrank Amrita sowie einer Bilva-Frucht.

Ist die Darstellung achthändig, kommen noch Pfeil und Bogen hinzu sowie Diskus und Keule. Sie ist dann *Mahalakshmi* (Große Lakshmi), ein Aspekt *Durgas* und in diesem Fall nicht Gattin.

Andere ihrer Erscheinungsformen sind die Göttinnen *Bhumidevi* (Personifikation der Erde), *Buddhi* (Wissen) und *Siddhi* (Erfolg, Vollendung). Sie ist auch mit dem elefantenköpfigen Ganesha verbunden, als dessen Shakti sie auch erscheint. Als *Annapurna*, die Ernährende, trägt sie ein Ährenbündel als Symbol der Fruchtbarkeit. Manchmal, besonders in bengalischen Versionen, ist eine Eule ihr Begleittier.

Bei jeder Inkarnation des Vishnu verkörpert auch Lakshmi sich und begleitet ihn; kam Vishnu als heldenhafter König Rama, war sie dessen Gattin *Sita*, inkarnierte er sich als Krishna, war sie dessen Freundin *Radha*. Sie erscheint auch als *Maya*, Göttin der Illusion des Universums.

Vom Namen her ist *Lakshmi* in der indogermanischen Sprachfamilie etymologisch verwandt mit der schwedischen Lichterheiligen *Lucia*, dem lateinischen *Lux* (Licht) sowie dem englischen *luck* (Glück). Alle Begriffe sind die Attribute der Göttin. Ihr heiliger Tag ist der Donnerstag, an dem besonders verheiratete Frauen sie mit Gebet und Opfer ehren. Sie gilt als deren Beschützerin und jede von ihnen als ihre Manifestation.

Literatur

- Joe J. Heydecker: *Die Schwestern der Venus. Die Frau in den Mythen und Religionen.* München 1994

Weblinks

- **Commons: Lakshmi** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lakshmi (http://de.wikipedia.org/wiki/Lakshmi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und

steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakshmi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lakshmi&oldid=40770“

Kategorien: Hinduismus | Indische Gottheit | Weibliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 313-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lamaštu

Aus AnthroWiki

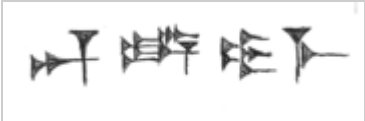

Lamaštu in Keilschrift

Lamaštu (auch **Lamaschtu, Labartu**; sumerisch **^{d}DIM-ME, ^{d}LU.GAM.ME, ^{d}LUGAL.ME**) war ursprünglich als Tochter des Gottes Anu eine Himmelsgöttin. Nach der im Atraḫasis-Epos geschilderten Sintflut übernahm sie seit der altbabylonischen Zeit (2000–1600 v. Chr.) in der mesopotamischen Mythologie die Rolle einer Dämonin, die Krankheit und Tod verursachte, um in göttlichem Auftrag eine Überbevölkerung der Menschheit zu verhindern. Sie zählte zum Umkreis der „sieben bösen Dämonen“. In der Gestalt der Lamia ging sie später auch in die Griechische Mythologie ein[1].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologische Rolle
- 2 Darstellungen
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Mythologische Rolle

Um die ungehemmte Vermehrung der Menschen zu unterbinden, erhielt Lamaštu im Atraḫasis-Epos den Beinamen *Tilgerin*, der auf ihre neue mythologische Funktion anspielt:

> „Es wirke unter den Menschen die Tilgerin; sie ergreife das Baby auf dem Schoß derer, die es geboren hat.“
> – Atraḫasis-Epos, Tafel 3, VII, Verse 3 bis 5

Die häufige Bezeichnung „Dämonin des Kindbettfiebers“ kennzeichnet nur einen kleineren Ausschnitt ihrer Tätigkeiten. Die Texte beziehen sich hauptsächlich auf tödlichen Krankheiten, die mit Fehlgeburten, Schüttelfrost und Fieber einhergingen. Ihre Opfer waren in diesem Zusammenhang zumeist Schwangere, Wochenbetterinnen und Säuglinge. In assyrischen Erzählungen raubte sie Müttern die Säuglinge von der Brust und verseuchte beide mit ihrem Pestatem.

Markant ist ihr „Arbeitsumfeld“, das sich oft auf die Bereiche von Morast, Tierkot und unhygienische Materialien konzentrierte, die schwere Infektionen verursachten. Sie ließ auch erwachsenen Männern oft tödlich erkranken und konnte auch Viehkrankheiten verursachen.

Darstellungen

Sie wird beschrieben mit haarigem Körper, dem Kopf eines Hundes oder eines Löwen, dem Oberkörper einer Frau, mit Klauen an den Füßen wie ein Adler. Sie lässt einen Hund und ein Schwein an ihren Brüsten saugen. In ihren ausgestreckten Händen hält sie jeweils eine Schlange. In babylonischen Beschwörungstexten wird sie auch mit Löwenkopf und Eselskörper beschrieben. In den Händen, welche Fangnetze sind, hält sie Kamm und Spinnwirtel.

Assyrische Schutztafel aus dem Musée du Louvre die von Pazuzu gehalten wird. Unten ist Lamaštu dargestellt.

Die Dämonin wird als der schlimmste weibliche Dämon der mesopotamischen Mythologie bezeichnet. Sie ist Teil der dämonischen Fiebertriade von Labasu, Lamaschtu und Aḫḫazu.

Die Assyrer beschrieben Lamaštu so:

Sie ist wütend, sie ist wild, sie ist gefährlich, sie verbreitet Schreckensglanz. Sie ist eine Wölfin, die Tochter des Anu.
Ihre Füße sind die des Anzu,
ihre Hände sind unrein.
Ihr Gesicht ist das Gesicht eines hungrigen Löwen.
... Ihr Haar ist wirr, ihr Lendenschurz zerrissen. ...
Ihre Hände triefen von Fleischfetzen und Blut.
Sie kommt zum Fenster herein, auf dem Bauch kriechend wie eine Schlange.
Sie kommt und geht in ein Haus (wie sie will).

Lamaschtu kann mit einem Amulett oder einer Statue, auf dem das Abbild von Pazuzu ist, gebannt werden.

Anmerkungen

1. ↑ Siegmund Hurwitz: *Lilith. Die erste Eva. Eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen.*, 5. Aufl., Daimon Verlag, Einsiedeln 2011, 1980

Literatur

- Helmut Freydank u.a.: *Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1997 ISBN 3-928127-40-3
- Brigitte Groneberg: *Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen*, Artemis & Winkler, Stuttgart 2004 ISBN 3760823068

Weblinks

- Abbildung von Lamaštu (http://www.uni-essen.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/meso-Lamashtu-pic.html)
- Beschwörung, um die Lamaštu zu vertreiben (http://www.uni-essen.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/meso-Lamashtu.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lamaštu (http://de.wikipedia.org/wiki/Lama%C5%A1tu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lama%C5%A1tu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lamaštu&oldid=45410“

Kategorien: Dämon | Mesopotamische Mythologie | Sumerische Mythologie | Atraḫasis-Epos

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 13:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lamech

Aus AnthroWiki

Eine Person mit Namen **Lamech** (auch: *Lemech*; hebr. למך) wird im 1. Buch Mose des Alten Testaments der Bibel an zwei Stellen erwähnt. Beide Lamechs sollen unterschiedliche Vorfahren haben, wobei manche Bibelwissenschaftler wegen der Ähnlichkeit der Namen in den Stammbäumen davon ausgehen, es handle sich um dieselbe Person, von der nur zwei unterschiedliche Berichte existieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Genesis 5
- 2 Genesis 4
- 3 Bewahrer der T-Bücher
- 4 Literatur

Genesis 5

Lamech war nach Gen 5 ein Nachkomme des Set, Sohn des Methusalem und Vater des Noach. Methusalem war laut Gen 5,25-31 187 Jahre (Masoretischer Text: 182 Jahre, Septuaginta: 188 Jahre, Samaritanischer Pentateuch: 53 Jahre) alt, als Lamech geboren wurde. Von Lamech ist bekannt, dass er nach Noach noch andere Kinder hatte und nach Masoretischem Text 777 Jahre (Septuaginta: 753 Jahre, Samaritanischer Pentateuch: 653 Jahre) alt geworden sein soll (zum Problem der Altersangaben sei auf Methusalem verwiesen).

Bei der Geburt Noachs prophezeite Lamech: „Er wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat.“

Wenn man das Alter Lamechs bei der Geburt Noachs und Noachs Lebensdaten nach 1 Mose 9,28 wörtlich nimmt, ist Lamech nach Masoretischem Text 5 Jahre vor dem Beginn der Sintflut gestorben.

Genesis 4

In Gen 4 ist Lamech ein Nachkomme des Kain und der erstgeborene Sohn des Metuschael. Laut Gen 4,19 nahm sich Lamech zwei Frauen, Ada und Zilla, und wurde damit zum ersten in der Bibel erwähnten Polygamisten. Mit Ada zeugte er Jabal, den Stammvater aller Nomaden, und Jubal, den Stammvater aller Musiker. Mit Zilla: Tubal-Kain, den Stammvater der Schmiede und Metallhandwerker, sowie eine Tochter namens Naama.

In Gen 4,23-24 rühmt er sich selbst: „Lamech sagte zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört auf meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, lauscht meiner Rede! Ja, einen Mann erschlage ich für eine Wunde, und einen Knaben für eine Strieme. Wird Kain siebenfach gerächt, dann Lamech siebenundsiebzigfach.“

Dieses kurze Lied gilt als die älteste erhaltene Dichtung in der Bibel und weist zurück auf Gen 4,15 : „Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn findet.“ Es preist also anscheinend die exzessive Praxis der Blutrache eines Clans, der sich auf Kain, den ersten Menschenmörder, zurückführte. In der rabbinischen Literatur wird das Lied mit der Erfindung des Schwertes durch den Schmied Tubal-Kain in Verbindung gebracht, daher wird es auch „Schwertlied“ genannt.

Bewahrer der T-Bücher

In einer handschriftlich von Rudolf Steiner 1906 festgehaltenen Fassung der von Christian Rosenkreutz gegebenen Tempellegende wird Lamech als Bewahrer der sogenannten T-Bücher genannt:

> "Aus dem Kainsgeschlechte stammten Menschen, die sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr die Hinaufentwickelung der menschlichen Erdenkräfte angelegen sein ließen. Einer dieser Menschen war Lamech, der Bewahrer der T-Bücher, in welchen, soweit dies durch Erdenkräfte möglich war, die Urweisheit wiederhergestellt war, so daß diese Bücher den uneingeweihten Menschen unverständlich sind." (Lit.: GA 265, S 366f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=366f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lamech (http://de.wikipedia.org/wiki/Lamech) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamech&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lamech&oldid=46982“
Kategorien: Bibel | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 08:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 386-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lamed (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Lamed (hebr. למד) ist der zwölfte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 30.

Lamed

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Der hebräische Buchstabe Lamed hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Lamed , von dem sich das griechische Lambda und das lateinische L ableiten.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Lamed der siebente der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Lamed entspricht dem Zeichen der Waage.

Lamed bezeichnet den **zweiundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Geburah und Tifereth verbindet, und wird auch die *vertrauende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- לאה Lea
- לבן Laban, biblischer Name
- לוט Lot
- לוי Levi
- לילה (laylah) = Nacht

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05dc
Unicode-Name	HEBREW LETTER LAMED
HTML	ל
ISO 8859-8	0xec

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · **Lamed ל** · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lamed (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Lamed_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamed_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lamed_(Hebräisch)&oldid=44631“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lamia

Aus AnthroWiki

Lamia (griech. Λάμια) war die Tochter des Gottes Poseidon und der Libya. Später wurde sie Königin von Libyen und eine Geliebte des Zeus. Dieser gab ihr auch die Fähigkeit, ihre Augen aus den Augenhöhlen zu nehmen. Zeus zeugte mit ihr einen Sohn, der aber von seiner ständig eifersüchtigen Gattin Hera getötet wurde. Aus Trauer und Zorn über den Verlust ihres Kindes verwandelte Lamia ihr Haupt in ein Schlangenhaupt (ähnlich der Medusa) und begann, die Kinder anderer Mütter zu töten, zu häuten, zu zerstückeln und zu essen.

Lamia von Herbert James Draper (1909)

Der griechischen Mythologie zufolge sollen die Lamien nach dieser Lamia benannt worden sein. Lamia wird auch als Mutter der ersten Sibylle genannt[1].

Quellennachweis

1. ↑ Plutarch: *Pyth. or.*. 9 und Pausanias: *Helládos Periēgēsis*. X,12,1

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lamia_(Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Lamia_(Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamia_(Mythologie)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lamia&oldid=45531“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 21:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lamien

Aus AnthroWiki

Lamien (griech. λάμιες; vermutlich abgeleitet von griech. λαιμός = *Schlund, Kehle*) sind unsterbliche lüsterne vampirartige, meist weibliche, seltener auch männliche dämonische Wesen der Griechische Mythologie von betörender äußerer Schönheit, doch ihrem inneren Wesen nach faul und morsch. Sie verführen zumeist schöne junge Männer und sättigen ihre Gier an deren frischem, jungen Blut. Benannt sind sie nach Lamia, die eine Tochter des Poseidon und der Libya war.

Lamia von Herbert James Draper (1909)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lamien&oldid=45388“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2012 um 17:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lamuel

Aus AnthroWiki

Lamuel oder **Lemuel** (hebr. למואל, *Gott geweiht*) ist der Name eines Königs, der in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 31,1) erwähnt wird. Nach Rudolf Steiner ist dieser Name eine hebräische Bezeichnung für den Astralleib des Menschen, insbesonders für den Astralleib des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren.

> "So nannten sie den Astralleib jenes Vorfahren «Lamuel»; das würde ungefähr bezeichnen einen astralischen Leib, der so entwickelt ist, daß er das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit nicht allein außerhalb seiner, sondern als in sich tragend fühlt." (Lit.: GA 116, S 82)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lamuel&oldid=35846“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 10:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 696-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lanthanoids-Transition metals.svg

Aus AnthroWiki

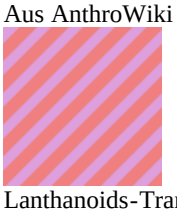

Lanthanoids-Transition_metals.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Lanthanoids-Transition_metals.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:19, 11. Apr. 2007	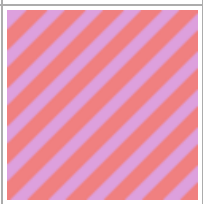	100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Lanthanoids-Transition_metals.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lanthanoids-Transition metals.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100
Höhe	100

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lanthanoids-Transition_metals.svg&oldid=22851“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 10:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 316-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Laster

Aus AnthroWiki

Das **Laster** (von ahd. *lastar*, "Schmach, Tadel, Fehler") ist eine dauerhafte schlechte Gewohnheit, die als solche ihren primären Sitz im Ätherleib des Menschen hat. Dem Laster steht die Tugend, die ebenfalls im Ätherleib verwurzelt ist, als positives Gegenbild gegenüber. Indem man sich dem Laster hingibt, verfällt man nicht nur wie bei der Sünde einer augenblicklichen Versuchung, die ihre Ursache im Astralleib hat, sondern lädt eine viel tiefergehende Schuld auf sich, die auch wesentlich nachhaltiger die soziale Gemeinschaft schädigt. Laster sind keine Sünden im engeren Sinn, bilden aber die Wurzel aus der immer wieder verschiedenste Sünden entspringen.

> "In aller Geheimwissenschaft hat man von jeher dasjenige, was Fehler gegen die Gemeinschaft ist, was aus dem fehlerhaften Ätherleibe fließt, als «Schuld» bezeichnet. Das gewöhnliche, triviale Wort «Schulden» hat einen ganz ähnlichen Ursprung wie das moralische Wort «Schuld», das das bezeichnet, was man dem andern moralisch schuldig geworden ist. Die Schuld ist also etwas, was auf fehlerhafte Eigenschaften des Ätherleibes zurückzuführen ist." (Lit.: GA 96, S 214f)

Die 7 Hauptlaster

In der christlich-abendländischen Tradition werden gemeinhin **7 Hauptlaster** genannt, die im Volksmund oft fälschlich auch als die **7 Todsünden** bezeichnet werden:

- Superbia: Hochmut (Übermut, Eitelkeit, Stolz, Ruhmsucht)
- Avaritia: Geiz (Habgier, Habsucht)
- Invidia: Neid (Missgunst, Eifersucht)
- Ira: Zorn (Wut, Vergeltung, Rachsucht)
- Luxuria: Wollust (Unkeuschheit)
- Gula: Völlerei (Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht)
- Acedia: Trägheit des Herzens / des Geistes (Faulheit, Überdruss)

Der christliche Schriftsteller und Mönch Euagrios Pontikos (latinisiert *Evagrius Ponticus*) hatte gegen Ende des 4. Jahrhunderts erstmals eine systematische Darstellung der hauptsächlichen Laster gegeben, die den rechten Lebenswandel der Mönche beeinträchtigen konnten. Er nennt acht Hauptlaster, die im wesentlichen mit den oben genannten übereinstimmen, allerdings nennt er den *Neid* (Invidia) nicht, fügt aber *Vana Gloria* (Ruhmsucht) und *Tristitia* (Trübsinn) hinzu. Papst Gregor I. legte die bis heute gebräuchliche Ordnung fest, indem er den Trübsinn der Trägheit und die Ruhmsucht dem Hochmut zuordnete und den Neid hinzufügte.

Die Hauptlaster wurden auch immer wieder bestimmten Dämonen zugeordnet. Am meisten verbreitet hat sich die Zuordnung des Peter Binsfeld aus dem 16. Jahrhundert, der sehr aktiv die Hexenverfolgungen vorantrieb und dessen Hexentraktat für gut ein Jahrhundert als Standardwerk der Hexenlehre und Dämonologie galt. Nach seiner Zuordnung entspricht Luzifer dem Hochmut, Mammon der Habsucht, Leviathan dem Neid, Satan dem Zorn, Asmodeus der Wollust, Beelzebub der Völlerei und Belphegor der Faulheit.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Laster&oldid=40086“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 22:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.582-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Latein

Aus AnthroWiki

Latein (lat. *lingua latina* ,lateinische Sprache) zählt innerhalb der indogermanischen Sprachen zu den italischen Sprachen und bildet die Grundlage der heutigen romanischen Sprachen. Latein war ursprünglich die Volkssprache der Latiner, der Bewohner Latiums, und dann die Amtssprache des Römischen Reiches und zu dieser Zeit auch die verbreitetste Verkehrssprache in weiten Teilen Europas. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches wurde Latein allmählich zur toten Sprache. Bedeutsam ist es heute noch innerhalb der Lateinischen Kirche und als Grundpfeiler der klassischen Bildung. Das **Kirchenlatein**, das nach 500 entstand, ist grammatikalisch vereinfacht und durch Neologismen angereichert. In Westeuropa wurde es im Mittelalter zur Schriftsprache aller kirchlichen und weltlichen Urkunden beziehungsweise der Diplomatie – im Schriftverkehr der katholischen Kirche teils bis in die 1960er Jahre. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bildete Latein auch die wesentliche Grundlage der internationalen Wissenschaftssprache. In der Biologie und namentlich in der Medizin ist Latein immer noch wesentlicher Bestandteil der Fachterminologie.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte Latein eine wesentliche Bedeutung für die Ausbildung des gehirngebundenen logischen Denkens, ist aber hinderlich der Entfaltung des freien, geistgemäßen Denkens, das heute gefordert ist.

> "Die lateinische Sprache hat aber eine ganz bestimmte Eigentümlichkeit. Sie ist nämlich so ausgebildet worden im alten Rom, daß sie selber denkt. Es ist interessant, wie der lateinische Unterricht in den Gymnasien gegeben wird. Er wird so gegeben, daß man also Latein lernt, und dann lernt man das Denken, das richtige Denken an dem lateinischen Satze. So daß also das ganze Denken abhängig wird von etwas, was gar nicht der Mensch macht, sondern was die lateinische Sprache macht. Verstehen Sie das nur, meine Herren, daß das etwas ganz Wichtiges ist! Also die Menschen, die heutzutage irgend etwas gelernt haben, denken nicht selber, sondern bei denen, wenn sie auch niemals die lateinische Sprache gelernt haben, denkt die lateinische Sprache. Deshalb ist es ja so, daß man selbständiges Denken, so kurios das ist, eigentlich heute nur noch bei manchen Menschen trifft, die nicht viel gelernt haben.
>
> Ich will damit ja nicht etwa sagen, wir sollen wiederum in den Analphabetismus zurück. Das können wir nicht. Ich will nirgends einen Rückschritt; aber dasjenige, was ist, muß man verstehen. Deshalb ist es ja so wichtig, daß man manchmal auch zurückgehen kann zu dem, was der einfache Mensch, der wenig gelernt hat, noch weiß. Er kann es ja gar nicht mehr herausbringen, weil man ihn natürlich auslacht. Aber trotzdem, es ist außerordentlich wichtig, daß man weiß: Die Menschen denken heute nicht selbst, sondern die lateinische Sprache denkt in ihnen.
>
> Sehen Sie, solange man nicht selber denken kann, solange kann man überhaupt nicht in die geistige Welt hineinkommen. Jetzt haben Sie den Grund, warum sich die heutige Erkenntnis auflehnt gegen alles geistige Erkennen: weil die Leute durch die lateinische Erziehung dazu gekommen sind, nicht selber zu denken. Das ist das erste, was man lernen muß: selber denken. Die Leute haben heute ganz recht, wenn sie sagen: Das Gehirn denkt. - Warum denkt das Gehirn? Weil die lateinischen Sätze ins Gehirn hereingehen, und das Gehirn denkt ganz automatisch bei dem heutigen Menschen. Das sind Automaten der lateinischen Sprache, die herumlaufen und gar nicht selber denken.
>
> In der letzten Zeit ist nämlich etwas geschehen, was ganz merkwürdig ist. Ich habe es Ihnen schon das letzte Mal angedeutet, aber Sie werden es nicht bemerkt haben, weil es nicht so leicht zu bemerken ist. In der letzten Zeit ist nämlich etwas ganz Besonderes geschehen. Nicht wahr, wir haben in uns unseren physischen Körper, außerdem unseren Ätherkörper und die anderen auch noch, davon will ich jetzt nicht reden. Nun, das Gehirn gehört natürlich zum physischen Körper, aber es ist der Ätherkörper auch im Gehirn darin, und selbst denken kann man nur mit dem Ätherkörper. Man kann nicht mit dem physischen Körper selbst denken. Aber denken kann man mit dem physischen Körper, wenn es so ist wie bei der lateinischen Sprache: daß das Gehirn wie ein Automat benutzt wird, wenn man mit dem Gehirn denkt. Aber solange man bloß mit dem Gehirn denkt, kann man ja nichts Geistiges

denken. Da muß man anfangen mit dem Ätherkörper zu denken, mit dem Ätherkörper, der bei dem, der geisteskrank ist, durch viele Jahre oft nicht benutzt wird. Das muß man in innere Tätigkeit bringen. Aber das ist es, worauf es zuallererst ankommt: daß man selbständig selber denken lernt. Ohne daß man selbständig selber denken kann, kann man nicht in die geistige Welt hineinkommen. Dazu ist natürlich notwendig, daß man überhaupt zuallererst darauf kommt: Donnerwetter, du hast ja in deiner Jugend gar nicht selber denken gelernt! Du hast nur gelernt, das zu denken, was seit Jahrhunderten durch den Gebrauch der lateinischen Sprache gedacht worden ist. — Und wenn man dies in der richtigen Weise weiß, dann weiß man, daß die allererste Bedingung, auf die es ankommt zum Hineinkommen in die geistige Welt, ist: Lerne selbständig denken...

Nun, sehen Sie, da ist es eben so, daß es notwendig geworden ist, daß ich im Jahre 1893 dieses Buch geschrieben habe über die Philosophie der Freiheit. Dieses Buch, «Die Philosophie der Freiheit», ist nicht so wichtig durch das, was drinnen steht. Natürlich, das, was drinnen steht, das wollte man schon auch dazumal der Welt sagen, aber das ist nicht das Allerwichtigste, sondern das Wichtige bei diesem Buche «Die Philosophie der Freiheit» ist, daß zum ersten Mal ganz und gar selbständiges Denken in diesem Buche ist. Kein Mensch kann das Buch verstehen, der nur unselbständig denkt. Er muß sich Seite für Seite, ganz von Anfang an, daran gewöhnen, zurückzugehen zu seinem Ätherleib, um solche Gedanken überhaupt haben zu können, wie sie in diesem Buche sind. Deshalb ist dieses Buch ein Erziehungsmittel - es ist ein sehr wichtiges Erziehungsmittel -, und als solches muß man es auffassen.

Als das Buch erschienen war in den neunziger Jahren, da haben die Leute überhaupt nicht gewußt, was sie mit ihm machen sollen. Das ist für sie so gewesen, wie wenn einer in Europa chinesisch schreibt und kein Mensch das verstehen kann. Es war ja natürlich deutsch geschrieben, aber es war in Gedanken geschrieben, die den Leuten gar nicht gewohnt waren, weil in dieser Beziehung alles Lateinische ganz absichtlich abgestreift ist. Es ist zum ersten Male ganz bewußt Rücksicht darauf genommen: Da drinnen sollen keine Gedanken sein, die noch durchs Lateinische beeinflußt sind, sondern nur ganz selbständige Gedanken. - Ein Lateiner ist ja nur das physische Gehirn. Der Ätherleib des Menschen ist kein Lateiner. Daher muß man sich erst bemühen, in einer Sprache solche Gedanken auszudrücken, wie man sie dann hat, wenn man sie im Ätherleib hat." (Lit.: GA 350, S 147ff)

"Wir müssen uns klar sein darüber, daß der Westen in einer ganz anderen Weise in der Lage war, innerlich seelisch das lateinisch römische Wesen zu verdauen als Mitteleuropa. Der Westen hat das Lateinische in sich aufgenommen. Mitteleuropa ist am Lateinischen krank geworden. Und wer diese Erscheinung, die heute sich in ihren letzten Ausläufern gerade in der denkbar intensivsten Weise zeigt, richtig ins Auge zu fassen vermag, der allein weiß eigentlich sich zurechtzufinden innerhalb der gegenwärtigen Bildungsbegriffe...

Nun müssen wir uns darüber klar sein, daß die Bildung, die eigentlich zum Geistesleben geführt hat, durch viele, viele Jahrhunderte im Mittelalter hindurch von der lateinischen Sprache getragen war und daß die lateinische Sprache wirklich nicht nur im Sinne einer äußerlichen Bezeichnung, sondern in ganz innerlichem Sinne eine tote Sprache geworden ist. Die lateinische Sprache, die man sich im Mittelalter aneignen mußte, wenn man überhaupt an die höhere Bildung herankommen wollte, wurde immer mehr und mehr zu einem, wenn ich mich so ausdrücken darf, Mechanismus in sich. Und sie wurde gerade zu dem logischen Mechanismus in sich.

Dieser Prozeß ist sehr gut zu verfolgen, wenn man eben die Geschichte so betrachtet, wie wir sie für das 19. Jahrhundert gestern und vorgestern betrachtet haben. Wenn man das Innere im Fortleben der Menschheit betrachtet, da sieht man, wie im 4. nachchristlichen Jahrhundert die lateinische Sprache allmählich aufhört, innerlich erlebt zu werden, wie sie nicht mehr den Logos auslebt, sondern nur noch die Hüllen des Logos. Dasjenige, was dann als Nachzügler von der lateinischen Sprache geblieben ist, die italienische Sprache, die französische Sprache, sie haben allerdings vieles von der lateinischen Sprache in sich aufgenommen. Dadurch haben sie teilgenommen an dem Absterbeprozeß der lateinischen Sprache. Aber sie haben auch dasjenige in sich aufgenommen, was ausgestrahlt hat von den verschiedenen Völkerschaften, die von Osten nach Westen gezogen sind und den Westen bewohnt haben. So daß im Italienischen und im Französischen das ganz andere Element mitlebt, nicht etwa bloß in den Worten, sondern vor allen Dingen in der Gestaltung der Sprache mitlebt, in dem Dramatischen der Sprache. Dagegen ist das wirkliche Lateinische abgestorben. Und in dieser Abgestorbenheit, wo allmählich die Anschauungen herausgefallen sind, ist es zur allherrschenden wissenschaftlichen Sprache geworden. Und man muß gerade bei der Sprache anfragen, wenn man einsehen will: Warum hat die mittelalterliche Weltanschauung die Gestalt bekommen, die sie nun einmal hat?

Denken Sie doch nur einmal, daß der Mensch im Knabenalter in dieses Lateinische hineingedrängt wurde, also daß nicht der Prozeß so bei ihm gewesen ist, daß er vom lebendig Seelischen aus die Sprache gestaltet hat, sondern die Sprache wurde als fertiges logisches Instrument in ihn hineingegossen, und er lernte sozusagen an der Art und Weise, wie die Worte grammatisch zusammenhingen, die Logik. Die Logik wurde etwas, was den Menschen von außen herein ausfüllte.

Und so wurde der Zusammenhang der Menschenseele mit der geistigen Bildung ein immer loserer und loserer, und man wuchs nicht mit Begeisterung aus dem, was man schon in sich hatte, in die Bildung hinein, man wurde aufgenommen von einem fremden Elemente der Bildung, von dem im Lateinischen petrifizierten, fremden Elemente der Bildung. Das sprühte aus sozusagen in der Seele und trieb das, was man ursprünglich hatte, heraus aus dem Menschen oder tiefer in den Menschen hinein, in eine solche Region, wo man keinen Anspruch auf Logik machte.

Denken Sie nur, wie es durch viele Jahrhunderte im Mittelalter war und wie es in unserer Jugend war, in der Jugend derjenigen, die jetzt schon so alt gewordene Wesen sind wie ich. Da war es so, daß wenn jemand irgend etwas in seiner Muttersprache ausgedrückt hatte und es in der Gesellschaft, in der man gerade war, nicht klar erschien, man es rasch ms Lateinische übersetzte, denn da wurde es klar. Aber es wurde auch kalt und nüchtern. Es wurde logisch. Man verstand sogleich, wenn irgend etwas in einem lateinischen Kasus ausgedrückt wurde, man verstand sogleich, wie eigentlich genau und exakt die Sache gemeint ist.

Das aber wurde durch die Jahrhunderte des Mittelalters immer gemacht. Man erlaubte sich in der gesprochenen Sprache jede Schlamperei, weil man die Exaktheit, die Genauigkeit eben dem Denken in der lateinischen Sprache zuschrieb. Das war aber dem Menschen etwas Fremdes. Und weil es fremd war und der Mensch nur durch seine Seele zum Geist kommen kann, so petrifizierte die lateinische Sprache so weit, daß man da überhaupt nicht mehr irgendwie ein Wort anwenden konnte, wenn man nicht draußen in der physischen Sinnlichkeit das Ding hatte. Beim Pferd, da wäre es nicht gegangen, wenn man bloß das Wort gehabt hätte, denn da hätte man nicht darauf reiten können. Aber bei denjenigen Dingen, die übersinnlich sind, da rauchte allmählich der Inhalt aus dem Worte heraus, und da hatten die Leute nur das Wort. Und dann sagten sie später, als ihre Muttersprache heraufkam, in der Muttersprache auch nur das Wort, das einfach lexigraphisch übersetzte Wort. Dadurch brachten sie nicht die Anschauung hinein. Indem man anima und Seele zusammenstellte und anima als Inhalt die Wirklichkeit verloren hatte, blieb auch der Inhalt bei der Seele aus. Und so kam es, daß die lateinische Sprache nurmehr anwendbar war auf das äußerlich Sinnliche.

Da haben Sie aus der Sprache heraus einen der Gründe, warum dann die Theologie in der Mitte des Mittelalters gesagt hat: Man kann durch die Wissenschaft nur die äußeren sinnlichen Dinge begreifen, und höchstens ihren Zusammenhang, und die übersinnlichen Dinge muß man dem Glauben überlassen. Hätten nämlich diese Leute die volle Kraft entwickelt, noch das auszusprechen, was wahr ist, dann hätten sie gesagt: Der Mensch kann von der Welt nur so viel erkennen, als auf lateinisch ausdrückbar ist, und das übrige muß er einem nicht ganz ausdrückbaren, nur gefühlten Glauben überlassen.

Sehen Sie, in gewissem Sinne ist das die Wahrheit, und das andere ist nur eine Illusion. Die Wahrheit ist diese, daß durch die Jahrhunderte die Anschauung gewirkt hat, daß wissenschaftlich wahr nur dasjenige sei, was durch die lateinische Sprache ausdrückbar ist.

Und nun kam eigentlich erst im 18. Jahrhundert die Prätention der Volkssprache. Nun hatten aber in dieser Zeit, als die Prätentionen der Volkssprachen heraufkamen, die verschiedenen Gegenden Europas eine ganz verschiedene Beziehung zu den Volkssprachen. Da wo das Lateinische noch nachwirkte, da fand sich die Volkssprache mit der Bildung leichter zusammen. Daher haben wir diese Erscheinun- gen im Westen Europas, die wir vorgestern geschildert haben, daß eigentlich die Zusammenhänge im sozialen Leben, die sozialen Bin- dungen, wie ich sie genannt habe, sich in einer Weise entwickeln, die populär ist, an der jedermann teilnimmt, weil da im Westen, als das Volkstum heraufkam, gewissermaßen dieses Volkstum im Lateinischen einschnappte in eine verwandte Art.

In Mitteleuropa war das ganz unmöglich, denn da hatte die Volkssprache nichts Lateinisches angenommen. Da war die Volkssprache etwas durchaus vom Lateinischen Verschiedenes. Und darüber war nun die Schicht der Bildung, die lateinisch lernte, wenn sie gebildet werden wollte. Also hier war die Differenz eine ungeheure. Ja, von

dieser Differenz rührt nämlich jene Tragik für Mitteleuropa her, von der ich gestern gesprochen habe, die Tragik, die da bestand zwischen den Menschen der breiten Masse, die nicht Lateinisch lernten, die daher auch keine Wissenschaft hatten - denn Wissenschaft war das, was man auf lateinisch sagen konnte -, und denjenigen, die Wissenschaft erwarben, die also einfach in dem Momente, wo sie Wissenschaft erwarben, sich umschalteten. Im gewöhnlichen Leben, wenn sie aßen und tranken und wenn sie sonst irgendwie mit den Landesgenossen zusammen waren, da waren sie ungelehrte Leute, weil sie in der Sprache sprachen, die überhaupt nicht die Gelehrsamkeit in sich hatte. Und wenn sie Wissenschafter waren, da waren sie etwas ganz anderes, da zogen sie einen inneren Talar an. So daß eigentlich einer, der gebildet war, im Grunde genommen in sich ein zerspaltener Mensch war.

Sehen Sie, das wirkte besonders auf das Geistesleben Mitteleuropas ganz tief. Denn in der Volkssprache war durch alle möglichen Umstände, die wir ja auch einmal berühren werden, eigentlich nur dasjenige enthalten, was ich gestern angedeutet habe auf der einen Seite als ein astrologisches Element, auf der ändern Seite als ein alchimistisches Element. Das lebte schon in der Volkssprache, und die Volkssprache hatte eigentlich eine innere Spiritualität, eine innere Geistigkeit. Die Volkssprache hatte keinen Materialismus in Europa. Der Materialismus wurde der Volkssprache erst aufgedrückt aus dem Materialismus der lateinischen Sprache heraus, indem die lateinische Sprache, als sie nicht mehr die Gelehrtensprache war, den Leuten doch noch die Allüren ließ, die sich herausgebildet hatten, als sie die Gelehrtensprache wurde. Und so konnte die mitteleuropäische Sprache gar nicht dazu gelangen, einen Ausgleich, eine Harmonisierung mit demjenigen zu finden, was sich am Lateinischen herauf als Bildung festgelegt hatte...

Und weil in der Volksbildung, die nicht vom Lateinischen durchsetzt war, wenn auch in einer nicht mehr zeitgemäßen Form die alte Himmelskunde und die alte Erdkunde, Astrologie und Alchimie, fortlebten, so gesellten sich zu der Empfindung, daß Erkenntnis dasjenige ist, was man auf lateinisch sagen kann, allmählich die anderen Empfindungen: Aberglaube ist all das, was man nicht auf lateinisch sagen kann, sondern in den Volkssprachen sagen muß. Nur drücken das die Leute nicht so aus, weil sie allerlei Schönheiten über die Dinge hinüberzimmern. Aber unsere ganze Bildung ist durchdrungen auf der einen Seite von dem Satze: Wissenschaftlich ist alles das, was man in lateinische Sätze bringen kann; und auf der anderen Seite: Aberglaube ist alles das, was man nicht in lateinische Sätze bringen kann, sondern in der Volkssprache ausdrücken muß...

Sehen Sie, auf solche Dinge muß durchaus eingegangen werden, wenn man diese furchtbare Spaltung begreifen will, die heute besteht zwischen den Menschen, die in dem leben, was auf lateinische Art gezimmert worden ist, und den Menschen, die als heimatlose Seelen - ich habe den Ausdruck vor kurzem hier einmal gebraucht - aus dem Elementaren ihres eigenen Wesens heraus wiederum den Weg zum Geistigen suchen wollen. Da tritt dann die ungeheure Autorität dessen, was eine Dependance des Lateinischen ist, den Menschen entgegen. Der Respekt vor dem Lateinischen nämlich, der steckt in dem Autoritätsglauben, der unserer heutigen Wissenschaft entgegengebracht wird...

Nun hat eine Sprache, wenn sie tot wird, eine Sprache, welche diesen Rückschritt durchmacht, den die lateinische Sprache durchgemacht hat, die Tendenz, eben auch in ihren Worten zum Toten hinzuneigen. Das Tote der Welt ist aber das Materielle. Und so hat die lateinische Sprache auch da, wo sie besonders herrschend war, die Dinge zum Toten hin getrieben, nämlich zum Materiellen. Ursprünglich wußte man überall, ich habe das schon einmal berührt, was die Verwandlung des Brotes und Weines in den Leib und in das Blut Christi bedeuten, weil man die Sache noch aus dem lebendigen Erleben heraus wußte. Das Volk hätte es auch wissen können, aber die Volksalchimie galt ja als abergläubisch, die war ja nicht in lateinischer Sprache. Die lateinische Sprache aber konnte das Spirituelle nicht festhalten. Und so entstand der triviale Glaube, daß dasjenige, was man sich unter Materie des Brotes und Weines vorstellte, sich verwandeln soll, und es entstanden die ganzen Diskussionen über die Abendmahlslehre eigentlich so, daß diejenigen, die diskutierten, damit nichts anderes bewiesen, als daß sie diese Lehre in lateinischer Sprache übernommen hatten. Aber da hatten die Worte nur mehr einen toten Charakter, und man verstand das Lebendige nicht mehr, wie die heutigen Anatomen aus dem toten Leichnam auch nicht mehr den lebendigen Menschen verstehen.

Mitteleuropa hat in tief tragischer Weise das durchgemacht, indem seine Sprache nichts hatte von dem, was die lateinische Sprache heraufbrachte. Mitteleuropa hatte eine Sprache, die angewiesen gewesen wäre, in das Lebendige hineinzuwachsen. Aber das Denken war, weil ja auch dieses Denken eine Dependance war des Lateinischen, das Denken war tot. Und so fanden die Begriffe die Worte nicht und die Worte die Begriffe nicht...

Es ist mir natürlich sehr ferne, die Vorträge zu einer Philippika gegen das Lateinischlernen gestalten zu wollen. Im Gegenteil, ich möchte, daß die Menschen noch mehr Lateinisch lernen würden, damit sie auch das ins Gefühl hereinkriegen, daß man mit dem Lateinischen nur das Tote bezeichnen kann, daß das Lateinische ganz richtig in die Anatomie, in den Seziersaal hineingehört, aber daß man, wenn man wiederum das kennenlernen will, was nicht tot ist, sondern was lebt, zu dem lebendigen Elemente des Sprachlichen seine Zuflucht nehmen muß." (Lit.: GA 225, S 102ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Drei Perspektiven der Anthroposophie. Kulturphänomene, geisteswissenschaftlich betrachtet.*, GA 225 (1990)
2. Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, GA 350 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Latein&oldid=31277“
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 10:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lateinisches Kreuz.png

Aus AnthroWiki

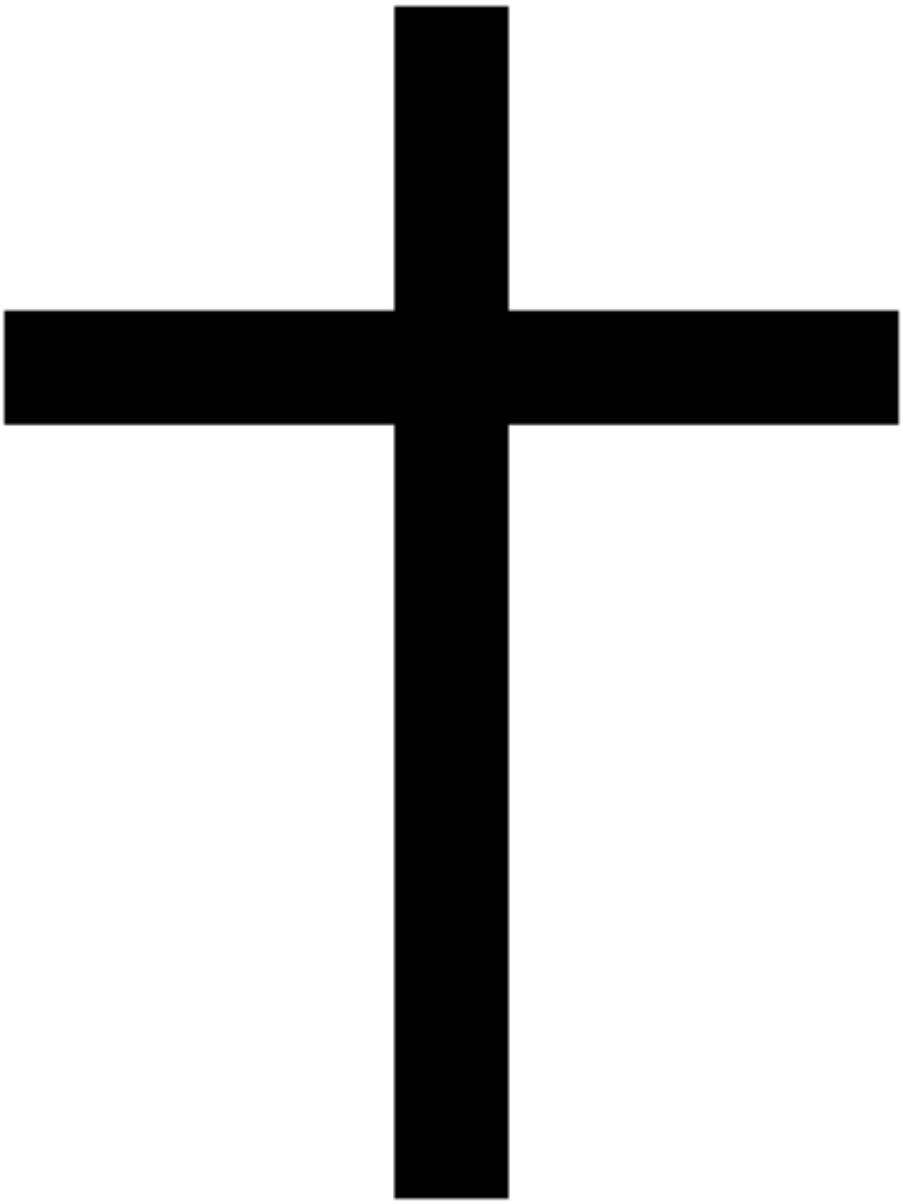

Größe dieser Vorschau: 450 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.662 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/png)

Lateinisches Kreuz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:22, 9. Mai 2011		2.000 × 2.662 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lateinisches Kreuz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lateinisches_Kreuz.png&oldid=40738“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 22:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Latente Wärme

Aus AnthroWiki

Als **latente Wärme** (lat. *verborgen*) wird in der Physik die bei einem Phasenübergang erster Ordnung ausgetauschte Wärme bezeichnet. Latent wird sie deshalb genannt, weil der Wärmeaustausch dabei zu keiner Temperaturveränderung führt. Wenn etwa Eis durch Wärmezufuhr geschmolzen wird und dadurch das Wasser vom festen in den flüssigen Zustand übergeht, so bleibt dabei die Temperatur unter Normalbedingungen so lange konstant bei 0° Celsius stehen, bis alles Eis geschmolzen ist, weil die zugeführte Wärme vollständig für die innere Strukturänderung des Wassers aufgebraucht wird. Aus geisteswissenschaftlicher Sicht werden die kristallinen Strukturen des Eises aufgelöst und gehen in potentielle strukturbildende ätherische Kräfte über. Äußere Wärme wird dabei vollständig in innere, ätherische Wärme umgewandelt.

Beispiele für Phasenübergänge erster Ordnung, bei denen latente Wärmen gebildet oder aufgelöst wird, sind:

- Verdampfungswärme (=Kondensationswärme) → Phasenübergang flüssig ↔ gasförmig
- Schmelzwärme → Phasenübergang fest ↔ flüssig
- Sublimationswärme → Phasenübergang fest → gasförmig
- Kristallisationswärme → Phasenübergang flüssig ↔ fest

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Latente_Wärme&oldid=31310“
Kategorien: Physik | Elemente | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 17:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lauer Rudolf Steiners Anthroposophie.jpg

Aus AnthroWiki

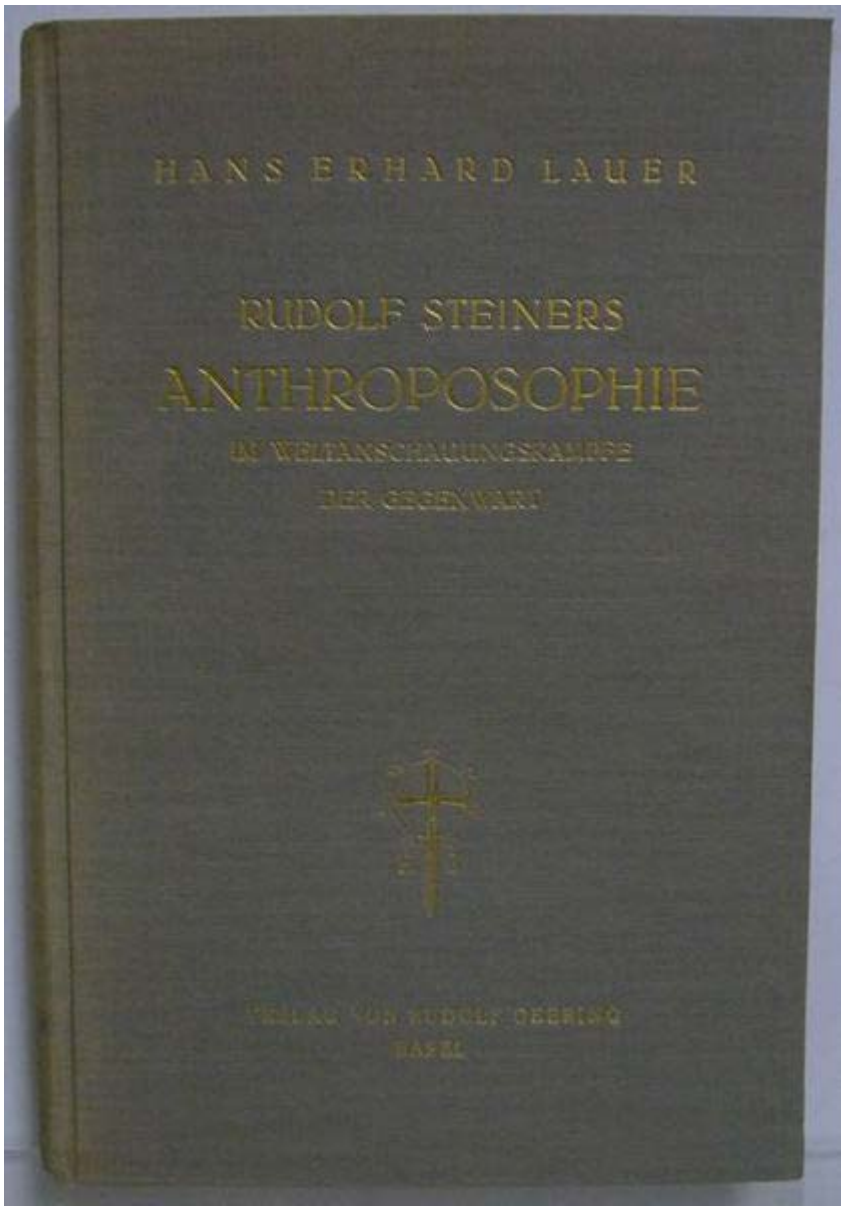

Größe dieser Vorschau: 418 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (446 × 640 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hans Erhard Lauer: *Rudolf Steiners Anthroposophie*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:27, 5. Jul. 2011		446 × 640 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hans Erhard Lauer: "Rudolf Steiners Anthroposophie"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hans Erhard Lauer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Panasonic
Modell	DMC-FX8
Belichtungsdauer	1/8 Sekunden (0,125)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	16:53, 17. Feb. 2011
Brennweite	5,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	QuickTime 7.6.6
Speicherzeitpunkt	17:20, 17. Feb. 2011
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:53, 17. Feb. 2011
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	35 mm
Aufnahmeart	Standard

Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lauer_Rudolf_Steiners_Anthroposophie.jpg&oldid=43245“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2011 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Laurence Oliphant

Aus AnthroWiki

Laurence Oliphant (* 3. August 1829 in Kapstadt, heute zu Südafrika; † 23. Dezember 1888 in Twickenham, heute Stadtteil von London Borough of Richmond upon Thames) war ein britischer Reiseschriftsteller, Diplomat und Okkultist. Im Steampunk-Roman *The Difference Engine* (1990) wird er als Spion des Britischen Geheimdienstes dargestellt.

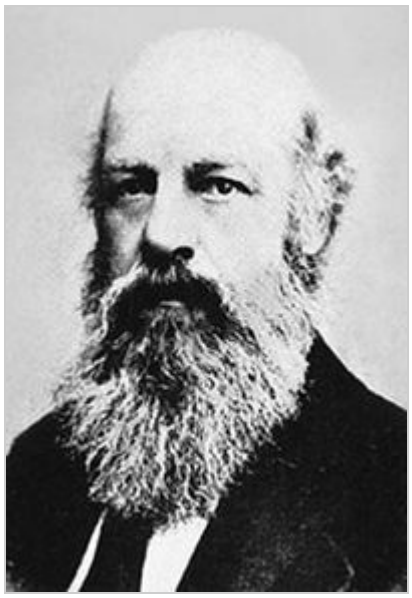

Laurence Oliphant

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Laurence (oder Lawrence) Oliphant wurde als Sohn von Sir Anthony Oliphant (1793–1859), damals Attorney General in der Kapkolonie, geboren. Nach dessen Ernennung zum Chief Justice in der damaligen Kronkolonie Ceylon ist er in Colombo aufgewachsen, wo er eine sehr freie Erziehung genoss. Sein Vater soll mit aus China geschmuggelten Pflanzen den Teeanbau in Ceylon (bei Nuwara Eliya) begründet haben. 1851 reiste er mit dem nepalesischen Maharaja Jang Bahadur Rana (1816–1877) von Colombo nach Kathmandu; darüber schrieb er den ersten seiner Reiseberichte.

Nach kurzem Rechtsstudium in England und einer Russlandreise wurde er 1853 Sekretär von Lord Elgin. Er begleitete den Staatssekretär Henry Pelham-Clinton während des Krimkrieges auf einer Reise nach Tscherkessien. Ab 1861 hätte er als erster Sekretär des britischen Konsuls Rutherford Alcock eine diplomatische Karriere verfolgen können. Kaum im Dienst wurde er am 5. Juli 1861 bei einer nächtlichen Attacke durch feindliche Rōnin schwer verletzt und reiste nach England zurück.

Von 1865 bis 1869 war er als Abgeordneter für den schottischen District of Stirling Burghs Mitglied des britischen Unterhauses.

Nach seiner Begegnung mit dem US-amerikanischen Swedenborgianer und Okkultisten Thomas Lake Harris (1823–1906) folgte er diesem 1868 in dessen Kommunität *Brotherhood of the New Life* im Bundesstaat New York. 1870 erschien sein erfolgreichstes Buch, der satirische Roman *Piccadilly*. Während dem Deutsch-Französischen Krieg arbeitete er als Korrespondent für *The Times* in Paris. 1873 kehrte er mit seiner Frau Alice und seiner Mutter zu seinem „Guru“ Harris zurück, von dem er sich erst 1881 endgültig trennte.

1879 plante er nach einer Nahost-Reise die Gründung einer (jüdischen) Siedlung im nördlichen Palästina, also noch vor dem Eintreffen der ersten Biluim. Der jüdische Dichter Naphtali Herz Imber reiste 1882 als sein Sekretär mit ihm und seiner Frau nach Haifa. Nach dem Tod seiner Frau kehrte er 1887 nach England zurück, heiratete seine zweite Frau Rosamond – eine Enkelin Robert Owens – und starb dort noch vor der geplanten Rückkehr nach Haifa.

Werke (Auswahl)

- *A Journey to Katmandu (the capital of Nepaul) with the camp of Jung Bahadoor. Including a sketch of the Ambassador at home*. Murray, London 1852
- *Russian shores of the Black Sea in the autumn of 1852. With a voyage down the Volga, and a tour through the country of the Don Cossacks*. William Blackwood and Sons, Edinburgh / London 1853
  - Neuausgabe als: *The Russian shores of the Black Sea and a journey to Katmandu*. Könemann, Köln 1998, ISBN 3-8290-0894-5
- *Minnesota and the Far West*. Blackwood, Edinburgh 1855
- *The trans-caucasian campaign of the turkish army under Omar Pasha*. Blackwood, Edinburgh 1856
- *Narrative of the Earl of Elgin's mission to China in the years 1857, 58, 59*. 2 Bände. Blackwood, Edinburgh 1859
  - Neuausgabe: Oxford University Press, New York 1970
- *Piccadilly. A fragment of contemporary biography*. Roman. Blackwood, Edinburgh 1870
- *The Land of Gilead. With excursions in the Lebanon*. Blackwood, Edinburgh 1880
- *The Land of Khemi. Up and down the middle Nile*. Blackwood, Edinburgh 1882
- *Altiora Peto*. Roman. 2 Bände. Blackwood, Edinburgh 1883
- *Masollam. A problem of the period*. Roman. 2 Bände. Blackwood, Edinburgh 1886
- *Haifa. Or, life in Modern Palestine*. Blackwood, Edinburgh 1887
  - Neuausgabe als: *Haifa. Or, life in the Holy Land 1882–1885*. Canaan, Jerusalem 1976
- *Fashionable philosophy and other sketches*. Blackwood, Edinburgh 1887
- *Episodes in a life of adventure. Or, moss from a rolling stone*. Blackwood, Edinburgh 1887
  - Deutsch als: *Wenn ein Stein ins Rollen kommt… Aufzeichnungen eines Abenteurers, Diplomaten und Okkultisten*. Übersetzt und eingeleitet von Thomas Meyer. Perseus, Basel 2004, ISBN 3-907564-40-5

Literatur

- Margaret Oliphant: *Memoir of the life of Laurence Oliphant and of Alice Oliphant, his wife*. Blackwood, London 1891
- George Lawton, Herbert Wallace Schneider: *A prophet and a pilgrim: being the incredible history of Thomas Lake Harris and Laurence Oliphant. Their sexual mysticisms and utopian communities amply documented to confound the skeptic*. Columbia University Press, New York 1942; Reprint: AmS Press, New York 1970, ISBN 0-404-05610-5
- Philip Henderson: *The Life of Laurence Oliphant: Traveler, diplomat and mystic*. Hale, London 1956
- Anne Taylor: *Laurence Oliphant 1829–1888*. Oxford University Press, New York 1982, ISBN 0-19-812676-X

Weblinks

- Literatur von und über Laurence Oliphant (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118786970&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Laurence Oliphant (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118786970) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118786970))
- Werke von Laurence Oliphant (http://www.gutenberg.org/browse/authors/o#a6222) im Projekt Gutenberg
- Kurzportrait (http://www.perseus.ch/MF_B_Autoren_Oliphant.htm) von Thomas Meyer

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118786970 (http://d-nb.info/gnd/118786970) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 79089504 (http://errol.oclc.org/laf/n79-89504.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 17265739 (http://viaf.org/17265739)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Laurence Oliphant (http://de.wikipedia.org/wiki/Laurence_Oliphant) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurence_Oliphant&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Laurence_Oliphant&oldid=37409“

Kategorien: Autor | Literatur (19. Jahrhundert) | Literatur (Englisch) | Reiseliteratur | Okkultist | Abgeordneter des House of Commons (Vereinigtes Königreich) | Brite | Geboren 1829 | Gestorben 1888 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2011 um 07:11 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 813-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Laurence Oliphant.jpg

Aus AnthroWiki

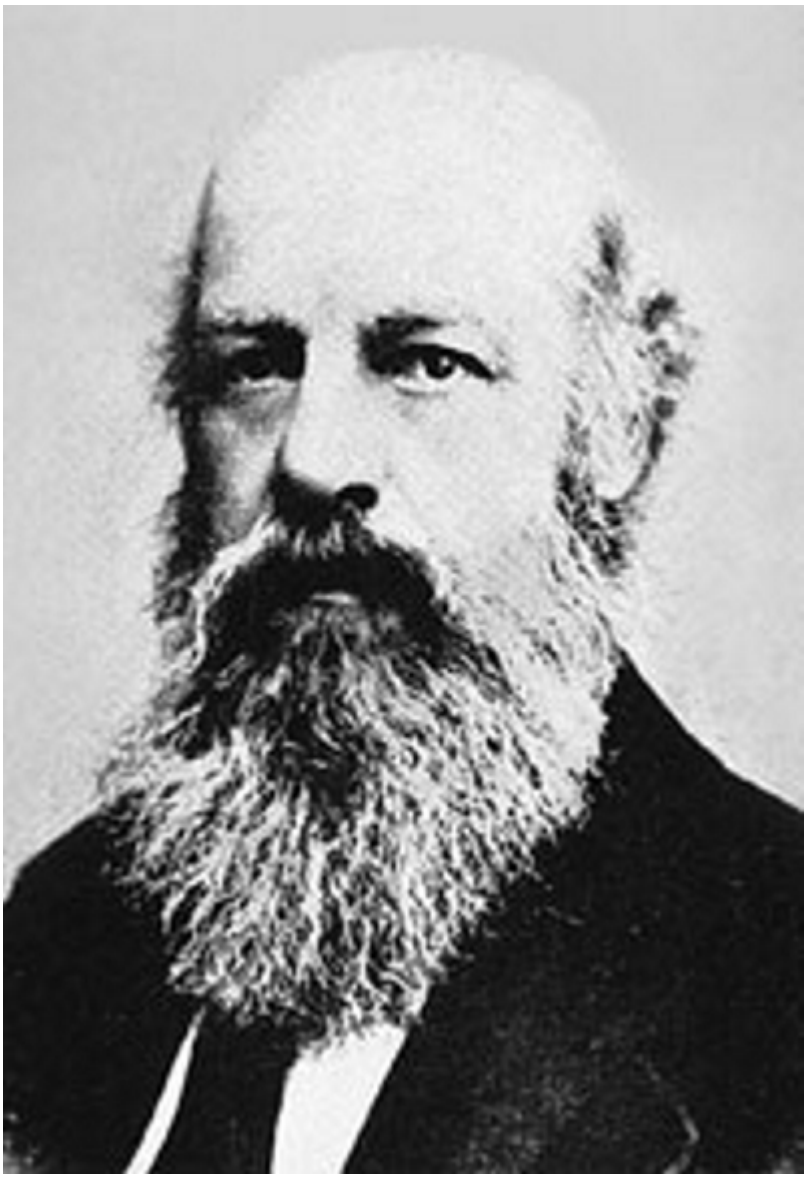

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Laurence_Oliphant.jpg (400 × 584 Pixel, Dateigröße: 116 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Laurence Oliphant (1829 - 1888)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:49, 25. Jan. 2011	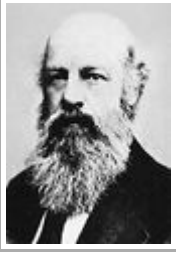	400 × 584 (116 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Laurence Oliphant (1829 - 1888)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Laurence Oliphant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Laurence_Oliphant.jpg&oldid=37404“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2011 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Laurenz Müllner

Aus AnthroWiki

Laurenz Müllner (* 29. Juli 1848 in Grillowitz/Ceské Kridlovice Mähren; † 28. November 1911 in Meran) war ein österreichischer Philosoph, Theologe, Dekan und Rektor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.

Laurenz Müllner (1848 - 1911)

Leben

Nach dem Studium der Philosophie in Brünn und der katholischen Theologie in Wien empfing Müllner 1871 die Priesterweihe. 1876 wurde er in Philosophie an der Universität Innsbruck promoviert und wurde anschließend Kooperator. Ab 1880 hielt Müllner an der theologischen Fakultät in Wien Vorträge über philosophische sowie theologische Propädeutik und wurde dort 1883 außerordentlicher Philosophieprofessor.

Über die Philosophie soll Müllner gesagt haben: *Ach, alle Philosophie ist doch nichts Anderes als ein sehr schönes Gedankenspiel!*.

Nachdem er sich im Winter 1886/1887 gegenüber der Kurie gegen Vorwürfe, eine abweichende Lehre zu vertreten, erfolgreich verteidigt hatte, erhielt Müllner 1887 das Ordinariat. In den Jahren 1891/1892 war er Dekan, 1894/1895 Rektor an der Universität Wien.

Müllners künstlerische und literarische Artikel wurden in der klerikalen Zeitung *Vaterland* veröffentlicht. Mit der Schriftstellerin Marie Eugenie Delle Grazie teilte er die Abneigung gegen Goethe, was auch in der Wertschätzung von Alexander Baumgartners Goethemonographie zum Ausdruck kam.

Rudolf Steiner schreibt über seine Lebensbegegnung mit Laurenz Müllner:

> "An delle Grazies Seite erschien Laurenz Müllner, katholischer Priester, der Lehrer der Dichterin und spätere vorsorgliche edle Freund. Er war damals Professor für christliche Philosophie an der theologischen Fakultät der Universität. Er hatte nicht nur das Gesicht, sondern die ganze Gestalt im Ausdrucke des Ergebnisses einer seelisch-asketisch verbrachten geistigen Entwickelung. Ein Skeptiker in philosophischen Dingen, gründlich durchgebildet nach allen Seiten der Philosophie, der Kunstanschauung, der Literatur. Er schrieb für das katholisch-klerikale Tagblatt «Vaterland» anregende Artikel über Künstlerisches und Literarisches. Die pessimistische Welt- und Lebensauffassung der Dichterin sprach stets auch aus seinem Munde.
>
> Die beiden vereinigte eine heftige Abneigung gegen Goethe; dagegen war ihr Interesse Shakespeare und den neueren aus der leidensvollen Schwere des Lebens, oder den naturalistischen Verirrungen der Menschennatur geborenen Dichtern zugewendet. Dostojewskij hatte ihre ganze Liebe; Leopold v. Sacher-Masoch sahen sie als einen glänzenden, vor keiner Wahrheit zurückschreckenden Darsteller dessen an, was im modernen Sumpfleben als zerstörenswürdiges Allzumenschliches hervorsproßt. Bei Laurenz Müllner hatte die Goetheabneigung etwas von der Farbe des katholischen Theologen. Er pries Baumgartners Goethe-Monographie, die Goethe als den Widerpart des Menschlich-Erstrebenswerten charakterisiert. Bei delle Grazie war etwas wie eine tiefe persönliche Antipathie gegen Goethe vorhanden." (Lit.: GA 28, S 91ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990)
3. *Österreichisches biographisches Lexikon, Band 1-12*, 2004, ISBN 3-7001-3213-1 (ISBN 978-3-7001-3213-4)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Laurenz Müllner (http://de.wikipedia.org/wiki/Laurenz_M%C3%BCllner) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurenz_M%C3%BCllner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Laurenz_Müllner&oldid=25379“
Kategorien: Mann | Theologe | Philosoph | Hochschullehrer

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 759-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Laute

Aus AnthroWiki

Laute im allgemeinsten Sinn sind Geräusche oder Klänge, die durch die menschliche oder tierische Stimme hervorgebracht werden.

Tierlaute

Zwar verfügen viele Tiere über ein oft erstaunlich umfangreiches arttypisches Klangrepertoire, durch das sie ihr inneres Befinden, ihre Emotionen der Welt offenbaren, aber Tiere können, abgesehen von zahlreichen Vogelarten, keine artikulierten Laute bilden, die das wesentliche und eigentlich menschliche Element der Sprache ausmachen. Vom völlig ungestalteten Grölen können sich die tierischen Lautäußerungen bis zum wunderschönen Vogelgesang oder zu den hochdifferenzierten Walgesängen steigern - und doch bleiben sie stets unendlich weit hinter der menschlichen Sprache zurück, die durch die Kombination einiger weniger klar artikulierter Phoneme eine praktisch unendliche Ausdrucksfähigkeit erreicht.

Die artikulierte Lautsprache des Menschen

Durch die Artikulation unterscheidet sich die menschliche Sprache grundlegend von den tierischen Lautäußerungen. Durch die Artikulation werden beim Sprechen nicht nur Schwingungen in der Luft erregt, sondern es werden der ausgeatmeten Luft, hochcharak-teristische Formen eingebildet. Diese sogenannten Luftlautformen kann man sogar auf technischem Wege sehr leicht sichtbar machen. Derartig ausgeprägte Luftlautformen können Tiere durch ihre Laute nicht hervorbringen. Wie gut ein Kind seine Muttersprache erlernt, hängt wesentlich davon ab, ob es geeignete Bedingungen findet, durch die es sich nachahmend genügend in diese formbildenden Kräfte einleben kann.

Die Aufrichtekraft, die aufrechte Haltung, ist die notwendige Voraussetzung für die menschliche Sprache. Nur Wesen mit aufrecht orientiertem Kehlkopf können überhaupt artikulierte Laute bilden. Weil Vögel ähnlich dem Menschen einen zwar anders gearteten, aber aufgerichteten Kehlkopf haben, können manche von ihnen die menschlichen Laute in begrenztem Umfang nachbilden - ohne allerdings den geringsten Sinn mit den Lautfolgen verbinden zu können. Auch das heranwachsende Kind lernt die Sprache zunächst durch reine Nachahmung, aus reiner Freude an der Artikulation, ohne auch nur irgendetwas vom Sinn der nachgebildeten Worte bewusst zu erfassen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Laute&oldid=39816“
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 10:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lautsprecher trans.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lautsprecher_trans.png (41 × 43 Pixel, Dateigröße: 426 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Lautsprecher Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Lautsprecher_trans.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:18, 26. Jan. 2005	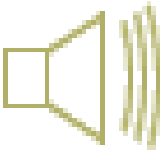	41 × 43 (426 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lautsprecher Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Lautsprecher_trans.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Loudspeaker trans.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Alexander Nikolajewitsch Skrjabin
- Astralleib
- Wesensglieder
- Ätherleib
- Vorlage:Audio
- Kategorie:Audio

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lautsprecher_trans.png&oldid=2702“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2005 um 10:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lazarus

Aus AnthroWiki

Lazarus von **Bethanien** (griechisch Lazaros, hebräisch אֶלְעָזָר = Elʿazar) war nach dem Zeugnis des Johannes-Evangeliums der Bruder der Martha und der Maria von Bethanien und zählte mit diesen zum engsten Schülerkreis des Christus.

Giotto di Bondone, Erweckung des Lazarus (um 1425), Fresko in der Magadalenen-Kapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi.

Von den kanonischen Evangelien schildert einzig das Johannesevangelium die Totenerweckung des Lazarus (Joh 11,1 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/11.html#11,1)). Ein ähnlicher, aber etwas erweiterter Bericht der Auferweckung des Lazarus findet sich darüber hinaus noch in dem sog. Geheimen Markusevangelium[1], dessen Echtheit aber umstritten ist.

In Bethanien (abgleitet von Beth-Anu, wörtlich *Haus der Armut* oder *Haus des Todes*), das später Lazarion genannt wurde und heute El-Azarjeh (arab.) heißt, wurde ein Lazarus-Grab, in dem die Auferweckung erfolgt sein soll, schon seit dem 4. Jahrhundert benannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lazarus und Johannes
- 2 Lazarus und Osiris
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Lazarus und Johannes

Rudolf Steiner hat schon in seiner frühen Schrift Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (1902) und später immer wieder darauf hingewiesen, dass die im Johannesevangelium geschilderte Totenerweckung des Lazarus in Wahrheit ein durch das Schicksal eingeleiteter Einweihungsakt, im Zuge dessen Lazarus, wie es in den alten vorchristlichen Mysterien gebräuchlich war, durch einen dreieinhalbtägigen Todesschlaf ging, aus dem er durch den Christus erweckt wurde. Nach seiner Erweckung trug Lazarus den Einweihungsnamen Johannes, der im Hebräischen bedeutet „der HERR (JHWH) ist gnädig“ und im Judentum als Ausdruck einer als göttliches Geschenk gegebenen Geburt aufgefasst wird. Johannes, der erweckte Lazarus, ist nach Steiner identisch mit dem Schreiber des Johannesevangeliums, dem Evangelisten Johannes.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Auferweckung des Lazarus, 1609

Mehr dazu siehe unter Lazarus-Johannes.

Lazarus und Osiris

Der Name des Lazarus enthält auch einen Hinweis auf den ägyptischen Gott Osiris, der ins Hebräische ebenfalls als *El-Asar* übersetzt wird. Die Wiedererweckung des Osiris findet im *Haus der Toten* statt, welches *Annu* genannt wurde.

Anmerkungen

1. ↑ Das Geheime Markusevangelium ist eine erweiterte Textvariante des kanonischen Markus-Evangeliums, die nur in zwei Fragmenten überliefert ist, die sich in einem Brief befinden, der Clemens von Alexandria zugeschrieben wird, der jedoch nur in einer Abschrift aus dem 18. Jahrhundert erhalten ist. Diese Abschrift wurde von Morton Smith (1915-1991) im Kloster Mar Saba nahe Jerusalem entdeckt und 1973 veröffentlicht. Die Echtheit des Dokuments gilt nicht als gesichert, doch lassen philologische Untersuchungen die Autorschaft des Clemens als durchaus möglich erscheinen. Die fragliche Stelle soll zwischen Mk 10,34 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/10.html#10,34) und 35 eingefügt sein und lautet:

   > "Und sie kamen nach Bethanien, und eine gewisse Frau, deren Bruder gestorben war, war dort. Und herzu kommend, warf sie sich vor Jesus nieder und sagte zu ihm: 'Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir.' Aber die Jünger wiesen sie zurück. Und Jesus, der in Wut geriet, ging mit ihr in den Garten, wo das Grab war, und sogleich wurde ein lauter Schrei aus dem Grab gehört. Und näher tretend, rollte Jesus den Stein vom Eingang des Grabes weg. Und sogleich ging er hinein, wo der Jüngling war, streckte seine Hand aus und zog ihn hoch, indem er dessen Hand ergriff. Aber der Jüngling, als er ihn ansah, liebte ihn und fing an, ihn anzuflehen, daß er bei ihm sein möge. Und sie gingen aus dem Grab heraus und kamen in das Haus des Jünglings, denn er war reich. Und nach sechs Tagen sagte ihm Jesus, was er tun solle, und am Abend kommt der Jüngling zu ihm, ein leinenes Tuch über [seinem] nackten [Körper] tragend. Und er blieb diese Nacht bei ihm, denn Jesus lehrte ihn das Geheimnis des Reiches Gottes. Und von da erhob er sich und ging auf die andere Seite des Jordans zurück." [1] (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Secret/secmark.html)

   Danach folgt im kanonischen Markus-Evangelium ein Gespräch des Christus mit den beiden Zebedäussöhnen Jakobus und Johannes über das Herrschen und Dienen. Das zweite überlieferte Fragment des Geheimen Evangeliums schließt direkt daran an und fügt nach den Worten "Und er kommt nach Jericho" in Mk 10,46 (http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/10.html#10,46) noch hinzu:

   > "Und die Schwester des Jünglings, den Jesus liebte, und seine Mutter und Salome [Frau des Zebedäus und Mutter des Johannes] waren dort, und Jesus empfing sie nicht".

   Dann folgt die Heilung eines Blindgeborenen bei Jericho.

Literatur

1. Rudolf Steiner: Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (GA 8);

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Lazarus - Ökumenische Heiligenlexikon (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lazarus_von_Bethanien.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lazarus&oldid=23962“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.118-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Leadbeater.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Leadbeater.jpg (160 × 240 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Charles Webster Leadbeater

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:07, 20. Jun. 2005		160 × 240 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Charles Webster Leadbeater

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Leadbeater.jpg&oldid=2896“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2005 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 128-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leben

Aus AnthroWiki

Leben ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine zusammenfassende Bezeichnung für jene nur unscharf zu definierenden Eigenschaften, durch die sich Lebewesen von toter Materie unterscheiden. In den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wird das Leben sehr unterschiedlich definiert. Auf physikalischen Ebene erscheinen Lebewesen als offene Systeme fern vom thermodynamischen Gleichgewicht, die ihren hohen inneren Ordnungsgrad durch beständige Energiezufuhr aufrechterhalten. Im engeren biochemischen Sinn sind Lebewesen *"diejenigen Naturkörper, die Nucleinsäuren und Proteine besitzen und imstande sind, solche Moleküle selbst zu synthetisieren." (Lit.: Czihak, Langer, Ziegler, S 1)* Aus biologischer Sicht sind die wesentlichsten Merkmale des Lebens ein beständiger Stoff-, Energie- und Informationsaustausch mit der Umgebung und die Fähigkeit zu Wachstum, Regeneration und Reproduktion. Durch alle diese verengenden Definitionen, so nützlich sie im Einzelfall sein mögen, werden jedoch jeweils nur einzelne Aspekte, nicht aber das Gesamtphänomen des Lebens erfasst. Es entspricht daher einem ehrlichen naturwissenschaftlichen Selbstverständnis, zu bekennen:

> "Die Definition eines lebenden Systems oder Organismus können wir als Naturwissenschaftler noch immer nicht geben. Wir sind lediglich in der Lage, lebenden Systemen bestimmte Eigenschaften zuzuordnen. Viele Eigenschaften der lebenden Organismen sind aber noch nicht genügend erforscht und können nicht genau angegeben werden." (Lit.: Dose, S 1)

Im allgemeinsten und umfassendsten Sinn charakteristisch für jegliches Leben ist die dynamische, gesetzmäßig sich entwickelnde, sich bewahrende und vervielfältigende und für jede Lebensform unverwechselbar typische Form. Das hat vielleicht Goethe am klarsten erkannt und in seiner Metamorphosenlehre ausführlich beschrieben und dabei wesentliche Grundgesetze aller lebendigen Formbildungsprozesse aufgedeckt. Goethe erkannte nicht nur, dass sich die Elemente eines lebendigen Systems aufeinander beziehen und wechselseitig bedingen, sondern dass jedes Einzelne zugleich auch in ganz spezifischer Weise von der charakteristischen Eigenart des Ganzen bestimmt wird und beide, das Einzelne wie das Ganze, sich dabei von einer ideellen Grundform, dem Typus, ableiten. Der Typus tritt dabei als solcher nicht äußerlich in Erscheinung und kann nur ideell, d.h. durch innere geistige Anschauung, erfasst werden, wirkt aber gestaltend im Ganzen wie auch in jedem einzelnen seiner Glieder. Äußere Einflüsse wirken zwar modifizierend, aber nicht grundlegend bestimmend auf die äußere Ausprägung des Typus ein. Veränderte Klima- und Bodenverhältnisse beeinflussen zwar die Wachstumsgestalt einer Pflanze, aber eine Rose bleibt dabei doch immer eine Rose und eine Lilie eine Lilie. Die Gestalt eines amorphen toten Körpers ist demgegenüber rein zufällig oder von außen her bestimmt. Kristalle mit ihrer starken Formbildungstendenz bilden bereits eine interessante Übergangsstufe zum Reich des Lebendigen und es ist mehr als bloßer Zufall, dass Kristalle, wenn sie sich in hauchdünnen Schichten abscheiden, geradezu pflanzlich anmutende Muster zeigen, wie wir sie etwa von den Eisblumen kennen. Der fertige Kristall ist zwar weitgehend tot, aber er ist das Ergebnis eines lebendigen Bildungsprozesses.

Der physische Leib hat keine eigenständige, dauerhafte Realität; diese wird ihm erst durch das Leben verliehen. Den stofflichen physischen Leib haben wir mit den Mineralien gemeinsam. Mineralien sind unbelebte, bewusstlose stoffliche Körper. Was unseren physischen Leib von den Mineralien aber sehr deutlich unterscheidet, ist, dass diese für oftmals lange Zeit weitgehend unverändert in der äußeren Welt existieren können, während unser stofflicher Körper, rein für sich genommen, sofort zu zerfallen beginnt, wenn er nicht von Lebenskräften durchdrungen wird. Ein menschlicher physischer Körper allein genommen ist bloßer Leichnam, der, wenn er nicht gerade einbalsamiert wird, sehr rasch der Verwesung anheim fällt.

Sehr entscheidend ist nun folgende Frage: ist das Leben bloß eine sehr komplexe Funktion des physischen Leibes, wie es der gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Anschauung ganz selbstverständlichen entspricht, oder handelt es sich dabei um eine eigenständige Realität, die auch unabhängig vom stofflichen Körper in gewisser Weise existieren kann? Ist das Leben vielleicht sogar die primäre Wirklichkeit und der stoffliche Körper nur eine sekundäre, abgeleitete Erscheinung? Vielleicht sind die biochemischen Prozesse im Körper ja bloß eine Wirkung des Lebens und gar nicht dieses selbst! So wie wir etwa das Licht in Wahrheit gar nicht kennen, sondern nur seine Wirkungen, durch

die es die materielle Welt in den verschiedensten Farben erglänzen lässt. Das mag zwar für das moderne Denken zunächst geradezu provokant und paradox erscheinen, stellt unsere ganzen modernen Überzeugungen völlig auf den Kopf - ist aber dennoch bei näherer Betrachtung gar nicht so einfach von der Hand zu weisen.

In der Pflanzenwelt lässt sich das wuchernde, überschäumende Leben am besten studieren. Ihre Lebensenergie schöpft die Pflanze durch Photosynthese unmittelbar aus dem Sonnenlicht. Das Wesen der Pflanzen lässt sich nur verstehen, wenn man sieht, wie es ganz und gar zur Sonne hin orientiert ist. Das Blattgrün, das Chlorophyll, mittels dessen die Pflanze Photosynthese betreibt, ist geradezu ein stoffliches Abbild der inneren Gesetzmäßigkeiten des Sonnenlichts, und man geht vielleicht nicht ganz fehl darin zu sagen, dass das Sonnenlicht im Laufe langer erdgeschichtlicher Entwicklungsepochen der irdischen Materie solange seine innerste Natur aufgeprägt hat, bis endlich das Blattgrün, aber auch viele andere komplexe Strukturen entstehen konnten, die es der Pflanze ermöglichen, sich vom Licht zu ernähren. Das Sonnenlicht verleiht der Pflanze nicht nur ihre vitale Lebenskraft, es hat ihr bis zu einem gewissen Grad auch die typische Struktur gegeben! Diese lässt sich aus der *materiellen* Grundlage allein nicht verstehen und in einer finsteren, lichtlosen Welt wären die Pflanzen niemals entstanden.

Es entspricht einem weit verbreiteten modernen Vorurteil, dass sich die Gestalt eines jeglichen Lebewesens aus seiner genetischen Grundlage verstehen lasse. Zweifellos sind die Gene und die in ihnen enthaltenen Nukleinsäuren Träger wichtiger biologisch relevanter Information, doch diese allein reicht nicht aus, die Gestalt eines Lebewesens zu erklären. Tatsächlich lässt sich nicht einmal die Struktur der einfachsten lebendigen Zelle aus den Genen ableiten. Die Biologin *Ellen Baake* sagt daher zu Recht:

> "Kaum jemand bestreitet, daß selbst die vollständige Kenntnis der genetischen Ausstattung eines Organismus bei weitem nicht dafür ausreichen würde, seine Eigenschaften vorauszusagen."[1]

Und J.T. Fraser präzisiert noch weiter:

> "Entgegen der Annahme, daß gewisse körperliche Kennzeichen in den Genen verankert seien, vermitteln diese wunderbaren tanzenden Dinge nicht «vom Vater die Statur, vom Mütterchen die Frohnatur». Nirgendwo ist im Verlauf und beim Kopieren der ursprünglichen Melodie etwas darüber gesagt worden, wie eine Zelle gebaut ist, ganz zu schweigen vom Körper. Das ursprüngliche Lied wird mit vielen Veränderungen nur als Fahrplan gebraucht, das den Ribosomen zeigt, wie und in welcher Reihenfolge sie Aminosäuren lehren können, einer bestehenden Umwelt Komponenten zu entnehmen, damit sie Proteine herstellen können." (Lit.: Fraser, S 183)

Dass den Genen dennoch eine wichtige Rolle zukommt, soll deshalb keineswegs geleugnet werden, denn sie stellen das geeignet bildsame Material bereit, das von dem gestaltenden Licht und anderen verwandten Kräften durchformt werden kann, die Rudolf Steiner zusammenfassend als ätherische Bildekräfte bezeichnet hat. Insoweit ein lebendiges Wesen diese Kräfte auf unverwechselbare Weise in seinen Organismus aufnimmt, darf man von einem Bildekräfte- oder Ätherleib sprechen, der als eigenständige Realität im physischen Leib wirkt und diesen am Leben erhält. Mit dem Tod zieht sich dieser Ätherleib vom physischen Körper zurück und überlässt ihn dem dann unausweichlichen Zerfall.

Das Licht, als typischste dieser Ätherkräfte, ist von nicht-materieller und übersinnlicher Natur – wir machen uns nur gewöhnlich allzu materialistische Vorstellungen davon, die uns über diese Tatsache hinwegtäuschen. Niemand noch hat das Licht mit sinnlichen Augen gesehen! Was wir einzig sehen, sind die glänzenden Farberscheinungen, die das Licht auf die Oberflächen der materiellen Welt zaubert. Die ganze Farbenfülle, die uns aus der Natur entgegen leuchtet, die strahlende Aureole einer Kerzenflamme, selbst die blendende Erscheinung der Sonnenscheibe sind nur Wirkungen des Lichtes, aber nicht dieses selbst. Ein Raum mag ganz und gar von Licht durchflutet sein – er erscheint uns solange vollkommen finster, als nicht materiellere Gegenstände, und seien es auch nur die feinsten Stäubchen, in ihn eintreten und das Licht an ihrer Oberfläche farbig erglänzen lassen. Der nächtliche Sternenhimmel ist dafür das beste Beispiel. Zwar sehen wir die leuchtenden Sterne, dazwischen aber ist der Himmel finster, obwohl er ganz und gar von allen Seiten vom Sternenlicht durchströmt wird. Wie uns die moderne Physik lehrt, ist das Licht letztlich reine strahlende Energie, und die zeitgenössische Kosmologie geht davon aus, dass der ganze äußere Kosmos aus einem gewaltigen lichtartigen Energieblitz, dem vielzitierten Urknall, entstanden sei und dass sich die Materie erst allmählich aus dieser ursprünglichen Energieflut herauskristallisiert hat. Materie ist, populär ausgedrückt, so etwas wie "gefrorenes" Licht. Die nichtmaterielle übersinnliche Lichtenergie ist also die primäre Realität und die Materie

selbst nur eine sekundäre Erscheinung.

Die primäre kosmische Energie ist keineswegs als blind wirkende Kraft anzusehen, sondern sie trägt in sich alle die Naturgesetze, die unsere Welt beherrschen und von denen wir heute erst jene annähernd durchschauen, welche in der toten trägen Materie eingefangen wurden. Diese Naturgesetze sind gleichsam die dem Kosmos innewohnende schaffende Intelligenz, die unsere Welt gestaltet. Etwas von dieser Intelligenz, die in der gesetzmäßigen Struktur der Materie begraben ist, haben wir heute bereits entdeckt. Die weit größere schöpferische Intelligenz, die den Lebenserscheinungen zugrunde liegt, kennen wir noch sehr wenig. Dass wir uns diese kosmische Intelligenz nicht allzu anthropomorph analog unserem kleinen menschlichen Verstand vorstellen dürfen, versteht sich von selbst. Dieser mag höchstens ein matter Abglanz derselben sein. Indem wir zugeben, dass Naturgesetze in unserer Welt wirken, dass das Naturgeschehen nicht vollkommen regellos und willkürlich abläuft, – und das müssen wir als Naturwissenschaftler, der gerade diese Gesetze zu entdecken sucht, zwangsläufig – dann geben wir damit auch implizit zu, dass eine derartige Intelligenz in der Welt waltet.

Man liegt nicht ganz falsch, wenn man die Ätherkräfte als Gedankenlichtkräfte bezeichnet. Nur muss man sich dabei klar sein, dass das, was hier mit "Gedanken" gemeint ist, sich nicht mit den blassen Gedankenschatten vergleichen lässt, die wir durch unseren abstrakten Verstand bilden. Unsere menschlichen Gedanken sind nur wesenlose, kraftlose Schatten, sind bloße Bilder ohne eigenständige Wirklichkeit - die hier gemeinten ätherischen Gedankenlichtkräfte sind dagegen gesetzmäßig in der äußeren Welt real tätige wirkende Naturkräfte. Der Ätherleib, sei es nun der des Menschen, der eines Tieres oder der einer belebten Pflanze, darf dementsprechend als Gedankenlichtleib bezeichnet werden. Was wir mit unserem irdischen Verstand etwa mit dem Allgemeinbegriff, mit der Idee der "Rose" zu erfassen meinen, ist in Wahrheit der in sich konsolidierte Gedankenlichtleib, der eine heranwachsende Pflanze zur Rose ausgestaltet. Johann Wolfgang von Goethe, der sich ja sehr vielfältigen Pflanzenstudien gewidmet hat und daraus seine Metamorphosenlehre entwickeln konnte, hat etwas davon geahnt, wenn er von der Urpflanze sprach, die ihm weit mehr war als ein bloßer abstrakter Begriff. Der Gedankenlichtleib, der Ätherleib verleiht jedem Lebewesen - Pflanze, Tier und Mensch –seinen charakteristischen arttypischen bzw. individuellen Bau. Und so ist es der menschliche Gedankenlichtleib, der uns die äußere physische Gestalt bildet und erhält.

Anmerkungen

1. ↑ Ellen Baake, Buchbesprechung zu Brian Goodwins: *Der Leopard, der seine Flecken verliert*, in Spektrum der Wissenschaft, 2/1998, S 126

Literatur

1. Czihak, Langer, Ziegler: *Biologie*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1990
2. Dose: *Biochemie*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1994
3. J. T. Fraser: *Die Zeit – vertraut und fremd*, Birkhäuser-Verlag, Basel Boston Berlin 1988

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leben&oldid=30287“
Kategorien: Grundbegriffe | Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2008 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.155-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leben zwischen Tod und neuer Geburt

Aus AnthroWiki

Im **Leben zwischen Tod und neuer Geburt**, das der Mensch im Zuge des Reinkarnationsgeschehens wiederholte Male durchlebt, verbindet er sich stufenweise aufsteigend bis zur sog. «Weltenmitternacht» mit den geistig-kosmischen Verhältnissen, um dann ebenso stufenweise wieder zu einem neuen irdischen Dasein herab zu steigen. Die Früchte, die sich der Mensch im letzten Erdenleben geistig erworben hat, werden dadurch den Leibeshüllen im nächst folgenden Erdenleben als wirksame Kräfte einverwoben.

- Siehe auch -> Tod, -> Todeserlebnis, -> Nahtod-Erfahrung

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Weg durch die Planetensphären
- 2 Der Aufstieg bis zur «Weltenmitternacht»
- 3 Der Abstieg zur neuen Geburt
- 4 Literatur

Der Weg durch die Planetensphären

"Hier in der physischen Welt bezeichnen wir als den Menschen dasjenige Physische, was innerhalb der Haut eingeschlossen ist, das übrige betrachten wir als unsere Umgebung. Was der Mensch erlebt, hängt ab von den Funktionen der Sinnesorgane, auch von Herz, Lungen und so weiter. Das alles verschwindet aber auf dem Wege, den wir gehen zwischen Tod und neuer Geburt. Unser seelischgeistiger Teil ist während des Erdenlebens gleichsam eingebettet in unseren physischen Leib, und jener lebt von den Tätigkeiten der genannten Organe. Nach dem Tode vergrößert sich dasjenige, was den physischen und den Ätherleib verläßt, immer mehr und mehr, und es kommt eine Zeit, in der das, was sonst an die Grenze unserer Haut gebunden ist, sich so weit ausbreitet, daß es den ganzen Umkreis der Mondbahn erfüllt. Dann wächst das Geistig-Seelische allmählich bis zur Merkur-, Venus-Sphäre, dann zur Mars-, Jupiter-, Saturnsphäre heran und sogar darüber hinaus in den Weltenraum hinein. Nachher zieht es sich wieder zusammen und verbindet sich als kleiner Geistkeim mit dem Strom der Vererbungskräfte, die ihm den physischen Leib durch Vater und Mutter zubereiten. Diese Schilderung stimmt überein mit dem, was in der «Theosophie» geschrieben ist; bei der Mars-Sphäre beginnt das Geisterland." (Lit.: GA 140, S 318 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf#page=318))

Der Aufstieg bis zur «Weltenmitternacht»

"Wenn der Mensch durch die Pforte des Todes getreten ist, so hat er seinen physischen Leib abgelegt; der physische Leib ist den Elementen der Erde übergeben. Mit anderen Worten könnte auch über ihn gesagt werden: Der physische Leib hat sich herausgehoben aus den Kräften und Gesetzen, die ihn zwischen der Geburt und dem Tode vom eigentlichen Menschen heraus durchdringen und die andere Gesetze sind als die bloß chemischen und physikalischen Gesetze, denen er dann nach dem Tode als physischer Leib verfällt. Vom Gesichtspunkt der physischen Welt aus hat der Mensch ja selbstverständlich die Anschauung: Von der menschlichen Wesenheit ist zurückgeblieben auf dem physischen Plane das, was diesem physischen Plane angehört. Es wird dieses dem physischen Plane Angehörige nun auch dem physischen Plane übergeben. Für den Menschen selbst aber und für alle Auffassung der geistigen Welt kommt der Gesichtspunkt in Betracht, den der Tote, der Mensch, der durch die Pforte des Todes geschritten ist, hat einnehmen müssen. Für ihn bedeutet das Verlassen des physischen Leibes einen inneren Vorgang, einen Seelenvorgang; für die Hinterbliebenen ist das, was mit dem physischen Leibe nach

dem Tode geschieht, ein äußerer Vorgang. Das Innere des Menschen, das Menschlich-Seelenhafte des verstorbenen Menschen drückt sich ja innerhalb dessen, was als sterblicher Überrest zurückgeblieben ist, nicht mehr aus. Für den Menschen selbst aber, der durch die Pforte des Todes gegangen ist, ist dennoch etwas verbunden mit dem Verlassen des Leibes. Es bedeutet ein inneres Seelenerlebnis: Du bist aus deinem physischen Leibe herausgegangen und lassest diesen physischen Leib zurück.

Es ist außerordentlich schwierig, ich möchte sagen, vom Standpunkt des physischen Planes aus dieses, was da im Inneren der Seele des Menschen vorgeht, wirklich sachgemäß zu schildern. Denn es ist ein innerer Vorgang, der im Grunde etwas ungeheuer Umfassendes, etwas ungeheuer Bedeutsames hat. Es ist ein innerer Vorgang, der ja im Grunde kurz dauert, aber von einer für das gesamte menschliche Eeben universalen Bedeutung ist. Nun, wenn man den Vorstellungsinhalt dessen schildern möchte, was da mit der Seele vorgeht, diesen Vorstellungsinhalt, den man natürlich heute in einem öffentlichen Vortrag noch nicht berühren kann, denn er würde die OfFentlichkeit zu sehr frappieren - vielleicht kommt aber auch dazu die Zeit -, wenn man den äußeren, also jetzt geistig äußerlichen Vorstellungsvorgang schildern wollte, mit dem sozusagen der Eebensweg beginnt, der zwischen dem Tod und einer neuen Geburt verläuft, so könnte man sagen, der durch die Pforte des Todes Geschrittene hat zunächst das Gefühl: Du bist jetzt in einem ganz anderen Verhältnisse zur Welt als du vorher warst, und das ganze frühere Verhältnis, das du zur Welt hattest, ist im Grunde genommen umgekehrt, radikal umgekehrt. Man müßte eigentlich in der folgenden Weise schildern, wenn man das, was da vorstellungsmäßig erlebt wird, schildern wollte. Man müßte sagen: Der Mensch hat bis zu seinem Tode auf der Erde gelebt, er ist gewohnt gewesen in dieser Zeit auf der festen, materiellen Erde zu stehen, auf dieser materiellen Erde die Wesen des mineralischen, pflanzlichen, tierischen Reiches, Berge, Flüsse, Wolken, Sterne, Sonne und Mond zu sehen, und ist gewohnt worden, durch seinen eigenen Gesichtspunkt und durch seine im physischen Leib vorhandenen Fähigkeiten, sich dieses Ganze so vorzustellen, wie man es sich ja doch vorstellt, trotzdem man heute durch den Kopernikanismus weiß, daß es im Grunde ein Scheinbild ist: Da oben ist das blaue Himmelsgewölbe wie eine Himmelsschale, da sind die Sterne darauf, darüber gehen Sonne und Mond und so weiter, man selber ist wie in dieser Schale, in dieser Hohlkugel, im Inneren da drinnen in der Mitte auf der Erde mit dem, was einem die Erde für die Wahrnehmung zeigt.

Es kommt uns jetzt nicht darauf an, daß das ein Scheinbild ist, daß wir selber nur durch die Beschränktheit unserer Fähigkeiten uns diesen blauen Umkreis bilden, sondern darauf, daß wir ja gar nicht anders können als das zu sehen. Wir sehen eben das, was nur durch die Beschränktheit unserer Fähigkeiten so ist, sehen eben eine blaue Kugel als Firmament über uns gebildet. Wenn nun der Mensch durch die Pforte des Todes gegangen ist, so ist das erste, daß er die Vorstellung seiner Seele ausbilden muß: Du bist jetzt außerhalb dieser blauen Kugel, in der du warst. Du siehst sie von außen an, aber so, als ob sie zu einem Stern zusammengeschrumpft wäre. Man hat zunächst kein Bewußtsein von der Sternenwelt, in die man sich eigentlich ausbreitet, sondern man hat zunächst nur ein Bewußtsein von dem, was man verlassen hat: daß man seine Bewußtseinssphäre, die man gehabt hat im physischen Leibe, verlassen hat, daß man das verlassen hat, bis wohin einen die menschlichen Fähigkeiten, die im physischen Leibe ausgebildet sind, haben schauen lassen. Es ist wirklich, aber geistig, etwas Ähnliches vorgegangen, wie es vorgehen müßte, wenn mit bewußtem Erleben ein Küchlein, das in der Eierschale drinnen ist, diese zerbricht und nachher die zerbrochene Eischale, die es bisher umschlossen hat, seine bisherige Welt, von außen statt von innen ansieht. Natürlich ist diese Vorstellung wiederum Maja, die da durch die menschliche Seele zieht, aber eine notwendige Maja. Wie gesagt, zusammengeschrumpft wie zu einem Sterne ist das, was uns vorher den Inhalt unseres Bewußtseins gab, nur daß sich, von diesem Sterne ausgehend, dasjenige ausbreitet, was man nennen könnte: erstrahlende kosmische Weisheit. Diese erstrahlende kosmische Weisheit ist dasselbe, welches ich auch gestern im letzten Vortrag behandelt habe, und von dem ich gesagt habe, daß wir es in Fülle haben. Das glimmt und glitzert uns entgegen wie von einem feurigen Stern. Jetzt ist es nicht blau wie das Firmament, sondern jetzt ist es feurig, rötlich erglimmend, und davon ausstrahlend in den Raum die Fülle von Weisheit, die uns aber zuerst zeigt - sie ist in sich ganz beweglich - das, was man ein Erinnerungstableau unseres letzten Erdenlebens nennen könnte. All die Vorgänge, die wir mit unserem inneren Seelenerleben durchmessen haben zwischen der Geburt und dem Tode, wo wir bewußt dabei waren, treten vor unsere Seele hin, aber so, daß wir wissen: Du siehst das alles, weil der Stern, der da vor dir aufglänzt, der Hintergrund ist, der durch seine innere Tätigkeit bewirkt, daß du das alles sehen kannst, was sich als ein Erinnerungstableau ausbreitet. Das ist so mehr vom Standpunkt der Imagination aus gesprochen. Vom Standpunkt der Innerlichkeit gesprochen ist das Erlebnis etwa dieses, daß derjenige, der durch die Pforte des Todes gegangen ist, nunmehr ganz erfüllt ist von dem Gedanken: Ja, du hast deinen Leib verlassen. Jetzt, in der geistigen Welt, ist dieser Leib lauter Wille. Ein Willensstern, ein Stern, dessen Substanz Wille ist, das ist dein Leib. Und dieser Wille erglüht in Wärme und strahlt dir in den Weltenweiten, in

die du dich jetzt selber ergossen hast, dein eigenes Leben zwischen der Geburt und dem Tode wie ein großes Tableau zurück. Und du verdankst dem Umstände, daß du innen verweilen konntest in diesem Stern, daß du alles das aus der Welt ziehen und saugen konntest, was du auf dem physischen Plan aus der Welt eben gezogen und gesaugt hast. Denn dieser Stern, dieser Willensstern, der jetzt den Hintergrund bildet, das ist das Geistige deines physischen Leibes, dieser Willensstern ist der Geist, der deinen physischen Leib durchtränkt und durchkraftet. Das, was dir als Weisheit erstrahlt, das ist die Tätigkeit, die Beweglichkeit deines Ätherleibes.

Es vergeht die Zeit, das ist ja auch schon im öffentlichen Vortrag charakterisiert worden, die eigentlich nur nach Tagen dauert, wo man den Eindruck hat: das Leben spielt sich ab wie ein Erinnerungstableau. Unsere Gedanken, die zu unseren Erinnerungen während des Lebens auf der Erde geworden sind, rollen da gleichsam ab in diesem Erinnerungstableau, die treten noch einmal vor unsere Seele hin. Und wir können es so lange aufrechterhalten, als wir die Kraft haben, unter normalen Verhältnissen uns im physischen Leibe wach zu erhalten. Es kommt ja nicht darauf an, wie lange wir einmal im Leben wach geblieben sind in abnormen Verhältnissen, es kommt darauf an, welche Kräfte wir in uns haben, um eben uns wach zu erhalten. Diese sind bei dem einen so, daß er kaum eine Nacht durchwachen kann, ohne daß ihn Müdigkeit überkommt, bei dem anderen, daß er es länger aushaken kann, ohne müde zu werden. Von dem Maße dieser Kräfte ist es abhängig, wie lange der Mensch braucht, um mit diesem Erinnerungstableau fertig zu werden. Aber man hat auch das ganz deutliche innere Bewußtsein, daß dadurch, daß der Willensstern im Hintergrunde ist, in diesem Erinnerungstableau dasjenige ist, was wir uns im letzten Erdenleben errungen haben. Daß darin das ist, um was wir reifer geworden sind, was wir sozusagen durch den Tod als ein Mehr hinausgetragen haben gegenüber dem, was wir beim Eintritt in unsere Geburt als ein Geringeres gehabt haben. Dieses, was wir wie eine Frucht des letzten Lebens bezeichnen können, das fühlen wir so, als wenn es nicht bleiben würde, wie es war während des Erinnerungstableaus, sondern wie wenn es sich fernte, wie wenn es fortginge, wie wenn es in der Zeiten Zukunft hineinginge und in der Zeiten Zukunft entschwände.

Ich werde heute vorzugsweise davon reden, wie es sich mit dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt verhält bei solchen Menschen, die eine normale Lebensdauer erreicht haben und in normalen Verhältnissen gestorben sind. Für Ausnahmefälle soll dann morgen das Nähere gesagt werden.

Also es fernt sich unsere Lebensfrucht, wenn wir eine solche erlangt haben, und wir wissen in der Seele: diese Frucht ist irgendwie vorhanden, aber wir sind hinter ihr zurückgeblieben. Man hat das Bewußtsein, man ist an einem früheren Zeitpunkt verblieben, die Lebensfrucht zieht schnell fort, so daß sie früher ankommt an einem späteren Zeitpunkt, und wir müssen ihr nachziehen, dieser Lebensfrucht. Das, was ich jetzt gesagt habe, dieses innere Erlebnis, daß die Lebensfrucht im Weltenall weilt, vorhanden ist, das müssen wir uns so recht vorstellen, denn das ist es, was den Grund bildet für unser Bewußtsein, für den Beginn unseres Bewußtseins nach dem Tode. Unser Bewußtsein muß ja sozusagen immer durch etwas angeregt werden. Wenn wir des Morgens aufwachen, so wird unser Bewußtsein neuerdings angefacht - während wir beim Schlaf bewußtlos sind - durch das Eintauchen in den physischen Leib und dadurch, daß uns die äußeren Dinge gegenübertreten, dadurch daß etwas von außen wirkt. In den Verhältnissen unmittelbar nach dem Tode wird dieses Bewußtsein angefacht durch das innere Erfühlen und Erleben dessen, was die Frucht unseres letzten Lebens ist, was wir uns errungen, erobert haben. Das ist vorhanden, aber außer uns vorhanden. Durch dieses Erfühlen und Erleben unseres innersten irdischen Wesens außer uns haben wir die erste Entzündung unseres Bewußtseins nach dem Tode, daran belebt sich dieses Bewußtsein.

Dann beginnt die Zeit, in welcher es notwendig ist, daß wir Seelenkräfte entwickeln, welche während des Lebens auf dem physischen Plane eigentlich unentwickelt bleiben müssen, weil sie alle dazu verwendet werden, den physischen Leib und das, was zu ihm gehört, das ganze physische Leben, durchzuorganisieren, Seelenkräfte, die während des physischen Lebens in etwas anderes verwandelt sein müssen. Diese Kräfte müssen allmählich erwachen nach dem Tode. Schon in den Tagen, während welcher wir das Erinnerungstableau erleben, haben wir ein solches Erwachen von Seelenfähigkeiten zu verzeichnen. Wenn das Erinnerungstableau nach und nach abflutet und abdämmert, so geschieht das eigentlich dadurch, daß wir während dieser Tage schon diejenigen Kräfte entwickeln, welche der Erinnerungsfähigkeit zwar zugrunde liegen, aber nicht bewußt werden während des physischen Lebens, und zwar deshalb nicht, weil wir während dieses physischen Lebens sie gerade umwandeln müssen, um Erinnerungen bilden zu können. Die letzte große Erinnerung, die wir nach dem Tode in Form des Tableaus haben, die muß erst abfluten, die muß nach und nach verdämmern, dann entwickelt sich aus der

Verdämmerung heraus das, was wir bewußt nicht haben durften vor dem Tode. Denn hätten wir es bewußt gehabt vor dem Tode, so hätten sich niemals in uns die Erinnerungskräfte bilden können. Umgewandelt in diese Fähigkeit, uns zu erinnern, haben sich die Kräfte, die sich jetzt in der Seele während des Abdämmerns der Erinnerung des Lebenstableaus heraus entwickeln. Umgesetzt in die Erinnerungskraft haben sich diese vor dem Tode, und jetzt kommen sie heraus, indem die Möglichkeit, sich in gewöhnlicher Weise an irdische Gedanken zu erinnern, überwunden wird. Diese gleichsam ins Geistige umgewandelte Gedächtniskraft erwacht als eine erste geistig-seelische Kraft in uns, die nach dem Tode aus der menschlichen Seele so herauskommt, wie die Seelenkräfte beim heranwachsenden Kinde in den ersten Lebenswochen herauskommen. Indem diese Seelenkraft heranwächst, zeigt sich uns eben, daß hinter den Gedanken, die, während wir auf dem physischen Plane waren, nur Schattenbilder waren, Lebendiges steckt, daß ein Leben und Weben in der Gedankenwelt ist. Wir werden gewahr, daß das, was wir innerhalb des physischen Leibes als unser Gedankentableau haben, eben nur ein Schattenbild ist, daß es in Wahrheit eine Summe, eine Ausbreitung von Elementarwesen ist. Wir sehen gleichsam unsere Erinnerungen abglimmen und sehen dafür aus dem allgemeinen Weisheitskosmos heraus eine ganze Anzahl von Elementarwesen erwachen.

Sie könnten fragen, meine lieben Freunde: Ja, geht uns denn das nicht ab nach dem Tode, daß wir gerade die Erinnerungskraft überwinden und etwas anderes dann haben? Es geht uns nicht ab, denn wir haben reichlichen Ersatz dafür nach dem Tode. Statt daß wir uns wie im Leben an unsere Gedanken erinnern, merken wir nach dem Tode, daß diese Gedanken, die wir als Gedächtnisgedanken im Leben hatten, für uns sich nur so ausnehmen wie Erinnerungen. Oh, dieser Gedächtnisschatz während des Lebens, er ist etwas ganz anderes als ein bloßer Gedächtnisschatz! Sind wir aus dem physischen Leibe heraus, dann sehen wir diesen ganzen Gedächtnisschatz als lebendige Gegenwart, dann ist er da. Jeder Gedanke lebt als ein Elementarwesen. Wir wissen jetzt: Du hast gedacht während deines physischen Lebens, dir sind deine Gedanken erschienen. Aber während du in dem Wahne warst, du bildetest dir Gedanken, hast du lauter Elementarwesen geschaffen. Das ist das Neue, was du zum ganzen Kosmos hinzugefügt hast. Jetzt ist etwas da, was in den Geist hinein von dir geboren worden ist, jetzt taucht vor dir auf, was deine Gedanken in Wirklichkeit waren. Man lernt zunächst in unmittelbarer Anschauung erkennen, was Elementarwesen sind, weil man diejenigen Elementarwesen zuerst erkennen lernt, die man selber geschaffen hat. Das ist der bedeutungsvolle Eindruck der ersten Zeit nach dem Tode, daß man das Erinnerungstableau hat. Aber dieses fängt an zu leben, richtig zu leben, und indem es anfängt zu leben, verwandelt es sich in lauter Elementarwesen. Jetzt zeigt es sozusagen sein wahres Antlitz, und darin besteht sein Verschwinden, daß es etwas ganz anderes wird. Wir brauchen, wenn wir zum Beispiel mit sechzig oder achtzig Jahren gestorben sind, jetzt nicht mehr für irgendeinen Gedanken, den wir etwa im zwanzigsten Jahre unseres Lebens gehabt haben, Erinnerungskraft, denn er ist da als lebendiges Elementarwesen, er hat gewartet und wir brauchen uns nicht an ihn zu erinnern. Denn wären wir zum Beispiel in unserem vierzigsten Lebensjahre gestorben, so wäre der Gedanke erst zwanzig Jahre alt - und das sehen wir ihm deutlich an. Diese Elementarwesen sagen uns selber, wie lange es her ist, seit sie sich gebildet haben. Die Zeit wird zum Raum. Sie steht vor uns, indem die lebendigen Wesen ihre eigenen Zeitensignaturen zeigen. Die Zeit wird zur unmittelbaren Gegenwart für diese Verhältnisse.

Wir lernen aus diesen unseren eigenen Elementarwesen, von denen wir im Leben schon umgeben waren, die wir im Tode erblicken, die Natur der elementarischen Welt überhaupt kennen und bereiten uns dadurch vor, auch solche Elementarwesen der Außenwelt zu verstehen im allmählichen Anschauen, die nicht wir geschaffen haben, sondern die ohne uns im geistigen Kosmos vorhanden sind. Durch unsere eigene elementare Schöpfung lernen wir die anderen kennen. Denken Sie sich einmal, wie unendlich verschieden eigentlich dieses Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt ist von dem irdischen Leben. Das erste, was vorgeht nach der Geburt, ist, daß sich der Mensch noch nicht selber erkennt. Das, was er erlebt als ganz kleines Kind, das erleben die anderen mit ihm. Er ist geboren worden, und die anderen, seine Eltern, schauen dieses Geborene an. Nach dem Tode schaut man sich zunächst allerdings nicht selber an, aber sein Geborenes schaut man als eine Außenwelt an. Das, was draußen ist, was man geboren hat mit dem Augenblick des Todes, das schaut man selber an. So wahr der Mensch, wenn er durch die physische Geburt ins Dasein tritt, eine ihm unverständliche Außenwelt vor sich hat und eigentlich ein Wesen ist, welches nur für die anderen zappelt und weint und auch lacht, so ist man nach dem Tode, nach der Geburt für die geistige Welt, die für die physische Welt der Tod ist, zunächst so, daß man beginnt selber in der Umgebung zu sein, die man sich selber geboren hat, die man sich selber um sich herum aufrichtet, weil man sie geboren hat. Man hat die Welt geboren, während man, wenn man ins Physische geboren wird, von der Welt geboren wird. So ist es mit unseren Gedanken und mit dem, was aus den Gedanken wird mit der Erinnerung, dem Gedächtnisschatz.

Anders ist es mit dem, was unserer Gefühls- und unserer Willenssphäre angehört. Ich habe im ersten der Vorträge hier ausgeführt, daß das, was unserer Gefühls- und unserer Willenssphäre angehört, eigentlich in seiner vollen Wesenheit noch nicht geboren ist in uns, daß Wille und Gefühl in gewisser Beziehung etwas darstellen, was nicht zu seinem vollen Ausgebären kommt. Das zeigt sich insbesondere nach dem Tode, denn Wille und Gefühl, so wie sie den physischen Leib durchdringen, sind noch vorhanden nach dem Tode. So daß der Mensch also nach einiger Zeit, nachdem sich der Willensstern mit den Früchten seines letzten Erdenlebens gefernt hat, in einer Elementarwelt lebt, die seine Umgebung ist, und der er selbst sozusagen den Grundton gibt durch seine umgewandelten Erinnerungen. Es lebt der Mensch so in dieser Welt darinnen, die eigentlich er ist in dem Sinn, wie eben auseinandergesetzt worden ist, daß er weiß: Ja, aber dein Gefühl und dein Wille leben noch in dir, die haben jetzt eine Art von Erinnerung, eine Art von Zusammenhang mit dem letzten Erdenleben. Das dauert durch Jahrzehnte. Wenn wir im Erdenleben stehen zwischen der Geburt und dem Tode, dann genießen wir und leiden wir, dann leben wir in Leidenschaften, entwickeln Willensimpulse dadurch, daß wir die fühlende und wollende Seele in unserem Leibe tragen. Aber niemals ist es so, daß durch den Leib all die Kräfte, die in Gefühl und Willen liegen, wirklich herauskommen können. Wenn man auch das höchste Alter erreicht hat, so stirbt man doch so, daß man hätte noch mehr genießen können, noch mehr leiden können, noch mehr Willensimpulse hätte entwickeln können. Das aber muß erst überwunden werden, was an Möglichkeiten des Fühlens und Wollens noch in der Seele ist. Solange das nicht vollständig überwunden ist, so lange haben wir einen Begierdenzusammenhang mit dem letzten Erdenleben. Wir schauen gleichsam auf dieses letzte Erdenleben zurück. Es ist, wie ich es öfter mit einem trivialen Wort genannt habe, eine Art Abgewöhnen von dem Zusammenhang mit dem physischen Erdenleben. In die Natur dieser Kraft, die man da zu überwinden hat, zu deren Überwindung man eigentlich jahrzehntelang braucht, in die Natur dieser Kraft dringt derjenige, der nur ein wenig wirklicher Geistesforscher wird, sehr bald ein, denn sie offenbart sich eigentlich verhältnismäßig leicht der Geistesforschung.

Wenn wir jeden Tag aus den Erlebnissen des Tages heraus einschlafen, eine Zeit zubringen zwischen dem Einschlafen und dem Erwachen, dann sind wir in unserem Seelisch-Geistigen außerhalb unseres Leibes. Wir kehren zurück, weil wir im Seelisch-Geistigen einen Trieb zu diesem Zurückkehren haben, weil wir wirklich nach unserem Leib begehren. Wir begehren durchaus nach unserem Leib, und wer das Aufwachen bewußt erleben kann, der weiß: Du willst aufwachen und du mußt aufwachen wollen. Es besteht eben eine Anziehungskraft im Geistig-Seelischen nach dem Leibe hin. Diese muß nach und nach abglimmen, muß ganz und gar überwunden werden. Das dauert Jahrzehnte. Es ist die Zeit, in der wir nach und nach unseren Zusammenhang mit dem letzten Erdenleben überwinden. Das macht es, daß wir in bezug auf die Erlebnisse nach dem Tode in der Zeit, die also verfließt, wie ich es eben geschildert habe, eigentlich alles auf dem Umweg durch unser Erdenleben erleben müssen.

Ich bin jetzt in der Lage, nachdem die vorhergehenden Vorträge gehalten worden sind, Ihnen mancherlei Verhältnisse genauer zu schildern als sonst, wo man mehr im Überblick schildern mußte, denn es müssen für die genaue Schilderung immer erst die Begriffe herbeigetragen werden.

Nehmen wir einmal an, wir haben einen Menschen auf der Erde zurückgelassen und sind selber durch die Pforte des Todes gegangen. Wir stehen also in der Zeit darinnen, wo wir uns die Fähigkeit angeeignet haben, in die elementaren Wesenheiten hineinzuschauen und uns selber zu erfühlen, so daß wir wissen: Unsere Erdenfrüchte haben sich gefernt. Aber wir hängen noch zusammen mit unserem letzten Erdenleben. Nehmen wir an, wir haben einen Menschen zurückgelassen, wenn wir durch die Pforte des Todes geschritten sind, den wir sehr lieb gehabt haben. Ja, jetzt nach dem Tode kommen wir allmählich dazu, indem wir uns von unseren eigenen elementaren Schöpfungen aus hineingewöhnen, die elementaren Wesenheiten von anderen zu schauen, jetzt können wir uns hineinfinden, Gedanken anderer als Elementarwesen zu schauen. Das lernen wir allmählich an unseren eigenen Elementarwesen, auch bei den anderen Menschen, die wir zurückgelassen haben, zu sehen, was er denkt, was in seiner Seele an Gedanken lebt; wir sehen es. Denn es drückt sich in den Elementarwesen aus, die uns in mächtigen Imaginationen vor die Seele treten. Wir können also in dieser Beziehung jetzt schon viel mehr Zusammenhang haben mit dem Innerlichen des betreffenden Menschen, als wir mit ihm in der physischen Welt hatten. Denn während wir selber im physischen Leibe waren, konnten wir ja nicht auf das Gedankliche des anderen hinschauen; jetzt können wir es. Aber wir brauchen gleichsam die Gefühlserinnerung - bitte auf das Wort wohl achtzugeben -, die Gefühlserinnerung, den Gefühlszusammenhang mit unserem eigenen letzten Erdenleben. Wir müssen gleichsam so fühlen, wie wir im Leibe gefühlt haben, und dieses Gefühl muß in uns nachklingen, dann belebt sich

das Verhältnis, das wir sonst nur wie zu einem Bilde haben würden, als das uns die Gedanken des anderen erscheinen. Einen lebendigen Zusammenhang bekommen wir also auf dem Umwege durch unsere Gefühle. Und so ist es im Grunde genommen mit allem.

Sie sehen, es ist ein Herausarbeiten aus einem Zustand, den man dadurch charakterisieren kann, daß man sagt: Es ist eine Zeit, in der wir die Kräfte noch aus unserem letzten Erdenleben beziehen müssen, um in lebendige Beziehungen zu kommen zu unserer geistigen Umwelt, wir müssen mit diesem Erdenleben noch zusammenhängen. Wir lieben die Seelen, die wir zurückgelassen haben, deren Seeleninhalt uns als Gedanken, als Elementarwesen erscheint, aber wir lieben sie, weil wir selber noch leben von der Liebe, die wir für sie während unseres Erdenlebens entwickelt haben. Es ist ja unangenehm, möchte ich fast sagen, solche Ausdrücke zu gebrauchen, aber einige von Ihnen werden mich verstehen, wenn ich sage: Das Erdenleben - also nicht das Gedankenleben -, das Erdenleben als gefühlter und mit Willensimpuls durchsetzter Seeleninhalt, mit dem wir noch zusammenhängen, das wird wie eine Art elektrischer Umschalter der eigenen Individualität mit dem, was um uns herum geistig uns umwallt. Wie eine Art elektrischer Umschalter: wir nehmen alles wahr auf dem Umweg durch das letzte Erdenleben. Aber nur durch das, was im letzten Erdenleben Fühlen und Wollen war, nehmen wir wahr, was in der geistigen Welt zu uns gehört. Es ist wirklich jetzt so, daß wir uns in der Zeit weiterlebend fühlen, wie eine Art Komet der Zeit. Unser Erdenleben ist noch da wie ein Kern, aber der Kern entwickelt in die nächste Zukunft hinein eine Art von Schweif, den wir durchleben. Wir hängen noch zusammen mit unserem Erdenleben, insoferne dieses erfüllt ist von Gefühl und Wille. In unserem Seeleninnern muß sich herausgebären aus diesem Erleben, wie ich es Ihnen geschildert habe, etwas, was jetzt nicht unmittelbar Gefühl und Wille ist. Denn die Seelenkräfte, die wir hier in der physischen Welt entwickeln, auch die Kraft des Fühlens, wie wir sie eben in der physischen Welt als Gefühlskraft haben, die Kraft des Willens, wie wir sie in der physischen Welt als Willenskraft haben, haben wir in dieser Form dadurch, daß wir eben im physischen Leibe leben. Wenn die Seele nun nicht mehr im physischen Leibe lebt, so muß sie andere Fähigkeiten entwickeln, die während des physischen Lebens nur schlummern, sie muß, während noch der Nachklang von Gefühl und Wille Jahre hindurch in ihr wirkt, aus diesem Zusammenhang das herausreifen, was sie nun für die geistige Welt auch in dieser Beziehung brauchen kann, Kräfte, die ich bezeichnet habe, indem ich sagte, es ist etwas wie ein fühlendes Begehren oder ein begehrendes Fühlen. Von unserem Gefühl und unserem Willen wissen wir, die sitzen in unserer Seele darinnen. Doch von einem solchen Gefühl und Begehren, wie sie in unserer Seele sitzen, da haben wir nach dem Tode im Grunde genommen nichts, die müssen nach und nach abdämmern und abdumpfen; und das tun sie eben nach Jahren. Aber während dieses Abdämmerns und Abdumpfens muß sich von Gefühl und Wille etwas entwickeln, wovon wir nach dem Tode etwas haben.

Unsere Gedanken leben draußen als Elementarwesen. Von einem Gefühl und einem Willen, wie sie in uns lebten, würden wir nichts haben für diese Welt, die wir selber sind und die da draußen ist. Wir müssen nach und nach einen Willen entwickeln - und den entwickeln wir auch -, der von uns ausströmt, der sich wie von uns ergießt und hinwallt und hinwogt dorthin, wo unsere lebendigen Gedanken sind. Diese durchdringt er, weil auf den Wogen des Willens das Gefühl schwimmt, das im physischen Leben nur in uns ist. Auf den Wogen des Willens schwimmt das Gefühl, da draußen wallt und wogt das Meer unseres Willens, und auf diesem schwimmt das Gefühl. Nämlich es schwimmt dann, wenn der Wille heranstößt an ein Gedankenelementarwesen, dann geschieht durch diesen Zusammenstoß des Willens mit den Gedankenelementarwesen ein Aufglimmen des Gefühls, und wir nehmen wahr als eine reale Wirklichkeit der geistigen Welt dieses Zurückgeworfenwerden unseres Willens. Ich will so sagen: Nehmen wir an, in der geistigen Außenwelt sei ein Elementarwesen. Wenn wir uns herausgearbeitet haben aus dem Zustand, den wir zuerst durchmachen müssen, dann brandet unser Wille, der jetzt aus uns herausgeht, zu dem Elementarwesen hin. Da, wo er heranstößt an das Elementarwesen, wird er zurückgeworfen: jetzt kommt er nicht als Wille zurück, jetzt kommt er als Gefühl zurück, welches in diesem Meer des Willens zurückflutet zu uns. Als Gefühl, welches in den Fluten des Willens zu uns zurückkommt, lebt unser eigenes Wesen ausgegossen in den Kosmos. Dadurch werden die Elementarwesen real für uns, dadurch nehmen wir allmählich immer mehr und mehr wahr, was wirklich da draußen an geistiger Außenwelt außer uns vorhanden ist.

Aber noch eine Seelenkraft muß aus uns herauskommen, die noch in viel tieferen Schichten der Seele schlummert als das fühlende Wollen oder wollende Fühlen: die kreative Seelenkraft, die wie ein inneres Seelenlicht ist, die hinausleuchten muß über die geistige Welt, damit wir nicht nur auf den Gefühlswogen, die da zurückkommen in dem Meer unseres Willens, schwimmend schauen die lebend webenden objektiven Gedankenwesen, sondern damit wir auch mit geistigem Licht diese geistige Welt durchleuchtet haben. Kreative geistige Leuchtekraft muß von

unserer Seele hinausgehen in die geistige Welt. Die erwacht allmählich. Sehen Sie, meine lieben Freunde, von dem fühlenden Wollen und wollenden Fühlen haben wir, während wir im physischen Leibe leben, wenigstens, ich möchte sagen, das Geschwisterpaar Fühlen und Wollen in uns differenziert. Zu zweien haben wir das, während es eine Einheit ist, wenn wir durch die Pforte des Todes durchgegangen sind. Diese kreative Seelenkraft, die wir wie ein Seelenlicht ausstrahlen in den geistigen Raum hinaus - wenn ich den Ausdruck « Raum» hier gebrauchen darf, denn es ist eigentlich kein Raum, aber man muß diese Verhältnisse in gewisser Weise dadurch zum Verständnis bringen, daß man sich bildlich ausdrückt -, dieses Seelenlicht schlummert tief unten in uns, weil es zusammenhängt mit dem, wovon wir im Leben nichts wissen dürfen und können. Ganz tief unten schlummert in uns während des Lebens im physischen Plan, was dann als Licht wie erlöst ist und dann die geistige Welt erleuchtet und erhellt. Was da von uns ausstrahlt, muß umgewandelt und verwendet werden während unseres physischen Lebens dazu, daß unser Leib wirklich lebt und Bewußtsein in sich bergen kann. Aber ganz unterhalb der Schwelle des Bewußtseins wirkt diese geistige Leuchtekraft in unserem physischen Leib als die Leben und Bewußtsein organisierende Kraft. Wir dürfen sie nicht ins Erdenbewußtsein hereinbringen, sonst würden wir unserem Leibe die Kraft rauben, die ihn durchorganisieren muß. Jetzt, wo wir keinen Leib zu versorgen haben, wird sie geistige Leuchtekraft und durchstrahlt und durchleuchtet und durchhellt und durchglitzert alles - die Worte bedeuten reale Wirklichkeiten.

So arbeiten wir uns allmählich hinein, in der geistigen Welt ebenso zuhaus zu werden, sie als eine Realität zu erleben, wie wir hier die physische Welt als eine Realität erleben. Wir arbeiten uns allmählich hinein, wirklich auch die toten Menschenseelen, insofern sie real leben in der geistigen Welt, als unsere Genossen in der geistigen Welt zu haben. Wir leben unter den Seelen, wie wir hier im physischen Leibe unter Leibern leben. Und indem man immer mehr und mehr vordringt in den eigentlichen inneren Geist der Geisteswissenschaft, wird die Behauptung, die jemand etwa tun wollte, daß wir nach dem Tode nicht mit all den Menschen, mit denen wir gelebt haben, wiederum zusammenkommen würden, diese Behauptung wird für den, der tiefer eindringt in die Sache, so töricht, wie für den physischen Plan die Behauptung töricht wäre, daß, wenn wir durch die Geburt hereintreten in diese Erde, wir keinen Menschen darin rinden. Die Menschen sind eben um uns herum. Genau dasselbe ist es für den Kenner des geistigen Lebens, wie wenn jemand sagen wollte: Das Kind lebt sich in die Welt herein, aber Menschen sieht es nicht. Das ist ein offenbarer Unsinn. Ebenso ist es ein Unsinn, wenn gesagt wird: Wir finden, wenn wir uns in die geistige Welt hineinleben, nicht all die Seelen wieder, mit denen wir in Zusammenhang gestanden haben, und wir finden nicht Wesenheiten der höheren Hierarchien, die wir stufenweise kennenlernen, wie hier auf der Erde die Mineralien, Pflanzen und Tiere. Das aber ist der Unterschied, daß wir hier in der physischen Welt wissen: Indem wir die Dinge sehen, hören, kommt die Möglichkeit, sie zu sehen und zu hören durch die Sinne, von der Außenwelt. In der geistigen Welt, wissen wir, kommt diese Möglichkeit von uns, indem das, was wir Seelenlicht, Seelenleuchte nennen können, von unserer Seele ausstrahlt und die Dinge erhellt, erleuchtet und durchleuchtet.

So leben wir in die Zeit hinein, die man die erste Hälfte des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt nennen kann. Indem wir in diese Zeit hineinleben, machen wir die zwei Zustände durch, von denen ich auch im öffentlichen Vortrag gesprochen habe, eine Zeit, die eben nach Jahren dauert, in der wir so, wie es geschildert worden ist, durch die Ausstrahlung unserer Seelenleuchtekraft mit der geistigen Welt zusammenhängen, in der wir also das schauen, was an Geistern und Seelen um uns herum ist. Das dämmert dann ab, wir fühlen: Du kannst jetzt immer weniger deine Seelenleuchtekraft entwickeln, du mußt es dämmeriger und immer finsterer werden lassen im geistigen Sinn. Dadurch siehst du immer weniger die geistigen Wesenheiten. Das wird immer mehr und mehr so, daß man abwechselt mit einer Zeit, in der man sich sagt: Da, um dich sind die Wesenheiten, aber du wirst immer einsamer, du hast nur deinen eigenen Seeleninhalt, und dieser Seeleninhalt wird in dem Maße reicher, in dem man aufhört, da draußen die Wesen beleuchten zu können. Es gibt Zeiten der geistigen Geselligkeit und Zeiten der geistigen Einsamkeit, in der ein Nacherleben dessen ist, was man in den Zeiten der geistigen Geselligkeiten erlebt hat, aber alles dann in der Seele: das schwingt ab und wechselt ab. So leben wir uns hinein in die geistige Welt: geistige Geselligkeit - geistige Einsamkeit. In den Zeiten geistiger Einsamkeit, da wissen wir: Was du sonst in der geistigen Welt rings um dich herum erlebt hast, das war ja alles da, von all dem weißt du, aber jetzt sind nur die Nachklänge davon in deinem Inneren. Man könnte sagen: Erinnerungen sind es in den Zeiten geistiger Einsamkeit. Allein, wenn man solche Worte gebraucht, trifft man die Sache nicht richtig. Ich will daher versuchen, es Ihnen noch von einer anderen Seite her zu schildern.

Es ist nicht so, als wenn man in der geistigen Dunkelheit, in der man nichts Geselliges hat, sich erinnern würde an

das, was man früher in der geistigen Welt erlebt hat, sondern als wenn man das in jedem Augenblick frisch hervorbringen müßte: es ist ein fortwährendes inneres Schaffen. Aber man weiß: Während da draußen die Außenwelt ist, mußt du mit dir selber sein und schaffen und schaffen. Was du schaffst, ist die Welt, die da draußen dich umbrandet jenseits der Ufer deines eigenen Wesens.

Aber indem man so in der ersten Hälfte des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt weiterlebt und sich der Mitte der Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt nähert, fühlt man das einsame Leben immer reicher werden und die Ausblicke auf die geistige Umgebung gleichsam kürzer und dämmeriger werden, bis die Zeit herankommt in der Mitte zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, die ich versucht habe, in meinem letzten Mysterienspiel «Der Seelen Erwachen» als die Weltenmitternacht darzustellen, wo der Mensch das stärkste Leben in seinem Inneren hat, aber nicht mehr die kreative Seelenkraft, um seine geistige Umgebung zu beleuchten, wo sozusagen unendliche Welten aus unserem Inneren uns innerlich geistig erfüllen können, aber wir von anderem Sein als unserem eigenen Sein nichts wissen können. Das ist die Mitte in den Erlebnissen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt: die Weltenmitternacht.

Nun beginnt die Zeit, in der im Menschen die Sehnsucht zu einer positiven schöpferischen Kraft wird. Denn obzwar wir ein Unendliches als ein inneres Leben haben, erwacht in uns die Sehnsucht, eine Außenwelt wieder zu haben. So verschieden sind die Verhältnisse der geistigen Welt von denen der physischen Welt, daß, während die Sehnsucht in der physischen Welt die passivste Kraft ist - wenn wir etwas haben, nach dem wir uns sehnen, so ist es dieses Etwas, was uns bestimmt -, ist das Gegenteil in der geistigen Welt der Fall. Da wird die Sehnsucht eine schöpferische Kraft, sie verwandelt sich in das, was jetzt als eine neue Art von Seelenlicht uns eine Außenwelt geben kann, eine Außenwelt, die aber doch eine Innenwelt ist, indem sich uns der Blick eröffnet auf unsere früheren Erdeninkarnationen. Die liegen jetzt beleuchtet von dem aus unserer Sehnsucht heraus geborenen Licht, vor uns ausgebreitet. Es gibt im geistigen Kosmos eine Kraft, die aus der Sehnsucht heraus diesen Rückblick uns erleuchten und erleben lassen kann. Dazu ist aber in unserem gegenwärtigen Zeitenzyklus eines notwendig.

Ich habe Ihnen gesagt, in dieser ganzen Zeit der ersten Hälfte des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt wechseln wir ab zwischen Innenleben und Außenleben, zwischen Einsamkeit und geistiger Geselligkeit. Die Verhältnisse der geistigen Welt sind zunächst so, daß jedesmal, wenn wir in dieser geistigen Welt wieder in unsere Einsamkeit zurückkommen, wir in unserer inneren Tätigkeit immer wiederum das vor unsere Seele bringen, was wir in der äußeren Welt durchlebt haben. Dadurch ist ein Bewußtsein vorhanden, das sich ausbreitet wie mit Schwingen der Unendlichkeit über die ganze geistige Welt. Die Schwingen ziehen sich wiederum zusammen in der Einsamkeit.

Aber eines müssen wir uns erhalten, das da vorhanden bleiben muß, gleichgültig, ob wir uns ausbreiten in die große geistige Welt oder uns zurückziehen. Bevor das Mysterium von Golgatha geschah, war es möglich, durch die Kräfte, durch die der Mensch mit den Urzeiten zusammengehangen hat, den festen Ich-Zusammenhalt zu haben, nicht zu verlieren diesen Ich-Zusammenhalt, das heißt, an das verflossene Erdenleben das eine als Erinnerung vollständig deutlich zurückzubehalten: man war auf der Erde in diesem Leben ein Ich. Das muß sich durchdehnen durch die Zeiten der Einsamkeit und der Geselligkeit. Vor dem Mysterium von Golgatha war durch die vererbten Kräfte dafür gesorgt. Jetzt kann dafür nur dadurch gesorgt werden, daß mit dem, was wir als unser Erdengut von uns losgelöst haben, was wir sich fernend empfunden haben gleich beim Verlassen des physischen Leibes, daß mit diesem eine Seelenerfüllung verbunden bleibt, die Seelenerfüllung, die wir dadurch haben können, daß der Christus ausgeflossen ist in die Erdenaura. Dieses Durchdrungensein mit dem Christus-Substantiellen, das ist es, was uns in der Gegenwart bei dem Übergang aus dem physischen Leben in den Tod die Möglichkeit gibt, bis zur Weltenmitternacht hin die Erinnerung an unser Ich zu bewahren trotz allen Ausbreitens in die geistige Welt, trotz allen Zusammenziehens in die Einsamkeit. Bis dahin reicht der Impuls, der von der Christus-Kraft ausgeht, so daß wir uns selber nicht verlieren. Dann aber muß aus der Sehnsucht heraus eine neue geistige Kraft unsere Sehnsucht zu einem neuen Licht anfachen. Diese Kraft ist nur im Geiste, im geistigen Leben vorhanden.

Meine lieben Freunde, es gibt in der physischen Welt die Natur und das diese Natur durchdringende Göttliche, aus dem wir in die physische Welt hineingeboren werden. Es gibt den Christus-Impuls, der in der Erdenaura, das heißt in der Aura der physischen Natur, vorhanden ist. Aber die Kraft, die in der Weltenmitternacht an uns herankommt, um unsere Sehnsucht leuchtend zu machen über unsere ganze Vergangenheit hin, die gibt es nur in der geistigen Welt, die gibt es nur da, wo keine Leiber leben können. Und hat uns der Christus-Impuls bis in die

Weltenmitternacht gebracht, und ist die Weltenmitternacht in geistiger Einsamkeit von der Seele erlebt worden, weil das Seelenlicht jetzt nicht erstrahlen kann von uns selber aus, ist Weitenfinsternis eingetreten, hat uns der Christus bis dahin geführt, so tritt jetzt aus der Weltenmitternacht, aus unserer Sehnsucht, ein Geistiges heraus, erschaffend ein neues Weltenlicht, über unsere eigene Wesenheit hin ein Leuchten verbreitend, durch das wir uns neu ergreifen im Weltendasein, durch das wir neu erwachen im Weltendasein. Den Geist der geistigen Welt, der uns erweckt, wir lernen ihn kennen, indem aus der Weltenmitternacht ein neues Licht hervorleuchtet, über unsere verflossene Menschheit erstrahlend. In dem Christus sind wir gestorben - durch den Geist, durch den leiblosen Geist, der mit einem technischen Wort der Heilige Geist genannt wird, das heißt, der ohne den Leib Lebende, denn das ist mit dem Wort «heilig» gemeint, ohne die Schwächen eines im Leibe lebenden Geistes, durch diesen Geist werden wir in unserer Wesenheit wiedererweckt aus der Weltenmitternacht heraus.

Durch den Heiligen Geist werden wir also in der Weltenmitternacht erweckt.

Per spiritum sanctum reviviscimus."
(Lit.: GA 153, S 144ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf#page=144ff))

Der Abstieg zur neuen Geburt

"Geendet haben wir bei dem, was ich mir zu benennen erlaubte «die große Weltenmitternachtsstunde des geistigen Daseins zwischen dem Tod und einer neuen Geburt», jene Mitternachtsstunde, wo das menschliche innere Erleben am intensivsten wird und das, was wir geistige Geselligkeit nennen können, das Zusammenhängen mit der geistigen Außenwelt, den niedrigsten Grad erreicht hat, so daß in gewisser Beziehung während dieser Mitternachtsstunde des geistigen Daseins geistige Finsternis um uns ist. Aber gesagt worden ist, daß die Sehnsucht nach Außenwelt wiederum in uns wirkt, und daß diese Sehnsucht durch den Geist, der in geistigen Welten wirkt, aktiv wird, und daß diese Sehnsucht ein neues Seelenlicht aus uns erzeugt, so daß es uns möglich wird, jetzt eine Außenwelt von ganz besonderer Art zu erblicken. Diese Außenwelt, die wir dann erblicken, ist unsere eigene Vergangenheit, wie sie durch frühere Inkarnationen und die Zwischenzeiten zwischen den Toden und den neuen Geburten sich vollzogen hat, und die wir jetzt als eine äußere Welt überschauen, indem wir zurückblicken auf das, was wir aus dem Weltendasein gehabt haben, genossen haben, und auf das, was wir diesem Weltendasein schuldig geblieben sind. Insbesondere tritt uns dann, wenn wir diesen Rückblick in unsere früheren Erlebnisse haben, zweierlei mit großer Intensität entgegen. Wir haben - das zeigt sich uns gleichsam durch ein geistiges Anschauen - dieses und jenes genossen, dieses und jenes ist uns beschert worden an Freude, an Lust des Daseins. Das alles können wir übersehen, was uns jemals geworden ist an Freude, an Lust des Daseins. Aber wir übersehen es so, daß es uns gleichsam in seinem spirituellen Wert erscheint, daß es uns in bezug darauf erscheint, was es aus uns gemacht hat.

Nehmen wir einen konkreten Fall an. Wir blicken zurück auf etwas, was uns als Genuß, als Befriedigung in der verflossenen Zeit in irgendeinem unserer Daseinsleben zuteil geworden ist. Dann fühlen wir: Das ist nicht etwas Vergangenes, es ist zwar in der Zeit zurückliegend, daß du davon den Genuß hattest, aber es ist nicht etwas, was absolut vergangen ist. Es ist etwas, was seine Wirkung in alle Zeiten hinein fortsetzt, so fortsetzt, daß es darauf wartet, was wir daraus machen.

Wenn wir eine Befriedigung, einen Genuß gehabt haben, so fühlen wir in uns - wir erleben es unmittelbar in unserem Seelensein bei diesem Zurückschauen -: Das muß eine Kraft in dir werden, eine Kraft deiner Seele, und diese Kraft deiner Seele, die kannst du in zweierlei Weise in dir wirken lassen. Jetzt in diesem geistigen Dasein nach der Weltenmitternacht, in dem du stehst, hast du diese zweifache Möglichkeit. Die geistige Welt gibt dir einfach Fähigkeiten, eine von diesen Möglichkeiten zur Wirklichkeit zu machen. Du kannst diesen vergangenen Genuß, diese vergangene Befriedigung in dir umwandeln in eine Fähigkeit, so daß du eine gewisse Kraft in deiner Seele entwickelst durch den verflossenen Genuß, die dich zu diesem oder jenem befähigt, wodurch du irgend etwas in der Welt, sei es das Kleinste, sei es das Größte, schaffst, das einen Wert für die Welt hat. Das ist das eine. Das andere ist, daß wir uns sagen können: Nun, den Genuß habe ich gehabt, ich will mit dem Genuß zufrieden sein, ich will den Genuß in meine Seele hereinnehmen und will mich laben daran, daß ich in der Vergangenheit diesen Genuß gehabt habe. Wenn wir mit vielem, was wir genossen haben, was uns befriedigt hat, eine solche

Möglichkeit herbeiführen, dann kommt es dazu, daß wir in unserem Inneren eine Kraft schaffen, an der wir nach und nach geistig degenerieren, ersticken. Und das gehört zu dem Wichtigsten, was wir lernen können in der geistigen Welt, daß wir auch durch den Genuß, durch das, wodurch wir befriedigt werden, Schuldner werden des Weltendaseins. Die Aussicht tritt vor unser geistiges Auge, zu ersticken in den Nachwirkungen der Befriedigungen, der Genüsse, wenn wir uns nicht im rechten Zeitpunkt entschließen, aus verflossenen Befriedigungen, aus verflossenen Genüssen Fähigkeiten zu schaffen, die Wertvolles im Leben hervorbringen können. Sie sehen daraus wiederum, wie das Geistige und das, was auf dem physischen Plan geschieht, in Wechselwirkung steht.

Wer sich, im Sinne des vorgestrigen Vertrags, immer mehr und mehr mit den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft durchdringt, bei dem wird diese Geisteswissenschaft in das instinktive Leben seiner Seele übergehen, und er wird gewissermaßen wie die Regung eines inneren Gewissens auch gegenüber den Genüssen, gegenüber den Befriedigungen, die er auf dem physischen Plane hat, die Stimmung entwickeln: Du darfst nicht nur um deiner selbst willen irgendeinen Genuß, eine Freude, eine Lust hinnehmen -, sondern er wird diese Lust durchdringen mit einer Art von Dankbarkeitsgefühl gegenüber dem Weltenall, gegenüber den geistigen Mächten des Weltenalls. Denn er wird wissen, daß er durch jeden Genuß, durch jede Befriedigung ein Schuldner des Weltenalls wird. Am leichtesten und sichersten kommen wir zurecht mit der Umwandlung derjenigen Genüsse und Freuden, welche geistiger Art sind. Solche Genüsse und Lüste, welche nur befriedigt werden können durch die leiblichen Werkzeuge oder überhaupt nur dadurch, daß der Mensch auf dem physischen Plan einen Leib an sich trägt, stehen zwar auch in der angedeuteten Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt als etwas vor uns, was umgewandelt werden muß, wenn wir nicht nach und nach gewissermaßen darin ersticken wollen. Wir fühlen die Notwendigkeit der Umwandlung, aber wir fühlen auch das eine, daß viele Inkarnationen notwendig sein werden, damit wir zwischen diesen Inkarnationen immer wieder in der geistigen Welt sind und endlich die Umwandlung bewirken können. Dann finden wir in der geistigen Welt noch etwas anderes. Wir finden das, daß wir in unserem gegenwärtigen Menschheitszyklus mit solchen Genüssen, mit solchen Freuden, in denen auf dem physischen Plan gleichsam unser Seelisch-Geistiges ganz untergeht, und der Genuß, die Befriedigung einen untermenschlichen, ich will nicht sagen, tierischen Charakter annimmt - denn Freude und Genuß können untermenschlichen Charakter annehmen -, daß wir in der Tat mit solchen Genüssen gewissen Wesenheiten der geistigen Welt unendlichen Schmerz bereiten, die uns erst dann entgegentreten, wenn wir eben in diese geistige Welt eintreten. Und der Anblick dieses Schmerzes, den wir in der geistigen Welt gewissen Wesenheiten bereiten, der ist so ungeheuer bestürzend, bedrückend, unsere Seele mit solchen Kräften durchziehend, daß wir mit dem harmonischen Ausbilden der Zusammenhänge für die nächste Inkarnation keineswegs gut zurechtkommen.

Gegenüber dem, um das andere zu erörtern, was wir auf Erden an Schmerzen, an Leiden erleben, zeigt sich auf dem geistigen Plan, daß auf dem physischen Plane erduldete Schmerzen, erduldetes Leid fortwirken und auf dem geistigen Plan unsere Seele so durchdringen mit Kräften, daß diese Kräfte Willenskräfte werden, daß wir dadurch in der Seele stärker werden und die Möglichkeit haben, diese Stärke in moralische Kraft umzuwandeln, die wir dann wiederum auf den physischen Plan mitbringen können, um nicht nur gewisse Fähigkeiten zu haben, durch die wir Wertvolles schaffen können für die Umwelt, sondern um auch die moralische Kraft zu haben, charaktervoll diese Fähigkeiten auszuleben.

Solche und viele andere Erlebnisse haben wir unmittelbar nach der geistigen Mitternachtsstunde des Daseins. Wir erfühlen, erleben, was wir wert geworden sind durch unser verflossenes Dasein, wir erfühlen, erleben, zu welchen Fähigkeiten wir kommen können in der Zukunft. Nachdem wir dann eine Weile weiterleben in der geistigen Welt, tritt aus dem Dämmerdunkel der geistigen Umgebung heraus eine deutliche Anschauung, jetzt nicht nur unserer eigenen verflossenen Leben, sondern namentlich alles des Menschlichen, was mit diesen Leben verbunden war, und zwar alles desjenigen Menschlichen, das näher mit diesen Leben verbunden war. Menschen treten in geistige Beziehungen zu uns, mit denen wir in früheren Daseinsstufen diese oder jene Beziehung hatten. Nicht als ob früher die Gemeinsamkeit mit diesen Menschen nicht dagewesen wäre - wir erleben uns immer zusammen mit den Menschen, die uns im Leben nahegestanden haben, in der weitaus größten Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt -, aber jetzt tritt, indem wir diese Menschen nach der Mitternachtsstunde des geistigen Daseins wieder treffen, deutlich und klar an diesen Menschen hervor, was wir ihnen schuldig geworden sind, oder was sie uns schuldig geworden sind. Wir erleben jetzt nicht bloß eine Anschauung: so standest du mit diesen Menschen zwischen dieser und jener Zeit - das hatten wir früher auch -, sondern diese Menschen werden für uns der Ausdruck für das, was Ausgleich ist für die früheren Erlebnisse. Wir sehen es den Menschen an, so wie sie uns

entgegentreten, durch welche neuen Erlebnisse auf dem physischen Plane wir für Früheres Ausgleich schaffen können, was wir ihnen schuldig geblieben sind oder dergleichen. Wir schauen sozusagen, indem wir den Seelen der Menschen gegenüberstehen, auf die Wirkungen, welche in der Zukunft die Folgen sein werden von Beziehungen, die wir zu den Menschen in der Vergangenheit gehabt haben. Natürlich sieht man das am besten ein, wenn man einen möglichst konkreten Einzelfall nimmt. Nehmen wir also noch einmal an, wir hätten einen Menschen angelogen. Jetzt ist die Zeit, wo die Möglichkeit in der geistigen Welt geboten ist, daß wir durch die unserer Lüge entgegengesetzte Wahrheit gequält werden. Aber dadurch werden wir gequält, daß sich die Beziehung zu dem Menschen, den wir angelogen haben, in der jetzt geschilderten Zeit so verändert, so oft wir den Menschen erblicken -und wir werden ihn genügend oft mit dem geistigen Auge erblicken -, daß er die Ursache wird, daß die der vollbrachten Lüge entgegengesetzte Wahrheit, die uns quält, in uns aufsteigt. Dadurch taucht aus unseren Tiefen die Tendenz herauf: Diesem Menschen mußt du unten auf der Erde wieder begegnen, und du mußt etwas tun, was das Unrecht ausgleicht, das du durch die vollzogene Lüge begangen hast. Denn hier in der geistigen Welt kann das nicht ausgeglichen werden, was durch deine Lüge geschaffen worden ist, da im Kosmos kannst du nur völlige Klarheit gewinnen über die Wirkung einer Lüge. Was auf Erden geschaffen worden ist von dieser Art, das muß auch wiederum auf der Erde ausgeglichen werden. Man weiß, man braucht zum Ausgleich Kräfte in sich selber, die einem nur werden können, wenn man wiederum einen Erdenleib bezieht. Dadurch entsteht in unserer Seele die Tendenz: Du mußt einen Erdenleib beziehen, der die Möglichkeit bietet, eine solche Tat zu vollbringen, wodurch die Unvollkommenheiten ausgeglichen werden, die du auf Erden verursacht hast, sonst wird, wenn du durch den nächsten Tod gegangen bist, dieser Mensch wiederum dir erscheinen und die Qual der Wahrheit hervorrufen. Sie sehen die ganze geistige Technik, wie in der geistigen Welt der Trieb in uns geschaffen wird, einen karmischen Ausgleich für das oder jenes zu schaffen.

Diese Ausgleiche geschehen auch durch andere Voraussetzungen; aber ich müßte natürlich tausend und aber tausend konkrete Fälle aufzählen, wenn ich alles zum Vorschein bringen wollte, was für diese bedeutsame karmische Frage in Betracht kommt. Nehmen wir zum Beispiel den folgenden Fall. Nehmen wir an, wir sind in der Zeit, die auf die Mitternachtsstunde des Daseins folgt, so in der geistigen Welt, daß wir zurückblicken auf gewisse Freuden, die wir gehabt haben, und sagen: Wir können die Wirkungen dieser Erlebnisse in Fähigkeiten umwandeln, die wir dann ausdrücken können, wenn wir wieder verleiblicht sein werden. Ja, dann kann aber folgendes geschehen. Wir können bemerken: Indem du dir jetzt in deiner gegenwärtigen Lage diese verflossenen Erlebnisse umwandelst in Fähigkeiten, da stören dich gewisse Elementarwesen. Das kann so sein. Diese Elementarwesen lassen es nicht dazu kommen, daß du dir diese Fähigkeiten wirklich aneignest. Jetzt kann man sich fragen: Was ist nun zu tun? Wenn ich diesen Elementarwesen willfahre, die da herankommen und die nicht leiden können, daß in mir diese Fähigkeiten entstehen, dann werde ich mir diese Fähigkeiten nicht bilden können. Aber diese Fähigkeiten muß ich mir bilden. Ich weiß, daß ich nur dadurch in der nächsten Inkarnation gewissen Menschen, denen ich Dienste leisten kann, diese Dienste wirklich werde leisten können, wenn ich diese Fähigkeiten habe. Man wird in einem solchen Falle in der Regel so entscheiden, daß man sich diese Fähigkeiten aneignet. Damit aber verletzt man diese Elementarwesen, die da ringsherum sind. Die fühlen sich in einer gewissen Weise durch uns attackiert. Namentlich fühlen sie sich, wenn das geschieht, was gerade gesagt worden ist, daß wir uns gewisse Fähigkeiten aneignen, dadurch so verfinstert in ihrem Dasein, wie wenn ihnen an ihrer eigenen Weisheit etwas genommen wäre. Eine der Folgen, die oft eintritt, ist dann diese, daß, wenn wir wiedergeboren werden, wir einen oder mehrere Menschen auf der Erde besessen finden von diesen Elementarwesen und ihnen besonders feindliche Absichten gegen uns eingegeben finden.

Denken Sie sich, wie tief uns das hineinschauen läßt in das menschliche Erleben, und wie gründlich es uns lehrt, das menschliche Leben zu begreifen, uns wirklich den rechten Instinkt anzueignen, uns richtig zu verhalten auf dem physischen Plan. Das bedingt aber nicht, daß wir etwa immer, wenn wir nun auf dem physischen Plane sind, sagen: Nun ja, ich habe mich dazumal schützen müssen. Dadurch habe ich diese Feinde gegen mich heraufbeschworen, ich muß sie jetzt gewähren lassen. Es kann ja der Fall eintreten, wo es gut ist, sie gewähren zu lassen, es kann aber auch der andere Fall eintreten, daß, wenn wir sie gewähren lassen, diese feindlichen Elementarwesen, die durch diesen oder jenen Menschen wirken, sie durch das, was sie nun auf dem physischen Plan erreichen, sich reichlich Ausgleich schaffen für das, was man ihnen sozusagen durch den eigenen Schutz weggenommen hat; sie gehen über das hinaus, was man ihnen weggenommen hat. Und die Folge davon würde sein, daß man sich ihnen gegenüber nicht retten kann, wenn man wiederum in der entsprechenden Zeit in den Zeitenstrom zwischen dem Tod und einer neuen Geburt eintritt, daß sie einen da in gewisser Weise für gewisse Fähigkeiten totschlagen würden.

Immer komplizierter und komplizierter wird die Welt, wenn wir wirklich Einsicht in sie gewinnen. Aber das kann uns eigentlich im Grunde genommen gar nicht verwundern. Nur einzelne Fälle möchte ich noch aus dem karmischen Zusammenhang zwischen dem Leben auf der Erde und dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt hervorheben. So sei der Fall hervorgehoben, daß bei einem Menschen, sagen wir, durch eine Krankheit, der Tod früher eintritt, als er nach einem normalen Menschenleben eintreten würde. Da geht der Mensch so durch die Pforte des Todes durch, daß er durch die Krankheit zum Tode geführt worden ist, daß er aber gewisse Kräfte eigentlich bei sich behält, die er ausgelebt haben würde, wenn er ein normales Menschenleben erreicht hätte. Diese Kräfte, die auf diese Weise gleichsam dem Menschen als Restkräfte verbleiben, die er noch, hätte verbrauchen können, wenn er nicht früher zugrunde gegangen wäre, die bleiben. Und es zeigt sich für die Geistesforschung, wenn man das Leben nach dem Tode untersucht, daß diese Kräfte zu den Willens- und Gefühlskräften des Menschen hinzugeschlagen werden, daß sie diese verstärken, erkraften. So daß ein solcher Mensch in der Lage ist, das, was ihm durch diese Kräfte vor der Mitternachtsstunde des Daseins zugeführt wird, nach der Mitternachtsstunde des Daseins so zu benutzen, daß er ins Erdenleben als ein stärkerer, in seinem Willen charaktervollerer und kraftvollerer Mensch eintritt, als er eingetreten wäre, wenn er nicht einen so frühen Tod gefunden hätte. Daß das aber gerade so sein muß, hängt mit früherem Karma zusammen, und es wäre natürlich die größte Torheit, wenn jemand glauben wollte, daß er durch künstliches Herbeiführen eines frühen Todes das erreichen würde, was geschildert worden ist; dann würde er das nicht erreichen. Was durch dieses künstliche Herbeiführen eines frühen Todes erreicht wird, das finden Sie in meiner «Theosophie» beschrieben, soweit es notwendig ist, Aufschluß darüber zu erhalten. Auch habe ich auf den Fall hingedeutet, wo der Mensch einen frühen Tod durch einen Unglücksfall findet. Wenn er durch einen Unglücksfall herausgerissen wird aus dem Erleben des physischen Planes, für den seine Kräfte noch zugereicht hätten, um ein höheres Alter zu erreichen, so bleibt ihm wiederum ein solcher Rest von Kräften, der ihm jetzt so zugesetzt wird, daß er, wenn die Mitternachtsstunde des Daseins verflossen ist, das, was ihm da zufließt, zu seinen intellektuellen Kräften, zu seinen Erkenntniskräften verwenden kann. Man findet durch die Geistesforschung, daß große Erfinder oftmals gerade solche Menschen sind, die in früheren Inkarnationen durch einen Unglücksfall zugrunde gegangen sind.

Wir sehen an solchen Fällen, daß, wenn wir diese Dinge wirklich verständnisvoll überblicken wollen, wir uns schon damit bekanntmachen müssen, daß eben der Gesichtspunkt in der geistigen Welt wirklich ein anderer wird, als er es in der physischen Welt sein kann. Es wird Ihnen immer mehr und mehr begreiflich werden, daß man, um die geistige Welt zu verstehen, neue Vorstellungen und Begriffe herantragen muß, weil die geistigen W'elten eben etwas ganz anderes sind als die physische Welt. Daher darf sich niemand wundern, wenn zunächst etwas, was von den geistigen Welten geschildert wird, so erscheint, daß, wenn man die Begriffe der physischen Welt auf das Geschilderte anwendet, man die Sache als unbefriedigend empfindet. Zum Beispiel ist es eine Tatsache, die die Geistesforschung in vielen Fällen bekräftigt, daß jemand, der mit materialistischer Gesinnung stirbt und Hinterbliebene zurückläßt, die auch materialistisch gesinnt sind, zunächst in der geistigen Welt eine gewisse Entbehrung erleidet. Wenn er durch die Pforte des Todes gegangen ist ohne spirituelle Gesinnung und zurückblicken will auf seine Leben auf der Erde, so kann er, wenn in deren Seelen gar kein spiritueller Gedanke ist, nicht unmittelbar auf sie hinsehen; er weiß von ihnen nur bis zu dem Zeitpunkte, wo er durch den Tod gegangen ist. Was sie jetzt erleben unten auf der Erde, das kann sein geistiges Auge nicht sehen, weil in ihren Seelen nicht spirituelles Leben ist, denn nur spirituelles Leben wirft Eicht hinauf in die geistigen Welten. Solch ein Mensch muß dann warten, bis ihm selber die Kräfte in der geistigen Welt erwachsen sind, um die Sache ganz klar zu sehen. Um nämlich zu sehen: diese Seelen, die er da unten zurückgelassen hat, die sind materialistisch gesinnt, weil sie von Ahriman befallen sind. Würde man das unmittelbar nach dem Tode gleich erleben, so würde man es nicht ertragen können. Man muß erst hineinwachsen in dieses von Ahriman Besessensein materialistisch gesinnter Seelen, dann kann ein Schauen dieser Seelen beginnen, bis auch sie durch die Pforte des Todes gegangen sind und sich dann selber frei machen in der geistigen Welt von ihrer materialistischen Gesinnung. Dann erlebt man erst später den Zusammenhang mit ihnen.

Es könnte jemand sagen: Ja, aber das sind doch gar keine tröstlichen Verhältnisse, die du da schilderst als nach dem Tode verlaufend. Ja, meine lieben Freunde, das ist eben eine Vorstellung, die auf dem physischen Plan gewonnen ist, wenn wir so sprechen. Das ist keine Vorstellung, die schon von dem Verständnis der spirituellen Welten durchdrungen ist. Der Tote kommt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt zu einem Zeitpunkt, wo er sich sagt: Oh, wie trostlos müßte es sein, gleich nach dem Tode diese Seelen zu sehen, wenn man materialistisch gesinnt ist! - Wie ist es für all diese Seelen doch am besten, daß sie diese Prüfungszeit erst durchmachen! Sie

würden sich selber verlieren, sie würden das nicht erreichen können, was erreicht werden soll, wenn es nicht so wäre. Der Gesichtspunkt wird eben ein ganz anderer, wenn man die Dinge der Welt von der geistigen Seite her betrachtet, und eine Zeit wird kommen, wo die Menschen notwendig haben werden, schon auf dem physischen Plan wirklich Verständnis zu gewinnen für die Wahrheiten der Geisteswissenschaft.

Darum tritt diese Geisteswissenschaft jetzt in der Welt auf, weil die Menschheitsentwickelung es notwendig macht, daß diese Durchdringung der geistigen Welten und ihrer Daseinsbedingungen in den Seelen immer mehr und mehr, zuerst instinktiv und dann bewußt leben wird. Ich will Ihnen eine reine Äußerlichkeit mitteilen, damit Sie sehen, wie man immer mehr dazu kommen wird, auch das Leben auf dem physischen Plan nur dadurch in seinem wahren Gehalt beurteilen zu können, daß man die Gesetze des geistigen Daseins begreift, eine reine Äußerlichkeit, die aber ungeheuer wichtig ist. Wenn wir auf die Natur hinblicken, so sehen wir das merkwürdige Schauspiel, daß überall nur eine geringe Anzahl von Keimen verwendet wird, um das gleichartige Leben fortzupflanzen, daß aber eine ungeheuer große Anzahl von Keimen zugrunde geht. Wir blicken hin auf das Heer der ungeheuer vielen Fischkeime, die im Meere vorhanden sind. Nur wenige von ihnen werden Fische, die anderen gehen zugrunde. Wir sehen hinaus auf das Feld und sehen die ungeheuer vielen Kornkeime. Nur wenige werden wieder zu Kornpflanzen, die anderen gehen als Getreidekörner zugrunde, indem sie zu menschlicher Nahrung und anderem verwendet werden. Ungeheuer viel mehr muß in der Natur erzeugt werden, als was sozusagen im gleichmäßig fortfließenden Strom des Daseins wirklich Frucht wird und wieder keimt. So ist es gut in der Natur, denn da draußen in der Natur herrscht die Ordnung und Notwendigkeit, daß das, was so abfließt von seinem zu ihm gehörigen, in sich selbst begründeten Strom des Daseins und Fruchtens, verwendet wird, so verwendet wird, daß es dem anderen fortlaufenden Strom des Daseins dient. Die Wesen würden nicht leben können, wenn alle Keime wirklich fruchteten und zu der in ihnen liegenden Entwickelung kämen. Es müssen Keime da sein, welche dazu verwendet werden, daß sozusagen Boden gegründet wird, aus dem die Wesen herauswachsen können. Nur scheinbar, der Maja nach, geht etwas verloren, in Wirklichkeit geht innerhalb des Naturschaffens doch nichts verloren. In dieser Natur waltet der Geist, und daß so scheinbar etwas vom fortlaufenden Strom der Entwickelung verlorengeht, das ist in der Weisheit des Geistes begründet, das ist geistiges Gesetz, und wir müssen diese Sache vom Standpunkt des Geistes ansehen. Dann kommen wir schon darauf, inwiefern auch das seine gute Daseinsberechtigung hat, was scheinbar vom fortlaufenden Strom des Weltgeschehens hinweggeführt wird. Geistgegründet ist dieses; daher kann es auch, insoferne wir geistiges Leben führen, auf dem physischen Plane Geltung haben.

Meine lieben Freunde, nehmen Sie den uns ganz naheliegenden konkreten Fall: Es müssen öffentliche Vorträge gehalten werden über unsere Geisteswissenschaft. Die werden vor einem Publikum gehalten, das eben einfach durch die Veröffentlichungen zusammengetragen wird. Da geht etwas Ähnliches vor wie mit den Getreidekörnern, die nur zum Teil im fortlaufenden Strom des Daseins verwendet werden. Man darf nicht zurückschrecken davor, daß man unter Umständen vor viele, viele Menschen scheinbar ohne Wahl die Ströme des spirituellen Lebens bringen muß, und daß sich dann nur wenige heraussondern und wirklich eintreten in dieses spirituelle Leben, Anthroposophen werden und im fortlaufenden Strome mitgehen. Auf diesem Gebiete ist es noch so, daß diese verstreuten Keime an viele herandringen, welche zum Beispiel nach einem öffentlichen Vortrage weggehen und sagen: Was hat der Kerl da für tollen Unsinn geschwatzt! Unmittelbar angeschaut in bezug auf das äußere Leben, ist das so wie, sagen wir, die Keime, die im Meer als Fischkeime verlorengehen; aber vom Standpunkt einer tieferen Forschung ist es nicht so. Die Seelen, die da gekommen sind durch ihr Karma, die dann fortgehen und sagen: Was hat der Kerl da für tollen Unsinn geschwatzt! - die sind noch nicht reif, die Wahrheit des Geistes zu empfangen, aber notwendig haben es ihre Seelen in der jetzigen Inkarnation, heranschwingen zu fühlen das, was als Kraft in dieser Geisteswissenschaft liegt. Und das bleibt doch in ihren Seelen, sie mögen noch so schimpfen, es bleibt als Kraft in ihren Seelen für ihre nächste Inkarnation, und dann sind die Keime nicht verloren, sie finden Wege. Es unterliegt das Dasein in bezug auf das Geistige den gleichen Gesetzen, ob wir dieses Geistige in der Naturordnung verfolgen oder in dem Fall, den wir als unseren eigenen Fall anführen konnten.

Aber nehmen wir jetzt an, wir wollten die Sache auch auf das äußere materielle Leben übertragen und man wollte sagen: Nun, man macht es im äußeren Leben ebenso. Ja, meine lieben Freunde, das ist es gerade, daß man es macht, was ich jetzt schildern werde, daß wir einer Zukunft entgegenleben, wo sich das immer mehr herausbildet! Man produziert immer mehr und mehr darauf los, man gründet Fabriken, man fragt nicht: Wieviel wird gebraucht? - wie es einmal der Fall war, als es Schneider im Dorf gab, die nur dann einen Anzug machten, wenn er bestellt wurde. Da war es der Konsument, der angab, wieviel erzeugt werden soll, jetzt wird für den Markt produziert, die

Waren werden zusammengestapelt, soviel als nur möglich. Die Produktion arbeitet ganz nach dem Prinzip, nach dem die Natur schafft. Die Natur wird in die soziale Ordnung hinein fortgesetzt. Das wird zunächst immer mehr überhandnehmen. Aber hier betreten wir das Feld des Materiellen. Im äußeren Leben hat das geistige Gesetz, weil es eben für die geistige Welt gilt, keine Anwendung, und es entsteht etwas sehr Merkwürdiges. Da wir unter uns sind, können wir ja solche Dinge sagen. Die Welt freilich wird uns heute darin kein Verständnis entgegenbringen.

Es wird also heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert, nicht im Sinne dessen, was in meinem Aufsatz «Geisteswissenschaft und soziale Frage» ausgeführt worden ist, sondern man stapelt in den Lagerhäusern und durch die Geldmärkte alles zusammen, was produziert wird, und dann wartet man, wieviel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich - wenn ich jetzt das Folgende sagen werde, werden Sie finden, warum - in sich selber vernichten wird. Es entsteht dadurch, daß diese Art von Produktion im sozialen Leben eintritt, im sozialen Zusammenhang der Menschen auf der Erde genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn so ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe, eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom! So eine Krebsbildung schaut derjenige, der das soziale Leben geistig durchblickt ; er schaut, wie überall furchtbare Anlagen zu sozialen Geschwürbildungen aufsprossen. Das ist die große Kultursorge, die auftritt für den, der das Dasein durchschaut. Das ist das Furchtbare, was so bedrückend wirkt, und was selbst dann, wenn man sonst allen Enthusiasmus für Geisteswissenschaft unterdrücken könnte, wenn man unterdrücken könnte das, was den Mund öffnen kann für die Geisteswissenschaft, einen dahin bringt, das Heilmittel der Welt gleichsam entgegenzuschreien für das, was so stark schon im Anzug ist und was immer stärker und stärker werden wird. Was auf seinem Felde in dem Verbreiten geistiger Wahrheiten in einer Sphäre sein muß, die wie die Natur schafft, das wird zur Krebsbildung, wenn es in der geschilderten Weise in die Kultur eintritt.

Das zu durchschauen und dann Abhilfe zu schaffen wird erst möglich sein, wenn Geisteswissenschaft die Herzen ergreift, die Seelen durchdringt. Und man möchte, wenn man diese Dinge durchschaut, das allerintensivste Feuer haben, um es in seine Worte zu legen, um unsere Zeitgenossen, so viele es verstehen können, aufmerksam zu machen, welcher Zeit wir entgegengehen! Einsehen kann man diese Dinge nur, wenn man sich bekanntmacht mit den verschiedenen Gesichtspunkten, welche existieren, einmal für das eine Feld des Daseins, das andere Mal für das andere. Demjenigen, der in dem Erleben zwischen der Mitternachtsstunde und einer neuen Geburt steht, dem treten diese anderen Gesichtspunkte entgegen, denn aus diesen anderen Gesichtspunkten heraus muß er selber schaffend werden.

Wenn der Mensch die Tendenzen gebildet hat zum Vollzuge des Karmas in bezug auf die ihm nächststehenden Erlebnisse, dann treten die weiteren Erlebnisse, die mehr ferne stehen, vor der Seele auf. Religionsgemeinschaft, andere Gemeinschaften, denen man angehört hat, die erlebt man dann so, daß sie zeigen: Du mußt nun, damit du nicht einseitig wirst, das oder jenes in der folgenden Inkarnation tun. - Kurz, dieses Leben verfließt dann so, daß es zwar auch noch abwechselt zwischen geistiger Geselligkeit und geistiger Einsamkeit, daß es aber wesentlich dahin geht, daß man sich das Urbild für ein neues Erdenleben, rein geistig zunächst, aufbaut.

Lange bevor man zu diesem Erdenleben heruntersteigt, hat man aus der geistigen Welt heraus ein geistig-ätherisches Urbild auferbaut, das die Kräfte in sich trägt, die man geistig-magnetische Kräfte nennen könnte, die einen hinunterziehen zu einem Elternpaar, von dem man fühlt: Es gibt uns die Vererbungsmerkmale, damit wir in einem neuen Erdenleben auftreten können. Ich habe schon angedeutet, daß der normale Zeitpunkt der ist, in dem wir das Gefühl haben: Wir vereinigen uns mit dem, was sich gefernt hat als unsere Lebensfrucht des letzten Erdenlebens. Aber der Mensch kommt nicht immer bis zu diesem. Unser Leben verfließt dann so, daß wir vollständig den Zusammenhang fühlen würden zwischen dem Leiblichen und Geistigen, wenn wir bis zu diesem Zeitpunkt gelangten, aber der Mensch tritt meistens früher ins Dasein. Die meisten Menschen sind geistige Frühgeburten, und es gleicht sich erst später dadurch aus, daß wir solche Erlebnisse haben, in denen wir vollständig harmonisch wieder zusammenfließen mit den Früchten unserer früheren Erdenleben.

Eines aber ist von ganz besonderer Wichtigkeit. Ich habe es gestern dargestellt: Da wo unsere Sehnsucht am größten sein muß nach Außenwelt, weil wir am meisten in die Einsamkeit eingetreten sind, in der Mitternachtsstunde des geistigen Daseins, da ist es dasjenige, was eigentlich nur in den geistigen Welten wallt und wogt und lebt, da ist es der Geist, der an uns herantritt und unsere Sehnsucht in eine Art von Seelenlicht verwandelt. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir den Zusammenhang mit unserem Ich bewahren. Wir müssen

gleichsam die eine Erinnerung bewahren: Du warst auf Erden dieses Ich. Dieses Ich muß einem als Erinnerung bleiben. Daß man das kann in unserem Zeitenzyklus, hängt davon ab, daß der Christus die Kraft in die Erdenaura hineingebracht hat, welche sonst nicht aus dem irdischen Leben mitgebracht würde, die Kraft, die uns befähigt, die Erinnerung bis zur Mitternachtsstunde zu bewahren. Es würde zerreißend, sozusagen eine Kluft sein, die unser Dasein zu einem unharmonischen in der Mitte zwischen dem Tod und einer neuen Geburt machen würde, wenn der Christus-Impuls nicht durch die Erdenwelt flösse. Lange bevor die Mitternachtsstunde eintritt, würden wir vergessen, daß wir ein Ich gewesen sind im letzten Leben. Wir würden den Zusammenhang mit der geistigen Welt fühlen, würden aber uns vergessen. Und das ist dadurch bewirkt, daß wir auf Erden eben wirklich unser Ich so stark entwickeln. Daß wir immer mehr und mehr zu diesem Ich-Bewußtsein kommen, das ist notwendig geworden seit dem Mysterium von Golgatha. Aber indem wir auf Erden immer mehr und mehr zu unserem Ich-Bewußtsein kommen, verbrauchen wir die Kräfte, die wir nötig haben nach dem Tode, damit wir wirklich bis zur Mitternachtsstunde des Daseins uns nicht vergessen. Daß wir diese Erinnerung bewahren können, dazu müssen wir in den Christus hinein sterben. So mußte der Christus-Impuls da sein: Er erhält uns bis zur Mitternachtsstunde des Daseins die Möglichkeit, unser Ich nicht zu vergessen.

Dann kommt in der Mitternachtsstunde des Daseins der Geist an uns heran. Nun haben wir die Erinnerung an unser Ich bewahrt. Wenn wir sie hineintragen bis zur Mitternachtsstunde des Daseins, bis dahin, wo der Heilige Geist an uns herankommt und uns den Rückblick und den Zusammenhang mit unserer eigenen inneren Welt wie mit einer äußeren Welt gibt, wenn wir diesen Zusammenhang bewahrt haben, dann kann uns der Geist nunmehr bis zu unserer Wiederverkörperung leiten, die wir dadurch herbeiführen, daß wir unser Urbild in der geistigen Welt bilden. Aber nun geschehen ja die Dinge in der Wirklichkeit nicht so, daß man gewissermaßen nur das Allernotwendigste tut. Denn, wie der Pendel nicht ruhig ist, sondern ausschlägt, um wiederum nach der anderen Seite auszuschlagen, und wie es richtig ist, daß es so geschieht, so ist es auch mit dem Geistesleben. Der Christus-Impuls stattet uns nicht bloß mit solcher Kraft aus, daß wir gerade knapp den Anschluß finden, sondern er gibt uns unter Umständen so viel, daß, wenn der Geist nicht an uns herantreten würde, der Christus-Impuls uns hinüberschnellen könnte. Mit der Erinnerung allerdings würden wir den Anschluß nicht finden können, aber hinüberschnellen würde uns der Christus-Impuls. Das hat seine große Bedeutung, und daß wir einen solchen, das notwendigste Maß überschreitenden Impuls von dem Christus her aufnehmen, das wird dem Menschen immer mehr und mehr nötig sein, indem er sich in die Zukunft hinein entwickelt. Jetzt schon ist es notwendig, daß der Mensch gewissermaßen während seines Erdenlebens nicht nur das Allernotwendigste über den Christus erfährt, sondern daß der Christus-Impuls als mächtiger Impuls in seine Seele sich setzt, so daß er ihn noch hinüberschnellt über die Mitternachtsstunde des Daseins. Denn dadurch verstärkt sich der Impuls des Geistes durch den Impuls des Christus, und wir tragen den Impuls des Geistes stärker durch die zweite Hälfte des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt hindurch, als wir ihn sonst hindurchtragen würden, wenn der Christus-Impuls nicht wäre.

Was uns übrig bleibt von dem Impuls des Christus, das verstärkt den Impuls des Geistes. Der Geist wäre sonst nur für den Geist und er würde aufhören zu wirken, indem wir geboren würden. Indem wir uns mit dem Christus-Impuls durchdringen, verstärkt der Christus-Impuls den Impuls des Heiligen Geistes. Und dadurch kann auch in unsere Seele ein solcher Impuls des Geistes hereingebracht werden, der dann, wenn wir in die irdische Inkarnation eintreten, eine Kraft ist, die wir nicht verbrauchen wie sonst die Kräfte, die wir mitbringen durch die Geburt, in der irdischen Inkarnation. Das habe ich ja betont, daß wir die Kräfte, die wir aus der geistigen Welt heraus bringen, umwandeln zu unserer inneren Organisation. Aber das, was wir auf diese Weise als ein Plus bekommen, als ein Mehr, indem der Christus-Impuls den Geistesimpuls verstärkt, das tragen wir herein ins Dasein, das braucht nun nicht umgewandelt zu werden während des irdischen Erlebens. Immer mehr und mehr Menschen werden für die Erdenentwickelung notwendig sein, je mehr wir der Zukunft entgegengehen, die so etwas von der Durchdringung des Christus-Impulses und des geistigen Impulses hereintragen in das irdische Leben durch ihre Geburt bei einer neuen Inkarnation. Der Geist, er muß stärker wirken, damit er nicht nur wirkt bis zu der Geburt hin und alles aus dem geistigen Leben heraus umgesetzt wird in innere organisierende Kräfte, so daß uns nur das bißchen Bewußtsein bleibt, das uns Erkenntnis lehrt über unsere physische Umgebung und über das, was der Verstand ergreifen kann, der an das Gehirn gebunden ist. Würden wir als Menschen, indem wir uns der Zukunft entgegen entwickeln, nicht nach und nach einen Überschuß an Geist, der auf die geschilderte Weise entsteht, mitbringen, dann würde die Menschheit auf der Erde immer mehr dazu kommen, während des irdischen Lebens nichts mehr davon zu ahnen, daß es einen Geist gibt. Dann würde während des irdischen Lebens nur der ungeistige Geist, Ahriman, herrschen, und die Menschen würden nur wissen können von der sinnlich-physischen Welt, die man mit den Sinnen wahrnimmt, und von dem, was man mit dem Verstande begreifen kann, der an das Gehirn gebunden

ist. Alle solche Dinge erleben in einer gewissen Weise doch in der Fortentwickelung der Menschen eine Ausbildung gerade jetzt, wo die Menschheit vor der Gefahr steht, den Heiligen Geist zu verlieren.

Aber sie wird ihn nicht verlieren. Wächter dafür will die Geisteswissenschaft sein, daß die Menschheit diesen Geist nicht verliert, diesen Geist, der in der Mitternachtsstunde des Daseins an die Seele herantritt, um in ihr die Sehnsucht zu beleben, daß sie sich selbst in ihrer Vergangenheit in ihrem ganzen Wert erblicke. Nein, Geisteswissenschaft wird von dem Christus-Impuls immer mehr, immer eindringlicher reden müssen, so daß immer mehr und mehr Geist in immer mehr und mehr Menschen durch die Geburt auch ins physische Dasein hereinkommt, und daß in diesem physischen Dasein immer mehr Menschen erstehen, die fühlen: Ich habe allerdings in mir die Kräfte, die umgewandelt werden müssen in organisierende Kräfte, aber da leuchtet etwas auf in meiner Seele, das nicht umgewandelt zu werden braucht. Der Geist, der nur für die geistigen Welten ist, ich habe etwas von ihm mitgenommen in diese physische Welt, trotzdem ich in meinem Leibe lebe. Der Geist wird es sein, der die Menschen dazu bringt, zu schauen, was in meinem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung» von der Theodora gesagt wird: Daß Menschen die Ätherestalt des Christus schauen werden. Die Kraft des Geistes, die so in die Leiber hereinkommt, die wird das geistige Auge abgeben, um die geistigen Welten zu sehen und zu verstehen. Zuerst ward man sie verstehen müssen, dann wird man beginnen, sie mit Verständnis zu schauen. Denn das Schauen wird herankommen, weil der Geist die Seelen so ergreift, daß sie diesen Geist hereinbringen werden in die Leiber, und auch in ihren irdischen Inkarnationen wird der Geist aufleuchten: erst bei wenigen, dann bei mehreren wird der Geist aufleuchten. Und können wir auf der einen Seite sagen: Durch den Geist, durch den Heiligen Geist werden wir erweckt in der großen Mitternachtsstunde des Daseins, so müssen wir auf der anderen Seite sagen, hinblickend auf das, was der Geist in der Erdenentwickelung für die Zukunft leistet: Auch im physischen Leib wird das Beste der Seele, das, was den Ausblick gibt in die geistigen Welten, durch den Heiligen Geist immer mehr und mehr auferweckt werden. Auferweckt durch den Heiligen Geist in der Mitternachtsstunde des Daseins, wird der Mensch auch auferweckt werden, wenn er in seinem physischen Leibe lebt, wenn er sich hereinlebt in das physische Dasein. Er wird innerlich erwachen, indem ihn der Geist auferweckt aus dem Schlafe, in dem er sonst befangen wäre mit dem bloßen Anschauen der Sinneswelt und mit dem Verstande, der an das Gehirn gebunden ist. Schlafen würden die Menschen immer durch die bloße Sinnesanschauung und durch den an das Gehirn gebundenen Verstand. Aber hineinleuchten in diesen Menschenschlaf, der sonst die Menschheit gegen die Zukunft hin immer mehr umdüsternd überkommen würde, hineinleuchten in diesen Schlaf wird der Geist im Menschen auch während des physischen Daseins. Mitten in dem absterbenden geistigen Leben, mitten in dem durch die bloße Sinnesanschauung, durch die Verstandeswelt absterbenden Geistesleben auf dem physischen Plan werden die Menschenseelen auferweckt werden auch im physischen Dasein durch den Heiligen Geist.

Per spiritum sanctum reviviscimus."

(Lit.: GA 153, S 163ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf#page=163ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 140 (2003), ISBN 3-7274-1400-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 153 (1978)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leben_zwischen_Tod_und_neuer_Geburt&oldid=44127“
Kategorie: Leben zwischen Tod und neuer Geburt

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2011 um 09:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensdauer des Menschen

Aus AnthroWiki

Der durchschnittlichen **Lebensdauer des Menschen** lieg das kosmische Maß von 72 Jahren zugrunde, wobei 72 * 360 = 25920 etwa die Länge des Platonischen Weltenjahres ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensdauer_des_Menschen&oldid=46156“
Kategorien: Mensch | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 23:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensgeist

Aus AnthroWiki

Der **Lebensgeist** (skrt. Buddhi; griech. Χριστός, Chrestós) ist das zweite der drei geistigen Wesensglieder des Menschen. In der jüdischen Kabbala wird der Lebensgeist Chaja (hebr. חיה) genannt und ist am Lebensbaum der Kabbala in der zweiten Sephira Chochmah (Weisheit) zentriert. Nach Rudolf Steiner steht dafür auch der hebräische Ausdruck Kohelet (hebr. קהלת, *Prediger, Versammler, Gemeindeleiter*) (Lit.: GA 116, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=83)).

Der Lebensgeist wird gebildet, indem das menschliche Ich nach und nach die *bewusste* Herrschaft über die tiefergehenden Lebensgewohnheiten und Charaktereigenschaften gewinnt und dadurch an der Verwandlung des Ätherleibes arbeitet. Diese Arbeit verlangt eine noch viel intensivere Anstrengung als die Läuterung der Triebe und Begierden des Astralleibes. Besonders förderlich sind hier alle echten religösen Impulse, die der Mensch zu einem festen Bestandteil seines Lebens macht, aber auch all die Kräfte, die er aus wahrer Kunst schöpfen kann. Je weiter diese Arbeit voranschreitet, desto mehr beginnt sich das Ich des Menschen mit der schöpferischen Kraft des Lebensgeistes zu erfüllen.

> "... vergleichen Sie sich, so wie Sie gegenwärtig sind, mit sich, als Sie zehn Jahre alt waren. Wie viel haben Sie seitdem an Kenntnissen hinzugelernt, und wie wenig hat Ihr Charakter sich geändert! Der Inhalt der Seele hat sich ganz gründlich geändert, die Gewohnheiten und Neigungen aber nur sehr gering. Wer als Kind jähzornig, vergeßlich, neidisch, unaufmerksam war, der ist es oft auch noch als Erwachsener. Wie sehr haben sich unsere Vorstellungen und Gedanken, wie sehr wenig unsere Gewohnheiten geändert! Das gibt Ihnen einen Anhalt, um abzuschätzen, wie viel zäher, fester, schwerer bildsam der Ätherleib gegenüber dem Astralleib ist. Umgekehrt, wie viel fruchtbarer und folgenreicher eine am Ätherleib erzielte Verbesserung!
>
> Als Beispiel für das verschiedene Tempo der Umwandlungsmöglichkeit kann der Satz gelten: Was Sie gelernt und erfahren haben, das hat sich verändert wie der Minutenzeiger der Uhr, Ihre Gewohnheiten wie der Stundenzeiger. Lernen ist leicht, abgewöhnen schwer. An den Schriftzügen von damals kann man Sie jetzt noch erkennen, die gehören nämlich auch zu den Gewohnheiten. Leicht ist es Ansichten und Kenntnisse, schwer Gewohnheiten zu ändern. Dieses so zähe Ding, Gewohnheit, rasch zu ändern, das ist die Aufgabe des Chela. Das bedeutet, ein anderer Mensch zu werden, indem man sich einen anderen Ätherleib schafft, also Lebensleib in Lebensgeist verwandelt. Damit bekommt man die Wachstumskräfte in seine Hand. Gewohnheiten gehören zu den offenbaren Wachstumskräften. Zerstöre ich sie, so wird Wachstumskraft, vis vitalis, zu meiner Verfügung frei, zu meiner Bewußtseinsdirigierung. Christus sagt: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.» - Christus ist die Personifikation der Kraft, die den Lebensleib ändert." (Lit.: GA 094, S 241 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=241))

Entsprechend wird der Lebensgeist, im Sanskrit Buddhi genannt, in der christlichen Terminologie auch als «Sohn» oder «Wort» bezeichnet:

> "Aus welchem Grunde wird Buddhi das «Wort» genannt? Damit treten wir an den Rand eines der großen Mysterien heran, und wir werden sehen, welch hohe Bedeutung in der Bezeichnung «Wort» liegt.
>
> Wir haben gesehen, daß der Mensch seinen Lebensleib durchgeistigt mit der Buddhi. Was bewirkt der Lebensleib im Menschen? Wachstum und Fortpflanzung, alles, was das Lebewesen vom Mineral unterscheidet. Welches ist die höchste Äußerung des Lebensleibes? Die Fortpflanzung, das Wachstum über sich selbst hinaus. Was wird nun aus dieser letzten Äußerung des Lebensleibes, wenn der Mensch den Weg zurück zur Vergeistigung bewußt zurücklegt? Worin verwandelt sich diese Fortpflanzungskraft, was wird aus ihr, wenn sie geläutert, durchgeistigt ist? - Im menschlichen Kehlkopf haben Sie die Läuterung, die Umwandlung der Fortpflanzungskraft, und in dem artikulierten Vokallaut, im menschlichen Wort das umgewandelte Fortpflanzungsvermögen. Analog dem Gesetz «Alles ist unten wie oben» finden wir den entsprechenden Vorgang auch im Physischen: den Stimmbruch, die

Mutation zur Zeit der Geschlechtsreife. Alles, was Geist wird, geht vom Wort oder vom Inhalt des Wortes aus. Das ist das allererste Hereinscheinen der Buddhi, wenn aus der menschlichen Seele der erste artikulierte Laut dringt. Ein Mantram wirkt deshalb so bedeutsam, weil es ein geistig artikuliertes Wort ist. Ein Mantram ist deshalb für den Chela das Mittel, um hinunterzuwirken in die Tiefen seiner Seele.

So haben wir im Physischen die Kraft des Fortpflanzungsvermögens, durch welche das Leben über den Eigenleib hinaus erzeugt und weitergegeben wird, zu etwas Dauerndem wird. Und wie die physischen Zeugungsorgane leibliches Leben, so geben die wortzeugenden Organe - Zunge und Kehlkopf, Odem - geistiges Leben weiter wie Zündungsapparate. Im Physiologischen ist der enge Zusammenhang zwischen Stimme und Zeugung offensichtlich. Er tritt uns entgegen im Nachtigallensang, im Balzen, Stimmwechsel, Stimmzauber, im Gesang, Gurren, Krähen, Röhren. Wir können geradezu den Kehlkopf das höhere Geschlechtsorgan nennen. Das Wort ist Zeugungskraft für neue Menschengeister, der Mensch erreicht im Worte eine vergeistigte Schöpferkraft. Heute beherrscht der Mensch die Luft mit dem Wort, indem er sie rhythmisch-organisch gestaltet, erregt, belebt. Auf höherer Stufe vermag er das in dem flüssigen und zuletzt in dem festen Element. Dann haben Sie das Wort umgestaltet zum Schöpferworte. Der Mensch wird in seiner Entwickelung das erreichen, denn es war ursprünglich so da. Der Lebensleib, hervorgeströmt aus dem Worte des Urgeistes, - das ist wörtlich zu nehmen. Die Buddhi wird das Wort genannt, weil sie nichts anderes heißt als: Ich bin." (Lit.: GA 094, S 243f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=243f))

Veranlagt wurde der Lebensgeist bereits auf dem planetarischen Entwicklungszustand der alten Sonne, wo auch der menschliche Ätherleib geschaffen wurde, doch wird sich seine Entwicklung erst in ferner Zukunft auf einem neuen planetarischen Zustand vollenden, der von Rudolf Steiner als neue Venus bezeichnet wird (siehe auch -> Weltentwicklungsstufen).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (1904), Kapitel *Das Wesen des Menschen*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1910), Kapitel *Wesen der Menschheit*
3. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), München, 28. Oktober 1906
4. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensgeist&oldid=39061“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 02:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensleib

Aus AnthroWiki

Eine andere Bezeichnung für -> Ätherleib.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensleib&oldid=8863“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 16:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.984-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebenspanorama

Aus AnthroWiki

Das **Lebenspanorama** oder **Lebenstableau** erscheint dem Menschen im Augenblick des Todes oder in Momenten großer Todesnähe, wenn sich der Ätherleib vom physischen Leib löst oder zumindest sehr stark lockert. Es ist in dieser ***panoramatischen Lebensbilderschau*** die ganze Lebensfrucht des vergangenen irdischen Lebens enthalten. Ungetrübt durch den physischen Leib gibt der Ätherleib, der ja der eigentliche Träger des Gedächtnisses ist, dann seinen Erinnerungsschatz frei. In den ersten Momenten kann es so erscheinen, als liefe das ganze vergangene Leben wie ein Film im rasenden Zeitraffer vor dem inneren Auge ab, wie man es auch aus vielen Nahtod-Erfahrungen kennt, bis endlich das irdische Zeiterleben völlig aufgehoben ist. Alles, was wir im vergangenen Erdenleben gedacht haben, auch wenn wir es längst wieder vergessen haben oder es uns gar niemals richtig bewusst geworden ist, steht dann *gleichzeitig* wie in einem großen majestätischen Tableau vor unserem Bewusstsein. So, wie sonst im Raum die Dinge nebeneinanderstehen, so stehen nun alle frühen und alle späteren Erlebnisse gleichzeitig vor uns, so dass man zurecht sagen kann: *"Zum Raum wird hier die Zeit"*. Im Gegensatz zu unserem alltäglichen Gedächtnis, das blaß und lückenhaft ist, werden uns hier alle vergangenen Erlebnisse vollständig, lebendig und ungetrübt bewusst. Das Lebenspanorama wird dabei völlig objektiv und friedvoll erlebt, ohne all die Freuden und Schmerzen, die mit den Erfahrungen des Erdenlebens verbunden waren. Dieses Erinnerungstableau bleibt für etwa zwei bis drei Tage nach dem Tod bestehen; für die einzelnen Menschen ist das etwas verschieden. Es währt in der Regel ungefähr so lange, wie der betreffende Mensch es im Leben ohne zu schlafen aushalten konnte (Lit.: GA 102, S 140 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=140)). Das entspricht zugleich etwa der Zeit, während der die Tageserlebnisse anregend sind zur Traumbildung; was man im Traum erlebt, wird durch die Tageserlebnisse der letzten zwei bis drei Tage angeregt.

> "Die allererste Zeit nach dem Tode verläuft ja so, daß man wie in einem großen Tableau sein eben abgelaufenes Leben vor sich hat. Man umfaßt durch Tage hindurch, aber immer so, daß das Ganze da ist, gewissermaßen auf einmal sein bisheriges Leben. Man hat es wie in einem großen Panorama vor sich. Man sieht gewissermaßen das Leben in diesen Tagen von dem Gesichtspunkte des Ich aus, man sieht besonders alles dasjenige, woran unser Ich beteiligt war. Man sieht die Beziehungen, die man zu einem Menschen gehabt hat, aber man sieht diese Beziehung zu dem Menschen in einem solchen Zusammenhange, daß man gewahr wird, welche Früchte für einen selbst diese Beziehung zu dem Menschen getragen hat. Man sieht also die Sache nicht ganz objektiv, sondern man sieht all das, was Früchte für einen selber getragen hat. Man sieht sich überall im Mittelpunkt drinnen. Und das ist unendlich notwendig, denn von diesen Tagen, wo man so alles sieht, was fruchtbar für einen geworden ist, geht aus jene innere Stärke und Kraft, die man braucht im ganzen Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, um nun da den Ich-Gedanken festhalten zu können. Denn man verdankt die Kraft, das Ich festhalten zu können zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, diesem Anschauen des letzten Lebens; von dem geht diese Kraft eigentlich aus." (Lit.: GA 157a, S 20 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157a.pdf#page=20))

Das Lebenspanorama trägt in sich alle Früchte des vergangenen Erdenlebens und währt solange, als sich der Mensch unter normalen Verhältnissen im irdischen Leben wach zu erhalten vermochte, also in der Regel etwa drei Tage, und dann *fernt* sich diese Lebensfrucht schnell fort vom Menschen, weil sich der Ätherleib weitgehend auflöst und in den Weltenäther übergeht. Das Lebenspanorama gräbt sich dadurch dem allgemeinen Lebensäther ein. Solange das Lebenspanorama währt bzw. solange der Ätherleib noch nicht vollständig und endgültig vom physischen Leib abgelöst ist, kann der Mensch u.U. noch ins irdische Dasein zurückgerufen werden.

> "Alles dasjenige, dessen wir sonst in der Zeit uns erinnern, das wird gleichzeitig wie in einem gewaltigen Panorama um uns herum aufgestellt in einem mächtigen Lebenstableau. Dann aber wird unser ätherisches Wesen von uns losgelöst, es wird gleichsam aus uns herausgezogen. Das tun die Wesenheiten der dritten Hierarchie*, und die weben es allmählich dem Weltenäther ein, so daß dieses Gewebe des Weltenäthers nach unserem Tode aus dem besteht, was wir während unseres Lebens zwischen Geburt und Tod hinzugefügt haben und was verarbeitet worden ist von den Wesen der drei nächsthöheren Hierarchien. Das, was Zeit unseres physischen Lebens in uns gelebt hat, ist nun ein Stück Außenwelt geworden, so daß es von uns angeschaut werden, von uns betrachtet

werden kann. (Lit.: GA 167, S 35 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=35))

Weil der Mensch auf seinem Weg nach dem Tod einen Extrakt seines Ätherleibs mitnimmt, bewahrt er er für sein ganzes nachtodliches Leben die Verbindung zu dem Lebensäther, in den das Erinnerungstableau unauslöschlich eingeschrieben ist. Dadurch bleibt ihm die Erinnerung an sein irdisches Ich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt erhalten. Und indem sich das, was wir dem Weltenäther so eingeschrieben haben, in unserem Astralleib spiegelt, erleben wir ein geistiges Vorbild dessen, was einmal auf dem künftigen Jupiter ganz real unser Geistselbst werden wird.

"Wir wissen, daß wir dann durch Tage eine Art Rückerinnerung haben. Aber diese Rückerinnerung wird doch nur im uneigentlichen Sinne - obwohl mit Recht, aber im uneigentlichen Sinne - Rückerinnerung genannt, denn durch einige Tage haben wir etwas wie ein Tableau, wie ein Panorama, das gewoben ist aus alldem, was wir im eben verflossenen Leben erlebt haben. Aber wir haben es nicht so wie eine gewöhnliche Erinnerung innerhalb des physischen Leibes. Eine Erinnerung des physischen Leibes ist so, daß wir sie zeitlich heraufholen aus dem Gedächtnisse. Ein solches Gedächtnis ist eine Kraft, die an den physischen Leib gebunden ist, ein Gedachtes, wo man so zeitlich heraufholt die Erinnerungen. Diese Rückerinnerung nach dem Tode, die ist so, daß, wie in einem Panorama, gleichzeitig alles, was sich im Leben abgespielt hat, in Imaginationen um uns herum ist. Wir leben durch Tage innerhalb unseres, man kann nur sagen: Erlebens. In mächtigen Bildern ist gleichzeitig das Ereignis da, welches wir eben noch erlebt haben in den letzten Zeiten vor unserem Tode, und gleichzeitig ist dasjenige da, was wir erlebt haben in der Kindheit. Ein Lebenspanorama, ein Lebensbild, welches dasjenige, was sonst in der Zeit nacheinander gefolgt ist, in einem Gewebe uns darstellt, das aus Äther geflochten ist. Das alles, was wir da sehen, lebt im Äther.

Vor allen Dingen empfinden wir dasjenige, was da um uns herum ist, als lebendig. Es lebt und webt alles darinnen. Dann empfinden wir es als geistig tönend, als geistig leuchtend und auch als geistig wärmend. Dieses Lebenstableau schwindet, wie wir wissen, schon nach Tagen. Aber wodurch endet es denn eigentlich, und was ist dieses Lebenstableau?

Ja, wenn man dieses Lebenstableau untersucht auf das hin, was es eigentlich ist, so muß man sagen: Es ist hineinverwoben alles das, was wir im Leben erlebt haben. Aber wie erlebt? - Indem wir dabei gedacht haben! Also alles das, was wir denkend, vorstellend erlebten, das steckt dadrinnen. Sagen wir, um auf etwas Konkretes einzugehen, wir haben im Leben mit einem anderen Menschen zusammengelebt, wir haben mit dem anderen Menschen gesprochen. Indem wir mit ihm gesprochen haben, haben sich seine Gedanken unseren Gedanken mitgeteilt. Wir haben Liebe von ihm empfangen, wir haben seine ganze Seele auf uns wirken lassen, all das innerlich durchlebt. Wir leben ja mit, wenn wir mit einem anderen Menschen leben. Er lebt und wir leben, und wir erleben etwas an ihm. Das, was wir an ihm erleben, das erscheint uns jetzt in dieses ätherische Lebenstableau hineinverwoben. Es ist dasselbe, an das wir uns erinnern. Denken Sie sich einmal den Moment, wo Sie vor zehn, zwanzig Jahren mit irgend jemand anderem etwas erlebt haben. Denken Sie sich, Sie erinnern sich daran, und Sie erinnern sich nicht so, wie man sich gewöhnlich im Leben erinnert, daß alles grau in grau verschwimmt, sondern Sie erinnerten sich so daran, daß die Erinnerung in Ihnen so lebendig wäre, wie das Erlebnis selber war, daß der Freund so vor Ihnen steht, wie er damals gestanden hat während des Erlebnisses. Im Leben hier sind wir oftmals recht traumhaft. Dasjenige, was wir herzhaft erleben auf dem physischen Plan, stumpft sich ab, das lähmt sich herab. Wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind und es im Lebenstableau haben, da ist es nicht so herabgelähmt, da ist es mit all der Frische und Herzhaftigkek vorhanden, in denen es vorhanden war während des Lebens. So webt es sich hinein in dieses Lebenstableau, so erleben wir es selber dann durch Tage.

Wie wir den Eindruck haben in bezug auf die physische Welt, daß unser physischer Leib von uns abfällt, so haben wir dann nach Tagen den Eindruck, daß zwar von uns auch abgefallen ist unser ätherischer Leib, aber dieser unser ätherischer Leib ist eigentlich nicht so abgefallen wie unser physischer Leib, sondern er ist einverwoben dem ganzen Universum, der ganzen Welt. Er ist dadrinnen, er hat dadrinnen seine Eindrücke gemacht während der Tage, während wir das Lebenstableau erleben. Und dasjenige, was wir so als Lebenstableau haben, das ist übergegangen in die äußere Welt, das lebt um uns herum, ist von der Welt aufgenommen.

Wir machen dabei während dieser Tage wiederum eine wichtige, eine eindringliche Erfahrung. Denn dasjenige, was wir nach dem Tode erleben, sind nicht nur Erlebnisse, die so wie Erinnerungen an das Erdenleben sind,

sondern es sind durchaus Stücke für neue Erlebnisse. Das ist ja selbst ein neues Erlebnis, wie wir zu unserem Ich kommen, indem wir zurückschauen zu dem Tode, denn so etwas können wir mit den Erdensinnen hier nicht erleben. Das erschließt sich nur dem initiierten Erkennen. Aber auch, was wir während der Tage erleben, indem wir dieses Lebenstableau, dieses von uns sich ablösende und dem Universum sich einwebende Ätherweben um uns herum haben, auch das, was wir da erleben, ist etwas erschütternd Erhabenes, etwas ganz Gewaltiges für die Menschenseele.

Hier im physischen Leben, ja, da stehen wir der Welt gegenüber, diesem mineralischen, diesem pflanzlichen, diesem tierischen, diesem menschlichen Reich. Wir erleben an diesen das, was unsere Sinne erleben können, was unser an das Gehirn gebundener Verstand an den Sinneserlebnissen haben kann, was unser an unser Gefäßsystem gebundenes Gemüt erleben kann, das alles erleben wir hier. Und wir Menschen sind eigentlich hier zwischen Geburt und Tod, von einem höheren Gesichtspunkt aufgefaßt, außerordentlich große — verzeihen Sie den Ausdruck -, außerordentlich große «Tröpfe», Riesentröpfe. Fürchterlich dumm sind wir vor der Weisheit der großen Welt, wenn wir glauben, damit sei es abgetan, daß wir hier etwas erleben in der beschriebenen Weise und dann dieses, was wir hier erleben, in unseren Erinnerungen tragen und als Mensch es uns angeeignet haben. Das glauben wir so. Aber während wir erleben, während wir uns unsere Vorstellungen, unsere Gemütsempfindungen bilden in dem Erleben, arbeitet in diesem unserem Erlebeprozeß, in diesem Vorgang die ganze Welt der Hierarchien. Die lebt und webt darinnen. Wenn Sie einem Menschen gegenübertreten und ihm in die Augen schauen, in Ihrem Blick und in dem, was sein Blick Ihnen entgegensendet, leben die Geister der Hierarchien darinnen, leben die Hierarchien, lebt die Arbeit der Hierarchien. Auch das, was wir erleben, bietet uns nur die Außenseite, denn in diesem Erleben arbeiten die Götter darinnen. Und während wir glauben, wir leben nur für uns, arbeiten sich die Götter durch unser Erleben etwas aus, wodurch sie etwas haben, was sie jetzt der Welt einweben können. Wir haben Gedanken gefaßt, wir haben Gemütserlebnisse gehabt - die Götter nehmen sie und teilen sie ihrer Welt mit. Und nachdem wir gestorben sind, wissen wir, daß wir gelebt haben deshalb, damit die Götter dieses Gewebe spinnen können, das jetzt in unserem Ätherleib von uns kommt und dem ganzen Universum mitgeteilt wird. Die Götter haben uns leben lassen, damit sie für sich etwas spinnen können, wodurch sie ihre Welt um ein Stück bereichern können. Es ist ein erschütternder Gedanke! Wenn wir nur einen Schritt durch die Welt machen, so ist dieser Schritt der äußere Ausdruck für ein Göttergeschehen und ein Stück von dem Gewebe, das die Götter in ihrem Weltenplan verwenden, das sie uns nur lassen, bis wir durch die Pforte des Todes gehen, um es dann von uns wegzuziehen und dem Universum einzuverleiben. Diese unsere Menschengeschicke sind zugleich Götterhandlungen, und was sie für uns Menschen sind, ist nur eine Außenseite. Das ist das Bedeutsame, das Wichtige, das Wesentliche.

Wem gehört eigentlich jetzt, nachdem wir gestorben sind, dasjenige an, was wir im Leben innerlich dadurch gewonnen haben, daß wir denken können, daß wir Gemütsempfindungen haben, wem gehört es an? - Nach unserem Tode gehört es der Welt an! So aber, wie wir auf unseren Tod zurückblicken, so blicken wir mit dem, was uns bleibt, mit unserem astralischen Leib und mit unserem Ich, zurück auf dasjenige, was sich da einverwoben hat dem Universum, der Welt. Während unseres Lebens tragen wir das, was sich da dem Universum eingewoben hat, als Ätherleib in uns. Jetzt ist es auf gesponnen und einverwoben der Welt. Wir blicken darauf hin, schauen es an. Wie wir es hier innerlich erleben, so schauen wir es nach dem Tode an, so ist es in der Welt draußen. Wie wir hier Sterne anschauen und Berge und Flüsse, so schauen wir nach dem Tode auch neben dem, was geworden ist mit Blitzesschnelle, sagte ich, aus unserem physischen Leib, das an, was sich der Welt einverwoben hat aus unseren eigenen Erlebnissen. Und dasjenige, was sich da aus unseren eigenen Erlebnissen dem ganzen Weltenbau einverleibt, das spiegelt sich jetzt in dem, was wir noch haben, im astralischen Leib und Ich, geradeso wie sich spiegelt die äußere Welt in unseren physischen Organen durch unseren physischen Menschen hier. Und indem sich das spiegelt in uns, bekommen wir etwas, was wir hier während dieser Erdenzeit nicht haben können, was wir in einem äußeren, mehr physischen Abdruck später während der Jupiterzeit haben werden, was wir aber in einer geistigen Art dadurch bekommen, daß jetzt unser ätherisches Sein außerhalb ist und auf uns einen Eindruck macht. Statt daß es vorher von uns erlebt wurde als unser Inneres, macht es jetzt auf uns einen Eindruck. Der Eindruck, der auf uns gemacht wird, ist allerdings zunächst ein Geistiges, er ist bildhaft, aber er ist als Bildhaftes schon ein Vorbild für das, was wir erst auf dem Jupiter haben werden: das Geistselbst. Dadurch also, daß sich einwebt unser Ätherisches dem Universum, wird für uns geboren - aber geistig, nicht so, wie wir es später auf dem Jupiter haben werden - ein Geistselbst, so daß wir jetzt haben, nachdem wir unseren ätherischen Leib abgelegt haben: astralischen Leib, Ich, Geistselbst. Dasjenige, was uns von unserem Erdendasein bleibt, das ist also unser Astralleib und unser Ich." (Lit.: GA 168, S 74ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf#page=74ff))

Stirbt man in jungen Jahren, mischen sich in das Lebenspanorama noch Eindrücke der geistigen Welt, die man vor der Geburt erlebt hat. Etwa mit dem 35. Lebensjahr hört das auf:

> "Stirbt ein Kind, dann ist das Lebenstableau ja außerordentlich kurz, dafür tritt aber gewissermaßen hinter diesem Tableau, dasselbe hereinschattierend, von hinten noch vieles von dem auf, was vor der Geburt durchlebt wurde in der geistigen Welt. Dieses Erschauen bestimmter Reste der geistigen Welt, die man vor der Geburt durchlebt hat, verliert sich erst für die Rückschau nach dem Tode, wenn man das 35.Lebensjahr durchschritten hat. Das vor 35 jährige Lebenstableau hat noch viel mehr den Charakter, daß es wie von außen an einen herankommt, wie aus einer geistigen Welt heraus, und man ihm nur entgegenschiebt dasjenige, was man selber erlebt hat. Das nach 35 jährige Lebenstableau ist so, daß einem eigentlich von außen entgegenkommt zuerst mehr ein Leeres, ein Verdunkeltes, und daß man diesem Dunkel entgegenbringt, was man sich im Leben erworben hat. Aber es entzündet sich dadurch nicht minder lebendig." (Lit.: GA 174b, S 100ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174b.pdf#page=100ff))

Der Eingeweihte sieht nicht nur äußerlich auf sein vergangenes Erdenleben zurück, sondern ihm eröffnete sich auch der Blick auf die tieferen geistigen Hintergründe des Lebenstableaus:

> "Der Mensch selbst, der gestorben ist und das gewöhnliche (nicht initiierte) Bewußtsein gehabt hat während des Erdenlebens, sieht ja sozusagen dasjenige, was er da vor sich hat als sein Erdenleben, in einem mächtigen Panorama; das sieht er sozusagen von vorne. Mit dem Initiationsblick kann man es auch von der anderen Seite, von rückwärts anschauen, dann sprießt da heraus das Netz der karmischen Zusammenhänge, die ja zunächst noch aus Gedanken gewonnen sind, die in dem Willen während des Erdenlebens gelebt haben –, da kommt es heraus. Die Gedanken, die man während des Erdenlebens bewußt durchlebt, sind tot; diejenigen Gedanken aber, die ins Karma hineinverwoben sind, und die da herauskommen, sie sind lebendig. So daß nach dem Rückwärts (der Rückseite) der Lebens-Überschau lebendige Gedanken heraussprießen. Die Wesen der dritten Hierarchie kommen heran und nehmen in Empfang, was da aufsprießt, atmen es (gleichsam) auf. Das geschieht während der Zeit, während welcher der Mensch sich hinauflebt bis zum Ende der Mondensphäre." (Lit.: GA 237, S 34f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA237.pdf#page=34f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode*, GA 157a (1981)
3. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167 (1962)
4. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, GA 168 (1984), Leipzig, 22. Februar 1916
5. Rudolf Steiner: *Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges. Kosmische und menschliche Geschichte, Band VII.*, GA 174b (1994)
6. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band: Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung*, GA 237 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebenspanorama&oldid=39598“
Kategorien: Grundbegriffe | Leben zwischen Tod und neuer Geburt

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensprozesse

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat mehrfach die sieben grundlegenden **Lebensprozesse** des Menschen besprochen. Sie fügen sich als mikrokosmisches Abbild in die großen makrokosmischen Rhythmen ein und stehen in engem Zusammenhang mit den 7 Planetenkräften. Folgende Lebensprozesse können unterschieden werden:

1. Atmung	Saturn
2. Wärmung	Jupiter
3. Ernährung	Mars
4. Absonderung	Sonne
5. Erhaltung	Venus
6. Wachstum	Merkur
7. Reproduktion	Mond

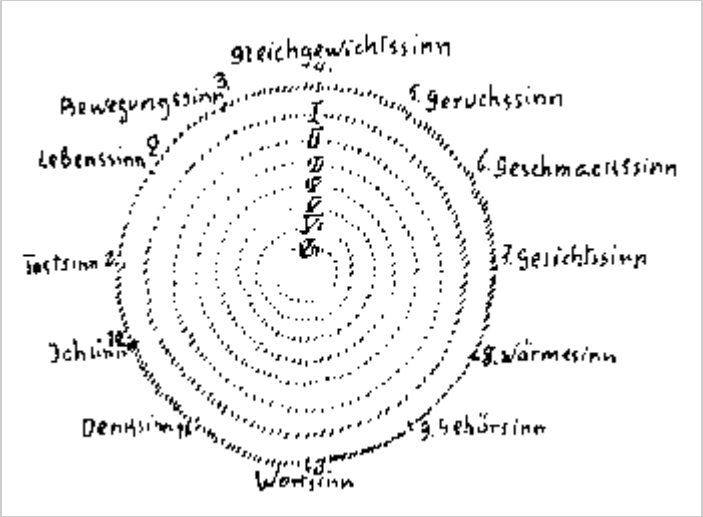

Die zwölf Sinne des Menschen und die sieben Lebensprozesse

"Es gibt nicht nur eine Kraft des Lebens. Sie müssen schon unterscheiden, es ist etwas anderes der Lebenssinn, durch den wir das Leben wahrnehmen, als das, was ich jetzt bespreche. Ich bespreche jetzt das Leben selber,wie es durch uns flutet; das differenziert sich in uns selber wiederum, und zwar in der folgenden Weise (siehe Zeichnung). Die zwölf Sinnesbezirke müssen wir uns gleichsam ruhend denken im Organismus. Das Leben aber pulsiert durch den ganzen Organismus, und das Leben ist wiederum differenziert. Da haben wir zunächst etwas, was in einer gewissen Weise in allem Lebendigen sein muß: die Atmung. Jenes Verhältnis zur Außenwelt, das die Atmung ist, muß gewissermaßen in jedem Lebendigen sein. Ich kann mich jetzt nicht im einzelnen darauf einlassen, wie es wiederum für die Tiere, Pflanzen und Menschen differenziert ist; aber in jedem Lebendigen ist in einer gewissen Weise die Atmung. Die Atmung des Menschen wird immer wieder erneuert durch etwas, was er von der Außenwelt aufnimmt; das kommt allen Sinnesbezirken zugute. Es kann nicht der Geruchssinn walten, der Sehsinn walten, der Tonsinn walten, wenn nicht das, was das Leben von der Atmung hat, allen Sinnen zugute kommt. Ich müßte also zu jedem Sinn «Atmung» dazuschreiben. Nicht wahr, es wird geatmet; aber was durch die Atmung als Lebensprozeß geleistet wird, das kommt allen Sinnen zugute.

Als zweites können wir unterscheiden die Wärmung. Sie tritt ein mit der Atmung; aber sie ist etwas anderes als die Atmung. Die Wärmung, die innerliche Durchwärmung ist eine zweite Art, das Leben zu unterhalten. Eine dritte Art, das Leben zu unterhalten, ist die Ernährung. Da haben wir die drei Arten, dem Leben von außen mit Lebensprozessen entgegenzukommen: Atmung, Wärmung, Ernährung. Zu alledem gehört die Außenwelt. Atmung setzt voraus einen Stoff, beim Menschen die Luft, beim Tier auch die Luft. Wärmung setzt voraus eine ganz bestimmte Wärme der Umgebung, zu der wir uns in eine Beziehung setzen. Denken Sie sich nur einmal, wie Sie unmöglich innerlich mit der richtigen Wärme leben könnten, wenn die Temperatur in Ihrer Umgebung höher oder tiefer wäre! Denken Sie sie sich um hundert Grad tiefer: Ihre Wärmung wäre nicht mehr möglich, Ihre Wärmung hörte auf; oder um hundert Grad höher: Sie würden nicht bloß schwitzen! Ebenso ist die Ernährung notwendig, insoweit wir den Lebensprozeß als Erdenprozeß betrachten.

Jetzt kommen wir mit den Lebensprozessen mehr ins Innere. Da haben wir den nächsten Prozeß, der schon mehr dem Inneren angehört, das, was man nennen könnte die Umformung, die Verinnerlichung dessen, was aufgenommen worden ist von außen, die Umwandlung, die Verwandlung des von außen Aufgenommenen. Ich möchte, konform mit der Art, wie wir das einmal früher benannt haben, diese Umformung wiederum mit denselben Ausdrücken bezeichnen. Es gibt in der Wissenschaft noch keine Ausdrücke dafür; man muß sie erst prägen, weil man alle diese Dinge noch nicht unterscheidet. Diese innerliche Umformung dessen, was von außen

aufgenommen wird, die also rein inneren Prozessen unterliegt, die können wir wiederum uns vierfach vorstellen. Das erste, was innerlich auftritt nach der Ernährung, ist die innere Absonderung. Absonderung ist es schon, wenn nur das aufgenommene Nahrungsmittel dem Körper mitgeteilt wird, wenn es ein Glied im Organismus wird. Es ist nicht nur die Absonderung nach außen, sondern die Mitteilung desjenigen, was durch die Nahrungsmittelsubstanz aufgenommen wird, im Inneren. Die Absonderung besteht zum Teil in Abgabe nach außen oder aber in der Aufnahme der Nahrungsmittel. Das ist eine Absonderung durch diejenigen Organe, die eben der Nahrung dienen: Absonderung in den Organismus hinein. Was so abgesondert ist in den Organismus hinein, das muß erhalten werden im Lebensprozeß, das ist wiederum ein besonderer Lebensvorgang für sich, den wir als Erhaltung bezeichnen müssen. Damit aber das Leben bestehen kann, muß es nicht nur das, was es aufnimmt, erhalten, sondern es muß es vergrößern. Jedes Lebendige unterliegt einer innerlichen Vermehrung: Wachstumsprozeß im weitesten Sinne; Wachstumsprozeß gehört zum Leben, Erhaltung und Wachstum.

Und dann gehört zum Leben hier auf Erden die Hervorbringung des Ganzen; der Wachstumsprozeß erfordert nur, daß ein Glied das andere hervorbringt. Reproduktion ist ein Prozeß, der höher ist als das bloße Wachstum, der das gleiche Individuum hervorbringt.

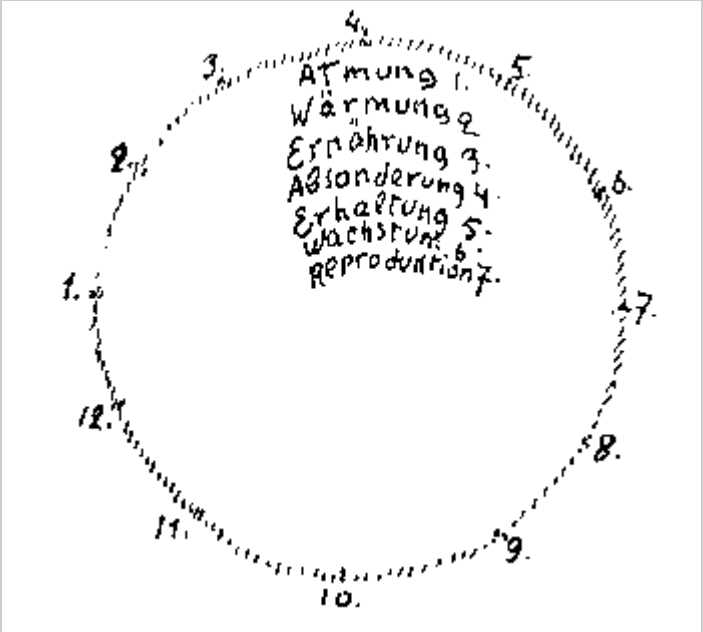

Die 7 Lebensprozesse

Außer diesen sieben Prozessen gibt es keinen weiteren Lebensprozeß mehr innerlich. In sieben Prozesse zerfällt das Leben. Aber wir können das nicht Bezirke nennen, sondern diese sieben kommen allen zwölf Bezirken zugute, diese sieben Lebensprozesse beleben alles. Wir müssen daher, wenn wir das Verhältnis dieser sieben zu den zwölf ins Auge fassen, sagen: Wir haben 1. Atmung, 2. Wärmung, 3. Ernährung, 4. Absonderung, 5. Erhaltung, 6. Wachstum, 7. Reproduktion, aber so, daß sie doch zu allen Sinnen in einem Verhältnis stehen, daß das durch alle Sinne gewissermaßen strömt, daß das Bewegung ist. (Siehe Zeichnung.) Wir müssen gewissermaßen den Menschen, insofern er ein lebender Mensch ist, so darstellen, daß er zwölf getrennte Sinnesbezirke hat, und daß durch diese das siebenfältige Leben pulst, das in sich bewegte siebenfältige Leben. - Schreiben Sie zu den zwölf Bezirken die Tierkreiszeichen dazu, dann haben Sie den Makrokosmos; schreiben Sie dazu die Sinnesbezirke, dann haben Sie den Mikrokosmos. Schreiben Sie zu den sieben Lebensprozessen die Zeichen der Planeten, so haben Sie den Makrokosmos; schreiben Sie die Namen für die sieben Lebensprozesse, so haben Sie den Mikrokosmos. Und wie sich im Makrokosmos die Planeten in ihren Bewegungen verhalten zu den Tierkreisbildern, durch die sie durchgehen, so geht der lebendige Lebensprozeß durch die ruhenden Sinnesbezirke immer hindurch, durchströmt sie. Sie sehen, noch in mancher Beziehung ist der Mensch ein Mikrokosmos." (Lit.: GA 170, S 105ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensprozesse&oldid=47837“

Kategorien: Medizin | Physiologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lebensprozesse.gif

Aus AnthroWiki

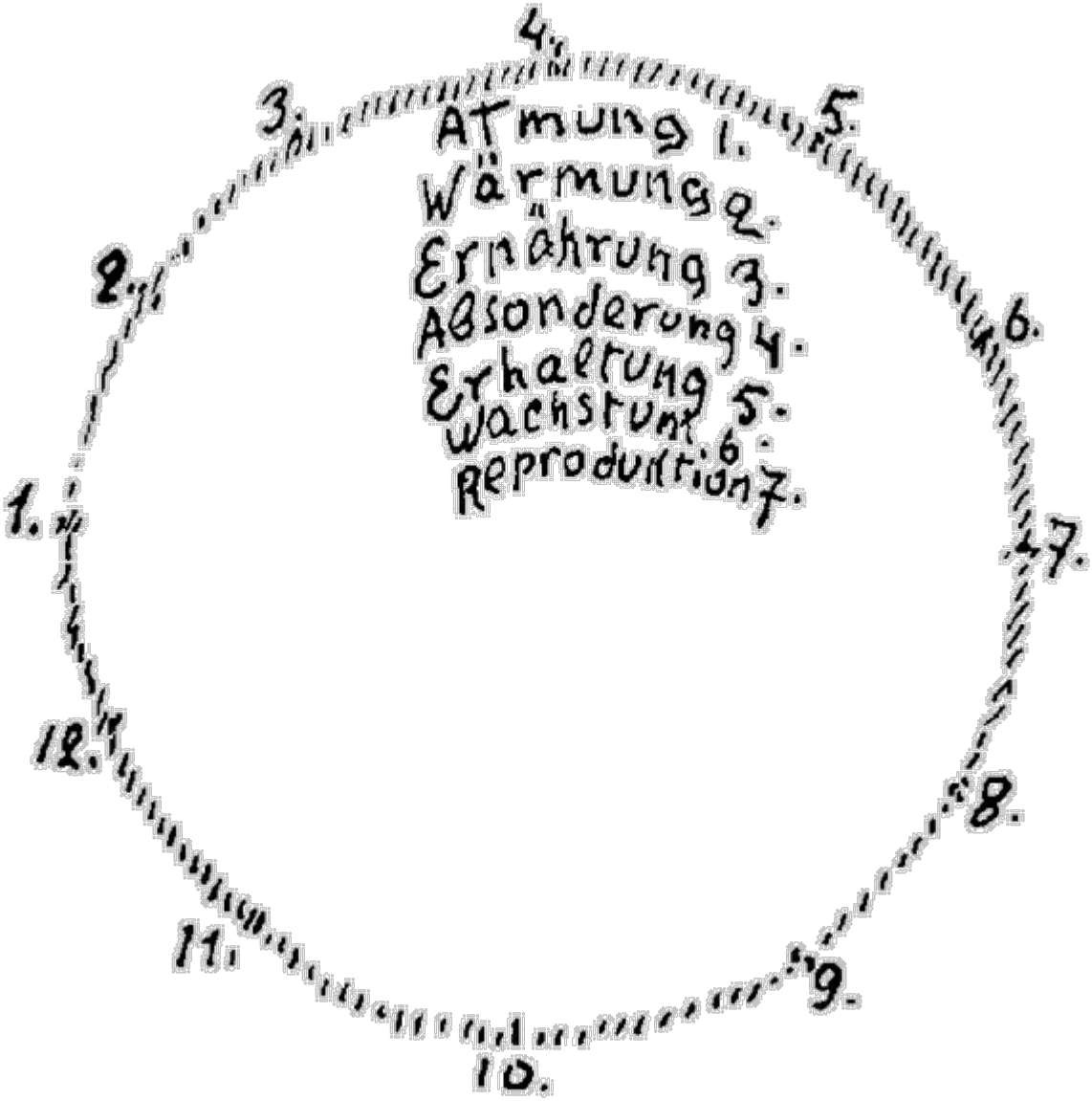

Größe dieser Vorschau: 664 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 722 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die sieben Lebensprozesse des Menschen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:17, 27. Dez. 2004	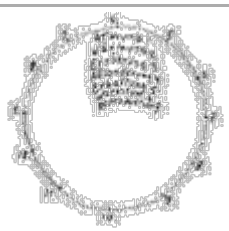	800 × 722 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die sieben Lebensprozesse des Menschen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lebensprozesse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lebensprozesse.gif&oldid=2510“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2004 um 01:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensrad

Aus AnthroWiki

Der Ausdruck **Bhavacakra** (skrt. oder **Lebensrad** bezeichnet unter anderem ein Symbol der buddhistischen Meditation. Kurz vor seiner Erleuchtung soll Buddha den ewigen Kreislauf des Lebens gesehen haben und erkannte den Weg der Befreiung.

Darstellungen des Lebensrades dienen heute als Meditationshilfe, als Mandala; oft sind sie auch auf den sogenannten Thankas abgebildet. Sie enthalten stets die gleichen Symbole und folgen einem bestimmten Schema. Im Radkranz findet sich eine zwölfteilige Allegorie der Ursachenkette, die den ewigen Kreislauf der Wiedergeburt zur Folge hat.

Das Rad der Wiedergeburten wird von einem Dämon (Yama, Herr über den Tod) umklammert, wodurch die Zeit mit ihrem verschlingenden und ewigen Aspekt symbolisiert werden soll.

In der abendländischen Tradition wird das Lebensrad von der wankelmütigen Göttin Fortuna (Glück-Schicksal) gehalten und das Lebensrad selbst beschreibt Aufstieg und Abstieg im menschlichen Lebenslauf.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Beschreibung
  - 2.1 Erster Kreis (Radnabe)
  - 2.2 Zweiter Kreis
  - 2.3 Dritter Kreis
  - 2.4 Vierter Kreis
- 3 Bücher
- 4 Weblinks

Das buddhistische Lebensrad

Bedeutung

Das Rad des Werdens (Bhavacakra) ist die Darstellung des leidhaften Wiedergeburtenkreislaufs (Samsara), aus dem Befreiung zu finden jedermann bemüht sein sollte. Es gehört zu den ältesten Bildtypen der buddhistischen Malerei. Es ist die altindische Vorstellung vom Wirken des Karma, die im Bild des Lebensrades symbolisch veranschaulicht ist.

An Tempeln schmückt es meist die Außenwand der Vorhalle. Bevor der Gläubige den Tempel betritt fällt sein Blick auf das Lebensrad und dieses fordert ihn auf, sein Leben zu ändern. Im Lebensrad erkennt er sich selbst, es ist ein Spiegel, ein verschlüsselter Ausdruck seines Unbewussten. Wer den Tempel betritt, schreitet sinnbildlich durch die samsarische Welt hindurch in die Erlösung; die Meditation über das Bhavacakra kann eine Vorübung zur Selbstverwirklichung sein. Auch der des Lesens Unkundige kann durch das Lebensrad die Lehre Buddhas in sich

”Rad des Lebens”, buddhistisches Gemälde aus Bhutan

aufnehmen.

Beschreibung

Mara, der grimmige, scharfzähnige, mit einem Tigerschurz bekleidete Dämon des Todes und des Unheilsamen hält das Lebensrad in seinen Krallen. Mara figuriert auch als "Versucher" (z.B. in den Darstellungen von Buddhas Leben) und wird in dieser Funktion von seinen drei Töchtern rati - die Lust, arati - die Unzufriedenheit und tanha - die Gier oft unterstützt. In dieser Rolle wird Mara mit dem christlichen Teufel verglichen. Außerhalb des Rades, frei von der Wiedergeburt, sitzen vor einem Tempel oben rechts der Buddha Gautama und oben links der Transzendente Bodhisattva Avalokiteshvara. Buddha Gautama ist mit der Almosenschale als Ordensgründer dargestellt, seine rechte Hand führt die Erdberührungsgeste aus als Zeichen dafür, dass er die Erde als Zeugin für die Wahrheit seiner Lehre anruft.

Das Rad des Werdens besteht aus vier konzentrischen Kreisen:

Erster Kreis (Radnabe)

Verkörpert durch Hahn, Schlange und Schwein jagen sich im Zentrum des Rades die in die Wiedergeburt verstrickenden Leidenschaften im Kreise, diese sollen folgende Grundübel symbolisieren:

- **Gier** (Prinzip der Anziehung)
- **Hass** (Prinzip der Abstoßung)
- **Verblendung** (Prinzip der eingeengten Sichtweise)

Diese Triebkräfte, auch Wurzelgifte genannt, binden nach der Weltanalyse des Buddha die Wesen an den Wiedergeburtenkreislauf (Samsara). Allein durch die Überwindung und Vernichtung dieser Kräfte ist es möglich, dem Samsara zu entrinnen und die Erlösung zu erreichen.

Zweiter Kreis

Im angrenzenden Ring wird in der rechten, dunklen Hälfte der karmische Abstieg, in der linken, hellen der karmische Aufstieg angedeutet. Üble Taten begehen oder dem Dharma folgen und Gutes tun, zwischen diesen beiden Möglichkeiten hat jeder zu wählen.

Dritter Kreis

Im breiteren, anschließenden Ring sind die nach buddhistischem Verständnis sechs Bereiche, Welten oder Existenzformen dargestellt, in denen die Wesen je nach der Qualität ihrer Taten (Karma) und Tatabsichten (samskara) wiedergeboren werden. Nämlich der Bereich der Götter, der eifersüchtigen Götter, der Menschen, der Tiere, der hungrige Geister (Pretas), und der Höllenwesen. Jeder wird in der Existenzform wiedergeboren, die er durch die selbst gelegten karmischen Ursachen verdient hat. In jedem der Sechs Bereiche ist Buddha bemüht, den Wesen

Erleichterung ihres Loses und die Kenntnis seiner Lehre zu bringen.

(Siehe Hauptartikel: Sechs Daseinsbereiche)

Vierter Kreis

Im Außenring des Lebensrades sind die verschiedenen Daseinsfaktoren dargestellt, die das Leben jedes Menschen bestimmen. Sie werden als zwölf Glieder (nidana) einer Kette beschrieben, die den Menschen immer wieder hineinzieht in den Kreislauf von Geburt und Tod. Jedes der zwölf Glieder ist nicht alleinige Ursache, sondern eine von mehreren Bedingungen dafür, dass das nächste Glied entsteht.

Die Beschreibung der zwölf Stationen beginnt unten in der Mitte und geht im Uhrzeigersinn weiter.

- Eine blinde Greisin mit Topf und Stock, die aus der Sicherheit des Hauses dem Abgrund zutappt (1), symbolisiert die Unwissenheit, die daran schuld ist, dass die meisten Menschen dem Wiedergeburtenkreislauf verhaftet bleiben. Als Folge der Unwissenheit entwickeln sie Tatabsichten (samskara) und schaffen Karma, das sich als zukünftige Wiedergeburt auswirkt.
- Die Tatabsichten werden durch einen Töpfer (2) dargestellt, der Schalen und Krüge für den zukünftigen Gebrauch herstellt.
- Von den Tatabsichten programmiert, ergreift das Bewusstsein nach dem Tode eine neue Existenzform, wie ein Affe (3), der sich von einem Ast zum anderen schwingt.
- Die neue Existenzform beginnt mit der Entstehung von Name und Körper, worunter die geistigen und physischen Komponenten der Person zu verstehen sind. Diese sind wie zwei Männer in einem Boot (4) aufeinander angewiesen und müssen solange zusammen bleiben, bis der Strom überquert ist.
- Die Sechs Sinne des Menschen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken) sind vergleichbar mit einem Haus (5) mit sechs Fenstern.
- Durch diese Fenster schaut er in die Welt, so dass Berührung mit den wahrgenommenen Objekten zustande kommt, symbolisiert durch ein Liebespaar (6).
- Aus der Berührung erwächst Empfindung, oft schmerzhafte wie der Pfeil im Auge (7), noch öfter verlockende.
- So entsteht Gier oder Durst, dargestellt durch die Kanne (8), die mit Gerstenbier gefüllt ist. Die Gier veranlasst die Wesen, nach dem Tode wiederum eine neue Existenzform zu ergreifen.
- Dieses Ergreifen der neuen Daseinsform symbolisiert der Mensch (9), der einen Ast gepackt hat, um Früchte zu pflücken.
- Das Werden des neuen Wiedergeburtswesens versinnbildlicht das Paar bei der Zeugung bzw. die schwangere Frau (10).
- Die Geburt in eine neue Daseinsform ist die nächste Station und wird durch eine Gebärende (11) veranschaulicht.
- Alter und Tod schließen das Werdensrad. Eingeschnürt in ein Tuch, wird die Leiche von einem Träger (12) auf dem Rücken zur Leichenstätte getragen, um dort zerstückelt und von Geiern und Schakalen gefressen zu werden.

Bücher

- Chögyam Trungpa: *Spirituellen Materialismus durchschneiden*. Theseus, 1989, ISBN 389620100x
- Dalai Lama: *Die Lehre des Buddha vom Abhängigen Entstehen*. Dharma Edition, 1996, ISBN 3927862274

Weblinks

- Interaktives Lebensrad (http://www.bremen.de/info/nepal/Gallery-2/Wheel/6-6/Wheel-1.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lebensrad (http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensrad) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lebensrad&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensrad&oldid=29118“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 14:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.446-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensseele

Aus AnthroWiki

Als **Lebensseele** hat Rudolf Steiner gelegentlich das zweite der höheren Wesensglieder der Toten bezeichnet.

Nach dem der Tote die Läuterungszeit des Kamalokas hinter sich gebracht hat, wird er von Lebensgeist umhüllt, der aber noch nicht ganz jenem höheren Wesenglieder entspricht, dass sich der Mensch später einmal durch die eigene Ich-Tätigkeit erwerben wird. Um Verwechslungen auszuschließen, hat Rudolf Steiner den Ausdruck *Lebensseele* oder auch *Seelenleben* eingeführt. Diese Lebensseele führt uns herum in der geistigen Welt, und zwar so, dass wir im rhythmischen Wechsel immer wieder die selben geistigen Orte besuchen, aus denen wir die geistigen Kräfte schöpfen können, die wir für unser nächstes Erdenleben brauchen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensseele&oldid=1932“
Kategorien: Wesensglieder | Tote

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 11:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 768-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebenssinn

Aus AnthroWiki

Der **Lebenssinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Durch den Lebenssinn nehmen wir unsere allgemeine innere körperliche Verfassung wahr. Die Wahrnehmung der inneren Organtätigkeit, die normalerweise weitgehend unbewusst bleibt, wird heute in der Medizin als Viszerozeption bezeichnet. Störungen der Leibestätigkeit drücken sich oft auch in mehr oder weniger spezifischen Schmerzerlebnissen aus – wir können daher auch vom **Schmerzsinn** sprechen. Beim gesunden Menschen gibt der Lebenssinn dem Menschen ein inneres Empfinden von Behaglichkeit:

> "Im Ganzen lebt sich beim gesunden Menschen der Lebenssinn als Behaglichkeit aus. Jenes Durchdrungensein von Behaglichkeit, erhöht nach einer würzigen Mahlzeit, etwas herabgestimmt beim Hunger, dieses allgemeine innerlich Sich-Fühlen, das ist die in die Seele hineingestrahlte Wirkung des Lebenssinnes." (Lit.: GA 199, S 54)

Ursprünglich war der Lebenssinn dazu bestimmt, dass sich unser Astralleib innerlich wahrnimmt, erlebt an unserem Lebensorganismus. Durch den luziferischen Impuls wurde das dazu umgestaltet, dass wir unsere innere Leibesverfassung als Wohlgefühl oder Missgefühl erleben.

> "Das, was Organ des Lebenssinns ist, wodurch wir unsere inneren Gebilde, unsere innere Verfassung erlebend wahrnehmen, das ist nun umgestaltet worden durch einen luziferischen Einfluß; denn ursprünglich waren wir in dieser Beziehung nur bestimmt, daß sich unser astralischer Leib innerlich wahrnimmt, erlebt an unserem Lebensorganismus. Nun ist aber hineingemischt worden die Fähigkeit, die innere Leibesverfassung, die innere Verfassung als Wohlgefühl oder Mißgefühl zu erleben. Das ist luziferischer Impuls, der dort hineingemischt ist. Wie das Ich zusammengespannt wird mit dem Tasten, so wird der astralische Leib mit dem Wohl- oder Mißgefühl unserer Lebensverfassung zusammengespannt." (Lit.: GA 170, S 251f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung*, GA 199 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebenssinn&oldid=36672“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.901-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensvorschau

Aus AnthroWiki

Die **Lebensvorschau** erleben wir beim Herabstieg zu einer neuen irdischen Inkarnation vor der Geburt. Auf dem Weg zur irdischen Inkarnation wird dem Ich zunächst ein neuer Astralleib angegliedert, der sich dann wieder mit einem Ätherleib und physischen Leib verbinden kann, zu denen bzw. zu dem passenden Elternpaar wir durch die Herren des Karmas, die Lipikas, geführt werden. Der Astralleib verlangt sehr drängend nach äußerer sinnlicher Wahrnehmung und daher schwindet das Bewusstsein für die geistige Welt. Es tritt ein bewusstloser Zustand ein. Das Bewusstsein erhellt sich erst wieder nach der Angliederung eines neuen Ätherleibes und des physischen Leibes. Ähnlich wie wir beim Tod eine Lebensrückschau haben, tritt nun eine **Lebensvorschau** auf, bei der uns alle Hindernisse gezeigt werden, die wir künftig überwinden müssen, um in rechter Weise geistig voranzuschreiten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensvorschau&oldid=21224“
Kategorien: Grundbegriffe | Leben zwischen Tod und neuer Geburt

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2007 um 13:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 875-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebenszustände

Aus AnthroWiki

Sieben **Lebenszustände**, auch als Runden, Reiche oder Elementarreiche bezeichnet, müssen durchlaufen werden, um im Zuge der planetarischen Weltentwicklungsstufen einen neuen Bewusstseinszustand auszubilden. Jeder Lebenszustand durchläuft dabei wiederum 7 Formzustände, um vollkommen auszureifen. Die 7 Lebenszustände sind:

1. Erstes Elementarreich
2. Zweites Elementarreich
3. Drittes Elementarreich
4. Mineralreich
5. Pflanzenreich
6. Tierreich
7. Menschenreich

Die gesamte Erdentwicklung befindet sich gegenwärtig im 4. Lebenszustand, der als Mineralreich bezeichnet wird. Man sieht schon daraus, dass das, was an Mineralien, Pflanzen, Tieren und Menschen heute um uns lebt, nicht einfach mit diesen Lebenszuständen gleichgesetzt werden darf, denn die ganze Natur - Mineralien, Pflanzen, Tiere und auch der Mensch, insoferne zwar nicht nur, aber auch ein Naturwesen ist - lebt heute im Zustand des Mineralreiches, wird später zum Pflanzenreich aufsteigen usw. Der Mensch ist von Anfang an in diese Entwicklung eingebunden; er ist es, der sich durch die verschieden Lebenszustände und Bewusstseinszustände hindurch entwickelt, und was sonst als Natur um den Menschen herum erscheint, ist etwas, das aus gewissen Entwicklungsnotwendigkeiten nur zeitweilig aus seinem Wesen herausgesetzt wird, sich später aber wieder mit ihm vereinigt. Wenn wir also von den Lebenszuständen sprechen, so sprechen wir von etwas, das wir schon wiederholte Male auf jeweils neuer Ebene durchlebt haben. Wie kann das verstanden werden?

> "Den Menschen selbst stellt die Geheimwissenschaft als die «kleine Welt» dieser «großen Welt» gegenüber. Er hat in seinen Anlagen gegenwärtig schon das als Seele in sich, was die «große Welt» physisch werden soll. Er ist also auf dem Wege, seine innere «kleine Welt» zur «großen Welt» zu erweitern. In ihm ist der schöpferische Mutterschoß der letzteren. In diesem Sinne sieht die Geheimwissenschaft in der Seele eine schöpferische Keimanlage für die Zukunft, ein «Inneres», das darnach strebt, sich in einem Äußeren zu verwirklichen.
>
> Um aber im Äußeren schöpferisch sein zu können, muß diese Seele selbst erst reif werden. Sie muß zuerst innerlich erleben, was sie später im Äußerlichen ausgestalten soll. Bis die Seele zum Beispiel die Fähigkeit besaß, dem physischen Eeibe Organe für das wache Tagesbewußtsein einzuprägen, mußte sie selbst erst durch eine Reihe von Entwickelungsstufen hindurchgehen, auf denen sie sich diese Fähigkeit allmählich erwarb. So mußte die Seele erst in sich den ersten Bewußtseinszustand erleben, bevor sie ihn schaffen konnte; und so entsprechend für die anderen Bewußtseinsformen. Diese Entwickelungsstufen der Seele, die in ihr der Schöpfung der Bewußtseinsarten vorangehen, führen in der Geheimwissenschaft den Namen Lebensstufen. Es gibt demnach ebenso sieben Lebensstufen, wie es sieben Bewußtseinsstufen gibt. Leben unterscheidet sich von Bewußtsein dadurch, daß das erstere einen innerlichen Charakter trägt, das letztere auf einem Verhältnisse zur Außenwelt beruht.
>
> Auf die Erde angewendet kann man sagen: bevor der helle Tagesbewußtseinszustand des Menschenleibes auf ihr auftrat, mußte dieser Weltkörper durch vier Zustände hindurchgehen, die als vier Lebenszustände aufzufassen sind.

***

> Die Stufen des Seelenerlebens ergeben sich, wenn man das verinnerlicht denkt, was in den Bewußtseinszuständen als Außenwelt wahrgenommen wird. Da hat man zunächst jenen dumpfesten Bewußtseinszustand, welcher dem traumlosen Schlafe vorangeht. In diesem letzteren schafft die Seele harmonisierend am Leibe; ihr entsprechender

Lebenszustand ist die Harmonisierung des eigenen Innern. Sie durchdringt sich also mit einer Welt tönender Bewegung. Vorher, in dem dumpfesten Erlebenszustand, war sie in einem eigenen, bewegungslosen Innern. Sie fühlte dieses Innere in unterschiedloser Gleichgültigkeit allseitig durch. Man bezeichnet diesen niedersten Lebenszustand als das erste Elementarreich. Es ist ein Erleben des Stoffes in seiner ursprünglichen Eigenschaft. Der Stoff kommt nach den verschiedensten Richtungen hin in Erregung und Bewegung. Und sein Selbsterleben dieser Beweglichkeit ist als erste Lebensstufe das erste Elementarreich. - Die zweite Stufe wird erreicht, wenn Rhythmus und Harmonie aus diesen Bewegungen wird. Die entsprechende Lebensstufe ist das innerliche Gewahrwerden des Rhythmus als Klang. Das ist das zweite Elementarreich. - Die dritte Stufe bildet sich aus, indem die Bewegungen sich zu Bildern umformen. Dann lebt die Seele in sich als in einer Welt sich gestaltender und sich wieder auflösender Bilder. Das ist das dritte Elementarreich. - Auf der vierten Stufe nehmen die Bilder feste Formen an; es tritt Einzelnes aus dem Wandelpanorama heraus. Dadurch kann es nicht mehr bloß innerlich erlebt, sondern äußerlich wahrgenommen werden. Dieses Reich ist das Reich der äußeren Leiber.

Man muß in diesem Reiche unterscheiden zwischen der Gestalt, die es hat für das helle Tagesbewußtsein des Menschen, und der Gestalt, die es in sich selbst erlebt. Der Leib erlebt tatsächlich in sich seine Form, also den in regelmäßige Gestalten sich formenden Stoff. - Auf der nächsten Stufe wird dieses bloße Formerleben überwunden; es tritt dafür das Erleben des Formwandels ein. Die Gestalt bildet sich selbst und bildet sich um. Man kann sagen, daß auf dieser Stufe das dritte Elementarreich in einer höheren Gestalt erscheint. Im dritten Elementarreich kann die Bewegung von Gestalt zu Gestalt nur als Bild erlebt werden; in diesem fünften Reich geht das Bild bis zur Verfestigung im äußeren Gegenstande über, aber dieser äußere Gegenstand erstirbt nicht in der Form, sondern er behält seine Wandelfähigkeit. Dies Reich ist das [der] wachsenden und sich fortpflanzenden Leiber. Und seine Umwandlungsfähigkeit kommt eben in Wachstum und Fortpflanzung zum Vorschein. - Im nächsten Reiche tritt die Fähigkeit hinzu, daß Äußere in seiner Wirkung auf das Innere zu erleben. Es ist das Reich der empfindenden Wesen. - Das letzte Reich, das in Betracht kommt, ist dasjenige, welches nicht nur die Wirkung der äußeren Dinge in sich erlebt, sondern deren Inneres miterlebt. Es ist dies das Reich der mitfühlenden Wesen. Somit gliedert sich die Stufenfolge des Lebens in der folgenden Art:

1. dumpfes Stofferleben
2. Erleben innerer Bewegung
3. Erleben innerer Gestaltung
4. Erleben einer festen Umgrenzung
5. Erleben des Umgestaltens
6. Erleben der Wirkungen der Außenwelt als Empfindung
7. Miterleben der Außenwelt." (Lit.: GA 89, S 35ff.)

Auf dem alten Saturn hat der Mensch diese 7 Lebensstufen durchlebt, um das Trancebewusstsein (siehe auch -> Bewusstseinszustände) zu entwickeln. Der alte Saturn war ein reiner Wärmekörper; eine dichtere Stofflichkeit gab es damals noch nicht. Und auch der physische Menschenleib, der sich damals herauszubilden begann, bestand nur aus Wärme. Als der Mensch die erste Runde des Saturndaseins durchlebte, begann er die innere Wärme seines Leibes dumpf und unspezifisch zu erleben. In der zweiten Runde empfand er bereits seine eigenen inneren Wärmebwegungen, in der vierten Runde fühlte er die Berührung durch die Wärme-Außenwelt usw., bis er schließlich in der letzten Runde, also ganz am Ende der Saturnentwicklung, das Innerliche der gesamten äußeren physische Wärmewelt innerlich miterlebte. Damit war das Trancebewusstsein ausgereift.

Einen vergleichbaren Zustand haben wir mit unserem Erdenbewusstsein noch nicht erreicht. Hier stehen wir erst auf der 4. Lebensstufe. Wir fühlen uns berührt durch die physische Außenwelt, stehen ihr sogar bewusst gegenüber - aber ihr Inneres können wir noch nicht miterleben. Das wird erst am Ende der Erdenentwicklung der Fall sein.

Die Wesenheiten der verschiedenen Elementarreiche gestalten die äußere Natur - die Mineral-, Pflanzen- und Tierwelt - und sie weben auch an den Wesensgliedern des Menschen:

"In den verschiedenen Regionen des Geisterlandes zeigen sich die geistigen Urbilder der sinnlichen Welt. In der fünften, sechsten und siebenten Region finden sich diese Urbilder noch als lebendige Keimpunkte, in den vier unteren Regionen gestalten sie sich zu geistigen Gebilden. Diese geistigen Gebilde nimmt in einem schattenhaften Abglanz der Menschengeist wahr, wenn er durch sein Denken sich das Verständnis der sinnlichen Dinge verschaffen will. Wie diese Gebilde sich zur sinnlichen Welt verdichtet haben, das ist für denjenigen eine Frage,

der ein geistiges Verständnis seiner Umwelt anstrebt. – Zunächst gliedert sich für die menschliche Sinnesanschauung diese Umwelt in die vier deutlich voneinander geschiedenen Stufen: die mineralische, die pflanzliche, die tierische und die menschliche. Das Mineralreich wird durch die Sinne wahrgenommen und durch das Denken begriffen. Macht man sich über einen mineralischen Körper einen Gedanken, so hat man es somit mit einem Zweifachen zu tun: mit dem Sinnendinge und mit dem Gedanken. Demgemäß hat man sich vorzustellen, daß dieses Sinnending ein verdichtetes Gedankenwesen ist. Nun wirkt ein mineralisches Wesen auf ein anderes in äußerlicher Weise. Es stößt an dasselbe und bewegt es; es erwärmt es, beleuchtet es, löst es aüf und so weiter. Diese äußerliche Wirkungsart ist durch Gedanken auszudrücken. Der Mensch macht sich Gedanken darüber, wie die mineralischen Dinge äußerlich gesetzmäßig aufeinander wirken. Dadurch erweitern sich seine einzelnen Gedanken zu einem Gedankenbilde der gesamten mineralischen Welt. Und dieses Gedankenbild ist ein Abglanz des Urbildes der ganzen mineralischen Sinnenwelt. Es ist als ein Ganzes in der geistigen Welt zu finden. – Im Pflanzenreiche treten zu der äußeren Wirkung eines Dinges auf das andere noch die Erscheinungen des Wachstums und der Fortpflanzung hinzu. Die Pflanze vegrößert sich und bringt aus sich Wesen ihresgleichen hervor. Zu dem, was dem Menschen im Mineralreiche entgegentritt, kommt hier noch das Leben. Die einfache Besinnung auf diese Tatsache gibt einen Ausblick, der hier lichtbringend ist. Die Pflanze hat in sich die Kraft, sich selbst ihre lebendige Gestalt zu geben und diese Gestalt an einem Wesen ihresgleichen hervorzubringen. Und zwischen der gestaltlosen Art der mineralischen Stoffe, wie sie uns in den Gasen, in den Flüssigkeiten und so weiter gegenübertreten, und der lebendigen Gestalt der Pflanzenwelt stehen die Formen der Kristalle mitten drinnen. In den Kristallen haben wir den Übergang von der gestaltlosen Mineralwelt zu der lebendigen Gestaltungsfähigkeit des Pflanzenreiches zu suchen. – In diesem äußerlich sinnlichen Vorgang der Gestaltung – in den beiden Reichen, dem mineralischen und dem pflanzlichen – hat man die sinnliche Verdichtung des rein geistigen Vorganges zu sehen, der sich abspielt, wenn die geistigen Keime der drei oberen Regionen des Geisterlandes sich zu den Geistgestalten der unteren Regionen bilden. Dem Prozeß der Kristallisation entspricht in der geistigen Welt als sein Urbild der Übergang von dem formlosen Geistkeim zu dem gestalteten Gebilde. Verdichtet sich dieser Übergang so, daß ihn die Sinne in seinem Ergebnis wahrnehmen können, so stellt er sich in der Sinnenwelt als mineralischer Kristallisationsprozeß dar. – Nun ist aber auch in dem Pflanzenleben ein gestalteter Geistkeim vorhanden. Aber hier ist dem gestalteten Wesen noch die lebendige Gestaltungsfähigkeit erhalten geblieben. In dem Kristall hat der Geistkeim bei seiner Gestaltung die Bildungsfähigkeit verloren. Er hat sich in der zustande gebrachten Gestalt ausgelebt. Die Pflanze hat Gestalt und dazu auch noch Gestaltungsfähigkeit. Die Eigenschaft der Geistkeime in den oberen Regionen des Geisterlandes ist dem Pflanzenleben bewahrt geblieben. Die Pflanze ist also Gestalt wie der Kristall, und dazu noch Gestaltungskraft. Außer der Form, welche die Urwesen in der Pflanzengestalt angenommen haben, arbeitet an dieser noch eine andere Form, die das Gepräge der Geistwesen aus den oberen Regionen trägt. Sinnlich wahrnehmbar ist an der Pflanze aber nur, was sich in der fertigen Gestalt auslebt; die bildenden Wesenheiten, welche dieser Gestalt die Lebendigkeit geben, sind im Pflanzenreiche auf sinnlich-unwahrnehmbare Art vorhanden. Das sinnliche Auge sieht die kleine Lilie von heute und die größer gewordene nach einiger Zeit. Die Bildungskraft, welche die letztere aus der ersten herausarbeitet, sieht dieses Auge nicht. Diese bildende Kraftwesenheit ist der sinnlich-unsichtbar webende Teil in der Pflanzenwelt. Die Geistkeime sind um eine Stufe herabgestiegen, um im Gestaltenreich zu wirken. In der Geisteswissenschaft kann von Elementarreichen gesprochen werden. Bezeichnet man die Urformen, die noch keine Gestalt haben, als erstes Elementarreich, so sind die sinnlich unsichtbaren Kraftwesenheiten, die als die Werkmeister des Pflanzenwachstums wirken, Angehörige des zweiten Elementarreiches. – In der tierischen Welt kommt zu den Fähigkeiten des Wachstums und der Fortpflanzung noch Empfindung und Trieb hinzu. Das sind Äußerungen der seelischen Welt. Ein Wesen, das mit ihnen begabt ist, gehört dieser Welt an, empfängt von ihr Eindrücke und übt auf sie Wirkungen. Nun ist jede Empfindung, jeder Trieb, die in einem tierischen Wesen entstehen, aus dem Untergrunde der Tierseele hervorgeholt. Die Gestalt ist bleibender als die Empfindung oder der Trieb. Man kann sagen, so wie sich die sich verändernde Pflanzengestalt zur starren Kristallform verhält, so das Empfindungsleben zur bleibenderen lebendigen Gestalt. Die Pflanze geht in der gestaltbildenden Kraft gewissermaßen auf; sie gliedert immer neue Gestalten während ihres Lebens an. Erst setzt sie die Wurzel, dann die Blattgebilde, dann die Blüten und so weiter an. Das Tier schließt mit einer in sich vollendeten Gestalt ab und entwickelt innerhalb derselben das wechselvolle Empfindungs- und Triebleben. Und dieses Leben hat sein Dasein in der seelischen Welt. So wie nun die Pflanze das ist, was wächst und sich fortpflanzt, so ist das Tier dasjenige, was empfindet und seine Triebe entwickelt. Diese sind für das Tier das Formlose, das sich in immer neuen Formen entwickelt. Sie haben letzten Endes ihre urbildlichen Vorgänge in den höchsten Regionen des Geisterlandes. Aber sie betätigen sich in der seelischen Welt. So kommen in der Tierwelt zu den Kraftwesenheiten, die als sinnlich-

unsichtbare das Wachstum und die Fortpflanzung lenken, andere hinzu, die noch eine Stufe tiefer gestiegen sind in die seelische Welt. Im tierischen Reich sind als die Werkmeister, welche die Empfindungen und Triebe bewirken, formlose Wesenheiten vorhanden, die sich in seelische Hüllen kleiden. Sie sind die eigentlichen Baumeister der tierischen Formen. Man kann das Gebiet, dem sie angehören, in der Geisteswissenschaft als das dritte Elementarreich bezeichnen. – Der Mensch ist außer mit den bei Pflanzen und Tieren genannten Fähigkeiten noch mit derjenigen ausgestattet, die Empfindungen zu Vorstellungen und Gedanken zu verarbeiten und seine Triebe denkend zu regeln. Der Gedanke, der in der Pflanze als Gestalt, im Tiere als seelische Kraft erscheint, tritt bei ihm als Gedanke selbst, in seiner eigenen Form, auf. Das Tier ist Seele; der Mensch ist Geist. Die Geistwesenheit ist noch um eine Stufe tiefer herabgestiegen. Beim Tiere ist sie seelenbildend. Beim Menschen ist sie in die sinnliche Stoffwelt selbst eingezogen. Der Geist ist innerhalb des menschlichen Sinnenleibes anwesend. Und weil er im sinnlichen Kleide erscheint, kann er nur als jener schattenhafte Abglanz erscheinen, welchen der Gedanke vom Geistwesen darstellt. Durch die Bedingungen des physischen Gehirnorganismus erscheint im Menschen der Geist. – Aber der Geist ist dafür auch des Menschen innerliche Wesenheit geworden. Der Gedanke ist die Form, welche die formlose Geistwesenheit im Menschen annimmt, wie sie in der Pflanze Gestalt, im Tiere Seele annimmt. Dadurch hat der Mensch kein ihn aufbauendes Elementarreich außer sich, insofern er denkendes Wesen ist. Sein Elementarreich arbeitet in seinem sinnlichen Leibe. Nur insofern der Mensch Gestalt und Empfindungswesen ist, arbeiten an ihm die Elementarwesen derselben Art, die an den Pflanzen und Tieren arbeiten. Der Gedankenorganismus aber wird im Menschen ganz vom Inneren seines physischen Leibes herausgearbeitet. Im Geistorganismus des Menschen, in seinem zum vollkommenen Gehirn ausgebildeten Nervensystem, hat man sinnlich-sichtbar vor sich, was an den Pflanzen und Tieren als unsinnliche Kraftwesenheit arbeitet. Dies macht, daß das Tier Selbstgefühl, der Mensch aber Selbstbewußtsein zeigt. Im Tiere fühlt sich der Geist als Seele; er erfaßt sich noch nicht als Geist. Im Menschen erkennt der Geist sich als Geist, wenn auch – durch die physischen Bedingungen – als schattenhaften Abglanz des Geistes, als Gedanke. – In diesem Sinne gliedert sich die dreifache Welt in der folgenden Art: 1. Das Reich der urbildlichen formlosen Wesen (erstes Elementarreich); 2. das Reich der gestaltenschaffenden Wesen (zweites Elementarreich); 3. das Reich der seelischen Wesen (drittes Elementarreich); 4. das Reich der geschaffenen Gestalten (Kristallgestalten); 5 das Reich, das in Gestalten sinnlich wahrnehmbar wird, an dem aber die gestaltenschaffenden Wesen wirken (Pflanzenreich); 6. das Reich, das in Gestalten sinnlich wahrnehmbar wird, an dem aber außerdem noch die gestaltenschaffenden und die sich seelisch auslebenden Wesenheiten wirken (Tierreich); und 7. das Reich, in dem die Gestalten sinnlich wahrnehmbar sind, an dem aber noch die gestaltenschaffenden und seelisch sich auslebenden Wesenheiten wirken und in dem sich der Geist selbst in Form des Gedankens innerhalb der Sinnenwelt gestaltet (Menschenreich).

Hieraus ergibt sich, wie die Grundbestandteile des im Leibe lebenden Menschen mit der geistigen Welt zusammenhängen. Den physischen Körper, den Ätherleib, den empfindenden Seelenleib und die Verstandesseele hat man als in der Sinnenwelt verdichtete Urbilder des Geisterlandes anzusehen. Der physische Körper kommt dadurch zustande, daß des Menschen Urbild bis zur sinnlichen Erscheinung verdichtet wird. Man kann deshalb auch diesen physischen Leib eine zur sinnlichen Anschaulichkeit verdichtete Wesenheit des ersten Elementarreiches nennen. Der Ätherleib entsteht dadurch, daß die auf diese Art entstandene Gestalt beweglich erhalten wird durch eine Wesenheit, die ihre Tätigkeit in das sinnliche Reich herein erstreckt, selbst aber nicht sinnlich anschaubar wird. Will man diese Wesenheit vollständig charakterisieren, so muß man sagen, sie hat zunächst ihren Ursprung in den höchsten Regionen des Geisterlandes und gestaltet sich dann in der zweiten Region zu einem Urbild des Lebens. Als solches Urbild des Lebens wirkt sie in der sinnlichen Welt. In ähnlicher Art hat die Wesenheit, welche den empfindenden Seelenleib aufbaut, ihren Ursprung in den höchsten Gebieten des Geisterlandes, gestaltet sich in der dritten Region desselben zum Urbilde der Seelenwelt und wirkt als solches in der sinnlichen Welt. Die Verstandesseele aber wird dadurch gebildet, daß des denkenden Menschen Urbild sich in der vierten Region des Geisterlandes zum Gedanken gestaltet und als solcher unmittelbar als denkende Menschenwesenheit in der Sinneswelt wirkt. – So steht der Mensch innerhalb der Sinneswelt; so arbeitet der Geist an seinem physischen Körper, an seinem Ätherleib und an seinem empfindenden Seelenleib. So kommt dieser Geist in der Verstandesseele zur Erscheinung. – An den drei unteren Gliedern des Menschen arbeiten also die Urbilder in Form von Wesenheiten mit, die ihm in einer gewissen Art äußerlich gegenüberstehen; in seiner Verstandesseele wird er selbst zum (bewußten) Arbeiter an sich. – Und die Wesenheiten, die an seinem physischen Körper arbeiten, sind dieselben, welche die mineralische Natur bilden. An seinem Ätherleib wirken Wesenheiten von der Art, die im Pflanzenreich, an seinem empfindenden Seelenleib solche, die im Tierreich auf sinnlich-unwahrnehmbare Art leben, die aber ihre Wirksamkeit in diese Reiche herein erstrecken." (Lit.: GA 9)

In seinen Vorträgen über *Die Apokalypse des Johannes* (Lit.: GA 104) und über *Die Elementarreiche, ihre Wesensarten und ihre Wirkungen* (Lit.: GA 98, S 130ff.) hat Rudolf Steiner die Elementarreiche und ihre künftige Entwicklung noch detailierter charakterisiert:

"Jeder Bewußtseinszustand nun muß seinerseits in sieben Stufen erreicht werden. Diese sieben Stufen, die jedesmal durchgemacht werden müssen, nennen wir Lebensstufen, so daß wir unterscheiden sieben Bewußtseinsstufen und in jeder Bewußtseinsstufe sieben Lebensstufen. Es ist schwer, aus unserer Sprache heraus Worte zu finden für diese sieben Lebensstufen. Wenn wir bloß auf unsere Erde Rücksicht nehmen, so können wir die Lebensstufen dadurch bezeichnen, daß wir reden von den sieben Reichen, denn es fallen die Lebensstufen auf der Erde zusammen mit den sieben Reichen. Da bezeichnen wir die erste Lebensstufe als das erste Elementarreich, die zweite als das zweite, die dritte als das dritte Elementarreich, die vierte als das Mineralreich, die fünfte als das Pflanzenreich, die sechste als das Tierreich und die siebente als das Menschenreich. Nun könnten wir ja sagen: Auf jeder dieser Bewußtseinsstufen werden sieben solche Lebensstufen durchgemacht oder sieben Reiche absolviert. — Aber wenn wir die sieben Lebensstufen des Saturn ebenso bezeichnen würden, als erstes, zweites, drittes Elementarreich, als Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Menschenreich, so würde das nur falsche Vorstellungen wachrufen, denn die Ausdrücke für diese Reiche sind geprägt nach unseren Erdenerfahrungen und es waren eben die Reiche ganz anders gestaltet in dieser uralten Zeit, als das heute bei den Erdreichen der Fall ist. Wir können nur sagen: Analog diesen Reichen gab es sieben Reiche auf dem Saturn, sieben auf der Sonne. Schon näher kamen die sieben Reiche des Mondes, und was die sieben Lebensstufen der Erde sind, das sind eben die sieben Reiche auf der Erde geworden. Und auf der Erde können wir sie schon leichter beschreiben, obwohl es heute außerordentlich schwer ist, dem Menschen eine Vorstellung von den drei Elementarreichen zu geben. Von Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Menschenreich glaubt ja der Mensch eine gesunde Vorstellung zu haben, obwohl das auch nicht der Fall ist.

Vielleicht wird es Ihnen gelingen, sich eine Art Vorstellung von den drei Elementarreichen zu bilden, wenn Sie sich folgendes sagen. Also Sie denken sich Steine, Metalle und so weiter, und diese Glieder des Mineralreiches immer feiner und feiner werdend, so daß Sie immer weniger und weniger sehen, daß sie sich sozusagen auflösen in immer feinere Substantialität. Nehmen wir an, Sie lassen sie alle verdunsten, so daß sie eigentlich nur noch ganz feine Substantialität hätten, durch die Sie hindurchschauen könnten, die Ihnen nicht mehr sichtbar wäre. Aus solchen Gebilden würde, wenn man sie zu noch immer größerer Verfeinerung brächte, etwas hervorgehen, was schließlich nicht mehr ein mineralisches Reich ist, sondern das dritte Elementarreich. Dann würden wir zum zweiten, zum ersten Elementarreich aufsteigen. Es ist für die heutigen Empfindungsqualitäten schwer, sich Vorstellungen zu machen von diesen Reichen, die hineingeheimnißt, verdichtet sind in unsere Welt. So ist es nämlich, wie wenn diese Elementarreiche verdichtet in unsere Welt hinein, sagen wir, verschwunden wären. Sie gehen unserem Mineralreich voran. Wir haben ja gesehen, wann dieses Mineralreich selber sich gebildet hat. In früheren Perioden der Erdenentwickelung war dieses Mineralreich eben im Zustande der Elementarreiche vorhanden.

Nun die anderen vier Reiche. Das mineralische Reich sehen Sie um sich herum und ebenso das pflanzliche, das tierische und das menschliche. Aber wir werden uns klar sein müssen, daß diese Benennungen im eigentlichen geheimwissenschaftlichen Sinn doch nicht ganz richtig sind. Der Laie nennt die heutigen Mineralien als dem Mineralreich angehörig, die Pflanzen als dem Pflanzenreich angehörig, die Tiere als dem Tierreich und die Menschen als dem Menschenreich angehörig. Das ist zwar laienhaft gesprochen richtig, das ist für alle trivialen Dinge des Lebens durchaus ausreichend, aber im okkultistischen Sinn ist es unrichtig. Denn es ist heute der Mensch erst im Mineralreich vollendet. Er wird erst aufsteigen in künftigen Entwickelungsperioden zum Pflanzen-, Tier- und Menschenreich. Wir können den Menschen heute, weil er ein Ich-Bewußtsein hat, durchaus Mensch nennen, aber wir dürfen noch nicht sagen, er sei im Sinne der Geheimwissenschaft im Menschenreich verkörpert, denn dazu ist etwas anderes notwendig. Das müssen wir besprechen. Was kann der Mensch heute begreifen? Darauf kommt es an. Er kann heute bloß das mineralische Reich verstehen. Sowie er an das Pflanzenreich kommt, versteht er es nicht mehr. Das Mineralreich kann er verstehen, aus den Kräften des Mineralreichs kann er Maschinen, Häuser und so weiter zusammensetzen. Daß er ebenso durchschauen lernt, was in einer Pflanze die Kräfte sind, die diese Pflanze groß werden lassen, das erst wird ihn mit seinem Bewußtsein ins Pflanzenreich erheben. Und daß er begreifen lernt, wie ein Tier empfinden kann — jetzt kann er nur eine äußerliche Anschauung davon bekommen —, das macht ihn zum Angehörigen des Tierreichs. Und wenn er nicht nur sein eigenes Ich begreift, sondern ein anderes, wenn er einen Menschen innerlich ganz begreift, dann erst gehört er dem Menschenreich an.

Sie werden am besten verstehen, daß der Mensch heute erst das mineralische Reich begreifen kann, wenn Sie

folgende Betrachtung machen. Denken Sie einmal, daß eine große Anzahl von Gelehrten sagt: Ja, die Pflanzen und die Tiere sind nichts anderes als komplizierte Mineralien. — Und diese Gelehrten warten darauf, daß sie die Stoffe so zusammenfügen können, daß sie Pflanzen und Tiere werden. Sie geben sich der Illusion hin, man könne die Pflanzen als mineralische Wesen begreifen, weil sie keine Vorstellung davon haben, daß es außer dem Mineralreich noch etwas anderes gibt. Es sagen ja viele: Ihr Anthroposophen träumt davon, daß es einen Ätherleib gibt, etwas, was über das bloß Mineralische hinausgeht, aber ihr sollt nicht mehr träumen, wenn es uns gelingen wird, im Laboratorium so, wie man heute Schwefelsäure zusammensetzt, aus den einzelnen Stoffen, aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und so weiter, ein lebendiges Wesen aufzubauen. — Man glaubt, das Lebendige läßt sich ebenso aufbauen, wie sich etwa Schwefelsäure zusammensetzen läßt; man glaubt, die rein materialistische Wissenschaft wird das einmal können. Man glaubt, die Anthroposophen wären so töricht, daran zu zweifeln, daß einstmals die Zeit kommen wird, wo tatsächlich in der Retorte die Pflanzen erzeugt werden. Diese Zeit wird kommen. Das haben aber diejenigen, die auf okkultem Boden stehen, schon immer gesagt. Sie wissen, daß die Zeit kommen wird, wo der Mensch die Pflanzenheit so in die eigene Natur aufnehmen wird, wie er heute das Mineralreich aufgenommen hat. Und wie er aus Mineralien Häuser aufbaut, wie er die Kräfte des Mineralreiches heute benutzt, so wird er einstmals aus den ihm dann wohlbekannten Kräften des Pflanzenreiches, ohne zum Samen zu greifen, ohne die Naturkräfte in ihrer unbegriffenen Weise zu Hilfe rufen zu müssen, das Pflanzengebilde und Höheres noch im Laboratorium erzeugen. Aber würde diese Möglichkeit, im Laboratorium ein lebendiges Wesen zu erzeugen, vorzeitig eintreten, so wäre sie für den auf dem wahren Boden der Geheimwissenschaft Stehenden das, was man schwarze Magie nennt. Die Menschen müssen für jeden Schritt der Entwickelung erst reif werden. Es gibt einen okkulten Satz, der lautet: Erst dann werden die Menschen auf dem Experimentiertisch lebende Wesen erzeugen, wie sie heute mineralische Produkte herstellen, wenn der Laboratoriumstisch zum Altar und die chemische Verrichtung zu einer sakramentalen Handlung geworden ist. — Das ist ein okkulter Satz, der immer ausgesprochen worden ist. Wahrlich, solange man ins Laboratorium geht und glaubt, daß man mit uriheiligen Gefühlen dasselbe tun kann wie mit heiligen, so lange wird man mit dem Willen derjenigen, die in rechter Weise die Entwickelung leiten, niemals im Laboratorium ein lebendiges Wesen erzeugen können. Erst dann wird das möglich sein, wenn man wissen wird, daß ein mineralisches Produkt zwar erzeugt werden kann, wenn auch am Laboratoriumstisch ein Schurke steht, daß aber niemals ein lebendiges Wesen hervorgebracht werden kann, wenn dies der Fall ist. Denn in das lebendige Wesen fließt, wenn es zusammengebaut wird, etwas, was in dem Menschen selbst drinnen ist. Würde der Mensch ein Schurke sein, so würde das Schurkische hinüberfließen und das entstandene Wesen wäre ein Abdruck der Schurkerei. Erst wenn man begreifen wird, was es heißt, daß der Mensch als ganze Wesenheit mit seinem ganzen Innern wirkt in dem, was er erzeugt, erst dann wird die Welt reif sein, das Lebendige, das Pflanzliche, Tierische und Menschliche, in freier Tätigkeit zu erzeugen. Dann wird der Mensch aufgestiegen sein in das Pflanzenreich, wenn er das Pflanzliche ebensogut durchschauen wird, wie er heute das Mineralische durchschaut. Zum Tierreich wird er aufgestiegen sein dann, wenn er die Empfindung so durchschaut, daß er ebenso ein empfindendes Wesen machen kann durch seine eigene Geisteskraft, wie er heute einen Gegenstand herstellt. Und zum Menschenreich wird er aufgestiegen sein, wenn er den Menschen in freier Tätigkeit neu gestalten kann.

So ist der Mensch heute in dem mineralischen Reich vorhanden, und dieses Wesen als Mensch, das wir sind, ist im Grunde genommen das einzige Wesen, welches schon ganz im mineralischen Reich sich ausgebildet hat, während die anderen Reiche in vieler Beziehung auf viel niedrigerer Stufe stehen als diejenige ist, die man im Okkultismus mit dem Mineralreich bezeichnet. So zeigen uns die Pflanzen eine Art Vorstufe dessen, was der Mensch erleben wird, wenn er einmal selbst im Pflanzenreich sein wird. Aber die Pflanzen sind nicht im Pflanzenreich, sondern höchstens Vorbilder, nicht Urbilder, sondern Hinweise auf ein künftiges Reich, in dem der Mensch sein wird, in dem er die Pflanzennatur innerlich durchleben wird wie heute die mineralische Natur. Dieses Pflanzenreich, in dem der Mensch sein wird, das wird noch durch andere Dinge sich auszeichnen. Es wird vor allen Dingen durch einen heute zwar manchmal mit dem Verstand gesagten, aber noch lange nicht begriffenen moralischen Satz ausgezeichnet sein. Heute lebt der Mensch so, daß man sagen kann: Der einzelne, wenn er sich es auch nicht gesteht, ist überzeugt davon, daß das Glück des einzelnen möglich ist, wenn daneben auch das Unglück eines anderen herrscht. — Es ist durchaus möglich, daß heute sich einer glücklich fühlt, trotzdem andere Menschen unglücklich sind. Wenn es auch dem Verstande nach zugestanden wird, daß die höchste Moral diejenige sei, die alle Menschen beglückt, in der Praxis ist der Mensch überzeugt, daß das Glück des einzelnen ganz gut möglich ist, ohne daß der andere ebenso glücklich sei wie er. Der Mensch wird, wenn er im Pflanzenreich sein wird, eine Entwickelungsstufe in moralischer Beziehung erreicht haben, wo es ihm unmöglich sein wird, sich als Einzelner glücklich zu fühlen, wenn andere seinesgleichen unglücklich sind. «Das Glück des einzelnen ist untrennbar mit dem Glück aller verbunden»: dieser Satz wird herrschen, wenn der Mensch in das Pflanzenreich aufgenommen sein wird. Es könnte sich kein Mensch irgend

glücklich fühlen, wenn sein Glück herausfallen würde aus dem Glücke aller. So sehen Sie, daß für so feine Begriffe, wie wir sie im Okkultismus haben müssen, wenn wir alles verstehen wollen, heute sehr wenig Empfindungsmöglichkeiten bestehen. Aber Sie sehen auch, daß der Mensch lange Entwickelungsreihen noch vor sich hat. Das alles muß er erreichen, und es ist noch sehr wenig davon vorhanden.

Wir sprechen also von sieben Reichen, durch die der Mensch selber hindurchgeht. Auf dem Jupiter wird es wieder sieben Reiche geben, die noch etwas ähnlich sind den sieben Erdenreichen, aber sich doch schon sehr von diesen unterscheiden. Auf der Venus werden es wieder sieben sein und auf dem Vulkan wieder. Hier kann man sie gar nicht mehr Reiche nennen, der Begriff Reich paßt hier nicht mehr." (Lit.: GA 104, S 196 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in die übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904), Kapitel *V. Die physische Welt und ihre Verbindung mit Seelen- und Geisterland*
2. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001), S 35 ff. (Entwurf zur Darstellung der geisteswissenschaftlichen Kosmologie. Fragment aus dem Jahre 1903/04)
3. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983), München 4. Dezember 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985), Zehnter Vortrag, Nürnberg, 27. Juni 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebenszustände&oldid=1934“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Dezember 2004 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebensäther

Aus AnthroWiki

Der **Lebensäther** (auch Wortäther, skrt. Prana, von Rudolf Steiner gelegentlich auch als atomistischer Äther bezeichnet) ist der höchste ätherische Zustand. Er ist erst während der Erdenentwicklung zusammen mit dem festen Erdelement entstanden. Heute wirkt er gestaltend durch alle Elemente bis in das Erdelement herunter. Mit dem Lebensäther verbunden ist das, was man in der persischen Überlieferung Honover genannt hat, und was im Johannes-Evangelium als Logos bezeichnet wird - das schaffende Weltenwort.

Der Lebensäther zeigt sich nicht unmittelbar der sinnlichen Wahrnehmung, sondern nur indirekt durch seine gestaltenden Wirkungen in allem Lebendigen. Von unseren *äußeren* Sinnen entspricht ihm allerdings der Geruchssinn, durch den er sich indirekt offenbart. In unserem *inneren* Erleben ist es der Lebensäther, der unseren Gedanken ihren inneren Sinn gibt.

Während der Mensch in der Wahrnehmung den Lichtäther (vgl. -> Farbwahrnehmungsprozeß) und den Wärmeäther abtötet, kann er den Klangäther und den Lebensäther nicht töten. Das ist mit den Worten der Genesis gemeint, dass der Mensch, nach dem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, nicht auch noch vom Baum des Lebens soll.

Bedeutsam ist der Lebensäther für das Leben des Menschen nach dem Tod, denn das Lebenspanorama, das der Mensch kurz nach dem Tod als Rückschau auf sein vergangenes Erdenleben erlebt, wird in den Welten-Lebensäther eingetragen, so dass der Mensch zwischen Tod und neuer Geburt stets den Rückblick auf sein letztes irdisches Leben haben kann:

> "Und wir nehmen einen Extrakt aus unserem Ätherleibe mit ..., damit wir immer eine Verbindung herstellen können zwischen uns selbst und diesem in den allgemeinen Lebensäther eingetragenen Lebenstableau." (Lit.: GA 133, S 137)

Der Lebensäther steht damit auch in engem Zusammenhang mit dem Weltengedächtnis überhaupt, mit der Akasha-Chronik.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der irdische und der kosmische Mensch*, GA 133 (1964), Achter Vortrag, Berlin, 18. Juni 1912

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebensäther&oldid=31303“
Kategorien: Grundbegriffe | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 17:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.883-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leber

Aus AnthroWiki

Die **Leber** (griech. ἧπαρ *Hepar*, lat. *iecur*) ist das zentrale Stoffwechselorgan des Organismus und bildet die größte Drüse im Körper der Wirbeltiere.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leber&oldid=46149“
Kategorien: Mensch | Medizin | Biologie | Organismus | Organ

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 343-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lebewesen

Aus AnthroWiki

Als **Lebewesen** kann aus anthroposophischer Sicht jedes Wesen bezeichnet werden, das über einen eigenständigen Ätherleib verfügt. Entsprechend sind Pflanzen, Tiere und Menschen Lebewesen, nicht jedoch die Mineralien.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lebewesen&oldid=39387“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2011 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lehrer

Aus AnthroWiki

Lehrer haben ganz allgemein die Aufgabe, zu **lehren**, d.h. andere Menschen dabei zu unterstützen, sich bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Diese können auf spezielle, rein äußere Zwecke gerichtet sein, wie in der berufsorientierten Ausbildung, aber auch der allseitigen, zweckfreien Bildung dienen und dadurch zugleich die freie Entfaltung der Individualität des Schülers fördern. Der Lehrer wird diese Aufgabe am besten erfüllen, wenn er selbst niemals aufhört, seine eigenen Kentnisse, Fähigkeiten und vor allem seine Individualität weiterzuentwickeln und wenn er genügend Aufmerksamkeit, Selbstlosigkeit und Vorurteilslosigkeit aufbringt, um das Wesen seiner Schüler instinktiv erfassen zu können. Diese Anforderung wird insbesondere der Waldorflehrer an sich stellen.

> "Der Lehrende, der Erziehende darf ja nicht zuerst etwas theoretisch lernen und sich dann sagen: Was ich theoretisch gelernt habe, das wende ich jetzt auf das Kind in dieser oder jener Weise an. - Dadurch entfernt er sich von dem Kinde, er nähert sich nicht dem Kinde. Der Lehrer muß das, was er über den Menschen weiß, in eine Art höheren Instinkt hineinbekommen, so daß er in einer gewissen Weise instinktiv jeder Regung des einzelnen individuellen Kindeslebens gegenübersteht. Dadurch unterscheidet sich eben anthroposophische Menschenerkenntnis von jener, die heute üblich ist. Diejenige Menschenerkenntnis, die heute üblich ist, führt höchstens zur Erziehungsroutine, nicht aber zur wirklichen Erziehergesinnung und zur wirklichen Erzieherpraxis. Denn einer wirklichen Erzieherpraxis muß eine solche Menschenerkenntnis zugrunde liegen, die dem Kinde gegenüber in jedem Augenblick instinktiv wird, so daß man aus der ganzen Fülle dessen, was einem am Kinde entgegentritt, dem einzelnen Falle gegenüber weiß, was man zu tun hat." (Lit.: GA 306, S 32 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf#page=32))

Im höchsten Sinn steht der Geisteslehrer dem Geistesschüler, der den geistigen Schulungsweg beschreitet, auf dessen Wunsch als Freund mit Rat und Hilfe zur Seite, um seine geistigen Kräfte zu stärken. Geisteslehrer - und in abgeschwächter Form gilt das für jeden Lehrer - ist man durch innere *Berufung* und durch die eigenen Erfahrungen, die man auf dem Schulungsweg gemacht hat.

Siehe auch

- Lehrer - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen.*, GA 306 (1989), ISBN 3-7274-3060-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lehrer&oldid=43445“
Kategorie: Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2011 um 23:38 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 749-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leib

Aus AnthroWiki

Der **Leib** ist jenes Wesensglied, durch das der Mensch in lebendigen Kontakt mit der irdisch-sinnlichen Welt tritt.

Wenn man vom Leib spricht, meint man in der Regel nicht bloss den physischen Körper, denn der vom Leben verlassene Körper ist der Leichnam, sondern man meint den lebendigen Leib, also die Verbindung von physischem Leib und Ätherleib, die während des Erdenlebens des Menschen niemals vollständig gelöst wird. In einem weiteren Sinn muss man auch den Astralleib, den Träger der irdischen Triebe, Begierden und Empfindungen, zum leiblichen Dasein hinzurechnen.

Der Leib ist vergänglich und löst sich nach dem Tod auf: Der physisch-stoffliche Leib wird den Elementen übergeben, der Ätherleib löst sich wenige Tage nach dem Tod in der Ätherwelt auf, und ein grosser Teil des Astralleibes geht nach einer längeren Läuterungsphase der menschlichen Seele in die Astralwelt über.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (2002), Kapitel *Die leibliche Wesenheit des Menschen*, ISBN 3-7274-0090-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leib&oldid=1936“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 23:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leichnam

Aus AnthroWiki

Als **Leichnam** oder **Leiche** (von mhd. *lich* über ahd. *lih*, Leib) im eigentlichen Sinn wird der tote Körper eines Menschen oder auch eines Tieres bezeichnet, solange durch Verwesung oder Fäulnis der Gewebezusammenhang nicht völlig aufgelöst ist. Es wird damit auf einen Zwischenzustand nach dem Tod hingedeutet, wo es für den Ätherleib noch prinzipiell möglich ist, wieder in den Körper zurückzukehren und neu das Leben in ihm anzuregen. Dieser Zustand dauert in der Regel etwa drei Tage; danach löst sich der Ätherleib selbst in der umgebenden Ätherwelt auf. Damit beginnt auch unausweichlich und irreversibel die Verwesung des stofflichen Körpers.

Die Anatomielektion des Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt van Rijn 1632

Bereits in Verwesung übergegangene Leichen werden, namentlich wenn es sich dabei um tote Tiere handelt, **Kadaver** genannt. Für den toten Körper des Menschen ist allerdings auch dann noch die Bezeichnung *Leiche* allgemein gebräuchlich.

Die Bedeutung der menschlichen Leichname für die Erdentwicklung

Dass die Leichname der Menschen in die Erde versenkt werden und sich in ihr auflösen, egal ob das durch Verwesung oder Verbrennung geschieht, ist von höchster Bedeutung für die Erdentwicklung selbst.

Die Erde als Ganzes ist längst in ihrer Entwicklung über ihre Lebensmitte hinausgekommen. Viel von den aufbauenden kosmischen Naturkräften ist bereits versiegt und die irdischen Zerstörungskräfte haben überhand genommen. In diesen irdischen Zerstörungskräften wirkt Ahriman und er schnürt die Erde immer mehr von den kosmischen Schöpferkräften ab. Ginge es nach Ahriman allein, so würden schon heute auf Erden nur mehr rein irdische Kräfte walten. Dieses Ziel will ja Ahriman erreichen, eine vom geistigen Kosmos abgeschnürte, rein irdische Welt als seinen Herrschaftsbereich zu schaffen. Äußerlich wäre die Erde dadurch schon zu Staub zerfallen und geistig hätte sie sich bereits ganz dem Reich Ahrimans eingegliedert und wäre für die weitere kosmisch-geistige Entwicklung verloren.

Anatomische Vorlesung des Dr. Deyman, Rembrandt van Rijn 1656

"Durch die Kräfte, welche die Erdentwickelung durch die Zuführung der menschlichen Leichname fortwährend bekommt, beziehungsweise der Kräfte, die in den Leichnamen sind, dadurch wird die Evolution der Erde unterhalten. Dadurch werden Mineralien dazu veranlaßt, ihre Kristallisationskräfte[1] noch heute zu entfalten, die sie längst nicht mehr entfalten würden ohne diese Kräfte; sie wären längst zerbröckelt, hätten sich aufgelöst. Dadurch werden Pflanzen, die längst nicht mehr wachsen würden, veranlaßt, heute noch zu wachsen. Und auch mit Bezug auf die niederen Tierformen ist es so. Der Mensch übergibt der Erde in seinem Leibe das Ferment, gleichsam die Hefe für die Weiterentwickelung.

Die Stoffe, welche der Mensch empfängt, und auch die Kräfte, welche er mit der Geburt empfängt, die erneuert er während seines Lebens und gibt sie in verwandelter Form an den Erdenprozeß ab. Es sind nicht dieselben

> Stoffe und Kräfte, die er bei seinem Tode an den Erdenprozeß abgibt, als diejenigen waren, die er bei seiner Geburt empfangen hat. Er übergibt damit also dem Erdenprozeß etwas, was durch ihn fortwährend aus der übersinnlichen Welt in den physisch-sinnlichen Erdenprozeß einfließt; dies ist ein fortwährendes Befruchten der Erde durch übersinnliche Kräfte, und durch diese befruchtenden, übersinnlichen Kräfte wird der Evolutionsprozeß der Erde erhalten. Ohne menschliche Leichname wäre daher die Erde längst tot." (Lit.: GA 293, S 53f)

So gibt es also Kräfte, die dem Verfall der Erde entgegenwirken, und diese hängen gerade mit jenen Willenskräften zusammen, die in unserem Kopf tätig sind und uns zu bewussten denkenden Menschen machen. Während unseres Lebens zwischen Geburt und Tod wirken diese Kräfte nur innerhalb unseres Organismus. Wenn wir sterben und unserem Leichnam der Erde übergeben, egal ob er bestattet oder verbrannt wird, übergeben wir diese Kräfte der ganzen Erdenwelt. Und hier wirken sie nun im Großen ähnlich, wie sie während unseres Lebens im Kleinen in uns wirkten. Durch diese Kräfte, sagt Rudolf Steiner, denkt die Erde und stellt vor. Die Erde ist ja als Ganzes ein geistiges Wesen und was wir davon äußerlich sehen, ist gleichsam nur ihr materiedurchdrungener physischer Leib. Und was dieses Erdenwesen an Denk- und Vorstellungskräften entwickelt, verdankt sie dem, was wir an Willenskräften, an Kopf-Willenskräften, mit dem Tod der Erde übergeben. Genährt durch diese Kräfte denkt die Erde nicht nur, sondern sie gestaltet sich auch danach. Wäre das, was wir mit unseren Leichnamen gleichsam als Sauerteig der Erde übergeben, nicht vorhanden, wäre die Erde tatsächlich schon längst zu Staub zerfallen. Ihre Lebensmitte, bis zu der hin die natürlichen Schöpferkräfte das Übergewicht hatten, war schon in der Mitte der atlantischen Zeit überschritten.

> "Nur dadurch, daß fortwährend in unserem Gehirn abgebaut wird, daß fortwährend Zerstörungsprozesse da sind, greift Platz in dem sich Zerstörenden das Seelische und Geistige. Darinnen aber wirkt gerade der Wille. Der Wille des Menschen ist im Wesentlichen etwas, was während unseres physischen Lebens schon teilweise für den Tod des Menschen wirkt. In unserem Haupte findet fortwährend schon dasselbe statt, was, abgesehen von uns, objektiv in der Welt draußen vorgeht, wenn wir durch den physischen Tod gegangen sind. Unser Leichnam geht uns ja, insofern wir Menschenindividualitäten sind und in die seelisch-geistigen Welten durch die Pforte des Todes eintreten, eigentlich nichts an; aber das Weltall geht er sehr viel an, dieser Leichnam; denn dieser Leichnam wird auf irgendeine Weise – es kommt auf diese jetzt nicht an, durch Verbrennung oder Beerdigung – den Elementen der Erde überliefert; da setzt er in seiner Art dasselbe fort, was unser menschlicher Wille partiell in unserem Nervensystem, in unserem Sinnensystem tut während des Lebens zwischen Geburt und Tod. Wir stellen vor, wir denken dadurch, daß unser Wille in uns etwas zerstört. Wir übergeben unseren Leichnam der Erde und mit Hilfe des sich auflösenden Leichnams, der nur denselben Prozeß fortsetzt, den wir partiell im Leben ausführen, «denkt und stellt vor» die ganze Erde. Zwischen Geburt und Tod arbeitet durch die Zerstörung, indem er sich mit unserem Ich verbindet, derselbe Wille innerhalb der Grenzen unserer Haut, der da arbeitet kosmisch durch unseren Leichnam nach unserem Tode im Denken und Vorstellen der ganzen Erde, wenn wir eben diesen Leichnam der Erde übergeben haben. So sind wir kosmisch verbunden mit dem, was man den seelisch-geistigen Prozeß des ganzen Erdenseins nennen könnte." (Lit.: GA 195, S 47f)

Was wir mit dem Tode der Erde überlassen, bringt gestaltende Kräfte in die Erdenwelt hinein. Nicht auf die Stoffe kommt es dabei an, die wir nach unserem Tod auf Erden zurücklassen, sondern auf die Formkräfte, die unseren physischen Leib gestalten, also die Formgestalt des physischen Leibes, die von Rudolf Steiner auch als Phantom des physischen Leibes bezeichnet wurde. Indem wir mit der Geburt aus der geistigen Welt herabsteigen, tragen wir kosmische geistige Kräfte herunter und nur dadurch, dass wir diese Kräfte mit dem Tod der Erde übergeben, kann sich die Erde heute überhaupt noch ausreichend vom Kosmisch-Geistigen ernähren.

"Das, was da der Erde (als Leichnam) mitgeteilt ist, gleichgültig ob durch das Verbrennen oder durch das Beerdigen, das hat menschliche Form gehabt, menschliche Form auch dadurch gehabt, daß vor der Konzeption ein geistig-seelisches Wesen heruntergestiegen ist aus den

Das violette Nordfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die irdische physische Welt zeigt.

geistigen Welten, gearbeitet hat bis zum Tode hin in diesem physischen Leibe. Dann teilen Sie diesen physischen Leib der Erde mit. Da arbeitet das, was Menschenform ist, in der Erde weiter. Die Erde hätte sonst nur Substanzen, die irdisch sind, wenn ihr nicht Menschenleiber mitgeteilt würden. Aber diesen Menschenleib hat bewohnt ein seelisch-geistiges Wesen, das herabgestiegen ist aus seelisch-geistigen Welten und die Struktur verliehen hat diesem Menschenleibe. Diese Struktur bleibt als ein Wesentliches in jedem Stäubchen, geht in die Erde oder in die Atmosphäre über, und die Erde empfängt mit diesem Menschenleib dasjenige, was heruntergestiegen ist aus den geistigen Welten. Das hat eine sehr große Bedeutung. Denn unsere Erde ist nicht mehr in Entwickelung, und es wäre längst so, daß kein Mensch sie heute mehr, vielleicht auch keine Tiere – die Tiere vielleicht – bewohnen könnten, wenn ihr nicht fortwährend Auffrischungskräfte geistig-seelischer Art durch die Menschenleiber zukämen. Seit der Mitte der atlantischen Zeit hat die Erde aus sich selbst nur verdorrende Kräfte und wird nur aufgefrischt für weiteres Bestehen dadurch, daß ihr die Formkräfte der Menschenleiber mitgeteilt werden. Dadurch ist der Mensch ein Mitgestalter der Erde. Durch den Leib, den er der Erde übergibt, wird er der Erde ein Vermittler zwischen der geistigen Welt und dieser physischen Erdenwelt." (Lit.: GA 191, S 61f)

Wie segensreich die Formkräfte unseres Phantomleibes für die Erdenwelt wirken, hängt allerdings wesentlich davon ab, welchen Gebrauch der Mensch von ihnen während seines irdischen Lebens macht. Durch die luziferische Verführung und den damit verbundenen Sündenfall wurde die Menschheit ja in die Arme Ahrimans getrieben und dadurch wurde das Phantom des menschlichen Leibes sehr wesentlich korrumpiert. Wir führen dadurch der Erde mit unserem Tod zunächst weitere ahrimanisch verseuchte Zerstörungskräfte zu. Indem aber der Christus durch Tod und Auferstehung hindurch gegangen ist, wurde der wesentliche Impuls zur Heilung der menschlichen Phantomleiber gegeben. Der Auferstehungsleib des Christus ist, wie Rudolf Steiner sehr deutlich gezeigt hat, ein reiner, nicht von Ahriman korrumpierter physischer Formleib, gleichsam das reine Urbild des menschlichen Phantomleibes. Wenn wir die Kräfte des Auferstehungsleibes des Christus immer mehr in unsere eigene physische Formgestalt aufnehmen, werden wir nicht nur selbst einmal der Auferstehung teilhaftig, sondern wir führen auf dem Weg dahin der Erde gesundende Gestaltungskräfte zu. Dazu müssen wir uns aber aus freiem Entschluss mit dem Christus verbinden; das geschieht nicht einfach von selbst. Das führt uns wieder zu dem, was wir am Ende des vorigen Vortrages besprochen haben. Indem wir uns wollend mit der Menschengemeinschaft verbinden und das bewusst bis tief in unsere Verdauungstätigkeit hinein miterleben, werden die von dem Christus durchdrungenen Lebensätherkräfte in uns tätig, die bis in unseren Phantomleib hinein formend wirken und ihn von dem ahrimanischen Einfluss befreien. Nur wenn das geschieht, können wir auch der Erde gesunde Formkräfte überlassen.

Damit sich die Erde am Ende ihrer Entwicklung in ein rein geistiges Dasein zurückziehen und später als neuer Jupiter wieder erscheinen kann, muss der *ursprünglichen* Kristallisationstendenz, die in der lemurischen

[1]

Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sonnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart (Matthias Grünewald)

Zeit in die Erde gekommen ist, entgegengewirkt werde . Diese ursprünglichen Kristallisationskräfte werden durch eben die Formkräfte überwunden, die mit den menschlichen Leichnamen der Erde übergeben werden.

"Nun wissen wir - das ergibt ja eine einfache oberflächliche Betrachtung der Natur -, daß das kosmische Mineralreich kristallinisch gestaltet ist. Unsere Schüler müssen ja auch in der Schule die verschiedenen Kristallgestalten, in denen diese oder jene Mineralien kristallisieren, kennenlernen; sie müssen sie zuerst nach geometrischen Gesetzen, wie sie aus sich selbst vorgestellt werden können, kennenlernen und dann, wie sie in der Wirklichkeit in dem Mineralreich vorkommen, Oktaeder, Würfel und so weiter. Wenn wir diese in geometrischen Formen ausdrückbaren Gestalten des Mineralreichs ansehen, so haben wir im wesentlichen die dem Mineralreich ureigene Gestalt vor uns. Diese Kristallisationen, oder besser diese Kristallformen, sind das dem Mineralreich in gewissem Sinne Eingeborene, das ihm Ureigentümliche. Und die Erde hat mit der Eingliederung des Mineralreiches in ihre kosmische Entwickelung zugleich die Tendenz aufgenommen, ihre mineralischen Stoffe zu kristallisieren, zu kristallisieren in den Formen, in denen eben das Mineralreich kristallisiert.

Nun gibt es einen Gegenpol, einen polarischen Gegensatz zu dieser Form des Mineralreichs. Wie sich diese Sache verhält, das bitte ich Sie, durch folgendes Bild sich vorzustellen. Wir wollen uns durch ein Bild einer wichtigen Tatsache im Leben nähern. Nicht wahr, Sie kennen die sehr bekannte Erscheinung des Auflösens von irgendwelchen Substanzen. Sie wissen, wenn Sie eine gewisse Menge Salze in eine gewisse Menge Wasser werfen, so ist das Wasser fähig, dieses Salz vollständig aufzulösen, so daß das Salz in seiner festen Gestalt nicht mehr da ist, sondern im Wasser aufgelöst ist. Sie wissen ja auch, daß für gewisse Zwecke des praktischen Lebens das feste Salz nichts nützen würde, sondern es nötig ist, dieses feste Salz in Flüssigkeit aufzulösen. Nun, dasjenige, was als Tendenz zur Kristallisationsform der Mineralien in der Erdenentwickelung ist, das darf so wenig mit dieser Erde verbunden bleiben, als für gewisse praktische Zwecke die feste Form des Salzes dem Salz bleiben darf. Die Köchin muß in der Lage sein, diese feste Form des Salzes in die Auflöseform zu verwandeln; sie muß Auflösungsmittel verwenden, sonst würde ja das Salz nichts nützen. So auch muß im Kosmos die Tendenz der Erde zur Kristallisierung des Mineralischen aufgelöst werden. Das heißt, es muß eine Gegentendenz, eine polarische Gegentendenz da sein, welche es dahin bringt, daß wenn die Erde am Ziele ihrer Entwickelung angelangt sein wird und sich anschicken wird, zur nächsten Form, zur Jupiterform überzugehen, diese kristallinische Tendenz nicht mehr da ist, sondern aufgelöst ist, verschwunden ist. Der Jupiter darf nicht mehr die Neigung haben, die mineralischen Substanzen zu kristallisieren. Diese Tendenz zu kristallisieren muß im besonderen nur dem besonderen Erdenkörper erhalten bleiben, und diese Tendenz zur Kristallisierung muß aufhören, wenn die Erde am Ziele ihrer Erdenentwickelung angelangt sein wird.

Nun ist der polarische Gegensatz zur Tendenz des Kristallisierens jene andere Tendenz, welche der menschlichen Form - nicht der tierischen - eingeprägt ist. Und jeder Leichnam, den wir in irgendeiner Form dem Erdenplaneten übergeben, durch Begräbnis oder durch Feuer oder wie immer, jeder Leichnam, in dem die menschliche Form als bloße mineralische Form noch wirkt, jeder Leichnam, der also verlassen ist von seinem Seelisch-Geistigen, der wirkt genauso entgegengesetzt der mineralischen Kristallisationstendenz, wie die negative Elektrizität entgegengesetzt wirkt der positiven Elektrizität, oder wie die Finsternis entgegengesetzt wirkt dem Lichte. Und am Ende der Erdenentwickelung werden die sämtlichen, im Laufe dieser Entwickelung der Erde mitgeteilten Menschenformen - ich sage: Menschenformen, denn in dieser Form des Menschen liegt die Krafttendenz, und auf

die Kraft, nicht auf die Substanz kommt es dabei an diese menschlichen Formen werden kosmisch die Mineralisierungstendenz, die Kristallisationstendenz im Mineralisieren aufgelöst haben.

Sie sehen, wie sich da wiederum ein Punkt ansetzt, wo die Brücke geschlagen wird zwischen zwei Weltenströmungen, die durch die Naturwissenschaft nicht geschlagen werden kann. Denn die Natur-wissenschaft untersucht dasjenige, was mit der Menschenform nach dem Tode vorgeht, rein mineralogisch; sie wendet nur die mineralogischen Gesetze an; sie sucht nur dasjenige auf, was in der Tendenz des Kristallisierens der Erde liegt und behandelt so den Leichnam auch. Dadurch kann sie nie darauf kommen, welche bedeutsame Rolle im Haushalte des ganzen Erdenwesens die Leichname der Menschen, die toten Menschenleiber, ihre Form, spielen. Die Erde hat sich schon wesentlich verändert seit der Mitte der lemurischen Zeit, seit die Mineralisation eingetreten ist und damit die Kristallisationstendenz. Das, was an der Erde heute weniger mineralisch ist, weniger nach Kristallisationstendenz neigt als in der Mitte der lemurischen Zeit, das ist verdankt den sich auflösenden Formen der Menschenleiber. Und wenn die Erde an ihrem Ziele angelangt sein wird, so wird gar keine Kristallisationstendenz mehr da sein. Die sämtlichen der Erde übergebenen Menschenformen werden sich als der polarische Gegensatz ausgewirkt haben und die Kristallisation aufgelöst haben. Da wird das Ereignis des menschlichen Todes auch als rein physische Erscheinung in den ganzen Haushalt der Weltenordnung hineingestellt. Da wird die Brücke geschlagen zwischen Erscheinungen, die, wie die Todeserscheinung, sonst ganz unverständlich im Haushalte der Welt dastehen, und jenen Erscheinungen, welche die Naturwissenschaft heute schildert. Und es ist wichtig, daß man solche Anschauungen auch immer mehr und mehr ausbildet, welche der naturwissenschaftlichen Weltanschauung erst ihr wahres, ihr echtes Gepräge geben. Das, was ich Ihnen hier auseinandergesetzt habe, ist ja ebenso eine naturwissenschaftliche Tatsache, wie andere naturwissenschaftliche Tatsachen es sind, die von der heutigen Naturwissenschaft aus gefunden werden. Aber es ist eine Tatsache, auf die die Naturwissenschaft mit ihren heutigen Methoden aus sich heraus nicht kommen kann. Die Naturwissenschaft mit ihren heutigen Methoden muß notwendigerweise unvollständig bleiben und kann daher das Ganze der Lebenserscheinungen nicht erfassen. Daher muß diese Naturwissenschaft ihre Ergänzung durch die Geisteswissenschaft finden." (Lit.: GA 184, S 178ff)

Anmerkungen

1. ↑ [1,0] [1,1] Die Ausführungen in GA 293 stehen *scheinbar* in Widerspruch zu denen in GA 184. Einmal wird betont, dass durch die menschlichen Leichname die Kristallisationskräfte *bewahrt* werden, das andere Mal wird darauf hingewiesen, dass dadurch die Kristallisationskräfte überwunden werden. Beides ist richtig. Damit sich die Erde im richtigen Tempo entwickeln kann, darf sie einerseits nicht durch mangelnde Kristallbildungskräfte zu früh zu Staub zerfallen, anderseits muss am Ende der physischen Erdentwicklung die Kristallisationstendenz überwunden sein. Die Formkräfte, die aus den menschlichen Leichnamen stammen, wirken so, dass dieser Übergang von der ursprünglichen Kristallbildung bis hin zur Auflösung aller Kristallformen im richtigen Tempo geschieht. Mit dem Mysterium von Golgatha wurde der Auflösungsprozess eingeleitet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002)
2. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989)
3. Rudolf Steiner: *Weltsilvester und Neujahrsgedanken*, GA 195 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leichnam&oldid=28726“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.607-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leiden

Aus AnthroWiki

Leiden ist, wie Rudolf Steiner sehr deutlich gezeigt hat, eine notwendige Begleiterscheinung der geistigen Entwicklung, ohne die der Mensch nicht zum Einklang mit dem Christus kommen und dadurch sein geistiges Entwicklungsziel von Freiheit und Liebe erreichen kann.

> "Leiden ist eine Begleiterscheinung der höheren Entwickelung. Es ist das, was man nicht entbehren kann zur Erkenntnis. Der Mensch wird sich einst sagen: Was mir die Welt an Freude gibt, dafür bin ich dankbar. Wenn ich aber vor die Wahl gestellt werde, ob ich meine Freuden oder meine Leiden behalten will, so werde ich die Leiden behalten wollen; ich kann sie nicht entbehren zur Erkenntnis. Jedes Leiden stellt sich nach einer gewissen Zeit so dar, daß man es nicht entbehren kann, denn wir haben es als etwas in der Entwickelung Enthaltenes aufzufassen. Es gibt keine Entwickelung ohne Leiden, wie es kein Dreieck ohne Winkel gibt. Wenn der Christus-Einklang erreicht sein wird, werden wir erkennen, daß zu diesem Einklang alle vorangegangenen Leiden notwendige Vorbedingung waren. Damit der Christus-Einklang da sein kann, muß das Leid da sein; es ist ein absoluter Faktor in der Entwickelung.
>
> Dadurch, daß der Mensch die Egoität überwindet, kommt er über die Stimmung des Bedrückt- und Gelähmtseins hinweg. In diesem Phänomen kann man etwas sehen, was gut ist: Kraft aus der Unzulänglichkeit. Gott sei Dank, daß ich durch eine unzulängliche Tat, das heißt deren Mißerfolg, ermutigt werde, weiter zu handeln! Das Menschenstreben ist kein unbestimmtes Glückslos. Unerlöst bleibt nur der, dessen freier Wille sich abwendet von der Bestimmung des Menschenwesens. In der Synthese des Weltenprozesses ist das Leid ein Faktor." (Lit.: GA 110, S 182f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), *Notizen aus der Fragenbeantwortung*, Düsseldorf, 21. April 1909, abends

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leiden&oldid=7841“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2006 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.168-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leidenschaft

Aus AnthroWiki

Die **Leidenschaft** (griech. πάθος, *páthos*, lat. *passio*, Leiden) ist eine starke, das ganze Gemüt unter weitgehender Ausschaltung der Vernunft ergreifende Emotion, ein dauerhaftes, habituell gewordenes Begehren, das rasch zu Taten drängt, ohne deren Folgen zu bedenken. Die Leidenschaft hat stets auch einen *zerstörerischen* und *selbstzerstörerischen* Aspekt, der, wie schon der Name treffend sagt, stets auch *Leiden schafft*. Wie bei allen Emotionen wird das Ich bis zu einem gewissen Grad vom Leib gelockert und verliert leicht die Herrschaft über das Geschehen; zugleich wird das klare Tagesbewusstsein oft bis zur rauschartigen Ekstase getrübt, die es den luziferischen und ahrimanischen Widersachern leicht macht, vom Menschen Besitz zu ergreifen, bis hin zur dämonischen Besessenheit. Überwiegt der luziferische Einfluss, verliert sich die Seele in überschäumenden Glücksgefühlen; gewinnt Ahriman die Übermacht, wird leidenschaftlicher Hass erregt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leidenschaft&oldid=31974“
Kategorie: Seelenleben

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 17:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 712-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lektor

Aus AnthroWiki

Als **Lektoren** (lat. *[Vor]leser*) werden jene Mitglieder der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft bezeichnet, die vom Vorstand am Goetheanum damit beauftragt sind, im Rahmen der Hochschularbeit die sogenannten Klassenstunden zu halten, in denen die geistige Welt, die in der Anthroposophie zunächst in Ideenform beschrieben wird, durch höhere Ausdrucksformen dargestellt wird, die unmittelbar der geistigen Welt selbst entlehnt sind. Die Grundlage dafür bilden die 29 erhaltenen stenographischen Mitschriften der insgesamt 38 Klassenstunden, die Rudolf Steiner selbst noch vor seinem Tod am 30. März 1925 im Rahmen der "Ersten Klasse" der Hochschule halten konnte. Von den Lektoren wird dabei entweder der genaue Wortlaut der von Steiner gehaltenen Stunden verlesen oder - bei den sogenannten frei gehaltenen Stunden - die Interpretation und Hinführung zu den Mantren, die den Kern der Klassenstunden bilden, individuell von den Lektoren selbst gestaltet. Weltweit haben sich mittlerweile zahlreiche Lektorenkreise gebildet, die sich über Fragen der Arbeit innerhalb der Ersten Klasse der Hochschule verständigen und der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion, die unter der Leitung der Vorstandsmitglieder am Goetheanum steht, neue Lektoren vorschlagen.

Für die Teilnehmer an den Klassenstunden wird eine entsprechende Vertrautheit mit den Grundlagen der Anthroposophie und der meditativen Praxis vorausgesetzt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270 I-IV (1999), ISBN 3-7274-2700-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Der Meditationsweg der Michaelschule in neunzehn Stufen*. Rudolf Steiners esoterisches Vermächtnis aus dem Jahre 1924, Perseus Vlg. Basel 2011
3. Rudolf Steiner: *Der Meditationsweg der Michaelschule, Ergänzungsband*. Die Wiederholungsstunden in Prag, Bern, London und Dornach, Perseus Vlg., Basel 2011
4. *Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum - Zur Orientierung und Einführung*. Herausgegeben für das Hochschulkollegium der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum von Johannes Kühl, Bodo von Plato und Heinz Zimmermann, Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 978-3-7235-1328-6
5. Heinz Eckhoff: *Vorwort*, in: Rudolf Steiner: *Werde der du bist*, Archiati Verlag 2005, S. 3 - 4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Freie Hochschule für Geisteswissenschaft (http://www.goetheanum.org/hochschule.html) - die offizielle Website der Hochschule am Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lektor&oldid=47058“
Kategorien: Hochschule | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2012 um 11:03 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 632-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lemmermayer Erinnerungen.jpg

Aus AnthroWiki

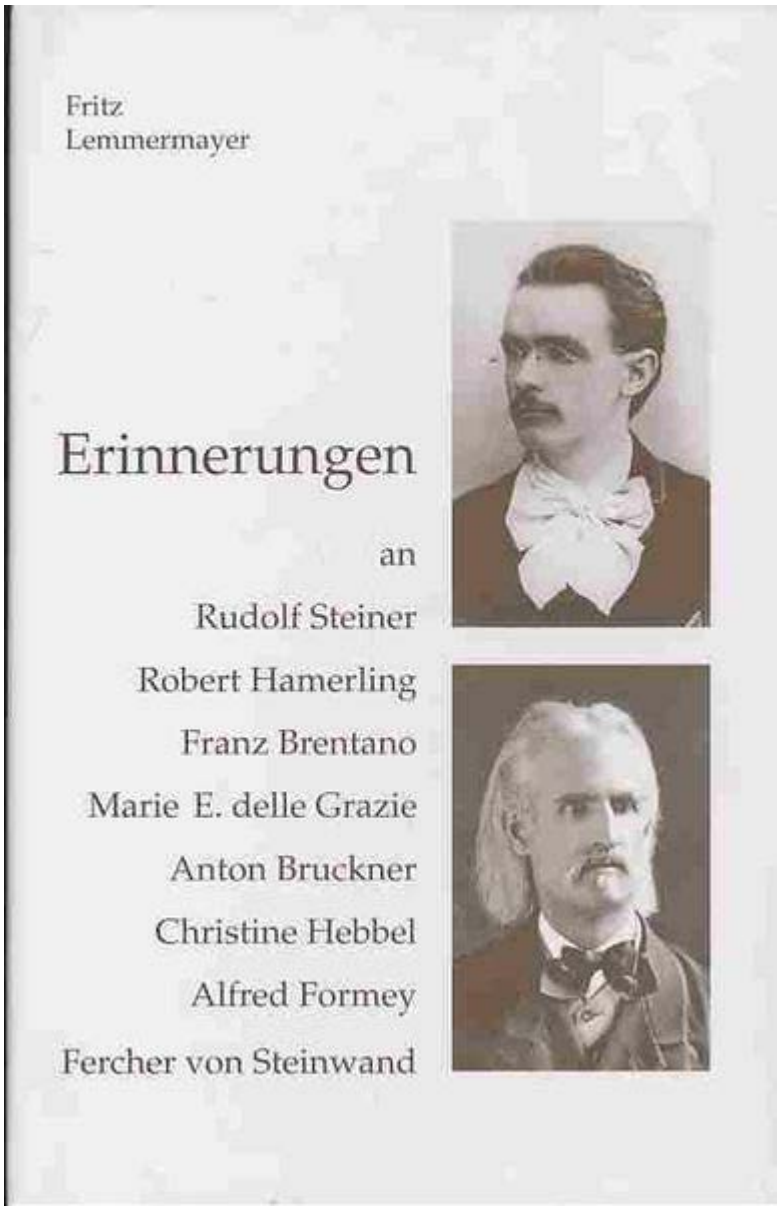

Größe dieser Vorschau: 386 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (495 × 769 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fritz Lemmermayer: *Erinnerungen an Rudolf Steiner, an Robert Hamerling und an einige Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens der 80er Jahre*, Stuttgart 1929

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:42, 11. Jul. 2011		495 × 769 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fritz Lemmermayer: "Erinnerungen an Rudolf Steiner, an Robert Hamerling und an einige Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens der 80er Jahre", Stuttgart 1929

		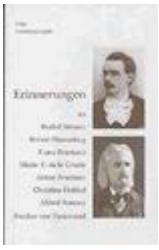			

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lemmermayer_Erinnerungen.jpg&oldid=43409“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lemmermayer Erinnerungen 01.jpg

Aus AnthroWiki

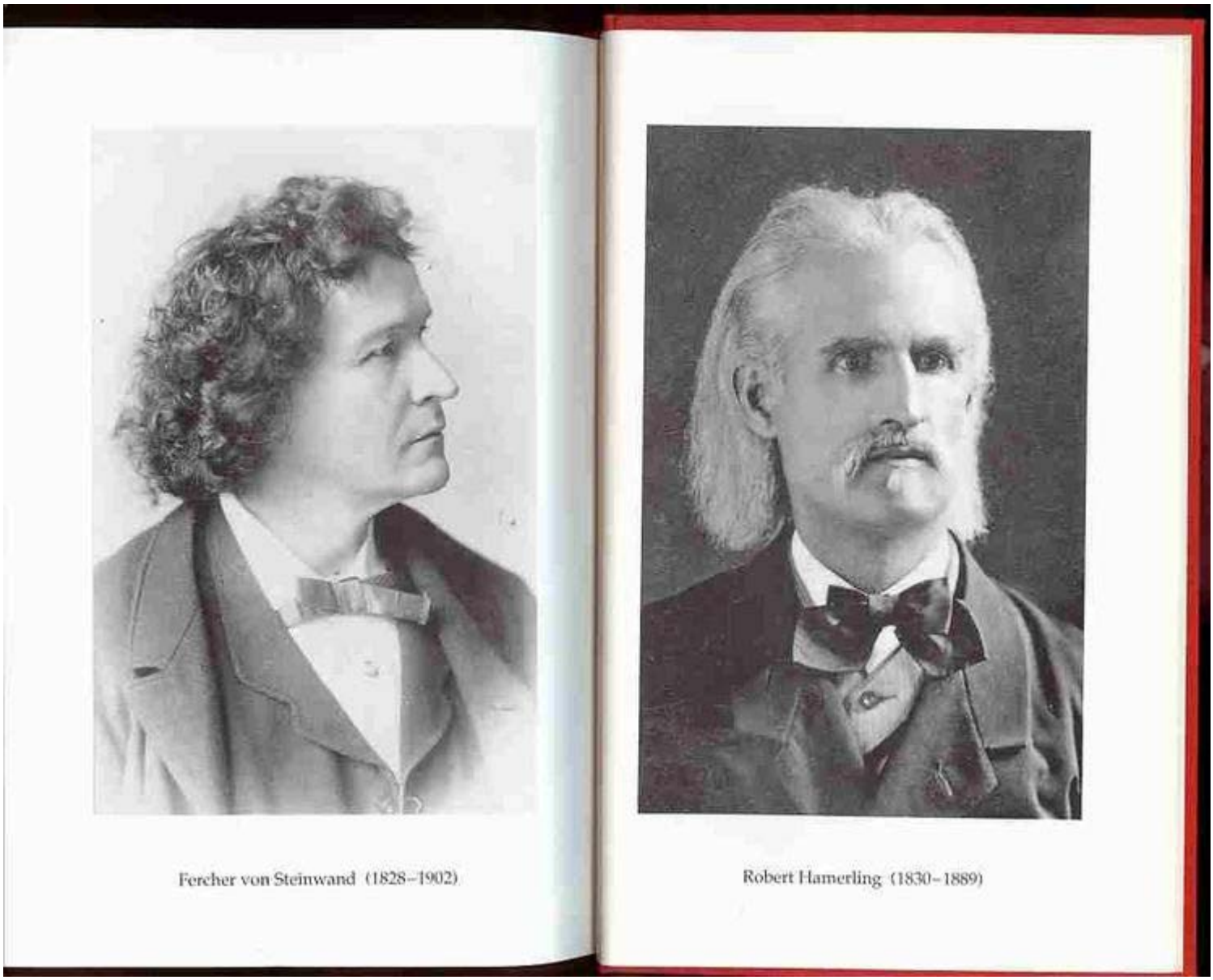

Größe dieser Vorschau: 745 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (965 × 777 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fritz Lemmermayer: *Erinnerungen an Rudolf Steiner, an Robert Hamerling und an einige Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens der 80er Jahre*, Stuttgart 1929

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:42, 11. Jul. 2011		965 × 777 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fritz Lemmermayer: "Erinnerungen an Rudolf Steiner, an Robert Hamerling und an einige Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens der

					80er Jahre", Stuttgart 1929

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lemmermayer_Erinnerungen_01.jpg&oldid=43410“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lemmermayer Hebbel.jpg

Aus AnthroWiki

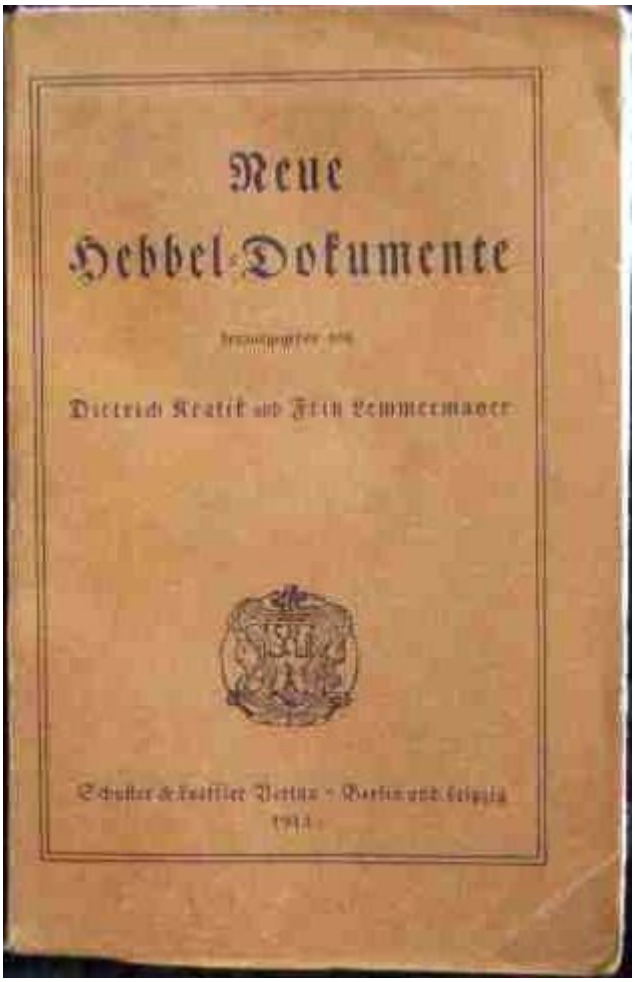

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lemmermayer_Hebbel.jpg (314 × 486 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Fritz Lemmermayer: *Neue Hebbel-Dokumente*, gemeinsam mit D. v. Kralik, 1913

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:50, 11. Jul. 2011	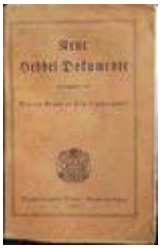	314 × 486 (96 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fritz Lemmermayer: "Neue Hebbel-Dokumente", gemeinsam mit D. v. Kralik, 1913

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fritz Lemmermayer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	01:48, 11. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	01:48, 11. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	57
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	57

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lemmermayer_Hebbel.jpg&oldid=43413“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 00:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lemniskate

Aus AnthroWiki

Die **Lemniskate**, in Gestalt einer liegenden Acht ∞, ist das gebräuchlichste Symbol für die Unendlichkeit. Sie kann mathematisch als Spezialfall der Cassinischen Kurve dargestellt werden.

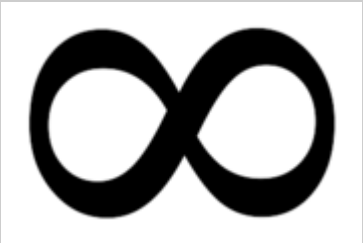

Die Lemniskate als Symbol der Unendlichkeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lemniskate&oldid=30959“
Kategorien: Grundbegriffe | Mathematik

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2009 um 23:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.036-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lemniskate.gif

Aus AnthroWiki

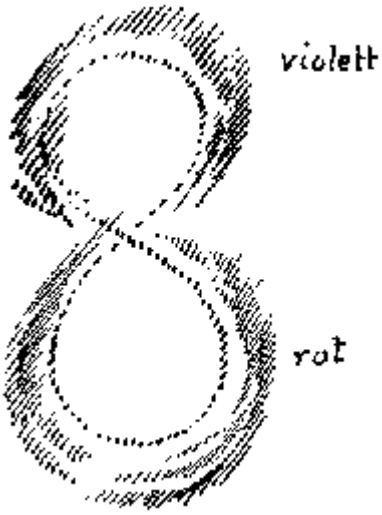

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lemniskate.gif (200 × 269 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Lemniskate, aus Lexikon Anthroposophie - Fahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:40, 30. Jan. 2005	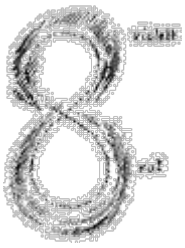	200 × 269 (4 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Lemniskate, aus Lexikon Anthroposophie - Fahresfeste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jahresfeste

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lemniskate.gif&oldid=2704“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 263-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lemniskatenbahnen der Planeten

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat uns eine Reihe von Aussagen und Skizzen hinterlassen, die zu einer Neubetrachtung der Planetenbewegung anregen sollen. Am bekanntesten sind sicherlich seine Aussagen über die Lemniskatenbahnen der Planeten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass uns zu diesem Thema mehrere recht unterschiedliche, ja sogar scheinbar widersprüchliche Aussagen von ihm vorliegen. Hier eine Auswahl:

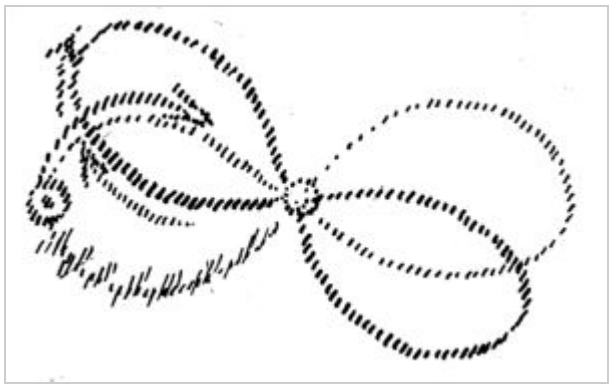

Rudolf Steiners Skizze zur Doppellemniskatenbahn von Sonne und Erde (GA 171, Vortrag vom 01.10.1916)

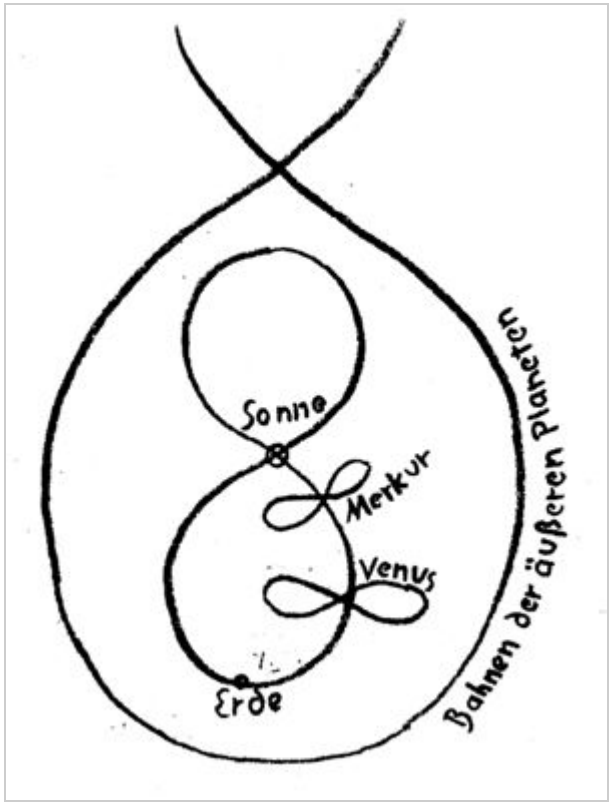

Rudolf Steiners Skizze zu den Lemniskatenbahnen der inneren und äußeren Planeten (GA 323, Vortrag vom 17.01.1921)

- "Wir haben ein System bestimmt angeordneter Lemniskaten als die Bahnen der Planeten und auch als die Erden-Sonnenbahn" (GA 323, Vortrag vom 17.01.1921)
- "Die **Schraubenlinie** setzt sich im Weltraum fort. Also nicht, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen, sondern diese drei: Merkur, Venus, Erde, ziehen der Sonne nach, und diese drei: Mars, Jupiter, Saturn gehen voraus." (GA 300a, Konferenz vom 25.09.1919)
- "Der Mensch bildet also Geometrie aus. Wodurch aber bildet er z.B. die Vorstellung eines Dreiecks aus? ... In Wahrheit ist das eine unbewusste Bewegung, die er im Kosmos vollführt. ... Die Erde hat noch ganz andere, **künstlerische Bewegungen**, die werden da fortwährend ausgeführt. Und noch viel kompliziertere Bewegungen werden ausgeführt, solche **Bewegungen z.B., die in den Linien liegen, welche die geometrischen Körper haben**: der Würfel, das Oktaeder, das Dodekaeder, das Ikosaeder usw." (GA293, Vortrag vom 23.08.1919) - Meinte Rudolf Steiner hier geradlinige Bewegungen?
- "Sie können nicht in denselben Raum hineinzeichnen die Bahn der Venus und die Bahn des Saturn. Daraus ersehen Sie, ... dass es gar nicht geht, ein Sonnensystem zu zeichnen." (GA 201, Vortrag vom 02.05.1920)

Diese Aussagen Rudolf Steiners erscheinen unvereinbar miteinander. Dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass er sie wohlbedacht gesprochen hat und uns keineswegs entmutigen, sondern viel mehr dazu anregen wollte, zu forschen, ob und wie sich seine Aussagen miteinander und mit dem kopernikanischen Weltbild vereinbaren lassen.

Im Jahre 2010 wurde in der von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum in Dornach herausgegebenen Zeitschrift JUPITER (http://mas.goetheanum.org/1679.html?&L=0) eine Artikelreihe zu diesem Thema begonnen mit dem Titel: **Das Lemniskatenbahnensystem**. Das umfangreiche Gesamtwerk (Teile 1 bis 3) kann auch kostenlos als PDF-Datei (http://www.rolandschrapp.de/lemniskaten.html) heruntergeladen werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lemniskatenbahnen_der_Planeten&oldid=47203“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2012 um 09:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lemniskatenbahnen der inneren und äußeren Planeten.jpg

Aus AnthroWiki

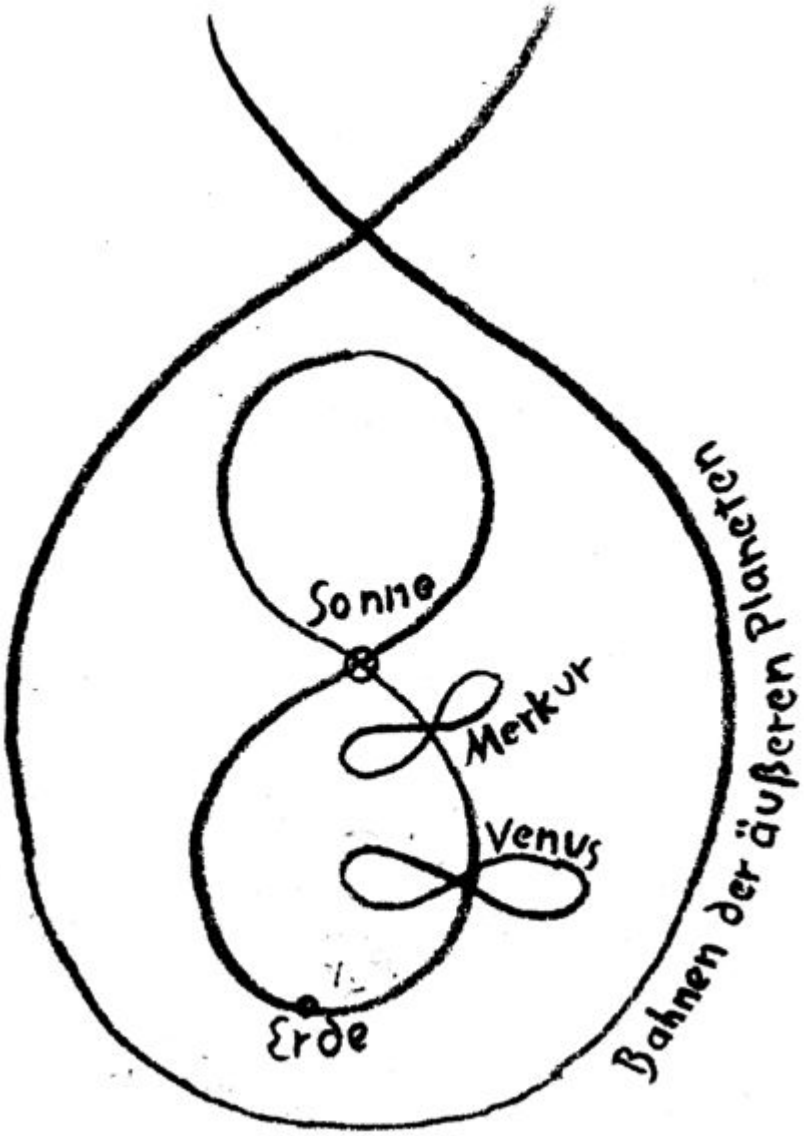

Größe dieser Vorschau: 453 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.964 × 2.601 Pixel, Dateigröße: 406 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiners Skizze zu den Lemniskatenbahnen der inneren und äußeren Planeten (GA 323, Vortrag vom 17.01.1921)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			1.964 ×	Ronni	Rudolf Steiners Skizze zu den Lemniskatenbahnen der inneren und

aktuell	19:18, 5. Okt. 2012	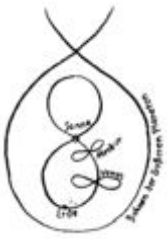	2.601 (406 KB)	(Diskussion | Beiträge)	äußeren Planeten (GA 323, Vortrag vom 17.01.1921)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lemniskatenbahnen der Planeten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lemniskatenbahnen_der_inneren_und_äußeren_Planeten.jpg&oldid=46908“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2012 um 19:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lemuria at its greatest extent.jpg

Aus AnthroWiki

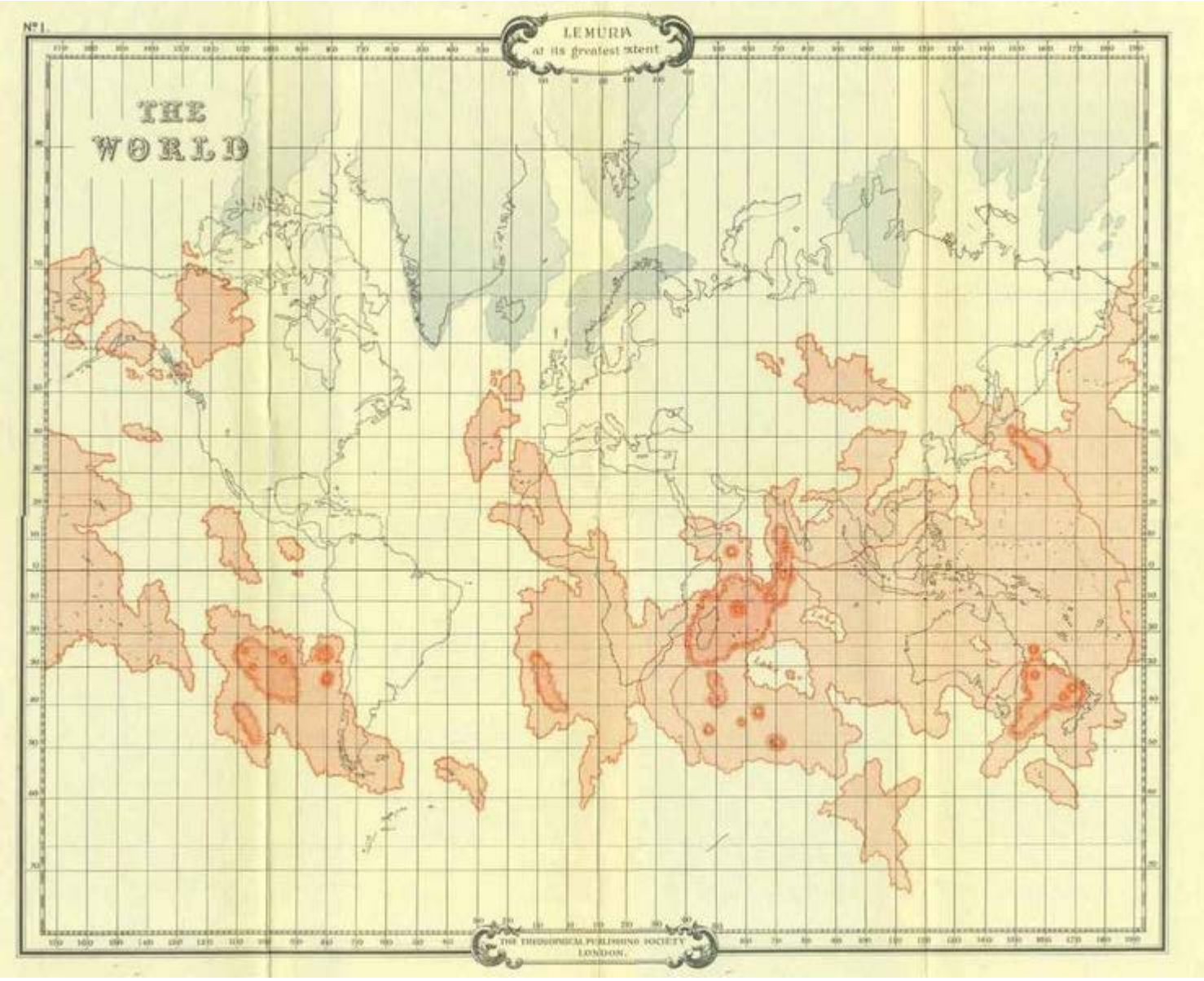

Größe dieser Vorschau: 739 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.200 × 973 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Lemuria zur Zeit ihrer größten Ausdehnung.

Quelle: William Elliot-Scott: *The Lost Lemuria*, The Theosophical Publishing House, Ltd., London 1904

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:19, 17. Feb. 2007		1.200 × 973 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Lemuria zur Zeit ihrer größten Ausdehnung. Quelle: Walter Elliot-Scott: "The Lost Lemuria", The Theosophical Publishing House, Ltd., London

					1904

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lemurische Zeit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lemuria_at_its_greatest_extent.jpg&oldid=21099“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 17:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.726-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lemurische Zeit

Aus AnthroWiki

Die **lemurische Zeit**, die **dritte Wurzelrasse**, ist das dritte der sieben Hauptzeitalter, in die sich die eigenliche Erdentwicklung gliedert[1]. Nach Rudolf Steiner entspricht die *lemurische Zeit* auf der geologischen Zeitskala annähernd dem Mesozoikum (Lit.: GA 300a, S 107)

Die Lemuria zur Zeit ihrer größten Ausdehnung, nach W. Elliot-Scott: *The Lost Lemuria*, 1904

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lemuria
  - 1.1 Die Entwicklung der Erde und des Menschen in der lemurischen Zeit
  - 1.2 Das sinnliche Wahrnehmungsvermögen des lemurischen Menschen
  - 1.3 Das Leben des Menschen in der lemurischen Zeit
  - 1.4 Der Untergang der Lemuria
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Lemuria

Der Name **Lemuria** oder **Lemurien** wurde von dem Geologen Philip Sclater geprägt, gegründet auf der schon vorher von Ernst Haeckel, Melchior Neumayr und anderen Geologen postulierten ehemmaligen Landbrücke zwischen Südafrika und Indien, die die merkwürdigen Verbreitung der Lemuren (Halbaffen), die nur in Madagaskar und Vorderindien leben, erklären sollte. Mit der von Alfred Wegener entwickelten Theorie der Kontinentalverschiebung und der darauf gründenden modernen Theorie der Plattentektonik wurde die ursprüngliche These einer urzeitlichen Landbrücke zwischen Afrika und Asien verworfen.

Rudolf Steiner bestätigte jedoch aus seiner geistigen Forschung die Existenz der alten Lemuria, die sich nach seiner Ansicht tatsächlich in dem Gebiet zwischen Afrika, Asien und Australien erstreckte. Sie war jenes Kontinentalgebiet, auf dem sich der Mensch während der lemurischen Zeit entwickelte. Lemurien ging durch Erdbeben- und Vulkankatastrophen zugrunde.

Die Entwicklung der Erde und des Menschen in der lemurischen Zeit

Zu Beginn der lemurischen Zeit herrschten noch ähnliche Bedingungen wie am Ende der vorangegangenen hyperboräischen Zeit. Die Verdichtung durch die noch in der Erde wirksamen Mondenkräfte schritt weiter voran. Tiere und Pflanzen waren dadurch bereits bis zu einem geleeartigen Zustand verfestigt. Tier und Mensch ernährten sich damals von der umgebenden Pflanzenwelt, die eine milchartige Substanz absonderte (abgewandelte Überreste davon finden wir heute etwa beim Löwenzahn), die zugleich die Befruchtungssubstanz lieferte. Damals war der Mensch noch ein doppelgeschlechtliches Wesen; die Geschlechtertrennung hatte noch nicht stattgefunden.

Der Mensch hatte damals eine Art *Fisch-Vogel-Tierform* und bewegte sich schwimmend und schwebend in der flüssigen Erdensubstanz. Die Menschengestalt metamorphosierte sich beständig und war stets der äußere Ausdruck dessen, was den Menschen innerlich seelisch beherrschte. Die menschliche Gestalt ging dabei durch alle Tierformen durch, weil er innerlich alle Eigenschaften durchlebte, die diesen Formen entsprachen. Am höchsten entwickelt

erschienen dabei jene Menschen, bei denen sich die gröbsten tierischen Begierden *nicht* mehr in der äußeren Erscheinung abbildeten, sondern sich nur seelisch auslebten. Neben dem Menschen war die Erde damals von einer Fülle niederer Tiere bevölkert; höhere Tierarten gabe es noch kaum. Unsere heutigen Tiere sind großteils aus solchen niederen Menschenwesen entstanden, die sich zu tief in die Leidenschaften verstrickt hatten, diese in der äußeren Gestalt sichtbar ausdrückten und in dieser Form verhärteten und erstarrten, wodurch eine weitere *menschliche* Entwicklung dieser Leiber nicht mehr möglich war.

Atmung und Ernährung waren damals noch nicht voneinander geschieden. Ein Organ, aus dem sich heute die Schleimdrüse im Gehirn gebildet hat, regulierte diese Lebensfunktionen unter dem Einfluss der Mondenkräfte. Hingegen wurde das Organ, das heute zur Zirbeldrüse geworden ist, angeregt durch die Sonnenkräfte. Es war zugleich ein Wärmeorgan, mit dem die sinnliche Wahrnehmung der äußeren Wärme begann, und ein Befruchtungsorgan, das bei einer bestimmten Sonnenstellung aufleuchtete, wenn die allgemeine Befruchtungsphase eintrat. Heute erinnern noch gewisse Meerestiere, die zu Zeiten aufleuchten, an diesen urweltlichen Zustand.

Ein Bewusstsein für den Tod hatte der Mensch damals noch nicht. Wenn er aus dem physischen Leib heraustrat, egal ob im Schlaf oder durch den Tod, so wurde sein Bewusstsein kontinuierlich im Schoß der Götter erhalten und er fühlte sich dadurch unsterblich.

Durch die Mondenkräfte drohte eine immer stärkere Verhornung der Menschenleiber, wodurch sich immer weniger Menschenseelen mit diesen verhärteten Leibern verbinden konnten. Nur die reifsten Seelen konnten diesen Leib während seiner Wachstumsphase so umformen, dass die Menschengestalt zum rechten äußeren Ausdruck der Menschenseele erblühte. Viele Menschenseelen mussten daher zeitweilig auf andere Planeten abwandern, wo für sie günstigere Daseinsbedingungen gegeben waren. Diese Abwanderung hatte schon in der polarischen Zeit begonnen, als sich die Erde zum Luftzustand verdichtet hatte. Jene Menschenseelen, die das nicht mitmachen konnten, fanden auf dem Saturn vorübergehend einen neuen Wohnplatz. Andere Seelen wanderten auf den Jupiter ab, als sich die Erde bis zum Wasserelement verdichtet hatte.

Wäre die Verhornung der Erde noch weiter vorangeschritten, hätte die Erde schließlich ganz veröden müssen. Darum wurde durch die höheren geistigen Hierarchien der Mond etwa in der Mitte der lemurischen Zeit aus der Erde herausgelöst. Die formbildenden höheren Wesen, allen voran Jahve, wirkten nun nicht mehr aus dem Innern der Erde, sondern in abgeschwächter Weise vom Mond aus. Indem nun sowohl Sonnen- als auch Mondenkräfte von *außen* auf die menschliche Gestalt einwirkten, differenzierte sich die menschliche Leibesform in eine Gruppe mit mehr geistig-seelischer Keimkraft und eine andere mit mehr ätherisch-belebender Keimkraft. Es kam damit zur Geschlechtertrennung. Die beiden Kräfte konnten dadurch zarter als vorher aufeinander wirken, als sie noch unmittelbar in einem Leib tätig waren. Entsprechend waren auch die Nachkommen, die aus der Verbindung der Geschlechter entstanden, wesentlich zarter, wesentlich feiner gestaltet. Was die Geschlechter aneinander band und zueinander hinzog, war, als Gabe der Elohim, die Liebe - allerdings noch in ihrer niedersten sinnlichen Form. Die untere menschliche Gestalt wurde damals unter dem Einfluss der Skorpion-Kräfte des Tierkreises bis herauf zu den Geschlechtsorganen in dichter Stofflichkeit ausgebildet.

Trotz des Mondenaustritts nahm die Verfestigung weiter zu, aber sie war nun von anderer Qualität. Wären die Mondenkräfte in der Erde geblieben, hätte die Erde zu einer extrem zäh*flüssigen glasartigen amorphen* Masse erstarren müssen. Im Zuge des Mondaustritts bildete sich aber nun erstmals das feste kristalline Erdelement und wurde auch dem Menschenleib eingegliedert, und dadurch das Knochensystem veranlagt. Das Mineralreich (das gläserne Meer, von dem Johannes in der Apokalypse spricht) entstand als eigenständiges Naturreich, zu dem sich jene seelenhaftebn Wesen hingezogen fühlten, die in ihrer Entwicklung noch auf der alten Saturnstufe stehengeblieben waren.

Die Verfestigung zum Erdelement hatte allerdings zur Folge, dass sich die Menschenseele immer weniger an der Gliederung des Leibes beteiligen konnte. Menschenseelen, die mit dieser Entwicklung zunächst nicht mitgehen konnten, fanden auf dem Mars einen neuen zeitweiligen Wohnplatz. Es blieben nur mehr sehr wenige Menschenseelen auf Erden zurück und zuletzt war im *wesentlichen* nur mehr ein Hauptpaar vorhanden, das in der Bibel als Adam und Eva bezeichnet wird. Zu dieser Zeit trat auch die luziferische Versuchung an den Menschen heran. Sie soll an anderer Stelle ausführlicher behandelt werden -> Sündenfall. Als Folge des Sündenfalls öffneten sich die Sinne des Menschen nach außen und es traten Krankheit und Tod in das Menschenleben hinein.

Erst nach und nach kehrten die anderen Menschenseelen, die auf Saturn, Jupiter, Mars, Venus und Merkur zwischenzeitlich ihre Heimat gefunden hatten, zur Erde zurück und wurden zu Nachkommen des Hauptpaares *Adam* und *Eva*. Von ihrem planetarischen Aufenthalt brachten sie sich einen Einschlag mit, der später zur Differenzierung der Menschheit in einzelne Rassen führte.

Der von der Menschenseele verlassene irdische Menschenkeim war dem Verfall preisgegeben, wenn die Seele, wie das seit der hyperboräischen Zeit üblich war, im rhythmischen Wechsel vom irdischen zu einem rein geistig-seelischen Dasein aufstieg, und das irdische Menschengeschlecht wäre sehr bald erloschen, wenn nicht noch anderes geschehen wäre. Damit sich die irdischen Menschenkeime weiter fortpflanzen konnten, mussten Jahve und die anderen Elohim in die weitere Gestaltung des Leibes eingreifen. Sie sorgten dafür, dass der Menschenkeim genügend belebende Kräfte erhielt, um sich weiter reproduzieren zu können. Die Lebensäther-Kräfte wirkten nun im festen Erdelement und Jahve war von jetzt an der Herr der Fortpflanzungskräfte. Verließ nun die Menschenseele den Leib, so blieb ihr lebendiges Abbild durch die Kraft der Elohim auf Erden erhalten, und das von ihnen verliehene Leben wurde auch auf die Nachkommen übertragen. Dadurch entstand die Vererbung. Und wenn die Menschenseele nun wieder auf Erden in einem Leib erschien, so empfand sie sehr deutlich, dass sie nun in einem Leib war, der aus dieser Vererbungsreihe hervorgegangen war. Es leuchtete dem Menschen die *Erinnerung an die Vorfahren* auf, mit denen sich die Menschenseele innig verbunden fühlte.

Der feste Boden bildete sich erst nach und nach heraus, und es entstand zwischen dem heutigen Afrika, Asien und Australien das erste wirkliche Kontinentalgebiet, die Lemuria, denn in der Äquatorgegend wirkten die gestaltenden Einflüsse von Sonne und Mond am stärksten. Noch aber waren weite Teile der Erde flüssig, die Temperaturen sehr hoch und die Luft kaum gesondert vom Wasserdampf. Um den Nordpol herum war alles sogar noch sehr ähnlich den ursprünglichstenen Erdenverhältnissen, als Sonne und Mond noch mit der Erde vereint waren. Erst allmählich trat das reine Luftelement - und damit die Möglichkeit der Lungenatmung - hervor, aber der Mensch konnte die Luft damals nicht aus eigener Kraft seinem verhärteten irdenen Leib zuführen. Daher hauchten ihm die hohen Sonnenwesen den *lebendigen Odem* ein. Die Schwimmblase wandelte sich zur Lungen um und die Gehörorgane entstanden. Zusammenen mit den anderen Elohim gab Jahve dem Menschen zugleich das Ich, indem er das, was als Geistiges in der Luft lebte, in ihn einströmen ließ:

> "Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen." (1 Mose 2,7 (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/2.html#2,7))

Das Luftelement hängt eng zusammen mit dem Astralleib des Menschen. Indem höhere geistige Wesen in der Atemluft wirkten, wurde der Mensch nun auch fähig, das Geistselbst in sich aufzunehmen, denn dieses ist letztlich ein verwandelter und vergeistigter Astralleib. Als wesentliches Werkzeug des Astralleibs wurde jetzt auch das Nervensystem veranlagt.

All das war von größter Bedeutung für das Seelenleben des Menschen. Im Schoß der Elohim ruhte bis dahin noch das Ich und der Mensch konnte ihm nur im rein geistigen Dasein begegenen, denn nur da war er mit den Elohim vereinigt. Jetzt konnte erstmals die Ich-Empfindung auch *im* physischen Leib aufleuchten. Allerdings war das noch keine individuelle Ich-Empfindung, sondern man fühlte ein gemeinsames Gruppen-Ich als Gabe Jahves, das durch die Generationen herunterströmte. Als selbstständiges Wesen fühlte sich der mensch nur im Wärmeelement und in der Willenskraft, die er dadurch entfalten konnte.

Als sich das Erdelement gebildet hatte, war auch der Ätherleib bis zum Wärmeäther verdichtet worden, wodurch er sich unmittelbar mit der bis zum Feuerzustand verdichteten irdischen Materie verbinden konnte. Damit war die Kluft zwischen dem irdischen Menschenkeim und der Menschenseele erstmals lückenlos geschlossen. Jetzt betrat der Mensch zum ersten Mal voll und ganz die feste Erde. Jetzt erst darf man von einer wirklichen Inkarnation der Menschenseele im irdischen Leib sprechen. Die menschliche Gestalt richtete sich auf, die Hände wurden frei für die menschliche Tätigkeit. Jetzt begann der Kreislauf der Wiedergeburten, und von nun an galten die Gesetze von Reinkarnation und Karma.

Nicht nur Menschen inkarnierten sich zu dieser Zeit in menschlichen Leibern, sondern auch höhere geistige Wesen aus der dritten Hierarchie. Venuswesen (Geister der Persönlichkeit) lenkten die Geschicke der ganzen Menschheit.

Sie genossen unter den Menschen unbegrenzte Verehrung und hatten ausgeprägte suggestive Fähigkeiten und führten die Wanderzüge der Menschheit im Dienste der Gesamtentwicklung. Merkurwesen (Erzengel) leiteten einzelne größere Menschengruppen.

Das sinnliche Wahrnehmungsvermögen des lemurischen Menschen

Infolge der luziferischen Versuchung hatten sich die Sinne des Menschen nach außen geöffnet.

- Der Mensch unterschied zuallererst die *innere* von der *äußeren* Wärme, in der sich die Archai offenbarten. In seiner inneren Wärme fühlte er sich als Ich und aus der Wärme schöpfte er seine Willenskraft, durch die er unmittelbar auf die äußere Wärme einzuwirken vermochte.
- *Äußere* Lichtbilder, in denen sich die Taten der Erzengel offenbarten, empfand der Mensch nur während seiner Wachstumsperiode. In der zweiten Lebenshälfte verblassten sie und wurden zu *inneren* Erinnerungsvorstellung. Der Mensch fühlte sich mit diesen Erinnerungskräften so verbunden, dass er dadurch auf den umliegenden Luftkreis einwirken und diesen zum Leuchten bringen konnte. Naturkräfte und Menschenkräfte waren damals noch eng verbunden und der lemurische Mensch war dadurch der geborene Magier.
- *Äußere* Töne, in denen sich die Engel offenbarten, konnten hingegen noch weit über die Lebensmitte hinaus gehört werden. Erst gegen das Lebensende zu blieben von ihnen nur mehr Erinnerungsvorstellungen, durch die der Mensch gewaltige Wirkungen in den Wasserelementen der Erde hervorrufen konnte.
- Geschmacksvorstellungen hatte der Mensch damals nur im ersten Lebensviertel, solange die Verfestigung des Leibes durch die Aufnahme der wässrigen äußeren Substanzen andauerte.

"Der Mensch empfand sich auf dieser Entwickelungsstufe während seiner Erdenzeit als ein selbständiges Wesen. Er fühlte das innere Feuer seines Lebensleibes verbunden mit dem äußeren Feuer der Erde. Er konnte die ihn durchströmende Wärme als sein «Ich» fühlen. In diesen Wärmeströmungen, die von Leben durchwoben sind, ist die Anlage der Blutzirkulation zu finden. In dem aber, was als Luft in ihn hineinströmte, fühlte der Mensch nicht ganz sein eigenes Wesen. In dieser Luft waren ja die Kräfte der charakterisierten höheren Wesen tätig. Aber es war ihm doch derjenige Teil der Wirkenskräfte innerhalb der ihn durchströmenden Luft geblieben, welcher ihm schon durch seine früher gebildeten Ätherkräfte eigen war. Er war Herrscher in einem Teil dieser Luftströmungen. Und insofern wirkten in seiner Gestaltung nicht nur die höheren Wesen, sondern auch er selbst. Nach den Bildern seines Astralleibes gestaltete er in sich die Luftteile. Während so von außen Luft einströmte in seinen Leib, was zur Grundlage seiner Atmung wurde, gliederte sich ein Teil der Luft im Innern zu einem dem Menschen eingeprägten Organismus, welcher die Grundlage wurde des späteren Nervensystems. Durch Wärme und Luft stand also der Mensch damals in Verbindung mit der Außenwelt der Erde. — Dagegen empfand er nichts von der Einführung des festen Elementes der Erde; dieses wirkte mit bei seiner Verkörperung auf der Erde, aber er konnte die Zuführung nicht unmittelbar wahrnehmen, sondern nur in einem dumpfen Bewußtsein im Bilde der höheren Wesenheiten, welche darin wirksam waren. In solcher Bildform als Ausdruck von Wesen, die über ihm stehen, hatte der Mensch auch früher die Zuführung der flüssigen Erdenelemente wahrgenommen. Durch die Verdichtung der Erdengestalt des Menschen haben nun diese Bilder in seinem Bewußtsein eine Veränderung erfahren. Dem flüssigen Elemente ist das feste beigemischt. So muß also auch diese Zuführung als von den höheren, von außen wirkenden Wesen empfunden werden. Der Mensch kann in seiner Seele nicht mehr die Kraft haben, selbst die Zuführung zu lenken, denn dieselbe muß jetzt seinem von außen aufgebauten Leibe dienen. Er würde dessen Gestalt verderben, wenn er die Zuführung selbst lenken wollte. So erscheint ihm denn dasjenige, was er sich von außen zuführt, durch die Machtgebote gelenkt, welche ausgehen von den höheren Wesen, die an seiner Leibesgestaltung wirken. Der Mensch fühlt sich als ein Ich; er hat in sich seine Verstandesseele als einen Teil seines Astralleibes, durch die er innerlich als Bilder erlebt, was außen vorgeht, und durch die er sein feines Nervensystem durchdringt. Er fühlt sich als Abkömmling von Vorfahren vermöge des durch die Generationen strömenden Lebens. Er atmet und empfindet das als Wirkung der gekennzeidhneten höheren Wesen, welche die «Geister der Form» sind. Und er fügt sich diesen auch in dem, was ihm durch ihre Impulse von außen (zu seiner Nahrung) zugeführt wird. Am dunkelsten ist ihm seine Herkunft als Individuum. Er fühlt davon nur, daß er von den in Erdenkräften sich ausdrückenden «Geistern der Form» einen Einfluß erlebt hat. Der Mensch war gelenkt und geleitet in seinem Verhältnis zur Außenwelt. Zum Ausdruck kommt dies dadurch, daß er von den hinter seiner physischen Welt sich abspielenden geistig-seelischen Tätigkeiten ein Bewußtsein hat. Er nimmt zwar nicht die geistigen Wesen in deren eigener Gestalt wahr, aber er erlebt in seiner Seele Töne, Farben usw. Und er weiß, daß in dieser Vorstellungswelt die Taten der geistigen Wesen leben. Es tönt zu ihm, was diese Wesen ihm mitteilen; es

erscheinen ihm deren Offenbarungen in Lichtbildern. Am innerlichsten fühlt sich der Erdenmensdh durch die Vorstellungen, welche er durch das Element des Feuers oder der Wärme empfängt. Er unterscheidet bereits seine innere Wärme und die Wärmeströmungen des irdischen Umkreises. In den letzteren offenbaren sich die «Geister der Persönlichkeit». Aber der Mensch hat nur ein dunkles Bewußtsein von dem, was hinter den Strömungen der äußeren Wärme steht. Er empfindet gerade in diesen Strömungen den Einfluß der «Geister der Form». Wenn mächtige Wärmewirkungen in der Umgebung des Menschen auftauchen, dann fühlt die Seele: jetzt durdhglühen die geistigen Wesen den Umkreis der Erde, von denen ein Funke sich losgelöst hat und mein Inneres durdhwärmt. — In den Lichtwirkungen unterscheidet der Mensch noch nicht ganz in derselben Art Äußeres und Inneres. Wenn Lichtbilder in der Umgebung auftauchen, dann erzeugen diese in der Seele des Erdenmenschen nicht immer das gleiche Gefühl. Es gab Zeiten, in welchen der Mensch diese Lichtbilder als äußere empfand. Es war in der Zeit, nachdem er eben aus dem leibfreien Zustande in die Verkörperung herabgestiegen war. Es war die Periode seines Wachstums auf der Erde. Wenn dann die Zeit heranrückte, wo der Keim zum neuen Erdenmenschen sich bildete, dann verblaßten diese Bilder. Und der Mensch behielt nur etwas wie innere Erinnerungsvorstellungen an sie zurück. In diesen Lichtbildern waren die Taten der «Feuergeister» (Erzengel) enthalten. Sie erschienen dem Menschen wie die Diener der Wärmewesen, welche einen Funken in sein Inneres senkten. Wenn ihre äußeren Offenbarungen verlöschten, dann erlebte sie der Mensch als Vorstellungen (Erinnerungen) in seinem Innern. Er fühlte sich mit ihren Kräften verbunden. Und das war er auch. Denn er konnte durch dasjenige, was er von ihnen empfangen hatte, auf den umgebenden Luftkreis wirken. Dieser begann unter seinem Einfluß zu leuchten. Es war damals eine Zeit, in welcher Naturkräfte und Menschenkräfte noch nicht in der Art voneinander geschieden waren wie später. Was auf der Erde geschah, ging in hohem Maße noch von den Kräften der Menschen aus. Wer damals von außerhalb der Erde die Naturvorgänge auf derselben beobachtet hätte, der hätte in diesen nicht nur etwas gesehen, was von dem Menschen unabhängig ist, sondern er hätte in ihnen die Wirkungen der Menschen wahrgenommen. Noch anders gestalteten sich für den Erdenmenschen die Tonwahrnehmungen. Sie wurden als äußere Töne vom Beginn des Erdenlebens an wahrgenommen. Während die Luftbilder von außen bis in die mittlere Zeit des menschlichen Erdendaseins wahrgenommen wurden, konnten die äußeren Töne noch nach dieser Mittelzeit gehört werden. Erst gegen Ende des Lebens wurde der Erdenmensch für sie unempfindlich. Und es blieben ihm die Erinnerungsvorstellungen an diese Töne. In ihnen waren die Offenbarungen der «Söhne des Lebens» (der Engel) enthalten. Wenn der Mensch gegen sein Lebensende sich innerlich mit diesen Kräften verbunden fühlte, dann konnte er durch Nachahmung derselben mächtige Wirkungen in dem Wasserelemente der Erde hervorbringen. Es wogten die Wasser in und über der Erde unter seinem Einfluß. Geschmacksvorstellungen hatte der Mensch nur im ersten Viertel seines Erdenlebens. Und auch da erschienen sie der Seele wie eine Erinnerung an die Erlebnisse im leibfreien Zustand. Solange sie der Mensch hatte, dauerte die Verfestigung seines Leibes durch Aufnahme äußerer Substanzen. Im zweiten Viertel des Erdenlebens dauerte wohl noch das Wachstum fort, doch war die Gestalt schon eine fertig ausgebildete. Andere lebendige Wesen neben sich konnte der Mensch in dieser Zeit nur durch deren Wärme, Licht und Tonwirkungen wahrnehmen. Denn er war noch nicht fähig, das feste Element sich vorzustellen. Nur vom Wässerigen bekam er im ersten Viertel seines Lebens die geschilderten Geschmackswirkungen." (Lit.: GA 13, S 174ff)

Das Leben des Menschen in der lemurischen Zeit

Rudolf Steiner hat das Leben der lemurischen Menschheit sehr ausführlich beschrieben:

"Im großen und ganzen war bei dieser Rasse das Gedächtnis noch nicht ausgebildet. Die Menschen konnten sich zwar Vorstellungen machen von den Dingen und Ereignissen; aber diese Vorstellungen blieben nicht in der Erinnerung haften. Daher hatten sie auch noch keine Sprache im eigentlichen Sinne. Was sie in dieser Beziehung hervorbringen konnten, waren mehr Naturlaute, die ihre Empfindungen, Lust, Freude, Schmerz und so weiter ausdrückten, die aber nicht äußerliche Dinge bezeichneten. - Aber ihre Vorstellungen hatten eine ganz andere Kraft als die der späteren Menschen. Sie wirkten durch diese Kraft auf ihre Umgebung. Andere Menschen, Tiere, Pflanzen und selbst leblose Gegenstände konnten diese Wirkung empfinden und durch bloße Vorstellungen beeinflußt werden. So konnte der Lemurier seinen Nebenmenschen Mitteilungen machen, ohne daß er eine Sprache nötig gehabt hätte. Diese Mitteilung bestand in einer Art «Gedankenlesen». Die Kraft seiner Vorstellungen schöpfte der Lemurier unmittelbar aus den Dingen, die ihn umgaben. Sie floß ihm zu aus der Wachstumskraft der Pflanzen, aus der Lebenskraft der Tiere. So verstand er Pflanzen und Tiere in ihrem inneren Weben und Leben. Ja, er verstand so auch die physischen und chemischen Kräfte der leblosen Dinge. Wenn er

etwas baute, brauchte er nicht erst die Tragkraft eines Holzstammes, die Schwere eines Bausteines zu berechnen, er sah dem Holzstamme an, wieviel er tragen kann, dem Baustein, wo er durch seine Schwere angebracht ist, wo nicht. So baute der Lemurier ohne Ingenieurkunst aus seiner mit der Sicherheit einer Art Instinktes wirkenden Vorstellungskraft heraus. Und er hatte dabei seinen Körper in hohem Maße in seiner Gewalt. Er konnte seinen Arm stählen, wenn es nötig war, durch bloße Anstrengung des Willens. Ungeheure Lasten konnte er zum Beispiel heben durch bloße Willensentwickelung. Diente später dem Atlantier die Herrschaft über die Lebenskraft, so diente dem Lemurier die Bemeisterung des Willens. Er war - der Ausdruck soll nicht mißverstanden werden - auf allen Gebieten niederer menschlicher Verrichtungen der geborene Magier.

Auf die Ausbildung des Willens, der vorstellenden Kraft war es bei den Lemuriern abgesehen. Die Kindererziehung war ganz darauf angelegt. Die Knaben wurden in der kräftigsten Art abgehärtet. Sie mußten lernen, Gefahren bestehen, Schmerzen überwinden, kühne Handlungen vollziehen. Diejenigen, welche Martern nicht ertragen, Gefahren nicht bestehen konnten, wurden als keine nützlichen Mitglieder der Menschheit angesehen. Man ließ sie unter den Strapazen zugrunde gehen. Was die Akasha-Chronik in bezug auf diese Kinderzucht zeigt, übersteigt alles, was sich der gegenwärtige Mensch in der kühnsten Phantasie auszumalen vermag. Das Ertragen von Hitze bis zur versengenden Glut, das Durchstechen des Körpers mit spitzen Gegenständen waren ganz gewöhnliche Prozeduren. - anders war die Mädchenzucht. Zwar wurde auch das weibliche Kind abgehärtet; aber es war alles übrige darauf angelegt, daß es eine kräftige Phantasie entwickele. Es wurde zum Beispiel dem Sturm ausgesetzt, um seine grausige Schönheit ruhig zu empfinden; es mußte den Kämpfen der Männer zusehen, angstlos, nur durchdrungen von dem Gefühle für die Stärke und Kraft, die es vor sich sah. Die Anlagen zur Träumerei, zum Phantasieren entwickelten sich dadurch bei dem Mädchen; aber diese schätzte man besonders hoch. Und da ein Gedächtnis nicht vorhanden war, so konnten diese Anlagen auch nicht ausarten. Die betreffenden Traum- oder Phantasievorstellungen hielten nur solange an, als die entsprechende äußere Veranlassung vorlag. Sie hatten also insofern ihren guten Grund in den äußeren Dingen. Sie verloren sich nicht ins Bodenlose. Es war sozusagen die Phantastik und Träumerei der Natur selbst, die in das weibliche Gemüt gesenkt wurde.

Wohnungen in unserem Sinne hatten die Lemurier, ausgenommen in ihrer letzten Zeit, nicht. Sie hielten sich da auf, wo die Natur selbst dazu Gelegenheit gab. Erdhöhlen zum Beispiel, die sie benutzten, gestalteten sie nur so um, statteten sie mit solchen Zutaten aus, wie sie dies brauchten. Später bauten sie sich auch aus Erdreich solche Höhlen; und dann entwickelten sie bei solchen Bauten eine große Geschicklichkeit. Man darf sich aber nicht vorstellen, daß sie nicht auch künstliche Bauten aufführten. Nur dienten diese nicht zur Wohnung. Sie entsprangen in der ersten Zeit dem Bedürfnis, den Naturdingen eine durch den Menschen herbeigeführte Form zu geben. Hügel wurden so umgeformt, daß der Mensch seine Freude, sein Behagen an der Form hatte. Steine wurden aus demselben Grunde zusammengefügt, oder auch darum, bei gewissen Verrichtungen zu dienen. Die Orte, an denen man die Kinder abhärtete, wurden mit Mauern dieser Art umgeben. - immer gewaltiger und kunstvoller wurden aber gegen das Ende dieses Zeitalters die Bauten, welche der Pflege der «göttlichen Weisheit und göttlichen Kunst» dienten. Diese Anstalten waren in jeder Art verschieden von dem, was der späteren Menschheit die Tempel waren, denn sie waren zugleich Unterrichtsanstalten und Wissenschaftsstätten. Wer dazu geeignet befunden wurde, durfte hier eingeweiht werden in die Wissenschaft von den Weltgesetzen und in der Handhabung dieser Gesetze. War der Lemurier ein geborener Magier, so wurde hier diese Anlage zur Kunst und zur Einsicht ausgebildet. Nur diejenigen, welche im höchsten Maße durch jegliche Abhärtung die Fähigkeit erworben hatten, zu überwinden, konnten zugelassen werden. Für alle anderen war das, was in diesen Anstalten vorging, das tiefste Geheimnis. Man lernte hier die Naturkräfte in unmittelbarer Anschauung kennen und auch beherrschen. Aber das Lernen war so, daß die Naturkräfte beim Menschen sich in Willenskräfte umsetzten. Er konnte dadurch selbst ausführen, was die Natur vollbringt. Was die spätere Menschheit durch Überlegung, durch Kombination vollbrachte, das hatte damals den Charakter einer instinktiven Tätigkeit. Doch darf man das Wort «Instinkt» hier nicht in demselben Sinne gebrauchen, wie man gewohnt ist, es auf die Tierwelt anzuwenden. Denn die Verrichtungen der lemurischen Menschheit standen turmhoch über allem, was die Tierwelt durch den Instinkt hervorzubringen vermag. Sie standen sogar weit über dem, was sich seither die Menschheit durch Gedächtnis, Verstand und Phantasie an Künsten und Wissenschaften angeeignet hat. Wollte man einen Ausdruck für diese Anstalten gebrauchen, der das Verständnis erleichtert, so könnte man sie «Hochschulen der Willenskräfte und der hellsehenden Vorstellungsgewalt» nennen. - Aus ihnen gingen die Menschen hervor, welche zu Herrschern der andern in jeder Beziehung wurden. Eine richtige Vorstellung von all diesen Verhältnissen ist heute in Worten schwer zu geben. Denn alles hat sich seither auf der Erde geändert. Die Natur selbst und alles menschliche Leben waren anders;

daher waren ganz verschieden von dem heute üblichen die menschliche Arbeit und das Verhältnis von Mensch zu Mensch.

Noch viel dichter als später in atlantischen Zeiten war die Luft, noch viel dünner das Wasser. Und auch das, was heute unsere feste Erdkruste bildet, war noch nicht so verhärtet wie später. Die Pflanzen- und die Tierwelt waren erst vorgeschritten bis zur Amphibien-, Vogelwelt und den niederen Säugetieren, ferner bis zu Gewächsen, die Ähnlichkeit haben mit unseren Palmen und ähnlichen Bäumen. Doch waren alle Formen anders als heute. Was jetzt nur in kleinen Gestalten vorkommt, war damals riesig entwickelt. Unsere kleinen Farne waren damals Bäume und bildeten mächtige Wälder. Die gegenwärtigen höheren Säugetiere gab es nicht. Dagegen war ein großer Teil der Menschheit auf so niedriger Entwickelung, daß man ihn durchaus als tierisch bezeichnen muß. Überhaupt gilt nur von einem kleinen Teil der Menschen das, was hier von ihnen beschrieben ist. Der andere Teil lebte ein Leben in Tierheit. Ja, diese Tiermenschen waren in dem äußeren Bau und in der Lebensweise durchaus verschieden von jenem kleinen Teil. Sie unterschieden sich gar nicht besonders von den niederen Säugetieren, die ihnen in gewisser Beziehung auch in der Gestalt ähnlich waren.

Es müssen noch einige Worte gesagt werden über die Bedeutung der erwähnten Tempelstätten. Es war nicht eigentlich Religion, was da gepflegt wurde. Es war «göttliche Weisheit und Kunst». Der Mensch empfand, was ihm da gegeben wurde, unmittelbar als ein Geschenk der geistigen Weltkräfte. Und wenn er dieses Geschenkes teilhaftig wurde, so sah er sich selbst als einen «Diener» dieser Weltkräfte an. Er fühlte sich «geheiligt» vor allem Ungeistigen. Will man von Religion auf dieser Stufe der Menschheitsentwickelung sprechen, so könnte man sie «Willensreligion» nennen. Die religiöse Stimmung und Weihe lag darinnen, daß der Mensch die ihm verliehenen Kräfte als strenges, göttliches "Geheimnis" hütete, daß er ein Leben führte, durch das er seine Macht heiligte. Die Scheu und Verehrung, mit der man Personen von seiten der andern begegnete, die solche Kräfte hatten, waren groß. Und sie waren nicht irgendwie durch Gesetze oder dergleichen bewirkt, sondern durch die unmittelbare Macht, die von ihnen ausgeübt wurde. Wer uneingeweiht war, stand ganz selbstverständlich unter dem magischen Einfluß der Eingeweihten. Und selbstverständlich war es ja auch, daß diese sich als geheiligte Personen betrachteten. Denn sie wurden ja in ihren Tempelstätten in voller Anschauung teilhaftig der wirkenden Naturkräfte. Sie blickten hinein in die schaffende Werkstatt der Natur. Was sie erlebten, war ein Verkehr mit den Wesenheiten, die an der Welt selbst bauen. Man darf diesen Verkehr einen Umgang mit den Göttern nennen. Und was sich später als «Einweihung», als «Mysterium» entwickelt hat, ist aus dieser ursprünglichen Art des Verkehrs der Menschen mit den Göttern hervorgegangen. In folgenden Zeiten mußte dieser Verkehr sich anders gestalten, weil das menschliche Vorstellen, der menschliche Geist andere Formen annahmen.

Von besonderer Wichtigkeit ist etwas, was mit dem Fortschritte der lemurischen Entwickelung dadurch geschah, daß die Frauen in der geschilderten Art lebten. Sie bildeten dadurch besondere menschliche Kräfte aus. Ihre mit der Natur im Bunde befindliche Einbildungskraft wurde die Grundlage für eine höhere Entwickelung des Vorstellungslebens. Sie nahmen sinnig die Kräfte der Natur in sich auf und ließen sie in der Seele nachwirken. Damit bildeten sich die Keime des Gedächtnisses. Und mit dem Gedächtnis trat auch die Fähigkeit in die Welt, die ersten allereinfachsten moralischen Begriffe zu bilden. - die Willensausbildung des männlichen Elementes kannte derartiges zunächst nicht. Der Mann folgte instinktiv entweder den Antrieben der Natur oder den Einflüssen, die von den Eingeweihten ausgingen. - Aus der Frauenart heraus entstanden die ersten Vorstellungen von «gut und böse». Da fing man an, das eine, das auf das Vorstellungsleben einen besonderen Eindruck gemacht hat, zu lieben, anderes zu verabscheuen. War die Herrschaft, welche das männliche Element ausübte, mehr auf die äußere Wirkung der Willenskräfte, auf die Handhabung der Naturmächte gerichtet, so entstand daneben in dem weiblichen Element eine Wirkung durch das Gemüt, durch die inneren, persönlichen Kräfte des Menschen. Nur derjenige kann die Entwickelung der Menschheit richtig verstehen, der berücksichtigt, daß die ersten Fortschritte im Vorstellungsleben von den Frauen gemacht worden sind. Die mit dem sinnigen Vorstellungsleben, mit der Ausbildung des Gedächtnisses zusammenhängende Entwickelung von Gewohnheiten, welche die Keime zu einem Rechtsleben, zu einer Art von Sitte bildeten, kam von dieser Seite. Hatte der Mann die Naturkräfte geschaut und ausgeübt: die Frau wurde die erste Deuterin derselben. Es war eine besondere neue Art, durch das Nachdenken zu leben, die hier entstand. Diese Art hatte etwas viel Perönlicheres als diejenige der Männer. Nun muß man sich vorstellen, daß diese Art der Frauen doch auch eine Art von Hellsehen war, wenn sie sich auch von der Willensmagie der Männer unterschied. Die Frau war in ihrer Seele einer anderen Art von geistigen Mächten zugänglich. Solchen, die mehr zu dem Gefühlselement der Seele sprachen, weniger zu dem geistigen, dem der Mann unterworfen war. So ging von den Männern eine Wirkung aus, die mehr natürlich-göttlich, von den Frauen

eine solche, die mehr seelisch-göttlich war.

Die Entwickelung, welche die Frau während der lemurischen Zeit durchgemacht hatte, brachte es mit sich, daß ihr beim Auftreten der nächsten - der atlantischen - Wurzelrasse auf der Erde eine wichtige Rolle zufiel. Dieses Auftreten fand statt unter dem Einflusse hochentwickelter Wesenheiten, die bekannt waren mit den Gesetzen der Rassenbildung und die imstande waren, die vorhandenen Kräfte der Menschennatur in solche Bahnen zu leiten, daß eine neue Rasse entstehen konnte. Über diese Wesen soll noch besonders gesprochen werden. Vorläufig mag es genügen, zu sagen, daß ihnen übermenschliche Weisheit und Macht innewohnte. Sie sonderten nun eine kleine Schar aus der lemurischen Menschheit ab und bestimmten diese zu Stammeltern der kommenden atlantischen Rasse. Der Ort, an dem sie das taten, lag in der heißen Zone. Die Männer dieses Häufleins hatten unter ihrer Anleitung sich in der Beherrschung der Naturkräfte ausgebildet. Sie waren kraftvoll und verstanden es, der Erde die mannigfaltigsten Schätze abzugewinnen. Sie konnten den Acker bebauen und seine Früchte ihrem Leben nutzbar machen. Sie waren starke Willensnaturen geworden durch die Zucht, die man ihnen hatte angedeihen lassen. In geringem Maße war bei ihnen Seele und Gemüt ausgebildet. Diese waren dafür bei den Frauen zur Entfaltung gelangt. Gedächtnis und Phantasie und alles, was mit diesem verbunden ist, fanden sich bei ihnen.

Die genannten Führer bewirkten, daß sich das Häuflein in kleine Gruppen ordnete. Und sie übertrugen den Frauen die Ordnung und Einrichtung dieser Gruppen. Durch ihr Gedächtnis hatte die Frau die Fähigkeit erworben, die Erfahrungen und Erlebnisse, die einmal gemacht worden waren, für die Zukunft nutzbar zu machen. Was gestern sich als zweckmäßig erwies, das verwertete sie heute und war sich klar darüber, daß es auch morgen nutzbringend sein werde. Die Einrichtungen für das Zusammenleben gingen dadurch von ihr aus. Unter ihrem Einflusse bildeten sich die Begriffe von «gut und böse» aus. Durch ihr sinnendes Leben hatte sie sich Verständnis für die Natur erworben. Aus der Beobachtung der Natur erwuchsen ihr die Vorstellungen, nach denen sie das Treiben der Menschen leitete. Die Führer hatten es so eingerichtet, daß durch die Seele der Frau die Willensnatur, das Kraftstrotzende der Männer veredelt und geläutert wurde. Natürlich muß man sich das alles in kindlichen Anfängen denken. Die Worte unserer Sprache rufen nur zu leicht sogleich Vorstellungen hervor, die dem Leben der Gegenwart entnommen sind.

Auf dem Umwege durch das erwachte Seelenleben der Frauen entwickelten die Führer erst dasjenige der Männer. In der gekennzeichneten Kolonie war der Einfluß der Frauen daher ein sehr großer. Bei ihnen mußte man Rat holen, wenn man die Zeichen der Natur deuten wollte. Die ganze Art ihres Seelenlebens war aber noch eine solche, die beherrscht war von den «geheimen» Seelenkräften des Menschen. Man trifft die Sache nicht ganz, aber annähernd, wenn man von einem somnambulen Anschauen dieser Frauen spricht. In einem gewissen höheren Träumen enthüllten sich ihnen die Geheimnisse der Natur und erflossen ihnen die Antriebe zu ihrem Handeln. Alles war für sie beseelt und zeigte sich ihnen in seelischen Kräften und Erscheinungen. Sie überließen sich dem geheimnisvollen Weben ihrer seelischen Kräfte. Das, was sie zu ihren Handlungen trieb, waren «innere Stimmen» oder das, was Pflanzen, Tiere, Steine, Wind und Wolken, das Säuseln der Bäume und so weiter ihnen sagten.

Aus solcher Seelenverfassung erstand das, was man menschliche Religion nennen kann. Das Seelenhafte in der Natur und im Menschenleben wurde allmählich verehrt und angebetet. Einzelne Frauen gelangten zu besonderer Vorherrschaft, weil sie aus besonderen geheimnisvollen Tiefen heraus zu deuten wußten, was in der Welt enthalten ist.

So konnte es kommen, daß bei solchen Frauen das, was in ihrem Innern lebte, sich in eine Art Natursprache umsetzte. Denn der Anfang der Sprache liegt in etwas, was dem Gesange ähnlich ist. Die Kraft des Gedankens setzte sich in die hörbare des Lautes um. Der innere Rhythmus der Natur erklang von den Lippen «weiser» Frauen. Man versammelte sich um solche Frauen und empfand in ihren gesangartigen Sätzen die Äußerungen höherer Mächte. Der menschliche Gottesdienst hat mit solchen Dingen seinen Anfang genommen. - von einem «Sinn» in dem Gesprochenen kann für die damalige Zeit nicht die Rede sein. Man empfand Klang, Ton und Rhythmus. Man stellte sich dabei nichts weiter vor, sondern sog die Kraft des Gehörten in die Seele. Der ganze Vorgang stand unter der Leitung der höheren Führer. Sie hatten in einer Art, über welche jetzt nicht weiter gesprochen werden kann, Töne und Rhythmen den «weisen» Priesterinnen eingeflößt. So konnten sie veredelnd auf die Seelen der Menschen wirken. Man kann sagen, daß in dieser Art überhaupt erst das eigentliche Seelenleben erwachte.

Die Akasha-Chronik zeigt auf diesem Gebiete schöne Szenen. Es soll eine solche beschrieben werden. Wir sind in

einem Walde, bei einem mächtigen Baum. Die Sonne ist eben im Osten aufgegangen. Mächtige Schatten wirft der palmenartige Baum, um den ringsherum die anderen Bäume entfernt worden sind. Das Antlitz nach Osten gewendet, verzückt, sitzt auf einem aus seltenen Naturgegenständen und Pflanzen zurechtgemachten Sitz die Priesterin. Langsam, in rhythmischer Folge strömen von ihren Lippen wundersame, wenige Laute, die sich immer wiederholen. In Kreisen herum sitzt eine Anzahl Männer und Frauen mit traumverlorenen Gesichtern, inneres Leben aus dem Gehörten saugend. - noch andere Szenen können gesehen werden. An einem ähnlich eingerichteten Platze «singt» eine Priesterin ähnlich, aber ihre Töne haben etwas Mächtigeres, Kräftigeres. Und die Menschen um sie herum bewegen sich in rhythmischen Tänzen. Denn dies war die andere Art, wie «Seele» in die Menschheit kam. Die geheimnisvollen Rhythmen, die man der Natur abgelauscht hatte, wurden in den Bewegungen der eigenen Glieder nachgeahmt. Man fühlte sich dadurch eins mit der Natur und den in ihr waltenden Mächten.

Der Platz der Erde, an dem dieser Stamm einer kommenden Menschenrasse herangebildet wurde, war dazu besonders geeignet. Er war ein solcher, in dem die damals noch sturmbewegte Erde einigermaßen zur Ruhe gekommen war. Denn Lemurien war sturmbewegt. Die Erde hatte ja damals noch nicht ihre spätere Dichte. Überall war der dünne Boden von vulkanischen Kräften unterwühlt, die in kleineren oder größeren Strömen hervorbrachen. Mächtige Vulkane waren fast allerorten vorhanden und entwickelten fortdauernd eine zerstörende Tätigkeit. Die Menschen waren gewöhnt, bei allen ihren Verrichtungen mit dieser Feuertätigkeit zu rechnen. Sie benutzten auch dieses Feuer bei ihren Arbeiten und Einrichtungen. Die Verrichtungen waren vielfach so, daß das Feuer der Natur so als Grundlage diente wie heute das künstliche Feuer bei der menschlichen Arbeit.

Durch die Tätigkeit dieses vulkanischen Feuers ist auch der Untergang des lemurischen Landes herbeigeführt worden. Der Teil von Lemurien, aus dem sich die Stammrasse der Atlantier entwickeln sollte, hatte zwar heißes Klima, doch war er im großen und ganzen von der vulkanischen Tätigkeit ausgenommen. - Stiller und friedlicher als in den übrigen Erdgebieten konnte sich hier die Menschennatur entfalten. Das mehr herumschweifende Leben der früheren Zeiten wurde aufgegeben, und die festen Ansiedlungen wurden immer zahlreicher.

Man muß sich vorstellen, daß der Menschenleib zu dieser Zeit noch etwas sehr Bildsames und Geschmeidiges hatte. Er bildete sich noch fortwährend um, wenn das innere Leben sich veränderte. Nicht lange vorher waren nämlich die Menschen in bezug auf den äußeren Bau noch recht verschieden. Der äußere Einfluß der Gegend, des Klimas waren da noch für den Bau entscheidend. Erst in der bezeichneten Kolonie wurde der Leib des Menschen immer mehr ein Ausdruck seines inneren seelischen Lebens. Diese Kolonie hatte zugleich eine vorgeschrittene äußerlich edler gebildete Menschenart. Man muß sagen, durch das, was die Führer getan hatten, haben sie eigentlich erst das geschaffen, was die richtige menschliche Gestalt ist. Das ging allerdings ganz langsam und allmählich. Aber es ist so vor sich gegangen, daß zuerst das Seelenleben in dem Menschen entfaltet wurde, und diesem paßte sich der noch weiche und schmiegsame Leib an. Es ist ein Gesetz in der Menschheitsentwickelung, daß der Mensch mit dem Fortschritte immer weniger und weniger umgestaltenden Einfluß auf seinen physischen Leib hat. Eine ziemlich feste Form hat dieser physische Menschenleib eigentlich erst mit der Entwickelung der Verstandeskraft erhalten und mit der damit zusammenhängenden Verfestigung der Gesteins-, Mineral- und Metallbildungen der Erde. Denn in der lemurischen und noch in der atlantischen Zeit waren Steine und Metalle viel weicher als später. - (Dem widerspricht nicht, daß noch Nachkommen der letzten Lemurier und Atlantier vorhanden sind, die heute ebenso feste Formen aufweisen wie die später gebildeten Menschenrassen. Diese Überbleibsel mußten sich den geänderten Umgebungsverhältnissen der Erde anpassen und wurden so auch starrer. Gerade darin liegt der Grund, warum sie im Niedergang begriffen sind. Sie bildeten sich nicht von innen heraus um, sondern es wurde ihr weniger entwickeltes Innere von außen in die Starrheit gezwängt und dadurch zum Stillstande gezwungen. Und dieser Stillstand ist wirklich Rückgang, denn auch das Innenleben ist verkommen, weil es sich in der verfestigten äußeren Leiblichkeit nicht ausleben konnte.)

Einer noch größeren Verwandlungsfähigkeit war das Tierleben unterworfen. Über die zur Zeit der Menschen-Entstehung vorhandenen Tierarten und ihr Herkommen, sowie über die Entstehung neuer Tierformen, nachdem der Mensch schon da war, wird noch zu sprechen sein. Hier soll nur gesagt werden, daß die vorhandenen Tierarten sich fortwährend umbildeten und neue entstanden. Diese Umwandlung war natürlich eine allmähliche. Die Gründe zur Umwandlung lagen zum Teil in der Veränderung des Aufenthaltes, der Lebensweise. Die Tiere hatten eine außerordentlich schnelle Anpassungsfähigkeit an neue Verhältnisse. Der bildsame Körper änderte verhältnismäßig schnell die Organe, so daß nach mehr oder weniger kurzer Zeit die Nachkommen einer gewissen Tierart ihren Vorfahren nur mehr wenig ähnlich sahen. Dasselbe, ja in einem noch größeren Maße, war für die Pflanzen der

Fall. Den größten Einfluß auf die Umgestaltung von Menschen und Tieren hatte der Mensch selbst. Sei es, daß er instinktiv die Lebewesen in eine solche Umgebung brachte, daß sie bestimmte Formen annahmen, sei es, daß er durch Züchtungsversuche solches bewirkte. Der umgestaltende Einfluß des Menschen auf die Natur war, verglichen mit heutigen Verhältnissen, damals unermeßlich groß. Insbesondere war das in der beschriebenen Kolonie der Fall. Denn da leiteten die Führer in einer den Menschen unbewußten Art diese Umgestaltung. Es war das in einem Maße der Fall, daß die Menschen dann, als sie auszogen, die verschiedenen atlantischen Rassen zu begründen, sich hochentwickelte Kenntnisse über Züchtung von Tieren und Pflanzen mitnehmen konnten. Die Kulturarbeit in Atlantis war dann im wesentlichen eine Folge dieser mitgebrachten Kenntnisse. Doch muß auch hier betont werden, daß diese Kenntnisse einen instinktiven Charakter hatten. So blieb es auch im wesentlichen bei den ersten atlantischen Rassen.

Die gekennzeichnete Vorherrschaft der Frauenseele ist besonders stark in der letzten lemurischen Zeit und dauert bis in die atlantischen Zeiten, in denen sich die vierte Unterrasse vorbereitete. Aber man darf sich nicht vorstellen, daß dies etwa bei der ganzen Menschheit der Fall war. Wohl aber gilt es für denjenigen Teil der Erdenbevölkerung, aus welchem später die eigentlichen fortgeschrittenen Rassen hervorgegangen sind. Und dieser Einfluß war auf alles das im Menschen am stärksten, was «unbewußt» in und an ihm ist. Die Bildung gewisser ständiger Gebärden, die Feinheiten der sinnlichen Anschauung, die Schönheitsempfindungen, ein guter Teil des den Menschen gemeinsamen Empfindungs- und Gefühlslebens überhaupt ging ursprünglich aus von dem seelischen Einfluß der Frau. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man die Berichte der Akasha-Chronik so auslegt, daß man behauptet: «Die Kulturnationen haben eine Leibesbildung und einen Leibesausdruck, sowie gewisse Grundlagen des leiblich-seelischen Lebens, die ihnen von der Frau aufgeprägt worden sind.»" (Lit.: GA 11, S 44ff)

Der Untergang der Lemuria

Die niedrig stehenden Menschenarten waren besonders anfällig für die luziferischen Einwirkungen. Sie konnten die Willenskräfte, die durch das Ich in ihrem inneren Feuerfunken lebten, weit über die Grenzen ihres Leibes hinaus ausdehnen und mächtige und gefährliche Feuererscheinungen und Vulkanausbrüche in ihrer Umgebung hervorrufen. Dadurch wurde die Lemuria zerstört und der allergrößte Teil der Menschheit ging zugrunde. Nur jene, die der luziferischen Versuchung verhältnismäßig wenig verfallen waren, konnten sich auf die Atlantis retten, die als neuer Kontinent dort aufstieg, wo sich heute der atlantische Ozean erstreckt.

Anmerkungen

1. ↑ Die eigentliche Erdentwicklung beginnt in der vierten und mittleren der sieben sog. Runden, während der sich das Erdendasein entfaltet. In den ersten drei Runden wurden frühere Verkörperungszustände der Erde in abgekürzter Form wiederholt, um die Früchte dieser früheren Daseinsformen für die eigentliche Erdentwicklung reif zu machen. Auf die eigentliche Erdentwicklung, die vierte Runde, werden noch drei weitere Runden folgen, in denen künftige neue Verkörperungen der Erde in gewissem Sinn andeutungsweise vorweggenommen werden.

Literatur

1. Walter Elliot-Scott: *The Lost Lemuria*, The Theosophical Publishing House, Ltd., London 1904
2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1973), Kapitel *Die lemurische Rasse*
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1968), Kapitel *Die Weltentwickelung und der Mensch*
4. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300 a-c (1995), ISBN 3-7274-3000-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300.pdf)

Weblinks

1. Walter Scott-Elliot: *The Lost Lemuria* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Scott-Elliot_THE_LOST_LEMURIA.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, Kapitel *Die lemurische Rasse* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011_04.htm)
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, Kapitel *Die Weltentwickelung und der Mensch* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013_04.htm)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lemurische_Zeit&oldid=38256“
Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2011 um 00:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.997-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Leo constellation map.png

Aus AnthroWiki

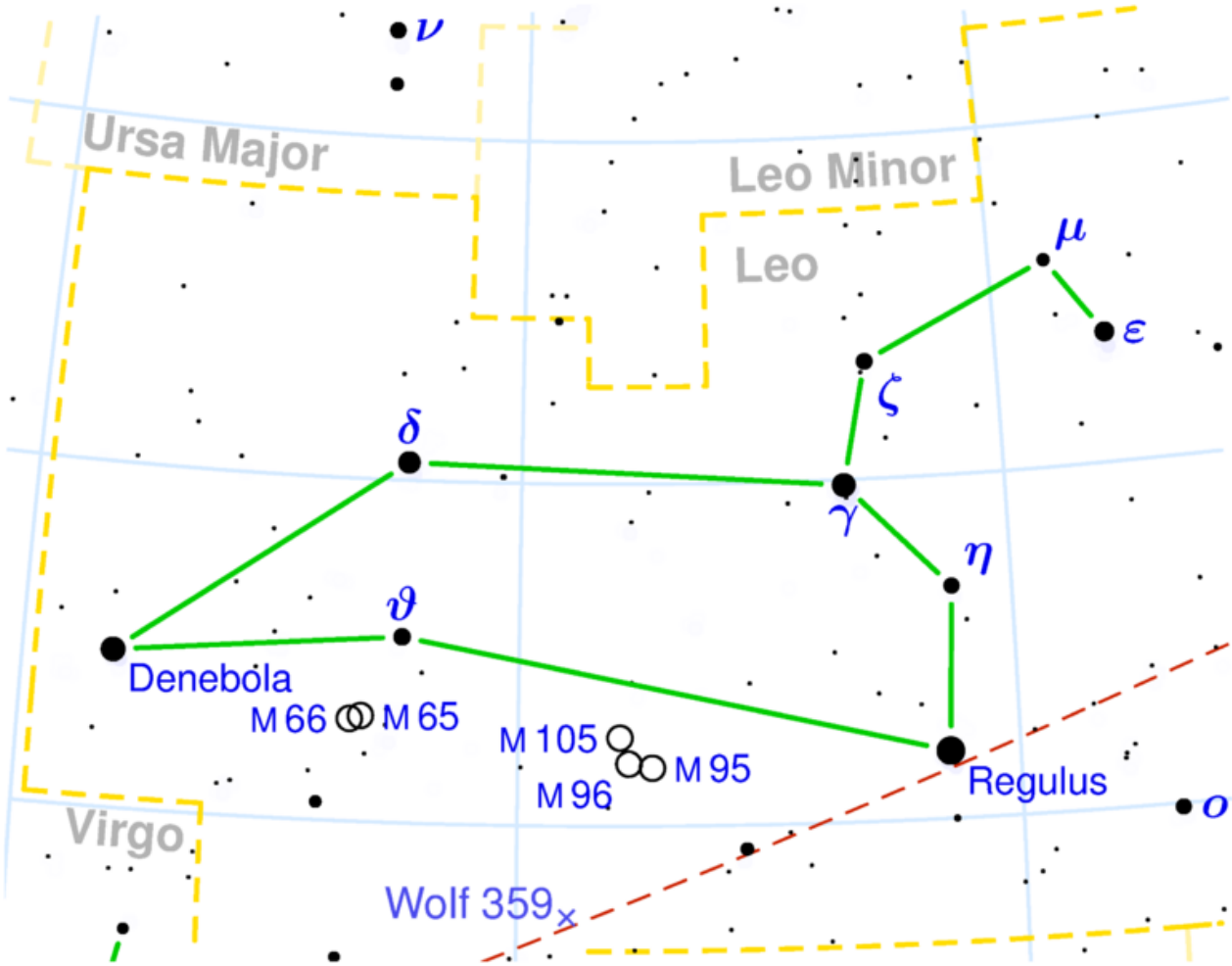

Größe dieser Vorschau: 771 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 1.989 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/png)

Löwe (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Leo_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:40, 15. Jun. 2008		2.559 × 1.989 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Löwe (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Leo_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Leo constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Löwe (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Leo_constellation_map.png&oldid=29811“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lernen

Aus AnthroWiki

Unter Lernen versteht man einen Prozess sich Fähigkeiten anzueignen, die einem helfen sich und die Umwelt besser zu verstehen. Es macht es dem Menschen möglich bewusst auf sein Denken, Fühlen und Wollen einzuwirken und sich so weiterzuentwickeln.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ein Leben lang lernen
- 2 Prüfungslernen oder Pauken und Büffeln
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Ein Leben lang lernen

Für Rudolf Steiner endet das Lernen nicht nach der Schule, die Schule soll ein Ort sein, wo man lernt sein Leben lang vom Leben zu lernen.

> "Wir müssen eigentlich in der Schule nicht lernen, damit wir es können, sondern wir müssen in der Schule lernen, damit wir vom Leben immer lernen können." (Lit.: GA GA305, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GAGA305.pdf#page=22))

> "Wir erleben es heute sehr selten, daß Menschen, die bereits graue Haare haben und Runzeln im Gesicht, sich freuen auf jedes kommende Jahr, aus dem Grunde, weil jedes kommende Jahr dem Organismus neue Entwickelungsmöglichkeiten bietet, so daß man in jedem neuen Jahr etwas Neues lernen könnte, was man früher einfach deshalb nicht lernen konnte, weil man den Organismus dazu nicht hatte." (Lit.: GA 193, S 126 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA193.pdf#page=126))

Für dieses neue Lernen ist natürlich eine andere Erziehung notwendig, Rudolf Steiner beschreibt diese in der Waldorfpädagogik.

> "Das ist etwas, was ich damit bezeichnen möchte, daß wir in Wahrheit und Wirklichkeit lernen müssen, nicht bloß unsere Jugend als entwickelungsfähig zu erleben, sondern das ganze Dasein zwischen Geburt und Tod. Dazu wird natürlich eine neue Erziehung notwendig sein. Indem unsere alten Leute an ihre Schuljahre zurückdenken, denken sie gewöhnlich an nichts Angenehmes zurück. Wir müssen in die Lage kommen, die Schuljahre so zu gestalten, daß sie, wenn wir uns an sie zurückerinnern, immer ein neuer Quell des Auflebens für uns sind." (Lit.: GA 193, S 126 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA193.pdf#page=126))

Prüfungslernen oder Pauken und Büffeln

Der Begriff Pauken stammt ursprünglich aus dem Akademischen Fechten und bedeutet dort Schlagen. Unter Pauken oder Büffeln versteht man ein Lernen, welches daraufhinzielt eine Prüfung zu bestehen. Rudolf Steiner kritisiert dieses reine prüfungs- und leistungsorientierte Lernen, bei dem der Lerner sich nicht aus eigenem Interesse mit den Dingen auseinandersetzt, es ist nicht wirklich nachhaltig.

> "Etwas ungeheuer Schädliches für unsere Zeit ist, daß eine große Anzahl von denjenigen Menschen, die in

hervorragende Stellungen hineinkommen für das öffentliche Leben, in der Art studieren, wie gegenwärtig studiert wird. Es gibt ja geradezu ganze Zweige des Studiums, wo man, sagen wir, so an der Universität lebt, daß man eigentlich das ganze Jahr hindurch ziemlich andere Sachen treibt als das Durchdenken und Durchstudieren dessen, was die Professoren in den Kollegien sagen; man geht ab und zu hinein, aber das, was man für die Prüfungen wissen muß, das eignet man sich in ein paar Wochen an, das heißt, man paukt sich das Nötigste ein. Das Schlimme dabei ist eine solche Einpaukerei. Und da in gewisser Beziehung das Einpauken bis in die niederen Schulen geht, so sind die Übel, die davon kommen, keineswegs so unbedenklich. Das Wesentliche bei dieser Einpaukerei ist, daß ja eine eigentliche Verbindung des Seeleninteresses, des innersten Wesenskernes mit dem, was man sich so einpaukt, gar nicht vorhanden ist. Es herrscht ja sogar auf den Schulen vielfach die Meinung bei den Schülern: Ach, wenn ich nur das, was ich mir aneigne, bald wieder vergessen hätte. - Also jenes vehemente Besitzenwollen dessen, was man sich angeeignet, ist nicht da. Ein geringes Band von Interesse verbindet sozusagen den menschlichen Seelenkern mit dem, was die Menschen annehmen." (Lit.: GA 143, S 11 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=11))

"Nun ist es gerade die Folge dieser Tatsache, daß eigentlich die Menschen auf diese Art sich gar nicht so entwickeln können, um mit genügender Wirksamkeit in das öffentliche Leben eingreifen zu können, weil sie dadurch, daß sie die Sachen eingepaukt haben, die sie lernen wollen, innerlich mit den Aufgaben ihres Berufes nicht verbunden sind; sie stehen seelisch dem fern, was sie mit ihrem Kopf treiben. Nun gibt es für die gesamte Wesenheit des Menschen kaum etwas Schlimmeres, als wenn man seelisch, mit seinem Herzen dem fernsteht, was der Kopf treiben muß. Das ist nicht nur etwas, was einem feineren, sensitiveren Menschen widerspricht, sondern etwas, was im höchsten Grade die Stärke und Energie des menschlichen Ätherleibes beeinflußt, gerade des Atherleibes." (Lit.: GA 143, S 12 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=12))

Durch das interessenlose Kopflernen schwächt der Mensch seinen Lebensleib.

"Der Äther- oder Lebensleib wird immer schwächer und schwächer unter einem solchen Treiben wegen der geringen Verbindung, die besteht zwischen dem menschlichen Seelenkern und demjenigen, was der Mensch treibt. Je mehr der Mensch etwas treiben muß, was ihn nicht interessiert, desto mehr schwächt er seinen Äther- oder Lebensleib." (Lit.: GA 143, S 12 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=12))

In in älteren Zeiten verstand man unter Lernen noch etwas ganz anderes:

"Und das Lernen war in den ältesten Zeiten nicht so wie es heute ist. Wie ist denn schließlich das Lernen heute? Das Lernen ist heute so, nicht wahr, daß man im Gymnasium oder in der Realschule eingedrillt wird; nachher macht man Universitätsjahre durch, und man ist dadurch kein anderer Mensch geworden. Aber in den Mysterien, da wurde man ein anderer Mensch. Da mußte man zu der ganzen Welt ein anderes Verhältnis gewinnen. In den Mysterien, da mußte man weise werden. Heute wird durch die Anstalten, die in der Welt sind, überhaupt kein Mensch mehr weise; er wird höchstens gelehrt. Aber zwei Dinge sind miteinander vereinbar, und zwei Dinge sind nicht miteinander vereinbar: Weisheit mit Dummheit ist nicht gut vereinbar, aber Gelehrtheit ist mit großer Dummheit sehr gut vereinbar." (Lit.: GA 353, S 53 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA353.pdf#page=53))

Siehe auch

- Bildung
- Waldorfschule

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.*, GA 305 (1991), ISBN 3-7274-3050-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA305.pdf)
- Rudolf Steiner: *Der innere Aspekt des sozialen Rätsels*, GA 193 (1989), ISBN 3-7274-1930-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA193.pdf)
- Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988),

ISBN 3-7274-3532-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA353.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lernen&oldid=44100“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2011 um 10:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Leshan buddha.jpg

Aus AnthroWiki

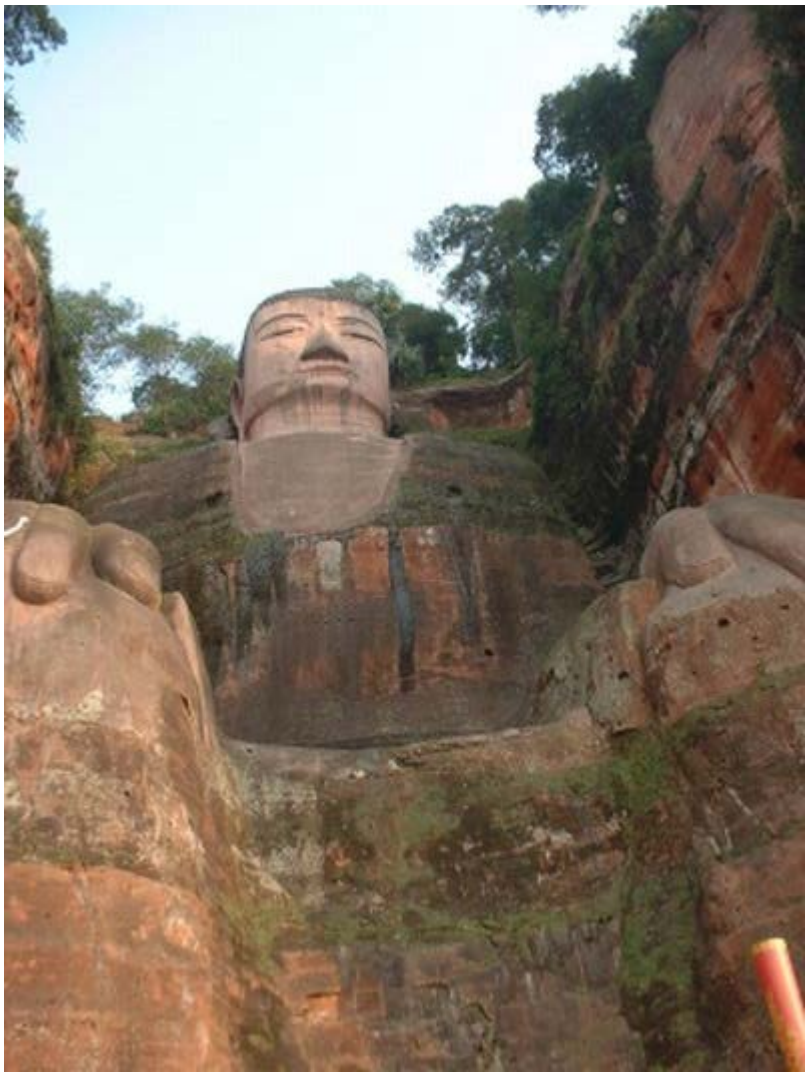

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Leshan_buddha.jpg (400 × 533 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der "Große Buddha von Leshan" (pinyin: Dà Fó, China). Eine 71 m hohe, aus dem Felsen gehauene Darstellung des sitzenden Maitreya aus dem 8. Jahrhundert.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:41, 6. Apr. 2007	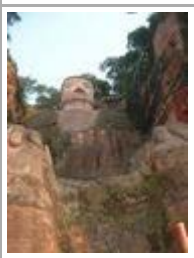	400 × 533 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der "Große Buddha von Leshan" (pinyin: Dà Fó, China). Eine 71 m hohe, aus dem Felsen gehauene Darstellung des sitzenden Maitreya aus dem 8. Jahrhundert.
		Kein			Der "Große Buddha von Wikipedia:Leshan" (Wikipedia:pinyin:

	22:53, 5. Apr. 2007	Vorschaubild vorhanden	(41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dà Fó, China). Eine 71 m hohe, aus dem Felsen gehauene Darstellung des sitzenden Maitreya aus dem 8. Jahrhundert.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Maitreya

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix2400Zoom
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	22:47, 16. Okt. 2003
Brennweite	6 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Exif Viewer Ver.1.1
Speicherzeitpunkt	11:30, 19. Okt. 2003
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	22:47, 16. Okt. 2003
APEX-Belichtungszeitwert	7,7
APEX-Blendenwert	3,6
APEX-Helligkeitswert	6,71
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,6 APEX (f/3,48)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	3.053
Sensorauflösung vertikal	3.053
Einheit der Sensorauflösung	3

Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Schärfe	3
Weißabgleich	Automatisch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Leshan_buddha.jpg&oldid=22622“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2007 um 22:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 160-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Leviathan

Aus AnthroWiki

Leviathan (hebr. לִוְיָתָן *liwjatan* "der sich Windende", auch "Walfisch") ist ein in der Bibel mehrmals genanntes Meeresungeheuer, das als Mischung eines Krokodils, eines Drachen, einer Schlange und eines Wals beschrieben wird. Nach der Zuordnung des Peter Binsfeld aus dem 16. Jahrhundert entspricht es als Dämon dem Laster des Neids. Gelegentlich - etwa im Werk des Thomas Hobbes: "*Leviathan*" - wird ihm auch die Deutung als Geist und Inbegriff des absolutistischen Staates (Absolutismus) gegeben.

Gustave Doré: *Die Vernichtung des Leviathan*, 1865

Eine ausführliche biblische Beschreibung findet sich im Buch Hiob:

> „25 Kannst du den Leviatan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? 26 Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase legen und mit einem Haken ihm die Backen durchbohren? 27 Meinst du, er wird dich lang um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? 28 Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für immer zum Knecht bekommst? 29 Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn für deine Mädchen anbinden? 30 Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen und die Händler ihn verteilen? 31 Kannst du mit Spießen spicken seine Haut und mit Fischerhaken seinen Kopf? 32 Lege deine Hand an ihn! An "den" Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun!“
> – Hi 40,25-32

Und weiter:

> „1 Siehe, jede Hoffnung wird an ihm zuschanden; schon wenn einer ihn sieht, stürzt er zu Boden. 2 Niemand ist so kühn, dass er ihn zu reizen wagt. - Wer ist denn, der vor mir bestehen könnte? 3 Wer kann mir entgegentreten und ich lasse ihn unversehrt? Unter dem ganzen Himmel ist keiner! 4 Ich will nicht schweigen von seinen Gliedern, wie groß, wie mächtig und wohlgeschaffen er ist. 5 Wer kann ihm den Panzer ausziehen, und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen? 6 Wer kann die Tore seines Rachens auftun? Um seine Zähne herum herrscht Schrecken. 7 Stolz stehen sie wie Reihen von Schilden, geschlossen und eng aneinander gefügt. 8 Einer reiht sich an den andern, dass nicht ein Lufthauch hindurchgeht. 9 Es haftet einer am andern, sie schließen sich zusammen und lassen sich nicht trennen. 10 Sein Niesen lässt Licht aufleuchten; seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. 11 Aus seinem Rachen fahren Fackeln, und feurige Funken schießen heraus. 12 Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie von einem siedenden Kessel und Binsenfeuer. 13 Sein Odem ist wie lichte Lohe, und aus seinem Rachen schlagen Flammen. 14 Auf seinem Nacken wohnt die Stärke, und vor ihm her tanzt die Angst. 15 Die Wampen seines Fleisches haften an ihm, fest angegossen, ohne sich zu bewegen. 16 Sein Herz ist so hart wie ein Stein und so fest wie der untere Mühlstein. 17 Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken, und vor Schrecken wissen sie nicht aus noch ein. 18 Trifft man ihn mit dem Schwert, so richtet es nichts aus, auch nicht Spieß, Geschoss und Speer. 19 Er achtet Eisen wie Stroh und Erz wie faules Holz. 20 Kein Pfeil wird ihn verjagen; die Schleudersteine sind ihm wie Spreu. 21 Die Keule achtet er wie einen Strohhalm; er spottet der sausenden Lanze. 22 Unter seinem Bauch sind scharfe Spitzen; er fährt wie ein Dreschschlitten über den Schlamm. 23 Er macht, dass die Tiefe brodelt wie ein Topf, und rührt das Meer um, wie man Salbe mischt. 24 Er lässt hinter sich eine leuchtende Bahn; man denkt, die Flut sei Silberhaar. 25 Auf Erden ist nicht seinesgleichen; er ist ein Geschöpf ohne Furcht. 26 Er sieht allem ins Auge, was hoch ist; er ist König über alle stolzen Tiere.“

– Hi 41,1-26

Am Ende der Zeiten wird der HERR Leviathan vernichten:

> „Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviatan, die flüchtige Schlange, und den Leviatan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten."
> – ALTES TESTAMENT: Jes 27,1

Siehe auch

- Leviathan (Mythologie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Leviathan&oldid=40112"
Kategorie: Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 05:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Datei:Leviathan.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 482 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (504 × 627 Pixel, Dateigröße: 266 KB, MIME-Typ: image/png)

Gustave Doré: *Die Vernichtung des Leviathan*, 1865

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:05, 24. Apr. 2011		504 × 627 (266 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Gustave Doré: "Die Vernichtung des Leviathan", 1865

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Destruction of Leviathan.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Leviathan

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Leviathan.png&oldid=40081“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 22:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Levitation

Aus AnthroWiki

Levitation, eine Form der Psychokinese, ist die postulierte Fähigkeit des Menschen, ohne Hilfsmittel zu schweben. Berichte über die Fähigkeit gibt es in annähernd jeder Kultur und auch in heutigen Medien. Ein wissenschaftlicher Nachweis für eine gelungene Levitation liegt nicht vor.

Der Heilige Josef von Copertino (1603 - 1663) soll die Gaben der **Levitation** und Bilokation besessen haben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Katholische Sicht
- 2 Gesellschaftliche Entwicklung
- 3 Fälle
- 4 Aus der Sicht von Yoga
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Katholische Sicht

Nach Auffassung der katholischen Kirche kann die Fähigkeit der Levitation ebenso wie die Fähigkeit zur Bilokation ein Indiz für die Heiligkeit einer Person sein, denn laut Bibel hatte auch Jesus die Fähigkeit zur Levitation. U.a. berichtet Matthäus, dass er auf dem Wasser wandelte (Matth. 14, 24-33). Andererseits wird die Levitation und besonders auch die Bilokation als Indiz für die dämonische Besessenheit einer Person betrachtet.

Über 230 Heiligen wird diese Fähigkeit zugesprochen. Die Heilige Theresa von Ávila schreibt in ihrer Autobiographie von Levitationserlebnissen. Hierbei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Fähigkeit zum Fliegen in Träumen ein geläufiges Thema darstellt.

Die bekannteste Levitation wird jedoch dem in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 9-25, erwähnten Zauberer Simon Magus zugeschrieben, der im ersten Jahrhundert in Rom bei einem öffentlich mit Simon Petrus ausgetragenem Wunderwettbewerb geschwebt haben soll. Die zumeist apokryphen Quellen über diese Begebenheit wurden im 12.Jahrhundert in der Legenda Aurea zusammengefasst. Fortan wurden Flug und Fall des Simon Magus ein beliebtes Motiv in der mittelalterlichen Kunstgeschichte.

Auch der heilige Filippo Romolo Neri (1515 - 1595), Goethes Lieblingsheiliger auf seiner Italienischen Reise, soll die Fähigkeit der Levitation besessen haben und wurde zum Vorbild des *Pater ecstaticus* im Faust II:

> "Goethe waren überhaupt diese Dinge ganz vertraut. Was wir hier noch nicht darstellen konnten - später werden wir es einmal, wenn unser Bau fertig ist -, das ist die Tatsache, daß der Pater ecstaticus auf und ab schwebt. Goethe schreibt am 26. Mai 1787 über Filippo Neri: «Im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe der Tränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und des Schwebens über demselben, welches von allen für das Höchste gehalten wird.»
>
> Ich möchte dies ausdrücklich erwähnen, weil ich Ihnen sagen muß, daß Goethe dies nicht etwa unbewußt oder wie ein bloßes Phantasiebild hingeschrieben hat, sondern daß er sehr wohl bewandert war in diesen Dingen, daß er sie

kannte, tief kannte. Also er läßt den Pater ecstaticus nicht einfach auf und ab schweben, weil es ihm so einfällt; wir müssen bedenken, daß Goethe ein Mann war, der von Filippo Neri so sprach. Das vertieft ungeheuer das Gefühl." (Lit.: GA 272, S 160 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf#page=160))

Gesellschaftliche Entwicklung

Die Blütezeit der Levitationslehre in Europa war im 15. Jh. bis ins 18 Jh. Besonders in England und Russland praktizierten Adelige auf ihren Schlössern Levitationsabende. Sie versuchten mit reiner Willenskraft mit ihrer Seele aus dem Körper zu gelangen, um frei herum zu schweben. John Buchan, schottischer Schriftsteller und Politiker (1875 – 1940) beschreibt in der Biografie (The Marquis of Montrose) die These des schottischen Lords Marquis of Montrose (1612 – 1650), der behauptete, dass es drei Arten der Levitation gibt:

1. Die geistige Levitation (Spiritlevitation)
   Mit den Gedanken begibt man sich auf Reisen. Es ist die schnellstmögliche Form von einem Ort an den anderen zu gelangen.
2. Die seelische Levitation (Soullevitation)
   Mit geistiger Willenskraft tritt die Seele aus dem Körper und schwebt frei im Raum herum.
   Das - angebliche - Phänomen ist heute als Out of body experience (OBE) oder Außerkörperliche Erfahrung (AKE) bekannt.
3. Die körperliche Levitation (Bodylevitation)
   Der Körper entzieht sich der Erdanziehungskraft der Erde und beginnt frei zu schweben.

Fälle

Bekanntester Fall dürfte aber der heiliggesprochene Franziskanermönch Joseph von Copertino (1603-1663) sein, der aus bäuerlichen Verhältnissen stammte. Für über 100 Flüge fanden damalige Gelehrte Zeugen und auch viele Persönlichkeiten hatten großes Interesse selbst Augenzeuge dieses *Wunders* zu werden. Unter anderem haben Prinzessin Maria von Savoyen und König Johann II. Kasimir von Polen ihre Beobachtungen unter Eid bestätigt.

In neuerer Zeit erregte auch Daniel Dunglas Home (1833-1886) aus Connecticut großes Aufsehen. Er lernte seine Fähigkeiten zu beherrschen und zeigte sie regelmäßig einem großem Publikum. Bekannte Persönlichkeiten und Skeptiker haben das beobachtet, darunter Napoleon III, Fürst Metternich, die englische Königin, Mark Twain, William Makepeace Thackeray, John Ruskin, Rosetti und Edward Bulwer-Lytton. Keiner der Versuche, ihm Betrug nachzuweisen, gelang. Der an Parapsychologie sehr interessierte William Crookes, Präsident der Royal Society, schrieb im damals wichtigsten Wissenschaftsblatt, dem "Quarterly Journal of Science" welch *innerer Widerstreit* in ihm herrscht zwischen seinem *unumstößlichen Wissen* und dem *mit Augen und Händen Erlebten*. In seiner spektakulärsten Vorführung soll Home in London aus einem Fenster im dritten Stockwerk und durch ein anderes wieder in das selbe Haus geflogen sein. Skeptiker betrachten ihn dennoch als Betrüger und halten nicht viel von den Zeugnissen, weil die Ausbildung von Wissenschaftlern keinen Einfluss darauf habe, wie leicht sie hereinzulegen seien.

Aus der Sicht von Yoga

Levitation ist auch die zweite Stufe des Yogischen Fliegens, einer Erweiterung der Technik der Transzendentalen Meditation, die auf den Yoga-Sutras von Patanjali basiert. Die erste Stufe besteht darin, im Schneidersitz auf und ab zu hüpfen also zu schweben. Bisher wurde nur die erste Stufe nachweislich erreicht.

Es gibt in der Esoterik auch die Theorie, dass man entweder durch Konzentration der feinstofflichen Energie im Anahata (im Herzchakra), oder durch Erzeugung eines entsprechenden elektromagnetischen Feldes um sich selbst herum die Schwerkraft überwinden kann. Bei der ersten Methode wird die Luftenergie, welche diesem Energiezentrum entspricht - dem Herzchakra -, eben dort gesammelt, bis man leichter als eine Feder wird. Bei der zweiten Methode erzeugt man mittels der Energie eine abgeschlossene Aurakugel. Die Erlangung dieser Fähigkeiten ist ein Phänomen der sogenannten, yogischen Siddhi-Kräfte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981), ISBN 3-7274-2720-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Artikel des "Skeptic`s Dictionary zu "Levitation" (http://skepdic.com/levitat.html) (engl.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Levitation_(Parapsychologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Levitation_(Parapsychologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) .
In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Levitation_(Parapsychologie)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Levitation&oldid=38575“
Kategorie: Parapsychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Liber

Aus AnthroWiki

Liber (häufig auch *Liber pater*) ist der römische Gott der vegetativen und der animalischen Befruchtung, er wurde auch als Gott des von Sorgen und Mühen befreienden Weines verehrt. Bacchus, heute als römischer Weingott bekannt, war ursprünglich wohl nur ein Beiname von *Liber pater*. Er ist mit dem griechischen Dionysos gleichzusetzen.

Liber ist Sohn der Ceres und Bruder der Libera, gemeinsam mit diesen bildet er eine Götterdreiheit (Trias). Zu Ehren Libers feierten die Römer am 17. März die Liberalia, zu diesem Anlass wurde den Jünglingen erstmals die *toga virilis* (Männertoga) als Zeichen der Volljährigkeit angelegt.

Quellen

- Marcus Terentius Varro *Res rusticae* 1,1,5; 1,2,19
- Cicero *De natura deorum* 2, 62
- Horaz *Briefe* 2,1,5

Literatur

- Georg Wissowa: *Religion und Kultus der Römer*. 2. Aufl. 1912, S. 297 ff.

Weblinks

Commons: Liber pater - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Liber (http://de.wikipedia.org/wiki/Liber) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liber&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Liber&oldid=42348“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2011 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Liberator

Aus AnthroWiki

Der **Liberator** wurde von John Ernst Worrell Keely ab 1885 entwickelt und diente der Freisetzung der von ihm entdeckten Ätherkraft (*etheric force*). Er löste damit den von ihm ab etwa 1874 zu dem selben Zweck gebauten, aber wesentlich massiveren Generator ab. Der Liberator benötigte zudem kein Wasser, sondern nur mehr Luft, um den Ätherdampf (*etheric vapor*) zum Antrieb seiner Maschinen zu entwickeln, wovon sich Keely eine bessere Handhabbarkeit der Ätherkraft versprach.

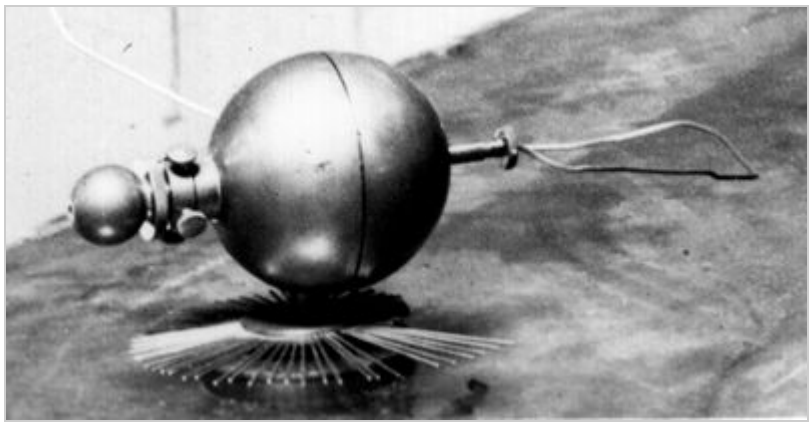

Keelys *Liberator*

> „Er hat seitdem den Generator aufgegeben für eine Vibrationsmaschine, die er «Liberator» nennt, in der kein Wasser verwendet wird, um die Kraft zu entwickeln: die Störung des Gleichgewichts wird ausschließlich durch ein schwingendes Medium hervorgerufen. Der Dampf, den Keely durch seinen Liberator produziert, ist völlig frei von Feuchtigkeit, und deshalb so dünn, wie er es niemals zuvor erreichen konnte, und in wünschenwertester Weise geeignet für die perfektesten und stärksten Wirkungen."
> – CLARA BLOOMFIELD-MOORE: *Keely and his Discoveries*, S 59f [1]

Keely hat seine Apparate dem menschlichen Organismus nachempfunden; das Bauprinzip des Liberators in seinen Teilen entspricht dem menschlichen Haupt:

> „Als Anregung für alle, die an psychologischen Studien interessiert sind, will ich erwähnen, dass Keely die Natur in all seinen Instrumenten kopiert hat, vom Vibrophone, das nach dem menschlichen Ohr gestaltet ist, bis hin zu dem Disintegrator, in dem das neutrale Zentrum das menschliche Herz repräsentiert."
> – CLARA BLOOMFIELD-MOORE: *Keely and His Discoveries*, S 147 [2]

> „«Nach dem Bild Gottes erschuf Er den Menschen», und nach dem Bild des Menschen konstruierte Keely seinen Liberator. Nicht buchstäblich, aber so wie sein Vibrophone (um die Klangwellen zu sammeln und jede Welle im Ton von jeder anderen zu scheiden, wenn die «Wellenplatte» angeschlagen wird, nachdem der Klang verstummt ist) nach dem menschlichen Ohr konstruiert ist, so korrespondiert sein Liberator in seinen Teilen dem menschlichen Haupt."
> – CLARA BLOOMFIELD-MOORE: *Keely and his Discoveries*, S 60 [3]

Während Keely von seinem Generator den Ätherdampf als Träger der Ätherkraft (*etheric force*) noch mittels Rohren - meist waren es dickwandige Kupferrohre - an seinen Apparaturen zuführte, benutzte er nun Drähte aus Silber, Gold und Platin, um die Ätherkraft direkt an die Maschinen weiterzuleiten. Obwohl dabei die untersinnlichen Kräfte der Elektrizität offenbar keine direkte Rolle spielten, verließ Keely damit nach Ansicht Blavatskys bereits den Pfad der moralischen Technik.

> „Die molekulare Schwingung ist unleugbar „Keelys rechtmäßiges Forschungsgebiet", und die von ihm gemachten Entdeckungen werden sich als wundervoll erweisen, - *aber nur in seinen eigenen Händen und nur durch ihn selbst*. Die Welt wird insofern nur das bekommen, was ihr mit Sicherheit anvertraut werden kann. Die Wahrheit dieser Behauptung ist bis jetzt vielleicht dem Entdecker selbst noch nicht aufgedämmert, denn er schreibt, unbedingt sicher zu sein, daß er alle seine Versprechungen erfüllen und

das Gewonnene der Welt übergeben werde; aber sie muß ihm, und zwar in nicht allzu entfernter Zeit aufdämmern. Und das, was er in Bezug auf sein Werk sagt, ist ein guter Beweis dafür:
Bei der Betrachtung der Wirkung meiner Maschine muß der Besucher, um auch nur eine annähernde Vorstellung von ihrer Wirkungsweise zu haben, *jeden Gedanken an nach dem Prinzipe des Druckes oder der Dampfentströmung, durch die Ausdehnung von Dampf oder irgend einem analogen Gas, das auf eine Rückwand, z. B. den Kolben einer Dampfmaschine stößt, betriebene Maschinen beiseite lassen*. Meine Maschine hat weder Kolben noch Excenter, noch wird auch nur ein einziges Gran Druck in derselben, so groß und geräumig sie auch sein mag, ausgeübt. Mein System ist in jedem Teile und in jeder Einzelheit sowohl in Bezug auf die Entwickelung meiner Kraft als auch in jedem Zweige ihrer Nutzbarmachung *auf sympathetische Vibration begründet und aufgebaut*. Auf keine andere Art könnte meine Kraft erweckt und entwickelt werden, und ebenso unmöglich wäre es, meine Maschine nach irgend einem anderen Prinzip zu betreiben. . . . . Dies ist jedoch das richtige System; und in Zukunft werden alle meine Verfahren in diesem Sinne sich bewegen - das heißt, meine Kraft wird erzeugt werden, meine Maschine gehen, meine Kanone in Thätigkeit treten *mit Hilfe eines Drahtes*. Erst nach Jahren unablässiger Arbeit, und nach Anstellung nahezu unzähliger Versuche, die nicht bloß den Bau einer großen Anzahl höchst sonderbarer mechanischer Konstruktionen in sich schlossen, und die sorgfältigste Untersuchung und das sorgfähigste Studium der phänomenalen Eigenschaften der Substanz „Ether“ an sich, wurde es bewerkstelligt, daß ich mich von einem komplicierten Mechanismus freimachen und, wie ich behaupte, *die Herrschaft über die feine und fremdartige Kraft, mit der ich mich beschäftige, erringen konnte*.
Die von uns unterstrichenen Stellen [hier *kursiv* gedruckt] sind jene, welche eine unmittelbare Beziehung auf die occulte Seite der Anwendung der Vibrationskraft haben, auf das, was Herr Keely „sympathetische Vibration“ nennt. Der „Draht“ ist bereits eine Stufe hinunter und nach abwärts von der rein etherischen Ebene zur irdischen. Der Entdecker hat Wunder gewirkt - das Wort „Mirakel“ ist nicht zu stark - so lange er mit Hilfe der interetherischen Kraft allein wirkte, mit dem fünften und sechsten Prinzip des Âkâsha. Von einem sechs Fuß langen Krafterzeuger kam er herab bis auf einen „nicht größer als eine altmodische Silberuhr“; und das ist an sich schon ein Wunder eines mechanischen, aber nicht eines geistigen Genies.“
– H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, S 611

Anmerkungen

1. ↑ He has since abandoned the generator for a vibratory machine which he calls a “liberator,” in which no water is used to develop the force: the disturbance of the equilibrium being effected by a medium thoroughly vibratory in its character. The vapour which Keely produces from this liberator is perfectly free from all humidity, thus giving it a tenuity which he had never been able to reach before, and of a character most desirable for the perfect and high lines of action.
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries*, S 59f
2. ↑ "As a suggestion to those interested in psychological researches I will mention that Keely has copied nature in all his instruments from the Vibrophone, which is fashioned after the human ear, up to the Disintegrator, in which the neutral centre represents the human heart."
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries*, S 147
3. ↑ “In the image of God made He man,” and in the image of man Keely has constructed his liberator. Not literally, but, as his vibrophone (for collecting the waves of sound and making each wave distinct from the other in tone when, the “wave-plate” is struck after the sound has died away) is constructed after the human ear, so his liberator corresponds in its parts to the human head.
Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries*, S 60

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899
2. Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries* - reprinted from the original edition, Fredonia Books, Amsterdam 2001, ISBN 1-58963-613-9

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Liberator&oldid=37616“
Kategorien: Naturwissenschaft | Technik | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 12:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 785-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Libra constellation map.png

Aus AnthroWiki

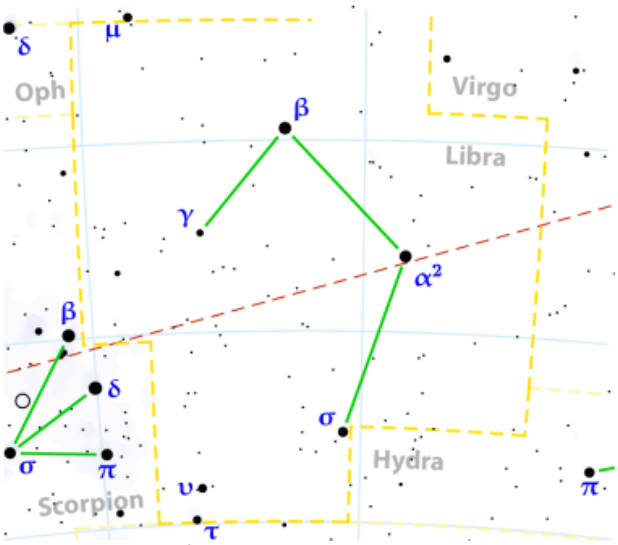

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Libra_constellation_map.png (378 × 332 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/png)

Waage (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Libra_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:44, 15. Jun. 2008		378 × 332 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Waage (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Libra_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Libra constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Waage (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Libra_constellation_map.png&oldid=29813“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Licence Art Libre.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Licence_Art_Libre.png (124 × 44 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/png)

Lizenz Freie Kunst

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:11, 6. Aug. 2011		124 × 44 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Lizenz Freie Kunst

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Datei:Pico de Teide.jpg

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Licence_Art_Libre.png&oldid=43869“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2011 um 18:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Licht

Aus AnthroWiki

Licht (mhd. *lieht*, ahd. *lioht*; eng. *light*; lat. *lux*; vgl. auch griech. λευκός, *leukós* = "licht, weiß, glänzend"; abgeleitet von der idg. Wurzel **leuk-* = "leuchten, strahlen, funkeln", von der auch das Wort *Lohe* mit der Bedeutung "lodern, flammen" abstammt; hebr. אוֹר , "*or*", verwandt mit אוֹרָה, *Aura*) ist die notwendige reale Bedingung dafür, dass wir mittels unseres Sehsinns äußere Gegenstände zu sehen vermögen. Das reine Licht *an sich* ist ebensowenig sichtbar wie die absolute Finsternis, die dem Licht polar entgegengesetzt ist. Wir nehmen nur die Wirkungen des Lichtes an den Gegenständen wahr - und diese Wirkungen sind die Farben, in denen uns die äußere sinnliche Welt erglänzt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Licht und Farben
- 2 Der Ursprung des Lichts auf der alten Sonne
- 3 Licht und Denken
- 4 Weisheit lebt im Licht
- 5 Materie als kondensiertes Licht
- 6 Das Licht als Körper der Toten
- 7 Licht als physischer Leib des Logos
- 8 Literatur

Licht und Farben

Farben entstehen nach Goethes aus dem Wechselspiel von Licht und Finsternis, sie sind Taten und Leiden des Lichts. Wird das Licht verdunkelt, entstehen gelbe und rote Farbtöne; wird die Finsternis aufgehellt, zeigen sich blaue und violette Farben. Das sind die beiden Urphänomene der Chromatik.

> „Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfasste wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten.
> Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genausten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken: denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.“
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, Vorwort

Der Ursprung des Lichts auf der alten Sonne

Das Licht entstand auf der alten Sonne als ein Ergebnis dessen, was Rudolf Steiner die "schenkende Tugend" der Geister der Weisheit genannt hat. Damals gab es den Raum noch nicht, wohl aber die Zeit, die bereits auf der vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufe, dem alten Saturn, gemeinsam mit der Wärme entstanden war. Aus der schenkenden Tugend der Geister der Weisheit entstand zunächst das Luftelement durch Verdichtung eines Teils dieser Wärme. Die Luft trat so als ein Äußeres zu der fortwirkenden Saturnwärme hinzu. Nun ist Schenken immer ein Zweifaches, ein *Geben* und ein *Nehmen*. So traten die Erzengel hinzu als die Nehmenden - aber sie sind es auf ganz besondere Weise. Sie behalten das Angenommene nicht einfach für sich, sondern sie strahlen es den Geistern der Weisheit als Bild zurück, aber nicht sofort, sondern zeitversetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Sie sind

Boten dessen, was früher war, Boten des Anfangs sind sie - Archangeloi. Und darum schauen wir, indem wir die Wirkungen des Lichts erblicken, stets in die Vergangenheit.

> "Dadurch wird etwas ganz Besonderes hervorgerufen, was Sie sich nur richtig vorstellen können, wenn Sie sich denken das Bild einer innerlich geschlossenen Kugel, wo vom Mittelpunkte etwas ausgestrahlt wird, was geschenkt wird; das strahlt bis zur Peripherie hin und strahlt von dort zurück zum Mittelpunkte. An der Oberfläche, innen an der Kugel lagern die Erzengel, die strahlen es zurück. Außen brauchen Sie sich nichts vorzustellen. - Wir haben uns also von einem Zentrum ausgehend zu denken das, was von den Geistern der Weisheit kommt: das wird ausgestrahlt nach allen Seiten, wird aufgefangen von den Erzengeln und zurückgestrahlt. Was ist das, was da zurückstrahlt in den Raum hinein, dieses zurückgestrahlte Geschenk der Geister der Weisheit? Was ist die ausgestrahlte Weisheit in sich selbst zurückgeleitet? - Das ist das Licht. Und damit sind die Erzengel zugleich die Schöpfer des Lichtes." (Lit.: GA 132, S 34 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=34))

In dem so den Geistern der Weisheit ihr *inneres* Wesen im Licht zeitversetzt als ein *Äußeres* zurückgestrahlt wird, entsteht der Raum, allerdings zunächst noch nicht in den uns gewohnten drei Dimensionen, sondern zweidimensional als *«Inneres»* und *«Äußeres»*. So wird aus der Zeit der Raum geboren; Raum und Zeit sind nicht unabhängig voneinander.

> "Inneres und Äußeres sind die zwei Gegensätze, die uns jetzt entgegentreten. Das Frühere und Spätere verwandelt sich und wird so, daß es sich verwandelt in Inneres und Äußeres. Der «Raum» ist geboren! Durch die schenkende Tugend der Geister der Weisheit entsteht der Raum auf der alten Sonne. Vorher kann «Raum» nur eine bildliche Bedeutung haben. Jetzt haben wir den Raum, aber zunächst nur in zwei Dimensionen: noch nicht oben und unten, noch nicht rechts und links, sondern nur Äußeres und Inneres. - In Wirklichkeit treten diese beiden Gegensätze schon gegen Ende des alten Saturn auf, aber sie wiederholen sich in ihrer eigentlichen Bedeutung, als raumschaffend auf der alten Sonne." (Lit.: GA 132, S 35 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=35))

Licht und Denken

Wenn wir denken, leben wir im Licht. Was wir innerlich als Gedanke erleben, schauen wir äußerlich als Licht. Der imaginativen Anschauung zeigt sich, dass Licht und Gedanke dasselbe sind, nur von verschiedenen Seiten gesehen.

> "Und gehen wir gar an das Licht heran, dann weben und leben wir auch im Lichte. Nur bemerken wir das nicht, weil wir im gewöhnlichen Bewußtsein keine Ahnung davon haben, daß das innere Weben des Lichtes in unserem eigenen Denken enthalten ist, daß jeder Gedanke aufgefangenes Licht ist: aufgefangenes Licht beim physisch Sehenden, aufgefangenes Licht beim physisch Blinden. Das Licht ist ein Objektives. Das Licht nimmt nicht nur der physisch Sehende auf, das Licht nimmt auch der physisch Blinde auf, wenn er denkt. Denn der Gedanke, den wir innerlich in uns festhalten, der Gedanke, den wir innerlich in uns einfangen, er ist in uns vorhandenes Licht." (Lit.: GA 270a, S 88 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=88))

> "Der Mensch hat am äußeren Lichte ein gewisses Erlebnis. Dasselbe Erlebnis, das der Mensch durch die sinnliche Anschauung des Lichtes in der äußeren Welt hat, hat er gegenüber dem Gedankenelemente des Hauptes für die Imagination. So daß man sagen kann: Das Gedankenelement, objektiv geschaut, wird als Licht geschaut, besser gesagt, als Licht erlebt. - Wir leben, indem wir denkende Menschen sind, im Lichte. Das äußere Licht sieht man mit physischen Sinnen; das Licht, das zum Gedanken wird, sieht man nicht, weil man darinnen lebt, weil man es selber ist als Gedankenmensch. Man kann dasjenige nicht sehen, was man zunächst selber ist. Wenn man heraustritt aus diesen Gedanken, wenn man in die Imagination, Inspiration eintritt, dann stellt man sich ihm gegenüber, und dann sieht man das Gedankenelement als Licht. So daß wir, wenn wir von der vollständigen Welt reden, sagen können: Wir haben das Licht in uns; nur erscheint es uns da nicht als Licht, weil wir darinnen leben, und weil, indem wir uns des Lichtes bedienen, indem wir das Licht haben, es in uns zum Gedanken wird. - Sie bemächtigen sich gewissermaßen des Lichtes; das Licht, das Ihnen sonst draußen erscheint, das nehmen Sie in sich auf. Sie differenzieren es in sich. Sie arbeiten in ihm. Das ist eben Ihr Denken, das ist ein Handeln im Lichte. Sie sind ein Lichtwesen. Sie wissen nicht, daß Sie ein Lichtwesen sind, weil Sie im Lichte drinnen leben. Aber Ihr Denken, das Sie entfalten, das ist das Leben im Lichte. Und wenn Sie das Denken von außen anschauen, dann sehen Sie durchaus Licht.

Denken Sie sich nun das Weltenall (linke Zeichnung). Sie sehen es - bei Tag natürlich - vom Lichte durchströmt, aber stellen Sie sich vor, Sie sähen dieses Weltenall von außen an. Und jetzt machen wir das Umgekehrte. Wir haben soeben das Menschenhaupt gehabt (rechte Zeichnung), das im Inneren den Gedanken in seiner Entwickelung hat, und äußerlich Licht schaut. Im Weltenall haben wir Licht, das sinnlich angeschaut wird. Kommen wir aus dem Weltenall heraus, betrachten wir das Weltenall von außen (Pfeile), als was erscheint es da? Als ein Gefüge von Gedanken! Das Weltenall - innerlich Licht, von außen angesehen Gedanken. Das Menschenhaupt - innerlich Gedanke, von außen gesehen Licht." (Lit.: GA 202, S 74f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA202.pdf#page=74f))

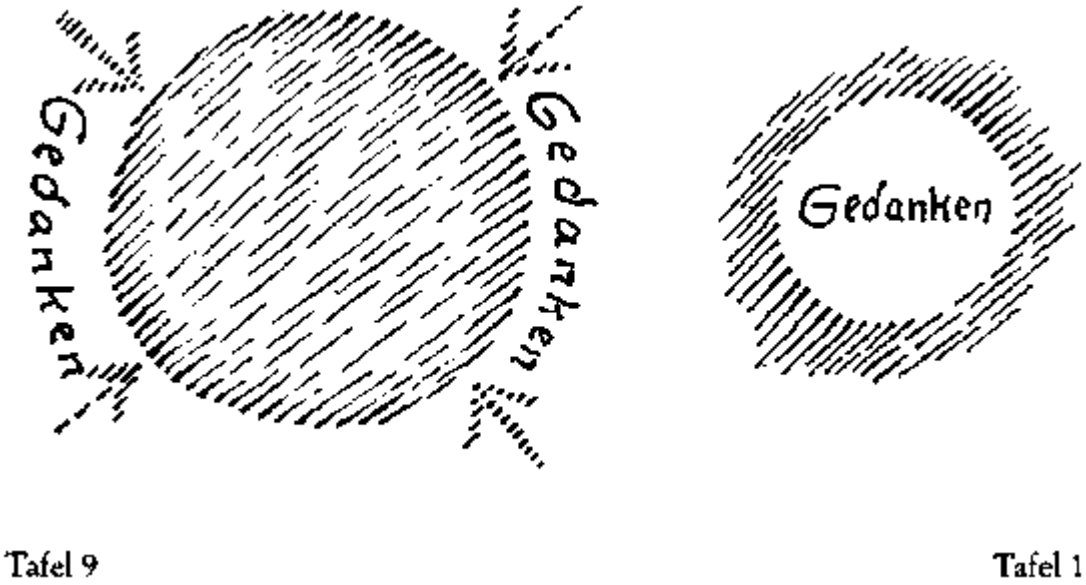

Doch lebt im Gedanken nicht die Gegenwart, sondern er kommt uns aus der Vergangenheit zu. Und im gedankendurchdrungenen Licht blicken wir in eine ersterbende Welt. Darin aber erglänzt die Ordnung des Kosmos (griech. κόσμος, kósmos = *Welt[-ordnung]*, auch *Schmuck*, *Anstand*, *Zier*) und dadurch erstrahlt die Welt in Schönheit.

"Nun ist aber der Gedanke, der in uns lebt, eigentlich dasjenige, was aus der Vorzeit herüberkommt, was das Reifste in uns ist, das Ergebnis früherer Erdenleben. Was früher Wille war, ist Gedanke geworden, und es erscheint der Gedanke als Licht. Daraus werden Sie empfinden können: Wo Licht ist, ist Gedanke -, aber wie? Gedanke, in dem eine Welt fortwährend erstirbt. Eine Vorwelt, eine vorzeitige Welt erstirbt im Gedanken, oder anders ausgesprochen, im Lichte. Das ist eines der Weltengeheimnisse. Wir schauen hinaus in das Weltenall. Es ist durchströmt vom Lichte. Im Lichte lebt der Gedanke. Aber in diesem gedankendurchdrungenen Lichte lebt eine ersterbende Welt. Im Lichte erstirbt fortwährend die Welt.

Indem so ein Mensch wie Hegel die Welt betrachtet, betrachtet er eigentlich das fortwährende Ersterben der Welt. Diejenigen Menschen werden ganz besonders Gedankenmenschen, welche zum Sinkenden, Ersterbenden, Sich-Ablähmenden der Welt eine besondere Neigung haben. Und im Ersterben wird die Welt schön. Die Griechen, die innerlich eigentlich durch und durch von lebendiger Menschenwesenheit waren, nach außen hatten sie ihre Freude, wenn in dem Ersterben der Welt die Schönheit erglänzte. Denn in dem Lichte, in dem die Welt erstirbt, erglänzt die Schönheit der Welt. Die Welt wird nicht schön, wenn sie nicht sterben kann, und indem sie stirbt, leuchtet sie, die Welt. So daß es eigentlich die Schönheit ist, welche aus dem Lichtesglanze der fortwährend ersterbenden Welt erscheint. So betrachtet man das Weltenall qualitativ." (Lit.: GA 202, S 76 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA202.pdf#page=76))

Weisheit lebt im Licht

"Die Weisheit lebt im Licht" oder auch *"Im Lichte strahlet Weisheit"* sind von Rudolf Steiner gegebene Sinnsprüche zur Meditation, die helfen, das Wesen des Lichts tiefer zu erfassen.

"Das hauptsächliche Charakteristikum des gewöhnlichen Denkens ist, daß jede einzelne Betätigung des Denkens das Nervensystem beeinträchtigt, besonders das Gehirn; es zerstört etwas im Gehirn. Jeder alltägliche Gedanke bedeutet einen Zerstörungsprozeß im kleinen, in den Zellen des Gehirns. Aus diesem Grunde ist der Schlaf nötig für uns, so daß dieser Zerstörungsprozeß wieder gutgemacht werden kann. Während des Schlafes ersetzen wir das, was in unserem Nervensystem während des Tages durch das Denken zerstört wurde. Das, was wir bewußt wahrnehmen in einem gewöhnlichen Gedanken, ist in Wirklichkeit der Zerstörungsprozeß, der in unserem Nervensystem stattfindet.

Nun bemühen wir uns, die Meditation dadurch zu entwickeln, daß wir uns zum Beispiel der Betrachtung des Folgenden hingeben:

Die Weisheit lebt im Licht.

Diese Idee kann nicht von Sinneseindrücken herrühren, weil es den äußeren Sinnen nach nicht der Fall ist, daß die Weisheit im Licht lebt. In einem solchen Fall halten wir durch die Meditation den Gedanken so weit zurück, daß er sich nicht mit dem Gehirn verbindet. Wenn wir auf diese Weise eine innere Denktätigkeit entwickeln, die nicht mit dem Gehirn verbunden ist, werden wir durch die Wirkungen einer solchen Meditation auf unsere Seele fühlen, daß wir auf dem rechten Wege sind. Da wir bei dem meditativen Denken keinen Zerstörungsprozeß in unserem Nervensystem hervorrufen, macht uns ein solches meditatives Denken nie schläfrig, wenn es auch noch so lange fortgesetzt wird, was unser gewöhnliches Denken leicht tun kann." (Lit.: GA 152, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=25))

Materie als kondensiertes Licht

Licht selbst ist *keine* Materie, aber alle irdische Materie ist verdichtetes, kondensiertes, in der Finsternis gefangenes Licht.

"Es gibt wirklich einen für hellseherische Forschung erreichbaren Auflösungszustand aller Materie, wo sich alle Materie in einem dabei Gleichen zeigt; nur ist das, was da auftritt, nicht mehr Materie, sondern etwas, was jenseits aller spezialisierten Materien liegt, die uns umgeben. Und jede einzelne Materie stellt sich dann dar als ein aus dieser Grundmaterie - es ist ja keine Materie mehr - Kondensiertes, Verdichtetes, ob Sie Gold, Silber oder was immer für eine Materie haben. Es gibt ein Grundwesen unseres materiellen Erdenseins, von dem alles Materielle nur durch Verdichtung zustande gekommen ist. Und auf die Frage: Was ist das für eine Grundmaterie unseres Erdendaseins?- antwortet die Geisteswissenschaft: Jede Materie auf der Erde ist kondensiertes Licht! Es gibt nichts im materiellen Dasein, was etwas anderes wäre als in irgendeiner Form verdichtetes Licht. Daher sehen Sie, daß es für denjenigen, der die Tatsachen kennt, nicht eine Theorie zu begründen gibt wie etwa die Schwingungshypothese des 19. Jahrhunderts, in welcher man versuchte, Licht darzustellen mit Mitteln, die selber gröber sind als das Licht. Licht ist nicht auf etwas anderes in unserem materiellen Dasein zurückzuführen. Wo Sie hingreifen und eine Materie anfühlen, da haben Sie überall kondensiertes, zusammengepreßtes Licht. Materie ist ihrem Wesen nach Licht." (Lit.: GA 120, S 192 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=192))

Das Licht als Körper der Toten

Wenn die Toten nach der Zeit des Kamalokas ins Devachan eintreten, dann bildet das Licht ihren Körper. Mit dem Sonnenlicht wirken sie auf die Erde nieder, umschweben die Pflanzen und arbeiten an ihrer Entwicklung mit.

"Also sind auch all die Seelen der Menschen, die entkörpert sind, um uns herum. Sie arbeiten um uns herum. Während wir Städte bauen, Maschinen konstruieren, arbeiten aus dem geistigen Gebiet heraus, um uns herum, die Menschen, die zwischen Tod und neuer Geburt stehen. Wenn wir als Seher sie aufsuchen, können wir finden, wenn wir das Licht nicht bloß sinnlich wahrnehmen, innerhalb des Lichtes die toten Menschen. Das Licht, das uns umgibt, bildet den Körper der Toten. Sie haben einen Körper aus Licht gewoben. Das Licht, das die Erde umspült, ist Stoff für die Wesen, die im Devachan leben. Sehen wir draußen eine Pflanze, die vom Sonnenlicht sich nährt: sie empfängt nicht nur das physische Licht, sondern in Wahrheit die Tätigkeit geistiger Wesen, und unter ihnen sind auch diese Menschenseelen. Sie selbst strahlen als Licht auf die Pflanzen nieder, sie umschweben die Pflanzen

als geistige Wesenheiten. Wenn wir die Pflanzen mit geistigem Auge betrachten, so sagen wir: Es erfreut sich die Pflanze der Einwirkung der toten Menschen, die sie umschweben und die im Lichte um sie wirken und weben. — Und wenn wir jetzt verfolgen, wie die Pflanzendecke auf der Erde sich ändert, und fragen: Wer hat das gewirkt? — so sagen wir: In dem Lichte, das unsere Erde umspült, wirken die toten Menschen; da ist wirklich Devachan. — In dieses Lichtreich gehen wir ein nach der Kamaloka-Zeit. Das ist konkrete Wahrheit. Der erst weiß vom Devachan im Sinne der Rosenkreuzer-Theosophie, der darauf hindeuten kann, wo die toten Menschen wirklich zu finden sind." (Lit.: GA 099, S 48f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=48f))

"Beim Einschlafen begibt sich der Mensch aus dem Felde der Schwere heraus in das Feld des Lichtes. Indem er in dem Felde des Lichtes lebt, bekommt er, wenn er lange genug ohne Schwere gelebt hat, wiederum eine lebhafte Sehnsucht, von der Schwere sich umfangen zu lassen, und er kehrt zu der Schwere wiederum zurück, er wacht auf. Es ist ein fortwährendes Oszillieren zwischen Leben im Lichte und Leben in der Schwere, Aufwachen und Einschlafen. Wenn jemand seine Empfindungsfähigkeiten feiner entwickelt, so wird er unmittelbar als ein persönliches Erlebnis dieses empfinden können, das gewissermaßen Aufsteigen aus der Schwere in das Licht, und das wiederum In-Anspruchgenommen- Werden von der Schwere beim Aufwachen.

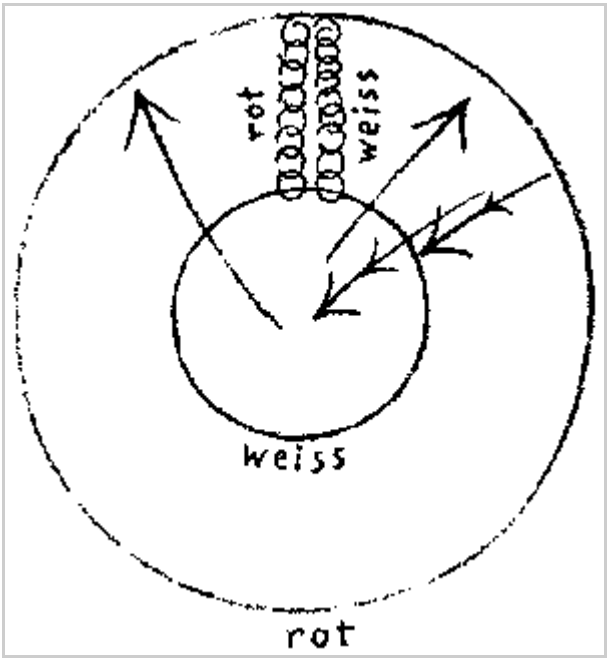

Tafel 11: Das Leben des Toten zwischen Licht und Schwere

Aber jetzt stellen Sie sich doch etwas anderes vor, jetzt stellen Sie sich vor, der Mensch ist als Wesen zwischen Geburt und Tod an die Erde gebunden. Er ist dadurch an die Erde gebunden, daß in diesem Zustande zwischen Geburt und Tod seine Seele, wenn sie eine Zeitlang im Lichte gelebt hat, immer wiederum den Hunger nach der Schwere bekommt, zurückkehrt in den Zustand der Schwere. Wenn - wir werden davon noch weiter sprechen - ein Zustand eingetreten ist, durch den dieser Hunger nach Schwere nicht mehr da ist, dann wird der Mensch immer mehr und mehr dem Lichte folgen. Das tut er bis zu einer gewissen Grenze (siehe Zeichnung, rot). Er folgt bis zu einer gewissen Grenze dem Lichte, und wenn er an der äußersten Peripherie des Weltenalls angekommen ist, dann hat er verbraucht, was ihm die Schwere gegeben hat zwischen Geburt und Tod, dann beginnt eine neue Sehnsucht nach der Schwere, und er tritt seinen Weg wiederum zurück an (siehe Zeichnung, weiß) zu einer neuen Verkörperung. So daß also auch in jener Zwischenzeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, um die Mitternachtsstunde des Daseins, eine Art Hunger nach der Schwere auftaucht. Das ist zunächst der allgemeinste Begriff für das, was der Mensch erlebt als Sehnsucht, zu einem neuen Erdenleben zurückzukehren." (Lit.: GA 202, S 93ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA202.pdf#page=93ff))

Licht als physischer Leib des Logos

Das Licht ist der äußere physische Leib des Logos, des kosmischen Christus, aus dem die Kraft der Liebe strömt.

"Wo ist der physische Leib des Logos? Am reinsten erscheint dieser äußere physische Leib des Logos zunächst im äußeren Sonnenlicht. Das Sonnenlicht ist nicht bloß materielles Licht. Für die geistige Anschauung ist es ebenso das Kleid des Logos, wie Ihr äußerer physischer Leib das Kleid für Ihre Seele ist [...] Wie Ihr Leib sich zu Ihrer Seele verhält, so verhält sich das Sonnenlicht zu dem Logos. In dem Sonnenlichte strömt ein Geistiges der Erde zu. Dieses Geistige ist, wenn wir nicht nur den Sonnenleib, sondern auch den Sonnengeist zu fassen vermögen, dieser Geist ist die Liebe, die herunterströmt auf die Erde. Nicht allein weckt das physische Sonnenlicht die Pflanzen, so daß diese verkümmern müßten, wenn das physische Sonnenlicht nicht auf sie wirkte, sondern mit dem physischen Sonnenlichte strömt die warme Liebe der Gottheit auf die Erde; und die Menschen sind dazu da, die warme Liebe der.Gottheit in sich aufzunehmen, zu entwickeln und zu erwidern. Das können sie aber nur dadurch, daß sie selbstbewußte Ich-Wesen werden. Nur dann können sie die Liebe erwidern." (Lit.: GA 103, S 51f

(http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=51f))

Damit auch die Menschen in sich die Liebe bei vollem Tagesbewusstsein erwecken konnten, musste der Christus auf die Erde herabsteigen und sich in dem Jesus von Nazareth inkarnieren.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), ISBN 3-7274-0990-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980), ISBN 3-7274-1500-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA150.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990), ISBN 3-7274-1520-7 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physische des Menschen*, GA 202 (1993), ISBN 3-7274-2020-0 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA202.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270/1 (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=160)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Licht&oldid=46532“
Kategorien: Weltentwicklung | Naturwissenschaft | Physik | Farbenlehre

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2012 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.561-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Licht auf dem Weg

Aus AnthroWiki

Licht auf dem Weg (engl. original **Light on the Path**, ins Deutsche übertragen von Oskar Hoffmann) ist ein Meditationstext der theosophischen Schriftstellerin Mabel Collins, der von Rudolf Steiner häufig als Grundlage für esoterische Unterweisungen verwendet wurde.

Weblinks

1. Mabel Collins: Licht auf dem Weg (http://www.anthroposophie.net/portal/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=2) - Der Text im englischen Original mit Anmerkungen und Kommentaren und in deutscher Übersetzung von Oskar von Hoffmann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Licht_auf_dem_Weg&oldid=1940“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2005 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 996-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Licht auf dem Weg.jpg

Aus AnthroWiki

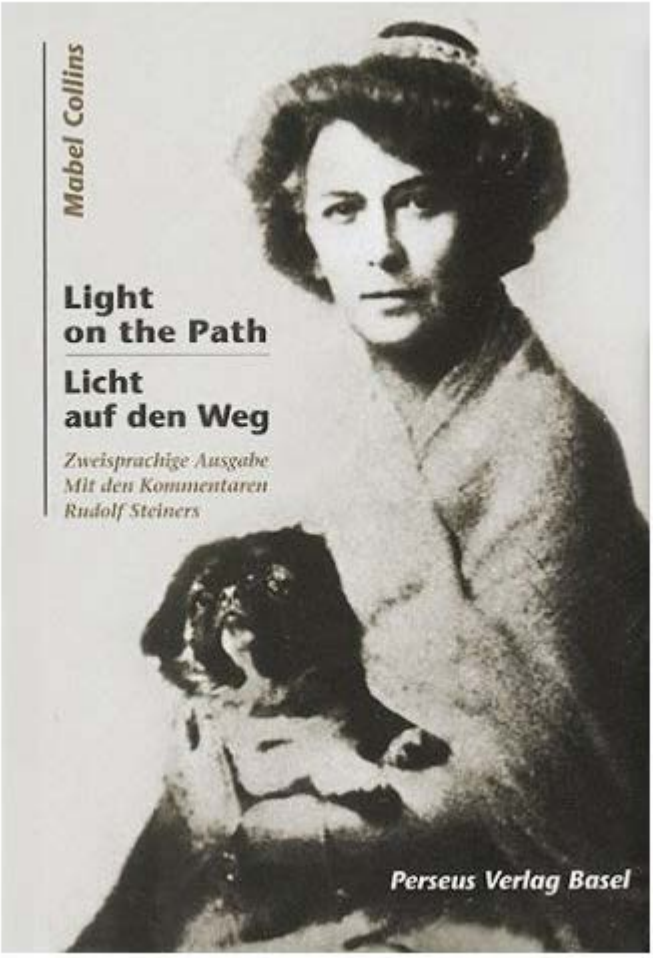

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Licht_auf_dem_Weg.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mabel Collins: *Licht auf dem Weg*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:45, 5. Jun. 2009		500 × 500 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mabel Collins: "Licht auf dem Weg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Licht_auf_dem_Weg.jpg&oldid=32466“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 13:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lichteurythmie

Aus AnthroWiki

Lichteurythmie nannte Rudolf Steiner die Beleuchtung für die Eurythmie, weil der Beleuchter mit seiner Beleuchtungsanlage so umgeht, wie die Eurythmisten.

Literatur

1. Georg Wurmehl: *Bühnenbeleuchtung zur Eurythmie. Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft.*, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach/Schweiz 1969

Weblinks

1. www.LichtEurythmie.de (http://www.lichteurythmie.de/)
2. Bühnenbeleuchtungskunst (http://www.beleuchtungskunst.de/artikel/lehrerrb.php)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lichteurythmie&oldid=25861“
Kategorie: Eurythmie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2008 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.034-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lichtimaginationen.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lichtimaginationen.gif (300 × 294 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/gif)

Licht-Imaginationen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:17, 26. Dez. 2004	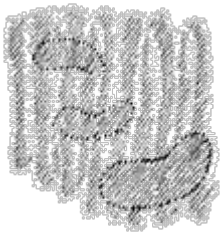	300 × 294 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Licht-Imaginationen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sexualität und Nationalismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lichtimaginationen.gif&oldid=2898“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 19:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lichtnahrung

Aus AnthroWiki

Lichtnahrung oder auch **Breatharianismus** bezeichnet eine esoterische Methode, bei der nach Vorstellung ihrer Anhänger die für das Leben notwendige Energie aus feinstofflicher Energie („Licht"; siehe „Prana" als universelle Lebensenergie) gewonnen werden soll. Dadurch soll man imstande sein, teilweise oder ganz ohne feste und flüssige Nahrung auskommen zu können, die sonst zum Überleben notwendig ist - es tritt also ein Zustand äußerer **Nahrungslosigkeit** auf. Behauptungen von Personen, dauerhaft auf Nahrung verzichten zu können, widersprechen dem heute anerkannten wissenschaftlichen Wissen. Mögliche Erklärungen sind bewusster Betrug oder Irrtum (Überschätzung der fürs Überleben notwendigen Menge an Kalorien, falsche Einschätzung der tatsächlich zugeführten Nahrungsmenge, Vernachlässigung der zugeführten Kalorienmenge in Flüssigkeiten, unbewusste Nahrungsaufnahme beispielsweise beim Schlafwandeln).[1] Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass eine Person dauerhaft ohne jegliche Nahrung überleben kann. Aus gegenwärtiger medizinischer Sicht führt ein dauerhafter Verzicht auf feste und flüssige Nahrung zwangsläufig zum Tod.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Medizinische Bewertung
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Geschichte

Berichte über Menschen, die angeblich keine oder nur sehr wenig Nahrung zu sich nahmen, gibt es seit Jahrhunderten[1]. So soll der Schweizer Einsiedler Niklaus von Flüe (1417 - 1487) angeblich in den letzten 19 Jahren seines Lebens außer Wasser und der Eucharistie nichts zu sich genommen haben. Im 19. Jahrhundert waren in Europa Hungerkünstler populär, die längere Nahrungslosigkeit öffentlich zur Schau stellten. Die bekanntesten Vertreter dieser „Kunst" waren im 19. Jahrhundert Giovanni Succi und Wilhelm Bode alias Ricardo Sacco. Sowohl Succi als auch Bode wurde jedoch Betrug nachgewiesen, was zu einer nachlassenden Popularität des Schauhungerns führte.[2]

Die sogenannte *Lichtnahrung* wurde vor allem durch Jasmuheen bekannt. Sie behauptet, seit 1993 keine Nahrung im herkömmlichen Sinne mehr zu benötigen, jedoch aus gesellschaftlichen Gründen und in sehr geringen Mengen ab und zu eine Kleinigkeit zu essen. In einem von ihr vorgeschlagenen 21-tägigen „Lichtnahrungsprozess" soll sich der Körper angeblich darauf einstellen, keinerlei feste Nahrung und Flüssigkeit mehr zu benötigen, sich also nur noch durch „Licht" zu ernähren. Dieser 21-tägige „Lichtnahrungsprozess" sieht unter anderem vor, dass sieben Tage lang durchgehend weder gegessen noch getrunken, die weiteren vierzehn Tage nur getrunken werden soll. Nach Beendigung der 21 Tage könne man wieder normal essen, soll aber ab diesem Zeitpunkt durch den Prozess und mit Hilfe von „Energiewesen" die Möglichkeit haben, ganz auf „feststoffliche" Nahrung verzichten zu können. Bislang ist es selbst Jasmuheen nicht gelungen, ihre Thesen zu beweisen. Sie konnte 1999 in einem Selbstversuch unter kontrollierten Bedingungen keinen Beweis dafür erbringen, dass feinstoffliche Aufnahme von Lebensenergie („Licht") feststoffliche Nahrung ersetzen kann. Das Experiment wurde nach vier Tagen aufgrund der fortschreitenden Dehydration und des deutlichen Gewichtsverlustes abgebrochen.[3]

Durch die Praktik kamen bereits Menschen zu Tode.[4][5][6] In ihrem Buch distanziert sich Jasmuheen von jeglicher Verantwortung gegenüber gesundheitlichen Schäden.

Ab dem Jahr 2004 empfahl Jasmuheen statt des 21-tägigen „Lichtnahrungsprozesses“ die „Sanften Wege zur Lichtnahrung“, bei dem man von Prana leben und weiterhin das Essen genießen könne. Die Umstellung von feststofflicher Nahrung auf feinstoffliche Lebensenergie soll dabei nur sehr langsam über Jahre hinweg erfolgen.[7]

Ein Zustand der *Nahrungslosigkeit* trat nach eigener Ausssage auch bei der Anthroposophin Judith von Halle auf, die behauptet, seit der Karwoche 2004 die Wundmale Christi zu tragen und sich ausschließlich von Wasser zu ernähren.

In den Jahren 2003 und 2010 sorgten die Berichte über die Untersuchung des indischen Yogis Prahlad Jani für weltweite Schlagzeilen. Jani gab an, seit Jahrzehnten weder zu essen noch zu trinken. Die beiden Untersuchungen wurden von Kritikern als unwissenschaftlich bezeichnet[8], sie wurden nicht wissenschaftlich publiziert.

Im September 2010 erschien der österreichische Dokumentarfilm *Am Anfang war das Licht*, der Lichtnahrung thematisiert. Das Thema wird dadurch im deutschsprachigen Raum einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der österreichische Filmemacher Peter Arthur Straubinger besucht im Film Menschen, die angeben, sich von Lichtnahrung zu ernähren, unter anderem Jasmuheen, Michael Werner und Prahlad Jani, befragt Esoteriker, Ärzte und Wissenschaftler und sucht nach Erklärungen wie Lichtnahrung funktionieren könnte. Entgegen der etablierten Wissenschaft vertritt der Film die Auffassung, Lichtnahrung als Phänomen existiere tatsächlich.[9] In den österreichischen Medien werden der Film und die Aussagen Straubingers kontrovers diskutiert. Kritiker bewerten den Film als antiaufklärerisch und manipulativ[10][11] und werfen Straubinger einen unverantwortlichen Umgang mit dem Thema vor.[12]

Medizinische Bewertung

Der von Jasmuheen vorgeschlagene 21-tägige „Lichtnahrungsprozess“ sieht vor, sieben Tage lang weder zu essen noch zu trinken. Aus medizinischer Sicht ist das Risiko groß, dabei zu verdursten. Ab dem dritten Tag ohne Flüssigkeitszufuhr steigt das Risiko der tödlichen Dehydratation. Zumindest mit Schädigungen der Niere bis hin zum Nierenversagen kann gerechnet werden.[13] Wie viele Tage man gänzlich ohne Wasser überleben kann, ist auch vom Grundumsatz und der Umgebungstemperatur abhängig. Koma-Patienten, denen die Nahrungszufuhr (Essen und Trinken) unterbrochen wurde, überlebten in der Regel zwischen 10 und 14 Tage.[14] Ein in einer Zelle vergessener Häftling überlebte 18 Tage ohne feste und flüssige Nahrung. Nur die Feuchtigkeit an den Wänden der Zelle diente ihm als minimale Wasserquelle.[15]

Im Gegensatz dazu würde ein gesunder erwachsener Mensch unter ärztlicher Aufsicht, der beim zeitlich begrenzten Fasten nur auf feste Nahrung verzichtet, keine gesundheitlichen Schäden davon tragen. Beim normalen Fasten werden oft kalorienhaltige Fruchtsäfte getrunken.

Nach Aussagen von Experten[16] kann ein gesunder Erwachsener etwa 50 bis 80 Tage der Nahrungslosigkeit bei ausreichender Wasserzufuhr überstehen, bei adipösen Menschen kann sich dieser Zeitraum auch weiter verlängern. Aus Beobachtungen an Hungerstreikenden ist bekannt, dass diese nach 50 bis 60 Tagen der Nahrungslosigkeit den Hungertod starben. Ein dauerhafter Verzicht auf feste und flüssige Nahrung führt daher zwangsläufig zum Tod.

Jamusheen behauptet im Rahmen ihrer „Lichtnahrungslehre“, dass es nicht nötig sei, Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sobald sich der Körper in einem mehrwöchigen Umstellungsprozess an die vermeintliche „Lichtnahrung“ gewöhnt habe. Ein Beweis für diese Hypothese konnte bislang nicht angeführt werden. Beobachter berichten zudem davon, sie beim Essen gesehen zu haben. Jasmuheen bestreitet dies selbst nicht. Anhänger ihrer Lehre, die in Deutschland den größten Zuspruch fand,[17] nehmen zwar nach eigenen Angaben keine feste Nahrung zu sich, ernähren sich aber statt dessen von flüssiger Nahrung. Prinzipiell ist es möglich, über einen sehr langen Zeitraum hinweg die zum Leben notwendigen Nährstoffe und Kalorien über Flüssigkeiten (Fruchtsäfte, Milch, Suppen, „Astronautenkost“) zu sich zu nehmen. Dies wird beispielsweise bei der Ernährung bewusstloser oder komatöser Patienten bis zu mehrere Jahre lang in Kliniken oder auch am Wohnort praktiziert. Der völlige Verzicht auf Nahrung und Trinkwasser führt jedoch innerhalb weniger Tage zu einer lebensbedrohlichen Situation, wie Jasmuheen 1999 während eines von Kamerateams überwachten Selbstversuchs selbst erlebte, als sie zunehmend dehydrierte (*austrocknete*), Gewicht verlor und an Sprachstörungen litt.[3][13]

Der bekannteste „Lichtesser“ aus dem deutschsprachigen Raum ist Michael Werner,[18] der nach eigenen Aussagen seit 2001 von „Lichtnahrung“ lebt.[19] Vom Institut für Komplementärmedizin der Universität Bern wurde Michael Werner unter kontrollierten Bedingungen zehn Tage lang begleitet und untersucht. Werner nahm in dieser Zeit nur Flüssigkeit zu sich, die keine oder nahezu keine Kalorien enthielt. Die 2008 veröffentlichte Studie kommt zum Schluss, dass die Behauptung von Werner, auf herkömmliche Nahrung verzichten zu können, widerlegt sei. Werner verlor an Körpergewicht und auch die körperliche Leistungsfähigkeit nahm während des Selbstversuchs ab.[20]

Sowohl Jasmuheen als auch Michael Werner räumten selbst ein, nicht vollständig auf Nahrung zu verzichten, sondern ab und zu zu essen. Die Wiener Ernährungsmedizinerin Sonja Schwinger sieht im Phänomen der Lichtnahrung eher eine unterschiedliche subjektive Wahrnehmung. Es wäre nach ihrer Meinung möglich, dass manche „Lichtesser“ im Glauben leben, nichts zu essen, es nach unserer Wahrnehmung aber doch tun.[18]

Siehe auch

- Anorexia mirabilis
- Elysia chlorotica; eine Meeresschnecke die Algen frisst und danach durch Photosynthese weiterlebt [21].

Weblinks

- Rolf Degen: *Den Löffel ganz abgeben!* (PDF) (http://www.sge-ssn.ch/fileadmin/pdf/100-ernaehrungsthemen/60-ernaehrungsformen_lebensstil/TABULA-Artikel/Den_Loeffel_ganz_abgeben.pdf) In: *Tabula. Zeitschrift für Ernährung*, Nr. 2 (April 2003): S. 10 f.
- Die Presse: *Fasten für Fortgeschrittene: Die Lichtesser* (http://diepresse.com/home/gesundheit/541238/index.do) , *20. Februar 2010*
- sueddeutsche.de: Artikel über Legenden von Asketen, die nur von Luft und Glauben leben (http://www.sueddeutsche.de/wissen/frage-der-woche-darben-ohne-narben-1.277523) , 4. Februar 2008.
- Zeitschrift INFO 3, Dezember 2003: Leben mit Lichtnahrung - geht das? Ein Mensch der nicht mehr isst (http://www.info3.de/ycms_alt/printartikel_1224.shtml)

Einzelnachweise

1. ↑ 1,0 1,1 Vgl. Berit Uhlmann: Darben ohne Narben? (http://www.sueddeutsche.de/wissen/frage-der-woche-darben-ohne-narben-1.277523) Sie sind in der Fastenzeit wohl gelitten: Legenden von Asketen, die nur von Luft und Glauben leben. Doch wie lange kann der Mensch tatsächlich hungern? sueddeutsche.de vom 4. Februar 2008
2. ↑ Peter Payer: Die brotloseste aller Künste (http://www.wienerzeitung.at/Desktopdefault.aspx?TabID=3946&Alias=wzo&lexikon=Essen&letter=E&cob=5127)
3. ↑ 3,0 3,1 Fernsehdokumentation über den Selbstversuch von Jasmuheen (http://video.google.de/videoplay?docid=-8060648983626971848&q=jasmuheen)
4. ↑ Zitat: … *In her book 'Living on Light', Jasmuheen tries to animate people worldwide to follow her drastic nutrition rules in order to boost their quality of life. Several deaths have been reported as a fatal consequence* … Quelle: Heusser P, Wolf U, Vonwiller HM, Messerli N, Laederach-Hofmann K. "Nutrition with 'light and water'? In strict isolation for 10 days without food - a critical case study." Forsch Komplementmed. 2008 Aug;15(4):203-9. Epub 2008 Aug 15.Medline abstract (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787329)
5. ↑ A. Wolfsgruber: *Licht, Luft und Leichen.* (http://www.focus.de/politik/deutschland/spiritismus-licht-luft-und-leichen_aid_180136.html) In: *Focus* 29, 1999
6. ↑ Tom Walker und Judith O'Reilly: *3 Todesfälle im Zusammenhang mit dem 'Lichtnahrungs-Kult.* In: *The Sunday Times* vom 26. September 1999 (englisch)
7. ↑ Jasmuheen: *Sanfte Wege zur Lichtnahrung: Von Prana leben und weiterhin das Essen genießen.* Oktober 2004. ISBN 978-3936862188.
8. ↑ Guardian: India's man who lives on sunshine (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/may/18/prahlad-jani-india-sunshine)
9. ↑ Filmbeschreibung auf bm:uk (http://www.bmukk.gv.at/schulen/service/jmk/detail.xml?key=12657E48DFC64E49B7A4B24CA804727A) , aufgerufen am 10 Oktober 2010

10. ↑ derStandard: *So wertvoll wie ein kleiner Fake* (http://derstandard.at/1285042480187/So-wertvoll-wie-ein-kleiner-Fake) , 22. September 2010
11. ↑ diepresse: Schwere Kost Lichtnahrung (http://diepresse.com/home/kultur/film/595477/index.do?_vl_backlink=/home/kultur/film/index.do) *, 18. September 2010*
12. ↑ ORF-Sendung Konkret vom 24. September 2010 (http://tvthek.orf.at/programs/1336-Konkret/episodes/1628197-Konkret--Das-Servicemagazin/1630253-Esoterik--Lichtfasten)
13. ↑ 13,0 13,1 Rolf Degen: *Den Löffel ganz abgeben!*. (PDF) (http://www.sge-ssn.ch/fileadmin/pdf/100-ernaehrungsthemen/60-ernaehrungsformen_lebensstil/TABULA-Artikel/Den_Loeffel_ganz_abgeben.pdf) In: *Tabula. Zeitschrift für Ernährung.* Nr. 2 (April 2003), S. 10 f.
14. ↑ Scientific America: *How long can a person survive without food?* (http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-long-can-a-person-sur&page=2) , 8. November 2004
15. ↑ *Hamburger Abendblatt: 'Beamte vergaßen Häftling in der Zelle: Verurteilt* (http://suche.abendblatt.de:8000/article.php?url=/ha/1979/xml/19791106xml/habxml791012_4460.xml) , 6. November 1979
16. ↑ W. Siegenthaler: *Klinische Pathophysiologie.* Thieme, Stuttgart 2006, ISBN 3-134-49609-7.
17. ↑ *Face behind food-free teaching.* (http://www.rickross.com/reference/breat/breat05.html) Aufgerufen am 5. Juni 2010.
18. ↑ 18,0 18,1 [[Wikipedia:Die Presse|]]: diePresse: *Fasten für Fortgeschrittene: Die Lichtesser.* (http://diepresse.com/home/gesundheit/541238/index.do) 20. Februar 2010
19. ↑ Michael Werner, Thomas Stöckli, Jakob Bösch. *Leben durch Lichtnahrung: Der Erfahrungsbericht eines Wissenschaftlers.* AT Verlag, 2005, ISBN 3-03800-229-1.
20. ↑ P. Heusser, U. Wolf, H. M. Vonwiller, N. Messerli, K. Laederach-Hofmann: *Nutrition with "light and water"? In strict isolation for 10 days without food - a critical case study.* (Zusammenfassung auf PubMed) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787329)
21. ↑ http://www.welt.de/wissenschaft/tierwelt/article2792756/Die-Schnecke-die-sich-in-eine-Pflanze-verwandelt.html

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lichtnahrung (http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtnahrung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lichtnahrung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lichtnahrung&oldid=38316“
Kategorie: Esoterik

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2011 um 10:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lichtwurzel

Aus AnthroWiki

Weitere Namen: chinesische Yamswurzel, Brotwurz, Brotfrucht, Lichtyamswurzel, Lichtyams, cinnamon vine (eng.: Zimtranke), Shanyao (chinesich: "Bergmedizin")

Die als **Lichtwurzel** oder **Lichtyams** in Deutschland bekannte Pflanze ist eine besondere Form der *Dioscorea batata* (von einigen Autoren werden die Bezeichnungen *Dioscorea polystachya*, *Dioscorea oppositifolia* und *Dioscorea opposita* als Synonym verwendet). Die Lichtyamswurzel ist ein Wurzelgemüse und stammt ursprünglich aus China. Dort wird sie schon seit Jahrhunderten als Medizinal- und Nahrungspflanze kultiviert. Die *Dioscorea batata* wurde in Europa schon um 1840 während der Kraut und Knollenfäule (Phytophtora infestans) als Kartoffelersatz eingeführt. Auf Grund der aufwendigeren Aubaumethoden hat sich die *Dioscorea batata* in Europa als Kartoffelersatz bisher jedoch nicht durchsetzen können. In China und Japan ist die *Dioscorea batata* als Gemüse weitaus bekannter als in Deutschland. Die *Dioscorea batata* wird von Rudolf Steiner als zeitgemäßes Nahrungsmittel für den Menschen und Alternative zur Kartoffel erwähnt. Die Pflanze soll laut Steiner Lichtäther binden und dem Menschen in seiner Nahrung zur Verfügung stellen können.

Ähnliche Aussagen finden sich auch in der chinesischen Medizin, dort wird beispielsweise berichtet, dass die *Dioscorea batata* tonische Eigenschaften besitzt, die den Geist heben sollen, und wenn sie regelmäßig eingenommen wird, hellt sie den Intellekt und fördert die Langlebigkeit. Auch soll sie die Zirkulation der Chi Energie in den Meridianen fördern und stimulieren.

Auch aus schulmedizinischer Sicht weist die Lichtwurzel interessante Inhaltsstoffe auf, so enthält sie unter anderem das Pflanzenhormon Diosgenin, das im Körper in Progesteron umgewandelt werden kann.

Der Vater des jamaikanischen Olympiahelden **Usain Bolt** teilte der Weltpresse kürzlich mit, das der Erfolg seines Sohnes auf die Yamswurzel zurück zu führen wäre; so viel zum Thema Lichtätherdoping.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lichtwurzel&oldid=29995“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2008 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.060-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lichtäther

Aus AnthroWiki

Der **Lichtäther**, nicht zu verwechseln mit dem hypothetischen Äther der klassischen Physik, ist auf der alten Sonne entstanden, indem sich die von der alten Saturnentwicklung herübergekommene Wärme teilweise spaltete und dabei einerseits zum Lichtäther verfeinerte, anderseits zum Luftelement verdichtete. Heute wirkt der Lichtäther gestaltend bis zum Luftelement herunter.

Das Licht an sich ist völlig unsichbar für das Auge, darum ist auch der Sternenhimmel, abgesehen von den leuchtenden Sternen, absolut finster, obwohl er durch und durch von Sternenlicht durchflutet ist. Das Licht erscheint erst dort, wo es auf die materielle Welt auftrifft und erstrahlt dann in den unterschiedlichsten Farben, ähnlich wie der Lichtkegel einer Taschenlampe erst durch die feinen Stäubchen in der Luft sichtbar wird.

Das Auge ist nicht nur ein Sinnesorgan, das die Wirkungen des Lichtes wahrnehmen kann, es ist zugleich ein Organ, das selbst erst durch die gestaltenden Kräfte des Lichts gebildet wurde. Darauf hat schon Goethe zurecht in seiner Farbenlehre hingewiesen:

Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;

Das Licht kann also nicht nur sinnliche Wirkungen erregen, sondern es trägt auch lebendig gestaltende Bildekräfte in sich.

Darüber hinaus ist der Lichtäther nicht nur für die äußere Wahrnehmung, sondern auch für das innere Erleben des Menschen von besonderer Bedeutung, denn im Lichtäther drückt sich das Gefühl aus. Das wird deutlich, wenn man darauf hinschaut, was das Gefühl eigentlich ist. Das Gefühl ist nämlich eng verwandt mit dem Träumen. Im Gefühl träumen wir eigentlich beständig, nur wird uns das im wachen Tagesleben meist nicht bewusst. Einer feineren Beobachtung kann das allerdings nicht entgehen, man braucht keine übersinnlichen Fähigkeiten, um das zu bemerken. In den hinwogenden Traumbildern ist der Lichtäther tätig. So wie er nach außen die sinnliche Farbenwelt hervorzaubert, so erzeugt er im inneren Seelenleben Helligkeit und Dunkelheit und hinflutende Farben, deren blassen Schattenwurf wir im Wachzustand als Gefühl erleben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lichtäther&oldid=39995“
Kategorien: Grundbegriffe | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.559-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Liebe

Aus AnthroWiki

Die **Liebe** (von mhd. *liep* „Liebes, Gutes, Angenehmes, Wertes, Freude“), als das einander wechselseitig fördernde und anerkennende Streben zueinander, bis hin zu einer das eigene Sein transzendentierende bewussten, wissenden *Teilnahme* am Wesen des anderen, soll auf unserer Erde zur höchsten Entfaltung gebracht werden; das ist das eigentliche Entwicklungsziel der Erd- und Menschheitsentwicklung. Die Erde soll einmal der Kosmos der Liebe werden. In diesem Sinn gilt die Liebe als die höchste der drei von Paulus genannten christlichen Tugenden (1 Kor 13,13).

Die Gegenkraft zur Liebe ist der Hass, der auf Luzifers Einfluss zurückzuführen ist (Lit.: GA 162, S 269 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA162.pdf#page=269)). In der reinen Liebe walten nur mehr die astralen Sympathiekräfte und dadurch ist jeglicher Egoismus ausgeschlossen. Im Hass ist der Egoismus im höchsten Maß gesteigert; hier walten nur mehr die Antipathiekräfte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die drei Stufen der Liebe bei Platon
- 2 Glaube, Liebe, Hoffnung
- 3 Liebe und Ätherleib
  - 3.1 Licht ist Liebe
- 4 Liebe und Egoismus
- 5 Liebe und Ich
- 6 Ein Sinnbild der Liebe
- 7 Liebe und Sexualität
- 8 Literatur

Die drei Stufen der Liebe bei Platon

Platon hat dargestellt, wie sich die Liebe über drei Stufen, in denen sich die seelischen Wesensglieder des Menschen widerspiegeln, bis hin zu ihrer höchsten Form steigert:

- *Éros* – die sinnlich-erotische Liebe, das leidenschaftliche Begehren des geliebten Wesens, verbunden mit dem Wunsch, auch selbst geliebt zu werden ist Ausdruck der Empfindungsseele.
- *Philía* – die Freundesliebe, die auf gegenseitige Anerkennung und gegenseitiges Verstehen gegründet ist, wurzelt in der Verstandes- oder Gemütsseele. Zu dieser Ebene gehört auch jene Form der Liebe, die Platon Stoika genannt hat und die auf bestimmte sachliche Interessen bzw. Tätigkeiten - auf eine *"Lieblingsbeschäftigung"* - gerichtet ist.
- *Agápe* – die selbstlos fördernde Liebe, die als reine Nächstenliebe- bis hin zur Feindesliebe - ohne Eigennutz auf das Wohl des geliebten Wesens gerichtet ist, geht von der Bewusstseinsseele aus, die sich bereits dem Geistselbst zuneigt.

Glaube, Liebe, Hoffnung

Glaube, Liebe und Hoffnung sind die drei christlichen Tugenden, von denen Paulus im Hohelied der Liebe sagt:

> „1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle

Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen1 und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen."

– Paulus von Tarsus: (1 Kor 13,13)

Liebe und Ätherleib

Die Liebe ist die eigentliche Tugend des Ätherleibs. Der Ätherleib ist zugleich der *Liebeleib*.

"Liebe ist nicht nur etwas, was die Menschen durch entsprechende Bande zusammenhält, sondern etwas, was auch der einzelne Mensch braucht. Der Mensch, der keine Liebekraft entwickeln kann, verödet und verdorrt auch in seinem Wesen. Man stelle sich nur einen Menschen vor, der nun wirklich so voll von Egoismus ist, daß er nicht lieben kann. Es ist im Grunde genommen - wenn es solche Menschen auch nur bis zu einem gewissen Grade gibt, und sie also doch gesehen werden können - recht traurig, solche Gestalten zu sehen, die nicht lieben können, die ihr Leben in irgendeiner Inkarnation zubringen ohne jene lebendige Wärme in sich zu erzeugen, die nur dann erzeugt wird, wenn wir nur irgend etwas, dieses oder jenes in der Welt, lieben können. Gestalten, die das nicht können, in ihrer Dürre und Trockenheit durch die Welt schreiten zu sehen, haben etwas recht Trauriges; denn die Liebekraft ist eine Lebenskraft, die etwas, was noch tiefer in unserem Wesen ruht, entfacht und wach und lebendig erhält, eine noch tiefere Kraft als selbst der Glaube.

Und so wie wir eingebettet sind in einen Glaubensleib, den wir auch von anderen Gesichtspunkten aus den Astralleib nennen, so sind wir eingebettet in einen Liebeleib, den wir von anderen Gesichtspunkten aus in der Geisteswissenschaft benennen gelernt haben den ätherischen oder Lebensleib. Denn die Kräfte, die zunächst aus den Tiefen unseres Wesens heraufwirken zu uns aus unserem Ätherleib, sind die Kräfte, die sich dadurch ausdrücken, daß der Mensch lieben kann, lieben auf allen Stufen seines Daseins. Wenn der Mensch ganz und gar die Liebekraft aus seinem Wesen entfernen könnte - das kann selbst nämlich der egoistischste Mensch nicht, denn es gehört, Gott sei Dank, zu dem, was der Mensch egoistisch erstreben kann, auch das, daß er etwas lieben kann; sagen wir, um ein naheliegendes Beispiel zu gebrauchen, wenn derjenige, der nichts anderes mehr lieben kann, oftmals noch anfängt, wenn er recht geizig wird, das Geld zu lieben und sich so eine wohltätige Liebekraft doch wenigstens noch ersetzt durch eine aus dem gründlichen Egoismus herauskommende Liebekraft - so würde diese Hülle, welche von den Liebekräften unterhalten wird, wenn gar nichts von Liebe in dem Menschen wäre, ganz zusammenschrumpfen und der Mensch würde tatsächlich an Liebeleerheit sterben müssen. Wirklich physisch sterben würde der Mensch an Liebeleerheit. Das Zusammenschrumpfen der Liebekräfte ist dasselbe, was wir nennen können das Zusammenschrumpfen der Kräfte des Ätherleibes, denn der Ätherleib ist zugleich der Liebeleib." (Lit.: GA 130, S 174f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=174f))

Licht ist Liebe

"Erinnern wir uns nun, daß der Mensch auf der alten Sonne den Ätherkörper in der Anlage bekommen hat, daß dieses Feurige, Lichtvolle, Glänzende der Sonne Anlage ist des Ätherleibes. Darin ist nur eine andere Seite der Liebe gegeben, das, was die Liebe im Geiste ist: Licht ist Liebe. Im Ätherkörper ist uns also die Liebe und die Liebessehnsucht gegeben, und wir können den Ätherkörper mit Fug und Recht nennen den Liebesleib: Licht und Liebe." (Lit.: GA 127, S 187 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=187))

Liebe und Egoismus

"Eine zweite Grundkraft ist die Liebe. Niemandem fehlt sie, immer ist sie da, sie kann nicht ausgerottet werden. Wer glauben würde, daß der größte Hasser, der größte Egoist keine Liebe habe, ist im Irrtum. Das zu denken ist durchaus falsch. Die Liebessehnsucht ist immer und immer hier vorhanden. Mag es sich um Geschlechtsliebe handeln oder um Liebe zum Kinde, oder zum Freunde, oder um Liebe zu irgend etwas, zu einem Werke, immer ist sie da. Sie kann nicht aus der Seele herausgerissen werden, weil sie eine Grundkraft der Seele ist. Aber so wie der Mensch die Luft zum Atmen braucht, so braucht er das Liebeswerk, die Liebebetätigung für seine Seele. Ihr Gegner, ihre Behinderung, ist der Egoismus. Was tut aber der Egoismus? Er läßt die Liebe nicht hinauswirken, er preßt sie in die Seele hinein, immer und immer. Und wie beim Atmen die Luft ausströmen muß, damit der Mensch nicht ersticke, so muß die Liebe ausströmen, damit die Seele nicht ersticke an dem, was gewaltsam in sie hineingepreßt wird. Besser gesagt: die Seele verbrennt an dem eigenen Liebesfeuer in sich selbst und geht zugrunde." (Lit.: GA 127, S 187 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=187))

Liebe und Ich

Die Liebe kann nur in einem Wesen walten, das über ein eigenständiges Ich verfügt. Das Ich und die damit verbundene Liebefähigkeit ist eine ursprüngliche Gabe der Elohim, der eigentlichen Schöpfergötter unserer Erde; zu ihrer vollen Höhe kann sie aber nur durch die *freie* Tat des Menschen heranreifen. Wirkliche Liebe ist ohne Freiheit nicht möglich. Erst durch die Freiheit wird das eigentliche Wesen der Liebe geschaffen. Freiheit und Liebe sind zwei Pole, die untrennbar zusammengehören. Beide können aber nur dadurch errungen werden, dass dem Menschen die Möglichkeit gegeben wurde, auch dem Bösen zu verfallen.

Die Liebe ist die einzige der drei Gotteseigenschaften (Weisheit-Liebe-Kraft) die nicht von den Widersachermächten beherrscht werden kann. Weisheit allein kann einen egoistisch machen und in Luzifers Reich führen und die Kraft oder Macht kann missbraucht werden von Ahriman. Nur die Liebe ist in Christus geblieben, sie bringt einem nichts ein für kommende Erdenleben sondern ist immer ein Schulden bezahlen für Vergangenes.

Ein Sinnbild der Liebe

Um sich in das Wesen der Liebe meditativ zu versenken, gibt Rudolf Steiner folgendes Sinnbild: Man stelle sich zwei Gläser vor; das eine ist leer, das andere ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Indem man nun Wasser aus diesem Glas in das leere Glas gießt, wird es nicht leerer, sondern es erfüllt sich selbst immer mehr mit Wasser, je mehr man aus ihm ausgießt. So ist auch die Liebe - je mehr man sich selbstlos verschenkt, desto reicher, desto erfüllter wird man innerlich. (Lit.: GA 136, S 58ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=58ff))

Liebe und Sexualität

"Denn der menschliche Organismus ist gerade in der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife eben als Organismus auch geneigt, sich zur Liebe hin zu entwickeln. Nun, man muß in unserem heutigen Zeitalter gerade die Tugend der Liebe im richtigen Lichte sehen. Denn der Materialismus hat allmählich tatsächlich die Liebe außerordentlich stark zu einer vereinseitigten Vorstellung gebracht. Und da dieser Materialismus vielfach die Liebe nur in der Geschlechtsliebe sehen will, so führt er alle anderen Liebesäußerungen eigentlich auf versteckte Geschlechtsliebe zurück. Und wir haben ja sogar in demjenigen, was ich vorgestern bezeichnete als Dilettantismus zum Quadrat - nicht bei allen, viele lehnen das ab -, aber wir haben bei vielen Psychoanalytikern geradezu eine Zurückführung von sehr vielen Lebenserscheinungen, die damit gar nichts zu tun haben, auf das sexuelle Element. Demgegenüber muß gerade der Lehrende und Erziehende sich etwas angeeignet haben von dem Universellen der Liebe. Denn nicht nur die Geschlechtsliebe bildet sich aus in dem Zeitalter vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, sondern überhaupt das Lieben, das Lieben für alles. Die Geschlechtsliebe ist nur ein Teil der Liebe, die sich heranbildet in diesem Lebensalter. Man kann in diesem Lebensalter sehen, wie sich die Naturliebe heranbildet, wie sich die allgemeine Menschenliebe heranbildet, und man muß eben einen starken Eindruck davon haben, wie die Geschlechtsliebe nur ein Spezialkapitel ist in diesem allgemeinen Buche des Lebens, das von der

Liebe redet. Wenn man das versteht, so wird man auch die Geschlechtsliebe erst in der richtigen Weise ins Leben hinein orientieren können. Heute ist im Grunde genommen gerade für viele Theoretiker die Geschlechtsliebe der Moloch geworden, der alle Liebespflanzen eigentlich nach und nach aufgefressen hat.

Die Liebe entwickelt sich in der Seele in anderer Weise als die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit muß wachsen mit dem Menschen; daher muß sie eingepflanzt werden in jenem Lebensalter, wo die Wachstumskräfte am stärksten sind. Die Liebe, die muß erwachen. Es ist tatsächlich in der Entwickelung der Liebe etwas wie ein Vorgang des Erwachens. Die Liebe muß auch in ihrer Entwickelung in seelischeren Regionen gehalten werden. Dasjenige, in das der Mensch hineinwächst, indem er die Liebe in sich allmählich entwickelt, ist ein langsames, allmähliches Erwachen, bis zuletzt das letzte Stadium dieses Erwachens eintritt." (Lit.: GA 306, S 119ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf#page=119ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), ISBN 3-7274-1270-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996)
4. Rudolf Steiner: *Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft*, GA 162 (2000), ISBN 3-7274-1620-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA162.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen.*, GA 306 (1989), ISBN 3-7274-3060-5 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Liebe&oldid=46562“

Kategorien: Grundbegriffe | Erdentwicklung | Menschheitsentwicklung | Ethik | Liebe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2012 um 00:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.912-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lili Kolisko

Aus AnthroWiki

Lili Kolisko (* 2. September 1889 in Wien (damals Österreich-Ungarn; † 20. November 1976 in Gloucester (Großbritannien)) war Anthroposophin und Naturwissenschaftlerin. Die von ihr entwickelte Steigbildmethode ermöglichte erstmals den Nachweis kosmischer Wirkungen in irdischen Substanzen und machte sie zu einer Pionierin der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.

Lili Kolisko mit ihrer Tochter

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Am 2. September 1889 wurde Lili Kolisko in Wien als Tochter eines Schriftsetzers geboren. Gemeinsam mit ihren beiden Stiefschwestern verlebte sie ihre Kindheit und Jugendzeit in ärmlichen Verhälthissen, die durch die Trunksucht des Vaters zusätzlich belastet waren. Dennoch konnte sie das Gymnasium besuchen und mit der Matura abschließen. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges arbeitete sie ab 1914 als freiwillige Helferin in einem Wiener Lazarett, wo sie die verschiedensten medizinischen Labortechniken handhaben lernte. Hier begegnete sie auch dem jungen Assistenzarzt Eugen Kolisko, dessen Ehefrau sie 1917 wurde. Beide verband das starke Interesse für Naturwissenschaften und Anthroposophie.

Nachdem Lili Kolisko 1915 erstmals Rudolf Steiner persönlich begegnet war, bat sie in bald darauf brieflich um Anregungen zur Entwicklung einer geisteswissenschaftlich orientierten Chemie.

1919 wurde dem Ehepaar Kolisko eine Tochter geboren und im März 1920 übersiedelte die Familie nach Stuttgart, wo Eugen Kolisko von nun an als Lehrer in der neu begründeten Waldorfschule arbeitete.

Im Juli desselben Jahres forschte Eugen Kolisko zusammen mit Rudolf Steiner an einem Heilmittel gegen die damals grassierende Maul- und Klauenseuche. Die dafür nötigen Laborarbeiten, um die richtige Dosierung des Mittels herauszufinden, wurden Lili Kolisko übertragen. Rudolf Steiner gab ihr dazu die Anweisung, Keimversuche an Pflanzen mit verschiedenen Verdünnungen vornehmen und das Resultat in Kurvenform aufzuzeichnen. Lili Kolisko untersuchte auch das Blut der erkrankten Tiere und konnte 1922, als man noch wenig über die Funktion der Milz wusste, in ihrer bahnbrechenden Schrift „Milzfunktion und Plättchenfrage“ einen von der Milz abgesonderten Stoffwechselregulator nachweisen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde, zunächst in einem kleinen, als Labor gebrauchten Raum der Stuttgarter Waldorfschule, das nach Steiners Wunsch so benannte Biologischen Institut am Goetheanum begründet, dessen Tätigkeitsbereich bald erweitert wurde.

Rudolf Steiner hielt Lili Koliskos Forschungsarbeiten für sehr bedeutsam und besuchte sie häufig in ihrem Labor, um die Ergebnisse zu besprechen und weitere Anregungen zu geben. Koliskos Versuche sollten darauf abzielen, den herrschenden Materialismus zu überwinden und die ätherischen Qualitäten, die der Materie zugrunde liegen, sichtbar zu machen. Gemeinsam mit Steiner entwickwelte Kolisko dazu Potenzierungsverfahren, durch die die materielle Substanz schrittweise so bis über die Grenze der analytischen Nachweisbarkeit verdünnt wurden, dass dabei zugleich

die ätherische Wirksamkeit immer deutlicher hervortrat. In Keimversuchen mit Pflanzen zeigten die Verdünnungen, von Steiner als «kleinste Entitäten» bezeichnet, den von ihm erwarteten rhythmischen Verlauf.

> "Ich denke aber, seit den Untersuchungen von Lily Kolisko über die Wirkungen kleinster Entitäten, die in so glänzender Weise alles dasjenige, was bisher Tappen und Tasten in der Homöopathie war, auf eine so gründliche wissenschaftliche Basis gestellt haben, ich denke seit der Zeit kann man es durchaus als wissenschaftlich ansehen, daß kleinste Entitäten, in kleinen Mengen gerade die strahlenden Kräfte, die gebraucht werden in der organischen Welt, dadurch entbunden werden, daß man kleinste Mengen in entsprechender Weise verwendet." (Lit.: GA 327, S 122ff)

Im Nachwort ihrer Studie, die ihrer Arbeiten von 1923 - 1959 über den *physiologischen und physikalischen Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten* zusammenfasst, schreibt Lili Kolisko:

> "In dem Kursus, den Rudolf Steiner im Jahre 1920 für Ärzte in der Schweiz hielt, bezeichnete er es als eine „schöne Aufgabe, die Wirkungen, die sich bei der Potenzierung herausstellen, in gewissen Kurven darzustellen". Es war eine schöne Aufgabe. Immer wieder überzeugt man sich, daß, wenn man Rudolf Steiners Worte ernst nimmt und seinen Anregungen folgt, sie sich in allen Einzelheiten bewahrheiten. Wie wunderbar war es erst, als die Versuche bis zur 30. Dezimalpotenz ausgeführt wurden, festzustellen, daß die Pflanze im Wachstumsprozeß reagiert auf kleinste Stoffmengen, daß das Wachstum zunimmt, dann abnimmt, daß man einen Nullpunkt erreicht. Das Wachstum sinkt weit unter die Wasserkontrolle, Der Stoff wird weiter potenziert und wiederum steigt das Wachstum an, überschreitet die Wasserkontrollpflanze, erreicht ein maximales Wachstum. Man potenziert weiter und wiederum fällt das Wachstum zu einem Minimum herunter.
>
> Nun dehnt man die Versuchsreihe weiter aus. Man verdoppelt die Anzahl der Potenzen bis zur 60. Dezimalpotenz und findet einen fortschreitenden rhythmischen Prozeß, der immer wieder neue Minima und Maxima ergibt. Der kleine Rhythmus verschwimmt in einem größeren.
>
> Und wiederum versucht man, die Reihe der Potenzen zu erweitern bis zur 120. Potenz. Der rhythmische Prozeß kommt nicht zu einem Ende. Das Pflanzenwachstum zeigt immer wieder eine Wirksamkeit, die aber nicht mehr an einen Stoff gebunden ist. Wirkungen nimmt man wahr — ohne daß man einen Stoff dafür nachweisen kann. Man steht staunend und bewundernd vor den reinen Kräftewirkungen.
>
> Dann werden die Versuche mit physikalischen Methoden weitergeführt bis zur 600. Dezimalpotenz und wieder ergeben sich Kurven mit Maxima und Minima. Für jeden Stoff eine spezifische Kurve. Es schwingt ein wunderbarer Rhythmus durch die Substanz, vom terrestrischen hinüber zum kosmischen...
>
> Man muß die Kurven lesen lernen. Auch das ist eine schöne Aufgabe. Im Jahn 1926 schrieb ich im Nachwort des Buches „Physiologischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten bei sieben Metallen": *Die Kurven sind ins Physische heruntergeholte Bilder geistiger Realitäten! Sie spiegeln Weltgesetzmäßigkeiten wieder*. Wenn man sich das vor Augen hält, dann scheut man nicht zurück vor der Mühe, in dieses wunderbare Gebiet tiefer einzudringen und in Dankbarkeit Rudolf Steiners zu denken, der uns diese Erkenntnisse erschlossen hat." (Lit.: Kolisko, S 273f)

Die von Lili Kolisko entwickelte Rhythmisierungsverfahren, bei der sie differenzierte Schüttelrhythmen für einzelne Stoffe ausarbeitete, war wegweisend für die spätere anthroposophische Heilmittelforschung. Von der Wala Heilmittel GmbH wurden dieser Verfahren unter Leitung von Rudolf Hauschka weiterentwickelt.

Um die Wirksamkeit der «kleinsten Entitäten» noch deutlicher sichtbar zu machen, entwickelte Koliska ab 1923 das Steigbildverfahren, durch das dem geübten Auge das sinnliche Abbild der ätherischen Bildekräfte offenbart wird. Auf Basis dieses Verfahrens untersuchte sie in den folgenden Jahrzehnten auch den Einfluss kosmischer

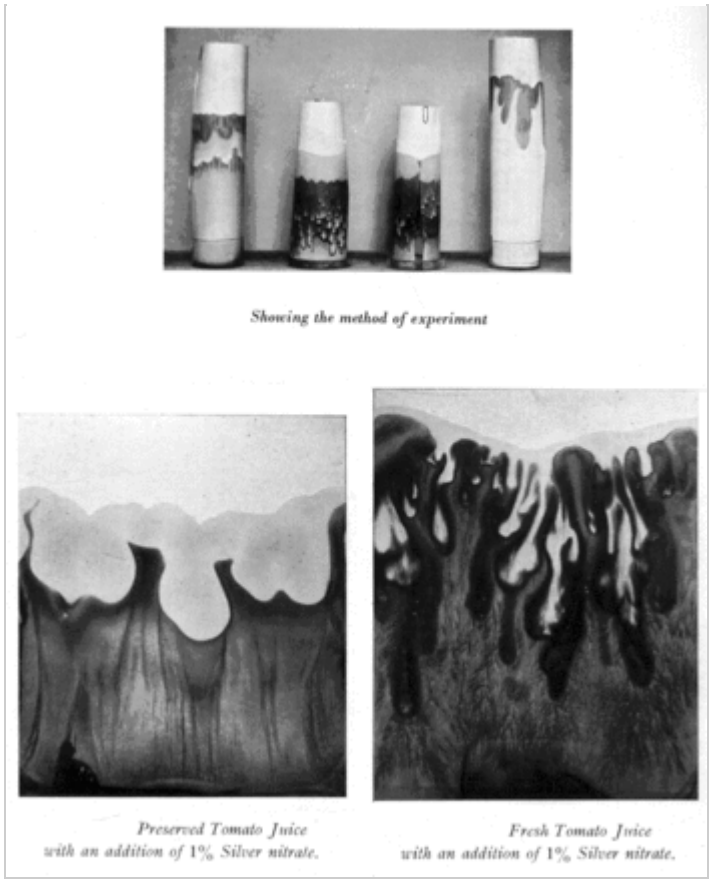

Steigbilder nach **Lili Kolisko**.

Konstellationen auf die Gestaltungskräfte. So konnte sie in aufwendigen Versuchsreihen mit einprozentigen *Metallsalzlösungen* die Wirkung von Sonnen- und Mondfinsternissen und den Einfluss der Planetenbewegungen auf die sieben Planetenmetalle dokumentieren. Das "Sternenwirken in Erdenstoffen" - so der Titel ihrer grossen zusammenfassenden Arbeit über dieses Thema - wurde damit erstmals auf wissenschaftlich fundierte Weise nachgewiesen. Gemeinsam mit ihrem Mann war Lili Kolisko sehr aktiv in der Anthroposophische Gesellschaft tätig. Nach der Weihnachtstagung wurde sie 1924 von Rudolf Steiner beauftragt, im Rahmen der neu begründeten Ersten Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft die von Steiner gegebenen esoterischen Unterweisungen, die sogenannten Klassenstunden, für die Lehrer der Stuttgarter Waldorfschule zu lesen.

Nach dem Tod Rudolf Steiners im Jahre 1925 wurden die Arbeitsbedingungen in den folgenden Jahren für das Ehepaar Kolisko, das sich Ita Wegman und Elisabeth Vreede verpflichtet fühlte, aufgrund der anhaltenden Auseinandersetzungen rund um die Nachfolge Steiners zunehmend schwierig. Auch wurden Lili Koliskos Arbeiten von den anthroposophischen Ärzten weitgehend ingnoriert und nur mit geringen finanziellen Mitteln bedacht, da man sie nicht als kompetent genug ansah, weil sie keine akademische medizinische oder pharmazeutische Ausbildung vorweisen konnte. 1934 verließ das Ehepaar Stuttgart und übersiedelte schließlich nach einem kurzen Aufenthalt in Unterlengenhardt endgültig nach London, wo auf Anregung des englischen Theosophen und Anthroposophen Daniel Nicol Dunlop die International Association for the Advancement of Spiritual Science aufgebaut werden sollte. Der Plan scheiterte, da Dunlop schon im folgenden Jahr verstarb.

1939 starb Lili Koliskos Mann Eugen plötzlich und unerwartet in einem einsamen Eisenbahnabteil eines Vorortzuges an einem Herzinfarkt. Von da an lebte Lili Kolisko sehr zurückgezogen, doch setzte sie unter schwierigsten finaziellen Bedingungen unermüdlich ihre Forschungen fort. Auch übersetzte sie zahlreiche Werke ihres verstorbenen Mannes ins Englische. 1961 konnte sie die Biographie ihres Mannes Eugen Kolisko, fertigstellen, in der sie auch sehr ausführlich über die bitteren Erfahrung mit der Anthroposophischen Gesellschaft nach dem Tod Steiners berichtet.

Lili Kolisko starb am 20. November 1976 in Gloucester nach einem arbeitsreichen Leben, das sie selbst einmal lapidar so zusammengefasst hatte: *Nehmen Sie die Milzfunktion (1922) bis zum Blei (1952), dann haben Sie meine Biographie.*.

Werke

- *Milzfunktion und Plättchenfrage*, Der Kommende Tag AG Verlag, Stuttgart 1922
- *Physiologischer und physikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten*, Der Kommende Tag AG Verlag, Stuttgart 1923, neu herausgegeben vom Verlag am Goetheanum, Dornach 1997

Aus dem biologischen Institute am Goetheanum, in: *Gäa Sophia*, Bd. I, Dornach 1926
- *Kristall-Gestaltungskräfte*, Dornach o. J.
- *Die Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1927*, Stuttgart 1927
- *Sternenwirken in Erdenstoffen*, Stuttgart 1927
- *Das Silber und der Mond*, Stuttgart 1929
- *Der Jupiter und das Zinn*, Stuttgart 1932
- *Der Mond und das Pflanzenwachstum*, Stuttgart 1933
- *Mitteilungen des Biologischen Instituts am Goetheanum*, Bd. I/II/III/IV, Stuttgart 1934/1934 /1935/1935
- *Gold und die Sonne. Die totale Finsternis vom 19. VI. 1936*, Stuttgart 1936
- *Capillary Dynamolysis, Wynstones [1943]*
- mit E. Kolisko: *Agriculture of Tomorrow*, Gloucester 1945 [1] (http://www.soilandhealth.org/01aglibrary/01aglibwelcome.html)
- *Foot and Mouth Disease*, Edge o. J.
- *Spirit in Matter*, Edge 1948
- *Saturn und Blei*, Edge near Stroud 1952
- mit E. Kolisko: *Die Landwirtschaft der Zukunft*, Edge 1958;
- *Physiologischer und physikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten 1923–1959*, Stuttgart 1959
- *Die totale Sonnenfinsternis vom 15. II. 1961*, Stuttgart 1961
- *Die Sonnenfinsternis im Experiment, als Erlebnis und ihr Wesen*, Stuttgart 1961
- *Eugen Kolisko, ein Lebensbild, Gerabronn 1961*

Literatur

1. Lili Kolisko: *Physiologischer und physikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten 1923 - 1959*, Herausgegeben durch die Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft*, GA 327 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

-
- Literatur von und über Lili Kolisko (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=126507244) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=248) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Lili Kolisko (http://wwwuser.gwdg.de/~uare/news/Kalender/Lili%20Kolisko.pdf) - Pionierin der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.
- In der Soil And Health Library (http://www.soilandhealth.org/01aglibrary/01aglibwelcome.html) findet man, neben vielen anderen Werken zum Thema, auch Eugen und Lili Koliskos: *Die Landwirtschaft der Zukunft* (*"Agriculture of Tomorrow"*) zum Download [2] (http://www.soilandhealth.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lili_Kolisko&oldid=33074“
Kategorien: Frau | Österreicher | Autor | Naturwissenschaftler | Anthroposoph | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2009 um 15:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.651-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lili Kolisko.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lili_Kolisko.jpg (304 × 358 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Lili Kolisko mit ihrer Tochter.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 28. Mär. 2008		304 × 358 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lili Kolisko mit ihrer Tochter.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lili Kolisko

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lili_Kolisko.jpg&oldid=26376“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lilith

Aus AnthroWiki

Lilith (sumerisch ^{DINGIR}LIL.du/LIL.LU, babylonisch Lilitu, hebr.: לילית, „weiblicher *Dämon*[1]“) war eine alte Gottheit aus Sumer (*Göttin des Windes in großer Höhe*), die bei der Erschaffung der Welt eine undurchsichtige Rolle spielte und schließlich wegen ihrer Bosheit aus dem Paradies-Garten der Inanna vertrieben wurde. In der Folge wird sie im alten Orient mit einem weiblichen Mischwesen gleichgesetzt. In späteren Zeiten wird Lilith meist geflügelt dargestellt. Sie kommt sowohl in mythologischen und magischen als auch literarischen Texten vor.

Michelangelo: *Verführung und Fall Adams und Evas.*, Lilith, als Mischwesen aus Frau und Schlange dargestellt, reicht Eva den Apfel. Ausschnitt eines Deckengemäldes in der Sixtinischen Kapelle.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Darstellungen in späteren Epochen
  - 2.1 Altsumerische Zeit
  - 2.2 Altbabylonische Zeit
- 3 Jüdische Legenden um Lilith
- 4 Lilith in der Bibel
- 5 Lilith als Symbolfigur der Emanzipation
- 6 Lilith als Symbolfigur der Ambivalenz der Seele
- 7 Lilith in Goethes Faust
- 8 Lilith im Film
- 9 Anmerkungen und Einzelnachweise
- 10 Literatur
- 11 Lilith als literarische Figur
- 12 Literatur
- 13 Weblinks

Etymologie

Neben der sumerischen Form ^{D}LIL.LU bestanden weitere literarische Bezeichnungen sowie Gleichsetzungen mit anderen Gottheiten. Als Gottheit KI.SIKIL.LIL.LA („Reiner Ort des Windes“) erscheint sie auch in Form der Göttin (w)ardat-LIL.I (LIL.LU), die zum Zeitpunkt der Schöpfung durch ihren negativen Einfluss in die Steppe verbannt wird und fortan als ruhelos und ohne festen Wohnort gilt. Der in diesem Zusammenhang auch verwendete Begriff BAḪAR („Töpfer“) weist auf das Töpferhandwerk, Symbolbestandteil der sumerischen Schöpfungsgötter.

Die Lesung lil_2 als „lillu“ deutet auf die Bedeutung Tölpel (LIL.MEŠ): Luftwesen, die sich nur unbeholfen auf der Erde fortbewegen konnten. Die Grundform LIL (Wind) zeigt die Charakteristik als Luftgottheit. In der späteren Zeit taucht die gleichgesetzte Göttin ^{D}Li-lum und ^{D}Le-el-lu-um in Mari als „Nächtlicher Schutzwind“ auf.

Die mythologischen Zusammenhänge und Wandlungen lassen eine eindeutige Übersetzung deshalb nicht zu. Sicher belegt ist nur ihre ursprüngliche Zugehörigkeit zu den Luftwesen, die als Nachkommen aus der Verbindung von Mutter- und Schöpfungsgottheiten gelten. Die meistgenannten Bedeutungen „Windhauch, Schützer des Windes“, „Tölpel der Städte“ und „Nachtwind“ zeigen die Vielfältigkeit der verwendeten Synonyme.

Häufig wird der Name Liliths auch von hebr. ליל LIL = *Nacht* abgeleitet, was zwar als wissenschaftlich nicht haltbare Volksetymologie gilt, aber dennoch eine tiefere geistige Wahrheit ausspricht, denn Lilith steht in enger Beziehung zu den Geistern der Nacht, die in der Genesis als Laj'lah (hebr. לילה, *Nacht*) bezeichnet werden. Die *Laj'lah*, die zurückgebleibene Urengel (Archai) sind, wirken bis heute in den lebenswichtigen Aufbaukräften, die während des Schlafes am physischen und Ätherleib arbeiten und dadurch die Schäden wieder ausbessern, die durch unser Tagesbewusstsein angerichtet werden.

Darstellungen in späteren Epochen

Altsumerische Zeit

Im Zusammenhang mit der Erzählung *Inanna und der Huluppu-Baum* ist die Göttin Lildu (Lilitu) sitzend unter den Ästen des Weltenbaumes mit einer Hörnermütze zu erkennen, dessen Wipfel niedergebogen den Boden berühren. Von außen versucht der Gott Utu die Baumwohnung zu zerstören, indem er die Äste entfernt und mit den Füßen einzudringen versucht.

Wahrscheinliche Darstellung der Göttin Lilitu (Burney-Relief aus dem Britischen Museum)

Zusätzlich beherbergt der Huluppu-Baum eine weitere Gottheit, die die heranwachsende Vegetation verkörpert und durch die Zweckentfremdung der Baumkrone in ihrer Entstehung gehindert wird.

Altbabylonische Zeit

Das Burney-Relief zeigt Lilitu mit der vierfachen Hörnerkrone, die sie als Göttin ausweist. Statt menschlicher Füße hat sie vogelähnliche Krallen. Die herabhängenden Flügel sind das typische Symbol einer Unterweltgottheit. Als Herrschaftssymbol trägt sie Ring und Stab in den Händen. Flankiert von zwei Eulen steht Lilitu auf zwei liegenden Löwen.

Erhaltene Farbreste bezeugen, dass Lilitu ursprünglich einen roten Körper hatte. Die Flügel und die Mähnen der Löwen waren schwarz. Die Flügel der Eulen hatten im Wechsel die Farben rot und schwarz. Im unteren Bildbereich ist eine doppelte Schuppenreihe zu erkennen, Symbol für das Gebirge und das *Land ohne Wiederkehr* (Totenreich).

Da es keine Bildbeschreibung gibt, muss offen bleiben, ob es sich um die direkte Darstellung von Lilitu oder um die gleichgesetzte Nebenform der Ištar als ^{D}NIN.NIN.NA (Göttin der Eulen) handelt. Auch eine Verbindung mit ^{D}KI.LIL.I als *Schutzpatronin der Prostituierten* kommt in Frage.

Jüdische Legenden um Lilith

Die Legenden um Lilith werden in verschiedenen, ähnlich gearteten Varianten geschildert.

Laut traditionellem Midrasch erschuf Gott Adam und Lilith aus demselben Lehm, um Adam eine Partnerin zu schenken. Gott holte Lilith vor der ersten Nacht noch zu sich und sagte ihr, sie solle Adam untertan sein (einige deuten dies so, dass sie beim Geschlechtsakt unten zu liegen habe). Dies wurde von Lilith nicht akzeptiert, denn der Lehm, aus dem Lilith erschaffen worden war, war durch den Speichel des verstoßenen Samael verunreinigt worden. Lilith stritt sich mit Adam und verschwand dann aus dem Paradies in die Wüste. Dort verkehrte sie jeden Tag mit tausend Mischwesen und brachte tausend Kinder pro Tag auf die Welt. Adam beklagte sich bei Gott über seine Einsamkeit, welcher ihm dann

Lady Lilith, Gemälde von Dante Gabriel Rossetti, 1866–68, 1872–73, Delaware Art Museum

Eva aus seiner Rippe erschuf.

Lilith aber blieb unsterblich, da sie nie die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis aß.

In einigen jüdischen Sagen wird Lilith als der letzte Engel der zehn unheiligen Sephiroth beschrieben und gefürchtet; denn der Legende nach wurden alle Kinder der Lilith getötet, da sie sich mit der Flucht aus dem Paradies Gottes Willen widersetzte. Man sagt, Lilith raube aus Vergeltung nachts die Kinder der Menschen aus ihren Krippen und töte sie. Um sich davor zu schützen, befestigten die Menschen früher Pentagramme an den Krippen, auf denen die vier Flüsse des Paradieses, sowie die Namen der Engel Sanvai, Sansanvi und Semangloph, die Lilith einst im Auftrag Gottes jagten und ihre Kinder mordeten, zu sehen waren.

> "Als der Herr Adam erschaffen hatte, sprach er: Es ist nicht gut, dass ein Mensch allein sei. Und er schuf ihm ein Weib aus der Erde, aus der auch Adam gebildet war, und hieß ihren Namen Lilith. Alsbald hatten beide Streit miteinander, und Lilith sprach: Bist doch nur meinesgleichen, beide sind wir von Erde genommen; und hörte nicht eins auf den Willen des andern.
>
> Und wie nun Lilith sah, dass kein Friede war, sprach sie den wahrhaften Namen Gottes aus und flog davon in die Lüfte.
>
> Da stand Adam und betete vor seinem Schöpfer und sprach: Herr der Welt! das Weib, das du mir gegeben hast, es ist von mir gegangen. Da schickte der Herr drei Boten, um die Lilith zurückzubringen, und er sprach zu ihnen: Will sie zurückkommen, so ist es gut, will sie aber nicht, so muss sie es auf sich nehmen, dass täglich hundert von ihren Kindern sterben.
>
> Und die Engel verließen den Herrn und gingen der Lilith nach und fanden sie im Meer, in reißendem Wasser stehen, an derselben Stelle, wo dereinst die Ägypter ertrinken sollten. Und die Engel erzählten der Lilith, was der Herr gesprochen hatte. Aber sie wollte nicht umkehren; da sprachen die Engel: Wir ertränken dich im Meer. Sprach Lilith: Lasset ab von mir, wisset ihr nicht, dass ich nicht umsonst erschaffen bin, und dass es meine Bestimmung ist, Säuglinge zu verderben; ist's ein Knabe, so habe ich bis zu seinem achten Tage über ihn Gewalt, ist's ein Mägdlein, so habe ich bis sie zum zwanzigsten Tage. Doch schwor sie den Engeln im Namen des lebendigen Gottes, dass sie allezeit, wenn immer sie ihre Gestalten oder ihre Namen erblicken wird, von dem Kinde lassen würde. Auch nahm sie es auf sich, dass täglich ihrer eigenen Kinder hundert sterben sollten. Das geschieht auch.
>
> Die drei Boten aber hießen mit ihren Namen: Senoi, Sansenoi und Samangelof. Und diese drei Namen schreiben wir auf die Amulette der Neugeborenen, damit Lilith sie sehe, an ihren Schwur erinnert werde und das Kind verschone." (Lit.: Die Sagen der Juden I, S 323f) [2] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_1.pdf#page=341)

Nach anderen Überlieferungen wurden Samael (hier Semael genannt) und Lilith gemeinsam beim Bruch der Gefäße (hebr. שבירת הכלים, Schvirat ha-Kelim) geschaffen:

"Nachdem das erste Licht der Schöpfung verhüllt worden war, ward die Kelippa, das Urböse, erschaffen. Und von der Kelippa kam ein Doppelwesen, das ihr glich (dies war Semael, der böse Geist, und Lilith, sein Weib). Und wie die Lilith da war, stieg sie auf und erreichte die Sphäre des kleinen Gesichtes (hebr. זעיר אנפין, Zeir Anpin oder Mikroprosopon). Und es überkam sie ein Verlangen, sich mit dem Gesicht zu vereinigen, und wollte nicht davon lassen. Der Herr aber trennte sie davon uns stieß sie nach unten.

Und es geschah, nachdem Adam erschaffen worden war - und der Herr schuf ihn, auf dass er der Lilith Vergehen wiedergutmachte in der Welt -, da sah Lilith einmal Eva ihren Mann Adam in Liebe umarmen, und sie sah, dass Adam von himmlischer Schönheit war, und sein Bild war vollendet. Da flog sie wieder nach oben und wollte sich abermals mit dem kleinen Gesicht zusammentun. Aber die zwei Himmelswächter ließen sie nicht hinein, und der Herr schrie sie an und warf sie in die Tiefe des Meeres; dort blieb sie auch wohnen.

Und es geschah, nachdem Adam und Eva Sünde getan, da zog der Herr Lilith wieder aus des Meeres Tiefe hervor und gab ihr die Gewalt über das Leben der Kinder, und es sollten an ihnen die Sünden ihrer Väter heimgesucht werden.

Seit jener Zeit schweift Lilith in der Welt umher; sie versucht immer, den Toren des unteren Edens nahe zu kommen, aber da erblickt sie sogleich die zwei Cherubim, welche das Tor bewachen; sie setzt sich dem flammenden Schwert gegenüber, aber in dem Augenblick, da das Schwert sich wendet, flieht sie davon, kehrt in die Welt zurück und schweift dort wieder umher. Findet sie dann Kinder, die gestraft werden sollen, so fängt sie mit ihnen ein Spiel an und tötet sie; ihre Macht währt aber nur in der Zeit des abnehmenden Mondes, wo sein Licht sich vermindert." (Lit.: Die Sagen der Juden I, S 325f) [3] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_1.pdf#page=343)

Die spätere jüdische Tradition bringt Lilith auch mit König Salomo und mit dem Dämonenfürsten Asmodäus in Beziehung[2][3]. So soll die legendäre Königin von Saba, die Salomo zur Zeit des Tempelbaus besuchte, in Wahrheit Lilith gewesen sein. Und die beiden Dirnen, die Salomo um ein Urteil baten (1 Kön 3,16-28), wem das Neugeborene, um das sie stritten, gehören solle, seien Lilith und deren Tochter Na'ama gewesen[4].

In jüdisch-feministischer Theologie wird Lilith im Midrasch beispielsweise als eine Frau dargestellt, die sich nicht Gottes, sondern Adams Unterordnungswillen entzieht und im Gegensatz zu Eva resistent gegen den Teufel ist. Sie symbolisiert positiv die gelehrte, starke Frau.

In einer anderen Version brachte Lilith als erste Frau Adams Gott dazu, ihr seinen heiligen Namen zu verraten. Der Name verlieh ihr anschließend unbegrenzte Macht. Lilith verlangte Flügel von Gott und flog davon.[5]

Lilith wird auch im jüdischen Talmud wie auch in einer Textstelle (Jes 34,14) der Bibel erwähnt.

Lilith in der Bibel

In der Bibel wird der Name Lilith nur einmal genannt. Im Buch Jesaja wird in einer prophetischen Rede die Verwüstung Edoms geschildert, und dass auf seinen Ruinen Tiere und andere Wesen hausen werden, darunter auch Lilith: *„Da treffen Wüstentiere mit wilden Hunden zusammen, und Bocksdämonen begegnen einander. Ja, dort rastet die Lilit und findet einen Ruheplatz für sich.“* (Jes 34,14)[6] Die Elberfelder Bibel deutschte, wie einige andere Bibelübersetzungen, das hebräische Wort *„lilit“* mit „Lilit“ ein. Andere Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die Lutherbibel übersetzen *Lilit* mit „Nachtgespenst“ und die Neue Welt Übersetzung mit „Nachtschwalbe“[7].

Lilith als Symbolfigur der Emanzipation

Lilith wurde im Feminismus zum Symbol und die ersten Frauenbuchhandlungen und Frauencafés nannten sich oft *Lilith*. Auch als weiblicher Vorname wurde Lilith beliebt, siehe Lilith. In Lilith sehen einige Menschen die Gegenheldin zu der biblischen Eva, die in der patriarchalen Tradition stehe.

Gemälde von John Collier

Der Lilithmythos symbolisiere die Selbständigkeit der Frau und den (bereits biblischen) Versuch der Männer, diese mittels einer höheren Autorität zu unterdrücken. In der Psychologie stehen sich hier zwei scheinbar gegensätzliche Eigenschaften der Frauen gegenüber – Sinnlichkeit, Leidenschaft, Sexualität (Lilith) und Mütterlichkeit, Bescheidenheit, Folgsamkeit (Eva).

Lilith als Symbolfigur der Ambivalenz der Seele

In talmudischen Quellen (3. bis 5. Jhd. n. Chr.) geistert Lilith als Nachtdämon umher und wird erst ab dem 9. Jahrhundert n. Chr. zu Adams erster Frau erhoben.

In der Astrologie bezeichnet Lilith einen „dunklen Zwilling des Mondes“ (auch „schwarzer Mond“). Als materieller Trabant unseres Planten wurde er 1918 von dem Astrologen Sepharial postuliert. Der heute teilweise in Horoskopen verwendete Planet Lilith ist jedoch kein realer Himmelskörper, sondern der (neben der Erde) zweite Brennpunkt der elliptischen Mondbahn.[8] Nach Joëlle de Gravelaine beschreibt er unser Verhältnis zum Absoluten, zum Opfer, aber auch zum Loslassen.[9]

Im übrigen sind Lilith-Figuren in der Dichtung häufig ironisch gebrochen z. B. in Ernst Penzoldts *Die Powenzbande*.

Lilith in Goethes Faust

In Goethes *Faust* erscheint Lilith in der Walpurgisnacht. Auf Fausts Frage nach ihr erhält er folgende Antwort von Mephisto: *„Lilith ist das.“* [Faust: *„Wer?“*] *„Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn sobald nicht wieder fahren.“* Lilith ist hier ein dämonisiertes Gretchen, das Männer verführt und Neugeborene tötet.

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass in der Walpurgisnacht auch der Ätherleib Fausts gelockert wird und ihm - da er ein Mann ist - in weiblicher Gestalt als Lilith erscheint:

> "Und jetzt wird darauf hingewiesen, wie das Seelische heraus muß aus dem Leibe, wie auch noch ein Stück Ätherleib herausgeholt werden muß, was während der ganzen Erdenentwickelung sonst nicht geschieht, als wie in einem besonderen Herausfahren, ich möchte sagen, in einer Art Natur-Initiation. Der Ätherleib des Faust ist mitgegangen zum Teil; das wird, weil der Ätherleib - ich habe das öfter erwähnt - des Mannes weiblich ist, als Lilith gesehen. Das führt hinauf in Zeiten, in denen der Mensch überhaupt nicht so konstituiert war. Lilith ist der Sage nach Adams erste Frau und Luzifers Mutter. Also hier sehen wir, wie schon luziferische Künste, die dem Mephistopheles auch zu Hilfe stehen, mit spielen, wie aber doch etwas Niedriges dabei ist. Das ist in der nachfolgenden Rede der Fall, die einer Verführung gleichkommt. Faust fürchtet sich ohnedies schon, daß ihm das Bewußtsein schwinden könnte, und dafür möchte Mephistopheles schon sorgen, daß Faust das Bewußtsein verliert und so recht untertaucht. Er hat ihn nun dazu gebracht, sogar ein Stück Ätherleib herauszuziehen, so daß er die Erscheinung der Lilith haben kann. Er möchte schon, daß es recht weit käme, daher verführt er ihn zu diesem Hexentanz, wo er selber mit der alten Hexe tanzt und Faust mit der jungen Hexe." (Lit.: GA 273, S 52f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA273.pdf#page=52f))

Lilith im Film

Es gibt unterschiedliche Bearbeitungen der Lilith-Sage, z. B. Robert Rossens Film *Lilith* mit Warren Beatty in der Hauptrolle. Er handelt von einem Therapeuten, der sich in einem Nobel-Sanatorium einer mysteriösen jungen Frau annimmt und in der Folge unter Wahnvorstellungen leidet.

Lilith tritt auch in verschiedenen Bearbeitungen als Vampirin oder verstoßener Engel auf, etwa in dem Anime *Neon Genesis Evangelion* sowie in der Serie *Supernatural*.

Anmerkungen und Einzelnachweise

1. ↑ Die Zuweisung negativer Eigenschaften zum Begriff Dämon erfolgte erst im Mittelalter; Übersetzung vgl. Gesenius, Wilhelm: Wilhelm Gesenius' hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament / Wilhelm Gesenius. In Verb. mit ... bearb. von Frants Buhl. - Berlin ; Göttingen ; Heidelberg : Springer, 1962, S.385
2. ↑ Hurwitz, S 24
3. ↑ Scholem, S 165ff
4. ↑ Zingsem, S 34f
5. ↑ Martin Bocian: *Lexikon der biblischen Personen*. Kröner, 2004, ISBN 3-520-46002-5.
6. ↑ Hier Elberfelder Bibelübersetzung, Luther übersetzte Lilith mit „Nachtgespenst“.
7. ↑ Hier Neue Welt Übersetzung, NWÜ übersetzt Lilit mit „Nachtschwalbe“.[1] (http://www.watchtower.org/x/bibel/index.htm)
8. ↑ www.astro.com: *Lilith – the Dark Moon (http://www.astro.com/astrology/in_lilith_e.htm)* .
9. ↑ Joëlle de Gravelaine: *Lilith und das Loslassen.* In: *Astrologie Heute* Nr. 23, 2006

Literatur

- Swantje Christow: *Der Lilith-Mythos in der Literatur. Der Wandel des Frauenbildes im literarischen Schaffen des 19. und 20. Jahrhunderts*. Shaker, Essen 1998, ISBN 978-3-8265-3852-0.
- Hans-Christian Huf: *Das Bibelrätsel. Geheimnisse der Heiligen Schrift*. Econ, Berlin 2005, ISBN 978-3-430-14875-7.
- Siegmund Hurwitz: *Lilith – die erste Eva. Eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen*. Mit einem Vorwort von Marie-Louise von Franz. Daimon, Zürich 1980 (5. überarbeitete Auflage 2004), ISBN 978-3-85630-633-5, Auszüge bei google books (http://books.google.at/books?id=WH08fN-vedUC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0)
- Manfred Hutter: *Lilith*. In: K. van der Toorn, B. Becking, Pieter W. van der Horst (Hrsg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. Leiden, Boston, Köln, zweite Auflage 1999, S. 520-521
- Hans-Joachim Maaz: *Der Lilith-Komplex. Die dunklen Seiten der Mütterlichkeit*. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49335-1.
- Dorothee Pielow: *Lilith und ihre Schwestern. Zur Dämonie des Weiblichen*. Grupello, Düsseldorf 1998, ISBN 3-928234-94-3.
- Gershom Scholem: *Lilith u'malkat scheva i. Peraqim chadaschim me'injenei Aschmedei ve' Lilith i*. TZ Vol. XIX pag. 165ff
- Vera Zingsem: *Lilith, Adams erste Frau*. Klöpfer & Meyer, Tübingen 1999 (2. erweiterte Auflage 2003), ISBN 978-3-937667-55-3.
- Diane Wolkenstein, Samuel Noah Kramer: *Inanna – Queen of Heaven and Earth*. Rider & Co, 1984, ISBN 0-09-158181-8.
- Heide Göttner-Abendroth: *Inanna, Gilgamesch, Isis, Rhea – Die großen Göttinnenmythen Sumers, Ägyptens und Griechenlands*. Ulrike Helmer Verlag, Königstein 2004, ISBN 3-89741-158-X.
- Micha Josef Bin-Gorion: *Die Sagen der Juden*, Band 1, Frankfurt 1919 [4] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Sagen/Die_Sagen_der_Juden_1.pdf)

Lilith als literarische Figur

- Octavia Butler: *Lilith’s Brood*. 2000 (Science-Fiction-Trilogie. Ursprünglich 1987–1989 unter dem Titel *Xenogenesis*)
- Christoph Marzi: *Lilith*.
- George MacDonald: *Lilith*.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Commons: Lilith - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Lilith aus jüdisch-feministischer Sicht (http://www.hagalil.com/archiv/2000/09/lilith.htm)
- *Indigo and Turmeric Body Art Traditions for Circumcision in Jewish Kurdistan* (http://www.hennapage.com/henna/encyclopedia/kurdjewish/circ.html)
- Lilith – Vampyrbibliothek (http://www.vampyrbibliothek.de/vampire/vampire-lilith.htm)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/l/referenz/25027///cache/356c31b32f/)
- Eliezer Segal zum Alphabet des Ben Sira (englisch) (http://www.ucalgary.ca/~elsegal/Shokel/950206_Lilith.html)
- Lilith (http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Lilith) - Artikel in AstroWiki (http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Hauptseite)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lilith (http://de.wikipedia.org/wiki/Lilith) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lilith&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lilith&oldid=45532“
Kategorien: Mythologisches Luftwesen | Sumerische Mythologie | Mesopotamische Gottheit | Fabelwesen | Jüdische Mythologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 22:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.396-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lilith ('Burney Relief').JPG

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lilith_('Burney_Relief').JPG (204 × 280 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wahrscheinliche Darstellung der Göttin Lilitu (Burney-Relief aus dem Britischen Museum)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:54, 5. Apr. 2009	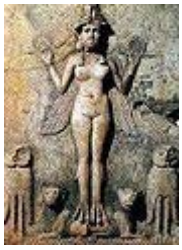	204 × 280 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wahrscheinliche Darstellung der Göttin Lilitu (Wikipedia:Burney-Relief aus dem Britischen Museum)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lilith

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lilith_(%27Burney_Relief%27).JPG&oldid=31000“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2009 um 08:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Lilith (John Collier painting).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 314 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (446 × 850 Pixel, Dateigröße: 81 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Collier: Lilith, 1892.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:55, 5. Apr. 2009		446 × 850 (81 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:John Collier: Lilith, 1892.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lilith (John Collier painting).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lilith

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lilith_(John_Collier_painting).jpg&oldid=31001“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2009 um 08:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 248-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lilith Adam Eva Michelangelo.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 622 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.050 × 1.012 Pixel, Dateigröße: 450 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo: *Verführung und Fall Adams und Evas.*, Lilith, Adams erste Frau, als Mischwesen aus Frau und Schlange dargestellt, reicht Eva den Apfel. Ausschnitt eines Deckengemäldes in der Sixtinischen Kapelle.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:08, 11. Mär. 2012		1.050 × 1.012 (450 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo: "Die Verführung und Fall Adams und Evas." Ausschnitt eines Deckengemäldes in der Sixtinischen Kapelle Lilith,

					Adams erste Frau, als Mischwesen aus Frau und Schlange darges

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lilith

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lilith_Adam_Eva_Michelangelo.jpg&oldid=45353“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lilium fargesii.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.536 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 1,63 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Lilie

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lilium_fargesii_flora_close.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:06, 3. Mär. 2011		1.536 × 2.048 (1,63 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lilie Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lilium_fargesii_flora_close.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lilium fargesii flora close.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pflanzen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	RICOH
Modell	CaplioG3 modelM
Urheberrechte	(C) Caplio G3 modelM User
Belichtungsdauer	1/52 Sekunden (0,019230769230769)
Blende	f/2,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	125
Erfassungszeitpunkt	23:42, 27. Jul. 2006
Brennweite	5,7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	23:42, 27. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	23:42, 27. Jul. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	3,2
APEX-Blendenwert	2,8
APEX-Helligkeitswert	3,4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,6 APEX (f/2,46)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	Stark

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lilium_fargesii.jpg&oldid=38346“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. März 2011 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Linga-Sharira

Aus AnthroWiki

Linga-Sharira ist die indisch-theosophische Bezeichnung für den Ätherleib des Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Linga-Sharira&oldid=28309“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Liniengleichnis

Aus AnthroWiki

Das **Liniengleichnis** (ca. 509d-511e) ist ein Gleichnis Platons aus seinem Werk Politeia. Dieses ist das zweite der drei bekanntesten Gleichnisse Platons. Am Ende des sechsten Buches der Politeia folgt das Liniengleichnis dem Sonnengleichnis, welche in das Höhlengleichnis am Anfang des siebten Buches münden.

Im Gleichnis ordnet Platon Sichtbares und Denkbares von unsichersten Vermutungen bis zur sichersten Vernunfterkenntnis, von der abhängigen bildlichen Erkenntnis bis zur voraussetzungslosen Idee.

Platon entwickelt in der Politeia seine Vorstellung des guten Staates. Im Gespräch zwischen Sokrates und seinem Dialogpartner Glaukon versucht er klarzumachen, welche Qualitäten ein König des Staates entwickeln muss. Aus seiner Überzeugung, dass Wissen und politische Macht in den selben Menschen vereint sein sollten, folgt die Vorstellung von Philosophenkönigen.

Das Liniengleichnis ist stark abstrakt und lässt Platons ansonsten bildhafte und anschauliche Sprache etwas vermissen.

Inhalt

Sokrates beschreibt Glaukon eine Linie, die in zwei Teile aufgeteilt ist. Die zwei Teile seien das Sichtbare und das Denkbare. Dann unterteilt er die Linie weiter und zwar wird jeder der entstandenen beiden Teile der Linie nochmals im gleichen Verhältnis geteilt. Dadurch entsteht die folgende Unterteilung:

Sichtbares

- Schatten, Spiegelungen
- sichtbare Objekte

Denkbares

- Mathematik, Logik
- Das Reich der Ideen

Dies repräsentiert eine Reihenfolge der Erkenntnis von der einfachsten, bildhaften zur höchsten Erkenntnis im Reich der Ideen. Die voraussetzungslose oberste Erkenntnis des Guten ist im Sonnengleichnis beschrieben und wird an die Spitze des Ideenreiches gestellt. Hierbei ist der falsche Glaube, durch Schatten und Spiegelungen auf die Objekte, denen sie entsprungen sind, schließen zu können, analog dazu, aus der Mathematik auf die Ideenwelt rückschließen zu wollen.

Zweck

Das Liniengleichnis bewertet die Erkenntnis, die Platon später in der Politeia von einem Herrscher erwarten wird. Dieses Gleichnis bildet zusammen mit dem Sonnengleichnis die Grundlage für das Höhlengleichnis, das die gebildeten Begriffe anwendet.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Liniengleichnis (http://de.wikipedia.org/wiki/Liniengleichnis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liniengleichnis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Liniengleichnis&oldid=7849“
Kategorien: Gleichnis | Erkenntnistheorie | Griechische Philosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 07:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lipikas

Aus AnthroWiki

Die **Lipikas** (sanskrt. *Schreiber*) sind nach indisch-theosophischer Auffassung die **Herren des Karmas**. Sie tragen unsere Taten und Gedanken in die Akasha-Chronik ein und sind als **Schicksalsgötter** unsere geistigen Helfer, wenn wir zu einer neuen irdischen Verkörperung herabsteigen, um hier unser in früheren Inkarnationen aufgehäuftes Schicksal auszutragen.

Auf dem Weg zur irdischen Inkarnation wird dem Ich zunächst ein neuer Astralleib angegliedert, der sich dann wieder mit einem Ätherleib und physischen Leib verbinden kann, zu denen bzw. zu dem passenden Elternpaar wir durch die *Lipikas* geführt werden. Der Astralleib verlangt sehr drängend nach äußerer sinnlicher Wahrnehmung und daher schwindet das Bewusstsein für die geistige Welt. Es tritt ein bewusstloser Zustand ein. Das Bewusstsein erhellt sich erst wieder nach der Angliederung eines neuen Ätherleibes und des physischen Leibes. Ähnlich wie wir beim Tod eine Lebensrückschau haben, tritt nun eine Lebensvorschau auf, bei der uns alle Hindernisse gezeigt werden, die wir künftig überwinden müssen, um in rechter Weise geistig voranzuschreiten.

> "Diese Lipikas sind äußerst geheimnisvolle und okkulte Wesenheiten in den strukturellen Harmonien der Universalen Natur und tatsächlich im Aufbau des Kosmos. Nur wenig ist öffentlich über die Lipikas gesagt worden, und dennoch ist der Platz, den sie im Universum einnehmen, deutlich genug. Sie sind in der Tat Dhyani-Chohans allerhöchsten Ranges in den sogenannten Arupa-Welten. Weil sie tatsächlich die ersten Kanäle oder Vehikel sind, durch die die kosmische Ideenbildung zur Offenbarung kommt oder hindurchfließt, werden sie dadurch zu den höchsten und mächtigsten Instrumenten von Karma, das aus Samen hervorgeht, die in der Struktur der kosmischen Ideenbildung bewahrt werden. Daher werden die Lipikas als die Agenten Karmas bezeichnet. Und ferner, weil sie nicht nur kosmische Ideen nach unten an tiefer stehende Hierarchien verteilen, sondern karmische Ergebnisse hinauftragen, um sie sozusagen in der Sammlung der kosmischen Ideenbildung zu deponieren, werden sie, vor allem aus letzterem Grund, als Schreiber Karmas oder als Aufzeichner Karmas usw. bezeichnet." (Lit.: Purucker, S 117f)

Literatur

1. Gottfried de Purucker: *Wind des Geistes*, Theosophischer Verlag GmbH, 1995, ISBN 3-930623-15-3

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lipikas&oldid=21223“
Kategorien: Theosophie | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2007 um 13:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.233-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lippi Drusianas Erweckung.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lippi_Drusianas_Erweckung.jpg (604 × 452 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Filippo Lippi, Erweckung der Drusiana (vollendet 1502), Cappella di Filippo Strozzi, Florenz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:36, 22. Sep. 2007		604 × 452 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Filippo Lippi, Erweckung der Drusiana, vollendet 1502

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lippi_Drusianas_Erweckung.jpg&oldid=23874“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2007 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 253-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lockenhaus Rittersaal.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lockenhaus_Rittersaal.jpg (800 × 576 Pixel, Dateigröße: 267 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rittersaal der Burg Lockenhaus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:53, 3. Jan. 2012		800 × 576 (267 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rittersaal der Burg Lockenhaus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Prüfung der Seele

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	20:51, 3. Jan. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	20:51, 3. Jan. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	60
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	60

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lockenhaus_Rittersaal.jpg&oldid=45163“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 20:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Loewe.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Loewe.gif (112 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Löwe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		112 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Löwe
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Löwe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Die andre Maria
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- T
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Loewe.gif&oldid=21875“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Loewe.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 307 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Löwe

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Lion_waiting_in_Nambia.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:28, 4. Jan. 2008		1.280 × 960 (307 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Löwe Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Lion_waiting_in_Nambia.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lion waiting in Namibia.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tiere

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hersteller	Konica Minolta Camera, Inc.

Modell	DiMAGE Z2
Belichtungsdauer	1/400 Sekunden (0,0025)
Blende	f/3,7
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	50
Erfassungszeitpunkt	05:55, 26. Jul. 2004
Brennweite	63 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	DiMAGE Z2 Ver1.00
Speicherzeitpunkt	05:55, 26. Jul. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	05:55, 26. Jul. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	4
APEX-Helligkeitswert	6,4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,8 APEX (f/3,73)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	380 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Entfernt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Loewe.jpg&oldid=25031“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 217-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Loewenkopf-Cherub.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 237 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (240 × 606 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/gif)

Löwenköpfige Menschengestalt, von einer Schlange umwunden.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:31, 1. Apr. 2007		240 × 606 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Löwenköpfige Menschengestalt, von einer Schlange umwunden.

	23:45, 31. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Löwenköpfige Menschengestalt, von einer Schlange umwunden.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Loewenkopf-Cherub.gif&oldid=22330“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 23:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Logi

Aus AnthroWiki

Der Feuerriese **Logi** wird in der germanischen Mythologie dem Wildfeuer zugeordnet. Er ist nicht zu verwechseln mit dem germanischen Halbgott des Feuers Loki bzw. Loge, der im wesentlich identisch ist mit Luzifer.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Logi&oldid=1946“
Kategorien: Germanische Mythologie | Riese

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 18:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 892-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Logik

Aus AnthroWiki

Die **Logik** (griech. ἡ λογική (τέχνη) *he logiké téchne* „die denkende [Kunst, Vorgehensweise]“) ist die Lehre von den Gesetzen des richtigen, schrittweise durch Schlussfolgerungen, also diskursiv voranschreitenden verstandesmäßigen Denkens und schreitet dabei durch drei grundlegende Glieder voran, nämlich - entgegen der herkömmlichen Meinung - vom Schluss über das Urteil hin zum Begriff:

> "Indem wir uns logisch, das heißt denkend-erkennend betätigen, haben wir in dieser Betätigung immer drei Glieder. Erstens haben wir immerfort dasjenige in unserem denkenden Erkennen drinnen, was wir Schlüsse nennen. Für das gewöhnliche Leben äußert sich ja das Denken in der Sprache. Wenn Sie das Gefüge der Sprache überblicken, werden Sie finden: indem Sie sprechen, bilden Sie fortwährend Schlüsse aus. Diese Tätigkeit des Schließens ist die allerbewußteste im Menschen. Der Mensch würde sich durch die Sprache nicht äußern können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse sprechen würde; er würde nicht das, was der andere zu ihm sagt, verstehen können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse in sich aufnehmen könnte. Die Schullogik zergliedert gewöhnlich die Schlüsse; dadurch verfälscht sie sie schon, insofern die Schlüsse im gewöhnlichen Leben vorkommen. Die Schullogik bedenkt nicht, daß wir schon einen Schluß ziehen, wenn wir ein einzelnes Ding ins Auge fassen. Denken Sie sich, Sie gehen in eine Menagerie und sehen dort einen Löwen. Was tun Sie denn zuallererst, indem Sie den Löwen wahrnehmen? Sie werden zuallererst das, was Sie am Löwen sehen, sich zum Bewußtsein bringen, und nur durch dieses Sich-zum-Bewußtsein-Bringen kommen Sie mit Ihren Wahrnehmungen gegenüber dem Löwen zurecht. Sie haben im Leben gelernt, ehe Sie in die Menagerie gegangen sind, daß solche Wesen, die sich so äußern wie der Löwe, den Sie jetzt sehen, «Tiere» sind. Was Sie da aus dem Leben gelernt haben, bringen Sie schon mit in die Menagerie. Dann schauen Sie den Löwen an und finden: der Löwe tut eben auch das, was Sie bei den Tieren kennengelernt haben. Dies verbinden Sie mit dem, was Sie aus der Lebenserkenntnis mitgebracht haben, und bilden sich dann das Urteil: Der Löwe ist ein Tier. - Erst wenn Sie dieses Urteil sich gebildet haben, verstehen Sie den einzelnen Begriff «Löwe». Das erste, was Sie ausführen, ist ein Schluß; das zweite, was Sie ausführen, ist ein Urteil; und das letzte, wozu Sie im Leben kommen, ist ein Begriff. Sie wissen natürlich nicht, daß Sie diese Betätigung fortwährend vollziehen; aber würden Sie sie nicht vollziehen, so würden Sie kein bewußtes Leben führen, das Sie geeignet macht, sich durch die Sprache mit anderen Menschenwesen zu verständigen. Man glaubt gewöhnlich, der Mensch komme zuerst zu den Begriffen. Das ist nicht wahr. Das erste im Leben sind die Schlüsse. Und wir können sagen: Wenn wir nicht unsere Wahrnehmung des Löwen, wenn wir in die Menagerie gehen, aus der gesamten übrigen Lebenserfahrung herausschälen, sondern wenn wir sie in unsere ganze übrige Lebenserfahrung hineinstellen, so ist das erste, was wir in der Menagerie vollbringen, das Ziehen eines Schlusses. - Wir müssen uns klar sein: daß wir in die Menagerie gehen und den Löwen sehen, ist nur eine Einzelhandlung und gehört zum ganzen Leben hinzu. Wir haben nicht angefangen zu leben, als wir die Menagerie betreten und den Blick auf den Löwen gerichtet haben. Das schließt sich an das vorherige Leben an, und das vorherige Leben spielt da hinein, und wiederum wird das, was wir aus der Menagerie mitnehmen, hinausgetragen in das übrige Leben. - Wenn wir aber nun den ganzen Vorgang betrachten, was ist dann der Löwe zuerst? Er ist zuerst ein Schluß. Wir können durchaus sagen: Der Löwe ist ein Schluß. Ein bißchen später: Der Löwe ist ein Urteil. Und wieder ein bißchen später: Der Löwe ist ein Begriff." (Lit.: GA 293, S 134f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=134f))

Das logische Denken ist an das Werkzeug des Gehirns gebunden und *unmittelbar* nur auf die physische Welt anwendbar. Es ist aber bis hinauf zum Devachan brauchbar; erst auf dem Buddhiplan verliert es ganz seine Gültigkeit.

> "Aber eines gibt es, das durch alle Welten hindurch bis hinauf zum Devachan dasselbe bleibt, das sich nicht ändert: Das ist das logisch geschulte Denken. Erst auf dem Buddhiplan hat das Denken nicht mehr die gleiche Geltung wie auf dem physischen Plan. Da muß ein anderes Denken eintreten. Aber für die drei Welten unterhalb des Buddhiplanes, für den physischen, astralen und devachanischen Plan, gilt überall das gleiche Denken. Wer sich also durch das Studium in der physischen Welt ordentlich im Denken schult, wird in den höheren Welten in diesem Denken einen guten Führer haben und nicht so leicht straucheln wie der, welcher mit verworrenem Denken

in die Geistgebiete aufsteigen will. Daher lehrt die Rosenkreuzerschulung die Menschen, sich in den höheren Welten frei zu bewegen, indem sie dieselben dazu anhält, ihr Denken zu disziplinieren. Wer in diese Welten hinaufgelangt, lernt zwar Wahrnehmungsweisen kennen, die es auf dem physischen Plan nicht gibt, aber er wird sie mit seinem Denken beherrschen können." (Lit.: GA 96, S 143f)

Das logische Denken wurde schrittweise in der nachatlantischen Zeit herausgebildet, mit einem ersten Höhepunkt bei Aristoteles, und schließlich durch den Arabismus zur Reife gebracht.

"Wir haben gesehen, daß ein kleines Häuflein von Menschen in der Gegend des heutigen Irland am meisten vorgeschritten war, wie sie diejenigen Fähigkeiten gehabt haben, die nach und nach in aufeinan derfolgenden Kulturepochen heraustraten. Die Ich-Anlage hat sich ja, wie wir wissen, seit der lemurischen Zeit her entwickelt, aber jene Stufe der Ichheit, die in diesem kleinen Häuflein Menschen lebte, das sozu sagen die Kulturströmung von Westen nach Osten geschickt hat, bestand in der Anlage zum logischen Erwägen, zur Urteilskraft. Vorher gab es so etwas nicht; wenn ein Gedanke da war, war er auch schon bewiesen. Ein urteilendes Denken war bei diesem Völkchen veranlagt, und sie brachten diese Keimanlage hinüber vom Westen nach dem Osten, und bei jenen Kolonisationszügen, von denen einer nach Süden hinunterging, nach Indien, da wurde die erste Anlage zur Gedanken bildung gemacht. Dann wurde der persischen Kultur der kombinierende Gedanke eingeflößt, und in der dritten, in der chaldäischen, wurde dieser kombinierende Gedanke noch intensiver; die Griechen aber brachten es so weit, daß sie das herrliche Denkmal der aristotelischen Philosophie hinterließen. So geht es immer weiter, das kombinierende Denken entwickelt sich immer mehr und mehr, es geht aber immer auf einen Mittelpunkt zurück, und es finden Nachschübe statt. Wir müssen uns das so vorstellen: Als die Kultur von jenem Punkte hinübergezogen ist nach einem Punkte in Asien, da wandte sich ein Zug nach Indien, der noch am schwächsten durchtränkt war vom reinen logischen Denken. Der zweite Zug, der nach Persien ging, war schon mehr durchdrungen davon, der ägyptische noch mehr, und innerhalb dieses Zuges hat sich das Volk des Alten Testaments abgesondert, welches gerade diejenige Anlage zur Kombination hatte, die entwickelt werden mußte, um wiederum einen Schritt vorwärts zu machen in dieser reinen logischen Erkenntnisform des Menschen. Nun ist aber auch das andere damit verknüpft, was wir betrachtet haben: das Heruntersteigen auf den physischen Plan. Je mehr wir heruntersteigen, desto mehr wird der Gedanke bloß logisch und auf die äußere Urteilskraft angewiesen. Denn logisches Denken, reine bloße mensch liche Logik, die von Begriff zu Begriff geht, die braucht zu ihrem Instrument das Gehirn; das ausgebildete Gehirn vermittelt bloß das logische Denken. Daher kann dies äußerliche Denken, selbst da, wo es eine erstaunliche Höhe erreicht, niemals zum Beispiel die Reinkarnation durch sich selbst erfassen, weil dieses logische Denken zunächst nur anwendbar ist auf das Äußerliche, Sinnliche um uns herum.

Die Logik ist zwar für alle Welten anwendbar, aber unmittelbar angewendet kann sie nur in bezug auf die physische Weit werden. Also an ihr Instrument, an das physische Gehirn ist die Logik unbedingt gebunden, wenn sie als menschliche Logik auftritt; nie hätte das rein begriffsmäßige Denken in die Welt kommen können ohne das Weiterheruntersteigen in die sinnliche Welt. Sie sehen, die Ausbildung des logischen Denkens ist verknüpft mit dem Verlust der alten hellseherischen Anschauung; wirklich hat der Mensch das logische Denken erkaufen müssen mit diesem Verlust. Er muß sich die hellseherische Anschauung wiederum hinzuerwerben zu dem logischen Denken. In späteren Zeiten wird der Mensch die Imagination dazu erhalten, aber das logische Denken wird ihm bleiben. Erst mußte das menschliche Gehirn erschaffen werden, heraustreten mußte der Mensch in die physische Welt. Der Kopf mußte erst ganz ausgestaltet werden, dem Ätherkopfe gleich, damit dieses Gehirn im Menschen sei. Da erst war es möglich, daß der Mensch in die physische Welt herabsteigen konnte. Zur Rettung des Spirituellen aber mußte der Zeitpunkt gewählt werden, wo noch nicht der letzte Impuls zum rein mechanischen, zum rein äußerlichen Denken gegeben war. Wenn der Christus einige Jahrhunderte später erschienen wäre, dann wäre er sozusagen zu spät gekommen, dann wäre die Menschheit zu weit heruntergestiegen gewesen, sie hätte sich mit dem Denken zu weit verstrickt gehabt, sie hätte den Christus nicht mehr verstehen können. Vor dem letzten Impulse mußte der Christus erscheinen da noch konnte die religiös spirituelle Strömung als eine Glaubensströmung gerettet werden. Und dann konnte der letzte Impuls gegeben werden der das Denken des Menschen herunterstieß in den tiefsten Punkt, so daß die Gedanken ganz gefesselt, gebannt wurden an das physische Leben. Das wurde durch die Araber und Mohammedaner gegeben. Der Mohammedanismus ist nichts an deres als eine besondere Episode in diesem Arabertum, denn in seinem Herüberziehen nach Europa gibt er den letzten Einfluß in das rein logische Denken, das sich nicht erheben kann zu Höherem, Geistigem.

Der Mensch wird durch das, was man eine geistige Weltenführung, eine Vorsehung nennen kann so geführt: Erst

wird das spirituelle Leben gerettet im Christentum, dann zieht um den Süden herum der Arabismus nach Europa, das der Schauplatz für die äußere Kultur werden soll. Der Arabismus ist nur imstande, das Äußere zu erfassen. Sehen wir nicht, wie die Arabeske selbst sich nicht zum Lebendigen erheben kann, wie sie bei der Form stehenbleibt? Wir können es an der Moschee sehen, wie der Geist sozusagen herausgesogen ist. Die Menschheit mußte erst herabgeführt werden in die Materie. Und auf dem Umwege durch die Araber, durch die Invasion der Araber, durch das, was man nennen kann den Zusammenstoß des Arabismus mit dem Europäertum, das aber schon in sich das Christentum aufgenommen hat, sehen wir, wie die moderne Wissenschaft erst veranlagt wird." (Lit.: GA 105, S 191ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Logik&oldid=41506“
Kategorien: Philosophie | Denken | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 17:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Logische Aussage

Aus AnthroWiki

Eine **logische Aussage** ist nach dem Bivalenzprinzip der aristotelischen Logik ein sprachliches Gebilde, ein Satz, bei dem es sinnvoll und erfolgreich ist zu fragen, ob er wahr oder falsch ist, d.h. dem ein *eindeutiger* Wahrheitswert zugeschrieben werden kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Logische_Aussage&oldid=32001“
Kategorien: Philosophie | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 503-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Logos

Aus AnthroWiki

Logos (griech. λόγος, *Wort, Rede, Sinn*; lat. *verbum*) bedeutet Wort, (ausgesprochener) Gedanke, Begriff, Definition, Vernunft, göttlicher, schöpferischer Gedanke, Weltgedanke, Weltvernunft, Weltenwort. Der Bedeutungsbogen reicht damit vom menschlichen Wort und der menschlichen Vernunft bis hin zum schaffenden Weltenwort, das identisch mit dem Christus ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die drei Logoi
  - 1.1 Das Verhältnis der drei Logoi zueinander
- 2 Die Entwicklung des Logos-Begriffs
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur

Die drei Logoi

Drei Logoi umfasst der Logos im erweiterten Sinn, die Trinität nach christlicher Terminologie, die sich in die *drei Logoi* Vater, Sohn und Heiliger Geist gliedert. In der jüdischen Kabbala entspricht dem Ain Soph, das oft dreigeteilt dargestellt wird, als **Ain** (אין), **Ain Soph** (אין סוף) und **Ain Soph Aur** (אין סוף אוֹר). In dieser Dreiteilung wird das Ain als *Nichts* verstanden, das Ain Soph als das *Grenzenlose* und das Ain Soph Aur (wörtlich das *nicht endliche Licht*) als *grenzenloses Licht*.

> "Das Erste, woraus alles andere hervorging, ist die unmanifestierte Gottheit. Aus dieser ging dann hervor das Zweite, das Leben oder auch die unmanifestierte schöpferische Substanz. Dieses Leben geht dann hindurch durch die mannigfaltigsten Formen und wird benannt in den Formen Akasha oder Mahat. Dieses Akasha oder Mahat enthält alles, was es an Formen des Lebens in der Welt gibt. Die ganzen Hierarchien der Throne, Cherubim, Seraphim, der Gewalten, Urkräfte, Erzengel und Engel gingen hervor durch das Leben und bilden die Formen, unter denen dies eine Leben erscheint.
>
> Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewußtsein, Leben und Form. Die Kraft des Lebens steht unter der Leitung Michaels, dessen, der zur Sonne gehört, die Kraft der Form steht unter der Leitung Samaels, der zum Vulkan gehört, wo alles Leben umgesetzt sein wird in lebendige Formen. Die Kraft des Bewußtseins steht unter der Leitung Anaels, der alles umfaßt, was da ist." (Lit.: GA 089, S 256 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=256))

Das Verhältnis der drei Logoi zueinander

Der **Erste Logos** ist die grenzenlose Quelle allen schöpferischen Tuns; Bewusstsein, Leben und Form sind in ihm noch ungeschieden. Indem er sich sein Spiegelbild - und damit sein Bewusstsein - erschafft und an dieses aus *freiem Entschluss* sein Leben hinopfert, entsteht der zweite Logos.

Der **Zweite Logos** ist genau dasselbe wie der erste Logos, nur dass er seine eigene unabhängige Existenz durch ein Opfer erhalten hat, und dass er dem ersten Logos dessen eigenes Wesen zurückspiegelt. In ihm lebt damit ein Zweifaches: sein *eigenes* Wesen und die Widerspiegelung des ersten Logos. Damit allein könnte aber noch kein Weltensystem in äußerer Form *außerhalb* der beiden Logoi entstehen. Eine weitere Spiegelung muss stattfinden, die nun auch das Verhältnis der beiden Logoi zueinander widerspiegelt.

Der **Dritte Logos** entsteht als Widerspiegelung der zwei andern Logoi und ihres Verhältnisses zueinander. Ob der dritte Logos, der Heilige Geist, dabei *nur* aus dem Vater hervorgeht, wie die Ostkirchen meinen, oder *gemeinsam* aus Vater und Sohn, wie es die Westkirche vertritt, führte ab dem Konzil von Toledo 589 zum sogenannten Filioque-Streit, der bis heute die

christlichen Kirchen scheidet. Im dritten Logos lebt jedenfalls ein Dreifaches: das Spiegelbild des ersten Logos, das Spiegelbild dessen, was der erste Logos im zweiten Logos bewirkt hat, nämlich sein Leben, und das Spiegelbild von dem, was der zweite Logos dem ersten zurückstrahlt. In der hinduistischen Lehre werden sie Gunas genannt und sind nach der indischen Samkhya-Philosophie jene Kräfte, aus denen die Urmaterie, Prakriti, zusammengesetzt ist. Aus dieser Dreiheit kann aber durch Kombinationen eine noch größere Mannigfaltigkeit enstehen, zunächst als Siebenheit.

Sieben schöpferische Geister, die Jakob Böhme in seiner Aurora die *sieben Quellgeister* nennt, entspringen aus dem dritten Logos, denn alle drei Tätigkeiten des dritten Logos können zusammenwirken, oder paarweise je zwei oder jede für sich; das gibt sieben Kombinationsmöglichkeiten, die wesenhaft erscheinen und von denen der eine, der alle drei Tätigkeiten umfasst, der dritte Logos selbst ist. Damit ist die nächste Ebene weltschöpferische Wesen erreicht.

Indem diese sieben schöpferischen Geister nun stufenweise auf den drei Ebenen des Bewußtseins, des Lebens und der Form tätig werden, erscheinen sie wesenhaft als die 3 x 7 = 21 Prajapatis, die die unmittelbaren Schöpfer des äußeren Weltensystems sind. Tatsächlich ist die Sache noch etwas komplizierter, da der siebente Lebenszustand eigentlich schon zum nächsten Bewusstseinszustand zu zählen ist und ebenso der erste und letzte Formzustand. Damit gibt es in Wahrheit 10 Prajapatis des Bewusstseins[1], 6 Prajapatis des Lebens und 5 Prajapatis der Form (Lit.: GA 089, S 177ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=177ff)).

"Die Menschen fragen gewöhnlich zuerst: Wie ist alles entstanden? - Dies ist wohl die schwierigste Frage, die aber oft gestellt wird. Man kann davon nur eine annähernde Vorstellung geben. Vor allem muß man sich einmal klarmachen, daß es unser Verstand ist, der da fragt, wie die Dinge entstanden sind und sich ungefähr plausibel macht, wie man selbst die Welt geschaffen hätte, wenn man der Schöpfer gewesen wäre. Der Menschenverstand gehört aber schon zu denjenigen Dingen, die vom Logos stammen, und es ist klar, daß das Bewußtsein des Logos ein weit größeres ist; daher können wir den Logos nicht mit dem menschlichen Verstand beurteilen. Darum kann die Frage nicht so gestellt werden: Warum mußte die Welt aus dem Logos hervorgehen? -, sondern man kann nur fragen, wie sich das Hervorgehen der Welt aus dem Logos verhält, wie die Dinge entstanden sind, nicht warum - weil das Warum einen Zwang in sich schließen würde. Das Hervorgehen der Welt aus dem Logos muß eine freie Tat des Logos sein, nicht eine Tat der Notwendigkeit.

Durch ein Bild nur kann das Schöpferische des Logos bezeichnet werden, indem man sich ein Wesen und sein Spiegelbild vorstellt. Man muß sich sagen: In dem Spiegelbild ist alles das enthalten, was in dem Wesen selbst vorhanden ist. Es sieht genauso aus, aber es ist nicht lebendig, es enthält nicht das Lebensprinzip. Wollen wir begreifen, wie das Spiegelbild dem Wesen gleich werden kann, so müssen wir uns denken, es ist nur dadurch möglich, daß das Wesen sein Leben, seine Existenz, dem Spiegelbild abgibt — dann hat man den Begriff des ersten Opfers. Die Hingabe der eigenen Existenz, die Übertragung des eigenen Lebens an das Spiegelbild, das ist das ursprüngliche Opfer.

Genauso verhält es sich mit dem Logos. Der erste Logos verhält sich zum zweiten, wie wenn wir, vor dem Spiegelbild stehend, uns vornehmen, unser eigenes Leben an das Spiegelbild abzugeben. Die Hingabe des Lebens ist das ursprüngliche Opfer in freier Tat. Das ist die Tat des ersten Logos. Der zweite Logos ist genau dasselbe wie der erste Logos, nur daß er seine Existenz durch ein Opfer erhalten hat. Wenn man nun die Wirkung des zweiten Logos studiert, so findet man, daß das Wesen des zweiten Logos darin besteht, daß er das Wesen des ersten Logos nach dem ersten Logos hinstrahlt, zurückstrahlt. So ist der zweite Logos eine Widerspiegelung des ersten Logos, von dem er sein eigenes Leben erhalten hat, das Leben, welches vom ersten Logos ausströmte.

Zuerst spiegelt sich der erste Logos wider, dann gibt er dem Spiegelbild sein Leben. Während im ersten Logos alles sich nach außen richtet, die Existenz nach außen wirkt, hat der zweite Logos erstens die Existenz, die er erhalten hat und zweitens die Eigenschaft, seinen Inhalt zurückzustrahlen auf den ersten Logos. Damit haben wir nun im zweiten Logos eine Zweiheit. Das Leben und der Inhalt des zweiten Logos sind zweierlei. Der Inhalt ist dasselbe wie bei dem ersten Logos, aber das Leben ist etwas anderes als im ersten Logos:

Der Strich in der Mitte des zweiten Kreises bedeutet, daß im zweiten Logos Leben und Inhalt zweierlei sind, daß sie geteilt sind. Wenn es sich um den Inhalt handelt, ist Bild und Spiegelbild bei beiden gleich, das Leben aber ist zweierlei.

Dies würde als solches noch kein Weltsystem ergeben können, denn hier würde sich nur der eine Logos zum andern verhalten; eine Mannigfaltigkeit würde da nicht hineinkommen. Mannigfaltigkeit kann nur hineinkommen durch ein

weiteres Opfer. Eine nochmalige Spiegelung muß stattfinden: das Verhältnis, das die beiden zueinander haben, muß sich auch spiegeln.

Erstens spiegelt sich der erste Logos noch einmal zweitens spiegelt sich die Spiegelung. Dadurch entsteht dann der dritte Logos als die Widerspiegelung der zwei andern Logoi. Es enthält also der dritte Logos:

1. das Spiegelbild des ersten Logos
2. das Spiegelbild dessen, was der erste Logos im zweiten Logos bewirkt hat, nämlich sein Leben
3. das Spiegelbild davon, was der zweite Logos zum ersten zurückstrahlt.

Stellen wir uns nun vor: Der erste Logos ist gespiegelt in a. Wenn der erste Logos die nach außen strebende, schöpferische Tätigkeit ist, so ist sein Spiegelbild im dritten Logos gerade die umgekehrte Tätigkeit des ersten Logos. Im ersten Logos ist a das höchste geistige Weltlicht; im dritten Logos ist a die äußerste geistige Finsternis.

b ist im zweiten Logos das Leben, das der zweite Logos vom ersten Logos erhalten hat. Es ist nicht das Leben, das sich hinopfert, sondern dasjenige, das angenommen worden ist. Das Leben, das sich im ersten Logos hinopfert, ist die Liebe. Das Gegenteil davon im dritten Logos ist das absolute Verlangen, Sehnsucht, Streben nach Logos, b ist also im dritten Logos das absolute Verlangen.

c ist im zweiten Logos das Spiegelbild des ersten Logos, welches der zweite Logos zurückstrahlt.

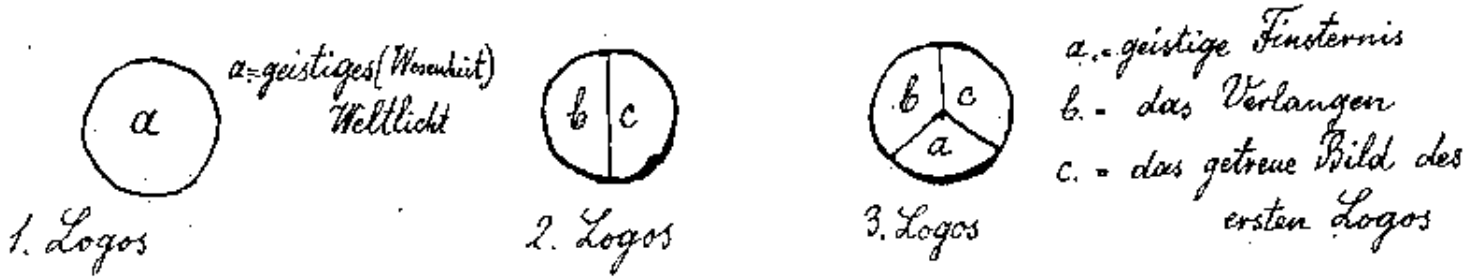

Bei unserem eigenen Spiegelbild unterscheiden wir:

1. Das ausgestrahlte Bild, das aus der Finsternis zurückkommt.
2. Das, was wir hingegeben haben, kommt zurück als Verlangen.
3. Das Bild selbst, das wir selbst sind.

Dies entspricht im dritten Logos den drei Teilen:

a die geistige Finsternis = Tamas
b das absolute Verlangen = Rajas
c das einfache Spiegelbild des ersten Logos = Sattwa

Tamas, Rajas, Sattwa sind die drei Gunas, die drei Teile des dritten Logos.

Zunächst sind a, b und c vorhanden. Wenn a allein vorhanden ist, ist es eben Tamas. Wenn a - die geistige Finsternis oder Tamas - sich kombiniert mit b - Rajas, dem absoluten Verlangen -, kombiniert sich Finsternis mit Verlangen, und es ist ein Hinstreben nach dem ersten Logos. Wenn a und c - Tamas und Sattwa - kombiniert werden, haben wir das Bild des ersten Logos, aus der Finsternis heraus geschaffen. Ebenso können wir b mit c kombinieren. Es kann jedes für sich auftreten und mit einem der andern kombiniert werden. Alle drei miteinander kombiniert, sind, was der erste Logos selbst ist, Wir haben sieben mögliche Kombinationen der drei Gunas:

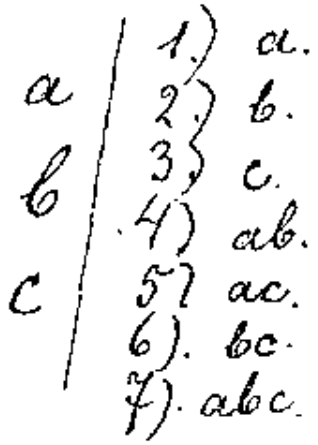

Dies sind also die sieben verschiedenen Kombinationen der Gunas. Man stelle sich diese sieben möglichen Kombinationen vor als das nächste weltschöpferische Prinzip, das aus den drei Gunas hervorgehen kann. Diese sieben Wesenheiten existieren wirklich. Es sind die sogenannten sieben schöpferischen Geister vor dem Throne Gottes, nach den drei Logoi die sieben nächsten schöpferischen Kräfte:

Aus diesen sieben schöpferischen Kräften geht dasjenige hervor, was wir als die Prajapatis bezeichnen. Indem jeder wieder diese Tatsache genau wiederholen kann auf untergeordneten Stufen des Bewußtseins, des Lebens und der Form, bekommen wir überall drei: also dreimal a, dreimal b, dreimal c, dreimal ab, dreimal ac, dreimal bc, dreimal abc, also zusammen dreimal sieben = 21 Prajapatis. Sie verhalten sich selbst jeder wie ein ursprünglicher Logos. Dadurch bekommen wir die 21 Schöpfer eines bestimmten Sonnensystems." (Lit.: GA 089, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=194ff))

"Eigentlich kann man nur sechs Runden die Runden des Lebens nennen, da die siebte Runde eine Runde des nächsthöheren Bewußtseinszustandes ist. Daher gibt es eigentlich nur sechs Lebenszustände und folglich nur sechs Prajapatis des Lebens. Wir zählen einen Prajapati des Lebens zu den sieben Prajapatis des Bewußtseins und zwei Prajapatis der Form kommen auch noch dazu. So haben wir eigentlich zehn Prajapatis des Bewußtseins, von denen ein Prajapati der ist, der zu den sechs Prajapatis des Lebens überleitet, und zwei Prajapatis, die zu den Prajapatis der Form überleiten. So entstehen:

10 Prajapatis des Bewußtseins
6 Prajapatis des Lebens
5 Prajapatis der Form
oder zehn + sechs + fünf = zusammen 21 Prajapatis.

Darauf bezieht sich in der «Secret Doctrine» von H. P. Blavatsky Strophe 4 des Buches Dzyan: «Die Eins aus dem Ei, die Sechs, die Fünf.» Die Zehn wird genannt: die Eins aus dem Ei = 0. Aus dem Ei (0), den 10 Prajapatis des Bewußtseins, kam zuerst der erste Prajapati des Lebens, dann folgten sechs andere Prajapatis des Lebens und fünf Prajapatis der Form = 1065, Quersumme 21 (Wert von Jehova)." (Lit.: GA 089, S 177ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=177ff))

Die Entwicklung des Logos-Begriffs

Die Lehre vom Logos als der alles durchdringenden Gottesvernunft und dem daraus hervortretenden schöpferischen Weeltenwort reicht zurück bis in die urindische Zeit, deren Nachklang später in den Veden festgehalten wurde. Im Rig-Veda heißt das schöpferische Weltenwort »vak« (skrt., verwandt mit lat. *vox*). Im Zendavesta des Zarathustra, das seinen wahren Ursprung in der urpersischen Zeit hat, geht aus dem Urwesen Zeruane Akarene das Schöpferwort Honover (»ahuna-vairja«) hervor, durch das die Welt erschaffen wird. Und auch nach der Genesis, dem Schöpfungsbericht der Bibel, der durch Moses in der ägyptisch-chaldäischen Zeit verfasst wurde, sind die Elohim schöpferisch tätig durch das Wort. Im Johannes-Evangelium wird das schöpferische Weltenwort schließlich endgültig mit dem Christus identifiziert, der sich als Jesus Christus im ersten Drittel der griechisch-lateinischen Zeit auf Erden inkarniert hat: *Und das Wort ward Fleisch und wohnte*

unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. (Joh 1,14)

Anmerkungen

1. ↑ Sie entsprechen nach H. P. Blavatsky: *Die Geheimlehre, Band I: Kosmogenesis*, S 380 den 10 Sephiroth der jüdischen Kabbala.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Logos&oldid=38436“
Kategorien: Grundbegriffe | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 16:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.565-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Loki

Aus AnthroWiki

Loki oder **Loge** (*Lofn* oder *Loptr*; norddeutsch von *logi* „Feuerbringer", „Lohe"(?), „Luftgott" und "Lügengott"; nicht zu verwechseln mit dem Riesen Logi, dem Wildfeuer) ist eine Gestalt aus der germanischen Mythologie und identisch mit Luzifer. Er ist das Kind zweier Riesen, dennoch einer der Asen. Sein Vater ist Farbauti, seine Mutter Laufey (Laubinsel) oder Nal (beide mütterlichen Namen sind erwähnt), seine Brüder sind Byleipt und Belblindi, seine Frau ist Sigyn. Durch „Blutsbrüderschaft" steht er in besonderer Beziehung zu Odin (siehe Hrimthur). Dabei wird er, nicht unumstritten, als Lodur identifiziert.

Loki mit seiner Erfindung, dem Fischernetz. Aus einer isländischen Schrift des 18. Jhd.s

Beschreibung

„Loki ist schmuck und schön von Gestalt,
aber bös von Gemüt und sehr unbeständig.
Er übertrifft alle andern in Schlauheit und in jeder Art von Betrug."
(Gylfaginning, 33)

In seinem Trickreichtum und seiner Gerissenheit stellt er ein Musterexemplar des mythischen „Tricksters" dar. Er besitzt einen ausgeprägten Sinn für Strategie und nutzt ihn um mit Intrigen und ausgefeilten Lügen seine Interessen durchzusetzen. Seine äußere Gestalt ist wandelbar, sein Wesen und Verhältnis zu den Göttern zwiespältig. Die Riesin Sigyn gebar ihm Narfi, mit der Riesin Angurboda zeugt er drei Feinde der Asen: die Midgardschlange (Jörmungand), welche Thor, den Freund der Menschen, zum Ende aller Zeiten tötet, die Todesgöttin Hel und den Wolf Fenrir (Fenriswolf), der beim Weltende den Göttervater Odin verschlingen wird. Loki ist auch in Gestalt einer Stute die Mutter (!) von Odins achtbeinigem Ross Sleipnir, wie die Sage vom Riesenbaumeister erzählt.

Loki ist ein Meister der Metamorphose, der sich in verschiedene Tiere und Menschen verwandeln kann. Er wechselt auch sein Geschlecht, erlebt Schwangerschaft und Geburt, was von den germanischen Göttern für einen Mann als schändlich betrachtet wird. Es ist „eines Argen Art", sich als Mann wie ein Weib aufzuführen: „Unter der Erde acht Winter warst du / Milchende Kuh und Mutter/ denn du gebarest da / das dünket mich eines Argen Art", (Lokasenna [Lokis Zankreden], 23).

Vor allem ist Loki der Feind Balders und ein Gegner Heimdalls. Am Tod des Gottes Baldur (oder Balder), dem „Feind allen Unrechts", hat Loki als Ratender (an. *radbani*) Anteil, indem er den blinden Hödr veranlasst, einen Mistelzweig zu werfen, so zu lesen in *(an.) Balders Draumar*, den Träumen Balders:

Ausgehend von den beunruhigenden Träumen des Gottes nahm seine Mutter Frigg allen Lebewesen und Pflanzen einen Schwur ab, dem Gott nicht zu schaden, der „der beste aller Götter" ist. Frigg beachtete aber die Mistel nicht, da sie ihr zu klein, zu jung und zu unbedeutend erschien. Auf dem Thing der Götter machte man sich nun einen Spaß daraus, mit allen möglichen Dingen nach Balder zu werfen – denn nichts konnte ihn treffen. In der Versammlung fragte Loki den abseitsstehenden, blinden Hödur, ob er nicht auch wie die anderen nach Balder werfen wollte. Da Hödur blind war, gab ihm Loki die Mistel in die Hand und deutete ihm die Richtung, in die er werfen sollte. Hödur warf – und der schwache Mistelzweig wurde zum tödlichen Geschoss. Balder, so getroffen, sank tot zusammen. Mit dieser Tat leitet Loki den Untergang der Götterwelt ein.

Loki hatte die Asen in seinen Zankreden (Lokasenna) derart erzürnt, dass er sich vor ihnen verstecken musste. Er machte sich in einem Berg ein Haus mit vier Türen, so dass er nach allen Seiten sehen konnte. Oft am Tage

verwandelte Loki sich in einen Lachs und versteckte sich im Wasserfall *Franangr*. Einmal, als er so alleine da saß, nahm er Flachsgarn und verflocht es zu Maschen, *wie man seitdem Netze macht*. Da sah er, dass die Asen nicht weit von ihm waren und er sprang schnell ins Wasser, um sich zu verstecken. Die Asen fanden aber das Netz, und einer von ihnen kam auf die Idee, dass es ein gutes Mittel sei, Fische zu fangen. Als Loki von dem Fischnetz in die Enge getrieben war, sprang er darüber. Thor griff nach ihm und bekam ihn auch in der Mitte zu fassen, aber er glitt ihm aus der Hand, so dass er ihn erst am Schwanz wieder festhalten konnte. Darum ist der Lachs hinten spitz. Loki ist als Kulturheros der Erfinder des Fischnetzes, aber er, der Tölpelhaftigkeit und Listenreichtum in sich vereint, wird auch zum Opfer seiner eigenen Erfindung.

Mit den Eingeweiden seiner Söhne wird Loki auf spitze (dreikantige) Felsen gefesselt. Über seinem Kopf hängt eine giftige Schlange, die ätzenden Speichel tropfen lässt. Seine Frau Sigyn steht neben ihm und fängt den Speichel in einer Schüssel auf. Nur wenn sie die Schüssel leeren muss, kommen ein paar Tropfen Speichel (Gift) auf Lokis Gesicht und er schüttelt und windet sich so gewaltig unter seinen Schmerzen, wodurch die Erdbeben entstehen.

Doch zum Ende aller Zeiten befreit er sich und wird im Ragnarök (*Schicksal der Götter*) der Anführer der Mächte der Vernichtung von Götter- und Menschenwelt.

Loki und der Gott Heimdall töten sich in der Ragnarök gegenseitig.

Entgegen der landläufigen Meinung, Loki brächte Zwietracht und sein Begehr sei einzig auf Chaos und Zerstörung ausgerichtet, lassen die Geschichten um ihn erkennen, dass seine Handlungen letztendlich mehr Gutes als Schlechtes bewirken, auch wenn vielleicht gegen seine ursprünglichen Intentionen. Loki wird von den anderen Göttern meist herangezogen, um aussichtslose Situationen zu retten (was er auch immer schafft) und muss auch den von ihm angerichteten Schaden immer wieder gutmachen. Loki als "böse" oder "destruktiv" zu bezeichnen muss als ausschließlich christliche Sichtweise erkannt werden. Da nahezu alle schriftlichen Belege über Loki aus dem Hoch- und Spätmittelalter stammen, kann nicht zweifelsfrei behauptet werden, dass Loki in der beschriebenen Weise tatsächlich ein germanischer Gott war. Es ist möglich (und wird von einigen Historikern auch so gesehen), dass Loki eine "christliche Erfindung" ist und der germanischen Götterwelt erst lange nach deren Verdrängung durch das Christentum zugedichtet wurde.

Die Giftschlange über Lokis Haupt ist Symbol des bösen Gewissens, Symbol der Erinnerung seiner verbrecherischen Taten, das als Gift, als ätzende Säure ihm ins Auge, vielleicht als brennende Lauge in den Mund tropft, die die Eingeweihte zerreisst. "Da wird sein Heulen und Zähneknirschen...", vor Schmerz und ohnmächtiger Wut. Loki ist nicht tot, nicht vernichtet. Das Böse ist nicht aus der Welt geschafft, sondern lebt in Lokis Kindern weiter, und sie sind nicht weniger gefahrdrohend, als er selber. Auch wird Loki wieder loskommen, - zum Weltenbrand.

Weblinks

Commons: Loki - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Loki (http://de.wikipedia.org/wiki/Loki) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Loki&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Loki&oldid=20050“
Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2006 um 11:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.586-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Loki Iceland.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 481 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (903 × 1.125 Pixel, Dateigröße: 826 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Loki mit seiner Erfindung, dem Fischernetz. Aus einer isländischen Schrift des 18. Jhd.s

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:39, 7. Jul. 2006		903 × 1.125 (826 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Loki mit seiner Erfindung, dem Fischernetz. Aus einer isländischen Schrift des 18. Jhd.s

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Processed SAM loki.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Loki

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Loki_Iceland.jpg&oldid=2512“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Loki and Hod.jpg

Aus AnthroWiki

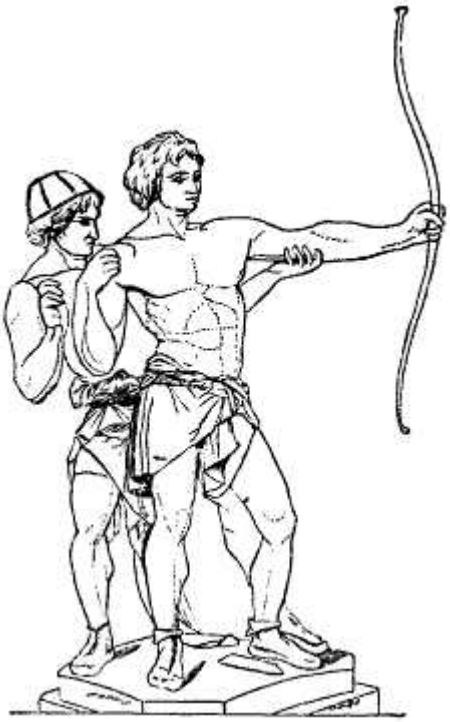

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Loki_and_Hod.jpg (230 × 364 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Loki bringt Hödur dazu, auf Balder zu schießen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:35, 17. Jul. 2006		230 × 364 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Loki bringt Hödur dazu, auf Balder zu schießen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Loki and Hod.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hödur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Loki_and_Hod.jpg&oldid=2706“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

London Lodge

Aus AnthroWiki

London Lodge (deutsch: *London Loge*) war die Bezeichnung für eine englische Loge der Theosophischen Gesellschaft. Ihr vollständiger Name war *London Lodge of the Theosophical Society*. Bis in die 1910er Jahre hatte sie eine herausragende Stellung innerhalb der theosophischen Organisation inne.

Geschichte

Die London Lodge wurde am 27. Juni 1878 in London von Charles Carleton Massey (1838-1905) unter dem Namen **British Theosophical Society of the Arya Samaj of Aryavart** gegründet. Nach den inoffiziell, das heißt ohne Stiftungsurkunde der Muttergesellschaft ins Leben gerufenen TG-Logen in Liverpool sowie auf Korfu war es die erste offizielle Loge der Theosophischen Gesellschaft seit ihrer Gründung am 17. November 1875 in New York. Massey war zu ihrer Gründung durch eine bereits 1876 von Henry Steel Olcott, dem Präsidenten der Theosophischen Gesellschaft, ausgestellte Stiftungsurkunde ermächtigt worden.
Die neue Gesellschaft, meist nur *British Theosophical Society* bzw. *British TS* abgekürzt, führte in ihrem Namen den Zusatz *Arya Samaj* deshalb, da die Theosophische Gesellschaft sich am 22. Mai 1878 mit der hinduistischen Reformbewegung Arya Samaj vereinigt hatte. Der neuen Organisation angepasst, wurde auch der Name der Theosophischen Gesellschaft auf Theosophical Society of the Arya Samaj geändert. Geplant war, daß alle folgenden Logen ebenfalls den Zusatz Arya Samaj in ihrem Namen führen sollten, tatsächlich geschah das aber nur in diesem Fall. Nachdem es im März 1882 zur endgültigen Trennung des Arya Samaj und der Theosophischen Gesellschaft gekommen war, wurde nun der ursprünglich abgekürzte Name *British Theosophical Society* verwendet.
Am 3. Juni 1883 kam es zu einer neuerlichen Namensänderung auf *London Lodge of the Theosophical Society*, meist *London Lodge TS* oder einfach *London Lodge* genannt. Am 20. Februar 1909 gab es eine vorübergehende Trennung von der nunmehrigen Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG), die nun eigenständige Gesellschaft nannte sich *The Eleusinian Society*. Frühjahr 1911 folgte die Wiedervereinigung mit den Theosophen unter dem früheren Namen London Lodge.

Die Ziele der Organisation waren:

1. Erforschung der Natur und Energie von Seele und Geist des Menschen durch Untersuchung und Experiment.
2. Die Summe der menschlichen Gesundheit, der Tugend, des Wissens, der Klugheit und des Glückes zu erhöhen.
3. Die Mitglieder versprechen, sich um all das mit ganzer Kraft zu bemühen und ein Leben in Mäßigkeit, Reinheit und brüderlicher Liebe zu führen. Sie glauben an eine große erste intelligente Ursache und an die göttliche Kindschaft des Geistes des Menschen und daraus folgend an die Unsterblichkeit dieses Geistes und die universelle Brüderschaft der menschlichen Rasse.
4. Die Gesellschaft steht in Verbindung und Sympathie mit dem Arya Samaj of Aryavart, dessen Ziel es ist, durch eine wahrhaftig spirituelle Ausbildung, die Menschheit aus den vorherrschenden degenerierten, götzendienerischen und unreinen Formen der Anbetung heraus zu erheben.

In Punkt 3 dieser von Charles Carleton Massey formulierten Aufzählung befand sich die für eine Theosophische Gesellschaft bis dahin völlig neue Formulierung der *Brüderschaft* (engl. *brotherhood*) bzw. *universellen Brüderschaft*, ein direkter Ausfluss des Kontaktes mit dem Arya Samaj. Dieser Ausdruck wurde von Henry Steel Olcott aufgegriffen und in die dahingehend geänderte Zielsetzung für die gesamte Theosophische Gesellschaft verwendet. Diese Entscheidung, so minimalistisch und banal das auch damals den Anschein hatte, war eine der wichtigsten, wenn nicht *die* wichtigste Weichenstellung in der Geschichte der Theosophischen Gesellschaft. Für den Analphabeten ebenso verständlich, (be)greifbar und akzeptabel wie für den Intellektuellen eine ganze Welt an ethischen Werten darstellend, harmonierte der Begriff der *universellen Brüderschaft* auch mit allen Religionen und Konfessionen. Diese Formulierung war einer der wichtigsten Türöffner für die Theosophische Gesellschaft im hinduistischen Indien ebenso, wie im buddhistischen Sri Lanka und ebnete die theosophische Verbreitung über die ganze Welt.

Erster Präsident der damaligen British TS war Charles Carleton Massey vom 27. Juni 1878 bis 6. Januar 1883. Nachfolgerin am 7. Januar 1883 war Anna Kingsford, unter ihrer Führung erfolgte am 3. Juni 1883 die Namensänderung auf London Lodge. Kingsford suchte eine von westlicher Mysterientradition geprägte theosophische Sichtweise zu vermitteln. Im April/Mai 1883 trat Alfred Percy Sinnett der London Lodge bei und polarisierte in Kürze das Geschehen in der Loge durch seine auf die Meister der Weisheit zentrierten Anschauungen. Herbst 1883 spaltete sich die London Lodge in zwei konkurrierende Lager, einerseits die Anhänger Sinnetts, ganz dem neuen theosophischen Kult um die tibetanischen "Meister" zugetan. Andererseits sympathisierte ein kleinerer Teil weiterhin mit Kingsfords in der europäischen Geschichte wurzelnden Überzeugungen. Die Streitigkeiten führten am 6. (7.?) April 1884 zu einer Neuwahl, als Kompromisskandidat wurde *Gerard B. Finch* zum neuen Präsidenten gewählt. Sinnett, als Kontaktperson zu den "Meistern", war real aber der wichtigste Faktor innerhalb der London Lodge und damit Quasi-Präsident. In theosophischen Kreisen war dementsprechend meist von "Sinnetts London Lodge" die Rede. Später, der genaue Zeitpunkt ist unklar (noch in den 1880er Jahren), wählten die Mitglieder ihn offiziell zum Präsidenten.

14 Mitglieder der London Lodge gründeten am 19. Mai 1887 die Blavatsky Lodge, die zweite offizielle theosophische Loge in England und die dritte in Europa, nach der Loge Germania in Deutschland. Dezember 1888 kam es durch Henry Steel Olcott zur Gründung einer eigenen britischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft, der *British Section of the Theosophical Society*, in dieser wurden sämtliche Logen in Großbritannien zusammengefasst. Die London Lodge blieb jedoch außerhalb der britischen Sektion autonom. Als Helena Blavatsky 1890 eine europäische Sektion, die *European Section of the Theosophical Society* ins Leben rief, war die London Lodge bloß nominell deren Mitglied. Bei der Spaltung der Theosophischen Gesellschaft infolge der Judge Case 1895, folgte die London Lodge der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG).

Charles Webster Leadbeater war am 21. November 1883 Mitglied der London Lodge geworden und damit der Theosophischen Gesellschaft beigetreten. Am 16. Mai 1906 schloss der Rat der britischen Sektion Leadbeater wegen angeblicher homosexueller Beziehungen zu seinen Schülern aus der nunmehrigen Adyar-TG aus. Nachdem Annie Besant im Juni 1907 neue Präsidentin der Adyar-TG geworden war, setzte sie die Wiederaufnahme Leadbeaters durch. Das führte unter anderem auch in der London Lodge zu Misstimmigkeiten und am 20. Februar 1909 zum Austritt aus der Adyar-TG. Die nun unabhängige Organisation nannte sich *The Eleusinian Society*. Frühjahr 1911 folgte, unter einem Sonderstatus der weitgehende Unabhängigkeit garantierte, die Wiedervereinigung mit der Adyar-TG unter dem früheren Namen London Lodge.

Die besondere Bedeutung der London Lodge innerhalb der Theosophischen Gesellschaft und später Adyar-TG, resultierte vorrangig aus dem Umstand, überhaupt die erste offizielle theosophische Loge gewesen zu sein. Die Verbreitung der theosophischen Lehre in Europa nahm hier ihren Anfang, mehrere Logengründungen in weiteren europäischen Ländern erfolgten durch Mitglieder der London Lodge. Die Mitglied- bzw. spätere Präsidentschaft Alfred Percy Sinnetts war ein weiterer wesentlicher Punkt. Sinnetts Bücher über die Meister der Weisheit gehörten seit ihrem jeweiligen Erscheinen ab 1881 zum Kanon der theosophischen Literatur und ihr Autor demgemäß zu den wichtigsten Repräsentanten der theosophischen Idee. Entsprechend ihrem Sonderstatus, führte Sinnett die London Lodge weitgehend autonom und ging im Lehrplan eigene Wege, die manchmal völlig konträr zu den Ansichten der Muttergesellschaft waren. Zeitweise stand die London Lodge unter Sinnett in offenem Konflikt mit Blavatsky und Olcott. Auch dieser Faktor hob die London Lodge gegenüber anderen theosophischen Logen ab.

Etwa ab Mitte der 1910er Jahre reißen die Informationen über die London Lodge ab, es ist unklar, ob und in welcher Form die Loge weiter existierte.

Literatur

- Alfred Percy Sinnett: *Early Days of Theosophy in Europe*. Kessinger, Whitefish 2003,ISBN 0766139530
- Alfred Percy Sinnett: *Transactions of the London Lodge of the Theosophical Society 1895-1913*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766131157

Weblinks

- Die ersten Tage der Theosophie in Europa aus der Sicht von A.P. Sinnett (http://www.theosophical.ca/EarlyDaysTheosophyAPS.htm) (Englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (Englisch, Seiten 91, 127, 160f., 260f.)
- Resolution anlässlich des Austrittes aus der Theosophischen Gesellschaft und Gründung der *The Eleusinian Society* (http://kingsgarden.org/English/organizations/LCC.GB/LCIS/Scriptures/Liberal/Leadbeater/Protest1909.html) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel London Lodge (http://de.wikipedia.org/wiki/London_Lodge) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Lodge&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=London_Lodge&oldid=32481“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 14:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 472-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Longinus

Aus AnthroWiki

Longinus war der Legende nach (vor allem Nikodemusevangelium) der Name des römischen Hauptmannes (Centurio), der Jesus nach seinem Tod mit einem Speer die Seite öffnete (Johannesevangelium 19,34) und der nach dem Matthäusevangelium (27, 54) sowie dem Markusevangelium (15, 39) die Gottessohnschaft Jesu bezeugte. Er soll Christ geworden sein und später den Märtyrertod erlitten haben. Insofern wäre er Märtyrer im doppelten Sinne gewesen: im neutestamentlichen Sinne als einer der ersten Zeugen der Göttlichkeit Christi und im frühchristlichen Sinne als ein Mensch, der um des Bekenntnisses seines Glaubens willen unschuldig getötet wird.

Mosaik des Longinus in einer griechischen Kirche (Chios)

Die Heilige Lanze, die seit dem frühen Mittelalter zu den Herrschaftsinsignien des deutschen Reiches, den Reichskleinodien, gehörte, wurde erstmals in einem päpstlichen Schreiben aus dem 1. Drittel des 13. Jahrhunderts mit der Lanze des Longinus identifiziert. Ab dem 14. Jahrhundert setzt sich diese Deutung offiziell durch.

Eine Statue des Longinus befindet sich unterhalb der Kuppel im Petersdom.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Longinus (http://de.wikipedia.org/wiki/Longinus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Longinus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Longinus&oldid=22895“

Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 713-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lory Maier-Smits

Aus AnthroWiki

Eleonore Clara Maria Lory Maier-Smits (geb. Smits; * 6. März 1893 in Höntrop; † 19. September 1971 in Laufenburg am Rhein) war die Tochter der Anthroposophin Clara Smits. Sie war die erste Eurythmistin (Darstellerin und Lehrerin) und wurde durch Rudolf Steiner ausgebildet. Nach ersten Ansätzen über diese neue Bewegungskunst durch Rudolf Steiner ab 1908 entwickelte Lory Maier-Smits gemeinsam mit Rudolf Steiner die Eurythmie zwischen 1912 und 1924.[1]

Lory Maier-Smits

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Literatur
- 3 Einzelnachweise
- 4 Weblinks

Leben

Am 15. Dezember 1911 fand ein Gespräch zwischen Clara Smits und Rudolf Steiner statt, mit der Bitte, für ihre Tochter Lory einen geeigneten Beruf vorzuschlagen. [3]

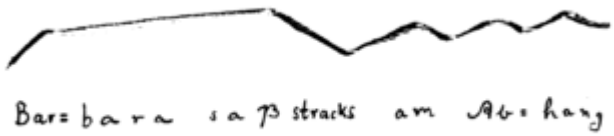

Beispielsatz zum Tanzen von Rudolf Steiner für Lory Maier-Smits. Bar-: Ruck nach oben; -bara saß: gedehnte Laute; stracks: Ruck nach unten; am Abhang: wellenförmige Bewegungen (nach Beltle/Vierl)[2]

Ab dem 30. März 1912 war Lory Smits Mitglied der Theosophischen Gesellschaft.

Ab 16. September 1912 gab Steiner in Bottmingen neun Unterrichtsstunden in Eurythmie für Marie von Sivers, Mieta Waller und Lory Maier-Smits. Steiner trug dabei auf, vorwärts und rückwärts Alliterationen zu schreiten und dabei auf die alliterierenden Taktteile einen kräftigen Schritt, bei denjenigen ohne alliterierenden Konsonanten eine gefällige Armbewegung zu machen.

Am 24. Sept 1912, am Ende der Unterweisungen, wurde der Begriff Eurythmie durch Marie von Sivers eingeführt. Am 26. April 1913 fand die erste Eurythmie-Darbietung in Düsseldorf durch Lory Smits statt, in Anwesenheit von Rudolf Steiner, Annemarie Donath, Erna Wolfram und ihre Geschwister. Die erste öffentliche Eurythmieaufführung wurde erstmals während der Aufführung des vierten Mysteriendramas 1913 in München aufgeführt. Eine interne Eurythmieaufführung vor Mitgliedern fand am 28. August 1913 in München von Erna van Deventer-Wolfram, Lory Maier-Smits und L. Stahlbusch statt. Es folgten regelmäßige Eurythmievorführungen, u. a. jede Woche[4] in der Schreinerei am Goetheanum vor Vorträgen Rudolf Steiners. Ab 1915 wurden Szenen aus Goethes "Faust" und aus den Mysteriendramen mit Rudolf Steiners Hilfe eurythmisch-dramatisch gestaltet und zur Aufführung gebracht.[5] Im Oktober 1913 erteilte Lory Smits acht jungen Frauen den ersten Eurythmie-Ausbildungskurs in Düsseldorf. Ab Juni 1914 folgte der erste Eurythmie-Unterricht durch Lory Smits. In der Zeit zwischen dem 18. August und dem 11. September 1915 fand ein Kurs von Rudolf Steiner für die vier zu dieser Zeit tätigen Eurythmielehrerinnen statt. Am 24. Februar 1919 fand in Zürich die erste öffentliche Eurythmie-Aufführung im Pfauentheater statt. Am 31. Mai 1917 heiratete sie Alfred Maier und brachten drei Kinder zur Welt, Anna-Sophia, Johanna Maria und Johannes Immanuel. In der Zeit des Dritten Reiches wurden ihr Eurythmie-Aufführungen in Deutschland verboten. Ende der 60er Jahre

kam es zu einem Comeback[6] Am 19. September 1971 starb Lory Maier-Smits und fand ihre letzte Ruhestätte in Laufenburg/Rhein. In den 70er und 80er Jahren war sie nachträglich recht beliebt, vor allem durch Else Klink in Stuttgart (Else Klink war von 1935 bis 91 Leiterin des Eurythmeum Stuttgart, der ersten von Marie Steiner 1923 begründeten Ausbildungsstätte für Eurythmie[7])

Literatur

- Magdalene Siegloch: How the New Art of Eurythmy Began: Lory Maier-Smits, the First Eurythmist, Temple Lodge Publishing, ISBN 0904693902
- Magdalene Siegloch: Lory Maier-Smits, Verlag am Goetheanum (1993), ISBN 3723506895
- Rudolf Steiner: Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie, GA 277A, Rudolf Steiner Verlag, ISBN 3-7274-2775-2

Einzelnachweise

1. ↑ http://wiki.anthroposophie.net/Eurythmie
2. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Eurythmie
3. ↑ http://michaelzweig.wordpress.com/4/
4. ↑ http://www.bewegteworte.ch/marie_steiner.htm
5. ↑ http://www.anthromedia.net/uploads/media/AM_Eurythmie.pdf/
6. ↑ http://faust.goetheanum-buehne.ch/853.html
7. ↑ http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=193

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1048) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 119138891 (http://d-nb.info/gnd/119138891) | Virtual International Authority File (VIAF): 32800097 (http://viaf.org/32800097)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lory Maier-Smits (http://de.wikipedia.org/wiki/Lory_Maier-Smits) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lory_Maier-Smits&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lory_Maier-Smits&oldid=36249“
Kategorien: Anthroposoph | Geboren 1893 | Gestorben 1971 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2010 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.835-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lory Maier-Smits.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lory_Maier-Smits.jpg (250 × 395 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Lory Maier-Smits

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:21, 17. Okt. 2010		250 × 395 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lory Maier-Smits

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	00:20, 18. Okt. 2010
Digitalisierungszeitpunkt	00:20, 18. Okt. 2010
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	34
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	34

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lory_Maier-Smits.jpg&oldid=36246“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2010 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lotos-Sutra

Aus AnthroWiki

Das **Lotos-Sutra** (Sanskrit, n., , saddharmapundarīkasūtra, wörtlich: „Sutra der Lotosblume vom wunderbaren Gesetz“; vietn.: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ; chin. 法華經, *Fǎhuá jīng*, W.-G. *Fa-hua ching*; kor. 법화경, *Beophwa gyeong*; japanisch früher 法華経, *Hokke-kyō* die heute übliche japanische Bezeichnung lautet: 妙法蓮華経, *Myōhōrenge-kyō*; tibetisch: *dam pa'i chos padma dkar po'i mdo*) ist ein Sutra des Mahayana-Buddhismus und das in Asien bekannteste der Mahayana-Sutras, wenngleich auch oft nur das 25. Kapitel „Das universale Tor des Bodhisattva Avalokiteshvara“ halbwegs bekannt ist und als Teil für das Ganze steht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Struktur und Inhalt
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Man nimmt an, dass frühe Bestandteile dieses Sutras circa 700 Jahre nach dem Tod Buddha Shakyamunis in Indien schriftlich niedergelegt wurden. Im Land Kucha wurde zwischen circa 350 und 380 dieses heute wohl berühmteste der Mahayana-Sutras, mutmaßlich von Sûryasoma, dem Lehrer Kumârajîvas, selbst aus diesen frühen Einzelteilen zusammengesetzt und in seiner heute bekannten Fassung aufgezeichnet. Sûryasoma war überzeugt, mit diesem Sutra den Kern der buddhistischen Lehre vollständig dokumentiert und damit für die Nachwelt erhalten zu haben. Er bat Kumârajîva, er möge dieses Sutra bei seiner Rückkehr nach China dort verbreiten. Ebenso wie die Bibel, ist also das Lotos-Sutra ein Werk vieler Autoren, welches Jahrhunderte nach dem Tod des Religionsstifters aufgezeichnet wurde.

Es wurde in Indien, Nepal und Zentralasien in Sanskrit und zentralasiatischen Sprachen (Xixia (Tangutisch), Sogdisch, Khotansakisch und Alt-Uigurisch) überliefert, sowie in Tibet und in China in Übersetzungen: das frühere *Zheng fahua jing* (正法華經, *Zhèng fǎhuā jīng*, W.-G. *Cheng fa-hua ching*) in 10 Kapiteln und 27 Faszikeln, angefertigt während der westlichen Jin-Dynastie von Dharmarakṣa (unsicher: 230–316; 竺法護, *Zhú fǎhù*, W.-G. *Chu fa-hu*); und das jüngere, aber weit populärere *Miaofa lianhua jing* (妙法蓮華經, *Miàofǎ liánhuā jīng*, W.-G. *Miao-fa lien-hua ching*) in 7 Faszikeln, angefertigt im Jahr 406 von Kumārajīva (344–413; 鳩摩羅什, *Jiūmóluóshé*, W.-G. *Chiu-mo-lo-shih*).

Folgende nicht-chinesische Texte sind bekannt: 1) Vollständig: in Nepali, nach dem 8. Jahrhundert, 2) Fragmente zentralasiatische Texte (5. bis 7. Jahrhundert): a) Aus Kaschgar (= „Petofsky's“ Text), b) Fragmente aus Khotan, c) der Khadalik-Text; 3) Der Gilgit-Text aus Kaschmir enthält etwa ¾ des Gesamtwerkes.

Die meisten späteren Kommentare und Übersetzungen (auch in moderne Sprachen) orientieren sich an der späteren chinesischen Übersetzung. In dieser Version gilt das Lotos-Sutra als Grundlage der chinesischen Tiantai zong und der japanischen Tendai-shū, sowie aller Schulen des Nichiren-Buddhismus, erfährt aber auch im Zen und den Schulen des Reinen Landes besondere Wertschätzung. Manchmal wird das Lotos-Sutra, besonders im Zusammenhang mit der Tendai-shū, auch als *Ichijōkyō* ('Sutra des einen Fahrzeugs') bezeichnet.

Die Verse des Teil 1 (Kapitel 2-9) waren etwa 50 v.u.Z [nach andrer Meinung 40 u.Z.] abgeschlossen, dessen Prosa etwa 50 Jahre später. Der zweite Teil (Kapitel 10-20/21), wurde bis etwa 100 vollendet, wobei das Kapitel 12

Daibatta (skr. Devadatta) eine spätere (ch.) Einfügung ist, der dritte Teil (Kapitel 21-28) war bis 150 [220] u.Z. komplett. (Über die genaue zeitliche Abgrenzung der einzelnen Abschnitte ist besonders von jap. Gelehrten viel diskutiert wurden.)

Im Gegensatz zu früheren Lehren des Buddha, wie sie im Pali-Kanon beschrieben sind, legt es den Schwerpunkt nicht auf das Streben nach Heiligkeit (Arhatschaft) und Befreiung des Geistes von allen Anhaftungen was zum „endgültigen Verlöschen“ im Nirvana führt, sondern strebt die Erlösung der Menschen ohne Ausnahme an, die beim Einzelnen ansetzt. Dazu bedarf es „geschickter Mittel“ (upaya kaushalya), wie sie im 2. Kapitel und in den bekannten Parabeln und Gleichnissen vom „brennenden Haus“, vom „verlorenen Sohn“, von den „Pflanzen“, vom „versteckten Juwel“, von den “vergifteten Söhnen“ und von der „Drachenprinzessin“ formuliert sind. Das Lotos-Sutra bringt die Chance jedes Menschen zum Ausdruck, sein eigenes Leben und sein Schicksal selbst bestimmen und auf den Weg der „Leidfreiheit“ lenken zu können.

Struktur und Inhalt

Das Lotos-Sutra besteht in seiner heutigen Form aus 28 Kapiteln, von denen die ersten 14 von der irdischen Erscheinung Buddha Shakyamuni handeln. Kapitel 1 enthält eine spät entstandene Einführung, die die ersten beiden Teile verbinden soll. Kapitel 2 mit 9 sind die ursprünglichen Abschnitte und auch in sich zusammenhängend. Kapitel 10 mit 21 (jap. 如来神力品), *Nyorai jinriki hon*) – ohne 18 (jap. 随喜功徳品, *Zuiki kudoku hon*) – wurden von einer Gruppe von Verfassern angefügt, wobei 10 (jap. 法師品, *Hosshi hon*), den Verdienst des Sutrakopierens besonders betont. Sie werden als 'Gesetz der Erscheinung' verstanden und enthalten die Lehre über die Organisation des Universums, des menschlichen Lebens und der menschlichen Beziehungen, basierend auf der Erfahrung des Shakyamuni. Demgemäß besitzt jedes Lebewesen die Möglichkeit die letztendliche Wahrheit zu verstehen. Auch die Möglichkeit, die Buddhaschaft zu erlangen wird erläutert. Als Hauptelement der Erleuchtung wird die Weisheit des Buddha dargestellt. In diesem Teil tritt uns der „menschliche“ Buddha (Nirmanakaya) gegenüber, wie ihn auch das Theravada kennt, wobei hier auch einige „Dogmen des Theravada“ hinterfragt werden − auch Kinder und Frauen können die Buddhaschaft erlangen, wie im Gleichnis mit der Drachenprinzessin; auch die „Bösen“ können durch Buddhas unendliches Mitgefühl zur Erlösung gelangen, wie der Erzgegenspieler des Buddha Devadatta.

In den weitern Kapiteln, die als „Gesetz des Ursprungs“ verstanden werden, wird dargestellt, dass der Buddha die Menschen seit ewigen Zeiten belehrt hat und er das fundamentale Prinzip ist, das die Erscheinungen des Universums bedingt und das von Anbeginn des Universums an existiert hat. Der Buddha erscheint hier als Verkörperung der universellen und allgemeinen Wahrheit, als Beherrscher des Raum-Zeit Kontinuums (Sambhogakaya). Dieser transzendente Buddha (der Buddha des Mahayana) gilt als Verkörperung der kosmischen Ordnung bzw. des Dharma, dessen irdische Verkörperung dazu dient, allen leidenden Wesen zu helfen. Der Buddha als kosmisches Prinzip (Dharmakaya) wird „ursprünglicher Buddha“ genannt. Die Kapitel 23-28 enthalten spezielle Glauben wie z.B. Kapitel 23 die Lehre vom Medizin-Buddha (jap. *Yakuō-Bosatsu*), 24 die 16 Arten des *sammai* des *Myō-on-Bosatsu*. In dem 25. Kapitel (jap. 観世音菩薩普門品, *Kanzeon bosatsu fumon bon*) 33 Transformationen von Kannon d.i. Avalōkiteshvaras und die wundersamen Kräfte dieses Bodhisattva ausführlich erklärt, weshalb diese Kapitel allgemein als Kannon-Sutra, bezeichnet wird, vielfach als selbständige Schrift gilt. Kapitel 26, das *Darani-hon* (陀羅尼品), mit dem Verdienst der Verbreitung des Sutra und der Rezitation verschiedener Dharanis. Im 27. Kapitel (jap. 妙荘厳王本事品, *Myō shōgon ō honji hon*) wird die Bekehrung eines Königs durch seine Söhne beschrieben.

In China gibt es noch ein 29. Kapitel *Miao-fa lien-hua-ching tu liang t'ien-ti p'in ti erh-shih-chiu* (Pinyin: Miaofa lianhuajing du liang tiandi pin di ershijiu) das die Verbreitung des Lotos in den Himmeln und auf Erden abdeckt.

Es existieren in der Nummerierung der Kapitel voneinander leicht abweichende Versionen.

Literatur

- Margareta von Borsig (Übs.): *Lotos-Sutra - Das große Erleuchtungsbuch des Buddhismus.* Verlag Herder, Neuausgabe 2009. ISBN 978-3451301568 *Erste vollständige Übersetzung ins Deutsche.*
- Max Deeg (Übs.): *Das Lotos-Sūtra.* Primus Verlag, 2007. ISBN 978-3896786074 *Nach frühen chinesischen Fassungen von Kumarajiva übertragen, die mit einem parallelen Sanskrit Originaltext abgeglichen wurden.*

Mit einer Einleitung von Max Deeg und Helwig Schmidt-Glintzer.
- Heinz W. Kuhlmann (Übers.): *Das Dreifache Lotos Sutra.* Octopus Verlag, Wien 1989. ISBN 3-900-290-52-0 *Übersetzung aus dem Englischen.*
- Nikkyo Niwano; *Buddhismus für heute. Eine moderne Darstellung des Dreifachen Lotos Sutra.* Octopus Verlag. ISBN 978-3900290276
- George Tanabe (Hrsg.): *The Lotus Sutra in Japanese Culture.* University of Hawai'i Press, 1989. ISBN 978-0824811983 *Entstehungsgeschichte und Rezeption.*
- Akira Yuyama: *A Bibliography of the Sanskrit-Texts of the Sadharmapuṇḍarīkasūtra.* Faculty of Asian Studies in Association With Australian National University, Canberra, Australia, 1970.

Weblinks

- Eine Einführung in das Lotos-Sutra von dessen Übersetzerin (http://www.quod-est-dicendum.org/Interreligioeser_Dialog/Einfuehrung_in_das_Lotossutra_07_08_05_mb.htm) Margareta von Borsig (http://www.quod-est-dicendum.org/Interreligioeser_Dialog/Einfuehrung_in_das_Lotossutra_07_08_05_mb.htm)
- Lotus-Sutra (englisch) (http://www.sacred-texts.com/bud/lotus/index.htm) translated by H. Kern (1884)
- Lotus-Sutra (sanskrit) (http://www.uwest.edu/sanskritcanon/Sutra/roman/Sutra%2036/Sutra36.html)
- Das Lotosutra und seine Welt - Ausstellung (http://www.lotossutra.at/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lotos-Sutra (http://de.wikipedia.org/wiki/Lotos-Sutra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lotos-Sutra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lotos-Sutra&oldid=31440“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 16:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 969-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lotosblumen

Aus AnthroWiki

Lotosblumen oder **Chakren** (von Sanskrit, m., , cakra, [ʧʌkɾʌ], wörtl: Rad, Diskus, Kreis) sind Organe des Astralleibs. Dem hellsichtigen Blick zeigen sie sich in kreisrunder, blütenartiger Form, was ihren Namen rechtfertigt. Beim heutigen Menschen stehen sie still, können aber durch geistige Schulung in Bewegung gesetzt werden. Beim fortgeschrittenen Geheimschüler drehen sie sich im Uhrzeigersinn und eröffnen ihm dadurch den Blick in die geistige Welt. Das moderne Hellsehen ist dabei mit strenger Gedankenkontrolle verbunden.

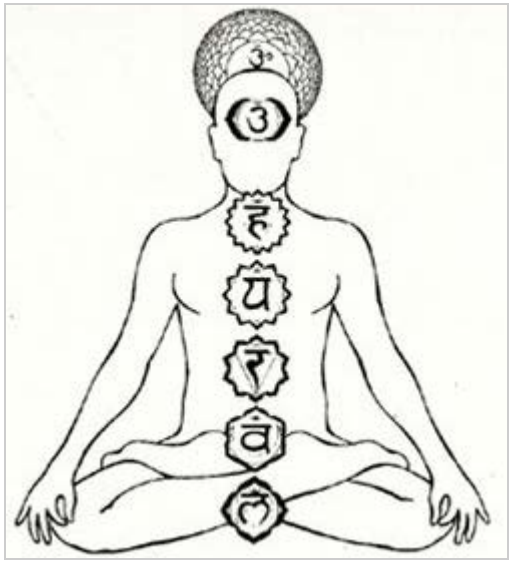

Die 7 hauptsächlichen Chakren des Menschen.

Beim Atlantier waren die Lotosblumen noch beweglich, beim Lemurier sogar sehr heftig bewegt, drehten sich aber gegen den Uhrzeigersinn. Das ist auch bei heutigen Medien mit atavistischem Hellsehen der Fall. Das Hellsehen der Medien ist allerdings ein unbewusstes, das keiner Gedankenkontrolle unterliegt (Lit.: GA 094, S 173 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=173)).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das System der 7 Lotosblumen
- 2 Die Lotosblumen als geistige Wahrnehmungsorgane
- 3 Die Eigenschaften einzelner Lotosblumen
- 4 Die Lotosblumen in der abendländischen Überlieferung
  - 4.1 Lotosblumen und Planetensphären
  - 4.2 Die Lotosblumen und die Alchemie
    - 4.2.1 Die Nigredo
    - 4.2.2 Die Albedo
    - 4.2.3 Die Rubedo
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Das System der 7 Lotosblumen

In seinen Vorträgen "*Populärer Okkultismus*" hat Rudolf Steiner das System der Lotosblumen knapp so beschrieben:

> "Man unterscheidet sieben solcher astralen Organe. Die erste, die zweiblättrige Lotusblume, ist in der Gegend der Nasenwurzel; die zweite, die sechzehnblättrige, liegt in der Höhe des Kehlkopfes; die dritte, die zwölfblättrige, in der Höhe des Herzens; die vierte, die acht- bis zehnblättrige, in der Nähe des Nabels; die fünfte, die sechsblättrige, etwas tiefer unten; die sechste, die vierblättrige, noch weiter unten, die Swastika, die mit allem, was Befruchtung ist, zusammenhängt; von der siebenten kann nicht ohne weiteres gesprochen werden. Diese sechs Organe haben für die seelische Welt dieselbe Bedeutung wie die physischen Sinne für die Wahrnehmung der Sinnenwelt." (Lit.: GA 094, S 173 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=173))

In der orientalischen Überlieferung wird die siebente Lotosblume, von der Rudolf Steiner hier nicht weiter spricht, weitgehend übereinstimmend als tausendblättrige Lotosblume bezeichnet. Sie liegt als Scheitelchakra in der Nähe der Zirbeldrüse. Ihre Tätigkeit offenbart sich in der Kopfaura des Menschen, im Heiligenschein.

"Man sollte sich diese Organe nicht wie etwas vorstellen, das in der Vorstellung seines sinnlichen Bildes ein Abdruck seiner Wirklichkeit hat. Diese Organe sind eben übersinnlich und bestehen in einer bestimmt geformten Seelenbetätigung; und sie bestehen nur insofern und so lange, als diese Seelenbetätigung geübt wird. Etwas, was sich als Sinnenfälliges anschauen läßt, ist mit diesen Organen so wenig am Menschen, als irgendein «Dunst» um ihn ist, wenn er denkt. Wer sich das Übersinnliche durchaus sinnlich vorstellen will, gerät eben in Mißverständnisse." (Lit.: GA 013, S 345 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=345))

Die Lotosblumen als geistige Wahrnehmungsorgane

"Die geistig-seelischen Organe, die Lotusblumen, bilden sich so, daß sie dem übersinnlichen Bewußtsein an dem in Schulung befindlichen Menschen wie in der Nähe bestimmter physischer Körperorgane erscheinen. Aus der Reihe dieser Seelenorgane sollen hier genannt werden: dasjenige, das wie in der Nähe der Augenbrauenmitte erfühlt wird (die sogenannte zweiblättrige Lotusblume), dasjenige in der Gegend des Kehlkopfes (die sechzehnblättrige Lotusblume), das dritte in der Herzgegend (die zwölfblättrige Lotusblume), das vierte in der Gegend der Magengrube. Andere solche Organe erscheinen in der Nähe anderer physischer Körperteile. (Die Namen «zwei-» oder «sechzehnblättrig» können gebraucht werden, weil die betreffenden Organe sich mit Blumen mit entsprechender Blätterzahl vergleichen lassen.)

Die Lotusblumen werden an dem astralischen Leibe bewußt. In dem Zeitpunkte, in dem man die eine oder die andere entwickelt hat, weiß man auch, daß man sie hat. Man fühlt, daß man sich ihrer bedienen kann und daß man durch ihren Gebrauch in eine höhere Welt wirklich eintritt. Die Eindrücke, welche man von dieser Welt erhält, gleichen in mancher Beziehung noch denen der physisch-sinnlichen. Wer imaginativ erkennt, wird von der neuen höheren Welt so sprechen können, daß er die Eindrücke als Wärme- oder Kälteempfindungen, Ton- oder Wortwahrnehmungen, Licht- oder Farbenwirkungen bezeichnet. Denn wie solche erlebt er sie. Er ist sich aber bewußt, daß diese Wahrnehmungen in der imaginativen Welt etwas anderes ausdrücken als in der sinnlich-wirklichen. Er erkennt, daß hinter ihnen nicht physisch-stoffliche Ursachen, sondern seelisch-geistige stehen. Wenn er etwas wie einen Wärmeeindruck hat, so schreibt er diesen nicht zum Beispiel einem heißen Stück Eisens zu, sondern er betrachtet ihn als Ausfluß eines seelischen Vorganges, wie er ihn bisher nur in seinem seelischen Innenleben gekannt hat. Er weiß, daß hinter den imaginativen Wahrnehmungen seelische und geistige Dinge und Vorgänge stehen, wie hinter den physischen Wahrnehmungen stofflich-physische Wesen und Tatsachen. — Zu dieser Ähnlichkeit der imaginativen mit der physischen Welt kommt aber ein bedeutsamer Unterschied hinzu. Es ist etwas in der physischen Welt vorhanden, was in der imaginativen ganz anders auftritt. In jener kann beobachtet werden ein fortwährendes Entstehen und Vergehen der Dinge, ein Wechsel von Geburt und Tod. In der imaginativen Welt tritt an Stelle dieser Erscheinung eine fortdauernde *Verwandlung* des einen in das andere. Man sieht zum Beispiel in der physischen Welt eine Pflanze *vergehen*. In der imaginativen zeigt sich in demselben Maße, in dem die Pflanze dahinwelkt, das Entstehen eines andern Gebildes, das physisch nicht wahrnehmbar ist und in welches sich die vergehende pflanze allmählich verwandelt. Wenn nun die Pflanze dahingeschwunden ist, so ist dieses Gebilde an ihrer Stelle voll entwickelt da. Geburt und Tod sind Vorstellungen, welche in der imaginativen Welt ihre Bedeutung verlieren. An ihre Stelle tritt der Begriff von *Verwandlung des einen in das andere*. — Weil dies so ist, deshalb werden für das imaginative Erkennen jene Wahrheiten über die Wesenheit des Menschen zugänglich, welche in diesem Buche in dem Kapitel «Wesen der Menschheit» mitgeteilt worden sind. Für das physisch-sinnliche Wahrnehmen sind nur die Vorgänge des physischen Leibes wahrnehmbar. Sie spielen sich im «Gebiete von Geburt und Tod» ab. Die andern Glieder der Menschennatur: Lebensleib, Empfindungsleib und Ich stehen unter dem Gesetze der Verwandlung, und ihre Wahrnehmung erschließt sich der imaginativen Erkenntnis. Wer bis zu dieser vorgeschritten ist, nimmt wahr, wie sich aus dem physischen Leibe gleichsam herauslöst dasjenige, was mit dem Hinsterben in anderer Daseinsart weiterlebt." (Lit.: GA 013, S 258ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=258ff))

So wie für die sinnliche Wahrnehmung physische Sinnesorgane nötig sind, bedarf es zur geistigen Wahrnehmung seelischer Wahrnehmungsorgane. Im gegenwärtigen Entwicklungszustand der Menschheit sind sie während unserer irdischen Lebens nicht aktiv. Wenn der Mensch mit dem Tod seinen physischen Leib - und damit auch seine physischen Sinne - ablegt, beginnen sie zu erwachen. Sie können aber auch während des Erdendaseins durch gezielte geistige Schulung in Tätigkeit gesetzt werden:

"Diese Organe sind die sieben Lotusblumen, Chakrams. So entsteht an der Nasenwurzel, zwischen den Augenbrauen die zweiblättrige Lotusblume. Hellsehende Künstler haben das gewußt und ihren Kunstwerken das Symbol dafür gegeben: Michelangelo bildete seinen «Moses» mit zwei Hörnern. Die Lotusblumen sind in folgender Weise verteilt:

> die sechzehnblättrige Lotusblume in der Nähe des Kehlkopfes,
> die zwölfblättrige Lotusblume in der Nähe des Herzens,
> die acht- oder zehnblättrige Lotusblume in der Nähe der Magengrube,
> eine sechs- und eine vierblättrige sind weiter unten.

Diese astralen Organe sind beim gewöhnlichen heutigen Menschen kaum angedeutet zu sehen, aber wenn er hellsehend wird, oder im Trancezustand, treten sie scharf hervor in lebhaften, leuchtenden Farben und bewegen sich.

In dem Augenblick, wo die Lotusblumen sich bewegen, nimmt der Mensch in der Astralwelt wahr. Der Unterschied zwischen physischen und astralen Organen besteht darin, daß die physischen Sinnesorgane des Menschen passiv sind; sie lassen alles von außen auf sich einwirken. Auge, Ohr und so weiter sind zunächst im Zustande der Ruhe, sie müssen warten, bis ihnen etwas geboten wird, Licht, Töne und so weiter. Die geistigen Organe sind im Gegensatz dazu aktiv, sie umfassen klammerartig den Gegenstand. Diese Tätigkeit kann aber erst dann erwachen, wenn die Kräfte des Astralleibes nicht anderweitig, gebraucht werden; dann aber strömen sie in die Lotusblumen ein. Auch in Kamaloka, solange die niederen Teile des Astralleibes noch mit dem Menschen verbunden sind, findet immer noch eine Trübung statt. Wenn aber der astrale Leichnam abgestoßen ist und nur das dauernd Erworbene zurückbleibt, also an der Pforte von Devachan, dann sind diese astralen Sinnesorgane zu voller Tätigkeit erwacht, und im Devachan lebt der Mensch in hohem Maße bewußt mit diesen Sinnesorganen." (Lit.: GA 095, S 42f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=42f))

"Hat der Mensch diesen devachanischen Zustand erlangt, dann fangen die Lotusblumen, die Chakrams oder Räder, an gewissen Stellen im Astralleib an, sich wie der Zeiger einer Uhr von links nach rechts zu drehen. Sie sind die Sinnesorgane des Astralleibes, aber ihr Wahrnehmen ist ein aktives. Das Auge zum Beispiel ist in Ruhe, es läßt das Licht in sich hereinkommen und nimmt es dann wahr. Dagegen nehmen die Lotusblumen erst dann wahr, wenn sie sich bewegen, wenn sie einen Gegenstand umfassen. Die durch das Drehen der Lotusblumen erregten Schwingungen bewirken dann eine Berührung der Astralmaterie, und so entsteht die Wahrnehmung auf dem Astralplan.

Welches sind nun die Kräfte, welche die Lotusblumen ausbilden? Woher kommen diese Kräfte? Wir wissen, daß während des Schlafes die verbrauchten Kräfte des physischen und ätherischen Körpers von dem Astralleibe wieder ersetzt werden; durch seine Regelmäßigkeit kann er im Schlafe Unregelmäßigkeiten des physischen und ätherischen Leibes ausgleichen. Diese Kräfte aber, welche zur Überwindung der Ermüdung verwendet werden, sind es, die die Lotusblumen ausbilden. Ein Mensch, der seine okkulte Entwickelung anfängt, entzieht also dadurch eigentlich seinem physischen und ätherischen Leibe Kräfte. Würden diese Kräfte dauernd dem physischen Leibe entzogen werden, so müßte der Mensch erkranken, ja, es würde sogar eine völlige Erschöpfung eintreten. Will er sich also physisch und moralisch nicht schädigen, so muß er diese Kräfte durch etwas anderes ersetzen.

Man muß eingedenk sein einer allgemeinen Weltregel: Rhythmus ersetzt Kraft! Das ist ein wichtiger okkulter Grundsatz. Heute lebt der Mensch höchst unregelmäßig, namentlich im Vorstellen und Handeln. Ein Mensch, der bloß die zerstreuende Außenwelt auf sich einwirken ließe und mitmachen würde, könnte dieser Gefahr, in die sein physischer Leib durch die okkulte Entwickelung wegen der Kraftentziehung gestürzt wird, nicht entgehen. Deshalb muß der Mensch daran arbeiten, daß Rhythmus in sein Leben hineinkommt. Natürlich kann er es nicht so einrichten, daß ein Tag wie der andere verläuft. Aber eines kann er tun: gewisse Tätigkeiten kann er ganz regelmäßig ausführen, und das muß nun derjenige tun, der eine okkulte Entwickelung durchmacht. So zum Beispiel sollte er jeden Morgen Meditations- und Konzentrationsübungen zu einer von ihm selbst festgesetzten Zeit verrichten. Rhythmus kommt auch durch eine Abendrückschau über den Tag in sein Leben hinein. Kann man dann noch andere Regelmäßigkeiten einführen, so ist dies um so besser, denn so läuft alles sozusagen im Sinne der Weltgesetze ab. Das ganze Weltensystem verläuft ja rhythmisch. Alles in der Natur ist Rhythmus: der Gang der Sonne, der Verlauf der Jahreszeiten, von Tag und Nacht und so weiter. Die Pflanzen wachsen rhythmisch. Allerdings, je höher wir steigen, desto weniger prägt sich der Rhythmus aus, aber selbst bei den Tieren kann man

noch einen gewissen Rhythmus wahrnehmen. Das Tier begattet sich zum Beispiel noch zu regelmäßigen Zeiten. Nur der Mensch kommt in ein unrhythmisches, chaotisches Leben hinein: die Natur hat ihn entlassen.

Dieses chaotische Leben muß er nun ganz bewußt wiederum rhythmisch gestalten, und um das zu erreichen, werden ihm bestimmte Mittel an die Hand gegeben, durch die er diese Harmonie, diesen Rhythmus in seinen physischen und ätherischen Leib hineinbringen kann. Nach und nach werden alsdann diese beiden Körper in solche Schwingungen versetzt, daß sie sich beim Heraustreten des Astralleibes selbst korrigieren. Wenn sie bei Tage auch aus dem Rhythmus herausgetrieben werden, so drängen sie in der Ruhe von selbst wieder in die richtige Bewegung." (Lit.: GA 095, S 111ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=111ff))

Neben der Meditation tragen vor allem auch die sog. Nebenübungen zur richtigen Ausbildung der Lotosblumen bei.

Die Eigenschaften einzelner Lotosblumen

"Das geistige Sinnesorgan, welches sich in der Nähe des Kehlkopfes befindet, macht es möglich, hellseherisch die Gedankenart eines anderen Seelenwesens zu durchschauen, es gestattet auch einen tieferen Einblick in die wahren Gesetze der Naturerscheinungen. – Das Organ in der Nachbarschaft des Herzens eröffnet eine hellseherische Erkenntnis der Gesinnungsart anderer Seelen. Wer es ausgebildet hat, kann auch bestimmte tiefere Kräfte bei Tieren und Pflanzen erkennen. Durch den Sinn in der Nähe der sogenannten Magengrube erlangt man Kenntnis von den Fähigkeiten und Talenten der Seelen; man kann durchschauen, welche Rolle Tiere, Pflanzen, Steine, Metalle, atmosphärische Erscheinungen und so weiter im Haushalte der Natur spielen.

Das Organ in der Nähe des Kehlkopfes hat sechzehn «Blumenblätter» oder «Radspeichen», das in der Nähe des Herzens deren zwölf, das in der Nachbarschaft der Magengrube liegende deren zehn." (Lit.: GA 010, S 84 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=84))

Im traditionellen Yoga werden den Lotosblumen die Regenbogenfarben, bestimmte Laute und Mantren zugeordnet. Die Zuordnung der Vokale entspricht deren natürlichem Sitz. Das Herzchakra wird entweder grün oder in der Komplementärfarbe pfirsichblüt dargestellt.

Die 7 Lotosblumen im traditionellen Yoga

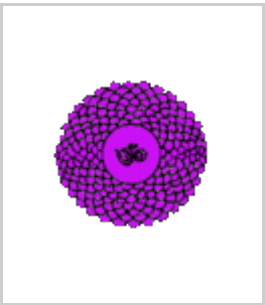

Kronenchakra «OM»

Stirnchakra «I»

Halschakra «E»

Herzchakra «A», Farbe *grün* oder *pfirsichblüt*

Nabelchakra offenes «O»

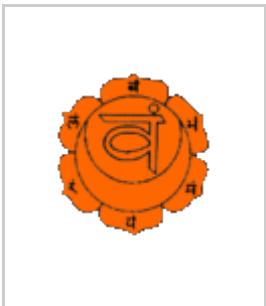

Sakralchakra geschlossenes «O»

Wurzelchakra «U»

Die Lotosblumen in der abendländischen Überlieferung

Ergänzend sollen hier noch einige Informationen gegeben werden, die sich so *nicht* im Werk Steiners finden. Das Wissen von den Chakren war durchaus nicht nur auf die morgenländischen Weisen beschränkt, auch in Europa hatten die Eingeweihten davon eine klare Anschauung, wie sie etwa Johann Georg Gichtel, ein Schüler Jakob Böhmes, geschildert hat.

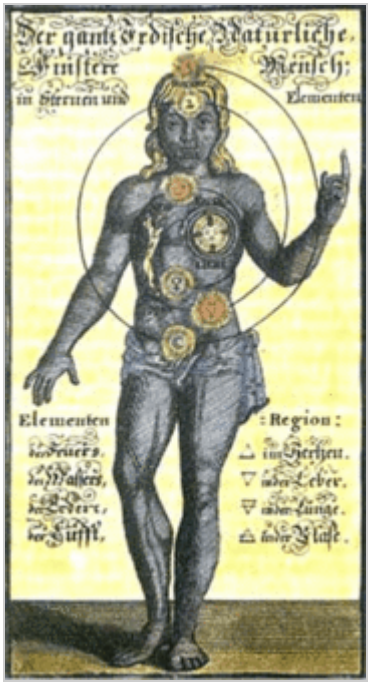

Johann Georg Gichtel, Theosophia practica, 7 Tle., Leiden 1722, "Der gantz irdische natürliche finstere Mensch in Sternen und Elementen"

Lotosblumen und Planetensphären

Gichtel setzte die Lotosblumen in Beziehung zu den Planetensphären, wobei sich folgende Anordnung ergibt:

Scheitelchakra	Saturn	1000-blättrig
Stirnchakra	Jupiter	2-blättrig
Halschakra	Mars	16-blättrig
Herzchakra	Sonne	12-blättrig
Nabelchakra	Venus	10-blättrig
Sakralchakra	Merkur	6-blättrig
Wurzelchakra	Mond	4-blättrig

Die Zahl der Blätter der Lotosblumen hängt sehr deutlich mit planetarischen Rhythmen zusammen. So zeigen sich im Wurzelchakra die 4 Mondphasen, im Sakralchakra die drei oberen und die drei unteren Konjunktionen des Merkur (Merkur-Hexagramm) und dem Nabelchakra liegt das Venus-Pentagramm zugrunde. Diese Planetenkräfte wirken übrigens auch bei der Gestaltung äußerer Blütenformen mit: Merkur bei den sechsstrahligen Blüten (Liliengewächse) und Venus bei den fünfstrahligen Blüten (Rosengewächse). Im 12-blättrigen Herzlotos bildet sich der Weg der Sonne durch die 12 Tierkreiszeichen ab.

Zu beachten ist die okkulte Reihenfolge der Planeten (Mond – Merkur – Venus – Sonne – Mars – Jupiter - Saturn), bei der die Planeten Merkur und Venus gegenüber den heutigen Darstellungen nach dem heliozentrischen System vertauscht sind. Gichtel war diese okkulte Reihung ganz offenbar vertraut. Rudolf Steiner hat auch auf diese Vertauschung der Reihenfolge von Merkur und Venus mehrmals sehr nachdrücklich hingewiesen.

Gichtel beschreibt hier die grundlegende und natürliche Zuordnung der Chakren zu den Planetensphären. Tatsächlich bilden die Lotosblumen aber ein ganzheitliches System, in dem *jede* Lotosblume mit *jeder* Planetensphäre in gewisser Weise korrespondiert. In bestimmten Zusammenhängen sind daher durchaus andere Zuordnungen möglich und sinnvoll. So kann beispielsweise die heilende Liebeskraft der Sonne oder die kriegerisch-aktive Marskraft sehr wohl auch mit dem Wurzelchakra, dem natürlicherweise die Mondensphäre entspricht, verbunden werden, wodurch sehr unterschiedliche Wirkungen entstehen.

Die Lotosblumen und die Alchemie

Auch einige Alchemisten schrieben über den Zusammenhang der Lotosblumen, die sie *Brennöfen der Seele* oder *Siegel der Planeten* nannten, mit den Planetensphären. Die Lotosblumen stehen in Zusammenhang mit der geistigen Schulung, die mit der Bereitung des Steins der Weisen, dem Opus Magnum der Alchemie, verbunden ist. Dieser geistige Weg geht über drei Hauptstufen: die Nigredo, die Albedo und die Rubedo.

Die Nigredo

Auf der Stufe der Nigredo oder Schwärzung stirbt die Materie, wird von dem ihr innenwohnenden Geist befreit und verfällt ganz der irdischen Welt. Auf diese Stufe bezieht sich Gichtel, wenn er vom *gantz irdischen natürlichen finsteren Menschen* spricht, wie es auch in der oben stehenden Zeichnung aus seiner *Theosophia practica* zu sehen ist. Der Mensch ist noch ganz in der geistigen Finsternis befangen, und darum auch in ganz dunkler Gestalt dargestellt. Dieser Stufe entspricht die natürliche Anordnung der Chakren, die mit der okkulten Reihenfolge der Planeten in unserem gegenwärtigen Planetensystem korrespondiert.

Die Albedo

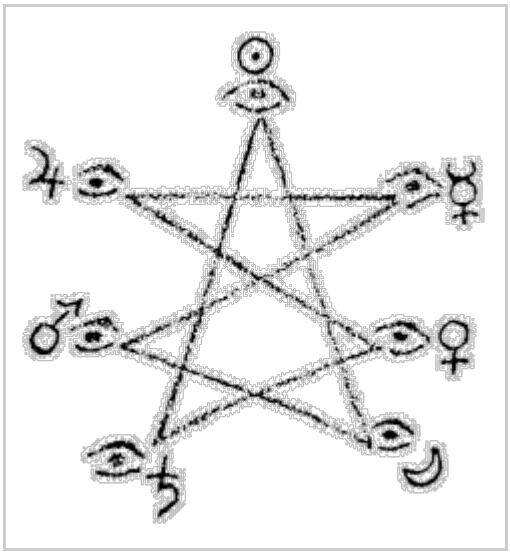

Das Septagramm als Symbol des mystischen Lammes

Gichtel zeigt aber auch bereits den Weg, der zur Reinigung, zur Erhellung und schließlich zur Albedo, zur Weißung führt. Dieser Weg ist durch die Spirale angedeutet, die im Herzchakra entspringt und im Kronenchakra endet. Im Ganzen ergibt sich folgende Reihung, die auch als der *Weg des Herzens* bezeichnet wird:

Herzchakra (Sonne) - Nabelchakra (Venus) - Halschakra (Mars) - Sakralchakra (Merkur) - Stirnchakra (Jupiter) - Wurzelchakra (Mond) - Scheitelchakra (Saturn)

Komplementär dazu ist der *Weg der Mystik*, der sich ergibt, wenn man der Spirale, beginnend mit dem Scheitelchakra und dem ihm zugeordneten Saturn und endend im Herzchakra, von außen nach innen folgt.

Der Siebenstern, dem die sieben Planeten zugeordnet sind, ist einem Kreis eingeschrieben, der mit der bekannten Vitriol-Formel der Alchemisten beschriftet ist: **V**isita **I**nteriora **T**errae **R**ectificando **I**nvenies **O**ccultum **L**apidem (**V**eram **M**edicinam)
«Siehe in das Innere der gereinigten Erde, und du wirst finden den geheimen Stein, die wahre Medizin.» Quelle: Lukas Jennis: *Musaeum Hermeticum*, Frankfurt 1625

Die Rubedo

Die Rubedo, die Rötung, die die höchste Stufe des Opus Magnum ist, ist in Gichtels Zeichnung nicht mehr zu sehen. Der Weg dorthin wurde streng geheim gehalten und nur in symbolisch verschlüsselter Form mitgeteilt. Dem Symbol liegt der Siebenstern zugrunde, der das Lamm Gottes, den Christus bezeichnet. Die Spitzen des Siebensterns sind mit den Planetensymbolen versehen, wie es in der nebenstehenden Zeichnung von Rudolf Steiner zu sehen ist. Beginnt man den Weg an der obersten Spitze des Siebensterns, der das Sonnensymbol trägt und schreitet von dort zur unteren rechten Spitze weiter, die mit dem Mondsymbol versehen und geht dann konsequent von Spitze zu Spitze weiter, so ergibt sich die Reihenfolge, die der Rubedo entspricht:

Herzchakra (Sonne) - Wurzelchakra (Mond) - Halschakra (Mars) - Sakralchakra (Merkur) - Stirnchakra (Jupiter) - Nabelchakra (Venus) - Kronenchakra (Saturn)

Diese Reihenfolge ist leicht zu merken, denn sie entspricht genau der Reihenfolge der Wochentage von *Sonntag* bis *Samstag*.

Beginnt man diesen Weg einen Schritt früher, indem man von links unten vom Saturn zur Sonne oben weitergeht und dann den Weg wie oben weiter verfolgt, so kommt man, ausgehend vom alten Saturn, zu den großen planetarischen Weltentwicklungsstufen, in denen sich unsere Planetenkette entwickelt. Diese Anordnung war schon den Chaldäern bekannt und wird nach ihnen auch als Chaldäische Reihe bezeichnet. Die Planetennamen beziehen sich dabei nicht unmittelbar auf unser gegenwärtiges Planetensystem, sondern auf die gleichnamigen, sogenannten okkulten Planeten, die frühere bzw. zukünftige Verkörperungen unserer Erde sind. Unser *gegenwärtiger* Erdenzustand wird durch Mars

und Merkur gemeinsam repräsentiert, da sich nach den Erkenntnissen Rudolf Steiners die Erdentwicklung in eine Marshälfte und eine darauf folgende Merkurhälfte gliedert:

Kronenchakra (Alter Saturn) - Herzchakra (Alte Sonne) - Wurzelchakra (Alter Mond) - Halschakra (erste Erdenhälfte = Mars) - Sakralchakra (zweite Erdenhälfte = Merkur) - Stirnchakra (Neuer Jupiter) - Nabelchakra (Neue Venus)

Die letzte, siebente Entwicklungsstufe unserer Planetenkette, der künftige Vulkanzustand fehlt in dieser Aufreihung.

Literatur

1. Robert Powell: *Zu einer neuen Sternenweisheit. Einführung in die hermetische Astrologie.*, Novalis Verlag, ISBN 3-7214-0642-7
2. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
4. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Leipzig, 9. Juli 1906 (Zwölfter Vortrag aus dem Zyklus *Populärer Okkultismus*)
5. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978)
6. Willi Seiß: *Chakra-Werk* (Sammelwerk zur Fortsetzung), Achamoth Verlag, Taisersdorf

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die Siegel der Planeten (http://www.horusmedia.de/2003-siegel/siegel.php) - eine Betrachtung von *Ulrich Arndt*.
2. Zu einer neuen Sternenweisheit (http://www.silverchord.net/themen/Sternenweisheit.htm) - Artikel von *Robert Powell*.
3. GICHTEL, Johann Georg (http://www.bautz.de/bbkl/g/gichtel_j_g.shtml) - Kurzbiographie im Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon.
4. BÖHME, Jakob (http://www.bautz.de/bbkl/b/boehme_j.shtml) - Kurzbiographie im Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon.
5. Chakra (http://de.wikipedia.org/wiki/Chakra) - Artikel in der deutschen Wikipedia.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lotosblumen&oldid=40845“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2011 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 15.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lotus Sutra written by Prince Shōtoku.jpg

Aus AnthroWiki

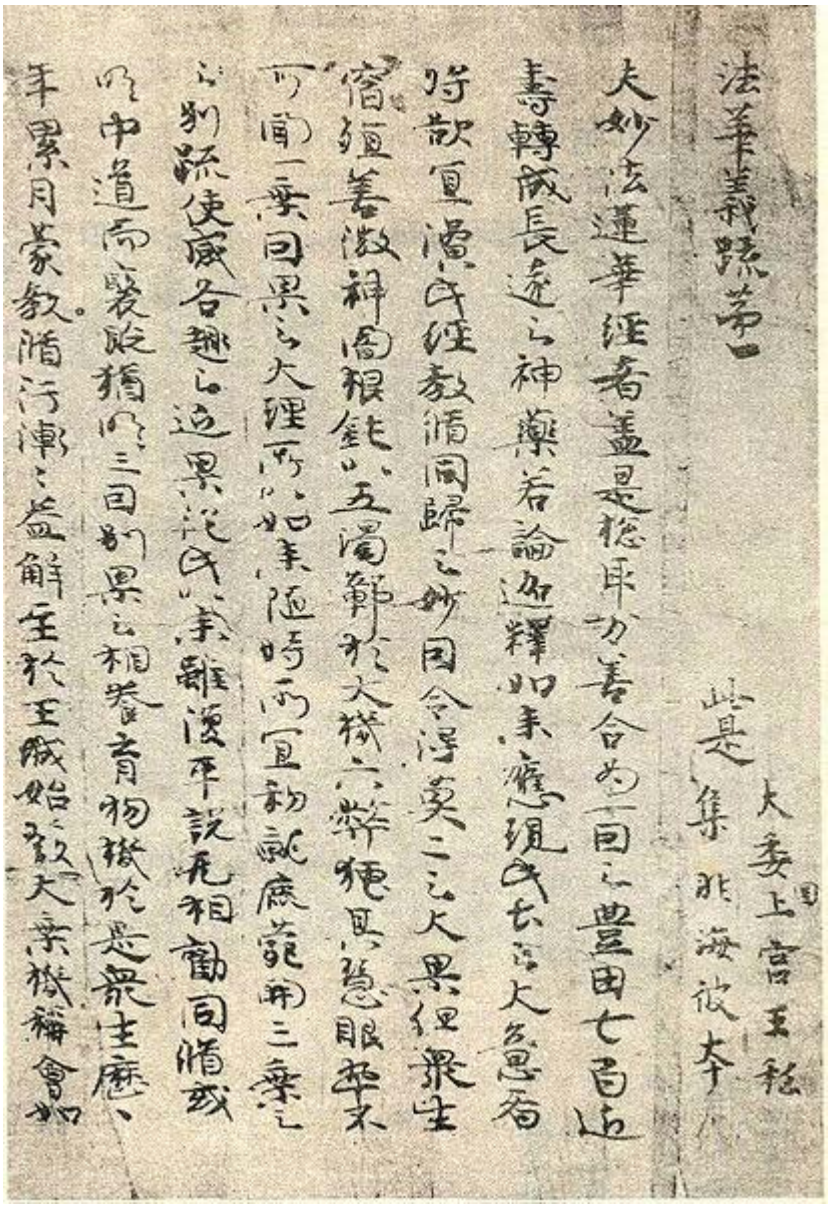

Größe dieser Vorschau: 412 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.298 × 1.887 Pixel, Dateigröße: 383 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Lotos-Sutra, angeblich von Prinz Shōtoku geschrieben

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:52, 3. Mai 2009		1.298 × 1.887 (383 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Lotos-Sutra, angeblich von Wikipedia:Prinz Shōtoku geschrieben

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lotus Sutra written by Prince Shōtoku.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sutra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lotus_Sutra_written_by_Prince_Shōtoku.jpg&oldid=31421“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 14:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Loudspeaker.svg

Aus AnthroWiki

Loudspeaker.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 20 × 20 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Audio

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:40, 9. Apr. 2008		20 × 20 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Audio

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Loudspeaker.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Audio neu

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	16pt
Höhe	16pt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Loudspeaker.svg&oldid=27178“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 410-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Louis Claude de Saint-Martin

Aus AnthroWiki

Louis Claude de Saint-Martin (* 18. Januar 1743 in Amboise, Touraine, heute Département Indre-et-Loire; † 13. Oktober 1803 in Aulnay, heute zu Châtenay-Malabry, Département Hauts-de-Seine), *"Le Philosophe Inconnu"*, war ein französischer Freimaurer, Philosoph, Theosoph und Mystiker, über den Rudolf Steiner sagte:

> "... wir haben es mit einer tief einschneidenden Bedeutung dieses Mannes zu tun, der eine Schule hinter sich hatte, und ohne den Herder, Goethe, Schiller und die deutsche Romantik gar nicht zu denken sind, wie er nicht zu denken ist ohne Jakob Böhme." (Lit.: GA 175, S 143 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=143))

Louis-Claude de Saint-Martin

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Le Philosophe Inconnu
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Louis Claude de Saint-Martin wurde in eine verarmte adlige Familie geboren und war in seiner Kindheit oft krank. Er besuchte eine Jesuitenschule und wurde später von seinem Vater in die rechtswissenschaftliche Hochschule von Orléans gezwungen. Sein Vater erhoffte sich, dass Louis Claude eine Karriere im öffentlichen Dienst anstreben würde, um so das verlorengegangene Familienvermögen wieder zu erlangen. Nachdem Saint-Martin ein halbes Jahr als Rechtsanwalt gearbeitet hatte, widersetzte er sich seinem Vater und erzwang dessen Einverständnis, eine militärische Laufbahn einschlagen zu dürfen. Er erhielt ein Offizierspatent im Regiment de Foix, das zuerst in Tours, später in Bordeaux stationiert war.

Porträt (Physionotrace) des Philosophen von Gilles-Louis Chrétien, nach 1786

Der größte Teil des Offizierskorps bestand aus Freimaurern des Ordens der *Elus Coëns* von Martinez de Pasqually. Ein Grenadiershauptmann stellte Saint-Martin de Pasqually vor, dessen Privatsekretär er wurde. Im Jahre 1765 wurde Louis Claude von den *Elus Coëns* aufgenommen, was er später als Wendepunkt seines Lebens bezeichnete. Um 1770 hatte er in Frankreich unter Pasqually ein System der sogenannten *Illuminisme* verbreitet, das – im Gegensatz zum deutschen Illuminatenorden − spiritualistische und gegenaufklärerische Ziele anstrebte und den Gold- und Rosenkreuzern nahestand.

1768 wurde Saint-Martin *Meister vom Stuhl* der Loge in Bordeaux. Er beendete 1771 seine Militärlaufbahn, um als Sekretär von Pasqually zu arbeiten. Als 1772 Pasqually nach Haiti übersiedelte, wurde Saint-Martin zum eigentlichen Verwalter des Ordens, nach dem Tode von Pasqually im Jahre 1774 auch offiziell.

1773 zog Saint-Martin nach Lyon, wo er sein erstes Buch *Des erreurs et de la vérité* veröffentlichte, welches durch seine rätselhafte und symbolische Sprache ein großer Erfolg in Freimaurer- und magischen Kreisen wurde. Der Erfolg des Buches verschaffte Saint-Martin Zugang zu den

höheren Gesellschaftsschichten, wo er sich durch seine Intelligenz und seinen Charme die Unterstützung einflussreicher Gönner sichern konnte.

> "Saint-Martin spricht, um einiges Konkrete hervorzuheben, indem er versucht darzulegen, welchen Irrtümern die Menschen unterworfen sein können bei ihrer Weltanschauung, und welches die Wege der Wahrheit sein können - «Des erreurs et de la verite» heißt ja sein Buch - , er spricht durchaus so, daß er gewisse Begriffe und Ideen, die innerhalb gewisser Kreise bis ins achtzehnte Jahrhundert herein gang und gäbe waren, in der denkbar Sachgemäßesten Weise handhabt. So spricht er, daß man sieht, daß er ganz darinnensteht in der Handhabung dieser Begriffe und Ideen. So finden wir, daß, indem Saint-Martin daran geht, das Verhältnis des Menschen zum ganzen Kosmos und zum sittlichen Leben ins Auge zu fassen, er da handhabt die drei Hauptideen, die ja auch bei Jakob Böhme, bei Paracelsus eine so große Rolle spielen, die drei Hauptideen, durch die man dazumal die Natur und auch den Menschen zu begreifen suchte: Merkur, Schwefel, Salz. Durch diese drei Elemente, Merkur, Schwefel, Salz, versuchte man dazumal den Schlüssel zu gewinnen zum Verständnis der äußeren Natur und zum Verständnis des Menschen. So, wie diese Ideen dazumal gebraucht worden sind, kann sie der heutige Mensch, der in demselben Sinne sprechen würde, wie ein Naturwissenschafter der Gegenwart spricht - und das muß man ja tun, sonst geht man zurück - , gar nicht mehr so handhaben, weil es einfach unmöglich ist, bei den drei Worten Merkur, Schwefel, Salz dasselbe zu denken, was noch ein Mensch des achtzehnten Jahrhunderts gedacht hat. Man stellte dazumal, indem man von Merkur, Schwefel, Salz sprach, eine Dreiheit hin, die der heutige Mensch, wenn er mit naturwissenschaftlicher Einsicht spricht, nur dann wiederum richtig hinstellen wird, wenn er so den Menschen gliedert, wie ich es getan habe: in den Stoffwechselmenschen, den Atmungsmenschen und den Nervenmenschen, woraus der ganze Mensch zusammengesetzt erscheint. Denn alles gehört irgendwie zu einem dieser drei Glieder. Und wenn man meint, es gehöre nicht dazu, wie man es von den Knochen denken kann, so wäre das nur scheinbar. Ebenso aber verstand der Mensch des achtzehnten Jahrhunderts, daß das ganze menschliche Wesen begriffen werden kann, wenn man die umfassende Vorstellung von Merkur, Schwefel, Salz hat." (Lit.: GA 175, S 137f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=137f))

1782 erschien auf Drängen seiner Freunde Saint-Martins zweites Buch mit dem Titel *Tableau naturel des raports qui existent entre Dieu, l'homme et l'universe*.

1784 begann er sich für den Mesmerismus zu interessieren und trat Franz Anton Mesmers Loge bei. Aber bald schon verließ ihn das Interesse am Mesmerismus, und er beschäftigte sich wieder vermehrt mit der spirituellen Suche. Auf einer Reise durch England, Deutschland, die Schweiz und Italien stieß er auf das Gedankengut von Jakob Böhme, von dem er auch etliche Werke ins Französische übersetzte. Durch seine Beschäftigung mit Böhme entfremdete er sich dem freimaurerischen Gedankengut. 1790 legte er alle maurischen Ämter nieder.

1792, im Todesjahr seines Vaters, kehrte Saint-Martin nach Amboise zurück, wo er den restlichen Teil seines Lebens hauptsächlich mit Übersetzungen zubrachte. Er starb während seines Besuchs bei einem Freund.

Le Philosophe Inconnu

> "Ich habe öfter schon darauf hingewiesen, wie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in dem Kreise, dessen Führer Saint-Martin, der «Unbekannte Philosoph» war, sich in entsprechender Weise alte Traditionen ausgelebt haben. Und wenn man die Schriften, namentlich «Wahrheit und Irrtümer» von Saint-Martin heute sich vornimmt, so findet man darinnen doch sehr, sehr viel von einer letzten Gestalt, die alte okkulte Traditionen angenommen haben. Verfolgt man diese Traditionen weiter zurück, dann gelangt man durchaus noch zu Vorstellungen, welche das Konkrete beherrschen, welche eingreifen in die Wirklichkeiten. Bei Saint-Martin sind die Begriffe schon sehr schattenhaft geworden, aber es sind doch die Schatten von Begriffen, die einstmals voll lebendig waren, es lebten eben zum letzten Mal in schattenhafter Weise alte Traditionen auf. Und so findet man bei Saint-Martin die gesündesten Begriffe, aber in einer Form, die ein letztes Auf flackern ist. Da ist es ja insbesondere interessant, zu sehen, wie Saint-Martin kämpft gegen den damals schon aufgekommenen Begriff der Materie. Wozu ist denn dieser Begriff der Materie nach und nach geworden? Dazu ist er geworden, daß man die ganze Welt ansieht als einen Nebel von Atomen, die in irgendeiner Weise sich bewegen und stoßen, und die durch ihre Konfiguration all das hervorrufen, was als Welt um den Menschen herum sich ausbildet. Theoretisch hat ja der eigentliche Materialismus seinen Höhepunkt dadurch erfahren, daß man dann alles übrige geleugnet hat außer dieser Atomwelt. Saint-Martin stand noch auf dem Standpunkt, daß die ganze Atomistik, überhaupt der Glaube, daß

Materie etwas Wirkliches sei, ein Unsinn ist, wie es ja auch tatsächlich der Fall ist. Wenn man den Dingen zu Leibe geht, die uns umgeben chemisch, physisch, so kommt man zuletzt nicht auf Atome, nicht auf Materielles, sondern auf geistige Wesenheiten. Der Begriff der Materie ist ein Hilfsbegriff; er entspricht nichts Wirklichem. Denn da, wo, um diesen Ausdruck Du Bois-Reymonds zu gebrauchen, «Materie im Räume spukt», da ist wirklich Geist vorhanden, und wenn man von einem Atom reden will, so könnte man höchstens so von dem Atom reden, daß es ein kleiner Stoß des Geistes ist, allerdings Ahrimans. Das war ein gesunder Begriff von Saint-Martin, sein Bekämpfen des Begriffes der Materie.

Ebenso war ein ungeheuer gesunder Begriff bei Saint-Martin, daß er noch hinwies in lebendiger Art auf die Tatsache, daß menschlichen, konkreten, einzelnen Sprachen eine Universalsprache zugrunde liegt. Und das konnte man in der damaligen Zeit aus dem Grunde besser als später, weil man derjenigen Sprache, welche unter den gegenwärtigen am ehesten nahesteht der ursprünglichen Universalsprache, der hebräischen Sprache, noch lebendiger gegenüberstand, weil man noch in den Worten der hebräischen Sprache etwas vom Fließen des Geistes und dadurch in den Worten selber etwas Geistig-Ideelles, etwas wirklich Geistiges verspüren konnte. Bei Saint-Martin finden Sie daher noch den konkret-spirituellen Hinweis auf das, was das Wort «Hebräer» selber bedeutet. Und in der ganzen Art und Weise, wie er das auffaßt, sieht man, wie noch das lebendige Bewußtsein vorhanden war von einer Beziehung des Menschen zur geistigen Welt. Denn das Wort «Hebräer» hängt zusammen mit «reisen»: wer ein Hebräer ist, ist derjenige, der eine Lebensreise macht, der auf einer Reise erfährt, erlebt. Dieses lebendige Drinnenstehen in der Welt liegt in diesem Wort, liegt aber allen andern Worten der hebräischen Sprache zugrunde, wenn sie real erfühlt werden.

Nun konnte ja Saint-Martin zu seiner Zeit nicht mehr Vorstellungen finden - diese müssen erst wiederum durch Geisteswissenschaft gewonnen werden -, welche präziser, stärker auf das Ursprachliche hinweisen. Aber als eine Ahnung stand die Ursprache vor seiner Seele. Damit aber hatte er nicht einen so abstrakten Begriff von der Einheitlichkeit des Menschengeschlechtes, wie ihn dann das 19. Jahrhundert ausbildete, sondern er hatte einen konkreten Begriff davon. Dieser konkrete Begriff von der Einheitlichkeit des Menschengeschlechtes führte ihn aber auch dahin, gewisse geistige Wahrheiten wenigstens in seinem Kreise noch voll lebendig zu machen, zum Beispiel die Wahrheit, daß der Mensch, wenn er nur will, wirklich mit geistigen Wesen höherer Hierarchien in Beziehungen treten kann. Das ist ein Kardinalsatz bei Saint-Martin, daß jeder Mensch mit geistigen Wesenheiten höherer Hierarchien in Beziehungen treten kann. Aber dadurch lebte in ihm gewissermaßen etwas noch von jener alten, echten mystischen Stimmung, welche wußte, daß das Wissen nicht bloß in Begriffen aufgenommen werden kann, wenn es wirkliches Wissen sein soll, sondern in einer gewissen Seelenverfassung aufgenommen werden muß, das heißt nach einer gewissen Vorbereitung der Seele. Dann wird es zum spirituellen Leben der Seele. Damit aber war verknüpft eine gewisse Summe von Forderungen, von Evolutionsforderungen an die menschlichen Seelen, die überhaupt Anspruch machen wollten, an der Evolution irgendwie teilzunehmen. Und von diesem Gesichtspunkte aus ist es so interessant, wenn dann Saint-Martin überleitet dasjenige, was er aus dem Erkennen, aus der Wissenschaft heraus - die aber spirituell bei ihm ist - gewinnt, zur Politik, wenn er also zu den politischen Begriffen kommt. Denn da hat er ja die präzise Forderung: Jeder Regierende müsse eine Art Melchisedek sein, eine Art Priesterregent." (Lit.: GA 174, S 274ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf#page=274ff))

Werke (Auswahl)

- *Des erreurs et de la vérité*. 1773.
- *Tableau Naturel des Rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Universe*. 1782.
- *L'Homme de Désir*. 1790.
- *Ecce Homo*. 1792.
- *Des Nombres*. 1792.
- *Le Nouvel Homme*.
- *Le Crocodile ou la Guerre du Bien et du Mal*.
- *Ministère de l'Homme Esprit*. 1802.
- *De l'Esprit des choses*, 2 Bände, Lyon 1800.

Literatur

- John Michael Greer u.a.: *Enzyklopädie der Geheimlehren* („The new encyclopedia of the occult“). Ansata Verlag, München 2005, ISBN 3-7787-7270-8.
- Rahel Varnhagen von Ense, Karl August Varnhagen von Ense: *Angelus Silesius und Saint-Martin*. Ferdinand Dümmlers Buchhandlung, Berlin ³1849.
- Gerhard Wehr: *Louis Claude de Saint-Martin. Der „unbekannte Philosoph“*. Zerling, Berlin 1995, ISBN 3-88468-062-5 (Reihe Biographie; 4).
- Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174 (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf)
- Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996), ISBN 3-7274-1750-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Commons: Louis-Claude de Saint-Martin - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118604929 (http://d-nb.info/gnd/118604929)

- Oeuvres de Louis Claude de St Martin (http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/LCdeStMartin/LCdeStMartin.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Louis Claude de Saint-Martin (http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Claude_de_Saint-Martin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Claude_de_Saint-Martin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Louis_Claude_de_Saint-Martin&oldid=41680“
Kategorien: Freimaurer | Theosoph | Geboren 1743 | Gestorben 1803 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.162-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Louvre 032008 48.jpg

Aus AnthroWiki

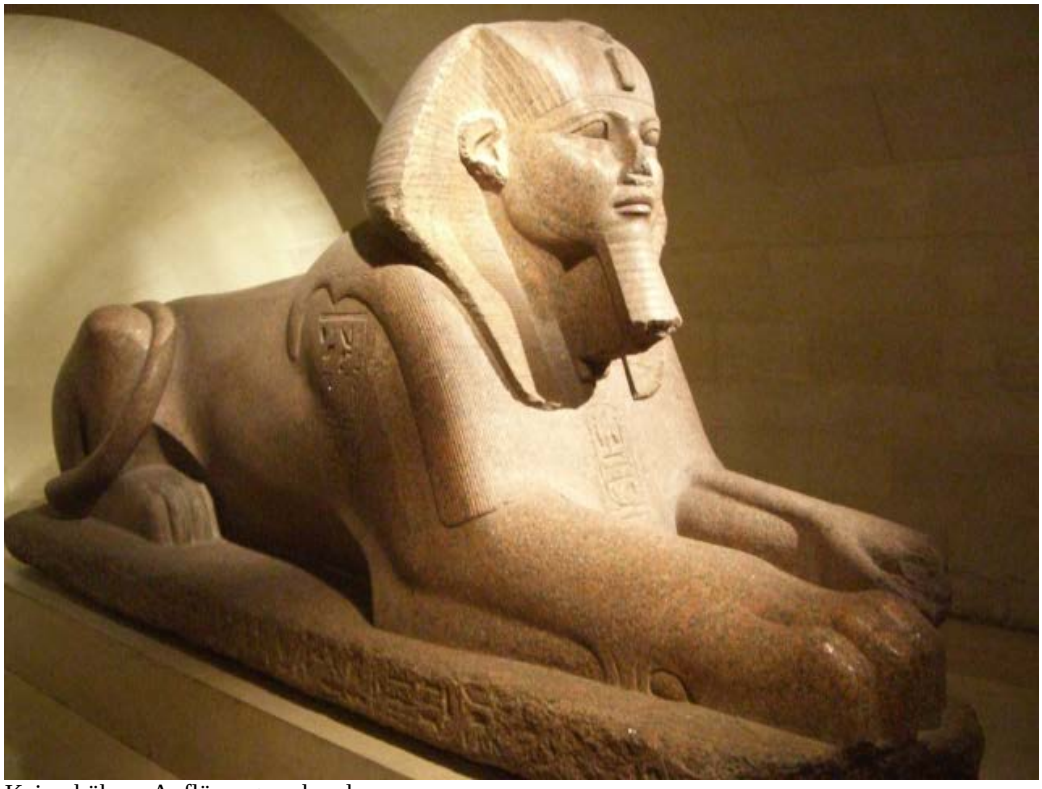

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Louvre_032008_48.jpg (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 259 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Le grand sphinx trouvé à Tanis portant les noms d'Amenemhat II, de Ramsès II, de Mérenptah et sur son socle de Sheshonq I - XIIe, XIXe et XXIIe dynasties égyptiennes - Musée du Louvre

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Louvre_032008_48.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:51, 5. Mai 2008		640 × 480 (259 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Le grand sphinx trouvé à Tanis portant les noms d'Amenemhat II, de Ramsès II, de Mérenptah et sur son socle de Sheshonq I - XIIe, XIXe et XXIIe dynasties égyptiennes - Musée du Louvre Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Louvre_032008_48

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Louvre 032008 48.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Sphinx
- Ägyptische Mysterien

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	IF
Belichtungsdauer	1/1 Sekunden (1)
Blende	f/0,66364591717231
Erfassungszeitpunkt	3:05 14:54:55
Brennweite	1,0038488817178 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	1,2373591432391 dpi
Vertikale Auflösung	2,6448060001778 dpi
Software	,LTD.
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Komprimierte Bits pro Pixel	0,60507095699637
Belichtungsvorgabe	1,0991531280782
Größte Blende	1,5912951909439 APEX (f/1,74)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	38 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Louvre_032008_48.jpg&oldid=27918“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lspn comet halley1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lspn_comet_halley1.jpg (745 × 519 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Halleysche Komet, aufgenommen am 8. März 1986 von W. Liller

Quelle: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/comet/lspn_comet_halley1.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:37, 27. Mär. 2007		745 × 519 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Halleysche Komet, aufgenommen am 8. März 1986 von W. Liller Quelle: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/comet/lspn_comet_halley1.jpg
	00:52, 22. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Halleysche Komet Quelle: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/comet/lspn_comet_halley1.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Komet Halley 1986.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kometen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lspn_comet_halley1.jpg&oldid=22080“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2007 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lucifer-Gnosis

Aus AnthroWiki

Lucifer-Gnosis war eine von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, herausgegebene theosophische Zeitschrift, welche bereits vor der Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft erste anthroposophische Gedanken vertrat. Die erste Ausgabe erschien im Januar 1904, die letzte im Mai 1908, die Erscheinungsweise war monatlich.

Titelblatt Juni 1904

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Inhalt
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Nachdem Steiner am 19. Oktober 1902 Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft geworden war, erachtete er es als notwendig, auch eine eigene Zeitschrift herauszubringen. In dieser wollte er speziell „seine“ Sicht der theosophischen Lehre und „seine“ Erkenntnisse darlegen, dies sollte parallel zum *Vahan*, einer bereits bestehenden theosophischen Zeitschrift, welche die offizielle Lehre der Theosophischen Gesellschaft Adyar vertrat, geschehen. Im Juni 1903 brachte Steiner dem gemäß die erste Ausgabe seines Blattes *Luzifer*, mit „z“ geschrieben, heraus. Mit diesem Titel meinte er nicht den Satan, wie in der christlichen Tradition überliefert, sondern den unter Luzifer beschriebenen *Lichtbringer* und *Symbol der Weisheit*. Dennoch wurde und wird bis heute manchmal fälschlicherweise die Namensgebung als Indiz dafür gesehen, dass Steiner ein Wegbereiter des Satanismus sei.

Kurz darauf folgte die Vereinigung des *Luzifer* mit der von Wiener Theosophen herausgegebenen okkulten Zeitschrift *Gnosis* und im Januar 1904 erschien die erste Ausgabe der dadurch umbenannten *Lucifer-Gnosis*, hier wurde „Lucifer“ mit „c“ geschrieben. Anfangs kamen aus Wien kleinere Beiträge, doch verfasste Steiner den größten Teil der Artikel in Lucifer-Gnosis selbst und fungierte auch als Herausgeber und Redakteur. Wesentliche, wenn auch praktisch die einzige Unterstützung, erfuhr er dabei von seiner späteren Frau Marie von Sievers. Als in den folgenden Jahren Steiners Vortragstätigkeit immer größere Ausmaße annahm, kam es immer wieder zu Verzögerungen bei der Fertigstellung der Zeitschrift und dadurch zu verspäteten Auslieferungen. Die Vorträge nahmen schließlich derart überhand, dass Steiner für eine geordnete Herausgabe keine Zeit mehr fand und damit gezwungen war, die Herausgabe des Blattes einzustellen. Die letzte Ausgabe erschien im Mai 1908.

In diesem Jahr 1908 gründete Marie von Sievers in Berlin den *Philosophisch-Theosophischen Verlag*, welcher 1913 in *Philosophisch-Anthroposophischer Verlag* umbenannt wurde. Die Schriften Steiners erschienen seitdem durch diesen Vertriebsweg.

Inhalt

Zu Beginn überwogen in Lucifer-Gnosis noch theosophische Themen, nach und nach formte Steiner die theosophische Terminologie jedoch im Sinne seiner späteren Anthroposophie um und gestaltete die Artikel im Hinblick auf die anthroposophische „Bewusstwerdung des Menschen“. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, legte er auch seine Natur- und Geisteswissenschaftlichen Themen im Blatt dar, ebenso wie seine Abhandlungen über Yoga

und Meditation davon beeinflusst wurden. Die beiden letzteren Themen waren dabei sichtlich von Franz Hartmanns Zeitschrift Lotosblüten inspiriert. In Fortsetzungen erschienen in Lucifer-Gnosis die später in Buchform veröffentlichten Werke *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, *Aus der Akasha-Chronik*, *Die Stufen der höheren Erkenntnis* und *Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft*. Obwohl während ihres Erscheinens eigentlich als theosophische Zeitschrift propagiert, wurde nach der Trennung von der Theosophischen Gesellschaft Adyar 1912/13 das Blatt als anthroposophisch betrachtet, was auch weitgehend den Tatsachen entsprach.

Literatur

- Steiner, Rudolf: *Lucifer-Gnosis, 1903 - 1908, grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte, aus der Zeitschrift „Luzifer“ und „Lucifer-Gnosis“*. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach 1987; ISBN 3-7274-0340-3
- Wachsmuth, Guenther: *Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken, von der Jahrhundertwende bis zum Tode, die Geburt der Geisteswissenschaft , eine Biographie*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1964
- Wehr, Gerhard: *Rudolf Steiner. Leben, Erkenntnis, Kulturimpuls*. Diogenes, Zürich 1993; ISBN 3-257-22615-2

Weblinks

- Kurzer Abriss der Entstehung der Lucifer-Gnosis aus der Sicht Steiners (http://www.anthroposophie.net/steiner/Lebensgang/bib_steiner_lebensgang32.htm#Luzifer)
- Einige Aufsätze aus Lucifer-Gnosis online (http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_texte.htm#Lucifer)
- Ein Aufsatz Steiners über Jörg Lanz von Liebenfels (http://www.anthroposophy.com/aktuelles/liebenfels.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lucifer-Gnosis (http://de.wikipedia.org/wiki/Lucifer-Gnosis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucifer-Gnosis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lucifer-Gnosis&oldid=33404“

Kategorien: Theosophie | Anthroposophie | Zeitschrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 00:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Lucifer-gnosis-1904.jpg

Aus AnthroWiki

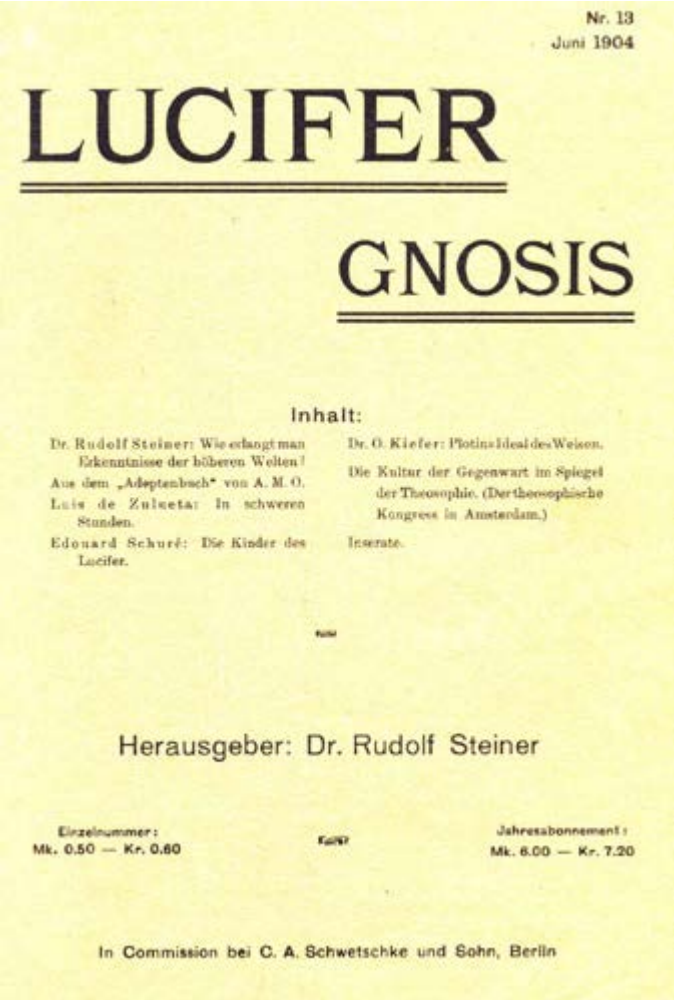

Nr. 13
Juni 1904

LUCIFER

GNOSIS

Inhalt:

Dr. Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
Aus dem „Adeptenbuch" von A. M. O.
Luis de Zulueta: In schweren Stunden.
Edouard Schuré: Die Kinder des Lucifer.
Dr. O. Kiefer: Plotins Ideal des Weisen.
Die Kultur der Gegenwart im Spiegel der Theosophie. (Der theosophische Kongress in Amsterdam.)
Inserate.

Herausgeber: Dr. Rudolf Steiner

Einzelnummer: Mk. 0.50 — Kr. 0.60

Jahresabonnement: Mk. 6.00 — Kr. 7.20

In Commission bei C. A. Schwetschke und Sohn, Berlin

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Lucifer-gnosis-1904.jpg (337 × 500 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Titelblatt der Zeitschrift *Lucifer-Gnosis* vom Juni 1904

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 9. Sep. 2006		337 × 500 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Titelblatt der Zeitschrift "Lucifer-Gnosis" vom Juni 1904

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lucifer-gnosis-1904.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lucifer-Gnosis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lucifer-gnosis-1904.jpg&oldid=18960“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2006 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lucifer (Zeitschrift)

Aus AnthroWiki

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der von **Helena Blavatsky** herausgegebenen Zeitschrift Lucifer und ist nicht zu verwechseln mit der 1903 von Rudolf Steiner gegründeten Zeitschrift Namens Luzifer (1904 umbenannt in Lucifer-Gnosis). Ebenso hat dieser Artikel nichts mit der 1930 von der Amerikanischen Theosophischen Gesellschaft unter Gottfried de Purucker ins Leben gerufenen Zeitschrift gleichen Namens zu tun.

Lucifer manchmal auch **Luzifer** war eine von Helena Petrovna Blavatsky herausgegebene theosophische Zeitschrift. Die erste Ausgabe erschien am 15. September 1887 in London.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte der Zeitschrift
- 2 Richtung
- 3 Namensgebung
- 4 Weblinks

Geschichte der Zeitschrift

1884/85 kam Blavatsky durch das Bekanntwerden der Coulomb-Affäre und später des Hodgson Reports unter Druck und musste daraufhin Indien verlassen. Bis zu ihrer Abreise aus Indien 1885 war Blavatsky die Herausgeberin der Zeitschrift The Theosophist gewesen. Dieses Publikationsorgan hatte sie für die Veröffentlichung einer Reihe von eigenen Aufsätzen sowie als Mittel zur Einflussnahme auf die Geschicke der Theosophischen Gesellschaft genutzt. Mit ihrer Abreise war auch die Aufgabe der Herausgeberschaft am *Theosophist* verbunden, diese Position übernahm Henry Steel Olcott, der Präsident der Theosophischen Gesellschaft. In den folgenden Jahren kam es mehrmals zu Differenzen zwischen Olcott und Blavatsky, weil Blavatsky Artikel zur Veröffentlichung im *Theosophist* einreichte, diese aber von Olcott abgelehnt wurden. Nachdem Blavatsky 1887 durch die Gründung der Blavatsky Lodge in London wieder Rückhalt und Unterstützung erfahren hatte, gründete sie deshalb eine eigene theosophische Zeitschrift und übernahm die Funktion des Herausgebers - den *Lucifer*. Damit konnte sie wieder alleine entscheiden, was und wie etwas veröffentlicht wurde und damit Einfluss auf die Entwicklung der theosophischen Lehre nehmen.

Die Herausgeberschaft hatte Blavatsky bis zu ihrem Tod, am 8. Mai 1891 inne. Unterstützt wurde sie anfangs von Mabel Collins als stellvertretender Herausgeberin bis 15. Februar 1889. Ab diesem Zeitpunkt fungierte Annie Besant als Stellvertreterin, nach Blavatskys Tod 1891 war Besant Herausgeberin. Seit 1889 half George Robert Stow Mead (G.R.S. Mead) Blavatsky als Assistent bei der Veröffentlichung, dieser wurde 1891 Stellvertreter Besants und im September 1897 übernahm er die Verantwortung als Herausgeber des Lucifer. Sein erstes Tun war, den umstrittenen Titel des Blattes auf The Theosophical Review zu ändern, damit hörte *Lucifer* zu bestehen auf.

Die Zeitschrift erschien zweimal im Jahr, wobei jeweils sechs Hefte zu einer Ausgabe gebunden wurden, das heißt die Hefte September bis Februar wurden zu einer großen Ausgabe zusammengefasst, ebenso die Hefte März bis August. In dieser Art erschienen insgesamt 20 Ausgaben mit jeweils etwa 500 - 600 Seiten Umfang. Nach der letzten Ausgabe März-August 1897 erfolgte durch G.R.S. Mead die Umbenennung in The Theosophical Review.

Richtung

Publiziert wurden neben theosophischen Themen zahlreiche Artikel religiöser Art, von Buddhismus über Hinduismus

und Christentum bis zu Nordgermanischen Religionen. Ebenso über Astrologie, Karma, Reinkarnation, die Kabbala, Okkultismus, usw. Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Themen abgehandelt, über die Philosophie der Antike geschrieben und Literatur, wie z.B. Nietzsche's Zarathustra, rezensiert. Auch wurden zum Teil scharfe Angriffe gegen die etablierten christlichen Kirchen und Organisationen gerichtet. Im etwa zehnjährigen Bestehen wurden mehr als 2800 Aufsätze und Artikel veröffentlicht.

Namensgebung

Der Name „Lucifer“ stammte aus dem lateinischen und bedeutete „Lichtbringer“. Mit dieser Namensgebung wollte Blavatsky die Richtung der Zeitschrift verdeutlichen: Die verborgenen Dinge der Dunkelheit ans Licht zu bringen. Das Verständnis dieses Namens ergibt sich aus dem Artikel Luzifer. Der Lichtbringer (= Lucifer), der Lieblingsengel Gottes, sollte das Licht auf die Erde, zu den Menschen bringen. Letztlich kam Lucifer nicht freiwillig, sondern wurde von Michael auf die Erde gestürzt, was jedoch weiter keinen Unterschied machte, da das Licht (= als Quelle der Erleuchtung) auch auf diese Weise die Erde und die Menschen (= die Materie) durchdringen konnte. In diesem Sinne war der Titel der Zeitschrift überaus positiv gemeint.

Der gleiche Name, mit einem „z“ anstatt „c“ geschrieben, nämlich Luzifer, wurde und wird jedoch in der christlichen Tradition mit Satan bzw. Teufel gleichgesetzt. Diese Bedeutung war und ist auch aufgrund der christlichen Überlieferung die allgemein anerkannte. Dem entsprechend war die Reaktion, vor allem christlicher Kreise, auf das Erscheinen der Zeitschrift durchweg negativ. Die Anfeindungen reichten von Teufelswerk und Dämonenkult bis zum Antichrist und meist wurde gleich die gesamte Theosophische Gesellschaft in diese Kritik miteinbezogen.

Da sich die von Blavatsky gemeinte Namensbedeutung in der Öffentlichkeit nicht durchsetzte, letztlich gerade das Gegenteil bewirkte und dadurch die Theosophie eine große Angriffsfläche für ihre zahlreichen Gegner bot, wurde der Name der Zeitschrift im September 1897 in The Theosophical Review geändert.

Weblinks

- Namensbedeutung von Lucifer (http://www.theosophische-informationsstelle.de/Lucifer/body_lucifer.html)
- Offener Brief an den Erzbischof von Canterbury (http://www.theosophische-informationsstelle.de/Canterbury/body_canterbury.html)
- Nachdrucke der Zeitschrift (http://blavatskyarchives.com/luciferreprints.htm) (englisch)
- Alle Artikelüberschriften samt Verfassern die publiziert wurden (http://www.austheos.org.au/indices/LUCIFR.HTM) (englisch)
- Hyperlinkliste zu zahlreichen Lucifer-Online-Artikeln (http://www.austheos.org.au/clibrary/bindex-2.html) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lucifer (Zeitschrift) (http://de.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(Zeitschrift)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucifer_(Zeitschrift)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lucifer_(Zeitschrift)&oldid=26446“

Kategorien: Theosophische Zeitschrift | Zeitschrift (Vereinigtes Königreich) | Antiquarische Zeitschrift

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 13:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lucifuge Rofocale

Aus AnthroWiki

Lucifuge Rofocale gilt in der Dämonologie als einer der sieben Prinzen der Hölle. Er untersteht laut einer in Lateinisch verfassten Anleitung zur Dämonenbeschwörung mit Schutzgebeten aus dem 15. Jahrhundert dem Luzifer und sei einer der Hohen Geister.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name
- 2 Funktion
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Name

Der Name Lucifuge entspringt den lateinischen Wörtern: lux (gen. lucis), und fugere (fliehen), was so viel bedeutet *“der dem Licht flieht”*. Der Name "Rofocal", könnte einen Diener meinen.

Funktion

Im Grimoire des Papstes Honorius III. (*Conjurationes adversus principem tenebrarum* auch *Coniurationes Demonum*) aus dem 15. Jahrhundert gilt er nach den *Infernalischen Hauptgeistern* Luzifer (Herrscher), Beelzebub (Prinz) und Astaroth (Großfürst) als der Premierminister des Teufels.[1]

Literatur

- Hans-Jürgen Ruppert, Satanismus zwischen Religion und Kriminalität, Berlin 1998.

Einzelnachweise

1. ↑ Johannes Staricius:"Geheimnisvoller Heldenschatz oder der vollständige egyptische magische Schild" [1. - 3. Tsd.], Köln u. Weimar 1750, Nachdruck, Edition Ambra Aurum-Verl., Freiburg im Breisgau 1978, ISBN 3-591-08081-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lucifuge Rofocale (http://de.wikipedia.org/wiki/Lucifuge_Rofocale) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucifuge_Rofocale&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lucifuge_Rofocale&oldid=45533“

Kategorien: Dämon | Christliche Mythologie | Dämonologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 22:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ludwig Müllner

Aus AnthroWiki

Ludwig Müllner (* 1900; † 26. September 1974 in Brunn am Gebirge, Österreich) war Tierarzt und Anthroposoph.

Ludwig Müllner (1900-1974)

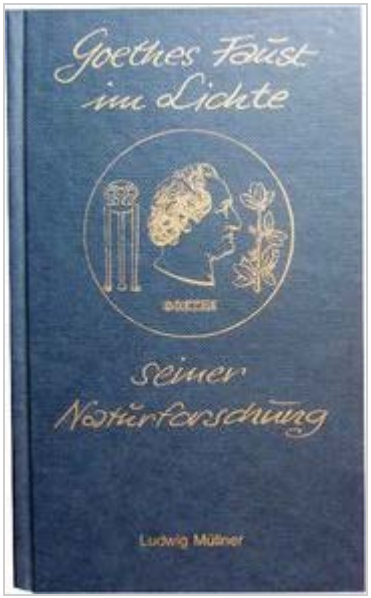

Schon von früher Jugend an beschäftigte sich Ludwig Müllner mit Goethe und Rudolf Steiner. Er war Schüler von Friedrich Thetter und studierte dann an der Tierärztlichen Hochschule Wien, wo er auch als Assistent arbeitete, ehe er in Brunn am Gebirge als Tierarzt tätig wurde. 1924 wurde Müllner Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich. Als durch und durch musischer Mensch mit dichterischer und schauspielerischer Begabung studierte er bei Hertha Louise Zuelzer Sprachgestaltung und veranstaltete gerne Hausmusikabende und Gartenkonzerte. Seine besonderen Arbeitsgebiete, denen er sich mit großer Hingabe widmete, waren Biologie, Entwicklungsgeschichte und Goethe-Forschung.

Das Brunner Heimathaus mit der Rudolf Steiner Gedenkstätte im 1. Stock über dem Torbogen; im Nachbarhaus wohnte Ludwig Müllner.

Müllner, der unmittelbar benachbart des Gliedererhofes in Brunn am Gebirge lebte, ist es zu verdanken, dass hier eine frühe Wohn- und Wirkensstätte Rudolf Steiners entdeckt und als Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge erhalten wurde. In dem unmittelbar an der Südbahn gelegenen Ort, wo Steiners Vater als Stationsvorstand tätig war, wohnte die Familie Steiner von 1882 bis 1887. Rudolf Steiner schrieb hier während seiner Studentenzeit an den Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften für Joseph Kürschners *National-Literatur* sowie die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Und hier mag Steiner auch erste Anregungen für den späteren Bau des ersten Goetheanums in Dornach gefunden haben, denn der Grundriss der *Brunner Kirche* weist, wie schon Ludwig Müllner erkannte, bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem des ersten Goetheanums auf. Der Entdeckung Müllners wurde zunächst mit großer Skepsis begegnet, da keine Dokumente den zeitweiligen Wohnsitz Steiners in Brunn am Gebirge zu bestätigen schienen. Erst zur Weihnachtszeit 1958 erhielt Müllner Nachricht von Emil Bock, dass sich in Eisenach 38 Briefe und Postkarten Steiners an Professor Kürschner gefunden hätten, die alle in Brunn am Gebirge zwischen 1882 und 1886 geschrieben worden waren.

Ludwig Müllner starb am 26. September 1974 in Brunn am Gebirge.

Werke

- *Rudolf Steiner und Brunn am Gebirge bei Wien*, 1960; Anna Pichler Verlag, Wien 1997 ISBN 3-901087-70-2
- *Goethes Faust im Lichte seiner Naturforschung*, Oedenburg 1932; Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1981
- *Der Gliedererhof Heimathaus der Gemeinde Brunn am Gebirge mit Rudolf Steiner Gedenkstätte*, Marktgemeinde Brunn, 1972

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=489) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ludwig_Müllner&oldid=46073“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2012 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 674-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ludwig Müllner.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ludwig_Müllner.jpg (247 × 330 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ludwig Müllner (1900-1974)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:56, 3. Jul. 2011		247 × 330 (67 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ludwig Müllner (1900-1974)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ludwig Müllner

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:55, 3. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	23:55, 3. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	57
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	57

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ludwig_Müllner.jpg&oldid=43178“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ludwig Noll

Aus AnthroWiki

Ludwig Noll (* 1872; † 1930) war ein deutscher Mediziner und Weggefährte Rudolf Steiners. Noll war ein Wegbereiter der sogenannten „erweiterten“, d. h. anthroposophischen Medizin.

Ludwig Noll, seit 1902 in Kassel niedergelassener Arzt, war als Theosoph und Neubegründer der Kasseler Loge (1906/1907) an esoterischen Themen interessiert und wendete auch an Patienten homöopathische Behandlungsmethoden an. Seit 1911 gehörte er dem Vorstand der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft an; spätestens ab 1914 arbeitete Noll als medizinischer Berater mit Rudolf Steiner zusammen. Nach ihm ist in Kassel das Ludwig-Noll-Krankenhaus benannt.

Quellen

- Helmut Zander. *Anthroposophie in Deutschland: Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884 – 1945.* Vandenhoeck & Ruprecht 2007 ISBN 978-3525554524

{{Wikipedia:

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ludwig_Noll&oldid=38374“
Kategorien: Mediziner (20. Jahrhundert) | Homöopath | Anthroposoph | Geboren 1872 | Gestorben 1930 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ludwig Polzer-Hoditz

Aus AnthroWiki

Ludwig Polzer-Hoditz (* 23. April 1869 in Prag als *Ritter von Polzer*; † 13. Oktober 1945 in Wien, von 1917 bis 1919 *Graf von Polzer-Hoditz und Wolframitz*) war ein österreichischer Offizier, Gutsbesitzer, Anthroposoph und Publizist.

Ludwig Polzer-Hoditz

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Ludwig Ritter von Polzer war der älteste Sohn des Offiziers Julius Ritter von Polzer (1834–1912) und der Reichsgräfin Maria Christine von Hoditz und Wolframitz (1847–1924), einer Nachfahrin des Reichsgrafen Albert Joseph von Hoditz. Er wuchs in Wien, Pilsen und Graz auf. Ludwig kam nach dem Gymnasium mit 15 Jahren auf die Kavallerie-Kadetten-Oberrealschule in Mährisch Weißkirchen, die er 1888 als Jahrgangsbester abschloss. 1889 wurde er Leutnant, 1895 Reitlehrer für Offiziersschüler und Ordonnanzoffizier. Im September 1900 heiratete er Berta Baronin Kotz von Dobrz (1879–1945); sie bekamen zwei Söhne, Josef und Julius.

1902 zum Rittmeister ernannt, trat Ludwig Ritter von Polzer bald darauf aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. 1906 erwarb er das Schloss Tannbach bei Gutau in Oberösterreich. Auf Anregung seines Vaters, Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, hörte er 1908 in Wien erstmals einen Vortrag Rudolf Steiners. 1911 wurde er mit seiner Frau auch Mitglied; später war er einer der engsten Schüler Steiners.

1917 wurde Ludwig Ritter von Polzer von Steiner als Erster neben Otto Lerchenfeld und Walter Johannes Stein über dessen Idee einer Sozialen Dreigliederung orientiert. Er brachte sie durch seinen Bruder Arthur (1870–1945), damals Kabinettschef von Kaiser Karl I., an die Regierungen Österreichs und Tschechiens heran.

In dieser Zeit richtete seine Mutter außerdem die Bitte an Kaiser Karl I., den Grafenstand der Familie Hoditz "*mit einem die Embleme der Familien der Ritter von Polzer und der Grafen von Hoditz und Woframitz vereinigenden Wappen*" auf ihre Kinder übertragen zu dürfen. Nachdem das Ansuchen am 11. Oktober 1917 genehmigt worden war, stand auch Ludwig Ritter von Polzer fortan der Titel eines "Grafen von Polzer-Hoditz und Wolframitz" zu, den er freilich 1919 im Zuge der Aufhebung des Adels in Österreich wieder verlor.

1935 versuchte Ludwig Polzer-Hoditz die Spaltung der Anthroposophischen Gesellschaft zu verhindern; nachdem ihm das nicht gelungen war, trat er 1936 aus und wirkte bis zu seinem Tod als freier Publizist und Vortragsredner.

Werke

- *Betrachtungen während der Zeit des Krieges*. Zentraldruckerei, Linz 1917
- *Die Notwendigkeit der Erhaltung und Weiterentwicklung des deutschen Geisteslebens für die europäische Kultur*. Manz, Wien 1919
- *Politische Betrachtungen auf Grundlage der Dreigliederung des sozialen Organismus*. Der kommende Tag,

Stuttgart 1920
- *Der Kampf gegen den Geist und das Testament Peters des Großen*. Der kommende Tag, Stuttgart 1922
  - Neuausgabe (mit einem Vorwort von Renate Riemeck) als: *Das Testament Peters des Großen. Der Kampf gegen den Geist*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1989, ISBN 3-7235-0542-2
- *Die Mysterien der Mitte zwischen Ost und West*. In: Guenther Wachsmuth (Hrsg.): *Gäa Sophia*, Band III, Stuttgart 1926
- *Das Mysterium der europäischen Mitte. Eine welthistorische Schicksalsbetrachtung*. Mit zwei Ausführungen Rudolf Steiners. Orient-Occident, Stuttgart 1928
- *Erinnerungen an Rudolf Steiner*. Hrsg. von Peter Tradowsky. Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 3), Dornach 1985, ISBN 3-7235-0383-7
- *Schicksalsbilder aus der Zeit meiner Geistesschülerschaft*. Dreizehn szenische Bilder aus dem Nachlass, hrsg. v. Thomas Meyer. Perseus, Basel 2000, ISBN 3-907564-52-9

Literatur

- Thomas Meyer: *Ludwig Polzer-Hoditz. Ein Europäer*. Perseus, Basel 1994; 2. erw. A. 2008, ISBN 3-907564-17-0

Weblinks

- Literatur von und über Ludwig Polzer-Hoditz (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118803344&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Ludwig Polzer-Hoditz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118803344) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118803344))
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=531) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Zu den sog. «Aufschreibungen von Ludwig von Polzer-Hoditz nach Gesprächen mit Rudolf Steiner» (http://www.steffen-stiftung.ch/pdf/ludwig_polzer.pdf)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118803344 (http://d-nb.info/gnd/118803344) | Library of Congress Control Number (LCCN): nr 91018660 (http://errol.oclc.org/laf/nr91-18660.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 32792980 (http://viaf.org/32792980)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ludwig Polzer-Hoditz (http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Polzer-Hoditz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Polzer-Hoditz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ludwig_Polzer-Hoditz&oldid=38159“

Kategorien: Autor | Publizist | Anthroposoph | Österreicher | Geboren 1869 | Gestorben 1945 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2011 um 14:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 971-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ludwig Polzer-Hoditz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ludwig_Polzer-Hoditz.jpg (300 × 393 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ludwig Polzer-Hoditz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:03, 18. Feb. 2011		300 × 393 (59 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ludwig Polzer-Hoditz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ludwig Polzer-Hoditz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ludwig_Polzer-Hoditz.jpg&oldid=38156“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2011 um 14:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Luft

Aus AnthroWiki

Alchemistisches Symbol für Luft

Die **Luft** (hebr. רוח, Ruach), das **Luftelement**, ist eines der vier Elemente, die nach okkulter Auffassung die physische Welt aufbauen. Im geisteswissenschaftlichen Sinn wird als *Luft* zunächst alles bezeichnet, was sich im *luftigen*, d.h. gasförmigen Zustand befindet.

Die Luft ist im Zuge der planetarischen Weltentwicklungsstufen zuerst auf der alten Sonne, einer früheren Verkörperung unseres Planetensystems, entstanden, indem sich die urspünglich einzig vorhandene Wärme einerseits zum Lichtäther verfeinerte, anderseits zum Luftelement verdichtete.

Die Elementarwesen der Luft, die Sylphen, weben als tätige Werkmeister der Natur im Luftelement.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Luft&oldid=40883“
Kategorien: Elemente | Weltentwicklung | Physische Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 05:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.869-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Luft.svg

Aus AnthroWiki

Luft.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 64 × 64 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Alchemistisches Symbol des Elements Luft.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:49, 5. Apr. 2008		64 × 64 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol des Elements Luft.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alchemy air symbol.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Hexagramm
- Luft
- Vier-Elemente-Lehre

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	64px
Höhe	64px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Luft.svg&oldid=26778“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 19:49 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 752-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Luftlautform s.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 449 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (599 × 800 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Stimmloses «S» wie in «Hast»; Skizze der zugehörigen Luftlautform nach Johanna F. Zinke, Rainer Patzlaff (Hrsg.): *Luftlautformen sichtbar gemacht. Sprache als plastische Gestaltung der Luft.*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001, S 120

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 27. Mai 2008		599 × 800	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stimmloses «S» wie in «Hast»; Skizze der zugehörigen Luftlautform nach Johanna F. Zinke, Rainer Patzlaff (Hrsg.): "Luftlautformen sichtbar

			(8 KB)		gemacht. Sprache als plastische Gestaltung der Luft.", Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001, S 120

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Luftlautformen
- S

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Luftlautform_s.gif&oldid=28903“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Luftlautformen

Aus AnthroWiki

Die **Luftlautformen** sind charakteristische, in ihrer typischen Gestalt reproduzierbare Gebilde, die der durch den Atem ausströmenden Luft durch die artikulierten Laute der menschlichen Sprache flüchtig aufgeprägt werden:

Stimmloses «S» wie in «Hast» als Luftlautform; Skizze nach Johanna F. Zinke

> "Die formbildenden Kräfte der artikulierten Lautsprache bilden der ausgeatmeten Atemluft charakteristische Formen ein, die durch geeignete Methoden, etwa die Toeplersche Schlierenoptik, sichtbar gemacht werden können. Johanna F. Zinke hat darüber ausführliche Untersuchungen angestellt.
>
> Kinder, wenn sie die Sprache erlernen, fühlen sich sehr sensibel in diese gestaltenden Kräfte ein und reagieren darauf mit charakteristischen Mikrobewegungen ihres ganzen Körpers. Solche Luftlautformen werden allerdings nur unmittelbar von einem menschlichen Sprecher erregt; ein Lautsprecher löscht sie hingegen aus und überträgt nur mechanische Schwingungen. Für das bewusste Erleben mag das wenig Unterschied machen, für den unbewusst wirkenden Nachahmungstrieb des Kindes geht aber gerade das Wesentlichste verloren. Und das gilt ebenso für die feinere Ausgestaltung der künstlerischen Sprache beim Erwachsenen. (Lit.: Zinke, S 17)

Literatur

1. Johanna F. Zinke, Rainer Patzlaff (Hrsg.): *Luftlautformen sichtbar gemacht. Sprache als plastische Gestaltung der Luft.*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001, ISBN 3-7725-1856-7

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Luftlautformen&oldid=30413“
Kategorien: Mensch | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Luise Fürchtegott

Aus AnthroWiki

Luise Fürchtegott ist eine der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Sie ist eine Wiederverkörperung der 4. Bäuerin aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihr das Tierkreiszeichen des Widders ♈ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Ihre Geisteshaltung wird aus ihrem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

> **LUISE FÜRCHTEGOTT**:
> Ein Mensch, der seiner Seele Würde fühlt,
> Der kann das eigne Urteil nur berufen,
> Wenn er von Geist und Geisteswelten wissen
> Und sich in ihnen wahrhaft finden will.
> Sich selbst verlieren muß, wer äußrer Führung
> In blindem Glauben sich ergeben kann.
> Ja selbst das Licht, das man im eignen Innern
> Als Kraft der höhern Weisheit fühlen möchte,
> Verdient des Geistes Anerkennung nur,
> Wenn seine Wahrheit sich beweisen läßt.
> Gefährlich kann das Licht dem Menschen werden,
> Wenn er beweislos ihm sich neigen will.
> Denn allzuoft erscheint auf diesem Wege
> Der Seele nur als Bild des Weltengrundes,
> Was ihrem unbewußten Wunsch entspringt.
>
> (Lit.: GA 014, S 294 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=294))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Luise_Fürchtegott&oldid=42187“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Lukas Cranach Suendenfall.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 418 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (432 × 620 Pixel, Dateigröße: 129 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Lukas Cranach der Ältere: Sündenfall

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:26, 15. Jun. 2008		432 × 620 (129 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Lukas Cranach der Ältere: Sündenfall

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Tree of Knowledge.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Luziferische Versuchung
- Paradiesesbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Lukas_Cranach_Suendenfall.jpg&oldid=29674“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 10:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 398-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Luna

Aus AnthroWiki

Luna ist die römische Mondgöttin des antiken Roms. Sie entspricht der griechischen Göttin Selene. Ihre Geschwister sind der Sonnengott Helios und die Morgenröte Eos (römisch Aurora).

In den Mysteriendramen Rudolf Steiners tritt Luna auch als eine der drei geistigen Wesenheiten auf, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln; sie steht dort für die Kräfte der Bewusstseinsseele.

Im antiken Rom war ihr ein Tempel der Luna auf dem Aventin geweiht, wo sie als Monatsgöttin am letzten Tag des März, des ersten Monats im altrömischen Jahr, verehrt wurde. Als *Noctiluca* (*Leuchterin der Nacht*) war ihr auch ein Tempel auf dem Palatin geweiht, welcher nachts erleuchtet war.

Wie Sol war auch Luna eine Schutzgottheit des Circus Maximus. Beide zusammen, er aufsteigend, sie niedersteigend, dienten als Bilder der Ewigkeit.

Der römische Tag der Mondgöttin Luna (vgl. it. *lunedi*, frz. *lundi*) wurde als Montag ins Deutsche übernommen.

Moderne Rezeption

Frau Luna ist eine Operette des Komponisten Paul Lincke.

Weblinks

Commons: Luna (Mythologie) - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Luna_(Mythologie (http://de.wikipedia.org/wiki/Luna_(Mythologie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luna_(Mythologie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Luna&oldid=41828“
Kategorien: Römische Gottheit | Mondgottheit | Weibliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Luna Venus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.200 × 900 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der „Morgenstern“ Venus links unterhalb des Mondes.

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Lune_Venus.jpg&filetimestamp=20051203153725

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:50, 31. Okt. 2008		1.200 × 900 (98 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der „Morgenstern“ Venus links unterhalb des Mondes. Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Lune_Venus.jpg&filetimestamp=20051203153725

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Lune Venus.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Luzifer

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	E5400
Belichtungsdauer	177/100 Sekunden (1,77)
Blende	f/4,9
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	19:36, 21. Mai 2004
Brennweite	19,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	19:45, 27. Feb. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	19:36, 21. Mai 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Schönes Wetter
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	95 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Gering
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Luna_Venus.jpg&oldid=30116“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2008 um 16:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 346-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lunarpitris

Aus AnthroWiki

Lunarpitris (*Mondpitris*) sind nach indisch-theosophischer Bezeichnung die Vorfahren des Menschen währen der alten Mondenentwicklung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lunarpitris&oldid=8885“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 22:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lunge

Aus AnthroWiki

Die echte **Lunge** (lat. *Pulmo, -onis m.*) ist ein der Atmung dienendes paarig angelegtes Organ des Menschen und fast aller luftatmenden Wirbeltiere. Sie bildet sich wärend der Embryonalentwicklung als Ausstülpung des Vorderdarms.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lunge&oldid=38538“
Kategorien: Organismus | Mensch | Organ | Organe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 19:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 747-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lust und Unlust

Aus AnthroWiki

Lust und **Unlust**, **Freude** und **Leid**, sind Grundkräfte des Astralleib, die vornehmlich auf die Erhaltung und das Wohlbefinden des physischen Leibes gerichtet sind. Substanziell entstammen sie der mittleren Region der Astralwelt, welche Rudolf Steiner daher auch als die Region von Lust und Unlust bezeichnet hat.

Freude ist karmisch selten auf unser Verdienst gegründet, sondern meist ein Vorschuss auf die Zukunft:

> "Freude ist zum größten Teil etwas, was auf ein zukünftiges Schicksal hindeutet, nicht auf ein vergangenes. Freude ist in den meisten Fällen im menschlichen Leben etwas, was man nicht verdient hat durch vorhergehende Taten. Wenn wir das Karma untersuchen mit den okkulten Mitteln, dann finden wir durchaus, daß man in den meisten Fällen die Freude, die man erlebt, nicht verdient hat, und daß man die Freude so betrachten soll, daß man sie dankbar hinnimmt als von den Göttern gesandt, als ein Göttergeschenk, und sich sagt, was uns heute an Freude begegnet, das soll uns anfeuern zu arbeiten, daß wir die uns durch die Freude zuströmenden Kräfte in uns aufnehmen und in nutzbringender Weise verwenden. Wir müssen die Freude betrachten als eine Art Abschlagszahlung für die Zukunft." (Lit.: GA 130, S 124 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=124))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lust_und_Unlust&oldid=41914“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2011 um 23:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.006-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Luzifer

Aus AnthroWiki

Luzifer (aus lat. lux = *Licht* und ferre = *bringen*), im Lateinischen auch der poetische Name des Morgensterns, also der Venus, wörtlich der «Träger des Lichts», der lichtvolle rote Teufel, oft auch als **Diabolos** (griech. Διάβολος, *Diàbolos* = *Durcheinanderwerfer, Verwirrer*, von Διά-βαλλειν, *dia-balläin* = *durcheinanderwerfen*) bezeichnet und nach Rudolf Steiner identisch mit dem im Koran genannten **Iblis**, wird in der Bibel durch die Schlange symbolisiert, die sich in das Paradies schleicht und den Menschen verführt, vom «Baum der Erkenntnis» zu essen. Oft wird Luzifer auch als geflügelter Drache dargestellt; in der Vision des Ezechiel auch als geflügelter Stier.

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Luzifer und Venus
- 2 Luzifer und die Selbstständigkeit des Menschen
- 3 Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies
- 4 Die irdische Inkarnation Luzifers
- 5 Luziferische Kultur im Osten
- 6 Siehe auch
- 7 Literatur

Luzifer und Venus

Der „Morgenstern“ Venus links unterhalb des Mondes.

Die biblische Schöpfungsgeschichte beginnt mit ihrer Schilderung etwa zu jenem Zeitpunkt, wo sich im Zuge der Erdentwicklung während der sogenannten hyperboräischen Zeit die Sonne von der Erde trennte. Die erhabensten geistigen Wesenheiten gingen damals mit der Sonne heraus, während auf Erden gleichzeitig die Bildung des Menschen vorbereitet wurde. Nicht alle über dem Menschen stehenden geistigen Wesen waren aber schon so weit, dass sie mit der Sonne hätten gehen können. Für sie wurden mit Merkur und Venus geeignete Wohnstätten zwischen Erde und Sonne geschaffen. Luzifer und seine Scharen fanden auf der Venus ihre neue Heimat:

"So leben auf der Venus auch Wesenheiten, die zwischen den Menschen und den Sonnenwesenheiten stehen. Sie bewohnen die Venus und können sogar wirksam werden auf der Erde. Sie werden wirksam im menschlichen Leibe. Diese Wesenheiten nennen wir luziferische Wesenheiten. Sie haben in gewisser Weise ihre Heimat auf der Venus. Daher nennt man die Venus auch «Luzifer»." (Lit.: GA 098, S 186 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=186))

Luzifer und die Selbstständigkeit des Menschen

Lüge ist für die regelrechten Wesen der dritten Hierarchie unmöglich; sie müssen ihr wahres Wesen offenbaren und haben im Rückblick auf diese Offenbarung ihr waches Selbstbewusstsein. Jede Lüge, jede Täuschung in der Selbstoffenbarung würde ihr Bewusstsein auslöschen. Die Wesenheiten der dritten Hierarchie haben aber auch kein eigenständiges Innenleben wie der Mensch. Wenden sie willentlich ihren Blick von der Selbstoffenbarung ab, so erfüllt sich durch die bedingungslose Hingabe an die höheren Hierarchien ihr Bewusstsein mit den Inhalten der höheren geistigen Welten. Geist-Erfüllung ist ihr Innenleben. Anders ist das bei den luziferischen Wesenheiten:

> "Angeloi haben kein Eigenleben, ihr Eigenleben ist Offenbarung, ist da für alle Welt, und sobald sie nicht sich selber offenbaren, ist in ihrem Innern das in sie hineinleuchtende Leben der höheren Hierarchien. Das, was eine Anzahl von ihnen bewog, ihre Natur zu verleugnen, war Kraftgefühl, Selbständigkeitsgefühl, Freiheitsgefühl. In einer gewissen Zeit kam über eine Anzahl von Wesenheiten der dritten Hierarchie der Trieb, der Drang, nicht bloß abhängig zu sein von den Wesenheiten der höheren Hierarchien, sondern in sich selbst Eigenleben zu entwickeln. Damit war für die gesamte Evolution des Planetensystems, dem wir zunächst angehören, außerordentlich viel getan. Denn nichts Geringeres haben diese Wesenheiten, die wir da nennen können die Rebellen der dritten Hierarchie, angerichtet, als daß sie vorbereitet haben die eigene Selbständigkeit des Menschen, die Möglichkeit, daß der Mensch nun für sich selbständiges Leben entwickelt, das sich nicht unmittelbar nach außen offenbart, sondern das von der äußeren Offenbarung unabhängiges Innenleben sein kann [...]
>
> Sehen Sie, darum handelt es sich, daß Sie verstehen, daß die Geister der dritten Hierarchie, welche diesen Trieb erlangt hatten, das, was sie dann taten, nicht etwa getan haben, um zu lügen, sondern um der Entwicklung eines eigenen Lebens willen, aber mit dieser Entwicklung eines Eigenlebens mußten sie die Konsequenz auf sich nehmen, Geister der Unwahrheit, Geister der Verleugnung der eigenen Wesenheiten, Geister der Lüge mit anderen Worten, zu werden [...]
>
> Alle die geistigen Wesenheiten nun, welche in dieser Art wie eine zweite Kategorie neben den Geistern der dritten Hierarchie durch die Verleugnung ihrer inneren Natur entstanden sind, nennen wir im Okkultismus die luziferischen Geister. Der Begriff der luziferischen Geister besteht im wesentlichen darin, daß diese Geister ein selbständiges inneres Leben entwickeln wollen. Es fragt sich jetzt nur, was haben sie tun müssen, diese Geister, um zu ihrem Ziel zu gelangen? Was sie als Konsequenz entwickeln mußten, das haben wir eben gesehen. Was sie tun mußten, um zu ihrem Ziel zu kommen, selbständiges inneres Leben zu entwickeln, das wird sich uns durch eine andere Betrachtung ergeben. Was wollten sie denn überwinden, diese Geister? Sie wollten überwinden die Geist-Erfüllung mit der Substanz der höheren Hierarchien. Sie wollten nicht nur mit diesen Wesenheiten der höheren Hierarchien erfüllt sein, sondern mit ihrem eigenen Wesen. Das konnten sie nicht anders machen, als indem sie, statt sich zu erfüllen mit dem Geist der höheren Hierarchien und gleichsam sich den freien Ausblick nach den höheren Hierarchien offenzulassen, sich abschnürten, abspalteten von den Wesenheiten der höheren Hierarchien, um sich auf diese Weise Eigensubstanz aus der Substanz der höheren Hierarchien zu verschaffen." (Lit.: GA 136, S 98ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=98ff))

Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies

Durch den luziferischen Einfluss wurden dem Menschen die Sinne für die äußere Welt geöffnet - und zugleich wurden seine sinnlichen Begierden erweckt. Der Sündenfall begann. Der Mensch wurde dadurch früher und tiefer in die sinnliche Welt verstrickt, als es ursprünglich vorgesehen war. Durch diesen luziferischen Einfluss auf den Astralleib wurden auch der Ätherleib und der physischer Leib in Mitleidenschaft gezogen. Im Ätherleib enstand die Möglichkeit des Irrtums und dem physischen Leib wurde die Möglichkeit zu inneren Krankheiten eingepflanzt.

"Der Mensch bestand, als er die Erde betrat, aus dem physischen Leibe, dem Ätherleibe und dem Astralleib und bildete diese weiter aus. Nun wurde ihm von gewissen erhabenen Wesen, die vorzugsweise auf der Sonne und dem Monde ihren Wohnsitz hatten, von diesen Wesen wurde ihm die Ichheit zuteil. Es wirkten sozusagen diese Wesen an dem Ich mit. Es gab aber gewisse andere Wesen, die während der Satum-, Sonnen- und Mondenentwickelung sich nicht soweit hinaufgeschwungen hatten, daß sie bei dieser Eingliederung des Ichs hätten mitwirken können. Sie konnten nur das, was sie auf dem Monde gelernt hatten. Sie mußten sich darauf beschränken, an dem Astralleib des Menschen zu arbeiten, so daß dem Menschen etwas eingegliedert wurde in den Astralleib, was nicht zu seinem Edelsten gehörte, was nicht von den erhabenen höheren Wesen, sondern von den verspäteten, zurückgebliebenen Eindringlingen gekommen ist. Hätten diese Wesen das auf dem Monde gemacht, so würde das ein Höchstes gewesen sein. Dadurch aber, daß sie es auf der Erde als Nachzügler machten, dadurch gliederten sie dem Astralleib etwas ein, was ihn niedriger stellte, als er sonst hätte werden können. Er wurde mit Instinkten und Leidenschaften und mit dem Egoismus begabt.

Luzifer, gezeichnet nach dem 1:1-Modell der großen Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten.

Das müssen wir beachten, daß auf den Menschen von zwei Seiten gewirkt wurde, daß der Mensch auch Einschläge erhielt in den Astralleib, durch welche dieser erniedrigt wurde. So etwas, was auf den Astralleib wirkt, wirkt aber nicht nur bloß auf den Astralleib. Im Erdenmenschen ist es so, daß die Wirkung auf den Astralleib fortgesetzt wird durch diesen selbst auf den Ätherleib und dieser die Wirkung fortsetzt auf den physischen Leib. Der Astralleib wirkt überall hin, und so wirken jene Geister durch den Astralleib auf den Ätherleib und den physischen Leib. Wenn diese geistigen Wesen nicht solche Wirkung hätten ausüben können, dann würde im Menschenieben das nicht aufgetreten sein, was dazumal in den Menschen kam. Das ist eine gesteigerte Selbstheit des Menschen, ein gesteigertes Ich-Gefühl. Was dies im Ätherleib bewirkte, das ist alles dasjenige, was an Trübung des Urteils, an Irrtumsmöglichkeit entstand. Alles dasjenige, was vom Astralleib im physischen Leibe also bewirkt wurde, das ist die Grundlage von dem, was als Krankheit entstand. Das ist die geistige Ursache der Krankheiten des Menschen; bei den Tieren ist das Krankwerden etwas anderes.

Wir sehen, wie in den Menschen die Krankheit verpflanzt wird. Krankheit hängt zusamrnen mit den Ursachen, die hier angedeutet worden sind. Und da der physische und der ätherische Leib mit den Vererbungstatsachen zusammenhängen, so geht durch die Vererbungslinie das Prinzip der Krankheit. Es soll hier noch einmal betont werden, daß wir unterscheiden müssen von dem, was innere Krankheiten sind, dasjenige, was äußere Verletzungen sind. Wenn sich ein Mensch überfahren läßt, so hat das damit nichts zu tun. Auch gewisse innere Krankheiten können mit äußerlichen Ursachen zusammenhängen. Wenn der Mensch irgend etwas ißt, das den Magen verstimmt, so ist das natürlich auch etwas Äußerliches." (Lit.: GA 106, S 150f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=150f))

Als Folge des luziferischen Einflusses wird der Mensch aus dem Paradies verstoßen, d.h. es wird ihm der unmittelbare Anblick der göttlichen Welt entzogen. Das rein geistige Wesen, das der Mensch

Luzifer, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

einmal war, steigt herab in die sinnliche Welt und nimmt hier physisch-körperliche Gestalt an. Weil der Mensch nun ein stofflich-körperliches Wesen wird, verliert er seine ursprüngliche Unsterblichkeit und nimmt den Tod in seine körperliche Natur auf. Zugleich wird aus dem ursprünglich eingeschlechtlichen Wesen ein zweigeschlechtliches - die Geschlechtertrennung ist eine unmittelbare Folge des luziferischen Einschlags. Der Mensch ist dadurch nicht mehr das reine unverfälschte Abbild des göttlichen Wesens, als das er ursprünglich veranlagt war, sondern nur mehr ein einseitig verzerrtes Bild der geistigen Schöpfermächte. Die Menschheit wird nach und nach in Rassen, Stämme und Völker gespalten. Und weiter wird damit schließlich die Voraussetzung für die allmähliche Individualisierung des Menschen geschaffen. Die Menschheit zerfällt in einzelne Individuen. Der Mensch wird dadurch selbstständiger; Luzifer bringt ihm die individuelle Freiheit, verführt ihn aber auch zum Egoismus. Von nun an kann er aus eigener Kraft zwischen dem Bösen und dem Guten unterscheiden. Luzifer bringt den Menschen die Fähigkeit zur moralischen Erkenntnis - setzt sie aber auch der Gefahr aus, sich tief in moralische Verfehlungen zu verstricken. Beides ist aber notwendig, damit der Mensch ein moralisch eigenverantwortliches Wesen werden kann. So kann Luzifer zwar als Widersacher aufgefasst werden, der sich den göttlichen Schöpfermächten entgegenstellt, aber er fördert durch diesen Widerstand zugleich die Entwicklung, indem er dem Menschen die Freiheit und die moralische Erkenntnis bringt. Er darf also keineswegs als einseitig böse geistige Macht aufgefaßt werden. Böse wird der Mensch, wenn er sich einseitig den durch Luzifer erregten sinnlichen Begierden willenlos hingibt. Gut wirkt Luzifer, wenn die Menschen durch ihn, den «Lichtträger», das Licht der Weisheit und den Sinn für die Schönheit der sinnlichen Welt aufnehmen. Alle Wissenschaften und Künste sind eine Gabe Luzifers - und ebenso alle auf Erkenntnis gegründete moralische Erkenntnis. Ohne ihn gäbe es die menschliche Kultur nicht.

Luzifer wollte den Menschen in die sinnliche Welt hineinführen, aber es lag nicht in seinen Absichten, ihn zugleich so fest an die materielle Welt zu binden, wie das mittlerweile der Fall ist. Die Materie ist das Reich Ahrimans, und durch diesen erst wurde die Menschheit mehr und mehr in das materielle Dasein verstrickt. Zwar machte es Luzifers Wirken Ahriman erst möglich, den Menschen zu ergreifen und an die Materie zu binden, aber er handelt damit gegen die Interessen Luzifers. Ahriman und Luzifer sind Gegenspieler. Luzifer will den Menschen wohl aus der reinen göttlichen Welt herausziehen und ihn in sein eigenes geistiges Reich führen, aber dieses liegt eben nicht tief in der materiellen Welt, wo Ahriman haust, sondern es steht an der Grenze zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt. Luzifer ist daher heute immer bestrebt, den Menschen von der bloß materiellen Welt loszulösen. Er will ihn nicht zu einem ganz und gar erdenfesten Wesen werden lassen. Er ist ein Geist des Auftriebs, der Visionen, Illusionen, der Ekstase und des Rausches, der den Menschen von der Erde hinwegheben will in sein flüchtiges immaterielles sinnlich-übersinnliches Reich. Ahriman dagegen will uns in die rein materielle untersinnliche Welt herabziehen. Nur im gesunden Gleichgewicht zwischen diesen erdenflüchtigen luziferischen und erdensüchtigen ahrimanischen Kräften kann der Mensch seine wahre Freiheit finden.

Die irdische Inkarnation Luzifers

Nach den Angaben Rudolf Steiners inkarnierte sich Luzifer im 3. vorchristlichen Jahrtausend auf Erden.

> "Wenn wir in der Zeitentwickelung der Menschheit zurückgehen vor das Mysterium von Golgatha, dann kommen wir dazu, in alten Zeiten der orientalischen Kulturentwickelung eine menschliche Per sönlichkeit auf Erden zu finden innerhalb derjenigen Kultur, aus der die heutige chinesische Kultur

Huáng Dì

geworden ist, eine menschliche Persönlichkeit, die die äußere menschliche Verkörperung Luzifers war, der dazumal wirklich als menschliche Verkörperung über den Erdboden gegangen ist, und der der Träger des menschlichen Lich tes war, das wir auf dem Boden der alten vorchristlichen Weisheit finden, mit Ausnahme des Judentums. Noch im Griechentum strömt durch das, was an Kunst, an Weltanschauung, an Staatsmannschaft im Griechentum wirkte, dasjenige durch, was ausgegangen ist von der Luzifer-Inkarnation Jahrtausende vor dem Mysterium von Golgatha." (Lit.: GA 195, S 38 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA195.pdf#page=38))

Der Gelbe Kaiser Huáng Dì, der legendäre Begründer der chinesischen Kultur, soll diese irdische Inkarnation Luzifers gewesen sein. Er brachte den Menschen ungeheure Weisheit und namentlich tiefe Einsichten auf medizinischem Gebiet, konnte aber noch keine moralischen Impulse geben:

"Der eigentlich moralische Antrieb für die Menschheit wurde erst durch das Judentum vorbereitet, dann durch das Christen tum weiter ausgebildet.

Und die Frage muß entstehen: Woher kommt es denn, daß die gloriose alte heidnische Weisheit, die zum Beispiel ja noch in dem Griechentum eine künstlerische und eine philosophische Blüte schön ster Art trug, keinen moralischen Impuls in sich hatte? Würden wir allerdings weiter zurückgehen hinter das 3. Jahrtau send der vorchristlichen Zeit, so würden wir finden, daß mit dem Weisheitsimpuls zugleich ein moralischer Impuls kommt, und daß das durchaus so ist, wie ich es hier schon auseinandergesetzt habe: daß in dem Weisheitsimpuls zugleich dasjenige enthalten war, was die alten Menschen als ihre Moral, als ihr Ethos brauchten. Aber ein besonderes Ethos, ein besonderer moralischer Impuls, wie er dann mit dem Christentum kam, war der heidnischen Weisheit als solcher nicht eigen. Warum? Aus dem Grunde, weil für die Jahrtausende, die un mittelbar dem Christentum vorangingen, diese heidnische Weisheit von einer Stelle weit in Asien drüben inspiriert war, aber inspiriert von einer sehr merkwürdigen Wesenheit, von der im 3. vorchrist lichen Jahrtausend wirklich in Asien drüben, weit im Osten inkarnierten Wesenheit des Luzifer.

Und zu dem mancherlei, das wir kennengelernt haben über die Menschheitsentwickelung, ist es notwendig, daß wir auch die Erkenntnis hinzufügen, daß es ebenso, wie es gegeben hat die Inkar nation von Golgatha, die Inkarnation des Christus in dem Menschen Jesus von Nazareth, auch gegeben hat eine wirkliche Inkarnation des Luzifer im 3. vorchristlichen Jahrtausend in Asien. Und ein großer Teil der alten Kultur ist eben inspiriert von der Seite her, die nur bezeichnet werden kann als eine irdische Inkarnation Luzifers in einem Menschen, der in Fleisch und Blut gelebt hat. Es wurde ja sogar das Christentum, das Mysterium von Golgatha, als es unter den Menschen sich abspielte, zuerst so gefaßt, wie die Menschen es fassen konnten durch dasjenige, was sie aus der alten luziferischen Weisheit bekommen konnten. Auch die Einseitigkeit der aber sonst außerordentlich tiefsin nigen Gnosis rührt davon her, daß eben über die alte Welt diese Luziferinkarnation ging. Man versteht nicht richtig die volle Bedeutung des Mysteriums von Golgatha, wenn man nicht weiß, daß ihm - nicht ganz dreitausend Jahre - vorangegangen ist eine Luziferinkarnation.

Um zu dieser Luziferinspiration dasjenige hinzuzufügen, was diese Luziferinspiration aus der Einseitigkeit herausholt, kam die Christusinkarnation." (Lit.: GA 191, S 197ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf#page=197ff))

Zunächst wurde sogar das Verständnis für die irdische Inkarnation des Christus durch die irdische Verkörperung Luzifers vorbereitet:

"Da trug sich eben etwa im Beginn des 3.Jahrtausends im Osten Asiens drüben ein bedeutsames Ereignis zu. Es

wuchs heran, ohne daß man es wehrte, ein Kind aus einer der damaligen asiatischen vorneh men Familien in der Umgebung der Zeremoniendienste der Mysterien. Die Umstände boten sich so, daß dieses Kind eben teilnehmen durfte an den Zeremonien, wohl dadurch, daß die leitenden Mysterienprie ster es als eine Inspiration empfanden, daß sie solch ein Kind einmal teilnehmen lassen sollten. Und als der Mensch, der in diesem Kinde lebte, etwa vierzig Jahre alt geworden war, so ungefähr, da stellte sich etwas Merkwürdiges heraus. Da zeigte es sich - und es muß durch aus gesagt werden, daß die Mysterienpriester das Ereignis gewisser maßen prophetisch vorausgesehen haben -, daß dieser Mensch, den man heranwachsen ließ in einem der ostasiatischen Mysterien, gegen sein vierzigstes Jahr hin plötzlich den Sinn desjenigen, was früher nur durch Offenbarung in die Mysterien hereingekommen war, durch die menschliche Urteilskraft zu erfassen begann. Er war gewissermaßen der erste, der sich der Organe des menschlichen Verstandes, aber nur in Anlehnung an die Mysterien, bedienen durfte.

Wenn wir das, was die Priester der Mysterien über diese Angelegenheit sagten, in unsere heutige Sprache übersetzen, dann müssen wir sagen: In diesem Menschen war nicht mehr, nicht weniger als Luzifer selbst inkarniert. - Und das ist eine wichtige, eine bedeutsame Tatsache, daß es im 3. vorchristlichen Jahrtausend im Osten von Asien wirklich eine fleischliche Inkarnation Luzifers gegeben hat. Und von dieser fleischlichen Inkarnation Luzifers - denn diese Persönlichkeit lehrte dann - ging dasjenige aus, was man eigentlich als die vorchristliche, heidnische Kultur bezeichnet, was noch in der Gnosis der ersten christlichen Jahrhunderte lebte. Man darf durchaus nicht etwa bloß ein abfälliges Urteil über diese Luziferkultur sprechen. Denn dasjenige, was das Griechentum an Schönheit, selbst an philosophischer Einsicht her vorgebracht hat, was lebt ebenso in der alten griechischen Philosophie, in den Tragödien noch des Aschylos, all das wäre nicht möglich gewesen ohne diese luziferische Inkarnation. Diese luziferische Inkarnation war, wie gesagt, auch noch im Süden von Europa, im Norden von Afrika, im Westen von Asien mächtig in den ersten christlichen Jahrhunderten. Und als das Mysterium von Golgatha sich zugetragen hatte auf der Erde, da war es im wesentlichen die luziferische Weisheit, durch die das Mysterium von Golgatha begriffen werden konnte. Dasjenige, was als Gnosis zum Begreifen des Mysteriums von Golgatha sich zunächst anschickte, das war durchaus befruchtet von luziferischer Weisheit. So daß wir zunächst zu betonen haben: Es gab im Beginn des 3. Jahr tausends eine chinesische Luziferinkarnation. Es gab im Beginn unserer Zeitrechnung die Inkarnation des Christus. Und zunächst wurde sogar die Inkarnation des Christus begriffen dadurch, daß noch die Kraft der alten Luziferinkarnation da war, die eigentlich erst für die menschliche Einsicht, für die menschliche Eigenkraft verschwand im 4. nachchristlichen Jahrhundert." (Lit.: GA 193, S 185f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA193.pdf#page=185f))

Luziferische Kultur im Osten

"Wenn wir uns fragen, wo ist im Werden der Menschen heute noch das luziferische Prinzip da, dann müssen wir hinübersehen nach dem Osten, Im Osten, in Asien und im europäischen Rußland, waltet Luzifer durch die Kultur hindurch. Und obwohl, wie ich in dem Zyklus über die Mission der Volksseelen ausgeführt habe, das russische Element dazu berufen ist, in der weiteren Entwickelung das Geistselbst herauszubilden, so ist doch bei der russischen Kultur die Gefahr vorhanden, von Luzifer umstrickt zu werden. Sie ist auf dem Wege dazu. Das luziferische Prinzip besteht darinnen, daß gute Geister zurückbleiben. In der griechisch-orthodoxen Kirche war bis in das 6., 7. Jahrhundert ein guter Geist, aber das, was zu einer Zeit ein guter Geist ist, verwandelt sich in einen luziferischen Geist, wenn es über diese Zeit fortbehalten wird. Das Festhalten an der orthodoxen Religion ist ein «in den Klauen des Luzifer sein». Und viel intensiver noch ist das der Fall bei den geistigen Formen, welche sich im Orient entwickeln, die für Urzeiten ihre Berechtigung hatten. Dadurch, daß sie sich konservieren, laufen sie ein in das luziferische Element. Überall drüben im Osten finden wir bei sehr vielen Menschen, welche dort inkarniert sind, daß sie etwas durchzumachen haben in der Welt des Luziferischen." (Lit.: GA 159, S 235f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=235f))

Siehe auch

- Widersacher

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4
3. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989)
6. Rudolf Steiner: *Der innere Aspekt des sozialen Rätsels*, GA 193 (1989)
7. Rudolf Steiner: *Weltsilvester und Neujahrsgedanken*, GA 195 (1986)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Luzifer&oldid=40553“
Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2011 um 08:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29.624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Luzifer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Luzifer.jpg (500 × 375 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:46, 19. Mär. 2008		500 × 375 (43 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Ahriman
- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners
- Die Pforte der Einweihung
- Luzifer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Luzifer.jpg&oldid=25952“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 09:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.364-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Luzifer Modell.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 468 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (524 × 671 Pixel, Dateigröße: 202 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Luzifer, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:26, 15. Jul. 2009		524 × 671 (202 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Luzifer, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Luzifer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Luzifer_Modell.jpg&oldid=33133“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2009 um 22:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Luziferische Versuchung

Aus AnthroWiki

Lukas Cranach der Ältere: Der Sündenfall

Die **luziferische Versuchung** trat in der lemurischen Zeit an den Menschen heran und er wurde dadurch in den **Sündenfall** hineingerissen und aus dem Paradies vertrieben. Von einer individuellen Schuld des Menschen kann dabei *nicht* gesprochen werden, denn die menschliche Individualität war damals erst keimhaft veranlagt, aber noch nicht weiter entwickelt, und Luzifer war ein übermächtiges geistiges Wesen. Der Ausgleich für den Sündenfall, die Heilung von seinen Folgen, konnte daher nur durch die Gnade eines noch höheren geistigen Wesens herbeigeführt werden: durch den Christus, der zum Heil des Menschen durch das Mysterium von Golgatha geschritten ist.

Nachdem zuerst die Sonne in der hyperboräischen Zeit und später der Mond in der lemurischen Zeit aus der Erde herausgetreten waren, wollte Jahve, einer der sieben Sonnen-Elohim, der sich aber nun mit dem Mond verbunden hatte und von dort aus wirkte, dem Menschen ein Bewusstsein geben, durch das er die weisheitsvolle Gestaltung der Welt in sich selbst völlig *unverfälscht* widerspiegeln konnte. Diese Weisheit war ein Ergebnis der alten Mondenentwicklung, der vorigen Verkörperung unseres Erdplaneten. Ein Bewusstsein der Freiheit wäre damit aber zunächst nicht verbunden gewesen.

Da griffen die luziferischen Wesenheiten in die Entwicklung ein. Sie waren schon auf dem alten Mond Widersacher der Sonnengeister geworden. Mit der Sonne konnten sie nicht mitgehen, als sich diese von der Erde absonderte, und auch Jahve mussten sie als Gegener betrachten. Die luziferischen Scharen machten nun den menschlichen Astralleib selbstständiger als es von den Elohim gedacht war. Das menschliche Bewusstsein blieb dadurch nicht mehr ein bloßer Spiegel der kosmischen Weisheit, sondern der Mensch bekam von seinem Astralleib aus die Möglichkeit, die Bewusstseinsbilder zu regeln und zu beherrschen. Das menschliche Ich wurde dadurch aber auch viel stärker in die Tätigkeit des Astralleibs verstrickt und immer mehr von diesem abhängig.

So ermöglichten es die luziferischen Geister dem Menschen, im Bewusstsein eine *freie Tätigkeit* zu entfalten - damit aber auch die Möglichkeit des Irrtums und des Bösen. Der Mensch hatte vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen.

Die Sinne des Menschen öffneten sich nach außen und er begann seine irdische Umwelt wahrzunehmen. Es sollte allerdings noch lange dauern, bis er die Welt so gegenständlich wie wir heute erleben konnte. Zunächst lernte er nur, seine *innere* Wärme von der *äußeren* zu unterscheiden, doch schon das hatte gewaltige Folgen. Das Ich, das er sonst nur in dem ihm von den Elohim verliehenen inneren Feuerfunken verspürt hätte, wirkte nun auf die äußere Wärme ein. Der Mensch verband sich viel stärker mit dem äußeren Erdenfeuer als geplant war. Er verstrickte sich dadurch so sehr in die irdische Stofflichkeit, dass er seine ursprüngliche schwimmend-schwebende Bewegung aufgeben musste und die feste Erde betrat.

Weil der Mensch sich nun nach seinen eigenen, dem Irrtum unterworfenen Vorstellungen, der Umwelt aussetzte und seine Begierden und Leidenschaften auslebte, ohne sie von höheren geistigen Mächten regeln zu lassen, trat die Krankheit und schließlich der Tod in das Menschendasein hinein. Der irregeleitete Astralleib begann die Lebenskräfte, den Ätherleib, zu schädigen.

Um weiteren Schaden zu verhüten, wurde ein Teil des Ätherleibs dem verderblichen Einfluss von Ich und Astralleib

entzogen. Dieser Teil blieb zunächst außerhalb des physischen Leibes, so dass in ihm ungestört die höheren Sonnenwesen wirken konnten. Es waren das die höheren Ätherkräfte, der Klangäther und der Lebensäther, von denen in der Bibel als vom Baum des Lebens gesprochen wird. Nachdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, sollte er zu seinem eigenen Heil nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Wären auch diese Kräfte in der Macht des Menschen geblieben, hätte er sich völlig von seinen Schöpfern losgelöst und sein Ich wäre zu einem reinen Erden-Ich geworden, sodass er nach dem Tod bzw. schon beim Verfall des physischen Leibes unmittelbar in einen irdischen Nachkommen-Leib übergegangen wäre, ohne zuvor im leibfreien Zustand seinen Weg durch die geistige Welt zu gehen.

Das höhere individuelle Ich wurde durch die Sonnenwesen vom Erden-Ich abgelöst und letzteres von Jahve in die Generationenfolge eingespannt. Nur im leibfreien Zustand konnte sich der Mensch daher wirklich als Einzelwesen fühlen; im Erdenleben empfand er sich viel mehr als Teil der Gruppe, der er blutsverwandt angehörte:

> "Weil der Mensch nach seinen eigenen, dem Irrtum unterworfenen Vorstellungen sich den Einflüssen der Außenwelt aussetzte, weil er nach Begierden und Leidenschaften lebte, welche er nicht nach höheren geistigen Einflüssen regeln ließ, trat die Möglichkeit von Krankheiten auf. Eine besondere Wirkung des luziferischen Einflusses war aber diejenige, daß nunmehr der Mensch sein einzelnes Erdenleben nicht wie eine Fortsetzung des leibfreien Daseins fühlen konnte. Er nahm nunmehr solche Erdeneindrücke auf, welche durch das eingeimpfte astralische Element erlebt werden konnten und welche mit den Kräften sich verbanden, welche den physischen Leib zerstören. Das empfand der Mensch als Absterben seines Erdenlebens. Und der durch die menschliche Natur selbst bewirkte «Tod» trat dadurch auf. Damit ist auf ein bedeutsames Geheimnis in der Menschennatur gedeutet, auf den Zusammenhang des menschlichen Astralleibes mit den Krankheiten und dem Tode. Für den menschlichen Lebensleib traten nun besondere Verhältnisse ein. Er wurde in ein solches Verhältnis zwischen physischem Leib und Astralleib hineingegliedert, daß er in gewisser Beziehung den Fähigkeiten entzogen wurde, welche sich der Mensch durch den luziferischen Einfluß angeeignet hatte. Ein Teil dieses Lebensleibes blieb außer dem physischen Leibe so, daß er nur von höheren Wesenheiten, nicht von dem menschlichen Ich beherrscht werden konnte. Diese höheren Wesenheiten waren diejenigen, welche bei der Sonnentrennung die Erde verlassen hatten, um unter der Führung eines ihrer erhabenen Genossen einen andern Wohnsitz einzunehmen. Wäre der charakterisierte Teil des Lebensleibes mit dem astralischen Leibe vereinigt geblieben, so hätte der Mensch übersinnliche Kräfte, die ihm vorher eigen waren, in seinen eigenen Dienst gestellt. Er hätte den luziferischen Einfluß auf diese Kräfte ausgedehnt. Dadurch hätte sich der Mensch allmählich ganz von den Sonnenwesenheiten losgelöst. Und sein Ich wäre zu einem völligen Erden-Ich geworden. Es hätte so kommen müssen, daß dieses Erden-Ich nach dem Tode des physischen Leibes (beziehungsweise schon bei dessen Verfall) einen andern physischen Leib, einen Nachkommen-Leib, bewohnt hätte, ohne durch eine Verbindung mit höheren geistigen Wesenheiten in einem leibfreien Zustand hindurchzugehen. Der Mensch wäre so zum Bewußtsein seines Ich, aber nur als eines «irdischen Ich» gekommen. Das wurde abgewendet durch jenen Vorgang mit dem Lebensleibe, der durch die Erdmondenwesen bewirkt wurde. Das eigentliche individuelle Ich wurde dadurch so losgelöst vom bloßen Erden-Ich, daß der Mensch sich während des Erdenlebens allerdings nur teilweise als eigenes Ich fühlte; zugleich fühlte er, wie sein Erden-Ich eine Fortsetzung war des Erden-Ichs seiner Vorfahren durch die Generationen hindurch. Die Seele fühlte im Erdenleben eine Art «Gruppen-Ich» bis zu den fernen Ahnen, und der Mensch empfand sich als Glied der Gruppe. In dem leibfreien Zustand konnte das individuelle Ich sich erst als Einzel-Wesen fühlen. Aber der Zustand dieser Vereinzelung war dadurch beeinträchtigt, daß das Ich mit der Erinnerung an das Erdenbewußtsein (Erden-Ich) behaftet blieb. Das trübte den Blick für die geistige Welt, die anfing, sich zwischen Tod und Geburt ähnlich mit einem Schleier zu verdecken wie für den physischen Blick auf Erden." (Lit.: GA 013, S 186ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=186ff))

Der physische Ausdruck all dieser Veränderungen war, dass die gegenseitigen Beziehungen von Sonne, Mond und Erde allmählich geregelt wurden. Insbesondere entstand der rhythmische Wechsel von Tag und Nacht.

Bei Tag wirkten nun Ich und Astralleib im physischen Leib und im Ätherleib. Bei Nacht traten Ich und Astralleib heraus und kamen dadurch ganz in den Bereich der Engel, Erzengel, Archai und der Geister der Form. Der physische Leib und der Lebensleib, die im Schlaf zurückbleiben, wurden zugleich von den Geistern der Form, den Geistern der Bewegung, den Geistern der Weisheit und von den Thronen so bearbeitet, dass die schädlichen Folgen, die sich während des Tageslebens durch den irregeleiteten Astralleib angehäuft haben, großteils wieder ausgeglichen wurden.

Dadurch, dass der menschliche Lebensleib dem Einfluss von Astralleib und Ich - und damit dem Bewusstsein - teilweise entzogen wurde, trat das Fortpflanzungsgeschehen zunächst *nicht* in den menschlichen Bewusstseinshorizont, sondern unterstand ganz der Leitung der geistigen Welt. Erst in der Mitte der atlantischen Zeit entwickelte sich die eigentliche sinnliche Liebe. Daran knüpft sich unmittelbar der Begriff der Erbsünde: früher hatten die Menschen reine gesundende göttliche Kräfte durch den Befruchtungsakt aufgenommen; jetzt vererbten sie alles, was sie aus der äußeren sinnlichen Sphäre aufgenommen hatten und die Folgen der damit verbundenen Begierden und Leidenschaften auf die Nachkommen. Damit entstand einerseits die Möglichkeit, die Qualitäten, die sich der Mensch individuell im Erdenleben erworben hatte, weiterzuvererben, anderseits wurde aber dadurch die Krankheit in die Generationenreihe hineingetragen.

> "Die Erbsünde wird dadurch herbeigeführt, daß der Mensch in die Lage kommt, seine individuellen Erlebnisse in der physischen Welt auf seine Nachkommen zu verpflanzen. Jedesmal, wenn die Geschlechter in Leidenschaften erglühen, mischen sich in den aus der astralischen Welt herabkommenden Menschen die Ingredienzien der beiden Geschlechter hinein. Wenn sich ein Mensch inkarniert, kommt er aus der devachanischen Welt herunter und bildet sich seine astralische Sphäre nach der Eigenart seiner Individualität. Dieser eigenen astralischen Sphäre mischt sich etwas bei aus dem, was den astralischen Leibern, den Trieben, Leidenschaften und Begierden der Eltern eigen ist, so daß dadurch der Mensch das mitbekommt, was seine Vorfahren erlebt haben. Was so durch die Generationen geht, was so innerhalb der Generationen, wirklich menschlich erworben ist und als solches sich vererbt, das ist es, was unter dem Begriff der Erbsünde zu verstehen ist." (Lit.: GA 107, S 142ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=142ff))

Durch den geistigen Einfluss auf den Ätherleib wurden diesem neue Fähigkeiten eingepflanzt. Insbesondere wurde das Gedächtnis nach und nach ausgebildet und war dann vor allem in der atlantischen Zeit besonders stark entwickelt.

Durch den luziferischen Einfluss ging nach und nach das ursprüngliche *vorausschauende* Bewusstsein verloren, da sich der Schleier der sinnlichen Wahrnehmung im dichter vor die Offenbarungen der höheren geistigen Wesen legte. Die Zukunft wurde dadurch ungewiß und Furcht erfasste die Seele. *Die Furcht ist eine unmittelbare Folge des Irrtums* und sie ist zugleich ein Symptom dafür, dass nun die ahrimanischen Wesenheiten in die Entwicklung eingriffen. Luzifer hatte den Menschen in den Sündenfall hineingerissen hatte und ihn dadurch zugleich in den Wirkungsbereich Ahrimans geworfen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1968), Kapitel *Die Weltentwickelung und der Mensch*
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Zehnter Vortrag, Berlin, 8. Dezember 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, Kapitel *Die Weltentwickelung und der Mensch* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013_04.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Luziferische_Versuchung&oldid=38620“
Kategorien: Erdentwicklung | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.401-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lymphe

Aus AnthroWiki

Als **Lymphe** (von lat. *lympha*, meist im Plural *lymphae* „klares Wasser“, gräzisierende Abwandlung von **lumpae* oder **limpae*, ursprünglich italische Wassergottheiten) wird die, in den Lymphgefäßen enthaltene, wässrige, hellgelbe Flüssigkeit bezeichnet, die das Zwischenglied zwischen der Gewebsflüssigkeit (Interzellularflüssigkeit) und dem Blutplasma bildet. Das Lymphsystem mit den Lymphgefäßen als Leitungsbahnen ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im menschlichen Körper. Es ist auf den Transport von Nähr- und Abfallstoffen spezialisiert und entsorgt in den Lymphknoten auch Krankheitserreger wie Bakterien und Fremdkörper.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lymphe (http://de.wikipedia.org/wiki/Lymphe) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lymphe&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lymphe&oldid=27576“

Kategorien: Organismus | Organe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2008 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 766-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lyrik

Aus AnthroWiki

Als **Lyrik** (griech. λυρική (ποίησις) – *die zum Spiel der Lyra gehörende Dichtung*) bezeichnet man die dritte literarische Gattung neben der Epik und der Dramatik. Lyrische Werke werden auch **Gedichte** genannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriffsgeschichte
  - 1.1 Lyrik
  - 1.2 Gedicht
- 2 Kriterien der sprachlichen Form
- 3 Geschichte der Lyrik
  - 3.1 Status der Lyrik im Islam
- 4 Empirische Verankerung in der Gegenwart
- 5 Formen der Lyrik
- 6 Lyriker
  - 6.1 Altertum
  - 6.2 Mittelalter
  - 6.3 Nationalliteraturen
    - 6.3.1 Italien
    - 6.3.2 Frankreich
    - 6.3.3 Vereinigtes Königreich
    - 6.3.4 USA
    - 6.3.5 Japan
    - 6.3.6 Iran
- 7 Exkurs: Lyrik in Deutschland
  - 7.1 Geschichtsabriss
    - 7.1.1 Altertum
    - 7.1.2 Mittelalter
    - 7.1.3 Frühe Neuzeit
    - 7.1.4 Weimarer Klassik
    - 7.1.5 Romantik
    - 7.1.6 Realismus
    - 7.1.7 Moderne
  - 7.2 Bedeutende deutschsprachige Lyriker
    - 7.2.1 bis 1900
    - 7.2.2 ab 1900
    - 7.2.3 ab 2000
- 8 Gedicht-Beispiele
- 9 Zitate
- 10 Siehe auch
- 11 Anthologien
- 12 Literatur
- 13 Weblinks

Begriffsgeschichte

Lyrik

Die Unterscheidung der Trias Lyrik – Epik – Dramatik , geht bereits auf die Antike zurück, allerdings wird der Ordnungsbegriff ‚Lyrik' erst seit dem 18. Jahrhundert als Gattungsbezeichnung verwendet. Der Begriff ist heute – anders als in der antiken Literatur – relativ unbestimmt und wird seit dem 19. Jahrhundert (fälschlich) oft synonym mit dem Wort ‚Poesie' *(Dichtung)* verwendet. Man kann aber sagen, dass man unter Lyrik eine literarische Hauptgattung versteht, die man auch als singbare Dichtung bezeichnen kann. Der Dichter äußert unmittelbare Gefühle und Gedanken eines lyrischen Subjektes, das zwar oft Parallelen zum Autor aufweist, jedoch nicht zwangsläufig diesem entspricht. Beziehungen zwischen Subjekt und Wirklichkeit werden ästhetisch am stärksten verallgemeinert. Lyrik ist stark sinnbildlich und rhythmisch, oft gereimt und mit Musik verbunden.

Gedicht

Mit dem Begriff „Gedicht" wurde ursprünglich alles schriftlich Abgefasste bezeichnet. Auch hier fand im 18. Jahrhundert eine Begriffsfestigung statt: Seitdem wird der Begriff nur noch für den poetischen Bereich verwendet. Das Wort „Dichtung" hat aber im volkstümlichen Gebrauch noch etwas von seiner ursprünglichen Bedeutung erhalten.

Ein umfangreiches, oft mehrteiliges oder als Zyklus angelegtes dichterisches Werk mit lyrischen und epischen Elementen ohne verbindliche metrische Struktur wird als Langgedicht oder Poem bezeichnet.

Kriterien der sprachlichen Form

Lyrische Texte unterscheiden sich von der Prosa oft durch ihre äußere Form (Vers, Versmaß, Strophenbau). Im Laufe der Gattungsgeschichte, vor allem im 20. Jahrhundert, verlor dieses Kriterium allerdings weitgehend seine Bedeutung. Lyrische Texte unterscheiden sich dennoch sprachlich-formal von epischen und dramatischen vor allem durch ihre Kürze, ihre strengere Form, ihre Dichte (Ausdruckskraft) und sprachliche Ökonomie (Prägnanz), ihre Subjektivität und ihren Bezug auf ein lyrisches Subjekt (z.B. ein lyrisches Ich). Oft werden sehr viele sprachliche und formale Mittel dabei als Ausdrucksmittel nutzbar gemacht (siehe beispielsweise Reim, Rhetorische Figur, Alliteration, Metapher). Auch eine nicht alltägliche Anordnung von Wörtern, Wortgruppen und Sätzen spielt dabei eine Rolle. Allerdings gibt es auch Gedichte, die sich diesen Merkmalen bewusst widersetzen und im Extremfall zu „Anti-Gedichten" werden. Neben offenen Formmerkmalen können Merkmale eines Gedichtes auch verborgen sein. So kann eine bestimmte Silbenzahl einer Zeile festgelegt sein, oder es können an bestimmten Positionen im Gedicht bestimmte Buchstaben gefordert werden. Eine besondere Rolle in der Lyrik spielen die lautlichen Qualitäten der verwendeten Wörter. Vor allem in der neueren Lyrik (z. B. in der konkreten Poesie) wurde aber auch die graphische Gestalt immer wichtiger (s. z. B. Figurengedichte).

Die moderne Lyrik durchbricht die Dogmatik klassischer poetischer Mittel wie Reim und Versmaß. Bereits in Goethes Dichtung finden sich Gedichte ohne Reimschema und mit freien Rhythmen, die im 19. Jahrhundert in Frankreich als *vers libre* kultiviert wurden. Mit dem weitgehenden Verzicht auf die Regeln der Metrik und der Orientierung an der lebendigen Rede, nähert sich der *freie Vers* der Prosa an. Letztes Unterscheidungsmerkmal ist der Vers als basales Formelement lyrischer Texte, die durch absichtsvolle Zeilenumbrüche gebildet werden. Anders als die Verse eines Gedichts sind die Zeilen in Prosatexten wie in allen Fließtexten rein technisch erzeugt, sie folgen keiner textimmanenten Logik und sind folglich für die Konstitution der Textbedeutung irrelevant.

Aus der Sicht eher linguistisch orientierter Lyriktheorien, wird ein lyrischer Text als überstrukturierter Text aufgefasst. Diese Überstrukturierung bezieht sich auf die in der sprachwissenschaft angenommenen Ebenen wie Phonologie, Semantik oder Syntax. So werden Reime als phonologische Überstrukturierung aufgefasst oder Metaphern als semantische.

Das inhaltliche Spektrum von Gedichten reicht von stark subjektiven Inhalten bis hin zu Gedichten der Neuen Sachlichkeit. So gibt es Liebesgedichte, Trauergedichte genauso wie Willkommensgedichte, Ulk- und Nonsensgedichte. Viele Gedichte, insbesondere jene von Hobbyautoren, sind der Trivialliteratur zuzuordnen.

Geschichte der Lyrik

Vorlage:Lückenhaft Die Lyrik ist eine der frühen literarischen Formen. Geschriebene Lyrik gab es schon zu den Zeiten der alten Chinesen, Babylonier, Perser oder Juden (z. B. Psalmen, Hoheslied des Salomo). Mündliche Lyrik dürfte in die frühesten Zeiten der Menschheitsgeschichte zurückgehen. Unser Begriff von Lyrik wurzelt allerdings im antiken griechischen Kulturkreis. Dort war die Lyrik zunächst das zur Lyra gesungene Lied, das in den Chorgesängen der antiken Dramen und im religiösen Kultus seinen „Sitz im Leben“ hatte. Bis heute steht Lyrik in einer gewissen Beziehung zur Musik und zum Lied. Bedeutende Lyriker des Altertums waren z. B. Sappho und Horaz.

Die Lyrik wurde und wird immer wieder auch von der populären Musikkultur beeinflusst. So hat zum Beispiel die Rap/Hip-hop-Bewegung schnell eine Verbindung zum Poetry Slam gefunden, einer Veranstaltungsform für Literatur-Performances, bei denen die Vortragenden im direkten Vergleich mit- oder nacheinander antreten und das Publikum einen Gewinner kürt (hier finden neben Rap u. a. auch Kurzgeschichten und komische Lyrik ihren Weg auf die Bühne). Auch sprachlich und formal stehen Lyrik und populäre Musik in einem Austauschverhältnis.

Status der Lyrik im Islam

Im Islam ist den zumeist schicksalsgläubigen altarabischen Dichtern ein eigener, kritischer Abschnitt des Koran gewidmet. Die letzten vier Verse der „Die Dichter“ (*asch-Schuʿara*) genannten Sure 26 setzen sie mit Wahrsagern und Irrenden (bzw. ziellos Umherirrenden) gleich, die von Dschinn oder gar dem Satan selbst besessen seien und ihren Einfluss auf das Stammesleben falsch nützten. Der Prophet Mohammed grenzt sich zwar von ihnen ab, bescheinigt aber (in den letzten beiden später offenbarten bzw. hinzugefügten Versen) zumindest einigen unter ihnen Rechtgläubigkeit. Der Gesamtinhalt der Sure ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Prophetengeschichten des Islam, die Mohammed trösten und die Ungläubigen warnen sollen. Die muslimisch-arabischen Dichter erfreuten sich nach Mohammed unter den Umayyaden höchster Protektion, so fern sie die Quraisch glorifizierten und halfen, die Nichtaraber zu arabisieren. Hauptthema der Dichtung vor bzw. bis Mohammed war bis dahin die Suche des liebenden (und deshalb umherirrenden) Dichters nach der verlorenen Geliebten.

Empirische Verankerung in der Gegenwart

Anlässlich des Welttages der Poesie am 21. März 2005 hat die Deutsche Presse-Agentur eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, die für Deutschland den Bezug zur Lyrik in der Bevölkerung messen sollte. Das Meinungsforschungsinstitut „polis“ ermittelte:

- jeder zweite Deutsche hat mit Lyrik wenig im Sinn und schon länger kein Gedicht mehr gelesen;
- 58 Prozent der Männer waren lange nicht mehr mit Gedichten in Kontakt gekommen;
- 43 Prozent der Frauen sind Verächterinnen, 40 Prozent geben sich als aktuelle Leserinnen von Versen;
- in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen hatten 63 Prozent schon länger keine Lyrik mehr gelesen.

Unklar ist, ob die Beschäftigung mit Songtexten (englisch: lyrics) ausdrücklich in diese Ergebnisse eingeflossen ist. Denn nicht jedem Befragten ist auf Anhieb klar, dass Liedtexte eine Sonderform der Gedichte sind, deren Vertonung sie leichter zugänglich macht. Vielleicht ist auch Lyrik selbst alltäglich geworden und wird als solche nur wenig erkannt?

Zum Vergleich der Kulturen ist auf die auch im 21. Jahrhundert ungebrochene Vorherrschaft der Lyrik im Bereich etwa der arabischen Literatur hinzuweisen. Auch in einigen anderen Regionen hat die Lyrik weiterhin eine große Bedeutung. Im deutschen Sprachraum hat sich die Lyrik hingegen im Laufe der Zeit aus den verschiedensten Gründen immer mehr in eine Nische zurückgezogen, zu der nur noch wenige Menschen Zugang finden. Trotz allem entwickeln sich neue Formen von Lyrik z.B. in den Kulturen des Internet (Podcastlyrik, alltagslyrische Foren in sozialen Netzwerken), in den Jugendkulturen (Poetry Slam, Hip Hop Sprechgesang), meist wenig wahrgenommen vom herkömmlicher Lyrik im Feuilleton und der Gegenwartsliteratur, da diese nicht auf herkömmlichen Wege publiziert wird.

Hans Magnus Enzensberger hat vor einiger Zeit die Zahl von 1354 Lyriklesern im deutschsprachigen Raum zur Diskussion gestellt und damit auf pointierte Art und Weise deutlich gemacht, wo die deutschsprachige Lyrik im Vergleich zur Prosa heute steht. Von wenigen großen Verlagen abgesehen, die noch Lyriktitel im Programm haben,

sind es in erster Linie die kleinen Verlage, die für rund 3.000 Neuerscheinungen pro Jahr sorgen. Typische Auflagenzahlen für nach 2000 publizierte Gedichtbücher sind 20, 50, 100 (beim Künstlerbuch), sowie 250, 500 und 1000 Exemplare bei den üblichen Taschenbuch- bzw. fest gebundenen Editionen.

Einigermassen aktuellen Zahlen zufolge macht die Lyrik gegenwärtig noch gerade 1,2 % vom Buchhandelsumsatz insgesamt aus. Zieht man die Schullektüren noch ab, dann ist der Markt für neue Lyrikveröffentlichungen wirklich minimal. Jugendliche interessieren sich nur dann noch für Lyrik anderer Autoren, wenn sie auch selbst schreiben. Internet und Handy verursachen eine völlig andere Kommunikationsstruktur, als sie noch in den 70er, 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts üblich war.

Formen der Lyrik

Die Gattung Lyrik ist hinsichtlich Inhalt und Form äußerst vielgestaltig. Nachfolgende Liste weist auf Einzelformen und Einzelaspekte der Lyrik hin.

Akrosticha, Alkäische Strophe, Asklepiadeische Strophe, Bildreihengedicht, Chanson, Chevy-Chase-Strophe, Clerihew, Distichon, Dithyrambos, Dinggedicht, Elegie, Elfchen, Epigramm, Figurengedicht, Gelegenheitsgedichte, Ghasel, Haiku, Hymne, Jambus, Lyrische Collage, Kanzone, Kinderlyrik, Klapphornverse, Lautgedicht, Leberreime, Lied, Limerick, Madrigal, Makkaronische Dichtung, Meistersang, Minnesang, Naturlyrik, Nonarime, Ode, Prosagedicht, Rap, Rollengedicht, Rondeau, Ritornell, Sapphische Strophe, Senryu, Sestine, Siziliane, Sonett, Stadtlyrik, Stanze, Terzine, Unsinnsgedicht, Volkslied-Strophe, Wirtinnenvers

Mischformen sind Ballade, Romanze und Haibun.

Gedichte, die sich keiner der oben genannten Formen anpassen, haben eine *offene Form* (siehe auch Sturm und Drang, Moderne, Postmoderne).

Lyriker

In der Antike und im Mittelalter ist Lyrik überwiegend gesungene Liedlyrik, der Lyriker also auch Liedkomponist und Sänger. Bereits im Altertum wurde der Person des „Sängers“ höchste Wertschätzung entgegengebracht.
Als prominente Lyriker lassen sich nennen:

Altertum

- Echnaton (der ägyptische Aton-Hymnus) (14. Jahrhundert v. Chr.),
- König David, (der hebräische Psalter) (1000 v. Chr),
- die Griechen Archilochos (7. Jahrhundert v. Chr.), Terpandros (7. Jahrhundert v. Chr.), Alkaios von Lesbos (7. Jahrhundert v. Chr.), Sappho (7. Jahrhundert v. Chr.) und Anakreon (6. Jahrhundert v. Chr.),
- die Römer Catull (1. Jahrhundert v. Chr.), Tibull (1. Jahrhundert v. Chr.), Properz (1. Jahrhundert v. Chr.), Ovid (1. Jahrhundert v. Chr.), Horaz (1. Jahrhundert v. Chr.).

Mittelalter

Im volkssprachlichen Mittelalter treten Individualpersönlichkeiten vor allem im Minnesang und in der Spruchdichtung hervor (Trobadors) (ab Ende des 11. Jahrhundert), Walther von der Vogelweide (12. Jahrhundert), Frauenlob (13. Jahrhundert). Lyrische Gedichte waren meist als Gesang gedacht. Hauptsächlich wurde die mittelalterliche Lyrik gesungen und kaum aufgeschrieben. Aufgrund ihrer mündlichen Tradierung besteht daher von wissenschaftlicher Seite nur ein geringer Authentizitätsanspruch.

Die geistliche Lyrik (z. B. die Sequenzen) sowie die lateinische Vagantendichtung sind oft anonym in größeren Sammlungen überliefert (Carmina Burana) (11./12. Jahrhundert).

Die Meistersänger des städtisch geprägten Spätmittelalters (u. a. Hans Sachs (16. Jahrhundert) inszenieren ihre

Dichtung als lern- und abprüfbares Silben- und Töne-Handwerk.

Nationalliteraturen

→ *Hauptartikel: Nationaldichter* Vorlage:Lückenhaft

Italien

In Italien wirkten die Lyriker der Renaissance Dante (13. Jahrhundert) und Petrarca (14. Jahrhundert) bahnbrechend, weitere wichtige Lyriker Michelangelo (15. Jahrhundert) oder Torquato Tasso (16. Jahrhundert), und viel, viel später dann Gabriele D'Annunzio (19./20. Jahrhundert) oder Giuseppe Ungaretti (20. Jahrhundert).

Frankreich

Die Lyriker Frankreichs stehen im Schatten François Villons (15. Jahrhundert). In der Romantik traten Alphonse de Lamartine (19. Jahrhundert), Alfred de Musset (19. Jahrhundert); in der Moderne Charles Baudelaire (19. Jahrhundert), Arthur Rimbaud (19. Jahrhundert) oder Paul Verlaine (19. Jahrhundert) hervor.

Vereinigtes Königreich

Die britischen Lyriker, zunächst unter italienischem Einfluss, finden in William Shakespeare (16. Jahrhundert) und John Milton (17. Jahrhundert), dann in Alexander Pope (18. Jahrhundert) und Thomas Gray (18. Jahrhundert) und später in Robert Burns (18. Jahrhundert), William Blake (18./19. Jahrhundert) oder John Keats (18./19. Jahrhundert), T. S. Eliot (20. Jahrhundert) oder Dylan Thomas (20. Jahrhundert) herausragende Vertreter.

USA

Als US-amerikanische Lyriker wären z. B. Edgar Allan Poe (19. Jahrhundert), Walt Whitman (19. Jahrhundert), Emily Dickinson (19. Jahrhundert), E. E. Cummings (20. Jahrhundert), William Carlos Williams (20. Jahrhundert) oder Ezra Pound (20. Jahrhundert) zu nennen.

Japan

Ono no Komachi (9. Jahrhundert) (Waka) oder Matsuo Basho (17. Jahrhundert) (Haiku) sind berühmte japanische Dichter.Vorlage:Lückenhaft

Iran

Schāhnāme (persisch: شاهنامه/ *Šāhnāma*; auch *Šāhnāmeh*), das *Königsbuch* (oder auch *Buch der Könige*), ist das Lebenswerk des iranischen Dichters Abū ʾl-Qāsim Firdausī (940/41-1020) und gleichzeitig das Nationalepos der persischsprachigen Welt, für das der Dichter nach eigenen Angaben 35 Jahre benötigte. Es ist eines der berühmtesten Werke der persischen Literatur und Bestandteil der Weltliteratur. Mit nahezu 60.000 Versen ist es mehr als doppelt so umfangreich wie Homers Epen und mehr als sechsmal so lang wie das Nibelungenlied.

Ferdowsi tehran.jpg

Nationallyriker

Abū ʾl-Qāsim Firdausī William Shakespeare Dante Alighieri Francois Villon

Walt Whitman

Exkurs: Lyrik in Deutschland

Geschichtsabriss

Vorlage:Lückenhaft

Altertum

Die ältesten deutschen Gedichte verwendeten den Stabreim, die Alliteration. Zu den ältesten deutschsprachigen Überlieferungen zählen die Merseburger Zaubersprüche in Gedichtform mit Stabreimen.

Mittelalter

Die deutsche Lyrik des Mittelalters war zunächst geprägt von christlichem Gedanken- und Vorstellungsgut (Marienlyrik). Die weltliche Lyrik des höfisch-ritterlichen Minnesangs und der Spruchdichtung drängte sich seit der Mitte des 12. Jahrhunderts stark in den Vordergrund und bildete ein variationsreiches literarisches System von hohem Kulturprestige aus. Dabei wirkten auch Impulse aus der mittellateinischen Vagantendichtung, der Rezeption klassisch-lateinischer Lyriker (v.a. Ovid) und der mozarabischen Lyrik Spaniens mit.

Walther von der Vogelweide

Frühe Neuzeit

In Deutschland treten neben die Schöpfer humanistischer Lyrik die Dichter des Kirchenlieds wie Martin Luther und Paul Gerhardt die religiösen Dichter Friedrich Spee hervor.

Hans Sachs übte mit dem sogenannten Meistersang großen Einfluss auf die zeitgenössische Lyrik aus.

Durch Martin Luther, den zunehmenden Einfluss der italienischen und französischen Dichtkunst und den erneuten Rückgriff auf die lateinische Lyrik (Horaz) begann in der deutschen Barockzeit eine neue Tradition vielfältiger und formstrenger Gesellschaftslyrik (z. B. Andreas Gryphius).

Weimarer Klassik

Die beiden Klassiker Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller schrieben zahlreiche Gedichte und Balladen und gehören zu den wichtigsten deutschsprachigen Lyrikern. Ein weiterer bedeutender Klassiker ist Friedrich Hölderlin.

Romantik

Friedrich Hölderlin

Neben Vertretern der Romantiker wie Novalis oder Eichendorff schrieb Clemens Brentano eine bedeutende Sammlung deutscher Gedichte „Des Knaben Wunderhorn“ In ihm sind Volkslieder und liedhafte Gedichte vereinigt.

Eine Zwischenstellung zwischen Romantik und Realismus nimmt Eduard Mörike (Dinggedicht) ein.

Realismus

Vertreter des poetischen Realismus sind die Lyriker Annette von Droste-Hülshoff und Franz Grillparzer.

Formkünstlerische Lyriker hingegen sind August von Platen oder Friedrich Rückert; ein wichtiger sozialkritisch-politischer Lyriker war Heinrich Heine, der z. B. das bedeutende Gedicht *Die schlesischen Weber* schrieb.

Um 1900 begann in Deutschland die moderne Dichtkunst.

Heinrich Heine

Moderne

Im 20. Jahrhundert war der Einfluss des Ästhetizismus in der Lyrik spürbar. Bedeutsam sind hier die Gedichte von Stefan George oder Rainer Maria Rilke. Im Expressionismus treten Georg Heym, Georg Trakl sowie Gottfried Benn hervor.

Eine eigene Stellung nimmt die Lyrik Bert Brechts ein.

In der Digitalisierung beginnt das Zeitalter des Literaturclips in der Lyrik des 21. Jahrhunderts.

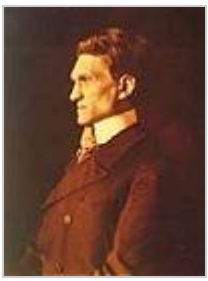
Stefan George

Eine besondere Aufmerksamkeit fanden immer lustige Formen, wie die von Christian Morgenstern oder Ernst Jandl.

Verbreitet werden Gedichte oft in Anthologien (wörtlich: Blütenlese) von Kleinverlagen.

Bedeutende deutschsprachige Lyriker

bis 1900

- Walther von der Vogelweide (Mittelalter)
- Andreas Gryphius, Martin Opitz, Simon Dach, Paul Fleming, Barthold Heinrich Brockes (Barock)
- Friedrich von Hagedorn (Rokoko)
- Christoph Martin Wieland (Aufklärung)
- Christian Fürchtegott Gellert (Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang)
- Friedrich Gottlieb Klopstock (Sturm und Drang)
- Johann Wolfgang von Goethe (Sturm und Drang, Klassik), Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin (Klassik)
- Novalis, Friedrich Schlegel, Eichendorff (Romantik)
- Heinrich Heine (Vormärz), Ferdinand Freiligrath
- Eduard Mörike (Romantik, Realismus)
- Annette von Droste-Hülshoff (Biedermeier, Realismus), August von Platen, Friedrich Rückert (Biedermeier)
- Franz Grillparzer, Gottfried Keller, Theodor Storm (Realismus)

ab 1900

- Stefan George, Rainer Maria Rilke (Klassische Moderne)
- Georg Heym, Georg Trakl, Gottfried Benn, Else Lasker-Schüler (Expressionismus)
- Tristan Tzara, Hans Arp (Dadaismus)
- Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Bertolt Brecht, Peter Huchel, Erich Kästner
- Albert Steffen
- Thomas Bernhard, Paul Celan, Ernst Jandl, Christine Lavant
- Nelly Sachs, Ingeborg Bachmann, Johannes Bobrowski, Günter Eich, Ilse Aichinger, Erika Burkart
- Erich Fried, Hans Magnus Enzensberger, Friederike Mayröcker, Oskar Pastior, Peter Rühmkorf, Heiner Müller, Reinhard Priessnitz
- Johannes Kühn, Volker Braun, Günter Kunert, Reiner Kunze, Rainer Brambach, Rolf Dieter Brinkmann, Nicolas Born, Kurt Marti
- Robert Gernhardt, Ulla Hahn, Durs Grünbein, Jürgen Becker, Thomas Kling, Sarah Kirsch, Wolfgang Hilbig, Eva Strittmatter, Marcel Beyer, Oswald Egger, Erika Beltle, Michael Heinen-Anders, Anke Höhl-Kayser, Barbara Schilling, Brigitte Heidebrecht, Judith Lanyi

Vorlage:Lückenhaft

ab 2000

- Brigitte Heidebrecht, Judith Lanyi, Michael Heinen-Anders, Anke Höhl-Kayser, Barbara Schilling, Udo Kaube

Gedicht-Beispiele

- Johann Wolfgang von Goethe, Ilmenau (Gedicht)
- Johann Wolfgang von Goethe, Erlkönig (Ballade)
- Johann Wolfgang von Goethe, Prometheus (Ballade)
- Ulrich M. Nießen (http://www.gedichte.unsv.de/index.html) , Gedanken und Gedichte über die Liebe und das Leben (http://www.gedichte.unsv.de/index.html) (Gedichtsammlung)
- Georg Trakl, Grodek
- Paul Celan, Todesfuge
- Edgar Allan Poe, Der Rabe (Poe)
- Henry Wadsworth Longfellow, Das Lied von Hiawatha (*The Song of Hiawatha*)

Zitate

- *Wer noch weiß, was ein Gedicht ist, wird schwerlich eine gutbezahlte Stellung als Texter finden.*
  (Theodor W. Adorno, Theorie der Halbbildung)
- *die rache / der sprache / ist das gedicht*
  (Ernst Jandl)

Siehe auch

- Urlyrik
- Dichter, Gedichtinterpretation
- Visuelle Poesie
- Prosagedicht
- Lyriker, Lautpoesie, Literaturgattung, Frankfurter Anthologie, Arabische Literatur, Koreanische Literatur
- Handzeichen_(Literaturzeitung)

Anthologien

- Hans Bender (Hrsg.): *In diesem Lande leben wir. Deutsche Gedichte der Gegenwart*. Fischer, Frankfurt/M. 1990, ISBN 3-596-25006-4.
- Hans Bender (Hrsg.): *Was sind das für Zeiten. Deutschsprachige Gedichte der achtziger Jahre*. Fischer,

Frankfurt/M. 1990, ISBN 3-596-29553-X.
- Michael Braun, Hans Thill (Hrsg.): *Das verlorene Alphabet. Deutschsprachige Lyrik der neunziger Jahre*. Wunderhorn, Heidelberg 1998, ISBN 3-88423-139-1.
- Christoph Buchwald: *Jahrbuch der Lyrik*. Fischer, Frankfurt/M. 1979 ff. (erscheint ca. einmal jährlich)
- Karl Otto Conrady: *Der Große Conrady. Das Buch deutscher Gedichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart*. Artemis & Winkler, Düsseldorf 2008.
- Karl Otto Conrady: *In höchsten Höhen. Eine Gedicht-Revue*. Aufbau, Berlin 2005, ISBN 3-351-03041-X.
- Klaus Peter Dencker: *Poetische Sprachspiele. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart*. Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-018238-7.
- Klaus Peter Dencker: *Deutsche Unsinnspoesie*. Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-009890-4.
- Hans Magnus Enzensberger: *Museum der modernen Poesie*. Suhrkamp, Frankfurt/M. 2002, ISBN 3-518-39946-2.
- Harald Hartung (Hrsg.): *Jahrhundertgedächtnis. Deutsche Lyrik im zwanzigsten Jahrhundert*. Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-009742-8.
- Gerhard Härle: *Lyrik Liebe Leidenschaft*. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-20850-2
- Harald Hartung: *Luftfracht. Internationale Poesie 1940 bis 1990* (Die andere Bibliothek, Band 80). Eichborn, Frankfurt/M. 1991, ISBN 3-8218-4423-X.
- Walter Höllerer (Hrsg.): *Transit. Lyrikbuch der Jahrhundertmitte*. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1956.
- Thomas Kling: *Sprachspeicher. 200 Gedichte auf deutsch vom achten bis zum zwanzigsten Jahrhundert*. Dumont, Köln 2001, ISBN 3-7701-5813-X.
- Björn Kuhligk, Jan Wagner: *Lyrik von Jetzt. 74 Stimmen*. Köln 2003, ISBN 3-8321-7852-X.
- Axel Kutsch (Hrsg.): *Zeit. Wort. Deutschsprachige Lyrik der Gegenwart*. Landpresse, Weilerswist 2003, ISBN 3-935221-21-5.
- Gregor Laschen: *Schönes Babylon. Gedichte aus Europa in 12 Sprachen*. Dumont, Köln 1999, ISBN 3-7701-4844-4.
- Axel Marquardt (Hrsg.): *100 Jahre Lyrik. Deutsche Gedichte aus zehn Jahrzehnten*. Haffmans, Zürich 1992, ISBN 3-251-00193-0
- Ekkehart Mittelberg (Hrsg.): *Kommt uns nicht mit Fertigem. Politische Lyrik aus zwei Jahrhunderten. Gedichte und Materialien.* Cornelsen, Berlin 2001, ISBN 3-464-60158-7.
- Ekkehart Mittelberg, Klaus Peter (Hrsg.): *Deutsche politische Lyrik 1814–1970 in Vergleichsreihen.* Klett, Stuttgart 1974.
- Kurt Pinthus (Hrsg.): *Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus*. Rowohlt, Reinbek 1995, ISBN 3-499-45055-0.
- Joachim Sartorius: *Atlas der neuen Poesie*. Rowohlt, Reinbek 1996, ISBN 3-499-13978-2.
- Wulf Segebrecht, Christian Rößner: *Das Deutsche Gedicht. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart*. Fischer, Frankfurt/M. 2005, ISBN 3-10-074440-3.

Literatur

- Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.): *Lyrik des 20. Jahrhunderts* (Sonderband text+kritik). Edition text & kritik, München, 1999, ISBN 3-88377-613-0.
- Hans Bender (Hrsg.): *Mein Gedicht ist mein Messer. Lyriker zu ihren Gedichten*. List, München, 1969.
- Theo Breuer: *Aus dem Hinterland. Lyrik nach 2000.* Edition YE, Sistig/Eifel, 2005, ISBN 3-87512-186-4.
- Theo Breuer: *Kiesel & Kastanie. Von neuen Gedichten und Geschichten*, Edition YE, Sistig/Eifel 2008, ISBN 978-3-87512-347-0.
- Dieter Burdorf: *Einführung in die Gedichtanalyse* (Sammlung Metzler; 284). Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-12284-0.
- Martina Weber: *Zwischen Handwerk und Inspiration - Lyrik schreiben und veröffentlichen*, Uschtrin Vlg., 2. Auflage 2008, ISBN 978-3-932522-09-3.
- Manfred Enzensperger (Hrsg.): *Die Hölderlin Ameisen. Vom Finden und Erfinden der Poesie*. Köln 2005, ISBN 3-8321-7921-6.
- Hugo Friedrich: *Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts*. Rowohlt, Reinbek, 2006, ISBN 3-499-55683-9.
- Hans-Dieter Gelfert: *Wie interpretiert man ein Gedicht? Für die Sekundarstufe*. Reclam, Stuttgart 2004, ISBN 3-15-015018-3.
- Michael Hamburger: *Wahrheit und Poesie. Spannungen in der modernen Lyrik von Baudelaire bis zur*

Gegenwart. Ediotion Folio, Wien, 1995, ISBN 3-85256-022-5.
- Michael Heinen-Anders: *DAS LITERARISCHE GESAMTWERK 1969 - 2011*, BOD, Norderstedt 2011 (Ebendort: *Nachwort*)
- Hermann Korte u. a.: *Geschichte der deutschen Lyrik*. Reclam, Stuttgart, 2005, ISBN 3-15-010544-7.
- Gerhard Kaiser: *Geschichte der deutschen Lyrik von Goethe bis zur Gegenwart*. Insel-Verlag, Frankfurt/M., 1996, ISBN 3-458-16823-0
  - 1. *Von Goethe bis Heine*
  - 2. *Von Heine bis zur Gegenwart*
  - 3. *Gedichte*
- Joachim Sartorius (Hrsg.): *Minima Poetica. Für eine Poetik des zeitgenössischen Gedichts*. Suhrkamp, Frankfurt/M., 2003, ISBN 3-518-45512-5.
- Ulrich Schödlbauer: *Entwurf der Lyrik.* Akademie, Berlin, 1994, ISBN 3-05-002261-2
- Raoul Schrott: *Die Erfindung der Poesie*. Dtv, München, 2003, ISBN 3-423-13144-6
- Joachim Bumke: *Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter*. dtv, München, 10. Auflage Juli 2002. ISBN 3-423-30170-8

Weblinks

['w] **Wiktionary: Lyrik** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen
Wikiquote: Lyrik – Zitate
Wikisource: Lyriksammlung – Quellen und Volltexte
Wikisource: Zufallsgedicht – Quellen und Volltexte
Wikisource: Liste der Gedichte – Quellen und Volltexte

- Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/info/genres/25a.htm) Großes Archiv mit Altmeistern wie auch lebenden Schreibern
- Interpretationszugänge zur (antiken) Lyrik. Hilfen aus dem Gymnasialunterricht (http://www.gottwein.de/poetik/lyr01.php,)
- zgedichte.de (http://www.zgedichte.de) Umfangreiche Sammlung gemeinfreier Gedichte
- Weitere Links zum Thema „Lyrik“ (http://dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Lyrik/) im Open Directory Project
- Kindergedichte von Michael Heinen-Anders (http://michaelheinenanders.beepworld.de/kindergedichte.htm)
- Lyrikkritik.de (http://www.lyrikkritik.de/start.htm) Essays, Rezensionen, Gedichte
- Lyrikwelt.de (http://www.lyrikwelt.de/) Autorenporträts, Gedichte
- Uni-Essen (http://www.uni-essen.de/literaturwissenschaft-aktiv/Vorlesungen/lyrik/main.htm) Literaturwissenschaft aktiv
- Deutsche Gedichtebibliothek (http://gedichte.xbib.de) Sammlung von 30.000 Gedichten, umfangreiche Recherche
- Gedichte-Lyrik-Poesie - Thematische Gedichtesammlung (http://www.gedichte-lyrik-poesie.de/) Gedichtesammlung - nach Themen geordnet
- Der Markt für Lyrik ist sehr eng (http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/lyrik-buecher-nicht-gefragt-jugendliche-haben-kein-bewusstsein-fuer-kunst/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Lyrik (http://de.wikipedia.org/wiki/Lyrik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyrik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lyrik&oldid=43424“
Kategorien: Lyrik | Verslehre | Literarischer Begriff

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 16:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lässliche Sünde

Aus AnthroWiki

Eine **lässliche Sünde** ist eine Sünde, die nach katholischer Auffassung nicht so schwer wiegt, dass sie zur ewigen Verdammnis führt, sondern sie kann, übereinstimmend mit der anthroposophischen Ansicht, im Fegefeuer getilgt werden. Sie wirkt daher auch nicht in die nächste irdische Inkarnation nach.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lässliche_Sünde&oldid=30343“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Läuterung

Aus AnthroWiki

Durch die **Läuterung** oder **Katharsis** (griechisch *κάθαρσις*, „die Reinigung“) werden die bloß auf das irdische Dasein gerichteten Begierden aus dem menschlichen Astralleib ausgeschieden und der allgemeinen Astralwelt übergeben.

Im Leben nach dem Tod muss diese Läuterung beim Durchgang der Menschenseele durch das Kamaloka stattfinden, sonst kann sie nicht in höhere geistige Daseinsbereiche aufsteigen. Im irdischen Leben ist die freiwillig angestrebte Katharsis eine notwendige Voraussetzung für jede geistige Schulung.

Der durch Läuterung gereinigte Astralleib wird in der christlichen Esoterik «Jungfrau Sophia» genannt, gleichbedeutend, allerdings in christlich erneuerter Form, mit der «Isis» der ägyptischen Mysterien.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Läuterung&oldid=1956“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2006 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.532-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Löwe (Sternbild)

Aus AnthroWiki

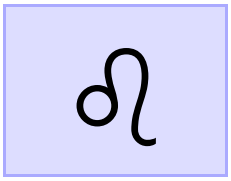

Der **Löwe** (lat. *Leo*, astronomisches Zeichen:) ist auffälliges, im Frühling leicht zu beobachtendes Sternbild auf der Ekliptik und zählt zu den Tierkreiszeichen. Die Bezeichnung dieses Sternbildes geht vermutlich schon auf die Ägypter zurück. Regulus (α Leonis), auch *Cor Leonis* ("Herz des Löwen") genannt, ist der hellste Stern dieses Sternbildes. Gegenwärtig bewegt sich die Sonne vom 10. August bis zum 15. September durch den Löwen.

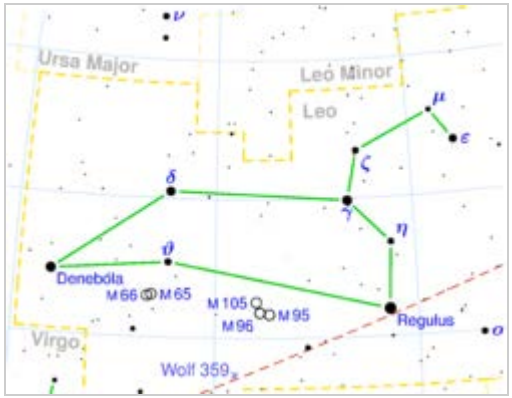

Das Sternbild Löwe. Die rote gestrichelte Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Am menschlichen Körper enspricht dem Löwen das Herz und überhaupt die Innerlichkeit des Menschen und von den 12 Sinnen der Denksinn. In der Sprache ist dem Löwen der Konsonant T und seine gemilderte Form, das D, zugeordnet. Von den 12 Weltanschauungen entspricht dem Löwen der Sensualismus.

Weblinks

- Löwe (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Löwe_(Sternbild)&oldid=29855“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.089-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Lüge

Aus AnthroWiki

Die **Lüge** ist eine wesenstötende Kraft in der Astralwelt. Zur Lüge wird der Mensch von Ahriman verführt und durch die Lüge wird in letzter Kosequenz der Weg zur schwarzen Magie gebahnt.

> "Jede Lüge ist in der Astralwelt ein Mord! - Das ist ein sehr bedeutungsvoller Satz, dessen Wichtigkeit nur der einsieht, der Erkenntnis der höheren Welten hat. Wie leichthin sprechen die Menschen: Ach, das ist ja nur ein Gedanke, ein Gefühl, das bleibt in der Seele; eine Ohrfeige darf ich nicht geben, aber ein schlechter Gedanke, der schadet nichts. - Es gibt kein unwahreres Sprichwort als: Gedanken sind zollfrei, - denn jeder Gedanke, jedes Gefühl ist eine Wirklichkeit, und wenn ich denke, einer sei ein schlechter Mensch, oder ich liebe ihn nicht, so ist das für den, der in die Astralwelt hineinschauen kann, wie ein Pfeil, wie ein Blitz, der sich wie eine Flintenkugel gegen den Astralleib des anderen bewegt und ihn schädigt. Jedes Gefühl, jeder Gedanke ist eine Wesenheit, eine Form in der Astralwelt, und für den, der Einblick hat in diese Welt, ist es oft viel schlimmer, mit anzusehen, wenn einer einen schlechten Gedanken über seinen Mitmenschen hat, als wenn er ihn physisch schädigt. Macht man diese Wahrheit bekannt, so heißt das Moral begründen, nicht predigen. Sagt man über einen Menschen die Wahrheit, so bildet sich eine Gedankenform, die der Seher nach Form und Farbe erkennen kann und die das Leben des Nächsten verstärkt. Der Gedanke, der eine Wahrheit enthält, geht auf die Wesenheit hin, auf die er sich bezieht, und fördert und belebt sie. Wenn ich also eine Wahrheit denke über meinen Mitmenschen, so stärke ich sein Leben; sage ich eine Lüge über ihn, so ströme ich eine feindliche Kraft auf ihn, die zerstörend, ja tötend wirkt. Daher ist jede Lüge ein Mord. Jede Wahrheit bildet ein lebenförderndes Element, jede Lüge ein lebenhemmendes Element. Wer das weiß, der wird sich mehr in acht nehmen in bezug auf Wahrheit und Lüge als jener, dem man nur predigt, man solle nur immer hübsch die Wahrheit sagen." (Lit.: GA 95, 2.Vortrag)

> "Die Lüge auf dem physischen Plan wird zur Zerstörung auf dem Astralplan. Die Lüge ist ein Mord auf dem Astralplan. Dieses Phänomen ist der Ursprung der schwarzen Magie. Das Gebot auf dem physischen Plan: Töte nicht! - läßt sich daher für den Astralplan übersetzen: Lüge nicht!" (Lit.: GA 94, S 64f.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 2. Juni 1906
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zweiter Vortrag, Stuttgart, 23. August 1906

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Lüge&oldid=7861“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2006 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.712-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ma Tho Am.jpg

Aus AnthroWiki

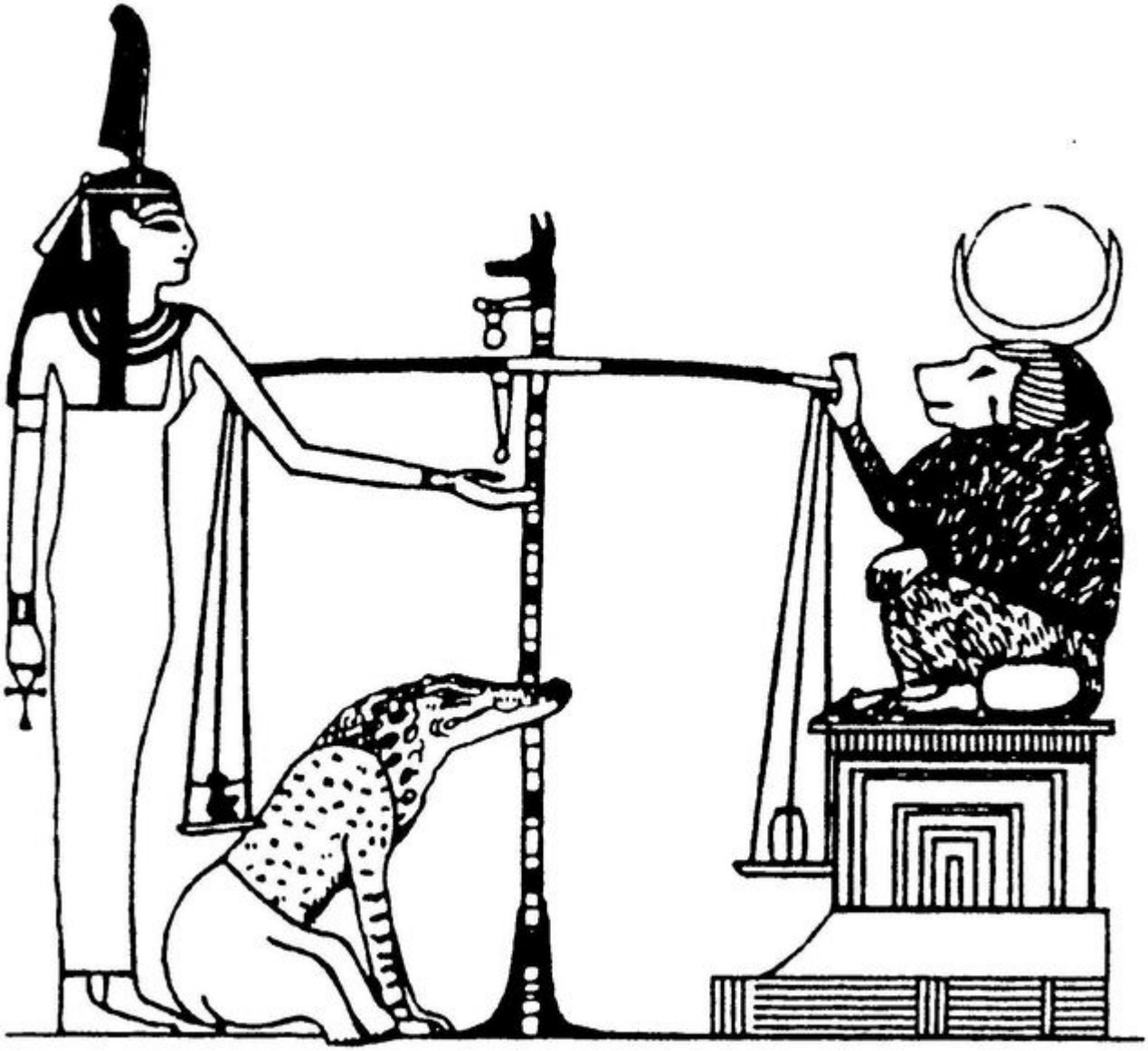

Größe dieser Vorschau: 670 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.646 × 1.473 Pixel, Dateigröße: 285 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ammit (Mitte) in der „Halle der Vollständigen Wahrheit“ als Verschlingerin der Toten.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:36, 22. Jun. 2011		1.646 × 1.473 (285 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Ammit (Mitte) in der „Halle der Vollständigen Wahrheit“ als Verschlingerin der Toten.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ma Tho Am.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Halle der Vollständigen Wahrheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ma_Tho_Am.jpg&oldid=42581“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 05:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mabel Collins

Aus AnthroWiki

Mabel Collins (Pseudonym, eigentlich *Minna Cook* bzw. *Mrs. Keningale Cook*, manchmal auch *Mrs. Kenningdale Cook*) (* 9. September 1851 in St. Peter Port, Guernsey; † 31. März 1927 in Gloucester, England) war eine britische Autorin, Theosophin und Tierschützerin.

Mabel Collins (1911)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit und Ehe
  - 1.2 Als Schriftstellerin
  - 1.3 Als Theosophin
  - 1.4 Geschäfte und soziales Engagement
  - 1.5 Als Anthroposophin
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit und Ehe

Collins wurde am 9. September 1851 unter ihrem Geburtsnamen *Minna Collins* auf der Kanalinsel Guernsey als einziges Kind von *Edward James Mortimer Collins* (1827-1876) und *Susanna Hubbard* (1808-1867) geboren. Aus der ersten Ehe ihrer Mutter, 19 Jahre älter als der Vater, hatte sie sechs Halbgeschwister. Der Vater schrieb Gedichte, betätigte sich als Journalist und Lehrer, war aber die meiste Zeit seines Lebens in finanziellen Schwierigkeiten. 1856 zog die Familie auf das englische Festland, Gelegenheitsarbeiten annehmend und verfolgt von den Gläubigern wechselte mehrmals der Wohnort bis sie 1866 in *Knowl Hill* (bei Maidenhead) sesshaft wurden.
Collins besuchte keine Schule, Unterricht erhielt sie zu Hause von ihrem Vater. Dieser legte Wert auf Poesie, Philosophie und Literatur, vernachlässigte demgegenüber jedoch andere Gegenstände. Im Vergleich mit gleichaltrigen Mädchen ihrer Zeit war ihr Wissen dadurch unausgewogen, einerseits weit voraus, fehlten andererseits Selbstverständlichkeiten. Bereits mit 12 Jahren begann sie kleine Erzählungen und Gedichte zu verfassen.

Am 3. August 1871 heiratete sie in Knowl Hill *Keningale Robert Cook* (1845-1886). Die Ehe blieb kinderlos und war nach wenigen Jahren zunehmend von gegenseitiger Entfremdung geprägt, ab Februar 1885 lebten sie getrennt. In den 1890er Jahren heiratete sie ein weiteres mal, ihr zweiter Ehemann starb nach wenigen Jahren, genaueres ist darüber nicht bekannt.
Seit ihrer ersten Eheschließung hieß Collins eigentlich *Minna Cook* bzw. *Mrs. Keningale Cook*, manchmal auch *Mrs. Kenningdale Cook* geschrieben. Ihr Vater prägte in ihrer Kindheit den Kosenamen *Mabel* und ihre Bücher, die sie später unter dem Namen *Mabel Collins* veröffentlichte, machten sie unter diesem eigentlichen Pseudonym bekannt.

Als Schriftstellerin

1875 veröffentlichte sie ihren ersten Roman *The Blacksmith and Scholar* unter dem Namen *Mabel Collins*. Ihr zweites Werk *An innocent Sinner* das 1877 erschien, war ein Bestseller und machte sie bekannt. Insgesamt verfasste sie 46 Bücher und

Mabel Collins in jungen Jahren.

zahlreiche Zeitschriftenartikel. Ihre Romane und Geschichten hatten meist einen okkulten Hintergrund. Das berühmteste Buch war *Light on the Path* (Licht auf dem Pfad) das erstmals in Fortsetzungen 1887 und 88 in der theosophischen Zeitschrift Lucifer abgedruckt und 1888 in Buchform veröffentlicht wurde. In esoterischen Kreisen ist dieses Werk bis heute aktuell. Mehrere Werke sollen durch Automatisches Schreiben entstanden sein.

Als Theosophin

Ende der 1870er Jahre hatte Collins erstmals Kontakt mit dem Spiritismus. Sie besuchte Séancen und wurde schließlich selbst als Medium tätig. Wie bereits erwähnt sollen ihr mehrere Bücher auf diesem Wege übermittelt worden sein. Später lehnte sie diese Tätigkeit allerdings ab und bezeichnete sie als gefährlich.

1881 trat sie der London Lodge und damit der Theosophischen Gesellschaft bei und 1884 traf sie erstmals mit Helena Blavatsky zusammen. Als Blavatsky am 1. Mai 1887 nach London übersiedelte, stellte ihr Collins ihr Haus in *Upper Norwood* (heute zu London Borough of Croydon), *Maycot* genannt, als Wohnung bis Oktober 1887 zur Verfügung. Auch war sie am 19. Mai 1887 eine der Gründerinnen der Blavatsky Lodge und unterstützte Blavatsky bei der Herausgabe ihres Werkes Die Geheimlehre. Mit Gründung der Zeitschrift Lucifer, dessen erste Ausgabe am 15. September 1887 erschien, wurde sie zur stellvertretenden Herausgeberin ernannt, auch veröffentlichte sie in der Zeitschrift eine Reihe von eigenen Artikeln.

Am 15. Februar 1889 verlor sie ihren Posten bei der Zeitschrift Lucifer und im April 1889 trat sie aus der Theosophischen Gesellschaft aus oder wurde ausgeschlossen, die Angaben darüber sind verworren. Angeblich erhob Blavatsky gegen Collins den Vorwurf, mit Archibald Keightley schwarzmagische und tantrische Rituale ausgeführt zu haben. Auch Archibalds Onkel Bertram Keightley soll darin verwickelt gewesen sein, beides wurde von Collins bestritten. Jedenfalls vergiftete die Angelegenheit die Atmosphäre und produzierte einen Skandal der schließlich zum Ausscheiden führte.
Im Anschluss daran kam es zur Coues-Collins charges. Dabei behauptete Elliott Coues, Collins hätte auf Anweisung Blavatskys gesagt, ihr Buch *Licht auf dem Pfad* wäre von den Meistern der Weisheit diktiert worden. Diese Aussage habe dann Blavatsky benutzt, um die Theosophische Gesellschaft aufzuwerten. Das Ganze führte zu einer Reihe von gerichtlichen Auseinandersetzungen und untergrub die Gesundheit Collins, die dadurch über Jahre hinweg Nervenzusammenbrüche hatte.

Geschäfte und soziales Engagement

Beim Tod ihres ersten Mannes 1886 erbte Collins und zusammen mit den Einnahmen aus ihrer schriftstellerischen Tätigkeit konnte sie ein sorgenfreies Leben führen. Zusammen mit zwei Partnern gründete sie etwa um 1890 die *Pompadour Cosmetique Company*, wobei sie die Geldgeberin war. Das Unternehmen erwies sich als Fehlschlag, vernichtete ihr Vermögen und 1892 musste sie Bankrott erklären. Die nächsten Jahre widmete sie wieder dem Schreiben, erholte sich aber nur mühsam von ihrem finanziellen Desaster. 1913 verlor sie bei einer Bankenpleite erneut ihr Geld und war bis an ihr Lebensende auf die Unterstützung von Freunden angewiesen.
1899 wurde sie Sekretärin bei der *British Union for the Abolition of Vivisection* (BUAV) (Britische Gesellschaft zur Aufhebung der Vivisektion) und 1909 zog sie für die BUAV als *Parliamentary Secretary* ins britische Parlament. Neben diesem Engagement für den Tierschutz trat sie für den Vegetarismus ein und als Impfgegnerin in Erscheinung.

Als Anthroposophin

Seit 1909 mit den Arbeiten Rudolf Steiners bekannt, traf sie diesen selbst im Jahre 1913. Anthroposophische Quellen sprechen auch von einer Mitgliedschaft Collins in der Anthroposophischen Gesellschaft, theosophische Quellen besprechen nur ein Naheverhältnis zur Anthroposophie, die tatsächliche Sachlage ist unklar. Infolge der antideutschen Haltung im Vereinigten Königreich nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, war sie gezwungen eine distanziertere

Haltung gegenüber Steiners Lehre einzunehmen. Infolgedessen, wie auch aus der Zwangslage ihrer finanziellen Nöte heraus, näherte sie sich ab 1914/15 wieder der Theosophie der nunmehrigen Theosophischen Gesellschaft Adyar an, wovon Schriftverkehr mit Annie Besant zeugt. Rudolf Steiner jedenfalls empfahl seinen Schülern gelegentlich die Schriften von Mabel Collins. Innerhalb der Anthroposophischen Bewegung wird Mabel Collins denn auch, aus ihren vermutlich wahren Intentionen heraus, als Anthroposophin betrachtet.

Werke (Auswahl)

- *Der Schüler. Ein okkulter Bericht über Forschungen zur Lebensverlängerung.* Aquamarin Verlag, Grafing 1983, ISBN 3-89427-290-2.
- *Die Lotuskönigin. Ein okkulter „Roman“ aus dem alten Ägypten. Das Idyll vom weißen Lotus.* Manas Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-89071-011-5.
- *Flita, Die Blüte und die Frucht, Die wahre Geschichte einer schwarzen Magierin.* Ullrich Verlag, Calw 1980, ISBN 3-924411-19-0.
- *Geschichte des Jahres.* Perseus Verlag, Basel 2001, ISBN 3-907564-35-9.
- *Licht auf dem Pfad.* Aquamarin Verlag, Grafing 2001, ISBN 3-89427-206-6.

Weblinks

-
- Literatur von und über Mabel Collins (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119180898) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie (http://www.katinkahesselink.net/his/farnell.html) (Englisch)
- Kurze Biografie und Bild (http://www.venexia.it/Biografie/Mabel/Mabel.htm) (Italienisch)
- Collins bekanntestes Werk *Licht auf dem Pfad* online (http://de.geocities.com/lichtaufdemweg/)
- Einige Bücher online (http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Collins%2C%20Mabel) (Englisch)
- Mabel Collins: Licht auf dem Weg (http://www.anthroposophie.net/portal/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=2) - Der Text im englischen Original mit Anmerkungen und Kommentaren und in deutscher Übersetzung von Oskar von Hoffmann.
- Through the Gates of Gold (http://www.theosociety.org/pasadena/gategold/gategold.htm)
- The Idyll of the White Lotus (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/books/white-lo/white-1.htm)
- Sensa: A Mystery Play in Three Acts (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/books/sensa/sensa-hp.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mabel Collins (http://de.wikipedia.org/wiki/Mabel_Collins) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mabel_Collins&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mabel_Collins&oldid=44681“

Kategorien: Biographie | Autor | Theosoph | Anthroposoph | Tierschützer | Brite | Frau | Geboren 1851 | Gestorben 1927

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2011 um 20:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Mabel Collins

Aus AnthroWiki

Mabel Collins, ausgewählte Schriften

- Licht auf dem Weg

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Mabel_Collins&oldid=32751“
Kategorie: Bibliothek

Mabel Collins (1911)

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.321-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mabel Collins.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mabel_Collins.jpg (350 × 517 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mabel Collins 1911

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:05, 5. Jun. 2009		350 × 517 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mabel Collins 1911

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mabel Collins
- Bibliothek:Mabel Collins

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mabel_Collins.jpg&oldid=32467“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 14:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Mabel Collins/Licht auf dem Weg

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Mabel Collins

Licht auf dem Weg.

Der vorliegende Text folgt der Ausgabe von 1904, ins Deutsche übertragen von Oskar von Hoffmann.

1.

Geschrieben wurden diese Lehren für jeden, der die Wahrheit sucht. Beachte sie! Bevor das Auge sehen kann, muß es der Tränen sich entwöhnen. Bevor das Ohr vermag zu hören, muß die Empfindlichkeit ihm schwinden. Eh' vor den Meistern kann die Stimme sprechen, muß das Verwunden sie verlernen. Und eh' vor ihnen stehen kann die Seele, muß ihres Herzens Blut die Füße netzen.

1. Ertöte den Ehrgeiz.

2. Ertöte die Liebe zum Leben.

3. Ertöte den Wunsch nach Behagen.

4. Wirke gleich denen, die ehrgeizig sind. Achte das Leben gleich denen, die's lieben. Sei glücklich gleich dem, der dem Glücke nur lebt. Such in dem Herzen die Wurzel des Bösen und reiße sie aus. Denn es treibt und es wuchert im Herzen des eifrigen Jüngers gleichwie in den Herzen der Kindern der Welt. Nur der Starke vermag es zu töten. Der Schwache jedoch muß sein Wachstum erwarten, sein Reifen, sein Sterben.

Durch Weltenalter wächst dies Kraut im Menschen. Es wuchert, doch in Blüte tritt es erst, wenn vieler Leben Unzahl er durchlaufen. Wer der Beherrschung Weg betreten will, muß dieses Kraut aus seinem Herzen reißen. Wohl wird alsdann das Herzblut reichlich fließen, das ganze Leben wird vernichtet scheinen. Die Prüfung aber muß bestanden werden. Vielleicht tritt sie an dich heran schon bei dem ersten Schritt des wagnisvollen Klimmens hinauf zum Lebensweg, vielleicht beim letzten. Bedenke wohl: Sie muß bestanden werden, - und setze alle Kräfte ans Vollbringen. Nicht in dem Augenblicke darfst du leben, nicht in der Zukunft, - nur im Ewigen. Dort kann dies Riesenunkraut nicht gedeihen: der Hauch schon eines Ewigkeitsgedankens tilgt diesen Flecken aus von deinem Dasein.

5. Ertöte den Sinn für das Sondersein.

6. Ertöte das Streben nach Sinnenwirkung.

7. Ertöte die Gier nach dem Wachstum.

8. Doch stehe einsam auf dich selbst beschränkt, weil nichts, was an dem Erdenkörper haftet, nichts, was vom Sinn des Sonderseins erfüllt, nichts, was der Ewigkeit entfremdet lebt, dir Hilfe bringt. Beachte die Empfindung. Nur wenn es dir gelingt, aus ihr zu erlernen, erschließt du dir der Selbsterkenntnis Pforte und klimmst empor der Leiter erste Stufe. Gleichwie die Blume unbewußt erwächst, doch sehnsuchtsvoll, dem Licht sich zu erschließen, so wachse du; so strebe sehnsuchtsvoll, dem Ewigen die Seele zu erschließen. Doch nur das Sehnen nach dem Ewigen darf Kraft und Schönheit dir entwickeln, der Wunsch nach Wachstum nicht; denn während jenes zu höchster Reinheit Schöne dich entfaltet, erstarrt des andren mächtige Leidenschaft dich zur persönlichen Gestaltung.

9. Trachte nach dem nur, was in dir wohnt.

10. Trachte nach dem nur, was jenseits des Selbst liegt.

11. Trachte nach dem nur, was stets unerreichbar.

12. Denn in dir wohnt das Licht der Welt, - das einzige, das deinen Weg bestrahlt. Vermagst du nicht es in dir zu erkennen, du wirst es anderwärts vergebens suchen. Und dennoch liegt es jenseits deiner selbst. Dringst du zu ihm, hast du dich selbst verloren. Und unerreichbar ist's denn immer weicht's zurück. In seinen Lichtkreis magst du dringen, doch seine Flamme wirst du nie berühren.

13. Strebe mit Eifer nach Herrschaft.

14. Trachte mit Inbrunst nach Frieden.

15. Erstrebe vor allem Besitz.

16. Doch der Besitz, den du erstreben sollst, kann nur der reinen Seele angehören und muß deshalb den reinen Seelen all in gleicher Weise mit zu eigen sein – ein Sondergut nur des geeinten Ganzen. Drum giere nimmer du nach andrem Gut als jenem, das der reinen Seele frommt, auf daß für den geeinten Geist des Lebens - dein einzig wahres Selbst - du Gut gewinnst. Es ist der Friede, den du suchen sollt, der heilige Friede, den nichts stören kann; in dessen Schutz die Seele sich entfaltet, der heiligen Blume gleich auf stillem Weiher. Und andere Herrschaft sollst du nicht begehren als jene, welche in der Menschen Augen dich wie ein Nichts erscheinen läßt.

17. Suche den Weg.

18. Suche den Weg in der innern Versenkung.

19. Suche den Weg, indem kühn du heraus aus dir selbst trittst.

20. Doch such ihn nicht in einer Richtung nur. Es dünket einer jeden Sinnesart zwar eine Richtung die versprechende. Doch Hingebung allein bahnt nicht den Weg, nicht frommes Sinnen, eifrig Vorwärtsstreben, die Arbeit nicht, die jedes Opfer fähig, und nicht des Lebens emsiges Erforschen. Vereinzelt hebt dich jedes eine Stufe, doch alle Stufen bilden erst die Leiter. Die Laster auch, besieg eins nach dem andern, sie müssen dir zu Stufen werden. Und Stufen auch sind deine Tugenden, notwendig und um keinen Preis zu missen. Doch ob des Wetters und des Windes Gunst, ob eine frohe Zukunft sie dir schaffen, sind nutzlos sie, wenn sie vereinzelt stehn. Nur wer sein ganzes Wesen weise nützt, vermag den Weg der Wahrheit zu betreten. Ein jeder Mensch ist schlechterdings sich selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben. Doch dann nur ist er's, wenn er stets erfaßt sein ganzes Wesen, wenn er mit der Kraft des geistigen, in ihm geweckten Willens dies Wesen schaut nicht als sein eignes Selbst, als das Geschöpf nur, das er unter Mühsal zum eigenen Gebrauch sich selber schuf, mit dem er, wenn die Einsicht ihm gewachsen, das Leben einst sich zu erringen hofft, das jenseits liegt von jedem Sondersein. Erkennt er dies als Zweck des wunderbar verwobenen Sonderlebens, nur dann hat er, doch dann fürwahr hat er den Weg gefunden. Such ihn, indem du tauchst in deines Innern geheimnisvolle, wunderbare Tiefen. Such ihn durch Prüfung jeglicher Erfahrung, durch Nützung deiner Sinne, um Bedeutung und Wachstum deines Wesens zu ergründen, um zu verstehen die Schönheit und das Dunkel der Bruderkeime göttlicher Natur, die neben dir empor sich ringen, als Glieder deines eigenen Geschlechts. Such ihn in der Erforschung der Gesetze des Seins und der Natur und des Gebiets des Überirdischen, das euch verschleiert. Such ihn, indem du tief die Seele neigst vor jenem Stern, der dämmernd in dir strahlt. Wie du ihn stetig hütest und verehrst, wird stetig auch sein Licht erstarken. Dann hast des Weges Anfang du gefunden. Und hast sein Ende du erreicht, dann plötzlich wird sein Licht zum ewigen Lichte.

21. Erwarte das Blühen der Blume inmitten der Stille nach Sturmesgetose: nicht früher. Wohl wird sie keimen, sprießen, wachsen, wird Blatt und Zweig und Knospe bilden, noch während Sturm und Kampf dich wild umtoben. Doch nicht bevor dein ganzes Menschenwesen geschmolzen und zerronnen, nicht bevor der Gottesteil in dir, der jenes schuf, in ihm das bloße Werkzeug nur erkennt, um der Erfahrung reichen Schatz zu sammeln, und nicht bevor dein ganzes inneres Sein sich deinem höheren Selbst hat unterworfen, kann jene Blüte ihren Kelch erschließen. Dann - wie im Tropenland nach Sturm die Stille, wo die Natur mit Doppeleifer schafft, und man ihr Wirken wahrzunehmen wähnt - wird eine Ruhe sich herniedersenken auf deinen müden und gequälten Geist. Und dann inmitten dieser tiefen Stille wird das Geheimnisvolle sich ereignen, dir kündend, daß der Weg gefunden ist. Du magst es nennen, wie es

gut dir dünkt. Nenn's eine Stimme, welche zu dir spricht, wo niemand ist, der sprechen kann, - nenn's einen Boten, der zu dir gesandt, ein Bote, der nicht Stoff hat, noch Gestalt, - nenn's deiner Seele Blume, die sich öffnet. Kein sinnig Bild vermag es dir zu schildern. Doch selbst, wenn du vom Sturme noch umbraust, kannst danach tasten du und spähen und deines Herzens Sehnen darauf richten. Ob Augenblicke nur die Stille währe, ob Tausende von Jahren, - sie wird enden, du aber gehst gestärkt aus ihr hervor. - Und stets von neuem wiederum beginnend, mußt du zum Kampfe schreiten und mußt siegen. Denn Zwischenrasten nur kennt die Natur. Das dir Gegebene sind die ersten Lehren - in Stein gehauen in des Lernens Halle. Der, welcher bittet, wird empfangen. Der, welcher wünscht zu lesen, der wird lesen. Der, welcher wünscht zu lernen, der wird lernen.

Der Friede sei mit dir.

2.

Und aus der Stille, die der Frieden ist, ertönet mächtig eine Stimme. Und diese Stimme spricht: Es ist nicht recht; du hast geerntet, säen mußt du nun. Und im Bewußtsein, daß die Stimme die Stille selber ist, wirst du gehorchen. Der du zum Jünger nun geworden bist, der du vermagst zu sprechen und zu stehen und fähig bist zu hören und sehen, der das Verlangen du hast überwunden, der du Erkenntnis deines Selbst errungen, der Seele Blühn erschauet und erkannt, der du der Stille Stimme hast vernommen, betritt nun freien Muts des Lernens Halle und lies, was dort für dich geschrieben steht.

1. Tritt zur Seite im kommenden Kampfe, und so du auch streitest, sei du nicht der Streiter.

2. Späh nach dem Streiter; in dir laß ihn kämpfen.

3. Seine Weisung erwarte zum Kampfe; ihr folge.

4. Gehorch ihm nicht, wie man gehorcht dem Feldherrn; gehorche ihm, als wäre er dein Selbst, und sein Befehl der Ausdruck deiner Wünsche. Fürwahr er ist dein Selbst, unendlich weiser und stärker als du. Schau aus nach ihm, daß in des Kampfes Hast und Hitze du nicht an ihm vorübereilst. Nicht kennen wird er dich, so du nicht ihn erkennst. Erreicht dein Ruf sein lauschend Ohr, dann wird in dir er kämpfen und erfüllen die dumpfe Leere deines Innern. So dies geschieht, dann kannst mit Gleichmut du, dann wirst du mühelos den Kampf bestehen: Du trittst zurück und läßt ihn für dich streiten; und keiner deiner Streiche fehlt sein Ziel. Doch spähst du nicht, eilst du an ihm vorüber, so bist du sonder Schutz; dein Herz verzagt, dein Hirn verwirrt sich dann, im Sturm und Staub des Kampfgewühls vergehen dir die Sinne, und von dem Feind kannst du den Freund nicht scheiden. Er ist dein Selbst, doch während endlich du, dem Irrtum untertan, - ist unfehlbar und ewig er. Er ist die ewige Wahrheit. Ist einmal erst er in dich eingezogen, und ist zu deinem Streiter er geworden, wird nimmer wieder ganz er von dir weichen. Und an dem Tag des großen Friedens wird er in Eins mit dir verschmelzen.

5. Lausche dem Liede des Lebens.

6. Bewahre in deinem Gedächtnis die Weise, die dann dir ertönt.

7. Die Lehre des Wohlklangs erlerne daraus.

8. Du stehst nun aufrecht, fest - gleichwie der Fels, von Brandung rings umwogt - gehorsam ihm, dem Streiter, deinem König, deinem Selbst. Bleib unbeteiligt an dem Kampfe, es sei den seine Weisung zu vollziehn. Sei ohne Sorge um des Kampfes Ausgang. Nur eins ist wichtig, - daß der Streiter siege, und, wie du weißt, unüberwindlich ist er. So warte kalten Bluts und wachen Sinnes und nütze dein Gehör, das du errungen durch Leiden und des Leides Überwindung. Dein Ohr erreichen nur verirrte Klänge des großen Lieds, solange du Mensch noch bist. Doch was du hörst, bewahre treu im Sinn, daß nichts von dem Erlauschten dir entschwinde, und strebe, d'raus den Inhalt zu erkennen von dem Geheimnis, das dich rings umschließt. Es kommt die Zeit da keines Lehrers du bedarfst. Denn stimmbegabt, gleich wie der Mensch es ist, ist auch die Welt, in der er sich bewegt. Das Leben selbst hat Sprache, kennt kein Schweigen. Sein Laut ist nicht, wie du - der Taube - wähnst, ein Schrei: es ist Gesang! Erkenn daraus, daß von der Töne wunderbarem Weben ein Teil du bist, und lerne sein Gesetz befolgen und verstehn.

9. Prüfe mit Eifer das Leben, das rings dich umgibt.

10. Lerne zu lesen die Herzen der Menschen.

11. Am eifrigsten prüfe das eigene Herz.

12. Denn durch das eigne Herz nur bricht das Licht, das hell das Leben dir beleuchten und deinem Blick es offenbaren kann. Der Menschen Herzen suche zu ergründen, daß du verstehst die Welt, in der du lebst, und deren Teil zu sein dein Wille ist. Erforsche ernst das Leben, das beständig in wechselnder Bewegung dich umwogt, - der Menschen Herzen sind es, die's gestalten. Wie du ihr Wesen, ihren Zweck erkennst, so wirst allmählich du auch lesen lernen des Lebens größeres Wort.

13. Die Sprache kommt nur mit dem Wissen. Erring das Wissen, und dir wird die Sprache.

14. Bist du der innern Sinne Herr geworden und hast der äußern Sinne Trieb besiegt, der eignen Seele Neigung überwunden und hast du Wissen dir errungen, dann, Jünger, halte dich bereit, den Weg in Wirklichkeit nun zu betreten. Gefunden ist der Pfad, bereite dich, ihn zu beschreiten.

15. Frage die Erde, die Luft und das Wasser nach jedem Geheimnis, das sie für dich bergen. Der inneren Sinne Entfaltung gewähret die Macht dir dazu.

16. Des Erdenrunds Heilige frage nach jedem Geheimnis, das sie dir bewahren. Der Sieg über äußerer Sinne Begierden gewährt das Recht dir dazu.

17. Das Innerste frage, das Eine, nach seiner Geheimnisse letztem, das dir es umschließt seit Jahrtausenden. Der große, schwere Kampf, die Überwindung der Wünsche deiner eignen Seele, ist eine Arbeit von Jahrtausenden. Erwarte deshalb nicht den Siegespreis, eh' du Erfahrung von Jahrtausenden gesammelt. Kommt dann die Zeit, wo diese letzte Lehre zur Wahrheit wird, betritt der Mensch die Schwelle, die über's Menschentum hinaus ihn hebt.

18. Das Wissen, das du nun dein eigen nennst, ist nur dein Eigentum, weil deine Seele in Eins verschmolzen ist mit allen Seelen und Eins geworden mit dem Innersten. Es ist ein Schatz vom höchsten dir vertraut. Doch täuschst du sein Vertrau'n, mißbrauchst dein Wissen du, läßt du es schlummern, wo du's nützen solltest, dann selbst von der erklommnen Höhe ist der Sturz noch möglich. An der Schwelle selbst da weichen noch Erhobne zurück, unfähig, die Verantwortung zu tragen und außer stand, sich höher aufzuschwingen. Darum gedenke stets mit heiliger Furcht, mit bangem Zittern dieses Augenblicks und rüste dich im voraus zu dem Kampf.

19. Es steht geschrieben, daß es nicht Gesetz, noch Führer gibt für jenen, dessen Fuß die Schwelle zu der Göttlichkeit betritt. Doch werde zu des Jüngers Klärung der Kampf bezeichnet durch dies Wort: An dem halt fest, was sonder Stoff und Dasein.

20. Lausche nicht anderer Stimme als der, welche lautlos ist.

21. Schaue nach dem nur, was unsichtbar inneren wie äußeren Sinnen.

Der Friede sei mit dir.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Mabel_Collins/Licht_auf_dem_Weg&oldid=32463“
Kategorie: Mabel Collins (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 08:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.369-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Magga

Aus AnthroWiki

Magga ist die vierte der Vier Edlen Wahrheiten in der buddhistischen Lehre.

Sie ist der Weg zur Aufhebung von dukkha. Man nennt Magga auch den *mittleren Pfad* (Majihima Patipada), denn er meidet zwei Extreme: erstens die Suche nach Glück im Sinnengenuss, die niedrig, gemein und nicht gewinnbringend ist und als Weg des gewöhnlichen Menschen gilt. Und zweitens die Suche nach Glück in der Selbstpeinigung durch verschiedene Formen der Askese, die schmerzvoll, unwürdig und ebenfalls nicht gewinnbringend ist. Buddha, der zuerst selbst beide Extreme versuchte und als nutzlos erkannt hatte, fand durch persönliche Erfahrung Magga, den mittleren Pfad, der Erkenntnis und Wissen gewährt und zu Ruhe, Hellblick (Weitblick), Erleuchtung und Nirvana führt.

Der mittlere Pfad wird auch der Achtfache Pfad (Ariya-Atthangika-Magga) genannt, weil er aus acht Teilen zusammengesetzt ist.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Magga (http://de.wikipedia.org/wiki/Magga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Magga&oldid=1958“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 823-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Magie

Aus AnthroWiki

Als **Magie** (von griech. *μαγεία*, *mageía* für *Zauberei*, *Gaukelei*, *Blendwerk* – abgeleitet von altpersischen *Magusch*, der Bezeichnung der medischen Priester) wird gemeinhin die rein geistige Beeinflussung von äußeren Gegenständen, Ereignissen, Menschen und eventuell auch anderen geistigen Wesen bezeichnet. Im Gegensatz zum Eingeweihten strebt der Magier nicht nur nach geistiger Erkenntnis, sondern will unmittelbar mittels geistiger Kräfte tätig in die Welt eingreifen. Er bedient sich dazu verschiedenster spiritueller Techniken wie etwa der Meditation, der Rezitation mantrischer Texte, der Kenntnis der geheimen Namen der zur Tätigkeit aufgerufenen geistigen Wesen oder bestimmter ritueller kultischer Handlungen. Oft ist die magische Praxis auch mit medialen Trancezuständen verbunden. Der Magier darf mit gewissem Recht auch als Adept bezeichnet werden, der bewusst bis in seinen physischen Leib hineinzuarbeiten vermag und daraus die Kräfte schöpft, bis in die äußere physische Welt hineinzuwirken.

Je nach dem, ob die magischen Handlungen das allgemeine Wohl und Heil der Menschheit fördern und mit den wahren Zielen der geistigen Welt übereinstimmen, oder nur dem Eigennutz und den Widersachermächten dienen, wurde stets zwischen der rechtmäßigen weißen Magie und der zutiefst verderblichen schwarzen Magie unterschieden.

In der Spätantike war die Magie in Form der Theurgie weit verbreitet. Eine besondere Rolle spielt die Magie auch in der Hermetik.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Magie&oldid=38962“
Kategorie: Magie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 02:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.901-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Magnetelektrische Maschinen 1890.jpg

Aus AnthroWiki

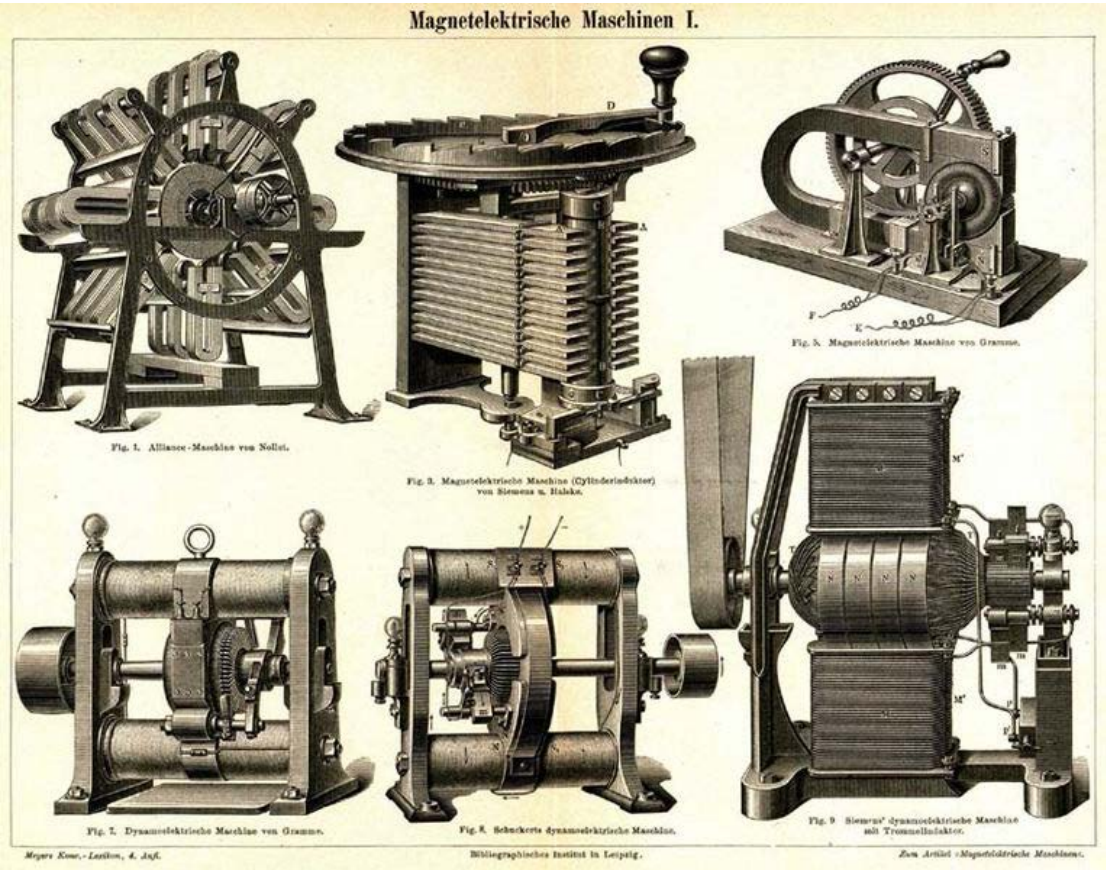

Größe dieser Vorschau: 764 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 628 Pixel, Dateigröße: 130 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Magnetelektrische Maschinen" (um 1890)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Meyers_b11_s0078a.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:50, 23. Mai 2009		800 × 628 (130 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Magnetelektrische Maschinen" (um 1890) Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Meyers_b11_s0078a.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Meyers b11 s0078a.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal

Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	09:05, 27. Jul. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Magnetelektrische_Maschinen_1890.jpg&oldid=31744“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Magnetismus

Aus AnthroWiki

Magnetismus (von griech. λίθος μάγνης *líthos magnes* „Stein aus Magnesia“, vgl. das Mineral Magnetit) ist ein physikalisches Phänomen, das sich durch Kraftwirkungen zwischen Magneten, magnetisierbaren Substanzen und bewegten elektrischen Ladungen äußert. Elektrizität und Magnetismus sind eng miteinander verbunden und bilden gemeinsam als Elektromagnetismus eine der vier heute bekannten Grundkräfte der Physik. Die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus erfolgt gegenwärtig im Rahmen der Quantenelektrodynamik (QED). Diese wird heute zusammen mit der schwachen Kernkraft (schwache Wechselwirkung) in der vereinheitlichten Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung dargestellt.

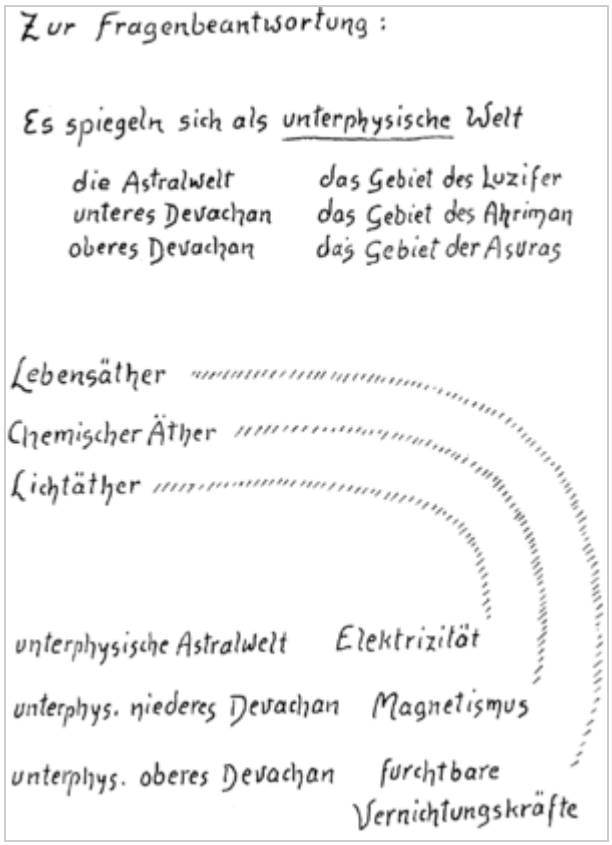

Die untersinnliche Welt als Spiegelung der übersinnlichen Welt (GA 130, S 104)

Die geistigen Hintergründe des Magnetismus

Nach Rudolf Steiner entsteht der Magnetismus dadurch, dass die Kräfte des Klangäthers (auch Chemischer Äther genannt) in den Bereich des unterphysischen niederen Devachans, das das Reich Ahrimans ist, hinuntergestoßen werden:

> "Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität." (Lit.: GA 130, S 102f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Magnetismus&oldid=37365“
Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2011 um 20:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 805-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Maha-Purusha

Aus AnthroWiki

Als **Maha-Purusha** wird in der indisch-theosophischen Terminologie die Summe der Geister der Weisheit bezeichnet:

> "Die Fortgeschrittensten der indischen Volksführung waren so weit, daß sie, als ihr Ich erwachte, tatsächlich nicht einmal mehr darauf angewiesen waren, zu beobachten, wie sozusagen die menschliche Entwickelung heraussprudelte aus den Geistern der Form oder Gewalten, sondern es war ihnen dasjenige vertrauter, was wir Geister der Bewegung, Mächte nennen und dasjenige, was über diesen ist, die Geister der Weisheit. Das interessierte sie ganz besonders. Diejenigen geistigen Wesenheiten, die darunter stehen, waren dagegen solche Wesenheiten, in deren Bereich sie schon früher gewesen, die ihnen daher nicht mehr von so ganz besonderer Wichtigkeit waren. So sahen sie auf zu dem, was sie später nannten die Summe aller Geister der Bewegung und aller Geister der Weisheit; zu dem, was man später mit den griechischen Ausdrücken Dynameis und Kyriotetes bezeichnete. Zu diesen sahen sie auf und sagten zu ihnen: Mula-Prakriti, das ist die Summe der Geister der Bewegung, und Maha-Purusha, die gesamte Summe der Geister der Weisheit, was wie in einer geistigen Einheit lebt. Solche Anschauungen konnten sie gewinnen, weil die Angehörigen dieses Volkes in so späten Zuständen der Entwickelung zu ihrem Ich erwachten. Sie hatten schon abgemacht, was die späteren Völker mit ihrem Ich noch mit anschauen mußten." (Lit.: GA 121, 8. Vortrag)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Maha-Purusha&oldid=20725“
Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mahabharata

Aus AnthroWiki

Das **Mahabharata** (Sanskrit, , n., mahā-groß, Bhārat-Indien), ist das bekannteste indische Epos. Man nimmt an, dass es erstmals zwischen 400 v. Chr. bis 400 n. Chr. niedergeschrieben wurde, aber auf älteren Traditionen beruht. Es umfasst etwa 100.000 Doppelverse.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - **Mahabharata**
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Entstehung
- 3 Inhalt
- 4 Struktur
- 5 Geschichtliche Hypothesen
- 6 Verfilmungen
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Bedeutung

Große indische Dichter, wie z. B. Kalidasa, haben immer wieder auf das Mahabharata sowie auf das Ramayana, das zweite große Volksepos Indiens, zurückgegriffen. Die Epen bilden zusammen mit den Puranas und anderen Werken Teil der Smritis den Kern der hinduistischen Überlieferung. Der bedeutendenste philosophische Text des Mahabharata, die Bhagavadgita, zählt man oft zu den Shrutis, den Offenbarungsschriften. Zusammen mit dem tibetischen Epos des Königs Gesar gehört das Mahabharata zu den umfangreichsten literarischen Werken der Welt.

Das Werk gilt als eines der wichtigsten Dharma-Bücher und ist darum mehr als andere Schriften im Leben vieler Hindus ein wichtiger Leitfaden. Trotzdem erhebt es keinen Anspruch darauf, die absolute Wahrheit zu vertreten. Es schneidet alle Aspekte hinduistischer Ethik an, weist einerseits orthodoxe Äußerungen auf, etwa über die Aufgaben der Kasten und Frauenpflichten, dann wiederum erhebt es an vielen Stellen heftige Proteste dagegen.

Mit seiner großen Anzahl an Geschichten und Motiven, sowie seinen unzähligen religiösen und philosophischen Parabeln wird die Bedeutung des Epos am besten mit dem Satz aus dem ersten Buch zusammengefasst: *„Was hier gefunden wird, kann woanders auch gefunden werden. Was hier nicht gefunden werden kann, kann nirgends gefunden werden.“*

Entstehung

Das Mahabharata ist sowohl Heldenepos, als auch ein bedeutendes religiöses und philosophisches Werk, dessen Ursprung möglicherweise in vedischer Zeit liegt. Traditionell wird der mythische Weise Vyasa als Autor angenommen, der in der Geschichte selbst eine Rolle spielt. Der Legende nach soll er es komponiert und dem

Schlacht zu Kurukshetra in einem alten Mahabharata-Manuskript

elefantenköpfigen Gott Ganesha diktiert haben. Im Laufe der Jahrhunderte kam es immer wieder zu Veränderungen und Weiterentwicklungen des Werks, denn vieles wurde lange Zeit nur mündlich überliefert. Es besteht aus vielen Schichten, die sich im Laufe der Zeit anlagerten.

Inhalt

Das Mahabharata ist in achtzehn Kapitel und einen Appendix unterteilt und enthält neben der Hauptgeschichte hunderte von Nebengeschichten und kleinere Episoden. Grundsätzlich beschäftigt sich das umfangreiche Epos mit allen Themen, die im Hinduismus wichtig sind: mit dem Leben der Geschöpfe, mit Tod und Wiedergeburt, mit Karma und Dharma (Rechtschaffenheit), beschreibt Glück und Leid, die Ergebnisse der guten und der schlechten Taten, das Opfer, sowie die verschiedenen Zeitalter, es beschäftigt sich mit den Göttern und überliefert uralte Hymnen.

Die Rahmenhandlung beschreibt den Kampf der Kauravas mit den Pandavas, zweier verwandter Fürstenfamilien, auf dem Schlachtfeld in Kurukshetra (nördlich von Delhi). Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich im Kern um ein historisches Geschehen handelt, für viele Inder sind die Begebenheiten eine unumstrittene Tatsache. Der Kampf wird als schrecklicher Bruderkrieg dargestellt, bei dem viele Menschen starben. Er bildet auch den dramaturgischen Hintergrund der Bhagavad-Gita (Gesang Gottes), in der es um philosophisch-religiöse Inhalte geht.

Die Hauptgeschichte:

Ein Fürst aus dem alt-indischen Herrschergeschlecht der Bharatas hatte drei Söhne: Dhritarashtra, Pandu und Vidura. Der älteste, der blinde Dhritarashtra, konnte wegen seiner Blindheit den Thron nicht besteigen. Trotzdem übertrug der regierende Pandu nach einiger Zeit den Thron seinem blinden Bruder und zog sich mit seinen beiden Frauen Kunti und Madri in die Wälder zurück. Dort wurden ihm, bevor er starb, fünf Söhne geboren, die Pandavas (Söhne von Pandu): Yudhishthira, Bhima, Arjuna, sowie die Zwillinge Nakulam und Sahadava. Der regierende blinde Prinz Dhritarashtra hatte einhundert Söhne, die Kauravas (Söhne von Kuru), von denen der älteste, Duryodhana, zum Hauptgegenspieler der Pandavas wurde.

Der Haupterzählstrang des Mahabharata beschäftigt sich mit dem Konflikt zwischen diesen beiden verwandten Familien und ihren Verbündeten. Die Kauravas unter Führung von Duryodhana versuchen immer wieder, ihre Cousins - die Pandava-Brüder - zu beseitigen, um ihren eigenen Anspruch auf den Thron zu sichern. Aber die Pandavas können entkommen und streifen einige Jahre verkleidet als Asketen umher, zusammen mit ihrer gemeinsamen Gattin Draupadi. Arjuna hatte die Hand dieser Königstochter in einem Wettkampf gewonnen, es soll ein Irrtum gewesen sein, dass sie schließlich die Frau aller fünf Pandavas wurde: Als die fünf Brüder zu ihrer Mutter Kunti nach Hause kamen, meinte diese, ohne aufzuschauen und ohne die neue Schwiegertochter bemerkt zu haben, sie sollten untereinander alles teilen, was sie mitgebracht hätten. Da einem Befehl der Mutter nicht widersprochen werden durfte, heiratete Draupadi alle fünf Söhne, obwohl dies nicht Sitte war, und trotz der Bedenken des regierenden Königs Dhritarashtra.

Im weiteren Verlauf der Geschichte besitzen die Pandavas und die Kauravas je ein Königreich, damit der Frieden gesichert werden kann. Aber die Kauravas organisieren ein Würfelspiel, in dem die Pandavas ihr gesamtes Königreich verlieren. Schließlich müssen die Pandavas zwölf Jahre lang im Exil leben und sich dann im dreizehnten Jahr unerkannt in der Gesellschaft aufhalten. Doch selbst nach diesen dreizehn Jahren verweigern die Kauravas unter der

Führung von Duryodhana die Rechte der Pandavas, wobei sich auch der regierende blinde König Dhritarashtra mit seinem Beraterstab auf die Seite seiner Söhne stellt.

So kommt es zum großen Krieg, bei dem elf Stämme auf der Seite der Kauravas gegen sieben auf der Seite der Pandavas kämpfen. Auch der mit beiden Familien verwandte König Krishna, von dem es heißt, dass er ein Avatar des Gottes Vishnu sei, beteiligt sich als Wagenlenker des Pandava Arjuna an der Auseinandersetzung. Vor Beginn der großen Schlacht vermittelt Krishna ihm die Lehren der Bhagavad-Gita. Schließlich, nach unsäglichem Leid auf beiden Seiten, gewinnen die Pandavas und können ihr Volk in eine glückliche Zeit führen.

Nach einigen Jahren gehen die Pandava-Brüder mit ihrer Frau Draupadi auf eine Pilgerreise in den Himalaya. Bis auf Yudhishthira sterben unterwegs nacheinander alle. Ihm schließt sich ein Hund an, der ihn bis zum Himmelstor folgt. Nun wird der Pandava geprüft und er muss seine Lieben unter Qualen in der Hölle finden. Doch als sich herausstellt, dass Yudhisthira eher bei seiner Frau, seinen Brüdern und dem Hund bleiben will, als ohne diese die himmlische Herrlichkeit zu genießen, fällt sein menschlicher Körper endgültig von ihm ab und er erkennt, dass alles ein Trugbild zu seiner Prüfung war.

Wie in allen hinduistischen Epen sind auch im Mahabharata Gut und Böse nicht polarisiert: Die "Bösen" zeigen immer auch gute, liebenswerte Eigenschaften, wogegen die "Guten" auch Schwächen haben und notfalls zu List und Lüge greifen: So gilt etwa Yudhisthira, der Älteste der fünf Pandava-Brüder, als Verkörperung von Dharma, der Rechtschaffenheit. Durch seine ungezügelte Spielleidenschaft jedoch verliert die Familie den gesamten Besitz und Draupadi wird durch seine Schuld als Sklavin vor die Versammlung gezerrt und gedemütigt.

Struktur

Das Mahabharata ist in achtzehn Parvas (Bücher, Kapitel) unterteilt:

1. *Adiparva* - Einführung, Geburt und frühe Jahre der Prinzen
2. *Sabhaparva* - Leben im Königshof, das Würfelspiel, und das Exil der Pandavas.
3. *Aranyakaparva (auch Vanaparva, Aranyaparva)* - Die 12 Jahre im Exil.
4. *Virataparva* - Das letzte Jahr im Exil
5. *Udyogaparva* - Vorbereitungen für den Krieg
6. *Bhishmaparva* - Der erste Teil des großen Kriegs, mit Bhisma als Kommandant der Kauravas.
7. *Dronaparva* - Der Krieg geht weiter, mit Drona als Kommandant.
8. *Karnaparva* - Wieder der Krieg, mit Karna als Kommandant.
9. *Salyaparva* - Der letzte Teil der Schlacht, mit Salya als Kommandant.
10. *Sauptikaparva* - Ashvattama und die letzten Kauravas töten die Pandava Armee im Schlaf.
11. *Striparva* - Gandhari und andere Frauen trauern um die Toten.
12. *Shantiparva* - Die Krönung von Yudhishthira, und seine Instruktionen von Bhishma
13. *Anushasanaparva* - Die letzten Instruktionen von Bhisma.
14. *Ashvamedhikaparva* - Die königliche Zeremonie oder Ashvameda, ausgeführt von Yudhisthira.
15. *Ashramavasikaparva* - Dhritarashtra, Gandhari, Kunti gehen in ein Ashram, und sterben später
16. *Mausalaparva* - Der Kampf unter den Yadavas.
17. *Mahaprasthanikaparva* - Der erste Teil des Pfads zum Tod der Pandavas
18. *Svargarohanaparva* - Die Pandavas erreichen die spirituelle Welt.

Einige wichtige Geschichten und Texte, die Teil des Mahabharata sind:

1. Bhagavad Gita - Die Lehren von Krishna an Arjuna. Im Bhishmaparva.
2. Damayanti (oder Nala und Damayanti, - eine Liebesgeschichte. Im Aranyakaparva.
3. Krishnavatara - die Geschichte von Krishna.
4. Rama - eine Zusammenfassung des Ramayana. Im Aranyakaparva.
5. Vishnu sahasranama - berühmte Hymne an Vishnu. Im Anushasanaparva.
6. Anugita - ein weiterer Dialog von Krishna mit Arjuna.
7. Geschichte vom Fisch Avatar Vishnus, der in Gestalt des Fisches lehrt. Im Varnaparva
8. Das Quirlen des Milchozeans - Erscheinen der Göttin Lakshmi aus dem Urmeer und Vishnus

Avatar als Schildkröte. Im Adiparva

Geschichtliche Hypothesen

Manche früheren Historiker sahen im Kampf zwischen Kauravas und Pandavas die dichterische Verarbeitung des Konflikts zwischen arischen Stämmen, den Aryas, die, wie angenommen wird, ab etwa 1500 v. Chr. in Nordindien einwanderten, und der „Urbevölkerung“ Nordindiens. Dafür spricht die in den restlichen Teil der Erzählung eingefügte Philosophie der Bhagavad Gita, die den Kampf rechtfertigt. Diese Theorie verlor allerdings aufgrund archäologischer Funde und genetischer Untersuchungen die wissenschaftliche Unterstützung.

Gegen die Theorie eines Krieges zwischen Ariern und Urbevölkerung spricht außerdem, dass es sich beim beschriebenen Kampf zwischen Pandavas und Kauravas um einen Kampf zwischen Verwandten handelte, was eher dafür spräche, dass er innerhalb der arischen Stämme stattfand.

Die Historizität, und erst recht die Datierung des Mahabharata-Kriegs ist unklar; archäoastronomische Kalkulationen, die ihn verschiedentlich auf 1478 v. Chr., 1924 v. Chr. oder 3137 v. Chr. festlegen sind weitgehend diskreditiert. Im Jahr 3102 v. Chr. fängt nach hinduistischer Mythologie das Kali Yuga an, das dunkle Zeitalter, es soll der Zeitpunkt von Krishnas Tod am Ende des Mahabharatas sein.

Verfilmungen

Das Epos erfuhr seit der Stummfilmzeit zahlreiche Verfilmungen, überwiegend in den indischen Sprachen. Die wichtigsten davon sind:

- 1965: *Mahabharat* (Regie: Babubhai Mistri; u.a. mit Padmini)
- 1988-1990: *Mahabharat* (Regie: B. R. Chopra und Ravi Chopra) - 94-teilige Fernsehserie zu je 45 Minuten
- 1989: *Mahabharata* (Regie: Peter Brook)

Siehe auch

Abhimanyu – Arier – Bhagavad Gita – Dharma – Epik, Epos – Indische Mythologie – Kali-Yuga – Kaste, Varna, Kshatriya – Rishi – Veda, Bedeutung des Veda

Literatur

Es gibt keine komplette Übersetzung des Mahabharata ins Deutsche. Als klassische Übersetzung ins Englische gilt:

- Kisari Mohan Ganguli: *The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa*, Indien 1883-1896. Zuletzt als 4-bändige Taschenbuchausgabe: Munshiram Manoharlal, New Delhi 2004, ISBN 81-215-0593-3 (Online-Edition (http://www.sacred-texts.com/hin/maha/index.htm))

Deutsche Teilübersetzungen:

- Franz Bopp: *Nalas und Damajanti*. Berlin 1838 (Digitalisat (http://books.google.de/books?id=MFoBAAAAMAAJ))
- Franz Bopp: *Indralokâgamanam. Ardschunas Reise zu Indras Himmel*. Berlin 1824 (Digitalisat (http://books.google.de/books?id=RYFiEL70WyUC))
- Franz Bopp: *Die Sündflut nebst drei andern der wichtigsten Episoden des Mahâ-Bhârata*. Berlin 1829 (Digitalisat (http://books.google.de/books?id=HnnVJmTl6pkC))
- Ernst Heinrich Meier: *Nal und Damajanti*. Stuttgart 1847

Deutsche Nacherzählungen:

- Gitta Haselbacher: *Mahabharata. Eine Nacherzählung*. Yantra, Bregenz 2006, ISBN 3901226397
- Otto Abt: *Von Liebe und Macht. Das Mahabharata*. Horlemann, Bad Honnef 2001, ISBN 3895021245

- Biren Roy (Hrsg.): *Mahabharata. Indiens großes Epos*. 10. Auflage. Diederichs , Köln 1998, ISBN 3424005762 (erstmals 1958 auf Englisch veröffentlicht)
- Samhita Arni: *Das Mahabharata. Von einem Mädchen erzählt und gezeichnet*. Nagel und Kimche, Zürich und Wien 1999, ISBN 3312005167 (indische Nacherzählung von 1996)

Studien:

- Heino Gehrts: *Mahabharata. Das Geschehen und seine Bedeutung*. Bouvier, Bonn 1975, ISBN 3416010728
- Wilfried Huchzermeyer: *Die heiligen Schriften Indiens. Geschichte der Sanskrit-Literatur*. Huchzermeyer, Karlsruhe 2003, ISBN 3931172228
- Anette Mangels: *Zur Erzähltechnik im Mahabharata*. Dr. Kovac, Hamburg 1994, ISBN 3860641239

Weblinks

- **Commons: Mahabharata** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Andreas Markt-Huter: *Mahabharata: Der große Kampf zweier indischer Königsdynastien* (http://www.lesen.tsn.at/index.php?&con_id=1069&archiv=all#maha) (Österreich 2005, *Zusammenfassung)*

- Hare-Krishna-Homepage: *Das Mahabharata* (http://www.harekrsna.de/mb/index.htm) (2000, *Übersetzung der Hauptgeschichte)*

- Kisari Mohan Ganguli: *The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa* (http://www.sacred-texts.com/hin/maha/index.htm) (Indien 1896, *klassische engl. Übersetzung als e-Text, auch als Sanskrit-Version*)
- Duncan Watson: *The Mahabharata: A Chapter by Chapter summary* (http://mars-news.de/mbh/mbh-watson.pdf) (USA 1992, *Kapitel-Überschriften und -Zusammenfassungen zu Ganguli's Übersetzung, PDF-Datei, 128 kb)*

- Romesh C. Dutt: *The Mahabharata, Condensed into English Verse* (http://www.sacred-texts.com/hin/dutt/duttintr.htm) (Indien 1899, *engl. Übersetzung wichtiger Teile des Epos in Versform)*

- Satya Chaitanya (http://www.boloji.com/writers/satyachaitanya.htm) , Dr. Pradip Bhattacharya (http://www.boloji.com/writers/pradipbhattacharya.htm) (Indien & USA, engl., *aktuelle Deutungen, Analysen, vergleichende Forschungen)*

- Dr. A. Harindranath: *Mahabharata Resources Page* (http://mahabharata-resources.org/) (Indien, engl. u.a., *umfangreiche aktuelle Quellen-Sammlung)*

- Webartikel über das Mahabharata (http://www.neue-akropolis.de/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=117)

- Das Mahabharata des Krishna-Dwaipayana Vyasa (http://www.mahabharata.pushpak.de) - erste deutsche Komplettübersetzung im Aufbau

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mahabharata (http://de.wikipedia.org/wiki/Mahabharata) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahabharata&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mahabharata&oldid=45637“
Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 15:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mahadevi.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 406 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (602 × 889 Pixel, Dateigröße: 232 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die indische Göttin Devi als Durga mit den Göttinnen Saraswati und Lakshmi sowie Ganesha und Kartikeya, die in dieser Version ihre Kinder sind.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 8. Feb. 2011		602 × 889 (232 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die indische Göttin Devi als Wikipedia:Durga mit den Göttinnen Wikipedia:Saraswati und Wikipedia:Lakshmi sowie Wikipedia:Ganesha und

					Wikipedia:Kartikeya, die in dieser Version ihre Kinder sind.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Devi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mahadevi.jpg&oldid=37889“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2011 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mahaparinirvanaplan

Aus AnthroWiki

Der **Mahaparinirvanaplan** ist die höchste geistige Weltebene, die Rudolf Steiner in seinen Schriften und Vorträgen beschreibt. Versetzt man sich im wachen Träumen auf den Mahaparinirvanaplan, so erkennt man, dass hier alles Feste sein wahres Leben hat:

> "Was fest ist, hat scheinbar kein Leben. Wenn man sich mit dem Leben in das Feste hineinversetzt, was dadurch geschieht, daß man wach in dem Zustand lebt, den man als Traumwelt bezeichnet und dann das Feste aufsucht, zum Beispiel sich in eine felsige Gebirgslandschaft hineinversetzt, dann fühlt man in sich selbst das eigene Leben verändert, man fühlt sich von einem Leben durchrieselt. Man ist nicht mit dem Bewußtsein dort, sondern mit dem eigenen Leben, dem Ätherkörper; man ist dann an einem Ort, in einem Zustande, den man den Mahaparinirvanaplan nennt. Auf diesem Mahaparinirvanaplan ist das Leben des Festen. Dieser Plan ist der andere Pol des Festen. Daß man dann mit dem Leben auf dem Mahaparinirvanaplan war, kann man aus anderen Wirkungen wahrnehmen. Wenn man von dort zurückkommt, hat man die Einwirkung von Wesen im Mahaparinirvana-Zustande erfahren. Dort hat der feste Stein sein Leben." (Lit.: GA 093a, S 44f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=44f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mahaparinirvanaplan&oldid=39784“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe | Grundbegriffe | Geistige Welt | Parinirvanaplan

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 21:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 883-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mahat

Aus AnthroWiki

Mahat (skrt. *groß*) ist nach der indischen Samkhya-Philosophie und nach theosophischer Lehre der dritte Logos, die kosmische Intelligenz, die universale Weltseele; das kosmische Noumenon der Materie, die Grundlage der intelligenten Wirkungen in und seitens der Natur, auch Mâha-Buddhi genannt (Lit.: Geheimlehre I, S 42f). Als das erste Prinzip universeller Intelligenz oder Bewusstseins bringt es sowohl Manas (Prinzip des Denkens) als auch Ahamkara, den Egoismus oder das Gefühl des «Ich bin Ich» im niederen Manas.

"Das Erste, woraus alles andere hervorging, ist die unmanifestierte Gottheit. Aus dieser ging dann hervor das Zweite, das Leben oder auch die unmanifestierte schöpferische Substanz. Dieses Leben geht dann hindurch durch die mannigfaltigsten Formen und wird benannt in den Formen Akasha oder Mahat. Dieses Akasha oder Mahat enthält alles, was es an Formen des Lebens in der Welt gibt. Die ganzen Hierarchien der Throne, Cherubim, Seraphim, der Gewalten, Urkräfte, Erzengel und Engel gingen hervor durch das Leben und bilden die Formen, unter denen dies eine Leben erscheint.

Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewußtsein, Leben und Form. Die Kraft des Lebens steht unter der Leitung Michaels, dessen, der zur Sonne gehört, die Kraft der Form steht unter der Leitung Samaels, der zum Vulkan gehört, wo alles Leben umgesetzt sein wird in lebendige Formen. Die Kraft des Bewußtseins steht unter der Leitung Anaels, der alles umfaßt, was da ist. Die obersten drei sind also:

Unmanifestierte Gottheit
Vater
[Bewußtsein]

Unmanifestierte
schöpferische Substanz
Leben Sohn

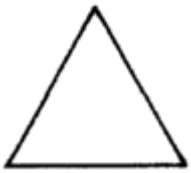

Manifestiertes Leben
Akasha. Mahat
Form

Diese drei spiegeln sich wieder in der höheren Dreiheit des Menschen:

Geistesmensch
Atma

Lebensgeist
Buddhi

Geistselbst
Manas"

(Lit.: GA 89, S 255)

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899
2. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mahat&oldid=37886“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 08:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 808-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mahdi

Aus AnthroWiki

Der **Mahdi** (arabisch مهدي, „der Rechtgeleitete“) ist im Islam der von Gott gesandte Messias, der in der Endzeit das Unrecht auf der Welt beseitigen wird. Im Koran finden sich zwar keine klaren diesbezüglichen Aussagen, doch aus den Hadithen, den Überlieferungen über das Leben und die Aussagen Mohhameds, wird abgeleitet, dass am Ende der Welt der Mahdi die Menschen zum Glauben an Allah zurückführen und den Daddschal, den Inbegriff des Bösen und vergleichbar dem *Zerstörer* und *Lügner* Mephistopheles (Ahriman) oder sogar dem Antichrist der christlichen Tradition, bekämpfen und töten wird.

Siehe auch

- Muhammad ibn Hasan al-Mahdi (arabisch محمد بن حسن المهدى, DMG *Muḥammad b. Ḥasan al-Mahdī*; * 29. Juli 869 vermutlich in Samarra), der sogenannte verborgene zwölfte Imam der Imamitischen Schiiten, gilt als ihr eigentliches *menschliches* Oberhaupt und von ihm wird gesagt, dass er im Verborgenen weiterlebt und einst zurückkehren wird, um die Welt zu retten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mahdi&oldid=45830“
Kategorie: Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2012 um 01:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 827-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Maier Tripus Aureus 1618.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Maier_Tripus_Aureus_1618.jpg (780 × 558 Pixel, Dateigröße: 179 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kupferstich auf der Titelseite von Michael Maier: *Tripus Aureus*, 1618

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:56, 28. Dez. 2010		780 × 558 (179 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kupferstich auf der Titelseite von Michael Maier: "Tripus Aureus", 1618

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Maier_Tripus_Aureus_1618.jpg&oldid=36479“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 24-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Maitreya

Aus AnthroWiki

Maitreya (Sanskrit, , Maitreya, Pali: Metteyya, chin.: 弥勒佛 Mí Lè Fó, tibet.: Byams-pa und auch Jamba, jap.: 未来仏 Miroku auch lautmalerisch nach skr. *Kubira*, sino-japanische Syn.: 迷諦隷; 梅低梨; 梅怛麗, 彌勒菩薩, 梅怛藥, 梅怛邪; 每怛哩) gilt im Buddhismus als der Buddha der Zukunft und der große kommende Weltlehrer. Der Name ist wahrscheinlich vom Sanskrit-Wort "maitri" abgeleitet, das "universale Liebe" bedeutet. Sein Kommen ist, je nach Quelle, vorausgesagt 3.000, 5.000 Jahre bzw. 30.000 Jahre nach Buddha Shakyamuni, dem historischen Buddha (Siddhartha Gautama). Rudolf Steiner hat angegeben, dass der Maitreya genau 5000 Jahre nach Gautama Buddha, also in der sechsten nachatlantischen Kulturperiode zur Buddhawürde aufsteigen wird.

Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Gandhara, 2. Jahrhundert

Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Mathura, 2. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kommender 5. Buddha dieses Äons
- 2 Rezeption im Westen
  - 2.1 Rudolf Steiner über den Maitreya-Buddha
- 3 Die Bodhisattva-Frage innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Kommender 5. Buddha dieses Äons

Als der kommende Buddha ist Maitreya der einzige im Theravada-Buddhismus anerkannte Bodhisattva. Bekannt ist er auch im Mahayana und hier insbesondere im tibetischen Buddhismus von großer Bedeutung. Dort zählt er zu den sog. *Acht großen Bodhisattvas*, die auch die *Acht großen Söhne* Buddhas genannt werden. Im ersten Kloster Tibets Samye ist einer der vier großen Tempel zu Seiten des Haupttempels Maitreya gewidmet. Gemäß dem Pali-Kanon befindet Maitreya sich derzeit und bis zu seinem Erscheinen auf der Erde im "Tushita"-Himmel, der vierten und schönsten der sechs Deva-Welten, in der alle Buddhas vor ihrer letzten Wiedergeburt leben. In diesem Leben lautet sein Name *Nathadeva*.

Die historisch bekannten Darstellungen zeigen Maitreya manchmal stehend, meist aber sitzend. Dabei berühren seine Füße, im Unterschied zu anderen Buddha- oder Bodhisattva-Darstellungen, den Boden, was symbolisieren soll, dass er seinen Platz noch nicht vollständig eingenommen hat. In der linken Hand hält er in vielen Darstellungen ein Wassergefäß.

Ein Großteil der Lehre von Maitreya geht zurück auf Asaṇga [= Āryāsanga, jp.: Mujaku], den Gründer der Vijñāna-vādā-Schule [jap.: Yogacara, „reiner Geist“, „Nur-Geist“] – und seinen jüngeren Halbbruder Vasubandhu – Söhne einer vornehmen Brahmanenfamilie, die im 5. Jahrhundert u.Z. in Purusharpura, im nordindischen Staat Gandhara (heute Peschawar) geboren wurden.

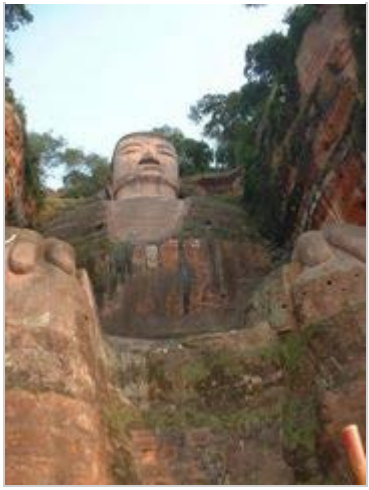

Der "Große Buddha von Leshan" (pinyin: Dà Fó, China). Eine 71 m hohe, aus dem Felsen gehauene Darstellung des sitzenden Maitreya aus dem 8. Jahrhundert.

In China und Japan wird Maitreya auch in der Figur des Putai (jap. Hotei) verehrt.

"Manche Gelehrte nehmen auch an, dass Maitreya ursprünglich mit der iranischen Retter-Gestalt Mithra verbunden ist, und dass seine spätere Wichtigkeit für Buddhisten als zukünftiger Buddha, der im Tushita-Himmel wohnt und der Shakyamuni Buddha nachfolgt, aus dieser Quelle stammt." (Zitat: Keown, Dictionary of Buddhism). Diese Sichtweise widerspricht aber der buddhistischen Überlieferung, wonach Maitreya der 5. von 1000 Buddhas sein wird die in diesem Äon erscheinen werden.

Rezeption im Westen

Der Glaube an das Erscheinen eines zukünftigen Weltlehrers ist in verschiedenen Religionen und religiösen Bewegungen vorhanden. Im Westen wurde der Mythos um das Erscheinen eines künftigen Buddhas in Theosophie (historisch: Blavatsky, Bailey, gegenwärtig: Creme) und Esoterik vielfach aufgenommen und behandelt, wobei die diesbezüglichen ursprünglich buddhistischen Lehren teils verworfen und teils im Sinne der jeweiligen Bewegung neu interpretiert wurden.

Im Westen hat sich v.a. Rudolf Steiner bedeutend mit dem Maitreya-Phänomen beschäftigt, aber auch etwa die Turkologin Annemarie von Gabain und der Religionsphilosoph Volker Zotz (u.a.).

Rudolf Steiner über den Maitreya-Buddha

Der künftige Maitreya-Buddha wird in der sechsten nachatlantischen Kulturepoche zur Buddha-Würde aufstiegen. Bis dahin wird er sich immer wieder als Bodhisattva auf Erden inkarnieren. Hundert Jahre vor Christus war er als Jeshu ben Pandira inkarniert. Er lebte in dieser Inkarnation als bedeutender Führer der Essäer und lehrte, dass bald die Zeit kommen werde, wo der Christus im physischen Leib erscheinen werde.

> "Bevor der Christus auf Erden erschien durch das Mysterium von Golgatha, wurde auch die Lehre vom Christus vorbereitet. Auch damals ist der physische Christus verkündet worden. Es war hauptsächlich Jeshu ben Pandira, hundert Jahre vor Christus, der Vorläufer und Verkünder war. Auch er hatte den Namen Jesus, und er wurde zum Unterschied von dem Christus Jesus der Jesus ben Pandira, Sohn des Pandira, genannt. Dieser lebte etwa ein Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Um das zu wissen, braucht man kein Hellseher zu sein, denn das steht in rabbinischen Schriften, und diese Tatsache ist oft Anlaß gewesen, ihn zu verwechseln mit dem Christus Jesus. Jeshu ben Pandira wurde zunächst gesteinigt und dann an die Pfähle des Kreuzes gehängt. Jesus von Nazareth wurde wirklich zunächst gekreuzigt.
>
> Wer war dieser Jeshu ben Pandira? Er ist eine große Individualität, die seit Buddhas Zeiten - also sechshundert Jahre vor unserer Zeitrechnung - fast in jedem Jahrhundert einmal verkörpert war, um die Menschheit vorwärts zu bringen. Um ihn zu verstehen, müssen wir zurückgehen bis zur Wesenheit des Buddha. Wir wissen ja, daß Buddha gelebt hat als Königssohn des Hauses der Sakja fünf und ein halbes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Diejenige Individualität, die damals der Buddha wurde, war nicht auch vorher schon ein Buddha. Buddha, jener Königssohn, der der Menschheit die Lehre vom Mitleid brachte, wurde damals nicht als Buddha geboren. Denn

Buddha ist keine Individualität, Buddha ist eine Würde. Jener Buddha wurde geboren als Bodhisattva und wurde zum Buddha erhoben im neunundzwanzigsten Jahre seines Lebens, als er in Meditation versunken unter dem Bodhibaum saß und die Lehre vom Mitleid herunterholte aus den geistigen Höhen in die physische Welt. Ein Bodhisattva war er vorher, also auch in seinen vorhergehenden Inkarnationen, und dann wurde er ein Buddha. Nun ist es aber so, daß dadurch gleichsam die Stelle eines Bodhisattva, das ist die Stelle eines Lehrers der Menschheit in physischer Gestalt, für ein gewisses Zeitalter frei wurde und wieder besetzt werden mußte. Als der Bodhisattva, der sich hier inkarnierte, im neunundzwanzigsten Jahre seines Lebens zum Buddha aufstieg, wurde die Würde des Bodhisattva sofort an eine andere Individualität übertragen. Wir haben also zu reden von dem Nachfolger des Bodhisattva, der hier zur Buddha-Würde aufgestiegen ist. Der Nachfolger des Gautama-Buddha-Bodhisattvas wurde jene Individualität, welche damals, hundert Jahre vor Christus, als Jesus ben Pandira inkarniert war, als ein Verkünder des Christus im physischen Leibe.

Er ist nun der Bodhisattva der Menschheit, bis er einst nach dreitausend Jahren, von heute an gerechnet, seinerseits zum Buddha aufrücken wird. Er wird also gerade fünftausend Jahre brauchen, um aus einem Bodhisattva ein Buddha zu werden. Er, der nahezu alle hundert Jahre einmal verkörpert gewesen ist seitdem, er ist auch jetzt schon verkörpert und wird der eigentliche Verkünder des Christus im ätherischen Gewande sein, gleichwie er damals den Christus als physischen Christus vorausverkündete. Und viele von uns werden es noch selbst erleben, daß es in den dreißiger Jahren Menschen geben wird - und später im Laufe dieses Jahrhunderts immer mehr und mehr -, die den Christus in ätherischem Gewande schauen werden. Um dies vorzubereiten, ist Geisteswissenschaft da, und jeder, der mitarbeitet an dem geisteswissenschaftlichen Werke, hilft mit an diesem Vorbereiten.

Die Art, wie die Menschheit von den Führern, besonders aber von einem Bodhisattva, der der Maitreya-Buddha werden wird, unterrichtet wird, ändert sich in den Zeitperioden gewaltig. So wie man heute Geisteswissenschaft lehrt, konnte in der griechisch-lateinischen Zeit nicht gelehrt werden, das hätte damals niemand verstanden. Damals mußte das Christus-Wesen physisch-sichtbar das Ziel der Entwickelung vorleben, und nur so konnte er damals wirken.

Die Geistesforschung verbreitet diese Lehre immer mehr und mehr unter den Menschen, und immer mehr und mehr werden die Menschen den Christus-Impuls verstehen lernen, bis eingezogen ist in sie der Christus selbst. Heute wird durch das Wort des Kehlkopfes es möglich, in Begriffen und Vorstellungen, durch das Denken, das Ziel verständlich zu machen und einzuwirken auf die Seelen im guten Sinne, um sie zu ästhetischen und moralischen Idealen zu erwärmen und zu begeistern. Die heutige Wortsprache wird aber in folgenden Zeitabschnitten abgelöst werden von mächtigeren Impulsen der Anregung, als es heute möglich ist durch die Sprache allein. Dann wird die Sprache, das Wort es bewirken, daß in ihm, dem Wort selbst, Kräfte liegen, welche Gemütsbewegungen übertragen von Seele zu Seele, vom Meister zum Schüler, vom Bodhisattva auf alle, die sich nicht abwenden von ihm. Die Sprache wird dann ein Träger ästhetischer Gemütsbewegungen sein können. Aber dazu gehört der Anbruch einer neuen Zeit. In unserer Zeit wäre es selbst dem Bodhisattva nicht möglich, solche Wirkungen durch den Kehlkopf auszuüben, wie es dann möglich sein wird.

Und im letzten Zeitraum, vor dem großen Krieg aller gegen alle, da wird es dann so sein, daß so, wie heute die Sprache ein Träger ist der Gedanken und Vorstellungen und später sein wird ein Träger des Gemütes, so wird im letzten Zeitraum die Sprache von Seele zu Seele die Moral, die moralischen Willensimpulse tragen und übertragen. Heute kann das Wort noch nicht moralisch wirken. Solche Worte kann unser Kehlkopf, wie er heute ist, noch gar nicht hervorbringen. Eine solche Geisteskraft wird es aber einmal geben. Es werden Worte gesprochen werden, mit denen der Mensch moralische Kraft empfängt.

Dreitausend Jahre von heute an gerechnet wird der oben erwähnte Bodhisattva zum Buddha, und dann wird seine Lehre unmittelbar Impulse ausgießen in die Menschheit. Er wird derjenige sein, den die Alten vorausgesehen haben: der Buddha-Maitreya, ein Bringer des Guten. Derselbe hat die Aufgabe, vorzubereiten die Menschen, daß sie verstehen den eigentlichen Christus-Impuls. Er hat die Aufgabe, immer mehr die Augen der Menschen zu richten auf das, was man lieben kann, immer mehr das, was man als Theorie verbreiten kann, einlaufen zu lassen in ein moralisches Fahrwasser, so daß zuletzt alles, was der Mensch besitzen kann an Gedanken, in das Moralische sich ergießt. Und während es heute noch durchaus möglich ist, daß einer sehr gescheit ist, aber unmoralisch, gehen wir einem Zeitalter entgegen, in dem es unmöglich sein wird, daß der Mensch gleichzeitig klug und unmoralisch sein kann. Es wird unmöglich sein, daß Klugheit und Unmoralität Hand in Hand gehen." (Lit.: GA 130, S 119ff)

"Wie bereitet er sich vor? Indem er vor allen Dingen diese Eigenschaften, welche die guten genannt werden, in allerhöchstem Maße entwickelt. Der Bodhisattva entwickelt in höchstem Grade das, was man Ergebenheit, Gelassenheit dem Schicksal gegenüber, Aufmerksamkeit auf alle Vorgänge unserer Umgebung, Hingabe an alle Wesen und Einsicht nennen kann. Und obwohl viele Leben des künftigen Buddha nötig sind, so erschöpft er sich in seinen Verkörperungen hauptsächlich darin, aufzumerken auf das, was geschieht, wenn auch das, was er jetzt tut, kaum viel ist, weil er sich ganz und gar vorbereitet auf seine künftige Mission. Das wird dadurch erreicht, daß gerade für diesen Bodhisattva ein besonderes Gesetz besteht. Dieses Gesetz werden wir verstehen, wenn wir in Betracht ziehen, daß es die Möglichkeit gibt, daß in einem gewissen Lebensalter ein völliger Umschwung unseres Seelenlebens eintreten kann.

Der größte solcher Umschläge, der jemals stattfand, war ja bei der Johannestaufe. Da geschah es, daß das Ich des Jesus im dreißigsten Jahre des Lebens das Fleisch verließ, und ein anderes Ich eintrat: das Ich des Christus, des Führers der Sonnenwesen.

Einen ähnlichen Umschlag nachleben wird der zukünftige Maitreya-Buddha. Aber in ganz anderer Weise lebt er in seinen Inkarnationen einen solchen Umschwung nach. Das Leben Christi lebt der Bodhisattva nach, und diejenigen, welche eingeweiht sind, wissen, daß er in jeder Inkarnation ganz besondere Eigentümlichkeiten zeigt. Man wird gerade in der Zeit vom dreißigsten bis dreiunddreißigsten Lebensjahre immer bemerken, daß ein gewaltiger Umschwung in seinem Leben eintritt. Da wird, wenn auch nicht in so gewaltiger Weise wie beim Christus, die Seele ausgetauscht: das Ich, welches bis dahin den Leib belebt hat, geht heraus in dieser Zeit, und der Bodhisattva wird im Grunde genommen ein ganz anderer als er bis dahin war, wenn auch bei ihm nicht, wie beim Christus Jesus, das Ich aufhört und durch ein anderes Ich ersetzt wird. Das ist es, was alle Okkultisten gemeinsam verzeichnen, daß man ihn nicht erkennen kann vor diesem Zeitpunkt, vor dieser Umwandlung. Bis dahin - obwohl mit regstem Interesse an alles hingegeben - wird seine Mission sich nicht besonders hervorheben, und wenn auch der Umschwung sicher eintritt, kann man doch niemals sagen, was mit ihm dann geschehen wird. Ganz verschieden ist immer die frühere Jugendzeit von dem, in das er sich umwandelt zwischen dem dreißigsten und dreiunddreißigsten Jahre.

So bereitet er sich vor zu einem großen Ereignis. Das wird so sein: Das alte Ich geht heraus, und ein anderes Ich tritt dann ein. Und das kann sein eine solche Individualität wie die des Moses, des Abraham, des Elias. Diese wird sich dann in diesem Leibe einige Zeit betätigen; dadurch kann geschehen, was geschehen muß, um den Maitreya-Buddha vorzubereiten. Den Rest des Lebens verlebt er dann so, daß er mit diesem Ich, das da eintritt, fortlebt.

Wie ein vollständiger Wechsel ist es also, was da eintritt. Doch kann geschehen, was notwendig ist, um den Bodhisattva zu erkennen. Und dann weiß man, daß, wenn er in dreitausend Jahren erscheinen wird und erhoben wird zur Würde des Maitreya-Buddha, zwar sein Ich in ihm bleiben wird, aber durchdrungen wird innerlich von einer anderen Individualität noch. Und das wird gerade geschehen in seinem dreiunddreißigsten Jahre, in jenem Jahre, in dem sich mit Christus vollzogen hat das Mysterium von Golgatha. Und dann wird er auftreten als der Lehrer des Guten, als ein großer Lehrer, der vorbereiten wird die richtige Lehre von dem Christus und die richtige Weisheit von dem Christus in einer ganz anderen Weise als dies heute geschehen kann. Geisteswissenschaft soll vorbereiten dasjenige, was einmal Platz greifen soll auf unserer Erde." (Lit.: GA 130, S 136ff)

Die Bodhisattva-Frage innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft

Bereits zu Lebzeiten von Rudolf Steiner stellten sich die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft die Frage, wer es denn sein könne, wenn der Maitreya Bodhisattva von Rudolf Steiner ausgerechnet als der eigentliche Verkünder des ätherischen Christus bezeichnet wurde, von dem er selbst gewissermassen nur ein Vorläufer sei. "Noch in diesem (20.) Jahrhundert - und immer mehr Menschen in den nächsten Jahrtausenden - werden Menschen dazu kommen, den Christus zu schauen in seiner Äthergestalt.(...) Derjenige, der diese Wissenschaft im höchsten Maße besitzen wird, wird der Maitreya-Buddha sein, der in ungefähr 3000 Jahren kommen wird." (GA 118, Vortrag vom 27.02.1910, S. 91). "Der Bodhisattva, der an Gautamas Stelle trat, als dieser zum Buddha wurde, wird niedersteigen in der Gestalt des Maitreya-Buddha, um die Menschen zur vollen Anerkennung des Christus zu bringen. Er wird der größte der Verkünder des Christus-Impulses sein und vielen das Erlebnis von Damaskus möglich machen." (GA 118, Vortrag vom 13.04.1910, S. 227). Viele Anthroposophen glaubten aufgrund der verbürgten Aussage von Rudolf

Steiner, dass dieser Bodhisattva noch im 20. Jahrhundert sein Verkünder-Wirken von der "Wiederkunft Christi" beginnen werde, dass er selbst es sei - dass also Rudolf Steiner der Maitreya Bodhisattva sei. Zuerst verbreitete diese Auffassung Adolf Arenson, wenngleich ihm Elisabeth Vreede heftig widersprach. Doch nach und nach teilten immer mehr Anthroposophen, so etwa Herbert Wimbauer und Heinz Eckhoff die These von der Bodhisattvaschaft Rudolf Steiners. Als erste war es wohl Elisabeth Vreede, die einen anderen Verdächtigen präsentierte, nämlich Valentin Tomberg. Dieser hatte in den späten 30er Jahren nämlich eine vielbeachtete Vortragsreihe über die "Wiederkunft Christi im Ätherischen" gehalten. Auch diese Sicht gewann viele Anhänger. So übernahm diese Variante, neben Willi Seiß und Hermann Keimeyer, die beide aus eigenem Schauen schöpften auch der Kölner Jurist Prof. Dr. Martin Kriele, der in einem Artikel in der Zeitschrift NOVALIS, Ausgabe 03/2003 denn auch erklärte, wie es kommen konnte, dass Valentin Tomberg selbst diese Variante zu seinen Lebzeiten brüsk abwies. Noch heute ist diese Frage letztlich offen, doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht in der Tat für die Tomberg-Variante.

Literatur

- Abegg, E.; *Der Buddha Maitreya;* 1946
- Alan Sponberg, Helen Hardacre: *Maitreya the Future Buddha*, Cambridge 1988, ISBN 0-521-34344-5 - eine religionswissenschaftliche Untersuchung
- Damien Keown: *Dictionary of Buddhism*, New Delhi, Oxford University Press, 2003, ISBN 019860560-9
- Volker Zotz: *Maitreya. Kontemplationen Über den Buddha der Zukunft.* Mit einem Geleitwort von Lama Anagarika Govinda. Hann Münden 1984, ISBN 3-87998-054-3 - eine religionswissenschaftliche Untersuchung aus buddhologischer Sicht
- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)
- Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (1984)
- Valentin Tomberg: *Die vier Christusopfer und das Erscheinen des Christus im Ätherischen*. Schönach (Achamoth Verlag) 1994
- Elisabeth Vreede/Thomas Meyer: Die Boddhisattvafrage, Basel 1989
- Adolf Arenson: Rudolf Steiner und der Bodhisattva des 20. Jahrhunderts. In: Adolf Arenson,Ergebnisse aus dem Studium der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, Heft 2, Freiburg i.Br. 1980
- Heinz Eckhoff: Rudolf Steiners Aufgabe unter den grossen Eingeweihten - Gedanken zur Bodhisattva-Frage, Stuttgart 1997
- Herbert Wimbauer: Die Individualität Rudolf Steiners, das offenbare Geheimnis der Anthroposophie (3. Auflage 1993)
- Hermann Keimeyer: Wie findet man die Meister in höheren Welten?, 2 Bände, Überlingen 2004/2005
- Martin Kriele: Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers, Freiburg - Basel - Wien 1996
- Willi Seiß, Das Erscheinen des Christus im Ätherischen – ein zentrales Anliegen Tombergs. In: Valentin Tomberg: Leben – Werk – Wirkung, Band II, Schaffhausen 2000, S. 46 – 58
- Judith von Halle: *Rudolf Steiner - Meister der weissen Loge. Zur okkulten Biographie*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2011

Weblinks

- **Commons: Maitreya** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Maitreya (http://de.wikipedia.org/wiki/Maitreya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maitreya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Maitreya&oldid=44253“

Kategorien: Buddhismus | Bodhisattva

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2011 um 04:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.384-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:MaitreyaSeated.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 411 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.027 × 1.497 Pixel, Dateigröße: 638 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Gandhara, 2. Jahrhundert, Tokyo National Museum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:39, 6. Apr. 2007		1.027 × 1.497 (638 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Gandhara, 2. Jahrhundert, Tokyo National Museum

	22:49, 5. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(638 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Wikipedia:Gandhara, 2. Jahrhundert, Tokyo National Museum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:MaitreyaSeated.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Maitreya

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot S110
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	15:49, 3. Nov. 2005
Brennweite	5,40625 mm
Speicherzeitpunkt	15:49, 3. Nov. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	15:49, 3. Nov. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	3,3125
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,9708557128906 APEX (f/2,8)
Entfernung	1,45 Meter
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	7.766,9902912621
Sensorauflösung vertikal	7.741,935483871
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:MaitreyaSeated.jpg&oldid=22620“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2007 um 22:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Makrokosmos

Aus AnthroWiki

Als **Makrokosmos** (griech. makros - groß, cosmos - das All/Welt, *große Welt*) wird die große kosmische Welt bezeichnet, deren Abbild der Mensch als Mikrokosmos ist. Der Makrokosmos umfasst den Tierkreis, die Planetensphären, aber letzlich auch die Elementarische Welt, in der die Elementarwesen weben und wirken.

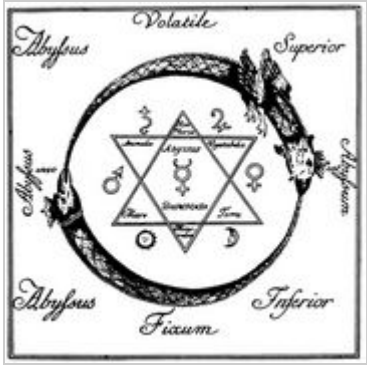

Das Zeichen des *Makrokosmos* in Goethes *Faust*

Goethes Faust erwähnt in seinem berühmten Anfangsmonolog das Zeichen des Makrokosmos. In der Mitte steht der Merkur, der von einem aus zwei gleichseitigen Dreiecken gebildeten Hexagramm umgeben ist, neben dessen Spitzen die anderen klassischen Planeten Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Sonne und Mond stehen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Makrokosmos&oldid=20958“
Kategorien: Grundbegriffe | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2007 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Makroprosopos.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Makroprosopos.jpg (400 × 504 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Makroprosopon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:54, 2. Mai 2010		400 × 504 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Makroprosopon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Arik Anpin
- Parzufim
- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Makroprosopos.jpg&oldid=35815“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Malchuth

Aus AnthroWiki

Malchuth oder *Malkuth* (hebr. מלכות, *Reich, Königreich*) ist die zehnte und unterste Sephira am Lebensbaum der Kabbala. Sie allein steht für die sinnlich erfahrbare physische Welt (Assiah). In der Kabbala wird sie auch gleichgesetzt **Schechinah** (hebr. שכינה), dem *Gottesreich* auf Erden, verstanden als die die „Einwohnung“ oder „Wohnstatt“ Gottes in Israel.

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Malchuth bildet den **zehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und wird auch die strahlende Intelligenz genannt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Malkuth - das Königreich (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchmalkuth.htm) - Die Manifestation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Malchuth&oldid=44522“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Malerei

Aus AnthroWiki

Die **Malerei** oder **Malkunst** ist eine Form der Kunst, die ihre seelischen Wurzeln in der Tätigkeit der Empfindungsseele hat.

> "Wenn die Seeleninnerlichkeit zusammenkommt mit dem Seelenleib, entsteht auf dieselbe Art das Gefühl für die Führung der Linie, für die ersten Elemente der Malerei. Und dadurch, daß am Morgen die Empfindungsseele sich vereinigt mit dem Seelenleib und ihn durchdringt, entsteht das Gefühl für Farbenharmonik." (Lit.: GA 102, S 221 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=221))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001), ISBN 3-7274-1020-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Malerei&oldid=38782“
Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Malerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 20:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.209-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Malik der Wächter

Aus AnthroWiki

Malik ist der Name eines Engels, der im Koran und in verschiedenen Überlieferungen des islamischen Propheten Mohammed erwähnt wird. Dem islamischen Glauben nach hat Allah den Engel Malik und mit ihm auch andere Engel, die Zebani (Höllenwärter) genannt werden, damit beauftragt die Hölle zu bewachen und die, welche in der Hölle gefangen sind zu bestrafen und hat hierbei Malik zum größten und mächtigsten aller Wächter der Hölle gemacht. Im Koran fällt der Name Malik insgesamt nur einmal. In Sure 43,77 heißt es:

> *Und sie rufen (in den Qualen der Hölle): "Malik! Dein Herr soll uns (doch) den Garaus machen (so dass wir im Tod Erlösung finden)." Er (aber) sagt: "(Nein!) Ihr werdet (hier) bleiben."*

Nach der Überlieferung von Ahmad ibn Hanbal traf Mohammed bei seiner Himmelsreise Malik. Gabriel fordert Mohammed auf, Malik zu grüßen und Mohammed grüßt ihn. Hanbal führt dies als Beweis für die Richtigkeit und Wahrheit der Himmelsreise an. [1]

Einzelnachweise

1. ↑ Edition von Ahmad Shakir, Kairo 1995, Bd. 5, 189-90 (ebenso Ibn Kathir: Tafsir al-Quran al-Azim. Beirut 1970, Bd. 15, S. 15)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Malik der Wächter (http://de.wikipedia.org/wiki/Malik_der_W%C3%A4chter) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Malik_der_W%C3%A4chter&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Malik_der_Wächter&oldid=29667“

Kategorien: Islam | Engel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 10:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mammon

Aus AnthroWiki

Mammon (von aramäisch *mamona*, "Vermögen, Besitz"; nach anderer Quelle von aramäisch *aman*, "das, worauf man vertraut") ist der Gott bzw. Götze der Macht des Geldes und der Gegenspieler Michaels, als der er seit 1879 agiert. Der Name *Mammon* ist der Bibel entnommen, wo er viermal im Neuen Testament (Mt 6,24 , Lk 16,9 , Lk 16,11 , Lk 16,13) erwähnt wird. Aus der griechischen Form wurde daraus in der lateinischen Vulgata *mam[m]ona*. Durch Martin Luther, der das Wort nicht übersetzte, kam die Bezeichnung *Mammon* ab dem 16. Jahrhundert ins Deutsche.

> „Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“
> – Mt 6,24

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mammon und die Macht des Geldes
- 2 Mammon der Herr der "Bazillen"
- 3 Literatur
- 4 Weblink

Mammon und die Macht des Geldes

"Durch die Finanzkrise hat der Gott, besser der Götze **Mammon** seine Herrschaft auch über die Staaten ausgedehnt. Vorher war durch die enormen Staatsschulden schon eine weitreichende Abhängigkeit der Staatsführungen von dem Bankensystem vorhanden. In der Krise wurde die Abhängigkeit zum Beherrschtsein, die Macht des Bankensystems wurde zum Zwang, dem die Staatsführungen folgen mussten. Die Macht der Staaten war zur Ohnmacht geworden, der Triumph des Götzen **Mammon**.

Die Herrschaft des Götzen **Mammon** beruht auf Täuschungen über das Geld. Seine Herrschaft wird nur überwunden werden können durch die Erkenntnis dessen, was in Geld bewertet werden kann und was in Wirklichkeit nicht in Geld bewertet werden kann. Im heutigen Geldsystem hat der Götze **Mammon** seine Herrschaft über die menschliche Arbeitskraft geradezu perfektioniert. Millionenfach steht das Geld über dem Menschen und der gedemütigte, entwürdigte Mensch muss das als eine Lebenstatsache hinnehmen. Die Arbeitskraft ist aber das Geistige im Menschen, das Ausdruck seiner Individualität, seines Ich ist. Der Mensch wird gezwungen, das Geistige, das individuell Lebendige in ihm, hinzugeben für das Geld. Dieser Vorgang, auch wenn er sich weitgehend im Unbewussten abspielt, erschüttert fortwährend den sozialen Organismus.

Eine weitere Täuschung besteht in der Bewertung des Eigentums an Grund und Boden in Geld. Was unter Eigentum verstanden wird, ist in Wirklichkeit das Recht an der Nutzung des Grund und Bodens. Dieses Recht ist käuflich, wie eine Ware käuflich ist. Die Täuschung besteht darin, dass zwei Qualitäten, Recht und Ware, in eine Beziehung zueinander gesetzt werden, die in Wirklichkeit unmöglich ist; denn das Recht ist etwas wesenhaft anderes als die durch Menschenarbeit erzeugte Ware. Das Eigentumsrecht an einem Grundstück wird erworben durch eine Art Tributzahlung, ein wirklicher Leistungsaustausch findet nicht statt. Die Bewertung von Grund und Boden in Geld ist grundsätzlich problematisch, ja eigenlich ein Ding der Unmöglichkeit. Diese Tatsache ist in der Immobilienkrise als einem Teil der Finanzkrise deutlich geworden. Das bestehende Dogma von der Käuflichkeit von Grund und Boden hat aber eine Erkenntnis dieses Schadens in dem sozialen Organismus verhindert. . . . Die unbefangene Betrachtung zeigt, dass diese soziale "Lüge" (R. Steiner) immer wieder der Grund für ungeheures Elend, Streit und Krieg, sind. Existenz und Würde des Menschen sind elementar mit Grund und Boden in einer Art

und Weise verbunden, die die Käuflichkeit ausschließt, weil die Beziehung zu Grund und Boden ein Menschenrecht ist.

Eine ähnliche, täuschende Situation besteht hinsichtlich des Eigentumsrechts an den Produktionsmitteln. Die Aktien als Eigentumsanteile haben den Geldgeber von der konkreten Beziehung zu der Produktionsstätte und den darin arbeitenden Menschen getrennt. Das Wort "Investor" drückt das klar aus, es besteht nur eine reine Geldbeziehung. Die Produktionsstätte ist aber das Instrument des unternehmerischen Menschen (oder einer Gruppe von Menschen), für die Bedürfnisse anderer Menschen tätig zu sein. Das ist eine echte Ich-Funktion, an deren Stelle in der Aktiengesellschaft der Manager getreten ist, der im Auftrag der Aktionäre für die Geldvermehrung zu sorgen hat. Das ermöglicht im Weiteren die Spekulation mit den Aktien, mehr oder weniger losgelöst von der Wirklichkeit der Produktionsstätte. Der Kasino-Kapitalismus hat die Spekulation zu einer Art Wettspiel gemacht, wobei völlig vergessen wird, dass sich dieses Spiel mit fiktiven Werten auf die realen Werte, auf die Waren und Dienstleistungen, auswirkt. Die fiktiven Werte, die Luftnummern, sind aber wegen ihrer unvorstellbaren Größe dominant, sie führen zu dem, was mit Recht als Raubtier-Kapitalismus bezeichnet wird. Die Finanzkrise war eine Art Selbstheilungsversuch des sozialen Organismus, in dem wenigstens ein Teil der fiktiven Werte vernichtet wurde, der sich aber notwendigerweise auf die Realwirtschaft schädlich auswirken muss. Unzählige Menschen werden dadurch ins Unglück gestürzt, es ist ein Krieg mit vielen Opfern. (...).

In der Gegenwart herrscht weltweit ein Götzendienst, der seinesgleichen in der Weltgeschichte sucht. Der Götze **Mammon** ist zum obersten Schreckensherrscher für die Menschheit geworden. Besonders im Beginn des 21. Jahrhunderts ist es ihm gelungen, sich zum Alleinherrscher fast aller Lebensgebiete zu machen. Wo sind die Bereiche, in denen das Geld nicht in irgendeiner Weise eine Rolle spielt?! Nichts hat die überwältigende Macht des Götzen Mammon mehr gezeigt als die gegenwärtige Finanzkrise, in der die Staaten bitter ihre Abhängigkeit von ihm erfahren mussten, in der er sie letzten Endes zu seinen Dienern machte. Die Finanzkrise hat die Macht dieses Götzen nicht geschwächt, sondern gestärkt.

Der Götze **Mammon** erlangt Herrschaft über die Menschen. Als Menschenfeind erzeugt er ein Blendwerk, das insbesondere durch die Geldgier das Ich zur Ichsucht verführt. Diese Ichsucht hat auf der menschlichen Seite die Finanzkrise verursacht und wird die nächste hervorbringen. Der Götze Mammon wird global angebetet, seine Tempel und Kathedralen beherrschen in den Palästen der Banken viel tausendfach die Stadtbilder. Seine Herrschaft wird ernsthaft nicht angezweifelt, er erscheint unüberwindbar, seine Nutznießer sehen seine Herrschaft als absolut notwendig an. Die unbefangene Beobachtung dieses Götzen könnte zu der Einsicht führen, dass es doch Wesen gibt, die nicht von Fleisch und Blut sind. Denn es ist die Dämonenkraft dieses Götzen, die auf das Ich wirkt und es versklavt. Das aber wird bisher nicht durchschaut, und es bedarf einer außergewöhnlichen Ich-Kraft, der Verführung durch den Götzen **Mammon** zu widerstehen. Nur da, wo der Götzendienst durch einen anderen Umgang mit dem Geld wenigstens eingeschränkt werden kann, beginnt die Wirksamkeit des Ich." (Lit.: Peter Tradowsky)

Ohne Einsicht in die Notwendigkeit einer der Dreigliederung des Sozialen Organismus als Ideal entsprechenden Wirtschafts-, Rechts- und Kulturordnung, droht die Menschheit ins Chaos abzudriften. sie wird beherrscht von einem Teufel, ja einem Götzen, dem sie gewissermaßen selbst durch die (selbstgeschaffenen) sozialen Verhältnisse erst Raum gegeben hat, denn der Götze **Mammon** ist der Gegenspieler des Zeitgeistes Michael und er kennt die Täuschungen und Schlichen, die notwendig sind, diesen Zeitgeist in seiner Wirksamkeit zu hindern.

Mammon der Herr der "Bazillen"

"Die in früheren Zeiten unbekannten Infektionskrankheiten rühren von dem Gotte Mammon her." (Rudolf Steiner, GA 93a, S. 115). Rudolf Steiner bezeichnet **Mammon** zudem als den Gott der "Bazillen", also der Bakterien und Viren (Vgl. Lit.: Peter Tradowsky, 2008, S. 27).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a, Dornach 1987, XXIX. Vortrag vom 3. November 1905
- Peter Tradowsky: *<<Und das Licht schien in die Finsternis...>>, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2008*

- Peter Tradowsky: *Die Stunde des Widerstands - Das Ich als Kern des Widerstands*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
- Michael Heinen-Anders: *Dem Teufel auf der Spur...*, BOD, Norderstedt 2012

Weblink

- Peter Tradowsky: "Die Stunde des Widerstands - Das Ich als Kern des Widerstands", Auszug aus dem 1. Kapitel (http://www.sozialkreativitaet.de/144101.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mammon&oldid=46883“
Kategorien: Widersacher | Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2012 um 05:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Manas

Aus AnthroWiki

Manas (skrt.), sprachlich verwandt mit dem deutschen Wort "Mensch", ist die indische Bezeichnung für das Geistselbst; in der christlichen Terminologie auch «Heiliger Geist» genannt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Manas&oldid=28314“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 15:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mandala

Aus AnthroWiki

Das Wort **Mandala** (Sanskrit, n., , maṇḍala; tib.: , dkyil 'khor) bedeutet so viel wie Kreis und bezeichnet ein kreisförmiges oder quadratisches symbolisches Gebilde mit einem Zentrum, das ursprünglich im religiösen Kontext verwendet wurde.

Zentraler Bildausschnitt eines **Garbhadhatu** (Sanskrit) oder **Taizo-kai** (jp.) - Mandalas. Der Adibuddha Vairocana, umgeben von vier weiteren Adibuddhas (goldfarben) und vier Bodhisattvas (weiß); im Uhrzeigersinn, oben beginnend: *Ratnaketu, Samantabhadra, Samkusumitaraja, Manjushri, Amitabha, Avalokiteshvara, Divyadundhubhimeghanirghosa, Maitreya*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Verbreitung von Mandala-Darstellungen
- 2 Mandalas im Tibetischen Buddhismus
- 3 Mandala-Darstellungen in anderen Kulturen
- 4 Yantras
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Verbreitung von Mandala-Darstellungen

In vielen Kulturen, insbesondere im Bereich des Buddhismus und Hinduismus, wurden und werden Mandalas zu religiösen Zwecken benutzt, als Symbol bei Riten und (nach Ansicht von Carl Gustav Jung) als Darstellung eines Archetypus.

Mit dem Buddhismus fand das Mandala als Meditations-Objekt, von Indien und Tibet ausgehend, Verbreitung in ganz Ostasien.

Mandalas im Tibetischen Buddhismus

Kalachakra-Mandala

Im tibetischen Buddhismus Vajrayana zeigen Mandalas die Sicht von oben auf einen sogenannten Mandala-Palast (siehe Kalachakra-Mandala), umgeben von einem sogenannten Reinen Land. In solch einem Palast werden verschiedene Buddhas oder ganze Versammlungen von Buddhas durch den Praktizierenden visualisiert. Mandalas sind im Vajrayana also meist eine zweidimensionale Darstellung eines dreidimensionalen geistigen Objekts. Diese Mandalas werden im Vajrayana dazu benutzt, die dreidimensionale Form optisch-geistig zu projizieren. Dies führt je nach Abstraktionsgrad des Mandalas zu vertiefter geistiger Konzentrationsfähigkeit. Die Ich-Anhaftung, im Buddhismus *Ursache allen Leids*, wird dabei vermindert, da geistig die Grenze zwischen Körper-Identifikation und Raumerfahrung überschritten wird.

Elementar von Sandmandalas ist dabei das anschließende Wegwischen der in stunden-, manchmal auch wochenlanger Arbeit entstandenen Werke. Das soll die Vergänglichkeit des Lebens und das Ideal von Entbindung der materiellen Welt symbolisieren.

Bedingt durch die zentrale Bedeutung der *Vier Edlen Wahrheiten* für den Buddhismus gehen fast alle tibetischen Mandalas von dieser Zahl Vier (oder dem Quadrat) aus und bilden dann zum Rand hin Vielfache davon (8, 16 usw.). Es handelt sich dabei um eine Zahlensymbolik mit zum Teil komplexer Bedeutung, siehe auch die achtblättrige Lotusblüte der Abbildung von Garbhadhatu Mandala (Japan).

Mandala-Darstellungen in anderen Kulturen

Nicht nur im Vajrayana, auch in anderen buddhistischen und hinduistischen Kulturen finden sich Mandalas. Ebenso in indianischen Kulturkreisen. Die Symbolik eines Mandalas soll direkt auf das Unbewusste zielen, so dass durch bestimmte Farben und Formen bestimmte Bereiche der Psyche angesprochen und stimuliert werden sollen. Ein Mandala kann sowohl abstrakte Formen und Ornamente als auch Darstellungen von Tieren und anderem enthalten, ebenso wie alle möglichen Symbole aus Religion, Esoterik oder Psychologie. Auch natürliche Motive können als Mandala dienen.

Das *Shri Yantra*

Im chinesisch-japanischen Kulturraum sind Mandalas oft mit Schriftzeichen anstelle von Bildern gestaltet.

Yantras

Im Gegensatz zu den Mandalas im weitesten Sinn sind Yantras rein geometrische Formen, die von den typischen "Mauern" umgeben sind und bestimmte Aspekte des Göttlichen repräsentieren. Ein Yantra kann als dabei als der sinnlich-physische Ausdruck eines Mantras angesehen werden. Das Mantra stellt einen Aspekt des Göttlichen in Form eines Lautes dar, das Yantra dagegen in Form einer geometrischen Figur.

Literatur

- Helmut Hansen: *Die Physik des Mandala.* Windpferd-Verlag, Aitrang 2007, ISBN 978-3-89385-525-4.
- Isabella Kappeler: *Mandala-Express. Eine Reise zur inneren Sonne.* Books on Demand, Norderstedt 2009, ISBN 978-3-8370-1772-4.

Weblinks

Commons: Mandala - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur über *Mandala* in Bibliothekskatalogen: DNB (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4125841-1) , GBV (http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4125841-1)

- Alex Berzin: Bedeutung und Benutzung eines Mandala (http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/advanced/tantra/level1_getting_started/meaning_use_mandala.html) (indisch-tibetischer Buddhismus)
- Dharmapala Thangka Center: Mutterleib Mandalas (http://www2.bremen.de/info/nepal/Gallery-3/Cosmos/9-6/garbhadatu-0.htm)
- Yantra (http://www.exoticindiaart.com/article/yantra)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mandala (http://de.wikipedia.org/wiki/Mandala) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandala&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mandala&oldid=39746“

Kategorien: Symbol | Buddhismus | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 17:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 909-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mandala1 detail.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 520 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 692 Pixel, Dateigröße: 188 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zentraler Bildausschnitt eines **Garbhadhatu** (Sanskrit) oder **Taizo-kai** (jp.) - Mandalas. Der Adibuddha Vairocana, umgeben von vier weiteren Adibuddhas (goldfarben) und vier Bodhisattvas (weiß); im Uhrzeigersinn, oben beginnend: *Ratnaketu, Samantabhadra, Samkusumitaraja, Manjushri, Amitabha, Avalokiteshvara, Divyadundhubhimeghanirghosa, Maitreya*.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			600 ×	Odyssee	Zentraler Bildausschnitt eines '''Garbhadhatu''' (Sanskrit) oder '''Taizo-kai''' (jp.) - Mandalas. Der

aktuell	11:19, 16. Apr. 2011		692 (188 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Adibuddha Vairocana, umgeben von vier weiteren Adibuddhas (goldfarben) und vier Bodhisattvas (weiß); im Uhrzeigers

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mandala1_detail.gif&oldid=39631“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2011 um 11:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mandala1 detail.jpg

Aus AnthroWiki

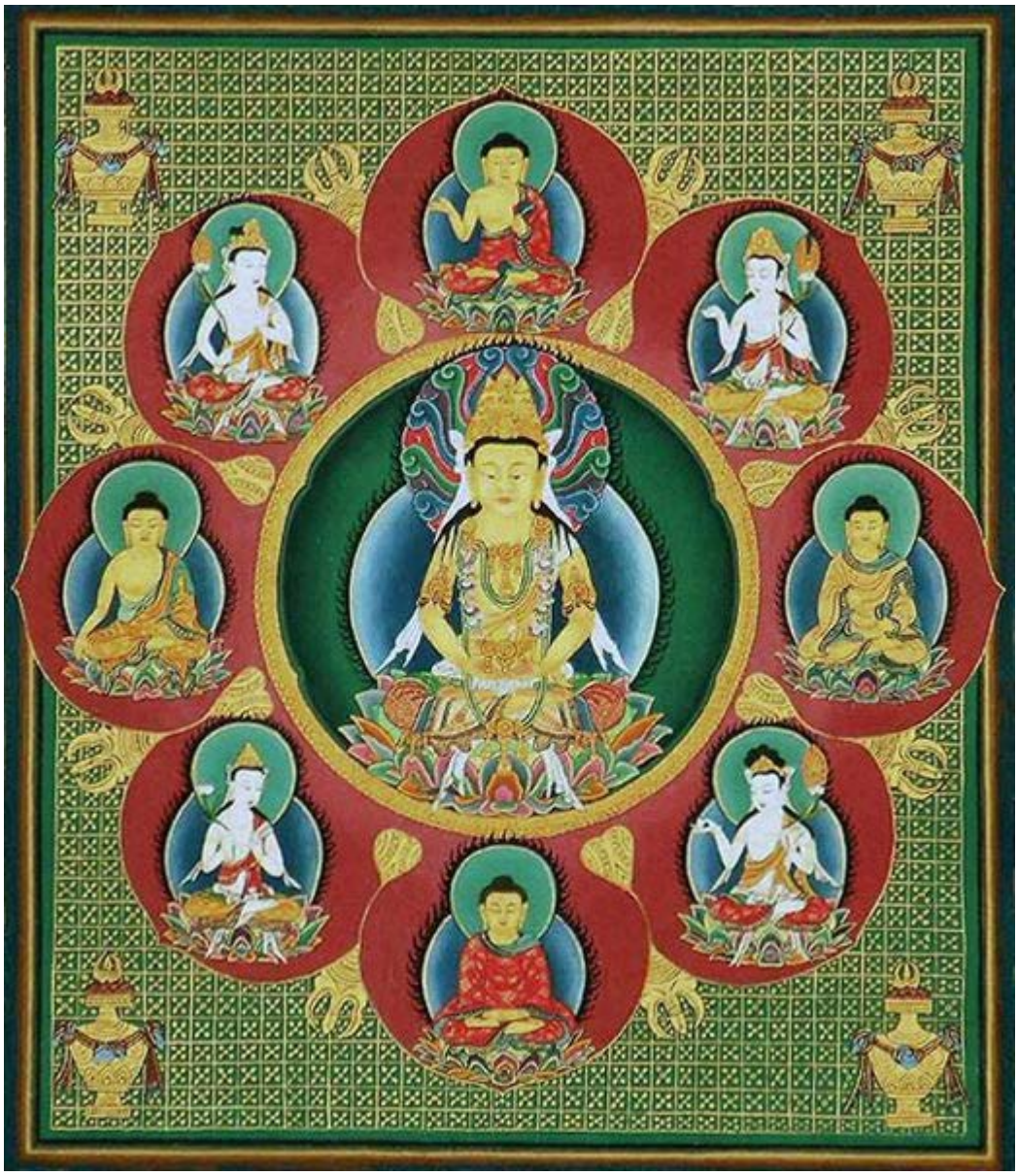

Größe dieser Vorschau: 520 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 692 Pixel, Dateigröße: 493 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zentraler Bildausschnitt eines **Garbhadhatu** (Sanskrit) oder **Taizo-kai** (jp.) - Mandalas. Der Adibuddha Vairocana, umgeben von vier weiteren Adibuddhas (goldfarben) und vier Bodhisattvas (weiß); im Uhrzeigersinn, oben beginnend: *Ratnaketu, Samantabhadra, Samkusumitaraja, Manjushri, Amitabha, Avalokiteshvara, Divyadundhubhimeghanirghosa, Maitreya*.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			600 ×	Odyssee	Zentraler Bildausschnitt eines '''Garbhadhatu''' (Sanskrit) oder '''Taizo-kai''' (jp.) - Mandalas. Der

aktuell	08:14, 16. Apr. 2011	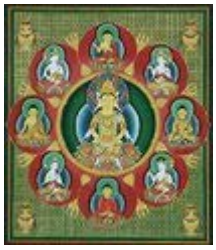	692 (493 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Adibuddha Vairocana, umgeben von vier weiteren Adibuddhas (goldfarben) und vier Bodhisattvas (weiß); im Uhrzeigers
	08:10, 16. Apr. 2011		541 × 624 (190 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zentraler Bildausschnitt eines '''Garbhadhatu''' (Sanskrit) oder '''Taizo-kai''' (jp.) - Mandalas. Der Adibuddha Vairocana, umgeben von vier weiteren Adibuddhas (goldfarben) und vier Bodhisattvas (weiß); im Uhrzeigers

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mandala

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mandala1_detail.jpg&oldid=39617“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2011 um 08:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 55-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mandorla

Aus AnthroWiki

Mandorla (ital. für *Mandel*) ist ein Fachbegriff aus der Kunstgeschichte. Die *Mandorla* bezeichnet eine *Gloriole* oder Aura rund um eine ganze Figur. Damit unterscheidet sich die Mandorla etwa vom Heiligenschein. Die Mandorla kann kreis-, ellipsen- oder mandelförmig sein. In kreisförmiger Gestalt wird sie auch als **Aureole** bezeichnet. Die Mandorla des Christus ist gelegentlich mit Bildern der höheren geistigen Hierarchien, der himmlischen Heerscharen, erfüllt.

Christus in der Mandorla, Conques, Westportal, um 1140

Mandorlen treten in der sakralen Kunst Europas seit dem 5. Jahrhundert n. Chr. auf. Sie werden als Ausdruck der Licht-, bzw. Heilssymbolik einer (göttlichen) Figur gedeutet. Auf Ikonen, besonders des neueren griechischen Stils ab ca. 1900, sind komplizierte Mandorlen oft sehr prominent. In der christlich-sakralen Kunst werden ausschließlich Christus und Maria mit der Mandorla dargestellt. Die Darstellung der Mandorla findet sich aber auch häufig in den östlichen Kulturkreisen, etwa in Abbildungen des Buddha.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mandorla (http://de.wikipedia.org/wiki/Mandorla) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandorla&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mandorla&oldid=7865“

Kategorien: Grundbegriffe | Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2005 um 09:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.488-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Manen

Aus AnthroWiki

Als **Manen** werden volkstümlich die *Geister der Toten* bezeichnet. Dieser Ausdruck, nur in der Mehrzahl gebraucht, ist laut Steiner mit Manas (*Sanskrit*), dem Geistselbst, verwandt:

> "Das Geistselbst werden wir nicht unter die Bestandteile, unter die Glieder der menschlichen Natur ohne weiteres aufnehmen können, wenn wir von dem gegenwärtigen Menschen sprechen; aber ein deutliches Bewußtsein vom Geistselbst ist insbesondere bei solchen Menschen vorhanden, die auf das Geistige zu sehen vermögen. Sie wissen, daß das gesamte morgenländische Bewußtsein, insofern es gebildetes Bewußtsein ist, dieses Geistselbst «Manas» nennt und daß von Manas als etwas im Menschen Lebendem in der morgenländischen Geisteskultur durchaus gesprochen wird. Aber auch in der abendländischen Menschheit, wenn sie nicht gerade «gelehrt» geworden ist, ist ein deutliches Bewußtsein von diesem Geistselbst vorhanden. Und zwar sage ich nicht ohne Bedacht: ein deutliches Bewußtsein ist vorhanden; denn man nennt im Volke - hat wenigstens genannt, bevor das Volk ganz ergriffen worden ist von der materialistischen Gesinnung - das, was vom Menschen übrigbleibt nach dem Tode, die Manen. Man spricht davon, daß nach dem Tode übrigbleiben die Manen; Manas = die Manen. Ich sagte: ein deutliches Bewußtsein hat das Volk davon; denn das Volk gebraucht in diesem Falle den Plural, die Manen. Wir, die wir wissenschaftlich mehr das Geistselbst noch auf den Menschen vor dem Tode beziehen, sagen in der Einzahl: das Geistselbst. Das Volk, das mehr aus der Realität, aus der naiven Erkenntnis heraus über dieses Geistselbst spricht, gebraucht die Mehrzahl, indem es von den Manen redet, weil der Mensch in dem Augenblick, wo er durch die Pforte des Todes geht, aufgenommen wird von einer Mehrzahl von geistigen Wesenheiten. Ich habe das schon in einem anderen Zusammenhang angedeutet: Wir haben unseren persönlichen führenden Geist aus der Hierarchie der Angeloi; darüberstehend aber haben wir die Geister aus der Hierarchie der Archangeloi, die sich sogleich einschalten, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes geht, so daß er dann sofort sein Dasein in gewisser Beziehung in der Mehrzahl hat, weil viele Archangeloi in sein Dasein eingeschaltet sind. Das fühlt das Volk sehr deutlich, weil es weiß, daß der Mensch, im Gegensatz zu seinem Dasein hier, das als eine Einheit erscheint, sich dann mehr oder weniger als eine Vielheit wahrnimmt. Also die Manen sind etwas, was im naiven Volksbewußtsein von diesem der Mehrzahl nach vorhandenen Geistselbst, von Manas, lebt." (Lit.: GA 293, 4.Vortrag)

Siehe dazu auch -> Wesensglieder und -> Wesensglieder der Toten.

Literatur

Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1975), Vierter Vortrag, 25. August 1919

Weblinks

- Wikipedia zu „Manen“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Manen)
- Englischer Wiktionary zu „manes“ (http://en.wiktionary.org/wiki/manes)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Manen&oldid=34275“
Kategorien: Leben zwischen Tod und neuer Geburt | Wesensglieder

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2010 um 14:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.716-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Manfred Schmidt-Brabant

Aus AnthroWiki

Manfred Schmidt-Brabant wurde 1926 in Berlin geboren. Im Jahr 1975 wurde er Mitglied des Vorstands der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) am Goetheanum in Dornach, Schweiz, und diente als Vorsitzender der AAG von 1984 bis zu seinem Tod im Jahr 2001. Seine Arbeit galt in jenen Jahren der Führung der Anthroposophischen Weltgesellschaft, inklusive der Führung der Sektion für Sozialwissenschaften der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. *Manfred Schmidt-Brabant* lehrte weltweit viele anthroposophische Themenfelder. Er war Autor mehrerer Bücher, die auch in englischer Sprache veröffentlicht wurden.

Werke (in Auswahl)

- Manfred Schmidt-Brabant: *Michael-Gedanken und Drachen-Kräfte*, Dornach 1992
- Manfred Schmidt-Brabant: *Spirituelle Grundlagen einer menschengemässen Hausmütterarbeit*, Dornach 1993
- Manfred Schmidt-Brabant: *Das Wirken von Geistwesen in der Biografie*, Dornach 1993
- Manfred Schmidt-Brabant: *Sternenwege*, Dornach 1996

Weblinks

- Nachruf auf Manfred Schmidt-Brabant (Forschungsstelle Kulturimpuls) (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=636)
- Hermann Keimeyer über das Wirken von Manfred Schmidt-Brabant (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=34)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Manfred_Schmidt-Brabant&oldid=44451“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2011 um 14:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mani

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Die Bezeichnung **Mani** leitet sich ab von dem geistigen Wesensglied Manas, dem Geistselbst.

- Mani (Religionsstifter) - Begründer des Manichäismus und hoher Eingeweihter.
- Mani (Mantra) - tibetisches Mantra, Bestandteil der bekannten Gebetsformel Om Mani Padme Hum.

Siehe auch

- Manu

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mani&oldid=29015“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 08:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.558-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mani1-anim.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mani1-anim.gif (100 × 100 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 12 Bilder, 2,2 s)

Eine animierte Darstellung des Heiligen Mantras - OM MANI PADME HUM (heller Hintergrund) [Quelle: http://www.dharma-haven.org/tibetan/digital-wheels.htm]

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:05, 2. Jan. 2005		100 × 100 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine animierte Darstellung des Heiligen Mantras - OM MANI PADME HUM (heller Hintergrund)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Om Mani Padme Hum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mani1-anim.gif&oldid=2900“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 20:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mani (Mantra)

Aus AnthroWiki

Mani (skrt.) ist ein Mantram des tibetischen Buddhismus und Bestandteil der bekannten Gebetsformel Om Mani Padme Hum. Mani wird auch das **Juwel des Geistes** genannt und weist auf Manas oder Geistselbst. Es wird aber auch als Elixier des Lebens und als Stein der Weisen bezeichnet. Dadurch wird darauf hingewiesen, dass nur durch die vorhergehende Verwandlung des Astralleibes zu Manas, der Ätherleib zum Lebenselixier und der physische Leib zum Stein der Weisen vergeistigt werden kann. MANI hängt zusammen mit dem Kehlkopfchakra, wo sich auch die Sprachkräfte konzentrieren, und wird daher auch der Rede zugeordnet. Diese Kräfte müssen entwickelt werden, um zur Erleuchtung, also zur Imagination (Psychisches Bewusstsein) zu kommen. MANI ist daher zunächst der Pfad zu Tugend und Mitgefühl und dann weiter der Pfad zum Erleuchtungsgeist (bodhicitta).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mani_(Mantra)&oldid=29017“
Kategorien: Buddhismus | Mantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 962-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mani (Religionsstifter)

Aus AnthroWiki

Mani (*Manes*, *Manichäus*, persisch: مانی *Mānī* [mɔːˈniː]) (* 14. April 216 vermutlich bei Seleukia-Ktesiphon; † 26. Februar 277 oder am 14. Februar 276 in Gundishapur) ist der Stifter der historischen Religion des Manichäismus und war nach Rudolf Steiner die Inkarnation eines hohen Eingeweihten.

Fragment der spätantiken Lebensbeschreibung Manis im Kölner Mani-Kodex.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die irdischen Inkarnationen des Manes
- 2 Die Geistesschüler des Manes
- 3 Manis Leben nach der äußeren Überlieferung
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Die irdischen Inkarnationen des Manes

> "Manes ist jene hohe Individualität, die immer und immer wieder auf der Erde verkörpert ist, die der leitende Geist ist derer, die zur Bekehrung des Bösen da sind." (Lit.: GA 104, S 162ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf#page=162ff))

Nach Rudolf Steiner war Mani zu Christi Lebzeiten als der Jüngling zu Nain, der Sohn der Witwe, inkarniert und davor als Jüngling zu Sais. Seine Auferweckung war eine Einweihung, die aber, anders als bei Lazarus, erst in der nächsten Inkarnation wirksam wurde:

> "Eine andere Art der Initiation kann aber so stattfinden, daß zunächst in die betreffende Seele nur der Keim hineinversenkt wird, so daß sie dann noch eine Inkarnation abzuwarten hat; dann tritt dieser Keim heraus, und es wird dann in der späteren Inkarnation der Betreffende ein Initiierter im ausdrücklichen Sinne.
>
> Eine solche Initiation wurde mit dem Jüngling zu Nain vollzogen. Damals wurde seine Seele bei dem Ereignis von Palästina umgewandelt; da hatte sie noch nicht das Bewußtsein, hinaufgestiegen zu sein in die höheren Welten. Erst in der nächsten Inkarnation keimten die Kräfte heraus, die damals in diese Seele gelegt waren. - Es können hier in einem exoterischen Vortrage nicht die Namen genannt werden, welche damals in Betracht kamen, es kann nur darauf hingewiesen werden, daß später in einem gewaltigen Religionslehrer diejenige Individualität erwachte, welche der Christus Jesus in dem Jüngling zu Nain auferweckt hatte, und daß auf diese Weise in späterer Zeit ein neuer Lehrer des Christentums erstehen konnte mit den Kräften, die damals in seine Seele versenkt worden waren.
>
> So hat der Christus dafür gesorgt, daß auch später eine Individualität erscheinen konnte, die das Christentum weiterbrachte. Und diese Individualität, die in dem Jüngling zu Nain auf erweckt wurde, ist dazu berufen, später immer mehr und mehr das Christentum mit den Lehren von Reinkarnation und Karma zu durchdringen, jene Lehren mit dem Christentum zu verbinden, welche damals, als der Christus selber auf der Erde wandelte, noch nicht ausdrücklich als Weisheitslehren verkündet werden konnten, weil sie damals erst gefühlsmäßig in die Menschenseelen hineinversenkt werden mußten." (Lit.: GA 114, S 205ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=205ff))

Später wurde Mani als Parzival wiedergeboren:

"Vorbereitend gewirkt hat diese Seele, die vorher in dem Jüngling zu Nain lebte und die eingeweiht wurde von dem Christus in dieser Weise für spätere Zeiten, wo das, was im Manichäismus enthalten war und was durchaus nicht zur vollen Entwickelung gekommen ist, aufgehen wird zum Heile der Völker des alten Orients, - vorbereitend hat diese Seele in ihrer Inkarnation als Manes gewirkt für ihre eigentliche spätere Mission: den wahren Zusammenklang aller Religionen zu bringen.

Damit sie dieses tun konnte, mußte sie wiedergeboren werden als diejenige Seele, die zu dem Christus-Impuls in einem ganz besonderen Verhältnis steht. Untertauchen mußte gleichsam noch einmal alles, was in jener Inkarnation als Manes an altem und neuem Wissen aus dieser Seele heraufgekommen war. Als der «reine Tor» mußte er dem äußeren Wissen der Welt und dem Wirken des Christus- Impulses in seinen Seelenuntergründen gegenüberstehen. Er wird wiedergeboren als Parzival, der Sohn der Herzeleide, der von ihrem Gatten verlassenen tragischen Gestalt. Als Sohn dieser Witwe verläßt nun auch er die Mutter. Er zieht hinaus in die Welt. Nach mancherlei Irrfahrten gelangt er dazu, zum Hüter des Heiligen Grals erkoren zu werden. Und die Fortsetzung der Parzivalsage erzählt uns, wie er wiederum hinzieht nach dem Morgenlande, wie er in den Angehörigen der dunklen Rassen seine Brüder findet, wie auch zu diesen die Segnungen des Heiligen Grals einmal kommen werden. So bereitete er sich in seinem Leben als Parzival dazu vor, später ein neuer Lehrer des Christentums zu werden, dessen Aufgabe es sein wird, das Christentum immer mehr und mehr zu durchdringen mit den Lehren von Karma und Reinkarnation, wenn die Zeit dazu reif sein wird." (Lit.: GA 264, S 230 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=230))

1459 wurde Manes zum Initiator von Christian Rosenkreutz:

"Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von der Funktion des Bösen." (Lit.: GA 262, S 24 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=24))

Eine weitere Inkarnation von *Mani* soll nach Angaben des Esoterikers Ralph Melas Große der rätselhafte Kaspar Hauser gewesen sein.

Die Geistesschüler des Manes

Die großen Geistesschüler des Manes sind nach den Angaben Rudolf Steiners: Zarathustra, Buddha und Skythianos.

"So finden wir innerhalb des Geisteslebens Europas denjenigen, der der Träger des Christus war, Zaratas oder Nazarathos, den Zarathustra, von Zeit zu Zeit wieder; so finden wir Skythianos wieder; so finden wir auch den dritten großen Schüler des Manes, auch Buddha wieder, wie er war, nachdem er die späteren Zeiten miterlebt hat. So blickte der europäische Kenner der Initiation immer hinein in der Zeiten Wende, zu den wahren Gestalten der großen Lehrer aufschauend. Von Zaratas, von Buddha, von Skythianos, von ihnen wußte er, daß durch sie einströmte in die Kultur der Zukunft diejenige Weisheit, die immerdar von den Bodhisattvas gekommen ist und die verwendet werden soll, um zu begreifen das würdigste Objekt alles Verstehens, den Christus, der ein von den Bodhisattvas grundverschiedenes Wesen ist, den man nur verstehen kann, wenn man alle Weisheit der Bodhisattvas zusammennimmt. Daher ist in den Geistesweisheiten der Europäer außer allem andern auch ein synthetischer Zusammenschluß aller Lehren enthalten, die der Welt gegeben worden sind durch die drei großen Schüler des Manes und den Manes selbst. Wenn man auch nicht verstanden hat den Manes, es wird eine Zeit kommen, wo die europäische Kultur sich so gestalten wird, daß man wieder einen Sinn verbinden wird mit den Namen Skythianos, Buddha und Zarathustra. Sie werden den Menschen das Lehrmaterial geben, um den Christus zu verstehen. Immer besser und besser werden die Menschen durch sie den Christus verstehen. Angefangen hat das Mittelalter allerdings mit einer sonderbaren Verehrung und Anbetung gegenüber dem Skythianos, gegenüber dem Buddha und gegenüber dem Zarathustra, als ihre Namen ein wenig durchgesickert waren; angefangen hat es damit, daß derjenige, der sich in gewissen christlichen Religionsgemeinschaften als ein echter Christ bekennen wollte, die Formel sprechen mußte: «Ich verfluche Skythianos, ich verfluche Buddha, ich verfluche Zaratas!» Das war eine über viele Gebiete des christlichen Zeitalters verbreitete Formel, durch die man sich als rechter Christ bekannte. Was man aber damals glaubte verfluchen zu müssen, das wird das Kollegium der Lehrer sein, die der Menschheit den Christus am allerbesten verständlich machen werden, zu denen die Menschheit emporblicken wird als zu den großen Bodhisattvas, durch die der Christus wird begriffen werden. Heute kann kaum die Menschheit

als das wenigste zweierlei entgegenbringen diesen großen Lehrern des Rosenkreuzes, zweierlei, was nur einen Anfang bedeuten kann von dem, was in der Zukunft groß und mächtig als Verständnis des Christentums dastehen soll. Das soll gemacht werden durch die heutige Geisteswissenschaft; sie soll beginnen, die Lehren des Skythianos, des Zarathustra und des Gautama Buddha in die Welt zu bringen, nicht in ihrer alten, sondern in einer durchaus neuen, heute aus sich selbst erforschbaren Form. Wir beginnen damit, daß wir zunächst das Elementare, welches wir von ihnen lernen können, der Kultur einverleiben. Von dem Buddha hat das Christentum hinzuzulernen die Lehre von der Wiederverkörperung und dem Karma, wenn auch nicht in einer alten, heute nicht mehr zeitgemäßen Art. Warum fließen heute in das Christentum die Lehren von der Wiederverkörperung und dem Karma? Sie fließen ein, weil sie die Eingeweihten verstehenlernen können im Sinne unserer Zeit, wie sie Buddha, der große Lehrer der Wiederverkörperung in seiner Art verstanden hat. So wird man auch anfangen den Skythianos zu verstehen, der nicht nur die Wiederverkörperung des Menschen zu lehren hat, sondern der das zu lehren hat, was von Ewigkeit zu Ewigkeit waltet. So wird immer mehr und mehr das Wesen der Welt, immer mehr und mehr das Wesen des Zentrums unserer Erdenwelt, das Wesen des Christus begriffen werden. So fließen immer mehr und mehr die Lehren der Initiierten in die Menschheit hinein." (Lit.: GA 113, S 194f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=194f))

Manis Leben nach der äußeren Überlieferung

Die Biografie Manis, die man zuvor nur aus sekundären Quellen, wie der 988 geschriebenen arabischen Enzyklopädie Fihrist und den stark polemischen Acta Archelai kannte, hat durch die Entdeckungen von Turfan, Medinet Madi (1929) und insbesondere des Kölner Mani-Kodex erhebliche Korrekturen erfahren. Sein Vater Patik (gr. Pattikios, arab. Futtuq), angeblich ein parthischer Adeliger, der aus der nordwestpersischen Provinz Hamadan stammen soll, wurde vor Manis Geburt Mitglied der aramäisch-christlichen Sekte der Elkesaiten.

Aufgrund zweier Berufungsvisionen durch seinen himmlischen Zwilling (Thomas), die Mani im Alter von zwölf und 24 Jahren hat, letztere vielleicht am 19.4.240, trennt er sich aber gemeinsam mit seinem Vater und zwei Anhängern von der Gemeinschaft der Elkesaiten, um die wahre Lehre Christi, für die er seine eigene Religion hält, zu verkünden. 240/241 unternahm er eine Missonsreise zu den Saken nach Afghanistan und nach „Indien“, wo er vermutlich Kontakte zum Buddhismus hatte. 242 kehrt er zurück an den Hof des Sassanidenherrschers Schapur I., der ihn förderte und nach manichäischer Tradition die Mission in seinem ganzen Reich erlaubte. Ihm widmete Mani sein einziges persisch abgefasstes Buch *Schapuragan*. Ein Bruder des Großkönigs, Peroz, konvertierte sogar zum Manichäismus; dennoch stützte sich Schapur weiterhin vor allem auf den Zoroastrismus.

Mani hatte die von ihm gestiftete Religion von vornherein als Schriftreligion angelegt. Er gilt als Verfasser von sieben weiteren, nur fragmentarisch erhaltenen Werken in aramäischer Sprache: 1. Großes bzw. Lebendiges Evangelium (mit Bildband [Ārdahang]); 2. Schatz des Lebens; 3. Pragmateia; 4. Buch der Mysterien; 5. Buch der Giganten; 6. Briefe; 7. Psalmen und Gebete. Seine Religion versucht Nachfolger und Überbietung von Christentum, Zoroastrismus und Buddhismus zu sein. Dabei ging Mani von einem ewigen Kampf von Gut und Böse, von Licht und Dunkelheit, von Geist und Materie aus. Zahlreiche Elemente des Christentums und des Buddhismus, aber auch des Gnostizismus flossen dabei mit ein. Er organisierte seine Gemeinde auch als regelrechte Kirche.

Schapurs Nachfolger Hormizd I. begünstigte Mani noch, doch als Hormizd nach nur einem Jahr verstarb und Bahram I. den Thron bestieg, endete auch die Tolerierung der neuen Religion. Bahram stand unter dem Einfluss des Reformers der zoroastrischen Religion, des Mobeds Kartir, und galt als Gegner Manis und seiner Lehre. Mani wurde schließlich gefangengenommen und starb nach 26 Tagen im Gefängnis, wo er auch gefoltert wurde. Das Todesjahr ist entweder 276 oder 277, wobei im letzteren Fall Mani nicht unter Bahram I., sondern unter dessen Nachfolger Bahram II. starb.

Manis Tod wurden von seinen Anhängern als eine Art Kreuzigung stilisiert, in bewusster Anlehnung an den Tod Jesu Christi, auch wenn Mani nicht gekreuzigt wurde, sondern im Gefängnis wohl infolge der Einkerkerung verstarb. Sein Tod leitet die Verfolgung der manichäischen Kirche durch Kartir ein.

Der Manichäismus wird in der modernen Forschung durchaus zu Recht als eine antike Weltreligion bezeichnet, denn Manis Anhänger und seine eigenen Missionsreisen sorgten für eine recht rasche Verbreitung des neuen Glaubens. Im Laufe der Spätantike verbreitete sich der Manichäismus von Spanien bis tief nach Zentralasien, war aber auch

weiterhin teils heftigen Verfolgungen ausgesetzt, wie im römischen Reich und in Persien.

Mani gilt als Urvater aller Maler in Iran.

Literatur

- *Die Gnosis III. Der Manichäismus*. Unter Mitw. von J.P. Asmussen eingel., übers. und erl. von Alexander Böhlig. Zürich 1995 (und andere Aufl.).
- Geo Widengren: *Mani und der Manichäismus*. Stuttgart 1961.
- Manfred Hutter: *Mani und die Sasaniden. Der iranisch-gnostische Synkretismus einer Weltreligion*. Institut für Sprachwiss. d. Univ. Innsbruck 1988
- Ludwig Koenen u. Cornelia Römer (Hrsg.): *Mani. Auf der Spur einer verschollenen Religion*. Herder, Freiburg i. B. u. a. 1993, ISBN 3-451-23090-9
- Hugo Reimann: *Manichäismus - Das Christentum der Freiheit*. Rudolf Geering-Verlag, Dornach 1980
- Eugen Roll: *Mani der Gesandte des Lichts*. J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1989
- Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele. Das Zusammenwirken dreier großer Menschheitsführer*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- Jelle van der Meulen: *UND SO WEITER. Anthroposophie als Weg zum Gral*. Urachhaus Verlag, Stuttgart 1998
- Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985), ISBN 3-7274-1040-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf)
- Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)
- Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001), ISBN 3-7274-1140-6 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf)
- Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: *Briefwechsel und Dokumente 1901–1925*, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, GA 262 (2002), ISBN 3-7274-2620-9 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf)
- Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- *Mani (Religionsstifter)* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/m/mani.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mani (Religionsstifter) (http://de.wikipedia.org/wiki/Mani_(Religionsstifter)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mani_(Religionsstifter)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mani_(Religionsstifter)&oldid=47594“
Kategorien: Mann | Manichäismus | Eingeweihter

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2013 um 17:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.702-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Manicheans.jpg

Aus AnthroWiki

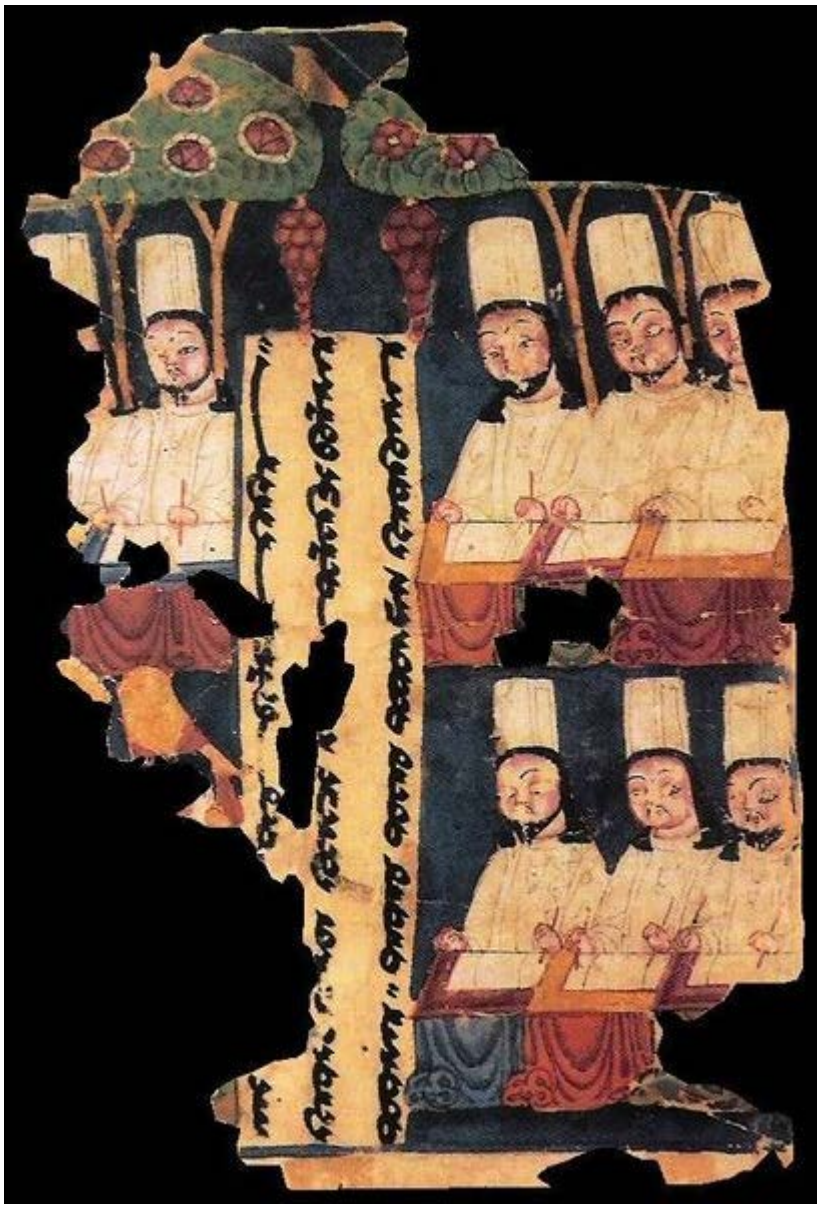

Größe dieser Vorschau: 406 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (585 × 863 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Manichäisches Buchblatt. Khocho, Ruine K. 8./9. Jh. n.Chr. Malerei auf Papier. 17,2 x 11,2 cm. III 6368.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:50, 27. Mär. 2011		585 × 863 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Manichäisches Buchblatt. Khocho, Ruine K. 8./9. Jh. n.Chr. Malerei auf Papier. 17,2 x 11,2 cm. III 6368.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Manicheans.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Manichäismus

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	HP
Modell	HP psc1300
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Manicheans.jpg&oldid=39183“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2011 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Manichäismus

Aus AnthroWiki

Der **Manichäismus** war eine antike offenbarte Religion. Sie ist benannt nach ihrem Gründer, dem Perser Mani (216–276/277). Da Mani ältere Religionen als authentisch anerkannte und große Teile älteren Gedankenguts in seine Religion aufnahm, wird der Manichäismus zu den synkretistischen Lehren gezählt.

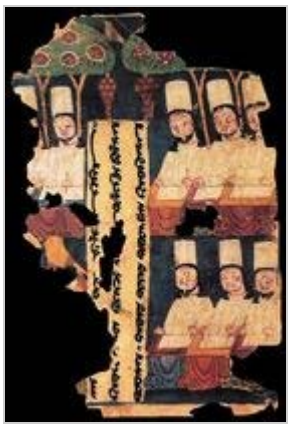

Manichäer aus einem Manuskript von Khocho, Tarimbecken.

Mit der Genehmigung des Sassanidenkönigs Schapur I., der von 240/42 bis 270 regierte, konnte Mani seine Lehre zunächst in Babylonien und im Südwesten des Iran verbreiten. Der Sassanidenkönig Bahram I., der von 273 bis 276/77 herrschte, ließ ihn jedoch auf Anstiften des zoroastrischen Oberpriesters Kartir verhaften. Mani starb in der Gefangenschaft an den dort erlittenen Entbehrungen, es handelte sich aber nicht um eine Hinrichtung. In manichäischen Quellen wird sein Tod dennoch in bewusster Analogie zum Tod Christi als Kreuzigung bezeichnet, was aber nur metaphorisch gemeint ist.[1]

Manis Lehre wird als die der zwei Naturen (oder Substanzen, Prinzipien) und drei Zeiten (oder Epochen) bezeichnet. Die zwei Naturen sind die des Lichts und die der Finsternis, und die drei Zeiten sind die Zeit, in der beide Naturen getrennt waren, dann die Zeit, in der sie vermischt sind, und dann die Zeit, in der sie wieder (endgültig) getrennt sein werden. Wegen der Unterscheidung von zwei Naturen (manche sprechen auch von zwei Reichen: dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis) wird diese Lehre auch als Dualismus bezeichnet.[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Kontakte
- 3 Mythos
- 4 Lehre
- 5 Gliederung der manichäischen Kirche und Ethik
- 6 Geschichte
- 7 Manichäer und Ketzer
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks
- 11 Einzelnachweise

Entstehung

In der Zeit, in der Mani heranwuchs, war das Perserreich zoroastrisch geprägt, aber Mani wuchs in einem judenchristlichen Umfeld auf. Nach seiner im Kölner Mani-Kodex überlieferten Lebensbeschreibung gehörte er als Jugendlicher ebenso wie sein Vater den Elkesaiten, einer christlichen Täufergemeinschaft an. In der früheren Forschung wurde die Täufergruppe fälschlich als Mandäer identifiziert. Noch in seiner Jugend hatte Mani Offenbarungserlebnisse. Nach Manis eigenen Worten erschien ihm mit zwölf Jahren zum ersten Mal sein von Gott gesandter Gefährte, der ihm bis zu seinem vierundzwanzigsten Lebensjahr „all das offenbarte, was war und sein wird, all das, was die Augen sehen, die Ohren hören und der Gedanke denkt“.

Fragment der spätantiken

Nach dem Abschluss dieser Offenbarungen löste er sich von den Elkesaiten.

Lebensbeschreibung Manis im Kölner Mani-Kodex.

Kontakte

Reisen in den Osten brachten ihn in Kontakt mit dem Mahayana-Buddhismus. Mani hielt die Religionen, mit denen er sich auseinandersetzte, für unzulänglich, da ihre Lehren nicht klar genug schriftlich fixiert seien und ihre Anhänger daher um die Auslegung stritten. Daher bemühte er sich, die Schriften seiner Religion noch zu seinen Lebzeiten aufschreiben zu lassen, die Lehre eindeutig zu formulieren, um Schismen zu vermeiden und sie weltweit zu verbreiten. Er missionierte im Perserreich, seine Anhänger brachten den Manichäismus nach Westen ins Römische Reich, nach Osten bis in das Kaiserreich China.

Mani verstand sich selbst als Nachfolger der großen Religionsstifter Jesus, Zarathustra und Siddhartha Gautama (Buddha). Entsprechend stellt der Manichäismus eine synkretistische Lehre dar, die sowohl zoroastrische, christliche als auch buddhistische Elemente enthält. Auch die geistige Strömung des Gnostizismus hatte Einfluss auf Manis Religion. Das führte dazu, dass der Manichäismus im Mittelmeerraum als „Kirche des heiligen Geistes“ auftrat und der Prophet Mani als der von Christus verheißene Paraklet galt, in anderen Teilen der Welt der Religionsstifter als Wiedergeburt des Laozi oder als neuer Buddha gesehen wurde.

Im Bereich der östlichen Manichäer um Samarkand sind vom 4. bis 6. Jahrhundert – als das Parthische als gesprochene, nicht jedoch liturgische Sprache am Aussterben war – buddhistische Einflüsse auf liturgische Texte erkennbar.[3]

Mythos

Am Anfang war das Lichtreich Gottes, dessen Wesen fünf Denkformen umfasste: Vernunft, Denken, Einsicht, Sinne und Überlegung. Demgegenüber steht das Reich der Finsternis, bestehend aus Rauch, Feuer, Wind, Wasser und Finsternis. In diesem Reich herrscht Kampf und Uneinigkeit. Während seiner inneren Kämpfe attackiert die Finsternis das Licht. Gott der Vater ist Friede und will daher keinen Kampf. Aus diesem Grund sendet er seinen Sohn in den Kampf, damit dieser von der Finsternis gefangengenommen wird. Durch das Opfer seines Sohnes bleibt zum einen das Lichtreich unversehrt, zum anderen wird der endgültige Sieg über die Finsternis damit vorbereitet. Um die Lichtelemente zu retten, wird die Welt erschaffen; dabei bildet der „lebendige Geist“ die übrig gebliebenen Lichtelemente zu Sonne, Monde, Gestirne, Himmel und Erde, die somit eine Vermischung von Licht und Finsternis darstellen. Erst der „Dritte Gesandte“, nach Urmensch (Gayomarth) und lebendigem Geist, setzt die Räder (Feuer, Wasser und Wind) in Bewegung, welche das Licht nach oben zur Milchstraße ableiten und letztendlich an die Sonne weitergeben. Danach enthüllt sich der „Dritte Gesandte“ zum Menschenpaar (Adam und Eva), das fortan für das Weltschicksal verantwortlich ist. Um ihrer Rolle gerecht werden zu können, sendet der „Dritte Gesandte“ „Jesus den Glanz“, der den Menschen über die „göttliche Vernunft“ aufklärt.

Die Endzeit tritt dann ein, wenn die Lichtbefreiung fast vollendet ist und die materielle Welt zu einem Klumpen zusammengeschmolzen wird. Eine Neuerstehung, nach der endgültigen Trennung von Licht und Finsternis, findet nicht statt.

Lehre

In der manichäistischen Weltsicht stehen sich das göttliche Lichtreich und das Reich der Finsternis als Gegner gegenüber. Durch den Kampf zwischen diesen Mächten sind Teile des Lichts von der Finsternis gefangen und in der Welt eingeschlossen worden (vgl. Abschnitt zum Mythos). Lebewesen zu töten, ja allein schon Obst zu pflücken, verletzt diese göttliche Substanz und verlängert ihre Gefangenschaft in der Welt.

Um das Licht zu befreien und wieder zum Reich Gottes hinzuzufügen, braucht es die „Auserwählten“. Sie vermeiden jegliche Verletzung des eingeschlossenen Lichtes bzw. die Verlängerung seiner Gefangenschaft, indem sie keinen Geschlechtsverkehr haben und weder Menschen, Tiere noch Pflanzen verletzen. Für ihre Nahrungsbeschaffung müssen daher die „Hörer“ sorgen, eine Art manichäische Laien. In der Verdauung der Auserwählten wird das Licht von der Finsternis geschieden und durch Gesang und Gebet kann es wieder zu Gott zurückkehren.

Hörer mussten dafür zu ihrer Reinigung mehrere Inkarnationen durchlaufen, was von einzelnen in Beziehung zur mittelalterlichen Lehre vom Fegefeuer gesetzt wird.

Die Weltgeschichte endet mit einem Gericht, in dem Licht und Finsternis auf ewige Zeiten getrennt werden.

> "Das Geheimnis der Manichäer bestand darin, daß sie erkannt hatten, daß es in der Zukunft zwei Gruppen Menschen geben wird, die Bösen und die Guten. In der fünften Runde wird es kein Mineralreich mehr geben, aber dafür ein Reich der Bösen. Die Manichäer haben das gewußt. Sie haben es sich darum zur Aufgabe gemacht, jetzt schon Menschen dazu zu erziehen, daß sie später Erzieher der bösen Menschen werden können. In der Sekte der Manichäer haben *von Zeit zu Zeit* immer wieder große Vertiefungen stattgefunden." (Lit.: GA 093a, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=102f))

Gliederung der manichäischen Kirche und Ethik

Mani unterteilte seine Anhänger in zwei Gruppen, die er in Hörer („Auditores“) und Auserwählte („Electi“) unterschied. Den Auserwählten wurden drei ethische Grundsätze (oder Siegel) auferlegt. Die Hörer sollten diese zumindest am Sonntag befolgen.

- Siegel des Mundes, mit der Enthaltung von Fleisch, Blut, Wein, Früchten und Fluchworten.
- Siegel der Hände, mit der Enthaltung von jeglicher Arbeit. Nur zur Begrüßung durfte die rechte Hand gereicht werden, des Weiteren waren auch rituelle Handauflegungen sowie jede Form geistiger Arbeit ausgenommen.
- Siegel der Enthaltsamkeit, mit dem Verbot jeglichen Geschlechtsverkehrs.

Für den Ritus wichtig waren Gebete, Rezitieren von Hymnen, feierliches Abendmahl, die wöchentliche Beichte und magische Rituale.

Geschichte

Manichäische Priester, Wandfreske aus Khocho, Xinjiang, 10. und 11. Jahrhundert nach Christus (Museum für Asiatische Kunst in Berlin-Dahlem)

Der Manichäismus breitete sich in der Spätantike im 3. und 4. Jahrhundert rasch in Persien und den umliegenden Regionen aus. Ein Bruder des persischen Großkönigs Schapur I. konvertierte zum Manichäismus, unter Schapurs Nachfolgern wurden die Manichäer jedoch verfolgt. Ende des 4. Jahrhunderts war der Manichäismus bereits in vielen Teilen des Römischen Reiches präsent (wo schon unter Diokletian ebenfalls gegen Manichäer vorgegangen worden war), unter anderem in Nordafrika, wo der spätere christliche Kirchenvater Augustinus von Hippo zehn Jahre Hörer – Auditor – der Manichäer war. Nach seiner Abwendung von dieser Lehre (und der Hinwendung zum Skeptizismus, gefolgt vom Neuplatonismus und anschließend zum Christentum) bestimmten seine polemischen Schriften gegen die Manichäer bis in das 20. Jahrhundert die europäischen Vorstellungen vom Manichäismus. In welchem Umfang der Manichäismus Augustinus’ Denken mit formte und so Eingang ins (vor allem westliche) Christentum fand, ist nicht bis ins Letzte geklärt. Alfred Adam vertritt die These, Augustinus sei auch als Christ vom Manichäismus beeinflusst gewesen und führt Lehren wie den starken Dualismus (Staaten des Guten und Bösen in seinem Werk *Gottesstaat*), die Fegefeuerlehre (Inkarnation der „Hörer“), die Höllenlehre, die Erbsündenlehre, die Lehre der doppelten Prädestination (electi, auditores und Sünder), den Kreislauf (zwei Staaten zu Anfang und zum Ende) und die Körper- und Sexualfeindlichkeit auf den Manichäismus zurück.

Durch rege Missionstätigkeit breitete sich der Manichäismus bis in das Kaiserreich China und Spanien aus. Der Manichäismus wurde 762 unter Bögü Khan Staatsreligion der Uiguren. Die Gründe für den großen missionarischen Erfolg des Manichäismus sind bisher nicht völlig geklärt. Ein Faktor war sicherlich seine Anpassungsfähigkeit an lokale Gegebenheiten: Die Manichäer passten den Wortschatz ihrer Lehre im Osten dem Buddhismus und im Westen dem Christentum an, wobei der spezifische Gehalt ihrer religiösen Botschaft und ihre Identität trotz der unterschiedlichen Terminologie bemerkenswert homogen waren.

In Westeuropa gelangte der Einfluss der manichäischen Gemeinden vor allem nach Oberitalien, Spanien, Südfrankreich, teilweise sogar bis in die Rheinebene sowie nach Flandern und Holland. Er war zeitweise eine ernsthafte Konkurrenz für das Christentum und hielt sich trotz heftiger Verfolgung bis ins fünfte Jahrhundert. In China ging die Religion etwa im 14. Jahrhundert unter. Anhänger des Manichäismus übten einen gewissen Einfluss auf die Gründung der Ming-Dynastie aus (Ming bedeutet „hell“ bzw. „Licht“). Die Manichäer im südwestlichen China zählten zu den einflussreichen Rebellengruppen.

Die heutige Forschung über den Manichäismus stützt sich stark auf die 1930 in Medinet Madi (Medînet Mâdi) in Ägypten gefundenen Texte. Dabei handelt es sich um mindestens 51 verschiedene Schriften in koptischer Sprache. Die meisten stammen aus dem 4. Jahrhundert und sind Übersetzungen verlorener Originale in griechischer Sprache. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist der seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bekannte Kölner Mani-Kodex aus dem 5. Jahrhundert, das kleinste Buch der Antike. Auf winzigen Pergamentseiten ist die Lebensgeschichte Manis festgehalten.

Verschiedene neugnostische Bewegungen berufen sich auf den Manichäismus.

Manichäer und Ketzer

Bereits in der Spätantike wurde "Manichäer" oft als Synonym für "Ketzer" benutzt; daher ist es nicht immer möglich zu entscheiden, ob es sich bei den so bezeichneten heterodoxen Gruppen tatsächlich um Manichäer im engeren Sinne handelte.[4] Auch nachdem der Manichäismus als eigene Religion in Europa verschwunden war, hielt sich die Bezeichnung vor allem als polemischer Ausdruck für ketzerische Gruppen, die aber meist inhaltlich keinerlei Übereinstimmungen mit der manichäischen Lehre aufwiesen. Parallelen zum manichäischen Dualismus gab es bei den Bogomilen und Katharern (Albigensern); beide werden in zeitgenössischen Schriften als Manichäer bezeichnet, eine direkte Beziehung zum Manichäismus ist jedoch nicht erwiesen, wird von einigen Autoren aber angenommen.[2]

> "Dieser Mani begründete eine Geistesströmung, die ja zuerst eine kleine Sekte umfaßte, die aber zu einer mächtigen Geistesströmung wurde. Die mittelalterlichen Albigenser, Waldenser und Katharer sind die Fortsetzung dieser Geistesströmung, zu der auch der ja noch für sich zu besprechende Templerorden und ebenso - durch eine merkwürdige Verkettung der Verhältnisse - das Freimaurertum gehören. Hier hinein gehört das Freimaurertum eigentlich, obgleich es sich mit anderen Strömungen, zum Beispiel dem Rosenkreuzertum verbunden hat." (Lit.: GA 093, S 68f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=68f))

Siehe auch

- Mani (Religionsstifter)
- Gnostizismus
- Ashaqlun, ein manichäischer Dämon
- Kölner Mani-Kodex
- Alexander von Lykonpolis

Literatur

- A. Adam: *Das Fortwirken des Manichäismus bei Augustin*. In: ZKG 69 (1958), S. 1–25
- A. Adam: *Der manichäische Ursprung der Lehre von den zwei Reichen bei Augustin*. In: ThLZ 77 (1952), S. 385–390
- Alexander Böhlig: *Die Gnosis: Der Manichäismus*. Neuauflage, Düsseldorf und Zürich 2002; ISBN 3-7608-1150-7 (übersetzte Quellentexte, enthält eine gute und informative Einleitung sowie umfangreiche Anmerkungen).
- Alexander Böhlig: Artikel *Manichäismus*. In: Theologische Realenzyklopädie 22 (1992), S. 25–45 (hervorragender Überblick mit umfangreichen Literaturhinweisen).
- Iain Gardner und Samuel N. C. Lieu: *Manichaean Texts from the Roman Empire*. Cambridge 2004
- Wassilios Klein: *Die Argumentation in den griechisch-christlichen Antimanichaica*. Studies in Oriental Religions 19. Wiesbaden 1991

- Hans-Joachim Klimkeit: Artikel *Mani, Manichäismus*. In: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, Band 6, Sp. 1265–1269.
- Hans-Joachim Klimkeit: *Hymnen und Gebete der Religion des Lichts. Iranische und türkische liturgische Texte der Manichäer Zentralasiens*. Opladen 1989
- Ludwig Koenen, Cornelia Römer: *Mani. Auf der Spur einer verschollenen Religion*. Herder, Freiburg 1993, ISBN 3-451-23090-9 (enthält die Übersetzung des Kölner-Mani-Kodex').
- Johannes von Oort: *Mani, Manichäismus*. In: Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 5, Sp. 731–741
- Hugo Reimann: *Manichäismus - Das Christentum der Freiheit*, Dornach 1980
- Eugen Roll: *Mani - der Gesandte des Lichts*, Stuttgart 1989
- Steven Runciman: *Häresie und Christentum. Der mittelalterliche Manichäismus*. Wilhelm Fink Verlag, München 1988.
- Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
- Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
- Werner Sundermann: *Der Manichäismus an der Seidenstraße. Aufstieg, Blüte und Verfall*. In: Ulrich Hübner u.a. (Hg.): *Die Seidenstraße. Handel und Kulturaustausch in einem eurasiatischen Wegenetz*. Asien und Afrika 3. Hamburg 2005[2]; ISBN 3-930826-63-1; S. 153–169
- Nahal Tajadod: *Mani le bouddha de lumière, catéchisme manichéen chinois*. Cerf, 1991, ISBN 2-204-04064-9
- Geo Widengren: *Mani und der Manichäismus*. Kohlhammer, Stuttgart 1961.
- Christiane Reck, Dieter Weber, Claudia Leurini, Antonio Panaino (Hrsg.): *Manichaica Iranica. Ausgewählte Schriften von Werner Sundermann*. 2 Bände. Serie Orientale Roma LXXXIX, 1/2; Rom 2001.
- Kurt Rudolph: *Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion*. 3., durchges. u. erg. Aufl. Göttingen 1990.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Commons: Manichäismus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Manikodex (http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/Manikodex/mani.html)
- Universität Münster, Institut für Ägyptologie und Koptologie: Arbeitsstelle für Manichäismusforschung (http://www.uni-muenster.de/IAEK/forschen/kop/mani/index.html)
- Prods Oktor Skjaervo: *An Introduction to Manicheism* (http://www.fas.harvard.edu/~iranian/Manicheism/index.html) (engl.)
- Sven Bretfeld: *Tod, Wiedergeburt und Erlösung im Manichäismus* (http://www.unibe.ch/unipress/heft118/beitrag12.html) ; in: Unipress. Forschung und Wissenschaft an der Universität Bern, Heft 118 (Oktober 2003)
- Rudolf Steiner: *Der Manichäismus* (http://www.beepworld.de/members57/ingridsf/manichaeismus.htm) ; aus: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*; Gesamtausgabe Band 93
- Herbert Frohnhofen: Aktuelle Literatur zum Manichäismus (http://www.theologie-systematisch.de/christologie/5chalcedon.htm)
- François Decret: *Regards sur le manichéisme* (http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/regards_sur_le_manicheisme.asp) (französisch)
- Eintrag (http://www.newadvent.org/cathen/09591a.htm) in der Catholic Encyclopedia (engl.)
- Eintrag (http://www.1911encyclopedia.org/Manichaeism) in der Encyclopædia Britannica (11. Aufl., 1911)

Einzelnachweise

1. ↑ Siehe Böhlig, *Die Gnosis: Der Manichäismus*, S. 27.
2. ↑ 2,0 2,1 Arno Borst: *Die Katharer*, Herder Spektrum, Freiburg 1995, S. 56 ff
3. ↑ Jotiya Dhirahseva; *Encyclopaedia of Buddhism;* s.l. 1979 (Government of Sri Lanka), in Vol. IV, "Central Asia“ Seite 24
4. ↑ Vgl. R. Lim, *The nomen Manichaeorum and its uses in Late Antiquity*, in: H. Zellentin - E. Iricinschi (eds.), *Heresy and identity in Late Antiquity*, Tübingen 2008, S. 143ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Manichäismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Manich%C3%A4ismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Manich%C3%A4ismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Manichäismus&oldid=39215“

Kategorien: Manichäismus | Synkretismus | Häresie | Persisches Reich | Christlicher Orient | Iranistik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 22:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.811-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Manna

Aus AnthroWiki

Als **Manna** (hebr. מָן , "*man*") oder auch Himmelsbrot wird in der Bibel Ex 16 die sagenhafte Speise bezeichnet, die den Israeliten auf ihrer Wanderschaft durch die Wüste als Nahrung diente. Beschrieben wird Manna als "etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif" Ex 16,14 , "weiß wie Koriandersamen" und mit dem Geschmack von "Honigkuchen" Ex 16,31 . Diese Speise fiel nachts auf den Wüstenboden und konnte des Morgens aufgesammelt werden. Sie durfte nicht aufgespart werden. Alles was am Abend noch nicht aufgegessen war, verdarb über Nacht Ex 16,19-20 . Darin kann eine Forderung des HERRN nach Vertrauen gesehen werden. Nur für den Sabbat durften die Israeliten am sechsten Tag der Woche die doppelte Menge an Manna sammeln. Es verdarb nicht über Nacht. Am Morgen des Sabbat selbst war kein frisches Manna zu finden Ex 16,22-26 .

Die genaue Bedeutung des Wortes Manna gilt als unklar, bezeichnet aber vermutlich im Hebräischen *„Was ist das?“* (hebr. מָן הוּא *man hu*), was sich auf das plötzliche, unerwartete Erscheinen des Mannas in der Wüste beziehen soll. Rudolf Steiner wies darauf hin, dass damit Manas, das Geistselbst oder Höheres Selbst, gemeint sei.

> "In der christlichen Esoterik ist mit dem Worte Manna dasselbe wie Manas gemeint ..." (Lit.: GA 104a, S 48 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf#page=48))

Im Neuen Testament (Joh 6, 30–35) bezeichnet sich Jesus Christus unter Hinweis auf Manna als „Brot des Lebens“. Im Christentum steht daher Manna als Symbol für das Abendmahl. In diesem Fall handelt sich um jenes Manas, in das sich von oben her durch Gnade die Buddhi, der Lebensgeist, in dem die Christuskraft wirkt, ergießt. Eingeweihte, die diese hohe geistige Entwicklungsstufe erreicht haben, werden ganz allgemein mit dem Namen Johannes bezeichnet.

> "Betrachten Sie ferner, wie der Christus Jesus seine Sendung in Gegensatz bringt zu den Geschehnissen in der Wüste: «Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Ich gebe euch ein anderes Brot, ich bin das Brot des Lebens.» Moses gab das Brot in der Wüste, Christus gibt das Brot des Lebens." (Lit.: GA 094, S 263f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=263f))

> "Es gab solche Menschen, die aus dem Manas heraus der Buddhi ein hochentwickeltes Seelenorgan entgegenbrachten. Das muß so sein. Es mag noch so viel Licht scheinen, wenn kein Auge da ist, wird es nicht wahrgenommen. So ist es auch mit Budhi. Es gab einen Namen für alle die Menschen, die ein solches Organ entwickelt hatten, die durstig waren nach der Buddhi, einen Gattungsnamen: Johannes. Er ist auch besonders anwendbar auf den Täufer. Christus und Buddhi ist dieselbe Strömung in geistiger Beziehung." (Lit.: GA 094, S 250 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=250))

> "Nun schauen wir uns das äußere Zeichen an, durch das auf die Israeliten herunterrinnt der Logos, soweit sie ihn rein begrifflich, in Gedanken erfassen können. Dieses äußere Zeichen ist das « Manna» der Wüste. Manna ist in Wahrheit - diejenigen, welche die Geheimwissenschaft kennen, wissen das - dasselbe Wort wie Manas, das Geistselbst. So strömt in diejenige Menschheit, die nach und nach sich errungen hat das Ich-Bewußtsein, der erste Anflug von dem Geistselbst ein. Das aber, was im Manas selbst lebt und kommt, darf sich noch anders benennen. Es ist nicht bloß das, was man wissen kann, sondern eine Kraft, die man selbst aufnehmen kann. Als der Logos bloß seinen Namen ruft, da muß man ihn verstehen, ihn fassen mit der Vernunft. Als der Logos Fleisch wird und innerhalb der Menschheit erscheint, da ist er ein Kraftimpuls, der unter die Menschen gebracht wird, der nicht nur als Lehre und Begriff lebt, sondern der in der Welt als ein Kraftimpuls enthalten ist, an dem der Mensch teilnehmen kann. Da nennt er sich aber nicht mehr «Manna», sondern das «Brot des Lebens» (6, 48), das ist der technische Ausdruck für Buddhi oder Lebensgeist." (Lit.: GA 103, S 120 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=120))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), ISBN 3-7274-1030-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes*, GA 104a (1991), ISBN 3-7274-1045-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Manna (http://de.wikipedia.org/wiki/Manna) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Manna&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Manna&oldid=46644“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2012 um 10:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mantra

Aus AnthroWiki

Mantra oder **Mantram** (sanskrit, m., , mantra, wörtl.: *Werkzeug des Denkens, Rede*, abgeleitet von indogerm. *man = *denken* und *tra = *Werkzeug*) bezeichnet eine meist kurze, formelhafte Wortfolge, die oft auch repetitiv rezitiert wird. Diese Wiederholungen des Mantras oder des Namens Gottes wird *Japa* genannt. Mantren können entweder sprechend, flüsternd, singend oder in Gedanken rezitiert werden. Im Hinduismus, im Buddhismus und im Yoga ist das Rezitieren von Mantren während der Meditation sowie im Gebet üblich. Das Christentum, das Judentum und der Islam kennen Formeln für die Kontemplation, jedoch keine Mantren im eigentlichen Sinne. Anders dagegen in der Anthroposophie. Hier existieren ebenfalls Mantren im eigentlichen Sinne.

Om mani padme hum, das Mantra Avalokitesvaras, daneben in rot das Mantra Vajrapanis

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mantren im Hinduismus
- 2 Mantren im Buddhismus
- 3 Mantren in der Anthroposophie
- 4 Beispiele
  - 4.1 Aus der hinduistischen Tradition
  - 4.2 Aus der buddhistischen Tradition
  - 4.3 Aus der anthroposophischen Tradition
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Mantren im Hinduismus

Das Rezitieren eines Mantras kann dem Freisetzen mentaler Energien dienen, oft auch als Gebet. Jede Silbe und jedes Wort während einer Puja, eines hinduistischen Gottesdienstes, gilt als Mantra. Die äußeren Tätigkeiten des Priesters erhalten ihren Sinn und ihre Wirksamkeit erst durch das Rezitieren der vorgeschriebenen Worte, ähnlich wie etwa die vom Priester gesprochenen Worte der Opferung und Wandlung in einem katholischen Gottesdienst. Zu den ältesten bekannten Mantren gehören die Opferformeln und Gebete der Veden.

Mantren sind auch als Beschwörungsformeln, etwa gegen Schlangen, Dämonen oder andere negative Kräfte, in Gebrauch. Wie schon im vedischen Ritus, wo die richtig intonierte Formel eine wichtige Funktion als wirksame Kraft erfüllte, misst man auch im Hinduismus dem Klang und dem Gesang religiöser Wert und Wirksamkeit bei.

Hinduistische Schüler erhalten nach der Einweihung in den Ritus in der Regel vom Guru ein persönliches Mantra. Diese Formel muss geheim gehalten werden und soll der Schatz des Gläubigen sein.

Man unterscheidet drei Arten von Mantren:

- *Saguna*, wörtlich *mit Form*, richten sich an eine bestimmte Gottheit bzw. an einen bestimmten Aspekt Gottes.

- *Nirguna*, wörtlich *ohne Form*, richten sich an das formlose Göttliche.
- *Bija* oder *bija-akshara* sind einsilbige Keim-Mantren, die speziell in der Meditation oder in Zeremonien verwendet werden, und nach hinduistischer Lehre auch auf das jeweilige Energiezentrum, das Chakra wirken können (HAM - Äther, YAM - Luft, RAM - Feuer, VAM - Wasser, LAM - Erde).

Das bekannteste Bija Mantra ist Om, das für Hindus wichtigste Mantra überhaupt, das alle anderen in sich enthält.

Mantren im Buddhismus

Im Buddhismus sind Mantren heilige, geladene Wörter oder Silben. Frühe Theravada-Schriften bezeichnen Mantras unter dem Begriff *paritta*, Schutz, denn sie schützen den Geist vor Störungen. Im Mahayana wurden sie als *Dharani* bezeichnet. Im tibetischen Buddhismus (Vajrayana) sind Mantren [tib. *Ngag*] Silben oder Worte, die innere und äußere Wahrheit miteinander verbinden, sie sind der Ausdruck eines Buddha-Aspekts auf der Ebene des Klangs. Mantren beinhalten oft den Namen des jeweiligen Buddha-Aspekts.

Mantren sind in der Regel in Sanskrit übertragen. Mantren wurden der buddhistischen Überlieferung nach direkt aus dem Geist Buddhas oder durch verschiedene Sambhogakaya-Ausstrahlungen übertragen, die verschiedenen Buddhaformen mit ihren verschiedenen Mantras dienen dazu, Menschen mit den verschiedensten geistigen Veranlagungen den Weg zur Erleuchtung zu öffnen.

Mantren in der Anthroposophie

Auch im anthroposophischen Kontext entstanden in Rudolf Steiners Werk reichhaltige Spruch- und Mantrensammlungen für die meditative Praxis. Viele dieser Texte finden sich in GA 40 ("Wahrspruchworte"), sowie in GA 267 ("Seelenübungen Band I") und GA 268 ("Mantrische Sprüche. Seelenübungen Band II"). "Die Lautkombinationen sind nicht beliebig gewählt. Echte Mantren können nur durch einen kompetenten >>Seher<< (...) vermittelt werden. (...) Mantren können demnach eine Art magische Wirkung haben." (Frans Carlgren, Der anthroposophische Erkenntnisweg, S. 164).

Beispiele

Aus der hinduistischen Tradition

- "Om", oft auch "Aum" geschrieben, da es sich phonetisch aus den Lauten a, u und m zusammensetzt.
- "SO-HAM" ("Ich bin, der ich bin.")
- "Om namah Shivaya" ("Om, Ehre sei dem Shiva")
- "Om namah Narayanaya" ("Om, Ehre sei Narayana=Vishnu")
- "Gayatri-Mantra" Damit bittet man die heilige Mutter der Veden um einen reinen Intellekt (Shuddha-Sattva-Buddhi)
- "Om namah Bhagavate Vasudevaya" ("Om, Ehre sei dem Herrn Vasudeva=Krishna", Vasudevaya wird auch oft durch die Namen andere Götter oder Heiliger ersetzt, z.Bsp. "Om namah Bhagavate Ramanaya", "Om namah Bhagavate Dattatreyaya")
- "Om Aim Hrim Klim Chamundaye viche namah" (Shakti Mantra. Aim = Saraswati-Bija. Hrim = Durga-Bija, Klim = Kali-Bija, Chamunda = Name Kalis, namah = Ehre sei dir)
- "Brahmaparnam Brahma havir Brahmagnau Brahmana hutam Brahmaiva tena gantavyam Brahmakarma samadhina" (Brahman ist die Opferhandlung, Brahman ist die Opfergabe. Durch Brahman wird die Opfergabe in das Feuer Brahmans gegossen. Wer allzeit das Wirken Brahmans sieht, wird wahrlich Brahman erreichen. (Bhagavad Gita IV.24)
- "Lokah samastah sukhinah bhavantu" ("Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren")
- "Om Asato ma sat gamaya, Tamaso ma jyotir gamaya, Mrityor maamritam gamaya" ("Das Om führe mich vom Unwirklichen zum Wirklichen, Von der Dunkelheit zum Licht, Von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit")
- "Om Purnam adah, purnam idam, purnat purnam udacyate, purnasya purnamadaya, purnam evavashishyate. Om shanti shanti shanti" ("Om Jenes ist ganz. Dieses ist ganz. Aus dem Ganzen manifestiert sich das Ganze. Wenn das Ganze verschwindet, bleibt das Ganze zurück.")

"Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare".
- "Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama" Rama mantra, Rama kann auch ersetzt werden durch Ma (göttliche Mutter):
- "Shri Ma Jaya Ma Jaya Jaya Ma"

Aus der buddhistischen Tradition

- "Om mani padme hum" ("Om, Juwelen-Lotus"; oft ungenau übersetzt als "O du Kleinod in der Lotosblüte"; bezieht sich auf das allumfassende Mitgefühl für alle Wesen) - Dieses Mantra richtet sich an den Bodhisattva des universellen Mitgefühls Avalokiteshvara, tibetisch Chenrezig, chinesisch Guan Yin
- "Om ami dewa hri" (Buddha des Grenzenloses Lichts, Öpame oder Amitabha)
- "Om tare tu tare ture soha" (Grüne Befreierin, Tara)
- "Teyata om bekanze bekandze maha bekandze randza samut gate soha" (Medizinbuddha, Sangye Menla)
- "Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha" (ungefähr: "Gegangen, gegangen, vergangen, allsamt vergangen, erwacht, freut euch!" oder: "Darüber hinaus, darüber hinaus, noch weiter darüber hinaus, auch darüber hinaus, über die Erleuchtung hinaus, und weiter."; aus dem Herzsutra)
- " Nam Myoho Renge Kyo"(" Ich widme mein Leben dem universellen Gesetz der Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung)" - Dieses Mantra stammt von Nichiren Daishonin.
- "Om A Hung Vajra Guru Padhma Siddhi Hum" (Das Mantra des Padmasambhava)

Aus der anthroposophischen Tradition

- "Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus" (Rosenkreuzerspruch)
- "Standhaft stelle ich mich ins Dasein..."
- "Großer umfassender Geist..."
- "Grundstein-Meditation" (siehe Weblinks)

Literatur

- Wilfried Huchzermeyer: *Das Geheimnis der Mantra-Kraft.* (edition-sawitri.de) ISBN 3-931172-07-4
- Wilfried Huchzermeyer: *Nada Yantra Mantra - Sphären des Klangs.* (edition-sawitri.de) ISBN 3-931172-08-2
- Wilfried Huchzermeyer: *Erlebnis: Sanskrit-Sprache. Mantra - Yoga - Linguistik.* (edition-sawitri.de) ISBN 3-931172-05-8
- Paramhans Swami Maheshwarananda: *Die verborgenen Kräfte im Menschen. Chakras und Kundalini,* Ibera-Verlag 2001 ISBN 3-85052-130-3
- Frans Carlgren: *Der anthroposophische Erkenntnisweg*, Fischer TB, Frankfurt a.M. 1985, S. 164
- Rudolf Steiner: *Wahrspruchworte*, GA 40, Dornach 1991
- Rudolf Steiner: *Seelenübungen Band I*, GA 267, Dornach 1997
- Rudolf Steiner: *Mantrische Sprüche. Seelenübungen Band II*, GA 268, Dornach 1999
- Rudolf Steiner: *Ausgewählte Gebete, Meditationen und mantrische Sprüche*. Herausgegeben von Michael Heinen-Anders, BOD, Norderstedt 2012, ISBN 978-3-8492-0648-3

Siehe auch

- Shingon
- Vajrayana
- Japa
- Affirmation
- Vocal meditation
- Meditation

Weblinks

- Bija Mantras - Visualisierung und Audio-files (http://www.sanskrit-sanscrito.com.ar/english/sanskrit/sacredmantras1.html)

- Grundstein-Meditation von Rudolf Steiner (http://www.southerncrossreview.org/43/grundstein.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mantra (http://de.wikipedia.org/wiki/Mantra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mantra&oldid=47418“

Kategorien: Buddhismus | Hinduismus | Yoga | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Dezember 2012 um 06:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.804-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Manu

Aus AnthroWiki

Als **Manu** (skrt., , m., *manu*, "Mensch, Menschheit") im umfassendsten Sinn werden geistige Führer der Menschheit bezeichnet, die nicht nur einzelne Kulturepochen, sondern ganze Wurzelrassen geistig befruchtend leiten. Die Bezeichnung leitet sich von Manas, dem Geistselbst, ab, das diese hohen Eingeweihten bereits in überragendem Maß entwickelt haben (Lit.: GA 142, S 59 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA142.pdf#page=59)).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Menschliche und übermenschliche Manus
- 2 Manu - der Sonnen-Eingeweihte der Atlantis
- 3 Mani und Manu
- 4 Literatur
- 5 Weblink

Menschliche und übermenschliche Manus

Die Manus der lemurischen und atlantischen Zeit und auch der Stamm-Manu unserer fünften Wurzelrasse sind übermenschliche Individualitäten, die ihre große Schule, durch die sie die Führer der Menschheit werden konnten, auf anderen Planeten durchgemacht haben. Sie werden auch als «Söhne des Feuernebels» bezeichnet. Erst während unserer fünften Wurzelrasse entstehen innerhalb unserer Menschheit selbst so hoch entwickelte Individualitäten heraus, die von der sechsten Wurzelrasse ab Führer der Menschheit werden können. Namentlich der Hauptführer der sechsten Wurzelrasse wird voll und ganz Mensch wie wir sein, allerdings der geistig höchstentwickeltste aller Menschen:

> "Es wird eine Wesenheit sein, die damals begonnen hat mit der Entwicklung, als in der Mitte der lemurischen Zeit überhaupt die Menschwerdung geschah, die immer Mensch unter Menschen gewesen ist, nur schneller vorschreiten konnte und alle Stufen der menschlichen Entwicklung mitgemacht hat. Das wird der Grundcharakter des Manu der sechsten Wurzelrasse sein. Der Haupt-Manu der sechsten Wurzelrasse und alle, die ihm zur Seite stehen, müssen durch die mannigfaltigsten Initiationen hindurchgehen; sie müssen wiederholt initiiert gewesen sein. Daher hat es in der fünften Wurzelrasse seit ihrer Entstehung immer initiierte Menschen gegeben, Menschen, die sozusagen in der Richtung initiiert waren, daß sie ihren eigenen freiwilligen Weg gehen konnten. Das war während der ganzen lemurischen und auch während der ganzen atlantischen Zeit nicht der Fall. Da standen diejenigen, die der Menschheit weitergeholfen haben, die sie regiert und gelenkt haben, die Staatenlenker und Lenker großer religiöser Gemeinschaften waren, unter dem Einfluß von höheren Wesenheiten. Sie waren während der lemurischen und atlantischen Zeit unmittelbar abhängig von jenen höherentwickelten Wesenheiten, welche ihre Entwicklung auf anderen Planeten durchgemacht hatten. Erst in der fünften Wurzelrasse wird die Menschheit immer mehr freigegeben. Da haben wir Initiierte, die zwar im Zusammenhang stehen mit den höheren Wesenheiten, denen aber nicht so weitgehende Ratschläge gegeben werden, daß sie vollständig ausgearbeitet sind, sondern es wird den Initiierten der fünften Wurzelrasse immer mehr Freiheit gegeben in den Einzelheiten. Im allgemeinen werden den Initiierten zwar Direktiven gegeben, Impulse gegeben, aber doch so, daß sie aus eigener Geistigkeit und Urteilskraft heraus die Dinge ausführen." (Lit.: GA 092, S 95 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=95))

Manu - der Sonnen-Eingeweihte der Atlantis

Im engeren Sinn wird als **Manu** der hohe Sonnen-Eingeweihte des atlantischen Sonnen-Orakels bezeichnet. Nach dem Untergang der Atlantis führte er die Völker, namentlich die Ursemiten, nach Osten. Die Bibel bezeichnet ihn als Noah (Lit.: GA 094, S 162 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=162)). Die damals kulturführenden Ursemiten lebten ursprünglich in einem Gebiet westlich von Irland. Unter der Leitung des Manu kamen sie bis in die Gegend der Wüste Gobi bzw. Tibets. Auf ihrer langen Wanderung vermischten sie sich zum Teil mit eingeborenen Bevölkerungen oder anderen atlantischen oder gar lemurischen Völkern. So entstand zum größten Teil die alte europäische und asiatische Bevölkerung (Lit.: GA 103, S 139f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=139f)).

Unter dem direkten Einfluss des Manu entwickelte sich vom asiatischen Zentrum in der Wüste Gobi aus die urindische und die urpersische Kultur. Nach Rudolf Steiner ist dieser hohe Sonnen-Eingeweihte auch als der in der Bibel erwähnte "König von Salem" Melchisedek erschienen, der eine Gestalt angenommen hatte, in welcher er den Ätherleib trug, der von Sem, dem Stammvater des Abraham und der Semiten, aufbewahrt worden war. Durch Melchisedek wird Abraham in seine Mission eingeweiht und erfährt, dass der Gott, der an seiner inneren Organisation schafft, derselbe ist, der sich in den Mysterien offenbart.

Mani und Manu

In seinem Buch "Über die Rettung der Seele" identifiziert Bernard Lievegoed den göttlichen **Manu** mit dem hohen Eingeweihten Mani. Diese Gleichsetzung wurde bislang in der anthroposophischen Forschung als **Fehlschluss** abgelehnt. Allerdings fand Hermann Keimeyer heraus, dass tatsächlich der **Manu** in dem historischen Mani gegenwärtig war. Allerdings handelte es sich dabei nicht um eine Inkarnation, sondern lediglich um eine Inkorporation. (Lit.: Bernard Lievegoed, Jelle van der Meulen und Weblink zur Webseite von Hermann Keimeyer).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999), Zehnter Vortrag, Berlin, 28. Oktober 1904
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979)
3. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995)
4. Rudolf Steiner: *Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe*, GA 142 (1982)
5. Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
6. Jelle van der Meulen: *UND SO WEITER. Anthroposophie als Weg zum Gral*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblink

- Hermann Keimeyer über Manu, Mani und Melchisedek (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=34)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Manu&oldid=42936“
Kategorie: Eingeweihte

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 23:24 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 5.415-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Manvantara

Aus AnthroWiki

Als **Manvantara** (skrt., Zusammenziehung von *manu-antara*, wörtlich das *Lebens*- oder *Zeitalter eines Manu*) oder *Weltentag* wird in Anlehnung an die indisch-theosophische Terminologie die äußere Offenbarung eines planetarischen Entwicklungszustandes bezeichnet. Jedes Weltensystem macht im Zuge seiner Entwicklung sieben solcher äußerlich offenbarer Zustände durch, die jeweils durch eine *Weltennacht*, ein sog. Pralaya, voneinander getrennt sind, während der sich das Weltensystem vollständig aus der äußeren Offenbarung zurückzieht. Jedes Manvantara wird dabei von einem ganz bestimmten Manu geleitet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Manvantara&oldid=35889“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2010 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.745-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mara

Aus AnthroWiki

Mara (Sanskrit: wörtl. *Mörder*, *Tod* oder auch *Dämon*) gilt im Buddhismus als das wesenhafte Böse. Er ist *„das was Leiden verursacht“*, indem er die geistige Wirklichkeit verdunkelt und in einem Schleier von Illusionen verhüllt.

In den buddhistischen Legenden tritt er als Gegenspieler des Buddha Shakyamuni auf und will diesen mit Traumvisionen von sich ihm willig hingebenden Frauen und unermesslichen Reichtümern verführen. Doch der Buddha durchschaut Maras Intentionen und erkennt die Vergänglichkeit seiner Gaben. Wie ein Diamant zerschneidet die Erleuchtung Maras Illusionen und dieser versinkt in einer Pfütze, d.h. im Schlamm seiner eigenen dunklen Astralkräfte.

Mara steht zugleich für die dunklen Eigenschaften des Menschen, die es zu überwinden gilt. Wer Mara in sich vollständig überwindet und so zur Erleuchtung gelangt, wird selbst zum Buddha.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mara&oldid=29116“
Kategorien: Buddhismus | Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 713-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Margareta Morgenstern

Aus AnthroWiki

Margareta Morgenstern-Gosebruch von Liechtenstern (* 29. März 1879 in Berlin; † 21. August 1968 in Breitbrunn am Ammersee) war Anthroposophin und die Gattin des Dichters Christian Morgenstern.

Margareta Morgenstern

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=482) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Margareta_Morgenstern&oldid=43724“
Kategorien: Biographie | Frau | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 410-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Margareta Morgenstern.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Margareta_Morgenstern.jpg (300 × 423 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Margareta Morgenstern (1879-1968)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:17, 24. Jul. 2011		300 × 423 (75 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Margareta Morgenstern (1879-1968)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Margareta Morgenstern

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	00:15, 25. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	00:15, 25. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	40
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	40

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Margareta_Morgenstern.jpg&oldid=43722“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Margarethe Hauschka

Aus AnthroWiki

Margarethe Hauschka-Stavenhagen (* 6. August 1896 in Hamburg, † 7. Juli 1980 in Bad Boll) war eine deutsche Ärztin und Anthroposophin.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Eigene Publikationen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Bereits vor ihrem Medizinstudium in München wurde sie mit der Anthroposophie bekannt, danach erlernte sie während ihrer ersten beruflichen Tätigkeit im Sanatorium ihres Onkels in Kreuth die Massage. Als Vorbereitung auf die Mitarbeit im Sanatorium Dr. Husemann (bald darauf in eine psychiatrische Klinik umgewandelt) und auf dessen Anregung erlernte sie vor 1925 die Heileurythmie. Ab 1925 war sie Assistenzärztin bei Dr. Husemann, von 1927 bis 1929 tätig in der Dependance der Ita-Wegman-Klinik in Figino bei Lugano, seit 1929 direkt in der Arlesheimer Ita-Wegman-Klinik. Dort zeichnete sie für den Bereich künstlerische Therapie zuständig, erlernte die Methode der Rhythmischen Massage und war an ihrer Weiterentwicklung beteiligt. 1940 wurde die Klinik aufgrund von Kriegsereignissen zwangsevakuiert, deswegen übersiedelte sie (zusammen mit Dr. Rudolf Hauschka) nach Österreich und übernahm die ärztliche Leitung der Gnadenwalder Kuranstalten in Hall (ebenfalls eine Dependance der Ita-Wegman-Klinik). Diese wurden 1941 geschlossen, die Ärztin kam ins Gefängnis.

1942 heiratete sie in Wien Rudolf Hauschka. Danach war sie im Biologischen Krankenhaus Höllriegelskreuth bei München tätig. Seit 1950 widmete sie sich von Boll/Eckwälden aus einer Kurs- und Seminartätigkeit, die 1962 in der Einweihung der „Schule für künstlerische Therapie und Massage“ in Boll gipfelte. Hier lehrte sie und hielt sie bis zu ihrem Tode Vorträge zu den Bereichen Rhythmische Massage und Anthroposophische Künstlerische Therapie.

Eigene Publikationen

- *Zur künstlerischen Therapie*
  - Band 1: *Gesammelte Aufsätze aus der „Natura“*, Boll 1971, ISBN 3-933002-01-X
  - Band 2: *Wesen und Aufgabe der Maltherapie*, Boll 1978, ISBN 3-933002-02-8
- *Rhythmische Massage nach Dr. Ita Wegman. Menschenkundliche Grundlagen*. Schule für künstlerische Therapie und Massage, Boll 1972, ISBN 3-933002-00-1
- *Eine malerische Atemübung*. Sonderdruck Boll 1981
- *Künstlerische Therapie*, Bad Liebenzell 1982

Literatur

- Irmgard Marbach: *Margarethe Hauschka. Ein Lebensbild*. Verein zur Förderung der Künstlerischen Therapie und Massage, Boll 1996, ISBN 3-933002-03-6
- Irmgard Marbach: *Heilende Malerei. Dokumentation zum 100. Geburtstag der Maltherapeutin Dr. Margarethe Hauschka*. Verein..., Boll 1996, ISBN 3-933002-04-4

- Peter Selg (Hg.): Beitrag zu Margarethe Hauschka in: *Anthroposophische Ärzte*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2000

Weblinks

- Literatur von und über Margarethe Hauschka (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=12283867X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=333) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Margarethe Hauschka (http://de.wikipedia.org/wiki/Margarethe_Hauschka) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Margarethe_Hauschka&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Margarethe_Hauschka&oldid=27664“

Kategorien: Biographie | Frau | Anthroposoph | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 08:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Margarita Woloschin

Aus AnthroWiki

Margarita Wassiljewna Woloschin-Sabaschnikow (russisch Маргарита Васильевна Сабашникова/Margarita Wassiljewna Sabaschnikowa; * 31. Januar 1882 in Moskau; † 2. November 1973 in Stuttgart) war eine russische Malerin und Schriftstellerin. Sie machte sich in frühen Jahren hauptsächlich als Porträt-Malerin russischer Geistesgrößen einen Namen, während in der zweiten Lebenhälfte vor allem religiöse Motive entstanden. Als Schriftstellerin wurde sie mit ihrer Autobiographie *Die grüne Schlange* bekannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Frühe Erwachsenenzeit
  - 1.3 Mittleres Lebensalter
  - 1.4 Zweite Lebenshälfte
- 2 Werk
  - 2.1 Malerei
  - 2.2 Literatur
- 3 Rezeption
- 4 Publikationen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Margarita Woloschin um 1950

Leben

Kindheit und Jugend

Margarita Woloschin-Sabaschnikow wurde am 31. Januar 1882 als Tochter der Moskauer Kaufmannsfamilie *Sabaschnikow* geboren, die dem gebildeten fortschrittlichen Bürgertum angehörte. Ihre Kindheit verbrachte sie zum Teil im Elternhaus ihrer Familie, zum Teil bei ihrer Großmutter und teils auf einem elterlichen Gut.[1] Ihr Vater war allerdings als Kaufmann nicht sehr erfolgreich, weshalb das Haus der Familie verkauft werden musste. Daraufhin ging sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Mutter, ihren Geschwistern und mit zwei Hauslehrerinnen ins Ausland, wo sie durch ihre verschiedenen Aufenthalte in Paris, Lausanne, Belgien, Italien eine umfassende Bildung erfuhr. Ihr Interesse für Kunst und Kultur wurde frühzeitig geweckt. Nach drei Jahren zurück in Russland, erhielt sie Unterricht in Musik und Literatur und bald darauf ihren ersten professionellen Unterricht bei dem Maler Abram Archipow.

Nach dem Abitur ging Margarita Sabaschnikow nach St. Petersburg, um im Atelier des Malers Ilja Repin zu arbeiten. Seine naturalistische Malerei hinterfragte sie: „Hat es denn einen Sinn zu wiederholen, was schon da ist? Es muss eine ganz andere Kunst entstehen, die eine nie dagewesene Welt offenbart.[2]“ Mit ihren Fragen wandte sie sich an den damals schon alten Leo Tolstoi (seine Frau und ihre Mutter waren befreundet), von dem sie sich Rat erhoffte. Er empfahl ihr, die Kunst als Freizeitgestaltung zu betreiben und ansonsten das Leben einer Bäuerin zu führen. Trotz dieser für sie erschütternden Äußerung ließ sich Sabaschnikow von ihrem eingeschlagenen Weg nicht abbringen. Die einmal aufgeworfenen Fragen der Probleme der Kunst, der sozialen Ordnung und der Stellung der Malerei beschäftigten sie weiter und führten sie letztlich zu tiefen Fragen über den Sinn des Lebens überhaupt.[3]

Frühe Erwachsenenzeit

M. Woloschin in jungen Jahren, Selbstporträt

Margarita Sabaschnikow beschäftigte sich mit der Analogie des Farbspektrums und der Tonskala, mit Goethes Farbenlehre und immer wieder mit der Frage des Sinns der Kultur und des Lebens, das für sie in diesen Jahren ohne Grund und Richtung verlief.[4] Ihre ernsthafte Auseinandersetzung mit den Themen des Daseins und des Materialismus führte sie zu Darwin und Haeckel und von da zu Du Bois-Reymonds *Grenzen der Naturerkenntnis*. Antworten auf ihre Fragen konnte sie nicht finden. Einzig im Objektiv-Absoluten der Mathematik fand Sabaschnikow Halt.[5]

Der Maler Mussatow ermutigte sie, zwei ihrer Porträtbilder zu der Ausstellung *Moskauer Maler* einzureichen. Sie hatte damit ihren ersten durchschlagenden Erfolg. Eine Teilnahme an der Ausstellung *Welt der Kunst* in St. Petersburg und in Paris folgten. Bei einer Abendgesellschaft im Hause des Kunstsammlers Sergei Schtschukin lernte sie den Dichter und Maler Maximilian Woloschin kennen. Sie gelangte in die Kreise der russischen Symbolisten um Andrei Bely, Waleri Brjussow, Konstantin Balmont und andere. 1903 reiste sie erneut nach Paris. Dort hatte sie Gelegenheit im Atelier eines befreundeten Malers zu arbeiten. Maximilian Woloschin, ebenfalls in Paris, führte sie in die Pariser Künstlerkreise ein, wo sie Odilon Redon kennenlernte.[6]

Während ihres erneuten Auslandsaufenthalts in Westeuropa 1904/05 brach in Russland die Revolution aus, wodurch Margarita Sabaschnikow vorübergehend an ihrer Rückkehr gehindert wurde. In dieser Zeit lernte sie Rudolf Steiner und seine Weltanschauung kennen. Hier fand sie Antworten auf ihre Lebensfragen, reiste zu vielen seiner Vorträge in verschiedenen europäischen Städten und lernte ihn schließlich persönlich kennen.[7]

1906 heiratete sie Maximilian Woloschin. Nach einem kurzen Aufenthalt in Koktebel, an der Nordküste der Krim, beabsichtigten sie nach München überzusiedeln. Die Begegnung mit dem Dichter Wjatscheslaw Iwanow in St. Petersburg, der für sie seit Jahren eine Welt bedeutete, in der sie ihre geistige Heimat fand[8], machte dieses Vorhaben zunichte. „In der Weltanschauung von Wjatscheslaw Iwanow vereinigt sich das griechische Erleben der Geistigkeit in der Natur mit dem Christentum. In dieser Beziehung stand er für mich höher als Nietzsche, dessen *Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik* eine entscheidende Wirkung auf mich ausgeübt hatte.[…] dass ich ihn bald kennenlernen sollte, bedeutete für mich eine atemberaubende Aussicht[9]“

Ihre wachsende Berühmtheit und die vielen Kontakte ihres Mannes ermöglichten schnell die Aufnahme in die St. Petersburger Künstlerkreise. Sie trafen unter anderen auf den Dichter Alexei Remisow, den Maler Konstantin Somow, den sie bereits aus Paris kannten, den Philosophen Nikolai Berdjajew und den Schriftsteller Alexander Blok. Von einer Kunstzeitschrift wurden Portraits von Alexei Remisow und Michail Kusmin bestellt, die Woloschin in Kohle zeichnete. Ihre literarischen Versuche förderte Iwanow nachhaltig und ermutigte sie, diese öffentlich vorzutragen. Durch diese Zusammenarbeit entwickelte sich ein ambivalentes Liebesverhältnis, das zwangsläufig zu einem Störfaktor ihrer Ehe wurde. Bei einem Berlinaufenthalt 1908 entschied sie sich vorerst in Deutschland zu bleiben, um über ihr Privatleben Klarheit zu bekommen.[10]

In der folgenden Zeit reiste Margarita Woloschin durch Europa, um die Vorträge Rudolf Steiners zu hören, die er in verschiedenen Städten hielt. Um *Wjatscheslaw Iwanow* nahe zu sein, kehrte sie schließlich zurück nach St. Petersburg. Zu ihrer Enttäuschung heiratete er aber seine Stieftochter Wera. Woloschin zog sich darauf von allen gesellschaftlichen Begegnungen zurück, lebte ganz für sich in ihrem Atelier, hatte kaum Kontakte zur Außenwelt. Sie begann eine Lehre bei dem berühmten Ikonenmaler Tjulin[11] und begegnete dem Komponisten Nikolai Medtner, von dem sie ein Porträt malte. Ihre literarischen Aktivitäten erweiterte sie durch die Übersetzung von Meister Eckharts Werken ins Russische. An eine Veröffentlichung dachte sie zuerst nicht, nahm aber das Angebot des Verlages *Musaget* zur Publikation an. Eine kleine Erbschaft verlieh ihr größere Unabhängigkeit, was ihre Reisefreudigkeit wieder aufleben ließ. Sie mietete in Paris ein Atelier, wollte den Winter in Rom verbringen, blieb dann aber in München. Ein anderes Mal unterbrach sie die Rückreise von Prag nach Paris und blieb in Stuttgart, um ein bestimmtes Buch über die Mystiker zu lesen, das sie für das Vorwort zu ihrer Eckhart-Übersetzung benötigte. „Mein unruhiger Lebenswandel war aber nur ein Abbild meines inneren Zustandes. Ich war schon achtundzwanzig Jahre alt, war als Dichterin und als Malerin anerkannt und wußte meinen Weg doch noch nicht.[12]“

Mittleres Lebensalter

1911 wählte Margarita Woloschin München als ihren Wohnsitz, weil sie dem Umfeld Rudolf Steiners nahe sein wollte. In diesen Kreisen traf sie auf den Grafen Otto von Lerchenfeld, Christian Morgenstern, Albert Steffen und andere. Die Arbeit an ihrem Triptychon *Drei Opfer* unterbrach sie im März 1911 wegen einer schweren Erkrankung ihrer Mutter, um nach Moskau zu fahren. Sie blieb aber nur wenige Tage dort. Steiners Vortragsreihe in Helsingfors wollte sie nicht vermissen. In München sollte für die *Mysteriendramen* Steiners und die sonstigen kulturellen Veranstaltungen der anthroposophischen Bewegung ein adäquates Gebäude errichtet werden. Woloschin wurde angeboten darin ihr Atelier einzurichten. Sie lehnte aber ab. Insgesamt wurden die Pläne für den Bau nicht genehmigt. Das Vorhaben sollte bald darauf in der Schweiz begonnen werden.[13]

Als 1914 in Dornach der Bau des ersten Goetheanum begann, war Margarita Woloschin zunächst mit vielen anderen Künstlern aus unterschiedlichen Ländern als Schnitzerin tätig. Ihnen oblag es, die Kapitelle der vielen Säulen, die die Doppelkuppel des ganz aus Holz bestehenden Baues trugen, zu schnitzen. Später war sie an den Deckenmalereien der kleinen Kuppel beteiligt. „Das Leben in Dornach gestaltete sich so, daß man immer in gemeinsamer Arbeit eingespannt war. Der Tag verlief mit Schnitzen, Malen, Üben und Proben für die Eurythmie und einzelne Szenen der Faust-Aufführung.[14]…“

Im Sommer brach der Erste Weltkrieg aus. Geldtransfers aus Russland wurden immer spärlicher, was ihren Mann Maximilian veranlasste, als Journalist nach Paris zu gehen. Es sollte ihr letzter Abschied sein.[15] Nach Beendigung ihrer Arbeit an der Kuppel fuhr Woloschin 1917 zurück nach Russland und geriet in das Chaos der Revolution. Zusammen mit Bely und Iwanow unterrichtete sie Arbeiter und Bauern in Kunst und Literatur. Sie wurde Mitarbeiterin im *Volkskommissariat für Theaterwesen und Bildung*. Sie konnte aber nicht produktiv arbeiten, weil den ständig wechselnden Behörden die Zuständigkeiten fehlten und es an Wichtigem für das tägliche Leben mangelte. Nach einer schweren Typhuserkrankung 1920 gab sie Malunterricht an einer gerade gegründeten Schule für hochbegabte Waisenkinder. Auch diese Initiative misslang wegen mangelnder bürokratischer Erfahrungen einer im Entstehen begriffenen neuen Verwaltung.[16]

In St. Petersburg wurde ihr im *Kommissariat des Äußeren* eine Stelle in der Bibliothek für ausländische Literatur angeboten, die bald darauf wegen der gleichen behördlichen Unzulänglichkeiten gekündigt wurde. Zurück in Moskau konnte Woloschin für einen Verleger eine Serie von Portraitzeichnungen bekannter Persönlichkeiten, unter anderem auch von Michael Tschechow fertigen.[17] Später traf sie ihn öfter in Stuttgart, Berlin und am Ammersee.

Im August 1922 erhielt sie die lange beantragte Genehmigung zur Ausreise in die Niederlande, von wo sie nach Dornach weiterreiste. Kurz vor ihrer Abreise erreichte sie die Mitteilung vom brennenden Goetheanum. Wegen politischer Komplikationen zwischen der Schweiz und Russland musste sie nach einem halben Jahr die Schweiz wieder verlassen. Durch eine Einladung der Familie Lory Maier-Smits konnte sie nach Deutschland einreisen und übersiedelte 1924 nach Einsingen bei Ulm. Ihr Lungenleiden flammte wieder auf, worauf ihre Gastfamilie ihr den Aufenthalt in einer Stuttgarter Klinik ermöglichte. Stuttgart sollte von da an ihr neues Zuhause werden.

Zweite Lebenshälfte

Woloschins Autobiographie *Die grüne Schlange* reicht bis zu ihrer Übersiedlung nach Stuttgart. Eine Fortsetzung schien zunächst nicht geplant. Notizen und Aufzeichnungen aus ihrem Nachlass lassen allerdings darauf schließen, dass sie mit fortgeschrittenem Alter doch zu einem zweiten Band neigte. Dass es dennoch nicht dazu gekommen ist, wird ihren reduzierten Kräften zugeschrieben, die sie nur noch für die Malerei, ihrer eigentlichen Aufgabe, verwenden wollte.[18]

Aufgewachsen mit den russisch-orthodoxen Riten und der schon als Kind erlebten Nähe zur Religion in Elternhaus und Erziehung spiegelten sich diese Erlebnisse nun in einer neuen Schaffensphase wieder. Mit großer Bestimmtheit widmete sie sich christlichen Themen. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre entstanden eine Reihe Bilder mit biblischen Motiven. Sie lernte die 1922 gegründete Christengemeinschaft kennen und malte Altarbilder für die neu entstehenden Gemeinden.[19]

Während eines Aufenthaltes in Freiburg ergab sich unvorhergesehen die Möglichkeit, einen Ausflug nach Dornach zu

machen. Hier konnte sie viele lange nicht gesehene Freunde wiedertreffen. In den darauffolgenden Jahren hatte sie immer wieder Gelegenheit, nach Dornach zu fahren und in den 1930er Jahren stand für sie sogar ein eigenes Atelier in der Nähe des Goetheanum zur Verfügung. In Stuttgart gab sie Malkurse, darunter auch einen für Lehrer an der neu gegründeten Waldorfschule. Aus dieser Tätigkeit entstand die Idee, eine Malschule mit ordentlichem Curriculum zu gründen. Räumlichkeiten wurden angeboten, Lehrer für den Unterricht standen zur Verfügung. Nach langem Ringen entschied sich Woloschin aber für ihren künstlerischen Weg.[20]

Wenige Jahre danach sind einige ihrer Bilder als entartet vernichtet worden. Die politische Lage wurde immer bedrückender und die Machtübernahme der Nationalsozialisten empfand sie als Beginn eines „dunklen Zeitalters". Die Berichte aus Russland waren nicht weniger düster. Ihre Freunde in St. Petersburg und Moskau waren entweder tot oder verhaftet und in Lagern interniert. 1932 erhielt sie Nachricht vom Tod ihres Gatten Maximilian Woloschin, der inzwischen mit Maria Stepanowna Sabolozkaja verheiratet gewesen war[21] und den sie seit 1914 nicht mehr gesehen hatte. Ein Jahr später starb ihre Mutter.[22]

Margarita Woloschin war auch in ihren späteren Jahren nicht von sesshafter Natur. Immer noch reiste sie ihren Möglichkeiten entsprechend gerne und viel. Sie tat es, um Kurse zu geben, Vorträge zu halten oder um an Tagungen teilzunehmen. In ihrem 56. Lebensjahr unternahm sie eine Reise zu den Stätten ihrer Kindheit und Jugend und fuhr über Rom nach Sizilien. Es war ihre letzte große Unternehmung.

Ende der dreißiger Jahre wurde Woloschin von den Behörden vor die Wahl gestellt, nach Russland zurückzukehren oder in ein Internierungslager gebracht zu werden. Freunde erwirkten für sie im letzten Augenblick eine Legalisierung ihres weiteren Aufenthaltes unter der Bedingung der regelmäßigen Meldepflicht bei der Gestapo. Zu Beginn der Luftangriffe auf Stuttgart kam sie mit anderen in einem Dorf im nördlichen Schwarzwald unter, wo sie mit der Arbeit an ihrer Autobiografie begann. Gegen Ende des Krieges musste sie wegen ihres russischen Passes erneut eine Verhaftung befürchten. Freunde nahmen sie auf und gewährten ihr Unterschlupf. Den Winter 1945/46 verbrachte die Malerin bereits wieder in Stuttgart.[23]

In den Nachkriegsjahren gab Margarita Woloschin Kurse am anthroposophischen Lehrerseminar, hielt Vorträge an der Eurythmieschule, wirkte bei Berufsorientierungskursen mit und erzählte den Kindern in der Schule. Daneben bewältigte sie den täglichen Strom von Besuchern. Man suchte ihren Rat und ihre Anteilnahme, wollte von ihr Begebenheiten aus der Vergangenheit geschildert wissen und man bat sie an verschiedenen Gremien und Sitzungen beratend teilzunehmen.[24]

Zwei Jahre nach ihrem siebzigsten Geburtstag erschien ihre Autobiografie bei der Deutschen Verlagsanstalt. Ihre weiteren schriftstellerischen Aktivitäten flossen in biografischen Darstellungen über Michael Tschechow, Michail Lomonossow, Leo Tolstoi, Georg von Albrecht und vielen anderen ein. Dennoch war ihr eigentliches Betätigungsfeld die Malerei. Auch im höheren Alter malte sie täglich, sofern die vielen Verpflichtungen, Besucher und Krankheitsphasen es zuließen. „Ich fühle, daß mit dem allmählichen Schwund des Tastsinns aus beiden Händen, die mir immer so gute Diener waren, wie zwei helfende Wesen, die unmittelbar Anschluß an das Herz hatten und besser wußten als ich, was zu geschehen hat […] meine Laufbahn als Malerin zu Ende gehen.[25]" Dieser Ausspruch der Künstlerin aus ihren späten 80er Jahren ist kennzeichnend für die beginnende Abnahme ihrer physischen Kräfte. Ein Nachlassen ihres Hör- und Sehvermögens kam hinzu. Der Umzug in ein Altersheim war unausweichlich geworden. Ihre Befürchtung „…jetzt wird mir meine Muse endgültig davonlaufen,[25]" traf allerdings nicht ein. Auch hier dominierte eine Staffelei ihr Zimmer. Ihr letztes großes Werk, *Orpheus*, konnte sie nicht mehr vollenden.

Im November 1972 wurde in Baden-Baden die Ausstellung *Russischer Realismus 1850–1900* eröffnet. Viele Bilder von Künstlern, die Woloschin aus ihrer frühen Zeit als junge Malerin kannte, begegneten ihr hier wieder. Margarita Wassiljewna Woloschin-Sabaschnikow starb ein Jahr später am 2. November 1973.[26]

Werk

Malerei

Margarita Woloschin war vor allem und besonders in der ersten Hälfte ihres Schaffens eine Portraitmalerin. Sie

portraitierte, neben Menschen ihres Umkreises, sich selbst und viele Persönlichkeiten des kulturellen Lebens wie Leo Tolstoi, Michael Tschechow, Michael Bauer oder Rudolf Steiner. Sie fertigte viele Auftragsarbeiten und ihre Bilder wurden von zahlreichen Museen erworben. Vereinzelt sind sie heute noch in Moskau, Astrachan und Koktebel zu sehen. Die meisten ihrer Werke aus dieser Zeit sind allerdings durch die Wirren der Revolution und der Weltkriege verschollen.[27][21]

Ein Teil des malerischen Werks aus ihrer zweiten Lebenshälfte, vor allem religiöse Motive, Altarbilder, Märchendarstellungen, Landschaften und Portraits sind zu einem Teil erhalten. Sie befinden sich verstreut in Privatbesitz, in verschiedenen Kirchen der Christengemeinschaft und im Nachlass der Künstlerin.[28] Diese vielfach mit Pflanzenfarben gemalten Bilder wurden damals als neue religiöse Malerei angesehen, die Stilisierung in der Darstellung mit der strengen Welt der Ikonenmalerei verglichen.[19]

Ihre Tätigkeit verstand Woloschin immer als eine Auseinandersetzung mit dem dreidimensionalen Raum und der Farbe als vierter Dimension. Den Betrachter wollte sie nicht nur vor dem Bild stehend, sondern auch in ihm empfinden. Er sollte sowohl Betrachter als auch Teilhaber am schöpferischen Prozess sein.[29] Ihre unstete Rastlosigkeit, die sie im Laufe ihres Lebens an viele verschiedene Orte führte, schlug sich auch in ihrer Malerei nieder. „Sie besaß ein geniales kompositorisches Talent, das einen Maler des 19. Jahrhunderts berühmt gemacht hätte. Sie hat diese Chance nicht genützt. […] Das Aufsehen, das ihre ersten Bilder […] erregten, gab ihr alle Möglichkeiten auf der Straße des Ruhm fortzuschreiten. Doch […] eine Schicksalsunruhe trieb sie weiter. […] Woloschin […] fühlte auch manchmal einen leisen Vorwurf in ihrer Seele, eine Möglichkeit zu einem ganz neuen Kunstschaffen nicht ergriffen zu haben. Aber sie ließ sich nicht ablenken von einem Weg, den sie gehen wollte“[30]

Ihre Aufzeichnungen unterstreichen diesen Weg: „Stets aus der Stimmung malen; keinen Strich tun, ohne ihn aus dem Gesamten, Tief-Erlebten zu beschließen. Der gedankliche Inhalt – besser: das Erlebnis – muß Stimmung werden. Das Erleben des Gefühls in Farbe verwandeln, in die Bewegung der Farbe, die zum Rhythmus und endlich zur Form wird. Das Bild soll als etwas Unerwartetes auftreten. Aber die Idee […] muß immer als ein Wesenhaftes, ein Ganzes geahnt werden. Die Komposition soll nicht, im Voraus, mathematisch-architektonisch wie bei den alten Meistern festgelegt werden, sondern entstehen“[31]

Literatur

Ihre Lebenserinnerungen *Die grüne Schlange* sind in mehreren Auflagen erschienen. Sie stellen nicht nur eine persönliche Entwicklungsgeschichte dar, sondern schildern ausführlich das Panorama einer ganzen kulturellen Epoche Russlands zu Beginn des letzten Jahrhunderts.[27] Vor allem die Elite des russischen Geisteslebens um die Jahrhundertwende (Tolstoi, Iwanow, Solowjew, Schaljapin und andere) werden dem Leser nahe gebracht. Aber auch die Anthroposophie um Rudolf Steiner, in der Woloschin eine geistige Heimat fand, wird ausführlich charakterisiert und lässt den seltsam zwiespältigen Eindruck, den Steiner mit seiner Sehergabe und Genialität auf viele Zeitgenossen von damals machte deutlich werden.[32] *Die grüne Schlange* wurde in viele Sprachen übersetzt und ist seit 2009 in einer erweiterten Auflage erhältlich.

Neben ihren vielen Erzählungen und Gedichten war die *Grüne Schlange* der Höhepunkt ihres literarischen Schaffens. Den in den 1930er Jahren abgeschlossenen Roman *Die Regenbrücke* sah Woloschin als eine Art Vorläufer ihrer Erinnerungen. Er hatte stark autobiografische Züge und war nach Ansicht der Autorin nach Erscheinen ihrer Autobiografie überflüssig geworden.[33]

Rezeption

DIE ZEIT würdigt das literarische Wirken Margarita Woloschins:

Ilja Jefimowitsch Repin - Margarita Woloschins Lehrer (Selbstportrait, 1878)

„…[diese Lektüre, die] nicht nur literarischen Genuß, sondern auch einen bemerkenswerten Zuwachs an Weltkenntnis bedeutet. Ein solches Buch ist: Margarita Woloschin: Die grüne Schlange. Lebenserinnerungen. Was aber ihr Buch, vom prallen Inhalt abgesehen, so fesselnd macht, ist die geistige Regsamkeit, mit der diese in ihrer Art ungewöhnliche Frau die Geschehnisse und Gestalten ihres Lebenskreises gesehen und geschildert hat. Und es sind keine unerheblichen Gestalten, […] die ihren Weg gekreuzt haben. Vor allem die Elite des russischen Kulturlebens vor der und um die Jahrhundertwende: der Maler Ilja Repin (der Lehrer der Autorin), Leo Tolstoj, Iwanow, Solowjew, Berdjajew, Schaljapin, Stanislawsky, Diaghilew – Vertreter jener russischen Geistigkeit, deren Existenz und Bedeutung im bürgerlichen Deutschland allzu unzulänglich bekannt war und in deren Kreisen umgekehrt der gewisse provinzielle deutsche Akademikerstolz so gern verspottet wurde. Alle diese markanten Erscheinungen treten dem Leser auf eine frappierend unmittelbare Art nahe. Sehr erregend sind auch die Berichte über die Zustände in Rußland kurz nach der Revolution: wieviel prachtvolle menschliche Substanz da noch verschleudert, verwüstet und erstickt wurde. Margarita Woloschin ist damals aus der Schweiz in die Heimat gefahren mit einem der Züge, in denen Ludendorff Lenin und Genossen quer durch Deutschland nach Rußland brachte, um das Land endgültig in Zwietracht, Aufruhr und Elend zu stürzen.“[32]

Jeder Raum, in dem Woloschin lebte, nahm bald ihre unverwechselbaren Eigenheiten an. Mitteleuropäische Wohnideale und Bürgerlichkeit konnten in ihrer Nähe nicht gedeihen. Die Malerin lebte spartanisch. Ihre Existenz hing von den spärlich eingehenden Porträt-Aufträgen und gelegentlichen Malkursen ab. Darüber Kurt Wistighausen:

„Ihr Zimmer war gleichzeitig Atelier und meistens auch Küche. Mitten zwischen Malpapieren, Paletten, Bildern und Büchern, die in genialer Unordnung … umherlagen, wurde liebevoll der obligate Tee aufgebrüht und serviert. […] Die Gastgeberin scherzte selbst über ihr ‚Chaos‘ und erzählte, die erste Zeit im Westen sei ihr bei der Heimkehr der Mantel immer zu Boden gefallen, weil ja niemand mehr da war, der ihn ihr von den Schultern nahm und versorgte – so sehr war sie von ihrer Jugend und den wohlhabenden Verhältnissen im Elternhaus her gewohnt gewesen, daß sofort ein Diener herbeisprang. […] Jetzt in der Emigration, hatte die Künstlerin weder einen dienstbaren Geist, noch Geld. Jedoch: keinen Augenblick war es dies, was sie ernstlich beschäftigte.“[34]

Publikationen

- Margarita Woloschin: *Die grüne Schlange*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1954, 1982, 2009
- Margarita Woloschin: *Green Snake*, Floris Books, Edinburgh 2010

Literatur

- Ruth Moering, Dorothea Rapp, Rosemarie Wermbter: *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1982

Weblinks

- Literatur von und über Margarita Woloschin (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118635069&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Margarita Woloschin (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118635069) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118635069))
- *Nachdenklicher Rückblick - Margarita Woloschins Erinnerungen* (http://www.zeit.de/1955/11/nachdenklicher-rueckblick) , *DIE ZEIT*, 17. März 1955
- Biographie (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=794) der Stiftung Kulturimpuls
- Evelies Schmidt: *Margarita Woloschin - Portätkunst – Gemalt und Geschrieben* (http://www.a-tempo.de/amschreibtisch/am_schreibtisch_11_2009.pdf) In: *a tempo*, Stuttgart 11/2009 (pdf.)

- [1] (http://www.fink-verlag.de/shop/fink/cdrom/html/woloschina_margaritasebaschnikowa.htm)

Einzelnachweise

1. ↑ Margarita Woloschin: *Die grüne Schlange*. Stuttgart 1982, S. 11
2. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S.101
3. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S.106
4. ↑ M. Woloschin, *Die grüne Schlange*. S. 111
5. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 120
6. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 142
7. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 166
8. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 171
9. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 172
10. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 199
11. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 223
12. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange. S. 230*
13. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 270
14. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 294
15. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 300
16. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 338
17. ↑ M. Woloschin: *Die grüne Schlange*. S. 361/362
18. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 29
19. ↑ 19,0 19,1 Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 36
20. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 40
21. ↑ 21,0 21,1 Biographie (http://www.biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=794) der Stiftung Kulturimpuls
22. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 41
23. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 45
24. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 46
25. ↑ 25,0 25,1 Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 52
26. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 54
27. ↑ 27,0 27,1 Evelies Schmidt: *Margarita Woloschin - Portätkunst – Gemalt und Geschrieben* (http://www.a-tempo.de/amschreibtisch/am_schreibtisch_11_2009.pdf) In: *a tempo*, Stuttgart 11/2009 (pdf.)
28. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp: *Margarita Woloschin-Leben und Werk*. Werkverzeichnis, S. 172
29. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 159
30. ↑ Dorothea Rapp in: Wermbter/Möhring/Rapp *Margarita Woloschin-Leben und Werk*. S. 164
31. ↑ Aus Aufzeichnungen Margarita Woloschins, in: Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*. S. 56
32. ↑ 32,0 32,1 *Nachdenklicher Rückblick - Margarita Woloschins Erinnerungen* (http://www.zeit.de/1955/11/nachdenklicher-rueckblick) *Die Zeit*, 17. März 1955
33. ↑ Wermbter/Möhring/Rapp, *Margarita Woloschin-Leben und Werk*, S. 49
34. ↑ Kurt v. Wistinghausen, *Margarita Sabaschnikow-Woloschin †*. In: *Die Christengemeinschaft 12/1973*

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118635069 (http://d-nb.info/gnd/118635069) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 83212714 (http://errol.oclc.org/laf/n83-212714.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 5113898 (http://viaf.org/5113898)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Margarita Woloschin (http://de.wikipedia.org/wiki/Margarita_Woloschin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Margarita_Woloschin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Margarita_Woloschin&oldid=45872“

Kategorien: Russischer Maler | Autor | Anthroposoph | Geboren 1882 | Gestorben 1973 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2012 um 03:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 333-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Maria (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Maria ist die weibliche Protagonistin der Mysteriendramen Rudolf Steiners. In Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie, auf dessen Grundlage Steiner seine Dramen geschrieben hat, entspricht ihr die schöne Lilie. Bei den Uraufführungen der vier Mysteriendramen in den Jahren 1910 - 1913 wurde ihre Rolle von Marie Steiner gespielt.

Die Pforte der Einweihung: Maria, Johannes Thomasius und Benedictus, 7. Bild (Inszenierung des Mysteriendramenkreises Wien (http://www.mysteriendramen.org) 2010)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Maria als Geistesschülerin des Benedictus
- 2 Frühere Inkarnationen Marias
  - 2.1 Christusbote aus den hybernischen Mysterien
  - 2.2 Ein Mönch zur Zeit des Spätmittelalters
  - 2.3 Neophyt der ägyptischen Mysterien
- 3 Literatur

Maria als Geistesschülerin des Benedictus

Maria ist die fortgeschrittenste Geistesschülerin des Geisteslehrers Benedictus und steht in enger geistiger Beziehung zu Johannes Thomasius. Durch ihren hohen geistigen Reifegrad ist sie auserwählt, dass ein höheres geistiges Wesen durch sie wirken kann, um die Weltentwicklung voranzubringen:

> "Ich habe in meinem Rosenkreuzermysterium «Die Pforte der Einweihung» darauf aufmerksam gemacht, wie eine menschliche Wesenheit durchgeistet wird in einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es notwendig ist für die Weltentwickelung, von einer höheren Wesenheit. Das ist nicht bloß als ein poetisches Bild gemeint, sondern als poetische Repräsentation einer okkulten Wirklichkeit." (Lit.: GA 124, S 99f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=99f))

Im 3. Bild der «Pforte der Einweihung» eröffenet ihr Benedictus:

> Als auf dem Pilgerpfad der Seele
> Erreicht ich hatte jene Stufe,
> Die mir die Würde gab,
> Mit meinem Rat zu dienen in den Geistersphären,
> Da trat zu mir ein Gotteswesen,
> Das niedersteigen sollte in das Erdenreich,
> Um eines Menschen Fleischeshülle zu bewohnen.
> Es fordert dies das Menschenkarma
> An dieser Zeiten Wende.
> Ein großer Schritt im Weltengang
> Ist möglich nur, wenn Götter
> Sich binden an das Menschenlos.
> Es können sich entfalten Geistesaugen,
> Die keimen sollen in den Menschenseelen,
> Erst wenn ein Gott das Samenkorn

Gelegt in eines Menschen Wesenheit.
Es wurde mir nun aufgegeben,
Zu finden jenen Menschen,
Der würdig war, des Gottes Samenkraft
In seine Seele aufzunehmen.
So mußte ich verbinden Himmels-Tat
Mit einem Menschenschicksal.
Mein geistig Auge forschte.
Es fiel auf dich.
Bereitet hatte dich dein Lebenslauf zum Heiles-
In vielen Leben hattest du erworben dir [mittler.
Empfänglichkeit für alles Große,
Das Menschenherzen leben. (Lit.: GA 014, S 68 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=68))

Maria ist durch die Worte Benedictus so tief erschüttert, dass ihr geistig-seelischer Wesenskern in die geistige Welt entrückt wird. Doch in diesem Moment wird ihre verlassene Leibeshülle von einem Widersacherwesen ergriffen, das einen bitteren Fluch gegen Benedictus ausstößt - eine der dramatischsten Szenen in Steiners erstem Mysteriendrama.

"Diejenigen von Ihnen, welche an der Münchener Aufführung des «Rosenkreuzermysteriums» teilgenommen haben, oder es gelesen haben, werden wissen, daß eine der wichtigsten dramatischen Verwicklungen darauf beruht: Der Hierophant macht die Maria darauf aufmerksam, wie sie ihre Mission nur dadurch erfüllen kann, daß in der Tat ein solcher Einfluß einer höheren Wesenheit stattgefunden hat; und bei ihr wird dadurch wirklich so etwas hervorgerufen, was man nennen kann eine Trennung der höheren Glieder von den niederen, so daß die letzteren dann besessen werden können von einem untergeordneten Geist. - Alles, was in dem «Rosenkreuzermysterium» zu finden ist, kann Sie, wenn Sie es auf Ihre Seele wirken lassen und nicht leicht hinnehmen, auf große Geheimnisse der Menschheitsevolution aufmerksam machen." (Lit.: GA 123, S 95 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf#page=95))

Das wird zugleich zu einem schicksalsbestimmenden Erlebnis für Johannes Thomasius, den anderen Protagonisten von Steiners Mysteriendramen:

"Johannes Thomasius muß erleben, daß eine Seele, mit der er, wie sich in der Devachanszene später zeigen wird, karmisch auf eine wunderbare Weise verbunden ist, unmittelbar vor ihm in die geistigen Welten hinaufsteigt. Es ist ein welthistorischer Moment, wo eine solche Seele in die geistigen Welten hinaufsteigt. Es kann natürlich jetzt nicht auf alles hingewiesen werden, was mit einem solchen Moment verbunden ist. Aber es ist eine durchaus reale Tatsache, die jeder, der mit dem okkulten Leben bekannt ist, in ihrer furchtbar gewaltigen, lichtvollen und schattenvollen Gestalt kennt. Und ein solcher kennt auch von ihr, was dann in der physischen Welt geschieht, wenn die Erschütterung eintritt, daß eine Seele in die geistigen Welten unmittelbar, nicht etwa mit gelassenem Gang des eigenen Karma, sondern durch das Weltenkarma herausgefordert, in die geistige Welt verschwindet. Das sind Momente, die für die Evolution der Menschheit wichtig sind. Aber das sind auch diejenigen Momente, in welchen wirkliche, real vorhandene versucherische Mächte, die aus der geistigen Welt ebenso hereinschauen in unsere physische Welt wie die guten Mächte, die Kraft haben, verlassene physische Hüllen zum Schauplatz ihrer Versucherlist und Versucherkraft zu gewinnen. Das sind die Angriffspunkte; da werden sie gleichsam losgelassen. Und dann treten die Verhältnisse auf, in denen sich Maja in der furchtbarsten Weise zeigt. Gegenüber den kleinen Täuschungen des Karma kann der Mensch, der vielleicht nicht weit ist, der Versuchung nicht widerstehen; aber gegenüber den großen Täuschungen des Karma, wenn es etwas vorführt, von dem man auf einer gewissen Entwickelungsstufe auch nicht mehr ganz glauben kann, daß es so sein könnte, schrickt eine Seele zurück, die nicht durch gewisse Abgründe des Lebens gegangen ist. Man kann sich vorstellen, daß manche vielleicht sagen werden, sie hätten es auch ausgehalten, was da im Meditationszimmer vorgegangen ist. Sie sollten aber nur einmal da hingestellt werden! Die Wirklichkeit ist noch etwas ganz anderes als das, was wir denken. In der Wirklichkeit spielen noch andere Kräfte. Wer das nicht glaubt, soll sich nur vorstellen, ob er jemals eine wirkliche Erfahrung gemacht hat von einem Menschenleib, der von seiner Seele verlassen worden ist. Die Menschen kennen nur Menschenleiber, die beseelt sind. Da spielen eben noch andere Kräfte. Und um diesen Kräften standzuhalten, mußte Johannes Thomasius gerade vor diesen Punkt im Weltenkarma hingeführt werden." (Lit.: GA 125, S 142f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=142f))

Frühere Inkarnationen Marias

In den Mysteriendramen finden sich immer wieder Rückblicke auf frühere Inkarnationen Marias, durch die ihr gegenwärtiges Schicksal verständlicher wird.

Christusbote aus den hybernischen Mysterien

Im 7. Bild der «Pforte der Einweihung» werden die Erlebnisse Marias im Geistgebiet geschildert. Die Seherin Theodora, die jetzt erscheint, leitet Johannes Geistesblick zu einer früheren weiblichen Inkarnation zurück, in der er Maria schon in anderer Gestalt begegnet war und sein Schicksal eng mit dem ihren verbunden hatte. Maria, damals in einer männlichen Inkarnation, war, wie sie nun selbst sagt, als **Christusbote aus den hybernischen Mysterien** zu jenem Stamm gekommen, wo Johannes damals lebte und wo noch die Götter Odin und Baldur verehrt wurden. Johannes fühlte sich damals sofort mächtig von dieser Botschaft angezogen, doch blieb die Kraft, die ihn mit Maria verband, noch beiden unbewusst, woraus manche Schmerzen und Leiden erwuchen. Und doch lag in diesen Leiden zugleich die Kraft, die beide hierher ins Geistgebiet geführt hatte, wo sie einander nun wahrhaft erkennen können. Dass Johannes nun Maria, mit der er schon im irdischen Dasein verbunden ist, auch in ihrem geistigen Wesen erkennt, gibt ihm zugleich den festen Punkt, durch den er sich in der Geisteswelt orientieren kann. Jetzt erkennt Johannes auch jene Worte, die im dritten Bild nur verzerrt durch die vom Geist verlassene Leibeshülle Marias ertönt waren, in ihrem wahren Gehalt. Maria spricht davon, wie beseligend für sie die Worte des Benedictus gewesen waren und wie Benedictus Johannes die Kraft verliehen hatte, ihr bewusst in die Geistersphären zu folgen.

Ein Mönch zur Zeit des Spätmittelalters

In «Die Prüfung der Seele» wird eine weitere Inkarnation Marias geschildert. Sie lebte zur Zeit des Spätmittelalters als **Mönch** des Dominikanerordens und war als strenger Kirchenmann ein erklärter Gegner des dort beschriebenen Ritterordens. Der Bergwerksmeister Thomas, eine frühere Inkarnation des Johannes Thomasius, war ein glühender Anhänger dieses Mönchs und damit Maria auch in diesem Erdenleben eng verbunden.

Neophyt der ägyptischen Mysterien

In «Der Seelen Erwachen», dem vierten Drama Steiners, wird Marias frühere Inkarnation zur spätägyptischen Zeit gezeigt, wo sie als junger **Neophyt** in die Mysterien eingeweiht werden soll (8. Bild). Johannes, der zu dieser Zeit als junge Ägypterin inkarniert ist und den Neophyten innig liebt, aber nun nach den Regeln der Mysterien für immer von ihm getrennt werden soll, verfolgt in innerem Traumerleben die Einweihungszeremonie. Durch eine ganz bewusste Versäumnis des Opferweisen, einer früheren Inkarnation des Capesius, misslingt jedoch diese Einweihung nach alter Art, bei der das Ich völlig ausgeschaltet werden soll; nicht von objektiv geistig Erlebtem vermag der Neophyt zu künden, sondern nur von persönlich Erfühltem. Doch so soll es auch nach Meinung des Opferweisen sein, der bereits die heranbrechende neue Zeit, die Griechisch-Lateinische Kultur, von ferne ahnt.

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/vhosts/anthroposophie.net/httpdocs/wiki/images/f/f4/Mysteriend
No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480.
convert: missing an image filename `/tmp/transform_a232bea48c05-1.jpg' @ convert.c/ConvertImageCommand/2800.

Ägyptische Tempelszene in der Inszenierung am Goetheanum 2010 (Foto: Jochen Quast)

DER NEOPHYT:

Gehorchend eurem strengen Opferworte,
Versenkt' ich mich in dieses Flammenwesen,
Erwartend hoher Weltenworte Tönen.

(Die anwesenden Mysten, mit Ausnahme des Opferweisen,
zeigen bei der Rede des Neophyten einen immer größern
Schrecken.)

Ich fühlte, wie ich mich vom Erdgewicht
Mit Lüfteleichtigkeit befreien konnte. —
Vom Weltenfeuer liebend hingenommen,
Erfühlt' ich mich in Geisteswellenströmen.
Ich sah, wie meine Erdenlebensform
Sich außer mir als andres Wesen hielt. -
Von Seligkeit umhüllt, im Geisteslicht
Mich fühlend, könnt' ich doch die Erdenhülle
Mit Anteil nur betrachten, wunscherfüllt. —
Ihr strahlten Geister hoher Welten Licht —;
Es nahten ihr wie Falter, glitzernd hell,
Die Wesen, die ihr Leben regsam pflegten.
Von dieser Wesen Lichtgeflimmer strahlte
Erfunkelnd Farbenspiel der Leib zurück,
Das glänzend nah, erglimmend fern sich zeigt';
Zuletzt im Raum zerstiebend sich verlor.
Es keimte mir im Geistesseelensein
Der Wunsch, das Erdgewicht versenke mich
In meine Hülle, daß ich Freudesinn
In Lebenswärme fühlend pflegen könne. —
In meine Hülle fröhlich untertauchend,
Empfand ich euren strengen Weckeruf.

DER HÖCHSTE OPFERWEISE *(selbst bestürzt zu den* bestürzten Mysten)*:*
Das ist nicht Geist-Erschautes; - irdisch Fühlen -
Entwand dem Mysten sich und stieg als Opfer
In lichte Geisteshöhn, - o Frevel, Frevel —!

DER WORTEBEWAHRER *(im Zorne zu dem Opferweisen)*:
Es wär' nicht möglich, hättet ihr das Amt,
Das euch als Opferweiser anvertraut,
Im Sinne uralt heil'ger Pflicht verwaltet.

DER OPFERWEISE:
Ich tat, was mir als Pflicht aus höhern Reichen
In dieser Feierstunde auferlegt.
Enthalten hab' ich mich, das Wort zu denken,
Das nach der Sitte mir geboten ist
Und das, von meinem Denken aus, hinüber
Zum Neophyten geistig wirken sollte.
So hat der junge Mann nicht fremdes Denken,
Er hat sein eignes Wesen hier verkündet.
Die Wahrheit hat gesiegt. - Ihr mögt mich strafen;
Ich mußte tun, was ihr in Furcht erlebt.
Ich fühle schon die Zeiten nahe kommen,

Die aus dem Gruppengeist das Ich befreien
Und ihm das eigne Denken lösen werden.
Es mag der Jüngling eurem Mystenweg
Sich jetzt entringen -. Spätres Erdesein
Wird ihm die Mystenweise sicher zeigen,
Die ihm von Schicksalsmächten vorgedacht.

DIE MYSTEN:
O Frevel, - der nach Sühne ruft, - nach Strafe -.

(Die Sphinxe beginnen nacheinander zu sprechen als Ahriman
und Lucifer, sie waren bisher reglos wie Bildsäulen; ihr
Sprechen wird nur von dem Opferweisen, dem höchsten
Opferweisen und dem Neophyten gehört; - die andern bleiben
in Aufregung durch das Vorhergehende.)

(Lit.: GA 014, S 504f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=504f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0 014 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=GA)
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), ISBN 3-7274-1230-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992), ISBN 3-7274-1250-X [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Maria_(Mysteriendrama)&oldid=42253“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.822-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Maria Gail Pfarrkirche Suedseite aussen Engel des Weltgerichts 12012008 31.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 687 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.888 × 2.520 Pixel, Dateigröße: 1,01 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung	Angels of justice, stone reliefs (created arond 1300 A.D.) on the outer southside wall of the parish church at Maria Gail, city of Villach, Carinthia, Austria
Quelle	http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Maria_Gail_Pfarrkirche_Suedseite_aussen_Engel_des_Weltgerichts_12012008_31.jpg
Urheber	Johann Jaritz
Datum	January 12th, 2008

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:32, 14. Jun. 2008		2.888 × 2.520 (1,01 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	{{Information |Description=Angels of justice, stone reliefs (created arond 1300 A.D.) on the outer southside wall of the parish church at Maria Gail, city of Villach, Carinthia, Austria |Source=http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Maria_Gail_Pfarrkirche_Sued

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Maria Gail Pfarrkirche Suedseite aussen Engel des Weltgerichts 12012008 31.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Seelenwaage

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D200
Belichtungsdauer	1/160 Sekunden (0,00625)
Blende	f/11
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	450
Erfassungszeitpunkt	12:48, 12. Jan. 2008
Brennweite	150 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Nikon Editor 6.2.7 W
Speicherzeitpunkt	16:26, 12. Jan. 2008
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	12:48, 12. Jan. 2008
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	5 APEX (f/5,66)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	08
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	08
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	08
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Maria_Gail_Pfarrkirche_Suedseite_aussen_Engel_des_Weltgerichts_12012008_31.jpg&oldid=29634“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 14:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Maria Seelenschwestern.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 533 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.779 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 248 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Maria mit den Seelenschwestern Philia, Astrid und Luna in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:03, 18. Mär. 2012		1.779 × 2.000 (248 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Maria mit den Seelenschwestern Philia, Astrid und Luna in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Philia, Astrid und Luna

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	03:28, 21. Feb. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	03:28, 21. Feb. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	70
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	70

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Maria_Seelenschwestern.JPG&oldid=45535“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2012 um 12:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 160-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:MariavonNagy.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
MariavonNagy.jpg (428 × 599 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Maria von Nagy, g. Göllner Mária (ILLES Judit, Kunstmaler, Ungarn)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:53, 6. Mai 2005		428 × 599 (61 KB)	JJDM (Diskussion | Beiträge)	Maria von Nagy, g. Göllner Mária (ILLES Judit, Kunstmaler)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:MariavonNagy.jpg&oldid=2514“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2005 um 07:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marici

Aus AnthroWiki

Marichi (Sanskrit: , Marīci *m.*) ist einer der sieben Rishis (*saptarishi*) im Hinduismus und wird auch zu den Prajapatis gezählt.

Hinduismus

Marichi gilt als geistgeborener Sohn von Brahma und ist nach manchen Quellen durch *Kala* der Vater des Weisen Kashyapa. Marichi gilt als Führer der Marut.

Jainismus

Im Jainismus ist Marichi der Sohn des ersten Chakravartin Bharata. Später wurde er als Mahavira wiedergeboren, dem letzten Tirthamkara, der vielen als Begründer des Jainismus gilt.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Marici (http://de.wikipedia.org/wiki/Marici) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marici&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marici&oldid=45590“

Kategorien: Rishi | Jainismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 15:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marie Eugenie Delle Grazie

Aus AnthroWiki

Marie Eugenie Delle Grazie (* 14. August 1864 in Bela Crkva; † 19. Februar 1931 in Wien) war eine Schriftstellerin, Dramatikerin und Dichterin, die aus der K.K. Monarchie Österreich-Ungarn stammt.

Marie Eugenie Delle Grazie (1864 - 1931)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Wirken
- 3 Delle Grazie im Leben von Rudolf Steiner
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Die Tochter eines Bergbaudirektors entstammt väterlicherseits einem venezianischen Herrschergeschlecht, mütterlicherseits einer bürgerlichen Familie aus dem Banat. Nach dem Tod des Vaters zog sie nach Wien und studierte dort an der Lehrerinnenbildungsanstalt. Seit ihrer frühesten Jugend schrieb sie, und schon mit 19 wurde ihr als Anerkennung ihrer Arbeit ein Stipendium verliehen. Der Theologe und Ethiker Prof. Laurenz Müllner förderte und unterstützte sie. Sie arbeitete als freie Schriftstellerin in Wien. Dort starb sie am 19. Februar 1931 unverheiratet.

Wirken

Gemeinsam mit Marie von Ebner-Eschenbach war delle Grazie um 1900 eine der prominentesten österreichischen Schriftstellerinnen. Schon mit 19 Jahren erhielt sie für ihr Werk "Saul" von der "Schwestern-Fröhlich-Stiftung" ein Stipendium. Sowohl ihr erzählerisches wie ihr lyrisches Werk spricht von persönlicher Reife. Sie schrieb neben Populärliteratur auch gesellschaftskritische Werke, in denen sie für Freiheit und Menschenwürde eintrat. Literarhistorisch wird sie zum Realismus gezählt. Nach dem Tod ihres Mentors Müllner im Jahre 1912 zog sie sich in die Steiermark zurück, wandte sich vom freigeistigen Denken ab und ersetzte es für sich durch den Katholizismus.

Delle Grazie im Leben von Rudolf Steiner

Rudolf Steiner lernte Delle Grazie 1886 kennen, war dann in seiner weiteren Wiener Studentenzeit mit ihr befreundet und brach in Zeitungen mehr als einmal für sie als Schriftstellerin eine Lanze. Er ist sich über ihre künstlerische Zweitrangigkeit im Klaren, bewundert aber ihre menschliche Größe. Obwohl der Kontakt durch seinen Umzug nach Weimar und dann nach Berlin abbrach, blieb sie für ihn eine Freundin, die er in Wien auch später noch suchte. Über seine Lebensbegenung mit ihr schreibt er:

"In derselben Zeit war es, daß ich einmal zu Schröer kam. Er war ganz erfüllt von einem Eindruck, den er eben erhalten hatte. Er war mit den Dichtungen Marie

Marie Eugenie delle Grazie

Eugenie delle Grazies bekannt geworden. Es lagen von ihr damals vor: ein Bändchen Gedichte, ein Epos «Herman», ein Drama «Saul» und eine Erzählung «Die Zigeunerin». Schröer sprach mit Enthusiasmus von diesen Dichtungen. «Und das alles hat eine junge Persönlichkeit vor Vollendung ihres sechzehnten Jahres geschrieben», sagte er. Er fügte hinzu: Robert Zimmermann habe gesagt, das sei das einzige wirkliche Genie, das er in seinem Leben kennen gelernt habe.

Schröers Enthusiasmus führte mich dazu, die Dichtungen in einem Zuge nun auch zu lesen. Ich schrieb ein Feuilleton über die Dichterin. Das brachte mir die große Freude, sie besuchen zu können. Bei diesem Besuche konnte ich ein Gespräch mit der Dichterin haben, das mir oft im Leben vor der Seele gestanden hat. Sie hatte sich damals bereits an eine Aufgabe größten Stiles gemacht, an ihr Epos «Robespierre». Sie sprach über die Grundideen dieser Dichtung. Schon damals tönte durch ihre Reden eine pessimistische Grundstimmung durch. Mir erschien ihre Empfindung so, als ob sie in einer Persönlichkeit wie Robespierre die Tragik alles Idealismus darstellen wollte. Ideale entstehen in der Menschenbrust; aber sie haben keine Macht gegenüber dem ideenlosen, grausamen, zerstörenden Wirken der Natur, die allem Idealen ihr unerbittliches «du bist nur Illusion, ein Scheingeschöpf von mir, das ich immer wieder ins Nichts zurückwerfe» entgegenschreit.

Das war ihre Überzeugung. Die Dichterin sprach dann zu mir von einem weiteren dichterischen Plan, einer «Satanide». Sie wollte das Gegenbild Gottes als das Urwesen darstellen, das in der grausamen, ideenlosen, zermalmenden Natur die für den Menschen sich offenbarende Macht ist. Sie sprach mit wahrer Genialität von dieser aus dem Abgrund des Seins herauf dieses Sein beherrschenden Gewalt. Ich ging tief erschüttert von der Dichterin weg. Die Größe, mit der sie gesprochen hatte, stand vor mir; der Inhalt ihrer Ideen war das Gegenbild alles dessen, was mir als Anschauung von der Welt vor dem Geiste stand. Aber ich war niemals geneigt, dem, was mir als groß erschien, meine Bewunderung und mein Interesse zu versagen, auch wenn es mir inhaltlich ganz widerstrebte. Ja, ich sagte mir: solche Gegensätze in der Welt müssen irgendwo doch ihre Harmonie finden. Und das machte mir möglich, verständnisvoll dem Widerstrebenden so zu folgen, als ob es in der Richtung meiner eigenen Seelenverfassung läge.

Kurz darauf wurde ich eingeladen zu delle Grazie. Sie sollte vor einer Anzahl von Persönlichkeiten, zu denen auch Schröer und seine Frau, sowie eine Freundin des Schröer'sehen Hauses gehörten, aus ihrem «Robespierre» vorlesen. Wir hörten Szenen von hohem dichterischem Schwung, aber in pessimistischem Grundton, von farbenreichem Naturalismus; das Leben von seinen erschütterndsten Seiten gemalt. Vom Schicksal innerlich betrogene Menschengrößen tauchten auf und sanken hinunter in ergreifender Tragik. Das war mein Eindruck. Schröer wurde unwillig. Für ihn durfte die Kunst nicht in solche Untiefen des «Schrecklichen» hinuntersteigen. Die Damen entfernten sich. Sie hatten eine Art von Krämpfen bekommen. Ich konnte mit Schröer nicht übereinstimmen. Denn er schien mir von dem Gefühle ganz durchdrungen, daß zur Dichtung niemals werden dürfe, was schreckliches Erlebnis in der Seele eines Menschen ist, auch wenn dieses Schreckliche ehrlich erlebt ist. Bald darnach erschien von delle Grazie ein Gedicht, in dem die Natur als höchste Macht besungen wird, aber so, daß sie Hohn spricht allem Idealen, das sie nur ins Dasein ruft, um den Menschen zu betören, und das sie ins Nichts zurückwirft, wenn die Betörung erreicht ist.

Ich schrieb in Anknüpfung an dieses Gedicht einen Aufsatz «Die Natur und unsere Ideale», den ich nicht veröffentlichte, sondern in einer geringen Anzahl von Exemplaren drucken ließ. Darin sprach ich von dem Scheine der Berechtigung, welche die Anschauung delle Grazies hat. Ich sagte, daß mir eine Anschauung, die sich nicht verschließt vor dem Feindlichen, das in der Natur gegenüber den menschlichen Idealen liegt, höher stehe als ein «flacher Optimismus», der für die Abgründe des Seins keinen Blick hat. Aber ich sprach auch davon, daß die

innere freie Wesenheit des Menschen aus sich erschafft, was dem Leben Sinn und Inhalt gibt, und daß diese Wesenheit sich nicht voll entfalten könnte, wenn ihr von außen, durch eine glückspendende Natur zukäme, was im Innern entstehen soll.

Durch diesen Aufsatz erlebte ich einen großen Schmerz. Als ihn Schröer empfangen hatte, schrieb er mir, daß, wenn ich so über den Pessimismus denke, wir uns nie verstanden hätten. Und wer von der Natur so spreche wie ich in diesem Aufsatze, der zeige damit, daß er Goethes Worte «Erkenne dich und leb' mit der Welt in Frieden» nicht tief genug nehmen könne.

Ich war im tiefsten meiner Seele betroffen, als ich diese Zeilen von der Persönlichkeit empfing, an die ich mit stärkster Anhänglichkeit hingegeben war. Schröer konnte in leidenschaftliche Erregung kommen, wenn er eine Versündigung gegen die als Schönheit wirkende Harmonie in der Kunst wahrnahm. Er wandte sich von delle Grazie ab, als er diese Versündigung nach seiner Auffassung bemerken mußte. Und er betrachtete bei mir die Bewunderung, die ich für die Dichterin behielt, als einen Abfall von ihm und von Goethe zugleich. Er sah in meinem Aufsatze nicht, was ich von dem aus dem eigenen Innern die Hemmnisse der Natur überwindenden Menschengeiste sagte; er war davon verletzt, daß ich von der natürlichen Außenwelt behauptete, sie könne nicht die Schöpferin der wahren inneren Befriedigung des Menschen sein. Ich wollte die Bedeutungslosigkeit des Pessimismus trotz seiner Berechtigung innerhalb gewisser Grenzen darstellen; Schröer sah in jeder Hinneigung zum Pessimismus etwas, was er «die Schlacke ausgebrannter Geister» nannte.

Im Hause Marie Eugenie delle Grazies verlebte ich schöne Stunden meines Lebens. Sie hatte jeden Sonnabend Besuchsabend. Es waren Persönlichkeiten vieler Geistesrichtungen, die sich da einfanden. Die Dichterin bildete den Mittelpunkt. Sie las aus ihren Dichtungen vor; sie sprach im Geiste ihrer Weltauffassung mit entschiedener Wortgeberde; sie beleuchtete mit den Ideen dieser Auffassung das Menschenleben. Es war keine Sonnenbeleuchtung. Eigentlich immer Mondendüsterkeit. Drohender Wolkenhimmel. Aber aus den Wohnungen der Menschen stiegen in die Düsternis Feuerflammen hinauf, wie die Leidenschaften und Illusionen tragend, in denen sich die Menschen verzehren. Alles aber auch menschlich ergreifend, stets fesselnd, das Bittere von dem edlen Zauber einer ganz durchgeistigten Persönlichkeit umflossen." (Lit.: GA 28, S 91ff)

Werke

Auswahl:

- Saul
- Jugend
- Blauer Falter
- Liebe (eLib Austria Volltext) (http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Liebe_%28Marie_Eugenie_Delle_Grazie%29)
- Robespierre
- Der Schatten, Drama (eLib Austria Volltext) (http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Der_Schatten_%28Marie_Eugenie_Delle_Grazie%29)
- Ver Sacrum, Drama
- Vor dem Sturm (1910)
- Schlagende Wetter, Drama (eLib Austria Volltext) (http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Schlagende_Wetter_%28Marie_Eugenie_Delle_Grazie%29)
- Stille Geschichte
- Der Liebe und des Ruhmes Kränze. Ein Roman auf die viola d'amour (1920)
- Die weißen Schmetterlinge von Clairvoux. Novelle (1925)

Gedichte

- Dornröschen (eLib Austria Volltext) (http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Gedichte_%28Marie_Eugenie_Delle_Grazie%29)
- Kindheit (eLib Austria Volltext) (http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Gedichte_%28Marie_Eugenie_Delle_Grazie%29)
- Neapel (eLib Austria Volltext)

(http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Gedichte_%28Marie_Eugenie_Delle_Grazie%29)
- Vergessen (eLib Austria Volltext) (http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Gedichte_%28Marie_Eugenie_Delle_Grazie%29)

Sekundärliteratur:

- M. Flaschberger: *M. E. delle Grazie, eine österreichische Dichterin der Jahrhundertwende.* Dissertation, Graz 1978.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Marie Eugenie Delle Grazie bei eLibrary Austria (http://www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/Marie_Eugenie_Delle_Grazie)
- Ariadne (http://www.onb.ac.at/ariadne/vfb/bio_dellegrazie.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Marie Eugenie Delle Grazie (http://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Eugenie_Delle_Grazie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Eugenie_Delle_Grazie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marie_Eugenie_Delle_Grazie&oldid=25375“
Kategorien: Frau | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marie Gebhardt

Aus AnthroWiki

Marie Gebhardt oder **Gebhard** (* 1832 in Dublin, Irland; † 1892 in Berlin; geborene *Mary L'Estrange*[1]) war eine deutsche Theosophin.

Mary L'Estrange heiratete am 8. September 1852[2] in New York den Fabrikanten und persischen Konsul *Gustav Gebhard*. Aus der Ehe gingen sechs Söhne und eine Tochter hervor.[3] Gemeinsam mit ihrem Mann war sie eine Anhängerin der Theosophie und an Esoterik und Okkultismus interessiert.

Mit Eliphas Lévi befreundet, lernte sie von diesem mittels brieflicher Unterweisung die Grundlagen der Kabbala kennen. 1871 war Levi einige Wochen Gast im Haus der Gebhards in Elberfeld.

1883 trat sie in die London Lodge ein und damit der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei. Am 27. Juli 1884 wurde in ihrem Haus die theosophische Loge Germania mit Wilhelm Hübbe Schleiden als Präsidenten gegründet. Marie übernahm das Amt des Vizepräsidenten, ihr Mann Gustav war Schatzmeister und ihr Sohn *Franz Gebhard* Sekretär.[4] Bei der Gründungsveranstaltung war auch Henry Steel Olcott, einer der Gründer der TG, anwesend. Zwei Wochen später traf auch Helena Blavatsky, als zweites Gründungsmitglied der TG, in Elberfeld ein und blieb rund zwei Monate dort. Blavatsky hielt sich ein weiteres mal vom 10. Mai bis 8. Juli 1886 bei den Gebhards auf.

Das Haus der Gebhards diente als einer der wichtigsten Treffpunkte und dadurch Impulsgeber in den Anfangsjahren der TG in Deutschland. Neben Blavatsky und Olcott trafen sich in ihrem Haus auch die Theosophen Franz Hartmann, Francesca Arundale und Constance Wachtmeister.

Sohn *Arthur Gebhard* (1855–1944) war ebenfalls Theosoph und zusammen mit William Quan Judge im April 1886 in New York Gründer der theosophischen Zeitschrift *The Path*.[5] Auch Sohn *Rudolf Ernst Gebhard* (1857–1935) war Mitglied der TG.[4] [3]

Fußnoten

1. ↑ http://blavatskyarchives.com/barborkaglossarytheosophical.htm
2. ↑ http://tonh.net/theosofie/hpb_cw_online/articles/v6/y1884_045.htm
3. ↑ 3,0 3,1 Daniel Caldwell: *Die geheimnisvolle Welt der Helena Petrovna Blavatsky*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-235-X. (Seite 383)
4. ↑ 4,0 4,1 http://www.theosophy.ph/onlinebooks/odl/odl313.html
5. ↑ http://www.theohistory.org/description-of-issues/descript_of_issues_v5.html

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Marie Gebhardt (http://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Gebhardt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Gebhardt&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marie_Gebhardt&oldid=32488“

Kategorien: Biographie | Frau | Deutscher | Theosoph) | Geboren 1832 | Gestorben 1892

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 681-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marie Kühne

Aus AnthroWiki

Marie Kühne ist eine der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Sie ist eine Wiederverkörperung der 1. Bäuerin aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihr das Tierkreiszeichen des Wassermanns ♒ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Ihre Geisteshaltung wird aus ihrem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

> **MARIE KÜHNE**:
> Thomasius bedarf des Schutzes nicht,
> Der ihm vom Rosenkreuze zugedacht,
> Wenn er in wissenschaftlich ernster Art
> Den Seelenweg durch viele Erdenleben
> Und durch die Geistgebiete zeichnen kann.
> Durch diese Tat ist jenes Höhenlicht,
> Zu dem die Mystentempel führen sollen,
> Auch jenen Menschen offenbar geworden,
> Die solcher Orte Schwelle meiden müssen.
> Thomasius gebührt die Anerkennung,
> Die er so reichlich schon gefunden hat,
> Weil er dem Denken jene Freiheit gab,
> Die Mystenschulen ihm verwehren wollen.
>
> (Lit.: GA 014, S 289f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=289f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marie_Kühne&oldid=45735“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2012 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 502-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marie Lang

Aus AnthroWiki

Marie Lang (* 8. März 1858 in Wien; † 14. Oktober 1934 in Altmünster, Oberösterreich; geborene *Marie Wisgrill*) war eine österreichische Frauenrechtlerin und Theosophin.

Marie Lang

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Werk

Marie Wisgrill wurde am 8. März 1858 in Wien als Tochter von *K. Wisgrill* und *Emilie Scholz* geboren. Der Vater war Zimmermeister, die Mutter Schauspielerin und Nichte von Wenzel Scholz. Aufgewachsen in gutbürgerlichen Verhältnissen heiratete sie in erster Ehe den Juwelier *Theodor Köchert* (1859–1937), diese Ehe blieb nicht kinderlos. Erich Köchert war der einzige Sohn aus dieser Ehe.Nach der Scheidung von Köchert ehelichte sie den Rechtsanwalt *Edmund Lang* (1860–1918), aus dieser Ehe gingen Heinz und Erwin Lang (1886–1962), ein bekannter Maler, hervor.

Marie Lang

Durch Rosa Mayreder und Auguste Fickert kam sie Ende der 1880er-Jahren mit der Frauenbewegung in Kontakt, in der sie sich nun engagierte und dank ihrer Rednergabe und energischen Auftretens bald an führender Stelle wiederfand. Am 28. Januar 1893 war sie Mitbegründerin des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins. Zusammen mit Mayreder und Fickert fungierte sie von 1899 bis 1903 als Herausgeberin der Zeitschrift *Dokumente der Frauen*. Nachdem sie 1898 in London die von John Passmore Edwards ins Leben gerufenen Passmore Edwards Settlements kennengelernt hatte, gründete sie am 8. Februar 1901 in Wien das diesem nachempfundene Wiener Settlement zur Frauenfürsorge und -bildung. Lang setzte sich vor allem für Mutterschutz und die Rechte unehelicher Kinder ein. Sie trat gegen die Reglementierung der Prostitution auf und setzte sich für die Aufhebung des Lehrerinnenzölibates ein.

Lang gehörte mit ihrem Mann Edmund zum Zentrum eines aufgeklärten und freisinnigen Zirkels, in dem sich die sozial und künstlerisch interessierte Gesellschaft Wiens traf. Sie war Mitglied in der von Friedrich Eckstein gegründeten Wiener Loge der Theosophischen Gesellschaft, wo sie unter anderem mit Franz Hartmann, dem jungen Rudolf Steiner und Hugo Wolf verkehrte. [1], [2]

In seinen Lebenserinnerungen an das Jahr 1889 schreibt Rudolf Steiner:

> "In der nächsten Zeit, nach der Rückkehr nach Wien, durfte ich viel in einem Kreise von Menschen verkehren, der von einer Frau zusammengehalten wurde, deren mystisch-theosophische Seelenverfassung auf alle Teilnehmer des Kreises einen tiefen Eindruck machte. Mir waren die Stunden, die ich in dem Hause dieser Frau, Marie Lang, damals verleben durfte, in hohem Maße wertvoll. Ein ernster Zug der Lebensauffassung, und Lebensempfindung

lebte bei Marie Lang sich in einer edel-schönen Art dar. In einer klangvoll-eindringlichen Sprache kamen ihre tiefen Seelenerlebnisse zum Ausdrucke. Ein innerlich mit sich und der Welt schwer ringendes Leben konnte in ihr nur im mystischen Suchen eine wenn auch nicht völlige Befriedigung finden. So war sie zur Seele eines Kreises von suchenden Menschen wie geschaffen. In diesen Kreis war die Theosophie gedrungen, die von H. P. Blavatsky am Ende des vorigen Jahrhunderts ausgegangen war. Franz Hartmann, der durch seine zahlreichen theosophischen Werke und durch seine Beziehungen zu H. P. Blavatsky in weiten Kreisen berühmt geworden ist, hat auch in diesen Kreis seine Theosophie hineingebracht. Marie Lang hatte manches von dieser Theosophie aufgenommen. Die Gedankeninhalte, die sie da finden konnte, schienen in mancher Beziehung dem Zuge ihrer Seele entgegenzukommen. Doch war, was sie von dieser Seite annahm, ihr nur äußerlich angeflogen. Sie trug aber ein mystisches Gut in sich, das auf ganz elementarische Art sich aus einem durch das Leben geprüften Herzen in das Bewußtsein gehoben hatte." (Lit.: GA 28, S 118)

Anmerkungen

1. ↑ http://www.hergemoeller.de/personen/l.htm
2. ↑ http://www.anthroposophie.net/steiner/Lebensgang/bib_steiner_lebensgang9.htm#Lang

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- *Marie Lang (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.l/l190000.htm)* . In: *Österreich-Lexikon von aeiou*.
- Biografie und Bilder (http://www.onb.ac.at/ariadne/vfb/bio_langmarie.htm)
- Biografie und Bilder (http://www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11924)
- Biografie bei der Uni Wien (http://www.univie.ac.at/biografiA/daten/text/bio/Lang_Marie.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Marie Lang (http://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Lang) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Lang&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marie_Lang&oldid=31128“

Kategorien: Biographie | Frau | Österreicher | Frauenrechtler | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | SPÖ-Mitglied | Geboren 1858 | Gestorben 1934

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2009 um 07:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.772-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marie Lang.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Marie_Lang.jpg (250 × 349 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie Lang

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 17. Apr. 2009		250 × 349 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marie Lang

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Marie Lang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marie_Lang.jpg&oldid=31123“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2009 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marie Lang 01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Marie_Lang_01.jpg (250 × 377 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie Lang

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:39, 17. Apr. 2009		250 × 377 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marie Lang

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Marie Lang in chair.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Marie Lang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marie_Lang_01.jpg&oldid=31126“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2009 um 07:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marie Linde

Aus AnthroWiki

Marie Linde (* 19. Juni 1870 in Bremen; † 11. Juni 1943 in Arlesheim), geb. Hagens, war Malerin und Anthroposophin.

Marie Linde (1870-1943)

Marie Hagens wurde in Bremen in wohlhabender Familie geboren und studierte an der Kunstakademie in Paris und in München bei Franz von Lenbach Malerei. 1899 lernte sie den Maler Hermann Linde kennen, den sie am 23. September 1900 im München ehelichte. Ihr einziges Kind, Agnes, wurde am 9. August 1904 geboren.

1904 hörte sie in München erstmals einen Vortrag Rudolf Steiners. 1905 besuchte sie gemeinsam mit ihrem Mann einen Einführungskurs in die Theosophie bei Sophie Stinde und Pauline Gräfin von Kalckreuth und wurde 1906 Mitglied der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft.

Bei den Uraufführungen der Mysteriendramen Rudolf Steiners spielte sie die andre Maria und im dritten Drama auch den Hüter der Schwelle

1914 übersiedelte sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Arlesheim in die Villa St. Georg, wo sie eine Art Mädchenpensionat eröffnete und ihrem Mann bei der Malerei des großen Kuppelgemäldes im Ersten Goetheanum half.

Marie Linde lebte in Arlesheim bis zu ihrem Tod am 11. Juni 1943.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1137) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marie_Linde&oldid=42241“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 21:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marie Linde.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Marie_Linde.jpg (250 × 406 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie Linde

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:52, 13. Jun. 2011		250 × 406 (48 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marie Linde

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Marie Linde

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	13:50, 13. Jun. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	13:50, 13. Jun. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	69
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	69

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marie_Linde.jpg&oldid=42203“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 12:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marie Linde als Gruene Schlange.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Marie_Linde_als_Gruene_Schlange.jpg (250 × 408 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie Linde als die andre Maria in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:54, 13. Jun. 2011		250 × 408 (58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marie Linde als die andre Maria in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die andre Maria

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	13:51, 13. Jun. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	13:51, 13. Jun. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	78
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	78

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marie_Linde_als_Gruene_Schlange.jpg&oldid=42204“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 12:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marie Sivers 1901.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 429 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 1.118 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie von Sievers (1901)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:29, 29. Nov. 2004		800 × 1.118 (44 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marie von Sievers (1901)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marie_Sivers_1901.jpg&oldid=2708“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marie Steiner

Aus AnthroWiki

Marie Steiner auch *Marie Steiner- von Sivers*, geborene **Marie von Sivers** oder Sievers, Siebers (* 14. März 1867 in Wloclawek, Polen; † 27. Dezember 1948 in Beatenberg, Schweiz) war eine russisch/deutsche Schauspielerin, Theosophin, Anthroposophin und die zweite Ehefrau von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Hinwendung zur Kunst
  - 1.3 In der Theosophischen Gesellschaft
  - 1.4 In der Anthroposophischen Gesellschaft
  - 1.5 Die Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung
- 2 Bedeutung für Steiners Werk und Leben
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Marie von Sivers 1903

Leben und Wirken

Kindheit und Jugend

Marie Steiner wurde am 14. März 1867 in Wloclawek, damals zu Russland gehörend, heute ein Teil Polens, als eines von acht Kindern geboren. Der Vater *Jacob von Sievers*, aus einem livländischen Geschlecht stammend, war Militär in russischen Diensten im Rang eines Generalleutnants und Stadtkommandant des Ortes. Die Mutter *Caroline Baum* stammte aus einer Rheinischen Familie, die sich im nordrussischen Archangelsk angesiedelt hatte. Um 1874/75 zog die Familie aufgrund einer Dienstversetzung des Vaters nach Riga, und um 1877, nach der Pensionierung des Vaters, folgte ein weiterer Umzug nach Sankt Petersburg. Dort besuchte Marie eine deutsche Privatschule, nach deren Abschluss folgte sie einem ihrer Brüder auf ein heruntergewirtschaftetes Bauerngut bei Nowgorod, wo sie als Lehrerin tätig war. 1894/95 starb der Bruder, und Marie musste zurück nach Sankt Petersburg.

Hinwendung zur Kunst

Mit finanzieller Unterstützung ihrer Familie studierte sie von 1895 bis 1897 in Paris am Conservatoire de Paris Rezitation und Schauspielkunst, letzteres Studium vertiefte sie nach ihrer Rückkehr nach Sankt Petersburg noch weiter. 1899 erhielt sie ein Angebot, am Berliner Schillertheater zu spielen, woraufhin sie nach Deutschland übersiedelte. Die Enge des Bühnenbetriebs sagte ihr jedoch nicht zu, worauf sie noch im selben Jahr das Theater wieder verließ. Nachdem sie die Werke von Eduard Schuré kennen und schätzen gelernt hatte, nahm sie im Oktober 1900 mit diesem Kontakt auf, worauf sich ein reger Briefwechsel entwickelte und sie mehrere Werke Schurés aus dem Französischen ins Deutsche übersetzte.

In der Theosophischen Gesellschaft

Durch einen Hinweis Schurés aufmerksam geworden, trat sie im November 1900 der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.) in Berlin bei. Dort lernte sie noch im selben Monat in der Bibliothek von *Cay Lorenz Graf von*

Brockdorff und dessen Frau *Sophie Gräfin von Brockdorff* Rudolf Steiner kennen, welcher in diesen Räumen seit Ende September 1900 Vorträge hielt. Diese Begegnung prägte von nun an ihr Leben bis zu ihrem Tod im Jahr 1948. Nachdem Graf Brockdorff aus Altersgründen von seiner Funktion als Leiter der Berliner D.T.G.-Loge zurückgetreten war, wurde Steiner am 17. Januar 1902 sowohl Mitglied der D.T.G. als auch neuer Leiter der Berliner Loge, mit Marie als seiner Sekretärin und rechten Hand. Bei der am 19. Oktober 1902 folgenden Gründung der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG) übernahm Steiner den Posten des Generalsekretärs, weiterhin mit Marie als seiner Sekretärin.

Von Anfang an arbeitete Sivers auf das engste mit Steiner zusammen, dabei war sie es, die zum größten Teil die administrativen und organisatorischen Arbeiten bei der DSdTG bewältigte und damit maßgeblich für deren Aufbau verantwortlich zeichnete. Daneben organisierte sie die immer umfangreicher werdende Vortragstätigkeit Steiners, führte seine dadurch notwendig werdende Korrespondenz, begleitete ihn auf vielen seiner Reisen und fungierte im Ausland auch als seine Dolmetscherin. Um die zahlreichen Schriften Steiners einfacher publizieren zu können, gründete sie 1908 in Berlin den *Philosophisch-Theosophischen Verlag*. Ein wesentlicher Grund hierfür war, dass Steiners Werke zunehmend esoterischer wurden und sich deshalb immer weniger Verleger, wegen befürchteter geringer Absatzzahlen, zu einer Veröffentlichung bereit erklärten. 1913 wurde die Einrichtung in *Philosophisch-Anthroposophischer Verlag* umbenannt und 1923 ins schweizerische Dornach verlegt.

In der Anthroposophischen Gesellschaft

Um die Jahreswende 1912/13 kam es zur Trennung von der Theosophischen Gesellschaft, Steiner gründete am 3. Februar 1913 die Anthroposophische Gesellschaft und Marie übernahm neben Carl Unger und Michael Bauer den Vorsitz der neuen Gesellschaft. 1916 gab sie diesen Posten, einem Rat Steiners folgend, jedoch wieder auf. Ende 1923 wurde sie, neben Steiner und anderen, Vorstandsmitglied bei der neu gegründeten *Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft*.

Während sich langsam die neue Bewegungskunst der Eurythmie herauszubilden begann, wurde parallel zu einem theosophischen Kongress vom 18. bis 21. Mai 1907 in München das durch Sivers übersetzte und von Steiner inszenierte Schuré-Stück *Das heilige Theaterwiki:Drama von Eleusis* aufgeführt, weitere derartige Ereignisse folgten in den Jahren darauf. In den von Steiner verfassten *Mysteriendramen*, welche in den Jahren 1910 bis 1913, ebenfalls in München, zur Aufführung kamen, spielte Sivers Hauptrollen.

Am 24. Dezember 1914 besiegelte die standesamtliche Heirat zwischen ihr und Steiner die bereits jahre alte Verbindung der beiden, Sivers nahm den Nachnamen ihres Mannes an, wird aber bis heute auch *Marie Steiner- von Sievers* genannt. - Die Ehe blieb kinderlos.

Bereits seit 1907 war Marie an der Entwicklung der später so genannten Eurythmie beteiligt. Deren Name (das altgriechische Wort für *Gleichmaß)* geht auf ihren Vorschlag zurück. Ab Ende 1914 entwickelte Marie Steiner eine spezielle Kunst der Rezitation für die Eurythmie. 1919, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, bereiste sie mehrere europäische Länder, gab Eurythmievorstellungen und gründete Eurythmieschulen. Daneben widmete sie sich der Abhaltung von Sprachkursen und der Dramaturgie.

Die Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung

Nach Rudolf Steiners Tod, am 30. März 1925, verwaltete sie, als testamentarische Erbin, seinen gesamten literarischen und künstlerischen Nachlass. Es war vor allem ihr Verdienst, dass Rudolf Steiners Werk als Einheit und unverändert herausgegeben werden konnte. Diese Aufgabe war nicht leicht, angesichts von rund 5900 Vorträgen, die zu einem großen Teil nur als stenografische Notizen erhalten waren, einer längeren Reihe von Aufsätzen und Briefen und 28 Büchern Steiners. Die *Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, die allerdings bis heute (2006) noch nicht zur Gänze herausgegeben ist, umfasst denn auch über 300 Bände, darunter voluminöse Exemplare, oft noch in Teilbände untergliedert. Marie Steiner selbst bearbeitete dabei über 500 Publikationen und fasste zu ihnen Einführungen und Erläuterungen ab.

Um das von ihr begonnene Werk fortzusetzen, gründete Steiner 1943 die *Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Verein zur Verwaltung des literarischen und künstlerischen Nachlasses von Dr. Rudolf Steiner*. Am 1. Dezember 1947

übertrug sie ihr offiziell sämtliche Rechte an den Werken Steiners. Diese Absicht hatte schon seit 1945 zu Streitigkeiten mit der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) geführt, welche ihrerseits Rechte am Werk Steiners geltend machte. Die Differenzen mündeten 1949 in eine Spaltung der AAG, es gab nun auch eine Anthroposophische Vereinigung in der Schweiz, die bis heute besteht.

Marie Steiner starb im 81. Lebensjahr, am 27. Dezember 1948, in Beatenberg.

Bedeutung für Steiners Werk und Leben

Marie von Sivers trat wenige Jahre nach dem Ende von Rudolf Steiners Zeit als Mitarbeiter der Weimarer Ausgabe von Goethes Werken in dessen Leben und war damit ähnlich pünktlich wie Christiane Vulpius, die 1788, nach Goethes Rückkehr aus Italien, zu ihm kam, um Hilfe für ihren schriftstellernden Bruder August zu erbitten. Ihr Auftauchen fällt nahezu zusammen mit der Begründung der Anthroposophie durch Steiner und markiert grob den Beginn von dessen esoterischer Zeit bei der Theosophischen und später bei der Anthroposophischen Gesellschaft. Durch ihre Sprachkenntnisse und ihren unermüdlichen künstlerischen und menschlichen Beistand war Sivers von Anfang an ein grundlegender Bestandteil des esoterischen Berufslebens von Rudolf Steiner: nicht nur *Hilfe,* sondern auch von Verständnis noch für die komplexesten philosophisch-anthroposophischen Einlassungen des Ehemannes getragen, die sie innerlich mit vertreten hat. In ihren Erinnerungen zeichnet sie recht wirklichkeitsnah das Bild ihres Mannes als eines oft Angefeindeten und Unverstandenen, der in ehrlicher Weise Geistesarbeit leistet und aus der Masse der ihn umgebenden Literaten deutlich herausragt.

Werke (Auswahl)

- *Aphoristisches zur Rezitationskunst*. Der kommende Tag, Stuttgart 1922
- *Rudolf Steiner und die Künste, Ein Aufsatz aus dem Jahr 1927*. Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach 1961
- *Rudolf Steiner und die redenden Künste, Eurythmie, Sprachgestaltung und dramatische Kunst, gesammelte Aufsätze und Berichte*. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach 1974; ISBN 3-7274-5169-6
- *Aus dem Wirken von Marie Steiner, Gesammelte Aufsätze*. Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach 1951

Als Übersetzerin:

- Schuré, Eduouard: *Das heilige Drama von Eleusis, Rekonstruiert von Edouard Schuré, In freie Rhythmen gebracht durch Rudolf Steiner*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1939
- Schuré, Edouard: *Die großen Eingeweihten, Geheimlehren der Religionen*. Barth, München 1992; ISBN 3-502-65542-1
- Die Heiligtümer des Orients, Ägypten - Griechenland - Palästina. *Engel und Seefels, Stuttgart 1991; ISBN 3-927118-02-8*
- Solov'ev, Vladimir Sergeevich: *Gedichte*. Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach 1969

Literatur

- Hammacher, Wilfried: *Marie Steiner, Lebensspuren einer Individualität*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1998; ISBN 3-7725-1798-6
- Poeppig, Fred: *Marie Steiner, ein Leben im Dienst der Wiedergeburt des Wortes*. Lohengrin-Verlag, Rendsburg 1990
- Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung (Hrsg.): *Marie Steiner- von Sivers, ein Leben für die Anthroposophie , eine biografische Dokumentation in Briefen und Dokumenten, Zeugnissen von Rudolf Steiner, Maria Strauch, Edouard Schuré und anderen*. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach 1988; ISBN 3-7274-5321-4
- Samweber, Anna: *Aus meinem Leben, Erinnerungen an Rudolf Steiner und Marie Steiner- von Sivers*. Verlag Die Pforte, Basel 1983; ISBN 3-85636-063-8
- Schubert, Ilona: *Selbsterlebtes im Zusammensein mit Rudolf Steiner und Marie Steiner*. Zbinden, Basel 1977; ISBN 3-85989-383-1

Weblinks

-
- Literatur von und über Marie Steiner (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118617435) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Ausführliche Biografie und Bilder (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=672)
- Kurze Biografie und Bild (http://www.ifs-slezak.de/marie_steiner.htm)
- Geschichte der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung (http://www.rudolf-steiner.com/Geschichtliches.24.5.html)
- Marie Steiner und die Freimaurerei (http://user.cyberlink.ch/~koenig/steiner_.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Marie Steiner (http://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Steiner) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Steiner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marie_Steiner&oldid=26644“

Kategorien: Biographie | Frau | Russe | Deutscher | Deutsch-Balte | Schauspieler | Adliger | Anthroposoph | Theosoph | Geboren 1867 | Gestorben 1948

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 13:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.011-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marienbad

Aus AnthroWiki

Das **Marienbad** (lat. *balneum mariae*) ist ein doppelwandiges Gefäß (Simmertopf), das von den Alchemisten als Wasserbad zur langsamen und schonenden Erhitzung empfindlicher Substanzen verwendet wurde. Es soll von der legendären jüdischen Alchemistin Maria erfunden worden sein und trägt daher seinen Namen. Noch heute ist die Bain-Marie (*frz*: Bad der Marie, Wasserbad) ist ein in der Gastronomie häufig verwendetes Küchengerät zum Warmhalten von Speisen.

Marienbad
Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marienbad&oldid=36615“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 694-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marienbad.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Marienbad.jpg (250 × 287 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marienbad

Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:37, 1. Jan. 2011		250 × 287 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marienbad Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Marienbad

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	14:36, 1. Jan. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	14:36, 1. Jan. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	27
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	27

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marienbad.jpg&oldid=36614“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marievonsivers.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 473 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 1.013 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marie Steiner (geb. von Sievers)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:45, 8. Jun. 2006		800 × 1.013 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marie Steiner (geb. von Sievers)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Marie Steiner.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Marie Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marievonsivers.jpg&oldid=2902“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2006 um 23:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 328-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mars

Aus AnthroWiki

Mars

Der **Mars** (hebr. מַאְדִים, *Meadim*; astronomisches Zeichen: ♂) ist entstanden, als sich während unserer Erdentwicklung das alte Moden-Dasein in abgekürzter Form wiederholte. Der alte Mond dehnte sich bis dorthin aus, wo heute der Mars seine Bahnen zieht, und in gewissem Sinn kann der Mars als Wiederverkörperung des alten Mondes angesehen werden, auf dem der Mensch zwar bereits einen Astralleib, aber noch kein eigenständiges Ich hatte. Ebenso wird auf dem heutigen Mars, das Astralische nicht durch ein Ich geleitet und besänftigt. Daher gibt es viel Streit auf dem Mars.

Der Mars, aufgenommen mit dem Hubble-Weltraumteleskop am 26. Juni 2001 (NASA

Die siderische Umlaufzeit des Mars beträgt 686,980 Tage.

Die Marssphäre ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Bewegung, die die Herren der alten Monden-Entwicklung waren. Führender Erzengel der Marssphäre ist Samael.

Bis etwa zum 16. Jahrhundert war der Mars in absteigender Entwicklung begriffen. Aus den Impulsen, die der Mars der Erde und der Menschheit bis dahin geben konnte, ist die moderne Naturwissenschaft entstanden. Nachdem der Buddha seine letzte irdische Inkarnation durchgemacht hatte, ist er zum Mars aufgestiegen, um hier eine neue Mission zu erfüllen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts vollzog er hier eine Tat, die für den Mars eine ähnliche Bedeutung hat, wie das Mysterium von Golgatha für die Erde. Es gelang ihm dadurch die Mars-Kräfte zu besänftigen und damit begann eine aufsteigende Entwicklung des Mars. Damit erfüllte sich die Mission des Buddha auf dem Mars.

In der ersten Hälfte der Erdentwicklung, als die Erde noch nicht im physischen Zustand war, kam es zu einer Durchdringung mit den Mars-Kräften. Dadurch ist auf Erden das Eisen entstanden. Von den Bäumen entspricht die Eiche ganz besonders dem Mars. Im menschlichen Organismus offenbart er sich vor allem durch die Gallentätigkeit und in der Sprache durch den Vokal E.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mars&oldid=35452“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mars.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mars.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mars

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mars
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mars

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Mars
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mars.gif&oldid=21900“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 315-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mars.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mars.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Mars, aufgenommen mit dem Hubble-Weltraumteleskop am 26. Juni 2001 (NASA

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 21. Mär. 2007		500 × 500 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Mars, aufgenommen mit dem Hubble-Weltraumteleskop am 26. Juni 2001 (NASA)
	09:05, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Mars, aufgenommen mit dem Wikipedia:Hubble-Weltraumteleskop am 26. Juni 2001 (Wikipedia:NASA

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mars

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mars.jpg&oldid=21928“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 09:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marsdurchgang

Aus AnthroWiki

Der **Marsdurchgang**, der Durchgang des Mars durch die Erde, ereignete sich nach den okkulten Forschungen Rudolf Steiners etwa zu der Zeit, als sich der Mond von der Erde trennte. Damals waren die Planeten noch keine festen, mineralischen Himmelskörper, sondern noch in einem viel feineren substanziellen Zustand. Als der Mars durch die Erdensphäre hindurchging, ließ er auf Erden das Eisen zurück:

> "Gleichzeitig mit der Trennung der Sonne und des Mondes von der Erde fand ein anderes Weltereignis statt: der Durchgang des Mars durch die Erde. Die Substanzen der beiden Weltkörper Mars und Erde waren dazumal so dünn, daß der Mars seiner Substanz nach durch den Erdenkörper hindurchgehen konnte. Er ließ einen Stoff zurück, den die Erde früher nicht hatte: das Eisen." (Lit.: GA 101, S 88)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marsdurchgang&oldid=24898“
Kategorien: Weltentwicklung | Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 810-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Marskapitell.gif

Aus AnthroWiki

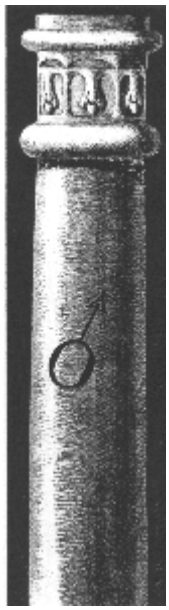

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Marskapitell.gif (81 × 300 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Marskapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:34, 16. Mär. 2008		81 × 300 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marskapitell → Planetensäulen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Marskapitell.gif&oldid=25798“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Marssphäre

Aus AnthroWiki

Die **Marssphäre**, an deren äußerer Grenze der physische Planet Mars seine Bahnen zieht, ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Bewegung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Marssphäre&oldid=24896“
Kategorien: Astronomie | Geistige Wesen | Hierarchien | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.517-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Martin Kriele

Aus AnthroWiki

Martin Kriele (* 19. Januar 1931 in Opladen) ist ein deutscher Rechtswissenschaftler.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Einzelnachweise
- 4 Weblinks

Leben

Nach dem Abitur studierte Kriele Rechtswissenschaften und Philosophie in Freiburg im Breisgau, Münster und Bonn. Nach dem Rechtsreferendariat erwarb Kriele an der Yale University Law School den akademischen Grad eines Master of Laws (LL.M.). Nach dem Assessorexamen arbeitete Kriele als Rechtsanwalt und als wissenschaftlicher Assistent bei Hans J. Wolff in Münster. Im Anschluss an die Promotion 1962 mit einer Dissertation zu den *Kriterien der Gerechtigkeit* erfolgte dort im Jahr 1966 die Habilitation mit einer Schrift über die *Theorie der Rechtsgewinnung*. Kriele war von 1967 bis 1996 Ordinarius für Allgemeine Staatslehre und Öffentliches Recht an der Universität zu Köln.

Kriele ist Mitbegründer und -herausgeber der Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP). Vor der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer berichtete er auf der Tagung 1970 in Speyer über das Thema *Das demokratische Prinzip im Grundgesetz*.[1]

1973 vertrat Kriele die Bundesregierung Willy Brandts im Streit um die Ostverträge vor dem Bundesverfassungsgericht. Von 1976 bis 1988 war Kriele Richter am Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen. 1988 bekam er das Große Bundesverdienstkreuz verliehen. Seit 1996 ist Kriele emeritiert. Zu seinen Schülern zählen Heinrich Wilms (Zeppelin University) und Görg Haverkate. **Martin Kriele** ist ein ausgewiesener Gegner direktdemokratischer Initiativen auf Bundesebene.

Unter dem Eindruck der Werke des Anthroposophen Rudolf Steiner konvertierte Kriele vom evangelischen zum katholischen Glauben. Er war an den „Engelbüchern“ beteiligt, die seine Frau Alexa Kriele vorgelegt hat.[2] Dafür ist Kriele kritisiert worden.[3]

Bekannt wurde er auch als Herausgeber der Werke Valentin Tombergs.

Kriele hat sechs Kinder, zwei aus erster Ehe mit Christel, vier aus zweiter Ehe mit Alexa.

Werke

- Martin Kriele: *Kriterien der Gerechtigkeit: Zum Problem des rechtsphilosophischen und politischen Relativismus*, Duncker & Humblot, Berlin 1963, 109 S. (Dissertation)
- Martin Kriele: *Theorie der Rechtsgewinnung, entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation*, Duncker & Humblot, Berlin 1967, 334 S., Schriften zum öffentlichen Recht Bd. 41 (Habilitation)
- Martin Kriele: *Einführung in die Staatslehre*, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1. Aufl. 1975, Kohlhammer,

Stuttgart, 6. Aufl. 2003, ISBN 3-17-018163-7
- Martin Kriele: *Anthroposophie und Kirche, Erfahrungen eines Grenzgängers*, Freiburg im Breisgau, Herder 1996, ISBN 3-451-23967-1 (Autobiografie)
- Martin Kriele: *Gott und die Vernunft : Kann ein vernünftiger Mensch ungläubig sein?* Christiana Vlg. 2008
- Burkhardt Ziemske, Theo Langheid, Heinrich Wilms, Görg Haverkate (Hrsg.): *Staatsphilosophie und Rechtspolitik, Festschrift für Martin Kriele*, München 1997

Einzelnachweise

1. ↑ Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer / Themen und Berichterstatter (http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr4/staatsrechtslehrer/themen.html)
2. ↑ Homepage von Alexa Kriele, der Frau Martin Krieles (http://www.angeloi.org)
3. ↑ Homepage eines Vereins „AGPF Bundesverband Sekten- und Psychomarktberatung“ (http://www.agpf.de/Kriele.htm) , dazu die Replik Krieles (http://www.martinkriele.info/mk_13.html) ; Rainer Maria Kiesow, *Von vorn nach hinten und von hinten nach vorn*, myops Nr. 7 (2009), 4-15, dazu die Replik von Kriele, *Leserbrief*, myops Nr. 9 (2010), 75-76.

Weblinks

- Literatur von und über Martin Kriele (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D119482223&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Martin Kriele (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=119482223) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=119482223))
- Internetseite von Martin Kriele (http://www.martinkriele.info/)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 119482223 (http://d-nb.info/gnd/119482223) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 50043968 (http://errol.oclc.org/laf/n50-43968.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 2482539 (http://viaf.org/2482539)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Martin Kriele (http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Kriele) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Kriele&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Martin_Kriele&oldid=44169“

Kategorien: Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert) | Rechtsphilosoph | Richter (Verfassungsgericht Nordrhein-Westfalen) | Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes | Hochschullehrer (Universität zu Köln) | Ritter-Schule | Deutscher | Geboren 1931 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2011 um 18:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 563-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Martin Luther

Aus AnthroWiki

Martin Luther (eigentlich Martin Luder; * 10. November 1483 und † 18. Februar 1546 in Eisleben) ist der geistige Vater der protestantischen Reformation. Als Augustiner-Mönch wurde er Theologe und Professor und wollte notwendige Reformen zunächst ohne Kirchenspaltung erreichen. Durch seine sprachliche und schriftstellerische Gabe und charismatische Persönlichkeit entfaltete er breite Wirkungen, die die mittelalterliche Alleinherrschaft des Katholizismus in Europa unwiderruflich beendeten. Seine Lutherbibel zählt bis heute zu den wichtigsten Bibelübersetzungen.

Martin Luther, Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren, 1529

Für weitere Details zu Leben und Werk Martin Luthers siehe: Wikipedia:Martin Luther

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Martin Luther (http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Luther&action=history) verfügbar.

Rudolf Steiner hat einige Hinweise zu einem tieferen Verständnis der Persönlichkeit Luthers gegeben:

> "Wann versteht man heute Luther wirklich? Man versteht ihn dann wirklich, wenn man weiß, wie die innere Beschaffenheit, die von unseren Anschauungen ganz unabhängige innere Beschaffenheit der Luther-Persönlichkeit war, wenn man weiß, daß Luther kurze Zeit nach dem Aufgang der fünften nachatlantischen Zeit aufgetreten ist, und wenn man weiß, daß in seinem Gemüt, in seiner Seele alles an Impulsen eines Menschen der vierten nachatlantischen Zeit lebte. Er war deplaciert in der fünften nachatlantischen Zeit; er fühlte, dachte, empfand wie ein Mensch der vierten nachatlantischen Zeit, aber er hatte vor sich die Aufgabe der fünften, denn er stand gerade am Anfang der fünften nachatlantischen Zeitrechnung. So ist in den Anfang der fünften nachatlantischen Zeit, in den Horizont der fünften nachatlantischen Zeit, ein Mensch hineingestellt, der eigentlich alle Eigenschaften der vierten nachatlantischen Zeitperiode als Impulse in seinem Gemüt hatte. Und unbewußt, instinktiv lebte in dieser Luther-Seele der Aspekt, der Hinblick auf dasjenige, was die fünfte nachatlantische Periode bringen sollte.
>
> Was sollte sie denn bringen? Den gesamten Materialismus, den nur überhaupt die nachatlantische Zeit der Menschheit bringen kann. Der Materialismus sollte auf allen Gebieten nach und nach in die Menschheit eindringen. Paradox ausgedrückt - Paradoxa geben natürlich niemals ganz genau den Tatsachenbestand, aber man kann sich schon den Tatbestand aus ihnen herausnehmen -, könnte man sagen: Weil Luther in seinen Gemüts- und Gefühlsimpulsen ganz und gar in der vierten nachatlantischen Zeitepoche wurzelte, verstand er eigentlich nicht, was die materialistischen Menschen der fünften nachatlantischen Zeitepoche in ihrem Innersten in der Seele trugen. Vor seiner Seele stand wohl instinktiv, mehr oder weniger unbewußt, die Art der Konflikte, wie die Menschen der fünften nachatlantischen Zeitperiode zu der äußeren Welt stehen würden, wie sie handeln würden in der äußeren Welt, wie sie verknüpft sein würden mit den Werken der äußeren Welt; aber das alles ging ihn eigentlich nichts an als einen Menschen, der im Sinne der vierten nachatlantischen Zeitperiode fühlte. Daher sein entschiedenes Betonen: Aus all dem Verkehr mit der Außenwelt, aus all dem Werkzusammenhang mit der Außenwelt kann nichts Gutes kommen. Ihr müßt euch lösen von diesem Werkzusammenhang, lösen von all dem, was die Außenwelt gibt, und müßt allein in eurem Gemüt den Zusammenhang mit der geistigen Welt finden. Nicht aus dem, was ihr wissen könnt, sondern aus dem, was ihr glauben könnt als herauswachsend aus eurem Gemüt, aus eurer Seele, müßt ihr die Brücke bauen zwischen der geistigen Welt und der irdischen. Aus diesem Nicht-Verbundensein mit der Umwelt entsprang das Betonen Luthers eines nur inneren Glaubenszusammenhangs mit der geistigen Welt.

Oder nehmen Sie ein anderes: Vor Luthers geistigem Auge war in gewisser Beziehung die geistige Welt offen. Seine Teufelserscheinungen haben nicht nötig, entschuldigt zu werden, wie das Ricarda Huch tut, die aber sonst in ihrem Buch sehr verdienstvoll über Luther geschrieben hat. Aber seine Teufelserscheinungen haben nicht nötig, heute so entschuldigt zu werden, daß man sagt: Er glaubte nicht an den Teufel mit dem Schwanz und Hörnern, der auf der Straße herumlaufe. - Er hatte die wirkliche Erscheinung des Teufels. Er wußte, was diese ahrimanische Natur für eine Wesenheit ist; das wußte er gut. Vor seinem geistigen Auge war noch, wie beim Menschen der vierten nachatlantischen Periode, die geistige Welt bis zu einem gewissen Grade offen, gerade für diejenigen Erscheinungen offen, die natürlich wiederum die wesentlichsten der fünften nachatlantischen Zeit sind. Und die wesentlichsten geistigen Kräfte der fünften nachatlantischen Zeit sind die ahrimanischen. Die sah er daher. Die Menschen der fünften nachatlantischen Periode dagegen haben die Eigentümlichkeit, daß sie unter dem Einfluß dieser Mächte stehen, aber sie nicht sehen. Weil aber Luther gewissermaßen aus der vierten nachatlantischen Zeitperiode hereinversetzt war, sah er die Mächte und betonte sie entsprechend. Und wenn man das nicht ins Auge faßt, dieses konkrete Zusammenhängen mit der geistigen Welt, versteht man ihn eben nicht.

Wenn Sie ins 15., 14., 13., 12. Jahrhundert zurückgehen: Sie finden überall die Einsicht in die Verwandlungen des Materiellen. Was später geschrieben worden ist, ist ja zum größten Teil Schwindelliteratur, weil die eigentlichen einschlägigen Geheimnisse mit dem Ablauf der vierten nachatlantischen Zeit verlorengegangen sind. Aber alles ist ja nicht Schwindelliteratur, und es ergoß sich manches Richtige hinein, was schwer aufzufinden ist; nur ist es eben nicht gerade hervorragend, namentlich was in späterer Zeit gedruckt worden ist. Die entsprechenden Geheimnisse waren eben verlorengegangen. In der Zeit aber, in der die Geheimnisse von der Alchimie bekannt waren, in der Zeit des vierten nachatlantischen Zeitraums, da konnte man sehr gut auf kirchlichem Gebiete von der Transsubstantiation, von der Verwandlung des Brotes und des Weines in den Leib und in das Blut sprechen, denn man konnte mit diesen Worten noch bestimmte Begriffe verbinden. Luther war verwoben mit der Denkweise, mit der Empfindungsweise der vierten nachatlantischen Zeit, aber hineingestellt war er in die fünfte nachatlantische Zeit. Er mußte daher die Transsubstantiation herausheben aus dem physischen, materiellen VerwandlungsZusammenhang. Und was wurde für ihn das Sakrament, die Transsubstantiation? Ein bloß im Geistigen vor sich gehender Prozeß. Es wird nichts verwandelt, so sagt er, sondern nur, indem das Abendmahl gereicht wird, geht in den Gläubigen der Leib und das Blut Jesu Christi über. - Alles, was Luther sagt, alles, was Luther denkt und empfindet, das ist deshalb gesagt, gedacht und empfunden, weil er ein Mensch mit der Gemütsverfassung der Menschen des vierten nachatlantischen Zeitraums ist: der rettet sich den Zusammenhang, den geistigen Zusammenhang, den die Menschen des vierten nachatlantischen Zeitraums mit den Göttern gehabt haben, in das fünfte, gottlose Zeitalter herein, in das materialistische, in das geistig leere, glaubenslose, wissensleere Zeitalter herein." (Lit.: GA 177, S 111ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis.*, GA 177 (1985), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. Oktober 1917

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Martin_Luther&oldid=1970“
Kategorie: Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2005 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.053-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Martin Luther Lucas Cranach der Aeltere.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 410 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (479 × 700 Pixel, Dateigröße: 71 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Martin Luther gemalt von Lucas Cranach dem Älteren, 1529

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:12, 2. Jul. 2005		479 × 700 (71 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Martin Luther gemalt von Lucas Cranach dem Älteren, 1529

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Martin Luther by Lucas Cranach der Ältere.jpeg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Martin Luther

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Martin_Luther_Lucas_Cranach_der_Aeltere.jpg&oldid=2516“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2005 um 14:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Martin Scherber

Aus AnthroWiki

Martin Scherber (* 16. Januar 1907 in Nürnberg; † 10. Januar 1974 ebenda) war ein deutscher Komponist und Schöpfer der Metamorphosensinfonik.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kindheit und Jugend
- 2 Studium in München und Zeit in Aussig
- 3 Nürnberg - Hauptort eines verborgenen Wirkens
- 4 Die Metamorphose als Wesenselement der Musik
- 5 Unfall
- 6 Werke (Auszug)
- 7 Diskografie
- 8 Anmerkungen
- 9 Weblinks

Martin Scherber um das Jahr 1930, vermutlich in Aussig an der Elbe

Kindheit und Jugend

In den frühen Morgenstunden des 16. Januar 1907 erblickte Martin Scherber in Nürnberg als drittes und jüngstes Kind von Marie und Bernhard Scherber [1] das Licht der Welt. Sein Vater war erster Kontrabassist am Städtischen Opernhaus (heute: Staatstheater Nürnberg (http://de.wikipedia.org/wiki/Staatstheater_N%C3%BCrnberg)) [2], seine Mutter arbeitete in dessen Verwaltung, bis die Kindererziehung für einige Zeit ihre Hauptaufgabe wurde.

Als Kind hatte er eine weit zurückgehende Erinnerung, empfand sich ‚aus dem Paradies verstoßen' und erlebte insbesondere, wenn ihm Märchen erzählt wurden, eine Bilderwelt, die ihm Kunde vom eigentlichen Leben zuzuströmen schien. Er war ein stilles Kind, voller Fragen – ohne zu fragen. *„Dieser Tatbestand, dass mir abwechselnd die Innenwelt zu einer real erlebten und angeschauten Welt wurde, wobei dann die Außenwelt wie ein leiser Traum war, und dann wieder die Welt, die mit Augen gesehen wird, real erlebbar wurde, wodurch die Innenwelt verfinstert wurde – etwa wie die Sterne durch die Sonne unsichtbar werden – dieser Tatbestand, das Leben in zwei nicht voll verstandenen Welten – ist mir der eigentliche ‚Schlüssel' geworden für alle Welträtsel und [Welt]geheimnisse.“* [3]

Mit sieben Jahren kam er in die in seiner direkten Nachbarschaft liegende Volksschule [4]. Hier hatte er große Sorge, dass ihm das geschilderte Erleben 'wegpädagogisiert' würde, wie er sich später erinnernd ausdrückte. Es blieb ihm aber geschützt und dadurch erhalten. Früh zeigten sich technische, musikalische und darüber hinausgehende Begabungen, welche in einem liebevollen Mitleben seiner natürlichen und sozialen Umwelten bestanden.

Er kam 1918 auf die Oberrealschule [5], da sein Vater meinte, er wäre prädestiniert für das Ingenieurdasein. Schließlich entschied er sich jedoch für die Musik.

Beim immer umfangreicher ausgeübten Musizieren – er hatte mit etwa fünf Jahren bei seinem strengen Vater angefangen, Geige zu spielen, wozu bald Klavier kam – erlangte er eine Geistesgegenwart, welche ihm erlaubte, ohne Noten, die er einfach nicht lernen wollte, synchron mit seinem Mitspieler zu musizieren. Eine Eigenschaft, die später beim Unterrichten dazu führte, dass er praktisch gleichzeitig mit den Taktfehlern seiner Schülerinnen und Schüler mitsprang. Wenn er musizierte, hatte er das Empfinden *‚hinter die Wände'* zu treten, später kam, als er mit dreizehn Jahren anfing zu komponieren, das Erleben dazu, wie er eingebettet war in eine *'Hülle aus Musik'* , oder - wie er es auch ausdrückte - in eine *'Mutterhülle aus Klängen'* [6]. Diese rätselhaften Erlebnisse versuchte er von da an zu ergründen.

Studium in München und Zeit in Aussig

Ab September 1925 besuchte er die Staatliche Akademie der Tonkunst in München [7]. Dazu erhielt er Stipendien [8]. Gleichzeitig studierte er als Gasthörer an der Universität München Philosophie. Hier befasste er sich besonders mit Erkenntnistheorie, d.h. der Verständigung des tätigen Bewusstseins mit sich selbst und den Eingliederungsmöglichkeiten dieser Bewusstseinstätigkeiten in das Weltgeschehen. Beides - die Innen- und Außensicht - verschmolz er in seinem künstlerischen Erleben und gewann dadurch eine sichere Basis für das Erfassen der sich dabei bietenden Zusammenhänge. Die verborgen gebliebenen Fragen seiner Kindheit konnten nun aus diesen neu errungenen Einsichten heraus richtig gestellt werden. Dabei stieß er zuerst auf das Werk von Johann Wolfgang von Goethe (http://wiki.anthroposophie.net/Goethe) (1749-1832), dessen umfassende Weltsicht und künstlerische Art, mit den inneren und äußeren Phänomenen umzugehen, ihn unmittelbar ansprach.

Während seiner Goethestudien fragte er den Fremden, welcher sich bei seinen Eltern eingemietet hatte und eine kleine Bibliothek besaß, nach Schriften über Goethe, und er erhielt das Buch ‚Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung' [9]. Das war ungefähr im Jahre 1925. Der Autor dieser Abhandlung - Rudolf Steiner (http://wiki.anthroposophie.net/Steiner) (1861-1925) - berührte ihn durch seine unkonventionelle und lebendige Darstellungsweise gerade der Fragen, die ihm so am Herzen lagen. Nun begann er dessen erkenntnispraktische und spirituelle Hinweise mit der ihm eigenen Selbständigkeit zu erproben. Dadurch gelang es ihm auch, langsam bewusster an die inneren Quellen der Musik heranzukommen.

Nach seiner Münchner Zeit – vermutlich hatte er dort in der Nähe des Englischen Gartens gewohnt – ging er nach Aussig (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem) , heute Tschechien. Dort war er am Stadttheater von 1929-33 Korrepetitor, später Kapellmeister und Chorleiter. Obwohl er große Anerkennung fand [10], verließ er 1933 die Elbestadt. In Nürnberg machte er sich selbständig, leitete Chöre, Ensembles und wirkte dort, von 1940-46 durch Kriegsdienst und Gefangenschaft unterbrochen, als Privatmusiklehrer und freischaffender Komponist.

Der Komponist während der Entstehungszeit der Großen Metamorphosensinfonien in seinem Musikzimmer. Hier standen ein Steinway-klavier und ein Bechsteinflügel; etwa Anfang der 1950er Jahre

Nürnberg - Hauptort eines verborgenen Wirkens

Hier entstanden seit 1935 in aller Stille die meisten seiner Werke: Kammermusiken und Chöre a capella oder mit Begleitung; Lieder und Liedzyklen; der Zyklus 'ABC-Stücke für Klavier' (ca. 1935-65) - ein Versuch, die deutschen Sprachlaute 'musikalisch einzufangen'; seine Klavierbearbeitungen der Bruckner-Symphonien Nr. 3-9 (1948-50) und die beiden großen Metamorphosensymphonien in den Jahren 1951-55 als Fortsetzung des sinfonischen Prologs von 1938. Auch von diesen gibt es Auszüge für zwei Klaviere.

Martin Scherber verbrannte alle Werke, die er vor dem Jahre 1935 geschrieben hatte. Darunter waren Walzer, Märsche, Rhapsodien, Passacaglias, Fugen, Variationen, Klaviersonaten, ein Streichtrio und Teile der Goethelieder von 1930. Verschollen blieben die Toten-, Bergmanns- und Winterlieder; die Klavierstücke *‚Der Teufel entführt eine Seele'* und die Märchenmusik für Streichorchester *‚Prinzessin Sternröslein'* (Aussig). Aufgetaucht sind wieder einige seinerzeit verschenkte Kompositionen wie die sieben Goethelieder von 1930, die sich vierzig Jahre später bei der Sängerin Magda Steiner-Hauschild in Wien wiederfanden. Sie hatte in Aussig zu Scherbers dortiger Zeit debütiert und nahm nach seinem Unfall 1970 wieder Kontakt zu ihm auf [11].

Die Anregungen, die ihm durch die Werke von Goethe und Steiner zuflossen, waren einige der frühen Voraussetzungen für Scherbers spätere künstlerische Erkenntniserlebnisse. Die Entdeckung der Metamorphose als *‚Wesenselement der Musik'* [12] wurde dadurch vorbereitet. Sie ging ihm in den beginnenden 1930er Jahren auf und wurde allmählich durch die meditative Arbeit [13] und seine sich ausweitende innere menschlich-musikalische Entwicklung hervorgeholt. In einem Brief an Magda Steiner schreibt er im Januar 1932 *„Mit dem Komponieren steht es augenblicklich ein wenig schlimm – ich merke beim Phantasieren, das etwas ganz anderes werden will. Es ist noch nicht bestimmt [...] Es muß eine ganz neue Art der Musik, eine ganz neue Einstellung zur Musik heraufkommen.“* Das empfanden auch viele seiner zeitgenössischen Komponistenkollegen und suchten nach eigenständigen Wegen. Es dauerte aber Jahre bis Scherber seine Fähigkeiten so weit gesteigert hatte, dass als Ansatz die I. Symphonie niedergeschrieben werden konnte. Eigentlich wollte er ein Chorwerk schaffen. Das war 1938. Erst nach seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg [14], und nachdem er auch die Symphonik von Anton Bruckner (http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner) bei der Umsetzung in Klavierbearbeitungen [15] genau durchgenommen hatte, war das seelisch-geistige Terrain bereitet für die Weiterführung der symphonischen Entwicklung zu den Großen Metamorphosensymphonien im Beginn der 1950er Jahre.

Neben dem Unterrichten und Komponieren leitete Scherber über Jahrzehnte hinweg (1946-74) Kurse und Arbeitskreise zu erkenntnistheoretischen, künstlerischen und sozialen Themen. Er war ein sensibler, humorvoller, sehr aufmerksam zuhörender Gesprächspartner und fähig, in den Fragen, Problemen und Idealen seiner Gesprächspartner zu leben. Daraus erwuchsen die Anregungen, die er hier und da geben konnte - und lebenslange Freund- und zeitbedingte Feindschaften. Auch seine aufschlussreichen Korrespondenzen geben davon Kunde. Er wanderte gerne in der

Fränkischen Schweiz, den Alpen, der Lüneburger Heide und an der Nordsee. Im Familiengarten nicht weit von seiner Wohnung entfernt konnte man ihn regelmäßig treffen. [16] Spazierengehen und Gärtnern wäre er seiner Gesundheit schuldig, meinte er dazu. So sparte er sich die dafür notwendige Zeit ab.

Die Metamorphose als Wesenselement der Musik

Metamorphosensinfonik ist komplexe Wandlungsmusik. In ihr pulsiert reines Leben [17]. Darum kann man auch bei ihr zu Recht von 'organischer Musik' sprechen. Sie wird nicht konstruiert [18].

Musik-Metamorphosen erwachsen aus dem Unhörbaren - der inneren Quellsphäre der Musik. Sie konzentrieren sich allmählich zu einem Themenkeim [19]. Dieser beherrscht dann die ganze sinfonische Entwicklung. Aus dieser Einheit erwachsen alle Differenzierungen. Trotz der vielen sich eröffnenden musikalischen Wege bleibt der Inhalt des Themas stets anwesend, immer produktiv, weiterschreitend, zielstrebig... Das 'Ganze' beherrscht die 'Teile' und letztere leben aus dem ersteren. Alle Orchesterstimmen entwickeln sich in ihrer Vielschichtigkeit aus dem Thema und seinem Umfeld.

Sätze mit jeweils fremden thematischen Neuanfängen, wie mit grandioser Vielfalt in der klassischen Sinfonie praktiziert, kann es nicht mehr geben, wohl aber Glieder. Die historischen Satzcharaktere gehen sich durchdringend in das Ganze über [20]. Sie sind formale und erlebnismäßige Vorläufer der Metamorphosensinfonik.

Daraus folgt, dass hier kein kontrapunktisches, kein lineares oder sich additiv vernetzendes kompositorisches - also zusammensetzendes Bewußtsein - tätig ist, welches auf zu verarbeitende 'gute Einfälle' oder 'faszinierende Anregungen' oder 'schicksalhafte Lebensimpulse' warten muss, um diese nach bestimmten Methoden mehr oder weniger geschickt zu verarbeiten [21], sondern ein alles gleichzeitig umfassendes Bewußtsein - ein sich in den Quellströmen der Musik frei bewegendes, sowohl individualisiertes als auch universalisiertes 'Erlebnisbewußtsein' [22]. Dieses handhabt die äußerlichen musikalischen Parameter (http://de.wikipedia.org/wiki/Parameter_%28Musik%29) als bewirkte Ausdrucksweisen lebendiger Zusammenhänge, verwebt sie und läßt sie so zu einem hörbaren musikalischen Organismus heranreifen.

Auch die zur Darbietung nötigen Instrumente mit ihren spezifischen Charakteren und Aussageweisen gehen aus diesem Erlebnisbewusstsein hervor [23].

Scherber schilderte diese Art von Bewusstseinstätigkeiten als ein ‚Über-Kreuz-Erleben'. *„Im Innern nicht ich, sondern die Welt; außen nicht die Welt, sondern sich selbst.“* Die dabei durchzumachenden Erlebnisse *„können nicht in Worte gebracht werden, nur zunächst in Tongebilde: dramatisch-symphonisches Geschehen. Wesentlich: der schöpferische Mensch ist dabei wacher (gesteigertes Bewusstsein), die Erlebnisse realer!“*[24]

Metamorphosenmusik geht über traditionell geschaffene Musik mit ihren Modulations- und Variationsweisen, über avantgardistische kombinatorische, serielle, aleatorische, über computergenerierte Musik hinaus, obwohl sie Elemente dieser Kompositionsweisen in sich trägt. Sie wird durch strenge Schulung aus bewußt gewordenen Lebensprozessen und umfassenderen Schöpfungstätigkeiten gewonnen. Es gibt folglich keine Konstruktionen, keine Sensationen oder Sentimentalitäten etc.. wie Scherber in einem seiner seltenen Hinweise *"Von Urquellen..."* (http://www.martin-scherber.de/von-urquellen.html) deutlich macht.

Der Tonkünstler ordnet Disharmonisches und Konsonantisches als Wesenhaftes zeitgerecht in den Musikstrom ein, läßt beides angemessen zur Geltung kommen, und löst, wenn nötig, sentimental ausufernde Konsonantik, brutal und zerstörerisch sich breit machende Disharmonik im Harmonischen der Musik auf. Er beherrscht das Ganze, denn er lebt in ihm und dieses gibt den sinfonischen Gliedern ihren Sinn. Disharmonien lässt er als retardierende, aber auch progressive Anregungen und Weckimpulse; Konsonanzen als Ruhe-, Festigungs-, Wachstums- und Regenerationsphasen gelten. Eine hypertrophierende Emanzipation der Disharmonien oder anderer vereinzelter musikalischer Elemente, eine Musik ohne Herz und Zentrum, kann es hier nicht geben.

Das musikalische Thema durchdringt bei Scherber als sich wandelndes Bewußtsein stiftendes Element, als ‚unendliche Melodie', die sinfonischen Entwicklungen, die Rhythmen strömen in reiner schöpferischer Energie dahin und sogar die Harmonik gerät in Bewegung, wird lebendig. Sie ‚kippt' fortwährend aus ihrer Vertikalität und sucht im Wandlungsstrom mit Melodie und Rhythmus ihre musikalische Vollendung.

Es wirken - und das macht die Beurteilung der Metamorphosenmusik erst einmal nicht leicht - viele historisch-musikalische Elementarprozesse in ihr. Umgekehrt wirft sie Licht auf die bisherige Musikevolution. Das Neue lebt im 'Wie' der Durchführungen, denn Metamorphosensinfonien sind 'Durchführungssinfonien'. Feine Wandlungen des sich scheinbar Wiederholenden [25] und die besondere Art des Einsatzes der disharmonischen und konsonantischen Elemente bewirkt, dass das musikalische Bewußtsein sich ‚auf der Wanderschaft' erlebt. Metamorphosensinfonik ist eben offene, eigentlich nur anregende Musik und kann nicht zuende sein, wenn sie endet.

Metamorphosenmusik ist absolute Musik. Sie hat unmittelbar mit dem menschlichen Leben und seinen Entwicklungsmöglichkeiten in der Welt, in welche der Mensch mit seinen Erkenntnisbemühungen, Freuden, Leiden und Taten eingebettet ist, zu tun. Doch ist in ihr trotz dieser Bezüge kein Programm zu vermuten. Sie ist in ihrer Absolutheit weder wurzellos - ohne Vergangenheit - noch abstrakt - ein Produkt ausgedachter Kompositionssysteme. Sie fließt in ihrer Universalität aus den verborgenen Lebensbedürfnissen des individuellen Menschen und dient diesem in seiner Zeit.

Die 'einheitliche Sinfonieform' deutet sich nicht nur allein und besonders bei Anton Bruckner durch die Wiederaufnahme von Themen in seinen Sätzen und Sinfonien an, sondern theoretisch [26] oder praktisch auch bei vielen anderen Komponisten [27] des gerade vergangenen Jahrhunderts. Die Einsätzigkeit der neueren Sinfonien darf keine Verarmung gegenüber der klassischen Sinfonieform sein - ein Satz statt vier. Es müssen alle wesentlichen Qualitäten der bisherigen Satzcharaktere in die neue, organische Einheit stiftende Sinfonieform, entsprechend der sich immer weiter entwickelnden musikalischen Logik [28], übergehen können. Die Einsicht in die Metamorphosensinfonik gibt einen Schlüssel für die Musikevolution überhaupt.

Die Metamorphosenmusik steht, trotz der schriftlichen Fixierung, der echten musikalischen Improvisation nahe. Sie stellt in der Regel einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamterleben des Komponisten dar, der nicht nur eine starke Konzentration auf dem Wege zu ihr, sondern auch bei der Umkehrung in das sinnlich Fassbare, Präsente und Interpretierbare herbeiführen muss.

Die Klavierimprovisation gehörte beispielsweise zu den besonderen Fähigkeiten von Martin Scherber. Ein Können, welches durch den spirituellen Anschluss an die Sphären des Lebens, an die tieferen Quellen der Musik überhaupt, seine Wirksamkeit entfaltet. Nicht umsonst waren alle großen Komponisten wie Ludwig van Beethoven (http://de.wikipedia.org/wiki/Van_Beethoven) oder Anton Bruckner begnadete Improvisatoren, weil sie sich seelisch frei entweder spontan beim Spielen in die Quellregionen der Musik hineinspürten, oder bei ihren schriftlich ausgearbeiteten Werken aus diesen heraus - eben authentisch - komponieren konnten. Heute werden auch Interpreten durch ihre eigenständige schöpferische Improvisationskunst bekannt - beispielsweise Gabriela Montero (http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Montero) .

Unfall

Im Mai 1970 setzte ein schwerer Unfall all diesen Tätigkeiten ein Ende - gerade als mit der Veröffentlichung seines symphonischen Werkes begonnen werden sollte. Ein volltrunkener Autofahrer fuhr Scherber auf einem Spaziergang vollständig zusammen. So muss der Tatbestand berichtet werden. Nach schwierigen Operationen, wochenlanger Intensivstation mit künstlicher Ernährung und einem insgesamt achtmonatigen Krankenhausaufenthalt blieb er zeitlebens - wegen verbliebener Lähmungen - an den Rollstuhl gefesselt. Er konnte musikalisch und kompositorisch nicht mehr arbeiten. Was dieser brutale Eingriff in die Biographie eines so sensiblen Künstlers bedeutete, dürfte schwer nachvollziehbar sein. Er unterstützte die Veröffentlichung jedoch weiterhin mit besten Kräften und führte seinen Hauptarbeitskreis bis zu seinem Lebensende fort.

Er starb am 10. Januar 1974 in seiner Heimatstadt am Versagen der beim Unfall gequetschten Nieren (akute Zuckerkrankheit) - inmitten heftiger Auseinandersetzungen mit der Versicherung des Unfallfahrers, die ihm, obwohl gerichtlich seine Unschuld festgestellt worden war, aus finanziellen Gründen eine Mitschuld am Unfall diktieren wollte.

Werke (Auszug)

Klavierwerke

- Tänze für zwei Klaviere zu je vier Händen
- ABC-Stücke für Klavier (ca. 1935–1965), UA: offen

Klavierbearbeitungen

- Max Reger: Symphonischer Prolog für Großes Orchester von 1908 (1926)
- Anton Bruckner: Sinfonien No. 3 bis 9, (1948-50)
- Martin Scherber: Sinfonien No. 1 (1938, Überarbeitung 1951); No. 2 (1951-52); No. 3 (1952-55)

Partiturtitel der Großen

Sinfonische Musik

- 1. Sinfonie in d-moll 1938 (Überarbeitung 1952), UA 11. März 1952 in Lüneburg; Lüneburger Sinfonie-Orchester, Dirigent Fred Thürmer
- 2. Sinfonie in f-moll 1951–1952, UA 24. Januar 1957 in Lüneburg; Niedersächsisches Sinfonie-Orchester Hannover, Dirigent Fred Thürmer

- 3. Sinfonie in h-moll 1952–1955, UA offen

Vokalwerke

- Goethelieder (1930), 7 Vertonungen
- Stör' nicht den Schlaf 1936 (Morgenstern)
- Wanderers Nachtlied 1937 (Goethe)
- Kinderliederzyklen 1930/1937 (Scherber (9), Brentano (18))
- Hymne an die Nacht 1937 (Novalis)
- Chöre a cappella (10) und Chöre mit Klavier oder Orchester (3 Stücke)

Texte

- Von Urquellen wahrhaft moderner Kunst und der Allverbindung des vereinsamten Menschen (1972)
- Warum heute wieder Märchen? (1972)
- Aphorismen I + II (1976 und 1993)

Metamorphosensinfonie in f-moll (1951/52), Faksimileausgabe bei Hans Bosannek, Nürnberg 1973

Diskografie

Große Metamorphosensinfonien

- Sinfonie No. 3 in h-moll, 2001 bei col legno WWE 1 CD 20078; World Premiere Recording. Herausgeber: Peermusic Classical, Hamburg 2001.
- Sinfonie No. 2 in f-moll, 2010 bei cascade Order No. 05116; am@do-classics. World Premiere Recording. Herausgeber: Bruckner-Kreis, Nürnberg 2010

Titelseite der II. Symphonie (1952-55) als CD im Digipak mit Texten in deutscher, englischer, französischer, spanischer und russischer Sprache, Veröffentlichung 2010

Anmerkungen

1. ↑ Bernhard Scherber * 1. Dezember 1864 in Klein Tschachwitz bei Dresden - † 8. Juni 1941 in Nürnberg; Maria Scherber geb. Egloff * 20. Juli 1878 in Maxhütte/Oberpfalz - † 11. März 1963 in Nürnberg
2. ↑ Booklet zur *Sinfonie No. 3 in h-moll durch Martin Scherber*, Peermusic Classical, Hamburg/ col legno Bad Wiessee 2001, S. 7.
3. ↑ Martin Scherber *Autobiographische Notiz 1* aus dem Nachlaß; Archiv des Bruckner-Kreises Nürnberg (A/BRK-N)
4. ↑ heute Bismarck-Schule
5. ↑ Oberrealschule an der Löbleinstraße; heute: Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg (http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Sachs-Gymnasium_N%C3%BCrnberg)
6. ↑ Martin Scherber: *Autobiographische Notiz 2.* Archiv Bruckner-Kreis Nürnberg (A/BRK-N).
7. ↑ heute: Hochschule für Musik und Theater (http://website.musikhochschule-muenchen.de/de/index.php)
8. ↑ Vermutlich von der Stadt Nürnberg - für die gesamte Studienzeit an der Akademie 1925-28
9. ↑ *'Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller'* von 1886; Rudolf Steiner Verlag Dornach, 8. neu durchgesehene Auflage 2003 (**G**esamt**A**usgabe) GA 2, ISBN 978-3-7274-0020-9
10. ↑ *"Grandiose Goethefeier im Stadttheater"* mit Prolog von Martin Scherber, Zeitung Aussig, 1932, Zum 100. Todestag Goethes, genaues Datum der Feier unbekannt
11. ↑ Die *Sieben Goethelieder* und ein Lied von Martin Scherber (*"So schön war jene Stunde"*) wurden 2009 eingespielt, aber noch nicht veröffentlicht. Interpreten: Thomas Heyer (Tenor, Frankfurt) und Lars Jönsson (Klavier, Stuttgart)
12. ↑ Henning Kunze: *Die Metamorphose als Wesenselement der Musik.* In: *Die Drei.* 9/1990, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990, S. 676-687, Hinweise auf die Zweite Sinfonie
13. ↑ Henning Kunze: *Zur Dritten Symphonie von Martin Scherber.* Booklet zur Dritten, Peermusic Classical/col legno, 2001, S. 4-7.
14. ↑ Er wurde am 6.11.1940 als Soldat nach Brockzettel einberufen, war mit der schweren Bahnflak in Deutschland, Polen, Frankreich und Dänemark unterwegs, kam ins Musikcorps nach Rerik, war Sanitäter vom 7.5.-29.11.1945 in Lüneburg, wurde dann in Munsterlager vom 29.11.1945-22.1.1946 gefangen gesetzt und schließlich über Lüneburg nach Nürnberg entlassen
15. ↑ Wilhelm Furtwängler schrieb über die Klavierbearbeitungen: *"Sie sandten mir neben einigen verständnisvollen Worten über mein Buch ‚Gespräche über Musik', für die ich Ihnen vielmals danke, einige Proben Ihrer Klavierbearbeitung der 7. Symphonie von Bruckner. Dieselbe scheint mir getreu und vernünftig zu sein - das Beste was man von einer Klavierbearbeitung sagen kann. ..."* (Wilhelm Furtwängler (1886-1954), Brief vom 12. September 1950)
16. ↑ Seine Wohnung lag in der Nürnberger Schoppershofstrasse 34. Der Garten befand nicht weit von ihr im Osten, jenseits der Welserstrasse, auf der später auch der Unfall geschah. Heute ist das ehemalige Gartengelände überbaut. Aus der Welserstrasse wurde eine doppelspurige Hauptverkehrsader
17. ↑ Jehudi Menuhin (http://de.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin) spricht ein gestaltendes Prinzip der lebendigen Metamorphosensinfonik aus: *"Nur ein Musiker versteht die Macht der Feinheit. Die mikroskopisch kleine Abweichung in der Melodie verleiht der Musik das Leben, fehlt diese, bleibt die Musik tot."*
18. ↑ siehe Darstellung bei Henning Kunze *‚Die Metamorphose ale Wesenselement der Musik'*, Anmerkung 12
19. ↑ Booklet zur Symphony No. 2, Cascade Medien, Staufen im Breisgau 2010 *‚Große Metamorphosensymphonie in f-moll'*, Seite 6-10
20. ↑ siehe Briefzitat des Komponisten in der Anmerkung 28
21. ↑ *„Ich behaupte nur, daß sie [die Inspiration] keineswegs eine Voraussetzung für den schöpferischen Akt ist, sondern daß sie in zeitlicher Folge eine Äußerung von sekundärer Art ist"*. [...] *„Im eigentlichen Sinn bedeutet Kunst so viel, wie Werke nach bestimmten Methoden herstellen."* Nach Igor Strawinskis (http://de.wikipedia.org/wiki/Igor_Strawinski) *‚Musikalische Poetik'*; aus einem Brief Martin Scherbers an seinen Freund, den Dirigenten Fred Thürmer vom 27.6.1955, Zitat leicht nach dem Originalwerk korrigiert. Strawinsky, Igor: *Musikalische Poetik*, Wiesbaden 1960, S. 34.
22. ↑ Rudolf Steiner beschreibt z. B. dieses Bewußtsein in seiner *Philosophie der Freiheit - Grundzüge einer modernen Weltanschauung - Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode*, Rudolf Steiner Verlag, 16. Auflage, Dornach 1995, ISBN 9783727400407 bzw. TB Tb 627 ISBN 9783727462719 und auch schon in komprimierter, elementarer Weise in seiner der Freiheitsphilosophie vorausgehenden Doktorarbeit, die unter dem Titel *"Wahrheit und Wissenschaft - Vorspiel einer 'Philosophie der Freiheit'"* erschienen ist; Rudolf Steiner Verlag, Dornach ISBN 9783727400308, zur Zeit vergriffen.
23. ↑ Friedrich Oberkogler. *Vom Wesen und Werden der Musikinstrumente*, Novalis Verlag, Schaffhausen, 1985; ISBN 3721400062
24. ↑ Begleitheft zur CD-Ausgabe der Symphony No. 2 in f-moll durch Martin Scherber, Seite 5; Cascade Medienproduktions- und vertriebs GmbH, Staufen im Breisgau 2010, Order 05116; World Premiere Recording.
25. ↑ siehe Jehudi Menuhin: Anmerkung 17
26. ↑ Richard Wagner (http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner) *"...am Ende seines Lebens. Er und Liszt sprachen in Venedig über einsätzige Symphonien, die vor allem Wagner gern noch schreiben wollte."* (Martin Gregor-Dellin: *Richard Wagner. Eine Biographie in Bildern - Das Bayreuther Werk* in *Richard Wagner: Werke, Schriften und Briefe*, S. 51696 aus Digitale Bibliothek Publishing GmbH, Berlin, Band 107. Auch in den Tagebüchern von Cosima Wagner Band 2 S. 827 - Digitale Bibliothek Band 107 *Richard Wagner* S. 40469
27. ↑ Bei Sinfonikern des 20. Jahrhunderts taucht die 'einsätzige' Sinfonie immer häufiger auf. Von Allan Pettersson (http://de.wikipedia.org/wiki/Allan_Pettersson) hörte man z. B.: *"No one in the 50's noticed, that I am always breaking up the structures, that I was creating a whole new symphonic form." "Niemand nahm in den 1950er Jahren zur Kenntnis, dass ich ständig die [alten] musikalischen Formen aufbrach, dass ich [damit] eine gänzlich neue sinfonische Form schuf"*, Paul Rapoport: *Allan Pettersson*. Stockholm 1981, S. 21
28. ↑ Brief von Marin Scherber an Karl Foesel, Nürnberger Kritiker, am 3.4.1952: *"es ist der Versuch gewagt, die vier Sätze der klassischen Sinfonie organisch-logisch zusammenzugliedern – nicht spekulativ, sondern künstlerisch -, etwa so wie die 4 Elemente der Natur im Menschen zu einem Leib zusammengegliedert sind, sich durchdringen."*

Weblinks

Wikiquote: Martin Scherber – Zitate

Commons: Martin Scherber - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Website über Martin Scherber (http://www.martin-scherber.de) mit Hörbeispielen
- Sinfonie No.3 (http://www.russiandvd.com/store/album_asx.asp?sku=39643) Große Metamorphosensinfonie in h-moll
- Sinfonie No.2 (http://www.youtube.com/watch?v=cRryODgJp7A) Hörproben aus der Großen Metamorphosensinfonie in f-moll
- 'Über allen Gipfeln ist Ruh' (http://www.youtube.com/watch?v=YzebrDEENrA&feature=related) Aus dem Goetheliederzyklus von 1930
- Werke Scherbers in der DNB (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=scherber%2C+martin&method=simpleSearch) Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Deutsches Musikarchiv)
- Werke von und über Martin Scherber (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D123998301&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Martin Scherber (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=123998301) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=123998301))

- [1] (http://www.bsb-muenchen.de/OPACplus.92.0.html) - Bayerische Staatsbibliothek, München.
- [2] (http://aleph.onb.ac.at/F/61AMSP7SH2Y2G7PHYJUD6CDB6QX63VVFQNLNNA3191JNF1MKLY-20131?func=find-b&find_code=WRD&adjacent=N&request=Martin+Scherber&x=12&y=10) - Österreichische Nationalbibliothek Katalog der Musiksammlung, Wien.
- [3] (http://entrypoint.bl.uk/Results.aspx?query=martin+scherber&Web=True&ILS=True&CB=True&BLD=True) - British Library Online Catalogue, London.
- [4] (http://www.loc.gov/search/?q=martin+scherber&st=list) - Library of Congress Online Catalog, Washington.
- [5] (http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/results/all?form=all&lang=eng&FormName=Fed+Simple+Search&SourceQuery=&ResultCount=5&PageNum=1&MaxDocs=-1&SortSpec=score+desc&Language=eng&SearchIn_1=&SearchInText_1=Martin+Scherber&Operator_1=AND&SearchIn_2=&SearchInText_2=&Operator_2=AND&SearchIn_3=&SearchInText_3=&Sources_1=amicus&Sources_2=mikan&Sources_3=genapp&Sources_4=web&soundex=&cainInd=) - Library and Archives Canada (Nationalbibliothek Canada); Ottawa, Québec.

Normdaten: Personennamendatei (PND): 123998301 (http://d-nb.info/gnd/123998301)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Martin_Scherber&oldid=47161“

Kategorien: Deutscher Komponist | Komponist (20. Jahrhundert) | Deutscher | Geboren 1907 | Gestorben 1974 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2012 um 19:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Martinismus

Aus AnthroWiki

Der **Martinimus** ist eine mystische Strömung, die Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich entstand. Louis Claude de Saint-Martin, der Unbekannte Philosoph, gab dieser Bewegung ihren Namen. Die Philosophie der Martinisten ist eine Synthese aus theosophisch-freimaurerischem Gedankengut und entsprang aus der Zeit der Aufklärung. Besonders bedeutend für den Martinismus sind die Werke Saint-Martins, der unter anderem mit „Irrtümer und Wahrheit“ den damalige Nerv der kulturellen Elite Frankreichs traf. Darin erklärt er dem Suchenden oder auch *Hommes de désir*, den göttlichen Ursprung durch den Weg des Herzens wiederzufinden. Der Mensch wird aufgefordert sich nicht im Alltag dahin treiben zu lassen, sondern bewusst die Gegenwart wahrzunehmen und sie zu gestalten.

Saint-Martin erklärte später selbst einmal, dass ihm zwei Meister in seinem Leben begneten, die ihn die *höhere Schau* ermöglichten. Zum einen war es Martinez de Pasqually, Begründer des Elus Coën Ordens, und der deutsche Schuhmacher und Philosoph Jakob Böhme. Letzterer begnete ihm nur noch durch seine Werke, die Louis Claude noch teilweise ins Französische übersetzte.

Nachdem sein Werk „Irrtümer und Wahrheit“ 1782 von Matthias Claudius ins Deutsche übersetzt worden war, folgten weitere Bücher und Schriften:

- *L'Homme de désir - Der Suchende*, (1790)
- *Ecce homo - Seht welch ein Mensch*, (1792)
- *Le Nouvel Homme - Der neue Mensch*, (1792)
- *Le crocodile, ou la guerra du Bien et du Mal - Das Krokodil oder der Kampf zwischen Gut und Böse*, (1799)
- *Le Ministère de l'homme-esprit - Der Dienst des Geistmenschen*, (1802)

Als Louis Claude de Saint-Martin 1803 starb, nannten sich die Nachfolger seiner Philosophie und Theosophie fortan Martinisten. Sie pflegten seine Lehren und Zeremonien und gaben diese an nachfolgende Generationen weiter.

Erst um 1888 wurden die zerstreuten Martinisten durch den französischen Okkultisten Gérard Encausse alias *Papus* wieder in einem Orden, dem *Ordre Martiniste*, zusammengeführt. Papus Bemühung führten zu einer erneuten Blüte des Martinismus, der unter der Zeit Napoleons kaum noch Beachtung fand.

Die Aktivitäten der deutschen Martinisten sind nur schwer in der Geschichte auszumachen.

Siehe auch

- Christliche Mystik
- Gnosis
- Freimaurerei
- Hermetik
- Emile Cioran: *Über das reaktionäre Denken*, 1957

Quellen

- *Mysterienschulen und Initiatenorden*, Lothar S. Diehl, ISBN 3884680714
- *Neue Rosenkreuzer*, Harald Lamprecht, ISBN 3525565496, www (http://www.neue-rosenkreuzer.de)

Weblinks

- Informationsseite zum Thema Martinismus (http://www.martinism.eu)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Martinismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Martinismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Martinismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Martinismus&oldid=30783“

Kategorie: Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 672-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Masonic Stone.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Masonic_Stone.jpg (420 × 302 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Freimaurer mit traditionellen Schürzen, hier bei der Grundsteinlegung für eine neue Loge (1909).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:02, 10. Okt. 2012		420 × 302 (35 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Freimaurer mit traditionellen Schürzen, hier bei der Grundsteinlegung für eine neue Loge (1909).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Maurerschurz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Masonic_Stone.jpg&oldid=47020“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2012 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Masoretischer Text

Aus AnthroWiki

Der **Masoretische Text** (von hebr. מסורה , "*masora*": „Überlieferung“; abgekürzt M, MT oder MasT) ist ein hebräischer Text des Tanach. Er ist Ergebnis der streng geregelten Bearbeitung älterer Bibel-Handschriften zwischen 700 und 1000 durch die **Masoreten** (*Punktatoren*, *Nakdanim*). Diese jüdischen Schriftgelehrten vokalisierten den seit 100 fixierten Konsonantentext, markierten Varianten, andere Lesarten, Parallelstellen und vermutete Fehler mit besonderen Zeichen, die man als **Masora** zusammenfasst und als frühe biblische Textkritik deutet.

Codex Aleppo mit masoretischer Punktation, 925 n. Chr.

Von den verschiedenen Masorasystemen setzte sich bis zum 11. Jahrhundert das der Familie *Ben-Ascher* aus Tiberias durch. Von ihr stammen die ältesten vollständig erhaltenen Handschriften des Tanach (895ff), die allen heutigen wissenschaftlichen Bibelausgaben zugrunde liegen.

Der tiberisch-masoretische Text galt seit der Renaissance als biblischer Urtext. Diese Annahme wurde durch Funde von bis zu 1100 Jahren älteren Bibelhandschriften unter den Schriftrollen vom Toten Meer und anderswo teilweise entkräftet. Zugleich aber bestätigten diese Funde, dass der Masoretentext für die meisten Bücher des Tanach auf früher jüdischer Bibelüberlieferung beruht und diese erstaunlich genau bewahrt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Masoreten
- 2 Voraussetzungen
  - 2.1 Kanonisierung des Tanach
  - 2.2 Fixierung des Konsonantentextes
- 3 Die Masora
  - 3.1 Vokalisation
  - 3.2 Einteilung
  - 3.3 Akzentuierung
  - 3.4 *Puncta extraordinaria*
  - 3.5 *Nun inversum*
  - 3.6 Masora parva
    - 3.6.1 *Ketib* und *Qere*
    - 3.6.2 *Sebirin*
  - 3.7 Masora magna
  - 3.8 Masora finalis
- 4 Erhaltene Handschriften
- 5 Masoretische Handbücher
- 6 Beziehung zu anderen Texten
- 7 Literatur
- 8 Einzelbelege

Die Masoreten

Als Masoreten bezeichnet man zwei mittelalterliche Gruppen jüdischer Kopisten und Bearbeiter von

Bibelhandschriften: zum einen Schreiber aus der babylonischen Diaspora (östliche Masoreten), zum anderen Rabbiner aus Galiläa (westliche Masoreten).

Die östlichen Masoreten waren Nachfolger gelehrter Juden, die schon vor 100 einflussreiche Lehrhäuser im Zweistromland gebildet hatten: vor allem in Sura, Nehardea (bis 259) und Pumbedita. Sie standen den Karäern nahe, die die in Mischna und Talmud gesammelte rabbinische Auslegungstradition ablehnten und nur den Tanach selbst als Heilige Schrift gelten ließen. Sie breiteten sich seit dem 8. Jahrhundert von Babylonien aus im Mittelmeerraum aus und gewannen auch in Palästina Einfluss.

Unter den westlichen Masoreten wurden die zwei Familien *Ben Ascher* und *Ben Naftali* aus Tiberias besonders bekannt. Sie entwickelten zwischen 780 und 930 ein eigenes System, um den ihnen überlieferten Bibeltext zu prüfen, gegen Abschreibfehler zu sichern, seine Aussprache festzulegen und vor willkürlichen Eingriffen zu schützen. Dieses System wurde in Europa vorherrschend.

Obwohl die Punktationsart der Familie ben Naftali weiter fortgeschritten erscheint, setzte sich mit Unterstützung durch Maimonides ab dem 11. Jahrhundert die der Familie ben Ascher in Europa durch. Zu ihren wichtigsten Angehörigen gehörten *Ascher der Alte* oder der Große, sein Sohn Nehemia, seine Enkel *Ascher ben Nehemia* und *Moses ben Ascher* sowie besonders sein Urenkel Aaron ben Mosche ben Ascher.

Voraussetzungen

Kanonisierung des Tanach

Den Masoreten lag der Kanon des hebräischen Tanach vor, der Umfang, Reihenfolge und offenbarungstheologische Gewichtung der biblischen Bücher endgültig festgelegt hatte. Die Kanonisierung der Tora war bereits um 400 v. Chr., die der Nebi'im (Prophetenbücher) um 200 v. Chr. abgeschlossen. Das Buch Jesus Sirach setzte um 190 v. Chr. schon eine dreiteilige Bibel voraus, wobei der exakte Umfang des dritten Teils, der Ketuvim („Schriften“), unklar ist. Der 132 v. Chr. hinzugefügte griechische Prolog setzt die griechische Übersetzung der Tora voraus, mit der die seit 250 v. Chr. von Juden erstellte Septuaginta begonnen hatte.

Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. wurde die gemeinsame Bibel als Grundlage aller Richtungen des Judentums umso wichtiger. Da sich gleichzeitig auch die Christen auf die jüdischen heiligen Schriften beriefen, legten die Rabbiner um 100 endgültig fest, dass nur hebräisch abgefasste Schriften zum Bibelkanon gehören sollten. Spätere, auf Griechisch oder Aramäisch abgefasste Schriften, auch solche, die zum Teil schon in den Septuagintakanon aufgenommen worden waren, wurden nun ausgegrenzt.

Fixierung des Konsonantentextes

Die Schriftgelehrten (Rabbiner) übernahmen damit die Führung und Restauration des Judentums. Unter ihnen gewann die exegetische Methode von Rabbi Akiba großen Einfluss: Für seine Auslegung war jeder Buchstabe, jede Wortstellung und jedes Morphem des Bibeltextes bedeutsam.

Dies wie auch die Abgrenzung von der Bibelexegese anderer Gruppen, darunter der Christen, erforderte eine Fixierung des Konsonantentextes. Diese war die Aufgabe der sogenannten *Soferim*, die Bibelhandschriften abschrieben. Fortan wurde der Konsonantentext nicht mehr verändert; abweichende Versionen wurden nach genauen Vorschriften entweder korrigiert oder als unbrauchbar feierlich beerdigt. Hauptanliegen war, die Offenbarungsurkunden vor willkürlicher Manipulation zu schützen: „Masoraet ist ein Zaun für die Tora“ (Akiba, ca. 135).

Von dem seit 100 fixierten Konsonantentext sind heute nur noch Bruchstücke und einzelne Zitate aus rabbinischer Literatur bekannt. Welche Textversionen der Bibel den Soferim vorlagen, welche sie favorisierten und nach welchen Kriterien sie den gültigen Satz-, Wort- und Buchstabenbestand festlegten, ist nur aus Vergleichen des masoretischen Textes mit verschiedenen damaligen Bibelübersetzungen und älteren hebräischen Bibelhandschriften annähernd zu erschließen. Daran zeigt sich ihre Tendenz, Versionen mit einer populären und vereinfachenden („vulgären“) Sprache zugunsten differenzierter und altertümlicher hebräischer Sprache zurückzudrängen. Aramäische Worte und Passagen

wurden durch ursprünglichere hebräische Textversionen ersetzt.

Dies führte dazu, dass fortan nur noch eine der zuvor vielen Textversionen biblischer Handschriften weiterkopiert wurde und alle übrigen verdrängte. Damit wurde der hebräische Bibeltext jedoch auch nahezu unübersetzbar. So wurden auch die bis 200 erfolgten jüdischen Revisionen der Septuaginta später abgelehnt und vergessen. Zugleich ging auch das Wissen um die Aussprache des biblischen Hebräisch immer mehr verloren.

Diesen sogenannten *proto-* oder *prä-masoretischen* Text haben dann auch die Masoreten vorgefunden und ihrerseits über Jahrhunderte sehr genau überliefert.

Die Masora

Als Masora fasst man alle Zeichen zusammen, die die Masoreten dem überlieferten Konsonantentext hinzufügten. Die *Masora marginalis* an den umgebenden Rändern der Textkolumnen besteht aus Anmerkungen an den Seitenrändern (*Masora parva*) und an den oberen und unteren Rändern (*Masora magna*). Weitere Notizen findet man am Anfang und Ende eines Buches (*Masora finalis*).

Vokalisation

Der hebräische Konsonantentext blieb in den älteren Bibelhandschriften recht konstant, enthielt aber kaum Hinweise auf seine Aussprache, so dass ihm allmählich Vokalbuchstaben (Matres lectionis) hinzuwuchsen. Dies geschah uneinheitlich und unsystematisch und führte daher zu vielen Abschreibefehlern und mehrdeutigen Lesarten. Auch kannten immer weniger Leser die Aussprache des hebräischen Konsonantentextes.

Die Masoreten standen also vor der Aufgabe, die mündliche Lesart ihrer Vorlagen zu bewahren, zu vereinheitlichen und Mehrdeutigkeiten zu beseitigen, ohne den Buchstabenbestand zu verändern. Dazu notierten sie Teamim - Punkte und Striche - über (supralinear) und unter (infralinear) den Konsonanten.

Man unterscheidet das supralineare babylonische und palästinische vom infralinearen tiberischen Vokalisationssystem. Dieses setzte sich schließlich durch. Mit ihm wurde auch die Grammatik des biblischen Hebräisch vereinheitlicht und festgelegt. Dies war damals und ist zum Teil bis heute umstritten, da sich die lebendige hebräische Umgangssprache bis zur masoretischen Vokalisierung schon recht weit vom biblischen Hebräisch entfernt hatte.

Einteilung

Sinnabschnitte (*Paraschot*) schlossen die Masoreten mit einer leeren Restzeile nach dem letzten Wort, bevor der folgende Abschnitt mit einer neuen Zeile begann. Diese Einheiten unterteilten sie nochmals mit bis zu neun Buchstaben breiten Leerräumen zwischen Worten oder Sätzen. Damit folgten sie alter, hebräisch-aramäischer wie auch nichtbiblischer griechischer Tradition.

Die Einteilung setzt bewusste Exegese voraus und reflektiert diese. In der Tora fallen neue Abschnitte meist mit dem Beginn wörtlicher Gottesrede zusammen. Davon abgesehen unterscheidet sich die masoretische Einteilung zu etwa 20% von älteren Handschriften, geringfügig auch untereinander. Heutige Ausgaben folgen einem damaligen Traktat von Maimonides (*Mishneh Torah, II. Hilchot Sefer Torah, 8*).

Paraschot waren nie kürzer als drei Verse, da der Talmud eine Mindestlänge für die Lesepraxis in der Synagoge verlangte. Vers-Enden markierten die Masoreten mit einem Akzent (*Silluq*). Sie nummerierten aber die Verse ebenso wenig wie Kapitel.

Die Kapiteleinteilung, noch ohne Verszählung, begann der englische Bischof Stephan Langton im 13. Jahrhundert. Dabei fasste er mehrere masoretische Paraschot zu Kapiteln zusammen. Deren Anfänge zerteilen Sinnabschnitte an einigen Stellen des Tanach: So endet der erste Schöpfungsbericht Gen 1 eigentlich erst in Gen 2,4; Ex 21,37 gehört zu Ex 22,1-3; die Moserede Dtn 5 beginnt schon in Dtn 4,44; Dtn 11,31f gehört zu Dtn 12; Dtn 16,21 zu 17,1 und andere.

An 35 Stellen, vermerkt an der Randmasora zu Gen 35,22, unterteilten die Masoreten den Text nicht am Ende, sondern in der Mitte eines Verses (*Pisqah Be'emsa Pasuq*). Damit zeigten sie einen inhaltlichen Bruch an, an dem der Vorleser pausieren sollte. Später wurden auch diese Stellen mit einem *Silluq* markiert. Diese Unterbrechungen finden sich in zwei Dritteln aller Fälle in den Samuelbüchern, so dass man hier keine einheitliche Exegese des Tanach vorfindet.[1]

Akzentuierung

Mit bis zu 48 verschiedenen Zeichen (*Teamim*) gaben die Masoreten den Vorlesern Hinweise auf die Sprachmelodie eines Verses, Betonungen innerhalb eines Wortes und syntaktische Beziehungen zwischen Worten. Auch hier gab es ein babylonisches, palästinisches und tiberisches System. In letzterem bestanden mehrere Traditionen nebeneinander und Sondersysteme für die Psalmen, das Buch Ijob und das Buch der Sprichwörter.

Trennende Akzente wurden nach der Pausendauer in vier Gruppen unterteilt („Kaiser, Könige, Herzöge, Grafen"), etwa analog zu den heutigen Satzzeichen Punkten mit Bindestrich, Punkten, Semikola, Kommata. Auch verbindende Akzente folgten einer stereotypen Reihenfolge.

Wie schon in antiker und rabbinischer Tradition verdeutlichten die Betonungen und Pausen die Bezüge und Aussagen, waren also Ausdruck exegetischer Urteile. Diese wichen untereinander und von älteren Bibelhandschriften in manchen Fällen so stark ab, dass sich andere Aussagen ergeben. Spätere exegetische Kommentare orientierten sich meist am tiberischen Akzentsystem.[2]

Puncta extraordinaria

An 15 Stellen des Tanach, zehn davon in der Tora, notierten die Masoreten besondere Punkte über einzelnen Buchstaben, einmal (Ps 27,13) auch darunter. Dreimal (Gen 33,4; Num 3,39: „und Aaron"; Jes 44,9) stehen diese Punkte über jedem Buchstaben eines Wortes. Alle 15 Stellen wurden in der Masora magna zu Num 3,39 vermerkt.

Schon in einer Handschrift von Qumran wurde eins dieser markierten Worte etwas über die Zeile herausgehoben. In späteren vormasoretischen Handschriften fehlt es; ebenso fehlen die von den Masoreten punktierten Buchstaben in einigen jüngeren Handschriften. Daraus schließt man, dass die Punkte ursprünglich wegzulassende Buchstaben für nachfolgende Schreiber markieren sollten.

Die Rabbiner beurteilten einige dieser Worte als unpassend oder falsch. Die Masoreten wagten aber nicht, in den überlieferten Text einzugreifen, und überlieferten stattdessen die Punkte als Kennzeichen zweifelhafter Stellen. Dass diese in allen ihren Handschriften übereinstimmen, zeigt die Einigkeit unter ihnen und wurde früher als Hinweis darauf gedeutet, dass sie den biblischen Urtext bewahrt und überliefert haben.[3]

Nun inversum

Einige Textabschnitte klammerten die Masoreten vorn und hinten mit einem umgedrehten (*inversum*) Buchstaben *Nun* ein. Damit folgten sie einer griechischen Schreiberpraxis, die ein umgedrehtes *Sigma* verwendete, um als falsch platziert angesehene Stellen zu markieren. Dies betrifft in masoretischen Handschriften aber nur die „Ladesprüche" in Num 10,35f; Ps 107,23-28 bzw. 21-26.40; in manchen außerdem Gen 11,32.

Über Num 10,35f überliefert der Talmud exegetische Diskussionen: Für einige Rabbiner gehörte Num 11,1f an dessen Stelle. Diese Bedenken werden durch entsprechende Varianten in alten Handschriften gestützt. So findet man auch in Fragmenten aus Qumran (1QM III,1; 1QS VII,8) ähnliche Kennzeichen.[4]

Masora parva

Die *Masora parva* an den seitlichen Rändern jeder Textkolumne gibt an:

- die Häufigkeit besonderer Schreibweisen und Vokalisationen. Nur einmal vorkommende Ausdrücke oder

Kuriositäten wurden mit „nirgendwo sonst“ vermerkt, seltene Varianten wurden angegeben;
- andere Lesarten (*qere*) für das Geschriebene (*ketib*);
- Warnungen vor falschen Lesarten und Angabe der eigentlich erwarteten Wortform (*sebirin*);
- Listen für *puncta ordinaria* und *nun inversa*;
- Orientierungspunkte zum Prüfen korrekter Abschriften, etwa die Angabe des kürzesten oder des mittleren Verses eines Abschnitts, Buchs oder der ganzen Tora.

Ketib und *Qere*

Zwischen 848 und 1566 Mal geben masoretische Seitenrandnotizen an, der Leser solle den Konsonantentext (*ketib*: „wie geschrieben steht“) durch andere Wörter ersetzen (*qere*: „lies“). Ging es dabei um die Aussprache, dann wurde das *ketib* entweder unvokalisiert gelassen oder mit den Vokalen des am Rand vermerkten *qere* vokalisiert. Meist betraf dies Wörter mit nahezu denselben Konsonanten, etwa wegzulassende oder zu ergänzende *matres lectionis*, deren Schreibweise auch aus anderen Handschriften bekannt ist.

Einige Male gibt die Bemerkung *qere wela' ketib* ein nicht vorhandenes, als fehlend angesehenes Zusatzwort an, dessen Vokale ohne Konsonanten dann im Text ergänzt wurden. Umgekehrt fordert die Bemerkung *ketib wela' qere* zum Missachten eines vorhandenen Wortes auf. Dieses blieb dann unvokalisiert.

Die meisten *qere* waren wahrscheinlich zuerst unverbindliche Korrekturnotizen nach Varianten, die die Masoreten in anderen Handschriften oder Bibelstellen vorfanden. So stimmt ein Text der Chronik mit den *qere* zu einem gleichlautenden, früher verfassten Samueltext überein: Die Masoreten können also die Chronikversion auch für die Samuelversion vorgeschlagen haben. Das jeweilige *qere* kann die häufigste vorgefundene Variante wiedergeben, da jeweils nur ein *qere* für ein *ketib* vorgeschlagen wird. Das würde auch erklären, dass nicht alle *qere* besser in den Kontext passen als der Originalwortlaut und diesen nicht verdrängten.

Später wurden *qere*-Hinweise jedoch als obligatorische Korrekturanweisung aufgefasst, so dass manche Handschriften das *ketib* damit ersetzten. Dies geschah aber uneinheitlich, so dass manche *ketib*-Stellen derselben Handschrift unersetzt blieben. Auch gaben manche Handschriften das *qere* anderer Handschriften als *ketib* an und umgekehrt.

Einige Lesevorschläge sollten drastische, vulgäre Ausdrücke mit Euphemismen abmildern, wie es schon im Talmud für Dtn 28,27 („Geschwüre“ statt „Hämorrhoiden“) oder Dtn 28,30 („mit ihr liegen“ statt „sie genießen“) und gleichartige Stellen erörtert wurde.

Ein ständiges Ersatzwort wurde beim Gottesnamen JHWH verlangt, der alleinstehend mit den Vokalen von Adonai, neben Adonai stehend mit den Vokalen des Singulars von Elohim, welcher Eloah lautet, vokalisiert wurde. Daraus entstand irrtümlich die falsche Lesart *Jehova*.[5]

Sebirin

In 70 bis 200 Fällen warnten die Masoreten den Leser mit der Formel „es wurde fälschlicherweise vorgeschlagen“ (*sebirin*) davor, ein Wort im Text anders zu lesen als es da stand. Dies bezog sich auf Stellen, die im Kontext unverständlich erscheinen konnten, von ihnen aber als richtig angesehen wurden. Anders als die *Qere*-Vorschläge blieben die *Sebirin*-Worte jedoch unverbindliche Meinung. Ob sie auf als falsch beurteilte *Qere*-Worte in anderen Handschriften zurückgehen, ist nicht belegt.[6]

Masora magna

Die *Masora magna* listet alle sonstigen Belegstellen für besondere Ausdrücke, Wortfolgen oder Eigentümlichkeiten im Tanach auf, deren Häufigkeit die *Masora parva* angibt. Dabei unterschieden die Masoreten auch sinnverwandte Ausdrücke (z.B. „Haus Israel“ und „Kinder Israel“) voneinander und führten Namen ohne Zusätze gesondert von denselben Namen mit Zusätzen auf. Dabei folgten sie der rabbinischen Exegese, Bibelstellen mit Parallelstellen auszulegen, und förderten diese. Dies gilt als Beginn einer umfassenden Bibelkonkordanz.

An sechs bis 18 Stellen im gesamten Tanach, aufgeführt meist bei Ex 15,7, führte die Masora magna „Korrekturen der

Schreiber“ (*tiqqune soferim*) auf: Worte, die in älteren unverbesserten Vorlagen noch vorkamen, aber von ihren Vorgängern oder ihnen selbst weggelassen wurden.[7]

Masora finalis

Jeweils am Anfang und/oder Ende eines Buchs bieten masoretische Handschriften zum Teil umfangreiche Listen, etwa für „offene“ (Paraschen) und „geschlossene“ (Verse) Einteilungen, für die Unterschiede in der Punktation zwischen *Ben Naftali* und *Ben Ascher* und die mittleren Verse, Worte und mittleren Buchstaben jedes Buchs. Mit der Wortzählung hatten die *Soferim* schon begonnen. Die Masoreten erweiterten und standardisierten diese, um die Genauigkeit ihrer Abschriften zu prüfen und kommende Generationen darauf zu verpflichten.

Die *Zweite Rabbinerbibel* von 1524 erweiterte diese Schlussmasora um weitere Listen für Varianten auch aus nichtmasoretischen Quellen, und gab auch die Zahl der Buchstaben jedes Buchs an, um Verlust oder Einfügung selbst einzelner Buchstaben zu verhindern. Dies gilt als früher Vorläufer der in der Informatik verwendeten Prüfsummen.

Erhaltene Handschriften

Über 6000 hebräische Bibelhandschriften werden der protomasoretischen und masoretischen Überlieferung zugeordnet. Etwa 2700 davon sind datiert und vor 1540 entstanden. Darunter sind sechs bekannte Codices aus dem 10., acht aus dem 11. und 27 aus dem 12. Jahrhundert.[8]

Von den letzten beiden Generationen der *Ben-Ascher*-Familie stammen die ältesten heute erhaltenen Codices des Tanach: 895 schrieb und punktierte *Mosche ben Ascher* nach dem Schlusskolophon den Codex Cairensis (auch: Prophetenkodex). Er umfasst die Nevi'im, also die Bücher Josua bis Maleachi. Das Punktationssystem steht dem der *Ben Naftali* näher als dem der älteren Generationen der Ben Ascher.

Um 900 schrieb *Sch'lomo ben Buya'a* den Codex von Aleppo, den *Aaron ben Mosche ben Ascher* 925 besonders sorgfältig punktierte. Er war als Musterkodex für weitere Kopien gedacht, sollte nur bei den drei höchsten jüdischen Festen vorgelesen werden und nur zur Klärung von Streitfragen, nicht zum Studium dienen. Etwa ein Viertel seines Umfangs verbrannte 1947 bei antijüdischen Ausschreitungen in Aleppo. Der Gesamttext war jedoch bereits editiert und liegt der Hebrew University Bible zugrunde.

Der von Unbekannten geschriebene Codex *B.M. Or 4445* (ca. 900-950)[9] enthält große Teile der Tora. Der Codex *C3* aus einer Kairoer Karäer-Synagoge und ebenfalls aus dem 10. Jahrhundert enthält die ganze Tora. Er wurde zuerst mit dem System der *Ben Naftali* vokalisiert, von *Mischael ben Usiel* jedoch vollständig dem Vokal- und Akzentsystem der *Ben Ascher* angeglichen, so dass er dieses exakt vertritt.[10]

Der Codex *Sassoon 507*, auch „Damaskuspentateuch” genannt, enthält die Tora, der Codex *Sassoon 1053* den ganzen Tanach. Beide stammen aus dem 10. Jahrhundert.[11]

1008 gab *Samuel ben Jacob* den Codex Leningradensis (auch: Handschrift B 19A, heute meist *Codex Petropolitanus* genannt) heraus. Er wurde nachweislich nach einer Handschrift des *Aaron ben Mosche ben Ascher* korrigiert und punktiert, also früher als sein Erscheinungsjahr aufgeschrieben. Er umfasst alle Bücher des Tanach und ist somit die älteste, zugleich auch beste vollständige Handschrift der Hebräischen Bibel. Vornehmlich auf ihm basieren deren moderne deutsche Ausgaben, die von Rudolf Kittel herausgegebene Biblia Hebraica ab der dritten Auflage und deren Nachfolgerin, die *Biblia Hebraica Stuttgartensia*.

1524/25 erschien die von Jakob Ben Chajim gestaltete *Zweite Rabbinerbibel* (auch *Bombergiana* genannt), gedruckt von Daniel Bomberg in Venedig. Sie druckte erstmals die Masora parva und magna der Ben Ascher mit ab, dazu ein Targum und zwei damals unter Juden anerkannte rabbinische Kommentare. Diese Ausgabe repräsentierte den allgemein anerkannten *textus receptus hebraicus*, der zur Basis aller weiteren hebräischen Bibelausgaben jüdischer und christlicher Herausgeber wurde: bis hin zu den ersten beiden Auflagen der Biblia Hebraica im 20. Jahrhundert.

Masoretische Handbücher

Die Textbeobachtung der Masoratradition wurde in den folgenden Jahrhunderten ständig fortentwickelt, so dass Anmerkungen, Punktationen und Listen zum Bibeltext bald in eigenen Handbüchern gesammelt erschienen.

Elijah Levita beschrieb 1538 in *Massoret ha-Massoret* besonders die Rechtschreibung des Masoretentextes. Die umfangreichste Sammlung *Oklah we-Oklah* enthält 398 Listen, beginnend mit einer Liste für hintereinander verdoppelte Worte, nach der sie benannt ist. Sie wurde basierend auf zwei frühneuzeitlichen Handschriften 1864 erstmals gedruckt herausgegeben und 1969 und 1975 nachgedruckt.

Da diese Handbücher überlieferte Masora-Apparate oft getrennt von den zugehörigen Handschriften weitergaben und mit anderen Apparaten kombinierten, wurden sie eine häufige Fehlerquelle für die Schreibweise von Worten in späteren Bibelausgaben, die sich darauf stützten. Deshalb kehrten kritische Ausgaben dazu zurück, einen einzigen Kodex mitsamt der zugehörigen Masora zugrunde zu legen.[12]

Eine wichtige Zusammenstellung der Masora der Zweiten Rabbinerbibel mit Traktaten der Masoreten veröffentlichte Christian David Ginsburg von 1880 bis 1905.[13]

Beziehung zu anderen Texten

Ein Vergleich mit der Septuaginta, dem zweiten wichtigen Textzeugen der Hebräischen Bibel, ergibt zahlreiche kleine und einige auch theologisch signifikante Unterschiede.

Die Schriftrollen vom Toten Meer stimmen teilweise mit dem Masoretischen Text, teilweise mit der Vorlage der Septuaginta, teilweise mit keinem der beiden Texte oder aber mit beiden überein; in etlichen Fällen haben sie jedoch gemeinsam mit der Septuaginta die gleiche Lesart gegen den Masoretischen Text. Dies macht es wahrscheinlich, dass die Septuaginta an diesen Stellen ursprünglichere hebräische Lesarten überliefert hat, und es erlaubt den Schluss, dass dies auch bei einigen derjenigen Unterschiede zwischen Septuaginta und Masoretischem Text gilt, für die es kein Vergleichsmaterial aus Qumran gibt.

Der masoretische Text bildet heute den im Judentum benutzten Tanachtext. Im Christentum stellt er eine der wichtigsten Quellen für Bibelübersetzungen dar. Exegeten und Theologen greifen bevorzugt auf den masoretischen Text zurück und wählen andere Varianten oft nur, wenn begründete Zweifel an der masoretischen Textform bestehen.

Literatur

englisch

- Christian David Ginsburg: *The Massorah Compiled from Manuscripts Alphabetically and Lexically Arranged.* [Reprint.] KTAV, The Library of Biblical Studies, New York 1975, ISBN 087068020X
- Christian David Ginsburg: *Introduction to the Massoretico-critical edition of the Hebrew Bible. With a prolegomenon by Harry M. Orlinsky: The Masoretic text: a critical evaluation.* Ktav Publishing House, New York 1966, ISBN 0870680609
- Israel Yeivin: *Introduction to the Tiberian Masorah.* Scholars Press for the Society of Biblical Literature and the International Organization for Masoretic Studies, University of Michigan 1980, ISBN 9780891303732
- Shnayer Z. Leiman: *The Canon and Masorah of the Hebrew Bible: An Introductory Reader.* The Library of Biblical studies, American Oriental Society 1974, ISBN 0870681648
- Emanuel Tov: *Textual Criticism of the Hebrew Bible.* Brill Academic Publications, revidierte Auflage 2005, ISBN 9023237153

deutsch

- Timothy G. Crawford, Page H. Kelley, Daniel S. Mynatt: *Die Masora der Biblia Hebraica Stuttgartensia. Einführung und kommentiertes Glossar.* Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2003. ISBN 3438060094
- Paul Kahle: *Masoreten des Ostens. Die ältesten punktierten Handschriften des Alten Testaments und der Targume.* Leipzig 1913 [Nachdruck: Olms, Hildesheim 1984/2001]. ISBN 3487012480
- Paul Kahle: *Masoreten des Westens.* 2 Bände, Stuttgart 1927-30 [Nachdruck: Olms, Hildesheim 2005]. ISBN

3487018152
- Hans-Georg von Mutius: *Die Masoreten als Textverfälscher? Neue Überlegungen zu einem bekannten Problem in Genesis 1,20.* In: Biblische Notizen 81 (1996), ISSN 0178-2967, S. 15-20.
- Johann Maier: *Studien zur jüdischen Bibel und ihrer Geschichte.* Studia Judaica 28. Walther de Gruyter, Berlin u.a. 2004. ISBN 3110182092
- Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel: Handbuch der Textkritik.* Kohlhammer, Stuttgart u.a. 1997, ISBN 3170135031
- Gérard E. Weil (Hrsg.): *Massorah Gedolah iuxta codicem Leningradensem B 19 a elaboravit ediditque Gérard E. Weil.* Päpstliches Bibelinstitut, Rom 1971

Einzelbelege

1. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, 1997, S. 40-43
2. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, 1997, S. 54-58
3. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, 1997, S. 44f
4. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel.* 1997, S. 43f
5. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, 1997, S. 46-51
6. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, 1997, S. 51f
7. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, 1997, S. 52
8. ↑ M. Beith-Arié:*Some Technical Practises Employed in Hebrew Dated Medieval Manuscripts*, Leiden 1978, S. 72
9. ↑ Paul Kahle: *The Hebrew Ben Asher Bible Manuscripts.* In: Vetus Testamentum 1 (1951), S. 161-167, hier S. 167.
10. ↑ Jordan S. Penkower: *A Tenth-Century Pentateuchal MS from Jerusalem (MS C3), corrected by Mishael Ben Uzziel.* In: Tarbiz 58 (1988), S. 49-74.
11. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, Stuttgart/Berlin/Köln 1997, S. 38
12. ↑ Emanuel Tov: *Der Text der Hebräischen Bibel*, 1997, S. 60f
13. ↑ Christian David Ginsburg: *The Massorah Compiled From Manuscripts, Alphabetically and Lexikally Arranged*, Band I-IV, London/Wien 1880-1905; verschiedene Nachdrucke

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Masoretischer Text (http://de.wikipedia.org/wiki/Masoretischer_Text) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Masoretischer_Text&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Masoretischer_Text&oldid=46354“
Kategorien: Tanach | Bibel | Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 09:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Massimo Scaligero

Aus AnthroWiki

Massimo Scaligero, Pseudonym für *Antonio Massimo Sgabelloni* (* 17. September 1906 in Veroli; † 26. Januar 1980 in Rom), war ein italienischer Journalist, Anthroposoph und Schriftsteller.

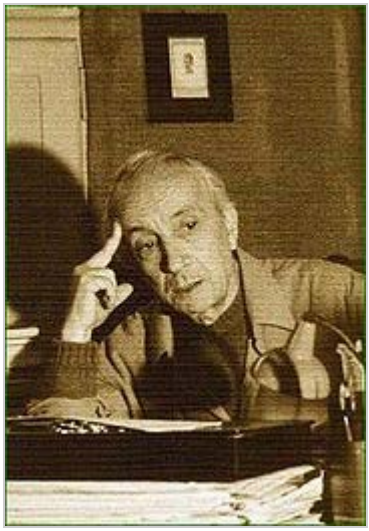

Massimo Scaligero

Massimo Scaligero im Alter von 40 Jahren

Leben

Scaligero wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter bei seinem Onkel, dem Journalisten Pietro Scabelloni, auf. Dort lernte er früh viele Persönlichkeiten des italienischen Geisteslebens kennen – etwa Gabriele D'Annunzio – und entdeckte in der Bibliothek Autoren wie Pascal, Stirner, Nietzsche oder Sri Aurobindo.

Mit 20 Jahren suchte er Julius Evola auf, wurde zunächst dessen Schüler und begegnete dann den Werken Rudolf Steiners; über seine geistige Entwicklung berichtete er in seiner Autobiografie *Dallo yoga alla rosacroce* (Rom 1972).

Ab 1932 arbeitete er als Chefredakteur bei der Zeitung *Italia Marinara*, einem Organ der „Lega Navale Italiana" (LNI). 1944 kam er für ein halbes Jahr in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Von 1950 bis 1978 war er Redakteur der Zeitschrift *East and West* des „Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente" (IsMEO) in Rom, das 1933 von Giovanni Gentile und Giuseppe Tucci begründet worden war. Scaligero ist Autor von über 30 Büchern, die philosophische und esoterische Themen behandeln; fünf davon wurden bisher ins Deutsche übersetzt und publiziert.

Werke (auf Deutsch)

- *Die Logik als Widersacher des Menschen. Der Mythos der Wissenschaft und der Weg des Denkens*. Einführung von Michael Kirn. Urachhaus, Stuttgart 1991, ISBN 3-87838-686-9
- *Traktat über das lebende Denken. Ein Weg zur Überwindung der abendländischen Philosophien, des Yoga und des Zen*. Urachhaus, Stuttgart 1993, ISBN 3-87838-966-3
- *Das Licht. Die Entdeckung der schöpferischen Imagination*. Nachwort von Karen Swassjan. Edition Tertium, Ostfildern 1994, ISBN 3-930717-04-2
- *Raum und Zeit*. Edition Tertium, Ostfildern 1995, ISBN 3-930717-11-5
- *Traktat über die unsterbliche Liebe*. Edition Tertium, Ostfildern 2001, ISBN 3-930717-69-7

Weblinks

PNDPND

- Literatur von und über Massimo Scaligero (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=122704304) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1363) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

PersonendatenPersonendaten

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Massimo Scaligero (http://de.wikipedia.org/wiki/Massimo_Scaligero) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massimo_Scaligero&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Massimo_Scaligero&oldid=34536“
Kategorien: Italienischer Journalist | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Italienisch) | Essay | Anthroposoph | Italiener | Pseudonym | Geboren 1906 | Gestorben 1980 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 15:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 657-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Massimo Scaligero.jpg

Aus AnthroWiki

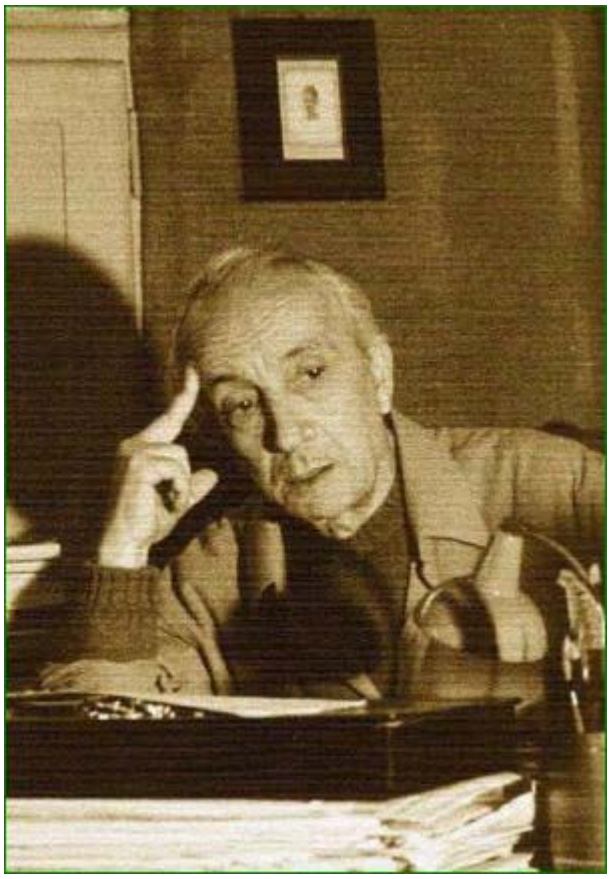

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Massimo_Scaligero.jpg (301 × 434 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Massimo Scaligero

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:38, 21. Mär. 2010		301 × 434 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Massimo Scaligero

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Massimo Scaligero

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Massimo_Scaligero.jpg&oldid=34532“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 12:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Massimo Scaligero 40.jpg

Aus AnthroWiki

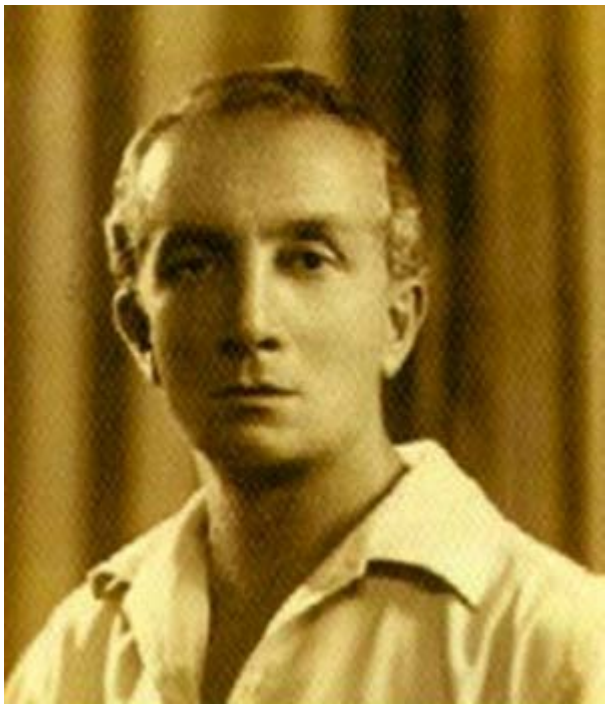

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Massimo_Scaligero_40.jpg (300 × 349 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Massimo Scaligero im Alter von 40 Jahren.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:49, 21. Mär. 2010		300 × 349 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Massimo Scaligero im Alter von 40 Jahren.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Massimo Scaligero

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Massimo_Scaligero_40.jpg&oldid=34534“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 12:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Materialismus

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Materialismus** (von lat. *materia* = Stoff; etymologisch verwandt mit lat. *mater* = Mutter bzw. *matrix* = Gebärmutter; siehe auch → Materie) bezeichnet eine philosophische Grundrichtung, die - im Gegensatz zum Idealismus - davon ausgeht, dass Gedanken und Ideen Erscheinungsformen der Materie sind und ist eine der 12 grundlegenden Weltanschauungen, von denen Rudolf Steiner spricht.

Der Materialismus erklärt dabei die uns umgebende Welt und die in ihr ablaufenden Prozesse ohne spirituelle oder mystische Elemente, die sich dem reproduzierbaren wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn entziehen (beispielsweise ein Schöpfergott).

> "Es kann Menschen geben, welche einmal so veranlagt sind, daß es ihnen unmöglich ist, den Weg zum Geiste zu finden. Es wird schwer werden, solchen Menschen das Geistige jemals zu beweisen. Sie bleiben bei dem stehen, wovon sie etwas wissen, wovon etwas zu wissen sie veranlagt sind. Sie bleiben, sagen wir, bei dem stehen, was den grobklotzigsten Eindruck auf sie macht, beim Materiellen. Ein solcher Mensch ist ein Materialist, und seine Weltanschauung ist Materialismus. Man hat nicht nötig, das, was von den Materialisten zur Verteidigung, zum Beweise des Materialismus aufgebracht worden ist, immer töricht zu finden, denn es ist ungeheuer viel Scharfsinniges auf diesem Gebiete geschrieben worden. Was geschrieben worden ist, das gilt zunächst für das materielle Gebiet des Lebens, gilt für die Welt des Materiellen und ihre Gesetze." (Lit.: GA 151, S 35 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=35))

Geschichte

Die Ursprünge des Materialismus liegen in der griechischen Naturphilosophie, wichtige Vordenker sind u.a. Thales, Anaxagoras, Parmenides, Epikur, vor allem aber Leukipp und Demokrit, die Begründer der Atomtheorie. Die Naturphilosophen suchten natürliche Erklärungen der Wirklichkeit anstelle der mythologischen. Die Naturphilosophie gilt somit auch als Vorläuferin der modernen Wissenschaft.

Als wichtige Vertreter in der europäischen Aufklärung gelten Denis Diderot und Ludwig Feuerbach.

Ein streng mechanistisches Weltbild entwarf der französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Laplace. Er behauptete, durch die Kenntnis des gegenwärtigen Zustands eines jeden Teilchens im Universum ließe sich auf Grundlage der bekannten (und absolut erfassbaren) mechanischen Gesetze der Zustand des Universums zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft bestimmen. Der Laplacesche Determinismus hat damit gravierende Auswirkungen auf die Naturphilosophie gehabt, da das Universum in diesem Fall nicht nur vorhersehbar, sondern durch seine Anfangsbedingungen bereits vorherbestimmt sei.

Das mechanistische Weltbild, wie es im Laplaceschen Determinismus Ausdruck fand, ist mit der Entwicklung der Quantenmechanik als unzureichend befunden worden, da aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation Ort und Impuls eines Teilchens niemals hinreichend genau bestimmt werden können. Folglich ist auch die Extrapolation des gegenwärtigen Zustands eines jeden Systems nur bedingt möglich.

In der aktuellen wissenschaftlichen und philosophischen Diskussion über die wesentlichen Bestandteile des Universums lässt sich eine Abkehr vom deterministischen Materialismus erkennen, da zum einen immer kleinere, fundamentalere Bestandteile der Materie entdeckt worden sind, ohne zu wissen, ob diese nun wirklich "elementar" sind, (siehe Atom, Atomkern, Proton, Neutron, Quarks), und zum anderen physikalische Prozesse nie vollständig deterministisch sind und oft auch vom Zufall beeinflusst werden.

Zu den bekanntesten materialistischen Philosophen zählen Karl Marx und Friedrich Engels. Sie verbanden den Materialismus mit der Dialektik, und erklären die Wirklichkeit als Prozess der permanenten Wechselwirkung von

Geist und Materie (vgl. Dialektischer Materialismus). Weiters sei hier der Anarchist Michail Bakunin erwähnt, der in seinem Werk "Gott und der Staat" versucht, die Frage zu beantworten, ob Idealisten oder Materialisten im Recht sind.

Umgangssprachliche Verwendung des Begriffs

Umgangssprachlich wird der Begriff auch (kritisch) im Sinne einer Lebenseinstellung verwendet, die hauptsächlich durch Streben nach materiellem Besitz und Wohlstand charakterisiert sei und Glück mit diesem gleichsetze (Komfort). Personalisiert fand sich diese (von Kritikern zugeschriebene) Einstellung in der Figur des Yuppie in den 80ern.

Während des kalten Krieges wetteiferten Kapitalismus und Sozialismus (u.a.) um die Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern, wobei der Sozialismus diesen Wettstreit verlor (lange Schlangen, graue Auslagen in Kaufhäusern).

Kritiker im 20. Jahrhundert wie Teile der 68er-Bewegung (Hippies) oder später die Punks wendeten sich im Westen später gegen einen nach dem Wirtschaftswunder verbreiteten vermeintlichen Materialismus, der durch (übermässigen, passiven) Konsum von Waren und Vernachlässigung ideeller Werte (z.B. Altruismus, Spiritualität, Kreativität) gekennzeichnet sei (Überflussgesellschaft).

Aber auch aus religiöser (z.B. christlicher) Sicht wird eine einseitig materialistisch orientierte Lebensauffassung immer wieder in Frage gestellt.

Der Soziologe Norbert Bolz beschrieb in seinem konsumistischen Manifest seine Wertschätzung einer materialistischen Lebensauffassung (Konsumismus).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Materialismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Materialismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Materialismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Materialismus&oldid=41423“
Kategorien: Philosophie | Weltanschauung

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Materie

Aus AnthroWiki

Als **Materie** (von lat. *materia* = Stoff; etymologisch verwandt mit lat. *mater* = Mutter bzw. *matrix* = Gebärmutter; griech. ὕλη, *hylē*) wird *allgemein* alles **Stoffliche** bezeichnet, das uns in der sinnlich-physischen Welt umgibt und insgesamt die **stoffliche Welt** aufbaut, im physikalisch weitesten Sinn alles, was Ruhemasse besitzt. Aus geistiger Sicht gibt es aber auch höhere Materieformen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die sinnlich-physische Materie
- 2 Höhere Materieformen
  - 2.1 Negative Materie
  - 2.2 Wassererde - die astrale Materie der 4. Schicht des Erdinneren
- 3 Materie und Zeit
- 4 Materie als zerbrochene geistige Form
- 5 Materie als kondensiertes Licht
- 6 Siehe auch
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur

Die sinnlich-physische Materie

Die notwendigen, phänomenologisch fassbaren, gemeinsamen charakteristischen Eigenschaften der sinnlich-physischen Materie sind neben ihrer Masse, wodurch alle Materie der Schwere unterliegt, ihre räumliche Ausdehnung und mithin ihr endliches Volumen, ihre innere Struktur und ihr innerer Gehalt an Wärmeenergie. So aufgefasst ist die Materie dinghaft, gegenständlich; Licht etwa ist in diesem Sinn *keine* Materie. Aus physikalischer Sicht ist im wesentlichen alle physische Materie aus chemischen Elementen und diese wiederum aus Atomen aufgebaut, die sich weiter zu komplexeren Molekülen verbinden können und der Materie ihre *spezifische stoffliche Identität* verleihen. Die räumliche Ausdehnung der Materie ist gemäß der Quantenmechanik eine Folge des für alle Fermionen gültigen Pauli-Prinzips. Zu beachten ist dabei aber, dass die angegebenen phänomenologischen Eigenschaften der Materie keineswegs unmittelbar auf Atome und Moleküle übertragen werden können. Atome und Moleküle sind keine *Dinge* im herkömmlichen Sinn. Vielmehr muss man hier von einer *objektiven Gedankenwelt* sprechen, die allerdings, so wie die Materie heute geworden ist, der untersinnlichen Welt, also dem ahrimanischen Weltbereich angehört.

> "Überall an der Stelle, wo der Mensch Materie hinträumt, da ist in Wahrheit Ahriman. Und die größte Verführung ist die materialistische Theorie der Physik, sind die materiellen Atome; denn diese sind nichts anderes in Wirklichkeit als die Kräfte des Ahriman." (Lit.: GA 145, S 161 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=161))

Höhere Materieformen

Die anthroposophische Geisteswissenschaft muss darüberhinaus übersinnliche Materieformen anerkennen, aus denen gleichsam erst durch Verdichtung die sinnliche-physische Materie entsteht. Diese übersinnlichen Materieformen sind eigenständige, sich selbst tragende Substanzen im philosophischen Sinn. Sie haben allerdings ganz andere Eigenschaften als die sinnlich-physische Materie; namentlich Masse und räumliche Ausdehnung kommen hier nicht in Betracht. Man darf in diesem Sinn von feinstofflicher Äthermaterie, Astralmaterie und mit eingeschränkter Gültigkeit

sogar von Geiststofflichkeit sprechen. In je höhere geistige Bereiche man hinaufsteigt, desto plastisch bildsamer erscheint die entsprechende Materie. In den höchsten Bereichen des niederen Devachan findet sich schließlich der geistige Urstoff, aus dem letztlich alles geformt wird. Dieser Urstoff wird auch als Akashastoff oder Feuerluft (hebr. רוח, Ruach = *Rauch*; zugleich der hebr. Name für die Verstandesseele) bezeichnet.

Die Alchemisten sehen in der sogenannten Jungfernerde, der materia benedicta, den Urstoff, aus dem die irdische Stoffeswelt geschaffen ist. Mit dieser prima materia muss das Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen, und damit zugleich die Vergeistigung der materiellen Welt, beginnen.

Negative Materie

Die negative Materie, von Rudolf Steiner gelegentlich auch als Antimaterie[1] bezeichnet, charakterisiert sich nicht durch das Prinzip der Raum*erfüllung*, sondern durch das der Raumm*entleerung*. Die physische Materie ist durch Druckkräfte bestimmt, der Äther hingegen durch Saugkräfte, die die physische Materie aus dem Raum herausschaffen; es entsteht dadurch eine *qualitativ* negative Materie - und dieser Prozess endet letztlich bei Akasha.

> "Wir wissen, daß jeder Körper aus einem mehr festen in einen mehr immateriellen Zustand übergehen kann: vom festen zum flüssigen und zum gasförmigen Zustand, Die Verfeinerung des materiellen Zustandes kann einen Grad erreichen, der, wenn man ihn überschreitet, bei einer negativen Materie endet; man nennt ihn Akasha. In ihr drücken sich alle Ereignisse in einer endgültigen Weise ab,- und man kann sie alle wiederfinden, selbst diejenigen aus der tiefsten Vergangenheit." (Lit.: GA 094, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=83))

> "Im oberen Devachan, über der vierten Stufe - man nennt sie Arupa [= formlos] - , da wo diese Antimaterie beginnt, die man die Akasha nennt, da hat das Bewußtsein der Mineralien seinen Sitz." (Lit.: GA 094, S 94 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=94))

> "Da muß man schon wissen, daß der Äther die von dem Druck entgegengesetzte Eigenschaft hat. Er saugt nämlich, der Äther ist der Saugende. Er will durch seine eigene Wesenheit immer die räumliche Materie aus dem Raume heraus vernichten. Das ist das Wesentliche des Äthers. Wo die physische Materie drückt, da saugt der Äther. Die physische Materie erfüllt den Raum; der Äther schafft die Materie aus dem Raume heraus. Er ist nämlich die negative Materie, aber qualitativ negativ, nicht quantitativ negativ.
>
> Das ist in bezug auf den menschlichen Ätherleib ebenso. Wir leben zwischen physischem Leib und Ätherleib so, daß wir uns fortwährend vernichten und wieder herstellen. Der Äther vernichtet fortwährend unsere Materie, der physische Leib stellt sie wieder her. Das widerspricht allerdings - das will ich nur in Parenthese erwähnen - dem heute so beliebten Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Aber die Tatsache ist, daß dieses Gesetz von der Erhaltung der Kraft der inneren Wesenheit des Menschen, der Wahrheit widerspricht. Es gilt nur für die unorganische Welt im strengen Sinne des Wortes. Für die organische gilt es nur so weit, als diese von Unorganischem ausgefüllt ist; für die Eisenteilchen im Blutserum gilt dieses Gesetz, aber nicht für das ganze Menschenwesen. Da findet ein fortwährendes Oszillieren statt zwischen den aufsaugenden und uns vernichtenden Kräften des Äthers und der Wiederherstellung des physischen Leibes." (Lit.: GA 306, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf#page=103))

In kosmischen Dimensionen ist das bei der Sonne der Fall:

> "Jede irdische Materie hat einen bestimmten Intensitätsgrad ihres Wirkens, ob man den auf diese oder jene Weise mißt, auf Dichtigkeit oder dergleichen, darauf kommt es nicht an. Sie hat eine gewisse Intensität des Wirkens. Diese kann auch zu Null werden, das heißt, wir können dem scheinbar leeren Raum gegenüberstehen. Aber damit hat es nicht seinen Schluß, ebensowenig wie es einen Schluß hat — nun, schauen wir einmal auf das Folgende; denken Sie sich, Sie sagen: Ich habe einen Sohn. Der Kerl ist eigentlich ein leichtsinniges Tuch. Ich habe ihm ja ein kleines Vermögen übergeben, aber nun hat er angefangen, es auszugeben. Mehr als bis Null kann er nicht heruntergehen. Er kann einmal nichts mehr haben, damit tröste ich mich, er kommt eben einmal bei Null an. — Ja, aber nachher kann ich eigentlich eine Enttäuschung erleben: Der Kerl fängt an, Schulden zu machen. Dann bleibt er nicht bei Null stehen, dann wird die Geschichte noch schlimmer als Null. Und das kann eine sehr reale Bedeutung haben. Denn als Vater werde ich eigentlich weniger haben, wenn der Kerl Schulden macht, als wenn er

bei Null stehen bleibt.

Sehen Sie, dieselbe Betrachtungsweise liegt zugrunde gegenüber den Sonnenverhältnissen. Man geht nicht einmal zur Null, sondern nur bis zur größtmöglichen Verdünnung; man spricht von dünnem, glühendem Gas. Aber man müßte erst bis Null gehen und dann darüber hinaus. Denn das, was man in der Sonne finden würde, wäre überhaupt nicht vergleichbar mit unserem Materiellen, wäre auch nicht vergleichbar mit unserem leeren Raum, der der Null entspricht, sondern es geht darüber hinaus. Es ist in einem Zustand negativer materieller Intensität. Da, wo die Sonne ist, würde man ein Loch finden, in den leeren Raum hineingehend. Es ist weniger als leerer Raum da. So daß alle Wirkungen, die auf der Sonne zu beobachten sind, als Saugwirkungen betrachtet werden müssen, nicht als Druckwirkungen oder dergleichen. Die Sonnenkorona darf also nicht so betrachtet werden, wie heute der Physiker sie betrachtet, sondern sie muß so betrachtet werden, daß man das Bewußtsein hat, es geschieht nicht dasjenige, als was es sich darstellt, etwa Druckwirkungen mit dem Index nach außen, sondern es liegen Saugwirkungen von dem Loch im Raum, von der Negation der Materie vor." (Lit.: GA 321, S 21f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=21f))

Nach den Angaben Rudolf Steiners ist der Mittelpunkt der Erde ein Ort, an dem beständig Materie aus dem Raum verschwindet, um im selben Maß vom Umkreis her wieder zu erscheinen (Lit.: GA 110, S 157f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=157f)).

Wassererde - die astrale Materie der 4. Schicht des Erdinneren

Die Wassererde ist jene astrale Materie, die die vierte Schicht des Erdinneren bildet und der Ursprung aller irdischen Materie ist:

"Die vierte Schicht ist nun so beschaffen, daß alle diejenigen Dinge, die in den drei übergeordneten Schichten vorhanden sind und immerhin mehr oder weniger etwas von unseren gewöhnlichen Stoffen haben, keine Stofflichkeit mehr aufweisen, wie sie auf der Erde angetroffen werden kann. In dieser Schicht sind also die Substanzen so, daß sie für keinen äußeren Sinn wahrnehmbar werden. Sie sind in einem astralischen Zustand. Alles, was in den drei obersten Schichten der Erde existiert und doch noch in einer gewissen Weise mit dem auf der Erdoberfläche Befindlichen verwandt ist, das ist hier im astralischen Zustande vorhanden. Wir können in dem Sinne, wie es in der Bibel heißt, sagen: «Der Geist Gottes schwebte über den Wassern.» Nennen wir diese Schicht die Wassererde, wie sie auch im Okkultismus bezeichnet wird. Diese Wassererde ist zu gleicher Zeit der Ursprung, der Urquell alles auf der Erde befindlichen Stofflichen, alles äußerlichen Stofflichen, gleichgültig ob dieses im Mineral, in der Pflanze, im Tier oder im Menschen enthalten ist. Dieses Stoffliche, das jedes irdische Wesen in sich trägt, ist, bis ins Astralische verflüchtigt, in dieser Wassererde vorhanden. Sie müssen sich vorstellen, daß von allen unseren physischen Kräften auch astralische Urkräfte vorhanden sind, daß diese astralischen Urkräfte sich ins Physische verdichten und daß diese Urkräfte in der vierten Schicht, in der Wassererde, enthalten sind." (Lit.: GA 096, S 34 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=34))

Materie und Zeit

Die Annahme einer ewigen, unzerstörbaren Materie, wie sie etwa von Isaac Newton postuliert wurde, beruht auf einem verfehlten Zeitbegriff.

"Aber nur einer ganz verfehlten Auffassung des Zeitbegriffes verdankt der Begriff der Materie seine Entstehung. Man glaubt die Welt zum wesenlosen Schein zu verflüchtigen, wenn man der veränderlichen Summe der Geschehnisse nicht ein in der Zeit Beharrendes, ein Unveränderliches untergelegt dächte, das bleibt, während seine Bestimmungen wechseln. Aber die Zeit ist ja nicht ein Gefäß, in dem die Veränderungen sich abspielen; sie ist nicht vor den Dingen und außerhalb derselben da. Die Zeit ist der sinnenfällige Ausdruck für den Umstand, daß die Tatsachen ihrem Inhalte nach voneinander in einer Folge abhängig sind. Nehmen wir an, wir hätten es mit dem wahrzunehmenden Tatsachenkomplex a1 b1 c1 d1 e1 zu tun. Von diesem hängt mit innerer Notwendigkeit der andere Komplex a2 b2 c2 d2 e2 ab; ich sehe den Inhalt dieses letzteren ein, wenn ich ihn ideell aus dem ersteren hervorgehen lasse. Nun nehmen wir an, beide Komplexe treten in die Erscheinung. Denn was wir früher besprochen haben, ist das ganz unzeitliche und unräumliche Wesen dieser Komplexe. Wenn a2 b2 c2 d2 e2 in der

Erscheinung auftreten soll, dann muß a1 b1 c1 d1 e1 ebenfalls Erscheinung sein, und zwar so, daß nun a2 b2 c2 d2 e2 auch in seiner Abhängigkeit davon erscheint. D. h. die Erscheinung a1 b1 c1 d1 e1 muß da sein, der Erscheinung a2 b2 c2 d2 e2 Platz machen, worauf diese letztere auftritt. Hier sehen wir, daß die Zeit erst da auftritt, wo das Wesen einer Sache in die Erscheinung tritt. Die Zeit gehört der Erscheinungswelt an. Sie hat mit dem Wesen selbst noch nichts zu tun. Dieses Wesen ist nur ideell zu erfassen. Nur wer diesen Rückgang von der Erscheinung zum Wesen in seinen Gedankengängen nicht vollziehen kann, der hypostasiert die Zeit als ein den Tatsachen Vorhergehendes. Dann braucht er aber ein Dasein, welches die Veränderungen überdauert. Als solches faßt er die unzerstörbare Materie auf. Damit hat er sich ein Ding geschaffen, dem die Zeit nichts anhaben soll, ein in allem Wechsel Beharrendes. Eigentlich aber hat er nur sein Unvermögen gezeigt, von der zeitlichen Erscheinung der Tatsachen zu ihrem Wesen vorzudringen, das mit der Zeit nichts zu tun hat. Kann ich denn von dem Wesen einer Tatsache sagen: es entsteht oder vergeht? Ich kann nur sagen, daß ihr Inhalt einen andern bedingt, und daß dann diese Bedingung als Zeitenfolge erscheint. Das Wesen einer Sache kann nicht zerstört werden; denn es ist außer aller Zeit und bedingt selbst die letztere. Damit haben wir zugleich eine Beleuchtung auf zwei Begriffe geworfen, für die noch wenig Verständnis zu finden ist, auf Wesen und Erscheinung. Wer die Sache in unserer Weise richtig auffaßt, der kann nach einem Beweis von der Unzerstörbarkeit des Wesens einer Sache nicht suchen, weil die Zerstörung den Zeitbegriff in sich schließt, der mit dem Wesen nichts zu tun hat.

Nach diesen Ausführungen können wir sagen: *Das sinnenfällige Weltbild ist die Summe sich metamorphosierender Wahrnehmungsinhalte ohne eine zugrunde liegende Materie.*" (Lit.: GA 001, S 272ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf#page=272ff))

Materie als zerbrochene geistige Form

Nach gegenwärtiger naturwissenschaftlicher Anschauung ist alle Materie aus Atomen aufgebaut. Diese sind aber nicht als winzig kleine Dinge aufzufassen, sondern eher als strukturbildende Kräfte. Der Physiker Hans-Peter Dürr, ein langjähriger enger Mitarbeiter von Werner Heisenberg, einem der Pioniere der modernen Quantenmechanik, formuliert es so:

"Es gibt keine Dinge, es gibt nur Form und Gestaltveränderung: Die Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt, sondern aus reinen Gestaltwesen und Potentialitäten. Das ist wie beim Geist." (Lit.: Dürr 1998)

„Im Grunde gibt es Materie gar nicht. Jedenfalls nicht im geläufigen Sinne. Es gibt nur ein Beziehungsgefüge, ständigen Wandel, Lebendigkeit. Wir tun uns schwer, uns dies vorzustellen. Primär existiert nur Zusammenhang, das Verbindende ohne materielle Grundlage. Wir könnten es auch Geist nennen. Etwas, was wir nur spontan erleben und nicht greifen können. Materie und Energie treten erst sekundär in Erscheinung – gewissermaßen als geronnener, erstarrter Geist. Nach Albert Einstein ist Materie nur eine verdünnte Form der Energie. Ihr Untergrund jedoch ist nicht eine noch verfeinerte Energie, sondern etwas ganz Andersartiges, eben Lebendigkeit. Wir können sie etwa mit der Software in einem Computer vergleichen.“

– Hans-Peter Dürr: Interview im P.M. Magazin (Mai 2007) Am Anfang war der Quantengeist (http://www.pm-magazin.de/a/am-anfang-war-der-quantengeist)

Der Ursprung dieser potentiellen Gestaltwesen, die äußerlich als Materie erscheinen, liegt vornehmlich im Klangäther. Die Sphärenharmonie, die sich im Klangäther zum Ausdruck bringt, hat wiederum ihren Ursprung im Devachan. In der Materie, insofern sie *äußerlich* sinnlich in der physischen Welt wahrgenommen wird, ist die Sphärenharmonie, die durch den Klangäther vermittelt wird, verstummt.

"In der Welt sind eine Anzahl von Substanzen, die verbindbar und trennbar sind. Was wir Chemismus nennen, ist hineinprojiziert in die physische Welt aus der Welt des Devachan, der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft zweier Stoffe in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahlenverhältnisse der Chemie sind wirklich die Ausdrücke für die Zahlenverhältnisse der Sphärenharmonie. Diese ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie." (Lit.: GA 130, S 102 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=102))

Für unser *inneres* seelisches Erleben drückt sich im Klangäther das Denken aus; aus ihm schöpfen wir unsere

Gedankenformen, namentlich die mathematischen Gedankenbildungen, durch die wir dann wiederum die Zahlenverhältnisse der chemischen und kernphysikalischen Stoffumwandlungen zu verstehen versuchen.

Im geisteswissenschaftlichen Sinn ist alle Materie als zebrochene, zerstörte geistige Form aufzufassen; sie ist gleichsam der Trümmerhaufen des Geistes - oder wie es Hans-Peter Dürr auf etwas andere Weise ausdrückt:

> "Im Grunde gibt es nur Geist, aber er verkalkt, und wir nehmen nur den Kalk wahr, als Materie." (Lit.: Dürr 1998)

> "Die moderne Physik kommt nun zu der überraschenden Erkenntnis: Materie ist nicht aus Materie aufgebaut! Wenn wir die Materie immer weiter auseinandernehmen, in der Hoffnung die kleinste, gestaltlose, reine Materie zu finden, bleibt am Ende nichts mehr übrig, was uns an Materie erinnert. Am Schluss ist kein Stoff mehr, nur noch Form, Gestalt, Symmetrie, Beziehung. Was bedeutet das? Wir haben eine Umkehrung: Das Primäre ist Beziehung, der Stoff das Sekundäre. Materie ist ein Phänomen, das erst bei einer gewissen vergröberten Betrachtung erscheint. Stoff ist geronnene Form. Vielleicht könnten wir auch sagen: Am Grunde bleibt nur etwas, was mehr dem Geistigen ähnelt – ganzheitlich, offen, lebendig: Potenzialität, die Kann-Möglichkeit einer Realisierung. Materie ist die Schlacke dieses Geistigen – zerlegbar, abgrenzbar, determiniert: Realität. In der Potenzialität gibt es keine ein-eindeutigen Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Die Zukunft ist wesentlich offen. Es lassen sich für das, was „verschlackt“, was real passiert, nur noch Wahrscheinlichkeiten angeben. Es gibt keine Teilchen, die unzerstörbar sind, die mit sich selbst identisch bleiben, sondern wir haben ein “feuriges Brodeln“, ein ständiges Entstehen und Vergehen. In jedem Augenblick wird die Welt neu geschaffen, aber im Angesicht, im „Erwartungsfeld“, der ständig abtretenden Welt." (Lit.: Dürr 2003)

Wie die Materie aus der übersinnlichen, nicht räumlichen geistigen Form hervorbricht, hat Rudolf Steiner so beschrieben:

> "Sehen Sie, wenn nämlich ein Prozeß im Weltenall fortgeschritten ist bis zur Form, die noch ganz im Geistig-Seelischen ist, die noch keine Raumesform ist, wenn der Prozeß fortgeschritten ist bis zu dieser übersinnlichen Form, dann ist der nächste Schritt nur noch möglich dadurch, daß die Form als solche zerbricht. Und das ist nämlich das, was sich dem okkulten Anblick darbietet: Wenn gewisse Formen, die unter dem Einfluß der Geister der Form geschaffen sind, sich bis zu einem gewissen Zustand entwickelt haben, dann zerbrechen die Formen. Und wenn Sie nun ins Auge fassen zerbrochene Formen, etwas, was also dadurch entsteht, daß Formen, die noch übersinnlich sind, zerbrechen, dann haben Sie den Übergang von dem Übersinnlichen in das Sinnliche des Raumes. Und das, was zerbrochene Form ist, das ist Materie. Materie, wo sie im Weltenall auftritt, ist für den Okkultisten nichts anderes als zerbrochene, zerschellte, zerborstene Form. Wenn Sie sich vorstellen könnten, diese Kreide wäre als solche unsichtbar und sie hätte diese eigentümliche parallelepipedische Form, und als solche wäre sie unsichtbar, und jetzt nehmen Sie einen Hammer und schlagen rasch das Stück Kreide an, daß es zerstiebt, daß es in lauter kleine Stücke zerbirst, dann haben Sie die Form zerbrochen. Nehmen Sie an, in diesem Augenblicke, in dem Sie die Form zerbrechen, würde das Unsichtbare sichtbar werden, dann haben Sie ein Bild für die Entstehung der Materie. Materie ist solcher Geist, der sich entwickelt hat bis zur Form und dann zerborsten, zerbrochen, in sich zusammengefallen ist.
>
> Materie ist ein Trümmerhaufen des Geistes. Es ist außerordentlich wichtig, daß man gerade diese Definition ins Auge faßt, daß Materie ein Trümmerhaufen des Geistes ist. Materie ist also in Wirklichkeit Geist, aber zerbrochener Geist.
>
> Wenn Sie jetzt weiter nachdenken, so werden Sie sich sagen: Ja, aber es treten uns doch räumliche Formen entgegen wie die schönen Kristallformen; an den Kristallen treten uns doch räumlich sehr schöne Formen entgegen — und du sagst, alles das, was stofflich ist, sei ein Trümmerhaufen des Geistes, sei zerborstener Geist! — Denken Sie sich zunächst einmal, damit Sie eine gewisse Vorstellung haben, einen herabfallenden Wasserstrahl (a). Nehmen Sie aber an, er wäre unsichtbar, Sie würden ihn nicht sehen. Und Sie geben ihm hier (b) eine Widerlage. Dadurch, daß dieser Wasserstrahl hier (b) auffällt, wird er in dieser Weise in Tropfen zerbersten (c). Nun nehmen Sie an, der Wasserstrahl, der herunterfällt, wäre unsichtbar, das aber, was zerborsten ist, würde sichtbar. Dann hätten Sie hier einen zertrümmerten Wasserstrahl,

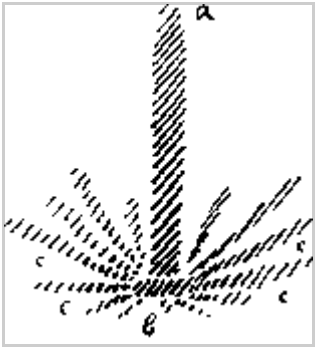

Materie als zerborchene

geistige Form

hätten wiederum ein Bild der Materie. Aber jetzt müßten Sie sich wegdenken die Widerlage da unten, denn so etwas gibt es nicht, das würde schon voraussetzen, daß Materie da wäre. Sie müssen sich vorstellen: Ohne daß eine solche Widerlage da ist, ist die Materie, indem sie sich geistig zur Form gliedert, übersinnlich, ist die Materie in Bewegung, denn die Bewegung geht der Form voraus. Es gibt nirgends etwas anderes als das, was durchdrungen ist von den Taten der Geister der Bewegung. An einem bestimmten Punkt kommt die Bewegung bei der Form an, erlahmt in sich selber und zerbirst in sich selber. Die Hauptsache ist, daß wir es so auffassen, daß das, was zunächst geistig-seelisch ist, hinstrahlt, aber nur eine gewisse Schwungkraft hat, an das Ende der Schwungkraft kommt und nun in sich selber zurückprallt und dabei zerbirst. So daß, wenn wir irgendwo Materie auftreten sehen, wir sagen können: Dieser Materie liegt zugrunde ein Übersinnliches, das an die Grenze seines Wirkens gekommen ist und an dieser Grenze zerbirst. Aber bevor es zerbirst, da hat es innerlich geistig noch die Formen. Nun wirkt in den einzelnen auseinanderfallenden Trümmern, wenn es zerborsten ist, nach das, was als geistige Form vorhanden war. Wo das stark nachwirkt, da setzen sich nach dem Zerbersten noch die Linien der geistigen Formen fort, und da drückt sich, nachdem das Stück zerborsten auseinanderprallt, in den Linien, die sie dann beschreiben, noch eine Nachwirkung der geistigen Linien aus. Dadurch entstehen Kristalle. Kristalle sind Nachbildungen geistiger Formen, die gleichsam noch durch die eigene Schwungkraft die ursprüngliche Richtung im entgegengesetzten Sinn beibehalten." (Lit.: GA 134, S 72ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=72ff))

Materie als kondensiertes Licht

Licht selbst ist *keine* Materie, aber alle irdische Materie ist kondensiertes Licht, so wie alles Seelische im Erdensasein letztlich verdünnte Liebe ist.

"In dem Satze: Materie ist gewobenes Licht, Seelisches ist in irgendeiner Weise verdünnte Liebe -, liegen die Schlüssel für unzählige Geheimnisse des Erdendaseins. Die gelten aber nur für das Erdendasein und für kein anderes Gebiet des Weltendaseins." (Lit.: GA 120, S 202 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=202))

"Es gibt wirklich einen für hellseherische Forschung erreichbaren Auflösungszustand aller Materie, wo sich alle Materie in einem dabei Gleichen zeigt; nur ist das, was da auftritt, nicht mehr Materie, sondern etwas, was jenseits aller spezialisierten Materien liegt, die uns umgeben. Und jede einzelne Materie stellt sich dann dar als ein aus dieser Grundmaterie - es ist ja keine Materie mehr - Kondensiertes, Verdichtetes, ob Sie Gold, Silber oder was immer für eine Materie haben. Es gibt ein Grundwesen unseres materiellen Erdenseins, von dem alles Materielle nur durch Verdichtung zustande gekommen ist. Und auf die Frage: Was ist das für eine Grundmaterie unseres Erdendaseins?- antwortet die Geisteswissenschaft: Jede Materie auf der Erde ist kondensiertes Licht! Es gibt nichts im materiellen Dasein, was etwas anderes wäre als in irgendeiner Form verdichtetes Licht. Daher sehen Sie, daß es für denjenigen, der die Tatsachen kennt, nicht eine Theorie zu begründen gibt wie etwa die Schwingungshypothese des 19. Jahrhunderts, in welcher man versuchte, Licht darzustellen mit Mitteln, die selber gröber sind als das Licht. Licht ist nicht auf etwas anderes in unserem materiellen Dasein zurückzuführen. Wo Sie hingreifen und eine Materie anfühlen, da haben Sie überall kondensiertes, zusammengepreßtes Licht. Materie ist ihrem Wesen nach Licht." (Lit.: GA 120, S 192 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=192))

Siehe auch

- Materie (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Materie) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Materie (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Materie) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Anmerkungen

1. ↑ die aber nicht identisch ist mit dem, was in der modernen Physik als Antimaterie bezeichnet wird!

Literatur

1. Interview mit Hans-Peter Dürr in DER STANDARD, 12. November 1998, *Materie ist Kruste des Geistes*
2. Hans-Peter Dürr: *Versöhnung von Wissenschaft und Religion*, Vortrag vom 30. Mai 2003, Französische Friedrichstadtkirche (Gendarmenmarkt), Berlin
3. Rudolf Steiner: *Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften*, GA 1 (1987), ISBN 3-7274-0011-0; **Tb 649**, ISBN 978-3-7274-6490-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992), ISBN 3-7274-1200-3 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)
9. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990)
10. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
11. Rudolf Steiner: *Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen.*, GA 306 (1989), ISBN 3-7274-3060-5 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Materie&oldid=47540“
Kategorien: Grundbegriffe | Materie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 18:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 13.645-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mathematik

Aus AnthroWiki

Die **Mathematik** (griech. μαθηματική τέχνη *mathēmatikē téchnē*: "die Kunst des Lernens, zum Lernen gehörig" oder μανθάνω *manthánō*: "ich lerne") ist jene Wissenschaft, die die Gesetzmäßigkeiten von Zahlen und geometrischen Figuren durch *reines* Denken mit innerer, sich selbst tragender Gewissheit zu ergründen sucht.

Nach Rudolf Steiner ist die Mathematik die erste Stufe der übersinnlichen Anschauung. Aus diesem Grund hatten die Gnostiker auch ihre Mystik als Mathesis aufgefasst, weil die selbe Gedankenklarheit wie in der Mathematik auch in der geistigen Erkenntnis herrschen sollte.

> "Wer mit der richtigen Gesinnung an Mathematik sich heranbegibt, der wird dazu kommen, gerade in dem Verhalten des Menschen im Mathematisieren das Musterbild zu sehen für alles dasjenige, was dann erreicht werden soll für eine höhere, eine übersinnliche Anschauung. Denn die Mathematik ist einfach die erste Stufe übersinnlicher Anschauung. Dasjenige, was wir als mathematische Strukturen des Raumes schauen, ist übersinnliche Anschauung. Wir geben es nur nicht zu, weil wir gewöhnt sind es hinzunehmen. Derjenige aber, der die eigentliche Natur dieses Mathematisierens kennt, der weiß, daß es zwar zunächst eine uns nicht sonderlich für unsere ewige Menschennatur interessierende Wissenschaft ist, was wir da mit der Raumesstruktur gegeben haben, daß es aber durchaus den Charakter alles dessen vollständig trägt, was man im anthroposophischen Sinne - jetzt ohne nebulose Mystik, ohne verworrenen Okkultismus, sondern einfach mit dem Ziele, in die übersinnlichen Welten auf exakt-wissenschaftliche Weise hinaufzusteigen -, was man im wahren Sinne des Wortes vom Hellsehen verlangen kann.
>
> Was Hellsehen auf höherem Gebiete ist, studieren kann es jeder Mensch am Mathematisieren." (Lit.: GA 082, S 60f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=60f))

Die mathematische Begabung resultiert aus dem inneren Erleben der *Knochenmechanik*, also des Gliedmaßen-Systems bis in die Knochen hinein:

> "Ein Geometer wird einer, weil er das Gehirn deutlich erlebt. Und Mathematiker werden wir dadurch, daß wir unsere Gliedmaßen bis ins Knochensystem erleben. Nicht aus dem Nervensystem kommt die mathematische Begabung, im Hirn ist nur die Spiegelung." (Lit.: GA 217a, S 229 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf#page=229))

Darüber hinaus ist auch der Gleichgewichtssinn von großer Bedeutung für die mathematischen Fähigkeiten:

> "Da zeigte sich mir nämlich, daß das mathematische Denken, das ganze mathematische Vorstellen etwas viel Objektiveres ist, als man eigentlich gewöhnlich denkt; daß das ganze mathematische Vorstellen eigentlich etwas ist, was wie eine Art Automat wirkt, und zwar so: die Gründe für dieses mathematische Vorstellen sind, daß das gesamte mathematische Vorstellen in der Konstitution der ganzen Erde liegt. Die Erde ist nämlich nicht jenes undifferenzierte Wesen, als welches die Menschen theoretisch sich die Erde vorstellen. Sie ist außerordentlich fein gegliedert und wirkt von innen heraus auf die Wesen, die sie bewohnen.
>
> Nun hängt beim Menschen die mathematische Begabung vorzugsweise ab von den drei Kanälen im Mittelohr, die mit dem Gleichgewicht etwas zu tun haben, und es besteht für den Menschen eine Art Verbindung zwischen diesem Organ im Ohr und zwischen dem gesamten das Rückenmark konstituierenden Nervensystem. Wenn der Mensch nämlich mathematische Urteile fällt, so können wir sehen, daß er viel mehr, als man gewöhnlich glaubt, Zuschauer ist. Die mathematischen Urteile machen sich viel mehr selber, und der Mensch ist gerade auf dem Gebiete der Mathematik mehr eine Art Automat. Daher gehört es auch zu den Eigentümlichkeiten der Mathematik, daß man wirklich den Drang hat, die ganze Mathematik zu einer Art Automat zu gestalten. Man zählt nur bis zehn in unserem Zahlensystem, dann zählt man die Zehner und so weiter. Dadurch wird das ganze Rechnen innerlich automatisiert. Es besteht wirklich eine innere Gesetzmäßigkeit in den Zahlen, die in einer Art mathematischen

> Automatismus an die Erde gebunden ist. Beim Menschen wirkt dieser Automatismus nicht so stark, weil der Mensch herausgehoben ist aus diesem Automatismus und die Urteilskraft doch eintritt und niederhält den ganzen mathematischen Automatismus." (Lit.: Beiträge 114/115, S 66)

Mathematische Fähigkeiten, ja die Schlagfertigkeit des Denkens überhaupt, schult man daher am besten über die Geschicklichkeit der Gliedmaßen-Tätigkeit - ein Prinzip, das in der Waldorfpädagogik besondere Beachtung findet:

> "Aber man muß wissen, wie eng ein ordentliches Denken nicht bloß mit dem Gehirn und dem Kopf des Menschen zusammenhängt, sondern mit dem ganzen Menschen. Es hängt von der Art und Weise, wie jemand denken gelernt hat, ab, welche Geschicklichkeit er in den Fingern hat. Denn der Mensch denkt ja in Wirklichkeit mit dem ganzen Leibe. Man glaubt nur heute, er denke mit dem Nervensystem, in Wahrheit denkt er mit dem ganzen Organismus. Und auch umgekehrt ist es: Wenn man in richtiger Weise dem Kinde Schlagfertigkeit im Denken, sogar bis zu einem gewissen Grade Geistesgegenwart auf natürliche Weise beibringen kann, arbeitet man für die körperliche Geschicklichkeit, und wenn man bis in die Körperlichkeit hinein diese Denkgeschicklichkeit treibt, dann kommt einem auch die Geschicklichkeit der Kinder zu Hilfe. Es ist viel wichtiger, was wir jetzt in der Waldorfschule eingerichtet haben, daß die Kinder statt des gewöhnlichen Anschauungsunterrichts im Handfertigkeitsunterricht übergehen zum Selbstformen, wodurch sie in die Empfindung hineinbekommen die künstlerische Gestaltung der Fläche. Das leitet dann wiederum hinüber zur mathematischen Auffassung der Fläche in späteren Jahrgängen. Dieses Sich-Hineinleben in die Sachen nicht durch bloßen Anschauungsunterricht für die Sinne, sondern durch einen Zusammenlebe-Unterricht mit der ganzen Umwelt, der für den ganzen Menschen erzielt wird, das ist es, worauf hingearbeitet werden muß." (Lit.: GA 077a, S 93 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA077a.pdf#page=93))

Literatur

1. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 114/115, Dornach 1995
2. Rudolf Steiner: *Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben*, GA 77a (1997), ISBN 3-7274-0771-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA077a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994), ISBN 3-7274-0820-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, GA 217a (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mathematik&oldid=41891“
Kategorie: Mathematik

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2011 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 861-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mathematisch-Astronomische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft

Aus AnthroWiki

Die **Mathematisch-Astronomische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft** am Goetheanum in Dornach widmet sich der Forschung und Lehre in den Gebieten Mathematik und Astronomie im Sinne der anthroposophischen Geisteswissenschaft.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mathematisch-Astronomische_Sektion_der_Freien_Hochschule_für_Geisteswissenschaft&oldid=34799“
Kategorien: Goetheanum | Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2010 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mathematismus

Aus AnthroWiki

Der **Mathematismus** oder **Mathematizismus** ist eine der zwölf grundlegenden Weltanschauungen, die Rudolf Steiner unterschieden hat und steht zwischen Materialismus und Rationalismus. Im Tierkreis entspricht ihm das Zeichen der Zwillinge. Der Mathematismus lässt nur mehr mathematische Beziehungen und Ideen als Grundlage der Wirklichkeit gelten und ist derart zugleich eine einsetig verwandelte, abstrakte Form des Idealismus. Die moderne Physik bewegt sich zunehmend in diese Richtung.

> "Zwischen dem Materialismus und dem Idealismus ist ein gewisser Übergang. Der ganz grobe Materialismus - man kann ihn ja besonders in unserer Zeit, obwohl er heute schon im Abfluten ist, gut beobachten - wird darin bestehen, daß man bis zum Extrem ausbildet das Kantische Diktum - Kant selber hat es nicht getan! -, daß in den einzelnen Wissenschaften nur so viel wirkliche Wissenschaft ist, als darin Mathematik ist. Das heißt, man kann vom Materialisten zum Rechenknecht des Universums werden, indem man nichts anderes gelten läßt als die Welt, angefüllt mit materiellen Atomen. Sie stoßen sich, wirbeln durcheinander, und man rechnet dann aus, wie die Atome durcheinanderwirbeln. Da bekommt man sehr schöne Resultate heraus, was bezeugen mag, daß diese Weltanschauung ihre volle Berechtigung hat. So bekommt man zum Beispiel die Schwingungszahlen für Blau, für Rot und so weiter; man bekommt die ganze Welt wie eine Art von mechanischem Apparat und kann diesen fein berechnen. Man kann aber etwas irre werden an dieser Sache. Man kann sich zum Beispiel sagen: Ja, aber wenn man eine noch so komplizierte Maschine hat, so kann doch aus dieser Maschine niemals, selbst wenn sie noch so kompliziert sich bewegt, hervorgehen, wie man etwa Blau, Rot und so weiter empfindet. Wenn also das Gehirn nur eine komplizierte Maschine ist, so kann doch aus dem Gehirn nicht das hervorgehen, was man als Seelenerlebnisse hat. Aber man kann dann sagen, wie einstmals Du Bois-Reymondgesagt hat: Man wird, wenn man die Welt nur mathematisch erklären will, zwar die einfachste Empfindung nicht erklären können; will man aber bei der mathematischen Erklärung nicht stehenbleiben, so wird man unwissenschaftlich. - Der grobe Materialist würde sagen: Nein, ich rechne auch nicht; denn das setzt schon einen Aberglauben voraus, den Aberglauben, daß ich annehme, daß die Dinge nach Maß und Zahl geordnet sind. Und wer nun über diesen groben Materialismus sich erhebt, wird ein mathematischer Kopf und läßt nur das als wirklich gelten, was eben in Rechenformeln gebracht werden kann. Das ergibt eine Weltanschauung, die eigentlich nichts gelten läßt als die mathematische Formel. Man kann sie Mathematizismus nennen." (Lit.: GA 151, S 38f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=38f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mathematismus&oldid=41429“
Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 768-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Mathesis

Aus AnthroWiki

Mathesis (griech. μαθησις = *Kenntnis, Wissenschaft*) nannten die Gnostiker vielfach ihre Mystik, weil sie darin nach der selben gedanklichen Klarheit wie die Mathematik strebten.

> "Die Gnostiker, die großen Mystiker der ersten christlichen Jahrhunderte, haben anders über die Mystik gedacht. Und diejenigen, welche überhaupt etwas von der Mystik verstehen, denken zu allen Zeiten anders über die Mystik. Die Gnostiker haben die Mystik «mathesis» genannt, Mathematik, nicht weil die Mystik Mathematik wäre, sondern aus dem Grunde, weil der wahre Mystiker in bezug auf seine Ideen und Vorstellungen von den höheren geistigen Welten dieselbe kristallklare, durchsichtige Helligkeit anstrebt, welche auf gewissen anderen Gebieten die mathematischen Vorstellungen und Begriffe haben. Die Mystik ist, wenn sie in Wahrheit erfaßt wird, nicht ein dunkles, gefühlsmäßiges Erfassen der Welt, sondern das Klarste, Kristallklarste, was es überhaupt geben kann." (Lit.: GA 055, S 209 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=209))

Schon Platon betrachtete das mathematische Anschauen als ein Erziehungsmittel zum Leben in der sinnlichkeitfreien Ideenwelt.

> "Und ein Ähnliches verlangten zum Beispiel die Gnostiker. «Die Gnosis ist die Mathesis», sagten sie. Nicht meinten sie damit, daß durch eine mathematische Anschauung das Wesen der Welt zu ergründen sei, sondern nur, daß die in diesem Anschauen zu erzielende Übersinnlichkeit die erste Stufe sei in der geistigen Erziehung des Menschen. Wenn der Mensch dazu gelangt, so von der Sinnlichkeit frei über andere Eigenschaften der Welt zu denken, wie er durch die Mathesis über geometrische Formen und arithmetische Zahlenverhältnisse denken lernt, dann ist er auf dem Wege zur geistigen Erkenntnis. Nicht die Mathesis selbst, wohl aber ein nach dem Muster der Mathesis aufgebautes übersinnliches Wissen erstrebten sie. Und sie sahen in der Mathesis ein Muster oder Vorbild, weil die geometrischen Verhältnisse der Welt die elementarsten, die einfachsten sind, die sich daher der Mensch am leichtesten aneignen kann. Er soll lernen, an den elementaren mathematischen Wahrheiten sinnlichkeitfrei zu werden, damit er es später auch da werden kann, wo die höheren Fragen in Betracht kommen." (Lit.: GA 035, S 9f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=9f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)
2. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mathesis&oldid=45493“
Kategorien: Mystik | Gnosis

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2012 um 03:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 495-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:MathuraMaitreya.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 513 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (971 × 1.135 Pixel, Dateigröße: 146 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Mathura, 2. Jahrhundert

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:40, 6. Apr. 2007		971 × 1.135 (146 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Mathura, 2. Jahrhundert

	22:50, 5. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(146 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Künstlerische Darstellung Maitreyas aus Wikipedia:Mathura, 2. Jahrhundert

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Maitreya

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	SV-AS10 ImageData
Hersteller	Panasonic
Modell	SV-AS10
Belichtungsdauer	64/481 Sekunden (0,13305613305613)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	08:11, 26. Feb. 2000
Brennweite	4,5 mm
Software	Ver1.10J
Speicherzeitpunkt	08:11, 26. Feb. 2000
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	08:11, 26. Feb. 2000
Komprimierte Bits pro Pixel	2,4
APEX-Belichtungszeitwert	2,91
APEX-Blendenwert	4
APEX-Helligkeitswert	0,51
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung

Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	35 mm
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:MathuraMaitreya.jpg&oldid=22621“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2007 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 160-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Matres lectionis

Aus AnthroWiki

Mater lectionis oder **Matres lectionis** (lateinisch für „Mutter des Lesens“ oder „Mütter des Lesens“; hebr. אם קריאה; arabisch أم قراءة, DMG *Umm Qirāʾa*) sind Hilfszeichen, um die Vokale in den semitischen Konsonantenschriften lesen zu können. Zu diesem Zweck werden meistens Konsonantenzeichen wie z. B. im Hebräischen das Waw ("w" für "o" oder "u") und das Jod ("j" für "e" oder "i") verwendet, im Arabischen Waw und Ya. Im Hebräischen kann ein Wort mit Mater lectionis auftreten, dann spricht man von Plene-Schreibung, es kann aber auch ohne Mater lectionis auftreten, dann spricht man von defektiver Schreibung. Der Sinn des Wortes oder die Gewichtung ändert sich dadurch nicht. Durch die Entwicklung der Punktierung war die Pleneschreibung nicht mehr unbedingt zum Verständnis nötig, so dass der masoretische Text im Vergleich zu den älteren Handschriften etwa aus Qumran die defektive Schreibweise bevorzugt. Ein Großteil der Abweichungen zwischen den ältesten und den späteren masoretischen Handschriften betrifft nur den Unterschied zwischen plene- und defektiver Schreibung.

Siehe auch

- Chaserot wi-Jterot

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Matres lectionis (http://de.wikipedia.org/wiki/Matres_lectionis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Matres_lectionis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Matres_lectionis&oldid=44762“

Kategorien: Schriftzeichen | Hebräische Schrift | Arabische Schrift

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2011 um 08:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Matsya

Aus AnthroWiki

Matsya ist ein mythologischer Fisch im Hinduismus und die erste Inkarnation Vishnus. Die Puranas berichten darüber in verschiedenen Versionen.

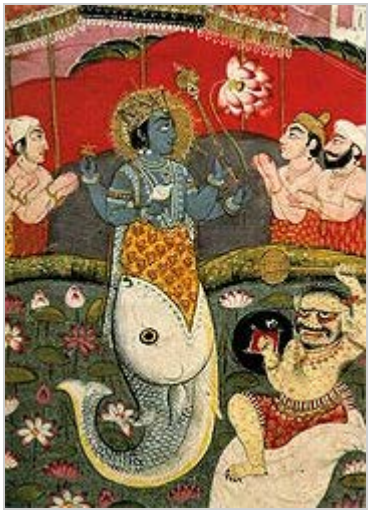

Matsya

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologie
- 2 Matsya-Purana
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise
- 5 Siehe auch

Mythologie

- Laut verschiedener Erzählungen in den Puranas schläft der Gott Brahma nach Ende eines Schöpfungszyklus bis zum Beginn des folgenden Zyklus 4320 Millionen Jahre lang − eine Brahma-Nacht. In einer Version ist es der pferdeköpfige *Dämon Hayagriva* der ihm in dieser Zeit die Veden raubt, die er mithilfe Vishnus in seiner Form als Fisch zurück erhält[1].
- Gemäß dem Padma Purana stahl dagegen ein Dämon namens Shankhasura (auch Makara genannt) dem Brahma während seines langen Schlafes die Veden. Aufgrund dieses Verlustes ging mit der Zeit auch die Rechtschaffenheit der Menschen verloren und ihr Leben wurde von allerlei Lastern überschattet. Brahma und die anderen Himmlischen beteten zu Lord Vishnu und baten ihn um Hilfe. Shankhasura hielt sich mit den gestohlenen Veden in seiner Unterwelt versteckt, auf dem Grunde des Ozeans, verborgen in einem Muschelhorn namens Panchajana. Aufgrund der Bitten erschien Vishnu in der Gestalt eines großen Fisches, Matsya, und tötete den Dämon. Darauf blies er das Muschelhorn Shankhasuras und es ertönte der Klang „Om“, aus welchem die Veden zurückkehrten, denn ohne diese hätte Brahma die Welten nicht neu erschaffen können. Seitdem gilt das Muschelhorn, eines der Symbole Vishnus, als sichtbares Zeichen dieses Sieges. Brahma erwachte, und Vishnu − in Gestalt von Matsya − übergab ihm die Veden. Eine neue Schöpfung konnte beginnen.

- Laut Matsya-Purana und Bhagavata-Purana rettete Vishnu in seiner Fischinkarnation den Weisen Manu in einer Arche vor der Sintflut und bewahrte dadurch die Welt vor dem Untergang [2]. Die Erzählung handelt von König Satyavrata Manu, der für Tausende von Jahren Askese geübt hatte. Als er im Fluss Wasser schöpfen wollte, sei ein kleiner Fisch in seine Hand geschwommen. Gerade als er ihn ins Wasser zurückwerfen wollte, bat dieser, ihn vor den Gefahren des Flusses zu retten. Manu gab den Fisch in einen kleinen Topf mit Wasser. Doch augenblicklich wurde er größer und der Topf war zu eng. Da warf Manu den Fisch in einen Brunnen wo er weiter wuchs. So brachte er ihn in einen See und letztlich in den Ozean. König Satyavrata erkannte nun, dass es sich hier um Vishnu selber handelt musste, der die Gestalt eines Fisches angenommen hatte. Daraufhin gab sich Vishnu zu erkennen: *„Oh König, in sieben Tagen werden die drei Welten vom Ozean der Vernichtung überflutet. Ich werde dir ein riesiges Boot senden. Sammle bis dahin alle Arten von Kräutern und Samen und steige mit den sieben großen Rishis (den Weisen Kashyapa, Atri, Vasishtha, Vishvamitra, Gautama, Jamadagni, Bharadvaja) und allen Arten von Lebewesen in das riesige Boot. Du wirst frei von Betrübnis über den Ozean der Vernichtung reisen und nur das Licht der sieben Rishis wird die Dunkelheit durchbrechen. Ich bleibe immer in deiner Nähe, und wenn das Boot dann von den Stürmen hin und her geworfen wird, binde es mit Vasuki (eine riesige mythische Schlange) an mein Horn. Ich werde das Boot mit dir und den Heiligen solange durch den Ozean der Vernichtung ziehen, bis Brahma aus seinem Schlummer erwacht.“* (Bha 8.24.32-37)

Der ausgewachsene Fisch-Avatar Matsya wird im Bhagavatapurana folgendermaßen beschrieben: *„Während der König über den Herrn meditierte, erschien vor ihm im riesigen Ozean der Vernichtung ein großer, golden schimmernder Fisch mit einem Horn. Er war eine Million Yojanas lang (ca. 13 Millionen Kilometer).“* (Bha 8.24.44)

Matsya-Purana

Während der Reise durch den tobenden Ozean teilte der Fisch Manu seine Lehre mit, welche Inhalt der Matsya-Purana ist.

Literatur

- Peter und Anneliese Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik.* DuMont, Köln 1986, S. 78 ISBN 3-7701-1347-0
- Veronica Ions: *Indian Mythology.* Hamlyn Publishing, Rushden 1988, S. 48 ISBN 0-600-34285-9

Einzelnachweise

1. ↑ Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik*. DuMont, Köln 1986, S. 78 ISBN 3-7701-1347-0
2. ↑ Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik*. DuMont, Köln 1986, S. 78 ISBN 3-7701-1347-0

Siehe auch

- Sintflut
- Arche Noah
- Utnapischtim

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Matsya (http://de.wikipedia.org/wiki/Matsya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Matsya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Matsya&oldid=45556“
Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2012 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Maurerschurz

Aus AnthroWiki

Ein **Maurerschurz** (auch: *Schurzfell*, *Logenschurz*) bezeichnet die fast in der ganzen Welt um die Hüfte getragene Kleidung eines Freimaurers und ist Symbol der Arbeit.

Schurze in der Variante des SGOvD: Lehrling (hinten), Geselle (mittig), Meister (vorn)

Varianten

In vielen freimaurerischen Systemen ist der Schurz komplett weiß. Die weiße Farbe von Schurz und Handschuhen weisen dabei auf den hohen ethischen Maßstab hin, dem der Maurer sich selbst und sein Handeln unterworfen hat.

In anderen freimaurerischen Systemen sind die Schurze nur im Lehrlingsgrad weiß und weisen in höheren Graden verschiedenfarbige Einfassungen, Verzierungen, Zeichen und Ähnliches auf. Da Logenmitglieder schon damals ihre Schurze ständig aufbessern wollten, gab es bereits 1731 die erste bekannte Kleiderordnung durch den französischen Wissenschaftler John Theophilus Desaguliers (1683–1744). In europäischen Johannislogen weisen die Schurze häufig eine blaue Einfassung auf und sind mit bis zu drei Bandrosen versehen, welche den jeweiligen Grad des Freimaurers bezeichnen.

Freimaurer mit traditionellen Schürzen, hier bei der Grundsteinlegung für eine neue Loge (1909).

Geschichte

Der älteste noch erhaltene Freimaurerschurz der *Melrose Lodge* besteht aus festem Leinen.

Da der Schurz ursprünglich dem Schutz bei der Arbeit eines Steinmetzen diente, war dieser Werkschurz häufig aus Leder, reichte bis zu den Knöcheln und hatte eine Klappe mit Knopfloch zu ihrer Befestigung an der Kleidung. Während der Geselle seine Klappe seinen Fähigkeiten entsprechend an der Kleidung befestigen musste, ließ der Meister sie auf den Schurz herabfallen. Die Stellung der Klappe wird noch heute häufig als Gradabzeichen verwendet.

Aus diesen Werkschurzen entwickelte sich der heutige rein symbolische Maurerschurz, den es seitdem in vielfältigen Varianten gibt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Maurerschurz (http://de.wikipedia.org/wiki/Maurerschurz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurerschurz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Maurerschurz&oldid=47025“

Kategorien: Freimaurer | Freimaurerei | Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2012 um 07:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:MaxScheler.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
MaxScheler.jpg (197 × 240 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Max Scheler (1874-1928)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:16, 11. Jun. 2005		197 × 240 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Max Scheler (1874-1928)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Max Scheler

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:MaxScheler.jpg&oldid=2710“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2005 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Max Dessoir

Aus AnthroWiki

Max Dessoir (* 8. Februar 1867 in Berlin; † 19. Juli 1947 in Königstein im Taunus) ist ein deutscher Psychologe und Kunsthistoriker und der Urheber des Begriffes Parapsychologie.

In einem Aufsatz in der theosophischen Zeitschrift Sphinx schlug Dessor 1889 vor, den Teil der Psychologie, der weder dem gewöhnlichen noch dem pathologischen Bereich zuzuordnen ist, als "Parapsychologie" zu bezeichnen.

Dessoir promovierte 1889 in Berlin zum Dr. phil und 1892 in Würzburg zum Doktor der Medizin. 1897 erhielt er einen ordentlichen Lehrstuhl für Psychologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Sein Hauptinteresse galt der Psychologie der Ästhetik. Dessoir engagierte sich für eine Neubegründung einer systematischen Kunstwissenschaft.

1933 verboten ihm die Nationalsozialisten die Ausübung der Lehre.

Werke

- *Abriss einer Geschichte der Psychologie*; Winter, Heidelberg 1911
- *Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, in den Grundzügen*; Ferdinand Enke, Stuttgart 1923
- *Beiträge zur allgemeinen Kunstwissenschaft*; Ferdinand Enke, Stuttgart 1929
- *Buch der Erinnerung*; Ferdinand Enke, Stuttgart 1947
- *Das Ich, der Traum, der Tod*; Ferdinand Enke, Stuttgart 1951
- *Die Geschichte der Philosophie*; Fourier, Wiesbaden 1981; ISBN 3-921695-51-1
- *Die Rede als Kunst*; Erasmus-Verlag, München 1948
- *Einleitung in die Philosophie*; Ferdinand Enke, Stuttgart 1946
- *Geschichte der neueren deutschen Psychologie*; Duricker, Berlin 1902
- *Kriegspsychologische Betrachtungen*; Hirzel, Leipzig 1916
- *Psychologische Briefe*; Wedding-Verlag, Berlin 1948
- *Vom Diesseits der Seele, Psychologische Briefe*; Dürr & Weber, Leipzig 1923
- *Vom Jenseits der Seele, die Geheimwissenschaft in kritischer Betrachtung*; Löwit, Wiesbaden 1979

Literatur

- Herrmann, Christian: *Max Dessoir, Mensch und Werk*; Ferdinand Enke, Stuttgart 1929
- Kerler, Dietrich Heinrich: *Die auferstandene Metaphysik, Hans Driesch, ..., Dessoir, ..., Eine Abrechnung*; Kerler, Ulm 1921
- Kurzweg, Adolf: *Die Geschichte der Berliner "Gesellschaft für Experimental-Psychologie" mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ausgangssituation und des Wirkens von Max Dessoir*; Dissertation, Berlin 1976
- Steiner, Rudolf: *Von Seelenrätseln, Anthropologie und Anthroposophie, Max Dessoir über Anthroposophie*; Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach 1983; ISBN 3-7274-6370-8

Links

- Bild und Auszüge aus seinem Werk (http://www.philos-website.de/autoren/dessoir_g.htm) (Buchstaben "D" anklicken)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Max Dessoir (http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Dessoir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Dessoir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Max_Dessoir&oldid=19897“

Kategorien: Biographie | Mann | Deutscher | Psychologe | Geboren 1867 | Gestorben 1947 | Kunsthistoriker

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 16:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Max Scheler

Aus AnthroWiki

Max Scheler (1874-1928)

Max Scheler (* 22. August 1874 in München; 19. Mai 1928 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Philosoph| und Soziologe| sowie Vater des Fotografen Max Scheler| (1928-2003).

Er war der Sohn eines Domänenverwalters und einer streng jüdischen Mutter, konvertierte jedoch 1899 zum Katholizismus. Er studierte Medizin, Philosophie und Psychologie in München und Berlin. In Berlin studierte er noch Soziologie, u.a. bei Wilhelm Dilthey, Carl Stumpf und Georg Simmel. In Jena lernte er den Neukantianismus mit den Bereichen Ethik und Erkenntnistheorie kennen und promovierte bei Rudolf Eucken 1897 mit dem Thema *Beiträge zur Feststellung der Beziehungen zwischen den logischen und ethischen Beziehungen*. Danach erfolgte 1899 auch dort die Habilitation über das Thema *Die transzendentale und die psychologische Methode*. Sein Studium von 1900 bis 1901 des Werkes *Logische Untersuchungen* von Edmund Husserl führten bei ihm zu ersten Momenten des Umdenkens. Bis 1905 lehrte er in Jena als Privatdozent. Weil seine krankhaft eifersüchtige Frau Amélie von Dewitz-Krebs einen Eheskandal herbeigeführt hatte, mußte er seine Position in Jena aufgeben.

Bei einer Umhabilitation in 1906 nach München machte er die Bekanntschaft der dort ansässigen Phänomenologen als Schüler von Theodor Lipps. Neben Husserl wird er in dieser Periode von Immanuel Kant, Henri Bergson und Friedrich Nietzsche beeinflußt. Im Jahre 1909 wird er durch seine Frau wiederum in einen Skandal, den Prozess "über die Würde des Hochschullehrers", verwickelt, so dass er 1910 auch dort seine Position als Dozent aufgeben muß. Er geht nach Göttingen und Berlin und nimmt dort eine freie Lehrtätigkeit auf. Ab 1911 beginnt seine fruchtbare Schaffensperiode mit zahlreichen Publikationen, beginnend mit seinem Hauptwerk über einen ethischen Personalismus. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau heiratet er 1912 Märit Furtwängler, die Tochter des Archäologen Alfred Furtwängler.

Rudolf Steiner berichtet über seine Begegnung mit Max Scheler:

> "Ich hatte in Weimar Vorträge über anthroposophische Themen zu halten. Es wurde auch ein Vortrag in kleinerem Kreise in Jena veranlaßt. Nach demselben gab es noch ein Zusammensein mit einem ganz kleinen Kreise. Man wollte über dasjenige diskutieren, was Theosophie zu sagen hatte. In diesem Kreise war Max Scheler, der damals in Jena als Dozent für Philosophie wirkte. In eine Erörterung über dasjenige, was er an meinen Ausführungen empfand, lief bald die Diskussion ein. Und ich empfand sogleich den tieferen Zug, der in seinem Erkenntnisstreben waltete. Es war innere Toleranz, die er meiner Anschauung entgegenbrachte. Diejenige Toleranz, die für denjenigen notwendig ist, der wirklich erkennen will.
>
> Wir diskutierten über die erkenntnistheoretische Rechtfertigung des Geist-Erkennens. Wir sprachen über das Problem, wie sich das Eindringen in die Geistwirklichkeit nach der einen Seite ebenso erkenntnistheoretisch müsse begründen lassen, wie dasjenige in die Sinnes-Wirklichkeit nach der ändern Seite.
>
> Schelers Art, zu denken, machte auf mich einen genialischen Eindruck. Und bis heute verfolge ich seinen Erkenntnisweg mit dem tiefsten Interesse. Innige Befriedigung gewährte es mir immer, wenn ich - leider ganz selten - dem Manne, der mir damals so sympathisch geworden war, wieder begegnen konnte.
>
> Für mich waren solche Erlebnisse bedeutsam. Jedesmal, wenn sie kamen, war wieder eine innere Notwendigkeit da, die Sicherheit des eigenen Erkenntnisweges aufs neue zu prüfen. Und in diesem immer wiederkehrenden Prüfen entfalten sich die Kräfte, die dann auch immer weitere Gebiete des geistigen Daseins erschließen." (Lit.: TB 636, S 330 ff)

Im Jahre 1913 veröffentlicht er die Arbeit *Der Formalismus in der Ethik und materiale Wertethik*. Hier beschreitet er neue Wege abseits von Husserl mit ontologischen und/oder realistischen Tendenzen, beginnend mit einem *materialen Apriori*. Ausgangspukt sind bei ihm die Erfahrungen der Sachen und ihren Wesensgesetzen. Er löst hierbei die Kantsche Pflichtethik durch seine Wertethik ab, indem er zum Theoretischen und Praktischen das emotionale Wertgefühl einbringt. Das Sittliche baut nun bei ihm personalistisch auf einer konkreten Wertbestimmung auf. Damit führte er die phänomenologsiche Philosophie weiter, wichtige Momente der Zeit aufnehmend.

Scheler hat damit ein objekiv stufenförmiges System der Werte aufgebaut(als Selbstwertmodi):

1. *sinnliche Werte* : angenehm - unangenhem
2. *vitale Werte* : edel - gemein (Lebenswerte)
3. *geistige Werte* : recht - unrecht, schön - häßlich, wahr - falsch : "reine Wahrheitserkenntnis" (Funktionen des geistigen Fühlens)
4. *heilige und profane Werte*
5. *Konsekutivwert* : die Nützlichkeit

Aus gesundheitlichen Gründen brauchte er nicht im Ersten Weltkrieg| dienen. Er vertrat aber zu Beginn des Krieges wie viele andere Akademiker eine nationale Position, die er im Verlaufe der Kriegsjahre aber revidierte. So äußerter er 1915 in seiner Schrift "Der Genisus des Krieges", dass der Weltkrieg ein Aufruf zur geistigen Wiedergeburt des Menschen sei und ein eine Zerfallserscheinung des Kapitalismus sei. Er kam zu der Auffassung, dass für Europa eine christlicher Sozialismus oder Solidarismus der geeignete Weg wäre, um auch einen Weg zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten zu finden. In der Beschäftigung des Geistes der *platonisch-augustinischen Liebe* im Katholizismus entwickelte er sich zum einem weltoffenen Glauben. Der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer holte ihn an die neu gegeründtete Universität, wo er Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften wurde, womit er zum Aufbau einer neuen Soziologie beitrug. In dieser Lehre verknüpfte er zwei historische Momente der Gesellschafts- und Wisssenschaftsentwicklung in Europa: die neue Physik im 17. Jahrhundert und die Herausbildung der kapitalistischen Wirtschaft. In seiner Wissenssoziologie traf er die Unterscheidung von drei Arten oberster Wissensformen:

- das Leistungs- und Herrschafstwissen der positiven Wissenschaften
- das Bildungswissen der Philosophie
- das Erlösungs- und Heilswissen der Religionen

Jede dieser Wissensformen zeichnet sich durch spezifische Motivation, Erkenntnisziele, Erkenntnisakte, vorbildhafte Persönblichkeitstypen, soziale Gruppen des Wissenserwerbs und der Wissensverbreitung und historischer Bewegungsformen aus.

Mit der Publikation *Vom Ewigen im Menschen* von 1921 wurde er zur Führungsperson der geistigen religiösen Erneuerungsbewegung in der katholischen Tradition. Doch seine eigenpersönliche Entwicklung band ihn selber in diese Bewegung nicht ein. Auf einer Gedenkfeier zum 250. Geburtstag von Spinoza hielt er eine Rede, die zeigte, dass er sich inzwischen dem Neuspinozismus der Goethezeit und den Ideen von Friedrich Nietzsche zugewandt hatte. Nach seiner Berufung von 1921/1922 zum Professor für Philosophie und Soziologie an die Universität Köln distanzierte er sich öffentlich vom katholischen Glauben. Als er 1924 nach erneuter Scheidung eine Ehe mit Maria Scheu einging, wurde er von konservativen Katholiken als ein labiler Charaktermensch beurteilt, der zwischen Triebhaftigkeit und Geistigem schwanken würde. Sein Hang zur geistigen Bewältigung der Zeitkrisen drängten ihn zu neuen Auffassungen. So nahm er eine Einladung des Reichskanzlers an und sprach vor den Generälen der Reichswehr zum Thema der Friedenssicherung. An der Deutschen Hochschule für Politik hielt er einen Vortrag zum Thema "Der Mensch im Zeitalter des Ausgleichs".

Mit diesem Thema wollte er den "uralten tragischen deutschen Gegensatz von Macht und Geist überwinden". Er hatte die Absicht, die parlamentarische Demokratie gegen Angriffe von Rechts und Links zu verteidigen. Den Ausgleich wollte er auch gegenüber den "Panromantikern" wie Ludwig Klages suchen, eine Brücke zwischen dem Männlichen und Weiblichen, der westlichen und östlichen Welt, den apollinischen und dionysischen Tendenzen im Geiste der Idee von Nietzsche schlagen. Er vertrat die Ansicht, dass ohne diese geistige Brückenbildung des Ausgleichs es zu einer verhängnisvollen Entwicklung kommen müßte.

Die hervorragendste Wirkung seiner Schaffens bewirkte er mit seiner Veröffentlichung von 1928: *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, die auf einen Vortrag im April 1927 zurückgeht, wo er auf der Tagung "Mensch und Erde" in Darmstadt an der "Schule der Weisheit" von Hermann von Keyserling einen Vortrag hielt, zusammen mit dem Ethnologen Leo Frobenius, dem Sinnologen Richard Wilhelm und dem Psychologen Carl Gustav Jung. In dieser Schrift zeichnete er die menschliche Psyche in vier Schichten nach dem Stufenbau der organischen Natur:

- *Gefühlsdrang*
- *Instinkt*
- *assoziatives Gedächtnis*
- *praktische Intelligenz*

Diesen setzte er ein gänzlich andere Prinzip des Geistes entgegen, wodurch der Mensch dem Naturzusammenhang vollkommen "enthoben" sei. Allerdings sei das Leben und der Geist aufeinander angewiesen: der Geist durchdringe das Leben mit Ideen, die dem Leben erst seine Bedeutung geben würde. Dagegen würde das Leben erst den Geist ermöglichen, ihm eine Tätigkeit zu geben und diese im Leben zu verwirklichen.

In seinem Vortrag nimmt er zum Standpunkt der technischen Intelligenz eine radikale Position ein. So behauptete er, dass die Intelligenz von Thomas Edison als Physiker, den Menschen nicht über die Leistungen eines Schimpansen erhöhe, wenn man von den Untersuchungen von Wolfgang Köhler ausgehen würde. Er bezeichnete den Weltgrund als bipoplar. Dieser würde in der Selbstbehauptung des Lebensdrangs einerseits und der Ausrichtung des Geistes auf Wesenheiten andererseits bestehen. So würden die technischen Leistungen sich in einem "Weltauftrag" bestimmen und begrenzen lassen.

Werke

- *Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Haß*, 1913
- *Der Genius des Kriegs und der Deutsche Krieg*, 1915
- *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, 1913 - 1916
- *Vom Umsturz der Werte*, 1919
- *Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus*, 1921
- *Vom Ewigen im Menschen*, 1921
- *Probleme der Religion. Zur religiösen Erneuerung*, 1921
- *Wesen und Formen der Sympathie*, 1923 (neu aufgelegt als Titel von 1913: Zur Phänomenologie ...)
- *Schriften zur Soziologie und Weltanschauunslehre*, 3 Bände, 1923/1924
- *Die Wissensformen und die Gesellschaft*, 1926
- *Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs*, 1926
- *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, 1928
- *Philosophische Weltanschauung*, 1929
- *Gesammelte Werke*, 15 Bände, 1954 - 1998

Literatur

- Angelika Sander: *Max Scheler zur Einführung*, Hamburg: Junius, 2001, ISBN 3885063387
- Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, TB 636, S 330 ff

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- http://www.max-scheler.de
- http://www.maxscheler.com

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Max Scheler (http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Scheler&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Max_Scheler&oldid=31870“

Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 06:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.439-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Maximilian Woloschin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Maximilian_Woloschin.jpg (400 × 496 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Maximilian Woloschin (1877-1932)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:11, 10. Apr. 2008		400 × 496 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Maximilian Woloschin (1877-1932)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Maximilian_Woloschin.jpg&oldid=27260“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2008 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 34-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Maya (Religion)

Aus AnthroWiki

Die indische Göttin **Maya** (Sanskrit, f., , māyā, Illusion, Zauberei; wörtl. *das große Nichtsein*, aus mahat =*groß*, a = *nicht, Verneinung* und ya = *sein*) enthält mehrere Ideen. Sie ist eine kreative Energie (Prakriti), ein Status der geistigen Verblendung und eine personifizierte Gottheit. Die Göttin wird auch Mahamaya genannt ("große Maya") und gilt auch als Form von Devi. In abstrahierter Form spielt Maya auch in der indischen Philosophie eine große Rolle, vor allem im Vedanta.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist Maya die große Täuschung, die dadurch entsteht, dass einerseits nach außen zu der Schleier der sinnlichen Welt den Durchblick auf ihren geistigen Hintergrund verdunkelt.

> "Nicht die Welt als solche, die auf unsere Sinne einwirkt, die wir erfassen mit unserem Verstande, ist eine Maya; diese Welt ist in dem innersten Wesen wahrhaftige Wirklichkeit. Aber die Art, wie sie der Mensch anschaut, wie sie dem Menschen erscheint, das macht die Welt zur Maya, das macht sie zur großen Täuschung. Und wenn wir durch unsere innere Seelenarbeit dahin kommen, zu dem, was uns die Sinne zeigen, zu dem, was uns unser Verstand sagt, die eigentlich tieferen Grundlagen zu finden, dann werden wir bald einsehen, inwiefern die äußere Welt als eine Täuschung aufgefaßt werden kann. Denn dann erscheint sie uns in ihrem wahren Lichte, erscheint sie uns in der Wahrheit, wenn wir sie überall zu ergänzen, zu durchdringen wissen mit dem, was uns gegenüber der ersten Betrachtung, die wir der Welt zuwenden, verborgen sein muß." (Lit.: GA 161, S 65f)

Nach innen zu legt sich anderseits als zweiter Schleier unser Seelenleben über die geistige Welt.

> "Eine zweifache Maya haben wir: die äußere Maya der Sinnenwelt und die innere Maya des Seelenlebens." (Lit.: GA 113, S 66f)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologie
- 2 Philosophie (Hinduismus)
- 3 Metaphorik
- 4 Literatur

Mythologie

Als Göttin ist sie die Weltenmutter, Schöpferin des Universums, das Universum selbst und Göttin der Illusion, die dieses Universum gemäß dem Hinduismus darstellt. Sie gilt auch als Shakti, (Kraft, Energie), die in unterschiedlichen Gestalten erscheint, z.B. als Lakshmi, Sarasvati und Durga und durch die die männlichen Götter ihre kreative Energie empfangen.

Sie tritt auf als Weltenweberin, die sich selbst erschafft, denn alles was manifestiert ist, ist Maya.

Es gibt im Hinduismus verschiedene Mythen um das Entstehen der Maya. Eine Version besagt, sie sei dem auf der Weltenschlange ruhenden Vishnu entsprungen und das Glühen von Shivas und Vishnus Gesichtern habe einen Glanz hervorgebracht, der die Welten erfüllt habe und aus diesem sei Maya entstanden. Alle Gottheiten und die Gestirne hätten zu ihrem Entstehen und ihrer prächtigen Erscheinung beigetragen, sie sei mit Schmuck und Waffen ausgestattet worden und habe einen Löwen als Reittier erhalten und in dieser Form habe sie den Stierdämon Mahisha, der die Herrschaft an sich reißen wollte, besiegt.

In einem anderen Mythos besingt selbst Brahma die Unfassbarkeit Mayas, sie erscheint hier als Göttin des Absoluten und der Ewigkeit, da es nichts gibt, was nicht Maya ist.

Die Symbole Mayas sind die sieben Farben des Regenbogens, der Schleier und das Spinnennetz.

Im Vishnuismus erscheint Maya als die Zauberkraft des Vishnu zur Schöpfung der Welt, die untrennbar mit ihm verbunden ist.

Im Hinduismus gilt Maya auch als die Versucherin und Verblenderin, die den Geist der Menschen mit ihren Illusionen verlockt, betört und bezaubert.

Philosophie (Hinduismus)

Insbesondere im Advaita Vedanta stellt Maya die Illusion des begrenzten, verblendeten Ich dar, das die Realität als nur physisch und mental versteht und das wahre Selbst, Atman, das eins mit Brahman ist, nicht erkennt. Um Moksha (Erlösung) zu erreichen, muss Maya überwunden werden.

Nach Gaudapada (7.Jh.), dessen Denken einen buddhistischen Einfluss verrät, existieren tatsächlich nur Brahman und Atman, alle Vielheit oder Dualität ist ein Traum, eine durch Maya bedingte Scheinmanifestation des unveränderlichen, verharrenden Seins. Bei Shankara (8. Jh.) ist Maya ein unerklärlicher Faktor, weder seiend noch nicht-seiend, der die Beschränktheit unseres Wissens ausdrückt. Solange wir meinen, die Welt mit unserem Denken zu erkennen, erkennen wir Brahman (das Absolute) nicht, und wenn wir intuitiv Brahman schauen, existiert die Welt für uns nicht. Maya wird als Kraft des menschlichen Geistes gesehen, die Täuschungen hervorruft und mit Unwissen verbunden ist.

Ebenso wie die Erkenntnis des Seils als Seil die Illusion es sei eine Schlange zerstört, so wird Maya durch die unmittelbare Erfahrung des absoluten Brahman, des Einen ohne ein Zweites, zerstört. Maya besteht aus den drei Gunas (Eigenschaften), sie ist feinstofflich und jenseits aller Wahrnehmungen. Aus ihr entsteht das ganze Weltall. Sie ist der Kausalkörper des Atman (absoluter Wesenskern des Menschen). Nach Shankara haben die grobstofflichen und feinstofflichen Elemente ihre Ursache in Atman, sind jedoch von ihm verschieden. Die Maya ist so unwirklich wie eine Fata Morgana in der Wüste.

Vallabha hingegen lehrte den "reinen Monismus" (*Shuddhadvaita*), d.h. einen von jeder Maya-Doktrin freien Advaita. Seiner Ansicht nach offenbart sich Gott in einer vielheitlichen Welt, ohne sich jedoch dadurch zu verändern.

In den zeitgenössischen Strömungen des Vedanta, wird wie von Chinmayananda die Ansicht vertreten, Maya sei die unerklärliche, unfassliche Kraft des Höchsten. Diese ist ihm inhärent, untrennbar wie die Hitze vom Feuer: so wie wir nicht Feuer als Ding an sich haben können, nach dem Entfernen der Hitze und so wie Hitze keine unabhängige Existenz haben kann, wenn das Feuer-Element entfernt wird, ist Maya mit dem Höchsten Sein untrennbar verbunden. Im menschlichen, unwissenden Geist ist sie für die Täuschungen und Illusionen verantwortlich.

In der dualistischen Samkhya-Philosophie stellt sich die Frage, wie sich die Welt aus dem Absoluten generiert nicht in der selben Form, da mit Prakriti (Urmaterie), dem Pendant zu Maya, ein unabhängiges Prinzip neben Purusha (dem Pendant zu Brahman) existiert.

Metaphorik

In der gebildeten Umgangssprache erklärt sich daher die Metapher vom "Schleier der Maya (Maja)".

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982)
2. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Maya (Religion) (http://de.wikipedia.org/wiki/Maya_(Religion)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maya_(Religion)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Maya_(Religion)&oldid=29085“

Kategorien: Hinduismus | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.565-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mechanik

Aus AnthroWiki

Die **Mechanik** ist ein Teilgebiet der Physik und beschreibt die Bewegung von Körpern unter der Einwirkung von Kräften. Derzeit exisiert keine geschlossene Theorie der Mechanik; für Teilbereiche gilt einerseits die Relativitätstheorie, anderseits die Quantenmechanik, die beide die klassische Mechanik als Grenzfall enthalten. Die klassische Mechanik bildet seit alten Zeiten eine wesentliche Grundlage der Technik.

Rudolf Steiner hat mehrmals von einer moralischen Technik der Zukunft gesprochen, die auf einer Weiterentwicklung der Mechanik beruhe und bei der große mechanische Kraftwirkungen allein durch die Fokusierung und den harmonischen Zusammenklang von Schwingungen erzeugt werden. Diese Maschinen werdenb aber nur durch entsprechend moralisch entwickelte Menschen in Betrieb gesetzt werden können. In den Erfindungen von John Ernst Worrell Keely sah Steiner Vorboten dieser Entwicklung. Daraus werde etwas entstehen, was man als mechanischen Okkultismus bezeichnen kann.

> "Heute sind wir mit allen unseren Einrichtungen auf den physischen Plan heruntergekommen. Wenn nicht neben der Kultur auf dem physischen Plan eine moralische Kultur einhergeht, so wirken die physischen Errungenschaften zerstörend. Durch Entwickelung der Moralität wird der Mensch ganz andere Kräfte erzeugen können als diejenigen, die jetzt auf dem physischen Plan vorhanden sind. Keely setzte seinen Motor in Bewegung durch Schwingungen, die er im eigenen Organismus erregte. Solche Schwingungen hängen von der moralischen Natur des Menschen ab. Das ist ein erster Morgenstrahl für dasjenige, was als Technik der Zukunft herauskommen wird. In Zukunft werden wir Maschinen haben, die nur dann in Bewegung geraten, wenn die Kräfte von Menschen kommen, die moralisch sind. Die unmoralischen Menschen können solche Maschinen dann nicht in Bewegung setzen. Rein mechanischer Mechanismus muß verwandelt werden in moralischen Mechanismus." (Lit.: GA 97, S 40f)

Literatur

1. Christoph Schiller: *Motion Mountain. The Free Physics Textbook*, 24. Auflage, 2010, ISBN 978-300-021946-7 - ein freies Textbuch zur Physik in englischer Sprache [1] (http://www.motionmountain.net)
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mechanik&oldid=37760“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Mechanik | Technik

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2011 um 23:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 528-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mechanischer Okkultismus

Aus AnthroWiki

Als **mechanischen Okkultismus** bezeichnete Rudolf Steiner eine Fähigkeit, die schon sehr bald namentlich in der westlichen Menschheit erwachen werde, um Maschinen allein durch geistige bzw. seelische Kräfte in Schwung zu bringen. Das wird aber nur möglich sein, wenn die Menschen eine entsprechende moralische Entwicklung durchgemacht haben. Daraus kann eine **moralische Technik der Zukunft** entstehen. Es wird aber auch Bestrebungen geben, diese okkulten Kräfte im gruppenegoistischen Sinn zu missbrauchen.

> "Heute sind wir mit allen unseren Einrichtungen auf den physischen Plan heruntergekommen. Wenn nicht neben der Kultur auf dem physischen Plan eine moralische Kultur einhergeht, so wirken die physischen Errungenschaften zerstörend. Durch Entwickelung der Moralität wird der Mensch ganz andere Kräfte erzeugen können als diejenigen, die jetzt auf dem physischen Plan vorhanden sind. Keely setzte seinen Motor in Bewegung durch Schwingungen, die er im eigenen Organismus erregte. Solche Schwingungen hängen von der moralischen Natur des Menschen ab. Das ist ein erster Morgenstrahl für dasjenige, was als Technik der Zukunft herauskommen wird. In Zukunft werden wir Maschinen haben, die nur dann in Bewegung geraten, wenn die Kräfte von Menschen kommen, die moralisch sind. Die unmoralischen Menschen können solche Maschinen dann nicht in Bewegung setzen. Rein mechanischer Mechanismus muß verwandelt werden in moralischen Mechanismus." (Lit.: GA 097, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=40f))

Modell des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Diese moralische Technologie beruht auf einer Weiterentwicklung der Mechanik, bei der große mechanische Kraftwirkungen allein durch die Fokusierung und den harmonischen Zusammenklang von Schwingungen erzeugt werden, die ihren ersten Anstoß von den periodischen Lebensprozessen in unserem rhythmischen System, also namentlich von unserem Herzschlag und Atemrhythmus, erhalten und durch feine, hochsensitive schwingungsfähige Elemente auf die Maschine übertragen werden. Die Maschine passt sich dadurch ganz dem Menschen, seinem seelischen Erleben und seinen moralischen Qualitäten an und lässt dabei seine volle geistige Freiheit unangetastet. Auf die Verwendung der zerstörerischen Kräfte der Unter-Natur (Elektrizität, Magnetismus, Kernkräfte), durch die der Mensch sehr leicht unter die Knechtschaft des ahrimanischen Doppelgängers gerät und die die physiologisch insbesondere mit unserem Nerven-Sinnes-System zusammenhängen, wird dabei verzichtet. Einen frühen Vorläufer dieser Entwicklung sah Steiner in John Worrell Keely, der den berühmt gewordenen Keely-Motor entwickelt hatte, den Steiner mit als Vorbild für den Strader-Apparat seiner Mysteriendramen

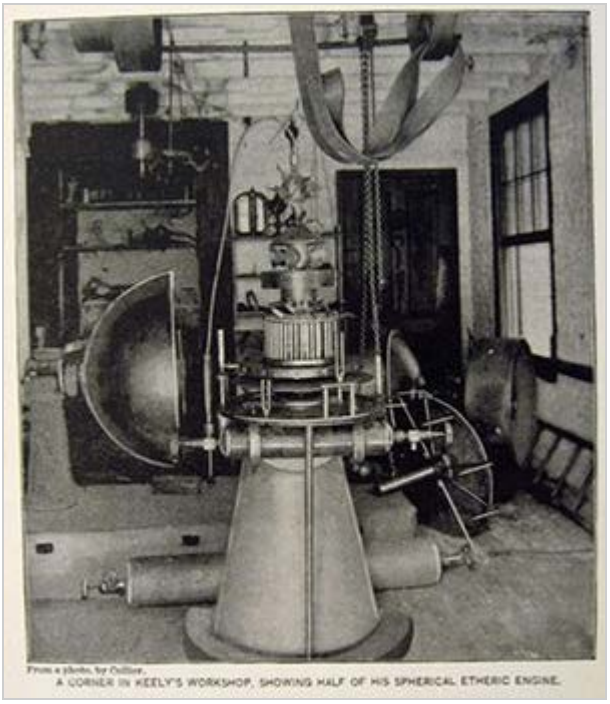

Eine Hälfte einer späten Version von Keelys

genommen hat.

sphärischer Ätherkraft-Maschine in einer Ecke seines Workshops in Phialdelphia (1896).

Im Osten werde sich demgegenüber ein «eugenischer Okkultismus» der geistigen Geburtenkontrolle herausbilden und in der Mitte ein «hygienischer Okkultismus», durch den man lernen wird, Krankheiten auf psychischem Weg prophylaktisch zu verhüten.

"Erstens sind es die Fähigkeiten zum sogenannten materiellen Okkultismus. Durch diese Fähigkeit - und das ist gerade das Ideal der britischen Geheimgesellschaften - sollen gewisse, heute der Industrialisierung zugrunde liegende soziale Formen auf eine ganz andere Grundlage gestellt werden. Es weiß jedes wissende Mitglied dieser geheimen Zirkel, daß man einfach durch gewisse Fähigkeiten, die heute noch beim Menschen latent sind, die sich aber entwickeln, mit Hilfe des Gesetzes der zusammenklingenden Schwingungen in großem Umfange Maschinen und maschinelle Einrichtungen und anderes in Bewegung setzen kann. Eine kleine Andeutung finden Sie in dem, was ich in meinen Mysteriendramen an die Person des Strader geknüpft habe.

Diese Dinge sind heute im Werden. Diese Dinge werden innerhalb jener geheimen Zirkel auf dem Gebiete des materiellen Okkultismus als ein Geheimnis gehütet. Motoren gibt es, welche dadurch, daß man die betreffende Schwingungskurve kennt, durch sehr geringfügige menschliche Beeinflussung in Tätigkeit, in Betrieb gesetzt werden können. Dadurch wird es möglich sein, vieles, wozu man heute Menschenkräfte braucht, durch rein mechanische Kräfte zu ersetzen. Heute ist es schon so, daß die Menschen auf der Erde vierzehnhundert Millionen sind; aber es wird nicht bloß Arbeit geleistet von diesen vierzehnhundert Millionen - ich habe das einmal hier ausgeführt -, sondern es wird so viel Arbeit geleistet auf rein mechanische Weise, daß man sagen kann, die Erde ist heute eigentlich von zweitausend Millionen Menschen bevölkert; die anderen sind eben einfach Maschinen; das heißt, würde die Arbeit, welche von Maschinen geleistet wird, durch Menschen geleistet werden müssen ohne Maschinen, so müßten sechshundert Millionen mehr Menschen auf der Erde leben. Aber man wird, wenn das, was ich jetzt vor Ihnen mechanischen Okkultismus nenne, in das Gebiet der praktischen Wirksamkeit tritt, was ein Ideal jener geheimen Zentren ist, man wird nicht nur für fünf- oder sechshundert Millionen Menschen Arbeit leisten können, sondern man wird für tausend und mehr Millionen Menschen Arbeit leisten können. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben sein, daß innerhalb des Gebietes der englisch sprechenden Bevölkerung neun Zehntel der Menschenarbeit unnötig wird. Aber der mechanische Okkultismus macht möglich nicht nur, daß man neun Zehntel der Arbeit, die heute noch von Menschenhänden geleistet wird, entbehren kann, sondern er macht es auch möglich, daß man jede aufständische Bewegung der dann unbefriedigten Menschenmasse paralysieren kann. Die Fähigkeit, nach dem Gesetze der ineinanderklingenden Schwingungen Motoren in Bewegung zu setzen, diese Fähigkeit wird sich gerade in ausgiebigem Maße bei der britisch sprechenden Bevölkerung entwickeln. Das weiß man in jenen geheimen Zirkeln. Damit rechnet man als mit demjenigen, was einem noch im Laufe des fünften nachatlantischen Zeitraums die Übermacht über die übrige Erdenbevölkerung geben wird." (Lit.: GA 186, S 71f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=71f))

"Die eine große Lebensfrage kann damit bezeichnet werden, daß man sagt: Es soll versucht werden, das Geistig-Ätherische in den Dienst des äußeren praktischen Lebens zu stellen. - Ich habe Sie aufmerksam darauf gemacht, daß der fünfte nachatlantische Zeitraum das Problem wird lösen müssen, wie menschliche Stimmungen, die Bewegung menschlicher Stimmungen sich in Wellenbewegung auf Maschinen übertragen lassen, wie der Mensch in Zusammenhang gebracht werden muß mit dem, was immer mechanischer und mechanischer werden muß. Ich habe deshalb heute vor acht Tagen hier darauf aufmerksam gemacht, in welcher äußerlichen Weise von einem gewissen Teil unserer Erdoberfläche diese Mechanisierung genommen wird. Ich habe Ihnen ein Beispiel vorgeführt, wie aus amerikanischer Denkweise heraus versucht wird, das Maschinelle über das Menschenleben selber auszudehnen. Ich habe dieses Beispiel angeführt von den Pausen, die man ausnützen will, so daß, statt viel weniger Tonnen, bis gegen fünfzig Tonnen verladen werden können von einer Anzahl Arbeitern: man braucht nur das Darwinsche Selektionsprinzip wirklich ins Leben einzuführen.

An solchen Stellen ist der Wille dazu vorhanden, die Menschenkraft zusammenzuspannen mit Maschinenkraft. Diese Dinge dürfen nicht so behandelt werden, als ob man sie bekämpfen müßte. Das ist eine ganz falsche Anschauung. Diese Dinge werden nicht ausbleiben, sie werden kommen. Es handelt sich nur darum, ob sie im weltgeschichtliehen Verlaufe von solchen Menschen in Szene gesetzt werden, die mit den großen Zielen des Erdenwerdens in selbstloser Weise vertraut sind und zum Heil der Menschen diese Dinge formen, oder ob sie in Szene gesetzt werden von jenen Menschengruppen, die nur im egoistischen oder im gruppenegoistischen Sinne

diese Dinge ausnützen. Darum handelt es sich. Nicht auf das Was kommt es in diesem Falle an, das Was kommt sicher; auf das Wie kommt es an, wie man die Dinge in Angriff nimmt. Denn das Was liegt einfach im Sinne der Erdenentwickelung. Die Zusammenschmiedung des Menschenwesens mit dem maschinellen Wesen, das wird für den Rest der Erdenentwickelung ein großes, bedeutsames Problem sein.

Ich habe vollbedacht öfter jetzt darauf aufmerksam gemacht, auch in öffentlichen Vorträgen, daß das Bewußtsein des Menschen zusammenhängt mit abbauenden Kräften. Zweimal habe ich es in öffentlichen Vorträgen in Basel gesagt: In unser Nervensystem hinein ersterben wir. - Diese Kräfte, diese ersterbenden Kräfte, sie werden immer mächtiger und mächtiger werden. Und es wird die Verbindung hergestellt werden zwischen den im Menschen ersterbenden Kräften, die verwandt sind mit elektrischen, magnetischen Kräften und den äußeren Maschinenkräften. Der Mensch wird gewissermaßen seine Intentionen, seine Gedanken hineinleiten können in die Maschinenkräfte. Noch unentdeckte Kräfte in der Menschennatur werden entdeckt werden, solche Kräfte, welche auf die äußeren elektrischen und magnetischen Kräfte wirken.

Das ist das eine Problem: das Zusammenführen des Menschen mit dem Mechanismus, das immer mehr und mehr um sich greifen muß in der Zukunft." (Lit.: GA 178, S 218f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=218f))

Zum Heil der Menschheit wird man in diesem Sinn nur wirken, wenn man sich dabei der rechten kosmischen Kräfte bedient. Heilsam sind die Morgen- und Abendkräfte, die im Tierkreis auf der Achse Fische - Jungfrau liegen. Im gruppenegoistischen Sinn werden westliche Bruderschaften dazu hingegen die Mittagskräfte aus der Region der Zwillinge mißbrauchen. Diese Kräfte, die mit dem Magnetismus zusammenhängen, können in den Dienst des Doppelgängers gestellt werden.

"Die spirituellen Geheimnisse, welche auf der Erde - mit Hilfe der zwiefachen Kräfte des Magnetismus, dem positiven und negativen - Geistiges durchströmen lassen können von Kosmischem, die kommen im Weltenall aus den Zwillingen her; das sind Mittagskräfte. Schon im Altertum hat man gewußt, daß es sich da um Kosmisches handelt, und es ist ja auch heute exoterisch den Wissenschaftern bekannt, daß hinter den Zwillingen im Tierkreise in irgendeiner Weise positiver und negativer Magnetismus steckt. Da wird es sich dann darum handeln, dasjenige zu paralysieren, was durch die Offenbarung der Zweiheit aus dem Kosmos gewonnen werden soll, das zu paralysieren auf materialistischegoistische Weise durch die Kräfte, die insbesondere von den Zwillingen her der Menschheit zuströmen und ganz und gar in den Dienst des Doppelgängers gestellt werden können." (Lit.: GA 178, S 229f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=229f))

Dann wird man sogar Tote in unrechter Weise in diese Bestrebungen einbinden.

"Ebenso handelt es sich darum, von dieser Seite das Problem der Unsterblichkeit in materialistisches Fahrwasser zu bringen. Dieses Problem der Unsterblichkeit kann auf ebensolche Weise, durch Ausnützung der kosmischen Konstellation, in materialistisches Fahrwasser gebracht werden. Dann erreicht man zwar nicht das, was vielfach unter Unsterblichkeit erspekuliert wird, aber man erreicht eine andere Unsterblichkeit: Man hat irgendeine Bruderloge - man bereitet sich vor, solange es noch nicht geht, auf den physischen Leib einzuwirken, um dadurch das Leben künstlich zu verlängern -, man bereitet sich vor, mit seiner Seele solche Dinge durchzumachen, die einen befähigen, auch nach dem Tode in der Bruderloge drinnen zu sein, dort mitzuhelfen mit den Kräften, die einem dann zur Verfügung stehen. Unsterblichkeit wird in diesen Kreisen daher einfach Lebensverlängerung genannt." (Lit.: GA 178, S 225f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=225f))

"In hohem Maße werden für den Rest des Erdendaseins gerade die Toten mitwirken. Wie sie mitwirken, darum wird es sich handeln. Vor allen Dingen wird der große Unterschied hervortreten, daß durch das Verhalten der Menschen auf Erden die Mitwirkung der Toten auf der einen, der guten Seite, in eine solche Richtung gelenkt wird, daß diese Toten dann wirken können da, wo der Impuls zum Wirken von ihnen selber ausgeht, wo er aus der spirituellen Welt genommen wird, die der Tote post mortem erlebt.

Dagegen werden viele Bestrebungen auftreten, welche die Toten in künstlicher Weise in das menschliche Dasein hereinführen. Und auf dem Umweg durch die Zwillinge werden in das Menschenleben Tote hereingeführt werden, wodurch in einer ganz bestimmten Weise die menschlichen Vibrationen fortklingen, fortvibrieren werden in den mechanischen Verrichtungen der Maschine. Der Kosmos wird die Maschinen bewegen auf jenem Umwege, den

ich eben angedeutet habe.

Dabei kommt es eben darauf an, daß man nicht Ungehöriges verwendet, wenn diese Probleme eintreten, sondern nur dasjenige verwendet, was elementare Kräfte sind, die ohnedies zur Natur gehören; daß man darauf verzichtet, ungehörige Kräfte in das maschinelle Leben einzuführen. Man wird auf okkultem Gebiete darauf verzichten müssen, den Menschen selbst in das mechanische Triebwerk auf eine solche Weise einzuspannen, daß die darwinistische Selektionstheorie für die Bestimmung der Arbeitskraft des Menschen so ausgenutzt wird, wie ich es Ihnen das letzte Mal in einem Beispiel angeführt habe." (Lit.: GA 178, S 231f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=231f))

Ehrenfried Pfeiffer hat Rudolf Steiner näher zu diesem Thema befragt:

"Die materialistische Naturwissenschaft beruht ganz auf der Methode der *Analyse*, des Auseinanderspaltens (heute der Atom- und Kernspaltung), der Desintegration und Trennung, des Zerschneidens und all der Verfahrensweisen, welche zerstören und auseinandernehmen müssen, um am Leichnam zu arbeiten, statt wachsen zu lassen, zu entwickeln, zusammenzusetzen. Daß der menschliche Geist von diesen Methoden des Zerlegens gefangengenommen worden war: darin sah ich die Ursache unserer gegenwärtigen Lage. Meine Frage war daher: Kann in der Natur eine andere Kraft oder Energie gefunden werden, die nicht die Tendenz zur Atomisierung und Analyse in sich trägt, sondern die aufbaut und synthetisiert? Würden wir jene konstruktiven Kräfte entdecken können, die die Dinge leben und wachsen machen? Würden wir entsprechend aufbauende Methoden der Forschung finden und diese Kraft eventuell für eine andere Art von Technik verwenden können, zum Antrieb von Maschinen? Dann könnten wir aufgrund der inneren Natur einer solchen Kraft oder Energie eine andere Technik, eine andere Sozialstruktur sowie anstelle des zerstörerischen Menschendenkens ein aufbauendes Denken schaffen. Diese Kraft muß den Impuls des Lebens, des Organischen in ihrem Innern tragen, so wie die sogenannten physischen Energien die Neigung zu Spaltung und Trennung in sich tragen. Meine Frage an R. St. im Oktober 1920 und Frühjahr 1921 lautete also: «Gibt es eine solche Kraft oder Energiequelle? Kann sie nachgewiesen werden? Könnte eine selbstlose Technik auf ihr aufgebaut werden?»

Als diese Fragen in meinem Geist Form annahmen, fand ich in Guenther Wachsmuth einen lebenslangen Freund, der sich über genau dieselben Fragen Gedanken machte.

Einige Gespräche wurden mit R. St. einzeln geführt; oft waren wir aber auch zu zweit bei ihm.

Meine Frage wurde wie folgt beantwortet: «Ja, eine solche Kraft gibt es wirklich, aber sie ist noch unentdeckt. Sie ist das, was allgemein als Äther (nicht der physikalische Äther) bezeichnet wird, die Kraft, die die Dinge wachsen läßt und beispielsweise als Samenkraft im Samen lebt. Bevor Sie mit dieser Kraft arbeiten können, müssen Sie ihr Vorhandensein nachweisen. So wie wir in der Chemie Reagenzien haben, so müssen Sie ein Reagens für diese Ätherkraft finden. Man nennt sie auch ätherische Bildekraft, denn sie schafft die Form, die Gestalt, die Struktur eines lebenden, wachsenden Dinges. Sie könnten es mit Kristallisationsprozessen versuchen, welchen ein organisches Substrat beigefügt wird.

Es wird dann möglich sein, Maschinen zu entwickeln, die auf diese Kraft reagieren und von ihr angetrieben werden.» R. St. skizzierte dann die Prinzipien der Anwendung dieser Kraft als einer neuen Energiequelle. In Anwesenheit von Guenther Wachsmuth skizzierte er zu einem anderen Zeitpunkt das Prinzip der vier ätherischen Bildekräfte, des Lichtäthers, des chemischen Äthers, des Lebensäthers und des Wärmeäthers (etwas anders als im sogenannten *Wärme- und Lichtkurs* vor den Waldorflehrern), und er wies auf ein Buch von [Pandit] Rama Prasad mit dem Titel *Nature's Finer Forces* hin, das einiges davon beschreibe.

Wachsmuth schrieb daraufhin sein Buch über die ätherischen Bildekräfte. Mir fiel die Aufgabe zu, mit den Experimenten zu beginnen. Die dabei stattfindende Zusammenarbeit legte den Keim für das Forschungsinstitut am Goetheanum. Ich mußte gewisse Experimente durchführen, die ich nicht näher beschreiben darf. Das Ergebnis dieser Versuche wurde R. St. mitgeteilt, worauf dieser mit dem größten Ernst bemerkte: «Das Versuchsresultat deutet auf eine andere Kraft hin, nicht auf die ätherische, sondern auf eine astrali-sche Kraft» (d.h. auf Kräfte, die in empfindender Materie leben, im Nerv, im Gehirn). Daß der Versuch zu diesem Resultat führte, sei die Antwort der geistigen Welt für ihn, und sie bedeute, daß die Zeit noch nicht reif dazu sei, von der Ätherkraft Gebrauch zu machen. Ich fragte, wann die Zeit dazu denn reif sein werde. Antwort: «Wenn die sozialen Zustände so sind, daß

diese Kraft nicht für egoistische Zwecke mißbraucht werden kann.» Das werde erst dann der Fall sein, wenn die Dreigliederung des sozialen Organismus mindestens auf ein paar Erdgebieten verwirklicht sei. Bis dahin würden Versuche zum Zwecke der Verwendung ätherischer Kräfte erfolglos bleiben oder sollten gar nicht unternommen werden.

Da wir heute in einer Welt leben, die von der Lösung der sozialen Probleme weiter denn je entfernt ist, in der Egoismus und persönlicher Vorteil, Profit und dadurch bedingte Nationalitätenkonflikte die Oberhand haben; und besonders, da die Anthroposophische Gesellschaft die Lösung der sozialen Frage niemals an die Spitze aller ihre Zielsetzungen gestellt hat und damit nichts beigetragen hat zu dem, was R. St. [in dieser Hinsicht] forderte, so habe ich keine andere Wahl, als die Anweisungen in bezug auf den Gebrauch der ätherischen Energie tief in meiner Brust zu verschließen, um dieses Geheimnis vermutlich mit ins Grab zu nehmen, in der Hoffnung auf andere Zeiten, andere Umstände und andere Leben - wo die Zeit dann reif sein wird. Mein Gewissen ist tief bewegt - doch ich muß einem höheren Gesetz gehorchen -, denn das bedeutet, daß die Welt vorläufig mit der Verwendung von Energien fortfahren muß, die in ihrem Wesen Todes- und Zerstörungskräfte tragen. Es bleibt nur zu hoffen, daß die Welt nun auf die harte Weise lernt, durch unendliches Leid, daß sie eines Tages aufwacht und die Mission des Lebens, des friedlichen sozialen Zusammenlebens, der gegenseitigen Anerkennung und der Zusammenarbeit annimmt.

Alles, was wir in der anthroposophischen Naturwissenschaft experimentell entwickelten, hat erster Schritt bleiben müssen - der Nachweis des tatsächlichen Vorhandenseins von [ätherischen] Bildekräften. Nur in der Anwendung der biodynamischen Methode der Bodenverbesserung konnten wir einen Schritt weiter gehen. Wie sich das entwickelte, ist [von mir] anderswo beschrieben worden (in *Wir erlebten Rudolf Steiner*, [Stuttgart 1954 auch S. 131]).

Doch all dies muß ich als Stückwerk betrachten, verglichen mit der *einen großen Aufgabe*: der Entdeckung und Anwendung der Ätherenergie. So muß mein Lebenswerk, so interessant und produktiv es auch gewesen sein mag, Torso bleiben, unvollendet." (Lit.: Pfeiffer, S 119ff)

Literatur

1. Ehrenfried Pfeiffer: *Ein Leben für den Geist. Ehrenfried Pfeiffer (1899 - 1961)*, herausgegeben und eingeleitet von Thomas Meyer, Perseus Verlag, Basel 1999, ISBN 3-907564-31-6
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, GA 186 (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)
6. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
7. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II*, GA 321 (2000), ISBN 3-7274-3210-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf)
8. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/Beitraege/BE-107-1991.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Georg Unger: *On "Mechanical Occultism"* (http://www.rsarchive.org/RelAuthors/UngerGeorge/MchOcc_index.php)
2. Rama Prasad: *Nature's Finer Forces* (http://www.rexresearch.com/prana/essays.htm) - *The Theosophical Publishing Society, London (1890)*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mechanischer_Okkultismus&oldid=46225“
Kategorien: Technik | Okkultismus | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2012 um 09:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meditation

Aus AnthroWiki

Die **Meditation** (von lat. meditatio = *Nachdenken*) ist eine grundlegende geistige Übung, bei der durch geeignete Seelenübungen die willentliche Konzentration auf eine Tätigkeit, eine Wahrnehmung, einen Gedanken oder ähnliches die Seelenkräfte gestärkt und durchformt werden. Es werden dadurch allmählich im Astralleib seelische Organe ausgebildet, die zu einer höheren geistigen Wahrnehmung und einem damit verbundenen höheren Bewusstseinszustand führen. In rechter Weise werden diese seelischen Wahrnehmungsorgane aber nur ausgebildet, wenn der Astralleib zuvor einer gründlichen Reinigung (Katharsis) unterworfen wurde. Geschieht dies nicht, so werden durch die Meditationsübung auch alle noch im Astralleib waltenden negativen Kräfte, wie etwa Eitelkeit, Unehrlichkeit, Neid usw., verstärkt und der Geistesschüler dadurch auf moralisch bedenkliche Abwege geführt. Es gilt daher als goldene Regel für jedes geistige Erkenntnisstreben:

> "Und diese goldene Regel ist: wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten." (Lit.: GA 010, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=65))

Zu beachten ist auch, dass während der Meditation das *eigene* Denken zu schweigen hat. Nur wenn wir uns *unseres* Denkens enthalten, kann sich die geistige Welt in uns in *ihrer* eigenen Gestalt kundgeben. Durch die Meditation wird zwar unsere Denk*kraft* gestärkt, aber sie dient nun nicht mehr unserem eigenen Nachdenken, sondern sie wird zum seelischen Wahrnehmungsorgan umgebildet. Ohne das Opfer des Intellekts ist eine höhere geistige Erkenntnis nicht möglich.

Drei Stufen der höheren Erkenntnis können wir unterscheiden:

Die Erleuchtung wird erreicht, wenn sich die Tätigkeit der durch die Meditation ausgebildeten astralischen Organe im Ätherleib abdrückt. Der Geistesschüler hat dann das imaginative Bewusstsein ausgebildet, das im die Geistige Welt in seelischen Bilder vor das innere Auge rückt. Die wahre Bedeutung dieser geistigen Bilder kann aber auf dieser Erkenntnisstufe noch nicht mit völliger Sicherheit erkannt werden.

Eine noch höhere Stufe der geistigen Erkenntnis wird erreicht, wenn durch fortgesetzte Meditation die imaginativen Bilder willentlich unterdrückt und bei vollem Wachen ein Zustand völliger Leere im Bewusstsein hergestellt wird. Dann beginnt sich das Bewusstsein alsbald mit Inspirationen zu erfüllen, durch sich die Wesen der geistigen Welt in ihrer wahren geistigen Bedeutung und in ihrem Verhältnis zueinander auszusprechen beginnen. Erst auf dieser Erkenntnisstufe kann eine sichere geistige Erkenntnis errungen werden.

Die höchste Erkenntnisstufe, die Intuition, führt schließlich zu einer vollkommen Einswerdung mit den Wesen der geistigen Welt, in dem das eigene Bewusstsein unmittelbar in dem ihren erwacht.

In seiner Schrift Wie erlang man Erkenntnisse der höheren Welten? hat Rudolf Steiner einige grundlegende Meditationen geben, so etwa die Samenkorn-Meditation. Eine weitere Meditation von großer Bedeutung, die Steiner in seiner Geheimwissenschaft im Umriß schildert, ist die Rosenkreuz-Meditation.

Siehe auch

- Achtsamkeit
- Konzentration
- Kontemplation

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1904/05), Kapitel *Kontrolle der Gedanken und Gefühle*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meditation&oldid=40825“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 21:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.770-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meditation des Rosenkreuzes

Aus AnthroWiki

Siehe "Rosenkreuzmeditation".

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meditation_des_Rosenkreuzes&oldid=38152“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2011 um 09:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meditation zum Schutz gegen außen

Aus AnthroWiki

Eine **Meditation zum Schutz gegen außen** hat Rudolf Steiner in Kassel am 26. Februar 1909 für Elsa Möller gegeben:

> "Die äußere Hülle meiner Aura verdichte sich.
> Sie umgebe mich mit einem undurchdringlichen Gefäß
> gegenüber allen unreinen, unlauteren Gedanken
> und Empfindungen.
> Sie öffne sich nur der göttlichen Weisheit." (Lit.: GA 268, S 37 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA268.pdf#page=37))

Die bekannte Schutzmeditation Wall von Kristall, die oft fälschlich Rudolf Steiner zugesprochen wird, stammt hingegen von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ; 1876 - 1943).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mantrische Sprüche. Seelenübungen Band II, 1903 – 1925*, GA 268 (1999), ISBN 3-7274-2680-2 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=158)
2. Rudolf Steiner: *Ausgewählte Gebete, Meditationen und mantrische Sprüche*, BOD, Norderstedt 2012, S. 32

Weblinks

- Eine weitere anthroposophische Schutzmeditation von (http://michaelheinenanders.beepworld.de/schutzmantram.htm) Hermann Keimeyer stammend (http://michaelheinenanders.beepworld.de/schutzmantram.htm)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meditation_zum_Schutz_gegen_außen&oldid=47509“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Medium

Aus AnthroWiki

Ein **Medium** ist ganz allgemein eine Person, die über natürlich veranlagte, meist ungeschulte, tief unbewusste und daher vom Wachbewusstsein nicht kontrollierbare hellseherische Fähigkeiten im weitesten Sinn verfügt.

> "Die mediale Anlage eines Menschen beruht darauf, daß eine nicht volle Einschaltung von Astralleib und Ich in den Unterleibs- und Gliedmaßentrakt des ätherischen und physischen Leibes im Trancezustand vorhanden ist. Dadurch werden die Gliedmaßen und der Unterleib in einer unregelmäßigen Art in die ätherische und astrale Umwelt gewissermaßen als Sinnesorgane eingeschaltet. Es kommen dadurch geistige Wahrnehmungen zustande; es werden aber zur gleichen Zeit die moralischen und konventionellen Impulse, die normal durch diese Organe wirken, ausgeschaltet, wie sie auch bei dem gewöhnlichen Sinnesorgane ausgeschaltet sind. Das Auge sieht blau, aber nicht Verleumdungen." (Lit.: GA 316, S 227 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf#page=227))

Die Visionen des Mediums sind oft nur Ausdruck seiner unterbewussten Triebwelt.

> "Diese ganze Triebwelt, die eigentlich eine egoistische, nur dem Menschen angehörige Triebwelt ist, die kann sich gewissermaßen emanzipieren von der in ihr lebenden Jahve-Gottheit. Dann wirkt sie herauf; aber unbewußt, ohne daß es der Mensch merkt, drängt sie sich durch und durchsetzt die Vorstellungswelt mit ihren Imaginationen. Der Mensch wird, wie man oftmals sagt, hellseherisch, das heißt, er hat Visionen. Er erlebt alles dasjenige, was in seiner Triebwelt ist, als Imaginationen. In Wahrheit erlebt er eigentlich nur seine Triebwelt; die stellt sich ihm als imaginative Welt dar. Aber da in dieser ganzen Triebwelt, wie wir sie haben, eigentlich verschleiert für den Menschen nur der Kosmos lebt, so täuschen ihm die Imaginationen, die aufsteigen aus seiner Triebwelt wie ein Dunst, einen ganzen Kosmos vor. Er kann nun einen ganzen Kosmos erleben, der aber aus nichts anderem besteht, als daß da unten das Feuer der niederen Triebe brennt und das Feuer dieser niederen Triebe dann heraufsteigt, und daß hier nun ein Kosmos entsteht, hier oben, in dem intellektuellen System. Das ist im wesentlichen der Vorgang der Selbstmedialität, der Mediumschaft. Das Medium, das durch seine eigenen Begierden zum Medium wird, unterliegt diesen Vorgängen. Solche Medien sind gewöhnlich sehr stolz auf ihre Imaginationen. Sie sehen hochmütig auf die herab, die keine Imaginationen haben; während die, welche keine Imaginationen haben, oft sehr gut durchschauen können, daß solche Imaginationen, die ihnen zuweilen als wunderbare Gebilde beschrieben werden, nichts anderes sind als dasjenige, was in den Instinkten, in den Verdauungsprozessen kocht und brodelt und sich als kosmische Gebilde herauf verirrt, indem es heraufdünstet in die Vorstellungswelt und zu kosmischen Scheingebilden sich ausgestaltet, in solchen sich auslebt." (Lit.: GA 162, S 228f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA162.pdf#page=228f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft*, GA 162 (2000), ISBN 3-7274-1620-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA162.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003), ISBN 3-7274-3160-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Medium&oldid=41873“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mediumismus

Aus AnthroWiki

Mediumismus oder auch Spiritismus tritt traditionell in zahlreichen Kulturen Eurasiens, Afrikas und auf den pazifischen Inseln auf, vornehmlich in schamanistisch orientierten Agrar- und Viehzüchtergesellschaften.

Weltweit nehmen viele Religionen und weltanschauliche Bewegungen für sich in Anspruch, dass ihre Lehre auf medialem Weg durch Propheten, Mystiker empfangen wurde; auch der Zungenrede (vorwiegend in der Charismatischen Bewegung) wird eine göttliche Ursache zugesprochen. Die Bibel beschreibt beispielsweise im 2. Buch Mose, Kapitel 3 und 4, wie Gott mit Mose aus einem brennenden Dornbusch heraus gesprochen hat und ihm so den Befehl gab, zurück nach Ägypten zu gehen, um die Israeliten aus der Knechtschaft zu befreien. Joseph Smith behauptete, eine Wesenheit namens Mormon habe ihm, dem Gründer der gleichnamigen Kirche, das Buch Mormon übermittelt. Die Entstehung des Koran wird dem Erzengel Gabriel zugeschrieben, der ihn dem Begründer und Propheten des Islam Mohammed diktiert haben soll.

Die Vertreter des Spiritismus besitzen gewöhnlich atavistische Fähigkeiten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vertreter des Mediumismus
- 2 Mediumismus in Tibet
- 3 Mediumismus in Brasilien
- 4 Mediumismus im Westen
- 5 Mediumismus in Großbritannien
- 6 Schreibmedien
- 7 Literatur
- 8 Anmerkungen

Vertreter des Mediumismus

Dem Einfluss des von dem französischen Schriftsteller Allan Kardec (1804-1869) begründeten Spiritismus wird zugeschrieben, dass der Mediumismus auch in Industriegesellschaften Verbreitung fand. Carl Gustav Jungs Lebensweg als Psychiater und Begründer einer Denkschule wurde von seinen Geistführern *Philomen* und *Salome* beeinflusst. Im ?Roten Buch? hat er die inneren Gespräche mit ihnen aufgezeichnet. Von dem jenseitigen Wesen *Basilides in Alexandria* empfing er die ?Sieben Belehrungen der Toten?.[1]

Mediumismus in Tibet

Aus der tibetischen Bön-Religion und auch aus einigen Schulen des tibetischen Buddhismus ist das Wirken von Medien bekannt. Das Orakel der Bön heißt Dakini. Aktuell ist dies Rosalyn Bruyere, die prophezeihte *Frau aus dem Westen*. Eines der bekanntesten Medien Tibets, das Mönchsmedium der Gottheit *Pekar*, ist auch als *Nechung-Orakel* bekannt. Es soll die tibetische Regierung und die Dalai Lamas seit ungefähr vier Jahrhunderten in wichtigen Zukunftsfragen beraten und ist auch heute noch als Medium der tibetischen Exilregierung im Dienst. Der als Medium dienende Mönch genießt innerhalb der buddhistischen Gelug-Schule hohes Ansehen; seine meist kurze Lebensspanne schreiben Buddhisten den kräftezehrenden "Orakel-Trancen" zu.

Mediumismus in Brasilien

In Brasilien werden die Fähigkeiten von Medien vom Staat anerkannt und genutzt. In der brasilianischen Rechtsprechung werden schriftliche Aussagen von Medien, die unter Aufsicht eines Notars erstellt wurden, in vielen Fällen anerkannt. So wurden zum Beispiel in den Fällen Mord in Goiânia, Goiás,1975, begangen an Henrique Emmanuel Gregoris, Mord in Goiânia de Campina, Goiás, Mai 1976, von José Divino Gomes an Maurício Garcez Henriques begangen, Mord in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, im März 1980, von José Francisco Marcondes de Deus an seiner Ehefrau Cleide Maria begangen, Schriftstücke vor Gericht als Aussagen des Verstorbenen und somit als Beweise anerkannt.

Ein weiterer Fall, der sich im Mai 2006 ereignet hat, wird in der *Carta psicografada ajuda a inocentar ré por homicídio no RS* auf Portugiesisch beschrieben.[2]

In der Verfassung des brasilianischen Bundesstaates Pernambuco wird in Artikel 174 Medien der besondere Schutz des Staates zugesichert[3]:

Das bekannteste Medium des 20. Jahrhunderts war Chico Xavier, der über 400 Bücher verfasste, deren Inhalt ihm angeblich von Geistern diktiert wurde.

Mediumismus im Westen

Weithin bekannten Medien aus der Esoterikszene im Westen wie beispielsweise Rhea Powers (USA), Alexa Kriele (BRD), Sylvia Browne (USA), Paul Meek (GB) und James van Praagh (USA) ist es bis jetzt nicht gelungen, ihre Fähigkeiten unter kontrollierten Bedingungen unter Beweis zu stellen; sie finden jedoch großen Anklang bei ihren Lesern und Sympathisanten, die von deren behaupteten Fähigkeiten überzeugt sind. Des Weiteren kennt man Edgar Cayce ?, "channelte" seiner Aussage nach den *schlafenden Propheten*, Aleister Crowley ?, "channelte" seiner Aussage nach eine Wesenheit namens Aiwaz, Jane Roberts ?, "channelte" ihrer Aussage nach eine Wesenheit namens Seth, Neale Donald Walsch, "channelt" seiner Aussage nach eine Wesenheit namens Jesus Christus, Helen Schucman ?, "channelte" ihrer Aussage nach Jesus Christus Lee Carroll, "channelt" seiner Aussage nach eine Wesenheit namens Kryon Barbara Bessen, "channelt" ihrer Aussage nach Kryon Steve Rother, "channelt" *the group* Judith Z. Knight, "channelt" ihrer Aussage nach eine Wesenheit namens Ramtha Thomas Nagel, "channelt" seiner Aussage nach Metatron Christiane Zimmer, "channelt" ihrer Aussage nach Emanuel Andreas Hassenstein, "channelt" seiner Aussage nach Abraham und die Erzengelfamilie "Uns" Esther Hicks, "channelt" ihrer Aussage nach das Geistwesen Abraham, eine Gruppe außerkörperlicher Wesen

Mediumismus in Großbritannien

Traditionell ist insbesondere in England der Spiritualismus weit verbreitet. Allein in London gibt es mehrere hundert spiritualistische Kirchen, in denen Medien regelmäßig Vorträge (*Sittings*) halten und Botschaften für Anwesende aus dem Jenseits übermitteln. Diese "Gottesdienste" sind für jedermann frei zugänglich und gebührenfrei.

Als Musikmedium wurde Rosemary Brown auch außerhalb Großbritanniens bekannt.

Spiritualistische Medien in Großbritannien haben eine eigene 'Gewerkschaft' *Spiritualists' National Union*, die bereits 1890 durch Emma Hardinge Britten gegründet wurde.[4]

Schreibmedien

Schreibmedien sind Personen, die behaupten, auf paranormalem Weg Mitteilungen aus dem Jenseits zu empfangen und diese A) zu diktieren oder B) selbst aufzuzeichnen.

Gruppe A

Die stigmatisierte Nonne Anna Katharina Emmerick, deren Eingebungen und Visionen von Clemens Brentano ab September 1818 in Dülmen aufgezeichnet wurden. Friederike Hauffe, aufgezeichnet durch Justinus Kerner Bekannte

diktierende Medien aus den USA sind: Edgar Cayce ? und Jane Roberts ?.

Gruppe B

Der Österreicher Jakob Lorber, der als *Schreibknecht Gottes* ein umfangreiches Werk niederschrieb. Helena Petrovna Blavatsky ? Deutsch-Russin, Mitgründerin der Theosophischen Gesellschaft Annie Besant ? GB Helen Schucman ? USA Emanuel Swedenborg ? Schweden Quellenangaben

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewusstsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung*, (GA 243), Dornach 2004
- Michael Krajewski, *Mediumistische Wesen als Künstler*. In: Kunstforum International, Bd. 163, Januar-Februar 2003, S. 54-69.
- Peter Gorsen, *Der Eintritt des Mediumismus in die Kunstgeschichte*. In: *The Message. Kunst und Okkultismus*, hrsg. v. Claudia Dichter, Hans Günter Golinski, Michael Krajewski, Susanne Zander. Walther König: Köln 2007, S. 33-55 ISBN 978-3-86560-342-5. (mit Illustrationen)

Anmerkungen

1. ↑ Carl Gustav Jung http://de.spiritualwiki.org/Wiki/CarlGustavJung
2. ↑ *Carta psicografada ajuda a inocentar ré por homicídio no RS* http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u122179.shtml
3. ↑ *Constituição do Estado de Pernambuco* http://www.alepe.pe.gov.br/constestad/assistsocial.html
4. ↑ *Spiritualists' National Union* SNU

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mediumismus&oldid=44165“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2011 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Medizin

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Anthroposophische Medizin
- Schulmedizin
- Alternativmedizin
- Ganzheitliche Medizin
- Komplementärmedizin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Medizin&oldid=34369“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2010 um 10:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meister Jesus

Aus AnthroWiki

Zu Rudolf Steiners Lebzeiten spielte die Frage nach den Meistern, anfänglich in der Theosophischen Gesellschaft, später dann auch in der Anthroposophischen Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dabei spielte dann auch zunehmend der Gegensatz zwischen den Meistern des Orients und den Meistern des Okzidents eine bedeutsame Rolle. Bereits in GA 264, lässt sich bei Rudolf Steiner über das Verhältnis von westlicher und östlicher esoterischer Schule nachlesen: „Früher war die westliche Schule der östlichen nur angeschlossen, untergeordnet; nun aber sind beide nur noch brüderlich verbunden, gehen aber ganz unabhängig nebeneinander her. Die westliche Schule ist von jetzt ab der des Orients nicht mehr subordiniert, sondern koordiniert. (...) Im Westen bestehen fortan die christliche Schulung und die christlich-rosenkreuzerische Schulung. Die erstere bildet aus durch das Gefühl, die andere durch den Verstand. Die absterbenden ...(Kulturepochen) im Osten brauchen noch die orientalische Schulung. Die westliche Schulung ist die für die ... (Kulturepochen) der Zukunft.“ (GA 264, S. 332). Als Meister der esoterischen Schule des Westens benennt Rudolf Steiner in GA 264 vor allem **Meister Jesus** und Christian Rosenkreuz. Letztere sind auch die Führer der Menschheit im Übergang von der fünften zur sechsten Kulturepoche. Häufig wird Rudolf Steiner selbst mit **Meister Jesus** (*Zarathustra-Jesus*) identifiziert. Entsprechende Aussagen findet man bei Marie Steiner, bei Valentin Tomberg und auch bei Hermann Keimeyer. Einige enge Schüler von Rudolf Steiner werden allerdings gelegentlich als Kronzeugen dafür angeführt, dass Rudolf Steiner nicht der Meister Jesus sein könne, so z.B. Friedrich Rittelmeyer und Walter Johannes Stein. Es wird in diesem Zusammenhang gelegentlich auch angeführt Rudolf Steiner könne gar nicht **Meister Jesus** sein, denn nach seinen eigenen Worten sei er sowohl durch Christian Rosenkreuz, als auch durch *Meister Jesus* eingeweiht worden. Wenn aber der eine Meister, Rudolf Steiner selber war, der zu dem Schauen seines eigenen Höheren Selbstes durch Christian Rosenkreuz gekommen war, wie sollte er sich anders als zitiert aussprechen – ohne überheblich zu wirken? Dass er diese Meister nicht wiederholt physisch sehen muss, deutet – wenn man möchte, auch darauf hin. Dass er, wie er wiederholt sagte, „nicht allein“ sei, sagt – unter Umständen – bereits schon das Gleiche aus. Auch der Text der GA 148, R. Steiner: "Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium" führt uns selbst auf diese Spur. Nur der damals Eingeweihte und am Geschehen Beteiligte ist in der Lage derart intime Aussagen über die Persönlichkeit des Zarathustra-Jesus (d.h. Meister Jesus) zu machen. Dennoch überzeugt auch diese Argumentation recht viele Anthroposophen nicht. In einem einschlägigen Werk von Werner-Christian Simonis heißt es daher: "Eine andere Charakterisierung erfährt die Persönlichkeit Rudolf Steiners noch durch eine private Äußerung von Frau Marie Steiner, in der sie ihren Kummer zum Ausdruck brachte, dass keines der Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft erkannt habe, dass Rudolf Steiner der **Meister Jesus** gewesen sei!" (Lit.). Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, zu wem Rudolf Steiner zeitlebens ein engeres Verhältnis hatte, zu Geistesschülern, wie Friedrich Rittelmeyer es ohne Zweifel war - oder - und das scheint hier in diesem Zusammenhang die treffendere Antwort zu sein - zu Marie Steiner-von Sivers? Zu einer anderen, aber gut begründeten Auffassung, dass Rudolf Steiner auch als der Meister Serapis anzusehen sei, kommt neuerdings Judith von Halle.

Siehe auch

Meister Serapis

Literatur

- Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1996)
- Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)
- Werner-Christian Simonis: *Im Schutze der Meister*, Freiburg i.Brsg. 1977, S. 43
- Hermann Keimeyer: *Wie findet man die Meister in höheren Welten?*, 2 Bände, Überlingen 2004/2005
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen - Band II*, BOD, Norderstedt 2012

- Judith von Halle: *Rudolf Steiner - Meister der weissen Loge. Zur okkulten Biographie*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2011

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meister_Jesus&oldid=47070“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2012 um 15:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.037-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meister Serapis

Aus AnthroWiki

Meister Serapis ist nach gut begründeter Auffassung der Judith von Halle der esoterische Name der okkulten Wesenheit Rudolf Steiners. Serapis ist einer der zwölf Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen bzw. der Weißen Loge.

Literatur

- Judith von Halle: *Rudolf Steiner - Meister der weissen Loge. Zur okkulten Biographie*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2011

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meister_Serapis&oldid=47067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2012 um 11:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.036-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Meister der Nea-Moni-Kirche in Chios 005.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 292 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 2.050 Pixel, Dateigröße: 236 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mosaiken der Kirche Nea Moni in Chios, Szene: Kreuzigung, Detail: Longinus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 13. Apr. 2007		1.000 × 2.050 (236 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mosaiken der Kirche Nea Moni in Chios, Szene: Kreuzigung, Detail: Longinus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Meister der Nea-Moni-Kirche in Chios 005.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Longinus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Meister_der_Nea-Moni-Kirche_in_Chios_005.jpg&oldid=22894“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

Aus AnthroWiki

Die **Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen** oder **Mahatmas**[1], von den Theosophen auch Choans (tib. = Oberhaupt, Meister), Arhat (skr. „der Würdige“), "Bruderschaft von Shambala" oder einfach "ältere Brüder" der Menschheit genannt, bilden gemeinsam die sogenannte weiße Loge. Sie sind die Hüter des göttlichen Planes und fördern seine Verwirklichung während unserer planetarischen Entwicklung. Von den zwölf Meistern wirken stets sieben im Physischen, fünf bleiben im Geistigen. Inkarniert sich der achte, so wird der erste nicht inkarniert. (Lit.: GA 264, S 199ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=199ff))

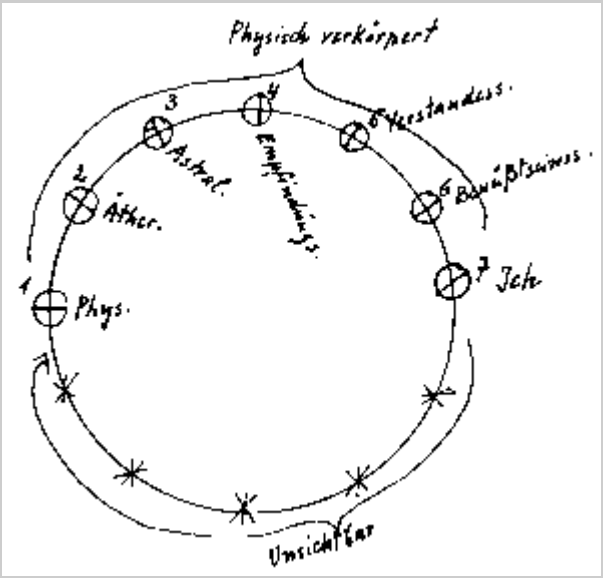

Die zwölf Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Zwölfheit der Meister
- 2 Die Meister der Rosenkreuzerströmung
- 3 Weitere Meister
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Die Zwölfheit der Meister

Die zwölf Meister sind Teile einer gemeinsamen zwölfgliedrigen Wesenheit und entsprechen deren zwölf Wesensgliedern. Von den sieben irdisch inkarnierten Meistern repräsentiert einer die Vollkommenheit des physischen Leibes und die Harmonie aller seiner Organe, ein anderer die Harmonie der Temperamente, also des Ätherleibs, ein weiterer verkörpert das harmonisch ausgeprägte Wissen des Astralleibs, ein vierter drückt diese Harmonie empfindungsmäßig durch die Empfindungsseele aus, der fünfte verstandesmäßig durch die Verstandes- oder Gemütsseele, ein sechster vollkommen bewusst durch die Bewusstseinsseele und der siebente, der der Diener der anderen sechs ist und von ihnen beherrscht wird[2], steht für das Ich und beherrscht seinerseits die fünf anderen, die er zur Verkörperung bringt. Diese fünf entsprechen den höheren geistigen Wesensgliedern: der 8. Manas, der 9. Buddhi, der 10. Atma, der 11. dem Heiligen Geist und der 12. dem Sohn.

Von den sieben irdisch verkörperten Meistern wirken zwei im Westen, nämlich Meister Jesus, der der wiederverkörperte Zarathustra ist, und Christian Rosenkreutz, der später als Graf von Saint-Germain wiederkam. Zwei Meister sind im Osten tätig, Kuthumi und Morya, und zwei weitere in der Mitte, im Mittelmeergebiet, der sogenannte venezianische Meister und Hilarion; der Siebente (Meister Serapis) „geht mitten durch.“

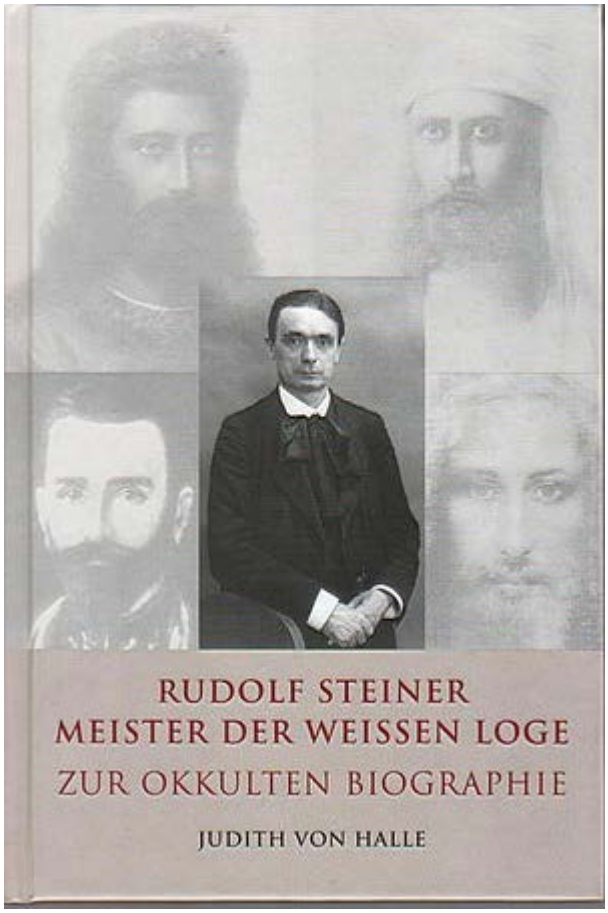

Die Meister der Rosenkreuzerströmung

Vier dieser Meister sind besonders bedeutsam für die Rosenkreuzerströmung:

> "Zur Einführung über die vier Meister, die in unserer Bewegung mitwirken:
>
> Meister Morya: Kraft
> Meister Kuthumi: Weisheit
> Meister Saint-Germain: an ihn wendet man sich in Schwierigkeiten des täglichen Lebens
> Meister Jesus: das Intimere im Menschen.
>
> " (Lit.: GA 266a, S 216 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=216))

Weitere Meister

Ferner werden seitens der theosophischen Autorin Alice A. Bailey noch folgende Meister benannt: Meister Jupiter, der Mahachohan, Meister Djawal Kul.

Im weiteren Sinne gelten auch der Gautama Buddha und der Maitreya Bodhisattva als Meister.

Ob auch der christliche Mystiker Meister Eckhardt und der häufig gerühmte Paramahansa Yogananda jeweils als Meister-Individualitäten anzusehen sind, muss vorerst dahinstehen.

Seitens verschiedener anthroposophischer Autoren werden noch der Manu, welcher teils als identisch mit Mani (von Bernard Lievegoed und Hermann Keimeyer) betrachtet wird, sowie Daskalos (von Wolfgang Garvelmann und Günther Zwahlen), Valentin Tomberg (von Martin Kriele) und Sri Aurobindo (von Udo Knipper) als Meister angesehen. Rudolf Steiner wird teils als der Meister Jesus (von Marie Steiner, W. Chr. Simonis und Hermann Keimeyer) und teils auch als Meister Serapis (von Judith von Halle und ebenfalls von Hermann Keimeyer) bezeichnet. Darüber hinaus gibt es auch noch einige Anthroposophen, wie Herbert Wimbauer, Adolf Arenson und Heinz Eckhoff welche Rudolf Steiner als Maitreya Bodhisattva betrachten.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass verschiedene Meister-Bezeichnungen für ein und die selbe Individualität stehen.

Siehe auch

- Meister der Weisheit - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Anmerkungen

1. ↑ Damodar K. Mavalankar führte die Bezeichnung „Mahatman“ (aus skr. *maha* = "groß" und *atman* = "Göttliches Selbst") für die spirituellen Meister ein, die bis dahin immer nur "die Brüder" oder die "älteren Brüder" der Menschheit genannt wurden.
   Sylvia Cranston: *H. P. B.: Leben und Werk der Helena Blavatsky, Begründerin der Modernen Theosophie.*, Adyar Verlag, 1995.
2. ↑ Der in der entsprechenden Fragestellung ursprünglich stehende Satz *"und die anderen sechs beherrscht"* wurde von Rudolf Steiner korrigiert in: *"und von den anderen sechs beherrscht wird"* (Lit.: GA 264, S 202 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=202))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a, Dornach (1987)
2. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264, Dornach (1987)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
4. Hella Wiesberger: *Rudolf Steiners esoterische Lehrtätigkeit. Wahrhaftigkeit - Kontinuität - Neugestaltung*, Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach 1996
5. Judith von Halle: *Rudolf Steiner - Meister der weissen Loge. Zur okkulten Biographie*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2011
6. Werner-Christian Simonis: *Im Schutze der Meister*, Vlg. Die Kommenden, Freiburg i.Br. 1977
7. Werner-Christian Simonis: *Aus der kosmischen Pädagogik*, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1979
8. Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*, Goldmann TB, München 1993
9. Hermann Keimeyer: *Wie findet man die Meister in höheren Welten*, 2 Bde., Überlingen 2004/2005
10. Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
11. Herbert Wimbauer: *Die Individualität Rudolf Steiners, das offenbare Geheimnis der Anthroposophie*, Selbstverlag Herbert Wimbauer, Groß Malchau 1993
12. Heinz Eckhoff: *Rudolf Steiners Aufgabe unter den grossen Eingeweihten. Gedanken zur Bodhisattva-Frage*, Mellinger Vlg., Stuttgart 1997
13. Martin Kriele: *Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers*, Herder Vlg., Freiburg 1996
14. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
15. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. The MAHATMA LETTERS to A. P. SINNETT from the Mahatmas M. & K. H. (http://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-hp.htm) - Transcribed, Compiled, and with an Introduction

by A. T. BARKER

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meister_der_Weisheit_und_des_Zusammenklanges_der_Empfindungen&oldid=47080“
Kategorien: Grundbegriffe | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2012 um 19:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.779-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meister vom Stuhl

Aus AnthroWiki

Als **Meister vom Stuhl**, *Stuhlmeister* oder *Logenmeister* bezeichnet man den Vorsitzenden einer Freimaurerloge.

Meister vom Stuhl

Das Wort stammt aus dem Englischen für „Chairman“. „Chairman“ titulierte den Vorsitzenden einer mittelalterlichen Bauhütte. Heutzutage ist innerhalb der englischsprachigen Freimaurerei der Begriff „Worshipful Master“ üblich.

Der Meister vom Stuhl (MvSt.) leitet die freimaurerischen Arbeiten und beruft diese ein. In der versammelten Loge hat er seinen Sitzplatz im Osten (symbolisch).

Üblicherweise wird er von den Logenmitgliedern gewählt und übt das Amt in der Regel zwei oder drei Jahre aus. In den meisten angelsächsischen Logen wechselt der Meister vom Stuhl alljährlich; gelegtlich wird der Abtretende nach der ersten Amtsperiode auf ein weiteres Jahr gewählt. Die Abzeichen des M.v.S. sind der erste Hammer der Loge und das Winkelmaß, das er an einem Band auf der Brust trägt.

In der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland (Freimaurerorden) heißt der vorsitzende Meister einer Loge *Logenmeister*. Er wird für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt und kann höchstens zweimal wiedergewählt werden.

Siehe auch

- Grad (Freimaurerei)

Literatur

- *Internationales Freimaurerlexikon* von Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: Überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932, München 2003, 951 S., ISBN 3-7766-2161-3
- *Die Logen der Freimaurer: Einfluß, Macht, Verschwiegenheit* von Jürgen Holtorf, Hamburg 1997, Nikol Verlagsges.Mbh, ISBN-13: 978-3930656585 (S.24f.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Meister vom Stuhl (http://de.wikipedia.org/wiki/Meister_vom_Stuhl) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meister_vom_Stuhl&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meister_vom_Stuhl&oldid=46996“
Kategorien: Freimaurer | Freimaurerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Meister von Torcello 001.jpg

Aus AnthroWiki

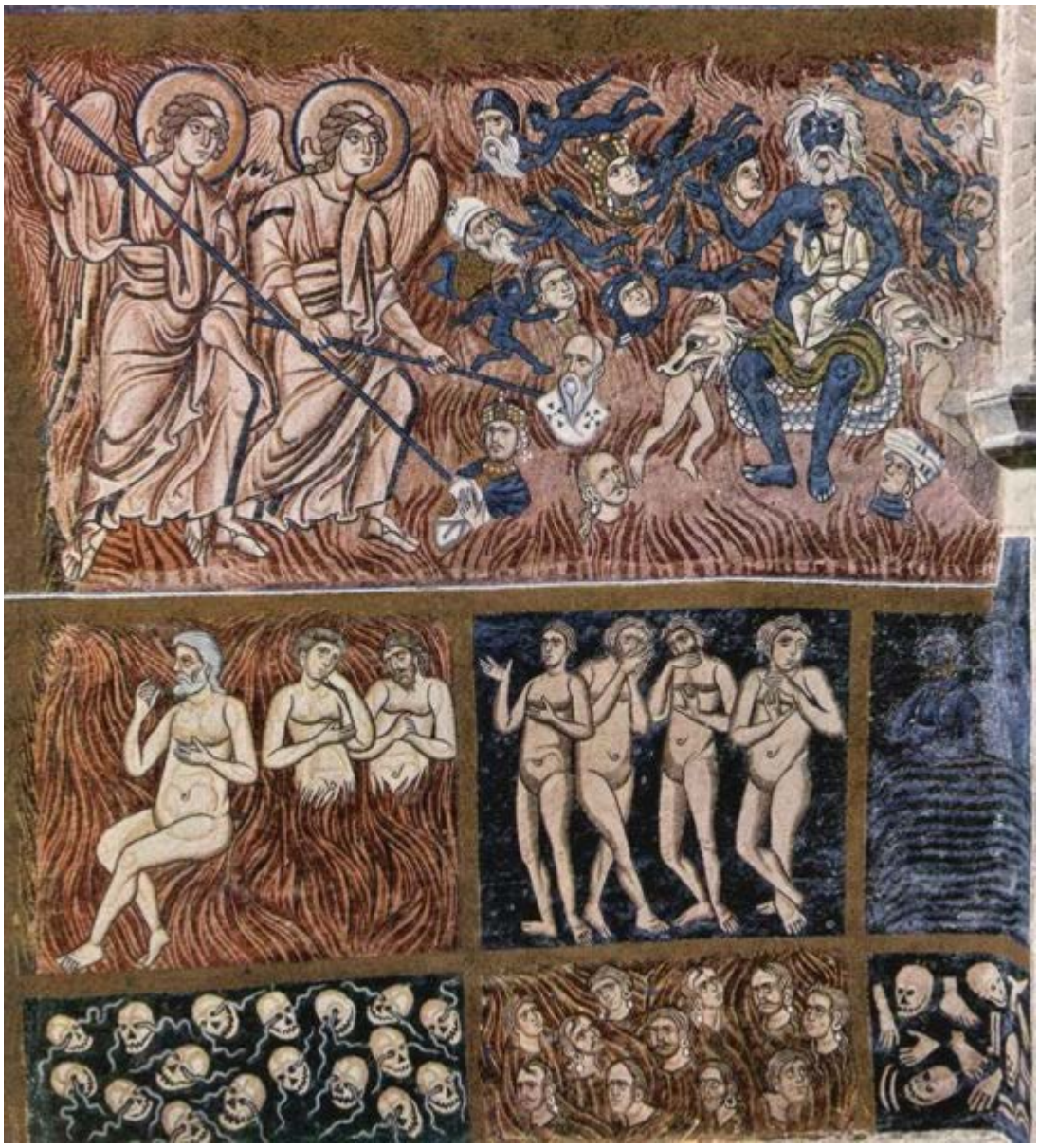

Größe dieser Vorschau: 544 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.576 × 1.737 Pixel, Dateigröße: 450 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Meister von Torcello: Mosaiken der Basilika von Torcello, Szene: Jüngste Gericht, Detail

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:54, 13. Jun. 2008		1.576 × 1.737 (450 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Meister von Torcello: Mosaiken der Basilika von Torcello, Szene: Jüngste Gericht, Detail

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Meister von Torcello 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Offenbarung des Petrus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Meister_von_Torcello_001.jpg&oldid=29600“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Melancholiker

Aus AnthroWiki

Der **Melancholiker** (von griech.: *μέλας*, melas = schwarz und *χολή* = Galle) neigt nach der der Temperamentenlehre des Hippokrates von Kós zu Schwermut, Traurigkeit und Trübsinn und ist oft auch ein misstrauischer und sehr kritischer Mensch. Im positiven Sinn zeichnen sich Melancholiker durch Mitleidsfähigkeit, Selbstbeherrschung, Verlässlichkeit und großes Durchhaltevermögen aus. Die Gestik ist mühsam aufstrebend, gefolgt von einem plötzlichen Zusammenbruch, der oft auch von einem typischen Seufzer begleitet ist. Die Arme sind meist eng an den Körper gepresst. Die Bewegungen des Melancholikers wirken meist eckig und gehemmt und er neigt zur X-Beinigkeit. Auch die Atmung ist verhalten und gepresst. Dem Melancholiker ist die Farbe Blau und Schwarz zugeordnet und ihm entspricht das feste Erdelement. Er neigt dadurch zu Verhärtungen im Organismus. Gelenksverhärtungen, Sehnenerkrankungen und Gicht treten nicht selten auf, auch Steinerkrankungen, namentlich Nierensteine, sind typisch.

Melencolia I, Albrecht Dürer, 1514

Von den vier Wesensgliedern ist beim Melancholiker der physische Leib vorherrschend.

Siehe auch

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Melancholiker&oldid=30196“
Kategorie: Temperamente

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 00:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.989-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Melancholiker.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Melancholiker.jpg (200 × 270 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Melancholiker

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:25, 6. Apr. 2008		200 × 270 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Melancholiker

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Melancholiker.jpg&oldid=26844“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 02:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.010-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Melchisedek

Aus AnthroWiki

Melchisedek (auch **Melchi-Sedek**, **Melchisedech**, **Melchizedek** oder **Malki-Zedek** bzw. **Malek-Zadik** genannt) ist eine Gestalt aus dem Alten Testament und der erste überhaupt in der Bibel genannte Priester. In der Genesis wird er im Rahmen der Abrahamserzählung (1 Mos 14,17-19) erwähnt:

> *Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des Höchsten Gottes. Er segnete Abram und sagte: Gesegnet sei Abram vom Höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der Höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abram den Zehnten von allem.*

Nach dieser Textstelle ist Melchisedek der "König von Salem" und ein "Priester des Höchsten Gottes" (= Hoherpriester). Das kann als "König von Jerusalem" oder auch als "König des Friedens" (Salem bedeutet Frieden) interpretiert werden und lässt offen, ob sich mit diesem Königstitel weltliche Macht verband. Auch der Name Melchisedek selbst läßt sich übersetzen und bedeutet dann ungefähr "König der Rechtschaffenheit", "König des Lichts". Melchisedek opferte Brot und Wein und segnet Abraham, worauf dieser an Melchisedech den Zehnten zahlte.

Nach Rudolf Steiner ist Melchisedek der große Sonnen-Eingeweihte der Atlantis, der Manu, der eine Gestalt angenommen hatte, in welcher er den Ätherleib trug, der von Sem, dem Stammvater des Abraham und der Semiten, aufbewahrt worden war. Durch Melchisedek erfährt Abraham, dass der Gott, der an seiner inneren Organisation schafft, derselbe ist, der sich in den Mysterien offenbart. Dieser große Sonnen-Eingeweihte ermöglichte aber auch den sieben heiligen Rishis, Lehrer ihres Volkes in der urindischen Zeit zu sein, und er führte Zarathustra zur Einweihung in das Sonnen-Geheimnis.

> "In meiner «Geheimwissenschaft im Umriß» können Sie nachlesen, daß es in der alten Atlantis Eingeweihte gegeben hat, die dort Orakelpriester genannt werden; auf den Namen kommt es nicht an. Ich habe auch daraufhingewiesen, daß einer dieser großen Initiierten der Führer aller atlantischen Orakel war, der Sonneneingeweihte, im Gegensatz zu den untergeordneten Orakelstätten der Atlantis, welche Merkur-, Mars-, Jupitereingeweihte und so weiter in sich bargen. Ich habe auch darauf hingewiesen, daß dieser große Sonneneingeweihte, der Führer des Sonnenorakels, auch der große Führer der bedeutungsvollen Kulturkolonie war, die sich vom Westen nach dem Osten, von der Atlantis nach dem Inneren Asiens, bewegt hat, um von dort auszustrahlen, zu inaugurieren die nachatlantische Kultur. In geheimnisvolle Stätten im Inneren Asiens zog sich dieser große Eingeweihte, der er damals schon war, zurück. Er gab zunächst denjenigen großen Weisen, die wir als die heiligen Rishis bezeichnen, die Möglichkeit, große Lehrer ihres Volkstums zu sein. Und er war es, dieser große, geheimnisvolle Initiierte, der auch dem Zarathustra oder Zoroaster seine Einweihung zuteil werden ließ.
>
> Anders wurde allerdings dem Zarathustra, anders den indischen Rishis die Einweihung gegeben; denn sie hatten verschiedene Aufgaben. Den Rishis wurde eine solche Einweihung gegeben, daß sie sozusagen wie von selbst, wenn sie ihr Inneres weiter entwickelten, die großen Geheimnisse des Daseins aussprechen konnten. Dadurch wurden sie die großen Führer und Lehrer der vorvedischen, altindischen Kultur. Es war für sie noch etwas, was zwar auf künstlichem Wege erzeugt war, aber auf diesem Wege durchaus ähnlich war dem alten atlantischen Hellsehen, das nur einzeln auf die sieben Rishis verteilt war. Jeder der sieben Rishis hatte sein bestimmtes Gebiet. Wie die verschiedenen Orakelstätten ihr besonderes Gebiet hatten, so hatte jeder der sieben Rishis seine besondere Aufgabe. Und ein Kollegium sprach, wenn jeder der sieben Rishis sagte, was er wußte von der Urweisheit der Welt. Die hatten sie empfangen von dem großen Sonneneingeweihten, der hinausverpflanzt hatte von dem Westen nach dem Osten die alte atlantische Weisheit und sie eben in einer besonderen Weise weitergegeben hatte an die, welche die Träger der nachatlantischen Kultur werden sollten. In anderer Weise gab er sie dem Zarathustra, so daß Zarathustra so sprechen konnte, wie ich es auch angedeutet habe.
>
> Die Rishis sagten: Um zum höchsten Göttlich-Geistigen zu kommen, muß man alles, was in der Umwelt ist, was sich den äußeren Sinnen darbietet, als Maja oder Illusion ansehen; man muß sich abwenden davon, ganz den Blick

in das Innere versenken: dann geht eine andere Welt in einem auf als die, welche vor einem ist. - Also mit Abwendung von der illusionären Welt der Maja, mit der Entwickelung des eigenen Inneren hinaufzusteigen in die göttlich-geistigen Sphären, das war die Lehre der alten indischen Rishis. Anders Zarathustra. Er wandte sich nicht ab von dem, was sich äußerlich manifestiert. Er sagte nicht: Das Äußere ist Maja oder Illusion, von der wir uns abwenden müssen. Sondern er sagte: Diese Maja oder Illusion ist die Offenbarung, das wirkliche Kleid des göttlich-geistigen Daseins. Wir dürfen uns nicht von ihm abwenden, sondern im Gegenteil, wir müssen es erforschen. Wir müssen sehen im Sonnenlichtleib das äußere Gewebe, worinnen webt und lebt Ahura Mazdao!

So war in gewisser Weise der Standpunkt Zarathustras der entgegengesetzte von dem der alten Rishis. Es ist gerade die nachindische Kultur dadurch bedeutsam geworden, daß sie der Außenwelt einprägen sollte, was sich der Mensch durch sein geistiges Wirken erobern kann. Und wir haben auch gesehen, wie Zarathustra das Beste, was er zu geben hatte, übertragen hatte in der geschilderten Art an Moses und Hermes. Damit die Moses-Weisheit in der richtigen Weise fruchtbar werden konnte und als Samen aufgehen konnte, mußte sie hineingesenkt sein in das Volkstum, das zu seinem Stammvater Abraham hatte. Denn Abraham hatte zuerst das Organ in sich veranlagt, ein Jahvebewußtsein zu erwerben. Aber er mußte wissen, daß der Gott, der sich in seinem Inneren ankündigen konnte den physischen Erkenntniskräften, mit derselben Stimme spricht, mit welcher der ewige, alles durchwebende Gott der Mysterien spricht, nur daß er sich auf eine eingeschränkte Weise, nämlich wie Abraham ihn erkennen konnte, offenbarte.

Einer solchen bedeutsamen Wesenheit, wie es der große atlantische Sonneninitiierte war, ist es nicht ohne weiteres möglich, zu denen, die zu irgendeiner Zeit leben und eine besondere Mission haben, sogleich in einer verständlichen Sprache zu reden. Eine so hohe Individualität wie der große Sonneninitiierte, der in seiner Individualität ein ewiges Dasein führt, von dem mit Recht gesagt wurde - um anzudeuten den Ewigkeitscharakter dieser Individualität -, daß man von ihm nicht anführen sollte Namen und Alter, nicht Vater und Mutter, ein solcher großer Führer des Menschheitsdaseins kann sich nur dadurch offenbaren, daß er etwas annimmt, wodurch er verwandt wird denen, welchen er sich offenbaren kann. So nahm, um dem Abraham die entsprechende Aufklärung zu geben, der Lehrer der Rishis, der Lehrer des Zarathustra, eine Gestalt an, in welcher er den Ätherleib trug, der aufbewahrt war von dem Stammvater des Abraham, denselben Ätherleib, der schon in dem Stammvater des Abraham, in Sem, dem Sohne Noahs, vorhanden war. Dieser Ätherleib des Sem war aufbewahrt worden, wie der Ätherleib des Zarathustra für Moses aufbewahrt worden war, und seiner bediente sich der große Eingeweihte des Sonnenmysteriums, um sich in einer verständlichen Art dem Abraham offenbaren zu können. Diese Begegnung des Abraham mit dem großen Eingeweihten des Sonnenmysteriums ist jene Begegnung, welche uns im Alten Testament geschildert wird als die Begegnung des Abraham mit dem Könige, mit dem Priester des höchsten Gottes, mit Melchisedek oder Malek-Zadik, wie man gewohnt geworden ist ihn zu nennen (1.Mose 14,18-20). Das ist eine Begegnung von größter, von universellster Bedeutung, diese Begegnung des Abraham mit dem großen Eingeweihten des Sonnenmysteriums, der - nur um ihn sozusagen nicht zu verblüffen - in dem Ätherleib des Sem sich zeigte, des Stammvaters des semitischen Stammes. Und bedeutungsvoll wird in der Bibel auf etwas hingewiesen, was leider nur zu wenig verstanden wird, nämlich darauf, woher sozusagen dasjenige kommen kann, was Melchisedek dem Abraham zu geben in der Lage ist. Was kann Melchisedek dem Abraham geben? Er kann ihm geben das Geheimnis des Sonnendaseins, das natürlich Abraham nur in seiner Art verstehen kann, dasselbe, was hinter der Zarathustra-Offenbarung steht, worauf Zarathustra erst prophetisch hingewiesen hat.

Wenn wir uns die Tatsache vorstellen, daß Zarathustra seine bevorzugten Schüler auf das hinwies, was als Ahura Mazdao geistig hinter dem Sonnenlichtleib lebt, indem er sagte: Seht hin, dahinter steckt etwas, was jetzt noch nicht mit der Erde vereinigt ist, was aber einst in die Erdenevolution sich ergießen wird und auf die Erde heruntersteigen wird -, wenn wir anerkennen, daß Zarathustra nur prophetisch vorherverkünden konnte den Sonnengeist, den Christus, von dem er sagte: Er wird kommen in einem menschlichen Leibe -, dann werden wir sagen müssen, daß für denjenigen Menschen, der vorbereiten und später herbeiführen sollte die Inkarnation des Christus auf der Erde, sich noch größere Tiefen dieses Sonnengeheimnisses zeigen mußten. Das geschah dadurch, daß der Lehrer des Zarathustra selber bei jener Begegnung Einfluß nahm auf Abraham, sozusagen aus derselben Quelle seinen Einfluß brachte, aus der dann der Christus-Einfluß kommt. Das wird uns wieder in der Bibel symbolisch angedeutet, indem gesagt wird: Indem Abraham dem Melchisedek entgegengeht, bringt ihm dieser König von Salem, dieser Priester des höchsten der Götter, Brot und Traubensaft. «Brot und Traubensaft» wird später noch einmal ausgeteilt: Als das Geheimnis des Christus ausgedrückt werden soll für seine Bekenner bei der Einsetzung des Abendmahles, da geschieht es durch Brot und Traubensaft! Indem die Gleichheit des Opfers in so

bedeutungsvoller Weise betont wird, wird darauf hingewiesen, daß es dieselbe Quelle ist, aus der Melchisedek schöpft, und woheraus der Christus schöpft.

Also es sollte ein Einfluß stattfinden von dem, was später auf die Erde niedersteigen sollte, auf dem Umwege durch Melchisedek. Und dieser Einfluß sollte auf den großen Vorbereiter des späteren Ereignisses, auf Abraham, erfolgen. Und die Folge der Wirkung dieser Begegnung des Abraham mit Melchisedek war die, daß Abraham nun spürte: was ihn da antreibt, was er anspricht mit dem Namen Jahve oder Jehova als das Höchste, was er denken kann, das kommt aus derselben Quelle, aus der auch für alles höchste Erdenwissen das Bewußtsein des Initiierten kommt von dem alle Welten durchwebenden und durchlebenden höchsten Gott. Das war das Bewußtsein, das Abraham jetzt weitertragen konnte. - Ein anderes Bewußtsein ging in Abraham noch auf: das Bewußtsein, daß nun tatsächlich mit dem Blute der Generationen, das durch das Volkstum hinunterrinnt, etwas gegeben sein soll, was sich richtig nur vergleichen läßt mit dem, was in den Mysterien geschaut werden kann, wenn der hellseherische Blick sich hinausrichtet in die Geheimnisse des Daseins und die Sprache des Kosmos versteht." (Lit.: GA 123, S 75ff.)

Die apokryphe Schrift *Die Schatzhöhle* berichtet von Melchisedek als Sohn des Malach und Urenkel des Sem. Mit diesem gemeinsam habe Melchisedek Adams Leichnam, der in der Arche Noahs mitgeführt worden war, auf der Schädelstätte zu Golgatha bestattet, wo später Abraham seinen Sohn Isaak hätte opfern sollen und das Kreuz für den Christus aufgerichtet wurde. Melchisedek lebte hier seit jener Zeit ehelos als Priester des höchsten Gottes.

"1Nach Noes Tod tat Sem, wie ihm sein Vater geboten hatte. 2Er ging bei Nacht in die Arche, holte Adams Leichnam und versiegelte jene mit seines Vaters Siegel, ohne daß es jemand bemerkte. 3Dann rief er Cham und Japhet und sprach zu ihnen: »Brüder! Mein Vater hieß mich fortgehen und im Land bis zum Meer weiter wandern, damit ich sehe, wie das Land und die Flüsse beschaffen sind, und dann zu euch zurückkehren. 4Mein Weib und meines Hauses Kinder bleiben bei euch. Mögt ihr auf sie acht geben! 5Da antworteten ihm seine Brüder: »Nimm dir eine Anzahl aus der Schar der Männer mit! Denn die Gegend ist unfruchtbar und unbewohnt; auch sind wilde Tiere darin.« 6Da sprach Sem zu ihnen: »Der Engel Gottes geht mit mir und bewahrt mich vor allem Übel.« 7Da sprachen seine Brüder zu ihm: »Zieh hin im Frieden! Der Herr, unserer Väter Gott, sei mit dir!« 8Dann sprach Sem zu Malach, dem Sohn des Arpaksad und Vater des Melchisedech, und zu seiner Mutter Jozadak: 9»Gebt mir den Melchisedech, daß er mit mir ziehe und mir Unterhaltung auf der Reise biete!« 10Da sprachen sein Vater Malach und seine Mutter Jozadak zu ihm: »Nimm ihn und zieh im Frieden fort!« 11Dann gebot Sem seinen Brüdern und sprach zu ihnen: »Brüder! Als mein Vater starb, beschwor er mich, daß weder ich noch sonst jemand von euren Nachkommen die Arche betrete, und er verschloß sie mit einem Siegel.«12Dann sagte er zu ihnen: »Kein Mensch darf sich ihr nähern.«13Hierauf nahm Sem den Leichnam Adams samt Melchisedech und verließ bei Nacht sein Volk. 14Da erschien ihnen der Engel des Herrn und ging vor ihnen her; ihr Weg war sehr leicht, weil sie der Engel des Herrn stärkte, bis sie an jenen Ort kamen. 15Als sie nun nach Golgatha, dem Mittelpunkt der Erde kamen, zeigte der Engel diesen Ort dem Sem. 16Als Sem den Leichnam unseres Vaters Adam oberhalb dieses Ortes niedergesetzt hatte, gingen vier Teile auseinander, und die Erde öffnete sich in Gestalt eines Kreuzes; da legten Sem und Melchisedech den Leichnam Adams hinein. 17Sobald sie ihn hineingelegt hatten, bewegten sich die vier Seiten und umschlossen den Leichnam unseres Vaters Adam; dann schloß sich die Türe der äußeren Erde. 18Und dieser Ort ward »Schädelstätte« genannt, weil dort das Haupt aller Menschen hingelegt wurde, »Golgatha«, weil er rund war, »Hochpflaster«, weil darauf der Kopf der bösen Schlange, der Satan, zertreten ward und »Gabbatha«, weil darin alle Völker versammelt wurden. 19Da sprach Sem zu Melchisedech: »Du bist der Diener des allerhöchsten Gottes: denn dich allein erwählte Gott, daß du vor ihm an diesem Orte dienest. 20Bleibe für immer hier und entferne dich nie in deinem Leben von diesem Ort! 21Nimm auch kein Weib! Schneide deine Haare nicht! Vergieße kein Blut an diesem Ort! Opfere weder wilde Tiere, noch Vögel, vielmehr stets Brot und Wein! 22Errichte auch kein Gebäude an dieser Stelle! 23Der Engel des Herrn wird stets zu dir herabsteigen und für dich sorgen.« 24Dann umarmte Sem den Melchisedech unter Küssen und segnete ihn; hierauf kehrte er zu seinen Brüdern zurück. 25Da fragten Melchisedechs Vater Malach und seine Mutter Jozadak: »Wo ist der Knabe ?« Er antwortete ihnen: »Er starb auf der Reise und ich begrub ihn.« Da trauerten sie recht um ihn."
Aus *Die Schatzhöhle*, 23. Kapitel: *Adams Bestattung durch Sem auf Golgatha* (Lit.: Weidinger, S 66f.)

In den gnostischen Schriften aus Nag Hammadi ist eine, allerdings nur fragmentarisch erhaltene, Melchisedek gewidmet (1). Die Schrift ist pseudonym verfaßt, Melchisedek ist darin Priester des höchsten Gottes (12,10ff.), in

gewissem Sinn sogar ein Abbild des Christus, und empfängt Offenbarungen von himmlischen Wesen (z.B. Gamaliel), die nur Würdigen zuteil werden und die er nicht an alle Menschen weitergeben darf. Zugleich ist er der himmlische heilige Krieger (26), der nach der siegreichen Erfüllung seiner Mission von Engeln begrüßt wird. Die ganze Schrift hat apokalyptischen Charakter. Sehr ausführlich werden christologische Fragen behandelt.

Dadurch, dass Melchisedek für sein Opfer Brot und Wein verwendete -- nicht Fleisch wie die späteren Priester des alten Testaments -- ist er ein symbolischer Vorläufer Jesu Christi. "Salem" wird häufig als die Stadt Jerusalem interpretiert, und diese Bibelstelle wäre dann der früheste geschichtliche Hinweis auf diese ansonsten in den Mosesbüchern (der Tora) noch nicht erwähnte Stadt. Außerdem erlaubt die Textstelle Rückschlüsse auf Abraham, der hier zusammen mit Melchisedech erwähnt wird.

Ferner ist Melchisedek in Psalm 110,4 erwähnt, einer Verheißung Gottes an König David: "Du bist Priester für immer nach der Ordnung Melchisedechs". (Psalmen 110,4 (http://www.bibel-online.net/buch/19.psalmen/110.html#110,4))

Eine ausführliche Diskussion der genannten Bibelstellen findet sich im Brief an die Hebräer in den Kapiteln 5-7 (Hebräer 5 (http://www.bibel-online.net/buch/58.hebraeer/5.html)). Der Brief interpretiert den Segensempfang und die Steuerabgabe als eine Unterordnung Abrahams unter Melchisedek und damit eine Unterordnung des alten Bundes gegenüber dem neuen Bund. Nach dem Brief findet der Psalm 110,4 seine Erfüllung in dem Priestertum Jesu Christi aus folgenden Gründen:

- David ist Vorfahre Jesu Christi (nach Matthäus 1,6), deshalb "Du bist Priester", obwohl David selbst kein Priester war
- Christi Priestertum ist ewig, also *für immer*
- Von Melchisedech sind weder Vor- noch Nachfahren, noch sein Tod in der Bibel erwähnt[1]; auch das Priestertum Christi ist weder von Vorfahren geerbt noch wird es an Nachfahren vererbt, und auch Christus stirbt nie mehr.
- Das christliche Opfer wird nach der Ordnung des Melchisedech dargebracht, also mit Brot und Wein, deshalb *nach der Ordnung Melchisedechs*.
- Abraham unterstellt sich ihm freiwillig; Abraham gilt hier als Verkörperung aller von ihm abstammenden Israeliten, inklusive der späteren Leviten und ihres Priesteramtes; dieses ist somit dem Priestertum Christi untergeordnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Opfer von Brot und Wein
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Das Opfer von Brot und Wein

Das Opfer von Brot und Wein, das Melchisedek vor Abraham darbrachte hat eine tiefe, für die ganze Menschheitsentwicklung entscheidende Bedeutung. Brot ist der Träger des „Salzes“, das uns mit der Erde verbindet. Die Juden haben später nur aus aus Unverständnis ungesäuertes Brot verwendet. Wein ist der Träger des „Phosphors“ oder „Schwefels“ im spirituell-alchemistischen Sinn und führt uns zur Vergeistigung. Durch das rechte Gleichgewicht zwischen Salz und Phosphor wird der Mensch in richtiger Weise mit der Erde und der geistigen Welt verbunden.

Erst durch das Melchisedek-Opfer wurden die Menschen in der Zeit vor dem Mysterium von Golgatha fähig, in die Körper, in die sie beim nächsten Erdenleben kamen, das mit hineinzunehmen, was sie in dem vorhergehenden Leben an Gutem und Bösem verrichtet haben, als dessen Folgen. Dadurch erst konnten sie Karma entwickeln. Sonst wären bösen Früchte des Erdenlebens, die Sünden, an den „Fürsten dieser Welt“, der ein luziferisch-ahrimanisch,

namentlich stark ahrimanisch gewordener Geist ist, gefallen, der sie für sich im Kosmos verwendet hätte. Die Menschen hätten dann keine Möglichkeit des Ausgleichs der Sünden gehabt.

"Wenn man im Sinne der Initiationserkenntnis zurückgeht zu dem, was wirklich gemeint ist, wenn gesagt wird, das Opfer des Melchi-Sadek wurde dargebracht in der Gestalt von Brot und Wein, so kommt man darauf zu sehen, daß im Brote in der richtigen Initiationserkenntnis immer gesehen worden ist ein Trä ger des Salzes. Die Juden haben eigentlich nicht mehr im richtigen Sinne und mit richtigem Verständnis gehandelt, wenn sie das Salz vergessen haben und sogar betont haben, daß es nötig sei, unge säuertes Brot für die heilige Opferhandlung zu verwenden. In dem Brote, das ursprünglich gemeint war, wurde gerade das Salz gesehen, geradeso wie in dem Wein nicht der Wein als solcher, wie er sich in seiner Weinsubstanz darstellt, gesehen wurde, son dern es wurde in dem Wein gesucht der außerordentlich flüch tige, fluktuierende Gehalt an Sulphur oder Phosphor, was ja in der alten Bezeichnung ein und dasselbe ist. Wenn man also im richtigen Sinne spricht, muß man eigentlich sagen, daß das Opfer des Melchi-Sadek - das heißt das Opfer, das nach seinem Ritus vollzogen wurde - durch Salz und Schwefel - oder durch Salz und Phosphor - dargebracht worden ist, wie sie sich in den Nah rungsmitteln Brot und Wein finden. Das ist die ursprüngliche Auffassung, und Initiation heißt ja aus dem Grunde «Initiation», weil sie immer auf die ursprüngliche Auffassung zurückgeht. Im althebräischen Priestertum wurde schon aus einer gewissen Ab sicht heraus, die nicht Menschenabsicht war, das wirkliche Brot, welches Salz mitenthält, durch das ungesäuerte Brot ersetzt, weil man gewisse Geheimnisse nicht mehr kannte.

Was liegt denn eigentlich in Salz und Phosphor, wenn der Mensch sie in sich aufnimmt durch das Brot und den Wein? In Salz und Phosphor liegt, durch das Salz, die Verbindung des Menschen mit der Erde. Je mehr der Mensch Salz in sich auf nimmt, desto mehr verbindet er sich mit der Erde, und je mehr Phosphor er in sich aufnimmt, desto mehr entreißt er sich ihr, macht sich frei von ihr. Was sich also im menschlichen Leibe - nicht außerhalb des menschlichen Leibes - durch die Verbindung des Salzes mit dem Phosphor vollzieht, das ist ein Vorgang, der den Menschen richtig in das Erdendasein hineinstellt, aus dem Grunde, weil das Salz ihn in richtiger Weise mit der Erde verbindet, der Phosphor ihn in richtiger Weise dem Erdendasein entreißt, ihn wieder davon frei macht. Es ist so, daß der Mensch, der in richtiger Weise Salz und Phosphor in sich hat, auf der Erde in der richtigen Weise steht, richtig stark genug mit der Erde verbunden ist, aber auch die nötige ätherische und astralische Leichtigkeit erhält, um in seinem Wesen auch wiederum frei zu sein von den Erdenkräften. Dadurch, daß die Juden der späteren Zeit den Hauptwert auf das Ungesäuerte im Brote gelegt haben, haben sie eben gezeigt, daß sie nicht mehr mit der Erde in Verbindung sein wollten, sondern eben auch in dem Brote schon das haben wollten, was sie über die Erde hinausträgt. Sie wollten also ein überirdi sches, nicht ein irdisches Priestertum, sie wollten überhaupt ein Priestertum, das die Erde von außen beherrscht. So war es mit dem Judentum insbesondere zur Zeit Christi. Weil das Judentum durch lange Zeiten hindurch in seinen Mysterien ein nicht mit der Erde in richtigem Zusammenhang stehendes Priestertum begründet hat, deshalb konnte es nicht verstehen, daß dasjenige Wesen, von dem ihm seine Eingeweihten als von dem kommenden Messias sprachen, in einem irdischen Leibe zur Vollendung kommen könnte; und es ging auch den initiierten Juden niemals auf, daß in einem irdischen Leibe, in dem Leibe des Jesus, der Christus auf der Erde hätte wandeln können. Das ging erst dem Paulus auf, als ihm die Hilfe wurde, daß sich ihm der Christus nicht im irdischen, sondern im ätherischen Leibe offenbarte.

So hängen die Dinge zusammen, und das müßt Ihr fühlen, denn die Worte aus dem fünften Kapitel des Hebräerbriefes, die mitgegeben wurden denen, die in den ersten christlichen Jahrhunderten hinausgesendet wurden als Priester, diese Worte sind nur aus diesen Untergründen heraus in der richtigen Weise zu ver stehen. Was aber wird dadurch erlangt, daß in dieser Weise zurückgegangen wird zu der eigentlichen Urform der Opfergabe «Salz und Schwefel»? Was dadurch erlangt wird, können wir uns vorstellen, wenn wir uns den Gegensatz vor unsere Seele stellen, der bestand zwischen dem Hohenpriester, zwischen Melchi-Sadek, der ja zugleich auch ein Priesterkönig, ein Adonai, war, und Abraham. In derjenigen Strömung des Geisteslebens, in der auch Melchi-Sadek drinnenstand, lebte die Anschauung von den wie derholten Erdenleben. Sie lebte gerade in derjenigen Mysterien-gemeinschaft, der Melchi-Sadek angehörte in der Weise, daß sie vor den Uneingeweihten als ein Mysterium verborgen gehalten wurde, aber allen denjenigen, welche in diese Mysterien eingeweiht worden waren, wurde sie übergeben. Das abrahamitische He bräertum zeichnete sich dadurch aus, daß es die menschliche Anschauung gerade auf das einschränkte, was sich als etwas Geistiges für den Menschen ergibt, wenn man absieht von den wiederholten Erdenleben, wenn man nicht auf sie eingeht, wenn man notdürftig noch berücksichtigt die dem einen Erdenleben vorangegangene vorirdische Lebenszeit und dann ins Auge faßt die nachirdische Lebenszeit. Wenigstens in der Lehre der Pharisäer war das so. In Abraham stand also der Urvater des Judentums, der die

Mission hatte, innerhalb der Erziehung der Erdenmenschheit die Lehre von den wiederholten Erdenleben zunächst nicht tätig sein zu lassen, gegenüber dem höheren Priester, den er anerkannte, der diese Lehre auf diejenigen verpflanzte, die von ihm unter Darbringung des Opfers geweiht wurden; er stand gegenüber der Auffassung des Melchi-Sadek in dem Moment, der ja vom Alten Testament geschildert wird. Diese Auffassung des Melchi-Sadek müssen wir uns in der folgenden Weise vor die Seele stellen.

Es war so, daß die, welche Schüler des Melchi-Sadek wurden -was Abraham nicht in vollem Maße geworden ist -, erkennen lernten, daß der Mensch, der hier auf der Erde neben dem Guten und Rechten das Unrechte, das Böse vollbringt, eine Kraft braucht, die von seinem gegenwärtigen Körper übergeht auf den Körper des nächsten Erdenlebens. Der Mensch kann nicht durch sich selbst dasjenige, was er in einem Erdenleben als Tätigkeit vollbringt, ohne weiteres hineintragen in den Körper, das heißt in die phy sische und ätherische Organisation des nächsten Erdenlebens; er kann es hineintragen - und zwar jetzt im Sinne der Zeit der Menschheitsentwickelung vor dem Mysterium von Golgatha -dadurch, daß für ihn verrichtet wird dasjenige, was sich durch den Kultus mit Salz und Phosphor vollzieht, in dem Sinne wie Melchi-Sadek das Opfer durch Brot und Wein verrichtet hat. Dadurch wurden die Menschen der Zeit vor dem Mysterium von Golgatha fähig, in die Körper, in die sie beim nächsten Erdenleben kamen, das mithineinzunehmen, was sie in dem vorhergehenden Erdenleben an Gutem und Bösem verrichtet haben, als dessen Folgen. Mit anderen Worten: dadurch wurden die Menschen erst in die Lage versetzt, ein Karma zu entwickeln. Es würde nichts von den moralischen Betätigungen des einen Erdenlebens in das andere, zukünftige hinübergereicht haben, wenn nicht auf diese Art von Körper zu Körper das getragen worden wäre, was eben getragen werden muß, damit es ein Karma, ein Weltenschicksal des Menschen gibt.

Und was wäre denn geschehen, wenn es solche Opfer durch Salz und Phosphor nicht gegeben hätte, wenn nicht Priesterkönige dagewesen wären, die diese Opfer verrichtet hätten und so Menschen geworden wären, die sozusagen durch ihre eigene Schwungkraft und Begeisterung die anderen Körper mitgerissen haben, um so von einem Erdenleben zum anderen die Kraft des Karma zu tragen? Dann wäre das, was die Menschen in einem Erdenleben an Gutem und Bösem verrichtet haben, von ihnen abgefallen in dem betreffenden Erdenleben und eine Erbschaft derjenigen Macht geworden, die man im Sinne des Evangeliums bezeichnet als den «Fürsten dieser Welt», nicht als den Fürsten, dem ja der Mensch mit seinem innersten Wesen angehört. Es war ja der beständige Kampf der Zeit vor dem Mysterium von Golgatha, daß der sogenannte Fürst dieser Welt - ein luziferisch ahrimanisch gewordener Geist, namentlich stark ahrimanisch gewordener Geist - sich desjenigen bemächtigte, was im Menschen nach dem Bösen hinneigt, so daß er die Kraft dieses Bösen für sich in der kosmischen Ordnung verwenden kann. Die Menschen wären dann immer freier geworden von diesem Bösen. Das durften sie nicht; sie durften es aus dem Grunde nicht, weil ja in jedem neuen Erdenleben ein neues Dasein ihrer selbst begonnen hätte, und sie hätten nie das, was man «Sünde» nennt, selber zum Ausgleich bringen können. Das Opfer des Melchi-Sadek besteht also darin, daß man für die Menschen die Heilung der Sünden bewahrt hat, indem man sie fortwährend dem Fürsten dieser Welt entrissen hat und so den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, durch ihre eigene Wesenheit einen Sündenausgleich im späteren Erdenleben zu bewirken. Die katholische Kirche hat sich später wohl gehütet, dieses Geheimnis, das sie durch lange Jahrhunderte, auch noch bis ins Mittelalter, gekannt hat, und das von einzelnen Eingeweihten der katholischen Kirche auch heute noch gekannt wird, im Ernste als Religionsinhalt zu betrachten, aus dem Grunde, weil es leichter ist, den Menschen zu sagen, man vergibt ihnen ihre Sünden, das heißt, man tilgt sie aus der Erde, sogar mit dem Ablaß, man löscht sie aus, anstatt ihnen zu sagen, man bewirke gerade, daß sie nicht gelöscht werden auf der Erde und nicht eine Beute des Fürsten dieser Welt werden und dadurch den Menschen für die Ewigkeit der Welt verderben würden, anstatt ihnen zu sagen, daß die Sündenheilung gerade darin besteht, daß dem Menschen die Möglichkeit bewahrt wird, im folgenden Erden leben die Sünden auszugleichen.

Im Opfer des Melchi-Sadek ist daher, im richtigen Sinne für die damalige Zeit, die Arznei gegeben für die Sünden, und die Hei lung bestand darin, daß den Menschen die Kräfte gegeben wur den, ihre Sünden zu behalten und sie nicht auszuliefern an den Fürsten dieser Welt. Alles das, was in dem Sinn dieser Worte liegt, findet Ihr, meine lieben Freunde, wieder erneuert und erhöht in dem, was der Christus auf Erden vollbracht hat. Und nur allein diese Beleuchtung, die jetzt gegeben wird, wird Euch auf den Pfad führen, in richtigem Sinne zu erkennen, was das Wort heißt:

Christus hat die Sünden der Menschen auf sich genommen, mit sich vereinigt. Christus ist nicht gekommen, um die menschliche Frömmigkeit mit sich zu vereinigen, sondern er ist der gewesen, der sich mit den Sünden der

> Menschen vereinigt hat, um die Sündenlast auf sich zu nehmen. Und wenn Paulus sagt «Nicht ich, sondern Christus in mir», so meint er: Ihr Menschen sollt den Christus in euch aufnehmen, um damit die in die Zukunft der Erde gehende Strömung in euch aufzunehmen, die euren Sün denstrom enthält, aber den Sündenstrom, der nicht zum Tode führt, sondern zum Ausgleich der Sünden." (Lit.: GA 344, S 145ff)

Mit der Einsetzung des Abendmahls erneuerte und erhöhte der Christus also das Opfer des **Melchisedek** und begründete damit einen neuen zukunftsweisenden Kultus, durch den zugleich die blutigen Tieropfer, die seit der atlantischen Zeit üblich geworden waren, überwunden werden sollten.

> "An die Stelle des blutigen Opfers, soll das unblutige, das geistige Opfer, das Abendmahl treten als Symbol dafür, daß auf geistigem Felde Schuld und Sühne für menschliche Taten leben. Dies ist aber die Lehre von Karma, daß alles dasjenige, was der Mensch irgendwie in seinen Handlungen verursacht hat, seine Wirkungen nach sich zieht durch rein geistige Gesetze, daß Karma nichts zu tun hat mit physischer Vererbung." (Lit.: GA 52, S 82)

Damit wird zugleich darauf hingewiesen, dass wir künftig von der Ernährung vom toten Tiere überzugehen haben zu der Ernährung von der toten Pflanze. In der 6. nachatlantischen Kulturepoche wird sich der Mensch vegetarisch ernähren und noch später wird eine rein mineralische Ernährung kommen. Der Mensch wird sich dann selbst aus dem toten Stoff das bilden, was er als Nahrung braucht; er wird Lebendiges aus Totem schaffen können. Dann wird auch die geschlechtliche Fortpflanzung überwunden werden und der Mensch wird seinesgleichen aus sich selbst heraus reproduzieren können.

Anmerkungen

1. ↑ Heinrich E.Benedikt: *Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweisungsweg.* 3. Auflage. Bd. 1. Farbe, Zahl und Wort als Tore zu Seele und Geist, Hermann Bauer, 1991, ISBN 3-7626-0279-4.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, GA 52 (1986)
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), Vierter Vortrag, Bern, 4. September 1910
3. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III*, GA 344 (1994)
4. Erich Weidinger: *Die Apokryphen*, Pattloch Verlag, 1988, ISBN 3-629-91319-9

Weblinks

1. Melchisedek (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node495.html) - aus den gnostischen Schriften aus Nag Hammadi.
2. Bibel der Häretiker (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/nhs.html) - Die gnostischen Texte aus Nag Hammadi.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Melchisedek (http://de.wikipedia.org/wiki/Melchisedek) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Melchisedek&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Melchisedek&oldid=35356“

Kategorien: Biographie | Eingeweihte | Mann | Bibel | Altes Testament

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2010 um 07:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.678-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mem (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Mem (hebr. מם) ist der dreizehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 40.

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er als Finalbuchstabe anders geschrieben. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 600 verwendet.

Mem

Schluss-Mem

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Das hebräische Mem geht auf den gleichen Ursprung zurück wie das phönizische Mem (𐤌), das sich von der Darstellung einer gewellten Wasserlinie ableitet. Aus Mem entwickelte sich das griechische My und das lateinische M.

Bedeutung

Mem ist nach kabbalistischer Deutung eine der drei Mütter des Hebräischen Alphabets und repräsentiert die der Erdentwicklung vorangegangene Welt des alten Mondes. Mem steht für die materielle Welt und namentlich für das Wasserelement.

Mem bezeichnet auch den **dreiundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Geburah und Hod miteinander verbindet, und wird auch die *beständige Intelligenz* genannt.

Beispiele

- משה Moshe: Moses
- משיח mashíah = der Gesalbte: Messias
- מתושלח Metushélah: Methusalem
- מים mayim: Wasser

Zeichenkodierung

	Mem	Schluss-Mem
Unicode Codepoint	U+05de	U+05dd
Unicode-Name	HEBREW LETTER MEM	HEBREW LETTER FINAL MEM
HTML	מ	ם

ISO 8859-8	0xee	0xed

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · **Mem מ ם** · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mem (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Mem_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mem_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mem_(Hebräisch)&oldid=44634“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 18:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Memphis-Misraïm-Ritus

Aus AnthroWiki

Der **Memphis-Misraïm-Ritus**, auch *Alter und Primitiver Ritus von Memphis-Misraïm* oder kurz *ägyptische Maurerei*, beschreibt ein „irreguläres“ freimaurerisches Hochgradsystem. Bis 1881 arbeiteten der Memphis- und Misraïm-Ritus separat. Ihre Vereinigung ist auf Bestreben von Giuseppe Garibaldi zurückzuführen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Misraïm-Ritus
- 2 Memphis-Ritus
- 3 Die Zusammenführung
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Misraïm-Ritus

Der 1805 in Venedig begründete *Misraïm-Ritus* beinhaltete ein komplexes System aus 90 Graden. Damals suchte man den wahren Ursprung der Freimaurerei in den ägyptischen Mysterien. James Andersons Werk *The Constitutions of the Free-Masons* enthält neben den Pflichten eines Freimaurers eine ideelle *Geschichte der Freimaurerei*, in der er die Freimaurerei in Beziehung mit den ägyptischen Pyramiden setzt und betont, dass bei ihrer Errichtung viele Logen emporgekommen seien. Wichtige Impulse gingen in der Anfangszeit ebenfalls von Giuseppe Balsamos (auch Joseph Balsamo oder Alessandro Cagliostro) 1775 gegründeter *ägyptischer Freimaurerei* aus, die sowohl Männer wie Frauen zuließ. Durch sie verbreitete sich sein alchemistisch und magisch geprägtes Gradsystem. Der Ritus konnte rasch in Städten wie Mailand, Genua und Neapel Fuß fassen. Um 1788 führte Cagliostro Luigi d’Aquino, den Großmeister der neapolitanischen Maurerei, in den Ritus ein. Mit der Zunahme an protestantischen Sozianern, verstärkte sich der templerische Gedanke und führte zur Ausgrenzung der ägyptischen Komponenten. Um 1803 - 1805 wurden die Brüder Joseph Marc und Michél Bédarride in den Misraïm initiiert, die großen Anteil an seiner Weiterentwicklung hatten. Zu jener Zeit sah man sich als Nachfolger der *Ritter Jerusalems* und der *Rosenkreuzer*. In den folgenden Jahren wurde der Misraïm-Ritus für Jakobiner und Carbonari interessant, da sich in ihm antiklerikale und antimonarchische Tendenzen gebildet hatten. Dies führte unter anderem um 1817 zu seinem Verbot und bis 1881 zu einem rapiden Mitgliederaustritt.

Memphis-Ritus

Napoleons Ägyptenexpedition 1798 - 1801 verursachte ein großes Interesse der Gebildeten des 19. Jahrhunderts in Europa an der altägyptischen Kultur. Der 1814 durch den Abenteurer *Samuel Honis* aus Kairo in Frankreich propagierte *Memphis-Ritus* oder auch *Orientalische Freimaurerorden von Memphis* mit seinen 95 Graden ist ein Ausdruck davon. Die 95 Grade wurden in drei Orden mit jeweils 30 Graden unterteilt. Die letzten fünf galten administrativen Zwecken. Im ersten Orden standen die Morallehren, Bedeutungen der Symbole, Lehre über die Humanität und der Wissenschaft über die Natur im Mittelpunkt. In den ersten Orden wurden dabei nur Freimaurer mit abgeschlossenen Meistergrad aufgenommen. Man betrachtete die blaue Johannisfreimaurerei als Teil des ersten Ordens im Misraïm-Ritus. Im zweiten Orden wurden Philosophie und Geschichte des Ordens vertieft. Es wurden die antiken Mythen und die indische Philosophie miteinbezogen. Der dritte Orden

Helena Petrovna Blavatskys Freimaurer-Patent.

widmete sich ausschließlich der höheren Philosophie. Man sprach hier allgemein von der Wiederherstellung des Feuers und der großen Offenbarung des Lichts (Erleuchtung).

Unter den Expeditionsteilnehmern fanden sich viele Anhänger freimaurerischer Vereinigungen, was zur damaligen Zeit keine Seltenheit war. Nach ihrer Rückkehr beschloss man eine von der englischen Mutterloge unabhängige Obödienz aufzubauen. 1835 konstituierte sich der Memphis-Ritus unter Jacques Etienne Marconis de Nègre als Gegenstück zum Misraïm. In ihn flossen Teile der ägyptischen und alchemistischen Mythologie sowie auch templerische Elemente ein. Unter der Amtszeit Ludwig Philipps, wurde die Arbeit des Ritus von 1841 bis 1848 still gelegt. Ab 1856 fasste der Memphis-Ritus auch in den USA Fuß. Ähnlich wie im Misraïm, fand man auch hier revolutionäre Kräfte in den Logen. Mit dem Sturz der Pariser Kommune, im Jahr 1871, brach auch hier der Mitgliederschwund über die Logen in Frankreich einher.

Die Zusammenführung

1881 wurde der italienische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi Großmeister beider Obödienzien. Durch ihn wurden letztlich beide Hochgrad-Systeme aufeinander abgestimmt und zusammengeführt. Bereits 1872 kam es zur Gründung einer *Souveränen Großloge* des Memphis und Misraïm-Ritus durch den Freimaurer John Yarker. Am 24. September 1902 konstituierte sich die deutsche Großloge des Memphis-Misraïm Ritus aus der sich kurze Zeit später der OTO abspaltete. Die Gründungsmitglieder des deutschen Memphis-Misaraïm waren Theodor Reuss, Heinrich Klein und Franz Hartmann. Der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, wird am 15. Juni 1907 zum *amtierenden General-Großmeister* des Ritus ernannt. Mit Beginn des 1. Weltkrieges löste Steiner den Memphis-Misraïm Ritus 1914 in Deutschland auf. Auch heutzutage wird der Ritus in Deutschland nicht mehr bearbeitet. International gibt es nach dem Handbuch der Freimaurerei der Forschungsgruppe Alpina Lausanne aus dem Jahr 2002 weltweit etwa 7000 Mitglieder, die sich auf Länder wie Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Kanada, Argentinien, Chile, Bolivien, Venezuela und Australien verteilen.

Literatur

- Lothar Diehl, Lothar: *Initiatenorden und Mysterienschulen. Ein Führer für Suchende auf dem westlichen Erkenntnisweg*. Berlin 1999, ISBN 3884680714.
- Karl R. H. Frick: *Licht und Finsternis - Teil 2*. ISBN 3865390447.
- Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende als symbolischer Ausdruck vergangener und zukünftiger Entwickelungsgeheimnisse des Menschen. Aus den Inhalten der Esoterischen Schule. Zwanzig Vorträge, gehalten in Berlin zwischen dem 23. Mai 1904 und dem 2. Januar 1906*. 376 Seiten, 3. Aufl., Steiner Verlag, Dornach 1991, ISBN 3-7274-0930-4.

Weblinks

- Offizielle Memphis-Misraïm-Website (http://www.iss-ic-memphis-misraim.com/)
- Die Memphis- und Mizraim Freimaurerei (Anthroposophische Betrachtung) (http://members.aol.com/dilloo/occ.htm#BM3_3)

- Souveränes Sanktuarium des Alten und Primitiven Ritus (http://www.sovereignsanctuary.org.uk/) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Memphis-Misraïm-Ritus (http://de.wikipedia.org/wiki/Memphis-Misra%C3%AFm-Ritus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Memphis-Misra%C3%AFm-Ritus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Memphis-Misraïm-Ritus&oldid=25643“
Kategorie: Freimaurer

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2008 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 998-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Memphis (Mythologie)

Aus AnthroWiki

Memphis ist in der griechischen Mythologie die Tochter des Flussgottes Nil (Neilos). Memphis ist die Frau von Epaphos, dem König von Ägypten. Die Tochter von **Memphis** und Epaphos ist die Libye. Nach ihr ist die Stadt Memphis benannt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Memphis (Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Memphis_(Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Memphis_(Mythologie)&oldid=1978“

Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 510-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mensch

Aus AnthroWiki

Mit dem Wort «**Mensch**» (skrt. ***Manushya***; hebr. אֱנוֹשׁ , "*Enosch*") wird ganz allgemein jene kosmische Entwicklungsstufe bezeichnet, auf der ein Wesen sein Ich und sein Selbstbewusstsein entwickelt, und dabei vom bloßen Geschöpf zum Schöpfer aufsteigt. Wir sind jetzt auf Erden dazu berufen, uns diesen Entwicklungsgrad zu erringen. Vor uns haben andere Wesenheiten diese Entwicklungsstufe erreicht, nach uns werden weitere folgen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die dreifache Bedeutung des Wortes «Mensch»
- 2 Der zweifache Ursprung des Menschen
- 3 Der Mensch als zehnte Hierarchie
- 4 Literatur

Die dreifache Bedeutung des Wortes «Mensch»

Das auf das deutsche und niederländische Sprachgebiet beschränkte Substantiv «Mensch» leitet sich von der indogermanischen Sprachwurzel *manu- (Mensch, Mann, Manu = "Stammvater der Menschheit") ab, hängt aber auch mit der Verbalwurzel *men- (denken, überlegen, ermahnen) zusammen und bezeichnet so den vernunftbegabten Menschen. Der sagenhafte König Menes (um 2900 v.Chr.) gilt als Begründer der altägyptischen Kultur. Als Manu werden jene großen Eingeweihten und Menschheitsführer bezeichnet, die aufgrund ihrer hohen geistigen Einsicht befähigt sind, die Menschheit von einem Zeitalter (-> Weltentwicklungsstufen) zum nächsten hinüberzuführen (etwa von der alten Atlantis zu unserem nachatlantischen Zeitalter; namentlich die indischen Sintfluterzählungen sprechen von diesem großen Manu, der mit dem biblischen Noah gleichzusetzen ist). Mensch in diesem Sinne ist der, dem die Himmlische Speisung, das Himmlische Manna zuteil geworden ist. In der germanischen Märchen- und Sagenwelt werden die Geister der Verstorbenen, die nun nicht mehr dem irdischen, sondern dem geistigen Daseinsbereich angehören, als Manen bezeichnet. Es wird damit hingewiesen auf das erste geistige Wesensglied des Menschen, auf Manas oder Geistselbst:

> "«Menes» nannten die Ägypter den, der die erste «menschliche» Kultur inauguriert hat; und sie deuten zu gleicher Zeit an, daß der Mensch dadurch auch in die Möglichkeit kam, zu irren. Denn von da ab war er angewiesen auf das Werkzeug seines Gehirns. Daß der Mensch in Irrtum verfallen konnte, wird dadurch symbolisch angedeutet, daß in die Zeit, in welcher die Menschen von den Göttern verlassen wurden, die Stiftung des Labyrinthes versetzt wird, das ein Abbild ist der Windungen des Gehirns als des Werkzeuges für die eigenen Menschengedanken, in welchen sich der Träger dieser Gedanken verlieren kann. Manas nannten die Orientalen den Menschen als denkendes Wesen, und Manu heißt der erste Hauptträger des Denkens. Minos nannten die griechischen Völker den ersten Ausgestalter des menschlichen Gedankenprinzips, und auch an Minos knüpft sich die Sage vom Labyrinth, weil die Menschen fühlten, wie sie seit seiner Zeit von der unmittelbaren göttlichen Leitung allmählich in eine solche Leitung übergingen, durch welche das «Ich» in anderer Art die Einflüsse der höheren Geisteswelt erlebt." (Lit.: GA 175, S 302f.)

Das griechische Substantiv «Anthropos» bezeichnet den aufgerichteten, den aufrecht schreitenden Menschen, wörtlich den entgegen (anti) Gewendeten (tropos). Der Mensch, der sich gerade durch seine aufrechte Haltung am deutlichsten vom Tier unterscheidet, spannt so gleichsam sein Wesen zwischen Erde und Himmel auf und empfängt von beiden Seiten, von der sinnlichen und von der geistigen Welt, die Impulse, die seine verstandesbegabte Seele erfüllen und die

er durch die Kraft seines individuellen Ichs aktiv und eigenständig miteinander verbinden muss. Der Anthropos löst sich aus der Natur heraus, überwindet die Naturinstinkte, und tritt zugleich auch der Götterwelt als eigenständiges Wesen entgegen, das sich in seiner Seele einen eigenen, auf den Verstand gegründeten festen Standpunkt schafft, von dem aus er die Welt betrachtet und beurteilt. Es wird damit auf die Entwicklung der Verstandesseele hingewiesen, die ihre Blütezeit in der griechisch-römischen Kultur entfaltete.

«Homo», human, bedeutet irdisch, zur Erde, zur Sippe gehörig und verweist auf die selbe indogermanische Sprachwurzel *ghdem-, *gh(d)om- wie das Wort Humus, die fruchtbare Ackererde. Im Griechischen entspricht dem das Wort chton = Erde; der alte Name, den die Ägypter ihrem Land gegeben haben, kemi oder chemi (die Wurzel unseres modernen Begriffs «Chemie», leitet sich ebenfalls davon ab und bezeichnete eigentlich den fruchtbaren Schlamm, den die Nilschwemme regelmäßig zurückließ. Auch die biblische Benennung des ersten Menschen, Adam, das bedeutet rote Erde, weist wohl in dieselbe Richtung.

"Mensch - Manushya: im Sanskrit das Wort für Mensch. Damit ist aber auch angeschlagen, mit diesem Wort Manushya, die Grundempfindung, die man mit dem Menschentum bei einem großen Teil der Menschen verband. Worauf bezieht man sich nun, wenn man dem Menschen den Namen Manushya gibt, wenn man also diesen Wortstamm verwendet, um den Menschen zu bezeichnen, worauf bezieht man sich? Man bezieht sich auf das Geistige im Menschen, man beurteilt vor allen Dingen den Menschen als ein geistiges Wesen. Wenn man ausdrücken will: der Mensch ist Geist, und das andere ist nur der Ausdruck, die Offenbarung des Geistes, - wenn man also in erster Linie Wert legt auf den Menschen als Geist, so sagt man «Manushya».

Nach dem, was wir vorbereitend besprochen haben, kann es nun eine andere Anschauung geben. Man kann vor allen Dingen sein Hauptaugenmerk darauf lenken, wenn man vom Menschen redet, von der Seele zu sprechen. Und dann wird man, ich möchte sagen, weniger Rücksicht darauf nehmen, daß der Mensch Geist ist. Man wird darauf Rücksicht nehmen, daß der Mensch Seele ist, und das Äußere, Physische, dasjenige, was auch mit dem Physischen zusammenhängt, mehr in den Hintergrund treten lassen bei der Menschheitsbezeichnung. Man wird dann die Bezeichnung des Menschen vor allen Dingen hernehmen von dem, was ausdrückt, daß im Menschen etwas Seelenhaftes lebt, das sich im Auge ausdrückt, das sich ausdrückt darin, daß sich des Menschen Haupt nach der Höhe hebt. Prüft man das griechische Wort Anthropos auf seinen Ursprung, so drückt es ungefähr das aus. Konnte man sagen: diejenigen, die mit Manushya oder einem ähnlich klingenden Tongefüge den Menschen bezeichnen, sie sahen vor allen Dingen auf den Geist, auf das aus der geistigen Welt Heruntersteigende, - so muß man sagen: diejenigen, die den Menschen bezeichnen mit einem Worte, das an das griechische Wort Anthropos anklingt, vor allen Dingen die Griechen selber, sie drücken das Seelenhafte aus im Menschen.

Ein Drittes ist aber möglich. Es ist möglich, daß man vor allen Dingen darauf sieht, daß im Menschen das Äußerliche, Erdgeborene da ist, das Leibliche, dasjenige, was auf physischem Wege erzeugt wird. Dann wird man den Menschen bezeichnen mit einem Worte, das gewissermaßen heißt: der Erzeugende oder Erzeugte. Das wird drinneriliegen in dem Worte. Prüft man das Wort homo auf seinen Ursprung, dann liegt das eben Geschilderte darinnen." (Lit.: GA 15)

Der zweifache Ursprung des Menschen

"Auf dem Saturn ist der physische Menschenleib in verschiedenen Stufen ausgebildet worden. Er hätte damals noch nicht Träger eines Ätherleibes sein können. Dieser ist auch erst während des Sonnenlaufs dazugekommen. Dabei wurde zugleich in den aufeinanderfolgenden Sonnenkreisläufen der physische Leib so umgestaltet, daß er Träger dieses Ätherleibes sein konnte, beziehungsweise daß der Ätherleib in dem physischen Leibe arbeiten konnte. Während der Mondentwickelung kam der Astralleib hinzu; und wieder wurden der physische Leib und der Ätherleib so umgestaltet, daß sie geeignete Träger und Werkzeuge abgeben konnten für den auftretenden Astralleib. Der Mensch ist somit auf dem Monde ein Wesen, zusammengesetzt aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib...

Gleichzeitig spielte sich während der drei großen Kreisläufe auf Saturn, Sonne und Mond noch etwas anderes ab. Während des letzten Saturnkreislaufes wurde der Geistesmensch (Atma) mit Hilfe der Geister des Willens (Throne) gebildet. Während des vorletzten Sonnenkreislaufes kam zu diesem unter Beistand der Cherubim der Lebensgeist (Buddhi) hinzu. Und während des drittletzten Mondenkreislaufes vereinigte sich mit den beiden durch

Hilfe der Seraphim das Geistselbst (Manas). Es sind also eigentlich während dieser drei großen Kreisläufe zweierlei Menschenursprünge entstanden: ein niederer Mensch, bestehend aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib, und ein höherer Mensch, bestehend aus Geistesmensch (Atma), Lebensgeist (Buddhi) und Geistselbst (Manas). Die niedere und die höhere Menschennatur gingen zunächst getrennte Wege.

Die Erdentwickelung ist dazu da, die beiden getrennten Menschenursprünge zusammenzuführen." (Lit.: GA 11)

Auf Erden, wo sich die obere und die untere Dreiheit berühren, springt der geistige Funke über, der das individuelle menschliche Ich entzündet und damit den Anstoß für die eigenständige geistige Entwicklung des Menschen gibt.

Der Mensch als zehnte Hierarchie

Der Mensch ist dazu berufen, sich künftig als zehnte Hierarchie in den Chor der geistigen Wesen einzureihen und als Geist der Freiheit und Liebe dem Kosmos völlig neue Eigenschaften einzugliedern.

"Was haben wir denn eigentlich im Grunde genommen bisher Mensch genannt? — Mensch haben wir genannt eine gewisse Entwickelungsstufe. Wir haben gefunden, daß die Geister der Persönlichkeit Menschen auf dem alten Saturn waren; wir haben gefunden, daß sogar die Throne einmal Menschen gewesen sein müssen; haben gefunden, daß der Mensch sich weiterentwickelt, daß er aufsteigt in höhere Wesenheiten; wir haben sogar die ersten Etappen des Aufstiegs kennengelernt in den Engeln, Erzengeln; haben in diesen Wesenheiten kennengelernt Wesen, die etwas hinopfern. Wir haben den Anfang des Opfers gesehen, der im höchsten Sinne vorhanden ist bei den Thronen...

So gliedert sich uns zusammen der Begriff der Entwickelung von dem Punkte aus, wo man nimmt, bis zu demjenigen, wo ausgeströmt, geschaffen wird. Wir sehen den Begriff des Schöpfers vor unserem geistigen Auge erstehen, und da sagen wir uns: also von dem Geschöpf zum Schöpfer entwickelt sich ein jegliches Wesen. Nun aber, Erzengel, sie haben sich auf der alten Sonne zum Menschen entwickelt, Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn, Engel auf dem alten Monde, wir Menschen auf der Erde, und so wird es fortgehen; es werden sich immer, immer Wesen zu Menschen entwickeln. Geht denn das alles so endlos fort? Ist das wirklich nur ein ewiges Ablaufen von Kreisläufen, durch die sich zum Beispiel auf der Sonne wiederholt, was auf dem Saturn schon da war, nur daß eine Anzahl von Wesenheiten später darankommt? Denn die Feuergeister kommen eine Stufe später als die Geister der Persönlichkeit. Ist das wirklich alles so, daß immer Wesen aus hilflosen Geschöpfen des Anfangs sich hinaufentwickeln zu solchen, die sich opfern können? Das ist nicht der Fall, das ist durchaus nicht der Fall! Es entsteht eben die große Frage: Ist das Menschentum auf dem Saturn, das die Geister der Persönlichkeit geführt haben, das Menschentum der Erzengel auf der Sonne, das der Engel auf dem Mars, ist das dasselbe Menschentum wie dasjenige, das wir hier auf der Erde führen? Sehen wir, wenn wir die Natur der Engel zum Beispiel ins Auge fassen, nur in ihnen das Bild unserer eigenen nächsten Epoche, der Jupiterepoche? Sehen wir in den Feuergeistern nur das Bild derjenigen Wesenheiten, die wir auf der Venus sein werden? Ist wirklich Anlaß vorhanden, sich zu sagen: Da stehen wir auf unserer Erde, wir werden höhere Stufen erreichen in der Weltentwickelung, wir werden selbst heraufsteigen m der Hierarchie, aber die Wesen, zu denen wir werden können, sie sind schon alle da, und unsere eigene Stufe ist ja früher von anderen Wesenheiten beschritten worden! Ist das so ? Das ist die große Konsequenzfrage, die eigentlich jedem, der unbefangen die Vorträge hat auf sich wirken lassen, vor die Seele treten muß. Haben wir es bloß mit einem Menschenwerden zu tun, das sich ewig wiederholt, dann sind wir wie die Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn, wie die Erzengel auf der alten Sonne, wie die Engel auf dem Mars. Für uns mag das wichtig sein, für die höheren Götter wäre es nur eine Vermehrung ihrer Geschöpfe, und sie hätten nichts Sonderliches als Fortschritt erreicht. Eine andere Frage ist es aber: Werden sich die Menschen vielleicht einmal gerade dadurch, daß sie auf der Erde Mensch werden, zu Wesenheiten entwickeln, die etwas können, was die Engel nicht können, was auch die Erzengel und die Geister der Persönlichkeit nicht können? Hat die ganze Schöpfung etwas dazugelernt dadurch, daß sie nach den Erzengeln und Engeln Menschen erzeugt hat? Hat die Schöpfung einen Fortschritt gemacht? Hat der Mensch dadurch, daß er sich dazu bequemt hat, tiefer herunterzusteigen, hat er vielleicht dadurch Anwartschaft darauf, noch höher hinaufzusteigen? Diese Frage stellen wir uns einmal als eine Art Konsequenzfrage hin." (Lit.: GA 110, S 152ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Das Leben der Erde*
2. Rudolf Steiner: *Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit*, GA 15 (1911), II. Kapitel
3. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegeling in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Neunter Vortrag, Düsseldorf, 18. April 1909, vormittags
4. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1961)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mensch&oldid=46679“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2012 um 22:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Menschenweihehandlung

Aus AnthroWiki

Die **Menschenweihehandlung** ist eine Eucharistiefeier, die den rituellen Mittelpunkt im sakramentalen Leben der Christengemeinschaft bildet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Menschenweihehandlung&oldid=31263“
Kategorien: Christentum | Christengemeinschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2009 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Menschheit

Aus AnthroWiki

Die **Menschheit** umfasst im geisteswissenschaftlichen Sinn alle auf Erden inkarnierten und darüber hinaus auch alle im Leben zwischen Tod und neuer Geburt befindlichen Menschen.

Im erweiterten Sinn bezeichnet Rudolf Steiner als Menschheit auch alle jene geistigen Wesen, die gerade ihre Menschheitsstufe durchmachen, d.h. an ihrer Ich-Entwicklung arbeiten. So bildete die Gemeinschaft der Engel die Menschheit des alten Mondes, die Erzengel waren die Menschheit der alten Sonne und auf dem alten Saturn machten die Urengel ihre Menschheitsstufe durch.

Rudolf Steiner hat verschiedentlich darauf hingewiesen, dass in einem gewissen Sinn ein beständiges -> Jüngerwerden der Menschheit stattfindet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Menschheit&oldid=19096“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch | Weltentwicklung | Erdentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2006 um 05:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Menschheitsentwicklung

Aus AnthroWiki

Die **Menschheitsentwicklung** ist untrennbar mit der Weltentwicklung verbunden. Im weitesten Sinn zieht sich die Menschheitsentwicklung durch alle sieben großen planetarischen Weltentwicklungsstufen hindurch, die Rudolf Steiner immer wieder ausführlich besprochen hat. Auf dem alten Saturn wurde der physische Leib des Menschen veranlagt, auf der alten Sonne sein Ätherleib, auf dem alten Mond der Astralleib, und während der Erdentwicklung wurde dem Menschen sein Ich gegeben. Die künftigen planetarischen Entwicklungszustände werden der Ausbildung der höheren geistigen Wesensglieder dienen (Manas, Buddhi und Atma). Im engeren Sinn findet die Menschheitsentwicklung auf unserer gegenwärtigen Erde statt, auf der wir unsere eigenliche Menschheitsstufe durchmachen, d.h. unser Ich entwickeln.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Menschheitsentwicklung&oldid=41130“
Kategorien: Mensch | Menschheitsentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 20:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Menschheitsrepraesentant Ahriman.gif

Aus AnthroWiki

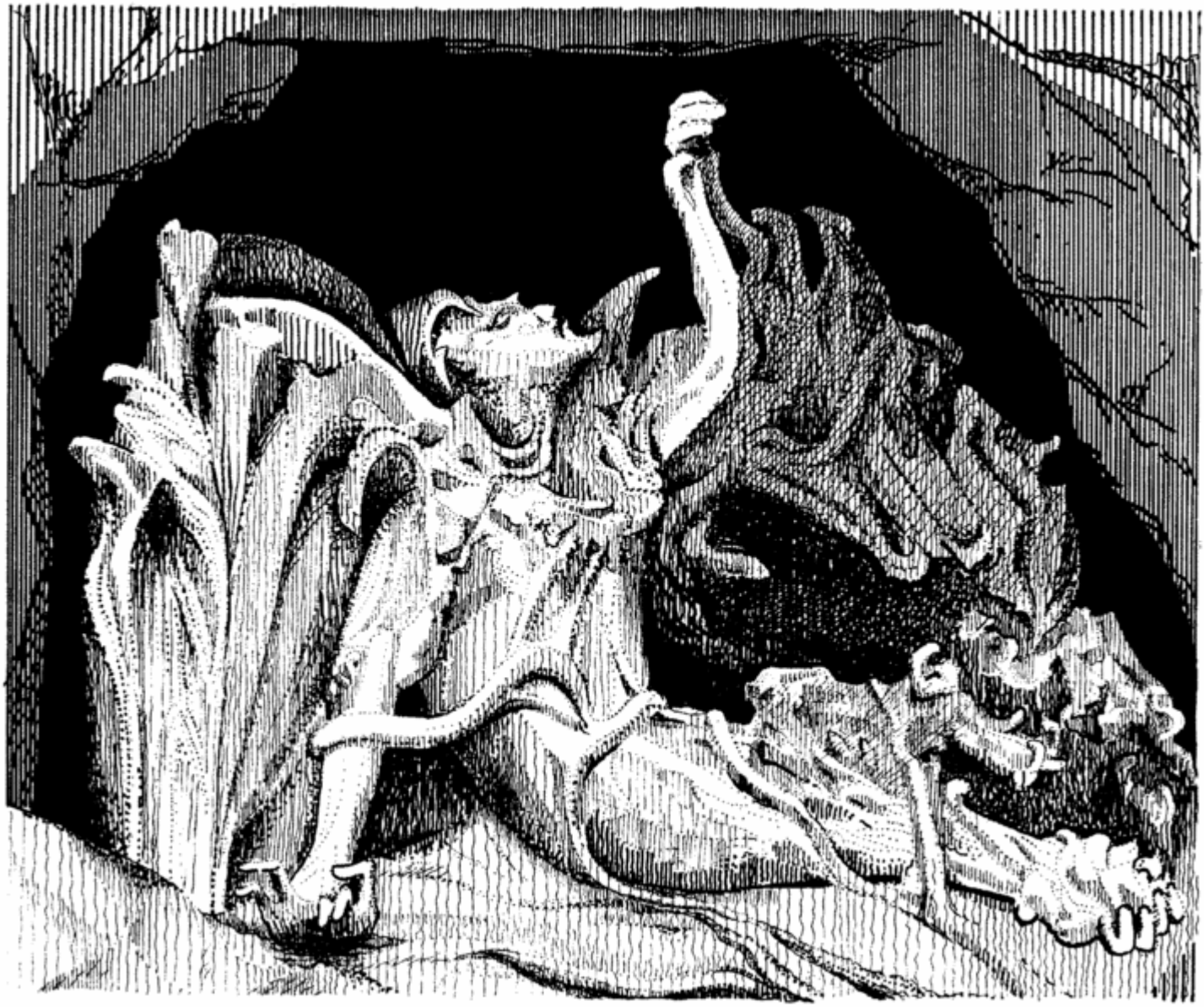

Größe dieser Vorschau: 721 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.704 Pixel, Dateigröße: 252 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die untere ahrimanische Gestalt als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 1, S 154

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Ahriman als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der

aktuell	10:31, 21. Mär. 2008		2.048 × 1.704 (252 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Ahriman
- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
- Kalk

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Menschheitsrepraesentant_Ahriman.gif&oldid=26067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 10:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.075-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Menschheitsrepraesentant Christus.jpg

Aus AnthroWiki

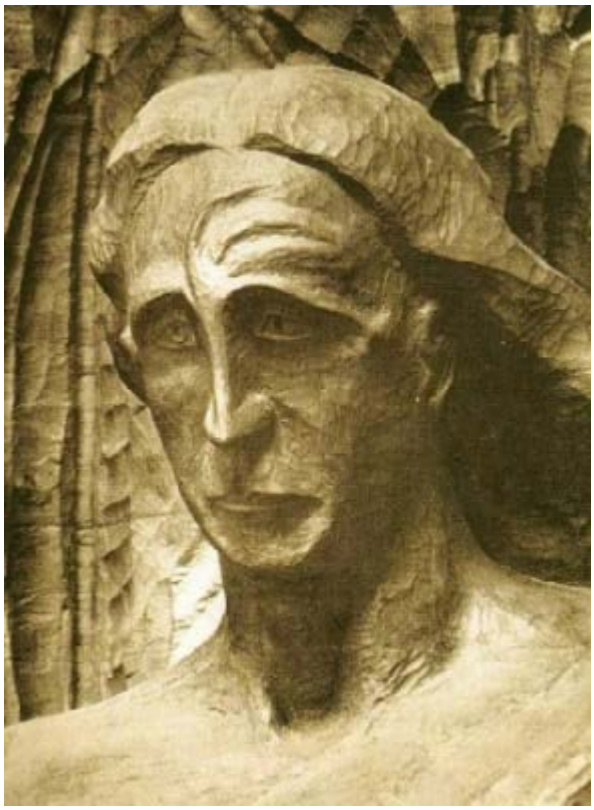

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Menschheitsrepraesentant_Christus.jpg (293 × 400 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Christus als Menschheitsrepräsentant.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:22, 4. Apr. 2009		293 × 400 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Christus als Menschheitsrepräsentant.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Menschheitsrepraesentant_Christus.jpg&oldid=30985“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2009 um 16:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 430-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Menschheitsrepraesentant Christuskopf.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 420 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.893 × 2.700 Pixel, Dateigröße: 154 KB, MIME-Typ: image/gif)

Kopf des Christus in der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 3, S 48

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					KOpf des Christus in der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der

aktuell	10:49, 21. Mär. 2008		1.893 × 2.700 (154 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Menschheitsrepraesentant_Christuskopf.gif&oldid=26071“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 10:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 365-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Menschheitsrepraesentant Luzifer.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 422 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 2.906 Pixel, Dateigröße: 366 KB, MIME-Typ: image/gif)

Luzifer als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell.

Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 297

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			2.048 ×		Luzifer als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant

aktuell	10:23, 21. Mär. 2008		2.906 (366 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	zwischen Luzifer und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell. Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): "Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
- Luzifer
- Ohr

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Menschheitsrepraesentant_Luzifer.gif&oldid=26063“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 10:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 581-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Menschheitsrepraesentant Modell.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Menschheitsrepraesentant_Modell.jpg (424 × 600 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

9,5m hohes Modell im Maßstab 1:1 der von Rudolf Steiner entworfenen Skulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman".

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:18, 19. Mär. 2008		424 × 600 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	9,5m hohes Modell im Maßstab 1:1 der von Rudolf Steiner entworfenen Wikipedia:Skulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman".

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Menschheitsrepraesentant_Modell.jpg&oldid=25978“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 23:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 831-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Menschheitsrepraesentant Weltenhumor.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Menschheitsrepraesentant_Weltenhumor.jpg (663 × 282 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Elementarwesen über Luzifer - der "Weltenhumor"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:20, 21. Mär. 2008		663 × 282 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Elementarwesen über Luzifer - der "Weltenhumor"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Menschheitsrepraesentant_Weltenhumor.jpg&oldid=26087“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 17:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Menschheitsrepraesentant big.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 351 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.164 × 1.987 Pixel, Dateigröße: 213 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Christus als Menschheitsrepräsentant, Holzskulptur von Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:03, 15. Mai 2007		1.164 × 1.987 (213 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Christus als Menschheitsrepräsentant, Holzskulptur von Rudolf Steiner

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
- Die Glasfenster des ersten Goetheanums
- Jesus Christus
- Oster-Imagination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Menschheitsrepraesentant_big.jpg&oldid=25982“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 23:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Menschheitsstufe

Aus AnthroWiki

Als **Menschheitsstufe** oder **Menschwerdung** wird jene kosmische Entwicklungsstufe bezeichnet, auf der sich ein geistiges Wesen sein Ich und damit verbunden sein Selbstbewusstsein erwirbt. Vor dem Menschen haben andere geistige Wesen diese Entwicklungsstufe durchgemacht, und andere werden ihm folgen, wenn der Mensch bereits zu einer noch höheren Daseinsform aufgestiegen sein wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Menschheitsstufe&oldid=1982“
Kategorien: Grundbegriffe | Menschheitsentwicklung | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 19:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.978-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Menschwerdung Gottes

Aus AnthroWiki

Die **Menschwerdung Gottes** ist die zentrale Tatsache des Christentums und trennt dieses von den beiden anderen abrahamitischen Religionen, dem Judentum und dem Islam, die diese Vorstellung ablehnen.

Nach anthroposophischer Auffassung, die ein Ergebnis der geistigen Forschung Rudolf Steiners ist, begann die Menschwerdung Gottes nicht unmittelbar mit der Geburt des nathanischen Jesusknaben, von der das Lukas-Evangelium berichtet, sondern erst mit der Jordan-Taufe stieg der Christus, der Sohn Gottes, zur Inkarnation in dessen Leibeshüllen herab, nachdem in diesen zuvor seit dem 12. Lebensjahr das Ich des salomonischen Jesus, des wiedergeborenen Zarathustra, gewohnt hatte, der einige Monate vor dem nathanischen Jesus geboren worden war.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Menschwerdung_Gottes&oldid=29332“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2008 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Menstruum

Aus AnthroWiki

Als **menstruum** (lat.) wird in der Alchemie ganz allgemein ein Lösungsmittel bezeichnet, das feste Stoffe aufzulösen vermag. Hübner (1746) definiert es als einen *Safft, welches ein Liquor oder Feuchtigkeit ist, vermittelst welcher ein festes Corpus aufgeschlossen wird, oder welches fähig ist, die Tugend oder Kräfte aus den Dingen zu ziehen.* (Lit.: Biedermann, S 299) Man unterschied universelle Lösungsmittel, die alle Stoffe aufschliessen sollten (*menstrua universale*), z.B. das Alkahest, und *menstrua particularia*, die, wie etwa das Scheidewasser, nur bestimmte Stoffe aufzulösen vermochten.

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Menstruum&oldid=24470“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mental

Aus AnthroWiki

Mental (von lat. *mens*) ist ein Vorgang der *rein* geistig, im engeren Sinn gedankenhaft, im Bewusstsein, genauer gesagt im Ich-Bewusstsein, abläuft. Nach dem von Rudolf Steiner sehr geschätzen und öfters erwähnten deutschen Philosophen und Psychologen Franz Brentano (1838-1917) ist das *definierende* Merkmal des Mentalen die Intentionalität des Bewusstseins, d.h. seine Ausrichtung auf ein Objekt bzw. auf dessen durch innere Anschauung erlebte Vorstellung. Tatsächlich ist die intentionale Ausrichtung und die damit verbundene willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit durch das Ich *die* charakteristische Eigenschaft des Ich-Bewusstseins, das sich dadurch auch deutlich vom traumartigen Bewusstsein der Tiere unterscheidet.

Weblinks

- Mental (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Mental) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mental&oldid=39704“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 345-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mephistopheles

Aus AnthroWiki

Mephistopheles oder auch **Mephisto** ist einer der Namen des Teufels; aus anthroposophischer Sicht identisch mit Ahriman. In mancher Beziehung gleicht er dem Daddschal, der aus der Überlieferung der Hadithen im Islam bekannt ist.

Die etymologische Herkunft des Namens ist nicht genau geklärt. Bei William Shakespeare findet sich die Form "Mephistophilus", während es bei Christopher Marlowe "Mephistophilis" ist. In den alten Volksbüchern und Puppenspielen finden sich verschiedene Varianten wie "Mephostophiles", "Mephostophilus", aber auch die heute geläufigste und bei Johann Wolfgang von Goethe verwendete Form "Mephistopheles".

Daraus folgen natürlich auch unterschiedliche Herkunftsmöglichkeiten.

1. Mephostophiles deutet auf eine Abstammung aus dem Griechischen (der das Licht nicht Liebende, von griech. me = *nicht* und phos = *Licht*)
2. Mephistophiles könnte auf Lateinisch *mephitis* und Griechisch *philos* zurückgehen (der den Gestank Liebende)
3. eine weitere Möglichkeit wäre eine Herleitung aus dem Hebräischen, nämlich eine Verbindung der zwei Partizipien *mephir* (Zerstörer, Verderber) und *tophel* (Lügner).

Auch Goethe wusste augenscheinlich um diese verschiedenen Herkunftsmöglichkeiten, wie man an Fausts Ausspruch über Mephistopheles erkennen kann: "Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt" (*Fliegengott* als *der den Gestank Liebende* und *Verderber, Lügner* nach der hebräischen Etymologie).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mephistopheles in der Literatur
  - 1.1 Goethe
  - 1.2 Klaus Mann
- 2 Rudolf Steiner über Mephistopheles
- 3 Literatur

Mephistopheles in der Literatur

Goethe

Als Protagonist in Goethes Drama *Faust* (Urfaust, Faust I, Faust II) schließt Mephisto eine Wette mit dem Schöpfer: Gelingt es ihm, Doktor Faustus zu verführen, so soll er dessen Seele bekommen. Die Verführung ist gelungen, wenn Faust einen Augenblick so schön findet, dass er auf Ewigkeit innehalten möchte.

Diese Darstellung des Mephisto hat nicht mehr viel mit der mittelalterlichen und volkstümlichen Vorstellung des Teufels zu tun. Goethes Mephisto verkörpert das Prinzip der Negation. So läßt Goethe Mephisto von sich selbst sagen: *Ich bin der Geist der stets verneint, denn alles was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht*. Er verkörpert die materialistische Einstellung zu den Dingen und begreift daher auch nicht, was Faust in Wahrheit antreibt und zweifeln läßt. Aus anthroposophischer Sicht erscheint Goethes Mephisto als eine etwas unorganische Vermischung von Luzifer und Ahriman.

Klaus Mann

Der Schlüsselroman **Mephisto** von Klaus Mann (*erschienen 1936 im Exil*) erzählt die Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen, der sich während der Zeit des Nationalsozialismus mit den Machthabern arrangiert. 1981 wurde der Roman von István Szabó mit Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle verfilmt (Mephisto (Film)).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mephistopheles (http://de.wikipedia.org/wiki/Mephistopheles) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mephistopheles&action=history) verfügbar.

Rudolf Steiner über Mephistopheles

"Die Gestalt des Mephistopheles, von der wir heute ausgehen wollen, kennen Sie alle ja aus der Goetheschen Faust-Dichtung. Sie wissen, daß die Mephistopheles-Gestalt eine Wesenheit ist. Wir wollen uns heute nicht weiter darauf einlassen, inwiefern die dichterische Umkleidung den okkulten Tatsachen entspricht. Sie wissen, daß uns diese Gestalt in der Goetheschen Faust-Dichtung entgegentritt als der Verführer und der Versucher des Faust, der ja in gewisser Beziehung als der Typus des nach den Höhen des Lebens strebenden Menschen aufgefaßt werden darf, und es ist von mir auch in Goethe-Vorträgen darauf hingewiesen worden, welche geistige Perspektive die Szene von dem «Gang zu den Müttern» eröffnet, wo Mephistopheles den Schlüssel in der Hand hält zur Eröffnung eines Gebietes in dunkle Untergründe hinein, in denen die «Mütter» sitzen. Mephistopheles selbst kann dieses Gebiet nicht betreten. Er weist nur daraufhin, daß es sich um ein Gebiet handelt, wo unten gleich oben ist: «Versinke denn! Ich könnt' auch sagen: steige!» Beides würde dasselbe bedeuten für dieses geheimnisvolle Gebiet. Wir wissen auch, daß Mephistopheles dieses Gebiet als ein solches bezeichnet, wofür er das Wort Nichts anwendet. Er vertritt also in einer gewissen Weise den Geist, der in dem Nichts ein für ihn Wertloses in diesem Gebiete erblickt. Faust antwortet darauf, wie etwa heute noch der geistig Strebende dem materialistisch Denkenden antworten könnte: «In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden!»

Die Goethe-Forschung - es gibt ja eine solche - hat die mannigfaltigsten Anstrengungen gemacht, um diese Gestalt zu enträtseln. Auch in anderen Vorträgen habe ich schon aufmerksam darauf gemacht, daß im Grunde genommen die Auflösung des Namens «Mephistopheles» einfach im Hebräischen zu suchen ist, wo mephiz der Hinderer, der Verderber heißt und tophel der Lügner, so daß wir den Namen aufzufassen haben als geltend für ein Wesen, das sich zusammensetzt aus einem Bringer des Verderbens, der Hindernisse für den Menschen, und auf der anderen Seite aus einem Geist der Unwahrheit, der Täuschung, der Illusion.

Wer die Einleitung des Goetheschen «Faust», den Prolog im Himmel einmal denkend verfolgt, dem wird auffallen können, wie da hineinklingt ein Wort, welches sozusagen über Jahrtausende hin reicht. Goethe hat hineinklingen lassen in den Anfang seines «Faust» die Worte zwischen dem Gotte und dem Hiob aus dem Buche «Hiob». Sie brauchen nur das Buch «Hiob» zu lesen, wie Hiob als ein gerechter, guter und frommer Mann lebt, wie da die Söhne des Gottes des Lichtes sich vor Gott einfinden und sich unter ihnen auch einfindet ein gewisser Feind des Lichtes, und wie sich ein Gespräch entspinnt zwischen dem Feind des Lichtes und dem höchsten Gotte, das dahin geht, daß dieser Feind des Lichtes sagt, er habe durch die Lande geschweift und habe Verschiedenes gesucht, Verschiedenes versucht. Da fragt ihn Gott: Kennst du meinen Knecht, den Hiob? Und da sagt der Feind des Lichtes - so wollen wir ihn vorläufig nennen - zu dem Gotte: er kenne ihn, und er wäre wohl imstande, ihn von dem Pfad des Guten abzubringen, ihn zu verderben. Und Sie wissen ja, wie zweimal dieser Geist versuchen muß, an Hiob heranzukommen, wie er ihm dann dadurch beikommt, daß er seinen äußeren physischen Körper verdirbt. Er bezeichnet das ausdrücklich dadurch, daß er dem Gott gegenüber sagt: Da wird er nicht abfallen, wenn man an seinen Besitz greift, aber wenn man an sein Fleisch greift und an sein Bein, da wird er abfallen! Wer möchte da nicht hineinklingen hören in den Worten des «Faust», wo Gott im Prolog im Himmel dem Mephistopheles die Worte entgegenruft: «Kennst du den Faust? ... Meinen Knecht!» - Und dann hört man förmlich wiederholen die Widerrede des Geistes, der damals, entsprechend dem Buche Hiob, dem Gotte entgegengetreten ist, wenn dieser Mephistopheles sagt: er könne den Faust seine «Straße sacht führen», er könne ihn abbringen von den Wegen, die in die Welt hineinführen, die man die gute nennt. Also wir hören hier förmlich in einer Harmonie zusammenschlagen die Töne von Jahrtausenden.

Vielleicht haben Sie schon öfters, wenn die Gestalt des Mephistopheles an Sie herangetreten ist, die Frage aufgeworfen: Wer ist denn eigentlich dieser Mephistopheles? Und hier werden schwere Fehler gemacht, die allerdings nur ausgebessert werden können durch eine tiefere okkulte Einsicht. Daß Mephistopheles mit dem Teufel oder mit der Vorstellung des Teufels zusammengebracht werden darf, darauf zielt ja schon der Name; denn das Wort «tophel» ist dasselbe wie «der Teufel». Aber die andere Frage ist diese, und hier kommen wir in ein Gebiet schwerer Irrtümer hinein, die in der Auslegung der Gestalt des Mephistopheles oftmals gemacht werden: Ob Mephistopheles zusammengeworfen werden darf mit dem Geist, den wir als den Luzifer bezeichnen, von dem wir in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit oft gesprochen haben, der in der lemurischen Zeit und nachher mit seinen Scharen an die Menschheit herantrat und in gewisser Weise in die menschliche Entwickelung eingriff? Man ist in Europa leicht geneigt, die Gestalt des Mephistopheles, wie sie im Goetheschen «Faust» gilt, wie sie aber in all den verschiedenen Produkten der Volksliteratur gegolten hat, in denen sie schon spielt und die dem Goetheschen «Faust» vorangegangen sind, in den Volksschauspielen, in den Puppenspielen und so weiter, mit dem Luzifer zusammenzuwerfen. Wir treffen da überall die Gestalt des Mephistopheles an, und die Frage ist diese: Sind die Gestalt und die Genossen des Mephistopheles dieselben wie jene Gestalt mit ihren Genossen, die wir als Luzifer kennen ? Mit anderen Worten: Ist das, was an den Menschen herantritt durch mephistophelischen Einfluß dasselbe wie das, was an den Menschen herantrat durch luziferischen Einfluß? Die Frage müssen wir uns heute vorlegen.

Wir wissen ja, wann Luzifer an den Menschen herantrat. Wir haben die Entwickelung des Menschen verfolgt auf der Erde durch die Zeit hindurch, in welcher die Sonne mit ihren Wesenheiten sich losgetrennt hat von der Erde und in welcher dann der Mond sich losgetrennt hat von der Erde mit denjenigen Kräften, die es dem Menschen unmöglich gemacht hätten, weiterzukommen. Und wir haben gesehen, daß in einer Zeit, in der der Mensch noch nicht reif war, an seinen astralischen Leib die Selbständigkeit herantreten zu lassen, Luzifer mit seinen Scharen an den Menschen herangetreten ist und dadurch ein Zweifaches an den Menschen herankam. Es war gegen das Ende der lemurischen Zeit, da der Mensch tatsächlich in seinem astralischen Leibe den Einflüssen, die von Luzifer herkamen, ausgesetzt war. Wenn Luzifer nicht an den Menschen herangetreten wäre, so wäre der Mensch bewahrt geblieben vor gewissen Schäden, aber er wäre auch nicht zu dem gekommen, was wir zu den höchsten Gütern der Menschheit zählen müssen.

Wir können uns nun klarmachen, was der Einfluß des Luzifer für eine Bedeutung hat, wenn wir uns fragen, was geschehen wäre, wenn es seit der lemurischen Zeit keinen luziferischen Einfluß gegeben hätte, wenn der Mensch sich so entwickelt hätte, daß Luzifer und die Wesen, die zu ihm gehören, von dem Menschen ferngeblieben wären. Dann hätte sich der Mensch so entwickelt, daß er bis in die Mitte der atlantischen Zeit hinein ein Wesen geblieben wäre, das in allen Impulsen des astralischen Leibes, in allen Motiven des astralischen Leibes gefolgt wäre den Einflüssen gewisser über den Menschen stehender geistiger Wesenheiten, welche durch ihren Einfluß den Menschen geführt hätten bis in die Mitte der atlantischen Zeit hinein. Da würde der Mensch viel, viel später erst sein Wahrnehmungsvermögen, sein Erkenntnisvermögen auf die sinnliche Welt gerichtet haben, so daß den Menschen in der lemurischen Zeit und ersten atlantischen Zeit aus den Sinneswahrnehmungen heraus keine Leidenschaften, keine Begierden erwachsen wären und der Mensch sozusagen unschuldig der Sinneswelt gegenübergestanden hätte und in alledem, was er getan hätte, gefolgt wäre den ihm eingepflanzten Impulsen höherer geistiger Wesenheiten. Es wäre nicht ein Instinkt gewesen, wie der Instinkt der heutigen höheren Tiere, unter dem der Mensch alles unternommen hätte, sondern ein vergeistigter Instinkt. Zu jeder Tat, die er auf der Erde getan hätte, hätten ihn nicht gereizt die bloßen sinnlichen Impulse, sondern etwas geistig Instinktives. So aber ist der Mensch unter dem Einflüsse Luzifers früher dazu gekommen, daß er sagte: Dies macht mir Freude, dies zieht mich an, dies stößt mich ab! - Er ist dazu gekommen, früher als sonst seinen eigenen Impulsen zu folgen, ein selbständiges Wesen zu werden, eine gewisse Freiheit in sich zu entwickeln. Eine gewisse Loslösung von der geistigen Welt trat dadurch für den Menschen ein. Man könnte sagen, wenn man sich klar ausdrücken wollte: Ohne diesen Einfluß Luzifers wäre der Mensch ein vergeistigtes Tier geblieben, ein Tier, das sich an Gestalt allmählich entwickelt hätte, sogar in edlerer und schönerer Form, als der Mensch unter dem Einflüsse Luzifers sich entwickelt hat. Der Mensch wäre viel engelhafter geblieben, wenn dieser Einfluß Luzifers in der lemurischen Zeit nicht eingetreten wäre. Aber auf der anderen Seite wäre er von den höheren Wesenheiten wie an einem Gängelbande geleitet worden. In der Mitte der atlantischen Zeit wäre wie mit einem Schlage etwas an den Menschen herangetreten: seine Augen wären voll geöffnet worden, und er hätte um sich gehabt den Teppich der gesamten physisch-sinnlichen Welt; aber er hätte ihn so um sich gesehen, daß er hinter jedem physischen Dinge

sogleich ein Göttlich-Geistiges wahrgenommen haben würde, eine Welt göttlich-geistiger Untergründe. Während also der Mensch bis dahin, wenn er rückwärts geschaut hätte in seiner Abhängigkeit in den göttlichen Schoß, aus dem er hervorgegangen war, erblickt hätte die auf ihn einwirkenden, die in seine Seele hineinscheinenden Licht-Gottheiten, die ihn lenken und führen, so würde dann eingetreten sein für den Menschen - es ist das nicht etwa bloß ein Bild, sondern es entspricht das im höheren Grade der Wirklichkeit - das, daß vor ihm ausgebreitet worden wäre die volle deutlich erkennbare Sinneswelt. Aber diese Sinneswelt hätte sich dargestellt wie ein Durchsichtiges, hinter dem erschienen wären die anderen göttlich-geistigen Wesenheiten, die an die Stelle dessen getreten wären, was der Mensch hinter sich verloren hätte. Eine geistige Welt hätte sich hinter ihm zugeschlossen, eine neue geistige Welt hätte sich vor ihm eröffnet. Der Mensch wäre ein Kind in der Hand höherer, geistig-göttlicher Wesenheiten geblieben. Die Selbständigkeit hätte sich nicht in die menschliche Seele hineingesenkt. So ist es eben nicht gekommen, sondern es hat sich erst Luzifer herangemacht an den Menschen, und Luzifer hat sozusagen einen Teil der hinter dem Menschen stehenden geistigen Welt für diesen Menschen unsichtbar gemacht. Denn indem im menschlichen Astralleibe die eigenen Leidenschaften, Instinkte und Begierden auftraten, verfinsterten diese die hinter dem Menschen stehenden, sonst immer sichtbar gebliebenen geistigen Wesenheiten derjenigen Welt, aus der der Mensch herausgeboren ist. Daher war es auch so, daß in jenen großen Orakelstätten, von denen ich das letzte Mal gesprochen habe, die uralten atlantischen Eingeweihten gerade darauf sich vorbereitet hatten, denjenigen Teil der geistigen Welt zu sehen, der durch den Einfluß Luzifers verdeckt worden war. Alle Vorbereitungen der Hüter und Schüler der uralten Orakel der atlantischen Mysterien zielten darauf hin, hineinzusehen in diese lichte geistige Welt, die durch den luziferischen Einfluß auf den menschlichen astralischen Leib sich dem Menschen entzogen hatte. Und da kamen sie auch zum Vorschein, jene Gestalten, die der Mensch beobachtet in den verschiedenen Seelenzuständen, die der Einweihung parallel laufen, die aus einer Lichtwelt in die unsere hineinspielen und die sich dann kleiden in das Kleid, das ihnen die astralische Welt geben kann. Da sah der atlantische Eingeweihte in den alten Orakeln im Geiste jene Gestalten, die ihm mit Recht höhere geistige Wesenheiten waren, die nicht heruntergestiegen waren bis zur physischen Welt und die daher, als der Mensch verfrüht die physische Welt betreten hat, unsichtbar geblieben sind für den gewöhnlichen Blick. Aber es konnte nicht anders sein, als daß auch Luzifer selber, da er sozusagen ein Gegner dieser Lichtwelten war, auch für die Eingeweihten sichtbar wurde.

Die Scharen des Luzifer waren überhaupt sichtbar für die atlantischen Menschen, die in ihrem dämmerhaften Hellseherbewußtsein - in Schlafzuständen und in den Zwischenzuständen zwischen Schlaf und Wachen - sich hineinleben konnten in die höhere geistige Welt. Wenn ein Teil der Lichtwelt für diese Menschen zugänglich wurde, so wurde auch ein Teil der gegen die Lichtwelt gerichteten Welt sichtbar; nicht Luzifer selbst, aber die Genossen Luzifers wurden sichtbar. Und so entzückend und großartig die hehren Gestalten der Lichtwelt erschienen in ihren astralischen Farben, so furchtbar und entsetzlich erschienen die Gestalten, die der entgegengesetzten, der verführerischen Welt angehörten.

So können wir sagen: es gab innerhalb der Menschheitsentwickelung diesen Einfluß Luzifers, dem der Mensch die Möglichkeit des Irrtums, des Bösen verdankt, dem er aber auch seine Freiheit verdankt. Wäre dieser luziferische Einfluß nicht gekommen, so wäre das, was ich eben vor Ihnen besprochen habe, in der Mitte der atlantischen Zeit eingetreten: der Teppich der Sinneswelt hätte sich ausgebreitet vor dem Menschen, die Mineralien, die Pflanzenwelt, die Welt der Tiere wären sinnlich sichtbar geworden; die Welt der Naturerscheinungen, Blitz und Donner, Wolken und Luft, die Himmelserscheinungen wären dem äußeren Auge vollständig sichtbar geworden. Aber dahinter wären unverkennbar gestanden die göttlich-geistigen Wesenheiten, die auf den Menschen eindringen sollten. Weil vorher der Einfluß Luzifers gewirkt hatte, weil vorher der Mensch in seinem astralischen Leibe diesen Einfluß aufgenommen hatte, deshalb hatte er seit der lemurischen Zeit bis in die atlantische Zeit hinein seinen physischen Leib, der dazumal noch verwandlungsfähig war, so zubereitet, daß dieser physische Leib jetzt das Instrument werden konnte unmittelbar für den Teppich der sinnlich-physischen Welt, der sich hätte so ausbreiten sollen, daß hinter ihm die geistige Welt sichtbar geworden wäre. Und so konnte denn der Mensch die physischsinnliche Welt nicht sogleich in der Gestalt sehen, in der sie sich ihm zugleich als eine geistige gezeigt hätte. Da trat an den Menschen heran die Welt der drei Naturreiche, die unter dem Menschen standen. Sie trat heran, die physische Welt, als eine solche, die wie ein Schleier, wie eine dicke Decke unter Umständen sich hinüberlegte über die geistige Welt. So konnte der Mensch nicht durchschauen bis in die geistige Welt; er kann es ja bis heute im Grunde genommen noch nicht.

Dadurch aber, daß der Mensch diese Entwickelung durchgemacht hatte, konnte in der Mitte der atlantischen Zeit

ein anderer Einfluß sich geltend machen, ein Einfluß von einer ganz anderen Seite. Und diesen Einfluß, der sich nunmehr geltend machte, dürfen wir nicht verwechseln mit dem Einfluß Luzifers und seiner Genossen. Wenn auch Luzifer den Menschen erst fähig gemacht hat, diesem anderen Einflüsse zu unterliegen, wenn auch Luzifer erst den Menschen dazu gebracht hat, daß sein physischer Leib dichter geworden ist, als er sonst geworden wäre, so mußte doch noch ein anderer Einfluß an den Menschen herantreten, um den Menschen der physisch-sinnlichen Welt ganz zuzuführen, um die Welt der geistigen Wesenheiten vor dem Menschen ganz zuzusperren, ganz zuzuschließen, so daß der Mensch zu der Illusion geführt wurde: Es gibt keine andere Welt als die Welt des physisch-sinnlichen Daseins, die sich vor mir ausbreitet! Es trat ein ganz anderer Gegner seit der Mitte der atlantischen Zeit an den Menschen heran, als Luzifer es ist, derjenige Gegner, der sozusagen des Menschen Wahrnehmungsvermögen und Erkenntnisvermögen so umnebelt und umdunkelt, daß der Mensch nicht die Anstrengung macht, nicht die Triebe entwickelt, hinter die Geheimnisse der Sinneswelt zu kommen. Wenn Sie sich vorstellen, daß unter Luzifers Einfluß die Sinneswelt wie ein Schleier geworden wäre, so daß man dann durchaus die geistige Welt dahinter gehabt hätte, so ist durch den Einfluß dieses zweiten Wesens die physische Welt völlig zu einer dicken Rinde geworden, welche sich zuschließt vor der geistigen Welt, so daß wiederum nur die atlantischen Eingeweihten durch ihre Vorbereitungen dazu kommen konnten, diese Decke des Physisch-Sinnlichen zu durchdringen. Diejenigen Mächte, die sich da an den Menschen heranmachten, um ihm den Ausblick in die andere Seite des göttlichen Daseins zu verfinstern, treten uns zuerst entgegen in den großen Lehren, welche der bedeutungsvolle Führer des uralt persischen Volkes seinen Anhängern und Bekennern gegeben hat, bei Zarathustra. Zarathustra war es, der ja die Mission hatte, einem Volke die Kultur zu geben, das nicht wie das altindische Volk durch seine Naturanlage die Sehnsucht hatte nach der geistigen Welt zurück, sondern Zarathustra hatte die Mission, einem Volke eine Kultur zu geben, dessen Blick auf die Sinneswelt gerichtet war, auf die Eroberung der physisch-sinnlichen Welt mit den Kulturmitteln, die eben nur durch die Anstrengungen des äußeren sinnlich-physischen Menschen hergestellt werden können. Daher trat innerhalb der uralt persischen Kultur weniger der luziferische Einfluß an den Menschen heran als gerade der Einfluß derjenigen Gestalt, die seit der Mitte der atlantischen Zeit an den Menschen herangetreten ist und bewirkt hat, daß dazumal ein großer Teil der Eingeweihten der schwarzen Magie verfallen ist, weil sie durch die Verführung dieses Versuchers dazu gebracht wurden, dasjenige, was ihnen aus der geistigen Welt zugänglich geworden war, zu dem Dienst der physisch-sinnlichen Welt zu mißbrauchen. Jener gewaltige Einfluß schwarzmagischer Kräfte, der zum schließlichen Untergang von Atlantis geführt hat, hat seinen Ursprung in den Versuchungen derjenigen Gestalt, die Zarathustra seinem Volke lehren mußte, als die Gestalt, die dem hellen Lichtgotte entgegenwirkt als Ahriman, Angra mainju, im Gegensatz zu dem Lichtgotte, den Zarathustra als die Große Aura, als Ahura Mazdao verkündete.

Diese zwei Gestalten, Luzifer und Ahriman, müssen wir wohl voneinander unterscheiden. Denn Luzifer ist eine Wesenheit, die sich abgezweigt hat von der Schar geistig-himmlischer Wesenheiten nach der Sonnentrennung, während Ahriman eine Gestalt ist, die sich bereits vor der Sonnentrennung losgelöst hat und ganz andere Mächte in sich vereinigt. Dadurch, daß Luzifer in der lemurischen Zeit auf den Menschen gewirkt hat, wurde dem Menschen nichts anderes verdorben als der Einfluß, den der Mensch noch in der atlantischen Zeit gehabt hat, indem er auf die Luft- und Wasserkräfte wirken konnte. Sie wissen aus meinem Buche «Akasha-Chronik», daß die Menschen in der atlantischen Zeit noch über die Samenkräfte, die in den pflanzlichen und tierischen Naturen sind, verfügten und sie so herausziehen konnten, wie der heutige Mensch aus der Steinkohle die Kräfte herauszieht, die er als Dampf kraft zum Treiben seiner Maschinen verwendet. Und ich habe Ihnen gesagt, wenn diese Kräfte extrahiert werden, herausgezogen werden, dann stehen sie in einem geheimnisvollen Zusammenhange zu den Naturkräften in Wind und Wetter und so weiter; und wenn sie der Mensch verwendet in einer den göttlichen Absichten entgegenstehenden Absicht, dann werden diese Naturkräfte heraufgezogen gegen den Menschen.

Dadurch kam die atlantische Überflutung und diejenigen verheerenden Naturgewalten, die dann den Untergang des ganzen atlantischen Kontinentes bewirkten. Aber der Mensch hat vorher schon nicht mehr eine Verfügung gehabt über die Kräfte des Feuers und der Verbindung dieser Kräfte mit gewissen geheimen Kräften der Erde. Feuer und Erde in einem gewissen Zusammenwirken wurden schon früher eigentlich dem Menschen entzogen. Jetzt aber, durch den Einfluß Ahrimans und seiner Genossen, kam in einer gewissen Weise der Mensch wiederum, und zwar jetzt in verderbenbringender Weise zur Macht über Feuer- und Erdenkräfte. Und manches, was Sie hören über die Verwendung des Feuers im alten Persien, hängt mit dem zusammen, was ich Ihnen jetzt sage: Manche Kräfte, die getrieben werden als schwarze Magie und die damit zusammenhängen und dazu führen, daß der Mensch sich noch über ganz andere Kräfte hermacht und da einen Einfluß gewinnt über Feuer und Erde, können gewaltige, verheerende Wirkungen wachrufen. Schwarze Magie hätte von den Nachkommen der Atlantier selbst

noch im alten Persien getrieben werden können, wenn nicht durch die Lehre des Zarathustra darauf hingewiesen worden wäre, wie Ahriman als feindliche Macht auf die Menschen so wirkt, daß er sie umstrickt, sie verdüstert gegenüber dem, was hinter der Sinneswelt als wirkliche geistige Gewalt hervorkommen soll. So sehen wir, daß ein großer Teil der nachatlantischen Kultur - das ging von Zarathustra und seinen Anhängern aus - dadurch beeinflußt wurde, daß dem Menschen klargemacht wurde auf der einen Seite die Wirkung des hehren Lichtgottes, dem sich der Mensch zuwenden kann, und auf der anderen Seite die verderbliche Macht des Ahriman und seiner Genossen.

Dieser Ahriman wirkt durch die mannigfaltigsten Mittel und Wege auf den Menschen ein. Ich habe Sie darauf aufmerksam machen können, daß es ein großer Moment war für die Entwickelung der Welt, als das Ereignis von Golgatha eintrat. Da erschien der Christus in der Welt, die der Mensch nach dem Tode betritt. In dieser Welt war der Einfluß des Ahriman noch viel stärker, als er in der Welt war, die hier auf der Erde zwischen Geburt und Tod zu sehen ist. Gerade in der Welt zwischen dem Tode und der neuen Geburt wirkten mit einer furchtbaren Gewalt und Macht die Einflüsse des Ahriman auf den Menschen. Und wenn nichts anderes eingetreten wäre, so wäre der Mensch zwischen dem Tode und der neuen Geburt in dem Schattenreiche - wie es mit Recht der alte Grieche empfunden hat - allmählich verfinstert worden. Eine unendliche Vereinsamung und Zurückführung auf die menschliche Egoität wäre eingetreten in dem Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Und der Mensch würde bei der Wiederverkörperung so in sein Leben hineingeboren werden, daß er zu einem krassen, zu einem furchtbaren Egoisten geworden wäre. So ist es daher mehr als eine bloß bildliche Redeweise, daß nach dem Ereignis von Golgatha, in dem Moment, als auf Golgatha das Blut aus den Wunden rann, der Christus in der jenseitigen Welt, in dem Schattenreiche erschien und Ahriman in Fesseln legte. Wenn auch der Einfluß Ahrimans blieb, und im Grunde auf ihn alle materialistische Denkweise der Menschen zurückzuführen ist, wenn auch dieser Einfluß nur dadurch paralysiert werden kann, daß die Menschen das Ereignis von Golgatha in sich aufnehmen, so ist doch dieses Ereignis das geworden, aus dem die Menschen Kraft saugen, um dadurch wieder hineinzukommen in die geistig-göttliche Welt.

So stieg vor dem Blick der menschlichen Erkenntnis zuerst Ahriman auf. So wurde er etwas, was man ahnte, wovon man etwas wußte durch den Einfluß der Zarathustra-Kultur; und von da aus verbreitete sich die Erkenntnis des Ahriman über die anderen Völker hin und über ihre Kulturvorstellungen. Unter den mannigfaltigsten Namen tritt Ahriman mit seinen Scharen bei den verschiedenen Kulturvölkern auf. Und durch die eigenartigen Verhältnisse, in denen die Seelen der europäischen Völker waren, die am weitesten zurück geblieben waren auf den Zügen von Westen nach Osten, die am meisten unberührt geblieben waren von dem, was im alten Indien, im alten Persien, in Ägypten, selbst in der griechisch-lateinischen Periode vor sich gegangen war, bei diesen Völkern Europas, unter denen die fünfte Kulturperiode aufleben sollte, da waren Seelenverfassungen vorhanden, daß ihnen besonders die Gestalt des Ahriman als eine furchtbare erschien. Und während diese die verschiedensten Namen angenommen hat - beim hebräischen Volke Mephistopheles genannt wurde -, wurde sie in der europäischen Welt zu der Gestalt des Teufels in seinen verschiedenen Formen.

So sehen wir, wie wir in einen tiefen Zusammenhang der geistigen Welten hineinblicken, und manches Mal, wenn jemand hoch erhaben sich fühlt über den mittelalterlichen Aberglauben, wird man sich wohl auch erinnern an den Ausspruch unseres Faust-Dichters: «Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte!»

Gerade dadurch, daß der Mensch seine geistigen Augen vor diesem Einfluß verschließt, dadurch verfällt er diesem Einflüsse am allermeisten. Der Goethesche Mephistopheles ist nichts anderes als die Gestalt des Ahriman, und wir dürfen sie nicht verwechseln mit der Gestalt des Luzifer. Alle diejenigen Irrtümer, die uns zuweilen in der Erklärung der Goetheschen Faust-Dichtung entgegentreten, sind gerade auf diese Verwechslung zurückzuführen, obwohl natürlich Luzifer erst den Einfluß des Ahriman möglich gemacht hat und man daher, wenn man auf Ahriman sieht, auf einen Ureinfluß Luzifers zurückgeführt wird, der erst vor unsere Seele treten konnte, nachdem wir lange Vorbereitungen dazu gemacht haben, um diesen intimeren Zusammenhang zu erkennen.

Man darf diesen feineren Unterschied nicht übersehen, denn es handelt sich vor allen Dingen darum, daß Luzifer den Menschen im Grunde genommen nur unter den Einfluß derjenigen Gewalten gebracht hat, die mit den Wind- und Wassergewalten zusammenhängen. Dagegen war es Ahriman-Mephistopheles, der den Menschen unter Gewalten gebracht hat, die viel, viel furchtbarer sind, und es wird in den nächsten Kulturen mancherlei auftreten, was man in Zusammenhang zu bringen hat mit dem Einflüsse des Ahriman. Für den okkult Strebenden, der nicht auf festem und sicherem Grunde strebt, kann sehr leicht gerade durch den ahrimanischen Einfluß die furchtbarste

Illusion, die furchtbarste Täuschung eintreten. Denn in der Tat ist Ahriman ein Geist, der darauf ausgeht, über die wahre Natur der Sinneswelt zu täuschen, zu täuschen nämlich darin, daß sie ein Ausdruck ist der geistigen Welt. Wenn der Mensch nun Veranlagung hat zu abnormen Zuständen, zu somnambulen Zuständen oder durch eine gewisse unrichtige Schulung okkulte Kräfte in sich erweckt und irgend etwas in sich hat, was zur Egoität, zum Egoismus hindrängt, dann hat gerade auf die okkulten Kräfte Ahriman oder Mephistopheles leicht einen Einfluß, einen Einfluß, der leicht ein gewaltiger werden kann. Während Luzifers Einfluß nur dahin gehen kann, daß dasjenige, was sozusagen aus der geistigen Welt - auch bei dem in unrichtiger Schulung sich Befindenden - dem Menschen begegnet, als astralische Gestalt entgegentritt, als eine Gestalt, die für den astralischen Leib sichtbar wird, treten diejenigen Gebilde, die auf den Einfluß Ahrimans zurückzuführen sind, dadurch zutage, daß die schlechten Einflüsse, die auf den physischen Leib ausgeübt werden, sich durchdrücken in den Ätherleib und dann als Phantome sichtbar werden.

Wir haben es also bei dem Einflüsse Ahrimans mit noch viel, viel niedrigeren Mächten zu tun als bei dem Einflüsse Luzifers. Niemals können die Einflüsse Luzifers so schlimm werden wie die Einflüsse Ahrimans und jener Wesenheiten, die mit den Feuermächten zusammenhängen. Ahrimans oder Mephistopheles' Einfluß kann es dahin bringen, daß der Mensch, um okkulte Erkenntnisse zu erlangen, dazu geführt wird, sagen wir zum Beispiel Verrichtungen vorzunehmen mit seinem physischen Leibe. Es ist das schlimmste Mittel, das angewendet werden kann, um zu okkulten Kräften zu kommen, das in Verrichtungen und im Mißbrauch des physischen Leibes besteht. In gewissen schwarzmagischen Schulen werden in der Tat solche Verrichtungen in dem ausgiebigsten Maße gelehrt. Es gehört zu den furchtbarsten Verführungen des Menschen, wenn der Ausgangspunkt für okkulte Schulung von den physischen Leibeskräften aus genommen wird.

Es kann hier darauf nicht einmal näher hingewiesen werden, sondern nur darauf, daß alle Machinationen, die irgendwie in einem Mißbrauch der physischen Leibeskräfte bestehen, von den Einflüssen herrühren, die von Ahriman herkommen, und es, weil sich das in des Menschen Ätherleib hineindrängt, wie ein Phantom wirkt, aber wie eine Phantomenwelt, die nichts anderes ist als das Kleid von Mächten, die den Menschen unter das Niveau des Menschen herunterziehen. Fast alle alten Kulturen, die indische, die persische, die ägyptische Kultur, die griechisch-lateinische Kultur haben ihre Dekadenzzeit durchgemacht, in der sie verfallen sind, in der auch die Mysterien verfallen sind, in der man nicht mehr die reinen Überlieferungen der Mysterien bewahrte. In diesen Zeiten sind viele von denen, die entweder Schüler der Eingeweihten waren und doch sich nicht auf ihrer Höhe haben halten können, oder solche Menschen, denen die Geheimnisse auf unrechtmäßige Weise verraten worden waren, nun auf verkehrte und schlechte Wege gekommen. Stätten schwarzmagischer Kräfte gingen von diesen Einflüssen aus und haben sich erhalten bis in unsere Zeit hinein.

Ahriman ist ein Geist der Lüge, der dem Menschen Illusionen vorzaubert, der mit seinen Genossen allerdings in einer geistigen Welt wirkt. Nicht er ist ein Trugbild, o nein! Aber das, was sich unter seinem Einflüsse vor des Menschen geistiges Auge gaukelt, das ist ein Trugbild. Wenn des Menschen Wünsche, wenn des Menschen Leidenschaften schlimme Wege gehen und er sich gleichzeitig irgendwie an okkulte Kräfte hingibt, dann drängen sich die okkulten Kräfte, die dadurch herauskommen, in den Ätherleib hinein, und es erscheinen unter den Trugbildern, die manchmal ganz ehrwürdige Gestalten sein können, die verderblichsten, die schlimmsten Mächte. So furchtbar ist der Einfluß des Ahriman auf den Menschen.

Aus dem, was gesagt worden ist, können Sie entnehmen, daß sozusagen gerade durch die Erscheinung des Christus, wenn wir den Ausdruck gebrauchen wollen, Ahriman in Fesseln gelegt worden ist, allerdings nur für diejenigen, die immer mehr versuchen, das Christus-Mysterium zu durchdringen. Und immer weniger wird der Schutz in der Welt sein gegen den Einfluß Ahrimans außerhalb der Kräfte, die von dem Christus-Mysterium ausströmen. In gewisser Weise geht unsere Zeit - und viele Erscheinungen künden das - diesen Einflüssen Ahrimans entgegen. Gewisse Geheimlehren nennen die Scharen des Ahriman auch die Asuras. Es sind natürlich die schlechten Asuras, die aus der Entwickelungsbahn der Asuras, die dem Menschen die Persönlichkeit gegeben haben, in einer gewissen Zeit herausgefallen sind. Darauf ist ja schon hingedeutet, daß es sich um geistige Wesenheiten handelt, die vor der Sonnentrennung sich von der gesamten Entwickelung der Erde abgesondert haben.

Es ist jetzt nur zunächst geschildert worden der furchtbare Einfluß, den auf eine gewisse abnorme Entwickelung, die in okkulten Bahnen gehen kann, Ahriman haben kann. Aber in gewisser Beziehung hat sich ja die ganze

Menschheit in der zweiten Hälfte der atlantischen Zeit sozusagen unter den Einfluß Ahrimans begeben. Die ganze nachatlantische Zeit hat in einer gewissen Weise die Nachwirkungen des Einflusses Ahrimans in sich, auf dem einen Gebiete der Erde mehr, auf dem anderen weniger. Aber der Einfluß Ahrimans hat sich überall geltend gemacht, und alles, was in den Lehren der alten Eingeweihten den Völkern gegeben wurde von den dem Ahriman entgegenstehenden Lichtgeistern, das ist im Grunde genommen nur gegeben worden, um allmählich sich dem Einflüsse Ahrimans zu entziehen. Das war eine vorbereitende, gut geführte, weise Erziehung der Menschheit." (Lit.: GA 107, S 161ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Zwölfter Vortrag, Berlin, 1. Januar 1909

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mephistopheles&oldid=28209“
Kategorie: Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mercurialwasser

Aus AnthroWiki

Unter **Mercurialwasser** oder *Mercurius* der Weisen versteht man in der Alchemie ein universelles Lösungsmittel, in dem die Ausgangssubstanz zur Bereitung des Steins der Weisen, die prima materia, durch den Prozess der solutio aufgelöst wird. Ohne die genauen Kenntnisse dieser Substanz war es unmöglich, den Stein der Weisen herzustellen. Das Merkurialwasser wurde u. a. auch bezeichnet als *Wasser des Lebens*, *Azot*, *Jungfrauenmilch*, *Mercurius*, *feuriges Wasser* oder *wässriges Feuer*, *Aesch Majim*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mercurialwasser&oldid=24388“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Merencha

Aus AnthroWiki

Merencha in Hieroglyphen	
Neues Reich	UNIQ47774733355dee95-hiero-00000000-QINU Mer-en-cha *Mr-n-ḫ3*

Merencha (auch **Mer-en-cha**) ist in der ägyptischen Mythologie der Name des gewundenen Wasserlaufes, der im Land Ta-djeser die in der Duat liegenden Regionen Sechet-iaru, Sechet-hetep sowie Sechet-tjau umschließt.

Merencha stellt als eine wahrscheinliche Gleichsetzung des Flammen- oder Messersees den Bereich der Wiedergeburt des Sonnengottes Re und der Verstorbenen dar. Aus einer Beischrift zu der Textpassage des Totenbuchs, die der Region Sechet-tjau in der Spätzeit den Namen gab, ist zu entnehmen, dass die Bewohner von Sechet-Iaru in der Lage sein können, wie Re am Gottesgeburtsplatz, einen Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu vollziehen.

Nach Befähigung kann der Verstorbene an der täglichen irdischen Fahrt des Sonnengottes teilhaben; gleichzeitig kann er sich nach seiner Wiedergeburt im Wasser von Merencha in der gesamten Duat wie auch auf der Erde frei bewegen.

Literatur

- Rolf Krauss: *Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten*. Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-03979-5.
- Bertha Porter, Rosalind L.B. Moss: *Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings; Bd. 1: The Theban Necropolis; Private tombs*. Griffith Institut, Oxfort 1994.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Merencha (http://de.wikipedia.org/wiki/Merencha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Merencha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Merencha&oldid=43636“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Merkaba

Aus AnthroWiki

Merkaba (althebräisch **מרכבה**: Wagen) ist der **Thronwagen Gottes** oder besser der Thronwagen des HERRN in der Vision des Ezechiel 1. Die *Merkabamystik*, auch *Hekalotmystik* genannt, spielt eine bedeutsame Rolle in der Kabbala.

Der Thronwagen des HERRN in der Vision des Ezechiel.

Die Merkaba wird auch als das *Lichtfahrzeug* gedeutet, das den Geistesschüler im hellsichtigen Erleben durch die Astralwelt führt; gemeint ist damit die Verbindung von Ätherleib und Astralleib, die so vom physischen Leib gelockert wurden, dass sich die Wahrnehmung der durch Meditation im Astralleib aktivierten Lotosblumen im Ätherleib abbilden und dadurch als Imaginationen bewusst erlebt werden. In diesem Sinn wird der Name **Mer-Ka-Ba** auch gelegentlich aus dem Altägyptischen abgeleitet als Verbindung von *Mer* = Licht, Ka = Ätherleib und *Ba* = Astralleib.

Der Thronwagen des HERRN (Hesekiel 1-3)

Hesekiel schaut die Herrlichkeit des HERRN (Hes 1)

1 Im dreißigsten Jahr am fünften Tage des vierten Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf, und Gott zeigte mir Gesichte. 2 Am fünften Tag des Monats - es war das fünfte Jahr, nachdem der König Jojachin gefangen weggeführt war -, 3 da geschah das Wort des HERRN zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des HERRN über ihn. 4 Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. 5 Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie Menschen. 6 Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. 7 Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. 8 Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; die vier hatten Angesichter und Flügel. 9 Ihre Flügel berührten einer den andern. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden; immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. 10 Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen vieren und hinten gleich einem Adler bei allen vieren. 11 Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet; je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 12 Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter; wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 13 Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen, und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. 14 Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. 15 Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. 16 Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich, und sie waren so gemacht, dass ein Rad im andern war. 17 Nach allen vier Seiten konnten sie gehen; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 18 Und sie hatten Felgen, und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei allen vier Rädern. 19 Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit, und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. 20 Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie, und die Räder hoben sich mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 21 Wenn sie gingen, so gingen diese auch; wenn sie standen, so standen diese auch; und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 22 Aber über den Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall,

unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgebreitet, 23 dass unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt waren, einer an dem andern; und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 24 Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen 25 und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. 26 Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. 27 Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften; und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. 28 Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden.

Hesekiels Berufung zum Prophetenamt (Hes 2)

1 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. 2 Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. 3 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich gesündigt. 4 Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: »So spricht Gott der HERR!« 5 Sie gehorchen oder lassen es - denn sie sind ein Haus des Widerspruchs -, dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. 6 Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen; aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen - denn sie sind ein Haus des Widerspruchs -, 7 sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es; denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. 8 Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. 9 Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. 10 Die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh.

(Hes 3)

1 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast! Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel! 2 Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen 3 und sprach zu mir: Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. 4 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, geh hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. 5 Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Hause Israel, 6 nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, würden "sie" dich gern hören. 7 Aber das Haus Israel will "dich" nicht hören, denn sie wollen "mich" nicht hören; denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. 8 Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. 9 Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen; denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. 10 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren! 11 Und geh hin zu den Weggeführten deines Volks und verkündige ihnen und sprich zu ihnen: »So spricht Gott der HERR!«, sie hören oder lassen es. Hes 1,1

Weblinks

- Die Merkabamystik (Thronwagenmystik) (http://www.johannesoffenbarung.ch/die_himmel/gott.php)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Merkaba&oldid=34698“
Kategorien: Judentum | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2010 um 16:27 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.797-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Merkur

Aus AnthroWiki

Merkur

Der **Merkur** (hebr. כוכב, *Kawkab*; astronomisches Zeichen:) hat sich - ähnlich wie die Venus - erst nach der Trennung von Erde und Sonne von dieser losgelöst. Ähnlich wie bei der Venus schufen sich hier bestimmte zurückgebliebene Geister der Form einen ihrer Entwicklungshöhe gemäßen Wohnplatz, der feinere Substanzen als die Erde, aber weniger feine als die Sonne enthielt. Zu beachten ist, dass mit dem Übergang zum kopernikanischen Sytem, in der Reihung der Planeten Venus und Merkur miteinander vertauscht wurden (siehe -> Okkulte Reihenfolge der Planeten).

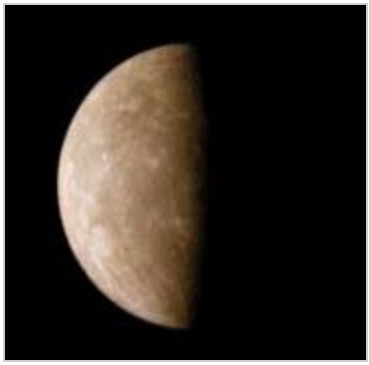

Merkur in Echtfarben aufgenommen von Mariner 10 (NASA)

Die zweite Hälfte der Erdentwicklung, in der wir seit der Mitte der atlantischen Zeit stehen, ist eng mit den Merkur-Kräften verbunden. Viele Eingeweihte sind daher Merkur-Eingeweihte, um diese Entwicklung zu fördern.

Die Merkursphäre begrenzt das Herrschaftsgebiet der Erzengel. Führender Erzengel ist Raphael.

Durch den unmittelbaren Einfluss der Merkur-Kräfte ist das Quecksilber entstanden. Im Pflanzenwachstum offenbart sich der Merkur-Rhythmus in der Bildung der Laubblätter, im menschlichen Organismus in der Lungentätigkeit und in der Sprache durch den Vokal I. Unter den Bäumen ist vornehmlich die Ulme dem Merkur zugeordnet.

Merkur-Trigone und Merkur-Hexagramm

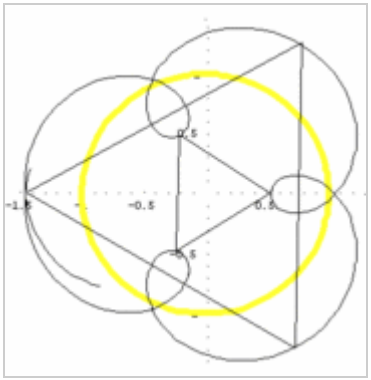

Das Merkurhexagramm aus geozentrischer Sicht. Der gelbe Kreis symbolisiert die scheinbare Sonnenbahn.

Der Merkur hat eine synodische Umlaufzeit von etwa 116 (genau 115,88) Tagen. Dadurch entsteht aus geozentrischer Sicht im Laufe eines Jahres ein annähernd gleichseitiges Dreieck (Trigon), wenn man die drei erdnächsten Punkte der Venusbahn verbindet (3 x 116 = 348, also etwas weniger als ein Jahr zu gerundet 365 Tagen. Ein weiters, allerdings größeres Trigon wird sichtbar, wenn man in gleicher Weise die erdfernsten Punkte verbindet. Beide Dreiecke zusammen bilden ein Hexagramm. Diese kosmische Urbild liegt vielen drei- bzw. sechzähligen irdischen Gestaltungsformen zugrunde. Eintypisches Beispiel ist die 3- bzw. 6-strahlige Symmetrie der Liliengewächse (Lit.: Kranich).

Literatur

1. Ernst-Michael Kranich: *Pflanze und Kosmos*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976

Weblinks

- Merkur (Planet) (http://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)) - Artikel in der deutschen Wikipedia.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Merkur&oldid=35450“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 08:44 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 5.405-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Merkur.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Merkur.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Merkur

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkur
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkur

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Merkur
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Merkur.gif&oldid=21898“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Merkur.jpg

Aus AnthroWiki

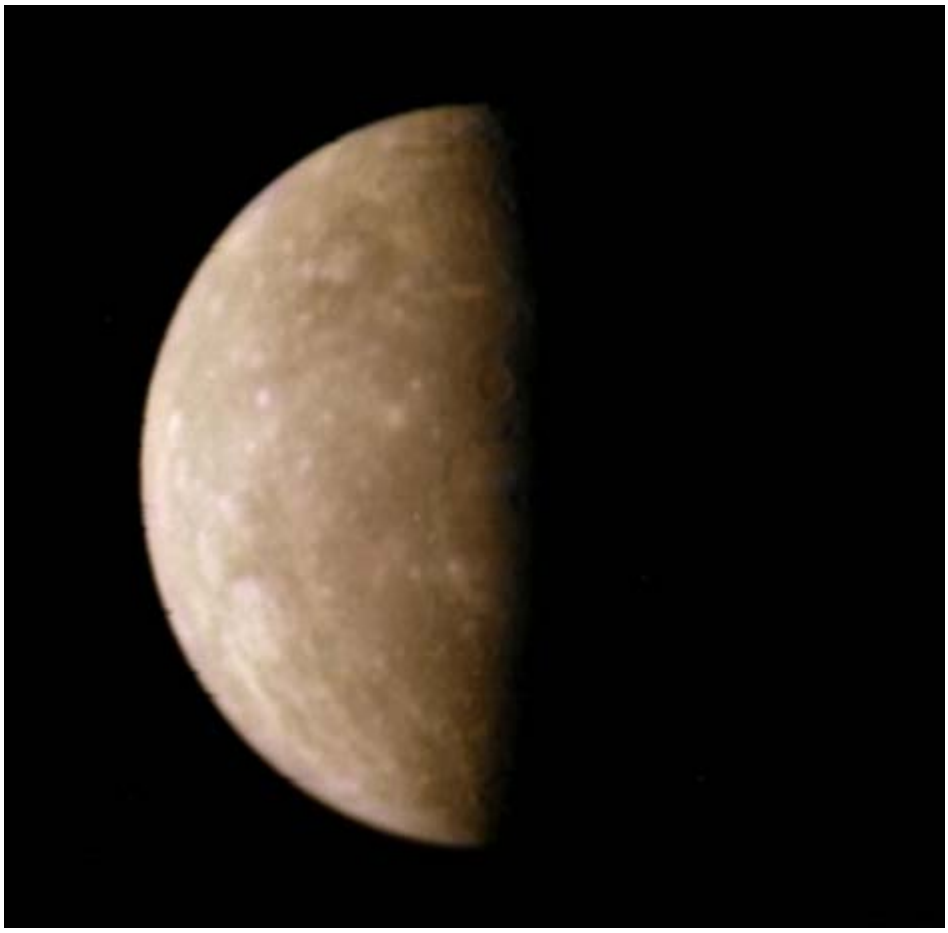

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Merkur.jpg (470 × 461 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Merkur in Echtfarben aufgenommen von Mariner 10 (NASA)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:51, 21. Mär. 2007		470 × 461 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkur in Echtfarben aufgenommen von Mariner 10 (NASA)
	09:00, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkur in Echtfarben aufgenommen von Mariner 10 (NASA)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Merkur

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	16:39, 11. Mär. 2005
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Merkur.jpg&oldid=21926“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 09:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Merkurhexagramm.gif

Aus AnthroWiki

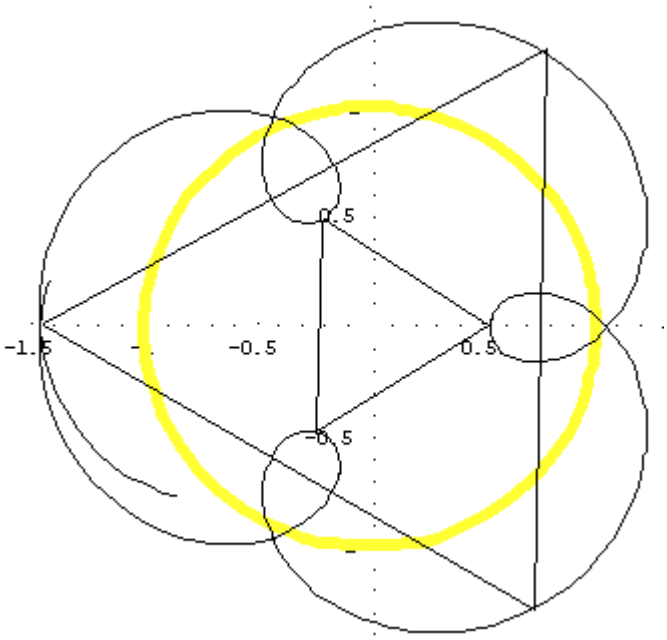

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Merkurhexagramm.gif (330 × 340 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Merkurhexagramm aus geozentrischer Sicht. Der gelbe Kreis symbolisiert die scheinbare Sonnenbahn.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007	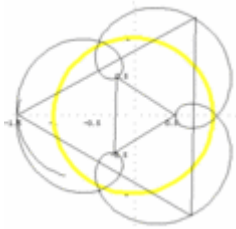	330 × 340 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkurhexagramm
	10:06, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Merkurhexagramm aus geozentrischer Sicht. Der gelbe Kreis symbolisiert die scheinbare Sonnenbahn.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Merkur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Merkurhexagramm.gif&oldid=21943“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 10:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Merkurkapitell.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Merkurkapitell.gif (81 × 300 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Merkurkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:34, 16. Mär. 2008		81 × 300 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkurkapitell → Planetensäulen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Merkurkapitell.gif&oldid=25799“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Merkursphäre

Aus AnthroWiki

Die **Merkursphäre** ist das Herrschaftsgebiet der Erzengel.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Merkursphäre&oldid=8919“
Kategorien: Astronomie | Geistige Wesen | Hierarchien | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2006 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Merkurstab

Aus AnthroWiki

Wie alle okkulten Symbole hat auch der **Merkurstab** (*Caduceus*) vielfältige, aber innerlich zusammenhängende Bedeutungen:

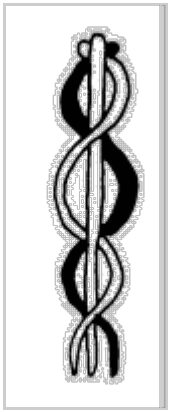

Caduceus

> "Merkurstab
> Schlange des Bösen und des Guten. [Zeichen],
> das den Menschen durch Erkenntnis (Merkur)
> zur Überwindung des Bösen durch eigene
> Kraft leitet." (Lit.: GA 266a, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=205))

Für den Geistesschüler ist der Merkurstab mit den beiden Schlangen ein gutes Hilfsmittel, um das Eindringen ahrimanischer Wesen in sein Bewusstsein zu verhindern:

> "Es gibt ein Mittel, um das Eindringen der ahrimanischen Wesen in unser Bewußtsein zu verhindern, ein Symbol, das man in sich lebendig lassen werden muß. Dies ist der Merkurstab, der leuchtende Stab mit einer schwarzen Schlange und der hell aufleuchtenden glitzernden Schlange. Die Schlange ist das Symbol für den Astralleib. Jeden Abend häutet sich der Astralleib, er wirft die verbrauchte Haut ab. Davon ist die schwarze Schlange Symbol. Über Nacht erhält er eine neue, schillernde Haut, und diese neubelebte, schöne, glänzende Haut des Astralleibes wird durch die glänzende Schlange symbolisiert.
>
> Dies Symbol bannt alles, was in unser Bewußtsein störend eindringen will, wenn wir es vor jeder Meditation lebendig vor uns erstehen lassen: der Merkurstab, den der Götterbote in der Hand hält, der den Weg weist. Wenn der Mensch höher steigt, wenn er hellsehend wird, drängen sich ihm die ahrimanischen Wesenheiten in Bildern vor. Parasitische Tiere sieht er, Ratten und Mäuse. Als Versuchung treten an ihn heran Wesen mit schönen menschlichen Gesichtern, aber verkrüppelten Füßen. Denen darf man sich nicht hingeben. Gute Bilder sind, wenn der Meditant sieht eine Sphinx (Seraphim) oder einen Cherubim. - Auch hier ist der Merkurstab anzuwenden, um die niederziehenden Wesen zu bannen." (Lit.: GA 266a, S 465 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=465))

Die Erkenntnis des Guten und des Bösen, wie sie der Mensch während der Erdentwicklung erlangt hat, ist das Ergebnis einer langen Bewusstseinsentwicklung, die sich durch alle bisherigen plantetarischen Weltentwicklungsstufen vorbereitet hat und ihre wahre Erfüllung in den noch folgenden finden wird:

> "Alle Dinge, die wir uns in der physischen Welt mit unserem Verstande erdenken, haben einen geistigen Hintergrund; und wir können in der geistigen Welt diese Dinge sehen. Ich möchte nun ein Beispiel anführen, wie etwas, was man sich auf dem physischen Plan ausdenkt, im Geistigen sich als Figur ausdrückt: der Caduceus, der Merkurstab.
>
> Unser Bewußtsein, das wir heute haben, ist das sogenannte helle Tagesbewußtsein, wo wir durch die Sinne wahrnehmen, durch den Verstand kombinieren. Dieses Tagesbewußtsein hat sich zu seiner heutigen Höhe erst entwickelt. Ihm ging ein anderes Bewußtsein voraus, ein traumhaftes Bilderbewußtsem. Zu Beginn der atlantischen Zeit nahm der Mensch die Welt und ihre geistigen und seelischen Wesenheiten noch hellseherisch wahr in astralen und ätherischen Bildern. Der heutige Traum ist noch ein letzter Rest dieses atavistischen Bilderbewußtseins. Zeichnen wir uns das einmal auf. Zuerst haben wir das helle Tagesbewußtsein. Voraus ging das Bewußtsein, das heute nur noch die Pflanzen haben, das wir beim Menschen Schlafbewußtsein nennen können. Dann gibt es ein noch dumpferes, wie es heute unsere physischen Mineralien haben; ein Tieftrancebewußtsein können wir es nennen. (Während dieser Ausführungen wurde an die Tafel geschrieben, von unten nach oben: Tagesbewußtsein, Bilderbewußtsein, Schlafbewußtsein, Tieftrancebewußtsein. Siehe Zeichnung.) Wir können diese vier Bewußtseinsarten durch eine Linie verbinden (es wird gezeichnet: gerade Linie von oben nach unten). So wie diese

Linie entwickelt sich der Mensch aber nicht. Wenn der Mensch sich so entwickeln würde, wie die gerade Linie verläuft, würde er ausgehen von einem Tieftrancebewußtsein, stiege dann hinunter zum Schlafbewußtsein, dann zum Bilderbewußtsem und zuletzt zum heutigen Tagesbewußtsein. So einfach ist es dem Menschen aber nicht gemacht, sondern er muß verschiedene Durchgangsstadien durchmachen. Der Mensch hat ein Tieftrancebewußtsein gehabt auf der ersten für uns verfolgbaren Erdenverkörperung, auf dem Saturn; dort hat er dieses Bewußtsein in verschiedenen Graden ausgebildet. Wir zeichnen das hier so, daß wir das Bewußtsein in dieser Linie sich entwickeln lassen.

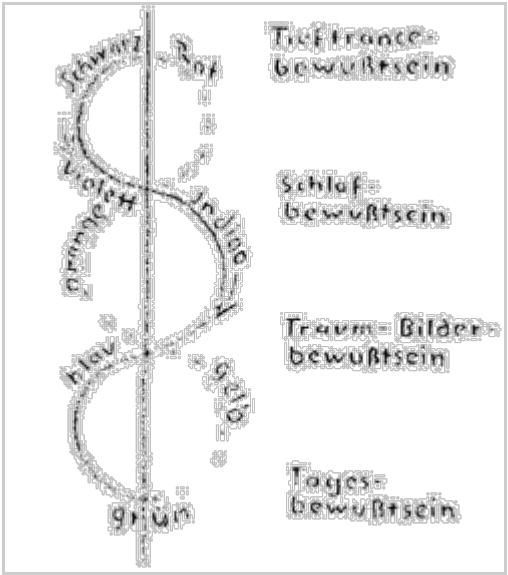

Die Bewusstseinsentwicklung im Bild des Merkurstabs

Der Mensch trennt sich von der geraden Linie ab und verbindet sich mit ihr wieder auf der Sonne, wo er das Schlafbewußtsein durchmacht, geht dann weiter wie diese Spirallinie zeigt, um auf dem Monde das Bilderbewußtsein zu erreichen. Und heute steht der Mensch, wiederum nach verschiedenen Wandlungen, auf der Stufe des hellen Tagesbewußtseins. Das helle Tagesbewußtsein behält der Mensch nun für alle folgenden Zeiten bei und erobert sich bewußt jene Bewußtsemszustände hinzu, welche er auf früheren Stufen dumpf gehabt hat. So erobert er sich das Bilderbewußtsein wieder hinzu auf dem Jupiterzustand der Erde; das wird ihn befähigen, wieder um sich herum Seelisches wahrzunehmen. Diese Entwickelung geschieht aber so, daß sein helles Tagesbewußtsein nicht abgeschwächt, nicht dumpf wird, sondern daß er auf dem Jupiter zu seinem Tagesbewußtsein das Bilderbewußtsein hinzu haben wird. Man könnte sagen: Das Tagesbewußtsein hellt sich auf zum Bilderbewußtsein (siehe Zeichnung: unterbrochene Linie). Dann bekommt er das Schlafbewußtsein, das er auf der Sonne hatte, wiederum auf dem Venuszustande der Erde; dies wird ihn befähigen, tief hineinzuschauen in die Wesenheiten, wie es heute nur der Eingeweihte kann. Der Eingeweihte macht den geraden Weg durch, er entwickelt sich in gerader Linie, während die normale Entwickelung des Menschen die ist, die in Windungen verläuft. Und aufsteigend erlangt der Mensch dann auf dem Vulkan auch das erste Bewußtsein wieder, das Trancebewußtsein, wobei er aber alle die anderen Bewußtseinszustände behält. So macht der Mensch eine Entwickelung in absteigender und eine in aufsteigender Linie durch. Diese Linie können Sie immer wiederkehren sehen. Es ist dieser Weg des Absteigens und des Aufsteigens eine real vorhandene Linie, die ihren Ausdruck gefunden hat im Caduceus, in dem Merkurstab...

Merkurstab (Caduceus)

Und eine solche Linie wie der Caduceus hat auch eine erzieherische Bedeutung für den Menschen, wenn er sich dieser Figur meditativ hingibt. Niemand kann sich diese Figur einprägen, ohne daß sie eine tief innerliche erzieherische Wirkung auf ihn ausübt. Der Seher hat diese Linie herausgeholt aus den geistigen Welten, um den Menschen etwas zu verleihen, das sie zu künftigen Sehern macht. Was man beim Meditieren über diese Linie entwickeln muß, sind bestimmte Empfindungen. Zuerst empfinden Sie dumpfe Finsternis. Sie starren hinein in die Finsternis, nach und nach fängt sie an sich aufzuhellen und nimmt violette Farbe an, dann Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot, und nun zurück, wobei eine gewisse Spiegelung der Entwickelung stattfindet, bis Sie wiederum zum Violett aufgestiegen sind. Beim Verfolgen dieser abgetönten Linie werden Ihre Empfindungen übergehen vom Qualitativen der Farbnuancen zu moralischen Empfindungen. Wenn Sie diese Linie nicht bloß als Kreide- oder Bleistiftlinie empfinden, sondern, indem Sie ins Schwarze hineinschauen, versuchen, sich das Düstere vor die Seele zu stellen, beim Violetten sich das Hingebende vorstellen, und so weiter durchgehend durch die anderen Farben, das Blau, Grün, Gelb, Orange, sich dann beim Roten das Freudige vor die Seele rufen, dann wird Ihre Seele eine ganze Skala von Empfindungen durchmachen, die zuerst Farbempfindungen sind und dann moralische Empfindungen werden. Dadurch, daß in der Seele sich abspiegelt die Form des Merkurstabes in Empfindungen, gliedert sich ihr etwas ein, was die Seele befähigt, die höheren Organe auszubilden. Durch das reale Symbol wird sie so umgestaltet, daß sie die höheren Organe in sich aufnehmen kann.

> Wie einst die Einwirkung des äußeren Lichtes aus gleichgültigen Organen die Augen hervorgezaubert hat, ebenso zaubert die Hingabe an die Symbole der geistigen Welt die Organe für die geistige Welt hervor. Ganz unmöglich ist es zu sagen: Ich sehe ja noch gar nicht, was da entstehen soll. - Das wäre ebenso, wie wenn der Mensch, der noch keine Augen hatte, gesagt hätte: Ich will nicht das Licht auf mich wirken lassen. - Wir müssen erst unterrichtet werden, was zur Entwickelung der inneren Organe führen kann, dann können wir die Geheimnisse der geistigen Welt um uns wahrnehmen." (Lit.: GA 101, S 238ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=238ff))

Das Symbol des Caduceus korrespondiert auch mit den äußeren kosmischen Tatsachen:

> "Sehr sonderbar wäre es einem Menschen der persischen Kultur erschienen, die Planetenbewegungen zu betrachten und daraus ein Weltsystem abzuleiten, wie es Kopernikus tat. Und nun muß ich etwas sehr Paradoxes aussprechen. Ein Mensch der alten persischen Kultur hätte wahrscheinlich große Augen gemacht, wenn man ihn in der heutigen Art die Astronomie hätte lehren wollen. Er hätte gesagt: Sollte ich denn so töricht sein, daß, wenn ich gehen will, jemand mir zeigen muß, wie ich gehe? Wenn die Sonne ihren Weg durch den Weltenraum geht, geht dort meine Seele. Das muß ich doch bemerken. - Er wußte das, so wie ein Mensch heute weiß, welchen Weg er geht, wenn sein Körper geht. Aus diesem alten Erkennen heraus haben die Urperser eine Spirale aufgezeichnet, die wirklich der Sonnenbahn durch den Himmelsraum entspricht. Diese Sonnenbahn ist durch ein inneres Wahrnehmen gefunden. Die Menschenseele fühlte sich in Verbindung mit der Erdenseele und zeichnete durch den Caduceus-Merkurstab den Weg der Erde auf. Daß der Mensch aus seiner spirituellen Umgebung so geworfen wurde, daß er ausspintisieren und berechnen mußte den Weg der Erde als den Weg eines Planeten, das entstand erst später." (Lit.: 152 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=GA))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden I 1904 - 1909*, GA 266/1 (1995)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987), Köln, 28. Dezember 1907
3. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha*, GA 152 (1990), Kopenhagen, 14. Oktober 1913
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Merkurstab&oldid=39766“
Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 19:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.778-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meru (Mythologie)

Aus AnthroWiki

Der Berg **Meru** (Sanskrit, m., , *meru*; chin. 須彌山, *Xūmí shān*, W.-G. *Hsü-mi shan*; hgl. 수미산, *Sumisan*; jap. 須弥山, *Shumisen*; viet. *Tu di sơn*, tib.: *ri rab*) bildet gemäß der hinduistischen, jainistischen und der buddhistischen Kosmologie das Zentrum des Universums.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Fußnoten

Beschreibung

Der unvorstellbar hohe Berg Sumeru, Wohnsitz von Göttern und Schutz-Gottheiten, erhebt sich im Mittelpunkt des Universums. Um ihn kreisen die Sonne und der Mond, die Sterne und die Planeten, die den Lauf von Tag und Nacht beeinflussen, das Kommen und Gehen der Jahreszeiten und damit letztlich das Wohlergehen der Menschen.

Nach alten thailändischen Texten erhebt sich der Berg Sumeru 84.000 Yojana über die Erdoberfläche, er reicht weitere 84.000 Yojana in die Tiefe. Er ist 84.000 Yojana dick und sein Umfang beträgt 252.000 Yojana. [1]

Nach der hinduistischen Überlieferung ist der Meru von vier konzentrischen Ketten von Kontinenten umgeben. Gemäß der buddhistischen Kosmologie – wie z. B. in dem thailändischen Opus Traiphum Phra Ruang aus dem 14. Jahrhundert ausführlich dargelegt – umgeben ihn sieben konzentrische Bergketten, die nach außen hin immer niedriger werden. Jede Bergkette ist von der nächsten durch einen tiefen Ozean, den *Sidantara-Ozean* getrennt. Dies gesamte System wird nach außen hin von einer weiteren, unüberwindlichen Bergkette begrenzt, der *Cakkavala-Bergkette* („Eisen-Berge“). Jenseits der Eisen-Berge liegt das Nichts.

Zwischen den Eisen-Bergen und den sieben Bergketten, die den Berg Meru umgeben, in dem großen Salz-Ozean, liegen vier Kontinente: Im Osten liegt *Pubbavideha*, im Norden *Uttarakuru*, im Westen *Aparagoyana* und im Süden der *Jambu-Kontinent* (Sanskrit, m., , Jambudvīpa, Thai, ชมพูทวีป - *Chomphuthawip*). Im Norden diese Kontinents, an den Hängen des Berges Meru, liegt übrigens der Himaphan Wald, Heimat vieler Fabeltiere. Jeder dieser Kontinente ist von 500 kleineren Inseln umgeben. Zwischen den 4 großen Kontinenten liegen vier kleinere Kontinente, *Yupara* genannt. Dies ist das Land, in dem Garuda leben. Auf dem Jambu-Kontinent leben die Menschen.

Meru wird manchmal regional unterschiedlich verortet. So werden auch Berge in China, Japan und Bali mit Meru oder anderen heiligen Bergen des Buddhismus identifiziert. Mythologische Erklärungen dafür sind z. B. Umzüge von übernatürlichen Wesen, der Flug des Berges oder kosmologische Erläuterungen. Besonders in Südostasien zeigen symbolische Nachbauten den Mittelpunkt von Königreichen.

Siehe auch

Commons: Mount Meru (mythology) - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Kailash
- Heilige Berge in China
- Angkor

Literatur

- Frank E. Reynolds (Transl.): *Three Worlds According to King Ruang*. University of California (Berkeley Buddhist studies series), 1982, ISBN 0-89581-153-7

Weblinks

- Beschreibung Mount Merus im Devi-bhagavata-purana (englisch): 1 (http://www.sacred-texts.com/hin/m06/m06006.htm) , 2 (http://www.sacred-texts.com/hin/db/bk08ch15.htm)
- Mount Meru in Encyclopedia of Buddhist Iconography: 1 (http://huntingtonarchive.osu.edu/Encyclopedia%20Buddhist%20Icon/01%20Mount%20Meru/MountMeru01.html) , 2 (http://huntingtonarchive.osu.edu/Encyclopedia%20Buddhist%20Icon/01a%20Mount%20Meru_Yogin%20Series/MM_YoginSeries01.html)

Fußnoten

1. ↑ *Yojana*: altes Längenmass, etwa 16 km; siehe auch: Alte Maße und Gewichte (Thailand)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Meru (Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Meru_(Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meru_(Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meru_(Mythologie)&oldid=45678“

Kategorien: Ort der indischen Mythologie | Buddhismus | Thailändische Mythologie | Mythischer Berg

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 253-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mesqet

Aus AnthroWiki

Mesqet (in anderen Publikationen teilweise auch **Mesket**) bezeichnet in der ägyptischen Mythologie und Astronomie die Himmelsregion knapp über dem Horizont und meint speziell im Gegensatz zur Qenqenet die Ausgangsbereiche der Duat.

Mesqet in Hieroglyphen
UNIQ13f6aa6d64dc51f9-hiero-00000000-QINU Mesqet</br> *Msqt*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Hintergrund

Die Mesqet ist der Ort, in welchem sich Re, Horus und die Dekan-Sterne kurz nach der Geburt aufhalten, bevor sie gänzlich über dem Horizont auftauchen. Die Mesqet ist mythologisch daher auch „der Ort nach der Geburt, bevor die endgültige Größe erreicht wird".

Die Lokalität des Mesqet war unter den Ägyptologen lange umstritten, da dieser Bereich in vielen Texten auch als „Gegend am Himmel und in der Duat" belegt ist. Die Mesqet spielt schon speziell in den Pyramidentexten eine wichtige Rolle. So glaubten beispielsweise Kurt Sethe,[1] Arielle Kozloff[2] und Ronald Wells,[3] dass es sich um die Milchstraße handeln könnte. Nach weiteren Untersuchungen anderer Texte konnte dieser Vorschlag nicht mehr in die engere Wahl gezogen werden, da sich die anderen Belege deutlich auf eine „Durchgangsregion des Himmels und der Sterne" bezogen.

Nach umfangreichen Aufarbeitungen durch Harco Willems[4], Rolf Krauss[5] und Arno Egberts[6] konnte der Bereich auf die Örtlichkeiten des Sonnenaufgangs eingeschränkt werden. Mit den Ergebnissen der Untersuchungen des Papyrus pBM 47.218.50 und der damit verbundenen Thematik der Mesqet-Heiligtümer[7] wurde schnell klar, dass sich die neueren Annahmen mit der Nennung im Brooklyn-Payprus decken, der explizit nur die Himmelsrichtungen Ost und West erwähnt. Schließlich belegte die Neubearbeitung des Nutbuches die genaue Zuweisung in die Gebiete der Ausgangstore der Duat, die sich knapp über dem Horizont befinden.

Siehe auch

- Liste der ägyptischen Götter

Literatur

- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 136-137

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. Kurt Sethe: *Die altägyptischen Pyramidentexte - Nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums - Teil 1*, Olms, Hildesheim 2001 (Nachdruck von 1908), ISBN 3-487-02593-0, S. 315.
2. ↑ Vgl. Arielle Kozloff u.a.: *Egypt's dazzling sun - Amenhotep III and his world* -, Cleveland Museum of Art in cooperation with Indiana University Press, Cleveland 1992, ISBN 0-940717-16-6, S. 336-337.
3. ↑ Vgl. Ronald Wells: *"The Mythology of Nut and the Birth of Ra"*, in *Studien zur altägyptischen Kultur* 19 (1992), S. 305-321.
4. ↑ Vgl. Harco Willems: *The coffin of Heqata (Cairo JdE 36418) - A case study of Egyptian funerary culture of the Early Middle Kingdom* -, Peeters, Leuven 1996, ISBN 90-6831-769-5, S. 262-270.
5. ↑ Vgl. Rolf Krauss: *Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten*, Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-03979-5, S. 254-255.
6. ↑ Vgl. Arno Egberts: *In quest of meaning - A study of the ancient Egyptian rites of consecrating the meret chests and driving the calves* - , Nederlands Institut voor het Nabije Oosten, Leiden 1995, ISBN 90-6258-208-7, S. 292-293.
7. ↑ Vgl. Jean-Claude Goyon: *Confirmation du pouvoir royal au nouvel an - (Brooklyn Museum papyrus 47.218.50) - Institut Francais d'Archéologie Orientale, Kairo 1972, S. 93-94.*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mesqet (http://de.wikipedia.org/wiki/Mesqet) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesqet&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mesqet&oldid=43632“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie | Astronomie im Alten Ägypten

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 07:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Messias

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Messias** (hebräisch **משיח** *Maschiach* oder *Moschiach*, aramäisch *Meschiah*, griech. Χριστός - *Christos*, latinisiert *Christus*) stammt aus dem Tanach und bedeutet *„der Gesalbte“*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
- 2 Hebräische Bibel
  - 2.1 Der Bevollmächtigte Gottes
  - 2.2 Der endzeitliche Heilsbringer
- 3 Judentum
  - 3.1 Außerbiblische Messiaserwartungen
  - 3.2 Rabbinisches Judentum
  - 3.3 Systematisierung der Messiaserwartung
- 4 Neues Testament
- 5 Christentum
- 6 Jüdisch-Christlicher Dialog
- 7 Islam
- 8 Kunst
- 9 Einzelbelege
- 10 Siehe auch
- 11 Literatur
- 12 Weblinks

Überblick

Im Tanach, der Hebräischen Bibel, bezeichnet dieser Hoheitstitel einen von JHWH erwählten und bevollmächtigten Menschen mit besonderen Aufgaben für sein Volk Israel: meist den König, später auch den Hohenpriester, im übertragenen Sinn auch einen von Gott inspirierten wahren Propheten.

Seit dem Untergang des israelitischen Königtums (586 v. Chr.) kündigten einige biblische Propheten einen Retter und Friedensbringer der Endzeit an, den sie jedoch nie *Maschiach* nannten. Erst in außerkanonischen Schriften des Judentums erhielt er diesen Titel.

Die Septuaginta übersetzte *Maschiach* stets mit *Christos*. Das Urchristentum bezeichnete Jesus von Nazaret mit diesem griechischen Titel, latinisiert „der Christus“. Mit dem zum Eigennamen gewordenen Glaubensbekenntnis „Jesus Christus“ drückten die jüdischen Anhänger Jesu aus, dass Gott in diesem Menschen seinen endgültigen Heilswillen offenbart und die prophetischen Verheißungen zu erfüllen begonnen habe.

Die biblischen Bedeutungen des Begriffs haben sich durch die gegenseitige Abgrenzung von Juden- und Christentum auseinander entwickelt. Die an eine menschliche Einzelperson geknüpfte Hoffnung auf endgültigen Weltfrieden wirkte vielfach auch auf politische Ideologien ein (siehe dazu Messianismus).

Hebräische Bibel

Im Tanach findet man entweder historische Personen, die *Maschiach* genannt wurden, an die man aber keine endzeitlichen Heilserwartungen knüpfte, oder endzeitliche Heilserwartungen an eine Retter- und Mittlergestalt, die nicht *Maschiach* genannt wird.

Der Bevollmächtigte Gottes

Der Ausdruck „der Gesalbte" stammt von einem altorientalischen Ritual der Salbung hoher Beamter. In der Bibel salbt jedoch kein König einen Nachfolger, Minister oder Vasallen. Vielmehr berufen Propheten damit einen zuvor Unbekannten oder Oppositionellen

(1_Sam 16,13 ; 2_Sam 2,4 ; 2_Kön 9,3 u.a.) noch vor ihrer Akklamation durch das Volk für ihr künftiges Amt. Demgemäß bezeichnet die Begriffskombination *Gesalbter JHWHs* von Gott „erwählte“ Könige Israels (Ps 2,2 ; Ps 18,51 ; Ps 20,7 ; Ps 132,10.17).

So salbt Samuel (Prophet) im Auftrag Gottes Saul zum Retter vor der Bedrohung durch die Philister (1_Sam 10,1f). Nach ersten militärischen Erfolgen bestätigt eine Loswahl Saul (1_Sam 10,21), nach weiteren macht eine Stämmeversammlung ihn zum König (1_Sam 11,15). In seiner Abschiedsrede übergibt Samuel ihm sein theopolitisches Führungsamt (1_Sam 12,3.5). Daher bezeichnete *Maschiach* wohl ursprünglich einen prophetisch berufenen Anführer, der die frühere vorstaatliche Rolle der spontan und situationsbedingt auftretenden, charismatischen „Richter", Gottes Volk vor übermächtigen äußeren Feinden zu retten, übernehmen und verstetigen sollte. Jene überkam Gottes Geist unmittelbar; nun galt Geistbegabung als Folge der Salbung durch einen Propheten (1_Sam 10,1.6 ; 1_Sam 16,13 ; 2_Sam 23,1f), war also Ausdruck einer mittelbaren Theokratie.

Im Südreich Juda, das anders als das Nordreich Israel eine stabile Königsdynastie ausbildete, erscheint die Salbung dann häufig vor oder bei einer Thronbesteigung (2_Sam 19,11 ; 1_Kön 1,39 ; 2_Kön 11,12). Sie stellte den zukünftigen König unter Gottes Schutz und machte ihn damit unantastbar (1_Sam 24,7.11 ; 2_Sam 1,14ff ; Ps 89,21ff), verpflichtete ihn so aber auch, Gottes Willen für Israel zu befolgen (1_Sam 9,16). Der gesalbte Führer galt damit als irdischer Diener und Vertreter Gottes, der für das Gottesvolk sorgen, es gerecht regieren, vor Fremdherrschaft bewahren und aus Unterdrückung befreien sollte. Wenn er versagte, konnte Gott ihn „verwerfen", indem ein Prophet ihm Gottes Gericht, z.B. Niederlagen gegen Fremdherrscher oder Ablösung, ankündigte.

Maschiach bedeutete also zur Leitung Israels nach Gottes Willen „Bevollmächtigter“: Der König steht biblisch immer unter Gott. Deshalb konnte nach dem Untergang des Königtums auch ein fremder Großherrscher, der Perserkönig Kyros, als *Maschiach*, also Vollstrecker des Willens Gottes für Israel, bezeichnet werden (Jes 45,1).

Im oder nach dem Babylonischen Exil wurde der verwaiste Titel auf den Hohenpriester übertragen. Diese wurden zuvor zwar auch durch Salbung für ihren Tempeldienst geweiht, aber nicht ausdrücklich als „Gesalbter“ bezeichnet (Ex 29 ; Lev 4,3ff.16). Sie erhielten nun anstelle des Königs auch politische Vollmachten. Diesen Priestertitel enthalten frühestens ab 200 v. Chr. entstandene und spät in den Tanach aufgenommene Bücher (1_Chr 29,22 ; Sir 45,15 ; 2_Makk 1,10). Die Entweihung des Tempels durch Antiochos IV. Epiphanes (um 170 v. Chr.) beendete diese Tradition; erst im künftigen Reich Gottes werde der Tempel neu geweiht werden (Dan 9,25).

Nur selten werden auch Propheten gesalbt 1_Kön 19,16 ; Tritojesaja wird im übertragenen Sinn als von Gottes Geist Gesalbter bezeichnet Jes 61,1 . Auch die Erzväter werden in Ps 105,5 einmal „Propheten und Gesalbte“ genannt.

Der endzeitliche Heilsbringer

Israels Propheten kündeten angesichts des nahen Ende des Königtums (722 und 586 v. Chr.) nicht einfach dessen künftige ideale Erneuerung an, sondern eine endzeitliche Rettergestalt, deren Kommen alles verändern werde. Dieser Heilsbringer ist für sie auch ein von Gott erwählter Mensch, bringt aber im Gegensatz zu allen historischen Führungspersonen eine radikale Wende zum Schalom (Frieden, Heil, Wohl für alle). Seine Aufgabe ist nicht vorübergehend, befristet und widerrufsfähig, sondern endgültig und ewig. Wohl deshalb vermieden die Propheten, diese Gestalt als *Maschiach* zu bezeichnen.

Als Weissagungen eines endzeitlichen Heilsbringers gelten:

- Jes 9,1-6 (oft sieht man den Beginn dieser Verheißung schon in Jes 8,23
- Jes 11,1-10
- Mi 5,1-5
- Hos 2,2f
- Jer 23,5f
- Ez 34,23f
- Ez 37,22ff
- Hag 2,22f
- Sach 3,8ff
- Sach 6,12
- Sach 9,9f

Zugleich wurden ältere Texte, die auf gesalbte Könige bezogen waren, im und nach dem Exil auf den zukünftigen Heilsbringer gedeutet oder mit endzeitlichen Heilsweissagungen ergänzt, darunter:

- die Zusage der ewigen Thronfolge an die Daviddynastie (2_Sam 7,12ff)
- der Königspsalm Ps 2
- die Heilsverheißung des Amos (Am 9,11f)
- die Verheißung eines Davidnachfolgers in der Bileamsage (Num 24,17)
- die Zusage eines künftigen Herrschers an den Stamm Juda (Gen 49,10).

Umstritten ist, ob auch

- die Weissagung des Immanuel (*Gott mit uns*, Jes 7,14ff),
- die sogenannten Gottesknechtslieder bei Deuterojesaja (Jes 42,1-4 ; Jes 49,1-6 ; Jes 50,4-9 ; Jes 52,13-53,12) sowie
- die Vision vom Kommen des Menschenähnlichen nach dem Endgericht (Dan 7,13f)

auf den Retter und Richter der Endzeit zu beziehen sind.

Jes 9,1-6 gilt als erste echte messianische Weissagung. Der Schriftprophet Jesaja verkündet sie um 730 v. Chr. als Freudenbotschaft - Evangelium - an das von den Assyrern unterdrückte Volk Israel. Er verspricht ein baldiges Ende der Unterdrückung wie am *Tag Midians* (Ri 7), darüberhinaus ein Ende aller Gewaltherrschaft (v.4):

> *Jeder Stiefel, der mit Gedröhn einhergeht, und jeder durch Blut geschleifte Mantel wird verbrannt und vom Feuer verzehrt werden.*

Grund dafür sei die Geburt eines Kindes, das Gott zum künftigen Herrscher auf Davids Thron bestimmt habe. Jesaja legt ihm Thronnamen bei, die in Israel nicht für irdische Könige üblich, sondern Gott selbst vorbehalten waren (v.5): *der Wunderbares plant, mächtiger Gott, ewiger Vater, Friedefürst.* Seine Herrschaft werde weit reichen und *Frieden ohne Ende* bringen; sie werde auf *Recht und Gerechtigkeit* - Befolgung der Tora - gegründet sein und deshalb *von nun an bis in Ewigkeit* andauern (v.6).

Jes 11,1-10 führt die auf das Gottesrecht gestützte Regentschaft des Gottgesandten aus: Er werde aus dem *Stumpf Isais* hervorgehen (v.1). Da auf diesem „Spross" Gottes Geist ruhe, werde er alle Königstugenden wie Weisheit, Einsicht, Entschlusskraft, Erkenntnis und Gottesfurcht vereinen (v.2). Diese würden ihn befähigen, ohne Rücksicht auf Augenschein und Gerücht die Armen gerecht zu richten, die Gewalttäter aber zu schlagen: allein mit dem *Stab (Zepter) seines Mundes*, also mit dem Richtspruch selbst (v.4). Diese Gerechtigkeit werde die ganze Schöpfung verwandeln und den Fluch von Gen 3 aufheben: Wölfe und Schafe, Kinder und Giftschlangen leben einträchtig zusammen (v.6ff). Die ganze Erde werde Gott erkennen, so dass niemand mehr Unrecht tut (v.9). Der Regent werde *als Zeichen dastehen*, das die Völker bewege, nach Gott zu fragen (v.10).

Herkunft und Anlass dieser Heilsverheißungen sind ungeklärt. Antike Vorbilder fehlen, da die orientalischen Großreiche gottähnliche Hoheitstitel sonst gerade zur Überhöhung und Absicherung eines bestehenden Königtums, nicht als unerwartete Zukunftshoffnung für ein ohnmächtiges, schutzloses Volk der Unterdrückten verkündeten. Auch eine Erklärung aus der Zusage ewiger Thronfolge an David (2 Sam 7,12ff) greift zu kurz: Jesajas „Friedefürst" ist weder ein neuer Eroberer und Großherrscher wie König David noch ein Gott neben Gott. Denn er führt keinen Krieg mehr, sondern herrscht erst, nachdem Gott selbst die Kriegsgewalt beseitigt hat, indem er Gottes heilvolle Rechtsordnung ohne eigene Macht durchsetzt und bewahrt. Der Rückgriff auf Davids Vater Isai lässt Kritik an der Daviddynastie erkennen, die hier als abgehauener Baum erscheint, obwohl sie noch bestand.[1]

Judentum

Außerbiblische Messiaserwartungen

Ab etwa 200 v. Chr. wurden nur noch Personen der vorstaatlichen Heilsgeschichte und das ganze Gottesvolk Israel, aber nicht mehr Könige *Gesalbte* genannt: auch nicht König David, selbst dort nicht, wo seine Salbung mit „heiligem Öl“ erwähnt ist (Ps 151,4ff).

In 17 der Schriftrollen vom Toten Meer (entstanden 200 und 100 v. Chr.) ist der Maschiach-Titel belegt.[2] Er wurde dort nur einmal auf einen künftigen Davidspross (4Q PB), sonst immer auf einen künftigen Hohenpriester bezogen. 1QS IX,9-11 (Sektenregel) redet von den *Messiassen Aarons und Israels* im Plural: Dies knüpfte an die Verheißung Sacharjas von den beiden harmonisch regierenden *Ölsöhnen* Sach 4,14 an und zeigt eine theologische Opposition gegen die damals regierenden Hasmonäer. Deren Regenten vereinten Priester- und Königsamt, ohne sich aber salben, d.h. von Gott legitimieren zu lassen.[3] Sie, die Herodianer und ihre nach jüdischer Herrschaft strebenden Gegner nannten sich nicht *Gesalbter*, sondern *König*. Auch Hohepriester jener Zeit wurden nicht gesalbt.

Nur die Psalmen Salomos 17 und 18 (zwischen 50 v. Chr. und 50 n. Chr. entstanden) belegen eine damalige Erwartung eines *Gesalbten des Herrn* als künftigen Heilskönig und Davidnachkommen, der die sündigen Heiden aus Palästina vertreibt, aber zugleich die Völkerwallfahrt zum Zion auslöst. Die apokalyptischen Bilderreden des Äthiopischen Henochbuchs (ca. 50 n. Chr.) verbinden zwei im Tanach unausgeglichen nebeneinander verheißene Mittlergestalten: den Heilsbringer auf dem Königsthron Davids (Jes 9) und den Menschenähnlichen aus dem Himmelsbereich (Dan 7), ohne ihn „Davidssohn“ zu nennen. Die aramäischen Bibelhandschriften aus dem 2. Jahrhundert (Targumim) übersetzten *Maschiach* im Tanach daraufhin - wohl auch unter dem Eindruck christlicher Überlieferung - als *Messias*.

Das Zurücktreten des Titels zwischen 200 v. und 100 n. Chr. erklärt der Neutestamentler Martin Karrer wie folgt:[4]

> *Die ... Übertragungen des Gesalbtenbegriffs auf große Gottesgestalten der Vergangenheit und das Misstrauen, ihn auf*

> *Gestalten der politisch erlebten Geschichte anzuwenden, verweisen auf ein und dieselbe Mitte: Als Gesalbter lässt sich zur Zeit Jesu und der Urchristen allein bezeichnen, wer Gott einzigartig und durch nichts beeinträchtigt zugehört.*

Rabbinisches Judentum

In den nachbiblischen jüdischen Schriften, Mischna und Talmud, sowie in den Gebeten und Liturgien erhält die Messiashoffnung einen wichtigen Platz. Das Achtzehnbittengebet bittet mit der 14. Bitte um die Wiederherstellung der Tempelstadt Jerusalem und des Davidthrons. Die 15. Bitte lautet:

> *Den Spross deines Knechtes David lasse bald emporsprießen, sein Szepter erhöhe durch deine Befreiung, denn auf deine Befreiung hoffen wir den ganzen Tag.*

Auch im Kaddisch findet man eine ähnliche Bitte. Im Morgengebet der Sabbatliturgie heißt es:

> *Nichts ist neben dir, unser Erlöser, in den Tagen des Gesalbten, und keiner ist dir ähnlich, unser Befreier, wenn du die Toten belebst.*

Hier wird deutlich, dass die messianische Heilszeit noch in die menschliche Geschichte fällt, während die Auferstehung der Toten allein Gottes Sache bleibt. Gemäß dem 1. Gebot kann der Heilsbringer für Juden nur ein menschliches Wesen, kein Gott, Teil Gottes oder Halbgott sein. Er kann auch nach seinem Erscheinen nicht angebetet werden, da das Gebet nur dem einen, einzigen Gott gebührt.

Nach negativen Erfahrungen mit vielen israelitischen Königen und dem Untergang des Königtums und des ersten Tempels verschob sich die Bedeutung des Begriffs: Der Gesalbte werde ein neuer Lehrer sein, ähnlich wie Moses und Elija. Schon die Essener erwarteten einen solchen Lehrer: jemanden mit endgültiger Weisheit und Durchsetzungskraft. Andere Menschen wie die Gruppe der Zeloten erwarteten einen politischen Befreier der Juden von der Fremdherrschaft der Griechen und Römer. Eventuell drückte die Bezeichnung des Simon Bar Kochba als „Sohn des Lichts“ eine solche Messiaserwartung aus. Nach dem Untergang des 2. Tempels 70 n. Chr. trat diese politische Messiaserwartung zurück.

Systematisierung der Messiaserwartung

Vom Maschiach erwarten bibeltreue und orthodoxe Juden weiterhin, dass er als Mensch bestimmte Kriterien und Aufgaben erfüllen wird, die die Welt für immer verändern. Wenn ein als Heilsbringer auftretender oder verehrter oder vermuteter Mensch nur eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, können sie ihn nicht als der Maschiach anerkennen. Er muss nach verschiedenen biblischen Aussagen:

- Jude sein (Dtn 17,15); (Num 24,17)
- dem Stamm Juda angehören (Gen 49,10)
- ein direkter männlicher Nachkomme (Sohn nach Sohn) von König David (1_Chr 17,11 ; Ps 89,29-38 ; Jer 33,17 ; 2_Sam 7,12-16) und König Salomon sein (1_Chr 22,10 ; 2_Chr 7,18)
- das jüdische Volk aus dem Exil in Israel versammeln (Jes 11,12); Jes 27,12f)
- den jüdischen Tempel in Jerusalem wieder aufbauen (Mi 4,1)
- den Weltfrieden bringen (Jes 2,4 ; Jes 11,6 ; Mi 4,3)
- die ganze Menschheit dazu bringen, den ein-einzigen Gott anzuerkennen und ihm zu dienen (Jes 11,9 ; Jes 40,5 ; Zef 3,9).

Das Buch Ezechiel bietet eine zusammenfassende Zusammenschau dieser Kriterien (Ez 37,24-28):

> *Und mein Knecht David wird über sie König sein, und ein Hirte wird sein für sie alle, und sie werden in meinen Rechtssprüchen wandeln und meine Satzungen wahren und tun. Sie werden in dem Land leben, das ich Jakob, meinem Diener, gab... Ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der ihnen ewig bestehen bleibt, ich will sie halten und mehren, und mein Heiligtum gebe ich in ihre Mitte in Ewigkeit, meine Wohnstätte wird unter ihnen sein, und ich werde ihr G-tt sein und sie werden mein Volk sein. Und daran werden die Völker sehen, daß ich es bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte bleibt, auf ewig.*

Deshalb lehnt jüdische Theologie Personen, die als Messiasanwärter auftraten und verehrt wurden, darunter Jesus von Nazaret, Simon Bar Kochba, Shabbetaj Zvi, als selbsternannte oder irrtümlich verehrte Nichtmessiasse ab. Viele jüdische Gläubige warten immer noch auf das Kommen des Maschiach, während säkulare und liberale Juden diese Erwartung nicht teilen.

Neues Testament

Im NT kommt der aramäisch-hebräische Begriff *Messias* (gräzisiert) nur zweimal vor (Joh 1,41; 4,25), der griechische Titel *Christos* dagegen 531 mal. Dieser erscheint in allen NT-Schriften, fehlt aber in der Logienquelle als gemeinsamer synoptischer Vorlage für Matthäus und Lukas sowie im apokryphen Thomasevangelium. Beide berichten nicht von Jesu Tod und Auferstehung.

Dagegen erscheint der Titel besonders häufig in den Passionsberichten der Evangelien und in den Paulusbriefen. Diese verbinden ihn vor allem mit Jesu Heilstod und beziehen ihn zugleich auf die biblische Heilserwartung, obwohl diese keinen leidenden Messias kannte (1 Kor 15,3):

> *Christus ist für uns gestorben nach der Schrift.*

Deshalb ging ein großer Teil der NT-Forschung früher davon aus, dass Christen den Messiastitel erst nach Jesu Tod auf ihn übertrugen.

Ob er sich selbst so genannt hat, ist umstritten. Die Evangelien ergeben einen dreifachen Befund:

- Eine Messiaserwartung wurde an Jesus herangetragen: von Johannes dem Täufer (Mt 11,3: *der Kommende*), von seinen Anhängern (Mk 8,29: *der Christus*), von Armen im Volk (Mk 10,47: *Sohn Davids*; Mk 11,10: *Herrschaft Davids*) und von Gegnern (Mk 14,61: *der Christus, Sohn des Hochgelobten*).
- Eine politische Messiaserwartung wies Jesus offenbar zurück: Dem Christusbekenntnis des Simon Petrus folgt der Hinweis auf sein notwendiges Leiden und die Kreuzesnachfolge (Mk 8,29ff), die jubelnden Festpilger bei seinem Einzug in Jerusalem werden an den machtlosen Messias der Abrüstung bei Sacharja (Sach 9,9; Mk 11,1-10) erinnert. Nach Lk 24,21 enttäuschte Jesus die Hoffnungen seiner Jünger auf eine Befreiung Israels von Fremdherrschaft.
- Im Mund Jesu erscheint der Titel nur selten und indirekt (Mk 9,41; Mt 16,20; Lk 4,41). Nach dem Markuskonzept des *Messiasgeheimnisses* verbot er den Dämonen, ihn als Sohn Gottes zu verkünden (Mk 1,34; 3,11f). Auch seine Jünger sollten seine Messianität bis zur Auferstehung geheim halten (Mk 8,30; 9,9). Nur in seiner Antwort auf die Messiasfrage des Hohenpriesters Kaiphas im nächtlichen Verhör vor seiner Kreuzigung stellte er sich als Messias vor (Mk 14,62):

  > *Ich bin es, und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzend zur rechten Hand der Kraft und kommen mit den Himmelswolken.*

Demnach verstand er sein Wirken im Sinne der Apokalyptik des Buches Daniel als Vorwegnahme und Bekräftigung der Verheißung vom Kommen des Menschenähnlichen nach dem Endgericht, das von aller - nicht nur römischer - Gewaltherrschaft befreien werde. Für einen Messiasanspruch Jesu spricht seine Hinrichtung am jüdischen Pessachfest durch Römer. Pontius Pilatus ließ laut Mk 15,26 ein Schild mit dem Grund seines Todesurteils über Jesu Kreuz anbringen: *der König der Juden* (vgl. Joh 19,19; INRI).

Nach dem Bericht des Markus sahen seine Jünger in ihm schon zu Lebzeiten den Messias (Mk 8,29). Dass er aber leiden, sterben und auferstehen müsse, lehnte Simon Petrus als Sprecher der zwölf Erstberufenen ab (Mk 8,31f). Daher wird vermutet, dass sie eine rein diesseitige Vorstellung von der Herrschaft des Messias hatten.

Nach seinem Tod sahen einige der ersten Jünger Jesus in neuer Gestalt als Lebenden und wurden so gewiss, dass Gott ihn von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten erhöht habe. U.a. im Anschluss an den messianischen Psalm 110 wurde dies als Bekräftigung der Einsetzung Jesu zum königlich-priesterlichen Richter der Endzeit, zum Messias verstanden.

Die neutestamentliche Forschung vertrat lange eine radikal skeptische Sicht, nach der Jesus erst nach Ostern aufgrund des Auferstehungsglaubens zum Messias geworden sei. Heute wird zumindest ein impliziter Messiasanspruch Jesu angenommen, der die berichteten Reaktionen auf sein Wirken - z.B. Petrusbekenntnis, Pilgerjubel beim Einzug in Jerusalem, Todesurteil des Sanhedrin - erklärt. Dabei wird berücksichtigt, dass die gesamte NT-Überlieferung von Urchristen stammt, die von Jesu Auferstehung und Messianität überzeugt waren.

Das NT stellt Jesus in folgenden Aussagen und Bezügen als Messias dar:

- Jesus Christus sei die Erfüllung vieler Prophezeiungen, bzw. gedeuteter Texte des Alten Testaments (d.h. der Übersetzungen der hebräischen Bibel)
- Jesus Christus kam, um das Himmelreich Gottes zu gründen, welches kein irdisches Königreich sein sollte
- Die Aussage Jesu Christi gegenüber einer Samariterin in Joh. 4, 25-26:

  > *Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist:*
  > *der Gesalbte. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus Christus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht.*

- Jesus Christus hat auf direkte Fragen, ob er der erwartete Messias sei, indirekt geantwortet und auf seine vollzogenen Wunder verwiesen.
- Jesus Christus wird durch die Textstelle, in der berichtet wird, wie er die demonstrative Waschung der Füße seiner Jünger vornimmt, als dienender König dargestellt.

Bestimmte NT-Aussagen widersprechen der Messiaserwartung der Hebräischen Bibel

- Nach dem Matthäusevangelium wurde Jesus als Sohn Davids in Bethlehem geboren, von wo nach Mi 5,1 der künftige Retter Israels kommen sollte. Jesus kam jedoch aus Nazaret. Mt 2,23 zitiert daher als Verheißung:

> *Und er kam und wohnte in der Stadt, die da heißt Nazaret; auf daß erfüllt würde, was da gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazarener heißen.*

Diese Verheißung gibt es jedoch im Tanach nicht. Nazaret existierte zur Zeit der Propheten eventuell noch gar nicht. Christliche Exegeten finden hier manchmal eine Anspielung auf den „Spross (hebr. *nezer*) Isais“ - Davids Vater - aus Jes 11,1 (z. B. Einheitsübersetzung).

- Im Römerbrief des Paulus von Tarsus (Röm 11,26) wird Jes 59,20 nach der Septuaginta zitiert:

> *Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob.*

Für Paulus befreite Jesus durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz die Menschen vom drohenden Fluch der Tora, der jeden bedrohe, der sie nicht ganz erfülle (Gal 3,13). Es genüge daher, an Jesus zu glauben und sich zu ihm zu bekennen, um gerettet zu werden. Dem widerspricht der hebräische Wortlaut des Zitats im Tanach:

> *Aber für Zion wird kommen ein Erlöser, für die in Jakob, die von der Abtrünnigkeit umkehrten, spricht der H-rr.*

Der Maschiach wird nach jüdischem Glauben daher den gläubigen, observanten Juden nicht die Sünden abnehmen, sondern wenn diese sich von ihren Sünden abwenden, dann wird er kommen.

Christentum

Mit der zum Eigennamen gewordenen Gleichung *Jesus (ist der) Christus* bekennen Christen sich zu Jesus als dem Messias Israels, der die Israel gegebenen Verheißungen zu erfüllen begann, durch seinen Tod und seine Auferweckung Gottes Versöhnung mit der Welt in Kraft gesetzt und damit die Hoffnung auf Erlösung Israels und aller Völker ultimativ bekräftigt hat.

Der im NT neben dem Messiastitel auftauchende Begriff Sohn Gottes, der im Tanach für das ganze aus Sklaverei und Wüstenzeit erwählte Volk Israel steht (Hos 1,11), wurde in der Patristik zu einer Dreifaltigkeits- und Dreieinigkeitslehre weiterentwickelt. Damit war die Trennung vom Judentum endgültig vollzogen und dogmatisch fixiert. Zugleich hielt die christliche Theologie damit an der Einheit des Alten und Neuen Testaments fest: Der Gott Israels ist und bleibt als der Vater Jesu Christi der Schöpfer und Erlöser der ganzen Welt.

Das Christentum sieht die Verheißungen also in einem anderen Sinn erfüllt, als sie nach jüdischer Auslegung im Tanach gemeint waren und hat demgemäß Inhalt und Bedeutung des Messiasbegriffs verändert. Kriterium für die Erlösung der Welt ist für Christen nicht die Erfüllung aller Toragebote, sondern der Glaube an die stellvertretende Rettungstat Jesu Christi in seinem Tod und seiner leiblichen Auferstehung, mit der er von Gott zum Herrn aller Herren erhöht worden sei. Nach Papst Benedikt XVI. ist Jesus selbst die „erneuerte Tora“, das neue und ewig gültige Gesetz Gottes.

Die ersten Christen rechneten daher in naher Zukunft mit der zweiten Ankunft, der Wiederkehr (griech. Parusie) des Messias Jesus, dem Weltende und dem Weltgericht. Diese Hoffnung drückte sich in der abschließenden Schrift des neutestamentlichen Kanons, der apokalyptischen Offenbarung des Johannes aus (vgl. Matth. 24). Da die Parusie sich nach vorherrschender Meinung bis heute unerfüllt immer weiter verzögerte, wurde das noch andauernde Leid, u.a. das Ausbleiben des Weltfriedens, mit dem Kreuz Christi in Beziehung gesetzt (Nachfolge-Spiritualität).

Jüdisch-Christlicher Dialog

Die frühe Kirche sah sich als Erbin der Verheißungen an Israel und das Judentum als verworfene, überholte, zum Aufgehen im Christentum bestimmte Religion. Diese Substitutionstheologie ist in den Großkirchen jedoch seit dem Holocaust allmählich einem neuen Aufeinanderzugehen gewichen, bei dem christliche Theologen den jüdischen Messiasglauben als eigenständige, unabgegoltene, so auch von Christen geteilte Erwartung anerkennen (z.B. bei dem Katholiken Johann Baptist Metz und dem Lutheraner Jürgen Moltmann).

Dabei bleibt auch für liberale Christen das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus Gottes unaufgebbar, auch wenn es nicht im ausschließenden Gegensatz, sondern gerade zu Solidarität und Dialog verpflichtende Brücke zum Judentum interpretiert wird. Besonders deutsche jüdische Theologen wie Martin Buber oder Pinchas Lapide haben Jesus als gerechten jüdischen Lehrer der Tora, der viele Menschen aus den Völkern zum Glauben an Israels Gott gebracht habe, anerkannt.

Für viele orthodoxe und fundamentalistische Gläubigen beider Religionen bleiben die Glaubensgegensätze jedoch wechselseitig unüberbrückbar: Der biblische Maschiach war nie als jemand vorgestellt, der angebetet werden sollte. Nach Dtn 13,2-6 ist, wer Menschen zum Glauben an Menschen als Götter verführe, dem Zorngericht Gottes verfallen. Nach Mk 16,16 u.a. werde, wer nicht an Jesus Christus glaubt, bei seinem Wiederkommen im Endgericht verdammt werden. Besonders manche evangelikale Christen machen die Wiederkunft Christi daher von einer vorherigen Bekehrung aller Menschen zu Jesus Christus, zuletzt auch aller Juden,

abhängig.

Exegeten weisen hier jedoch darauf hin, dass die Aussage im Kontext gerade auf den Unglauben der Christen bezogen ist und nur ohne Objekt sagt: *Wer aber nicht vertraut, wird verdammt werden* und eben nicht: *Wer sich aber nicht taufen lässt und sich nicht zu Jesus Christus bekennt, wird verdammt werden.* Der Glaube an und das Beten zu Jesus als Kyrios wird von diesem selbst im Sinne des biblischen Toragehorsams relativiert (Mt 7,21):

> *Es werden nicht alle, die zu mir Herr! Herr! sagen, in das Himmelreich gelangen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun.*

Die vornehmste Aufgabe und Errungenschaft des Messias, der Weltfrieden, kann demnach nur durch Verständigung der Religionen über gemeinsames Handeln für Frieden bezeugt und abgebildet werden.

Islam

Hauptartikel: Mahdi

Kunst

In der Musik und Literatur Europas sind öfter Werke mit dem Titel und Thema des Messias geschaffen worden:

- Messias (Händel): ein Oratorium von Georg Friedrich Händel
- Messias (Klopstock): ein Epos von Friedrich Gottlieb Klopstock, das in zwanzig Gesängen und 20 000 Versen Passion und Auferstehung Christi darstellt
- Messias (Telemann): ein Oratorium von Georg Philipp Telemann nach Texten von Klopstock

Einzelbelege

1. ↑ Werner H. Schmidt: *Alttestamentlicher Glaube*, Neukirchener Verlag, 4. Auflage 1982, S. 211
2. ↑ M.G. Abegg, *The Messiah at Qumran*, 1995, S. 125-144
3. ↑ G. Theißen, *Der Historische Jesus* S. 464
4. ↑ Martin Karrer, *Jesus Christus im Neuen Testament*, 1998, S. 137

Siehe auch

- Heiland
- Menschensohn
- Sohn Gottes
- Messianische Juden
- Messianische Bewegungen

Literatur

zum Messias in der Hebräischen Bibel

- *Messias und Messianismus.* Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie. Ostfildern-Ruit 29.1993. ISSN 0588-9804 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0588-9804) (Inhalt (http://www.concilium.org/deutsch/inha931.htm)).
- Roger Liebi: *Der verheißene Erlöser. Messianische Prophetie - ihre Erfüllung und historische Echtheit. (http://clv.dyndns.info/pdf/255543.pdf)* Schwengeler, Berneck 1983, Beröa, Zürich 1994 (PDF online]).
- Hartmut Gese: *Der Messias.* in: *Zur biblischen Theologie.* Alttestamentliche Vorträge. Beiträge zur evangelischen Theologie. Bd 78. Kaiser, München 1977, S.128-151, Mohr, Tübingen 1983. ISBN 3-16-144700-X
- Werner H. Schmidt: *Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte.* Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2004 (9. Aufl.), S.207-215. ISBN 3-7887-0655-4 (*Der Messias*)

zum Messias im Neuen Testament

- Jürgen Moltmann: *Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen.* Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1989. ISBN 3-579-01931-7
- Carsten P. Thiede: *Der unbequeme Messias. Wer Jesus wirklich war.* Brunnen-Verlag, Gießen 2006. ISBN 3-7655-3876-0
- Otfried Hofius: *Ist Jesus der Messias? Thesen.* in: *Der Messias.* Jahrbuch für Biblische Theologie. Bd 8. Neukirchener Verl.,

Neukirchen-Vluyn 1993, S.103-130. ISBN 3-7887-1465-4

Jüdische Messiaserwartungen

- J. Neusner, W. Green, E. Frerichs (Hrsg.): *Judaisms and Their Messiahs at the Turn of Christian Era.* Cambridge 1987. ISBN 0-521-34146-9
- Reinhold Mayer: *War Jesus der Messias? Geschichte der Messiasse Israels in drei Jahrtausenden.* Bilam, Tübingen 1998. ISBN 3-933373-01-8

zum jüdisch-christlichen Messiasdialog

- Clemens Thoma: *Das Messiasprojekt. Theologie jüdisch-christlicher Begegnung.* Pattloch, München 1994. ISBN 3-629-00626-4
- Hans Hübner: *Der „Messias Israels“ und der Christus des Neuen Testaments.* in: *Kerygma und Dogma.* Göttingen 27.1981, S.217-240. ISSN 0023-0707 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0023-0707)
- Ekkehard W. Stegemann (Hrsg.): *Messias-Vorstellungen bei Juden und Christen.* Kohlhammer, Stuttgart 1993. ISBN 3-17-012202-9

Weblinks

Judentum

- Jewish Encyclopedia: *Messiah* (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=510&letter=M&search=Messiah)
- Jona Lendering: Messiah (historische Artikel, englisch) (http://www.livius.org/men-mh/messiah/messiah00.html)
- Rabbi Jacob Immanuel Schochet: Moshiach Ben Yossef (http://moshiach.com/discover/tutorials/moshiach_ben_yossef.php) (über die doppelte Messiastradition in rabbinischen Schriften, englisch)
- Jonathan Magonet: *Jüdische messianische Erwartungen* (http://www.jcrelations.net/de/?item=2639)
- Gabriele Oberhänsli-Widmer: *Der leidende Messias in der jüdischen Literatur* (http://www.mariatrost.at/data/texts/Oberhaensli51.pdf#search=%22Messias%22) (Graz 2000)
- Siegfried Kreuzer: *Messianismus/Messias* (http://www.kreuzer-siegfried.de/texte-zum-at/messias.pdf) (pdf 2004)
- I. Howard Marshall, University of Aberdeen, Scotland: *The Messiah In The First Century: A Review Article* (http://209.85.129.104/search?q=cache:vPsbphXHCIsJ:faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt/NTeSources/NTArticles/CTR-NT/Marshall-Messiah-CTR.pdf+%22THE+MESSIAH+IN+THE+FIRST+CENTURY:+A+REVIEW+ARTICLE%22&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=de)
- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/27061///cache/2dd3101ab4/)

Christentum

- Ruth Lapide: *Jesus von Nazareth — Messias der Juden oder der Christen?* (http://www.mariatrost.at/data/texts/Lapide52.pdf)
- Hans Hermann Henrix: *"Bist du der Kommende, oder sollen wir einen anderen erwarten?" (Mt 11,2). Unser Christusglaube und die jüdische Messiashoffnung* (http://www.jcrelations.net/de/?item=849)
- Moderamen des Reformierten Bundes: *Wir und die Juden – Israel und die Kirche. Leitsätze in der Begegnung von Juden und Christen* (http://www.jcrelations.net/de/?item=1079) (12. Mai 1990)
- Stefan Schmitz (Erzbistum Köln): *Jesus der Messias - zum religiös-politischen Selbstbewusstsein Jesu* (Teil I) (http://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/erzbistum/bildung/schule-hochschule/religionspaedagogik/impulse/category_c/subcategory_3/01imp3beilage.pdf)
- Stefan Schmitz: *Jesus der Messias* (Teil II) (http://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/erzbistum/bildung/schule-hochschule/religionspaedagogik/impulse/category_c/subcategory_4/01imp4beilage.pdf)
- Klaus-Peter Lehmann: *Die neue Strategie des Messias nach dem Neuen Testament: Errettung Israels von seinen Feinden durch Versöhnung der Völker im Leib Christi* (http://www.lomdim.de/md2006/03/01.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Messias (http://de.wikipedia.org/wiki/Messias) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Messias&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Messias&oldid=28222“

Kategorien: Biblisches Thema | Stoffe und Motive (Bibel) | Judentum | Christentum | Islam

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.636-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Metal-Metaloid.svg

Aus AnthroWiki

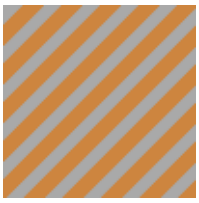

Metal-Metaloid.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Farbgebung für chemische Elemente, die man nicht eindeutig zu den Metallen, noch zu den Halbmetallen, zuordnen kann.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Metal-Metaloid.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:24, 11. Apr. 2007	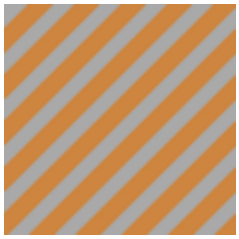	100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Farbgebung für chemische Elemente, die man nicht eindeutig zu den Metallen, noch zu den Halbmetallen, zuordnen kann. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Metal-Metaloid.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Metal-Metaloid.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Chemisches Element
- Vorlage:Periodisches System
- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100
Höhe	100

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Metal-Metaloid.svg&oldid=22839“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 400-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Metalle

Aus AnthroWiki

Metalle zeichnen sich durch ihre hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, gute plastische Verformbarkeit (Duktilität) und den charakteristischen metallischen Glanz und die damit verbundene Lichtundurchlässigkeit (außer in ganz dünnen Schichten) aus und unterscheiden sich dadurch von den Nichtmetallen und Halbleitern. Mehr als 80% der chemischen Elemente sind Metalle.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die sieben Planetenmetalle
- 2 Der kosmische Ursprung der Metalle
- 3 Metalle und Bewusstsein
- 4 Literatur

Die sieben Planetenmetalle

Aus okkulter Sicht kommt den **Sieben Planetenmetallen**, mit denen sich auch die Alchemisten intensiv beschäftigt haben, eine ganz besondere Bedeutung zu. Die nachfolgende Tabelle entspricht der okkulten Reihenfolge der Planeten:

Planet	Metall
Mond	Silber
Merkur	Quecksilber
Venus	Kupfer
Sonne	Gold
Mars	Eisen
Jupiter	Zinn
Saturn	Blei

Die sieben Planetenmetallen haben urbildhaften Charakter. Aus geistiger Sicht lassen sich alle anderen Metalle mehr oder weniger als Modifikationen bzw. Kombinationen dieser sieben archetypischen Metallitäten begreifen. Die Alchemisten gingen noch weiter und sahen das Quecksilber, den Mercurius, allerdings weniger als materielle Substanz, sondern als ätherisch-geistiges Prinzip, als den Urgrund aller Metalle an. In allen Metallen ist nach ihrer Ansicht der Mercurius in einer ganz spezifischen Weise tätig und in dem man in geeigneter Weise in diesen Prozess eingreift, können alle Metalle ineinander und letzlich in Gold transmutiert werden. Dass den Alchemisten derartige Transmutationen tatsächlich gelungen sind, wird allerdings heute wissenschaftlich stark angezweifelt und das auf diesem Gebiet viele Betrügereien vorgekommen sind, steht außer Frage. Alexander von Bernus, der große Alchemist des 20. Jahrhunderts geht allerdings davon aus, dass einzelnen Alchemisten tatsächlich die Umwandlung unedler Metalle zu Gold gelungen sei und das sie auch alle analytischen Mittel zur Hand gehabt hätten, echtes von falschem Gold zu unterscheiden:

> "Eine spätere Zeit - und sie liegt vielleicht nicht einmal allzu ferne - wird zu einem anderen Urteil kommen. Tatsächlich liegen einwandfrei beglaubigte Zeugnisse von Transmutationen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert

vor, und überdies braucht man gar nicht einmal so weit zurückgreifen; es finden solche auch noch heute vereinzelt statt, so wie sie früher stattgefunden haben." (Lit.: Bernus 1994)

Der kosmische Ursprung der Metalle

Die Metalle haben sich im Zuge einer langen Entwicklung durch alle unserer jetzigen Erde vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen aus dem Kosmos heraus gebildet und erst allmählich aus dem ätherischen Zustand zum physischen verdichtet:

"Die Metalle, wie sie in der Erde heute sind, kamen aus dem Kosmos in Luftesform und wurden nach und nach flüssig erst während des Mondendaseins. Sie kamen in Luftesform, als die Erde in ihrem alten Sonnenzustande war, erlangten die flüssige Form hinein eben während der Erdenzeit." (Lit.: GA 232, S 169)

Noch heute tragen die Metalle ein reiches Gedächtnis an diese Entwicklung in sich:

"Wenn wir dieses Metallische in der Erde mit den gewöhnlichen Sinnen betrachten, so sagt es ja zunächst nichts anderes, als daß es von dieser oder jener Art der Erde spricht. Wenn wir aber in die Erde eindringen mit dem geistig geschärften Blick, der uns das Menschlich-Übersinnliche kündet, dann wird etwas ganz Besonderes aus alledem, was als Metallisches im Innern der Erde ist. Dann beginnt alles Kupferige, alles Silberige, alles Goldige innerhalb der Erde eine mannigfaltige geheimnisreiche Sprache zu sprechen. Dann tritt uns für die übersinnliche Betrachtung etwas entgegen, was uns als Menschen, der auf der Erde wandelt, so recht verwandt macht mit dem ganzen lebendig-seelischen Wesen der Erde selber. Die Metallerze sagen uns etwas, sie werden für uns zu kosmischen Erinnerungen, es führt uns das Metallische der Erde zu den Erinnerungen der Erde selber. Und in diesem Augenblick, wo wir die Erinnerungen der Erde zu unseren eigenen machen, haben wir um uns herum die Wesenheiten der zweiten Hierarchie, die Kyriotetes, Dynamis, Exusiai. Wir schauen da, wie diesen Wesenheiten der zweiten Hierarchie aufgetragen ist von der höheren geistigen Weltenordnung, alles das in der Erde zu bewirken, was durch die Impulse der Metalladern kommt." (Lit.: GA 231, S 138ff)

Erst indem die Metalle auf Erden in den mineralischen Zustand übergingen, konnte der Erdenplanet das Sonnenlicht zurückspiegeln und wurde auch als äußerlicher Planet sichtbar.

"Indem die pflanzliche Erde mineralisch wurde, erwarb sie durch die Metalle eine neue Eigenschaft: das Licht* widerzuspiegeln. Ein Gestirn wird am Himmel erst sichtbar, wenn es mineralisch geworden ist. Es gibt also im Universum viele andere Welten, die unser physisches Auge nicht wahrnehmen kann und die allein von Hellsehern wahrgenommen werden können. Die Erde ist ebenso mineralisch geworden wie der physische Körper des Menschen." (Lit.: GA 94, S 29)

Dadurch erst konnte der Mensch den festen Erdboden betreten und hier sein Ich und seine Freiheit entwickeln.

"Die Erinnerung der Metalle der Erde ist das, was auf den Zustand zurückgeht, wo ein jegliches Metall eine kosmische Farbe war, die die anderen durchdrang; wo der Kosmos im wesentlichen eine Art innerer Regenbogen, eine Art Spektrum war, das dann sich differenziert hat und erst zum Physischen geworden ist. Ein jedes Metall sagt einem zugleich: Ich stamme aus den Raumesweiten und Erdenfernen. Ich stamme aus dem Himmelsbereiche, und ich bin hier in das Innere der Erde zusammengezogen, hineingezaubert. Aber ich warte meiner Erlösung. Denn wieder werde ich einstmals mit meiner Wesenheit das Weltenall erfüllen. Wie wir einstmals gereicht haben, das Kupfer bis zur Venus, das Blei bis zum Saturn, so sind wir heute hier verzaubert und werden wiederum da hinausreichen, wenn die Erde ihre Aufgabe erfüllt, daß nun der Mensch gerade dasjenige auf der Erde erreiche, was er nur auf der Erde erreichen konnte. Denn deshalb gingen wir in diese Verzauberung ein, damit der Mensch auf Erden ein freies Wesen werden konnte. Ist die Freiheit dem Menschen erkauft, dann kann auch unsere Entzauberung wiederum beginnen. Und diese Entzauberung ist schon lange im Grunde eingeleitet." (Lit.: GA 232, S 88)

Tatsächlich sind die irdischen Metalle heute bereits in einem Zustand, mit dem die stoffliche Auflösung, die Entwerdung der Erde eingeleitet wird:

> "Wir haben in den Metallen dasjenige, wodurch die Erde am meisten - wenn ich mich jetzt des Ausdrucks bedienen darf, der schon lange in der deutschen Sprache nicht mehr vorkommt, aber der einer Realität entspricht – ent-wird, entwerden. Und die Metalle tendieren nicht dazu, etwa immer mehr und mehr sich zu konservieren oder zu konsolidieren im Erdenbereich, sondern sie tendieren dazu, zu zersplittern, herauszusplittern. Also sie sind eigentlich dasjenige, was das Entwerden der Erde darstellt, und deshalb entwickeln sie auch eine für die äußere Beobachtung verborgene, ausstrahlende Wirkung. Sie haben überall die strahlende Wirkung. Das zu beobachten ist nun von einer ganz besonderen Bedeutung überall, wo man zu der Interpretation der Natur, insofern sie Heilmittel gibt, ins Metallische hineinkommt." (Lit.: GA 313, S 139)

Dieser stoffliche Auflösungsprozess zeigt sich insbesondere auch im Phänomen der Radioaktivität, das ganz besonders bei den am meisten der Schwere verfallenen Metallen sehr häufig auftritt.

Metalle und Bewusstsein

Konzentriert man sich auf die Metallkräfte und wie sie im menschlichen Organismus wirken, so lernt man dadurch verschiedene Grade und Arten des Bewusstseins kenne. In der Welt fein verteiltes Gold wirkt auf das Herz und erhält das wache Tagesbewusstsein. Konzentriert man sich auf das Eisen, so bildet sich ein Bewusstseinszentrum in der Kehlkopfpartie und dem geistigen Blick eröffnet sich die Astralwelt, in der auch die Gruppenseelen der Tiere zu finden sind; kosmisch entspricht das dem Bereich bis zur Marssphäre. Das Zinn–Bewusstsein zentriert sich in der in der Augengegend und ermöglicht den Aufstieg in den Kosmos bis hin zum Jupiter. Durch das Blei wird das Bewusstsein im Bereich der Schädeldecke erweckt, das bis zum Saturn reicht. Hat man allerdings seine geistigen Kräfte noch nicht genügend gestärkt, wird das Bewusstsein immer mehr herabgedämpft, je höher man über das "goldene" Herzbewusstsein hinaufsteigt. Während diese drei letzteren Bewusstseinszustände, die den obersonnigen Planeten entsprechen, den Menschen aus sich herausführen, füllt die Metallität des Kupfers den Menschen mit einem „zweiten Menschen“ unterhalb der Herzgegend, der aber abgetrennt und herausgelöst werden kann und mit dem man mit der Welt der Toten auf dem Astralplan in Verbindung treten kann:

> "Wir können lernen, indem wir an das metallische **Gold** uns so erinnern, wie es ist, auf seine Farbe uns konzentrieren, auf seine Härte, auf seine ganze Substantialität uns konzentrieren und dann diese erlebte innere Erfahrung machen, daß das Gold mit unserem Herzen zu tun hat. Dann können wir es dahin bringen, daß wir durch andere Konzentration, durch Konzentration zum Beispiel auf das Eisen und seine Eigenschaften, darauf kommen, wie das Eisen wirkt. Das Gold wirkt unendlich harmonisierend, ausgleichend auf den inneren Menschen. Er kommt in ein inneres Gleichgewicht durch die Wirkung des Goldes. Konzentrieren wir uns scharf auf das **Eisen**, nachdem wir es gut kennengelernt haben, vergessen wir das ganze Weltenall, konzentrieren wir uns bloß auf das Eisen, so daß wir gewissermaßen selber in unserem Seelenleben ganz im Eisen aufgehen, Eisen werden, uns als Eisen erleben, dann fühlen wir, wie wenn unser Bewußtsein aus dem Herzen heraufstiege. Wir fühlen uns noch ganz klar, aber wir fühlen, wie das Bewußtsein aus dem Herzen heraufsteigt und bis zum Halse, zum Kehlkopf dringt. Hat man nun genügend Übungen gemacht, dann schadet aber das nichts. Hat man noch nicht genügend Übungen gemacht, dann kommt eben die leise Ohnmacht. Man lernt diese leise Ohnmacht beim Aufsteigen des Bewußtseins entweder dadurch kennen, daß man wirklich in eine leise Ohnmacht fällt, oder man lernt es dadurch kennen, daß man innere Aktivität, starke Kraft des Bewußtseins entwickelt hat. Dann versetzt man sich nach und nach hinein in dieses Aufsteigen des Bewußtseins, und man kommt an jene Welt heran, auch durch eine solche Methode, wie ich sie eben beschrieben habe, an die Welt, von der ich gestern gesprochen habe, wo man die Tiere mit ihren Gattungsseelen sieht. Jetzt ist man aber in der Astralwelt drinnen dadurch, daß man sich auf die Metallität des Eisens konzentriert hat.
>
> Geht man auf die Form der Metalle, kommt man zu den Götterwesen. Geht man auf die Metallität, auf die Substantialität, dann kommt man in die astralischen Welten hinein, in die astralische, in die Seelenwelt. Man fühlt das Bewußtsein hier am Hals heraufsteigend (siehe Zeichnung), kommt in eine andere Sphäre des Bewußtseins hinein, weiß, daß man das der Konzentration auf das Eisen verdankt, hat das Gefühl, man ist jetzt gar nicht mehr derselbe Mensch wie früher. Wenn man vollbewußt, exakt bewußt in diesen Zustand hineinkommt, hat

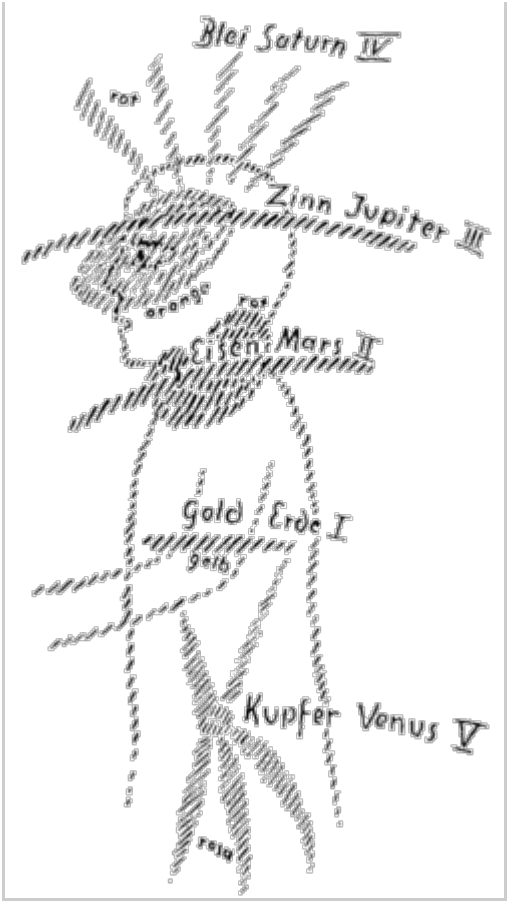

Metalle und Bewusstseinszentren

man das Gefühl, man ist nicht mehr derselbe Mensch wie früher, man ist ätherisch geworden. Man ist aus sich heraus aufgestiegen, ätherisch geworden. Die Erde geht weg, interessiert einen nicht mehr. Aber man erhebt sich in die planetarische Sphäre, die sozusagen jetzt der Wohnplatz von einem ist. So kommt man immer mehr und mehr aus sich heraus, in das Weltenall hinein. Der Weg vom Gold zum Eisen ist der Weg ins Weltenall hinaus.

Man kann weitergehen. Man kann sich jetzt ebenso, wie ich es für Gold und Eisen beschrieben habe, zum Beispiel auf **Zinn** konzentrieren, ein anderes Metall, wiederum auf die Metallität, auf die Farbe, die es hat, die Konsistenz und so weiter, so daß man mit seinem Bewußtsein ganz Zinn wird. Man fühlt, daß das Bewußtsein noch weiter heraufsteigt. Man fühlt, wenn man unvorbereitet, ohne die nötigen Übungen, als Mensch das durchmacht, wird man sehr stark ohnmächtig, es ist nur noch ein Funke des Bewußtseins da. Und hat man die Übungen durchgemacht, so hält man sich in dieser Ohnmacht drinnen und fühlt im Gegenteil, wie man noch weiter aus seinem Leibe herausschlüpft. Nun schlüpft man weiter heraus. Man fühlt, aufgestiegen ist bis zur Augengegend das Bewußtsein (siehe Zeichnung). Man fühlt sich in den Weiten des Weltenalls draußen. Man fühlt sich noch aber in den Sternen drinnen. Die Erde fängt aber an, als ein ferner Stern sichtbar zu werden. Und man denkt: Da unten hast du deinen Leib gelassen auf der Erde, du bist jetzt heraufgekommen in den Kosmos, erlebst das Sternenleben mit...

Noch weiter im Weltenall draußen lebt das Zinnbewußtsein (Zeichnung: orange). Es ist gar nicht wahr, daß Sie allein hier auf Erden leben. Sie leben auf Erden dadurch, daß Sie ein Herz haben. Das hält Ihnen das Bewußtsein auf der Erde zusammen. Dasjenige, was im Kehlkopf sitzt (Eisen: rot), das lebt draußen im Weltenall. Und noch weiter draußen lebt dasjenige, was über den Augen im Kopfe sitzt (Zinn). Eisen reicht hinauf bis zum Mars. Das Zinn reicht hinauf bis zum Jupiter. Durch das Gold nur sind Sie auf Erden. Sie sind immer im Weltenall; nur das Herzbewußtsein deckt Ihnen das zu.

Tritt die Konzentration nun ein für **Blei** oder für ein ähnliches Metall, wiederum für die Substantialität, für die Metallität, dann gehen Sie ganz aus sich heraus. Dann wird Ihnen ganz klar: Da drunten auf der Erde ruht dein physischer, ruht auch dein Ätherleib. Das ist etwas Fremdes. Das ist da unten. Das geht mich jetzt so wenig an wie der Stein, der auf dem Felsen ruht. - Das Bewußtsein ist herausgestiegen aus Ihnen, hier (aus dem oberen Teil des Kopfes: rot). Im Weltenall ist immer eine geringe Dosierung von Blei vorhanden. Dieses Bewußtsein da oben, das ist weit hinausreichend. Und mit dem, was da noch in der Schädeldecke mit diesem Bewußtsein beim Menschen immer vorhanden ist, damit ist er immer in einer vollständigen Ohnmacht.

Denken Sie an die Illusionen, in denen der Mensch da lebt. Er glaubt, wenn er so an seinem Schreibtisch sitzt, Konten oder Feuilletons schreibt, da denkt er mit seinem Kopfe. Es ist aber gar nicht wahr. Der Kopf ist gar nicht auf der Erde. Er ist nur in seiner äußerlichen Offenbarung auf der Erde. Der Kopf reicht vom Hals in das Weltenall hinaus. Das Weltenall offenbart sich bloß im Kopfe. Dasjenige, was macht auf Erden, daß Sie ein Erdenwesen sind zwischen Geburt und Tod, das ist das Herz. Und wenn einer gute oder schlechte Feuilletons schreibt, Konten, die den anderen übervorteilen oder nicht übervorteilen, so kommt das alles aus dem Herzen. Die besten Gedanken, die Sie haben können, das kommt alles aus dem Herzen. Es ist nur eine Illusion, daß der Mensch mit seinem Kopf auf Erden lebt. Er lebt nicht mit seinem Kopf auf Erden. Der Kopf ist eigentlich fortwährend ohnmächtig. Daher kann er auch in einer so außerordentlichen Weise gerade schmerzvoll werden, wie

andere Organe nicht schmerzvoll werden. Ich werde das noch weiter ausführen. So daß, wenn wir daran denken, dahinterzukommen, wie wir sind, uns eigentlich fortwährend geistwärts droht, daß der Kopf ins Weltenall hinaus zersplittert wird, daß das ganze Bewußtsein nach oben auseinandergeht, ins Mächtig-Ohnmächtige zerfällt. Das alles wird durch das Herz zusammengehalten.

In einer ganz anderen Richtung bewegen wir uns geistig, wenn wir auf gewisse andere Arten der Metallität unsere Konzentration richten. Geradeso wie wir das tun können mit Eisen, Zinn, Blei, können wir es zum Beispiel auch vollbringen mit dem **Kupfer**. Wir können uns auf die Metallität des Kupfers konzentrieren, gewissermaßen aufgehen in dem Kupfer, ganz Kupfer werden im Seelenleben, in der Farbe, in der Konsistenz, in jenes eigentümliche oberflächlich Gerilltsein des Kupfers aufgehen, kurz, in alledem, was man seelisch an der Metallität des Kupfers erleben kann. Dann bekommt man nicht das Gefühl eines Überganges in Ohnmacht, sondern etwas Gegenteiliges tritt ein. Man bekommt das Gefühl, man wird innerlich mit etwas ausgefüllt. Man wird innerlich sich mehr fühlbar, als man sonst ist. Man hat förmlich das Gefühl, dieses Kupfer, über das man konzentriert denkt, das erfüllt einen von oben bis nach unten, bis in die Fingerspitzen, überall hin, bis in die Haut hinein. Es erfüllt einen. Es füllt einen mit etwas aus. Und dasjenige, womit es einen ausfüllt, das fühlt man von da ausstrahlend (siehe Zeichnung, rosa). Es strahlt dann von diesem Mittelpunkt, der unterhalb des Herzens liegt, in den ganzen Körper hinein. Man fühlt so einen zweiten Körper in sich, einen zweiten Menschen. Man fühlt sich innerlich gepreßt. Ein leiser Schmerz beginnt, der sich steigert. Man fühlt alles innerlich gepreßt.

Aber wiederum mit dem Initiatengefühl durchdringt man das alles, und man fühlt eben einen zweiten Menschen auf diese Weise im Menschen. Und es wird bedeutsam, wenn man gerade mit dem Initiatengefühl nun so erleben kann, daß man sich sagen kann: Mit deinem gewöhnlichen Menschen, den du bekommen hast durch Geburt und Erziehung, mit dem du in der Welt herumgehst, mit dem du schaust durch deine Augen in die Welt, mit dem du hörst, mit dem du fühlst die Dinge, mit diesem Menschen gehst du herum; aber dadurch, daß du trainiert bist, daß du Übungen gemacht hast, dadurch bringst du auch diesen Menschen, diesen zweiten Menschen, der dich jetzt auspreßt, dazu, wahrnehmen zu können. - Er wird zwar ein eigentümlicher Mensch, dieser zweite Mensch. Er hat nicht so abgesonderte Augen und Ohren, er ist gleichsam ganz Auge und Ohr; aber er ist wie ein Sinnesorgan. Er nimmt fein wahr. Und er nimmt eben Dinge wahr, die wir sonst nicht wahrnehmen. Die Welt wird plötzlich bereichert. Und man kann dann wie eine Schlange, die beim Häuten ihre Haut abstößt, für eine gewisse Zeit, die gar nicht lange zu sein braucht, die nach Sekunden dauern mag - man erlebt schon in Sekunden dann sehr viel -, mit diesem zweiten Menschen, der sich da einem, ich möchte sagen, als der Kupfermensch ausgebildet hat, herausgehen aus dem Leibe und sich frei in der Welt geistig bewegen. Er ist trennbar, wenn das auch alles Schmerz macht, wenn der Schmerz sich auch steigert, er ist trennbar vom Leibe.

Man kann herauskommen. Man kann jetzt, wenn man herauskommt, noch mehr erleben, als wenn man drinnen stecken bleibt. Man kann vor allen Dingen, wenn man es dazu gebracht hat, dieses Herausgehen zu ermöglichen, jemandem, der gestorben ist, in diejenige Welt folgen, in die er nach ein paar Tagen eintritt. Also jemand ist durch die Pforte des Todes gegangen, und alle die Beziehungen, die man als irdischer Mensch zu diesem Menschen gehabt hat, hören auf. Er wird verbrannt oder begraben. Er ist auf der Erde nicht mehr da.

Wenn man mit diesem zweiten Menschen, den ich eben beschrieben habe, aus dem Leibe herausgeht, so kann man der Seele, die durch die Pforte des Todes gegangen ist, weiter nachfolgen. Man bleibt mit dieser Seele zusammen. Und man erlebt dann, wie diese Seele in den ersten Jahren und Jahrzehnten, nachdem sie durch die Pforte des Todes gegangen ist, das Leben wieder rückwärts durchmacht. Es wird das eine Wahrheit. Man kann das beobachten. Man kann mit dem Toten weiterhin gehen. Man sieht, das, was er in den Tagen vor seinem Sterben hier auf Erden erlebt hat, das erlebt er zurück, das Letzte zuerst, das Vorletzte als zweites und so weiter. Er lebt alles zurück. Bis zu dem Zeitpunkte seiner Geburt lebt er sich zurück in einem Drittel der Lebenszeit. Wenn einer sechzig Jahre alt geworden ist, lebt er ungefähr zwanzig Jahre zurück, das ganze Leben rückwärts durchlaufend. Da kann man ihm folgen. Und das Eigentümliche ist, da lernt man vieles vom Menschen so kennen, wie es eben unmittelbar nach dem Tode ist. Der Mensch lebt nicht nur die Dinge so zurück, wie er sie hier auf Erden erfahren hat. Verzeihen Sie, wenn ich ein derbes Beispiel nehme. Nehmen wir an, Sie haben drei Jahre vor Ihrem Tode jemandem eine Ohrfeige gegeben - ich will ein derbes Beispiel nehmen. Da haben Sie Zorn gehabt über ihn. Der Zorn ist übergesprudelt. Ich weiß ja selbstverständlich, daß keiner, der hier sitzt, das tun würde, aber ich will eben ein derbes Beispiel wählen. Also nehmen wir an, Sie haben einen Zorn gehabt, der Zorn ist übergesprudelt, Sie haben einem anderen seelisch, physisch Schmerz gemacht. Sie haben Ihre Befriedigung gehabt. Sie waren

zufrieden. Sie haben ihn gestraft für das, was er Ihnen angetan hat.

Jetzt, wenn Sie zurückgehen und bei diesem Ereignis ankommen - nach einem Jahre kommen Sie bei diesem Ereignis an -, da erleben Sie nicht das, was Sie erlebt haben als Ihren Zorn, sondern was er als Seelenleid, als Körperleid erlebt hat. Sie leben sich ganz in ihn hinein. Sie bekommen dann die Ohrfeige im Seelischen. Sie haben den körperlichen Schmerz richtig nachzufühlen. Und so für alle Ereignisse. Sie erleben die Ereignisse so, wie sie die anderen erlebt haben. In alldem kann man dem Menschen folgen." (Lit.: GA 243, S 57ff)

Literatur

1. Alexander von Bernus: *Alchymie und Heilkunst*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1994
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998)
4. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, GA 313 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Metalle&oldid=25023“
Kategorien: Chemie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.423-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Metamorphosenlehre

Aus AnthroWiki

Die **Metamorphosenlehre** wurde von Goethe im Zuge seiner morphologischen Studien an Pflanzen und Tieren entwickelt.

Goethe erkannte, dass sich in der organischen Welt die Glieder der Erscheinungen nicht mehr nur gegenseitig bedingen, sondern jedes Einzelne vom Ganzen her gemäß dessen Eigenart geprägt wird. Beim Studium des Pflanzenwachstums bemerkte er, dass sich die Verwandlung (Metamorphose) der Blattorgane einer Pflanze von den Keimblättern über die Laubblätter, die Kelch-, Kron-, Staub- und Fruchtblätter aus einer Grundform (dem Typus) heraus vollziehen (Lit.: Bockemühl 1977; Adams, Whicher 1960); die äußeren Bedingungen wirken dabei lediglich modifizierend. Im gleichen Sinne werden die verschiedenen Arten als spezielle Erscheinungsformen der Gattung verständlich. Dies weist auf einen sinnlich-übersinnlichen Vorgang, der der Idee nach bei allen Pflanzen derselbe ist, der Erscheinung nach sowohl bei der einzelnen Pflanze als auch im ganzen Pflanzenreich verschiedene Formen hervorbringt und den Goethe die Urpflanze (den allgemeinen Pflanzentypus) nannte. Aus dieser lassen sich nach Goethe Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen und eine innere Wahrheit und Notwendigkeit haben (entwickelnde Methode).

Im Gegensatz zur Pflanze entwickelt das Tier seelisches Innenleben, das sich nach außen in der instinkt- und triebgebundenen Eigenbeweglichkeit kundgibt; der Mensch hat darüber hinaus in seinem Inneren bewusst teil am Geistigen. Im Zusammenhang damit enthält der Wandel der tierischen und menschlichen Formen im Gegensatz zum Wandel der pflanzlichen Formen wesentliche Sprünge, die u. a. durch Einstülpung (z. B. bei der Bildung der inneren Organe) bzw. Umstülpung, z. B. von Röhrenknochen in den Schädelknochen (Lit.: Steiner 1926), verstanden werden können. Die entwickelnde Methode wird so zur Umstülpungsmethode erweitert, mit deren Hilfe u. a. die dreigliedrige tierische und menschliche Gestaltung erforscht wird (Lit.: Poppelbaum 1938; Schad 1971).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Metamorphose der Pflanzen
  - 1.1 Spiral- und Lineartendenz: weibliches und männliches Prinzip
- 2 Aktualisierung der Metamorphosenlehre
  - 2.1 anschauende Urteilskraft
  - 2.2 die vergleichende Methode, Metamorphosen
- 3 Literatur

Die Metamorphose der Pflanzen

In seiner Metamorphosenlehre hat sich Goethe speziell mit den einjährigen Blütenpflanzen auseinandergesetzt, weil ihm in ihnen das pflanzenbildende Prinzip am deutlichsten offenbar zu werden schien. Sie sind alle, so erkannte Goethe, nach einem einheitlichen Gesetz gebaut. Hinter den einzelnen Typen wie Rose, Tulpe, Veilchen usw. steht ein gemeinsamer Urtypus, der sie alle umfasst und den Goethe die Urpflanze nennt. Eine solche müsse es doch geben, meint er, denn wie könnten wir sonst überhaupt erkennen, dass sie allesamt Pflanzen sind. Tatsächlich ist in jedem von uns, wenn wir eine Pflanze als Pflanze erkennen, diese Urpflanze in uns rege. Nur werden wir uns normalerweise ihrer nicht wirklich bewusst, sondern nur des fertigen Urteils: "Das ist eine Pflanze". Den eigentlichen lebendigen Denkprozess, der dieses Urteil hervorbringt, verschlafen wir. Dieser ist aber nichts anderes als das exakte seelische Abbild der in der Natur waltenden Urpflanze selbst.

Das ist das **erste Gesetz**, das Goethe in seiner Metamorphosenlehre aufstellt, dass alle Pflanzen einander ähnlich sind,

weil in ihnen allen die Urpflanze gestaltend wirkt. Und so entfaltet sich jede einjährige Blütenpflanze aus dem Samenkorn so, dass sich zunächst der Spross oder Stängel bildet, an dem sogleich die Keimblätter oder Kotyledonen entspringen, die noch weitgehend ungestaltet und wie mit rohen Stoffen ausgestopft erscheinen. Hier dominiert die stoffliche Natur noch stark die Formkraft. Differenzierter erscheinen schon die Laubblätter, die am Spross aus den Knoten entspringen, und sie erscheinen zunächst um so reicher ausgestaltet, je höher, d.h. zugleich je später sie sich am Spross entfalten, um kurz, bevor es zur Blüte geht, sich wieder vereinfachen und verkleinern. Nun bilden sich die grünen Kelchblätter, die den Laubblättern vielfach noch ähnlich sind, aber nicht mehr nacheinander, sondern zugleich sich bilden und dabei eng an den Spross anschmiegen. Ähnlich dicht drängen sich dann die Blüten- oder Kronblätter selbst zusammen. In der Blüte offenbart sich der Typus der Pflanze am allermeisten. Die Blütenblätter sind dabei ganz zart gebaut und die grüne Blattfarbe weicht den verschiedensten Blütenfarben. Die Formkraft hat hier weitgehend über den Stoff gesiegt bzw. ihn veredelt. Es folgen die Staubblätter oder Antheren und Griffel, Stempel oder Pistill. Der Fruchtknoten endlich schwillt zur Frucht an die im Inneren den oft ganz harten, beinahe kristallin erscheinenden Samen trägt, in dem sich das Wesen der Pflanze wiederum fast vollständig verbirgt.

Das **zweite Gesetz**, das sich Goethes Anschauung ergab, hält fest, dass, obwohl in allen Pflanzen die selbe Urpflanze tätig wirkt, doch keine der anderen gleicht. Jede gehorcht dem gemeinsamen Gesetz, doch jede vollzieht es auf individuelle Weise. Und zwar so, dass dann alle Teile der Pflanze gleichermaßen auf charakteristische Weise verändert werden. Ändert sich die Form der Laubblätter, so muss auch die Blüte anders aussehen, und ebenso die Früchte usw. Ein Kastanienbaum mit seinen charakteristischen Blättern kann auch nur Kastanien als Früchte tragen, und keine, die irgendwie anders geformt wären. Es ist eine gute Übung seines inneren Anschauungsvermögens, zu sehen, wie sich etwa die Gestalt der Frucht ändern muss, wenn man die Form des Laubblattes schrittweise verändert. Eine derartige Erkenntnis ist der gängigen naturwissenschaftlichen Methode völlig unzugänglich, für die es letztlich eine entwicklungsgeschichtlich bedingte genetische Zufälligkeit ist, dass auf einem Apfelbaum Äpfel und nicht Birnen wachsen. Die Gentechniker, weil sie diese Zusammenhänge überhaupt nicht kennen oder akzeptieren, glauben derartige Schimären "konstruieren" zu dürfen, die den Gesetzmäßigkeiten des Lebens schlussendlich widersprechen.

Das **dritte Gesetz**, das Goethe fand, ist von zentraler Bedeutung:

> "Es war mir nämlich aufgegangen, dass in demjenigen Organ, welches wir gewöhnlich als Blatt ansprechen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen verstecken und offenbaren könne. Rückwärts und vorwärts ist die Pflanze immer nur Blatt..." (Lit.: zit. nach *Sachtleben*, S 69f)

Das Blatt ist die Grundform der Pflanze, mit der die Natur gleichsam nur spielt um deren verschiedene einzelne Organe hervorzubringen. Bei Laubblatt, Kelch und Blüte ist diese Verwandtschaft sofort deutlich zu sehen, aber auch Staubfäden, Griffel, Frucht und Samen sind nichts anderes als modifizierte Blätter. Nun darf man aber nicht annehmen, dass sich etwa ein physisch reales Laubblatt später in ein Kelchblatt und weiter in ein Blütenblatt verwandle, sondern das Gestaltungsprinzip, dass das Laubblatt bestimmt, findet sich in Kelch, Blüte, Staubfäden usw. gesetzmäßig umgestaltet wieder. Es handelt sich um einen ideellen, normalerweise nicht unmittelbar sinnlich beobachtbaren Vorgang. Nur in einigen wenigen, aber dafür für die Erkenntnis sehr hilfreichen Fällen, zeigt sich direkt dem Auge, was sonst nur das lebendige Denken zu erfassen vermag. Solche Fälle studierte Goethe besonders eifrig. So ist ideell in jedem ihrer Teile stets die ganze Pflanze anwesend, offenbart sich aber jeweils nur einseitig. Aus dieser Tatsache erhellt sich auch die große Regenerationsfähigkeit der Pflanzen. Goethe hat sich in diesem Zusammenhang besonders für die Pflanze Bryophyllum interessiert, die es vermag, an den Rändern ihrer Laubblätter vollständige kleine Tochterpflänzchen mit Würzelchen und Blättchen hervorsprießen zu lassen, und die seitdem auch als "Goethepflanze" bekannt ist.

Das **vierte Gesetz**, das sich aus Goethes Metamorphosenlehre ergibt, ist das von Polarität und Steigerung. Von Knoten zu Knoten, von Blatt zu Blatt breitet sich die Pflanze in rhythmischer Folge aus und zieht sich anschließend wieder zusammen. Aber nicht um eine beständige Wiederkehr des Gleichen handelt es sich dabei, sondern das vegetabile Gesetz, das die Pflanze bildet, tritt dabei immer mehr sinnlich in Erscheinung, um sich endlich bis hin zur farbenprächtigen und duftenden Blüte zu steigern. Im Fruchtknoten und im Griffel verengt sie sich wieder. Die Staubgefäße zeigen in gewisser Weise beide Tendenzen zugleich: das einzelne Staubgefäß ist ein bis zum dünnen Faden verengtes Blatt, zugleich aber weisen die Staubgefäße insgesamt zur Peripherie. Eine letzte Ausbreitung erfolgt in der anschwellenden Frucht, bis sich die Pflanze schließlich ganz in das oft winzige Samenkorn verengt. Fläche, Gerade und Punkt sind die geometrischen Elemente, die dabei das Pflanzenwachstum bestimmen. Das Samenkorn ist

beinahe punktförmig, dann streckt sich der lineare Spross hervor. Aus dem punktartigen Knoten streckt sich der Blattstiel hervor und weitet sich endlich im Blatt zur breiten Fläche. Ausgedehnte räumliche Organe finden sich an der Pflanze, ausgenommen die Frucht, nicht. Das unterscheidet die Pflanzen wesentlich von den Tieren, für die gerade die räumlich ausgedehnte geschlossene Gestalt typisch ist. Dafür können aber die Tiere auch ein seelisches Innenleben entwickeln, das den Pflanzen mangelt. In der Fruchtbildung berührt die Pflanze jenen Bereich, der für die Tierwelt hauptsächlich bestimmend wird.

Spiral- und Lineartendenz: weibliches und männliches Prinzip

In seinen letzten Lebensjahren schrieb Goethe noch eine Abhandlung "Über die Spiraltendenz der Vegetation". Der Lineartendenz, mit der sich der Spross entfaltet, steht die Spiraltendenz gegenüber, mit der sich die Laubblätter am Spross seitlich ansetzen. So entsteht die aufsteigende Spirale der Laubblätter mit ihrer streng mathematisch geordneten und für die jeweilige Pflanze typischen Blattstellungszahl. Bei einfachen einkeimblättrigen Pflanzen findet sich häufig die 1/2-Stellung, d.h. auf einer Umdrehung bilden sich jeweils zwei Laubblätter, die folglich um 180° gegeneinander versetzt sind. Oft zeigt sich auch die 1/3-Stellung. Bei den komplizierteren zweikeimblättrigen Pflanzen finden sich kompliziertere Stellungszahlen, häufig etwa die 2/5-Stellung, d.h. auf zwei volle Umdrehungen verteilen sich regelmäßig fünf Blätter. In der Blüte drängt sich die Spirale zum Kreis zusammen, und hier ist auch die Zahl der Blütenblätter streng mathematisch geordnet. Einkeimblättrige Pflanzen wie die Liliengewächse haben meist drei bzw. sechs Blütenblätter, zweikeimblättrige oft fünf, wie etwa die Rosengewächse.

Die Spiral- und die Vertikaltendenz bedingen und ergänzen einander. Goethe erscheint dabei die Lineartendenz als männliches, die Spiraltendenz als weibliches Prinzip. Tatsächlich gibt es ein glückliches Beispiel, die Vallisneria, bei der die Vertikaltendenz überhaupt nur dem männlichen, die Spiraltendenz dem weiblichen Individuum eigen ist. Goethe folgert endlich:

> "Kehren wir nun ins Allgemeinste zurück und erinnern uns an das, was wir gleich anfangs aufstellten: das vertikal- sowie das spiralstrebende System sei in der lebendigen Pflanze aufs innigste verbunden, sehen wir nun jenes als entschieden männlich, dieses als entschieden weiblich sich erweisen: so können wir uns die ganze Vegetation von der Wurzel auf androgynisch insgeheim verbunden vorstellen; worauf denn im Verfolg der Wandlungen des Wachstums die beiden Systeme sich im offenbaren Gegensatz auseinandersondern und sich entschieden einander gegenüberstellen, um sich in einem höheren Sinn wieder zu vereinigen." (Lit.: zit. nach *Sachtleben*, S 76)
>
> Dass das Wechselspiel von Spiral- und Lineartendenz wesentlich daran beteiligt sind, die ganze Pflanzengestalt zu durchformen, kann nicht bezweifelt werden; ebenso wenig dass diese den Spross umkreisende Spiralbewegung nach streng mathematischen Gesetzen geordnet ist, die bis in die Blüten- und Fruchtbildung fortwirkt. Die die Pflanze gestaltenden Kräften zeigen sich hier als Bewegungsspur, die durch den aufstrebenden Spross und den ihn spiralig umkreisenden Blattansätzen in den Raum gezeichnet wird, und die, indem sie sich mit Materie erfüllt, diese gleichsam herbeisaugt, auch sinnlich sichtbar wird.

Aktualisierung der Metamorphosenlehre

Für die moderne goetheanistische Forschung stellen sich zwei Fragen: In wie ferne treffen Goethes Schlussfolgerungen heute, 200 Jahre später, noch zu? Die Morphologie hat sich weiter entwickelt, wichtige Entdeckungen gemacht, neue Begriffe gebildet. Die zweite Frage, welche Erfahrungen macht man, wenn man sich auf die vergleichende Methode einlässt und konsequent anwendet? Kann man dann auf Grund eigener Erfahrungen etwas zur anschauenden Urteilskraft sagen?

anschauende Urteilskraft

Übt man die Tätigkeit des Vergleichens intensiv und mit genügend Ausdauer aus, dann entwickelt sich eine Fähigkeit Formen innerlich entstehen und sich verwandeln zu lassen. Diese Fähigkeit, ein innerliches Plastizieren, lässt sich steigern bis zu einem Punkt, wo schlagartig erfahren wird, dass die Kräfte, die man innerlich aufbringt, die gleiche Qualität haben wie die gestaltenden, plastizierenden Kräften in der organischen Natur.[1] Man kommt dann an dem Punkt, wo Goethe aus der Begeisterung heraus schrieb: " Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der

Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, das heißt: die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben." Nun, soweit ist Goethe nicht gekommen. Goethe hat sich dann in seiner Arbeit auf das Studium der einjährigen Blütenpflanzen konzentriert und insbesondere die Blattmetamorphose beschrieben.[2] Die anschauende Urteilskraft versetzt einen in die Lage Formen und Formenverwandlungen ohne grosse Mühe innerlich nach zu vollziehen. Man kann sich aber nicht auf sie berufen um zu entscheiden, ob die beim Vergleichen gewonnenen Begriffe zutreffen, halbwegs zutreffen oder nicht zutreffen. Ein Beispiel: Goethes Aussage, das Staubblatt sei ein verwandeltes Stängelblatt, trifft nur halbwegs zu. Die Blütenstaubbildung lässt sich nicht aus den Eigenschaften des Stängelblattes ableiten. Die Qualität des Pollenkornes ist nicht im Stängelblatt enthalten, sie kommt hinzu. Die Aussage "Alles ist Blatt" ist nach heutigem Erkenntnisstand nicht haltbar.

die vergleichende Methode, Metamorphosen

Variable Proportionen Goethe spricht von *Modell* und *Schlüssel*. Eine Möglichkeit (Schlüssel) Formen in einander überzuführen praktiziert Goethe in seiner Blattmetamorphose. Bei dieser Art der Metamorphose kann man die Formen durch eine Änderung ihrer Proportionen in einander überführen. Für Wilhelm Troll gibt es nur diese eine Art der Metamorphosen, nach dem *Prinzip der variablen Proportionen*. Die Konsequenz davon ist, dass es für Troll keine Möglichkeit gibt Wurzel, Sprossachse und Blatt in morphologischem Sinne aufeinander zu beziehen. Deswegen heissen Wurzel, Sprossachse und Blatt *Grundorgane*. Bei Goethe gibt es diese Möglichkeit.

Organische Entzweiung Goethe unterscheidet eine zweite Art von Metamorphose. In seinem Nachlass findet sich eine Arbeit mit der Überschrift *Versuche zur Methode in der Botanik*. Hierin beschreibt er in Abschnitt IV die *organische Entzweiung*. In Abschnitt III beschreibt Goethe zunächst die *organische Einheit*. Dann fährt er fort (Abschnitt IV): [...]Diesen idealen Urkörper mögen wir ihn in unsern Gedanken so einfach konzipieren als möglich, müssen wir schon in seinem Innern entzweit denken denn ohne vorhergedachte Entzweiung des einen läßt sich kein drittes Entstehendes denken.[...]" Diese organische Entzweiung führt am Anfang der Embryogenese zur Bildung von Wurzel- und Sprossanlage und in der Blüte zur Trennung der Geschlechter. Wurzel und Spross sind zwei einander polare Gebilde. Sie bedingen sich gegenseitig. Anstelle von drei Grundorganen, die man morphologisch nicht aufeinander beziehen kann, führt die organische Entzweiung zu einer *viergliedrigen* vegetativen Pflanze, mit auf der einen Seite Blatt und Sprossachse und auf der anderen Seite Wurzelachse und Wurzelhaare und Wurzelhaube, beide zusammen entsprechen dem Blatt. Wir haben es mit einer *morphologischen Polarität* zu tun. Dieser Begriff gibt es in der vergleichenden Morphologie noch nicht.[3] [4]

Literatur

1. ↑ Schilperoord, Peer (2011): Metamorphosen im Pflanzenreich. Lesen im Buch der Verwandlungen. Stuttgart: Freies Geistesleben.
2. ↑ Goethe, Johann Wolfgang von (1790): *Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären*. Gotha: Ettingersche Buchhandlung.
3. ↑ Schilperoord-Jarke, Peer (1997): The concept of morphological polarity and its implication on the concept of the essential organs and on the concept of the organisation of the dicotyledonous plant. In: Acta Biotheoretica.
4. ↑ Schilperoord-Jarke, Peer (2000): *Goethes Metamorphose der Pflanzen und die moderne Pflanzengenetik*. In: Heusser, Peter (Hg): *Goethes Beitrag zur Erneuerung der Naturwissenschaften*. S. 131-170.

- G. Adams und O. Whicher (1960): *Die Pflanze in Raum und Gegenraum*. Stuttgart 1960
- J. Bockemühl (1977): *Die Bildebewegungen der Pflanzen*. In: *Erscheinungsformen des Ätherischen*, Stuttgart 1977, ISBN 3-7725-0401-9
- J. Bockemühl (1983): *Goethes Naturwissenschaftliche Methode unter dem Aspekt der Verantwortungsbildung*. Elemente der Naturwissenschaft **38** 1983, S. 50-52
- J. Bockemühl (1994): *Die Fruchtbarkeit von Goethes Wissenschaftsansatz in der Gegenwart*. Elemente der Naturwissenschaft **61** 1994, S. 52-69
- J. W. Goethe (1891-1896): *Naturwissenschaftliche Schriften*. Sophien-Ausgabe, Weimar

- J. W. Goethe (1883-1897): *Naturwissenschaftliche Schriften*. Hrsg. Joseph Kürschner, Bd. 114 - 117, 1883-1897, Fotomechanischer Nachdruck Dornach 1982, ISBN 3-7274-5210-2 (Reihe, 5 Bände)
- P. Heusser (Hrsg.): *Goethes Beitrag zur Erneuerung der Naturwissenschaften. Das Buch zur gleichnamigen Ringvorlesung an der Universität Bern*. Bern Stuttgart Wien 2000, ISBN 3-258-06083-5
- J. Kühl: *Goethes Farbenlehre und die moderne Physik*. In P. Heusser (Hrsg.): *Goethes Beitrag zur Erneuerung der Naturwissenschaften*. Bern Stuttgart Wien 2000, ISBN 3-258-06083-5
- H. Poppelbaum (1938): *Tier-Wesenskunde*. Dornach 1954
- P. Sachtleben: *Mit den Augen denken lernen*, Novalis Verlag, Schaffhausen 1994
- W. Schad (1971): *Säugetiere und Mensch*. Stuttgart
- W. Schad (Hrsg.): *Goetheanistische Naturwissenschaft* (4 Bände). Stuttgart 1982-1985
- W. Schad (1986): *Die Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung im Entwurf Goethes*. Tycho de Brahe-Jahrbuch für Goetheanismus 1986, S. 9-30, ISBN 3-926347-00-7
- W. Schad (1987): *Der Goetheanistische Forschungsansatz und seine Anwendung auf die ökologische Problematik des Waldsterbens*. In G. R. Schnell (Hrsg.): *Waldsterben*, Stuttgart 1987, ISBN 3-7725-0549-X
- W. Schad (1999): *Alles ist Blatt*. Tycho de Brahe-Jahrbuch für Goetheanismus 1999, S. 9-33, ISBN 3-926347-21-X
- W. Schad (2001): *Was ist Goetheanismus?* Tycho de Brahe-Jahrbuch für Goetheanismus 2001, S. 23-66, ISBN 3-926347-23-6
- R. Steiner (1883-1897): *Goethes Naturwissenschaftliche Schriften*. Stuttgart 1962, GA-Nr. 1
- R. Steiner (1886): *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*. Dornach 1984, GA-Nr. 2, ISBN 3-7274-6290-6
- R. Steiner (1897): *Goethes Weltanschauung*. Dornach 1985, GA-Nr. 6, ISBN 3-7274-6250-7
- R. Steiner (1917): *Von Seelenrätseln*. GA-Nr. 21
- R. Steiner (1919): *Die Kernpunkte der sozialen Frage*. GA-Nr. 23, Dornach 1976, ISBN 3-7274-0230-X
- R. Steiner (1926): *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie*. GA-Nr. 323, ISBN 3-7274-3230-6
- A. Suchantke (2002): *Metamorphose. Kunstgriff der Evolution.* Stuttgart

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Metamorphosenlehre (http://de.wikipedia.org/wiki/Metamorphosenlehre) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamorphosenlehre&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Metamorphosenlehre&oldid=44786“

Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2011 um 21:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.957-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meteore

Aus AnthroWiki

Als **Meteore** (von griech. *metéoros* (μετέωρος) = „schwebend, in der Luft“) im allgemeinsten Sinn werden alle sporadisch sichtbaren atmosphärischen Erscheinungen am Himmel bezeichnet. Meist handelt es sich dabei um leuchtend in der Atmosphäre verglühende Meteoroide oder um Meteorite, die in glühendem Zustand den Erdboden erreichen. Es gibt aber auch andere *meteorische* Phänomene, die *nicht* durch verglühende Körper entstehen, z.B.:

- Elektrometeore im Zusammenhang mit geladenen Teilchen.
- Hydrometeore im Zusammenhang mit Wasser in den Aggregatzuständen fest und flüssig.
- Lithometeore im Zusammenhang mit Schwebeteilchen, die nicht aus Wasser bestehen.
- Photometeore durch Reflexion, Brechung, Beugung oder Interferenz von Licht.

Siehe auch

- Meteor - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meteore&oldid=34458“
Kategorien: Physik | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2010 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 665-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Meteorit

Aus AnthroWiki

Ein **Meteorit** [meteo'rit] ist ein Festkörper kosmischen Ursprungs, der - im Gegensatz zu den Meteoroiden - nicht in der Atmosphäre vollständig verglüht ist und den Erdboden erreicht hat. Meteoriten bestehen gewöhnlich überwiegend aus Silikatmineralen oder einer Eisen-Nickel-Legierung. Da es sich dabei fast immer um vielkörnige Mineralaggregate handelt, werden Meteoriten unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung zu den Gesteinen gezählt.

Siehe auch

- Komet
- Meteore
- Meteorit - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Meteoroid - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Meteorit (http://de.wikipedia.org/wiki/Meteorit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meteorit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Meteorit&oldid=34457“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2010 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 880-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Methode

Aus AnthroWiki

Methode (von griech. μεθοδος, das *Nachgehen*, *Verfolgen*) ist eine zusammenfassende Bezeichnung für alle auf logischer Grundlage beruhenden planmäßig systematischen Verfahren der wissenschaftlichen Forschung. Von der in der täglich Forschungspraxis angewendeten **Methodik** wird gemeinhin im deutschen Sprachraum die **Methodologie** (griechisch μεθοδολογία, etwa *Lehre von der Vorgehensweise*) als systematische Lehre von den wissenschaftlichen Methoden und ihrer theoretischen Reflexion und Begründung unterschieden, die eine Teildisziplin der Wissenschaftstheorie ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Methode&oldid=31808“
Kategorie: Wissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 23:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 645-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Metta

Aus AnthroWiki

Metta (Pali, skrt.: maitri) ist ein buddhistischer Zentralbegriff und steht für nicht anhaftende liebende Güte, die eine der vier Grundtugenden (Brahma-Viharas) im Buddhismus ist. Das Kultivieren von Liebe und liebevollen Gefühlen für alle lebenden Wesen steht im Mittelpunkt vieler buddhistischer Meditations- und Kontemplationstechniken. Metta-Übungen zielen darauf, *selbstlose Liebe* zu kultivieren, eine Liebe, die das Glück aller fühlenden Wesen (einschließlich des Übenden) zum Inhalt hat.

Metta wird auch häufig mit dem Terminus "liebende Güte" oder "Allgüte" übersetzt, da in den Augen mancher buddhistischer Autoren das Wort "Liebe" zu stark mit Tendenzen des Habenwollens, also mit egoistischen Tendenzen behaftet ist.

Ein wichtiger Text zum Thema Metta ist das sogenannte *Metta-Sutra* oder Metta-Sutta.

Literatur

- Sharon Salzberg: *Metta Meditation - Buddhas revolutionärer Weg zum Glück. Geborgen im Sein*. Arbor-Verlag 2003, ISBN 3-92-419590-0

Weblinks

- Metta-Sutta (deutsche Übersetzung) Metta Sutta (Pali) (http://www.bodhibaum.net/rituale&gedichte/metta.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Metta (http://de.wikipedia.org/wiki/Metta) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Metta&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Metta&oldid=29121“
Kategorien: Buddhismus | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 681-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Meyerskonvlexikon.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Meyerskonvlexikon.jpg (162 × 65 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Meyers Konversationslexikon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:22, 26. Jun. 2006		162 × 65 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Meyers Konversationslexikon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Avesta
- Hierophant
- Hypostase
- Jakob Frohschammer
- Robert Zimmermann
- Vorlage:Meyers

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	22:10, 26. Sep. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	718

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Meyerskonvlexikon.jpg&oldid=2904“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael

Aus AnthroWiki

Michael steht für

1. Michael (Erzengel)
2. Georg Michael war der Deckname von Karl Rössel-Majdan als Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael&oldid=47178“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2012 um 18:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 807-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael-Imagination

Aus AnthroWiki

Die **Michael-Imagination**, die Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich vor dem imaginativen Blick aus dem Kosmos heraus das Bild Michaels formt, der den ahrimanischen Drachen niederwirft.

Michael und der Drache
Radierung von
Martin Schongauer (1470)

Zur Johanni-Zeit ist der Sulfurprozess im Menschen besonders stark. Der Mensch wird innerlich leuchtend, vor allem die Nervenorganisation. Während so das Schwefelphantom erglänzt, nähern sich die ahrimanischen Mächte, die mit den sich sulfurisierenden Stoffen eng verwandt sind.

Als Heilmittel gegen die angstverbreitenden ahrimanischen Mächte wirken die Eisenkräfte im Blut, die sich makrokosmisch in den Meteoritenschwärmen zeigen, die Ende August herunterregnen. Das Eisenphantom des Blutes bewirkt eine Entängstigung. Die Imagination Michaels leuchtet auf, der mit der Kraft, die von seinem Herzen strömt, die Meteoritenschwärme zu einem eisernen Schwert zusammenschmilzt und damit den ahrimanischen Sulfur-Drachen besiegt:

> "Wer diesen Jahreslauf miterleben kann, der fühlt sein ganzes Menschenleben ungeheuer bereichert durch solches Miterleben. Der Mensch der Gegenwart und auch der Mensch einer jetzt schon längeren Vergangenheit erlebt ja eigentlich nur, und auch das mehr dumpf, unbewußt, die physisch-ätherischen Vorgänge seines eigenen Leibes, dessen, was innerhalb der Haut ist. Er erlebt seine Atmung, er erlebt seine Blutzirkulation. Allein dasjenige, was draußen in Wind und Wetter im Jahreslauf spielt, was in der Ausgießung der Samenkräfte, in dem Fruchtenden der Erdenkräfte, in dem Leuchtenden der Sonnenkräfte lebt, all das ist für das Gesamtleben des Menschen, wenn der Mensch sich auch dessen nicht bewußt wird heute, nicht minder bedeutsam, nicht minder einschneidend als dasjenige, was meinetwillen als Atmung und Blutzirkulation innerhalb seiner Haut vor sich geht. Wie die Sonne auftrifft auf irgendein Erdengebiet, was sie da durch ihre Wärmung, durch ihre Strahlung hervorruft, das lebt der Mensch mit. Und wenn der Mensch im richtigen Sinne Anthroposophie aufnimmt, Anthroposophie nicht liest wie einen Sensationsroman, sondern so liest, daß dasjenige, was ihm in Anthroposophie mitgeteilt wird, Inhalt seines Gemütes wird, dann erzieht er allmählich sein Herz und seine Seele also zum Miterleben desjenigen, was da draußen sich im Jahreslauf abspielt. Und wie man den Tageslauf erlebt im morgendlichen Frischsein, im Bereitsein zur Arbeit am Vormittag, im Auftreten des Hungers, im Auftreten der Ermüdung am Abend, wie man da die inneren Vorgänge, das innere Weben und Leben der Kräfte und Materie innerhalb der Haut verspürt, so kann man dadurch, daß man sich die von der Beschreibung sinnlicher Ereignisse ganz abweichenden anthroposophischen Ideen zu Gemüte führt, dieses Gemüt bereiten, daß es wirklich empfänglich, sensitiv wird für dasjenige, was im Jahreslauf webt und lebt. Und dann kann man dieses Miterleben des Jahreslaufes immer mehr und mehr vertiefen, bereichern, dann kann man es wirklich dazu bringen, daß man nicht so sauer, möchte ich sagen, als Mensch innerhalb seiner Haut dahinlebt und die äußeren Dinge an sich vorübergehen läßt, sondern dann kann man es so erleben, daß man mit jeder Blume selber in seinem Gemüte blüht, daß man das Blühen der Blume miterlebt, daß man das Sich-Aufschließen der Knospen miterlebt, daß man im Tautröpfchen, aus dem die Sonnenstrahlen erglänzen, im erglänzenden Lichte miterlebt dieses wunderbare Geheimnis des Tages, das uns eben in dem erglänzenden Tautröpfchen am Morgen entgegentreten kann. Man kann also in dieser Weise hinauskommen über das philiströs-prosaische Miterleben der äußeren Welt, das sich dadurch ausdrückt, daß man im Winter seinen Winterrock anzieht, im Sommer sich eine leichtere Kleidung anzieht, daß man einen Regenschirm nimmt, wenn es regnet. Wenn man hinauskommt über das Prosaische bis in dieses Miterleben des Webens und Treibens der Naturdinge und Naturtatsachen, dann wird erst der Jahreslauf wirklich verstanden.
>
> Dann ist man aber auch, wenn der Frühling durch die Welt geht, wenn der Sommer herankommt, mit seinem Herzen, mit seiner Seele dabei, wie das sprießende, sprossende Leben sich entfaltet, wie die Elementargeister

draußen schwirren und fliegen in den Linien, die ihnen aufgedrängt werden durch den Gang der Planeten. Dann lebt man sich selber hinaus während der Hochsommerzeit in ein kosmisches Leben, das allerdings das unmittelbare innere Leben des Menschen abdämpft, aber dabei den Menschen hinausführt in seinem eigenen Erleben, man möchte sagen in einem kosmischen Wachschlaf, das ihn in der Hochsommerzeit hinausführt in ein Miterleben der planetarischen Vorgänge.

Nun ist es heute so, daß der Mensch eigentlich nur glaubt, in der Natur zu leben, wenn er das Sprießende, Sprossende, das Wachsende und Keimende, das Fruchtende miterlebt. Es ist eben so, daß der Mensch in der Gegenwart, wenn er auch darauf nicht eingehen kann, wenn er auch nicht miterleben kann das Keimende, Fruchtende, so doch mehr Herz und Sinn hat für dieses Keimende, Fruchtende, als für das Ersterbende, Ablähmende, sich Abtötende, das im Herbste herankommt.

Aber eigentlich verdienen wir nur mitzuerleben das Fruchtende, Wachsende, Sprossende, Keimende, wenn wir auch miterleben können, wenn der Sommer zur Neige geht und der Herbst herankommt, das sich lähmende, das sich ertötende, das hinuntersinkende, das welkende Leben, das mit dem Herbste eintritt. Und steigen wir in einem kosmischen Wachschlaf im Hochsommer hinauf mit den Elementarwesen in die Region, wo die planetarische Wirksamkeit sich außen und dann auch in unserer inneren Seele entfaltet, dann müssen wir eigentlich auch hinuntersteigen unter den Frost des Winters, unter die Schneedecke des Winters zu den Geheimnissen im Erdenschoße während der Hochwinterzeit, und wir müssen mitmachen das Absterbende, das Welkende der Natur, wenn der Herbst beginnt.

Dann aber würde der Mensch, wenn er allein dieses Welkende miterleben würde, so wie er das Wachsende, Sprossende miterlebt, gewissermaßen auch in seinem Inneren nur mitersterben können. Denn gerade wenn man sensitiv wird für dasjenige, was geheimnisvoll in der Natur webt, und dadurch regsam miterlebt das Sprießende, Fruchtende, Keimende, dann erlebt man auch lebhaft mit dasjenige, was sich vollzieht in der Außenwelt, wenn der Herbst eintritt. Aber es wäre trostlos für den Menschen, wenn er dies nur in der Naturgestalt miterleben könnte, wenn er nur ein Naturbewußtsein erlangen würde über die Herbstes- und Wintergeheimnisse, wie er ein Naturbewußtsein selbstverständlich erlangt über die Frühlings- und Sommergeheimnisse. Aber wenn die Herbstes- und Winterereignisse herankommen, wenn die Michaelizeit kommt, dann muß der Mensch allerdings sensitiv miterleben das Welkende, Absterbende, sich Lähmende, Tötende, aber er muß nicht so wie dann, wenn die Hochsommerzeit herankommt, sich hingeben dem Naturbewußtsein. Er muß im Gegenteil sich gerade dem Selbstbewußtsein hingeben. Er muß in den Zeiten, wo die äußere Natur erstirbt, die Kraft des Selbstbewußtseins entgegenstellen dem Naturbewußtsein.

Und dann steht die Michael-Gestalt wiederum da. Und wenn der Mensch, durch Anthroposophie angeregt, in solchen Naturgenuß, in solches Naturbewußtsein, dadurch aber auch in solches Herbstes-Selbstbewußtsein hineinkommt, dann wird wiederum in aller majestätischen Gestalt das Bild des Michael mit dem Drachen dastehen; dann wird dastehen dasjenige, was der Mensch, wenn der Herbst sich naht, empfindet zur Besiegung des Naturbewußtseins durch das Selbstbewußtsein. Und das wird geschehen, wenn der Mensch nicht nur einen inneren Frühling und Sommer erleben kann, sondern wenn er auch den ertötenden, ersterbenden inneren Herbst und Winter erleben kann. Und im Erleben des ersterbenden Herbstes und Winters wird sich als eine gewaltige Imagination, als eine Aufforderung an den Menschen zur inneren Tat, das Bild des Michael mit dem Drachen wiederum hinstellen können.

Dann aber wird für den Menschen, der aus der heutigen Geisteserkenntnis heraus sich hindurchringt zu diesem Bilde, dieses Bild, indem er es erfühlt, etwas ganz Gewaltiges ausdrücken. Dann wird, wenn die Hochsommerzeit sich zu neigen beginnt und immer mehr und mehr sich neigt, wenn nach der Johannizeit Juli, August und der September herankommt, der Mensch gewahr werden, wie er da sich hinausgelebt hat in den Wachschlaf des innerlichen planetarischen Erlebens mit den Elementarwesen der Erde, und er wird gewahr werden, was das, wenn er es miterlebt, eigentlich in ihm bedeutet. Es bedeutet einen innerlichen Verbrennungsprozeß, den wir uns nicht vorstellen dürfen wie einen äußeren Verbrennungsprozeß, denn alle diejenigen Prozesse, die Vorgänge, die außen eine bestimmte Gestalt haben, sie leben auch im menschlichen Organismus fort, aber sie werden da anders.

Und so ist es tatsächlich, daß, wenn der Mensch das Jahr durchläuft, immer andere Vorgänge in seinem Organismus spielen. Dasjenige, was da spielt beim Verlauf der Hochsommerzeit, das ist ein inneres

Durchwobenwerden mit dem, was, ich möchte sagen äußerlich, grobmateriell, angedeutet ist in dem Schwefel. Dies ist ein inneres Sulfu-risiertwerden, das der Mensch in seinem physisch-ätherischen Wesen erlebt, wenn er die Sommersonne und ihre Wirkungen miterlebt. Dasjenige, was der Mensch an für ihn brauchbarem materiellem Sulfur, Schwefel, in sich trägt, das hat für ihn während der Hochsommerzeit eine ganz andere Bedeutung als während der kalten Winterzeit oder während der aufkeimenden Frühlingszeit. Das Schwefelhafte in dem Menschen ist wie in einem Feuerungsprozesse während des Hochsommers. Und das gehört zu der Entwickelung der menschlichen Natur im Jahreslaufe, daß gewissermaßen dieser Sulfurprozeß im Inneren des Menschen während des Hochsommers in eine Art besonders gesteigerten Zustandes kommt. Die Materie in den verschiedenen Wesen hat wahrlich noch andere Geheimnisse, als sich gerade die materialistische Wissenschaft träumen läßt.

So ist im Menschen alles Physisch-Ätherische von innerem Schwefelfeuer, um diesen Jakob Böhmeschen Ausdruck zu gebrauchen, durchglüht während der Hochsommerzeit. Das kann auch im Unterbewußten bleiben, weil es ein sanfter, intimer Prozeß ist. Aber ist dieser Prozeß auch sanft und intim und daher für das gewöhnliche Bewußtsein unwahrnehmbar, so ist dieser Vorgang, wie das bei solchen Vorgängen überall der Fall ist, gerade von einer ungeheuren einschneidenden Bedeutung für das Geschehen im Kosmos.

Dieser Sulfurisierungsprozeß, der sich in den Menschenleibern in der Hochsommerzeit abspielt, bedeutet, wenn er auch gelinde und sanft und unbemerkbar für den Menschen selbst ist, etwas Ungeheures für die Evolution des Kosmos. Da geschieht im Kosmos viel, wenn im Sommer die Menschen innerlich sulfurisch leuchten. Nicht nur die Johanniskäferchen werden für das physische Auge des Menschen zu Johanni leuchtend. Von den andern Planeten heruntergeschaut, wird das Innere des Menschen für das ätherische Auge anderer planetarischer Wesen zur Johannizeit leuchtend, ein Leuchtewesen. Das ist der Sulfurisierungsprozeß. Die Menschen beginnen in der Hochsommerzeit für die andern planetarischen Wesen so leuchtend hinauszuglänzen in den Weltenraum, wie die Johanniskäferchen auf der Wiese zu Johanni in ihrem Lichte erglänzen.

Das aber, was eigentlich mit Bezug auf die kosmische Beobachtung von einer majestätischen Schönheit ist, denn es ist herrliches astralisches Licht, in dem die Menschen in den Kosmos hinaus erglänzen während der Hochsommerzeit, das, was da von majestätischer Schönheit ist, das gibt zugleich die Veranlassung, daß gerade dem Menschen sich nahen kann die ahrimanische Macht. Denn diesen im Menschen sich sulfurisierenden Stoffen ist die ahrimanische Macht ungeheuer verwandt. Und man sieht auf der einen Seite, wie gewissermaßen die Menschen im Johannilicht in den Kosmos hinaus erglänzen, wie aber die drachenhaften Schlangengebilde des Ahriman sich hindurchschlängeln durch diese im Astrallichte in den Kosmos hinausleuchtenden Menschen und sie zu umgarnen trachten, zu umschlingen trachten, sie herunterzuziehen trachten in das Traumhafte, Schlaf hafte, in das Unterbewußte. So daß die Menschen durch dieses Illusionsspiel, das Ahriman mit den leuchtenden, mit den kosmisch leuchtenden Menschen treibt, zu Weltenträumern werden sollen, damit sie durch diese Weltenträumerhaftigkeit eine Beute der ahrimanischen Mächte werden können. Das alles hat auch im Kosmos eine Bedeutung.

Und wenn gerade in der Hochsommerzeit aus einem gewissen Sternbilde die Meteorsteine herabfallen in den mächtigen Meteorschwärmen, wenn das kosmische Eisen auf die Erde herabfällt, dann ist in diesem kosmischen Meteoreisen, in dem eine so ungeheuer starke heilende Kraft liegt, die Waffe der Götter enthalten gegen Ahriman, der die leuchtenden Menschen drachenhaft umschlängeln will. Und die Kraft, die auf die Erde herabfällt in den Meteorsteinen, im Meteoreisen, das ist dasjenige als Weltenkraft, womit die oberen Götter die ahrimanischen Mächte zu besiegen trachten, wenn der Herbst herankommt. Und dasjenige, was sich da räumlich in majestätischer Größe abspielt draußen im Weltenall, wenn die Augustschwärme der Meteoriten hineinstrahlen in die Menschenstrahlungen im Astrallichte, dasjenige, was sich da grandios draußen abspielt, das hat sein sanftes, scheinbar kleines, eben nur räumlich kleines Gegenbild in demjenigen, was im menschlichen Blute vor sich geht. Dieses menschliche Blut, das wird wahrhaftig nicht auf so materielle Weise, wie es sich die heutige Wissenschaft vorstellt, sondern überall auf Anregungen des Geistig-Seelischen hin durchschossen, durchstrahlt von demjenigen, was als Eisen in das Blut hineinstrahlt, was Angst, Furcht, Haß bekämpfend sich als Eisen in das Blut eingliedert. Die Vorgänge, die sich in jedem Blutkörperchen abspielen, wenn die Eisenverbindung hineinschießt, die ist menschlich, im ganz Kleinen, minuziös dasselbe, was sich abspielt, wenn der Meteorstein leuchtend, strahlend durch die Luft heruntersaust. Meteorwirkungen im Inneren des Menschen sind die Durchstrahlungen mit dem Eisen, die für das Blut und seine Entängstigung geschehen. Denn eine Entängstigung, eine Entfürchtung ist es, was

da mit dem Eisen hineinstrahlt.

Und so wie die Götter mit ihren Meteorsteinen den Geist bekämpfen, der Furcht über die ganze Erde durch seine Schlangengestalt ausstrahlen möchte, indem sie das Eisen hineinstrahlen lassen in diese Furchtatmosphäre, die am intensivsten ist, wenn der Herbst herannaht oder wenn der Hochsommer zu Ende geht, so geschieht dasselbe, was da die Götter tun, im Inneren des Menschen, indem das Blut mit Eisen durchsetzt wird. Alle diese Dinge versteht man erst, wenn man auf der einen Seite ihre innere geistige Bedeutung versteht, und wenn man auf der andern Seite den Zusammenhang desjenigen erkennt, was Schwefelbildung im Menschen ist, was Eisenbildung im Menschen ist, mit dem, was im Kosmos vorhanden ist.

Der Mensch, der hinschauen kann, wenn eine Sternschnuppe durch den Raum geht, darf sich dabei mit Verehrung gegen die Götter sagen: Dasjenige, was da draußen in räumlichen Weiten geschieht, das geschieht im Atomistisch-Kleinen fortwährend in dir; da fallen diese Sternschnuppen, indem die Eisenbildung in jedem Blutkörperchen vor sich geht: voller Sternschnuppen, voller kleiner Sternschnuppen ist dein Leben. - Und dieser innere Sternschnuppenfall, der eigentlich das Leben des Blutes von einer andern Seite her bedeutet, dieser innere Sternschnuppenfall, er wird ganz besonders bedeutend, wenn der Herbst herannaht, wenn der Schwefelprozeß in seinem Hochpunkte ist. Dann, wenn dieses Erglänzen, was ich beschrieben habe, dieses Johanniswurmwerden des Menschen da ist, dann ist die Gegenkraft da, indem im Inneren millionenfach sprühende Blutmeteore schwärmen.

Das ist der Zusammenhang des inneren Menschen mit dem Weltenall. Und dann schauen wir, wie insbesondere aus der Nervenorganisation, die den menschlichen Körper durchsetzt, besonders in dieser Jahreszeit, wenn der Herbst heranzieht, nach dem Gehirn hin ein mächtiges Ausstrahlen des Sulfurs, des Schwefels sich vollzieht. Man kann sozusagen den ganzen Menschen wie ein Phantom schwefelleuchtend sehen, wenn der Herbst heranrückt.

Aber in diese bläulich-gelbe Schwefelatmosphäre strahlen hinein die Meteorschwärme, die im Blutesleben vorhanden sind. Das ist das andere Phantom. Während das Phantom des Schwefels wie ziehende Wolken von dem Unteren des Menschen hinauf nach dem Kopfe geht, strahlt vom Kopfe gerade aus die Eisenbildung, wie Meteorschwärme sich hinüberergießend in das lebendige Dasein des Blutes.

So ist der Mensch, wenn die Michaelizeit herannaht. Und er muß in seinem Bewußtsein gebrauchen lernen die Meteoritenkraft seines Blutes. Er muß das Michael-Fest feiern lernen, indem er das Michael-Fest gerade zu einem Entängstigungsfeste, zu einem Furchtlosigkeitsfeste, zu einem Fest innerer Initiative und innerer Kraft gestaltet, indem er das Michael-Fest zu dem Feste der Erinnerung des selbstlosen Selbstbewußtseins gestaltet.

So wie man feiert zur Weihnacht die Geburt des Erlösers, wie man feiert zur Osterzeit den Tod und die Auferstehung des Erlösers, wie man feiert zur Johannizeit das kosmische Ergossensein der Menschenseelen hinaus in die Weltenweiten, so soll man feiern zur Michaelizeit, wenn das Michaels-Fest wirklich verstanden werden will, dasjenige, was geistig lebt in dem Sulfurisierungs- und in dem Meteorisierungsprozeß des Menschen, der insbesondere in seiner ganzen seelischgeistigen Bedeutung zur Michaelizeit vor dem Menschenbewußtsein stehen soll. So daß sich der Mensch sagt: Du wirst Herr dieses Prozesses, der sonst ohne dein Bewußtsein aus dem Reiche der Natur heraus sich entfaltet, wenn du, so wie du dich dankbar neigst der Geburt des Erlösers zur Weihnacht, so wie du mit tiefer, innerer Seelenbewegung durchlebst die Osterzeit, an diesem Herbstes-Michael-Feste erlebst, wie in dir wachsen soll alles dasjenige, was gegen Bequemlichkeit, gegen Ängstlichkeit, aber hin zur inneren Initiative, zum freien, starken, tapferen Wollen im Menschen sich entwickeln soll. Das Fest des starken Wollens, das sollte im Michael-Fest vorgestellt werden. Wenn das so ist, wenn so Naturerkenntnis sich zusammenschließt mit wahrhaftem geistigem Menschenselbstbewußtsein, dann wird das Michael-Fest sein richtiges Kolorit, seine richtige Färbung erlangen.

Daher bedarf es wahrhaftig, bevor die Menschheit daran denken kann, Michael-Feste zu feiern, einer Erneuerung der ganzen Seelenverfassung, denn eben diese Erneuerung der ganzen Seelenverfassung soll ja im Michael-Fest begangen werden. Nicht ein äußerlich oder ähnlich den konventionellen Festen zu begehendes Fest, sondern ein Fest, das den ganzen inneren Menschen erneuert, das muß, wenn es würdig eingesetzt werden soll, das Michael-Fest eben werden. Dann tritt aus alledem, was ich beschrieben habe, neuerdings heraus das einstmals so majestätische Bild Michaels mit dem Drachen. Aber dann malt sich uns aus dem Kosmos heraus dieses Bild des Michael mit dem Drachen. Dann malt sich uns der Drache selber, in bläulichgelblichen Schwefelströmungen

seinen Leib ausbildend. Wir sehen dahinschimmern, -strahlen die sich wolkenhaft aus den Schwefeldämpfen bildende Gestalt des Drachen, über den sich der Michael erhebt, über dem der Michael sein Schwert zeigt.

Aber wir stellen nur richtig dar, wir malen nur richtig, wenn wir die Atmosphäre, in der Michael seine Herrlichkeit, seine Macht entfaltet gegenüber dem Drachen, wenn wir den Raum angefüllt sein lassen nicht mit gleichgültigen Wolken, sondern mit dahinziehenden, in Eisen bestehenden Meteoritenschwärmen, die durch die Gewalt, die vom Herzen des Michael ausströmt, sich bilden, zusammenschmelzen zu dem eisernen Schwerte des Michael, der mit diesem meteorgeformten eisernen Schwerte den Drachen besiegt.

Versteht man, was geschieht im Weltenall und Menschen, dann malt auch der Kosmos aus seinen Kräften heraus. Dann schmiert man nicht hin diese oder jene Farbe aus der menschlichen Willkür, dann malt man im Einklang mit den göttlichen Kräften die Welt, die ihr Wesen entfaltet, das ganze Wesen des Michael mit dem Drachen, wie es einem vorschweben kann. Als eine Erneuerung der alten Bilder kann es aus der unmittelbaren Anschauung des Kosmos heraus gemalt werden. Da wird dann das dargestellt, was ist, und nicht das, was sich einzelne phantasierende Menschen heute unter dem Bilde des Michael mit dem Drachen etwa vorstellen. Dann aber wird der Mensch verstehen, verstehend nachdenken, aber auch nach Gemüt und Fühlen und Wollen dem Herbste entgegenleben im Jahreslauf. Dann wird zu Herbstesbeginn am Michaeli-Fest das Bild des Michael mit dem Drachen dastehen als dasjenige, was in unseren Zeitereignissen als mächtige Aufforderung, als mächtig anspornende Kraft im Menschen wirken soll. Und dann wird man verstehen, wie dieses auf etwas deutet, in dem sich symptomatisch das ganze Schicksal, ja vielleicht die Tragik unseres Zeitalters abspielt.

Wir haben im Lauf der letzten drei bis vier Jahrhunderte eine großartige Naturwissenschaft gefunden, die im Materiellen wirkt, die eine großartige umfassende Technik hervorgebracht hat. Wir sahen diese Technik insbesondere sich entfalten in den letzten drei bis vier Jahrhunderten in dem, was man mit dem ausgebreitetsten Stoff, den wir auf Erden finden, hat machen können. Wir haben gelernt, fast das Allerwesentlichste und Allerbedeutendste, das die Menschheit im materialistischen Zeitalter gebildet und hervorgebracht hat, aus dem Eisen der Erde zu formen. Wir sehen auf unsere Lokomotiven hin, wir sehen in unsere Industriestätten hinein, sehen überall, wie wir mit dem Eisen, mit dem Stahl, der ja nur verwandeltes Eisen ist, diese ganze materielle Kultur gebildet haben, die sich ja überall auf dem Eisen auferbaut hat. Und in dem, wozu das Eisen verwendet worden ist, drückt sich symptomatisch aus, wie wir unsere ganze Weltanschau ung, unser ganzes Leben aus der Materie auferbaut haben, wie wir es noch fortdauernd aus der Materie auferbauen wollen.

Das aber führt den Menschen hinunter. Gerettet aus dem, was da kommt, kann er nur werden, wenn er gerade hier auf diesem Gebiete mit der Vergeistigung beginnt, wenn er durch das Atmosphärische zu der Vergeistigung hinaufdringt, wenn er hingewendet wird darauf, von dem Eisen, das in den Stahlwerken zu Lokomotiven verarbeitet wird, nun noch aufzuschauen zu dem Meteoreisen, das aus dem Kosmos herunterschießt zur Erde und das äußere Material ist für dasselbe, woraus die Michael-Kraft geformt wird. Gelingen muß es dem Menschen, diese mächtige Bedeutung zu erschauen: Hier auf Erden hast du im Zeitalter des Materialismus das Eisen verwendet, wie es die Anschauung über die Materie selber dir eingab. Du mußt, wie du die Anschauung über die Materie durch die Fortbildung der Naturwissenschaft in die Geisteswissenschaft umbilden mußt, so auch aufrücken von dem, was dir das Eisen war, zu dem Durchschauen des Meteoreisens, des Michael-Schwert-Eisens. Dann wird dir aus dem, was du da machen kannst, das Heil kommen. Das, meine lieben Freunde, ist in dem Spruche enthalten:

O Mensch,
Du bildest es zu deinem Dienste,
Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
In vielen deiner Werke.
Es wird dir Heil jedoch erst sein,
Wenn dir sich offenbart
Seines Geistes Hochgewalt -

die Michael-Hochgewalt - mit dem Schwert, das sich von selber in dem Weltenraum aus dem Meteoreisen zusammenballt, wenn in der materiellen Kultur der Mensch die Macht des Eisens zu vergeistigen vermag zur Macht des Michael-Eisens, das ihm gegenüber dem bloßen Naturbewußtsein sein Selbstbewußtsein gibt." (Lit.: GA 229, S 12ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Erster Vortrag, Dornach, 5. Oktober 1923

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael-Imagination&oldid=47642“
Kategorien: Imagination | Jahresfeste | Michaeli

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 13:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.669-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael-Kultus

Aus AnthroWiki

Der **Michael-Kultus**, der sich Ende des 18. bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in der geistigen Welt in gewaltigen Imaginationen entfaltete, war ein fruchtbares Ergebnis jener Michael-Schule, die von dem Erzengel Michael zu Beginn des 15. Jahrunderts in der übersinnlichen Welt eingerichtet worden war. Dadurch wurde das 1879 begonnene Michael-Zeitalter vorbereitet und aus diesem Michael-Kultus flossen auch die entscheidenden geistigen Impulse, die nach Ablauf des Kali Yuga zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Begründung der Anthroposophie führten.

> "Was mit dem 20. Jahrhundert hier auf der Erde sich vollzieht als das Zusammenströmen einer Anzahl von Persönlichkeiten zu der Anthroposophischen Gesellschaft, das hat sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dadurch vorbereitet, daß die Seelen dieser heute verkörperten Menschen, die da in großer Anzahl zusammenströmen, im Geistigen vereinigt waren, als sie noch nicht in die physisch-sinnliche Welt herabgestiegen waren. Und es ist dazumal in den geistigen Welten von einer Anzahl von Seelen, zusammen wirkend, eine Art von Kultus gepflegt worden, ein Kultus, der die Vorbereitung für diejenigen Sehnsuchten war, die in den Seelen aufgetreten sind, welche in Leibern jetzt zur Anthroposophischen Gesellschaft zusammenströmen. Und wer die Gabe hat, die Seelen in ihren Leibern wiederzuerkennen, der erkennt sie, wie sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihm zusammen gewirkt haben, als in der übersinnlichen Welt hingestellt worden sind mächtige kosmische Imaginationen, welche dasjenige darstellen, was ich nennen könnte: das neue Christentum." (Lit.: GA 240, S 145)

Die mächtigen kosmischen Imaginationen, in denen der himmlische Kultus Michaels lebte, spiegeln sich in gedämpfter Form schon in Goethes Märchen wider:

> "Davon sickerte so manches durch. Oben in der geistigen Welt spielte sich ab in mächtigen kosmischen Imaginationen die Vorbereitung für jene intelligente, aber durchaus spirituelle Erschaffung, die dann als Anthroposophie erscheinen sollte. Was da durchsickerte: auf Goethe machte es einen bestimmten Eindruck. Ich möchte sagen, es kam in Miniaturbildern bei ihm durch. Die großen, gewaltigen Bilder, die sich da oben abspielten, kannte Goethe nicht; er verarbeitete diese Miniaturbildchen in seinem «Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie». Eine wunderbare Erscheinung! Wir haben die ganzen Strömungen, die ich geschildert habe, so sich fortsetzend, daß sie zu jenen mächtigen Imaginationen führen, die oben in der geistigen Welt unter der Führung des Alanus ab Insulis und der anderen sich abspielen; wir haben das Mächtige, daß da Dinge durchsickern und Goethe an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts begeistern zu seinem spirituellen Märchen «Von der grünen Schlange und der schönen Lilie». Es war sozusagen ein erstes Herauskommen desjenigen, was zunächst in mächtigen Imaginationen im Beginne des 19., sogar schon am Ende des 18. Jahrhunderts sich in der geistigen Welt abspielte. Sie werden es daher nicht wunderbar finden, daß im Hinblick auf diesen übersinnlichen Kultus, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stattfand, mein erstes Mysteriendrama, «Die Pforte der Einweihung», das ja in einer gewissen Weise in dramatischer Form wiedergeben wollte, was sich da im Beginne des 19. Jahrhunderts abspielte, äußerlich in der Struktur etwas ähnlich wurde dem, was Goethe in seinem Märchen «Von der grünen Schlange und der schönen Lilie» dargestellt hat. Denn die Anthroposophie sollte von der Art, wie sie imaginativ in den ersten Zeiten in überirdischen Regionen gelebt hat, heruntersteigen in die irdische Region." (Lit.: GA 240, S 178)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, GA 240 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael-Kultus&oldid=27818“
Kategorie: Michael-Schule

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 14:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 729-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael-Schule

Aus AnthroWiki

Die **Michael-Schule** wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts durch den Erzengel Michael nicht als äußere irdische Institution, sondern als rein übersinnliche geistige Gemeinschaft in der geistigen Welt begründet. Michael hatte diese übersinnliche Schule ins Leben gerufen, nachdem seit dem 8. Jahrhundert die kosmische Intelligenz, die er zu verwalten hatte, immer mehr auf die Erde herabgestiegen, in den menschlichen Intellekt eingezogen und dort immer mehr von Ahriman ergriffen worden war.

Als Ergebnis dieser Michael-Schule entfaltete sich Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der übersinnlichen Welt in gewaltigenen Imaginationen jener Michael-Kultus, aus dem die entscheidenden Impulse zur Begründung der Anthroposophie flossen und der sich zuvor schon in abgeschwächter Form in Goethes Märchen widerspiegelte.

> "Im 8. nachchristlichen Jahrhundert war es ja so, daß diejenigen, die um Michael waren, sahen, wie das Substantielle, das Michael bis dahin bewahrte, nunmehr unten auf der Erde ist. Nun tritt aber eine besondere Zeit ein, eine Zeit, welche uns Michael, den hervorragendsten Archangelos der Sonne, innerhalb dieser Sonne so zeigt, daß er seine Verwaltung der kosmischen Intelligenz von der Sonne fortgegangen weiß; daß er weiß: auch die Angelegenheiten sind geordnet, welche die weitere Entwickelung dieser Intelligenz auf der Erde fortführen können. Diese Zeit tritt etwa im 16., 17. nachchristlichen Jahrhundert ein. Da ist sozusagen Michael frei von seinen früheren Obliegenheiten im Kosmos. Jetzt aber, da Gabriel seine Herrschaft ausübte, war Michael in der besonderen Lage, von der Sonne aus bei den irdischen Angelegenheiten nicht mitwirken zu können. Das ist für einen führenden Archangelos eine ganz besondere Lage: zu sehen, daß seine Tätigkeit, die durch lange Zeiträume hindurch ausgeübt worden ist, sozusagen aufgehört hat. Und so kam es, daß Michael zu den Seinigen sagte: Es ist notwendig, daß wir für die Zeit, in der wir nicht Impulse auf die Erde schicken können, uns eine besondere Aufgabe suchen, eine Aufgabe suchen innerhalb der Sonnenregion. Das war etwas, was sozusagen herausfiel aus all den sonstigen, regelmäßig fortgehenden Taten unter Göttern und Menschen. Die mit Michael verbundenen Seelen die führenden Menschenseelen der Alexanderzeit, diejenigen der großen Dominikanerzeit und die, welche sich als weniger führende um sie geschart hatten, und eine große Anzahl von strebenden, sich entwickelnden Menschen im Verein mit führenden Geistern –, sie fühlten sich wie herausgerissen aus dem althergebrachten Zusammenhange mit der geistigen Welt." (Lit.: GA 240, S 186f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=186f))

> "Es fand jetzt unmittelbar unter der Führung Michaels vom 15. bis ins 18. Jahrhundert herein eine übersinnliche Schulung statt, als deren großen Lehrer die Weltenordnung Michael selber auserwählt hat. Dem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in mächtigen Imaginationen verfließenden übersinnlichen Kultus, ging voran eine übersinnliche Schulung für zahlreiche Menschenseelen, eine Schulung, deren Resultate diese Menschenseelen jetzt in ihrem Inneren tragen, unbewußt. Das Resultat dieser Schulung kommt nur dadurch heraus, daß diese Menschenseelen den Drang zur Anthroposophie verspüren. Und man kann sagen: Einstmals, am Ende des 15. Jahrhunderts, versammelte Michael seine Götter- und Menschenscharen in der Sonnenregion und sprach zu ihnen in einer Rede, die über lange Zeiträume ausgedehnt war, etwa folgendermaßen: Seitdem das Menschengeschlecht in menschlicher Gestalt die Erde bevölkert, hat es auf der Erde Mysterien gegeben: Sonnenmysterien, Merkurmysterien, Venusmysterien, Marsmysterien, Jupitermysterien, Saturnmysterien. In diese Mysterien haben die Götter ihre Geheimnisse hineingesendet; dort sind die dazu geeigneten Menschen eingeweiht worden. So daß man auf der Erde wissen konnte, was auf Saturn, Jupiter, Mars und so weiter vor sich geht und wie dieses, was dort vor sich geht, in die Menschheitsentwickelung auf der Erde hineinwirkt. In instinktiver alter hellseherischer Weise haben die Initiierten das aufgenommen, was in den Mysterien durch Impulse an sie herangekommen ist. Das ist – so sagte Michael zu den Seinen – bis auf wenige Traditionen hin auf der Erde verschwunden, das ist nicht mehr da. Die Impulse können nicht mehr in die Erde hineinfließen. Einzig und allein in der untergeordnetsten Region, in der Fortpflanzungsregion, hat noch Gabriel die Macht, die Mondeneinflüsse in die Entwickelung der Menschheit hineinkommen zu lassen. Mehr oder weniger sind die alten Traditionen von der Erde verschwunden

und damit die Möglichkeit, die ins Unterbewußtsein und damit in die verschiedenen Leiblichkeiten der Menschen hineingehenden Impulse zu pflegen. Wir aber schauen nunmehr zurück auf alles das, was einstmals wie eine Gabe des Himmels in den Mysterien an Menschen herangebracht worden ist, wir überblicken einmal dieses wunderbare Tableau, wir schauen in den Zeitenlauf hinunter: Wir finden da die Mysterienstätten, wir sehen, wie die himmlische Weisheit in diese Mysterien hineingeströmt ist, wie Menschen von ihr initiiert worden sind, wie gerade von unserer geweihten Sonnenstätte aus die kosmische Intelligenz über die Menschen so heruntergekommen ist, daß die großen Lehrer der Menschheit Ideen, Gedanken, Begriffe gehabt haben, die spirituell waren, die ihnen aber eininspiriert waren von unserer geweihten Sonnenstätte aus. Wir sehen es, indem wir auf alte Epochen der Erde zurückschauen, wir sehen es nach und nach von der Erdentwickelung verschwinden in der Alexanderzeit und ihrer Nachwirkung, und unten sehen wir, unter den Menschen, allmählich die irdisch gewordene Intelligenz sich ausbreiten. Aber wir haben ja diesen Anblick, der uns geblieben ist: wir schauen hin auf die Geheimnisse, in die einstmals die Initiierten der Mysterien eingeweiht worden sind. Bringen wir sie uns zum Bewußtsein! Bringen wir es denjenigen geistigen Wesenheiten, die um mich herum niemals in einem Erdenleibe erscheinen, sondern nur in ätherischer Art leben, zum Bewußtsein. Bringen wir es aber auch denjenigen Seelen, die in Erdenleibern oftmals auf der Erde waren, jetzt aber gerade da sind und zur Michael-Gemeinschaft gehören, bringen wir es diesen Menschenseelen zum Bewußtsein. Entwerfen wir die große Initiatenlehre, die einstmals auf die alte Art auf die Erde durch die Mysterien niedergeströmt ist, entwerfen wir sie vor den Seelen derjenigen, die auf intelligente Art mit Michael verbunden waren. Und da wurde «durchgenommen» – wenn ich mich eines irdischen, in einem solchen Zusammenhange fast trivial klingenden Ausdruckes bedienen darf –, da wurde durchgenommen die alte Initiationsweisheit. Eine große, umfassende himmlische Schule gab es. In ihr wurde von Michael das gelehrt, was er jetzt nicht mehr selbst verwalten konnte. Es war etwas Ungeheures, etwas, was die ahrimanischen Dämonen auf der Erde, gerade im 15. bis ins 18. Jahrhundert herein, in allertiefster Weise beunruhigte, was sie in furchtbare Erregung brachte." (Lit.: GA 240, S 188ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=188ff))

"Im Beginne des 15. Jahrhunderts entstand unter der Führung des Michael etwas – wir müssen ja irdische Ausdrücke gebrauchen –, was man nennen könnte eine übersinnliche Schule. Was einstmals Michael-Mysterium war, dasjenige, was in den alten Michael-Mysterien verkündet worden war den Eingeweihten, was jetzt anders werden mußte, weil die Intelligenz vom Kosmos ihren Weg auf die Erde gefunden hatte, das faßte in ungeheuer bedeutsamen Zügen Michael selber für diejenigen zusammen, die er jetzt sammelte in dieser übersinnlichen Michael-Schule. Da wurde alles das wieder lebendig in übersinnlichen Welten, was einstmals in den Sonnen-Mysterien als Michael-Weisheit gelebt hat. Da wurde dann in einer grandiosen Weise zusammengefaßt, was in aristotelischer Fortsetzung Platonismus war und durch Alexander den Großen hinübergebracht war nach Asien, hinuntergebracht war nach Ägypten. Es wurde auseinandergesetzt, wie da drinnen noch die alte Spiritualität lebte. Da nahmen alle die Seelen, die immer mit jener Strömung verbunden waren, jene Seelen, die eben prädestiniert waren der anthroposophischen Bewegung anzugehören, ihr Karma für die anthroposophische Bewegung zu gestalten, an jener übersinnlichen Lehrschule teil. Denn alles, was da gelehrt wurde, wurde unter dem Gesichtspunkte gelehrt, daß nun auf andere Art in der Menschheitsentwickelung unten, durch Eigen-Intelligenz der menschlichen Seele, das Michaelsmäßige ausgebildet werden müsse. Hingewiesen wurde darauf, wie am Ende des 19. Jahrhunderts, Michael selber auf der Erde seine Herrschaft wieder antreten würde, wie ein neues Michael-Zeitalter, das anders werden müsse wie die anderen, beginnen werde. Denn diese anderen Michael-Zeitalter waren eben so, daß da die kosmische Intelligenz immer sich in dem Allgemein-Menschlichen ausgelebt hat. Jetzt aber – das sagte dazumal Michael im Übersinnlichen zu seinen Schülern – wird es sich im Michaelzeitalter um etwas ganz anderes handeln. Dasjenige, was Michael durch Äonen verwaltet hat für die Menschen, was er ins irdische Dasein inspirierte, das ist ihm entsunken. Er wird es wiederfinden, wenn er Ende der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts seine Erdenherrschaft antreten wird. Er wird es wiederfinden, indem eine zunächst von der Spiritualität entblößte Intelligenz unter den Menschen unten Platz gegriffen haben wird; aber er wird es wiederfinden so, daß es ausgesetzt ist im stärksten Maße den ahrimanischen Kräften. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war irdisch geworden die frühere kosmische Intelligenz, da war Ahriman, der diese Intelligenz ganz irdisch machen wollte, so daß sie fortlaufend wird in der Art, wie sie in dem Gabrielischen Zeitalter eingeleitet worden war. Ganz irdisch werden sollte diese Intelligenz, nur eine Angelegenheit der Generationenfolge, eine Angelegenheit der Fortpflanzungskräfte. Das alles wollte Ahriman. Michael stieg herunter auf die Erde. Er konnte dasjenige, was nun einmal seinen Gang in der Zwischenzeit hat machen müssen, damit die Menschen zur Intelligenz und zur Freiheit kommen, nur auf der Erde wiederfinden, so daß er es jetzt auf der Erde ergreifen muß, so daß er innerhalb der Erde wiederum Herrscher wird über die Intelligenz, die aber jetzt innerhalb der Menschheit wirkt. Ahriman gegenüber Michael, Michael in die Notwendigkeit versetzt, gegen Ahriman zu verteidigen, was er

durch Äonen hindurch zugunsten der Menschheit verwaltete – in diesem Kampfe steht die Menschheit drinnen." (Lit.: GA 237, S 116ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA237.pdf#page=116ff))

Die ahrimanische Gegenschule

"Während Michael oben seine Scharen schulte, wurde eine Art unterirdischer, unmittelbar unter der Oberfläche der Erde liegende ahrimanische Schule gegründet. Und wenn von Michael jetzt gerade in dieser Zeit keine Impulse herunterströmten, um die Intelligenz himmlisch zu inspirieren, wenn die Intelligenz auf der Erde sich zunächst selbst überlassen war, so bemühten sich um so mehr die ahrimanischen Scharen, von unten herauf Impulse in die intelligente Menschheitsentwickelung hineinzusenden." (Lit.: GA 240, S 191 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=191))

"Nun war ja in diesem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, namentlich im letzten Jahrzehnt, nur durch einen dünnen Schleier verborgen, was die Herrschaft, der ganze Kampf, der ganze Tatsachenzusammenhang Michaels ist. Seither ist es so, daß Michael gewissermaßen in der äußeren Welt mitkämpft. Da handelt es sich dann darum, daß man eine viel stärkere Kraft braucht, um das, was übersinnlich da ist, zu schauen, als vor dem Ablauf des Kali Yuga, als im vorigen Jahrhundert noch, wo, wie gesagt, durch einen dünnen Schleier die nächstanstoßende Welt verborgen war, wo Michael noch mehr hinter der Szene kämpfte. In dieser übersinnlichen Lehrschule des 15., 16., 17. Jahrhunderts, in jenem übersinnlichen Kultus im Beginne des 19. Jahrhunderts, da spielen fortwährend unter den Geistern, die daran beteiligt sind, zahlreiche Scharen von notwendigen, für den ganzen Zusammenhang notwendigen luziferischen Gestalten herein. Michael hat nötig luziferische Gestalten, die mitwirken, um den polarischen Gegensatz, um Ahriman zu überwinden. So daß die Michael- Menschen schon hineingestellt sind auch in – man kann vielleicht nicht sagen einen Kampf, aber in ein Gewoge des Zusammenwirkens zwischen luziferischen Impulsen und ahrimanischen Impulsen. Diese Dinge zeigten sich mit einer großen Bestimmtheit eben gerade gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts. Da war es nicht so selten, daß man durch diesen Schleier, wie ich ihn genannt habe, durchschauen konnte. Dann sah man, wie stark Michael zu kämpfen hat gegen Ahriman, und wie leicht es war, durch allerlei luziferische Einflüsse das Bewußtsein abgelenkt zu bekommen." (Lit.: GA 237, S 141f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA237.pdf#page=141f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band*, GA 237 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, GA 240 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael-Schule&oldid=47061“
Kategorie: Michael-Schule

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2012 um 16:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.768-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael-Zeitalter (1879)

Aus AnthroWiki

Erzengel Michael

Nach dem Sturz der Geister der Finsternis durch den Erzengel Michael begann nach den geistigen Forschungen Rudolf Steiners im November 1879 ein neues Michaelzeitalter, welches das vorangegangene Gabriel-Zeitalter ablöste. Auf diese Tatsache wurde schon in früheren Jahrhunderten in der okkulten Literatur hingewiesen. Trithemus von Sponheim hatte aus astronomischen Erwägungen, bei denen er den synodischen Mondrhythmus zugrunde legte, für den Anfang des Michael-Zeitalters September/Oktober 1879 errechnet (mehr dazu unter -> Erzengel-Regentschaften). Kurz vor Rudolf Steiner hat C.G. Harrison sehr nachdrücklich über das kommende Michael-Zeitalter und seine Bedeutung gesprochen:

> "Ich habe gesagt, dass alle grossen Bewegungen in der äusserlichen Welt ihren Ursprung in der geistigen Welt haben, und dass der Streit der Meinungen, welcher die Uebergangszeit von einer historischen Epoche zu einer anderen bezeichnet, so zu sagen das Nachbild einer in der geistigen Region bereits ausgefochtenen und gewonnenen Schlacht sei. Wir sind gerade in eine solche Uebergangszeit eingetreten. Der Leser mag die folgenden Thatsachen für das nehmen, was er glaubt, dass sie werth sind. Das Jahr 1879 bezeichnete den Schluss einer Epoche im intellektuellen Leben Europas und Amerikas. In diesem Jahre errangen die Heerschaaren des Lichtes unter dem Erzengel St. Michael einen entscheidenden Sieg über die Heerschaaren der Finsterniss, von Beizebub und Mammon*) geführt, in einer Reihe von Schlachten, welche sich über einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren erstreckten.
>
> *)Belzebub ist der Gott der Fliegen genannt worden; der Krankheitskeime würde richtiger sein. Das Leben dieser mikroskopischen Geschöpfe, welche die Ursache zymotischer Krankheit sind, und in der That alle Formen pflanzlichen und thierischen Schmarotzerlebens werden durch Einflüsse des Mondes veranlasst und stehen daher unter der Gewalt des Herrn der achten Sphäre. Dies ist Jenen, welche höhere Arten böser Magie oder Zauberei treiben, wohlbekannt. Mammon, dessen Name von dem syrischen Worte für Reichthum abgeleitet wird, ist einer der «Leiter der Finsterniss dieser Welt» (Eph. VI 12). Er ist der Gott der «Hindernisse» und steht allen jenen schlechten Einflüssen vor, die von der Unwissenheit, dem Vorurtheile und der Furcht erzeugt werden. Aus diesem Grunde nimmt man an, dass er in besonderem Zusammenhange mit materiellem Reichthum stehe, welcher einen falschen Maassstab für Werth und Würde abgibt." (Lit.: Harrison, S 79)

Rudolf Steiner hat diesen Geisteskampf und seine Konsequenzen ausführlich dargestellt:

Michael und der Drache

> "Ich habe ja öfter darauf hingedeutet, wie die Mitte des 19. Jahrhunderts, besonders die vierziger Jahre, ein bedeutungsvoller Einschnitt in der geistigen Entwickelung der europäischen und der amerikanischen Menschheit ist. Ich habe darauf hingewiesen, wie damals gewissermaßen der Höhepunkt war der materialistischen Verstandesentwickelung auf der Erde, der Höhepunkt für die Ausbildung desjenigen, was man nennen könnte ein Verstandesbegreifen der äußeren toten Tatsachen, das nicht herangehen will an das Lebendige.
>
> Solche Ereignisse - und wir stehen ja heute durchaus unter den äußeren Nachwirkungen dieser Ereignisse und werden noch lange unter diesen Nachwirkungen stehen -, solche Ereignisse haben ihre tiefere Grundlage in Vorgängen der geistigen Welt. Und wenn wir nach den Vorgängen der geistigen Welt forschen, welche den äußeren irdischen Ausdruck fanden in dem eben Gesagten, so müssen wir hinweisen auf einen Kampf, geradezu auf eine Art von Krieg in der geistigen Welt, der dazumal begonnen hat, und der für die geistige Welt in gewissem Sinne eine Art Abschluß gefunden hat in dem Zeitpunkte, von

Radierung von
Martin Schongauer (1470)

dem ich ja auch schon öfters gesprochen habe, der in den Herbst des Jahres 1879 fällt. Sie werden sich also über diese Dinge eine richtige Vorstellung verschaffen, wenn Sie sich einen Kampf denken in den geistigen Welten, der Jahrzehnte hindurch gedauert hat, von den vierziger Jahren bis in den Herbst des Jahres 1879.

Der Kampf, der da stattgefunden hat, kann bezeichnet werden als ein Kampf der geistigen Wesenheiten, welche zu der Gefolgschaft jenes Wesens aus der Hierarchie der Archangeloi gehören, das man bezeichnen kann als Michael, als Kampf also Michaels und seiner Gefolgschaft gegen gewisse ahrimanische Mächte. Also bitte, stellen Sie sich zunächst diesen Kampf vor als einen Kampf in der geistigen Welt. Und alles das, was ich zunächst meine, bezieht sich auf diesen Kampf zwischen Michael und seiner Gefolgschaft und gewissen ahrimanischen Mächten. Sie werden diese Vorstellung namentlich dann, wenn Sie von ihr eine fruchtbare Anwendung machen wollen für das Leben in der Gegenwart, gut verstärken, wenn Sie sich vor das Seelenauge führen, daß diejenigen Menschenseelen, die gerade in dem Jahrzehnt der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts geboren sind, die ersten Phasen dieses Kampfes zwischen der Michael-Gefolgschaft und den ahrimanischen Mächten noch in der geistigen Welt mitgemacht haben. Also diejenigen Menschen, die in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts geboren sind, haben gewissermaßen als Seelen vor ihrer Geburt den Anfang dieses Geisterkampfes mitangesehen. Wenn man das bedenkt, wird man viel Verständnis haben können für die äußeren und inneren Schicksalserlebnisse solcher Menschen, namentlich für die Seelenverfassungen solcher Menschen. Dieser Kampf hat also stattgefunden in den vierziger, fünfziger, sechziger, siebziger Jahren und hat im Herbst 1879 damit seinen Abschluß gefunden, daß Michael und seine Gefolgschaft einen Sieg davongetragen haben über gewisse ahrimanische Mächte.

Was bedeutet das nun? Man kann, wenn man so etwas in der richtigen Art verstehen will, immer wiederum sich behelfen mit dem Bilde, das ja durch die Entwickelung der Menschheit durchgehalten worden ist: Mit dem Bilde des Kampfes Michaels mit dem Drachen. Natürlich tritt der Kampf Michaels mit dem Drachen an den verschiedensten Stellen der Entwickelung auf. Man hat es oftmals in der Entwickelung mit einem Kampf des Michael mit dem Drachen zu tun. Man kann das so charakterisieren, daß jedesmal, wenn solch ein Kampf des Michael mit dem Drachen auftritt, dieser Kampf in ähnlicher Weise sich abspielt wie in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, aber um andere Güter und Ungüter, Schäden, Nachteile; daß gewisse ahrimanische Scharen immer von neuem bald dies, bald jenes der Weltenentwickelung einverleiben möchten, und daß sie immer wiederum besiegt werden. So sind sie besiegt worden - aber, wie gesagt, innerhalb der geistigen Welt - im Herbst 1879.

Aber was bedeutet es denn, daß nun die Mächte des Drachen, diese ahrimanischen Scharen, in die Reiche der Menschen, gewissermaßen vom Himmel auf die Erde gestoßen sind? Der Verlust dieses Kampfes bedeutet, daß sie nun nicht mehr, biblisch gesprochen, in den Himmeln zu finden sind. Dafür sind sie zu finden in den Reichen der Menschen, und das heißt: das Ende der siebziger Jahre war vorzugsweise diejenige Zeit, in welcher die menschlichen Seelen mit Bezug auf gewisse Erkenntniskräfte von ahrimanischen Impulsen ergriffen wurden. Weil diese ahrimanischen Impulse früher sich in den geistigen Reichen betätigen konnten, haben sie die Menschen mehr in Ruhe gelassen; weil sie heruntergestoßen worden sind aus den geistigen Reichen, sind sie über die Menschen gekommen. Und wenn wir uns fragen: Was ist eigentlich dazumal von den geistigen Reichen aus in die Menschen gefahren als ahrimanische Mächte? - so ist es eben die persönlich gefärbte, wohlgemerkt, die persönlich gefärbte, ahrimanische, materialistische Weltauffassung.

Gewiß, der Höhepunkt des Materialismus war in den vierziger Jahren vorhanden. Aber er hatte dazumal seine Impulse mehr instinktiv in die Menschen hineingeschickt. Die ahrimanischen Scharen haben dazumal noch von der geistigen Welt aus in die menschlichen Instinkte hinein ihre Impulse geschickt. Persönliches Eigentum der Menschen wurden diese ahrimanischen Impulse, namentlich Erkenntniskräfte und Willenskräfte, seit dem Herbst 1879. Was vorher mehr Allgemeingut war, wurde damit verpflanzt in das Eigentum der Menschen. Und so können wir sagen, daß seit dem Jahre 1879 durch die Anwesenheit dieser ahrimanischen Mächte im Reiche der Menschen persönliche Ambition, persönliche Tendenz vorhanden ist, die Welt materialistisch zu deuten. Und wenn Sie mancherlei verfolgen, was seit jener Zeit geschehen ist aus den persönlichen Tendenzen der Menschen heraus, dann werden Sie es verstehen aus dem Herabstoßen des Drachen, das heißt der ahrimanischen Scharen, durch den Erzengel Michael von den Reichen des Geistes, von den Himmeln auf die Erde.

Es ist dies ein Vorgang von ungeheurer Bedeutung, von ganz tiefgehender Bedeutung. Das 19. Jahrhundert und

auch noch unsere Zeit haben ja allerdings nicht die Geneigtheit, auf solche Vorgänge in der geistigen Welt und ihren Zusammenhang mit der physischen Welt zu achten. Aber die letzten Gründe, die letzten Impulse für die Ereignisse auf der Erde findet man eben nur, wenn man diese spirituellen Hintergründe kennt. Man muß sagen, daß schon ein gehöriges Quantum von Materialismus, der sich allerdings idealistisch färbt, dazugehört, zu sagen: Was bedeutet es denn gegenüber der Ewigkeit, wenn so und so viel Tonnen organischer Substanz durch die Verlängerung des Krieges mehr zugrunde gehen! - Man muß fühlen, wie stark im Ahrimanismus eine solche Auffassung wurzelt, denn sie wurzelt ja in den Empfindungswelten. Diese Philosophie von den «Tonnen organischer Substanz», diese Philosophie des Philosophen Lichtenberger**) ist im wesentlichen eines der zahlreichen Beispiele, die man anführen kann für besondere Ausprägungen ahrimanischer Denkungsweise.

Also dasjenige, was als tiefster Impuls lebt in den Seelen vieler Menschen seit dem Jahre 1879, das ist heruntergeworfen worden in die Reiche der Menschen, das lebte vorher als ahrimanische Macht in der geistigen Welt. Es ist von Vorteil, wenn man noch andere Vorstellungen sucht, welche diese Vorstellungen verstärken können, und da ist es gut, wenn man - aber mehr als imaginativ-symbolische Vorstellungen - Vorstellungen aus der materiellen Welt zu Hilfe ruft. Denn dasjenige, was heute mehr geistig geschieht, seelisch geschieht, das hat alles in Urzeiten eine Färbung gehabt, die sich mehr auf materiellen Gebieten auslebte. Das Materielle ist ja auch geistig, es ist nur eine andere Form des Geistigen.

Wenn Sie in sehr, sehr alte Entwickelungszeiten zurückgehen würden, dann würden Sie nämlich finden, daß ein ähnlicher Kampf stattgefunden hat zwischen Michael und dem Drachen wie der, den ich Ihnen jetzt für das 19. Jahrhundert geschildert habe. Ich deutete ja schon an, wie solche Kämpfe immer wieder sich wiederholt haben, nur ging es immer um andere Dinge. In alten Zeiten hatten auch einmal die ahrimanischen Scharen einen solchen Kampf verloren, und sie wurden auch dazumal heruntergeworfen von den geistigen Welten in den irdischen Bereich. Sie machten eben ihre Anstürme immer von neuem. Da gab es zum Beispiel einen solchen Kampf, durch den diese ahrimanischen Scharen, nachdem sie heruntergeworfen waren auf die Erde, alle diejenige Bevölkerung der Erde in den Bereich der Erde hereingebracht haben, die man heute im ärztlichen Leben als die Bazillen bezeichnet. All das, was man als Bazillenkräfte aufweist, woran Bazillen einen Anteil haben, ist ebenso eine Folge davon, daß einmal ahrimanische Scharen vom Himmel auf die Erde geworfen worden sind, daß der Drache besiegt worden ist, wie es eine Folge eines solchen Sieges ist, daß die ahrimanisch-mephistophelische Denkungsweise seit dem Ende der siebziger Jahre Platz gegriffen hat. So daß man sagen kann: auf materiellem Gebiete haben die Tuberkel- und Bazillenkrankheiten einen ähnlichen Ursprung wie der gerade jetzt vorhandene Verstandesmaterialismus auf geistig-seelischem Gebiete. - Die zwei Dinge gleichen sich im höheren Sinne durchaus.

Wir können noch mit etwas anderem diese Vorgänge des letzten Jahrhunderts vergleichen. Wir können hinweisen auf etwas, was Sie ja aus der «Geheimwissenschaft im Umriß» auch kennen: das Hinausziehen des Mondes aus dem Bereich der Erdenentwickelung. Der Mond hat zur Erde gehört, er ist einmal aus der Erde herausgeworfen worden. Dieses Herauswerfen des Mondes aus dem Erdenbereich, das bedeutet das Platzgreifen gewisser Mondeneinflüsse. Diese sind auch über die Erde gekommen infolge eines solchen Sieges des Michael über den Drachen. So daß man wiederum sagen kann: Alles dasjenige, was zusammenhängt mit gewissen Wirkungen, die parallel gehen den Mondesphasen, überhaupt den Impulsen, die vom Mond auf die Erde ausgehen, all das hat in einem ähnlichen Kampf Michaels mit dem Drachen seinen Ursprung.

Gewissermaßen gehören diese Dinge auch wirklich zusammen, und es ist außerordentlich gut, sich einmal diese Zusammengehörigkeit vor Augen zu führen, denn sie hat eine sehr tiefe Bedeutung. Gewisse Menschen entwickeln nämlich gerade dadurch einen unwiderstehlichen Hang nach dem verstandesmäßigen Materialismus, weil dieser Hang von ihrem persönlichen Bündnis mit dem gestürzten Ahriman ausgeht. Sie beginnen nach und nach, die Impulse, die Ahriman in ihrer Seele aufrichtet, zu lieben, sie sogar als etwas besonders Erhabenes, besonders Hohes in der Denkweise zu bezeichnen. Man muß über diese Dinge wiederum ein vollständig klares Bewußtsein haben. Denn ohne Bewußtsein findet man sich in den Ereignissen nicht zurecht. Nur durch ein klares Hineinschauen in diese Verhältnisse findet man sich mit diesen Dingen, mit diesen Ereignissen zurecht.

Die Gefahr, die aus alldem hervorgeht, muß man gewissermaßen kalten Auges und auch kalten Herzens ansehen. Man muß der Sache ruhig ins Gesicht sehen. Das tut man aber nur, wenn man sich klarmacht, daß eben eine ganz bestimmte Art Gefahr von jener Seite den Menschen droht. Und diese Gefahr besteht darin, daß konserviert wird

dasjenige, was nicht konserviert werden sollte. Alles, was in der Weltenordnung geschieht, hat nämlich auch sein Gutes. Wir erobern uns dadurch, daß die ahrimanischen Mächte durch den Sieg des Michael in uns gefahren sind, wiederum ein Stück der menschlichen Freiheit. Alles hängt ja damit zusammen, in uns alle sind ja diese Scharen des Ahriman gefahren. Wir erobern uns ein Stück der menschlichen Freiheit, aber wir müssen uns dessen bewußt sein. Wir müssen gewissermaßen den ahrimanischen Mächten nicht die Oberhand über uns gestatten, müssen uns nicht verlieben in diese ahrimanischen Mächte.

Das ist sehr wichtig. Denn es ist durchaus die Gefahr vorhanden, daß die Menschen festhalten dieses Verharren im Materialismus, in der materialistisch-ahrimanischen Denkweise, und sie hinaustragen in Zeiten, in denen sie eigentlich bestimmt ist, überwunden zu sein. Dann würden diejenigen Menschen, die sich nicht von der ahrimanisch-materialistischen Denkweise abwenden, sondern bei ihr verbleiben wollten, ein Bündnis eingehen auf der Erde mit alldem, was in ähnlicher Weise durch den Sieg des Michael über den Drachen entstanden ist. Das heißt, sie würden sich nicht mit dem geistigen Fortschritt der Erdenentwickelung verbinden, sondern mit dem materiellen Fortschritt. Sie würden in einem gewissen Zeiträume der sechsten nachatlantischen Zeit ausschließlich Gefallen daran finden, in dem zu leben, was dann kommen wird durch Bazillen, durch die kleinen mikroskopischen Feinde der Menschen...

Die Erde wird längst ein Leichnam geworden sein, wenn die Zeit eintreten wird, in welcher wir so weit die materialistischen Vorstellungen umgewandelt haben müssen, daß wir hinauf können in ein mehr geistiges Dasein. Es werden auf einer uns nicht mehr tragenden Erde auch keine solchen fleischlichen Inkarnationen gesucht, wie wir sie gegenwärtig, heute suchen. Aber diejenigen Menschen, die sich mit dem materialistischen Verstande so verbunden haben, daß sie ihn nicht loslassen wollen, die werden in der zukünftigen Gestalt noch immer auf diese Erde herunterkriechen und ihre Beschäftigung sich verschaffen in dem, was dann ganz besonders auf dieser Erde sich entwickelt in den Taten der Bazillen, der Tuberkel und so weiter, denn diese Wesenheiten werden dann gerade den Leichnam der Erde gehörig durchwühlen. Sie sind jetzt nur, man möchte sagen, Propheten dessen, was der ganzen Erde in der Zukunft passieren wird. Und dann wird eine Zeit kommen, wo sich diejenigen, die sich so an den materialistischen Verstand halten, mit den Mondenmächten verbinden, und die Erde, wenn sie Schlacke, Leichnam geworden ist, mit dem Monde zusammen umgeben. Denn diese Wesen, diese Menschen, die sich mit dem materialistischen Verstand durchaus verbinden wollen, die wollen ja nichts anderes, als das Leben der Erde festhalten, verbunden bleiben mit dem Leben der Erde, nicht in der richtigen Weise aufsteigen vom Leichnam der Erde zu dem, was dann das Seelisch-Geistige der Erde wird." (Lit.: GA 177, S 148ff.)

**)Henry Lichtenberger (1864 - 1941)

(siehe auch -> Achte Sphäre)

Literatur

1. C. G. Harrison: *Das Transcendentale Weltenall*, photomechanischer Nachdruck der Ausgabe um 1897, Verlag Engel&Seefels, Stuttgart (1990), S 79
2. Rudolf Steiner, *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister in die Finsternis.*, GA 177 (1985), Neunter Vortrag, Dornach, 14. Oktober 1917

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael-Zeitalter_(1879)&oldid=38758“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 17:48 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 4.057-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Erzengel Michael

Michael (hebr. מיכאל; arab. ميكائيل/ميكا „Mika'il/Mikaal“; zu deutsch: „Wer ist wie Gott?“) ist der erste der vier führenden Erzengel und trägt das flammende Schwert. Er ist der Bezwinger Satans und wägt die Seelen am Tag des Jüngsten Gerichts. Das Feuer ist sein Element, seine Farbe ist rot. Nach katholischer Auffassung steht er im Osten vor dem Thron Gottes. Die Sonnensphäre ist seine geistige Heimat.

Nach Rudolf Steiner ist Michael der Verwalter der kosmischen Intelligenz, die wesenhafte Offenbarung des göttlichen Denkens:

> "Das alte hebräische Wort Michael sollte eigentlich mit dem Wort Gottschauer übersetzt werden; Gottverkünder würde ganz dasselbe bedeuten wie Gabriel; Gottwoller ganz dasselbe bedeutet wie Raphael. Während wir in der physischen Welt wirken durch unsere drei Seelenkräfte, wirken die Wesen der höheren Hierarchien durch Wesenheiten selber. Indem wir wirken durch Vorstellen, Fühlen, Wollen, wirkt ein Gott durch Michael, Gabriel und Raphael. Und das bedeutet für einen Gott dasselbe: Ich wirke durch Michael, Gabriel, Raphael, – was für unsere Seele bedeutet: Ich wirke durch Denken, Fühlen und Wollen." (Lit.: GA 272, S 203)

Sehr eindringlich hat Rudolf Steiner das Wesen und Wirken Michaels in der Michael-Imagination geschildert.

Erzengel Michael (Michaelsbrunnen Mettingen)

> Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
> *Siehe Diskussionsseite.*

Michael steht für das HIER und JETZT. Er ist sofort zur Stelle, stehen dir schwierige Entscheidungen bevor. Oder um dir zu verdeutlichen, was für dich das Richtige ist, welcher Weg der für dich am besten geeignete sei.

Michaelzeitalter

Michaels Erzengel-Regentschaft begann nach Steiner im November 1879 und endet ca. 2300 n. Chr.

Michael als das Antlitz Christi

"Michael hat sich die Kraft erobert, wenn die Menschen ihm entgegenkommen mit all dem, was in ihren Seelen lebt, diese so zu durchdringen mit seiner Kraft, daß sie die alte materialistische Verstandeskraft, die bis dahin in der Menschheit groß geworden ist, umwandeln können in spirituelle Verstandeskraft, in geistige Verstandeskraft. Das ist die objektive Tatsache; sie hat sich vollzogen. Wir können davon sprechen : Michael ist in ein anderes Verhältnis zur Menschheit getreten, als dasjenige war, in dem er früher gestanden hat, seit dem November 1879. Aber es ist erforderlich, daß man dem Michael dient. Was ich damit meine, es wird am klarsten werden, wenn ich Ihnen das Folgende auseinandersetze.

Sie wissen, bevor das Mysterium von Golgatha sich auf der Erde vollzogen hat, schauten die alttestamentlichen Juden

hinauf zu ihrem Jahve oder Jehova. Diejenigen, die aus der jüdischen Priesterschaft mit vollem Bewußtsein zu Jahve schauten, waren sich bewußt, daß sie nicht unmittelbar mit ihrem Menschenerkennen herandringen konnten zu Jahve. Sogar der Name galt als unaussprechlich, und wenn der Name ausgesprochen werden sollte, wurde nur ein Zeichen gemacht, das ähnlich ist gewissen Zeichenzusammenhängen, die wir durch unsere Eurythmie aufsuchen. Aber diese Priesterschaft war sich auch klar darüber, daß sich der Mensch dem Jahve durch Michael nähern könne.

Diese Priesterschaft nannte Michael das Antlitz des Jahve oder des Jehova. So wie wir einen Menschen kennenlernen, wenn wir in sein Antlitz blicken, wie wir aus der Milde seines Antlitzes einen Schluß auf die Milde der Seele, aus der Art, wie er uns anschaut, auf seinen Charakter ziehen, so wollte die alttestamentliche Priesterschaft aus dem, was sich in die Seele hereinschlich an atavistischen Hellschauungen in Träumen, von dem Antlitz des Jahve, von dem Michael schließen auf Jahve, den zu erreichen der Menschheit doch nicht möglich war. Diese Pries-terschaft stand richtig zu Michael und Jahve oder Jehova; sie stand richtig zu Michael, weil sie sich bewußt war, daß, wenn sich der Mensch der damaligen Zeit zu Michael wendete, er durch Michael diejenige Kraft, die Jahve-Kraft oder Jehova-Kraft finden würde, welche zu suchen dem Menschen der damaligen Zeit ziemte.

Andere seelische Menschheitsregenten traten seither an die Stelle des Michael; aber seit dem November 1879 ist Michael wiederum aufgetreten, und er kann rege gemacht werden im menschlichen Seelenleben, wenn man die Wege zu ihm sucht. Und diese Wege sind heute die Wege geisteswissenschaftlicher Erkenntnis. Man könnte ebensogut sagen die «Michaelswege», wie man sagen kann «die Wege geisteswissen-schaftlicher Erkenntnis». Aber gerade seit jener Zeit, da Michael auf diese Weise in ein Verhältnis zu den menschlichen Seelen eingetreten ist, um wiederum ihr unmittelbarer Inspirator durch drei Jahrhunderte zu werden, hat am allerstärksten auch die dämonische Gegenkraft eingesetzt, nachdem sie sich vorher vorbereitet hatte. So ging ein Ruf durch die Welt, der während unserer sogenannten Kriegs-, aber in Wirklichkeit Schreckensjahre zu einem großen Welt-Unverstand geworden ist, der jetzt die Herzen und Seelen der Menschen durchzieht.

Was wäre denn aus dem alttestamentlichen Judenvolk geworden, wenn es, statt sich dem Jahve durch Michael zu nähern, hätte unmittelbar an Jahve herandringen wollen? Es wäre aus ihm geworden ein intolerantes, volksegoistisches Volk, ein Volk, das nur an sich hätte denken können. Denn Jahve ist der Gott, der mit allem Natürlichen zusammenhängt und im äußeren geschichtlichen Menschenwerden prägt er sein Wesen aus in dem Generationenzusammenhang der Menschen, wie er sich im Volkswesen ausspricht. Nur dadurch, daß dazumal das althebräische Volk durch Michael dem Jahve sich nähern wollte, hat es sich davor bewahrt, so volks-egoistisch zu werden, daß dann nicht einmal der Christus Jesus aus der Mitte dieses Volkes hätte hervorgehen können. Denn dadurch, daß es sich mit der Michael-Kraft, wie diese Kraft damals war, durchdrang, dadurch imprägnierte sich das jüdische Volk nicht mit Kräften, die einen so starken Volksegoismus abgegeben hätten, als wenn man sich unmittelbar an Jahve oder Jehova gewendet hätte.

Heute nun ist Michael wieder der Weltregent, aber die Menschheit ist genötigt, sich zu ihm in einer neuen Weise zu verhalten. Denn jetzt soll Michael nicht das Antlitz Jahves sein, sondern das Antlitz des Christus Jesus. Jetzt sollen wir uns durch Michael dem Christus-Impuls nähern. Aber die Menschheit hat vielfach sich dazu noch nicht hindurchgerungen; die Menschheit hat atavistisch bewahrt die alten Empfindungsqualitäten, durch die man sich dem Michael so genähert hat wie damals, als er noch der Vermittler zu Jahve war. Und so hat heute die Menschheit noch ein falsches Verhältnis zu Michael, und in einer charakteristischen Erscheinung kommt dieses falsche Verhältnis zu Michael zum Vorschein.

Wir haben während der kriegerischen Jahre immer wiederum die Weltlüge vernommen: Freiheit den einzelnen, selbst den kleinsten Nationen. Diese Gesinnung, die eine lügenhafte ist, weil heute in dieser Michaelzeit nicht Menschen-Gruppen, sondern Menschen-Individualitäten es sind, worauf es ankommt, diese Lüge ist nichts anderes als die Bestrebung, jedes einzelne Volk nicht mit der neuen Michael-Kraft zu durchdringen, sondern mit der alten der vorchristlichen Zeit, mit der Michael-Kraft des Alten Testamentes zu durchdringen. So paradox es klingt, es besteht heute unter den Völkern der sogenannten zivilisierten Menschheit die Tendenz, dasjenige, was im alttestamentlichen Judenvolk berechtigt war, luziferisch umzubilden und zum innersten Wirkungsimpuls jedes einzelnen Volkes zu machen. Mit alttestamentlicher Gesinnung möchte man heute aufbauen Polenreiche, Amerikareiche, Franzosenreiche und so weiter. Dem Michael zu folgen bestrebt man sich so, wie es richtig war ihm zu folgen vor dem Mysterium von Golgatha, wo man finden sollte durch ihn den Jahve, einen Volksgott. Heute sollen wir durch ihn den Christus Jesus finden, den göttlichen Führer der ganzen Menschheit. Dann aber müssen wir Empfindungen und Vorstellungen

suchen, die nichts zu tun haben mit irgendwelchen menschlichen Unterschieden auf der Erde; aber die können wir nicht an der Oberfläche suchen, die müssen wir suchen da, wo das Menschlich-Geistige und Seelenhafte pulsiert, das heißt, wir müssen sie auf geisteswissenschaftlichem Wege suchen. Und so liegen die Dinge, daß man sich entschließen muß, auf geistes-wissenschaftlichem Wege, das heißt auf michaelischem Wege den wirklichen Christus zu suchen, der nur gesucht und gefunden werden kann auf dem Boden geistigen Wahrheitsstrebens." (GA 195, S. 26 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981) [1] (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/272.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Michael-Imagination. Geistige Meilenzeiger im Jahreslauf*, Ein Vortrag, gehalten in Stuttgart am 15. Oktober 1923, Einzelausgabe aus GA 229, Dornach 1980
3. Johannes W. Schneider: *Michael - und seine Verehrung im Abendland*, Rudolf-Geering-Verlag, Goetheanum, Dornach 1981
4. *Aus Michaels Wirken*. Eine Legendensammlung von Nora Stein von Baditz mit Betrachtungen von Ita Wegman und einem Beitrag von Herbert Hahn, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1988
5. Flensburger Hefte Nr. 26: *Michael*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1989

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_(Erzengel)&oldid=47664“
Kategorien: Wikipedia:Belege fehlen | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2013 um 00:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.090-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Abrahamsteppich.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Michael_Abrahamsteppich.jpg (217 × 300 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Erzengel Michael besiegt den Drachen, Ausschnitt aus dem 9m langen *Abrahamsteppich von Halberstadt*, der Szenen aus dem Leben Abrahams zeigt und vermutlich um 1104 entstanden ist (heute im Domschatz von Halberstadt).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:07, 19. Jan. 2005		217 × 300 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Erzengel Michael besiegt den Drachen, Abrahamsteppich von Halberstadt (1104)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kleiner Hüter der Schwelle

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Abrahamsteppich.jpg&oldid=2518“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2005 um 02:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Bauer

Aus AnthroWiki

Michael Bauer (* 29. Oktober 1871 in *Gössersdorf* heute zu Weißenbrunn, Bayern; † 19. Juni 1929 in *Breitbrunn* heute zu Herrsching am Ammersee, Bayern) war ein deutscher Lehrer, Autor, Theosoph und Anthroposoph.

Michael Bauer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Kindheit, Ausbildung, Beruf und Ehe
  - 1.2 Als Theosoph
  - 1.3 Als Anthroposoph
- 2 Werke
  - 2.1 Gesammelte Werke
  - 2.2 Einzelausgaben
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit, Ausbildung, Beruf und Ehe

Bauer wurde am 29. Oktober 1871 in Gössersdorf, heute in den Ort Weißenbrunn eingemeindet, als einziges Kind von *Jakob Bauer* und *Katharina Sesselmann* geboren. Aus der ersten Ehe seines Vaters, Bürgermeister und Tiersachverständiger, hatte er fünf Halbgeschwister. Besuch der Dorfschule, danach dreijährige Lehrerausbildung in Bamberg. Nach kurzer Lehrtätigkeit in der Pfalz gab er den Lehrerberuf wieder auf und begann 1893 an der Ludwig-Maximilians-Universität München Philosophie und Naturwissenschaft zu studieren.

In München kam er in engeren Kontakt mit seinem dort lebenden Vetter und desser Frau *Mathilde Bauer*. Nach dem Tod seines Vetters 1896 übernahm er die Vormundschaft für dessen Familie und heiratete Mathilde. Die damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen für die Versorgung nun seiner Familie, zwangen ihn das Studium abzubrechen und seine frühere Tätigkeit als Lehrer wieder aufzunehmen. Umzug nach Nürnberg Anfang 1900 und dort 1902 Geburt des einzigen Sohnes. 1914 wurde die Ehe geschieden. Nach dem Tod seines Freundes Christian Morgenstern 1914, lebte er mit dessen Witwe *Margareta Morgenstern* zusammen, ohne diese jedoch zu heiraten.

Als Theosoph

Etwa um 1895 kam er in München in Kontakt mit der Theosophie, mit der er sich in den folgenden Jahren intensiv auseinandersetzte. Ob er damals bereits einer Theosophischen Gesellschaft beitrat ist unklar. Nach seinem Umzug nach Nürnberg 1900 sammelte sich ein kleiner interessierter Kreis um ihn, vor dem er regelmäßig theosophische Vorträge hielt. Vermutlich 1903 begegnete er in Weimar erstmals Rudolf Steiner, dem damaligen Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG), dieses Treffen gab seinem weiteren Leben die Richtung vor. Im März 1904 kam es zur Gründung der *Albrecht-Dürer-Loge* der DSdTG in Nürnberg, spätestens hier wurde Bauer Mitglied der DSdTG und damit der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). In den folgenden Jahren rege theosophische Vortragstätigkeit in Deutschland und den angrenzenden Ländern.

1911 wandte sich Friedrich Rittelmeyer, später einer der wichtigsten Gründer der Christengemeinschaft, an Bauer und ersuchte um Einführung in die Theosophie. Daraus entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft.

Als Anthroposoph

Die Jahreswende 1912/13 brachte die Trennung der DSdTG von der Adyar-TG und die Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft. Bauer folgte der Richtung Steiners und wurde Anthroposoph. Neben Marie von Sivers und Carl Unger übernahm er den Vorsitz und investierte in den folgenden Jahren viel Zeit und Energie in den Aufbau der neuen Organisation. Diese Funktion hatte er bis 1921 inne.

Bereits 1912 hatte Bauer wegen einer verschleppten Lungenentzündung einen Blutsturz erlitten und kränkelte seitdem. Bei einem Kuraufenthalt an der Adria 1913 lernte er Christian Morgenstern kennen, der an der gleichen schweren Lungenkrankheit litt und auch an dieser starb. Nach Morgensterns Tod 1914 lebte er mit dessen Witwe *Margareta Morgenstern* zuzusammen. Infolge seiner angeschlagenen Gesundheit musste sich Bauer mehr und mehr von seinen öffentlichen Verpflichtungen bei der Anthroposophischen Gesellschaft zurückziehen und auch seine Tätigkeit als Lehrer aufgeben. Ab etwa 1920 widmete er sich fast ausschließlich schriftstellerischer Tätigkeit. Er war Verfasser religiös-philosophischer und pädagogischer Schriften.

Werke

Gesammelte Werke

Hg. v. Christoph Rau im Verlag Urachhaus, Stuttgart

- Band 1: *Erzählungen*, 1985
- Band 2: *Aufsätze*, 1986
- Band 3: *Christian Morgensterns Leben und Werk*, 1985
- Band 4: *Aphorismen und Tagebücher*, 1990
- Band 5: *Briefe*, 1997, ISBN 978-3-87838-425-0

Der geplante Band "Vorträge" wurde nicht realisiert.

Einzelausgaben

- *Rudolf Steiner und die Pädagogik* (= 6. Sonderdruck aus "Vom Lebenswerk Rudolf Steiners", S. 177-208). Kaiser, München 1921
- *Christian Morgensterns Leben und Werk*. Vollendet von Margareta Morgenstern und Rudolf Meyer. Mit Beiträgen von Friedrich Kayssler und anderen. Piper, München 1933
- *Pflanzenmärchen, Tiergeschichten und Sagen*, Urachhaus, Stuttgart 1939
- *Menschentum und Freiheit*. Ausgewählt und herausgegeben von Kurt von Wistinghausen. Urachhaus, Stuttgart 1971
- *Pflanzenmärchen*. Mit Zeichnungen von Carla Grillis. Urachhaus, Stuttgart 1985 (7. A. 2006), ISBN 978-3-87838-417-5
- *Tiergeschichten und Legenden*. Urachhaus, Stuttgart 2003, ISBN 978-3-8251-7423-1

Literatur

- Margareta Morgenstern: *Michael Bauer. Ein Bürger beider Welten*. Piper, München 1950 (2. A. Freies Geistesleben, Stuttgart 1965)
- Hans Rudolf Niederhäuser: *Michael Bauer. Ein Wegbereiter der Waldorfschul-Pädagogik*. Zbinden, Basel (2. A.) 1978
- Christoph Rau: *Michael Bauer, sein Leben und seine Begegnung mit Friedrich Rittelmeyer* (= Pioniere der Anthroposophie, Band 16). Verlag am Goetheanum, Dornach 1995, ISBN 978-3-7235-0760-5
- Peter Selg: *Michael Bauer, ein esoterischer Schüler Rudolf Steiners*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1266-6

Weblinks

-
- Literatur von und über Michael Bauer (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118653776) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie und Bilder (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=42)
- Gössersdorf, eingemeindet in 96369 Weißenbrunn (http://www.weissenbrunn.de/g-dorf.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael_Bauer_(Anthroposoph) (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Bauer_(Anthroposoph)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Bauer_(Anthroposoph)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Bauer&oldid=26238“

Kategorien: Lehrer | Autor | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1871 | Gestorben 1929 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.992-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Bauer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Michael_Bauer.jpg (250 × 349 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Bauer

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:26, 25. Mär. 2008		250 × 349 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michael Bauer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Michael Bauer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Bauer.jpg&oldid=26237“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 01:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Edelmann

Aus AnthroWiki

Michael Edelmann ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 3. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen der Zwillinge ♊ zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung wird aus seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

MICHAEL EDELMANN:
Welch Geistesschatz den Menschen anvertraut,
Die jetzt die Brücke zu uns finden wollen,
Ich weiß es nicht, ich ahn' es nicht einmal.
Doch kenne ich gar manchen edlen Mann,
Der sich zu diesem Geistesbunde zählt.
Sie halten streng geheim den Wissensquell,
Der ihren Seelen offenbar soll sein;
Doch ihre Taten und ihr Leben künden,
Daß gut der Quell muß sein, aus dem sie schöpfen.
Und alles, was aus ihren Kreisen stammt,
Es trägt der wahren Liebe Wesenszüge.
So wird auch gut wohl sein, was sie bewog,
Zu ganz besondrem Werke sich zu schließen
An Menschen, welchen Mystenwege fremd,
Vertraut jedoch der Seele Wahrheitstriebe
Und echten Geisteslebens Ziele sind.

(Lit.: GA 014, S 288f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=288f))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Edelmann&oldid=42182“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2011 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 327-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Edelmann.jpg

Aus AnthroWiki

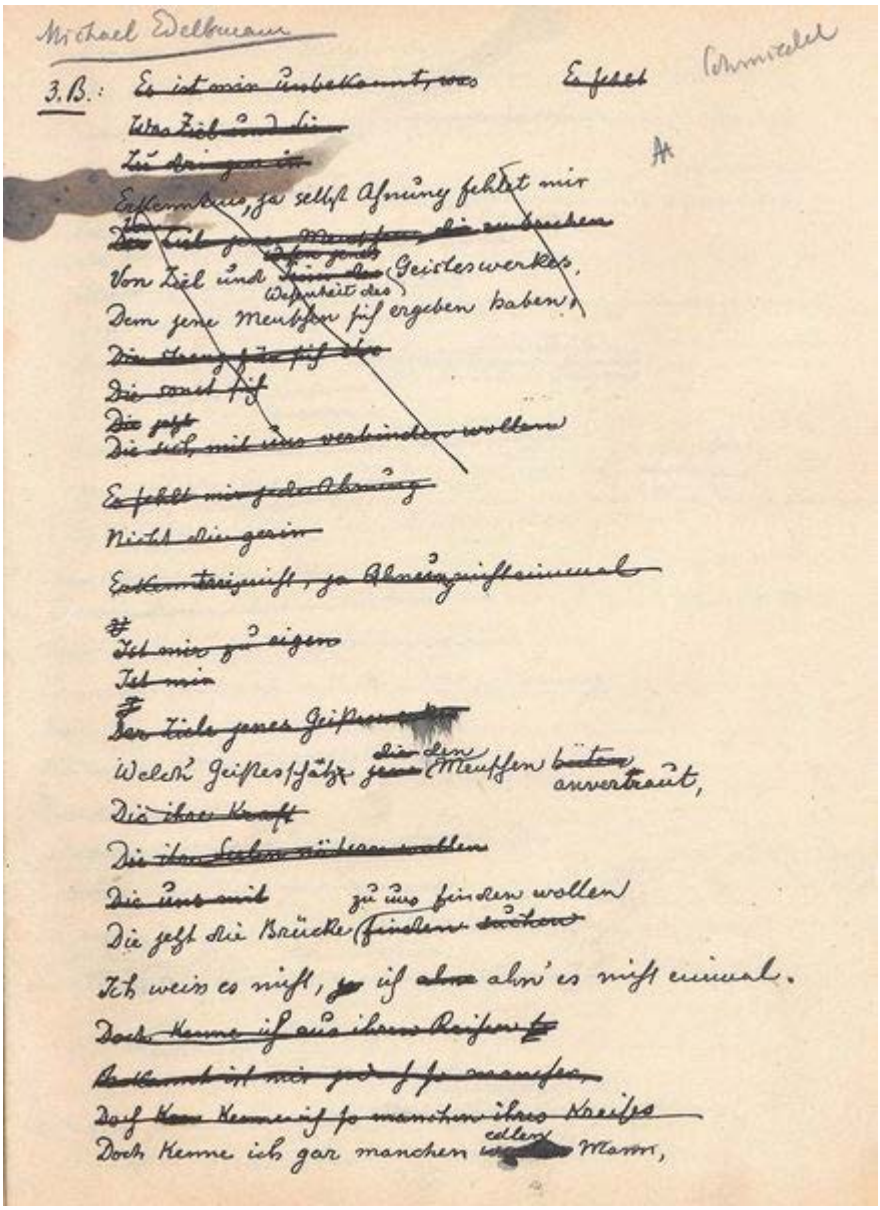
Michael Edelmann

3.B.: Es ist mir unbekannt, wo Es fehlt

Wo Ziel und Ziel

Zu dringen ist

Entfernteste, ja selbst Ahnung fehlt mir

Von Ziel und Wahrheit des Geisteswerkes,

Dem jene Menschen sich ergeben haben,

Die sich

Die geht

Die sich mit uns verbinden wollen

Es fehlt mir jede Ahnung

Nicht die geringste

Entfernteste, ja Ahnung nicht einmal

Ist mir zu eigen

Ist mir

Welch Geistesschatz, den dem Menschen anvertraut,

Die ihre Kraft

Die ihre Gaben nützen wollen

Die uns mit zu uns finden wollen

Die jetzt die Brücke finden sucht

Ich weiss es nicht, ich ahn' es nicht einmal.

Doch kenne ich aus ihrem Reiche

Bekannt ist mir jede Seele

Doch kenne ich so manchen ihres Kreises

Doch kenne ich gar manchen edlen Mann,

Größe dieser Vorschau: 437 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.775 × 2.437 Pixel, Dateigröße: 675 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zuordnung der Bürgerinnen und Bürger am Beispiel Michael Edelmanns in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle» zu den Tierkreisbauern nach handschriftlichen Aufzeichnungen Steiners.

Quelle: Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010, S 599

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Zuordnung der Bürgerinnen und Bürger am Beispiel Michael

aktuell	10:34, 4. Feb. 2013		1.775 × 2.437 (675 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Edelmanns in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle» zu den Tierkreisbauern nach handschriftlichen Aufzeichnungen Steiners. '''Quelle''': Wilfried Hammac…

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Edelmann.jpg&oldid=47791“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 10:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Ende

Aus AnthroWiki

Michael Andreas Helmuth Ende (* 12. November 1929 in Garmisch; † 28. August 1995 in Filderstadt-Bonlanden) war ein deutscher Schriftsteller und Anthroposoph[1].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Rezeption
- 3 Auszeichnungen
- 4 Werke
  - 4.1 Kinder- und Jugendbücher
  - 4.2 Weitere Prosa
  - 4.3 Lyrik
  - 4.4 Sachbücher
  - 4.5 Als Herausgeber
  - 4.6 Theaterstücke und Opernlibretti
  - 4.7 Verfilmungen
  - 4.8 Hörspiel- und Hörbuchadaptionen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Leben

Michael Ende war der Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende und dessen Ehefrau Luise Bartholomä. Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte er in Pasing und im Münchener Stadtteil Schwabing. Ab 1940 besuchte Ende das Maximiliansgymnasium in München. Drei Jahre später wurde diese Schule evakuiert und Ende kam mit dem Programm der Kinderlandverschickung in seinen Geburtsort zurück.

Als er wenige Wochen vor Kriegsende zur „Heimatverteidigung“ herangezogen werden sollte, desertierte Ende und schloss sich der Organisation Freiheitsaktion Bayern an. Erst 1948 konnte Ende seine Schulzeit an der Waldorfschule in Stuttgart erfolgreich absolvieren. Sofort im Anschluss daran besuchte er bis 1950 die Falckenberg-Schule. Nach erfolgreichem Abschluss agierte Ende bis 1953 an verschiedenen Theatern, u.a. mehrere Monate am Landestheater in Schleswig-Holstein.

Während dieser Zeit verfasste Ende für verschiedene politische Kabaretts die Texte. Zwischen 1954 und 1962 war er auch als Filmkritiker für den Bayerischen Rundfunk tätig. Mit eigenen, meist dramatischen Theaterstücken war Ende jedoch erfolglos. Nachdem zwölf Verlage sein Manuskript *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer* abgelehnt hatten, erschien dieses Kinderbuch 1960 im Thienemann Verlag und ist seitdem ein großer Erfolg.

Da verschiedene Kritiker Ende, gerade seines *Jim Knopfs* wegen, „Weltflucht“ vorwarfen und ihn als „Schreiberling für Kinder“ abtaten, ging er 1970 zusammen mit seiner ersten Frau Ingeborg Hoffmann, die er 1964 geheiratet hatte, nach Italien und ließ sich in Genzano, ca. 25 km südöstlich von Rom, in der Villa Liocorno (Einhorn), nieder. Dort entstand 1973 sein märchenhafter Roman *Momo*.

Nach anderen Angaben lebte Ende in den Jahren 1965 bis 1971 im Alten Schloss in Valley in der Nähe von München

und schrieb hier seinen 1973 erschienen Roman *Momo*, der 1986 verfilmt wurde.

In enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten Mark Lothar entstand anschließend das Libretto zur Oper *Momo und die Zeitdiebe*. Die Uraufführung fand 1978 am Landestheater Coburg statt. Im Jahr 1979 schrieb Michael Ende seinen phantastischen Roman *Die unendliche Geschichte*. Das Buch verkaufte sich weltweit etwa zehn Millionen mal und wurde in 40 Sprachen übersetzt. 1985 war Ende auch einer der Autoren des Drehbuchs, nach dem Johannes Schaaf seinen Film *Momo* drehte. In diesem Film spielte Ende auch eine kleine Nebenrolle.

Ab 1978 arbeitete er mit dem Komponisten Wilfried Hiller zusammen. Aus dieser Partnerschaft entstanden zahlreiche Musiktheaterstücke, wie 1985 *Der Goggolori* oder das Hörspiel *Norbert Nackendick oder das nackte Nashorn*

Nach dem Tod seiner ersten Frau (1985) heiratete er 1989 die japanische Übersetzerin Mariko Satō (佐藤 真理子), die auch einige seiner Werke ins Japanische übersetzt hat.[2]

1995 starb Michael Ende an einem Magenkrebsleiden im Alter von 65 Jahren in Filderstadt-Bonlanden bei Stuttgart. Seine letzte Ruhestätte hat er auf dem Waldfriedhof (alter Teil) in München (Grab Nr. 212-W-3) gefunden, die von einem überdimensionalen Buch in Bronze gekennzeichnet wird, aus dem Märchenfiguren seiner Werke reliefartig hervortreten. Ebenfalls als Bücher gestaltet sind zwei Sitzhocker davor und ein kleiner Tempel. Das Grabmal hat Ludwig Valentin Angerer geschaffen.

Seinen literarischen Nachlass verwaltet das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar. Teile des Nachlasses befinden sich im Michael-Ende-Museum der Internationalen Jugendbibliothek, München, und im Michael-Ende-Archiv im Märchenmuseum Kurohime Dōwakan in Shinanomachi, Japan.[3]

Rezeption

Endes Werke wurden in über 40 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 28 Millionen erreicht.[4] Besonderen Erfolg hatte sein Kinderbuch *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer*, das u. a. in der szenischen Darstellung der *Augsburger Puppenkiste* im Fernsehen gezeigt wurde. Die Verfilmungen seiner Romane *Momo* und *Die unendliche Geschichte* trugen ebenfalls zu seiner Bekanntheit bei, wobei Ende sich selbst von der Verfilmung der *Unendlichen Geschichte* distanzierte. Sowohl *Momo* als auch die *Unendliche Geschichte* thematisieren die Gefahr einer Welt, in der Fantasie und Menschlichkeit im Verschwinden begriffen sind. In Tilman Urbachs Film *Michael Ende – der Vater der Unendlichen Geschichte* betont sein Lektor Roman Hocke, dass Ende sich als reiner „Märchenonkel“ verkannt sah. Die Filmsprecherin: „Michael Endes Bücher sind trotz aller Phantasterien Zivilisationskritiken, hinter denen die Vision einer anderen, besseren Welt steht.“

Michael Endes Werke wurden vielfältig rezipiert und interpretiert. Unter anderem wurden Museumsausstellungen organisiert.[5] Ebenfalls widmete die Band Tocotronic ihm 1995 ein ironisches Lied (*Michael Ende, du hast mein Leben zerstört*), welches die große Popularität von Endes Werk reflektiert.

Die meisten seiner Bücher erschienen zuerst im Thienemann Verlag, später auch auf Betreiben seines Verlegers und Lektors Hansjörg Weitbrecht in dessen Tochterunternehmen, der *Edition Weitbrecht*. Auch wurden seine Geschichten vertont und als Hörbücher und Hörspiele mit bekannten Sprechern veröffentlicht.

Auszeichnungen

- 1961 Deutscher Jugendliteraturpreis für *Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer*
- 1967 Hugo-Jacobi-Preis
- 1974 Deutscher Jugendliteraturpreis für *Momo*
- 1979 Buxtehuder Bulle für *Die unendliche Geschichte*
- 1980 Großer Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. Volkach
- 1980 Silberner Griffel für *Die unendliche Geschichte*
- 1980 Wilhelm-Hauff-Preis für *Die unendliche Geschichte*
- 1981 Internationaler Janusz-Korczak-Literaturpreis für *Die unendliche Geschichte*
- 1982 Lorenzo il Magnifico

- 1983 Silberner Griffel
- 1989 Bundesverdienstkreuz am Bande
- 1990 La vache qui lit für *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*
- 1996 Kurd-Laßwitz-Preis für *Der lange Weg nach Santa Cruz*

Werke

Kinder- und Jugendbücher

- *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer*. Thienemann, Stuttgart 1960
- *Jim Knopf und die Wilde 13*. Thienemann, Stuttgart 1962
- *Das Schnurpsenbuch*. Thienemann, Stuttgart 1969; 3. erw. A. ebd. 1997, ISBN 3-522-12890-7
- *Tranquilla Trampeltreu die beharrliche Schildkröte*. Thienemann, Stuttgart 1972; ebd. 2009, ISBN 978-3-522-43630-4
- *Momo*. Ein Märchen-Roman. Thienemann, Stuttgart 1973; Piper, München 2009, ISBN 978-3-492-25349-9
- *Das kleine Lumpenkasperle*. Bilder von Roswitha Quadflieg. Urachhaus, Stuttgart 1975; Thienemann, Stuttgart 2006, ISBN 3-522-43537-0
- *Das Traumfresserchen*. Thienemann, Stuttgart 1978, ISBN 3522415000
- *Lirum Larum Willi Warum*. Urachhaus, Stuttgart 1978; Thienemann, Stuttgart 1995, ISBN 3-522-43198-7
- *Die unendliche Geschichte*. Bilder von Roswitha Quadflieg. Thienemann, Stuttgart 1979; ebd. 2004, ISBN 3-522-17684-7
- *Der Lindwurm und der Schmetterling oder Der seltsame Tausch*. Thienemann, Stuttgart 1981; ebd. 2005, ISBN 3-522-43495-1
- *Die Schattennähmaschine*. Thienemann, Stuttgart 1982, ISBN 3-522-12790-0
- *Filemon Faltenreich*. Thienemann, Stuttgart 1984; ebd. 2004, ISBN 3-522-43483-8
- *Norbert Nackendick oder das nackte Nashorn*. Thienemann, Stuttgart 1984, ISBN 3-522-42430-1
- *Ophelias Schattentheater*. Thienemann, Stuttgart 1988, ISBN 3-522-42520-0
- *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*. Bilder von Regina Kehn. Thienemann, Stuttgart 1989; Carlsen, Hamburg 2008, ISBN 978-3-551-35830-1
- *Die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel*. Thienemann, Stuttgart 1990, ISBN 3-522-14870-3
- *Lenchens Geheimnis*. Thienemann, Stuttgart 1991, ISBN 3-522-16690-6
- *Der lange Weg nach Santa Cruz*. Thienemann, Stuttgart 1992, ISBN 3-522-16809-7
- *Der Teddy und die Tiere*. Thienemann, Stuttgart 1993; ebd. 2007, ISBN 978-3-522-43552-9
- *Die Zauberschule im Wünschelreich*. Thienemann, Stuttgart 1999, ISBN 3-522-17282-5
- *Vom Wunsch aller Wünsche und andere Geschichten*. Thienemann, Stuttgart 1998
- *Die Rüpelschule*. Thienemann, Stuttgart 2002, ISBN 3-522-43381-5

Weitere Prosa

- *Der Spiegel im Spiegel. Ein Labyrinth*. Weitbrecht, Stuttgart 1984; dtv, München 2006, ISBN 3-423-13503-4
- *Die Archäologie der Dunkelheit. Gespräche über Kunst und das Werk des Malers Edgar Ende* (mit Jörg Krichbaum). Weitbrecht, Stuttgart 1985, ISBN 3-522-70190-9
- *Das Gefängnis der Freiheit*. Erzählungen. Weitbrecht, Stuttgart 1992; Piper, München 2007, ISBN 978-3-492-24990-4
- *Die Vollmondlegende*. Piper, München 1993, ISBN 3-492-71460-9
- *Zettelkasten. Skizzen und Notizen*. Weitbrecht, Stuttgart 1994; Piper, München 2011, ISBN 978-3-492-26356-6
- *Der Niemandsgarten*. Aus dem Nachlass. Weitbrecht, Stuttgart 1998; Piper, München 2009, ISBN 978-3-492-25717-6

Lyrik

- *Trödelmarkt der Träume. Mitternachtslieder und leise Balladen*. Edition Weitbrecht, Stuttgart 1986; Piper, München 2006, ISBN 3-492-24798-9

Sachbücher

- *Kunst und Politik – ein Gespräch* (mit Joseph Beuys). Freie Volkshochschule Argental, Wangen 1989, ISBN 3-926673-07-9
- *Phantasie / Kultur / Politik. Protokoll eines Gesprächs* (mit Erhard Eppler und Hanne Tächl). Weitbrecht, Stuttgart 1982, ISBN 3-522-70020-1

Als Herausgeber

- *Mein Lesebuch*. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-596-25323-3

Theaterstücke und Opernlibretti

- *Die Spielverderber* (Theaterstück, 1967)
- *Momo und die Zeitdiebe* (Libretto, 1978; Musik: Mark Lothar)
- *Das Gauklermärchen* (Theaterstück, 1982)
- *Der Goggolori* (Eine bairische Mär, Stück in acht Bildern, 1984; Musik: Wilfried Hiller)
- *Die Jagd nach dem Schlarg. Variationen in Lewis Carrolls gleichnamigem Nonsensgedicht*. (Libretto, 1987; Musik: Wilfried Hiller)
- *Der Rattenfänger* (Libretto, 1993; Musik: Wilfried Hiller)

Verfilmungen

- *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer* (D, 1961, schwarz-weiß), 5 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Jim Knopf und die wilde 13* (D, 1962, schwarz-weiß), 5 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer* (D, 1977, Farbe), unter der Regie von Manfred Jenning, 4 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Jim Knopf und die wilde 13* (D, 1978, Farbe), unter der Regie von Manfred Jenning, 4 Teile mit Figuren der Augsburger Puppenkiste
- *Die unendliche Geschichte* (D, 1984), unter der Regie von Wolfgang Petersen, mit Barret Oliver, Gerald McRaney, Drum Garrett, Darryl Cooksey, Tilo Prückner, Heinz Reincke u. a.
- *Momo* (D, 1986), unter der Regie von Johannes Schaaf, mit Radost Bokel, Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl u. a.
- *The NeverEnding Story II. The Next Chapter* (dt. *Die unendliche Geschichte II – Auf der Suche nach Phantásien*) (USA, D 1990), unter der Regie von George Trumbull Miller, mit Jonathan Brandis, Kenny Morrison, Clarissa Burt u. a.
- *The NeverEnding Story III* (dt. *Die Unendliche Geschichte III – Rettung aus Phantásien*) (USA, D 1994), unter der Regie von Peter MacDonald, mit Jason James Richter, Melody Kay, Jack Black, Carole Finn u. a.

Hörspiel- und Hörbuchadaptionen

Die Hörspiele[6], besonders dasjenige der *Unendlichen Geschichte*, gelten bei den Rezipienten Endes, die sowohl die Hörspiele, als auch die Kinofilme kennen, nicht zuletzt aufgrund der eindringlichen Musik Frank Duvals sowie der einprägsamen Erzählstimme Harald Leipnitz' als gelungener als die Filmadaptionen. Bis auf das Hörbuch und das Hörspiel vom *satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch* wurden alle Hörspiele ursprünglich von der Deutschen Grammophon für das Tochterlabel Fontana für LP produziert, gingen dann in den Vertrieb von Philips über, waren ab 1984 im Vertrieb von Karussell erst auf MC, heute schließlich als CD bei Universal erhältlich.

- Hörspiel: *Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer*, 3 Teile, Erzähler: Michael Ende, u.a. mit: Rainer Plank und Heinz Stöwer, Musik: Aleida Montijn, Regie: Michael Ende
- Hörspiel: *Jim Knopf und die Wilde 13*, 2 Teile, Erzähler: Harald Leipnitz, Regie: Anke Beckert
- Hörspiel: *Die Unendliche Geschichte*, 3 bzw. 2 (LP, MC und CD) Teile, Erzähler: Harald Leipnitz, Musik: Frank Duval, Regie: Anke Beckert
- Hörspiel: *Momo*, 2 CD bzw. 3 (LP + MC) Teile, Erzähler: Harald Leipnitz, Musik: Frank Duval, Regie: Anke Beckert
- Hörspiel: *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*, u.a. mit: Thomas Piper und Grete Wurm, Regie: Klaus-Dieter Pittrich (1991 vom WDR produziert)

- Hörspiel: *Die Zauberschule im Wünschelreich*, u.a. mit: Achim Schülke, Günther Lüdke und Eva Michaelis, Regie: Hans-Joachim Herwald
- Hörbuch: *Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch*, Erzähler: Michael Ende (in den frühen neunziger Jahren produziert)
- Hörbuch: *Der Teddy und die Tiere*, Erzähler: Wolfgang Völz, Max Urlacher u. a., Musik: Franz Bartzsch, Produktion: MDR, ISBN 978-3-89813-663-1
- Hörbuch: *Die Welt des Michael Ende. Geschichten und Gedanken über Freiheit, Fantasie und Menschlichkeit*. ISBN 978-3-88698-468-8

Literatur

- Heidi Aschenberg: *Eigennamen im Kinderbuch. Eine textlinguistische Studie*. Narr, Tübingen 1991, ISBN 3-8233-4202-9
- Werner Beer: *Michael Ende und sein „Jim Knopf“*[7]. In: Albrecht Weber (Hrsg.): *Handbuch der Literatur in Bayern. Vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart. Geschichte und Interpretationen*. Pustet, Regensburg 1987, ISBN 3-7917-1042-7 (über Endes Auseinandersetzung mit der abendländischen Literaturtradition und Philosophie in seinen Werken)
- Klaus Berger: *Michael Ende. Heilung durch magische Phantasie*. EGfD, Wuppertal 1985, ISBN 3-87857-203-4
- Gabriele Berger-Faragó: *Zeit. Menschliches Maß, kosmische Kraft oder Geschenk Gottes? Augustin, Michael Ende, Eilert Herms und Kohelet über Zeit und Ewigkeit*. Ibidem, Stuttgart 2003, ISBN 3-89821-188-6
- Peter Boccarius: *Michael Ende. Der Anfang der Geschichte*. Nymphenburger, München 1990; Ullstein, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-548-23844-0
- Fabian Michael Friedrich: *Jim Knopf. Über Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ und „Jim Knopf und die Wilde 13“*. EDFC, Passau 2004, ISBN 3-932621-74-3
- Viola Herzig-Danielson: *Winnetou in Phantásien. Interaktion von Bibliotherapie und Literaturwissenschaft am Beispiel der „Winnetou“-Trilogie von Karl May und des Romans „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende*. DOBU, Hamburg 2004, ISBN 3-934632-06-8
- Roman Hocke, Uwe Neumahr (Hrsg.): *Michael Ende – Magische Welten*. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Theatermuseum. Henschel, Leipzig 2007, ISBN 978-3-89487-583-1
- Roman und Patrick Hocke: *Michael Ende. Die unendliche Geschichte. Das Phantásien-Lexikon*. Thienemann Verlag Stuttgart 2009, ISBN 978-3-522-20050-9
- Wilfried Kuckartz: *Michael Ende, „Die unendliche Geschichte“. Ein Bildungsmärchen*. Die Blaue Eule, Essen 1984, ISBN 3-924368-13-9
- Nils Kulik: *Das Gute und das Böse in der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur. Eine Untersuchung bezogen auf Werke von Joanne K. Rowling, J. R. R. Tolkien, Michael Ende, Astrid Lindgren, Wolfgang und Heike Hohlbein, Otfried Preußler und Frederik Hetmann*. Lang, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-631-53446-9
- Claudia Ludwig: *Was du ererbt von deinen Vätern hast … Michael Endes Phantásien – Symbolik und literarische Quellen*. Lang, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-8204-1181-X
- Friedhelm Moser: *Jim Knopf und die sieben Weisen. Eine philosophische Einführung in den lummerländischen Lokomotivismus*. Eichborn, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-8218-3452-8
- Lutz Müller: *Schöpferische Seele. Auf der Suche nach den Wassern des Lebens*. MVG, Landsberg am Lech 1988, ISBN 3-478-03690-9
- Jacek Rzeszotnik (Hrsg.): *Zwischen Phantasie und Realität. Michael Ende Gedächtnisband 2000*. EDFC, Passau 2000, ISBN 3-932621-29-8
- Tilman Schröder: *Erwachsene nur in Begleitung von Kindern zugelassen!* Erinnerungen an Jim Knopf, Momo und Michael Ende zu dessen 75. Geburtstag[8] (Redemanuskript, 3. November 2004, mit vielen biografischen Details)
- Hajna Stoyan: *Die phantastischen Kinderbücher von Michael Ende. Mit einer Einleitung zur Entwicklung der Gattungstheorie und einem Exkurs zur phantastischen Kinderliteratur der DDR*. Lang, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-631-51784-X
- Julia Voss: *Darwins Jim Knopf*. S. Fischer Verlag 2009, ISBN 978-3-10-095805-1

Weblinks

Wikiquote: Michael Ende – Zitate

- Literatur von und über Michael Ende (https://portal.d-nb.de/opac.htm?

query=Woe%3D118530259&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Michael Ende (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118530259) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118530259))
- Website zu Michael Ende (http://www.michaelende.de) der AVA international GmbH
- Website zu Michael Ende (http://www.thienemann.de/me/) der Thienemann Verlag GmbH
- Linksammlung (http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/autore/ende.html) der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
- Lehr- und Forschungsprojekt (http://www.ende.phil-fak.uni-duesseldorf.de) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
- Forschungsstelle Kulturimpuls: Biographische Würdigung des Autors und Anthroposophen Michael Ende (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=420)

Einzelnachweise

1. ↑ Lorenzo Ravagli: Michael Ende und die Anthroposophie (http://anthroblog.anthroweb.info/2008/michael-ende-und-die-anthroposophie/)
2. ↑ *Mariko Sato und Japan (http://www.michaelende.com/bio.php?id=40&lang=de)* . In: *michaelende.com*. AVA international GmbH. Abgerufen am 8. August 2009.
3. ↑ Prospekt der Internationalen Jugendbibliothek zum Michael-Ende-Museum. Website der Kurohime Dōwakan/Dōwa no Mori Gallery (http://www.avis.ne.jp/~dowakan/index.html) (japanisch).
4. ↑ Thienemann Verlag: Kurzportrait Michael Ende (http://cms.thienemann.de/index.php?option=com_thienemann&section=1&av=1&Itemid=1&view=liste&type=T&id=39) (abgerufen am 26. Juli 2010)
5. ↑ isarbote.de (http://www.isarbote.de/kunst___kult/michael_ende/michael_ende.html) zu Museumsausstellungen, 25. November 2007
6. ↑ hoerspielhelden.de (http://www.hoerspielhelden.de/sammlung/ende.htm) , Hörspiele nach den bekannten Kinderbüchern von Michael Ende mit Abbildungen
7. ↑ Auszüge daraus: *Michael Ende und sein „Jim Knopf“ – Geistiger Standort und Selbstverständnis als Schriftsteller* (http://www.hoerspielhelden.de/sammlung/ende/autor.htm)
8. ↑ Online Ressource (http://www.uni-stuttgart.de/esg/zettelkasten/Ende.pdf) (PDF; 89 KB)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118530259 (http://d-nb.info/gnd/118530259) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 80162724 (http://errol.oclc.org/laf/n80-162724.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 34456245 (http://viaf.org/34456245)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Ende (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Ende) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Ende&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Ende&oldid=44174“

Kategorien: Michael Ende | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Deutsch) | Roman, Epik | Erzählung | Drama | Libretto | Kinder- und Jugendliteratur | Jugendliteratur | Kinderliteratur | Phantastische Literatur | Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande | Person der Freiheitsaktion Bayern | Deutscher | Geboren 1929 | Gestorben 1995 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2011 um 09:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 982-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Kirn

Aus AnthroWiki

Michael Kirn (* 30. April 1939 in Ravensburg) ist ein deutscher emeritierter Professor für Staatsrecht und Anthroposoph. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft in Tübingen und Berlin war er von 1968 bis 1974 Assistent am Seminar für Staatsphilosophie und Rechtspolitik an der Universität zu Köln. Er habilitierte 1975 und wurde Professor für Staatsrecht und Staatslehre an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität. Daneben ist Kirn besonders in der anthroposophischen Dreigliederungs-Bewegung engagiert.

Werke

- *Verfassungsumsturz oder Rechtskontinuität? Die Stellung der Jurisprudenz nach 1945 zum Dritten Reich, insbesondere die Konflikte um die Kontinuität der Beamtenrechte und Art. 131 Grundgesetz* (= Diss. Köln 1972). Duncker und Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-02736-1
- *Der Computer und das Menschenbild der Philosophie. Leibniz' Monadologie und Hegels philosophisches System auf dem Prüfstand*. Urachhaus, Stuttgart 1985, ISBN 3-87838-419-X
- *Hegels Phänomenologie des Geistes und die Sinneslehre Rudolf Steiners. Zur Neubegründung der Wissenschaft aus dem Wesen des Menschen*. Urachhaus, Stuttgart 1989, ISBN 3-87838-595-1
- *Der deutsche Staat in Europa. Aufgaben und Ziele des vereinigten Deutschland*. Urachhaus, Stuttgart 1991, ISBN 3-87838-652-4
- *Das große Denk-Ereignis*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1998, ISBN 3-7235-1010-8
- *Freiheit im Leib?* Verlag am Goetheanum, Dornach 1999, ISBN 3-7235-1065-5

Weblinks

- Literatur von und über Michael Kirn (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=120733331) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurzbiografie (http://www.dreigliederung.de/gliederung/autoren.php#kirn) des Berliner Instituts für soziale Dreigliederung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Kirn (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kirn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Kirn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Kirn&oldid=34527“

Kategorien: Autor | Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert) | Hochschullehrer (HSU Hamburg) | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1939 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 11:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Laitman

Aus AnthroWiki

Michael Laitman (* 31. August 1946 in Vitebsk in Weißrussland) ist Arzt, Sachbuchautor und ein jüdischer Kabbalist des 20. Jahrhunderts. Er lebt in Israel und widmet sich dem Studium der Kabbala.

Michael Laitman

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
  - 1.1 St. Petersburg
  - 1.2 Vilnius
  - 1.3 Israel
  - 1.4 Bnei Baruch
- 2 Kontroverse Positionen
- 3 Werke
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks

Biographie

St. Petersburg

Geboren in Vitebsk, Weißrussland, am 31. August 1946, wurde er 1964 am Elektrotechnischem Institut für Höhere Studien an der Staatlichen Universität St. Petersburg in der Fakultät für biologisch medizinische Kybernetik angenommen (früher Polytechnisches Institut Leningrad). Während seines Pflichtstudiums übernahm er die Leitung über medizinische Untersuchungen am Institut für Hämatologie. Nach Abschluss seines Studiums 1970 mit dem zusätzlichen Diplom in biologischer medizinischer Kybernetik, spezialisierte er sich auf die Forschung zur elektromagnetischen Regulierung des Blutes zwischen Herz und Gehirn.

Vilnius

1972 zog er nach Vilnius, heute Republik Litauen, und bewarb sich zahllose Male um die Erlaubnis, nach Israel auszuwandern. Die Sowjetische Regierung lehnte sein Gesuch immer wieder ab, bis endlich 1974 sein Antrag zur Auswanderung angenommen wurde. Laitman ging nach Israel.

Israel

Von 1978 bis 1981 war er der Besitzer einer eigenen Zahnklinik, gemeinsam mit einer Reihe von Ärzten und Laboren.

Während der Suche nach dem Ursprung der Regulation biologischen Lebens begann Laitman 1975 sich mit unterschiedlichen jüdischen Quellen zu beschäftigen. Die Suche nach der Wahrheit brachte ihn 1978 zur Kabbala. Zuerst studierte er mit Rabbinern in Jerusalem und später auch an anderen Orte und mit anderen Rabbinern, bis er 1980 seinen Lehrer, den Kabbalisten Baruch Shalom Halevi Ashlag, kennenlernte.

Von dem Zeitpunkt an, als er Rabbi Baruch Ashlag (dem Rabasch) begegnete, trennte er sich nicht mehr von ihm und verbrachte die meiste Zeit bei ihm als sein Schüler und persönlicher Assistent. Der Rabasch unterwies ihn in

kabbalistischer Methodik, die er selbst von seinem Vater, dem Kabbalisten Rabbi Yehuda Ashlag erlernt hatte, der nicht zuletzt für seinen Kommentar zum Buch Sohar als „Baal HaSulam“ bekannt wurde.

Bnei Baruch

1981 begann Laitman mit seinen ersten öffentlichen Kabbala-Lektionen. Später, im Jahre 1991, nach dem Tod seines Lehrers Rabbi Baruch Ashlag, gründete er das Bildungsinstitut zur Untersuchung der Wissenschaft der Kabbala, Bnei Baruch, welches nach dem Kabbalisten Baruch Ashlag benannt wurde. Laitman nannte seine Gruppe Bnei Baruch (Söhne Baruchs) zum Gedenken an seinen Mentor, an dessen Seite er die letzten 12 Jahre, von 1979 bis 1991, verbracht hatte.

Kontroverse Positionen

Auf die Frage, ob denn Hitler ein „Werkzeug Gottes“ war als er sechs Millionen Juden ermorden ließ, antwortete Laitman, dass die Römer, Hitler und Osama bin Laden „Marionetten Gottes“ seien.[1]

Werke

- *Quantum Kabbala: Neue Physik und kabbalistische Spiritualität*. Allegria (Ulstein) Verlag, 2007, ISBN 978-3-7934-2105-4
- *Leben aus der Kabbala: Das Handbuch für den spirituellen Weg*. Allegria (Ulstein) Verlag, 2007, ISBN 978-3-548-74373-8
- *Das Licht der Kabbala: Die Einführung in das Wesen der Kabbala*. Allegria (Ulstein) Verlag, 2007, ISBN 978-3-548-74374-5
- *Kabbala - Ein erster Einblick in die verborgene Weisheit*. Roman Kovar Verlag, 2002, ISBN 978-3-925845-92-5

Einzelnachweise

1. ↑ Die Kabbalah als globale Weltmacht (und Hitler als Marionette Gottes) (http://honestlyconcerned.info/bin/articles.cgi?ID=KO52808&Category=ko&Subcategory=9)

Weblinks

-
- Literatur von und über Michael Laitman (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=123459605) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kabbala und der Sinn des Lebens - Michael Laitmans persönlicher Blog (http://blog.laitman.de)
- Online-Bibliothek von Artikeln des Rabasch, BaalHaSulam und Michael Laitman (http://kabbalah.info/germankab/bibliothek)
- Laitman in OpenLibrary (http://openlibrary.org/a/OL1163317A/Michael-Laitman)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Laitman (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Laitman) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Laitman&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Laitman&oldid=34719“

Kategorien: Autor | Sachliteratur | Kabbala | Geboren 1946 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 775-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Laitman.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Michael_Laitman.jpg (800 × 535 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Laitman

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:42, 27. Mär. 2010		800 × 535 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michael Laitman

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Michael Laitman

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePixS2Pro
Belichtungsdauer	1/125 Sekunden (0,008)
Blende	f/11
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	12:08, 15. Aug. 2005
Brennweite	178 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt	15:38, 31. Dez. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:08, 15. Aug. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3,2
APEX-Belichtungszeitwert	7
APEX-Blendenwert	7
APEX-Helligkeitswert	0,5
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Tageslicht
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	786
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	1.861
Sensorauflösung vertikal	1.861
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	256
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	267 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Stark

Sättigung	Hoch
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Laitman.jpg&oldid=34717“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Michael Tschechow

Aus AnthroWiki

Michael Aleksandrovich Tschechow (* 29. August 1891 in Sankt Petersburg; † 30. September 1955 in Beverly Hills) war ein russisch-US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Autor, Anthroposoph und Neffe des Schriftstellers Anton Tschechow.

Michael Tschechow (1891-1955)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Kindheit und Jugend
  - 1.2 Schauspieler am Moskauer Künstlertheater
  - 1.3 Begegnung mit Rudolf Steiner
  - 1.4 Exil und Wanderjahre
  - 1.5 Das «Cechov Theatre» in England
  - 1.6 Die «Cechov Players»
  - 1.7 Filmkariere
  - 1.8 Schauspiellehrer
- 2 Die Schauspielmethode
- 3 Anmerkungen
- 4 Werke
- 5 Weblinks

Leben

Kindheit und Jugend

Michail Tschechow wurde am 29. August 1891 als Sohn des Journalisten Aleksandr Pawlowitsch Tschechow, dem älteren Bruder des Dichter Anton Tschechow, in St. Petersburg geboren. Der Vater machte ihn schon früh mit der russischen Literatur bekannt und lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Werke Schopenhauers und Nietzsches.

Von 1907 bis 1910 besuchte Michail Tschechow in St. Petersburg die Schauspielschule Suvorin. Im Oktober 1911 gab er sein Debüt als Schauspieler mit der Rolle des "Zar Fedor" in Alexei Nikolajewitsch Tolstois gleichnamigem Schauspiel am Petersburger „Kleinen Suvorin-Theater“ (Malyj Teatr).

Schauspieler am Moskauer Künstlertheater

Mit 21 Jahren wurde Tschechow auf Vorschlag von Olga Leonardowna Knipper, der Witwe A. Tschechows, Konstantin Stanislawski vorgestellt, der sofort das herausragende Talent Tschechows erkannte und ihn 1913 in das Moskauer Künstlertheater (MChAT) aufnahm, wo er zuerst Schüler und dann Mitarbeiter von Konstantin Stanislawski war. Tschechows außergewöhnliche Begabung lässt sich an keinen Einzelheiten seiner Erscheinung und seines Tuns festmachen, sie liegt in seiner ganzen Persönlichkeit begründet. Äußerlich war er von kleinem Wuchs, sehr mager und stupsnasig, sprach leise und hatte die

Selbstbildnis Michael Tschechows (Karikatur)

Gewohnheit, beim Sprechen ein wenig zu lispeln. Was ihn besonders auszeichnete, war die absolute Wahrhaftigkeit seiner Schauspielkunst. Trotzdem er damals noch ein ganz junger Mann war, hatte er viele Rollen "alter Männer" zu verkörpern, und er tat dies so glaubhaft und erschütternd, dass sich niemand dieser Wirkung entziehen konnte. Außergewöhnlich war auch sein Improvisationstalent, mit dem er seine Mitspieler immer wieder aufs Neue verblüffte und zu einem ebenso freien Spiel herausforderte. Dabei wich er weder vom Originaltext, noch von den Regieanweisungen ab, wusste aber die stets verbleibenden Freiräume genial zu nutzen. P. A. Markov bezeichnete ihn als einen «Experimentator der seelischen und der physischen Qualitäten des Menschen»[1]. Michael Tschechow war vielseitig begabt, er zeichnete gerne und gut, legte großen Wert auf die Maske und schminkte sich immer selbst. Der Musik war er leidenschaftlich zugetan, verfügte über das absolute Gehör und improvisierte gerne auf dem Klavier. Seine schriflichen Werke, die sich nicht nur durch Sprachgewandtheit, sondern vor allem auch durch ihren herzenswarmen Ton auszeichnen, zeugen von seiner literarischen Begabung.

1914 heiratete Michail Tschechow seine Cousine Olga Konstantinowna Tschechowa. Aus dieser Ehe stammt die Tochter Ada Tschechowa. Schon nach drei Jahren wurde die Ehe geschieden. Aufgrund einer Nervenkrise, die ihn mit schweren, grundlosen Ängsten plagte, musste sich Tschechow in den Jahren 1917-18 kurzzeitig von der Theaterarbeit zurückziehen.

Begegnung mit Rudolf Steiner

Auf der Suche nach Inspirationsquellen und tieferen schauspielerischen Ausdrucksmöglichkeiten für sein «Theater der Zukunft», wie er es nannte, studierte Michail Tschechow vielfältige spirituelle Werke, was in schließlich auch zur Anthroposophie führte. Nachdem er schon grundlegende Werke Rudolf Steiners studiert hatte, begegnete er ihm 1922 erstmals persönlich in Berlin und organsierte schon bald mit dem symbolistischen Dichter und Anthroposophen Andrej Belyj Vorträge zu anthroposophischen Themen. Die Zusammenkünfte fanden in seinem privaten Moskauer Schauspielstudio statt, das er 1917/18 während der Zeit seiner Nervenkrise eingerichtet hatte.

Ebenfalls 1922, nachdem der bisherige Leiter, der noch junge Regisseur Jevgenij B. Vachtangov[2], unerwartet verstorben war, wurde Michael Tschechow die Leitung des Ersten Studios am Moskauer Künstlertheater übertragen, das 1924 in das Moskauer Akademische Künstlertheater 2 umgewandelt wurde. Hier konnte er auch seine legendäre Hamlet-Interpretation entwickeln. Ebenfalls 1924 hatte Tschechow in Arnheim ein ausführliches Gespräch mit Rudolf Steiner, von dem wesentliche Impulse zur Ausarbeitung seiner Lehrmethode ausgingen.

Exil und Wanderjahre

Der offen bekundete geistige Hintergrund seiner Theaterarbeit brachte Michail Tschechow immer wieder in Konflikt mit der materialistischen Gesinnung des herrschenden Sowjetregimes, bis er schließlich 1928 emigrierte. In den folgenden

Michail A. Cechov, 1920, Zeichnung von Jurij A. Zavadskij

Jahren führte er ein ruheloses Wanderleben, das ihn durch ganz Europa trieb und mit nahezu allen bedeutenden Künstlern seiner Zeit zusammenführte. Die reichen Erfahrungen, die er dabei sammeln konnte, ließen die von ihm schon keimhaft entwickelte Schauspielmethode weiter reifen. 1928 veröffentlichte Tschechow auch mit «Der Weg des Schauspielers» die erste künstlerische Bestandsaufnahme seines Werdegangs.

In Wien und Berlin arbeitete Michail Tschechow mit Max Reinhardt zusammen, der ihn einmal so charakterisierte: *Ein Stern in unmittelbarer Nähe des Herzens*. Für kurze Zeit übernahm Tschechow die Leitung des jüdischen Theaters „Habima“ und in engem Kontakt zu Michael Bauer vertiefte er sich in diesen Jahren auch weiter in die Anthroposophie. Nachdem sein Angebot an Marie Steiner, mit ihr an der Goetheanum-Bühne in Dornach zusammenzuarbeiten, abgelehnt wurde, ging Tschechow 1930 nach Paris, wo er ein eigenes russisches Theater begründete, dem aber kein nachhaltiger Erfolg beschieden war.

Ab 1932 war Tschechow erfolgreich als Schauspieler und Regisseur in Riga und Kaunas tätig, wo er auch Schauspielkurse hielt und bereits an seinem grundlegenden Werk zur Schauspielkunst arbeitete. Schon im Herbst des selben Jahres wollte er seine eigene Schauspielschule eröffnen, doch die politische Lage spitzte sich zu. Der grassiernde Nationalismus hatte auch das Baltikum ergriffen und Tschechow sah sich genötigt, das Land zu verlassen.

Das «Cechov Theatre» in England

1935 gab Tschechow eine Reihe von Gastspielen in Brüssel, Paris und schließlich auch in den Vereinigten Staaten, wo ihn die amerikanische Schauspielerin Beatrice Straight in einer Brodway-Produktion erlebte und daraufhin nach England einlud. Schon im Oktober 1935 konnte Tschechow in der Dartington Hall nahe Totnes an der Südküste Englands das «Cechov Theatre» mit einer daran angeschlossenen Schauspielschule ins Leben rufen, womit er seinem Ziel, das «Theater der Zukunft» zu schaffen, einen Schritt näher kam. Das in wirtschaftlicher, sozialer und künstlerischer Beziehung kühne und neuartige Grundkonzept orientierte sich an den Ideen der sozialen Dreigliederung. Tschechow gründete seine ganze Theaterarbeit, namentlich die Ausbildung, auf die geistigen Grundlagen der Anthroposophie, insbesondere auf Eurythmie und Sprachgestaltung, die er aber in sehr eigenständiger Weise handhabte. In einem Brief an Margarete Morgenstern vom 05.08.1936 schrieb Tschechow:

> "Was den Unterricht der Eurythmie betrifft, habe ich mich schon längst entschlossen, keine Lehrerin einzuladen. Ich habe den Namen des Doktors im Prospekt aus dem einfachen Grunde nicht erwähnt, da man, wenn man das macht, eine Anthroposophische Schule haben und sicher sein muß, dass das, was man unterrichtet, tatsächlich den Wünschen und dem inneren Sinn des Doktors entspricht. Solche Verantwortung kann ich nicht auf mich nehmen. Ich weiß, und habe es selbst auch gesehen, wie oft die schlechten und unvollkommenen Sachen dem Publikum unter dem Namen des Doktors gezeigt worden sind, und wie dies in den bestgesinnten Menschen unkorrigierbare Eindrücke hinterlassen hat. Alle Fehler derjenigen, die den Namen des Doktors benutzen, werden unmittelbar auf ihn zurückfallen. Ich nenne dies Unverantwortlichkeit und ziehe es vor, mich von der zweifelhaften Vertretung des Doktors abzuwenden, wegen ihm selbst und wegen meiner Verehrung. Wenn ich in der Schule etwas aus der Lehre des Doktors benutzen werde, dann nur auf der Grundlage veröffentlichter Bücher, und die Schüler werden immer wissen, aus welcher Quelle diese oder jene Mitteilung stammt..."

Die «Cechov Players»

Im Dezember 1938 verlegte Tschechow das „Cechov Studio“ in die Vereinigten Staaten, wo er es in Ridgefield bei New York als neues Schauspielstudio eröffnete. Von hier aus gingen seine Schüler als «Cechov Players» auf Tournee. 1940/41 erarbeitete er mit ihnen u.a. William Shakespeares *King Lear* und *Was ihr wollt* und Charles Dickens *The Cricket on the Hearth* (Das Heimchen am Herd).

Filmkariere

Die sehr erfolgreiche Ära der «Cechov Players» wurde jäh unterbrochen, als die USA 1942 in den Zweiten Weltkrieg eintrat und die meisten seiner Schauspieler, nämlich 16 von insgesamt 23[3], an die Front gerufen wurden. Tschechow musste sein Studio schließen und unterzeichnete gegen seine tiefere künstlerische Überzeugung, aber aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, einen Filmvertrag mit Hollywood, wo in zahlreichen Filmen unter namhaften Regisseuren mitwirkte. Für seine Darstellung des Dr. Alexander 'Alex' Brulov in Alfred Hitchcocks "Spellbound" wurde er 1946 für den Oscar nominiert.

Schauspiellehrer

Neben seiner Filmarbeit war Tschechow auch immer wieder als Schauspiellehrer tätig. Von 1947 - 1950 leitete er das Akim Tamirov- Studio in Hollywood. Einer der wichtigsten Schüler Michail Tschechows war der Schauspieler und Regisseur, sowie Mitgründer des Actors Studio in New York City Robert Lewis. Die von ihm entwickelte Schauspieltechnik wurde und wird von Schauspielern wie Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Yul Brynner, Martin Umbach u. a. verwendet.

1953 konnte Michail Tschechow sein Buch "To the Actor" in New York veröffentlichen, nachdem er zuvor auf Verlangen des Verlegers Harper alle Hinweise auf die Anthroposophie Rudolf Steiners aus dem Manuskript, das er zuvor schon 1946 in New York in russischer Sprache unter dem Titel *O technike aktjora* veröffentlicht hatte, weglies.

Michael Tschechow starb plötzlich und unerwartet am 30. September 1955 in Beverly Hills, Kalifornien - bis zuletzt in die Mysteriendramen Rudolf Steiners vertieft, wie seine Freunde erzählten.

Die Schauspielmethode

Im Unterschied zu Stanislawski sah Michael Tschechow die Aufgabe und Inspirationsquelle des Schauspielers nicht in der Nutzbarmachung persönlich-biografischer Erfahrung sondern im bewussten Erschließen des imaginativen Potenzials des Bühnenkünstlers.

> "Versuche von Schauspielern, unverarbeitete, noch »unvergessene« Gefühle szenisch zu nutzen, müssen zu traurigen Ergebnissen führen: Die Bühnengestalt wird unästhetisch, flach, klischeehaft und bringt an sich weder etwas Neues, Originelles, noch irgendeine Offenbarung von Individualität." (Lit.: Tschechow (1990), S 123 ff)

> "Der Schauspieler irrt, wenn er glaubt, seine Rolle mittels persönlicher Gefühle darstellen zu können. Nicht immer macht er sich klar, daß seine Gefühle nur über ihn selbst etwas aussagen, niemals über seine Rolle. Nur durch Mitgefühl ist eine fremde Seele zu verstehen." (Lit.: Tschechow (1990), S 125)

Durch Konzentrationsübungen wird dazu das Denken zum bildhaften Erleben gesteigert, bis der Bühnencharakter vor dem inneren Auge des Schauspielers erscheint. Dabei geht es nicht um eine intellektuelle Interpretation der Rolle, sondern eben um ein bidlhaftes Schauen. Allmählich gewinnt die durch Konzentration bildhaft aufgebaute Bühnenpersönlichkeit ein Eigenleben und tritt in einen inneren Dialog mit dem Schauspieler, aus dem sich die weitere Ausgestaltung der Rolle ergibt.

> "»Ich bin ständig von Gestalten umgeben«, sagt Max Reinhardt, und Charles Dickens schreibt: »Den ganzen Morgen sitze ich schon in meinem Zimmer und warte auf Oliver Twist, aber er will immer noch nicht kommen.« Goethe hat gesagt: »Die Gestalten die uns begeistern, erscheinen uns von selbst und sagen: Hier sind

wir!« Raphael sah in seinem Zimmer eine Gestalt vorübergehen. Das war die Sixtinische Madonna. Michelangelo rief in seiner Verzweiflung: »Ich werde von Gestalten verfolgt, die mich nötigen, aus Felsen ihre Formen zu herauszumeißeln.«

Wollte ein moderner Schauspieler den alten Meistern seine Zweifel an dem Eigenleben ihrer Schöpfungen mitteilen, so würden sie ihm antworten: »Du irrst dich in dem Glauben, du könntest ausschließlich aus dir selbst heraus etwas schaffen. Dein materialistisches Zeitalter hat dich gar zu dem Gedanken verführt, dein Werk sei ein Produkt deiner Gehirntätigkeit. Und das nennst du Inspiration? Wo führt dich das hin? Unsere Inspiration hat uns über die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung hinweg geleitet. Sie hat uns aus der Enge des Persönlichen herausgebracht. Du aber bist auf dich selbst konzentriert, du kopierst deine eigenen Emotionen und bildest mit photographischer Genauigkeit Tatsachen aus deinem Milieu ab. Wir sind bei der Verfolgung unserer Gestalten in neue, uns bisher unbekannte Sphären vorgedrungen. Für uns sind Schaffen und Erkennen eins!«" (Lit.: Tschechow (1990), S 13f)

Besonderen Wert legte Tschechow darauf, dass dabei der Schauspieler die "Schatzkammer seines Unterbewusstseins" anzapft. Da sich das Schauspiel nicht in einem leeren, neutralen Raum entfaltet, muss der Schauspieler auch die Atmosphäre berücksichtigen, in die die einzelne Szene bzw. das ganze Stück getaucht ist. Als gleichsam überpersönliche, objektive Gefühlssphäre verbindet die Atmosphäre das Spiel der einzelnen Akteure zu einem harmonischen Ganzen.

"Wie bekannt, gehört die Kunst eigentlich in die Gefühlssphäre, und der Vergleich trifft sicher zu, wenn wir die Atmosphäre als das Herr jeglichen Kunstwerks, also auch des Schauspiels, bezeichnen. Die Mission der Atmosphäre läßt sich am besten in einem Vergleich charakterisieren.

Der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen: Gedanken (Imaginationen), Gefühle und Willensimpulse verbinden sich in ihm harmonisch durch ihre Wechselwirkung. Stellen Sie sich einen Augenblick lang ein Menschenwesen vor, in dem die Gefühlsfunktion ganz fehlt und nur Wille und Gedanken lebendig sind. Welchen Eindruck werden Sie von einem solchen Wesen bekommen? Es wird Ihnen als eine verstandbegabte, höchst raffinierte und komplizierte *Maschine* erscheinen. Das ist aber schon kein Mensch mehr. Denken und Wollen sinken auf eine untermenschliche Stufe herab, wenn sie *unmittelbar*, d. h. ohne gefühlsmäßige Durchdringung zusammenwirken. Es entsteht eine Tendenz zur Destruktivität. An Beispielen herrscht kein Mangel, es gibt sie im persönlichen wie auch im gesellschaftlichen und politischen Leben und in der Geschichte. Genauso ist es in der Kunst im allgemeinen und im Theater im besonderen. Ein Schauspiel, das der Atmosphäre entbehrt, hat unweigerlich etwas *Mechanisches* an sich. Der Zuschauer kann über ein solches Schauspiel zwar diskutieren, es verstehen oder seine technischen Qualitäten beurteilen, es wird ihn aber kalt lassen - das Stück bleibt »herzlos« und kann ihn nicht vollends ergreifen.

Oft wird die Klarheit dieses Zusammenhangs dadurch getrübt, daß die hie und da aufflackernden individuellen Gefühle der Schauspieler quasi an die Stelle der Atmosphäre treten. Wohl können zuweilen die Emotionen eines Schauspielers stark und mitreißend genug sein, um selbst Atmosphäre hervorzurufen, doch sind das stets glückliche Zufälle, aus denen sich keinesfalls Prinzipien für die Bühne ableiten lassen. Die einzelnen Schauspieler und ihre Gefühle sind nicht mehr als ein Teil des Ganzen. Sie müssen eine harmonische Einheit bilden, und das Einheitsprinzip ist in diesem Falle die Atmosphäre des Schauspiels.

In einer materialistisch - verstandesbetonten Epoche wie der unseren schämen sich die Menschen ihrer Gefühle, sie fürchten sich vor ihnen und sind nicht bereit, Atmosphäre als eigenständigen Gefühlsbereich anzuerkennen. Während aber der Mensch als einzelner noch die Illusion eines Lebens ohne Gefühle hegen darf, stirbt die Kunst, sobald sich durch sie Gefühle nicht mehr äußern können. Ein Kunstwerk muß *Seele* haben, und diese Seele ist die Atmosphäre. Darin besteht die großartige Mission des Schauspielers: die Seele des Theaters und damit das Theater der Zukunft vor der Mechanisierung zu retten." (Lit.: Tschechow (1990), S 33f)

Um die in der Imagination innerlich geschaute Bühnenpersönlichkeit glaubhaft *verkörpern* zu können, hat Tschechow sogenannte "Psychologische Gebärden" entwickelt, die dem Schauspieler helfen sollen, die Hindernisse der eigenen

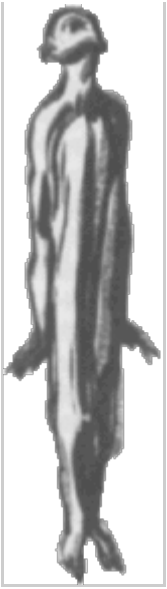

Bedrücktheit, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow.

Reduktion, Verschluss, komprimierte Zeit - Psychologische Gebärde nach M. Cechov.

Bewegungsgewohnheiten zu überwinden und eine dem Bühnencharakter entsprechende Körperhaltung und -bewegung hervorzubringen. Er nahm dazu wesentliche Impulse aus der Eurythmie auf, die er eigenständig verarbeitete. Kurz und bündig faßte Tschechow seine Methode oft so zusammen: Konzentration - Imagination - Verkörperung. Dabei darf es keine rein physischen Übungen geben, alle Bewegungsübungen müssen beseelt sein:

"Jeder Schauspieler leidet mehr oder weniger unter dem Widerstand, den ihm sein eigener Körper leistet. Leibesübungen sind notwendig, müssen aber auf anderen Grundsätzen beruhen als die an Schauspielschulen übliche Praxis. Der Entwicklung des Körpers als Ausdrucksmittel seelischen Erlebens auf der Bühne helfen Turnen, Gymnastik, Fechten, Tanz und Akrobatik wenig. Bei übermäßiger Anwendung schaden sie dem Körper sogar, indem sie ihn grob und unsensibel für die Subtilitäten des inneren Erlebens machen. Der Leib des Schauspielers muß sich unter der Einwirkung seelischer Impulse entwickeln. Die Schwingungen des Denkens (der Imagination), des Fühlens und Wollens durchdringen den Leib des Schauspielers und machen ihn beweglich, feinnervig und geschmeidig." (Lit.: Tschechow (1990), S 83)

Besonderen Wert legte Tschechow auf das Erlebnis der schöpferischen Individualität:

> "Im alltäglichen Leben sprechen wir von uns als »Ich«: »Ich will, ich fühle, ich denke.« Dieses eigene »Ich« identifizieren wir mit unserem Leib, mit unseren Gewohnheiten, unserem Lebensstil, unserer familiären und gesellschaftlichen Position usw. Ist das dasselbe wie das »ICH« eines schöpferisch inspirierten Künstlers? Denken Sie daran, wie Sie die glücklichen Minuten in Ihren Auftritten erlebt haben. Was geschieht mit Ihrem gewöhnlichen »Ich«? Es verblaßt, weicht in den Hintergrund, und an seine Stelle tritt ein anderes, höheres »ICH«. Sie spüren es vor allem als seelische Kraft, eine Kraft ganz anderer Ordnung als jene, die Ihnen aus dem Alltag bekannt ist. Sie durchdringt Ihr ganzes Wesen, strahlt von Ihrem Innern aus in Ihre Umgebung und erfüllt die Bühne und den Zuschauerraum. Sie stellt die Verbindung mit dem Publikum her und vermittelt ihm Ihre künstlerischen Ideen und Erlebnisse. Sie spüren, daß diese Kraft mit Ihrem Leib zu tun hat, anders allerdings als die Kraft des gewöhnlichen »Ich«. Durch ihre freie Ausstrahlung nach außen spannt sie die Muskeln und Nerven Ihrer physischen Struktur kaum an und macht dabei Ihren Körper geschmeidig, anmutig und empfänglich für jede seelische Regung. Der Leib wird zum gehorsamen Übermittler und Verkünder Ihrer künstlerischen Impulse." (Lit.: Tschechow (1990), S 121)

Im Grunde hat es der Schauspieler mit drei wohl zu unterscheidenden Persönlichkeiten zu tun. Je länger und intensiver man an einer Rolle arbeitet, desto eigenständiger und lebendiger wird sich der Rollencharakter in der Seele vergegenwärtigen und als selbstständige Persönlichkeit neben den Alltagsmenschen hintreten. Zwei Personen leben dann zunächst im Bewusstsein des Schauspielers, die man ganz klar auseinanderhalten muss. Wenn immer sich diese zwei Personen vermischen, wird das schlimme Folgen haben. Entweder verfällt der Schauspieler in die reine Selbstdarstellung, oder, schlimmer noch, der Rollencharakter beginnt sich in sein normales alltägliches Dasein einzumischen. Man darf sich niemals mit seiner Rolle »identifizieren« wollen, auch wenn man das oft naiverweise als geradezu charakteristisch für gutes Rollenspiel annimmt.

> "Wer auf der Bühne nur sich selbst darstellt, kennt nicht die Begeisterung, die der Schauspieler bei der Verwandlung erfährt, d.h. wenn er typische Merkmale einer anderen Person annimmt." (Lit.: Tschechow (1990), S 99)

Der eigene Alltagsmensch muß stets neben und völlig getrennt vom Rollencharakter bestehen bleiben. Das gelingt nur, wenn sich der Schauspieler seines höheren Ich, wie es Cechov nennt, bewusst wird. Das höhere Ich, die dritte

und höchste Instanz, muss sich sowohl über die Alltagspersönlichkeit als auch über den Rollencharakter stellen, beide streng auseinanderhalten, und jeweils frei entscheiden, wer von beiden sich gerade ausleben darf, wer sozusagen gerade den gemeinsamen Körper benutzen darf.

"In Ihrem Bewußtsein gehen bedeutende Veränderungen vor sich. Es erweitert und bereichert sich. Sie fangen an, in sich drei, in gewissem Maß voneinander unabhängige Wesenheiten, sozusagen drei Bewußtseinsstufen zu unterscheiden. Jeder davon kommen bestimmte Wesensmerkmale und besondere Aufgaben im schöpferischen Prozeß zu.

Mit Ihren seelischen Regungen, mit Körper, Stimme und der Fähigkeit zur Bewegung sind Sie ja selbst das »Material«, das Sie für die Realisierung Ihrer künstlerischen Gestalten brauchen. »Material« können Sie indessen nur werden, wenn der schöpferische Impuls die Herrschaft über Sie ergreift, d. h. wenn Ihr höheres »ICH« aktiviert wird. Es nimmt das »Material« in Besitz und verwendet es für die Verwirklichung seiner künstlerischen Intention. Dabei ist Ihr Verhältnis zum »Material« dasselbe, wie bei jedem anderen Künstler. So, wie ein Maler beispielsweise *außerhalb* des Materials steht, das er für die Realisierung seiner Bilder benützt, stehen auch Sie, der Schauspieler, bei inspiriertem Spiel *außerhalb* des Leibes und *außerhalb* der schöpferischen Emotionen. Sie stehen *über sich*. Ihr höheres »ICH« geht mit lebendigem »Material« um. Es dämpft oder weckt schöpferisches Fühlen und Verlangen, bewegt Ihren Körper, spricht in Ihrer Stimme usw. In inspirierten Momenten wird es, neben dem normalen Alltagsbewußtsein zu Ihrem *zweiten* Bewußtsein.

Worauf läuft nun in solchen Augenblicken die Rolle des Alltagsbewußtseins hinaus? Es hat nur zu gewährleisten, daß Sie auf der Bühne auch das Richtige tun: Die Regieanweisungen, die während der Proben entwickelten psychologischen Rollenskizzen, die Komposition einzelner Szenen oder des gesamten Stücks usw. dürfen nirgendwo angetastet werden. In einem Wort, neben der vom höheren »ICH« ausgehenden Inspiration muß auch der *gesunde Menschenverstand* des niederen »Ich« bewahrt bleiben.

Schützte der gesunde Menschenverstand einmal gefundene und festgelegte Formen nicht mehr - die Inspiration würde sie vollends zerschlagen und Ihr Spiel in ein Chaos verwandeln. Sie würden die Selbstbeherrschung auf der Bühne verlieren und das Risiko eingehen, nicht nur Ihre Rolle, sondern gleich das ganze Stück zu sprengen...

Wenn Sie sich andererseits an die vorgefundene Form halten und, ohne sich durch die zweite Bewußtseinsebene inspirieren zu lassen, vor das Publikum treten -, wenn Sie sich also nur dem gesunden Menschenverstand anvertrauen, dann wird Ihr Spiel kalt und leblos. Im Unterschied zu den alten, »begeisterten« Schauspielern haben die »modernen« für ihr lebloses Spiel eine Rechtfertigung gefunden: Sie nennen es »Spiel mit der Technik«. Man braucht diesem Spiel wohl kaum nachzutrauern, wenn es einmal von der Bühne verschwunden ist.

Das sind nun zwei verschiedene Bewußtseinsebenen, die Sie in inspirierten Spielphasen auf der Bühne erleben. Wo aber bleibt die dritte Ebene? Wem gehört sie an? *Der Träger dieses dritten Bewußtseins ist die von Ihnen geschaffene Bühnengestalt.*" (Lit.: Tschechow (1990), S 121 ff)

Anmerkungen

1. ↑ Pavel A. Markov, *O teatre* (Über das Theater), 4 Bände, Moskau 1974, Bd. 1, S 397; zit. nach *Die Kunst des Schauspielers* (1990), S 204
2. ↑ Jevgenij Bagrationovič Vachtangov (* 13. Februar 1883; † 29. Mai 1922), russischer Regisseur und Schauspieler. Arbeitete ab 1911 am MChAT, dann am ersten Studio, dem späteren MChAT-2. 1921 gründete er mit seinen Schülern das "Dritte Studio", das sich unabhängig vom MChAT entwickelte und 1926 zum Vachtangov Theater wurde.
3. ↑ *Die Kunst des Schauspielers* (1990), S 263

Werke

- *Put‘ aktjora*, Leningrad 1928 ("Der Weg des Schauspielers")
- *O technike aktjora*, New York 1946
- *To the Actor*, New York 1953

- *Werkgeheimnisse der Schaupspielkunst.* Zürich und Stuttgart: Werner Classen Verlag 1979
- *Die Kunst des Schauspielers*, Moskauer Ausgabe, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1990
- *On the Technique of Acting*, Complete Edition, New York 1991
- *Leben und Begegnungen : autobiographische Schriften / Michail A. Čechov.*, Aus dem Russ. von Thomas Kleinbub., Urachhaus Verlag, Stuttgart 1992

Weblinks

- Literatur von und über Michael Tschechow (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118624288) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=720) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Michael Tschechow Studio Berlin (http://www.mtsb.de)
- http://www.michaelchekhovactingstudio.com
- http://www.actorsensemble.org
- Chekh-Off Players (http://www.chekhoffplayers.de) - Schauspiel mit der Tschechow-Methode
- Michael Tschechow (http://german.imdb.com/name/nm0155011/) in der Internet Movie Database (englisch (http://www.imdb.com/name/nm0155011/))

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Michael Tschechow (http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Tschechow) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tschechow&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Michael_Tschechow&oldid=27665“

Kategorien: Mann | Russe | Anthroposoph | US-Amerikaner | Schauspieler | Regisseur | Geboren 1891 | Gestorben 1955

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 08:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.095-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Tschechow Ableuchow 1925.jpg

Aus AnthroWiki

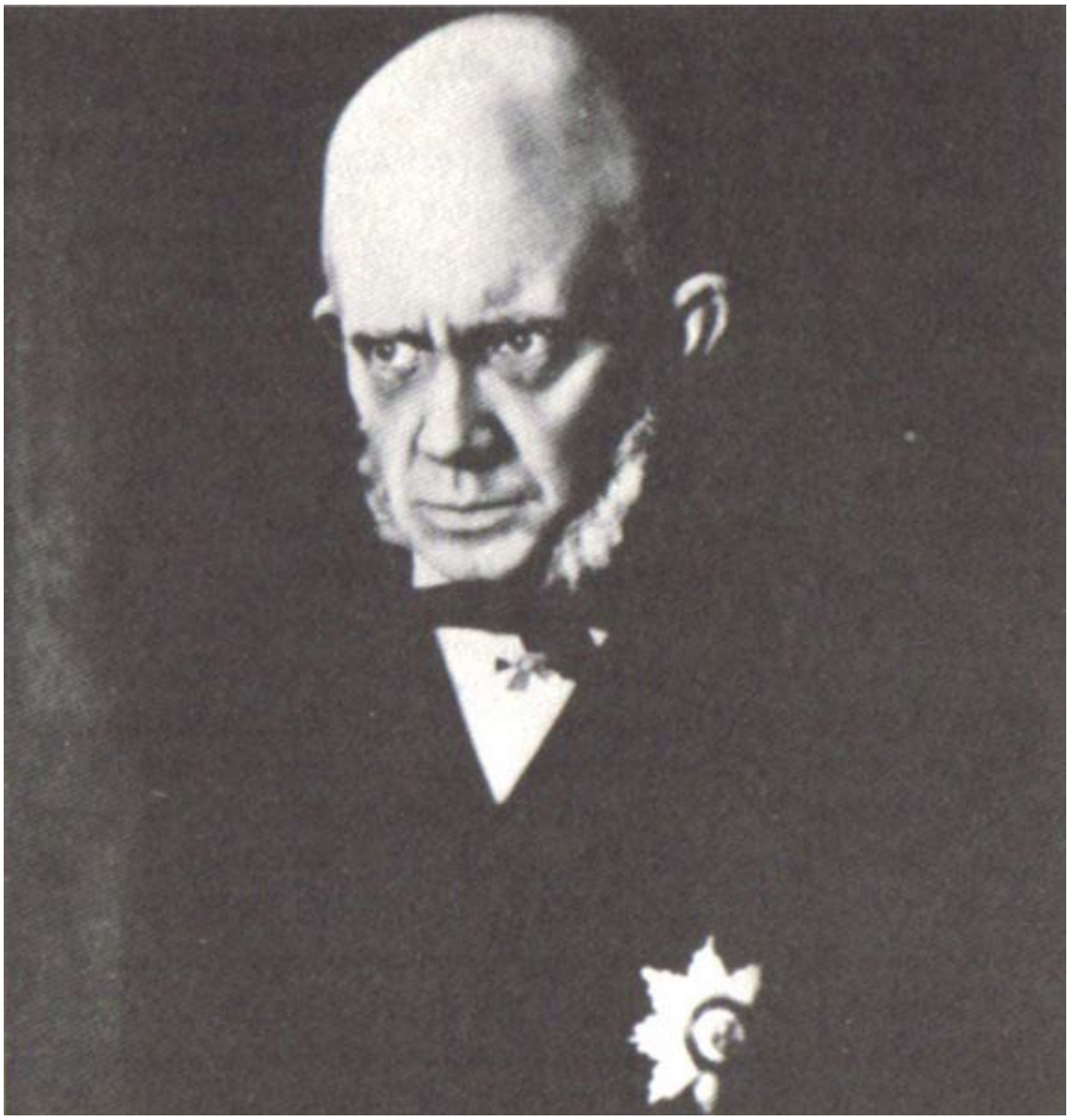

Größe dieser Vorschau: 574 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (585 × 611 Pixel, Dateigröße: 239 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Tschechow in der Rolle des *Apollon Apollonwitsch Ableuchow* in Andrej Belyjs «Petersburg» (1925)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:26, 11. Apr. 2008		585 × 611 (239 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michael Tschechow in der Rolle des "Apollon Apollonwitsch Ableuchow" in Andrej Belyjs «Petersburg» (1925)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Tschechow_Ableuchow_1925.jpg&oldid=27304“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 15:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michael Tschechow Ableuchow 1925 Karikatur.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 564 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (573 × 609 Pixel, Dateigröße: 240 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Karikatur Michael Tschechows zu seiner Rolle des Senators *Apollon Apollonwitsch Ableuchow* in der dramatisierten Fassung von Andrej Belys Roman «Petersburg»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			573 ×	Odyssee	Karikatur Michael Tschechows zu seiner Rolle des Senators "Apollon Apollonwitsch

aktuell	15:28, 11. Apr. 2008		609 (240 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Ableuchow" in der dramatisierten Fassung von Andrej Belys Roman «Petersburg»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michael_Tschechow_Ableuchow_1925_Karikatur.jpg&oldid=27305“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 15:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michaeli.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Michaeli.gif (350 × 207 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Michaeli, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 30. Jan. 2005	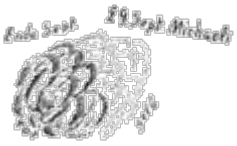	350 × 207 (4 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Michaeli, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jahresfeste

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michaeli.gif&oldid=2712“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michail Karikatur.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Michail_Karikatur.gif (300 × 369 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Selbstbildnis Michael Tschechows (Karikatur)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:47, 2. Apr. 2008	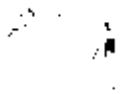	300 × 369 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michael Tschechow, Selbstbildnis (Karikatur)
	11:43, 2. Apr. 2008		650 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Selbstbildnis Michael Tschechows (Karikatur)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michail_Karikatur.gif&oldid=26616“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michail Tschechow.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Michail_Tschechow.jpg (248 × 340 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael Tschechow

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:47, 1. Apr. 2008		248 × 340 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michael Tschechow

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michail_Tschechow.jpg&oldid=26590“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2008 um 16:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michail cechov zavadskij 1920.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 413 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (551 × 800 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michail A. Cechov, 1920, Zeichnung von Jurij A. Zavadskij

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:39, 1. Apr. 2008		551 × 800 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michail A. Cechov, 1920, Zeichnung von Jurij A. Zavadskij

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michail_cechov_zavadskij_1920.jpg&oldid=26550“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2008 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michelangelo Caravaggio Auferweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 436 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.781 Pixel, Dateigröße: 293 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Auferweckung des Lazarus, 1609, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Messina

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:24, 24. Sep. 2007		2.024 × 2.781 (293 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo Merisi da Caravaggio, Auferweckung des Lazarus, 1609, Michelangelo Merisi

					da Caravaggio, Messina

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lazarus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michelangelo_Caravaggio_Auferweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23946“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 06:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michelangelo JGericht4.jpg

Aus AnthroWiki

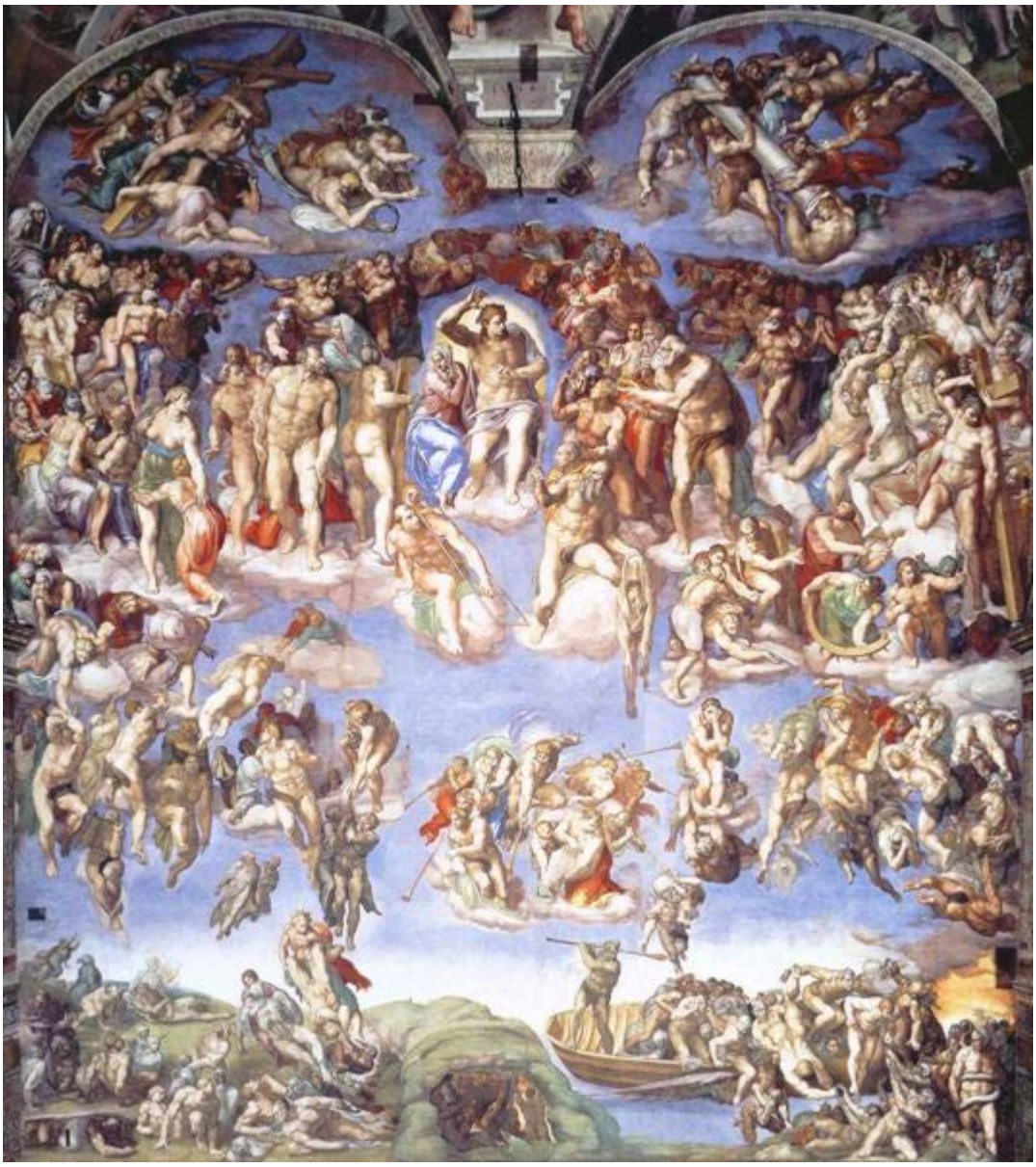

Größe dieser Vorschau: 534 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.841 × 2.068 Pixel, Dateigröße: 652 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo: Das Jüngste Gericht, Fresco, Vatikan, 1536-41

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:07, 15. Jun. 2008		1.841 × 2.068 (652 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Michelangelo: Das Jüngste Gericht, Fresco, Vatikan, 1536-41

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Michelangelo JGericht4.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jüngstes Gericht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michelangelo_JGericht4.jpg&oldid=29645“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Michelangelo Moses.jpg

Aus AnthroWiki

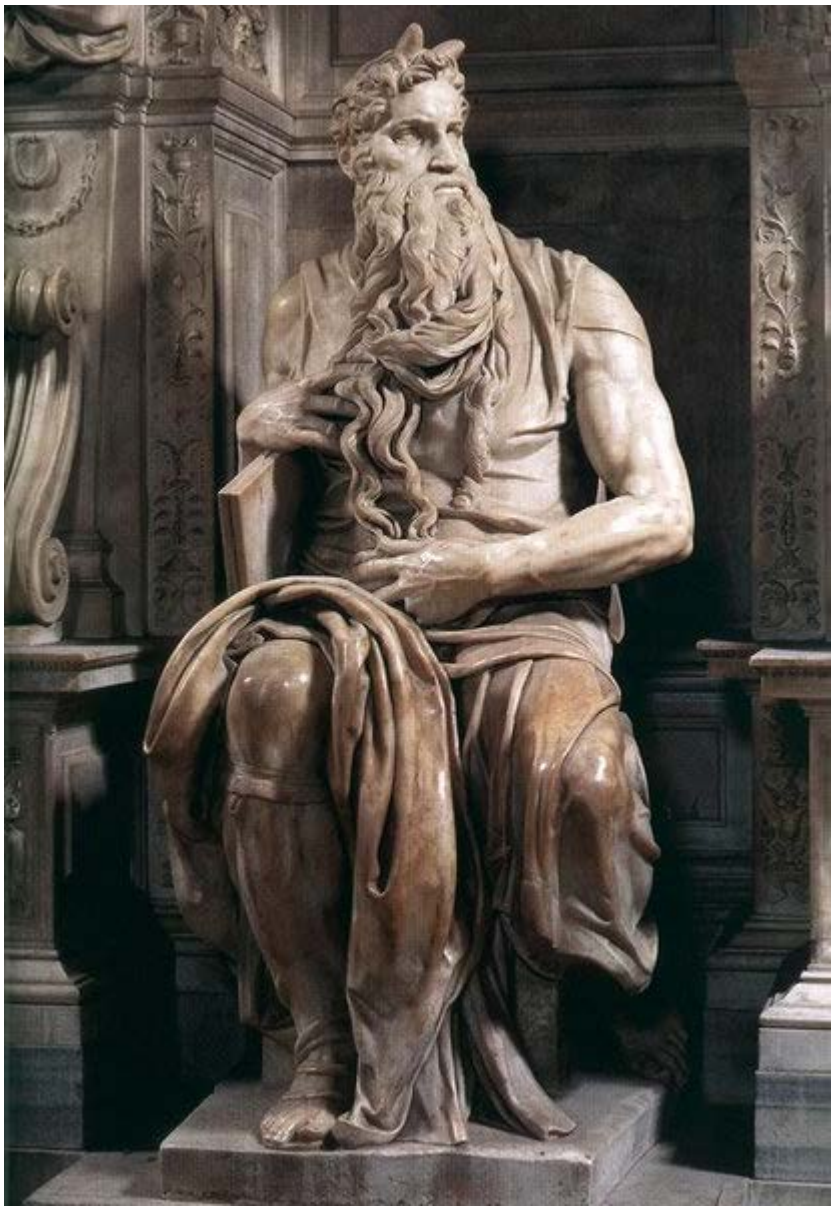

Größe dieser Vorschau: 413 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (654 × 950 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michelangelo Buonarroti, Statue des Moses in *San Pietro in Vincoli*, geschaffen in den Jahren 1513-16.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:09, 12. Feb. 2005		654 × 950 (108 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michelangelo Buonarotti, Moses

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Moses

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Michelangelo_Moses.jpg&oldid=2906“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2005 um 18:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Midgard

Aus AnthroWiki

Midgard bezeichnet in der germanischen Mythologie die Welt der Menschen.

Germanische Mythologie

Es ist in der Mitte der Weltenesche Yggdrasil gelegen und wird von acht anderen Welten (Himmelswinde) umgeben, vier helle und vier dunkle, und wird begrenzt von der im Weltenmeer liegenden Midgardschlange. Midgard ist über die Regenbogenbrücke Bifröst mit der Götterwelt Asgard verbunden. Erschaffen wurde Midgard aus den Augenbrauen des Urriesen Ymir, nachdem die Götter Odin, Vili und Ve den Urriesen getötet hatten.

Wortherkunft

Midgard setzt sich zusammen aus den germanischen Worten *mid*, was heute *Mitte* heißen würde, und *gard*, was in etwa *Hof* oder *Gehöft* heißen würde. Somit ist Midgard der *Mittelhof*.

siehe auch: Asgard, Utgard

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Midgard (http://de.wikipedia.org/wiki/Midgard) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Midgard&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Midgard&oldid=8925“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 890-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Midgardschlange

Aus AnthroWiki

Die **Midgardschlange** (Weltenschlange) (altnordisch **Miðgarðsormr**; auch *Jormungand*, altnordisch: *Jörmungandr*) ist in der germanischen Mythologie eine die Welt umspannende Seeschlange. Wie Hel und der Fenriswolf wurde auch sie von Loki gezeugt und gehört damit zu den drei germanischen Weltfeinden. Thor begegnet ihr dreimal und tritt zweimal an, sie zu vernichten.

Der Kampf des Thor mit der Schlange des Midgard, Johann Heinrich Füssli, 1788

So wird im zur Edda zählenden "Lied von Hymir" (*Hymiskviða*) der Mythos von "Thors Fischzug" geschildert, bei dem er zusammen mit dem widerstrebenden Riesen Hymir hinausrudert, um Fische zu fangen, weil sein ungezügelter Appetit die Speisekammer Hymirs vorzeitig geleert hat. Zuvor reißt Thor einem der Stiere Hymirs den Kopf vom Leib, um ihn als Köder an die Leine seiner Angel zu binden. Schließlich beißt die Midgardschlange an, und es gelingt Thor, sie aus dem Wasser zu ziehen, wo er sie mit einem Hieb seines magischen Hammers Mjölnir erschlagen will. Hymir jedoch erschrickt beim Anblick der Midgardschlange derart, dass er die Leine kappt und dem Biest die Flucht ermöglicht. Thor schleudert ihr zwar noch seinen Hammer nach, der Ausgang der Auseinandersetzung bleibt aber offen. Der Edda nach kommen Thor und Hymir beide vom Fischzug zurück, nach einer anderen Version erschlägt Thor aus Wut den Hymir und kehrt alleine an Land zurück.

Während seines Aufenthalts in Utgard trifft Thor die Midgardschlange ein zweites Mal, wenn auch in Gestalt einer Katze. Dem Gott wird die Aufgabe gestellt, jene Katze zu stemmen, was ihm ob ihres gewaltigen Gewichts aber nicht gelingt.

Das dritte und letzte Mal trifft Thor zur Zeit der Ragnarök auf die Schlange. Er erschlägt sie mit Mjölnir, seinem Hammer, kann aber nur neun Schritte zurückweichen, bevor er an ihrem Gift stirbt.

Weblinks

Commons: Midgardschlange - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Midgardschlange (http://de.wikipedia.org/wiki/Midgardschlange) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Midgardschlange&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Midgardschlange&oldid=41268“
Kategorien: Germanische Gottheit | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.520-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mieta Waller

Aus AnthroWiki

Mieta Waller

Maria Mieta Elisabeth Pyle-Waller, geb. Waller (* 18. Februar 1883 in Amsterdam; † 10. Januar 1954 in Greenwich (Connecticut), USA), Eurythmistin, Schauspielerin und Malerin.

Mieta Waller wuchs in Amsterdam zusammen mit fünf Geschwistern als Tochter eines Reedereibesitzers auf. 1907 lernte sie Rudolf Steiner auf dem Kongress der europäischen Sektionen der Theosophischen Gesellschaft in München kennen und gehörte schon bald zu den engsten Mitarbeitern von Rudolf und Marie Steiner, mit denen sie vom Herbst 1908 bis zum August 1924 zuerst in der Motzstraße in Berlin, dann in der Villa Hansi in Dornach zusammenlebte. In der Theosophischen Gesellschaft und später in der Anthroposophischen Gesellschaft arbeitete sie aktiv mit.

1908 schlug Waller Marie Steiner vor *„dem Worte Rudolf Steiners einen Tempel zu bauen“* (Lit.: Lindenberg 1988, S 271) und gab damit den Anstoss für den Bau des Goetheanums, den sie später auch mit großzügigen Spenden unterstützte und selbst in der kleinen Kuppel das Faust-Motiv malte. Ab 1908 wirkte sie auch mit Gesangs- und Rezitationsdarbietungen in den Kunststuben mit, die ein kostenloses Kulturangebot für arme Bevölkerungsschichten in Berlin, München und Wien boten.

1909 wirkte Mieta Waller bei der Aufführung von Édouard Schurés Drama „Die Kinder des Lucifer“ mit und von 1910 bis 1913 spielte sie den Johannes Thomasius in den Münchner Aufführungen von Rudolf Steiners Mysteriendramen.

Mieta Waller war eine bedeutende Sprachgestalterin und schuf auch eigene Modelle für Hausbauten in Dornach.

Am 5. August 1924 heiratete Mieta Waller den amerikanischen Maler William Scott Pyle, der seit 1921 am Bau des Goetheanums mitwirkte. Mit ihm gemeinsam gründete sie einen Betrieb zur Herstellung von Pflanzenfarben.

Literatur

1. Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner. Eine Chronik*, Stuttgart: Freies Geistesleben 1988, ISBN 3-7725-0905-3

Weblinks

1. Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=748) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mieta_Waller&oldid=42255“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Eurythmist | Schauspieler | Frau | Maler

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.343-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mieta Waller.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mieta_Waller.jpg (244 × 341 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mieta Waller

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:01, 17. Apr. 2008		244 × 341 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mieta Waller

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mieta Waller

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mieta_Waller.jpg&oldid=27448“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2008 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Miguel Angel Crucifixion La Redonda Logrono Spain.jpg

Aus AnthroWiki

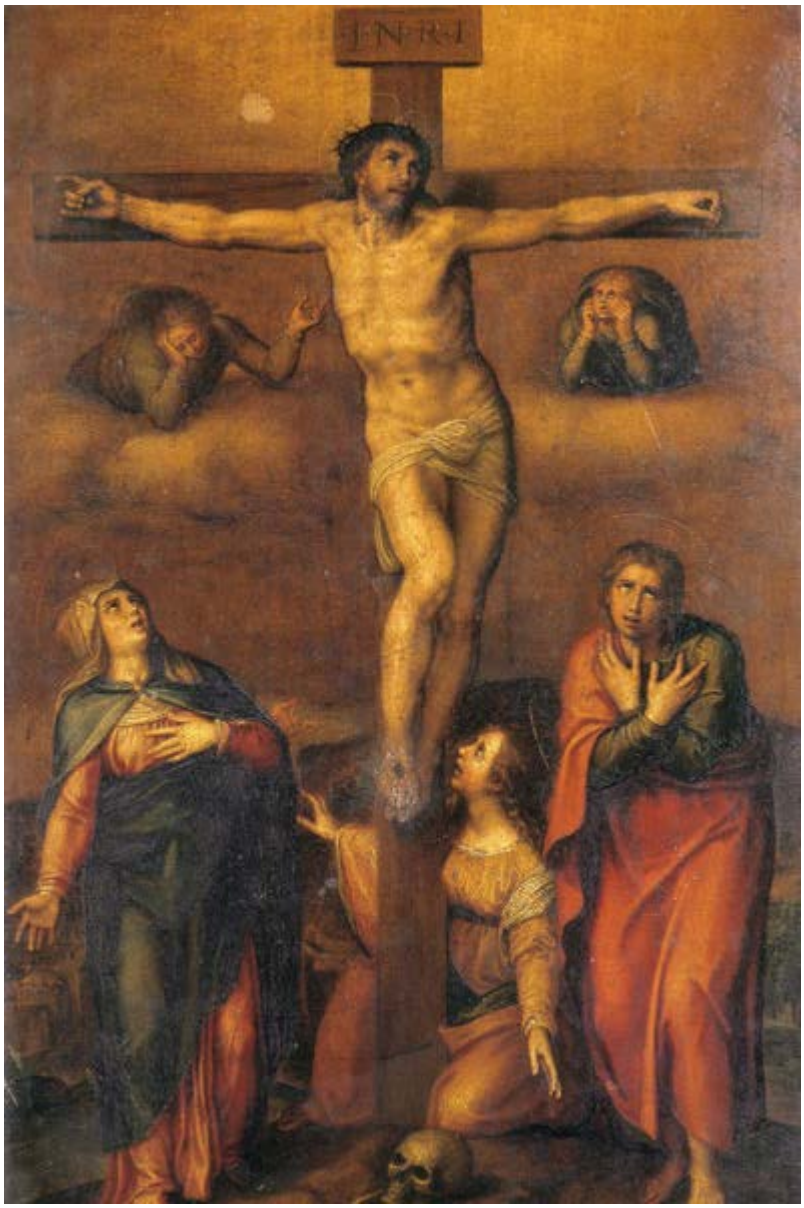

Größe dieser Vorschau: 398 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.010 × 1.521 Pixel, Dateigröße: 976 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kreuzigung, Michelangelo 1540 nach einer Kopie von Vittoria Colonna.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:46, 4. Mai 2008		1.010 × 1.521 (976 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kreuzigung, Wikipedia:Michelangelo 1540 nach einer Kopie von Wikipedia:Vittoria

					Colonna.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mysterium von Golgatha

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Miguel_Angel_Crucifixion_La_Redonda_Logrono_Spain.jpg&oldid=27833“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 17:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mikrokosmos

Aus AnthroWiki

Der **Mikrokosmos** (von griech. *mikrós* „klein“) ist im geisteswissenschaftlichen Sinn der Mensch, der im Kleinen die Welt des Makrokosmos abspiegelt. Das Zeichen des Mikrokosmos ist das Pentagramm.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mikrokosmos&oldid=20959“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2007 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Milch

Aus AnthroWiki

Milch ist eine Emulsion von Milchfett in Wasser und enthält gelöste bzw. emulgierte Kohlenhydrate, Eiweiße, Vitamine und Spurenelemente. Sie wird in den Milchdrüsen erzeugt, die gleichsam eine Fortsetzung des Gliedmaßensystems nach innen sind. Die Milch ist die erste Nahrungsquelle des neugeborenen Menschen und der Säugetiere. Als spezifisch irdische Nahrung macht sie den Menschen zum Erdenbürger, fesselt ihn aber nicht an die Erde, wie es die Fleischnahrung tut. Sie ist zugleich eine mondenhafte Nahrung, denn sie verweist zurück auf die Zeit, als die Erde noch mit dem Mond vereinigt war. Die Milch trägt ätherische Kräfte in sich, ist aber nicht von astralischen Kräften durchzogen; sie ist darum auch günstig für die okkulte Entwicklung (Lit.: GA 266a, S 139 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=139) und GA 266a, S 417 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=417)).

Zusammensetzung der Milch verschiedener Säugetiere

Inhaltsstoffe	Mensch	Kuh	Schaf	Ziege	Pferd	Rentier	Büffel
Wasser	87,2 %	87,5 %	82,7 %	86,6 %	90,1 %	66,9 %	82,8 %
Kohlenhydrate	7,0 %	4,8 %	6,3 %	3,9 %	5,9 %	2,8 %	5,5 %
Milchfett	4,0 %	< 4,2 %	5,3 %	3,7 %	1,5 %	16,9 %	7,4 %
Eiweiße	1,5 %	3,5 %	4,6 %	4,2 %	2,1 %	16,9 %	3,6 %
Spurenelemente	0,3 %	0,7 %	0,9 %	0,8 %	0,4 %	1,2 %	

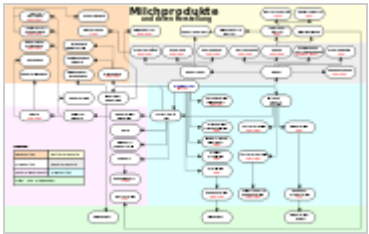

Milch- und Butterprodukte

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Milch als ursprünglichste Form der Nahrung
- 2 Die Milch als Erdennahrung
- 3 Blut und Milch
- 4 Die Bedeutung der Milch für die Entwicklung des Kindes
  - 4.1 Milch und Gliedmaßensystem
  - 4.2 Milch und alter Mond
- 5 Milch und Heilkräfte
- 6 Milch und Pflanzen
- 7 Ernährungskundliche Aspekte
- 8 Einzelnachweise
- 9 Literatur

Die Milch als ursprünglichste Form der Nahrung

Damals, als der Mensch noch nicht die feste Erde betreten hatte, sog er die milchartige Nahrung aus der Umgebung heraus. Das war die ursprünglichste Form der Ernährung. Die milchartigen Substanzen waren wie ein allgemeines Blut der ganzen Erde, in dem die Mondenkräfte wirkten. Als dann aber in der lemurischen Zeit der Mond heraustrat, konnten die Mondkräfte nur noch konzentriert werden auf besondere Organe in den Lebewesen.

> "Wenn man nun das Erlebnis sozusagen der Milchnahrung nimmt, so zeigt sich die Milchnahrung vor dem Blick, vor dem Erlebnis des Okkultisten so, daß sie für den Menschenleib — wir wollen bei dem Menschen bleiben — dasjenige bedeutet, was ihn sozusagen an die Erde, an unseren Planeten fesselt, was ihn zusammenbringt mit dem Menschengeschlecht auf der Erde als zu einer gemeinsamen Gattung mit diesem Menschengeschlecht gehörig. Daß die Menschen ein Ganzes ausmachen auch in bezug auf das physische Hüllensystem, das wird mit befördert

dadurch, daß Lebendiges Nahrung für Lebendiges im tierischen Sinn bereitet. Und man kann sagen: Alles das, was durch die Milchnahrung dem menschlichen Organismus zugeführt wird, das bereitet ihn dazu, ein menschliches Erdengeschöpf zu sein, bringt ihn zusammen mit den Verhältnissen der Erde, aber es fesselt ihn nicht eigentlich an die Erde. Es macht ihn zum Erdenbürger und hindert ihn nicht, ein Bürger des ganzen Sonnensystems zu sein." (Lit.: GA 145, S 23f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=23f))

Die Milch als Erdennahrung

"Wenn Sie okkultistisch die Welt durchforschen würden, würden Sie das, was Milchsubstanz ist, auf der Erde, aber auf keinem anderen Planeten unseres Sonnensystems finden. Was produziert wird innerhalb der Lebewesen in ähnlicher Weise auf anderen Planeten unseres Sonnensystems, würde sich Ihnen als etwas ganz anderes, als die irdische Milch ist, darstellen. Die Milch ist etwas spezifisch Irdisches. Und wenn man das generalisieren wollte, was Milch ist, so müßte man sagen: Die Lebewesen eines jeden Planetensystems haben ihre eigene Milch." (Lit.: GA 145, S 23 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=23))

Blut und Milch

"Nun, sehen Sie, gibt es im menschlichen Organismus zwei Prozesse — es gibt sie auch im Tierischen, aber das kann uns jetzt weniger interessieren —, die sich in gewissem Sinne, wenn wir sie ausgerüstet mit den Ideen, die wir jetzt gewonnen haben, betrachten, als entgegengesetzte Prozesse darstellen. Diese beiden entgegengesetzten Prozesse sind nicht ganz — ich betone das ausdrücklich und bitte das zu beachten, damit dies, was ich jetzt ausführe, nicht mißverstanden werden könne —, aber bis zu einem hohen Grade polarische Prozesse. Und diese Prozesse sind: die Blutbildung und die Milchbildung, wie sie im menschlichen Organismus auftreten. Blutbildung und Milchbildung — schon äußerlich unterscheiden sich die Blut- und Milchbildung in ganz wesentlicher Weise. Die Blutbildung ist, ich möchte sagen, sehr stark in die verborgene Seite des menschlichen Organismus zurückverlegt. Die Milchbildung ist etwas, was zuletzt mehr nach der Oberfläche tendiert. Aber der wesentlichste Unterschied zwischen der Blutbildung und der Milchbildung ist doch der, daß die Blutbildung sehr stark die Fähigkeit in sich trägt, selbst Bildungskräfte zu bilden, wenn wir den Menschen selbst betrachten. Das Blut ist ja dasjenige, dem wir bildende Kräfte zuschreiben müssen im ganzen Haushalt des menschlichen Organismus, wenn wir den philiströsen Ausdruck gebrauchen dürfen. Das Blut hat also in einer gewissen Beziehung noch die Bildungskräfte, die wir hier in dem niederen Organismus wahrnehmen; die hat das Blut in sich [...] Das Blut hat sich in hohem Grade die innere Bildungsfähigkeit bewahrt. Diese innere Bildungsfähigkeit, sie ist ja, wie Sie aus den Tatsachen des Lebens wissen, auch in einem gewissen Sinne bei der Milch vorhanden. Denn wäre sie bei der Milch nicht vorhanden, so würden wir nicht die Milch gerade als gesundes Nahrungsmittel den Säuglingen geben können. Dasjenige, was die Säuglinge brauchen, ist die Milch. Es ist in ihr eine ähnliche Bildefähigkeit wie im Blute. So daß also mit Bezug auf die Bildefähigkeit eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen dem Blute und der Milch.

Nun ist aber ein sehr beträchtlicher Unterschied. Die Milch, sie hat diese Bildefähigkeit. Sie hat aber etwas nicht, was das Blut zu seinem Bestände im höchsten Maße braucht, wenigstens hat sie das nur in sehr geringem Maße, in verschwindend geringem Maße: Eisen, das einzige Metall im Grunde genommen im menschlichen Organismus, das in seinen Verbindungen im Menschen, im menschlichen Organismus selbst ordentliche Kristallisationsfähigkeit zeigt. Also wenn die Milch auch andere Metalle in geringen Mengen hat, so ist der Unterschied jedenfalls da, daß das Blut zu seinem Bestände das Eisen braucht, ein ausgesprochenes Metall. Die Milch, die die Bildungsfähigkeit auch hat, braucht dieses Eisen nicht. Nun entsteht die Frage: Warum braucht das Blut das Eisen?

Das ist eigentlich eine Kardinalfrage der ganzen medizinischen Wissenschaft. Das Blut braucht das Eisen nämlich. Wir werden die Materialien schon herbeitragen zu diesen Tatsachen, die ich heute hingeworfen habe; ich will zunächst erhärten, wie das Blut diejenige Substanz im menschlichen Organismus ist, die einfach durch ihre eigene Wesenheit krank ist und fortwährend durch das Eisen geheilt werden muß. Das ist bei der Milch nicht der Fall. Ware die Milch in demselben Sinne krank wie das Blut, so würde die Milch in solcher Art, wie es geschieht, nicht ein Bildemittel sein können für den Menschen selber, ein äußerlich ihm zugefügtes Bildemittel sein können." (Lit.: GA 312, S 71f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=71f))

"Die Luft strömt heute in uns aus und ein und wandelt das verbrauchte Blut in brauchbares um. Ist das immer so gewesen? Nein. Es gab eine Zeit, da war das, was heute unsere Blutwärme ist, noch nicht in uns, sondern strömte so aus und ein in unseren Organismus wie heute die Luft. Wie heute die Luftgeister uns durchfluten, so waren es damals die Feuergeister. Wärme atmete da der Mensch aus und ein. Und wie unter dem Einflusse der Luftgeister sich das rote Blut bilden konnte, so durchströmte damals, als die Feuergeister in unserem Organismus arbeiteten, ein anderer Stoff als Lebenssaft alle Wesen: die Milch. Das, was heute als Milch in allen Wesen fließt, die ihre Jungen säugen, ist ein Überrest aus jener Zeit. Nur werden heute die Funktionen im menschlichen Leibe, die mit der Milch zusammenhängen, von anderen Geistern geleitet." (Lit.: GA 266a, S 216f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=216f))

Die Bedeutung der Milch für die Entwicklung des Kindes

"Der Mensch kommt niemals wieder in die Lage, so stark nach einem Modell etwas Selbständiges auszuarbeiten, wie in den ersten sieben Lebensjahren. Da muß er alles, was er aufnimmt, so verarbeiten in seinem Ich und astralischen Leib, daß es dem Modell nachgebildet werden kann. Daher muß man dem entgegenkommen, und die Welt hat es so eingerichtet, indem die Milch möglichst weit bis an die Ätherbildung herantreten kann. Sie ist eine Substantialität, die eigentlich noch einen Ätherleib hat, und weil die Substanz, wenn sie von dem Kinde aufgenommen wird, bis zum Ätherischen hinauf noch organisierend wirkt, da kann der Astralleib die Milch gleich abfangen, da kann die innige Berührung entstehen zwisehen dem, was aufgenommen wird und dem, was Astralisches und Ich-Organisation ist. Daher ist eine ganz innige intime Beziehung zwischen den äußeren Nahrungsmitteln und der innerlich geistigseelischen Organisation beim Kinde vorhanden. Und sehen Sie, jetzt müssen Sie als Mediziner es dahin bringen, das alles, was ich jetzt gesagt habe, dieses Merkwürdige zu verarbeiten. Man sieht es ja an der ganzen Art, wie das Kind die Milch trinkt, sieht, wie sein astralischer Leib und sein Ich die Milch abfangen. Es ist das wirklich zu sehen." (Lit.: GA 316, S 150f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf#page=150f))

Milch und Gliedmaßensystem

"Bedenken wir das, was wir uns eben angeeignet haben: daß der Mensch eintritt in die Welt mit schlafendem Geiste, mit träumender Seele in bezug auf den Kopf; daß wir also eigentlich nötig haben, schon von ganz früh ab, von der Geburt ab, den Menschen durch den Willen zu erziehen, weil wir, wenn wir nicht durch den Willen auf ihn wirken könnten, wir an seinen schlafenden Kopfgeist gar nicht herankommen könnten. Wir würden aber eine große Lücke in der menschlichen Entwickelung schaffen, wenn wir nicht an seinen Kopfgeist irgendwie herankommen könnten. Der Mensch würde geboren werden, sein Kopfgeist wäre schlafend. Wir können noch nicht das Kind mit den zappelnden Beinen veranlassen, etwa zu turnen oder Eurythmie zu treiben. Das geht nicht. Wir können ihm auch noch nicht gut, wenn es erst mit den Beinen zappelt und höchstens mit dem Munde etwas brüllt, eine musikalische Erziehung angedeihen lassen. Mit der Kunst können wir auch noch nicht heran. Wir finden noch nicht eine deutlich ausgesprochene Brücke von dem Willen zu dem schlafenden Geiste des Kindes hin. Später, wenn wir irgendwie herankommen an den Willen des Kindes, dann können wir auf den schlafenden Geist wirken, wenn wir nur ihm die ersten Worte vorsprechen können, denn da ist schon ein Angriff auf den Willen da. Dann setzt sich dasjenige, was wir durch die ersten Worte in den Stimmorganen loslösen, schon als Willensbetätigung in den schlafenden Kopfgeist hinein fort und beginnt ihn aufzuwecken. Aber in der allerersten Zeit haben wir gar keine rechte Brücke zunächst. Es geht nicht ein Strom hinüber von den Gliedmaßen, in denen der Wille wach ist, der Geist wach ist, zum schlafenden Geist des Kopfes. Da braucht es einen anderen Vermittler noch. Da können wir als menschliche Erzieher in der ersten Zeit des Menschen nicht viele Mittel schaffen.

Da tritt etwas auf, was auch Genius ist, was auch Geist ist außerhalb unser. Die Sprache enthält ihren Genius, aber wir können in den allerersten Zeiten der kindlichen Entwickelung noch gar nicht an den Sprachgeist appellieren. Aber es enthält die Natur selber ihren Genius, ihren Geist. Hätte sie ihn nicht, müßten wir Menschen durch die Lücke, die in unserer Entwickelung geschaffen wird erzieherisch in den allerersten Kinderzeiten, wir müßten verkümmern. Da schafft der Genius der Natur etwas, was diese Brücke bilden kann. Er läßt aus der Gliedmaßenentwickelung heraus, aus dem Gliedmaßenmenschen heraus eine Substanz entstehen, welche, weil sie auch mit dem Gliedmaßenmenschen in ihrer Entwickelung verbunden ist, etwas von diesem Gliedmaßenmenschen in sich hat - das ist die Milch. Die Milch entsteht ja im weiblichen Menschen zusammenhängend mit den oberen

Gliedmaßen, mit den Armen. Die milcherzeugenden Organe sind gleichsam dasjenige, was sich nach innen von den Gliedmaßen aus fortsetzt. Die Milch ist im Tier- und Menschenreich die einzige Substanz, welche innere Verwandtschaft hat mit der Gliedmaßenwesenheit, welche gewissermaßen aus der Gliedmaßenwesenheit heraus geboren ist, welche daher auch die Kraft der Gliedmaßenwesenheit in sich noch enthält. Und indem wir dem Kinde die Milch geben, wirkt die Milch als die einzige Substanz, wenigstens im wesentlichen, weckend auf den schlafenden Geist. Das ist, meine lieben Freunde, der Geist, der in aller Materie ist, der sich äußert da, wo er sich äußern soll. Die Milch trägt ihren Geist in sich, und dieser Geist hat die Aufgabe, den schlafenden Kindesgeist zu wecken. Es ist kein bloßes Bild, sondern es ist eine tiefbegründete naturwissenschaftliche Tatsache, daß der in der Natur sitzende Genius, der aus dem geheimnisvollen Untergrund der Natur heraus die Substanz Milch entstehen läßt, der Wecker des schlafenden Menschengeistes im Kinde ist." (Lit.: GA 293, S 164f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=164f))

Milch und alter Mond

"Dasjenige, was im heutigen Erdenzustand der Mensch hat durch den mütterlichen Leib, das hatte er durch die Luft, durch die Umgebung während des früheren Zustandes. Da war einfach dasjenige, was der Mensch das ganze Leben hindurch um sich hatte, milchartig. Heute ist unsere äußere Luft so, daß sie Sauerstoff und Stickstoff enthält und verhältnismäßig nur wenig Kohlenstoff und Wasserstoff, und vor allen Dingen sehr, sehr wenig Schwefel. Die sind weggegangen. Wie noch dieser Zustand da war (Mondenzustand), da war es anders; da war in der Umgebung nicht bloß eine Luft, die aus Sauerstoff und Stickstoff bestand, sondern dawaren noch dabei Wasserstoff und Kohlenstoff und Schwefel. Das gab aber einen Milchbrei um den Mond herum, um diesen alten Mond, einen ganz dünnen Milchbrei, in dem gelebt wurde. Aber in einem dünnen Milchbrei lebt der Mensch auch heute noch, wenn er ungeboren ist! Denn nachher erst geht, wenn der Mensch geboren ist, die Milch in die Brust herein; vorher geht sie in dem weiblichen Körper in diejenigen Teile hinein, wo der Menschenkeim liegt. Und das ist das Eigentümliche, daß diejenigen Vorgänge, die im mütterlichen Organismus vor der Geburt nach der Gebärmutter hingehen, nachher weiter herauf in die Brüste gehen. Und so haben wir heute noch beim Menschen den Mondzustand erhalten, bevor er geboren wird, und den eigentlichen Erdenzustand von dem Moment an, wo der Mensch geboren wird, wo nur noch das Mondenhafte in der Milchernährung etwas nachdämmert." (Lit.: GA 354, S 24f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf#page=24f))

Milch und Heilkräfte

Ausschließliche Milchnahrung dient gewissen orientalischen Heilern zur Erlangung von Heilkräften, denn die Milch wird vornehmlich durch den Ätherleib gebildet; der Astralleib ist daran nur marginal beteiligt.

"Aber die Milch ist ein Produkt, an dem im Tiere bei der Erzeugung vorzugsweise der Ätherleib beteiligt ist. Der Astralleib ist zum geringsten Teile daran beteiligt. Der Mensch kann ja in den ersten Zeiten seines Lebens als Säugling nur von Milch leben. Da ist alles darinnen, was er braucht. Bei der Bereitung der Milch kommt der astralische Leib nur in seiner Grenze in Betracht. Wenn man in höherem Alter hauptsächlich Milch, womöglich ausschließlich Milch genießt, so erzielt man damit eine ganz besondere Wirkung. Weil der Mensch dann nichts aufnimmt, was schon äußerlich bearbeitet ist und was seinen Astralleib beeinflussen kann, und weil er auf der anderen Seite in der Milch etwas aufnimmt, was schon vorbereitet ist, so ist er imstande, besondere Kräfte seines Ätherleibes, die heilende Wirkungen auf die Mitmenschen ausüben können, in sich zu entwickeln. Heiler, die heilend auf ihre Mitmenschen einwirken wollen, haben ein besonderes Hilfsmittel in ausschließlichem Milchgenuß." (Lit.: GA 057, S 182f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf#page=182f))

"Milch und Pflanzenkost rufen okkulte Heilkräfte wach, deshalb muß ein Arzt der Zukunft sich so nähren, das heißt von allem, was der Sonne zustrebt." (Lit.: GA 097, S 175 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=175))

"Es gibt eine gewisse Pflege der Heilkunde bei orientalischen Völkerschaften, die so betrieben wird, daß die betreffenden Ärzte vor allen Dingen auf die Ernährung ihres eigenen physischen Körpers das größte Gewicht legen. Da wo das alte spirituelle Leben noch besteht, gibt es Menschen, die in der alten Weise Heiler geworden sind dadurch, daß sie sich ausschließlich von Milch nähren. Sie sind sich klar darüber, daß, weil sie alles andere

ausschließen, sie in sich dann physisch heilende Kräfte gewinnen, besonders zur Heilung von sogenannten Geisteskrankheiten. Sie haben ihre besonderen Verrichtungen. Sie wissen ganz genau, wenn sie bloß Milch genießen, daß sie dann bestimmte Kräfte entwickeln.

Wir wollen uns klarmachen, auf welcher Intuition das beruht. Diese tiefe Intuition können wir in folgender Weise verstehen. Wir wissen von einem bestimmten Hergang in der menschlichen Entwickelung. In der Mitte der lemurischen Zeit spaltete sich das ursprünglich Menschliche in ein aufsteigendes Menschliches und ein Tierisches. Damit war verknüpft, daß die Kräfte, die die Erde hatte, als sie noch mit dem Monde vereint war, sich auch gespalten und ein Teil derselben mit dem Monde sich von der Erde getrennt haben. Denken wir uns die Zeit, in der die Erde noch mit dem Monde vereint war. Da stand der Mensch auf einer ganz anderen Entwickelungsstufe. Er hatte damals schon das warme Blut, war aber noch nicht in zwei Geschlechter gespalten. Mit der Abtrennung des Mondes hat man die Spaltung in zwei Geschlechter zu beobachten, so daß, wenn Sie heute nach dem Monde hinaufblicken. Sie sagen können: Daß du herausgegangen bist aus der Erde, hat bewirkt, daß sich die menschliche Produktionskraft in zwei Teile gespalten hat. - Es gab auch eine Zeit auf der Erde, in der die Menschheit unmittelbar verknüpft war mit dem Tierischen, eingesenkt in das Tierische und sich auch von dem Tierischen ernährte. Diese Art der Ernährung wird schwer verstanden werden von dem, der nicht hellseherische Kräfte hat. Eine Vorstellung davon können wir uns aber bilden, wenn wir die regelmäßige Ernährungsweise der Säugetiere betrachten, die durch ihre eigene Milch ihre Jungen ernähren. Mit der Spaltung der Produktionskraft trat auch diese Art der Ernährung auf. Früher konnten die Menschen den Nahrungsstoff aus der unmittelbaren Umgebung aufnehmen, so wie heute die Lunge die Luft aufnimmt. Der Mensch war damals durch Saugfäden verbunden mit der ganzen ihn umgebenden Natur, so ähnlich wie heute der menschliche Embryo im Leibe der Mutter ernährt wird. Das war die alte Ernährungsform auf der Erde. Ein Rest davon ist das heutige Säugen der Säugetiere, und die Milch ist wie die Nahrung, die der Mensch in der vorlemurischen Zeit genoß, sie ist die alte Götternahrung, die erste Form der Nahrung auf der Erde. Damals war eben die Natur der Erde so, daß diese Nahrung überall herausgesogen werden konnte. So ist die Milch ein Produkt aus der ersten menschlichen Ernährungsform. Als der Mensch im Physischen noch näher dem Göttlichen war, da sog er die Milch aus der Umgebung heraus. Die Okkultisten wissen, wie die Menschen zusammenhängen mit der Natur.

Der Milchgenuß ist eine uralte umgewandelte Ernährungsform. Die erste Nahrung war für den Menschen immer die Milch. In dem Ausspruch: Die Milch der frommen Denkungsart - ist diese mit Absicht so genannt.

Wir fragen, was hat das ursprünglich bewirkt, daß die Milch so, wie das damals war, aus der Umgebung herausgesogen wurde? Die Mondkräfte in der Erde haben das möglich gemacht; sie waren wie ein allgemeines Blut der ganzen Erde. Aber als der Mond heraustrat, konnten die Mondkräfte nur noch konzentriert werden auf besondere Organe in den Lebewesen.

Der Okkultist nennt die Milch: die Mondnahrung. Mondsöhne sind diejenigen, die sich von Milch nähren. Der Mond hat die Milch gereift. Es hat sich bewahrheitet, daß die orientalischen Heiler, die nur von Milch leben, die Urkräfte wieder aufnehmen, die auf der Erde waren, als die Milch noch in Strömen auf der Erde floß. Sie sagten sich: Das sind die Kräfte, die den Menschen ins Dasein riefen. Diese hervorbringenden Kräfte müssen auch gesundheitsbringend sein, also eignen wir uns die Macht an, Gesundheit zu fördern, wenn wir nur Milch genießen und alles andere ausschließen.

Versetzen wir uns in die vorlemurische Zeit. Da herrschte also der Zustand, daß die Milch äußerlich aus der Umgebung gesogen wurde. Dann kam ein Zustand, da die Milch allgemeine Menschennahrung wurde, und dann der Zustand, da die Muttermilch genossen wurde. Vor der Zeit, in der die Milch allgemein aus der Natur gesogen wurde, da gab es eine Zeit, in der die Sonne noch mit der Erde verbunden war. Da bestand eine Sonnennahrung. Ebenso wie die Milch vom Monde zurückgeblieben ist, sind auch Produkte zurückgeblieben, die von der Sonne gereift sind. Alles was von der Sonne durchscheint wird, Blüten und Früchte der Pflanzen, gehören zur Sonne. Sie waren früher dem Mittelpunkt der mit der Sonne verbundenen Erde zugeneigt. Sie steckten in der Sonne mit den Blüten. Als sich die Erde von der Sonne trennte, blieben die Pflanzen bei ihrem alten Charakter: sie wendeten ihre Blüten nun wieder der Sonne zu. Der Mensch ist die umgekehrte Pflanze. Was an der Pflanze oberhalb der Erde wächst, verhält sich ebenso zur Sonne wie die Milch zum Monde, ist also Sonnennahrung. Es trat an die Stelle der bloßen Milchnahrung allmählich eine Art von Pflanzennahrung, und zwar von den oberen Teilen der Pflanze. Das war die zweite Art der menschlichen Ernährung.

So standen sich, als die lemurische Zeit zu Ende ging, zwei Geschlechter gegenüber: Ein Geschlecht, die eigentlichen Mondsöhne, welche Tiere züchteten und sich nährten von dem, was die Tiere gaben, von der Milch der Tiere; und ein zweites Geschlecht, das sich von Pflanzen nährte, von dem, was der Boden hergab.

Diese Tatsache wurde dargestellt in der Geschichte von Kain und Abel. Abel ist ein Hirte, Kain ein Ackerbauer; Abel [repräsentiert] das Mond- und Kain das Sonnengeschlecht. Diese Allegorie ist etwas ganz Großartiges. Die Geheimlehre deutet das in etwas versteckter Weise an. Jenes göttliche Wesen, welches den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ein Mondenwesen zu sein, sich aus der umgewandelten Mondnahrung zu ernähren, nannte das jüdische Volk Jehova. Er war die nährende Naturkraft: die fließt dem Abel zu, er nimmt sie aus seinen Herden. Und es war ein Abfall von Jehova, als man zu der Sonnennahrung überging. Darum mochte Jehova das Opfer des Kain nicht, weil es das Opfer einer Sonnennahrung war.

Wenn wir zurückgehen in die ältesten Zeiten, so haben wir überhaupt keine andere Nahrung als die Milch, diejenige Nahrung, die der Mensch von den lebendigen Tieren gewinnt. Das ist die ursprüngliche Nahrung wie noch jetzt in den ersten Wochen, und der morgenländische Heiler bezieht den Spruch: «Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, könnt ihr nicht in die Himmelreiche kommen», auf diese Ernährungsweise. Alle diese Dinge haben ihre Bedeutung." (Lit.: GA 093a, S 117ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=117ff))

Milch und Pflanzen

Das Wohlgefühl, das die Kuh empfindet, wenn sie das Kalb säugt, ist vergleichbar dem Wohlgefühl, das die ganze Erde empfindet, wenn man eine Blüte oder andere oberirdische Pflanzenteile abschneidet:

"Nun verhält sich das, was über der Erde ist an Pflanzen, zu der Erde ungefähr so, wie sich die Milch zum Menschen und zum Tier verhält. Wenn am Tiere, an der Kuh das Kalb saugt, so bedeutet das für die Kuh ein gewisses Wohlgefühl. Dieses selbe Gefühl hat die ganze Erde, wenn Sie eine Blüte oder Pflanze abschneiden. Denn das, was die Erde der Sonne zuschickt, was sie heraustreibt, ist in anderer Form dasselbe, was in der Milch lebt. Reißen Sie aber eine Pflanze mit der Wurzel heraus, so ist das genau so, wie wenn Sie ein Glied des Menschen herausreißen oder ihn ins Fleisch schneiden. Das ist etwas ganz anderes, was unsere Erde empfindet, wenn man eine Pflanze, die noch fest in der Erde wurzelt, abschneidet - da empfindet die Erde ein Wohlgefühl -, und etwas ganz anderes, wenn man eine Pflanze mit der Wurzel herausreißt. Nicht moralisch sollen Sie das beurteilen, sondern so, wie die Tatsachen liegen; und so liegen sie.

Nun versuchen Sie, solch eine Wahrheit nicht bloß zu denken, sondern zu empfinden! Sehen Sie, man empfindet sie so: Wenn man im Herbst draußen geht und sieht den Landmann mit der Sense das Getreide wegmähen, so empfindet einer, der weiß, um was es sich handelt im astralischen Leib der Erde, mit dem Wegmähen des Getreides etwas wie über die Erde hinziehende Gefühle wie von Wollust, von Freude, von Lust. In der Tat ist es für die ganze Erde ein Gefühl von Freude, wenn der Schnitter das Getreide bei der Ernte wegschneidet." (Lit.: GA 098, S 119f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=119f))

Ernährungskundliche Aspekte

Inwieweit homogenisierte Milch gesundheitsschädliche Wirkungen hat, ist umstritten. Mittels der Homogenisierung werden die Fetttröpfchen in der Milch zerschlagen. Dies hat die Folge, daß das Milchfett dann die Darmscheidewand durchdringen kann und direkt ins Blut übergehen kann. Auch Milch mit Bio-Zertifikat kann homogenisiert sein. Milch mit Demeter-Zertifikat darf nicht homogenisiert sein.[1]

Einzelnachweise

1. ↑ Warenkunde: Milch (Demeter) (http://demeter.de/Verbraucher/Produkte/Warenkunde/warenkunde-demeter-milch)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984), ISBN 3-7274-0570-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA057.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003), ISBN 3-7274-3160-1 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf)
10. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken*, GA 354 (2000), ISBN 3-7274-3540-2 [10] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Milch&oldid=47581“
Kategorie: Ernährung

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2013 um 22:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.860-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Milchozean

Aus AnthroWiki

Der **Milchozean** (Sanskrit: , Kṣīrābdhi) ist ein Urmeer der hinduistischen Mythologie. Danach besteht die mittlere Ebene des Kosmos aus konzentrisch angeordneten Kontinenten, von riesigen Ozeanen aus verschiedenen Flüssigkeiten getrennt. Der innerste Ozean enthält Salzwasser, der äußerste ist der Milchozean. [1]

Das Quirlen mit der Schlange Vasuki als Quirl um den Berg

Damit verbunden ist der populäre hinduistische Schöpfungsmythos **„Das Quirlen des Milchozeans“**, der in vielen Schriften in verschiedenen Versionen vorkommt, in den großen Epen Mahabharata und Ramayana ebenso wie in einigen Puranas. Er liefert Grundlage und Erklärung für unzählige weitere Mythen. Vielfach wurde er verändert, ergänzt oder nur in Auszügen wiedergegeben. Da er jeweils in eine wesentlich größere, viele Teilepisoden umfassende Geschichte eingebettet ist, unterscheiden sich besonders die Einleitungen zu den verschiedenen Versionen erheblich. In jedem Fall jedoch ist Vishnu die zentrale Gottheit und immer wieder Retter. Von ihm berichtet die Überlieferung, dass er im Milchozean während einer Weltnacht, der Zeit zwischen zwei Schöpfungen, auf der Schlange Shesha im kosmischen Schlaf ruht. Auf der aus seinem Nabel entstehenden Lotosblüte thront der vierköpfige Brahma, der in seinem Auftrag eine neue Schöpfung hervor bringt.

Lakshmi entsteigt dem Milchozean

Thema der Geschichte vom „Quirlen des Milchozeans“ ist die Suche nach dem Unsterblichkeitstrank, Amrita, den Götter ebenso wie Dämonen begehren, der aber für alle unerreichbar im Milchozean verborgen liegt. Erst das gemeinsame Quirlen des Urwassers, dass eintausend Götterjahre gedauert haben soll, lässt das ersehnte Elixier nach vielen Hindernissen auftauchen.

Mythos

Götter und Dämonen stritten ständig miteinander und viele von ihnen kamen in den Kämpfen um. So baten sie Vishnu um Rat und dieser schlug den Göttern ein Bündnis mit den Dämonen vor, um Amrita, das Getränk der Unsterblichkeit, zu erlangen. Um den Berg Mandara (in anderen Versionen Meru genannt) wanden sie als Seil die Schlange Vasuki und machten ihn so zum Quirl. Mit dem Einverständnis von Ozean und Vasuki konnte das Rühren beginnen. Die Götter zogen am Schwanz, die Dämonen am Kopf. Lange zeichnete sich kein Erfolg ab, der Berg drohte sogar im Ozean zu versinken. Da nahm Vishnu die Form einer riesigen Schildkröte an, kroch unter den Berg um ihn auf dem Rücken langsam aus dem Wasser zu heben und zu stützen.

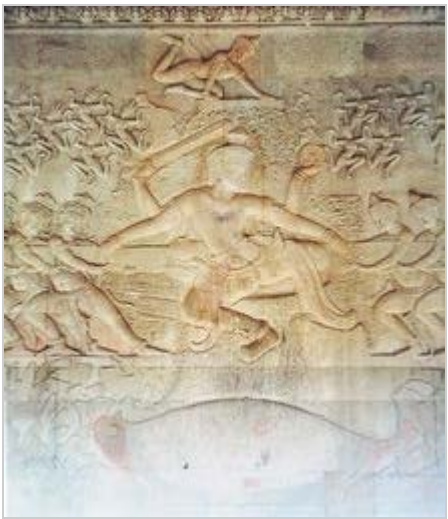

Detail einer Darstellung des Mythos in Angkor Wat

Mit dem Quirl aus Berg und Schlange rührten die Verbündeten das Wasser weiter, bis dieses schließlich so weiß wie Milch wurde. Plötzlich drohte ein schreckliches, aus dem Wasser aufsteigendes Gift alle zu vernichten. Doch Shiva eilte zu Hilfe, er trank das Gift Halahala bis zum letzten Tropfen aus. Seitdem ist sein Hals „nil“, d.h. blau, und darum nennt man ihn auch „Nilakanta“, „der mit dem blauen Hals“. Das Quirlen konnte weitergehen und nacheinander erschienen aus dem milchigweißen Ozean verschiedene Kostbarkeiten.

Zuerst kam Chandra, der Mond, zum Vorschein, der jetzt die Stirn Shivas schmückt. Uchchaishrava, das weiße Pferd, erhielt der Dämonenkönig, musste es jedoch bald an Indra abtreten. Das Juwel Kaushtuba trägt nun Vishnu und die Wunschkuh Kamadhenu wurde Eigentum der Rishis. Kalpavrksha, den Wunschbaum, pflanzte Indra in seinen Garten. Sogar die Göttin Lakshmi stieg strahlend schön auf einer Lotus-Blüte aus dem Ozean. Ihr Erscheinen löste Begeisterung unter allen Anwesenden aus, und die vier Himmelselefanten gossen segnend aus goldenen Krügen Wasser über sie. Lakshmi selbst wählte Vishnu zu ihrem Gatten. Wieder ging das Quirlen weiter. Dann erschien Varuni, die Göttin des Weines, welche die Dämonen für sich behielten.

Schließlich tauchte aus dem Wasser die Gestalt eines dunklen, jungen Mannes auf, reich geschmückt mit Juwelen und mit einer Blütenkette um den Hals. Es war Dhanvantari, der Arzt der Götter und Ursprung jeder Heilkunst. In seiner Hand hielt er wonach sich alle sehnten, einen großen Krug mit Amrita, dem Getränk der Unsterblichkeit. Hatten Götter und Dämonen bis jetzt zusammengearbeitet, begann nun wieder Streit. Trotz der Vereinbarung, alles zu teilen, wollten die Dämonen das kostbare Getränk gierig an sich reißen. Da kam Vishnu herbei, jedoch diesmal in Gestalt einer begehrendswerten jungen Frau, Mohini. Freundlich lächelnd erbot sich die Schöne, Amrita an alle zu verteilen. Durch einen Trick jedoch verabreichte sie nur den Göttern das Elixier, die in ihrer Verliebtheit unaufmerksamen Dämonen dagegen gingen leer aus. Nur einer von ihnen, Rahu, hatte sich misstrauisch unter die Götter gemischt, um auch einen Tropfen zu erhalten. Doch Sonne und Mond verrieten ihn und Vishnu/Mohini schlug mit der Wurfscheibe blitzschnell Rahus Kopf ab, noch bevor das Amrita, das er gerade geschluckt hatte, den Körper erreichen konnte. Nur sein Kopf wurde damit unsterblich, der Körper fiel leblos zur Erde. Seither will Rahu sich an Sonne und Mond rächen, indem er immer wieder versucht, sie zu verschlucken. Auf der Erde lässt sich das als Sonnen- oder Mondfinsternis beobachten. Die durch das Amrita gestärkten Götter aber erhielten ihren Platz im Himmel zurück.

Die Textquellen berichten unterschiedlich, welche Gegenstände aus dem Wasser auftauchten und in welcher Reihenfolge. Die Zahl schwankt zwischen neun und vierzehn. Außer den genannten kommen häufig noch Airavata vor, der Elefant, der nun als Begleittier von Indra gilt, Parijata, ein himmlischer Baum, der mit seinen Blüten die ganze Welt parfümiert, sowie die Apsaras, himmlische Tänzerinnen. Gelegentlich nennen die Schriften *Vijaya*, eine Medizinpflanze, die gegen jede Vergiftung hilft, einen Schirm für Varuna, ein weiteres Pferd, das die Sonne für sich beanspruchen darf, Ohrringe für die Göttin Aditi und die als göttlich verehrte Tulsi-Pflanze.

Bedeutung

Viele mythologische Vorstellungen des Hinduismus basieren auf der populären Geschichte vom „Quirlen des Milchozeans“: Sie erklärt nicht nur wichtige Attribute vieler Götterdarstellungen, wie Vishnus Brustjuwel, den Mond an Shivas Stirn, den Elefanten Indras sowie die Darstellung der Lakshmi mit den vier Elefanten. Die Erzählung enthält auch die Überlieferung vom zweiten Avatar Vishnus, Kurma, die Schildkröte, welche die Welt vor ihrem Untergang rettet. Ebenso findet Nilakanta, eine populäre Form Shivas als Helfer, hier ihren Ausgangspunkt.
Eine der verschiedenen Ursprungsmythen zum größten Badefest der Welt, der Kumbha Mela, begründet die Entstehung gleichfalls mit einer Begebenheit in diesem Mythos: Als Götter und Dämonen um den Krug (kumbha) mit dem Amrita stritten, verschütteten sie vier dieser kostbaren Tropfen. Wo sie zur Erde fielen entstanden heilswirksame Orte, an denen die Feste noch heute stattfinden.
Der dem Milchozean entstiegene Dhanvantari, laut Puranas wiederum eine Form Vishnus, gilt als Quelle des Ayurveda, der traditionellen indischen Heilkunst.

Wie in anderen Erzählungen der indischen Überlieferung lässt die reiche Symbolik der Bildsprache des Mythos unzählige Erklärungsmodelle zu, philosophische und psychologische ebenso wie esoterische. Oft dient sie darum als Modell zur Vermittlung geistiger Lehren.

Quellen

1. ↑ Peter Schreiner: *Im Mondschein öffnet sich der Lotos*. dtv

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Milchozean (http://de.wikipedia.org/wiki/Milchozean) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Milchozean&action=history)

verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Milchozean&oldid=40778“
Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 07:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Milz

Aus AnthroWiki

Die **Milz** (lat.: *Lien*, griech. σπλήν, *splēn*) ist beim Menschen ein etwa faustgroßes Organ mit 150–200 Gramm Gewicht, das im linken Oberbauch, hinter dem Magen und unterhalb des Zwerchfells liegt. Sie ist ein in den Blutkreislauf eingeschaltetes sekundäres Organ des Lymphsystems. Bei Säugetieren kann die Milz erhebliche Ausmaße einnehmen, beim Pferd ist sie 50 cm lang. Bei Vögeln ist die Milz kugelig.

Im okkulten Sinn hängt die Milz mit den Kräften des Saturn zusammen.

Die Milz als Organ des Geistselbst

"Wenn Sie nun ein solches Organ wie die Milz nehmen, da weiß die gewöhnliche Physiologie und Medizin nicht viel darüber zu sagen. Sie finden in allen entsprechenden Lehrbüchern überall die Anmerkung: Über die Milz weiß man heute noch nichts zu sagen. - Sie werden das überall finden, lesen Sie es nur nach. Das ist auch gar nicht zu verwundern. Sehen Sie, der Sprachgenius ist da eigentlich weiser als dasjenige, was Wissenschaft auf diesem Gebiete ist. In diesem Falle -in anderen Fällen ist ja gerade der deutsche Sprachgenius ein außerordentlich weiser - ist es sogar der englische Sprachgenius, der die Milz als «Spleen» bezeichnet. Und das ist eine außerordentlich günstige Bezeichnung, denn die Milz hängt zusammen mit all denjenigen Betätigungen des Menschen, die über das Ich hinausgehen, die schon an das Geistselbst herankommen, und die Milz ist sogar geradezu das Organ des Geistselbstes. Das geht schon ganz ins Geistige hinein. Nur ist das so, daß man das vertragen muß. Die meisten Menschen können das wirklich Geistige nicht vertragen, und sie werden daher durch die Milztätigkeit nicht etwa angeregt zur Betätigung im Geistigen, zum Spirituellen, sondern sie werden «spleenig». Sie werden gerade heruntergestimmt. Der «Spleen» ist ja nichts anderes als ein Geist, der, statt daß er in den Kopf geht, in die Gedärme sich verschlingt. Es ist also «Spleen» eine außerordentlich gute Bezeichnung, die gerade auf das Geistige hinweist, für das die Milz das entsprechende Organ ist." (Lit.: GA 218, S 80f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=80f))

"Der Aufschwung der Zivilisation ist denn doch damit verknüpft, daß die Leute das Licht in sich hineinbekommen und die Welt im Lichte betrachten und nicht in der Dunkelheit. Die heutige Physiologie und Anatomie, die die Menschen bloß auf den Seziertisch legt, bloß die Symptome betrachtet, die sich auch noch mit materialistischer Wissenschaft am kranken Menschen beobachten lassen, die kommt eben nicht dahin, wirklich innerlich den Menschen zu verstehen.

Man kann sagen: aufgenommen die Nahrungsstoffe, getötet, belebt, astralisiert, in das Ich umgewandelt, dann erst versteht man Ptyalin, Pepsin in der aufgenommenen, ertöteten Nahrung. Übergeführt in die Lymphdrüsen, zum Herzen übergeführt, vom Herzen befeuert, von den Nieren durchstrahlt, alles astralisch gemacht, von der Leberfunktion aufgenommen und in das Ich übergeführt. Dann kann das ganze von der Milztätigkeit aufgefangen werden, und dann wird der Mensch durch die Milztätigkeit unter Umständen zu einem Enthusiasten gemacht, zu einem, der Kraft empfängt aus der geistigen Welt, oder aber auch er wird durch die Milztätigkeit zum spleenigen, kopfhängerischen Menschen gemacht, der nur auf seinem Stuhl sitzen will, der sich am liebsten nicht vom Geiste durchdringen lassen will, nicht denken will. Solche Menschen gibt es heute zahlreiche. Sie bringen einen zur Verzweiflung, weil sie auf ihren Stühlen sitzen, nur eine schwere Masse eigentlich, wie wenn sie gar keinen Kopf hätten. Die Milztätigkeit, die etwas Hohes sein könnte im Menschen, wirkt eigentlich zerdrückend auf diese Menschen. Statt Enthusiasmus haben sie Spleen, und der tritt schon in den verschiedensten Formen heute auf.

Aber man braucht heute jene Arbeit, welche möglichst viel Spleen in Enthusiasmus, in Feuer umwandelt, so daß die Menschen eben nicht nur eine schläfrige, sondern eine wache Zivilisation haben. Das ist dasjenige, was eigentlich von Anthroposophie ausgehen soll, wach sein, Enthusiasmus haben, die Erkenntnis in wirkliche Tätigkeit, in Tat überführen, so daß der Mensch nicht nur etwas weiß, sondern etwas wird durch Anthroposophie. Dann erst hat die Anthroposophie ein Ziel und kann ein solches Ziel auch wirklich erreichen. Aber durch

Anthroposophie schläfrig werden, heißt eben, der physischen Qualität der Milz viel zu viel Respekt zuerkennen und die hohen geistigen Eigenschaften der Milz nicht fruktifizieren. Das aber weist hin auf etwas, was die gegenwärtige Menschheit gar sehr braucht. Feuer braucht sie, Enthusiasmus braucht sie, begeistert sein können für irgend etwas..." (Lit.: GA 218, S 86f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=86f))

Milz und Astralleib

Wenn im Schlaf die oberen Teile des Astralleibs aus dem Leib herausgehoben sind, erscheint dem hellsichtigen Blick die sogenannte Silberschnur als feines silbrig leuchtendes Band, das in der Milzgegend in den Leib einmündet. Wenn mit dem Tod dieses feine Band reißt, kann der Astralleib nicht mehr in den Körper zurückkehren.

"Ich habe öfter gesagt, daß des Nachts des Menschen Astralleib herausgeht aus dem physischen Leib. Der Astralleib hängt dann im Schlafe nur durch einen dem Hellseher wahrnehmbaren astralischen Strang in der Gegend der Milz mit dem physischen Leibe zusammen. Die Milz hat nicht nur eine physische Aufgabe, sondern es ist auch ihre Funktion, den Zusammenhang des Physischen mit dem geistigseelischen Teil des Menschen zu vermitteln. Die Milz ist der Anknüpfungspunkt des physischen Leibes an den Astralleib. Daher können Sie in jedem Lehrbuch der Anatomie lesen, daß man über die Milz nichts Rechtes weiß. Die Milz ist eines derjenigen Organe, die an der Grenze der physischen Organe stehen. Der Astralleib, der also während des Schlafes nur durch die Milz mit dem physischen Leib verbunden ist, arbeitet daran, die Ermüdungsstoffe aus dem physischen Leib hinwegzuschaffen. Für den Hellseher erscheint der schlafende Mensch wie in eine merkwürdige Wolke gehüllt, die an dem physischen Leib fortwährend arbeitet." (Lit.: GA 096, S 238 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=238))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), Dornach, 22. Oktober 1922

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Milz&oldid=39318“
Kategorien: Medizin | Wesensglieder | Organe | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 17:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.002-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mimik

Aus AnthroWiki

Die **Mimik**, auch als **Miene** oder **Mienenspiel** bezeichnet, ist der im menschlichen Gesicht in flüchtigen Bewegungen sichtbar werdende Ausdruck des momentanen seelischen Erlebens und ähnelt darin der Gestik. Sie beruht auf den Bewegungen der mimischen Muskulatur, die unmittelbar vom Astralleib ergriffen wird, der der Träger der seelischen Wesensglieder ist. Die Mimik wird vor allem durch die Bewegungen der Augen und der Mund- und Kieferpartie bestimmt, die die beweglichsten Teile des Gesichtes sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mimik&oldid=38812“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2011 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mineralische Erde

Aus AnthroWiki

Die **mineralische Erde** ist die oberste Schicht der Erde. Darunter befinden sich acht weitere Schichten des Erdinneren, die aber nur der okkulten Anschuung zugänglich sind.

> "Wir haben uns die Erde zu denken bestehend aus einer Reihe von Schichten, die aber nicht genau voneinander abgegrenzt sind wie bei einer Zwiebel, sondern sanft ineinander übergehen. Die oberste Schicht, die mineralische Masse, verhält sich zum Innern wie die Schale zum ganzen Ei. Diese oberste Schicht nennt man die mineralische Erde." (Lit.: GA 095, S 145 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=145))

> "Die mineralische Schicht enthält die Metalle, deren Substanz sich im physischen Körper von alle dem befindet, was auf der Oberfläche lebt. Diese Schicht, die gleichsam eine Haut um das lebende Wesen Erde bildet, hat nur eine Stärke von einigen Meilen." (Lit.: GA 094, S 108 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108))

> "Die Ansicht der Naturwissenschaft, das Erdinnere sei glutflüssig, ist nicht richtig. Die bestimmte Substanz, die Sie aus der äußeren Anschauung kennen, weil Sie darauf treten, das ist die äußerste, physisch-substantielle Schicht der Erde. Man nennt sie die mineralische Erde. Die Naturwissenschaft kommt nicht einmal bis zur Mitte dieser Schicht." (Lit.: GA 094, S 179f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=179f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mineralische_Erde&oldid=41938“
Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2011 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mineralreich

Aus AnthroWiki

Schwarzer Diamant - Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen.

Das **Mineralreich**, das in der Apokalypse des Johannes (4,6) (http://www.bibel-online.net/buch/66.offenbarung/4.html#4,6) als das gläserne Meer bezeichnet wird, ist das unterste der vier Naturreiche. Die Grundlage des Mineralreiches wurde bereits auf dem alten Saturn geschaffen, bestand aber damals ausschließlich aus reiner Wärmesubstanz. Es hat sich seit dem durch vier Stufen weiterentwickelt und in dem kristallinen Erdelement seine bisher höchste Form erreicht, die mit jenen höchsten kosmischen Kräften zusammenhängt, die in den mittelalterlichen Mysterien zurecht als Kristallhimmel bezeichnet wurden. Heute liegen die meisten MIneralien als Kristalle vor. Als tätige Wesenheiten stehen hinter den Kristallformen die Geister der Form, die Exusiai, die dem Menschen auch das Ich gegeben haben. Die Geister der Form sind jene geistigen Kräfte, die aus dem Raumlosen das Räumliche gestalten und die geistigen Kräfte aus der Ewigkeit in die zeitliche Entwicklung hinüberleiten (Lit.: GA 184, S 207ff). Von allen irdischen Stoffen ist der Kohlenstoff, vor allem in seiner reinsten Form als Diamant, am besten geeignet, diese Gestaltungskräfte aufzunehmen und auch in seiner äußeren Erscheinung widerzuspiegeln. Er wird daher von Rudolf Steiner zurecht als der wahre Stein der Weisen bezeichnet.

Erst mit der heutigen Form des Mineralreichs konnte die materielle Basis für einen menschlichen Leib geschaffen werden, der fähig war, das Ich in sich aufzunehmen und dem Menschen während seiner irdischen Verkörperung die Möglichkeit zu bieten, dieses Ich eigenständig weiterzuentwickeln. Dabei muss der Mensch Mineralisches, das er mit der Nahrung aufnimmt, bis in seine Eigenwärme, bis in seinen Wärmeäther übernehmen, um für die gestaltbildenden kosmischen Kräfte aufnahmefähig zu werden. Gelingt das nicht, entstehen Krankheiten, im Falle des mineralischen Zuckers z.B. Diabetes (Lit.: GA 230, S 186ff). In der Zukunft wird sich der Mensch rein mineralisch ernähren.

Wie alle Naturreiche ist durch den Sündenfall auch das Mineralreich unter den Einfluss der Widersacher gekommen. Durch seine irdische Tätigkeit arbeitet der Mensch an der Erlösung des Mineralreiches mit; was nicht erlöst werden kann, geht in die sog. Achte Sphäre über.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben*, GA 184 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993), Dornach, 9. November 1923

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mineralreich&oldid=21792“
Kategorien: Weltentwicklung | Erdentwicklung | Physische Welt | Naturreiche

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2007 um 01:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.294-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Mission des Buddha auf dem Mars

Aus AnthroWiki

Die **Mission des Buddha auf dem Mars**, die sich im Jahre 1604 erfüllte, war von großer Bedeutung für die weitere Menschheitsentwicklung.

Im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchwandert der Mensch die einzelnen Planetensphären und bewohnt dabei, natürlich nicht als physisches, sondern als als geistig-seelisches Wesen, für eine gewisse Zeit auch den Mars und wird hier gleichsam zum *Marsmenschen*. Nur war bis etwa zum 16. Jahrhundert der Mars in absteigender Entwicklung begriffen und es gingen immer stärkere materialistische Impulse von hier aus. Aus den Impulsen, die der Mars der Erde und der Menschheit bis dahin geben konnte, ist insbesondere die moderne materialistische Naturwissenschaft entstanden. Nachdem der Buddha seine letzte irdische Inkarnation durchgemacht hatte, stieg er zum Mars auf, um hier seine neue Mission zu erfüllen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts vollzog er hier eine Tat, die für den Mars eine ähnliche Bedeutung hat, wie das Mysterium von Golgatha für die Erde. Es gelang ihm dadurch die Mars-Kräfte zu besänftigen und damit begann eine aufsteigende Entwicklung des Mars:

> "Die Marskultur, die die Menschen durchleben zwischen Tod und neuer Geburt, hat eine große Krise durchgemacht im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert der Erde. So einschneidend, so katastrophal war es im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert auf dem Mars, wie es auf der Erde war zur Zeit des Mysteriums von Golgatha. Wie zur Zeit des Mysteriums von Golgatha das eigentliche Ich des Menschen geboren wurde, so wurde auf dem Mars geboren diejenige Geistesrichtung, die, wenn sie sich dem Menschen einpflanzte, sich zeigt im Kopernikanismus. Nachdem diese Zustände auf dem Mars herrschten, wäre es die ganz natürliche Folge gewesen, daß der Mars immer Menschen auf die Erde geschickt hätte, die nur Ideen wie Kopemikus mitgebracht hätten, die doch eigentlich Maja sind. Wir blicken also auf eine Dekadenz, auf einen Niedergang der Marskultur. Vorher waren es gute Kräfte gewesen, die vom Mars ausgeströmt waren. Jetzt aber strömten von dort immer mehr Kräfte aus, die den Menschen immer tiefer in die Maja hineingeführt hätten. Geistreich zwar waren die Errungenschaften, die vom Mars stammten in jener Zeit, aber doch eben Maja.
>
> Sie sehen also, daß man im fünfzehnten Jahrhundert hat sagen können: Das Heil des Mars und damit der Erde hängt davon ab, daß auf dem Mars die niedergehende Kultur wieder einen Impuls nach aufwärts erhält. So etwa war es auf dem Mars, wie auf der Erde bis zum Mysterium von Golgatha, wo die Menschheit von spirituellen Höhen in die Tiefe des Materiellen versunken war und der Christus-Impuls dann einen Aufstieg für sie bedeutete. Auf dem Mars war im fünfzehnten Jahrhundert die Notwendigkeit eingetreten, der Marskultur einen Impuls nach aufwärts zu geben. Das war die große Frage, die vor Christian Rosenkreutz und seinen Schülern stand, wie der Marskultur dieser Impuls zum Aufstieg zu geben sei, denn von der Marskultur hing auch das Heil der Erde ab. Die große Aufgabe stand vor dem Rosenkreuzertum, die Frage zu beantworten: Was hat zu geschehen, daß zum Heile der Erde die Marskultur zu einem Aufstieg gelangt? Die Marswesen hätten gar nicht wissen können, was zu ihrem Heile dienen kann, denn nur auf der Erde konnte man wissen, wie es um den Mars stand. Auf dem Mars empfand man den Niedergang gar nicht. Einer praktischen Antwort wegen trat daher jene Konferenz am Ende des sechzehnten Jahrhunderts zusammen, von der gesprochen wurde. Wohlvorbereitet war diese Konferenz von Christian Rosenkreutz dadurch, daß der intimste Schüler und Freund des Christian Rosenkreutz der im Geistleib lebende Gautama Buddha war. Und bei dieser Konferenz ist verkündet worden, daß die Wesenheit, die einst auf Erden inkarniert war als Gautama Buddha, jetzt, als geistige Wesenheit, wie er war, seitdem er «Buddha» geworden, den Schauplatz seiner Tätigkeit auf den Mars verlegen werde. Gleichsam abgeschickt wurde von der Erde auf den Mars die Individualität des Gautama Buddha durch Christian Rosenkreutz. Gautama Buddha verläßt den Schauplatz seiner Tätigkeit und geht nach dem Mars und im Jahre 1604 vollbrachte die Individualität des Gautama Buddha eine ähnliche Tat für den Mars, wie das Mysterium von Golgatha für die Erde war.
>
> Christian Rosenkreutz hatte erkannt, was es für das ganze Weltall bedeuten würde, wenn Buddha dort wirkte, und was des Buddha Lehre vom Nirwana, die Lehre, daß sich der Mensch von der Erde loslösen solle, dort auf dem Mars zu bedeuten hätte. Um die auf das Praktische gerichtete Erdenkultur zu fördern, war die Lehre vom Nirwana

ungeeignet. Das zeigte sich am Schüler des Buddha, Franz von Assisi, daß diese Lehre ihre Adepten zu weltfremden Menschen macht. Was aber im Buddhismus nicht geeignet war, um das praktische Leben des Menschen zu fördern zwischen Geburt und Tod, das war von hoher Bedeutung für die Förderung seiner Seele zwischen Tod und neuer Geburt. Das sah Christian Rosenkreutz ein, daß für dasjenige, was auf dem Mars als Läuterung zu geschehen hatte, die Lehre des Buddha das Geeignetste sei. Wie einstmals das göttliche Liebewesen, Christus, auf der Erde weilte in einer Zeit und unter einem Volk, das diesem Liebewesen nicht gerade nahestand, so stieg der Friedensfürst Buddha im siebzehnten Jahrhundert auf den Mars hinauf, wo Krieg und Kampf herrschten, um dort seine Mission zu erfüllen. Dort waren die Seelen vor allem kriegerisch gestimmt. Eine große Opfertat vollzog der Buddha, gleich jener des Trägers des göttlichen Liebewesens im Mysterium von Golgatha. Eine kosmische Opfertat war es, Buddha zu sein auf dem Mars. Dort war er gleichsam das Opferlamm, und man kann es als eine Art von Kreuzigung für den Buddha bezeichnen, daß er sich hineinversetzen ließ in diese kriegerische Umgebung. Buddha hat diese Tat auf dem Mars vollbracht im Dienste des Christian Rosenkreutz. So wirken zusammen im Weltenall die großen führenden Wesenheiten, nicht nur auf der Erde, sondern von einem Planeten zum andern hin.

Seit jener Zeit, in der das Mysterium des Mars sich vollzogen hat durch Gautama Buddha, nimmt der Mensch vom Mars andere Kräfte auf in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt als früher, zur Zeit des Niederganges der Marskultur. Und nicht nur bringt der Mensch sich ganz andere Kräfte mit vom Mars herein in die neue Geburt, sondern durch den Einfluß, den die geistige Tat des Buddha ausübt, strömen dem Menschen vom Mars auch Kräfte zu, wenn er hier der Meditation obliegt, um in die geistige Welt zu kommen. Wenn der moderne Geistesschüler meditiert in dem von Christian Rosenkreutz angegebenen Sinne, so strömen auch Kräfte herein, die der Buddha als Marserlöser in die Erde hereinschickt." (Lit.: GA 130, S 319ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung des Menschen*, GA 130 (1987), Neuchâtel, 18. Dezember 1912

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mission_des_Buddha_auf_dem_Mars&oldid=1994“
Kategorien: Buddhismus | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2006 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.674-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Missionsreisendespaulus.png

Aus AnthroWiki

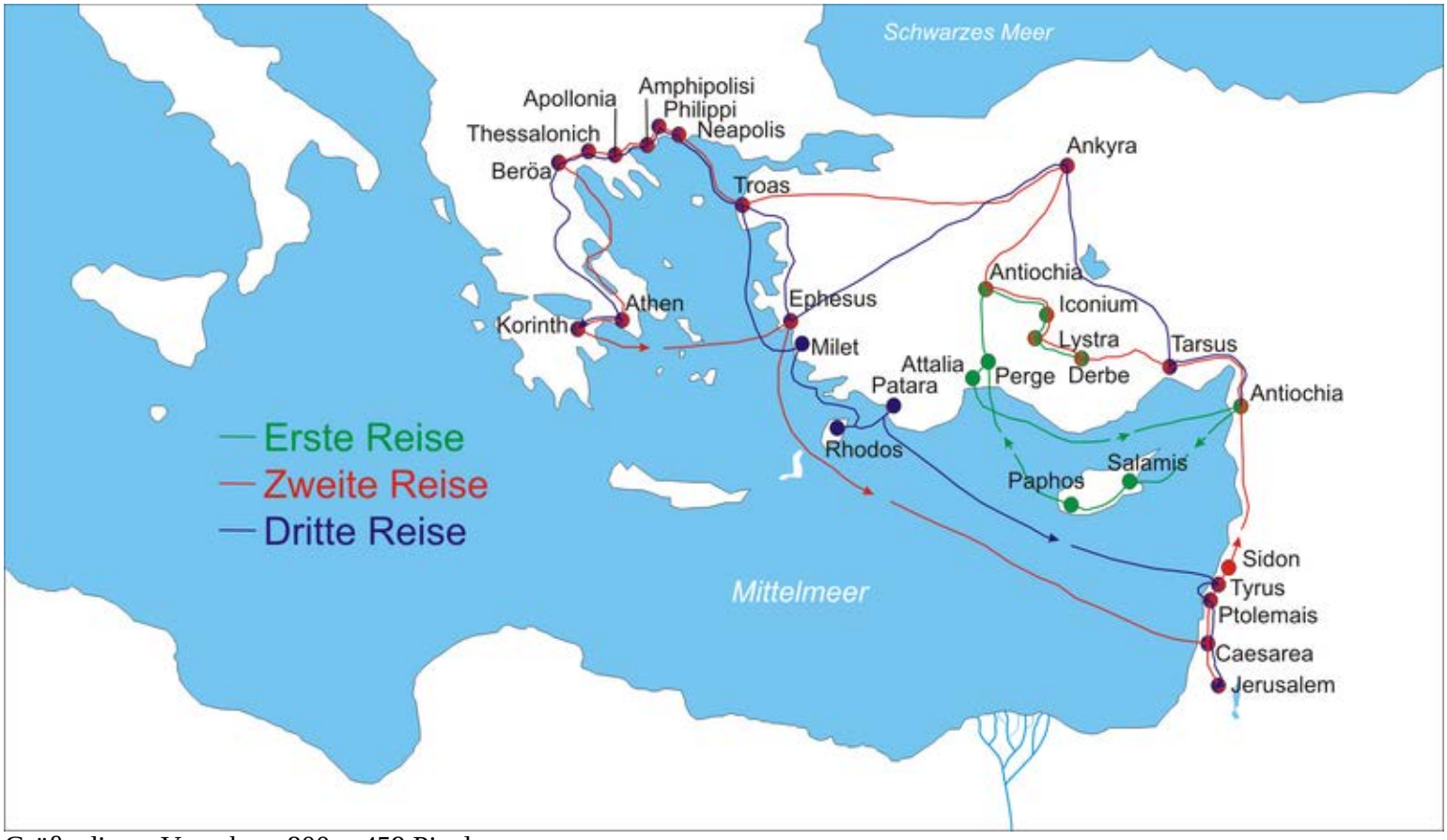

Größe dieser Vorschau: 800 × 459 Pixel.
Volle Auflösung (1.846 × 1.059 Pixel, Dateigröße: 285 KB, MIME-Typ: image/png)

Missionsreisen des Paulus von Tarsus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Missionsreisendespaulus.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:18, 12. Jan. 2008		1.846 × 1.059 (285 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Missionsreisen des Paulus von Tarsus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Missionsreisendespaulus.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Paulus von Tarsus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Missionsreisendespaulus.png&oldid=25197“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mistel-Therapie

Aus AnthroWiki

Die **Mistel-Therapie** bei Krebserkrankungen wurde von Rudolf Steiner und Ita Wegman begründet. Verwendet wird die weißbeerige Mistel (*Viscum album*) von verschiedenen Wirtsbäumen. Die Anwendung der Mistel in der Tumortherapie hat keine empirische Grundlage, sondern leitet sich aus der besonderen Naturanschauung Steiners ab, der unter anderem auf Grund des parasitären Wachstumsmusters der Mistel auf ihre mögliche Wirksamkeit bei der Krebsbehandlung hinwies.

Sie wird bis heute zumeist innerhalb der Anthroposophisch erweiterten Medizin zur Krebsbehandlung bei bestimmten bösartigen Tumoren eingesetzt. Sie ist in Deutschland eine der bei Krebserkrankungen am häufigsten eingesetzten komplementärmedizinischen Therapien. Die meisten Schulmediziner lehnen die Misteltherapie als unwirksam ab. Ein Wirksamkeitsnachweis nach empirisch-wissenschaftlichen Kriterien steht bisher aus. Außerhalb des deutschsprachigen Raumes ist die Misteltherapie weitgehend unbekannt und ungebräuchlich.

Eine Mistel

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhaltsstoffe und Immunphänomene
- 2 Anwendungsbereiche
- 3 Studien und Datenlage
- 4 Weitere anthroposophische Indikationen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Inhaltsstoffe und Immunphänomene

Die Mistel wirkt immunologisch komplex und ist vermutlich eine der bestuntersuchten Heilpflanzen. Bis heute wurden über tausend Inhaltsstoffe charakterisiert.

Für verschiedene Inhaltsstoffe wurde einzeln und im Extrakt in vitro gezeigt, dass sie zytotoxisch wirken, programmierten Zelltod induzieren, Angiogenese hemmen und bestrahlungsinduzierte Schäden der DNA reparieren helfen. Natürliche Killerzellen, B- und T-Lymphozyten, Granulozyten, Monozyten, Makrophagen werden stimuliert und in ihrem Verhalten beeinflusst, viele Zytokine werden induziert. In einer Reihe von Tiermodellen waren Mistelextrakte antitumoral wirksam.

Die biochemische und pharmakologische Mistelforschung konzentriert sich heute auf die Inhaltsstoffe Viscotoxine (Polypeptide), Mistellektine (ML-1, ML-2, ML-3) und Wikipedia:Polysaccharide (Lit.: Kienle, Kiene 2003). Trotz der vielversprechenden experimentellen Befunde hat sich eine antitumorale Wirksamkeit der Mistel am Menschen bisher nicht sichern lassen.

Anwendungsbereiche

Onkologische Behandlung beinhaltet heute im engeren Sinne die 3 Säulen von Chirurgie, tumorhemmenden Medikamenten und Strahlentherapie, im weiteren Sinne lindernde und unterstützende Maßnahmen, dazu

psychologische und Selbsthilfe. Die Misteltherapie kann den etablierten Verfahren bei vom Behandler gesehener Indikation in allen Phasen einer Krebserkrankung hinzugefügt werden.

In der Regel wird der Extrakt der Mistel vom Patienten unter die Haut oder - im klinischen Rahmen durch Ärzte - direkt in Tumorgewebe gespritzt. Möglich ist auch die orale, intravenöse Gabe oder Injektion in Körperhöhlen: In Rippenfellspalt und Herzbeutelspalt kann bei krebsbedingten Flüssigkeitsansammlungen eine sterile Entzündung mit anschließender Verklebung, die so genannte Pleurodese beziehungsweise Perikardiodese, angeregt werden. Weitere Erfahrungen gibt es mit intrathekaler Applikation in den Rückenmarkskanal sowie in die Bauchhöhle.

Die in Anlehnung an Rudolf Steiner entwickelten Präparate enthalten speziell hergestellte Gemische aus Sommer- und Wintersaft der Mistel, die übrigen sind auf einzelne Inhaltsstoffe, insbesondere das Mistellektin-1, standardisiert .

Studien und Datenlage

Ob und in welcher Weise die Mistel eine Wirksamkeit gegen Krebs besitzt, ist seit ihrer Einführung in die Krebstherapie 1917 ein Streitpunkt zwischen den Verfechtern der Schulmedizin und Vertretern anthroposophischer Heilkunde und anderer alternativer Medizinformen. Die wenigen bisher vorliegenden wissenschaftlichen Standards entsprechenden randomisierten Studien (Lit.: Steuer-Vogt et al. 2001; Kleeberg et al. 2004) konnten keinen klinischen Nutzen der Misteltherapie zeigen. Es liegen einzelne Studien unterschiedlicher Aussagekraft und Einzelfall- und Erfahrungsberichte vor, die eine Besserung des Allgemeinbefindens, sowie Verlangsamung, Stillstand (oder gar Remission) des Tumorwachstums beschreiben. Kritiker stellen die Ergebnisse dieser Studien aus methodischen und anderen Gründen in Frage. Die Misteltherapie ist deshalb innerhalb der universitären Medizin nicht anerkannt und wird kontrovers diskutiert.

Weitere anthroposophische Indikationen

Anthroposophisch begründete Indikationen zur Misteltherapie gibt es außerdem für Sarkoidose und Autoimmunerkrankungen. Bei virusbedingter Hepatitis C wird eine die Misteltherapie einschließende anthroposophische Komplexbehandlung in Ergänzung der Standardbehandlung durchgeführt (Februar 2005: Interferon und Ribavirin). In einer veröffentlichten Studie konnte jedoch kein positiver Effekt einer Misteltherapie auf die Leberfunktion oder Viruslast nachgewiesen werden (Lit.: Huber 2001).

Derzeit (2005) werden die Kosten für die Misteltherapie mit anthroposophischen Präparaten bei Krebserkrankungen in Deutschland von den Krankenkassen übernommen.

Literatur

- E. Ernst, K. Schmidt, M. K. Steuer-Vogt: *Mistletoe for cancer? A systematic review of randomised clinical trials*. Int J Cancer. 2003; 107: 262-7. PMID 12949804
- I. Gerhard, U. Abel, A. Loewe-Mesch, S. Huppmann, J. J. Kuehn: *Problems of randomized studies in complementary medicine demonstrated in a study on mistletoe treatment of patients with breast cancer*. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2004; 11: 150–157 Volltext (pdf) (http://www.damid.de/problematik.pdf)
- R. Grossarth-Maticek, H. Kiene, S. Baumgartner, R. Ziegler: *Use of Iscador, an extract of European Mistleote (Viscum album) in cancer treatment: prospective nonrandomized and randomized matched-pair studies nested within a cohort study*. Altern Ther Health Med. 2001; 7: 57-78. PMID 11347286
- R. Huber et al.: *Effects of a mistletoe preparation with defined lectin content on chronic hepatitis C: an individually controlled cohort study*. Eur J Med Res. 2001; 6: 399-405. PMID 11669085
- G. S. Kienle, F. Berrino, A. Bussing, E. Portalupi, S. Rosenzweig, H. Kiene: *Mistletoe in cancer - a systematic review on controlled clinical trials*. Eur J Med Res. 2003 Mar 27; 8 (3): 109-19. PMID 12730032
- G. S. Kienle, H. Kiene: *Die Mistel in der Onkologie - Fakten und konzeptionelle Grundlagen*. Stuttgart: Schattauer Verlag; 2003, 749 S. ISBN 3-7945-2282-6
- G. S. Kienle, H. Kiene: *Klinische Studien zur Misteltherapie onkologischer Erkrankungen*. Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2004; 36: 17-24.
- U. R. Kleeberg, S. Suciu, E.B. Brocker, D. J. Ruiter et al.: *Final results of the EORTC 18871/DKG 80-1*

randomised phase III trial. rIFN-alpha2b versus rIFN-gamma versus ISCADOR M versus observation after surgery in melanoma patients with either high-risk primary (thickness >3 mm) or regional lymph node metastasis. Eur J Cancer 2004; 40:390-402. PMID 14746858
- M. K. Steuer-Vogt, V. Bonkowsky, P. Ambrosch et al.: *The effect of an adjuvant mistletoe treatment programme in resected head and neck cancer patients: a randomised controlled clinical trial*. Eur J Cancer. 2001. 37: 23-31. PMID 11165126
- M. Rostock, R. Huber.: *Randomized and double-blind studies - demands and reality as demonstrated by two examples of mistletoe research*. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2004 Aug; 11 Suppl 1: 18-22. PMID 15353898

Weblinks

Allgemeines

- www.krebsinformation.de - Krebsinformationsdienst im DKFZ Heidelberg (http://www.krebsinformation.de/Fragen_und_Antworten/mistel.html)
- www.sfichtner.de - Die Misteltherapie (http://www.sfichtner.de/Buch/Mistel.html)
- mistelsprechstunde.de - Infos zur Misteltherapie (http://mistelsprechstunde.de/)
- - Mistel-Therapie (http://www.misteltherapie.de)

Diskurs im deutschen Ärzteblatt

- Edler, Lutz: Mistel in der Krebstherapie: Fragwürdige Ergebnisse neuerer klinischer Studien (http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=39983)
- Kiene, Helmut: Replik zu Edler - Irreführende Aussagen (http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=42804)
- Beiträge zum Thema aus dem deutschen Ärzteblatt (http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/treffer.asp?archivSchlagwort1=Mistel)

Hepatitis C und Mistel

- Aspekte zur Therapie der Hepatitis C (http://www.merkurstab.de/files/matth.h_hep.pdf)
- Die Entstehung eines therapeutischen Konzepts zur Behandlung chronischer Virushepatitis (http://www.merkurstab.de/files/fintelmann_hep.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mistel-Therapie (http://de.wikipedia.org/wiki/Mistel-Therapie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistel-Therapie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mistel-Therapie&oldid=40526“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 09:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.027-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mistel 2002.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mistel_2002.jpg (800 × 537 Pixel, Dateigröße: 152 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mistel (Quelle: de.wikipedia.org)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:28, 13. Okt. 2005		800 × 537 (152 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mistel (Quelle: de.wikipedia.org)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Mistel 2002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mistel-Therapie
- Misteltherapie

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	23:51, 22. Nov. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mistel_2002.jpg&oldid=2520“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2005 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Misteltherapie

Aus AnthroWiki

Die **Misteltherapie** ist eine alternativmedizinische Behandlungsmethode, die von dem Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner und der Ärztin Ita Wegman initiiert wurde. Sie wird bis heute zumeist innerhalb der anthroposophisch erweiterten Medizin zur Krebsbehandlung bei bösartigen Tumoren eingesetzt. Sie ist in Deutschland eine der bei Krebserkrankungen am häufigsten eingesetzten komplementärmedizinischen Therapien. Obwohl die medizinische Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist, wird sie in Deutschland von vielen und in Österreich von den meisten Krankenkassen erstattet. Außerhalb des deutschsprachigen Raumes ist die Misteltherapie weitgehend unbekannt und ungebräuchlich.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehungsgeschichte
- 2 Studien
- 3 Anwendungsbereiche
- 4 Weitere anthroposophische Indikationen
- 5 Quellen
- 6 Weitere Literatur
- 7 Weblinks

Entstehungsgeschichte

Rudolf Steiner äußerte sich Ende 1916 erstmals zu den Möglichkeiten einer Behandlung von Krebs mit Mistelextrakten. Die Ärztin Ita Wegman griff seine Anregungen auf und entwickelte 1917 gemeinsam mit einem Zürcher Apotheker das erste Mistelpräparat Iscar, das 1926 in Iscador umbenannt wurde. Bis zu seinem Tod gab Rudolf Steiner zahlreiche Empfehlungen und Anregungen zur Misteltherapie, auf die sich anthroposophische Ärzte heute noch beziehen.

Eine Weißbeerige Mistel (*Viscum album*)

Verwendet wird die Weißbeerige Mistel (*Viscum album*) verschiedener Wirtsbäume. Die Anwendung der Mistel in der Tumortherapie hat weder eine traditionelle noch eine experimentelle Grundlage, sondern leitet sich aus geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen Steiners ab, der unter anderem auf die Analogie zwischen dem parasitären Wachstumsmuster der Mistel und dem Tumor hinwies.

Studien

Ob und in welcher Weise die Mistel eine Wirksamkeit gegen Krebs besitzt, ist seit ihrer Einführung in die Krebstherapie 1917 ein Streitpunkt zwischen Wissenschaftsmedizinern und Vertretern anthroposophischer Heilkunde sowie Paramedizinern. Die bisher vorliegenden, wissenschaftlichen Standards entsprechenden randomisierten Studien konnten keinen eindeutigen klinischen Nutzen hinsichtlich der Überlebenszeit unter Misteltherapie zeigen.[1][2] Eine prospektive, randomisierte Studie aus 2004 mit Evidenz-Level Ib auf der 5-teiligen EBM-Skala zeigt eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität bei bestimmten Krebsarten durch die Misteltherapie sowie eine etwa 50%ige Reduktion der unerwünschten Wirkungen der zytostatischen Therapien.[3] Es liegen einzelne Studien unterschiedlicher Aussagekraft und Einzelfall- und Erfahrungsberichte vor, die eine Besserung des Allgemeinbefindens, sowie Verlangsamung, Stillstand oder gar Remission des Tumorwachstums beschreiben. Eine

Studie aus Herdecke beschreibt die Freisetzung von Interleukin 6 durch die Misteltherapie.[4] Eine weitere Studie aus Herdecke gibt Hinweise auf positive Wirkungen der Misteltherapie bei Krebs des Rippenfelles durch Stimulation der Antitumorimmunität.[5]

Eine Arbeitsgruppe um Prof. Metelmann fand 1993 durch Untersuchungen an frisch explantierten Tumoren eine höhere zytostatische Wirkung der Mistelpräparate als der mituntersuchten Standardzytostatika (Cisplatin, Bleomycin, Methotrexat, 5-FU)[6]

Kritiker stellen die Ergebnisse dieser Studien und Einzelfallberichte aus methodischen und inhaltlichen Gründen in Frage. Die Misteltherapie ist deshalb in der Hochschulmedizin nicht durchgängig anerkannt. In der anthroposophischen und naturheilkundlichen Medizin genießt die Mistelbehandlung dagegen einen hohen Stellenwert. Es gibt Hinweise, dass Misteltherapie die Rate der Zehnjahresüberlebenszeit von Patientinnen mit Brustkrebs verbessern kann.[7] Andere Studien zeigten im Tierversuch im Gegenteil sogar Hinweise auf ein (allerdings nicht signifikantes) verstärktes Tumorwachstum bei Einsatz von isoliertem Lektin, einem Wirkstoff des Mistelextraktes.[8] Allerdings werden isolierte Lektine in der Misteltherapie nicht eingesetzt. Auch kann von einzelnen dadurch veränderten Immunparametern nicht auf die Wirkung von Mistelgesamtextrakten geschlossen werden. Sowohl private als auch gesetzliche Krankenkassen müssen die Misteltherapie mit zugelassenen anthroposophischen Präparaten bei Krebs in allen Stadien, mit phytomedizinischen Präparaten im unheilbaren Stadium bezahlen.

Die biochemische und pharmakologische Mistelforschung konzentriert sich heute auf die Inhaltsstoffe Viscotoxine (Polypeptide), Mistellektine (ML-1, ML-2, ML-3) und Polysaccharide.[9][10][11][12] Trotz der experimentellen Befunde hat sich eine antitumorale Wirksamkeit der Mistel bei ausschließlich subkutaner oder intravenöser Injektion am Menschen bisher nicht sichern lassen. Therapien mit Mistel-Inhaltsstoffen sind weiterhin Ziele in pharmakologischen Untersuchungen.

Anwendungsbereiche

Onkologische Behandlung bedeutet heute im engeren Sinne die drei Säulen von Chirurgie, tumorhemmenden Medikamenten und Strahlentherapie, im weiteren Sinne lindernde und unterstützende Maßnahmen, dazu psychologische und Selbsthilfe. Die Misteltherapie kann den etablierten Verfahren in allen Phasen einer Krebserkrankung hinzugefügt werden, wenn der Behandler eine Indikation sieht.

In der Regel wird der Extrakt der Mistel vom Patienten unter die Haut (subkutan) oder – im klinischen Rahmen durch Ärzte – direkt in Tumorgewebe gespritzt. Möglich sind außerdem die perorale, die intravenöse Gabe oder die Injektion in bestimmte Körperhöhlen: In Rippenfellspalt und Herzbeutelspalt kann bei krebsbedingten Flüssigkeitsansammlungen eine sterile Entzündung mit anschließender Verklebung, die so genannte Pleurodese beziehungsweise Perikardiodese, angeregt werden. Allen anderen nicht zugelassenen Anwendungen gemein ist die Fragwürdigkeit der Wirkung und das Risiko des Auftretens unerwünschter Nebenwirkungen. Allergische Reaktionen bis hin zum Tod durch den anaphylaktischen Schock können nicht ausgeschlossen werden.

Die in Anlehnung an Rudolf Steiner entwickelten Präparate enthalten speziell hergestellte Gemische aus Sommer- und Wintersaft der Mistel, die übrigen sind auf einzelne Inhaltsstoffe, insbesondere das Mistellektin-1, standardisiert.

Weitere anthroposophische Indikationen

Anthroposophisch begründete Indikationen zur Misteltherapie gibt es außerdem für Sarkoidose und Autoimmunerkrankungen. Bei virusbedingter Hepatitis C wird eine die Misteltherapie einschließende anthroposophische Komplexbehandlung in Ergänzung der Standardbehandlung oder bei Kontraindikationen für dieselbe durchgeführt (Februar 2006: Interferon und Ribavirin). In einer veröffentlichten Studie konnte jedoch kein positiver Effekt einer Misteltherapie auf die Leberfunktion oder Viruslast nachgewiesen werden.[13] Mistel wird auch gegen Arthrosen eingesetzt. Dies geschieht in Form von Injektionen. Darüberhinaus wird ihr ein bescheidener antihypertonischer Effekt nachgesagt.

Quellen

1. ↑ M. K. Steuer-Vogt, V. Bonkowsky, P. Ambrosch et al.: *The effect of an adjuvant mistletoe treatment programme in resected head and neck cancer patients: a randomised controlled clinical trial*. Eur J Cancer. 2001. 37: 23-31. PMID 11165126
2. ↑ U. R. Kleeberg, S. Suciu, E.B. Brocker, D. J. Ruiter et al.: *Final results of the EORTC 18871/DKG 80-1 randomised phase III trial. rIFN-alpha2b versus rIFN-gamma versus ISCADOR M versus observation after surgery in melanoma patients with either high-risk primary (thickness >3 mm) or regional lymph node metastasis*. Eur J Cancer 2004; 40:390-402. PMID 14746858
3. ↑ Piao BK, Wang YX, Xie GR, Mansmann U, Matthes H, Beuth J, Lin HS.: *Impact of complementary mistletoe extract treatment on quality of life in breast, ovarian and non-small cell lung cancer patients. A prospective randomized controlled clinical trial.* Anticancer Res. 2004 Jan-Feb;24(1):303-9. PMID 15015612
4. ↑ A. Bussing A, G.M. Stein, C. Stumpf , M. Schietzel: *Release of interleukin-6 in cultured B-chronic lymphocytic leukaemia cells is associated with both activation and cell death via apoptosis.* Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):3953-9. PMID 10628337
5. ↑ Stumpf C, Bussing A.: *Stimulation of antitumour immunity by intrapleural instillation of a Viscum album L. extract.* Anticancer Drugs. 1997 Apr;8 Suppl 1:S23-6. PMID 9179363
6. ↑ W. Hankel: Über die in-vitro-Wirksamkeit von Mistelextrakten auf die klonale Wachstumsfähigkeit individueller Explantate aus Mundhöhlenkarzinomen. 1-45. 1993. FU Berlin.
7. ↑ Herzig M, Mansheim U: *Retrospektive Untersuchung der Wirksamkeit von Misteltherapie* bei Mamma-Ca-Patienten *PDF, 2 Mb (http://www.biometrie.uni-heidelberg.de/publikationen/46_Mamma_final.pdf)*
8. ↑ Pharmazeutische Zeitung: Zur Diskussion gestellt: Mistelextrakte in der Krebstherapie (http://www.pharmazeutische-zeitung.de/fileadmin/pza/1998-25/titel.htm)
9. ↑ A. Büssing (Hrsg.): *Mistletoe. The Genus Viscum. Medicinal and Aromatic plants - Industrial Profiles*. Harwood Academic Publishers, Amsterdam 2000
10. ↑ A. Büssing: *Mistel (Viscum album) - anthroposophischer und phytotherapeutischer Ansatz*. In: K. Münstedt (Hrsg.): Ratgeber unkonventionelle Krebstherapien. ECOMED Verlag, Landsberg 2003, S. 184-199
11. ↑ A. Büssing: *Mistletoe extracts from the anthroposophical point of view*. In: J. Beuth, R.W. Moss (Hrsg.) Complementary Oncology. Thieme-Verlag, Stuttgart 2005, S. 197-206
12. ↑ G. S. Kienle, H. Kiene: *Die Mistel in der Onkologie - Fakten und konzeptionelle Grundlagen*. Schattauer Verlag, Stuttgart 2003, 749 S., ISBN 3-7945-2282-6
13. ↑ R. Huber et al.: *Effects of a mistletoe preparation with defined lectin content on chronic hepatitis C: an individually controlled cohort study*. Eur J Med Res. 2001; 6: 399-405. PMID 11669085

Weitere Literatur

- Barbara Burkhard: *Anthroposophische Medizin am Beispiel Mistel* in: Michael Shermer, Lee Traynor (Hrsg.): *Heilungsversprechen. Alternativmedizin zwischen Versuch und Irrtum* Alibri Verlag, 2. Auflage, Aschaffenburg 2004. ISBN 3-932710-86-X
- E. Ernst, K. Schmidt, M. K. Steuer-Vogt: *Mistletoe for cancer? A systematic review of randomised clinical trials*. Int J Cancer. 2003; 107: 262-7. PMID 12949804
- Thomas Göbel: *Heilpflanzen gegen Krebs und Psychose, Nuytsia Floribunda und Viscum Album, Betrachtung und Beurteilung zweier polarer Pflanzencharaktere und ihre Anwendungsmöglichkeiten.* Verlag Freies Geistesleben, 2004, ISBN 3772522300
- R. Grossarth-Maticek, H. Kiene, S. Baumgartner, R. Ziegler: *Use of Iscador, an extract of European Mistleote (Viscum album) in cancer treatment: prospective nonrandomized and randomized matched-pair studies nested within a cohort study*. Altern Ther Health Med. 2001; 7: 57-78. PMID 11347286
- S. Kienle, Gunver, Helmut Kiene und Hans-Ulrich Albonico: *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit.* Schattauer, Stuttgart 2006, ISBN 3-7945-24713.
- G. S. Kienle, F. Berrino, A. Bussing, E. Portalupi, S. Rosenzweig, H. Kiene: *Mistletoe in cancer - a systematic review on controlled clinical trials*. Eur J Med Res. 2003 Mar 27; 8 (3): 109-19. PMID 12730032
- G. S. Kienle, H. Kiene: *Klinische Studien zur Misteltherapie onkologischer Erkrankungen*. Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2004; 36: 17-24.
- A. Bopp: Die Mistel - Heilpflanze in der Krebstherapie, Zürich, Rüffer und Rub, 2006, ISBN 978-3-907625-32-3

Weblinks

Allgemeines

- Neue Übersichtsseite der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte zum Thema (http://www.mistel-therapie.de/)
- Grundsätzliche Probleme der modernen Mistelforschung (PDF) (http://misteltherapie-freiburg.de/mistelforschung.pdf)
- www.krebsinformationsdienst.de (http://www.krebsinformationsdienst.de/themen/behandlung/mistel.php) – Krebsinformationsdienst im Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg
- www.zukunfterleben.at (http://www.zukunfterleben.at/) – Infos für Österreich
- mistelsprechstunde.de (http://mistelsprechstunde.de/) – Infos zur Misteltherapie

Diskurs im deutschen Ärzteblatt

- Lutz Edler: Mistel in der Krebstherapie: Fragwürdige Ergebnisse neuerer klinischer Studien (http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=39983)
- Helmut Kiene: Replik zu Edler – Irreführende Aussagen (http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=42804)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Misteltherapie (http://de.wikipedia.org/wiki/Misteltherapie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Misteltherapie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Misteltherapie&oldid=26523“

Kategorien: Alternativmedizin | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.912-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mitgefühl

Aus AnthroWiki

Als **Mitgefühl** oder **Empathie** (von griech. ἐμπάθεια, empatheia) wird die Fähigkeit des Menschen bezeichnet, Leid und Lust anderer Menschen, aber auch von Tieren, in sich nach- bzw. mitzuerleben und dadurch zu einem mehr oder weniger bewussten gefühlsmäßigen Verständnis dessen zu kommen, was andere Seelenwesen in ihrem Inneren bewegt. Tieren fehlt diese Fähigkeit und auch der Mensch konnte sie erst in der griechisch-lateinischen Zeit entwickeln, nachdem die Verstandes- oder Gemütsseele einen gewissen Reifegrad erreicht hatte und sich der Wille als eigenständige Seelenkraft von den noch sehr eng miteinander verbundenen Seelenfähigkeiten des Denkens und Fühlens abgesondert hatte. Das Mitgefühl ist wesentlicher Bestandteil des von Rudolf Steiner beschriebenen sozialen Urphänomens und offenbart sich grundsätzlich bei *jedem* Menschen auf allen Erkenntnisstufen vom bloß äußeren Nacherleben auf Basis ähnlich gearteter eigener Erfahrungen bis hin zum intuitiven Aufgehen im Bewusstsein des anderen Wesens, wobei die höheren Erkenntnisformen allerdings erst durch eine entsprechende Geistesschulung deutlicher und bewusster hervortreten. Erst auf der Stufe der Intuition, bei der die Erinnerung an eigene vergleichbare Gefühle völlig in den Hintergrund tritt, wird Miterleben fremder Lust und Unlust ganz authentisch.

Das Mitgefühl entfaltet sich zwischen den beiden Polen von *Mitleid* und *Mitfreude*. Das **Mitleid**, durch das man Leid, Unlust, Schmerz und Trauer miterleben kann, wird meist leichter erregt als die **Mitfreude**, die sich an der Lust und Freude anderer Wesen entzündet, weil diese sehr leich durch den egoistischen Neid gedämpft wird, während das Mitleid dem Selbstgefühl schmeichelt. Jean Paul sagt daher:

> „Zum Mitleiden genügt ein Mensch; zur Mitfreude gehört ein Engel“
> – Hesperus: Jean Paul

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mitgefühl&oldid=27984“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2008 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.811-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithraeum San Clemente.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 492 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (616 × 750 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:37, 6. Apr. 2007		616 × 750 (139 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom

	06:24, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(139 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithraeum_San_Clemente.jpg&oldid=22562“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 06:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 488-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithraeum von Ostia.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 704 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mitreo delle Terme del Mitra - Mithräum von Ostia (Italien)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:39, 31. Mär. 2007		1.600 × 1.200 (704 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mitreo delle Terme del Mitra - Mithräum von Ostia (Italien
	22:38, 29. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(704 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithräum von Wikipedia:Ostia (Wikipedia:Italien

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot S100
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	01:01, 5. Sep. 2004
Brennweite	5,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	01:01, 5. Sep. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	01:01, 5. Sep. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	3,3219299316406
APEX-Blendenwert	2,9708557128906
Größte Blende	2,9708557128906 APEX (f/2,8)
Entfernung	1,185 Meter
Messverfahren	Mittenzentriert
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	7.766,9902912621
Sensorauflösung vertikal	7.741,935483871
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithraeum_von_Ostia.jpg&oldid=23000“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2007 um 10:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mithras-Einweihung

Aus AnthroWiki

Die **Mithras-Einweihung**, die den Kern des **Mithraskultes** (Mithraismus) bildet, der in der Römerzeit über fast ganz Europa verbreitet war, hat ihre ersten Wurzel in der urpersischen Zeit und darf daher auch als die **persische Einweihung** bezeichnet werden. Von Persien aus verbreiteten sich der Kult über Kleinasien und Griechenland nach Rom und wurde, besonders seit etwa 70 v. Chr., vor allem durch römische Soldaten nach Palästina und bis hin nach Germanien und Britannien getragen. Der Mithras-Kult diente vornehmlich der Ausbildung und Reinigung der Empfindungsseele. Auf dem Wege der Verinnerlichung sollte die kosmische Ordnung im Herzen nachempfunden und danach das äußere praktische Leben geregelt werden.

Mithras-Fresko im Mithräum von Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mithras
- 2 Die Mithras-Legende und ihre symbolische Darstellung
  - 2.1 Die Stiertötungsszene
  - 2.2 Sol Invictus - der unbesiegte Sonnengott
  - 2.3 Die Fackelträger Cautes und Cautopates
  - 2.4 Ahriman
  - 2.5 Parallelen zum Christentum
- 3 Der Mithras-Tempel und die Kulthandlungen
- 4 Die 7 Stufen der Mithras-Einweihung
  - 4.1 Ausbildung und Reinigung der Empfindungsseele
  - 4.2 Das Herz als Wahrnehmungsorgan
  - 4.3 Die 7 Stufen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Mithras

Kultrelief des Mithras, Rom, 2. Jahrhundert.

Mithras wurde von den Römern als Sonnengottheit verehrt. Der Name Mithras geht auf den persischen Gott **Mithra** (von awest. *Vertrag*, *Freundschaft*) zurück, der weitgehend identisch mit dem indischen Gott Mitra ist. Erste Aufzeichnungen über **Mitra** in Kleinasien sind durch Tontäfelchen aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. aus Hattuša, der Hauptstadt des Hethiterreiches überliefert, auf denen ein Vertrag zwischen den Hethitern und deren Nachbarvolk, den Mitanni, abgeschlossen wurde, als dessen Schirmherr Mithra

Mithras-Relief im Bad des Diocletian, Rom.

genannt wird. Schon früh galt Mithra auch als Schutzpatron der
Waffen, Soldaten und Armeen. Die *Geste des Handschlags*, als Zeichen der Vertragstreue und um kund zu tun, dass man unbewaffnet ist, geht auf die Gebräuche des Mithras-Kultes zurück und wurde später von den Römern in ganz Europa verbreitet.

Obwohl sich der historische Zarathustra schon im 6. vorchristlichen Jahrhundert gegen die orgiastische Verehrung Mithras und gegen die blutigen Stieropfer gewandt hatte, wie es dem Übergang in das Zeitalter der Verstandes- und Gemütsseelen-Kultur entspricht, wurde Mithras von seinen Anhängern oft auch mit dem lichten Ahura Mazdao gleichgesetzt, dem der finstere Ahriman gegenübersteht; tatsächlich ist er ein Vermittler dieser beiden Prinzipien:

> "Man weiß nicht, dass der Urperser das Bewusstsein hatte, dass man weder dem Ahriman noch dem Ormuzd allein folgen darf, sondern ihrem Zusammenwirken. Und ihr Zusammenwirken äußert sich in einer solchen Gestalt, wie es der Mithras war." (Lit.: GA 342, S 160f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA342.pdf#page=160f))

Die persische Mythologie zählt Mithra zu den etwa 28 Izards und sieht ihn als *Herrn des Sonnenlichts* und auch als einen der drei Totenrichter, die auf der Cinvat-Brücke die Seelen der Toten wägen. Seine Geschwister sind Daena (awest. *Gesetz, Religion*), die Göttin der religiösen Rituale und überhaupt alles „dessen, was offenbart worden ist", und Rashnu (auch *Rashnu razishta*, awest. *Rashnu der Gerechteste*), der Gott der Gerechtigkeit und Totenrichter wie Mithra selbst.

Als Geburtstag des Mithra feierte man den 25. Dezember, den Abend der Wintersonnenwende nach dem Julianischen Kalender - eine Tradition, die später im Jahre 354 das Christentum übernahm, als das Weihnachtsfest auf dieses Datum festlegte wurde. Tod und Auferstehung des Mithras wurde zur Frühlings-Tagundnachtgleiche gefeiert. Als Träger des Sol Invictus, des *unbesiegten Sonnengottes*, war ihm der *dies solis*, der Sonntag, geweiht.

Von den Römern wurde Mithras als *Gott der staatlichen Ordnung* angesehen und der Mithras-Kult war besonders bei den Legionären sehr beliebt, aber auch andere Staatsdiener, Kaufleute und sogar Sklaven nahmen daran teil. Nur Frauen waren strikt ausgeschlossen.

Die persische Naturgöttin **Mitra**, die als erste und höchste Mutter galt, war dem Mithras zur Seite gestellt. Sie ist vergleichbar der phönizischen Astarte, der griechischen Aphrodite oder der phrygischen Kybele.

Die Mithras-Legende und ihre symbolische Darstellung

Mithraskultrelief aus dem 2./3. Jahrhundert, gefunden im Rheinland

Die Mythologie schildert, dass Mithra, der von der göttlichen Jungfrau Anahita (mittelpers. mit der ungefähren Bedeutung: *jungfräulich rein wie das klare Wasser*), die wie Mithra selbst zu den Izeds zählt, in einer Felsenhöhle oder Grotte geboren wurde, vom Vatergott ausgesandt worden war, um die Welt und die Menschen vor ihrem Niedergang zu erretten. Befruchtet wurde Anahita, so sagen manche Überlieferungen, durch den in den Wassern des Sees Hamun bewahrten Samen des Zarathustra. Bei Mithras Geburt waren Hirten und Tiere anwesend. Nach armenischer Tradition kehrt Mithra jedes Jahr in seine Geburtshöhle zurück, um aus ihr neu geboren wieder hervorzutreten.

Meist wird Mithras als Jüngling dargestellt, der die charakteristische phrygische Mütze (ein Vorläufer der christlichen Bischofsmütze, der Mitra) trägt. Die Innenseite seines Mantels ist mit Sternen ausgeschmückt. In manchen Darstellungen ist Mithras auch von den Zeichen des Tierkreises umgeben.

Die Stiertötungsszene

Mithras verfolgt den Stier, den die luziferische Schlange umwindet. Ein Skorpion sticht zugleich in die Hinterbeine

des Stiers und ein Hund oder Wolf springt an ihm hoch und beißt ihn. Nach mancher Deutung handelt es sich dabei um den himmlischen Urstier Geush Urvan (awest. *Seele des Rindes*), der von Ahura Mazda zugleich mit dem Urmenschen Gayomart erschaffen worden war (vgl. dazu auch das Gilgamesch-Epos). Schließlich überwältigt Mithras den Stier und trägt ihn in seine Höhle, wo er ihn durch einen Dolchstoß in die Schulter tötet. Die Abbildungen zeigen, wie er dabei mit einem Bein auf dem Stier kniet, mit dem anderen stützt er sich ab. Die linke Hand reißt den Kopf des Stiers zurück, mit der Rechten sticht er zu. Mithras wendet dabei sein Gesicht vom Stier ab, ähnlich wie Perseus bei der Tötung der Medusa. Aus dem Leib des Stiers sollen alle Tiere und Pflanzen hervorgegangen sein und aus seinem vergossenen Blut regeneriert sich alles Leben auf Erden und alle Menschen sind gesegnet.

Sol Invictus - der unbesiegte Sonnengott

Löwenköpfige Menschengestalt, von der Schlange umwunden

Auf den bildlichen Darstellungen ist oft auch der unbesiegte Sonnengott (Sol Invictus) mit dem Strahlenkranz um das Haupt, ein Rabe, ein Löwe und ein Kelch zu sehen, alles Symbole, die auf einzelne Stufen der Mithras-Einweihung und zugleich auch auf die entsprechenden Sternbilder und Himmelskörper hinweisen. Die Plejaden, das berühmte Siebengestirn, soll am Himmel die Stelle bezeichnen, wo der tödliche Dolch des Mithras in den Stier eindrang.

Die Fackelträger Cautes und Cautopates

Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt.

Meist sind auch die zwei Fackelträger Cautes und Cautopates dargestellt, denen in der Griechische Mythologie die Zwillinge Kastor und Pollux entsprechen. Cautes richtet die Fackel nach oben, Cautopates abwärts. Die Fackelträger, die mit gekreuzten Beinen abgebildet werden, sind wie Mithras gekleidet. In ihnen spiegelt sich der Gegensatz von Licht und Finsternis, von Leben und Tod, Gut und Böse und von Himmel und Hölle wider, der eine zentrale Stellung in der mithräischen Lehre hatte.
Kosmologisch wird Cautes als Bild der Frühlings-Tagundnachtgleiche gedeutet und Cautopates als Symbol der Herbst-Tagundnachtgleiche.

Ahriman

Oft findet sich in den künstlerischen Darstellungen auch noch eine nackte, aufrecht stehende Menschengestalt mit vier Flügeln und brüllendem Löwenkopf, um deren Leib sich spiralförmig eine Schlange windet. Sie wird als Bild Ahrimans gedeutet, des *Herrn dieser Erde*, der in den Darstellungen auf dem Erdenglobus steht, in der Linken das Zepter als Zeichen der Macht hält und in der Rechten den Schlüssel zur Unterwelt.

Parallelen zum Christentum

In den Legenden gibt es viele Parallelen, aber auch wesentliche Unterschiede zum Christentum. So ist eine Passionsgeschichte des Mithras nicht überliefert; nicht Mithras selbst opfert sich, sondern er opfert den Stier. Allerdings wird berichtet, dass Mithras, bevor er starb, mit 12 seiner Anhänger ein letztes Abendmahl hielt, dann begraben wurde und von den Toten auferstand. Zur Zeit des Weltenendes Frasho-kereti (awest. „Vorwärtsschaffen", „Wundermachen"), das dem Jüngsten Gerichts der christlichen Anschauung entspricht, werde Mithras wiederkehren, das Böse endgültig überwinden und die Toten zur Auferstehung führen.

Der Mithras-Tempel und die Kulthandlungen

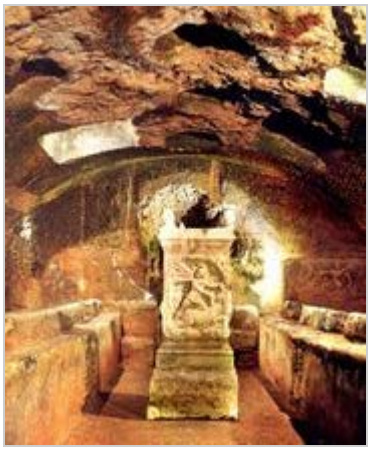

Mithräum unter der Kirche San Clemente in Rom

Mitreo delle Terme del Mitra - Das Mithräum von Ostia (Italien)

Die Mithras-Tempel, die Mithräen, waren meist unterirdisch angelegt, in den römischen Städten oft in den Kellerräumen von Privathäusern, oder als künstliche Höhlen in den Fels gehauen und wurden von den Römern als *spelunca* (lat. Höhle) bezeichnet. Die meist rechteckigen und mit einem Tonnengewölbe versehenen Tempelanlagen sollten an die jungfräuliche Geburt des Mithras in der Felsenhöhle erinnern. Das Deckengewölbe war oft mit Bildern des Sternenhimmels bemalt und hatte gelegentlich auch kleine Öffnungen, durch die Licht hereinfiel. Die Zeremonien fanden nicht öffentlich statt, sondern waren nur ausgewählten Mysterienschülern zugänglich, die zu strenger Geheimhaltung verpflichtet wurden. Die Aufnahme in den Mysterienkreis war mit einem Untertauch-Ritual ähnlich der Taufe verbunden. Da die einzelnen Mithrasgemeinden einen engen Kreis von selten mehr als zwei Dutzend Mitglieder umfassten, war der Kultraum verhältnismäßig klein. Dafür erhöhte sich die Zahl der Tempel in der Blütezeit des Kults immer mehr. Im 3. Jahrhundert soll es alleine in Rom 800 Mithräen gegeben haben.

Der Tempeleingang lag im Westen und im Osten befand sich die Apsis mit dem Altar, zu dem oft sieben Stufen führten, die den 7 Stufen der Mithras-Einweihung entsprachen. Oberhalb des Altars befand sich ein großes Steinrelief, eine Skulptur oder ein Wandgemälde, das die Szene der Stiertötung zeigte.

Ähnlich wie die späteren christlichen Kirchen war der Innenraum des Tempels dreiteilig gegliedert. Der Mittelgang, die *cella*, wurde zu beiden Seiten von steinernen Podien flankiert, wo das rituelle Abendmahl von Brot und Wasser oder Wein eingenommen wurde und von wo aus die Kultgemeinde die Zeremonien verfolgte, die mit Bekränzungen, Handauflegen, Weihrauchopfern oder der Bestreichung der Zunge mit Honig einhergingen. Auch der Gebrauch von Weihwasser war üblich. Tatsächliche blutige Stieropfer fanden in den dafür viel zu kleinen Tempeln nicht statt.

Als Zeichen seiner Würde trug der höchste Priester, der als *Papa* bezeichnet wurde, eine rote phrygische Mütze, ein rotes Gewand, einen Ring und einen Hirtenstab.

Die 7 Stufen der Mithras-Einweihung

Ausbildung und Reinigung der Empfindungsseele

Während sich die Eingeweihten der urindischen Zeit noch hellseherisch des Ätherleibes bedienen konnten, war es in der urpersischen Zeit nur mehr möglich, den Astralleib dazu heranzuziehen. Dabei strahlte die damals noch gar nicht eigenständig ausgebildete Empfindungsseele die Wirkungen der luziferischen Versuchung in den Astralleib zurück, die in ihrer Spiegelung von innen her aber als ahrimanische Wirkungen erlebt wurden. Es wurde darum in diesen Mysterien, in denen man den Weg nach innen suchte, und die später die Mithras-Mysterien genannt wurden, besonderer Wert darauf gelegt, die Empfindungsseele auszubilden und zu reinigen (Lit.: GA 113, S 162ff). Auf diesem Wege

Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises

wurde die geistige Grundlage für die dritte nachatlantische Kulturperiode, für die ägyptisch-chaldäische Kultur, gelegt, die die eigentliche Empfindungsseelenkultur war:

"Der altindische Mensch bediente sich also sozusagen in der Weise, wie sie charakterisiert worden ist, seines Ätherleibes, wenn er sich zu den höchsten Erkenntnissen emporschwingen wollte. Der Perser konnte das nicht mehr; er konnte sich aber des Empfindungsleibes bedienen. Er also erhob sich zu seinen höchsten Erkenntnissen durch den Empfindungsleib. Weil er nicht mehr mit dem Ätherleib schauen konnte, so verhüllte sich die höchste Einheit vor ihm. Mit dem Empfindungsleib konnte er noch hinausblicken und in gewisser Weise astralisch sehen. Das war bei vielen Mitgliedern des persischen Volkes noch der Fall: astralisch zu sehen den Ahura Mazdao und seine Diener, weil man sich des Empfindungsleibes noch bedienen konnte. Nun wissen Sie aus der Darstellung in meiner «Theosophie», daß der Empfindungsleib gebunden ist an die Empfindungsseele. In dem Augenblick, wo also der Angehörige des altpersischen Volkes sich des Empfindungsleibes bediente, war sozusagen die Empfindungsseele dabei; aber er war noch nicht dahin gelangt, sich dieser zu bedienen, denn sie war noch nicht ausgebildet, sie mußte erst ausgebildet werden. Daher war der Angehörige des altpersischen Volkes in einer ganz besonderen Lage. Er bediente sich seines Empfindungsleibes. Da spielt immer die Empfindungsseele hinein. Die mußte er aber erst hinnehmen so, wie sie damals war. Daher mußte er empfinden: Wenn der Empfindungsleib, der jetzt schon ausgebildet ist, sich erhebt zu Ahura Mazdao, dann ist die Empfindungsseele dabei. Die ist aber in einer gewissen Gefahr, und sie wird, wenn sie ihre Empfindungen offenbart, sie geradeso in den Empfindungsleib hineinschicken; sie wird dasjenige, was von alten luziferischen Verführungen da ist, zwar nicht als solche äußern, denn dazu hat sie noch keine Fähigkeiten, aber sie wird ihre Wirkungen in den Empfindungsleib hineinschicken. - So nahm man im alten Persien Hereinwirkungen der Empfindungsseele auf den Empfindungsleib wahr, die gleichsam ein von der Außenwelt hereinleuchtendes Spiegelbild dessen darstellten, was in der Empfindungsseele von alten Zeiten her wirkte. Das ist, von innen gesehen dasjenige, was man die Wirkungen Ahrimans, die Wirkungen des Mephistopheles nennt. Daher fühlte man, man steht zwei Mächten gegenüber. Blickt man auf dasjenige, was der Mensch erlangen kann, wenn er den Blick nach außen richtet, so schaut man zu den Mysterien des Ahura Mazdao, läßt man den Blick in das Innere fallen, dann steht man mit Hilfe des Empfindungsleibes durch dasjenige, was Luzifer bewirkt hatte, vor dem Gegner des Ahura Mazdao, vor Ahriman. Es gab nur eines, welches schützte vor den Anfechtungen der Ahrimangestalt, und das trat zu Tage: wenn man durch die Einweihung der Menschheit voraneilte, wenn man die Empfindungsseele ausbildete. Wenn man diese ausbildete und reinigte, und so der Menschheit vorausschritt, dann ging man den Weg nach innen, einen Weg, der zu etwas anderem führte als zu Ahura Mazdao; dann ging man den Weg zu den lichtvollen Luziferreichen. Und dasjenige, was da die Menschenseele durchdrang auf dem Wege nach innen, das nannte man später den Gott Mithras. Daher sind die persischen Mysterien, die das Innenleben pflegten, die Mithrasmysterien. So haben wir auf der einen Seite den Gott Mithras, wenn der Mensch den Weg nach innen ging; und dasjenige, was er auf dem Wege nach außen traf, waren die Reiche des Ahura Mazdao." (Lit.: GA 113, S 165f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=165f))

Das Herz als Wahrnehmungsorgan

War die Empfindungsseele entsprechend ausgebildet und gereinigt, dann lernte der Mithras-Schüler allmählich durch

seine Herzorganisation sehr fein den Einfluss des Jahreslaufes auf sein Stoffwechsel-Gliedmaßen-System mitzuempfinden, das symbolisch durch den Stier dargestellt wurde. Indem der Geistesschüler so durch sein Herz auf sich selber zurückblickte, konnte er den Gang der Sonne durch den Tierkreis studieren und daraus Anweisungen dafür geben, was zu welcher Jahreszeit zu tun war.

"Der Kopf nimmt unterbewußt durch das Herz wahr, was in den physischen Funktionen des Unterleibes und der Brust vorgeht. So wie wir durch das Auge die äußeren Vorgänge in der Sinneswelt wahrnehmen, so ist das Herz des Menschen in Wirklichkeit ein Sinnesorgan mit Bezug auf die angegebenen Funktionen. Der Kopf - namentlich macht es das Kleinhirn - nimmt unterbewußt durch das Herz wahr, wie das Blut sich mit den verarbeiteten Nahrungsmitteln speist, wie die Nieren, die Leber und so weiter funktionieren, was da alles im Organismus vorgeht. Dafür ist für das Obere des Menschen das Herz das Sinnesorgan. Dieses Herz nun als Sinnesorgan zu einer gewissen Bewußtheit heraufzuheben, bildete die Schulung desjenigen, der beim Mithraskult beschäftigt werden sollte. Er mußte eine feine, bewußte Empfindung dafür bekommen, was im menschlichen Organismus in Leber, Nieren, Milz und so weiter vorgeht. Der obere Mensch, der Kopfmensch mußte fein empfinden, was im Brust- und Gliedmaßenmenschen vorgeht. Eine solche Schulung in den älteren Zeiten war nicht eine Verstandesschulung, wie wir sie heute gewohnt sind, sondern eine Schulung des ganzen Menschen, die vorzugsweise auf das Gefühlsvermögen ging. Und wenn dann der Schüler die nötige Reife erlangt hatte, konnte er sagen, so wie wir auf Grund der Wahrnehmung durch äußere Augen sagen, da sind Regenwolken, oder da ist blauer Himmel: Jetzt ist diese Verarbeitungsart in meinem Organismus, jetzt jene Verarbeitungsart.

Es ist tatsächlich das, was im menschlichen Organismus vorgeht, nur für den Abstraktling für das ganze Jahr gleich. Wenn einmal die Wissenschaft wieder zu wirklichen Wahrheiten über diese Dinge vorgedrungen sein wird, dann werden die Menschen erstaunen darüber, wie - wenn auch nicht in jener grobklotzigen Art, wie es durch die heutigen Feininstrumente schon erforscht werden kann - in ganz anderer Art für den Menschen festgestellt werden kann, wie sein Blut anders wird, wie er anders verdaut im Januar als im September, so daß das Herz als Sinnesorgan ein wunderbares Barometer ist für den Jahreslauf im menschlichen Gliedmaßen-Stoffwechselorganismus. Dafür wurde der Mithrasschüler erzogen, in sich selbst den Jahreslauf durch die Herzorganisation wahrzunehmen, durch die Herzwissenschaft, die ihm den Gang der durch die Verdauung metamorphosierten Speise im Organismus überlieferte und der Aufnahme des Verdauten in das Blut. Und in dem, was da wahrgenommen wurde, zeigte sich eigentlich am Menschen, in der Bewegung des inneren Menschen, der ganze Lauf der äußeren Natur.

Ach, was ist denn unsere abstrakte Wissenschaft, wenn wir noch so genau die Pflanzen und die Pflanzenzellen, die Tiere und die tierischen Gewebe beschreiben, was ist denn diese abstrakte Wissenschaft gegenüber dem, was einmal in einer mehr instinktiven Weise dadurch vorhanden war, daß sich der ganze Mensch zum Erkenntnisorgan machen konnte, daß er wie der Mithrasschüler sein Gefühlsvermögen als Erkenntnisorgan ausbilden konnte. Der Mensch trägt die tierische Natur in sich, und er trägt sie wahrhaftig in einer intensiveren Weise in sich, als man gewöhnlich meint. Und das, was durch ihre Herzwissenschaft die einstigen Mithrasschüler wahrgenommen haben, ließ sich nicht anders darstellen als durch den Stier. Und die Gewalten, die durch den Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen wirken und nur gezähmt werden durch den oberen Menschen, diese Gewalten werden durch alles dasjenige angegeben, was da als Skorpion, als die Schlange figuriert um den Stier herum. Und der eigentliche Mensch in seiner Krüppelhaftigkeit sitzt oben mit der primitiven Macht, indem er mit dem Michael-Schwerte in den Hals des Stieres hineinstößt. Aber was da zu besiegen ist, wie es sich darstellt im Jahreslaufe, das wußte eben nur der, der in dieser Beziehung geschult war.

Und jetzt gewinnt dieses Symbolum erst an Bedeutung. Man kann es mit dem, was der Mensch heute gewöhnlich weiß, noch so viel anschauen oder malerisch darstellen wollen, es kommt nichts dabei heraus. Es kommt erst etwas dabei heraus, wenn man etwas von der Herzwissenschaft der alten Mithrasschüler weiß. Und dann studierte der Mensch aber wirklich, wenn er durch sein Herz sich selber ansah, den Geist des Jahresganges der Sonne durch den Tierkreis. Daher war ganz richtig - und die Erfahrungen macht man auf diese Weise, daß der Mensch als ein höheres Wesen auf seiner niederen Natur reitet um den Menschen herum im Kreise angeordnet der Kosmos, denn das Geistige des Kosmos erfuhr man auf diese Weise. Es ist wirklich so, daß man, je mehr man durch die wieder heraufkommende Geistwissenschaft hineinschaut in das, was ein altes halbbewußtes, traumhaftes, aber doch Hellsehen zutage gefördert hat, vor diesem einen immer größeren Respekt bekommt. Man wird wirklich andächtig gegenüber den alten Kulten, wenn man in sie eindringt und wiederfinden kann, wenn man tiefer in sie

hineindringt, wie der Mithraskult zum Beispiel dazu da war, daß der alte Mithraspriester, indem er in den Jahreslauf eindringen konnte, seiner Gemeinde angeben konnte, was an jedem einzelnen Tage des Jahres zu tun war. So war der Mithraskult dazu da, vom Himmel zu erforschen, was auf der Erde zu geschehen hat." (Lit.: GA 223, S 135ff)

Die 7 Stufen

In der Mithras-Einweihung wurden sieben Stufen unterschieden:

Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

1. Als **Corax** (Rabe) wurde der Eingeweihte des ersten Grades bezeichnet. Er ist ein Bote zwischen der physischen und der astralischen Welt. Das Sinnbild des Raben ist immer wieder in diesem Sinn gebraucht worden. Im Alten Testament wird der Prophet Elias von den Raben versorgt. Raben sind die Boten Wotans, die täglich über das Erdenrund fliegen und ihm berichten, was sie wahrgenommen haben. Auch der Kyffhäuserberg, in dem Barbarossa schläft, wird von Raben umkreist, die ihm Nachricht geben sollen, wenn die Stunde des Erwachens für ihn gekommen ist. Auch Mephistopheles in Goethes Faust-Dichtung sendet zwei Raben als Boten aus.
2. Als **Nymphus** (Bräutigam) oder Okkulter wird der zweite Grad bezeichnet. Er darf schon im inneren Heiligtum leben.
3. Der **Miles** (Soldat), der Streiter ist der Eingeweihte des dritten Grades; er darf die okkulte Weisheit, die er in sich aufgenommen hat, vor der Welt vertreten. Lohengrin ist ein solcher Streiter.
4. **Leo**, der Löwe, ist der vierte Grad der Einweihung. Er ist mit seinem Bewußtsein bis zur Stammesseele aufgestiegen ist. Daher rührt die Bezeichnung in der Bibel: *Der Löwe aus dem Stamme Juda.*
5. Der **Perses** (Perser) ist Eingeweihter des fünften Grades. Er ist mit seinem Bewusstsein bis zur Volksseele aufgestiegen und trägt daher den Namen seines Volkes; in der Mithras-Einweihung heißt er darum *Perser*, in anderen Völkern entsprechend anders.
6. Der **Heliodromus** (Sonnenläufer) oder Sonnenheld, von den Römern Sol invictus (lat. „der unbesiegte Sonnengott“) genannt, ist Eingeweihter des sechsten Grades. Er kann so wenig von seiner Bahn abweichen wie die Sonne selbst.
7. Der **Pater** (Vater) ist die siebente Stufe und solchen Eingeweihten vorbehalten, die in ihrem Bewusstsein bis zur Vereinigung mit dem Urgeist gekommen sind.

Diesen sieben Einweihungsstufen wurden auch die sieben Wandelgestirne Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Sonne und Mond zugeordnet, durch deren Sphären die Seele durch die Einweihung oder im Leben nach dem Tod bis in die Tierkreisregion geführt wird.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), S 261, München, 2. November 1906; für eine ausführlichere Darstellung der Mithras-Mysterien siehe ebd. S 208 ff., Berlin, 5. März 1906
2. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi*, GA 113 (1982), Achter Vortrag, München, 30. August 1909
3. Rudolf Steiner: *Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten*, GA 223 (1990), Achter Vortrag, Dornach, 30. September 1923
4. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I*, GA 342 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Werner Papke: *Mithras oder Jesus?* (http://www.bibelcenter.de/bibliothek/papke/mithrasp.htm) - eine kosmologische Deutung.
2. Mithras - Der Nachthimmel (http://www.mithras-kult.de/)
3. "Der Mithraskult" - wissenschaftliche Hausarbeit mit Darstellung der Grundzüge und der wichtigsten Theorien zum Kult (http://www.basiswissen-christentum.de/de/themen/mithraskult.html)
4. Die Ikonographie Mithras (PDF-Artikel eng.) (http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/idd/prepublications/e_idd_mithra.pdf)
5. Mithraism (http://www.crystalinks.com/mithraism.html) - Der Mithraskult im Überblick (eng.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mithras-Einweihung&oldid=45150“
Kategorien: Schulungsweg | Persische Mythologie | Mithras-Einweihung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 14:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 21.723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras-Fresko Dura Europos.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mithras-Fresko_Dura_Europos.jpg (466 × 450 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithras-Fresko von Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:41, 31. Mär. 2007		466 × 450 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithras-Fresko von Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.
	22:35, 29. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithras-Fresko von Wikipedia:Dura Europos, datiert nach 168 und vor 256 n. Chr.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithras-Fresko_Dura_Europos.jpg&oldid=22142“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2007 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras-Kultrelief.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mithras-Kultrelief.jpg (365 × 340 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kultrelief des Mithras, Fundort Rom, 2. Jahrhundert. Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

Quelle: deutsche Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mithras-Kultrelief.JPG)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:03, 26. Feb. 2007		365 × 340 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kultrelief des Mithras, Fundort Rom, 2. Jahrhundert. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mithras-Kultrelief.JPG deutsche Wikipedia]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Mithras-Kultrelief.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithras-Kultrelief.jpg&oldid=21260“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Februar 2007 um 00:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 223-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras Diocletian Bad Rom.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mithras_Diocletian_Bad_Rom.jpg (483 × 375 Pixel, Dateigröße: 154 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithras-Relief im Bad des Diocletian, Rom

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:42, 6. Apr. 2007		483 × 375 (154 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithras-Relief im Bad des Diocletian, Rom
	08:30, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(154 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithras-Relief im Bad des Wikipedia:Diocletian, Wikipedia:Rom

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A95
Belichtungsdauer	1/8 Sekunden (0,125)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	10:27, 16. Mär. 2005
Brennweite	7,8125 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	10:27, 16. Mär. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	10:27, 16. Mär. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	3
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	9.159,0106007067
Sensorauflösung vertikal	9.169,8113207547
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithras_Diocletian_Bad_Rom.jpg&oldid=22571“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 08:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithras Tierkreis.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mithras_Tierkreis.jpg (263 × 375 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:36, 6. Apr. 2007		263 × 375 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises
	08:21, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithras, umgeben von den Zeichen des Tierkreises

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithras_Tierkreis.jpg&oldid=22568“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 08:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithrasrelief-Neuenheim.jpg

Aus AnthroWiki

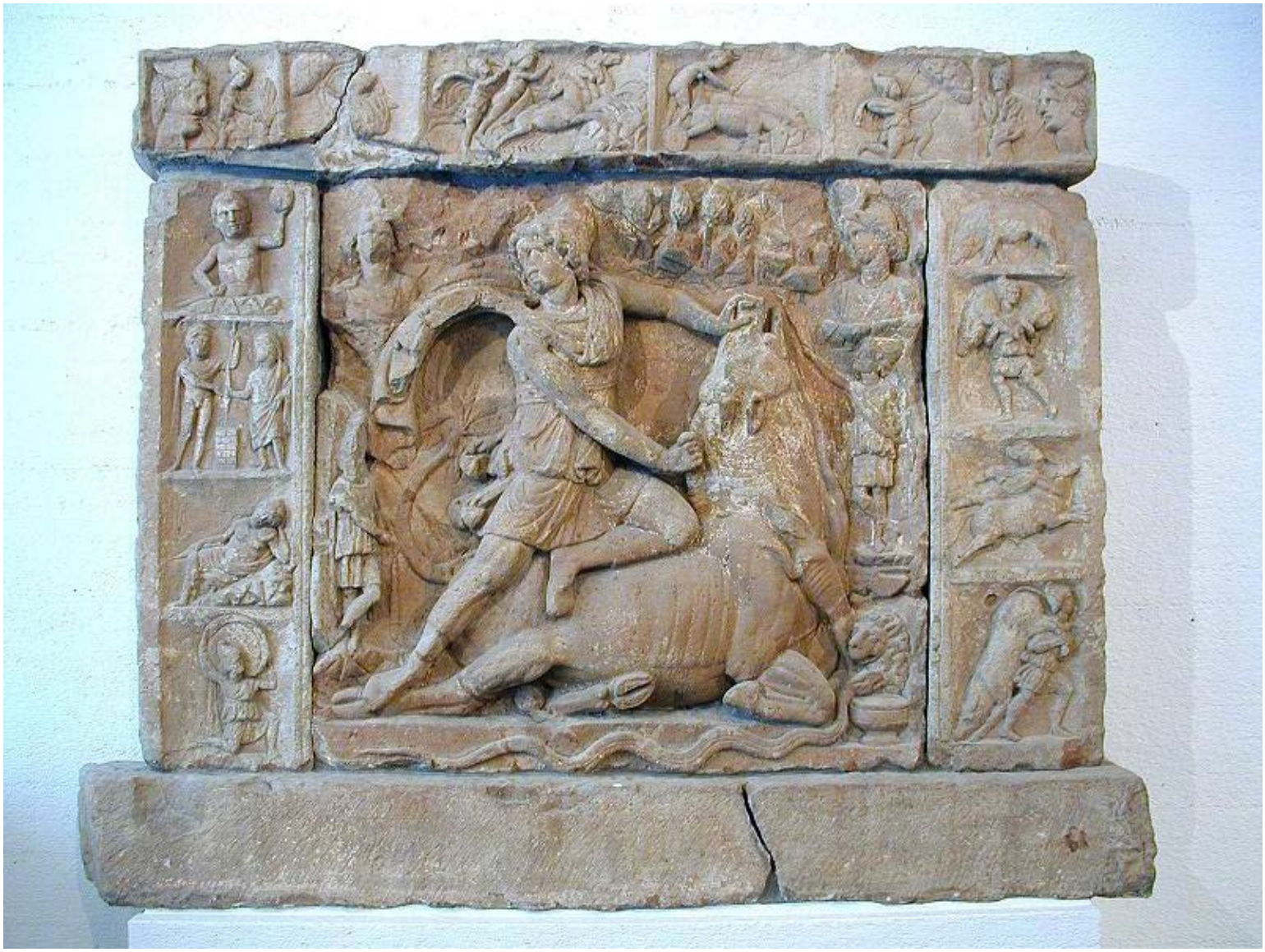

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mithrasrelief-Neuenheim.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 125 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt . Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

Quelle: de.wikipedia.org (http://de.wikipedia.org)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:19, 2. Apr. 2007		800 × 600 (125 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt . Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Quelle: [http://de.wikipedia.org de.wikipedia.org]
		Kein		Odyssee	Mithrasrelief von Neuenheim, 2. Jhrdt . Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

	14:17, 2. Apr. 2007	Vorschaubild vorhanden	(125 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Quelle: [http://de.wikipedia.org de.wikipedia.org]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Mithrasrelief-Neuenheim.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithrasrelief-Neuenheim.jpg&oldid=22476“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 14:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mithrasrelief.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.536 Pixel, Dateigröße: 612 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mithraskultrelief aus dem 2./3. Jahrhundert, gefunden im Rheinland, heute als Leihgabe im Römisch-Germanischen Museum Köln

Quelle: Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:RGM_019.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:28, 25. Feb. 2007		2.048 × 1.536 (612 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mithraskultrelief aus dem 2./3. Jahrhundert, grfunden im Rheinland, heute als Leihgabe im Römisch-Germanischen Museum Köln

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:RGM 019.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mithras-Einweihung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Modell	3.3 Mega Pixels DSC
Urheberrechte	(C) Kinpo
Belichtungsdauer	680.625/67.108.864 Sekunden (0,010142102837563)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	12:46, 8. Apr. 2006
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	COACHWare 1.0
Speicherzeitpunkt	12:46, 8. Apr. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	12:46, 8. Apr. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	0,098163922627767
APEX-Belichtungszeitwert	6,625
APEX-Blendenwert	3
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,7 APEX (f/3,61)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Belichtungsindex	1
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mithrasrelief.jpg&oldid=21254“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2007 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 388-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mittagskräfte

Aus AnthroWiki

Mittagskräfte sind kosmische Kräfte, die im Tierkreis aus den Regionen der Zwillinge wirken. Gewisse westliche Bruderschaften werden diese Kräfte im gruppenegoistischen Sinn für einen unrechten mechanischen Okkultismus missbrauchen. Diese Kräfte, die mit Elektrizität und Magnetismus zusammenhängen, können sogar in den Dienst des Doppelgängers gestellt werden. Zum Wohl der ganzen Menschheit kann man nur mit den Morgen- und Abendkräften aus den Regionen der Fische und der Jungfrau wirken.

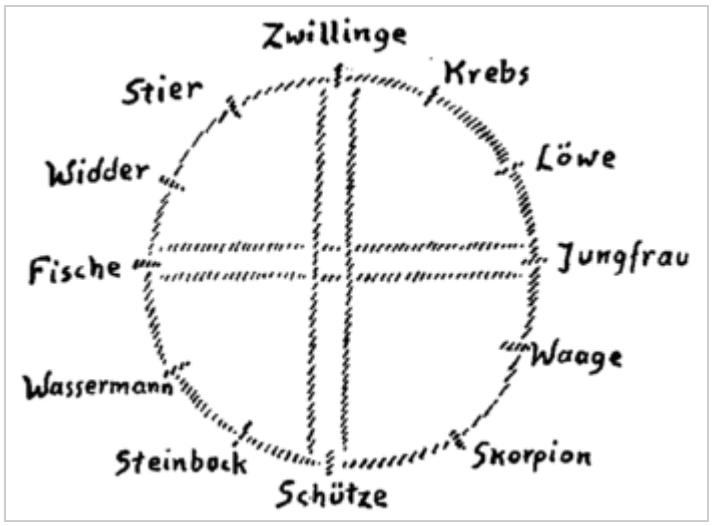

Die Wirkung kosmischer Kräfte (GA 178, S 229)

"Um diese Kräfte wird man sich nicht kümmern da, wo man versuchen wird, alles zu erreichen durch den Dualismus der Polarität, durch positive und negative Kräfte. Die spirituellen Geheimnisse, welche auf der Erde - mit Hilfe der zwiefachen Kräfte des Magnetismus, dem positiven und negativen - Geistiges durchströmen lassen können von Kosmischem, die kommen im Weltenall aus den Zwillingen her; das sind Mittagskräfte. Schon im Altertum hat man gewußt, daß es sich da um Kosmisches handelt, und es ist ja auch heute exoterisch den Wissenschaftern bekannt, daß hinter den Zwillingen im Tierkreise in irgendeiner Weise positiver und negativer Magnetismus steckt. Da wird es sich dann darum handeln, dasjenige zu paralysieren, was durch die Offenbarung der Zweiheit aus dem Kosmos gewonnen werden soll, das zu paralysieren auf materialistischegoistische Weise durch die Kräfte, die insbesondere von den Zwillingen her der Menschheit zuströmen und ganz und gar in den Dienst des Doppelgängers gestellt werden können." (Lit.: GA 178, S 229f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=229f))

"Von der Seite, wo man gewissermaßen den Antichrist wird als den Christus einführen wollen, wird angestrebt, auszunützen dasjenige, was insbesondere durch die materiellsten Kräfte wirken kann, aber durch die materiellsten Kräfte eben geistig wirkt. Vor allen Dingen wird von dieser Seite angestrebt, Elektrizität, und namentlich Erdmagnetismus auszunützen, um Wirkungen hervorzubringen über die ganze Erde hin. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wie in dem, was ich den menschlichen Doppelgänger genannt habe, aufsteigen die Erdenkräfte. Hinter dieses Geheimnis wird man kommen. Es wird ein amerikanisches Geheimnis sein, den Erdmagnetismus in seiner Doppelheit, im Nord- und Südmagnetismus zu verwenden, um dirigierende Kräfte über die Erde hinzusenden, die geistig wirken. Sehen Sie sich die magnetische Karte der Erde an, und vergleichen Sie einmal die magnetische Karte mit dem, was ich jetzt sage: den Verlauf der magnetischen Linie, wo die Magnetnadel nach Osten und Westen ausschlägt und wo sie gar nicht ausschlägt. Ich kann über diese Dinge nicht mehr als Andeutungen zunächst geben: Von einer gewissen Himmelsrichtung her wirken fortwährend geistige Wesenheiten; man braucht nur diese geistigen Wesenheiten in den Dienst des Erdendaseins zu stellen, so wird man - weil diese geistigen, vom Kosmos hereinwirkenden Wesenheiten das Geheimnis des Erdmagnetismus vermitteln können - hinter dieses Geheimnis des Erdmagnetismus kommen und mit Bezug auf die drei Dinge Gold, Gesundheit, Lebensverlängerung sehr bedeutsames Gruppenegoistisches wirken können. Es wird sich eben darum handeln, den zweifelhaften Mut zu diesen Dingen aufzubringen. Den wird man innerhalb gewisser Kreise schon aufbringen!" (Lit.: GA 178, S 227f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=227f))

"Aus dem Zusammenwirken dessen, was von den Fischen und von der Jungfrau kommt, wird man nichts Unrechtes zuwege bringen können; da wird man dasjenige erreichen, was zwar den Mechanismus des Lebens in einem gewissen Sinne von den Menschen loslösen wird, aber keinerlei Herrschaft und Macht einer Gruppe über die andere begründen kann. Die kosmischen Kräfte, die von dieser Seite geholt werden, die werden merkwürdige

Maschinen erzeugen, aber nur solche, die dem Menschen die Arbeit abnehmen werden, weil sie selber in sich eine gewisse Intelligenzkraft tragen werden. Und eine selber auf das Kosmische gehende spirituelle Wissenschaft wird dafür zu sorgen haben, daß alle die großen Versuchungen, die von diesen Maschinentieren, die der Mensch selber hervorbringt, ausgehen werden, auf den Menschen keinen schädlichen Einfluß ausüben.

Zu alledem muß aber gesagt werden: Notwendig ist, daß die Menschen sich vorbereiten dadurch, daß sie Wirklichkeiten nicht mehr für Illusionen nehmen, daß sie wirklich eintreten in eine spirituelle Auffassung der Welt, in ein spirituelles Begreifen der Welt. Die Dinge sehen, wie sie sind, darauf kommt vieles an! Man kann sie aber nur sehen, wie sie sind, wenn man in der Lage ist, die Begriffe, die Ideen, die aus der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft kommen, auf die Wirklichkeit anzuwenden. In hohem Maße werden für den Rest des Erdendaseins gerade die Toten mitwirken. Wie sie mitwirken, darum wird es sich handeln. Vor allen Dingen wird der große Unterschied hervortreten, daß durch das Verhalten der Menschen auf Erden die Mitwirkung der Toten auf der einen, der guten Seite, in eine solche Richtung gelenkt wird, daß diese Toten dann wirken können da, wo der Impuls zum Wirken von ihnen selber ausgeht, wo er aus der spirituellen Welt genommen wird, die der Tote post mortem erlebt.

Dagegen werden viele Bestrebungen auftreten, welche die Toten in künstlicher Weise in das menschliche Dasein hereinführen. Und auf dem Umweg durch die Zwillinge werden in das Menschenleben Tote hereingeführt werden, wodurch in einer ganz bestimmten Weise die menschlichen Vibrationen fortklingen, fortvibrieren werden in den mechanischen Verrichtungen der Maschine. Der Kosmos wird die Maschinen bewegen auf jenem Umwege, den ich eben angedeutet habe.

Dabei kommt es eben darauf an, daß man nicht Ungehöriges verwendet, wenn diese Probleme eintreten, sondern nur dasjenige verwendet, was elementare Kräfte sind, die ohnedies zur Natur gehören; daß man darauf verzichtet, ungehörige Kräfte in das maschinelle Leben einzuführen. Man wird auf okkultem Gebiete darauf verzichten müssen, den Menschen selbst in das mechanische Triebwerk auf eine solche Weise einzuspannen, daß die darwinistische Selektionstheorie für die Bestimmung der Arbeitskraft des Menschen so ausgenutzt wird, wie ich es Ihnen das letzte Mal in einem Beispiel angeführt habe." (Lit.: GA 178, S 229f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=229f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mittagskräfte&oldid=40193“
Kategorien: Okkultismus | Kosmologie | Astrologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 01:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 348-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mittelamerikanische Mysterien

Aus AnthroWiki

Mittelamerikanischen Mysterien, wie sie auf der westlichen Halbkugel in verschiedenen Varianten noch bis etwa zur Zeit der Entdeckung Amerikas bestanden haben, waren ein ahrimanisierter Nachklang der atlantischen Mysterien.

> "Mysterien der allerverschiedensten Art gab es auf dieser westlichen Halbkugel vor der Entdeckung Amerikas, Mysterien, die breite Anhängerschaften für gewisse Lehren hatten, welche aus diesen Mysterien heraus kamen. Und gewissermaßen wie eine einheitliche Macht, der alles gehorchte, der alles folgte, wurde ein gespensterartiger Geist verehrt, ein Geist, der ein Nachkomme war des Großen Geistes der Atlantis, ein Geist, der aber allmählich einen ahrimanischen Charakter angenommen hatte, indem er mit all denjenigen Kräften wirken wollte, die in der Atlantis die richtigen waren, oder schon in der Atlantis ahrimanische waren. So wollte er wirken. Wenn der Atlantier von seinem Großen Geiste sprach, so drückte er das aus, wie schon angedeutet worden ist in unseren Betrachtungen, in dem Worte, das ähnlich klang dem noch in China erhaltenen Worte Tao. Und eine ahrimanische Karikatur, ein ahrimanischer Widerpart, Gegner dieses Großen Geistes Tao, der aber doch mit ihm verwandt war, der wirkte so, daß er nur vor dem atavistischvisionären Schauen sichtbar werden konnte, aber den Leuten, die namentlich in Beziehung standen zu den weit ausgebreiteten Mysterien dieses Geistes, auch immer, wenn sie ihn haben wollten, erschien, so daß sie seine Aufträge und seine Gebote empfangen konnten. Diesen Geist nannte man mit einem Worte, das so ähnlich klang: Taotl. Das war also eine ahrimanische Abart des Großen Geistes, Taotl, eine mächtige, nicht bis zur physischen Inkarnation kommende Wesenheit." (Lit.: GA 171, S 58 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=58))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mittelamerikanische_Mysterien&oldid=42654“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 198-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mitternachtskräfte

Aus AnthroWiki

Mittagskräfte sind kosmische Kräfte, die im Tierkreis aus der Region des Schützen wirken. Gewisse östliche Bruderschaften werden diese Kräfte für einen gruppenegoistisch motivierten, unrechten eugenischen Okkultismus zur Geburtenkontrolle einsetzen. Man wird dabei auf die niederen tierischen Kräfte des Astralleibs einwirken. Heilsam für die ganze Menschheit kann man nur mit den Morgen- und Abendkräften arbeiten, die aus den Regionen der Fische und der Jungfrau wirken.

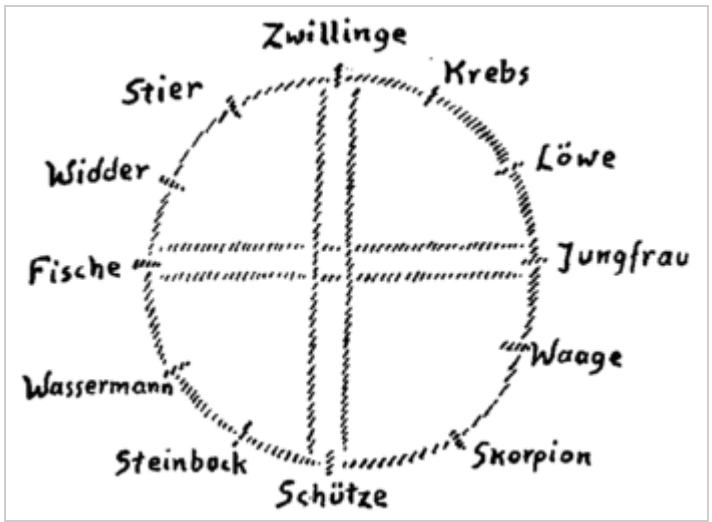

Die Wirkung kosmischer Kräfte (GA 178, S 229)

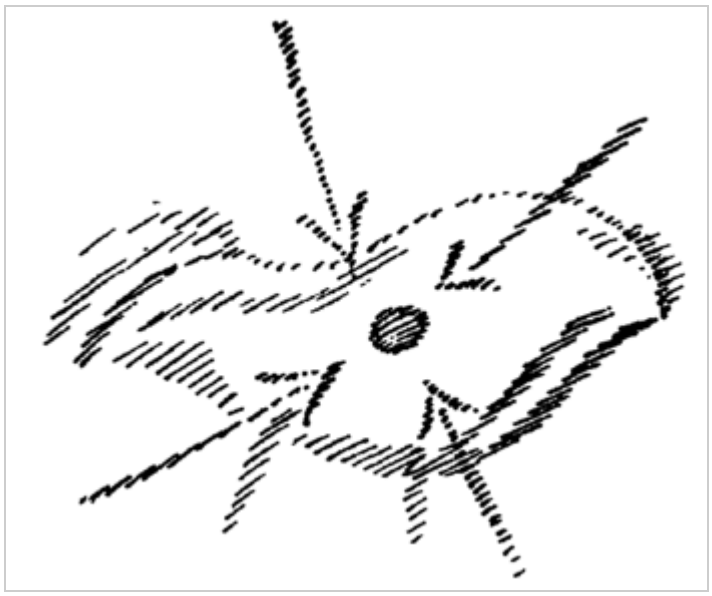
Kosmische Kräfte gestalten den befruchteten Lebenskeim (GA 178, S 224)

> "Das dritte ist: die Menschengedanken einzuführen in das Werden des Menschengeschlechtes selber in Geburt und Erzeugung. Ich habe darauf hingewiesen, wie ja auch schon darüber Kongresse gehalten worden sind, wie man sogar eine materialistische Ausgestaltung der Wissenschaft von der Zeugung und von der Zusammenspannung von Mann und Weib in der Zukunft begründen will [...]
>
> Man spricht heute viel von alter Alchimie; man erinnert sich auch zuweilen an den Vorgang der Homunkulus-Erzeugung und so weiter. Was darüber gesprochen wird, ist zumeist unzutreffend. Wird man einmal dasjenige verstehen, was in Anlehnung an die Homunkulus- Szene bei Goethe gesagt werden kann, so wird man über diese Dinge besser belehrt sein; denn das Wesentliche ist, daß vom 16. Jahrhundert an über diese Dinge Nebel verbreitet worden sind; sie sind im Menschheitsbewußtsein zurückgetreten." (Lit.: GA 178, S 220f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=220f))
>
> "Bei andern Brüderschaften wiederum, die vor allen Dingen an dem Mysterium von Golgatha vorbeigehen wollen, wird es sich darum handeln, die zwiefache Menschennatur auszunutzen; diese zwiefache Menschennatur, die, so wie der Mensch in die fünfte nachatlantische Zeit hereingezogen ist, enthält auf der einen Seite den Menschen, aber in dem Menschen die niedere Tiernatur. Der Mensch ist ja gewissermaßen wirklich ein Kentaur: er enthält die niedere Tiernatur astraliter, er enthält die Menschheit gewissermaßen nur auf diese Tiernatur aufgesetzt. Durch dieses Zusammenwirken der Zwienatur im Menschen gibt es auch einen Dualismus von Kräften. Das ist jener Dualismus von Kräften, der mehr nach der östlichen, indischen Seite hin von gewissen egoistischen Brüderschaften benutzt werden wird, um auch den europäischen Osten zu verführen, welcher die Aufgabe hat, den sechsten nachatlantischen Zeitraum vorzubereiten. Und der verwendet die Kräfte, welche vom Schützen her wirken." (Lit.: GA 178, S 230 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=230))
>
> "Und zusammen hängt das mit der gruppenegoistischen Ausnützung des Mysteriums der Geburt. Man strebt darnach, hier wirkliches kosmisches Verständnis zu erringen. Dieses kosmische Verständnis hat ja der Mensch der

neueren Zeit ganz und gar durch ein tellurisches Verständnis ersetzt. Wenn der Mensch heute untersuchen will, wie sich zum Beispiel der Lebenskeim der Tiere oder Menschen entwickelt, dann untersucht er mit dem Mikroskop dasjenige, was gerade an dem Orte der Erde vorhanden ist, auf den er seinen mikroskopierenden Blick richtet; das betrachtet er als das, was man untersuchen soll. Aber es kann sich nicht darum handeln. Man wird dahinterkommen - und gewisse Kreise sind nahe daran, dahinterzukommen -, daß was als Kräfte wirkt, nicht in dem darinnen steckt, worauf man den mikroskopierenden Blick richtet, sondern daß dies vom Kosmos hereinkommt, von der Konstellation im Kosmos. Wenn ein Lebenskeim entsteht, so entsteht er dadurch, daß in das Lebewesen, in welchem der Lebenskeim sich ausbildet, Kräfte von allen Seiten des Kosmos her wirken, kosmische Kräfte. Und wenn eine Befruchtung geschieht, handelt es sich bei dem, was aus der Befruchtung wird, darum, welche kosmischen Kräfte bei der Befruchtung tätig sind.

Eines wird man einsehen, was man heute noch nicht einsieht. Heute denkt man, da ist irgendein Lebewesen, sagen wir ein Huhn. Wenn in diesem Lebewesen ein neuer Lebenskeim entsteht, so untersucht gewissermaßen der Biologe, wie gleichsam aus diesem Huhn das Ei herauswächst. Die Kräfte untersucht er, die aus dem Huhn selber das Ei wachsen lassen sollen. Ein Unsinn ist dieses. Aus dem Huhn wächst gar nicht das Ei heraus, das Huhn ist nur die Unterlage; aus dem Kosmos herein wirken die Kräfte, die auf dem Boden, der im Huhn bereitet ist, das Ei erzeugen. Was der mikroskopierende Biologe heute unter seinem Mikroskop sieht, davon glaubt er, daß da, wo sein mikroskopisches Feld ist, auch die Kräfte sind, auf die es ankommt. Was er da sieht, hängt aber von den Sternenkräften ab, die in einem Punkte in einer gewissen Konstellation zusammenwirken. Und wenn man hier das Kosmische entdeckt, wird man erst die Wahrheit, die Wirklichkeit entdecken: das Weltenall ist es, das in das Huhn hinein das Ei zaubert.

All dieses hängt aber vor allen Dingen zusammen mit dem Geheimnis der Sonne, und irdisch betrachtet mit dem Geheimnis des Goldes." (Lit.: GA 178, S 223f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=223f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mitternachtskräfte&oldid=40201“
Kategorien: Okkultismus | Kosmologie | Astrologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 02:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 371-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mizraim

Aus AnthroWiki

Mizraim (hebr. מצרים *Mitzráyim* or *Miṣrāyim*/*Miṣráyim*; vgl. ar. مصر **Miṣr**) ist der hebräische Name für Ägypten, mit der Dualendung *-āyim*, vielleicht mit Bezug auf die "zwei Ägypten", Oberägypten und Unterägypten.

Die Bezeichnung *Mizraim* für Ägypten rührt von der biblischen Person gleichen Namens her. **Mizraim** war nach dem Bericht des Alten Testaments einer der Söhne Hams, der seinerseits zusammen mit seinem Vater Noah und seinen Brüdern Sem und Jafet in der Arche die Sintflut überlebt haben soll. Mizraim war der Bruder von Kusch, der zusammen mit Phut und Kanaan den hamitischen Zweig der Nachkommen Noahs bildet.

Im 1. Buch Mose heißt es dazu: *Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter (von denen die Philister ausgegangen sind) und die Kaphtoriter.* (1.Mo 10,13-14, zitiert nach der Schlachter-Bibel)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mizraim (http://de.wikipedia.org/wiki/Mizraim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mizraim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mizraim&oldid=1996“
Kategorie: Ägypten

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 16:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 669-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mjölnir

Aus AnthroWiki

Mjölnir, **Mjöllnir** oder **Mjolnir** (Bedeutung umstritten, womöglich „Malmer“, „Blitz“ oder „glänzende Blitzwaffe“) heißt in der germanischen Mythologie ein Hammer, die magische Waffe des Gottes Thor, mit der dieser die Feinde der Götter, vor allem die Thursen (Riesen) bekämpft.

Mjölnir

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologie
  - 1.1 Erschaffung und Eigenschaften
  - 1.2 Diebstahl und Wiederbeschaffung
- 2 Weblinks

Mythologie

Thor mit Hammer, isländische Darstellung aus dem 18. Jahrhundert

Erschaffung und Eigenschaften

Snorri Sturluson berichtet in seiner Snorra-Edda (in den Skáldskaparmál) von der Erschaffung des Hammers. Mjölnir wurde von den beiden Zwergen Sindri und Brokk aus dem Stein des Urals geschmiedet und besitzt die Eigenschaft, dass er, wenn er geworfen wird, nie sein Ziel verfehlt und wieder in die Hand des Werfers zurückkehrt. Außerdem kann er nur von Thor geführt werden. Es heißt, dass Loki in Gestalt einer Fliege dem Zwerg Brokk, der in der Schmiede das Feuer schürte, in die Stirn stach, so dass der Schaft des Hammers zu kurz geriet.

Diebstahl und Wiederbeschaffung

Die þrymskviða, ein Lied der Älteren Edda, erzählt vom Diebstahl des Hammers durch den Riesen Thrym (an. þrymr „Lärm“). Im Tausch gegen das für die Götter unverzichtbare Utensil fordert der Riese die Göttin Freyja als Braut. Da diese den Handel rundheraus ablehnt, werden Thor und Loki mit Frauenkleidern als Braut und Brautjungfer getarnt ins Reich der Riesen geschickt. Auf diese Weise gelingt es, Thrym zu überlisten bis der „Braut“ nach altem Brauch der Hammer als Zeichen der Segnung in den Schoß gelegt wird. Wieder im Besitz seiner Wunderwaffe erschlägt Thor den Riesen und seine Sippe und kehrt siegreich nach Asgard zurück.

Weblinks

- Mjölnir (http://de.wikipedia.org/wiki/Mjölnir) - Artikel in der deutschen Wikipedia
- Seite über germanische Mythologie und natürlich Thors Hammer (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=17)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mjölnir (http://de.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Mj%C3%B6lnir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mjölnir&oldid=7901“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 854-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Modellbau_Malsch1.jpg (256 × 196 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:58, 15. Mär. 2008		256 × 196 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Modellbau in Malsch.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Modellbau_Malsch1.jpg&oldid=25767“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 12:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Modellbau_Malsch2.jpg (256 × 182 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch in seinem heutigen Zustand.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:00, 15. Mär. 2008		256 × 182 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Modellbau in Malsch in seinem heutigen Zustand.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Modellbau in Malsch
- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Modellbau_Malsch2.jpg&oldid=25768“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 13:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 745-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch3.jpg

Aus AnthroWiki

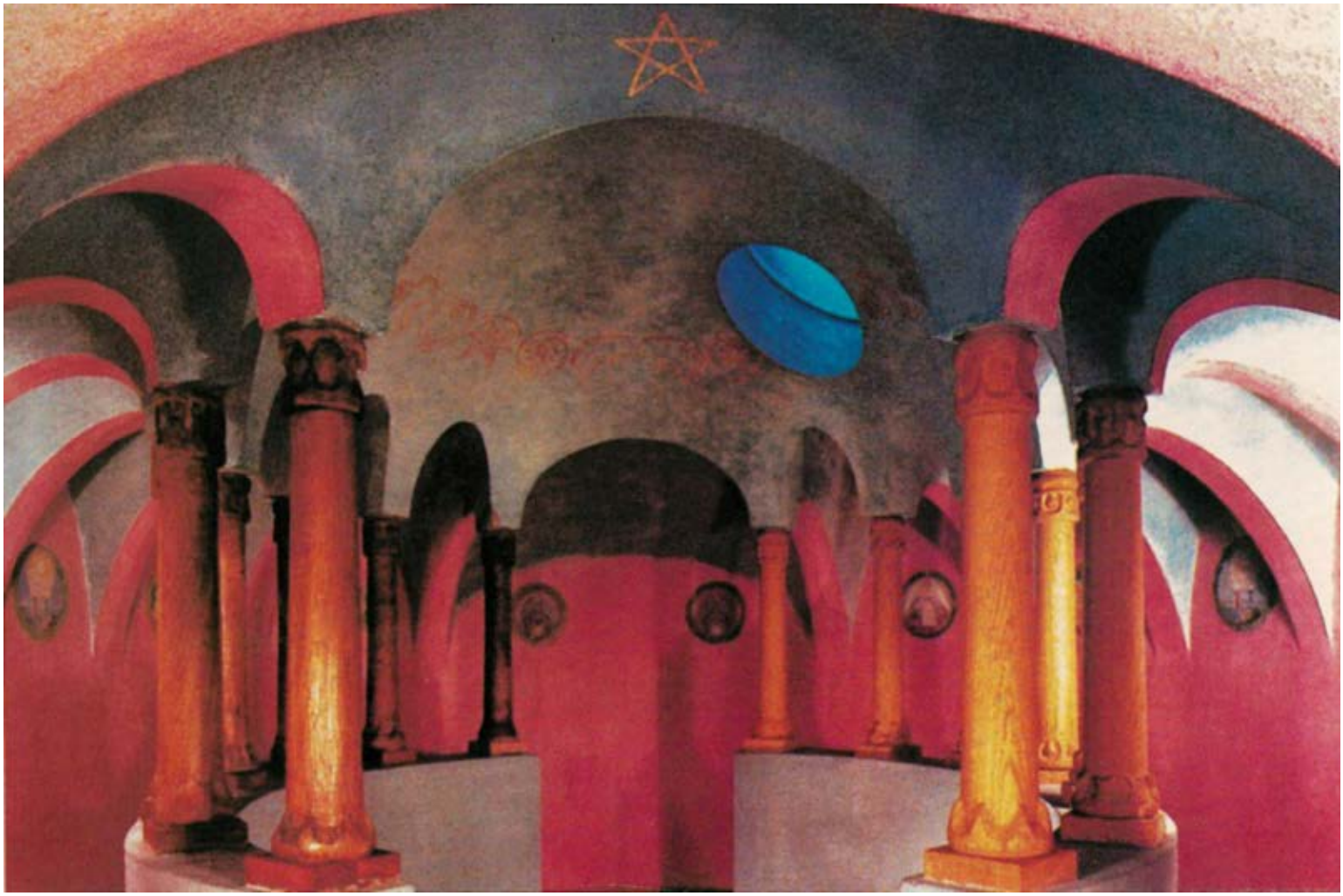

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Modellbau_Malsch3.jpg (800 × 532 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch: Entwurf des Innenraumes.

Quelle: *"Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction"* by John Fletcher, http://www.waldorfcritics.org/artgallery/P15-Malsch.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:00, 15. Mär. 2008		800 × 532 (98 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Modellbau in Malsch: Entwurf des Innenraumes.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Modellbau in Malsch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Modellbau_Malsch3.jpg&oldid=46092“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2012 um 11:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 535-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Modellbau Malsch farbig Mitte.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 798 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 601 Pixel, Dateigröße: 265 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Modellbau in Malsch.

Quelle: http://www.malsch.de/servlet/PB/show/1281577/Modellbau%20farbig%20Mitte.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:29, 10. Aug. 2011		800 × 601 (265 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Modellbau in Malsch. Quelle: http://www.malsch.de/servlet/PB/show/1281577/Modellbau%20farbig%20Mitte.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Modellbau_Malsch_farbig_Mitte.jpg&oldid=43930“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2011 um 08:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 407-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Modellbau in Malsch

Aus AnthroWiki

Der **Modellbau in Malsch** wurde in den Jahren 1908/09 als Vorentwurf eines späteren Goetheanums von dem späteren Waldorflehrer Ernst August Karl Stockmeyer gemeinsam mit seinem Vater, dem Maler Karl Stockmeyer, nach den Ideen Rudolf Steiners in Malsch im Landkreis Karlsruhe errichtet. Steiner charakterisierte den Bau als *den ersten Rosenkreuzer-Tempel, der auf der Oberfläche der Erde steht*, d.h. nicht unterirdisch angelegt war.

Der Innenraum des Modellbaus in Malsch.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Architektur
- 2 Grundsteinlegung
- 3 Das Stuttgarter Zweiglokal an der Landhausstraße
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Architektur

Ansicht des Innenraums
aus "Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction" by John Fletcher

Die Anregung für den Modellbau fand E. A. K. Stockmeyer durch den Münchner Kongress der theosophischen Gesellschaft im Jahre 1907, an dem er noch als Student teilnahm. Der in München angemietete Saal war mit 7 gemalten Säulen ausgestattet worden, zwischen denen die 7 apokalyptischen Siegel angebracht waren. Auf die Frage Stockmeyers, wie ein zu diesen Säulenmotiven gehöriger Bau auszusehen hätte, antwortete ihm Rudolf Steiner, er möge sich einen unterirdischen bzw. als Krypta angelegten Raum mit elliptischem Grundriß vorstellen, der von nur einem Oberlichtfenster erhellt wird. Zwei symmetrisch angeordneten Reihen von je sieben, paarweise gleichen Säulen, sollten die Kuppel in Form eines dreiachsigen Ellipsoids tragen, dessen Längsachse von West nach Ost gerichtet ist. Hinter den Säulen sollte es einen oben durch kleinere elliptische Gewölbe überdeckten Umgang geben.

Der Boden des nach diesen Angaben errichteten Modellbaus ist abgesenkt, so dass ein sitzender Betrachter den Eindruck eines Raumes in realer Größe erhält. Der Innenraum wurde mit 87 cm hohen Planetensäulen aus Eichenholz ausgestattet, die das elliptische Kuppelgewölbe tragen. Der Bau ist so ausgerichtet, dass die Sonne zu Frühlingsbeginn

um 9 Uhr morgens die erste nördliche Säule beleuchtet. Die weitere Ausgestaltung des Baus blieb für viele Jahrzehnte unvollendet. Erst in den Jahren 1958 - 1965 wurde der Innenausbau durch den noch von Ernst August Karl Stockmeyer gegründeten *Modellbauverein Malsch* [1] (http://maps.google.de/maps?ie=UTF-8&q=Modellbau&near=Malsch&fb=1&cid=48874338,8346805,614267980186164517&li=lmd&z=14&t=m) zu Ende gebracht. Die nun krapprot gefärbte Innenwand des Gebäudes ist mit den 7 Planetensiegeln versehen. Die von den Säulen getragene indigoblaue Kuppel zeigt die 12 Tierkreisbilder.

Grundsteinlegung

Die Grundsteinlegung fand beim Aufgehen des ersten Frühlingsvollmondes in der Nacht vom 5. zum 6. April 1909 statt. Max Gümpel-Seiling berichtet darüber:

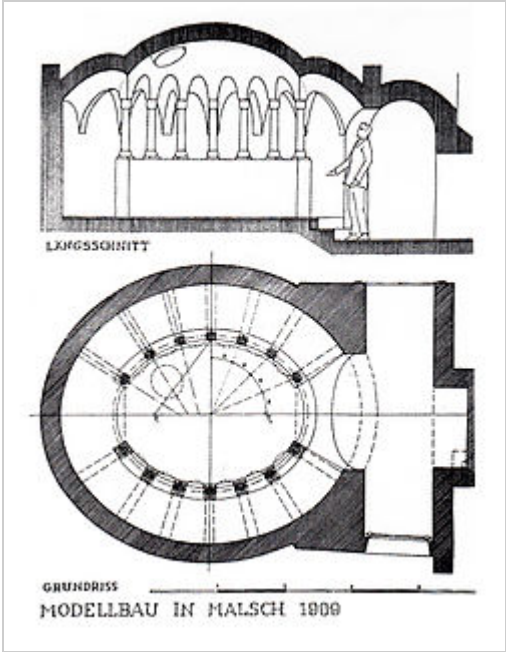

Skizze des Modellbaus in Malsch (1909)

> «Wir befanden uns im Wohnzimmer des im Walde allein stehenden Hauses der Familie. Es waren etwa 24 Personen[1] anwesend. Rudolf Steiner trat vor den Tisch, hinter dem wir standen, mit der von ihm verfaßten Urkunde. Erst erklärte er das Zeichen des Makrokosmos, das er miteinfachen Linien darauf gezeichnet hatte. Um den aus zwei sich durchkreuzenden Dreiecken gebildeten Sechsstern schlössen sich zwei Drachen, welche sich gegenseitig in den Schwanz bissen. Oben ein weißer, beflügelter Drache, untenhin ein vertrockneter, dunkler. Rechts standen untereinander die Worte: <Oben alles wie unten>, und man las links von unten beginnend nach aufwärts: <Unten alles wie oben>. Dann unterzeichneten wir alle die Urkunde, welche Rudolf Steiner zusammenrollte, um sie dann in einer Flasche unter den Grundstein zu legen. Es war spät am Abend, aber Rudolf Steiner wollte noch den Mond abwarten, bevor wir hinter ihm ins Freie traten, einer Waldschlucht zu, in welcher der kleine, nach oben offene Bau lag. <Liebe Schwestern und Brüder>, begann Rudolf Steiner. Wir standen dicht zusammengedrängt vor ihm, den kleinen Raum erfüllend. Erst sprach er von den Grundsteinlegungen alter Zeiten,wo ein Priester freiwillig sich in den Grund einmauern ließ, dann von dem Sklaven, den die Römer dazu zwangen, und schließlich von dem heutigen Sinne des Grundsteines. Hierauf vollzoger selbst die Grundsteinlegung.» (Lit.: GA 284, S 112)

Den Inhalt der Worte, die Rudolf Steiner bei der Grundsteinlegung sprach, gibt Hilde Stockmeyer aus dem Gedächtnis so wieder:

> "Unter den Ruinen von gar manchen alten Häusern würde man bei Nachgrabungen ein menschliches Gerippe finden. Das hat folgende Ursache: Man wußte früher, daß ein Bau inneres Leben enifalten müsse. Doch ist damit ursprünglich das geistige Leben gemeint, das jeden Bau durchströmen muß, wenn er Segen bringen soll. Das hat eine dekadente Zeit äußerlich aufgefaßt und den Brauch geschaffen, einen Sklaven unter dem Bau lebendig einzumauern. Was wirklich versenkt werden soll mit dem Grundstein, sind die Gefühle und Gedanken und Segenswünsche derer, die den Bau errichten, und derer, die ihn benutzen wollen.
>
> So wollen auch wir den Grundstein dieses Tempels in den Schoß unserer Mutter Erde hineinsenken, angesichts der Strahlen des Vollmondes, die uns bescheinen, inmitten der grünen Pflanzenwelt, die den Bau umsproßt. Und wie der Mond reflektiert das helle Sonnenlicht, so wollen wir widerspiegeln das Licht der geistig-göttlichen Wesen. Wir wollen uns vertrauensvoll hinwenden an unsere große Mutter Erde, die uns liebend trägt und schützt und wollen ihr anvertrauen die Urkunde des Baues ... [Hier folgte die Beschreibung der Urkunde].
>
> Zugleich mit der Urkunde wollen wir unsere Wünsche, unseren Segen herabsenken, wir alle, die wir hier versammelt sind, und uns oft und oft an diesen Augenblick erinnern und an das, was unsere Seelen und Herzen durchglüht hat. Dann werden unsere Gesinnungen fortwirken, fördernd und schützend den Bau dieses Tempels, den Bestand der Loge Malsch. Herabfiehen auf diesen Stein und auf die Loge Malsch wollen wir zugleich den Segen der Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen und den Segen aller hohen und

höchsten Wesen, aller geistigen Hierarchien, die mit der Erdenevolution verbunden sind. Wir flehen, daß sie ihre Kraft einströmen lassen in diesen Grundstein und darin fortwirken lassen, damit alles, was über diesem Steine gedacht, gefühlt, gewollt und getan wird, im Einklang mit ihnen und von ihrem Geist durchseelt sei.

Leuchten möge auf diesen Bau
Das Licht der Geister des Ostens
Die Geister des Westens mögen es zurückstrahlen lassen;
Die Geister des Nordens mögen es verfestigen
Und die Geister des Südens es durchwärmen,
So daß die Geister des Ostens, Westens,
Nordens und Südens den Bau durchströmen.

Unter Schmerzen hat unsere Mutter Erde sich verfestigt. Unsere Mission ist es, sie wieder zu vergeistigen, zu erlösen, indem wir sie durch die Kraft unserer Hande umarbeiten zu einem geisterfüllten Kunstwerk. Möge dieser Stein zugleich ein erster Grundstein zur Erlösung und Umwandelung unseres Erdenplaneten sein und möge die Kraft dieses Steines sich vertausendfältigen.

Als wir noch im Schoße der Gottheit ruhten, umhegt von göttlichen Kräften, da webte in uns der alles durchdringende und umhüllende Vatergeist. Aber noch waren wir unbewußt, nicht im Besitze der Selbständigkeit. Darum stiegen wir in die Materie herab, um hier das Selbstbewußtsein entfalten zu lernen. Da kam das Böse, da kam der Tod. Aber in der Materie wirkte auch der Christus und half uns, den Tod zu besiegen. Und indem wir also in Christo sterben, leben wir. Wir werden überwinden den Tod und durch unsere starke Kraft die Materie vergottlichen, vergeistigen. So wird in uns erwachen die Kraft des helligenden, des heiligen Geistes.

So erklinge als ein Wahrspruch hier an dieser Stelle das Wort:

Ex Deo nascimur,
In Christo morimur,
Per Spiritum sanctum reviviscimus.

Aus Gott bin ich geboren,
In Christo sterbe ich,
Durch den heiligen Geist auferstehe ich.

" (Lit.: GA 284, S 112)

Das Stuttgarter Zweiglokal an der Landhausstraße

Im Stuttgarter Zweiglokal an der Landhausstraße wurde im Keller ein ähnlich konzipierter, aber größerer Raum gebaut und ausgemalt, der aber leider zerstört wurde; nur die Säulen sind noch vorhanden.

Siehe auch

- Johannesbau
- Goetheanum

Anmerkungen

1. ↑ Es waren etwa 24 Personen anwesend: Auf Grund der folgenden Eintragungen im Gästebuch und den 5 Mitgliedernder Familie Stockmeyer waren insgesamt 41 Personen anwesend: Dr. Rudolf Steiner, Marie von Sivers, Gertrud von Tschirschky, Harriet von Vacano, Oskar Grosheintz, Alice Sprengel, Max Seiling, Cecile Peipers, Dr. Felix Peipers, Michael Bauer, Juliane Stössinger, M. Hirter Weber, Martha Welsch, Alice Kinkel, Anna Weißmann, Karl Greber, Toni Völker, Wilhelm Kinkel, Marina Greber, Hugo Härder, Friedrich Schwab, Frau A. Haefliger, Frau Marguerite Gos, Wally Allmendinger, Frieda Weiland, Clara Rettich, Emil Molt, Berta

Molt, Emil Schilling, Dr. Trifon Trapesnikoff, Georg Klenk, Frau Maria Frentzel, Stuttgart, Helene Weigele, Richard Weigele, Rudolf Hahn, M. Hahn.

Literatur

1. Erich Zimmer: *Der Modellbau von Malsch und das erste Goetheanum. Zum Bauimpuls Rudolf Steiners.*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1979, ISBN 3772506941
2. Rudolf Steiner: *Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.*, GA 284 (1993) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Der Modellbau Rudolf Steiners in Malsch (http://www.malsch.de/servlet/PB/menu/1266330_l1/index.html)
2. Architectural model room designed by Karl Stockmeyer in Malsch, near Karlsruhe (http://www.waldorfcritics.org/active/artgallery/P15-Malsch.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Modellbau_in_Malsch&oldid=46067“
Kategorien: Baukunst | Architektur

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2012 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mohammed´s Paradise.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 371 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (401 × 648 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mohammed's Paradise," a rare supposedly 11th-century miniature from the volume *The History of Mohammed*, produced in Persia in 1030. (Though the style seems much later than 11th century.) It is not clear which figure is Mohammed. Now in the Bibliotheque Nationale, Paris. Mohammed is either the man with the green turban; or, more likely, that man is Abu Bakr, and Mohammed is depicted as the figure entirely engulfed in gold flame. Possibly he is someone else in another part of the picture.[1] (http://zombietime.com/mohammed_image_archive/islamic_mo_full/)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					'''Mohammed's Paradise'''," a rare supposedly 11th-century miniature

aktuell	00:44, 19. Mär. 2010		401 × 648 (73 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	from the volume "The History of Mohammed", produced in Persia in 1030. (Though the style seems much later than 11th century.) It is not clear which figure is Mohammed. Now in the [[Bib

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Mohammed´s Paradise.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mohammed´s_Paradise.jpg&oldid=34509“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moiren

Aus AnthroWiki

Die **Moiren** (griech. μοῖραι *moirai*, von μοῖρα *moira* „Anteil, Los, Schicksal“, lateinisch *Moera*, römisch *Parcae*, dt. Parzen) sind die drei Schicksalsgöttinnen der Griechischen Mythologie. Sie gelten als Töchter des Töchter des Zeus und der Themis oder auch der Ananke) und werden zumeist als alte Frauen dargestellt. Lachesis, die „Zuteilerin“, singt von den Dingen, die da waren und bemisst die Länge des Schicksalsfadens. Sie verweist auf die Vergangenheit, auf die vorangangenen Inkarnationen, in denen das Karma wurzelt. Klotho ist die „Spinnerin“, die den Lebensfaden spinnt und von den Dingen singt, die sind. Sie repräsentiert die Gegenwart. Atropos, die „Unabwendbare“, schneidet den Lebensfaden ab. Sie singt von dem, was sein wird, von der Zukunft und verweist damit bereits auf die nächstfolgenden Inkarnationen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moiren&oldid=28062“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moksha

Aus AnthroWiki

Moksha (Sanskrit, m., , mokṣa) oder **Mukti** bedeutet im Hinduismus und Buddhismus Erlösung, Befreiung, oft auch als Erleuchtung bezeichnet. Moksha ist im Hinduismus das letzte der vier Lebensziele. Die anderen sind Artha (Wohlstand), Dharma (Religion, Gesetz), Kama (Lust, Leidenschaft). Moksha geht als abschließendes Lebensziel also auch über die gewöhnliche Religion hinaus.

Moksha beinhaltet die Befreiung aus der Kette von Geburt, Tod und Wiedergeburt (Samsara) und stellt das letzte Ziel des menschlichen Lebens dar. Zwar gibt es auch im Hinduismus eine Vorstellung vom *Himmel*, den eine Person mit gutem Karma nach dem Tod des Körpers genießen kann, dieser ist jedoch nur vorübergehend. Auch beschreiben die Mythen verschiedene *Höllen* für Übeltäter, aber Hindus gehen nicht davon aus, dass noch so schwere Verfehlung ewige Wirkung haben könnte. Das Individuum kommt unweigerlich auf die Erde zurück und der Kreislauf von Geburt zu Geburt geht weiter, bis zur endgültigen Erlösung.

Dieser Kreislauf, Samsara, oder die relative Existenz in der materiellen Welt, wird dabei meist als negativ bewertet, als eine Art von Gefängnis, Illusion, als etwas an das man gebunden ist. Moksha bezeichnet die Befreiung aus dieser Bindung. Der Hinduismus meint damit die Befreiung der Seele und ebenso wie im Buddhismus eine Befreiung vom Ich-Gedanken. In beiden Fällen wird der Daseinswunsch überwunden. Erleuchtung ist auch immer mit Erkenntnis verbunden, die sich auf die Natur dieser Bindung bezieht. In der hinduistischen Advaita Vedanta Philosophie ist es die Erkenntnis, die Welt sei eine Illusion, auch das eigene Ich sei eine Illusion und seiner Natur nach identisch mit dem formlosen Göttlichen, dem Brahman. (Auch im Hinduismus wird hierbei vom Nirvana gesprochen, z.B. in der Bhagavad Gita)

Ein Problem mit dem Begriff Moksha ist, dass es sich seiner Natur nach um ein Phänomen jenseits des menschlichen Verstandes handelt, also gerade dadurch definiert ist, dass es über ihn hinaus geht. Deshalb sind Beschreibungen der Erleuchtung oft paradox, und ähnlich wie der Gottesbegriff jenseits rationaler Erklärungen. Ein Großteil der hinduistischen Schriften über Moksha beschäftigt sich mit der Verneinung oder Auflösung mentaler religiöser Konzepte oder Vorstellungen. (Ribhu Gita, Ashtavakra Gita, Avadhut Gita)

Viele Traditionen beschreiben Erleuchtung als einen Zustand der Losgelöstheit, vom 'Ich' und der Anhaftung an die Welt befreit. Dieser Zustand wird auch als 'Sackski', Zeugenbewusstsein, bezeichnet. Für einige bedeutet dieser Zustand des Zeugeseins jedoch nur den Anfang, da er noch ein Zustand der Dualität ist. Am Ende jedoch steht demnach die völlige Einheit der Welt im Brahman, dem höchsten, formlosen Sein. Der Buddhistische Satz aus dem Mahayana 'Nirvana ist Samsara' könnte in die gleiche Richtung deuten. Naturgemäß führt ein solcher Ansatz zu einer weniger negativen Bewertung der Welt, da sie ja als eins und identisch mit Brahman oder Nirvana gesehen wird.

Für die Anhänger des Advaita-Vedanta kann Moksha nur während des menschlichen Lebens erreicht werden, nicht nach dem Tode. Es heißt, dass zu diesem letzten Ziel selbst die Devas, die Himmlischen, erst als Mensch geboren werden müssten, da nur im menschlichen Leben Erlösung erreicht werden kann. Ihr Dasein im "himmlischen" Zustand ist nicht unendlich. Die Person, die während des Lebens vollkommende Erlösung erfährt, nennt man *Jivan Mukta* (*Jivan* = Seele, *Mukti* = Befreiung).

Andere dagegen, besonders Gläubige in dualistischen Bhakti-Traditionen, nehmen an, dass man erst nach dem Tod durch Gottes Gnade Moksha erfahren kann. Diese endgültige Erleuchtung nach dem Tode wird als *Videha Mukti* bezeichnet.

Wenn temporäre Erleuchtungserlebnisse gemeint sind, ist von *Samadhi* die Rede. *Sahaja Samadhi*, der natürliche Samadhi ist jedoch identisch mit 'Jivan Mukti'.

Verschiedene Wege: Jnana Yoga und Bhakti Yoga

Im Hinduismus, der keineswegs eine einheitliche Religion ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen wie Moksha erreicht wird: In einigen populären Strömungen, im Vishnuismus ebenso wie im Shivaismus, wird angenommen, der Mensch bedürfe der Gnade Gottes, um Erlösung zu erlangen. Diese Gnade wird durch liebende Hingabe Bhakti und Vertrauen (Prapatti) gewonnen. Andere dagegen nehmen an, die Gnade Gottes werde ohne eigenes Zutun erlangt.

Andere Wege gehen davon aus, man könne durch das Streben nach wahrem Wissen und Erkenntnis, Jnana Yoga, sowie die Zügelung der Leidenschaften erlöst werden. Nach Meinung der Vertreter dieses Weges gilt das unerbittliche Gesetz des Karma, wonach der Mensch ausschließlich selbst für seine Erlösung verantwortlich ist. Dies entspricht der Sichtweise des klassischen Brahmanismus und der Philosophie der Upanishaden. Der Advaita Vedanta beschreibt in den *Mahavakyas* den Atman, die Seele, als identisch mit Brahman, dem formlosen Höchsten und absolutem Bewusstsein - *Ayam Atma Brahma*. Die Erkenntnis dieser Identität führt zur Auflösung des falschen Ich-Gedanken (Ahamkara), der den Atman überlagert. Moksha bedeutet hier die Erkenntnis der Einheit des Individuums mit dem höchsten Göttlichen, Brahman.

In manchen Richtungen des Vaishnava Bhakti Yoga dagegen, dem Weg vieler Anhänger von Vishnu, geht es jedoch nicht um die Einheit und Identität des Individuums mit dem Brahman, es geht vielmehr um Teilhabe und Gemeinschaft mit Gott, ähnlich den Erlösungsvorstellungen des Christentums. Hier wird Moksha als eine Befreiung von der materiellen Existenz nach dem Tode sowie Freiheit von allen mentalen Bindungen verstanden, nicht als Auflösung jeglicher Dualität. Für sie ist Bhakti, die Liebe zu Gott und Gottes Liebe zum Menschen die einzige Voraussetzung.

Sowohl im Bhakti Yoga, als auch im Jnana Yoga muss der Ich-Gedanke aufgelöst werden, im ersten Fall durch Hingabe und Unterwerfung, im zweiten Fall durch Erkenntnis, die nicht mental ist sondern vom Atman selbst kommt. In beiden Fällen ist es nicht das Ich, das die Erleuchtung bewirkt, sondern Gott, oder Brahman als innerer Atman. So verschmelzen die Unterschiede der verschiedenen Wege im höchsten Zustand.

Einige Schulen benutzen Meditation, Askese oder Selbstreflexion (*Atma-vichara*) als Weg zur Erlösung.

Im Buddhismus ist die übliche Bezeichnung für Erlösung Nirvana.

Literatur

- Ramesh Balsekar: *Duett der Einheit. Der Ashtavakra-Gita-Dialog.* Context, Bielefeld 1991, ISBN 3-926257-08-3.
- Wolfgang Schellhorn (Übersetzung und Bearbeitung): *Avadhuta Gita. Gesang eines Erleuchteten.* Lüchow, Freiburg im Breisgau 2001, ISBN 3-925898-75-1.
- H. Ramamoorthy, Nome (Übersetzung): *The Song of Ribhu. The English translation of the Tamil Ribhu gita.* Society of Abidance in Truth, Santa Cruz 2000, ISBN 9780970366702.

Wikisource: Ashtavakra Gita – Quellen und Volltexte

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Moksha (http://de.wikipedia.org/wiki/Moksha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moksha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moksha&oldid=29078“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 748-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Molay.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Molay.jpg (168 × 221 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:52, 3. Jan. 2012		168 × 221 (34 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Molay.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jacques de Molay

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal

Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	04:41, 24. Jun. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Molay.jpg&oldid=45156“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2012 um 17:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Molekül

Aus AnthroWiki

Moleküle sind aus naturwissenschaftlicher Sicht spezifisch strukturierte Verbindungen von zwei oder mehr Atomen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Molekül&oldid=8931“
Kategorien: Grundbegriffe | Materie | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2005 um 01:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 955-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moloch

Aus AnthroWiki

Moloch ist die biblische Bezeichnung für phönizische-kanaanäische Opferriten, die nach der biblischen Überlieferung die Opferung von Kindern durch Feuer vorsahen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorkommen und Bedeutung
- 2 Referenzen
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Vorkommen und Bedeutung

Das Wort *Moloch* ist die griechische Umschreibung des hebräischen מֹלֶךְ (*molech*). Nach gewöhnlicher Annahme leitet sich der Name aus der Wurzel מלך („König sein“, „herrschen“) mit der verachtenden masoretischen Vokalisierung von *boschet*, „Schande“ (בֹּשֶׁת) her. Wahrscheinlich war der Name ursprünglich die technisch-kultische Bezeichnung eines bestimmten Opfers *molc*, der in der biblischen Überlieferung erst mit der deuteronomistischen Redaktion zum Gottesnamen umgedeutet wurde. Ähnlich lautende opferkultische Bezeichnungen (*molc*, *molchomor*) sind für die punische Sprache belegt.[1]

Im Alten Testament ist der Name Moloch in Lev 18,21 , 20,2–5 ; 2 Kön 23,10 und in Jer 32,35 belegt. Das Wort kommt auch in 1 Kön 11,7 vor, wo aber die Lesung *Milkom* (... *für Milkom, den Götzen der Ammoniter*) angenommen wird, die sich in der entsprechenden Stelle einiger altgriechischen Übersetzungen befindet.[2] In allen Belegstellen erscheint das Wort immer in der festen Wendung „Kinderopfer dem Moloch darbringen“.

In der rabbinischen Tradition ist „Moloch“ als eine Bronzenstatue dargestellt worden, die mit Feuer erhitzt wurde. Die biblisch-rabbinische Überlieferung von diesem Menschenopfer ist vielfach auch von Kommentatoren wiederaufgegriffen und in Verbindung mit den von altgriechischen und lateinischen Autoren berichteten Opferungen von Kindern für Kronos-Baal in Karthago gebracht worden.[3]

Eine literarische Bearbeitung dieses Opferkomplexes wurde von Gustave Flaubert in seinem Roman *Salammbô* unternommen und in Giovanni Pastrones Film Cabiria aufgenommen.

Christian Friedrich Hebbels Theaterstück "Der Moloch" dramatisiert 1849-50 in eindringlicher Weise die Landung des Moloch in Teutschland.

Referenzen

1. ↑ Artikel *molech* in: Köhler-Baumgartner, *Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament* (1967–1995), Leiden-Boston: 2004.
2. ↑ In dem *Codex Alexandrinus* der Septuaginta und in dem Kommentar Lukians sind die Lesungen *melcho*, *melchom* oder *melchol* belegt. (krit. App. zu 1. Kön 11,5 in A. Rahlfs (Hg.), *Septuaginta* (1935), Stuttgart: 2004).
3. ↑ Berichte von Menschenopfern bei den Puniern finden sich bei Kleitarchos, Diodorus Siculus, Plutarch u.a.

(vgl.: D.D. Hughes, *Human Sacrifice in Ancient Greece*, London: 1991, S. 115ff).

Literatur

- George C. Heider: *The Cult of Molek. A Reassessment*, Department of Biblical Studies, The University of Sheffield, Sheffield: 1985, ISBN 1-85075-018-1
- John Day: *Molech. A god of human sacrifice in the Old Testament*, Cambridge University Press, Cambridge: 1989, ISBN 0-521-36474-4

Siehe auch

- Tofet

Weblinks

- Artikel „Moloch“ in www.jewishencyclopedia.com (englisch) (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=718&letter=M&search=Moloch)
- G. Flaubert, *Salammbô*, Kap. „Moloch“ beim Projekt Gutenberg-de (http://gutenberg.spiegel.de/flaubert/salambo/ch13.htm)
- C. F. Hebbel, *Der Moloch*, Trauerspiel bei baerliner-kaeseblatt.de (http://baerliner-kaeseblatt.de/modules.php?name=News&file=article&sid=167)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Moloch_(Religion) (http://de.wikipedia.org/wiki/Moloch_(Religion)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moloch_(Religion)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moloch&oldid=29661“

Kategorien: Semitische Gottheit | Altes Testament | Biblisches Thema | Punische Gottheit | Syrische Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 01:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 983-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monade

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Monade** (griech. μονάς monás, *die Einzelheit oder Einheit*) wird in geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen zumeist auf den geistige Wesenskern des Menschen, also auf sein Ich, seine Individualität, bezogen, die ihren Ursprung auf dem Nirvanaplan hat.

> "Der Mensch tritt in der Mitte der lemurischen Zeit auf der Erde auf und schafft zum ersten Male eigenes Karma; früher hatte er kein individuelles Karma geschaffen -, so müssen wir nun fragen: Woher kann dieses Karma nur kommen, da es als etwas Neues hereinwirkte? - Es kann nur aus dem Nirvana kommen. Damals mußte etwas hereinwirken in die Welt, das aus dem Nirvana kam, aus dem, wo aus dem «Nichts» heraus geschaffen wird. Die Wesen, die damals die Erde befruchteten, mußten bis ins Nirvana hinaufreichen. Was die vierfüßigen Wesen befruchtete, so daß sie Menschen wurden, waren Wesen, die vom Nirvanaplan herunterkamen. Sie nennt man Monaden. Das ist der Grund, warum damals Wesen dieser Art vom Nirvanaplan herunterkommen mußten. Vom Nirvanaplan ist das Wesen, das in uns, im Menschen ist, die Monade." (Lit.: GA 093a, S 125 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=125))

Siehe auch

- Monade (Philosophie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Monade&oldid=39595“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.643-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monadismus

Aus AnthroWiki

Der **Monadismus** ist eine der zwölf von Rudolf Steiner besprochenen grundlegenden Weltanschauungen und geht davon aus, dass das ganze Weltgeschehen aus dem Zusammenspiel unabhängig voneinander bestehender, völlig selbstständiger Monaden resultiert. Im Tierkreis entspricht dem Monadismus das Zeichen des Schützen. Gottfried Wilhelm Leibniz hat eine derartige Lehre in seiner 1714 veröffentlichten Monadologie vertreten.

> "Nun gibt es noch eine andere Möglichkeit: die, daß jemand nicht auf den Wegen, die wir zu gehen versucht haben, zu dem Wirken geistiger Wesenheiten kommt, daß er aber doch zu der Annahme gewisser geistiger Grundwesen der Welt kommt. Ein solcher Mensch war zum Beispiel Leibniz, der berühmte deutsche Philosoph. Leibniz war hinaus über das Vorurteil, daß irgend etwas bloß materiell in der Welt existieren könne. Er fand das Reale, suchte das Reale. Das Genauere habe ich in meinem Buche «Die Rätsel der Philosophie» dargestellt. Er war der Anschauung, daß es ein Wesen gibt, das in sich die Existenz erbilden kann, wie zum Beispiel die Menschenseele. Aber er machte sich nicht weitere Begriffe darüber. Er sagte sich nur, daß es ein solches Wesen gibt, das in sich die Existenz erbilden kann, das Vorstellungen aus sich heraustreibt. Das ist für Leibniz eine Monade. Und er sagte sich: Es muß viele Monaden geben und Monaden von der verschiedensten Klarheit. Wenn ich hier eine Glocke habe, so sind dort viele Monaden drinnen - wie in einem Mückenschwarm -, aber Monaden, die nicht einmal bis zum Schlafbewußtsein kommen, Monaden, die fast unbewußt sind, die aber doch dunkelste Vorstellungen in sich entwickeln. Es gibt Monaden, die träumen, es gibt Monaden, die wache Vorstellungen in sich entwickeln, kurz, Monaden der verschiedensten Grade. - Ein solcher. Mensch kommt nicht dazu, sich das Konkrete der einzelnen geistigen Wesenheiten so vorzustellen wie der Spiritualist; aber er reflektiert in der Welt auf das Geistige, das er nur unbestimmt sein läßt. Er nennt es Monade, das heißt, er kümmert sich nur um den Vorstellungscharakter, als wenn man sagen würde: Ja, Geist, Geister sind in der Welt; aber ich beschreibe sie nur so, daß ich sage, sie sind verschiedenartig vorstellende Wesen. Eine abstrakte Eigenschaft nehme ich aus ihnen heraus. Da bilde ich mir diese einseitige Weltanschauung aus, für die vor allem so viel vorgebracht werden kann, als der geistvolle Leibniz für sie vorgebracht hat. So bilde ich den Monadismus aus. - Der Monadismus ist ein abstrakter Spiritualismus." (Lit.: GA 151, S 42f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=42f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Monadismus&oldid=41418“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.054-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mond

Aus AnthroWiki

Mond

Der **Mond** (hebr. לְבָנָה, *Lavanah*; astronomisches Zeichen: zunehmend und zugleich das Zeichen für Silber , abnehmend) ist gleichsam die zurückgebliebene Schlacke des alten Mondes, der dritten Wiederverkörperung unseres Planetensystems (siehe -> Weltentwicklungsstufen). Die siderische Umlaufzeit des Mondes beträgt 27,3217 Tage, die synodische Periode der Mondphasen durchschnittlich etwa 29,53 Tage.

Der Mond

Die Mondsphäre ist das Herrschaftsgebiet der Angeloi. Der führende Erzengel ist Gabriel.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Trennung des Mondes von der Erde
- 2 Mondphasen
- 3 Mondenwirkungen in der Natur
- 4 Weblinks

Die Trennung des Mondes von der Erde

In seiner heutigen Form ist der Mond in der lemurischen Zeit entstanden. Damals drohte die Erde durch die verhärtenden Kräfte des Mondes vollkommen in ihrer Entwicklung zu erstarren. Darum wurde der Mond aus der Erde herausgelöst und nahm von hier die schlimmsten physischen, ätherischen und astralischen Kräfte mit sich. Seitdem geht ein gewisser herabziehender Einfluß vom Mond aus. Um diese Kräfte auszugleichen, hat sich Jahve, einer der sieben Elohim, mit dem Mond verbunden und sendet von hier mit dem reflektierten Sonnenlicht sein Weisheitslicht herab, um dadurch auf Erden die Liebe vorzubereiten. Am Ende der Erdentwicklung werden die hemmenden Kräfte des Mondes überwunden sein.

Mondphasen

Zur Neumond-Zeit wirken die Jahve-Kräfte auf den Kopfmenschen, bei Vollmond auf den unteren Menschen und in den dazwischenliegenden Phasen auf den mittleren Menschen. Die Mondkräfte wirken sehr stark einerseits auf das menschliche Gehirn, anderseits auf die Fortpflanzungsorgane. Die etwa 28 paarigen Nervenstränge, die vom Rückenmark ausgehen, entsprechen den 2 x 14 = 28 Mondphasen von Neumond zu Neumond. Überzählige Nervenstränge ergeben sich aus der Differenz zwischen Mondenjahr und Sonnenjahr.

Mondenwirkungen in der Natur

Die Ätherströme, die von regelrecht entwickelten Geistern der Weisheit vom Mond herabgesendet werden, haben auf Erden das Silber erzeugt. Silber ist gleichsam verdichtetes Mondenlicht. In der Sprache entspricht dem Mond der Vokal EI. Im Pflanzenwachstum werden die Wachstumsknoten bzw. der Fruchtknoten durch den Mondeneinfluss gebildet, und unter den Bäumen entspricht die Kirsche dem Mond.

Weblinks

- Mond - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mond&oldid=42971“
Kategorien: Weltentwicklung | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2011 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.618-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mond.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mond.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mond

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mond
	10:42, 16. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mond
	07:34, 14. Mär. 2007		100 × 110 (436 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mond

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Mond
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mond.gif&oldid=21897“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mond.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 800 Pixel, Dateigröße: 132 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Mond

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 21. Mär. 2007		800 × 800 (132 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mond

	08:52, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(132 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Mond

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Moon by Helmut Adler.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mond

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mond.jpg&oldid=21921“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 08:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monde

Aus AnthroWiki

Die **Monde**, von denen unser Erdenmond nur ein spezielles Beispiel ist, bilden in ihrer Gesamtheit den Leichnam eines Planetensystems. Ihnen gegenüber hat der göffnete geistige Blick den gleichen Eindruck wie gegenüber einem menschlichen Leichnam. In den Monden erstirbt gleichsam das Planetensystem; sie werden als tote Schlacke zum Träger all dessen, was mit der weiter voranschreitenden geistigen Entwicklung nicht mitgehen kann.

Was in den Monden wirkt, ist abhängig von den geistigen Hierarchien bis herab zun den Erzengeln (Archangeloi).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Monde&oldid=8933“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 798-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mondentrennung

Aus AnthroWiki

Die **Mondentrennung**, die Abtrennung des Mondes von der Erde, fand nach Rudolf Steiner im Zuge der Erdentwicklung während der lemurischen Zeit statt. Schon viel früher, während der hyperboräischen Zeit, hatte sich die Sonne abgelöst. Etwa zu dieser Zeit der Sonnentrennung setzen die Schilderungen der biblischen Schöpfungsgeschichte ein. Die Mondenabtrennung geschah, nachdem die sieben Elohim, die unmittelbaren Schöpfergeister der Erdentwicklung, durch ihre gemeinsame Schöpfertätigkeit zum gemeinschaftlichen Jahvebewusstsein aufgestiegen waren. Dadurch wurde die durch die Mondenkräfte bedingte fortschreitende Verhärtung der Erde, die zukünftige irdische Inkarnationen des Menschen unmöglich gemacht hätten, verhindert.

> "Mit der Sonne sind im wesentlichen die Elohim von der Erde hinausgegangen, um ihren Schauplatz nach außen zu verlegen, um aus dem Umkreise her zu wirken. Aber nicht alle. Es blieb sozusagen etwas von den Elohim mit der Erde vereinigt, auch als die Erde die Mondenkräfte noch in ihrem Leibe hatte. Und das, was damals von den geistigen Elohimkräften mit der Erde vereint blieb, ist das, was in einer gewissen Weise verbunden ist mit allen guten Wirkungen der Mondenkräfte. Denn wir müssen ja auch von guten Wirkungen der Mondenkräfte sprechen. Nach der Sonnentrennung wäre alles, namentlich der Mensch, auf der Erde in die Mumifizierung, in die Verhärtung, in die Verholzung hineingetrieben. Der Mensch wäre erstorben für die Erde. Die Erde wäre öde geworden, wenn sie die Mondenkräfte in ihrem Leibe behalten hätte. Innerhalb der Erde wären diese Mondenkräfte nicht segensreich geworden. Warum mußten sie dennoch eine Zeitlang bei der Erde bleiben? Aus dem Grunde, weil die Menschheit sozusagen alle Erdenzustände überdauern mußte, weil tatsächlich die Menschheit in ihren tüchtigsten Vertretern durchgehen mußte durch diese Mondenverdichtung. Dann aber, als der Mond sich von der Erde getrennt hatte, da waren die Kräfte, die sonst den Erdentod für die Menschen herbeigeführt hätten, segensreich. Nach dem Hinausgehen der Mondenkräfte erfrischte sich wiederum alles, so daß auch die schwächeren Seelen herunterkommen, sich inkorporisieren konnten in Menschenleibern. So wurde der Mond der Wohltäter der Erde, indem er ihr Nachbar wurde. Was er niemals in der Erde selber hätte sein können, das wurde er als ihr Nachbar. Jene Wesenheiten, welche diese ganze Reihe von Vorgängen dirigierten, das sind die großen Wohltäter des Menschen. Welche Wesenheiten waren das? Nun, diejenigen, die mit dem Monde eben verbunden waren, die dann den Mond gleichsam herausgerissen haben aus der Erde, um den Menschen weiterzuführen innerhalb der Erdenentwickelung. Wir erkennen ja aus dem Berichte der Genesis, daß die Elohim die großen, dirigierenden Kräfte waren. Und was von diesen Elohimkräften jene große gewaltige Tatsache des Mondherausganges bewirkt und dadurch erst das eigentliche Wesen des Menschen herbeigeführt hat, das war nichts anderes, als was auch bewirkt hatte das kosmische Avancement der Elohim zu Jahve-Elohim, was hinaufgeführt hat das Wesen der Elohim zu Jahve-Elohim. Das blieb mit dem Monde vereint, das hat dann auch den Mond herausgeführt aus unserer Erde. Daher dürfen wir sagen: Mit dem, was wir als Mondleib innerhalb unserer Schöpfung finden, ist innig verbunden das, was wir als Jahve-Elohim bezeichnen." (Lit.: GA 122, S 169ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=169ff))

Eine der wesentlichen weiteren Folgen der Mondenabtrennung war die Geschlechtertrennung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mondentrennung&oldid=46341“
Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 21:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondkapitell.gif

Aus AnthroWiki

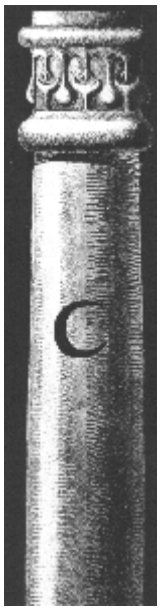

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mondkapitell.gif (76 × 300 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mondkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:33, 16. Mär. 2008		76 × 300 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mondkapitell → Planetensäulen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mondkapitell.gif&oldid=25797“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mondknoten

Aus AnthroWiki

"Ein Phänomen, das sich häufig als ein relativ faßbares und deutliches Ereignis in Biographien findet, sind die sogenannten **Mondknoten**, richtigerweise zu bezeichnen als identische **Mondknoten**. Die Besonderheit dieser astronomischen Ereignisse besteht darin, daß nicht nur eine einzige Planeten- oder Tierkreiswirksamkeit zum Ausdruck kommt, sondern ein Zusammenklang von Gesetzmäßigkeiten von Mensch, Erde, Sonne, Mond und Tierkreis. Wenn wir morgens oder nachmittags an den Himmel schauen und - wie es manchmal zu beobachten ist - Sonne und Mond gleichzeitig am Himmel sehen, und wenn wir uns dann noch vorstellen, auf welchen Bahnen diese Himmelskörper jeweils laufen, so merken wir, daß diese Bahnen vor dem Hintergrund des Fixsternhimmels bzw. des Tierkreises nicht parallel gehen, sondern in einem Winkel zueinander stehen. Die Bahnen würden sich deshalb schneiden, wären Sonne und Mond nicht ca. 150 Millionen km voneinander entfernt. Diese gedachten Schnittpunkte der Mondbahn mit der Sonnenbahn bezeichnet man als **Mondknoten**. Aufgrund der Bewegungen der Himmelskörper und der Verschiebung ihrer Bahnen zueinander vor dem Fixsternhimmel erfolgen die >>Knoten<< der Bahnen von Sonne und Mond erst nach einem Zeitraum von 18 Jahren, 7 Monaten und 9 Tagen wieder genau an der gleichen Stelle bezogen auf den Fixsternhimmel. So daß für den Menschen gilt, daß nach Ablauf genau dieser Zeitepoche nach seiner Geburt die Schnittpunkte der Bahnen von Mond und Sonne in der gleichen Stellung zum Tierkreis wie bei der Geburt stehen, ein Ereignis, das sich in dem genannten Zeitraum von 18 Jahren, 7 Monaten und 9 Tagen wiederholt, man spricht dann vom 1., 2., 3. usw. **Mondknoten**. Der Zeitpunkt des sozusagen identischen Mondknotens, wie er sich im angegebenen Zeitraum wiederholt, erscheint kosmologisch als Wiederholung der Geburtskonstellation. Für den Menschen kann dabei eine Art Echo auf die ursprünglichen Motive und Impulse zu Beginn des Erdenlebens gesehen werden. So können die Mondknoten als Momente der geistigen Befruchtung hervortreten, sie können aber auch verbunden sein mit leiblicher Gefährdung oder Erkrankung." (Lit.: Johannes Reiner, S. 30 - 31).

Literatur

- Johannes Reiner: *Gesetzmäßigkeiten im Lebenslauf*. In: Markus Treichler (Hrsg.): Biographie und Krankheit. Wendepunkte im Lebenslauf, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1995, S. 17 - 34
- George und Gisela O'Neil: *Der Lebenlauf*. Lesen in der eigenen Biographie, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994, S. 274 - 278
- Gudrun Burkhard: *Das Leben in die Hand nehmen*. Arbeit an der eigenen Biographie, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993, S. 166 - 168
- Gudrun Burkhard: *Schlüsselfragen zur Biographie*. Ein Arbeitsbuch, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- Mathias Wais: *Biographiearbeit - Lebensberatung*. Krisen und Entwicklungschancen des Erwachsenen, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1993, S. 157 ff.

Weblinks

- Der Mondknoten im Lebenslauf (http://wfgw.diemorgengab.at/tzn200405.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mondknoten&oldid=46575“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2012 um 04:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 650-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondknoten ab.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mondknoten_ab.gif (100 × 120 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mondknoten absteigend

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 120 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mondknoten absteigend
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mondknoten absteigend

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mondknoten_ab.gif&oldid=21907“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondknoten auf.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mondknoten_auf.gif (100 × 120 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mondknoten aufsteigend

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 120 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mondknoten aufsteigend
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mondknoten aufsteigend

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mondknoten_auf.gif&oldid=21906“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mondphasen

Aus AnthroWiki

Die 2 x 14 **Mondphasen** vom Neumond zum Vollmond und weiter zu nächsten Neumaond haben die etwa 28 paarigen Nervenstränge veranlagt, die vom Rückenmark ausgehen. Überzählige Nervenstränge entstehen durch die Differenz zwischen Sonnenjahr und Mondenjahr.

Die Mondphasen haben große Bedeutung für die Wahl des Geschlechts für die irdische Inkarnation des Menschen. Männer suchen die Neumondzeit für den Abstieg zur irdischen Inkarnation. Das heißt nicht, dass nur bei Neumond Männer geboren werden, aber zur Neumondzeit empfangen sie entscheidende Impulse für ihre bevorstehende männliche Inkarnation. Frauen wählen sich entsprechend die Vollmondzeit, um davon fruchtbare Impulse zu erhalten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mondphasen&oldid=7905“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 16:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 970-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mondsonneerde.gif

Aus AnthroWiki

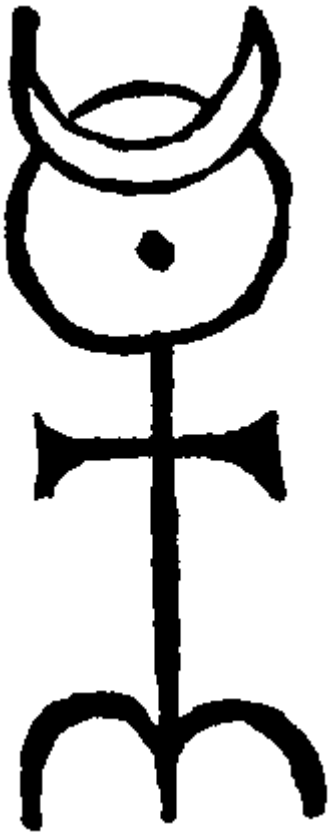

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mondsonneerde.gif (193 × 430 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mond, Sonne und Erde

Zeichen aus der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz, das als die sog. *Monas-Hieroglyphe* des John Dee (1527-1608), eines englischen Philosophen, Mathematikers, Astrologen und Alchemisten, bekannt wurde. Es sind darin die traditionellen Zeichen der sieben Planeten zu einem Zeichen vereinigt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:46, 15. Aug. 2007		193 × 430 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mond, Sonne und Erde Zeichen aus der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz.
	11:04, 15. Aug. 2007		193 × 430 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mond, Sonne und Erde Zeichen aus der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mondsonneerde.gif&oldid=24249“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2007 um 09:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mondsphäre

Aus AnthroWiki

Die **Mondsphäre**, die durch die Bahn des Mondes um die Erde begrenzt wird, ist das Herrschaftsgebiet der Engel. Es besteht auch ein gewisser Zusammenhang zwischen der Mondensphäre und der sog. achten Sphäre.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mondsphäre&oldid=2002“
Kategorien: Astronomie | Geistige Wesen | Hierarchien | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monismus

Aus AnthroWiki

Der **Monismus** ist ein philosophisches System, das, im Gegensatz zum Dualismus und Pluralismus, alles Weltgeschehen auf ein einziges Grundprinzip, sei es nun geistig (Spiritualismus, Idealismus, Phänomenalismus) oder materiell (Materialismus, Physikalismus, Realismus), zurückführen will.

Siehe auch

- Monismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Monismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Monismus&oldid=41396“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 16:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 682-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monophysitismus

Aus AnthroWiki

Der **Monophysitismus** (v. griech. *monos*, einzig, und *physis*, Natur) ist die christologische Position, Christus sei vollkommen göttlich und vollkommen menschlich, habe aber nur **eine** Natur, nämlich eine (amalgamierte) gott-menschliche – im Gegensatz zur Position von Chalcedon, die die Zwei-Naturen-Lehre Christi vertritt, eine göttliche und eine menschliche.

Die „Monophysiten" selbst wenden sich gegen diesen Namen und bevorzugen die Bezeichnung **Miaphysiten**. Die griechische Wurzel *mios* bedeutet *eine komplexe Einheit*. Dieses Wort betont eher die *Einheit* als die *Einzahl* und reflektiert die Position, dass in Christus das Göttliche und das Menschliche **eine** Natur bilden, vereint "ohne Vermischung, ohne Trennung, ohne Durcheinander und ohne Wechsel", wie eine seit der Spätantike übliche theologische Kompromissformel lautet. In der Forschung spricht man heute oft einfach von "Nicht-Chalkedoniern", in jedem Fall vermeidet man nun nach Möglichkeit meist die irreführende Bezeichnung "Monophysiten".

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Heutige „monophysitische“ Kirchen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Der Monophysitismus entstand in Ägypten als Reaktion auf den Nestorianismus. Er wurde 451 durch die katholische/ östlich orthodoxe Kirche beim Konzil von Chalcedon verurteilt, was das Schisma zwischen den monophysitischen Nationalkirchen und der byzantinischen Reichskirche auslöste.

Später wurde der Monotheletismus entwickelt. Danach besitzt Jesus eine göttliche und eine menschliche Natur. Göttliche und menschliche Natur haben in ihm aber nur einen einzigen, gemeinsamen Willen. Dieser Versuch, den Abstand zwischen Monophysitismus und der Position von Chalcedon zu überbrücken, scheiterte. Der Monotheletismus wurde, trotz gewisser Unterstützung durch die Päpste und die byzantinischen Kaiser, nach dem Einspruch von Maximus dem Bekenner in der byzantinischen Reichskirche zurückgewiesen. Die libanesischen Maroniten waren bis zum 13. Jahrhundert Monotheleten.

Durch das Schisma wurde die Position des byzantinischen Reiches im Konflikt mit dem persischen Sassanidenreich und den Arabern empfindlich geschwächt. Ein Ausgleich zwischen Konstantinopel und den wirtschaftlich und militärisch wichtigen syrischen und ägyptischen Provinzen gelang gerade in dieser wichtigen dogmatischen Frage nicht. Der Grund ist nicht in theologischen Gegensätzen, sondern vor allem in den Separationsbestrebungen Syriens und des koptischen Ägyptens zu suchen. Innerlich und vom erbitterten Krieg gegen den Sassanidenkönig Wikipedia:Chosrau II. geschwächt, verlor Byzanz die östlichen Reichsgebiete und später auch Ägypten und Nordafrika an den Islam, nachdem Kaiser Herakleios Syrien zunächst noch einmal von den Persern zurückerobert hatte.

Im 20. Jahrhundert näherten sich die „monophysitischen“ Kirchen sowohl untereinander als auch den Östlich-Orthodoxen Kirchen wieder stärker an. Theologen beider Konfessionen sind inzwischen zur Einsicht gelangt, dass durch Sprachunterschiede verursachte verschiedene Ansichten über die Bedeutung des Wortes „Natur“ (physis) wesentlich zu dem Streit beigetragen hatten, und dass in vieler Hinsicht beide Seiten mit verschiedenen Worten

jeweils das gleiche ausdrücken wollten.

Heutige „monophysitische“ Kirchen

Die heutigen altorientalischen Kirchen, die in gegenseitiger Kommunion stehen (d. h. sich gegenseitig anerkennen und zur Eucharistie zulassen), sind

- die Koptische Kirche, vorwiegend in Ägypten,
- die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien,
- die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche,
- die Eritreisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche,
- die Armenische Apostolische Kirche und
- die Malankara Orthodox-Syrische Kirche von Indien.

Diese Kirchen wurden im Westen oft als *monophysitisch* bezeichnet.

Literatur

- W. Frend: *The Rise of the Monophysite Movement*, Cambridge 1972.
- *Die Geschichte des Christentums. Altertum*, hgg. von Jean-Marie Mayeur, Luce Pietri, Andre Vauchez, Bd. 3, Sonderausgabe, Freiburg i.B. 2005, ISBN 3451291002.

Weblinks

- Aktuelle Literatur zum Monophysitismus (http://www.theologie-systematisch.de/christologie/5chalcedon.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Monophysitismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Monophysitismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monophysitismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Monophysitismus&oldid=19010“
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. September 2006 um 15:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 834-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Monotheletismus

Aus AnthroWiki

Der **Monotheletismus** (von griechisch *monos* – ein und *theleo* – wollen) ist eine christologische Lehre, nach der Christus zwei Naturen – eine göttliche und eine menschliche –, aber nur einen Willen (Ziel, Zielausrichtung) besitzt. Jesus sei zwar eine eigene Person, ihr Wille sei aber von Gott vollständig diktiert.

Er wurde Anfang des 7. Jahrhunderts unter dem oströmischen Kaiser Herakleios entwickelt, um die Position von Chalcedon und deren Zweinaturenlehre Christi mit der monophysitischen auszusöhnen. Die Monophysiten sollten auf diese Weise wieder in die Reichskirche eingegliedert werden, aus der sie zuvor exkommuniziert worden waren.

Trotz der Sympathien des Kaisers und des Papstes Honorius I. wurde der Monotheletismus sowohl von der Ost- als auch von der Westkirche letztlich zurückgewiesen und selbst von den Monophysiten nicht akzeptiert. Maximus der Bekenner wandte sich besonders intensiv gegen diese Lehre. Auf dem 3. Konzil von Konstantinopel im Jahr 680 wurde die Lehre als Häresie verurteilt, und die bis heute bestehende Doktrin ausgegeben, dass Christus zu jeder seiner beiden Naturen einen Willen besitzt, und der menschliche dem göttlichen Willen untergeordnet ist.

Die Maroniten im Libanon und in der Welt sind seit dem 12. Jahrhundert **nicht** Monotheleten.

Weblinks

- Aktuelle Literatur zum Monotheletismus (http://www.theologie-systematisch.de/christologie/5chalcedon.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Monotheletismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Monotheletismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monotheletismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Monotheletismus&oldid=19015“
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2006 um 08:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 575-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:MonteCassino.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 569 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Kloster Monte Cassino. Bild frei verfüglich, da von der Wikipedia übernommen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:34, 17. Okt. 2006		1.280 × 960 (569 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Das Kloster Monte Cassino. Bild frei verfüglich, da von der Wikipedia übernommen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Monte Cassino Cmentarz 1.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S602 ZOOM
Belichtungsdauer	1/90 Sekunden (0,011111111111111)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	18:36, 29. Sep. 2004
Brennweite	7,8 mm
Software	Digital Camera FinePix S602 ZOOM Ver1.00
Speicherzeitpunkt	18:36, 29. Sep. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:36, 29. Sep. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	4
APEX-Belichtungszeitwert	6,5
APEX-Blendenwert	3
APEX-Helligkeitswert	3,49
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	1.674
Sensorauflösung vertikal	1.671
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3

Motiventfernung	Entfernt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:MonteCassino.jpg&oldid=19653“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moral

Aus AnthroWiki

Die **Moral** (von lat. *mores* = Sitten, Gewohnheiten) umfasst im philosophischen Sinn ein System von Werten und Normen, an denen das rechte Handeln des individuellen Menschen, größerer Menschengemeinschaften oder ganzer Kulturen bemessen wird. Der Ausdruck wurde von Cicero in seiner *philosophia moralis* als Übersetzung des griech. Begriffs ἠθική (*êthikê* = Ethik) neu geprägt.[1] Dabei hat sich zugleich der Akzent von der durch die Vernunft geleiteten Erkenntnis der geistigen Quelle des Guten auf die praktische Verwirklichung festgesetzter sittlicher Normen und Werte verschoben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Moral und Ich
- 2 Moral und Sündenfall
- 3 Die übersinnliche moralische Physiognomie des Menschen
- 4 Siehe auch
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Moral und Ich

Moralisch sein zu können, ist eine Fähigkeit des menschlichen Ichs:

> "Im echten Sinn moralisch kann nur das Ich selbst betrachtet werden, nicht einmal beim Astralleib kann man schon von moralischen Impulsen reden. Man kann beim Astralleibe nur insofern von moralischen Impulsen reden, als das Ich während des Lebens im innigen Zusammenhang mit diesem Astralleibe ist und sich dadurch die Impulse der Moralität, die sich im Ich geltend machen, auf den Astralleib übertragen." (Lit.: GA 176, S 352)

Auf früheren planetarischen Entwicklungsstufen konnte der Mensch noch nicht moralisch sein, denn da hatter er noch kein individuelles Ich. Erst als ihm dieses während der Erdenentwicklung verliehen wurde, konnte er beginnen, aus sich heraus Moral zu entwickeln und im moralischen Empfinden und Tun öffnet er sein Ich dem (geistigen) Kosmos und setzt sich mit ihm in Einklang.

> "Alles Moralische beruht auf einem Verhältnis des Gesamtmenschen zur Außenwelt; nicht zur physischen Außenwelt, sondern zu dem, was uns an geistigen Kräften und Mächten umgibt." (Lit.: GA 170, S 64)

Vollenden wird sich diese Entwicklung erst auf dem künftigen Vulkanzustand.

> "Der Mensch steht zum Wahren, Schönen, Guten so, daß er im Wahren öffnet seinen Ätherleib, zunächst den Ätherteil des Kopfes, unmittelbar dem Kosmos. Im Schönen öffnet er seinen astralischen Leib unmittelbar dem Kosmos. In der Moralität öffnet er unmittelbar sein Ich dem Kosmos. Von Moralität konnte man während der Mondenentwickelung noch nicht sprechen, denn da war der Mensch in bezug auf das, was er tat, noch in eine Notwendigkeit, fast in eine Naturnotwendigkeit eingeschaltet. Moralität beginnt erst auf der Erde. Und die Vollendung wird sie erreichen in der Vulkanentwickelung, wenn alles das, was in den Feuerprozessen des Blutes pulsiert, geläutertes Ich sein wird, von der Moralität geläutertes Ich, von der Moralität ganz ergriffenes Ich: wenn Ich-Kräfte des Menschen und Moralkräfte eines und dasselbe sein werden, und sein Blut, das heißt seine Blutwärme – denn das Materielle ist ja nur das äußere Zeichen –, wenn seine Blutwärme das heilige Feuer des Vulkans sein wird." (Lit.: GA 170, S 74f)

Das Ich kann die moralischen Kräfte nur entwickeln, wenn es sich vom *unmittelbaren* Einfluss des Leibesleben emanzipiert und seine Impulse direkt aus dem Geistigen schöpft:

> "Man wird niemals mit bloßer Philosophie eine Definition des Moralischen geben können, und es ist das Charakteristische gerade der Philosophie, sofern sie Moralphilosophie sein will, daß sie zu einer richtigen, befriedigenden Definition des Moralischen nicht kommt, wenn sie sich nicht auf den Boden stellt, daß es dem Menschen möglich ist, sein Geistig-Seelisches unabhängig vom Leibe in sich zu erleben. Denn eine andere wirkliche Definition des Moralischen ist nicht möglich, als nur diejenige: Moralisch ist das, was der Mensch beschließt, was der Mensch tut durch Kräfte, die unabhängig von seinem Leibe sind. Eine wirklich moralische Tat, ein wirklich moralischer Impuls geht aus denselben Fähigkeiten der Seele hervor, die durch entsprechende Ausbildung zu den hellsichtigen Fähigkeiten führen." (Lit.: GA 159, S 128f)

> "Von einem moralischen Handeln können wir nur dann sprechen, wenn wir von allen äußeren Eindrücken, von allem, wozu wir durch Äußeres gezwungen sind, absehen und nur hinsehen auf das, was aus unserem Inneren heraus spricht. Das ist der wesentliche Grundzug aller moralischen Impulse, daß sie durch sich selbst wahr sind, und die äußeren Verhältnisse nichts beitragen können, wenn irgendeine Handlung als moralisch oder unmoralisch bezeichnet werden soll. Wir werden als das Charakteristische des Moralischen finden, daß alle moralischen Impulse aus unserem innersten Wesenskern aufsteigen müssen. Und wenn es schon im gewöhnlichen Leben außerordentlich nützlich und notwendig ist, daß der Mensch sich klarmacht, daß er nur bei den moralischen Urteilen ganz bei sich selbst ist, oder bei Urteilen, welche in ähnlicher Weise entstehen, so ist dieses für den praktischen Okkultismus geradezu eine Grundforderung. Sie muß anerkannt werden als Grundsatz des Okkultisten. Es kommt darauf an, daß alle Ereignisse bei ihm nach dem Muster der moralischen Impulse ablaufen, daß nichts geschieht in der Seele, wenn man in den höheren Erkenntnispfad eintritt, was nicht nach dem Muster eines wirklichen moralischen Impulses geschieht. Die Ähnlichkeit des Erkenntnispfades mit den moralischen Impulsen geht sogar bis in die Einzelheiten." (Lit.: GA 143, S 43ff)

Moral und Sündenfall

Die Möglichkeit zur *Erkenntnis des Guten und des Bösen* wurde dem Menschen durch den Sündenfall, also durch den Einfluss Luzifers gegeben. Durch Luzifer wurde der Mensch von der unbedingten Abhängigkeit von der göttlichen Welt, die ihn zwar zu einem hochmoralischen, aber unfreien Wesen machte, losgerissen und auf den Scheideweg zwischen Gut und Böse geführt. Damit ist die reale Gefahr verbunden, dass der Mensch dem Bösen verfällt, zugleich aber auch die Möglichkeit eröffnet, aus dem eigenen freien Entschluss seines Ichs sein Wirken mit den Intentionen der geistigen Welt in Einklang zu bringen.

> "Durch den luziferischen Einfluß ist der Mensch in die Lage gekommen, sich nicht einfach die Motive zu einer Tat zufließen zu lassen, sondern er muß sich die Motive durch seine eigene Arbeit aus den Untergründen seiner Seele heraus erst selbst bereiten. Er muß sich erziehen zu sittlichen Ideen, und dieses Sich-Erziehen zu sittlichen Ideen, das würde der Mensch nicht können, wenn der luziferische Einfluß nicht gekommen wäre. Denn dadurch ist in unsere astrale Natur ein Geistigeres hereingekommen. Dadurch wirkt nicht nur im Ich-Bewußtsein die Idee der Sittlichkeit die so wirken würde, daß es keinem Menschen einfallen würde, das Böse zu tun, da von göttlich-geistigen Wesenheiten die Idee des Guten für eine Handlung unmittelbar vor sein geistiges Auge gestellt würde –, sondern es wirken mit die Triebe und Leidenschaften. Es würde diese Idee gar nicht im Ich-Bewußtsein auftauchen können, wenn nicht seine astralische Natur, individuell gestaltet durch den luziferischen Einfluß, ihr entgegentreten würde. Dieser luziferische Einfluß hat bewirkt, daß in unserer Natur, aus dem Unterbewußten heraus zum Bewußtsein hin, die Läuterung eintreten muß, daß wir uns zu bewußten sittlichen Ideen und Motiven heraufarbeiten müssen im Kampf mit uns selber, und diesen Ideen dann aus eigenem Antrieb folgen. So ist es Luzifer*, der uns fähig macht, den sittlichen Ideen zu folgen, nachdem wir sie uns selbst erst erarbeitet haben." (Lit.: GA 150, S 91f)

Die übersinnliche moralische Physiognomie des Menschen

Der moralische Entwicklungsgrad des Menschen drückt sich zwar in der Regel nicht direkt in der äußeren, sehr wohl

aber in der Physiognomie seiner übersinnlichen Wesensglieder aus:

> "Es kann das, was eigentlich ein Egoistisches ist, sehr zurückgedrängt werden unter der Konvention. Aber es ist im Grunde genommen für die moralische Bewertung doch nicht dasjenige maßgebend, was der Mensch tut, sondern man muß tiefer in den menschlichen Charakter, in die menschliche Natur hineinschauen, um den eigentlichen moralischen Wert des Menschen beurteilen zu können. Der moralische Wert drückt sich im astralischen Leibe dadurch aus, daß dieser ein schönes Antlitz nach innen wendet, wenn unegoistische Handlungen, altruistische Impulse im Menschen leben, und einen häßlichen Gesichtsausdruck nach innen wendet, wenn eben egoistische, wenn böse Impulse im Menschen leben. So daß ein Geist, der in dem Menschen drinnen liest, genau ebenso nach dieser Physiognomie beurteilen kann, ob ein Mensch gut oder böse ist, wie man den Menschen nach anderen Eigenschaften an seinem Mienenspiel beurteilen kann. Das alles steht nicht im gewöhnlichen Bewußtsein, aber es ist unweigerlich da. Wenn hier unten eine häßliche Physiognomie sich entwickelt, dann stößt der an den Kosmos gewöhnte Kopf diese Physiognomie zurück, nimmt sie nicht auf, und der Mensch bildet in seinem Ätherischen solch einen Leib aus, wie er beim Ahriman gemacht worden ist, wo das Haupt verkümmert ist, verinstinktiviert ist. Es geht alles in die unteren Glieder des ätherischen Leibes hinein. Das Haupt nimmt das nicht auf, und der Mensch macht sich ahrimanisch in seinem unteren ätherischen Leibe, und durchzieht dann auch sein Haupt mit dem, was dieser ahrimanische Leib noch in das Haupt hineinstößt. Das Haupt bleibt zwar ein Abbild des Kosmos, aber es gehört ihm eigentlich immer weniger und weniger an, weil er es nicht mit seiner eigenen Wesenheit durchdringen kann. Ein unmoralischer Mensch kommt dadurch wenig über sein Leben in der vorigen Inkarnation hinaus. Was sein Haupt geworden ist in der Umbildung aus dem übrigen Leib der vorigen Inkarnation, das bleibt das Haupt auch, und stirbt er, so ist er in bezug auf sein Haupt gar nicht sehr weit gekommen. Dagegen das, was die moralische Phantasie nach innen bewirkt, das strömt beim Menschen bis zum Haupte herauf. Es bewirkt die vertikale Richtung. In der vertikalen Richtung strömt nämlich eigentlich kein Unmoralisches. Dieses schoppt sich zusammen und ahrimanisiert den Menschen. In der vertikalen Richtung strömt nur das Moralische. Und zwar ist das so, daß schon in dem Äther, in dem Wärmeäther des Blutes in vertikaler Richtung die Physiognomie des Unmoralischen zurückgestoßen wird. Das Moralische aber geht mit der Blutwärme schon im Wärmeäther in das Haupt hinauf, noch mehr im Lichtäther, und namentlich im chemischen und Lebensäther. Der Mensch durchdringt mit seinem eigenen Wesen sein Haupt." (Lit.: GA 221, S 118ff)

Siehe auch

- Moralerziehung

Anmerkungen

1. ↑ Cicero, *De fato* 1; Historisches Wörterbuch der Philosophie: *Moral, moralisch, Moralphilosophie*, Bd. 6, S. 149

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 (1980)
4. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
5. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)
6. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelserkenntnis*, GA 221 (1998)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moral&oldid=27620“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2008 um 23:53 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moralerziehung

Aus AnthroWiki

Für die **Moralerziehung** ist es besonders bedeutsam, dass man das Kind nicht mit moralischen Begriffen überfüttert, sondern vielmehr durch das eigene lebendige Vorbild wirkt:

> "Wenn man auf die Gemütsnatur des Menschen eingeht, dann sind eigentlich alle Begriffe, alle Ideen etwas, was mit einem leisen Antipathiegefühl verknüpft ist bei jedem Menschen, auch beim Philosophen. Immer ist etwas Ekel in der Formulierung von Ideen, ob man es sich zum Bewußtsein bringt oder nicht, es ist immer etwas Ekel. Daher ist es so ungeheuer wichtig, daß man weiß, man soll diesen verborgenen unterbewußten Ekel in den Kindern nur ja nicht überstimmen dadurch, daß man sie mit Begriffen überfüttert.
>
> Sehen Sie, das ist das ungeheuer Wichtige bei der Moralerziehung: wenn wir dem Kinde fertige Gebote beibringen, die schon Begriffe sind, dann muten wir ihm zu, die Moral in Ideenform aufzunehmen, und da kommt die Antipathie; gegen Moralgebote, die abstrakt formuliert sind, stemmt sich der innerliche Organismus des Menschen, macht Opposition. Wenn ich das Kind veranlasse, selbst erst aus dem Leben heraus, aus dem Gemüte, aus dem Beispiel, aus alledem heraus die moralische Empfindung zu formulieren, und dann es bis zum Absondern kommen lasse, so daß das Kind selber die Gebote bildet, sich selber autonom, in Freiheit die sittlichen Gebote formuliert, dann bringe ich es in eine Tätigkeit hinein, die sein ganzer Mensch fordert. Daher verekle ich den Kindern die Moral mit moralischen Geboten, und das spielt eine ungeheuer bedeutungsvolle Rolle in unserem gegenwärtigen sozialen Leben. Man ahnt gar nicht, wie viel an den schönsten, an den herrlichsten, an den majestätischsten Moralimpulsen der Menschheit verekelt worden sind, weil es ihr intellektualistisch gegeben worden ist in Form von Geboten, in Form von intellektualistischen Ideen." (Lit.: GA 305, S 172ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.*, GA 305 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moralerziehung&oldid=27614“
Kategorien: Ethik | Erziehung

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2008 um 15:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 812-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moralische Intuition

Aus AnthroWiki

Die **moralische Intuition** und die sich daran anschließende **moralische Phantasie** und die entsprechende **moralische Technik**[1] - als Fähigkeit, die intuitiv erfassten moralischen Impulse auch praktisch umzusetzen - bilden die Grundlage des von Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit vertretenen ethischen Individualismus, der sich auf die Freiheit des Menschen, aber auch auf die damit verbundene *Verantwortung* gründet:

> "Der freie Geist handelt nach seinen Impulsen, das sind Intuitionen, die aus dem Ganzen seiner Ideenwelt durch das Denken ausgewählt sind. Für den unfreien Geist liegt der Grund, warum er aus seiner Ideenwelt eine bestimmte Intuition aussondert, um sie einer Handlung zugrunde zu legen, in der ihm gegebenen Wahrnehmungswelt, das heißt in seinen bisherigen Erlebnissen. Er erinnert sich, bevor er zu einem Entschluß kommt, daran, was jemand in einem dem seinigen analogen Falle getan oder zu tun für gut geheißen hat, oder was Gott für diesen Fall befohlen hat und so weiter, und danach handelt er. Dem freien Geist sind diese Vorbedingungen nicht einzige Antriebe des Handelns. Er faßt einen schlechthin ersten Entschluß. Es kümmert ihn -- dabei ebensowenig, was andere in diesem Falle getan, noch was sie dafür befohlen haben. Er hat rein ideelle Gründe, die ihn bewegen, aus der Summe seiner Begriffe gerade einen bestimmten herauszuheben und ihn in Handlung umzusetzen. Seine Handlung wird aber der wahrnehmbaren Wirklichkeit angehören. Was er vollbringt, wird also mit einem ganz bestimmten Wahrnehmungsinhalte identisch sein. Der Begriff wird sich in einem konkreten Einzelgeschehnis zu verwirklichen haben. Er wird als Begriff diesen Einzelfall nicht enthalten können. Er wird sich darauf nur in der Art beziehen können, wie überhaupt ein Begriff sich auf eine Wahrnehmung bezieht, zum Beispiel wie der Begriff des Löwen auf einen einzelnen Löwen. Das Mittelglied zwischen Begriff und Wahrnehmung ist die Vorstellung (vgl. 5. 107 f.). Dem unfreien Geist ist dieses Mittelglied von vornherein gegeben. Die Motive sind von vornherein als Vorstellungen in seinem Bewußtsein vorhanden. Wenn er etwas ausführen will, so macht er das so, wie er es gesehen hat, oder wie es ihm für den einzelnen Fall befohlen wird. Die Autorität wirkt daher am besten durch Beispiele, das heißt durch Überlieferung ganz bestimmter Einzelhandlungen an das Bewußtsein des unfreien Geistes. Der Christ handelt weniger nach den Lehren als nach dem Vorbilde des Erlösers. Regeln haben für das positive Handeln weniger Wert als für das Unterlassen bestimmter Handlungen. Gesetze treten nur dann in die allgemeine Begriffsform, wenn sie Handlungen verbieten, nicht aber wenn sie sie zu tun gebieten. Gesetze über das, was er tun soll, müssen dem unfreien Geiste in ganz konkreter Form gegeben werden: Reinige die Straße vor deinem Haustore! Zahle deine Steuern in dieser bestimmten Höhe bei dem Steueramte X! und so weiter. Begriffsform haben die Gesetze zur Verhinderung von Handlungen: Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht ehebrechen! Diese Gesetze wirken auf den unfreien Geist aber auch nur durch den Hinweis auf eine konkrete Vorstellung, zum Beispiel die der entsprechenden zeitlichen Strafen, oder der Gewissensqual, oder der ewigen Verdammnis, und so weiter.
>
> Sobald der Antrieb zu einer Handlung in der allgemein-begrifflichen Form vorhanden ist (zum Beispiel: du sollst deinen Mitmenschen Gutes tun! du sollst so leben, daß du dein Wohlsein am besten beförderst!), dann muß in jedem einzelnen Fall die konkrete Vorstellung des Handelns (die Beziehung des Begriffes auf einen Wahrnehmungsinhalt) erst gefunden werden. Bei dem freien Geiste, den kein Vorbild und keine Furcht vor Strafe usw. treibt, ist diese Umsetzung des Begriffes in die Vorstellung immer notwendig.
>
> Konkrete Vorstellungen aus der Summe seiner Ideen heraus produziert der Mensch zunächst durch die Phantasie. Was der freie Geist nötig hat, um seine Ideen zu verwirklichen, um sich durchzusetzen, ist also die moralische Phantasie. Sie ist die Quelle für das Handeln des freien Geistes. Deshalb sind auch nur Menschen mit moralischer Phantasie eigentlich sittlich produktiv. Die bloßen Moralprediger, das ist: die Leute, die sittliche Regeln ausspinnen, ohne sie zu konkreten Vorstellungen verdichten zu können, sind moralisch unproduktiv. Sie gleichen den Kritikern, die verständig auseinanderzusetzen wissen, wie ein Kunstwerk beschaffen sein soll, selbst aber auch nicht das geringste zustande bringen können.
>
> Die moralische Phantasie muß, um ihre Vorstellung zu verwirklichen, in ein bestimmtes Gebiet von

Wahrnehmungen eingreifen. Die Handlung des Menschen schafft keine Wahrnehmungen, sondern prägt die Wahrnehmungen, die bereits vorhanden sind, um, erteilt ihnen eine neue Gestalt. Um ein bestimmtes Wahrnehmungsobjekt oder eine Summe von solchen, einer moralischen Vorstellung gemäß, umbilden zu können, muß man den gesetzmäßigen Inhalt (die bisherige Wirkungsweise, die man neu gestalten oder der man eine neue Richtung geben will) dieses Wahrnehmungsbildes begriffen haben. Man muß ferner den Modus finden, nach dem sich diese Gesetzmäßigkeit in eine neue verwandeln läßt. Dieser Teil der moralischen Wirksamkeit beruht auf Kenntnis der Erscheinungswelt, mit der man es zu tun hat. Er ist also zu suchen in einem Zweige der wissenschaftlichen Erkenntnis überhaupt. Das moralische Handeln setzt also voraus neben dem moralischen Ideenvermögen und der moralischen Phantasie die Fähigkeit, die Welt der Wahrnehmungen umzuformen, ohne ihren naturgesetzlichen Zusammenhang zu durchbrechen. Diese Fähigkeit ist moralische Technik. Sie ist in dem Sinne lernbar, wie Wissenschaft überhaupt lernbar ist. Im allgemeinen sind Menschen nämlich geeigneter, die Begriffe für die schon fertige Welt zu finden, als produktiv aus der Phantasie die noch nicht vorhandenen zukünftigen Handlungen zu bestimmen. Deshalb ist es sehr wohl möglich, daß Menschen ohne moralische Phantasie die moralischen Vorstellungen von andern empfangen und diese geschickt der Wirklichkeit einprägen. Auch der umgekehrte Fall kann vorkommen, daß Menschen mit moralischer Phantasie ohne die technische Geschicklichkeit sind und sich dann anderer Menschen zur Verwirklichung ihrer Vorstellungen bedienen müssen.

Insofern zum moralischen Handeln die Kenntnis der Objekte unseres Handelnsgebietes notwendig ist, beruht unser Handeln auf dieser Kenntnis. Was hier in Betracht kommt, sind Naturgesetze. Wir haben es mit Naturwissenschaft zu tun, nicht mit Ethik.

Die moralische Phantasie und das moralische Ideenvermögen können erst Gegenstand des Wissens werden, nachdem sie vom Individuum produziert sind. Dann aber regeln sie nicht mehr das Leben, sondern haben es bereits geregelt. Sie sind als wirkende Ursachen wie alle andern aufzufassen (Zwecke sind sie bloß für das Subjekt). Wir beschäftigen uns mit ihnen als mit einer Naturlehre der moralischen Vorstellungen.

Eine Ethik als Normwissenschaft kann es daneben nicht geben." (Lit.: GA 4, S 190ff)

Freiheit ist die notwendige Voraussetzung, um die Liebe entwickeln zu können, die das eigentliche Ziel der Erdentwicklung ist. Daraus ergibt sich die Grundmaxime der freien Menschen: *Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.*

"Wie ist aber ein Zusammenleben der Menschen möglich, wenn jeder nur bestrebt ist, seine Individualität zur Geltung zu bringen? Damit ist ein Einwand des falsch verstandenen Moralismus gekennzeichnet. Dieser glaubt, eine Gemeinschaft von Menschen sei nur möglich, wenn sie alle vereinigt sind durch eine gemeinsam festgelegte sittliche Ordnung. Dieser Moralismus versteht eben die Einigkeit der Ideenwelt nicht. Er begreift nicht, daß die Ideenwelt, die in mir tätig ist, keine andere ist, als die in meinem Mitmenschen. Diese Einheit ist allerdings bloß ein Ergebnis der Welterfahrung. Allein sie muß ein solches sein. Denn wäre sie durch irgend etwas anderes als durch Beobachtung zu erkennen, so wäre in ihrem Bereich nicht individuelles Erleben, sondern allgemeine Norm geltend. Individualität ist nur möglich, wenn jedes individuelle Wesen vom andern nur durch individuelle Beobachtung weiß. Der Unterschied zwischen mir und meinem Mitmenschen liegt durchaus nicht darin, daß wir in zwei ganz verschiedenen Geisteswelten leben, sondern daß er aus der uns gemeinsamen Ideenwelt andere Intuitionen empfängt als ich. Er will seine Intuitionen ausleben, ich die meinigen. Wenn wir beide wirklich aus der Idee schöpfen und keinen äußeren (physischen oder geistigen) Antrieben folgen, so können wir uns nur in dem gleichen Streben, in denselben Intentionen begegnen. Ein sittliches Mißverstehen, ein Aufeinanderprallen ist bei sittlich freien Menschen ausgeschlossen. Nur der sittlich Unfreie, der dem Naturtrieb oder einem angenommenen Pflichtgebot folgt, stößt den Nebenmenschen zurück, wenn er nicht dem gleichen Instinkt und dem gleichen Gebot folgt.

Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. Sie kennen kein anderes Sollen als dasjenige, mit dem sich ihr Wollen in intuitiven Einklang versetzt; wie sie in einem besonderen Falle wollen werden, das wird ihnen ihr Ideenvermögen sagen.

Läge nicht in der menschlichen Wesenheit der Urgrund zur Verträglichkeit, man würde sie ihr durch keine äußeren Gesetze einimpfen! Nur weil die menschlichen Individuen eines Geistes sind, können sie sich auch nebeneinander

ausleben. Der Freie lebt in dem Vertrauen darauf, daß der andere Freie mit ihm einer geistigen Welt angehört und sich in seinen Intentionen mit ihm begegnen wird. Der Freie verlangt von seinen Mitmenschen keine Übereinstimmung, aber er erwartet sie, weil sie in der menschlichen Natur liegt. Damit ist nicht auf die Notwendigkeiten gedeutet, die für diese oder jene äußeren Einrichtungen bestehen, sondern auf die Gesinnung, auf die Seelenverfassung, durch die der Mensch in seinem Sich-Erleben unter von ihm geschätzten Mitmenschen der menschlichen Würde am meisten gerecht wird." (Lit.: GA 4, S 130)

Anmerkungen

1. ↑ nicht zu verwechseln mit der von Rudolf Steiner erwähnten «moralischen Technik der Zukunft», die namentlich im Westen als Frucht des «mechanischen Okkultismus» entstehen kann.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), ISBN 3-7274-0040-4; **Tb 627**, ISBN 978-3-7274-6271-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moralische_Intuition&oldid=36908“
Kategorien: Philosophie | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 14:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Morgen- und Abendkräfte

Aus AnthroWiki

Morgen- und Abendkräfte sind kosmische Kräfte, die im Tierkreis aus den Regionen der Fische und der Jungfrau wirken. Sie können heilsam zum Wohl der ganzen Menschheit eingesetzt werden. Im gruppenegoistischen Sinn wird man hingegen in westlichen Bruderschaften die Mittagskräfte aus der Region der Zwillinge im Dienste des Doppelgängers für einen unrechten mechanischen Okkultismus missbrauchen. Östliche Bruderschaften werden hingegen die Mitternachtskräfte aus dem Bereich des Schützen für einen unrechten eugenischen Okkultismus zur Geburtenkontrolle einsetzen.

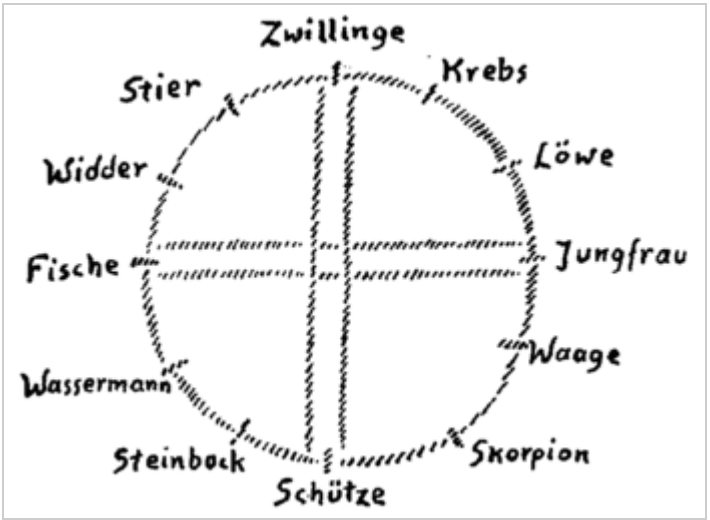

Die Wirkung kosmischer Kräfte (GA 178, S 229)

"Während die Wissenschaft durch Jahrhunderte hindurch nur auf das, was auf der Erde nebeneinander wirkt, geschaut hat, sich entäußert hat alles Aufbückens zu dem, was als das Wichtigste im Geschehen von Außerirdischem, Außertellurischem herankommt, wird gerade in der fünften nachatlantischen Zeit das Ausnützen der Kräfte in Betracht kommen, die aus dem Kosmos hereindringen. Und ebenso wie es jetzt für den regulären Professor der Biologie von besonderer Wichtigkeit ist, ein möglichst gut vergrößerndes Mikroskop zu haben, möglichst treffende Laboratoriumsmethoden und so weiter, so wird es in der Zukunft, wenn die Wissenschaft sich spiritualisiert haben wird, sich darum handeln, ob man gewisse Prozesse am Morgen oder am Abend vollführt oder am Mittag; ob man das, was man am Morgen gemacht hat, von dem Einwirken des Abends irgendwie weiter beeinflussen läßt, oder den kosmischen Einfluß vom Morgen bis zum Abend ausschließt, paralysiert. Solche Prozesse werden sich in der Zukunft notwendig erweisen, werden sich auch abspielen. Natürlich wird noch manches Wasser den Rhein hinabrinnen, bis ausgeliefert werden an Geisteswissenschafter die rein materialistisch gearteten Katheder und Laboratorien und so weiter; aber ersetzt müssen sie werden, wenn die Menschheit nicht ganz in die Dekadenz kommen will, ersetzt müssen sie werden, diese Laboratorienarbeiten, durch solche Arbeiten, welche zum Beispiel, wenn es sich handelt um das Gute, das erreicht werden soll in der nächsten Zeit, so vollzogen werden, daß gewisse Prozesse am Morgen stattfinden, unterbrochen werden den Tag über, und daß dann der kosmische Strom durch sie wiederum durchgeht am Abend, und rhythmisch das aufbewahrt wird wiederum bis zum Morgen. So daß die Prozesse in der Art verlaufen, daß immer unterbrochen werden gewisse kosmische Wirkungen während des Tages und der kosmische Morgen- und Abendprozeß hereingeleitet wird. Dazu werden mannigfaltige Veranstaltungen nötig sein." (Lit.: GA 178, S 226f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=226f))

"Ein großer Kampf wird entstehen in der Zukunft. Auf das Kosmische wird die menschliche Wissenschaft gehen; aber in verschiedener Weise wird die menschliche Wissenschaft aufs Kosmische zu gehen versuchen. Es wird die Aufgabe der guten, der heilsamen Wissenschaft sein, gewisse kosmische Kräfte zu finden, welche durch das Zusammenwirken zweier kosmischer Richtungsströmungen auf der Erde entstehen können. Diese zwei kosmischen Richtungsströmungen werden sein: Fische-Jungfrau. Vor allen Dingen wird das Geheimnis zu entdecken sein, wie dasjenige, was aus dem Kosmos in der Richtung von den Fischen her als Sonnenkraft wirkt, sich verbindet mit dem, was in der Richtung von der Jungfrau her wirkt. Das wird das Gute sein, daß man entdecken wird, wie von zwei Seiten des Kosmos her, Morgen- und Abendkräfte, in den Dienst der Menschheit gestellt werden können; auf der einen Seite von Seiten der Fische, auf der andern Seite von Seiten der Jungfrau her." (Lit.: GA 178, S 228f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf#page=228f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen*, GA 178 (1992), ISBN 3-7274-1780-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA178.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Morgen-_und_Abendkräfte&oldid=40190“
Kategorien: Okkultismus | Kosmologie | Astrologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Morgenstern-h420.jpg

Aus AnthroWiki

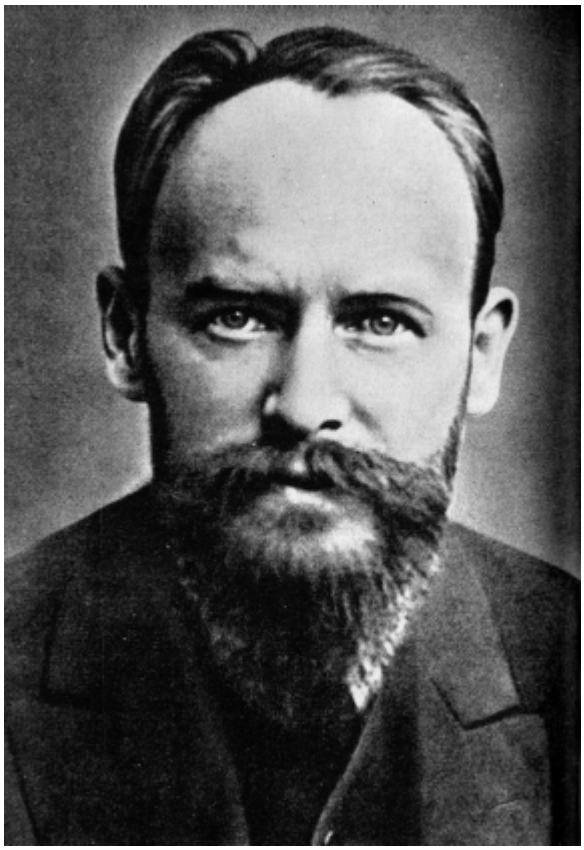

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Morgenstern-h420.jpg (288 × 420 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Christian Morgenstern. Das Bild stammt aus der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:15, 23. Okt. 2006		288 × 420 (84 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Christian Morgenstern. Das Bild stammt aus der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Morgenstern-h420.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christian Morgenstern

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Morgenstern-h420.jpg&oldid=19704“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 13:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Morphologie

Aus AnthroWiki

Die **Morphologie** (von griech. *μορφή*, *morphé* = Gestalt, Form und *λόγος*, *lógos* = Wort, Lehre, Vernunft) ist die Lehre von der Struktur und Form der Organismen. Der Begriff Morphologie wurde von Johann Wolfgang von Goethe (http://wiki.anthroposophie.net/Goethe) 1796 und unabhängig davon 1800 von dem deutschen Anatomen und Physiologen Karl Friedrich Burdach geprägt.[1] Goethe gilt als Mitbegründer der vergleichenden Morphologie.[2] Er entdeckte den Zwischenkieferknochen beim Menschen 1784. 1790 veröffentlichte er sein Werk "Versuch, die Metamorphose der Pflanzen (http://wiki.anthroposophie.net/Metamorphosenlehre) zu erklären".

Literatur

1. ↑ Karl Mägdefrau: Geschichte der Botanik. 1992, zweite Auflage, Verlag Gustav Fischer. ISBN 3-437-20489-0
2. ↑ Strasburger Lehrbuch der Botanik. 36 Auflage, 2008. ISBN 978-3-8274-1455-7

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Morphologie&oldid=44458“
Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mort.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mort.jpg (520 × 385 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Tod als Skelett dargestellt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 19. Mär. 2010		520 × 385 (72 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Tod als Skelett dargestellt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Mort.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mort.jpg&oldid=34511“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Morya

Aus AnthroWiki

Meister Morya, Portrait von *Hermann Schmiechen*, London 1884

Meister **Morya**, von den Theosophen abgekürzt zu **M.**, ist nach einer von *Elise Wolfram* überlieferten Erläuterung Rudolf Steiners der Inspirator der slawischen Kultur (Lit.: GA 264, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=205)). In den Gedächtnisnotizen von *Franz Seiler* zu einer am 9. Juli 1904 in Berlin gehaltenen esoterischen Stunde heißt es ferner:

> "Meister Morya gibt uns Aufschluß über das Ziel der menschlichen Entwicklung. Er ist es, welcher die Menschheit ihrem Ziele zuführt. Meister Kuthumi ist derjenige, welcher uns die Wege zu diesem Ziele weist." (Lit.: GA 264, S 206 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=206) , GA 266a, S 111 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=111))

Und in den Gedächtnisnotizen von *Amalie Wagner* zur Stunde vom 22. Oktober 1906 heißt es:

> "Morya - sein wahrer Name wird nur den weiter vorgeschrittenen Schülern mitgeteilt - stärkt den Willen." (Lit.: GA 264, S 217 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=217))

An anderer Stelle heißt es entsprechend, dass Meister Morya den Aspekt der Kraft repräsentiert, während Meister Kuthumi insbesondere für die Weisheit steht (Lit.: GA 266a, S 157 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=157)).

In einer in Berlin am 28. Dezember 1905 gehaltenen esoterischen Stunde sprach Steiner von den wichtigsten Anweisungen, die Meister Morya seinen Geistesschülern gibt:

> "Zweierlei wollte er uns heute sagen über Mantrams und über die wichtigsten Vorschriften, die der erhabene Meister Morya seinen Schülern gäbe.
>
> Es sind 9 Eigenschaften, die den Meistern eigen sind:
>
> 1. Wahrheit
> 2. Weisheit
> 3. Unermeßlichkeit
> 4. Güte
> 5. Unendlichkeit
> 6. Schönheit
> 7. Friede
> 8. Segen
> 9. Einheitlichkeit.
>
> Verlangen tut er von uns fünferlei:
>
> 1. Läuterung des Gemüts
> 2. Reinigung der Liebe
> 3. Leerheit des Gedächtnisses
> 4. Klarheit des Verstandes
> 5. Auslöschen oder Entflammen des Willens.

Das Gemüt muß geläutert werden. Die Liebe muß alles Unkeusche verlieren und göttlich werden. Das Gedächtnis soll, um objektiv zu werden, nichts festhalten, was Vorurteile erwecken könnte. Der Verstand soll klar sein und der Wille soll, wo er selbstisch ist, verlöschen, wo er aber als Werkzeug der Meister dient, entflammt werden.

Mantren erzeugen Schwingungen des Wortes, die mit den Schwingungen des Gedankens in der Akasha-Materie übereinstimmen. Über den Weihnachtsspruch «Gloriam in excelsis deo et pax hominibus bonae voluntatis»: er wirkt mantrisch im Lateinischen. Dann sagte er noch ein indisches Mantram ähnlichen Inhalts, mit dem er auch schloß.

Die Feste sind von den Meistern festgesetzte Knotenpunkte. Neujahr auch. Daher Erhebung wichtig." (Lit.: GA 266a, S 122f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=122f))

Namensherkunft

Nach H.P. Blavatsky leitet sich der Name *Morya* von der indischen Maurya- oder Morya-Dynastie (skrt., , maurya) ab, die von 320 bis 180 v. Chr. das Maurya-Reich beherrschte, das das gesamte indische Kernland umfasste. Begründer dieses Reiches war Chandragupta Maurya († vermutlich 297 v. Chr.), der nach Plutarch sogar Alexander dem Großen begegnet sein soll. Von den Griechen wurde er allerdings *Sandrokottos* genannt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Morya&oldid=39279“
Kategorien: Grundbegriffe | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 09:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.488-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Moryaportrait.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Moryaportrait.jpg (360 × 456 Pixel, Dateigröße: 122 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Meister Morya, Portrait von *Hermann Schmiechen*, London 1884

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:52, 31. Mär. 2011		360 × 456 (122 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Meister Morya, Portrait von "Hermann Schmiechen", London 1884

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Moryaportrait.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Morya

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Moryaportrait.jpg&oldid=39262“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2011 um 05:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moses

Aus AnthroWiki

Moses von Michelangelo (San Pietro in Vincoli)

Moses (*Mose*, hebräisch: *Moshe*, griechisch: *Moyses*, arabisch: *Musa*, jiddisch: *Moische*) ist der in den 5 Büchern Mose vorkommender Prophet Jehovas, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Anführer des israelischen Volkes auf seiner Wanderung aus der Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land (Auszug aus Ägypten, etwa im 13. Jahrhundert v. Chr.). Diese Befreiung aus der Gefangenschaft feiern die Juden jedes Jahr mit dem Pesachfest. Im Islam gilt Moses (**Musa**) als bedeutender Prophet; besonders die Geschichte seiner Konfrontation mit dem Pharao und dessen Hofmagiern erscheint öfters im Koran.

Nach Angaben Rudolf Steiners war Moses in einer früheren Inkarnation zusammen mit Hermes Schüler des Zarathustra gewesen. Er war in die Mysterien der Zeit eingeweiht und hatte zur Erfüllung seiner Mission für sein neues Erdenleben als Moses den Ätherleib des Zarathustra verliehen bekommen. Dadurch war er befähigt, mit geistigen Sinnen auf die Schöpfungsgeschichte zurückzublicken bis in jene Zeit, wo sich die Erde von der Sonne getrennt hatte.

Die Darstellung des Moses mit zwei Hörnern in manchen älteren christlichen Kunstwerken (wie hier in der Darstellung des Michelangelo) geht auf einen Schreibfehler in der lateinischen Bibel (*cornuta*, gehörnt, statt *coronata*, gekrönt) zurück. Die Korona, der Heiligenschein, deutet auf die hellsichtigen Fähigkeiten des Moses. Doch auch die Darstellung mit den beiden Hörnern ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht durchaus berechtigt, denn sie sind ein Hinweis auf die zweiblättrige Lotosblume, die als Hellseherorgan bei Moses stark entwickelt war.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Die wunderbare Errettung
  - 1.2 Das Exil
  - 1.3 Der brennende Dornbusch
  - 1.4 Der Auszug (Exodus) aus Ägypten
  - 1.5 Die zehn Gebote
  - 1.6 Das gelobte Land
- 2 Das karmische Richteramt des Moses
- 3 Weblinks

Leben

Die wunderbare Errettung

Der Bibel zufolge war Moses ein Israelit aus dem Stamm der Leviten. Sein Vater war der Sklave Amram, seine Mutter die Sklavin Jochebed. Er hatte zwei ältere Geschwister: den Bruder Aaron und die Schwester Miriam. Moses wurde nach seiner Geburt in einem "Kästlein von Rohr" am Ufer des Nils ausgesetzt, denn der Pharao Ramses II. hatte befohlen, alle männlichen Nachkommen der Hebräer aufgrund ihrer ihm bedrohlich erscheinenden Fruchtbarkeit umzubringen. Es drückt sich in diesem Bild zugleich symbolisch aus, dass mit Moses ein Eingeweihter geboren wird, abgeschlossen von den Eindrücken der Sinneswelt und hingegeben an die lebendig strömende Ätherwelt selbst.

Aus den Fluten des Nils wird Moses von einer Tochter des Pharaos, also von einer ägyptischen Prinzessin, gerettet. Sie repräsentiert zugleich die Seelenkräfte des ägyptischen Volkes, in die Moses jetzt eingeweiht werden sollte. Zunächst bestellte sie Moses' leibliche Mutter als Amme, später nahm sie ihn als ihren eigenen Sohn auf und er wuchs heran am Hof des Pharaos. Sie nannte ihn *Mose*, ägyptisch: "der Sohn"; die Deutung des Wortes als hebräisches Verb "herausziehen" in dem Satz "Denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen" (2.Mose 2,10 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/2.html#2,10)) ist nachträglicher Natur, weist aber wohl auf die Er*ziehung* inmitten des Zentrums der ägyptischen Kultur, wo Moses in die ägyptischen Mysterien, und damit in die Geheimnisse der Astralwelt, eingeweiht wurde.

Das Exil

Mit Schmerzen erfüllt sah Moses die Knechtschaft, die das hebräische Volk unter der ägyptischen Herrschaft erlitt. Nachdem er einen ägyptischen Sklavenaufseher im Zorn erschlagen hatte, als dieser einen Israeliten misshandelte, floh er ins Exil nach Midian, wo er dem hohen Eingeweihten Jethro begegnete. An einem Brunnen - wieder ein Bild für die lebendig hervorquellenden Ätherkräfte - trifft er zunächst auf 7 Jungfrauen, die Töchter des Jethro. In den sieben Jungfrauen symbolisieren sich zugleich sieben Seelenkräfte, wie man sie auch noch im Mittelalter durch 7 Jungfrauen dargestellt findet, die den sieben freien Künsten zugeordnet sind.

Moses verfügte noch über das alte traumbewusste Hellsehen, sollte aber die Einweihung in die Verstandeskräfte suchen, mit denen zugleich erst die klare Ich-Empfindung aufleuchten kann. Er musste sich also mit jener Seelenkraft verbinden, die dieser Verstandeskraft entspricht. Er heiratet eine der Töchter des Jethro, Zippora, eine kuschitische (d. h. vermutlich: äthiopische oder allgemein schwarzafrikanische Frau. Sie gebar ihm zwei Söhne, Gerschom und Elieser.

Der brennende Dornbusch

Einige Jahre später hatte er eine Begegnung mit Jehova als er gerade die Schafe seines Schwiegervaters hütete. Er kam am Gottesberg Horeb vorbei und erlebte, wie aus einem Dornenbusch Flammen schlugen, der Busch jedoch nicht verbrannte. Jehova ist das mondenhafte Spiegelbild des Christus. Er gibt sich dem Moses als der Ich-Bin zu erkennen: *Ich bin der Ich-Bin* (hebräisch: *Ejeh asher ejeh*), der allerdings noch nicht im individuellen Menschen, sondern in dem durch die fortlaufenden Generationen rollenden Blut wirkt. (2.Mose 3,14 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,14)). Moses wird nach Ägypten zurückgesandt, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen.

Der Auszug (Exodus) aus Ägypten

Moses hat von Jahve den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus Ägypten in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. Gott: *"Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, es sei denn, er werde gezwungen. Darum werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten mit all meinen Wundertaten schlagen."* (2.Mose 3,19ff (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,19))

Eine wichtige Rolle spielt Moses Bruder Aaron, der als begnadeter Redner und auch Magier bekannt ist. Einmal schleudert er vor dem Pharao einen Stab auf den Boden, der sich in eine Schlange verwandelt. Die Stab und insbesondere die Schlange ist ein Symbol für die sich aufrichtende Ich-Kraft. Dies sollte den den Pharao überzeugen, die Israeliten ziehen zu lassen. (2.Mos 7,8 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/7.html#7,8)) Ein anderes Mal verwandelt er mit dem selben Stab die Gewässer Ägyptens in eine stinkende, rote Flut.

Die zehn Plagen ziehen über das Land. Nachdem der Pharao dadurch endlich überzeugt ist - bei der letzten Plage

verlieren alle Ägypter, auch der Pharao, ihren erstgeborenen Sohn - lässt er die Israeliten ziehen.

Vor dem Auszug und den Plagen befiehlt Gott aber noch, die Ägypter zu bestehlen. Die Israeliten sollten sich bei den Ägypten diverse Kleidungsstücke und Schmuck ausleihen, um so die Ägypten zu berauben. (2.Mose 3,21 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/3.html#3,21) und 12, 35-37 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/12.html#12,35))

Die Israeliten, laut Bibel etwa 600.000 Personen, Kinder nicht mitgezählt, ziehen los auf einen Weg, der sie 40 Jahre durch die Wüste führen sollte. (2.Mos 12, 37-38 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/12.html#12,37)) Damit sie die Richtung wissen, *"zieht der Herr vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten."* (2.Mos 13,21 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/13.html#13,21))

Das Volk Israel ist aber unzufrieden mir ihrem neuen Gott und mit Moses und Aaron. Damit sie wieder glauben, läßt Gott einige Wunder geschehen. In einem trocknet er einen Streifen des Meeres aus - damit der gesamte israelische Tross durch das Meer ziehen konnte - um dann später das gesamte ägyptische Verfolgerheer darin ertrinken zu lassen. (2.Mos 14,26 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/14.html#14,26)) Da die Kinder Israels aber nach einer Weile wieder unzufrieden waren und nicht daran glaubten, es mit einem göttlichen Wesen zu tun zu haben (2.Mose 15,24 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/15.html#15,24)), ließ ihnen Gott in der Wüste **Manna** vom Himmel fallen. [2.Mose 16,13 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/16.html#16,13))

Die zehn Gebote

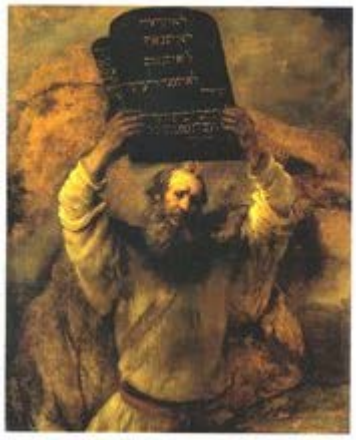

Moses zerschlägt die Gesetzestafeln, Rembrandt van Rijn

Der Höhepunkt des Exodus ist, als Moses von Jahve am Berg Sinai die Gesetzestafel erhält und ihm die ganze Thora für sein Volk gegeben wird. Die gesamte Region um den Berg war abgesperrt und als heiliges Gebiet erklärt worden. Der Berg Sinai war in Rauch gehüllt und erbebte stark. Niemand durfte sich dem Berg nähern. (2.Mos 19,16ff (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/19.html#19,16)) Der Mosesberg Sinai könnte auf der ägyptischen Halbinsel Sinai gelegen sein, vielleicht aber auch in der saudi-arabischen Provinz Asir. Denn die Israeliten mussten bei ihrer Wanderung mehrmal den Fluss Jordan überqueren - obwohl sie noch nicht das heilige Land erreicht hatten. Der Jordan liegt in Israel, aber ein gleichnamiger Fluss liegt eben auch in Saudi Arabien.

Mit den zehn Geboten (2.Mose 20,1ff (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/20.html)) sollte unmittelbar das menschliche Ich angesprochen werden, allerdings noch nicht das individuelle einzelne Ich, sondern so, wie es mit dem Blut durch die aufeinanderfolgenden Generationen strömte. Damit unterscheiden sich die zehn Gebote von allen äußerlich ähnlich erscheinenden früheren Gebotssammlungen, etwa des Hammurabi, die noch ganz suggestiv auf das Astralische des Menschen wirkten. Da dem Ich nichts in der physischen, ätherischen und astralen Welt entspricht, sollten sich die Israeliter als erstes Gebot kein Bild des Göttlichen machen. Die ersten drei Gebote behandeln das Verhältnis des Menschen zu dem Göttlichen, das vierte Gebot fordert auf, sich in rechter Weise in den Generationenstrom zu stellen. Das fünfte, sechste und siebente Gebot regelt das äußere Verhältnis zu den Mitmenschen, während die letzten drei Gebote dazu auffordern, dem anderen Ich Respekt zu zollen. Es wird hier erstmals die individuelle moralische Verantwortung des Menschen angesprochen. In der kosmologisch fundierten dualistischen Lehre von Gut und Böse, die einstmals Zarathustra gegeben hatte, konnte davon noch nicht die Rede sein.

Nachdem Moses die 10 Gebote erhalten hatte, aber noch nicht vom Berg heruntergekommen war, wächst abermals die Unruhe im Volk Isarael, denn Moses war 40 Tage auf dem Berg und das Volk dachte, dass er nicht mehr zurückkehren würden. Das gemeine Volk schmilzt auf Geheiß Aarons allerhand Schmuck und Gold und baut sich ein goldenes Kalb, welches als neuer Gott angebetet wird. Moses ist erbost darüber, zerschlägt die Gesetzestafeln und befielt 3000 Mann zu töten. (2.Mos 32,1ff (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/32.html))

Ein anderes Mal lehnen sich 250 Leviten, die hohen Priester, die die Bundeslade betreuten, gegen Moses und den

Herrn auf. *"Feuer ging vom Herrn aus, und er verzehrte die 250 Männer."* (4.Mos 16,35 (http://www.bibel-online.net/buch/04.4-mose/16.html#16,35))

Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes des Priesters Aaron, brachte die Israeliten vom Baal-Kult ab. In ihm lebte der selbe Geist, der sich später in Naboth-Elias und weiters in Johannes dem Täufer wiederverkörpern sollte. (4.Mos 25ff. (http://www.bibel-online.net/buch/04.4-mose/25.html))

Das gelobte Land

Kurz vor dem gelobten Land angekommen, stellt der Herr den Israeliten als Stellvertreter einen Engel zur Verfügung, der die dort ansässigen Völker vertrieb. *"Und ich will einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pheresiter, Hewiter und Jebuster vertreiben."* (2.Mos 33,2 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/33.html#33,2))

Moses führte das Volk während der Wüstenwanderzeit an, zusammen mit seinem älteren Bruder Aaron, den er zum ersten Hohepriester salbte. Moses wurde von Jahwe verwehrt, das Land Israel selbst zu betreten, da er sich selbst einmal gegen seinen Herrn aufgelehnt hat; er starb kurz vor der Überquerung des Jordans auf dem Berg Nebo im Gebiet des heutigen Jordanien. Seine Nachfolge als Volksführer trat nicht einer seiner Söhne an, sondern sein Mitarbeiter Josua aus dem Stamm Ephraim.

Über das weitere Schicksal von Moses' direkten Nachkommen finden sich nur zwei kurze Notizen in der Bibel: Laut dem Buch der Richter dienten einige von ihnen -- entgegen dem jüdischen Gesetz -- als Priester für den Stamm Dan, laut dem 1. Buch der Chronik verwalteten andere von ihnen in späterer Zeit die Schatzkammer des Jerusalemer Tempels.

Das karmische Richteramt des Moses

Für eine große Anzahl von Menschen war es Moses, als Bote des Christus, der ihnen nach dem Tod und vor dem Eintritt ins Kamaloka ihr karmisches Konto vorhielt; in unserer Zeit geht das karmische Richteramt auf den Christus selbst über.

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Moses (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Moses.pdf) - Vortrag in Berlin, 9. März 1911

Dieser Artikel basiert auszugsweise auf dem Artikel Moses (http://de.wikipedia.org/wiki/Moses) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) , wurde aber im anthroposophischen Sinn erweitert und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moses&action=history) des Wikipedia-Artikels verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moses&oldid=31370“
Kategorien: Biographie | Eingeweihte | Mann | Bibel | Altes Testament

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2009 um 16:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.423-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Moses.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Moses.jpg (300 × 412 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Statue des Moses in "San Pietro in Vincoli", von Michelangelo geschaffen in den Jahren 1513 - 16

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:02, 12. Feb. 2005		300 × 412 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Statue des Moses in "San Pietro in Vincoli", von Michelangelo geschaffen in den Jahren 1513 - 16

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Moses.jpg&oldid=2714“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2005 um 18:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Moses ben Jakob Cordovero

Aus AnthroWiki

Rabbi **Moses ben Jakob Cordovero**, kurz **Moshe Cordovero** (1522–1570) (hebr. משה קורדובירו), bekannt auch unter dem Akronym **Ramak** (רמ"ק für *Rabbi Moshe Cordovero*), war ein führender jüdischer Mystiker des 16. Jahrhunderts.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre
- 3 Werke
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Cordoveros Geburtsort ist unbekannt. Seine Familie stammte aus Córdoba, wurde aber nach der Vertreibung der Juden aus Spanien 1492 zur Flucht gezwungen. Er selbst lebte und wirkte ab 1540 in Safed (Israel) als Jurist und Richter und als Lehrer der Tora und des Talmud. Hier gab er auch die erste allgemein anerkannte sytematische Darstellung der Lehren der Kabbala. Sein bedeutendster Nachfolger wurde Isaak Luria, der nach traditioneller Überlieferung genau am Tag von Cordoveros Begräbnis im Jahre 1570 in Safed angekommen sein soll. Der Legende nach schloss er sich dem Leichenzug an und konnte als Einziger die Feuersäule wahrnehmen, die Cordoveros Bahre folgte - nach dem Sohar ein Zeichen dafür, dass er zu seiner spirituellen Nachfolge berufen war[1].

Lehre

Cordoveros Hauptanliegen war es, die unauflösliche Einheit von spiruteller Entwicklung und ethischer Lebenshaltung aufzuzeigen und zu fördern.

Cordovero studierte und kommentierte sehr ausführlich den Sohar, das bedeutenste Werk der jüdischen Kabbala. In seinem umfangreichen Hauptwerk, dem *Pardes Rimmonim* (hebr. *"Garten der Granatäpfel"*), beschreibt er die Dynamik des Schöpfungsgeschehens als Vorbild eines geistigen Entwicklungsweges, der durch 32 "Tore" oder "Pfade" zur Weisheit führt. Das Bild der 32 Tore ist dem Sefer Jetzira entnommen, einem der ältesten überlieferten Werke der Kabbala überhaupt. Neben ethischen Betrachtungen finden sich im *Pardes Rimmonim* auch Studien zu den mystsichen Dimensionen der hebräischen Sprache.

Ein weiteres wesentliches Werk Cordoveros ist das *Tomer Debora* (hebr. *"Palmbaum der Debora"*). Cordovero zeigt darin, wie der Mensch auf menschliche Weise die Wege Gottes, der sich liebevoll der Welt und dem Menschen zuneigt, nachvollziehen soll. Wegweiser ist dabei der Lebensbaum der Kabbala mit den 10 Sephiroth, die er erstmals systematisch in ihrem Zusammenhang darstellt:

1. Kether (Krone)
2. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
3. Binah (Einsicht,Verstand; analytische Intelligenz)

4. Chesed (Liebe, Gnade, Gunst); auch Gedulla (Größe) genannt
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit); auch als Din (die strafende und richtende Macht Gottes) bezeichnet
6. Tifereth (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit); auch als Rachamim (die ausgleichende Barmherzigkeit Gottes) oder Schalom (Friede) bezeichnet
7. Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg; Ruhm, Glanz, Blut, Saft)
8. Hod (Pracht, Glanz, Majestät)
9. Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage, Fundament)
10. Malchuth (Reich, Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung).

Wenig später entwarf Isaak Luria ein leicht verändertes Schema der 10 Sephiroth, indem er Kether herausnahm und dafür Daath hinzufügte als bewusste Manifestation der noch unbewussten, ungeformten Kether, die damit in den Bereich des unbegrenzten Lichts (Ain Soph Aur) hinaufrückte und nicht mehr als in ein gestaltetes Gefäß gegegossene Sephira aufgefasst wurde[2]. In Daat vereinigen sich die Kräfte von Weisheit (Chochmah) und Verstand (Binah) zum bewussten Wissen. Damit ergibt sich folgendes Schema:

1. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
2. Binah (Einsicht,Verstand; analytische Intelligenz)
3. Daath (Wissen, Wissenschaft)
4. Chesed (Liebe, Gnade, Gunst); auch Gedulla (Größe) genannt
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit); auch als Din (die strafende und richtende Macht Gottes) bezeichnet
6. Tifereth (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit); auch als Rachamim (die ausgleichende Barmherzigkeit Gottes) oder Schalom (Friede) bezeichnet
7. Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg; Ruhm, Glanz, Blut, Saft)
8. Hod (Pracht, Glanz, Majestät)
9. Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage, Fundament)
10. Malchuth (Reich, Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung).

Werke

- *Pardes Rimmonim* (Garten der Granatäpfel, 1548, Erstdruck Saloniki 1584)
- *Or ne'erav* (Freundliches Licht, 1547-1570, Venedig 1587)
- *Sefer Geruschin* (Buch der Scheidungen, mit Maggid-Offenbarung, 1550 - Druck Venedig 1553/1602)
- *Shi'ur Koma* (Maß der Größe, 1550-1570 - Druck Warschau 1883)
- *Tomer Deborah* (Palmbaum der Deborah, 1560-1568 - Druck Venedig 1589)
- *Or jaqar* (Kostbares Licht, Kommentar zum Sohar, 1550-1570)
- *Elimah [Rabbati]* (Nach Elim [vgl. Ex 15,27], 1560-1568, Lemberg 1881)
- *Perush Seder Avodat Jom-Ha-Kippurim* (Venedig 1587)
- *Sivche Shlamim* (Lublin 1613)
- *Tefilla le-Moshe* (Przemysl 1892)

Anmerkungen

1. ↑ The Development of Kabbalistic Thought: The Historical Evolution of Kabbalistic Thought (http://www.inner.org/stages/stages1.htm)
2. ↑ Jacob Immanuel Schochet: *Mystical Concepts in Chassidism*, Kehot Publications. Chapter on Sephirot. Available separately or printed at back of bilinguel Hebrew-English Tanya

Literatur

- R. Moses Cordovero von Zefat, *Tomer Deborah - Der Palmbaum der Deborah. Eine mystische Ethik radikalen*

Erbarmens. Mit einer Einführung von Klaus Schäfer. Freiburg 2003 ISBN 3-7841-1509-8

Weblinks

- http://www.digital-brilliance.com/kab/deborah/deborah.htm (Engl. Übersetzung des *Tomer Deborah*)
- “Der Ramak" (http://www.de.chabad.org/library/article.asp?AID=483043)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Moses_ben_Jakob_Cordovero&oldid=35371“
Kategorien: Rabbiner | Kabbala | Geboren 1522 | Gestorben 1570 | Mann | Mystik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2010 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.982-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Motiv

Aus AnthroWiki

Das **Motiv** (von lat. *moveo*, "bewegen") ist der unmittelbare Beweggrund des Handelns, die eigentliche «Triebfeder» des Wollens. Mit der Problematik des Motivs hat sich Rudolf Steiner ausführlich in seiner Philosophie der Freiheit beschäftigt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Motiv&oldid=39713“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 02:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mu (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Mu (jap. 無) oder **wú** (chin. 無 / 无), ist ein Wort, das man im Deutschen ungefähr mit *nicht(s)* oder *ohne* übersetzen kann. Es wird typischerweise als Präfix verwendet, um die Abwesenheit von etwas anzuzeigen (z. B. 無線, *musen* „drahtlos“). Jedoch gibt es das Wort *Mu* auch für sich allein genommen.

Das Zeichen 無 in Kursivschrift (Animation der Strichreihenfolge)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sprachgeschichtliches
- 2 „Mu“ in Kōans
- 3 „Wu“ als Leere des Geistes
- 4 Galerie
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise
- 7 Weblinks

Sprachgeschichtliches

Das Zeichen *Mu*, das unter anderem einen der Schlüsselbegriffe der buddhistischen, besonders der Zen-Schule, darstellt, nämlich die Leere, wird in modernem Hochchinesisch als *wu* gesprochen, japanisch *mu.* Die früh-sinitische Aussprache war etwa *myag.* Damals stand es für viele (40) Leute im Wald.

In der frühesten bisher bekannten Form (ca. 1100 v.u.Z.) mit der heutigen Bedeutung stellt ein solches Zeichen jedoch eine tanzende Figur, der lange Quasten aus den Ärmeln hängen, dar, mithin schamanistischen Tanz. Es setzt sich in der heute geschriebenen Form aus Komponenten für ein kinematisch unbestimmtes Objekt über Feuer zusammen, mit denen es ursprünglich nichts zu tun hatte. Erst in späterer Zeit wurden zwei gleichlautende Worte für dieses Zeichen übernommen, wobei jedoch die zugrundeliegende philosophische Bedeutung erhalten blieb.[1]

„Mu“ in Kōans

Mu ist eine berühmte Antwort in Kōans und anderen Fragen des Zen-Buddhismus und verweist den Fragenden auf die Natur seines eigenen Geistes, dem die Frage entsprungen ist. Eines der Schlüsselkōans des Zen ist das selbst so genannte **Kōan *Mu*** (Hat ein Hund Buddhanatur?), es lautet:

Joshu (sein Name) Osho (Priester) chinami ni (jemand kommt zu ihm) so (Mönch) to (fragt) kushi (Hund) ni (nach, nach dem Hund) kaette (vielleicht) Bussho (Buddhanatur) ari ya (hat?) mata (oder) inai ya (hat nicht?) Joshu (Name) iwaku (antwotet) Mu (Nichts, die Leere, völlige Abwesenheit von allem).

Die Antwort „Mu“ stellt gewissermaßen zugleich eine Antwort und eine Nicht-Antwort dar. Eine simple Interpretationsmöglichkeit von „Mu“ als Antwort wäre: „Diese Frage entspringt einem dualistischen Geist, ergibt in Wirklichkeit keinen Sinn (bzw. ist somit falsch gestellt) und kann daher sinnvollerweise nicht mit ja oder nein beantwortet werden“ oder etwa „Aus unendlich vielen Standpunkten könnte man eine These einleiten, um deine Frage zu beantworten, alle Möglichkeiten schließen sich nicht aus, entspringen also letztlich mehr der Phantasie und bringen dich nicht weiter; ferner verblenden dich“.

Douglas R. Hofstadter geht in seinem berühmten Buch Gödel auf das Wort *Mu* als Antwort in Zen-Koans ein und hat damit zu seiner Verbreitung in der westlichen Welt beigetragen.

„Wu“ als Leere des Geistes

Wu ist außerdem ein Begriff, der in der chinesischen Philosophie und im Wushu (chin. Kampfkünste) für die Leere des Geistes benutzt wird. (Dabei ist die Silbe *Wu* (武) im Wort Wushu selbst nicht mit dem hier behandelten Wú (無) identisch, sondern lediglich homophon.)

Im Wushu wird versucht, den Zustand Wu sowohl im Training als auch im Kampf zu erreichen. Um dies zu schaffen, wird versucht, den Geist sowohl von Gedanken als auch von Emotionen zu leeren. Ist der Geist beim Lernen gefüllt von Gedanken, so kann er nichts weiter aufnehmen, ist er im Kampf gefüllt mit Gedanken oder Emotionen, so kann man nicht im Sinne von Wu wei handeln.

Galerie

無 in verschiedenen chinesischen Schriftformen

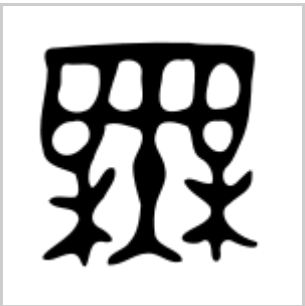

Bronzeinschrift

Größere Siegelschrift

Kleinere Siegelschrift

Literatur

- Stacey B. Day: *MAN AND MU: The Cradle of Becoming and Unbecoming. Desiderata For Human Science*. Published by Int Foundation for Biosoc. Dev & Human Health, N.Y. 1997. LCCat Card No 97-072905. ISBN 0-934314-00-4.

Einzelnachweise

1. ↑ Mair, Victor H.; *File on the Track and Dough[tiness];* Sino Platonic Papers, 20 (Okt. 1990), S. 11.

Weblinks

['w] **Wiktionary: Mu** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Regarding Mu (http://www.angelfire.com/electronic/bodhidharma/mu.html)
- The correct answer to the classic trick question “Have you stopped beating your wife yet?”. (http://www.catb.org/jargon/html/M/mu.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mu (Philosophie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Mu_(Philosophie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mu_(Philosophie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mu_(Philosophie)&oldid=46210“

Kategorien: Buddhismus | Zen | Chinesische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 14:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mudita

Aus AnthroWiki

Muditā (*Mitfreude*) ist ein zentraler Begriff der buddhistischen Geistesschulung und Ethik. Muditā ist Teil der Vier Unermesslichen (Appamaññā) - auch die "Vier Göttlichen Verweilungszustände" (Brahmavihara) genannt.

Die Mitfreude ist im Wesentlichen darauf gerichtet, dass man sich selbst mit anderen Wesen für ihr erlangtes Wohlbefinden freut und ihnen wünscht, dieses Wohlbefinden nicht wieder zu verlieren. Auf gleiche Weise zielt z.B. auch Karunā, Mitleid, darauf ab, das vorhandene Leiden der anderen wirklich zu verstehen und aufgrund der gegenseitigen Identifikation, im Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit, selbst (mitzu-)leiden. Die Konsequenz dieses Mitleidens ist dann der Wunsch, jenes andere Wesen möge von seinem Leid befreit werden. Während also Karunā den Wesen die Befreiung vom Leiden wünscht, ist Muditā der Wunsch nach Erlangung und Aufrechterhaltung eines leidfreien Zustandes des Wohlbefindens. Wodurch dieses Wohlbefinden verursacht ist, spielt zunächst keine Rolle. Vor allem gilt es zu verstehen, dass etwas, was eine andere Person glücklich macht, nicht dasselbe sein muss, was einen selbst glücklich macht. Man muss also von den eigenen Vorstellungen absehen und versuchen, die Freude des anderen wirklich zu verstehen und nachzufühlen - sich einzufühlen.

Das Gegenteil der Mitfreude ist der Neid (issā). Dieser ist ein karmisch unheilsamer (akusala) Geistesfaktor, der im Abhidhamma als zu den hassvollen Geistesformationen gehörig beschrieben wird (vgl. Gier, Hass und Verblendung als die drei Geistesgifte). Für den Praktizierenden schwieriger zu erkennen als dieser entgegengesetzte Geisteszustand ist der *nahe Feind* der Mitfreude, der weltliche Frohsinn, die Vergnügung.

Im seinem Kommentar zum Tipitaka, dem Visuddhimagga (Weg zur Reinheit), fasst Buddhaghosa die Mitfreude zusammen:

> "*Das Merkmal der Mitfreude besteht im Sichfreuen [mit den Wesen] ihr Wesen im Nichtbeneiden, ihre Äußerung in Vertreibung der Unlust, ihre Grundlage im Erkennen des Glückszustandes der Wesen, ihr Erfolg in Aufhebung der Unlust, ihre Abirrung im Entstehen von Vergnügtheit.*" (Vis.IX.5)

Entfaltung der Mitfreude

Die Entfaltung der Mitfreude (muditā-bhāvanā) wird wiederum von Buddhagosa genauer beschrieben (Vis.IX.3 und Vis.IX.5), untenstehender Abschnitt folgt dieser Darstellung:

Zunächst sollte man sich als Objekt der Mitfreude einen sehr lieben Freund denken. Einen der durch und durch von Freude erfüllt ist. An seinem erfüllten Zustand erfreue man sich und richte so seine Mitfreude auf ihn. Man sollte etwa folgendes dabei denken und fühlen: "Oh, wie sich dieses Wesen freut. Wie schön ist das!" - Eine Empfindung der Freude, wie man sie beim Anblick eines lieben Menschen hat.

Für den Anfänger in der Praxis der aktiven Mitfreude ungeeignet ist es, sich als Objekt eine geliebte, eine gleichgültige oder auch eine feindliche Person auszusuchen. Bei der Geliebten entsteht sehr wahrscheinlich mehr Begierde als Freude im Sinne von Muditā, der Person, die einem gleichgültig ist, wird man indifferent gegenüber stehen, und beim Feind wird eher Abneigung oder gar Hass in einem aufsteigen. Vor allem die Extreme Begierde und Hass sind aber unheilsame Geisteszustände, die nicht zur Kulitivierung der Brahmavihara, Mitfreude (muditā), Mitleid (karunā), Gleichmut (upekkhā) und liebender Güte (mettā), beitragen.

Hat man es nun bewerkstelligt, hinsichtlich des lieben Freundes Mitfreude zu empfinden, so weite man diese Praxis auf die einem selbst gleichgültigen Personen und auf die Feinde aus. Erst wenn man hier wiederum in vollem Maße erfolgreich gewesen ist, sollte man weitere Personen und Wesen mit einbeziehen. Zum Beispiel könnte man die Mitfreude erst auf die eigene Familie ausdehnen, dann auf alle Freunde, alle Nachbarn, die ganze Stadt, usw., bis die Mitfreude schließlich kein Wesen mehr ausschließt.

Quellen

- Nyānatiloka: *Buddhistisches Wörterbuch*. Fünfte Auflage. Stammbach-Herrnschrot 1999. ISBN 3-931095-09-6.
- Buddhaghosa: *Visuddhi Magga*. online lesen (http://www.palikanon.com/visuddhi/vis_idx.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mudita (http://de.wikipedia.org/wiki/Mudita) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mudita&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mudita&oldid=29092“

Kategorien: Buddhismus | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mudra

Aus AnthroWiki

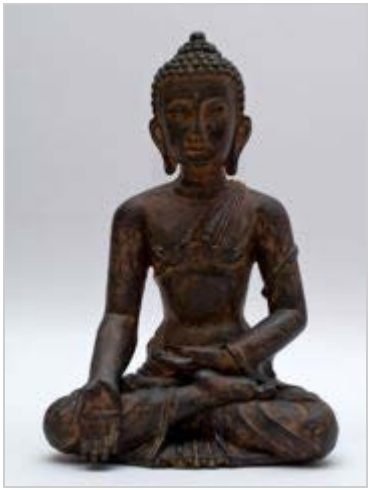

Buddha-Statue; die linke Hand macht die Meditationsgeste (Dhyani Mudra), die rechte die Geste der Nächstenliebe (Varada Mudra).

Die **Mudra** (Sanskrit, f., , mudrā, urspr.: „Siegel“) ist eine symbolische Handgeste (Handbewegung, Handstellung), die sowohl im alltäglichen Leben (siehe die Gruß-Geste Namaste), in der religiösen Praxis als auch im indischen Tanz ihre Anwendung findet. Übersetzt aus dem Sanskrit bedeutet Mudra „das, was Freude bringt“. *Mud* heißt Freude, aber auch Geste, um den Göttern zu gefallen. *Ra* bedeutet „das, was gibt“.

Die zehn bedeutendsten Mudras.

Solche Gesten werden heutzutage vor allem mit der hinduistischen und buddhistischen (im letzten Fall insbesondere im esoterischen Buddhismus) Praxis in Verbindung gebracht und sind auch bei vielen Darstellungen von Buddhas, Bodhisattvas oder hinduistischen Gottheiten zu finden. Einerseits dienen sie der Darstellung einer religiösen Symbolik, andererseits haben sie auch eine ganz konkrete Funktion – etwa als Teil einer Reinigungshandlung, um zum Beispiel Wohnräume spirituell zu reinigen. Besonders im Tantrismus werden die Mudras komplexer und zahlreicher.

Für einige Richtungen des Yoga haben Mudras, über die symbolische Bedeutung hinausgehend, die Funktion, auf den Organismus zu wirken und sind so Teil der Yogapraxis. Die *chinmudra* (Zeigefinger und Daumen zusammen, Hände liegen auf den gekreuzten Beinen) soll den Energiefluss begünstigen. Die rechte Handfläche in der auf den gekreuzten Beinen liegenden Linken charakterisiert den Meditierenden (*dhyanamudra*). Die *vishnumudra* (Ringfinger und Daumen zusammen) wird bei Atemübungen eingesetzt. Mudra bezeichnet in den alten Hatha-Yoga-Texten energetisch, im besonderen Maße wirksame Übungen. In diesem Sinne kann jedes Asana (yogische Körperhaltung), wird dies in Verbindung mit bestimmten Konzentrationen ausgeführt, ebenfalls zur Mudra (z. B. *Viparita Karani Mudra*) werden.

Für die Darstellungen von Gottheiten sind die Mudras ein wesentlicher Bestandteil. Die Stellung von Hand und Fingern deutet gewöhnlich eine Tätigkeit an, mit der die oder der Dargestellte beschäftigt ist, und diese Tätigkeit ist Ausdruck einer Idee. Die häufigste Mudra früherer Zeiten war die *abhayamudra*, welche die Idee „Fürchte dich nicht“ darstellt. Diese Mudra ist auch im Buddhismus sehr bekannt.

Zu einem Mudra im tantrischen Buddhismus gehören immer ein Mantra und Mandala. Zusammen bilden sie die drei Geheimnisse des Universums, Gedanke, Wort und Tat (jap. Sanmitsu).

Mudras spielen eine eminent wichtige Rolle im klassischen indischen Tanz und im indischen Schauspiel.

Literatur

- Gertrud Hirschi: *Mudras – Yoga mit dem kleinen Finger* (Verlag Hermann Bauer, ISBN 3-7626-0567-X)
- Maria Köhne, Mudra, ISBN 3-635-60623-5 (deutsch), 5-8183-0371-3 (russisch), 83-88872-04-4 (polnisch)

Weblinks

- Dharmapala Thangka Centre: Mudras im Tibetischen Buddhismus (http://www.bremen.de/info/nepal/Icono/Mudras/Mudras.htm)
- Bernhard Scheid: Symbolische Handzeichen: Mudras (http://www.univie.ac.at/rel_jap/ikon/mudra.htm)
- Mudra: Symbol, Siegel, Geste, mystische Stellung der Hände (http://www.tibet-galerie.de/mudras.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mudra (http://de.wikipedia.org/wiki/Mudra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mudra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mudra&oldid=28363“

Kategorien: Symbol (Hinduismus) | Symbol (Buddhismus) | Yoga | Geste

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2008 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mudra.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 238 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (400 × 1.006 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zehn bedeutendsten Mudras.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:16, 13. Mai 2008		400 × 1.006 (72 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die zehn bedeutendsten Mudras.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mudra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mudra.gif&oldid=28356“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2008 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mukattaba.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mukattaba.png (567 × 235 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: image/png)

Felszeichnungen von al-Mukattava

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mukattaba.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:13, 30. Mär. 2012		567 × 235 (62 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Felszeichnungen von al-Mukattava Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mukattaba.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Altarabische Gottheiten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mukattaba.png&oldid=45744“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mula-Prakriti

Aus AnthroWiki

Als **Mula-Prakriti** wird in der indisch-theosophischen Terminologie die Summe der Geister der Bewegung bezeichnet:

> "Die Fortgeschrittensten der indischen Volksführung waren so weit, daß sie, als ihr Ich erwachte, tatsächlich nicht einmal mehr darauf angewiesen waren, zu beobachten, wie sozusagen die menschliche Entwickelung heraussprudelte aus den Geistern der Form oder Gewalten, sondern es war ihnen dasjenige vertrauter, was wir Geister der Bewegung, Mächte nennen und dasjenige, was über diesen ist, die Geister der Weisheit. Das interessierte sie ganz besonders. Diejenigen geistigen Wesenheiten, die darunter stehen, waren dagegen solche Wesenheiten, in deren Bereich sie schon früher gewesen, die ihnen daher nicht mehr von so ganz besonderer Wichtigkeit waren. So sahen sie auf zu dem, was sie später nannten die Summe aller Geister der Bewegung und aller Geister der Weisheit; zu dem, was man später mit den griechischen Ausdrücken Dynameis und Kyriotetes bezeichnete. Zu diesen sahen sie auf und sagten zu ihnen: Mula-Prakriti, das ist die Summe der Geister der Bewegung, und Maha-Purusha, die gesamte Summe der Geister der Weisheit, was wie in einer geistigen Einheit lebt. Solche Anschauungen konnten sie gewinnen, weil die Angehörigen dieses Volkes in so späten Zuständen der Entwickelung zu ihrem Ich erwachten. Sie hatten schon abgemacht, was die späteren Völker mit ihrem Ich noch mit anschauen mußten." (Lit.: GA 121, 8. Vortrag)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mula-Prakriti&oldid=2004“
Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 16:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.089-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Multiplicatio

Aus AnthroWiki

Die **multiplicatio** ist eine alchemistische Prozedur, bei der der durch das sogenannte Große Werk (Opus Magnum) gewonnene Lapis philosophorum, der Stein der Weisen, auf geeignete Weise vervielfältigt wird. Beispielsweise gibt Raimundus Lullus an, dass man aus einer Unze des *lapis* aus Quecksilber 1000 Unzen "verdünnter Lapis-Substanz" erzeugen könnte; dieser Vorgang ließe sich dreimal wiederholen und jede Unze des so vervielfältigten *lapis* würde ausreichen, um 1000 Unzen Quecksilber in lauteres Gold zu verwandeln.

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Multiplicatio&oldid=24686“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 965-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mumie

Aus AnthroWiki

Mumien (von pers. *mumia* = "Bitumen, Erdpech"[1]) sind Überreste tierischer oder menschlicher Körper, also Leichen, die durch besondere chemisch-physikalische Bedingungen vor der Verwesung bewahrt und dadurch in ihrer grundlegenden Form erhalten wurden. Die **Mumifikation** kann durch natürliche Prozesse oder durch künstliche **Mumifizierung** bewirkt werden.

Mumie in Hieroglyphen

UNIQ25a3d1d062fa14cf-hiero-00000000-QINU
sach
Ꜣꜥḥ
Binde (um den ganzen Körper) / Mumie
mit Determinativ für *Mumie*

Sarkophag und Mumie, Nationalmuseum von Alexandria

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mumifizierung im Alten Ägypten
- 2 Folgen der Mumifizierung für spätere Inkarnationen
  - 2.1 Liebe zur physischen Welt
  - 2.2 Materialismus
  - 2.3 Entwicklung des Persönlichkeitsgefühls
- 3 Mumien und ägyptische Naturkunde
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Mumifizierung im Alten Ägypten

Die Mumifizierung im Alten Ägypten wurde besonders kunstvoll und sorgfältig betrieben. Wesentliche Arbeitsschritte waren die mehrmalige Waschung des Leichnams, die Entnahme des Gehirns und der Eingeweide, nicht aber des Herzens, das als Organ des Fühlens und der Weisheit in der Leiche belassen wurde, die Trocknung des Leichnams, die Einbalsamierung, die Bandagierung und schließlich die Sarglegung. Idealerweise dauerte die Mumifizierungsprozedur 70 Tage, was ursprünglich während der 1. und 2. Dynastie der Unsichtbarkeitsdauer des Sirus in der Region um Memphis (Nildelta) entsprach.

Im Detail umfasste die Mumifizierung folgende Arbeitsgänge:

1. Erste Waschung der Leiche.
2. Entfernung des Gehirns mit einem Haken durch die Nasenlöcher, wobei das Siebbein durchstoßen, die Hirnhaut aufgeschnitten und das bereits in Verwesung befindliche Gehirn verquirrlt wurde.
3. Eingießen des hochschmelzenden Salböls in den Schädel, das dort erstarrte.
4. Öffnung des Körpers entlang der linken Flanke mit einer Obsidianklinge und Entfernung der Eingeweide; anschließend Reinigung der Bauchhöhle mit Palmwein und aromatischen Essenzen; Auffüllung der Hohlräume mit Myrrhepulver.
5. Zweite Waschung der Leiche.
6. Entwässerung der Leiche und der Eingeweide mit Natron oder Nitron (35-40 Tage).
7. Dritte Waschung der Leiche.

8. Einbalsamierung der Leiche und der Organe nach vollzogener Entwässerung und Aufbewahrung von Leber, Lunge, Magen und Gedärm in Kanopenkrügen.
9. Ausstopfung der Körperhöhlen mit Sägespänen oder Leinensäckchen mit Natron, vermischt mit wohlriechenden Spezereien, Harzen oder Bienenwachs, um die volle Körpergestalt zu bewahren.
10. Besondere Behandlung bestimmter Körperteile (z. B. Nägel), oft mit Goldauflagen oder Goldhülsen.
11. Verschluss des Einschnitts mit Leinen, Wachsplatten oder Goldplatten, vereinzelt auch durch Zunähen.
12. Letzte Vorbereitungen vor dem Bandagieren.
13. Sorgfältige systematische Bandagierung der Mumie (15 Tage).
14. Sarglegung.

Durch die Mumifizierung und die damit verbundene Erhaltung der menschlichen Gestalt wurde eine stärkere Bindung des Menschen an das physische Dasein in späteren Inkarnationen erreicht, verbunden mit einem stärkeren Persönlichkeitsgefühl, aber auch mit einer Neigung zum Materialismus.

Folgen der Mumifizierung für spätere Inkarnationen

Liebe zur physischen Welt

"Wir erinnern uns, wie der Ägypter seine Toten behandelte, wir erinnern uns an die Mumien, wie der Ägypter etwas darauf gab, daß die äußere physische Form lange konserviert werde, und wir wissen, daß der Ägypter seine Gräber anfüllte mit solchen Mumien, in denen er die äußere Form erhalten hatte, und daß er dem Verstorbenen in das Grab mitgab gewisse Gerätschaften, Besitztümer, als Erinnerungen an das verflossene physische Leben, Gerätschaften, die den Bedürfnissen des physischen Lebens entsprachen. So sollte das, was der Mensch im Physischen gehabt hat, erhalten bleiben. So verband der Ägypter seine Toten mit dem physischen Plan. Dieser Brauch bildete sich immer mehr heraus. Gerade das zeichnete die alte ägyptische Kultur aus.

So etwas ist aber nicht ohne Folgen für die Seele. Denken wir daran, daß unsere Seelen in ägyptischen Körpern waren. Das ist durchaus richtig, daß unsere Seelen in diesen zu Mumien gewordenen Leibern verkörpert waren. Wir wissen aus den Darstellungen, die früher gegeben worden sind, daß dann, wenn der Mensch von seinem physischen Leib und seinem Ätherleib nach dem Tode befreit ist, daß er dann ein anderes Bewußtsein hat, daß er dann keineswegs in einem bewußtlosen Zustande in der astralischen Welt lebt. Er kann hinunterschauen aus der geistigen Welt, wenn er auch heute nicht hinaufschauen kann, er kann aber dann hinunterschauen auf die physische Erde. Da ist es nicht gleichgültig, ob der Leib als Mumie konserviert ist, oder ob dieser Leib verbrannt ist oder verwest. Es entsteht dadurch eine bestimmte Art von Zusammenhang. Wir werden den geheimnisvollen Zusammenhang sehen. Dadurch, daß im alten Ägypten eine lange Zeit die Leiber konserviert geblieben sind, haben die Seelen in der Zwischenzeit nach dem Tode etwas ganz Bestimmtes erlebt. Sie wußten, wenn sie herabschauten: das ist mein Leib. Sie waren an ihn gebunden, an diesen physischen Leib, sie hatten vor sich die Form ihres Leibes; wichtig wurde den Seelen dieser Leib, denn die Seele ist eindrucksfähig nach dem Tode. Der Eindruck, den der mumifizierte Leib gemacht hat, prägte sich tief ein, und die Seele wurde nach diesem Eindruck geformt.

Nun ging diese Seele durch Verkörperungen in der griechisch-lateinischen Kultur hindurch, und sie lebt heute in unserer Zeit in uns. Es ist nicht wirkungslos, daß diese Seelen nach dem Tode ihren mumifizierten Leib gesehen haben, daß sie dadurch immer wieder hingelenkt wurden auf diesen Leib; gar nicht unwesentlich ist das. Sie haben ihn in ihre Sympathie aufgenommen, und die Frucht dieses Hinunterblickens tritt heute auf, im fünften Zeitraum in der Neigung, die heute die Seelen haben, großen Wert auf das äußere physische Leben zu legen. Alles das, was wir heute das Hängen an der Materie nennen, das kommt davon, daß die Seelen anschauen konnten damals aus der geistigen Welt ihre eigene Verkörperung. Dadurch hat der Mensch die physische Welt lieben gelernt, dadurch wird heute so oft gesagt, daß nur wichtig ist dieser physische Leib zwischen Geburt und Tod." (Lit.: GA 106, S 19f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=19f))

Materialismus

"Denken Sie sich Ihre Seele zurückversetzt in den alten ägyptischen Leib. Denken Sie Ihre Seele nach dem Tode zurückgeleitet durch den Gang der Pyramide in höhere Sphären, aber Ihren Leib als Mumie festgehalten. Das hatte

eine okkulte Folge. Die Seele mußte immer herunterschauen, wenn da unten der Mumienleib lag. Da wurden die Gedanken verfestigt, verknöchert, verhärtet, da wurden die Gedanken hereingebannt in die physische Welt. Weil aus den Regionen des Geistes die alte ägyptische Seele nach dem Tode herunterschauen mußte auf ihren konservierten physischen Leib, deshalb ist der Gedanke in ihr eingewurzelt, daß dieser physische Leib eine höhere Realität ist, als er es in Wirklichkeit ist. Denken Sie sich hinein in Ihre Seele von damals; Sie schauten hinunter auf die Mumie. Der Gedanke an die physische Form hat sich verhärtet, er hat sich herübergetragen durch die Inkarnationen hindurch: heute erscheint dieser Gedanke so, daß die Menschen sich nicht losreißen können von der physischen Körperform. Der Materialismus als Gedanke ist vielfach eine aufgehende Frucht der Einbalsamierung der Leichname." (Lit.: GA 105, S 31f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=31f))

Entwicklung des Persönlichkeitsgefühls

"Was war denn aber geschehen, daß der Mensch so viel auf seine Persönlichkeit gibt, wodurch fühlt er sich gar so sehr als Einzelpersönlichkeit, und wodurch ist denn das vorbereitet worden, daß der Mensch sich heute gegenüber der geistigen Welt so stark fühlt in seinem Dasein, das eingeschlossen ist zwischen Geburt und Tod? Präpariert worden ist das Wichtigste dazu in der dritten Kulturepoche, wo man über den Tod hinaus in der Mumie die Form des einen physischen Körpers erhalten wollte, in einem einbalsamierten Körper die Form durchaus nicht zerrinnen lassen wollte. Da prägt sich das Festhalten an der Einzelpersönlichkeit so ein, daß es heute bei der Wiederverkörperung wieder herauskommt als das Persönlichkeitsgefühl.

Daß dieses Persönlichkeitsgefühl heute so stark ist, ist eine Folge davon, daß man die Körper in der ägyptischen Zeit mumifiziert hat. So hängt alles in der menschlichen Entwickelung zusammen. Die Ägypter balsamierten die Körper der Verstorbenen ein, damit die Menschen in der fünften Epoche ein möglichst großes Persönlichkeitsbewußtsein haben sollten. Es gibt tiefe Mysterien innerhalb der Menschheitsentwickelung!" (Lit.: GA 103, S 149f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=149f))

Mumien und ägyptische Naturkunde

"Die Ägypter hielten darauf, in ihren Einatmungsrhythmus dasjenige hereinzubekommen, was ihnen dadurch werden konnte, daß sie eben sich den Behausungen gewisser geistiger Wesenheiten gegenüberstellten, denen sie in den Mumien Gestalt zu geben in der Lage waren. Wir müssen uns einmal ein möglichst sprechendes Bild machen von dem, was in der Blütezeit der ägyptischen Einweihungskultur die Mumie bedeutete.

Die Mumie war der Mensch in seiner Form, in seiner Gestaltung, nachdem das Geistig-Seelische von dieser Gestaltung, von dieser Form weggenommen war. Während der Mensch lebt, ist das, was in seinem ätherischen Organismus, in seinem astralischen Organismus, in seiner Ich-Wesenheit tätig ist, wirksam in der Form. Die Form wird durchleuchtet von dem, was aus dem Blute und der übrigen Organisation heraus die Form als die Menschenfarbe durchdringt. An der Mumie hatte man die bloße Form, die nur durch den Menschen auf der Erde da sein kann, die nicht entstehen könnte, wenn der Mensch nicht auf der Erde wäre. Ohne daß unmittelbar das Seelische und Geistige dabei war, brauchte der ägyptische Eingeweihte diese Form, um etwas haben zu können, was er, wenn er nicht zur Mumienkultur geschritten wäre, nicht hätte haben können.

Wir müssen versuchen, uns von diesen Zeiten, die in ganz andern Seelenverfassungen als den heutigen lebten, ein Bild zu machen, das allerdings unserem heutigen Weltbilde sehr unähnlich ist. Wir müssen uns klar darüber sein, daß alles, was bis zur ägyptischen Zeit der Mensch innerlich an Ideen, an Gedanken hatte, was er innerlich im Seelischen erlebte, ihm unmittelbar aus der geistigen Welt gegeben war, daß er also in Offenbarungen der geistigen Welt lebte, auch wenn er sich seinen Gedanken hingab. In der Zeit der urindischen und der urpersischen Kultur hatte der Mensch eben nur solche, ihm vom Geistigen aus geofTenbarte Gedanken. An der äußeren Welt, an Pflanzen, Tieren, Mineralien machte sich der Mensch keine Gedanken. Er hatte sein Seelenleben voll ausgefüllt mit den aus dem Geistigen heraus kommenden Gedanken; die klärten ihn hinlänglich über die Welt auf. Er lebte mit den Pflanzen, mit den Tieren, er gab ihnen auch Namen. Aber auch diese Namen empfand er so, daß sie ihm von den Göttern geoffenbart waren. Wenn in der urindischen, in der urpersischen Kultur ein Mensch einer Blume einen Namen gab, so hatte das für ihn die Bedeutung, daß ihm eine göttliche Stimme gesagt hatte, so daß er es deutlich vernahm: so solle er zu der Blume sagen. Wenn er einem Tiere den Namen gab, dann hatte er das

Bewußtsein, in seinem Innern zu hören: so solle er zu dem Tiere sagen. Alle Namen für das, was er bezeichnete, kamen den Angehörigen der urindischen, der urpersischen Zivilisation von innen heraus.

In der ägyptischen Zivilisation wurde es anders. Da kamen die inneren Erlebnisse immer mehr in die Dämmerung, Der Mensch konnte nicht mehr so deutlich überschauen, was sich ihm da aus der geistigen Welt offenbarte. Daher fühlte er immer mehr die Notwendigkeit, mit der äußeren Natur, mit dem Tier-, Pflanzen- und Mineralreich zu leben; aber das konnte er auch noch nicht, denn die Zeit war noch nicht gekommen. Diese Zeit kam eigentlich erst nach dem Mysterium von Golgatha. Der Mensch war nicht so weit, daß er mit der Außenwelt hätte leben können. Dadurch war er genötigt, den Menschen zu mumifizieren. Denn aus dem, was jetzt in dem nicht mehr beseelten Menschen wohnte, aus dem gerade konnte er Aufschlüsse gewinnen über die ihn umgebende Natur, über Pflanzen, Tiere, Mineralien. Die ersten Kenntnisse über Pflanzen, Tiere, Mineralien sind dem Menschen dadurch geworden, daß jene Geistwesen aus den Mumien zu ihnen sprachen, denen er auf der Erde durch die Mumien Wohnsitze verschafft hatte. Man möchte sagen, in der Zeit, als aus den übersinnlichen Welten die Götter immer mehr aufhörten für die Menschen zu reden, nahm der Mensch seine Zuflucht zu den Helfern, die nun auf der Erde dadurch leben konnten, daß der Mensch die Menschenform konservierte durch die Mumien. Der Vorgang war eigentlich ein ziemlich komplizierter. Für die Eingeweihten wäre es wohl möglich gewesen, unmittelbar durch jene mondgeistigen Wesenheiten, die in den Mumien wohnten, Aufschlüsse darüber zu bekommen, was im Menschenleben vor sich gehen sollte, Direktionslinien zum Lenken und Leiten und Erziehen der Menschen zu erhalten. Aber nicht ohne weiteres wäre es auch für die Eingeweihten möglich gewesen - denn dazu waren zunächst keine Fähigkeiten in den menschlichen Seelen vorhanden -, durch die die Mumien bewohnenden Wesen Aufschlüsse über die Natur zu bekommen, über das Pflanzen-, Tier- und Mineralreich. Und dennoch, gerade darin waren die Ägypter groß. Sie haben zum Beispiel schon eine wunderbare Medizin gerade mit Hilfe der Mumienkultur begründet.

Natürlich, wenn ein heutiger gescheiter Mensch diese Dinge auslegt, so sagt er: Die Ägypter haben die Mumien konserviert, dabei haben sie die verschiedenen Organe kennengelernt, die sie konserviert haben, und dadurch eine Anatomie begründet, nicht bloß eine Medizin. - Aber das ist bloß eine Scheinansicht, das ist keine wahre Ansicht. Die Wahrheit ist, daß in der damaligen Zeit durch solche logische Erwägungen, durch solche reine Beobachtungsforschungen den Ägyptern gar nicht gedient gewesen wäre; denn in dieser Weise verkehrten sie überhaupt nicht mit der Außenwelt. Ihr Verkehr mit der Außenwelt war ein viel feinerer. Aber eines ist dadurch bewirkt worden, daß in einer so sorgfältigen Weise die Mumienform erhalten wurde: die Seelen der Menschen, die gestorben waren, sind eine Zeitlang an ihre Mumie gefesselt worden.

Das ist das Bedenkliche der ägyptischen Kultur, was uns immer darauf hinweisen muß, daß diese ägyptische Kultur eigentlich doch eine absteigende war, eine Dekadenzkultur, von der man nicht als von einer Blütekultur innerhalb der Gesamtmenschheit sprechen darf, denn sie griff auch in die übersinnlichen Schicksale der Menschen ein. Sie fesselte in einer gewissen Weise die Menschenseelen nach dem Tode an ihre konservierte Form, an die Mumie. Und während man durch die die Mumie bewohnenden geistigen Wesenheiten über Direktionslinien für die Menschheit Aufschluß gewann, konnte man über die Natur, über das Tier-, Pflanzen- und Mineralreich, solche Aufschlüsse nicht unmittelbar gewinnen, wohl aber mittelbar dadurch, daß diese mondgeistigen Wesenheiten den Menschenseelen, die sich noch bei den Mumien aufhielten, wiederum die Naturgeheimnisse mitteilten. Und von diesen noch bei den Mumien verweilenden Menschenseelen bekamen dann wiederum die Initiierten Ägyptens Aufschlüsse über das Tier-, Pflanzen- und Mineralreich. So war also innerhalb der ägyptischen Kultur eine merkwürdige Stimmung da. Die ägyptischen Eingeweihten sagten sich: Unsere Menschenleiber sind bis zum Tode nicht geeignet, Aufschlüsse über die Natur zu bekommen. Eine Naturwissenschaft können wir nicht erringen, dazu sind unsere Leiber noch nicht geeignet, das wird erst später, nach dem Mysterium von Golgatha möglich sein. Aber wir müssen doch einen Aufschluß gewinnen. So wie unsere jetzigen Leiber sind, so werden die Menschen erst nach dem Tode geeignet sein, etwas über die Natur zu wissen. Sie leben hier zwar in der Natur, aber sie können ihren Leib noch nicht gebrauchen, um sich Begriffe über die Natur zu machen. Erst nach dem Tode gehen ihnen diese Begriffe über die Natur auf. Daher halten wir die Toten eine Weile fest, daß sie uns Aufschlüsse über die Natur geben. - Es trat also im Grunde genommen etwas recht Bedenkliches in die geschichtliche Entwickelung der Menschheit gerade durch die ägyptische Kultur ein. Die chaldäische hielt sich in dieser Zeit fern und ist, man möchte sagen, eine reinere Kultur." (Lit.: GA 216, S 71ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf#page=71ff))

"Und so führten die Eingeweihten dieses ägyptischen Zeitalters ihren Schülern die Mumie vor, lehrten sie auch,

den menschlichen Organismus zu mumifizieren, und lehrten sie durch diese Anschauung das, was früher auf eine innerliche Weise durch das Verfolgen des Atmungsprozesses gelernt worden war.

Aber ich habe Ihnen auch gesagt, wenn diese ägyptischen Schüler der Eingeweihten auch nicht mehr die geistigen Vorgänge innerlich verfolgen konnten - denn auf die kam es an - , die sich als Taten des Gehirnes am menschlichen Organismus enthüllen, so kamen den alten ägyptischen Eingeweihten, wenn sie mit ihren Schülern sprachen, die geistigen Wesenheiten zu Hilfe, die mit dem Monde, mit der Mondensphäre zusammenhängen. Und diese geistigen Wesenheiten, die eben sonst obdachlos herumgeirrt wären auf Erden, die fanden ihr Obdach, ihr Haus, ihre Wohnung in den Mumien. Die waren es dann, welche man noch beobachten konnte, deren Sprache man sogar noch verstand in diesem Zeitalter der ägyptischen Entwickelung und von denen man die erste Naturwissenschaft lernte, indem man das, was der Jogaschüler noch auf innere Weise durch den kultivierten Atmungsprozeß wahrgenommen hat, so lehrte, daß man sagte: Sieh dir das menschliche Haupt an! Es ist eigentüch in einem fortwährenden Vergehen. - Das menschliche Haupt ist im Grunde genommen in einem fortwährenden Sterben, und in jeder Nacht muß sich der menschliche Organismus bemühen, gegen dieses Sterben des menschlichen Kopfes zu arbeiten. Aber was er während dieses Sterbens zwischen Geburt und Tod ausführt, das ist ein Neubeleben der übrigen Körperorgane, so daß diese, indem sie ihre Kräfte - natürlich nicht ihre Materie, sondern ihre Kräfte - durch die Zwischenzeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt in die Zukunft hineinschicken, Haupt werden, Kopf werden in der nächsten Erdenorganisation. Aber - so sagte der Eingeweihte zu seinen Schülern - ihr müßt verstehen, was in den Formen der Organe liegt. - Deshalb suchte man so sorgfältig die Mumie zu bewahren, damit einem an den Formen der Organe der Mumie die eben angeführten Mondengeister erzählen konnten, welches die Geheimnisse dieser Organe sind, wie sie im Zusammenhange stehen mit dem menschlichen Haupte, wie sie in sich die Keimkräfte tragen, um selbst im nächsten Erdenleben Haupt zu werden. Diesen Unterricht gab der ägyptische Eingeweihte seinen Schülern an der Mumie.

So hatte man in einem bestimmten Zeitalter auf äußerliche Weise zu lehren, was in den Blütezeiten der Jogaphilosophie und der Jogareligion auf eine innerliche Weise gelehrt worden war. Das war der ungeheure große Übergang, der stattfand von der urindischen und urpersischen Kultur zur ägyptischen Kultur hinüber, daß das, was früher auf innerliche Weise gelehrt worden war, nun auf äußerliche Weise gelehrt wurde. Und so etwa schloß mit einer, ich möchte sagen, grandiosen Pointe der ägyptische Eingeweihte diesen Unterricht, indem er sagte: Und nun versetzt euch ganz in das, was ihr in der Plastik der Mumie vor euch habt. Ihr habt in der Plastik der Mumie ganz undeutlich vor euch, was im Leben des Menschen auf der Erde in fortwährendem Vergehen ist: das Innere des menschlichen Hauptes. Ihr habt aber mit einer großen Deutlichkeit vor euch, was im übrigen Organismus in der Form ist. Nicht die Lebensprozesse, nicht die Empfindungsprozesse, das alles könnt ihr nicht studieren an der Mumie, aber ihr könnt studieren, was die plastische Form von Herz, von Leber, von Niere, von Magen, von alledem ist, was der menschliche Leib in seinem Inneren trägt. Und jetzt stellt euch vor: wenn ihr während des Lebens den Atem zurückgezogen habt in eurem Kopfe und ihn wiederum zurückstrahlt in den Organismus, so liegt in diesem Atem die plastizierende Kraft, Mumie zu werden.

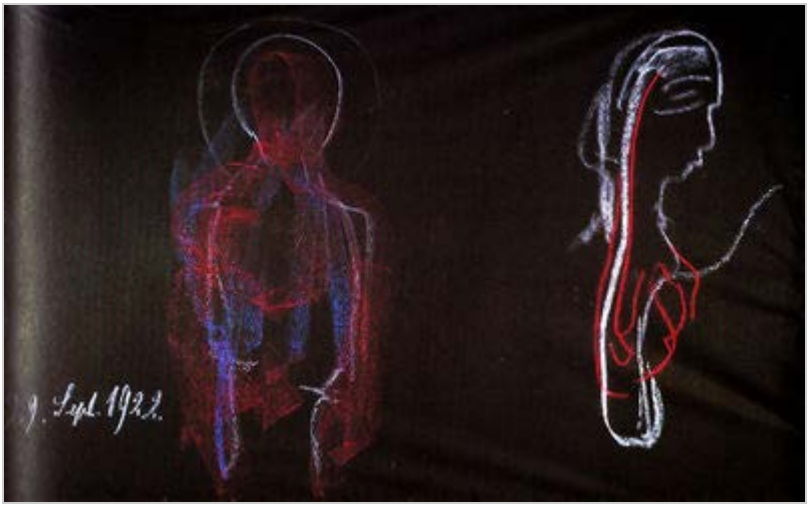

Wandtafelzeichnung aus GA 216, S 92

Der Atemstoß, der vom Kopfe nach dem Körper geht, will sich zur Mumie formen (siehe Zeichnung S. 92). Und nur dadurch, daß der Körper entgegenwirkt und wiederum die Ausatmung bewirkt, wird diese Mumie zurückverwandelt. Was man da vom menschlichen Haupte gegen den übrigen menschlichen Organismus zu sich bilden sieht, indem der Atem vorstößt, diese schnell wie eine Mumie sich bildende Gestalt, die sich aber sogleich wiederum auflöst, indem der Atem ausgeatmet wird (weiß), das bleibt nur zurück in einem fast fortwährend, namentlich während des Wachens, bleibenden Schein des ätherischen Leibes (rot). Wenn man den ätherischen Leib betrachtet, bekommt man das Gefühl: vom Kopf aus will er sich fortwährend zur Mumie formen und wiederum auflösen in eine Art von

Ähnlichkeit mit dem menschlichen physischen Organismus (blau). Das ist die innere bewegliche Plastik, diese Tendenz des menschlichen ätherischen Leibes, die Mumiengestalt anzunehmen und wiederum zurückzukehren, so daß er wieder ähnlich wird dem menschlichen physischen Organismus.

Diese Eigentümlichkeit des Menschen wurde zuerst gelehrt, wie ich sagte, als die grandiose Pointe von all den einzelnen vielgestaltigen Lehren, die der ägyptische Eingeweihte mit Hilfe übersinnlicher, elementarischer Wesenheiten, die man als Mondengeister ansprechen kann, seinen Schülern gab." (Lit.: GA 216, S 90ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf#page=90ff))

Anmerkungen

1. ↑ Wolfgang Helck, Eberhard Otto: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*. Harrassowitz, Wiesbaden 1999, ISBN 3-447-04027-0, S. 192.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), ISBN 3-7274-1030-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983), ISBN 3-7274-1050-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit*, GA 216 (1988), ISBN 3-7274-2160-6 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Die Kunst der Mumifizierung im Alten Ägypten (http://home.datacomm.ch/ezzat_boulos/mumien/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mumie&oldid=43601“
Kategorie: Ägypten

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 21:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.639-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mummelsee-Nixen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mummelsee-Nixen.jpg (332 × 409 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Nixen vom Mummelsee Wandgemälde in der Trinkhalle Baden-Baden 1840er Jahre

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:53, 9. Mär. 2007		332 × 409 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Nixen vom Mummelsee Wandgemälde in der Trinkhalle Baden-Baden 1840er Jahre

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nixe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mummelsee-Nixen.jpg&oldid=21630“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2007 um 14:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Munch-scream.jpg

Aus AnthroWiki

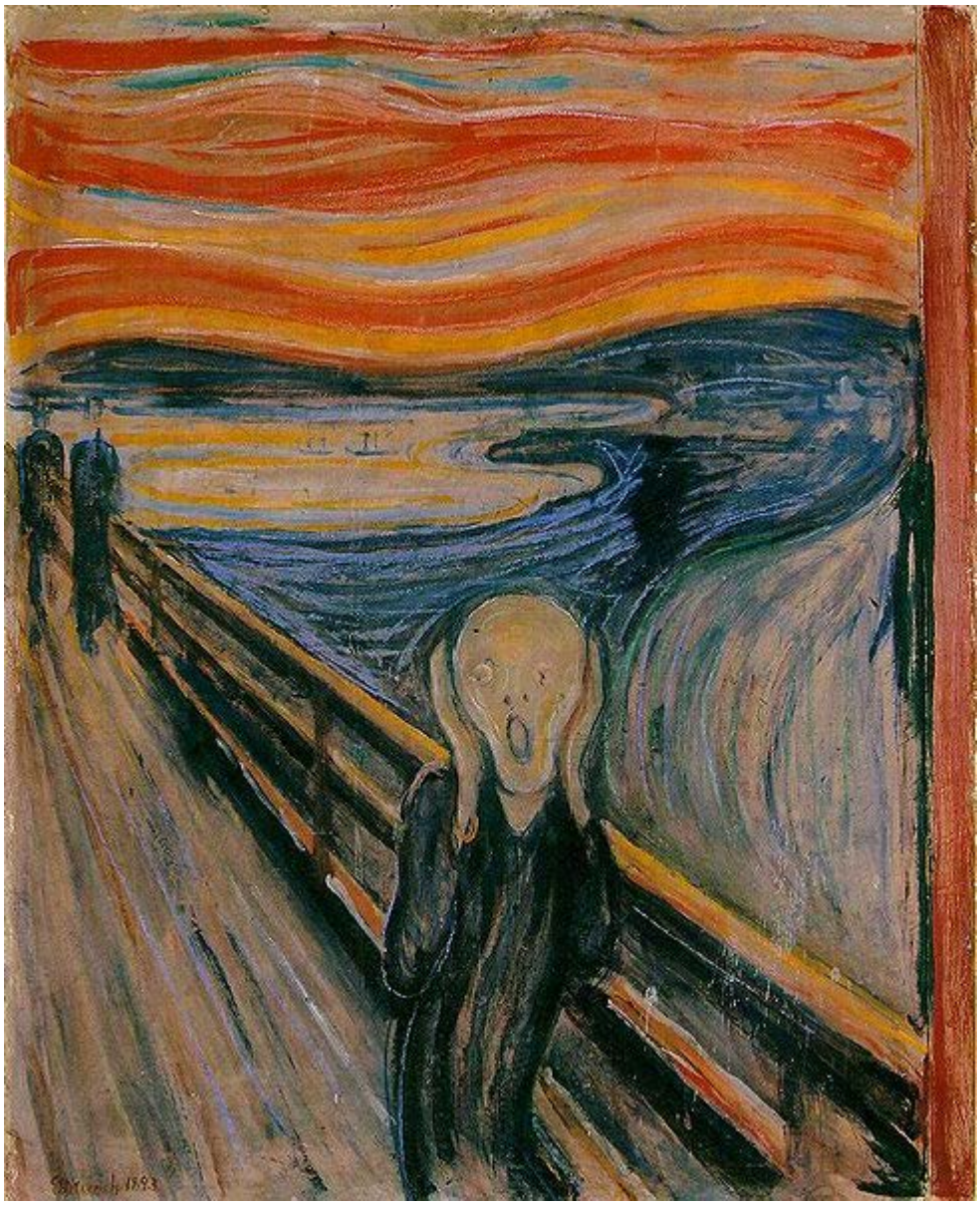

Größe dieser Vorschau: 488 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (802 × 986 Pixel, Dateigröße: 182 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Edvard Munch: Der Schrei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:32, 2. Apr. 2009		802 × 986 (182 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Edvard Munch: Wikipedia:Der Schrei

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Angst

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Munch-scream.jpg&oldid=30976“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2009 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Museum für Indische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 066.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 791 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.577 × 1.195 Pixel, Dateigröße: 445 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Manichäische Priester, Wandfreske aus Khocho, Xinjiang, 10. und 11. Jahrhundert nach Christus (Museum für Asiatische Kunst in Berlin-Dahlem)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Museum_für_Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai_2006_066.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:55, 27. Mär. 2011		1.577 × 1.195 (445 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Manichäische Priester, Wandfreske aus Wikipedia:Khocho, Wikipedia:Xinjiang, 10. und 11. Jahrhundert nach Christus (Wikipedia:Museum für Asiatische Kunst in Berlin-Dahlem) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Museum_für_Indische_Ku

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Museum für Indische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 066.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Manichäismus

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS IMAGING CORP.
Modell	IR-300
Belichtungsdauer	1/5 Sekunden (0,2)
Blende	f/3,7
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	250
Erfassungszeitpunkt	13:05, 7. Mai 2006
Brennweite	9,1 mm
Software	Version 1.1
Speicherzeitpunkt	13:05, 7. Mai 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	13:05, 7. Mai 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,44 APEX (f/3,29)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Museum_für_Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai_2006_066.jpg&oldid=39185“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2011 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Musik

Aus AnthroWiki

Die **Musik** (abgeleitet von griech. *μουσική τέχνη*, aus *μουσική*, die Musen, und *τέχνη* (techne, der Kunst aber auch dem Handwerk), also etwa „die Kunst oder das Handwerk der Musen“, über lat. *[ars] musica*, „Tonkunst“) ist eine Form der Kunst, die, historisch gesehen, der Tätigkeit der Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und der modernen Zeit entsprechend der Bewußtseinsseele entspringt. In der zeitgemäßen Musik besteht die Aufgabe, die unbewußt erlebten Sphärenklänge als umfassende Quelle der Musik über die Verstandes- und Gemütsseele hinaus in das Tagesbewußtsein zu heben, also die wahrgenommenen Harmonien und Disharmonien des Weltgeschehens mit der Bewußtseinsseele aufzusuchen und durch sie musikalisch 'abzubilden'. Disharmonien verlieren dann durch passende Einordnung ihren zerstörerischen Charakter.

Die Musikentwicklung des 20. Jahrhunderts macht den Zugriff des Bewußtseins auf die Welt der Töne meist in einseitiger Weise deutlich. Neue, bewußt hervorgebrachte und darum überschaubare, abstrakte Kompositionssysteme mit Hang zu verfremdeten bis ins Geräuschhafte gehende Wahrnehmungsveränderungen des akustischen Schwingungensspektrums, z. B. Zwölftontechnki (http://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lftontechnik) , Serielle Musik (http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Musik) , musique concrète (http://de.wikipedia.org/wiki/Musique_concr%C3%A8te) , Aleatorik (http://de.wikipedia.org/wiki/Aleatorik) , Formelkomposition (http://de.wikipedia.org/wiki/Formelkomposition) usw. [1] stehen dem Bemühen gegenüber aus einer verstärkten und bewußt erweiterten Innerlichkeit heraus neue Musik, z. B. Metamorphosensinfonik hervorzubringen [2].

Musik wird darum ganz allgemein und abstrakt ausgedrückt, die Kunst, Töne durch Rhythmus, Melodie (die Abfolge verschiedener Tonhöhen), Harmonie (die Gleichzeitigkeit bestimmter Tonhöhen) und Dynamik (die Abfolge der Lautstärke) zu einem in der Zeit verlaufenden Klangkunstwerk zu ordnen. Nach dem heutigen, mehr äußerlich orientierten Musikverständnis, kann in diesem Sinn grundsätzlich *jede* Tonfolge als Musik aufgefasst werden. Aus geistiger Sicht hat man es aber erst dann mit wahrer Musik zu tun, wenn die geordnete Folge der Töne zu einer (partiellen) sinnlichen Offenbarung der Sphärenharmonie erhöht wird, denn der wahre Ursprung der Musik liegt in der geistigen Welt, dem Devachan, das geistig als Sphärenmusik erlebt wird.

> "Das Musikalische, das uns entgegentritt als ein Ton, kommt aus dem Devachan. Indem der Mensch im Schlafe entrückt ist in die geistige Welt, lebt er in Tönen. Diese Töne vergißt er im normalen Zustande. Der Musiker erinnert sich, zwar nicht bewußt, derselben. Es sind die Töne des devachanischen Webens und Wogens, die sich ausdrücken in der Musik, im physischen Ton." (Lit.: GA 108, S 115 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=115))

> "Dadurch nun, daß die Verstandes- oder Gemütsseele jede Nacht in die astralische Welt entflieht, geht wieder etwas anderes hervor. Wenn wir im Sinne der Geisteswissenschaft den Ausdruck «Verstandesseele» gebrauchen, müssen wir nicht an den trockenen, nüchternen Verstand denken, an den man denkt, wenn man im gewöhnlichen Leben von Verstand spricht. «Verstand» ist für die Geisteswissenschaft der Sinn für Harmonie, die nicht im äußeren Stoffe verkörpert werden kann, der Sinn für erlebte innere Harmonie. Deshalb sagen wir auch Verstandes- oder Gemütsseele. Wenn nun jede Nacht die Verstandes- oder Gemütsseele eintaucht in die Harmonien der astralischen Welt und sich morgens derselben im astralischen Leibe wieder bewußt wird - in demselben astralischen Leibe, der ja zurückkehrt, der aber in der Nacht sich seiner Innerlichkeit nicht bewußt ist beim heutigen Menschen -, da geschieht folgendes: In der Nacht lebt die Verstandes- oder Gemütsseele in dem, was wir immer die Sphärenharmonien genannt haben, die innere Gesetzmäßigkeit der geistigen Welt, jene Sphärenharmonien, auf welche die alte pythagoreische Schule hingedeutet hat als auf das, was derjenige, der bis in die geistigen Welten hinein wahrnehmen kann, als die Verhältnisse der großen geistigen Welt vernimmt. Auch Goethe deutete darauf hin, wenn er am Anfange seines «Faust» uns in den Himmel versetzt und das dadurch charakterisiert, daß er sagt:

Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.

Und er bleibt im Bilde, wenn er im zweiten Teil, wo Faust wieder hinaufgehoben wird in die geistige Welt, die Worte gebraucht:

Tönend wird für Geistesohren
Schon der neue Tag geboren.
Felsentore knarren rasselnd,
Phöbus' Räder rollen prasselnd.
Welch Getöse bringt das Licht!
Es trommetet, es posaunet,
Auge blinzt und Ohr erstaunet,
Unerhörtes hört sich nicht.

Das heißt, die Seele lebt während der Nacht in diesen Sphärenklängen, und diese Sphärenklänge entzünden sich, indem der astralische Leib sich seiner selbst bewußt wird. In dem schaffenden Musiker haben wir keinen anderen Prozeß, als daß die Wahrnehmungen des nächtlichen Bewußtseins während des Tagesbewußtseins sich durchringen, Erinnerung werden, Erinnerungen an die astralischen Erlebnisse oder im besonderen der Verstandes- oder Gemütsseele. Alles, was die Menschheit als musikalische Kunst kennt, sind Ausdrücke, Abprägungen dessen, was unbewußt erlebt wird in den Sphärenharmonien, und musikalisch begabt sein, heißt nichts anderes, als einen astralischen Leib haben, der während des Tageszustandes empfänglich ist für das, was ihn die ganze Nacht durchschwirrt. Unmusikalisch sein heißt: diesen astralischen Leib in einem solchen Zustande haben, daß eine solche Erinnerung nicht stattfinden kann. Es ist das Hereintönen einer geistigen Welt, was der Mensch in der musikalischen Kunst erlebt. Und weil die musikalische Kunst dasjenige in unsere physische Welt hineinschafft, was nur im Astralischen entzündet werden kann, deshalb sagte ich, daß sie den Menschen mit denjenigen Wesenheiten in Zusammenhang bringt, welche zu ihrem untersten Glied den astralischen Leib haben. Mit jenen Wesenheiten lebt der Mensch in der Nacht; ihre Taten erlebt er in der Sphärenharmonie und drückt sie im Tagesleben durch seine irdische Musik aus, so daß diese Sphärenharmonien in der irdischen Musik wie ein Schattenbild erscheinen. Und indem dasjenige, was das Element dieser geistigen Wesenheiten ist, hier in diese irdische Sphäre einschlägt, unsere irdische Sphäre durchschwebt und durchlebt, haben diese geistigen Wesenheiten Gelegenheit, ihre astralischen Leiber wieder einzutauchen in das Wogenmeer der musikalischen Wirkungen, und indem die Verstandesseele ihre Taten erlebt in der Nacht und die empfundenen Eindrücke mitbringt in die physische Welt, ist zwischen diesen Wesenheiten und dem Menschen durch die Kunst eine Brücke geschaffen. Da sehen wir, wie auf einer solchen Stufe das entsteht, was wir die musikalische Kunst nennen." (Lit.: GA 102, S 221ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=221ff))

Anmwerkungen

1. ↑ Arnold Schönberg, Avangarde nach dem Zweiten Weltkrieg, John Cage, Karlheinz Stockhausen
2. ↑ Martin Scherber

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001), ISBN 3-7274-1020-5 {{Vorträge|102
2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1970)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Musik&oldid=45698“
Kategorien: Kunst | Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 10:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.710-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Muspelheim

Aus AnthroWiki

Muspelheim (altnordisch *Muspellsheimr* "Welt des Muspell"; auch *Muspellheim*, *Muspellsheim*) ist in der germanischen Mythologie das Feuerreich im Süden.

Es ist der Gegenpol zum Eisreich Niflheim im Norden. Nach der Schöpfungsgeschichte sind beide Welten im ewigen Weltengrund Ginnungagap durch den Willen Fimbultyrs entstanden und haben durch ihr Zusammentreffen den Riesen Ymir erschaffen und damit das Sein der Materie ermöglicht.

In Muspelheim herrscht der Riese Surt; es ist die Heimat der Feuerriesen.

In der Prosa Edda, zerstören die Einwohner von Muspelheim Bifrost.

> "In der Mitte diese Schlacht und Lärm entzweibrechen die Himmel, und die Söhne von Muspel reiten hindurch die öffnung. Surtr reitet zuerst und vor ihm und nach ihm die Flammen brennen. Er hat ein sehr gutes Schwert, die hellere als die Sonne glänzt. Sie reiten über Bifrost, das zu Stücken brechen, wie vorher angegeben worden ist. Die Söhne von Muspel schicken ihren Kurs auf die Ebene, sie heisst Vigrid…. Die Söhne von Muspel haben dort flammenden Kreiger alleine durch sich selbst.

Siehe auch: Niflheim, Yggdrasil, Fimbultyr

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Muspelheim (http://de.wikipedia.org/wiki/Muspelheim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Muspelheim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Muspelheim&oldid=8939“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 20:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 882-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Muspell

Aus AnthroWiki

Muspell (altnordisch *Muspellr*, zum Weltuntergang gehörender Riese) ist in der nordischen Mythologie das durch einen Riesen personifizierte Feuer. Er herrscht in Muspelheim und ist möglicherweise identisch mit Surt.

Seine Söhne (*Muspellzsynir*) kämpfen bei den Ragnarök auf dem Totenschiff Naglfar.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Muspell (http://de.wikipedia.org/wiki/Muspell) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Muspell&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Muspell&oldid=2006“

Kategorien: Germanische Gottheit | Riese

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.074-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Muttergöttin

Aus AnthroWiki

Als **Muttergöttin** bezeichnet man weibliche Gottheiten, die als Lebensspenderin (Fruchtbarkeitsgottheit) oder auch Mutter von Göttern oder als beides verehrt wurden. Sie werden auch als *Große Göttin* oder *Mutter Erde* bzw. Erdmutter bezeichnet. Die Trennung zu Gottheiten der sexuellen Lust bez. der Liebe (Ištar, Aphrodite, Venus) ist meist unscharf. Gottheiten, die für den Schutz der Schwangeren und der Geburt zuständig sind, wie Taweret, Bes oder Artemis werden meist nicht in dieser Kategorie geführt.

Venus vom Hohlen Fels

Inhaltsverzeichnis

- 1 Autoren
- 2 Interpretation archäologischer Funde
  - 2.1 Paläolithikum
  - 2.2 Neolithikum und Äneolithikum
- 3 Mythologischer Hintergrund
- 4 Göttinnen verschiedener Kulturen
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Einzelnachweise

Autoren

Johann Jakob Bachofen (1815–1887) postulierte in seinen Untersuchungen zum *Mutterrecht* als einer der Ersten die Existenz einer Urreligion, in deren Zentrum Muttergöttinnen standen.[1] Dabei bezog er sich vor allem auf die vorklassischen Kulturen in Griechenland und Kleinasien. Er sah den Übergang von mutterrechtlichen zu vaterrechtlichen Gesellschaften als einen entscheidenden Fortschritt in der Menschheitsgeschichte.

Der schottische Ethnologe James George Frazer (1854–1941) beschrieb in seinem schließlich elfbändigen Werk *Der goldene Zweig* (The Golden Bough, publiziert 1906–1915) als religiöses Grundmuster den König als Reinkarnation des sterbenden und wiederauferstehenden Gottes, der in einer Heiligen Hochzeit mit der Göttin, die die andauernde Fruchtbarkeit der Erde darstellte und gewährleistete, immer wieder aufs Neue gezeugt wird, nachdem er mit der Ernte im abgelaufenen Jahr gestorben war. Frazer führte u. a. Attis-(Kybele), Dumuzi-(Inanna), Tammuz-(Ištar) und Adonis-(Aphrodite) an, deren Mythen nach Frazer alle diesem Grundmuster folgen. Bachofens und Frazers Annahmen führten zu großen Auseinandersetzungen und sind auch heute noch stark umstritten.

Der englische Dichter Robert von Ranke-Graves konstruierte aus Mythen Griechenlands und Kleinasiens den Kult einer „weißen Göttin“, einer Göttin der Liebe und der Weisheit, die auch die Dichtkunst beflügelte.[2]

Die Vorstellung von einer Ur- oder Allmutter wurde in Carl Gustav Jungs Analytischer Psychologie aufgegriffen, um den Mutterarchetyp zu bezeichnen.

Die litauische Archäologin Marija Gimbutas (1921–1994) nahm für Südosteuropa und den unteren Donauraum, einen Raum, den sie als Alteuropa bezeichnete, für die Jungsteinzeit die Verehrung einer einzelnen, abstrakten Großen Göttin an und führte das in ihren Werken *Die Sprache der Göttin* (engl. 1989, deutsch 1995) und *Die Zivilisation der Göttin* aus. Die Annahme stützt sich vor allem auf zahlreiche weibliche Figurinen des Neolithikums und

Äneolithikums, in welchen sie Darstellungen dieser einen Gottheit vermutete. Gemäß fachwissenschaftlichem Konsens gab es die von Gimbutas angenommene Verehrung weiblicher Gottheiten nicht – auch wenn die populärwissenschaftlichen Bücher von Gimbutas „viele weniger informierte Leser dazu gebracht haben, diese vorgeblichen Ideen von Muttergottheiden / Matriarchaten als eine Frage von Glaube und Tatsächlichkeit anzunehmen“.[3]

Interpretation archäologischer Funde

Während Michael Dames den Kult der Muttergöttin mit dem der *Großen Mutter* des Neolitihikums im Zusammenhang mit der der Ausbreitung der Landwirtschaft einhergehenden Sesshaftwerdung der Menschen gleichsetzt ("Die Große Göttin und das Neolithikum gehören auf so natürliche Weise zusammen wie Mutter und Kind"[4]), gehen Autoren wie der Psychologe Erich Neumann von einem archaischen Muttergöttinnenkult aus, der zehntausende Jahre zurückreiche.[5]

Paläolithikum

Funde von 100 bis 200 jungpaläolithischen sog. Venusstatuetten und andere Darstellungen von weiblichen Körpern mit stark ausgeprägten Brüsten, übergroßen Hüften und anderen hervorgehobenen Geschlechtsmerkmalen, die maximal 15 cm groß sind, werden als Beleg für diese These herangezogen. Die meisten stammen aus der Zeit zwischen 28.000 bis 21.000 vor heute (Gravettien) aus dem Gebiet nördlich der Pyrenäen, dem südlichen Mitteleuropa, Italien und dem südlichen Osteuropa[6], wie die etwa 27.000 Jahre alte Venus von Willendorf. Man hat diese Figuren als Zeugnisse einer allgemeinen Verehrung der Mutter Erde und deren Fruchtbarkeit interpretiert.[7] Daneben gibt es eine Anzahl männlicher Figurinen[8], die deutlich weniger Aufmerksamkeit fanden.

Der neueste Fund am Fuße der Schwäbischen Alb aus dem Jahr 2008, die Venus vom Hohlen Fels, stammt mit einem Alter von 35.000 bis 40.000 Jahren aus dem Aurignacien zu Beginn des Jungpaläolithikums. In dieser Zeit wanderte der moderne Mensch (Homo sapiens) als Cro-Magnon-Mensch nach Europa ein. In dieser figürliche Darstellung wird der weibliche Schoß durch eine übergroße Wiedergabe der Schamlippen besonders betont, falls es sich nicht um eine anatomische Besonderheit handelt, die sich auch bei anderen paläolithischen Venusfigurinen findet[9] und im 19. und frühen 20. Jahrhundert als "Hottentottenschürze" beschrieben wurde. Andere Statuetten aus demselben Zeithorizont zeigen Tiere und Mischwesen ("Löwenmensch"). Von dem Archäologen Joachim Hahn werden sie als Zeichen von Kraft und Aggression[10], von Martin Porr als Medien des sozialen Gedächtnis' [11] interpretiert.

Neolithikum und Äneolithikum

Die Wandmalereien, Figurinen und Bestattungen in den von James Mellaart in den 1960er Jahren begonnenen und von Ian Hodder fortgeführten Ausgrabungen von Çatalhöyük in Anatolien wurden insbesondere im spitirituelen Feminismus und von Anhängern einer Matriarchasidee seit den 1970er Jahren als Belege einer Verehrung von Muttergottheiten zu deuten versucht.[12]

Neolithische und äneolithische Figurinen aus Südosteuropa und Ägypten wurden ebenfalls als Beleg für den Kult einer Muttergottheit herangezogen.

Auch die sogenannte "Dolmengöttin" der westeuropäischen Megalithkunst wurde mit dem Kult einer vorgeschichtlichen Muttergottheit in Verbindung gebracht. O. G. S. Crawford verband in den 1950er Jahren diese Dolmengöttin Breuils mit den Ğemdet Nasr-zeitlichen Augenfiguren aus Tell Brak und konstruierte so eine weitere Verbreitung des Kults einer "Augengöttin".[13]

Diese Theorien werden aber seit den 1960er Jahren fachwissenschaftlich überwiegend zurückgewiesen.[14]

Mythologischer Hintergrund

Vorstellungen über einen Kult der Muttergottheiten beruhen auf Mythenkonstruktionen des 19. Jahrhunderts über die

Große Göttin oder Magna Mater und wurden mit paläolithischen und neolithischen Statuetten in Verbindung gebracht. Wie Andrew Fleming feststellt, verraten solche Theorien meist mehr über die Weltsicht ihrer Vertreter als über die Vorgeschichte.[15]

Viele so rekonstruierte Mythen verbinden entsprechend dem von Frazer behaupteten Grundmuster damit das Schicksal der Götter, die in Heiliger Hochzeit von dem scheidenden Gott (Gemahl-Sohn-Geliebter) gezeugt wurden, von der Göttin mit dem jährlichen Wiederaufblühen der Natur geboren und zu ihrem Geliebten bestimmt, wodurch das Wachstum gewährleistet wurde.[16] So wird die Muttergöttin unmittelbar zur Mutter eines Gottes, der Gott selbst kam (durch Wiedergeburt) und schied durch Tod, nicht ohne Gewissheit, von der Göttin wiedergeboren zu werden. Hierdurch gewährleistete die Göttin die Fruchtbarkeit und den immerwährenden Kreislauf des Lebens. Von diesem Muster gibt es in den Mythen die verschiedensten Abweichungen, aber sie alle schließen den gleichen Kreislauf: Geburt-Wachstum-Reife-Tod und Wiedergeburt.[17]

Göttinnen verschiedener Kulturen

Viele Kulturen kennen weibliche Göttinnen, die teilweise mit einer Vorstellung von einer Mutter Erde einhergehen und Fruchtbarkeitsgöttinen sind:

- Bei den Germanen wurde die mütterliche Erde unter dem Namen Nerthus verehrt, wovon Tacitus berichtete.[18]
- Unter dem Namen Brighid wurde bei den Kelten in Irland eine Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttin verehrt, die als weibliche irdische Kraft angesehen wurde.[19]
- Bei den Balten wurde nach Marija Gimbutas eine Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttin als Māra, Laima, Žemyna u. a. verehrt.[20]
- Im finnischen Kalevala-Epos wird ein auf die Urmutter Hmatar gegründeter weiblicher Schöpfungsmythos beschrieben.[21]
- Die Göttin Isis in der ägyptischen Schöpfungsgeschichte, die von Geb, dem frühen Erdgott, und Nut, der frühen Himmelsgöttin, gezeugt wurde, wird von Manfred Kurt Ehmer als eine Erscheinungsform einer mediterranen Magna Mater gedeutet.[22]
- Für Indien wird das Atharvaveda, eine etwa 4000 Jahre alte Textsammlung des Hinduismus, als Beleg für die Verehrung einer weiblichen Urgöttin als Mutter Erde angeführt.[23]
- Die Inka verehrten neben dem Sonnengott Inti eine in der Erde wohnende Erdgöttin Pachamama, die auch als Fruchbarkeitsgöttin wirkte.[24]
- Die deutsche Psychologin Gerda Weiler vertrat die Auffassung, im Alten Testament Spuren weiblicher Gottheiten nachweisen zu können.[25]

Siehe auch

- Jungpaläolithische Kleinkunst
- Venusfigurinen

Literatur

- Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde. Kult und Mythos der Mutter Erde. Ein Beitrag zur Ökosophie der Zukunft.* Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7.
- Andrew Fleming: *The Myth of the Mother-Goddess.* In: *World Archaeology.* Bd. 1, Nr. 2: *Techniques of Chronology and Excavation.* 1969, ISSN 00438243 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=00438243) , S. 247–261.
- Lucy Goodison, Christine Morris (Hrsg.): *Ancient Goddesses. The myths and the evidence.* British Museum Press, London 1998, ISBN 0-7141-1761-7.
- Wolfgang Helck: *Betrachtungen zur Großen Göttin und den ihr verbundenen Gottheiten* (= *Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen.* Bd. 2). Oldenbourg, München / Wien 1971, ISBN 3-486-43261-3.
- Lynn Meskell: *Goddesses, Gimbutas and „New Age“ archaeology.* In: *Antiquity.* Bd. 69 = Nr. 262, 1995, ISSN 0003-598X (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0003-598X) , S. 74–86.

- Kathryn Rountree: *Archaeologists and Goddess Feminists at Çatalhöyük. An Experiment in Multivocality.* In: *Journal of Feminist Studies in Religion.* Bd. 23, Nr. 2, 2007, ISSN 8755-4178 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=8755-4178) , S. 7–26.
- Maria Xagorari-Gleißner: *Meter Theon. Die Göttermutter bei den Griechen.* Rutzen, Mainz u. a. 2008, ISBN 978-3-938646-26-7.

Einzelnachweise

1. ↑ Karl Meuli (Hrsg.), Johann Jakob Bachofen: *Das Mutterrecht*, Erste Hälfte, 2. Band der Gesammelten Werke, Benno Schwabe & Co. Verlag, Basel 1948, S. 26 ff.
2. ↑ Robert von Ranke-Graves: *Griechische Mythologie*, Anaconda, Köln 2008, ISBN 978-3-86647-211-2, Die weiße Göttin, Sprache des Mythos, 1958 (englischsprachiges Original 1949), ISBN 349955416x
3. ↑ Russell Dale Guthrie: *The nature of Paleolithic art*. University of Chicago Press, London 2005, S. 368 (einsehbar bei Google Books (http://books.google.de/books?id=3u6JNwMyMCEC&pg=PA368&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)): „notions of a golden age of matriarchy remain indelibly writ in many popular views of human history. Books by Gimbutas (e. g., 1982) and Ann and Myers-Imel (1995) have led many less-informed readers to take these purported mother goddess/matriarchy ideas as a matter of faith and fact.“ Guthrie bezieht sich hier auf Martha Ann, Dorothy Myers Imel: Goddesses in world mythology, ABC-CLIO, Santa Barbara, Calif. 1993/New York 1995. Vgl. zur Einordnung und Bewertung ferner (von Guthrie rezipiert) Lynn Meskell: Goddesses, Gimbutas and ‚New Age’ archaeology. In: Antiquity. 69/262 (1995), S. 74–86.
4. ↑ Michael Dames: The Silbury Treasure, London, Neuedition Thames & Hudson, 1978, ISBN 978-0500271407; vgl. Harald Haarmann: *Die Madonna und Ihre Töchter, Rekonstruktion einer kulturhistorischen Genealogie.* Georg Olms, Hildesheim/Zürich/New York 1996, ISBN 3-487-10163-7, S. 25 f.
5. ↑ Erich Neumann: Die Große Mutter, Eine Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des Unbewußten, Rhein-Verlag, Zürich 1956; A. T. Mann und Jane Lyle, Sacred Sexuality, Vega, London 2002, ISBN 1-84333-583-2, S. 18
6. ↑ Verbreitungskarte der Fundstellen von Venusstatuetten 34.000-24.000 BP; Siegmar von Schnurbein (Hrsg.): *Atlas der Vorgeschichte.* Stuttgart 2009, S. 28-29.
7. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde. Kult und Mythos der Mutter Erde.* Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 22; Franz Sirocko (Hrsg.): *Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung.* Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2009, ISBN 978-3-534-22237-7, S. 79. (Projekt Hypersoil Universität Münster, Mutter Erde in der Altsteinzeit) (http://hypersoil.uni-muenster.de/0/02/01/06/02.htm)
8. ↑ Z. B. Jan Jelínek: *Der große Bildatlas des Menschen in der Vorzeit.* Artia-Verlag, Prag 1980.
9. ↑ Luce Passemard: *Les statuettes féminines paléolithiques dites Vénus stéatopyges.* Librairie Teissier, Nîmes 1938.
10. ↑ Joachim Hahn: *Kraft und Aggression. Die Botschaft der Eiszeitkunst im Aurignacien Süddeutschlands?* Tübingen, 1986, ISBN 3-921618-74-X (formal falsche ISBN)
11. ↑ Martin Porr: *Palaeolithic Art as Cultural Memory: a Case Study of the Aurignacian Art of Southwest Germany.* In: *Cambridge Archaeological Journal* 20/1, 2010, S. 87–108.
12. ↑ Für kritische neuere Literatur zu Çatalhöyük s. Lynn Meskell, Twin Peaks: *The Archaeologies of Çatalhöyuk*. In: Lucy Goodison; Christine Morris, Ancient Goddesses: *The myths and the evidence.* British Museum Press, London 1998, S. 46–62; Lynn Meskell, Goddesses, Gimbutas and 'New Age' archaeology. Antiquity 69 (262), 1995, S. 74–86. Kathryn Houtitree, Archaeologists and Goddess Feminists at Çatalhöyük. Journal of Feminist Studies in Religion 23/2, 2007, 7-26
13. ↑ O. G. S. Crawford: *The Eye Goddess.* Phoenix House, London 1957
14. ↑ Peter J. Ucko, Anthropomorph Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete, with comparative material from the prehistoric Near East and mainland Greece. Occasional paper of the Royal Anthropological Institute 24. London 1968; Andrew Szmidla für Ägypten und Griechenland, umfassend für den Balkan Douglass Whitfield Bailey, Prehistoric figurines: representation and corporeality in the Neolithic. Abingdon, Routledge 2005
15. ↑ "It is probable that such statements reveal more about the faith of prehistorians than about that of the megalith builders; there is in fact an urgent need to re-examine the whole hypothesis." Andrew Fleming, The Myth of the Mother-Goddess. World Archaeology, Techniques of Chronology and Excavation, 1/2, 1969, S. 247-261
16. ↑ Joe J. Heydecker: *Die Schwestern der Venus, Die Frau in den Mythen und Religion.* Wilhelm Heyne, München 1994, ISBN 3-453-07824-1, S. 77 (Inanna), S. 87 f. (Ischtar, S. 163 ff. und Harald Haarmann: *Die Madonna und Ihre Töchter, Rekonstruktion einer kulturhistorischen Genealogie.* Georg Olms,

Hildesheim/Zürich/New York 1996, ISBN 3-487-10163-7, S. 138 ff. (Demeter-Persephone)
17. ↑ Harald Haarmann: *Die Madonna und Ihre Töchter, Rekonstruktion einer kulturhistorischen Genealogie.* Georg Olms, Hildesheim/Zürich/New York 1996, ISBN 3-487-10163-7, S. 25
18. ↑ Germania Kapitel 40
19. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde.* Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 68 f.
20. ↑ Marija Gimbutas, *The Language of the Goddess*. London, Thames and Hudson 1989
21. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde.* Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 71-14
22. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde.* Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 55 f.
23. ↑ Manfred Kurt Ehmer: *Göttin Erde, Kult und Mythos der Mutter Erde.* Zerling, Berlin 1994, ISBN 3-88468-058-7, S. 31 ff.
24. ↑ Projekt Hypersoil der Universität Münster: Pachamama in der Indianerkultur und -religion Südamerikas (http://hypersoil.uni-muenster.de/0/02/01/06/07.htm)
25. ↑ Gerda Weiler: *Das Matriarchat im Alten Israel*, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 3-17-010773-9

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Muttergöttin (http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterg%C3%B6ttin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutterg%C3%B6ttin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Muttergöttin&oldid=46031“

Kategorien: Mythologie | Naturreligion | Weibliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 15:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterien

Aus AnthroWiki

Die **Mysterien** oder **Mysterienkulte** der nachatlantischen Zeit, die an verschiedenen **Mysterienstätten** gepflegt wurden, dienten vornehmlich dazu, die folgenden Kulturepochen vorzubereiten.

> "Die erste nachatlantische Kulturperiode, die altindische, mußte in ihrem Schöße die urpersische vorbereiten, die urpersische wiederum die ägyptisch-chaldäische und so weiter. Und unsere fünfte nachatlantische Kulturperiode muß die sechste Kulturperiode der nächsten Zeit vorbereiten. Öfter ist es nun gesagt worden, daß es unsere geisteswissenschaftliche Aufgabe ist, durch dasjenige, was wir uns aneignen, nicht nur, was ja ganz recht, aber nicht das einzige ist, Geistesgut für unsere einzelnen Seelen zu gewinnen - das wird uns zugeteilt für das ewige Leben unserer Seele - , aber es ist auch unsere Aufgabe, dasjenige vorzubereiten, was dann die sechste Kulturperiode zu ihrem Inhalte, zu ihrer besonderen äußerlichen Arbeit haben soll. So war es in jeder der einzelnen nachatlantischen Kulturperioden. Und diejenigen Stätten, in welchen immer dasjenige vorbereitet wurde, was für die nächste Kulturperiode das bedeutsame Äußere war, das waren die Mysterienstätten." (Lit.: GA 159, S 301 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=301))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Mysterien als Quelle von Kunst, Wissenschaft und Frömmigkeit
- 2 Kampf gegen die Mysterien in Rom
- 3 Untergang der Mysterien
- 4 Literatur

Die Mysterien als Quelle von Kunst, Wissenschaft und Frömmigkeit

Die Mysterien waren in der Welt des Altertums die Quelle aller Kunst, Wissenschaft und Frömmigkeit, die damals allerdings noch zu einer untrennbaren Einheit verbunden waren.

> "Das Mysterium ist die eigentliche Geburtsstätte der Kunst. Die Mysterien waren im astralen Raum wirklich, lebendig. Da hatte man eine Synthesis von Wahrheit, Schönheit und Frömmigkeit. In hohem Maße war das bei den ägyptischen Mysterien und denen in Asien der Fall, auch in den Mysterien Griechenlands, besonders in den Eleusinien. Da sahen die Schüler wirklich, wie sich die geistigen Mächte in die verschiedenen Formen des Daseins herniedersenkten. Es gab damals keine andere Wissenschaft als die, welche man also schaute. Es gab keine andere Frömmigkeit als die, welche in der Seele aufstieg, wenn man in den Mysterien schaute. Auch gab es keine andere Schönheit als die, welche man erblickte, wenn die Götter herabstiegen." (Lit.: GA 096, S 161f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=161f))

Die Mysterien wurden besonders bedeutsam in der ägyptisch-chaldäischen Zeit, als das natürliche Hellsehen innerhalb der Menschheit mit dem Beginn des Kali-Yuga, des finsteren Zeitalters, bis auf wenige Reste in einem sehr raschen dramatischen Prozess erloschen war. Durch die Mysterienkulte sollte die verlorene unmittelbare Verbindung zu den geistigen Welten durch einen untrennbar mit kultischen Elementen verbundenen geistigen Schulungsweg wieder hergestellt werden.

Die Mysterien waren nicht öffentlich, sondern anfangs nur einem engen Kreis von Eingeweihten und deren Schülern, später auch weiteren Kreisen zugänglich. Die Aufnahme in die Mysterien erfolgte meist nach strengen Initiationsritualen. Die Inhalte der Mysterien wurden streng geheim gehalten; auf Geheimnisverrat stand meist die Todesstrafe.

In der griechisch-lateinischen Zeit waren Mysterienkulte weit verbreitet. In der Zeit ihrer größten Verbreitung nahmen weite Teile der griechischen und später insbesondere auch der gehobenen römischen Bürgerschaft an Mysterienkulten teil. Bekannte Kulte der antiken Welt waren die Mysterien von Eleusis, die samothrakischen Mysterien, der Dionysoskult, die Mysterien von Ephesos, der Kult des Liber Pater in Rom und in Süditalien, der insbesondere unter den römischen Soldaten weit verbreitete Mithraskult, der Kybele- und Attiskult, der Isis- und Osiriskult. Eine besondere Bedeutung kam auch den wenig bekannten Hybernischen Mysterien zu.

Kampf gegen die Mysterien in Rom

"Der Geist des Begrifflichen war eingezogen im Römertum, der Geist der Abstraktion; zwar noch nicht so wie in der späteren Zeit, aber weil er erst in seinen elementaren Formen war, wurde er, ich möchte sagen, um so energischer festgehalten.

Und so sehen wir denn, als das 4. nachchristliche Jahrhundert beginnt, auf dem Boden von Italien eine Art von Schule, welche den Kampf gegen das alte Initiationsprinzip aufnimmt, welche überhaupt den Kampf aufnimmt gegen das Präparieren des einzelnen Menschen zur Initiation hin. Eine Schule sehen wir entstehen, welche alles das sammelt und sorgfaltig registriert, was von den alten Initiationen überliefert ist. Diese Schule, die aus dem 3. in das 4. Jahrhundert noch herüberwächst, geht darauf aus, das römische Wesen selber zu verewigen, an die Stelle des unmittelbaren individuellen Strebens jedes einzelnen Menschen die historische Tradition zu setzen. Und in dieses römische Prinzip wächst nun das Christentum hinein. Verwischt werden sollte gerade von dieser Schule, die am Ausgangspunkte jenes Christentums steht, das erst etwa im 4. nachchristlichen Jahrhundert beginnt, verwischt werden sollte namentlich alles, was man innerhalb der alten Initiation immerhin noch hat finden können über das Wohnen des Christus in der Persönlichkeit des Jesus.

In dieser römischen Schule hatte man den Grundsatz: So etwas, wie es Ammonius Sakkas gelehrt hat, wie es Jamblichos gelehrt hat, darf nicht auf die Nachwelt kommen. - Geradeso wie man dazumal im breitesten Umfange darangegangen ist, die alten Tempel zu zerstören, die alten Altäre auszumerzen, zu vernichten, was vom alten Heidentum übriggeblieben war, so ging man in einer gewissen Weise geistig daran, alles, was die Auffindungsprinzipien der höheren Welt waren, auszulöschen. Und so setzte man, um ein Beispiel herauszugreifen, an die Stelle dessen, was man noch von Jamblichos und Ammonius Sakkas gewußt hatte: daß der einzelne Mensch sich hinaufentwickeln kann, um zu begreifen, wie der Christus im Leibe des Jesus Platz nimmt -, an die Stelle dessen setzte man das Dogma von der einen göttlichen Natur oder den zwei Naturen in der Persönlichkeit des Christus. Das Dogma sollte voll bewahrt werden, und die Einsicht, die Einsichtsmöglichkeit sollte verschüttet werden. Innerhalb des alten Rom ging die Umwandlung der alten Weisheitswege in die Dogmatik vor sich. Und man bemühte sich, alle Nachrichten, alles, was an das Alte erinnerte, möglichst zu zerstören, so daß von solchen Leuten wie Ammonius Sakkas, wie Jamblichos, nur die Namen geblieben sind. Von zahlreichen anderen, die als Weisheitslehrer in den südlichen Gegenden Europas waren, sind nicht einmal die Namen geblieben. So wie all die Altäre gestürzt worden sind, wie all die Tempel ausgerottet, bis auf den Boden verbrannt worden sind, so ist auch alte Weisheit ausgetilgt worden, so daß die Menschen heute nicht einmal ahnen, was in den ersten vier Jahrhunderten nach dem Mysterium von Golgatha noch im Süden Europas an Weisheit gelebt hat." (Lit.: GA 213, S 202 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=202))

"Nun trat als Ereignis dieses ein: Die römische Welt, nach der sich als am weitesten nach Westen der christliche Impuls fortschob, war in ihrer geistigen Auffassung durchsetzt von der Neigung, von dem Hang für das Abstrakte und dafür, das, was Anschauungen waren, in abstrakte Begriffe zu bringen. Diese römische Welt war aber eigentlich, während das Christentum sich nach und nach gegen Westen schob, am Zugrundegehen, in Fäulnis. Und die nordischen Völker drangen vom Osten Europas herüber gegen Westen und gegen Süden vor. Nun ist es ein Eigentümliches, daß, wahrend auf der einen Seite das römische Wesen in Fäulnis übergeht und die frischen Völker vom Norden herankommen, sich jenes Kollegium bildet auf der italienischen Halbinsel, von dem ich schon in diesen Zeiten hier gesprochen habe, das eigentlich sich zur Aufgabe setzte, alle Ereignisse dazu zu benützen, um die alten Anschauungen mit Stumpf und Stiel auszurotten und nur diejenigen Schriften auf die Nachwelt kommen zu lassen, die diesem Kollegium bequem waren.

Über diesen Vorgang berichtet ja die Geschichte eigentlich gar nichts, und dennoch ist es ein realer Vorgang.

Würde eine geschichtliche Darstellung davon vorhanden sein, so würde man eben einfach hinweisen auf jenes Kollegium, das sich als ein Erbe des römischen Pontifexkollegiums in Italien gebildet hat, das gründlich aufgeräumt hat mit allem, was ihm nicht genehm war, und das andere modifiziert und der Nachwelt übergeben hat. Geradeso wie man in Rom in bezug auf die nationalökonomischen Vorgänge das Testament erfunden hat, um hinauswirken zu lassen über den einzelnen menschlichen Willen dasjenige, über das der Wille verfügt, so entstand in diesem Kollegium der Trieb, das römische Wesen als bloße Erbschaft, eben als bloße Summe von Dogmen fortleben zu lassen in der folgenden Zeit der geschichtlichen Entwickelung durch viele Generationen hindurch. Solange als möglich soll nicht irgendwie Neues in der geistigen Welt erschaut werden, so hat dieses Kollegium gesagt. Das Initiationsprinzip soll mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Was wir jetzt modifizieren, das soll als Schrifttum auf die Nachwelt übergehen." (Lit.: GA 214, S 15f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf#page=15f))

Untergang der Mysterien

"Im Grunde genommen war der Brand von Ephesus der Beginn derjenigen Epoche, in der das Mysterienwesen allmählich in seiner alten Form verschwand. Ich habe erzählt, wie es fortbestanden hat da und dort, grandios zum Beispiel in den Mysterien von Hybernia, wo im Kultus das Mysterium von Golgatha gleichzeitig gefeiert worden ist, während es physisch drüben in Palästina vor sich ging. Man hatte Kenntnis davon nur aus der geistigen Vermittlung zwischen Palästina und Hybernia; nicht durch physische Vermittlung. Aber dennoch, das Mysterienwesen in der physischen Welt ging immer mehr und mehr zurück. Die äußeren Heimstätten, die Begegnungsstätten waren zwischen Göttern und Menschen, verloren immer mehr und mehr ihre Bedeutung. Sie hatten sie fast vollständig verloren im 13., 14. nachchristlichen Jahrhundert. Denn wer den Weg finden wollte, zum Beispiel zum Heiligen Gral, der mußte geistige Wege zu gehen verstehen. Physische Wege war man gegangen in der alten Zeit, vor dem Brande von Ephesus. Geistige Wege mußte man gehen im Mittelalter." (Lit.: GA 260, S 242f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260.pdf#page=242f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987), ISBN 3-7274-2130-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999), ISBN 3-7274-2140-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24*, GA 260 (1994), ISBN 3-7274-2602-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=147)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterien&oldid=42442“
Kategorien: Schulungsweg | Einweihung | Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Mysterien von Eleusis

Aus AnthroWiki

Die **Mysterien von Eleusis** waren Initiations- und Weiheriten, die sich um den Mysteriengott Jakchos (d.h. Dionysos, s. Dionysoskult) drehten, und die nach dem Demeterheiligtum in Eleusis b. Athen benannt waren. Die Mysterien gehörten zum Staatskult der Athener, wurden jedoch in der Spätantike auch von Reisenden aus allen Ländern besucht.

Die Teilnehmer der Mysterienfeiern mussten die Geschehnisse bei der Androhung der Todesstrafe geheim halten und wurden dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Sie glaubten, dadurch an der göttlichen Macht teilzuhaben und im Leben nach dem Tode davon zu profitieren. Trotz der Geheimhaltungspflicht konnte aus archäologischen Funden und überlieferten Texten die Abläufe der Feiern weitgehend rekonstruiert werden.

Die Mysterien bestanden aus umfangreichen kultischen Vorbereitungen, auf die ein Umzug von bis zu 3.000 Teilnehmern auf der heiligen Straße von Athen nach Eleusis (griech. „Ankunft"; heißt heute im Neugriechischen Elefsis) folgte. Während des Zuges wurden Szenen nachgestellt, die die Geschichten der Demeter, Persephone und des Dionysos darstellen.

Pausanias berichtet in seinen Reisebeschreibungen Buch X, 31:

> „Die älteren Griechen hielten nämlich die Feier in Eleusis um so viel höher in Ehren als alles, was sonst zur Frömmigkeit gehört, …"

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 Ablauf der Mysterien
- 3 Teilnehmer
- 4 Zeit und Ende der Mysterienfeiern
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Hintergrund

Die Mysterien basieren auf einer Legende, die sich um Demeter, die Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit, dreht. Ihre Tochter Persephone wurde durch die Gottheit des Todes und der Unterwelt Hades entführt. Während Demeter nach ihr suchte, vernachlässigte sie ihre Pflichten – die Erde gefror und die Menschen hungerten – der erste Winter. Während dieser Zeit lehrte Demeter Triptolemus die Geheimnisse der Landwirtschaft. Am Ende gelang es ihr, Persephone zurückzuholen und die Erde begann wieder zu leben – der erste Frühling ereignete sich. Während ihrer Entführung gab Hades Persephone einen Granatapfel, von dem sie ein paar Samen aß und deshalb konnte sie seitdem nicht mehr ständig im Land der Lebenden weilen, ein Drittel des Jahres zog es sie in die Unterwelt, den Rest des Jahres verbrachte sie mit ihrer Mutter – so entstanden die Jahreszeiten (die Griechen kannten allerdings nur drei Jahreszeiten, den Herbst unterschlugen sie).

Mit den Mysterien von Eleusis wurde Persephones Rückkehr in die Welt der Lebenden gefeiert, also der Frühlingsbeginn. Da sie während ihres Aufenthaltes in der Unterwelt Samen aß, ein Symbol des Lebens, steht ihre Wiedergeburt symbolisch für die Wiedergeburt allen pflanzlichen Lebens im Frühjahr und im größeren Rahmen allen Lebens auf Erden.

Im homerischen Hymnus an Demeter war König Keleos einer der ursprünglichen Demeter-Priester und einer der ersten, die in die geheimen Riten und Mysterien ihres Kultes eingeweiht wurden. Die anderen der ursprünglichen Priester waren Diokles, Eumolpos, Triptolemus und Polyxeinus. Triptolemus, der das Wissen um die Landwirtschaft ja direkt von Demeter erhalten hatte, gab dieses an das ganze Volk der Griechen weiter.

Ablauf der Mysterien

Man unterschied zwischen den größeren und den kleineren Mysterien Eleusis. Die kleineren Mysterien, *Myesis*, wurden im Monat Anthesterion (Februar/März) abgehalten, wobei sich das genaue Datum bei Bedarf gelegentlich änderte. Die Priester läuterten die Kandidaten für die Initiation. Dem ging die Opferung eines Schweines voran; danach reinigten sich die Priester selbst rituell in Agrai durch ein Bad im Fluss Ilissos.

Die größeren Mysterien, die *Teletai*, fanden im Monat Boedromion (= „um Hilfe laufen“) (~August/September) statt, dem ersten Monat des Attischen Kalenders. Sie dauerten neun Tage. Zu ihrem Auftakt wurden die geheiligten Gegenstände am 14. Boedromion von Eleusis zum Eleusinion, einem Tempel am Fuße der Akropolis in Athen gebracht.

Am 15. Boedromion erklärten die Hierophanten, die Priester des Kults, die *Prorrhesis*, den offiziellen Beginn der Riten. Die Zeremonien begannen in Athen am 16. Boderomion mit der feierlichen Waschung der Priester im Meer bei Phaleron und der Opferung eines jungen Schweins im Eleusinion am 17. Boedromion.

Zwei Tage später, am 19. Boedromion begann am Athener Friedhof Kerameikos die Prozession zurück nach Eleusis. Hinter den Priestern, die Tafeln des Dionysos hochhielten, zog die Bevölkerung entlang der heiligen Straße und passierte dabei Abschnitte, die man *Bakchoi* nannte. An einem bestimmten Punkt des Weges riefen sie im Gedenken an Iambe Obszönitäten. Die Magd hatte es geschafft, Demeters Trauer um den Verlust ihrer Tochter mit einem derben Scherz zu erweichen und die Göttin so zu einem Lächeln gebracht. Immer wieder riefen die Teilnehmer *Iakch´ o Iakche!*, vermutlich als Referenz an Dionysos.

Nachdem die Prozession in Eleusis angekommen war, folgte ein Tag des Fastens in Erinnerung an Demeters Fasten während ihrer Suche nach Persephone. Mit dem Genuss eines besonderen Getränks aus Gerste und Frauenminze, dem *Kykeon*, wurde das Fasten gebrochen. Am 20. und 21. betraten die zukünftigen Priester die große Halle, das *Telesterion*, wo ihnen die heiligen Reliquien der Demeter gezeigt wurden und die Priesterinnen ihre Visionen der heiligen Nacht bekannt gaben. Im Zentrum des Telesterions befand sich der *Anaktoron*, der Palast, bei dem es sich um ein schmales Steingebäude handelte, zu dem nur die Hierophanten zutritt hatten. Im Anaktoron wurden die heiligen Objekte der Demeter aufbewahrt. Die Geschehnisse im Telesterion gehörten zu den geheimsten Teilen der Mysterien und auf Verrat der Geheimnisse stand die Todesstrafe.

Abends folgte die *Pannychis*, ein großes Fest, das die ganze Nacht andauerte und von Tanz und Fröhlichkeit begleitet wurde. Die zur Weihe bestimmten Jünglinge tanzten auf den Rharischen Feldern wie Dionysos in Mädchenkleidern. Es ging die Sage, die Felder seien der erste Fleck Erde, auf dem Getreide wuchs. Nachts oder am frühen Morgen wurde ein Stier geopfert.

Am Tag nach dem Fest, dem 22. Boedromion, ehrten die Initiaten den Tod durch ein Trankopfer aus besonderen Behältnissen.

Die Mysterien von Eleusis endeten am 23. Bodromion und alle Besucher kehrten wieder heim.

Teilnehmer

Es gab vier Arten von Teilnehmern an den Mysterien von Eleusia:

1. die Priester, Priesterinnen und Hierophanten
2. die zur Weihe bestimmten Jünglinge, die an der Zeremonie zum ersten mal teilnahmen
3. Andere, die schon einmal an der Zeremonie teilnahmen
4. Diejenigen, die an der *Epopteia* teilgenommen hatten und von den großen Geheimnissen der Demeter erfahren

hatten

Die Besucher, die die Feiern und insbesondere den Zug entlang der heiligen Straße begleiteten nahmen nicht direkt an den Mysterien teil.

Zeit und Ende der Mysterienfeiern

Man vermutet, dass die Mysterien seit dem Mykenischen Zeitalter, seit 1500 v. Chr. gefeiert wurden. Sie wurden jährlich über eine Zeit von rund zweitausend Jahren abgehalten. Unter Peisistratos von Athen wurden die Mysterien von Eleusis zu einer panhellenischen Veranstaltung und Pilger aus ganz Griechenland und darüber hinaus nahmen an den Feiern teil.

Ungefähr seit 300 v. Chr. lag die Kontrolle der Mysterien beim Staat und insbesondere zwei Familien hatten besonderen Einfluss auf die Veranstaltung: die Eumolpidae und die Kerykes. Das führte zu einem starken Ansteigen der Weiheadepten, deren einzige Voraussetzungen war, dass sie keine Blutschuld haben und keine Barbaren sein durften. Das heißt, sie durften nie einen Mord begangen haben und mussten griechisch sprechen können. Männer, Frauen und auch Sklaven war es erlaubt, als Adepten die Weihen zu empfangen.

Augustus wurde in die eleusischen Mysterien eingeweiht und Claudius wollte den Kult nach Rom verlegen. Nero, in Griechenland weilend, vermied den Besuch in Eleusis nach dem Mord an seiner Mutter. Der letzte römische Kaiser, der in die Mysterien eingeweiht wurde, war Julian Apostata. Die Feiern wurden im Jahr 392 nach Christus durch den römischen Kaiser Theodosius I. per Dekret verboten. Mit der Zerstörung des Tempels in Eleusis durch den Gotenkönig Alarich 395, in dessen Gefolge sich arianische Christen befanden, geraten diese Mysterien in Vergessenheit.

Vom Ende der Mysterien von Eleusia berichtete im vierten Jahrhundert Eunapios, ein Historiker und Biograph griechischer Philosophen. Eunapios selbst wurde vom letzten legitimen Hierophanten geweiht. Auch der christliche Kirchenvater Hippolyt von Rom berichtet in seinen *Philosophumena* von den Eleusinischen Mysterien. Halbversteckte Aussagen über den Ablauf der Mysterien finden wir unter anderem z. B. bei Pindar, Aischylos und Sophokles. Einer der das auferlegte Schweigegelübde brach, war z. B. Diagoras von Melos, der „Gottlose“ genannt, und schrieb ein Buch über die Mysterien, wobei jedoch selbst jede Kopie dieses Buches aufgespürt und vernichtet wurde. Im Jahr 364 erließ der christlich-römische Kaiser Valentinian I. ein Edikt, das alle nächtlichen heidnischen Zeremonien verbot, dessen Durchsetzung jedoch von dem römische Prokonsul Vettius Agorius Praetextatus verhindert wurde.

Literatur

- O. A.: *Herder Lexikon. Griechische und römische Mythologie. Götter, Helden, Ereignisse, Schauplätze*. Freiburg im Breisgau 2001 (1981)
- Preka Alexandri: *Eleusis* 1991
- J. N. Bremmer: *Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland*. 1996
- W. Burkert: *Antike Mysterien. Funktionen und Gehalt*. 1990
- K. Clinton: *Myth and Cult. The Iconography of the Eleusian Mysteries*. 1992
- K. Clinton: *Stages of initiation in the Eleusinian and Samothracian Mysteries*; In: *Greek Mysteries. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cult*. 2002, S. 50-78.
- Mircea Eliade: *Schamanen, Götter und Mysterien. Die Welt der alten Griechen*. 1992
- H. Gsänger: *Mysterienstätten der Menschheit – Eleusis*. 1961
- Carl Kerenyi: *Eleusis: archetypal image of mother and daughter*, (in seiner Reihe *Archetypal Images in Greek religion*) 1967
- Hans Kloft: *Mysterienkulte der Antike. Götter – Menschen – Rituale*. München 1999
- K. Kourouniotes: *Eleusis. A guide to the Excavations and the Museum* 1936
- Diether Lauenstein: *"Die Mysterien von Eleusis"*, Urachhaus 1987
- George E. Mylonas.: *Eleusis and the eleusinian Mysteries*. Princeton 1961
- F. Noack: *Eleusis. Die Baugeschichtliche Entwicklung des Heiligtums*. 1927
- Carl Schneider: *Die antiken Mysterien in ihrer Einheit und Vielfalt. Wesen und Wirkung der Einweihung*. Hamburg 1979

- Wasson, Ruck, Hofmann: "Der Weg nach Eleusis. Das Geheimnis der Mysterien" Insel-Verlag, Frankfurt/M. 1984
- Waldemar von Uxkull, *Die Eleusinischen Mysterien*, Büdingen-Gettenbach: Avalon o. J. [1956]

Weblinks

- Eleusinische Mysterien (http://matriarchat.info/uebergaenge/eleusinische-mysterien-herbsttagundnachtgleiche-2.html)
- A description of the Mysteries (http://www.classics.upenn.edu/myth/hymns/eleusis.php)
- Edward A. Beach on the Eleusinian mysteries (http://www.uwec.edu/philrel/faculty/beach/publications/eleusis.html)
- Thomas R. Martin on the Eleusinian Mysteries (http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0009&query=head%3D%23168) from *An Overview of Classical Greek History from Homer to Alexander*
- Ministry of Culture Eleusis website (English)Remains of the site as it has been cleared by archaeologists (http://www.culture.gr/2/21/211/21103a/e211ca04.html)
- Mysterien von Eleusis: Ein entheogener Kult an der Wiege der europäischen Kultur? Pharmakeia.com (http://www.pharmakeia.com/prahistorie.htm#Die) – Weiterführende wissenschaftliche Informationen zum Gebrauch eines Entheogen in Eleusis

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mysterien von Eleusis (http://de.wikipedia.org/wiki/Mysterien_von_Eleusis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mysterien_von_Eleusis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterien_von_Eleusis&oldid=25287“
Kategorien: Einweihung | Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2008 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.949-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterien von Ephesos

Aus AnthroWiki

Die **Mysterien von Ephesos**, die in der Stadt **Ephesos** (griech. Ἔφεσος, hethitisch vermutlich *Apaša*, lat. *Ephesus*) in der Landschaft Ionien in Kleinasien beheimatet waren, zählten zu den bedeutensten Mysterien der Antike. Der Tempel der Artemis (Artemision) galt schon zu dieser Zeit als eines der Sieben Weltwunder. Der Geistesschüler wurde hier zum Erleben des schöpferischen Weltenwortes geführt.

Artemis-Statue im Museum von Ephesos (Foto: Lutz Langer)

"Nun, mitten drinnen zwischen den alten orientalischen und den griechischen Mysterien stand das von Ephesus. Es hatte eben seine besondere Stellung. Denn in Ephesus konnten jene, die dort die Einweihung gewannen, durchaus noch etwas von den gigantischen, majestätischen Wahrheiten des alten Orients erfahren. Sie wurden noch berührt von dem inneren Empfinden und Fühlen des Zusammenhanges des Menschen mit dem Makrokosmos und dem göttlichgeistigen Wesen des Makrokosmos. Oh, in Ephesus war noch viel von dem wahrzunehmen, was überirdisch war. Und die Identifizierung mit der Artemis, mit der Göttin des Mysteriums von Ephesus, die brachte eben noch jenen lebendigen Zusammenhang: Die Pflanzenwelt ist die deine, die Erde hat sie nur aufgenommen. Die Tierwelt hast du überwunden, du hast sie zurücklassen müssen. Du mußt möglichst mit Mitleid schauen auf die Tiere, die auf dem Wege zurückbleiben mußten, damit du Mensch werden konntest. - Dieses Sich-eins-Fühlen mit dem Makrokosmos, das wurde noch aus den unmittelbaren Erlebnissen, noch aus den Realitäten dem Eingeweihten von Ephesus überliefert.

Aber es war in Ephesus schon als dem ersten Mysterium, das gegen das Abendland zugekehrt war, die Unabhängigkeit von den Jahreszeiten oder von dem Jahrhundertlauf, kurz, von Ort und Zeit auf Erden. In Ephesus kam es schon an auf die Exerzitien, die der Mensch machte, auf die Art und Weise, wie er sich durch Opferung und Hingabe an die Götter reif gemacht hatte. So daß in der Tat das Mysterium von Ephesus auf der einen Seite durch den Inhalt der Mysterienwahrheiten noch hinweist nach dem alten Oriente, und dadurch, daß es schon herangerückt war an die menschliche Entwickelung, an das Menschentum, war das Mysterium von Ephesus wiederum dem Griechentum schon zugeneigt. Es war sozusagen das letzte Mysterium da drüben im Osten, wo noch die alten gigantischen Wahrheiten an die Menschen herantraten, herantreten konnten. Denn im Osten waren sonst die Mysterien schon in die Dekadenz gekommen." (Lit.: GA 233, S 88f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=88f))

"Diese Mysterienstätte von Ephesus, sie war ja so, daß sie in ihrem Mittelpunkte das Bildnis der Göttin Artemis hatte. Wenn heute einer die Nachbildungen der Göttin Artemis von Ephesus anschaut, so hat er nur die groteske Empfindung einer Frauengestalt mit lauter Brüsten, weil er keine Ahnung hat, wie solche Sachen in alten Zeiten erlebt worden sind. Auf das Erleben dieser Dinge kam es ja in alten Zeiten an. Die Schüler der Mysterien hatten Vorbereitungen durchzumachen, durch die sie dann zum eigentlichen Zentrum der Mysterien geführt wurden. Das Zentrum dieser ephesischen Mysterien war dieses Artemisbildnis. Wenn sie zu diesem Zentrum geführt wurden, so wurden sie eins mit einem solchen Bildnis. Der Mensch hörte auf, indem er vor diesem Bildnis stand, das Bewußtsein zu haben, er sei irgend etwas da in seiner Haut drinnen. Er bekam das Bewußtsein, daß er das ist, was das Bild ist. Er identifizierte sich mit dem Bude. Und dieses Sich-Identifizieren im Bewußtsein mit dem Götterbilde zu Ephesus, das hatte die Wirkung, daß man nun nicht mehr hinschaute auf die Reiche der Erde, die einen umgaben, auf Steine, Bäume, Flüsse, Wolken und so weiter, sondern indem man sich hineinfühlte in das Bildnis der Artemis, bekam man innerlich die Anschauung seines Zusammenhanges mit den Ätherwelten. Man fühlte sich eins mit der Sternenwelt, mit den Vorgängen in der Sternenwelt. Man fühlte nicht die irdische Substantialität innerhalb der menschlichen Haut, man fühlte sein kosmisches Dasein. Man fühlte sich im

Ätherischen.

Tafel 5

Und durch dieses Sich-Fühlen im Ätherischen ging einem auf, was frühere Zustände des Erdenerlebens des Menschen waren und des Erdenerlebens an sich. Heute schauen wir die Erde so an, daß sie, wie gesagt, eine Art Gesteinsklotz ist, der die Gewässer trägt über einen großen Teil seiner Oberfläche hin, der umgeben ist von einem Luftkreis, in dem Sauerstoff und Stickstoff und andere Stoffe sind, in dem vor allen Dingen das ist, was der Mensch zum Atmen braucht und so weiter. Und wenn die Menschen heute in dem, was gebräuchliche Naturerkenntnisse sind, zu spekulieren, zu beobachten, die Beobachtung zu deuten anfangen - dann kommt schon etwas Rechtes heraus! Denn dasjenige, was diesen heutigen Zuständen in urältesten Zeiten vorangegangen ist, das kann nur durch Geistesschau erlangt werden. Aber ein solches Geistesschauen über Urzustände der Erde und der Menschheit ging den Schülern von Ephesus auf, wenn sie sich mit dem Götterbilde identifizierten, und sie lernten erkennen, wie dasjenige, was heute Atmosphäre um die Erde ist, einst nicht so war, wie es jetzt ist, sondern wie das, was da vorhanden war in dieser Erdenumgebung an der Stelle, wo heute die Atmosphäre ist, wie das außerordentlich feines, flüssig-flüchtiges Eiweiß war, Eiweißsubstanz. So daß alles, was auf der Erde lebte, zu seiner Entstehung die Kräfte dieser über die Erde hin flüchtigflüssigen Eiweißsubstanz brauchte und auch in dieser lebte. Und man schaute an, wie dasjenige, was in dieser Eiweißsubstanz schon in einem gewissen Sinne da war, fein verteilt, aber durchaus mit der Tendenz, überall zu kristallisieren (siehe Zeichnung, rötlich), was da in fein verteiltem Zustande als Kieselsäure war, eine Art Sinnesorgan der Erde darstellte, das die Imaginationen, die Einflüsse überall vom Kosmos her in sich aufnahm. So daß man in dem Kieselsäuregehalt der irdisch-eiweißartigen Atmosphäre überall reale, äußerlich vorhandene Imaginationen hatte.

Diese Imaginationen hatten die Form von riesigen pflanzlichen Organismen, und aus dem, was sich als Imaginationen dem Irdischen einbildete, entwickelte sich ja später durch Aufnahme der atmosphärischen Substanz das Pflanzliche, zuerst in einer flüchtigflüssigen Form im Umkreis der Erde. Später erst senkte es sich in den Boden ein und wurde das spätere Pflanzliche. Und außer dem Kieselsäurehaltigen war in diese Albuminatmosphäre eingebettet Kalkiges in feiner Verteilung. Aus dem Kalkigen heraus entstand wiederum unter dem Einflüsse der Gerinnung dieses Eiweißes das Tierische. Und der Mensch fühlte sich in alledem darinnen. Der Mensch fühlte, er war in den Urzeiten eins mit der ganzen Erde. Er lebte in dem, was sich in der Erde als Pflanzen bildete durch Imagination, er lebte in dem, was sich im Irdischen als Tierisches bildete, so wie ich es eben jetzt geschildert habe. Jeder Mensch empfand sich im Grunde genommen als ausgedehnt über die ganze Erde, als eins mit der Erde. So daß die Menschen, wie ich es in bezug auf das menschliche Ideenvermögen in meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache» für die Platonische Lehre noch dargestellt habe, ineinandersteckten." (Lit.: GA 233, S 56ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=56ff))

"In den Mysterien von Ephesus war es so, daß der ganze Dienst, welcher der exoterisch Artemis genannten Göttin von Ephesus dargebracht wurde, eigentlich darauf gerichtet war, das geistige Weben und Leben innerhalb des Äthers der Welt, innerhalb des Äthers des Kosmos, mitzuerleben. Man kann schon sagen, wenn die Angehörigen des Mysteriums von Ephesus sich dem Götterbilde nahten, dann war es eine Empfindung, die sich aber steigerte bis zum Anhören und die etwa so auszudrücken ist, wie wenn es die Sprache der Göttin wäre: Ich freue mich über alles Fruchttragende im weiten Weltenäther. Es war ein tiefer Eindruck, der ausgeübt wurde durch dieses Aussprechen inniger Freude der Tempelgöttin über alles Wachsende, Sprießende, Sprossende im weiten Weltenäther. Und innig verwandtes Fühlen mit dem Sprießen und Sprossen war ja insbesondere etwas, was wie ein Zauberhauch die Atmosphäre, die geistige Atmosphäre von dem ephesischen Heiligtum durchströmte. Es war dieses Mysterium schon so angeordnet, so eingerichtet, daß man sagen kann, nirgends ist eigentlich so mitgelebt worden mit dem Wachsen des Pflanzenwesens, mit dem Sprießen und Sprossen der Erde in das Pflanzenwesen hinein, als in Ephesus." (Lit.: GA 233a, S 157 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf#page=157))

"In Ephesus wurde der Schüler nicht vor zwei Statuen geführt, sondern vor eine, vor die eine Statue, die ja bekannt

ist als die Artemis von Ephesus. Und indem der Schüler sich identifizierte mit dieser Statue, die voller Leben war, die überall von Leben strotzte, lebte sich der Schüler in den Weltenäther ein. Er hob sich hinaus mit seinem ganzen inneren Erleben und Empfinden vom bloßen Erdenleben, er hob sich in das Erleben des Weltenäthers hinein. Und ihm wurde das Folgende klar. Ihm wurde zunächst vermittelt, was eigentlich die menschliche Sprache ist. Und an der menschlichen Sprache, also dem menschlichen Abbild, dem menschlichen abbildlichen Logos gegenüber dem Welten-, dem kosmischen Logos, an dem wurde ihm klargemacht, wie das Weltenwort schöpferisch durch den Kosmos webt und wallt." (Lit.: GA 233, S 68 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=68))

"So wurde das, was große Welt war, das makrokosmische Mysterium, zum mikrokosmischen Mysterium der Menschensprache. Und auf dieses makrokosmische Mysterium, die Übersetzung in die Maja, in die große Welt, deutet der Beginn des Johannes-Evangeliums hin: «Im Urbeginne war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und ein Gott war der Logos». Denn das war dasjenige, was lebte und webte noch in der Tradition zu Ephesus, auch als der Evangelist, der Schreiber des Johannes-Evangeliums, in der Akasha-Chronik zu Ephesus lesen konnte dasjenige, wonach sein Herz dürstete: die richtige Einkleidung für das, was er als das Geheimnis des Weltenwerdens der Menschheit sagen wollte." (Lit.: GA 232, S 98 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=98))

"Heraklit, viele der größten Philosophen, auch Platon, Pythagoras, sie alle haben noch von Ephesus gelernt. Ephesus war wirklich dasjenige, was bis zu einem gewissen Punkte bewahrt hatte die alten orientalischen Weistümer. Und auch diejenigen Individualitäten, die in Aristoteles und Alexander dem Großen waren, in Ephesus konnten sie erfahren, etwas später als Heraklit, was dann noch an altem Wissen in den orientalischen Mysterien war, das als Erbstück geblieben ist dem Mysterium von Ephesus. Innig verbunden insbesondere mit der Alexanderseele war dasjenige, was in Ephesus an Mysterienwesen lebte. Und nun geschah eines jener historischen Ereignisse, von denen die Triviallinge annehmen, daß sie ein äußerer Zufall sind, die aber gerade tief, tief begründet sind in den inneren Zusammenhängen der Menschheitsentwickelung.

Um die Bedeutung dieses historischen Ereignisses einsehen zu können, rufen wir uns das Folgende einmal vor die Seele, Denken Sie daran, daß ja in den beiden Seelen, in der Seele desjenigen, der dann Aristoteles wurde, und desjenigen, der Alexander der Große wurde, zunächst das lebte, was innerlich verarbeitet war aus uralter Zeit heraus, dann das lebte, was in Ephesus ihnen ungeheuer wertvoll geworden war. Ich möchte sagen, ganz Asien, aber in der Form, in der es griechisch geworden war in Ephesus, lebte in den beiden, insbesondere in der Seele desjenigen, der später Alexander der Große geworden ist. Nun stelle man sich auch den Charakter vor - ich habe ihn geschildert aus der Gilgamesch-Zeit - , und man denke sich, daß sich ja nun im lebendigen Verkehr zwischen Alexander und Aristoteles das Wissen, das an den alten Orient und an Ephesus gebunden war, wiederholte, aber in der neuen Form des Wissens wiederholte. Man stelle sich das nur vor. Man stelle sich vor, was hätte werden müssen, wenn das gigantische Dokument, das eigentlich in diesen Seelen mit einer ungeheuren Intensität gelebt hat, wenn dieses gigantische Dokument, das Mysterium von Ephesus, dagewesen wäre, wenn also auch in der Alexander-Inkarnation Alexander das Mysterium von Ephesus noch angetroffen hätte! Man stelle sich das vor, und man würdige dann die Tatsache, daß an dem Tage, an dem Alexander geboren wurde, Herostrat die Brandfackel in das Heiligtum von Ephesus geworfen hat, so daß der Dianentempel von Ephesus an dem Tage, an dem Alexander geboren wurde, durch Frevlerhand abgebrannt ist. Es ward nicht mehr gefunden dasjenige, was gerade geknüpft war an seine Denkmal-Dokumente. Das war nun nicht da; das war im Grunde genommen allein jetzt als historische Mission in der Seele des Alexander und in seinem Lehrer Aristoteles." (Lit.: GA 233, S 91ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf#page=91ff))

"Im Grunde genommen war der Brand von Ephesus der Beginn derjenigen Epoche, in der das Mysterienwesen allmählich in seiner alten Form verschwand. Ich habe erzählt, wie es fortbestanden hat da und dort, grandios zum Beispiel in den Mysterien von Hybernia, wo im Kultus das Mysterium von Golgatha gleichzeitig gefeiert worden ist, während es physisch drüben in Palästina vor sich ging. Man hatte Kenntnis davon nur aus der geistigen Vermittlung zwischen Palästina und Hybernia; nicht durch physische Vermittlung. Aber dennoch, das Mysterienwesen in der physischen Welt ging immer mehr und mehr zurück. Die äußeren Heimstätten, die Begegnungsstätten waren zwischen Göttern und Menschen, verloren immer mehr und mehr ihre Bedeutung. Sie hatten sie fast vollständig verloren im 13., 14. nachchristlichen Jahrhundert. Denn wer den Weg finden wollte, zum Beispiel zum Heiligen Gral, der mußte geistige Wege zu gehen verstehen. Physische Wege war man gegangen in

der alten Zeit, vor dem Brande von Ephesus. Geistige Wege mußte man gehen im Mittelalter." (Lit.: GA 260, S 242f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260.pdf#page=242f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes*, GA 233 (1991), ISBN 3-7274-2331-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24*, GA 260 (1994), ISBN 3-7274-2602-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=147)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterien_von_Ephesos&oldid=44097“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2011 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 542 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.356 Pixel, Dateigröße: 1,7 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7530.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:51, 13. Mai 2010		2.000 × 1.356 (1,7 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7530.jpg]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Fotograf	Wolfgang
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.000
Erfassungszeitpunkt	10:19, 17. Dez. 2008
Brennweite	47 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:05, 25. Nov. 2009
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21

Digitalisierungszeitpunkt	10:19, 17. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	29
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	29
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	3.849,2117888965
Sensorauflösung vertikal	3.908,1419624217
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama.jpg&oldid=36024“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 17:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 382-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama1 04.jpg

Aus AnthroWiki

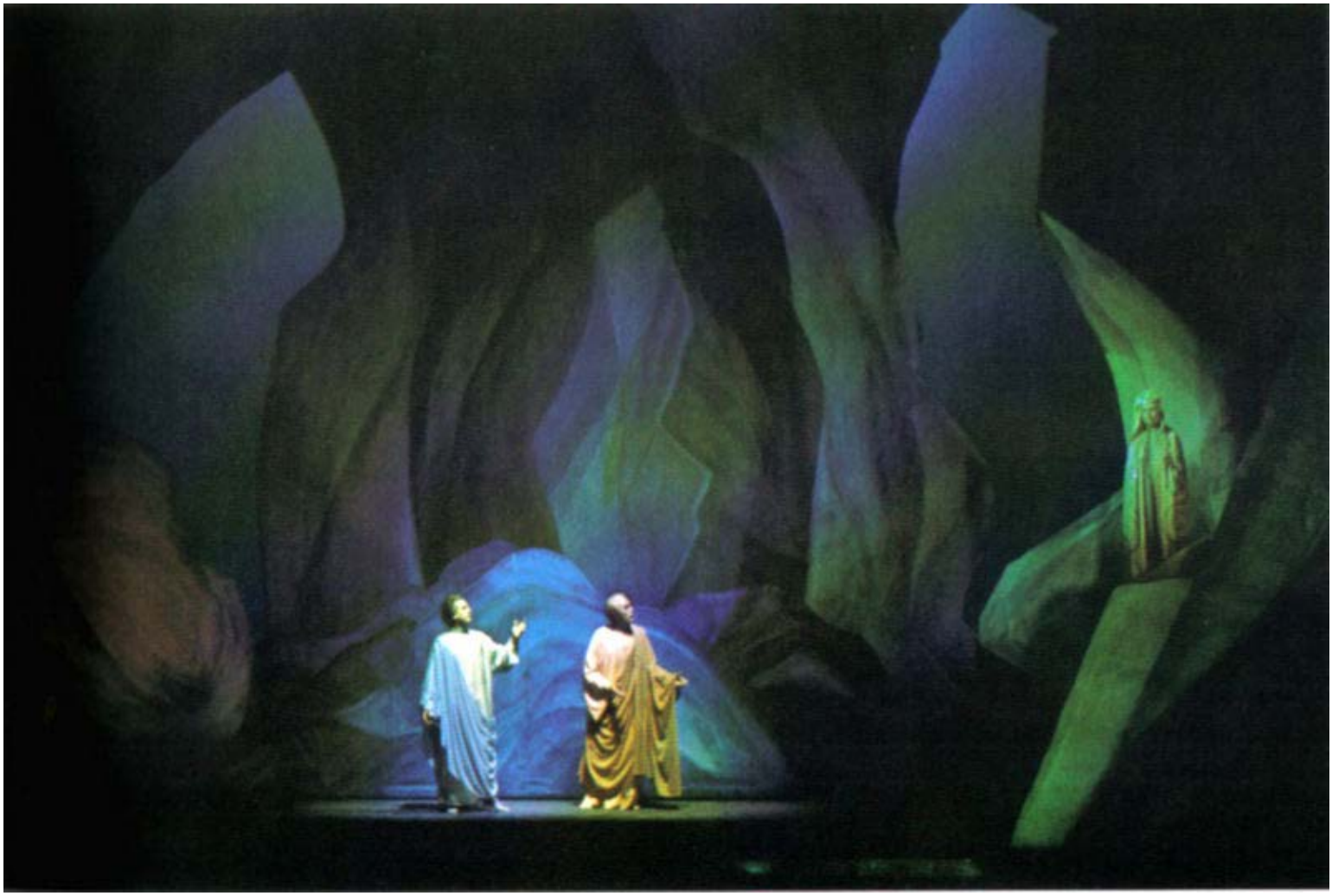

Größe dieser Vorschau: 800 × 536 Pixel.
Volle Auflösung (1.054 × 706 Pixel, Dateigröße: 398 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Szene aus dem 4. Bild von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung": Strader und Capesius begegnen in der Seelenwelt der "anderen Maria".

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 19. Mär. 2008		1.054 × 706 (398 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Szene aus dem 4. Bild von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung": Strader und Capesius begegnen in der Seelenwelt der "anderen Maria".

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Pforte der Einweihung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama1_04.jpg&oldid=25946“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama 01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Mysteriendrama_01.jpg (800 × 551 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Geist der Elemente in der Neuinszenierung 2010 von Die Pforte der Einweihung am Goetheanum. Foto: Jochen Quast

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:15, 2. Jun. 2011		800 × 551 (52 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Geist der Elemente in der Neuinszenierung 2010 von Die Pforte der Einweihung am Goetheanum. Foto: Jochen Quast

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Der Geist der Elemente

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Erfassungszeitpunkt	14:55, 11. Nov. 2008
Brennweite	70 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	09:34, 12. Nov. 2008
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	14:55, 11. Nov. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	3,61471
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Sensorauflösung horizontal	3.086,925795053
Sensorauflösung vertikal	3.091,2951167728
Einheit der Sensorauflösung	Zoll

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_01.jpg&oldid=41852“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 18:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 534 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.334 Pixel, Dateigröße: 744 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7305.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:30, 13. Mai 2010		2.000 × 1.334 (744 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes Thomasius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7305.jp

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Pforte der Einweihung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D
Fotograf	Wolfgang
Urheberrechte	foto@jochenquast.de
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Erfassungszeitpunkt	10:03, 18. Dez. 2008
Brennweite	90 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	00:03, 19. Dez. 2008
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21

Digitalisierungszeitpunkt	10:03, 18. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,643856
APEX-Blendenwert	4,33985
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Sensorauflösung horizontal	3.086,925795053
Sensorauflösung vertikal	3.091,2951167728
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes.jpg&oldid=36036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes mit Luzifer und Ahriman.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.
Volle Auflösung (3.072 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 960 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius mit Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7314.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:00, 13. Mai 2010		3.072 × 2.048 (960 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes Thomasius mit Luzifer und Ahriman. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners
- Johannes Thomasius

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	4.000
Erfassungszeitpunkt	15:52, 16. Dez. 2008
Brennweite	50 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	19:24, 16. Dez. 2008
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:52, 16. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	4,643856
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	55
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	55
Sensorauflösung horizontal	2.646,3331048663
Sensorauflösung vertikal	2.686,8475991649
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes_mit_Luzifer_und_Ahriman.jpg&oldid=36027“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes und Capesius.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.
Volle Auflösung (3.072 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 596 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius mit Professor Capesius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7204.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:08, 13. Mai 2010		3.072 × 2.048 (596 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes Thomasius mit Professor Capesius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Myste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners
- Die Pforte der Einweihung
- Professor Capesius

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D
Fotograf	Jochen Quast
Urheberrechte	foto@jochenquast.de
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	500
Erfassungszeitpunkt	15:15, 17. Dez. 2008
Brennweite	135 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	18:13, 17. Dez. 2008
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:15, 17. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	5,643856
APEX-Blendenwert	3,61471
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Sensorauflösung horizontal	3.086,925795053
Sensorauflösung vertikal	3.091,2951167728
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes_und_Capesius.jpg&oldid=36030“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Johannes und Luzifer.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 534 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.334 Pixel, Dateigröße: 949 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Johannes Thomasius und Luzifer im Hintergrund. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010.

Foto: Jochen Quast [1] (http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_Mysteriendramen_2010/_MG_7651.jpg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:16, 13. Mai 2010		2.000 × 1.334 (949 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Johannes Thomasius und Luzifer im Hintergrund. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast [http://www.goetheanum-buehne.ch/fileadmin/buehne/galerie/07_09_10/Die_M

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Pforte der Einweihung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Fotograf	Jochen Quast
Urheberrechte	foto@jochenquast.de
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.000
Erfassungszeitpunkt	16:12, 17. Dez. 2008
Brennweite	105 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	16:51, 25. Nov. 2009
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	16:12, 17. Dez. 2008
APEX-Belichtungszeitwert	4,643856
APEX-Blendenwert	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	29
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	29
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	3.849,2117888965
Sensorauflösung vertikal	3.908,1419624217
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Johannes_und_Luzifer.jpg&oldid=36032“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2010 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendrama Ägypten.jpg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/vhosts/anthroposophie.net/httpdocs/wiki/images/f/f4/Mysteriendrama_Ägypten.jpg': No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480.
convert: missing an image filename `/tmp/transform_1e49f9a65aff-1.jpg' @ convert.c/ConvertImageCommand/2800.

Größe dieser Vorschau: .
Volle Auflösung (1.000 × 667 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ägyptische Tempelszene aus «Der Seelen Erwachen», 8. Bild (Foto: Jochen Quast)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 13. Jun. 2011	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/vhosts/anthroposophie.net/httpdocs/wiki/images/f/f4/Mysteriendrama_Ägypten.jpg': No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480. convert: missing an image filename `/tmp/transform_64688e4f5133-	1.000 × 667 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ägyptische Tempelszene aus «Der Seelen Erwachen», 8. Bild

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

1.jpg' @ convert.c/ConvertImageCommand/2800.

- Maria (Mysteriendrama)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 5D Mark II
Fotograf	Photographer:Jochen Quast
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.000
Erfassungszeitpunkt	15:33, 18. Dez. 2009
Brennweite	70 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Macintosh
Speicherzeitpunkt	03:35, 1. Feb. 2010
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:33, 18. Dez. 2009
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	3,61471
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	35
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	35
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	2.646,3331048663
Sensorauflösung vertikal	2.686,8475991649
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendrama_Ägypten.jpg&oldid=42249“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel.gif

Aus AnthroWiki

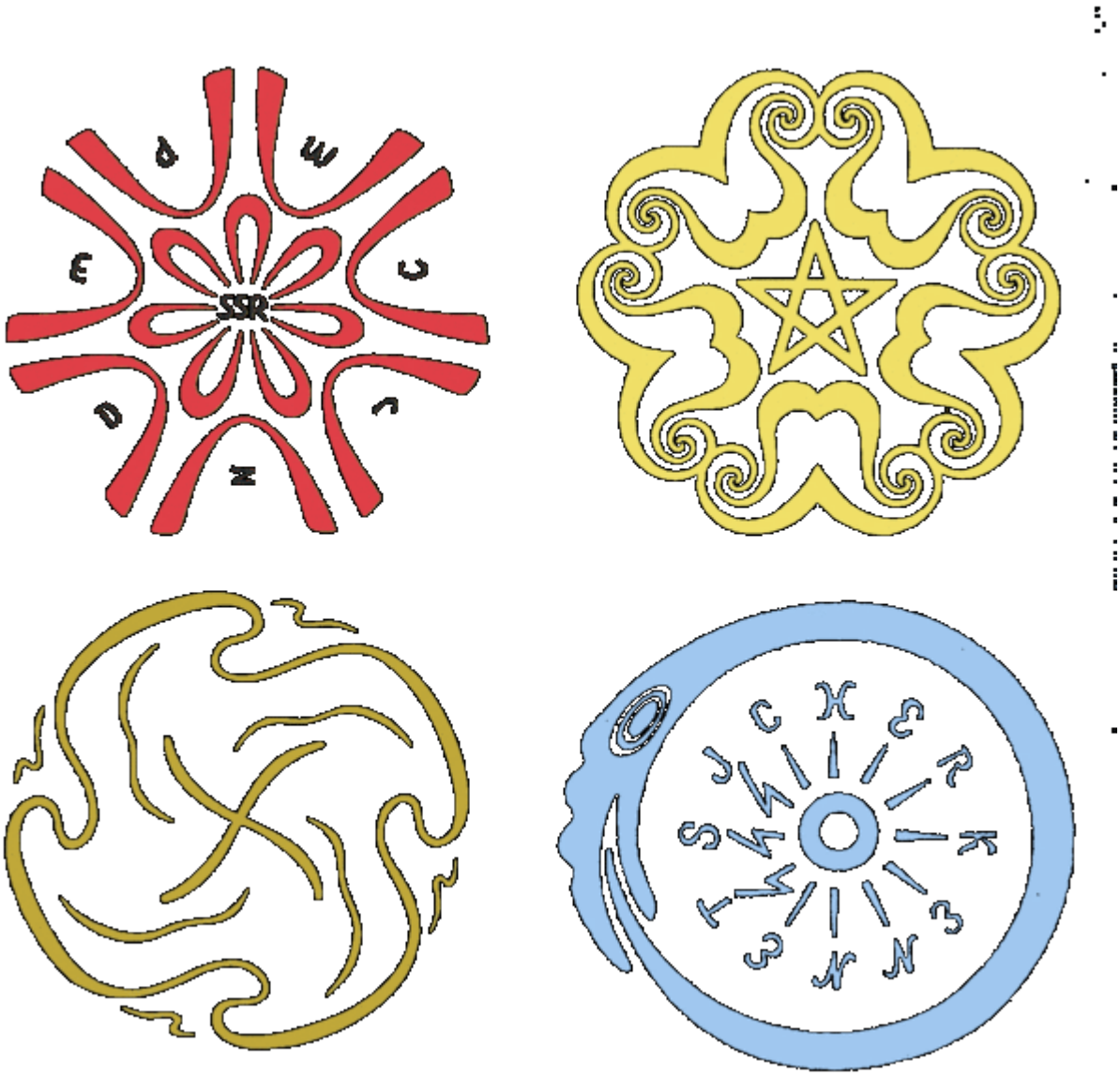

Größe dieser Vorschau: 630 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.451 × 1.380 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mysteriendramensiegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:17, 18. Jan. 2009		1.451 × 1.380 (51 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mysteriendramensiegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel.gif&oldid=30387“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 625-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 1.gif

Aus AnthroWiki

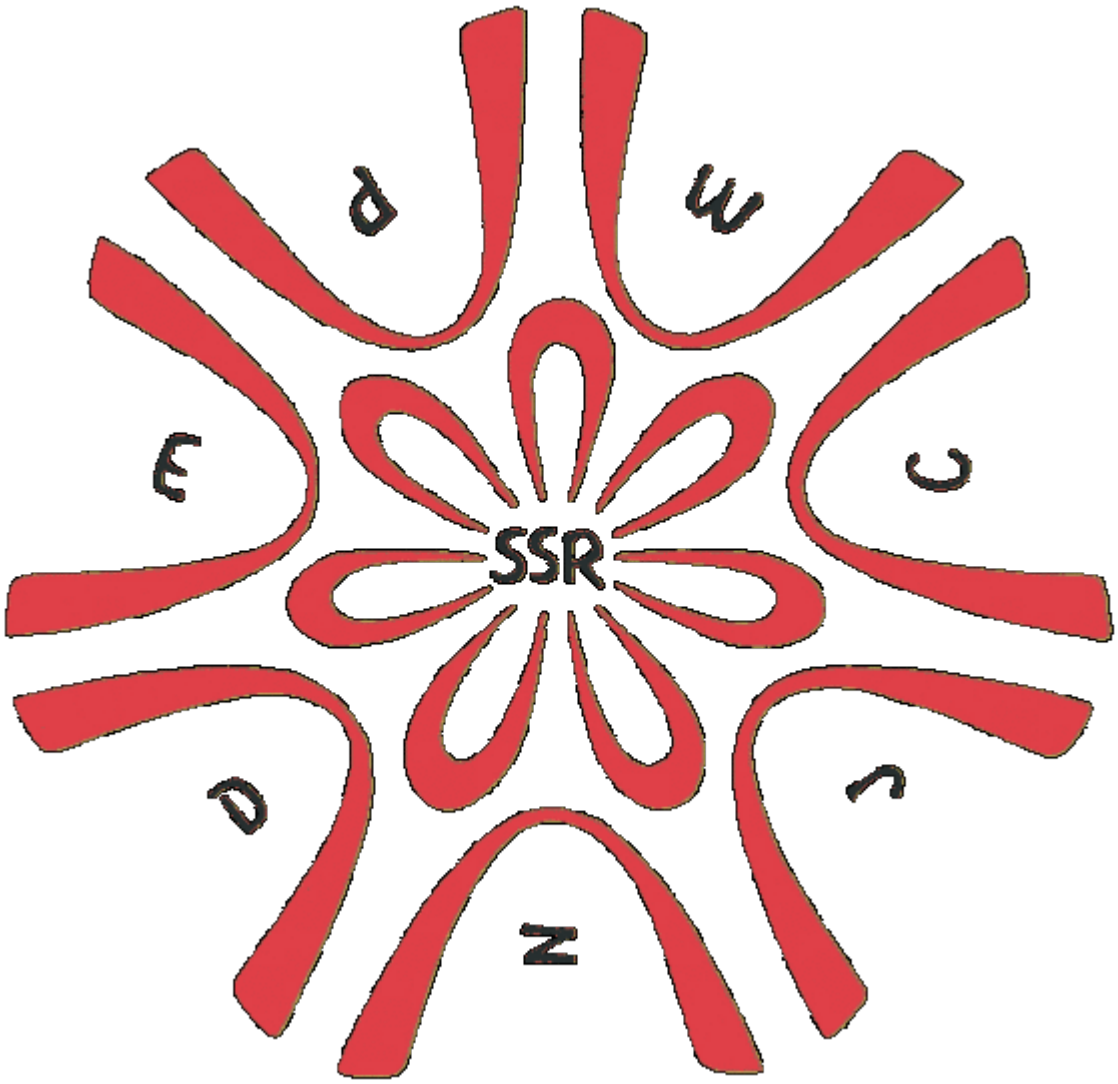

Größe dieser Vorschau: 587 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (627 × 640 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des ersten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:19, 18. Jan. 2009		627 × 640 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Siegel des ersten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Die Pforte der Einweihung
- Rosenkreuzerspruch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_1.gif&oldid=30388“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 1.jpg

Aus AnthroWiki

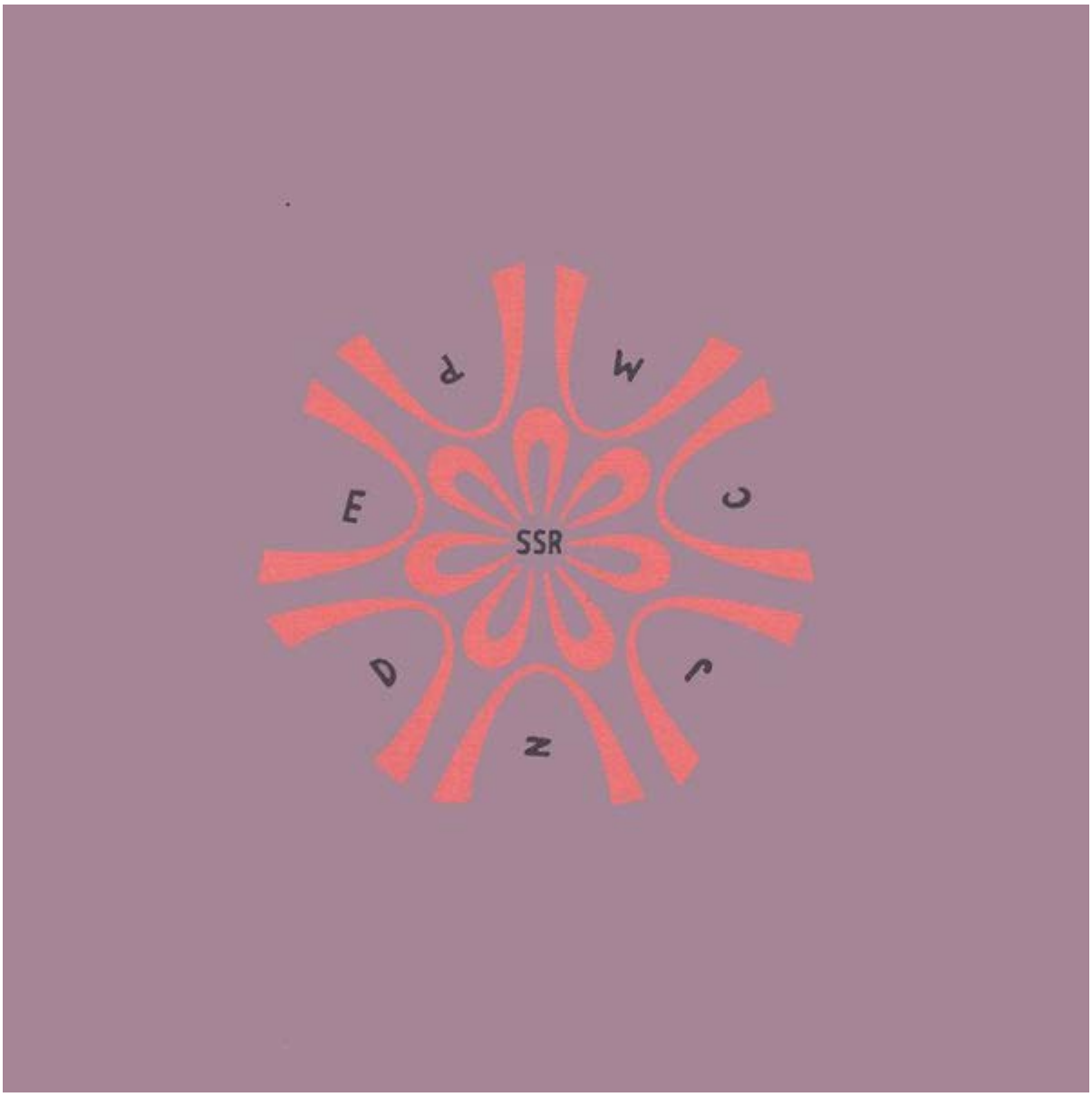

Größe dieser Vorschau: 599 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.216 × 2.218 Pixel, Dateigröße: 735 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dramensiegel zu «Die Pforte der Einweihung»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:42, 11. Jun. 2012		2.216 × 2.218 (735 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dramensiegel zu «Die Pforte der Einweihung»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Die Pforte der Einweihung
- Dramensiegel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:33, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:33, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	08
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	08

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_1.jpg&oldid=46362“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 155-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 2.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 611 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (621 × 609 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des zweiten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:19, 18. Jan. 2009		621 × 609 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Siegel des zweiten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Prüfung der Seele

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_2.gif&oldid=30389“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 2.jpg

Aus AnthroWiki

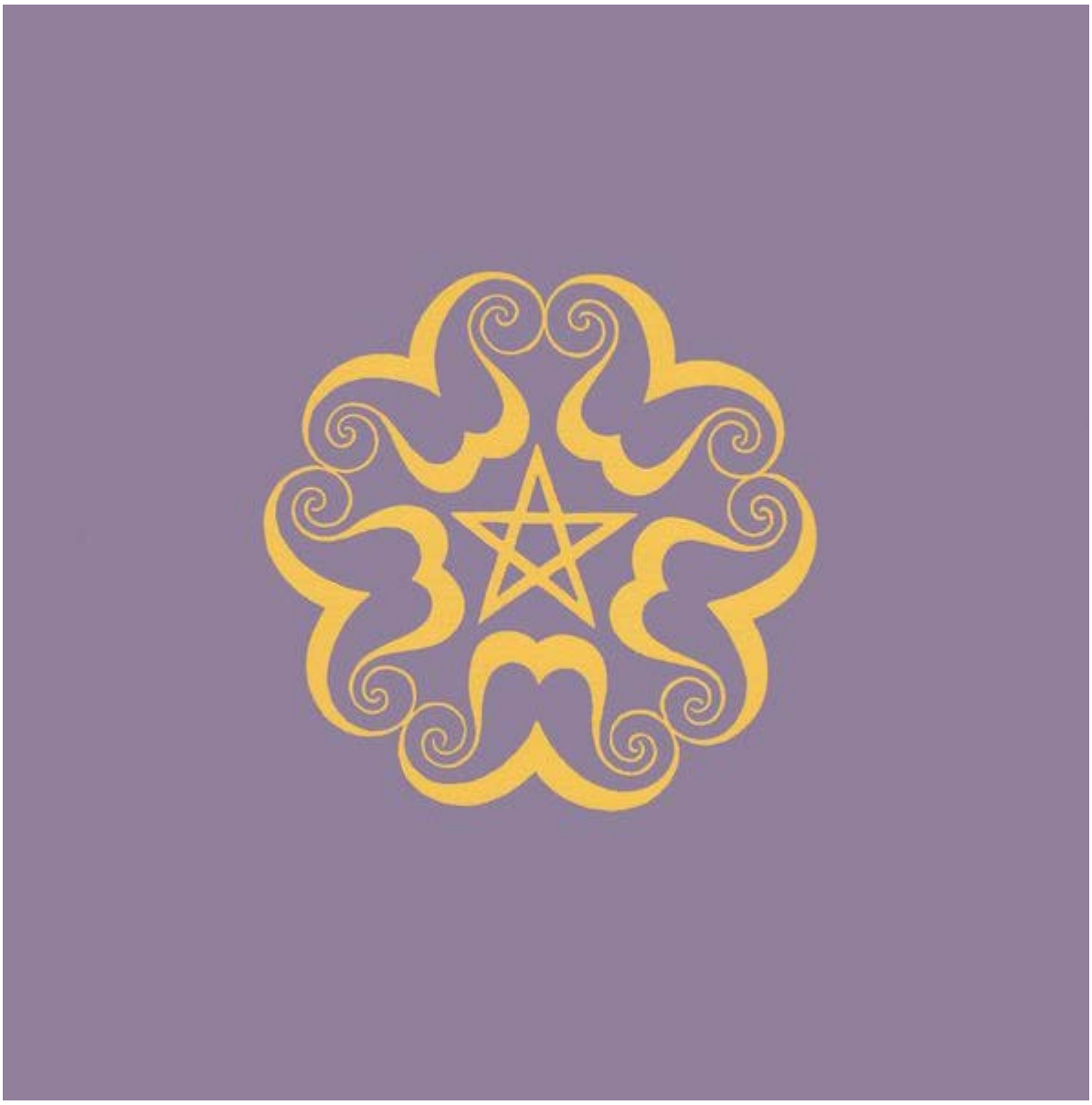

Größe dieser Vorschau: 594 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.210 × 2.229 Pixel, Dateigröße: 752 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dramensiegel zu «Die Prüfung der Seele»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:44, 11. Jun. 2012		2.210 × 2.229 (752 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dramensiegel zu «Die Prüfung der Seele»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Die Prüfung der Seele
- Dramensiegel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:00, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:00, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	63
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	63

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_2.jpg&oldid=46363“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 3.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 611 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (621 × 609 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des dritten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:20, 18. Jan. 2009		621 × 609 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Siegel des dritten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Der Hüter der Schwelle

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_3.gif&oldid=30390“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 3.jpg

Aus AnthroWiki

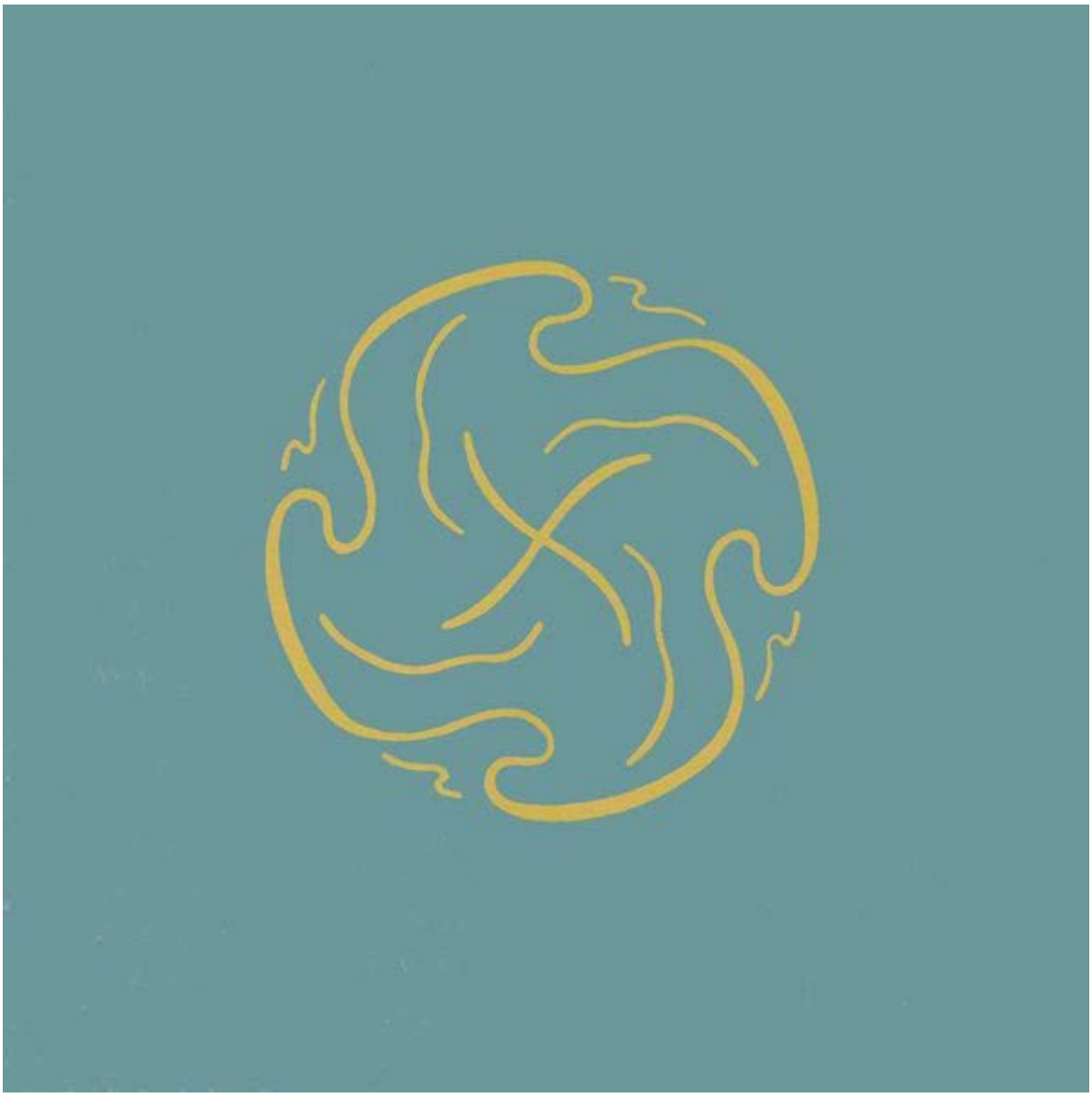

Größe dieser Vorschau: 599 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.218 × 2.220 Pixel, Dateigröße: 1,49 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dramensiegel zu «Der Hüter der Schwelle»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:45, 11. Jun. 2012		2.218 × 2.220 (1,49 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dramensiegel zu «Der Hüter der Schwelle»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Der Hüter der Schwelle
- Dramensiegel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:38, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:38, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	45
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	45

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_3.jpg&oldid=46364“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 4.gif

Aus AnthroWiki

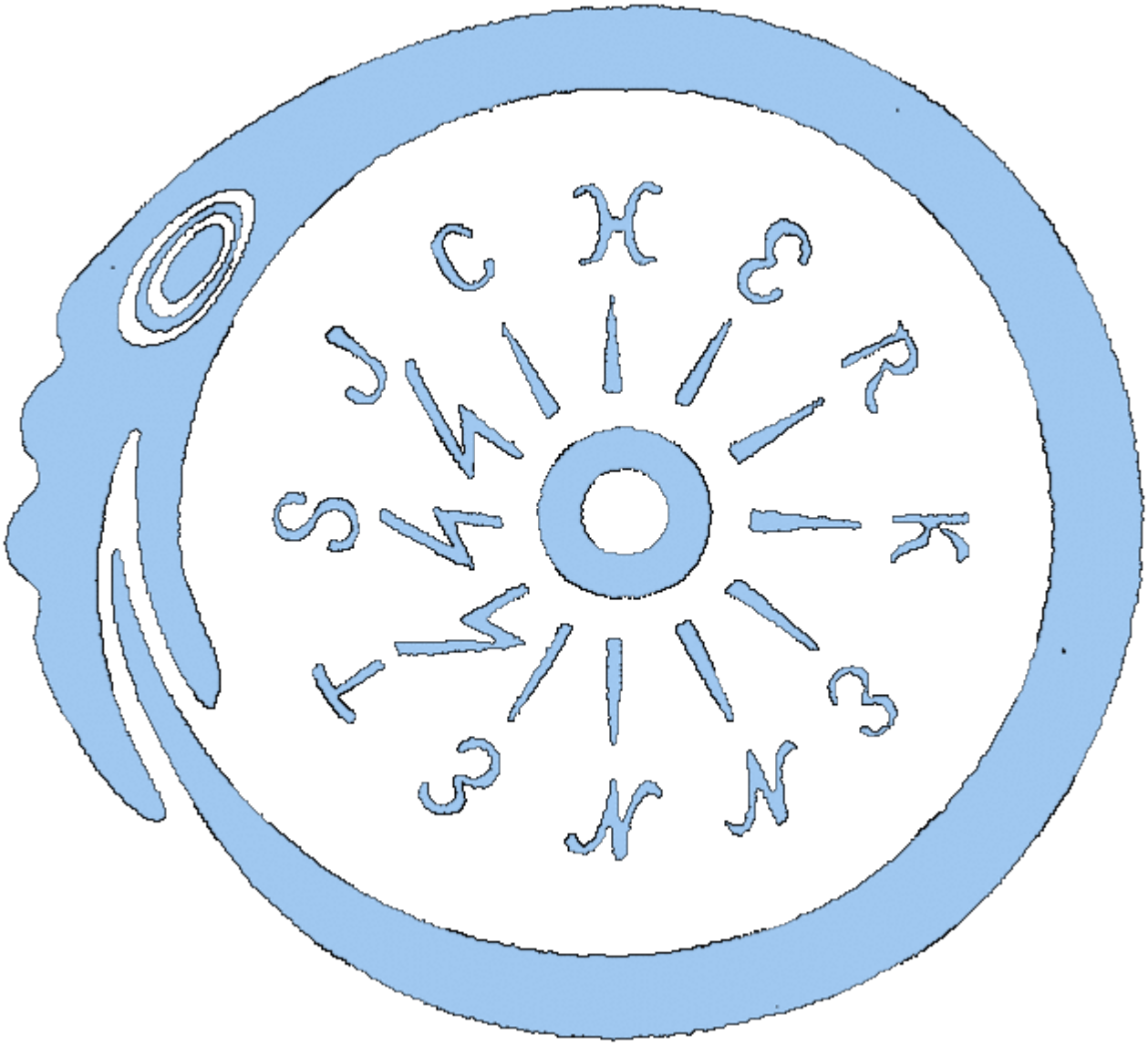

Größe dieser Vorschau: 660 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (670 × 609 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Siegel des vierten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:20, 18. Jan. 2009	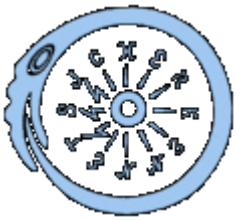	670 × 609 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Siegel des vierten Mysteriendramas von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Der Seelen Erwachen
- Ich

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_4.gif&oldid=30391“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2009 um 02:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 269-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mysteriendramensiegel 4.jpg

Aus AnthroWiki

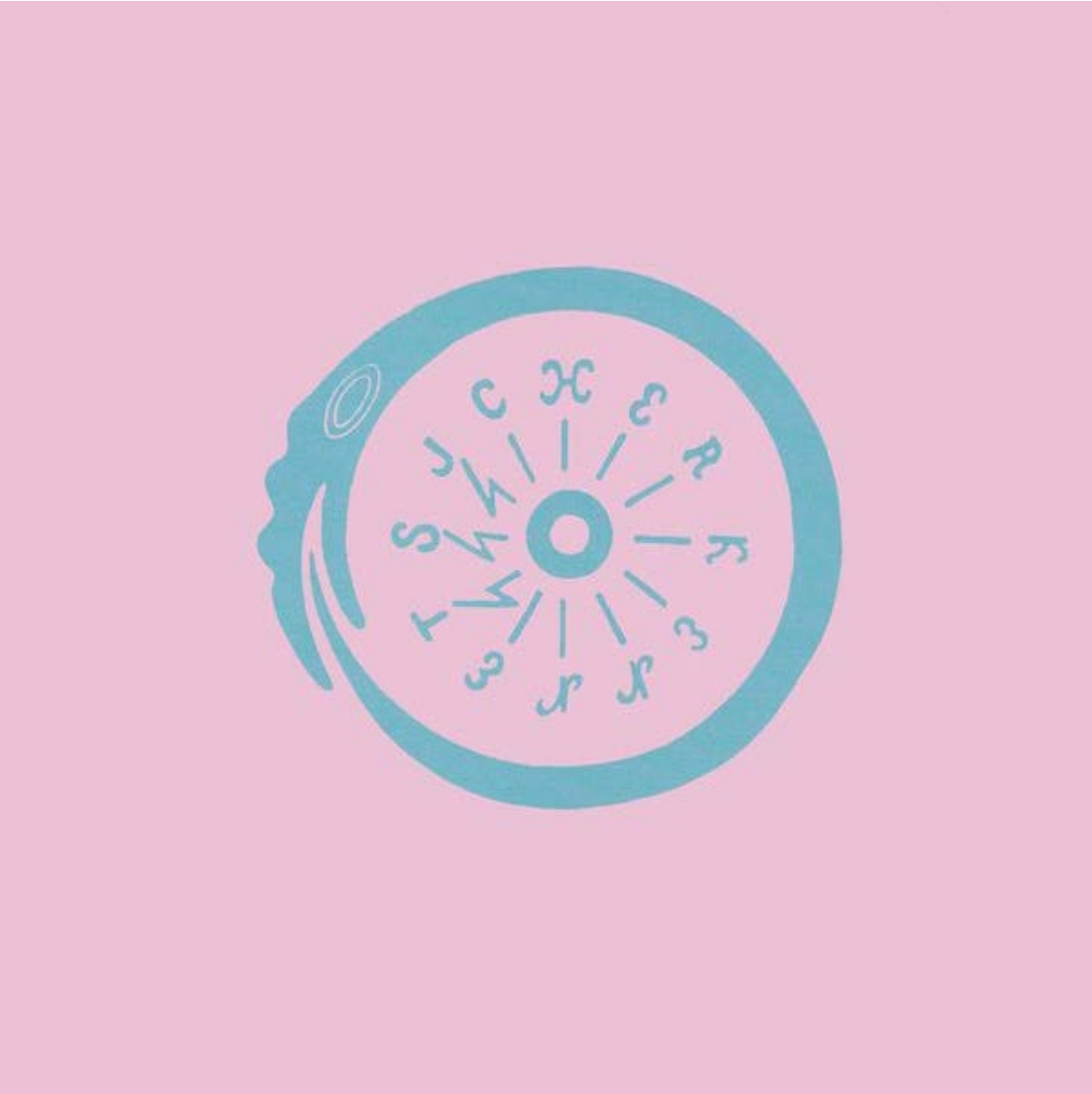

Größe dieser Vorschau: 599 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.214 × 2.215 Pixel, Dateigröße: 562 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dramensiegel zu «Der Seelen Erwachen»

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:46, 11. Jun. 2012		2.214 × 2.215 (562 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dramensiegel zu «Der Seelen Erwachen»

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Der Seelen Erwachen
- Dramensiegel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:39, 11. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:39, 11. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	25
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	25

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mysteriendramensiegel_4.jpg&oldid=46365“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 22:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterienspiel

Aus AnthroWiki

Das **Mysterienspiel** (griechisch *mysterion*, Geheimnis) ist eine seit dem Altertum praktizierte Form von religiösen Glaubensinhalten. Im Alten Ägypten sind bereits die Osiris-Mysterien belegt. Im 14. Jahrhundert hatten Formen des Dramas und Musiktheaters christlich-religiöse Motive. Der Begriff wird meist etwas weiter gefasst als der des Liturgischen Dramas, das noch in den Zusammenhang mit dem Gottesdienst gehört und im Kirchenraum stattfindet. Das Mysterienspiel hat zumeist religiöse Inhalte, kann aber unabhängig von kirchlichen Zeremonien aufgeführt werden. Seine Renaissance hatte das Mysterienspiel unter anderem in Frankreich und England.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entwicklung seit dem Mittelalter
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Siehe auch

Entwicklung seit dem Mittelalter

Volkstümliche Unterhaltung durch fahrende Schausteller war im Mittelalter beliebt, stand aber bei der Kirche in keinem hohen Ansehen. Andererseits hatten kirchliche Rituale selbst etwas Theatralisches an sich. So sind die Osterspiele hervorgegangen aus dem liturgischen Wechselgesang zwischen den von Geistlichen dargestellten drei Frauen und dem Engel am leeren Grab Christi (siehe Quem-quaeritis-Tropus). Der Wechselgesang entwickelte sich allmählich zu einer regelrechten Handlung, neue Personen wurden eingeführt, zum Beispiel Maria Magdalena oder Herodes. Die Spiele wurden auch mit komischen Einlagen erweitert, so zum Beispiel einem Wettlauf der Apostel zum Grab.

Ursprünglich in Lateinisch gehalten, wurden die Szenen mehr und mehr mit deutschen Texten versehen, aus den kirchlich gebundenen Spielen wurden selbstständige Dramen. Das älteste Osterspiel, das ganz in Deutsch verfasst ist, stammt aus dem Kloster Muri in der Schweiz (13. Jahrhundert). Daneben kennt man das Redentiner Osterspiel von 1464.

Die Osterspiele entwickelten sich durch Einbeziehung der gesamten Leidensgeschichte zu Passionsspielen. Seit dem 14. Jahrhundert spielte man sie zunächst in kurzer Form, dann immer ausführlicher, bis sie oft mehrere Tage in Anspruch nahmen. Die Spiele wurden von Bürgern auf dem Marktplatz aufgeführt, wenngleich unter geistlicher Leitung. Man unterscheidet mehrere Zyklen, das St. Gallener Passionsspiel (seit dem 14. Jahrhundert), das Alsfelder (seit 1501), oder das von Bozen (seit 1514). Auch niederdeutsche Spiele sind überliefert, zum Beispiel aus Hamburg und aus Hildesheim.

In den verschiedenen Ausprägungen der Mysterienspiele wurden biblische Geschichten, Totentänze oder das Jüngste Gericht außerhalb der Kirchen auf Marktplätzen oder an anderen öffentlichen Orten dargestellt. Die Rollen wurden mehr und mehr von Mitgliedern der mittelalterlichen Zünfte übernommen, wobei jede Zunft für ein bestimmtes Stück zuständig war. Sie wurden nach und nach zu allen kirchlichen Feiertagen aufgeführt (vergleiche dazu zum Beispiel die Oberuferer Weihnachtsspiele).

Seit dem 15. Jahrhundert sind auch Fastnachtsspiele nachweisbar, ebenfalls als volkstümliche Unterhaltung und als Selbstdarstellung der Stadtbürger. Die ältesten erhaltenen Beispiele zeigen, wie einem unheilvollen Ereignis (zum Beispiel dem Winter) der Prozess gemacht wird. Später werden auch andere Aspekte des Lebens bis hin zu

politischen Ereignissen dargestellt. Es sind etwa 150 solcher Stücke erhalten, die über ganz Deutschland verbreitet waren. Sind die anfänglichen Stücke noch anonym, so sind aus späteren Jahren auch einzelne Dichter bekannt, wie Hans Rosenplüt und Hans Folz (beide 15. Jahrhundert), sowie Hans Sachs (16. Jahrhundert).

Heute werden Mysterienspiele in der mittelalterlichen Bedeutung nur noch vereinzelt aufgeführt, so zum Beispiel in Meckenheim-Lüftelberg. Dort findet jedes Jahr um Fronleichnam eine Festspielwoche statt, in der der ein Verein das Leben verschiedener Heiliger aufführt.

Moderne Mysterienspiele sind etwa der Salzburger *Jedermann* (1911) von Hugo von Hofmannsthal, der *Totentanz* (1934) von Hugo Distler oder die Oper *The Burning Fiery Furnace* (1966) von Benjamin Britten.

Literatur

- Bergmann, Rolf: *Katalog der deutschsprachigen geistlichen Spiele und Marienklagen des Mittelalters.* München 1986.
- Müller, Jan-Dirk: *Mimesis und Ritual. Zum geistlichen Spiel des Mittelalters.* In: Kablitz, Andreas; Neumann, Gerhard (Hg.): Mimesis und Simulation (= Rombach Wissenschaften, Reihe Litterae, 52). Freiburg i. Br. 1998.
- Neumann, Bernd: *Geistliches Schauspiel im Zeugnis der Zeit. Zur Aufführung mittelalterlicher religiöser Dramen im deutschen Sprachgebiet* (=Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 84/85). München, Zürich 1987.
- Rendl, Georg: *Der Namenlose. Mysterienspiel.* Linz 1948.
- Warning, Rainer: *Ritus, Mythos und geistliches Spiel.* In: Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft, 3, S. 83-114. 1970.

Weblinks

- Lüfthilids Mysterienspiele e. V. (http://www.Mysterienspiele.de)

Siehe auch

- Weihnachtspiel
- Osterspiel
- Passionsspiel

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mysterienspiel (http://de.wikipedia.org/wiki/Mysterienspiel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mysterienspiel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterienspiel&oldid=34949“
Kategorie: Theater

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2010 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 588-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterium

Aus AnthroWiki

Mysterium (von griechisch μυστηριον *mysterion*) wird gewöhnlich mit *Geheimnis* übersetzt. Gemeint ist dabei nicht eine Information, die nur vorläufig zurückgehalten, prinzipiell aber uneingeschränkt mitteilbar ist, sondern ein komplexer, oft paradoxer Sachverhalt von existenzieller und religiöser Tragweite, der sich der direkten Mitteilung und logischen Analyse *wesentlich* entzieht. Das größte Mysterium und zugleich der geheime Schwerpunkt der gesamten Erd- und Menschheitsentwicklung ist nach Rudolf Steiner das Mysterium von Golgatha.

In der antiken Sprache ist *mysterion* außerdem eine religiöse Handlung, die an einem solchen Mysterium Anteil gibt (siehe Mysterienkult).

Die griechischsprachige Theologie hat im gleichen Sinn schon sehr früh sakrale Handlungen wie Taufe oder Eucharistie als Mysterium bezeichnet. Dieser Wortgebrauch wurde im Lateinischen mit *sacramentum* wiedergegeben.

Die christliche Mystik ist eine Bewegung innerhalb der christlichen Religion, in der das Mysterium der unmittelbaren Einswerdung mit Gott (Unio Mystica) angestrebt wird.

Zentrale Mysterien des Christentums sind die Trinität Gottes sowie die Menschwerdung Gottes und der stellvertretende Tod Jesu (siehe auch Geheimnis des Glaubens).

Der Theologe und Religionswissenschaftler Rudolf Otto führte in seinem 1917 erschienenen Hauptwerk *Das Heilige* die komplementären Begriffe Mysterium fascinosum und Mysterium tremendum ein, um die - seiner Auffassung nach - grundlegenden Ausprägungen der Erfahrungen von Menschen mit dem Heiligen zu charakterisieren.

Wikiquote: Mysterium – Zitate

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Mysterium (http://de.wikipedia.org/wiki/Mysterium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mysterium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterium&oldid=27844“

Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 984-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mysterium von Golgatha

Aus AnthroWiki

Kreuzigung, Michelangelo 1540

Das **Mysterium von Golgatha**, das sich mit dem Kreuzestod des Christus vollzog, ist das zentrale Ereignis der ganzen Erd- und Menschheitsentwicklung. Mit ihm fand die eigentliche Geburt des menschlichen Ichs statt.

> "Ohne das Mysterium von Golgatha hätte das Sibyllentum, das mit den elementarischen Kräften der Erde zusammenhängt, die im Unterbewußten der Seele wirken und in leidenschaftlicher Art sich herausdrängen, über die bewußten Ich-Kräfte gesiegt, hätte die Ich-Kräfte zurückgedrängt. Das Ich wäre der Menschheitsentwickelung verloren gegangen. Als Kraft sehen wir den Christus-Impuls in dem Menschheitsgang wirken, auch ohne daß das menschliche Bewußtsein ihn aufgenommen hat." (Lit.: GA 152, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=97))

Die geistigen Forschungen Rudolf Steiners bestätigen, dass der Kreuzestod des Christus nach dem julianischen Kalender tatsächlich am Freitag, dem 3. April 33 um die neunte Stunde, also um 3 Uhr nachmittags, erfolgte:

> "An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha statt. Und da fand auch statt die Geburt des Ich in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben. Und es ist ganz gleichgültig, auf welchem Erdenpunkte der Mensch lebt, oder welchem Religionsbekenntnis er angehört, das, was durch das Mysterium von Golgatha in die Welt kam, gilt für alle Menschen. So wie es für alle Welt gilt, daß Cäsar an einem bestimmten Tage gestorben ist, und nicht für die Chinesen ein anderer und für die Inder wieder ein anderer Tag dafür gilt, ebenso ist es eine einfache Tatsache des okkulten Lebens, daß das Mysterium von Golgatha sich an diesem Tage zugetragen hat und daß man es da zu tun hat mit der Geburt des Ich. Das ist eine Tatsache ganz internationaler Art." (Lit.: GA 143, S 163 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=163))

Die eigentliche Bedeutung des Mysteriums von Golgatha liegt nicht in den äußeren Ereignissen, sondern in ihren geistigen Hintergründen. Es muss als übersinnliche Tatsache erfasst werden; darauf hat Rudolf Steiner schon in seiner grundlegenden Schrift «Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums» hingewiesen.

> "Nur wenn wir die Ideen, die Begriffe haben, die ins Übersinnliche hineinführen, können wir auch das Mysterium von Golgatha verstehen, das eben ein Ereignis ist, das mit der übersinnlichen, nicht mit der sinnlichen Welt zu tun hat. Was sich in der sinnlichen Welt zugetragen hat vom Mysterium von Golgatha, ist nur der äußere Abglanz." (Lit.: GA 198, S 243 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=243))

Durch den Tod auf Golgatha hat sich der Christus mit der Erde verbunden und verlieh ihr dadurch ihren Sinn.

> "Ebenso wie das Leben dem menschlichen Wissen unzugänglich ist, so ist dies der Fall mit dem Tod dem wahren Wissen gegenüber, welches in den übersinnlichen Welten erlangt wird. In dem ganzen Gebiet der übersinnlichen Welten gibt es keinen Tod. Man kann nur auf Erden sterben, in der physischen Welt oder in den Welten, welche in der Entwickelung unserer Erde gleichen, und alle die Wesenheiten, die hierarchisch höher stehen als der Mensch, haben keine Kenntnis vom Tode, sie kennen nur verschiedene Bewußtseinszustände. Ihr Bewußtsein kann zeitweise so herabgesetzt sein, daß es unserem irdischen Schlafzustand ähnlich ist, aber es kann aus diesem Schlaf wieder aufwachen. Es gibt keinen Tod in der geistigen Welt, es gibt dort nur Bewußtseinsänderungen, und die

größte Furcht, die der Mensch hat, die Todesfurcht, kann von einem, der nach dem Tode zu den übersinnlichen Welten aufgestiegen ist, nicht empfunden werden. Es gibt daher keinen Tod für die Wesen, die zu den höheren Hierarchien gehören, mit nur einer einzigen Ausnahme, der des Christus. Aber damit eine übersinnliche Wesenheit wie der Christus durch den Tod gehen konnte, mußte er erst auf die Erde herabsteigen. Und das ist es, was von so unermeßlicher Wichtigkeit in dem Mysterium von Golgatha ist, daß eine Wesenheit, die in ihrem eigenen Reiche in der Sphäre ihres Willens niemals den Tod hätte erfahren können, hat hinuntersteigen müssen auf die Erde, um eine Erfahrung durchzumachen, die dem Menschen eigen ist, nämlich um den Tod zu erfahren. Es vereinigte sich ein Wesen, einzig in seiner Art, welches bis dahin nur kosmisch war, durch das Mysterium von Golgatha, durch den Tod des Christus, mit der Erdenevolution. Seitdem lebt es auf eine solche Weise auf Erden, ist so an die Erde gebunden, daß es in den Seelen der Menschen auf Erden lebt und mit ihnen das Leben auf Erden erfährt. Daher war die ganze Zeit vor dem Mysterium von Golgatha nur eine Zeit der Vorbereitung in der Evolution der Erde. Das Mysterium von Golgatha gab der Erde ihren Sinn. Als das Mysterium von Golgatha stattfand, wurde der irdische Körper des Jesus von Nazareth den Elementen der Erde übergeben, und von der Zeit an war der Christus verbunden mit der geistigen Sphäre der Erde und lebt darin." (Lit.: GA 152, S 39f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=39f))

Nur dadurch konnten die Folgen des Sündenfalls für den Menschen und für die ganze Erde überwunden werden:

"Es ist also das, was durch das Mysterium von Golgatha geschehen ist, eine Götterangelegenheit, durch die ein Ausgleich geschaffen worden ist für eine Luziferangelegenheit. Es ist die einzige Götterangelegenheit, die sich vor den Augen der Menschen abgespielt hat." (Lit.: GA 143, S 191 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=191))

Das Mysterium von Golgatha, als mystische Tatsache, ist für *alle* Menschen geschehen, unabhängig davon, ob sie von dem Christus wissen oder sich bewusst zu ihm bekennen.

"Eine Zeit wird kommen, wo derjenige, der Anhänger der chinesischen, der buddhistischen, der brahmanischen Religion ist, es ebensowenig gegen seine Religion finden wird, das Mysterium von Golgatha anzunehmen, wie er es gegen seine Religion findet, anzunehmen das Kopernikanische Weltensystem. Und es wird angesehen werden als eine Art von religiösem Egoismus, wenn man sich in den außerchristlichen Religionen wehren wird, diese Tatsache anzunehmen. Die Tatsache, die eben jetzt vom Mysterium von Golgatha geltend gemacht worden ist, hat mit irgendeinem konfessionellen Christus nichts zu tun, sondern ist eine objektive okkulte Tatsache. Wie niemand verbieten kann, die Kopernikanische Weltanschauung zu lehren, weil sie nicht in den alten indischen Religionsbüchern steht, so kann auch niemand verwehren, die Tatsache von dem Mysterium von Golgatha zu lehren aus dem Grunde, weil es nicht in den Religionsbüchern der alten Inder enthalten ist." (Lit.: GA 140, S 22f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf#page=22f))

Dadurch, dass das Mysterium von Golgatha geschehen ist und seine Wirkungen hinterlassen hat, ist die Zukunft der Menschheit aber noch nicht gesichert. Immer mehr wird künftig davon abhängen, dass sich die Menschen, völlig unabhängig von jeglichem Glaubensbekenntnis, in ein ganz individuelles bewusstes Verhältnis zu dem Christus setzen. Was der Christus aus Gnade zu geben vermag, wird in seiner vollen Kraft nur wirksam, wenn sich die Menschen dazu bereiten, seine Gabe zu empfangen.

"So wie in der Gegend des menschlichen Herzens ein fortwährendes Verwandeln des Blutes in Äthersubstanz stattfindet, so findet ein ähnlicher Vorgang im Makrokosmos statt. Wir verstehen dieses, wenn wir unser Auge hinwenden auf das Mysterium von Golgatha und auf jenen Augenblick, in dem das Blut des Christus Jesus geflossen ist aus den Wunden. Dieses Blut darf nicht nur als chemische Substanz betrachtet werden, sondern es ist durch alles das, was geschildert worden ist als die Natur des Jesus von Nazareth, etwas ganz Besonderes. Und indem es ausfloß und hineinströmte in die Erde, ist unserer Erde eine Substanz gegeben worden, die, indem sie sich mit der Erde verband, ein Ereignis war, das ein bedeutendstes ist für alle Folgezeiten der Erde, und das auch nur einmal auftreten konnte. Was geschah mit diesem Blut in den folgenden Zeiten? Nichts anderes, als was sonst im Herzen des Menschen geschieht. Dieses Blut machte im Verlaufe der Erdenevolution einen Ätherisierungsprozeß durch. Und wie unser Blut als Äther vom Herzen nach oben strömt, so lebt im Erdenäther seit dem Mysterium von Golgatha das ätherisierte Blut des Christus Jesus. Der Ätherleib der Erde ist durchsetzt von dem, was aus dem Blute geworden ist, das auf Golgatha geflossen ist; und das ist wichtig. Wäre das nicht

geschehen, was durch den Christus Jesus geschehen ist, dann wäre nur das mit den Menschen auf der Erde der Fall, was vorher geschildert worden ist. So aber ist seit dem Mysterium von Golgatha eine fortwährende Möglichkeit vorhanden, daß in diesen Strömungen von unten nach oben die Wirkung des ätherischen Blutes des Christus mitströmt.

Dadurch, daß in dem Erden-Ätherleib das ätherische Blut des Jesus von Nazareth ist, strömt mit dem von unten nach oben, vom Herzen nach dem Gehirn strömenden ätherisierten Menschenblute dasjenige, was das ätherisierte Blut dieses Jesus von Nazareth ist, so daß nicht nur das zusammentrifft im Menschen, was früher geschildert worden ist, sondern es trifft zusammen die eigentliche menschliche Blutströmung und die Blutströmung des Christus Jesus. Aber eine Verbindung dieser beiden Strömungen kommt nur zustande, wenn der Mensch das richtige Verständnis entgegenbringt dem, was im Christus-Impuls enthalten ist. Sonst kann keine Verbindung zustande kommen, sonst stoßen sich die beiden Strömungen gegenseitig ab, prallen ebenso wieder auseinander, wie sie zusammengeprallt sind. Verständnis können wir nur erwerben, wenn wir in jedem Zeitalter der Erdenentwickelung dieses Verständnis so uns aneignen, wie es angepaßt ist in diesem Zeitalter. In der Zeit, als der Christus Jesus auf Erden lebte, da konnten der bevorstehenden Tatsache das richtige Verständnis entgegenbringen jene, die zu seinem Vorläufer Johannes kamen und sich taufen ließen durch die Formel, die im Evangelium ausgedrückt ist. Sie empfingen die Taufe, um die Sünde, das heißt das zu Ende gekommene Karma ihrer vorigen Leben zu ändern, und um zu erkennen, daß der wichtigste Impuls der Erdenentwickelung nunmehr in einen physischen Leib herabsteigen wird. Die Menschheitsentwickelung aber schreitet weiter, und für unsere heutige Zeit ist es wichtig, daß der Mensch einsehen lernt, daß er die geisteswissenschaftliche Erkenntnis aufnehmen muß und allmählich das, was vom Herzen zum Gehirn strömt, so befeuert, daß es der Anthroposophie Verständnis entgegenbringt. Die Folge wird sein, daß er das entgegennehmen kann, was vom zwanzigsten Jahrhundert an beginnt einzugreifen: das ist gegenüber dem physischen Christus von Palästina der ätherische Christus.

Denn an jenem Zeitpunkt sind wir angelangt, wo der ätherische Christus in das Erdenleben eingreift und zunächst einer kleinen Anzahl von Menschen sichtbar wird wie in einem natürlichen Hellsehen. Dann in den nächsten dreitausend Jahren wird er immer mehr Menschen sichtbar werden. Das muß kommen, das ist ein Naturereignis." (Lit.: GA 130, S 92f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=92f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha* , GA 152 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mysterium_von_Golgatha&oldid=39489“
Kategorien: Christologie | Erdentwicklung | Menschheitsentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2011 um 20:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.276-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mystik

Aus AnthroWiki

Auf dem Pfad der **Mystik** (von lat. *mysticus*: unbeschreiblich, unaussprechlich, geheimnisvoll; bzw. von griech. *mystikos*, abgeleitet von *myein*: (Augen und Lippen) schließen) strebt der **Mystiker** durch Versenkung in das eigene Innere, in das eigene geistige Wesen, bis zur unmittelbaren Erfahrung der höchsten geistigen Wirklichkeit zu kommen. Sie gipfelt in der Unio Mystica, in der Einwerdung mit Gott bzw. dem Weltgeist. Die christlichen Mystiker suchten dieses Ziel vor allem durch eine beständige Vertiefung des Gefühlslebens zu erreichen, wie sie systematisch im christlichen Schulungsweg gepflegt wurde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mystik&oldid=23351“
Kategorien: Schulungsweg | Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2007 um 09:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mystischer Tod

Aus AnthroWiki

Als **mystischer Tod** wird, im mystischen Nacherleben der Schilderungen des 13. Kapitels des Johannes-Evangeliums, die fünfte Stufe des christlichen Schulungswegs bezeichnet.

> "Die fünfte Stufe ist der mystische Tod, wo der Schüler tatsächlich zuerst erlebt, wie wenn zwischen ihm und der Wirklichkeit etwas stünde wie ein schwarzer Vorhang. Bis ihm die Erkenntnis aufgeht, fühlt er etwas wie eine Art Verlorenseins, eine Art des ganz und gar Einsamstehens. Die Fleischeswelt ist, wie wenn sie versunken wäre, und wie ein undurchdringlicher schwarzer Vorhang liegt es vor dem Auge der Seele. Das ist ein Moment, den jeder, der diesen Einweihungsweg geht, erleben muß. Man macht die Bekanntschaft mit allem, was als wirklich großes Leid und Schmerz auf dem Grunde der Seele ruhen kann, und mit allem Bösen, das in der Welt vorhanden ist. Das ist das Hinuntersteigen in die Hölle. Dann kommt es dem Schüler vor, als ob der Vorhang zerrisse, und er sieht in die andere Welt." (Lit.: GA 097, S 232f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=232f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mystischer_Tod&oldid=40652“
Kategorien: Christentum | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2011 um 23:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 438-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mystisches Lamm

Aus AnthroWiki

In der Bildersprache der Apokalypse wird der Christus auch als **mystisches Lamm** oder *Lamm Gottes* bezeichnet. Es wird symbolisch als Septagramm dargestellt.

> "Sie wissen, daß sich die Sonne einmal von der Erde abgetrennt hat, daß sie sich aber in ferner Zukunft mit der Erde wieder vereinigen wird. Das Wesen, das die Menschen dazu befähigt, sich so zu vergeistigen, daß sie sich mit der Sonne wieder vereinigen können, bezeichnet man im Okkultismus als die Intelligenz der Sonne. Diesem guten Sonnengeist wirkt ein böser, das Dämonium der Sonne [-> Sorat], entgegen. Beide Kräfte wirken nicht nur in der Sonne, sondern sie senden ihre Wirkungen auf die Erde herab. Die Kräfte des guten Sonnengeistes ziehen in Pflanze, Tier und Mensch ein, sie rufen das Leben auf der Erde hervor. Das gegnerische Prinzip des Sonnendämons, diejenige Gewalt, welche der Vereinigung der Erde mit der Sonne entgegensteht, wirkt in den bösen Kräften des Menschen.
>
> Seit alten Zeiten gibt es hierfür okkulte Sinnbilder. Ein siebeneckiges Zeichen ist das Symbol für den guten Sonnengeist. Die sieben Ecken bezeichnen symbolisch die sieben Planeten. Das Pentagramm ist das Sinnbild für den Menschen. Die Sterne zeichnet der Okkultist in der Gestalt von sieben Augen in die Figur [des Septagramms] hinein. Umgeben von einer Linie sind die Kräfte alle verschlungen. Sie binden alles zusammen. Das ist auch von den Okkultisten aufgezeichnet in den Wochentagen. Verfolgen Sie diese Linie, so haben Sie die Namen der Wochentage in der Richtung der Linie gehend.
>
> In alter Vergangenheit konnte die Zeit noch nicht äußerlich danach bemessen werden, wie die Sonne sich um die Erde dreht. Die alten Okkultisten dachten sich besondere Regenten für den Umlauf der Sonne, und sie dachten sich auch das Richtige. Das ganze System kreist, und so bestimmte man die Zeit entsprechend dem Umkreis durch die zwölf Zeichen des Tierkreises, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage und so weiter. Nun wissen Sie, daß in der Entwickelung eines Weltsystems ein Umlauf ein Manvantara genannt wird, daß diesem jeweils ein Pralaya als Ruhezustand folgt und daß solche Zustände einander ablösen wie Tag und Nacht. Daher hat der Tag zwölf Stunden und die Nacht hat zwölf Stunden. Diese zwölf Stunden entsprechen den großen Zeiträumen des Weltentages, die von den alten Herrschern des Umlaufs des Tierkreises geregelt werden. Vierundzwanzig Herren des Umlaufs müßte ich aufzeichnen um dieses Zeichen herum. Wenn ich Ihnen das aufzeichnen würde, so hätten Sie hier das Septagramm. Sie hätten dann hier die sieben Augen, welche die sieben Sterne bedeuten, und die vierundzwanzig alten Herrscher, zwölf für den Tag und zwölf für die Nacht.
>
> Man nennt den guten Sonnengeist auch das Lamm. Wir sprachen schon vom Pentagramm als Symbol des Menschen. Der schwarze Magier verwendet das Pentagramm so, daß die zwei «Hörner» nach oben gehen und das eine, die Spitze, nach unten. Nach der Vollendung dieser Entwickelung haben die Guten dann sieben «Hörner» entwickelt. Das ist das Zeichen für den Christus-Geist.
>
> Lesen Sie die Stelle, wo Johannes das Buch mit den sieben Siegeln empfängt, mit dieser okkulten Erkenntnis. Lesen wir es, wie das geschildert wird im vierten Kapitel der Offenbarung. «Und alsobald war ich im Geist. Und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel und auf dem Stuhl saß einer; und der da saß, war gleich anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder... Und um den Stuhl waren vierundzwanzig Stühle und auf den Stühlen saßen vierundzwanzig Älteste» - die ich Ihnen vorgeführt habe in den vierundzwanzig Stunden des Weltentages - Tag

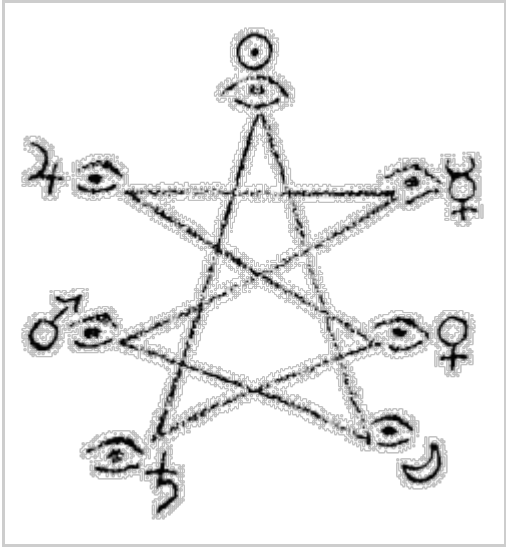

Das Septagramm als Symbol des mystischen Lammes

und Nacht. Und dann, was weiter zu finden ist im fünften Kapitel. «Und ich sah, und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den vier Tieren und zwischen den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande.» - Dieses okkulte Zeichen liegt zugrunde, wenn Johannes in der Apokalypse auf die Geheimnisse des Weltendaseins hinweist. Nur wer diese kennt, kann erahnen, ein wie tiefes Buch die Apokalypse ist und was es zu bedeuten hat, wenn der Widersacher des Lammes als das Tier mit den zwei Hörnern [-> Sorat] geschildert wird." (Lit.: GA 96, S 313ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 27. April 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mystisches_Lamm&oldid=7911“
Kategorien: Christologie | Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2006 um 00:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Mystisches lamm.gif

Aus AnthroWiki

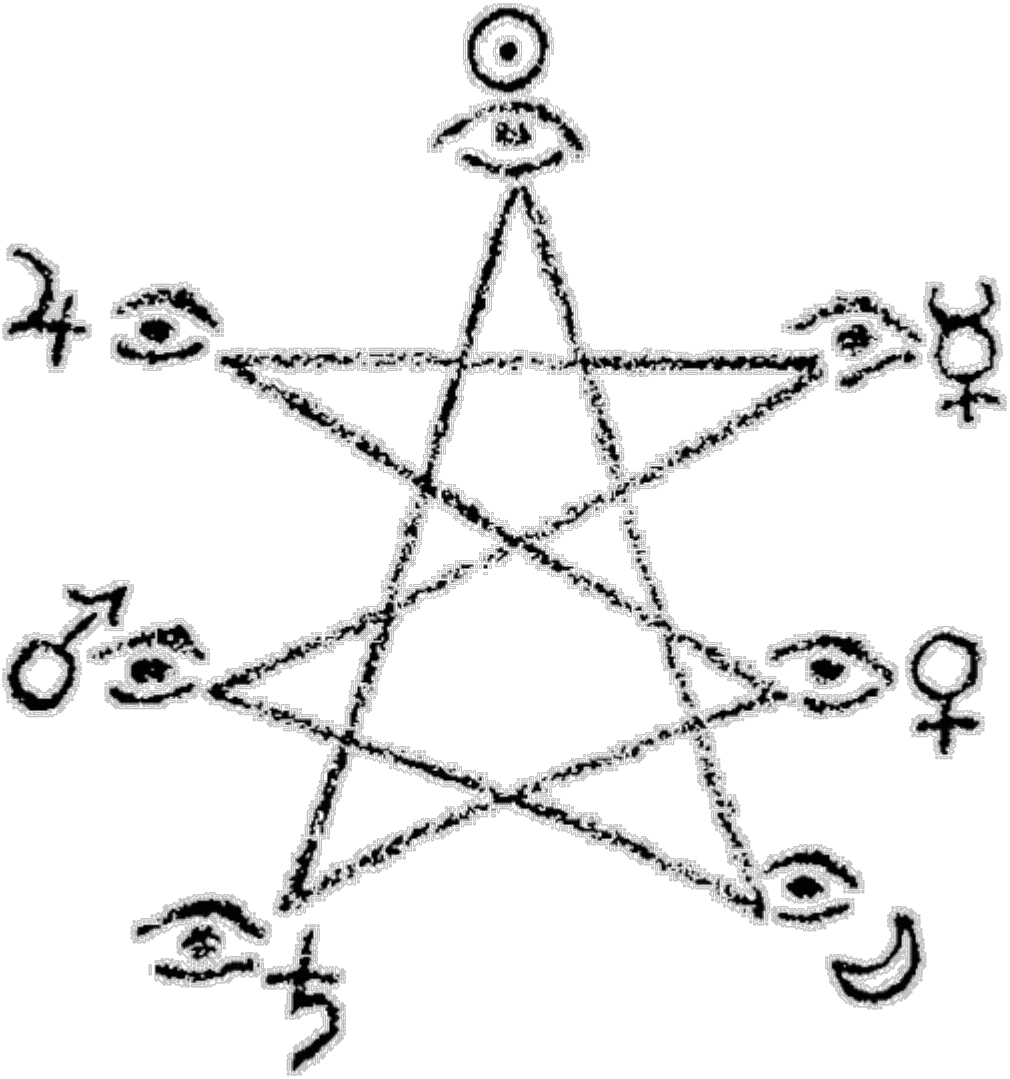

Größe dieser Vorschau: 552 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (629 × 683 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mystisches Lamm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:10, 16. Jun. 2005	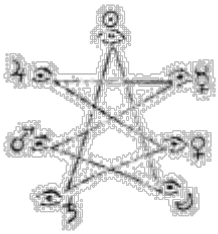	629 × 683 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mystisches Lamm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Auferstehung
- Heptagramm
- Lotosblumen
- Mystisches Lamm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Mystisches_lamm.gif&oldid=2908“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2005 um 06:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 776-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Märchen

Aus AnthroWiki

Märchen (mhd. Maere = *Kunde, Bericht, Nachricht*) sind auf den ersten Blick fantastisch erscheinende Geschichten, in denen aber vielfach Nachklänge des alten naturhaften Hellsehens zu finden sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Märchen&oldid=28770“
Kategorien: Märchen | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 17:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.035-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mäßigung

Aus AnthroWiki

Die **Mäßigung** oder **Besonnenheit** (griech. σωφροσύνη, *sophrosýne*; lat. *temperantia*) ist eine der vier platonischen Kardinaltugenden und zielt auf die Beherrschung der Leidenschaften, die ihren organischen Ursprung im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System haben.

> "Die dritte Tugend, die mit den unvollkommensten Organen rechnet,, denjenigen, die erst in der Zukunft eine Gestalt bekommen werden, zu der sie jetzt nur den Keim enthalten, ist diejenige, die man nennen kann: die Besonnenheit. Man kann sie auch, in einer gewissen Schattierung, das maßvolle Leben nennen. Dann haben wir also drei Tugenden: Weisheit, Tapferkeit oder Wackerheit, Besonnenheit. Auch die Mäßigkeit könnte man Besonnenheit nennen.
>
> Unbesonnen kann man nun in der verschiedensten Weise sein. Unbesonnen kann man dadurch sein, daß man sich überißt und übertrinkt. Das ist die niedrigste Art der Unbesonnenheit. Da geht das Seelische ganz unter in der leiblichen Begierde, und wir leben uns ganz in unserem Leibe aus. Wenn wir aber unsere Begierde in die Hand nehmen, wenn wir geradezu befehlen dem Leibe, was er tun darf und nicht tun darf, dann sind wir besonnen, man kann auch sagen: mäßig. Und dann behalten wir durch solche Mäßigkeit auch diejenigen Kräfte in der richtigen Ordnung, die mitwirken sollen, daß wir in der nächsten Inkarnation die betreffenden Organe nicht dem Luzifer ausliefern. Denn wir liefern die Kräfte dem Luzifer aus, die wir ausgeben durch Hingabe an ein leidenschaftliches Leben. Am schlimmsten dann, wenn uns die Leidenschaften in einen Rauschzustand versetzen, wenn wir uns wohl fühlen bei dem Dahinträumen und dem Dahinduseln.
>
> Da, wo wir unsere Besonnenheit verlieren, geben wir immer Kräfte dem Luzifer hin. Diese Kräfte nimmt er, aber damit nimmt er uns auch die Kräfte, welche wir für die Atmungs- und Verdauungsorgane brauchen, und wir kommen dann mit schlechten Atmungs- und schlechten Verdauungsorganen wieder, wenn wir nicht die Tugend der Mäßigkeit üben. Diejenigen, welche es lieben, sich hinreißen zu lassen von ihrem Begierdeleben, die sich ihrem Leidenschaftsleben hingeben, sind die Kandidaten für die dekadenten Menschen der Zukunft, für diejenigen Menschen der Zukunft, die unter allen möglichen Fehlern ihres physischen Leibes leiden werden." (Lit.: GA 159, S 20f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=20f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mäßigung&oldid=39834“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2011 um 23:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 390-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Möglichkeit

Aus AnthroWiki

Möglichkeit (abgeleitet von der indg. Wurzel **magh-*, "können, vermögen") bezeichnet die praktische Realisierbarkeit, das Seinkönnen, oder auch nur die theoretische logisch-formale Denkbarkeit einer Sache, eines Vorgangs oder Zustands, so wie auch die Fähigkeit, diese zu verwirklichen oder auch nur widerspruchsfrei zu denken. Sie unterscheidet sich damit von der Wirklichkeit, in der sich die Möglichkeit bereits konkret manifestiert hat, wie auch von der Notwendigkeit, durch die diese Realisierung - oder auch nur ihre Denkbarkeit - unausweichlich eintreten *muss* bzw. zwangsläufig gegeben ist.

Weblinks

- Möglichkeit (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Möglichkeit) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Möglichkeit&oldid=39683“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 20:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 334-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Möwe.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.
Volle Auflösung (3.888 × 2.592 Pixel, Dateigröße: 3,05 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von unten fotografierte Möwe. / Autor: Paul Borrmann

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:52, 27. Jan. 2011		3.888 × 2.592 (3,05 MB)	Martin Huck (Diskussion | Beiträge)	Von unten fotografierte Möwe. / Autor: Paul Borrmann

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vogel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 1000D
Belichtungsdauer	1/200 Sekunden (0,005)
Blende	f/10
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	17:30, 23. Nov. 2010
Brennweite	48 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	17:30, 23. Nov. 2010
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	17:30, 23. Nov. 2010
APEX-Belichtungszeitwert	7,625
APEX-Blendenwert	6,625
Messverfahren	Bildteil
Blitz	Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	09
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	09
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	09
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	4.438,3561643836
Sensorauflösung vertikal	4.445,9691252144
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Möwe.jpg&oldid=37467“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 18:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Müllner Goethes Faust.jpg

Aus AnthroWiki

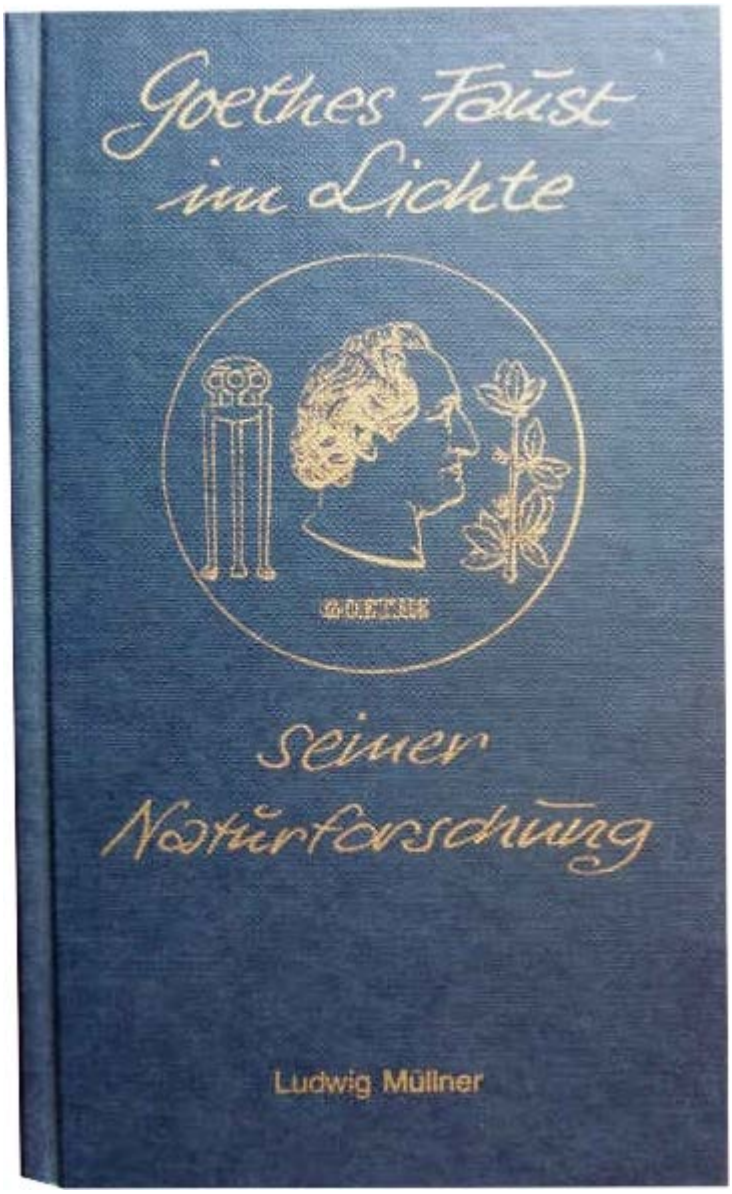

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Müllner_Goethes_Faust.jpg (363 × 593 Pixel, Dateigröße: 206 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ludwig Müllner: *Goethes Faust im Lichte seiner Naturforschung*, Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1981

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 3. Jul. 2011		363 × 593 (206 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ludwig Müllner: "Goethes Faust im Lichte seiner Naturforschung", Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1981

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ludwig Müllner

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Müllner_Goethes_Faust.jpg&oldid=43182“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Münchner Kongress 1907

Aus AnthroWiki

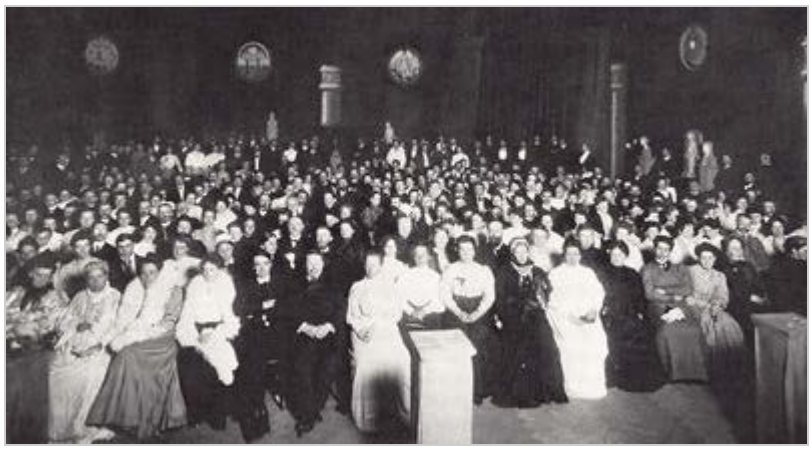

Saal des Münchener Kongresses mit gemalten Siegeln und Säulen im Jahr 1907. Rudolf Steiner sitzt in der ersten Reihe (5 v.l.) neben Marie Steiner (4 v.l.) (1907)

Der **Kongress der Föderation Europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft** wurde zu Pfingsten vom 18. - 21.Mai 1907 in München in der Tonhalle (Kaim-Säle), Türkenstraße 5 abgehalten und sollte die gemeinsame Arbeit der Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft aus verschiedenen Ländern zu fördern suchen. Nachdem Anfang Juni 1906 auf dem Pariser Kongress der Entschluss gefasst worden war, den nächsten Kongress in München zu veranstalten, begannen Rudolf Steiner und Marie von Sievers gemeinsam mit den Münchner Freunden mit der sorgfältigen Planung der Tagung. Ein Hauptanliegen war von Beginn an die künstlerisch-esoterische Gestaltung der Tagung. Vor allem aber wollte Steiner, die von ihm von Anfang an vertretene christlich-rosenkreuzerische Esoterik in der internationalen Theosophischen Gesellschaft verankern. Das wurde aber, wie sich später zeigte, von den meisten nichtdeutschen Theosophen, die viel stärker dem östlichen Schulungsweg zugeneigt waren, abgelehnt. Rudolf Steiner schreibt dazu in «Mein Lebensgang»:

> "Die Art des Münchner Wirkens führte dazu, daß der Theosophische Kongreß, der 1907 von der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft veranstaltet werden sollte, in München stattfand. Diese Kongresse, die vorher in London, Amsterdam, Paris abgehalten wurden, enthielten Veranstaltungen, die theosophische Probleme in Vorträgen oder Diskussionen behandelten. Sie waren den gelehrten Kongressen nachgebildet. Auch die administrativen Fragen der Theosophischen Gesellschaft wurden behandelt.
>
> An alledem wurde in München manches modifiziert. Den großen Konzertsaal, der für die Tagung dienen sollte, ließen wir — die Veranstalter — mit einer Innendekoration versehen, die in Form und Farbe künstlerisch die Stimmung wiedergeben sollte, die im Inhalt des mündlich Verhandelten herrschte. Künstlerische Umgebung und spirituelle Betätigung im Räume sollten eine harmonische Einheit sein. Ich legte dabei den allergrößten Wert darauf, die abstrakte, unkünstlerische Symbolik zu vermeiden und die künstlerische Empfindung sprechen zu lassen.
>
> In das Programm des Kongresses wurde eine künstlerische Darbietung eingefügt. Marie von Sivers hatte Schures Rekonstruktion des eleusinischen Dramas schon vor langer Zeit übersetzt. Ich richtete es sprachlich für eine Aufführung ein. Dieses Drama fügten wir dem Programm ein. Eine Anknüpfung an das alte Mysterienwesen, wenn auch in noch so schwacher Form, war damit gegeben — aber, was die Hauptsache war, der Kongreß hatte Künstlerisches in sich. Künstlerisches, das auf den Willen hinwies, das spirituelle Leben fortan nicht ohne das Künstlerische in der Gesellschaft zu lassen. Marie von Sivers, welche die Rolle der Demeter übernommen hatte, wies in ihrer Darstellung schon deutlich auf die Nuancen hin, die das Dramatische in der Gesellschaft erlangen sollte. — Außerdem waren wir in einem Zeitpunkt, in dem die deklamatorische und rezitatorische Kunst durch Marie von Sivers in dem Herausarbeiten aus der inneren Kraft des Wortes an dem entscheidenden Punkte angekommen war, von dem aus auf diesem Gebiete fruchtbar weitergegangen werden konnte.
>
> Ein großer Teil der alten Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft aus England, Frankreich, namentlich aus Holland waren innerlich unzufrieden mit den Erneuerungen, die ihnen mit dem Münchner Kongreß gebracht worden sind. — Was gut gewesen wäre, zu verstehen, was aber damals von den wenigsten ins Auge gefaßt wurde,

war, daß mit der anthroposophischen Strömung etwas von einer ganz andern inneren Haltung gegeben war, als sie die bisherige Theosophische Gesellschaft hatte. In dieser inneren Haltung lag der wahre Grund, warum die anthroposophische Gesellschaft nicht als ein Teil der theosophischen weiterbestehen konnte. Die meisten legten aber den Hauptwert auf die Absurditäten, die im Laufe der Zeit in der Theosophischen Gesellschaft sich herausgebildet haben und die zu endlosen Zänkereien geführt haben." (Lit.: GA 028, S 464f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=506f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Münchner_Kongress_1907&oldid=46101“
Kategorien: Theosophie | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2012 um 11:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 892-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mütter

Aus AnthroWiki

Als **Mütter** wurden in den griechischen Mysterien die drei *Weltenmütter* Rhea, Demeter und Proserpina (Persephone) bezeichnet. Rhea ist die Tochter der Gaia und des Uranos und Schwester und zugleich Gattin des Kronos, dem sie Demeter als eine ihrer Töchter gebiert. Persephone wiederum ist die Tochter des Zeus und seiner Schwester Demeter.

Goethe lässt die drei Mütter in der «Mütter»-Szene im zweiten Teil seiner Faust-Dichtung erscheinen. In viel abstrakterer Form wird auf sie auch in der jüdischen Kabbala hingewiesen. Dort erscheinen sie als die drei weltschöpferischen Grundbuchstaben Shin (ש), Aleph (א) und Mem (מ).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Mütter in Goethes Faust
- 2 Die Urmütter bei den Orphikern und Pherekydes von Syros
- 3 Die Mütter als Repräsentanten früherer Weltentwicklungsstufen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Die Mütter in Goethes Faust

> "Persönlich ist Goethe dieses ganze Verhältnis zu den Müttern vor die Seele getreten aus der Lektüre des Plutarch. Plutarch, der griechische Schriftsteller, den Goethe gelesen hat, spricht von den Müttern. Insbesondere eine Szene im Plutarch scheint auf Goethe dem Gemüte nach einen tiefen Eindruck gemacht zu haben: Die Römer sind mit den Karthagern im Kriege. Nikias ist römisch gesinnt, und er will die Stadt Engyion den Karthagern entreißen. Er soll an die Karthager deshalb ausgeliefert werden. Da stellt er sich wahnsinnig und läuft auf den Straßen herum und ruft: Die Mütter, die Mütter verfolgen mich! - Sie sehen daraus, daß in der Zeit, von der Plutarch spricht, man diese Verwandtschaft der Mütter nicht mit dem gewöhnlichen sinnlichen Verstände, sondern mit einem Zustand des Menschen, wo dieser sinnliche Verstand nicht da ist, in Zusammenhang bringt. Zweifellos hat alles dasjenige, was Goethe im Plutarch gelesen hat, ihm die Anregung gegeben, den Ausdruck, die Idee der Mütter einzuführen in den Faust." (Lit.: GA 273, S 86)

Als Mephistopheles das Wort «Mütter» erwähnt, schaudert es Faust. Hinabsteigen muß Faust in einen Seelenbereich, in dem ihm Mephistopheles nicht mehr folgen kann, in einen Seelenbereich, der hinausführt aus der luziferisch verseuchten Sinnlichkeit, hin zu einer Seelenprovinz, wo noch die ursprünglichen Schöpfermächte zu finden sind, wo die Mütter der menschlichen Seelenkraft wohnen. Äußerer Anlaß dazu ist das Verlangen des Kaisers, Paris und Helena, *„das Musterbild der Männer so der Frauen“* in *„deutlichen Gestalten“* zu schauen. Goethe bezog sich hier auf die Sachs’sche Darstellung, wie ein Nekromant am Hofe Kaiser Maximilians die Helena erscheinen läßt. Da war es aber der Kaiser selbst, der ihr verfiel und dadurch paralysiert wurde.

Zu den Müttern also muß Faust hinabsteigen. *„Ins Unbetretene, nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene, nicht zu Erbittende“* führt der Weg, in eine Welt schwankender Erscheinungen ohne feste Kontur:

FAUST. Die Mütter! Mütter! - 's klingt so
wunderlich!
MEPHISTOPHELES.
Das ist es auch. Göttinnen, ungekannt

Euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt.
Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefste schürfen;
Du selbst bist schuld, daß ihrer wir bedürfen.
FAUST. Wohin der Weg?
MEPHISTOPHELES. Kein Weg! Ins Unbetretene,
Nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene,
Nicht zu Erbittende. Bist du bereit? -
Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben,
Von Einsamkeiten wirst umhergetrieben.
Hast du Begriff von Öd' und Einsamkeit?
FAUST. Du spartest, dächt' ich, solche Sprüche;
Hier wittert's nach der Hexenküche.
MEPHISTOPHELES.
Und hättest du den Ozean durchschwommen,
Das Grenzenlose dort geschaut,
So sähst du dort doch Well' auf Welle kommen,
Selbst wenn es dir vorm Untergange graut.
Du sähst doch etwas. Sähst wohl in der Grüne
Gestillter Meere streichende Delphine;
Sähst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne -
Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,
Den Schritt nicht hören, den du tust,
Nichts Festes finden, wo du ruhst.
FAUST. Du sprichst als erster aller Mystagogen,
Die treue Neophyten je betrogen;
Nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere,
Damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre;
Nur immer zu! wir wollen es ergründen,
In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.

Räumliche Begriffe machen in dieser Welt keinen Sinn mehr, wo alles in strömender Bewegung ist. Oben und unten verlieren hier ihre Bedeutung. Hinter die fertige Schöpfung tritt Faust zurück in den Bereich der Kräfte, die diese Schöpfung erst hervorgebracht haben.

Versinke denn! Ich könnt' auch sagen: steige!
's einerlei. Entfliehe dem Entstandnen
In der Gebilde losgebundne Reiche!

Mephisto kann Faust noch den Schlüssel zu diesem Reich geben, selbst einzutreten vermag er nicht – und damit kann sich Faust zugleich erstmals dem luziferischen Zugriff entziehen!

Der Gang zu den Müttern führt Faust dorthin, wo die menschliche Seele ihren Ursprung gefunden hat. Hier ist die Quelle, aus der die drei wesentlichsten Seelenkräfte, das Denken, Fühlen und Wollen, fließen. Drei Mütter sind es, denen Faust hier begegnet. Man sieht, wie uns Goethe hier in eine Welt führt, die noch viel tiefer reicht als alles das, was die Tiefenpsychologie zu erfassen vermag. Eine umfassende Psychologie der menschlichen Seele führt uns Goethe hier vor Augen, nicht in abstrakten Begriffen, sondern in lebendig gestalteten Bildern.

Die mystische Versenkung in die eigenen Seelentiefen führt Faust bis an das Urbild der menschlichen Seele heran, wie es einstmals von den Göttern geschaffen wurde. Von hier kann er Helena, die dieses ewige Urbild in ihrem schönen Wesen ausdrückt, heraufholen an das Bewußtsein - so stark, so intensiv, daß es durch eine Art Massensuggestion dem ganzen versammelten Hofstaat am Kaiserhof gegenwärtig wird, wobei Mephisto tüchtig hilft, wodurch aber auch wiederum alles seinem Zugriff unterliegt. Was in der Hexenküche erst wie ein flüchtiger Schein

vorüber huschte, steht Faust nun ganz klar in der Seele. Und doch – real zu vereinigen vermag er sich mit dieser ewigen menschlichen Seele noch nicht. Kaum will er Helena berühren, von erneut aufwallenden Begierden getrieben, zerstäubt das Bild in einer mächtigen Explosion, und Faust stürzt wie gelähmt ohnmächtig zu Boden.

Das ist die Gefahr aller Mystik, die in die inneren Seelentiefen vordringt, daß das, was von dort auch immer ans Bewußtsein heraufgebracht wird, wieder durch die luziferische Sphäre hindurch getragen werden muß. Höchstes kann wieder von der niedersten Begierde ergriffen werden – mit fatalen Folgen für das Seelenleben. Wie ein gewaltiger elektrischer Schlag können diese übermächtigen Seelenkräfte, das Bewußtsein treffen, wenn dieses nicht völlig rein und frei von sinnlicher Glut sich ihnen hingeben kann. Man sehe sich nur manche mystische Schriften an und beachte, welche wollüstige Phantasien sich da oftmals hinein mischen.

Die Urmütter bei den Orphikern und Pherekydes von Syros

Rudolf Steiner weist bezüglich der Mütter, von denen Goethe spricht, auch auf die Lehren der Orphiker hin, die wiederum Pherekydes von Syros beeinflussten. Die Orphiker sprachen von drei übergeschlechtlichen Urprinzipien der Welt, die sie Zeus, Chronos und Chaos nannten. Man darf sie nicht unmittelbar mit den gleichnamigen Göttern der griechischen Mythologie gleichsetzen. Mütter sind sie in dem Sinn, dass aus ihnen die ganze Welt geboren wird. Bei *Pherekydes* wurden daraus die drei Urprinzipen Chronos, Zeus und Chton, die man nur sehr abstrakt und uneigentlich, wenn man vom imaginativen Bilderleben zum Gedankenleben übergeht, mit Zeit, Raum und Materie identifizieren darf.

> "In den verschiedenen Kulturen der Völker hat sich der Übergang von dem alten Bild-Erleben zum Gedanken-Erleben zu verschiedenen Zeitpunkten vollzogen. In Griechenland kann man diesen Übergang belauschen, wenn man den Blick auf die Persönlichkeit des Pherekydes wirft. Er lebt in einer Vorstellungswelt, an welcher das Bild-Erleben und der Gedanke noch gleichen Anteil haben. Es können seine drei Grundideen, Zeus, Chronos, Chthon, nur so vorgestellt werden, daß die Seele, indem sie sie erlebt, sich zugleich dem Geschehen der Außenwelt angehörig fühlt. Man hat es mit drei erlebten Bildern zu tun und kommt diesen nur bei, wenn man sich nicht beirren läßt von allem, was die gegenwärtigen Denkgewohnheiten dabei vorstellen möchten.
>
> *Chronos* ist nicht die Zeit, wie man sie gegenwärtig vorstellt. Chronos ist ein Wesen, das man mit heutigem Sprachgebrauch «geistig» nennen kann, wenn man sich dabei bewußt ist, daß man den Sinn nicht erschöpft. Chronos lebt, und seine Tätigkeit ist das Verzehren, Verbrauchen des Lebens eines anderen Wesens, *Chthon*. In der Natur waltet Chronos, im Menschen waltet Chronos; in Natur und Mensch verbraucht Chronos Chthon. Es ist einerlei, ob man das Verzehren des Chthon durch Chronos innerlich erlebt oder äußerlich in den Naturvorgängen ansieht. Denn auf beiden Gebieten geschieht dasselbe. Verbunden mit diesen beiden Wesen ist *Zeus*, den man sich im Sinne des Pherekydes ebensowenig als Götterwesen im Sinne der gegenwärtigen Auffassung von Mythologie vorstellen darf, wie als bloßen «Raum» in heutiger Bedeutung, obwohl er das *Wesen* ist, welches das, was zwischen Chronos und Chthon vorgeht, zur räumlichen, ausgedehnten Gestaltung schafft.
>
> Das Zusammenwirken von Chronos, Chthon, Zeus im Sinne des Pherekydes wird unmittelbar im Bilde erlebt, wie die Vorstellung erlebt wird, daß man ißt; es wird aber auch in der Außenwelt erlebt, wie die Vorstellung der blauen oder roten Farbe erlebt wird. Dies Erleben kann man in folgender Art vorstellen. Man lenke den Blick auf das Feuer, welches die Dinge verzehrt. In der Tätigkeit des *Feuers*, der Wärme, lebt sich Chronos dar. Wer das Feuer in seiner *Wirksamkeit* anschaut und noch nicht den selbständigen Gedanken, sondern das Bild wirksam hat, der schaut Chronos. Er schaut mit der *Feuerwirksamkeit* - nicht mit dem sinnlichen Feuer - zugleich die «Zeit». Eine andere Vorstellung von der Zeit gibt es vor der Geburt des Gedankens noch nicht. Was man gegenwärtig «Zeit» nennt, ist erst eine im Zeitalter der gedanklichen Weltanschauung ausgebildete Idee. - Lenkt man den Blick auf das Wasser, nicht wie es als Wasser ist, sondern wie es sich in Luft oder Dampf verwandelt, oder auf die sich auflösenden Wolken, so erlebt man im Bilde die Kraft des «Zeus», des räumlich wirksamen Verbreiterers; man könnte auch sagen: des sich «strahlig» Ausdehnenden. Und schaut man das Wasser, wie es zum Festen wird, oder das Feste, wie es sich in Flüssiges bildet, so schaut man Chthon. Chthon ist etwas, was dann später im Zeitalter der gedankenmäßigen Weltanschauungen zur «Materie», zum «Stoffe» geworden ist; Zeus ist zum «Äther» oder auch zum «Raum» geworden; Chronos zur «Zeit».
>
> Durch das Zusammenwirken dieser drei Urgründe stellt sich im Sinne des Pherekydes die Welt her. Es entstehen

durch dieses Zusammenwirken auf der einen Seite die sinnlichen Stoff weiten: Feuer, Luft, Wasser, Erde; auf der anderen Seite eine Summe von unsichtbaren, übersinnlichen Geistwesen, welche die vier Stoffwelten beleben. Zeus, Chronos, Chthon sind Wesenheiten, denen gegenüber die Ausdrücke «Geist, Seele, Stoff» wohl gebraucht werden können, doch wird die Bedeutung damit nur annähernd bezeichnet. Erst durch die Verbindung dieser drei Urwesen entstehen die mehr stofflichen Weltenreiche, das des Feuers, der Luft, des Wassers, der Erde und die mehr seelischen und geistigen (übersinnlichen) Wesenheiten. Mit einem Ausdruck der späteren Weltanschauungen kann man Zeus als «Raum-Äther», Chronos als «Zeit-Schöpfer» und Chthon als «Stoff-Erbringer» die drei «Urmütter» der Welt nennen. Man sieht sie noch in Goethes «Faust» durchblicken, in der Szene des zweiten Teiles, wo Faust den Gang zu den «Müttern» antritt.

So wie bei Pherekydes diese drei Urwesen auftreten, weisen sie zurück auf Vorstellungen bei Vorgängern dieser Persönlichkeit, auf die sogenannten *Orphiker*. Diese sind Bekenner einer Vorstellungsart, welche noch ganz in der alten Bildhaftigkeit lebt. Bei ihnen finden sich auch drei Urwesen, Zeus, Chronos und das Chaos. Neben diesen drei «Urmüttern» sind diejenigen des Pherekydes um einen Grad weniger bildhaft. Pherekydes versucht eben schon mehr durch das Gedankenleben zu ergreifen, was die Orphiker noch völlig im Bilde hielten. Deshalb erscheint er als die Persönlichkeit, bei welcher man von der «Geburt des Gedankenlebens» sprechen kann. - Dies drückt sich weniger durch die gedankliche Fassung der orphischen Vorstellungen bei Pherekydes aus, als durch eine gewisse Grundstimmung seiner Seele, die sich dann in einer ähnlichen Art bei manchem philosophierenden Nachfolger des Pherekydes in Griechenland wiederfindet. Pherekydes sieht sich nämlich gezwungen, den Ursprung der Dinge in dem «Guten» (Ariston) zu sehen. Mit den «mythischen Götterwelten» der alten Zeit konnte er diesen Begriff nicht verbinden. Den Wesen dieser Welt kamen Seeleneigenschaften zu, die mit diesem Begriffe nicht verträglich waren. In seine drei «Urgründe» konnte Pherekydes nur den Begriff des «Guten», des Vollkommenen hineindenken.

Damit hängt zusammen, daß mit der Geburt des Gedankenlebens eine Erschütterung des seelischen Empfindens verbunden war. Man soll dieses seelische Erlebnis da nicht übersehen, wo die gedankliche Weltanschauung ihren Anfang hat. Man hätte in diesem Anfang nicht einen Fortschritt empfinden können, wenn man mit dem Gedanken nicht etwas Vollkommneres hätte zu erfassen geglaubt, als mit dem alten Bild-Erleben erreicht war. Es ist ganz selbstverständlich, daß innerhalb dieser Stufe der Weltanschauungsentwickelung die hier gemeinte Empfindung nicht klar ausgesprochen wurde. Empfunden aber wurde, was man jetzt rückblickend auf die alten griechischen Denker klar aussprechen darf. - Man empfand: die von den unmittelbaren Vorfahren erlebten Bilder führten nicht zu den höchsten, den vollkommensten Urgründen. In diesen Bildern zeigten sich nur weniger vollkommene Urgründe. Der Gedanke müsse sich erheben zu den noch höheren Urgründen, von denen das in Bildern Geschaute nur die Geschöpfe sind." (Lit.: GA 18, S 40ff)

Die Mütter als Repräsentanten früherer Weltentwicklungsstufen

Die Mütter sind nach Rudolf Steiner auch Repräsentanten früherer Weltentwicklungsstufen, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind. Sie stehen also für den alten Saturn, die alte Sonne und den alten Mond. Wir *"sehen hinauf zu Saturn, Sonne, Mond, haben wir dort die Mütter, die nur die griechischen Mysterien in einer andern Form ausgesprochen haben: Proserpina, Demeter, Rhea. Denn alle die Kräfte, die in Saturn, Sonne und Mond sind, sie wirken ja nach, wirken herein in unsere Zeit."* (Lit.: GA 273, S 88f)

Siehe auch

- Mütter (Kabbala)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt*, GA 18 (1985) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA018.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mütter&oldid=40744“

Kategorien: Mysterien | Griechische Mysterien | Goethe | Faust

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 23:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.745-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Mütter (Kabbala)

Aus AnthroWiki

Die drei **Mütter** (hebr. אמוה, Singular: אֵם, 'em) sind nach den Lehren der jüdischen Kabbala, wie schon im Sefer Jetzira beschrieben, die hebräischen Buchstaben Aleph (א), Mem (מ) und Shin (ש), die auch für Seele, Leib und Geist stehen. *Shin* entspricht dem Feuerelement und deutet hin auf die Entwicklung des alten Saturn. *Aleph* korrespondiert mit dem Luftelement und weist auf die alte Sonnenzeit. *Mem* gehört zum Wasserelement und zur alten Mondenentwicklung. In einem palästinensischen Midrasch wird auch darauf hingewiesen, dass die drei Elemente Feuer (hebr. אֵשׁ, *esch*), Luft (hebr., *ruach*) und Wasser (hebr. מַיִם, *majim*) bereits *vor* der Erschaffung der Welt exisierten; aus dem Wasser entstand dann die Finsternis, aus dem Feuer das Licht und aus der Luft (hebr. רוח, Ruach) die Weisheit[1].

Im Lebensbaum der Kabbala mit den drei Säulen der Manifestation wird der rechten, weißen Säule Jachin das Shin zugeordnet, der mittleren Säule der Milde das Aleph und der linken, schwarzen Säule Boas das Mem.

Die drei Mütter stehen auch für die Dreigliederung des menschlichen Organismus in Nerven-Sinnessystem - Shin (ש), Rhythmisches System - Aleph (א) und Stoffwechsel-Gliedmassensystem - Mem (מ).

> „Drei Mütter im Körper: Kopf, Bauch und Brust. Der Kopf wurde aus dem Feuer geschaffen, der Bauch aus dem Wasser und die Brust aus der Luft, die da zwischen beiden schwankt.“
> – Sefer Jetzira 3,7

Die Mütter stehen aber auch für die drei Seelenkräfte Denken (ש), Fühlen (א) und Wollen (מ).

Siehe auch

- Mütter

Anmerkungen

1. ↑ Epstein, in "Rev. Etudes Juives," xxix. 77 [1] (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1&letter=C&search=cabala#12)

Weblinks

- Das hebräische Alephbeth (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Mütter_(Kabbala)&oldid=35898“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2010 um 23:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 942-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:NAMA-Asklepios Epidaure.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 298 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (1.320 × 2.650 Pixel, Dateigröße: 454 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst mit seinem Stab, der von einer Äskulapnatter umschlungen wird

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:NAMA-Asklepios_Epidaure.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:46, 15. Jun. 2008		1.320 × 2.650 (454 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst mit seinem Stab, der von einer Äskulapnatter umschlungen wird Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?

					title=Bild:NAMA-Asklepios_Epidaure.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlangen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Marsyas
Urheberrechte	CC-BY-SA 2.5
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/2,4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	125
Erfassungszeitpunkt	09:09, 19. Dez. 2005
Brennweite	7,1 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	20:47, 2. Mär. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:09, 19. Dez. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0,3
Größte Blende	2,5 APEX (f/2,38)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard

Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:NAMA-Asklepios_Epidaure.jpg&oldid=29759“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 18:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nabelchakra.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Nabelchakra.gif (294 × 273 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Nabelchakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 7. Apr. 2008		294 × 273 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nabelchakra

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Zehnblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nabelchakra.gif&oldid=26992“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Nabelchakra gelb.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Nabelchakra_gelb.jpg (294 × 300 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		294 × 300 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nabelchakra_gelb.jpg&oldid=27019“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nachahmung

Aus AnthroWiki

Nachahmung prägt das Leben des Kindes im ersten Jahrsiebent seines irdischen Daseins. Es ist in diesem Alter noch ganz Sinnesorgan und ahmt bis in die Gestaltung seines Leibes alles nach, was es mit den Sinnen wahrnimmt.

"Wenn wir durch die Geburt hereintreten in das physische Dasein, so kommen wir aus einer Welt, in der wir uns auch noch während der Erdenzeit gewissermaßen in einer ähnlichen Lage befinden wie während der Mondenzeit, als wir unter dem starken Einflüsse der höheren geistigen Impulse waren da oben in der geistigen Welt, die wir durchzumachen hatten, bevor wir durch die Geburt ins Erdendasein herunterstiegen. Da sind es immer höhere geistige Wesenheiten, die uns zu dem anleiten, was wir zu verrichten haben, um unser Erdendasein aus der geistigen Welt heraus vorzubereiten, so daß es karmagemäß ablaufen kann. Und mit dem Eingehen in den physischen Leib werden wir entrissen dieser Welt, in der es keine Gewohnheiten gibt, sondern nur fortwährende Impulse der höheren geistigen Wesenheiten. Wir haben gewissermaßen, wenn wir ins physische Dasein hereintreten, noch einen Nachklang dieser Lage, in der wir waren in der geistigen Welt. Und dieser Nachklang drückt sich dadurch aus, daß wir als Kinder so ziemlich bis zu unserem siebenten Jahre uns weniger nach Gewohnheiten richten, sondern mehr unter dem Einflüsse der Nachahmung stehen. Wir machen das nach, was uns vorgemacht wird, und wir machen anfangs eigentlich unter dem unmittelbaren Einflüsse des Vormachens die Dinge nach. Das ist ein Nachklang der Art, wie es notwendig war für uns in der geistigen Welt. In der geistigen Welt war es für uns notwendig, zu jeder einzelnen Betätigung den Impuls zu erhalten. Daher überliefern wir uns als Kinder zunächst den unmittelbaren Impulsen, ahmen nach. Und erst im Laufe der Zeit tritt, ebenso wie die Fähigkeit, Gewohnheitsmäßiges auszuleben, die Selbständigkeit, die selbständige Betätigung innerhalb unseres Seelenlebens auf." (Lit.: GA 170, S 195f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=195f))

"Deshalb, weil dasjenige, was heruntersteigt aus der geistigen Welt als ein geistig-seelisches Wesen und ebenso real ist, als was wir mit Augen aus dem Mutterkörper hervorgehend schauen, weil das noch loser mit der physischen Körperlichkeit verbunden ist, als es später beim Menschen der Fall ist, deshalb lebt das Kind noch viel mehr als der spätere erwachsene Mensch außerhalb seines Leibes.

Und damit ist nur in anderer Art ausgedrückt, was ich schon gestern sagte: Das Kind ist im allerhöchsten Grade seinem ganzen Wesen nach in dieser ersten Zeit ein Sinneswesen. Es ist wie ein Sinnesorgan. Durch den ganzen Organismus rieselt dasjenige, was an Eindrücken aus der Umgebung kommt, klingt nach, tönt nach, weil das Kind noch nicht so innig wie später der Mensch mit seinem Körper verbunden ist, sondern in der Umgebung lebt mit dem loseren Geistig- Seelischen. Daher wird alles aufgenommen, was an Eindrücken aus dieser Umgebung kommt." (Lit.: GA 308, S 27f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA308.pdf#page=27f))

"Das bedeutet, daß das Kind eigentlich noch ganz Sinnesorgan ist. Für das Kind gibt es noch nichts, als daß es Sinnesorgan ist, und es nimmt alles, was es aufnimmt, so auf wie ein Sinnesorgan.

Betrachten Sie das wunderbar gestaltete menschliche Auge: die ganze Welt ist dadrinnen, das Bild der ganzen Welt. Wir können sagen: draußen ist die Welt, drinnen ist die Welt. Beim Kinde ist es ebenso: draußen ist die Welt, drinnen ist die Welt; das Kind ist ganz Sinnesorgan. Wir Erwachsenen haben den Geschmack von Zucker durch Mund, Zunge, Gaumen. Das Kind durchdringt sich ganz mit Geschmack. Man habe nur Sinn dafür, ein Kind zu beobachten, wie es durch und durch Sinn ist, Geschmacksorgan. Und insofern es schaut, nimmt es ja Teil mit seinem ganzen Wesen am Schauen, es geht ganz in seiner Umgebung auf. Daher ist etwas Eigentümliches im Kinde vorhanden: es hat eine naturhafte Religiosität. Die Eltern, die Erzieher sind um das Kind herum, das Kind gibt sich hin, wie das Auge sich selbst hingibt. Wenn das Auge sich selber sehen würde, würde es das andere nicht sehen. Das Kind lebt ganz in der Umgebung; aber es nimmt sie auch ganz körperlich auf. Nehmen wir einen Fall: den jähzornigen Vater neben dem Kinde. Der tut allerlei, die Wut drückt sich aus in seinen Gebärden. Ja, das Kind nimmt seine Gebärden ganz anders wahr, als der Mensch denkt. Das Kind sieht zugleich in den Gebärden die moralische Qualität des Vaters. Das was das Kind innerlich sieht, die Welt, wird moralisch durchleuchtet. So wird

das Kind ganz innerlich durchsetzt von einem jähzornigen Vater, einer liebevollen Mutter, von irgend etwas bei irgend jemand anderem. Das breitet sich aus in dem Kinde bis in den physischen Körper hinein. Wie wir in der Umgebung eines Kindes sind, das geht in das Kind hinein, geradeso wie das Kerzenlicht in das Auge hineingeht. Aber es breitet sich das, wie wir in der Umgebung eines Kindes sind, soweit aus, daß sein Blut in den Sinnen anders zirkuliert, in seinen Nerven, indem diese arbeiten, in seinen Muskeln, in den Gefäßsäften, mit denen die Sinne versorgt werden, daß das ganze Wesen des Kindes sich nach dem bildet, wie die äußeren Eindrücke sind. Und noch wenn der Mensch ein Greis ist, dann merkt er die Wirkung desjenigen, was die moralischreligiöse Umgebung in der Verfassung des Kindes, in dem physischen Körper des Kindes bewirkt haben. Des ganzen menschlichen Erdenlebens Gesundheit und Krankheit hängt davon ab, ob wir imstande sind, richtig tief genug einzusehen, daß im Kinde sich alles spiegelt, was in der Umgebung vorgeht. Nicht nur das Physische, sondern auch das Moralische spiegelt sich. Das Moralische, das sich spiegelt, wird wirksam in bezug auf Gesundheit und Krankheit.

Das Kind ist in den ersten sieben Lebensjahren, bis zum Zahnwechsel, ein rein nachahmendes Wesen, ein imitierendes Wesen. Wir können es nur dadurch erziehen, daß wir alles dasjenige, wovon wir meinen, daß es in dem Kinde entwickelt werden muß, in seiner Umgebung tun. Wir sollen nicht ausdenken: Was soll das Kind tun? - sondern wir sollen uns vor allen Dingen klar sein darüber, daß wir selbst es ihm vormachen müssen. Denn nichts anderes ist gesund für das Kind, als was wir ihm vormachen. Und nichts nimmt das Kind wahrhaftig in seine Organe auf, als was wir ihm vormachen." (Lit.: GA 304a, S 168f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304a.pdf#page=168f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992), ISBN 3-7274-1700-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik*, GA 304a (1979), ISBN 3-7274-3045-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens*, GA 308 (1986), ISBN 3-7274-3080-X [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA308.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nachahmung&oldid=41478“

Kategorien: Mensch | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 10:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nachbild

Aus AnthroWiki

Ein **Nachbild** entsteht auf der Netzhaut des Auges, wenn wir längere Zeit eine helle Fläche betrachten. Bei *positiven Nachbildern*, die leicht entstehen, wenn man in eine relativ helle Lichtquelle blickt, entsprechen die Helligkeits- und Farbverhältnisse denen des direkten Wahrnehmungsbildes. Bei *negativen Nachbildern* kehren sich diese Werte um: hell wird zu dunkel, und die Farben erscheinen in ihren Komplementärfarben. Blicken wir beispielsweise auf ein dunkles Viereck auf grauem Hintergrund, so schwebt für einige Momente ein helles Nachbild vor der grauen Fläche, nachdem wir das Viereck entfernt haben. Dieses Nachbild bewegt sich, je nachdem wie wir unsere Augen bewegen. Es wird gemäß den perspektivischen Verhältnissen größer, wenn wir uns von der grauen Fläche weiter entfernen, kleiner, wenn wir uns ihr nähern. Das Nachbild lebt real in unserem Auge und wird nur durch unsere Blicke gleichsam auf die äußere Fläche projiziert. Ähnliches können wir erleben, wenn wir etwa ein rotes Viereck betrachten und anschließend entfernen. Dann ist das Nachbild allerdings grünlich gefärbt. Das Helle ist das Gegenteil des Dunklen, und das Grüne die Gegenfarbe zum Roten. Diese Nachbilder sind natürlich schon vorhanden, solange wir noch auf das schwarze bzw. rote Viereck schauen. Nur fallen sie uns dann kaum auf; sie legen sich nur wie ein ganz zarter Schleier über das ursprüngliche Wahrnehmungsbild. Immer ist das Auge dabei bestrebt, die Einseitigkeit der äußeren Farbe durch ihr Gegenteil abzumildern und zu einem Ganzen zu ergänzen. Das Auge strebt nach Totalität.

Vom Nachbild zu unterscheiden ist das Blendungsbild, das entsteht, wenn man in ein blenden helles Licht blickt und diesen Eindruck bei geschlossenen Augen nachwirken lässt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nachbild&oldid=32014“
Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 09:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 770-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nachfolge Christi

Aus AnthroWiki

Die **Nachfolge Christi** (*De imitatione Christi*) von Thomas a Kempis ist ein weit verbreitetes und oft gelesenes christliches geistliches Buch. Es erschien zuerst anonym um das Jahr 1418.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Autorschaft und Verbreitung
- 2 Inhalt
- 3 Zur Einordnung
- 4 Siehe auch
- 5 Ausgaben
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Autorschaft und Verbreitung

Die Autorschaft war lange umstritten, doch ist diejenige des Thomas von Kempen inzwischen allgemein anerkannt. Denkbar ist jedoch, dass Thomas Gedanken einer bestimmten Denkschule nur zusammentrug.

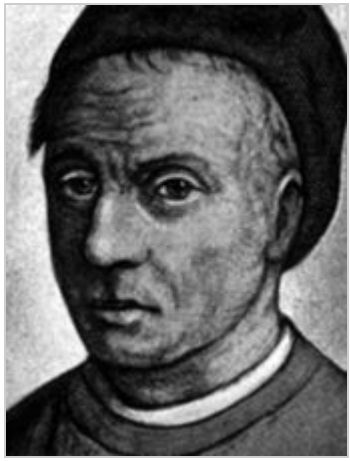

Thomas von Kempen, zeitgenössische Darstellung

Die "Nachfolge Christi" gehört zur mystischen deutsch-niederländischen Schule des 14. und 15. Jahrhunderts (vgl. Devotio moderna). Sie wurde lange als bedeutendste Anleitung zur christlichen Nachfolge angesehen und war unter Katholiken wie Protestanten verbreitet. Die Jesuiten gaben ihm einen Platz in ihren Exerzitien. John Wesley und John Newton schrieben ihm einen Einfluss auf ihre Bekehrung zu. General Gordon trug es selbst auf dem Schlachtfeld bei sich.

Es gibt mehr als 3000 verschiedene Ausgaben, davon allein 1000 im British Museum. Es soll allein 545 lateinische und etwa 900 französische Ausgaben geben. Es ist vermutlich das nach der Bibel am weitesten verbreitete Buch des Christentums.

Ursprünglich wurde das Buch in Latein verfasst. Es liegt ein Autograph von 1441 vor und es gibt eine französische Übersetzung von 1447. Erste Drucke erschienen 1488 in Toulouse. Eine handschriftliche Übersetzung ins Deutsche aus dem Jahre 1434 wird in Köln aufbewahrt. Ein erster deutschsprachiger Druck erschein 1486 in Augsburg. Ein englischer Druck folgte 1502, ein italienischer 1488, ein spanischer 1536, ein arabischer 1663, ein armenischer 1674 und ein hebräischer 1837. Pierre Corneille schuf 1651 eine dichterische Paraphrase. Gottfried Wilhelm Leibniz und Dag Hammarskjöld haben es gelobt.

Inhalt

Die "Nachfolge Christi" hat ihren Titel von der Überschrift des ersten seiner vier Bücher. der Urtext ist im Versmaß und in Reimen abgefasst. Die vier Bücher tauchen nicht in allen Ausgaben auf, auch variiert die Reihenfolge. Textlich handelt es sich um eine Kompilation bzw. Anthologie von einzelnen Gedanken, die anhand bestimmter Gesichtspunkte geordnet sind, nicht jedoch um eine durchgängige Gedankenführung.

Das Werk ist in vier Bücher gegliedert. Buch I leitet Anfänger zum christlichen Leben an. Buch II handelt von Demut, Friedfertigkeit, Einfalt und Leidensbereitschaft. Buch IV gibt eucharistische Betrachtungen und Gebete. Buch III, das umfangreichste, beleuchtet den Trost, den der Christ durch den Umgang mit Christus empfängt. (Die Reihenfolge des Autographs ist I-II-IV-III, im Druck meist I-II-III-IV.)

Das Werk will ein Handbuch zur christlichen Nachfolge sein, das der christlichen Seele auf dem Weg der Heiligung und zur Gemeinschaft mit Gott hilft. Die einzelnen Sätze sind Aussagen, keine Argumente, die aus der christlichen Erfahrung fließen. Es ist für Mönche, Nonnen, Asketen usw. bestimmt. Tragender Gedanke aller Reflexionen ist der Rat der Selbstaufgabe.

Das Leben von Jesus Christus wird als höchstes mögliches Studium für Christen dargestellt, da seine Lehren die Lehren aller Heiligen weit übersteigt. Das Buch gibt Ratschläge zur Lektüre der Bibel, zur Unterwerfung unter geistliche Obere, Warnungen gegen Versuchungen und wie man ihnen widerstehen kann, Reflexionen über Tod und das Jüngste Gericht, Meditationen über die Hingabe an Christus und Ermunterungen, den Eitelkeiten der Welt zu entfliehen. Christus ist mehr als alle Weisheit.

Zur Einordnung

So herausragend diese Ratschläge sind, so sie sind doch hauptsächlich für diejenigen bestimmt, die mit Sorgen und Schmerzen überladen sind und in Dunkelheit sitzen. Sie repräsentieren nur eine Seite des Christentums, soweit man nämlich mit Ratschlägen im Kampf der täglichen Existenz helfen kann.

Das Buch ist von einem Mönch geschrieben und für den klösterlichen Konvent bestimmt. Es legt besondere Betonung auf passive Verhaltensweisen und ist keine Anweisung für aktives Verhalten in der Welt. Für die meisten Christen ist das Werk attraktiv, weil soviel Gewicht auf Jesus Christus und die direkte Verbindung mit Gott legt.

Protestantische Bedenken richten sich besonders gegen aus ihrer Sicht mittelalterlichen Aberglauben, so z. B. die Verdienstlichkeit der guten Werke, die Transsubstantiation, die Heiligenverehrung und das Fegefeuer. In diesen Punkten befindet sich Thomas a Kempis in Übereinstimmung mit den Lehren der Katholischen Kirche. Die Kritik hat eine tiefe Wirkung auf den Protestantismus nicht verhindert (z. B. Gerhard Tersteegen).

Siehe auch

- Mystik
- Christliche Mystik
- Imitatio Christi

Ausgaben

- Nachfolge Christi, von Thomas von Kempen, hrsg. v. Walter Kröber, übersetzt von Johann Michael Sailer, Ditzingen: Reclam, 4. Aufl. 1986, 239 S., ISBN 3-15-007663-3 (= Reclams Universal-Bibliothek 7883) (Studienausgabe)
- De imitatione Christi libri quatuor, hrsg. v. Tiburzio Lupo, Vatikanstadt: Libreria Editrice Vaticana 1982, XXVII und 369 S. ISBN 88-209-1365-8 (= Storia e attualità 6) (Urtext)

Literatur

- Ulrich Köpf: Art. Thomas von Kempen, in: TRE Bd. 33 (2002), S. 480-483.

Weblinks

- Auszüge aus der "Nachfolge Christi" (http://www.thomas-von-kempen.de/allgemein/werk-ausz.html)
- Lateinischer Text des Buches "De Imitatione Christi" (http://www.thelatinlibrary.com/kempis.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nachfolge Christi (http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfolge_Christi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nachfolge_Christi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nachfolge_Christi&oldid=23494“

Kategorie: Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 660-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nacktheit

Aus AnthroWiki

Die **Nacktheit** oder **Blöße** (hebr. עָרוּם , "*ârûm*" bzw. עֲרוּמִּים , "*ʻă·rūm·mîm*" , nackt) wurde den Menschen erst als Folge des Sündenfalls und der damit allmählich erwachenden sinnlich-verstandesmäßigen Erkenntnis bewusst, wodurch die Wahrnehmung der Aura nach und nach erlosch. Nicht zufällig wird die Paradiesesschlange (hebr. נָחָשׁ , "*nachasch*") als *listig* (hebr. עָרוּם , "*ârûm*" , listig, verschlagen) bezeichnet - mit einem im Hebräischen praktisch gleichlautenden Wort wie Nacktheit.

> "Und dadurch wurde der Mensch materialistisch, daß er lernte, die Aura nicht zu sehen, sondern sich direkt zu sehen. Das konnte nur bewirkt werden, indem durch luziferische Vorgänge herbeigeführt war die Möglichkeit, daß der Mensch nun anfing, sich mit dem Tagesbewußtsein zu sehen. Und da berührt man verständnisvoll eine wichtige Stelle im Beginn des Alten Testamentes. Da wird im Alten Testament mitgeteilt, daß bis zu der luziferischen Verführung hin die Menschen nackt herumgegangen sind. Dieses Nacktherumgehen ist nicht in dem Sinne aufzufassen, daß sie so herumgingen für ihr Bewußtsein, wie Sie jetzt nackt herumgehen würden, sondern daß sie vorher die Aura ringsherum gesehen haben. Und dadurch haben sie das gar nicht gesehen, was man jetzt sehen würde am Menschen, wenn er nackt herumlaufen würde, sondern sie sahen den Menschen in einer spirituellen Kleidung. Die Aura war nämlich die Kleidung. Und als den Menschen der Unschuldszustand genommen war, als sie verurteilt waren zu einer materialistischen Lebensart, mit anderen Worten, als sie die Aura nicht mehr sehen konnten, da sahen sie das, was sie eben nicht gesehen hatten, solange die Aura da war; und da fingen sie an, die Aura zu ersetzen durch die Gewänder. Das ist der Ursprung der Bekleidung: Der Ersatz der Aura durch das Gewand. Und das ist tatsächlich in unserem materialistischen Zeitalter gut zu wissen, daß sich die Menschen zunächst nicht aus anderen Gründen, sondern aus dem Grunde angezogen haben, um in der Bekleidung die Aura nachzuahmen. Bei Kultusgebräuchen ist das ja in ausgesprochenem Sinne der Fall, denn da bedeutet jedes Kleidungsstück die Nachahmung irgendeines Teiles der Aura des Menschen. Und wie Sie noch selbst auf Raffaelschen Bildern sehen, haben die Maria, der Joseph, die Magdalena verschiedene Kleider; die eine Gestalt hat ein rotes Untergewand, blaues Übergewand; die andere blaues Untergewand, rotes Übergewand. Die Magdalena werden Sie sehr häufig bei denen, die die Tradition gut gekannt haben oder noch etwas Hellsehen gehabt haben, im gelben Gewand sehen und so weiter. Da ist immer versucht worden, zu entsprechen der Aura der betreffenden Individualität; denn das Bewußtsein war vorhanden, in der Kleidung die Aura nachzuahmen, in der Kleidung einen Ausdruck der Aura zu schaffen. Und es entspricht unserer materialistischen Zeit die Abirrung, daß in gewissen Kreisen ein Ideal darin gesehen wird, die Kleidung abzuschaffen - denn der Materialismus geht überall bis zu seinen Konsequenzen - und dasjenige, was man oft als «Nacktkultur» bezeichnet, als etwas außerordentlich Gesundes hinzustellen." (Lit.: GA 163, S 36f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf#page=36f))

Siehe auch

- Bekleidung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung* , GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nacktheit&oldid=46476“

Kategorien: Mensch | Menschheitsentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2012 um 16:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 305-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nag-Hammadi-Schriften

Aus AnthroWiki

Die **Nag-Hammadi-Schriften** (auch als *Nag-Hammadi-Bibliothek* bekannt) sind eine Sammlung von frühchristlichen Texten hauptsächlich gnostischer Orientierung, die im Dezember 1945 in der Nähe des kleinen ägyptischen Ortes Nag Hammadi von ansässigen Bauern gefunden wurde. Die meisten dieser Schriften waren bis dahin gar nicht oder nur in Fragmenten bekannt. Dazu gehört insbesondere das Thomasevangelium.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Umfang und Herkunft
- 2 Fundgeschichte
- 3 Bedeutung und Inhalt
- 4 Liste der Nag-Hammadi-Texte
- 5 Ausgaben
- 6 Literatur
  - 6.1 Reihenpublikationen
  - 6.2 Monografien
- 7 Weblinks

Umfang und Herkunft

Der Fund besteht aus dreizehn in Leder gebundenen Papyrus-Kodizes. Diese enthalten eine Sammlung von 47 unterschiedlichen Texten. Einige Texte sind jedoch mehrfach enthalten, weshalb die Sammlung aus insgesamt 53 einzelnen Texten besteht. Die Manuskripte stammen aus dem 3. und 4. Jahrhundert, verfasst wurden die Texte vermutlich vorwiegend im 1. oder 2. Jahrhundert. Die Sprache der Texte ist Koptisch, man geht jedoch davon aus, dass es sich um Übersetzungen aus dem Griechischen handelt.

Unbekannt ist, wer die Texte gesammelt hat. Möglicherweise handelt es sich um die Bibliothek einer nicht näher zu bestimmenden gnostischen Gemeinschaft. Wahrscheinlicher ist jedoch aufgrund der Nähe eines pachomianischen Klosters und des beim Einband verwendeten Materials, das Briefe und Quittungen der pachomianischen Mönche enthält, dass die Sammlung Teil der Bibliothek dieses Klosters war. Ungeklärt ist in diesem Fall, ob die Sammlung als Informationsquelle zum Kampf gegen gnostische Häretiker zusammengestellt wurde, oder ob die Texte im Zusammenhang mit dem (etwa zeitgleichen) 39. Osterfestbrief des Athanasius als häretisch aus den Klosterschriften ausgesondert wurden.

Fundgeschichte

Im Dezember 1945 gruben ägyptische Bauern am Fuß des Jabal al-Tarif, eines Felshangs etwa 11 km nordöstlich von Nag Hammadi, nach einem natürlichen Dünger, dem sogenannten Sabakh. Einer dieser Bauern war Muhammed Ali, Angehöriger des Samman-Klans, der Jahre später die Geschichte des Fundes erzählte. Unter einem Felsblock, an den sie ihre Kamele gebunden hatten, stießen die Bauern beim Graben auf einen fast einen Meter hohen Krug aus rotem Ton.

Zunächst bestanden Bedenken, den Krug zu öffnen oder zu zerschlagen, da er ja einen Dschinn beherbergen könnte. Dass andererseits auch Gold der Inhalt sein könnte, überwand die Bedenken. Beim Zerschlagen stellte sich aber heraus, dass der Inhalt aus dreizehn in Leder gebundenen Papyrus-Kodizes bestand, deren Wert zunächst nicht

erkannt wurde. Einer dieser dreizehn Kodizes ging offenbar verloren (der heute als Kodex XIII gezählte Band war Teil von Kodex VI).

Zunächst sollten sie aufgeteilt werden, schließlich wurden sie von den anderen Bauern aber Muhammed Ali überlassen, der sie nach Hause in das Dorf al-Qasr mitnahm. Dort warf er sie in die Nähe des Ofens, und einige Teile des verdächtigen Schriftguts wurden von Muhammed Alis Mutter Umm Ahmad verheizt (vermutlich der größere Teil von Kodex XII, der Einband von Kodex X und einige heute fehlende lose Blätter und Fragmente).

Da Muhammed Ali wegen der Ermordung seines Vaters in eine Blutfehde verwickelt war und die Polizei sein Haus schon öfter durchsucht hatte, deponierte er die Bücher bei einem koptischen Priester namens Basilius Abd al-Masih. Dessen Schwager Raghib Andrawus erkannte den möglichen Wert und nahm sie nach Kairo mit. Hier zeigte er sie einem koptischen Arzt, George Sobhi, der das Amt für Altertümer verständigte. Nach einigen Verhandlungen und einer Aufwandsentschädigung von 300 £ ging der Fund in den Besitz des ägyptischen Staates über. Am 4. Oktober 1946 wurde er in die Bestände des Koptischen Museums in Kairo aufgenommen.

Ein Teil des Fundes war aber zuvor schon in den Besitz von Nachbarn Muhammed Alis gelangt, von wo sie den Weg nach Kairo fanden und in die Hände eines zypriotischen Händlers namens Phokion Tano gerieten. Insbesondere ein Band, der heutige Kodex I, wurde von einem belgischen Antiquar namens Albert Eid erworben und außer Landes gebracht. Dieser Kodex wurde am 10. Mai 1952 vom Jung-Institut in Zürich gekauft, weshalb er heute auch als *Codex Jung* bekannt ist. Nach einigen Verwicklungen und Verzögerungen landete auch dieser im Koptischen Museum, ebenso wie die noch in den Händen von Tano verbliebenen Bände, der sie inzwischen an eine italienische Sammlerin namens Dattari verkauft hatte.

Bedeutung und Inhalt

Die Texte, die zum Teil stark beschädigt sind, wurden nach ihrer Rekonstruktion als Einzelschriften veröffentlicht (herausgegeben von Martin Krause und Pahor Lahib sowie in einem konkurrierenden Projekt von Johannes Leipoldt und Hans-Martin Schenke). Erst seit 1977 sind sie durch eine englische Gesamtübersetzung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Nag Hammadi ist neben Qumran der wichtigste Fund für die Erforschung des frühen Christentums und des Gnostizismus.

Die Schriften stammen aus verschiedenen Richtungen der Gnosis, so sind Schriften der Valentinianer und solche, die der sethianischen Gnosis zugerechnet werden, vertreten. Neben diesen gibt es auch stärker christlich geprägte Texte. Die christliche Richtung hat sich als rechte Auslegung des Christentums verstanden und die theologische Spekulation innerhalb der Kirche stark gefördert. Daneben gibt es auch hermetisch und weisheitlich ausgerichtete Texte und solche, die überhaupt nichts mit Gnosis zu tun haben, wie ein Fragment aus Platons *Staat*.

Die Titel sind entweder dem sogenannten Kolophon entnommen, in dem sie zum Teil aber schon sekundäre Nachträge darstellen, oder im Zuge der Übersetzung neu gesetzt worden. Die meisten Texte waren vor der Entdeckung der Nag-Hammadi-Schriften unbekannt, jedoch gibt es auch solche, die ganz oder teilweise an anderer Stelle gefunden wurden, wie das Thomasevangelium oder das Apokryphon des Johannes. Bei den frühen Kirchenlehrern finden sich Erwähnungen oder kurze Zitate in verurteilenden Streitschriften, die vom Titel oder Inhalt her Anspielungen auf Nag-Hammadi-Schriften sein könnten (*siehe auch:* Apokryphen), jedoch sind diese oft zu unpräzise oder bezeichnen, wie beim Ägypterevangelium, andere Texte.

Der Nag-Hammadi-Fund hat nicht nur Bedeutung für die koptische Dialektkunde und stellt eine Bereicherung für die Gnosisforschung dar. Die Schriften entfalten auf ganz unterschiedliche Weise Beschreibungen der himmlischen Welt sowie die damit verbundenen kosmogonischen, soteriologischen und eschatologischen Fragen. Hervorzuheben ist auch die enkratitische und ethische Ausrichtung vieler Texte. Einige Texte bieten einen einzigartigen Einblick in die gnostische Polemik gegen das Kirchenchristentum, andere, wie das Gebet des Paulus, das Hermetische Gebet und die Drei Stelen des Seth sowie zahlreiche hymnische Traditionen, geben einen Einblick in gelebte gnostische Frömmigkeit.

Die Schriften sind wie bei jenen des Neuen Testamentes oft Aposteln zugeschrieben, damit gehören sie als pseudapostolische Schriften zu den Apokryphen des neuen Testaments. Besondere Bedeutung hat dabei das

Thomasevangelium, eine wohl schon im 2. Jahrhundert bekannte Sammlung von Jesussprüchen. Diese haben zum Teil Parallelen in den synoptischen Evangelien, wobei die 114 Logien im Thomasevangelium teilweise ein älteres Stadium der Überlieferung widerzuspiegeln scheinen. Aus diesem Grund hat das Thomasevangelium vor allem in der nordamerikanischen Forschung für die Frage nach dem historischen Jesus einen hohen Stellenwert.

In breiterer Öffentlichkeit ist das Thomasevangelium durch den Film "Stigmata" mit dem (frei übersetzten) Satz bekannt geworden:

> *Jesus sprach: Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All; das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir gelangt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, und ihr werdet mich dort finden.* ***Hebt einen Stein auf, und ihr werdet mich finden, spaltet ein Holz, und ich bin da.*** (Thomasevangelium, Vers 77)

Ein häufiges Motiv ist das der *Sonderoffenbarung*: Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt erscheint Jesus einzelnen oder allen Jüngern und lehrt sie esoterische Lehren, die der übrigen Christenheit geheim bleiben sollen. Eine besondere Rolle kommt hierbei auch der Jüngerin Maria Magdalena zu. Ausgangspunkt der Sonderoffenbarung ist die Erscheinung des Auferstandenen (Mk 16,9-20; Mt 28, 16-20; Lk 24,36-53 und Apg 1,1-14). Nach der Apostelgeschichte redet der auferstandene Christus vierzig Tage mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Diese Gespräche des Auferstandenen wollen einige Nag-Hammadi-Texte wiedergeben. Gesonderte Gespräche des Auferstandenen (mit Maria Magdalena und zwei namentlich nicht genannten Jüngern) sind im Markus-Schluss erwähnt.

Liste der Nag-Hammadi-Texte

Die folgende Liste folgt in der Anordnung der heute gebräuchlichen Nummerierung der Kodizes und Schriften, ein Verweis auf NHC I,5 meint also die Schrift *Der dreiteilige Traktat*. Die Titel der Schriften und die Abkürzungen folgen der deutschen Übersetzung von Lüdemann und Janßen. Mehrfach in den Kodizes überlieferte Schriften wie z.B. das *Apokryphon des Johannes* (II,1; III,1; IV,1) erscheinen nach dem ersten Auftreten kursiv.

Titel	Kodex, Nr.	Abkürzung	Beschreibung
Das Gebet des Apostels Paulus	I,1	OrPls	Gnostisches Gebet
Der Brief des Jakobus	I,2	EpJk	Der Form nach eine Mischung aus Brief, Dialog und Visionsbericht. Gibt eine Geheimlehre (Apokryphon) wieder, die Jakobus und Petrus nach der Auferstehung von Jesus empfangen haben.
Das Evangelium der Wahrheit	I,3	EvVer	Homiletischer Text mit Anklängen an die valentinianische Gnosis
Der Rheginusbrief	I,4	EpRheg	Auch bekannt als *Abhandlung über die Auferstehung*.
Der dreiteilige Traktat (Tractatus Tripartitus)	I,5	TracTrip	
Das Apokryphon des Johannes	II,1	AJ	
Das Thomasevangelium	II,2	EvTh	
Das Philippusevangelium	II,3	EvPhil	
Das Wesen der Archonten	II,4	HypArch	
Die Schrift ohne Titel (Über den Anfang der Welt)	II,5	OT	
Die Exegese über die Seele	II,6	ExAn	
Das Thomasbuch	II,7	LibTh	Auch als *Buch des Athleten Thomas* bekannt.
Das Apokryphon des Johannes	III,1	AJ	siehe oben (II,1)

Das koptische Ägypterevangelium	III,2	EvÄg	
Der Eugnostosbrief	III,3	Eu	
Die Sophia Jesu Christi	III,4	SJC	
Der Dialog des Erlösers	III,5	DialSal	
Das Apokryphon des Johannes	IV,1	AJ	siehe oben (II,1)
Das Ägypterevangelium	IV,2	EvÄg	siehe oben (III,2)
Der Eugnostosbrief	V,1	Eu	
Die Apokalypse des Paulus	V,2	ApokPls	
Die erste Apokalypse des Jakobus	V,3	1ApokJk	
Die zweite Apokalypse des Jakobus	V,4	2ApokJk	
Die Apokalypse des Adam	V,5	ApokAd	
Die Taten des Petrus	VI,1	ActaPetr	
Bronte	VI,2	Bronte	
Die ursprüngliche Lehre	VI,3	AuthLog	
Der Gedanke unserer großen Kraft	VI,4	Noema	
Plato: Staat 588a-589b	VI,5	Plato	Der Originaltext ist nicht gnostisch, die in den Nag-Hammadi-Texten enthaltene Version wurde jedoch stark im gnostischen Sinn modifiziert.
Über die Achtheit und die Neunheit	VI,6	OgEn	
Hermetisches Gebet	VI,7a	OrHerm	
Schreibernotiz	VI,7b	SchrNot	
Asklepius	VI,8	Askl	
Die Paraphrase des Seem	VII,1	ParaSeem	
Der zweite Logos des großen Seth	VII,2	2LogSeth	
Die Apokalypse des Petrus	VII,3	ApokPetr	
Silvanus	VII,4	Sil	
Die drei Stelen des Seth	VII,5	3StelSeth	
Zostrianos	VIII,1	Zostr	
Der Brief des Petrus	VIII,2	EpPetr/Phil	
Melchisedek	IX,1	Melch	
Norea	IX,2	Norea	
Testmonium Veritatis	IX,3	TestVer	
Marsanes	X,1	Mars	
Die Interpretation der Gnosis	XI,1	Inter	
Valentinianische Exposition	XI,2	ExVal	

Allogenes	XI,3	Allog	
Hypsiphrone	XI,4	Hyps	
Die Sentenzen des Sextus	XII,1	SentSex	
Das Evangelium der Wahrheit	XII,2	EvVer	
(Weisheits-) Fragmente	XII,3	FragSap	
Die dreigestaltige Protennoia	XIII,1	TrimProt	
Die Schrift ohne Titel (Über den Anfang der Welt)	XIII,2	OT	

Ausgaben

Die Originaltexte zusammen mit Übersetzungen ins Englische und Apparat wurden im Rahmen der Schriftenreihe *Nag Hammadi Studies* (NHS) editiert. Die folgende Tabelle zeigt Kodex und Schriftennummer mit dem entsprechenden NHS-Band:

Kodex, Nr.	**Titel**
I	Attridge, H. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codex I (The Jung Codex)* ▪ Vol. I. *Introductions, Texts, Translations, Indices.* NHS XXII. Leiden: Brill, 1985. ▪ Vol. II. *Notes.* NHS XXIII. Leiden: Brill, 1985.
II,2-7 XIII,2	Layton, B. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codex II, 2-7: Together with XIII,2*, BRIT. LIB. OR.4926(1), and P. OXY. 1, 654, 655.* ▪ Vol. I. *Gospel according to Thomas, Gospel according to Philip, Hypostasis of the Archons, and Indexes.* NHS XX. (The Coptic Gnostic Library, ed. J.M.Robinson). Leiden: Brill, 1989. ▪ Vol. II. *On the Origin of the World, Expository Treatise on the Soul, Book of Thomas the Contender.* NHS XXI. Leiden: Brill, 1989.
III,3-4 V,1	Parrott, D.M. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codices III,3-4 and V,1: Papyrus Berolinensis 8502,3 and Oxyrhynchus Papyrus 1081: Eugnostos and the Sophia of Jesus Christ.* NHS XXVII. Leiden: Brill, 1991.
III,5	Emmel, S. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codex III,5: The Dialogue of the Savior.* NHS XXVI. Leiden: Brill, 1984.
V,2-5 VI	Parrott, D.M. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codices V,2-5 and VI with Papyrus Berolinensis 8502, 1 and 4.* NHS XI. Leiden: Brill, 1979.
VIII	Sieber, J.H. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codices VIII.* NHS XXXI. Leiden: Brill, 1991.
IX X	Pearson, B.A. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codices IX and X.* NHS XV. Leiden: Brill, 1981.
XI XII XIII	Hedrick, C.W. (Hrsg.), *Nag Hammadi Codices XI, XII, XIII.* NHS XXVIII. Leiden: Brill, 1990.

Englische Übersetzung der Nag-Hammadi-Texte:

James M. Robinson, *The Nag Hammadi Library in English*, 1978, ISBN 0-06-066934-9

Deutsche Standardausgabe ist das Werk "Nag Hammadi Deutsch" des *Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften*, eines langfristigen Forschungsprojektes, ursprünglich unter Leitung von Hans-Martin Schenke:

Hans-Martin Schenke u.a. (Hrsg.): *Nag Hammadi deutsch*. Eingel. und übers. von Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften. de Gruyter, Berlin/New York 2001/2003

- Bd. 1: *NHC I,1 - V,1*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 8. Koptisch-gnostische Schriften 2. ISBN 3-11-017234-8
- Bd. 2: *NHC V,2 - XIII,1, BG 1 und 4*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 12. Koptisch-gnostische Schriften 3. 2003 ISBN 3-11-017656-4

Eine weitere Übersetzung des gesamten Textbestands mit Einleitungen von Gerd Lüdemann und Martina Janßen ist unter dem Titel "Bibel der Häretiker" erschienen (auch im Internet verfügbar; siehe Weblinks):

Gerd Lüdemann, Martina Janßen (Übers.): *Die Bibel der Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi - Erste deutsche Gesamtübersetzung.* Stuttgart 1997. ISBN 3-87173-128-5

Ein Teil der Texte erschien übersetzt in:

Martin Krause, Kurt Rudolph: *Die Gnosis. Bd. 2.: Koptische und mandäische Quellen.* Artemis Verlag, Zürich u. Stuttgart 1971. Neuausgabe: Artemis & Winkler, Düsseldorf u. Zürich 1997. ISBN 3-7608-1150-7

Für den populären Gebrauch sind diejenigen Nag-Hammadi-Texte, deren Textbestand weitgehend erhalten ist, neu formuliert und kommentiert von Konrad Dietzfelbinger in vier Einzelbänden entsprechend Dietzfelbingers Klassifikation der Texte in der Edition Argo erschienen:

Konrad Dietzfelbinger:

- *Apokryphe Evangelien*. Dingfelder, Andechs 1991. ISBN 3-926253-13-4
- *Schöpfungsberichte*. Dingfelder, Andechs 1989. ISBN 3-926253-17-7
- *Erlöser und Erlösung*. Dingfelder, Andechs 1990. ISBN 3-926253-19-3
- *Erleuchtung*. Dingfelder, Andechs 1994. ISBN 3-926253-23-1

Literatur

Reihenpublikationen

- *Nag Hammadi Studies* (**NHS**), hrsgg. v. James M. Robinson), Leiden, Brill
- *Nag Hammadi and Manichaean Studies* (**NHMS**), hrsgg. v. Stephen Emmel und Johannes van Oort, Leiden, Brill

Monografien

- Gerd Lüdemann, Martina Janßen. *Unterdrückte Gebete. Gnostische Spiritualität im frühen Christentum*. ISBN 3-87173-118-8
- Carsten Colpe, *Heidnische, jüdische und christliche Überlieferung in den Schriften aus Nag Hammadi I-X*, in: Jahrbuch für Antike und Christentum 15 (1972) - 25 (1982)
- Otto Betz, *Der Paraklet. Fürsprecher im häretischen Judentum, im Johannesevangelium und in neu gefundenen gnostischen Texten* (AGSU 2), Leiden/Köln 1963
- James M. Robinson, *The discovery of the Nag Hammadi codices* in *Biblical Archaeology* Bd. 42, S. 206–224.
- John D. Turner, Ann McGuire (Hrsg.). *The Nag Hammadi Library after Fifty Years. Proceedings of the 1995 Society of Biblical Literature Commemoration*, NHMS 44

Weblinks

- Das Thomas-Evangelium (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/thom-home.html) (deutsche Übersetzung und Diskussion, mit Bildern)
- Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/nhs.html)
- Homepage der *Nag Hamadi Studies* (NHS) am *Institute for Antiquity and Christianity* der *Claremont Graduate School* (http://iac.cgu.edu/nhs.html)
- Englische Übersetzungen der *Gnostic Society Library* (http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nag-Hammadi-Schriften (http://de.wikipedia.org/wiki/Nag-Hammadi-Schriften) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nag-Hammadi-Schriften&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nag-Hammadi-Schriften&oldid=27541“

Kategorien: Handschrift | Christlicher Orient | Papyrus

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2008 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nag Hammadi

Aus AnthroWiki

Nag Hammadi ist ein kleiner Ort in Oberägypten. Dort fand man 1945 13 Codices in koptischer Sprache. Die 49 enthaltenen Schriften sind als *Nag Hammadi-Texte* bekannt. Die Texte stammen aus dem 1. Jahrhundert bis zum 4. Jahrhundert. Erst seit 1977 sind sie durch eine englische Gesamtübersetzung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Nag Hammadi ist neben Qumran der wichtigste Fund für die Erforschung des frühen Christentums und des Gnostizismus.

Am bekanntesten ist wohl das Thomasevangelium durch den Film "Stigmata", mit dem (frei übersetzten) Satz geworden:

> *Jesus sprach: Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All; das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir gelangt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, und ihr werdet mich dort finden.* ***Hebt einen Stein auf und ihr werdet mich finden, spaltet ein Holz, und ich bin da.*** (Thomasevangelium, Vers 77)

Vom Thomasevangelium sind schon früher griechische Fragmente bekannt gewesen. Das gilt auch für andere Nag Hammadi-Texte. Oft kannte man nur die Erwähnung oder kurze Zitate von frühen Kirchenlehrern in verurteilenden Streitschriften (*siehe auch:* Apokryphen)

Die Schriften sind wie bei jenen des Neuen Testamentes oft Aposteln zugeschrieben. Die Titel sind entweder dem so genannten Subscript entnommen oder im Zuge der Übersetzung gesetzt worden.

Ein häufiges Motiv ist das der *Sonderoffenbarung*: Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt erscheint Jesus einzelnen Jüngern und lehrt sie esoterische Lehren, die der anderen Christenheit geheim bleiben sollen.

In den Nag Hammadi-Texten ist von vielen Begriffen und Gestalten die Rede, die uns heute sehr fremd sind:

Äonen: Aus ihnen werden die Archonten gebildet. Es sind unsere vom Ursprung (Schöpfer, Gott, Tao, Liebe, das Eine ohne ein Zweites, En Soph und was der Bezeichnungen mehr sind) abgewandten Gedanken, Gefühle die sie bilden. Durch die Zuführung vieler gleichartiger Gedanken, Gefühle werden sie zu Archonten. Sie wirken dann als unsere Beherrscher und sind die "Fürsten und Gewaltigen unter den Himmeln" von denen Paulus spricht.

Archonten sind der Materie näherstehende und dadurch verderbte Engel. Man darf sie nicht mit den *gefallenen Engel* des Christentums vergleichen, denn Gott wirkt durch sie. Das Licht wird durch die *Emanationen* immer mehr getrübt. Oft werden Archonten mit Planetennamen belegt.

Emanationen sind Hervorbringungen von Geistgestalten aus Gott oder anderen Geistern, wodurch meist eine Trübung des Lichts einhergeht.

Logos ist nicht einfach Jesus Christus, sondern jedem Menschen eigen. Der erste Logos (Vater) ist das uninkarnierte Selbst, das nie Materie wird. Der zweite Logos (Sohn) geht aus diesem hervor und stellt das inkarnierte Selbst dar. Es folgen weitere *Emanationen*, wie *Pistis* (Glaube) und *Sophia* (Weisheit).

Pleroma ist ein Zustand der Vollkommenheit des Logos. Bevor das Pleroma erreicht wird, muss das Feuer der Reinigung durchschritten werden.

Die vollständigen Texte mit Einleitungen sind in deutscher Übersetzung (von Gerd Lüdemann und Martina Janßen) im Internet als "Bibel der Häretiker" verfügbar (*siehe auch*: Weblinks).

Die vollständigen Nag-Hammadi-Texte, neu formuliert und kommentiert von Konrad Dietzfelbinger (Soziologe und Germanist, der sich seit Jahrzehnten als Übersetzer und Schriftsteller religiöser und spiritueller Schriften einen herausragenden Namen gemacht hat) sind in der Edition Argo (Weisheit im Abendland) erschienen. Dietzfelbinger

hat den Textfund aus Nag Hammadi in vier Kategorien eingeteilt. Apokryphe Evangelien. Schöpfungsberichte. Erleuchtung. Erlöser und Erlösung.

> *Dreiunddreißig Generationen lang vom Sand Ägyptens behütet, tauchen die Gedanken der Schüler Jesu wieder auf, unverbraucht. Sie zeugen uns von der Kraft des ursprünglichen frühen Christentums.* (**Wer wird da zitiert?**)

Literatur

- Gerd Lüdemann, Martina Janßen (übers.), *Die Bibel der Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi - Erste deutsche Gesamtübersetzung*. ISBN 3-87173-128-5
- Gerd Lüdemann, Martina Janßen, *Unterdrückte Gebete. Gnostische Spiritualität im frühen Christentum*. ISBN 3-87173-118-8
- Konrad Dietzfelbinger, *Apokryphe Evangelien*. ISBN 3-926253-13-4
- Konrad Dietzfelbinger, *Schöpfungsberichte*. ISBN 3-926253-17-7
- Konrad Dietzfelbinger, *Erlöser und Erlösung*. ISBN 3-926253-19-3
- Konrad Dietzfelbinger, *Erleuchtung*. ISBN 3-926253-23-1

Weblinks

- Das Thomas-Evangelium (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/thom-home.html) (deutsche Übersetzung und Diskussion, mit Bildern)
- Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/nhs.html)

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Nag Hammadi (http://de.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nag_Hammadi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nag_Hammadi&oldid=7913“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2005 um 01:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.651-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naga

Aus AnthroWiki

Naga (Sanskrit, m., , nāga, Schlange) bezeichnet in der indischen Mythologie ein Schlangenwesen oder eine Schlangengottheit. Es gibt verschiedene Darstellungsformen: Entweder mit vollständiger Schlangengestalt, als Mensch mit Schlangenkopf oder mit menschlichem Körper, der in einer Schlangengestalt ausläuft. Häufig sind auch Darstellungen mit mehrköpfigen Schlangen, beziehungsweise einer mehrköpfigen Kobrahaube.

Nagagöttin Manasa, besonders verehrt in Bengalen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nagas in der indischen Mythologie
- 2 Südostasien
  - 2.1 Nagas bei den Dayak
  - 2.2 Nagas auf den Kleinen Sunda-Inseln
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Nagas in der indischen Mythologie

Naga-Kultstätte in Kanchipuram, Tamil Nadu, Indien

Nagas sind als Wesen mit magischen Fähigkeiten bekannt und können jederzeit menschliche Gestalt annehmen. Gelegentlich sollen sie ihr Reich verlassen und sich unter die Menschen mischen. Sie gelten als Wächter von Übergängen, Schwellen und Türen, besonders auch im symbolischen Sinn. Erzfeind der Nagas ist Garuda, das Begleittier von Vishnu. Darstellungen des Riesenvogels zeigen diesen oft mit Nagas in seinen Klauen.

Sehr oft werden die Wörter für Schlangen, Schlangendämonen, Nagas, halb-menschlichen, halb-schlangenhaften Wesen nicht unterschieden. Mehrere wichtige Schlangen jedoch tragen Namen. In der hinduistischen Mythologie etwa ist es Shesha („der Bleibende, der Rest“), der die Erde trägt, ein anderes Wort ist Ananta („der Unendliche“), die auf dem Wasser liegende Schlange, auf welcher Vishnu in seiner Form als Narayan in kosmischem Schlaf ruht. In der buddhistischen Mythologie hingegen beschützte der Nagakönig Mucalinda den Buddha in seiner mehrere Wochen dauernden Meditation vor Regen und Unwetter, indem er seine vielen Köpfe wie einen Schirm über ihn breitete.

Buddha von Nagas beschirmt

In der südindischen Volksreligiosität werden Nagas, die als chthonische Gottheiten vorhinduistischer religiöser Traditionen zu verstehen sind, häufig zum Gegenstand kultischer Verehrung. Diese Kulte fügen sich mehr oder weniger stark in die klassisch-hinduistischen Traditionen ein, beispielsweise räumlich-institutionell wie auf der nebenstehenden Abbildung: Diese Kultstätte, die am Fuß eines verwachsenen Baumes angelegt wurde, liegt auf dem Gelände des vishnuitischen Vaigunda-Perumal-Tempels in Kanchipuram und wird offenbar auch von dessen Priestern gepflegt.

In Südindien zeichnen Frauen oft verschlungene Muster vor die Türen, sogenannte Kolams. Zu deren Zweck gehört, die Schlangengottheit Naga einzuladen, ihre schützende, glück- und fruchtbarkeitverheißende Kraft für die Hausbewohner zu entfalten.

Durch den Kulturaustausch zwischen Tibet und Indien im Rahmen der Verbreitung des Buddhismus wurden Nagas ebenfalls in die tibetische Mythologie integriert. Dort sind sie unter dem Namen "Klu" bekannt. Sie zählen zu den acht Grundformen der Geister und Dämonen und gehören zu den ältesten dieser Formen. Der größte See Tibets, der Yamzhog Yumco, gilt als eine Wohnstätte der Naga-Könige.

Naga am Eingang zum Wat Phra Puttha Baht Si Roi, Mae Rim, Provinz Chiang Mai, Nordthailand

Südostasien

Nagas sind auch in Südostasien bekannt, wohin sie mit der Ausbreitung der hinduistischen Religion spätestens im 6. Jahrhundert gelangt sind. In der thailändischen Mythologie sind die unzähligen horizontalen Ebenen des mythischen Berges Meru, der Achse des Universums, die Wohnstatt von himmlischen, irdischen und unterirdischen Wesen. Dort hausen in der Unterwelt neben den Yakshas, den dämonischen Wächtern, auch Nagas, die als Schlangen und zugleich als Drachen verstanden werden. In unserer Welt sollen sie auf dem Grund von Flüssen, Seen und Meeren großartige Paläste bewohnen, reich geschmückt mit Perlen und Edelsteinen. Sie werden auch als Beschützer geistiger Schätze angesehen.

Bei dem in der malaiischen Inselwelt weit verbreiteten Kris, einem gewellten zeremoniellen Dolch, wird die Verbindung zur mythischen Schlange häufig durch einen Schlangenkopf, gelegentlich auch Elefantenkopf am Schaft *(ganja)* deutlich. Die Art, wie der Kris getragen wird, zeigt den gesellschaftlichen Rang seines Besitzers. Auf Java und besonders Bali wird der Kris als Träger übernatürlicher Kräfte in Zeremonien eingesetzt. Die balinesische Welt ruht auf einer Schildkröte *(Bedawang)* und den beiden Schlangen *Anantabhoga* und *Basuki.* Holzskulpturen zeigen eine gekrönte Nagaschlange auf dem Rücken einer Schildkröte und obenauf die Reisgöttin Devi Sri.[1]

In den kosmogonischen Mythen Indonesiens sind die Symboltiere der Unterweltgottheiten meist weiblich und stehen in Gegensatz zu den oberweltlichen männlichen Symbolen wie dem Nashornvogel oder Hahn. Die im Westen Sumatras liegende Insel Nias wird wie Bali nach indisch-mythologischem Vorbild von einer Naga getragen.

Über die ehemals hinduistisch beeinflussten Kulturen sind mythologische Vorstellungen von Nagas in die naturreligiösen Glaubensformen mehrerer Ethnien auf den östlichen indonesischen Inseln gelangt. Andere hinduistische Elemente sind dort selten. Auch die örtlichen Bezeichnungen für die mythischen Schlangen gehen nur gelegentlich auf das Sanskritwort *naga* oder das indonesische *ular* („Schlange“) zurück.

Nagas bei den Dayak

Bei den Tuman-Dayak in Borneo, an der Westgrenze der indonesischen Provinz Kalimantan Tengah, werden beim traditionellen Totenritual *(tiwah)* verschiedene Tiermasken getragen, darunter ist eine *luha nago* (Naga). Auf einem Pfosten steht eine Nagafigur mit einem Nashornvogel an der Spitze. Wenn während des rituellen Tanzes zu Beginn der Beerdigungszeremonie der hölzerne Sarg aufgedeckt wird, kommt an der Spitze des Sarges, an der die Füße des Verstorbenen liegen, ein großer Nagakopf zum Vorschein. Das hintere Ende wird durch einen gewundenen Nagaschwanz verlängert. Nagas, die für die Elemente Erde und Wasser stehen, überragen oft den Bug an großen Booten. Eine besondere Darstellung der Nagaköpfe bei den Tuman-Dayak belegt möglicherweise deren behauptete Abstammung von den Minangkabau auf Sumatra. Die Oberkiefer sind immer ähnlich einem Elefantenstoßzahn weit nach vorn verlängert. Ein musealer Kopf an einem Kanu aus Sumatra stellt eine Mischform aus einer Naga und dem indischen Elefantengott Ganesh dar.[2]

Nagas auf den Kleinen Sunda-Inseln

Nagas besaßen in der traditionellen Kultur einiger ostindonesischen Kleinen Sunda-Inseln (besonders Alor und Pantar) eine Schutzfunktion an Gemeinschaftshäusern (Adat-Häusern). Der Glauben an die magischen Kräfte der Nagas ging zum großen Teil durch die Christianisierung verloren. Naga-Darstellungen finden sich noch an einer im Stil eines traditionellen Hauses errichteten Moschee in Lerabaing (Alor) und verweisen auf die Übernahme alter Geistervorstellungen in den islamischen Glauben.[3]

Anfang des 20. Jahrhunderts verbrannten Missionare alle schlangenähnlichen Holzfiguren, die nicht rechtzeitig von der Bevölkerung versteckt wurden. Dadurch sollte die Machtlosigkeit dieser Schutzgeister demonstriert werden. Auf der Insel Alor waren die hölzernen Nagas mit einem sakralen Stein zu Füßen auf dem zentralen Dorfplatz (Festplatz) aufgestellt und wurden *ulenai* genannt. Da auch der *Lego lego*-Tanz verboten wurde, konnten die traditionellen Begräbniszeremonien nicht mehr richtig stattfinden, was dazu führte, dass die Ahnen aus dem Jenseits ebenso wenig wie die verschwundenen Nagas unterstützend eingreifen konnten und die Bevölkerung nicht wusste, wie sie sich vor dem Einfluss der fremden Nagas schützen sollte.

Die eigene Naga kann vor den übelwollenden Nagas anderer Menschen schützen. Die Ursache für diese Kraft liegt im Schöpfungsmythos der ersten Menschen begründet. Der Urahn *Manimoti* versuchte in zwei Anläufen, Menschen zu erschaffen. Auf Anweisung des obersten Schöpfergottes *Lahatala* schnitzte er zwei Naga-Holzfiguren und legte sie unter einen Steinhaufen. Als Lahatala ihnen Atem gab, fingen sie an zu summen, regten sich aber ansonsten nicht. Erst der zweite Versuch verlief erfolgreich. Dabei formte er die ersten Menschen, drei Männer und drei Frauen, aus Reis- und Maismehl, das mit Wachs und Wasser vermischt wurde. Gong-Musik erweckte sie zum Leben. Nagas sind laut diesem Mythos eng mit den Menschen verbunden, es sind unvollendete Menschen, die durch den Atem zwar eine Seele erhalten haben, denen aber die Fähigkeit, selbständig leben zu können noch fehlt.

Ernst Vatter fand um 1930 zwei Arten von Nagas auf den Kleinen Sunda-Inseln:[4] naturalistische Holzfiguren und abstrahierte „Rankennagas“, bei denen die Schlangenform noch annähernd zu erkennen war. Die naturalistischen Figuren besaßen ein weit geöffnetes Maul mit spitzen Zähnen, unterhalb war ein Schälchen für Opfergaben aus dem Holz geformt, das bei den Rankennagas fehlte. Der Schwanz der naturalistischen Nagas endete manchmal in einer Vogelfigur, der in der indonesischen Mythologie häufig anzutreffenden Verbindung Schlange–Vogel.[5]

Literatur

- Alexander M. Dubianski: *Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry.* Egbert Forsten, Groningen 2000, ISBN 90-6980-110-8 (*Gonda Indological Studies* 8), (Übersetzung von: *Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики*. Наука, Москва 1989, ISBN 5-02-016976-5).
- Heiner Uber, Papu Pramod Mondhe: *WeltSchlangen SchlangenWelten. Auf den Spuren eines Reptils durch Mythos und Magie.* Frederking & Thaler, München 2002, ISBN 3-89405-399-2.
- Heinrich Zimmer: *Indische Mythen und Symbole.* Diederichs, Düsseldorf 1981, ISBN 3-424-00693-9.

Einzelnachweise

1. ↑ Urs Ramseyer: *Kultur und Volkskunst in Bali.* Atlantis Verlag, Zürich 1977, S. 67,101, 161. ISBN 3-7611-0525-8
2. ↑ Herwig Zahorka: *A Tumon Dayak burial ritual (Ayah Besar): description and interpretation of its masks, disguises, and ritual practices. (Research Notes).* Borneo Research Council, 2001 (http://www.thefreelibrary.com/A+Tumon+Dayak+burial+ritual+(Ayah+Besar):+description+and...-a093533241)
3. ↑ Susanne Rodemeier: *Von Schlangendrachen und Rankennagas.* Museum der Weltkulturen, Frankfurt 2008 (http://www.journal-ethnologie.de/Deutsch/Schwerpunktthemen/Schwerpunktthemen_2008/Welterbe/Von_Schlangendrachen_und_Rankennagas/index.phtml)
4. ↑ Ernst Vatter: *Ata Kiwan. Unbekannte Bergvölker im tropischen Holland. Ein Reisebericht.* Bibliographisches Institut, Leipzig 1932
5. ↑ Susanne Rodemeier: *Lego-lego Platz und naga-Darstellung. Jenseitige Kräfte im Zentrum einer Quellenstudie über die ostindonesische Insel Alor.* (Magisterarbeit 1993) Universität Passau 2007 (http://www.opus-bayern.de/uni-passau/volltexte/2007/87/pdf/Rodemeier_Mag_1993_2006.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Naga_(Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Naga_(Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Naga_(Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Naga&oldid=45685“

Kategorien: Indische Mythologie | Buddhistische Gottheit | Thailändische Mythologie | Mythische Schlange | Mythologischer Drache

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naglfar

Aus AnthroWiki

Naglfar (altnordisch für "Totenschiff", "Nagelschiff") ist in der Nordischen Mythologie das Totenschiff. Es wird als das größte Schiff aller Zeiten beschrieben und gehört dem Muspell. Naglfar wird vor allem im Zusammenhang mit dem Weltuntergang Ragnarök erwähnt. Flottgemacht durch die Überschwemmungen der Midgardschlange führt es dann die Feinde der Götter zur letzten großen Schlacht heran. Je nach Quelle steht entweder der Riese Hrymir (nach der Gylfaginning) oder der verstoßene Ase Loki (nach der Völuspa) am Steuer.

Naglfar leitet Ragnarök ein. Im Hintergrund wütet die Midgardschlange. Briefmarke des Postverk Føroya, 2003 von Anker Eli Petersen.

Naglfar wird aus den Nägeln der Toten gezimmert. Schon Snorri erwähnt in der Gylfaginning den Brauch, den Toten die Nägel zu schneiden, um so die Fertigstellung des Schiffs und damit indirekt Ragnarök selbst hinauszuzögern. Die Brüder Grimm greifen diesen Gedanken in ihrer "Deutschen Mythologie" auf, interpretieren ihn aber stärker hinsichtlich der weiten Ferne des Weltuntergangs:

Dadurch soll die ungeheure Ferne und das langsame Zustandekommen des Weltendes ausgedrückt sein: Bis ein solches Schiff aus schmalen Nägelschnitzen der Leichen zusammengesetzt wird, verstreicht lange lange Zeit, und sie leidet noch durch die warnende Vorschrift Aufschub, allen Toten die Nägel vor der Bestattung oder Verbrennung zu schneiden.

Die Interpretation des Namens *Naglfar* als "Nagelschiff" war vermutlich schon zu Snorris Zeiten eine volksetymologische Ableitung aus dem altnordischen *nagli* für "Nagel" und *far* für "Fahrzeug, Schiff". Wahrscheinlicher ist aber eine Herleitung in der Bedeutung "Totenschiff" zu gotisch *naus* "tot" bzw. altgriechisch *nékus* "Leiche".

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Naglfar (http://de.wikipedia.org/wiki/Naglfar) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Naglfar&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Naglfar&oldid=8943“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nahehe

Aus AnthroWiki

"Das Blut wird vom Nervensystem beeinflußt. Erst indem die manasische Entwickelung weiterdringt, wird das Verhältnis zum Blut anders. In der Urzeit aller Völker haben wir die ganz besondere Erscheinung der sogenannten **Nahehe**. Wir haben die kleinen Volksgruppen, die alle innerhalb der Blutsverwandtschaft heiraten. Bei jedem Volke treffen wir aber den Übergang zur Fernehe, so daß eine intensive Blutmischung eintritt. Doch wird ein gemeinsamer Ahnherr verehrt, von dem sie alle abstammen, bei den deutschen Stämmen zum Beispiel der Stammvater Tuisto. Die Sagen bewahren uns in getreuer Weise die Konflikte auf, die durch das Brechen der Sitte der Blutsverwandtenehe entstanden. In der **Nahehe** war Manas bloß in der Verstandesseele ausgebildet. Das wirkt auf das Blut durch die niederen Partien des Nervensystems. Wo die Fernehe kommt, wird die Möglichkeit des Erlebens dessen, was im unteren Nervensystem sitzt, durchbrochen: die hellseherische Gabe hört auf, und die Anschauung von außen beginnt. Wirklich, dem Menschen war die Empfindung für Gut und Böse in sein Blut gelegt. In der dritten Unterrasse hörte der moralische Instinkt auf, und das Gesetz trat an seine Stelle. Aus der Nacht des Unterbewußten ging der moralische Instinkt hervor. Die Versenkung in das sympathische Nervensystem ist nach erwachtem Vollbewußtsein nicht mehr möglich. Darum tritt das Gesetz auf, und ablösend für dieses das Christus-Licht, das so bestimmend für den einzelnen sein sollte wie der moralische Instinkt für die Rassengemeinschaft. Durch das Eingreifen der Buddhi tritt die entscheidende Wendung ein. Der moralische Instinkt hört auf mit der Fernehe, dann haben wir das mosaische Gesetz als Hüter der Moral, und endlich das Christentum, das Christus-Licht, die spirituelle Führung. Was der moralische Instinkt für den einzelnen Stamm war, das ist die Buddhi oder das Christus-Prinzip für die ganze Menschheit. In Christus ist dieser Vorgang Fleisch geworden. Christus kam, als die Stammesblutsbande genügend gelockert waren, so daß der Stammesgott nunmehr zu einem Gott aller Menschen sich wandeln kann, Blutsbrüderschaft zur Pflicht gegen jeden Mitmenschen, Stammestreue zu Selbst- und Gottestreue erweitert werden konnte und sollte. Was das Sonnenlicht der Materie, was die intelligible Wahrheit dem Verstande, das ist das Christus-Licht in der Buddhi, der von oben kommenden Gnade. Durch Buddhi ist das Frühere nun nicht mehr maßgebend, weder der durch die Blutsbande gegebene Moralinstinkt noch das Priestergesetz, weder Moses noch überhaupt Stammesautoritäten, deren letzte Jehova war. Nun gilt der Satz: «Wer nicht verläßt Vater und Mutter und Bruder um meinetwillen, der kann nicht mein Jünger sein.» Das heißt, wer nicht vergißt die alten Stammesprinzipien, und die Blutsliebe nicht auf alle Menschen überträgt, der kann nicht Christus nachfolgen." (Lit.: GA 94).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, (GA 94), Dornach 2001

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nahehe&oldid=44207“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2011 um 12:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nahtod-Erfahrung

Aus AnthroWiki

Als **Nahtod-Erfahrung**, **Todesnäheerfahrung**, **Todesnäheerlebnis** (TNE), **Todesnähe-Vision**, **Nahtodeserfahrung**, **Nahtodeserlebnis** (NTE), **Nahtodesvision** oder **Sterbeerlebnis** wird ein Erfahrungstyp bezeichnet, der auftritt, wenn Menschen dem Tode nahe sind und der eines oder mehrere Erfahrungselemente wie ein Gefühl von Frieden, Ruhe, Liebe oder Glück, Tunnelerlebnis, Außerkörperliches Erlebnis, Begegnungen mit Anderen (oft tote oder religiöse Wesen), Begegnung mit einem Lichtwesen oder eine Rückschau auf das Leben enthält.

Der Flug zum Himmel
(Hieronymus Bosch)

Je nach Autor ist der Begriff unterschiedlich weit gefasst. Im engeren Sinne erfasst er nur die Erfahrungen von Menschen, die bewusstlos waren, während ihr Körper in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Einige von ihnen galten als klinisch tot. Im weiteren Sinne umfasst er auch Visionen von Sterbenden, sogenannte Totenbettvisionen und Erfahrungen von Menschen, die in lebensgefährliche Situationen geraten sind, diese aber unverletzt überlebt haben (engl. fear-death-experience). Andere Autoren nennen alles Nahtodeserfahrung, was mehrere der zentralen Nahtodeserfahrungselemente enthält, auch wenn dies nicht im Zusammenhang mit Lebensgefahr auftrat. Diese unterschiedlichen Definitionen tragen dazu bei, dass statistische Angaben zu Nahtodeserfahrungen von unterschiedlichen Forschern erheblich voneinander abweichen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beispiele für Nahtodeserfahrungen und verwandte Erfahrungen
  - 1.1 Nahtodeserfahrungen
  - 1.2 Totenbett-Visionen
  - 1.3 Fear-Death-Experiences
  - 1.4 Nahtodeserfahrungsähnliche Erfahrungen unabhängig von Lebensgefahr
- 2 Die einzelnen Elemente
  - 2.1 Skriptelemente
    - 2.1.1 Außerkörperliche Erfahrung
    - 2.1.2 Hören der Todesnachricht
    - 2.1.3 Dunkelheit / Tunnelerfahrung
    - 2.1.4 Jenseitsvisionen
    - 2.1.5 Begegnung mit anderen
    - 2.1.6 Lichtwesen
    - 2.1.7 Lebensrückschau
    - 2.1.8 Grenze
    - 2.1.9 Rückkehr
    - 2.1.10 Bestätigung des Erlebten
  - 2.2 Die Sinne
    - 2.2.1 Sehen in Nahtodeserfahrungen

- 2.2.2 Geräusche
- 2.2.3 Tastempfindungen
- 2.3 Erlebnisqualität
  - 2.3.1 Unaussprechlichkeit des Erlebten
  - 2.3.2 Gefühl von Frieden und Ruhe
  - 2.3.3 Präkognition und Allwissenheitsempfinden in Nahtodeserfahrungen
- 2.4 Lebensveränderungen und neue Sicht des Todes
  - 2.4.1 Verminderte Angst vorm Tod
  - 2.4.2 Religiosität, Spiritualität
  - 2.4.3 Soziales
- 3 In Entwicklungsländern sind Nahtodeserfahrungen selten
- 4 Persönlichkeit und Nahtodeserfahrung
  - 4.1 Einfluss der Persönlichkeit auf die Häufigkeit von Nahtodeserfahrungen
  - 4.2 Die Zusammensetzung einer Nahtodeserfahrung
    - 4.2.1 Variablen, von denen die Zusammensetzung nicht abhängt
    - 4.2.2 Kulturabhängigkeit der Erfahrung
- 5 Halluzinationen
  - 5.1 Heautoskopie
  - 5.2 Halluzinationsgrundmuster nach Klüver
  - 5.3 Delirium
- 6 Träume
- 7 Psychische Krankheiten
  - 7.1 Nahtodeserfahrungen sind keine Depersonalisation oder Derealisation
  - 7.2 Nahtodeserfahrungen sind dissoziative Leistungen
  - 7.3 Nah-Todeserfahrungen sind keine Psychosen
    - 7.3.1 Handelt es sich bei der Nahtodeserfahrung um so etwas Ähnliches wie Schizophrenie?
    - 7.3.2 Sind die Gespräche der Nahtodeserlebnisse akustische Halluzinationen beispielsweise im Rahmen einer Schizophrenie?
    - 7.3.3 Haben Schizophrene Körpergrenzstörungen etwas mit dem außerkörperlichen Erlebnis zu tun?
  - 7.4 Nahtodeserlebnisse psychisch Kranker
- 8 Sauerstoffmangel und Überschuß an Kohlendioxid im Blut
  - 8.1 Das Tunnelerlebnis ist keine Wirkung von Sauerstoffmangel auf die Sehrinde
  - 8.2 Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Fehlen von Kohlendioxid
  - 8.3 Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Überschuß an Kohlendioxid
    - 8.3.1 Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxid als Psychopharmakum
    - 8.3.2 Dreamlets von Piloten bei überhöhter Schwerkraft im Vergleich zu Nahtodeserfahrungen
  - 8.4 Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrungen und Sauerstoffgehalt im Blut
    - 8.4.1 Zwei Herzstillstandsstudien: Je niedriger der Sauerstoffgehalt im Blut, desto seltener Nahtodeserfahrungen
    - 8.4.2 Nahtodeserfahrungen ohne Sauerstoffmangel
- 9 Drogen und körpereigene Botenstoffe
  - 9.1 Unterschiedliche Erfahrungstypen bei halluzinogenen Drogen
  - 9.2 Gleiche Erfahrungstypen bei unterschiedlichen Substanzen
    - 9.2.1 Meduna-Gemisch aus Kohlendioxid und Sauerstoff
    - 9.2.2 Ketamin

- 9.2.3 Künstliches Dipropyltryptamin 628 (DPT628)
- 9.3 Der NMDA Rezeptor und die Aufhebung von Filtern und Verdrängung
- 10 Gehirn und Nahtodeserfahrung
  - 10.1 Gehirnbereiche, die nötig sind, um Nahtodeserfahrungen zu verarbeiten
    - 10.1.1 Bereiche der Großhirnrinde
    - 10.1.2 Teile des Schläfenlappens
    - 10.1.3 Das Nahtodeserlebnis unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von einer Schläfenlappenepilepsie, hat aber auch einige Ähnlichkeiten
  - 10.2 Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrung und Gehirn
    - 10.2.1 Nachweise für NTE und Temporallappen
    - 10.2.2 Verspätete Erinnerungen
    - 10.2.3 Außerkörperliche Erfahrungen mit zutreffenden Beobachtungen bei Bewusstlosigkeit bis hin zum Nullinien EEG
- 11 Nahtodeserfahrungen von Blinden
- 12 Die Meinungen der Fachleute
  - 12.1 Susan Blackmore: Es liegen bislang keineswegs ausreichende Belege vor, um die Auseinandersetzung zwischen der 'Überlebens-Hypothese' und der 'Gehirntod-Hypothese' beizulegen
  - 12.2 Peter Fenwick
  - 12.3 Bruce Greyson: Die höhere geistige Aktivität während das Gehirn kaum funktionsfähig ist, wird durch die bestehenden Modelle für Gehirn und Bewusstsein nicht erklärt
  - 12.4 Stanislav Grof: Menschen können die Eigenschaften eines newtonschen Objekts und auch die endloser Bewusstseinsfelder aufweisen
  - 12.5 Karl L. R. Jansen: Psychodelische Drogen als eine weitere Tür zum spirituellen Raum
  - 12.6 Hubert Knoblauch: Nahtoderfahrungen als das Vermögen, eine transzendente Wirklichkeit wahrzunehmen
  - 12.7 Elisabeth Kübler-Ross glaubte an Reinkarnation
  - 12.8 Pim van Lommel: Das Bewusstsein wird vom Gehirn empfangen, wie ein Radio einen Radiosender empfängt
  - 12.9 Raymond Moody: Vom Materialismus zum Glauben an ein Leben nach dem Tod
  - 12.10 Kenneth Ring: Wenn der Körper ausgedient hat, löst sich die Seele von ihm und lebt weiter
  - 12.11 Michael Schröter-Kunhardt: Nahtoderfahrungen sind ein neurobiologisch angelegtes Programm, das auf eine Weiterexistenz jenseits von Raum und Zeit vorbereitet
  - 12.12 Michael B. Sabom: Vom Skeptiker zum überzeugten Christ
  - 12.13 Zusammenfassung
- 13 Verwendete Literatur
  - 13.1 Einzelnachweise
  - 13.2 Weitere Literatur
- 14 Weblinks

Beispiele für Nahtodeserfahrungen und verwandte Erfahrungen

Es gibt drei miteinander verwandte Erfahrungstypen, die gelegentlich unter dem Begriff Nahtodeserfahrung zusammengefasst werden. Gemeinsam haben sie, dass sie im Zusammenhang mit Lebensgefahr unterschiedlicher Art auftreten. Sie unterscheiden sich jedoch in der Art der Lebensgefahr und in der Häufigkeit der einzelnen Nahtodeserfahrungselemente.

Paradies, Mitte 15. Jh., Giovanni di Paolo

Nahtodeserfahrungen

Nahtodeserfahrungen im engeren Sinne sind diejenigen Erfahrungen, die auftreten, während der Körper in einem lebensbedrohlichen Zustand ist und der Betreffende aus Sicht der Beobachter bewusstlos erscheint. Statistische Angaben zur Häufigkeit der einzelnen Elemente beziehen sich im weiteren Text, wenn nicht anders gesagt, immer auf Nahtodeserfahrungen im engeren Sinne.

> Ein neunjähriges Mädchen machte während einer Blinddarmoperation ein Todesnähe-Erlebnis durch. Die Ärzte begannen sofort mit der Wiederbelebung, ein Vorgang, den sie auf einmal von einem Beobachtungsposten außerhalb ihres Körpers mit ansah. "Ich hörte sie sagen, mein Herz habe aufgehört zu schlagen, aber ich war oben an der Decke und schaute herunter. Ich konnte von dort alles sehen. Ich schwebte dicht unter der Decke, und als ich meinen Körper sah, wusste ich erst nicht, dass ich das war. Dann merkte ich es, weil ich meinen Körper erkannte. Ich ging hinaus auf den Gang und sah meine Mutter weinen. Ich fragte sie, warum sie weinte, aber sie konnte mich nicht hören. Die Ärzte dachten, ich sei tot. Dann kam eine schöne Frau und half mir, denn sie wusste, dass ich Angst hatte. Wir gingen durch einen Tunnel und kamen in den Himmel. Da waren wunderbare Blumen. Ich war bei Gott und bei Jesus. Sie sagten, ich müsse zurück zu meiner Mutter, weil sie verzweifelt sei. Sie sagten, ich müsse mein Leben zu Ende leben. Dann bin ich zurückgekommen und aufgewacht. Der Tunnel, durch den ich kam, war lang und sehr dunkel. Ich sauste ganz schnell hindurch. Am Ende war ein Licht. Als wir das Licht sahen, war ich sehr froh. Ich wollte schon lange wieder zurück. Ich möchte jetzt immer noch zu diesem Licht zurück, wenn ich sterbe. . . . Das Licht war sehr hell."[1]

Totenbett-Visionen

Diese Allegorie auf den Tod des Dauphins stellt dar, was ein Sterbender in einer Totenbettvision sehen könnte.

Totenbettvisionen treten bei Patienten, die im Sterben liegen auf, bevor diese das Bewusstsein verlieren. Bei Totenbettvisionen tauchen mehr als acht mal so viele Visionen von Verstorbenen oder religiösen Figuren auf (bei Osis und Haraldsson insgesamt 463 Fälle), wie Visionen vom Jenseits (56 Fälle). Während die Wesen, denen sie begegnen, den Sterbenden in Nahtodeserfahrungen oft zurückschicken, kommen sie in Totenbettvisionen meist, um den Sterbenden in eine andere Welt zu holen. Oft bewahrheiteten sich die Ankündigungen des Todes auch gegen ärztliche Prognose. Außerkörperliche Erfahrungen, Tunnelerfahrungen und Wahrnehmungen des Lichtwesens kommen praktisch nicht vor. In Nahtodeserfahrungen sind, außer den geringfügig selteneren Tunnelerfahrungen, alle fünf Erlebnisbestandteile etwa gleich häufig vertreten.[2]

In der Nacht vom 12. Januar 1924 berichtete die Frau von Sir William Barrett, eine auf Geburtshilfe spezialisierte Ärztin, folgendes über den Fall, der ihren Mann letztlich dazu bewegte, Totenbettivisionen zu erforschen und darüber sein Buch Death-Bed-Visions zu schreiben, das 1926 veröffentlicht wurde. Doris lag nach einer Entbindung im Sterben, obgleich ihr Säugling wohlauf war. [3]

> Plötzlich sah sie aufgeregt in eine Ecke des Zimmers, während ein strahlendes Lächeln ihren Gesichtsausdruck erhellte. "Oh, wie schön, wie schön«, sagte sie. "Was ist schön?« fragte ich sie. "Das, was ich sehe«, erwiderte sie in verhaltenem, leidenschaftlichen Ton. "Was sehen Sie?« »Eine wunderschöne Helligkeit - allerliebste Geschöpfe.« Es ist schwer, den Eindruck der Wirklichkeit zu beschreiben, die bei ihr durch die starke Versenkung in die Vision hervorgerufen wurde. Dann, während sie ihre Aufmerksamkeit noch intensiver einem bestimmten Punkt zuwandte, stieß sie eine Art fast glücklichen Schrei aus und rief: »Wirklich, es ist mein Vater! Oh, er ist so froh, dass ich komme; er ist so froh. Wie schön wäre es, wenn W. (ihr Mann) auch käme.«[4]
>
> Ihr Säugling wurde gebracht, damit sie ihn sehen konnte. Sie betrachtete ihn aufmerksam und sagte dann: »Glauben Sie, dass ich um

des Babys willen bleiben sollte?« Dann wandte sie sich wieder der Vision zu und sagte: »Ich kann nicht, ich kann nicht bleiben; wenn du sehen könntest, was ich mache, würdest du wissen, dass ich nicht bleiben kann.«[5]

Aber dann wandte sie sich ihrem Mann zu, der hereingekommen war, und sagte: »Du wirst das Baby niemandem überlassen, der es nicht liebt, nicht wahr?« Dann schob sie ihn sanft beiseite und sagte: »Lass mich das liebliche Licht sehen.«[6]

(...)

Sie sagte zu ihrem Vater: »Ich komme«, während sie sich gleichzeitig zu mir umwandte, indem sie sprach: »Oh, er ist so nah.« Wieder mit dem Blick auf die gleiche Stelle sagte sie mit einem ziemlich verwunderten Gesichtsausdruck: »Er hat Vida bei sich«, und, indem sie sich wieder mir zuwandte, bemerkte sie: »Vida ist bei ihm.« Schließlich sagte sie: »Du möchtest mich wirklich bei dir haben, Vater? Ich komme.«[7]

Fear-Death-Experiences

Als Fear-Death-Experiences werden Erfahrungen bezeichnet, die in lebensgefährlichen Situationen auftreten, oft ohne dass der Betroffene dabei verletzt wird. Das könnte man mit Todesangsterfahrung oder Todesfurchterfahrung übersetzen. Der Name ist irreführend, da die Betroffenen zwar damit rechneten zu sterben, aber oft angeben, keinerlei Angst empfunden zu haben. Es gibt keine exakte Statistik zu den einzelnen Elementen der Fear-Death-Experiences, jedoch scheinen deutlich weniger Erfahrungen mit dem Lichtwesen, Tunnelerfahrungen, Begegnungen mit feinstofflichen Wesen und Präkognitionen aufzutreten, als in Nahtodeserfahrungen. Veränderungen von Zeit und Raum, besonders das Gefühl, dass alles in Zeitlupe abläuft, ist in der Fear-Death-Experience deutlich häufiger als in der Nahtodes-Erfahrung erkennbar.[8] [9]

Während für die beiden anderen Erfahrungstypen kein biologischer Auslöser eindeutig nachzuweisen ist, wird die Fear-Death-Experience eindeutig durch die Erkenntnis des Betroffenen ausgelöst, dass er in Lebensgefahr schwebt. Dies führt zu einer maximalen Aktivierung des Körper mit erhöhter Reaktionsgeschwindigkeit, die subjektiv als Zeitlupenphänomen erlebt wird.[10]

Bericht eines Bergunfalls von Heim bei einer Bergtour in den Schweizer Alpen. Er stürzte in einen steilen Schneecouloir, flog über einen Felsen hinaus, ungefähr zwanzig Meter frei durch die Luft und landete dann auf einer Schneekante. "Sofort, wie ich stürzte, sah ich ein, dass ich nun an den Fels geworfen werden müsse und erwartete den Anprall. Ich grub mit den gekrallten Fingern in den Schnee, um zu bremsen, und riss mir dadurch alle Fingerspitzen blutig, ohne Schmerz zu empfinden. Ich hörte genau das Anschlagen meines Kopfes und Rückens an jeder Ecke des Felsens, und ich hörte den dumpfen Schlag, als ich unten auffiel. Schmerzen aber empfand ich erst etwa nach einer Stunde. Während des Fallens stellte sich die erwähnte Gedankenflut ein. Was ich in fünf bis zehn Sekunden gedacht und gefühlt habe, lässt sich in zehnmal mehr Minuten nicht erzählen. Alle Gedanken und Vorstellungen waren zusammenhängend und sehr klar, keineswegs traumhaft verwischt. Zunächst übersah ich die Möglichkeiten meines Schicksals und sagte mir: Der Felskopf, über den ich nächstens hinausgeworfen werde, fällt unten offenbar als steile Wand ab, denn er verdeckte den unten folgenden Boden für den Blick; es kommt nun ganz darauf an, ob unter der Felswand noch Schnee liegt. Wenn dies der Fall ist, so wird der Schnee von der Wand abgeschmolzen sein und eine Kante bilden. Falle ich auf die Schneekante, so kann ich mit dem Leben davonkommen, ist aber unten kein Schnee mehr, so stürze ich ohne Zweifel in Felsschutt hinab, und dann ist bei dieser Sturzgeschwindigkeit der Tod ganz unvermeidlich. Bin ich unten nicht tot und nicht bewusstlos, so muss ich sofort nach dem kleinen Fläschchen Essigäther greifen, das ich beim Weggehen auf dem Säntis nicht mehr in die Tornisterapotheke geborgen, sondern nur in die Westentasche gesteckt habe, und davon einige Tropfen auf die Zunge nehmen. Den Stock will ich nicht gehen lassen, vielleicht kann er mir noch nützen. Ich behielt ihn dann auch fest in der Hand. Ich dachte daran, die Brille wegzunehmen und fortzuwerfen, damit mir nicht etwa ihre Splitter die Augen verletzen, allein ich wurde derart geworfen und geschleudert, dass ich der Bewegung meiner Hände hierfür nicht mächtig werden konnte. Eine andere Gedanken- und Vorstellungsgruppe betraf die Folgen meines Sturzes für die Hinterbliebenen. Ich sagte mir, dass ich, unten angekommen, gleichgültig, ob ich schwer verletzt sei oder nicht, jedenfalls, wenn immer möglich, sofort aus Leibeskräften rufen müsse: 'Es hat mir gar nichts getan!' damit meine Begleiter, darunter mein Bruder und drei Freunde, aus dem Schrecken sich so weit aufraffen könnten, um überhaupt den ziemlich schwierigen Abstieg zu mir herab zu Stande zu bringen. Ich dachte daran, dass ich nun meine auf fünf Tage später angekündigte Antrittsvorlesung als Privatdozent jedenfalls nicht halten könne. Ich übersah, wie die Nachricht meines Todes bei den Meinigen eintraf und tröstete sie in Gedanken. Dann sah ich, wie auf einer Bühne aus einiger Entfernung, mein ganzes vergangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen. Ich sah mich selbst als die spielende Hauptperson. Alles war wie verklärt von

einem himmlischen Lichte und Alles war schön und ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Pein. Auch die Erinnerung an sehr traurige Erlebnisse war klar, aber dennoch nicht traurig. Kein Kampf und Streit, auch der Kampf war Liebe geworden. Erhabene und versöhnende Gedanken beherrschten und verbanden die Einzelbilder, und eine göttliche Ruhe zog wie herrliche Musik durch meine Seele. Mehr und mehr umgab mich ein herrlich blauer Himmel mit rosigen und besonders mit zart violetten Wölklein - ich schwebte peinlos und sanft (...), während ich sah, dass ich nun frei durch die Luft flog, und dass unter mir noch ein Schneefeld folgte. Objektives Beobachten, Denken und subjektives Fühlen gingen gleichzeitig nebeneinander vor sich. Dann hörte ich mein dumpfes Aufschlagen, und mein Sturz war zu Ende."[11]

Nahtodeserfahrungsähnliche Erfahrungen unabhängig von Lebensgefahr

Während die meisten der typischen Nahtodeserfahrungen im Rahmen von lebensgefährlichen Krankheiten auftreten, erleben einige Menschen einzelne Nahtodeserfahrungselemente oder auch typische Nahtodeserfahrungssequenzen außerhalb von lebensgefährlichen Situationen. Sie treten besonders bei Ruhe und Entspannung auf, aber auch in Träumen, bei Meditationen, bei Stress, Übermüdung und in Drogenerfahrungen.[12] [13] [14]

Die einzelnen Elemente

Moody benannte neun Elemente, die das Todesnähe-Erlebnis charakterisieren, Ring teilte nur in fünf Elemente auf, während Högl, indem er sich nach Moodys Beschreibung in seinem ersten Buch richtet, gleich 15 nennt. Die Unterschiede in der Zahl der Elemente ergeben sich dadurch, dass manche mehrere Elemente zusammenfassen während andere sie sehr fein auseinanderdifferenzieren. Außerdem kann man Nachwirkungen von Nahtodeserfahrungen je nach Betrachtung entweder als Elemente der Erfahrung zählen oder nicht dazuzählen. Komplette Todesnähe-Erlebnisse mit sämtlichen Komponenten sind sehr selten. Viele Menschen erleben nur ein oder zwei Elemente, andere fünf oder sechs.[15] [16] [17]

Skriptelemente

Außerkörperliche Erfahrung

Im Rahmen von Nahtodeserfahrungen haben die Betroffenen oft das Gefühl über ihrem Körper zu schweben und zu beobachten was geschieht.[18] [19] [20]

- Aus einem Nahtodeserlebnis eines ostdeutschen Mannes LA.von 19 Jahren (im Jahr 1973) bei einer Bauchschussverletzung an der DDR-Grenze: "Dann habe ich die ganze Situation von oben gesehen und bin über das Gelände geschwebt. Ich habe 4 Soldaten gesehen, die sich an mir zu schaffen machten. Sie haben mich getreten und weggetragen."[21]

Siehe Hauptartikel Außerkörperliche Erfahrung

Hören der Todesnachricht

In seinem ersten Buch schrieb Moody, dass ihm zahlreiche Menschen mitgeteilt hätten, wie sie für tot erklärt worden seien.[22]

- Ein junger Mann, der nach einem Autounfall für tot gehalten worden war, bemerkt: "eine Frau, die dabeistand, hörte ich sagen: 'Ist er tot?' und jemand anderer gab zur Antwort: 'Glaube ja'."[23]

Allerdings gibt es ebenso einige Fälle, wo die Betroffenen zuerst nicht erkennen, dass ihr höchst sonderbares Erlebnis etwas mit dem Sterben zu tun hat.[24]

- Moody schreibt: Ein anderer, der durch einen schrecklichen Unfall zwei Gliedmaßen verloren hatte, erinnerte sich, er sei eine ganze Weile über seinen eigenen auf dem Operationstisch liegenden Körper geschwebt und habe diese verstümmelte Person bedauert, bis er endlich erkannte, dass er selbst da lag![25]
- Ritchie wunderte sich während eines ausführlichen außerkörperlichen Erlebnisses im Rahmen seiner Nahtodeserfahrung geraume Zeit, warum Leute durch ihn hindurchgingen ohne ihn zu sehen und warum er hoch über dem Boden in einer unglaublichen Geschwindigkeit dahinfliegen konnte bis ihm aufging, dass sein Erlebnis etwas mit dem Tod zu tun haben musste.[26]

Daneben gibt es auch noch die Variante, dass das Wissen über den Tod als eine Art Intuition kommt.[27]

- "Zunächst auch in diesem Zustand große Verwirrung: Die Gedanken schossen mir so durch den "Kopf". Aber es war nicht der physische Kopf, der sich mit meinem Körper ja noch auf dem Operationstisch befand. "Bist du schon tot oder was ist dies für ein Zustand?" "Wenn dieser Bewusstseinszustand einfach so verschwindet, ist das dann der Tod?" Dieser Zweifel wich dann aber der festen Überzeugung, dass ich weiterlebe, in welcher Form auch immer. Auch jetzt wieder dieses Gefühl der Ruhe, des In-sich-Ruhens, des Friedens. Es gab kurze Augenblicke des Gefühls, dass sich alle Probleme, Fragen, Gegensätze einfach auflösen, dass ich einfach alles verstehe, eine Art "Allwissen" habe. Leider habe ich davon nichts behalten."[28]
- "Und plötzlich kam ich wieder zu Bewusstsein. Ich fühlte mich von einem beängstigenden, bedrückenden, einengenden Zustand befreit. ... Erleichtert nahm ich das wiedererlangte Bewusstsein wahr: 'Ich überlebte den Zusammenstoß' - das war mein erstes Empfinden. Doch mein 'Erwachen' war nicht wie erwartet, da ich sogleich deutlich spürte: JETZT STERBE ICH."[29]

Obgleich der Erlebende im zweiten Fall nicht von weiterleben spricht, beschreibt er das Sterben im weiteren Verlauf als eine Weiterexistenz nach dem Tode, während der erste Erlebende diese Weiterexistenz als "weiterleben" bezeichnet.[28] [29]

Das Wissen, dass das Erlebnis etwas mit dem Tod zu tun hat tritt je nach Untersuchung in unter 10% bis 92% der Fälle auf.[30] [31] [32]

Bei Totenbettvisionen ist es häufig so, dass die Betroffenen Verwandte oder religiöse Gestalten sehen, die kommen um sie "hier wegzuholen". Während in vielen Fällen mit dem Tod zu rechnen war, treten regelmäßig auch Totenbettvisionen auf, bei denen vorher weder derjenige, der die Vision hatte noch das medizinische Personal mit dem Tod des Betroffenen gerechnet hat. Dennoch tritt der Tod dann oft nach einer solchen Vision ein. Verwandt mit diesem Phänomen sind Todesahnungen ohne erkennbaren medizinischen Grund - also beispielsweise bei risikolosen Operationen - die aber dennoch oft vom Tod des Betroffenen gefolgt sind. Auch hier zeigt der Betroffene oft - ähnlich wie bei Totenbettvisionen keine Angst vor dem Tod.[33] [34]

Engel des Todes (1851) von Émile Jean Horace Vernet

> Eine Totenbettvision aus Theodor Richards Baselischen Geschichten von 1600-1670: In den Aufzeichnungen des im Toggenburg tätigen Pfarrers Theodor Richard findet sich der Bericht über den Tod eines Mannes, der "uf ein Zeit im bett gelegen" und - wohl in einem Traum - seinen Tod von einem Engel angekündigt bekommen habe. Er habe seine Frau geweckt und zu ihr gesagt: "O frauw was muss ich dir sagen, Ich muss sterben, es ist ein Engel by mir gsin, der hat gsagt im vierten (oder tritten tag) wan die sonnen gieng, das sie eins gleichs hoch an den spitzen der Dannen [Tannen, Anm. S.L.] sey ehe sie gar drüber kern werd [...] [ich] sterben." Genau so sei es dann auch geschehen.[35]

Dunkelheit / Tunnelerfahrung

Ein großer Teil der Betroffenen beschreibt den Wechsel von der alltäglichen Wahrnehmung vom Außerkörperlichen Erlebnis zur "eigentlichen" Nahtoderfahrung in Form eines Übergangs, der am häufigsten als Durchgang durch einen Tunnel beschrieben wird, an dessen Ende helles Licht zu sehen ist.[36] [37]

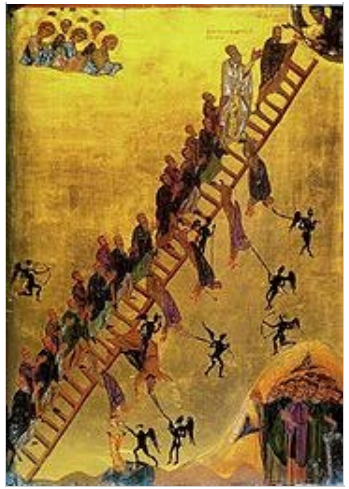
Künstlerische Darstellung einer Leiter zum Himmel

"Ich befand mich wie auf einer Ebene, die wie eine Bühne aussah und in der hinteren rechten Ecke eröffnete sich ein Tunnel oder eine Röhre aus welcher ein Licht in einer Dimension erstrahlte, wie man es nicht oder schlecht beschreiben kann."[21]
- "Ich ging durch einen dunklen Tunnel mit blitzenden Lichtern auf ein helles Licht zu."[38]
- "Ich erinnere mich, dass ich in einer Art Tunnel war und auf eine helles Licht am Ende des Tunnels zuschoß. (...) eine Art grauer Pipeline mit Farben wie rote und goldene Lichtstrahlen"[39]
- "...die Wände waren schwarz, und ich versuchte, sie überall zu berühren. Aber es gelang mir nicht..."[40]
- "Der Tunnel sah lebendig aus, ein lebender Organismus überwiegend in Pastellfarben..."[41]

Gelegentlich verwandelt sich der Tunnel in etwas anderes.

- "Es war wie das Durchtauchen eines Brunnenschachtes, an dessen Ende sich eine Wiese befand."[42]
- "Dann erinnere ich mich an eine schwarze Röhre die dann ein mit Ziegel gemauerter Tunnel wurde und an den Wänden hingen alte Ölgemälde auf denen Stationen meines Lebens abgebildet waren. Während ich durch den Tunnel auf allen "Vieren" kroch, hatte ich das Gefühl von einer schier untragbaren Last erdrückt zu werden. Am Ende des Tunnels konnte ich ein schwaches sehr helles Licht erkennen."[43] '

In anderen Fällen wird die Tunnelerfahrung in ihrer Funktion durch eine Treppe, Leiter oder einen schnellen Aufstieg zum Himmel ersetzt.[44]

- "Unter uns lag der wunderschöne Pazifische Ozean, über dem ich aufgeregt die Sonne auf und untergehen gesehen hatte, während der wenigen Tage, die ich hier gewesen war. Aber noch eine größere Pracht zog meine Aufmerksamkeit nach oben, wo eine Öffnung zu einer Wendeltreppe führte. Obwohl es noch sehr weit zu ihrem Ende schien, strahlte ein weißes Licht in die Dunkelheit der anderen Seite, wo die Öffnung lockte."[45]
- Ein Kind sagte Moody in einem Gespräch, es habe gefühlt, wie es hoch über die Erde aufgestiegen, zwischen den Sternen hindurchgeflogen und oben bei den Engeln angelangt sei.[46]

Jenseitsvisionen

In vielen Kulturen wird von Nahtodeserlebnissen berichtet, in denen von einer Art Jenseits die Rede ist. Dieses besteht überall aus einer Art Unterwelt, deren Landschaften und Bewohner sich nur in Details unterscheiden. Diese dunklen, bedrohlichen Bereiche sind und waren die Orte der Prüfung und Bestrafung, aber auch des Durchgangs in eine bessere, himmlische Welt. Auch letztere wird in nahezu allen Religionen in Form von unterschiedlichen Paradieslandschaften beschrieben. Erlebnisse in einer Inneren Welt, im Paradies, in eine überirdische, jenseitige Welt oder das Erreichen einer Grenzzone einer solchen Welt traten je nach Studie in einem Zehntel bis zwei Drittel der Nahtodeserlebnisse auf.[21] [47] [48]

Der Eintritt in eine überirdische, jenseitige Welt kommt in 63%-10% der Nahtodeserfahrungen vor, in der Hälfte bis einem Viertel dieser Fälle erreichen die Betroffenen eine Grenze. Ein Viertel bis 3% der Jenseitserfahrungen enthalten die Wahrnehmung einer Höllenartigen Welt, in 3/4 bis fast allen Fällen handelt es sich um eine himmlische Welt. Das Zahlenverhältnis zwischen positiven und negativen Nahtodeserfahrungen variiert kulturabhängig.[30] [21] [49] [50] [51]

Paradiesartige Welten

- Es war wie das Durchtauchen eines Brunnenschachtes, an dessen Ende sich eine Wiese befand. Blumen, Blüten, Farben von nie

erlebter Vielfalt und Pracht. Töne, die einer himmlischen Musik glichen und das Gefühl einer nie erlebten Glückseligkeit auslösten. Über allem ein Himmel aus blendfreiem, unvorstellbarem Licht, wie man es nicht einmal nach einer Schilderung erahnen kann. Ich versuchte meinen Arm unter den Kopf zu legen, als ich mich liegend auf dieser Wiese fand, aber es schien dafür keinen Arm zu geben. Es beunruhigte mich nicht im mindesten, denn ich fühlte mich so euphorisch, dass alles andere dahinter zurücktrat.[42]
- "Ich kam in einen Garten, der in wunderschönen Farben schillerte, die ich aber nicht beschreiben kann. Es war pastellfarbenartig, obwohl diese Beschreibung nicht zutrifft. (...) Da der Garten lichterfüllt war, suchte ich nach einer Sonne oder einer anderen Lichtquelle, aber wohin ich auch schaute, stand ich im Licht selbst." [52]

Höllenvisionen

- "Das zweite Erlebnis verlief anders, ich stieg abwärts! Unten war es finster, die Menschen jammerten, [da war] ein Feuer, sie wollten Wasser zu trinken... Dann kam jemand zu mir, schob mich zur Seite und sagte: «Du kommst nicht hierher. Du gehst wieder hoch. (...)"[53]
- Ich befand mich in einem engen und finsteren Tal, ohne auch nur eine Spur von einem Weg zu finden. Mühsam stieg ich über Steine und Geröll. Kantig, schmutzig weiß, wie ausgeblichen, lagen sie überall herum. (...) Von einem Kind, dass einen misshandelten kleinen Hund auf dem Arm trug, den es "Leid" nannte, wurde ich eine Wegstrecke begleitet und darüber aufgeklärt, wo ich mich befand. Es war das Tal der Tränen. Was aus den dunklen Wolken herabregnete, waren Tränen der Trauer, der Verzweiflung, der Reue und der Aufarbeitung alter Schuld durch den Übergang von einer in die andere Daseinsebene und dienten der Läuterung.[42]

Begegnung mit anderen

In jeder Phase einer Nahtodeserfahrung sind Begegnungen mit Verwandten, religiösen Gestalten und Verkörperungen des Todes wie dem Sensenmann oder dem indischen Totengot Yama möglich.[54] [55] [56] [57]

- "Bevor ich auf die Barriere auf dem Mittelstreifen traf, sah ich mein Leben vor meinen Augen aufblitzen, mein Engel erhob mich aus dem Auto..."[58]
- Sie erwähnte, rings um den Himmel habe es eine Grenze gegeben, über die sie nicht hinwegschauen konnte. Sie habe viele Menschen getroffen, darunter ihre toten Großeltern, ihre verstorbene Tante mütterlicherseits und Heather und Melissa, zwei Frauen, die darauf warteten, wiedergeboren zu werden.[59]

"Mohammeds Paradies," eine seltene Miniatur aus dem Band 'Die Geschichte des Mohammed', hergestellt in Persien, vermutlich im Jahr 1030. (Wiewohl vom Stil her erheblich später als auf das 11. Jahrhundert zu datieren.) Befindet sich heute in der Bibliotheque Nationale Paris. Es ist nicht klar, welche Figur Mohammed sein soll. Mohammed ist entweder der Mann mit dem grünen Turban; oder, wohl eher, ist dieser Mann Abu Bakr und Mohammed ist durch die Figur dargestellt, die vollständig in einer goldenen Flamme eingehüllt ist. Möglicherweise ist er jedoch auch mit einer andere Figur auf einem anderen Teil des Bildes zu identifizieren.

- Ein anderer traf in seinem Nahtodeserlebnis: "Meine verstorbene Mutter, meinen Großvater, die Tochter meines Freundes, meinen Mann, der gestorben ist ... meinen kleinen Hund ... einen lange verstorbenen Märtyrer-Heiligen aus meiner Abstammungslinie..."[60]

Der häufigste Inhalt von Totenbettvisionen ist, dass jemand kommt, um den Sterbenden abzuholen. In Amerika waren das hauptsächlich nahe Verwandte, in Indien eher religiöse Gestalten, unter anderem Yamduts, die Diener des indischen Totengottes Yama. Ähnlich wie in indischen Nahtodeserfahrungen der heutigen Zeit wurden die Sterbenden auch in den von Papst Gregor dem Großen gesammelten Totenbettvisionen und Nahtodeserfahrungen meist von religiösen Gestalten wie den Aposteln und selten von Verwandten oder Freunden abgeholt.[61] [62]

Personifizierte Darstellung des Todes als Skelett

In den von Osis und Haraldson untersuchten Totenbettvisionen aus Indien und Amerika war die prozentuale Häufigkeit von Personen, die den Sterbenden wegholen wollten fast gleich groß und lag bei 77% und 78%. Dagegen variiert die Art der Erscheinungen abhängig von der Kultur. Amerikaner hatten fünf mal so viele Erscheinungen von Verstorbenen (66%) wie von religiösen Figuren (12%), während Inder viel öfter religiöse Figuren (48%) wahrnahmen als Verstorbene (28%). dass der Sensenmann in Nahtodeserfahrungen aus dem deutschsprachigen Raum auftritt, während er aus amerikanischen Nahtodeserfahrungen nicht bekannt ist, deutet darauf hin, dass diese Kulturabhängigkeit der Art der Erscheinung auch auf Nahtodeserfahrungen zutrifft.[63] [64]

- "Rechts von mir stand die Schwester Ulrika (eine inzwischen seliggesprochene Frau) an meinem Bett. Ich habe sie glasklar gesehen, genau so, wie ich sie von den Bildern her kannte. Und dann links von mir stand der – der Fritze, also das Totengestell, den Sensenmann oder wie immer Sie ihn nennen wollen."[65]

Andererseits gibt es jedoch Nahtodeserfahrungen und Totenbettvisionen in denen der Erlebende Dinge über die gesehenen Toten erfährt, von denen er auf andere Weise nicht erfahren haben kann. Fälle in denen der Betroffene während einer Nahtodeserfahrung vom Tod eines Angehörigen erfährt, werden in der Literatur "Peak of Darien"-Fälle genannt.[66] [67] [68]

- Ich sah einen Mann, der mich liebevoll anschaute, den ich aber nicht kannte. Am Sterbebett meiner Mutter gestand sie mir, dass ich aus einer außerehelichen Beziehung geboren wurde, mein Vater sei ein Jude, der während des Zweiten Weltkrieges deportiert und getötet wurde, und meine Mutter zeigte mir sein Foto. Es stellte sich heraus, dass dieser unbekannte Mann, den ich vor Jahren während meiner Nahtod-Erfahrung gesehen hatte, mein leiblicher Vater war.[69] [66]
- Ein Fall aus Melanesien: Ein Angehöriger der Kaliai-Volksgruppe schien tot zu sein, so dass die Angehörigen bereits die Bestattungsfeierlichkeiten geplant hatten, als bei dieser Vorbereitung eine Frau verstarb. Genau sie trifft der Scheintote in seiner Erfahrung zunächst an: "Als ich starb, war da eine Frau, die noch nicht gestorben war. Sie kochte Essen und verteilte es. Als ich aber starb, traf mein Geist den ihren am Weg." Nachdem er durch eine Stimme zurückgeschickt wurde, passierte folgendes: "Aber ich sah die Frau, die ich am Weg getroffen hatte. Ich wollte ihr zurufen: 'He, komm zurück!', doch ich konnte es nicht, denn das Haus drehte sich im Kreis..."[70]

Neben Begegnungen mit Toten kommt es auch vor, dass Lebende in Nahtodeserfahrungen auftauchen. So wurde Jean in folgender Erfahrung von ihrem lebenden Geliebten gerufen:[71]

- Ich erinnere mich, wie ich in einem sehr hellen Tunnel trieb, alles schien so ruhig und friedvoll. Am Ende des Tunnels streckte mein Vater, der vor einigen Jahren gestorben war, seine Hände nach mir aus und rief, dass ich kommen solle. Wie ich sagte, war das Gefühl der Ruhe unbeschreiblich. Ich hörte Musik und dort war ein wunderbarer Duft. Ich hielt ein paar Fuß, bevor ich meinem Vater erreichte, an und hörte dann, wie mich jemand rief. Ich drehte mich um und sah sein Gesicht am anderen Ende des Tunnels. Es war Fabio.[72]

In von den von Fenwick gesammelten Fällen begegneten 40% Fremden, 33% sahen religiöse Figuren. In 38% kam es zu Begegnungen mit Bekannten. Von denjenigen die während einer Nahtodeserfahrung Bekannten begegnet sind, sahen 50% einen toten Verwandten, 9% einen toten Freund und 38% jemanden, der noch am Leben war.[73]

Lichtwesen

In 40-77% der Nahtodeserfahrungen begegnet die Person einem höheren Lichtwesen. In 10%-18% der Nahtodeserfahrungen tritt der Betroffene in das Licht ein und in etwa 23% der Nahtodeserfahrungen findet eine Kommunikation mit dem Lichtwesen statt.[21] [50] [74] [75]

Darstellung des göttlichen Lichtes

- "Als ich mich weiterbewegte wurde mir ein helles extrem weißes Licht bewusst. (...) Das Licht strahlte ein Gefühl höchster Liebe aus, es war überwältigend. Ich könnte sagen, dass ich früher schon dort gewesen war und so glücklich war, wieder heimzukommen. Das Verstehen geschah durch augenblickliches anteilnehmen."[76]

- Ich wandte mich von der Unfallstelle ab, da sie mich nicht weiter interessierte. Ich wollte wegfliegen, und . . schon flog ich. Alles war beruhigend, harmonisch, wunderschön. Die Töne, die Lichtspiele wurden immer stärker, immer voller und überfluteten mich und meine ganze Umgebung. Ich spürte deutlich eine harmonische Schwingung. Dann sah ich die Sonne irgendwo rechts oben. Ich weiß nicht warum, aber ich sah sie rechts oben pulsieren und nicht direkt über mir. Ich flog deshalb in diese Richtung weiter. Die Sonne wurde immer lichter, immer strahlender, immer pulsierender. Ich verstehe heute, warum so viele Menschen und Religionen die Sonne als Gottessymbol auffassen oder sogar einen Sonnengott verehren.[29]
- "...Ich traf Gott....Gott war ein Wesen aus Licht. Ich weiß nicht ob es religiös war oder nicht. Dort gibt es keine Religion. Nur Reinheit und Licht."[77]

Das Licht wird oft als unvorstellbar hell oder tausendmal heller als die Sonne beschrieben, aber es blendet trotzdem nicht. In der Regel zeigt die Begegnung aber deutliche Auswirkungen auf die emotionale Lage. Nicht zuletzt deshalb kann hier vom zentralen Moment der Nahtoderfahrung gesprochen werden, bei dem auch die religiöse Prägung am deutlichsten ausfällt. Wer immer es auch sein mag, dieses Wesen strahlt grenzenlose Liebe und Verständnis aus - so sehr, dass die meisten immer in seiner Nähe bleiben möchten. Dagegen ist nicht in allen Fällen von einer Wesenhaftigkeit der Erscheinung die Rede und sie ist auch nicht immer mit einer Lichtwahrnehmung gekoppelt.[78] [79]

Das Licht wird von den Erlebenden entsprechend der ihnen bekannten Religionen manchmal mit der Sonne, Gott, Engel oder als Widerspiegelung des allerhöchsten Bewusstseinszustandes des Menschen identifiziert. [80] [30] [81] [21] [82] [83]

Laut Schröter-Kuhnhardt führen Nahtodeserlebnisse zu einer Verschmelzung mit eigenen Selbst-Anteilen, die vielleicht in ihrer höchsten Form bildhaft von dem Lichtwesen repräsentiert werden.[84] [47]

Lebensrückschau

Als Lebensrückblick, Lebensfilm, Lebens-Reminiszenz, Lebens-Revue oder Lebensrevision wird es bezeichnet, wenn während des Nahtodeserlebnisses Ereignisse aus der eigenen Vergangenheit vor dem inneren Auge ablaufen. Diese Phase des Nahtodeserlebnisses tritt etwa in einem Drittel der Berichte über Nahtodeserfahrungen auf.[21] [85]

In Nahtodeserfahrungen von vor Beginn der Neuzeit oder aus Ländern der Dritten Welt wie Indien wird der Lebensfilm meist durch eine Bewährungsprobe, eine Gerichtsszenerie oder ein Lebensbuch ersetzt.[84] [86] [47] [87]

Grenze

In 8-29% der Nahtodeserfahrungen taucht im Jenseits eine Grenze, Mauer oder ähnliches auf, die der Experiencer nicht überschreiten darf, wenn er nicht endgültig sterben soll.[30] [21] [50] [88]

Eine Mauer um den Himmel

- Ich "starb" durch einen Herzstillstand. Als ich im Sterben lag, fand ich mich auf einmal in einem wogenden Kornfeld wieder. Es war wunderschön, alles leuchtend grün - von einer Farbe, wie es sie hier auf erden nicht gibt. vor mir auf dem Feld erblickte ich einen Zaun und schickte mich an, auf ihn zuzugehen. Da sah ich einen Mann sich von der anderen Seite her ebenfalls dem Zaun nähern, als ob er mir entgegenkäme. Ich wollte zu ihm hingehen, doch merkte ich auf einmal, wie ich unaufhaltsam zurückgezogen wurde. gleichzeitig sah ich auch ihn umkehren und sich vom Zaun weg in die andere Richtung bewegen.[89]
- Irgend etwas stand mir bei, durch diesen Tunnel hochzukommen. Als ich an seinem Ausgang anlangte, hatte ich eine wunderschöne Aussicht: Vor mir lagen lauter Blumenwiesen, und rechts von mir lief eine hübsche Straße, und die Bäume waren bis zur halben Höhe weiß angestrichen, und ein weißer Zaun war auch da. Es war wunderschön. Und auf der Wiese ganz rechts waren die phantastischsten Pferde, die ich je gesehen hatte. (...) So redete ich also mit diesem Licht und wanderte zu diesen Pferden hinüber. Und gerade hatte ich das Bein über den obersten Querbalken des Zauns geschwungen und wollte auf die Pferdeweide, als so eine Stimme aus dem Nichts sagte: 'Was macht sie denn da?' Und das Licht antwortete: 'Sie will zu den Pferden.' Und die Stimme sagte: 'Das geht nicht. Ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Sie muss zurück: In dem Moment umklammerte ich den Querbalken, weil ich nicht zurückwollte. (...) Und dann haben die Stimme und das weiße Licht noch ein wenig miteinander gesprochen und beschlossen, dass ich zurückkehren müsse. Da rastete ich völlig aus. Ich klammerte mich am Zaun fest und schlang die Arme und Beine drumherum und ließ nicht los. Die Stimme lachte nur. 'Komm, das kannst du später noch haben. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und einen Wutanfall zu kriegen tut dir gar nicht gut: Und ohne mein Zutun schwebte ich über der Weide und hinein in den Tunnel und war auf dem Rückweg. Und ich schrie und kreischte, beißend und um mich schlagend, doch diese Hand führte mich sachte in den Tunnel hinunter, den ich hochgekommen war.[90]

Rückkehr

In einigen Nahtodeserfahrungen erscheinen die Wiederbelebungsmaßnahmen als Grund der Rückkehr.

> Nach der Adrenalin-Spritze, wahrscheinlich in dem Augenblick, als mein Herz zum ersten Schlag angeregt wurde, geschah das Schreckliche mit mir: ich fiel in eine schwarze Tiefe hinunter. Mit einem unheimlichen "Ruck" und "Schock" schlüpfte ich in meinen schwerverletzten Körper zurück. Alles Schöne war plötzlich weg. Ich spürte: ich muss zurück. Ich kam wieder zum Wachbewusstsein und spürte unbeschreibliche Schmerzen. Sofort danach fiel ich wieder in Ohnmacht vor Schmerz, jedoch als wiederbelebter Mensch.[29]

Daneben gibt es aber auch diverse Fälle, bei denen während der Erfahrung eine Entscheidung für die Rückkehr getroffen wird.

- Eine Frau aus Los Angeles wurde schon zweimal in ihrem Leben von dem Lichtwesen vor diese Entscheidung gestellt. Ende der fünfziger Jahre, als sie nach einem Autounfall im Koma lag, sagte ihr das Lichtwesen, es sei jetzt Zeit für sie zu sterben und in den Himmel zu kommen. Die Frau wandte ein, sie sei zum Sterben noch viel zu jung. Das Lichtwesen ließ sich nicht erweichen, bis die Frau sagte: «Ich bin noch so jung, ich habe noch lange nicht genug getanzt!» Da lachte das Lichtwesen herzhaft und erlaubte ihr weiterzuleben. Ungefähr dreißig Jahre später erlitt sie während eines kleineren chirurgischen Eingriffs einen Herzstillstand. Wieder passierte sie den Tunnel und trat vor das Lichtwesen, und wieder sagte es ihr, es sei nun Zeit zu sterben. Diese Mal vertrat die Frau den Standpunkt, sie habe Kinder zu erziehen, die noch nicht alt genug seien, um ohne sie auskommen zu können. «Okay», sagte das Wesen. «Aber das ist das letzte Mal! Das nächste Mal musst du hierbleiben.»[91]
- Ein Saltaux-Indianern, aus Kanada berichtet, dass er auf einem guten Weg zu einem Wigwam gegangen sei, wo er einen alten Mann gesehen habe, der ihn zum Wigwam seiner Eltern gebracht habe. Dort sei es zu einem Wiedersehen gekommen. Als der Jenseitsreisende an die eigenen Kinder dachte, wollte er wieder zurückkehren. Er fand den alten Mann zwar nicht mehr, hörte aber eine Stimme. Als er sich ihr näherte, hörte er seine Frau und seine Kinder weinen. Er wurde bewusstlos und wachte auf.[92]
- "Wir gingen durch einen Tunnel und kamen in den Himmel. Da waren wunderbare Blumen. Ich war bei Gott und bei Jesus. Sie sagten, ich müsse zurück zu meiner Mutter, weil sie verzweifelt sei. Sie sagten, ich müsse mein Leben zu Ende leben. Dann bin ich zurückgekommen und aufgewacht."[93]

In 72% der von Fenwick untersuchten amerikanischen Nahtodeserfahrungen wurde eine definitive Rückkehrentscheidung getroffen. Etwa die Hälfte der Beroffenen traf die Entscheidung selbst, für die andere Hälfte wurde sie getroffen. Rückkehrentscheidungen sind bei Kindern seltener (52%) und bei Jugendlichen (70%) und Erwachsenen (75%) zunehmend häufiger. Wobei Kinder und Erwachsene die Entscheidungen in der Hälfte der Fälle selber trafen, während das bei Jugendlichen nur in einem Drittel der Fälle vorkam.[94]

In den von Pasricha untersuchten 28 Nahtodeserfahrungen aus indischen Dörfern wurden die Betroffenen in 83% der Fälle durch Boten zurückgebracht. In 62% der Nahtodeserfahrungen geschah das, da die Person noch nicht sterben sollte, bei 38%, da eine andere Person mit dem Sterben dran war und in einem Fall (4%) nicht aufgrund eines Fehlers. Nur einer wurde von Freunden zurückgeschickt (4%). Eine freie eigene Entscheidung kam nur in einem Fall (4%) vor.[57]

Bestätigung des Erlebten

Die Betroffenen berichten immer wieder spontan, dass sich Informationen, die sie im Rahmen von Nahtodeserfahrungen gewonnen haben, bestätigten. Mit Abstand am Häufigsten tritt das für Elemente des Außerkörperlichen Erlebnisses auf, jedoch kann sich auch jede andere überprüfbare Information bestätigen.[95] [96] [97] [84] [47] [67] [68]

- Es war sehr merkwürdig, dass ich mich schwebend fühlte. Ja, ich schwebte wirklich. Ich befand mich über der Unfallstelle und sah dort meinen schwerverletzten, leblosen Körper liegen, genau in derselben Lage, wie ich das später von den Ärzten und aus den Polizeiberichten erfuhr.
  (...)
  Dann wandte er sich dem anderen Arzt zu: "Wenn Sie, Herr Kollege, nichts dagegen haben, dann ..." Nun gab er mir eine Adrenalin-Spritze direkt ins Herz. Ich konnte das Gesicht dieses Mannes recht gut in mich aufnehmen.

  Einige Tage später kam ein Herr in mein Spitalzimmer in Bellinzona. Er trug einen normalen Straßenanzug. Ich erkannte das Gesicht aber sofort wieder und begrüßte ihn mühsam mit: "Guten Tag Herr Doktor, warum haben Sie mir diese teuflische Spritze gegeben?" Ich konnte mich auch sehr gut an seine klare, deutliche Stimme erinnern. Er war verblüfft und fragte, wieso ich ihn kenne. Ich erzählte es ihm. Wir wurden später gute Freunde.[29]

- Ein Arzt aus South Dakota war auf dem Weg ins Krankenhaus eines Morgens auf einen anderen Wagen aufgefahren. Wegen des Unfalls machte er sich große Sorgen. Er befürchtete, dass die Insassen des anderen Wagens Schleudertraumata geltend machen und ihn auf ein hohes Schmerzensgeld verklagen würden. Der Arzt war in Gedanken noch ganz bei diesem bedrückenden Vorfall, als er in den Notfallraum eilte, um einen Patienten mit Herzstillstand wiederzubeleben. Am nächsten Tag erzählte ihm der gerettete Patient eine erstaunliche Geschichte: «Als Sie mich behandelten, bin ich aus meinem Körper rausgegangen und habe Ihnen bei der Arbeit zugesehen.» Der Arzt begann nachzufragen, was der Patient gesehen hatte, und wunderte sich über die Genauigkeit seiner Schilderung. Der Patient beschrieb Farbe und Form der Geräte und sogar die Zeigerstände der verschiedenen Armaturen. Es gelang dem Patienten schließlich, den jungen Herzspezialisten davon zu überzeugen, dass er die Wahrheit sagte, als er hinzufügte: «Herr Doktor, ich habe gemerkt, dass Sie sich wegen dieses Unfalls Sorgen gemacht haben. Aber Sie haben wirklich keinen Grund, sich Vorwürfe zu machen. Sie sind immer für andere da. Ihnen kann niemand etwas anhängen.» Dieser Patient hatte nicht nur die äußere Umgebung in allen Einzelheiten mitbekommen, sondern auch, was in dem Arzt vorging.[98]

- Ich erinnerte mich daran, wie ich mit Eric und einer Dame, die ich noch nie gesehen hatte, im Flur stand. Im Flur war eine offene Tür die zu einem langen Flur mit einem strahlenden Licht am Ende führte. die Lady sagte, dass Eric mit ihr gehen würde und dass ich durch jene Türen gehen sollte und zeigte auf die Notaufnahme.

  Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, teilte man mir mit, dass Erik im Wrack gestorben war. Ich dachte, "nein weil ich mit ihm und der Dame gesprochen hatte". Später gingen einer meiner Freunde und ich zu Erik nach Hause um unser Beileid auszudrücken. Als wir ins Haus gingen, bemerkte ich ein Bild der Dame, die bei Eric gewesen war und fragte wer sie war. Mir wurde gesagt, dass sie Erics Großmutter sei, die vor vielen Jahren gestorben sei.[99]

Die Sinne

Sehen in Nahtodeserfahrungen

Während einige Betroffene auf Nachfrage sagen, sie hätten in ihrer außerkörperlichen Erfahrungen ganz normal gesehen, genau so wie im Alltag, nennen andere Eigenarten ihrer Wahrnehmung, die mit dem körperlichen Sehen so auftreten.[100]

- Im Außerkörperlichen Erlebnis: "Alles in allem war es sehr interessant mich 'unten' sterben zu sehen bzw. von oben her als Zuschauer, ohne Emotionen, in einem himmlischen Zustand alles genauestens beobachten zu können, da ich ja 'weiterlebte'. Meine nicht-materiellen Sinnesorgane funktionierten gut und mein Gedächtnis registrierte alles. Ich konnte auch denken und Entscheidungen fällen und spürte kein irdisches Hindernis. Ich schwebte in ca. 3 m Höhe über der Unfallstelle - in einem mehrdimensionalen Raum."[29]

In Jenseitserfahrungen taucht oft die Aussage auf, das Licht wäre schwer zu beschreiben, seltener werden Farben erwähnt, die es real nicht gibt.

- "Ich befand mich wie auf einer Ebene, die wie eine Bühne aussah und in der hinteren rechten Ecke eröffnete sich ein Tunnel oder eine Röhre aus welcher ein Licht in einer Dimension erstrahlte, wie man es nicht oder schlecht beschreiben kann."[21]
- "Unterwegs gab es viele Blumen, deren Namen ich nicht kannte, und ich fragte, wie sie hießen, und pflückte welche im Gehen. Und dabei redete ich mit diesem blendenden weißen Licht, das alle Farben hatte und gleichzeitig gar keine Farbe."[101]
- "So ein Licht, heller als alles was ich je gesehen habe. Ich kann nicht in Worte fassen wie wundervoll, kraftvoll und lebendig es sich anfühlte. Es fühlte sich wie pulsierende Farbstrahlen an, die so lebendig waren. Einige der Farben habe ich nie zuvor gesehen."[102]

Positive Gefühle sind oft mit leuchtenden klaren Farben verbunden, negative mit trüben und dunklen Farben.

- "Ich stand auf einer kleinen und sehr gefährlichen schwarzen Insel in einem schwarzen Fluss, der durch eine schwarze Landschaft unter einem schwarzen Himmel führte. Gerade als ich den Fluss überquerten wollte, erhob sich eine schwarze Krake aus dem schwarzen Wasser vor mir."[103]
- "Die Farben im Raum verblichen zu einem trüben Grauschwarz. Wirbelnde Energiemuster lenkten Garys Aufmerksamkeit zum nordwestlichen Bereich des Operationsraumes. Es donnerte, als sich der Tunnel formte und zog ihm zu seinem Zentrum. Das Geräusch erinnerte an das Triebwerk eines Düsenjets, wenn man danebensteht. Gary fühlte große Angst, vielleicht Panik."[104]

Geräusche

Einige Erlebende nehmen in der Nahtodeserfahrung Geräusche wahr, das kann ein Brausen, Rauschen oder auch Glockengeläut oder Musik sein und von kaum wahrnehmbar bis unvorstellbar laut rangieren. Ebenso können Geräusche die gesamte Bandbeite der Gefühle von unvorstellbar schön bis unvorstellbar schrecklich auslösen.[105] [106]

Eine Wahrnehmung von Musik kam in 20-24% der Nahtodeserfahrungen vor.[21] [50] [107]

Im Tunnelerlebnis

- Ich konnte Geräusche im Dunkel hören. Es klang wie die Notaufnahme eines Krankenhauses. Dort waren verzweifelte Menschen und ein dichter Nebel. Ich konnte weinen und herumhuschen hören. Ich wusste, wenn die Menschen nur zum Licht aufschauen würden, würden sie aus dem Nebel erhoben, aber sie waren zu störrisch dazu. Sie würden es nicht tun. Seither frage ich mich, ob das vielleicht die Hölle war.[108]
- Die Erfahrung war Atemberaubend - die Stille wunderschön. Kaum hörbar in der Ferne war die kaum wahrnehmbare Andeutung wunderschöner Musik, jenseits von

allem, was ich auf der Erde gehört habe. [109]
- "...Ich schien durchs Universum zu rasen! Das war auch ein gewaltiger Klang. Es war als würden alle großen Orchester der Welt gleichzeitig spielen; keine besondere Melodie und sehr laut. Kraftvoll aber irgendwie beruhigend."[110]

In einer Jenseitsvision

- In einer Paradieswelt: "Töne, die einer himmlischen Musik glichen und das Gefühl einer nie erlebten Glückseligkeit auslösten. ... Lange Zeit konnte ich über dieses Erleben mit niemandem sprechen. Aber immer wieder erlebte ich es von neuem in mir: ... die beseligende Musik, die keine Melodie im eigentlichen Sinn war, sondern einfach nur Schwingungen, die die Seele ansprachen und zu diesem euphorischen Zustand führten. ..."[42]

Tastempfindungen

Tastempfindungen sind selten, treten aber vermehrt in Nahtodeserfahrungen von Blinden auf.[111]

Erlebnisqualität

Unaussprechlichkeit des Erlebten

Gelegentlich äußern Betroffene, dass es schwierig sei, Nahtodes-Erlebnisse in Worte zu fassen. [84] [47] [112]

- "Als wir in das Licht kamen, habe ich ihre Gesichter gesehen. Es ist schwer zu erklären, weil es ganz anders ist als das Leben auf der Welt. Ich habe keine Worte dafür. Es sah so aus, als ob sie lange, strahlendweiße Kleider anhätten. Alles war voller Licht."[113]
- "Ich befand mich wie auf einer Ebene, die wie eine Bühne aussah und in der hinteren rechten Ecke eröffnete sich ein Tunnel oder eine Röhre aus welcher ein Licht in einer Dimension erstrahlte, wie man es nicht oder schlecht beschreiben kann."[21]
- Es fällt mir schwer, für das, was ich jetzt schildern will, die richtigen Worte zu finden. Ich denke, Worte sind für das, was jetzt kam nicht genug.[114]

Auf die direkte Frage, ob sie meinten, dass ihr Bericht ihre Erfahrung verständlich und akkurat beschreibt, antworteten in einer von Jeffrey P. Long und Jody A. Long gemachten Befragung 79,9% mit Ja, 9,8% mit nein und 10,3% waren sich unsicher. dass sie schlecht in Worte zu fassen sind, trifft offensichtlich nur auf einen Teil der Erfahrungen zu.[115]

Gefühl von Frieden und Ruhe

Für viele Menschen, die eine Nahtodeserfahrung hatten, sind überwältigende Gefühle von Frieden, Freude und Glücksseligkeit der bemerkenswerteste Teil der Erfahrung. Jeglicher Schmerz verschwindet oft mit Beginn der Nahtodeserfahrung.[116] [117] [118] [119]

Da 88% der von ihm befragten Personen Gefühle von Ruhe, Frieden oder Glück empfanden und diese Gefühle damit wesentlich regelmäßiger auftraten als jedes andere Element der Nahtodeserfahrung, nahm Fenwick an, dass diese Gefühle das zentrale Element der Nahtodeserfahrung seien. Tatsächlich schwankt die Häufigkeit dieses Elementes zwischen den Untersuchungen auch innerhalb derselben Kultur sehr stark zwischen 100% und 32%. [120] [121] [122] [21] [50] [49]

In seinem Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland wies Knoblauch nach, dass gerade die Gefühlslage während der Nahtodeserfahrung kulturabhängig ist. Während Westdeutsche zu 59,5% ein wunderbares und zu 28,6% ein schreckliches Gefühl hatten, war das Verhältnis bei Ostdeutschen mit in 40% der Erfahrungen ein wunderbares und in 60% ein schreckliches Gefühl beinahe umgekehrt. Knoblauch wählte jedoch eine sehr unscharfe Definition für Nahtodeserfahrungen, die beispielsweise auch

Oneiroide einschließt, was das Ergebnis verfälscht haben könnte. Bei den vorhandenen Jenseitsvisionen hatten die Ostdeutschen dann auch drei mal so viele Himmlische Welten wie Welten böser Mächte gesehen, während es bei den Westdeutschen nur 2,7 mal so viele waren. Schröter Kunhardt, der scharf zwischen Oneiroiden und Nahtodeserfahrungen differenziert, fand bei seinen hundert gesammelten Fällen von deutschen Nahtodeserfahrungen dann auch mit 89% einen ähnlich hohen Anteil positiver Gefühle wie Fenwick.[49] [21] [50]

Bei Totenbettvisionen wiesen Osis und Haraldson nach, dass Inder wesentlich häufiger nicht mit den Erscheinungen mitgehen wollten, die sie in eine andere Welt holen wollten als Amerikaner, und Inder äußerten auch wesentlich häufiger negative Gefühle gegenüber diesen.[123]

Präkognition und Allwissenheitsempfinden in Nahtodeserfahrungen

In etwa 3%- bis 6% der Nahtodeserlebnisse werden auch präkognitiv Teile der eigenen oder globalen Zukunft gesehen, die später zuweilen tatsächlich wahr werden. [21] [86] [50] [124] [125]

- Moody erzählt Folgendes: "Es war Halloween, und Louise, meine damalige Frau, ging mit den Kindern in ihren Kostümen in der Nachbarschaft von Haus zu Haus. In einem Haus empfing sie ein Ehepaar sehr liebenswürdig und begann mit den Kindern ein Gespräch. Sie fragten die Kinder nach ihren Namen, und als mein Ältester 'Raymond A very Moody, der Dritte' sagte, blickte die Frau überrascht. 'Ich muss mit Ihrem Mann sprechen', sagte sie zu Louise. Als ich später mit dieser Frau sprach, erzählte sie mir von ihrem Todesnähe-Erlebnis, das sie 1971 gehabt hatte. Während einer Operation waren bei ihr Herzversagen und Lungenkollaps eingetreten, die Frau war lange Zeit klinisch tot gewesen. In diesem Zeitraum traf sie in einem Todesnähe-Erlebnis auf einen Führer, der ihr einen Lebensrückblick vorführte und ihr Auskunft über ihre Zukunft gab. Gegen Ende wurde ihr ein Bild von mir gezeigt, mein voller Name genannt und der Hinweis gegeben, «wenn die Zeit reif sei», würde sie mir ihre Geschichte erzählen. Ich fand diese Begegnung erstaunlich."[126]

Ring untersuchte einige globale Vorhersagen. Sie betrafen den Ausbruch von Vulkanen, Erdbeben, Naturkatastrophen sowie Hungersnöte und Nuklearkriege. Daneben war auch von einer "Ära der Brüderlichkeit" die Rede und von einem Frieden, der die Welt umspannen wird. In den geschilderten Fällen stellt sich das Szenario zudem als ein nicht abwendbares Schicksal dar. Die vorhergesehenen Ereignisse sollten oft 1977 eintreten, aber keine der Prophezeiungen, die sich auf hinreichend konkrete Begebenheiten bezogen hatte, erfüllte sich. Ebenfalls ohne Überraschung sind die allgemeineren Vorhersagen geblieben. Die prognostizierten Entwicklungen waren von ihrer Art her meist absehbar und lassen sich eher als Ausdruck einer seinerzeit vorherrschenden Erwartungshaltung verstehen, die als subjektiver Faktor in das Erlebnis einfließen konnte.[127]

Manche Experiencer haben berichtet, sie hätten während ihrer Erfahrung Zugang zu umfassendem Wissen gehabt. In Nahtodeserfahrungen taucht dieses Gefühl der Allwissenheit in 33% der Fälle auf. Die betreffenden Personen können nach der Nahtodeserfahrung auf dieses Wissen nicht mehr zugreifen und erinnern sich nur noch an dieses Gefühl der Allwissenheit. [21] [50] [128]

- "...Ich bekam all die Antworten, die ich wollte. Ich sah, dass es einen Plan gab und dass alles aus gutem Grund geschieht... darüber hinaus kam ich an einen Punkt, wo ich keine weiteren Fragen hatte, weil ich irgendwie den gesamten Plan wusste. Es war wie ein Erinnern, meine Seele hatte diese Weisheit vergessen gehabt..."[129]

Aus Todesnähe Zurückgekehrte haben eine neue Achtung vor dem Wissen. Manche sagen, dies sei die Folge der Rückschau auf ihr bisheriges Leben. Das Lichtwesen habe ihnen erklärt, das Lernen sei mit dem Tod nicht zu Ende, Wissen sei etwas, das wir mit uns nehmen könnten.[130]

Zusammengefasst wird klar, dass es weder echte Präkognition noch vollständige Allwissenheit im Jenseits gibt, möglicherweise ist während einer Nahtodeserfahrung jedoch deutlich mehr Wissen dem Bewusstsein zugänglich als im Alltag und dadurch entsteht der falsche Eindruck der Allwissenheit.

Lebensveränderungen und neue Sicht des Todes

Verminderte Angst vorm Tod

Zu den durchgängigsten und stärksten Veränderungen im Weltbild von Menschen, die ein Nahtodeserlebnis hatten, zählt, dass sie danach stärker an ein Leben nach dem Tod glauben als vorher. Je länger die lebensgefährliche Situation her ist, desto größer ist diesbezüglich der Unterschied zwischen denen, die eine Nahtodeserfahrung hatten und denen, die keine hatten. [30] [21] [131] [86] [132]

Auch pathologische Trauerreaktionen auf den Tod von Angehörigen nehmen deutlich ab, da man von deren Weiterexistenz zu wissen glaubt.[133]

Religiosität, Spiritualität

Nahtodeserfahrungen führen dazu, dass die betroffenen nach dieser Erfahrung spirituelle Werte wichtiger nehmen als zuvor. Viele Menschen sind nach einem Sterbeerlebnis von der Existenz Gottes überzeugt und geben religiösen und ethischen Werten in ihrem Leben Vorrang vor allem anderen. Im Gegensatz dazu betrachten Menschen, die keine solche Erfahrung hatten, Situationen wo sie in Lebensgefahr schwebten hauptsächlich als ein körperliches Problem. [21] [86] [47] [133] [134] [132] [135]

Nah-Todeserfahrungen weisen alle religions- und kulturunabhängigen Eigenschaften mystischer Erfahrungen auf: Einheits-Erleben, Transzendenz von Zeit und Raum, tief empfundene positive Stimmung, Gefühl der Heiligkeit, der Objektivität und Realität, Unaussprechlichkeit, Paradoxie und Flüchtigkeit des Erlebens sowie anhaltende positive Veränderung in Einstellung und Verhalten. Damit sind Nahtodeserlebnisse die häufigsten mystischen Erfahrungen überhaupt. [84] [47]

Soziales

Zu den Wert- und Lebensveränderungen zählen bei den bisher untersuchten, meist christlichen Menschen die ein Nahtodeserlebnis hatten eine größere Liebe zu allen und allem, größere Verbundenheit und mehr Mitgefühl mit anderen Menschen. Die Beziehungen zu anderen werden wichtiger genommen als bisher und äußerlich-materialistischen Werten wird weniger Bedeutung beigemessen. Eine Hinwendung zu sozial-karitativen Tätigkeiten, eine höhere Wertschätzung von Sinnfragen, aber auch der eigenen Person und der Kürze und Kostbarkeit der Lebenszeit werden beschrieben. Damit geht ein erhöhtes Verantwortungsgefühl, eine Suche nach (Selbst-)Erkenntnis und Wissen und zuweilen eine Ästhetisierung von Natur- und Musikempfinden einher. Außerdem nehmen intuitive, präkognitive und außerkörperliche Erfahrungen zu. Gelegentlich kommt es auch zur Heilung psychischer Störungen, zuweilen gar zur völligen Kehrwendung von Verbrechern.[133]

In Entwicklungsländern sind Nahtodeserfahrungen selten

Nach einer repräsentativen Befragung von 2044 Deutschen haben 4,3% aller Deutschen Nahtodeserlebnisse erlebt. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung wären das etwa 3,3 Millionen Deutsche mit entsprechenden Erfahrungen. Eine Befragung in den USA zu demselben Thema, ergab dass ebenfalls 5% aller Amerikaner Nahtodeserlebnisse hatten. [30] [21] [131] [136] [137]

Eine Umfrage in Indien ergab 1984, dass von etwa 6430 Bewohnern vierer indischer Dörfer nur 18 einmal beinahe tot waren und von diesen hatten mehr als 2/3, insgesamt 13 ein Nahtodeserlebnis. Es hatten dort also nur 0,2% der Bevölkerung bereits eine Nahtodeserfahrung erlebt.[57]

Persönlichkeit und Nahtodeserfahrung

Einfluss der Persönlichkeit auf die Häufigkeit von Nahtodeserfahrungen

In mehreren Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass es nicht von Bildungsgrad, Familienstand, Berufsstatus, sozio-ökonomischen Status und religiösem Hintergrund abhängt, ob ein Mensch in lebensgefährlichen Situationen eine Nahtodeserfahrung hat.[138] [84] [47]

Die Häufigkeit von Nahtodeserfahrungen während lebensbedrohlicher gesundheitlicher Krisen nimmt mit dem Alter ab. Morse wies bei Kindern nach, dass 85% derjenigen die dem Tode nahe waren, Nahtodeserlebnisse hatten. Ring hatte 48% Nahtodeserlebnisse bei einem Durchschnittsalter von 37, Sabom hatte 43% Nahtodeserlebnisse bei einem Durchschnittsalter von 49 Jahren. Bei Untersuchungen an Patientengruppen mit hohem Durchschnittsalter (jeweils über 60 Jahren) wie Herzanfallspatienten haben nur 10-12% ein Nahtodeserlebnis. Hiervon abweichende Werte beruhen auf ungeeigneten Befragungsmethoden oder ungenauer Definition des Begriffes. Drei Herzstillstansstudien und die Dialysestudie wiesen unabhängig voneinander nach, dass jüngere Patienten häufiger Nahtodeserlebnisse hatten als ältere. Außerdem hatten jüngere Menschen tiefere Nahtodeserlebnisse.[30] [31] [139] [140]

Drei Studien wiesen bisher nach, dass Frauen tiefere Nahtodeserfahrungen haben als Männer. dass Frauen dabei kleinere Halluzinogen-Mengen benötigen, erklärt möglicherweise auch das etwas häufigere Vorkommen von NDEs bei Frauen.[30] [141] [84] [47] [133] [31]

Menschen die Nahtodeserfahrungen hatten, hatten häufiger auch unabhängig von der Nahtodeserfahrung paranormale Erfahrungen gemacht als Leute, die keine Nahtodeserfahrung machten.[140] [138]

Ring verteilte eine Reihe von Fragebögen über die Neigung zum Phantasieren, Kindheitserfahrung, Familienleben und Kindesrnißhandlung an 74 NTEler und 54 Personen, die sich lediglich für NTE interessierten. Er fand heraus, dass nicht die Neigung zum Phantasieren entscheidend war, sondern die in der Kindheit erfahrene 'Sensitivität zu anderen Wirklichkeiten'.[138]

Um zu untersuchen, ob leicht hypnotisierbare Menschen - sogenannte "fantasy-prone personalities" (wörtlich: Personen mit einer Neigung zur Fantasie) - häufiger Nahtodeserfahrungen machen als andere, verglichen Council und Greyson Personen die typische Nahtodeserfahrungen berichteten, Personen die schon in Lebensgefahr gewesen waren und keine Nahtodeserfahrung gehabt hatten und Personen die nie dem Tode nahe gewesen waren. Personen, die eine Nahtodeserfahrung hatten, sind danach fantasievoller, haben ein lebhafteres Vorstellungsvermögen, bringen Fantasie und Vorstellungen mehr Interesse entgegen, können leichter in ungewöhnliche Bewusstseinszustände geraten, machen öfter ungewöhnliche subjektive Erfahrungen und glauben eher an paranormale Phänomene, als die Durchschnittbevölkerung. Dies ist aber nicht so ausgeprägt wie bei der sogenannten Fantasy-Prone Personality. Der transzententale Teil der Nahtodeserfahrung, also Jenseitserfahrungen, Mystische Gestalten, sichtbare Geister oder die Wahrnehmung einer Grenze, scheint bei Menschen die in Richtung Fantasy-Prone Personality tendieren, nicht häufiger aufgetreten zu sein als bei anderen Menschen. Ob die Nahtodeserfahrung die Ursache oder die Folge dieser Nähe zur Fantasy-Prone Personality ist, ist unklar.[142]

Die Zusammensetzung einer Nahtodeserfahrung

Variablen, von denen die Zusammensetzung nicht abhängt

In diversen Studien, die jeweils nur Angehörige eines einzigen Kulturraumes betrafen wurde nachgewiesen, dass die Zusammensetzung der Nahtodeserfahrung nicht von Alter, Geschlecht, Familienstand, Heimatgegend, Wohnort, Bildung, Beruf, Vorhandensein eines Hirntraumas, Konfession, Häufigkeit des Kirchenbesuchs, dem Glauben an Geister, Gott oder das Schicksal oder aber mit dem Vorwissen über Nahtodeserlebnisse korrelierte. Daneben konnte Menschen die außerkörperliche Erlebnisse hatten, kein erhöhter Narzissmus nachgewiesen werden, wie von Psychoanalytikern behauptet. Auch bei einer chinesischen Untersuchung wurden keine solchen Unterschiede gefunden.[84] [47] [143] [138]

Kulturabhängigkeit der Erfahrung

Wenn dagegen Angehörige verschiedener Kulturen verglichen werden, sind Unterschiede in der Häufigkeit verschiedener Nahtodeserfahrungs-Elemente nachweisbar.[144] [57] [145]

Pasricha und Stevenson untersuchten Nahtodeserfahrungen in zwei indischen Dörfern und fanden insgesamt 29 Nahtodeserfahrungen. Darunter gab es eine einzige Außerkörperliche Erfahrung, keinen Lebensfilm und niemand wurde von Angehörigen ins Leben zurückgeschickt. Statt dieser bei uns bekannten Nahtodeserfahrungselemente traten andere auf, die bei uns nicht bekannt sind. So trafen 64% einen Mann mit einem Buch in dem die Taten des Lebens verzeichnet sind.[57] [146]

Susan Blackmore suchte mit einer Anzeige in einer indischen Zeitung nach indischen Nahtodeserfahrungen. In Indien, einem Land das 2001 Alphabetisierungsrate im Landesdurchschnitt bei 64,8 Prozent hatte, erreichte sie damit eine völlig andere Zielgruppe. Sie erhielt 8 Nahtodeserfahrungen, in denen Tunnel- und Lichterfahrungen vorkamen.[147]

Auch für Totenbettvisionen gilt, dass sie nicht von Persönlichkeitsmerkmalen abhängen, aber sich kulturelle Unterschiede zeigen.[148]

Halluzinationen

Heautoskopie

Als heautoskopische oder autoskopische Halluzination bezeichnet man es, wenn jemand ein Bild von sich selbst außerhalb seines eigenen Körpers sieht, als würde ihm die Person gegenüberstehen oder sich irgendwo im Außenraum bewegen. Das heißt, man sieht die Körperillusion so, wie man eine andere Person sehen würde. Die Körperillusion wird zudem meist nur teilweise und seitenverkehrt wahrgenommen. Im außerkörperlichen Erlebnis sieht man seinen physischen Körper von außen und die Wahrnehmungen wirken realistisch. Bei Männern tritt Autoskopie ungefähr doppelt so häufig auf wie bei Frauen. Viele der betroffenen Menschen haben eine Erkrankung des Nervensystems oder sind psychisch krank, besonders häufig Delirium, Psychose oder Depression. Autoskopische Halluzinationen treten auch bei großer Angst auf.[84] [47] [134] [149] [150] [151] [152]

Moody gibt folgendes Beispiel für eine Autoskopische Halluzination:

> *Er erzählte mir, diese Störung habe sich zum ersten Mal gemeldet, als er bei einem Galadiner am Ehrentisch saß und merkte, dass er Kopfschmerzen bekam. Er dachte nicht weiter darüber nach, bis er aufsah und sich selber in den Saal kommen sah. «Er» trug einen Anzug mit einer Blume am Revers und schritt zielsicher zu einem der Tische, wo er sich niederließ, um den Abend zu genießen.*[153]

Halluzinationsgrundmuster nach Klüver

Heinrich Klüver hat in den dreißiger Jahren für optische Halluzinationen einfache Halluzinations-Grundmuster festgestellt, bei denen es sich um abstrakte Formen handelt. Die vier Grundformen jener Erlebnisse sind: (1) Gitter, Gitterwerk, Filigranarbeit, Honigwabe oder schachbrettartige Form, (2) Tunnel, Trichter, Allee, Kegel, Gefäß, (3) Spirale und (4) Spinngewebe. Ihre Entstehung wird dem Auge selbst, der Nervenverbindung zwischen Augen und Gehirn und der primären Sehrinde zugeschrieben. Es wurde vorgeschlagen, dass die Tunnelerfahrung aus dem Grundmuster zwei - dem Tunnel entstehen könnte.[84] [154] [155]

Delirium

Die meisten Todesnähe-Erlebnisse treten ein, wenn das Gehirn nicht mehr genug lebenswichtigen Sauerstoff bekommt. Deshalb sehen viele Beobachter darin den Zustand schwerer Bewusstseinstrübung, den man "Delirium" nennt. Patienten im Delirium leiden häufig unter alptraumartigen Halluzinationen, in denen Tiere, oft auch Insekten, vorkommen. Das Denken verläuft sprunghaft, ungeordnet und ohne Ziel. Delirante Patienten sind desorientiert, können sich nicht konzentrieren und fallen, wenn man sie nicht in ein Gespräch verwickelt, leicht in halluzinatorische Zustände zurück. Die Patienten schauen ihren Sinnestäuschungen scheinbar unbeteiligt zu, als ob sie sich in einiger Entfernung auf einer Filmleinwand abspielten. Wenn das Delirium abgeklungen ist, behalten die Patienten normalerweise nur nebelhafte Erinnerungen zurück und schildern das Erlebte in unzusammenhängenden Bruchstücken. Das Delirium erscheint ihnen als bedrückender Ausnahmezustand, den sie nur zu gerne hinter sich lassen und den sie als von einen "schlechten Trip" beschreiben.[156]

> Ein Beispiel aus Moodys Buch: "Beispielsweise erzählte mir ein Patient, er sehe eine Herde wilder Pferde in rasender Flucht über eine weite Steppe jagen. Obwohl er sich mittendrin zu befinden schien, besah er sich das Schauspiel wie in einem Kinosessel."[157]

Träume

Im einzelnen wurde die Nahtodeserfahrung mit drei Traumtypen verglichen, nämlich mit Luziden Träumen, Oneiroiden und dem G-LOC-Dreamlet.[158] [84] [47] [50] [131]

Das G-Loc-Dreamlet tritt bei durch künstlich erhöhte Schwerkraft hervorgerufener mangelnder Blutversorgung des Gehirns auf und wird deshalb ausführlicher unter Sauerstoffmangel behandelt.[159]

Luzide Träume oder Klarträume sind Träume, in denen der Betreffende weiß, dass er träumt. Mit den Nahtodeserfahrungen haben sie gemeinsam, dass sie sehr real und farbintensiv erscheinen, dass die Erfahrenden sich als völlig intaktes Ich erlebt, das sich bewusst ist, dass diese Erfahrung sich vom wachen Alltag unterscheidet. Auch beiden gemeinsam ist dass man sich meist sehr glücklich fühlt. [84] [47] [160]

Oneiroide sind komplexe Träume bei denen der Erlebende sich als wach empfindet und die er auch im Nachhinein nicht vom Wachzustand unterscheiden kann. Oneiroide, treten auf, wenn Kranke bei funktionierendem Gehirn tage- oder wochenlang bewusstlos sind und nehmen bei steigender Lebensbedrohlichkeit der Erkrankung zu. Meist sind die erlebten Scenen bedrohlich und spiegeln das völlige Ausgeliefertsein an die Krankheit, die Umwelt und den bedrohlich nahen Tod wider. Sie gehen überwiegend mit negativen, oft angstvollen Gefühlen einher. Da Nahtodeserfahrungen und Oneiroide in vergleichbaren Situationen auftreten können, gibt es auch Mischformen zwischen beidem. In einer repräsentativen Befragung von 2000 Deutschen die von Schröter-Kunhardt durchgeführt wurde, enthielten 27% der Nahtoderfahrungen auch Oneiroidale Traumsequenzen. Umgekehrt gibt es auch viele Oneiroide, die einzelne Nahtodeserfahrungselemente enthalten.[21][84] [131] [47] [50] [161] [162]

Psychische Krankheiten

Nahtodeserfahrungen sind keine Depersonalisation oder Derealisation

Bei der Depersonalisation handelt es sich um eine Selbstwahrnehmung, bei der die betroffene Person den Eindruck hat, dem eigenen Bewusstsein fremd gegenüberzustehen und ohne eigene Anteilnahme zu agieren. Auch die Gliedmaßen werden dabei häufig als nicht zu einem selbst gehörig empfunden. Die Betroffenen fühlen sich unreal oder starr, und haben ein unangenehmes Gefühl. Man empfindet sich in einem traumartigen Zustand und ist dabei hyperwach. 40 bis 70% aller Studenten erleben eine Depersonalisation, da sie im Zusammenhang mit der so genannten Pubertätsneurose auftreten kann. Weitere mögliche Ursachen sind Gehirntumore oder eine Entzündung im Gehirn.[84] [134] [163]

Mit der Nahtodeserfahrung hat die Depersonalisation gefühlsmäßige Distanzierung von der materiellen Realität und eine Entfremdung vom eigenen Körper und der Umwelt gemeinsam. In 19-26% der Fälle treten auch im Rahmen der Depersonalisation außerkörperliche Erlebnisse auf. Wie das Außerkörperliche Erlebnis ereignen sich auch

Depersonalisationen häufig bei sonst gesunden Menschen, bei cerebraler Aktivierung und in lebensbedrohlichen Situationen.[84] [134]

Nahtodeserlebnisse sind um so häufiger je jünger der Patient ist, kommen aber in allen Altersgruppen vor. Depersonalisationsphänomene fehlen im Gegensatz zu Nahtodeserlebnissen und Außerkörperlichen Erlebnissen bei Kindern und Menschen über 45 Jahren und sie chronifizieren oft.[84] [86] [134] [150]

Beim Außerkörperlichen Erlebnis und Nahtodeserlebnis ist die Stimmung sehr glücklich, friedvoll und von Liebe erfüllt und die Erfahrung hat einen geradeszu mystischen Charakter. Dagegen ist die Depersonalisation von negativen Gefühlen wie Empfindungslosigkeit, Angst, Panik, Fremdheits- und Krankheitsgefühl begleitet. [84] [47] [134] [164]

Bei Nahtodeserlebnissen und Außerkörperlichen Erlebnissen kommt es zu keinem Gefühl der eigenen Irrealität oder Entfremdung vom eigenen seelischen Erleben. Der Betroffene erlebt sich als völlig intaktes Ich. Handelndes und beobachtendes Selbst sind gewöhnlich eins, die Farben im Gegensatz zur Depersonalisation lebendiger als sonst, und das Selbst- und Realitätsgefühl sind beim Nahtodeserlebnis und Außerkörperlichen Erlebnis oft deutlich gesteigert.[84] [86] [47] [134] [150] [165]

Zwar wird beim Außerkörperlichen Erlebnis der eigenen Körper manchmal nicht als der eigenen Körper erkannt, aber es ist ein nicht erkennen, weil man nicht damit rechnet, dass man sich außerhalb des eigenen Körpers befindet. In dem Augenblick wo man die Situation versteht, wird der eigene Körper auch als eigener Körper akzeptiert.[166]

> Ein Mann, der durch einen schrecklichen Unfall zwei Gliedmaßen verloren hatte, erinnerte sich, er sei eine ganze Weile über seinem eigenen, auf dem Operationstisch liegenden Körper geschwebt und habe diese verstümmelte Person bedauert, bis er endlich erkannte, dass er selbst da lag![167]

Im Gegensatz dazu versteht eine Person die unter Depersonalisaton leidet, durchaus, dass ihre Glieder nach der allgemeinen Definition zu ihm gehören, er ist aber nicht bereit sie als eigene Glieder zu akzeptieren oder kann sie nicht als solche empfinden.

Nahtodeserfahrungen sind dissoziative Leistungen

Als Dissoziation bezeichnet man es, wenn zusammengehörige Denkvorgänge oder Handlungsabläufe in Einzelheiten zerfallen. Da in einer Nahtodeserfahrung die Persönlichkeit als vom Körper, seinen Schmerzen und den damit verbundenen Ängsten abgelöst erlebt wird, handelt es sich hierbei definitionsgemäß um eine dissoziative Leistung. Auch die gelegentlich in Außerkörperlichen Erlebnissen von außen beobachteten autonomen körperlichen Aktivitäten sind Hinweise auf den dissoziativen Charakter der Nahtodeserlebnisse und außerkörperlichen Erlebnissen.[84] [47] [134] [168]

Dissoziative Reaktionen treten oft bei traumatischen Erfahrungen auf, wie beispielsweise bei Mißbrauchserfahrungen. Da Lebensgefahr sicherlich auch eine traumatische Erfahrung darstellt, ist Dissziation als Reaktion darauf zu erwarten.[47] [150] [168]

Bei Menschen, die Nahtodeserlebnisse hatten, wurde in wenigen Untersuchungen nachgewiesen, dass sie gehäuft dissoziative Züge hatten. Bei Menschen mit Nahtodeserlebnissen war das Ausmaß der dissoziativen Züge deutlich geringer ausgeprägt als bei dissoziativen Störungen. Selten kam ein Übergang eines Nahtodeserlebnisses in eine dissoziative Störung vor.[84] [47] [134] [169]

Typisch für dissoziative Zustände ist auch die veränderte bzw. aufgehobene Zeitwahrnehmung. Die dissoziative Abspaltung einiger Leistungsbereiche geht dabei zugleich mit einer höchsten Aktivierung anderer wie z.B. des Gedächtnisses in Form des Lebensfilmes einher. Auch das Auftreten von unkontrollierbarer außersinnlicher Wahrnehmung im Nahtodeserlebnis, ist ebenfalls typisch für dissoziative Störungen. [84] [47]

Im Zusammenhang mit den dissoziativen Zügen des Nahtodeserlebnisses wurde vorgeschlagen, dass es sich bei diesen Begegnungen um Wunscherfüllungen handeln könne. Träume enthalten Kontakte mit personifizierten dissoziierten Anteilen von uns, die in einer Form mit uns austauschen, die wie telepathie wirkt. Die Kontakte zu

anderen Wesen in Nahtodeserlebnissen mit ihrem telepathischen Gedankenaustausch und könnten auf dieselbe dissoziative Leistung zurückgehen. [81] [84] [47]

Psychologische Interpretationen der Außerkörperlicher Erlebnisse beinhalten in der Regel nicht, dass die jeweilige Person tatsächlich den Leib zurücklässt, vielmehr wird dies als Wunschdenken gesehen.[170]

Russel Noyes, hat über 200 Berichte von Personen, die eine tödliche Gefahr überlebt hatten, gesammelt und sich dabei auf Unfallopfer konzentriert. Es handelte sich also weitgehend um Fear-Death-Experiences. Seiner Ansicht nach löst eine plötzliche Gefahr einen Alarm des Zentralnervensystem aus, "der einen situationsangepassten neuralen Mechanismus freisetzt, der erhöhte Wahrnehmung mit einer Dissoziation des Bewusstseins von dieser Wahrnehmung verbindet." Dabei beruft sich Noyes auf die Neurologen Harper und Roth, die jene Kombination von Wahrnehmung und Hemmung auch bei bestimmten epileptischen und "phobischen Angst-Depersonalisations" - Syndromen vermuten. Noyes teilt die Nahtodeserfahrung in drei Phasen ein: Die erste markiert den Anfang, wo die Personen einerseits schnelle Gedankengänge durchleben, sich aber auch durch Schmerzfreiheit und Außerkörperliches Erlebnis dissoziieren, die zweite manifestiert sich mit der Lebensrückschau, welche Noyes für einen Rückzug von der Zukunft durch nostalgische Sehnsucht nach der kindlichen Unschuld von einst erachtet, die sich im Anblick des nahenden Todes entwickelt. Eine dritte Phase ist durch mystisch-transzendenten Inhalt gekennzeichnet, den Noyes für Wunschphantasien hält.[171]

Auch wenn der Körper tatsächlich verlassen wird, handelt es sich beim Außerkörperlichen Erlebnis definitionsgemäß um eine dissoziative Leistung. In diesem Fall spaltet sich die Seele vom Körper ab und nicht innerhalb des Körpers die Schmerzwahrnehmung vom Bewusstsein und der Außenwahrnehmung.

Nah-Todeserfahrungen sind keine Psychosen

Handelt es sich bei der Nahtodeserfahrung um so etwas Ähnliches wie Schizophrenie?

Unter der Vielzahl der Psychosen dürfte die Schizophrenie die bekannteste sein. Sie ist durch folgende Symptome gekennzeichnet:

1. Das Ich-Bewusstsein ist gestört, so dass die eigene Person, Körperteile, Gedanken oder Gefühle als fremd- oder von außen gesteuert erlebt werden.
2. Das Denken ist sprunghaft, bruchstückhaft und zerfahren. Der Kranke verwendet eigenartige, sinnlose Wörter und Ausdrücke oder bekannten Wörtern wird eine neue Bedeutung unterlegt.
3. Gefühlsäußerungen und Mimik wirken gekünstelt oder verflacht. Die gefühlsmäßigen Beziehungen zur Außenwelt sind kühl und anklammernd zugleich. Oft gerät der Schizophrene in die Isolation und kann zu niemandem mehr eine sinnvolle Beziehung herstellen.
4. Wahrnehmungsstörungen: Es treten akustische Halluzinationen, Stimmen hören und Wahnideen wie beispielsweise Verfolgungswahn auf. Bei einem schizophrenen Schub wird der Kranke von Stimmen und einem wüsten Durcheinander bruchstückhafter Gedanken gequält, die die Persönlichkeit so sehr schwächen, dass der gesamte weitere Verlauf der Krankheit meist ungünstig ist. Häufig findet man auch schrittweise sich verschlimmernde Apathie, Bewegungsstörungen oder eine katatone Erregung vor.

Bei der paranoiden Schizophrenie stehen Wahn und Halluzinationen im Vordergrund.[172]

Schizophrenie kann zu Verzerrungen des Denkens und der Wahrnehmung führen, hierbei handelt es sich jedoch um ein die ganze Persönlichkeit durchdringendes Muster an zwischenmenschlichen Defiziten, das bei Menschen mit Nahtodeserlebnissen nicht vorhanden ist. [134] [150] [173]

Sind die Gespräche der Nahtodeserlebnisse akustische Halluzinationen beispielsweise im Rahmen einer Schizophrenie?

Wenn man bedenkt, dass das reden mit Toten oder religiösen Figuren als Hallzuninationen gedeutet werden könnten und die gesamte Erfahrung, wenn sie religiös gedeutet wird für einen religiösen Wahn gehalten werden könnte, könnte man annehmen, dass ein Nahtodeserlebnis etwas so ähnliches wie paranoide Shizophrenie ist.

Einige Leute berichten, dass sie seit ihrer Nahtodeserfahrungen in ihrem Inneren Stimmen hören.

Bei Stimmen in und nach Nahtodeserlebnissen handelt es sich um sinnvolle Worte, nicht um unverständliches Kauderwelsch, wie das bei der Schizophrenie der Fall ist. Während es mit der Fähigkeit der Schizophrenen, ihren Platz in der Gesellschaft auszufüllen, meist bergab geht, ändern Rückkehrer aus Todesnähe ihr Verhalten in sinnvoller Weise in Richtung von freundlicherem Umgang mit anderen Menschen. Die Wahrnehmungen in den Höllen- und Paradieswelten erscheinen uns hier zwar ungewöhnlich, doch sind die dortigen Erlebnisse eine logisch zusammenhängende Erfahrung, mit der die Betroffenen so vernünftig oder unvernünftig umgehen wie Menschen das mit Alltagsereignissen tun. Das Todesnähe-Erlebnis ist ein in sich schlüssiges Erlebnis, das Anfang und Ende hat und sich positiv auf das eigene Leben auswirkt. Bei der Schizophrenie dagegen kommt es zu unzusammenhängendem, sinnentleertem Erleben, das lange Zeit manchmal das ganze Leben - anhalten kann und den Kranken belastet.[174]

Wie ich bereits hervorgehoben habe, wirkt das TNE eher als Wachstumsanstoß, der zu höherer Lebensfreude und -erfüllung führt. Psychotische Anfälle bringen dagegen meist Depressionen und Verzweiflung mit sich.[175]

Die meiste Zeit verstehen Schizophrene nicht, was die Stimmen sagen. Sie sind zu weit entfernt, verzerrt oder klingen vielleicht wie entferntes Donnergrollen. Können die Patienten die Stimmen verstehen, machen sie meist feindselige Bemerkungen über die Kranken oder über die Menschen in ihrer Umgebung. Wenn die Patienten die Stimmen hören, wenden sie immer wieder den Kopf und drehen Augen und Ohren in Richtung der Unterhaltung. Das zeigt, dass es sich bei den Stimmen um akustische Halluzinationen handelt.[176]

Dagegen sind die Stimmen in Nahtodeserfahrungen oft in dem Sinne keine Stimmen sondern es findet eine gedankliche Kommunikation statt die mit einem gegenseitigen Mitfühlen verbunden ist. Man weiß also genau, was im Anderen vorgeht.

Haben Schizophrene Körpergrenzstörungen etwas mit dem außerkörperlichen Erlebnis zu tun?

Bei der Schizophrenie gibt es die sogenannten schizophrenen Körpergrenzstörungen. Typisch für Schizophrene ist eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit, die sich in Halluzinationen, in Täuschungen und in krankhaft selbstbezogenem Denken äußert. Dagegen ist die Wirklichkeitswahrnehmung im Außerkörperlichen Erlebnis intakt und Anzeichen für andere geistige Krankheiten fehlen ebenso. Während die schizophrene Wahrnehmungsverzerrung chronisch und unter den Patienten variabel ist, handelt es sich beim Außerkörperlichen Erlebnis um ein kurzzeitiges Ereignis. Im Gegensatz zu dessen Experiencer hat der Schizophrene oft Schwierigkeiten, den eigenen Körper zu lokalisieren. Das Außerkörperliche Erlebnis hilft dem Erlebenden zu einer integrierteren und gesunderen Persönlichkeit zu werden, während der Schizophrene dazu neigt, sich als verrückt zu fühlen und dadurch in große Panik oder psychotische Angst zu geraten.[177]

Nahtodeserlebnisse psychisch Kranker

Bei psychisch kranken Menschen sind Nahtodeserlebnisse etwa genauso häufig oder selten wie bei psychisch gesunden Menschen. Sie treten bei psychisch Gesunden wie psychisch Kranken fast nur in Todesnähe auf. Das legt nahe, dass sie nichts mit psychischer Krankheit an sich zu tun haben. Die NDEs psychisch kranker Menschen bestehen aus den typischen Nahtodeserlebnis-Elementen und unterscheiden sich formal und inhaltlich deutlich von ihren psychopathologischen Erfahrungen und ihrem Ich-Erleben. Es fehlen zumeist anhaltende manische oder depressive Affekte, alle Arten von psychotischen Erlebnisweisen wie beispielsweise formale Denkstörungen und schnelle Stimmungswechsel von Angst und Glück. Außerdem lassen sich Nahtodeserlebnisse ähnlich wie Träume durch ihre kurze Dauer und ihre adaptive, sinnvolle Funktion für die Psyche von den Psychosen abgrenzen. [84] [47] [133] [134] [178] [179]

Wenn man in Lebensgefahr gerät, wird das oft als Trauma empfunden und kann zu behandlungsbedürftigen psychologischen Problemen führen. Diejenigen Patienten einer Psychiatrischen Klinik die dem Tode schon einmal nahe waren, wiesen deutlich mehr Symptome für Stress auf als Patienten die noch nicht in Lebensgefahr geschwebt hatten. Das war jedoch bei Patienten mit einem Nahtodeserlebnis weniger stark ausgeprägt, als bei Patienten, die kein solches Erlebnis hatten. [134] [178] [180]

Sauerstoffmangel und Überschuß an Kohlendioxid im Blut

Es wird von einigen Autoren angenommen, dass Nahtodeserlebnisse auf Sauerstoffabwesenheit im Gehirn (zerebrale Anoxie), Sauerstoffmangel (Hypoxie) oder einen Überschuß an Kohlendioxyd (Hyperkapnie) zurückzuführen seien.[181] [47] [182] [138]

Sauerstoffmangel kann abhängig vom ihrem Typus sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Dabei spielen die der Geschwindigkeit ihres Einsetzens und die Zeit, die benötigt wird, um die Sauerstoffversorgung wieder herzustellen eine Rolle.[138]

Das Tunnelerlebnis ist keine Wirkung von Sauerstoffmangel auf die Sehrinde

Es wurde vorgeschlagen, dass der Sauerstoffmangel bewirken könnte, dass die Hemmung der Großhirnrinde durch den Schläfenlappen, die, wenn das Gehirn normal funktioniert, immer vorhanden ist, wegfällt oder abgeschwächt wird. Da der Schläfenlappen so organisiert ist, dass viele Zellen dem Zentrum des Gesichtsfeldes zugeordnet sind und wenige dem Rand, wurde vermutet, dass zufällige Erregungen des Schläfenlappens zu dem Eindruck führen, dass es in der Mitte des Gesichtsfeldes hell und am Rande dunkel sei, was wie ein Tunnel wirken könne.[181] [84]

Dagegen spricht, dass diese Theorie die mystische Qualität des Lichtes nicht erklären kann und dass das Licht nicht immer weiß-gelb ist, wie die Mischung der verschiedenen gereizten Farbrezeptoren ergeben müsste.[84]

Nach dieser Sehrinden-Theorie sollten nach dem Erreichen des Lichtes die optischen Wahrnehmungen aufhören. Im Nahtodeserfahrungen kommt es danach jedoch zu ausführlichen Visionen von unterschiedlichen Landschaften. In 10% der Nahtodeserfahrungen wird zudem beschrieben, wie der Tunnel in umgekehrter Richtung durchquert wird, was durch diese Theorie nicht erklärbar ist.[84]

Der Bewegungseindruck im Tunnel soll nach der Sehrinden-Theorie soll durch ein größer oder kleiner werdendes Licht entstehen. In den Nahtodeserlebnissen kommt es jedoch auch zu Bewegungen im Tunnel ohne irgendein Licht. Es gibt auch Nahtodeserlebnisse, bei denen der Betroffene durch einen Tunnel nicht zum Licht geht, sondern in einer Art "Hölle" landet. Nach dieser Theorie dürften Tunnelerfahrungen auch bei hemmenden Psychopharmaka nicht vorkommen, was aber durchaus der Fall ist.[84]

Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Fehlen von Kohlendioxid

Sauerstoffmangel, während auch Kohlendioxid fehlt, tritt in großer Höhe auf, wo der Luftdruck sehr niedrig ist. Die Symptome kennt man aus der Luftfahrt und als die Höhenkrankheit bei Bergsteigern. Dazu zählen Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen. Es kann ein Hirnödem auftreten, das zu Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma, Ataxie und Sehstörungen führt.[183] [184]

Daneben beschreibt Fenwick einen Versuch, wo ein Spirometer verwendet und immer dieselbe Luft ein und ausgeatmet wurde. Das Kohlendioxid wurde an eine Chemikalie gebunden, so dass der Sauerstoffgehalt der Luft abnahm, ohne dass gleichzeitig der Kohlendioxidgehalt zunahm. Das Denken wird hierbei zusammenhanglslos, unorganisiert, verwirrt und orientierungslos, bis man bewusstlos wird. Es gibt keine klaren und zusammenhängenden Visionen, wie man sie aus Nahtodeserfahrungen kennt.[185]

Reiner Sauerstoffmangel führt also zu nichts, was eine erkennbare Ähnlichkeit zu Nahtodeserfahrungen hat.

Sauerstoffmangel bei gleichzeitigem Überschuß an Kohlendioxid

Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxid als Psychopharmakum

Meduna verabreichte in den 40er Jahren psychiatrischen Patienten und einer Kontrollgruppe verschiedene Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxid als Behandlungen. Einige sahen bunte Farben, geometrische Muster, wirbelnde sich drehende Kreise, die in einen Tunnel oder ein gerade rohr führen. Es wurden wundervolle Gefühle berichtet bis hin zur Ekstase. Die meisten Träume waren positiv doch einige auch so angsterregend, dass die Patienten in panischer Angst erwachten. Es traten Gefühle von kosmischer Bedeutung und universeller Liebe auf. Einige hatten Außerkörperliche Erfahrungen und erlebten vergangene Erinnerungen wieder.[138] [186]

Allerdings ist die Ähnlichkeit nur oberflächlich: Nahtodeserlebnis-Elemente treten im Rahmen von Sauerstoffmangel selten und isoliert auf. Daneben treten in 23% der Fälle auch Muskelkrämpfe auf. Hinzu kommen an Epileptische Anfälle des Temporallappens erinnernde unbewusste motorische Automatismen wie automatische Kopfbewegungen, Blickdeviationen oder wiederholte zwecklose Bewegungen wie Lippenlecken, Kauen oder Tastbewegungen, ja sogar komplexe automatische Bewegungen wie Kopfbeben, Hinsetzen oder Aufstehen. Außerdem bewirkt eine künstliche Hypoxie deutliche Störungen der geistigen Leistungen, während Nahtodeserlebnisse geistige Höchstleistungen sind.[30] [181] [84] [133] [134] [187]

Dreamlets von Piloten bei überhöhter Schwerkraft im Vergleich zu Nahtodeserfahrungen

Ein Phänomen, bei dem die Sauerstoffversorgung des Gehirns eine Rolle spielt, ist der so genannte G-LOC (Gravity Loss of Conciousness, deutsch: Bewusstseinsverlust durch Schwerkraft). Wenn ein Pilot mit den sehr manövrierfähigen Kampfflugzeug eine Kurve fliegt, presst ihn die Fliehkraft mit einer Macht in den Sitz, die einem Mehrfachen der Erdschwerkraft entspricht. Eine Steigerung von normaler Schwerkraft +1g auf das neunfache dieses Wertes +9g kann beim Kurvenfliegen eines Kampfflugzeuges innerhalb von einer Sekunde erfolgen.[188]

Seit 1919 ist bekannt, dass bei Piloten, die Kampfflugzeugen erhöhter Schwerkraft ausgesetzt sind, das Herz gegen eine erhöhte Schwerkraft anpumpen muss, und deshalb das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Whinnery hat über einen Zeitraum von 16 Jahren eine Studie mit über 1000 G-LOCs durchgeführt. Bei +5g - fünffacher Schwerkraft - ist das Herz bei einer normalen Person leicht beeinträchtigt, während Kampfpiloten bis +9g aushalten. Derlei Bedingungen werden seit Jahrzehnten am Boden in Zentrifugen getestet. [189]

Bei hoher Schwerkraft von über +9g werden zuerst die am weitesten von der versorgenden Ader entfernten Ränder der Netzhaut nicht ausreichend versorgt. Das Bild verliert vom Rand her seine Farbe und wird dan vom Rand zur Mitte hin nach und nach dunkler. Es entsteht eine Tunnelvision, manchmal auch ein völliger Visionsverlust, die auf die mangelnde Durchblutung der Retina zurückzuführen sind. Dies wird von Whinnery (1997) als ein gemeinsamer Bestandteil der G-LOC-Erfahrungen mit den Nahtodeserlebnissen beschrieben.[134] [190] [188]

Whinnery (1997) ist der Ansicht, dass Nahtodeserlebnisse mit den Dreamlets folgende Eigenarten gemeinsam hätten: Tunnelvision und helle Lichter, das Gefühl zu treiben, angenehme Gefühle, kurze bruchstückhafte Bilder und selten das Gefühl den Körper zu verlassen.[134]

Während die Tunnelerfahrung oft auf das Außerkörperliche Erlebnis folgt und also mitten während der Nahtodeserfahrung stattfindet, tritt die Tunnelvision vor dem eigentlichen Dreamlet auf. Im Tunnelerlebnis bewegt man sich durch einen Tunnel der schwarz oder auch farbig sein und verschiedene Gestalt haben kann, die Tunnelvision ist lediglich eine starke Einengung des Gesichtsfeldes, also nicht mit einem Bewegungseindruck verbunden. Bei der Tunnelvision wird das Gesichtsfeld schließlich dunkel, bei der Tunnelerfahrung gelangt man durch den Tunnel in Welten, die schwer zu beschreiben sind. Die Dreamlets treten durch dieselbe Ursache ausgelöst nach dem Blackout auf, hängen aber inhaltlich nicht mit diesem zusammen.

Bei einem Durchschnittsalter von 32 Jahren dauerte der G-LOC etwa 12 (+/- 5) Sekunden, wobei es bei 70% der Personen zu Schüttelkrämpfen gekommen ist. Rund 50%, der Betroffenen erkennen ihren G-LOC nicht auf Anhieb und sind bei einer Videovorführung entsprechend erschüttert. Entsprechend dem Grad dieser Bewusstheit spricht Whinnery von vier G-LOC-Typen, die dabei den Grad der Blutleere widerspiegeln sollen. Nur beim intensivsten Typ würde ein Dreamlet berichtet.[191]

Einige Autoren sind der Ansicht, dass Dreamlets wie die folgenden Beispiele an Nahtodeserlebnis-Sequenzen erinnern:[192]

- "Ich war zuhause... sah meine Mutter und meinen Bruder ....Ich konnte mich selbst nicht sehen. .....Ich kann mich nicht erinnern, was wir getan haben, aber als ich zurückkam [zu Bewusstsein] dachte ich, ich sollte nicht hier sein [in der Zentrifuge]. Wir waren draußen, es war heftig! ....Ich bin heimgekehrt [im Traum] ohne meinen [militärischen] Abschied zu nehmen!" und nach einem weiteren G-LOC-Erlebnis: "Da war ein Sonnenuntergang. Ich kann mich nicht erinnern wo. Die Sonne war Orangerot, ein Oktober-Sonnenuntergang .... Vielleicht war es in Michigan."[193]
- "Ich war im Lebensmittelgeschäft und ging einen der Gänge entlang. Ich wurde durch so etwas wie ein fliegender Teppich bewegt, obwohl ich mich nicht bewegen konnte. Ich wollte mich ausstrecken und einen Karton Eiskrem nehmen aber konnte meinen Arm nicht bewegen, auch die Augen konnte ich nicht bewegen um nach ihm zu schauen. Es war extrem frustrierend den Warnton zu hören und den Arm nicht hinabbewegen zu können, um das verdammte Ding zu drehen."[194]

Zur Tunnelvision habe ich mich weiter oben schon geäußert. Da sind kaum Gemeinsamkeiten zu erkennen. Helle Lichter sind im Dreamlet offensichtlich grundsätzlich Licht im irdischen Sinne - sowohl was die Farben angeht als auch, dass sie nur Licht sind und nichts anderes. Das Licht in den Paradieswelten der Nahtodeserfahrungen wird von den Erlebenden dagegen mit der Liebe gleichgesetzt. Es geht von Pflanzen, Tieren, Personen oder einem hohen Lichtwesen mit Bewusstsein aus, das heller leuchtet als die Sonne, nie von einer Sonne im irdischen Sinne. In den jenseitigen Welten finden die Betroffenen oft keine Sonne, wenn sie gezielt danach suchen:

- "Ich kam in einen Garten, der in wunderschönen Farben schillerte, die ich aber nicht beschreiben kann. Es war pastellfarbenartig, obwohl diese Beschreibung nicht zutrifft. (...) Da der Garten lichterfüllt war, suchte ich nach einer Sonne oder einer anderen Lichtquelle, aber wohin ich auch schaute, stand ich im Licht selbst."[195]

Außerdem treffen die Erlebenden während des G-LOCs auf lebende Verwandte, während im Jenseits überwiegend tote Personen und religiöse Gestalten auftauchen.[134]

Hinzu kommt, dass die Erlebenden die Dreamlets als Erfahrungen beschreiben, die von nächtlichen Träumen fast nicht zu unterscheiden sind, wenn man davon absieht, dass sie kürzer sind. Die Nahtodeserlebnisse werden dagegen als Erfahrungen beschrieben wo man in einer friedlichen ruhigen Stimmung ist und sich wacher als wach fühlt.[196] [188]

Piloten, die darin trainiert wurden, mit durch erhöhte Schwerkraft hervorgerufener Bewusstlosigkeit umzugehen, berichteten manchmal von Autoskopieerfahrungen, die von einigen Autoren mit Außerkörperlichen Erfahrungen gleichgesetzt werden.[134] [181]

Ein Beispiel im Alltag, eines im Dreamlet:

- Nach mehreren G-LOC Erlebnissen lief einer der Piloten einen Gang entlang und nahm wahr, dass er nicht nur den Gang entlanglief sondern, dass er sich zusätzlich über und hinter sich befand und seinen Körper beim Gehen beobachtete.[197]
- "Ich trieb auf dem Rücken auf einem blauen Ozean ... irgendwie schlafend aber nicht wirklich schlafend. Ich wusste die Sonne stand hoch am Himmel ... als würde jemand versuchen, mich aufzuwecken. Schließlich erwachte ich und war in der Zentrifuge! Ich wollte nicht aufwachen. ...Ich konnte mich selbst auf dem Wasser und auch die Sonne anschauen sehen. Der Himmel war sehr blau und die Sonne sehr gelb."[198]

Von den Außerkörperlichen Erfahrungen der Nahtodeserfahrungen unterscheiden sich beide Autoskopieerfahrungen dadurch, dass derjenige, der das Beschriebene erlebt, sich gleichzeitig im und außerhalb des Körpers erfährt, während der Betroffene im Außerkörperlichen Erlebnis immer ausschließlich außerhalb des Körpers ist.

Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrungen und Sauerstoffgehalt im Blut

Zwei Herzstillstandsstudien: Je niedriger der Sauerstoffgehalt im Blut, desto seltener Nahtodeserfahrungen

Sabom berichtete 1982 von einem 60jährigem Mann, der einen Herzinfarkt mit Herzstillstand hatte und sich erinnerte, das Krankenhauspersonal von oben beobachtet zu

haben, als diese etwas Blut aus seiner Oberschenkelarterie entnahmen. Die Untersuchung belegte, dass die Blutwerte recht normal waren, die Werte für Sauerstoff waren sogar höher und die für Kohlendioxyd niedriger als gewöhnlich.[138]

Allerdings sind solche Blutmessungen laut GUKSMAN & KELLEHEAR (1990) kein Maßstab dafür, wie viel Sauerstoff dem Gehirn zur Verfügung steht. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, erreicht das Blut der Arterien nicht mehr die Gewebe, die es benötigen, so dass die Blutsauerstoffwerte in den großen Adern nur langsam fallen. Wenn dazu noch Sauerstoff verabreicht wird, wie das in bei Herzstillstand häufig geschieht, kann der Blutsauerstoffgehalt sogar steigen, während das Blut in den Venen, das mit diesen Bereichen Kontakt hat, Sauerstoff verliert. An SABOMs Patienten war das arterielle, nicht das zerebrale Blut getestet worden, so dass es gut sein kann, dass auch sie an zerebraler Anoxie litten.[138]

In einer Studie wurden die Betroffenen innerhalb einer Woche nach einem Herzstillstand interviewt. 11,1% der 63 Patienten hatten Erinnerungen an ein Nahtodeserlebnis. Der einzige physiologische Unterschied zwischen den Gruppen mit und ohne Erinnerung an ein Nahtodeserlebnis war, dass diejenigen mit einem solchen Erlebnis im Schnitt mehr Sauerstoff im Blut hatten als die ohne solche Erinnerungen. Diese Studie ist nicht geeignet, die Sauerstoffmangeltheorie unzweifelhaft zu widerlegen, da alle Patienten mit Herzstillstand unter Sauerstoffmangel gelitten haben dürften, der aber unterschiedlich stark ausgeprägt war. In einer zweiten Studie auch über Nahtodeserlebnisse im Zusammenhang mit Herzversagen, wurde festgestellt, dass diejenigen Patienten die aufgrund des Sauerstoffmangels Probleme mit ihrem Gedächtnis hatten, erheblich seltener Erinnerungen an Nahtodeserlebnis hatten als andere, was auch in der ersten Studie die Ursache für das Fehlen der Erinnerungen bei denjenigen mit weniger Sauerstoff im Blut sein dürfte.[30] [134] [139]

Bei den Forschungen von Ring an 101 Patienten die klinisch tot gewesen waren oder dem Tod knapp entronnen waren, waren Todesnäheerlebnisse wesentlich häufiger (Häufigkeit der häufigsten Symptome 60-25%) als in den Herzstillstandsstudien. Da nicht alle lebensgefährlichen Situationen in Krankheitsverläufen Sauerstoffmangel als wesentliche Ursache der Lebensgefahr haben, wie das beim Herzversagen der Fall ist, spricht auch dieser Häufigkeitsunterschied zwischen beiden Untersuchungsergebnissen eher gegen die Sauerstoffmangeltheorie. Auch bei Situationen, in denen der Betroffene zwar in Lebensgefahr schwebte, aber körperlich nicht verletzt oder beeinträchtigt wurde, kann Sauerstoffmangel keine Rolle spielen. Allerdings könnte dieser Unterschied auch darauf zurückzuführen sein, dass Rings Patienten im Schnitt jünger waren.[181] [133] [134]

Laut Lommel wurde sowohl an Tieren als auch am Menschen nachgewiesen dass innerhalb 10 bis 20 - im Schnitt 15 Sekunden nach einem Herzstillstand sowohl die Gehirnrinde als auch die tieferen Schichten des Gehirns keinerlei elektrische Aktivität mehr aufweisen. Ist der Herzstillstand auf Kammerflimmern zurückzuführen, hört der Blutfluss direkt nach dem Einsetzen des Flimmerns vollständig auf.[199] [66]

Lommel argumentiert, dass alle Patienten seiner Studie an Sauerstoffmangel im Gehirn gelitten haben müssen und sie deshalb wenn Sauerstoffmangel und Kohlendioxidüberschuß im Gehirn die Ursache der Erfahrung wären alle eine Nahtodeserfahrung gehabt haben müssten aber nur 18% konnten sich an eine solche erinnern.[199] [66]

Bei Herzstillstand ist der Sauerstoff im Gehirn innerhalb von Sekunden verbraucht. In seiner Nahtodeserfahrungs-Untersuchung an Patienten mit Herz-Kreislaufversagen stellte Lommel dann auch fest: "Die meisten Patienten hatten vor der Herz-Lungen-Wiederbelebung keine Angst, da der Stillstand so plötzlich und unerwartet auftrat, dass er keine Zeit für Angst erlaubte."[30] [66]

Das legt die Vermutung nahe, dass vielleicht deshalb so wenige Nahtodeserfahrungen auftraten, weil das Gehirn nur kurze Zeit in einem Zustand war, wo es zwar noch arbeiten konnte aber durch den erhöhten Kohlendioxidspiegel zu Traumbildern angeregt wurde. Deshalb wäre es denkbar, dass die Bedingung für eine Nahtodeserfahrung bei langsamer auftretendem Sauerstoffmangel im Gehirn wie beim Ertrinken, geringergradigen Herzbeschwerden oder Blutverlust bei Unfall günstiger sind.[138]

Nahtodeserfahrungen ohne Sauerstoffmangel

Manche Forscher machen Sauerstoffmangel für alle Aspekte der Nahtodeserfahrungen verantwortlich, obwohl einige Nahtodeserlebnisse auch völlig ohne Sauerstoffmangel auftraten, beispielsweise wenn die Person nur befürchtete zu sterben oder in vereinzelten Nachtodkontakten völlig gesunder Menschen.[181] [138] [200]

Drogen und körpereigene Botenstoffe

Verschiedene Halluzinogene wie LSD, Meskalin, Ketamin und Haschisch, die optische Halluzinationen und keine Bewusstseinstrübungen oder Amnesien hervorrufen, rufen vereinzelt alle Nahtodeserlebnis-Elemente bis hin zu vollständigen Nahtodeserlebnis-Sequenzen auf. Deshalb gehen einige Autoren davon aus, dass die entsprechenden körpereigenen Botenstoffe und die zuständigen Rezeptoren im Gehirn für die Nahtodeserfahrungen verantwortlich seien und die Nahtodeserfahrungen komplexe halluzinatorische Erfahrungen seien.[30] [81] [141] [84] [47] [133] [134] [201] [150] [202] [203]

Unterschiedliche Erfahrungstypen bei halluzinogenen Drogen

Grof teilt die Drogenerfahrungen in vier Kategorien auf.

Abstrakte und ästhetische Erfahrungen sind Wahrnehmungsverzerrungen und Unterlegungen der Wahrnehmungen mit ungewöhnlichen Gefühlen. Sie treten meist nur bei geringeren Dosen oder am Anfang von Drogensitzungen auf und haben keine tiefergehende Wirkung auf die Erlebenden. Allerdings werden manchmal körperliche Schmerzen gelindert.[204]

Als **psychodynamische Erfahrung** wird es bezeichnet, wenn Erinnerungen an traumatische oder besonders schöne Erlebnisse hochkommen, die auch dem normalen Wachbewusstsein zugänglich sind. Gelegentlich tritt auch eine Lebensrevision auf, wie sie aus Nahtodeserfahrungen bekannt ist.[205]

Als **perinatale Erfahrungen** fasst Grof Erfahrungen zusammen die mit Tod und Geburt zu tun haben. Dazu zählen Erfahrungen die sich auf die biologische Geburt beziehen, auf physische Schmerzen und Leiden, Krankheit, Gebrechlichkeit, Alter, Sterben und Tod. Es handelt sich um furchterregende subjektive Erfahrungen, die dem Wachbewusstsein gewöhnlich nicht zugänglich sind. Die Begegnung mit Leiden und Tod auf der perinatalen Ebene vollzieht sich in Gestalt einer tiefen, unmittelbaren Erfahrung des Todeskampfes. Wenn Erfahrungen der kosmischen Einheit auftreten, vergleicht Grof das mit der Verbundenheit der Mutter mit ihrem Kind vor ger Geburt. Ein Gefühl des Verschlungenwerdens und die Empfindung der Enge und des Eingeschlossenseins bezieht er auf den Geburtsvorgang selbst mit den Wehen. Darauf, so meint er würde die Erfahrung des Ringens mit Tod und Wiedergeburt auftreten, ehe der Körper endlich aus dem Geburtskanal austritt.[206]

Der gemeinsame Nenner der **Transpersonalen Erfahrungen** ist das Gefühl des Individuums, dass sein Bewusstsein sich über die gewöhnlichen Ichgrenzen hinaus ausgedehnt und die Grenzen von Zeit und Raum überschritten hat. Hierher zählen fast alle Elemente die für Nahtodeserfahrungen typisch sind wie Außerkörperliche Erfahrungen, Begegnungen mit geistigen Wesenheiten, Lichtvisionen aber auch Erfahrungen die in Nahtodeserfahrungen eher selten vorkommen wie Reinkarnationserinnerungen und Erinnerungen an die Fötalzeit. [207]

Abstrakte und ästhetische Erfahrungen treten meist nur bei geringeren Dosen oder am Anfang von Drogensitzungen auf und haben keine tiefergehende Wirkung auf die Erlebenden. Wenn Patienten eine ganze Serie an LSD-Erfahrungen im Rahmen einer Therapie erhalten, enthalten die früheren LSD-Erfahrungen gewöhnlich viel psychodynamisches Material und dramatische perinatale Sequenzen. Werden die Sitzungen fortgesetzt, so können diese Bereiche vollständig durchgearbeitet werden, und alle folgenden Sitzungen sind transpersonaler, religiöser und mystischer Natur.[208]

Gleiche Erfahrungstypen bei unterschiedlichen Substanzen

Meduna-Gemisch aus Kohlendioxid und Sauerstoff

Meduna verabreichte - wie weiter oben schon erwähnt - in den 40er Jahren psychiatrischen Patienten und einer Kontrollgruppe verschiedene Mischungen aus Sauerstoff und Kohlendioxyd als Behandlungen. Dieses Gemisch wure auch im Spring-Grove-Programm gelegentlich benutzt. Dabei wurde festgestellt, dass bei Patienten, die im Verlauf einer Therapie mit einer ganzen Serie an LSD-Erfahrungen Inhalationen des "Meduna-Gemischs" erhalten, die Erfahrungen, die sie machen, davon abhängen, im welchem Stadium sie sich befinden. In den Pausen zwischen den frühen LSD-Sitzungcn ruft dieses Gemisch Visionen abstrakter geometrischcr Muster und das Wiederaufleben von Kindheitserinnerungen hervor. Wird die gleiche Kombination von Gasen angewandt, während die Patienten das perinatale Material durcharbeiten, löst sie Sequenzen des Ringens mit Tod und Wiedergeburt aus. In fortgeschrittenen Stadien der LSD-Therapie, wenn die Sitzungen vorwiegend transpersonaler Natur sind, ruft das "Meduna-Gemisch" transpersonale Erscheinungen hervor - mystische und religiöse Zustände verschiedener Art, archetypische Elemente oder sogar Erfahrungen einer früheren Inkarnation.[209]

Ketamin

Auch Ketamin kann zum Wiedererinnern und Wiedererleben verdrängter Traumata eingesetzt werden.[84]

Wenn man gesunden Probanden ohne Drogenerfahrung diese Droge verabreicht treten jedoch - wie in frühen Sitzungen einer LSD-Theraie - vorwiegend abstrakte und ästhetische Erfahrungen auf.[210]

Künstliches Dipropyltryptamin 628 (DPT628)

Dimethyltryptamin ist ein körpereigenes Halluzinogen, das experimentell alle Nahtodeserlebnis-Elemente hervorrufen kann. Im Körper wird es über Dimethyltransferase aus Tryptamin hergestellt. Als Abkömmling von Indol zählt es zu den Halluzinogenen I. Ordnung und damit zu den PSI-induzierenden Substanzen. DPT oder Dipropyltryptamin ist eine chemische Variante hiervon, die wie LSD als Psychedelikum eingesetzt wird, aber wesentlich schneller und kürzer wirkt, und damit den körpereigenen Halluzinogenen sehr viel näherkommt als LSD.[84]

Die Wirkungen von DPT entsprechen denen von LSD sind aber nicht so tiefgreifend und langanhaltend. Im Spring Grove-Programm wurde neben LSD auch DPT verwendet. Dieses so wurde es stets intramuskulär gegeben, da diese Droge bei oraler Einnahme unwirksam ist. Die Wirkung des DPT setzt sofort und häufig dramatisch ein und hält wesentlich kürzer an als die von LSD. Die DPT -Sitzungen endeten gewöhnlich nach vier oder fünf Stunden mit einer relativ schnellen Rückkehr zu einem gewöhnlichen Bewusstseinszustand.[211]

Der NMDA Rezeptor und die Aufhebung von Filtern und Verdrängung

Ketamin kann ebenso wie Phencyclidin (PCP, "angel dust") an den N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor binden. Substanzen, die an diesen Rezeptor binden können, sind dissoziative Halluziogene. LSD blockiert den NMDA-Rezeptor, dasselbe tut auch Ketamin. Es gibt im Körper Mechanismen die die Funktion einer Art Schranke haben und Daten, die im Augenblick nicht benötigt werden, aus dem Bewusstsein ausfiltern, so dass man nur das wahrnimmt, was man im Augenblick beachten muss, um zurechtzukommen. Der NMDA-Rezepter ist ein Bestandteil dieser Schrankenfunktion und wenn er blockiert wird, dringen Dinge ins Bewusstsein, die sonst ausgefiltert oder verdrängt werden, wie Erinnerungen, die gerade nicht gebraucht werden oder verdrängte Traumata. Der NMDA-Rezeptor spielt darüber hinaus eine Rolle beim Lernen, beim Erinnern, und eventuell auch bei der Entstehung von Psychosen.[141] [84] [212] [213]

Es ist bekannt dass der NMDA-Rezeptor auch mit der Organisation von Erinnerungen zu tun hat. Deshalb wäre folgende Erklärung für den Rückblick auf wichtige Erinnerungen dieses Lebens denkbar: Es wird angenommen, dass Erinnerungen normalerweise unterdrückt werden, so lange Wahrnehmungen von außen kommen. Wenn Ketamin verhindert, dass diese Wahrnehmungen aufgenommen werden können, lässt die Unterdrückung von Wahrnehmungen nach und Erinnerungen können an die Oberfläche treten und bewusst werden.[141] [84] [214]

Die Wirkung des Meduna-Gemischs wird darüber erklärt, dass körpereigene Botenstoffe die NMDA-Rezeptoren besetzen, um vor den Folgen von Sauerstoffmangel zu schützen.[30] [141] [84] [134] [215]

Da die NMDA-Rezeptoren im Schläfenlappen liegen, stellt das eine Verbindung zum festgestellten Bezug der Nahtodeserfahrung zum Schläfenlappen her.[84] [47] [216]

Gehirn und Nahtodeserfahrung

Gehirnbereiche, die nötig sind, um Nahtodeserfahrungen zu verarbeiten

Aus Forschungen an anderen Phänomenen lässt sich schließen, welche Gehirnbereiche zur Verarbeitung der Nahtodeserfahrung nötig sein müssten.

Bereiche der Großhirnrinde

Da im Nahtodeserlebnis die Identität/das Ich erhalten, Wahrnehmung kategorisiert, episodische Langzeit-Gedächtnisfunktionen aktiviert, ethisch bewertet und ein personaler und extrapersonaler Raum und damit eine kognitive stabile Umwelt geschaffen werden, ist eine Beteiligung des parietalen, temporalen und (prä)frontalen (Assoziations-)Cortex anzunehmen. Die schon während des Nahtodeserlebnisses erfolgende Bewertung der Bedeutung des Nahtodeserlebnisses benötigt beispielsweise neben dem Cortex das Raphe- und das Locus-coeruleus-, das Gedächtnis- und das limbische System, den präfrontalen Cortex, das cholinerge System des basalen Vorderhirns sowie die thalamischen Kerne.[84] [86]

Teile des Schläfenlappens

Morse und Kollegen haben ein Modell vorgeschlagen, das auf dem Neurotransmitter Serotonin basiert und die Schritte bis zur Auslösung von Nahtod-Erfahrungen erklären soll. Dabei wird dem Schläfenlappen, auch Temporallappen genannt, eine zentrale Bedeutung beigemessen. Dieses Großhirnareal beherbergt mit Amygdala und Hippocampus zwei wichtige Bestandteile des limbischen Systems, bei denen vieles darauf hindeutet, dass sie an der Nahtodeserfahrung beteiligt sind.[84] [217]

Durch Reizungen der rechten Schläfenregion der Gehirnrinde im Bereich (zumeist unterhalb) des Sulcus lateralis (Gyrus temporalis superior et medius) lassen sich außerkörperliche Erlebnisse hervorrufen und das Gefühl, der Körper würde sich verformen, kann auftreten.[181] [84] [86] [47] [218] [138]

Forscher der Uni Genf berichteten, ein Operationsteam hätte ein Außerkörperliches Erlebnis künstlich ausgelöst, indem sie auf der Suche nach dem Ursprungsort der Epilepsie einer Frau einen Strom im Gyrus angularis angelegt hatten. Allerdings nahm die schweizer Patientin ihren Körper nur fragmentarisch und verzerrt wahr, während in Berichten über spontane außerkörperliche Erfahrungen solche Störungen des Körperbildes nicht auftauchen.[131]

Auch im Rahmen von epileptischen Anfällen, besonders bei möglichen Temporallappenepilepsien (PTLE) wurden Außerkörperliche Erlebnisse beobachtet[133]. Der Schläfenlappen reagiert empfindlich auf Sauerstoffmangel der ebenfalls außerkörperliche Erfahrungen hervorrufen kann[181] [84] [86] [47] [219] [138]. Künstlich induzierte oder spontane elektrische Entladungen im Bereich von Hippocampus und Corpus amygdaloideum führen unter anderem zum Auftreten von Erinnerungsbruchstücken.[84]

PERSINGER konnte einmal zeigen, dass eine hohe Fähigkeit zur Imagination bzw. Erinnerung an Kindheitserlebnisse mit Temporallappenaktivität und der Anzahl von spikes pro Minute über den Temporallappen korrelierten.[84]

Eine elektrische Stimulation des Temporallappens führt außerdem manchmal zum plötzlichen Auftauchen längst vergessener Erinnerungen, was eine Verbindung mit dem Lebensfilm nahelegt.[84] [47] [133] [220]

Entdecker dieses Phänomens war Penfield, der 1958 über seine erste Erfahrung hiermit schrieb:

> Vor 26 Jahren (ca. 1929) operierte ich im Royal Victoria Hospital unter lokaler Anästhesie an einer Frau, und applizierte an verschiedenen Punkten des Temporallappens ihres Gehirns eine stimulierende Elektrode. Sie (E. W.) erzählte mir unvermittelt, dass sie eine vergangene Erfahrung wiederzuerleben schien. Es wirkte, als erlebte sie sich dabei, wie sie ihre Tochter zur welt brachte. Das war vor Jahren geschehen und inzwischen ist das Kind erwachsen geworden. Die Frau lag nun auf dem Operationstisch in meinem Operationsraum und hoffte, dass ich ihre Anfälle an herdförmiger Epilepsie heilen könnte.[221]

Der Hippocampus liegt im Schläfenlappen und ist eine zentrale Schaltstation des limbischen Systems und wichtig für die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis. Er ist möglicherweise neben dem Corpus amygdaloideum für die typische Hypermnesie in Nahtodeserfahrungen und Außerkörperlichen Erlebnissen mitverantwortlich, da er über die im Rahmen von Theta-Gipfeln und die dadurch bewirkte Aktivierung von N-Methyl-D-Aspartat-(NMDA) Rezeptoren - von denen der Hippocampus besonders viele besitzt - induzierten Langzeiterregung besonders für Lern- und Speicherungsleistungen zuständig sein soll.[84] [222]

Mystische Gefühle sind laut der Hirnforschung im rechten Temporallappen lokalisiert. In der jüngeren Forschung wurden Elektroden tiefer in den Temporallappen eingeführt, und man erzeugte dabei Gefühle des Schwebens und des Gehobenwerdens, mystische und religiöse Erfahrungen und traumähnliche Sequenzen[131] [133] [138]. Auch Patienten mit Symptomen für Mögliche Schläfenlappenepilepsie (PTLE (Possible Temporal Lobe Epilepsy) mit abnormer Schläfenlappenaktivität berichten teilweise unter EEG-Überwachung vermehrt von subjektiven paranormalen und kosmisch-mystischen Erlebnissen, Glückseligkeitszuständen, All-Einheitsgefühle sowie Konversionserlebnissen und Hinwendungen zur Religion. Dabei kommt es auch zu einer besonderen Lebendigkeit der szenischen Bilder[84].

Mehrere Autoren fanden auch bei einer großen Anzahl von Poltergeist-Fällen bei der den Spuk auslösenden Person eine hohe Inzidenz von epileptischen Störungen, was als Hinweis auf eine epileptoide Basis auch paranormaler psychokinetischer Leistungen zu interpretieren ist.[84]

Viele Temporallappen-Epilepiker machen Deja-vu-Erfahrungen von etwas, das ihnen völlig vertraut erscheint, obwohl das nicht zutrifft. Diese lassen sich manchmal durch elektrische Stimulation des Temporallappens hervorrufen.[138] [84]

Einige haben Erscheinungen toter Freunde und Verwandter oder berichten über paranormale Erfahrungen.[138]

Veränderungen der Zeitwahrnehmung können Zeichen einer Schläfenlappenepilepsie sein.[84]

Die Temporallappenepilepsie führt zu verschiedenen visuellen Phänomenen wie verschwommener Sicht, Hemianopsie (einer Blindheit des halben Gesichtsfeldes), völliger Blindheit sowie in groben Lichtblitzen, verschiedenfarbige Lichtvisionen.[84] [223]

Das Nahtodeserlebnis unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von einer Schläfenlappenepilepsie, hat aber auch einige Ähnlichkeiten

Nahtodeserlebnisse treten ähnlich plötzlich wie ein epileptischer Anfall auf und haben auch eine anfallsartig kurze Dauer. Das spricht für eine Art epileptoider (=epilepsieähnlich) Entladung, die zu einer sehr schnellen Entwicklung von Bildern oder Halluzinationen führt. Bei außerkörperlichen Erlebnissen sind im EEG keine epileptoiden Potentiale vorhanden.[84] [133]

Während epileptischer Anfälle aller Art, besondere aber solcher des Schläfenlappens, fällt die Leistungsfähigkeit beim logischen Denken und beim Erinnern deutlich ab, während das Nahtodeserlebnis zu einer eine enorme Steigerung derselben führt. Tatsächlich zeigen sich während induzierter Außerkörperlichen Erlebnissen in entsprechenden EEG-Ableitungen keine epileptoiden Potentiale.[84] [133]

Bei epileptischen Anfällen des Schläfenlappens treten bizarre Körperwahrnehmungsstörungen, Gefühle der Furcht und und automatische Bewegungen auf. Hinzu kommen Schmerzen, Krämpfe, Schwindel und abrupte Gefühlsausbrüchen oder déjà-vus, sowie manchmal auch (gesteigerten) sexuelle Empfindungen. All das kommt in Nahtodeserlebnissen nicht vor. Schließlich sind die optischen Halluzinationen im Rahmen von Schläfenlappenepilepsien im Gegensatz zu den komplexen Bildern von Nahtodeserlebnissen eher bizarr und fragmentarisch, und die typischen Geruchs- und Geschmackshalluzinationen zu Beginn eines solchen Anfalls fehlen im Nahtodeserlebnis völlig.[84]

Psychose ist die Bezeichnung für verschiedene Formen psychischer Erkrankungen, die einen starken Abbau der Persönlichkeit zur Folge haben. Schläfenlappenepilepsie weist oft psychotische Züge auf. Nahtodeserfahrungen tragen dagegen zur gesunden Weiterentwicklung der Persönlichkeit bei.[84]

Mit ihren gelegentlich Nahtodeserfahrungs-ähnlichen Symptomen liefern Epilepsien Hinweise darauf welche Hirnareale beim Nahtodeserlebnis eine Rolle spielen. Insgesamt ist ein epileptischer Anfall des Schläfenlappens eine ungeordnet auftretende Störung bestimmter Areale des temporolimbischen Systems. Dagegen deutet die Symptomatik der Nahtodeserlebnisse auf eine äußerst genau gesteuerte Aktivation derselben Gehirnbereiche hin.[84] [133]

Nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Nahtodeserfahrung und Gehirn

Nachweise für NTE und Temporallappen

Menschen, die Nahtodeserlebnisse hatten, zeigen mehr Anzeichen von ungewöhnlichen Symptomen, die durch den Schläfenlappen verursacht werden, als die, die in vergleichbaren Situationen keine Nahtodeserfahrung hatten. Es ist jedoch unklar, ob das die Ursache oder die Folge des Nahtodeserlebnisses ist.[181]

Verspätete Erinnerungen

Bei Lommel wurden mehrere Betroffene erwähnt, die bei der ersten Befragung kurz nach der Wiederbelebung Störungen des Kurzzeitgedächtnisses hatten und sich deshalb an keine Nahtodeserfahrung erinnern konnten, aber bei der zweiten, zwei Jahre späteren Befragung von einem Nahtodeserlebnis berichteten, das sie damals hatten.[30]

Rawlings kam zu dem Ergebnis, dass bei einer Befragung direkt nach der Wiederbelebung genauso viele gute wie schlechte Nahtodeserfahrungen erzählt wurden und führt die abweichenden Zahlen anderer Autoren darauf zurück, dass negative Erfahrungen innerhalb der nächsten Stunden oder Tage verdrängt würden.[224]

Außerkörperliche Erfahrungen mit zutreffenden Beobachtungen bei Bewusstlosigkeit bis hin zum Nullinien EEG

Das Sterben ist ein kontinuierlicher Prozess, an dessen Ende der biologische Tod steht. Niemand, der von einem Nahtodeserlebnis berichten konnte, war biologisch tot, das heißt in einem Zustand, wo die einzelnen Körperzellen bereits tot waren.[47] [134]

Während Totenbettvisionen und Fear-Death-Experiences im Wachzustand auftreten, ist jeder, der eine Nahtodeserfahrung im engeren Sinne hat, defintionsgemäß im konventionellen Sinne bewusstlos. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass es sich hierbei nur um einen äußeren Eindruck handelt, bei dem die Feststellung des Grades der Bewusstlosigkeit sehr schwierig ist. Auch bei der Diagnose Ganz- oder Teilhirntod können die für die Entstehung der Nahtodererlebnisse wichtigen und dem Oberflächen-EEG nicht zugänglichen tiefen (basalen) Strukturen des Schläfenlappens wie der Hippokampuns bei einem Nullinien-EEG durchaus noch aktiv sein. Das könnte das Auftreten von Nahtodeserlebnissen bei EEG-Nullinie erklären.[21] [47] [132] [140] [225] [226]

Audel Schoonmaker hat 1979 insgesamt 55 Fälle von wiederbelebten Patienten, die jeweils flache EEG gezeigt hatten, gesammelt. Dies widerspricht einem angenommenen Anfall, weil dieser aus abweichende Strukturen elektrischer Gehirnaktivität besteht, was bei den untersuchten Experiencern nicht der Fall sein konnte.[227]

Bekannt durch Themensendungen von BBC und der ARD ist der Fall der Nahtod-Erfahrungen von Pam Reynolds, deren Beschreibung ursprünglich auf Michael B. Sabom zurückgeht. Während die Patientin einer Gehirnoperation unterzogen wurde, zeigten mehrere Messinstrumente ein so genanntes Null-Linien-EEG, da im Gehirn durch die besondere Operationsmethode mittels Unterkühlung, Blutabzug und Medikamentenwirkung keinerlei messbare Aktivität vor sich ging. Die Augen der Patientin waren zugeklebt und die Ohren wegen der Hirnstrommessungen zugestöpselt. Nach der Darstellung von Sabom beschrieb Reynolds hinterher, sich daran zu erinnern, während des Eingriffs etwa zwei Meter über dem OP-Tisch geschwebt zu sein. Sie gab außerdem Details der Gespräche während der Operation wieder und berichtete von den Eingriffen an ihrem Gehirn, wobei sie auch das Aussehen der Spezialinstrumente und deren Anwendung detailliert beschreiben konnte.[228] [229] [230]

Laut Lommel wurde sowohl an Tieren als auch am Menschen nachgewiesen dass innerhalb 10 bis 20 - im Schnitt 15 Sekunden nach einem Herzstillstand sowohl die Gehirnrinde als auch die tieferen Schichten des Gehirns keinerlei elektrische Aktivität mehr aufweisen. Ist der Herzstillstand auf Kammerflimmern zurückzuführen, hört der Blutfluss direkt nach dem Einsetzen des Flimmerns vollständig auf.[66]

Von den 33 Patienten mit Sterbeerlebnis, die Sabom untersuchte, war nur einer kürzer als eine Minute bewusstlos, 13 waren länger als 30 Minuten bewusstlos. Bei 26 war die Bewusstlosigkeit auf Herzstillstand zurückzuführen, d.h. mindestens 25 hatten vorübergehend keinerlei Gehirntätigkeit.[231]

Sabom verglich die Berichte der Betroffenen von ihren außerkörperlichen Erlebnissen mit dem Operationsbericht und prüfte als ausgebildeter Kardiologe zusätzlich, ob die Beschreibungen der Wiederbelebungen den üblichen Vorgängen bei solchen Wiederbelebungen entsprechen. Die von Sabom untersuchten Außerkörperlichen Erfahrungen stammten von Menschen, die in einem Zustand waren, der so kritisch war, dass die Mehrzahl der Leute in diesem Gesundheitszustand sterben. Für die aufgrund dieses Kriteriums befragten Personen galt, dass sie um so häufiger eine Nahtodeserfahrung hatten, je länger sie bewusstlos waren. 26 der 32 Berichte enthielten nur sehr allgemeine Eindrücke und es waren auch bei gezielten Nachfragen keine genauen Einzelheiten zu erfahren. Die Betroffenen führten das darauf zurück, dass sie von dem einzigartigen und angenehmen Charakter der Erfahrung so erfüllt gewesen seien, dass sie der Wiederbelebung keine besondere Aufmerksamkeit schenkten. Sechs Berichte beschrieben auch Details der Wiederbelebung. Alle diese sechs traten im Rahmen eines Herz-Kreislaufversagens auf. Sowohl bei den ungenauen als auch bei den detaillierten Berichten stimmten die vorhandenen Beobachtungen mit dem realen Verlauf der Wiederbelebung überein und es wurden nur Dinge beobachtet, die man tatsächlich auch bei einer derartigen Wiederbelebung hätte beobachten können. Es kommen aber gelegentlich Fehlinterpretationen des Beobachteten vor - beispielsweise kam es vor, dass einer der Erlebenden bei einer Operation am Herzen sah, wie mit einer Spritze am Herzen hantiert wurde und annahm es würde etwas gespritzt, tatsächlich wurde jedoch Luft aus der Herzkammer abgesaugt.[232]

Fazit: In manchen Nahtodeserfahrungen sammelt das Ich Informationen, während das Gehirn funktionsunfähig ist.

Jedoch enthält nicht jede außerkörperliche Erfahrung eine zutreffende Beschreibung der Realität. Beispiele für außerkörperliche Erfahrungen, die offensichtlich nur geträumt oder halluziniert waren, wurden aus einer Fear-Death-Experience, von einer Geburt und im Zusammenhang mit nächtlichen Erwachen bei bestehender Schlafstarre, der Bewegungsunfähigkeit des Körpers während der Traumphasen, bekannt. In all diesen Fällen war das Gehirn offensichtlich gesund und leistungsfähig, arbeitete aber abweichend vom Wachzustand.[233] [234]

Nahtodeserfahrungen von Blinden

Während ehemals Blinde, die durch eine Staroperation wieder sehen können, erst einmal lernen müssen, die gesehenen Bilder auszuwerten, erkennen Blinde während einer außerkörperlichen Erfahrung, sofort, was sie sehen.[235] Ausschnitt aus dem Bericht über die Nahtodeserfahrung einer von Geburt an vollständig blinden Frau:

> Vicky "Aber ich erkannte mein Haar."
> Interviewer: "Wie sah es aus?"
> "Es war sehr lang ... bis hinunter zur Taille. Ein Teil davon musste rasiert werden und ich erinnere mich, wie mich das aufregte... Und dann sah ich meinen Trauring an meiner linken Hand und den Trauring meines Vaters an der rechten Hand und ein Band aus Gold, das ich hatte."[236]

Judy Taylor erblindete als Kind durch grauen Star, konnte aber bis zu ihrem neunten Lebensjahr immerhin noch gut genug sehen, um die Regelschule zu besuchen. Über ihre erste Erfahrung mit dem Sehen nach ihrer Staroperation schreibt sie beispielsweise:

> (...) Als ich nach unten blickte, sah ich mehrere ganz helle Streifen, die alle in eine Richtung zeigten. Dazwischen lagen tiefe Schatten. Was konnte das sein, so nah bei mir und doch so fremd, dass ich keinen Namen dafür gewusst hätte? Unwillkürlich bewegte ich meine Hand, und die hellen Streifen verschwanden - ich hatte auf meine eigenen Finger geschaut.[237]

Ring untersuchte eine Gruppe, von denen 14 von Geburt an blind waren. Die anderen Befragten hatten das Augenlicht schon früh verloren oder minimale Sehmöglichkeiten. Von denen, die ein Nahtodeserlebnis berichteten, waren zehn von Geburt an blind, von jenen mit einem Außerkörperlichen Erlebnis vier. Von ihnen waren zwei durch genetische Anlage blind, einer Person wurden die Augen im Alter von viereinhalb Jahren operativ entfernt, elf waren Frühgeburten aus der Zeit zwischen 1946 und 1958. Sie hatten durch eine überhöhte Dosis Sauerstoff im Inkubator eine Frühgeborenenretinopathie erlitten. Rings Befunde zeigen, dass Blinde aller Grade von den klassischen Nahtodeserlebnissen berichten.[238] [239]

Wie Sehende machen auch Blinde dabei überprüfbar richtige Beobachtungen.[240]

- Auf Long Island beschrieb eine siebzigjährige Frau sehr genau und anschaulich, was um sie herum passierte, als die Ärzte sie nach einem Herzanfall reanimierten. Diese Frau war seit ihrem achtzehnten Lebensjahr blind. Sie konnte nicht nur beschreiben, wie die angewendeten Instrumente aussahen, sondern sogar ihre Farbe angeben. Das Erstaunlichste für mich war, dass es die meisten dieser Instrumente noch gar nicht gab, als diese Frau vor über fünfzig Jahren das Augenlicht verlor. Und die Krönung war, dass sie sogar wusste, dass der Arzt einen blauen Anzug anhatte, als er mit der Reanimation begann.[241]
- Eine stark kurzsichtige Frau nimmt während der Operation den Hut des Arztes klar wahr, der für die Untersuchung von Kindern mit Schmetterlingen verziert ist.[242]
- Ein Blinder, sieht im außerkörperlichen Erlebnis seine eigene Krawatte und beschreibt diese danach.[243]

Die Meinungen der Fachleute

Susan Blackmore: Es liegen bislang keineswegs ausreichende Belege vor, um die Auseinandersetzung zwischen der 'Überlebens-Hypothese' und der 'Gehirntod-Hypothese' beizulegen

Susan Blackmore hat diverse Artikel zu verschiedenen parapsychologischen Themen und auch zu Nahtodeserfahrungen veröffentlicht, ist also in diesem Bereich gut informiert und kompetent[244]. Im Gegensatz zu den meisten Nahtodesforschern hatte sie selbst im Rahmen einer Drogenerfahrung ein Nahtodeserlebnis[245]. Sie ist auch nach Jahren der Forschung immer noch der Ansicht, dass bislang keineswegs ausreichende Belege vorliegen, um die Auseinandersetzung zwischen der 'Überlebens-Hypothese' und der 'Gehirntod-Hypothese' beizulegen.[138] [246]

Peter Fenwick

Peter Fenwick ist der Präsident des britischen Zweiges der IANDS und Neurologe (engl. Neuropsychiatrist)[247]. In seinem Buch äußert er die Meinung, dass sich vieles nur erklären lässt, wenn man annimmt, dass bei der Nahtoderfahrung tatsächlich etwas den Körper verlässt, betont aber andererseits den starken Einfluss, den physiologische Vorgänge und kulturelle Prägung darauf haben, in welcher Form die Erfahrung letztlich ins Bewusstsein gelangt[248]. Außerdem weisen Peter und Elizabeth Fenwick darauf hin, dass es Beispiele für Erfahrungen gibt, die nur geträumt oder Halluzinationen sind.[249]

Bruce Greyson: Die höhere geistige Aktivität während das Gehirn kaum funktionsfähig ist, wird durch die bestehenden Modelle für Gehirn und Bewusstsein nicht erklärt

Bruce Greyson ist Professor für Psychiatrie und veröffentlichte zwischen 1979 und 2007 mehr als 100 Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, über 75 Präsentationen auf internationalen Konferenzen und ein Buch zu Nahtodeserfahrungen. Er ist Gründungsmitglied der *International Association for Near-Death Studies* und seit über 20 Jahren Editor vom *Journal of Near-Death Studies*.[250] [251]

Anfangs beschäftigte er sich überwiegend mit den psychologischen Ursachen und Folgen von Nahtodeserfahrungen und gab in den frei erhältlichen Kurzfassungen der Artikel keine Aussage zu der Frage ab, ob er sie für reale Erfahrungen oder für Einbildung hielt. Seit 1999 äußerte er mehrfach in seinen Artikeln die Ansicht, dass die erhöhte Bewusstheit während der Phasen, in denen die Gehirnfunktion ernsthaft gestört ist über herkömmliche Modelle nicht befriedigend erklärt werden kann. [68] [134]

Stanislav Grof: Menschen können die Eigenschaften eines newtonschen Objekts und auch die endloser Bewusstseinsfelder aufweisen

Stanislav Grof forscht überwiegend an Psychotherapien mit Hilfe von psychodelischen Drogen. In seinem 1977 erstveröffentlichtem Buch „Die Begegnung mit dem Tod“ hat er zwar ausführlich über Nahtodeserfahrungen und ihre Parallelen zu seiner Drogenforschung referiert, aber nicht direkt eine Meinung zur Realität dieser Erfahrungen geäußert. In späteren Artikeln und Büchern äußerte er seine persönliche Meinung deutlicher, so schreibt er beispielsweise in einem populärwissenschaftlichen Artikel von 1996 in der Esotera: „Transpersonale Erfahrungen in veränderten Bewusstseinszuständen zeigen jedoch, dass jeder von uns auch die Eigenschaften eines Bewusstseinsfeldes manifestieren kann, das Raum, Zeit und lineare Kausalität transzendiert. Die völlig neue Formel, die entfernt an das Wellen-Teilchen-Paradoxon in der modernen Physik erinnert, beschreibt Menschen daher als paradoxe Wesen mit zwei komplementären Aspekten: Sie können die Eigenschaften eines newtonschen Objekts und auch die endloser Bewusstseinsfelder aufweisen. Wie angemessen die eine oder andere Beschreibung ist, hängt davon ab, in welchem Bewusstseinszustand der beobachtende Mensch ist.“[252] [253] [254] [255]

Karl L. R. Jansen: Psychodelische Drogen als eine weitere Tür zum spirituellen Raum

Karl L. R. Jansen ist Neurophysiologe, lebte und arbeitete in England und Neuseeland und forschte zu Drogen und Drogenabhängigkeit. In einem Artikel von 1989 brachte er Nahtodeserfahrungen mit dem NMDA-Rezeptor in Verbindung. Auch 1996 erklärte er Nahtodeserfahrungen über Ketamin und den NMDA-Rezeptor. Seine Argumentation beruhte hauptsächlich auf der Feststellung, dass eine Erfahrung, die vor dem biologischen Tod stattfand, uns nichts darüber verraten kann, was nach dem biologischen Tod geschehen wird. 1997 schrieb er dann, dass er nicht mehr gegen spirituelle Erklärungen der Nahtodeserfahrungen eingestellt ist und sich mehr dem Standpunkt von John Lilly und Stan Grof angenähert habe und dass er diese Drogen jetzt eher als eine weitere Tür zu einem Raum ansehe als etwas, das diesen Raum produziere.[141] [212] [203]

Hubert Knoblauch: Nahtoderfahrungen als das Vermögen, eine transzendente Wirklichkeit wahrzunehmen

Hubert Knoblauch studierte Soziologie, Philosophie und Geschichte und lehrte an verschiedenen Universitäten[256]. Entsprechend beschäftigt er sich vor allem mit kulturellen Einflüssen auf die Nahtodeserfahrungen und Berichte darüber.

In den Artikeln des 1999 von ihm herausgegebenen Buches „Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen“ spart Knoblauch spirituelle Deutungen der Todesnäheerfahrung vollständig aus, während er soziokulturelle, psychologische und physiologische Faktoren in seinem Modell zur Entstehung der Nahtodeserfahrung berücksichtigt.[257] Doch schon in seinem im selben Jahr veröffentlichtem Buch „Eine qualitative Studie zu Todesnäheerfahrungen im deutschsprachigen Raum“ schreibt er:

> Wie kommt es also, dass solche Erfahrungen in Kulturen auftreten, die eine Nahtoderfahrung nicht nur ablehnen, sondern gar nicht einmal einräumen, dass es

überhaupt Transzendenzerfahrungen gibt?

Aber weil gerade diese Menschen sich über den Sinn ihrer Erfahrung nicht im Klaren sind, wenn sie ihn nicht aus ihrer Kultur erfahren, liegt der folgende Schluss nahe: Dass Menschen Nahtoderfahrungen machen, scheint ein dem Menschen eigenes Vermögen zu sein: des Vermögens, eine transzendente Wirklichkeit wahrzunehmen, die anders ist, als das, was unser Organismus an Reizen aufnimmt. Dieses Vermögen scheint zum Wesen des Menschen zugehören. Was aber dann als transzendente Wirklichkeit erfahren wird, wie die Inhalte aussehen, das lernen wir von unseren Mitmenschen, von der Kultur und vom Leben selbst.[258]

Elisabeth Kübler-Ross glaubte an Reinkarnation

Wissenschaftlich erforschte Elisabeth Kübler-Ross weder Nahtodeserfahrungen noch Totenbettvisionen, sondern wie schwerkranke Menschen damit fertig werden, dass sie bald an ihrer Krankheit sterben. Doch erlebte sie dabei so viele Totenbettvisionen und ähnliche Erfahrungen mit, dass sie an Reinkarnation glaubte und dies in ihre Seminare einbrachte, allerdings ohne ihre persönlichen Erfahrungen klar von den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen zu trennen.[259] [260]

Pim van Lommel: Das Bewusstsein wird vom Gehirn empfangen, wie ein Radio einen Radiosender empfängt

Pim van Lommel ist ein niederländischer Kardiologe, der sein Medizinstudium 1971 abschloss und bis 2003 in diesem Beruf arbeitete. Als Assistenzarzt erfuhr er das erste Mal von einer Nahtodeserfahrung von einer Patientin. Im Jahr 1986 regte ihn das Buch „Rückkehr aus dem Morgen“ (engl. „Return from Tomorrow“ von George Ritchies) dazu an Nahtodeserfahrungen zu sammeln. In den Jahren 1988 bis 2001 führte Pim van Lommel zusammen mit einigen Kollegen eine prospektive Studie über Nahtodeserfahrungen durch. Dabei wurden alle Patienten direkt nach der Wiederbelebung befragt. Jeweils vier und acht Jahre später wurden diejenigen, die eine Nahtodeserfahrung hatten sowie eine Kontrollgruppe erneut befragt. Diese Studie wurde im Lancet veröffentlicht und schon dort schlug die Forschergruppe vor, dass man auch transzendente Ideen zur Deutung der Nahtodeserfahrungen in Betracht ziehen sollte.[30] [69] [66]

Etwa zwei Jahre später spekulierte van Lommel darüber, dass das Bewusstsein in elektromagnetischen Feldern gespeichert sein könnte, die im Körper, dem Empfang eines Radiosenders im Radio ähnlich, durch ein funktionsfähiges Gehirn dem Wachbewusstsein zugänglich gemacht würden. Wenn das Gehirn dann funktionsunfähig wird, würde das Bewusstsein weiterbestehen aber den Körper verlassen, entsprechend dem kaputten Radio, das den Sender nicht mehr empfangen kann.[199]

Raymond Moody: Vom Materialismus zum Glauben an ein Leben nach dem Tod

Raymond Moody, 1944 geboren, ist ein Psychologe und Philosoph und unterrichtete diese Fächer auch an einer Universität. Er arbeitete auch als Assdistenzarzt [261]. Als 22-jähriger Philosophiestudent hörte er von Ritchies Nahtodeserfahrung und war überrascht, da er angenommen hatte, dass der Tod des physischen Körper auch das Bewusstsein auslöscht[262]. Sein 1975 erstveröffentlichtes Buch „Leben nach dem Tod“[263] gilt formal nicht als wissenschaftliches Werk, hat aber für die Nahtodesforschung die Funktion einer wissenschaftlichen Erstbeschreibung und wird in der wissenschaftlichen Forschung entsprechend oft zitiert. Darüber hinaus hat Moody zwar weiterhin Nahtodeserfahrungsfälle gesammelt, aber keine eigene wissenschaftliche Forschung zum Thema betrieben, sondern nur die bestehende Forschung in weiteren Büchern zusammengefasst. In seinem dritten 1988 erstveröffentlichten Buch, empfindet Moody die Beweise für Nahtodeserfahrungen als wissenschaftlich nicht befriedigend, ist aber persönlich von einer anderen Wirklichkeit der Erfahrungen, als der uns heute bekannten, überzeugt [264].

Kenneth Ring: Wenn der Körper ausgedient hat, löst sich die Seele von ihm und lebt weiter

Kenneth Ring ist ein an der Universität von Connecticut tätiger Professor der Psychologie und Gründer der *INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR NEAR-DEATH-STUDIES (IANDS)*. [259]

Nachdem er 1999 seine Studie zu Nahtodeserfahrungen von Blinden[265] sowie eine Befragung und statistische Untersuchung von über hundert anderen

Nahtoderfahrungen[266] durchgeführt hat, sagt er über seine Meinung zum Tod: „Ich glaube, es gibt nur das Leben. Wenn der physische Körper ausgedient hat, löst sich die Seele von ihm und lebt weiter. Todesnähe-Erlebnisse haben mir ein gutes Bild davon vermittelt, wie diese Trennung von Körper und Geist vor sich gehen wird.“[267]

Michael Schröter-Kunhardt: Nahtoderfahrungen sind ein neurobiologisch angelegtes Programm, das auf eine Weiterexistenz jenseits von Raum und Zeit vorbereitet

1993 arbeitete Michael Schröter-Kunhardt noch als Assistenzarzt am Psychiatrischen Krankenhaus Weinsberg und schrieb am Ende seines ersten Artikels über Nahtodeserfahrungen folgendes: „Religiöses Erleben beruht vielmehr auf einer biologisch angelegten Matrix, die jenseits der psychoanalytisch erreichbaren Schichten im Unterbewusstsein liegt und in ihrer heilsamen Potenz jede Psychoanalyse übertreffen kann.“[86]

In seinem nächsten Artikel von 1995 weist er darauf hin, dass es sich bei den neurophysiologischen (NDE-)Befunden nur um Korrelate und nicht unbedingt um Ursachen einer geistigen Erfahrung handelt. Er hält Berichte von Erlebnissen in Todesnähe nicht für psychopathologische Phänomene, sondern für Höchstleistungen des Gehirns, die zumindest gelegentlich auch außersinnliche Wahrnehmungen beinhalten.[133]

In dem Artikel von 1997 ist er schließlich überzeugt, dass paranormale Leistungen bei Sterbenden und ihr vermehrtes Auftreten im Rahmen von religiösen Erlebnissen auf einen zeit- und raumunabhängigen und damit unsterblichen Anteil der menschlichen Psyche, der generell als unsterbliche Seele bezeichnet wird und nach dem Tod weiterlebt, hinweisen. Religiöses Erleben beruhe auf einer biologisch angelegten Matrix, die elementarer Bestandteil der menschlichen Psyche sei.[47]

Michael B. Sabom: Vom Skeptiker zum überzeugten Christ

Michael B. Sabom ist Kardiologe und hat während seiner bisherigen Forscherkarriere sowohl zur medizinischen als auch zu Nahtodesforschung beigetragen, wobei die Zahl der Veröffentlichungen zur Nahtodesforschung mengenmäßig erheblich überwog [268]. Beim ersten Lesen von Moodys Buch hielt Sabom die Nahtodeserfahrungen für frei erfunden, fragte dann aber, Ärzte danach, die durchweg von solchen Erfahrungen noch nie etwas gehört hatten. Als er auch einige seiner Patienten befragte, erzählten ihm einige selber solche Erfahrungen. Er meint darüber: "Ich war erstaunt, wie viele ein Todesnähe-Erlebnis gehabt hatten und dass dies direkt vor unserer Nase vorkam, ohne dass wir etwas davon ahnten."[269]

Auch bei seiner Untersuchung, zu den außerkörperlichen Erfahrungen war er zunächst noch überzeugt, dass es zu offensichtlichen Ungereimtheiten zwischen dem Operationsbericht, seinem Fachwissen und den Außerkörperlichen Erfahrungen kommen müsse.[270]

Tatsächlich belegte seine Forschung jedoch, dass die in den außerkörperlichen Erfahrungen beobachteten Vorgänge bei der Wiederbelebung mit der Realität so weit übereinstimmte, dass die Erklärung, man wäre tatsächlich außerhalb des Körpers gewesen von den ihm bekannten Erklärungen am stimmigsten wirkte. Er kann aber nicht vollständig ausschließen, dass nicht doch irgendwann eine andere Erklärung gefunden wird.[271]

Zu seinem persönlichen Weltbild meint er: "Ich bin überzeugter Christ und halte das zukünftige Leben für einen Grundpfeiler des Christentums" (...) "Aber ich finde, diese Dinge sollten nicht zu Sensationen aufgebauscht werden, wie es in einigen Fällen geschehen ist, sondern als Teil des normalen Lebens und Sterbens angesehen werden. Wenn man Todesnähe-Erlebnisse von dieser Warte aus betrachtet, erscheinen sie einem wohl nicht mehr so seltsam."[272]

Zusammenfassung

Die Meinungen der verschiedenen Forscher spiegeln den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu Nahtodeserfahrungen und verwandter Phänomenen wider. Die meisten Forscher haben zu Beginn ihrer Beschäftigung mit dem Thema eine skeptische Haltung zur Realität von Nahtodeserfahrungen. Dass sie meist im Verlauf einiger Jahre

davon überzeugen sind, dass ein uns heute unbekannte Realität hinter den Nahtodeserfahrungen steht, ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Nahtodesforschung einige Phänomene nachgewiesen wurden, die in diese Richtung deuten. Die sehr unterschiedlichen und teilweise diametral entgegengesetzten Meinungen der Forscher zeigen, dass bisher kein allgemein anerkanntes Weltbild existiert, das alle beschriebenen Phänomene befriedigend wissenschaftlich erklären kann.

Verwendete Literatur

- Peter Fenwick, Elizabeth Fenwick: *The Truth in the Light.* 1995 London: Headline Book Publishing ISBN 0-7472-1186-8
- Stanislav Grof, Joan Halifax (übersetzt durch G. H. Müller und Thomas Shadow): *Die Begegnung mit dem Tod.* 1980 Stuttgart: Klett-Cotta ISBN 3-12-903090-5
- Bill Guggenheim, Judy Guggenheim: Trost aus dem Jenseits. 1999 Bern, München, Wien: Scherz. ISBN 3-502-19287-1
- Stefan Högl: *Transzendenzerfahrungen. Nahtod-Erlebnisse im Spiegel von Wissenschaft und Religion*. Tectum-Verlag, Marburg 2006, ISBN 978-3-8288-9173-9.
- Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen.* Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1
- Hubert Knoblauch: *Berichte aus dem Jenseits* (Freiburg: Herder 1999) (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-7517)
- Raymond A. Moody (übersetzt durch Lieselotte Mietzner): *Das Licht von Drüben, Neue Fragen und Antworten.* 1989 Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. ISBN 3-498-04315-3
- Raymond A. Moody (übersetzt durch Hermann Gieselbusch): *Leben nach dem Tod.* 1982 Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. ISBN 3-498-04252-1
- Dr. Jeff, Jody Long: Near Death Experience Research Foundation (NDERF) (http://www.nderf.org/)
- Arbeitskreis Origenes: *Berichte von Nahtodeserfahrungen und den verwandten mystische Erfahrungen der Tranzendenzerfahrung und Sterbebettvisionen*
- Karlis Osis und Erlendur Haraldson (übersetzt durch Wolfgang Harlacher): *Der Tod, ein neuer Anfang. Visionen und Erfahrungen an der Schwelle des Seins.* Freiburg im Breisgau 1989: Verlag Hermann Bauer ISBN 3-7626-0633-1
- Maurice S. Rawlings: Jenseits der Todeslinie. Baden: Verlag Christliche Buchhandlung ISBN 3-85614-014-X
- Kenneth Ring, Sharon Cooper: *Mindsight. Near Death and Out-of-Body experiences in the Blind.* 2008 New York, Bloomington, Shanghai: iUniverse ISBN 978-0-595-43497-8
- Michael B. Sabom (übersetzt durch Helmut Willmann): *Erinnerung an den Tod. Eine medizinische Untersuchung.* 1986 Goldmann ISBN 3-442-11741-0

Einzelnachweise

1. ↑ Moody 1989 S.73
2. ↑ Osis 1989 Gesamtes Buch
3. ↑ Osis 1989 S.36f
4. ↑ Osis 1989 S.36
5. ↑ Osis 1989 S.37
6. ↑ Osis 1989 S.37
7. ↑ Osis 1989 S.37
8. ↑ Grof 1980 S.161-165
9. ↑ Moody 1989 S.103-106
10. ↑ Sabom 1986 S.213
11. ↑ Grof 1980 S.162-163
12. ↑ Fenwick 1995 S.223ff
13. ↑ Stuart W. Twemlow, Glen O. Gabbard und Fowler C. Jones: The Out-of-Body Experience: A Phenomenological Typology Based on Questionnaire Responses. The Americvan Journal of Psychiatry 1982; 139:450-455 (http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/139/4/450)
14. ↑ Grof 1980 S.59ff
15. ↑ Moody 1989 S.18-23

16. ↑ Högl 2006 S.37
17. ↑ Moody 1982 Kapitelüberschriften
18. ↑ Moody 1989 S.25
19. ↑ Sabom 1986 S.43ff
20. ↑ Fenwick 1995 S.25ff
21. ↑ 21,00 21,01 21,02 21,03 21,04 21,05 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 21,12 21,13 21,14 21,15 21,16 21,17 21,18 21,19 Nah-Todeserfahrung - Grundlage neuer Sinnfindung. (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nde_und_sinnfindung.htm) In: Hermes A. Kick (Hrsg.): *Ethisches Handeln in den Grenzbereichen von Medizin und Psychologie.* LIT VERLAG, Münster, 2002
22. ↑ Moody 1982 S.33f
23. ↑ Moody 1982 S.34f
24. ↑ Moody 1989 S.23f
25. ↑ Moody 1989 S.23f
26. ↑ George G. Ritchie: *Mein Leben nach dem Sterben.* Stuttgart: J. Ch. Mellinger Verlag GMBH ISBN 3-88069-339-0
27. ↑ Moody 1989 S.24
28. ↑ 28,0 28,1 Alois Serwaty: *Ausserkörper-Erfahrung Bericht und naturphilosophische Reflexionen eines Betroffenen: Seelenvogel - Bericht des Ani*
29. ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 Stephan von Jankovich: *"Ich war klinisch tot" Der Tod - Mein schönstes Erlebnis.* (http://www.origenes.de/nte/janko/jankovich.htm) In: Arbeitskreis Origenes: *Berichte von Nahtodeserfahrungen und den verwandten mystische Erfahrungen der Tranzendenzerfahrung und Sterbebettvisionen*
30. ↑ 30,00 30,01 30,02 30,03 30,04 30,05 30,06 30,07 30,08 30,09 30,10 30,11 30,12 30,13 30,14 van Lommel P, van Wees R, Meyers V, Elfferich I.: *Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands.* Lancet. 2001 Dec 15;358(9298):2039-45. Erratum in: Lancet 2002 Apr 6;359(9313):1254. PMID 11755611
31. ↑ 31,0 31,1 31,2 Lai CF, Kao TW, Wu MS, Chiang SS, Chang CH, Lu CS, Yang CS, Yang CC, Chang HW, Lin SL, Chang CJ, Chen PY, Wu KD, Tsai TJ, Chen WY. *Impact of near-death experiences on dialysis patients: a multicenter collaborative study.* Am J Kidney Dis. 2007 Jul;50(1):124-32, 132.e1-2. PMID 17591532
32. ↑ Sabom 1986 S.271
33. ↑ Osis 1989 S.60f
34. ↑ Sabom 1986 S.192ff
35. ↑ Sebastian Leutert: *Geschichten vom Tod.* Basel: Schwabe Verlag 2007 ISBN 978-3-7965-2301-4 S.91
36. ↑ Moody 1989 S.26
37. ↑ Högl 2006 S.57
38. ↑ Högl 2006 S.58-59
39. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 748. (748. Maxine M's Fear NDE. English expanded version 1/7/06 (http://www.nderf.org/maxine_m%27s_fear_nde.htm) übersetzt von Benutzer:Kersti Nebelsiek)
40. ↑ Högl 2006 S.58
41. ↑ Högl 2006 S.58
42. ↑ 42,0 42,1 42,2 42,3 Dorit Gisbert: *Das dritte Leben. Daseinsformen zwischen Herz- und Atemstillstand und Reanimation und die daraus resultierenden Lebensveränderungen.* (http://www.origenes.de/nte/gisbert/gispert.htm)
43. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 728. (728. *Helga's mögliche NTE.* Erweiterte Deutsche Version 25/12/05 (http://www.nderf.org/German/helga%27s_nte.htm))
44. ↑ Moody 1989 S.26f, S.30
45. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 1031. (1031. *Beverly Bs Erlebnis, das einem NTE nahekommt* . Deutsch ausführliche Version 2/25/07 (http://www.nderf.org/German/beverly_b_nte.htm))
46. ↑ Moody 1989 S.30
47. ↑ 47,00 47,01 47,02 47,03 47,04 47,05 47,06 47,07 47,08 47,09 47,10 47,11 47,12 47,13 47,14 47,15 47,16 47,17 47,18 47,19 47,20 47,21 47,22 47,23 47,24 47,25 47,26 47,27 47,28 47,29 47,30 *Nah-Todeserfahrungen: Psychologisch-biologische Grundlage für den Glauben an ein Leben nach dem Tod.* (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nahtoderfahrungen.htm) In: Petersen, P: *Majestät des Todes - Bewegung des Lebens.* 3.Symposion für künstlerische Therapien. Kongressband, Hannover 1997, S. 93-117

48. ↑ Moody 1989 S.22 + S.39
49. ↑ [49,0] [49,1] [49,2] Hubert Knoblauch: *Todesnäheerfahrungen. Zur kulturellen Prägung und anthropologischen Erklärung einer außergewöhnlichen Erfahrung.* Berlin: 2007 (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-6630)
50. ↑ [50,0] [50,1] [50,2] [50,3] [50,4] [50,5] [50,6] [50,7] [50,8] [50,9] Michael Schröter-Kunhardt: *Oneiroidales Erleben Bewusstloser.* IN: Kammerer Thomas: *Traumland Intensivstation: Veränderte Bewusstseinszustände und Koma: Interdisziplinäre Expeditionen.* Books on Demand GmbH 2006 (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/oneiroidaleserleben.htm)
51. ↑ Moody 1989 S.35-41, S.22
52. ↑ Högl 2006 S.64
53. ↑ Moody 1989 S.39-40
54. ↑ Knoblauch 1999 S.50-55
55. ↑ Sabom 1986 S.69-73
56. ↑ Högl 2006 S.56-57
57. ↑ [57,0] [57,1] [57,2] [57,3] [57,4] S. Pasricha: *A Systematic Survey of Near-Death Experiences in South India.* Journal of Scientific Exploration, Vol. 7, No. 2, pp. 161-171, 1993 (http://www.scientificexploration.org/journal/jse_07_2_pasricha.pdf4)
58. ↑ Högl 2006 S.56
59. ↑ Moody 1989 S.79
60. ↑ Högl 2006 S.61
61. ↑ Osis 1989 S.67, 69, 81, 93
62. ↑ Gregor der Grosse († 604): *Vier Bücher Dialoge (Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum).* (http://www.unifr.ch/bkv/werk203.htm)
63. ↑ Osis 1989 S.125
64. ↑ Knoblauch 1999 S.50-55
65. ↑ Knoblauch 1999 S.53
66. ↑ [66,0] [66,1] [66,2] [66,3] [66,4] [66,5] [66,6] Pim van Lommel: *About the Continuity of Our Consciousness.* (http://www.towardthelight.org/neardeathstudies/pimvanlommelarticles.html) Adv Exp Med Biol. 2004;550:115-32. PMID: 15053429
67. ↑ [67,0] [67,1] http://sedna.no.sapo.pt/death_scresearch/pdf_docs/12.3_cook_greyson_stevenson.pdf Emily Williams Cook, Bruce Greyson & Ian Stevenson: *Do Any Near-Death Experiences Provide Evidence for the Survival of Human Personality after Death? Relevant Features and Illustrative Case Reports.* Journal of Scientific Exploration, Vol. 12, No. 3, pp. 377-406, 1998
68. ↑ [68,0] [68,1] [68,2] Emily Williams Kelly (geborene Cook), Bruce Greyson & Ian Stevenson: *Beweisen Todesnäheerfahrungen das Überleben der menschlichen Persönlichkeit nach dem Tod?* In: Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen.* Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1
69. ↑ [69,0] [69,1] Tijn Touber: *Ein neuer Lebensvertrag.* (http://www.theosophie.de/sunrise/2006-4.php) (Handelt von Pim van Lommel, die Nahtodeserfahrungsberichte stammen von Lommels Forschungsteam) Sunrise 4/2006
70. ↑ Högl 2006 S.95
71. ↑ Fenwick 1995 S79, S.105
72. ↑ Fenwick 1995 S.105; Übersetzung von Benutzer:Kersti Nebelsiek
73. ↑ Fenwick 1995 S.79
74. ↑ Moody 1989 S.22, S.28-29, S.35-41, S.187
75. ↑ Högl 2006 S.66-67
76. ↑ Högl 2006 S.67
77. ↑ Högl 2006 S.69
78. ↑ Moody 1989 S.28-29
79. ↑ Högl 2006 S.66-67
80. ↑ Hubert Knoblauch & Ina Schmied: *Berichte aus dem Jenseits. Eine qualitative Studie zu Todesnäheerfahrungen im deutschsprachigen Raum.* In: Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen.* Konstanz: Universitätsverlag Konstanz

(UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1
81. ↑ 81,0 81,1 81,2 Appleby L.: *Near death experience.* BMJ. 1989 Apr 15;298(6679):976-7. Review. PMID 249938
82. ↑ Moody 1989 S.28-29
83. ↑ Högl 2006 S.69
84. ↑ 84,00 84,01 84,02 84,03 84,04 84,05 84,06 84,07 84,08 84,09 84,10 84,11 84,12 84,13 84,14 84,15 84,16 84,17 84,18 84,19 84,20 84,21 84,22 84,23 84,24 84,25 84,26 84,27 84,28 84,29 84,30 84,31 84,32 84,33 84,34 84,35 84,36 84,37 84,38 84,39 84,40 84,41 84,42 84,43 84,44 84,45 84,46 84,47 84,48 84,49 84,50 84,51 84,52 Nah-Todeserfahrungen aus psychiatrisch-neurologischer Sicht. (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nde_aus_psychiatrischer_sicht.htm) aus: Soeffner H-G, Knoblauch H (Hrsg.), *Todesnähe: Interdisziplinäre Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen.* Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 1999, S. 65-99
85. ↑ Moody 1989 S.29f
86. ↑ 86,0 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5 86,6 86,7 86,8 86,9 M.Schröter-Kunhardt: *Das Jenseits in uns.* PSYCHOLOGIE HEUTE 6/1993, S. 64-69 (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/jenseits.htm)
87. ↑ Fenwick 1995 S.159ff
88. ↑ Moody 1982 S.81
89. ↑ Moody 1982 S.81
90. ↑ Högl 2006 S.21-23
91. ↑ Moody 1989 S.32
92. ↑ Högl 2006 S.90
93. ↑ Moody 1989 S.73
94. ↑ Fenwick 1995 S.97
95. ↑ Sabom 1986 S.111ff
96. ↑ Moody 1989 S.33ff, S.126f
97. ↑ Moody 1982 S.106ff
98. ↑ Moody 1989 S.175-176
99. ↑ NDERF Erfahrung Nr. 1438.">1438. *John P NDE* 1/3/2008
100. ↑ Ring 2008 S.96ff
101. ↑ Högl 2006 S.22
102. ↑ Högl 2006 S.67
103. ↑ Högl 2006 S.59f
104. ↑ Högl 2006 S.59
105. ↑ Moody 1989 S.27
106. ↑ Högl 2006 S.58
107. ↑ Fenwick 1995 S.88
108. ↑ Högl 2006 S.60
109. ↑ Högl 2006 S.59
110. ↑ Högl 2006 S.59
111. ↑ Ring 2008 S.97ff
112. ↑ Moody 1982 S.31f
113. ↑ Moody 1989 S.75
114. ↑ Inge Drees: *Lichterlebnis und Lebensrückblick.* In: German Friends of the International Association of Near-Death Studies (IANDS) - gegr. 2004: Nahtoderfahrung und Transzendenz - persönliche Berichte. (http://www.8ung.at/nahtoderfahrung/html/nte-berichte.html)
115. ↑ Jeffrey P. Long, M.D. and Jody A. Long, J.D.: *A Comparison of NDEs Occurring Before and After 1975. Results from a Web Survey of Near Death Experiencers.* Journal of Near-Death Studies, Volume 22, Issue 1 (October 2003) pp. 21-32 (http://www.nderf.org/pre_post_1975_research.htm)
116. ↑ Fenwick 1995 S.9
117. ↑ Moody 1989 S.25

118. ↑ Moody 1982 S.34f
119. ↑ Sabom 1986 S.36ff
120. ↑ Fenwick 1995 S.69
121. ↑ Moody 1989 S.35-41, S.22, S.187,
122. ↑ Sabom 1986 S.271
123. ↑ Osis 1989 S.122, S.146
124. ↑ Moody 1989 S.22
125. ↑ Högl 2006 S.305ff
126. ↑ Moody 1989 S.42
127. ↑ Högl 2006 S.75 + 306-307
128. ↑ Högl 2006 S.304-305
129. ↑ Högl 2006 S.74
130. ↑ Moody 1989 S.55
131. ↑ 131,0 131,1 131,2 131,3 131,4 131,5 Dr. phil. Joachim Nicolay: *Nahtod-Erfahrungen in Beratung und Therapie.* Report Psychologie 1/2005, S. 14-20
132. ↑ 132,0 132,1 132,2 Yamamura H.: *Implication of near-death experience for the elderly in terminal care.* Nippon Ronen Igakkai Zasshi. 1998 Feb;35(2):103-15. Japanese. PMID 9584488
133. ↑ 133,00 133,01 133,02 133,03 133,04 133,05 133,06 133,07 133,08 133,09 133,10 133,11 133,12 133,13 133,14 M. Schröter-Kunhardt: *Erfahrungen Sterbender während des klinischen Todes.* PRAXIS KLINIK FORSCHUNG. TW Neurologie Psychiatrie 9, S. 132-140, 1995 (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/sterbende.htm)
134. ↑ 134,00 134,01 134,02 134,03 134,04 134,05 134,06 134,07 134,08 134,09 134,10 134,11 134,12 134,13 134,14 134,15 134,16 134,17 134,18 134,19 134,20 134,21 134,22 Bruce Greyson, M.D.: *Near-death experiences: clinical implications.* (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832007000700015&lng=&nrm=&tlng=en) Revista de Psiquiatria Clínica 34, supl 1; S. 49-57, 2007
135. ↑ Ethier AM.: Death-related sensory experiences. J Pediatr Oncol Nurs. 2005 Mar-Apr;22(2):104-11. Review. PMID: 15695352 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15695352&ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum)
136. ↑ Moody 1989 S.22
137. ↑ Högl 2006 S.87-88
138. ↑ 138,00 138,01 138,02 138,03 138,04 138,05 138,06 138,07 138,08 138,09 138,10 138,11 138,12 138,13 138,14 138,15 138,16 Susan Blackmore: Neurophysiologische Erklärungen der Nah-Todeserfahrung. In: Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen.* Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1
139. ↑ 139,0 139,1 Parnia S, Waller DG, Yeates R, Fenwick P.: *A qualitative and quantitative study of the incidence, features and aetiology of near death experiences in cardiac arrest survivors.* Resuscitation. 2001 Feb;48(2):149-56. PMID 1142647
140. ↑ 140,0 140,1 140,2 Greyson B.: *Incidence and correlates of near-death experiences in a cardiac care unit.* Gen Hosp Psychiatry. 2003 Jul-Aug;25(4):269-76. PMID 12850659
141. ↑ 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 Jansen K.: *Near death experience and the NMDA receptor.* BMJ. 1989 Jun 24;298(6689):1708. PMID 2547469
142. ↑ Council, James R.; Greyson, Bruce: *Near-Death Experiences and the "Fantasy-Prone" Personality: Preliminary Findings.* (http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED262355&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED262355) Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association (93rd, Los Angeles, CA, August 23-27, 1985).
143. ↑ Sabom 1986 S.84, S.271f
144. ↑ Fenwick 1995 S.161ff
145. ↑ Ina Schmied, Hubert Knoblauch & Bernt Schnettler: *Todesnäheerfahrungen in Ost- und Westdeutschland - Eine empirische Untersuchung.*
146. ↑ Fenwick 1995 S.162
147. ↑ Susan J. Blackmore: Near-death experiences in India: They have tunnels too. Journal of Near-Death Studies Volume 11, Number 4 S.205-217 / June, 1993 DOI 10.1007/BF01078238 ISSN 0891-4494 (Print) 1573-3661 (Online)

148. ↑ Osis 1989 S.54, S.67, S.78f
149. ↑ TR Dening and GE Berrios: *Autoscopic phenomena.* The British Journal of Psychiatry 165: 808-817 (1994) (http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/abstract/165/6/808)
150. ↑ 150,0 150,1 150,2 150,3 150,4 150,5 Greyson B.: *The near-death experience as a focus of clinical attention.* J Nerv Ment Dis. 1997 May;185(5):327-34. PMID 9171810
151. ↑ Moody 1989 S.130
152. ↑ Högl 2006 S.216-217
153. ↑ Moody 1989 S.131
154. ↑ Högl 2006 S.217-219 + S.235
155. ↑ Klaus Podoll: Visual hallucinations. http://www.migraine-aura.org/ Version vom: 13. Mai 2007 (http://www.migraine-aura.org/content/e27891/e27265/e26585/e49268/index_en.html)
156. ↑ Moody 1989 S.127-129
157. ↑ Moody 1989 S.128
158. ↑ Högl 2006 S.212, 238ff
159. ↑ Högl 2006 S.238ff
160. ↑ Högl 2006 S.212
161. ↑ Högl 2006 S.212
162. ↑ M. Schmidt-Degenhard: *Die oneiroide Erlebnisform - Ein Bewältigungsversuch von Extremsituationen.* Minisymposium "Zustände von Bewusstsein". SONDERBEITRÄGE / SPECIAL ARTICLES (http://www.denkwerk-hirnverletzung.ch/PDF/Archiv/psychologische%20Antworten/Die%20oneiroide%20Erlebnisform.pdf)
163. ↑ Högl 2006 S.215
164. ↑ Högl 2006 S.215-216
165. ↑ Högl 2006 S.215
166. ↑ Moody 1989 S.23
167. ↑ Moody 1989 S.23f
168. ↑ 168,0 168,1 French CC. Near-death experiences in cardiac arrest survivors. Prog Brain Res. 2005;150:351-67. Review. PMID 16186035
169. ↑ Greyson B.: Dissociation in people who have near-death experiences: out of their bodies or out of their minds? Lancet. 2000 Feb 5;355(9202):460-3. PMID 10841127
170. ↑ Högl 2006 S.202f
171. ↑ Högl 2006 S.203
172. ↑ Moody 1989 S.121
173. ↑ Moody 1989 S.121f
174. ↑ Moody 1989 S.121-123
175. ↑ Moody 1989 S.126
176. ↑ Moody 1989 S.122
177. ↑ Högl 2006 S.217
178. ↑ 178,0 178,1 Bruce Greyson: Near-Death Experiences in a Psychiatric Outpatient Clinic Population. Psychiatr Serv 54:1649-1651, December 2003 (http://psychservices.psychiatryonline.org/cgi/content/full/54/12/1649)
179. ↑ Högl 2006 S.208f
180. ↑ Högl 2006 S.208f
181. ↑ 181,0 181,1 181,2 181,3 181,4 181,5 181,6 181,7 181,8 Blackmore SJ.: Near-death experiences. J R Soc Med. 1996 Feb;89(2):73-6. Review. PMID 8683504
182. ↑ Hubert Knoblauch, Ina Schmied & Bernt Schnettler: *Einleitung: Die wissenschaftliche Erforschung der Todesnäheerfahrung*
183. ↑ Peter H. Hackett, Robert C. Roach: *High-Altitude Illness.* New England Journal of Medicine, 2001. (http://www.altitudemedicine.org/publications/NEJM_HAI.pdf)
184. ↑ Scott A. Gallagher, MD, Peter H. Hackett, MD: *High-altitude illness* Emerg Med Clin N Am 22 (2004) 329–355 (http://www.altitudemedicine.org/publications/HighAltitudeIllness.pdf)

185. ↑ Fenwick 1995 S.213f
186. ↑ Fenwick 1995 S.214f
187. ↑ Fenwick 1995 S.215f
188. ↑ 188,0 188,1 188,2 James E. Whinnery: Induction of Consciousness in the Ischemic Brain. In: von Stuart R. Hameroff, Alwyn C. Scott, Alfred W. Kaszniak: Toward a Science of Consciousness II: The Second Tucson Discussions and Debates: The First Tucson Discussions and Debates (Complex Adaptive Systems). Bradford Books (26. März 1996). ISBN 0262082497
189. ↑ Högl 2006 S.238
190. ↑ Högl 2006 S.238
191. ↑ Högl 2006 S.238f
192. ↑ Högl 2006 S.239
193. ↑ Högl 2006 S.239
194. ↑ Högl 2006 S.239-240
195. ↑ Högl 2006 S.64-65
196. ↑ Högl 2006 S.64-65
197. ↑ Högl 2006 S.240
198. ↑ Högl 2006 S.239
199. ↑ 199,0 199,1 199,2 Pim van Lommel: Medical Evidence for NDEs - A Reply to Shermer (http://www.vanrein.be/essays/evidence.pdf)
200. ↑ Guggenheim 1999 S.151ff
201. ↑ Bonta IL.: *Schizophrenia, dissociative anaesthesia and near-death experience; three events meeting at the NMDA receptor.* Med Hypotheses. 2004;62(1):23-8. PMID 14729000
202. ↑ Högl 2006 S.201
203. ↑ 203,0 203,1 Karl Jansen: *Neuroscience, Ketamine an the Near-Death Experience.* In: Lee Worth Bailey (Herausgeber), Jenny Yates (Künstler): The Near-Death Experience: A Reader. Routledge Chapman & Hall (18. Juli 1996). ISBN 978-0-415-91431-4.
204. ↑ Grof 1980 S.58f
205. ↑ Grof 1980 S.59ff
206. ↑ Grof 1980 S.63ff
207. ↑ Grof 1980 S.73ff
208. ↑ Grof 1980 S.224f
209. ↑ Grof 1980 S.225
210. ↑ Pomarol-Clotet E, Honey GD, Murray GK, Corlett PR, Absalom AR, Lee M, McKenna PJ, Bullmore ET, Fletcher PC: Psychological effects of ketamine in healthy volunteers: phenomenological study. Br J Psychiatry. 2006 Aug;189:173-9. PMID 16880489
211. ↑ Grof 1980 S.48, S.50, S.55f
212. ↑ 212,0 212,1 Karl L. R. Jansen: *The Ketamine Model of the Near-Death Experience: A Central Role for the N-Methyl-D-Aspartate Receptor.* (http://www.mindspring.com/~scottr/nde/jansen1.html) Journal of Near-Death Studies, Volume 16, Number 1 / March, 1997, Pages 5-26. DOI 10.1023/A:1025055109480,
213. ↑ 11.6 Viktor L. Arvanov , Xiaofu Liang , Angelo Russo and Rex Y. Wang: LSD and DOB: interaction with 5-HT2A receptors to inhibit NMDA receptor-mediated transmission in the rat prefrontal cortex. European Journal of Neuroscience, Volume 11 Issue 9, Pages 3064 - 3072 DOI 10.1046/j.1460-9568.1999.00726.x
214. ↑ Grof 1980 S.257
215. ↑ Högl 2006 S.257
216. ↑ Högl 2006 S.44
217. ↑ Högl 2006 S.243
218. ↑ Högl 2006 S.44
219. ↑ Högl 2006 S.44
220. ↑ Högl 2006 S.246

221. ↑ Wilder Penfield: *Some mechanisms of consciousness discovered during electrical stimulation of the brain.* Proceedings of the National Academy of Sciences Volume 44 - Nvumber 2 * February 15, 1958 (http://www.pnas.org/cgi/reprint/44/2/51.pdf)
222. ↑ Högl 2006 S.255
223. ↑ Högl 2006 S.246
224. ↑ Rawlings S.9
225. ↑ Lawrence M.: *The unconscious experience.* Am J Crit Care. 1995 May;4(3):227-32. PMID 7787917
226. ↑ Owens JE, Cook EW, Stevenson I.: *Features of "near-death experience" in relation to whether or not patients were near death.* Lancet. 1990 Nov 10;336(8724):1175-7. PMID 1978037
227. ↑ Högl 2006 S.246
228. ↑ Michael B. Sabom: *Light and Death. One Doctor's Fascinating Account of Near-death Experiences.* Zondervan Publishing House, 1982, ISBN 0-310-21992-2. People Have NDEs While Brain Dead (http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html) das Buchkapitel über Pam Reynolds online
229. ↑ Begegnung mit dem Tod - BBC Exklusiv (http://www.themen-tv.de/de_G4/352-Begegnung-mit-dem-Tod-BBC-Exklusiv.htm)
230. ↑ Jenseitsreisen – Erfahrungen an der Grenze des Todes (http://www.hr-online.de/website/daserste/dokumentation/index.jsp?rubrik=7148&key=standard_document_2067625)
231. ↑ Sabom 1986 S.83, S.267
232. ↑ Sabom 1986 S. 23, S. 83, S.117-151, S.267
233. ↑ CORRESPONDENCE. *Near-death experiences.* Beitrag von Giorgio Buzzi. THE LANCET, Vol 359, June 15, 2002, S.2116-2117 www.thelancet.com
234. ↑ Fenwick 1995 S.44, S.198
235. ↑ Ring 2008 S.26ff
236. ↑ Ring 2008 S.28f
237. ↑ Judy Taylor (übersetzt von Armin Gontermann): Licht wird mein Tag. Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe Verlag. 1991 ISBN 3-404-61209-4 S.226
238. ↑ Högl 2006 S.293
239. ↑ Ring 2008 S.12
240. ↑ Ring 2008 S.26ff
241. ↑ Moody 1989 S.175
242. ↑ Högl 2006 S.294
243. ↑ Högl 2006 S.294
244. ↑ Liste von Susan Blackmores Veröffentlichungen auf der Internetseite von ihr selbst, mit vielen Volltextartikeln (engl.) (http://www.susanblackmore.co.uk/publicat.htm)
245. ↑ www.near-death.com: Nahtoderfahrung von Susan Blackmore (engl.) (http://www.near-death.com/experiences/experts09.html)
246. ↑ Susan Blackmore: Near death experiences. In: Jane Henry (Herausgeber): Parapsychology: Research on Exceptional Experiences. Routledge Chapman & Hall (Dezember 2004). ISBN 978-0415213592
247. ↑ Fenwick 1995 Schutzumschlag
248. ↑ Fenwick 1995 S.45, S.54f, S.69, S.127f, S.162f, S.184
249. ↑ Fenwick 1995 S.44, S.152, S.198
250. ↑ *BEYOND THE MIND-BODY PROBLEM* Speakers & Panelists: Bruce Greyson, M.D., Ph.D. (http://www.mindbodysymposium.com/Beyond-the-Mind-Body-Problem/Speakers-Panelists/Bruce-Greyson-MD-PhD.html)
251. ↑ Parapsychological Association: Who is C. Bruce Greyson? (http://www.parapsych.org/members/c_b_greyson.html)
252. ↑ Grof 1980 ganzes Buch
253. ↑ Volltextartikel auf der Internetseite von Stanislav Grof (http://www.stanislavgrof.com/articles.htm)
254. ↑ Publikationsliste auf der Internetseite von Stanislav Grof (http://www.stanislavgrof.com/pdf/Publications_List.pdf)
255. ↑ Technologien des Heiligen: II. Esotera, Dezember 1996, p.22-27. (http://www.stanislavgrof.com/pdf/TechnologiendesHeiligen.pdf)
256. ↑ Hubert Knoblauch, Hans Georg Soeffner (Hrsg.): *Todesnähe. Interdisziplinäre Zugänge zu einem Außergewöhnlichen Phänomen.* Konstanz: Universitätsverlag Konstanz (UVK) 1999 ISBN 3-87940-656-1 Autoren S.331ff

257. ↑ Hubert Knoblauch, Bernt Schnettler & Hans-Georg Soeffner: *Die Sinnprovinz des Jenseits und die Kultivierung des Todes.*
258. ↑ Knoblauch 1999 S.92
259. ↑ 259,0 259,1 Werner Thiede: Todesnähe-Forschung - Annäherung an die Innenseite des Todes?
260. ↑ Grof 1980 S.7ff">S.7f Vorwort, S.23ff
261. ↑ Moody 1989 S.205 "Über die Autoren"
262. ↑ Moody 1989 S.18f
263. ↑ Moody 1982 Ganzes Buch
264. ↑ Moody 1989 S.199
265. ↑ Ring 2008 S.125
266. ↑ Moody 1989 35ff
267. ↑ Moody 1989 S.167
268. ↑ Eine Suche nach Michael Sabom mit Google Scholar ergab Mittwoch den 8. April 2009 43 Ergebnisse. Neben 31 Treffern aus den Jahren 1977 bis 2007 zu Nahtodeserfahrungen finden sich auch 11 Treffer aus den Jahren 1977-2007 zu Herz und Kreislauf. Ein Treffer bezog sich nicht auf Michel Sabom sondern auf Margaret Sabom.
269. ↑ Moody 1989 S.146
270. ↑ Sabom 1986 S.20
271. ↑ Sabom 1986 S.111ff, S.199ff
272. ↑ Moody 1989 S.146

Weitere Literatur

- Flensburger Hefte Nr. 51: *Nah-Todeserfahrungen*. Rückkehr zum Leben, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1995
- George Ritchie & Elizabeth Sherill: *Rückkehr von Morgen*, Larmann Vlg., Marburg 1999
- George G. Ritchie: *Mein Leben nach dem Sterben*, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1995
- Stefan von Jankovich: *Reinkarnation als Realität*, Drei Eichen Vlg., Ergolding 1992
- Sidney Saylor Farr: *Tom Sawyers Nah-Todeserfahrung und die Wandlung seines Lebens*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1998
- Bernard Jakoby: *Die Brücke zum Licht*. Nahtod-Erfahrung als Hoffnung, Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbek b. Hamburg 2009
- Walter van Laack: *Wer stirbt, ist nicht tot!*, van Laack Buchverlag, Aachen 2012
- Dannion Brinkley/Paul Perry: *Zurück ins Leben*. Die wahre Geschichte des Mannes, der zweimal starb. Vorwort von Raymond Moody, Knaur TB, München 1994

Weblinks

Commons: Nahtoderfahrung - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Dr. Pim van Lommel, ein renommierter Nahtodforscher im Interview (http://www.youtube.com/watch?v=ueXlmLEbuVs)
- *Grenzerfahrung auf dem Operationstisch* (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21392/1.html) Telepolis-Artikel aus der skeptischen Sicht eines Anästhesisten
- IANDS Deutschland (http://www.iands-germany.de) Netzwerk Nahtoderfahrung. e. V.
- Beispiele und FAQ zu Nah-Tod-Erfahrungen (http://www.bhakti-yoga.ch/FAQ/NDE/NDE1.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nahtod-Erfahrung&oldid=47419“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2012 um 13:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.463-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Namarupa

Aus AnthroWiki

Namarupa (sanskrt. ***Name und Form***) bestimmen nach der Lehre des Buddha die irdische Individualität des Menschen. Sie formt sich ihr irdisches Dasein aus dem, was sie als Extrakt des Ätherleibs, als Linga-Sharira nach östlicher Diktion, aus ihren früheren Inkarnationen mitgebracht hat.

> "Wir wissen ja: Wenn der Mensch stirbt, in dem Moment, da der Tod eintritt, verlassen sein Ich und sein astralischer Leib den Ätherleib und den physischen Leib. Dann hat der Mensch eine Zeit hindurch jenes große Erinnerungstableau an das letzte Leben, das ihm wie in einem gewaltigen Bilde entgegentritt. Dann wissen wir, daß das Hauptglied des Ätherleibes wie ein zweiter Leichnam abgeworfen wird und daß etwas zurückbleibt wie ein Extrakt, wie eine Essenz des Ätherleibes. Diesen Extrakt nimmt der Mensch mit durch die Kamaloka- und Devachanzeit und bringt ihn wieder zurück in das nächste Dasein. Während aber der Mensch in Kamaloka ist, schreibt sich in diesen Lebensextrakt alles ein, was der Mensch an Taten erlebt hat, alles, was in bezug auf das menschliche Karma wirkt, wofür er einen Ausgleich zu schaffen hat. Das alles verbindet sich in einer gewissen Weise mit diesem Extrakt aus dem Ätherleibe, der sich von einer Inkarnation zu der anderen hinzieht. Alles, was der Mensch aus einer Inkarnation in die andere trägt, ist in diesem Extrakt des Ätherleibes darinnen, und das bringt sich der Mensch wieder mit, wenn er wieder durch die Geburt ins Dasein tritt. – Die orientalische Literatur ist gewohnt geworden, das, was wir Ätherleib nennen, als Linga sharira zu bezeichnen. So ist es also ein Extrakt aus Linga sharira, was der Mensch von Inkarnation zu Inkarnation mitnimmt.
>
> Nun konnte Buddha sagen: Seht einmal hin auf den Menschen, der geboren ist. Er bringt sich mit in seinem Linga sharira das, was sich aus den früheren Inkarnationen abgeladen hat; da ist es eingeschrieben. In diesem Linga sharira sitzt alles das, wovon der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nichts weiß, worüber sich die Dunkelheit des Nichtwissens breitet, was sich aber geltend macht, indem der Mensch ins Dasein hereintritt, als der Durst nach Dasein, als die Begierde zum Leben. In dem, was man Begierde zum Leben nennt, sah der Buddha alles das, was aus früheren Inkarnationen stammt und was den Menschen treibt zu der Sucht, die Welt zu genießen, nicht nur als ein Wanderer durch die Farben- und Tonwelt und durch die Welt der anderen Eindrücke hinzuwandern, sondern diese Welt zu begehren.
>
> Das ist es, was aus den früheren Inkarnationen her als eine Tendenz, als eine Kraft in dem Menschen ist. Diese Kraft bezeichnen die Schüler des Buddha als Samskara. So also sagte der Buddha zu seinen intimen Schülern: Was für den gegenwärtigen Menschen charakteristisch ist, das ist das Nichtwissen über etwas Wichtiges, was in ihm selber vorhanden ist. Dieses Nichtwissen verwandelt das, was dem Menschen sonst entgegentreten würde als von den luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten herrührend und zu dem er sich sonst in ein Verhältnis setzen könnte, in den Durst nach Dasein, in alle die in ihm schlummernden Kräfte, die dunkel im Menschen wühlen aus früheren Inkarnationen herüber. Das bezeichnete man unter dem Einfluß des großen Buddha als das Samskara. Und es bildet sich aus diesem Samskara heraus, was nun im Menschen sein gegenwärtiges Denken ist und was bewirkt, daß der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nicht ohne weiteres objektiv denken kann.
>
> Merken Sie wohl, was für einen feinen Unterschied der Buddha seinen Schülern klarmachte: den Unterschied zwischen dem objektiven Denken, das nur die Sache im Auge hat, und demjenigen Denken, welches unter dem Einfluß der Kräfte steht, die aus dem Linga sharira stammen. Denken Sie darüber nach, wieviel Sie sich über die Dinge als Ihre Meinungen aneignen; fragen Sie sich aber, wieviel Sie sich von diesen Meinungen deshalb aneignen, weil sie Ihnen gefallen, und wieviel deshalb, weil Sie die Dinge objektiv betrachten! Alles, was man als Wahrheit sich aneignet, nicht weil man objektiv über eine Sache denkt, sondern weil man die alten Neigungen aus früheren Inkarnationen mitgebracht hat, das alles bildet für Buddha ein "inneres Denkorgan". Dieses Denkorgan ist die Gesamtheit dessen, was der Mensch denkt, weil er in früheren Inkarnationen diese oder jene Erlebnisse hatte, welche als Rückstände in seinem Linga sharira geblieben sind. Also eine Art von innerem Denkorgan, das durch die Gesamtheit des Samskara gebildet wird, sah der Buddha im Innern des Menschen. Und nun sagte er: Erst diese Denksubstanz bildet aus dem gegenwärtigen Menschen das, was man seine gegenwärtige Individualität nennt, – im

Buddhismus "Name und Form" oder Namarupa. Es ist dasselbe, was von einer andern philosophischen Richtung Ahamkara genannt wird.

So etwa sagte der Buddha zu seinen Schülern: Als die Menschen in uralten Zeiten noch Hellsichtigkeit hatten und hineinschauten in die Welt, die hinter dem physischen Dasein liegt, da sahen sie in einer gewissen Weise alle dasselbe, denn die objektive Welt ist für alle gleich. Als aber das Nichtwissen sich über die Welt als Dunkelheit breitete, da brachte sich ein jeder individuelle Anlagen mit, die ihn von dem anderen unterschieden. Das machte ihn zu einem Wesen, das man am besten bezeichnet als ein Wesen mit dieser oder jener "Form" der Seele; jeder hatte einen bestimmten "Namen", der ihn von dem anderen unterschied, ein Ahamkara.

Dasjenige nun, was also erzeugt ist im Innern des Menschen unter der Wirkung dessen, was er sich aus den früheren Inkarnationen mitgebracht hat, was "Name und Form", was die Individualität gebildet hat, das bildet in ihm nun von innen heraus Manas und die fünf Sinnesorgane, die sogenannten sechs Organe. – Wohlgemerkt, der Buddha sagte nicht: Das Auge ist bloß von dem Innern heraus gebildet –, sondern er sagte: Dem Auge ist etwas eingegliedert, was im Linga sharira war und mitgebracht ist aus den früheren Daseinsstufen. Daher sieht das Auge nicht rein; es würde anders in die Welt des äußeren Daseins sehen, wenn es nicht innerlich durchdrungen wäre von dem, was aus den früheren Daseinsstufen geblieben ist. Daher hört das Ohr nicht rein, sondern getrübt, abgetönt durch das, was aus früheren Daseinsstufen geblieben ist. Und das bewirkt, daß sich hineinmischt in alles das Verlangen, dieses oder jenes zu sehen, dieses oder jenes zu hören, in dieser oder jener Weise zu schmecken oder wahrzunehmen. So schleicht sich in alles, was dem Menschen in dem gegenwärtigen Zyklus entgegentritt, dasjenige hinein, was von früheren Inkarnationen geblieben ist als das "Verlangen".

Würde sich dieses Verlangen aus den früheren Inkarnationen nicht hineinschleichen – so etwa sagte der Buddha –, so würde der Mensch hinausschauen in die Welt gleichsam wie ein göttliches Wesen, würde die Welt auf sich wirken lassen und nie mehr verlangen, nie mehr begehren als das, was ihm wird. Er würde mit seinem Wissen nicht mehr hinausgehen über das, was ihm beschert ist durch die göttlichen Mächte; er würde keinen Unterschied machen zwischen sich und der äußeren Welt und würde sich wie ein Glied der äußeren Welt empfinden. Denn nur dadurch empfindet sich der Mensch als etwas, was von der übrigen Welt getrennt ist, weil er mehr haben will, anderes haben will, als ihm die übrige Welt an Genüssen freiwillig bietet. Dadurch tritt das Bewußtsein ihm in die Seele, daß er etwas anderes ist als die Welt. Würde er zufrieden sein mit dem, was in der Welt ist, so würde er sich nicht von ihr unterscheiden. Er würde sein eigenes Dasein sich fortsetzen fühlen in der äußeren Welt. Er würde nie kennen, was man Berührung mit der äußeren Welt nennt; er wäre nicht von ihr getrennt, könnte sich also auch nicht mit ihr berühren. Dadurch, daß diese "sechs Organe" gebildet wurden, entstand allmählich die "Berührung mit der Außenwelt" und durch die Berührung erst dasjenige, was man in unserem Leben die Empfindung nennt, und durch die Empfindung das "Haften an der Außenwelt". Dadurch aber, daß der Mensch an der Außenwelt zu haften sucht, entsteht Schmerz, Leid, Sorge, Kümmernis." (Lit.: GA 114, S 61ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Namarupa&oldid=28311“
Kategorien: Mensch | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 15:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Name

Aus AnthroWiki

Der **Name** stand in alten Zeiten, als die Menschen noch die Stimme der Inspiration vernehmen konnten, nicht in einem bloß äußerlichen, konventionellen Verhältnis zu dem Wesen, das er bezeichnete, sondern er war dessen unmittelbarer tönender Nachklang in menschlichen Lauten, durch den sich seine Wesenseigenschaften offenbarten. Noch die Ägypter empfanden den Namen, Ren, als Teil des Wesens selbst und war derart auch wichtiger Bestandteil des Totenkultes, denn nur *wessen Name ausgesprochen wird, der lebt auch nach dem Tode weiter*. Der Name wurde dabei in enger Beziehung zum Ka, dem Ätherleib des Menschen, gesehen, der der Träger des Gedächtnisses ist.

> "Der Gebrauch der Namen war früher ein ganz anderer. Man hätte sich überhaupt nicht eine solche Vorstellung machen können, daß Namen mit Dingen oder Wesenheiten so in äußerlicher Weise verknüpft werden können, wie es heute geschieht. Der Name war in alten Zeiten etwas, was wesenhaft war, was wesenhaft mit dem Wesen oder Ding zusammenhing und ausdrücken sollte den inneren Charakter des Wesens im Ton. Ein Nachklang des Wesens im Ton sollte der Name damals sein." (Lit.: GA 123, S 115)

Der Name ist Ausdruck der als irdische Persönlichkeit verkörperten Individualität:

> "Mit dem Namen selbst verstand man - man vergleiche das nur mit den alten Sanskritbedeutungen - die Wesenheit, wie sie sich ausdrückt, wie sie sich offenbart nach außen, so wie sich der Mensch in seinem Leibe offenbart." (Lit.: GA 325, S 41)

Namarupa, "Name und Form", bestimmen nach der Lehre des Buddha die irdische Individualität des Menschen. Diese wird durch das bestimmt, was sich der Mensch als Extrakt des Ätherleibs, als Linga-Sharira nach östlicher Diktion, aus seinen früheren Inkarnationen mitgebracht hat.

> "Nun konnte Buddha sagen: Seht einmal hin auf den Menschen, der geboren ist. Er bringt sich mit in seinem Linga sharira das, was sich aus den früheren Inkarnationen abgeladen hat; da ist es eingeschrieben. In diesem Linga sharira sitzt alles das, wovon der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nichts weiß, worüber sich die Dunkelheit des Nichtwissens breitet, was sich aber geltend macht, indem der Mensch ins Dasein hereintritt, als der Durst nach Dasein, als die Begierde zum Leben. In dem, was man Begierde zum Leben nennt, sah der Buddha alles das, was aus früheren Inkarnationen stammt und was den Menschen treibt zu der Sucht, die Welt zu genießen, nicht nur als ein Wanderer durch die Farben- und Tonwelt und durch die Welt der anderen Eindrücke hinzuwandern, sondern diese Welt zu begehren.
>
> Das ist es, was aus den früheren Inkarnationen her als eine Tendenz, als eine Kraft in dem Menschen ist. Diese Kraft bezeichnen die Schüler des Buddha als Samskara. So also sagte der Buddha zu seinen intimen Schülern: Was für den gegenwärtigen Menschen charakteristisch ist, das ist das Nichtwissen über etwas Wichtiges, was in ihm selber vorhanden ist. Dieses Nichtwissen verwandelt das, was dem Menschen sonst entgegentreten würde als von den luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten herrührend und zu dem er sich sonst in ein Verhältnis setzen könnte, in den Durst nach Dasein, in alle die in ihm schlummernden Kräfte, die dunkel im Menschen wühlen aus früheren Inkarnationen herüber. Das bezeichnete man unter dem Einfluß des großen Buddha als das Samskara. Und es bildet sich aus diesem Samskara heraus, was nun im Menschen sein gegenwärtiges Denken ist und was bewirkt, daß der Mensch in dem gegenwärtigen Menschheitszyklus nicht ohne weiteres objektiv denken kann.
>
> Merken Sie wohl, was für einen feinen Unterschied der Buddha seinen Schülern klarmachte: den Unterschied zwischen dem objektiven Denken, das nur die Sache im Auge hat, und demjenigen Denken, welches unter dem Einfluß der Kräfte steht, die aus dem Linga sharira stammen. Denken Sie darüber nach, wieviel Sie sich über die Dinge als Ihre Meinungen aneignen; fragen Sie sich aber, wieviel Sie sich von diesen Meinungen deshalb aneignen, weil sie Ihnen gefallen, und wieviel deshalb, weil Sie die Dinge objektiv betrachten! Alles, was man als Wahrheit sich aneignet, nicht weil man objektiv über eine Sache denkt, sondern weil man die alten Neigungen aus früheren Inkarnationen mitgebracht hat, das alles bildet für Buddha ein "inneres Denkorgan". Dieses Denkorgan ist

> die Gesamtheit dessen, was der Mensch denkt, weil er in früheren Inkarnationen diese oder jene Erlebnisse hatte, welche als Rückstände in seinem Linga sharira geblieben sind. Also eine Art von innerem Denkorgan, das durch die Gesamtheit des Samskara gebildet wird, sah der Buddha im Innern des Menschen. Und nun sagte er: Erst diese Denksubstanz bildet aus dem gegenwärtigen Menschen das, was man seine gegenwärtige Individualität nennt, – im Buddhismus "Name und Form" oder Namarupa. Es ist dasselbe, was von einer andern philosophischen Richtung Ahamkara genannt wird.
>
> So etwa sagte der Buddha zu seinen Schülern: Als die Menschen in uralten Zeiten noch Hellsichtigkeit hatten und hineinschauten in die Welt, die hinter dem physischen Dasein liegt, da sahen sie in einer gewissen Weise alle dasselbe, denn die objektive Welt ist für alle gleich. Als aber das Nichtwissen sich über die Welt als Dunkelheit breitete, da brachte sich ein jeder individuelle Anlagen mit, die ihn von dem anderen unterschieden. Das machte ihn zu einem Wesen, das man am besten bezeichnet als ein Wesen mit dieser oder jener "Form" der Seele; jeder hatte einen bestimmten "Namen", der ihn von dem anderen unterschied, ein Ahamkara.
>
> Dasjenige nun, was also erzeugt ist im Innern des Menschen unter der Wirkung dessen, was er sich aus den früheren Inkarnationen mitgebracht hat, was "Name und Form", was die Individualität gebildet hat, das bildet in ihm nun von innen heraus Manas und die fünf Sinnesorgane, die sogenannten sechs Organe. – Wohlgemerkt, der Buddha sagte nicht: Das Auge ist bloß von dem Innern heraus gebildet –, sondern er sagte: Dem Auge ist etwas eingegliedert, was im Linga sharira war und mitgebracht ist aus den früheren Daseinsstufen. Daher sieht das Auge nicht rein; es würde anders in die Welt des äußeren Daseins sehen, wenn es nicht innerlich durchdrungen wäre von dem, was aus den früheren Daseinsstufen geblieben ist. Daher hört das Ohr nicht rein, sondern getrübt, abgetönt durch das, was aus früheren Daseinsstufen geblieben ist. Und das bewirkt, daß sich hineinmischt in alles das Verlangen, dieses oder jenes zu sehen, dieses oder jenes zu hören, in dieser oder jener Weise zu schmecken oder wahrzunehmen. So schleicht sich in alles, was dem Menschen in dem gegenwärtigen Zyklus entgegentritt, dasjenige hinein, was von früheren Inkarnationen geblieben ist als das "Verlangen"." (Lit.: GA 114, S 61ff)

Was die Ägypter und andere Völker in der Namensgebung bewahrt haben, war nur mehr ein schwacher Nachklang dessen, was noch viel stärker in der atlantischen Zeit gepflegt wurde. Damals wurde aber der Name, da die Individualität noch wenig ausgebildet war, noch nicht dem einzelnen Menschen verliehen, sondern bezog sich auf eine ganze Stammesgemeinschaft, die durch das Blut verbunden war.

> "Der Name war durchaus in alten Zeiten nicht angewendet auf den einzelnen Menschen in seinem persönlichen Leben, sondern auf das, was durch das Gedächtnis zusammengehalten wurde, so daß sein Name so lange gebraucht wurde, als die Erinnerung dauerte. So ist Noah zum Beispiel nicht ein einzelner Mensch, sondern der Name Noah bedeutet, daß sich zunächst irgend ein einzelner Mensch erinnert an sein eigenes Leben und dann durch die Geburt hindurch an das Leben seines Vaters, seines Großvaters und so weiter, so lange, als das Gedächtnis anhielt. So weit als der Gedächtnisfaden reichte, wurde für eine solche Folge von Menschen derselbe Name gebraucht." (Lit.: GA 123, S 115f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), ISBN 3-7274-1230-5
3. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum*, GA 325 (1989), ISBN 3-7274-3250-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA325.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Name&oldid=38369“
Kategorien: Mensch | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2011 um 07:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Narada

Aus AnthroWiki

Narada (Sanskrit: Nārada *m.*) zählt im Hinduismus zu den sieben großen Rishis und zu den Prajapatis.

Wirkungskreis

Als Naradas Vater werden entweder der Gott Brahma oder der Weise Kashyapa angegeben, nach der Bhagavatapurana entstand er aus den Gedanken von Hari. Er verkehrt zwischen den Göttern und Menschen und gilt deshalb als Götterbote. Er war der mythische Erfinder der *vina*, dem ältesten Saiteninstrument, und ist der Herr der Gandharven, der himmlischen Musikanten.

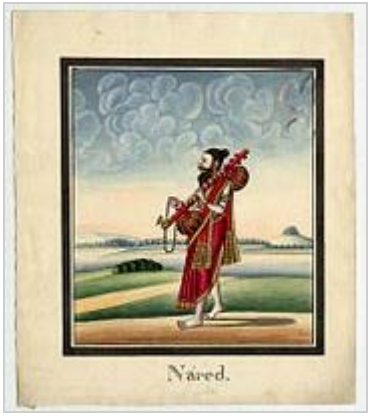

Möglicherweise Narada mit einer *vina*. Miniatur vom Anfang des 19. Jahrhunderts

Vishnuismus

Bei den Vaishnava wird Narada zu den kleineren Avatara von Vishnu gerechnet und spielt als Freund von Krishna eine besondere Rolle. Zudem gilt er auch als Verkünder des Bhakti-Yoga. Nach der *Nāradapāñcarātra* forderte Brahma seinen Sohn Narada auf, eine Frau zu ehelichen. Dieser schalt jedoch seinen Vater als schlechten Berater, stehe doch die Liebe zu Krishna über allem.

Literatur

- Hans-Wilhelm Haussig (Hrsg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents. Wörterbuch der Mythologie.* Bd. 5. Klett-Cotta, Stuttgart 1985, ISBN 978-3129098509
- John Dowson: *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion. Geography, History and Literature*. 1870. Neuauflage: Rupa & Co, Neu Delhi 2004

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Narada (http://de.wikipedia.org/wiki/Narada) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Narada&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Narada&oldid=45621“
Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Narasimha

Aus AnthroWiki

Narasimha (Sanskrit, m. , Narasiṃha, wörtlich "Menschlöwe") gilt im Hinduismus als der vierte Avatara Vishnus, dessen Form halb Mensch, halb Löwe war.

Vishnus Inkarnation Narasimha (Indien)

Die Puranas, die alten Bücher über die Götter, berichten über den Dämonenkönig mit dem Namen *Hiranyakashipu* (Hiranya="Gold"; Kashipu="weiche Federn" oder „Bett"; jener, der Gold und weiche Betten liebt), der einst über die Welt geherrscht haben soll, aber letztlich von Vishnu in seiner Erscheinung als Narasimha getötet wurde:

> Unablässig verfolgt Hiranyakashipu seinen Sohn Prahlada, der sein Leben Vishnu geweiht hatte. Nach jahrelanger extremer yogischer Entsagung wird des Königs Macht so groß, dass er das gesamte Universum stört. Von den Devas, den Himmlischen, gedrängt, erscheint Brahma vor ihm. Hiranyakashipu bittet Brahma um die Gunst, unter folgenden Bedingungen nicht zu sterben oder getötet zu werden:
>
> - Durch kein von ihm (Brahma) geschaffenes Wesen.
> - Weder innerhalb eines Hauses noch außerhalb eines Haus.
> - Weder am Tage noch in der Nacht.
> - Weder auf dem Boden noch in der Luft.
> - Weder durch einen Menschen noch durch ein Tier.
> - Weder durch eine Waffe noch durch die Hand eines lebenden oder leblosen Wesens.
> - Weder durch einen Deva, einen Himmlischen, noch durch einen Dämon (Asura).
>
> Zudem erbat er alle mystischen Kräfte (Siddhi), Alleinherrschaft über alle Lebewesen und die herrschenden Gottheiten. Brahma gewährte ihm die Segnungen, da er mit seinen Bußübungen zufrieden war. (Bhagavatapurana 7.3.35-38)

Hiranyakashipu will seinen Sohn Prahlada töten

> In der falschen Gewissheit, durch Brahmas Segnungen die Unsterblichkeit erlangt zu haben, beginnt Hiranyakashipu seine Herrschaft über das gesamte Universum. Außer Brahma selbst, Shiva und Vishnu untersteht jeder seiner Kontrolle. Als Sein Sohn Prahlada seine Schulfreunde in der Verehrung Vishnus unterweist, befragt er dessen Lehrer. Beide bestätigen ihm, dass Prahladas Vishnu-Bhakti aus ihm selbst kommt, dass es niemanden gibt, der ihn beeinflusst. Das kann der Dämonenkönig kaum glauben. Sein Sohn, ein Verehrer Vishnus, seines Erzfeindes, der seinen Bruder Hiranyaksha getötet hat? So lässt er seinen Sohn zu sich rufen. Als er die Wahrheit erkennt, ordnet Hiranyakashipu augenblichlich die Hinrichtung seines Sohnes an. *„Dieser Junge ist der Mörder meines Bruders, er verließ seine wohlmeinende Familie, um Vishnu wie ein Diener zu verehren. Genauso wie ein krankes Körperteil amputiert werden muss, damit der Körper gesund leben kann, muss in ähnlicher Weise ein feindlich gesinnter Sohn zum Wohl der Familie getötet werden."* (Bha 7.5.35,37)
> So versuchten die dämonischen Gehilfen Prahlada zu töten, indem sie ihn mit einem Dreizack aufspießten. Auf Prahlada, der vollkommen in Meditation über Vishnu versunken war, hatten die Waffen keine Wirkung. So warf man ihn unter die Füße riesiger Elefanten, dann mitten unter furchterregende Schlangen, man stürzte ihn von einem Berggipfel, warf riesige Steine auf ihn, gab ihm Gift zu essen, man ließ ihn hungern, setze ihn den Naturgewalten aus, doch sein Sohn war nicht zu töten. Seine Unfähigkeit, ihn töten zu können, versetzte Hiranyakashipu in Angst. Nicht wissend was zu tun ist, lässt er seinen Sohn wieder von seinen dämonischen Lehrern unterrichten.

Prahlada unterweist weiterhin seine Kameraden, die Söhne anderer Dämonen, in der Verehrung Vishnus. Diese finden mehr und mehr Gefallen daran. Den Lehrern bleibt das nicht verborgen und angsterfüllt wenden sie sich an Hiranyakashipu, um ihn über die bedrohliche Situation zu unterrichten.

Narasimhas Erscheinen

Hiranyakashipu wird so zornig, dass er am ganzen Körper zittert. Unwiderruflich beschließt er, seinen Sohn zu töten. *„Du Schurke, wenn ich zornig werde erzittern alle Welten mitsamt ihren Führern. Durch welche Kraft bist du so dreist geworden, dich furchtlos meiner Herrschergewalt zu widersetzen?“* Prahlada erwidert: *„Mein lieber König, meine Kraft stammt aus der gleichen Quelle wie deine Kraft. Alle Kräfte kommen aus demselben Urgrund. Ohne ihn kann niemand Stärke erlangen. Sei es Brahma oder ein unbedeutendes Wesen, alle unterstehen der Kontrolle seiner Macht.“ „O du Unglückseliger“* sprach Hiranyakashipu, *„du hast immer von einem höchsten Wesen gesprochen, das alldurchdringend über alles herrscht. Wo ist er jetzt? Befindet er sich etwa in dieser Säule hier? Du sprichst viel Unsinn, daher werde ich dir jetzt den Kopf vom Körper trennen. Ich möchte nun sehen, wie dich dieser Hari (Vishnu) beschützt.“* (Bha 7.8.6-7/12-13)

Der mächtige König Hiranyakashipu beschimpft seinen Sohn, greift mit einer Hand wutentbrannt zum Schwert und schlägt mit der Faust voll ohnmächtigem Zorn gegen die Säule. *„Daraufhin erklingt aus der Säule ein beängstigendes Grollen. Es klingt, als ob jeden Augenblick das Universum zerspringen würde. Das Grollen dringt bis zu den Halbgöttern, die denken: 'Nun werden unsere Planeten zerstört.' Hiranyakashipu, der gerade seinen Sohn töten will, hört dieses gewaltige Geräusch, ein dröhnender wunderbarer Klang, der noch von niemandem gehört wurde. Die anderen Dämonen fürchten sich. Keiner von ihnen kann die Quelle des Grollens finden. Um Prahlada zu beschützen und seine Worte über seine Allgegenwart zu bestätigen, manifestierte der höchste Herr Vishnu innerhalb der Säule seine wunderbare Gestalt, die weder Mensch noch Löwe war. Während Hiranyakashipu umherblickt, tritt die erstaunliche Gestalt Narasimhadevas aus der Säule hervor.“* (Bha 7.8.15-18)
Narasimha spielt mit Hiranyakashipu, wie eine Katze mit einer Maus. Als die Dämmerung hereintritt, packt er ihn, setzt sich auf die Schwelle des Palastes und legt sich Hiranyakashipu auf seinen Schoss und zerreißt ihn mit seinen diamantharten Nägeln. Alle Segnungen Brahmas konnten ihn nicht vor seinem Tod bewahren. Er starb nicht am Tag und auch nicht in der Nacht, weder durch einen Menschen, noch ein Tier, noch einen Deva (sondern durch Vishnu, der auch Devadeva, Gott der Götter genannt wird). Er starb weder auf Erden, noch in der Luft, weder innerhalb noch außerhalb seines Palastes, weder durch eine Waffe noch durch eine belebte oder unbelebte Hand.

Narasimha wurde unter der Kriegerkaste besondere Verehrung zuteil. Heutzutage wird Narasimha allgemein von den Vaishnavas verehrt, die von ihm Schutz auf dem Weg der Bhakti erbitten.

Weblinks

Commons: Narasimha - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Narasimha (http://de.wikipedia.org/wiki/Narasimha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Narasimha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Narasimha&oldid=45560“
Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2012 um 00:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Narayana

Aus AnthroWiki

Narayana (Sanskrit, m., , nārāyaṇa; wörtl.: "ewiger Mann", "Menschensohn" oder "der aus dem Wasser Kommende") ist eine populäre Form des Göttlichen im Wikipedia:Hinduismus. Er wird meist mit *Vishnu* oder dessen Avatar *Krishna* gleichgesetzt, gelegentlich auch mit *Brahma*.

Vishnu Narayana und Ayya Vaikundar

Die Ikonographie zeigt *Narayana* (ebenso wie Vishnu) meist mit vier Armen sowie den Attributen Rad, Muschel, Lotos und Keule. In einer besonders bekannten Darstellung ruht Narayana, hier mit dem Beinamen *Anantashayi*, als menschengestaltiger Gott zwischen zwei Weltperioden auf einem Schlangenbett im kosmischen Ozean, dem Milchozean. Auf der Lotosblüte, die aus seinem Nabel entsteht, thront der vierköpfige *Brahma*, der in seinem Auftrag eine neue Schöpfung hervorbringt.

Im Epos Mahabharata[1] berichtet der Weise Markandeya über eine große Flut, welche am Ende der Zeiten das gesamte Universum vernichtet hat. In der Wasserwüste trifft er auf ein Kind, auf dem Blatt eines Baumes liegend, das sich ihm als *Narayana* offenbart:

> *In alten Zeiten rief ich die Wasser beim Namen Nara und da die Gewässer immer mein* ayana *waren, meine Heimstätte, darum wurde ich Narayana genannt (der im Wasser zuhause ist). O bester der Wiedergeborenen, ich bin Narayana, der Ursprung aller Dinge, der Ewige, der Unveränderliche.*

Das göttliche Kind tröstet Markandeya und kündigt eine neue Schöpfung an.

Die hinduistische Überlieferung kennt auch eine Doppelform, in der *Narayana* zusammen mit *Nara* als *Nara-Narayana* erscheint. In dem Begriff kommt die Vorstellung zum Ausdruck, dass die Seele des Menschen (*Nara*) der ewige Begleiter des Göttlichen (*Narayana*) ist.

In der Mythologie verkörpern sie zwei Weise, die später als Krishna (*Narayana*) und sein Schüler und Gefährte Arjuna (*Nara*) wiedergeboren sein sollen.[2]

Narayana wird mit dem Ashtaksharamantra *Om namo Narayanaya* verehrt.

Siehe auch

- Urvashi
- Dashavatara-Tempel

Einzelnachweise

1. ↑ Mahabhrata, Buch CLXXXI (Markandeya-Samasya Parva) in Varna Parva Teil II)
2. ↑ A. u. P. Keilhauer, "Die Bildsprache des Hinduismus", DuMont Buchverlag

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Narayana (http://de.wikipedia.org/wiki/Narayana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Narayana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Narayana&oldid=45663“

Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 17:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nathanischer Jesus

Aus AnthroWiki

Als **nathanischer Jesus** wird jener Jesusknabe bezeichnet, von dem das Lukas-Evangelium berichtet. Rudolf Steiner war durch seine geisteswissenschaftliche Forschung zu der Ansicht gelangt, dass zur Zeitenwende nicht nur ein, sondern *zwei* Jesusknaben geboren wurden. Tatsächlich weisen auch die Evangelien bei genauerer Betrachtung in diese Richtung. Die Geburtserzählung im Lukas-Evangelium unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der im Matthäus-Evangelium, insbesondere sind in beiden Evangelien auch deutlich unterschiedliche Abstammungslinien angegeben. Der Jesusknabe, den uns das Lukas-Evangelium schildert, entstammt der priesterlichen *nathanischen* Linie des Hauses David.

Nach Angaben Rudolf Steiners wurde der nathanische Jesus einige Monate *nach* dem salomonischen Jesus geboren und entging so dem von Herodes dem Großen angeordneten Kindermord, von dem uns das Matthäus-Evangelium kündet. Der salomonische Jesus konnte nur durch die Flucht nach Ägypten dem Massaker entrinnen; im Lukas-Evangelium, das mit seiner Erzählung etwas später beginnt, wird der Kindermord gar nicht mehr geschildert.

In der lemurischen Zeit war der Funke des *menschlichen* Ichs dadurch entzündet worden, dass die Elohim ihr Ich hingeopfert hatten. Doch ging nicht die ganze Ich-Substanz in die irdischen Inkarnationen der Menschen ein. Ein Teil wurde zurückbehalten in der geistigen Welt und aufbewahrt für den späteren nathanischen Jesusknaben:

> "Wir müssen uns darüber klar sein, daß alles, was vor der lemurischen Zeit lag, eigentlich nur eine Wiederholung war des Saturn-, Sonnen- und Mondendaseins, und daß erst da die erste Keimanlage — als Möglichkeit — in den Menschen gelegt worden ist, so daß er das vierte Glied seiner Wesenheit in der Erdentwickelung annehmen konnte: das Ich. Wenn wir die ganze Strömung der Menschheitsentwickelung nehmen, müssen wir sagen: Die Menschheit, wie sie sich über die Erde verbreitet hat — Sie haben diese Weiterverbreitung genauer in der «Geheimwissenschaft im Umriß» dargestellt —, ist in der lemurischen Zeit auf gewisse menschliche Vorfahren dieser Anfangsperiode unserer heutigen Erde zurückzuführen. Und wir müssen dabei in der lemurischen Zeit einen Zeitpunkt festsetzen, nach welchem im heutigen Sinne erst richtig vom Menschengeschlecht gesprochen werden kann. Was vorher war, kann noch nicht so besprochen werden, daß man sagen könnte, es wären schon jene Iche in den Erdenmenschen vorhanden gewesen, die sich dann immer weiter und weiter inkarniert haben. Das war nicht der Fall. Vorher war das Ich des Menschen keineswegs noch abgetrennt von der Substanz derjenigen Hierarchie, die zunächst zu diesem Ich des Menschen die Veranlassung gegeben hat, von der Hierarchie der Geister der Form. Wir können uns nun vorstellen — das zeigt die okkulte Forschung —, daß gleichsam ein Teil der Substanz der Geister der Form eingegangen ist in die menschlichen Inkarnationen zur menschlichen Ich-Bildung. Aber als damals der Mensch seinen fleischlichen Inkarnationen auf der Erde übergeben worden ist, wurde von dem, was Mensch werden sollte, etwas zurückbehalten. Es wurde also gleichsam eine Ich-Substanz zurückbehalten, die nicht in den Strom der fleischlichen Inkarnationen geleitet wurde. Wenn wir uns diesen Strom der fleischlichen Inkarnationen des Menschen vorstellen wollten, der da beginnt mit dem, was die Bibel den Stammvater des Menschengeschlechtes, den Adam nennt, so müßten wir einen weitverzweigten Stammbaum zeichnen. Aber wir können uns einfach vorstellen: was von den Geistern der Form heruntergeströmt worden ist, das fließt nun fort; nur wurde gleichsam etwas zurückbehalten, gleichsam ein Ich, das nun bewahrt wurde vor dem Eingehen in die fleischlichen Inkarnationen — ein Ich, das nicht immer als Mensch wiedererschien, sondern das jene Gestalt, jene Substantialität behielt, die der Mensch hatte, bevor er zu seiner ersten Erdeninkarnation fortgeschritten war. Also ein Ich, das fortlebte neben der übrigen Menschheit, und das bis zu der Zeit, von der wir jetzt sprechen, wo die Ereignisse von Palästina geschehen sollten, noch nicht in einem menschlichen physischen Leibe jemals verkörpert gewesen war, ein Ich, das noch in derselben Lage war wie — wenn wir jetzt biblisch sprechen wollten — das Ich des Adam vor seiner ersten irdischen fleischlichen Verkörperung. Ein solches Ich war immer vorhanden.
>
> Wenn wir nun die okkulten Erkenntnisse über dieses Ich, die natürlich für den heutigen Menschen etwas ungeheuer Törichtes sind, ein wenig berühren, so sehen wir, daß dieses Ich, das gleichsam in Reserve zurückbehalten wurde, nicht in einen Menschenleib geleitet worden ist, sondern eigentlich nur übergeben worden

ist den heiligen Mysterien, wie sie bestanden haben durch die atlantischen Zeiten, durch die nachatlantischen Zeiten hindurch. In einer wichtigen Mysterienstätte war es wie in einem Tabernakel aufbewahrt. Dieses Ich hatte dadurch ganz besondere Eigentümlichkeiten; es hatte die Eigentümlichkeit, daß es unberührt war von allem, was überhaupt ein menschliches Ich jemals auf der Erde hatte lernen können. Es war also auch unberührt von allen luziferischen und ahrimanischen Einflüssen; war überhaupt etwas, was wir uns gegenüber den anderen Ichen der Menschen vorstellen können wie eine leere Kugel, eigentlich nur wie etwas, was noch vollständig jungfräulich war gegenüber allen Erdenerlebnissen, ein Nichts, ein Negatives gegenüber allen Erdenerlebnissen. Daher sah es so aus, als ob jener nathanische Jesusknabe, den das Lukas-Evangelium schildert, überhaupt kein Menschen-Ich hätte, als ob er nur bestünde aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib. Und es genügt vollständig, wenn wir zunächst sagen: ein so entwickeltes Ich, wie es sich durch die atlantische und nachatlantische Zeit entwickelt hatte, ist bei dem Lukas-Jesusknaben gar nicht vorhanden." (Lit.: GA 131, S 177ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nathanischer_Jesus&oldid=30764“
Kategorien: Evangelien | Jesus | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2009 um 18:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nationalismus

Aus AnthroWiki

Nationalismus hat seine geistigen Wurzeln in einer einseitig verzerrten Beziehung zur Gemeinschaft der Volksgeister.

Im wachen Tagesleben ist der Mensch unterbewusst mit seinem im Ätherleib wirkenden Volksgeist verbunden, im Schlaf jedoch mit der Gesamtheit aller anderen Volksgeister, ausgenommen dem eigenen. Haßt man aber einen bestimmten Volksgeist, dann ist man im Schlaf alleine mit diesem vereinigt. Der Haß entspringt dem unterbewussten Vorgefühl, dass man in diesem Volkstum seine nächste Verkörperung suchen wird, mit dem sich unserer höheres Selbst schon längst innig verbunden hat. Luziferische Archangeloi bewirken, dass sich der Mensch mit seiner Nationalität identifiziert. Luziferische Archai verführen ihn zum Glauben, dass die gegenwärtige Denkungsart ewigen Bestand haben wird.

Sehr nachdrücklich hat Rudolf Steiner auch auf den Zusammenhang von Sexualität und Nationalismus hingewiesen. Darüber hinaus hat Steiner sehr deutlich ausgesprochen, dass die moderne Technik nur dann segensvoll für die Menschheit sein kann, wenn sie nicht durch nationalistische Gesinnungen missbraucht wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nationalismus&oldid=31708“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 21:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Natur

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Natur** (lat.: *natura*, von *nasci* „entstehen, geboren werden“) bezeichnet nach heutigem Verständnis ganz allgemein das, was *nicht vom Menschen geschaffen* wurde. Der Natur steht in diesem Sinne die Kultur gegenüber, als jener Teil der Natur, der durch die menschliche Geistestätigkeit umgeschaffen wurde. Mit der modernen Technik, namentlich mit der der Elekrotechnik, Elektronik und mit der Anwendung der Kernenergie stößt der Mensch anderseits in den Bereich der Unter-Natur vor, die dem Reich Ahrimans angehört.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Natur&oldid=47043“
Kategorien: Grundbegriffe | Natur

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2012 um 01:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.524-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naturgesetz

Aus AnthroWiki

Die **Naturgesetze** sind die grundlegenden Gesetze der physischen Welt und werden gegenwärtig im Rahmen der Physik zumeist in mathematischer Form beschrieben und daher auch zutreffender als **physikalische Gesetze** bezeichnet. Sie beschreiben die einseitig räumliche und zeiliche Ordnung des kosmischen Geschehens, die nur eine schattenhafte Offenbarung der viel umfassenderen geistigen Weltordnung ist, die auch eine moralische Dimension mit umfasst. Beispiele sind das Trägheitsgesetz, das Gravitationsgesetz, die Maxwellschen Gleichungen der Elekrodynamik, die Relativitätstheorie, die Quantentheorie usw.

> "Die Naturgesetze sind Geist, nur daß der Mensch in der gewöhnlichen Anschauung diesen Geist nur in dem schattenhaften Abglanz der Gedanken wahrnimmt." (Lit.: GA 052, S 208 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf#page=208))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, GA 52 (1986), ISBN 3-7274-0520-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA052.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Naturgesetz&oldid=45263“
Kategorien: Grundbegriffe | Natur | Naturwissenschaft | Physik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2012 um 02:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 938-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naturkatastrophen

Aus AnthroWiki

Aus geistiger Sicht können **Erdbeben- und Vulkankatastrophen**, **Flutkatastrophen**, **Überschwemmungen**, **Unwetter**, verheerende **Stürme** und **Hagelstürme** und ihre Folgeerscheinungen nicht *allein* durch eine rein äußere kausale Naturbetrachtung verstanden werden. Natürlich gibt es auch äußere Bedingungen und Ursachen, unter denen sie auftreten, aber ihren tieferen, wahren Ursachen nach hängen sie mit negativen Seelenkräften zusammen, die die Menschheit *kollektiv* in sich aufhäuft. Die alte Lemuria wurde so nach den geistigen Forschungen Rudolf Steiners durch Erdbeben- und Vulkankatastrophen zerstört und die Atlantis durch gewaltige Flutkatastrophen hinweggespült, auf die eine weitflächige Vereisung der Erde folgte.

Weit verbreitet ist heute noch die Meinung, dass sich die Erde im wesentlichen genau so entwickelt hätte, wenn es denn Menschen nicht gäbe. Sicher, so meint man, unsere Kulturwerke, unsere Häuser, unsere Straßen, die Dome und Monumente würden fehlen, aber die Natur selbst wäre weitgehend die gleiche. Das ist falsch. Der Mensch war, zuerst als rein geistiges Wesen und erst sehr viel später auch in physisch verkörperter Gestalt, von Anfang an innig mit der ganzen Erdentwicklung verbunden. Er ist durch seine Willenskräfte unbewusst ganz intensiv mit den Naturkräften verwoben und hat dadurch entscheidenden Einfluss auf die Naturentwicklung, natürlich nicht der einzelne Mensch, aber in Summe die Menschheit als Ganzes. In isolierten Experimenten im Laboratorium unter sehr artifiziellen Bedingungen zeigt sich das natürlich nicht, da muss sich der Blick schon weiten in größere Naturzusammenhänge hinein. Eine künftige wirklichkeitsgemäße Naturwissenschaft wird das berücksichtigen müssen.

> "Man steht im Erdendasein in zwei polarischen Gegensätzen. Oben breiten sich die Sterne. Von da strahlen die Kräfte, die mit allem errechenbaren Regelmäßigen im Erdendasein zusammenhängen. Regelmäßiger Tag- und Nachtwechsel, Jahreszeiten, längere Weltperioden, sie sind die irdische Spiegelung dessen, was Sternen-Geschehen ist.
>
> Der andere Pol strahlt vom Innern der Erde her. Unregelmäßiges lebt in ihm. Wind und Wetter, Donner und Blitz, Erdbeben, Vulkanausbrüche spiegeln dieses innere Erden-Geschehen.
>
> Der Mensch ist ein Abbild dieses Sternen-Erdeseins. In seiner Denkorganisation lebt die Sternen-Ordnung, in seiner Gliedmaßen-Willensorganisation lebt das Erden-Chaos. In der rhythmischen Organisation wird in freiem Ausgleich das irdische Menschenwesen erlebt." (Lit.: GA 26, S 241)

Wie segensreich die Willenskräfte der Menschheit sich auf Erden entfalten, hängt wesentlich von der moralischen Qualität des menschlichen Willens ab. Überwiegen die unmoralischen Willenskräfte, tragen wir Zerstörungskräfte in die Natur hinein, die namentlich Ahriman sehr nützlich sind und die er gut gebrauchen kann, um damit Naturkatastrophen hervorzurufen.

Naturkatastrophen sind immer Menschheitskarma und niemals die Schuld einzelner Menschen. Sie dürfen daher auch keineswegs als Strafe für frühere Vergehen des einzelnen Menschen aufgefasst werden. Es sind Versäumnisse und Fehler, die sich in der Menschheitsentwicklung insgesamt aufgehäuft haben, auf die die Erdennatur als ganzes reagiert.

Anders als bei Zivilisationskatastrophen werden bei Naturkatastrophen meist karmisch verbundene Menschen zusammengeführt. Durch den unverhofften frühzeitigen Tod können nicht alle karmischen Ursachen ausgeglichen werden. Jugendliche, die bei Naturkatastrophen zugrunde gehen, tragen besonders viel von diesen Kräften, die eigentlich für das irdische Dasein bestimmt waren, hinauf in die geistige Welt. Diese unverbrauchten Kräfte werden von den höheren Hierarchien zu einer verstärkten Innerlichkeit des Menschen im nächsten Erdenleben umgewandelt. Die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen werden dadurch gesteigert. Der Astralleib für das nächste Leben wird gewissermaßen verdichtet, weil ihm diese unverbrauchten karmischen Ursachen eingegliedert werden und es tritt eine verschärfte Erinnerung an all das hervor, was im Karma als Ursachen enthalten ist, ein verstärktes Schicksalsbewusstsein entsteht. (Lit.: GA 236, 29. Juni 1924)

Die Erde ist kein toter Klotz, sondern ein beseeltes Wesen, und ihre Seelenkräfte sind eng verbunden mit gewissen niederen Seelenkräften des Menschen. Die beseelte Erde ist in ihrem Inneren, im Erdinneren in 9 Schichten gegliedert, wie sie etwa Dante von einem anderen Gesichtspunkt aus in seinen neun Kreisen der Hölle, der Unterwelt, geschildert hat. Ein Erdbeben entsteht, wenn die Feuererde, die sechste Schicht des Erdinneren, durch menschliche Leidenschaften aufgewühlt wird und durch die Fruchterde, der fünften Schicht des Erdinneren, hindurch nach der Erdoberfläche zu ihre Kräfte entlädt.

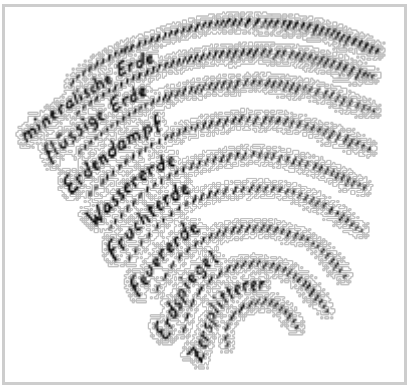

Die 9 Schichten des Erdinneren

> "Ebenso wie die Fruchterde alles Leben enthält, so enthält die Feuererde alles Triebartige. Alles dasjenige enthält sie in seinen ursprünglichen Quellen, was tierisches Leben ist, Leben, das Lust und Leid haben kann. Es mag Ihnen sonderbar vorkommen, aber wahr ist es, daß diese Feuererde empfindet, sobald sie ausgedehnt wird. Das kann beobachtet werden. Es ist eine richtig empfindende Schicht der Erde." (Lit.: GA 107, S 177ff)

Diese empfindende Schicht reagiert empfindlich auf die astralen Willenskräfte des Menschen. Namentlich zeigt sich, dass, wenn vermehrt materialistisch gesinnte Seelen zur Inkarnation heruntersteigen, sie durch ihre Astralkräfte die Feuererde erregen und dadurch entsprechende Naturkatastrophen heraufbeschwören können.

> "Dieses Element der Feuer-Erde steht in enger Verwandtschaft mit dem menschlichen Willen. Sie ist es, die jene entsetzlichen Eruptionen hervorgebracht hat, die der lemurischen Epoche ein Ende bereitet haben. Die Kräfte, die den menschlichen Willen speisen, gingen zu dieser Zeit durch eine Krise, welche die Entfesselung jener Feuergewalt herausforderte, in welcher der lemurische Kontinent unterging. Im Laufe der Entwickelung senkte sich diese sechste Schicht immer mehr gegen den Erdmittelpunkt, und aus diesem Grunde wurden die vulkanischen Eruptionen weniger zahlreich. Aber sie finden immer noch statt unter der Einwirkung des menschlichen Willens, der magnetisch auf die Erdschicht wirkt und sie in Unordnung bringt, wenn er schlecht und irregeleitet ist. Gereinigt vom Egoismus kann der menschliche Wille im Gegenteil dieses Feuer besänftigen. Insbesondere die materialistischen Epochen sind begleitet und gefolgt von Erdkatastrophen, Erdbeben und so weiter. Eine stärkere Befolgung der fortschreitenden Entwickelung ist die einzige Alchimie, die nach und nach den Organismus und die Seele der Erde verwandeln könnte.
>
> Folgendes Beispiel zeigt die Relation zwischen dem menschlichen Willen und den Erdbewegungen: Bei den Menschen, die infolge von Erdbeben oder vulkanischen Eruptionen starben, kann man im Laufe ihrer folgenden Inkarnation ganz andere Eigenschaften beobachten. Sie bringen bei ihrer Geburt große spirituelle Veranlagungen mit, denn sie sind durch ihren Tod in Beziehung getreten zu einem Element, das ihnen das wahre Gesicht der Dinge und das Illusionäre eines bloß materiellen Lebens gezeigt hat.
>
> Man hat auch eine Beziehung beobachtet zwischen bestimmten Geburten und den Erdbeben- und Vulkankatastrophen. In Katastrophenzeiten inkarnieren sich gerne materialistische Seelen, die sich sympathisch angezogen fühlen durch die vulkanischen Phänomene wie durch die konvulsivischen Bewegungen der böswilligen Erdseele. Und ihrerseits können diese Geburten neue Katastrophen herbeiführen. Denn umgekehrt haben die schlimmen Seelen einen erregenden Einfluß auf das Erdfeuer. Die Entwickelung unseres Planeten ist eng verbunden mit der Entwickelung der menschlichen Kräfte und der Zivilisationen." (Lit.: GA 94, S 108ff)

Weltanschaulicher Fanatismus und andere durch Luzifer erregte Leidenschaften wirken nach dem Tod wie eine schwere finstere Wolke in der geistigen Welt. Diese Kräfte werden von Ahriman dazu benützt, zur Unzeit die Wirkungen des alten Mondes, auf dem der Mensch seinen Astralleib bekommen hat, in der Erde regsam zu machen und dadurch Naturkatastrophen auszulösen. (Lit.: GA 236, ebd.) Gerade dadurch aber, dass Ahriman gleichsam den behaglichen geordneten Naturlauf durcheinanderwirft, wird verhindert, dass die Erde *im ganzen* Luzifer verfällt. Bestimmte ahrimanische Wesenheiten ergreifen und beeinflussen die Instinktnatur des Menschen. Sie sind Gegener der Mondenkräfte Jahves, der gemeinsam mit den Kräften von Merkur und Venus der rechtmäßige Regulator des Trieb- und Instinktlebens ist. In bestimmten Fällen können diese ahrimanischen Wesenheiten nach dem Tod dem Menschen die Instinkt- und Triebnatur entreißen und damit wäßrig-irdische Elementarwesen schaffen. Diese

ahrimanischen Elementarwesen des Wäßrigen und des Festen, die unter der Erdoberfläche wirken, sind beteiligt an der Entstehung von Ebbe und Flut, Vulkanismus und Erdbeben. Sie kämpfen darum, den Menschen zu verhärten und sich ähnlich zu machen:

> "Er würde dadurch im Materiellen unendlich klug werden; unendlich gescheit, unglaublich intelligent würde er werden. Diese Wesenheiten können das nicht direkt erreichen, sie möchten es indirekt erreichen. Deshalb ist es in der Tat ihren wirklich jahrtausendealten Anstrengungen im Erdenleben schon gelungen, ein ganzes Geschlecht solcher untermenschlicher Wesenheiten auszubilden. Sie machen das so, daß sie sich der Instinktnatur der Menschen bemächtigen, wenn diese Instinktnatur besonders wüst und stark ist; sie reißen gewissermaßen diese Instinktnatur an sich. Der Mensch ist dann während seines Lebens verfallen diesen ahrimanischen Mächten.
>
> Wenn der Mensch während seines Lebens verfallen ist den ahrimanischen Mächten, so daß er seinen Leidenschaften, Instinkten, Trieben ganz hingegeben ist, daß er ein wüster Mensch ist, dann können sie das herausreißen nach dem Tode. Und auf diese Weise gibt es nämlich schon eine ganze Bevölkerung, eine untermenschliche Bevölkerung der Erde. Die ist wirklich vorhanden, die ist im Wasser und im Irdischen vorhanden.
>
> Und wenn wir fragen, was die ahrimanischen Wesenheiten mit dieser untermenschlichen Bevölkerung vorhaben, so ist es das, daß sie denken: Jetzt werde ich aus einem Menschen herausziehen diese Instinktnatur; daraus mache ich ein irdisch-wässeriges Wesen. - Diese irdisch-wässerigen Wesen bevölkern tatsächlich die Schichte, die unmittelbar unter der Erdoberfläche liegt. Da sind sie drinnen. Diejenigen Menschen, die in Bergwerken schauen können, die kennen diese Wesenheiten sehr gut. Es sind Wesenheiten, die dadurch vorhanden sind, daß sie dem Menschen im Momente des Todes entrissen worden sind. Und da wartet Ahriman, da warten die ahrimanischen Mächte darauf, daß die Menschen einmal in einer solchen Inkarnation herunterkommen durch ein Karma, das durch die Instinkte, Triebe, Leidenschaften bewirkt wird, daß sie herunterkommen, daß ihnen nun ein solches Wesen besonders gut gefällt, daß Menschen in einem bestimmten Erdenleben sagen: Ich will nicht wieder zurück in die geistige Welt, ich will, nachdem ich meinen physischen Körper verlassen habe, aus dem man ja doch wiederum herausgeht zu einem übersinnlichen Leben, mich verkörpern in einem solchen untersinnlichen Wesen. Dafür bleibe ich dann mit der Erde vereint. Ich sterbe nicht mehr, ich bleibe mit der Erde vereint. Ich wähle, ein untersinnliches Wesen zu sein.
>
> Und in der Tat, so paradox es klingt - man muß darüber erstaunt sein, weil ja die ahrimanischen Wesen eben außerordentlich klug sind -, aber sie sind immer der Meinung, das kann man ganz richtig konstatieren, daß sie imstande sein werden, so viel Menschen auf diese Weise hereinzulocken in ihr Geschlecht, daß die Erde sich einmal mit lauter solchen ahrimanischen untermenschlichen Wesen bevölkern werde. Und dadurch wollen sie die Erde selbst unsterblich machen, so daß sie nicht zerstäubt im Weltenraum." (Lit.: GA 218, S 142ff.)

Die Linien erhöhter Erdbeben- und Vulkanaktivität hängen nach Rudolf Steiner mit der Tetraederstruktur der Erde zusammen. Er fasst die Erde nicht als aus dem gasförmigen Zustand kondensierte Kugel auf, sondern vielmehr als ein kugelförmig aufgeblähtes Tetraeder, das gleichsam vom Kosmos *"herangeschmissen"* wurde. Die Kanten dieses Tetraeders sind nicht vollkommen *"verkittet"*. An den Nahtstellen können kosmische Sonnen- und Sternenkräfte besonders stark auf die Erde einwirken und hier Erdbeben- und Vulkankatastrophen erzeugen. Vulkane, die nicht unmittelbar auf diesen Tetraederkanten liegen, sind später entstanden aufgrund spezieller Konstellationen an den jeweiligen Orten. (Lit.: GA 354, S 194ff.)

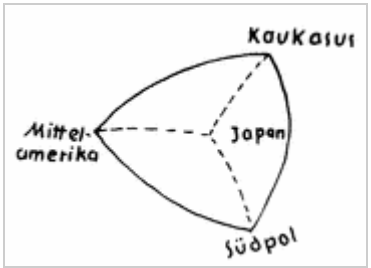

Die Tetraederstruktur der Erde

Aufgrund naturwissenschaftlicher Forschungen lassen sich zwar Gebiete mit erhöhtem Risiko lokalisieren, im einzelnen sind Naturkatastrophen dadurch aber kaum prognostizierbar. Die Frage kann allerdings entstehen, inwieweit sie durch okkulte Forschung vorhergesehen werden können:

> "Es ist mir heute morgen eine Frage zugekommen, die sich auf Erdbebenkatastrophen bezieht. Diese Frage lautet:
>
> «Wie sind Erdbebenkatastrophen okkult zu erklären? Sind sie vorherzusehen? Wenn die Katastrophen im einzelnen vorauszusehen wären, warum wäre es dann nicht möglich, vorher in unauffälliger Weise eine Warnung zu geben? Eine solche Warnung würde vielleicht das erstemal nicht gleich etwas nützen, gewiß aber später.»

Unsere älteren Mitglieder werden sich erinnern, was am Schlusse des Vortrages über «Das Innere der Erde» zuweilen gesagt worden ist, was gesagt worden ist über die Möglichkeit auf der Erde sich ereignender Erdbeben. Aber das soll jetzt nicht berücksichtigt werden, sondern es soll auf diese Frage in direkter Weise eingegangen werden. Die Frage besteht im Grunde genommen aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der: Ob in einer gewissen Weise aus dem okkulten Zusammenhang, der überschaut werden kann, Erdbeben vorausgesehen werden können? Diese Frage muß dadurch beantwortet werden, daß gesagt wird, daß die Erkenntnis solcher Dinge zu den tiefsten Erkenntnissen des okkulten Wissens überhaupt gehört. Für ein einzelnes auf der Erde eingetretenes Ereignis, das im wesentlichen aus einem so tiefen Grunde heraus eintritt, wie es heute geschildert worden ist, das zusammenhängt mit weit über die Erde sich hinziehenden Ursachen, für ein solches Ereignis ist es im Grunde durchaus richtig, daß auch für solche einzelnen Dinge eine Zeitangabe gemacht werden kann. Der Okkultist hätte durchaus die Möglichkeit, eine solche Zeitangabe zu machen. Nun aber ist die andere Frage diese: Ob solche Angaben gemacht werden können, gemacht werden dürfen? Da wird es in der Tat für den, der den okkulten Geheimnissen äußerlich gegenübersteht, fast selbstverständlich klingen, daß das in einer gewissen Beziehung mit Ja beantwortet werden könnte. Und dennoch, die Sache liegt so, daß in bezug auf solche Ereignisse eigentlich im Grunde genommen nur zwei- bis dreimal in jedem Jahrhundert - im Höchstfalle zwei- bis dreimal - aus den Einweihungsstätten heraus etwas vorhergesagt werden kann. Denn Sie müssen bedenken, daß diese Dinge eben mit dem Menschheitskarma zusammenhängen und daß diese Dinge, wenn sie zum Beispiel auch im einzelnen vermieden würden, dann an einer anderen Stelle in einer anderen Erscheinung hervortreten müßten. Durch das Vorhersagen würde sich an der Tatsache nichts ändern. Und bedenken Sie, in welch furchtbarer Weise in das Karma der ganzen Erde eingegriffen würde, wenn menschliche Maßnahmen getroffen würden gegenüber solchen Ereignissen! In einer furchtbaren Weise würde die Reaktion eintreten, und zwar würde sie so stark eintreten, daß nur in seltenen Ausnahmefällen einer, der ein tiefer Eingeweihter wäre, für sich selbst oder für die, die ihm am nächsten stehen, wenn er eine Erdbebenkatastrophe voraussehen würde, von seinem Wissen einen Gebrauch machen könnte. Wissend würde er untergehen müssen, ganz selbstverständlich. Denn diese Dinge, die durch die Jahrtausende und Jahrmillionen im Menschheitskarma liegen, lassen sich nicht durch Maßnahmen, die innerhalb einer kurzen Menschheitsperiode fallen, paralysieren. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu.

Es ist gesagt worden, daß zu den schwierigsten okkulten Untersuchungen gerade dieses Kapitel gehört. Als ich den Vortrag gehalten habe über das «Erdinnere», habe ich schon gesagt, daß es ungeheuer schwierig ist, über das Erdinnere etwas zu wissen, daß es viel leichter ist, über den astralischen Raum, über den devachanischen Raum, selbst über die fernsten Planeten etwas zu wissen als über das Erdinnere. Die meisten Dinge, die über das Erdeninnere zu hören sind, sind eben der reinste Humbug, weil das gerade zu den schwierigsten Dingen des Okkultismus gehört. In dieses Gebiet hinein gehören auch die Dinge, die mit diesen Elementarkatastrophen zusammenhängen. Und vor allen Dingen müssen Sie sich vor Augen halten, daß Hellsehen nicht etwas ist, wo sich irgendeiner hinsetzt und in einen besonderen Zustand kommt und dann sagen kann, was in der ganzen Welt bis in die höchsten Welten hinauf vorgeht. So liegen die Sachen nicht. Wer das glauben würde, der würde ebensosehr gescheit denken wie derjenige, der da sagen würde: Du hast doch die Fähigkeit, in der physischen Welt wahrzunehmen; es ist dir aber doch gar nicht aufgefallen, und du hast das gar nicht gesehen, als die Uhr zwölf war und du hier in dem Zimmer saßest, was um zwölf Uhr draußen an der Spree sich zugetragen hat? - Es gibt doch Hindernisse des Sehens. Wenn der Betreffende um zwölf Uhr draußen gerade spazieren gegangen wäre, dann hätte er vielleicht wohl das betreffende Ereignis wahrgenommen. Es ist nicht so, daß bloß durch den Entschluß, sich in den nötigen Zustand zu versetzen, nun auch alle Welten gleich offenliegen. Auch da muß der Betreffende erst zu den Dingen hingehen und die Dinge untersuchen, und diese Untersuchungen, um die es sich da handelt, gehören zu den schwierigsten Dingen, weil da die größten Hindernisse entgegenstehen. Und hier darf vielleicht gerade über diese Hindernisse gesprochen werden.

Sie können einem Menschen, der die Fähigkeit hat, physisch zu gehen mit seinen beiden Beinen, diese Fähigkeit nicht bloß dadurch nehmen, daß Sie ihm die Beine abschneiden, sondern auch dadurch, daß Sie ihn einsperren; dann kann er nicht herumgehen. Ebenso gibt es auch Hindernisse für okkulte Untersuchungen, und auf dem Gebiete, wovon wir sprechen, gibt es in der Tat gewaltige Hindernisse. Und eines der Haupthindernisse möchte ich Ihnen jetzt anführen. Ich will Sie hinführen auf einen geheimnisvollen Zusammenhang. Das größte Hindernis, das für die okkulten Forschungen auf diesem Gebiete besteht, das ist die gegenwärtige Art und Weise, wie heute materialistisch äußere Wissenschaft getrieben wird. Alles was an Unsummen von Illusionen, von Irrtümern heute in der materialistischen Wissenschaft aufgehäuft wird, all die unwürdigen Untersuchungen, die gemacht werden

und die nicht nur zu nichts führen, sondern eigentlich nur aus der Eitelkeit der Menschen hervorgehen, das sind Dinge, die in ihren Wirkungen in den höheren Welten die Untersuchungen in diesen höheren Welten über solche Erscheinungen, den freien Ausblick geradezu unmöglich machen oder wenigstens sehr schwierig. Der freie Ausblick wird gerade dadurch getrübt, daß hier auf der Erde die materialistische Forschung vorgeht. Diese Dinge kann man gar nicht einmal so ohne weiteres überschauen. Ich möchte sagen: Lassen Sie erst einmal die Zeit kommen, in der die Geisteswissenschaft sich mehr ausbreiten wird und in der durch die Geisteswissenschaft und ihren Einfluß hinweggefegt wird der materialistische Aberglaube unserer Welt! Gerade das sinnlose Kombinieren und Hypothesen-Aufstellen, wobei man alles mögliche dann in das Innere der Erde hineinphantasiert - lassen Sie das alles hinweggefegt sein und Sie werden sehen: Wenn die Geisteswissenschaft sich erst einmal einfügen wird selber als ein Schicksal in das Menschheitskarma, wenn sie die Mittel und Wege finden wird, die Seelen zu ergreifen, und auf diesem Wege die gegnerischen Kräfte, den materialistischen Aberglauben wird besiegen können, wenn das, was mit dem ärgsten Feinde der Menschheit zusammenhängt, der den menschlichen Blick in die Sinneswelt hinein fesselt, weiter erforscht werden kann, dann werden Sie sehen, daß dann auch die Möglichkeit geboten werden wird, auch äußerlich auf das Menschheitskarma zu wirken, indem das Furchtbare solcher Ereignisse abgemildert wird. Suchen Sie in dem materialistischen Aberglauben der Menschen die Gründe, warum die Eingeweihten schweigen müssen über diejenigen Ereignisse, die mit dem großen Menschheitskarma zusammenhängen. Wir sehen einen wissenschaftlichen Betrieb, der vielfach nicht von dem faustischen Streben nach der Wahrheit beherrscht wird, sondern im umfänglichsten Maße mit Eitelkeit und Ehrsucht zusammenhängt. Wie vieles wird an wissenschaftlichen Forschungen dadurch in die Welt gesetzt, weil der einzelne nur etwas sucht für seine eigene Person. Wenn Sie das alles summieren, dann werden Sie sehen, wie stark die Kraft ist, die sich ausbreitet gegen den Ausblick in diejenige Welt, die sich hinter den äußeren sinnlichen Erscheinungen verbirgt. Wenn die Menschheit erst diesen Nebel wegschafft, dann wird die Zeit gekommen sein, in welcher in bezug auf gewisse geheimnisvolle Naturerscheinungen, die von den Feinden der Menschheit ausgehen und tief eingreifen in das menschliche Leben, der Menschheit in einem gewissen Grade umfänglich wird geholfen werden können. Bis dahin ist diese Möglichkeit nicht vorhanden." (Lit.: GA 107, S 180ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1982), *Gedächtnis und Gewissen*
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 12. Juni 1906
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Zwölfter Vortrag, Berlin, 1. Januar 1909
4. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), London, 16. November 1922
5. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, GA 236 (1977), Dornach, 29. Juni 1924
6. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken.*, GA 354 (1977), Zwölfter Vortrag, Dornach, 18. September 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Naturkatastrophen&oldid=28167“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Menschheit | Reinkarnation und Karma

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 14:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.786-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naturreiche

Aus AnthroWiki

Die **Naturreiche** sind die vier obersten der insgesamt sieben Elementarreiche und bilden insgesamt die äußerlich sichtbare Natur:

1. Mineralreich
2. Pflanzenreich
3. Tierreich
4. Menschenreich

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Naturreiche&oldid=21436“
Kategorien: Weltentwicklung | Erdentwicklung | Physische Welt | Naturreiche

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.033-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Naturwissenschaft

Aus AnthroWiki

Als **Naturwissenschaften** werden zusammenfassend all jene Wissenschaften bezeichnet, die sich der Erforschung der belebten und unbelebten Natur widmen. Ihre Hauptdisziplinen sind: Physik, Chemie, Biologie und Geologie. Methodisch streben die gegenwärtigen Naturwissenschaften dabei, unter weitgehender Abstreifung der unmittelbar erfahrbaren Sinnesqualitäten, nach einer möglichst quantitativen Erfassung der Natur und ihrer Abbildung durch ein mathematisches Modell.

Die von Rudolf Steiner propagierten Goetheanistischen Naturwissenschaften streben demgegenüber nach einer rein qualitativen Erklärung der gesetzmäßigen Zusammenhänge der unmittelbar sinnlich gegebenen Naturphänomene. Komplexere Phänomene werden dabei entweder auf unmittelbar einsehbare grundlegende Urphänomene zurückgeführt oder durch Metamorphose ineinander übergeführt. Musterbeispiele dafür sind Goethes Farbenlehre und dessen Metamorphosenlehre.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Naturwissenschaft&oldid=38092“
Kategorie: Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2011 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 534-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nebelriesen

Aus AnthroWiki

Nebelriesen sind ins Riesenhafte vergrößerte Undinen, die die Grenzen ihres eigentlichen Wirkungungsbereichs im Pflanzenleben überschritten haben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nebelriesen&oldid=8951“
Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nebenübungen

Aus AnthroWiki

Die **Nebenübungen**, auch die sechs Eigenschaften genannt, dienen der Stärkung des Seelenlebens und sind eine wesentliche Vorbedingung für jeden, der eine geistige Schulung anstrebt. Diese Nebenübungen müssen stets die meditativen *Hauptübungen* begleiten. Indem man sich in diesen sechs Eigenschaften übt, wird die 12-blättrige Lotosblume, das Herzchakra, regelmäßig ausgebildet, wird aktiv und beginnt sich zu drehen. Diese sechs Eigenschaften sind:

"Gedankenkontrolle. Sie besteht darin, daß man wenigstens für kurze Zeiten des Tages nicht alles mögliche durch die Seele irrlichtelieren läßt, sondern einmal Ruhe in seinem Gedankenlaufe eintreten läßt. Man denkt an einen bestimmten Begriff, stellt diesen Begriff in den Mittelpunkt seines Gedankenlebens und reiht hierauf selbst alle Gedanken logisch so aneinander, daß sie sich an diesen Begriff anlehnen. Und wenn das auch nur eine Minute geschieht, so ist es schon von großer Bedeutung für den Rhythmus des physischen und Ätherleibes.

Initiative des Handelns, das heißt, man muß sich zwingen zu wenn auch unbedeutenden, aber aus eigener Initiative entsprungenen Handlungen, zu selbst auferlegten Pflichten. Die meisten Ursachen des Handelns liegen in Familienverhältnissen, in der Erziehung, im Berufe und so weiter. Bedenken Sie nur, wie wenig eigentlich aus der eigenen Initiative hervorgeht! Nun muß man also kurze Zeit darauf verwenden, Handlungen aus der eigenen Initiative hervorgehen zu lassen. Das brauchen durchaus nicht wichtige Dinge zu sein; ganz unbedeutende Handlungen erfüllen denselben Zweck.

Gelassenheit. Das dritte, um was es sich handelt, kann man nennen Gelassenheit. Da lernt man den Zustand des Hin- und Herschwankens zwischen «himmelhoch jauchzend» und «zum Tode betrübt» regulieren. Wer das nicht will, weil er glaubt, daß dadurch seine Ursprünglichkeit im Handeln oder sein künstlerisches Empfinden verlorengehe, der kann eben keine okkulte Entwickelung durchmachen. Gelassenheit heißt, Herr sein in der höchsten Lust und im tiefsten Schmerz. Ja, man wird für die Freuden und Leiden in der Welt erst dann richtig empfänglich, wenn man sich nicht mehr verliert im Schmerz und in der Lust, wenn man nicht mehr egoistisch darin aufgeht. Die größten Künstler haben gerade durch diese Gelassenheit am meisten erreicht, weil sie sich dadurch die Seele aufgeschlossen haben für subtile und innere wichtige Dinge.

Unbefangenheit. Das vierte ist, was man als Unbefangenheit bezeichnen kann. Das ist diejenige Eigenschaft, die in allen Dingen das Gute sieht. Sie geht überall auf das Positive in den Dingen los. Als Beispiel können wir am besten eine persische Legende anführen, die sich an den Christus Jesus knüpft: Der Christus Jesus sah einmal einen krepierten Hund am Wege liegen. Jesus blieb stehen und betrachtete das Tier, die Umstehenden aber wandten sich voll Abscheu weg ob solchen Anblicks. Da sagte der Christus Jesus: Oh, welch wunderschöne Zähne hat das Tier! - Er sah nicht das Schlechte, das Häßliche, sondern fand selbst an diesem eklen Kadaver noch etwas Schönes, die weißen Zähne. Sind wir in dieser Stimmung, dann suchen wir in allen Dingen die positiven Eigenschaften, das Gute, und wir können es überall finden. Das wirkt in ganz mächtiger Weise auf den physischen und Ätherleib ein.

Glaube. Das nächste ist der Glaube. Glauben drückt im okkulten Sinne etwas anderes aus, als was man in der gewöhnlichen Sprache darunter versteht. Man soll sich niemals, wenn man in okkulter Entwickelung ist, in seinem Urteil durch seine Vergangenheit die Zukunft bestimmen lassen. Bei der okkulten Entwickelung muß man unter Umständen alles außer acht lassen, was man bisher erlebt hat, um jedem neuen Erleben mit neuem Glauben gegenüberstehen zu können. Das muß der Okkultist bewußt durchführen. Wenn einer zum Beispiel kommt und sagt: Der Turm der Kirche steht schief, er hat sich um 45 Grad geneigt - so würde jeder sagen: Das kann nicht sein. - Der Okkultist muß sich aber noch ein Hintertürchen offen lassen. Ja, er muß so weit gehen, daß er jedes in der Welt Erfolgende, was ihm entgegentritt, glauben kann, sonst verlegt er sich den Weg zu neuen Erfahrungen. Man muß sich frei machen für neue Erfahrungen; dadurch werden der physische und der Ätherleib in eine Stimmung versetzt, die sich vergleichen läßt mit der wollüstigen Stimmung eines Tierwesens, das ein anderes

ausbrüten will.

Inneres Gleichgewicht. Und dann folgt als nächste Eigenschaft inneres Gleichgewicht. Es bildet sich durch die fünf anderen Eigenschaften nach und nach ganz von selbst heraus. Auf diese sechs Eigenschaften muß der Mensch bedacht sein. Er muß sein Leben in die Hand nehmen und langsam fortschreiten im Sinne des Wortes: Steter Tropfen höhlt den Stein." (Lit.: GA 095, S 117ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=117ff))

Eine Folge der Nebenübungen ist, dass man seine Wesensglieder vom physischen Leib bis hinauf zum Geistselbst immer bewusster zu erleben beginnt:

"Woher kommt es denn, daß man seinen physischen Körper so wenig kennt? Weil man in ihm lebt und ihn nur empfindungsgemäß wahrnimmt. Man sieht mit dem Auge, daher kann man es nicht beobachten. Der Esoteriker muß dazu gelangen, sich mit seinem Geistig-Seelischen zurückzuziehen, frei zu machen vom Physischen. Dann wird es ihm gelingen, seinen physischen Körper zu beobachten. Es verhilft uns dazu, wenn wir unsere Gedanken möglichst auf einen Punkt zusammenziehen, konzentrieren und in diesen Punkt dann untertauchen, für eine Zeitlang darin leben. Durch solche Konzentration tritt eine Verstärkung der Denkkraft ein und durch sie kann man allmählich dahin gelangen, seinen physischen Körper zu beobachten. Ferner müssen wir dahin gelangen, unseren Ätherkörper kennenzulernen. Das ist noch schwieriger, denn der ätherische Körper ist nicht von der Haut eingeschlossen wie der physische Leib, sondern er ist ein feines Gewebe, das seine Strömungen überall hinaussendet in die Außenwelt und auch von allem, was in der Außenwelt vorgeht, beeindruckt wird, oft dem Menschen ganz unbewußt.

Den Ätherleib lernt man erfühlen durch richtiges Betreiben der zweiten Nebenübung, der Übung des Willens. Gewöhnlich wird ja der Mensch durch äußere Eindrücke zu seinen Handlungen getrieben. Er sieht die Blume auf der Wiese, und da sie ihm gefällt, streckt er die Hand nach ihr aus, um sie zu pflücken. Nun, als Esoteriker, müssen wir dahin gelangen, ohne Anregung von außen, nur aus dem inneren Impulse heraus, den wir uns bewußt geben, dies oder jenes zu tun. Dann kommt man dazu [zu erkennen], es ist der Ätherleib, der die Hand zu der Bewegung veranlaßt. So fühlt man seinen Ätherleib erwachen. Durch diesen erwachenden Ätherleib lernt man nach und nach, sich zu erleben in einer ätherischen Welt. In Wirklichkeit geschieht bei jeder Bewegung, die wir machen, ζ. B. wenn ich einen Gegenstand angreife, mich daran stoße, ein Angriff auf die Außenwelt. Der Nicht-Esoteriker ahnt nichts davon, er ist behütet durch den Hüter der Schwelle vor diesem Wissen, aber der Esoteriker verselbständigt nach und nach seinen Ätherleib, der in der ätherischen Welt sich erlebt. Seine Organe werden feiner, er eignet sich immer mehr eine Empfindung an dafür, daß ein jeder Raum erfüllt ist nicht nur von physischen Gegenständen, sondern von einer zahllosen Menge von Elementarwesen, die sich durch Stechen, Stoßen, Brennen bemerkbar machen. Man muß sich in dieser elementarischen Ätherwelt überall Raum schaffen durch Willensimpulse wie Ausstrecken, Zurückziehen, Stoßen, Vorwärtsschreiten etc., und solche Bewegungen müssen mit dem vollen Bewußtsein, daß man es aus seinem eigensten Wesen heraus will, geschehen. Das ist das zweite: Initiative der Handlungen. Wer sich in der Ätherwelt ohne seinen Initiativ- Willen keinen Raum schaffen kann, der kann in dieser Welt ebensowenig etwas ausrichten, wie jemand, der in der physischen Welt tanzen wollte auf einem Podium, das voller Stühle steht. Erst müssen die Stühle fortgeschafft werden. Das lernt man im Geistigen durch die zweite Übung.

Um unseres Astralleibes bewußt zu werden, müssen wir genau das Umgekehrte tun. Wir müssen da die im Astralleib wogenden Begierden zurückhalten, da müssen wir diesen gegenüber Gelassenheit und Gleichmut entwickeln. Wir müssen absolute Windstille, absolute Ruhe in uns herstellen. Dann erst fühlen wir die äußere astrale Welt an unsere innere astrale Welt stoßen. Wie wir an die ätherische Welt stoßen dadurch, daß wir von uns aus in sie eingreifen in unserem Wollen, so fühlen wir die äußere astrale Welt dadurch, daß wir ruhig in uns selber bleiben, daß wir alle Begierden, Wünsche zur Ruhe bringen.

Bevor der Astralleib soweit ist, betäubt er sich durch den Schrei. Wir wissen ja, daß ein Schmerz entsteht, wenn der physische Leib und der ätherische Leib nicht in richtigem Kontakt sind. Das empfindet der Astralleib als Schmerz. Das kleine Kind, wenn es Schmerz empfindet, schreit. Es sucht den Schmerz zu übertönen im Schreien. Der Erwachsene ruft vielleicht: au! Wenn es dem Menschen gelänge, seinen Schmerz völlig in den Vibrationen des Tons hinströmen zu lassen, so würden durch dessen Schwingungen in der Formation des Ätherleibes solche Veränderungen entstehen, daß er nicht den Schmerz empfände, sondern daß er hinuntersänke ins Unterbewußtsein.

Aber die guten Götter haben den Menschen schwächer veranlagt, und es ist gut so, denn sonst gäbe es kein Leid und auch keine artikulierte Sprache. Der Esoteriker muß dahin gelangen, alle Schmerzen, überhaupt alles, was durch das Äußere in ihm angeregt wird, in ihm vorgeht, ruhig, gelassen, gleichmütig zu ertragen. Dann wird er nicht Angriffe machen (durch seinen Astralleib) auf die Außenwelt, sondern die Angriffe wenden sich von außen an ihn. Aber da er völlige Gelassenheit entwickelt hat, so berühren sie nur seinen physischen und ätherischen Leib. Der Astralleib bleibt unberührt. Er wird sozusagen frei, und man kann ihn beobachten. Also durch die Übung in der Gelassenheit gelange ich dazu, meinen Astralleib kennenzulernen. Schließlich muß ich auch noch dazu kommen, mein Ich kennenzulernen. Ich kann mein Ich nicht erfühlen, weil ich in ihm lebe. Daher müssen wir es in die Welt ausgießen. Mein Ich lerne ich kennen durch das, was wir bezeichnen als Positivität (Gleichnis vom Hunde).

Wenn wir es machen wie der Christus-Jesus, so sehen wir nicht das Häßliche, sondern tauchen soweit hinein in alles, daß wir an das Gute kommen. Auf diese Weise kommen wir los von unserm Ich und können es beobachten. Ich ist Liebe und Wille. Durch den entwickelten Willen lernen wir erkennen die Substanz aller Dinge, die im Göttlichen urständet. Durch die Liebe lernen wir das Wesen der Dinge miterleben. So dringen wir durch Wille und Liebe vor zum Erkennen, das frei ist vom persönlichen Ich. Als geistiges Ich lernen wir untertauchen in Wesen und Substanz aller Dinge, die ja aus dem geistigen Vatergrund stammen, wie auch unser eigenes Ich. Unser Ich schaut uns aus allem Geschaffenen an («Schwan»). Der Schüler erreicht die Stufe des «Schwan», wenn er das erleben kann.

Auf der fünften Stufe entwickeln wir Manas oder Geistselbst. Da dürfen wir uns nicht festlegen auf dasjenige, was wir bisher gesehen, gelernt, gehört haben. Wir müssen lernen, von alle dem abzusehen, uns allem, was uns entgegentritt, ganz wie ausgeleert von dem Bisherigen zu erhalten. Manas kann nur entwickelt werden, wenn man lernt, alles, was wir uns durch Eigendenken erworben haben, doch nur zu empfinden als etwas Minderwertiges gegenüber dem, was wir uns erwerben können, indem wir uns den Gedanken öffnen, die aus dem gottgewobenen Kosmos einströmen. Aus diesen göttlichen Gedanken ist alles, was uns umgibt, entstanden. Wir haben sie nicht durch unser bisheriges Denken finden können. Da verbergen es uns die Dinge. Jetzt lernen wir hinter allem wie ein verborgenes Rätsel dies Göttliche zu erahnen. Immer mehr lernen wir in Bescheidenheit einsehen, wie wenig wir bisher von diesen Rätseln ergründet haben. Und wir lernen, daß wir eigentlich alles aus unserer Seele entfernen müssen, was wir bisher gelernt haben, daß wir ganz unbefangen, wie ein Kind, allem entgegentreten müssen — daß sich nur der Unbefangenheit der Seele darbieten die göttlichen Rätsel, die uns umgeben. Kindlich muß die Seele werden, um in die Reiche der Himmel eindringen zu können. Der kindlichen Seele strömt dann entgegen die verborgene Weisheit - Manas - wie ein Geschenk der Gnade aus der geistigen Welt.

Weiter zu gehen ist für den Menschen nicht nötig, da er durch diese fünf Stufen den Kontakt mit der geistigen Welt herstellt. Es muß nun noch durch stete Wiederholung dieser fünf Übungen zwischen den verschiedenen Fähigkeiten, die durch sie erlangt werden sollen, die Harmonie des Zusammenwirkens hergestellt werden. Das bewirkt die sechste Übung.

Diese Übungen sind von allergrößter Wichtigkeit. Durch sie kann die Seele den Weg finden in die geistigen Welten. Überall, in allen Schriften, Zyklen, Vorträgen finden Sie Hinweise auf diese fünf Übungen. Und es brauchte keine esoterische Stunde stattzufinden, wenn jeder sie aufmerksam läse und die Kräfte dieser Übungen in seiner Seele zum Leben erweckte. Sie dienen den speziell gegebenen Übungen zur Unterstützung." (Lit.: GA 266c, S 241ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=241ff))

Siehe auch

- Achtgliedriger Pfad

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zwölfter Vortrag, Stuttgart, 2. September 1906
2. siehe auch Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung*, GA 245 (1987), S 15 ff. (Allgemeine Anforderungen, die ein jeder an sich selbst stellen muß, der eine okkulte Entwickelung durchmachen will

(http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_allgemeine_anforderungen.htm))
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266/3 (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nebenübungen&oldid=47523“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg | Nebenübungen

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2013 um 15:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.537-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Negative Theologie

Aus AnthroWiki

Die **negative Theologie** ist aus dem Versuch hervorgegangen, den religiösen Glauben mit der Philosophie und der Vernunft zu vereinbaren und darüber auszulegen. Darin gleicht sie der natürlichen Theologie, doch im Gegensatz zu dieser bestreitet die negative Theologie die Möglichkeit zur objektiven Erkenntnis und zum Beweis eines Gottes. Alle Eigenschaften, Benennungen oder Definitionen des Göttlichen werden hier konsequent negiert, so dass das Göttliche ein unvorstellbares und nicht beweisbares "Nichts" jenseits der Welt ist und bleibt. Ihm wird in dieser Weise selbst das Sein abgesprochen.

Die negative Theologie trat schon in der Antike stets im Zusammenhang mit der griechischen Philosophie auf und hier besonders mit dem Neuplatonismus (Dionysius Areopagita). Bedeutendster Vertreter einer negativen Theologie im Mittelalter ist Meister Eckhart, der den personalen dreieinigen Gott zusammen mit allen weltlichen Phänomenen zum unerkennbaren *Einen* hin transzendiert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die antiken Wurzeln der negativen Theologie
  - 1.1 Alexandria: Philo, Kirchenväter
  - 1.2 Gnosis
  - 1.3 Gemeinsamkeiten von negativer Theologie und Neuplatonismus
  - 1.4 Das Ende der negativen Theologie in der Antike
- 2 Taoismus
- 3 Die negative Theologie im Mittelalter
  - 3.1 Eine neue Blüte durch Meister Eckhart
  - 3.2 Die Definition der negativen Theologie durch Heinrich Seuse
  - 3.3 Das erneute Ende der negativen Theologie durch die Inquisition
- 4 Die Unterschiede der Theologien von Meister Eckhart und Nikolaus von Kues
- 5 Die Bedeutung einer negativen Theologie in der heutigen Welt
- 6 Kritik
- 7 Wichtige Werke
- 8 Literatur
- 9 Einzelnachweise

Die antiken Wurzeln der negativen Theologie

Alexandria: Philo, Kirchenväter

Die negative Theologie hat ihre Wurzeln in der von Alexander dem Großen gegründeten ägyptischen Hafenstadt Alexandria, die danach die Hauptstadt des Reiches der griechischen Ptolemäer wurde. In Alexandria lag das geistige Zentrum des östlichen Mittelmeerraumes in den Jahrhunderten um die Zeitenwende mit der ersten Universität im modernen Sinn. In der sogenannten Alexandrinischen Schule kam es zu einer Verschmelzung verschiedener Geistesrichtungen, insbesondere der griechischen Philosophie und dem Judentum unter Anteil weiterer orientalischer Elemente.

Wegweisend war hier zunächst der *Jude Philo*. Bei dieser Verschmelzung entledigte Philo den alttestamentlichen Gott aller weltlichen Eigenschaften und Bestimmungen. Der eine jüdische Gott wurde bei Philo für die Welt und den Menschen schlechthin unerkennbar und unbestimmbar, was den Beginn einer negativen Theologie markierte. Diese Verschmelzung des griechischen systematischen und kritischen Denkens mit dem jüdischen Glauben an den einen Gott kann darüber hinaus als Geburt der wissenschaftlichen Theologie an sich angesehen werden.

Als Vermittler zu diesem unbestimmbaren Gott zog Philo die griechische Logos-Vorstellung heran und nannte diese weltdurchwaltende Vernunft den Sohn dieses Gottes. Diese das jüdische Gottesbild verändernden Gedanken hatten einen maßgebenden Einfluss auf die kurz danach entstehende christliche Theologie.

Die alexandrinischen *Kirchenväter Origenes und Clemens* vertraten eine negative christliche Theologie und standen wie Philo dem griechischen Denken sehr nahe. So ist für Origenes Christus nicht nur alleiniger Erlöser, sondern auch Vorbild, d.h. für ihn zeigte sich der göttliche Logos genau wie für Clemens auch in der heidnischen, also griechischen Philosophie und hier besonders bei Platon.

Gnosis

Das Apokryphon des Johannes beinhaltet die Aussagen, daß man über Gott nur negativ sprechen kann, daß Gott jenseits der Zeit und daß seine Existenz unbeweisbar ist.

Gemeinsamkeiten von negativer Theologie und Neuplatonismus

Das letzte große System der griechischen Philosophie war der Neuplatonismus, der ca. 150 Jahre nach Philo ebenfalls in Alexandria und der alexandrinischen Schule seinen Anfang nahm und den Grundgedanken Philos fortführte. Für den Begründer Ammonios Sakkas und dessen Schüler Plotin war das Göttliche das Eine oder Erste, das genau wie bei Philo jenseits aller Bestimmungen und Gegensätze stand. Grundlage war für Plotin zwar weiterhin das Denken der griechischen Philosophie, doch im Unterschied zu der vorangegangenen griechischen Philosophie lag das Höchste für Plotin außerhalb des Denkens und konnte von und in dem begrifflichen Denken in keiner Weise mehr erfasst werden. Dieser Grundgedanke der absoluten Unvorstellbarkeit und Nichtbestimmbarkeit des Höchsten oder Göttlichen in der alexandrinischen Schule bedingt und begründet die negative Theologie.

In diesem Grundgedanken sind negative jüdische bzw. später negative christliche Theologie und philosophischer Neuplatonismus aufs engste miteinander verbunden und enthalten in dieser Unbestimmbarkeit eines Höchsten, Einen gleichzeitig ein mystisches Element. Das mystische Element bedingt sich vor allem durch die Nichtfassbarkeit im begrifflichen Denken und Vorstellen, geht in dieser Nichtfassbarkeit aber noch tiefer. Sie gründet auf einer strikten Trennung der Strukturen von Welt und jenseitigem Einen, wobei dem Einen bei Plotin und später besonders auch bei Meister Eckhart neben den Kategorien Raum und Zeit selbst die des Seins abgesprochen wird. Die weltlichen Phänomene, die Materie und die Welt selbst gelten in Anlehnung an Platons Schatten hier nur noch als aus der Seele oder dem Geist ausquellende Erscheinungen, so dass Plotin in seiner Abhandlung über Ewigkeit und Zeit zu der Aussage gelangt, dass „es außer der Seele keinen anderen Ort für dieses All gibt“. Während in der Neuzeit Immanuel Kant in seinem Idealismus die Erscheinungshaftigkeit der weltlichen Phänomene nur feststellt, ist die geistige Rückkehr in dieses jenseitige Eine das letztendliche Ziel des Neuplatonismus und der mit ihm verbundenen negativen christlichen Theologie, insbesondere später bei Meister Eckhart. Diese Rückkehr kann als dieser Vorgang in oder mit den erscheinungshaften Strukturen der Welt aber weder erreicht noch erkannt werden kann, wodurch sich sowohl das Negative als auch das Mystische in der Konsequenz dieser Theologie ergibt.

Das Ende der negativen Theologie in der Antike

Problematisch war schon damals, dass die negative Theologie dem mehr emotionalen religiösen Verehrungsglauben das Objekt und die Grundlage entzog. Das und die Nähe zu der als heidnisch angesehenen Philosophie war besonders für fundamentalistische Juden und Christen eine Häresie an ihrem jeweiligen vorstellbaren, bildhaften und benennbaren Glauben. Einen der vielen Höhepunkte dieser oft gewalttätigen Auseinandersetzungen in Alexandria stellte die grausame Ermordung der neuplatonischen Philosophin Hypatia durch die Christen dar.

Ein durchgehend prägendes Kennzeichen der negativen Theologie ist die Nähe zur griechischen Philosophie, besonders in dem damaligen Wissenschaftszentrum Alexandria, während die positive christliche Theologie stets mehr vom Wesen des jüdischen Gottesglaubens geprägt ist. Ganz im Gegensatz zur toleranten negativen Theologie, die jedwede Gottesbilder zwar als ein erstes Hilfsmittel akzeptierte, sie letztlich aber restlos alle verleugnete und in Hinsicht auf das wahre Göttliche eben negierte, ist es das Wesen der positiven Theologie, ein ganz bestimmtes Gottesbild als einzig wahr und heilig anzusehen und alle anderen dementsprechend abzuwerten. Als es dann die Vertreter der positiven christlichen Theologie schafften, im Römischen Reich ihren Glauben zur Staatsreligion zu erheben, wurden entsprechend dieser positiven Theologie alle konkurrierenden, gnostischen Richtungen und hier besonders der Neuplatonismus und die mit ihm eng verwandte negative Theologie verfolgt und unterdrückt. Im Jahre 529 n. Chr. schloss Kaiser Justinian schließlich die in Athen seit Platon bestehende Akademie und verbot jeden weiteren Unterricht in griechischer Philosophie.

Taoismus

Da Gott in der negativen Theologie weder Name, Personalität noch vorstellbare Eigenschaften hat, ist Gott der negativen Theologie kaum unterscheidbar von Tao, dem zu Beginn des [Tao Te King] auch alle vorstellbaren Eigenschaften abgesprochen werden.

Die negative Theologie im Mittelalter

Eine neue Blüte durch Meister Eckhart

Trotz Verfolgung und Verbots lebte die negative Theologie auch in der Spätantike und im Mittelalter fort. Das entscheidende Bindeglied zum Mittelalter hin war ein, wohl wegen der widrigen Umstände, unbekannt bleibender Autor, der unter dem Pseudonym Dionysius Areopagita verschiedene Schriften veröffentlichte, in denen er erneut versuchte, das Christentum mit der heidnischen griechischen Philosophie zu verbinden, so wie es schon Philo 500 Jahre zuvor mit dem Judentum getan hatte. Da Dionysius mit einem in der Apostelgeschichte genannten gleichnamigen Athener verwechselt wurde (oder verwechselt werden sollte), wurden seine Schriften im Mittelalter intensiv gelesen und kommentiert. Besonders bei Meister Eckhart gelangte die negative Theologie auf diese Weise zu einer neuen Blüte.

Meister Eckhart erklärt ausdrücklich, dass die Heilige Schrift mit der Philosophie und damit auch dem Naturerkennen übereinstimmt, weil es nur eine einzige „Quelle und Wurzel der Wahrheit“ geben kann. Eckharts Ansatz und Methode ist es daher, genau wie bei Philo und Dionysius, den religiösen Glauben durch die Vernunftgründe der Philosophen auszulegen. In seinen lateinischen Werken sagt Eckhart: „Demgemäß wird also die Hl. Schrift sehr angemessen so erklärt, dass mit ihr übereinstimmt, was die Philosophen über die Natur der Dinge und ihre Eigenschaften geschrieben haben, zumal aus einer Quelle und einer Wurzel der Wahrheit alles hervorgeht, was wahr ist, sei es im Sein, sei es im Erkennen, in der Schrift und in der Natur“ (Meister Eckhart, Lat. Werke III, S. 154-155).

Meister Eckhart überwindet in seiner Theologie dabei die personale, dreieinige Gottesvorstellung hin zu dem unvorstellbaren „einigen Einen“. Auch in seinen Aussagen zum Wesen der Welt wird Eckharts Nähe zum Neuplatonismus deutlich, wie etwa in Predigt 43 (nach der Predigt-Zählung der Diogenes-Ausgabe von J. Quint): „Dort, wo niemals Zeit eindrang, niemals ein Bild hineinleuchtete: im Innersten und im Höchsten der Seele erschafft Gott die ganze Welt“.

In der Sohn-Erkenntnis wird bei Eckhart dieses Eine nur in einem, wie er es in Predigt 57 (Quint) ausdrückt, „nichterkennenden Erkennen“ erfasst, so dass die negative Theologie selbst in der Sohn-Erkenntnis nicht aufgehoben wird, ja das ist gerade der entscheidende Aspekt der Sohn-Erkenntnis. Denn das höchste Eine ist für Meister Eckhart letztlich, wie er es in Predigt 23 (Quint) nennt, „das verborgene Dunkel der ewigen Gottheit und ist unerkannt und ward nie erkannt und wird nie erkannt werden.“

Die Definition der negativen Theologie durch Heinrich Seuse

Meister Eckharts Schüler Heinrich Seuse verweist im I. Abschnitt in seinem „Buch der Wahrheit“ auf den „Kern der

Heiligen Schrift“, den er im folgenden II. Abschnitt als eine gleichzeitige Definition der negativen Theologie näher erläutert. Darin heißt es, dass es allen Menschen, die wieder in das Eine geführt werden sollen, nützlich ist, den Ursprung von sich und allen Dingen zu wissen, da dort auch ihr letztes Ziel ist. Dieses nützliche Wissen steht für Seuse als Kern der Heiligen Schrift bei Dionysius, der nach Seuses Aussage dieses Eine unverhüllt geschaut hat.

Das, was dort im einigen Einen geschaut wurde, ist aber nun als Kern dieser negativen Theologie vor allem, dass dieses einige Eine „mit allen Namen letztlich ungenannt bleibt“, wobei der Name immer auch die Natur und die Definition des genannten Dinges ausdrückt. Der Kern der Heiligen Schrift und gleichzeitig die Definition der negativen Theologie ist demnach also, dass in dem unverhüllten Schauen des Einen dieses Eine paradoxerweise gerade nicht erkannt, gewusst und benannt werden kann. Die Natur des genannten einfachen Seins ist, wie es bei Seuse heißt, „endlos, unermesslich und unbegreiflich für alles kreatürliche Denken“, so dass „allen gelehrten Theologen bekannt ist, dass eben dieses Wesen, das keine Weise hat, auch ohne Namen ist“. Weiter sagt Seuse hier als konkrete Definition der negativen Theologie über diesen Kern des christlichen Glaubens:

> *Und darum sagt Dionysius in dem Buch >Von den göttlichen Namen<, Gott sei ein »Nichtsein« oder ein »Nichts«, und das ist in Bezug auf alles Sein und jedes bestimmte Etwas zu verstehen, das wir ihm nach kreatürlicher Weise zulegen können. Denn »was man ihm in dieser Weise zuschreibt, das ist alles in gewissem Sinn falsch, und seine Verneinung ist wahr«. Und daher könnte man ihn ein »ewiges Nichts« nennen. Andererseits, will man von etwas sprechen, wie erhaben und über alles Verstehen es ist, so muss man ihm irgend einen Namen geben.*

Für die negative Theologie sind in dieser Weise alle Aussagen über das jenseitige Eine, Absolute nur austauschbare Hilfsmittel oder Krücken, die als solche der Verehrung nicht wert sind. Letztlich erkennt die negative Theologie keine Aussage über das Göttliche an, geschweige denn ein Dogma. In einer negativen Theologie würden daher alle Widersprüche zwischen und Spaltungen in den Religionen mit einem Schlage behoben. Über etwas, das nicht erkannt, benannt und definiert werden kann, kann auch nicht gestritten werden.

Das erneute Ende der negativen Theologie durch die Inquisition

Doch wie schon in der Antike geriet auch im Mittelalter die negative Theologie in Konflikt mit dem Wesen und Dogmatismus der positiven Theologie. Meister Eckhart wurde als einziger Theologe von Rang des gesamten Mittelalters vor ein Inquisitionsgericht gestellt und verurteilt. Mit diesem Prozess und dem allgemeinen Verbot der Schriften und Gedanken Meister Eckharts fand die negative *Theologie* im Mittelalter ihr abruptes Ende.

Die Unterschiede der Theologien von Meister Eckhart und Nikolaus von Kues

Nikolaus von Kues, der ca. 100 Jahre nach Eckhart an der Schwelle des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit lebte, sah sich als ein Vertreter der negativen Theologie und wird bis heute so verstanden. Doch hinsichtlich Eckarts Theologieverständnis sind bei Nikolaus von Kues entscheidende Abweichungen feststellbar, die das Besondere der negativen Theologie von Meister Eckhart veranschaulichen. Meister Eckhart kennt entsprechend seines neuplatonischen Weltverständnisses kein Gottesreich in der Zeit als nach dieser Welt, in dem dann auch noch andere weltliche Kategorien wie die der Personalität oder die von gut und böse enthalten sind. Er sagt stattdessen: „Nehme ich aber das Nun, so begreift das alle Zeit in sich. Das Nun, in dem Gott die Welt erschuf, das ist dieser Zeit so nahe wie das Nun, in dem ich jetzt spreche, und der jüngste Tag ist diesem Nun so nahe wie der Tag, der gestern war“ (Quint 1979, S. 196). Der Theologe Udo Kern stellt den entscheidenden Aspekt der negativen Theologie Eckharts fest, wenn er sagt: „Der Mensch erreicht hier [in der göttlichen Schau] nach Eckhart die beatitudo. Eine in diesem Sinne noch ausstehende qualitätsmäßig noch zu steigernde beatitudo kennt er nicht. Eckhart dechiffriert die endeschatologischen Aussagen ins Präsentisch-Eschatologische“ (Kern 2003, S. 244).

Ganz anders sieht das Nikolaus von Kues. Er spricht in seiner negativen Theologie zwar zunächst auch von der Einheit in Gott als „‚Einer und Alles’ oder ‚Alles in eins’“ (v. Kues, Buch I 2002, S. 97) und sagt: „Im Voraufgehenden wurde erwiesen, dass die Auferstehung der Menschen sich jenseits allen Geschehens, jenseits von Zeit, Quantität, und was sonst der Zeit unterworfen ist, ereignet“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 73). Doch mit der

Auferstehung verbindet Nikolaus von Kues nicht wie Eckhart allein die Gottesschau im Hier und Jetzt, die darin das geistige Zunichtewerden alles Weltlichen inklusive Raum und Zeit und besonders des Kreatur-Seins zur Voraussetzung hat, sondern die Auferstehung der menschlichen Kreaturen in der Zeit und dem Sein als Kreatur in unendlich viel Zeit. Nikolaus von Kues sagt: „Der Mensch Christus ist auferstanden; deshalb werden alle Menschen, wenn das gesamte zeitlicher Vergänglichkeit unterliegende Geschehen aufhört, durch ihn auferstehen, um in Ewigkeit unvergänglich zu sein“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 55-57). Weiter heißt es: „Es werden also alle durch Christus auferstehen [‚Gute wie Schlechte’], aber nicht alle wie Christus und in ihm durch die Vereinigung mit ihm, sondern nur diejenigen, die durch Glaube, Hoffnung und Liebe mit Christus vereint sind“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 57), wobei „auch die Strafen der Verdammten gleichfalls alle erdenklichen und beschreibbaren Strafen übersteigen“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 73). Eckhart kennt diese Unterscheidungen im göttlichen Jenseits nicht („keinerlei Unterschied“ Quint 1979, S. 186). Unterscheidungen bedingen kein einheitliches Jenseits mehr, sondern sind praktisch eine Erweiterung der Welt ins Jenseitige. Nikolaus von Kues sagt dann etwas Entscheidendes, das zeigt, dass diese unterschiedlichen negativen Theologieverständnisse nicht theoretische Haarspaltereien, sondern gerade heute von zentraler Bedeutung sind: „Du siehst, wenn ich mich nicht täusche, dass es keine vollkommene, die Menschen zum letzten, heißersehnten Ziel des Friedens führende Religion gibt, die Christus nicht als Mittler und Erlöser, als Gott und Mensch, als Weg, Leben und Wahrheit umfasst“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 57-59). Nikolaus von Kues beklagt in der weiteren Ausführung dieses Satzes die Unstimmigkeit des Glaubens der Sarazenen oder Mohammedaner, die die Gottheit des Menschen Christus leugnen. „Sie sind in der Tat verblendet, weil sie Unmögliches behaupten“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 59). „Mit diesen bekennen die Juden gleicherweise den Messias als größten, vollkommensten und unsterblichen Menschen, dessen Gottheit sie, durch dieselbe teuflische Blindheit gehindert, leugnen“ (v. Kues, Buch III 1999, S. 59).

Meister Eckhart versteht die biblischen Figuren genau wie Philo nur allegorisch als Kräfte der Seele („»Petrus« besagt soviel wie Erkenntnis“, Quint 1979, S. 165). Auch der Sohn steht bei Eckhart nur allegorisch für die höchste (Selbst-) Erkenntnis des göttlichen Urgrundes in der Seele (auch als „Funke“) und damit nahe dem griechischen Logos-Begriff für die Geschaffenheit und Erscheinungshaftigkeit der Welt und des Seins, nicht dagegen für eine reale und absolute göttliche Person, die darin stets mit weiteren Jenseitsvorstellungen und –erwartungen verbunden ist. Wenn der Mensch in der höchsten Erkenntnis sein Kreatur-Sein und die Welt überwindet, ist er bei Eckhart Sohn, wobei gilt: „Wo der Vater seinen Sohn in mir gebiert, da bin ich derselbe Sohn und nicht ein anderer“ (Quint 1979, S. 172). Doch auch dieses relativierte Sohn-Sein wird bei Eckhart noch überstiegen, wenn er sagt: „es will in den einfaltigen Grund, in die stille Wüste, in die nie Unterschiedenheit hineinlugte, weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist“ (Quint 1979, S. 316). Meister Eckhart negiert in seiner negativen Theologie im Gegensatz zu Nikolaus von Kues die christlichen Jenseitsvorstellungen nicht nur auf der begrifflichen Ebene, sondern auch auf der Ebene des Seins, d.h. restlos alle religiösen Vorstellungen sind nicht dogmatisch als real und absolut zu nehmen, sondern als bloße und im Grunde austauschbare Hilfsmittel (im Sinne von Dionysius: „Andererseits, will man von etwas sprechen, wie erhaben und über alles Verstehen es ist, so muss man ihm irgend einen Namen geben“). Bestätigt wird das dadurch, dass Eckhart oft heidnische Meister in einem zustimmenden Sinn zitiert und deren Aussagen manchmal sogar über die der Schrift stellt (Quint 1979, S. 219). Eckharts negative Theologie besitzt bezüglich der von Nikolaus von Kues nicht nur ein anderes Sohn-Verständnis, sondern eine völlig andere Eschatologie. Bei Eckhart geht es um die Erkenntnis des wahren Wesens der Welt, ihres verborgenen Urgrundes und um die Identifikation mit diesem einheitlichen Urgrund, nicht dagegen um die Rettung der Kreaturen und des weltlichen Selbstverständnisses in diesen Urgrund. Dabei wird Eckharts negative Theologie im Gegensatz zu der von Nikolaus von Kues mit dessen realen göttlichen Sohn nicht von der Religionskritik von Kant berührt, sondern besitzt über den Neuplatonismus vielmehr eine gemeinsame Wurzel mit Kants idealistischer Philosophie. In dem Verständnis der negativen Theologie als Folge der widerspruchsfreien Vereinigung der Religion mit der Philosophie und der menschlichen Vernunft, wie es von Philo angestoßen wurde und für die heute statt Platon Kant als wichtigster und entscheidender philosophischer Bezug angesehen werden kann, kann die Theologie von Nikolaus von Kues nicht als Fortgang der antiken und mittelalterlichen negativen Theologie verstanden werden. Es ist nach Kants Religionskritik nicht vernünftig, eine bestimmte göttliche oder metaphysische Vorstellung als real (und darin immer auch „positiv“) zu nehmen, wobei uns das „die Vernunft aus der Natur der Handlungen selbst lehrt“ (Kant 1787, B 847).

Die Bedeutung einer negativen Theologie in der heutigen Welt

In der modernen, globalisierten Welt prallen die verschiedenen Kulturen und Religionen mit ihren Gottesbildern

aufeinander und bilden oftmals das Motiv oder den Hintergrund gewalttätiger Auseinandersetzungen (Schlagwort Kampf der Kulturen). Weder die Philosophie noch die moderne Naturwissenschaft kann dabei eines dieser einander widersprechenden Gottesbilder als wahr bestätigen, um so den religiös geprägten Auseinandersetzungen den Boden zu entziehen. Die negative Theologie bietet hier allein aufgrund ihrer Entstehung in der Alexandrinischen Philosophie, sowie ihrer Nähe zum Neuplatonismus und der damit gegebenen Verwandtschaft zum neuzeitlichen Idealismus noch am ehesten die Chance nicht nur zu einem interreligiösen Dialog, sondern auch einer interdisziplinären Verständigung und Problemlösung. So lehnt etwa Kant in seiner Religionskritik die Gottesvorstellungen und -bilder nicht gänzlich ab. Er sagt aber, dass sie nur dazu geschaffen worden sind, den notwendigen moralischen Gesetzen "Effekt zu geben" (Kant, *KRV*, B 846). Wenn dagegen die Vorstellungen oder Ideen eines höchsten Wesens als "unmittelbare Kenntnis neuer Gegenstände“ oder als reales Sein verstanden werden, von denen dann umgekehrt die moralischen Gesetze erst abgeleitet werden, so ist das nach Kant "schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft" und muss "die letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln" (Kant, *KRV*, B 847). Das Absolute kann für Kant nicht bestimmt werden, obwohl er es selbst hinter den Phänomenen der Welt voraussetzt.

Manche Autoren, die sich in der Bewältigung drängender religiöser Probleme der Gegenwart engagierten, wie besonders der Philosoph Willi Oelmüller in seiner philosophischen Rede von Gott, gehen davon aus, dass die drei abrahamitischen Religionen die aufklärerische Kritik an anthropomorphen Gottesbildern und Gottesvorstellungen durch die gemeinsame Tradition des Bilderverbotes immer schon in sich tragen und vorweggenommen haben - jedenfalls in einem Teil ihrer Überlieferungen. Da dieses Bilderverbot der negativen Theologie zugeordnet werden kann, heißt das, dass eine mit einer neuzeitlichen aufklärerischen Philosophie verbundene negative Theologie auch so verstanden werden kann, dass sie den Religionen nicht schaden, sondern sie vielmehr zu ihren eigentlichen Wurzeln führen würde. Nichts anderes war auch früher schon die Absicht so wichtiger Vertreter der negativen Theologie wie Philo von Alexandria und Meister Eckhart, indem sie einen vorhandenen Glauben mit Philosophie als einem kritischen und logischen Denken zu einer dadurch negativen Theologie verbanden.

Kritik

Die Grenzen einer rein negativen Theologie liegen, wie besonders Karl Rahner betont hat, in ihrer anthropologischen Grundentscheidung. Das Ziel, Gott und Göttliches von raum-zeitlicher und verbal-rationaler Einengung und Besitzbarkeit frei zu halten, steht im unauflösbaren Widerspruch zum Bedürfnis vieler Menschen, das Transzendente gemeinschaftlich, verbal und rituell zu verehren. Negative Theologie, die sich nicht als Korrektiv, sondern absolut versteht, muss dieses Bedürfnis anerkennen und ernst nehmen. Einige Theologen gehen demgegenüber von einem Konzept der Selbstmitteilung des Göttlichen aus. Einigen Kritikern zufolge geschieht dies um den Preis interreligiöser Rechthaberei, der immer wieder konfliktträchtig sei.

Wichtige Werke

- Plotin: *Über Ewigkeit und Zeit*, übersetzt von W. Beierwaltes, Frankfurt/M. 1995
- H. Seuse: *Das Buch der Wahrheit*, hrsg. von L. Sturlese, R. Blumrich, Hamburg 1993
- J. Quint: *Meister Eckehart: Deutsche Predigten und Traktate*, München 1963 (zuletzt als Diogenes-Taschenbuch, Zürich 1990)
- Meister Eckhart, *Die lateinischen Werke Bd. III*, hrsg. und übers. von Karl Christ u.a., Stuttgart 1994, ISBN 3-17-001085-9
- Nikolaus von Kues: *Die belehrte Unwissenheit*, Buch 1-3, Hamburg 1999 und 2002

Literatur

- M. Clauss: *Alexandria – Schicksale einer antiken Weltstadt*. Stuttgart 2003
- J. Halfwassen: *Plotin und der Neuplatonismus*, München 2004
- P. Deussen: *Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen*, II. Band, Leipzig 1911
- I. Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, B = 2. Auflage 1787, zitiert nach der Ausgabe Meiner, Hamburg 1998
- Udo Kern: *„Gottes Sein ist mein Leben“ - Philosophische Brocken bei Meister Eckhart*, Berlin 2003

Einzelnachweise

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Negative Theologie (http://de.wikipedia.org/wiki/Negative_Theologie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Negative_Theologie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Negative_Theologie&oldid=29475“

Kategorien: Theologie | Mystik | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.370-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neid

Aus AnthroWiki

Neid (lat. *invidia*) oder **Missgunst**, als das gefühlsmäßige Verübeln des Glücks und der Besserstellung Anderer, ist auf den luziferischen Einfluss im Astralleib zurückzuführen und zählt in der christlich-abendländischen Tradition zu den sieben Hauptlastern.

Giotto di Bondone, Der Neid

> "Wenn wir irgend jemanden beneiden, so sind wir nicht geneigt, uns jener Tugend hinzugeben, die auf den tiefsten, innersten Wesenskern, auf das Göttliche des anderen Menschen eingeht. Denn Mitfühlen hat erst dann Wert, wenn wir nicht nur Mitgefühl haben, sondern wenn wir den Kern, die geistige Wesenheit des anderen Menschen schätzen können. Menschenschätzung aber, als Grundlage des Mitgefühls, schließt in sich, daß wir die Vorzüge des anderen Menschen gelten lassen und uns über die Erfolge, die Entwickelungsstufen anderer Menschen freuen können. Und das alles schließt den Neid aus. Neid zeigt sich als Eigenschaft, die mit dem allerstärksten Egoismus des Menschen nahe zusammenhängt. Neid ist einer der schlimmsten Einflüsse Luzifers. Alles was in unserer Seele leben kann und unter Neid zu registrieren ist, gehört in sein Gebiet, und jedesmal, wenn wir eine Anwandlung von Neid haben, packt uns Luzifer an unseren Trieben in unserem Astralleib." (Lit.: GA 125, S 192ff)

Wird der Neid bekämpft, kann er sich als karmische Wirkung in die ahrimanische Tadelsucht verwandeln, die ihren Sitz im Ätherleib hat:

> "Und der Neid, den wir bekämpfen, tritt dann häufig im Leben so auf, daß wir die Begierde bekommen, die Fehler anderer Menschen aufzusuchen und recht viel zu tadeln. Wir begegnen im Leben manchem Menschen, der wie mit einer gewissen hellsichtigen Kraft immer die Fehler und Schattenseiten anderer Menschen herausfindet, und wenn wir dieser Erscheinung auf den Grund gehen, so liegt er darin, daß der Neid sich in Tadelsucht umgewandelt hat, und diese scheint dem betreffenden Menschen eine recht gute Eigenschaft zu sein. Es ist gut, so sagen sie, daß man auf das Vorhandensein dieser schlechten Eigenschaften aufmerksam macht. Hinter solcher Tadelsucht steckt aber nichts anderes als umgewandelter, maskierter Neid.
>
> Ein Mensch ist zum Beispiel in seiner Jugend neidisch. Der Neid tritt nachher nicht mehr hervor, und es zeigt sich die Umwandlung desselben im Alter wieder dadurch, daß der Betreffende sich mit der Eigenschaft der Unselbständigkeit zeigt, des Abhängig-sein-Wollens von anderen Menschen, immer andere Menschen haben zu müssen, die raten und helfen. Eine gewisse moralische Schwäche tritt als die Folge des umgewandelten Neides auf, und wir werden immer sehen, wenn jemand diese moralische Schwäche hat, daß da die karmische Folge des umgewandelten Neides vorliegt." (Lit.: GA 125, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=194ff))
>
> "Im Grunde wirkt Karma so, daß es wie eine leise Erfüllung in derselben Inkarnation noch zum Ausdruck kommt, maßgebend aber für den Charakter wird es in der nächsten Inkarnation. So tritt, wo Neid in der Jugend sich gezeigt hat, Hilflosigkeit im Alter auf, Das ist eine leise karmische Nuance. Die bleibt dann bestehen auch nach dem Tode und wirkt weiter durch Kamaloka* hindurch, und das was sich dann als aufbauende Kräfte für das nächste Leben zeigt, das enthält diese karmische Nuance und verwebt sie in das, was als Grundcharakter der drei Leiber, des physischen, des Ätherleibes, des Astralleibes, im nächsten Leben sich ausdrückt. Ist nun Neid eine Grundeigenschaft des Charakters in der einen Inkarnation, so wirkt diese in der nächsten Inkarnation in alle drei Leiber hinein und wird dann eine schwache Gesundheit zur Folge haben." (Lit.: Beiträge 45, S 5)
>
> "So werden wir unter diejenigen Menschen hineingeboren, die wir beneidet haben, oder die wir getadelt haben. Wenn ein Kind mit einem schwachen Leib in eine Umgebung hineingeboren wird, sollten wir uns fragen: Wie

haben wir uns da zu verhalten? Das richtigste Verhalten muß dasjenige sein, was moralisch das hochsinnigste ist: zu verzeihen. Es wirkt ungeheuer erzieherisch, wenn wir einem schwachen Kinde, das in unsere Umgebung hineingeboren ist, liebend verzeihen können. Derjenige, durch den das wirklich kraftvoll geschieht, wird schon sehen, daß das Kind dadurch stärker und stärker wird. Bis auf das Denken hinein muß verzeihende Liebe wirken, denn dadurch kann das Kind Kräfte sammeln, um sein früheres Karma umzubiegen und in die richtige Richtung zu bringen. Das Kind wird auch leiblich stark werden. Ein solches Kind zeigt oftmals Eigenschaften, die unangenehm sind. Wenn wir es lieben – bis ins allertiefste Herz, so wirkt das als das intensivste Heilmittel, und wir werden bald finden, wie wirksam dieses Heilmittel ist." (Lit.: GA 125, S 197 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=197))

Ernährungsratschläge

Die Ernährung beeinflusst auch das Seelenleben. Wer zu Neid, Missgunst und Hinterlist neigt, sollte alle Rankengewächse wie Gurken und Kürbisse meiden; auch bei Früchten sollte man vorsichtig sein. (Lit.: GA 266a, S 558 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=558))

Literatur

1. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 45 (Ostern 1974)
2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neid&oldid=40074“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 21:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.416-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neophyt

Aus AnthroWiki

Als **Neophyt** wird ein junger Geistesschüler bezeichnet, der in die Mysterien eingeweiht werden soll.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neophyt&oldid=42236“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 21:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nephesch

Aus AnthroWiki

Nephesch (hebr. נפש) ist der noch am stärksten *animalische* Anteil der Seele, die *tierische Seele*, von der die Begierden und Instinkte ausgehen und enspricht in der siebengliedrigen Wesenheit des Menschen der mit dem Astralleib zu einer Einheit verbundenen Empfindungsseele (Trieb- und Empfindungsleib).

> "Denn diese alten hebräischen Ausdrücke nephesch, ruach, n'schamah, die sind nichts anderes als das, was wir parallel unseren geisteswissenschaftlichen Ausdrücken auch charakterisiert haben. Nephesch dürfen wir parallelisieren in bezug auf den Menschen mit der Empfindungsseele, ruach dürfen wir anwenden für die Verstandesseele, n'schamah für die Bewußtseinsseele." (Lit.: GA 122, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=181))

In der Genesis wird als *Nephesch* die *lebendige Seele* bezeichnet, die ensteht, als Gott dem Menschen den lebendigen Odem, den Hauch des Lebens (Neschama) einbläst (1 Mos 2,7). Auch die Tiere verfügen über *Nephesch*, doch wirkt sie hier, anders als beim Menschen, von außen als Gruppenseele und regelt den Atmungsprozess:

> "Beim Tier liegt ein Atmungsprozeß vor, der sozusagen streng von außen geregelt ist, der dem inneren individuellen Ich in der heute geschilderten Beziehung nicht unterliegt. Das, was den Atmungsprozeß unterhält, was ihn eigentlich regelt, das nannte man zum Beispiel in der alttestamentlichen Geheimlehre die «Nephesch». Das ist in Wahrheit das, was man die «tierische Seele» nennt. Also was beim Tier ein Gruppen-Ich ist, das ist die Nephesch. Und in der Bibel heißt es ganz richtig: Und der Gott blies - oder hauchte - dem Menschen die Nephesch - die tierische Seele - ein, und der Mensch ward eine lebendige Seele in sich selber. - Dies versteht man natürlich sehr häufig falsch, weil man in unserer Zeit solche tiefen Schriften nicht lesen kann, denn man liest einseitig. Wenn zum Beispiel dasteht: Und der Gott hauchte dem Menschen die Nephesch ein, die tierische Seele -, so heißt das nicht, er schuf sie in diesem Moment, sondern sie war schon da. Daß sie vorher nicht da war, das steht nicht da. Sie war vorhanden, äußerlich. Und was der Gott tat, war, daß er das, was vorher als Gruppenseele äußerlich vorhanden war, dem Menschen in das Innere verlegte. Das ist das Wesentliche, daß man einen solchen Ausdruck in seiner wirklichen Gründlichkeit versteht. Man könnte fragen: Was entstand denn dadurch, daß die Nephesch in das menschliche Innere verlegt wurde? Dadurch wurde es möglich, daß der Mensch jene Erhabenheit über das Tier erlangte, die es ihm möglich machte, sein Ich innerlich tätig zu entfalten, zu lachen und zu weinen und damit Freude und Schmerz in der Weise zu erleben, daß sie an ihm selber arbeiten." (Lit.: GA 107, S 269f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=269f))

Das Gruppen-Ich, das ähnlich dem tierischen Gruppen-Ich vorher von außen auf den Menschen einwirkte, zieht damit in das Innere des Menschen ein und wird zum individuellen Ich.

Nach hebräischer Ansicht trägt Nephesch kein eigenes Seelenlicht in sich, sondern wird von Ruach, der Verstandes- und Gemütsseele, erleuchtet und beherrscht, die ihrerseits aus Neschama, der Bewusstseinsseele bzw. der Gemeinschaft der höheren geistigen Wesensglieder (Atma, Buddhi und Manas) entspringt. Das weist darauf hin, dass Nephesch nur aus jenen seelischen Substanz gewoben ist, die den vier niederen Regionen der Seelenwelt entstammen. Wenn Neschama nach dem Tod zu den *göttlichen Quellen* aufsteigen darf, kann *Ruach* in den Garten Eden einziehen. Dann findet auch *Nephesch* seinen Frieden in der Erdensphäre. In den Sabbatnächten, in den Nächten des Neumondes und der Feste steigt *Ruach* in noch höhere Regionen auf und wird von dem oberen Licht durchleuchtet, um dann wieder in den Garten Eden zurückzukehren und dann beginnt auch Nephesch zu leuchten und nimmt die Gestalt an, die der Körper vor dem Tod hatte und stimmt den Lobgesang Gottes an.

Nach Isaak Luria zieht Nephesch mit der Geburt in den Menschen ein, Ruach aber erst mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr und Neschama mit der Geburt des Ich etwa im 21. Lebensjahr.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Berlin, 27. April 1909 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), München, 26. August 1910 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nephesch&oldid=39364“
Kategorien: Wesensglieder | Schöpfungsgeschichte

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.852-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nephilim

Aus AnthroWiki

Die **Nephilim** (hebräisch נְפִילִים von *naphil* „Riesen“ [1]) waren in der altisraelischen Mythologie riesenhafte Mischwesen, gezeugt von göttlichen Wesen und Menschenfrauen. Die Nephilim waren größer und stärker als Menschen und laut den Berichten der Apokryphen von großer Boshaftigkeit.

Im Internet kursieren immer wieder angebliche Fotos von archäologischen Ausgrabungen von Riesenskeletten. Dabei handelt es sich jedoch um perspektivische Tricks oder Fälschungen[2].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nephilim in der Bibel
- 2 Nephilim in den Apokryphen
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Nephilim in der Bibel

Der erste Beleg für das Wort „Nephilim“ in der Bibel findet sich im 1. Buch Mose 6, 4: Göttliche Wesen männlichen Geschlechts (hebräisch בני האלהים *benej ha'elohim* „Gottessöhne“) begehrten Menschenfrauen, und diese wurden von ihnen geschwängert. Die Nachkommen waren die Riesen der Vorzeit. Die betreffende Stelle lautet:

Lutherbibel
: „Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten.“

Einheitsübersetzung
: „In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen, und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer.“

Vulgata
: „Gigantes autem erant super terram in diebus illis postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum illaeque genuerunt isti sunt potentes a saeculo viri famosi.“

Septuaginta
: „οι δε γιγαντες ησαν επι της γης εν ταις ημεραις εκειναις και μετ' εκεινο ως αν εισεπορευοντο οι υιοι του θεου προς τας θυγατερας των ανθρωπων και εγεννωσαν εαυτοις εκεινοι ησαν οι γιγαντες οι απ' αιωνος οι ανθρωποι οι ονομαστοι“

Tanach
: „הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי־כן אשר יבאו בני האלהים אל־ בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם:“

Das Wort Nephilim erscheint noch einmal in Num 13,32-33 , wo die Söhne des Anak, die Anakiter mit ihnen verglichen werden. Die von Mose ausgesandten Kundschafter berichten darüber, was sie im Land Kanaan gesehen haben:

> „Und sie verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst; alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen - die Anakiter gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor und auch ihnen erschienen wir so.“

Ob „Nephilim“ eine allgemeine Bezeichnungen für Riesen oder einfach hünenhafte Menschen ist, oder ob „Nephilim“ nur die von den Göttersöhnen gezeugten Wesen bezeichnet (womit dann die Anakiter eventuell deren Nachkommen wären), wird aus den angeführten Stellen nicht klar. In der Septuaginta wurde das Wort einfach mit „Riesen“ (γιγαντες) übersetzt.

Nephilim in den Apokryphen

In den kanonischen Texten werden die Nephilim sonst nicht mehr erwähnt, wohl aber wird ihre Geschichte in den Apokryphen ausführlich dargestellt, nämlich

- im 1. Buch Henoch,
- dem Jubiläenbuch und
- dem Gigantenbuch.

In diesen Schriften werden die Göttersöhne meist als *Egregoroi* (griech. „Wächter“) bezeichnet. Der Inhalt lässt sich etwa wie folgt zusammenfassen:

- Die Göttersöhne/Wächter steigen hinab in die Welt der Menschen.
- Es sind 200 Wächter, ihre Anführer sind 20.
- Shemichaza ist der Oberste.
- Andere Anführer sind Baraq'el und Azazel.
- Angetan von der Schönheit der Menschenfrauen haben sie Gemeinschaft mit ihnen.
- Sie lehren die Menschenkinder verbotene Dinge und Himmelgeheimnisse.
- Die aus der Gemeinschaft mit Menschenfrauen gezeugten Kinder sind die Riesen, die Nephelim.
- Die Nephelim sind riesig, fressen alles, Vieh und Mensch, und sind eine Bedrückung der Erde.
- Shemichaza hat zwei Söhne, Ohajah und Hawajah.
- Ohajah und Hawajah träumen:
  - Ein Traum: eine riesige Steintafel. Alles wird ausgelöscht, bis auf 4 Zeilen. Die eine Version: Die Tafel versinkt im Wasser. Die andere Version: Ein Engel kommt und löscht die Zeilen der Tafel, bis auf 4 Zeilen, Worte oder auch Namen.
  - Der andere Traum: ein paradiesischer Garten mit zahlreichen Bäumen. Ein Engel kommt und haut alle Bäume um, bis auf einen mit 3 Zweigen.
- Die Träumer können die Träume nicht deuten. Ein Bote wird ausgesandt zu Henoch, dem Schreiber. Der Bote ist Mahawaj, Sohn des Wächters Baraq'el. Der macht eine weite Reise, denn Henoch ist nicht mehr in der Welt.
- Henoch deutet die Träume: Alle Nephelim werden vernichtet werden, die Wächter werden den Untergang ihrer Kinder sehen. Die 4 übrig gebliebenen Worte bzw. der Baum mit den 3 Zweigen steht für Noach und seine drei Söhne.
- Letzten Endes werden die Wächter gebunden bis zum Ende der Welt und ihre Nachkommen werden in der Sintflut vernichtet.

Literatur

- P.W. Coxon: Art. *Nephilim.* In: K. van der Toorn; B. Becking; Pieter W. van der Horst (Hg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible.* Leiden, Boston, Köln, ^{2}1999, 618-620.
- Johann Heinrich Kurtz: *Die Ehen der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen. Eine theologische Untersuchung zur exegetischen dogmatischen und praktischen Würdigung des biblischen Berichtes Gen. 6,1-4.* Berlin, 1857 (Google Books (http://books.google.com/books?id=a5O2e4GG8p4C&pg=PA81&dq=nephilim&as_brr=1&hl=de#PPP3,M1))

Einzelnachweise

1. ↑ Morris Jastrow: *Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic.* 1926, S. 924. [1] (http://www.tyndalearchive.com/tabs/jastrow/)
2. ↑ Luis’ Illustrated Blog (http://www.luisescobarblog.com//?p=86) mit Beispielen von Photofälschungen (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nephilim (http://de.wikipedia.org/wiki/Nephilim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nephilim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nephilim&oldid=45415“

Kategorien: Tora | Jüdische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 13:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nephthys (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Nephthys, auch *Neb-hut* oder *Nebet-hut* ist eine Geburts- und Totengöttin in der ägyptischen Mythologie, die in ihrer Erscheinung auch die Göttin Nut repräsentiert. In den Pyramidentexten galt sie als „Göttin des Südens“.[2]

Nephthys in Hieroglyphen	
Ideogramme	UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000000-QINU UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000001-QINU
oder	UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000002-QINU[1]
oder	UNIQ3131e3c07bfea335-hiero-00000006-QINU Nephthys (Nepht hys) *Nb.t ḥw.t*
Transkription	*Nb.t-ḥw.t*
Altkoptisch	(*Nebthō*)

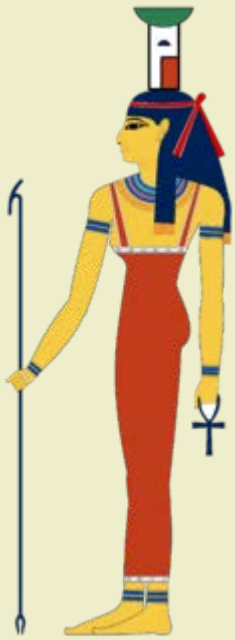

Nephthys mit Was-Zepter und Anch-Zeichen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung
- 2 Name
- 3 Bedeutung
- 4 Kultorte und Kult
- 5 In der griechischen Mythologie
- 6 Siehe auch
- 7 Literatur
- 8 Weblink
- 9 Einzelnachweise

Darstellung

Nephthys wird als stehende Frau dargestellt. Wie ihre Schwester Isis, trägt auch sie die Hieroglyphen ihres Namens auf dem Kopf: Die Zeichen für Herr(in) und Haus. Auf Särgen erscheint sie in menschlicher Gestalt mit ausgebreiteten Flügeln, im Osiris-Mythos hingegen als Raubvogel[3]. Manche Darstellungen zeigen die Gottheit auch beim Säugen des Königs, der als ihr Menstruationsblut bezeichnet wird. Im Alten Reich wurde sie als Beschützerin des Pharao zum ersten Mal erwähnt, im Neuen Reich dann auf diversen Wänden und Statuen

Name

Ihr Name **Nebet-hut** bedeutet lediglich *Herrin des Hauses*, woraus sich jedoch keine weiteren Hinweise über sie ergeben. Mit Haus ist vermutlich der Palast des Osiris gemeint[4]. Weitere Namen der Nephthys sind *Die Schwester des Gottes (des Osiris)* und *Die Witwe (des Osiris)* [3].

Bedeutung

Über das ursprüngliche Wesen der Nephthys ist nichts bekannt. In der Neunheit von Heliopolis ist sie die Tochter von Nut und Geb und Schwester von Osiris, Seth und Isis. Sie war aber auch die Gattin des Seth, wobei aus dieser Verbindung keine Kinder hervorgingen. Dem Osiris-Mythos zufolge wünschte sie sich ein Kind von Osiris und dieser zeugte mit ihr das Kind Anubis.

Nephthys galt, wie ihre Schwester Isis, als Totengöttin. Sie half Isis beim Auffinden des verstückelten Leichnam des Osiris sowie bei dessen Einbalsamierung. Beide trauerten über dem Toten in Gestalt von Milanen. Sie begleitete die Toten ins Jenseits und trauerte um sie. Einem verstorbenen König riet man, dass er vor den Locken der Nephthys fliehen solle. Sie symbolisierten Mumienbinden. Diese sind zwar erforderlich, gelten im Jenseits aber auch als Hindernis. Sie gilt auch als die Göttin der Magie und der Weissagung.

Zusammen mit Isis, Neith und Selket ist sie eine der vier Schutzgöttinnen der Horussöhne. Sie beschützt die Kanope des Hapi, in der die Lunge des Verstorbenen aufbewahrt wird.

Eine weitere Verbindung besteht zu den Göttinnen Uto und Nechbet. Zusammen mit ihnen war sie Amme und Wärterin des Harpokrates *[3]*.

Kultorte und Kult

Der Geburtstag der Nephthys wurde am 5. Epagomen (ca. 26.09.) gefeiert. Da sie keine Ortsgöttin war, gab es auch keinen festen Kult um sie, wie bei anderen Göttern. Selten wurde sie ohne Bezug zu Isis verehrt. Aus der Ramessidenzeit, in der 19. und 20. Dynastie, sind Kulte um sie in Verbindung mit Seth belegt.

In der griechischen Mythologie

Hier wird sie mit Teleute, Nike oder Aphrodite gleichgesetzt.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Literatur

- Veronica Ions: *Die großen Religionen der Welt – Götter, Mythen und Legenden.* Verlag Buch und Welt 1988
- Manfred Lurker: *Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter.* Scherz Verlag 1998, ISBN 3-502-16430-4
- Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.* Wiesbaden 1995
- Hans Bonnet: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte.* Nikol-Verlag, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6

Weblink

Commons: Nephtys - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Einzelnachweise

1. ↑ [[Wikipedia:Alexandra von Lieven|]]: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 47.
2. ↑ Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49707-1, S. 164.
3. ↑ 3,0 3,1 3,2 Rolf Felde: *Ägyptische Gottheiten.* S.42
4. ↑ Veronica Ions: *Die Götter und Mythen Ägyptens.* S.65

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nephthys (Ägyptische Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Nephthys_(%C3%84gyptische_Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nephthys_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nephthys_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43559“
Kategorien: Ägyptische Gottheit | Totengott | Weibliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nepthys.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 276 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 350 × 760 Pixel, Dateigröße: 127 KB)

Nephtys

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nepthys.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:04, 21. Jul. 2011		350 × 760 (127 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nephtys Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nepthys.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	350
Höhe	760

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nepthys.svg&oldid=43554“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Neptun.gif

Aus AnthroWiki

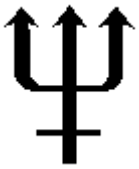

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Neptun.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Neptun

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007	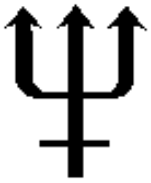	100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Neptun
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Neptun

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Siebenjahresperioden
- Uranus, Neptun und Pluto
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Neptun.gif&oldid=21904“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 365-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nerthus

Aus AnthroWiki

Nerthus oder **Hertha** ist eine germanische Gottheit.

Nach Tacitus, *Germania* Kap. 40, wurde die Gottheit Nerthus von den germanischen Stämmen der Avionen, Anglier, Variner, Eudosen, Suardonen, nördlichen Sueben und Nuitonen verehrt. Tacitus beschreibt Nerthus als *Terra Mater* (Mutter Erde), nennt sie aber nicht *dea* (Göttin), sondern *numen* (göttliches Wesen).

Auf einer Insel des Ozeans (wohl der Ostsee) gab es in einem heiligen Hain einen bedeckten Wagen, der nur von einem Priester berührt werden durfte. Mit diesem von Kühen gezogenen Wagen soll Nerthus durch das Land gefahren sein. Während dieser Fahrt herrschte bei den Stämmen ein heiliger Friede, der an den ebenfalls von Tacitus überlieferten Frieden bei den Suionen erinnert. Nach der Fahrt wurde der Wagen mit den ihn bedeckenden Tüchern in einem See von Sklaven gewaschen, die anschließend dort ertränkt wurden.

Der Name der offensichtlich mehr oder weniger geschlechtslosen Gottheit wird seit Jacob Grimm oft als mit dem des nordgermanischen Gottes Njörðr (<Nerður) für identisch gehalten, weshalb man in Nerthus eine Frühform des Njörð zu sehen pflegt. Außerdem war ja Njörð ein Schiffsgott, was gut zu dem heiligen See bei Tacitus passt. Nerthus wird aber auch gleichzeitig als Schwester und Gattin des Njörd angesehen und gilt als Mutter des Göttergeschlechts der Wanen.

Neuerdings wird die Identifikation von Nerthus mit Njörð stark angezweifelt. (Lit.: Simek, S. 148; Motz). Hier wird die Göttin Nerthus mit ihrer Umfahrt durch das Land mehr im Zusammenhang mit den häuslichen Angelegenheiten gesehen, Frau Holle und Frau Perchta seien die nächsten Parallelen und die eigentlichen Spätformen der Nerthus.

Ungeklärt ist auch, wo das Heiligtum der Nerthus lag. Neben anderen Orten wird Rügen vermutet, wie es etwa Ludwig Bechstein schildert:

> "Im Eiland Rügen war das Heiligtum der Mutter Erde, als Göttin gedacht von den alten Urvölkern des germanischen Nordens und Hertha geheißen. Ein geheiligter Buchenwald, die Stubbnitz genannt, umgab einen tiefen See. Im Walde stand der mit einem Gewand bedeckte Wagen der Göttin, darin sie alljährlich einmal das Land durchfuhr, im Geleite eines einzigen Priesters, dem ihr Wille offenbart ward. Zwei heilige Kühe zogen den Wagen der Göttin, und wohin derselbe kam, da war Freude und Fülle und eitel Friedensfest. Niemand durfte da streiten, keine Waffe durfte ergriffen werden. Das währte so lange, als die Göttin an einem Orte verweilte, und wenn sie nicht mehr weilen wollte, da führte der Priester sie zurück in ihr Heiligtum. Dann wurde in dem düstern See ihr Wagen, Gewande und ihr Bildnis gereinigt, und die Sklaven, welche dabei dienten, wurden in dem See geopfert, damit ihrer keiner je erzählte, was er geschaut. Die Sage geht, daß die Insel Rügen weder Wölfe noch Katzen dulde." (Lit.: Ludwig Bechstein, S 63, *Der Herthasee*)

Der geistige Hintergrund des Nerthus-Kults

Im **Nerthus-Kult** kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass es einen Übergangszustand von der ungeschlechtlichen zur geschlechtlichen Fortpflanzung gab. Die Fortpflanzung wurde unbewusst vollzogen und deutete sich den Menschen nur ganz zart in Träumen an, solange sie noch im paradiesische Zustand waren. Diejenigen aber, die den Zeugungsakt schon bewusst erlebten, waren früher heruntergestiegen und gehörten damit zu den tieferstehenden Menschen. Im Nerthus-Kult entsprechen ihnen die den Zug der Nerthus begleitenden Sklaven, die nachher getötet werden (Lit.: GA 1065, S 106ff).

Originaltext von Tacitus:

XL. Contra Langobardos paucitas nobilitat: plurimis ac valentissimis
nationibus cincti non per obsequium, sed proeliis ac periclitando tuti sunt.
Reudigni deinde et Aviones et Anglii et Varini et Eudoses et Suardones et
Nuithones fluminibus aut silvis muniuntur.
Nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in commune Nerthum, id est terram
matrem, colunt, eamque intervenire rebus hominum, invehi populus arbitrantur.
Est in insula Oceani castum nemus, dicatumque in eo vehiculum, veste
contectum. Attingere uni sacerdoti concessum. Is adesse penetrali deam
intellegit vectamque bubus feminis multa cum veneratione prosequitur.
Laeti tunc dies, festa loca, quaecumque adventu hospitioque dignatur.
Non bella ineunt, non arma sumunt; clausum omne ferrum; pax et quies tunc
tantum nota, tunc tantum amata, donec idem sacerdos satiatam conversatione
mortalium deam templo reddat. Mox vehiculum et vestes et, si credere velis,
numen ipsum secreto lacu abluitur. Servi ministrant, quos statim idem lacus
haurit. Arcanus hinc terror sanctaque ignorantia, quid sit illud, quod
tantum perituri vident. (Lit.: Tacitus, Kap.40)

40 Dagegen macht die Langobarden ihre geringe Zahl berühmt: umgeben von zahlreichen sehr starken Völkern sind sie doch nicht durch Gehorsam, sondern durch Kämpfe und Wagnisse sicher. Von den Reudignern, Avionen, Anghern, Varinern, Eudosen, Suardonen und Nuitonen sind sie durch Flüsse und Wälder getrennt. Im Einzelnen ist von ihnen nichts bemerkenswertes, außer dass sie gemeinsam die Nerthus, die Mutter Erde, verehren und glauben, dass sie sich um die Angelegenheiten der Menschen kümmert, und sie meinen, dass sie zum Volk auf einem Wagen daher gefahren kommt. Auf einer Insel im Weltmeer ist ein heiliger Hain und auf diesem ein Wagen, der mit einem Tuch überdeckt ist; nur einem Priester ist es erlaubt, ihn zu berühren. Dieser erkennt, wenn die Göttin im Inneren ist, und begleitet sie, deren Wagen von Kühen gezogen wird, mit großer Ehrfurcht. Dann sind frohe Tage, alle Stätten sind festlicht geschmückt, die die Göttin mit ihrer Ankunft und ihrer Einkehr würdigt. Sie fangen keinen Krieg an und greifen nicht zu den Waffen; alles Eisen wird weggeschlossen; Ruhe und Frieden sind dann bekannt und beliebt, bis schließlich der selbe Priester die vom Umgang mit den Sterblichen müde Göttin dem Tempel zurück gibt. Bald werden der Wagen, das Tuch und, man möge es glauben, die Göttin selbst in einem entlegenen See gebadet. Dabei sind Sklaven behilflich, die dann der selbe See verschlingt. Ein geheimnisvoller Schrecken und heilige Unwissenheit herrschen, was dies für ein Wesen sei, das nur die Todgeweihten sehen dürfen.

Literatur

- Ludwig Bechstein: *Deutsche Sagen*, Werner Dausien, Hanau 1987
- Publius Cornelius Tacitus: *de origine et situ germanorum liber*.
- Rudolf Simek: *Religion und Mythologie der Germanen*. Darmstadt 2003.
- Lotte Motz: *The Godess Nerthus. A New Approach.* In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 1992. Bd. 36, S. 1 - 19.
- A. Hultgård: *Nerthus und Nerthuskult*. In: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Berlin 2002.
- Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nerthus (http://de.wikipedia.org/wiki/Nerthus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nerthus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nerthus&oldid=21735“

Kategorien: Mythologie | Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 13:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.718-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nerven-Sinnessystem

Aus AnthroWiki

Das **Nerven-Sinnessystem** ist der höchstgelegenen Teil des dreigliedrigen menschlichen Organismus. Es ist hauptsächlich im Kopf zentriert und bildet das physische Werkzeug für die sinnliche Wahrnehmung, das Vorstellen und das Denken. Es gibt dem Menschen die Grundlage für sein waches Tagesbewusstsein, mit dem er die sinnliche Welt erfasst.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nerven-Sinnessystem&oldid=30427“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch | Organismus | Dreigliederung des menschlichen Organismus | Dreigliederung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2009 um 17:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.020-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nervensystem

Aus AnthroWiki

Das **Nervensystem**, das bereits auf dem alten Mond veranlagt wurde, ist primär der unmittelbare physische Ausdruck des Astralleibs. Eine differenziertere Betrachtung zeigt allerdings, dass auch die anderen übersinnlichen Wesensglieder des Menschen an seiner Bildung und Funktion wesentlich beteiligt sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nervensystem und Wesensglieder
- 2 Nerven und Bewusstsein
- 3 Motorische und sensorische Nerven
  - 3.1 Die Willenstätigkeit wird nicht zentral gesteuert
  - 3.2 Blut und Nerv
  - 3.3 Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Nervensystem und Wesensglieder

> "Im sympathischen Nervensystem, das die Verdauungsorgane durchsetzt, waltet vornehmlich der ätherische Leib. Die Nervenorgane, die da in Betracht kommen, sind von sich aus vorzüglich nur lebende Organe. Die astralische und die Ich-Organisation wirken auf sie nicht innerlich organisierend, sondern von außen. Daher ist der Einfluß der in diesen Nervenorganen wirksamen Ich- und astralischen Organisation ein starker. Affekte und Leidenschaften haben eine dauernde, bedeutsame Wirkung auf den Sympathikus. Kummer, Sorgen richten dieses Nervensystem allmählich zugrunde.
>
> Das Rückenmarks-Nervensystem mit allen seinen Verzweigungen ist dasjenige, in welches die astralische Organisation vorzüglich eingreift. Es ist daher der Träger dessen, was im Menschen seelisch ist, der Reflexvorgänge, nicht aber dessen, was im Ich, in dem selbstbewußten Geiste vorgeht.
>
> Die eigentlichen Gehirnnerven sind diejenigen, die der Ich-Organisation unterliegen. Bei ihnen treten die Tätigkeiten der ätherischen und astralischen Organisation zurück." (Lit.: GA 027, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=40f))

Dem widerspricht nicht, dass das sympathische Nervensystem zugleich neben dem Blut den, allerdings völlig unterbewusst bleibenden, Hauptangriffspunkt für das menschliche Ich im physischen Leib bildet (Lit.: GA 174, S 126ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf#page=126ff)).

Nerven und Bewusstsein

> "Das Empfindungsleben eines einfachen Wesens ist also ein Abdruck des Kosmos, wie der Kristall ein Abdruck seiner Form ist. Mit einem dumpfen Bewußtsein hat man es in solch einfachem Lebewesen zu tun. Aber was dieses Bewußtsein an größerer Dumpfheit hat, das ist auf der anderen Seite ausgeglichen durch den größeren Umfang. Der ganze Kosmos leuchtet in dem dumpfen Bewußtsein, im Innern des Lebenswesens auf. Nun ist aber im Menschen auch nichts anderes vorhanden als eine kompliziertere Ausbildung derjenigen drei Leiber, die in dem einfachsten empfindenden Lebewesen sich finden. Nehmen Sie den Menschen und sehen Sie ab von seinem Blute,

nehmen Sie ihn als ein Wesen, das geformt ist von der Substanz der es umgebenden physischen Welt, das ebenso wie die Pflanze Säfte in sich enthält, die es zu lebendiger Substanz aufruft, und in die es sich ein Nervensystem eingliedert. Dieses erste Nervensystem ist das sogenannte sympathische. Das sympathische Nervensystem im Menschen dehnt sich zu beiden Seiten längs des Rückgrats aus, hat auf jeder Seite eine Reihe von Knoten, verzweigt und verästelt sich und schickt seine Fäden zu den verschiedenen Organen: Lunge, Verdauungswerkzeuge und so weiter. Es ist durch Seitenstränge mit dem Rückenmark verbunden.

Zunächst bedeutet dieses sympathische Nervensystem das Empfindungsleben, das Ihnen eben geschildert worden ist. Der Mensch kann aber mit seinem Bewußtsein nicht hinunterreichen zu dem, was durch diese Nerven von den Weltvorgängen abgespiegelt wird. Diese Nerven sind Ausdrucksmittel. Und so, wie das Menschenleben aufgebaut ist aus der umliegenden kosmischen Welt, so spiegelt sich wider in dem sympathischen Nervensystem diese kosmische Welt. Diese Nerven leben ein dumpfes Innenleben. Könnte der Mensch untertauchen in dieses sympathische Nervensystem, so würde er, wenn er sein oberes Nervensystem einschläferte, wie in einem Lichtleben die großen Gesetze des Kosmos walten und wirken sehen. Es gab beim Menschen der Vorzeit ein heute überwundenes Hellsehen, welches man erkennen kann, wenn durch besondere Vorgänge die Tätigkeit des höheren Nervensystems ausgeschaltet und dadurch das untere Bewußtsein freigemacht wird. Dann lebt der Mensch in dem Nervensystem, das zum Spiegel für die Welt um ihn herum wird, in einer eigenartigen Weise. Gewisse niedere Tiere haben sich diese Stufe des Bewußtseins allerdings erhalten und bewahren sie noch heute. Es ist also ein dumpfes, dämmerhaftes Bewußtsein, aber es ist wesentlich umfassender als das gegenwärtige Menschenbewußtsein. Es spiegelt als dumpfes Innenleben eine weiterreichende Welt, nicht bloß den kleinen Ausschnitt, den der heutige Mensch wahrnimmt.

Für den Menschen tritt aber etwas anderes ein. Hat im Laufe der Entwicklung bis zum sympathischen Nervensystem der Kosmos ein Spiegelbild gefunden, so öffnet sich auf dieser Stufe der Entwicklung das Wesen wieder nach außen: dem sympathischen System gliedert sich das Rückenmark ein. Das Rückenmark- und Gehirnsystem führt dann hin zu den Organen, die mit der Außenwelt die Verbindung herstellen. Wenn im Menschen die Bildung so weit ist, dann ist er nicht mehr berufen, bloß die ursprünglichen Bildungsgesetze des Kosmos in sich spiegeln zu lassen, sondern es tritt das Spiegelbild selbst in ein Verhältnis zur Umgebung. Wenn das sympathische Nervensystem sich zusammengegliedert hat mit den höheren Teilen des Nervensystems, so ist dies ein Ausdruck der vor sich gegangenen Umwandlung des Astralleibes. Dieser lebt dann nicht mehr bloß das kosmische Leben im dumpfen Bewußtsein mit, sondern er fügt sein besonderes Innenleben zu diesem hinzu. Durch das sympathische Nervensystem empfindet ein Wesen, was außer ihm vorgeht, durch das höhere Nervensystem dasjenige, was in ihm vorgeht. Und durch die höchste Form des Nervensystems, die gegenwärtig in der allgemeinen Menschheitsentwicklung zum Vorschein kommt, wird aus dem höher gegliederten Astralleib wieder das Material entnommen, um Bilder der Außenwelt, Vorstellungen, zu schaffen. Der Mensch hat also die Fähigkeit verloren, die ursprünglichen dumpfen Bilder der Außenwelt zu erleben; er empfindet sein Innenleben und baut sich aus diesem seinem Innenleben auf höherer Stufe eine neue Bilderwelt auf, die ihm zwar ein kleineres Stück der Außenwelt spiegelt, aber in hellerer, vollkommenerer Art." (Lit.: GA 055, S 53ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=53ff))

Motorische und sensorische Nerven

Rudolf Steiner hat vielfach darauf hingewiesen, dass kein prinzipieller Unterschied zwischen den sog. *motorischen* und *sensorischen* Nerven besteht; alle Nerven sind in Wahrheit sensorisch. Die Willenstätigkeit entsteht durch den unmittelbaren Eingriff des Astralleibs in das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System; die sogenannten motorischen Nerven nehmen nur die daraus resultierende Bewegung wahr.

"Ich habe gestern gesagt, daß unsere physiologische Wissenschaft in einem furchtbaren Irrtum befangen ist, in dem Irrtum nämlich, daß es zweierlei Nerven gebe, motorische und sensitive, während in Wahrheit alles sensitive sind und kein Unterschied besteht zwischen motorischen und sensitiven Nerven. Die sogenannten motorischen Nerven sind nur dazu da, daß wir innerlich unsere Bewegungen wahrnehmen, das heißt, daß wir sensitiv sind mit Bezug auf das, was wir selbst als Menschen tun. Geradeso wie der Mensch mit dem sensitiven Augennerv die Farbe sich vermittelt, so vermittelt er sich die eigene Beinbewegung durch die «motorischen» Nerven, die nicht da sind, um das Bein in Bewegung zu setzen, sondern um wahrzunehmen, daß die Bewegung des Beines ausgeführt werde."

(Lit.: GA 192, S 172 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf#page=172))

"Und in einem Bewegungsvorgang hat man es physisch auch nicht mit etwas zu tun, dessen Wesenhaftes innerhalb des Organismus liegt, sondern mit einer Wirksamkeit des Organismus in den Gleichgewichts- und Kräfteverhältnissen, in die der Organismus gegenüber der Außenwelt hineingestellt ist. Innerhalb des Organismus ist dem Wollen nur ein Stoffwechselvorgang zuzueignen; aber das durch diesen Vorgang ausgelöste Geschehen ist zugleich ein Wesenhaftes innerhalb der Gleichgewichts- und Kräfteverhältnisse der Außenwelt; und die Seele übergreift, indem sie sich wollend betätigt, den Bereich des Organismus und lebt mit ihrem Tun das Geschehen der Außenwelt mit. Eine große Verwirrung hat für die Betrachtung aller dieser Dinge die Gliederung der Nerven in Empfindungs- und motorische Nerven angerichtet. So fest verankert diese Gliederung in den gegenwärtigen physiologischen Vorstellungen erscheint: sie ist nicht in der unbefangenen Beobachtung begründet. Was die Physiologie vorbringt auf Grund der Zerschneidung der Nerven, oder der krankhaften Ausschaltung gewisser Nerven beweist *nicht*, was auf Grundlage des Versuches oder der Erfahrung sich ergibt, sondern etwas ganz anderes. Es beweist, daß der Unterschied gar nicht besteht, den man zwischen Empfindungs- und motorischen Nerven annimmt. Beide Nervenarten sind vielmehr *wesensgleich*. Der sogenannte motorische Nerv dient *nicht in dem Sinne* der Bewegung wie die Lehre von dieser Gliederung es annimmt, sondern *als Träger der Nerventätigkeit* dient er der inneren Wahrnehmung desjenigen StofFwechselvorganges, der dem Wollen zugrunde liegt, geradeso wie der Empfindungsnerv der Wahrnehmung desjenigen dient, was im Sinnesorgan sich abspielt. Bevor nicht die Nervenlehre in dieser Beziehung mit klaren Begriffen arbeitet, wird eine richtige Zuordnung des Seelenlebens zum Leibesleben nicht zustande kommen." (Lit.: GA 021, S 158f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf#page=158f))

"Man unterscheidet heute, wie ja genugsam bekannt ist, zwischen den sogenannten sensitiven Nerven, die vom Zentrum zu den Sinnen gehen sollen und die sinnlichen Wahrnehmungen vermitteln, und den sogenannten motorischen Nerven, welche etwas zu tun haben sollen mit dem Willen.

Es gibt in Wahrheit zwar anatomisch-physiologisch metamorphosierte Nerven, aber es gibt nur einerlei Art von Nerven. Jeder Nerv ist nur physischer Vorstellungsvermittler. Und diejenigen Nerven, die wir heute motorische Nerven nennen, die sind in ihrer Funktion nicht anders als die sogenannten sensitiven Nerven. Während der sensitive Nerv zu den Sinnen geht, um die Außenwelt wahrzunehmen, geht der sogenannte motorische Nerv, der auch nichts anderes ist als ein innerlicher sensitiver Nerv, in das Innere und vermittelt die Wahrnehmungen, die ich zum Beispiel habe, wenn ich ein Glied bewege, die ich habe, wenn ich irgendwie eine innerliche unbewußte Bewegung auszuführen habe. Der Nerv ist nur der Vermittler der Wahrnehmung für irgend etwas Äußeres oder Inneres. Es gibt nicht zwei Arten von Nerven, nicht sensitive und motorische Nerven. Meinetwillen, die Terminologie ist mir dann einerlei, ob man sie dann sensitive oder motorische nennt, das ist gleichgültig, aber nur einerlei Art und anatomisch- physiologisch etwas metamorphosiert, nur einerlei Art von Nerven gibt es." (Lit.: GA 319, S 56f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf#page=56f))

"Nerven, die motorische sein sollen, gibt es nicht. Es gibt nur Empfindungsnerven. Die motorischen Nerven sind auch Empfindungsnerven; nur sind sie dazu da, die entsprechenden Bewegungen in den Muskeln selbst zur Empfindung zu bringen. Es wird gar nicht viel Zeit dazu gehören, so werden die Menschen es einsehen, daß der Muskel allerdings nicht in Bewegung gebracht wird durch Nerven, sondern daß er in Bewegung kommt durch unsern astralischen Leib, und zwar durch das in unserem Astralleibe, was in diesem zunächst nicht unmittelbar so wahrgenommen wird, wie es ist. Denn das ist ein Gesetz, daß das, was wirken soll, nicht unmittelbar wahrgenommen wird. Was den Muskel in Bewegung bringt, was irgendeine Bewegung des Muskels hervorruft, das hängt zusammen mit dem Astralleib, und zwar so, daß im Astralleib selber zur Bewegung des Muskels eine Art Tonentwickelung, eine Art Schallentwickelung stattfindet. Etwas wie eine Art Musikalisches durchdringt unsern Astralleib, und der Ausdruck dieser Tonentwickelung ist die Muskelbewegung. Es ist wirklich so, wie wenn wir bei den bekannten Chladnischen Klangfiguren leicht beweglichen Staub auf eine Metallplatte bringen und diese dann mit einem Violinbogen streichen: da bekommen wir eine Figur. Von lauter solchen Figuren - die aber Tonfiguren sind - ist auch unser Astralleib durchzogen, die zusammen bewirken, daß unser Astralleib eine bestimmte Lage annimmt. Das ist eingeprägt in dem Astralleib. Ganz trivial können sich die Menschen davon überzeugen, wenn sie den Bizeps, den Oberarmmuskel, recht anspannen und ihn dann ans Ohr bringen: wenn sie sich einige Übung dafür aneignen, nur den Muskel recht anspannen und den Daumen anlegen, dann können sie den Ton hören. Es soll das kein Beweis sein, sondern nur etwas, wodurch man trivial illustrieren kann, was damit

gemeint ist. - So sind wir musikalisch durchdrungen und leben es aus in unsern Muskelbewegungen. Und daß wir etwas von unsern Muskelbewegungen kennen, dazu haben wir die motorischen Nerven, wie man sie unrichtig nennt. Es spricht heute, wie die Dinge in der Physiologie gruppiert werden, noch vieles dagegen, aber nur scheinbar." (Lit.: GA 124, S 162f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=162f))

Die Willenstätigkeit wird nicht zentral gesteuert

"Das Nervenleben hat nicht die Beziehung zum Wollen, die man ihm gewöhnlich zuschreibt, sondern der Wille hat unmittelbar eine Beziehung zum Stoffwechsel, und diese Beziehung zum Stoffwechsel nimmt der vorstellende Mensch erst wiederum wahr durch das Nervensystem. Das ist die wirkliche Beziehung. Das Nervensystem hat keine andere Aufgabe, als vorzustellen. Ob vorgestellt wird irgendein äußerer Gegenstand, ob vorgestellt wird dasjenige, was durch den Willen im Zusammenhange mit dem Stoffwechsel geschieht, der Nerv hat immer die gleiche Aufgabe. Die heutige Wissenschaft unterscheidet sensitive Nerven, die da sein sollen, um von der Körperperipherie aus gewissermaßen die Eindrücke der Außenwelt zum Zentralorgan, wie man sagt, zu tragen; dann wiederum sollen motorische Nerven da sein, welche dasjenige, was vom Zentralsystem als Willensimpuls ausgehen soll, nach der Peripherie des Körpers zu tragen haben. Man hat, ich werde davon noch genauer reden, sehr geistreiche - geistreich sind sie ja, die Dinge -, sehr geistreiche Theorien ersonnen, um nachzuweisen, wie man durch Durchschneiden und so weiter von Nerven beweisen könne, daß ein solcher Unterschied besteht zwischen sensitiven und motorischen Nerven. Aber in Wirklichkeit existiert er nicht. Und viel bedeutungsvoller als alle im Laufe der Zeit geistreich ersonnenen Theorien über den Unterschied von motorischen und sensitiven Nerven ist die andere Tatsache, daß man allerdings den sogenannten motorischen Nerv zerschneiden kann, sein Ende zusammenstückeln kann mit dem Ende eines ebenfalls durchschnittenen sensitiven Nervs, und daß dies dann wiederum einen Nerv von einer Nervenart gibt. Das ist viel mehr sprechend als alles übrige, was sonst ersonnen worden ist, daß ein Unterschied in der wirklichen Funktion zwischen motorischen und sensitiven Nerven nicht gefunden werden kann. Er kann auch in anatomisch-physiologischer Beziehung nicht gefunden werden. Die sogenannten motorischen Nerven sind nicht dasjenige, was den Willensimpuls vom Zentralorgan zu der Peripherie des Menschen trägt, sondern diese motorischen Nerven sind in Wirklichkeit auch sensitive Nerven. Sie sind dazu da, sagen wir, wenn ich zum Beispiel einen Finger bewege, daß eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Willensentschluß und dem Stoffwechsel des Fingers zustande kommt, daß der unmittelbare Einfluß, der vom Willen ausgeübt wird, den Stoffwechsel des Fingers ergreift. Diese Stoffwechseländerung, dieser Stoffwechselvorgang wird durch den sogenannten motorischen Nerv wahrgenommen. Und wenn ich den Stoffwechselvorgang nicht wahrnehme, dann erfolgt auch kein Willensentschluß, weil der Mensch darauf angewiesen ist, dasjenige, was in ihm vorgeht, ebenso wahrzunehmen, wenn er dadurch etwas wissen soll, sich beteiligen soll daran, wie irgend etwas in der äußeren Welt wahrzunehmen ist, wenn er daran beteiligt sein soll.

Es ist geradezu, ich möchte sagen, diese Unterscheidung von sensitiven Nerven und motorischen Nerven der bequemste Knecht des Materialismus, allerdings ein Knecht, der nur hat heraufziehen können in der materialistischen Wissenschaft dadurch, daß man einen billigen Vergleich gefunden hat in dieser neueren Zeit, nämlich den des Telegraphen. Man telegraphiert von einer Station zur anderen hin, und dann telegraphiert man wiederum zurück. Nach diesem Bilde des Telegraphierens stellt man sich ungefähr heute die Vorgänge vor von der Peripherie nach dem Zentralorgan und wiederum zurück durch sensitive und motorische Nerven. Das ganze Bild ist natürlich nur möglich in einem Zeitalter, in dem eben gerade die Telegraphie eine solche Rolle zu spielen hat wie im 19. Jahrhundert. Wäre die Telegraphie nicht da, so hätte man ja auch dieses Bild nicht gefunden, und man wäre vielleicht zu einer naturgemäßeren Anschauung der entsprechenden Vorgänge gekommen.

Sehen Sie, es sieht aus, als wenn man, ich möchte sagen, aus einem gewissen Radikalismus heraus, aus Kritikasterei dasjenige in Grund und Boden treten wollte, mit dem sich so viele Menschen soviel ernstliche Mühe gegeben haben. Aber glauben Sie nicht, daß das leicht ist. Glauben Sie nicht, daß einem das leicht wird. Ich habe mich als ganz junger Mann zu beschäftigen angefangen mit der Nervenlehre, und es war für mich etwas Erschütterndes, zu bemerken, wie gerade diese Nervenlehre der schlechte Knecht des Materialismus ist, weil dasjenige, was ein unmittelbarer seelischer Einfluß des Willens auf den Stoffwechsel ist, dadurch vermaterialisiert wird, daß man sich vorstellt, der materielle Nervenstrang trage den Willensimpuls vom Zentralorgan zu der Peripherie des Menschen, das heißt zum Muskel, zum Bewegungsorgan. Man zeichnet so die materiellen Prozesse in den Organismus hinein.

In Wahrheit ist bei einem Willensakt zunächst durchaus ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem, was der seelische Willensimpuls ist, und irgendeinem Prozeß des Stoffwechsels. Der Nerv ist eben nur dazu da, um die Wahrnehmung dieses Prozesses zu vermitteln." (Lit.: GA 301, S 30ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf#page=30ff))

"Sehen Sie, heute hat sich ja alles, möchte ich sagen, was der Mensch über den Menschen denkt, nach dem Kopfe hin geschlagen, und obwohl uns der Kopf selber fortwährend in das Materielle hineindrängt, eigentlich uns jeden Tag totschlagen will, wendet sich alle Menschenbetrachtung heute im Grunde genommen dem Kopfe zu. Das ist das Ungesunde der heutigen Menschenbetrachtung. Sie geht eigentlich von der Wissenschaft aus, diese Menschenbetrachtung, denn man denkt sich: im Kopfe ist das Gehirn, alles wird vom Gehirn aus dirigiert. Nun weiß ich nicht, wie man es gemacht hätte, wenn man diese Theorie in einem Zeitalter ausgebildet hätte, wo es noch keine Telegraphen gegeben hat, wo man also nicht von Telegraphenleitungen die Analogie hat hernehmen können. Aber das braucht uns ja auch nicht weiter zu interessieren. Die Theorie von dem Nervensystem ist ja ausgebildet worden, nachdem man die Telegraphenleitungen als einen Anhaltspunkt hatte, um eine Analogie zu bilden. Und so hat man denn das Gehirn als eine Art Zentralstation, sagen wir, London. (Es wird gezeichnet.) Dann hat man, wenn das das Zentrum ist, dann hat man vielleicht da Oxford, da Dover. Und nun, indem man London als das Zentrum betrachtet, sagt man sich: es geht eine Leitung von Oxford nach London; da wird umgeschaltet, und das geht darm^ weiter nach Dover. Man kann sich das ja unter gewissen Fällen so vorstellen. Nun, so stellt man sich das Gehirn vor. Der Nerv geht zu dem Sinnesorgan hin, die Sensation tritt auf, wird bis zum Gehirn geleitet; da im Gehirn ist die Zentralstation, das menschliche London. Dann geht der motorische Nerv vom Gehirn zu den Bewegungsorganen hin und treibt in Gemäßheit der Gedanken, die da irgendwie dazwischen sitzen, das Wollen, die Bewegung hervor.

Man kann, wenn man eine solche Theorie ausgesonnen hat, sogar die Tatsachen so registrieren, daß sie diese Theorie zu bestätigen scheinen. Sie können ja heute jedes Physiologiebuch in die Hand nehmen und Sie werden, wenn Sie nicht sehr vorurteilsvoll sind - denn die Dinge schauen alle sehr plausibel aus -, da einfach sehen, wie die Experimente mit dem Nervenzerschneiden gemacht werden, wie die Konklusionen gezogen werden aus der Reaktion und so weiter, und alles stimmt wunderbar. Es stimmt nur nicht vor einer eindringlichen Menschenerkenntnis. Da ist es schließlich nicht so.

Ich will ganz absehen davon, daß ja schließlich die sensitiven von den motorischen Nerven anatomisch fast gar nicht zu unterscheiden sind; die einen sind höchstens etwas dicker als die anderen; aber in bezug auf die Struktur ist wirklich ein wesentlicher Unterschied nicht vorhanden. Was anthroposophische Forschung in dieser Beziehung lehrt - ich kann das nur andeuten, nur Ergebnisse mitteilen, ich müßte sonst anthroposophische Physiologie vortragen -, das ist dieses, daß die Nerven durchaus einheitliche Organe sind, daß es ein Unding ist, von zweierlei Nerven, von sensitiven und motorischen Nerven zu sprechen. Da im Seelischen das Willensmäßige und Empfindungsmäßige überall durchgebildet ist, stelle ich es jedem frei, motorisch oder sensitiv zu sagen, aber er muß einheitlich werten, denn sie sind absolut einheitlich, es gibt keinen Unterschied. Der Unterschied liegt nämlich nur in der Richtung der Funktion. Wenn der sensitive Nerv nach dem Auge hingeht, so öffnet er sich den Eindrücken des Lichtes, und es wirkt wiederum dasjenige, was an der Peripherie des Menschen liegt, auf einen anderen Nerv, den die heutige Physiologie als einen motorischen Nerv anspricht. Wenn er nun vom Gehirn ausgeht nach dem übrigen Organismus, so ist dieser Nerv dazu da, daß er dasjenige wahrnimmt, was bei einer Bewegung vorgeht." (Lit.: GA 301, S 206f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf#page=206f))

Blut und Nerv

"Das Blut ist wirklich ein «ganz besonderer Saft». Denn es ist derjenige Saft, welcher, wenn wir ihn aus dem menschlichen Leibe entfernen könnten - was innerhalb der irdischen Bedingungen nicht geht -, so daß er noch Blut bliebe und durch die anderen physischen Agenzien nicht vernichtet würde, dann als Geist aufwirbeln würde. Damit nicht das Blut als Geist aufwirbele, damit wir es so lange, als wir auf der Erde sind, bis zum Tode in uns behalten können, deshalb muß es vernichtet werden. Daher haben wir immerwährend in uns: Bildung des Blutes - Vernichtung des Blutes, Bildung des Blutes - Vernichtung des Blutes und so weiter durch Einatmung und Ausatmung. Wir haben einen polarischen Prozeß in uns. Wir haben diejenigen Prozesse in uns, die längs des Blutes, der Blutbahnen laufen, die fortwährend die Tendenz haben, unser Dasein ins Geistige hinauszuleiten. Von motorischen Nerven so zu reden, wie dies üblich geworden ist, ist ein Unsinn, weil die motorischen Nerven

eigentlich die Blutbahnen wären. Im Gegensatz zum Blut sind alle Nerven so veranlagt, daß sie fortwährend im Absterben, im Materiellwerden begriffen sind. Was längs der Nervenbahnen liegt, das ist eigentlich ausgeschiedene Materie; der Nerv ist eigentlich abgesonderte Materie. Das Blut will immer geistiger werden, der Nerv immer materieller; darin besteht der polarische Gegensatz.

Wir werden in den späteren Vorträgen diese hiermit gegebenen Grundprinzipien weiter verfolgen und werden sehen, wie ihre Verfolgung uns wirklich das geben kann, was uns auch in bezug auf die hygienische Gestaltung des Unterrichtes dienlich sein wird, damit wir das Kind zur seelischen und leiblichen Gesundheit heranerziehen und nicht zur geistigen und seelischen Dekadenz. Es wird deshalb so viel mißerzogen, weil so vieles nicht erkannt wird. So sehr die Physiologie glaubt, etwas zu haben, indem sie von sensitiven und motorischen Nerven spricht, so hat sie darin doch nur ein Spiel mit Worten. Von motorischen Nerven wird gesprochen, weil die Tatsache besteht, daß der Mensch nicht gehen kann, wenn gewisse Nerven beschädigt sind, zum Beispiel die, welche nach den Beinen gehen. Man sagt, er könne das nicht, weil er die Nerven gelähmt hat, die als «motorische» die Beine in Bewegung setzen. In Wahrheit ist es so, daß man in einem solchen Fall nicht gehen kann, weil man die eigenen Beine nicht wahrnehmen kann. Dieses Zeitalter, in dem wir leben, hat sich eben notwendigerweise in eine Summe von Irrtümern verstricken müssen, damit wir wieder die Möglichkeit haben, uns aus diesen Irrtümern herauszuwinden, selbständig als Menschen zu werden." (Lit.: GA 293, S 36ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=36ff))

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit lässt sich nur finden, wenn man erkennt, dass die Willenstätigkeit des Menschen nicht durch die sogenannten motorischen Nerven bedingt ist, sondern durch ein unmittelbares Zusammensein der Seele mit der Außenwelt:

"Kein Mensch kann in irgendeiner Sozialwissenschaft ein richtiges Verständnis des Menschen für sein Verhältnis zur Arbeit gewinnen, der auf der vertrackten Unterscheidung zwischen sensitiven und motorischen Nerven seine Begriffe, seine Vorstellungen aufbaut. Denn man wird stets kuriose Begriffe von dem bekommen, was menschliche Arbeit in Wirklichkeit ist, wenn man einerseits fragt: Was geht eigentlich im Menschen vor, wenn er arbeitet, wenn er seine Muskeln in Bewegung bringt? - und andererseits keine Ahnung davon hat, daß dieses In-Bewegung-Bringen der Muskeln nicht auf den sogenannten motorischen Nerven beruht, sondern auf dem unmittelbaren Zusammensein der Seele mit der Außenwelt [...]

Wenn ich mit einer Maschine in Berührung komme, muß ich als ganzer Mensch mit ihr in Berührung kommen; da muß ich ein Verhältnis herstellen vor allen Dingen zwischen meinen Muskeln und dieser Maschine. Dieses Verhältnis ist dasjenige, worauf des Menschen Arbeit wirklich beruht. Auf dieses Verhältnis kommt es an, wenn man die Arbeit sozial werten will, auf das ganz besondere Verhältnis des Menschen zu der Arbeitsgrundlage.

Mit was für einem Arbeitsbegriff arbeiten wir denn heute? Das, was im Menschen vorgeht, wenn er, wie man sagt, arbeitet, das ist nicht verschieden, ob er nun an einer Maschine sich abmüht, ob er Holz hackt, oder ob er zu seinem Vergnügen Sport treibt. Er kann sich geradeso mit dem Sportvergnügen abnützen, er kann ebensoviel Arbeitskraft konsumieren bei dem sozial überflüssigen Sport wie bei dem sozial nützlichen Holzhacken. Und die Illusion über den Unterschied zwischen motorischen und sensitiven Nerven ist es, die psychologisch die Menschen ablenkt davon, auch einen wirklichen Arbeitsbegriff zu erfassen, der nur erfaßt werden kann, wenn man den Menschen nicht darnach betrachtet, wie er sich abnützt, sondern darnach, wie er sich in ein Verhältnis stellt zur sozialen Umgebung. Ich glaube Ihnen, daß Sie davon noch keinen deutlichen Begriff bekommen haben, weil die Begriffe, die man heute von diesen Dingen erhalten kann, so verkehrt sind durch unser Schulwesen, daß es erst einige Zeit dauern wird, bis man den Übergang von dem sozial unsinnigen Arbeitsbegriff, von dem wahnsinnigen wissenschaftlichen Begriff der Unterscheidung der sensitiven und motorischen Nerven, finden wird. Aber in diesen Dingen liegt zugleich der Grund dafür, warum wir so unpraktisch denken. Denn wie kann eine Menschheit praktisch über das Praktische denken, die sich der wahnsinnigen Vorstellung hingibt: in unserem Inneren waltet ein Telegraphenapparat, und die Drähte gehen hin zu irgend etwas im Gehirn und werden dort umgeschaltet in andere Drähte, sensitive und motorische Nerven? Von unserer, einem verkehrten Schulwesen entspringenden Unwissenschaft, an die das breite Publikum, verführt durch die Zeitungspest, glaubt, geht aus das Unvermögen, wirklich sozial zu denken." (Lit.: GA 192, S 154f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf#page=154f))

Siehe auch

- Nervensystem - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Seelenrätseln*, GA 21 (1983), ISBN 3-7274-0210-5; **Tb 637**, ISBN 978-3-7274-6370-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf)
2. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174 (1983), ISBN 3-7274-1740-4 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991), ISBN 3-7274-1920-2 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft*, GA 301 (1991), ISBN 3-7274-3010-9 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994), ISBN 3-7274-3190-3 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nervensystem&oldid=38500“
Kategorien: Mensch | Organe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 12:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.864-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neschama

Aus AnthroWiki

Neschama (hebr. שמהנ, auch *N'schama*), der lebendige Odem, der **Hauch des Lebens**, den der Jahve-Elohim dem Menschen einbläst (1 Mos 2,7) bezeichnet in der Genesis die Bewusstseinsseele, insbesondere in ihrer Verschmelzung mit dem Geistselbst.

> "Denn diese alten hebräischen Ausdrücke nephesch, ruach, n'schamah, die sind nichts anderes als das, was wir parallel unseren geisteswissenschaftlichen Ausdrücken auch charakterisiert haben. Nephesch dürfen wir parallelisieren in bezug auf den Menschen mit der Empfindungsseele, ruach dürfen wir anwenden für die Verstandesseele, n'schamah für die Bewußtseinsseele." (Lit.: GA 122, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=181))

> "Erst das Werk des Jahve-Elohim machte den Menschen zu dem, was er heute geworden ist. Da mußte vorangehen die gesetzmäßige Schöpfung der anderen, niedrigen Wesenheiten. So sind also, man möchte sagen, durch einen vorzeitigen Schöpfungsakt die niederen tierischen Wesenheiten zu Lebewesen geworden. Derselbe Ausdruck nephesch wird auf diese tierischen Lebewesen angewendet und auch zuletzt auf den Menschen. Aber wie auf den Menschen? So, daß für den Zeitpunkt, da Jahve-Elohim eintritt und den Menschen zum heutigen Menschen macht, ausdrücklich dazu gesagt wird: Jahve-Elohim prägt die n'schamah ein. — Und dadurch, daß der Mensch ein höheres Glied eingeprägt erhält, dadurch wird dieser selbe Mensch ein lebendes Wesen.
>
> Merken Sie jetzt wohl, welch ein unendlich fruchtbarer, bedeutungsvoller Begriff da in die Evolutionslehre gerade durch die Bibel eingeführt wird! Gewiß, es wäre ja ganz töricht, in bezug auf die äußere Formung zu verkennen, daß der Mensch sozusagen an die oberste Stufe der Tierreihe gehört. Die Trivialität möge dem Darwinismus überlassen bleiben. Aber das ist das Wesentliche, daß der Mensch nicht auf dieselbe Art wie die anderen niederen Wesen zu einem lebenden Wesen geworden ist, zu einem Wesen, dessen Charakter man mit nephesch bezeichnet, sondern daß dem Menschen erst ein höheres Glied seines Wesens verliehen wurde, ein höheres Glied, das in bezug auf sein Geistig-Seelisches schon vorher vorbereitet worden ist." (Lit.: GA 122, S 179f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=179f))

Im noch allgemeineren Sinn steht Neschama nach den weiteren Lehren der jüdischen Kabbala überhaupt für die höheren geistigen Wesensglieder und wird dann entsprechend in drei Teile untergliedert:

Jechidah oder *Jedidjah* (hebr. יחידה) zentriert in der obersten Sephira Kether (Krone)	Geistesmensch (Atma)
Chaja (hebr. חיה, *Leben*) zentriert in Chochmah (Weisheit) lässt uns die göttliche Lebenskraft erkennen bzw. ihrer teilhaftig werden. An anderer Stelle in bezug auf die Wesensglieder Salomos auch **Kohelet** (hebr. קהלת, *Prediger, Versammler, Gemeindeleiter*) genannt, *"damit sich ausgießen kann, was dieser Lebensgeist enthält, auf das ganze Volk"*. (Lit.: GA 116, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=83))	Lebensgeist (Buddhi)
Neschama (im engeren Sinn) zentriert in Binah (Verstand); nach Rudolf Steiner auch **Salomo** (hebr. שלמה, *Schəlom:o*) genannt, der bereits alle 7 Wesensglieder sehr vollkommen ausgebildet bzw. veranlagt hatte. (Lit.: GA 116, S 82f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=82f))	Geistselbst (Manas)

Nach hebräischer Auffassung lässt Neschama Ruach, die Verstandes- oder Gemütsseele, aus sich entspringen und herrscht über dieser. Wenn Neschama nach dem Tod zu den *göttlichen Quellen* aufsteigen kann, geht *Ruach* in den Garten Eden ein und Nephesch, die Empfindungsseele, findet ihren Frieden in der Erdensphäre. *Neschama* ist aus den feinsten Substanzen der Seelenwelt gewoben, die der Region des Seelenlebens entstammen.

Nach Isaak Luria zieht Nephesch mit der Geburt in den Menschen ein, Ruach aber erst mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr und Neschama mit der Geburt des Ich etwa im 21. Lebensjahr.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), München, 26. August 1910 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)

Weblinks

- Die Teile der Seele (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchseele.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neschama&oldid=39059“
Kategorien: Wesensglieder | Schöpfungsgeschichte | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.476-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nestorianismus

Aus AnthroWiki

Nestorianismus ist eine nach Nestorius benannte christologische Lehre, die 431 auf dem Konzil von Ephesos verurteilt wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt der Lehre
- 2 Ausbreitung
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Inhalt der Lehre

In den christologischen Diskussionen des 5. Jahrhunderts nimmt der Nestorianismus die gegensätzliche Position zum Monophysitismus ein.

Definiert ist der Nestorianismus im Wesentlichen aus den Anathemata von Kyrill von Alexandria und des Konzils von Ephesos. Nach Kyrill besteht der Hauptpunkt des Nestorianismus in der Lehre, dass es in Jesus Christus eine göttliche und eine menschliche Person gegeben habe (eine Person mit einer göttlichen Natur und eine Person mit einer menschlichen Natur). Jedes zugeordnete Attribut und jede Handlung des inkarnierten Christus könne dabei einer dieser Personen zugeordnet werden. Beide Personen seien lediglich durch das Band der Liebe verbunden.

Jedoch haben weder Nestorius selbst noch die als seine Anhänger beschuldigten Vertreter der Antiochenischen Schule diese Dinge tatsächlich gelehrt. Vielmehr haben sie, wenn auch zum Teil in unglücklichen Formulierungen, Positionen vertreten die schliesslich im Konzil von Chalzedon 451 zum Tragen gekommen sind. Problematisch war, dass Nestorius den Gebrauch des Attributs Theotokos (Gottesgebärerin), ein Attribut paganer Göttinen, in Bezug auf Maria, die Mutter Jesu, abgelehnt hat. Es sei besser von einer Christusgebärerin zu sprechen.

Auch die von der orthodoxen und römisch-katholischen Kirche oft als Nestorianer bezeichnete Assyrische Kirche des Ostens hat nie die vorgeworfenen Lehren vertreten, so dass man vom Nestorianismus lediglich als einem häresiologischen Konstrukt, nicht von einer historischen Bewegung, sprechen kann. Die monophysitischen Kirchen haben den Nestorianismusvorwurf auch auf die Chalzdonensier, also Orthodoxe und Katholiken, ausgedehnt.

Ausbreitung

Nestorius war bis 431 Patriarch von Konstantinopel, die von ihm vertretene Lehre wurde auf dem Konzil von Ephesos 431 verurteilt.

Viele seiner Anhänger wanderten schließlich ins Sassanidenreich aus, wo es zu dieser Zeit bereits eine relativ große Anzahl von Christen gab (wenn sie auch nie die Mehrheit bildeten). Die sich formierende so genannte *nestorianische Kirche* – die mit Nestorios jedoch weniger gemein hatte und besser als ostsyrische Kirche bzw. als Assyrische Kirche des Ostens bezeichnet werden sollte – in Persien stand der römischen Reichskirche von nun an feindlich gegenüber, sodass die persischen Könige fortan den persischen Christen wesentlich wohlwollender gegenüber standen. Das nestorianische Zentrum war – nachdem die alten **Zentralen** wie Konstantinopel, Alexandria und Antiochia nicht erreichbar waren – Edessa, das heutige Urfa (bzw. Şanlıurfa) im Südosten der Türkei; Sitz des Katholikos war

Ktesiphon. Trotz mancher Behinderung konnte über die Seidenstraße, deren Arm durch Edessa führte, sich eine Missionstätigkeit entfalten. Die Händler nahmen nicht nur Waren sondern auch ihre Religion, ihre Überzeugung mit nach Osten. Christliche Gemeinden entstanden unter den Turkvölkern in Mittelasien und in Sinkiang (chin. Volksrepublik). Teilweise wurden auch ganze Völker christlich. 779 wurde im westlichen China ein Denkmal errichtet, das von der Einführung der großen „leuchtenden Religion aus Ta-Ch'in (dem Judenlande)" berichtete. Spuren dieser Missionstätigkeit wurden auch in Japan (im 9. Jahrhundert dokumentiert) und auf Sumatra entdeckt. Die Thomaschristen in Südindien sind die Nachfahren dieses kirchlichen Lebens in Indien.

Auf die Blütezeit dieser Kirche im 13. Jahrhundert folgte bald die nahezu vollständige Vernichtung durch den muslimischen Mongolenherrscher Timur Lenk (bzw. Tamerlan) im 14. Jh. Der Jesuitenpater Matteo Ricci stieß im 16. Jh. in China auf Reste des Christentums. Als man die obengenannte Stele 1625 in Sianfu (heute Xian 西安) fand, hatte man damit die Erklärung, wieso Matteo Ricci bei seiner Missionstätigkeit christliche Elemente vorfinden konnte. Aber zugleich entkräftete dieser Fund den Vorwurf der Chinesen, die Missionare brächten etwas ganz Neues, ganz Fremdes in das Reich der Mitte. Die Stele bewies, dass der christliche Glaube schon vor langer Zeit in China Wurzeln geschlagen hatte.

In der mongolischen Hauptstadt Karakorum befand sich um 1250 eine nestorianische Kirche. Daher kann davon ausgegangen werden, dass das nestorianische Christentum im Mongolenreich bis um 1350 eine verbreitete Glaubensrichtung war.

Siehe auch

- Assyrische Kirche des Ostens - korrekte Bezeichnung der oft „nestorianische Kirche" genannten Kirche

Literatur

- Wassilios Klein: *Das nestorianische Christentum an den Handelswegen durch Kyrgyzstan bis zum 14. Jh.*, Turnhout 2000 (Silk Road Studies III).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nestorianismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Nestorianismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nestorianismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nestorianismus&oldid=19017"
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2006 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 678-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Datei:Nettesheim.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Nettesheim.png (298 × 327 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/png)

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt und Philosoph; das Porträt stammt aus seinem Buch De Occulta Philosophia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:18, 7. Feb. 2008		298 × 327 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) war ein deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt und Philosoph; das Porträt stammt aus seinem Buch De Occulta Philosophia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nettesheim.png&oldid=25438“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neue Venus

Aus AnthroWiki

Die **neue Venus** wird einmal in ferner Zukunft die sechste Verkörperung unseres Planetensystems sein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neue_Venus&oldid=7929“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2004 um 17:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neuer Jupiter

Aus AnthroWiki

Der **neue Jupiter** wird die künftige fünfte Verkörperung unseres Planetensystems sein. Sie folgt unmittelbar der gegenwärtigen Verkörperung unserer Erde, nachdem diese durch eine geistige Weltennacht (Pralaya) hindurchgegangen sein wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neuer_Jupiter&oldid=8959“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2004 um 17:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.907-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neues Jerusalem

Aus AnthroWiki

Als **Neues Jerusalem** wird in der Apokalypse des Johannes die künftige planetarische Verkörperung unserer Erde bezeichnet, in anthroposophischer Terminologie der neue Jupiter, der in der Apokalypse als vollkommener Würfel beschrieben wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 DIe Apokalypse des Johannes
- 2 Das Würfelkonzept der Kabbala
- 3 Der Aufbau des Neuen Jerusalem im Menschen
- 4 Gralsburg
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

DIe Apokalypse des Johannes

> 10 Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott, 11 die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall; 12 sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten: 13 von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. 14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. 15 Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. 16 Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien[1]. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. 17 Und er maß ihre Mauer: hundertvierundvierzig Ellen[2] nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. 18 Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. 19 Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, 20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. 22 Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. 23 Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. 24 Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. 25 Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage; denn da wird keine Nacht sein. 26 Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. 27 Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. (Offb 21,14)

Rudolf Steiner bemerkt dazu:

> "Wir sehen sich herauserheben aus der Kraft der weißen Magier die vorbereitenden Gestalten, die hinüberleben sollen als die Gestalten der nächsten Erdenverkörperung, des Jupiters: das neue Jerusalem sehen wir aus der weißen Magie sich erheben." (Lit.: GA 104, S 232)

Das Würfelkonzept der Kabbala

Das Würfelkonzept wurde auch in der jüdischen Kabbala verwendet, erstmals schon im Sefer Jetzira, wird hier aber nicht primär auf die künftige, sondern auf die *gegenwärtige* Schöpfung bezogen.

Mehr dazu unter dem Stichwort: Raumwürfel

Der Aufbau des Neuen Jerusalem im Menschen

In seinen Vorträgen über Apokalypse und Priesterwirken hat Rudolf Steiner sehr ausgeführlich geschildert, wie der Aufbau des Neuen Jerusalem eigentlich im Menschen stattfindet. Bis zum Mysterium von Golgatha bzw. bis zur Zerstörung des alten Jerusalems überwog der Aufbau von unten aus den Naturkräften, seitdem ist der Aufbau von oben aus den geistigen Kräften wichtiger und das ist der Aufbau des geistigen neuen Jerusalems. Steiner schildert dabei, wie die mit der Nahrung aufgenommenen irdischen Stoffe tatsächlich nur die Organe des Nerven-Sinnes-Systems aufbauen, nicht aber den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Das ist auch an der Umwandlung des Gehirns abzulesen, durch die das Vorderhirn immer ähnlicher einem Verdauungsorgan wird. Äußerlich sichtbar wird das in der Physiognomie des Menschen in der zunehmenden Aufwölbung der Stirn, namentlich über das Stadium des klassischen griechischen Profils hinaus, bei dem Nasenrücken und Stirne noch in einer Linie verliefen. Dadurch drückt sich die Dreigliederung des menschlichen Organismus erst vollkommen auch in der Schädelbildung aus und im Seelenleben trennen sich Denken, Fühlen und Wollen voneinander. Die Kinnpartie, die dem Wollen entspricht, hatte sich schon in der Ägyptisch-Chaldäischen Zeit deutlich abzusetzen begonnen, aber Denken und Fühlen waren auch noch in der Antike stark ineinander verwoben. Heute haben sich die drei Seelenkräfte bereits sehr stark voneinander getrennt und müssen aktiv durch das Ich zusammengehalten werden.

> "Man hatte es stark empfunden in alten Zeiten, daß der Mensch ja aus der geistigen Welt stammt, daß er aber eine Entwickelung hat, die ihn mit demjenigen stark verbindet, das in der physisch-sinnlichen Welt ihm entgegenkommt. Man hat stark diese Verbindung mit der physisch-sinnlichen Welt gefühlt und war der Ansicht, daß der Mensch gerade dadurch ein sündiges, ein sündenhaftes Wesen geworden ist, daß er sich mit der Materie der Erde verbindet.
>
> Nun, demgegenüber sollte eine andere Zeit vorbereitet werden, und sie wird vom Apokalyptiker vorausgesehen und vorausverkündet. Das Bild, die rechte Imagination dafür, suchte er, um dasjenige, was hinter diesem Geheimnis steckt, in imaginativen Bildern vor die Seelen hinzustellen. Und so erneuert er, faßt er zusammen eine Vorstellung, die in der hebräischen Geheimlehre gang und gäbe war. In der hebräischen Geheimlehre zeigt man das folgende: Die Seelen kommen aus der geistigen Welt. Diese Seelen, die aus der geistigen Welt kommen, umkleiden sich mit dem, was von der Erde kommt; und wenn die Seelen sich äußerlich, für die alleräußerlichsten Verrichtungen des Geistes Häuser bauen, so entstehen Städte. Wenn sie aber die inneren Verrichtungen der menschlichen Seele umhüllen, so entsteht eben der menschliche Leib aus den Bausteinen der Erde. Es floß der Begriff des äußeren Wohnstättenbauens mit dem Begriff des eigenen Leibbauens zusammen. Und das war ja ein schönes, ein wunderbar schönes Bild, weil es sachlich begründet ist, daß man ein Haus als dasjenige ansah, in dem sozusagen das Verbreiten und Fortsetzen der Taten und Seelenvorgänge, Seelenfunktionen, seine Umhüllung findet, und daß man in dem äußeren Haus sozusagen die Hülle dafür sah. Man hatte diese wunderschöne Vorstellung: Wenn ich für mein äußeres Tun ein Haus aus Erdenmaterie auferbaue, so ist die Hausmauer, das ganze Haus, eine Hülle für das, was ich tue. Das ist nur eine erweiterte, ich möchte sagen, eine verhärtete, sklerotisierte Fortsetzung dessen, was der Mensch sich als erstes Haus gebaut hat, denn als erstes Haus baut sich der Mensch ein Haus für die inneren Verrichtungen der Seele, und das ist sein Körper. Und wenn er nun seinen Körper als Haus hat, so baut er sich ein zweites Haus, das nun eben aus den Ingredienzien der Erde gebaut wird. Es war eine ganz gang und gäbe Vorstellung, daß man den Körper wirklich als Haus ansah und dieses Haus sozusagen als die Hülle, die der Mensch sich anzieht hier in der physischen Erdenwelt. Daher sah man das, was aus dem Seelenbildenden hervorgeht, an als ein Häuserbauen der Menschen.
>
> Es war ja in älteren Zeiten der Mensch wirklich auch äußerlich stark zusammengewachsen mit dem, was sein Haus war und dergleichen. Wir wollen es zeichnen: Hier (Tafel 7, rechts unten) hat er seinen Körper mit der Haut. Und würde er jetzt im Verlauf seines Lebens noch eine andere Haut kriegen für die äußerliche Wirksamkeit der Seele, so wäre das wie ein Zelt, nur wächst das Zelt nicht von selber, sondern der Mensch macht es sich.

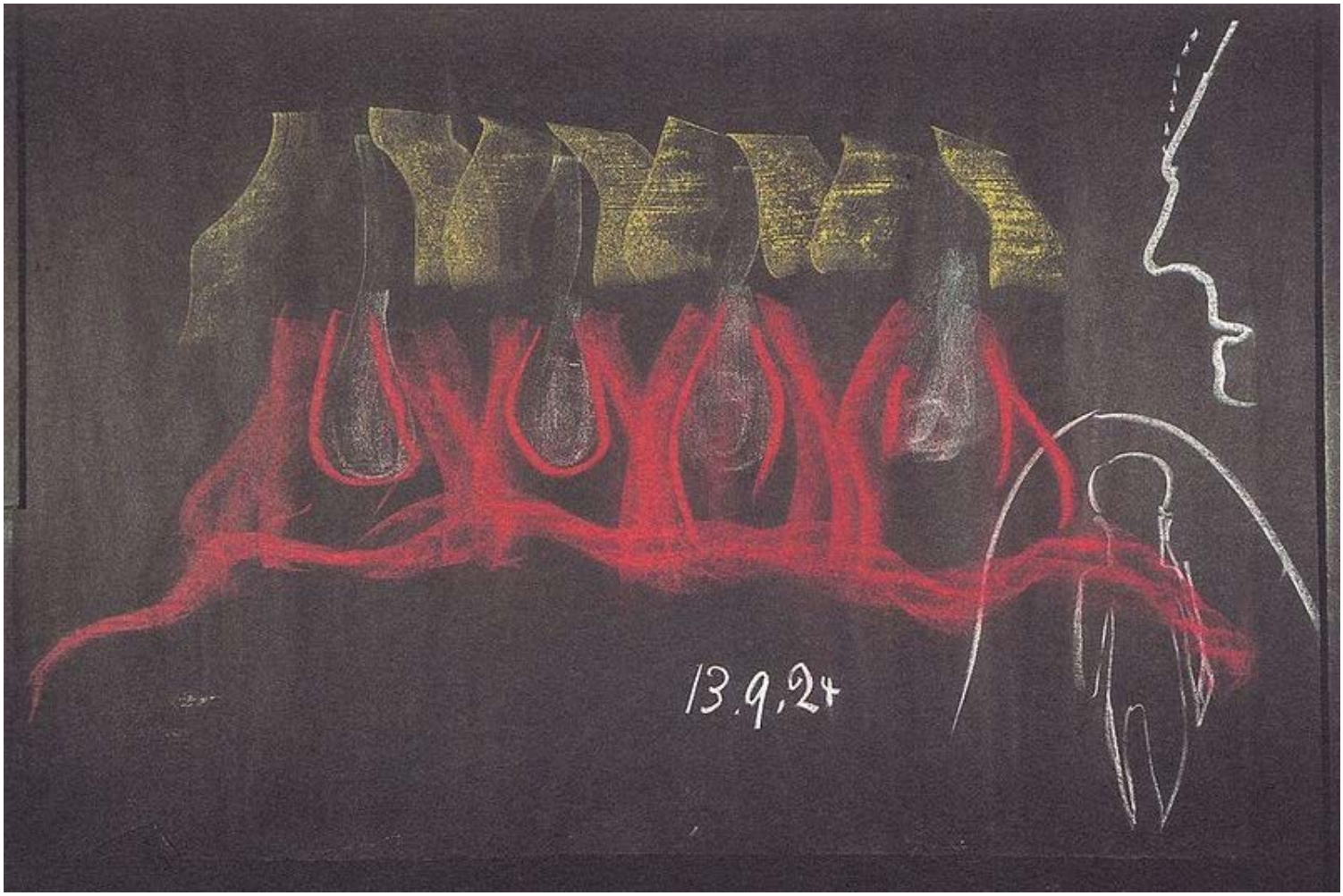

Nun hat man gerade in der hebräischen Geheimlehre dieses Zusammenfließen im Beherrschen des Irdischen und im Aufnehmen der irdischen Ingredienzien zur menschlichen Entwickelung auf eine ganz bestimmte Art angesehen. Sehen Sie, in bezug auf das Physische wird man zugeben: Die Erde ist so eingerichtet, daß sie einen Nordpol hat, daß sich dort gewissermaßen die Kälte sammelt; und man kann äußerlich physisch-geographisch aus der Natur der Erde diesen Nordpol beschreiben und ihn als etwas Wesentliches der Erde ansehen. Die hebräische Geheimlehre hat das auch mit dem gemacht, was an seelischer Tätigkeit in den Kräften der Erde steckt, und sah nun - wie im Sinne eines geographischen Nordpols - den Pol auf der Erde, wo alles zusammenfließt an Kultur, wo also die Versammlung der vollkommensten Häuser ist, und das sah sie in Jerusalem, in der ganz konkreten Stadt Jerusalem. Das war der Pol für die Konzentrierung der äußeren Kultur um die Menschenseele herum, und die Krönung dieser Stadt war der Salomonische Tempel.

Nun fühlte man, daß dies in der Evolution der Erde erschöpft ist. Diejenigen, die etwas von der hebräischen Geheimlehre verstanden, die sahen in dem, was auf das Mysterium von Golgatha folgte, in der Zerstörung Jerusalems, nicht ein äußeres Ereignis, das durch die Römer bewirkt wurde. Die Römer waren nur die Handlanger der geistigen Machte, die das ausführten, was ganz im Plan der geistigen Mächte war. Denn, so stellten sie es sich vor: Diese alte Art, von der Erde aus die Ingredienzien zu suchen, um den Menschenleib als Haus zu erbauen, ist erschöpft. Indem Jerusalem zu seiner Größe gekommen ist, ist alles das erschöpft, was von der Erde aus an Substanz, an Materialität verwendet werden konnte, um den Menschenleib als Haus zu erbauen.

In das Christliche umgesetzt, bedeutet diese hebräische Geheimlehre: Wäre das Mysterium von Golgatha nicht geschehen, so wäre dennoch die Zerstörung Jerusalems gekommen. Aber es wäre nicht hineingelegt worden in diesen Untergang des mit Hilfe der Erde schaffenden Menschenwesens dasjenige, was Neugestaltung werden kann. Gewissermaßen der Keim zu einer völligen Neugestaltung ist in das Jerusalem hineingelegt, das zum Untergang bestimmt war. Die Mutter Erde erstirbt in Jerusalem. Die Tochter Erde lebt in der Erwartung eines anderen Keimes. Da werden dann nicht mehr durch Heranziehen der Ingredienzien aus der Erde die Leiber gebaut und die Häuser des alten Jerusalem, das dastand als die Krönung desjenigen, was auf der Erde vor sich geht, sondern die Erde erhebt sich als ein geistiger Pol des alten Jerusalem. Nicht mehr wird man imstande sein, aus den Ingredienzien der Erde heraus so etwas zustande zu bringen wie das alte Jerusalem. Dafür tritt aber die andere Zeit ein, die im Keime veranlagt wurde durch das Mysterium von Golgatha. Die Menschen bekommen nun von oben herunter das, was ihr Inneres umhüllt (Tafel 7), mehr von außen. Die neue Stadt senkt sich von oben herunter und gießt sich über die Erde aus: das neue Jerusalem. Das alte Jerusalem war aus der Erde und ihren Stoffen, das neue Jerusalem ist aus dem Himmel und seinen geistigen Ingredienzien.

Sie werden eine solche Vorstellung zunächst merkwürdig finden gegenüber alle dem, was in unserer Zeit gedacht wird und was Sie eben lernen konnten aus dem, was in unserer Zeit gedacht wird. Wie stellt man sich denn in unserer Zeit anatomisch-physiologisch den Menschen in seiner Entwickelung vor? Er ißt, er bekommt Stoffe der Nahrung in seinen Magen, er verdaut sie, wirft gewisse Stoffe ab und ersetzt das, was ersetzt werden muß, durch die Stoffe, die er aufnimmt.

So ist es aber nicht, sondern der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen, er ist Nerven-Sinnes-Mensch, er ist rhythmischer Mensch und er ist Stoffwechsel-Gliedmaßen-Mensch. In den eigentlichen Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen geht substantiell gar nichts von dem hinein, was in den Nahrungsmitteln liegt, sondern das nimmt alles der Nerven-Sinnes-Mensch auf. Der Nerven-Sinnes-Mensch nimmt das auf, was gebraucht wird an Salzen und an solchen Stoffen, die immer fein verteilt sind in Luft und Licht, und leitet es in den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Der Stoffwechsel-Gliedmaßen-Mensch wird ganz von oben herunter genährt. Es ist gar nicht wahr, daß er aus den physischen Nahrungsmitteln seine Substanzen erhält. Wenn Substantielles von der Erde in den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen kommt, so ist schon die Krankheit da. Alles, was durch die Nahrung aufgenommen und was verdaut wird, alles das versorgt nur die Organe des Nerven-Sinnes-Menschen. Gerade der Kopf ist dasjenige, was substantiell von der Erde aus gebildet wird. Die Organe des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen hingegen sind vom Himmel aus gebildet. Das, was im rhythmischen Menschen ist, hat eine nach beiden Seiten hin gehende ausgleichende Bedeutung. Der Mensch ißt nicht den Sauerstoff der Luft, sondern er atmet ihn ein. Es ist eine gröbere Art, wie der Mensch durch sein Nerven-Sinnes-System Substantielles aufnimmt, als für den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Eine ungeheuer verfeinerte Atmung ist es, wodurch der Mensch das aufnimmt, was er für den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen braucht. Die Atmung ist demgegenüber etwas Gröberes. Und was der Mensch mit dem Sauerstoff macht — Kohlensäure erzeugen -, das ist wiederum etwas Feineres gegenüber dem, was geschieht, damit die Nahrungsmittel, die durch den Magen gehen, den Kopf versorgen können. Der Übergang ist im rhythmischen Menschen.

Das ist die Wahrheit über den Bau des menschlichen Organismus und seine Prozesse. Was heute gelehrt wird in Anatomie und Physiologie, ist vor dem Antlitz der Wahrheit nur ein Unsinn, herbeigeführt durch die materialistische Anschauung. In dem Augenblick, wo man so etwas weiß, weiß man, daß nicht nur das, was den menschlichen Körper aufbaut, von unten herauf kommt, vom Pflanzen-, Mineral- und Tierreich der Erde, sondern daß das, was gerade seine oftmals als die gröbsten angesehenen Organe ernährt, das von oben Kommende ist. Da wird man sich vor allem klar vorstellen können, daß eine Art Überschuß in der Ernährung von unten da war bis zu der Zeit, wo Jerusalem zugrunde ging. Dann beginnt wirklich mit dem Mysterium von Golgatha allmählich das wichtig zu werden, was von oben kommt.

Wenn auch die Menschen in der genannten Art diese Tatsachen verkehrt haben, heute wird zunächst die Entwicklung so vollzogen, daß in vieler Beziehung an die Stelle der alten Ernährung von unten die Ernährung von oben die Hauptsache bildet. Damit wird auch der Mensch umgebildet. Unser Kopf gleicht nicht mehr den Köpfen der Alten. Die Köpfe der Alten waren vielmehr so gebildet, daß sie eine etwas weiter zurückgehende Stirne hatten (Tafel 7). Die heutige Stirn des Menschen ist hervortretend, das äußere Gehirn ist wichtiger geworden. Das ist schon die Umgestaltung, denn gerade das, was da wichtiger wird im Gehirn, ist den Verdauungsorganen ähnlicher als das, was darunter liegt. Das peripherische Gehirn wird den Verdauungsorganen des Menschen ähnlicher als die feinen Gewebe des mittleren Gehirns, das heißt, die Fortsetzung der Sinnesnerven weiter gegen den Mittelpunkt des Kopfes hin. Denn gerade das, was Organ des Stoffwechsels ist, wird von oben ernährt.

Diese Dinge kann man bis ins einzelnste wirklich einsehen, wenn man den Willen hat, gegenüber gewissen Dingen so zu reden, wie der Apokalyptiker sagt: Hier ist Weisheit. - Nur ist in unserer gewöhnlichen Erkenntnis, die heute unter den Menschen lebt und webt, nicht Weisheit, sondern Finsternis. Das, was man heute Ergebnisse der Wissenschaft nennt, ist durchaus Ergebnis des Kaliyuga, der äußersten Verfinsterung der menschlichen Mentalität. Man sollte das als ein Geheimnis betrachten und es nicht auf die Straße tragen, denn das Esoterische besteht darin, daß es eben in einem gewissen Kreis bleibt.

Sehen Sie, das hat schon begonnen seit dem Mysterium von Golgatha, dieses Heranwachsen des neuen Jerusalem. Der Mensch wird, wenn seine Erdenzeit völlig erfüllt ist, dazu gekommen sein, daß er nicht nur durch seine Sinne in seinen eigenen Leib die Himmelssubstanz hineinarbeitet, sondern daß er diese Himmelssubstanz durch das, was man geistiges Wissen und Kunst nennt, auch ausdehnt auf das, was dann die äußere Stadt sein wird, auf die Fortsetzung des Leibes in dem Sinne, wie ich das auseinandergesetzt habe. Das alte Jerusalem war von unten nach oben gebaut, das neue Jerusalem wird von oben nach unten ganz wirklich gebaut sein. Das ist die gewaltige Perspektive, die aus einer Vision, aus einer überkolossalen Vision des Apokalyptikers aufgegangen ist. Ihm geht dieses Gewaltige auf: Da steigt alles, was die Menschen bauen konnten, aus dem Erdboden auf nach oben, und das konzentrierte sich in dem alten Jerusalem. Das hat nun ein Ende. Er sah dieses Aufsteigen und dieses Abschmelzen in dem alten Jerusalem und er sah die Menschenstadt des neuen Jerusalem herabkommen von oben, von den geistigen Welten." (Lit.: GA 346, S 132ff)

Gralsburg

In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung zur Gralsburg auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[3]

Die Grals-Imagination enthüllt sich, wenn wir während des Schlafes geistig auf den Ätherleib zurückblicken können:

> "Bedenken wir, was der Schlaf ist: Dasjenige, was mit Bewußtsein den physischen und ätherischen Leib durchdringt, ist draußen; da drinnen gehen jetzt nur sozusagen vegetative Vorgänge vor sich, spielt sich alles ab, was die während des Tages verbrauchten Kräfte wiederum ersetzt. Ja, das nehmen wir wahr, nehmen wahr, wie da aus dem Physischen heraus die Kräfte, die namentlich im Gehirn verbraucht worden sind, ersetzt werden. Aber nicht so, daß wir das Gehirn sehen würden wie der Anatom, sondern wir sehen, wie der Mensch der physischen Welt, dessen wir uns während des Tagwachens für unser Bewußtsein bedienen, wie dieser Mensch — von uns verlassen zwar, aber deutlich zeigend, daß er unser Werkzeug ist — gleichsam verzaubert in einer Burg liegt.
>
> Wie unser Gehirn innerhalb der Schädeldecke wie ein Sinnbild liegt, so erscheint uns unser Menschenwesen auf Erden wie eine verzauberte Wesenheit, in einer Burg lebend. Wir treten unserer Menschenwesenheit entgegen wie einer Wesenheit, die wie gefangen, umschlossen von Felsenmauern ist. Das Sinnbild, das gleichsam wiederum zusammengezogene Sinnbild davon ist unsere Schädeldecke. Von außen erscheint uns das als die kleine Schädeldecke. Wenn wir aber auf die ätherischen Kräfte blicken, die zugrunde liegen, so erscheint uns in der Tat das, was Erdenmensch ist, wie da drinnen in der Schädeldecke sich befindend und eingefangen in dieser Burg. Und dann strömen herauf aus dem anderen Organismus die Kräfte, die diesen Menschen unterhalten, der eigentlich in der Schädeldecke drinnen ist wie in einem mächtigen Schlosse. Da strömen die Kräfte herauf. Zunächst strömt diejenige Kraft herauf, die da kommt aus dem im Organismus verbreiteten Werkzeug des astralischen Menschenleibes; es strömt herauf alles das, was erglüht und mächtig den Menschen macht durch die Nervenstränge; das alles strömt zusammen in den irdischen Gehirnmenschen: das erscheint einem als das «mächtige Schwert», das der Mensch sich auf der Erde geschmiedet hat. — Dann dringen herauf die Kräfte des Blutes; diese Kräfte des Blutes — man fühlt allmählich, man lernt erkennen — erscheinen einem als das, was eigentlich den bloß in dem Zauberschloß der Schädeldecke liegenden Gehirnmenschen verwundet: wie die «blutige Lanze» sind die Kräfte, die im Ätherleibe nach dem irdischen Menschen heraufströmen, der in dem Zauberschloß des Gehirns liegt. — Und dann gewinnt man eine Erkenntnis. Diese eine Erkenntnis ist, daß man beobachten kann, was da alles heraufströmen darf nach den edelsten Teilen des Gehirns. Davon hat man ja vorher gar keine Ahnung.
>
> Ja, sehen Sie, da komme ich von einem anderen Gesichtspunkt aus auf das zurück, was ich schon in diesen Tagen berührt habe. Der Mensch kann nämlich noch so viel aus dem Tierreich essen: für einen gewissen Teil seines Gehirns ist das alles nicht brauchbar, ist das alles nur Ballast. Andere Organe mögen dadurch ernährt werden, aber im Gehirn gibt es etwas, wovon der ätherische Leib sogleich alles zurückstößt, was vom tierischen Reiche kommt. Ja, sogar alles das stößt der ätherische Leib zurück von einem Teil des Gehirnes, von einem kleinen edlen Teil des Gehirnes, was vom pflanzlichen Reiche kommt, und nur den mineralischen Extrakt läßt er gelten in einem kleinen edlen Teil des Gehirns; und da bringt er zusammen diesen mineralischen Extrakt mit den edelsten Einstrahlungen durch die Sinnesorgane. Das Edelste des Lichtes, das Edelste des Tones, das Edelste der Wärme berührt sich hier mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches; denn von der Verbindung der edelsten Sinneseindrücke mit den edelsten mineralischen Produkten nährt sich der edelste Teil des menschlichen Gehirns. Von diesem edelsten Teile des menschlichen Gehirns sondert der Ätherleib alles aus, was aus dem Pflanzen- oder Tierreich kommt. Dann dringen ja auch alle die Dinge, die der Mensch als seine Nahrung bekommen hat, herauf. Das Gehirn hat auch unedlere Teile, die halten Mahlzeit von alledem, was da heraufströmt und wovon sich eben der Organismus ernährt. Nur der edelste Teil des Gehirns muß von dem schönsten Zusammenfluß von Sinnesempfindungen und dem edelsten, gereinigten mineralischen Extrakt genährt werden. Da lernt man erkennen einen wunderbaren kosmischen Zusammenhang des Menschen mit dem ganzen übrigen Kosmos. Da blickt man sozusagen an eine Stelle des Menschen, wo sich vor einem abspielt, wie das Denken des Menschen durch das Instrument des dem Astralleibe dienenden Nervensystems das Schwert bereitet für die menschliche Stärke auf Erden; da macht man Bekanntschaft mit dem, was alles dem Blut beigemischt ist und was gewissermaßen zur Tötung gerade des Edelsten im Gehirn beiträgt. Und immerdar hält aufrecht dieses Edelste im Gehirn der Zusammenfluß der feinsten Sinnesempfindungen mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches. Und dann strömen nach dem Gehirne zur schlafenden Zeit, wo sich das Denken nicht mit dem Gehirne beschäftigt, die Produkte, die sich weiter abwärts im Innern gebildet haben aus dem Pflanzen- und dem Tierreich.
>
> So ist es, wenn man in seinen eigenen Ätherleib hineindringt, wie wenn man an einem Abgrunde ankommen würde und über diesen Abgrund hinweg in seinem Ätherleibe sehen würde, was der da macht; und das erscheint alles in mächtigen Bildern, die Vorgänge des geistigen Menschen während des Schlafes darstellen. Dieses Ich und der astralische Leib, dieser

geistige Mensch, der untertaucht in die Burg, die gebildet wird aus dem, was eben sich nur symbolisch in der Schädeldecke darstellt, wo schlafend, verwundet vom Blut, der Mensch liegt, dem man es ansieht, wie Gedanken seine Stärke sind — das, was sich da ernähren lassen muß von alledem, was aus den Reichen der Natur heraufdringt, was in seinem edelsten Teile von jenem Feinsten bedient werden muß, das da gekennzeichnet worden ist —, dieses alles in Bilder gebracht, gab die Gralssage. Und die Sage von dem Heiligen Gral kündet uns von jener Wunderspeise, die zubereitet ist aus den feinsten Wirkungen der Sinneseindrücke und aus den feinsten Wirkungen der mineralischen Extrakte, die dazu berufen sind, den edelsten Teil des Menschen zu ernähren sein Leben hindurch, wie er es physisch zubringt auf der Erde; denn durch alles andere würde er getötet. Diese Himmelsspeise ist das, was in dem Heiligen Gral drinnen ist.

Und das, was sonst geschieht, was aus den übrigen Reichen hinaufdringt, finden wir genugsam dargestellt, wenn wir zurückgehen auf die ursprünglich beschriebene Gralssage, da wo wir vor eine Mahlzeit geführt werden, bei der zuerst eine Hirschkuh aufgetischt wird. Das Hinaufdringen in das Gehirn, wo immerdar schwebt der Gral — das heißt das Gefäß für die edelste Nahrung des durch alles übrige getöteten menschlichen Heros, der in der Burg des Gehirns liegt -, das alles wird uns dargestellt." (Lit.: GA 145, S 109ff.)

Anmerkungen

1. ↑ 1 Stadium hat eine Länge von 185,22 m und entspricht 1/8 einer römischen Meile (mille passus) bzw. 625 Fuß.
2. ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen Sytem betrugen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten = 1½ Fuß (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)
3. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neues_Jerusalem&oldid=45270“
Kategorien: Bibel | Christologie | Apokalypse | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2012 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neumond

Aus AnthroWiki

Zu **Neumond** wirken die von Jahve heruntergesendeten Mondkräfte besonders auf den Kopfmenschen, auf das Gehirn.

Männer wählen die Neumondzeit für den Abstieg zur irdischen Inkarnation. Das heißt nicht, dass nur bei Neumond Männer geboren werden, aber zur Neumondzeit empfangen sie entscheidende Impulse für ihre bevorstehende männliche Inkarnation. Frauen wählen sich hingegen entsprechend die Vollmondzeit, um davon fruchtbare Impulse zu erhalten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neumond&oldid=2026“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 16:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neuplatonismus

Aus AnthroWiki

Der Begriff des **Neuplatonismus**, der erst in der Neuzeit insbesondere von Thomas Gale (1670) und Dietrich Tiedemann (1791) geprägt wurde, bezeichnet eine spätantike philosophische Schule oder Strömung, die im 3. Jahrhundert aus dem Mittelplatonismus entstand und bis zum Ende der Antike im 6./7. Jahrhundert zahlreiche bedeutende Vertreter hervorbrachte. Er basiert auf den Lehren Platons und des Platonismus, deutet Platon aber teilweise anders als seine Zeitgenossen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antiker Neuplatonismus
- 2 Neuplatonismus und Christentum
- 3 Renaissance-Neuplatonismus
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Antiker Neuplatonismus

Als Begründer des Neuplatonismus gilt in der Forschung zumeist Ammonios Sakkas (175-242 n. Chr.), der in Alexandria lehrte, der bis in die ausgehende Spätantike hinein größten und bedeutendsten Forschungsstätte der griechisch-römischen Welt [1]. Da Ammonios aber nichts Schriftliches hinterließ und seine Lehren daher schwer greifbar sind, gilt sein Schüler Plotin bis heute als der eigentliche Erschaffer dieses letzten großen Systems der antiken Philosophie [2]. Erst im hohen Alter legte Plotin seine Philosophie in 54 Einzeltexten nieder, die sein wichtigster Schüler Porphyrios redigierte und in sechs Neunergruppen anordnete, weshalb sie unter dem Gesamttitel *Enneaden* (von griechisch «Neun») bekannt sind. Diese neuplatonische Schule wollte dort beginnen, wo Platons "System" nach Ansicht ihrer Vertreter unvollendet geblieben war:

- In wie weit sind die platonischen Ideen sinnenfällig?
- Was macht die Vielheit Ideen zu einer Einheit?
- Das Denken ist dem Wesen nach Transzendenz.
- Die Ideen sind nicht das schlechthin Absolute (Gott)
- Dichotomie Polytheismus und Monotheismus; es muss doch nur einen geben, so, wie es Platon z. B. im Timaios aufgezeigt hatte.
- Wie ist das Jenseitige zu denken?

Plotins Lehre steht dem Grundgedanken der Lehre Philos von Alexandria nahe und damit ganz in der Tradition der Alexandrinischen Schule. In dem Unterfangen, die griechische Philosophie mit der jüdischen Religion zu vereinbaren, hatte Philo den jüdischen Gott von allen Bestimmungen und Vorstellungen entkleidet, was darin den Beginn einer negativen Theologie darstellte. Für Plotin steht das Eine oder Höchste als Göttliches jedoch noch schroffer als bei Philo jenseits aller Gegensätze und aller Fasslichkeit [3]. Für Plotin liegt das Göttliche nicht nur jenseits der Personalität und Wesenheit, sondern selbst «jenseits des Seins» (*epekeina tês ousias*), «jenseits des Geistes» (*epekeina nou*) und damit auch jenseits des Denkens, wodurch eine philosophische Mystik begründet wird (Halfwassen 2004, S. 12).

Diese "mystische" Lehre mit ihren All-Einen war der vorangegangenen griechischen Philosophie, die bis etwa 200 vor allem von den Lehren der Stoa dominiert worden war, fremd, entspricht darin aber nach Ansicht einiger Forscher

der Grundstimmung der indischen Philosophie [4]. Dafür, dass die indische Philosophie speziell über Ammonios Sakkas einen Einfluss auf die Alexandrinische Schule und damit den Neuplatonismus gehabt haben könnte, zumindest aber in Alexandria bekannt war, sprechen auch folgende Worte von Plotins Schüler Porphyrios, in denen er die Hochachtung Plotins für Ammonios in einen Zusammenhang mit der Philosophie der Perser und Inder bringt. In seiner Biographie über Plotin schreibt er über dessen erste Begegnung mit Ammonios: „'Das ist der, den ich suchte'. Und von jenem Tage an sei er ununterbrochen bei Ammonios geblieben und so tief in die Philosophie eingedrungen, dass er auch die bei den Persern und bei den Indern gebräuchliche und angesehene Philosophie kennenzulernen trachtete". Dieses Ziel verwirklichte Plotin direkt nach dem Tod seines Lehrers, indem er Alexandria verließ und sich im Jahre 242 n. Chr. einem gefahrvollen Feldzug der Römer nach Persien anschloss. Dieser Feldzug scheiterte jedoch, wie Porphyrios weiter berichtet, und Plotin gründete danach in Rom seine philosophische Schule. [5]

Neuplatonische Philosophie kann als Denken des Einen bezeichnet werden, wobei dieser Urgrund des Einen als unbedingt und absolut angesehen wird. Indem sich das Denken dann selbst übersteigt und in dem Heraustreten aus sich selbst (*ekstasis*), das auch die körperlich-materielle Ebene betrifft, kommt es in dem mystischen Aspekt dieser Philosophie zu einer unterschiedslosen Einung (Halfwassen 200S. 12). Plotin lehrte das Bestehen eines unbeschreiblichen *Einen* (griech. *hén*), das in der absteigenden Reihenfolge eines Niedergangs in die Seinsstufen des Weltgeistes (griech. *noûs*) mit den platonischen Ideen, der Weltseele (griech. *psyché*) und schließlich der physischen Welt (griech. *kosmos*) ausströmte (so genannte Emanation). Plotin lehrte hier als erster überhaupt, dass die Seele auch die Materie erst hervorbringt und deutet so die Weltschöpfung als die zeitlose Hervorbringung der gesamten erscheinenden Welt durch die Seele (Halfwassen 2004, S. 112). In dieser Ansicht des Weltlichen als bloße Erscheinung in Hinblick auf das Absolute besitzt der Neuplatonismus Verbindungen sowohl zur mittelalterlichen Mystik besonders bei Meister Eckhart, aber auch zur neuzeitlichen Philosophie im Deutschen Idealismus (siehe auch die Gegenüberstellung von Realismus und Idealismus in der evolutionären Erkenntnistheorie).

Später fügten neuplatonische Philosophen, besonders Iamblichos von Chalkis (gest. 333 n. Chr.), Hunderte von "Zwischengöttern" und emanierten Wesen zwischen dem Einen und dem Menschen hinzu und bedienten sich auch der Theurgie; Plotins System war vergleichsweise viel einfacher. Ein weiterer wichtiger Vertreter des Neuplatonismus war Proklos, der die Schriften seiner Vorgänger im 5. Jahrhundert in ein "System" brachte.

Zu den bedeutendsten neuplatonischen Philosophen der Spätantike gehören (neben Plotin, Iamblichos und Proklos) Porphyrios, Hypatia, Ammonios Hermeiou (der Lehrer zahlreicher Neuplatoniker des 6. Jahrhunderts), Olympiodoros der Jüngere, Damaskios und Simplikios. Der wichtigste lateinische Vertreter war der christliche Philosoph Boëthius.

Neuplatonismus und Christentum

Der Neuplatonismus wurde häufig als philosophische Grundlage des Paganismus herangezogen und zur Verteidigung des Heidentums gegen das Christentum. Die neuplatonischen Schulen von Athen und Alexandria galten bis ins 6. Jahrhundert als Reservate des Heidentums, was einen Hauptgrund für die Schließung der athenischen Schule durch den oströmischen Kaiser Justinian (traditionell datiert auf das Jahr 529, vermutlich aber erst später) darstellte. Die athenischen Neuplatoniker, darunter Simplikios und Damaskios, verließen zunächst das Reich und wanderten nach Persien aus, kehrten aber bald ins Oströmische Reich zurück. Vielleicht führten einige von ihnen den Lehrbetrieb noch mindestens bis ins 7. Jahrhundert in Carrhae fort. Die Schule von Alexandria passte sich dem christlichen Umfeld besser an als die athenische und blieb bestehen.

Da die Kirchenväter selbst neuplatonisch bzw. die früheren Kirchenväter mittelplatonisch gebildet waren, beruhen trotz der ablehnenden Haltung Plotins und Porphyrios' gegenüber dem Christentum (siehe Artikel über Porphyrios) weite Teile der christlichen Dogmatik auf neu- /mittelplatonischem Gedankengut; diese Anverwandlung des Neuplatonismus ist besonders gut bei Augustinus von Hippo zu fassen, der in seinen Frühschriften das Christentum geradezu als Vollendung der Lehre Platons beschreibt; sogar seine Bekehrung geschah unter dem Einfluss der Schriften Plotins. Erleichtert wurde diese Adaption durch den Umstand, dass auch der pagane Neuplatonismus starke monotheistische bzw. henotheistische Tendenzen aufwies; die meisten Neuplatoniker gingen von der Existenz einer höchsten Gottheit aus.

Der *christliche Neuplatonismus* setzte dann in einer negativen Theologie das Eine mit dem Christengott gleich. Als

wichtigster Vertreter gilt der Mystiker Dionysius Areopagita (um 500), dessen Werk im Mittelalter erheblichen Einfluss insbesondere auf Meister Eckhart ausübte; spätere Vertreter sind Johannes Philoponos sowie Boëthius und andere.

In der Forschung wurde auch eine umgekehrte Beeinflussung des Neuplatonismus durch die christliche Theologie diskutiert, die jedoch zumindest in den Anfängen bei Plotin sehr unwahrscheinlich ist und sich - wenn überhaupt - auf die späten Neuplatoniker beschränkt. Ebenso gibt es Beziehungen zur Gnosis, gegen die sich Plotin jedoch ausdrücklich abgrenzt und die vielmehr ihrerseits Gedanken der Platoniker, Mittelplatoniker und Neuplatoniker sowie des frühen Christentums zur weiteren Ausgestaltung ihres Systems übernahmen.

Renaissance-Neuplatonismus

Der Neuplatonismus erfuhr in der Renaissance durch Persönlichkeiten wie die Italiener Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola eine Neubelebung.

Siehe auch: Stufenleiter

Literatur

- Werner Beierwaltes: *Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte*. Klostermann, Frankfurt/M. 1985, ISBN 3-465-01637-8.
- Mubabinge Bilolo: *Fondements Thébains de la Philosophie de Plotin l'Égyptien* (Academy of African Thought & African Institute for Future Studies, Sect. I, vol. 9), Kinshasa-Munich-Paris, 2007. ISBN 978-3-931169-00-8
- Alexander Fidora (Hrsg.): *Vom Einem zum Vielen. Der neue Aufbruch der Metaphysik im 12. Jahrhundert*. Klostermann, Frankfurt/M. 2002, ISBN 3-465-03209-8
- John Gregory: *The neoplatonists. A reader*. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18785-0.
- Jens Halfwassen: *Plotin und der Neuplatonismus*. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51117-1.
- Raif G. Khoury, Jens Halfwassen: *Neoplatonismus in Orient und Okzident. Neuplatonische Denkstrukturen in Judentum, Christentum und Islam*. Winter Verlag, Heidelberg 2005, ISBN 3-8253-5006-1.
- Carlos Steel: *The changing self. A study on the soul in later neoplatonism; Iamblichus, Damascius and Priscianus*. Paleis de Academie, Brüssel 1978.
- Clemens Zintzen (Hrsg.): *Die Philosophie des Neuplatonismus*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, ISBN 3-534-06669-3.
- Lutz Bergemann: *Kraftmetaphysik und Mysterienkult im Neuplatonismus. Ein Aspekt neuplatonischer Philosophie*. Saur, München 2006, ISBN 978-3-598-77846-9.
- Verena Olejniczak Lobsien, Claudia Olk: *Neuplatonismus und Ästhetik. Zur Transformationsgeschichte des Schönen*. De Gruyter, Berlin 2007, ISBN 3-11-019225-X.

Weblinks

- Edward Moore: Eintrag (http://www.iep.utm.edu/n/neoplato.htm) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- International Society for Neoplatonic Studies (http://www.isns.us) - Englisch
- Egon Gottwein: Neuplatonismus und Vorläufer (http://www.gottwein.de/Eth/philos04.php) (Tabellarische Übersicht wichtiger Personen)

Einzelnachweise

1. ↑ M. Clauss: *Alexandria – Schicksale einer antiken Weltstadt*. Stuttgart 2003, S. 92
2. ↑ Bilolo, M.: *La notion de « l'Un » dans les Ennéades de Plotin et dans les Hymnes thébains. Contribution à l'étude des sources égyptiennes du néo-platonisme.* In: D. Kessler, R. Schulz (Hrsg.), "Gedenkschrift für Winfried Barta Htp dj n Hzj", (Münchner Ägyptologische Untersuchungen, Bd. 4), Frankfurt; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1995, pp. 67-91.
3. ↑ Hans Joachim Störig, *Kleine Weltgeschichte der Philosophie*, Frankfurt/M. 1988, S. 204

4. ↑ Störig 1988, S. 205
5. ↑ In jedem Fall ist zu konstatieren, dass die Neuplatoniker stets eine besondere Faszination für Indien und Persien empfanden; es sind bis ins [[Wikipedia:6. Jahrhundert|]] hinein Fälle von Philosophen bekannt, die selbst auf der Suche nach orientalischer Weisheit in den Osten reisten.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Neuplatonismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Neuplatonismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuplatonismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neuplatonismus&oldid=29419“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.953-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Neutrales Zentrum

Aus AnthroWiki

Das **neutrale Zentrum** ist ein Begriff, durch den John Ernst Worrell Keely die Wirkungsweise seiner Maschinen zu erklären versuchte:

> „In dem Gedankengange keiner einzigen bisher entworfenen Maschine findet sich das Mittel zur Einführung eines neutralen Centrums. Wäre das geschehen, so hätten die Schwierigkeiten für die Sucher nach dem Perpetuum mobile ihr Ende gefunden, und dieses Problem wäre eine begründete und wirksame Thatsache geworden. Es würde nach einer solchen Erfindung bloß des ersten Antriebes durch ein paar Pfundgewichte bedürfen, um die Maschine Jahrhunderte lang laufen zu machen. In der Vorstellung meiner Vibrationsmaschine strebte ich nicht nach der Erreichung der beständigen Bewegung; aber ein Kreislauf ist gebildet, der thatsächlich ein neutrales Centrum hat, welches sich in dem Zustande befindet, um durch meinen vibratorischen Ether belebt zu werden, und, während es sich unter Einwirkung der genannten Substanz befindet, thatsächlich eine Maschine bildet, die virtuell von der Masse (oder dem Globus) unabhängig ist, und zwar ist es die wundervolle Geschwindigkeit des vibratorischen Umschwunges, der sie dazu befähigt. Trotzdem muß sie bei aller ihrer Vollkommenheit mit dem vibratorischen Ether gespeist werden, um sie zu einem unabhängigen Motor zu machen. . . . . Alle Konstruktionen haben ein Fundament, dessen Stärke dem Gewichte der Masse entsprechen muß, das sie zu tragen haben, aber die Fundamente des Weltalls ruhen auf einem leeren Punkt, der viel kleiner ist als ein Molekül; thatsächlich, um diese Wahrheit richtig auszusprechen, auf einem interetherischen Punkte, der zu seiner Erfassung einen unendlichen Verstand erfordert. Hinabzublicken in die Tiefen eines etherischen Centrums, ist genau dasselbe, als wollte man in dem weiten Raume des himmlischen Ethers das Ende zu finden suchen, mit dem folgenden Unterschiede: das eine ist das positive Feld, das andere hingegen ist das negative Feld.“
> – KEELY: zit. nach H.P. Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, S 607

Jeder Körper, vom Planeten bis hin zum einzelnen Atom, verfügt über ein solches *neutrales Zentrum*. So ist etwa im Mittelpunkt eines Planeten die Wirkung der Schwerkraft aufgehoben und dennoch ist er der Angriffspunkt aller äußeren aus dem Kosmos einwirkenden Kräfte:

> „Was das planetarische Volumen anbelangt, so möchten wir vom wissenschaftlichen Standpunkte aus fragen, wieso die ungeheure Verschiedenheit in den Volumen der Planeten bestehen kann, ohne das harmonische Zusammenwirken, das sie immer charakterisiert hat, in Unordnung zu bringen? Ich kann diese Frage nur durch Eingehen in eine progressive Analyse beantworten, die von den rotierenden etherischen Centren ausgeht, welche vom Schöpfer mit ihrer attraktiven und akkumulativen Kraft festgestellt wurden. Wenn Sie fragen, was für eine Kraft das ist, die einem jeden etherischen Atom seine unfaßbare Geschwindigkeit der Rotation (oder den einleitenden Antrieb) erteilt, so muß ich antworten, daß kein endlicher Verstand jemals im stande sein wird, ihr Wesen zu erfassen. Die Physik der Akkumulation ist der einzige Beweis dafür, daß eine solche Kraft verliehen worden ist. Der Bereich, wenn wir so sagen dürfen, eines solchen Atoms stellt der anziehenden oder magnetischen, und der auswählenden oder abstoßenden Kraft alle die aufnehmende und alle die zurückstoßende Kraft entgegen, welche einen Planeten der mächtigsten Größe auszeichnen; infolge dessen bleibt, während diese Anhäufung vor sich geht, das vollkommene Gleichgewicht dasselbe. Wenn dieses winzige Centrum einmal festgesetzt ist, müßte die Kraft, es aus seiner Stellung zu verdrängen, notwendiger Weise ebenso groß sein, als die, den allergrößten Planeten, der existiert, zu verschieben. Wenn dieses atomistische neutrale Centrum verschoben wird, so muß der Planet ihm folgen. Das neutrale Centrum trägt die volle Last irgend einer Anhäufung vom Anbeginn an, und bleibt sich gleich, da es immer im ewigen Raum balanciert ist.“
> – KEELY: *Geheimlehre*, S 607

Keely illustriert seine Vorstellung des *neutralen Zentrums* dann weiter durch folgendes Bild:

> „Wir wollen uns vorstellen, daß nach der Anhäufung eines Planeten von beliebigem Durchmesser, sagen wir 20000 Meilen, mehr oder weniger, denn die Größe hat mit dem Problem nichts zu thun, alles Material desselben entfernt werde, mit Ausnahme einer Kruste von 5000 Meilen Dicke, so daß ein leerer Zwischenraum zwischen dieser Kruste und einem Centrum von der Größe einer gewöhnlichen Billardkugel übrigbleibt; es wäre dann eine ebenso große Kraft erforderlich, diese kleine Centralmasse zu bewegen, als die, die Schale von 5000 Meilen Dicke zu bewegen.
> Noch mehr, diese kleine Centralmasse würde die Last dieser Kruste immerfort tragen, und sie in gleichmäßigem Abstande von sich halten; es könnte keine noch so große entgegen wirkende Kraft geben, die die beiden zusammenbringen könnte. Die Einbildungskraft wankt bei der Betrachtung der ungeheuren Last, welche auf diesem Mittelpunkte ruht, wo das Gewicht aufhört. . . . Dies ist es, was wir unter einem neutralen Centrum verstehen.“
> – KEELY: *Geheimlehre*, S 607

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Neutrales_Zentrum&oldid=37613“
Kategorien: Naturwissenschaft | Technik | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 11:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 393-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Newton Farbkreis.jpg

Aus AnthroWiki

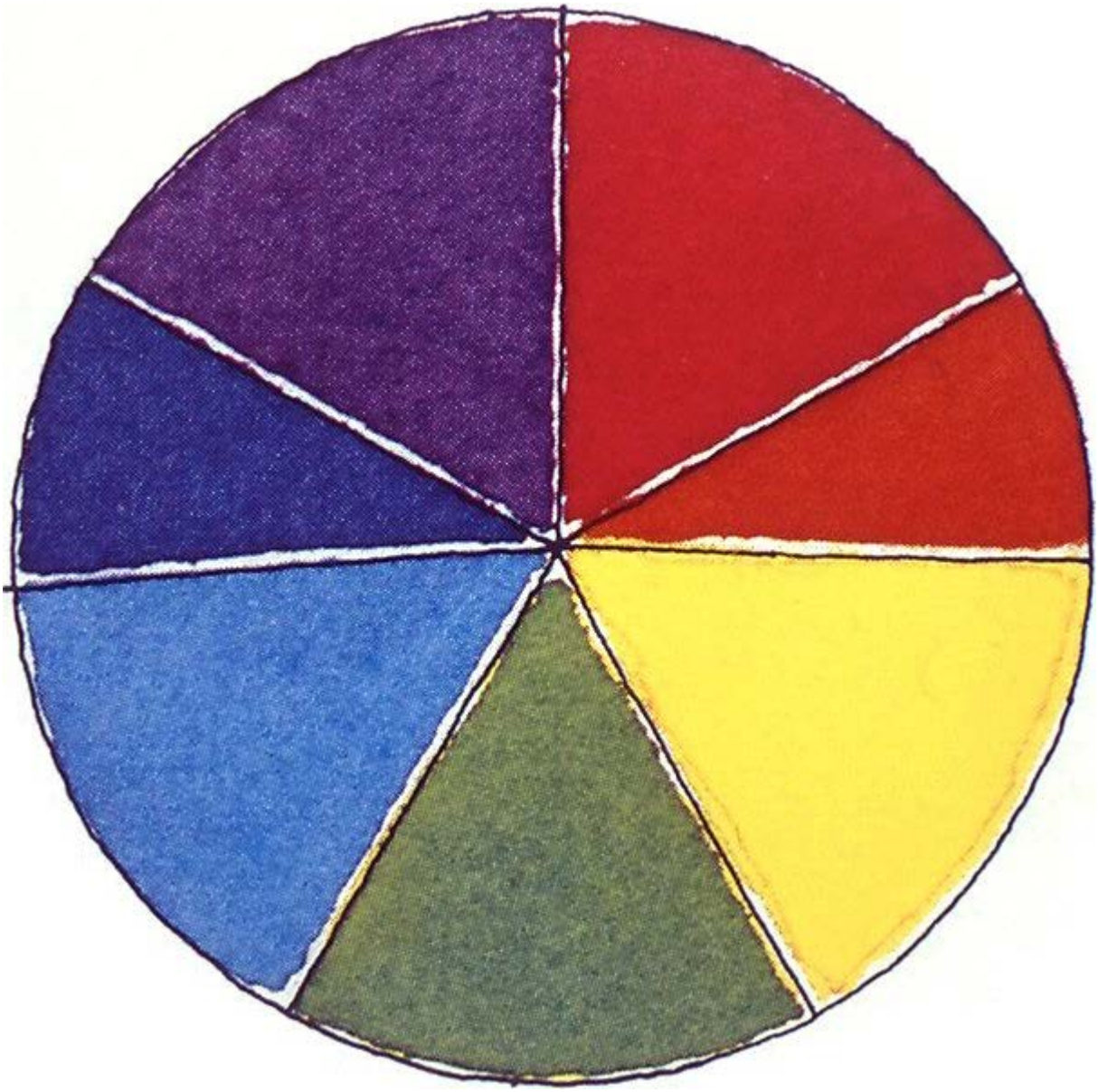

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Newton_Farbkreis.jpg (604 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Isaac Newtons Farbkreis (um 1700)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:57, 18. Apr. 2011		604 × 600 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Isaac Newtons Farbkreis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:LYS05 Newton colour circle.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farben

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Newton_Farbkreis.jpg&oldid=39780“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 20:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nezach

Aus AnthroWiki

Nezach (hebr. נצח, *Sieg, Vollendung, Ewigkeit, Beständigkeit*) ist die siebente Sephira am Lebensbaum der Kabbala. Gemeinsam mit Hod (Pracht, Majestät) und Jesod (Fundament) bildet sie die dritte Triade des Lebensbaumes, die für die Ätherwelt (Jetzira) steht.

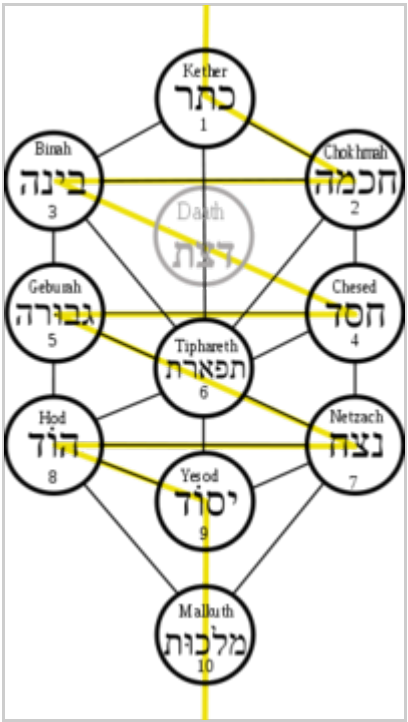

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Nezach ist der **siebente Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und bildet die okkulte oder verborgene Intelligenz.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Netzach - Sieg (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchnetzach.htm) - Emotionen - das Prisma

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nezach&oldid=44519“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2011 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 756-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nicaea icon.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Nicaea_icon.jpg (287 × 384 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ikone: Erstes Konzil von Nicäa. Kaiser Konstantin entrollt den Text der ersten Hälfte des Nicänischen Glaubensbekenntnis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:16, 3. Mai 2008		287 × 384 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ikone: Erstes Konzil von Nicäa. Kaiser Konstantin entrollt den Text der ersten Hälfte des Nicänischen Glaubensbekenntnis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bekenntnis von Nicäa

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nicaea_icon.jpg&oldid=27731“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 60-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nicholas of Cusa.jpg

Aus AnthroWiki

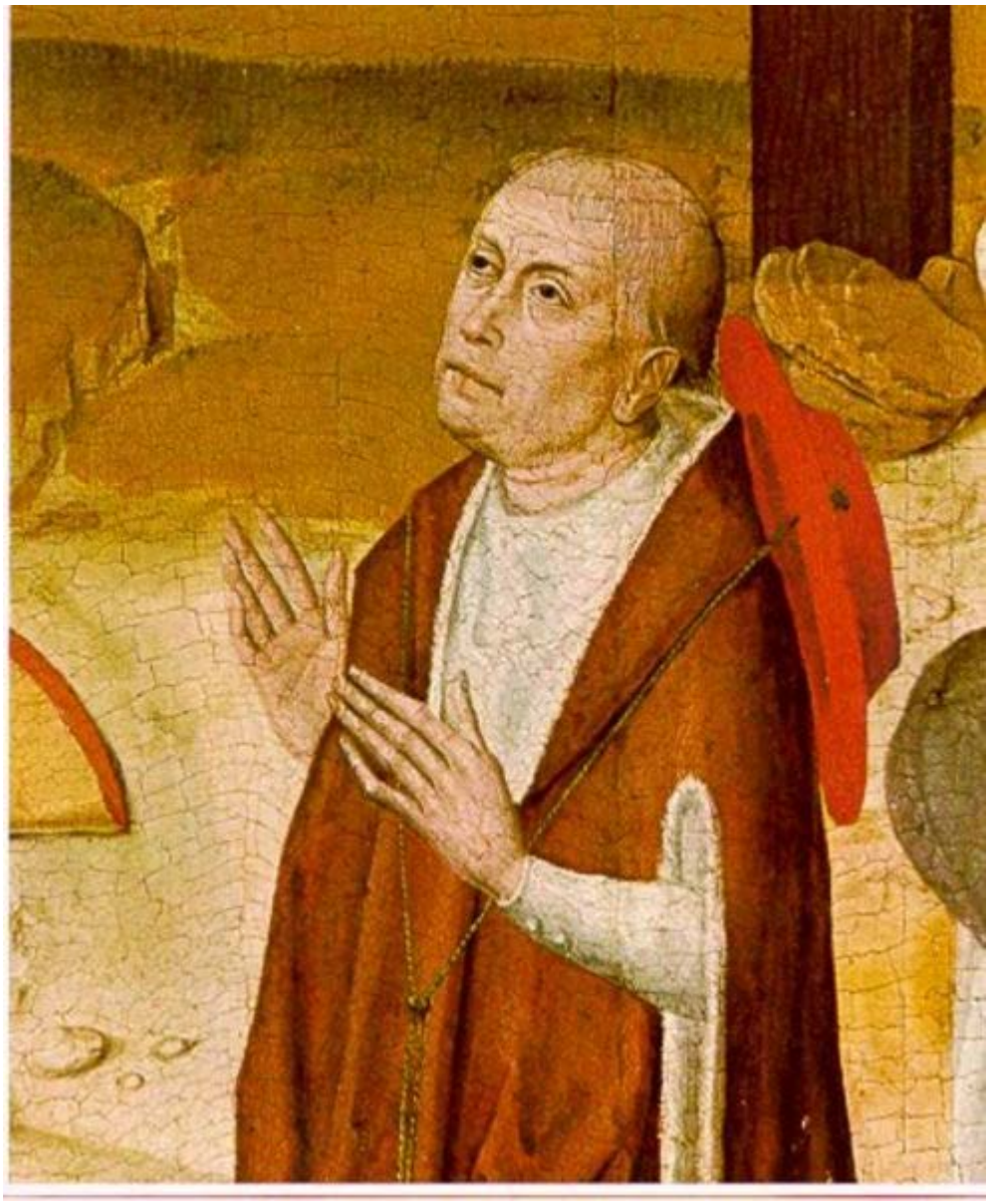

Größe dieser Vorschau: 493 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (526 × 640 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nikolaus von Kues vom „Meister des Marienlebens“

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:15, 7. Jun. 2008		526 × 640 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Nikolaus von Kues vom „Meister des Marienlebens“

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Nicholas of Cusa.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nicholas_of_Cusa.jpg&oldid=29386“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nicht-Dualität (Spiritualität)

Aus AnthroWiki

Nicht-Dualität ist ein grundlegendes Konzept in der Spiritualität und beschreibt eine subjektive Wahrnehmung in der Gegensätze und Getrenntheiten nicht (mehr) existieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
- 2 Abgrenzung zu Wissenschaft und Philosophie
- 3 Nahe & verwandte Begriffe
- 4 Siehe auch
- 5 Erklärende Literatur zur Nicht-Dualität (Beispiele)

Beschreibung

Der Begriff wird in der spirituellen Literatur insbesondere eingesetzt, um auf die grundlegende Andersartigkeit dieser Wahrnehmung zur alltäglichen Wahrnehmung hinzuweisen.

Historisch betrachtet sind es die großen Heiligen und Mystiker, deren Lehren häufig einer metaphysischen und nicht-dualen Sichtweise entspringen. Viele dieser Aussagen werden erst durch das Verständnis dieser Denkweise und Wahrnehmungsweise verständlich.

Abgrenzung zu Wissenschaft und Philosophie

Nicht-Dualität ist keine objektiv überprüfbare Theorie, da sie nach Aussagen von Mystikern und spirituellen Lehrern ausschließlich rein subjektiv erfahren werden kann. Das Konzept lässt sich zwar von außen wissenschaftlich-theologisch oder logisch-philosophisch betrachten und beschreiben, da es aber alle Gegensätze, jede Art Kausalität und jede Logik auflöst, ist es aus diesen Sichtweisen heraus nahezu unsinnig und hat hier entsprechend keine relevante Bedeutung.

Nahe & verwandte Begriffe

- Advaita (Hinduismus, Veden)
- Alleinheit
- Buddhanatur
- Metaphysik
- Monismus (Philosophie, Religion)

Siehe auch

- Ein Kurs in Wundern
- Erleuchtung
- Mystik
- Spiritualität
- Zen

Erklärende Literatur zur Nicht-Dualität (Beispiele)

- Hawkins, David R.: *Das All-sehende Auge*. Sheema-Medien, Wasserburg/Inn 2005, ISBN 3-931560-19-8
- Ein Kurs in Wundern. Greuthof, Gutach i. Br., Deutschland 1994, ISBN 3-923662-18-1

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nicht-Dualität (Spiritualität) (http://de.wikipedia.org/wiki/Nicht-Dualit%C3%A4t_(Spiritualit%C3%A4t)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicht-Dualit%C3%A4t_(Spiritualit%C3%A4t)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nicht-Dualität_(Spiritualität)&oldid=22510“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nichts

Aus AnthroWiki

Als **Nichts** bezeichnet man ganz allgemein ein *nicht Vorhandenes*, nicht Daseiendes und auch nicht Soseiendes, ohne zugrunde liegende Substanz und ohne jegliche Akzidenz, das Gegenteil des Seins, das Nichtsein, die Leere schlechthin, die auch in der Philosophie des Buddhismus - dort Shunyata genannt - eine wesentliche Rolle spielt und insbesondere auch im Begriff des Nirvanas.

Das Nichts ist aber nicht einfach *nichts*, sondern hat seinen Ursprung im Unendlichen, Unbeschränkten, Unbegrenzten, das sich eben durch seine völlige Grenzenlosigkeit und Unbestimmbarkeit grundsätzlich jeder Erkenntnismöglichkeit entzieht, aus dem aber letzlich *ohne* kausale Ursache und daher in völliger Freiheit *alles* entstehen kann. Das *Nichts* und das *unbeschränkt Unendliche* sind derart identisch.

In diesem Sinn ist etwa das Ain Soph (hebr.אין סוף, *nicht endlich*) in der kabbalistischen Mystik aufzufassen oder das Apeiron (griech. άπειρον, *das Unendliche, das Unbegrenzte*) des Anaximander (um 610–546 v. Chr), das für ihn die Arché, der Ursprung ist, aus dem die ganze Welt entstand. Tasächlich ist das so verstandene Nichts die Quelle allen schöpferisch hervorgebrachten, notwendig begrenzten Seins.

Nach Augustinus kann die Schöpfung nur *ex nihilo*, *aus* dem Nichts erfolgt sein, wenn sie wirkliche Schöpfung und nicht bloße Umwandlung sein soll. Tertullian ging diesbezüglich sogar noch weiter und meinte, dass die Schöpfung eigentlich *a nihilo*, 'von nichts her', entstanden sei, denn wäre sie *ex nihilo* enstanden, würde man das Nichts bereits als Substanz auffassen.

Siehe auch

- Apeiron
- Ain Soph
- Nirvana
- Schöpfung aus dem Nichts

Weblinks

- Nichts - allgemein gefasster Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Nichts - Artikel zu verschiedenen philosophischen Ansätzen in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nichts&oldid=35245“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.214-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nicolas Froment Die Auferweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

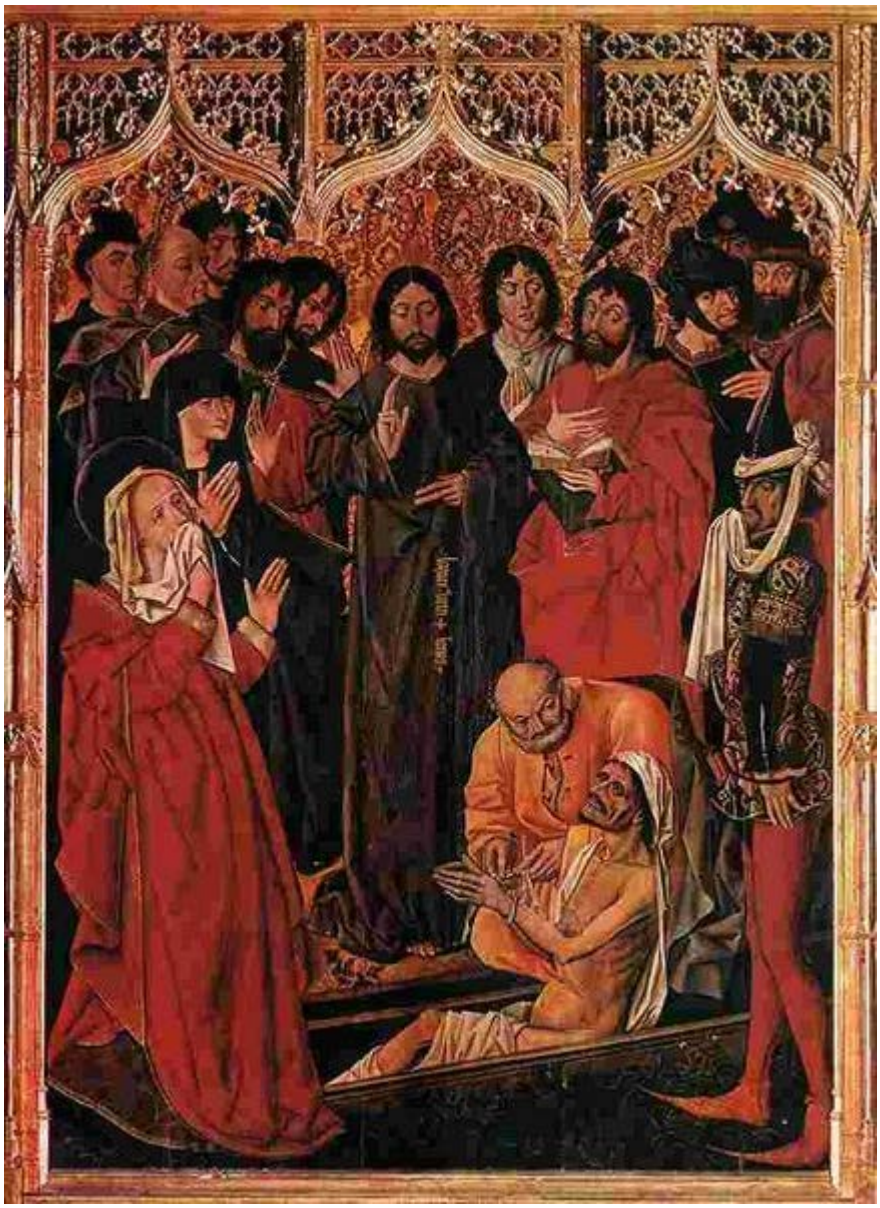

Größe dieser Vorschau: 436 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (709 × 974 Pixel, Dateigröße: 41 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nicolas Froment, Die Auferweckung des Lazarus, 1461, Galleria degli Uffizi, Florenz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 24. Sep. 2007		709 × 974 (41 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Nicolas Froment, Die Auferweckung des Lazarus, 1461, Galleria degli Uffizi, Florenz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nicolas_Froment_Die_Auferweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=23958“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2007 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nicäno-Konstantinopolitanum

Aus AnthroWiki

Das **Nicäno-Konstantinopolitanum** ist eines der wichtigsten Glaubensbekenntnisse des Christentums, das oft in der Liturgie Verwendung findet, wo es (nicht korrekt) als Nicänisches Glaubensbekenntnis (lateinisch *fides Nicaena*) bezeichnet wird. Die römisch-katholische Kirche nennt es in der Liturgie (etwa im Gotteslob Nr. 356) das *Große Glaubensbekenntnis.* In den lutherischen Kirchen ist es das Bekenntnis, das bei Abendmahlsgottesdiensten von der Kirchengemeinde bekannt wird.

Das Nicäno-Konstantinopolitanum ist dasjenige christliche Bekenntnis, das in der Ökumene nach der Version des originalen Bekenntnisses von Nicäa am weitesten anerkannt ist. Es wurde von der christlichen Kirche seit 451 als autoritativ bezeichnet und ist es seither geblieben. Alle Bekenntniskirchen erkennen es an.

In den altkatholischen, östlich-orthodoxen und anglikanischen Kirchen ist es immer noch in seiner ursprünglichen Form gültig, mit dem Zusatz des Filioque bildet es ein Bindeglied zwischen den römisch-katholischen und protestantischen Glauben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Textvergleich
- 3 Text mit Übersetzung
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Anmerkungen
- 7 Weblinks

Geschichte

Nach der populären Annahme handelt es sich dabei um eine Erweiterung des Glaubensbekenntnisses vom ersten Konzil von Nicäa (325), die vom ersten Konzil von Konstantinopel (381) beschlossen wurde, wobei der Beschluss auch der religionspolitischen Ansicht Kaiser Theodosius I. Rechnung trug, der das Konzil einberufen hatte.

Seine tatsächliche Entstehungsgeschichte und literarische Grundlage ist jedoch bis heute nicht geklärt.

Der Text ist erstmals überliefert vom Konzil von Chalcedon, wo er öffentlich verlesen und als Glaubensbekenntnis von Konstantinopel („Bekenntnis der 150 heiligen Väter“) bezeichnet wird. Dabei werden sowohl das Bekenntnis von Nicäa als auch das Nicäno-Konstantinopolitanum bestätigt:

> „Das Konzil hat in erster Linie entschieden, dass das Glaubensbekenntnis der 318 Väter unverändert bleiben soll. Und wegen denen, die gegen den Heiligen Geist streiten, ratifiziert es auch die Lehre, die in der Folge durch die 150 heiligen Väter, die sich in der königlichen Stadt versammelt hatten, aufgesetzt wurde bezüglich des Heiligen Geistes, nicht indem sie behaupteten, etwas fehle am Glauben ihrer Vorgänger, sondern indem sie durch Zeugnisse aus der Schrift deutlich machten, was ihr Begriff bezüglich des Heiligen Geistes ist gegen die, die seine Hoheit beseitigen wollten.“

Vom sechsten Jahrhundert an wird das Nicäno-Konstantinopolitanum als eine Revision des Bekenntnisses von Nicäa bezeichnet; dieses wird in den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen bis heute verwendet.

In späteren Zeiten hat die westliche Kirche beim Heiligen Geist den Zusatz „und dem Sohn“, lateinisch: *filioque*, hinzugesetzt. Dieser Zusatz kam zuerst bei den Goten im frühmittelalterlichen Spanien vor und wurde – nach einer Zeit der Ablehnung – auf Bitten Kaiser Heinrich II. (HRR) auch vom Papst Benedikt VIII. akzeptiert, ohne dass dieser die übrigen vier Patriarchate konsultierte. Dieser Zusatz war einer der Hauptgründe für das Schisma zwischen der West- und der Ostkirche (1054)

Textvergleich

Gewöhnlich wird das Nicäno-Konstantinopolitanum als Weiterentwicklung des nicäischen Bekenntnisses betrachtet. Zum genauen Vergleich werden die beiden Texte gegenüber gestellt (mit den Streichungen und Ergänzungen).

Nicäisches Bekenntnis	Nicäno-Konstantinopolitanum
Wir glauben an einen Gott,	Wir glauben an einen Gott,
den allmächtigen Vater,	den allmächtigen Vater,
	der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.	den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,	Und an den einen Herrn Jesus Christus,
den Sohn Gottes,	den Sohn Gottes,
der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist *d. h. aus dem Wesen des Vaters*	der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist *vor aller Zeit,*
Gott von Gott[1], Licht vom Licht,	Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,	wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,	gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;	eines Wesens mit dem Vater;
durch den alles geworden ist, *was im Himmel und was auf Erden ist*;	durch den alles geworden ist;
der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen	der für uns Menschen und wegen unseres Heils *vom Himmel* herabgestiegen
und Fleisch geworden ist,	und Fleisch geworden ist *durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria*,
Mensch geworden ist,	Mensch geworden ist,
	der für uns gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus
gelitten hat	gelitten hat *und begraben worden ist,*
und am dritten Tage auferstanden ist	und am dritten Tage auferstanden ist *nach der Schrift*
und aufgestiegen ist zum Himmel,	und aufgestiegen ist zum Himmel,
	Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen um die Lebenden und die Toten zu richten;	und wird wiederkommen *in Herrlichkeit* um die Lebenden und die Toten zu richten;
	und seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
und an den Heiligen Geist.	Und an den Heiligen Geist,
Diejenigen aber, die da sagen „es gab eine Zeit, da er nicht war“ und „er war nicht, bevor er gezeugt wurde“,	der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,

und er sei aus dem Nichtseienden geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Person oder Wesenheit, oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, die verdammt die katholische Kirche.	der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.

Text mit Übersetzung

Griechisch	Lateinisch	Deutsch	Syrisch/Aramäisch
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τον δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου,	Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub	Wir [2] glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch	[illegible]

καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.	Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre (filioque) procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi. Amen.	angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater (und dem Sohn [3]) hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine, heilige, [4]	

		katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.	

Siehe auch

- Altrömisches Glaubensbekenntnis
- Apostolisches Glaubensbekenntnis
- Bekenntnis von Nicäa
- Apostolikumsstreit

Literatur

- Josef Wohlmuth (Hrsg.): *Dekrete der ökumenischen Konzilien (Concilium Oecumenicum Decreta). Band 1: Konzilien des ersten Jahrtausends: vom Konzil von Nizäa (325) bis zum Vierten Konzil von Konstantinopel (869/870)*. 2. Auflage. Schöningh, Paderborn 1998, ISBN 3-506-79806-5 (Dokumente im Wortlaut)
- Reinhard Staats: *Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Historische und theologische Grundlagen*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996, ISBN 3-534-01840-0
- John N. D. Kelly: *Early Christian Creeds*. 3. Auflage. Longman, Harlow 1972, ISBN 0-582-49219-X

Anmerkungen

1. ↑ Der Ausdruck „Gott von Gott“ fehlt in der griechischen Version des Nizäo-Konstantinopolitanums, wurde aber in der lateinischen Tradition wieder eingefügt.
2. ↑ Der griechische Originaltext hat durchgängig die Mehrzahl. In der lateinischen Fassung, wie sie sich im Westen eingebürgert hat, steht durchgängig die Einzahl („*Ich* glaube …“). Dies deswegen, weil das Bekenntnis im Westen als Taufbekenntnis des Einzelnen gebräuchlich war, während es im griechischen Original als verbindendes Bekenntnis der ganzen Kirche konzipiert ist.
3. ↑ Das sogenannte Filioque entfällt in der Fassung der griechisch-katholischen, orthodoxen, anglikanischen und altkatholischen Kirchen.
4. ↑ „Katholisch“ ist hier im Sinne von „die umfassende, allgemeine, dem gemeinsamen Glauben gemäße Kirche“ gemeint. Um eine Verwechslung mit dem konfessionellen Verständnis des Wortes zu vermeiden, übersetzen Kirchen reformatorischer Tradition an dieser Stelle oft „die eine, heilige, *allgemeine* (bzw. *christliche*) und apostolische Kirche“.

Weblinks

- Wortlaut (Achtung, der griechische Wortlaut entspricht nicht dem Urtext) (http://www.amen-online.de/c_nicaea.htm)
- Aktuelle Literatur zum Nicäno-Konstantinopolitanum (http://www.theologie-

systematisch.de/christologie/4nizaea.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nicäno-Konstantinopolitanum (http://de.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A4no-Konstantinopolitanum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nic%C3%A4no-Konstantinopolitanum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nicäno-Konstantinopolitanum&oldid=27728“

Kategorien: Christentum | Alte Kirche | Bekenntnis | Spätantike | Liturgisches Gebet | Gregorianik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 880-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nidanas

Aus AnthroWiki

Die **Nidanas** (von skrt. *nidana* = Strick, Schlinge), die **Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens** bzw. die **Zwölf Glieder abhängigen Entstehens**, sind nach buddhistischer Lehre die **zwölf Karmakräfte** die den Menschen immer wieder zu einer neuen Geburt ins physische Dasein herabziehen. Sie sind eng verflochten bzw. überschneiden sich mit den fünf Skandhas, d.h. mit den fünf wesentlichen Faktoren, die den karmisch bedingten Charakter der Persönlichkeit ausmachen.

1. avidya = Unwissenheit
2. sanskara = die organisierenden Tendenzen (entspricht dem vierten der Skandhas)
3. vijnana = Bewußtsein (gleich dem fünften der Skandhas)
4. nama rupa = Namen und Form (*rupa* entspricht dem ersten der Skandhas)
5. shadayadana = was der Verstand aus der Sache macht
6. sparsha = Berührung mit dem Dasein
7. vedana = Gefühl (identisch mit dem zweiten der Skandhas)
8. trishna = Durst nach Dasein
9. upadana = Behagen im Dasein
10. bhava = Geburt
11. jati = was zur Geburt gedrängt hat
12. jaramarana = was von dem Erdendasein befreit.

Ausführlich wird diese zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens im *Vinayapitaka* (Mahāvagga) von Buddha selbst nach seinem vollkommenen Erwachen dargestellt:

> Zu jener Zeit weilte der Erhabene Buddha bei Uruvelā am Ufer des Flusses Nerañjarā am Fuße des Bodhibaumes, zum ersten Male vollkommen erleuchtet. Da saß der Erhabene sieben Tage lang am Fusse des Bodhibaumes mit gekreuzten Beinen, das Glück der Befreiung geniessend. Und der Erhabene überdachte während der ersten Nachtwache in seinem Geiste vorwärts und rückwärts die Kette des bedingten Entstehens:
>
> "Aus dem Nichtwissen entstehen die Geistesregungen, aus den Geistesregungen das Bewusstsein, aus dem Bewusstsein Name und Form, aus Name und Form der sechsfache Sinnenbereich, aus dem sechsfachen Sinnenbereich die Berührung (Bewusstseinseindruck), aus der Berührung die Empfindung, aus der Empfindung der Durst, aus dem Durst das Anhaften (Ergreifen), aus dem Anhaften das Werden (Entstehen), aus dem Werden die Geburt, aus der Geburt Alter, Tod, Kummer, Trauer, Unheil, Mißstimmung und Verzweiflung. So verhält es sich mit dem Ursprung dieser ganzen Masse von Leid. Durch das gänzliche Aufhören und Verschwinden des Nichtwissens nun hören die Geistesregungen auf, durch das Aufhören der Geistesregungen das Bewusstsein, durch das Aufhören des Bewusstseins Name und Form, durch das Aufhören von Name und Form der sechsfache Sinnenbereich, durch das Aufhören des sechsfachen Sinnenbereichs die Berührung, durch das Aufhören der Berührung die Empfindung, durch das Aufhören der Empfindung der Durst, durch das Aufhören des Durstes das Anhaften, durch das Aufhören des Anhaftens der Werdeprozess, durch das Aufhören des Werdeprozesses die Geburt, durch das Aufhören der Geburt Alter, Tod, Kummer, Trauer, Unheil, Mißstimmung und Verzweiflung. So verhält es sich mit dem Aufhören dieser ganzen Masse von Leiden."

Die *Nidanas* gliedern sich in drei Gruppen, die den seelischen Wesensgliedern des Menschen entsprechen. Die ersten 4 *Nidanas* haften an der Bewusstseinsseele, die mittleren vier an der Verstandesseele und die letzten vier an der Empfindungsseele. Letztere sind beim Tier ebenso vorhanden wie beim Menschen.

> "In der indischen Esoterik unterscheidet man zwölf Kräfte, die den Menschen wieder ins physische Dasein ziehen. Die erste dieser Kräfte ist: Avidya = Unwissenheit. Avidya ist, was uns in das physische Dasein wieder

hineinzieht, aus dem einfachen Grunde, weil wir erst dann unsere Mission auf der Erde erfüllt haben, wenn wir alles Wissen herausgezogen haben. Wir haben unsere irdische Mission dagegen nicht vollendet, solange wir noch nicht alles wissen, was wir als Wissen aus dem physischen Dasein herausziehen sollen.

Nach Avidya ist das nächste, was uns zurückzieht, alles, was auf der Erde dadurch enthalten ist, daß wir es selbst gemacht haben und deshalb zu unserer Organisation gehört. Wenn ein Maurer zum Beispiel hier an einem Dom gebaut hat, ist das ein Teil seiner selbst geworden. Die zwei Dinge ziehen sich dann gegenseitig an. Was eine organisierende Tendenz für den Urheber hat, das Werk Leonardo da Vincis ebensogut wie das kleinste Werk hier, bildet ein Organ im Menschen, und daher kommt er wieder zurück. Dies alles zusammen, was der Mensch getan hat, nennt man Sanskara oder organisierende Tendenzen, die den Menschen aufbauen. Das ist es, was ihn als zweites zurückzieht.

Nun kommt das dritte. Bevor der Mensch in irgendeine Inkarnation eingetreten ist, hat er nichts gewußt von einer Außenwelt. Das Selbstbewußtsein hat erst mit der ersten Inkarnation angefangen; vorher war der Mensch nicht selbstbewußt. Er mußte erst die Außendinge auf dem physischen Plan wahrnehmen, ehe er das Selbstbewußtsein entwickeln konnte. So wahr den Menschen das, was er getan hat, zurückzieht auf den physischen Plan, so wahr zieht ihn auch das Wissen von den Dingen zurück. Das Bewußtsein ist eine neue Kraft, die ihn an das bindet, was hier ist. Das ist das dritte, was den Menschen hineinzieht in ein neues Erdenleben. Dieses dritte heißt: Vijnana = Bewußtsein.

Bis dahin sind wir noch sehr intim innerhalb der Menschenseele geblieben. Als viertes tritt nun auf, was dem Bewußtsein von außen entgegentritt, was ohne den Menschen zwar da war, was er aber erst mit seinem Bewußtsein kennengelernt hat. Dies war ohne sein früheres Dasein da, schließt sich aber erst auf, nachdem sein Bewußtsein es aufgeschlossen hat. Es ist die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, oder wie der Sanskritist sagt, die Trennung zwischen Name und Form = Namarupa. Dadurch ist der Mensch beim äußeren Objekt angelangt. Das zieht ihn als viertes zurück, zum Beispiel die Erinnerung an ein Wesen, an das er sich geheftet hat.

Das nächste ist, was wir am äußeren Objekt als Vorstellung bilden; zum Beispiel das Bild eines Hundes ist die bloße Vorstellung, die dem Maler aber das Wesentliche ist. Es ist alles, was der Verstand aus der Sache macht: Shadayadana.

Nun geht es noch weiter herunter in das Irdische. Die Vorstellung führt uns zu dem, was wir die Berührung mit dem Dasein nennen = Sparsha. Wer am Objekt hängt, steht auf der Stufe von Namarupa. Wer sich Bilder macht, steht auf der Stufe von Shadayadana. Wer aber unterscheidet zwischen Sympathischem und Unsympathischem, der wird zu dem Schönen lieber kommen als zu dem Unschönen. Dies nennt man die Berührung mit dem Dasein = Sparsha.

Etwas anderes als diese Berührung mit der Außenwelt ist aber noch das, was sich dabei im Inneren regt als das innere Gefühl. Jetzt trete ich selbst in Aktion, verbinde mein Gefühl mit der einen oder anderen Sache. Das ist ein neues Element. Es zieht den Menschen weiter hinein, man nennt es Vedana = das Gefühl.

Durch Vedana entsteht nun wiederum etwas ganz Neues, nämlich der Durst nach Dasein. Die Kräfte, die den Menschen ins Dasein zurückziehen, erwachen immer mehr in ihm selbst. Die oberen Kräfte zwingen mehr oder weniger alle Menschen, sie sind nicht individuell. Zuletzt aber kommen ganz persönliche Kräfte, die ihn wieder in das Irdische hineinziehen. Das ist das achte: Trishna = Durst nach Dasein. Noch subjektiver als der Durst nach Dasein ist etwas, das man nennt: Upadana = Behagen im Dasein. Bei Upadana hat der Mensch etwas mit dem Tier gemeinsam, er empfindet es nur etwas geistiger, und die Aufgabe des Menschen ist es, dieses grobe Seelenelement zu vergeistigen.

Dann kommt das individuelle Dasein selbst, die ganze frühere Inkarnation, wenn er schon einmal da war: Bhava = das individuelle Dasein, die Kraft der ganzen Totalität der vorherigen Inkarnation. Die vorherige Inkarnation zieht ihn hinein in das Dasein.

Damit haben wir eigentlich die Stufen der Nidanas bis zu der Stufe der individuellen Geburt zurückgeführt. Der Esoteriker unterscheidet nun noch zwei Stufen, die über die Zeit des individuellen Daseins hinausgehen. Er unterscheidet da ein Vorstadium, das zur Geburt gedrängt hat, bevor der Mensch jemals inkarniert war. Dies nennt

man: Jati = was vor der Geburt zur Geburt gedrängt hat.

Mit dem in die Geburt Gedrängtwerden ist zugleich etwas anderes verbunden. Tatsächlich wird uns mit der Geburt schon der Keim des Verfalls mitgegeben, das Streben, aus der individuellen Geburt wieder herauszukommen. Wir sind interessiert daran, daß dieses unser Erdendasein wieder zerfällt und wir befreit werden, alt werden und sterben können = Jaramarana. Das sind die zwölf Nidanas, die wie Stricke wirken und uns immer wieder ins Dasein zurückziehen. (Nidana bedeutet ja Strick, Schlinge.)" (Lit.: GA 93a, S 118ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. 12 Glieder abhängigen Entstehens (http://www.buddhismus-schule.de/inhalte/glieder.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nidanas&oldid=29159“
Kategorien: Reinkarnation und Karma | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Niederes Devachan

Aus AnthroWiki

Als **niederes Devachan**, oder **Rupa-Devachan** nach indisch-theosophischer Terminologie, werden die vier unteren Bereiche des Geisterlandes, also der geistigen Welt im engeren Sinn, bezeichnet. Es entspricht dem, was wir nach abendländischer Überlieferung die **himmlische Welt** oder das **Himmelreich** nennen. Das niedere Devachan wird gelegentlich auch als Welt der Sphärenharmonie oder als Welt der Inspiration bezeichnet. In der christlichen Esoterik wird das Rupa-Devachan auch die *Welt des Sohnes* genannt. (Lit.: GA 100, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=205)) Aus kosmologischer Sicht reicht das niedere Devachan von der Sonnen- bis zur Saturnsphäre.

Das niedere Devachan gliedert sich in vier Bereiche:

1. Die geistigen Urbilder der physischen Welt (Sonnensphäre).
2. Die Urbilder des Lebendigen (Marssphäre).
3. Die Urbilder des Seelischen (Jupitersphäre).
4. Die Quelle der urbildlichen Gedanken (Saturnsphäre). Diese vierte und höchste Region wird auch als Akasha bezeichnet. Hier ist das geistige Weltengedächtnis, die Akasha-Chronik beheimatet, in die die geistigen Urbilder des gesamten Weltgeschehens eingeschrieben werden.

Im Leben nach dem Tod betritt der Mensch diese himmlische Welt, nachdem er in der Seelenwelt die letzten Bindungen an das vergangene Erdenleben abgestreift hat:

> "Und so verläuft auch nach dem Tode - das ist also die Zeit des Abgewöhnens - das ganze Leben durch die Astralwelt rückwärts, und Sie durchleben Ihr Leben noch einmal von rückwärts nach vorn und schließen es ab mit den ersten Eindrücken Ihrer Kindheit. Dieses geht aber wesentlich schneller als hier in der physischen Welt und dauert etwa ein Drittel des Erdenlebens... Wenn Sie das soeben Gesagte sich vor Augen halten, werden Sie ohne weiteres einsehen, daß der Mensch wirklich erst in die geistige Welt - und mit der geistigen Welt ist das gemeint, was in der Bibel mit «Himmelreich» oder «das Reich der Himmel» bezeichnet wird - eintreten kann, wenn er eben vorher sein ganzes Leben rückläufig durchlebt hat bis zur Kindheit. Und dieses liegt in Wahrheit dem Worte Christi zugrunde: «So ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.» Dann nämlich, wenn der Mensch rückläufig wieder an der Stufe seiner Kindheit angekommen ist, streift er den Astralleib ab und tritt in die geistige Welt ein.
>
> Nun muß ich Ihnen einmal diese geistige Welt erzählungsweise schildern. Dieses Reich der Himmel ist noch mehr verschieden von der physischen Welt als die Astralwelt. Da man aber selbstverständlich alles nur mit Ausdrücken schildern kann, die dieser physischen Welt entnommen sind, so gilt es noch mehr als für die obige Beschreibung der Astralwelt, daß alle diese Schilderungen nur vergleichsweise gelten dürfen.
>
> Auch in diesem Reich der Himmel gibt es eine Dreiheit, wie hier auf der Erde. Wie man hier die drei Aggregatzustände hat: fest, flüssig und luftförmig, und danach die Erde einteilt in das Kontinentale, die Ozeane und das Luftgebiet, so kann man auch im Geisterlande, wenn auch wie gesagt nur vergleichsweise, drei derartige Gebiete unterscheiden; nur ist das Gebiet der Kontinente aus etwas anderem zusammengesetzt als unsere Felsen und Steine. Was nämlich dort der feste Boden des Geisterlandes ist, das sind die Urbilder alles Physischen. Alles Physische hat ja seine Urbilder, auch der Mensch. Diese Urbilder nehmen sich für den Hellseher aus wie eine Art Negativ, das heißt, man sieht den Raum wie eine Art Schattenfigur, und rings um ihn ist strahlendes Licht. Dieser Schatten ist aber, entsprechend zum Beispiel dem Blut und den Nerven, nicht gleichmäßig, während ein Stein oder ein Mineral im Urbild einen gleichmäßig leeren Raum erscheinen läßt, um den herum auch eine Lichtstrahlung zu sehen ist. Wie Sie auf der Erde auf festen Felsen gehen, so gehen Sie dort auf den Urbildern der physischen Dinge herum. Daraus ist das Land dieser geistigen Welt zusammengesetzt. Wenn der Mensch dieses Land zuerst betritt, dann hat er immer einen ganz bestimmten Anblick: das ist der Moment, in dem er das Urbild seines eigenen physischen Leibes erblickt. Da sieht er zuerst klar daliegen seinen eigenen Leib. Denn er selbst ist ja Geist. Das

geschieht bei einem normal verlaufenen Erdenleben etwa dreißig Jahre nach dem Tode; und dabei hat man die Grundempfindung: Das bist du. - Aus dieser Erkenntnis heraus hat die Vedantaphilosophie das «Tat tvam asi - Das bist du», als einen grundlegenden Erkenntnissatz geprägt. Alle derartigen Ausdrücke sind tief aus dem geistigen Erkennen herausgeholt.

Das zweite Gebiet des geistigen Landes ist das Ozeangebiet. Alles, was hier in der physischen Welt Leben ist, alles also, was einen Ätherleib besitzt, das ist in dem Geisterland wie ein fließendes Element. Fließendes, flutendes Leben durchströmt so das Geisterland. Es sammelt sich auch wie in einem Meerbecken, wie das Wasser im Meer, oder besser gesagt, wie das Blut, das durch die Adern fließt und sich im Herzen sammelt.

Und drittens haben wir das Luftgebiet des Geisterlandes, welches gebildet wird durch alle Leidenschaften, Triebe, Gefühle und so weiter. Alles das haben Sie da oben als äußere Wahrnehmung, wie die atmosphärischen Erscheinungen hier auf der Erde. Alles das durchbraust die Atmosphäre des Devachan. Als Seher können Sie so im Geisterlande wahrnehmen, was hier auf der Erde gelitten wird, und was für Freude hier herrscht. Jede Leidenschaft, jeder Haß und dergleichen wirkt sich im Geisterlande aus wie ein Sturm. Eine Schlacht zum Beispiel wirkt sich so aus, daß der Seher das Erlebnis eines Gewitters in derDevachanwelt hat. So ist das ganze geistige Gebiet durchzogen sowohl mit dahinziehenden wunderbaren Freuden wie auch furchtbaren Leidenschaften. Und so kann man auch von geistigen Ohren sprechen. Wenn Sie so weit vorgeschritten sind, daß Sie sich den Einblick in diese Devachanwelt errungen haben, dann können diese hinwogenden Erscheinungen von Ihnen gesehen und gehört werden, und das also Gehörte ist die Sphärenharmonie.

So haben wir das Gebiet des Geistigen bis zu dieser Stufe charakterisiert. Aber es gibt noch ein viertes Gebiet im Devachan. Wir haben bisher gesehen:

die Urbilder aller physischen Form	= Kontinent	} des Devachan
alles Leben	= Meer	
alles Seelenleben, Gefühle und so weiter	= Luftgebiet	

Es gibt nun etwas im Menschenleben, was nicht in der Außenwelt angelegt werden kann, und der geistige Inhalt dessen bildet das vierte Gebiet des Devachan. Dahin gehört jeder originelle Einfall, bis zum Schöpferischen des Genies. Alles, was originell ist, das heißt, alles, was der Mensch in diese Welt hinein schafft, wodurch die Welt bereichert wird, alle diese Urbilder bilden das vierte Gebiet des Devachan. Damit haben wir das abgeschlossen, was die Beschreibung der unteren Partien des Devachan ist.

Darüber hinaus kommen noch drei höhere Gebiete, die aber der Mensch hier während des Lebens nur durch höhere Einweihung - also nur der Eingeweihte - erreichen kann, und die nach dem Tode auch nur höher entwickelten Individualitäten wahrnehmbar sind. Wenn nun aber ein solch vorgeschrittener Eingeweihter in dieses nächstfolgende höhere Gebiet des Devachan einzutreten vermag, was erlebt er denn da? Zunächst etwas, was man in der Geheimwissenschaft bezeichnet als die Akasha-Chronik." (Lit.: GA 100, S 48ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=48ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschheits-Entwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981), Vierter Vortrag, Kassel, 19. Juni 1907
2. Rudolf Steiner: *Theosophie - Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904), im Kapitel III. *Das Geisterland*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Niederes_Devachan&oldid=39082“
Kategorien: Geistige Welt | Devachan

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.953-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Niflheim

Aus AnthroWiki

Niflheim (altnordisch *Niflheimr*, auch Niefelheim, die dunkle Welt, Nebelwelt, Nebelheim), ist in der germanischen Mythologie eine eisige und vom Nebel umwallte Welt im Norden, die von Reif- und Frostriesen bewohnt wird. Auch der Fluss Hvergelmir entspringt in diesem Reich. Niflheim entspricht im wesentlichen der alten Atlantis.

Sie steht im Gegensatz zu Muspelheim, dem Feuerreich im Süden. Beide Welten sind im ewigen Weltengrund Ginnungagap durch den Willen Fimbultyrs entstanden und haben durch ihr Zusammentreffen den Riesen Ymir erschaffen und damit das Sein der Materie ermöglicht.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Niflheim (http://de.wikipedia.org/wiki/Niflheim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niflheim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Niflheim&oldid=2028“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.065-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nigredo

Aus AnthroWiki

Die **nigredo** (lat. *Schwärzung*, griech. *melanosis*), auch als **sol niger** (die **Schwarze Sonne**) bezeichnet, gilt in der Alchemie als erste Hauptstufe des Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen.

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für die **nigredo**, den Auflösungs- bzw. Absterbensprozess der Materie.

Die Ausgangssubstanz wurde für mehrere Wochen, meist 40 Tage, der putrefactio, der Fäulnis, unterworfen. Das Gefäß mit der Substanz wurde dazu in Pferdemist eingepackt und im "Bauch der Erde" vergraben. Hier sollte sie verwesen, wie ein Leichnam im Grab, der zur Mutter Erde zurückkehrt. Die rohe Stoff musste zuerst sterben und den in ihm waltenden Geist in seine eigentliche geistige Heimat, die überirdische Welt, entlassen, um später von dort in höherer Gestalt wieder auferstehen zu können. Die eintretende Schwärzung, symbolisiert durch den schwarzen Raben, zeigt den Tod des Stoffes an, der damit in den Zustand der prima materia zurückgeführt wurde. Damit die Substanz wieder auferstehen und den in himmlischen Sphären geläuterten Geist empfangen konnte, musste sie bis zum Weißen aufgehellt werden. Die Albedo tritt ein, symbolisch dadurch dargestellt, dass sich der schwarze Rabe nun in eine weiße Taube verwandelt. Manchmal wird die allmählich einsetzende Aufhellung auch durch ein Rabenhaupt symbolisiert, das sich weiß färbt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nigredo&oldid=24838“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikodemus

Aus AnthroWiki

Nikodemus (griech. *Nikodemos* bedeutet sinngemäß: *„Sieger in der Volksversammlung“* bzw. *„Sieger aus dem Volk“*) ist der Name einer Person aus dem Johannesevangelium im Neuen Testament der Bibel.

Paul Troger: *Christus bei Nikodemus*, 1739

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biblisches Zeugnis
- 2 Außerbiblische Quellen
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Biblisches Zeugnis

Hans Memling: *Grablegung Jesu*, Linker Flügel eines Altars, nach 1490, Groeninge Museum in Brügge in Belgien. Mit **Nikodemus** (links), Joseph von Arimathäa (rechts) und Andreas (hinten).

Nach Joh 3,1 gehört Nikodemus zur jüdischen Gruppe der Pharisäer und wird darüber hinaus als ein „Führer der Juden“ bezeichnet. Er besucht Jesus des Nachts und wird von ihm über die Notwendigkeit einer geistigen Wiedergeburt belehrt. Ihr Verhältnis steht somit im Kontext des christlich-jüdischen Dialogs. Darin geht es wesentlich um die Frage, ob der Mensch wegen seiner leiblichen Herkunft (als Jude) oder in einem bewussten geistigen Akt der Erneuerung erlöst sei.

Die nächtliche Situation des Gesprächs wird oft so verstanden, dass Nikodemus nur im Geheimen, ohne Wissen der anderen Pharisäer zu Jesus zu kommen wagt. Die daraus abgeleitete grundsätzliche feindliche jüdische Haltung gegenüber Jesus ist jedoch nicht zwingende Voraussetzung für die Szene. Der Talmud beschreibt eine Gepflogenheit jüdischer Rabbis, sich bei Nacht mit den Geheimnissen der Torah zu beschäftigen (bMen 110a):

> *Ein Stufenlied: Preiset den Herrn, alle Diener des Herrn, die ihr in den Nächten im Hause des Herrn steht (Ps 134,1). Was heißt: in den Nächten? Rabbi Jochanan erwiderte: Das sind die Schriftgelehrten, die sich nachts mit der Torah befassen. Die Schrift rechnet es ihnen an, als würden sie sich mit dem Opferdienst befassen.*

Dem entspricht auch Mt 10,27 : *Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet (später) am hellen Tag.* So verstanden ist der nächtliche Besuch des Nikodemus bei Jesus vor allem ein spirituelles Gespräch, wie es der jüdische Gelehrte üblicherweise mit der Torah führt. Das würde darauf hinweisen, dass es dem Johannesevangelium in dieser Szene nicht um eine schroffe Gegenüberstellung zwischen Judentum und Christentum geht, sondern vielmehr darum, die Bedingungen für einen ernsthaften Dialog aufzuzeigen.

In Joh 7,50-52 tritt Nikodemos im Hohen Rat für Jesus ein. Ein drittes Mal wird er bei der Grablegung Jesu erwähnt, als er eine beträchtliche Menge von Myrrhe und Aloe zur Salbung des Leichnams bringt (Joh 19,39).

Außerbiblische Quellen

Flavius Josephus erwähnt in seinen Antiquitates (XIV, 37) einen Nikodemus, der sich zum Christentum bekehrt habe. Es ist jedoch nicht erwiesen, ob damit der Nikodemus des Johannesevangeliums gemeint ist.

Die apokryphe christliche Schrift Acta Pilati wird seit dem Mittelalter auch als *Nikodemusevangelium* bezeichnet.

Aufgrund der spärlichen außerbiblischen Quellen wird die historische Existenz des Nikodemus von Bibelkritikern in Zweifel gezogen.

Die Katholische Kirche verehrt ihn als Heiligen mit dem Gedenktag 31. August.

Literatur

- Cornel Heinsdorff: *Christus, Nikodemus und die Samaritanerin bei Juvencus. Mit einem Anhang zur lateinischen Evangelienvorlage*, Berlin/ New York 2003 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, Bd. 67) ISBN 3-11-017851-6
- Jan Dobraczynski: *Briefe des Nikodemus*, Warschau 1952

Siehe auch

- Joseph von Arimathäa

Weblinks

Commons: Nikodemus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Nikodemus (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118588001) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Nikodemus - Ökumenisches Heiligenlexikon (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Nikodemus.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nikodemus (http://de.wikipedia.org/wiki/Nikodemus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikodemus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nikodemus&oldid=27440“
Kategorien: Biographie | Mann | Heiliger

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2008 um 05:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.075-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nikodemus2.jpg

Aus AnthroWiki

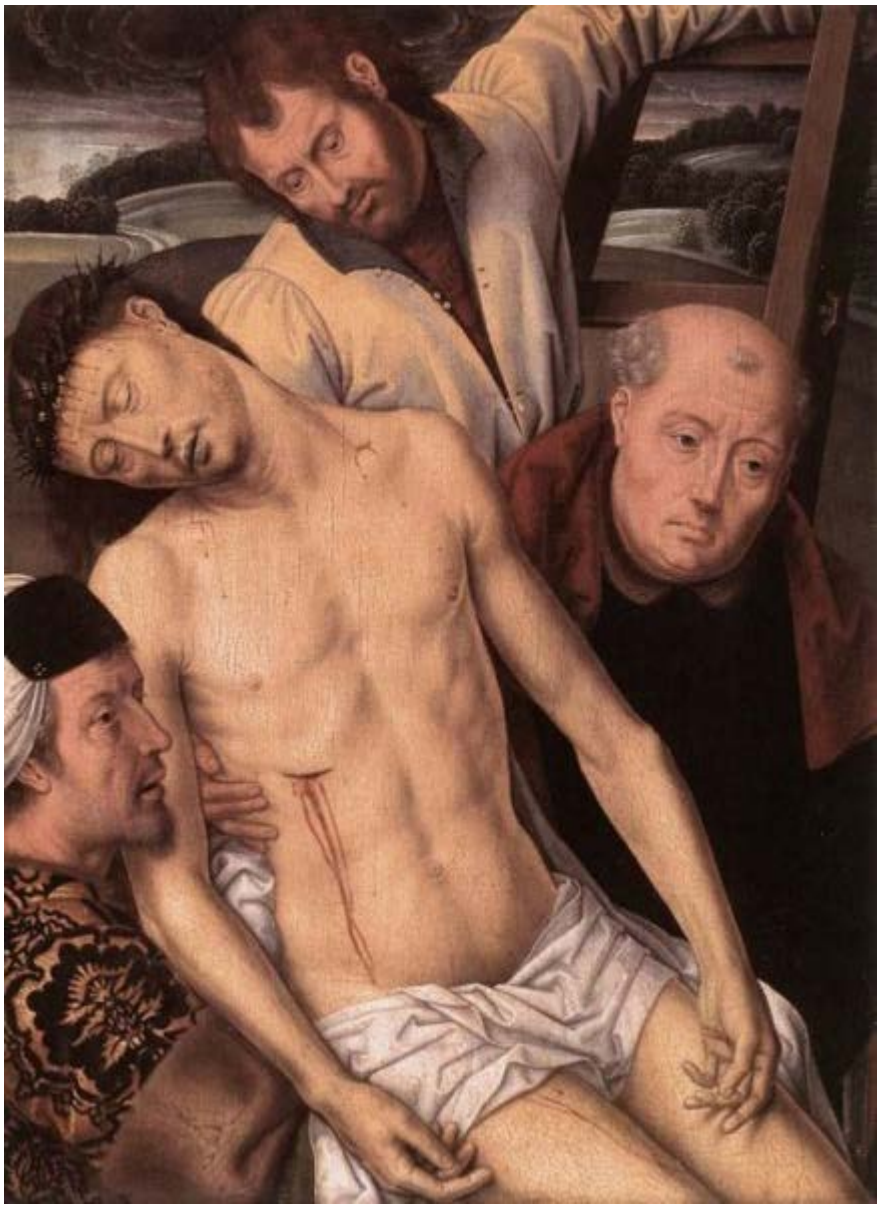

Größe dieser Vorschau: 436 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 687 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hans Memling: *Grablegung Jesu*, Linker Flügel eines Altars, nach 1490, Groeninge Museum in Brügge in Belgien. Mit Nikodemus (links), Joseph von Arimathäa (rechts) und Andreas (hinten).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:26, 16. Apr. 2008		500 × 687 (85 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Hans Memling: "Grablegung Jesu", Linker Flügel eines Altars, nach 1490, Groeninge Museum in Brügge in Belgien. Mit Nikodemus (links), Joseph von

					Arimathaia (rechts) und Andreas (hinten).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nikodemus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nikodemus2.jpg&oldid=27429“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikolaus Kopernikus

Aus AnthroWiki

Nikolaus Kopernikus, bürglicher Name **Niklas Koppernigk** (* 19. Februar 1473 in Thorn; † 24. Mai 1543 in Frauenburg), latinisierte Namensversion **Nicolaus Coppernicus**, auch **Copernicus**, Domherr und Arzt in Frauenburg, der in seiner Freizeit astronomische, mathematische und geographische Studien betrieb. Begründer des kopernikanischen Weltbildes.

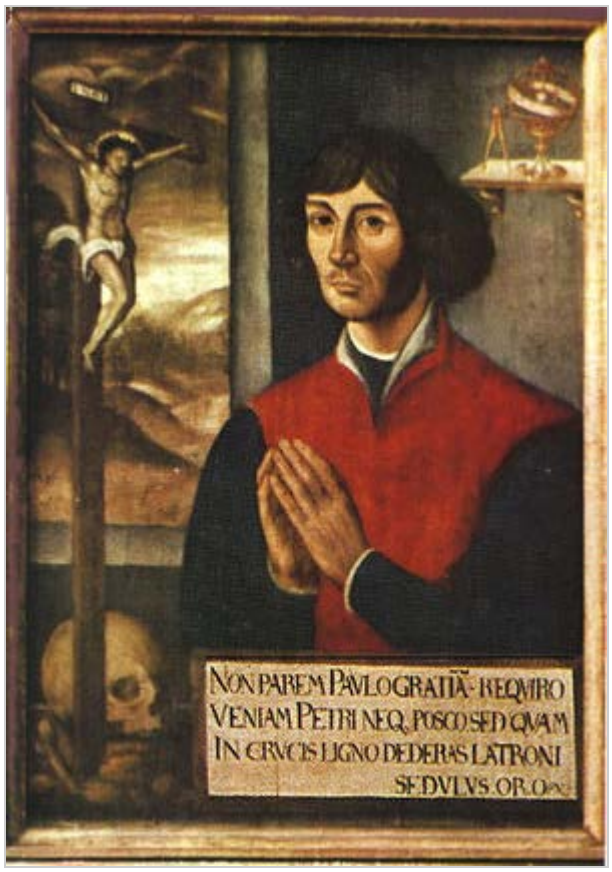

Ausschnitt aus dem Copernicus-Epitaph in der Kirche St. Johann in Thorn, wo Copernicus 1473 getauft wurde. Eines der ältesten Kopernikus-Bildnisse, um 1582 gestiftet vom Thorner Stadtphysicus Dr. Melchior Pyrnesius (gest. 1589). Der Spruch soll die Religiosität und Demut von Kopernikus betonen. Er stammt von dem ehemaligen ermländischen Bischof und späteren Papst Pius II., Enea Silvio Piccolomini, und lautet: "Weder bitte ich um die gleiche Gnade, die dem Paulus gewährt wurde, noch suche ich die Vergebung, die Petrus fand, sondern ich bitte inbrünstig um diejenige, die Du am Kreuz dem Schächer gegeben hat."

Inhaltsverzeichnis

- 1 Jugend und Studienjahre
- 2 Begegungen mit Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael?
- 3 Besonderheiten seines Astralleibes
- 4 Frühere Inkarnationen
- 5 Werke
- 6 Aussagen Rudolf Steiners zur Tat des Kopernikus
- 7 Erweiterung des kopernikanischen Weltbildes durch Rudolf Steiner
- 8 Angeblich aufgefundene sterbliche Überreste des Kopernikus

Jugend und Studienjahre

Kopernikus wuchs als Jüngster von vier Geschwistern in Thorn an der Weichsel auf, einer der zahlreichen Handelsstädte, die im 13. Jahrhundert von deutschen Aussiedlern in dem ursprünglich vom Stamm der Pruzzen bewohnten Gebiet an der Ostsee, dem späteren Ostpreußen, heutigen Nordpolen, gegründet wurden. Sein Vater Niklas Koppernigk (* vor 1454; † um 1483), ein aus Krakau zugewanderter Kupferhändler war auch als Schöppe beim Amtsgericht/Notariat in Thorn tätig. Er trat mit seiner Familie 1469 (4 Jahre vor der Geburt von Kopernikus) dem 3. Orden des heiligen Dominicus bei (Lateinische Urkunde: Prowe, Band II, Urkundenteil). „Frater tertiarius“ war die Bezeichnung für Menschen, die sich als weltliche Laienbrüder mit ihrer Familie dem Dominikanerorden anschlossen und nach der „Regel für die Brüder und Schwestern von der Buße des heiligen Dominikus“ lebten. (Den Bruderorden bezeichnete man als den 1. Orden und den Schwesternorden als den 2. Orden.) Kopernikus' Mutter Barbara Watzelrode (Watzenrode) gehörte einer alteingesessenen Patrizierfamilie in Thorn an.

Als Kopernikus etwa 10 Jahre alt war, starb sein Vater. Die Witwe und ihre vier Kinder Niklas, Andreas, Barbara und Katharina wurden von der wohlhabenden Verwandtschaft unterstützt, insbesondere von der Familie ihrer Schwester Christina von Allen, geb. Watzelrode, sowie ihrem Bruder Lucas Watzelrode, dem späteren Fürstbischof des Ermlandes. Letzterer ermöglichte Kopernikus und seinem Bruder Andreas nach der Schulausbildung an der Johannes-Schule in Thorn ein Studium an den Universitäten in Krakau und Bologna sowie eine Stellung als Domherren in

Frauenburg. Zu diesem Zweck erwarben sie sich den Titel eines Doctor canonicus (Kopernikus 1503 in Ferrara). Kopernikus erhielt vom Domkapitel die zusätzliche Erlaubnis für ein Medizinstudium in Padua, um sowohl den Domherren wie auch seinem Onkel auf dem Bischofssitz in Heilsberg mit ärztlichem Rat zur Seite stehen zu können.

Schon auf der Universität in Krakau erwarb sich Kopernikus umfassende mathematische und astronomische Kenntnisse, die es ihm ermöglichten, neben seinem Rechts-Studiums an der Universität in Bologna mit dem dortigen Astronomieprofessor Domenico Maria da Novara zusammen zu arbeiten, der bereits Zweifel an der Richtigkeit des Ptolemäischen Systems hatte.

Begegungen mit Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael?

Während Kopernikus an der Universität in Padua Medizin studierte, lehrte dort der Medizinprofessor Marco Antonio della Torre, der zusammen mit seinem Freund Leonardo da Vinci an einem Anatomiebuch arbeitete. Noch gab es in Padua keinen Lehrstuhl für Anatomie. Die Studien am geöffneten Leichnam wurden meist heimlich betrieben. Nur zweimal im Jahr gab es für die Studenten an der Universität eine offizielle Leichenschau. Leonardo da Vinci lieferte die Anatomiezeichnungen zu den Texten seines Freundes. Höchstwahrscheinlich lernte Kopernikus zusammen mit anderen Medizinstudenten Leonardo in Florenz kennen.

Ebenso dürfen wir davon ausgehen, dass Kopernikus während seines längeren Aufenthaltes in Rom im heiligen Jahr 1500 auch dem dort für den Papst tätigen Michelangelo begegnete. Das Fürstbistum Ermland, dem Kopernikus angehörte, unterstand direkt dem Päpstlichen Stuhl und einige Frauenburger Domherren hielten sich jahrelang bei der Kurie in Rom auf (auch Kopernikus' Bruder Andreas), um dort die ermländischen Interessen zu vertreten. Der Überlieferung nach soll Kopernikus in Rom auch mathematische Vorträge gehalten haben.

Als Domherr und Bischofsneffe interessierte sich Kopernikus für religiöse Kunst. Der Maler Raffael hingegen verfolgte mit Interesse die geistige Entwicklung der Menschheit, wie wir an seinem Fresko Die Schule von Athen (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:La_scuola_di_Atene.jpg&filetimestamp=20080229204322) sehen können. In diesem wenig verstandenen Gemälde stellt er auf der rechten Seite dar, wie alles Wissen zunächst durch die königliche Kunst Astronomie dem Makrokosmos abgelesen und mithilfe von Arithmetik und Geometrie auf die Erde herunter gebracht wird. Auf der linken Seite des Gemäldes stellt Raffael dar, wie das vom Mikrokosmos Mensch dann verinnerlichte Wissen mithilfe von Rhetorik, Dialektik, Grammatik und Poesie wieder an die Welt zurückgegeben wird.

Die Gruppe der Astronomen in Raffaels Fresko Die Schule von Athen in der Stanza della Segnatura, Vatikan

Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich Raffael gerade zu der Gruppe der Astronomen als interessiert lauschender Zuhörer hinzugemalt hat. Diese Personengruppe ist deutlich dreigegliedert. Der Älteste, mit dem langen Bart, stellt Zarathustra dar, den Begründer der Kosmologie. Er trägt eine Himmelskugel mit dem Sternenhimmel auf seiner Rechten. Ihm gegenüber, dem Betrachter den Rücken zuwendend, steht Ptolemäus. Er trägt eine Erdkugel auf seiner Linken als Begründer des geozentrischen Weltbildes. Traditionsgemäß wurde er mit dem ägyptischen Pharaonengeschlecht der Ptolemäer in Verbindung gebracht und deshalb meist mit goldener Königskrone und Königsmantel dargestellt. Zarathustra und Ptolemäus repräsentieren die Gegensätze Himmel und Erde. Beide blicken sie zu einem Dritten hin, der zwischen ihnen steht und die Sonne mit den sie umgebenden Planeten bzw. das heliozentrische Weltbild repräsentiert. Diese Person trägt das schwarze Untergewand eines ermländichen Domherren und die typische Mütze eines Studenten zu Bologna. Zu dem Zeitpunkt, da Raffael die "Schule von Athen" malte (1510 - 1511), war der Commentariolus des Kopernikus, in dem er die Grundzüge seiner Vorstellung eines

Raffael neben dem zehn Jahre älteren Kopernikus?

heliozentrischen Planetensystems beschrieb, bereits unter interessierten Astronomen bekannt geworden. Offenbar kannte Raffael dieses Werk und hat Kopernikus daher als Vertreter der Sonne und der Planeten zwischen die Repräsentanten des Sternenhimmels und der Erde gemalt. Raffael war 10 Jahre jünger als Kopernikus. Er hat Letzteren wohl aus dem Gedächtnis gemalt, denn es ist durchaus möglich, dass sich beide in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts persönlich begegnet sind, zumal Kopernikus als Domherr und Ziehsohn des Fürstbischofs vom Ermland sich sehr für religiöse Kunst, insbesondere Mariendarstellungen interessiert haben dürfte, denn die Kathedrale von Frauenburg, an der er Domherr war, trug den Namen "Unserer lieben Frau". Sie war der Gottesmutter, inbesondere Mariä Himmelfahrt geweiht (daher auch der Orts- und Domname "Frauenburg"). Nimmt man noch die Aussagen Rudolf Steiners über die besondere Zusammensetzung des Astralleibes von Kopernikus hinzu (siehe unten), so wird es noch einsichtiger, warum Raffael sich selbst (Johannes der Täufer), Zarathustra (Meister Jesus) und Kopernikus auf dem Bild als Gruppe zusammenstellt, auch warum Kopernikus dasselbe weiße Obergewand (als Ausdruck der Seelenhülle bzw. des Astralleibes) trägt wie Zarathustra. Auf dem ganzen Gemälde gibt es überhaupt nur drei Personen, die ein den ganzen Körper bedeckendes, weißes Obergewand tragen. Die dritte Person ist der androgyn wirkende Jüngling mit den langen Haaren in der linken Hälfte des Bildes, den Rudolf Steiner ausdrücklich auch mit Raffael (bzw. Johannes dem Evangelisten) in Verbindung bringt. Leider liegen uns keine Aussagen Rudolf Steiners über den Astralleib des Ptolemäus vor.

Besonderheiten seines Astralleibes

Aussagen Rudolf Steiners zur besonderen Zusammensetzung des Astralleibes von Kopernikus:

- „Er (Nikolaus von Kues) hat vorweggenommen die kopernikanische Planetensystem-Anschauung (die heliozentrische Lehre). Mehr verschleiert brachte er sie. Der **Astralleib des Nikolaus von Kues** wird übergeführt in **Nikolaus Kopernikus**, und der beschreibt und erklärt, was (jen)er vorher verschleiert gegeben hatte. Ein Stück des ägyptischen Hermes war darin (im Astralleib) enthalten, ein wichtiges Stück.“ (GA 109, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie, Anhang zu Teil I, Auszug aus Vortrag vom 25.02.1909, Kassel)

Hermes wiederum war ein Schüler Zarathustras und erhielt dessen Astralleib für seine besondere Mission in der ägyptischen Kulturepoche. Dazu teilte uns Rudolf Steiner mit: "Den einen (Hermes) bildete er vorzüglich aus in Bezug auf alles, was die Urteilskraft betrifft, in den Wissenschaften, **Astronomie** und **Astrologie**, in Ackerbau und anderem. Alles dieses übertrug er auf diesen einen Schüler, und zwar wurde dies ermöglicht durch einen Vorgang oder Prozess zwischen ihnen, welcher ein Geheimnis ist. Dadurch wurde der Schüler so vorbereitet, dass er in der folgenden Verkörperung den Astralleib seines Lehrers tragen konnte. Dieser wiedergeborene Schüler mit dem Astralleib seines Lehrers ist Hermes. Hermes war der große Lehrer der ägyptischen Mysterien." (GA 109, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie, Vortrag vom 21.01.1909, Heidelberg)

- „In ihm (Nikolaus von Kues) lebte der **astralische Leib Christi** und dieser ging später über in **Nikolaus Kopernikus**. Ein anderes Beispiel: Der ätherische Leib des Christus leuchtet auf in Galilei." (GA 109, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie, Anhang zu Teil I, Auszug aus Vortrag vom 19.02.1909, Leipzig)

Berücksichtigt man diese Aussagen Rudolf Steiners, so scheint es erstaunlich, wie treffend der Maler des Bildes im Kopernikus-Epitaph der Johannes-Kirche in Thorn die Seelenstimmung des Kopernikus wiedergegeben hat (siehe Bild ganz oben).

Frühere Inkarnationen

Aussage Rudolf Steiners über Kopernikus als Teilnehmer am Osiriskult im alten Ägypten: „Wir versetzen uns in die Seele des Kopernikus. Diese war da in der alten ägyptischen Zeit; sie hat damals an einer besonders

hervorragenden Stelle den Osiriskultus erlebt und hat gesehen, wie Osiris als ein Wesen betrachtet worden ist, das dem hohen Sonnenwesen gleichkommt. Die Sonne stand in geistig-spiritueller Beziehung in dem Mittelpunkte des ägyptischen Denkens und Fühlens, aber nicht die äußerliche sinnliche Sonne, die nur als der körperliche Ausdruck des Geistigen angesehen wurde. So wie das Auge der Ausdruck der Sehkraft ist, so war für den Ägypter die Sonne das Auge des Osiris, der Ausdruck, die Verkörperung dessen, was der Geist der Sonne war. Das alles hatte die Seele des Kopernikus einst durchlebt, und die unbewusste Erinnerung daran war es, die ihn dazu bewog, in der Gestalt, wie es in einem materialistischen Zeitalter sein konnte, diese Idee wieder zu erneuern, diese alte Osirisidee, die damals spirituell war. Sie tritt uns da, wo die Menschheit tiefer heruntergestiegen ist auf den physischen Plan, in der materialistischen Ausgestaltung des Kopernikanismus entgegen. Die Ägypter haben das spirituell gehabt; sich an diesen Gedanken zu erinnern, war das Weltenkarma des Kopernikus, und das hat herausgezaubert jene Richtungskombination, die zu seinem Sonnensystem geführt hat.“ (GA 105, „Welt, Erde und Mensch“, Vortrag vom 16.08.1908)

Das Wiederaufleben der Seelenstimmung einer alten ägyptischen Inkarnation und einer folgenden griechisch-pythagoräischen Inkarnation: Kopernikus schreibt im 10. Kapitel des 1. Buches von „De revolutionibus orbium coelestium“: „In der Mitte von allen aber hat die Sonne ihren Sitz. Denn wer möchte sie in diesem herrlichen Tempel als Leuchte an einen anderen oder gar besseren Ort stellen als dorthin, von wo aus sie das Ganze zugleich beleuchten kann? Nennen doch einige sie ganz passend die Leuchte der Welt, andere den Weltengeist, wieder andere ihren Lenker, Trismegistos nennt sie den sichtbaren Gott, die Elektra des Sophokles den Allessehenden. So lenkt die Sonne gleichsam auf königlichem Thron sitzend, in der Tat die sie umkreisende Familie der Gestirne. […] Indessen empfängt die Erde von der Sonne und wird mit jährlicher Frucht gesegnet.“

Kopernikus verwendete zur Unterzeichnung seiner Briefe ein Wachssiegel mit der Abbildung des Apollon mit der Leier. Bis kurz vor seinem Lebensende hielt sich Kopernikus an den pythagoräischen Grundsatz, wonach Philosophie und Wissenschaft nur unter Philosophen und Wissenschaftlern betrieben und diskutiert werden sollten, weil die Unkundigen aus ihrem Unverständnis heraus über vieles nur spotten würden: "*Mathematik wird nur für Mathematiker geschrieben"* (De Revolutionibus, Widmungsvorrede an den Papst). Da er wusste, dass der damals amtierende Papst Paul III. Mathematik und Astronomie sehr zugetan war, bat er ihn in der Widmungs-Vorrede von *De Revolutionibus* um Unterstützung. Die Verfolgung der Heliozentriker vonseiten der katholischen Kirche begann erst im 17. Jahrhundert. Luther und Melanchthon wandten sich dagegen schon zu Lebzeiten von Kopernikus gegen seine Lehre einer ruhenden Sonne und bewegten Erde. Von Luther selbst ist uns überliefert, dass er gegen Kopernikus wetterte: "Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae umkehren! Aber wie die heilige Schrift anzeigt, so hieß Josua die Sonne still stehen und nicht das Erdreich." (aus Luthers Tischreden). Dies führte er als biblischen Beweis an, dass die Sonne sich bewegt haben müsse und die Erde still stünde ganz im Sinne des alten geozentrischen Weltbildes.

Werke

Astronomisch-mathematische Werke:

- Commentariolus, vollständiger Titel: *Nicolai Copernici de hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus*, Heilsberg ca. 1507. In dieser frühen Schrift, die Kopernikus auf dem Bischofssitz seine Onkels verfasste, beschreibt er bereits die Grundzüge seines heliozentrischen Weltsystems.

- Epistolae Nicolai Copernici de octava sphaera, contra Wernerum (http://copernicus.torun.pl/en/archives/astronomical/2/) , Frauenburg 1524, Kopernikus' Brief gegen die von Johannes Werner in seinem Werk "De motu octavae sphaerae" (1522) geäußerten Ansichten über eine Bewegung des Sternenhimmels.

- De lateribus et angulis triangulorum tum planorum rectilineorum tum sphaericorum (http://dfg-viewer.de/v2/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fwww.zvdd.de%2Fdms%2Fmetsresolver%2F%3FPPN=urn:nbn:de:bsz:14-db-id26761747X2&DMDID=DMDLOG_0000) (Über die Seiten und Winkel der ebenen, geradlinigen und sphärischen Dreiecke), Wittenberg 1542, veröffentlicht von Kopernikus' Schüler Georg Joachim Rheticus (enthalten auch in "De Revolutionibus" Buch 1, Kap. 12-14). Dieses Werk von Kopernikus zählt zu den Vorläufern der damals noch nicht zur Verfügung stehenden Sinustabellen. Um die Bahnen der Planeten genauer berechnen zu können, musste er sich selbst entsprechende mathematische Hilfsmittel erst erarbeiten. Für seine

Beobachtungen verwendetete Kopernikus einen selbstgefertigten Dreistab. Rheticus weist in seinem Vorwort darauf hin, dass Kopernikus seine Trigonometrie unabhängig von der des Regiomontanus erarbeitet hat.

- De Revolutionibus Orbium Coelestium, Nürnberg 1543, ist das Hauptwerk des Kopernikus, in dem er seine vorab im *Commentariolus* angelegten Ideen für alle damals bekannten Planeten und den Mond detailliert ausgearbeitet hat. Der Druck des Buches erfolgte auf Drängen des Papstes in Rom durch den Kardinal Nikolaus von Schönberg, auf Drängen von Kopernikus' Freunden, insbesondere seines engsten Freundes, des Kulmer Bischofs Tiedemann Giese sowie auf Drängen des protestantischen Mathematikers Georg Joachim Rheticus, der schließlich das bis heute erhaltene handschriftliche Manuskript von *De Revolutionibus* (http://copernicus.torun.pl/en/archives/De_revolutionibus/1/) zur Druckerei nach Nürnberg brachte. An seinem Todestag, dem 24.05.1543, wurde Kopernikus, der an einem Schlaganfall darnieder lag, die erste Druckausgabe noch in die Hände gelegt.

Sonstige Werke:

- Theophilacti scolastici Simocati epistolae morales, rurales et amatoriae (http://copernicus.torun.pl/en/archives/simocatta/) , Krakau 1509. Übersetzung der griechischen Episteln des Theophylaktos Simokates ins Lateinische. Wie alle humanistisch Interessierten beteiligte sich Kopernikus mit dieser Übersetzung an der damals üblichen Vorgehensweise, aufgefundene griechische Texte durch Übersetzung ins Lateinische der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

- Denkschriften über das Münzwesen (http://de.wikipedia.org/wiki/Copernicus%27_Denkschriften_%C3%BCber_das_M%C3%BCnzwesen) : 1522 Frühneuhochdeutsch: Gutachten über die Verbesserung der preußischen Münze (http://de.wikisource.org/wiki/Denkschrift_%C3%BCber_die_M%C3%BCnze) , 1517 Latein: Meditata (http://copernicus.torun.pl/en/archives/money/1/) , 1519 - 1522 Latein: Modus cudendi monetam (http://copernicus.torun.pl/en/archives/money/2/) , 1526 Latein: Monetae cudendae ratio (http://copernicus.torun.pl/en/archives/money/4/) . Diese Schriften wurden von Kopernikus im Auftrag des Bischofs zur Vorlage bei den Preußischen Landtagen erstellt, wo er des öfteren die Interessen der ermländischen Diözese vertrat.

- Kopernikus war auch als **Geograph** tätig. 1519 legte er bei einem Marienburger Gerichtstag zu einem Streit über die Fischereirechte der Stadt Elbing eine selbstgefertigte Landkarte der Küste des Frischen Haffs vor. Aufgrund seiner geographischen Kennntnisse und auch zeichnerischen Fähigkeiten wurde er 1529 vom damaligen ermländischen Bischof Mauritius Ferber beauftragt, gemeinsam mit dem Domherrn Alexander Scultetus eine Karte des ganzen Preußenlandes anzufertigen. Auch über eine von Kopernikus gefertigte "erdkundliche Beschreibung" Preußens wird von preußischen Schriftstellern des ausgehenden 16. Jahrhunderts berichtet. Leider ist von alledem nichts erhalten geblieben. *(Quelle: Hans Schmauch, Nikolaus Kopernikus; Heft 34 der Schriftenreihe des Göttinger Arbeitskreises von 1935)*

Aussagen Rudolf Steiners zur Tat des Kopernikus

"Es gibt Menschen, die in der Tat des Kopernikus die größte der geistigen Kulturumwälzungen sehen, welche die Menschheit, soweit die geschichtliche Erinnerung reicht, überhaupt erlebt habe. Und man muss gestehen, dass der Eindruck und der Einfluss dieser geistigen Umwälzung für alles äußere Denken der Menschen so bedeutsam, so großartig war, dass sich in der Tat kaum irgend etwas an Eindringlichkeit, an Wirksamkeit damit vergleichen lässt. ... Es wurde eigentlich damals den Menschen für ihre Anschauung buchstäblich der Boden unter den Füßen wankend gemacht. Was sie bis dahin fest geglaubt hatten, so fest geglaubt hatten, dass sie dachten, die Sonne und der ganze Sternenhimmel drehe sich um diesen festen irdischen Wohnplatz, und alles, was im Weltenraume ausgebreitet ist, sei nur da, um der Ziele und Eigenartigkeiten dieses irdischen Wohnplatzes willen, darüber mußte man jetzt denken lernen, es sei nun selber etwas, was mit rasender Geschwindigkeit durch den Weltenraum eilt. Die sich bewegende Sonne mußten sie denken lernen als etwas im Verhältnis zur Erde Stehendes und die Erde selbst als etwas Bewegliches. ... Und was sich uns damals als das größte Geschehen der Menschheitsentwickelung gezeigt hat, stellt sich uns gerade in einem schönen speziellen Falle dar, wenn wir auf die Tat des Kopernikus sehen. Was ist denn eigentlich damals im sechzehnten Jahrhundert geschehen, als schon nach dem Tode des Kopernikus sein großes Werk über die Umwälzung der Himmelskörper vor die gebildete Welt trat, welches Kopernikus selber noch so im

Einklänge mit seiner ganzen eigenen Stellung als katholischer Domherr glaubte, dass er es dem Papste widmete, und welches doch bis zum Jahre 1821 auf dem Index der verbotenen Bücher der katholischen Kirche gestanden hat? Nur aus der ganzen Zeitkultur und geistigen Zeiterfassung heraus läßt sich eigentlich die Tat des Kopernikus begreifen, nur dann, wenn man darauf Rücksicht nimmt, dass in den Jahrhunderten bis zum Auftreten des Kopernikus im geistigen Leben, insofern dasselbe sich wissenschaftlich glaubte, dasjenige geherrscht hat, was man den Aristotelismus nennen kann, die Weltanschauung dieses großen griechischen Weisen der vorchristlichen Kultur. ... Und des Kopernikus Lehre ist in einer gewissen Beziehung ein Bruch, man müßte sagen nicht mit der Lehre des Aristoteles, wohl aber mit demjenigen, was im Mittelalter aus dem Aristoteles durch die Forscher, namentlich durch die christlichen Forscher geworden ist. ... Fassen wir das innere Verhältnis der Sterne zur Sonne nicht so auf, wie es die mittelalterliche Wissenschaft und der Aristotelismus aufgefaßt haben, sondern nehmen wir an, daß die Sonne im Mittelpunkte stehe, und daß die Planeten um sie herum kreisen. Was würde daraus folgen, wenn wir diese Annahme machen? So fragte sich etwa Kopernikus. Und er konnte sich sagen: Dann haben wir einen großen Grundsatz, einen methodischen, einen logischen Grundsatz des Aristoteles mehr befolgt als die, welche jetzt in ihrer Art das äußerlich sinnlich Erschaubare erklären wollen. ... So hat Aristoteles, obwohl ihn jene nicht verstanden haben, welche glaubten, echte Aristoteliker des Mittelalters zu sein, im Grunde genommen doch den Impuls gegeben, welcher die Menschheit auf jene Stufe brachte, auf der sie in Kopernikus Innern die Idee fasste, den Gedanken der Einfachheit auf das äußere Weltall anzuwenden. ... Kopernikus blieb, trotzdem seine Lehre später so weltumwälzend gewirkt hat, in bezug auf sein Bekenntnis fest gegründet in dem Glauben an ein Geistiges, das alle Welt durchlebt und durchwogt." (GA 61, Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung, Vortrag vom 15.02.1912: "Kopernikus und seine Zeit")

Siehe auch: "Aussagen Rudolf Steiners zum kopernikanischen Weltbild".

Erweiterung des kopernikanischen Weltbildes durch Rudolf Steiner

Rudolf Steiner erklärt die Planetenbewegung auf eine völlig andere Weise als wir es vom kopernikanischen Weltbild her gewohnt sind. Er scheint die kopernikanischen Bahnen der Planeten als das Resultat komplizierter Bahnbildeprozesse zu betrachten, die sich aus verschiedenen Bewegungsformen zusammensetzen. So sprach er in verschiedenen Vortragszyklen z.B. von Schraubenbewegungen, bei denen die inneren Planeten den äußeren Planeten nachfolgen, von "künstlerischen" Bewegungen, aber vor allem von Lemniskatenbahnen der Planeten und hat eine Reihe von Skizzen dazu gegeben.

Angeblich aufgefundene sterbliche Überreste des Kopernikus

Im Jahr 2005 wurden im Dom zu Frauenburg im Bereich des Heilig-Kreuz-Altars die sterblichen Überreste eines Mannes ausgegraben, die nach einer angeblich "wissenschaftlichen Untersuchung" polnischer Forscher mit hoher Wahrscheinlichkeit die des Kopernikus sein sollen. Auch eine Gesichtsrekonstruktion wurde vollzogen. Schaut man sich die "wissenschaftliche Untersuchung" genauer an, wird jedoch deutlich, dass lediglich per DNA-Analyse nachgewiesen werden konnte, dass ein Zahn des ausgegrabenen Schädels, der zu einem im Alter von 60 bis 70 Jahren verstorbenen Mann gehörte, genetisch identisch ist mit zwei Haaren, die in einem Buch gefunden wurden, das nachweislich Kopernikus gehörte. Kopernikus vermachte die meisten seiner Bücher der Dombibliothek, die von zahlreichen Domherren benutzt wurden. So fanden sich in besagtem Buch 9 Haare. Von 4 Haaren konnte genetisches Material gewonnen und nachgewiesen werden, dass sie drei verschiedenen Personen gehörten. Teilnehmer einer internationalen Kopernikus-Konferenz in Krakau warfen dem Untersuchungsteam mangelhafte Recherche und kritische Fehler vor. Dennoch wurden am 22.05.2010 die sterblichen Überreste des vermeintlichen Kopernikus in einem feierlichen Staatsakt erneut im Frauenburger Dom beigesetzt.

Die Unwissenschaftlichkeit der Interpretation des Gutachtens beginnt schon damit, dass der Heilig-Kreuz-Altar im Frauenburger Dom als derjenige des Kopernikus angegeben wird. Jeder der zu Lebzeiten von Kopernikus üblicherweise 16 Domherren hatte einen eigenen Altar an einer der Säulen des Mittelschiffes, an dem er in sein Amt eingeführt wurde. Kopernikus hatte das 14. Numerarkanonikat inne. Daher war ihm der 7. Säulenaltar auf der rechten Seite zugeordnet. (Die Zählung der Altäre erfolgte mit dem 1. Seitenalter links, dem Altar des Domprobstes, beginnend von rechts nach links.) Dies ist uns historisch bestätigt durch ein Epitaph zum Gedenken an Kopernikus, das der ermländische Bischof Martin Kromer an der rechten Außenwand des Domes in unmittelbarer Nähe zum 7. Seitenaltar rechts anbringen ließ. Nachdem "De Revolutionibus", das Hauptwerk von Kopernikus, im Jahre 1616 von

der Katholischen Kirche zumindest auszugsweise auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt worden war, schwand in den folgenden Jahrhunderten das Interesse an einer Würdigung von Kopernikus. Im Jahre 1732 ließ der damalige ermländische Bischof Szembek das Epitaph schließlich entfernen, weil an dieser Stelle der Außenwand des Domes der Eingang zu einer von ihm errichteten barocken Seitenkapelle erfolgen sollte. Nach urkundlichen Belegen war geplant, das Epitaph in unmittelbarer Nähe wieder anzubringen. Dieses Vorhaben wurde jedoch letztlich nie ausgeführt und das Epitaph ging schließlich ganz verloren. Nur eine Abbildung ist uns noch erhalten. Im 18. und 19. Jahrhundert begann man sogar zu zweifeln, ob Kopernikus überhaupt in Frauenburg oder nicht vielmehr in seiner Geburtstadt Thorn gestorben und bestattet worden sei. Durch später aufgefundene Briefe sowie das im Jahre 1581, also 38 Jahre nach dem Tode von Kopernikus, angebrachte Gedenk-Epitaph des Bischofs Kromer ist jedoch eindeutig belegt, dass Kopernikus in Frauenburg verstarb und bestattet wurde. Aufgrund der Zerstörungen durch die Schwedenkriege ist es jedoch möglich, dass sich die sterblichen Überreste nicht mehr an der ursprünglichen Stelle befinden. Im Laufe der letzten Jahrhunderte wurden je nach Gutdünken ingesamt 3 Altäre in größeren Zeitabständen zum Altar und zur Grabstätte des Kopernikus erklärt. Entsprechend findet man im Frauenburger Dom heute an 3 Säulen Gedenktafeln (2. Säulenaltar links, 4. und 7. Säulenaltar rechts). Die Beschränkung der von Sikorski im Jahre 2005 durchgeführten Ausgrabungen allein auf das Umfeld des Heilig-Kreuzaltars (4. Säulenaltar rechts) ist völlig unwissenschaftlich. Unter den Bodenplatten des Domes sind mehr als 200 Leichname bestattet, größtenteils ohne Namenskennzeichnung. Auch das Alter der gefundenen sterblichen Überreste lässt Zweifel an Sikorskis Interpretation aufkommen, denn Kopernikus starb mit 70 Jahren. Sein Skelett würde somit auf ein Sterbealter von 65 bis 75 Jahren geschätzt werden, d.h. 5 Jahre älter als das gefundene. Zudem wurde genetisch nachgewiesen, dass der Schädel zu einem Menschen mit blauen oder grauen Augen, d.h. mit heller Iris, gehörte. Tatsächlich zeigen aber alle erhaltenen Gemälde von Kopernikus diesen stets mit dunkelbraunen Augen und ebensolchen Haaren. Auch wird behauptet, es seien keine lebenden leiblichen Verwandten von Kopernikus mehr auffindbar. Das mag für Polen zutreffen. Aber Kopernikus war deutschsprachig und deutschstämmig und in Deutschland gibt es durchaus noch lebende leibliche Verwandte, z.B. Nachfahren seiner Tante mütterlicherseits, Christina von Allen, geb. Watzelrode, wie eine Stammtafel (http://geneal.lemmel.at/Copernicus.html) belegt. Ganz offensichtlich war bei der Interpretation des "wissenschaftlichen" Gutachtens vor allem der Wunsch der Vater des Gedankens.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nikolaus_Kopernikus&oldid=47452“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2012 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikomachische Ethik

Aus AnthroWiki

Die **Nikomachische Ethik** ist die bedeutendste der drei erhaltenen ethischen Schriften Aristoteles. Wie auch die Eudemische Ethik und die so genannte „Große Ethik“ wurde sie vermutlich nicht von Aristoteles selbst in der uns erhaltenen Form verfasst, sondern später aus Einzelschriften von seinen Schülern zusammengestellt. Der Name geht auf Aristoteles Sohn Nikomaches zurück, den Aristoteles nach seinem gleichnamigen Vater benannt hatte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Glückseligkeit
- 2 Dreiteilung der Güter in äußere, körperliche und seelische Güter.
- 3 Die Seelenteile
- 4 Die Tugenden
  - 4.1 Die ethischen Tugenden
  - 4.2 Die dianoetischen Tugenden
- 5 Lust und Schmerz
- 6 Gerechtigkeit
- 7 Literatur
  - 7.1 Primärquellen
  - 7.2 Sekundärliteratur
- 8 Weblinks

Glückseligkeit

Glückseligkeit (*eudaimonía)* wird als das höchste Gut angesehen. Das folgt für Aristoteles daraus, dass die Glückseligkeit für sich selbst steht – sie ist nicht, wie andere Güter, lediglich Mittel zum Zweck. Im Gegensatz zu anderen Gütern erstreben wir Glückseligkeit um ihrer selbst willen. Sie ist, wie Aristoteles sagt, „das vollkommene und selbstgenügsame Gut und das Endziel des Handelns.“ (1097 b20)

Doch worin besteht nun die Glückseligkeit? Aristoteles sieht die Glückseligkeit nicht als Zustand, sondern als eine Tätigkeit oder besser ein Tätigsein. Als hervorragendste Tätigkeit betrachtet er diejenige, welche den Menschen ausmacht und ihn von anderen Lebewesen unterscheidet. Auf der Suche nach einem Unterscheidungskriterium gelangt Aristoteles zur Vernunft, die nur dem Menschen zu eigen ist.

Dreiteilung der Güter in äußere, körperliche und seelische Güter.

Aristoteles definiert die Glückseligkeit als eine Tätigkeit der Seele gemäß der vollkommenen Tugend (areté). Die vollkommene Glückseligkeit besteht im bios theoretikos, im kontemplativen Leben.

Die Seelenteile

Aristoteles unterteilt die menschliche Seele in einen vernunftlosen und einen vernunftbegabten Teil. Der vernunftlose setzt sich wiederum zusammen aus dem vegetativen Seelenvermögen (z. B. Wachstum, Ernährung), das selbst die Pflanzen besitzen, und einem animalischen, das der Mensch mit den Tieren gemeinsam hat. Dieser animalische Teil, das Begehrende und Strebende, ist von der Vernunft zum Teil steuerbar.

Die Tugenden

Aristoteles teilt die Tugenden in zwei Gattungen ein: Die dianoetischen (verstandesmäßigen) Tugenden entstehen aus Belehrung, die ethischen Tugenden ergeben sich hingegen aus der Gewohnheit. In Analogie zum Beherrschen eines Musikinstruments erwirbt man die Tugenden, indem man sie ausübt.

Die ethischen Tugenden

Sie beziehen sich auf die Leidenschaften und die Handlungen, die aus diesen Leidenschaften herrühren. Die ethischen Tugenden bestehen in der Zähmung und Steuerung des irrationalen, triebhaften Teils der Seele. Dabei postuliert Aristoteles eine Ethik des Maßhaltens. Bei den ethischen Tugenden gilt es, die richtige Mitte zwischen Übermaß und Mangel zu treffen. Am besten lässt sich dies am Beispiel der Tapferkeit verdeutlichen. Die Tapferkeit bewegt sich zwischen den Extremen der Feigheit und der Tollkühnheit – weder die Feigheit ist wünschenswert, noch eine übersteigerte, vernunftlose Tapferkeit, die Aristoteles als Tollkühnheit bezeichnet. Der Tapfere hält hingegen das richtige Maß. Ähnlich verhält es sich für andere ethische Tugenden, Großzügigkeit, Besonnenheit, richtige Ernährungsweise usw...

Die dianoetischen Tugenden

Die dianoetischen Tugenden sind den ethischen übergeordnet, einerseits, da sie sich nur auf den rein rationalen Seelenteil beziehen, andererseits, da nur durch sie die vollkommene Glückseligkeit, das Leben in der reinen Schau der Wahrheit (theoria), der bios theoretikos erreicht werden kann. Wissenschaft (episteme), Kunstfertigkeit (techne), Klugheit (phronesis), Vernunft (nous) und Weisheit (sophia), Verstand (logos).

Lust und Schmerz

Die ethischen Tugenden stehen in engem Zusammenhang mit Lust und Schmerz. Die Hinwendung der Menschen zum Schlechten erklärt Aristoteles damit, dass die Menschen die Lust suchen und den Schmerz fürchten. Diese natürliche Verhaltensweise gilt es durch Erziehung zum Guten zu beeinflussen und zu steuern. Aus diesem Grund rechtfertigt er auch Züchtigungen: „Sie sind eine Art Heilung, und die Heilungen werden naturgemäß durch das Entgegengesetzte vollzogen.“

Doch auch die Ausübung der Tugend ist mit dem Angenehmen und der Lust verbunden. Aristoteles differenziert zwischen verschiedenen Arten der Lust, von denen lediglich manche für den Menschen schädlich sind. Er verurteilt die Lust also nicht prinzipiell.

Auch dem Glückhaben (eutychia) – im Gegensatz zur Glückseligkeit – weist er einen Platz zu. Auch wenn die Glückseligkeit in der Ausübung der Tugend besteht, müssen gewisse äußere Umstände gegeben sein.

Gerechtigkeit

„Die Gerechtigkeit ist also eine Mitte, freilich nicht auf dieselbe Art wie die übrigen Tugenden, sondern weil sie die Mitte schafft. Die Ungerechtigkeit dagegen schafft die Extreme.“ (1133 b 32)

Literatur

Primärquellen

- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. Rowohlt, Reinbek 2006 ISBN 3499556510 (Übersetzerin Ursula Wolf)
- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. Reclam, Stuttgart 2003 ISBN 3-15-008586-1 (Übersetzer: Franz Dirlmeier)
- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. dtv, München 2000 ISBN 3-423-30126-0 (Übersetzer: Olof Gigon)
- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. F. Meiner, Hamburg 1985 ISBN 3-7873-0655-2 (Übersetzer: Eugen Rolfes)
- griechisch-deutsche Ausgabe:

- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. Artemis & Winkler, Düsseldorf u.a. 2001 ISBN 3-7608-1725-4

Sekundärliteratur

- Otfried Höffe (Hrsg.): *Nikomachische Ethik*. Akademie, Berlin, 1995, ISBN 3-05-002692-8
- Otfried Höffe (Hrsg.): *Aristoteles-Lexikon*. Stuttgart, 2005 ISBN 3520459019
- Christoph Horn, Christof Rapp (Hrsg.): *Wörterbuch der antiken Philosophie*. München, 2002 (Erläuterungen zahlreicher Termini der antiken und auch der aristotelischen Philosophie) ISBN 3406476236
- Christof Rapp: *Aristoteles zur Einführung*. Hamburg, 2004, ISBN 3885063468 (Gute deutschsprachige Einführung zu Aristoteles mit sehr guter thematisch gegliederter Bibliografie für Einsteiger)
- Ursula Wolf: *Nikomachische Ethik*. Wiss. Buchges., Darmstadt, 2002, ISBN 3-534-14142-3

Weblinks

- Übersetzung (http://www.aristoteles-heute.de/SeinBewegtBelebtBewusst/Ethik/Ethik.htm) von Adolf Lasson Jena 1909 bzw. englisch von W. D. Ross
- (in der Übersetzung Rolfes (1911) *Nikomachische Ethik* (http://gutenberg.spiegel.de/aristote/nikomach/nikomach.htm) als Online-Text im *Projekt Gutenberg-DE*

- *Aristotle's Ethics*. Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nikomachische Ethik (http://de.wikipedia.org/wiki/Nikomachische_Ethik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikomachische_Ethik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nikomachische_Ethik&oldid=7933“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 10:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nikotin

Aus AnthroWiki

Nikotin ist ein Alkaloid, das hauptsächlich in Tabakpflanzen, in geringeren Mengen auch in anderen Nachtschattengewächsen vorkommt und vom Menschen hauptsächlich durch das **Rauchen** in geringen Mengen in den Organismus aufgenommen wird. Eine Zigarette enthält etwa 12mg Nikotin, die aber nur teilweise in den Tabakrauch übergehen. In reiner Form ist Nikotin eine farblose, ölige Flüssigkeit, die sich an der Luft rasch braun verfärbt. Nikotin ist ein starkes Nervengift. Die tödliche Dosis für den erwachsenen Menschen liegt bei etwa einem Milligramm pro Kilogramm Körpermasse; Nikotin ist damit giftiger als Arsen oder Kaliumcyanid. Gelangt Nikotin in den Blutkreislauf, regt es die Ausschüttung von Adrenalin und der Neurotransmitter Dopamin und Serotonin an. Nikotin steigert den Blutdruck und erhöht die Pulsfrequenz, wodurch nach Rudolf Steiner zugleich der Sauerstoffbedarf gesteigert wird. Da die Atemfrequenz aber nicht in gleichem Mass gesteigert wird, entsteht durch Nikotingenuß eine latente kleine Atemnot, die unterschwellige Angstzustände auslöst. Durch die Erhöhung der Herzfrequenz wird das Lebenstempo des Menschen überhaupt gesteigert, wodurch der Organismus stärker belastet wird. Eine gewisse positiv anregende Wirkung hat Nikotin bei Menschen mit zu trägem Pulssschlag, was sich seelisch so auswirkt, "daß er herumgeht und irgend etwas will, aber er weiß nicht, was er will. Die sind dann, wie man sagt, unbefriedigt im Leben." (Lit.: GA 348, S 352) In diesen Fällen empfiehlt Rudolf Steiner sogar mäßigen Tabakkonsum.

> "Bringe ich also Tabak in den menschlichen Organismus, so regt er zunächst die Blutzirkulation an. Das Blut wird lebhafter, zirkuliert lebhafter. Jetzt regt es aber nicht in demselben Maße die Atmung an. Die Atmungsstöße, die bleiben dieselben. Aber nun paßt der Blutkreislauf nicht mehr mit der Atmung zusammen. Die Folge davon ist, daß, während sich mit jedem Pulsschlag eine bestimmte Menge Sauerstoff mit dem Blut verbinden sollte, das Blut nicht genügend Sauerstoff erhält. Die Folge der Nikotinvergiftung ist also, daß das Blut zu große Mengen Sauerstoff aufnehmen will, das heißt, daß das Blut zu viel Sauerstoff beansprucht. Die Atmung gibt nicht so viel Sauerstoff her. Daher kommt es, daß eine ganz geringe Atemnot eintritt. Diese ganz kleine Atemnot verursacht nämlich bei jedem Atemzug ein Angstgefühl...
>
> Die Folge davon ist, daß der Mensch ein viel zu schnelles Lebenstempo einschlägt und sich deshalb furchtbar rasch abnutzt. Und so wird derjenige, der eben für seine Leibesverhältnisse zu viel Nikotin in seinen Leib hineinbekommt, daran langsam zugrundegehen. Er geht eigentlich langsam zugrunde an allerlei inneren, das Herz beeinflussenden Angstzuständen. Bei solchen Menschen wird gewöhnlich die Nikotinvergiftung auch dadurch erkannt werden, daß man findet, ihre Gedanken kommen nicht mehr ganz in Ordnung. Sie urteilen gewöhnlich viel zu rasch. Sie steigern dann dieses viel zu rasche Urteilen manchmal bis zu Verfolgungswahngedanken. So also kann man sagen, daß tatsächlich der Nikotingenuß, wenn er als Genuß figuriert, die menschliche Gesundheit untergräbt. Wenn der Blutkreislauf zu schnell ist im Verhältnis zum Atmen, hat man es mit furchtbaren Angstzuständen zu tun, die aber nicht bewußt werden. Wenn aber einer einen zu schwachen Blutkreislauf von irgend etwas anderem hat, dann drückt sich das dadurch aus, daß er herumgeht und irgend etwas will, aber er weiß nicht, was er will. Die sind dann, wie man sagt, unbefriedigt im Leben. Und wenn man also solch einen Menschen hat, dann kann man sagen: Es ist sogar gut, ihm etwas Nikotin beizubringen, ihn durch Nikotin zu heilen. Und da ihm das Rauchen angenehm ist, so braucht man ihm nicht Nikotin als Medizin zu geben, sondern man kann ihm sogar anraten, er solle rauchen, wenn er früher kein Raucher war." (Lit.: GA 348, S 250ff)

Nach Auskunft des anthroposophischen Arztes Werner Christian Simonis lindert regelmässiges Rauchen auch die unterschwellige Aggressivität eines Menschen. Dies berichtet jedenfalls Hermann Keimeyer.

Sofern Tabakgenuß nicht zum Suchtverhalten führt, hat er keinen störenden Einfluss auf den geistigen Schulungsweg.

Der Name des Nikotins leitet sich von dem französischen Diplomaten und Gesandten am portugiesischen Hof Jean Nicot, sieur de Villemain (1530 in Nîmes; † 1604 in Paris) ab, der den Tabak als Heilpflanze nach Frankreich brachte, wo sich dadurch der Tabakkonsum schon sehr früh weit verbreitete.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre*, GA 348 (1997)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nikotin&oldid=47588“
Kategorien: Medizin | Heilkunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2013 um 02:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.248-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirmanakaya

Aus AnthroWiki

Nirmāṇakāya (skrt., "manifestierter Körper, Emanationskörper"; tib. , Trülku oder auch Tulku, Umschrift nach Wylie: *sprul sku*; mongol. Kuutuktu), auch als "lebender Buddha" übersetzt, wird der übersinnliche Leib genannt, durch den ein Buddha, nachdem er seine letzte irdische Inkarnation vollendet hat und durch den Tod geschritten ist, von nun an nur mehr in ätherischer oder astralischer Gestalt in das Erdengeschehen hineinwirkt. Im Buddhismus gilt der Nirmanakaya auch als Ausstrahlungs- oder Manifestationskörper, der nicht nur von Eingeweihten oder Bodhisattvas wahrgenommen werden kann, sondern unter bestimmten Bedingungen auch gewöhnlichen Wesen, die keine bewusste Geistesschulung durchgemacht haben, sichtbar werden kann. Hohe Eingeweihte mit voll entwickeltem Nirmanakaya, die zu ihrer eigenen Entwicklung keiner weiteren irdischen Inkarnation bedürfen, können sich dennoch zum Wohl der Menschheit entschließen, zu einem neuen Erdenleben herabzusteigen. So können etwa nach den Lehren des tibetischen Vajrayana-Buddhismus hohe buddhistische Meister sich ganz bewusst für eine bestimmte Wiedergeburt auf Erden entscheiden. Als höchster Trülku gilt hier der jeweilige Dalai Lama. Der gegenwärtige 14. Dalai Lama ist der buddhistische Mönch Tendzin Gyatsho.

Rudolf Steiner bezeichnet den voll zu Manas umgewandelte Astralleib, der nach dem Tod keine Reste im Kamaloka zurücklässt, als Nirmanakaya:

> "Der Mensch stirbt, bald nach dem Tode löst sich der Ätherleib los, ein Extrakt bleibt zurück. Der Mensch geht durch Kamaloka, da löst sich die unverarbeitete Schale los; das, was verarbeitet ist, geht im Ich durch alle Ewigkeit, es wird zurückgebracht zur neuen Inkarnation. Je vollkommener der Mensch ist, desto weniger werden diese Reste sein, die er in der astralischen Welt zurückläßt, bis er zuletzt so weit ist, daß nichts mehr von seinem Astralleib in Kamaloka zurückbleibt, bis er so weit ist, daß er sozusagen niemandem auf der Erde durch die Reste, die er in Kamaloka zurückläßt, schädlich werden kann. Ein solcher Mensch, der hat dann auch die Möglichkeit, in die geistigen Welten hineinzuschauen. Denn es ist ja nicht möglich, diesen Zustand zu erreichen, ohne eben bis zu einem gewissen Grade der Hellsichtigkeit im Astralen gekommen zu sein. Der ganze Astralleib ist dann vergeistigt, ist eben Geistselbst geworden, der ganze Astralleib wird mitgenommen. Früher mußte das zurückgelassen werden, was schlecht war, jetzt kann der ganze Astralleib mitgenommen werden m die ganze Folgezeit. Und in dem Augenblick, in dem der Astralleib so weit ist, daß er ganz durchgearbeitet ist, da drückt sich die ganze neue Form des Astralleibes, des Geistselbstes, in den Ätherleib hinein, so daß dann der Ätherleib ein Abdruck ist dieses also umgearbeiteten Astralleibes. Er braucht noch nicht selber ganz umgearbeitet zu sein, aber was in den Astralleib hineingearbeitet werden konnte, das ist in den Ätherleib hinein abgedruckt. Kurz, Sie sehen, wir haben damit geschildert eine besonders hohe Wesenheit, die im eminentesten Sinn weit gekommen ist dadurch, daß sie das ganze Geistselbst entwickelt hat. Diese Wesenheit wird nun in der östlichen Wissenschaft Nirmanakaya genannt, denn es hat sein Astralleib, sein astralischer Kaya die Stufe erreicht, wo er keine Überreste hinterläßt. Das ist ein Nirmanakaya." (Lit.: GA 110, S 149ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=149ff))

Die Wesensglieder des Buddha sind dann ähnlich gestaltet, wie die eines Engels.

Nach Rudolf Steiner kann auch ein Ätherleib, der sich nach dem Tod vollständig erhält, als Nirmanakya bezeichnet werden. (Lit.: GA 109, S 287 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=287)) Wenn Ätherleib *und* Astralleib erhalten bleiben, hat der Nirmanakaya seine vollkommenste Entwicklungsstufe erreicht. Ein derartiger Nirmanakya ist dem übersinnlichen Leib eines Erzengels vergleichbar.

Der Nirmanakaya kann u. U. auch als eine Vielheit von Wesenheiten erscheinen. So war, wie Rudolf Steiner ausführt, die Engelschar, die den Hirten auf dem Felde die Geburt des nathanischen Jesusknaben verkündete, in Wahrheit der Nirmanakaya des Buddha Shakyamuni:

> "Der Nirmanakaya des Buddha erschien den Hirten in der Form der Engelscharen. Da erstrahlte der Buddha in

seinem Nirmanakaya und offenbarte sich auf diese Weise den Hirten." (Lit.: GA 114, S 72 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=72))

Später, als der nathanische Jesus in seinem 12. Lebensjahr stand und mit der Geschlechtsreife seine jugendliche astralische Mutterhülle abstreifte, verband und durchdrang sich der Nirmanakaya des Buddha mit dieser und wurde selbst verjüngt. Durch seinen verjüngten übersinnlichen Leib konnte der Buddha seine Lehre in völlig neuer, kindlich frischer Art geben und damit den Schreiber des Lukas-Evangeliums inspirieren:

"Wir wissen, daß wir in der Geisteswissenschaft mehrere "Geburten" unterscheiden. In dem, was man die physische Geburt nennt, streift der Mensch gleichsam die physische Mutterhülle ab. Mit dem siebenten Jahre streift er die ätherische Hülle ab, welche ihn bis dahin, bis zum Zahnwechsel, ebenso umgibt wie bis zur physischen Geburt die physische Mutterhülle; und mit der Geschlechtsreife, also in unserer heutigen Zeit im vierzehnten, fünfzehnten Jahre, streift der Mensch das ab, was er bis dahin wie eine astralische Hülle hat. Daher wird also des Menschen Ätherleib eigentlich erst mit dem siebenten Jahre als ein freier Leib nach außen geboren, und des Menschen astralischer Leib wird geboren mit der Geschlechtsreife; die äußere astralische Hülle wird dann abgestreift.

Fassen wir jetzt einmal das ins Auge, was da mit der Geschlechtsreife abgestreift wird. In denjenigen Gegenden, in welchen sich das palästinensische Ereignis abspielte, trat dieser Zeitpunkt etwas früher ein, unter normalen Verhältnissen mit dem zwölften Jahre; da wurde also die astralische Mutterhülle abgestreift. Im gewöhnlichen Leben wird diese Hülle abgestreift und der äußeren astralischen Welt übergeben. Bei demjenigen Kinde, das aus der priesterlichen Linie des davidischen Geschlechtes stammte, trat etwas anderes ein. Es wurde mit dem zwölften Jahre die astralische Hülle abgestreift; aber sie löste sich nicht in der allgemeinen astralischen Welt auf, sondern so, wie sie war als schützende astralische Hülle des jungen Knaben mit all den belebenden Kräften, die zwischen der Zeit des Zahnwechsels und der Geschlechtsreife hineingeflossen waren, strömte sie jetzt zusammen mit dem, was sich als der Nirmanakaya des Buddha heruntergesenkt hatte. Was in der Engelschar herunterscheinend erschienen ist, das vereinigte sich mit dem, was bei dem zwölfjährigen Jesusknaben als astralische Hülle sich loslöste, vereinigte sich mit all den jugendlichen Kräften, die einen jugendlich erhalten in der Zeit zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Der Nirmanakaya des Buddha, der das Jesuskind von der Geburt an überstrahlte, wurde eins mit dem, was sich von diesem Kinde bei der Geschlechtsreife als seine jugendliche astralische Mutterhülle loslöste; das nahm er auf, vereinigte sich damit und dadurch verjüngte er sich. Und durch diese Verjüngung war es möglich, daß dasjenige, was er früher der Welt gegeben hatte, jetzt wiedererscheinen konnte in dem Jesuskinde wie in einer kindlichen Einfalt. Damit hat dieses Kind die Möglichkeit aufgenommen, kindlich zu reden über die hohen Lehren vom Mitleid und der Liebe, die wir heute in dieser Komplikation dargestellt haben. Damals bei der Darstellung des Jesus im Tempel redete der Knabe deshalb so, daß seine Umgebung überrascht war, weil ihn umschwebte der Nirmanakaya des Buddha, aufgefrischt wie aus einem Jungbrunnen von der astralischen Mutterhülle des Knaben.

Das ist etwas, was der Geistesforscher wissen kann und was der Schreiber des Lukas-Evangeliums hineingeheimnißt hat in die merkwürdige Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel, wo er plötzlich ein anderer wird. Darum wird im Lukas-Evangelium der Buddhismus in einer für die kindlichste Einfalt verständlichen Weise gelehrt. Das müssen wir begreifen. Dann wissen wir, warum der Knabe nicht mehr so spricht, wie er früher gesprochen hat. So wie er früher gesprochen hat, so spricht jetzt um diese Zeit derjenige, der als der König Kanishka im alten Indien drüben eine Synode zusammenruft und dort den alten Buddhismus als orthodoxe Lehre verkündigen läßt. Aber der Buddha war inzwischen selber fortgeschritten. Er hatte die Kräfte der astralischen Mutterhülle des Jesuskindes aufgenommen, und dadurch ist er fähig geworden, in einer neuen Art zu sprechen zu den Gemütern der Menschen." (Lit.: GA 114, S 72f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=72f))

Der Nirmanakaya des Buddha wirkte erweckend auf das Ich Johannes des Täufers. Seine Predigten waren von Buddha inspiriert und sind, in erneuerte Gestalt, Fortsetzungen der Buddha-Predigten:

"Wir wissen aus dem Evangelium selber, daß wir Johannes den Täufer als den wiedergeborenen Elias aufzufassen haben (Mt 17, 10–13). Aber wir haben es dabei zu tun mit einer Individualität, die aus ihren früheren Inkarnationen nicht gewohnt war, durch die in dem normalen Lebensgange selbst liegenden Kräfte alles das zu entwickeln, was herauskommen sollte. Beim normalen Lebensgange regt sich, während der menschliche physische

Leib sich im mütterlichen Leibe entwickelt, die innere Kraft des Ich. Was damit innerlich verbunden ist, das hatte die Individualität des Elias in früheren Zeiten noch nicht durchgemacht, sie war noch nicht so weit hinuntergestiegen. Das Ich war nicht durch die eigenen Kräfte, wie in normalen Verhältnissen, in Bewegung gesetzt worden, sondern von außen. Das mußte wieder jetzt geschehen. Mehr aus der geistigen Welt heraus, näher schon der Erde ist das Ich dieser Wesenheit, die jetzt viel mehr mit der Erde verbunden ist als die Wesenheiten, welche früher den Elias geleitet haben. Es sollte ja jetzt der Übergang geschaffen werden zu der Verbindung der Buddha- mit der Zarathustra-Strömung. Alles sollte verjüngt werden. Jetzt mußte gerade diejenige Wesenheit von außen einwirken, welche sich mit der Erde und ihren Angelegenheiten so verknüpft hatte wie der Buddha, der jetzt in seinem Nirmanakaya verbunden war mit dem nathanischen Jesus. Diese Wesenheit, welche auf der einen Seite mit der Erde verbunden war, anderseits aber doch wieder entrückt war, weil sie nur in dem Nirmanakaya wirkte, die "jenseits" der Erde lebte, weil sie wieder hinaufgestiegen ist, und nun über dem Haupte des nathanischen Jesus schwebte, sie mußte jetzt von außen hereinwirken und die Ich-Kraft Johannes des Täufers entfalten.

So war es der Nirmanakaya des Buddha, der auf die Entfaltung der Ich-Kraft des Johannes so wirkte, wie früher die geistigen Kräfte auf den Elias gewirkt haben. Damals war das Elias-Wesen in gewissen Zeiten entrückt in ekstatische Zustände; da sprach der Gott, füllte sein Ich mit einer realen Kraft, die es dann der Außenwelt mitteilen konnte. Jetzt war wieder eine geistige Wesenheit da, die als der Nirmanakaya des Buddha über dem nathanischen Jesus schwebte; die wirkte jetzt herein auf die Elisabeth, als der Johannes geboren werden sollte, regte im Leibe der Elisabeth den Keim des Johannes im sechsten Monate der Schwangerschaft an und weckte da das Ich. Nur bewirkte diese Kraft, weil sie jetzt näher der Erde stand, nicht bloß eine Inspiration, sondern wirklich die Herausgestaltung des Ich des Johannes. Unter dem Einflüsse des Besuches derjenigen, welche da die Maria genannt wird, regte sich das Ich Johannes des Täufers. So wirkt der Nirmanakaya des Buddha aufweckend und bis in die physische Substanz hinein erlösend auf das Ich des einstigen Elias, auf das jetzige Ich Johannes des Täufers. Was können wir jetzt erhoffen?

Wie Elias einst im neunten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung seine gewaltigen Worte gesprochen hatte, wie das eigentlich Gottesworte waren und wie das, was seine Hand deutete, Gottesgebärde war, so mußte es jetzt bei Johannes dem Täufer ähnlich sein, indem das wieder auflebte, was in dem Elias vorhanden war. Was in dem Nirmanakaya des Buddha war, das wirkte als Inspiration hinein in das Ich Johannes des Täufers. Was sich den Hirten verkündete, was über dem nathanischen Jesus schwebte, das erstreckte seine Kraft hinein in Johannes den Täufer. Und die Predigt Johannes des Täufers ist zunächst die wiedererweckte Buddha-Predigt. Es erscheint dabei etwas höchst Eigentümliches, was tief auf unsere Seele wirken muß, wenn wir uns an die Predigt von Benares erinnern, wenn darin von Buddha gesprochen wurde von dem Leid des Lebens und von der Erlösung von dem Leid des Lebens durch den achtgliedrigen Pfad, den die Seele suchen soll. Damals hat der Buddha das verkündet, was er als achtgliedrigen Pfad erkannt hat; damals hat er seine Predigt auch öfter fortgesetzt, indem er sagte: Ihr habt bis heute die Lehre der Brahmanen gehabt; sie schreiben ihre Herkunft her von Brahma selber. Sie sagen, sie seien etwas Vorzüglicheres als die anderen Menschen, weil sie von diesem edlen Ursprünge abstammen. Diese Brahmanen sagen, der Mensch sei etwas wert durch seine Abstammung. Ich aber sage euch: Der Mensch ist etwas wert durch das, was er aus sich selbst heraus macht, und nicht durch das, was durch seine Abstammung in ihn gelegt ist. Er ist wert der großen Weisheit der Welt durch das, was er als individueller Mensch aus sich selber macht. – Dadurch erregte Buddha gerade den Zorn der Brahmanenwelt, indem er auf die individuelle Qualität hinwies und sagte: Wahrlich, ich sage euch, es mag sich einer noch so viel einen Brahmanen nennen, darauf kommt es nicht an, sondern darauf kommt es an, daß ihr aus euren eigenen persönlichen Kräften heraus einen geläuterten Menschen macht. – Das war, wenn auch nicht wörtlich, so doch der Sinn vieler Buddha-Reden. Und dann setzte er gewöhnlich diese Lehre fort, indem er zeigte, wie der Mensch, wenn er die Welt des Leidens versteht, Mitleid empfinden kann, Tröster und Helfer werden kann, wie er gerade teilnehmen wird am Geschick der anderen, weil er weiß, daß er mit ihnen das gleiche Leid und den gleichen Schmerz empfindet.

Jetzt war der Buddha in seinem Nirmanakaya, überstrahlte das nathanische Jesuskind und setzte dann seine Predigt fort, indem er die Worte ertönen ließ aus dem Munde Johannes des Täufers. Was der Mund des Johannes sprach, das geschah unter der Inspiration des Buddha. Und es klingt uns wie eine Fortsetzung der Rede, die der Buddha einst gehalten hat, wenn zum Beispiel der Johannes sagt: Ihr, die ihr viel darauf baut, daß ihr von denen euch herstammend nennt, die in dem Dienst der geistigen Mächte die "Kinder der Schlange" genannt werden, und euch beruft auf die "Weisheit der Schlange", wer hat denn euch dazu gebracht? Nur so glaubt ihr würdige Früchte der Buße zu bringen, indem ihr sagt: Wir haben Abraham zum Vater. –

Jetzt aber setzte Johannes die Predigt des Buddha fort: Sagt nicht, ihr habt Abraham zum Vater, sondern werdet dort wahrhaftige Menschen, wo ihr in der Welt steht. Ein wahrhaftiger Mensch kann an der Stelle des Steines erweckt werden, auf dem euer Fuß steht. Wahrlich, der Gott kann dem Abraham aus den Steinen Kinder erwecken (Lk 3,7–8). Und dann sagte er, so recht die Predigt des Buddha fortsetzend: "Wer zwei Röcke hat, der teile sie mit dem, der keinen hat" (Lk 3,11). Sie kamen zu ihm und fragten: "Meister, was sollen wir tun?" (Lk 3,12), genau so, wie auch die Mönche einst zu Buddha gekommen waren und gefragt haben: "Was sollen wir tun?" Das alles sind Worte, die sich ausnehmen wie die Worte des Buddha oder wie eine Fortsetzung derselben.

So erscheinen diese Wesenheiten auf dem physischen Plan durch der Zeiten Wende, und so lernen wir verstehen die Einheit der Religionen und geistigen Verkündigungen der Menschheit. Was der Buddha war, lernen wir nicht dadurch kennen, daß wir an dem Traditionellen festhalten, sondern wenn wir hinhorchen auf das, was der Buddha wirklich spricht. Buddha hat fünf bis sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung so gesprochen, wie wir es aus der Predigt von Benares hören. Aber des Buddha Mund ist nicht verstummt. Er spricht auch da, wo er nicht mehr verkörpert ist, wo er inspiriert durch den Nirmanakaya. Aus dem Munde Johannes des Täufers hören wir, was der Buddha zu sagen hatte sechs Jahrhunderte später, nachdem er in einem physischen Leibe gelebt hat. So ist die "Einheit der Religionen". Wir müssen eine jede Religion im Laufe der Menschheitsentwickelung an dem richtigen Punkte aufsuchen und in ihr das Lebendige suchen, nicht das Tote; denn alles entwickelt sich weiter. Das müssen wir verstehen und begreifen lernen. Wer aber nicht den Buddha-Spruch aus dem Munde Johannes des Täufers hören will, der kommt einem vor wie ein Mensch, der den Keim eines Rosenstockes gesehen hat und einige Zeit später, nachdem der Rosenstock aufgegangen ist und Blüten trägt, nicht glauben will, daß dieser Rosenstock aus diesem Rosenkeim entstanden ist, und der jetzt sagen würde: Das ist etwas anderes. – Was in dem Keim lebendig war, das blüht jetzt in dem Rosenstock. Und was in der Predigt von Benares lebendig war, das blühte in der Predigt Johannes des Täufers am Jordan." (Lit.: GA 114, S 123ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=123ff))

Siehe auch

- Trikaya
- Buddha

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000)
2. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirmanakaya&oldid=40205“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 03:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirodha

Aus AnthroWiki

Nirodha ist im Buddhismus die dritte der *Vier Edlen Wahrheiten*.

Sie besagt, dass es Unabhängigkeit, Befreiung vom Leiden, von der Fortdauer von dukkha gibt. Dies bezeichnet die Wahrheit der Aufhebung von dukkha. Dieser Zustand ist *Nibbana*, in der Sanskritform bekannt als Nirvana. Um dukkha völlig aufzuheben, muss man die Hauptwurzel von dukkha, den "Durst", aufheben. Nirvana wird deshalb auch *Tanhakkhaya* genannt (Vernichtung des Durstes).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nirodha (http://de.wikipedia.org/wiki/Nirodha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nirodha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirodha&oldid=2030“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 701-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirvana

Aus AnthroWiki

Auf dem **Nirvanaplan**, im **Nirvana** (skrt., n., , nirvāṇa; *Erlöschen* oder wörtlich „Ver-wehen“, von nis, nir = *aus*, vā = *wehen*) bzw. **Nibbana** (Pali, nibbāna), liegt die Quelle allen aktiven Seins. Hier entspringt die Schöpfung aus dem Nichts. Der Nirvanaplan, der noch über der Welt der Vorsehung, dem Buddhiplan, liegt, ist erfüllt von höchster Tätigkeit. Hier haben zugleich alle Taten, die der Mensch auf dem physischen Plan vollbringt, ihr geistiges Gegenbild und schreiben sich so in die Akasha-Chronik ein.

> "Wenn man im Sinne dieser Pläne den Menschen betrachtet, so wird man sehen, daß jedem Gedanken, den der Mensch denkt, als Reaktion auf dem entsprechenden andern Plan, ein anderer, aktiver Gedanke folgt. Wenn man auf dem niederen Mentalplan einen Gedanken hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem höheren Mentalplan. Wenn man ein Gefühl hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Budhiplan. Wenn man auf dem physischen Plan tätig ist bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Nirvanaplan. Wie früher der aktive Gedanke unser passives Denken geschaffen hat, so schafft sich ein aktiver Gedanke ein entsprechendes passives Gegenbild auf dem höheren Mentalplan und so weiter. Es kann also kein Gedanke von uns gefaßt werden, der nicht sein Gegenbild hätte, ebenso kein Gefühl, keine Handlung.
>
> Die Summe von all diesen Gegengedanken, Gegenerlebnissen, Gegenhandlungen nennt man Akasha-Chronik. Man kann also alle Gedanken des Menschen lesen auf dem höheren Mentalplan, alle Gefühle und Erlebnisse auf dem Budhiplan und alle Handlungen auf dem Nirvanaplan. Die Wesenheiten, welche nun den Zusammenhang zwischen den Gegenbildern und dem Menschen regeln, haben eine große Bedeutung. Die Gedanken lebt der Mensch auf dem Mentalplan aus. Was der Mensch in Gedanken abmacht, geschieht alles auf dem Mentalplan. Dort, im Devachan, baut er sich zwischen Tod und neuer Geburt den Charakter seines Gedankenkörpers für das neue Leben auf. Dort sind die Gegenbilder seiner früheren Gedanken. Die zieht er an seinen vom Physischen und Astralen befreiten Mentalkörper heran und bildet sich so seinen künftigen Mentalkörper nach den von ihm geschaffenen Gedankenbildern. Dagegen würde er nicht von selbst die Gegenbilder seiner Erlebnisse und Handlungen mit sich verbinden können. Das unterliegt von außen regelnden Wesenheiten, den Herren des Karma, den Lipikas, die die geschaffenen Gegenbilder der Gefühle und Taten des Menschen auf dem Budhi- und dem Nirvanaplan mit ihm - der schon wieder die kamische und andere Hüllen um sich hat - in Zusammenhang bringen für die folgenden Inkarnationen." (Lit.: GA 089, S 174ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=174ff))

Aus dem Nirvanaplan stammt auch der geistige Wesenskern des Menschen, die Monade. Als Folge der luziferischen Versuchung in der lemurischen Zeit stieg die Monade zur irdischen Inkarnation herab und damit bildete der Mensch erstmals individuelles Karma. Nirvana ist in gewissem Sinn die Quelle, aus der das individuelle Karma stammt, und es ist zugleich die Senke, in die hinein es wieder verschwindet und sich auflöst.

> "Der Mensch tritt in der Mitte der lemurischen Zeit auf der Erde auf und schafft zum ersten Male eigenes Karma; früher hatte er kein individuelles Karma geschaffen -, so müssen wir nun fragen: Woher kann dieses Karma nur kommen, da es als etwas Neues hereinwirkte? - Es kann nur aus dem Nirvana kommen. Damals mußte etwas hereinwirken in die Welt, das aus dem Nirvana kam, aus dem, wo aus dem «Nichts» heraus geschaffen wird. Die Wesen, die damals die Erde befruchteten, mußten bis ins Nirvana hinaufreichen. Was die vierfüßigen Wesen befruchtete, so daß sie Menschen wurden, waren Wesen, die vom Nirvanaplan herunterkamen. Sie nennt man Monaden. Das ist der Grund, warum damals Wesen dieser Art vom Nirvanaplan herunterkommen mußten. Vom Nirvanaplan ist das Wesen, das in uns, im Menschen ist, die Monade." (Lit.: GA 093a, S 125 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=125))

Dass der Mensch in das Karma verstrickt wurde und dadurch in das Rad der Wiedergeburten gezwungen wurde, ist eine Folge des Sündenfalls. Dass das Karma dabei einen individuellen Charakter trägt, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Monade aus der schöpferischen Quelle des Nirvanas stammt.

Karma entsteht aber nur solange, als der Mensch nicht bewusst aus dieser Quelle schöpfen kann. Durch sein Nichtwissen verfällt er immer wieder der luziferischen Versuchung. Erst wo der Mensch bewusst aus der vollen Freiheit seines Ichs tätig wird, handelt er derart rein aus dem Nirvana, dass *solche* Taten, völlig unbeeinflusst von den Wirkungen der Widersacher, weder karmische Ursachen haben, noch neues Karma schaffen.

> "Und nun denken Sie sich einen Menschen, der zunächst durch Karma bestimmt wird; durch Handlungen, Gedanken, Gefühle aus der Vergangenheit. Man denke sich ihn dann so weit vorgeschritten, daß er alles Karma ausgelöscht hat, also dem Nichts gegenübersteht. Wenn er dann noch handelt, sagt man im Okkultismus: Er handelt aus dem Nirvana heraus. - Aus dem Nirvana heraus erfolgten zum Beispiel die Handlungen eines Buddha, eines Christus, wenigstens zum Teil. Der gewöhnliche Mensch nähert sich dem nur dann, wenn er künstlerisch, religiös oder weltgeschichtlich inspiriert wird.
>
> Das intuitive Schaffen kommt aus dem «Nichts». Wer dazu kommen will, muß völlig frei von Karma werden. Er kann dann seine Impulse nicht mehr aus dem nehmen, woraus der Mensch sie gewöhnlich nimmt. Die Stimmung, die ihn dann überkommt, ist die der Gottseligkeit, die als Zustand auch Nirvana genannt wird." (Lit.: GA 093a, S 123f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=123f))

Im Buddhismus bezeichnet Nirvana jenen Zustand, in dem der Mensch durch die Erleuchtung (Bodhi) den Wahn des äußeren Daseins und seiner eigenen Selbstheit überwunden hat und dadurch aus dem Rad der Wiedergeburten (Samsara) endgültig heraustritt und sich künftig nicht mehr auf Erden inkarnieren muss. Alles irdische Karma ist dann endgültig ausgelöscht.

Als der Buddha in das Nirvana einging, hatte er damit einen Zustand erreicht, der der Verklärung Christi entspricht. Um im Nirvana aufgehen zu können, muss man das Ego, das im Egoismus verhärtete nieder Ich, in dem zugleich die Quelle des Bösen liegt, vollkommen überwunden haben.

> "Das Böse ist nichts anderes, als das nach außen geworfene, im Inneren des Menschen notwendige Chaos. Und in diesem Chaos, in dem, was im Menschen sein muß, aber auch in ihm bleiben muß als ein Herd des Bösen, in dem muß das menschliche Ich, die menschliche Egoität erhärtet werden. Diese menschliche Egoität kann nicht jenseits der menschlichen Sinnessphäre in der Außenwelt leben. Daher verschwindet das Ich-Bewußtsein im Schlafe, und wenn es auftritt in den Träumen, so erscheint es sich oftmals fremd oder geschwächt. Das Ich, das da in dem Herd des Bösen im Inneren eigentlich erhärtet wird, das kann da nicht hinein jenseits der Sphäre der Sinneserscheinungen. Daher die Anschauung des altorientalischen Weisen, daß man nur durch Hingabe, durch Liebe, durch Aufgabe des Ich da eindringen kann, und daß, wenn man ganz eindringt, man nicht mehr lebt in einer Welt des Vana, des Webens in dem Gewohnten, sondern in der Welt, wo dieses gewohnte Dasein verweht ist, Nirvana ist. Diese Auffassung des Nirvana, des höchstgesteigerten Hingebens des Ich, wie es im Schlafe vorhanden ist, war so in vollbewußter Erkenntnis vorhanden für die Schüler der altorientalischen Zivilisation." (Lit.: GA 207, S 27 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA207.pdf#page=27))

Das eigentliche, höhere Ich wird durch das Eingehen ins Nirvana keineswegs ausgelöscht, wie aus einer falschen Interpretation der buddhistischen Lehre des Anatta, des Nicht-Ich, vielfach gefolgert wird, sondern vielmehr gestärkt. Als einer der wenigen westlichen Interpreten des Buddhismus ging Georg Grimm (1868 - 1945), ein Pionier des Buddhismus in Deutschland, davon aus, dass der Buddha nicht lehren wollte, dass es im letzten Sinn kein Ich gibt, sondern dass er im Gegenteil das wahre und unsterbliche Ich des Menschen offenlegen wollte (Lit.: Grimm). Grimm wurde dafür von führenden Indologen, insbesondere auch von Helmuth von Glasenapp, stark kritisiert.

Um Nirvana erleben zu können, muss man sich mit seinem Bewusstsein in einem Zustand des wachen Träumens in das Luft-Element versetzen. Man muss mittels geeigneter Atemübungen das Leben der Luft in sich erleben:

> "... wenn man sich in das Luftförmige versetzt im Traum, so befindet man sich auf dem Nirvanaplan. Nirvana heißt wörtlich «verlöschen», in Luft verlöschen, so wie man ein Feuer auslöscht. Wenn man darin das Leben sucht, ist man mit dem eigenen Leben auf dem Nirvanaplan. Der Mensch atmet Luft ein. Wenn er das Leben der Luft in sich erlebt, dann ist das der Weg, um auf den Nirvanaplan zu kommen. Daher die Atemübungen der Jogis. Niemand kann den Nirvanaplan erreichen, wenn er nicht wirklich Atemübungen macht. Es sind nur dann Hathajoga-Übungen, wenn sie auf der falschen Stufe gemacht werden. Sonst sind sie Rajajoga-Übungen. Man atmet tatsächlich das Leben ein, den Nirvanaplan." (Lit.: GA 093a, S 45 (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=45))

Nirvana zu erleben bedeutet, dass das Bewusstsein bis zum Nirvanaplan hinauf reicht. Nirvana wird erfahren als absoulte Leerheit (skrt. Shunyata), als Negation jeglichen sinnlichen *und* übersinnlichen Seins. Alles Geschaffene ist überwunden und das Bewusstsein erwacht, nun von jeglichem Objekt- und Subjektbezug gereinigt, im Zustand seiner eigentlichen Soheit (skrt. Tathata) inmitten der schöpferischen Quelle des Geistes. Der so verstandene Begriff der Leerheit, als die das Nirvana erlebt wird, weist auf die wahre Wirklichkeit des Geistes, wie sie auch aus anthroposophischer Sicht aufgefasst wird. Der Geist kann nicht als ein in irgendeiner Form definierbares, d.h. abgrenzbares Sein beschrieben werden, hier gibt es nicht *klein* und *groß*, kein *oben* und *unten* usw., sondern er verwirklicht sich im beständigen Schaffen und Selbsterschaffen aus dem Nichts. Der Nirvanaplan ist so schwer in Worten zu beschreiben, dass dafür bis heute noch keine zutreffende Bezeichnung in den europäischen Sprachen gefunden hat:

> "Wenn wir die europäischen Ausdrücke gebrauchen, nennen wir den physischen Plan die Welt des Verstandes, das Astralische die Welt des Elementarischen, das untere Devachan die himmlische Welt und das obere Devachan die Vernunftwelt. Und weil der europäische Geist sich erst nach und nach heraufarbeitet, um in seiner Sprache die entsprechenden wirklichen Ausdrücke zu haben, so hat er dasjenige, was über der devachanischen Welt liegt, einen religiös gefärbten Ausdruck bekommen und heißt die «Welt der Vorsehung», was darüber ist, das konnte das alte Hellsehen zwar überblicken und alte Überlieferungen konnten es der Menschheit geben, aus den europäischen Sprachen heraus konnte ihm aber kein Name gegeben werden, weil heute erst der Seher sich wieder dazu heraufarbeitet. So daß über der Welt der Vorsehung eine Welt liegt, für die es in ganz ehrlicher und richtiger Weise den Namen in den europäischen Sprachen noch nicht geben darf, denn es kann auch nicht ein beliebiger Name gefunden werden für das, was sonst im Orientalischen «Nirvana» genannt wird und was über der Welt der Vorsehung, dem Buddhiplan liegt." (Lit.: GA 116, S 31f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=31f))

Literatur

1. Georg Grimm: *Die Lehre des Buddho. Die Religion der Vernunft und der Meditation.*, Hrsg. v. Maya Keller-Grimm u. Max Hoppe, Aurum Verlag, Freiburg 1988
2. Rudolf Steiner: *Bewusstsein, Leben, Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
4. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982)
5. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Erster Teil*, GA 207 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirvana&oldid=39593“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt | Nirvana | Buddhismus

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.801-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nirvana-Sutra

Aus AnthroWiki

Das **Nirvana-Sutra** (auch: *Mahāparinirvāṇa Sūtra*; 大般涅槃経; japanisch: *Daihatsu-Nehan-kyō*; chinesisch: *Dà Bān Nièpán Jīng*; tibetisch: *myang 'das kyi mdo*) ist einer der wichtigsten Mahāyāna-Texte. Es ist nicht zu verwechseln mit dem aus dem Pali-Kanon bekannten *Mahāparinibbāna Suttam.* Zur Unterscheidung wird ersteres mit seinem Sanskrit-Titel, letzteres in Pali bezeichnet.

Das Mahaparinirvana Sutra ist eine gewichtige und umfangreiche Schrift, von der es heißt, sie beinhalte „Buddhas Gesamtzusammenfassung“ seiner Lehre. Das Hauptgewicht liegt auf der Erklärung der Ewigen Gegenwart Buddhas sowie der ewigen, reinen „Buddha-Natur“ (Buddha-dhatu, auch Tathagatagarbha, d.i. "Buddha-Embryon“ / "Buddha-Essenz"), die allen Lebewesen gemeinsam ist. Erkennen derselben führt zur Befreiung von allem Leiden und zum endgültigen Eingehen in den freudvollen Zustand des Nirvana. Das Erkennen der Buddha-Natur wird durch die *Kleshas* (Verlangen [Gier], Hass, Stolz, Verblendung) verhindert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Versionen
- 2 Japanische Tradition
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Versionen

Die verschiedenen tradierten Versionen interpretieren die Buddha-Natur und die Möglichkeiten, diese zu erkennen, unterschiedlich. Besonders populär war das Sutra in China zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert. Es existierte eine eigene Schule, die *Nieh-p'an-tsung* (jp.: *Nehanshū*), eine der '13 Schulen', die in der Tien-tai aufging, als das Mahaparinirvana Sutra neben dem Lotos-Sutra und dem *Daiichidoron* zu einem der grundlegenden Texte dieser Schule wurde. Später wirkte es auf die Entwicklung des Zen.

Folgende (voneinander abweichende) Mahāyāna-Versionen [Fragmente] des Sutra sind überkommen:

1. Von Buddhabhadra und Fa-hsien (Faxian) zwischen 416 und 418 (6 Faszikel; Taishō 376, 12, Nr. 853-899; NJ 120), ist ein Fragment von 2 bzw. 3.
2. „Nördliches Nirvana-Sutra“ (etwa ein Drittel von 3): Übs. von Dharmakśema [chinesisch: T'an-mu-ch'an San-t'Sang; = Dharmaraksha d.J.], der „nördliche Text“ (40 Faszikel, 13 Kapitel), zwischen 416 und 423 im nördlichen Königreich Liang unter Kaiser Schau (Taishō 374, 12 Nr. 365c-603c; NJ 113) entstanden. Die grundlegende Erläuterung dieses Textes, die auch ältere Kommentare mit einschließt, stammt von Hwui-Yuen (der Sui-Dynastie 581-618).
3. „Südliches Nirwana-Sutra“ (stark erweiterte Bearbeitung von 2): Zusammengestellt von den Mönchen Huiguan (vom 道場寺) und Huiyan (vom 鳥衣寺; = Hwui-yen) mit dem Literaten *Hsiä Liang Yün* in Nanking unter Kaiser Wen (frühe Sung-Dynastie), (36 Faszikel, 25 Kap.) um 453 (Taishō 375, 12, Nr. 605-852; NJ 114). Diese Version war in Japan niemals wirklich populär.
   Vasubandhus Kommentar dazu wurde übertragen von Dharmabodhi unter der südlichen Wei 534-50 [NJ 1206]. Kaiser Wu Ti (von Liang) ordnete im Jahr 509 an, dass der Mönch *Pao-liang* die existenten Kommentare zusammenzutragen hatte. Der daraus kompilierte Text, zu dem der Kaiser selbst ein Vorwort schrieb, ist japanisch als *Nehangyō shūge* bekannt. Weiterhin existieren Kommentare von Kwan-ting, dem 5. Patriarchen

des Tien-tai (NJ 1544, 1545), die von dessen Nachfolger *Chan-jan* (9. Patriarch, 711-82) revidiert wurden. Weiterhin kommentierte Chi-yuen den ersteren Kommentar (NJ 1544) im Jahre 1044 (NJ 1546).</p>
4. Übs (tibetisch) von: Jinamitra, Jñanagarbha und Devacandra im 8. Jahrhundert.

Von zwei chinesischen Übersetzungen, die kurz vor 1 geschaffen wurden, sind die Texte nicht erhalten. 1 und 4 entsprechen etwa dem ersten Viertel von 2; es wird davon ausgegangen, dass dieser Text indischen Ursprungs ist. In NJ finden sich die Hinayana-Versionen Nr. 552 übs. 290-306 von *Poh Fah-tsu.* Das inhaltlich ähnliche *Caturdāraka-samādhi-sūtra* wurde übs. 266-316 von Dharmarakśa d.Ä. und erneut von Jñānagupta 585-92.

[*Taishō* bezeichnet den gleichnamigen sino-japanischen Kanon-Katalog, *NJ* das ältere Verzeichnis Nanjio's.]

Japanische Tradition

In Japan wird das Sutra, beginnend mit einer Erwähnung des nördlichen Textes (2) 722, [(3) erst ab 804] in den Annalen nachweisbar. Allerdings soll der Hossō-Mönch *Gomyō* bereits eine 788 im Kasuga-dera (Teil des Kōfuku-ji in Nara) einen Vortrag dazu gehalten haben. Seit dem 8. Jh. wird, wie auch in China, am Tage des endgültigen Verlöschens des Erleuchteten (15. Tag des 2. Monats; ein Tag der Abstinenz), bei der Begehung des *Nehan-e,* das Sutra rezitiert.

Siehe auch

- Shinnyo-en

Literatur

- Yamamoto Kosho (Übs.); Page, Tony (Hrsg.); *The Mahāyāna Mahaparinirvana Sutra in 12 Volumes;* London 1999-2000 (Nirvana)
- Ito, Shinjo: *Shinjo: Reflections*, Somerset Hall Press, 2009.

Weblinks

- Tathagatagarbha Buddhism (http://www.webspawner.com/users/bodhisattva/index.html)
- Buddha Nirvana The New York Times (http://www.nytimes.com/2008/02/19/nyregion/19buddha.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nirvana-Sutra (http://de.wikipedia.org/wiki/Nirvana-Sutra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nirvana-Sutra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nirvana-Sutra&oldid=37157“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 23:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nixe

Aus AnthroWiki

Nixen sind Wassergeister in der mittel- bis nordeuropäischen Volksüberlieferung.

Die Nixen vom Mummelsee - Wandgemälde in der Trinkhalle Baden-Baden

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zum Namen
- 2 Wesen
- 3 Gestalt
- 4 Bekannte Nixen
- 5 Erotik und Tod
- 6 Literatur

Zum Namen

Der Name kommt vom althochdeutschen *nihhus*, *niccus* oder *nichessa*, was jeweils *Wassergeist* bedeutet. Eine weitere etymologische Ableitung führt ihn auf das lateinische *necare* (="töten") zurück.

Nixe ist die weibliche Form, daneben gibt es auch den männlichen *Nix*, der, je nach Dialekt auch als *Niss*, *Neck* oder *Nöck* bekannt ist und häufiger als Wassermann (siehe da) bezeichnet wird.

Wesen

Charakteristisches Merkmal der Nixen ist, dass sie den Menschen Gefahr, Schaden und Tod bringen. Häufig betören bzw. verführen sie Männer und ziehen sie etwa auf den Grund von Flüssen und Seen. Manchmal *warnen* sie aber auch (vergeblich) vor Gefahren. Abzugrenzen ist die Nixe insofern insbesondere von

- Wasserfrauen (Aspekt der *Mütterlichkeit* bzw. der *Liebe*)
- Meerjungfrauen (Aspekt der *Erlösungsbedürftigkeit*)

Bei zahlreichen Wasserwesen ist eine eindeutige Zuordnung zu einer der Kategorien nicht möglich (z.B. "Die schöne Lau" von Eduard Mörike). Zudem werden gerade in neuerer Zeit die genannten Begriffe häufig verwechselt und wie Synonyme verwendet.

Wie alle weiblichen Wasserwesen ist die Nixe eine Form des tiefenpsychologischen Mutterarchetyps, einer Ausprägung der sog. Anima (vgl. Carl Gustav Jung). Anders als insbesondere bei den schützenden Wasserfrauen kommt bei der Nixe aber der negative Aspekt der *zerstörenden, verschlingenden Mutter* zum Ausdruck.

Gestalt

In älteren Quellen werden Nixen meist als schöne, junge Frauen mit blasser oder grünlicher Haut beschrieben, die Haare können grün schimmern oder ganz und gar grün sein, das am häufigsten erwähnte Merkmal ist jedoch ein nasser, tropfender Rocksaum. Zumindest an Land gehen sie barfuß. Später tauchen zunehmend auch Nixen mit menschlichem Oberkörper und einem mit Schuppen bedeckten Fischschwanz auf, was eine Annäherung an den Typus

der Meerjungfrau darstellt.

Bekannte Nixen

Den frühesten Beleg für Nixen bieten die Sirenen aus Homers Epos Odyssee, die im Auftrag der Göttin Hera durch ihren Gesang Odysseus und seine Gefährten von der Heimkehr nach Ithaka abhalten sollen.

Nixen kommen auch in der Nibelungensage vor. Zwei einerseits menschen-, andererseits vogelgestaltige Wassergeister, durch Hagen ihrer Kleider beraubt, erkaufen sich deren Rückgabe durch eine Prophezeiung – von der Fahrt zu Etzels Hof wird nur ein einziger zurückkehren: *„Wohl muss es so geschehn: Keiner von euch Degen wird die Heimat wieder sehn als der Kaplan des Königs, das ist uns wohl bekannt, der kommt geborgen wieder heim in König Gunthers Land*“ (Karl Simrock, Das Nibelungenlied, Vers 1587). Hagen, dem Schicksal höhnend, wirft den Kaplan bei der Überfahrt in die Fluten des Rheins; dieser, des Schwimmens unkundig, erreicht jedoch glücklich das Ufer und erfüllt so die Prophezeiung. Seit Richard Wagners starker Umformung des Sagenstoffs im Ring des Nibelungen sind jene Nixen als Rheintöchter bekannt.

Die Rheintöchter warnen Hagen - Gemälde von J.H.Füssli

Bei der berühmten Loreley, die durch ihren Gesang die Rheinschiffe in die Tiefe zieht, soll es sich ebenfalls um eine Nixe gehandelt haben. Eine andere Volkssage erzählt von einer Nixe, die als Bettlerin während eines Unwetters an den Pforten einer Raubritterburg abgewiesen wird, woraufhin die Burg in einem See versinkt.

In Minsen im Wangerland steht die Bronzeplastik des Minsener *Seewiefken*. Einer Sage nach haben die Bewohner das Seeweib eingefangen, um ein Heilmittel von ihm zu erpressen, und als es entfliehen konnte, soll es aus Rache den Ort am nächsten Tag, als alle Einwohner zum Beten in der Kirche waren, durch eine Sturmflut vernichtet haben. Daher rührt das Sprichwort: „Dat geiht ut as dat Be'n to Minsen“ (Das geht aus wie das Beten zu Minsen!).

Weitere Nixen tauchen in den Sagen *Rusálka* (slawischer Bereich), *Der Bräutigam auf dem Wasser* (Schweiz), *Die Wasserhexe* (Schwaben), *Die Meeresnixe und die Aale* (England), *Der verzauberte See* (Irland), *Die Seerosennixe* (Deutschland), *Die Nixe mit der goldenen Leier* (Schwarzwald) und *Die Meermaid* (Estland) auf.

In Märchen der Gebrüder Grimm *Die Nixe im Teich* lässt sich die Titelfigur als Gegengabe für Reichtum und Glück versprechen, was zuletzt in seinem Hause geboren wurde, und erschwindelt sich so seinen Sohn. *Die Wassernixe* aus dem gleichnamigen Märchen derselben Autoren entführt zwei Kinder in ihr Reich und lässt sie dort für sich Flachs Spinnen und Bäume fällen, ehe sie ihr mit einer List entkommen.

In Goethes Ballade *Der Fischer* lockt eine Nixe den Fischer mit den vielzitierten Worten „Halb zog sie ihn, halb sank er hin“ in ihr verborgenes Reich. Es bleibt offen, ob ihre reizvollen Versprechungen zutreffen.

Auch die im sog. Blautopf in Oberschwaben lebende Titelfigur aus Eduard Mörikes Erzählung *Die Historie von der schönen Lau* trägt Züge der Nixe, zieht sie doch einen vorwitzigen Hirtenjungen „geschwinder als ein Blitz und giftiger als eine Otter“ in die Tiefe. Dass sie der Erlösung von ihrer Kinderlosigkeit harrt, rückt sie aber zugleich in die Nähe einer Seejungfrau. Bekannt sind auch Mörikes *Nixen vom Mummelsee*.

Bildliche Darstellungen von Nixen sind insbesondere auf Fresken in romanischen Kirchen anzutreffen, so etwa in der Kirche *St. Martin in Zillis* (Graubünden). Weiter tauchen sie in Hieronymus Boschs apokalyptischem Gemälde Der Garten der Lüste (ca. 1500) auf, aber auch etwa in Johannes Heydens Schrift *Von der Natur, Art und Eigenschaft der Kreaturen oder Geschöpfe Gottes* von 1565.

Nixenähnliche Züge tragen auch die Meerjungfrauen aus dem Manga *Mermaid Saga* von Rumiko Takahashi. Ihr Fleisch und Blut soll demjenigen Unsterblichkeit verleihen, der reinen Herzens ist. Stattdessen treibt es die Menschen

aber in Unglück und Wahnsinn.

Erotik und Tod

Trotz ihrer verführerischen äußeren Gestalt bringen Nixen im Gegensatz zu anderen weiblichen Wasserwesen Tod und Verderben. In diesem Zusammenhang ist auch die bereits erwähnte etymologische Ableitung von *necare* zu sehen.

In der indoeuropäischen Mythologie spielt das Element der Nixen - das Wasser - allgemein eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Tod und Totenreich - letzteres wurde als jenseits eines Wassers, oder unter Wasser gedacht. Die in der Edda beschriebene Göttin Ran ist z. B. Herrin über die Seelen der Ertrunkenen. Letztlich handelt es sich bei den Wassergeistern wohl um die Seelen von Verstorbenen.

Die erotische Komponente steht nur in scheinbarem Gegensatz dazu, denn in traditionellen Gesellschaften befindet sich alles in einem Kreislauf aus Werden und Vergehen, Tod und Liebe bzw. Fruchtbarkeit und Entstehen. Diese sind dabei nicht die Anfangs- und Endpunkte einer Lebensspanne, sondern sich endlos wiederholende, einander bedingende Prinzipien. (Zu Fruchtbarkeitsriten im Zusammenhang mit Wassergeistern siehe v. a. Rusálka.)

Die männlichen Formen sind schwerer zu erklären, ihr Verhältnis zu den alteuropäischen Herrschern der Unterwasserwelt (s. Meeresgott), d. h. ob eine entwicklungsgeschichtliche Verwandtschaft der Motive besteht oder nicht, ist undeutlich. Dafür spräche z. B. die Verwandlungsfähigkeit einiger Nöcks in Pferde, also Tiere, die in der griechisch/römischen Mythologie Poseidon/Neptun zugeschrieben werden und die in der britischen Sagenwelt eine häufige Verwandlungsform des Kelpie (Mythologie) sind.

Literatur

- Barbara Stamer (Hsg.): Märchen von Nixen und Wasserfrauen, Frankfurt 1987, ISBN 3596228735
- Enn Vetemaa: Die Nixen von Estland, Frankfurt a.M. 2002, ISBN 3-8218-4515-5 (Rezension (http://home.arcor.de/karger/buechernachlese-archiv/uk_vetemaa_enn_nixen.html))

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nixe (http://de.wikipedia.org/wiki/Nixe) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nixe&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nixe&oldid=21635“

Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2007 um 15:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.717-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Niyama

Aus AnthroWiki

Niyama (Sanskrit, m., , niyama, Verhaltensregel, Einschränkung) ist die zweite Stufe des Raja Yoga (bzw. Ashtanga Yoga oder Kriya Yoga) nach Patanjali und stellt eine Art Verhaltenskodex dar. Die anderen sieben Stufen des Raja Yoga sind Yama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi.

Es werden insgesamt fünf Niyamas beschrieben: Shauca, Samtosha, Tapas, Svadhyaya und Ishvarapranidhana.

Inhaltsverzeichnis

- 1 1. Shauca
- 2 2. Samtosha
- 3 3. Tapas
- 4 4. Svadhyaya
- 5 5. Ishvarapranidhana
  - 5.1 Literatur

1. Shauca

Shauca bedeutet im Sanskrit Sauberkeit, Reinheit, das "Geklärte" - gemeint sind ein innerer und ein äußerer Aspekt. Äußerlich ist schlicht körperliche Hygiene gemeint, innerlich geht es einerseits um die gesunde und von keinen Unreinheiten blockierte Funktion des Körpers, andererseits um die Klarheit des Geistes. Die asana (Yogahaltungen) und das pranayama (Atemübung) gelten als wesentliche Mittel zur Erlangung der inneren Reinheit. Außerdem gibt es im Yoga eine Reihe von Kriyas (Reinigungsübungen).

2. Samtosha

Samtosha bedeutet im Sanskrit Genügsamkeit, Bescheidenheit, Zufriedenheit. Oft ist es ja so, dass Menschen bestimmte Erwartungen haben, gewünschte Ergebnisse schon vor Augen sehen, und dann ist man enttäuscht, wenn es doch ganz anders kommt. Samtosha meint, anzunehmen, was sich ergeben hat, die Dinge so zu nehmen, wie sie eben sind. Anstatt über Misserfolge zu jammern, kann man sie auch annehmen und aus ihnen lernen. Samtosha meint auch, sich nicht mit anderen zu vergleichen.

3. Tapas

Tapas bedeutet im Sanskrit etwa den Körper "erhitzen": gemeint ist, den Körper gesund und fit zu halten. Disziplin und Ausdauer beim regelmäßigen Üben der Asanas und sich des "Abfalls" im Körper durch "Verbrennung" (Anfachung des inneren Feuers / Agni) zu entledigen. Dazu gehört auch Achtsamkeit gegenüber den Essgewohnheiten. Aufmerksames Üben des Körpers, Achtsamkeit beim Essen und bewusstes Atmen werden als Hilfen gegen die Ablagerung von "Schlacken" betrachtet, worunter nicht nur z.B. Giftstoffe der Nahrung zu verstehen sind, sondern auch der ganze *"Psychomüll"* der verdrängt wird und sich ansammelt.

4. Svadhyaya

Sva bedeutet im Sanskrit "selbst", "zu mir gehörig" - adhyaya bedeutet im Sanskrit Untersuchung, Erforschung, "an etwas nahe herangehen". Svadhyaya ist also Selbsterforschung, Reflexion - sich selbst näher kommen. Das eigene Denken und Handeln soll beobachtet und kritisch hinterfragt werden, um so insgesamt bewusster zu werden. Ein weiterer Aspekt von svadhyaya ist das "Studium der alten Texte", denn gemäß der Lehre sollte man sich nicht immer um sich selbst drehen, sondern braucht Bezugspunkte: Das kann die Bibel sein, das Yoga-Sutra, die Bhagavad-Gita, die Veden und Upanishaden oder andere Überlieferungen und Texte mit spirituellem, philosophischem oder religiösem Hintergrund.

5. Ishvarapranidhana

Ishvarapranidhana bedeutet im Sanskrit die Hinwendung zu Gott oder auch Gottvertrauen. Es genügt, zu wissen, dass man sein Bestes getan hat: Den Rest kann man dann getrost in Gottes Hände legen. Oft zweifeln Menschen, haben Ängste, fürchten sich vor der Zukunft: ishvarapranidhana bedeutet, sich von Ängsten und Zweifeln zu befreien und einfach zu wissen, dass Gott es gut mit uns meint und den richtigen Weg weiß. Wunschlosigkeit, weil Gott viel besser weiß, was wir wirklich brauchen.

Literatur

T.K.V. Desikachar: *Yoga - Tradition und Erfahrung* Verlag Via Nova, ISBN 3-928632-00-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Niyama (http://de.wikipedia.org/wiki/Niyama) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niyama&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Niyama&oldid=18983“
Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 06:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 821-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Noach

Aus AnthroWiki

Noach (auch **Noah, Noé** oder **Noe**; hebr. נח „Ruhe“, arabisch نوح *Nuh*, DMG *Nūḥ*) war nach dem biblischen Bericht der Genesis der zehnte Urvater nach Adam.

William Turner: The Morning after the Deluge (1843)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Noah und seine Söhne Sem, Ham und Jafet
- 2 Manu, der große Sonneneingeweihte, und die Arche Noah
- 3 Noah, der erste Weintrinker
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Noah und seine Söhne Sem, Ham und Jafet

> „28 Lamech war hundertzweiundachtzig Jahre alt, da zeugte er einen Sohn 29 und nannte ihn Noach *(Ruhe)*. Dabei sagte er: Er wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. 30 Nach der Geburt Noachs lebte Lamech noch fünfhundertfünfundneunzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter. 31 Die gesamte Lebenszeit Lamechs betrug siebenhundertsiebenundsiebzig Jahre, dann starb er. 32 Noach zeugte im Alter von fünfhundert Jahren Sem, Ham und Jafet.“
> – 1 Mos 5,28-32

Seine drei Söhne Sem, Ham und Jafet wurden laut Bibel die Stammväter der Semiten, Hamiten und Jafetiten (Gen 10,1-32 ; 1 Chr 1,5-23).

Manu, der große Sonneneingeweihte, und die Arche Noah

Nach Rudolf Steiner ist Noach identisch mit dem Manu, dem großen Eingeweihten und Führer des atlanischen Sonnenorakels, der die Völker von der mit der Sintflut untergehenden Atlantis nach Osten führte und von dort aus die nachatlantische Kultur begründete (Lit.: GA 094, S 162 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=162)). Dazu sollte Noach seine Arche bauen:

Athanasius Kircher, Bau der Arche Noahs

> „14 Mach dir eine Arche aus Zypressenholz! Statte sie mit Kammern aus, und dichte sie innen und außen mit Pech ab! 15 So sollst du die Arche bauen: Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch soll sie sein. 16 Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben an! Den Eingang der Arche bring an der Seite an!

Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein!“
– 1 Mos 6,14-16

Die Seitenverhältnissen der Arche Noah sind ein Bild für die physische Leibesform, in die der Mensch in der nachatlantischen Zeit hineinwachsen sollte, während die Maße des Salomonischen Tempels bereits die Formgestalt der Menschen der künftigen sechsten Wurzelrasse[1] symbolisieren, die allerdings wesentlich stärker vergeistigt als unsere gegenwärtige sein wird (Lit.: GA 101, S 231 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=231)).

"Die Arche Noah ist erbaut worden, damit sich der Mensch hinüberretten konnte in den jetzigen Zustand seines Daseins. Vor Noah lebte der Mensch in der atlantischen und lemurischen Zeit. Da hatte er noch nicht das Schiff gebaut, mit dem er über die Wasser des Astralen in das irdische Dasein kommen konnte. Von den Wassern des Astralen ist der Mensch gekommen, die Arche Noah trägt ihn hinüber. Die Arche stellt das Gebäude dar, welches die unbewußten göttlichen Kräfte gebaut hatten. Es gibt Abmessungen, wonach die Maße der Arche übereinstimmen mit den Maßen des menschlichen Körpers und mit den Maßen des Salomonischen Tempels auch wieder. Aus der Arche Noah ist der Mensch hinausgewachsen, und nun soll er selbst das höhere Ich mit einem Haus umgeben, das durch seinen Geist, durch seine Weisheit, durch salomonische Weisheit geschaffen worden ist." (Lit.: GA 093, S 145 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=145))

Noah, der erste Weintrinker

Nach dem Bericht der Bibel war Noach nicht nur der erste Ackerbauer, er pflanzte auch den ersten Weinberg und wurde der erste Weintrinker (1 Mos 5,20-21). Auch darin liegt ein tieferer Sinn. Der Alkohol hatte in der nachatlantischen Zeit die Mission, den menschlichen Leib von seinem Zusammenhang mit der geistigen Welt abzuschneiden und das alte atavistische Hellsehen auszulöschen. Der Glaube an die geistige Welt sollte das unmittelbare Schauen ersetzen. Darum wurde der Wein immer mehr für den kultischen Gebrauch eingesetzt. Durch den Alkohol sollte der einzelne Mensch auf sich selbst gestellt werden, zunächst auf das eigene Ego. Die Blutsbande mussten sich allmählich lösen und auch die Erkenntnis von Reinkarnation und Karma musste für eine gewisse Zeit unterdrückt werden, damit sich der Mensch ganz in dieses *eine* Erdenleben hineinfindet, auf das sich das Ego beschränken muss. Durch das Mysterium von Golgatha, das zur Zeitenwende geschehen ist, kann der Mensch heute den nächsten Schritt machen und sein individuelles Ich bewusst entwickeln, indem er das bloße Ego überwindet. Dadurch findet er wieder den Anschluss an die geistige Welt und ein Bewusstsein für die wiederholten Erdenleben.

Noach war der erste Weinbauer.

"Daher wird in der Bibel gesagt, daß Noah, der Urvater der neuen nachsintflutlichen Rasse, zunächst berauscht wird durch den Wein. Durch einen mineralisch-chemischen Prozeß wird etwas hergestellt aus dem Pflanzenreich. Der Wein spielt dann in der ganzen fünften Wurzelrasse eine bestimmte Rolle. Alle Initiierten vom Anfang der fünften Wurzelrasse haben ihre Traditionen noch herübergenommen aus der Zeit der atlantischen Rasse, als es noch keinen Wein gab: Die indischen, persischen und ägyptischen Initiierten brauchten keinen Wein. Was bei den heiligen Handlungen eine Rolle spielte, war lediglich Wasser.

Mit der fünften Wurzelrasse kam also der Wein herauf, bei dem die mineralische Behandlung der Pflanze mitwirken muß. Die drei ersten Unterrassen waren Wiederholungen von Früherem. Die vierte Unterrasse

entwickelte zuerst das Neue, was mit der fünften Wurzelrasse heraufgekommen war. Sie nahm eine gewisse Heiligkeit für den Wein in Anspruch. Daher treten Kulthandlungen auf, bei denen der Wein eine Rolle spielt (Dionysoskultur). Es entsteht sogar ein Weingott.

Nach und nach hat sich das in der Menschheit vorbereitet. Zunächst tritt die Weinkultur bei den Persern auf. Da ist der Wein aber noch etwas ganz Weltliches. Erst nach und nach findet er auch Eingang im Kultischen, im Dionysoskult. Die vierte Unterrasse ist diejenige, die zuerst das Christentum hervorbringt und auch diejenige, die siebenhundert Jahre vorher ihre Mission ankündigt durch die Dionysosspiele. Sie nehmen zunächst den Wein auf in den Kultus. Diese Tatsache hat in wunderbarer Weise derjenige Evangelist dargestellt, der am meisten vom Christentum gewußt hat: Johannes. Er bespricht gleich anfangs die Verwandlung des Wassers in Wein, denn das Christentum ist zunächst für die vierte Unterrasse der fünften Wurzelrasse gekommen. Eine Lehre brauchte man, welche heiligt, was auf den physischen Plan herauskommen muß. Der Wein schneidet den Menschen von allem Spirituellen ab. Wer Wein genießt, kann nicht zum Spirituellen kommen. Er kann nichts wissen von Atma, Buddhi, Manas, von dem was bleibt, was sich wiederverkörpert. Das mußte sein. Der ganze Gang der Menschheitsentwickelung ist ein absteigender und ein aufsteigender. Der Mensch mußte einmal bis zum tiefsten Punkt herabsteigen. Und damit er ganz auf den physischen Plan herunterkommt, darum tritt der Dionysoskult ein. Der menschliche Körper mußte präpariert werden zum Materialismus durch die Dionysoskultur, deshalb mußte eine Religion auftreten, die das Wasser in Wein verwandelt. Früher herrschte strenges Weinverbot für die Priester; sie konnten Atma, Buddhi, Manas erfahren. Es mußte nun eine Religion geben, die ganz herunterführte auf den physischen Plan, sonst wären die Menschen nicht ganz heruntergestiegen. Diese Religion, die sie da herunterführte, mußte eine äußere Offenbarung haben, eine solche Offenbarung, daß abgesehen wird von Atma, Buddhi und Manas, von der Reinkarnation, und nur den Hinweis auf das Allgemeine hat. Das nächste ist, daß der Wein wieder in Wasser verwandelt wird." (Lit.: GA 093, S 245f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=245f))

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden. Die Begriffe «Wurzelrasse» und «Unterrasse» entstammen noch der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurden später von Rudolf Steiner kaum mehr verwendet (Lit.: GA 099, S 144 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=144)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Noach&oldid=42873“
Kategorien: Biographie | Eingeweihte | Mann | Bibel | Altes Testament

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 19:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.205-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Noble Gas-Metaloid.svg

Aus AnthroWiki

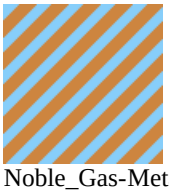

Noble_Gas-Metaloid.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Noble_Gas-Metaloid.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:16, 11. Apr. 2007	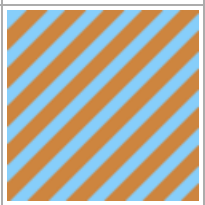	100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Noble_Gas-Metaloid.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Noble Gas-Metaloid.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100
Höhe	100

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Noble_Gas-Metaloid.svg&oldid=22849“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 10:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nonmetal-Metaloid.svg

Aus AnthroWiki

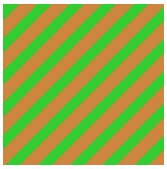

Nonmetal-Metaloid.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Nonmetal-Metaloid.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:20, 11. Apr. 2007	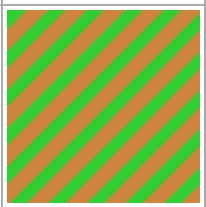	100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Nonmetal-Metaloid.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Nonmetal-Metaloid.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Chemisches Element
- Vorlage:Periodisches System
- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100
Höhe	100

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nonmetal-Metaloid.svg&oldid=22852“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 10:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 390-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Norbert Glas

Aus AnthroWiki

Norbert Glas (* 28. Januar 1897 in Wien; † 30. März 1986 in Whaddon bei Stroud, Vereinigtes Königreich) war ein österreichischer Arzt und Anthroposoph.

Norbert Glas

Leben und Werk

Norbert Glas wuchs in einer jüdischen Familie in Wien auf. Er studierte dort Medizin, unterbrochen vom Ersten Weltkrieg, wo er als Soldat nach Russland, später in albanische Gefangenschaft kam und an Typhus erkrankte. Nach seiner Genesung setzte er das Studium an der Universität Wien fort, wo er Eugen Kolisko und mit ihm der Anthroposophie begegnete. Er heiratete die Ärztin Maria Deutsch; sie bekamen drei Kinder.

1920 lernte er bei der Eröffnungsfeier des ersten Goetheanum Rudolf Steiner und Ita Wegman persönlich kennen. 1921 nahm er am zweiten Ärztekurs in Dornach teil. 1923 wurde er in den Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich gewählt. Von 1928 bis 1938 leitete er die mit dem Klinisch-Therapeutischen Institut Wegmans zusammenarbeitende Heilanstalt in Gnadenwald bei Innsbruck. Als er im Zuge des „Anschlusses“ Österreich verließ, übernahmen Margarethe und Rudolf Hauschka die Leitung der Anstalt bis zu deren Schließung 1941.

Glas wanderte mit seiner Familie nach England aus und lebte seit 1940 nahe bei Stroud. Dort war er Schularzt einer 1938 gegründeten Waldorfschule und baute eine eigene Arztpraxis auf, die er bis zu seinem Tod führte. Dazu leitete er eine kleine Privatklinik und später ein Altenheim.

Neben seiner ärztlichen Tätigkeit forschte er im Bereich der anthroposophischen Krebstherapie und verfasste zahlreiche Bücher in englischer und deutscher Sprache, besonders über Themen der menschlichen Biografie sowie der Physiognomik.

Werke (auf Deutsch)

- *Die Formensprache des Gesichtes. Neue Wege zu einer Physiognomik des Menschen*. Weidmann, Wien 1935
- *Kinderkrankheiten als Entwicklungsstufen*. Weidmann, Wien 1937
- *Lebensalter des Menschen*. 3 Bände. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1954ff:
  - Band 1: *Frühe Kindheit. Ein Führer für alle, die an der Entwicklung kleiner Kinder interessiert sind*, 1954; 4. A. Mellinger, Stuttgart 1985, ISBN 3-88069-157-6
  - Band 2: *Jugendzeit und mittleres Lebensalter. Wege und Hemmnisse. Betrachtungen und Ratschläge eines Arztes*, 1960; 3. A. Mellinger, Stuttgart 1990, ISBN 3-88069-158-4
  - Band 3: *Lichtvolles Alter. Ein Wegweiser für jüngere und ältere Menschen*. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1956; 5. A. Mellinger, Stuttgart 1992, ISBN 3-88069-159-2
- *Gefährdung und Heilung der Sinne*. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1958; 4. A. Mellinger, Stuttgart 1994, ISBN 3-88069-160-6
- *Physiognomik*, 8 Bände, Stuttgart 1961ff:
  - Band 1: *Der Antlitz offenbart den Menschen. Eine geistgemäße Physiognomik*. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1961; 6. A. Mellinger, Stuttgart 1992, ISBN 3-88069-135-5
  - Band 2: *Der Antlitz offenbart den Menschen. Die Temperamente*. Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 1963; 4. A. Mellinger, Stuttgart 1990, ISBN 3-88069-170-3
  - Band 3: *Die Hände offenbaren den Menschen*. Mellinger, Stuttgart 1966; 4. A. ebd. 1994, ISBN 3-88069-026-X

  - Band 4: *Die Füße offenbaren menschlichen Willen*. Mellinger, Stuttgart 1972; 2. A. ebd. 1982, ISBN 3-88069-129-0
  - Band 5: *Die Haare des Menschen*. Mellinger, Stuttgart 1979, ISBN 3-88069-011-1
  - Band 6: *Zur Physiognomik von Gang und Haltung des Menschen*. Mellinger, Stuttgart 1981, ISBN 3-88069-067-7
  - Band 7: *Mimik. Das bewegte Antlitz*. Mellinger, Stuttgart 1985, ISBN 3-88069-042-1
  - Band 8: *Menschenfeindliche Kräfte im Antlitz*. Mellinger, Stuttgart 1987, ISBN 3-88069-224-6
- *Byrons Schicksalsrätsel*. Freies Geistesleben (Anregungen zur anthroposophischen Arbeit 2), Stuttgart 1962
- *Henry Stanley. Schicksals-Forderung und Schicksals-Erfüllung im Leben eines Forschers*. Mellinger, Stuttgart 1964; 2. A. ebd. 1986, ISBN 3-88069-025-1
- *Ferdinand Raimund. Sein Leben und sein Schicksal*. Mellinger, Stuttgart 1974, ISBN 3-88069-201-7
- *Im Zeichen des Saturn. Victor Hugo, Leben und Gestalt*. Mellinger, Stuttgart 1975, ISBN 3-88069-205-X
- *Amos Comenius. Philosoph und Pädagoge des Arabismus*. Mellinger, Stuttgart 1976, ISBN 3-88069-210-6
- *Nero. Das Böse und seine Läuterung*. Mellinger, Stuttgart 1978, ISBN 3-88069-211-4
- *Schicksalsmotive im dramatischen Schaffen Ibsens*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1981, ISBN 3-7235-0221-0
- *Geistige Urgründe körperlicher Krankheiten, dargestellt am Leben berühmter Persönlichkeiten*. Mellinger, Stuttgart 1986, ISBN 3-88069-072-3
- *Erinnerungen an Rudolf Steiner und unveröffentlichte Beiträge aus dem Nachlass*, hrsg. v. Thomas Meyer. Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-57-X
- *Ignatius von Loyola und Emanuel Swedenborg. Eine karmische Betrachtung*. Mit einem Nachwort von Thomas Meyer. Perseus, Basel 2005, ISBN 3-907564-41-3
- *Die „erste“ und die „letzte“ Liebe im Menschenleben und ihre geistige Bedeutung*. Perseus, Basel 2005, ISBN 3-907564-44-8
- *August Strindberg (1849–1912). Wiederverkörperung – Schicksal – Krankheit an einem historischen Beispiel dargestellt*. Mit den Erinnerungen von Carl Ludwig Schleich. Perseus, Basel 2007, ISBN 3-907564-46-4

Weblinks

- Literatur von und über Norbert Glas (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=136748937) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=227) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Norbert Glas (http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Glas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Norbert_Glas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Norbert_Glas&oldid=33259“

Kategorien: Biographie | Mediziner (20. Jahrhundert) | Anthroposoph | Autor | Exil (Österreich) | Österreicher | Person (Wien) | Geboren 1897 | Gestorben 1986 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.218-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Norbert Glas.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Norbert_Glas.jpg (324 × 480 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Norbert Glas

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:23, 30. Jul. 2009		324 × 480 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Norbert Glas

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Norbert Glas

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	360 dpi
Vertikale Auflösung	360 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	10:50, 30. Mär. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Norbert_Glas.jpg&oldid=33255“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nornen

Aus AnthroWiki

J.L. Lund (1777-1867): *Nornir*

Die **Nornen** (vom altnordischen *nornir*) sind in der germanischen Mythologie Wesen, von denen einige von Göttern, andere von Zwergen oder Elben abstammen sollen. Mit Namen genannt werden aber nur die drei Schicksalsfrauen, die das persönlich gedachte *fatum* verkörpern. Sie heißen Urd (das Gewordene), Verdandi (das Werdende) und Skuld (das Werdensollende), d. h. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Name der letzten Norne, "Skuld" (wörtlich = "Schuld", bzw. "skal" = sollen) ist auch bekannt als der Name einer Walküre.

Sie wohnen an der Wurzel der Weltenesche Yggdrasil an einem Brunnen, dem Schicksalsquell, aus dem sie den heiligen Weltenbaum begießen und der nach der ältesten Norne Urdarbrunnen heißt. Sie lenken die Geschicke der Menschen und Götter, indem sie die Fäden des Schicksals spinnen und weben. Manche Sagen erzählen, Urd sitzt allein am Urdaborn, während ihre Schwestern in der Gestalt schneeweißer Schwäne auf dem Wasser des Quells schwimmen; andere Sagen berichten, dass Schwäne den Göttern der Nornen Botschaft überbringen. Die Nornen sind auch Gottheiten des Wetters. Den Menschen bringen sie Heil und Unheil. Oft wird berichtet, dass zwei von ihnen dem Neugeborenen Glück und Begabung in die Wiege legen, während die dritte durch ihren Spruch diesem Glück eine Grenze setzt. Diese Grenze ist der Tod, und die, die ihn vorbestimmt, die jüngste der Nornen, die Skuld. Sie teilen allen Wesen Schicksal und Lebensspanne zu. Oft werden die Nornen mit den Walküren verwechselt. Manchmal werden sie auch mit den Schutzgeistern *Fylgjur (Fylgja)* sowie den weisen Frauen *volur* und *spåkonur* vermischt. Die Dreiheit von Göttinnen des Schicksals ist ebenfalls in der römischen (Parzen), in der griechischen (Moiren) und der slawischen Mythologie (Zorya) bekannt.

Siehe auch

- Liste der weiblichen Gottheiten

Weblinks

- **Commons: Nornen** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- http://www.danewerk.de/got9.htm
- http://www.lokis-mythologie.de/nornen.php

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nornen (http://de.wikipedia.org/wiki/Nornen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nornen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nornen&oldid=7935“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.070-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nornir by Lund.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 504 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 1.189 Pixel, Dateigröße: 391 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Nornen der Nordischen Mythologie.

Gemälde von J.L. Lund (1777-1867).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:18, 17. Jul. 2006		1.000 × 1.189 (391 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Nornen der Nordischen Mythologie. Gemälde von J.L. Lund (1777-1867).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Nornir by Lund.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nornen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nornir_by_Lund.jpg&oldid=2522“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Notarikon

Aus AnthroWiki

Notarikon (hebr. נוטריקון) ist das Akronym für eine Methode der jüdischen Kabbala, jeden Anfangs- (hebräisch: ראשי תיבות) oder Schlussbuchstaben (hebräisch: סופי תיבות) eines Wortes für ein anderes Wort zu stellen, woraus sich Wörter oder Sätze ergeben.

Das Wort "*Notarikon*" ist verwandt mit dem lateinischen Wort "*notarius*" in der Bedeutung von Stenograf.

Siehe auch

Kabbala

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Notarikon (http://de.wikipedia.org/wiki/Notarikon) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Notarikon&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Notarikon&oldid=34738“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 346-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Notizblatt 4387.jpg

Aus AnthroWiki

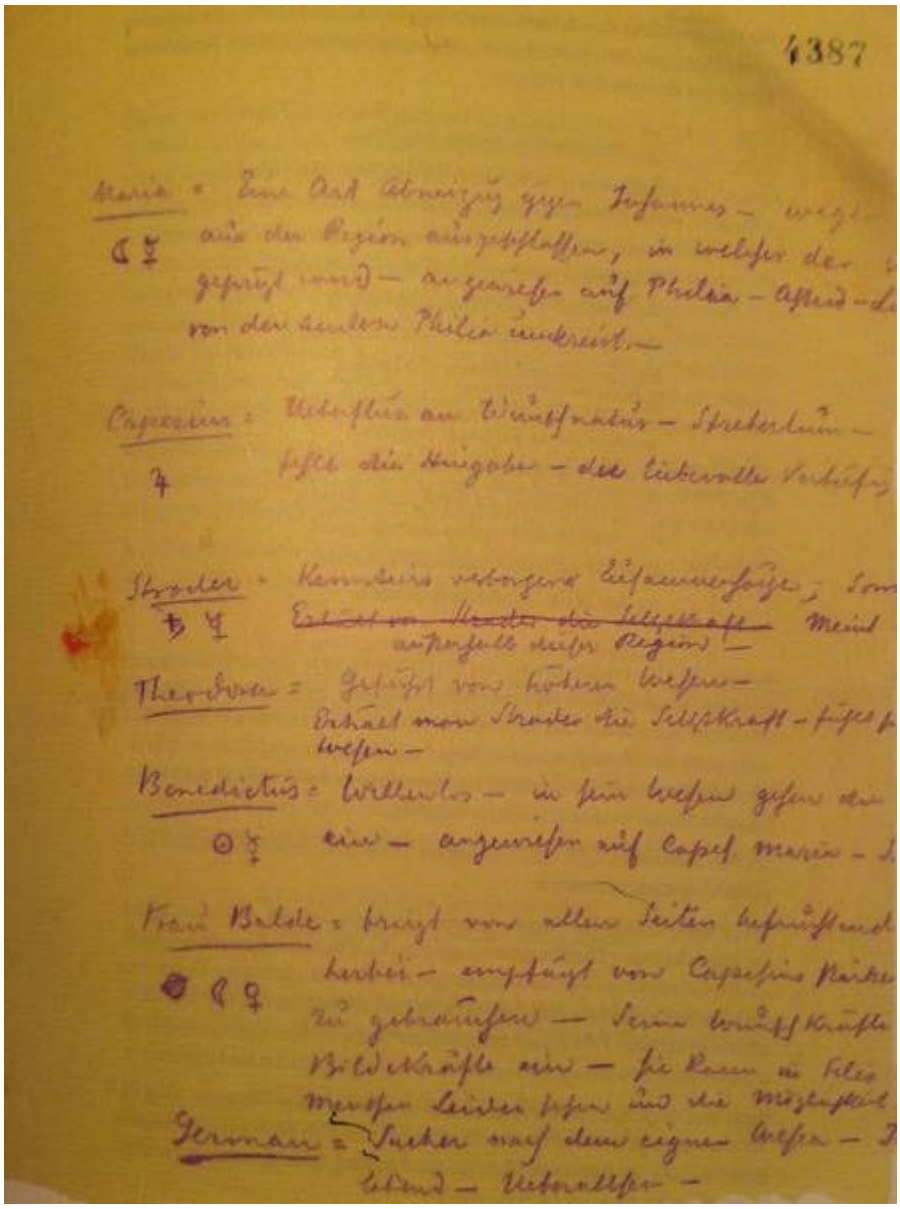

Größe dieser Vorschau: 446 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.536 × 2.064 Pixel, Dateigröße: 1,98 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Notizblatt 4387 (Rudolf Steiner Archiv) - Zuordnung der Hauptpersonen von Rudolf Steiners Mysteriendramen zu den Planeten.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:00, 29. Dez. 2011		1.536 × 2.064 (1,98 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Notizblatt 4387 Zuordnung der Tierkreisbauern zu den Sternzeichen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	20:57, 29. Dez. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	20:57, 29. Dez. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	75
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	75

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Notizblatt_4387.jpg&oldid=45010“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 22:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Notre-Dame de Chartres.jpg

Aus AnthroWiki

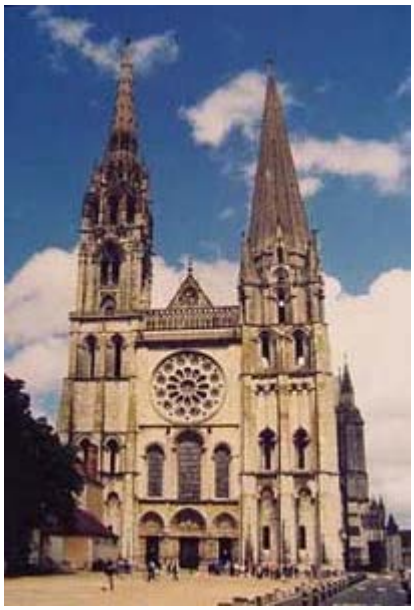

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Notre-Dame_de_Chartres.jpg (203 × 300 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Notre-Dame de Chartres (Westfassade)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:10, 7. Jan. 2005		203 × 300 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Notre-Dame de Chartres (Westfassade)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fulbertus von Chartres

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Notre-Dame_de_Chartres.jpg&oldid=2716“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2005 um 17:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Notwendigkeit

Aus AnthroWiki

Notwendigkeit (griech. ανάγκη, *Ananke*, "Bedürfnis, Zwangsläufigkeit", lat. *necessitas*) im ontologischen Sinn ist gegeben, wenn ein bestimmter Zustand zwingend und unausweichlich *so und nicht anders* gegeben ist oder erreicht werden *muss*. Sie unterscheidet sich damit von der bloßen Möglichkeit, wie auch von der Kontingenz. Dass alles mit Notwendigkeit geschieht, entspricht der philosophischen Position des Determinismus. In der Logik ist eine Aussage genau dann *logisch notwendig*, wenn es unmöglich ist, dass diese Aussage falsch ist.

In der griechischen Mythologie war Ananke die Herrin des unausweichlichen unpersönlichen Schicksals, der selbst die Götter gehorchen mussten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung* , GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Notwendigkeit (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Notwendigkeit) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Notwendigkeit&oldid=42790“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 529-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nous

Aus AnthroWiki

Als **Nous** (griech. νοῦς, *nous*) wird schon bei Homer das menschliche Erkenntnisvermögen bezeichnet. Parmenides und Demokrit setzten den *nous* weitgehend mit der Psyche (Seele) gleich und Platon und Aristoteles verstanden darunter den erhabensten, göttlichen Teil der derselben. Aristoteles hat dafür den Begriff Dianoetikon geprägt, der im wesentlichen mit dem der Bewusstseinsseele identisch ist. Im trichotomen Menschenbild des spätantiken Neuplatonismus, nach dem der Mensch als aus Leib, Seele und Geist bestehend angesehen wurde, bildete der *nous* die oberste, geistige Instanz. Durch seinen *nous* ist der Mensch unsterblicher, unvergänglicher Bürger der geistigen Welt, die seine eigentliche und oberste Wesensheimat ist, aus der er nur zeitweilige in die Niederungen des vergänglichen Daseins versetzt wird.

Xenophanes sprach als erster von einer objektiv waltenden Weltvernunft, die von Anaxagoras (griech. Αναξαγόρας, * 499 v. Chr.; † 428 v. Chr.) mit dem *nous* gleichgesetzt wurde und ein Hinweis auf die allgegenwärtige kosmische Intelligenz ist, die von dem Erzengel Michael verwaltet wird. Dass der Begriff der Weltvernuft gerade zu dieser Zeit auftrat, ist kein Zufall, denn damals hatte gerade das letzte vorchristliche Michael-Zeitalter begonnen.

Was die griechischen Philosophen als *nous* bezeichneten, steht in enge Beziehung zu dem in der Welt schöpferisch wirkenden Logos (griech. λόγος, *Wort, Rede, Sinn*). Der *nous* ist gleichsam die äußere geistige Erscheinungsform dessen, was seinem innersten Wesenskern nach der *Logos* ist, der in Wahrheit identisch mit dem Christus ist. Das Verhältnis von Wort und Denken, wie wir es aus dem alltäglichen Seelenleben des Menschen kennen, erscheint hier in umgekehrter Ordnung.

Aus dem objektiv waltenden und subjektiv erscheinenden *nous* hat sich der Begriff der menschlichen Vernunft herausgebildet, die als leitende Instanz dem Verstand übergeordnet ist. Die Vernunft wurde ursprünglich nicht als ein rein menschliches Denkvermögen aufgefasst, sondern in ihr konnte man noch den waltenden Weltgeist selbst durch Inspiration als innerlich erlebtes Wort ver*nehmen*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nous&oldid=42798“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 22:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.029-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Novalis

Aus AnthroWiki

Novalis (* 2. Mai 1772 auf Schloss Oberwiederstedt; † 25. März 1801 in Weißenfels), eigentlich Georg **Friedrich** Philipp **Freiherr von Hardenberg**, war ein deutscher Schriftsteller der Frühromantik, Philosoph und Bergbauingenieur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
  - 2.1 Triadenstruktur
  - 2.2 Mystik
  - 2.3 Lyrik
    - 2.3.1 Deutungen
  - 2.4 Prosa
    - 2.4.1 Heinrich von Ofterdingen
    - 2.4.2 Die Christenheit oder Europa
- 3 Rezeption
- 4 Vertonungen
- 5 Werke
- 6 Ausgaben
  - 6.1 Zusammenstellungen
  - 6.2 Hörbücher und Hörspiele
- 7 Einzelnachweise
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Leben

Friedrich von Hardenberg wurde auf dem Gut Oberwiederstedt am Harz in Kursachsen geboren. Der dortige elterliche Besitz war ein kleines Renaissanceschloss mit Gutshof. Novalis entstammte altem niederdeutschen Adel; die Familie Hardenberg brachte in verschiedenen Linien einflussreiche Beamte und Ministeriale hervor, so z. B. in der niedersächsisch-gräflichen Linie den preußischen Staatskanzler Karl August von Hardenberg (1750–1822), bekannt geworden u. a. durch die Stein-Hardenbergschen Reformen.

Abgesehen von einem Ölgemälde ist ein ihm zugeschriebenes Taufhäublein die einzige dingliche Überlieferung des Dichters. In der Kirche in Wiederstedt wurde der Sprössling der freiherrlich-obersächsischen Linie auf den Namen Georg Philipp Friedrich getauft. Andere Namen, vor allem Leopold, dürfen als bloße Zueignungen oder Widmungen an Bekannte und Verehrte durch den Vater und Friedrich von Hardenberg selbst gelten, der in Abgrenzung zu seinem jüngeren, Georg gerufenen Bruder, vor allem auf Friedrich (oder Fritz) hörte. Auf dem Gut verbrachte Novalis seine Kindheit und Jugend.

Sein Vater, der Gutsbesitzer und Salinendirektor von Dürrenberg, Artern und Kösen (seit 1784) Heinrich Ulrich Erasmus Freiherr von Hardenberg (1738–1814) war ein streng pietistischer Mensch, der auf Grund früherer Erlebnisse Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeine geworden war. In zweiter Ehe war er verheiratet mit Auguste Bernhardine Freifrau von Hardenberg, geborene von Bölzig (1749–1818), die elf Kindern das Leben schenkte, so

auch – als dem zweiten Kind – Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, der sich selbst später „Novalis“ (Neuland, Brachfeld, wahrscheinlich nach dem Namen eines Guts in Familienbesitz) nannte.

Zunächst wurde der Junge von Hauslehrern unterrichtet, so auch von Christian Daniel Erhard Schmid (1762–1812), dem er zu Beginn seiner Hochschulbildung in Jena erneut begegnete. Novalis besuchte 1790 die Prima des Gymnasiums in Eisleben unter Rektor C. D. Jani, wo er die damals üblichen Kenntnisse der Rhetorik und der antiken Literatur erwarb. Der Onkel, Friedrich Wilhelm Freiherr von Hardenberg, Landkomtur des Deutschen Ordens, nahm Novalis als Zwölfjährigen fast ein Jahr in seine Obhut auf dem Schloss in Lucklum.

Im Juni 1794 schloss Novalis das 1790 begonnene Jurastudium in Jena (dort betreut unter anderem von seinem früheren Hofmeister Christian Daniel Erhard Schmid), Leipzig und Wittenberg mit bestem Examen ab. Im Zuge dieses Studiums hörte er 1791 Schillers Geschichtsvorlesung und knüpfte zu ihm während dessen Krankheitszeit enge persönliche Kontakte. Weiterhin begegnete er Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder und Jean Paul, schloss Freundschaft mit Ludwig Tieck, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und den Brüdern Friedrich und August Wilhelm Schlegel.

Im Oktober 1794 wurde Novalis nicht – wie eigentlich geplant – in den Staatsdienst aufgenommen, sondern verdingte sich zunächst in Tennstedt als Aktuarius bei dem Kreisamtmann August Coelestin Just, der nicht nur sein Vorgesetzter, sondern auch Freund und schließlich Biograph wurde, gemäß seiner Devise: „Jeder Anfang ist ein Akt der Freiheit“. Während dieser Zeit lernte er im nahen Schloss Grüningen die junge Sophie von Kühn kennen, am 15. März 1795 verlobte er sich mit ihr, an ihrem dreizehnten Geburtstag.

Im Januar des Folgejahres wurde Novalis Akzessist an der Salinendirektion in Weißenfels an der Saale, dem Ort, der seit 1785 zum Wohnort der Familie geworden war. Der frühe und qualvolle Tod seiner dann kaum 15-jährigen Verlobten im März 1797 prägte Novalis stark.

Novalis um 1799, Porträt von Franz Gareis

1795/96 setzte sich Novalis intensiv mit der Wissenschaftslehre (1794) Johann Gottlieb Fichtes auseinander, die erheblichen Einfluss auf seine Weltsicht erlangte, denn auf die bloße Rezeption der Schriften folgte die Weiterentwicklung des Konzepts. Aus dem „Ich“ Fichtes, das sich von allem „Nicht-Ich“ abgrenzte, machte Novalis den Ausgangspunkt für eine Liebesreligion. Nun war das „Nicht-Ich“ ein „Du“, ein gleichwertiges Subjekt.

An der Bergakademie in Freiberg, einer der zu dieser Zeit ersten Hochschuladressen für Naturwissenschaften, begann Novalis 1797 sein Studium. Dort war er Schüler von Wilhelm August Lampadius und Abraham Gottlob Werner. Letzterem fühlte er sich bald freundschaftlich verbunden.

Das Studium an der Bergakademie Freiberg umfasste Bergwerkskunde, Mathematik, Chemie u. a. m. sowie die praktische Tätigkeit in den Gruben und war damit eine ausgesprochen weitreichende, umfassende Ausbildung, zumal die „Naturlehre“ damals mehr umfasste als die späteren Naturwissenschaften. Sein Bildungsweg hatte in seiner Familie bereits Tradition.

1798 erschienen seine ersten Fragmente unter dem Titel „Blüthenstaub“, und unter der erstmaligen Verwendung des Namens Novalis als Pseudonym im *Athenaeum*, der Zeitschrift der Frühromantiker Friedrich und August Wilhelm Schlegel. Seinen Publikationsnamen wählte Friedrich von Hardenberg nicht ohne Grund, denn er selbst bemerkte in einer Notiz an August Wilhelm Schlegel, es handele sich um einen uralten Beinamen seiner Familie: „De novali“, die „Neuland roden“, abgeleitet vom Gut seiner Vorfahren, Großenrode oder „magna Novalis“ bei Nörten.

Seine zweite Verlobung ging Novalis im Dezember 1798 mit der Tochter des Berghauptmanns und Freiberger Professors Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von Charpentier (1738–1805) ein: Julie von Charpentier (1778–1811). Pfingsten 1799 arbeitete Novalis wieder in der Salinendirektion und wurde bereits im Dezember desselben Jahres zum Salinenassessor und Mitglied des Salinendirektoriums ernannt.

Julie von Charpentier (Silberstiftzeichnung von Dora Stock)

Im Spätherbst 1799 traf er in Jena auf andere Schriftsteller der sogenannten „Jenaer Romantik“, nachdem er im Juli bereits die Bekanntschaft von Ludwig Tieck gemacht hatte. Schon im darauffolgenden Jahr, am 6. Dezember 1800, erfolgte die Ernennung des nun 28-Jährigen zum Supernumerar-Amtshauptmann für den Thüringischen Kreis, eine Stellung, die mit der eines heutigen Landrates vergleichbar ist. Der umtriebige und fleißige Friedrich von Hardenberg war im Jahre 1800 an der ersten geologischen Vermessung der Region beteiligt.

Am 25. März 1801 starb Friedrich von Hardenberg in Weißenfels an einem Blutsturz infolge der „Schwindsucht“ (Tuberkulose). Wahrscheinlich hatte er sich während der Pflege von Friedrich Schiller angesteckt. Wohl bereits ab August 1800 war er unheilbar an dem Lungenleiden erkrankt, das es ihm unmöglich machte, seinen Beruf auszuüben. Neuere Forschungen unterstellen allerdings die Erbkrankheit Mukoviszidose als eigentliche Todesursache; seit seiner Kindheit litt Novalis an Lungenentzündungen und allgemeiner Körperschwäche, was diese These stützt.

Das Novalis-Haus in Weißenfels, in dem Novalis 1801 starb.

Nach seinem Tod wurde er in Weißenfels auf dem Alten Friedhof beigesetzt.

Er selbst erlebte lediglich die Veröffentlichung der „Blüthenstaub“-Fragmente, der Fragmentsammlung „Glauben und Liebe oder der König und die Königin“ (1798) und der „Hymnen an die Nacht“ (1800). Die unvollendeten Romane „Heinrich von Ofterdingen“ und „Die Lehrlinge zu Sais“ sowie die später so genannte Rede „Die Christenheit oder Europa“ wurden der Öffentlichkeit erst durch die posthume Drucklegung durch die Freunde Ludwig Tieck und Friedrich Schlegel zugänglich.

Gedenktafel an seinem Wohnhaus in Freiberg

Werk

Der rastlose, kreative und reflektierte Friedrich von Hardenberg gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Frühromantik. Nur wenige Jahre hatte er, um seine Fähigkeiten zu entdecken, zu erkennen und weiterzuentwickeln. Der mit umfassenden Kenntnissen der Naturwissenschaften, des Rechts, der Philosophie, Politik und Wirtschaft ausgestattete Friedrich von Hardenberg wurde früh schreibend aktiv. Schon das Jugendwerk macht deutlich, dass der Autor bereits früh ausgesprochen belesen und gebildet war. Sein Werk hat enge Verbindungen zu seiner beruflichen Tätigkeit, einschließlich der Zeit seines Studiums, denn abgesehen von den Dichtungen, den Fragmenten und Essays, ist eine erstaunliche Fülle von Aufzeichnungen zu Geschichte und Politik, Philosophie, Religion, Ästhetik und Naturwissenschaftsgeschichte bekannt.

Hardenberg sammelte alles das, was ihn selbst gebildet hatte, und reflektierte es, sah und zeichnete Zusammenhänge im Sinne einer allumfassenden Enzyklopädie der Künste und Wissenschaften. Diese Aufzeichnungen aus den Jahren 1798/99 werden auch als das „Allgemeine Brouillon“ bezeichnet.

Zusammen mit Friedrich Schlegel entwickelte Hardenberg das Fragment zu einer spezifisch romantischen literarischen Kunstform.

Den Kern seines literarischen Schaffens machen das Streben nach der „Romantisierung der Welt“ und die Suche nach der Verbindung von Wissenschaft und Poesie aus. Das Ergebnis sollte eine „progressive Universalpoesie“ sein. Hardenberg war weiterhin davon überzeugt, dass die Philosophie und die ihr übergeordnete Dichtung in einem engen Verhältnis der ständigen Wechselbeziehung stehen müssen.

Dass gerade das romantische Fragment die geeignete Form der Darstellung einer progressiven Universalpoesie ist, zeigt sich an dem Erfolg dieses damals neuen Genres in der späteren Rezeption.

Der Anspruch, den Hardenberg an die Dichtkunst und somit auch an seine eigene Arbeit stellte, wird in folgenden Äußerungen deutlich:

> „Poesie ist die große Kunst der Konstruktion der transzendentalen Gesundheit. Der Poet ist also der transzendentale Arzt."
>
> „Man sucht mit der Poesie, die gleichsam nur das mechanische Instrument dazu ist, innre Stimmungen, und Gemälde oder Anschauungen hervorzubringen – vielleicht auch geistige Tänze etc."
>
> „Poesie = Gemüterregungskunst."
>
> „Poesie ist Darstellung des Gemüts – der innern Welt in ihrer Gesamtheit."

Triadenstruktur

Dem gesamten Werk liegt ein Bildungsgedanke zu Grunde: „Wir sind auf einer Mission: Zur Bildung der Erde sind wir berufen". Es soll vermittelt werden, dass sich alles in einem stetigen Prozess befindet. So auch der Mensch, der immer versucht, sich einem früheren – hypothetisch angenommenen – Zustand anzunähern, der davon geprägt ist, dass Mensch und Natur harmonieren. Diesem Gedanken der romantischen Universalpoesie wurde durch die romantische Triade eine adäquate Darstellungsform gegeben, die dem Rezipienten immer wieder vor Augen führt, dass der beschriebene Moment genau der richtige (der günstigste) Zeitpunkt (Kairos) ist - ein Begriff, den Hardenberg von Lessing übernommen hatte -, der Augenblick der Krise, an dem sich entscheidet, welche Wendung der Lauf der Dinge nehmen wird. Diese immer wieder dargelegten Umbruchszeiten korrespondieren mit einem Gefühl für die Gegenwart des Künstlers, das Novalis mit einigen Zeitgenossen teilte.

Deswegen lässt sich in den Werken meist eine Triadenstruktur erkennen, das heißt, dass es innerhalb eines Werkes drei miteinander korrespondierende Strukturelemente gibt. In der antiken griechischen Dichtung waren dies die drei Strophen: Strophe, Antistrophe und Epode. Novalis gestaltet sie inhaltlich und ggf. auch formal, zumindest die dritte sogenannte Epode, unterschiedlich aus.

Mystik

Von besonderer Bedeutung ist ferner der Einfluss des Mystikers Jakob Böhme, mit dessen Werken er sich ab dem Jahr 1800 intensiv auseinandersetzte. Eine mystische Weltsicht, ein sehr hoher Bildungsstand und die häufig spürbaren pietistischen Einflüsse verbinden sich bei Novalis in dem Versuch, zu einer neuen Auffassung von Christentum, Glaube und Gott zu gelangen und diese mit seiner Transzendentalphilosophie zu verbinden. Ein Ergebnis dieser Bemühungen sind auch die *Geistlichen Lieder*, herausgegeben 1802. Zu ihnen gehören z. B. „Wenn alle untreu werden" und „Wenn ich ihn nur habe". Einzelne dieser Lieder wurden schon bald Bestandteil lutherischer Gesangbücher.

Lyrik

Im August 1800 erschien – rund acht Monate nach ihrer Fertigstellung – im „Athenäum" die zuvor revidierte Fassung der Hymnen an die Nacht. Sie gelten als der Höhepunkt des lyrischen Schaffens Hardenbergs und auch als bedeutende Dichtung der Frühromantik.

Deutungen

Die sechs Hymnen verweben Autobiografisches mit Erdichtetem; sie reflektieren die Erlebnisse Hardenbergs aus den Jahren 1797–1800. Das Thema ist die romantische Deutung von Leben und Tod, der Grenze, für die das Bild der Nacht dient. Leben und Tod werden zu relativen, ineinander verschränkten Bereichen, so dass letztlich „*der Tod […] das romantisierende Prinzip des Lebens*" ist (Novalis). Des Weiteren sind Einflüsse der damals aktuellen Literatur

nachweisbar. Die Metaphorik der *Hymnen an die Nacht* weist Parallelen zu Werken auf, die Hardenberg zur Zeit der Niederschrift gelesen hat, unter anderem die Übersetzung von Shakespeares *Romeo und Julia* 1797 (durch A. W. Schlegel) und Jean Pauls *Unsichtbare Loge* von 1793.

In den *Hymnen an die Nacht* wird eine universale Mittlerreligion entfaltet, die auf der Idee beruht, dass es zwischen dem Menschen und dem Göttlichen stets einen Mittler gibt. Dieser Mittler kann Christus sein – wie in der christlichen Mythologie – oder aber auch die verstorbene Geliebte – wie in der 3. Hymne dargelegt.

Je zwei der Hymnen können zusammengefasst werden. Die so entstandenen kleinen Zyklen im Zyklus folgen demselben Schema: In den jeweils ersten Hymnen wird mittels der romantischen Triade der Weg von einem angenommenen glücklichen Erdenleben über die schmerzhafte Entfremdung hin zur Befreiung in der ewigen Nacht gezeigt. Die jeweils darauf folgenden Hymnen erzählen vom Aufwachen aus dieser Vision und der Sehnsucht nach der Rückkehr zu der Vision. Kontinuierlich steigern sich die Hymnenpaare und vermitteln jeweils eine höhere Stufe von Erfahrung und Wissen.

Prosa

Heinrich von Ofterdingen

Die Romanfragmente *Heinrich von Ofterdingen* und *Die Lehrlinge zu Sais* spiegeln deutlich die Idee wider, mit Hilfe der Dichtung eine allumfassende Weltharmonie zu vermitteln. Dem Roman *Heinrich von Ofterdingen* entstammt die *Blaue Blume*, ein Symbol, das für die gesamte Romantik zum Sinnbild wurde. Ursprünglich sollte der Roman ein Gegenstück zu dem zwar begeistert gelesenen aber als unzulänglich beurteilten *Wilhelm Meister* Goethes werden. Die Einstellung Novalis' zu diesem Werk Goethes wird deutlich in den *Fragmenten und Studien* der Jahre 1799–1800:

> „Es ist im Grunde ein fatales und albernes Buch – so pretentiös und pretiös – undichterisch im höchsten Grade, was den Geist betrift – so poëtisch auch die Darstellung ist. Es ist eine Satyre auf die Poësie, Religion etc. Aus Stroh und Hobelspänen ein wohlschmeckendes Gericht, ein Götterbild zusammengesetzt. Hinten wird alles Farçe. Die Oeconomische Natur ist die Wahre – Übrig bleibende. […] Avanturies, Comoedianten, Maitressen, Krämer und Philister sind die Bestandtheile des Romans. Wer ihn recht zu Herzen nimmt, ließt keinen Roman mehr. Der Held retardirt das Eindringen des Evangeliums der Oeconomie."

Die Christenheit oder Europa

Die sogenannte Europarede „Die Christenheit oder Europa", entstanden bereits 1799, doch erst 1826 veröffentlicht, ist ein poetisches, kulturhistorisches Programm mit klaren Schwerpunkten auf einer politischen Utopie im Spiegel der Mittelalterrezeption, die ein neues Europa auf den Grundfesten eines 'poetischen Christentums', das Einheit und Freiheit zur Symbiose führt, errichten will. Die Anregungen für diese theoretisch verdichtete Schrift finden sich in Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers „Über die Religion", ebenfalls von 1799.

Rezeption

Die ersten umfassenden Ausgaben des Werkes erfolgten durch Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck, Berlin 1802 und 1837, in zwei Bänden. Den dritten Band gaben Ludwig Tieck und Eduard von Bülow 1846 in Berlin heraus.

Das Werk des Dichters hatte – obschon aufgrund der kurzen Lebenszeit des Künstlers auch in kurzer Schaffensperiode entstanden – teils beträchtlichen Einfluss auf das Schaffen anderer Künstler. So las und bearbeitete beispielsweise Karoline von Günderrode die literarische Hinterlassenschaft Novalis' bereits 1802, also noch im Jahr der Erstausgabe seiner Schriften. Sie exzerpierte die Schriften, ließ sich selbst inspirieren und verglich eigene Gedichte mit denen Friedrich von Hardenbergs. Früher und näher am Arbeitsprozess lasen die Brüder Schlegel und andere Frühromantiker immer wieder einzelne Texte.

Heinrich Heine erarbeitete sich einen eigenen Zugang zu Novalis, freilich ohne ihn ausreichend zu würdigen. Auch

Eichendorff fand in seiner Literaturgeschichte Platz für den Frühromantiker. Eichendorffs Jugendfreund, der schwärmerische Dichter Otto von Loeben, war ein glühender Verehrer Hardenbergs und lehnte seine eigene Lyrik stark an jene des Novalis an. Weiterhin arbeiteten sich Philosophen – unter ihnen Georg Wilhelm Friedrich Hegel – und Kulturtheoretiker, zum Beispiel Wilhelm Dilthey und Rudolf Haym, an dem umfangreichen Werk des Novalis ab.

Nicht zuletzt durch die Kanonisierung als Schul- und Studienlektüre wurde das Lesen der (vor allem literarischen) Texte Novalis' allen Literaturinteressierten möglich. Von besonderer Problematik ist die Rezeption des Werkes vor allem zur Zeit der NS-Diktatur und der frühen DDR-Literaturwissenschaft.

Lange Zeit wurde das gesamte Werk des jungen Dichters, in dessen Mittelpunkt die Hymnen an die Nacht gestellt wurden, zu eng biographisch, vor allem mit Blick auf den frühen Tod seiner ersten Verlobten, Sophie von Kühn, hin ausgedeutet.

Einen interessanten Effekt hatte die Rezeption des unvollendeten Romans „Heinrich von Ofterdingen“: die noch junge Germanische Philologie begann, sich um den damals noch für eine historische Figur gehaltenen Heinrich von Ofterdingen zu kümmern. Die durch Novalis dargelegte potentielle Wirkkraft des Sängers führte bereits 1812 dazu, dass ihm zunächst August Wilhelm Schlegel, dann auch Friedrich Schlegel und F. H. v. d. Hagen fälschlicherweise das Nibelungenlied zuschrieben. Doch bereits 1820 wurde die These von Karl Lachmann entkräftet. Die Gesänge des Bergmanns im „Heinrich von Ofterdingen“ fanden Eingang in bergmännische Liedersammlungen, einige seiner Geistlichen Lieder wurden – in mehr oder weniger überarbeiteter Form – in lutherische Gesangbücher aufgenommen und es entstanden zahlreiche Vertonungen der Gedichte.

Seine Poetik fand u. a. unter den französischen Symbolisten begeisterte Rezipienten.

Weitere Rezeption und eine intensive Auslegung erfuhr das Werk Novalis' durch Rudolf Steiner, und immer noch beschäftigen sich die Anthroposophen mit einer sehr speziellen Interpretation der Weltsicht des Künstlers.

Auch Wagners Musikdrama Tristan und Isolde ist ohne Novalis' Hymnen an die Nacht undenkbar. Vor allem die Umdeutung der Nacht von Chaos und Bedrohung hin zu einem transzendentalen Raum utopischer Liebeserfahrung spielt eine wesentliche Rolle.

Vertonungen

Von Franz Schubert stammen sechs Novalis-Vertonungen, von denen *Marie* und *Hymne I* bis *IV* (D 658 bis 662) im Mai 1819 und *Nachthymne* (D 687) im Januar des folgenden Jahres entstanden.[1]

Alphons Diepenbrock vertonte um 1900 mehrere Gedichte von Novalis. Zwei der *Hymnen an die Nacht* komponierte er als symphonisch angelegte Gesänge mit Orchesterbegleitung.

Thomas Buchholz vertonte Fragmente aus "Hymnen an die Nacht" für Chor a cappella und fasste sie zu seinem Werk "Novalis-Madrigal" zusammen, das in einer Fassung für Männerchor im Jahre 2002 und in einer Fassung für gemischten Chor im Jahre 2010 im Verlag Neue Musik, Berlin erschien (ISBN 978-3-7333-0692-2).

Werke

Lyrik

- Klagen eines Jünglings (1791 in Wielands »Neuem Teutschen Merkur«).
- Blumen, 1798;
- Geistliche Lieder (herausgegeben 1802; u. a. „Wenn alle untreu werden“, „Wenn ich ihn nur habe“)
- Hymnen an die Nacht (entstanden 1799/1800, herausgegeben 1800)
- Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren (Gedicht aus dem Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“)

Fragmente

Blüthenstaub (1798 in der Zeitschrift „Athenaeum“ von Friedrich Schlegel)
- Glauben und Liebe oder der König und die Königin (1798)
- Die Lehrlinge zu Sais, Romanfragment, herausgegeben 1802
- Heinrich von Ofterdingen, Romanfragment, herausgegeben 1802, häufig als fragmentarischer Bildungsroman bezeichnet
- Sammlung von Fragmenten und Studien, entstanden 1799–1800

Sonstiges

- Europa (entstanden 1799, erschienen 1826 als „Die Christenheit oder Europa“)
- Dialoge, 1802;

Das „Allgemeine Brouillon“ umfasst die enzyklopädistischen Materialien, die 1798/99 zusammengetragen wurden.

Ausgaben

- *Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs*; Historisch-kritische Ausgabe (HKA) in vier Bänden, einem Materialienband und einem Ergänzungsband in vier Teilbänden mit dem dichterischen Jugendnachlaß und weiteren neu aufgetauchten Handschriften. Begründet von Paul Kluckhohn und Richard Samuel. Herausgegeben von Richard Samuel in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Mähl und Gerhard Schulz. Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer, 1960ff. Insgesamt 6 Bände: 4 Bände (Band I bis IV) + 1 Ergänzungsband (Band V) + 1 Ergänzungsband in vier Teilbänden (Band VI. u. a.: Der dichterische Jugendnachlaß (1788–1791) und Stammbucheintragungen (1791–1793), hg. v. Hans-Joachim Mähl in Zusammenarbeit mit Martina Eicheldinger. Bearbeitung der Stammbücher von Ludwig Rommel; Teilband 2: Kommentar (1999); Schriften und Dokumente aus der Berufstätigkeit Text, Teilband 3 (2006).

  Die kommentierte, sogenannte historisch-kritische Ausgabe ist die vollständige Werkausgabe auf Grundlage der erhaltenen Handschriften beziehungsweise der Erstdrucke und Standardedition der Novalis-Forschung. Band 5 enthält ein umfassendes Personen-, Sach- und Ortsregister.

- Werke. Hg. v. Gerhard Schulz. München: C.H. Beck 2001; ISBN 3-406-47764-X

- Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, in 3 Bdn., Hg. v. Hans-Joachim Mähl, Richard Samuel. München / Wien: Carl Hanser
  - Bd.1, Das dichterische Werk, Tagebücher und Briefe, 2002; ISBN 3-446-12440-3
  - Bd.2, Das philosophisch-theoretische Werk, 2002; ISBN 3-446-12441-1
  - Bd.3, Kommentar. Hg. v. Hans-Joachim Mähl, Richard Samuel, Hans J. Balmes, 2002; ISBN 3-446-12442-X

- Das allgemeine Brouillon: Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99. Mit einer Einleitung von Hans-Joachim Mähl, Hamburg: Meiner, 1993; ISBN 3-7873-1088-6
- Fragmente und Studien. Ditzingen: Reclam 1984; ISBN 3-15-008030-4
- Gedichte. 6., Aufl. Frankfurt: Insel 1987; ISBN 3-458-32710-X
- Gedichte und Prosa. Hg. und mit einem Nachwort versehen v. Herbert Uerlings. Düsseldorf, Zürich: Artemis & Winkler, 2001; ISBN 3-538-06897-6 in verschiedenen Ausgaben ISBN 3-538-05415-0; ISBN 3-538-05915-2).
- Heinrich von Ofterdingen: Berlin 1802. Hg. v. Joseph Kiermeier-Debre, Orig.-Ausgabe; dtv 2603: Bibliothek der Erstausgaben; München: Dtv 1997; ISBN 3-423-02603-0

Zusammenstellungen

- *Blaue Blume & Karfunkelstein*; Ohne Ort: Smaragd, 1999; ISBN 3-926374-77-2
- Ursula Michels-Wenz (Hg.): *Novalis für Gestresste*. ; Frankfurt: Insel, 2001; ISBN 3-458-34404-7
- Eckhard Siepmann: *Navigating Novalis. Texte von Friedrich von Hardenberg über die Kunst des Schwebens*; Frankfurt am Main: Anabas-Verlag, 2001; ISBN 3-87038-332-1

Hörbücher und Hörspiele

- *Heinrich von Ofterdingen* - Novalis (Friedrich von Hardenberg). Sprecher Reiner Unglaub. - Beltershausen, 1900; sech Kassetten im Verlag: Studio für Hörbuchproduktionen ISBN 3-926610-24-7
- *„Hinüber wall ich …“. Novalis-Vertonungen*. Live-Mitschnitt vom 3. November, Klangbrücke, Altes Kurhaus Aachen. Gestaltet von Lutz Grumbach, produziert von OnLine Studios, Monschau. Audio-CD im Pappschuber mit 26-seitigem Booklet mit Texten der Lieder sowie einem Begleitessay. Rechte bei Forschungsstätte für Frühromantik und Novalis-Museum Schloß Oberwiederstedt 2005.
- Hans Jochim Schmidt (Hg. und Sprecher): *Hyazinth und Rosenblüte / Klingsohrs Märchen*. Zwei Märchen aus den Romanfragmenten *Die Lehrlinge zu Sais* und *Heinrich von Ofterdingen*, 2 CDs; Schwerin: Vorleser Schmidt Hörbuchverlag, 2006; ISBN 978-3-937976-47-1
- Hans Jochim Schmidt (Hg. und Sprecher): 'Heinrich von Ofterdingen'. Ungekürzte Lesung des Romanfragments. 1 MP3-CD; Schwerin: Vorleser Schmidt Hörbuchverlag, 2007; ISBN 978-3-937976-90-7
- Christian Brückner (Hg.): *Hymnen an die Nacht*, 1 Audio-CD; Regie: Waltraud Brückner, Musik: Kai Brückner; Edition Christian Brückner; Berlin: Parlando, 2000; ISBN 3-935125-04-6
- Doris Wolters (Hg.): *Karoline von Günderrode, Eduard Mörike/Novalis:* Es hat ein Kuß mir Leben eingehaucht'**, 1 Audio-CD; Freiburg i.Br.: Audiobuch, 2005; ISBN 3-89964-111-6**

Einzelnachweise

1. ↑ Peter Gülke: *Franz Schubert und seine Zeit*, Laaber-Verlag, 2. Aufl. der Originalausgabe von 1996, 2002, Seite 213, 369 und 370

Siehe auch

- Magischer Idealismus
- Internationale Novalisgesellschaft

Literatur

- Literatur von und über Novalis (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118588893&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Novalis (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118588893) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118588893))
- G. Baur: *Hardenberg, Friedrich Leopold v., genannt Novalis*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 10, Leipzig 1879, S. 562–570.
- Hans Joachim Mähl: *Novalis*. In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 7, Duncker & Humblot, Berlin 1966, S. 652–658.
- Sophie von Hardenberg: *Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis*, Leipzig: Avox Verlag, 2010, ISBN 3-936979-02-2 (authentischste Friedrich-von-Hardenberg-Biographie, verfasst von seiner Nichte Sophie von Hardenberg), 326 Seiten, mit 32 zeitgenössischen Abbildungen,einem vollständigem Personenregister, umfangreichen Biogrammen und ausführlichem Vorwort.
- Ruth Christmann: *Zwischen Identitätsgewinn und Bewusstseinsverlust: Das philosophisch-literarische Werk der Karoline von Günderrode (1780–1806)*; Trierer Studien zur Literatur, 44; Frankfurt / Main u. a. 2005; Zugl. Trier, Univ., Diss., 2003; ISBN 3-631-53292-X
- Manfred Engel: *Der Roman der Goethezeit*, Band 1: *Anfänge in Klassik und Frühromantik: Transzendentale Geschichten*; Stuttgart, Weimar: Metzler, 1993; S. 444-496.
- Winfried Freund: *Novalis*; München: Dtv, 2001; ISBN 3-423-31043-X
- Karl von Hardenberg: *Novalis vu par ses contemporains'. Trad. de l'allemand par Vincent Choisnel. Préf. de Paul-Henri Bideau. Postface de Heinz Ritter, Ed. Novalis, Montesson 1994, ISBN 2-910112-08-X*
- Hermann Hesse, Karl Isenberg (Hg.): *Novalis. Dokumente seines Lebens und Sterbens*, Insel, Frankfurt/M. 1976. (Enthält unter anderem Ludwig Tiecks *Das Leben des Novalis* und die Novalis-Biographie des Tennstedter Kreisamtmanns August Coelestin Just.)
- Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt, Forschungsstätte für Frühromantik und Novalismuseum (Hrsg.): Informationsbroschüre, Oberwiederstedt/Halle, 2003
- Hermann Kurzke: *Novalis*; München: C. H. Beck, 2001[2]; ISBN 3-406-45968-4
- Michael Neumann: *Unterwegs zu den Inseln des Scheins. Kunstbegriff und literarische Form in der Romantik*

von Novalis bis Nietzsche, Frankfurt am Main 1991; ISBN 978-3-465-02514-6
- Lothar Pikulik: *Frühromantik: Epoche – Werke – Wirkung*; Arbeitsbücher Literaturgeschichte; München: Beck 1992; ISBN 3-406-36787-9
- Nichoas Saul in Walther Killy (Hg.): *Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache*, Band 8; Gütersloh, München: Bertelsmann-Lexikon-Verlag, 1988–1991; CD-ROM: Berlin 1998; ISBN 3-932544-13-7; S. 471–476
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Die Datierung der <Hymnen an die Nacht>*, In: Euphorion 52, C. Winter, Heidelberg 1958, S. 114-141 ISSN, 0012-0936
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Die Geistlichen Lieder des Novalis. Ihre Datierung und Entstehung*. In: Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft 4, Wallstein, Göttingen 1960, S. 308-342, ISSN 0070-4318
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Das Azzo-Fragment. Eine unbekannte Novalis-Handschrift*. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 34, Metzler, Stuttgart 1960, S. 378-383, ISSN 0012-0936
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Die Entstehung des Heinrich von Ofterdingen*. In: Euphorion 55, C. Winter, Heidelberg 1961, S. 163-195, ISSN 0014-2328
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Der unbekannte Novalis. Friedrich von Hardenberg im Spiegel seiner Dichtung*, Sachse & Pohl, Göttingen 1967
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Novalis' Hymnen an die Nacht - Ihre Deutung nach Inhalt und Aufbau auf textkritischer Grundlage*, 2. wesentlich erweiterte Auflage mit dem Faksimilé der Hymnen-Handschrift, C. Winter, Heidelberg 1974, ISBN 3-533-02348-6 und ISBN 3-533-02349-4
- Heinz Ritter-Schaumburg und Gerhard Schulz (Hrsg.): *Novalis: Schriften.* Die Werke Friedrich von Hardenbergs. 3. ergänzte und erweiterte Auflage, Kohlhammer, Stuttgart 1977, ISBN 978-3-17-001299-8
- Heinz Ritter-Schaumburg: *Novalis und seine erste Braut*, Urachhaus, Stuttgart 1986, ISBN 3-87838-480-7
- Florian Roder: *Menschwerdung des Menschen*; Stuttgart: Mayer 1997; ISBN 3-932386-01-9
- Gabriele Rommel, Ludwig Stockinger (Hg.): *Novalis und die Aufklärung: „Nur Geduld, sie wird, sie muß kommen die heilige Zeit des ewigen Friedens“. Katalog zur Ausstellung im Novalis-Schloß Oberwiederstedt und im Romantikerhaus Jena*; Wiederstedt, 2004; ISBN 3-9808594-2-8
- Gerhard Schulz: *Novalis*; Reinbek: Rowohlt Tb. 2005[16]; ISBN 3-499-50154-6
- Gerhard Schulz: *Romantik; München: C. H. Beck, 1996[2]; ISBN 3-406-41053-7*
- Eckhard Siepmann: *navigating Novalis*; Frankfurt am Main: Anabas 2001. ISBN 3-87038-332-1
- Rudolf Steiner: *Das Weihnachtsmysterium / Novalis, der Seher und Christuskünder. Vier Vorträge*; Berlin 1908/1909, Köln 1912 1995; ISBN 3-7274-5115-7
- Martina Steinig: *„Wo man singt, da lass’ dich ruhig nieder …“ Lied- und Gedichteinlagen im Roman der Romantik. Eine exemplarische Analyse von Novalis’ Heinrich von Ofterdingen und Joseph von Eichendorffs Ahnung und Gegenwart*. *Mit Anmerkungen zu Achim von Arnims Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores*; Berlin: Frank und Timme, 2006; ISBN 3-86596-080-4
- Herbert Uerlings: *Blüthenstaub. Rezeption und Wirkung des Werkes von Novalis*; Tübingen: Niemeyer 2005; ISBN 3-484-10827-4
- Herbert Uerlings: *Novalis – Poesie und Poetik*; Tübingen: Niemeyer, 2004; ISBN 3-484-10858-4
- Herbert Uerlings: *Novalis und die Wissenschaften*; Tübingen: Niemeyer, 1997; ISBN 3-484-10741-3
- Herbert Uerlings: *Novalis (Friedrich von Hardenberg)*; Universal-Bibliothek, 17612: Literaturstudium; Stuttgart: Reclam 1998; ISBN 3-15-017612-3
- Herbert Uerlings: *Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis: Werk und Forschung*; Stuttgart: Metzler, 1991; ISBN 3-476-00779-0
- Berbeli Wanning: *Novalis zur Einführung*; Junius Verlag 1996; ISBN 3-88506-924-5
- Gerhard Wehr: *Novalis*; Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag 1980; ISBN 3-591-08135-3
- Wolfgang Greiner: *Christus-Künder: Elias - Johannes der Täufer - Raffael - Novalis*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1988; ISBN 3-7235-0448-5

Weblinks

Commons: Novalis - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Novalis – Zitate
Wikisource: Novalis – Quellen und Volltexte

-
- Werke von Novalis (http://www.zeno.org/Literatur/M/Novalis) bei Zeno.org
- Werke (http://gutenberg.spiegel.de/autoren/novalis.htm) von Novalis als Online-Texte im *Projekt Gutenberg-DE* (mit Einführung)
- *Novalis* (http://www.bautz.de/bbkl/n/novalis.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Internationale Novalis-Bibliographie (http://www.schloss-oberwiederstedt.de/novalis_bibliogafie_und_forschungsberichte.html) – umfassende, internationale sortierte Bibliographie 1791–2003
- Linksammlung (http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/autorn/novalis.html) der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
- *Aquarium – Novalis im Netz*. Multilinguale Website zur Novalis-Rezeption (http://novalis.autorenverzeichnis.de/index.html)
- Internationale Novalis-Gesellschaft (http://www.novalis-gesellschaft.de/) (mit Novalismuseum, Novalisstiftung und Gedenkstätte Schloss Oberwiederstedt)
- Novalis-Gedenkstätte Weißenfels (http://novalis.autorenverzeichnis.de/weissenfels/gedenkstaette.html)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118588893 (http://d-nb.info/gnd/118588893) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 78096916 (http://errol.oclc.org/laf/n78-96916.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 95155102 (http://viaf.org/95155102)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Novalis (http://de.wikipedia.org/wiki/Novalis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Novalis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Novalis&oldid=39166“

Kategorien: Autor | Romantik (Literatur) | Literatur (Deutsch) | Literatur (18. Jahrhundert) | Lyrik | Dichterjurist | Kirchenlieddichter | Geologe (18. Jahrhundert) | Person (Jena) | Freiherr | Pseudonym | Deutscher | Geboren 1772 | Gestorben 1801 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 11:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.780-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Novalis-Bühne

Aus AnthroWiki

Die **Novalis-Bühne** und die damit verbundene *Schule für Sprachgestaltung und Dramatische Kunst* wurde 1970 von Wilfried Hammacher gemeinsam mit seiner Frau als Privatbühne in Stuttgart begründet. 1995 musste die Novalis-Bühne und die Schauspielschule aus finanziellen Gründen geschlossen werden.

> „Es bot sich mir die Möglichkeit, die Einsichten, die ich in das Wesen der Schauspielkunst gewonnen hatte – wie Rudolf Steiner sie 1924 in seinem Dramatischen Kurs dargestellt hatte – sowohl in der Schule wie auch in der Bühnenarbeit zu realisieren. Und diese Möglichkeit hat meine Frau und mich dazu veranlasst, die Novalisbühne als eine Privatbühne in Stuttgart zu gründen und fünfundzwanzig Jahre zu leiten. Danach musste sie aus rein wirtschaftlichen Gründen wieder geschlossen werden.“
> – Interview mit W. Hammacher: Der Europäer Jg. 8 / Nr. 12 / Oktober 2004[1]

Quellen

1. ↑ «Faust berührt das Zentralthema unserer Existenz» (http://www.perseus.ch/wp-content/uploads/2012/02/Faust-Hammacher.pdf) - Ein Gespräch mit Wilfried Hammacher.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Novalis-Bühne&oldid=47881“
Kategorien: Sprachgestaltung | Schauspiel

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 09:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Nuclear fireball.jpg

Aus AnthroWiki

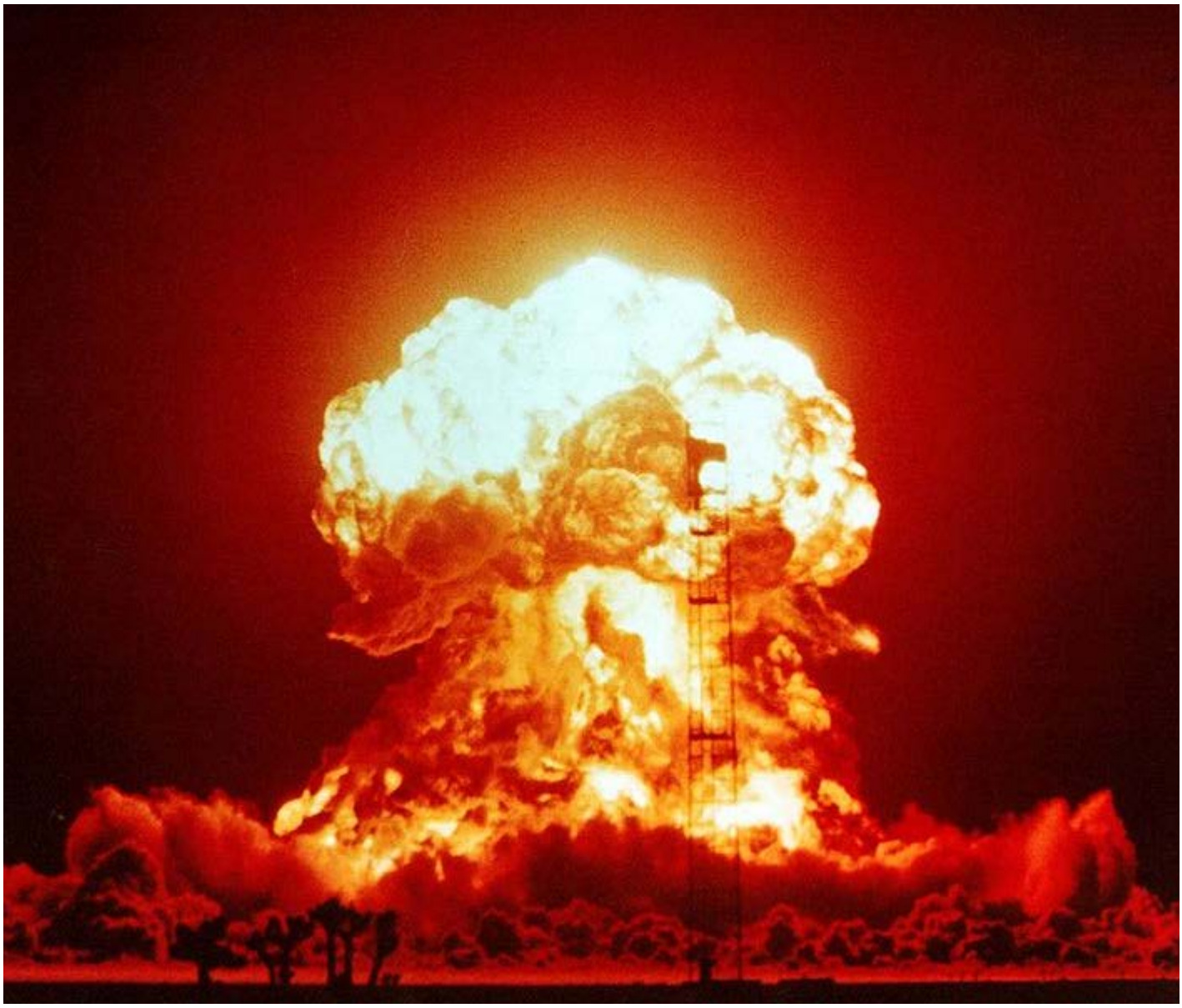

Größe dieser Vorschau: 705 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.140 × 969 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Atmospheric Testing

Operation Upshot-Knothole, BADGER Event was a 23-kiloton tower event detonated on 18 April 1953, at the Nevada Test Site (NTS). Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

Quelle: http://www.nv.doe.gov/library/photos/photodetails.aspx?ID=1048

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Atmospheric Testing Operation Upshot-Knothole, BADGER

aktuell	00:04, 24. Mai 2009		1.140 × 969 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Event was a 23-kiloton tower event detonated on 18 April 1953, at the Nevada Test Site (NTS). Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office Quelle: http://www.nv.doe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Operation Upshot-Knothole - Badger 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Nuclear_fireball.jpg&oldid=31746“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 00:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nukvah

Aus AnthroWiki

Nukvah (hebr. נוקבא, *weiblich*; auch hebr. בַּת, Bath, *Tochter*) wurde nach der jüdischen Kabbala als *archetypische* weibliche göttliche Person nach dem sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) im Zuge des Schöpfungsgeschehens aus Malchuth, der zehnten und untersten Sephira gebildet. Sie ist die Gefährtin und Braut hebr. כַּלָּה, Kallah) von Zeir Anpin (hebr. זעיר אנפין, *kurzes* oder *kleines Gesicht*), des Mikroprosopon (griech.), der für das Sohnesprinzip steht und als eigentlicher Demiurg in der Welt wirkt. Beide zählen zu den fünf Gesichtern oder Parzufim (hebr. פרצוף, parzuf, *Gesicht*; Plural: parzufim; griech. πρόσωπον, *prosopon*), zu denen nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572) die 10 Sephiroth nach dem *Bruch der Gefäße* transformiert worden waren.

Siehe auch

- Parzufim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nukvah&oldid=35804“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Numerologie

Aus AnthroWiki

Unter **Numerologie** (lat. *numerus* „Zahl“ und -logie) bzw. *Zahlenmystik* versteht man die Überzeugung, dass Zahlen und Kombinationen aus Zahlen außer ihrer mathematischen Funktion eine weitere Bedeutung zukommt.

Als Grundlage der Numerologie können u. a. zahlreiche aus der Natur abgeleitete kulturelle oder religiöse Bedeutungen von Zahlen betrachtet werden, z. B. die sieben Tage der Woche (aus den Mondphasen abgeleitet) oder die zwölf Monate von den 12 Sternbildern des Tierkreises. Die Zahl Zehn hat für den Menschen schon aufgrund der Anzahl der Finger eine grundsätzliche Bedeutung (z. B. als primitive Zählmethode oder beim Dezimalsystem).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Griechische Zahlensymbolik
- 2 Biblische Zahlensymbolik
- 3 Babylonische Zahlensymbolik
- 4 Chinesische Zahlensymbolik
- 5 Zahlen im Märchen
- 6 Zahlen aus Wörtern
- 7 Weiteres
- 8 Siehe auch
- 9 Einzelnachweise
- 10 Literatur
- 11 Weblinks

Griechische Zahlensymbolik

Schon Pythagoras von Samos formulierte Gedanken zur Numerologie.

- eins: Gott, Sonne, Mann, Grundlage aller Zahlen
- zwei: Teufel, Mond, Frau
- drei: Versöhnung von Gegensätzen, Gott Zeus
- vier: Materie, Gott Uranos
- fünf: Sinnlichkeit, Männlichkeit, Sexualität, Gott Hermes
- sechs: Ehe, Harmonie, Göttin Aphrodite
- sieben: Geburt, Tod, Magie, Gott Poseidon
- acht: materielle Welt, Gerechtigkeit, Gott Kronos
- neun: Geist, Gott Ares
- zehn: Vollkommenheit

Biblische Zahlensymbolik

In der Bibel erscheinen die Zahlen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 und ihren Vielfachen oft mit symbolischer Bedeutung.

- eins: Einzigartigkeit, z. B. in Bezug auf Gott (5. Mose 6,4), Einmaligkeit (Jesaja 42,8), Einigkeit (Johannes 10,30; 17,21; Galater 3,28), z.B. auch in der Ehe (1. Mose 2,24; Matthäus 19,6; Epheser 5,28-32)
- zwei: Bei Rechtsbestimmungen zwei Zeugen zur Bekräftigung (5. Mose 17,6; 19,15; Matthäus 18,16; Johannes 8,17f; 2. Korinther 13,1; 1. Timotheus 5,19; Hebräer 10,28). Wiederholung zur Erhöhung des Wahrheitsgehalts

(1. Mose 41,32; Matthäus 8,28; 9,27; 20,30).

- drei: Höhere Eindringlichkeit als bei Zwei. Im Sinne von „ganz bestimmt, sicherlich“ (Prediger 4,12; Matthäus 26,34;26,75; Johannes 21,15-17).[1] Jesus wird nach drei Tagen auferstehen (Markus 8,31). Zur Unterstreichung werden Aussagen dreimal wiederholt (Jesaja 6,3; Offenbarung 4,8; 8,13). In nachbiblischer Zeit auch auf die Dreifaltigkeit aus Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist angewendet.
- vier: In alle oder von allen vier Himmelsrichtungen. Den „ganzen“ Erdkreis betreffend (Matthäus 24,31; Offenbarung 7,1). Anzahl der Evangelien im Neuen Testament.
- sechs: Deutet auf Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit hin. Typisch für diese „gefallene“ Welt und Zeit (2. Mose 21,2; 4. Mose 35,15). Zahl des gegen Gott und sein Volk rebellierenden – die Sieben nicht erfüllen wollenden – Menschen (2. Samuel 21 und 22).
- sieben: Vollkommenheit, Vollständigkeit, nach der Weisheit Gottes, aber auch die sieben Todsünden. Schöpfungswoche mit dem siebten Tag als besonderem Ruhetag Sabbat = Samstag. Das Fest der ungesäuerten Brote und das Laubhüttenfest dauerten je sieben Tage (2. Mose 34,18; 3. Mose 23,34). Bezug auf Zahl sieben oft vorkommend im Johannesevangelium und in der Offenbarung.
- acht: Ein Neuanfang wird gemacht. Acht Menschen werden mit der Arche gerettet (1. Petrus 3,20). Am achten Tag wird beschnitten (3. Mose 12,3). Am achten Tag nach Beginn der Monatsblutung gilt die verheiratete, jüdische Frau wieder als rein (3. Mose 15). Das Chanukka-Fest (Tempelweihe genannt in Johannes 10,22) dauert acht Tage.
- zehn: Repräsentiert alle. Gebote, Plagen (2. Mose 10f), Aussätzige (Lukas 17), Jungfrauen (Matthäus 25), etc.
- zwölf (zwölf Stämme Israels): Setzt sich zusammen aus 3 x 4. Die Drei steht für „sicherlich, gewiss“. Die Vier steht für „in alle Himmelsrichtungen“, das „ganze Land“, der „ganze Erdkreis“. Also: Die Nachkommen Jakobs werden ganz gewiss das ganze Land füllen (vgl. 1. Mose 28,13-14). Manche Aussagen der Bibel leiten sich von diesen 12 Stämmen ab: 12 Apostel Jesu, die Zahl 144.000 (Offenbarung 7), etc.
- dreizehn: dreizehn Eigenschaften Gottes (2. Moses 34)[2] . Nachbiblisch als Teuflische Zahl verstanden, entstanden aus der Störung der Zahl zwölf, die das göttliche Gleichgewicht darstellt. Im Mittelalter eine Glückszahl: die zwölf mit Jesus um den Abendmahlstisch versammelten Jünger plus Jesus als der Dreizehnte. Zahl der Vollkommenheit.
- vierzig: Vierzig Jahre entsprechen ungefähr der Dauer einer Generation des Menschen. Von daher hat die Zahl wohl eine große Bedeutung erlangt. Neben dem numerischen Zahlenwert bedeutet die Zahl „viele“ bzw. eine „große Anzahl“. 40 Söhne (Richter 12,14). 40 Jahre in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten. Das Land hatte 40 Jahre Ruhe (Richter 3,11;5,31;8,28). 40 Tage Versuchung Jesu in der Wüste. Vierzig Tage sind oft eine spezielle Vorbereitungszeit für Menschen: Mose war 40 Tage auf dem Berg (2. Mose 24,18), Elia war 40 Tage unterwegs, um Gott am Horeb zu begegnen (1. Könige 19,8), Jona verkündigte den Bewohnern von Ninive eine 40-Tage-Frist (Jona 3,4), Jesus zeigte sich nach der Auferstehung vierzig Tage seinen Jüngern (Apostelgeschichte 1,3). Meist ist die Vierzig der numerische Wert für eine Anbahnungs- oder Läuterungszeit bis ein konkretes göttliches Wirken auftritt, sie dient aber auch als Merkmal für eine von Gott gewährte Gnade.
- sechsundvierzig: Die Bauzeit von 46 Jahren in Johannes 2,20 ist wohl als symbolische Zahl zu verstehen.
- fünfzig: Es unterstreicht die Zahl fünfzig in bestimmten Fällen den Beginn eines neuen Abschnittes. Das hebräisch-jüdische Jobeljahr (Jubeljahr): Jedes fünfzigste Jahr soll die Freilassung für alle Bewohner des Landes ausgerufen werden (3. Mose 25,10). Fünfzig Tage nach dem Auszug aus Ägypten erhielten die Israeliten die 10 Gebote, und sie erneuerten den Bund mit Gott. Daran erinnert das Schawuot-Fest. Ebenfalls an einem Schawuot-Fest (Pfingsten) wurde der Heilige Geist ausgegossen. Dieses Ereignis markierte den Beginn der Mission der Apostel (Apostelgeschichte 2).
- siebzig: Nach hebräisch-jüdischer Tradition gibt es 70 Völker (1. Mose 10); dementsprechend sandte Jesus 70 Jünger aus (Lukas 10,1). Alle Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren 70 (1. Mose 46,27). Mose setzte 70 Älteste ein (4. Mose 11,16). Der Sanhedrin umfasste 70 Ratsmitglieder plus den Vorsitzenden.
- sechshundertsechsundsechzig: Die Zahl sechs steht für den gegen Gott rebellierenden Menschen in dieser Zeit und Welt (2. Samuel 21 und 22). In der Zahl 666 nach Offenbarung 13,18 ist die Zahl 6 in dreifacher Steigerung enthalten. Der Text betont, es sei eines Menschen Zahl. Die dreimalige Erwähnung der Zahl 6 will sagen: ohne Zweifel der absolute Gegner Gottes und seines Gesalbten. (Hinweis: Es gibt jedoch auch andere Erklärungsansätze zur Zahl 666).
- 144.000: Die Anzahl der „versiegelten“ Israeliten in der Offenbarung. Setzt sich zusammen aus (3x4) x 12 x (10x10x10). Will unterstreichen: 3 = ganz gewiss; 4 = vom ganzen Erdkreis; 12 = alle erwählten Stämme; 10x10x10 = ganz gewiss alle, die das Kriterium für die Erwählung erfüllen.

Teils scheinen diese Zahlen nachträglich, an- bzw. eingepasst worden zu sein. Die unterlegte Botschaft dieser Zahlen bekräftigt die Aussagen der jeweiligen Texte und Erzählungen, so im Buch Daniel, im Johannesevangelium und in der

Offenbarung des Johannes.

Babylonische Zahlensymbolik

Für altorientalische Religionen wie z. B. in Babylon haben Zahlen eine mystische Bedeutung. Bestimmte Zahlen entsprechen dem Einfluss der Gestirne und Konstellationen

- eins: Ist das Zeichen für Einheit.
- zwei: Ist das Zeichen für die Zweiteilung des Weltalls, oben und unten; auch Mond und Sonne, Winter und Sommer wurden damit in Verbindung gebracht.
- drei: Entspringt der Dreiteilung des Kosmos in drei Sphären der Fixsterne; ebenso Dreiteilung des irdischen Alls in Lufthimmel, Erde und Ozean. Auch die Trias Vater, Mutter, Sohn (En-Ki, Nin-Hur-Sanga, Marduk) lässt sich damit in Verbindung bringen.
- vier: Die vier Weltecken, vier Weltrichtungen, vier Winde, vier Jahreszeiten, vier Phasen des Mondes usw. stehen damit in Zusammenhang.
- fünf: Das mystische Pentagramm entstand durch Hinzuziehen der Venus als 5. Dimension zu den Planeten der vier Weltecken. Die Woche von fünf Tagen, die kosmischen Türme von fünf Stufen sind zu identifizieren.
- sechs: Zahl des Hadad. Sechs Doppelmonate, sechs Weltalter zuweilen wird das Sonnenrad mit sechs Strahlen dargestellt.
- sieben: Zahl der Gestirne (Sonne, Mond, Planeten Merkur-Jupiter), sieben kosmische Türme mit sieben Stufen, sieben Locken des Gilgamesch, sieben Zweige des Lebensbaums, sieben Plejaden, sieben Hauptsterne am großen Himmelswagen, sieben Namen des Mars, sieben Wochentage mit Hervorhebung des 7. als Unglückstag. Sieben Tage steigt die babylonische Flut, sieben Tage fällt die Flut, sieben Sühneriten, Schlange mit sieben Köpfen oder sieben Zungen. Sieben Tore hat die Unterwelt in der Höllenfahrt der Ištar.
- acht: Ist die Zahl der Ištar-Venus. Sie wird durch ein 8-strahliges Zeichen dargestellt, verdreifacht bedeutet das Zeichen „Stern“. Acht Richtungen der Windrose, acht Speichen des Glücksrades, acht Tore hat ein Bauwerk Sanheribs.
- neun: Hervorgehoben in bestimmten Kalendersystemen, zerlegt in 3 x 3; multipliziert mit 3 ergibt den Tag, an dem sich Mond und Sonne die Bestimmung teilen (27).
- zehn: Zahl des Marduk.
- elf: Die elf Strahlen Marduks, elfsaitige Harfe aus Telloh.
- zwölf: Zahl des Nergal. Grundlage des Duodezimalsystems (5 + 7; 5 x 12). Der zwölfjährige Umlauf des Jupiter, Zwölfteilung des Tierkreises, 12 Doppelstunden für den Tag. 12 Schaubrote in den Ritualtafeln, bisweilen auch die Zahl des babylonischen Olymp.
- dreizehn: Die 13 gehört zur Zwölf. Galt als Glückszahl durch (12 + 1) Götterpaare.
- vierzehn: Zahl der bösen Dämonen. Verdoppelung der Sieben. Vierzehn Tore hat die Unterwelt in der Legende, vierzehn Nothelfer begleiten Nergal in die Unterwelt. Siehe aber auch die christlichen heiligen Vierzehn Nothelfer in positiver Bedeutung.
- fünfzehn: Zahl der Ištar. Ruhetag im Mondlauf, Vollmondstag, Nebukadnezar baut in 15 Tagen seinen Palast. Niniveh, Stadt der Ištar hat 15 Tore.
- siebenundzwanzig: jeden 27. Tag treffen sich Mond und Sonne, um ihre Bestimmung zu teilen.
- fünfzig: 50 Ehrennamen des Marduk, 50 Tempel.
- siebzig: Zahl des vollendeten Kreislaufs.
- zweiundsiebzig: 72 Älteste; Sonnenrechnung (5 x 72 = 360); Präzessionszahl (in 72 Jahren wandert der Frühlingspunkt um 1 Grad).
- dreihundertsechzig: Rundzahl des Jahres. 30 x 12 Brote aus Weizenmehl werden beim Tempelbau-Ritus aufgelegt.

Chinesische Zahlensymbolik

Hauptartikel: Chinesische Zahlensymbolik

Eine zentrale Rolle spielt(e) die Numerologie auch im alten wie modernen China. Von besonderer Bedeutung sind etwa die 3 als Grundlage zahlreicher Triaden, die fünf, die acht, sowie schließlich die 12 als Determinante des Kalenders wie des Tierkreises.

Zahlen im Märchen

In Märchen werden Zahlen als Symbole mit einer magischen Bedeutung dargestellt. Die Zahlen 3, 7 und 13 haben besonders hervorgehobene Bedeutungen, da sie den Hauptfiguren Glück oder Pech bringen. So ist zum Beispiel in dem Märchen Aschenputtel von drei Haselnüssen die Rede, denen die Heldin letztendlich ihr Glück verdankt.

Zahlen aus Wörtern

Unter Numerologie wird auch häufig die Umwandlung von Wörtern in Zahlenwerte verstanden. Hierzu werden einzelnen Buchstaben Zahlenwerte zugeordnet, die dann gemäß verschiedener Rechenverfahren, die in der Regel die Bildung der Quersumme beinhalten, in Ergebniszahlen resultieren.

Die Bedeutung dieser Ergebniszahlen wird aus Tabellen entnommen, die an die Bedeutungen des Tarot erinnern. Verfahren zur Namenszahlberechnung sind verbreitet von Cheiro, Pythagoras (oder "englisch") und Reichstein. Ähnlich dem Tageshoroskop existieren auch Zuordnungen von Zahlenwerten zu Kalendertagen.

Weiteres

Im ostasiatischen Raum herrscht eine ganz eigene Interpretation, die z.B. in die dortige ganzheitliche Baubiologie gemäß der Feng-Shui-Lehre eingeflossen ist. Verwandte Themen sind hier unter anderem die auf Yin und Yang basierende Sichtweise der Welt.

Auch die Chinesen messen Zahlen eine große Bedeutung zu. Zum Beispiel ist hier die 4 (chin. 四, *sì*) die Unglückszahl, weil sie im Chinesischen ähnlich wie „sterben“ und „Tod“ (chin. 死, *sǐ*) klingt. 8 (chin. 八, *bā*) ist durch eine Lautähnlichkeit (zu chin. 发, *fā*) die Glückszahl. Daher wird die Zahl 4 in China und Japan möglichst vermieden oder ersetzt.[3]

Einige Verschwörungstheoretiker messen Zahlen eine große Bedeutung zu – siehe Dreiundzwanzig.

In den USA wird auch heute noch vermieden, ein 13tes Stockwerk zu benennen. Stattdessen wird es z.B. mit 12A beziffert oder gleich das 14. daraus gemacht. Ähnlich ist es auch in Flugzeugen oder auf Kreuzfahrtschiffen, wo es ebenfalls keine 13. Sitzreihe bzw. kein 13. Deck gibt. Auch in Krankenhäusern wird auf ein Zimmer Nr. 13 verzichtet, im Formel1-Motorsport auf die Startnummer 13. In Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, sind Regierungsbüros oft im 13. Stock, weil diese nicht an Geschäftsleute vermietbar sind, die anscheinend Bedenken haben, diese Adresse könnte geschäftsschädigend sein.

Bei den Bahai haben die Zahlen neun und neunzehn eine besondere Bedeutung.

Siehe auch

- Kabbala
- Gematrie
- Liste besonderer Zahlen

Einzelnachweise

1. ↑ Noch heute wünschen jüdische Volksangehörige dem Erwachsenen bei dessen Geburtstag *dreimal vierzig Jahre*.
2. ↑ Hermann Brandt:*Das Judentum. (http://www.ein-plan.de/ewf/text/evReli_5_Religionswissenschaft_Judentum.pdf)* Vorlesungsmitschrift Wintersemester 2002/2003, Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, S. 26
3. ↑ So wurde etwa das Automodell Alfa Romeo 164 in Japan als 168 angeboten.

Literatur

- Helmut Werner: *Lexikon der Numerologie und Zahlenmystik*. Knaur (Esoterik), München 1995; Komet, Köln 2001, ISBN 978-3-89836-132-3
- Helyn Hitchcock: *Das große Buch der Numerologie*. Goldmann (Arkana), München 2003, ISBN 978-3-442-21534-8
- Faith Javane / Dusty Bunker: *Zahlenmystik. Das Handbuch der Numerologie*. Goldmann (Esoterik), München 2005, ISBN 978-3-442-12248-6
- Stefan Heinlein: *Christliche Zahlensymbolik und ihre Chiffrierung in der alten Kunst.* In: Magie der Zahl. Ausstellungskatalog. Staatsgalerie Stuttgart 1997. S. 291-303.
- Frédéric Lionel: *Das Vermächtnis des Pythagoras*. Aquamarin Verlag, Grafing 1990, ISBN 3-922936-94-6

Weblinks

- Hebräische Zahlensymbolik in der Bibel (http://www.kreudenstein-online.de/Bibelkritik/zahlensymbolik.htm)
- Bedeutung der Zahlen (http://www.rodurago.net/index.php?site=details&link=1)
- Numerologie nach Reichstein (http://schicksal-in-zahlen.de/literatur.html)
- Online Numerologie-Rechner (http://numerologie.abhyanga.de) nach Cheiro, Pythagoras oder Reichstein.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Numerologie (http://de.wikipedia.org/wiki/Numerologie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Numerologie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Numerologie&oldid=34772“

Kategorien: Mystik | Mantik

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 12:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.602-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nun (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Nun (hebr. נון) ist der vierzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Der Name des Buchstabens hat gleichzeitig die Bedeutung "Fisch". Er hat den Zahlenwert 50.

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er als Finalbuchstabe anders geschrieben. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 700 verwendet.

Nun

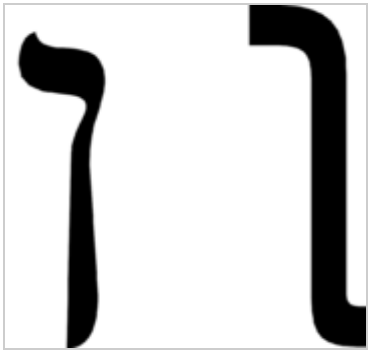

Schluss-Nun

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Das hebräische Nun hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Nun , aus dem das griechische Ny, das lateinische N und das arabische Nun hervorgingen.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Nun der achte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Nun entspricht dem Zeichen des Skorpion.

Lamed bezeichnet den **vierundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Tifereth und Nezach verbindet, und wird auch die *schöpferische Intelligenz* genannt.

Beispiele

- נח Noach
- נעמי Noemi ("die Angenehme, Liebliche")
- נתן Nathan ("Geschenk")

Zeichenkodierung

	Nun	Schluss-Nun
Unicode Codepoint	U+05e0	U+05df
Unicode-Name	HEBREW LETTER NUN	HEBREW LETTER FINAL NUN
HTML	נ	ן
ISO 8859-8	0xf0	0xef

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · **Nun נ ן** · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nun (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Nun_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nun_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nun_(Hebräisch)&oldid=44633“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 18:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 919-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nut (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Nut in Hieroglyphen	
Ideogramm	UNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000000-QINU
ausgeschrieben	UNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000001-QINU *nwt*
oder mit Determinativ	UNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000001-QINUUNIQ4258dff3cdbaa134-hiero-00000002-QINU

Nut ist in der ägyptischen Mythologie die Göttin des Himmels. Sie symbolisiert das Firmament und wurde als die Mutter der Gestirne angesehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythen
- 2 Darstellung
- 3 Nut als Himmelsgöttin
- 4 Nut im ägyptischen Totenkult
- 5 Nut in der Astronomie
- 6 Kult
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Einzelnachweise

Mythen

Die Göttin Nut ist als eine der Urgöttinnen Teil des Schöpfungsmythos der Neunheit von Heliopolis. Nach dem heliopolitanischen Schöpfungsmythos ist sie die Tochter des Schu, des Gottes der Luft, und der Tefnut, der Göttin der Feuchtigkeit, und die Enkelin des Sonnengottes Atum. Zusammen mit ihrem Gemahl Geb, dem Gott der Erde, zeugte sie die Gottheiten Osiris, Isis, Seth und Nephtys.

In der altägyptischen Mythologie gilt Nut neben Isis auch als „Mutter des Horus“, da Isis bereits im Mutterleib der Nut durch die Begattung von Osiris schwanger wurde. Im Nutbuch wird sie dagegen als Mutter des Re und Gemahlin des Osiris beschrieben:

Auszüge aus der Sethos-Schrift
Die Majestät (Re) dieses Gottes geht aus ihrem Hinterteil hervor, am Osthorizont. So begibt er sich zur Erde, erschienen und geboren. So öffnet er die Schenkel seiner Mutter Nut. So entfernt sich Re zum Himmel. So entsteht Re, wie er zum ersten Mal entstand auf der Erde beim ersten Mal. Er öffnet seine Fruchtblase und schwimmt in seiner Röte. Er reinigt sich in den Armen seines Vaters Osiris. So lebt auch Osiris, nachdem sich

> Re bei ihm platziert hat. So entsteht die Morgenröte. So ist er wirksam in den Armen seines Vaters Osiris im Osten. So wird seine Gestalt groß, wenn er (Re) zum Himmel aufsteigt.

Darstellung

Nut wird zumeist in menschlicher Gestalt abgebildet. Eine der häufigsten Darstellungen zeigt die nackte Göttin von der Seite, wie sie sich mit bogenartig gewölbten Leib über den Erdgott Geb wölbt und mit ihren ausgestreckten Armen und Beinen den Horizont berührt. Manchmal wird sie dabei von ihrem Vater, dem Luftgott Schu gestützt.

Himmelsgöttin Nut (Morgen) im Grab von Ramses VI.

Auch wurde sie an der Innenseite von Sarkophagen von vorne gezeigt, häufig beim Verschlucken oder Gebären der Sonne. Das Abbild wurde an der Unterseite des Deckels angebracht, um eine Art Vereinigung mit dem Verstorbenen zu erzielen. Der Sarg stellte dabei den Körper der Nut dar, die den Toten aufnahm, um ihn dann wieder zu gebären.

Nut wurde teilweise auch als *Himmelskuh* abgebildet, wobei die vier Hufe die Himmelsrichtungen symbolisierten, oder als Sau mit ihren Ferkeln.

Nut als Himmelsgöttin

Nut erfüllte eine wichtige Funktion in der ägyptischen Kosmogonie. Sie stellte den Himmel dar; ihr Lachen war der Donner und ihre Tränen der Regen. Der Körper der Nut symbolisierte das Himmelsgewölbe, er trennte die Erde von der sie umgebenden Urflut. Nach mythologischer Vorstellung spannte sich Nuts Körper schützend über die Erde; ihre Gliedmaßen, die den Boden berühren sollten, symbolisierten die vier Himmelsrichtungen.

Zugleich galt sie als die Mutter der Gestirne. Man glaubte, dass die Sonne abends in ihrem Mund verschwinde, um des Nachts durch ihren Körper zu reisen und morgens in ihrem Schoß im Osten wieder zu erscheinen. Im ewigen Kreislauf durchwanderten des Tages ebenfalls die Sterne ihren Körper. Diese Metaphorik ist der Ursprung für die Bezeichnung von Nut als *"Sau, die ihre Ferkel frisst"*. Trotz dieses Beinamens wurde die Göttin als sehr positiv angesehen.

Der Mythos der Geburt ihrer Kinder wurde von dem griechischen Schriftsteller Plutarch dokumentiert: Der Sonnengott Re habe Nut um ihre ewige Position am Himmel beneidet und befürchtete, dass diese ihm seine Macht streitig machen könnte. Er verfluchte sie aus diesem Grunde, so dass sie an keinem Tag des 360 Tage währenden Jahres Kinder gebären könne. Der Gott Thot (bei Plutarch war es der griechische Gott Hermes) jedoch habe daraufhin das Jahr um 5 Tage verlängert und so Nut ermöglicht, ihre Kinder zu gebären.

Nut im ägyptischen Totenkult

Nut kam ebenfalls eine wichtige Rolle im ägyptischen Totenkult zu. Sie stand in engem Zusammenhang mit dem Glauben an die Auferstehung der Verstorbenen, die nach ihrem Tod als Sterne an ihrem Körper prangten. Zusammen mit ihrem Brudergemahl Geb, dem Erdgott, zeugte sie die Götter Osiris, Isis, Nephtys, Seth die alle mit dem ägyptischen Totenkult verbunden waren.

Nut war auch eine Totengöttin. In den Pyramidentexten wird sie unter anderem als heilende Kuh dargestellt. Als Beschützerin der Toten auf ihrer Reise ins Jenseits wurde sie auch oft auf der Innenseite von Sarkophagen abgebildet. Die Rolle der Nut wurde in späteren Zeiten häufig mit der der Göttin Hathor zusammengefasst. Nut übernahm so teilweise die Rolle von Hathor als Herrin der Sykomore, des Baumes, der den Verstorbenen Speis und Trank geben sollte, und Hathor wurde teilweise als Himmelsgöttin dargestellt.

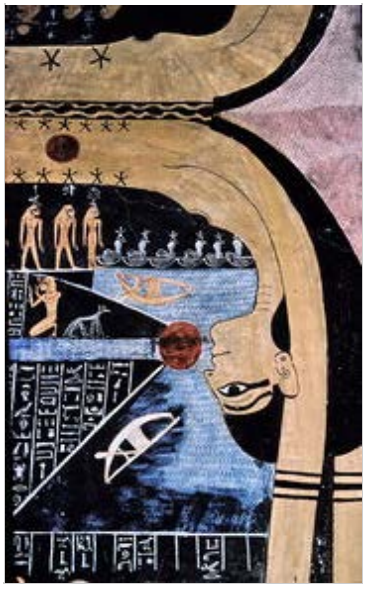

Himmelsgöttin Nut (Abend) im Grab von Ramses VI.

Nut in der Astronomie

Einige Ägyptologen, beispielsweise Kurt Sethe,[1] Arielle Kozloff[2] und Ronald Wells,[3], vertreten die Ansicht, dass die Göttin Nut das Band der Milchstraße symbolisiert habe. Sie bezogen sich dabei unter anderem auf Spruch 176 des ägyptischen Totenbuchs, der ihrer Meinung nach das Sternenband in Zusammenhang mit der Göttin nennt. Ergänzend deuteten sie die Darstellungen aus der Ramessidenzeit mit Sternen auf und um ihren Körper herum als Beweis für ihre Hypothese, ohne jedoch klare Belege dafür nennen zu können. Nach Aufarbeitung dieser und anderer Texte konnten jene Ansichten nicht mehr in die engere Wahl gezogen werden, da durch Harco Willems[4], Rolf Krauss[5] und Arno Egberts[6] eindeutig belegt wurde, dass mit der Mesqet von Nut die „Durchgangsregion des Himmels und der Sterne in den Ein- und Ausgangsbereichen der Duat" gemeint ist.

Kult

Wie viele andere kosmische Gottheiten hatte Nut weder einen eigenen Kult noch einen eigenen Tempel, jedoch schmücken ihre Bildnisse viele Kultstätten. In der Bevölkerung wurden, wenn auch selten, Amulette getragen, die Nut als Sau darstellten.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Literatur

- Hans Bonnet: *Nut*, in: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Hamburg 2000 ISBN 3-937872-08-6 S. 536-539.
- Wolfgang Helck /Eberhard Otto: *Nut*, in: *Kleines Lexikon der Ägyptologie*, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 1999 ISBN 3-447-04027-0 S. 207.
- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5

Weblinks

- Das Nutbild (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Goddess_nut.jpg)

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. Kurt Sethe: *Die altägyptischen Pyramidentexte - Nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums - Teil 1*, Olms, Hildesheim 2001 (Nachdruck von 1908), ISBN 3-487-02593-0, S. 315.

2. ↑ Vgl. Arielle Kozloff u.a.: *Egypt's dazzling sun - Amenhotep III and his world* -, Cleveland Museum of Art in cooperation with Indiana University Press, Cleveland 1992, ISBN 0-940717-16-6, S. 336-337.
3. ↑ Vgl. Ronald Wells: *"The Mythology of Nut and the Birth of Ra"*, in Studien zur altägyptischen Kultur 19 (1992), S. 305-321.
4. ↑ Vgl. Harco Willems: *The coffin of Heqata (Cairo JdE 36418) - A case study of Egyptian funerary culture of the Early Middle Kingdom* -, Peeters, Leuven 1996, ISBN 90-6831-769-5, S. 262-270.
5. ↑ Vgl. Rolf Krauss: *Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten*, Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-03979-5, S. 254-255.
6. ↑ Vgl. Arno Egberts: *In quest of meaning - A study of the ancient Egyptian rites of consecrating the meret chests and driving the calves* - , Nederlands Institut voor het Nabije Oosten, Leiden 1995, ISBN 90-6258-208-7, S. 292-293.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nut (Ägyptische Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Nut_(%C3%84gyptische_Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nut_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nut_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43630“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Gottheit | Schöpfungsgott | Astronomie im Alten Ägypten | Weibliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 384-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nutation

Aus AnthroWiki

Unter **Nutation** versteht die Astronomie eine kleine, periodische Schwankung der Erdachse im Rhythmus von 18,6 Jahren. Sie entsteht durch eine Gravitationswirkung des Mondes auf die nicht ganz kugelförmige Erdfigur.

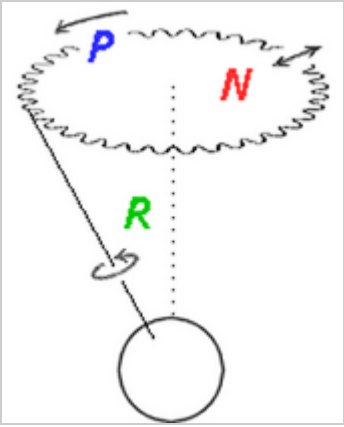

Rotation (grün), Präzession (blau) und Nutation (rot) der Erdachse (schematisch)

Angeregt wird die Nutation durch die Neigung der Mondbahn zur Ekliptik (5,1 Grad), wodurch die Präzession (das "Kreiseltaumeln" der Erdachse) 9 Jahre stärker und 9 Jahre schwächer als im Mittel ist. Man zerlegt den Einfluss mathematisch in 2 Komponenten, die "Nutation in Länge" von ±17,24" und jene in "Schiefe" von ±9,21".

Entdeckt wurde der Nutationseffekt 1728 von James Bradley, als er genaue Analysen von Sternkoordinaten vornahm. Die Ursache konnte man aber erst 20 Jahre später klären. - Die Nutation hat interessanterweise eine ähnliche Dimension wie die ebenfalls von Bradley entdeckte Aberration des Lichts.

Es gibt außer dieser etwa 19-jährigen Nutation auch eine kurzperiodische im Monatssrhytmus. Sie beträgt allerdings nur einige 0,01".

Weblinks

- http://www.physik.uni-wuerzburg.de/physikonline/video1/m6_starrerk/m2versuch7.html - Simulation der Erdachsenbewegung

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Nutation (http://de.wikipedia.org/wiki/Nutation_(Astronomie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nutation_(Astronomie)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nutation&oldid=2032“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2005 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 816-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nyaya

Aus AnthroWiki

Nyaya (skrt.: Regel, Methode, Analyse) ist eines der sechs orthodoxen Systeme der indischen Philosophie. Das Nyaya setzt sich vorrangig mit den Themengebieten Epistemologie und Logik auseinander, und legte innerhalb dieses Rahmens einige Standards fest, die von den meisten orthodoxen wie nicht-orthodoxen Systemen im philosophischen Diskurs akzeptiert und angewandt wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte und Entwicklung
- 2 Philosophie
  - 2.1 Wissen
  - 2.2 Kategorienlehre
  - 2.3 Vier Arten der Negation
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Geschichte und Entwicklung

Als Gründer des Nyaya gilt der legendäre Gautama Rishi, der in der Tradition auch unter dem Beinamen "Akshapada" ("Augenfüßler") bekannt ist. Er ist Verfasser der "Nyaya-Sutras", die ca. im 2. Jh. n. Chr. entstanden.

Das "Nyayabhashya", ein von Vatsyayana Pakshilasvamin (ca. 5. Jh. n. Chr.) verfasster Kommentar zu den "Nyaya-Sutras", enthält erstmals den für die Logik der indischen Philosophie typischen fünfgliedrigen Syllogismus:

These (pratijna): Auf dem Berg ist Feuer.
Begründung (hetu): Weil dort Rauch zu sehen ist.
Beispiel (udaharana): Wo Rauch ist, dort ist Feuer (wie in der Küche, anders als im See).
Anwendung (apanaya): Es ist Rauch auf dem Berg zu sehen.
Schlussfolgerung (nigamana): Also ist auf dem Berg Feuer.

Im 7. Jahrhundert n. Chr. findet mit der "Nyayavarttika", einem Kommentar zum "Nyayabhashya" von Bharadvaja Uddyotakara, eine Neuorientierung hin zum Theismus statt. Im 10. Jahrhundert n. Chr. erlischt das Nyaya in seiner klassischen Form, indem es vollständig im Schwestersystem des Vaisheshika aufgeht. Dieser Schritt wurde von Udayana eingeleitet, der in seinen theistisch ausgerichteten Werken "Atmatattvaviveka" und "Nyayakusumanjali" eine Philosophie der Synthese vertrat, mithilfe derer er beide Systeme mit der Vorstellung eines Gottes ("Ishvara") in Einklang bringen wollte (er versuchte sich in diesem Rahmen auch an einem Gottesbeweis, vor allem als Reaktion gegen die buddhistischen Schulen). Erst im Laufe des 12. Jahrhunderts n. Chr. wird das System mit dem Aufkommen des "neuen Nyaya" (skrt.: navya nyaya) als eigenständige Schule wiederbelebt - eine Entwicklung, die auf Gangesha Upadhyaya, den Verfasser der "Tattvacintamani" ("Wunschsteine der Wahrheit"), zurückgeht.

Philosophie

Das Nyaya wird traditionell "Debattierwissenschaft" (skrt.: tarka vidya) oder auch "Diskussionswissenschaft" (skrt.: vada vidya) genannt. Es dreht sich in diesem System alles um eine analytische Herangehensweise an die Erkenntnis und das Wissen, ist dabei aber stets dem Moksha-Gedanken verpflichtet. Der thematische Ansatz besitzt somit eine

starke soteriologische Komponente, die über den Anspruch der reinen Wissensgewinnung hinausreicht. Ziel des Nyaya ist es, die zur Befreiung aus dem Wiedergeburtenkreislauf Samsara notwendigen Mittel genauestens zu untersuchen, und zu erörtern, welches Wissen eine Voraussetzung für die Erlösung darstellt. Metaphysik und Ontologie stehen im klassischen Nyaya eher im Hintergrund, da diese Themengebiete bereits vom Schwestersystem des Vaisheshika vollständig abgedeckt werden - dazu gehören die Atomtheorie und das Prinzip von "Adrishta" im Zusammenhang mit der Karmalehre, welche das Nyaya-System allesamt anerkennt.

In seiner Erkenntnistheorie und Logik setzte das Nyaya eigene Maßstäbe, die von den meisten Systemen der indischen Philosophie akzeptiert wurden, insbesondere die Lehre von den "Erkenntnismitteln" (pramanas) und die Lehre der "16 Kategorien (padarthas)".

Wissen

Alles Wissen, das zur Befreiung (skrt.: apavarga) notwendig ist, setzt vier Bedingungen voraus:

1. Das Subjekt, den "Erkennenden" (pramata),

2. Das Erkenntnisobjekt (prameya), wovon das Nyaya insgesamt zwölf angibt. Das sind im Einzelnen:

    (i) das Selbst (atman)
    (ii) der Körper (sharira)
    (iii) die Sinne (indriyas)
    (iv) die Sinnesobjekte (artha)
    (v) der Intellekt (buddhi)
    (vi) der Geist (manas)
    (vii) Aktivität (pravritti)
    (viii) Unzulänglichkeit, Mangel (dosha)
    (ix) Wiedergeburt (pretyabhava)
    (x) Frucht (phala)
    (xi) Leid (duhkha) und
    (xii) Erlösung (apavarga)

3. Das Erkennen (pramiti), und

4. Das Erkenntnismittel (pramana), wovon das Nyaya vier als gültig anerkennt:

    (i) Wahrnehmung (pratyaksha)
    (ii) Schlussfolgerung (anumana)
    (iii) Vergleich (upamana) und
    (iv) Verbale Mitteilung (sabda)

Kategorienlehre

Das Nyaya arbeitete sechzehn Kategorien (padarthas) aus, die die Ermittlung gültigen Wissens im Diskussionsverlauf anhand aufeinander folgender Stufen beschreiben. Sie setzten sich in philosophischen Debatten weitgehend als allgemein akzeptiertes Standardreglement durch.

1. Erkenntnismittel (pramana)
2. Erkenntnisobjekt (prameya)
3. Zweifel (samsaya)
4. Absicht (prayojana)
5. Beispiel (drstanta)
6. Satz (siddhanta)
7. Glieder einer Schlussfolgerung (avayava)
8. Überlegung (tarka)
9. Sichere Entscheidung (nirnaya)
10. Diskussion (vada)

11. Argumentationsstrategie (jalpa)
12. Kritik (vitanda)
13. Scheinargumente (hetvabhasa)
14. Sinnverdrehungen/Unterstellungen (chala)
15. Irreführende Einwände (jati)
16. Widerlegung/Niederlage (nigrahasthana)

Vier Arten der Negation

Das Nyaya unterscheidet zwischen vier verschiedenen Formen der Negation.[1] Die Verneinung von Aussagen sei ein Teil der Erkenntnistheorie und wurde von dieser Schule gesondert beschrieben.

1. Apriori-Negation (Beispiel: Die Sonne scheint nicht in der Nacht)
2. Posteriori-Negation
3. Totale Negation (Beispiel: Die Luft hat keine Farbe)
4. Reziproke Negation (Beispiel: Sein und Nichtsein schließen sich gegenseitig aus)

Literatur

- Gerhard Oberhammer: *Wahrheit und Transzendenz. Ein Beitrag zur Spiritualität des Nyaya.* Wien 1984. ISBN 3-7001-0638-6

Einzelnachweise

1. ↑ Anton Grabner-Haider. Vorlesung: Indische Weltdeutungen, Karl-Franzens-Universität Graz, 18. Juni 2010

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nyaya (http://de.wikipedia.org/wiki/Nyaya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyaya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nyaya&oldid=37145“
Kategorie: Indische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nymphe

Aus AnthroWiki

Eine **Nymphe** (griech. Νύμφη, *Braut, junge Frau, heiratsfähiges Mädchen*,[1] latinisiert *nympha*) ist in der griechischen und römischen Mythologie ein Naturgeist. Im weiteren Sinne wird er auch für Priesterinnen gebraucht.

Wilhelm Neumann-Torborg: „Faun und Nymphe“ (1890)

In der griechischen Mythologie sind Nymphen weibliche Gottheiten niederen Ranges, welche als Personifikationen von Naturkräften überall auftreten und teils als Begleiterinnen höherer Gottheiten wie des Dionysos, der Artemis oder der Aphrodite, teils als selbstständig wirkend gedacht wurden.

Sie galten als die – vorwiegend – wohltätigen Geister der Orte, der Berge, Bäume, Wiesen oder Grotten, sind aber nicht immer an dieselben gebunden, schweifen vielmehr frei umher, führen Tänze auf, jagen das Wild, weben in kühlen Grotten, pflanzen Bäume und sind auf verschiedene Weise den Menschen hilfreich. Geräuschvolle Tätigkeiten der Menschen meiden sie aber. Nymphen galten wie die Menschen als sterblich. Sie sollten allerdings wesentlich länger leben – bis hin zur Fast-Unsterblichkeit und ewiger Jugend. Der Tod einer Nymphe wurde meist mit dem Ende dessen, was sie verkörperte – zum Beispiel eine Quelle oder ein Baum – gleichgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nymphenarten
- 2 Deutung
- 3 Darstellung in der Kunst
  - 3.1 Gemälde
  - 3.2 Weitere Künstler
  - 3.3 Andere Darstellungen
  - 3.4 Nymphen in der Musik
  - 3.5 Nymphen in der Literatur
- 4 Sonstiges
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Siehe auch
- 8 Einzelnachweise

Nymphenarten

Es gab zahlreiche Arten von Nymphen:

Quellnymphe im Bad des

- Wassernymphen:
  - *Najaden*, Nymphen der Quellen, Brunnen und Frischwasserströme
    - *Pegaeae* (lateinischer Name) (Bäche)
    - *Potameiden* (Flüsse)
    - *Krenäen* (Quellen)
    - *Wikipedia:Limnaden* (Seen)

Limeskastells Schirenhof (Ostalbkreis)

Meernymphen:
    - *Nereiden*, Töchter des Nereus, Nymphen des Mittelmeers
    - *Okeaniden*, Töchter des Okeanos
- Wald- und Baumnymphen:
    - *Dryaden*
    - *Hamadryaden*
    - *Meliaden*
- Berg-, Grotten- und Höhlennymphen:
    - *Oreaden*
- Wiesennymphen:
    - *Leimoniaden*
- Talnymphen:
    - *Napaien*
- Regennymphen
    - Hyaden
- Siebengestirn
    - Plejaden

Nymphs and Satyr; Gemälde von William Adolphe Bouguereau

und weitere.

Als Lokalgöttinnen gewisser Gegenden wurden sie auch nach diesen benannt; beispielsweise sind die Peliaden die Nymphen des Pelion.

Eine der berühmtesten Oreaden war Echo, die Nymphe des Berges Helikon. Die Göttin Hera beraubte sie der Sprache und ließ ihr lediglich die Fähigkeit, die letzten an sie gerichteten Wörter zu wiederholen. Eine Baumnymphe stellt Eurydike, die Gattin des Orpheus, dar.

Auch in nach-antiken Dichtungen taucht das Motiv der Nymphe immer wieder auf, etwa in der Renaissance und der Romantik.

Deutung

Die Symbolik der Nymphen ist vielfältig. Sie umfasst insbesondere die Bereiche Fruchtbarkeit und Sexualität.

Wegen der befruchtenden Kraft des Wassers galten die Nymphen als Erzieherinnen des Zeus und Bakchos und, da manchen Quellen begeisternde Kraft beigelegt wurde, auch als Erzieherinnen des Apollon und Verleiherinnen der Dicht- und Wahrsagekunst.

Das Konzept der Nymphe ist jedoch älter als die klassische antike Vorstellungswelt und hat ihre Wurzeln bereits im Schamanismus, der Orte, Pflanzen und Tiere stets als beseelt auffasst.

Moderne Parallelen bietet das Konzept der Elementarwesen.

Darstellung in der Kunst

In der bildenden Kunst werden Nymphen meist als liebliche Mädchengestalten dargestellt, gewöhnlich leicht bekleidet und Blumen und Kränze tragend. Die Wassernymphen insbesondere pflegte man mit Wasserkrügen und Urnen auf den Köpfen darzustellen. Bekannte Kunstwerke aus dem Altertum sind Statuen des Praxiteles, eine Gruppe des Arkesilaos und Reliefs von verschiedenen Meistern.

Gemälde

- Francesco Albani: *Venus mit Nymphen und Amoretten*[2]
- Jacob Jordaens: *Nymphen am Brunnen der Liebe*[3]
- Lucas Cranach der Ältere: *Das Anlehnen der Flussnymphe am Brunnen*[4]
[5]

Lucas Cranach d. Ä.: *Nymphe*
- Peter Paul Rubens: *Diana und ihre Nymphen werden durch Faune überrascht*[6]
- Rembrandt: *Das Bad der Diana mit Aktäon und Kallisto*

Weitere Künstler

- Arnold Böcklin: *Das Spiel der Najaden* (und zahlreiche weitere Bilder)
- Jean-Baptiste-Camille Corot: *Tanz der Nymphen*
- Jean-Baptiste-Camille Corot: *Eine Nymphe spielt mit Cupido*
- Jacob Jordaens: *Cupido und schlafende Nymphen*.
- Wilhelm Neumann-Torborg: *Faun und Nymphe* (1890)
- Édouard Manet: *Überraschte Nymphe* (1861)
- Auguste Rodin: *Faun und Nymphe* (1886)
- Tizian: *Schäfer und Nymphe* (1570)
- Henryk Siemiradzki: *Naijaden beim Spiel* (1880)

Brunnen im Nymphengarten in Karlsruhe

Andere Darstellungen

Nymphen dienten auch als Motiv für Statuen, insbesondere Brunnenfiguren, sowie als Münzprägefiguren in der Antike.

Nymphen in der Musik

Der französische Komponist Jean-Philippe Rameau komponierte 1745 die Oper *Platée* als lyrische Komödie. Die Naivität der alternden und hässlichen Wassernymphe Platée wird von Jupiter genutzt, um die Eifersucht seiner Gattin Juno zu entlarven.

Der finnische Komponist Jean Sibelius komponierte 1894 die symphonische Dichtung für Orchester op. 15, *Skogsrået* (Die Waldnymphe).

Die Band In Extremo spiegelt das Bild der Nymphen in ihrem Lied *Nymphenzeit* wider.

Rusalka ist die erfolgreichste Oper von Antonín Dvořák. Das Libretto geht auf slawische Volksmythen über die Rusálki (Wassergeister, Nixen) zurück, und ähnelt der deutschen Erzählung Undine von Friedrich de la Motte Fouqué, Hans Christian Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau sowie der altfranzösischen Melusinensage. Die Oper mit dem Untertitel Lyrisches Märchen wird auch als „tschechische Undine“ bezeichnet.

Nymphen in der Literatur

So bezeichnet sich Catharina Elisabeth Goethe an einer entscheidenden Textstelle als Wassernymph. In einem berühmten Brief vom 28. August 1808 schreibt sie an ihre junge Freundin Bettina Brentano: "Doch ich muss dir zutrinken, denn mein Lieschen hat mir alleweil den besten Wein heraufgebracht und eine Boutelle Wasser, denn du weißt dass ich ein Wassernymph bin; und zwei Pfirsich sind daneben, der eine für dich, der andere für mich, ich werd sie beid verzehren in deinem Nahmen, und jetzt stoß ich mit dir an, *Er soll Leben*."[7]

Aus Vladimir Nabokovs Roman *Lolita* stammt der Ausdruck „Nymphchen“ für einen Typus frühreifer Mädchen, die der Protagonist sexuell anziehend findet.

Sonstiges

Ein *Nymphäum* ist ein ursprünglich den Nymphen geweihter Tempel, der meist an einer Quelle gelegen war.

Das Wort „Nymphe“ wurde im Mittelalter besonders im nordeuropäischen Raum sowohl auf eine Hexe als auch auf eine Fee angewandt, weil beide, wie die Nymphen, von den vorchristlichen Priesterinnen abstammen.

Die alte Verbindung der Nymphen mit der Sexualität blieb mehr oder weniger in europäischen Sagen und Märchen erhalten. Der inzwischen veraltete Ausdruck Nymphomanie stand für eine übermäßige sexuelle Motivation und „Leidenschaft“, die „Mannstollheit“.

Das Wort „Nymphe“ wird in manchen Kulturen auch für Symbole der weiblichen Genitalien wie Lotosblüten, Wasserlilien (Familie der Nymphaeaceae) und bestimmte Schnecken benutzt (siehe auch Kaurischnecke).

Einige Kolibrigattungen werden wegen ihren prachtvollen Federkleidungen als Nymphen bezeichnet.

Das lateinische Wort *arbor* (= Baum) ist, obwohl diese Form regelmäßig maskulin dekliniert würde, grammatikalisch feminin, da die Römer glaubten, in den Bäumen würden Nymphen leben.

Literatur

- Krause: *Die Musen, Grazien, Horen und Nymphen*; Halle 1871

Weblinks

['w] **Wiktionary: Nymphe** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Informationen zu Nymphe (http://www.bam-portal.de/searchExpert.do?action=search&query=Nymphe) im BAM-Portal

Siehe auch

- Liste der Fabelwesen
- Eurydike, Geliebte des Orpheus
- Hesperia, Tochter des Kebren
- Oinone, ebenfalls Tochter des Kebren
- Nana, Tochter des Flussgottes Sangarios und Mutter des Attis
- Orseis, mit Hellen die Ahnfrau der bedeutendsten „hellenischen“ Nationen
- Daphne und Apollon
- Heuresis, Hüterin oder Göttin der Erfindung
- Die Nymphe als eine der 12 Stunden der Schutzgöttinnen der Tageszeiten

Einzelnachweise

1. ↑ Wilhelm Gemoll: *Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch*, München/ Wien 1965
2. ↑ Albanis *Venus mit Nymphen und Amoretten* (http://www.wga.hu/art/a/albani/venus.jpg) in der Web Gallery of Art
3. ↑ Jordaens’ *Nymphen am Brunnen der Liebe* (http://www.wga.hu/art/j/jordaens/2/nymphs.jpg) in der Web Gallery of Art
4. ↑ Cranachs *Das Anlehnen der Flussnymphe am Brunnen* (http://www.wga.hu/art/c/cranach/lucas_e/2/07nymph.jpg) in der Web Gallery of Art
5. ↑ Cranachs *Nymphe* (http://www.wga.hu/art/c/cranach/lucas_e/2/08nymph.jpg) in der Web Gallery of Art
6. ↑ Rubens’ *Diana und ihre Nymphen werden durch Faune überrascht* (http://www.wga.hu/art/r/rubens/23mythol/50mythol.jpg) in der Web Gallery of Art
7. ↑ Catharina Elisabeth Goethe zitiert nach: Ulrike Prokop "Die Illusion vom Großen Paar. Band 1. Weibliche Lebensentwürfe im deutschen Bildungsbürgertum 1750 - 1770. Psychoanalytische Studien zur Kultur." Fischer, Frankfurt/Main 1991 S. 258

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nymphe (http://de.wikipedia.org/wiki/Nymphe) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nymphe&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nymphe&oldid=36638“
Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 17:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.003-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Nīvarana

Aus AnthroWiki

Die **5 Nīvarana** oder **Fünf Hindernisse** (auch *Fünf Hemmungen*) sind ein wichtiger Begriff der buddhistischen Geistesschulung, der in den grundlegenden Schriften des Pali-Kanons mehrmals (AN I 2, AN IX 64) behandelt wird, wie auch die Methoden, um die Hindernisse durch die Übungen der Achtsamkeit und Meditation vorübergehend zurückzudrängen oder gänzlich zu überwinden. (vgl. Satipatthana Sutta, DN 22, MN 10 und AN IX 40)

1. **Sinnenlust** (Pali kāma-cchanda),
2. **Übelwollen** (p. vyāpāda),
3. **Stumpfheit und Mattheit** (p. thīna-middha),
4. **Aufgeregtheit und Gewissensunruhe** (p. uddhacca-kukkucca),
5. **Skepsis und Zweifel** (p. vicikicchā).

Alle fünf Trübungen des Geistes behindern Einsicht und Klarheit (samadhi) und verhindern, dass wir die Wirklichkeit erkennen wie sie tatsächlich ist. Diese nichtgetreue Widerspiegelung der Wirklichkeit im Geist wird im Brāhmana-Vagga (AN V 193) sehr bildhaft als das Nichterkennen des eigenen Spiegelbildes in verunreinigtem Wasser geschildert, wobei *Sinnenlust* einem durch vielerlei Farben verunreinigten Wasser gleichgesetzt wird, *Übelwollen* mit kochendem, *Stumpfheit* mit moosbedecktem, *Aufgeregtheit* mit windgepeitschtem und *Zweifel* mit schlammigem Wasser verglichen wird.

Weblinks

- Nivarana auf palikanon.com (http://www.palikanon.com/wtb/nivarana.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Nīvarana (http://de.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABvarana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%ABvarana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Nīvarana&oldid=29100“
Kategorien: Buddhismus | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 12:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 639-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

O

Aus AnthroWiki

O bzw. **o** (gesprochen: [ʔoː]) ist der 15. Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Der Buchstabe O hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 2,51 %. Er ist damit der 15.-häufigste Buchstabe in deutschen Texten.

Oo

Herkunft

Proto-semitisches Auge	Phönizisches 'Ayin	Griechisches Omikron	Griechisches Omega	Etruskisches O	Lateinisches O

Im proto-semitischen Alphabet ist der Buchstabe das Symbol für ein Auge. Mit der Zeit änderte sich die Pupille in einen Strich und ist später ganz verschwunden; bereits im phönizischen Alphabet wurde aus dem Augen-Symbol ein Kreis. Bei den Phöniziern erhielt der Buchstabe den Namen 'Ayin (Auge). Der Lautwert des Buchstabens bei den Phöniziern war der stimmhafte pharyngale Frikativ [ʕ]. Im Deutschen wird dieser Lautwert nicht verwendet, er erinnert etwas an Gurgeln, für ein Hörbeispiel, siehe hier.

Die Griechen verwendeten diesen Lautwert ebenfalls nicht und übernahmen das 'Ayin anstelle dessen als Buchstaben für den Vokal /o/. Ursprünglich gab es im Griechischen nur ein Symbol für O, das direkt vom 'Ayin abgeleitet war, dieses Symbol stand sowohl für [o] als auch [oː]. In der Ionischen Variante der griechischen Schrift wurde später für [oː] ein neuer Buchstabe eingeführt, der eine Modifikation des ursprünglichen O war. Das ursprüngliche O bekam den Namen Omikron (kleines O) und behielt seine Stellung im Alphabet, der lange O-Laut den Namen Omega (großes O) und wurde am Ende des griechischen Alphabets eingefügt.

Die Etrusker übernahmen nur den ursprünglichen Buchstaben für O, ebenso die Römer. In beiden Alphabeten behielt es sein Aussehen und den Lautwert [o] bei.

Bedeutung

O zeichnet sich durch seinen warmen vollen Klang aus, der Sympathie verströmt. Ihm entspricht die Sympathiegeste.Man möchte sich freudig mit der Welt vereinen. Der Mund muß sich schön runden. Das O erklingt inmitten der Brust.

Von den sieben Planeten entspricht dem O der Jupiter. Von den Pflanzeenorganen ist dem O die Frucht zugeordnet und von den tierischen und menschlichen Organen die Leber.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel O (http://de.wikipedia.org/wiki/O) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=O&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=O&oldid=44488“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Vokal

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 12:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.183-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ORG Rudolf Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
ORG_Rudolf_Steiner.jpg (197 × 275 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:15, 8. Feb. 2010		197 × 275 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ORG_Rudolf_Steiner.jpg&oldid=34242“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2010 um 01:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner

Aus AnthroWiki

Das **Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner** (ORG Rudolf Steiner) ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht und wurde auf Initiative von Karl und Elisabeth Rössel-Majdan, aufbauend auf der 8-stufigen Friedrich Eymann Waldorfschule, 1992 in Wien-Hietzing gegründet und führt die Schüler von der 9. bis 12. Schulstufen als erste Waldorfschule Österreichs direkt zur öffentlich anerkannten Matura. Die Kombination von öffentlichem Lehrplan und Waldorfpädagogik ist einzigartig in Österreich. Rechtsträger der Schule ist das Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik. Das ORG Rudolf Steiner gehört nicht dem Bund der freien Waldorfschulen an.

ORG Rudolf Steiner

Adresse

Auhofstraße 78 e-f, 1130 Wien [1] (http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=201763994201120485233.00000112782cac9813b59&hl=de&ie=UTF8&ll=48.189988,16.28383&spn=0.005915,0.010428&t=m&z=17&vpsrc=6&iwloc=000001127831be27fcb29)

Weblinks

- ORG Rudolf Steiner (http://www.waldorf-hietzing.at/org_leitbild.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oberstufenrealgymnasium_Rudolf_Steiner&oldid=46597“
Kategorien: Waldorfpädagogik | Waldorfschule

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2012 um 18:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Objekt

Aus AnthroWiki

Das **Objekt** (lat.: *obiectum*, das *Entgegengeworfene*) wurde in der Philosophiegeschichte unterschiedlich begrifflich erfasst, wird aber heute im Sinne der Subjekt-Objekt-Spaltung als der objektive Gegenwurf des Subjekts aufgefasst, als Nicht-Ich, das dem bewussten, individuellen, selbstbestimmten Ich entgegentritt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Objekt&oldid=24983“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Objektivität

Aus AnthroWiki

Objektivität ist eine Grundforderung jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, insofern dabei das erkennende Subjekt seine eigenen Grenzen überschreitet und sein Bewusstsein auf die Welt der Objekte richtet und deren gesetzmäßigen Zusammenhang der Wahrheit gemäß beschreibt.

Der **Objektivismus**, als besondere philosophisch-erkennnistheoretische Richtung, steht auf dem extremen Standpunkt, dass eine objektive Erkenntnis unabhängig vom erkennenden Subjekt möglich sei. Dabei wird allerdings übersehen, dass die Objekte nicht *an und für sich* als eigenständige Wirklichkeit bestehen, sondern im Sinne der Subjekt-Objekt-Spaltung nur als Gegenwurf des betrachtenden Subjekts existieren und daher immer auf dieses bezogen werden müssen. Der Fehler entsteht dadurch, dass der Betrachtung stillschweigend ein ganz bestimmter subjektiver, kulturhistorisch oder ideologisch bedingter Standpunkt zugrunde gelegt wird, der, ohne dass darüber klare Rechenschaft abgelegt wird, als der einzig mögliche empfunden wird. Damit wird man aber der wissenschaftlichen Forderung nach Objektivität nicht gerecht.

Objektiv ist vielmehr eine Darstellung der Wirklichkeit, wenn sie die objektiven Tatsachen und deren gesetzmäßigen Zusammenhang zutreffend von einem bestimmten, bewusst gefassten subjektiven Standpunkt aus schildert. Wahrheit entsteht aus der Erkenntnis des richtigen Verhältnisses von Subjekt und Objekt zueinander, ist also, entgegen einer weit verbreiteten Meinung, keineswegs unabhängig von der Wahl des subjektiven Standpunkts. Von welchem Standpunkt aus der Mensch die Wirklichkeit betrachten will, liegt grundsätzlich in seiner freien Wahl. Wahrheit ist in diesem Sinn, wie Rudolf Steiner schon in seinen grundlegenden philosophischen Schriften betont hat, ein *freies* Erzeugnis des Menschengeistes. Sehr zutreffend sagt Goethe daher:

> „Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß ich's Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch immer dieselbige."
> – GOETHE: Maximen und Reflexionen

Alle wissenschaftlich gewonnene Wahrheit ist derart notwendig relativ, aber deshalb keineswegs subjektiv und willkürlich. Um wissenschaftliche Erkenntnisse besser vergleichen zu können, wird oft die Forderung nach Intersubjektivität erhoben, die dann gegeben ist, wenn die Wirklichkeit von einem einzigen, in den wesentlichen Punkten übereinstimmenden, gemeinsamen unveränderlichen Standpunkt aus betrachtet wird. Das ist *methodisch* solange gerechtfertig, als einerseits der dabei verabredete subjektive Standpunkt ebenso klar und deutlich dargestellt wird wie die dadurch gewonnenen objektiven Erkenntnisse, und anderseits Erkenntnisse, die von einem *anderen* subjektiven Standpunkt aus erzielt wurden, nicht von vornherein als grundsätzlich unwissenschaftlich abgetan werden. Über die Wissenschaftlichkeit entscheidet nicht die Wahl des Standpunkts, sondern allein die Klarheit und Wahrhaftigkeit der Darstellung.

Jeder objektiven wissenschaftlichen Erkenntnis, die nur von einem einzigen unverrückbaren Standpunkt aus gewonnen wird, haftet notwendig eine starke Einseitigkeit an. Das mag überall dort gerechtfertig sein, wo die Forschung nur auf einzelne rein pragmatische Ziele gerichtet ist, wie das etwa in der Technik der Fall ist. Eine umfassende, den Menschen in seiner ganzen Tiefe befriedigende Welterkenntnis ist so aber nicht zu erringen. Dazu bedarf es eines beweglichen Denkens, mittels dessen die Wirklichkeit möglichst allseitig von verschiedensten Blickpunkten aus betrachtet wird. Man nähert sich dadurch allmählich asymptotisch der absoluten Wahrheit an, die alle relativen Wahrheiten in sich mit umfasst.

Die absolute Wahrheit, die in der unmittelbaren Vereinigung mit dem schöpferischen Weltengrund erlebt werden kann, ist nur einem Bewusstseinszustand zugänglich, in dem die Trennung von Subjekt und Objekt überhaupt aufgehoben wird, etwa in der durch Intuition erreichbaren Unio Mystica oder in dem aus dem Buddhismus bekannten Samadhi.

Siehe auch

- Subjekt-Objekt-Spaltung
- Subjekt
- Objekt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Objektivität&oldid=28467“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2008 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Odhin thron.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (882 × 1.331 Pixel, Dateigröße: 340 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Odin mit seinen beiden Raben Hugin und Munin und seinen beiden Wölfen Geri und Freki.

Scan aus dem Buch "Walhall" von Felix und Therese Dahn von 1888

Quelle: de.wikipedia.org (http://de.wikipedia.org)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			882 ×		Scan aus dem Buch "Walhall" von

aktuell	20:32, 9. Jul. 2006		1.331 (340 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Felix und Therese Dahn von 1888 Quelle: [de.wikipedia.org]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Geri und Freki
- Hugin und Munin
- Odin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Odhin_thron.jpg&oldid=30224“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2008 um 17:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Odin

Aus AnthroWiki

Odin (aisl. *Óðinn*, ags. *Wóden*, as. *Uuoden*, ahd. *Uuodan*, urgerm. **Wôðanaz*) ist der Hauptgott in der nordischen Mythologie. Seine Gattin ist Frigg (aisl. *Frigg*).

Odin reitet auf Sleipnir.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wodan in der frühmittelalterlichen Überlieferung
- 2 Odin in der nordischen Mythologie
  - 2.1 Odins Selbstopfer
  - 2.2 Magische Artefakte und Begleiter
- 3 Verehrung Odins
  - 3.1 Menschenopfer
  - 3.2 Ächtung durch die christliche Kirche
- 4 Odins Namen
  - 4.1 Zusätzliche Namen in den Kenningr
- 5 Folklore
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Wodan in der frühmittelalterlichen Überlieferung

Georg von Rosen – Oden som vandringsman, 1886 (Odin, der Wanderer)

Wodan ist der bestbezeugte Gott bei den Kontinentalgermanen.

Langobarden: Der Gelehrte Paulus Diaconus erzählt eine Sage, wie *Frea* ihren Mann *Wodan / Godan* überlistete.

Alemannen: Die Runenfibel von Nordendorf (Anf. 7. Jh.) nennt die Götter *Wodan* und *Wigiþonar*. Dagegen ist umstritten, ob *logaþore* einen Gott bezeichnet. Ein weiteres Zeugnis berichtet von den Missionaren Columban und Gallus (um 600), die bei Bregenz eine Gruppe Leute antrafen, die dabei waren, dem *Wodan* ein Bieropfer darzubringen. Als der heilige Columban in das Opfergefäß pustete, sei dieses zerborsten und der *Teufel* sei zum Vorschein gekommen.

Franken: Im zweiten Merseburger Zauberspruch erscheint *Uuodan* als geschickter Magier, der das verletzte Pferd des Gottes *Phol* heilte.

Sachsen: Das sächsische Taufgelöbnis nennt die Götter *Thunaer*, *Uuoden* und *Saxnote*.

Schweden: Adam von Bremen berichtet von einem Tempel in Uppsala, wo die drei Götter *Wodan*, *Thoro* und *Fricco* verehrt wurden. Zur Deutung des Namens von Wodan schreibt er: „Wodan id est Furor“

Odin in der nordischen Mythologie

Odin ist eine der komplexesten Gestalten in der nordischen Mythologie. Er ist das

Oberhaupt der Asen, die mit den Wanen zusammen die nordischen Götter darstellen und beherrscht Asgard von seiner Himmelsburg Gladsheim mit Walhalla aus. Ebenso ist er der Gott der Schlachten, der Weisheit und der Magie, aber auch der Poesie. Sein Name hat im altnordischen Wort *óðr* seine Wurzeln, was „Inspiration, Wut“ bedeutet.

Odin mit den beiden Wölfen Geri und Freki sowie den Raben Hugin und Munin

Er ist verheiratet mit der Göttin Frigg, die im Mythos um Balder als dessen besorgte Mutter erscheint. Odin hatte zahlreiche Liebschaften und entsprechend viele Kinder: Von Jörd: Thor, von Grid: Vidar, von Rinda: Vali.

Er selbst ist der Sohn von Bestla und Bör sowie Bruder von Ve und Vili (oder Hoenir und Lodur), mit denen er die Menschen schuf (siehe auch Ask und Embla).

Er sendet Walküren aus, um nach einer Schlacht die gefallenen Krieger (Einherjar) zu sich zu nehmen, die in der Endzeitschlacht Ragnarök gebraucht werden, um an seiner Seite zu kämpfen. Dennoch werden die Götter und mit ihnen die bestehende Welt vernichtet und Odin wird vom Fenriswolf verschlungen.

Odins Selbstopfer

Odin ist beharrlich auf der Suche nach Weisheit. Er gibt ein Auge als Pfand gegen einen Schluck aus Mimirs Brunnen, um seherische Kräfte zu bekommen. Er raubt von der Riesin Gunnlöd den Dichtermet Odrörir und bringt ihn in Adlergestalt zu den Göttern. Als Opfer für die Menschen hängt er im Weltenbaum Yggdrasil, verwundet von seinem eigenen Speer. Er hängt dort während neun Tagen und Nächten („Vom Speer verwundet, dem Odin geweiht, mir selber ich selbst, am Ast des Baums, dem man nicht ansehen kann, aus welcher Wurzel er spross“; aus Odins Runenlied 138), wobei er die Runen ersinnt (Odins Runenlied im Havamal der älteren Edda).

Magische Artefakte und Begleiter

Odin reitet jeden Morgen auf seinem achtbeinigen Ross Sleipnir und mit seinen beiden treuen Raben Hugin und Munin („Gedanke" und "Erinnerung“) über den Morgenhimmel und erkundet die Welt. Seine Wölfe Geri und Freki („Gierig“ und „Gefräßig“) helfen ihm bei der Jagd. Er besitzt den goldenen Zwergen-Ring Draupnir und den Speer Gungnir, mit dem er den ersten Krieg in die Welten (Asgard, Midgard und Utgard, Wanaheim, Schwarzalbenheim, Lichtelfenheim, Helheim, Niflheim, Muspelheim) brachte, als er ihn ins Heer der Wanen warf. Weiterhin hat er den abgetrennten Kopf des Riesen Mimir, der die Zukunft vorhersagen kann. Von seinem Thron Hlidskjalf aus (er steht in Valaskjalf; siehe auch: Sökkvabekk oder Gladsheim) kann Odin alles sehen, was sich in der Welt ereignet.

Odin auf Sleipnir (Bildstein von Gotland)

Odin trägt einen Wunschmantel, der ihn an die Orte bringt, an denen er sich aufhalten will.

Verehrung Odins

Menschenopfer

Es war ein seltener Brauch, Gefangene vor einer Schlacht Odin zu weihen oder nach einer Schlacht zu opfern. Möglicherweise war der „Tollund Mann“ solch ein Gefangener: Er wurde erhängt und nackt mit einigen anderen in Jütland gefunden. Speziell bei Opfern für Odin wurden Praktiken wie Erhängen, Aufspießen auf Speeren und Verbrennung angewandt. Die Orkneyinga saga erwähnt noch ein weiteres (und ungewöhnliches) Ritual, das man *Blutaar* nennt. Hierbei wurde dem Opfer der Brustkorb aufgebrochen und weit aufgeklappt. Die Lungenflügel wurden herausgenommen und auf dem geöffneten Brustkorb ausgebreitet. So ergab sich das Bild von blutigen Adlerschwingen.

Ächtung durch die christliche Kirche

Im Verlauf der Christianisierung wurde der Glaube an die germanischen Götter und mit ihnen an Odin nicht vollkommen ausgelöscht. Vielmehr existierten sie als Vorlagen für Teufels- oder Spukgestalten weiter. Eine weitere Strategie war die Ersetzung heidnischer Götter durch christliche Gestalten.

Doch abseits der Verfolgung durch die Kirche hielt sich die Erinnerung an Odin in Legenden und Märchen. Noch heute finden sich zahlreiche Ortsbezeichnungen, die auf Odin verweisen: unter anderem Wodenesberg, Wuodenesberg, Godesberg, Gudensberg, Odisheim, Wodensbolt oder das Odinsthal in Wachenheim an der Weinstraße.

Ein weiteres Indiz für die Nachwirkung germanischer Mythologie sind die Merseburger Zaubersprüche, in denen unter anderem Woutan vorkommt.

Odins Namen

Alföðr</dt>
Allvater (Gylfaginning 14 , Völuspa 1)</dd>
Aldafaðir</dt>
Vater der Menschen (Vm 5 u. 53 sowie bei Bragi gamlis Ragnarsdrápa 14)</dd>
Atriðr</dt>
Angreifer (Grímnismál 48)</dd>
Báleygr</dt>
der mit dem flammenden Augen (Grímnismál 47)</dd>
Bileygr</dt>
der schlecht sehende (Grímnismál 47)</dd>
Biflindi</dt>
der mit dem bemalten Schild (Grímnismál 49)</dd>
Bifliði</dt>
der die Heere zittern macht (Gylfaginning 2)</dd>
Bölverkr</dt>
der Übelstifter (Grímnismál 47)</dd>
Farmatýr</dt>
Gott der Last (Grm 48)</dd>
Fimbulþulr</dt>
mächtiger Redner/mächtiger Weiser (Hav. 80 und 142)</dd>
Fimbultýr</dt>
gewaltiger Gott (Vsp 60)</dd>
Fjölnir</dt>
der viel Wissende (Grm 47, Reginsmál 18, Gylf 2 und 19)</dd>
Fjölsviðr</dt>
der sehr Weise (Grm 47)</dd>
Gangleri</dt>
der vom gehen Müde (Grm 46)</dd>
Gagnráðr</dt>
der Entgegen-Rater (in der Vafdrudnismál 8 und Folgende)</dd>
Gautatýr</dt>
Göten-Gott (Eyvindr Finnson: Hákonarmál 1 um 960 entstanden)</dd>
Gautr</dt>
Götländer (Grm 54)</dd>
Glapsviðr</dt>
der geübte Verführer (Grm 47)</dd>
Grimnir</dt>
der Maskierte (bezieht sich auf seine Verkleidung in der Grímnismál; Grm 47 und 49)</dd>
Grímr</dt>

(siehe oben, kommt in der Grm 46 und 47 vor)</dd>
Göndlir</dt>
der Zauberer (Grm 49)</dd>
Hangatýr</dt>
Hänge-Gott (Reflexion auf Háv 138, und bei den Skalden und bezieht sich auf sein Selbstopfer in Odins Runenlied)</dd>
Hár</dt>
der Graue (Grm 46; könnte aber auch der Große, der Ruhmreiche bedeuten)</dd>
Hárbarðr</dt>
Graubart (Grm 49; von hárr = grauhaarig)</dd>
Hárr</dt>
der Hohe (Háv 109, 111, 164)</dd>
Herblindi „nicht Helblindi“</dt>
der das feindliche Heer Blendende (Grm 46)</dd>
Herföðr</dt>
Heervater (Vsp 29; häufiger allerdings Herjaföðr in der Vsp 43, Grm 19, 25, 26 Vm 2, Hyndluljóð 2)</dd>
Herjann</dt>
Herrscher, genauer: Führer des wütenden Heeres bzw. Heerführer (Vsp 30, Grm 46, Guðrúnarkviða I 19)</dd>
Herteitr</dt>
der Heer-Frohe (Grm 47)</dd>
Hjálmberi</dt>
Helmträger (Grm 46; Odin mit dem Goldhelm: Gylf 51, Skaldsk 17)</dd>
Hjarrandi</dt>
von hjarri, was bewegen, springen, aufhängen bedeuten kann, Bedeutung allerdings nicht klar und gesichert (bei Bragi gamli Boddasons Ragnarrsdrápa 11)</dd>
Hnikar(r)</dt>
Aufhetzer (Grm 47, Reginsmál 18 und 19)</dd>
Hnikuðr</dt>
siehe oben, in der Grm 48 belegt</dd>
Hrafnaguð</dt>
Rabengott (nur in der Gylf 37 belegt)</dd>
Hroptatýr</dt>
nicht eindeutig geklärt, könnte aber vom altnord. hróp abstammen was Verleumdung, Gerücht, Ruf, Schrei bedeutet, was eine Anspielung auf Odin als Rabengott bedeuten kann, oder auch auf ihn als Kriegs- und Schlachtengott, also ein Schlachtruf, beziehungsweise auch eine Anspielung auf seine Stimme sein könnte. (Grm 54, Háv 160)</dd>
Jafnhárr</dt>
der ebenso Hohe (Grm 48)</dd>
Jalkr</dt>
Wallach (Grm 49 und 54)</dd>
Kjalarr</dt>
Schlittenfahrer (Grm 49)</dd>
Miðvitnis</dt>
Konjunktion der Wörter mið, was Mitte oder einfach mit bedeutet und vit(i) was Verstand/Wissen bedeutet, also der Mittwisser Simek schreibt in dem „Lexikon der germanischen Mythologie“, dass der Name Meerwolf oder auch Wolf der Mitte bedeutet, dem ich nicht zustimmen kann, wenn man die Sprachwurzeln beachtet. (laut Grm 50 ein Name Odins, nicht eines Riesen)</dd>
Ófnir</dt>
der Aufhetzer ? von ófa was Streitbarkeit ? bedeutet (Grm 54)</dd>
Ómi</dt>
der Lärmer (Grm 49)</dd>
Óskí</dt>
der Wunsch-Erfüller (Grm 49)</dd>
Saðr</dt>
der Wahre (Grm 47)</dd>
Sanngetall</dt>
der die Wahrheit Erratende (Grm 47)</dd>

Síðskeggr</dt>
Langbart (Grm 47)</dd>
Síðhöttr</dt>
Lang-Hut (Grm 47)</dd>
Sígtýr</dt>
Kampf- oder Sieggott (Pl. von sigtívar in der Grm 45, Vsp 44 und 49)</dd>
Sigvaðir</dt>
Kampfvater oder wahrscheinlicher Siegvater (Vsp 55, Ls 58)</dd>
Sigföðr</dt>
siehe oben (Grm 48)</dd>
Skilfingr</dt>
der auf einem Berg oder Felsen Wohnende (Grm 54)</dd>
Sváfnir</dt>
der in den Schlaf, Tod? versetzt (Grm 54)</dd>
Sviðrir</dt>
von sviða, was Speer bedeutet, möglicherweise Speergott, sviða kann aber auch erhitzen oder sieden bedeuten, was bei Odin wiederum auf die schamanische Praxis hindeuten könnte (Grm 50, auch Gylf 2 und 19)</dd>
Sviðr oder Sviðurr</dt>
siehe oben (Grm 50)</dd>
Svipall</dt>
veränderlich (Grm 47, bezieht sich auf seine Vielgestallt, bzw. auch auf die häufig wechselnden Namen)</dd>
Þekkr</dt>
der Beliebte (Grm 46)</dd>
Þriði</dt>
der Dritte (Grm 46 und der Gylfaginning, wo Odin zusammen mit Hárr und Jafnhárr als Göttertrias gedeutet werden kann)</dd>
Þror</dt>
Angreifer, eher aber der Gedeihliche (Grm 49)</dd>
Þuðr</dt>
der Mächtige ? Bedeutung nicht gesichert! (Grm 21, 46, 54)</dd>
Þundr</dt>
siehe oben</dd>
Uður oder Uðr</dt>
der Gönner (Grm 46)</dd>
Vakur Vakr</dt>
der Tüchtige (Grm 54)</dd>
Valföðr</dt>
Vater der Erschlagenen dt. Walvater (Grm 48 und Vsp 1)</dd>
Váfuðr</dt>
Wind (Grm 54)</dd>
Viður</dt>
Bedeutung nicht klar, Töter ? (Grm 49)</dd>
Yggr oder Yggir</dt>
der Schreckliche (Háv 3, Grm 53 u. 54, Vm 5, Hym 2, Fm 43)</dd>

Zusätzliche Namen in den Kenningr

Viðrimnir</dt>
der weit Umzäunde</dd> Gollor</dt>
der Goldene, der Glänzende</dd>
Dresvarpr</dt>
?</dd>
Fjallgeiguðr</dt>
? Fjall bedeutet Fels/Berg, oder auch Fell/Haut</dd>
Gapþrosnir </dt>
?</dd>
Geiguðr</dt>

am Galgen Baumelnder</dd>
Gollnir</dt>
wie Gollor</dd>
Hleifruðr</dt>
?</dd>
Hrami</dt>
Reißer</dd>
Hrjóðr</dt>
Vernichter</dd>
Hvatmóðr</dt>
der zur Aufhetzung strebt</dd>
Hléfreyr</dt>
Herr des Schutzes</dd>
Rǫgnir</dt>
der Zänkerer, der Streiter</dd>
Skollvaldr</dt>
Mächtiger Sonnenwolf</dd>
Sigðir</dt>
Schwert/Sense; Schwertträger oder Sensenmann</dd>
Ennibrattr</dt>
schroffe Stirn</dd>
Lǫndungr</dt>
?</dd>
Jolfuðr</dt>
Bär</dd>
Yjungr?</dt>
Yggjungr? Nachkomme des Gottes Yggr (König oder Fürst)</dd>

Folklore

Es heißt, dass Wodan sich zur Zeit der Herbststürme in der wilden Jagd (skand.: Odensjakt) mit dem Heer der Verstorbenen durch den Himmel bewegt. Die wilde Jagd heißt im Nordischen auch Asgardareid. Odin und Frigg nehmen dort gemeinsam teil.

Literatur

- Horst Obleser: *Odin*, 1993, ISBN 392678914X
- Kris Kershaw: *Odin*, 2004, ISBN 3935581386

Weblinks

- **Commons: Odin** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Odin: Eine ausführliche Erklärung (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=3)
- Die Odin-Texte in Vingilot (http://www.vingilot.de/Vingilot/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=73)
- Wodan Odin - Grundlegende Einführung und verschiedene Aspekte des Gottes (http://www.tivar.de/wodan/1wotan.php)
- Die Edda in der Simrockübersetzung (http://www.thomasnesges.de/edda/)
- Zeus - Jupiter - Ódinn: Ein Vergleich (http://www.vingilot.de/Vingilot/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=72)
- Odin in der Mythologie (http://www.wikinger.org/myth/odin.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Odin (http://de.wikipedia.org/wiki/Odin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Odin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Odin&oldid=2034“

Kategorien: Germanische Gottheit | Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.851-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Odin riding Sleipnir.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 464 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (592 × 764 Pixel, Dateigröße: 390 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Odin reitet auf seinem achtfüßigen Pferd Sleipnir

- from the 18th century Icelandic manuscript NKS 1867 4to now in the care of the Danish Royal Library;

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:27, 9. Jul. 2006		592 × 764 (390 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Odin reitet auf seinem achtfüßigen Pferd Sleipnir *from the 18th century Icelandic manuscript NKS 1867 4to now in the care of the Danish Royal

					Library;

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Odin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Odin_riding_Sleipnir.jpg&oldid=2524“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 20:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Offenbarung

Aus AnthroWiki

Als **Offenbarung** (griech.: *αποκάλυψις*, Apokalypsis; eng. *revelation*) im religiösen Sinn wird die durch übersinnliche Erfahrung gegebene *Enthüllung* bislang verborgener geistiger Tatsachen bezeichnet. Die Offenbarungen werden entweder durch Visionen oder seltener auch durch Auditionen vermittelt und geben in der Regel Prophezeiungen für die Zukunft.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Offenbarung&oldid=39260“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2011 um 05:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Offenbarung des Petrus

Aus AnthroWiki

Die **Offenbarung des Petrus** (auch **Petrusapokalypse**) ist ein um 135 oder kurz danach in Ägypten, vermutlich in Alexandrien, verfasster, in griechischer und äthiopischer Sprache überlieferter christlicher Text, der den Apokryphen zugerechnet wird. Niedergeschrieben wurde er vermutlich von einem konvertierten Juden, der aus jüdischen und griechischen eschatologischen Quellen schöpfte. Ein griechischer und ein äthiopischer Text sind überliefert. Die Offenbarung des Petrus gehörte zunächst zum Kanon der römischen Kirche, wurde aber in der dritten Synode von Karthago 397 daraus ausgenommen.[1] Dennoch hatte er eine immense Wirkung auf das christliche Mittelalter.

Weltgerichtsmosaik der Basilika von Torcello (Detail)

Der Text bietet eine ausgesprochen ausführliche Schilderung der zukünftigen Hölle und ihrer Strafen, welche die christliche Phantasie bis hin zu Dantes "Inferno" der *Göttlichen Komödie* gespeist haben.

Die Grundlagen für das theologische Höllenbild im Abendland, das seine "Blütezeit" im Hochmittelalter erlebte, hatten die Theologen Augustinus und Papst Gregor der Große geschaffen.

Wie viele andere detailreiche Darstellungen der Höllenstrafen im Hochmittelalter geht zum Beispiel auch die Darstellung des Weltgerichts auf einem Mosaik von Torcello (frühes 12. Jh.) auf die *Petrus-Apokalypse* zurück.

Einzelnachweise

1. ↑ Jaques le Goff: *Die Geburt des Fegefeuers.* Stuttgart 1984 S.50f.

Literatur

Caspar Detlef Gustav Müller: "Offenbarung des Petrus" (Einleitung und dt. Übersetzung), in: Wilhelm Schneemelcher: *Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, Bd.2: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes,* Tübingen 1989.

Weblinks

- Die Hölle nach der Apokalypse des Petrus (deutsche Übersetzung des äthiopischen Textes von Hugo Duensing, 1913) (http://www.etika.com/d95/95h3.htm)
- Die Apokalypse des Petrus aus Kodex VII von Nag Hammadi (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node399.html#SECTION00067000000000000000)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Offenbarung des Petrus (http://de.wikipedia.org/wiki/Offenbarung_des_Petrus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Offenbarung_des_Petrus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Offenbarung_des_Petrus&oldid=29602“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ohr

Aus AnthroWiki

Das **Ohr** (lat. *auris*) ist ein Teil des *Hörorgans*, das als Sinnesorgan der auditiven Wahrnehmung dient. Das **Hörorgan** umfasst insgesamt die beiden Ohren, die Hörnerven (*Nervi cochleares*) und die auditiven Hirnrinde. Das Ohr ist auch der Sitz des Gleichgewichtssinns, dessen wesentlichsten Teil die drei Bogengänge bilden. Diese ermöglichen es uns zugleich nach Rudolf Steiner, gehörte Töne oder Sprache im Gedächtnis zu bewahren (siehe unten). Eine besondere Bedeutung kommt auch dem Ohrläppchen zu.

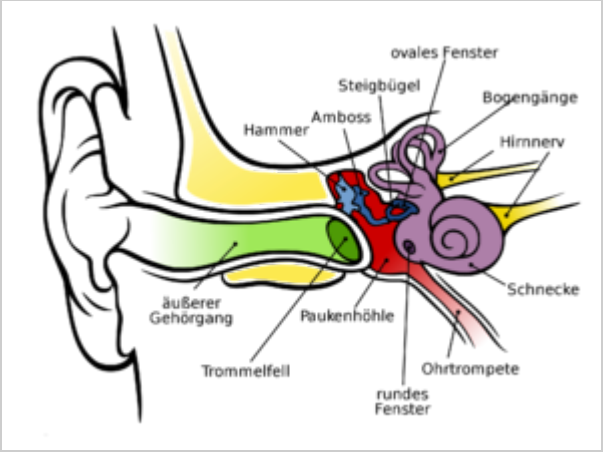

Anatomie des menschlichen Ohrs.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Ohr als metamorphosierter kleiner Mensch
- 2 Ohr, Musik und Sphärenharmonie
- 3 Gedächtnis für Sprache und Töne
- 4 Ohr und Kehlkopf
- 5 Literatur

Das Ohr als metamorphosierter kleiner Mensch

In seinem Bau ist das Ohr in gewissem Sinn eine Metamorphose des ganzen Menschen.

> "Wenn Sie das menschliche Ohr in seiner innerlichen Formung ins Auge fassen, so treffen Sie zuerst, wenn Sie durch den äußeren Gehörgang durchsehen, auf das sogenannte Trommelfell. Hinter diesem Trommelfell sitzen kleine, winzig kleine Knöchelchen; die äußere Wissenschaft spricht von Hammer, Amboß, Steigbügel. Man kommt dann weiter hinter diesen Knöchelchen in das innere Ohr hinein. Ich will nicht ausführlich über diese Konfiguration des inneren Ohres sprechen. Aber schon die Bezeichnungen, die diese winzigen Knöchelchen haben, die man gleich hinter dem Trommelfell trifft, die Bezeichnungen, die diesen Knöchelchen die äußere Wissenschaft gibt, zeigen, daß eben diese äußere Wissenschaft gar keine Ahnung von dem hat, was da eigentlich vorliegt. Wenn man mit anthroposophischer Geisteswissenschaft diese Sache zu durchleuchten versteht, dann nimmt sich - ich will jetzt in der Betrachtung von innen nach außen gehen - dasjenige, was zuerst mehr auf dem inneren Teil des inneren Ohres aufsitzt, und was die Wissenschaft Steigbügel nennt, das nimmt sich aus wie ein umgewandelter, metamorphosierter menschlicher Oberschenkel mit seinem Ansatz an der Hüfte. Und dasjenige, was die Wissenschaft Amboß nennt, dieses kleine Knöchelchen, das nimmt sich aus wie eine umgewandelte Kniescheibe, und dasjenige, was von diesem Amboß dann zum Trommelfell hingeht, das nimmt sich aus wie ein umgewandelter Unterschenkel mit dem Fuß daran. Und der Fuß stützt sich in diesem Falle beim Ohr eben nicht auf den Erdboden, sondern auf das Trommelfell. Sie haben tatsächlich ein menschliches Glied im Inneren des Ohres, das umgewandelte Gliedmaße ist. Sie können auch sagen: Oberarm - , nur ist beim Arme die Kniescheibe nicht ausgebildet, es fehlt der Amboß; Sie können sagen: Unterarm - anderes kleines Gehörknöchelchen, das dann auf dem Trommelfell aufsitzt. Und ebenso wie Sie mit Ihren beiden Beinen den Erdboden befühlen, so befühlen Sie mit dem Fuß des kleinen Gehörknöchelchens das Trommelfell. Nur ist Ihr Erdenfuß, mit dem Sie herumgehen, grob gebildet. Da fühlen Sie grob den Fußboden mit der Fußsohle, während Sie das feine Erzittern des Trommelfells fortwährend abtasten mit dieser Hand oder mit diesem Fuße, den Sie da drinnen im Ohre haben. Wenn Sie weiter nach hinten gehen, so finden Sie darinnen die sogenannte Ohrschnecke. Diese Ohrschnecke, die

ist mit einer Flüssigkeit gefüllt. Das alles ist zum Hören notwendig. Es muß sich das, was der Fuß abtastet am Trommelfell, fortsetzen nach dieser im Inneren der Ohrhöhlung liegenden Schnecke. Oberhalb unserer Oberschenkel liegt das Eingeweide. Diese Schnecke im Ohr ist nämlich ein sehr schön ausgebildetes Eingeweide, ein umgewandeltes Eingeweide, so daß Sie eigentlich sich vorstellen können, da drinnen im Ohre liegt in Wirklichkeit ein Mensch. Der Kopf ist in das eigene Gehirn hineingesenkt. Wir tragen überhaupt in uns eine ganze Anzahl von mehr oder weniger metamorphosierten Menschen. Das ist einer, der da drinnen sitzt.

Ja, was liegt denn da eigentlich vor? Sehen Sie, derjenige, der nun nicht mit der bloßen groben sinnlichen Wissenschaft das Werden des Menschen studiert, sondern der weiß, daß dieser Menschenkeim, der sich im Leibe der Mutter ausbildet, eben das Abbild ist desjenigen, was im vorirdischen Leben vorangegangen ist, der weiß auch, daß in den ersten Stadien der Kindeskeimesentwickelung eigentlich im wesentlichen der Kopf veranlagt ist. Das andere sind kleine Ansatzorgane. Die Ansatzorgane, die als Stümpelchen da sind und die dann die menschlichen Beine und Füße werden, die könnten nämlich, wenn es nur auf die inneren Möglichkeiten ankäme, aus dem Keim heraus, der im Mutterleibe ist, ebensogut eine Art Ohr werden. Die haben durchaus die Anlage, ein Ohr zu werden. Das heißt, der Mensch könnte auch so wachsen, daß er nicht ein Ohr nur hier hätte und hier, sondern daß er ein Ohr nach unten hätte. Das ist zwar paradox gesprochen, aber diese Paradoxie ist völlige Wahrheit. Der Mensch könnte auch nach unten ein Ohr werden. Warum wird er denn kein Ohr nach unten? Er wird aus dem Grunde kein Ohr, weil er in einem gewissen Stadium schon seiner Keimesentwickelung in den Bereich der irdischen Schwerkraft kommt. Die Schwerkraft, die einen Stein zur Erde fallen läßt, die das Gewicht bedeutet, diese Schwerkraft lastet an dem, was ein Ohr werden will, gestaltet es um, und es wird der ganze untere Mensch überhaupt daraus. Unter der Wirkung der irdischen Schwerkraft wird das Ohr, das nach unten wachsen will, der untere Mensch. Warum wird denn das Ohr nicht auch so, daß es seine Gehörknöchelchen so zu hübschen Beinchen links und rechts macht? Einfach aus dem Grund, weil durch die ganze Lage des menschlichen Keimes im Mutterleib das Ohr davor geschützt ist, in den Bereich der Schwerkraft so zu kommen, wie die Beinstummeln; es kommt nicht m den Bereich der Schwerkraft. Daher bewahrt das Ohr noch dasjenige weiter fort, was es als Anlage im vorirdischen Dasein in der geistigen Welt erhalten hat; es ist ein reines Abbild dieser geistigen Welten. Was ist denn aber in diesen geistigen Welten? Nun, davon habe ich oftmals gesprochen, die Sphärenmusik ist eine Realität, und sobald wir in die geistige Welt kommen, die hinter der Seelenwelt liegt, sind wir in einer Welt, die überhaupt in Laut und Ton, in Melodie und Harmonie und Lautzusammenklängen lebt. Und aus diesen Laut- und Tonzusammenhängen formt sich das menschliche Ohr heraus. Daher können wir sagen, in unserem Ohre haben wir eine Erinnerung an unser geistiges, vorirdisches Dasein; in unserer unteren menschlichen Organisation haben wir vergessen das vorirdische Dasein und den Organismus angepaßt an die Erdenschwerkraft, an alles dasjenige, was vom Gewicht kommt. So daß, wenn man richtig versteht die Formung des Menschen, die Gestaltung des Menschen, man immer sagen kann, irgendein Organsystem zeigt, daß es angepaßt ist an die Erde, aber ein anderes Organsystem zeigt, daß es noch angepaßt bleibt an das vorirdische Dasein. Denken Sie doch, daß wir ja eigentlich, auch wenn wir schon geboren sind, noch fortsetzen dasjenige, was schon im Keimeszustand veranlagt wird. Aufrecht gehen, uns vollständig einfügen in die Schwerkraft, uns orientieren in den drei Dimensionen des Raumes, das lernen wir erst, wenn wir schon geboren sind. Aber das Ohr reißt sich heraus aus diesen drei Dimensionen des Raumes und behält die Eingliederung, die Anpassung in und an die geistige Welt. Wir sind als Menschen immer so gebildet, daß wir zum Teile eben ein lebendiges Denkmal sind für dasjenige, was wir im Verein mit höheren Wesen zwischen dem Tode und einer neuen Geburt gemacht haben, und auf der anderen Seite ein Zeugnis dafür, daß wir uns eingliedern in das Erdendasein, das von der Schwerkraft, von dem Gewichte beherrscht wird.

Aber solche Umgestaltungen, sie sind nicht bloß in der Richtung verlaufend, wie ich eben gesagt habe, sondern auch in umgekehrter Richtung. Mit Ihren Beinen gehen Sie auf der Erde herum. Und Sie gehen - verzeihen Sie — zu guten, besseren und zu schlechteren Taten. Aber schließlich, für die Beinbewegungen bleibt es zunächst auf der Erde neutral, ob man zu guten oder zu bösen Taten geht. Aber ebenso wahr als es ist, daß sich der untere Mensch aus einer Ohranlage umwandelt zu demjenigen, als was er auf der Erde steht mit seinen Beinen, ebenso wahr ist es, daß alles Moralische, was durch das Gehen bewirkt worden ist, ob Sie zu guten oder zu schlechten Taten gegangen sind, sich umwandelt, nachdem der Mensch durch die Pforte des Todes gegangen ist - nicht gleich, aber nach einiger Zeit - in Töne und Laute.

Wir nehmen also an, der Mensch sei zu einer schlechten Tat gegangen. Hier ist es höchstens so, daß wir nur verzeichnen können, wie sich die Beine bewegen. Aber den Beinbewegungen haftet die schlechte Tat an, wenn Sie durch die Pforte des Todes schreiten. Da verwandelt sich, nachdem der Mensch den physischen Leib abgelegt hat

und nachdem er auch seinen Ätherleib abgelegt hat, alles, was in den Bewegungen der Beine lag, es verwandelt sich in einen Mißton, in eine Dissonanz in der geistigen Welt. Und der ganze untere Mensch verwandelt sich zurück in eine Kopforganisation. Die Art, wie Sie sich hier auf der Erde bewegen, wird, indem wir die moralische Nuancierung nehmen, zur Kopf organisation nach Ihrem Tode. Und Sie hören mit diesen Ohren, wie Sie sich moralisch benommen haben hier in der Erdenwelt. Ihre Moralität wird schöne, Ihre Unmoralität wird häßliche Musik. Und aus den konsonierenden oder dissonierenden Tönen heraus werden die Worte, wie von den höheren Hierarchien als Richtern gesprochen über Ihre Taten, von Ihnen gehört werden." (Lit.: GA 218, S 310ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=310ff))

"So stark wird das Ohr aus der Sphärenharmonie heraus gebildet, daß es geschützt bleibt vor der Schwerkraft. Und die ganze Einlagerung des Ohres in dieser Flüssigkeit bezweckt, daß das Ohr geschützt ist gegen die Schwerkraft. Das Ohr ist auch in die Flüssigkeit so hineingelagert, daß die Schwerkraft nicht heran kann; dieses Ohr ist wirklich nicht ein Erdenbürger, dieses Ohr in seiner ganzen Organisation ist ein Bürger der höchsten geistigen Welt. Ebenso das Auge, und ebenso die anderen Sinnesorgane." (Lit.: GA 218, S 318 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=318))

Ohr, Musik und Sphärenharmonie

Das Ohr, eines der ältesten Organe überhaupt, ist aus der Sphärenharmonie heraus gebildet und diente noch auf dem alten Mond als Aufnahmeorgan für diese. Erst während der Erdentwicklung öffnete es sich für die äußeren Töne, durch die sich die Musik als irdischer Schatten der Sphärenklänge offenbart.

"Man lernt es allmählich dem Ohre anfühlen, daß man ihm gegenüber, möchte man sagen — man muß manchmal paradoxe Ausdrücke wählen —, daß man ihm gegenüber melancholisch werden könnte, weil das Ohr zu den Organen gehört, die in ihrer ganzen Einrichtung, in ihrer ganzen Struktur zeugen von vergangenen Vollkommenheiten. Und wer die eben ein wenig angedeuteten Erlebnisse allmählich sich heranzieht, der wird den Okkultisten verstehen, der allerdings aus noch viel tieferen Kräften heraus seine Erkenntnis schöpft, den Okkultisten, der ihm sagt: Auf dem alten Mond hatte das Ohr eine viel größere Bedeutung für den Menschen als heute. Damals war das Ohr dazu da, gleichsam ganz zu leben in der auf dem Mond in einer gewissen Beziehung noch erklingenden Sphärenmusik. Und gegenüber diesen Klängen der auf dem Monde, obzwar schon schwach im Vergleich zu früher, aber doch erklingenden Töne der Sphärenmusik verhielt sich das Ohr so, daß es sie aufnahm. Es war sozusagen auf dem alten Monde vermöge seiner damaligen Vollkommenheit immer in Musik getaucht. Diese Musik, die teilte sich noch auf dem alten Monde der ganzen menschlichen Organisation mit; die Musikwellen durchdrangen auf dem alten Monde noch die menschliche Organisation, und das innere Leben des Menschen war auf dem alten Monde ein Miterleben mit der ganzen musikalischen Umgebung, ein Anpassen an die ganze musikalische Umgebung; das Ohr war ein Kommunikationsapparat, um jene Bewegungen innerlich nachzumachen, welche außen als Sphärenmusik erklangen. Der Mensch fühlte sich auf dem alten Monde noch wie eine Art Instrument, auf welchem der Kosmos mit seinen Kräften spielte, und die Ohren waren in ihrer damaligen Vollkommenheit die Vermittler zwischen den Spielern des Kosmos und dem Instrument des menschlichen Organismus auf dem alten Mond. So wird einem die heutige Einrichtung des Gehörorganes wie zum Wecker einer Erinnerung, und man verbindet einen Sinn damit, daß durch eine Art Korruption des Gehörorgans der Mensch unfähig geworden ist, die Sphärenmusik zu erleben, daß er sich emanzipiert hat und daß er diese Sphärenmusik nur hereinfangen konnte in das, was heutige Musik ist, die sich im Grunde genommen doch nur innerhalb der Luft, die die Erde umspielt, abspielen kann." (Lit.: GA 145, S 48f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=48f))

"Die ganze Größe dieser Tatsache können wir nur dann ermessen, wenn wir sozusagen mit Hilfe der Akasha-Chronik in eine weite Vergangenheit des Menschen zurückblicken und dann aus dem, was wir da erforschen können, uns eine Vorstellung zu bilden in der Lage sind, was denn der Gehörapparat, das Ohr, einmal eigentlich war. Ungeheuer aufschließend für die Erkenntnis des menschlichen Wesens ist es, gerade das Ohr zurückzuverfolgen. Denn in seinem jetzigen Zustand ist dieser Gehörapparat des Menschen eigentlich, man möchte sagen, wirklich nur noch ein Schatten dessen, was er war. Dieser menschliche Gehörapparat hört heute nur die Töne oder die in Tönen sich ausdrückenden Worte des physischen Planes. Das ist gewissermaßen ein letzter Rest dessen, was durch das Gehör in den Menschen eingeflossen ist, ein letzter Rest davon; denn es flössen

einstmals durch diesen Apparat ein die gewaltigen Bewegungen des ganzen Universums. Und wie wir heute nur irdische Musik durch das Ohr hören, so floß in den Menschen herein in alten Zeiten Weltenmusik, Sphärenmusik. Und wie wir heute die Worte in die Töne kleiden, so kleidete sich einstmals in die Sphärenmusik das göttliche Weltenwort, dasjenige, wovon das Johannes-Evangelium als dem göttlichen Weltenworte, dem Logos, kündet. Aus der geistigen Welt floß ein in alles, was im alten Sinn als Gehör bezeichnet werden kann, wie jetzt nur das menschliche Wort und die irdische Musik, so einst die himmlische, die Sphärenmusik, und innerhalb der Sphärenmusik das, was die göttlichen Geister sprachen. Und wie heute der Mensch durch sein Wort und durch seinen Gesang, durch seinen Ton die Luft in Formen zwingt, in Formen bringt, so brachten die göttlichen Worte und die göttliche Musik Formen hervor. Und die kostbarste dieser Formen, die kann uns in der folgenden Weise vor die Seele treten. Betrachten Sie einmal, wenn Sie heute irgendein Wort, meinetwillen auch nur einen Vokal aussprechen, zum Beispiel das A, wie dann durch dieses A in die Luft eindringt die Möglichkeit, in dieser Luft eine Form zu bilden. So drang heraus aus dem Weltenwort in die Welt herein die Form, und die kostbarste dieser Formen ist der Mensch selber. Der Mensch selber in seinem Urzustände wurde erzeugt dadurch, daß er aus dem göttlichen Worte ausgesprochen wurde. Die Götter sprachen — und wie heute die Luft in Formen kommt durch des Menschen Wort, so kam unsere Welt in ihre Form hinein durch das Wort der Götter. Und der Mensch ist die kostbarste dieser Formen. Da war allerdings das Gehörorgan ein viel, viel komplizierteres noch. Jetzt ist es zusammengeschrumpft. Denn das, was Sie heute als äußeres Gehörorgan haben, was nur bis zu einer gewissen Tiefe in das Gehirn eindringt, das breitete sich von außen nach innen aus über die ganze menschliche Wesenheit. Und überall im Innern der menschlichen Wesenheit breiteten sich aus die Wellengänge, die den Menschen aus dem Gotteswort heraus in die Welt hineinsprachen. So ist der Mensch, als er noch spirituell erzeugt wurde, erzeugt worden durch das Gehörorgan, und so wird in der Zukunft der Mensch, wenn er wieder aufgestiegen sein wird, ein ganz rudimentäres, ein ganz zusammengeschrumpftes Ohr haben. Der Sinn des Ohres, er wird ganz und gar vergangen sein. Das Ohr ist in absteigender Bewegung; dafür aber wird zu höherem Glänze und höherer Vollkommenheit sich entwickelt haben das, was heute erst im Samenzustande ist, der Kehlkopf. Und in seiner Vollkommenheit wird es hinaussprechen das, was der Mensch für die Welt als die Wiederholung seines Wesens hervorbringen kann, wie die Götter den Menschen als ihr Geschöpf auf die Erde hereingesprochen haben. So kehrt sich der Weltengang in einer gewissen Weise um. Dieser ganze Mensch, wie wir ihn haben betrachten können, er ist so, eben wie er vor uns steht, das Produkt einer absteigenden Entwickelung, und wenn wir ein solches Organ wie das Ohr betrachten, so müssen wir uns überall sagen: Dieses Ohr, das es schon bis zu der inneren Verdichtung des Knochigen in den Gehörknöchelchen gebracht hat, dieses Ohr ist sozusagen im letzten Stadium absteigender Entwickelung. Der Sinn als solcher schwindet hin, der Mensch aber entwickelt sich in die Welt der Geistigkeit hinein, und seine aufsteigenden Organe sind die Brücken, die ihn hinaufleiten in die Geistigkeit. So verhält sich die Welt der Sinne zu der Welt des Geistes, indem die Welt der Sinne uns angezeigt wird durch lauter absterbende Organe, die Welt des Geistes durch aufsteigende Organe." (Lit.: GA 134, S 103ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=103ff))

Gedächtnis für Sprache und Töne

"Damit Sie nun auch im Gedächtnis dasjenige, was Sie hören, behalten können, ist noch eine andere Einrichtung da. Da sind nämlich hier drei solche Bögen; die sind da oben (siehe Zeichnung). Sie müssen sich vorstellen also solche Bögen, die hohl sind. Da ist der zweite, der steht senkrecht drauf auf dem ersten; und da ist noch ein dritter, der steht wiederum senkrecht auf dem ändern. Sie stehen in den drei Richtungen senkrecht aufeinander. Das ist also noch ein weiteres wunderbares Gebilde, das in diesem Ohr drinnen ist. Diese Kanäle da oben sind aber hohl - natürlich, weil es Kanäle sind. Und da drinnen ist wiederum ein feines, lebendiges Wasser. Das sitzt da drinnen.

Aber das Merkwürdige an diesem lebendigen Wasser ist das, daß sich fortwährend kleine Kristalle aus diesem Wasser heraus bilden, winzige kleine Kristalle. Wenn Sie zum Beispiel hören: Haus, oder ein C hören, so bilden sich da drinnen solche kleine Kristalle; wenn Sie hören: Mensch, bilden sich etwas andere Kristalle. In diesen drei winzigen Kanälen bilden sich winzige Kristalle, und diese winzigen Kristalle, die machen, daß wir nicht nur verstehen können, sondern auch das Verstandene im Gedächtnis behalten können. Denn was tut der Mensch unbewußt?

Sie brauchen sich nur vorzustellen, Sie hören, sagen wir: fünf Franken; Sie wollen das Gesprochene erinnern, schreiben sich das in Ihr Notizbuch. Das, was Sie da mit Blei in Ihr Notizbuch eingeschrieben haben, das hat

nichts mit den fünf Franken zu tun, aber Sie erinnern sich daran durch die Notiz. Geradeso wird in diese feinen Kanäle durch die winzigen Kristalle, die eigentlich wie Buchstaben sind, eingeschrieben, was man hört. Und durch einen unbewußten Verstand wird das wiederum, wenn wir es brauchen, gelesen. So daß wir sagen können: Da drinnen (in den drei halbkreisförmigen Kanälen), da ist das Gedächtnis für die Töne und für die Laute. Da hier, bei diesem Arm oder Bein (Zeichnung, Gehörknöchelchen), da ist das Verständnis. Da drinnen in dieser Schnecke, da ist ein Stückchen Gemüt vom Menschen, ein Stückchen Gefühl. Da fühlen wir die Töne in diesem (Teil des) Labyrinth, in diesem Schneckenhauswasser drinnen. Da fühlen wir die Töne. Und wenn wir reden und selbst den Ton hervorbringen, so geht durch unsere Eustachische Trompete der Wille zum Sprechen. Da ist das ganze Seelische des Menschen drinnen im Ohr: In dieser Trompete hier, da lebt der Wille; da drinnen (in der Schnecke) lebt das Gefühl; da drinnen (bei diesem Arm oder Bein, den Gehörknöchelchen) lebt der Verstand; und da in diesem (in den drei kleinen halbkreisförmigen Kanälen) lebt das Gedächtnis. Und damit der Mensch sich das, wenn es fertig ist, zum Bewußtsein bringen kann, geht von hier aus durch diese Höhle hier (siehe Zeichnung), durch dieses Loch hier ein Nerv. Der Nerv breitet sich überall aus, kleidet alles aus, geht überall hin. Und durch diesen Nerv kommt uns das Ganze dann zum Bewußtsein hier im Gehirn.

Sehen Sie, meine Herren, etwas höchst Eigentümliches! Wir haben da in unserem Schädel, in unseren Schädelknochen, eine Höhle drinnen; es geht einfach eine solche Höhle hinein. In die Höhle kommt man hinein, wenn man vom äußeren Ohr durch den Gehörgang mit Durchstoßung vom Trommelfell hineingeht. In dieser Höhle ist all das drinnen, was ich Ihnen gezeigt habe. Zunächst streckt man die Hand aus, welche die Töne, die hereinkommen, berührt, so daß wir die Töne verstehen können. Dann übertragen wir das auf diese Schnecke, auf das lebendige Wasser; dadurch fühlen wir den Ton. Wir stoßen mit dem Willen hinein durch unsere Eustachische Trompete. Und durch die kleinen Kristallzeichen, die in diesen drei, wie man sie nennt, halbkreisförmigen Kanälen sind, erinnern wir uns an dasjenige, was gesprochen oder gesungen wird, oder was uns sonst als Klang kommt.

Wir können also sagen: Da drinnen tragen wir eigentlich wiederum einen kleinen Menschen, richtig einen kleinen Menschen. Denn der Mensch hat Wille, Gefühl, Verständnis, Verstand und Gedächtnis. In dieser kleinen Höhle tragen wir wieder einen kleinen Menschen drinnen. Wir bestehen halt nur aus lauter kleinen Menschen. Unser großer Mensch ist nur die Zusammenfassung von lauter kleinen Menschen." (Lit.: GA 348, S 63ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA348.pdf#page=63ff))

Ohr und Kehlkopf

Erst während der Erdentwicklung haben sich Ohr und Kehlkopf zu getrennten Organen entwickelt, auf dem alten Mond bildeten sie noch ein einziges zusammenhängendes Organ. In Rudolf Steiners Statue des Menschheitsrepräsentanten ist diese Verbindung im Antlitz des Luzifer angedeutet, der bis zu einem gewissen Grad auf dem alten Mondendasein zurückgeblieben ist.

Luzifer als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer

"Und dann ist vor allem zu bemerken, daß an dieser Gestalt dasjenige da ist, was in dem Luziferwesen von dem Mondendasein zurückgeblieben ist. Das stülpt sich über das eigentliche Antlitz, das sehr tief hinein zurücktritt.

Sie können sich aus dieser Beschreibung schon denken, daß wir es mit ganz anderem zu tun haben als mit dem gewöhnlichen menschlichen Antlitz. Es ist, wie wenn der Schädelkopf für sich wäre und unten hineingesteckt dasjenige, was beim Menschen das Antlitz ist. Und dann kommt noch etwas hinzu: daß eine gewisse Verbindung gerade bei Luzifer hinzutritt zwischen dem Ohr und dem Kehlkopf. Ohr und Kehlkopf sind ja beim Menschen erst seit seinem Erdendasein auseinandergeschnitten; sie waren im Mondendasein ein einziges Organ. Was die kleinen Flügel am Kehlkopf sind, das waren mächtige Verbreiterungen, die dann die untere Ohrmuschel bildeten. Mächtige Ohrmuscheln bildeten sich etwa da, während das obere Ohr, was jetzt

und Ahriman", gezeichnet nach dem großen 1:1-Modell (Quelle: Urs Schwendener (Hrsg.): *Anthroposophie - eine Enzyklopädie in 14 Bänden*, Band 5, S 297)

nach außen geht, von der Stirn aus gebildet ist. Und was heute getrennt ist, so daß, wenn wir sprechen und singen, dieses nach außen geht und wir nur mit dem Ohr zuhören, das ging während der Mondenzeit nach innen und von da in die Sphärenmusik. Der ganze Mensch war Ohr. Das kommt daher, daß das Ohr die Flügel waren; so daß Sie haben Ohr, Kehlkopf und Flügelbildungen, die nach den Schwingungen des Weltenäthers sich harmonisch-melodisch bewegen, die dann hervorbringen die eigentümliche Erscheinung des Luzifer; die heranbringen, was makrokosmisch ist, denn Luzifer hat nur lokalisiert, was eigentlich nur kosmisch ist.

Sie werden da sehen, daß man Konzessionen machen muß, damit die Menschen nicht erschrecken, wenn sie ein Gesicht sehen, das uns nicht Menschengestalt zeigt. Dann werden Sie sehen, daß sein Gesicht langgestreckt sein muß. Luzifer muß aussehen wie ein in die Länge gezogenes Antlitz, denn er ist ja ganz Ohr, die Flügel sind ja ganz Ohr, eine in die Länge gezogene Ohrmuschel." (Lit.: GA 157, S 253 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=253))

Allerdings ist die Anlage des Ohres viel älter als die des Kehlkopfs.

"Den Ton empfängt der Mensch von außen durch das Ohr und gibt ihn als solchen der Umwelt zurück. Das Ohr ist als solches eines der ältesten Organe und der Kehlkopf eines der jüngsten. Ohr und Kehlkopf stehen ganz anders zueinander als alle anderen Organe. Das Ohr schwingt selber mit, es ist wie eine Art Klavier. In ihm sind eine Anzahl Fäserchen, von denen jedes auf einen gewissen Ton stimmt. Es verändert das, was draußen vorgeht, was zu ihm von außen hereinkommt, nicht oder doch nur sehr wenig. Alle anderen Sinnesorgane, zum Beispiel das Auge, verändern die Eindrücke der Umwelt. Und alle anderen Sinne müssen sich zu der Stufe des Ohres erst in der Zukunft entwickeln, denn wir haben im Ohr ein physisches Organ, das auf der höchsten Stufe der Entwicklung steht.

Das Ohr steht im Zusammenhang mit einem Sinn, der noch älter ist. Das ist der Sinn für die Raumorientierung, das heißt für die Fähigkeit, die drei Richtungen des Raumes zu spüren. Der Mensch hat nicht mehr das Bewußtsein, daß dieser Sinn in ihm steckt. Dieser Sinn steht in inniger Verbindung mit dem Ohr. Wir finden tief im Inneren des Ohres merkwürdige Bögen, drei halbzirkelförmige Kanäle, die senkrecht aufeinander stehen. Die Wissenschaft weiß nichts mit ihnen anzufangen. Doch wenn diese verletzt sind, hört bei den Menschen das Orientierungsvermögen auf. Dies sind Überbleibsel des Raumsinnes, der viel älter ist als der Gehörsinn. Früher nahm der Mensch den Raum so wahr, wie heute den Ton. Jetzt ist der Raumsinn ganz in ihn übergegangen und unbewußt geworden. Der Raumsinn nahm den Raum wahr, das Ohr nimmt den Ton wahr, das heißt das, was übergeht vom Raum in die Zeit.

Man wird jetzt verstehen, daß eine gewisse Verwandtschaft bestehen kann in bezug auf den musikalischen und den mathematischen Sinn. Der letztere ist gebunden an diese drei Halbbögen. Die musikalische Familie zeigt als Merkmal das musikalische Ohr, die mathematische Familie eine besondere Ausbildung der drei Halbbögen im Ohr, an die das Raumtalent gebunden ist. Und diese waren bei der Familie Bernoulli besonders ausgebildet und vererbten sich von einem Mitglied zum anderen wie das musikalische Ohr in der Familie Bach. Und die zur Verkörperung herabsteigenden Individualitäten mußten sich, um ihre Anlagen ausleben zu können, die Familie suchen, wo diese Erbschaft bestand." (Lit.: GA 283, S 35f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf#page=35f))

Der Kehlkopf, als aktives Klangorgan, ist noch ein sehr junges, entwicklungsfähiges Organ und wird einmal zum eigentlichen Reproduktionsorgan des Menschen aufsteigen, das Ohr hingegen bewegt sich bereits in der absteigenden Linie.

"Und es ist insbesondere darauf hingewiesen worden, wie der menschliche Kehlkopf eigentlich ein Zukunftsorgan ist, wie er dazu berufen ist, in der Zukunft etwas ganz und gar anderes zu sein, als er heute ist. Heute teilt er nur unsere inneren Zustände durch das Wort der Außenwelt mit, während er in der Zukunft mitteilen wird alles das, was wir selbst sind, das heißt, was zur Hervorbringung des ganzen Menschen dienen wird. Er wird das zukünftige Reproduktionsorgan sein. Der Mensch wird in der Zukunft nicht nur die Verfassung seines Gemütes durch das Wort zum Ausdruck bringen mit Hilfe des Kehlkopfes, sondern er wird sich selbst in die Welt hinein durch den

Kehlkopf zur Darstellung bringen; das heißt, die Vermehrung des Menschen wird an das Organ des Kehlkopfes gebunden sein.

Nun gibt es in diesem komplizierten Mikrokosmos, in dieser komplizierten kleinen Welt, die wir als den Menschen bezeichnen, für ein jegliches Organ, das in dieser Weise gleichsam in seinem Samenzustande ist und in der Zukunft dann einen höheren Vollkommenheitsgrad erreichen wird, ein anderes Organ, welches dafür — sagen wir — in allmählicher Abnahme, im Hinsterben ist. Für den menschlichen Kehlkopf ist nun das entsprechende hinschwindende Organ der Gehörapparat. Und in demselben Maße, in dem der Gehörapparat für den Menschen immer mehr dahinschwinden wird, immer mehr abnehmen wird, in demselben Maße wird der Kehlkopf immer vollkommener und vollkommener werden, ein immer bedeutungsvolleres Organ werden." (Lit.: GA 134, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=102f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990), ISBN 3-7274-1340-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), ISBN 3-7274-2180-0 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen*, GA 283 (1989), ISBN 3-7274-2831-7 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA283.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre*, GA 348 (1997), ISBN 3-7274-3480-5 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA348.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ohr&oldid=44790“
Kategorien: Organ | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2011 um 06:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ohr.png

Aus AnthroWiki

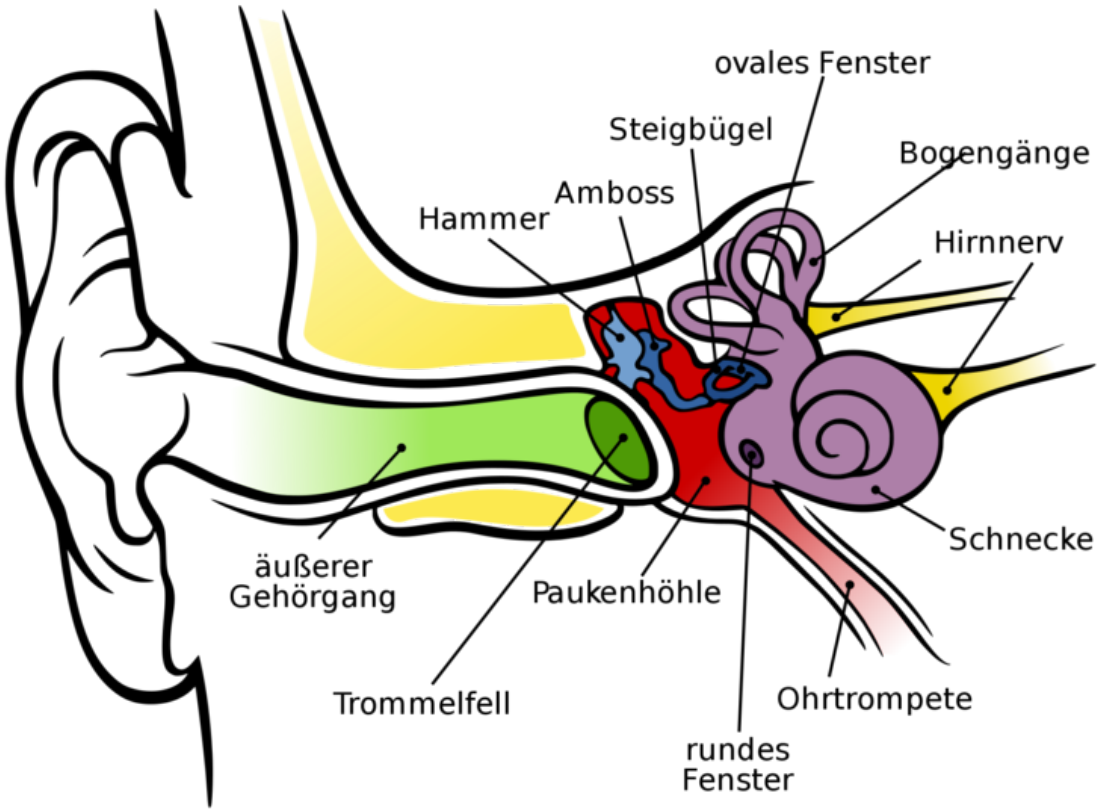

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 1.500 Pixel, Dateigröße: 299 KB, MIME-Typ: image/png)

Anatomie des menschlichen Ohrs.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anatomy_of_the_Human_Ear_de.svg (Chittka L, Brockmann)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:17, 3. Aug. 2011	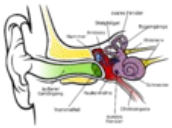	2.000 × 1.500 (299 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anatomie des menschlichen Ohrs. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anatomy_of_the_Human_Ear_de.svg (Chittka L, Brockmann)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ohr

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ohr.png&oldid=43836“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2011 um 01:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ohrläppchen

Aus AnthroWiki

"Es bedeutet viel für den Menschen, zu fühlen, daß alles, was uns äußerlich in der sinnlichen Welt, im sinnlich-sichtbaren Dasein entgegentritt, so erscheinen kann wie die äußere Physiognomie eines zugrunde liegenden unsichtbaren, übersinnlichen Daseins. Die Welt mit allem, was darinnen ist, wird ja schließlich dem, der die Anthroposophie ins Leben einführt, immer mehr und mehr ein physiognomischer Ausdruck des göttlich-geistig Wesenhaften, und wenn er die Welt des Sichtbaren um sich herum betrachtet, wird es ihm sein, wie wenn er von den Zügen eines Menschenantlitzes durchdringt zu dem Herzen, zu der Seele des Menschen." (Rudolf Steiner, GA 104, Vortrag vom 18.6.1908)

"Das Ohr ist ein Bild vergangener Erdenleben, zeigt Begabungen und Schwächen, die man von Geburt an mitbringt. Das Ohr ist das einzige physiognomisch wichtige Organ, das sich von Geburt an kaum verändert." (Rudolf Steiner). Auch der Physiognomieforscher Norbert Glas betont das: "Nur das äußere Ohr bleibt von Veränderungen durch das Leben fast ganz unberührt. Es ist als ein Bild des vergangenen Erdenlebens zu betrachten. Was jemand aus seiner Vergangenheit an Fähigkeiten in das neue Leben mitbringt, das vermittelt uns die Gestalt des Ohres." (Lit.: Norbert Glas, S. 28). Dabei kommt dem **Ohrläppchen** u. U. eine besondere Bedeutung zu.

"Wäre Ihr **Ohrläppchen** nur ein bißchen anders geformt, dann müßten Sie auch eine ganz andere Nase, Sie müßten andere Fingerspitzen haben und so weiter." (Rudolf Steiner, GA 339, S. 30).

"(Es ist) ganz selbstverständlich, dass in körperlichen Merkmalen nach der einen oder anderen Richtung hin Zeichen gefunden werden können. Es handelt sich ja darum, diese Zeichen in der richtigen Weise zu durchschauen. Gewiss ist ein **Ohrläppchen** unter Umständen außerordentlich charakteristisch (...), weil solche (...) Eigentümlichkeiten doch zusammenhängen mit dem Karma, das aber aus früheren Inkarnationen herüberwirkt." (Rudolf Steiner, GA 318, S. 13 - 14).

Das äußere Ohr ist nicht nur wichtig in seiner physiognomischen Bedeutung, es kann auch herangezogen werden für die Aussagen vom Zusammenspiel der "Dreigliederung von Kopf (Nerven-Sinnes-System), der Körpermitte (rhythmisches System) und dem unteren Teil des Menschen (Stoffwechsel-Gliedmassen-System). Im oberen Teil des Ohres findet man die Anlage für das Nerven-Sinnesystem, die Kraft der Wahrnehmung, der Vorstellung und des Denkens. Im mittleren Abschnitt des äußeren Ohres finden sich die Kräfte von Atmung, der Blutzirkulation, den sensitiven Reizen und das "Fühlen". Der untere Teil des Ohres (**Ohrläppchen**) weist auf die Kräfte des "Wollens" hin und gibt Erkenntnisse über den Stoffwechsel. In diese Richtung deutet auch das Sprichwort: "auf Herz und Nieren geprüft werden". Das Herz steht für die Gefühlskräfte, die Nieren stehen für die Willens- und Inkarnationskräfte. Letztere findet man in der Ohrenbildung als **Ohrläppchen** wieder.

In der tibetischen Medizin gilt die Niere als übersinnlicher Sitz der Inkarnationsseele. Als Karma-Träger der einstigen Lebenserfahrungen, die der Mensch in seinem Durchgang durch die Planetensphären vor der sogenannten "Weltenmitternachtsstunde" in der Mondensphäre zurückgelassen hat, gelten nach Dr. Guenther Wachsmuth im Rahmen einer gewaltigen Metamorphose die im Nieren-System, die im Milz-System und die im Leber-System aktiven übersinnlichen Kräfte. „Es gibt einen Zeitpunkt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, wo eine vollständige Umstülpung stattfindet, wo das Innere nach Außen gekehrt wird, wo sich das, was sich in unserem unteren Menschen als der Zusammenhang darstellte zwischen der Leber- und Milz-Organisation, umgestaltet in seiner ganzen Kraftstruktur zu demjenigen, was in uns ist als Gehör- (bzw. Ohr-) Organisation, wenn wir wiedergeboren werden.“ (Lit.: Guenther Wachsmuth).

"Für die traditionelle Medizin Chinas gilt das Ohr als Widerspiegelung der Niere und der äußere Gehörgang als die Öffnung der Nieren. Bestimmte Partien des Ohres werden zusätzlich bestimmten Organsystemen zugeordnet. Das Ohrläppchen entspricht danach der Niere" (Lit.: Michael Noack).

Es gibt auch eine Legende, nach der der Gautama Buddha von einem Besucher nach der Bedeutung seiner besonders

langen **Ohrläppchen** gefragt wird und er diesem antwortet, dass die Ohrläppchen um so länger seien, je mehr Erdenleben "im Rad der Wiedergeburten" bereits zurückgelegt worden seien.

Der Physiognomieforscher Norbert Glas benutzt für die Ohrenbildung des ich-losen Menschen das Bild des Fauns. (Lit.: Norbert Glas, S. 32 - 33).

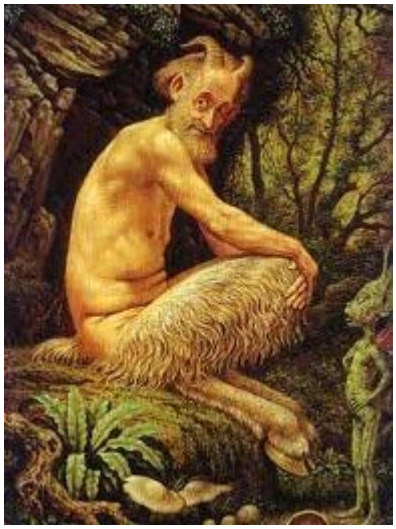

In Rudolf Steiners Werk ist aber keine abschliessende Aufklärung über die Frage der **Ohrläppchen** zu finden, so dass die genannte Buddha-Legende und die weiteren Quellen nur als Anhaltspunkt zur Hypothesenbildung dienen können.

Falls die vorstehenden Ausführungen sich aus anthroposophischer Sicht bejahen ließen, so müssten die sogenannten Heuschreckenmenschen (Ichlose Menschen) als eines ihrer wesentlichen Erkennungsmerkmale - neben der Jugendlichkeit ihrer Gesichtszüge - in der Regel nur über verkümmerte bzw. keine **Ohrläppchen** verfügen, wie dies bspw. bei Bill Gates (der Begründer von Microsoft Inc.) und bei Philipp Rösler (ein führender deutscher FDP-Politiker) oder auch bei Erzbischof Rainer Maria Woelki, dem katholischen Erzbischof von Berlin der Fall ist, um nur einmal drei Prominente beispielhaft zu benennen. Auch bei dem Oslo-Attentäter Anders Behring Breivik besteht der begründete Verdacht, dass es sich bei ihm um einen Heuschreckenmenschen handelt.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern. Pastoral-Medizinischer Kurs*, GA 318, Dornach 1994
- Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104, Dornach 1985
- Rudolf Steiner: *Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst*, GA 339, Dornach 1984
- Guenther Wachsmuth: *Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose*, Dornach 1983
- Johann Caspar Lavater: *Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe* (4 Bde., 1775-78)
- Johann Wolfgang von Goethe: *Für Lavater verfasste Erklärung* (1774)
- Norbert Glas: *Das Antlitz offenbart den Menschen. Eine geistgemäße Physiognomik, I. Band*, Stuttgart 1992
- Bernhard P. Wirth: *Alles über Menschenkenntnis, Charakterkunde und Körpersprache*, mvg Verlag, München 2000, S. 182 - 183
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011

Weblinks

- Michael Noack: Die Ohrmassage (in der Traditionellen Chinesischen Medizin) (http://www.ak-ohrakupunktur.de/html/beitraege/ohrmassage.htm)

- Dr. Guenther Wachsmuth: Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose (http://www.scribd.com/doc/29836709/Reinkarnation-d-Menschen-Dr-G-Wachsmuth)

- Der Gautama Buddha und seine überlangen Ohrläppchen (http://www.gutefrage.net/frage/warum-hat-der-buddha-auf-allen-abbildungen-so-ueberlage-ohren#answer70289363)

Siehe auch

- Heuschreckenmenschen
- Ichlose Menschen

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ohrläppchen&oldid=47725“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 13:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkulte Gefangenschaft

Aus AnthroWiki

Okkulte Gefangenschaft wird dadurch bewirkt, dass der Mensch gezielt in eine Welt illusionärer seelischer Bilder eingesponnen wird, die ihm den Blick auf die geistige Wirklichkeit versperren und durch die sein Denken und Handeln zwanghaft geprägt wird.

> "Es gibt in gewissen okkulten Kreisen einen Unfug; da wird der Mensch belehrt mit allerlei okkulten Lehren, aber man führt ihn nicht zu dem Endpunkt desjenigen, aus dem eigentlich diese Lehren stammen. Man gibt ihm nur Bilder, und man führt ihn nicht zu dem, wovon diese Bilder eigentlich das Abbild sind, gemalt sind. Dadurch wird der Mensch in seiner Seele von einer Bilderwelt umgeben, statt daß er die Empfindung bekommt, er muß durch diese Bilder erst das Weltenall kennenlernen.
>
> Sehen Sie, aus diesem Grunde mußte ich, nachdem meine «Theosophie» erschienen war, die «Geheimwissenschaft» der «Theosophie» folgen lassen. Da ist dasjenige, was in der «Theosophie» in Bildern dargestellt ist, hinausgeführt in die Wirklichkeit der Sternenwelt, in die Evolution durch Saturn, Sonne, Mond und so weiter. Diese beiden Bücher ergänzen sich. Gibt man aber auf irgendeinem Gebiete dem Menschen nur Bilder, so ist er von den Bildern umgeben. Leute, die okkulten Unfug treiben, machen das so mit ihren Schülern, die sie nicht so recht besitzen; dadurch bringen sie sie in das, was man okkulte Gefangenschaft nennt. Der Mensch wird in dieser okkulten Gefangenschaft von Bildern umgeben, die ihm als Bilder nicht klar werden, aus denen er nicht herauskommt. Er ist in einem Bildergefängnis. Es ist dies dasjenige, womit viel okkulter Unfug von Leuten getrieben worden ist und auch heute noch getrieben wird. Aber es gibt auch geistige Wesenheiten, die den Menschen, oder sogar Teile der Menschen, in eine solche okkulte Gefangenschaft bringen. Es ist die ganz gleiche seelische Erscheinung. Das sind geistige Wesenheiten, die dann los werden in der Natur, wenn man die Natur nicht geistig begreift, wenn man in die Natur nur so hineinsieht, daß man die atomistischen Prozesse als naturalistische begreift. Dann verleugnet man den Geist der Natur. Dann werden gerade die dem Menschen entgegenstrebenden, sogenannten ahrimanischen Geister in der Natur rege, und die umstellen den Menschen mit allen möglichen Bildern, so daß der Mensch in diese okkulte Gefangenschaft auch geführt werden kann durch diese ahrimanischen Geistwesenheiten.
>
> Und ein großer Teil desjenigen, was man heute wissenschaftliche Anschauung nennt - nicht die Tatsachen der Wissenschaft, die sind gut, aber dasjenige, was man wissenschaftliche Anschauung nennt -, das ist nichts anderes als Bilder einer universellen, über die Menschheit als Gefahr hereinbrechenden okkulten Gefangenschaft. Solch eine Gefahr einer hereinbrechenden okkulten Gefangenschaft ist vorhanden in dem Umstelltwerden des Menschen überall mit den atomistischen und molekularistischen Bildern. Solch eine okkulte Gefangenschaft stellt diese Bilder um einen her, man kann nicht hinausschauen in die freien Geistes- und Sternenbilder, weil sich eben das Weltenbild des Atoms wie die seelischen Wände, die geistigen Wände eines Gefängnishauses, in dem man sich dabei geistig befindet, hinstellt.
>
> Das ist es, was als Bild uns auch zeigen kann in geisteswissenschaftlichem Lichte ein richtiges Streben der Gegenwart, denn die Tatsachen der Naturwissenschaft sind überall fruchtbar und führen in die Geistesweiten hinaus, wenn man ihnen nicht kommt mit dem Vorurteile der okkulten Gefangenschaft, in der heute im Grunde genommen die Wissenschaft ist. Das sind die Dinge, die wir innerlich durchleben müssen, wenn wir uns richtig in die Gegenwart der Erden- und Menschheitsevolution hineinstellen wollen, in Gemäßheit der Erden- und Menschheitsvergangenheit und der Erden- und Menschheitszukunft. Und das ist es, was uns, ich möchte sagen, immer entgegengerufen wird, wenn wir irgendwo altes Streben, aber jetzt wirklich mit dem Geiste und der Seele angesehen, vor uns haben." (Lit.: 227 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf#page=GA) , 13. Vortrag)

Rudolf Steiner erwähnt die «okkulte Gefangenschaft» namentlich in einzelnen Vorträgen über die Geschichte der okkulten Bewegung im 19. Jahrhundert, wo er verschiedentlich berichtet, wie H.P. Blavatsky, von der die Theosophische Gesellschaft ihren Ausgang genommen hat, zeitweilig durch westliche Okkultisten gezielt in eine

«okkulte Gefangenschaft» gesetzt wurde. (Lit.: GA 162, 11. Vortrag)

"1879, auf einer von Okkultisten der verschiedensten Länder besuchten okkultistischen Versammlung wurde dies beschlossen und über die Blavatsky verhängt. Und so lebte jetzt eine größere Anzahl von Jahren Blavatsky wirklich in okkulter Gefangenschaft." (Lit.: 167 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=GA) , 3. Vortrag)

"H. P. Blavatsky wurde in okkulte Gefangenschaft gesetzt. Diese besteht darin, daß durch gewisse Dinge, die nur gemacht werden können von gewissen Brüdern - und die nur Brüderschaften machen, die sich auf eigentlich nichterlaubte Künste einlassen -, daß also durch gewisse Künste und Machenschaften erzielt wurde, H. P. Blavatsky in gewisser Zeit in einer Welt leben zu lassen, die all ihr okkultes Wissen nach innen warf.

Wenn Sie sich denken, das wäre - symbolisch gezeichnet - Blavatsky und in ihrer Aura wäre das okkulte Wissen, so wurde durch gewisse Vorgänge erzielt, daß für lange Zeit hindurch, was in dieser Aura lebte, in ihre Seele zurückgeworfen wurde. Also alles das, was sie an okkultem Wissen hatte, sollte eingesperrt werden; sie sollte abgeschlossen werden in bezug auf die äußere Welt und in bezug auf ihren Okkultismus." (Lit.: 254 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA254.pdf#page=GA) , 2. Vortrag)

Okkulte Gefangenschaft

Von der okkulten Gefangenschaft H. P. Blavatskys hatte schon C. G. Harrison, dessen im Druck veröffentlichte Vorträge Rudolf Steiner gut bekannt waren, sehr deutlich gesprochen:

"Nun muss ich, obschon ich auf dünnes Eis trete, einige Worte zur theilweisen Erklärung des geheimnissvollen Ausdruckes «Im Gefängnisse» hinzufügen. Was ist occulte Gefangenschaft und warum wurde sie über Frau Blavatsky verhängt?

Es giebt eine gewisse Verrichtung zeremonieller Magie, durch welche eine Mauer psychischer Einflüsse um ein gefährlich gewordenes Individium herum aufgeführt werden kann , was die Wirkung hat, die höheren Thätigkeiten zu lähmen und das herbeizuführen, was die «Zurückwerfung des Strebens» genannt wird. Die Folge ist ein durch phantastische Gesichte bezeichneter, geistiger Schlaf. Es ist eine Verrichtung, zu welcher selbst die Brüder der Linken selten ihre Zuflucht nehmen und die im Falle der Frau Blavatsky von fast allen europäischen Occultisten missbilligt wurde. Die Verantwortlichkeit für Alles, was seitdem geschah, lastet allein auf der amerikanischen Brüderschaft." (Lit.: Harrison, S 34f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (1982), Dreizehnter Vortrag, Penmaenmawr, 31. August 1923
2. Rudolf Steiner: *Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft*, GA 162 (1985), Elfter Vortrag, Dornach, 1. August 1915
3. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167 (1962), Dritter Vortrag, Berlin, 28. März 1916
4. Rudolf Steiner: *Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur*, GA 254 (1986), Zweiter Vortrag, Dornach, 11. Oktober 1915
5. C. G. Harrison: *Das Transcendentale Weltenall*, photomechanischer Nachdruck der Ausgabe um 1897, Verlag Engel&Seefels, Stuttgart (1990)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkulte_Gefangenschaft&oldid=46522“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2012 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.706-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Okkulte Planeten

Aus AnthroWiki

Als **Okkulte Planeten** werden die einzelnen äußeren Inkarnationen eines sich entwickelnden Planetensystems bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den gleich benannten *heutigen* Planeten verwechselt werden!

Die okkulte Forschung zeigt, dass sich jedes Planetensystem durch eine Reihe von sieben aufeinanderfolgenden, ursächlich miteinander verbundenen, äußerlich erscheinenden Wiedergeburten, durch sieben Weltentwicklungsstufen, entwickelt, zwischen denen jeweils ein rein geistiges Dasein liegt. Was die aufeinanderfolgenden okkulten Planeten miteinander verbindet, ist das Weltenkarma, das *Weltenschicksal*, das mit der ersten Inkarnation des Planetensystems geschaffen wurde, und das am Ende der planetarischen Entwicklungsreihe wieder erlöschen wird.

Unser gegenwärtiges Planetensystem hat bereits drei Inkarnationen hinter sich und steht nun auf der vierten Entwicklungsstufe. Drei weitere Wiederverkörperungen werden noch folgen, ehe eine völlig neue Entwicklung beginnt, die in keiner Weise mehr karmisch ursächlich mit der gegenwärtigen verbunden ist.

Die sieben okkulten Planeten unseres Sonnensystems sind nach okkulter Terminologie:

1. Saturn
2. Sonne
3. Mond
4. Erde
5. Jupiter
6. Venus
7. Vulkan

Diese Anordnung der okkulten Planeten, die auch als die sogenannte Chaldäische Reihe bekannt ist und der Reihenfolge unserer Wochentage entspricht, wenn man die Zählung beim Samstag, dem Saturntag, beginnt, wurde erstmals von den Chaldäern festgehalten.

Erst einer tieferen okkulten Betrachtung zeigen sich gewisse Zusammenhänge, die die gleiche Namensgebung für die *okkulten* und für gewisse *heutige* Planeten rechtfertigt. So war etwa der alte Saturn so groß, dass er bis dorthin reichte, wo der heutige Saturn seine Bahn durch den Himmelsraum zieht. Genauer schildert Rudolf Steiner diese Zusammenhänge in seiner "Geheimwissenschaft":

> "Es ist in einzelnen Kapiteln dieses Buches dargestellt worden, wie die Welt des Menschen und er selbst hindurchschreiten durch die Zustände, welche mit den Namen Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus, Vulkan bezeichnet worden sind. Es ist auch angedeutet worden, in welchem Verhältnisse die menschliche Entwickelung zu Himmelskörpern steht, welche neben der Erde vorhanden sind und welche als Saturn, Jupiter, Mars usw. angegeben worden sind. Diese letzteren Himmelskörper machen naturgemäß auch ihre Entwickelung durch. Im gegenwärtigen Zeitraum sind sie auf einer solchen Stufe angekommen, daß sich ihre physischen Teile der Wahrnehmung als dasjenige zeigen, was in der physischen Astronomie Saturn, Jupiter, Mars usw. genannt wird. Wenn nun im geisteswissenschaftlichen Sinne der gegenwärtige Saturn betrachtet wird, so ist er gewissermaßen eine Wiederverkörperung dessen, was der alte Saturn war. Er ist entstanden, weil vor der Trennung der Sonne von der Erde gewisse Wesenheiten vorhanden waren, welche die Trennung nicht mitmachen konnten, weil sie sich so viel von jenen Eigenschaften eingegliedert hatten, welche dem Saturndasein angemessen sind, daß ihr Platz nicht da sein konnte, wo vorzüglich die Sonneneigenschaften entfaltet werden. Der gegenwärtige Jupiter ist aber dadurch entstanden, daß Wesen vorhanden waren, welche Eigenschaften hatten, die erst auf dem künftigen Jupiter der Gesamtentwickelung sich entfalten können. Für sie entstand ein Wohnplatz, in dem sie diese spätere Entwickelung schon vorausnehmen können. So ist der Mars ein Himmelskörper, in dem Wesenheiten wohnen, welche die Mondenentwickelung so durchgemacht haben, daß ihnen ein weiterer Fortschritt auf der Erde nichts geben könnte. Der Mars ist eine Wiederverkörperung des alten Mondes auf einer höheren Stufe. Der gegenwärtige

Merkur ist ein Wohnplatz für Wesen, welche der Erdenentwickelung voraus sind, aber gerade dadurch, daß sie gewisse Erdeneigenschaften in einer höheren Art ausgebildet haben, als dies auf der Erde geschehen kann. Die gegenwärtige Venus ist eine prophetische Vorausnahme des künftigen Venuszustandes in einer ähnlichen Art. Aus alledem rechtfertigt sich, wenn die Benennungen der Zustände, welche der Erde vorausgegangen sind und ihr nachfolgen, nach ihren gegenwärtigen Repräsentanten im Weltall gewählt werden." (Lit.: GA 13, S 324f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkulte_Planeten&oldid=27358“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2008 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.770-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkulte Reihenfolge der Planeten

Aus AnthroWiki

Die **okkulte Reihenfolge der Planeten** (Mond – Merkur – Venus – Sonne – Mars – Jupiter - Saturn) folgt dem antiken geozentrischen Ptolemäischen System, bei der die Planeten Merkur und Venus in der Reihung gegenüber den heutigen Darstellungen nach dem heliozentrischen System vertauscht sind. Rudolf Steiner hat auch auf diese Vertauschung der Reihenfolge von Merkur und Venus mehrmals sehr hingewiesen. Die okkulte Reihenfolge der Planeten ist die Grundlage für die sogenannte Chaldäische Reihe, an der sich noch heute die Anordnung unserer Wochentage orientiert.

Es liegt dem okkulten System nicht die äußere lineare Anordnung der Planeten nach wachsender Distanz von der Erde bzw. von der Sonne zugrunde, die in der Antike auch noch nicht mit genügender Genauigkeit bestimmt werden konnte, sondern man orientierte sich an den Planetenrhythmen. Ordnet man die Planeten im geozentrischen System ausgehend von der Erde nach ihren siderischen Umlaufzeiten (das ist die Zeit, nach der der Planet wieder für die visuelle Beobachtung in der Nähe der selben Fixsterne steht), so ergibt sich die okkulte Reihung: Mond (27,3 Tage) – Merkur (88 Tage) – Venus (224,7 Tage) – Sonne (365,25 Tage = 1 Jahr) – Mars (687 Tage) – Jupiter (4332.6 Tage = ca. 12 Jahre) – Saturn (10759.2 Tage = ca. 30 Jahre).

Dass die okkulte Reihenfolge gerechtfertigt ist, zeigt sich an den Wirkungen der Planetenrhythmen im Menschenwesen und in der Natur. So hängt die Zahl der Blätter der Lotosblumen, die Organe des menschlichen Astralleibs sind, sehr deutlich mit planetarischen Rhythmen zusammen. Im Wurzelchakra zeigen sich die 4 Mondphasen, im darüber liegenden Sakralchakra die drei oberen und die drei unteren Konjunktionen des Merkur (Merkur-Hexagramm) und dem Nabelchakra liegt das Venus-Pentagramm zugrunde. Die selben Planetenkräfte wirken auch bei der Gestaltung äußerer Blütenformen mit: Merkur bei den sechsstrahligen Blüten (Liliengewächse) und Venus bei den fünfstrahligen Blüten (Rosengewächse).

Vergleicht man die okkulte Reihung der Planeten mit den planetarischen Rhythmen, so erkennt man, dass zwar die Reihenfolge der Planeten gegenüber dem heutigen, auf den Entfernungen beruhenden heliozentrischen System vertauscht ist, dass aber dennoch dem Merkur im okkulten Sinn genau der Planet entspricht, der auch heute als Merkur bezeichnet wird, und gleiches gilt dann natürlich auch für die Venus, sonst müsste man von einem Merkur-Pentagramm und einem Venus-Hexagramm sprechen, was aber offenbar falsch ist. Die Planeten selbst sind also nicht vertauscht!

Obwohl Rudolf Steiner darauf nicht gesondert hingewiesen hat, ergibt sich somit, dass die Planetensphären *primär* als rhythmisch geordnete *Zeiträume* und erst sekundär als äußere räumliche Gebiete aufzufassen sind, was aber auch einer geistig orientierten Betrachtung angemessener erscheint.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkulte_Reihenfolge_der_Planeten&oldid=46052“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2012 um 11:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.469-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Okkulte gefangenschaft.gif

Aus AnthroWiki

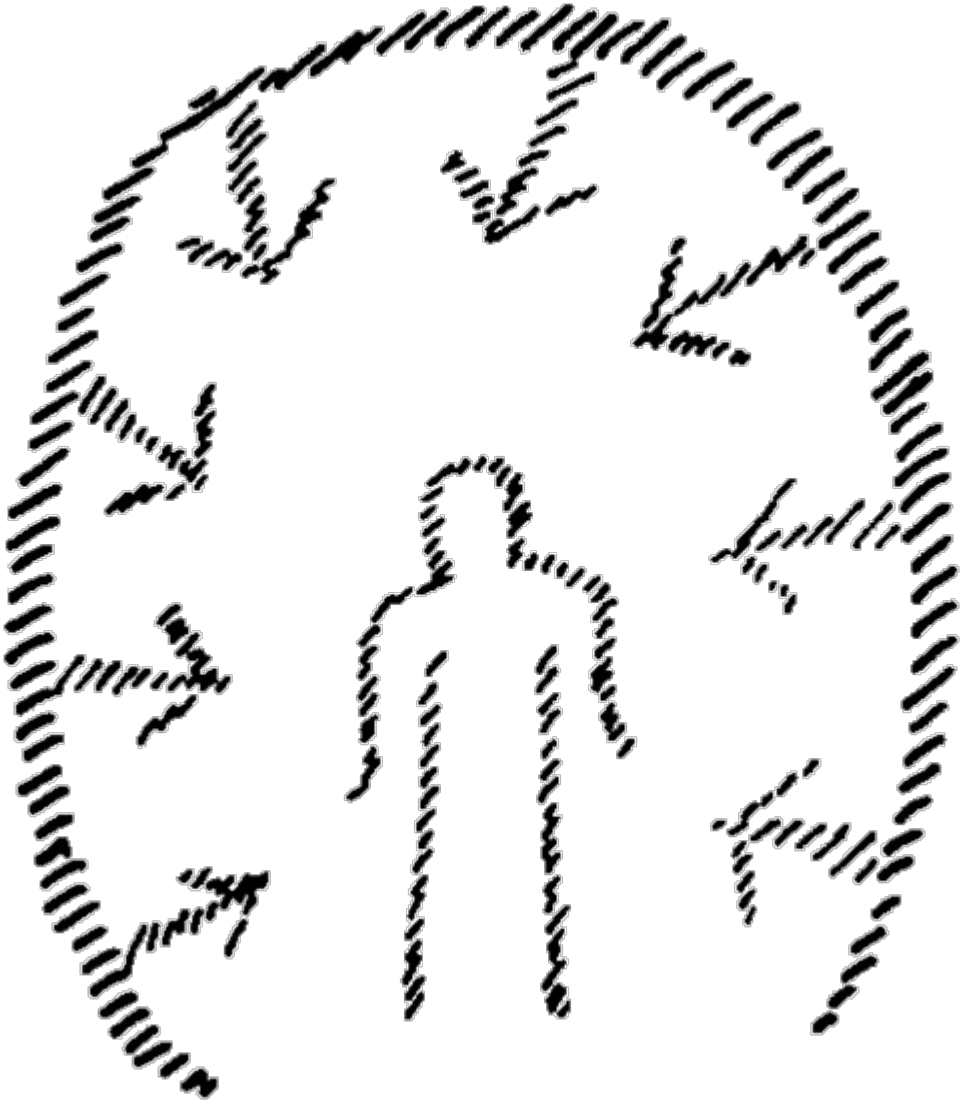

Größe dieser Vorschau: 545 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (575 × 633 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Okullte Gefangenschaft

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:40, 4. Jul. 2006	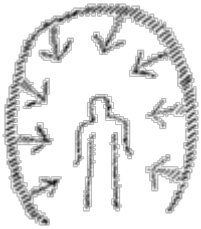	575 × 633 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Okullte Gefangenschaft

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Okkulte Gefangenschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Okkulte_gefangenschaft.gif&oldid=2718“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 09:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkulter

Aus AnthroWiki

Als **Okkulter** oder **Nymphus** (Bräutigam) wurde in der Mithras-Einweihung der Eingeweihte zweiten Grades bezeichnet. Dieser Einweihungsstufe ist die Venussphäre zugeordnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkulter&oldid=22608“
Kategorien: Schulungsweg | Mithras-Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2007 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 792-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Okkultismus

Aus AnthroWiki

Okkultismus (von lat. *occultus* = verborgen, geheim), im wesentlichen gleichbedeutend mit dem Begriff Esoterik (von griech. *εσωτερική*), ist die im westlichen Kulturkreis gebräuchliche Bezeichnung für die Beschäftigung mit dem okkulten oder verborgenem Wissen, dem sog. *Geheimwissen*, das über die sinnlich nicht unmittelbar erfahrbaren - und daher verborgenen - Weltbereiche Auskunft gibt. Mit Geheimhaltung hat das nichts zu tun; das in alten Zeiten gebotene Arkanprinzip, nach dem das esoterische Wissen nur den in die Mysterien Eingeweihten vorbehalten blieb, hat im gegenwärtigen Zeitalter der Bewusstseinsseele, wie Rudolf Steiner nachdrücklich betonte, seine Berechtigung verloren:

> "Wir dürfen nicht uns mit dem Flitter der Geheimnistuerei umgeben. Die Gegenwart verträgt solchen Flitter nicht. Sie will wirken in voller Öffentlichkeit. Das «Geheimnis» liegt nicht in der Geheimnistuerei, sondern in dem innerlichen Ernste, mit dem in jedem Herzen Anthroposophie neu erlebt werden muß. Sie kann nicht auf äußerliche Art übertragen werden. Sie kann nur in innerem Erleben von der Seele erfaßt werden. Dadurch wird sie zum «Geheimnis», das jedesmal im Verständnis neu entsiegelt werden muß. Begreift man diese Art von «Geheimnis», so wird man auch die rechte «esoterische» Gesinnung in seiner Seele tragen." (Lit.: GA 260a, S 43f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA260a.pdf#page=43f))

Die Esoterik besteht nicht im bloßen Wissen um diese Geheimnisse, sondern im unmittelbaren Erleben:

> "... nicht im Wissen liegt das Wesen der Esoterik, sondern im unmittelbaren Erleben." (Lit.: GA 270a, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=81))

In unserer heutigen Zeit ist es sehr schwierig, den okkulten Schulungsweg zu gehen, da er zwei Grundvorraussetzungen hat, die in sehr äußerlichen Gesellschaften nicht leicht zu erreichen sind. Das ist zum einen die Isolation, die Einsamkeit, die der Okkultist suchen muss und zum anderen ist es die Überwindung des Egoismus.

> "Zwei Vorbedingungen fehlen in unserer Kultur ganz und gar. Die erste Forderung ist die Isolation, das, was man in der Geheimwissenschaft die höhere menschliche Einsamkeit nennt, die zweite ist die Überwindung eines in unserer Zeit in Bezug auf die innersten seelischen Eigenschaften aufs höchste gestiegenen, der Menschheit zum großen Teil unbewussten Egoismus." (Lit.: GA 054, S 202 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=202))

Desweiteren ist es wichtig, dass man bei okkulten Schulungswegen nicht den Bezug zur Außenwelt und damit den harmonischen Ausgleich zwischen innerer und äußerer Welt verliert.

> "Nun bedenken Sie, wie außerordentlich schwer diese Vorbedingungen in unserer Kultur herzustellen sind, wie wenig man einen Begriff von solcher Isolation, von solcher geistigen Einsamkeit hat. Dies alles muss man nämlich unter einer Voraussetzung erreichen, nämlich unter der, nie in irgendeiner Weise die Harmonie, das völlige Gleichgewicht gegenüber der Außenwelt zu verlieren. Und das ist außerordentlich leicht möglich bei einer so tiefen Versenkung in sein Inneres. Derjenige, der sich tiefer und tiefer in sein Inneres einlebt, muss gleichzeitig die Harmonie mit der Außenwelt um so klarer herstellen. Nichts, was an Entfremdung, an Entfernung vom äußeren praktischen Leben anklingt, darf bei ihm auftreten, sonst gerät er auf eine schiefe Bahn, sonst wird man vielleicht sein höheres Leben bis zu einem gewissen Grade nicht von Wahnsinn unterscheiden können. Es ist wirklich eine Art Wahnsinn, wenn das innere Leben seine Beziehungen zum äußeren verliert. Denken Sie sich einmal - um Ihnen das an einem Beispiel klarzumachen -, Sie wären klug in Bezug auf unsere irdischen Verhältnisse, Sie hätten alle Erfahrung und Weisheit, die auf Erden gesammelt werden kann. Sie schlafen abends ein, wachen aber morgens nicht auf der Erde, sondern auf dem Mars auf. Auf dem Mars sind nun aber ganz andere Verhältnisse als auf der Erde. Alle Wissenschaft, die Sie auf der Erde gesammelt haben, nützt Ihnen da ganz und gar nichts. Keine Harmonie ist mehr da zwischen dem, was in Ihrem Inneren lebt und dem, was außer Ihnen vorgeht. Daher würden Sie wahrscheinlich in einer Stunde schon, weil Sie sich in den neuen Verhältnissen nicht zurechtfinden können, in ein Mars-Irrenhaus gesteckt werden. Auf eine solche Bahn kann derjenige leicht gelenkt werden, der in der Entwickelung seines Innenlebens den Zusammenhang mit der Außenwelt verliert. Dass dies nicht geschieht,

darauf hat man streng zu achten. Alles das sind große Schwierigkeiten in unserer Kultur." (Lit.: GA 054, S 204 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=204))

Ein Schüler des Okkultismus muss eine ganz bestimmte Charakterentwicklung durchmachen, damit er seine später erworbenen Fähigkeiten nicht zum Bösen verwendet. Dazu gehört als erstes, dass er lernt, das *Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden*.

"Das erste, was der Mensch entwickeln muss, ist, auf allen seinen Wegen durch das Leben das Unbedeutende von dem Bedeutenden, das Vergängliche von dem Unvergänglichen zu trennen. Diese Forderung ist leicht zu stellen, aber oft schwer durchzuführen. Es ist, wie Goethe sagt, zwar leicht, doch ist das Leichte schwer. Sehen Sie sich zum Beispiel eine Pflanze oder ein Ding an. Sie lernen erkennen, dass jedes Ding eine bedeutende und eine unbedeutende Seite hat und der Mensch meistens an dem Unbedeutenden sein Interesse findet, an der Beziehung der Sache zu ihm oder an einer untergeordneten Eigenschaft. Derjenige, der Okkultist werden will, muss sich allmählich angewöhnen, in jedem Ding eine Wesenheit zu sehen und zu suchen. Er muss, wenn er zum Beispiel eine Uhr sieht, ein Interesse daran haben, welches die Gesetze der Uhr sind. Er muss sie bis ins kleinste hinein zergliedern können und ein Gefühl dafür entwickeln, welches die Gesetze der Uhr sind. Nehmen Sie ferner an, ein Mineraloge betrachtet einen Bergkristall. Er wird schon durch eine äußere Betrachtung zu einer bedeutenden Kenntnis des Kristalls kommen. Der Okkultist aber muss einen Stein in die Hand nehmen und lebendig fühlen können, was etwa in dem folgenden Monolog angedeutet ist: In gewisser Beziehung stehst du unterhalb der Menschheit, aber in gewisser Beziehung stehst du, der Bergkristall, weit über der Menschheit. Unter der Menschheit stehst du, weil du dir von den Menschen keine Bilder durch Vorstellung machen kannst, weil du nicht empfindest. Du kannst nicht vorstellen, nicht denken und lebst nicht, aber etwas hast du vor der Menschheit voraus, du bist in dir selbst keusch, hast kein Verlangen, keine Wünsche und Begierden. Jeder Mensch, jedes lebendige Wesen hat Wünsche, Verlangen, Begierden; du hast sie nicht. Du bist vollkommen und wunschlos, zufrieden mit dem, was dir geworden ist, ein Vorbild für den Menschen, mit dem er dann noch seine andern Eigenschaften verbinden muss." (Lit.: GA 054, S 211 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=211))

Als nächstes versucht der Okkultist eine *Kontrolle seiner Gedanken* zu erlangen.

"Dann müssen wir eine Reihe von Eigenschaften entwickeln. Dazu gehört in erster Linie, dass wir Herr unserer Gedanken werden, namentlich der Gedankenfolge. Man nennt das Kontrolle der Gedanken. Überlegen Sie sich einmal, wie in der Seele des Menschen die Gedanken hin- und herschwirren, wie sie drinnen herumirrlichtelieren: da tritt ein Eindruck auf, dort ein anderer, und jeder einzelne verändert den Gedanken. Es ist nicht wahr, dass wir den Gedanken in der Hand haben, viel mehr beherrschen uns die Gedanken ganz und gar. Wir müssen aber so weit kommen, dass wir während einer gewissen Zeit des Tages uns in einen bestimmten Gedanken versenken und uns sagen: Kein anderer Gedanke darf in unsere Seele einziehen und uns beherrschen. - Damit führen wir selbst die Zügel des Gedankenlebens für einige Zeit." (Lit.: GA 054, S 213 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=213))

Zu der Kontrolle der eigenen Gedanken kommt dann noch eine weitere zu erringende Eigenschaft hinzu: Die sogenannte *Kontrolle der Handlungen*.

"Das zweite ist, dass wir uns in ähnlicher Weise zu unseren Handlungen verhalten, also Kontrolle der Handlungen üben. Dabei ist notwendig, dass wir wenigstens dazu gelangen, ab und zu solche Handlungen zu begehen, zu denen wir durch nichts, was von außen kommt, veranlasst sind. Alles dasjenige, wozu wir durch unseren Stand, unseren Beruf, unsere Stellung veranlasst sind, das führt uns nicht tiefer in das höhere Leben hinein. Das höhere Leben hängt von solchen Intimitäten ab, zum Beispiel dass wir den Entschluss fassen, ein Erstes zu tun, etwas, was unserer ureigensten Initiative entspringt, und wenn es auch nur eine ganz unbedeutende Tatsache wäre. Alle andern Handlungen tragen zum höheren Leben nichts bei." (Lit.: GA 054, S 213f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=213f))

Die *Ertragsamkeit* ist eine weitere Eigenschaft, die sich der okkulte Schüler aneignen muss.

"Das Folgende, das dritte, was es zu erstreben gilt, ist die Ertragsamkeit. Die Menschen schwanken zwischen Freude und Schmerz hin und her, sind in diesem Zeitpunkte himmelhoch jauchzend, im andern zu Tode betrübt. So lassen sich die Menschen auf den Wellen des Lebens, der Freude und des Schmerzes schaukeln. Sie müssen aber den Gleichmut, die Gelassenheit erlangen. Das größte Leid, die größten Freuden dürfen sie nicht aus der Fassung bringen, sie müssen feststehen, ertragsam werden." (Lit.: GA 054, S 214 (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=214))

Steiner berichtet desweiteren von einem *Verständnis für jedes Wesen*, das der Geheimschüler in sich entwickeln muss.

> "Das vierte ist das Verständnis für ein jegliches Wesen. Durch nichts wird schöner ausgedrückt, was es heißt, ein jegliches Wesen zu verstehen, als durch eine Legende, die uns über den Christus Jesus erhalten geblieben ist, nicht im Evangelium, sondern in einer persischen Erzählung. Jesus ging mit seinen Jüngern über Feld, und sie fanden auf dem Wege einen verwesenden Hund. Greulich war das Tier anzusehen. Jesus blieb stehen und warf bewundernde Blicke auf dasselbe, indem er sagte: «Wie schöne Zähne hat doch das Tier.» Jesus hat aus dem Scheußlichen das eine Schöne herausgefunden. Streben Sie, dem Herrlichen überall so beizukommen, an jedem Ding draußen in der Wirklichkeit, dann werden Sie sehen, dass jedes Ding etwas hat, zu dem man ja sagen kann. Machen Sie es wie Christus, der an dem toten Hunde die schönen Zähne bewunderte. Das ist die Richtung, die zur großen Toleranz und zum Verständnis für jegliches Ding und für jedes Wesen führt." (Lit.: GA 054, S 214 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=214))

Eine *Unvoreingenommenheit*, die gleichbedeutend mit der zweiten der vier "niederen" Tugenden, der Urteilsenthaltsamkeit ist, ist ebenso eine notwendige seelische Qualität, die der Okkultist braucht. Sie wird im Okkultismus auch "Glaube" genannt.

> "Die fünfte Eigenschaft ist die volle Unbefangenheit gegenüber allem Neuen, das uns entgegentritt. Die meisten Menschen beurteilen das Neue, das ihnen entgegentritt, nach dem Alten, was ihnen schon bekannt ist. Wenn jemand kommt, um ihnen etwas zu sagen, so erwidern sie gleich: Darüber bin ich anderer Meinung. - Wir dürfen aber einer Mitteilung, die uns zukommt, nicht gleich unsere Meinung gegenüberstellen, wir müssen vielmehr auf dem Ausguck stehen, um herauszufinden, wo wir etwas Neues lernen können. Und lernen können wir selbst von einem kleinen Kinde. Selbst wenn einer der weiseste Mensch wäre, so muss er geneigt sein, mit seinem Urteil zurückzuhalten und andern zuzuhören. Dieses Zuhörenkönnen müssen wir entwickeln, denn es befähigt uns, den Dingen die größtmöglichste Unbefangenheit entgegenzubringen. Im Okkultismus nennt man dies «Glaube», und das ist die Kraft, die Eindrücke, die das Neue auf uns macht, nicht durch das, was wir demselben entgegenhalten, abzuschwächen." (Lit.: GA 054, S 215 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=215))

Wenn man all diese Eigenschaften erlangt hat, gelangt man von selbst zur *inneren Harmonie*. Zudem ist das *Freiheitsgefühl* ungemein wichtig für die okkulte Entwicklung.

> "Die sechste Eigenschaft ist das, was jeder von selbst erhält, wenn er die angeführten Eigenschaften entwickelt hat. Das ist die innere Harmonie. Die innere Harmonie hat der Mensch, der die andern Eigenschaften hat. Dann ist es auch notwendig, dass der Mensch, der die okkulte Entwickelung sucht, das Freiheitsgefühl im höchsten Maße ausgebildet hat, das Freiheitsgefühl, durch das er in sich selbst das Zentrum seines Wesens suchen und auf eigenen Füßen stehen kann, dass er nicht jeden zu fragen braucht, was er zu tun hat, sondern dass er aufrecht steht und frei handelt. Das ist auch etwas, was man sich aneignen muss." (Lit.: GA 054, S 215 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=215))

Siehe auch

- Eugenischer Okkultismus
- Hygienischer Okkultismus
- Mechanischer Okkultismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983), ISBN 3-7274-0540-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum*, GA 260a (1987), ISBN 3-7274-2606-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=148)
3. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270/1, Band I (1999), ISBN 3-7274-2700-0 [2] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 54: Vortrag: "Innere Entwicklung" (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/054_09.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Okkultismus&oldid=46720“
Kategorien: Grundbegriffe | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2012 um 00:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Olcott35ed.jpg

Aus AnthroWiki

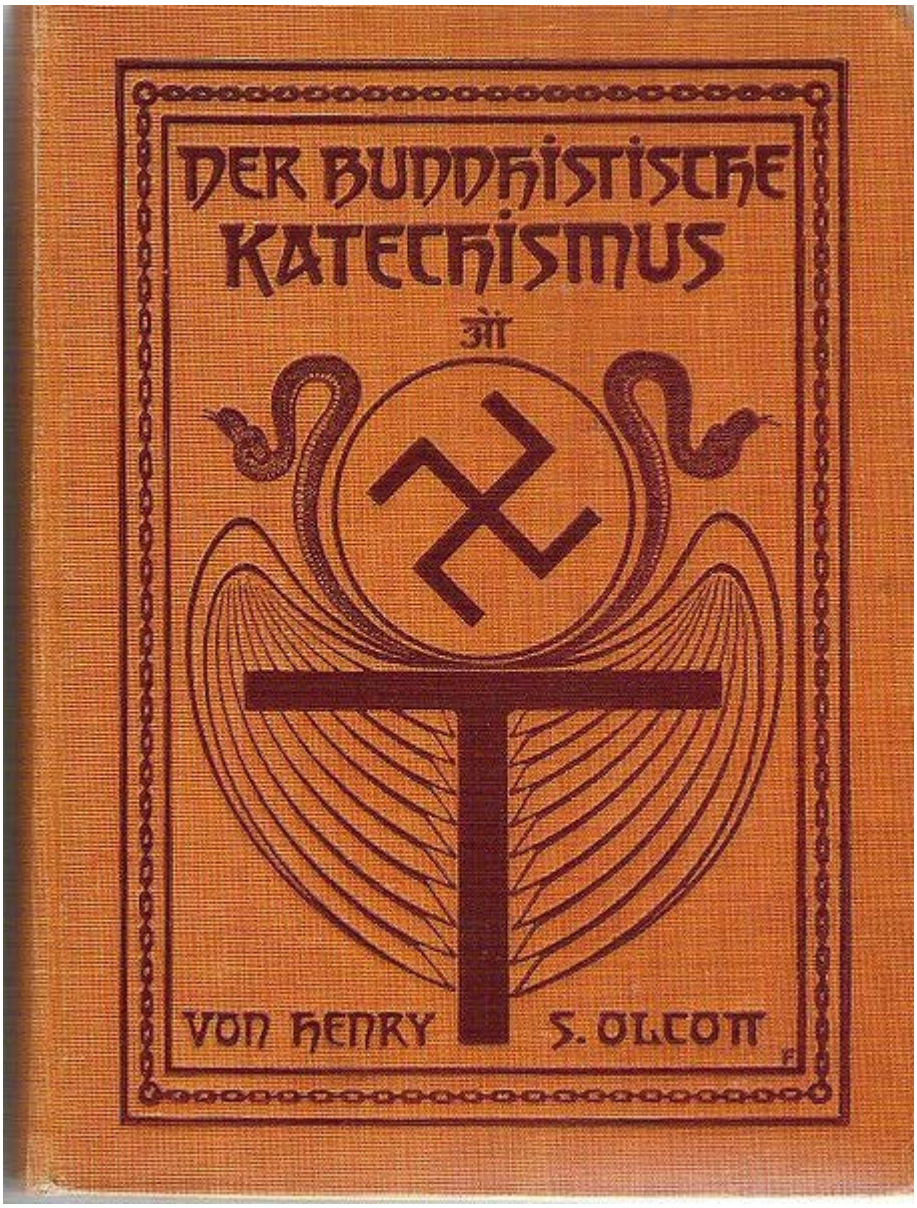

Größe dieser Vorschau: 455 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.072 × 1.412 Pixel, Dateigröße: 1,54 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Buddhistische Katechismus, Henry S. Olcott, 35. Auflage

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:27, 6. Jun. 2009		1.072 × 1.412 (1,54 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Buddhistische Katechismus, Henry S. Olcott, 35. Auflage

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Olcott35ed.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Henry Steel Olcott

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Olcott35ed.jpg&oldid=32528“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ole-Falk Ebbell-Staehelin

Aus AnthroWiki

Ole-Falk Ebbell-Staehelin (* 26. September 1879 in Trondheim; † 12. November 1969 in Bern) war ein norwegisch-schweizerischer Bauingenieur, der massgeblich am Bau des zweiten Goetheanums beteiligt war.

Leben

Ole-Falk Ebbell war Sohn des norwegischen Architekten Ole Falck Ebbell (1839–1919), der u.a. die 1899 eingeweihte Kirche in Snillfjord entwarf.[1] Er legte 1910 sein Ingenieursexamen in Trondheim am und machte an Technische Universität Dresden eine Weiterbildung. 1913 siedelte er nach Basel über, wo er zunächst bei der Basler Baugesellschaft arbeitete.[2] Im bereits 1907 gegründeten Ingenieursbüro schloss er sich 1919 mit Leuprecht zusammen und arbeitete fortan freischaffend.[3]

Ebbell gehörte zu den Pionieren, die als Bauingenieur mit Eisenbeton arbeiteten. Er war beteiligt am Bau der Berninabahn, am Bettenhaus des Bürgerspital Basel, baute Fabrikgebäude in Basel und im Elsass und setzte das Plastelin-Modell Rudolf Steiners des zweiten Goetheanums in statisch komplexe Berechnungen um.[4] Zuvor war er für den Bau des Heizhauses und des Haus Duldeck beauftragt worden.

Ebell blieb bis zu seinem 73. Lebensjahr in Basel als Ingenieur tätig. Später wurde das Büro unter dem Namen Lüem AG Ingenieurbüro weitergeführt. 1953 zog er nach Bern, wo er 1969 starb.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=3298) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Einzelnachweise

1. ↑ Document: Snillfjord Church (http://superdesign.no/Snillfjord/index.php?docid=13)
2. ↑ Rex Raab, Arne Klingborg, Ake Fant: *Sprechender Beton. Wie Rudolf Steiner den Stahlbeton verwendete*, Verlag am Goetheanum 1972, ISBN 978-3723500958, S. 114
3. ↑ Unternehmensentwicklung der Lüem AG, bis *Lauprecht und Ebbell* (http://www.luem.ch/ueber_uns/eckdaten/index_html)
4. ↑ ftp://ftp.uni-weimar.de/pub/publications/diss/Kuhlmann/Dis4.html#anchor5562519

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ole-Falk Ebbell-Staehelin (http://de.wikipedia.org/wiki/Ole-Falk_Ebbell-Staehelin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ole-Falk_Ebbell-Staehelin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ole-Falk_Ebbell-Staehelin&oldid=43895“

Kategorien: Bauingenieur | Schweizer | Norweger | Person (Basel) | Geboren 1879 | Gestorben 1969 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2011 um 19:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oloid

Aus AnthroWiki

Das **Oloid** ist der einzige bekannte geometrische Körper, der seine gesamte Oberfläche auf der Lauffläche abrollt. Das Oloid bewegt sich während seiner taumelnden Rollbewegung über seine ganze Oberfläche, welche sich auch in die Ebene abwickeln lässt. Es kann definiert werden als die konvexe Hülle zweier gleichgroßer Kreise, die bis an die Mittelpunkte senkrecht ineinander geschoben sind. Der Abstand der Mittelpunkte ist dann gleich dem Radius der Kreise. Das Oloid hat keine Ecken und nur die beiden äußeren Kreisbögen als Kanten (jeweils 240°), ansonsten ist es glatt.

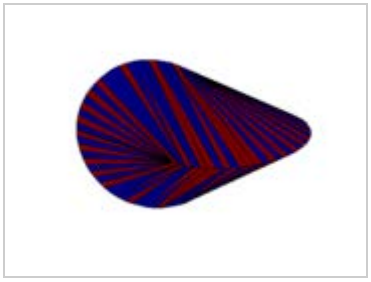

Oloid

Das Oloid wurde 1929 vom Bildhauer und Mathematiker Paul Schatz bei der Betrachtung der Bewegungen des umstülpbaren Würfels entdeckt. 1997 beschrieben Hellmuth Stachel und Hans Dirnböck in ihrer Arbeit *The Development of the Oloid* seine mathematischen Eigenschaften aus analytischer Sicht. Er gilt auch als Plausibilitätsnachweis für die Inversionskinematik, einer aus den umstülpbaren platonischen Körpern entwickelte Bewegungslehre.

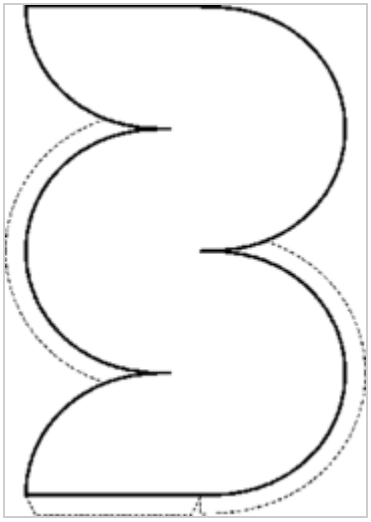

abgewickeltes Oloid

Das Oloid ist Teil des Oloid-Rührers, der zum Umwälzen und Belüften von Wasser, z. B. in der Abwasserreinigung und Gewässersanierung, eingesetzt wird. Eine weitere Anwendungsform als Alternative zur Schiffsschraube hat bislang nicht das Stadium von Prototypen und Versuchen überschreiten können.

Literatur

- Paul Schatz: *Rhythmusforschung und Technik* (vergriffen)

Weblinks

- Paul Schatz Stiftung (http://www.paul-schatz.ch)
- Kuboid GmbH (http://www.kuboid.ch) (u.a. mit einer brauchbaren Bastelmappe zum Oloid im Verkauf)
- Oloid AG (http://www.oloid.ch) («Rühren, Umwälzen, Belüften»)
- Das Oloid nach Paul Schatz (http://www.fzk.at/oloid/index.html)
- Hans Dirnböck, Hellmuth Stachel: The Development of the Oloid (http://www.emis.de/journals/JGG/1.2/2.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Oloid (http://de.wikipedia.org/wiki/Oloid) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oloid&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oloid&oldid=37063“

Kategorie: Geometrie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2011 um 15:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.493-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Oloid plane.png

Aus AnthroWiki

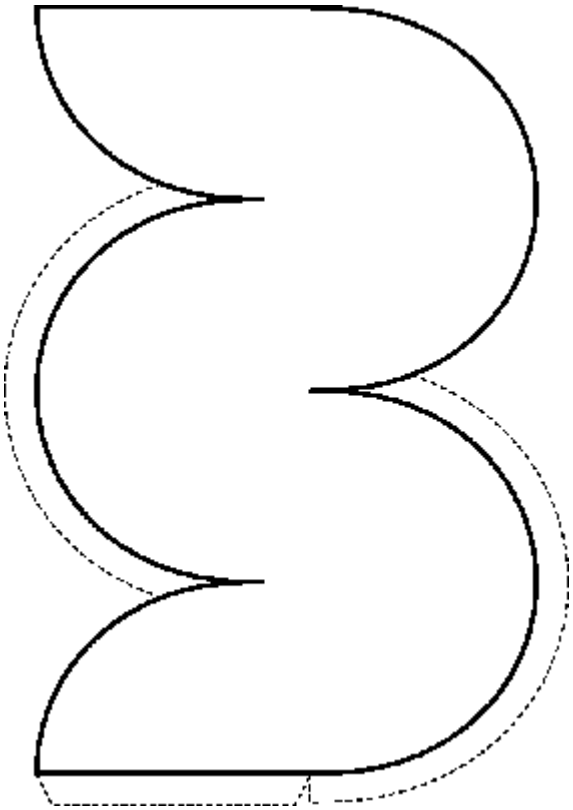

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Oloid_plane.png (282 × 400 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

In die Ebene abgewickeltes Oloid, kann auch als Bastelbogen verwendet werden

Quelle: http://www.fzk.at/oloid/ Franz Zahaurek

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:43, 30. Mär. 2008		282 × 400 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	In die Ebene abgewickeltes Oloid, kann auch als Bastelbogen verwendet werden Quelle: http://www.fzk.at/oloid/ Franz Zahaurek

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Oloid plane.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oloid

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Oloid_plane.png&oldid=26487“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Oloide.png

Aus AnthroWiki

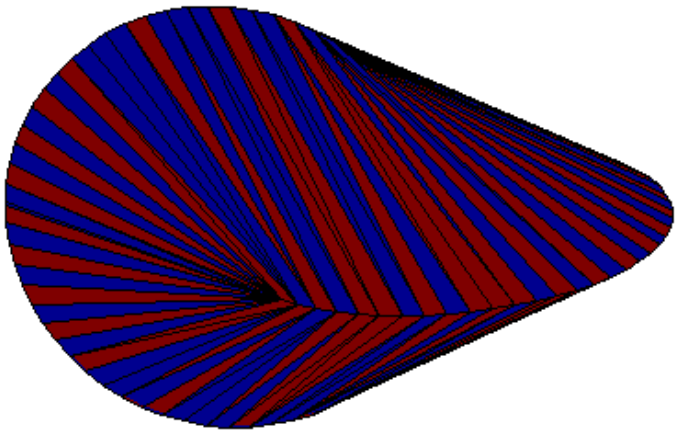

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Oloide.png (560 × 420 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/png)

Oloid

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Oloide.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:41, 30. Mär. 2008		560 × 420 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Oloid Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Oloide.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Oloide.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oloid

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Oloide.png&oldid=26486“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Om

Aus AnthroWiki

Die heilige Silbe Aum (**Om**) in Devanagari-Schreibweise.

Om (skrt.), gesprochen als **AUM** oder **AOUM**, der alte **Sonnenlaut**, ist nach hinduistischer und buddhistischer Anschauung, die schöpferische Ur- oder Keimsilbe (Bija-Akshara), die alle anderen Keimsilben umfasst und in sich trägt und aus der das Schöpfungswort entspringt, aus dem alles Sein und alles Bewusstsein geschaffen ist. Es ist der transzendente Urklang, aus dem der ganze Kosmos entstanden ist. Im Hinduismus steht A-U-M damit zugleich für die oberste Trinität von Brahma, Vishnu und Shiva, die im Hinduismus als Trimurti bezeichnet wird.

> "So wie man im Sanskrit das AUM für die Trinität hat, haben wir für das Innere des Menschen das Zeichen ICH." (Lit.: GA 93a, S 30)

Digitale tibetische Gebetsmühle mit dem Mantra Om Mani Padme Hum.

Im tibetischen Buddhismus ist OM der Ausgangspunkt des zentralen sechssilbigen Mantrams **Om Mani Padme Hum**. Die tiefen Geheimnisse, die hinter diesem stehen, sind in vollem Einklang mit dem recht verstandenen esoterischen Christentum. Auf dem Weg des Mantras verinnerlicht sich der Sonnengeist, also der Christus, der zuerst im Kosmos wirkte, und wird zum Sonnengeist im Menschen, so dass sich das Paulus-Wort erfüllt: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!*

OM repräsentiert auch die Dreiheit der oberen, geistigen Wesensglieder des Menschen Atma, Buddhi und Manas inklusive des sich entzündenden Ich-Funkens und die damit verbundenen Bewusstseinsstufen. Es steht in Zusammenhang mit dem tausendblättrigen Scheitelchakra und dem zweiblättrigen Stirnchakra, dem Ich-Punkt, und wird gemäß des *Mandukya Upanishad* in die lautlichen Bestandteile A – U – M zerlegt, ist also gleichbedeutend mit dem alten Sonnenlaut AUM. A ist unser irdisches Wachbewusstsein, U das Traumbewusstsein des alten Mondes, M das traumlose Tiefschlafbewusstsein der alten Sonne und alle drei zusammen im OM vereinigt sind das Allbewusstsein (Trancebewusstsein) des alten Saturns. Bewusst wird uns davon heute nur das Wachbewusstsein (Ich-Bewusstsein), das aber zunächst an den physischen Leib gebunden ist. Folgerichtig wird Om daher dem Körper zugeordnet. OM bedeuted zugleich die Aufforderung, die niederen drei Wesensglieder zu läutern und zu vergeistigen um dadurch zu wahrer Buddhaschaft zu kommen, durch die man keiner irdischen Inkarnation mehr für seine weitere geistige Entwicklung bedarf. Das wird sich bereits in der sechsten nachatlantischen Kulturepoche für eine größere Anzahl geistig strebender Menschen verwirklichen.

Durch rhythmisch wiederholtes Sprechen der heiligen Silbe Om, kann man sich in einen Zustand zwischen Wachen und Schlafen hineinversetzen:

> "Das o ist der Zusammenfluß von a und u, ist der Zusammenfluß von Aufwachen und Einschlafen. Gerade der Moment entweder des Einschlafens oder des Erwachens ist das o. Wenn der Orientale seine Schüler anwies, weder zu schlafen noch zu wachen, sondern an jene Grenze zwischen Wachen und Schlafen zu gehen, wo man so viel erfahren kann, dann wies er ihnen an, die Silbe Om zu sprechen. Und wer oft die Silbe Om wiederholt, kommt in ein Erleben zwischen Wachen und Schlafen hinein." (Lit.: GA 282, S 24)

OM oder AUM steht in engem Zusammenhang mit dem Atem. Im Yoga-Schulungsweg wurde durch die Intonation von AUM im Atemstrom das Weltenwort erkundet. Das Weltenwort wird hier in einer Art von Luftseelenprozess erfasst.

> "Das Wort AUM ist der Atem. Der Atem verhält sich zum Wort, wie der heilige Geist zu Christus, wie das Atma zu dem Ich." (Lit.: GA 93a, S 30)

> "In der Zeit, von der ich Ihnen gesprochen habe in diesen Tagen, wo die Menschen durch eine Regulierung ihres

Atemprozesses zu den höheren Erkenntnissen kommen wollten, in der Zeit, in der das alte Joga-System des Orients nun wirklich in seiner Blüte stand - denn das, wovon heute als der Joga-Übung gesprochen wird, das ist ja vielfach ein bloß Sekundäres -, da war tatsächlich das Bewußtsein vorhanden: Wenn du einatmest, wenn du die Atemluft in dein Haupt schickst, so kannst du die Geheimnisse des Weltenalls in dem Abbild dieses Weltenalls, in der besonderen Ausbreitung des Nervensystems in deinem Haupte ergreifen. Du mußt nur in der entsprechenden Weise dich mit dem Einatmungsprozesse verhalten.

Ich spreche jetzt nicht von dem, was später in einer dekadenten Weise da war, sondern von dem Ursprünglichen. Und das Ursprüngliche war dieses. Man sagte sich: Wenn man einatmet und den Atem so gestaltet, daß man ihn hinaufschickt in dieses innere Gewölbe des Hauptes, das ein Abdruck des ganzen Weltenalls ist, aber so, daß man in die Atemluft hineinlegt einen Laut, der zwischen a und o ist oder zwischen a und u, wenn man also a-u hineingibt in die Atemluft, dann formt man sie so, daß so, wie die Hand geeignet ist außen etwas abzutasten, der Ton geeignet wird, das Weltengeheimnis da drinnen abzutasten. Und man bekommt es in das Bewußtsein herein, wenn man dann diesen Atemprozeß so fortsetzt, daß man ihn auslaufen läßt in absolut devotionelle Stimmung gegenüber dem, was man da abgetastet hat. Wenn man also das hat, was man erlangt, indem man einatmet, indem man die Atemluft ausschickt und in dem a-u mit ihr abtastet, wenn man dann in die devotionelle Stimmung sich versetzt, hingebungsvoll zur Welt wird, und dasjenige, was man da erkundet hat, ausgießt in eine absolute Hingabe, dann den Atmungsprozeß auslaufen läßt in «m», so hat man in einem solchen Atmungsprozeß, der sich innerlich formt zu dem «aum», dann aufgefangen - aus der Nachbildung, aus der Nerven-Nachbildung des Weltenalls im Innern - das Geheimnis des Weltenalls. Und man hat es zum Leben gebracht, das bewußt werden kann in der, in dem Laute «m» ausgehauchten Luft. Sie haben in dem, was ich jetzt auseinandergesetzt habe, einen Hinweis darauf, wovon ausgegangen ist einmal die ursprüngliche Joga-Schulung.

Diese Joga-Schulung sagte sich: In meinem Haupte ist das Geheimnis des ganzen Weltenalls. Ich kann es abtasten, indem ich einatme. Im Einatmen wird das Geheimnis des Weltenalls durch mich selbst enthüllt. Ich erfasse es, dieses Geheimnis des Weltenalls. Aber ich kann es nur behalten - es bleibt sonst im Unbewußten liegen -, wenn ich in absolut devotioneller Hingabe an das Weltenall mich dann auslebe. Und so wird denn erkannt, indem gestaltet wird der Einatmungsprozeß zu dem Weltenworte, zu dem, was schöpferisch schaffend die Welt durchwellt und durchwebt, und indem das erfaßt wird und in der absoluten Hingabe an das Weltenall ausgehaucht wird: Einatmung, das ist Offenbarung des Weltenwortes, Ausatmung, das ist innerliche Verdichtung des Weltenwortes, das Bekenntnis zum Weltenwort. So wird zusammengefaßt die Erkundung des Weltenwortes durch den Menschen und die Formulierung des Weltenwortes durch den Menschen, indem erkannt wird: Einatmung ist Offenbarung, Ausatmung ist Bekenntnis, und «aum» ist die Zusammenfassung von Offenbarung und Bekenntnis, das Beleben des Weltengeheimnisses in sich, das Sichbekennen zu diesem Weltengeheimnis in sich." (Lit.: GA 211, S 95ff)

Was in alten Zeiten für die Yoga-Schulung gültig war, führt heute nicht mehr zu den selben Ergebnissen. Die Menschen und ihr Bewusstsein hat sich seitdem stark verändert. Im Atem kann das Weltenwort heute nicht mehr so leicht unmittelbar erlebt werden. Unsere Zeit fordert, dass wir es im reinen Denken erfassen:

"Bei uns heute, in unserer gegenwärtigen Epoche, ist der Ton weiter heraufgerückt. Der Ton lebt sich aus in den wirklichen, konkreten, nicht in den intellektualistischen Gedanken. So daß wir sagen können: Die Einatmung wird zum Gedanken, und die Ausatmung wird zu dem willentlichen Ausleben des Gedankens. Das heißt, wir zerlegen dasjenige, was einstmals Einatmung als Offenbarung, Ausatmung als Bekenntnis war, in Gedankenübung und Willensübung, und bekommen dadurch - ebenfalls in Gedanken, aber in dem in der Meditation erübten Gedanken - die Offenbarung, und in den Willensübungen, die ja auf der anderen Seite ausgeführt werden, das Bekenntnis zu dem Geoffenbarten." (Lit.: GA 211, S 97)

In der ägyptisch-chaldäischen Zeit war die Luft selbst noch beseelt von höheren geistigen Wesenheiten und so wurde im Atemprozess der Gott außen und der Gott innen als derselbe empfunden. Mit dem Atem wurde damals das göttlich Beseelte aufgenommen. Das ist heute nicht mehr möglich. In unserer Zeit ist die Luft vielmehr durchzogen von ahrimanischen Elementarwesen. Dafür ist heute ist das Licht beseelt und jede Sinneswahrnehmung ist eine Art Lichtatmung. Der alte Luftseelenprozess muss daher, wie Rudolf Steiner betont, zum Lichtseelenprozess verwandelt werden.

> "Diese Wandlung des Bewußtseins, das ist etwas, was fordert, daß größere Stärke in der menschlichen Seelenstimmung Platz greife, als sie heute der Mensch gewöhnt ist. Das ist das Einlassen der Michael-Kultur: das Sich-Durchdringen mit diesem Bewußtsein. Wir müssen gewissermaßen, wenn wir das Licht als den allgemeinen Repräsentanten der Sinneswahrnehmung hinstellen, uns dazu aufschwingen, das Licht beseelt zu denken, so wie es selbstverständlich war für den Menschen des 2., des 3. vorchristlichen Jahrtausends, die Luft beseelt zu denken, weil sie das auch war. Wir müssen uns gründlich abgewöhnen, dasjenige in dem Lichte zu sehen, was das materialistische Zeitalter gewöhnt ist, in dem Lichte zu sehen. Wir müssen uns gründlich abgewöhnen zu glauben, daß von der Sonne ausstrahlen bloß jene Schwingungen, von denen uns unsere Physik und das allgemeine Menschheitsbewußtsein heute redet. Wir müssen uns klarwerden darüber, daß da Seele durch den Weltenraum dringt auf den Schwingen des Lichtes. Und zu gleicher Zeit müssen wir einsehen, daß das so nicht war in der Zeit, die unserem Zeitalter vorangegangen ist. In der Zeit, die unserem Zeitalter vorangegangen ist, ist dasselbe an die Menschheit durch die Luft herangekommen, was jetzt an uns herankommt durch das Licht. Sehen Sie, das ist ein objektiver Unterschied in dem Erdenprozeß. Und wenn wir im Großen denken, so können wir sagen: Luftseelenprozeß, Lichtseelenprozeß." (Lit.: GA 194, S 102ff)

Der Lichtseelenprozess kann in der goetheanistischen Art der Naturbetrachtung geübt werden. Goethes Farbenlehre, besonders dort, wo er von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben spricht, kann uns die ersten Schritte auf einem Weg leiten, durch den man sich übend, betrachtend, sinnend an das Geistige herantasten kann, das in allem Sinnlichen wirkt. Daß man die gegenständlichen Vorstellungen, ja sogar das gegenständliche Wahrnehmen selbst überwinden muß, wenn man sich erlebend der gestaltenden Bildekräftewelt nähern will, kann sich schon aus den Ausführungen über den Wert und Unwert des Naturalismus in der Kunst ergeben. Überhaupt darf man sein Augenmerk nicht auf die fertigen Sinneseindrücke legen, sondern man muß sie gleichsam dort erhaschen, wo sie erst noch entstehen oder bereits wieder vergehen. Dieser Teil des Wahrnehmungsprozesses entzieht sich für gewöhnlich unserer bewußten Aufmerksamkeit. Gerade hier aber läßt sich erfahren, wie sich die gestaltende Idee mit den Sinnesqualitäten durchdringt bzw. wieder von ihnen löst. Wenn wir in der Natur draußen einen Baum sehen und ihn auch sofort als Baum erkennen, dann haben wir schon den Moment verschlafen, wo sich die gestaltende "Idee" des Baumes, seine ganz typische Wachstumsgebärde, mit den verschiedenen grünen, braunen und andersfarbigen Farbqualitäten, mit linearen und krummen Formelementen, mit charakteristischen Duftqualitäten usw. zu dem Gesamteindruck "Fichte" (beispielsweise) vereinigt haben. Wenn wir die Fichte bereits als "Fichte" fertig erkennen, dann ist ihr Bildeprinzip bereits unserem Bewußtsein entschwunden; es ist zwar verborgen wirksam in dem, was wir sinnlich vor Augen haben, aber wir bemerken es nicht mehr. Wir müssen gleichsam einen Schritt von der fertigen gegenständlichen Wahrnehmung zurücktreten. Eine sehr gute Übung, die sich aus Goethes Farbenlehre ergibt, besteht darin, daß man die sog. "Nachbilder" aufmerksam verfolgt, die ein intensiver Farbeindruck im Auge zurückläßt. Blickt man etwa einige Zeit durch ein Fenster nach draußen auf den hellen Himmel und schließt dann die Augen, so wird man innerlich ein Negativbild erleben, bei dem der Himmel ganz dunkel, das ursprünglich dunkle Fensterkreuz aber ganz hell erscheint. Schaut man einige Zeit in ein helles weißes Licht, etwa einer Glühbirne, so wird man danach bei geschlossenen Augen erleben, wie sich das Nachbild allmählich abdunkelt und schrittweise nach Gelb, Orange und Tiefrot verfärbt, bis schließlich vom Rand her blaue Farbtöne hereinbrechen und endlich das ganze Bild in der Finsternis verschwindet, aus der es allerdings durch starke Konzentration oft sogar mehrmals wiederbelebt werden kann. Das zeigt sehr deutlich, wie hier in den physiologischen Prozeß des Auges, von dem das Nachbild primär ausgeht, seelische Kräfte hinein wirken. Tatsächlich muß dem äußeren Licht immer ein inneres seelisches Licht entgegentreten, wenn es zu einer bewußten Wahrnehmung kommen soll. Allerdings ist die fertige Wahrnehmung meist so rasch da, daß wir das gar nicht bemerken.

> "Sie sehen eine Flamme. Sie schließen die Augen, haben das Nachbild, das abklingt. Ist das bloß ein subjektiver Prozeß? Der heutige Physiologe sagt so. Es ist nicht wahr. In dem Weltenäther bedeutet das einen objektiven Prozeß, wie in der Luft die Anwesenheit der Kohlensäure, die Sie ausatmen, einen objektiven Prozeß bedeutet. Sie prägen dem Weltenäther ein das Bild, das Sie nur wie ein abklingendes Nachbild empfinden. Das ist nicht bloß subjektiv, das ist ein objektiver Vorgang. Hier haben Sie das Objektive. Hier haben Sie die Möglichkeit, zu erkennen, wie etwas, was sich in Ihnen abspielt, in feiner Art zu gleicher Zeit ein Weltenvorgang ist, wenn Sie sich nur bewußt werden: Sehe ich eine Flamme an, mache die Augen zu, lasse sie abklingen es klingt ja auch ab, wenn Sie die Augen offen lassen, nur bemerken Sie es dann nicht , dann ist das etwas, was nicht bloß in mir vorgeht, das ist etwas, was in der Welt vorgeht. Das ist aber nicht bloß bei der Flamme so. Trete ich einem Menschen gegenüber und sage: Dieser Mensch hat das oder jenes gesagt, was wahr oder nicht wahr sein kann , so ist das eine Beurteilung, eine moralische oder eine intellektuelle Handlung im Inneren. Das klingt ebenso ab wie

die Flamme. Das ist ein objektiver Weltenvorgang. Wenn Sie über Ihren Nebenmenschen Gutes denken: es klingt ab, ist im Weltenäther als ein objektiver Vorgang; wenn Sie Böses denken: es klingt ab als ein objektiver Vorgang. Sie können nicht etwa in Ihrem Kämmerchen abschließen dasjenige, was Sie über die Welt wahrnehmen oder urteilen. Sie machen es zwar scheinbar für Ihre Auffassung in sich, aber es ist zu gleicher Zeit ein objektiver Weltenvorgang. Wie sich das dritte Zeitalter bewußt war, daß der Atmungsprozeß zu gleicher Zeit etwas ist, was im Menschen vorgeht und was ein objektiver Prozeß ist, so muß die Menschheit sich in der Zukunft bewußt werden, daß das Seelische, von dem ich gesprochen habe, zu gleicher Zeit ein objektiver Weltenvorgang ist." (Lit.: GA 194, S 102ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, GA 194 (1994)
3. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Sprachgestaltung und Dramatische Kunst*, GA 282 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Om&oldid=29020“
Kategorien: Hinduismus | Buddhismus | Mantra | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 08:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.268-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Om Mani Padme Hum

Aus AnthroWiki

Om Ma-ni Pad-me Hum

Om Mani Padme Hum (Sanskrit: , *oṃ maṇi-padme hūṃ*, Tibetische Aussprache: *om mani peme hung*), bestehend aus vier Worten und sechs Silben, ist das älteste und wichtigste Mantra des tibetischen Buddhismus. In ihm drückt sich die grundlegende buddhistische Tugend des Mitgefühls aus und wird darum auch dem Bodhisattva des Mitgefühls Avalokiteshvara zugeordnet. Vermutlich ist es schon im 5. Jahrhundert durch das Karandavyuha-Sutra nach Tibet gelangt, als dort der legendäre 28. König von Tibet *Lha* („der Göttliche“) Thothori Nyantsen herrschte.

Rudolf Steiner hat über dieses Mantra keine ausführlichen zusammenhängenden Angaben gemacht; dennoch soll hier eine elementare Deutung aus anthroposophischer Sicht versucht werden.

Ausgangspunkt ist der zweifache Ursprung des Menschen. Während der alten planetarischen Weltentwicklungsstufen Saturn, Sonne und Mond wurden die drei leiblichen Wesensglieder des Menschen, also der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib zubereitet. Zugleich wurden die oberen drei geistigen Wesensglieder Geistesmensch, Lebensgeist und Geistselbst veranlagt, aber so, dass sie zunächst noch ganz im Schoß der geistigen Welt ruhen. Während der Erdentwicklung treffen diese beiden Entwicklungsströme, die bisher unabhängige Wege gegangen sind, zusammen. An diesem Treffpunkt entzündet sich der Funke des menschlichen Ichs. Das Ich wird zum Tor, durch das die obere Dreiheit in die untere einfließt und diese *vergeistigt*. Zugleich werden dadurch die oberen Wesensglieder *individualisiert*.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in dem zentralen Mantram des tibetischen Buddhismus wider:

Digitale tibetische Gebetsmühle mit dem Mantra Om Mani Padme Hum.

OM repräsentiert die obere Dreiheit inklusive des sich entzündenden Ich-Funkens und die damit verbundenen Bewusstseinsstufen. Es steht in Zusammenhang mit dem tausendblättrigen Scheitelchakra und dem zweiblättrigen Stirnchakra, dem Ich-Punkt, und wird gemäß des *Mandukya Upanishad* in die lautlichen Bestandteile A – U – M zerlegt, ist also gleichbedeutend mit dem alten Sonnenlaut AUM. A ist unser irdisches Wachbewusstsein, U das Traumbewusstsein des alten Mondes, M das traumlose Tiefschlafbewusstsein der alten Sonne und alle drei zusammen im OM vereinigt sind das Allbewusstsein (Trancebewusstsein) des alten Saturns. Bewusst wird uns davon heute nur das Wachbewusstsein (Ich-Bewusstsein), das aber zunächst an den physischen Leib gebunden ist. Folgerichtig wird Om daher dem Körper zugeordnet. OM bedeuted zugleich die Aufforderung, die niederen drei Wesensglieder zu läutern und zu vergeistigen um dadurch zu wahrer Buddhaschaft zu kommen, durch die man keiner irdischen Inkarnation mehr für seine weitere geistige Entwicklung bedarf. Das wird sich bereits in der sechsten nachatlantischen Kulturepoche für eine größere Anzahl geistig strebender Menschen verwirklichen.

MANI ist das Juwel des Geistes, also Manas oder Geistselbst. Es wird aber auch als Elixier des Lebens und als Stein der Weisen bezeichnet. Dadurch wird darauf hingewiesen, dass nur durch die vorhergehende Verwandlung des Astralleibes zu Manas, der Ätherleib zum Lebenselixier und der physische Leib zum Stein der Weisen vergeistigt werden kann. MANI hängt zusammen mit dem Kehlkopfchakra, wo sich auch die Sprachkräfte konzentrieren, und wird daher auch der Rede zugeordnet. Diese Kräfte müssen entwickelt werden, um zur Erleuchtung, also zur Imagination (Psychisches Bewusstsein) zu kommen. MANI ist daher zunächst der Pfad zu Tugend und Mitgefühl und dann weiter der Pfad zum Erleuchtungsgeist (bodhicitta).

PADME, der Herzlotos der sich entfaltenden Schauung, weist auf die reinen Ätherkräfte des Herzens und steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Herzchakra. Wirkliche Hellsichtigkeit beginnt erst, wenn sich die Erlebnisse des Astralleibes im Ätherleib abdrücken und wenn man zugleich zu einem unmittelbaren Verständnis des Geschauten

kommt. Dazu muss die ursprüngliche Imagination ganz aus dem Bewusstsein getilgt werden und ein Zustand vollkommener Leere erzeugt werden, aus der die Inspiration (Überpsychisches Bewusstsein) erklingen kann, verbunden mit der Imagination, die nun auf neuer, höherer Ebene wieder aufleuchtet. Padme steht daher für Erkenntnis der eigentlichen geistigen Wirklichkeit, die sich im buddhistischen Sinn durch die absolute Leerheit offenbart (vergleiche dazu die Worte aus Goethes Faust-Dichtung: *"In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden."*). Weil sich hier die Wahrnehmung des Geistigen konsolidiert, wird PADME unmittelbar auf den Geist bezogen.

Om Mani Padme Hum

HUM, der Weg integrierender Einschmelzung, zugeordnet dem Nabelchakra, verwirklicht OM erst vollkommen im individuellen Dasein und deutet damit auf die vollkommene Leibwerdung des Geistes. Damit beginnt aber zugleich die Vergeistigung des physischen Leibes in individueller Gestalt. Das weist uns wie von ferne auf das Mysterium der Auferstehung. Es wird damit zugleich auf die tiefste und am schwersten zu erringende Bewusstseinsstufe, auf das bewusste Allbewusstsein, verwiesen und entsprechend wird HUM auch als "Tiefes Gewahrsein" bezeichnet.

Die tiefen Geheimnisse, die hinter dem Mantram **Om Mani Padme Hum** stehen, sind in vollem Einklang mit dem recht verstandenen esoterischen Christentum. Auf dem Weg des Mantras verinnerlicht sich der Sonnengeist, also der Christus, der zuerst im Kosmos wirkte, und wird zum Sonnengeist im Menschen, so dass sich das Paulus-Wort erfüllt: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!*

Weblinks

1. Zoran Perowanowitsch: *Synthese von Christentum und Buddhismus* (http://www.anthroposophie.net/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=21) - Den gemeinsamen Namen finden
2. OmManiPadmeHum.de (http://www.ommanipadmehum.de) - Das Heilige Mantra aus buddhistischer Sicht.
3. Om Mani Padme Hum (http://www.dharma-haven.org/tibetan/meaning-of-om-mani-padme-hung.htm) - The Meaning of the Mantra in Tibetan Buddhism

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Om_Mani_Padme_Hum&oldid=31082“
Kategorien: Buddhismus | Mantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2009 um 14:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.526-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Om Mani Padme Hum.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Om_Mani_Padme_Hum.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 219 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von links nach rechts bis zum letzten dunkelblauen Schriftzeichen: **Om mani padme hum** - eines der zentralen Mantras im tibetischen Buddhismus. In rot ein weiteres Mantra, wiederum beginnend mit der Silbe "Om", ebenfalls in tibetischer Schrift. Auf tibetisch wird das Mantra als **Om mani peme hung** ausgesprochen.

Quelle: Wikipedia:Mantra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 2. Apr. 2007		800 × 600 (219 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von links nach rechts bis zum letzten dunkelblauen Schriftzeichen: '''Om mani padme hum''' - eines der zentralen Mantras im tibetischen Buddhismus. In rot ein weiteres

					Mantra, wiederum beginnend mit der Silbe "[[Om
	08:41, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(219 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von links nach rechts bis zum letzten dunkelblauen Schriftzeichen: '''Om mani padme hum''' - eines der zentralen Mantras im tibetischen Buddhismus. In rot ein weiteres Mantra, wiederum beginnend mit der Silbe "Om", ebenf

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mantra

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot S330
Belichtungsdauer	1/160 Sekunden (0,00625)
Blende	f/8
Erfassungszeitpunkt	22:30, 10. Apr. 2004
Brennweite	5,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Software	QuickTime 6.5.1
Speicherzeitpunkt	14:11, 28. Jul. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	22:30, 10. Apr. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	7,3125
APEX-Blendenwert	6
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,8659057617188 APEX (f/2,7)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Automatik

Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	4.970,8737864078
Sensorauflösung vertikal	4.954,8387096774
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Om_Mani_Padme_Hum.jpg&oldid=22477“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Om mani padme hum.gif

Aus AnthroWiki

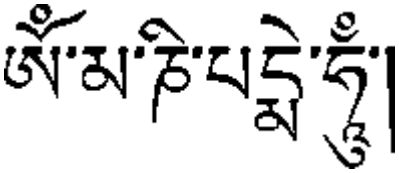

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Om_mani_padme_hum.gif (195 × 82 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Om Mani Padme Hum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:32, 2. Jan. 2005	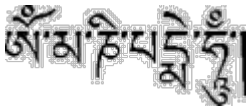	195 × 82 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Om Mani Padme Hum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Om Mani Padme Hum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Om_mani_padme_hum.gif&oldid=2912“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 14:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Omega.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Omega.gif (116 × 128 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Omega

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:22, 11. Nov. 2005	[redacted]	116 × 128 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Omega

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Omega.gif&oldid=2526“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oneiroid-Syndrom

Aus AnthroWiki

Oneiroide sind komplexe Träume bei denen der Erlebende sich als wach empfindet und die er auch im Nachhinein nicht vom Wachzustand unterscheiden kann. Oneiroide treten auf, wenn Kranke bei funktionierendem Gehirn tage- oder wochenlang nicht ansprechbar sind.[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortbedeutung
- 2 Beschreibung
- 3 Ursachen und Häufigkeit
- 4 Siehe auch
- 5 Quelle

Wortbedeutung

Das Wort Oneiroid kommt von dem griechischen Wort "oneiros", das "der Traum" heißt. Die Endsilbe -id ändert die Bedeutung des Wortes zu "wie der Traum" oder "etwas Traumähnliches". Der Begriff ist 1924 von Mayer-Gross, einem Heidelberger Psychopathologen, in die deutschsprachige Psychiatrie eingeführt worden.[1] [2]

Beschreibung

Oneiroide sind komplexe Träume bei denen der Erlebende sich als wach empfindet und die er auch im Nachhinein nicht vom Wachzustand unterscheiden kann. Er nimmt aber während des oneiroiden Erlebens nicht die Außenwelt sondern ein Traumgeschehen wahr, an dem er aktiv oder passiv teilnimmt und das für ihn in ihrer Geschlossenheit den Charakter einer "anderen Welt" bekommt. Er nimmt das eigene Ich nahezu normal wahr, ist überwach, kann sich ungewöhnlich deutlich und genau daran erinnern, kann das Erlebnis aber meist nicht steuern. Die Bilder der Oneiroide haben intensive Farben.[3] [4] [2] [5] [1]

Meist sind die erlebten Szenen bedrohlich und spiegeln das völlige Ausgeliefertsein an die Krankheit, die Umwelt und den bedrohlich nahen Tod wider. Sie gehen überwiegend mit negativen, oft angstvollen Gefühlen einher. Die drei dominierenden Themen sind dabei: Gefangener zu sein, etwas Falsches getan zu haben, um die Gefangenschaft zu rechtfertigen und das Thema Tod. Immer wieder scheint auch traumhaft verkleidet die eigene Biographie durch. Dabei werden oft dramatische Erinnerungen, die aber mit der Realität keinen Zusammenhang besitzen, berichtet.[3] [2] [5]

- "In einem ersten noch auf der Intensivstation stattfindenden Gespräch wurde deutlich, dass V.S. so gut wie keine Erinnerung an die konkreten Geschehnisse auf der Intensivstation während der Beatmungszeit besaß. Stattdessen schilderte er, immer wieder von heftigem Weinen unterbrochen, großenteils dramatische Ereignisfolgen, die im Modus unbezweifelbarer Erlebniswirklichkeit erfahren wurden. Er betonte mehrfach, dass die geschilderten Erfahrungen nicht dem üblichen Traumerleben vergleichbar seien. Ungeachtet der Dramatik der Erfahrungen habe er alles wie sonst im Alltag erlebt. V.S. erzählte, er habe miterlebt, wie ihm freundschaftlich verbundene Nachbarn von vagabundierenden Soldaten in ihrem eigenen Haus erschossen worden seien. Erst seine Frau kann ihn bei einem Besuch davon überzeugen, dass diese Nachbarn noch leben und alles ein schrecklicher Alptraum war."[4]

> Eine andere Erkrankte glaubte, den Tod des Sohnes erlebt zu haben, und begrüßte ihn, als er sie im Krankenhaus besuchte, mit ungläubigem Erstaunen: "Du lebst ja noch!"[4]

Aufgrund der Realitätsnähe der Erlebnisse dauert es einige Zeit, bis die Betroffenen sich von der Irrealität der Erlebnisse überzeugen lassen.[4]

Ursachen und Häufigkeit

Oneiroide treten auf, wenn Kranke bei funktionierendem Gehirn tagelang nicht ansprechbar sind.[3] [4] [2] [5] [1]Sie kommen beispielsweise bei Menschen vor, die an Polyradikulitis (Guillain-Barré-Syndrom) erkranken. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Lähmung. Bei intaktem Gehirn und damit bei vollem Bewusstsein lebt der Kranke in einem (fast) vollständig gelähmten Körper. Wenn die Lähmung schließlich auch die Atmung erfasst, so dass die Betroffenen künstlich beatmet werden müssen und nicht mehr sprechen können, verlieren sie ihre letzte verbliebene Möglichkeit, zu ihrer Umwelt Kontakt aufzunehmen. So korreliert bei der Polyradikulitis Guillain-Barré das vermehrte Träumen mit der Schwere der Deprivation infolge fortgeschrittener Tetraparese, künstlicher Beatmung und multipler Hirnnervenbeteiligung. Dementsprechend kommt es beim ausgeprägten Guillain-Barré-Syndrom in bis zu 95% der Fälle zu einem oneiroidalen Erleben.[3] [4] [2] [5] [1]Zu den Oneiroid-verursachenden Krankheiten zählen daneben komatöse Zustände, Locked-in-Syndrom beispielsweise bei einer Hirnstammischämie, traumatische, postoperative und Wochenbett-Psychosen, schwere Verbrennungen, Impfreaktionen, Hungerzustände, Enzephalitiden, Poliomyelitiden, Hirnverletzungen und Langzeitbeatmungen.[3] [4] [2] [5] [1]Nach einer Studie erlebten 25 von 68 Patienten (also 37%), die infolge eines schweren Traumas tagelang bewusstlos bzw. im Koma waren, typische Oneiroide. In einer weiteren Untersuchung hatten 24 (96%) von 25 langzeitbeatmeten Patienten Oneiroide. Mit größerer Lebensbedrohlichkeit der Erkrankung kommt es zu einer Zunahme der Häufigkeit der Oneiroide. [2]Wenn schwer chronisch kranke Menschen danach gefragt werden, was ihre beeindruckendsten Erlebnisse in der Intensivstation waren, sind das in 44% der Fälle ihre Träume - also die Oneiroide. Über diese komplexen und beeindruckenden Träume haben einige Patienten dann auch ganze Bücher verfasst. Die Hilfsbereitschaft des Pflegepersonals wurden dagegen nur in 16%, die Entlassung in 4%, der erste Besuch der Familie in 4% oder die Leiden der Mitpatienten 4% der Fälle genannt.[2]

Siehe auch

- Nahtoderfahrung

Quelle

1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 M. Schmidt-Degenhard: *Die oneiroide Erlebnisform - Ein Bewältigungsversuch von Extremsituationen.* Minisymposium "Zustände von Bewusstsein". SONDERBEITRÄGE / SPECIAL ARTICLES (http://www.denkwerk-hirnverletzung.ch/PDF/Archiv/psychologische%20Antworten/Die%20oneiroide%20Erlebnisform.pdf)
2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Michael Schröter-Kunhardt: Oneiroidales Erleben Bewusstloser. (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/oneiroidaleserleben.htm) IN: Kammerer Thomas: Traumland Intensivstation: Veränderte Bewusstseinszustände und Koma: Interdisziplinäre Expeditionen. Books on Demand GmbH 2006
3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Michael Schröter-Kunhardt: *Nah-Todeserfahrungen aus psychiatrisch-neurologischer Sicht.* (http://www.familie-zwoelfer.de/nahtod/nde_aus_psychiatrischer_sicht.htm) aus: Soeffner H-G, Knoblauch H (Hrsg.), Todesnähe: Interdisziplinäre Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen. Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 1999, S. 65-99
4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Dr. phil. Joachim Nicolay: *Nahtod-Erfahrungen in Beratung und Therapie.* (http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2005/444/) Report Psychologie 1/2005, S. 14-20
5. ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Högl, Stefan: Transzendenzerfahrungen. Nahtod-Erlebnisse im Spiegel von Wissenschaft und Religion. (Regensburg, Univ. Diss. 2006) Marburg: Tectum Verlag, 2006 ISBN 3-8288-9173-X ISBN 978-3-8288-9173-9 S.212

Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen!

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Oneiroid-Syndrom (http://de.wikipedia.org/wiki/Oneiroid-Syndrom) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oneiroid-Syndrom&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oneiroid-Syndrom&oldid=34522“

Kategorien: Psychiatrie | Traum

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 10:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 437-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Opfer des Intellekts

Aus AnthroWiki

Das **Opfer des Intellekts** besteht in dem bewussten Verzicht auf das *Eigendenken*, um gerade dadurch für die unmittelbare Inspiration durch die geistige Welt frei zu werden. Damit wird keineswegs, wie man vielleicht meinen könnte, eine unkritische Haltung gefordert, denn die so empfangenen Inspirationen können und *müssen* in einem zweiten Schritt sehr wohl wach und bewusst mit dem aktiven Denken ergriffen werden, um als wahre geisteswissenschaftliche Erkenntnisse gelten zu können. Um die kosmische Evolution aber überhaupt geisteswissenschaftlich erforschen, d.h. in der sogenannten Akasha-Chronik lesen zu können, bedarf es aber zuerst einer wesentlichen Vorbedingung, nämlich,

> "daß man seine eigenen Gedanken zur Verfügung stellt diesem Prinzip, dieser Kraft und diesen Wesenheiten, die wir in der theosophischen Sprache die Meister nennen. Denn letzten Endes muß uns der Meister die nötigen Anweisungen geben, um die Akasha-Chronik lesen zu können. Sie ist geschrieben in Symbolen und Zeichen, nicht in Worten einer jetzt bestehenden oder einer der bestanden habenden Sprachen. Solange man nur die Kraft anwendet, die der Mensch gewöhnlich anwendet beim Denken - und jeder Mensch, der nicht ausdrücklich daraufhin gelernt hat, wendet diese Kraft an -, kann man nicht in der Akasha-Chronik lesen.
>
> Wenn Sie sich fragen: «Wer denkt?», so werden Sie sich sagen müssen: «Ich denke». Sie verbinden Objekt und Prädikat miteinander, wenn Sie einen Satz bilden. Solange Sie selbst es sind, der die einzelnen Begriffe verbindet, so lange sind Sie nicht imstande, in der Akasha-Chronik zu lesen. Sie sind nicht imstande zu lesen, weil Sie Ihre Gedanken mit dem eigenen Ich verbinden. Sie müssen aber Ihr Ich ausschalten. Sie müssen verzichten auf jeden eigenen Sinn. Sie müssen lediglich die Vorstellungen hinstellen, um die Verbindung der einzelnen Vorstellungen durch Kräfte außerhalb von Ihnen, durch den Geist, herstellen zu lassen.
>
> Es ist also der Verzicht - nicht auf das Denken, wohl aber darauf, von sich aus die einzelnen Gedanken zu verbinden - notwendig, um in der Akasha-Chronik zu lesen. Dann kann der Meister kommen und Sie lehren, durch den Geist von außen Ihre Gedanken zusammenfügen zu lassen zu dem, was Ihnen der universelle Weltengeist über das, was in der Geschichte sich vollzogen hat, zu zeigen vermag. Dann urteilen Sie nicht mehr über die Tatsachen, sondern dann spricht zu Ihnen der universelle Weltengeist selbst. Und Sie stellen ihm Ihr Gedankenmaterial zur Verfügung.
>
> Nun muß ich etwas sagen, was vielleicht etwas Vorurteil erweckt. Ich muß sagen, was heute vorbereitend notwendig ist, um zu der Ausschaltung des Ich zu kommen, um in der Akasha-Chronik lesen zu können. Sie wissen, wie es eine heute verachtete Sache ist, was die Mönche im Mittelalter gepflegt haben. Sie haben nämlich gepflegt das «Opfer des Intellekts». Der Mönch hat nicht so gedacht, wie der heutige Forscher denkt. Der Mönch hatte eine bestimmte heilige Wissenschaft, die heilige Theologie. Über den Inhalt hatte man nicht zu entscheiden. Man sprach deshalb davon, daß der Theologe im Mittelalter seinen Verstand dazu zu gebrauchen hat, die gegebenen Offenbarungen zu erklären und zu verteidigen. Das war, wie man sich auch heute dazu stellen mag, eine strenge Schulung in der Hinopferung des Intellektes an einen gegebenen Inhalt. Ob das nun nach modernen Begriffen etwas Vorzügliches oder etwas Verwerfliches ist, davon wollen wir absehen.
>
> Dieses Opfer des Intellektes, das der Mönch des Mittelalters brachte, führte zu der Ausschaltung des von dem persönlichen Ich ausgehenden Urteils, es führte ihn dazu, zu lernen, wie man den Intellekt in den Dienst eines Höheren stellt. Bei der Wiederverkörperung kommt dann das, was damals durch dieses Opfer hervorgebracht wurde, zur Auswirkung und macht ihn zum Genie des Anschauens. Kommt dann das höhere Schauen hinzu, dann kann er die Fähigkeit anwenden auf die Tatsachen, die in der Akasha-Chronik zu lesen sind." (Lit.: GA 265, Berlin, 1.Juni 1904)

Ähnlich heißt es in einem nur kurze Zeit später gehaltenen Vortrag Rudolf Steiners:

> "... Je weiter man auch auf dem Erkenntnisweg vorwärtsdringt, um so mehr wird man sich auch Devotion aneignen

müssen; man wird immer devotioneller und devotioneller werden. Aus dieser Devotion fließt dann die Kraft zu den höchsten Erkenntnissen. Wer es dazu bringt, darauf zu verzichten, seine Gedanken zu verbinden, der gelangt zu dem Lesen der Schrift in der Akasha-Chronik. Eines ist aber dabei notwendig: das persönliche Ich so weit ausgeschaltet zu haben, daß es keinen Anspruch darauf macht, die Gedanken selbst zu verbinden.

Es ist gar nicht so leicht, das zu verstehen, denn der Mensch macht darauf Anspruch, das Prädikat mit dem Subjekt zu verbinden. So lange er das aber tut, ist es ihm unmöglich, wirklich okkulte Geschichte zu studieren. Wenn er in Selbstlosigkeit, aber auch in Bewußtheit und Klarheit die Gedanken aufsteigen läßt, dann tritt ein Ereignis ein, welches, von einem gewissen Gesichtspunkte aus, jeder Okkultist kennt, nämlich das Ereignis, daß sich die Vorstellungen, die Gedanken, die er früher nach seinem persönlichen Standpunkte zu Sätzen, zu Einsichten geformt hat, jetzt durch die geistige Welt selbst formen, so daß nicht er urteilt, sondern in ihm geurteilt wird. Es ist dann so, daß er sich hingeopfert hat, auf daß ein höheres Selbst geistig durch seine Vorstellungen spricht.

Das ist - okkult aufgefaßt - das, was man im Mittelalter das «Opfer des Intellektes» genannt hat. Es bedeutet das Aufgeben meiner eigenen Meinung, meiner eigenen Überzeugung. So lange ich selbst meine Gedanken verbinde, und meine Gedanken nicht höheren Gewalten zur Verfügung stelle, die auf der Tafel des Intellektes dann gleichsam schreiben, so lange kann ich nicht okkulte Geschichte studieren." (Lit.: GA 265, Berlin, 25. Juli 1904)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 265 (1987), S 28 ff. (von beiden Vorträgen sind nur mangelhafte Mitschriften erhalten, weshalb sie bisher nur auszugsweise veröffentlicht wurden)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Opfer_des_Intellekts&oldid=2040“
Kategorie: Denken

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.607-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ophanim

Aus AnthroWiki

Die **Ophanim** (lat. *ophan[us]*, pl. *ophani[m]*) sind erhabene geistige Wesen, die im apokryphen Buch Henoch erwähnt werden. Im Hebräischen bedeutet ihr Name *"Räder"*. Tatsächlich sollen sie die Räder der Merkaba, des Thronwagens Gottes, sein und werden manchmal auch mit den Thronen gleichgesetzt. Die Beschreibung entspricht der in der Apokalypse des Daniel (Dan 7,9) und der Vision des Hesekiel (Hes 1,1). Wie die Cherubim und Seraphim schlafen sie niemals und bewachen den *Thron Gottes*.

Die Vision des Ezechiel (Hes 1,1) nach der Darstellung in den "Icones Biblicae" des Matthaeus (Matthäus) Merian (1593-1650).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ophanim&oldid=40593“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Opus Dei

Aus AnthroWiki

Opus Dei (dt. *Werk Gottes*) ist eine 1928 von Josemaría Escrivá in Madrid gegründete Laienorganisation der römisch-katholischen Kirche in der Form einer Personalprälatur. Die Organisation wirkt im Bereich der Seelsorge und der geistlichen Bildung von Laien und hat weltweit 87.000 Mitglieder. Der Hauptsitz des Opus Dei ist Rom. Das **Opus Dei** wird nicht zu Unrecht häufig als Sekte innerhalb der katholischen Kirche beschrieben, die den Jesuiten zunehmend den Rang als *Speerspitze der katholischen Bewegung* streitig macht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Organisation
  - 2.1 Disziplin („Lebensplan“)
  - 2.2 Leiter und Prälaten
  - 2.3 Zentren
- 3 Das Opus Dei in Spanien
- 4 Verbreitung
- 5 Mitgliedschaft
  - 5.1 Aufnahme
  - 5.2 Arten
    - 5.2.1 Numerarier
    - 5.2.2 Supernumerarier
    - 5.2.3 Assoziierte
    - 5.2.4 Auxiliarnumerarierinnen
    - 5.2.5 Priester
  - 5.3 Prominente Mitglieder
  - 5.4 Sympathisanten
- 6 Kritik
  - 6.1 Zur politischen Ausrichtung
  - 6.2 Selbstgeißelungen und andere Bußübungen
  - 6.3 Diskretion und Verschwörungstheorien
- 7 Assoziierte Organisationen und Institutionen (Auswahl)
- 8 Weblinks
- 9 Literatur
- 10 Belege

Geschichte

Der Gründer Josemaría Escrivá stammt aus Spanien. Er suchte nach Möglichkeiten, Studenten und Angestellten den christlichen Glauben näherzubringen. Intellektuelle waren nicht die einzige, aber die chronologisch erste Zielgruppe.

Gegründet wurde das „Werk“ im Jahr 1928, als Escrivá in Madrid Besinnungstage abhielt. Seinen Namen erhielt es aber erst in den 1930er Jahren. Seit 1930 steht es auch Frauen offen, wobei allerdings nach Geschlechtern getrennt wird. Frauen gehören dem Wahlkongress, der den Prälaten wählt, nicht an, dürfen aber vorgängig eine Wahlempfehlung abgeben. Die Frauen, ihre Einrichtungen und Tätigkeiten werden im Opus Dei „Verwaltung“ (lat. administratio) genannt.

Im Jahr 1934 erschien *Der Weg*, eine Aphorismensammlung von Josemaría Escrivá, welche die Spiritualität des Opus Dei zusammenfasst. Als im Spanischen Bürgerkrieg im republikanischen Teil Kirche und Staat streng getrennt, Kirchen zerstört sowie Priester und Ordensangehörige verfolgt wurden, floh Escrivá 1937 in den von General Franco besetzten Teil Spaniens. Seit den 1950er Jahren wurde das Opus Dei eine wichtige Stütze des politischen Systems des Franquismus, wobei es die nationalistische Falange verdrängte (siehe nächstes Kapitel). In Francos letzten Regierungsjahren gehörten 10 der 19 Kabinettsmitglieder dem Opus Dei an, auch einige im Übergangskabinett nach Francos Tod. Ebenfalls starken Aufwind erfuhr das Opus Dei in Chile unter Augusto Pinochet; der Organisation wird ein großer Einfluss auf den Entwurf der Verfassung von 1980 nachgesagt.

Der Gründer selbst enthielt sich direkter politischer Einflussnahme, ihm wird jedoch vorgeworfen, Bewunderer Francos gewesen zu sein und zeige, so die Kritik, im Werk *Der Weg* eine Nähe zum Faschismus. Ähnlich der Situation in anderen Staaten Europas, stand der spanische Katholizismus damals autoritären Regierungsformen nicht ablehnend gegenüber. Allerdings forderte Escrivá auch, dass alle Mitglieder nach bestem Wissen und Gewissen im christlichen Sinn frei handeln sollen.

Im Alter von 44 Jahren verließ Escrivá Spanien und ging nach Rom.

Schon 1950 ermöglichte das Opus Dei als erste Einrichtung der katholischen Kirche auch Nichtkatholiken die Mitarbeit, und 1952 wurde die erste Niederlassung in Deutschland eröffnet. Im Jahr 1982 wurde das Opus Dei vom Papst Johannes Paul II. als Personalprälatur errichtet (eine vom Zweiten Vatikanum eingeführte Rechtsform). Nachdem die Entscheidung vorbereitet war, wurden über 2000 Bischöfe konsultiert. Längst nicht alle waren einverstanden. Damit sind die Mitglieder nur mehr an die Vorgaben des Prälaten gebunden, doch darf das „Werk“ wie alle kirchlichen Gemeinschaften seine Arbeit in keiner Diözese ohne die Zustimmung des dortigen Bischofs aufnehmen. Diese Genehmigung wird jedoch meist erteilt.

Organisation

Die Organisationsstruktur ist nach dem Vorbild der Diözesen hierarchisch aufgebaut: An der Spitze steht der Prälat des Opus Dei. Der Prälat wird in seinem Amt vom männlichen Generalrat unterstützt; die Frauen haben einen eigenen Beirat, das Assessorat.

Die Laien des Opus Dei unterstehen in institutioneller Hinsicht – wie auch andere Katholiken – dem regionalen Bischof. An das Opus Dei bindet sie zusätzlich ein Vertrag, der ihr religiöses Leben betrifft und sich auf säkulare Entscheidungen auswirkt: familiär, beruflich, wirtschaftlich und politisch.

Das Opus Dei ist in zwei Abteilungen gegliedert – eine männliche und eine weibliche.

Disziplin („Lebensplan“)

Alle Mitglieder müssen täglich einen sogenannten „Lebensplan“ erfüllen, der üblicherweise mit dem Ausdruck „Normen“ bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um bestimmte festgelegte Gebete und Übungen, die den Alltag strukturieren sollen. Anders als bei einer Ordensregel kann die individuelle Normerfüllung nicht äußerlich durch Obere überwacht werden, sondern setzt eine starke persönliche Freiwilligkeit voraus.

Alle Mitglieder sind aufgerufen – auch und gerade in den unscheinbaren Dingen des Alltags – nach Heiligkeit zu streben, also nach der christlichen Verheißung eines *Lebens in Fülle* (vergleiche Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution über die Kirche Lumen gentium, Kap. IV und V).

Tägliche „Normen“:

- am Morgen nach dem Aufstehen *„Serviam!“* (lat. Ich will dienen) sagen
- die *Preces* (das Gemeinschaftsgebet des Opus Dei) auf Latein beten
- der *Rosenkranz*
- *Heilige Messe* mit täglichem Empfang der Kommunion
- *Betrachtendes Gebet* (eine halbe Stunde morgens und eine halbe Stunde abends)

Lesung aus dem *Neuen Testament* (fünf Minuten)
- *Geistliche Lesung* (zehn Minuten)
- der *Angelus* zur Mittagszeit
- ein täglicher *Besuch beim Tabernakel* mit „geistiger Kommunion“, wobei drei Vaterunser, drei Ave Maria und drei Ehre sei dem Vater gebetet werden
- *Gewissenserforschung*
- kurze *Stoßgebete* über den Tag verteilt, Aufopferung von Arbeit, Pflichten, Sorgen an Gott

Wöchentliche „Normen“:

- sakramentale *Beichte*
- das Beten einer *Marianischen Antiphon* an Samstagen

Dazu kommt der monatliche Besuch eines *Einkehrtags* und der jährliche Besuch von *Besinnungstagen*.

Zu diesen Normen kommen noch bestimmte tägliche oder wöchentliche *"Gewohnheiten"*, z. B.:

- das *Memorare* an die Jungfrau Maria als Bitte für denjenigen, der es am meisten braucht
- drei *Ave Maria* am Abend
- die Betrachtung des *Psalms 2* an Dienstagen im Rahmen des betrachtenden Gebetes
- Gebet des Adoro te devote an Donnerstagen

Numerarier (Priester und Laien) praktizieren darüber hinaus auch körperliche Bußübungen (siehe unten), wie das tägliche Tragen des Ciliciums für zwei Stunden und eine wöchentliche Selbstkasteiung.

Mitglieder erhalten eine umfassende theologische Bildung, zum Teil individuell, zum Teil in Kleingruppen. Wichtigste Bildungsmittel sind wöchentliche Gruppentreffen zur geistlichen Bildung (*Kreis*) und ein regelmäßiges (wöchentliches oder zweiwöchentliches) Gespräch mit dem *geistlichen Leiter* (normalerweise ein Laiennumerarier bei Männern bzw. eine Numerarierin bei Frauen). Die Mitglieder nehmen zudem jährlich an einer mehrtägigen bis mehrwöchigen Bildungsveranstaltung teil (der einwöchigen "Konvivenz" für Supernumerarier und dem zwei- bzw. dreiwöchigen "Jahreskurs" für Numerarier und Assoziierte). Diese verbindet theologische und spirituelle Weiterbildung mit Gemeinschaftsleben und Urlaubsaktivitäten wie etwa Sport oder Besichtigungen.

Die Erfüllung der „Normen“ soll es nach der Grundidee des Opus Dei christlichen Laien ermöglichen, zur Heiligung der Arbeit und des täglichen Lebens zu gelangen, also die Mitglieder im Geist der Freude, des Friedens und der Gotteskindschaft stärken.

Leiter und Prälaten

- Josemaría Escrivá, Leiter von 1928 bis 1975
- Alvaro del Portillo, Leiter von 1975 bis 1982 und Prälat von 1982 bis 1994
- Javier Echevarría, Prälat seit 1994

Zentren

Auf allen Kontinenten existieren Bildungs- und Sozialwerke, die von der Spiritualität des Opus Dei geprägt sind und ihm zuarbeiten: Schulen, Berufsbildungszentren, Universitäten, Hilfswerke, Spitäler usw. Sie arbeiten als zivile, wirtschaftlich eigenständige Privatinitiativen. In einigen von ihnen ist die Prälatur Opus Dei formell verantwortlich für die christliche Orientierung.

Einzelne oder mehrere Mitglieder gemeinsam errichten mit Spenden, die oft unter großem persönlichen Einsatz eingeworben werden, oder mit dem Geld, das die Numerarier von dem Lohn aus ihrer gewöhnlichen Arbeit abführen, eigene Ausbildungszentren – etwa für Landwirtschaft –, Schulen, Studentenheime, Wirtschaftsschulen – zum Beispiel IESE, Barcelona –, Kulturzentren und sogar zwei Universitäten in Pamplona, Spanien und Piura, Peru. Die Opus-Dei-Zentren sind so genannte *kooperative Werke* und werden auf Veranlassung des Opus Dei von Mitgliedern ins Leben gerufen.

Die religiöse Bildung in den Opus-Dei-Zentren ist dem Opus Dei anvertraut. Hier findet auch die weitere religiöse Bildung der Mitglieder und Interessenten in Form von Einkehrabenden und Exerzitien statt. Außerdem gibt es Stiftungen, über die dem Opus Dei Geld zufließt, deren Verbindung zum Opus Dei aber meist nicht erkennbar ist.

Das Opus Dei in Spanien

Seit dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs bemühte sich das Opus Dei um die Rekrutierung junger Intellektueller, zunächst hauptsächlich an den Universitäten Madrids und Barcelonas. Dort erhielt es Zulauf von Studenten aus dem katalanischen Bürgertum, die von der nationalistischen Falange abgestoßen waren. 1952 gründete es eine eigene Universität in Pamplona/Iruña (Navarra), deren Schwerpunkt auf weltzugewandten Fächern wie Medizin und Jura lag, in Barcelona baute es eine an der *Harvard Business School* orientierte Managementschule auf.

In der Folge gelang es dem Opus Dei, den spanischen Staatsapparat und wichtige gesellschaftliche Institutionen und Unternehmen Spaniens mit Mitgliedern oder Sympathisanten zu durchsetzen.

Die Absolventen der Wirtschaftsschule gelangten über das Nationale Industrie-Institut, eine Staatsholding, die an vielen Unternehmen Beteiligungen hielt, in Führungspositionen der Wirtschaft. 1956 wurde Laureano López Rodó Leiter des neugeschaffenen „Technischen Generalsekretariats im Amt des Regierungschefs“. In diesem Amt setzte er Wirtschaftskommissionen und Planungsinstanzen ein, die er konsequent mit Mitgliedern und Sympathisanten des Opus Dei besetzte. 1957 bildete Franco die Regierung um und wechselte 12 von 18 Ministern aus. Mariano Navarro Rubio und Alberto Ullastres, Mitglieder des Opus Dei, wurden Minister für Handel und Finanzen; Luis Carrero Blanco, dessen wichtigster Förderer, stieg zum Staatssekretär im Amt des Regierungschefs auf. Seit 1962 unterstand das gesamte Bankwesen der „Bank von Spanien“, die von Mariano Navarro Rubio geleitet wurde. Es wurde zu einer Domäne des Opus Dei, persönliche Kredite an seine Mitglieder und Firmen wurden die Regel. Dadurch gelang es ihm, Verlage, Zeitungen, Druckereien, Werbeagenturen, Radiostationen, Versicherungs-, Finanzierungs-, und Investmentgesellschaften, eine Filmgesellschaft, Privatschulen und Studentenheime zu übernehmen. Das Opus Dei wurde zur „einflussreichsten kollaborationistischen Bewegung innerhalb der Kirche“[1]. [2]

Das Opus Dei hatte maßgeblichen Anteil am 1959 verabschiedeten „Wirtschaftsstrukturgesetz“, das als „Stabilisierungsplan“ bekannt wurde und eine kontrollierte wirtschaftliche Öffnung Spaniens unter Beibehaltung der franquistischen Diktatur zum Ziel hatte, und stellte sich geschickt als Urheber des Gesetzes dar[3]. Durch seine Betonung der Pflicht- und Arbeitsethik leistete es einen wichtigen Beitrag zur Überwindung vorkapitalistischer Strukturen und Einstellungen. Nach dem Statut des Opus Dei sind die Mitglieder gehalten, als Bestandteile einer Elite nach führenden Positionen zu streben:

> *Besondere Mittel des Apostolats der Institution sind die öffentlichen Ämter, insbesondere solche, die eine Führungstätigkeit verlangen.*
>
> *Um dies zu erreichen, ist es notwendig, dass sich die Unsrigen in ihren Berufen als Autorität hervortun und sich unermüdlich um den Erwerb einer wissenschaftlichen Ausbildung bemühen.*[4]

Einer der 999 Sprüche aus *El Camino*, der programmatischen Schrift Escrivá de Balaguers, lautet:

> *Du - ein Dutzendmensch werden? Zum grossen Haufen gehören? Du bist zum Führer geboren!*[5]

Ziel des Opus Dei war eine „konservative Modernisierung“ Spaniens: Notwendige Reformen sollten sich auf den wirtschaftlichen Sektor beschränken, um die politischen Verhältnisse des Franquismus beibehalten zu können[6]. Kritiker bezeichneten es aufgrund seines Einflusses und seiner Diskretion als „heilige Mafia“.[7]Nach 1965 verstärkte das Opus Dei seinen Zugriff auf die Hochschulen, an denen die Unruhe zunahm. Es drängte nun auch auf ein Verbot der *CCOO*, das 1967 erfolgte[8]. 1969 waren mehrere Mitglieder in einen Finanzskandal um das Unternehmen *MATESA*, eine Textilmaschinenfabrik in Pamplona/Iruña, verwickelt, das Opus-Dei-Mitglied Juan Vilá Reyes wurde inhaftiert. Bei der folgenden Regierungsumbildung nahm dessen Einfluss jedoch weiter zu; weil elf von 18 Ministern Mitglieder oder Sympathisanten des Opus Dei waren, sprach man von einer „einfarbigen Regierung“[9]. Im Dezember 1973 wurde Carrero Blanco, der inzwischen von Franco zum Regierungschef und Nachfolger ernannt worden war, bei einem Attentat der ETA ermordet. Die anschließende Entlassung des Opus-Dei-Vertreters López Rodó aus dem

Kabinett galt als Eingeständnis, dass die Politik der Opus-Dei-Minister, politische Demokratisierung durch wirtschaftliche Reformen zu ersetzen, gescheitert war, und als gutes Vorzeichen für eine politische Lockerung, weil das Opus Dei in den letzten Franco-Jahren die Repression gegen Arbeiter, Studenten und regionale Opposition verstärkte, was aber seinen ursprünglichen Zielen zuwiderlief: Die Repression führte zu mehr Politisierung[10].

Auch in der Ära nach Franco waren Mitglieder des Opus Dei an führender Stelle in der spanischen Politik aktiv. Die Umweltministerin der 1996 gewählten Partido-Popular-Regierung, Isabel Tocino, sowie deren Verteidigungsminister Federico Trillo, aber auch ein Abgeordneter der baskischen Regionalpartei Eusko Alkartasuna im baskischen Parlament sind Mitglieder des Opus Dei[11].

Verbreitung

Opus Dei ist in etwa 60 bis 90 Ländern tätig, mit einem Schwerpunkt im spanischen Sprachraum und in Italien, wo sich der Hauptsitz befindet. Auch in Deutschland und in Österreich ist das **Opus Dei** schon seit etlichen Jahren auf dem Vormarsch.

Datei:Condorayperuopusdeime
Mitglieder des Opus Dei und ihre Freunde im Opus-Dei-Zentrum von Condoray, Peru: Laut dem katholischen Journalisten Vittorio Messori ist Opus Dei unter den Bauern Lateinamerikas sehr populär.

Die Mitglieder sind größtenteils Laien (98 %), aber auch Kleriker.

Im Jahr 2005 gehörten der Prälatur rund 85.000 Frauen und Männer an, davon etwa ein Fünftel sogenannte Numerarier – darunter 2.000 Priester –, die ehelos leben und leitende Funktionen haben. Hingegen sind mit 70 % die meisten Mitglieder entweder verheiratet oder dürfen heiraten (Supernumerarier), ferner gibt es ehelose Assoziierte. Hinzu kommen die Mitarbeiter, die nicht Mitglieder des Werkes sind.

Überwiegend leben und arbeiten die Mitglieder in ihren selbstgewählten Lebensumständen und Berufen. Seitens der Prälatur werden den Mitgliedern, die heiraten dürfen, keine Vorgaben gemacht, welcher Beruf beispielsweise ausgeübt werden soll; wohl aber unverheirateten Numerariern – ähnlich den Ordensgemeinschaften mit Gehorsamsgelübde, wo Obere auf die Art der Berufsausübung Einfluss nehmen können. Manche Numerarier werden außerdem gebeten, einen Beruf aufzugeben, um sich ganz der Bildungs- oder Leitungsarbeit des Opus Dei zu widmen, oder auch weil der Beruf zu viel Zeit in Anspruch nehme, um am geistlichen Leben der anderen Numerarier teilnehmen zu können.

Mitgliedschaft

Aufnahme

Die formelle Aufnahme in die Prälatur erfolgt mittels eines beiderseitigen Vertrags, der die gegenseitigen Verpflichtungen zwischen der betreffenden Person und der Prälatur festlegt. Dazu ist ein Brief mit der Bitte um Aufnahme an den jeweiligen Regionalvikar des Opus Dei erforderlich, der anschließend an den Prälaten in Rom weitergeleitet wird. Die Antwort über die Zulassung zum Opus Dei erfolgt nach einer rund halbjährigen Wartezeit. Darauf folgt eine rund anderthalbjährige Vorbereitungszeit, während der die jeweilige Person bereits als Mitglied betrachtet wird. Am Ende dieser Zeit unterzeichnen das Mitglied und der Vertreter des Prälaten einen Vertrag über die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Mitgliedern und Prälatur. Das Versprechen der Mitgliedschaft wird jedes Jahr am 19. März, dem Fest des Hl. Josef, vom Mitglied informell erneuert. Nach frühestens fünf Jahren kann man ein formales Treueversprechen ablegen (*fidelitas*), das das Mitglied dauerhaft an die Personalprälatur bindet.

Arten

Numerarier

Der Begriff Numerarier stammt aus der französischen Universität und bedeutet soviel wie „gezählte“ (ordentliche) Mitglieder.

Die ehelosen Numerarier – darunter etwa 2.000 Priester – leben gewöhnlich in Gemeinschaften, Häusern oder Opus-

Dei-Bildungszentren und haben leitende Funktionen.

Als *Numerarier* werden die Laien der Prälatur Opus Dei bezeichnet, die einem Ruf Gottes zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen (Zölibat) gefolgt sind und für die Bildung der Mitglieder hauptverantwortlich sind. Sie können dabei von ausgewählten Assoziierten und Supernumerariern unterstützt werden. Einige werden zum Priester geweiht: sie sind weiterhin Numerarier.

Den Numerariern erlauben es ihre Lebensumstände, sich ganz für die Betreuung der apostolischen Arbeit und die Bildung der anderen Mitglieder zur Verfügung zu halten. Einige stellen sich ganz der Tätigkeit des „Werkes“ zur Verfügung.

Die Numerarier geben ihre Einkünfte an die Leitung der Opus-Dei-Zentren ab und begnügen sich mit einem Taschengeld.

Supernumerarier

Die *Supernumerarier* („außerordentliche“ Mitglieder) sind die entweder verheirateten oder heiratswilligen Mitglieder des Opus Dei. Sie machen den größten Teil der Mitglieder aus und stellen etwa 70 % der Gläubigen der Prälatur weltweit. Ihre familiäre Verpflichtung soll gemäß den Ratschlägen des Gründers Josemaría Escrivá vorrangiger Bestandteil ihres christlichen Lebens sein.

Assoziierte

Die *Assoziierten* sind Frauen und Männer, die sich zur Ehelosigkeit verpflichtet haben, jedoch weiterhin in eigenen Häusern bei ihrer Familie leben oder wo auch immer es ihren beruflichen Umständen am besten entspricht. Darin unterscheiden sie sich von den Numerariern.

Auxiliarnumerarierinnen

Die *Auxiliarnumerarierinnen* sind ehelos in den Opus-Dei-Bildungszentren lebende Frauen, die hauptsächlich die Hauswirtschaft und die Pflege der Opus-Dei-Zentren übernehmen. Assessorenrat nennt sich der Beirat von Opus Dei, in welchem nur Frauen vertreten sind.

Priester

Die *Priester* der Prälatur gehen aus den ehelos lebenden Laien des Opus Dei hervor, das heißt aus Numerariern und Assoziierten, die aus freien Stücken zum Priestertum bereit sind und vom Prälaten dazu eingeladen werden, nachdem sie der Prälatur bereits viele Jahre lang angehört und die entsprechenden kirchlichen Studien absolviert haben. Sie haben im Regelfall auch weltliche Berufe und Studienabschlüsse. Ihre Aufgabe besteht zur Hauptsache in der seelsorglichen Betreuung der anderen Gläubigen der Prälatur und der von ihnen getragenen apostolischen Initiativen.

Prominente Mitglieder

- Juan Luis Cipriani Thorne - Erzbischof von Lima[12]
- Paola Binetti – Abgeordnete des italienischen Parlamentes
- Raphael Maria Bonelli - österreichischer Facharzt für Psychiatrie, Facharzt für Neurologie sowie ärztlicher Psychotherapeut
- Gregorio Lopéz Bravo – ehemaliger Handelsminister (1963-1969) und Außenminister (1969-1973) Spaniens
- Jutta Burggraf - römisch-katholische Theologin
- Juan José Espinosa San Martín – ehemaliger Staatssekretär Spaniens (1965-1969)
- Antonio Fontán – ehemaliger Senatspräsident Spaniens (1977-1979)
- José Horacio Gómez - Koadjutorerzbischof von Los Angeles
- Montserrat Grases - Kandidatin für eine Seligsprechung in der katholischen Kirche mit dem Status einer "Dienerin Gottes"
- Scott Hahn – Theologieprofessor der Universität Steubenville

- Julián Herranz - emeritierter Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
- Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru - Sekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte
- Fernando Inciarte - ehemaliger Professor für Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
- Ruth Kelly – ehemalige Verkehrsministerin und ehemalige Familienministerin Großbritanniens (Labour Party)
- Klaus Küng - römisch-katholischer Bischof der niederösterreichischen Diözese St. Pölten
- Pio Laghi - Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche und Spitzendiplomat des Heiligen Stuhls [13]
- Joaquín José Lavín Infante - chilenischer Politiker
- Mario Maiolo – Vizepräsident der Provinz Cosenza
- Kurt Malangré – ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Aachen
- Vicente Mortes Alfonso – ehemaliger Staatssekretär Spaniens (1969-1973)
- Joaquín Navarro-Valls - von 1984 bis 2006 Direktor des Pressebüros des Heiligen Stuhls
- Martin Rhonheimer - Schweizer Philosoph und Hochschullehrer
- Luis Sánchez-Moreno Lira - ehemaliger Erzbischof von Arequipa
- Adolfo Suárez – erster demokratisch gewählter Ministerpräsident Spaniens (1978-1982)
- Alberto Ullastres – ehemaliger Handelsminister Spaniens (1957-1965)
- Isaac Viciosa - spanischer Leichtathlet
- Antonio Arregui Yarza - Erzbischof von Guayaquil

Sympathisanten

Es gibt viele Sympathisanten des **Opus Dei** in der katholischen Kurie, darunter der derzeitige Papst Benedikt XVI und der letzte Papst Johannes Paul II. Weitere bekannte Sympathisanten sind der Kölner Kardinal Joachim Meisner und der Berliner Erzbischof Rainer Maria Woelki.

Kritik

Opus Dei ist einerseits umstritten, andererseits genießt es hohe Wertschätzung und Unterstützung vor allem aus den konservativen Kreisen des Vatikans und von vielen Bischöfen. Die Wertschätzung beruht u. a. auf der Zielsetzung der Organisation, das Alltagsleben von Christen zu heiligen. Die Kritik am Opus Dei ist sehr vielfältig. Kritiker werfen dem Werk eine starke politische Ausrichtung vor, ferner Geheimniskrämerei und extreme Praktiken der Selbstkasteiung.

Zur politischen Ausrichtung

Das Opus Dei wird bisweilen als politisch rechtsgerichtet und konservativ eingestuft. Diese seit Ende der sechziger Jahre verbreitete Einschätzung beruft sich u. a. darauf, dass verschiedene Mitglieder des Opus Dei im Franco-Regime mitarbeiteten. Auch soll das Opus Dei mit dem chilenischen Diktator Pinochet liiert gewesen sein. In Peru unterstützte das Opus Dei den Präsidenten Fujimori[14] sowie die Kandidatin des konservativen Bündnisses *Unidad Nacional*, Lourdes Flores, bei den Präsidentschaftswahlen 2006; in der Führung des Bündnisses war es auch personell vertreten[15].

Antonio Fontán, spanischer Journalist und Mitglied des Opus Dei, der um Pressefreiheit und Demokratie unter Franco kämpfte und durch das Regime wiederholt

Escrivás Buch *Der Weg* übe direkte Kritik an den Ideen der Aufklärung und predige blinden Gehorsam gegenüber vorgesetzten Leitern. Es führe eine inoffizielle Version des Index der verbotenen Bücher weiter, dessen Abschaffung die zuständige Kongregation 1966 offiziell bestätigte, und übe sogar Zensur von Büchern. Dies widerspreche den Prinzipien moderner westlicher Gesellschaften.

Opus Dei erwidert dazu, dass es unter seinen Mitgliedern wohl solche gegeben habe, die mit der (späteren) Regierung Francos eng zusammenarbeiteten, aber auch solche, die das Regime vehement abgelehnt hätten und deswegen manche Sanktionen erlitten hätten. Auch habe sich der Gründer Escrivá stets dem Ansinnen der organisierten Franco-Anhänger widersetzt, das Opus Dei in ihr Projekt von einer politisch-religiösen Einheitspartei einzuspannen, was ihm eine jahrzehntelange Feindschaft

von vielen einflussreichen Faschisten eingetragen habe. Dies soll belegen, dass das Opus Dei seinen Mitgliedern volle politische Freiheit gelassen und sich auf rein geistliche Aufgaben beschränkt habe. Bekannt ist, dass Escrivá, auf Veranlassung des Erzbischofs von Madrid, dem Ehepaar Franco Anfang der 1940er Jahre Exerzitien (religiöse Unterweisung) gab. Vázquez de Prada berichtet in seiner Escrivá-Biographie (siehe Literaturverzeichnis), dass er diese Gelegenheit genutzt habe, um Franco deutlich ins Gewissen zu reden und ihn an das göttliche Gericht zu erinnern. Der Erzbischof von Madrid sei darüber entsetzt gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit Pinochet oder Fujimoris Unterstützung stellt das Opus Dei in Abrede; es bestünden seitens des Opus Dei niemals politische Optionen jenseits der Empfehlungen der katholischen Hierarchie.

verfolgt wurde. Fontán wurde später der erste Senatspräsident von Spaniens Demokratie.

Selbstgeißelungen und andere Bußübungen

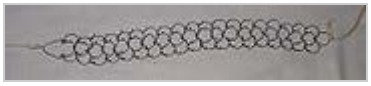

Cilicium - Bußgürtel

Numerarier und Assoziierte tragen - entsprechend einer Anweisung in der internen Schrift „De spiritu et de piis servandis consuetudinibus“ (Nr.125) - täglich außer an Sonn- und Feiertagen zwei Stunden einen schmerzhaften Bußgürtel (*Cilicium*) und führen wöchentliche Kasteiungen mit einer 5-schwänzigen Handgeißel aus verknoteten Seilen durch. So sollen sie „den Körper züchtigen und disziplinieren“. Von Gegnern wird zum Teil auch mit theologischen Argumenten bestritten, dass die im Opus Dei gepredigte „Verherrlichung von Schmerz“ mit christlichen Ideen zu vereinbaren sei. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Gründer in seinem Hauptwerk *Der Weg* etwa predige, der Schmerz sei heilig und der Schmerz adle.

Das Opus Dei bestreitet die Existenz körperlicher Buße in der Organisation nicht. Sie führe in milder Form eine Askese weiter, die von Paulus über unzählige Heilige wie zum Beispiel Thomas Morus oder der Hl. Dominikus bis in unsere Zeit wie Papst Paul VI., Hans Urs von Balthasar, Oscar Romero, Pater Pio und Mutter Teresa hineinreiche und auch in den anderen Religionen bekannt sei. Sie wird verstanden als Teilhabe am Erlösungswerk Jesu, als Mittel, um das Gute auch dann tun zu können, wenn es schwer fällt, und als ein Weg der Aufopferung und Abtötung. Wie ehemals und teilweise heute noch in religiösen Orden, betreffen die erwähnten Bußmethoden nur zölibatär Lebende. Für die nicht-zölibatären Supernumerarier sind allein Selbstüberwindungen in kleinen Dingen des Alltags maßgeblich.

Diskretion und Verschwörungstheorien

Das Opus Dei wird - ähnlich wie früher die Jesuiten - öfter im Zusammenhang mit mehr oder weniger abenteuerlichen Verschwörungstheorien genannt. Nach Angaben des Journalisten Peter Hertel benotet das Opus Dei die Glaubenstreue von Führungsnachwuchs-Kandidaten innerhalb der katholischen Kirche (und selbst die von Päpsten), um gezielt Einfluss im kirchlichen Bereich nehmen zu können.[16] Zu dieser Ansicht könnte beitragen, dass wegen der durch das Opus Dei geübten Geheimhaltung gegenüber der Öffentlichkeit nur wenig Konkretes über das Opus bekannt ist und viele Fragen offen bleiben. Escrivás Hauptwerk *Der Weg* widmet der „Tugend der Diskretion“ ein ganzes Kapitel, jedoch hinsichtlich des zwischenmenschlichen Umgangs.

Assoziierte Organisationen und Institutionen (Auswahl)

Nach eigenen Angaben von Opus Dei sind unter anderem eng mit dem Opus Dei verbunden:

- Päpstliche Universität vom Heiligen Kreuz in Rom (ital. *Pontificia Università della Santa Croce*)
- Universität von Navarra in Pamplona (spanisch: *Universidad de Navarra*)

Weblinks

Commons: Opus Dei - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Selbstdarstellungen

- romana.org: *Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei* (http://www.romana.org) (3. Januar 2011; englisch, spanisch, französisch & italienisch verfügbar)
- Deutsche Homepage des Opus Dei (http://www.opusdei.de)
- Österreichische Homepage des Opus Dei (http://www.opusdei.at)
- Schweizer Homepage des Opus Dei (http://www.opusdei.ch/)
- Literatur-Übersicht - Opus Dei und Josemaría Escrivá (http://www.de.josemariaescriva.info/index.php?id_cat=673&id_scat=559)

Kritische Darstellungen

- odan.org, *ODAN - Opus Dei Awareness Network Inc.*: *You shall know the truth, and the truth shall make you free* (http://www.odan.org/) (3. Januar 2011; englisch & spanisch verfügbar)
- relinfo.ch, *Evangelische Informationsstelle Kirchen - Sekten - Religionen*: *Opus Dei - Prälatur vom Heiligen Kreuz und Opus Dei* (http://www.relinfo.ch/opusdei/) (3. Januar 2011)
- opusfrei.org: Redaktion großteils ehemalige Mitglieder (http://www.opusfrei.org/) (3. Januar 2011)

Erwiderung auf Kritik

- kath.net-Artikel (März 2007) (http://kath.net/detail.php?id=16302) Kritische Erwiderung auf gängige Argumente gegen das Opus Dei anhand des Buches "Schleichende Übernahme" von Peter Hertel
- Hans Thomas: Opus Dei - Vorwürfe und Antworten (http://multimedia.opusdei.org/pdf/de/vorwuerfe.pdf) Erwiderung auf gängige Argumente gegen das Opus Dei aus der Sicht eines führenden Opus-Dei-Mitglieds (PDF-Datei; 212 kB)

Literatur

Literatur vom Gründer und von Mitgliedern des Opus Dei

- Josemaría Escrivá: *Der Weg*. 12. Auflage, Adamas, Köln, 1982, ISBN 3-920007-67-0
- Ders.: *Gespräche mit Msgr. Escrivá de Balaguer*, Interviewband, 4. Auflage, Adamas, Köln, 1991, ISBN 3-925746-00-5
- Ders.: *Christus begegnen*. 6. Auflage, Adamas, Köln, 2006, ISBN 3-925746-64-1
- Ders.: *Freunde Gottes*. 2. Auflage, Adamas, Köln, 1980, ISBN 3-920007-56-5
- Peter Berglar: *Opus Dei - Leben und Werk des Gründers Josemaria Escriva.* 4. Auflage, Adamas, Köln, 2005, ISBN 3-925746-67-6
- César Ortiz (Hrsg.): *Josemaria Escriva - Profile einer Gründergestalt.* Adamas, Köln, 2002, ISBN 3-925746-89-7
- Andrés Vázquez de Prada: *Der Gründer des Opus Dei*, Band 1 *Die frühen Jahre*; Band 2 *Die mittleren Jahre*; Band 3 in Vorbereitung. Adamas, Köln 2001 und 2004, ISBN 3-925746-90-0
- Dominique Le Tourneau: *Das Opus Dei*. Christiana-Verlag, Stein am Rhein, 1988, ISBN 3-7171-0900-6, Dominique Le Tourneau ist Priester des Opus Dei
- Amadeo de Fuenmayor u. a.: *Die Prälatur Opus Dei. Zur Rechtsgeschichte eines Charismas. Darstellung, Dokumente, Statuten*. Ludgerus Verlag, Essen, 1994, ISBN 3-87497-198-8, Amadeo de Fuenmayor ist Priester des Opus Dei
- Beat L. Müller: *Die Personalprälatur Opus Dei im Überblick.* Zürich, 1998, Beat L. Müller ist Medienbeauftragter der Prälatur Opus Dei in der Schweiz
- Martin Rhonheimer: *Verwandlung der Welt. Zur Aktualität des Opus Dei*, Adamas Verlag, Köln, 2006, ISBN 3-937626-04-2

Opus-Dei-kritische Literatur

- Alfred Kirchmayr/Dietmar Scharmitzer: *Opus Dei - Das Irrenhaus Gottes?* 2. Auflage Edition Va bene (http://www.vabene.at/) , Klosterneuburg und Wien 2008, ISBN 978-3-85167-215-2
- Véronique Duborgel: *In der Hölle des Opus Dei* – aus dem Französischen übersetzt von Dietmar Scharmitzer und Sonja Papp. 144 Seiten, Format 12 x 19,5 cm broschiert ISBN 978-3-85167-234-3
- Joseph J. M. Garvey, Willibald Feinig: *Elternführer durch das Opus Dei*. In: Javier Ropero: *Im Bann des Opus Dei - Familien in der Zerreißprobe*. Seiten 265 bis 344. Benziger, Düsseldorf, 1995, ISBN 3-545-21100-2

- Discepoli di Verita (Hrsg.): *„Ihr habt getötet“. Der Machtkampf der Logen im Vatikan.* Aufbau, Berlin, 2004, ISBN 3-7466-8122-7
- Peter Hertel: *„Ich verspreche Euch den Himmel.“ Geistlicher Anspruch, gesellschaftliche Ziele und kirchliche Bedeutung des Opus Dei*. 4. Auflage. Patmos Verlag, Düsseldorf, 1991, ISBN 3-491-77804-2
- Peter Hertel: *Schleichende Übernahme. Das Opus Dei unter Papst Benedikt XVI.*. Publik-Forum, Oberursel, 2007, ISBN 978-3-88095-161-7
- Peter Hertel: *Benedikts Stoßtrupp. Das Opus Dei und der deutsche Papst.* Hörbuch-CD. Hoerscheiben, Karlsruhe, 2005
- Matthias Mettner: *Die katholische Mafia.*, 2. Auflage, München, 1995, Knaur.
- Maria del Carmen Tapia: *Hinter der Schwelle - Ein Leben im Opus Dei*. Goldmann, München. ISBN 3-442-12657-6
- Klaus Steigleder: *Das Opus Dei, eine Innenansicht*. Zürich 1983, München, 1996, ISBN 3-545-21040-5, pdf (Ausschnitt) (http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14020034&aref=image036/2006/06/13/cq-sp198303701560176.pdf&thumb=false)
- Klaus Engels: *Destruktive Kulte im Spannungsfeld von Kirche und Gesellschaft.*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1992, ISBN 3-926841-46-X, S. 69 - 110

Vom Opus Dei empfohlene Literatur

- Basilius Streithofen: *Die Divisionen des Papstes. Vom Wertewandel in den Klöstern.* Langen Müller (F. A. Herbig), München, 1988, ISBN 3-7844-2189-X.
- Vittorio Messori: *Der „Fall“ Opus Dei.* MM-Verlag, Aachen, 1995, ISBN 3-928272-42-X.
- Pedro Rodriguez; Fernando Ocariz; Jose Luis Illanes: *Das Opus Dei in der Kirche. Ekklesiologische Einführung in das Leben und das Apostolat des Opus Dei.* Bonifatius-Verlag, Paderborn, 1997, ISBN 3-87088-998-5.
- John L. Allen: *Opus Dei: Mythos und Realität - Ein Blick hinter die Kulissen.* Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2006, ISBN 3-579-06936-5.

Belege

1. ↑ Klaus von Beyme, Vom Faschismus zur Entwicklungsdiktatur – Machtelite und Opposition in Spanien, München 1971
2. ↑ Walther L. Bernecker, Spaniens Geschichte seit dem Bürgerkrieg, München 1997, ISBN 3-406-42684-0, Seiten 115 bis 118
3. ↑ Bernecker 1997, S. 119-121
4. ↑ Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, Paris 1970, Seite 423, cit. bei: Bernecker 1997, Seite 116
5. ↑ cit. bei Bernecker 1997, ebd.
6. ↑ Bernecker 1997, Seite 122
7. ↑ Ynfante 1970; cit. bei Bernecker 1997, Seite 115 f.
8. ↑ Bernecker 1997, Seite 155, 166
9. ↑ Bernecker 1997, Seite 197
10. ↑ Bernecker 1997, Seite 201
11. ↑ Bernecker 1997, S. 301, Fernando Pastor: Opus Dei SA. Las claves de sus finanzas, in elEconomista.es, 17-5-2006.
12. ↑ Deutschlandfunk, dradio.de, *Sonntagspaziergang*, 2. Dezember 2011, Wolfgang Martin Hamdorf: *Laune der Natur - Das Klima von Lima* (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/sonntagsspaziergang/1354977/) (3. Dezember 2011)
13. ↑ „Kurienkardinal Pio Laghi wird 80“ (http://religion.orf.at/projekt02/news/0205/ne020516_laghi_fr.htm) , ORF, 16. Mai 2002
14. ↑ ZEIT 15/2006, Der dritte Mann, Kap. "Wasser für die Armenviertel..." (http://www.zeit.de/2006/15/Peru?page=all)
15. ↑ Eleonore v. Oertzen, Ulrich Goedeking: Peru. Beck'sche Länderreihe, München, 2006, ISBN 3-406-50457-4, Seite 133 und ZEIT 15/2006, Wahlen in Peru (http://www.zeit.de/2006/15/Peru?page=all)
16. ↑ *Peter Hertel: Das Opus Dei will den nächsten Papst bestimmen (http://www.phil.uni-sb.de/projekte/imprimatur/2001/imp010202.html)* . In: imprimatur 02/2001, März, 2001

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): n 79018347 (http://errol.oclc.org/laf/n79-18347.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 103959197 (http://viaf.org/103959197) | Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) in der DNB: 2048870-1 (http://d-nb.info/gnd/2048870-1) • im GVK: 2048870-1 (http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=2048870-1) | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 4043692-5 (http://d-nb.info/gnd/4043692-5) • im GVK: 4043692-5 (http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4043692-5)

Vorlage:Link GA

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Opus Dei (http://de.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Opus_Dei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Opus_Dei&oldid=44185“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Opus Dei | Katholische Lebensgemeinschaft | Kirchliche Organisation (römisch-katholisch) | 1928 | Sekte

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2011 um 17:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 854-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Or

Aus AnthroWiki

Or oder ***Aur*** (hebr. אור, **Licht**; plural: Oros/Orot hebr. אורות, *Lichter*) ist ein zentraler Begriff der jüdischen Kabbala. Aus dem grenzenlosen göttlichen Urlicht Ain Soph Aur ist, insbesondere nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572), durch schrittweise Einschränkung (Tzimtzum) die ganze Schöpfung hervorgegangen.

Die 10 Sephiroth, aus denen sich der Lebensbaum der Kabbala aufbaut, sind aus dem Licht gestaltet, das in ein Gefäß (hebr. כלי, *qli*) eingeschlossen und dadurch begrenzt und geformt ist - denn das Licht *an sich* ist undifferenziert und entstammt dem ursprünglichen, grenzenlosen Licht (Ain Soph Aur). Nach der Lehre Isaak Lurias konnten die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt des göttlichen Lichts nicht standhalten. Es kam zum *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) und ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bildeten derart die Grundlage des Bösen.

Weblinks

- Ohr (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohr) - Artikel in der engischen Wikipedia (http://en.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Or&oldid=35065“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2010 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.065-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orakel

Aus AnthroWiki

Orakel (lat. *oraculum*, von *orare* = beten) sollen Fragen nach der Zukunft durch göttliche Offenbarung beantworten, entweder vermittelt durch medial begabte Personen oder durch äußere Zeichen wie Vogelflug, Eingeweideschau u. ä. Auch die Orakelstätten selbst, an denen die heiligen Orakel vollzogen wurden, werden oft kurz als *Orakel* bezeichnet.

Der Ursprung der Orakel ist in den sieben großen Orakelstätten der atlantischen Zeit zu suchen, die an geist-geographisch ausgezeichneten Orten lagen, die unter dem Einfluss der sieben Planetenkräfte standen, von denen aber jede äußere Überlieferung fehlt.

Das schon dekadent gewordene Orakelwesen der viel späteren geschichtlichen Zeit ist nach Rudolf Steiner ursprünglich hervorgegangen aus einem Fragestellen der alten Eingeweihten zur Neumondzeit an die aufgehende Sonne und ein Empfangen der Antworten nachts zur Vollmondzeit (Lit.: GA 213, S 28ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=28ff)).

Im antiken Griechenland hatte das dem Apollo geweihte Orakel von Delphi die führende Stelle inne, gefolgt von dem Zeus-Orakel von Dodona. Die neben diesen beiden bekannteste Orakelstätte der antiken Welt war das dem ägyptischen Gott Amun geweihte Ammonium in der nordafrikanischen Oase Siwa. Weitere wichtige Orakelstätten lagen in Ephyra, Olympia, Klaros und Didyma. Bei den Römern waren die Sibyllinischen Orakel hoch angesehen.

Gegenwärtig populäre Orakel, wie etwa das I Ging oder auch das mehr archetypisch orientierte Tarot haben gleichfalls ihren Ursprung in früheren nachatlantischen Hochkulturen, etwa in China (Inkarnation Luzifers) und in Ägypten (Hermes Trismegistos).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5
3. Rudolf Steiner, Vortrag Berlin, 17. Dezember 1906. In: GA 265 (1987)
4. Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*, Goldmann TB, München 1993, S. 287, S. 309 und S. 606 - 607

Weblink

- Rudolf Steiner über das Tarot (http://www.fhab.de/rudolf-steiner_taro)

Siehe auch

- Huangdi und Luzifer

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Orakel&oldid=42658“
Kategorie: Orakel

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.806-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orange

Aus AnthroWiki

Orange steht als Farbe zwischen den beiden Glanzfarben Gelb und Rot, die Rudolf Steiner in seiner Farbenlehre beschreibt.

Eine Farbmeditation, bei der wir uns in das reine Erleben des Orange versenken, enthüllt uns dessen Wesen, das in uns die Sehnsucht nach der Erkenntnis des inneren Wesens der Dinge erweckt.

> "Nehmen wir an, wir machten dasselbe, was wir hier mit der roten Fläche gemacht haben, mit einer mehr orangefarbenen Fläche. Wir werden da ganz andere Erfahrungen machen mit der orangefarbenen Fläche. Wenn wir uns in sie versenken und eins werden mit derselben, so werden wir nicht jene Empfindungen haben können von einem Entgegensteuern dem göttlichen Zorn, sondern wir werden das Gefühl haben, daß das, was uns da entgegensteuert, höchstens nur noch im schwachen Maße das Seriöse des Zornes hat, daß es aber etwas ist, was sich uns mitteilen will, was uns nicht bloß strafen will, sondern was uns mit innerer Kraft ausrüsten will.
>
> Indem wir hineingehen in die Welt und eins geworden sind mit der Orangefläche, bewegen wir uns so, daß wir mit jedem Schritt, den wir weiterkommen, fühlen: Durch diese Empfindung im Orange, durch dieses Leben in den Orangekräften werden wir uns so in die Welt hineinkraften, daß wir stärker und stärker werden, daß uns nicht bloß das Strafgericht zerschellt, sondern daß das, was da aus dem Orange an uns herankommt, nicht bloß strafend kommt, sondern ein Stärkendes ist. So leben wir uns mit dem Orange hinein in die Welt. Wir lernen dann die Sehnsucht, das Innere der Dinge zu ergreifen und es mit uns selber zu vereinigen. Wir lernen durch das Leben im Rot beten. Wir lernen durch das Leben im Orange die Erkenntnis, die Sehnsucht nach der Erkenntnis des inneren Wesens der Dinge." (Lit.: GA 291, S 101ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=101ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Orange&oldid=41612“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orantenhaltung

Aus AnthroWiki

Die **Orantenhaltung** ist eine Körperhaltung beim Gebet. Der Beter steht mit in Schulterhöhe ausgebreiteten Armen, den Kopf entweder gesenkt oder zum Himmel erhoben. In der alten Kirche war sie allgemein verbreitet, wie etwa aus Darstellungen in den römischen Katakomben hervorgeht. Als **Orans** oder **Orante** (lat.: Betender, Plural: Oranten) bezeichnet man in der bildenden Kunst die Darstellung von Heiligen oder Gläubigen als Betende.

Frühchristliche Darstellung Noahs in der Orantenhaltung

Das aufrechte Stehen unterscheidet (a) den Menschen vom Tier und verweist (b) auf die Auferstehung von den Toten; mit den ausgebreiteten Armen werden (c) das Kreuz und der gekreuzigte Christus angedeutet. Ostkirchliche wie römisch-katholische Priester und lutherische Pfarrer der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche nehmen diese Haltung immer ein, wenn sie als Vorsteher der Liturgie ein Gebet sprechen. In orientalischen und romanischen Ländern ist die "Orantenhaltung" weithin auch bei den Gläubigen üblich geblieben.

Siehe auch

- Maria orans - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Adorant

Literatur

- Stefan Heid: *Gebetshaltung und Ostung in frühchristlicher Zeit.* In: *Rivista di Archeologia Cristiana* 82 (2006 [2008]) S. 347–404 (online (http://www.goerres-gesellschaft-rom.de/images/stories/pdf/augenerhegung_internetfassung.pdf) ; PDF; 3,04 MB)
- Stefan Heid: *Haltung und Richtung. Grundformen frühchristlichen Betens.* In: *communio* 38 (6/2009), S. 611–619 (online (http://www.goerres-gesellschaft-rom.de/images/stories/pdf/gebetshaltung_communio%20_heid_.pdf) ; PDF, 50KB)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Orantenhaltung (http://de.wikipedia.org/wiki/Orantenhaltung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orantenhaltung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Orantenhaltung&oldid=45211“

Kategorien: Religion | Gebet | Liturgische Geste | Bildende Kunst

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2012 um 17:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Order of the Star in the East

Aus AnthroWiki

Der **Order of the Star in the East** (*Orden des Sterns des Ostens* bzw. *Orden des Sterns im Osten*) war eine theosophische Organisation zur Bekanntmachung und Unterstützung von Jiddu Krishnamurti als kommendem Weltlehrer oder Maitreya. Er bestand von 1911 bis 1927. Sein Vorgänger war von 1910 bis 1911 der **Order of the Rising Sun**, sein Nachfolger von 1927 bis 1929 der **Order of the Star**. Der Orden war Anstoß, aber nicht Ursache für die Trennung Rudolf Steiners von der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) und Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft und führte nach seiner Auflösung zu einer schweren Krise für die Adyar-TG.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
  - 1.1 Vorgeschichte
  - 1.2 Order of the Rising Sun
  - 1.3 Order of the Star in the East
  - 1.4 Order of the Star
- 2 Die Folgen
  - 2.1 Die Anthroposophische Gesellschaft
  - 2.2 Die Auflösung des *Order of the Star*
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Geschichte

Vorgeschichte

Helena Petrovna Blavatsky schrieb 1889 im Schlusswort ihres Werkes *Der Schlüssel zur Theosophie* über die Zukunft der Theosophischen Gesellschaft. Dort hieß es:

> „(...) abgesehen davon, daß eine große, allen zugängliche Literatur zur Verfügung steht, wird der nächste Impuls, eine große geeinte Gemeinschaft von Menschen vorfinden, die bereit sind, den neuen Fackelträger der Wahrheit willkommen zu heißen. Er wird das Denken der Menschen für seine Botschaft vorbereitet finden, eine geeignete Sprache, in die er die neue Wahrheit, die er bringt, kleiden kann, und eine Organisation, die seine Ankunft erwartet und die ihm die rein mechanischen materiellen Hindernisse und Schwierigkeiten aus dem Weg räumen wird.“
> – Helena Blavatsky: *Der Schlüssel zur Theosophie* [1], S. 214f.

Mit dem „Impuls“ und dem „Fackelträger der Wahrheit“ war Maitreya, der kommende Weltlehrer für das Wassermannzeitalter gemeint. Die „große geeinte Gemeinschaft“ und die „Organisation“ sollte die Theosophische Gesellschaft darstellen. In einer freien Wiedergabe lautete der Text also: *Der neue Weltlehrer Maitreya wird kommen und die Theosophische Gesellschaft finden. Die Theosophen haben in der Zwischenzeit die Menschheit auf seine Ankunft vorbereitet und ebnen ihm nun den Weg, damit er seine Aufgabe, die Botschaft der Wahrheit zu verkünden, erfüllen kann.* Aufgrund dieser Worte erwarteten eine Reihe von Theosophen, unter ihnen Charles Webster Leadbeater und Annie Besant, die Ankunft Maitreyas. [1] [2][3] [4]

Im Mai 1909 „entdeckte“ Leadbeater am Strand von Adyar einen 14-jährigen indischen Jungen, dessen Aura ungewöhnlich rein sein sollte – Jiddu Krishnamurti. Leadbeater meinte, in ihm den Jünger gefunden zu haben, der

dem neuen Weltlehrer Maitreya als „Träger“ dienen konnte, in dessen Körper sich dieser also manifestieren sollte. Er nahm ihn in seine und der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) Obhut. Dieses Tun war ähnlich der tibetischen Tradition, einen neuen Dalai Lama zu finden. Eine Reihe von Theosophen, darunter Besant – die damalige Präsidentin der Adyar-TG –, glaubten in Folge ebenfalls, in Krishnamurti den neuen Messias zu sehen. Im März 1910 wurde Krishnamurti von Leadbeater und Besant adoptiert. In den folgenden Jahren erhielt Krishnamurti in Indien und England von den Theosophen eine sorgfältige Erziehung und Ausbildung, die ihn auf seine Aufgabe vorbereiten sollte.[5][2] [6][7]

Order of the Rising Sun

Bei einem Vortrag in Madras, am 31. Dezember 1909, erwähnte Annie Besant erstmals öffentlich, dass ein „großer Lehrer und Führer“ angekommen sei. Bei vielen Theosophen, aber auch einer Reihe außerhalb stehender Personen, weckte dies Begeisterung, mancherorts in Fanatismus ausartend. Im Laufe des Jahres 1910 gründeten einige Professoren und Studenten des Central Hindu College (CHC) in Varanasi einen Unterstützungsorden für Krishnamurti, *Order of the Rising Sun* (Orden der aufgehenden Sonne) genannt. Der anfangs noch geheime Orden stand unter der Leitung des Theosophen und Rektors des CHC, George Arundale, wobei Besant um seine Existenz wusste und dies billigte. Nach einer unerlaubten öffentlichen Erwähnung bereits 1910, proklamierte Arundale am 11. Januar 1911 offiziell die Gründung des Ordens, der etwa 170 Mitglieder zählte.[5][8][3][7]

Order of the Star in the East

Nur drei Monate später, im April 1911, erklärte Besant, dass eine große Zahl von Menschen in den unterschiedlichsten Ländern nun zur Unterstützung Krishnamurtis bereit wären. Der *Order of the Rising Sun*, der nur im Rahmen des CHC bestanden hatte, war für diese Aufgabe nicht geeignet, befand Besant. Sie erklärte diesen für aufgelöst und gründete als Nachfolgeorganisation den *Order of the Star in the East* (Orden des Sterns des Ostens bzw. Orden des Sterns im Osten). Hier setzte sie den nun 16-jährigen Krishnamurti als Präsidenten ein, sich selbst ernannte Besant zur „Schirmherrin“, Arundale und andere Professoren des CHC übernahmen eine Reihe von Sekretärs- und Beraterposten.[8]

Beim CHC kam es in den folgenden Jahren zu immer größeren Spannungen zwischen den Anhängern des Ordens und den außerhalb stehenden, da letztere meinten, ein derartiger Kult hätte an einer Hochschule nichts zu suchen. 1913 kam es zum Eklat: Mehrere Anhänger, unter ihnen Arundale, mussten den CHC verlassen, andere wiederum entsagten dem Orden und entschieden sich für die Hochschule. [8] [9]

Der Zweck des *Order of the Star in the East* (O.S.E.) war, Krishnamurti „die rein mechanischen materiellen Hindernisse und Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen“, wie Blavatsky oben formuliert hatte. Eine eigene, separate Organisation wurde neben der bereits bestehenden Adyar-TG deshalb gegründet, um auch Nicht-Theosophen den Beitritt zu erleichtern und damit einen größeren Personenkreis anzusprechen. Tatsächlich war der O.S.E. aber eine rein theosophische Vereinigung und waren auch die Mehrheit der Mitglieder Theosophen. Im Laufe der Jahre spendeten die Mitglieder des O.S.E. große Geldsummen, ausgedehnte Ländereien, Häuser und Ausstattung auf der ganzen Welt. Diese Mittel sollten für die zukünftige Tätigkeit Krishnamurtis zur Verfügung stehen, diese ermöglichen bzw. erleichtern. Daneben hatte der O.S.E. die Aufgabe, die Welt auf das Kommen des neuen Weltenlehrers aufmerksam zu machen und seine Ankunft vorzubereiten.[3]

Die **sechs Prinzipien** des Ordens lauteten:

1. *Wir glauben, dass ein großer Lehrer baldig in der Welt auftreten wird. Wir wollen uns bestreben, so zu leben, dass wir imstande sein werden, ihn bei seinem Auftreten zu erkennen.*
2. *Wir wollen uns daher bemühen, stets an ihn zu denken, und in seinem Sinne wollen wir nach unseren besten Kräften alle unsere Aufgaben und Tagespflichten zu erfüllen suchen.*
3. *Wir wollen danach trachten, soweit unsere anderen Pflichten es gestatten, täglich einen Teil unserer Zeit auf eine Arbeit zu verwenden, die mithelfen kann, sein Kommen anzubahnen.*
4. *Wir wollen als die hauptsächlichsten Charaktereigenschaften in unserem täglichen Leben zu bestätigen suchen: Hingebung, Standhalten, Sanftmut.*
5. *Wir wollen daran denken, jeden Tag mit einer kurzen Sammlung zu beginnen und zu enden, indem wir um*

seinen Segen bitten für alles, was wir um seinetwillen und in seinem Sinne tun.

6. *Wir betrachten es als unsere besondere Pflicht, Erhabenheit anzuerkennen und sie zu verehren, wo auch immer sie sich zeigen mag. Wir wollen uns bemühen, stets nach Kräften mitzuarbeiten mit denen, die spirituell uns überlegen sind.* [10] [11] [12]

Nachdem Krishnamurti im August 1922 in Ojai zwei Wochen lang über einem Bild Maitreyas meditiert hatte, erlebte er seinen Angaben zufolge erstmals eine Vision von ihm. Das Bekanntwerden dieses Ereignisses nährte bei den O.S.E.-Mitgliedern in aller Welt die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch. In den folgenden Jahren hielt die Spannung an und bei jedem öffentlichen Auftreten Krishnamurtis suchten die Zuhörer nach Zeichen der endgültigen Manifestation Maitreyas in seinem Körper. Bei einem Vortrag am 28. Dezember 1925 in Ommen meinten die Anwesenden, dieses Ereignis sei eingetreten, da sich während der Rede sein Gesichtsausdruck sowie seine Stimme verändert hatte. Daraufhin kam es teils zu hysterischen Reaktionen und es setzte ein Sturm mancher O.S.E.-Mitglieder auf noch gar nicht existente Posten in einer erträumten zukünftigen Weltordnung ein. Arundale ernannte 1926 gar zehn *„Apostel“* als künftige Jünger Krishnamurtis/Maitreyas; die auf das Dutzend fehlenden zwei Apostel sollten später ernannt werden. Arundale behauptete öffentlich, dies sei ihm von den Meistern der Weisheit aufgetragen worden. Alle zehn waren Mitglieder der Adyar-TG.[5][2][6][3]

Order of the Star

Im Juni 1927 befanden die Mitglieder, der Name *Order of the Star in the East* sei nicht mehr zeitgemäß, da die Worte *in the East* auf einen „kommenden“ Weltenlehrer hindeuten würden. Die Tage der Erwartung aber wären vorbei, Krishnamurti sei hier, Maitreya spreche durch ihn und er sei ihr Lehrer. Deshalb änderte man den Ordensnamen auf *Order of the Star* (Orden des Sterns). Krishnamurti aber zog sich nun immer weiter vom Kult um seine Person zurück, sprach seltener von Maitreya und distanzierte sich zusehends von der Adyar-TG.[5]

Am 3. August 1929 erklärte er in Ommen, vor rund 3.000 Zuhörern, die Auflösung des etwa 60.000 Mitglieder zählenden *Order of the Star*. Er sagte:

> „Ich behaupte, dass die Wahrheit ein pfadloses Land ist und dass es keine Pfade gibt, die zu ihr hinführen – keine Religionen, keine Sekten. (...) Die Wahrheit ist grenzenlos, sie kann nicht konditioniert, sie kann nicht auf vorgegebenen Wegen erreicht und daher auch nicht organisiert werden. Der Glaube ist eine absolut individuelle Angelegenheit und man kann und darf ihn nicht in Organisationen pressen. Falls man es tut, wird er zu etwas Totem, Starrem. (...) Solche Organisationen verkrüppeln das Individuum, hindern es daran zu wachsen und seine Einzigartigkeit zu leben, die ja darin liegt, dass es ganz alleine diese absolute, uneingeschränkte Wahrheit entdeckt. (...) Ihr könnt andere Organisationen gründen und auf jemand anders warten. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe kein Interesse daran, neue Gefängnisse zu errichten und neue Dekorationen für diese Gefängnisse zu kreieren. Mein einziges Interesse liegt in der absoluten, uneingeschränkten Befreiung des Menschen!“
>
> – KRISHNAMURTI: zitiert aus: Ralf Sonnenberg, *Philosoph der Freiheit* [13], S. 32. [14]

Kurz darauf vollzog Krishnamurti auch seinen Austritt aus der Adyar-TG und begann die dem Orden gespendeten Ländereien, Häuser und Gelder an ihre früheren Besitzer zurückzugeben.[5][2][6][13]

Die Folgen

Die Anthroposophische Gesellschaft

Die erste für die Adyar-TG ungünstige Auswirkung stellte sich bereits im Dezember 1912 ein, nur etwa eineinhalb Jahre nach der Gründung des *Order of the Star in the East* (O.S.E.). Rudolf Steiner stand seit 20. Oktober 1902 der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG) als Generalsekretär vor. Er hatte diesen Posten nur unter der Bedingung angenommen, *„an den abendländischen Okkultismus“* ([15], Seite 164) anknüpfen zu können und nicht strikt den Lehren und Weisungen der Adyar-TG folgen zu müssen. Dementsprechend verfolgte Steiner seit etwa 1905 einen zunehmend eigenständigen, getreu dem in seinem Frühwerk formulierten goetheanistischen Weltbild von den Lehren der Adyar-TG unabhängigen Kurs. Er lehnte die immer größer werdende Dominanz indischer

Religionen und Philosophien im Lehrgebäude der Adyar-TG ab und suchte stattdessen Verbindungen zur gesamten abendländischen Tradition. Bei theosophischen Kongressen wie jenen im Mai 1907 in München oder Mai/Juni 1909 in Budapest traten die Differenzen offen zutage. Steiner stellte Jesus Christus ins Zentrum seiner Ausführungen, die Adyar-TG-Anhänger betonten hingegen die Synthese *aller* Religionen mit einem Schwerpunkt auf Indien. Nur durch das Zugeständnis weitestgehender Autonomie der DSdTG gegenüber der Muttergesellschaft in Adyar, konnte eine „gütliche Einigung“ zwischen Steiner und Annie Besant, der Präsidentin der Adyar-TG erzielt werden. [15]

Die inneren Gräben waren aber mittlerweile unüberbrückbar geworden: Das zeigte sich, als ein für September 1911 in Genua geplanter Kongress, den Steiner als Bühne für seine Lehre nutzen wollte, von Besant abgesagt wurde. Der im April 1911 von Besant ins Leben gerufene O.S.E. als Kultstätte für Krishnamurti, den neuen Weltenlehrer, widersprach völlig Steiners Christusverständnis; demgemäß lehnte er sowohl den O.S.E. als auch Krishnamurti als „Messias“ ab. Am 16. Dezember 1911 gründete Steiner mit seinen Anhängern auf der Generalversammlung der DSdTG den *Bund für anthroposophische Arbeit* als Vorläufer der Anthroposophischen Gesellschaft. Unter der Leitung Steiners forderte der Vorstand der DSdTG am 8. Dezember 1912 seine Mitglieder ultimativ auf, aus dem O.S.E. auszutreten, ansonsten sie aus der DSdTG ausgeschlossen würden. Daran anschließend sandte der Vorstand am 11. Dezember 1912 an Besant ein Telegramm, das ihren Rücktritt forderte. Besant schloss daraufhin in einem mit 14. Januar 1913 datierten Brief die DSdTG aus der Adyar-TG aus, indem sie die Stiftungsurkunde zurückzog. [15] [7]

Am 3. Februar 1913 folgte die offizielle Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft, etwa 2.400 DSdTG-Mitglieder kehrten der Adyar-TG den Rücken und schlossen sich Steiner an. Nur rund 320 Personen blieben bei der wiederbegründeten DSdTG. Die zu dieser Zeit (1912/1913) weltweit etwa 16.000 Mitglieder zählende Adyar-TG verlor damit rund 15 Prozent ihrer Mitglieder. In den folgenden Jahren fielen auch in anderen europäischen Ländern, vor allem England, Frankreich und den Niederlanden mehrere Hundert Mitglieder von der Adyar-TG ab und schlossen sich den Anthroposophen an. Im deutschsprachigen Raum konnte sich die Adyar-TG bis heute nicht von dieser Spaltung erholen und fristet im Vergleich zur Anthroposophie nur ein Schattendasein. [16] [15]

In zahlreichen Werken wird der Sachverhalt stark vereinfachend so dargestellt, dass der Kult um Krishnamurti bzw. der O.S.E. *der Grund* für Steiners Ausscheiden aus der Adyar-TG war. Tatsächlich war dies aber nur *der letzte Anstoß* einer bereits sich seit Jahren vollziehenden Trennung. Aus dem oben Gesagten kann der Schluss gezogen werden, dass es auch ohne O.S.E/Krishnamurti über kurz oder lang dazu gekommen wäre.

Die Auflösung des *Order of the Star*

Auch wenn sich die Abspaltung der Anthroposophen für die Adyar-TG im deutschsprachigen Raum schwerwiegend auswirkte, waren die weltweiten Folgen gering. Bereits 1920 hatte sich der Mitgliederstand auf rund 36.000 mehr als verdoppelt und 1928 erreichte die Adyar-TG mit etwa 45.000 Personen ihren Höchststand. Ein wesentlicher Schubfaktor dieses schnellen Wachstums war der O.S.E. bzw. *Order of the Star* gewesen, zahlreiche Mitglieder des Ordens traten auch gleichzeitig der Adyar-TG bei. [5]

Die Auflösung des Ordens durch Krishnamurti am 3. August 1929 glich einem Erdbeben für die Adyar-TG. Die meisten mit dem Orden in Verbindung stehenden Menschen sahen sich um ihre Hoffnungen und Träume betrogen, allerorts machte sich Zweifel breit, manchmal in Verzweiflung ausartend. Viele der sich in ihrem Vertrauen getäuscht sehenden verließen die Adyar-TG. Zwischen manchen Theosophen kam es zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen die in gegenseitigen Schuldzuweisungen endeten und zu weiteren Austritten führten. Die Mitgliederzahl der Adyar-TG fiel auf deutlich unter 30.000, die gesamte Organisation war auf Jahre hinaus gelähmt. Erschwert wurde die Situation durch die nachlassende Gesundheit und Kraft der Präsidentin Annie Besant, die 1929 in ihrem 82. Lebensjahr stand. Sie konnte die zur Überwindung der Krise notwendige Dynamik nicht mehr aufbringen, blieb Krishnamurti aber weiterhin persönlich verbunden und blockierte somit Aufbruch und Neuausrichtung der Adyar-TG. Erst nach ihrem Tod am 20. September 1933 erholte sich die Adyar-TG unter ihrem Nachfolger George Arundale langsam und konnte wieder innere Stabilität gewinnen; 1939 betrug der Mitgliederstand rund 33.000 Personen. [17] [5] [3]

Die Rufschädigung für die Adyar-TG war jedoch enorm und wirkt bis heute fort. Durch den O.S.E. wurde und wird die Theosophie mit betrügerischen Erlöserfiguren, falschen Heilsversprechungen und unseriösen esoterischen Praktiken in Verbindung gebracht.

Zur Klarstellung und um Verwechslungen zu vermeiden: Die Theosophische Gesellschaft spaltete sich 1895 in zwei konkurrierende Organisationen, einerseits die Theosophische Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) und andererseits die Theosophische Gesellschaft in Amerika (heute *Theosophische Gesellschaft Pasadena*). Diesem Schisma folgten in den folgenden Jahren noch eine Reihe weiterer Spaltungen, die zu einer Unzahl an unterschiedlichen Theosophischen Gesellschaften führten. Häufig wird stark vereinfachend nur von *der* Theosophischen Gesellschaft (TG) gesprochen; das ist aber unrichtig, weil es seit 1895 *die* TG im Singular nicht mehr gibt. Das oben beschriebene Geschehen betraf ausschließlich die Adyar-TG; andere TGs waren darin nicht verwickelt.

Quellen

1. ↑ [1,0] [1,1] Norbert Lauppert (Übers.): *Helena Petrowna Blavatsky, Der Schlüssel zur Theosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1969.
2. ↑ [2,0] [2,1] [2,2] [2,3] Jiddu Krishnamurti - eine Reise ohne jeden Pfad: http://www.akasha.de/tetraeder/kfirst.html
3. ↑ [3,0] [3,1] [3,2] [3,3] [3,4] Krishnamurti and the World Teacher Project: http://www.alpheus.org/html/articles/thopv/kandwt.html#krishnamurti1
4. ↑ The Future of the Theosophical Society: http://www.alpheus.org/html/source_materials/theosophy/futurets.html
5. ↑ [5,0] [5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5] [5,6] Falsche Christuserscheinungen im 20. Jahrhundert: http://www.lohengrin-verlag.de/Artikel/eswerdenvielekommen.htm
6. ↑ [6,0] [6,1] [6,2] Jiddu Krishnamurti resources on the Web: http://www.robotwisdom.com/jorn/krishnamurti.html
7. ↑ [7,0] [7,1] [7,2] Rudolf Steiner - Wegen naar Christus: http://www.christofoor.nl/srsv/v512wege.pdf
8. ↑ [8,0] [8,1] [8,2] The Central Hindu College and Mrs. Besant: http://www.parascience.org/hinducol.htm
9. ↑ George S. Arundale: http://www.theosophicalsociety.gr/presidentsgallery/arundale.htm
10. ↑ Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*. Goldmann, München 1986, ISBN 3-442-11708-9
11. ↑ The Order of the Star in the East: http://www.katinkahesselink.net/his/stareas1.html
12. ↑ The Christian Party: http://christianparty.net/wm/wm0019b.html
13. ↑ [13,0] [13,1] Philosoph der Freiheit: http://www.diedrei.org/Heft_6_06/07%20Sonnenberg-Philosoph%20der%20Freiheit-neu.pdf
14. ↑ Der vollständige Redetext wurde im *International Star Bulletin*, Ausgabe September 1929, erstveröffentlicht. Ein längerer Auszug in einer (etwas anderen) deutschen Fassung ist abgedruckt in: Mary Luytens, *Krishnamurti. Die Biographie*. Aquamarin, Grafing 1991, S. 101–103.
15. ↑ [15,0] [15,1] [15,2] [15,3] Gerhard Wehr: *Rudolf Steiner, Leben - Erkenntnis - Kulturimpuls*. Diogenes, Zürich 1993, ISBN 3-257-22615-2.
16. ↑ Günther Wachsmuth: *Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken, von der Jahrhundertwende bis zum Tode, die Geburt der Geisteswissenschaft*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1964.
17. ↑ Adelaide Gardner: *Einführung in die Theosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1952.

Weblinks

- The Order of the Star in the East (http://www.katinkahesselink.net/his/stareas1.html) (englisch)
- Krishnamurti and the World Teacher Project (http://www.alpheus.org/html/articles/thopv/kandwt.html#krishnamurti1) (englisch)
- Mehrere Fotos aus Ommen, während der Auflösung des *Order of the Star* (http://www.cegesoma.be/pls/opac/opac.search?lan=N&seop=2&sele=51&sepa=1&doty=&sest=&chna=&senu=137626&rqdb=1&dbnu=1)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Order of the Star in the East (http://de.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Star_in_the_East) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Order_of_the_Star_in_the_East&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Order_of_the_Star_in_the_East&oldid=33334“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 08:24 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 655-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ordo Templi Orientis

Aus AnthroWiki

Der **Ordo Templi Orientis**, kurz OTO (*Orden des östlichen Tempels*, oder *Orientalischer Templerorden*), ist eine okkultistisch-esoterische diskrete Gesellschaft.

Der 1903 vom Wiener Industriellen Carl Kellner, Heinrich Klein und vom deutschen Theosophen Dr. Franz Hartmann gegründete und durch Theodor Reuß weiterentwickelte und 1912 von Aleister Crowley reformierte Orden wird von kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten mit Satanismus in Verbindung gebracht. Erklärtes Ziel des Ordens ist die Vervollkommnung des Menschen durch esoterische Rituale. Dabei gilt es, die scheinbaren Gegensätze „Thelema“ (griech.:Θεληµα; deutsch: Wille) und „Agape“ (griech.:αγάπη; deutsch: Liebe) bis zur Einheit zu vervollkommnen. Dieser Gedanke wird vielfach durch die Zahl 93 angedeutet, was der nummerologische Wert von „Thelema“ wie „Agape“ ist. Anders als die „reguläre“ Freimaurerei nimmt der OTO Frauen und Männer auf. Die Rituale des OTO waren ursprünglich freimaurerisch mit Betonung auf Hermetik („irreguläre“ Lehrart Memphis-Misraim), wurden jedoch durch Crowley 1915 komplett überarbeitet und beinhalten nunmehr Crowleys Buch des Gesetzes und die Lehren diverser anderer Orden wie des Golden Dawn.

Der OTO erlangte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt durch Aleister Crowleys skandalumwitterte Popularität größere Aufmerksamkeit, da sich zu der Zeit diskrete Gesellschaften als Modeerscheinung besonders in den gesellschaftlichen Oberschichten großer Beliebtheit erfreuten. Bekannte „Esoteriker“ standen in Verbindung mit dem OTO (L. Ron Hubbard, H. Spencer Lewis (Gründer des AMORC) und Gerald B. Gardner).

Entgegen einer verbreiteten Fehlmeinung war Rudolf Steiner niemals Mitglied des OTO [1] (http://user.cyberlink.ch/~koenig/steiner_.htm) [2] (http://members.aol.com/dilloo/occ.htm#BM3_3) .

Bei dem heutigen OTO handelt es sich um den so genannten *Caliphats-OTO*, der von den amerikanischen Gerichten als legitimer Nachfolger des ursprünglichen OTO anerkannt wurde. Caliph dieses OTO ist seit 1985 Frater Hymenäus Beta (bürgerlich William Breeze). Weltweit hatte der OTO Ende 2004 etwa 2.900 initiierte Mitglieder. In Deutschland gibt es ungefähr 100 in einer Loge (in Berlin) und zwei Oasen (in Hamburg und Stuttgart) organisierte Mitglieder.

Inhaltsverzeichnis

- 1 OTO-Ableger
- 2 Gnostisch Katholische Kirche
- 3 Michael D. Eschner
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

OTO-Ableger

Neben dem Caliphat-OTO gibt es noch einige andere OTO-Gruppen, die diesem oftmals das Crowley-Copyright und den Anspruch als offizieller OTO streitig gemacht haben:

- Den *Typhonian OTO (TOTO)* des Engländers Kenneth Grant mit seiner eigentümlichen Mischung aus UFO-Glauben, Thelema und H.P. Lovecraft
- Den *OTO Antiqua (OTOA)*, der von Lucien-Francois Jean Maine gegründet wurde und zusätzlich Voodoo Einflüsse in sein System integriert hat

- Die *Society OTO (SOTO)*, die nach dem Tode ihres Leiters, des Brasilianers M. R. Motta kaum mehr existent ist
- Die *Abtei Thelema*, die von Hermann Metzger in der Schweiz gegründet wurde, jedoch ebenfalls sogut wie nicht mehr existiert

Gnostisch Katholische Kirche

Die so genannte *Gnostisch Katholische Kirche (Ecclesia Gnostica Catholica, EGC, E.G.C.)* ist eine Schwesterorganisation des OTO und seit 1908 fester Bestandteil des größten, in den meisten Ländern offiziell eingetragenen und anerkannten Caliphat-OTOs. Die *Gnostisch Katholische Kirche* erkannte das Liber AL vel Legis 1920 formell an und ist für das Ritual der *Gnostischen Messe* und verwandte ecclesische Rituale zuständig, das die Lehren aller Initiationsrituale des OTO vereint.

Michael D. Eschner

Manche bringen den OTO wegen einer gemeinsamen Grundlage (Liber AL vel Legis) mit Michael D. Eschner in Zusammenhang. Er sah sich als eine von Crowleys Reinkarnationen und gründete seinen eigenen Orden. Eschner und seine Anhänger übersetzten Crowleys Schriften ins Deutsche. 1992 wurde Eschner wegen Körperverletzung sowie Vergewaltigung angeklagt, und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Eschner bestritt diese Straftaten. Eschner war nie Mitglied des OTO.

Literatur

- Aleister Crowley: *The Book of the Law* (engl.). ISBN 0877283346
- Aleister Crowley: *Liber Aleph vel CXI - das Buch von Weisheit und Torheit*. ISBN 3778772430
- Aleister Crowley: *Das Buch Thoth. Ägyptischer Tarot*. ISBN 3908644739
- Rodney Orpheus: *Abrahadabra* (Einführung in die "Thelemische Magick") PDF [3] (http://oto.de/download/index.php?abrahadabra_de.pdf)

Weblinks

- Anthroposophie und Ordo Templi Orientis (http://user.cyberlink.ch/~koenig/steiner_.htm) - Rudolf Steiner und Theodor Reuss
- Der Offizielle OTO (Caliphat-OTO) (http://www.oto.de/)
- Society OTO (http://www.castletower.org/)
- OTOA (http://otoa-lcn.org/de_index.htm)
- Crowleys Schriften (pdf) (http://tguild.oto.de/tguild.html?links2.htm)
- Silver Star (G.M.Kelly) Argentum Astrum, A.A. (http://www.gmkelly.com/)
- Äußerst detaillierte kritische Darstellung des OTO (http://user.cyberlink.ch/~koenig/deutsch.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ordo Templi Orientis (http://de.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordo_Templi_Orientis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ordo_Templi_Orientis&oldid=25649“

Kategorien: Esoterik | Okkultismus | Rosenkreuzer | Diskrete Gesellschaft

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2008 um 01:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orektikon

Aus AnthroWiki

Als **Orektikon** wird in der Seelenlehre des Aristoteles die Empfindungsseele bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Orektikon&oldid=8975“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.233-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organe

Aus AnthroWiki

Organe (von griech. ὄργανον *[organon]* = Werkzeug) sind im Reich des Lebendigen spezialisierte Körperteile, die sich durch eine charakteristische eigene Entwicklung aus dem gesamten Organismus herausbilden, um ganz spezifische Aufgaben erfüllen zu können.

Nach okkulter Ansicht ist der menschliche Organismus ein Mikrokosmos der ein Abbild des Makrokosmos ist und die Organe stehen unter dem überwiegenden Einfluss bestimmter einzelner Planetensphären. Das darf aber nicht schematisch so aufgefasst werden, als stünden die einzelnen Organe jeweils *nur* unter dem Einfluss eines einzigen Planeten; vielmehr wirken aus ganzheitlicher Sicht stets *alle* Planetenkräfte in einem genau ausgewogenen Verhältnis auf *jedes* Organ, aber so, dass dabei bestimmte Planetenwirkungen deutlich überwiegen. Heilwirkungen können aber oft gerade dadurch hervorgerufen werden, dass man andere Planetenkräfte herbeiruft, um ein etwa gestörtes Gleichgewicht wieder ins Lot zu bringen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Organe&oldid=28245“
Kategorie: Organe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 01:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.896-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organismus

Aus AnthroWiki

Ein **Organismus** ist ganz allgemein ein Naturganzes, in dem sich sämtliche Teile wechselseitig in ihrer Gestalt und Funktion nicht nur aufeinander beziehen, sondern entscheiden vom Ganzen selbst geprägt werden. Im Organismus liegen die Teile des Ganzen nicht nur äußerlich nebeneinander, wie in einem toten mechanistischen Gebilde, sondern sie hängen innerlich mit dem Ganzen zusammen und vermitteln dadurch einen einheitlichen Prozeß, der sich auf das Ganze selbst bezieht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Organismus&oldid=2042“
Kategorien: Leben | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organspende

Aus AnthroWiki

Bei der **Organspende** muss man zwischen der Lebensspende und der Organentnahme an der Schwelle zum Tode unterscheiden. Während die Lebensspende in der Regel positive karmische Folgen hat, ist die freiwillige (und unfreiwillige) **Organspende** am Ende eines Lebens mit erheblichen karmischen Folgen verknüpft, die dem Opfer dieser Organtransplantation in der Regel überhaupt nicht, in ihren sehr weitreichenden Konsequenzen für den Weg der verstorbenen Individualität durch die nachtodlichen Sphären, bewusst ist.

Literatur:

- *Vom Wesen der Organe. Spirituelle Hintergründe der Organtransplantation*, Flensburger Hefte Nr. 116, Flensburg 2012, S. 129 ff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Organspende&oldid=47387“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2012 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Organtransplantation

Aus AnthroWiki

Die spirituellen Hintergründe und heutigen Bedingungen der **Organtransplantation**, sind dem herkömmlichen Organspender in keinster Weise transparent. Die Organspende birgt jedoch viele spirituelle Gefahren in sich, über die dringend aufgeklärt werden müsste.

Literatur:

- *Vom Wesen der Organe. Spirituelle Hintergründe der Organtransplantation*, Flensburger Hefte Nr. 116, Flensburg 2012, S. 129 ff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Organtransplantation&oldid=47389“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2012 um 14:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Origenes

Aus AnthroWiki

Origenes (griechisch Ὠριγένης Ōrigénēs; lateinisch Origenes Adamantius; in manchen älteren Quellen auch als **Horigenes** oder versehentlich als **Origines** bezeichnet) (* 185 in Alexandria; † 254 in Tyros oder 253 in Caesarea Maritima) war ein Kirchenschriftsteller, christlicher Gelehrter und Theologe.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Ausbildung
  - 1.2 Konflikt mit Demetrius und Rückkehr nach Cäsarea
  - 1.3 Quellen
- 2 Werke
  - 2.1 Exegetische Schriften
  - 2.2 Erhaltene Kommentare von Origenes
  - 2.3 Dogmatische, praktische und apologetische Schriften
- 3 Ansichten
  - 3.1 Philosophisches und Religiöses
  - 3.2 Theologisches und Dogmatisches
  - 3.3 Die Lehre vom Logos und Kosmos
  - 3.4 Christologie
  - 3.5 Eschatologie
  - 3.6 Ansichten zum Stern von Bethlehem
- 4 Wirkung und die origenistischen Streitigkeiten
  - 4.1 Der erste origenistische Streit (Ende 4. Jahrhundert)
  - 4.2 Die origenistischen Wirren (6. Jahrhundert)
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
  - 6.1 Textausgaben und Übersetzungen
  - 6.2 Sekundärliteratur
- 7 Weblinks
  - 7.1 Werke von Origenes
  - 7.2 Über Origenes
- 8 Einzelnachweise

Leben

Ausbildung

Sein voller Name war vermutlich Origenes Adamantius. Der Name, „von Horus stammender“, deutet auf ägyptische Herkunft. Der Unterschied zwischen den Namen „Horigenes“ und „Origenes“ rührt daher, dass im Alt-Griechischen anlautende Vokale mit einem Hauchlaut versehen werden können; im Schriftbild hieß es immer Origenes. Durch seinen Vater Leonides wurde ihm eine umfassende biblische und wissenschaftliche Unterweisung zuteil. 202 verlor Origenes seinen Vater durch die Christenverfolgung unter Septimius Severus (das Proselytenverbot galt auch für Christen). Er suchte dem Vater ins Martyrium zu folgen, was nur durch eine List seiner Mutter verhindert werden konnte: Origenes wollte aus dem Haus laufen, doch seine Mutter hinderte ihn daran, indem sie ihm seine Kleidung stahl. Der Tod des Leonides ließ die Familie verarmt zurück, ihr Eigentum wurde eingezogen. Origenes jedoch kam

unter den Schutz einer wohlhabenden und angesehenen Frau. (Diese Frau hat möglicherweise der Gnosis nahegestanden, was spätere, an gnostische Motive anknüpfende Gedanken Origenes' erklären könnte.)

Ab 203 in Alexandria erteilte er Unterricht in elementarer Grammatik an der vom Bischof von Alexandria (Demetrius) unterstützten Katechetenschule. Der junge Lehrer besuchte während der Christenverfolgung unablässig die Gefangenen, sorgte für sie vor Gericht und tröstete die Verurteilten, wobei er selbst vor Schaden bewahrt wurde.

Um unabhängig von seinen Unterrichtseinkünften zu sein, verkaufte Origenes seine Bibliothek für einen Betrag, der ihm ein tägliches Einkommen von vier Oboloi sicherte, wovon er in äußerster Bescheidenheit lebte. Tagsüber unterrichtete er, den größeren Teil der Nacht widmete er dem Bibelstudium und lebte in strenger Askese. Diese ging so weit, dass er Matthäus 19,12 (Mt 19,12) buchstäblich Folge geleistet und sich entmannt haben soll; von der heutigen Forschung wird dies allerdings bezweifelt. Vermutlich stammt diese Behauptung von den Gegnern des Origenes, wie z. B. Demetrius.

Früher wurde oft angenommen, dass Origenes in Alexandria Schüler des berühmten Platonikers Ammonios Sakkas war, bei dem Plotin, der Begründer des Neuplatonismus, seine Ausbildung erhielt, und dass er dort platonisch beeinflusst wurde. Diese Auffassung wird heute von der weit überwiegenden Mehrzahl der Forscher abgelehnt; man geht davon aus, dass der Schüler des Ammonios ein gleichnamiger nichtchristlicher Platoniker war. Nur noch vereinzelt wird die Gleichsetzung des Ammonios-Schülers mit dem Christen verteidigt.[1] Die umfassende Bildung des Christen Origenes spricht für ein längeres Studium, bei dem er auch seine späteren Gegner, etwa Clemens von Alexandria, gehört hat.

211 bis 212 weilte Origenes in Rom, kehrte aber ernüchtert über die Laxheit während des Pontifikats Zephyrinus' nach Alexandria zurück und widmete sich verstärkt seinem Unterricht. Indes waren die Anforderungen an die Schule über das Vermögen eines einzelnen Menschen hinausgewachsen; die Katechumenen betätigten sich aktiv in der Glaubensunterweisung, und die Getauften waren gesuchte Ausleger der Bibel. Unter diesen Umständen vertraute Origenes den Unterricht dem Katechumenen Heraklas an, dem Bruder des Märtyrers Plutarch, seinem ersten Schüler.

In Rom führte er außerdem ein öffentliches Gespräch mit einem nicht namentlich bekannten Häretiker. In der Dokumentation dieses Gespräches wurden ihm gezielt falsche Aussagen untergeschoben, um ihn zu diffamieren.

Seine eigenen Interessen konzentrierte er zunehmend auf die Exegese und studierte demgemäß hebräisch, wobei über seinen Sprachlehrer nichts bekannt ist. Aus dieser Zeit (212–213) rührt seine Bekanntschaft mit Ambrosius von Alexandria, den er vom Valentinianismus zum orthodoxen Glauben zurückgeführt hatte. Später (etwa 218) schloss der wohlhabende Ambrosius einen Vertrag mit Origenes, um dessen Schriften zu verbreiten; alle seine folgenden Arbeiten (ausgenommen die Predigten, welche nicht ausdrücklich für eine Veröffentlichung vorgesehen waren), wurden Ambrosius gewidmet.

Um 214 besuchte Origenes Arabien auf Bitten des dortigen Präfekten, der ihn ebenfalls um Glaubensunterweisung bat; so verbrachte er eine kurze Zeit in Petra, worauf er nach Alexandria zurückkehrte. Im folgenden Jahr (215) kam es hier zu einem Aufstand, angezettelt von Kaiser Caracalla, der seine Soldaten die Stadt plündern ließ, die Schulen schloss und alle Ausländer vertrieb. Die letztere Maßnahme veranlasste Ambrosius, in Cäsarea Schutz zu suchen, wo er sich niederließ. Origenes flüchtete aus Ägypten, offenbar zu Ambrosius nach Cäsarea, wo er einige Zeit verbrachte.

In Cäsarea predigte er in Übereinstimmung mit der örtlichen auf jüdischem Brauch basierenden Gewohnheit, obwohl er nicht ordiniert war, und legte auf Bitten der Bischöfe Alexander von Jerusalem und Theoctistus von Cäsarea die Heilige Schrift aus. Als die Tumulte in Alexandria nachließen, rief Demetrius Origenes um 216 zurück.

Möglicherweise hat schon damals der Konflikt mit Demetrius begonnen.

Über Origenes' Tätigkeit während des nächsten Jahrzehnts ist wenig bekannt; sie war offensichtlich dem Lehren und Schreiben gewidmet. Letzteres wurde ihm durch Ambrosius vereinfacht, der ihn mit mehr als sieben Schreibern und Kopisten ausstattete. Auf Bitten von Ambrosius begann er einen großen Bibelkommentar, mit dem Johannesevangelium beginnend, über Genesis, Psalm 1–25 und die Klagelieder, außerdem kurzen Exegesen der vorgewählten Texte (die 10 Bücher der Stromata bildend), zwei Bücher über die Auferstehung und das Werk *Peri archon*.

Konflikt mit Demetrius und Rückkehr nach Cäsarea

Um 230 begab sich Origenes auf eine schicksalhafte Reise, die ihn zwingen sollte, seine Arbeit in Alexandria aufzugeben, und seine folgenden Lebensjahre verdüsterte. Während einer kirchlichen Dienstreise nach Griechenland begab er sich nach Cäsarea, wo er sich zum Presbyter (Priester) ordinieren ließ. Dies erboste Demetrius zutiefst, vermutlich, weil er Origenes wegen seiner mangelnden Zeugungsfähigkeit das Priesteramt verweigert hatte. Möglicherweise hat Demetrius selbst Origenes der Häresie bezichtigt.

Der Metropolit berief daraufhin eine Synode der Bischöfe und Presbyter ein, die Origenes zunächst die Lehrbefugnis entzog, während eine zweite Synode seine Ordination für unwirksam erklärte.

Origenes floh darauf 231 aus Alexandria und ließ sich dauerhaft in Cäsarea nieder. Origenes wurde in Cäsarea freudig aufgenommen und war u. a. Gast von Firmilian, dem Bischof von Cäsarea in Kappadokien, und der Kaiserinwitwe, Julia Mamaea in Antiochien. Zuvor besuchte er auch Cäsarea, wo er predigte und Dialektik, Physik, Ethik und Metaphysik unterrichtete.

Origenes' Anliegen war, die gesamte Wissenschaft seiner Zeit von einem christlichen Gesichtspunkt zu überschauen und das Christentum in hellenistischer Tradition zu einer universellen Theorie zu erhöhen. Mit dem Machtantritt des Maximinus Thrax (235) begann eine erneute Christenverfolgung, und für zwei Jahre hielt sich Origenes einer Überlieferung zufolge in dem Haus einer Juliana im kappadokischen Cäsarea versteckt.

Von seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten ist wenig bekannt. Er predigte regelmäßig mittwochs und freitags im eucharistischen Gottesdienst, später täglich. Dabei legte er, der als lectio continua gestalteten Perikopenordnung folgend, die Schriften des Alten und des Neuen Testamentes aus. Offenbar entfaltete er auch eine außerordentliche literarische Produktivität, unterbrochen durch gelegentliche Reisen, von denen ihn eine nach Athen führte und genügend Zeit für Forschungen bot.

Nach seiner Rückkehr aus Athen führte er Beryllus, den Bischof von Bostra, von seinen adoptianistischen Ansichten zum orthodoxen Glauben; dennoch nötigten ihn in dieser Zeit (um 240) Angriffe auf seine eigene Rechtgläubigkeit zu Rechtfertigungsschreiben an Fabianus, den Bischof von Rom (236–250) und zahlreiche andere Bischöfe. Weder Quelle noch Grundlage dieser Angriffe sind bekannt; Zusammenhänge mit dem Novatianismus wären denkbar.

Nach der Bekehrung des Beryllus jedoch wurde er häufiger gegen Häresien zu Hilfe gerufen. Als in Arabien eine Lehre verkündet wurde, die Seele sterbe und verfalle mit dem Leibe und werde erst bei der Auferstehung wieder zum Leben erweckt, beauftragte man Origenes, nach Arabien zu reisen.

Den 250 erneut ausbrechenden Verfolgungen der Kirche entging Origenes nicht. Er wurde (nach Eusebius) zu Tode gefoltert (gepfählt und tagelang an Händen und Füßen gefesselt) († 253)

Andere Quellen (Hieronymus - *De viris illustribus*, Kapitel 54) berichten von einer Freilassung 251 und einem natürlichen Tod 254 in Tyros im Libanon (arabisch heute Sur).

Quellen

Das meiste, was über Origenes' Leben bekannt ist, stammt aus der *Kirchengeschichte* von Eusebius von Caesarea. Eusebius war ein begeisterter Anhänger des Origenes und seiner Lehren. In seiner Darstellung verklärt er insbesondere die Jugend und das Martyrium des Origenes.

Jedoch sind auch weitere Quellen der Origenes-Kenntnis nicht minder zweifelhaft.

Werke

Exegetische Schriften

Epiphanius von Salamis (Haer. LXIV 63) schreibt Origenes ungefähr 6.000 Arbeiten zu (d.h. Buchrollen oder Kapitel). Eusebius stellte in seinem verlorengegangenen *Leben des Pamphilus* eine Liste dieser Schriften auf (Hist. eccl. VI., XXXII. 3; Engl. Übs., NPNF, 2 ser., I. 277), die Hieronymus anscheinend kannte (Epist. ad Paulam, NPNF, vI. 46). Origenes' Schriften lassen sich (gewisse unechte Arbeiten ausgenommen) in vier Kategorien einteilen:

1. textkritische Arbeiten
2. exegetische Schriften
3. Werke zur systematischen, praktischen und apologetischen Theologie
4. Briefe.

Die bei weitem wichtigste textkritische Arbeit des Origenes war die Hexapla, deren genauere Kenntnis erst durch die Entdeckung von Originalfragmenten möglich geworden ist. Mit diesem Werk wollte er eine Grundlage für das Studium des Alten Testaments schaffen, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügte. Vom Schicksal der Hexapla ist nichts bekannt. Das Mailänder Fragment (aus dem 9. oder 11. Jahrhundert) legt nahe, dass mindestens einzelne Teile der Hexapla viel länger bestanden, als lange angenommen wurde. Die Hinweise der Hexapla auf spätere Manuskripte und Autoren erhalten folglich eine größere Bedeutung. Die Tetrapla war eine Verkürzung, in der Origenes nur die Übersetzungen (Aquila, Symmachus, Theodotion und die Septuaginta) in Beziehung zueinander setzte.

Origenes war sich der Schwierigkeiten der Textüberlieferung des Neuen Testaments sehr wohl bewusst, obgleich er nie ausdrücklich etwas über dieses Thema schrieb. In seinen exegetischen Schriften spielt er häufig auf die verschiedenen Lesarten an, aber seine Art des groben Zitierens beim Diktat, die die Überprüfung den Schreibern überlassen hat, macht es unmöglich, aus seinen Kommentaren den ihm vorliegenden Text zu rekonstruieren.

Die exegetischen Schriften des Origenes lassen sich in drei Kategorien aufteilen:

1. Scholien oder kurze Zusammenfassungen der Bedeutung schwieriger Passagen
2. Homilien (Predigten)
3. „Bücher" oder Kommentare im engeren Sinn.

Hieronymus (s.o.) verzeichnet Scholien des Origenes zu Levitikus, Psalm 1–15, Kohelet, dem Buch Jesaja und zu Teilen des Johannesevangeliums.

Nahezu zur gesamten Bibel gab es Homilien (Predigten) aus dem Mund des Origenes, die nach seinem sechzigsten Lebensjahr niedergeschrieben wurden, nach der Art, wie er predigte. Es ist anzunehmen, dass Origenes der Publikation seiner Homilien keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, denn nur durch solch eine Annahme können die zahlreichen Anzeichen der Nachlässigkeit im Sprachstil erklärt werden. Die Exegese in den Homilien ist einfacher als die der wissenschaftlichen Kommentare und stellt keine übermäßigen Ansprüche an den Intellekt der Zuhörer.

Hauptziel des Origenes war die praktische Herausstellung der Bedeutung des Textes, Vers für Vers, aber während er in solchen Büchern wie Levitikus die Zahlenangaben zu allegorisieren versuchte, sah er wegen der Fülle des Materials in den Prophetenbüchern selten die Notwendigkeit, nach einer tieferen Bedeutung zu forschen. Ob die Predigten in Serie oder in Homilien in einem einzelnen Buch in verschiedenen Reihen gesammelt wurden, ist nicht bekannt. Die erhaltenen Homilien beziehen sich auf Genesis (17), Exodus (13), Leviticus (18, Nr. 28), Josua (16), Buch der Richter (9), 1. Buch Samuel (2), Psalmen XXXVI–XXVIII (9), das Hohelied (2), Jesaja (9), Jeremia (7 griechisch, 2 lateinisch, 12 griechisch und lateinisch), Ezechiel (14) und Lukas (39).

Erhaltene Kommentare von Origenes

Das Anliegen der Kommentare des Origenes war eine Exegese, die an Stelle einer beiläufigen, unwesentlichen historischen Bedeutung, vielmehr die tiefere, versteckte, geistige Wahrheit herausarbeitete. Dabei vernachlässigte er weder philologisches noch geographisches, historisches noch älteres Material, dem er zahlreiche Exkurse widmete.

In seinem Kommentar zum Johannesevangelium betrachtete er ständig die Exegese des Valentinianers Herakleon (vermutlich auf Veranlassung des Ambrosius), und in vielen anderen Stellen wies er auf gnostische Ansichten hin, die er teilweise ausdrücklich zitierte und auch widerlegte. Leider sind nur Fragmente der Kommentare erhalten. Außer den Zitaten im Philocalia, den Fragmenten des dritten Buches des Genesiskommentars, Ps. 1., 4 1, dem kleinen

Hoheliedkommentar, dem II. Buch des großen Hoheliedkommentars, dem zwanzigsten Buch des Ezechielkommentars, dem Hoseakommentar und dem Johanneskommentar sind nur die Bücher I., II., X., XIII, XX, XXVIII., XXXII. und ein Fragment von XIX erhalten.

Der Römerbriefkommentar ist lediglich in der gekürzten Version von Rufinus erhalten, und die acht Bücher, die vom Matthäuskommentar erhalten sind, scheinen gewissermaßen eine überarbeitete oder grobe Wiedergabe zu sein. Der Codex Vaticanus, 1215, übernimmt die Aufteilung der fünfundzwanzig Bücher des Ezechielkommentars und Teile der Anordnung des Jesajakommentars (Anfänge der Bücher VI., VIII., XVI; Buch X. verlängert von Jes. 8.1 bis 9.7; XI von IX 8, zu X. 11; XII., von X. 12 zu X. 23; XIII von X. 24 bis XI 9; XIV von XI 10 bis XII 6; XV von XIII. 1 bis XIII. 16; XXI von XIX 1 bis XIX 17; XXII von XIX 18 bis XX 6; XXIII von XXI 1 bis XXI 17; XXIV von XXII. 1 bis XXII. 25; XXV von XXXII. 1 bis XXXII. 18; XXVI. von XXIV 1 bis XXV 12; XXVII. von XXVI. 1 bis XXVI. 15; XXVIII. von XXVI. 16 bis XXVII. 11a; XXIX. von XXVII. 11b bis XXVIII. 29; und XXX.- von XXIX. 1ff.).

Dogmatische, praktische und apologetische Schriften

Unter den systematischen, praktischen und apologetischen Schriften des Origenes, ist zuerst sein Werk *Peri archon* zu nennen, möglicherweise für ältere Schüler in Alexandria verfasst und vermutlich zwischen 212 und 215 entstanden. Es ist nur in freier Übersetzung des Rufinus, außer Fragmenten des 3. und 4. Buches, erhalten, die in der Philocolia enthalten sind, und in kleineren Zitaten im Brief Justinians an Menas.

Im ersten Buch betrachtet der Autor Gott, den Logos, den heiligen Geist, den Seinsgrund und die Engel; im zweiten die Welt und den Menschen (einschließlich der Inkarnation des Logos, der Seele, den freien Willen und die Eschatologie); im dritten die Lehre von der Sünde und der Erlösung; und im vierten Buch wird das Ganze zu einem System zusammengefasst. Diesem Werk kommt das Verdienst zu, das erste Unternehmen zu sein, das das Christentum als eine vollständige Theorie des Universums darstellt. Es wurde entworfen, um den Schwierigkeiten zu begegnen, die viele Christen hinsichtlich der Grundfragen ihres Glaubens wahrgenommen haben.

Früher als diese Abhandlung wurden die beiden Bücher zur Auferstehung verfasst (verlorengegangen, ein Schicksal, das auch die zwei Dialoge zum gleichen Thema traf). Nach seiner Rückkehr nach Cäsarea, schrieb Origenes die noch erhaltenen Werke *Über das Gebet*, *Über das Martyrium* und *Gegen Celsus*. Das erste von ihnen wurde kurz vor 235 (oder 230) (nach einer Einleitung, der Notwendigkeit und dem Vorteil des Gebets, bis zu einer Exegese des Herrengebets) geschrieben und abgeschlossen mit Anmerkungen bezüglich der Position, dem Platz, und der Haltung während des Gebets.

Die Christenverfolgung unter Maximinus Thrax war der Anlass der Schrift *Über das Martyrium*, die erhalten ist in der *Aufforderung zum Martyrium*. Darin warnt Origenes vor Götzendienst und hebt die Aufgabe hervor, das Martyrium mannhaft zu erdulden; während er im zweiten Teil die Bedeutung des Martyriums darlegt. Die acht Bücher gegen Celsus wurden 248 als Reaktion auf die erstmalig differenzierende Polemik eines heidnischen Philosophen gegen das Christentum verfasst. Euseb verzeichnet eine Sammlung von über hundert Briefen des Origenes (Hist. eccl., VI., XXXVI. 3; Eng.-übs. NPNF, 2 ser. I. 278–279); die Liste von Hieronymus spricht von einigen Büchern mit seinen Episteln. Außer einigen Fragmenten sind nur ein kurzer Brief an Gregor Thaumaturg und die Epistel an Sextus Julius Africanus (die Echtheit der griechischen Anfügung an das Buch Daniel verteidigend) erhalten.

Rufinus berichtet in seinem *De Adulteratione librorum Origenis* über Fälschungen der Schriften des Origenes zu seiner Lebenszeit. Der Dialogus *de recta in fide Deum*, die *Philosophumena* von Hippolyt von Rom und der Hiobkommentar des Julian von Halicarnassus sind ihm auch zugeschrieben worden.

Ansichten

Philosophisches und Religiöses

Origenes, ausgebildet in der Schule des Clemens von Alexandria und durch seinen Vater, war im Wesentlichen Platoniker mit gelegentlichen Spuren der Stoa. Er hatte demzufolge deutliche idealistische Anschauungen und

erachtete alles Zeitliche und Materielle als bedeutungslos und gleichgültig; die einzigen realen und ewigen Dinge seien hingegen in der Idee beschlossen. Er sah folglich in Gott die ideale Mitte der geistigen und ewigen Welt, Gott, der reine Grund, dessen schöpferische Mächte die Welt ins Sein gerufen hätten, mit der Materie als lediglich notwendiges Substrat.

Ebenso platonisch ist die Lehre, dass jene Seele, die zur Erkenntnis des höchsten Grundes in der Lage ist, aber gefangen im Körper in dieser Welt, nach dem Tod in den göttlichen Bereich steigt, nachdem sie zuvor durch das Feuer gereinigt worden ist.

Auf seiner Suche, das System der griechischen Gedankenwelt mit dem Christentum zu verbinden, fand Origenes seine Vorgänger sowohl im platonisierenden Philo von Alexandria als auch in der Gnosis. Seine Exegese unterschied sich im Prinzip nicht von der des Herakleon, aber im Kanon des neuen Testaments und in der Tradition der Kirche verfügte Origenes über ein Kriterium, das ihn von den Extremen der gnostischen Exegese fernhielt.

Dennoch finden sich viele gnostische und hellenistische Ansichten in seinem Werk. So akzeptierte er die Dreiteilung des Menschen in Körper (soma), Seele (psyche) und Geist (pneuma). Er übertrug das auf die heiligen Schriften, die wörtlich, moralisch und mystisch aufzufassen seien. Seele und Geist seien beim Menschen präexistent, d.h. schon vor der Geburt seiend. Diese Präexistenz-Lehre sorgte bis zum Mittelalter immer wieder für Zündstoff. Heutige Reinkarnationisten werten das als Beleg für einen später unterdrückten Glauben an Wiedergeburt im Juden- und Christentum, wobei dies eine Fehlinterpretation ist und auf eine mangelnde Unterscheidung von Präexistenz und Wiedergeburt (Reinkarnation) zurückzuführen ist. Im Gegenteil hat Origenes die Lehre von der Reinkarnation (Transmigration) in einem Kommentar zum Evangelium des Matthäus sogar explizit bestritten[2].

Origenes war ein rigoroser Anhänger der Bibel, keine seiner Aussagen war nicht mit einem biblischen Zitat verbunden. Da der göttliche Logos aus der Heiligen Schrift sprach, galt sie ihm als ein organisches vollständiges Ganzes, und er bekämpfte die Marcionitische Lehre von der Minderwertigkeit des Alten Testaments. Er berücksichtigte die Unterschiede und auch Widersprüchlichkeiten zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, aber er erachtete diese als unwesentlich, da sie sich aus einer nicht spirituellen historischen Exegese bzw. Buchstabenglauben ergeben.

In seiner Exegese suchte Origenes die tiefere Bedeutung zu entdecken, die sich in der Heiligen Schrift repräsentierte (den „allegorischen“, „geistlichen“ Sinn). Eine seiner Hauptmethoden war die Übersetzung der Eigennamen, die ihm, wie Philo, ermöglichten, regelmäßig in jedem Ereignis der Geschichte eine tiefere Bedeutung zu finden (siehe: Hermeneutik); aber gleichzeitig bestand er auf einer genauen grammatikalischen Deutung des Textes als Grundlage aller Exegese.

Origenes unterschied scharf zwischen der unsichtbaren (idealen) und sichtbaren (realen) Kirche, „eine doppelte Kirche der Menschen und der Engel“ oder, in platonischer Redeweise, die irdische Kirche und sein himmlisches Ideal darstellend. Die ideale Kirche allein sei die Kirche Christi, zerstreut über die ganze Erde, die andere stelle auch einen Schutz für Sünder bereit.

Wichtiger war ihm die platonische Idee der Trennung zwischen der großen Menge der Menschen, die lediglich fähig ist zur wörtlichen Auslegung, und jener Minderheit, die die verborgene Bedeutung der Schrift und verschiedener Mysterien zu begreifen in der Lage ist, für die die organisierte Kirche nur etwas Vergängliches ist.

Theologisches und Dogmatisches

Origenes’ Gottesbegriff ist ein vollkommen abstrakter – Gott ist eine vollkommene Einheit, unsichtbar und unkörperlich und überschreitet alle materiellen Dinge, und folglich unbegreiflich und unverständlich. Er ist gewissermaßen unveränderbar und überschreitet Raum und Zeit. Aber seine Macht wird durch seine Güte, Gerechtigkeit und Klugheit begrenzt; und, obwohl völlig frei von Zwängen, begrenzten ihn seine Güte und Allmacht, sich zu offenbaren.

Diese Offenbarung, die nach außen gewandte Selbstemanation Gottes, wird – so Origenes – auf verschiedene Weisen ausgedrückt; der Logos sei nur einer von vielen Logoi. Die Offenbarung war die erste Schöpfung Gottes (vgl. Prov.

8.22), um eine schöpferische Verbindung zwischen Gott und der Welt zu schaffen; solch eine Vermittlung sei notwendig, weil Gott, als eine unveränderliche Einheit, nicht die Quelle einer vielfältigen Schöpfung sein könne.

Der Logos ist die vernünftige schöpferische Grundregel, die das Universum durchdringt. Da Gott sich ewig manifestiert, ist auch der Logos gleichsam ewig. Er bildet eine Brücke zwischen der Schöpfung und dem Ungeschaffenen, und nur durch ihn als dem sichtbaren Repräsentanten der göttlichen Weisheit macht der unbegreifliche und nicht körperliche Gott sich bekannt. Die Schöpfung kommt zur Existenz allein durch den Logos, und Gottes nächste Annäherung an die Welt ist das Gebot, zu schaffen. Während der Logos im Wesentlichen eine Einheit ist, umgreift er eine Vielfalt von Begriffen, die Origenes platonisch benennt „Wesen der Wesen“ und „Idee der Ideen.“

Die Verteidigung der Einheit Gottes gegen die Gnosis führte Origenes dazu, an der Unterordnung des Sohnes unter dem Vater festzuhalten; die Lehre der ewigen Schöpfung entstand später. Origenes hob deutlich die Unabhängigkeit des Logos sowie die Unterscheidung von Wesen und Substanz Gottes hervor. Die Bezeichnung „wesensgleich dem Vater“ verwendete er nicht. Er sei bloß ein Bild, ein nicht mit Gott zu vergleichender Reflex; wie einer unter anderen „Göttern“, allerdings von höchstem Rang.

In der Logos-Theorie hebt Origenes die Menschlichkeit Christi deutlich hervor: Der Vater (1. Logos) sei größer als der Sohn (2. Logos). Im Arianer-Streit (Konzil von Nizäa 325) versuchen ihn beide Seiten (Verteidiger der Wesenseinheit von Vater u. Sohn und Verteidiger der Verschiedenheit von Vater und Sohn) in ihrem Sinne zu zitieren.

Die Lehre vom Logos und Kosmos

Das Wirken des Logos wurde von Origenes platonisch als die Weltseele verstanden, in der Gott seine Allmacht manifestiert. Seine Schöpfung war der göttliche Geist als unabhängiges Wesen; und die geschaffenen vernünftigen Wesen waren Teilreflexe des Logos, die, da sie zum vollkommenen Gott als ihrem Verursacher umkehren mussten, gewissermaßen Vollkommenheit anstrebten; wobei der Willensfreiheit ungeachtet der göttlichen Vorsehung eine wesentliche Rolle zukam. Der Logos, ewig schöpferisch, formt endlose Reihen begrenzter, verständlicher, sich voneinander unterscheidender Welten, fasste die stoische Lehre eines Universums auf, die biblische Lehre des Anfangs und des Endes der Welt, er begriff die sichtbare Welt als Stadien eines ewigen kosmischen Prozesses.

Das Sein des Menschen wird als vorübergehende Angelegenheit angesehen, aber seine höhere Natur wird im Bild des Schöpfers geformt. Die Seele teilt er in das Vernunftgemäße und das Vernunftwidrige, wobei das letzte Sein materiell und vorübergehend ist, während das Ehemalige, das nicht körperliche und immaterielle Leben die Willensfreiheit und das Vermögen zum Neuaufstieg zum reineren Leben besitzt. Der ethische Einfluss dieses kosmischen Prozesses ist unübersehbar. Die Rückkehr zum ursprünglichen Sein durch den göttlichen Grund ist der Gegenstand des gesamten kosmischen Prozesses. Durch die Welten, die in ewiger Reihenfolge aufeinander folgen, ist der Geist in der Lage, zum Paradies zurückzukehren. Gott richtete das Universum so ein, dass alle einzelnen Werke zusammen auf ein kosmisches Ziel ausgerichtet sind.

Hinsichtlich der Anthropologie des Origenes ist der Mensch umschlossen vom Bild Gottes, indem er Gott nachahmt, und ist durch gute Werke in der Lage, wie Gott zu werden, wenn er zuvor seine eigene Schwäche erkennt und alles der göttlichen Güte anvertraut. Ihm wird durch Wächterengel, und besonders durch den Logos, Hilfe zuteil, die durch Heilige und Propheten wirkt.

Christologie

Den Höhepunkt dieser stufenweisen Offenbarung bildet die universale Offenbarung Christi. In Christus erscheint Gott, der bisher nur als der Herr in Erscheinung trat, als der Vater. Die Inkarnation des Logos war außerdem notwendig, da er nicht anders dem sinnlichen Aufnahmevermögen des Menschen verständlich würde; aber der innewohnende Logos blieb ein Mysterium, das nur durch seine Analogie dargestellt werden konnte, das in den Heiligen innewohnt. Origenes spricht von einem „bemerkenswerten Körper“ und nach seiner Ansicht wurde der Leichnam Jesu von Gott in einen ätherischen und göttlichen Körper umgewandelt, womit er sich dem Doketismus näherte, den er ansonsten ablehnte. Seine Vorstellung von der Seele Jesu ist gewissermaßen unsicher und

schwankend. Er fragt, ob sie nicht ursprünglich mit Gott, aber vollkommen war und seine Emanation sei, und auf sein Gebot hin einen materiellen Leib angenommen habe. Er sah die Lösung der Schwierigkeit darin, dass er auf das Mysterium der göttlichen Regierungsgewalt über das Universum verwies.

Logischer erklärte er die materielle Natur der Welt, sie sei eine bloße Episode im geistlichen Entwicklungsprozess, deren Ende die Vernichtung alles Materiellen sei. Diese (die Welt?) werde zu Gott zurückkehren, wo alles wieder sei in allem. Die Lehre der Auferstehung des Leibes unterstützte er durch die Erklärung, dass der Logos die Einheit des menschlichen Wesens beibehält, indem er seinen Körper in neue Formen ändert und so die Einheit und die Identität der Beschaffenheit in der Harmonie mit der Lehre eines endlosen kosmischen Prozesses festhält. Der Logosbegriff des Origenes erlaubte ihm keine definitive Aussage über das Erlösungswerk Jesu. Da die Sünde als Mangel an reiner Erkenntnis nur als negativ angesehen war, war das Werk Jesu im Wesentlichen Beispiel und Unterweisung, und sein menschliches Leben eher etwas Beiläufiges. Origenes sah den Tod Jesu als Opfer an und setzte ihn mit anderen Fällen einer Selbstopferung für das allgemeine Gute gleich. In dieser Hinsicht war die Übereinstimmung des Origenes mit der Lehre der Kirche eher oberflächlich.

In der Folgezeit unterschied man in Bezug auf die Nachfolger des Origenes zwischen „Linksorigenisten“, die die Einheit von Vater und Sohn tendenziell schwächer verstanden und also zum Adoptianismus, in verstärkter Form sogar zum Arianismus neigten und den „Rechtsorigenisten“, die, im Bestreben die Einheit von Vater und Sohn zu wahren, die Unterschiedenheit der göttlichen Personen lediglich auf die Heilsökonomie bezogen, aber keine relationale Verschiedenheit (in der damaligen Terminologie: idiomata, vgl. Basilius von Cäsarea) der göttlichen Substanz (ousia) annahmen, und so zum modalistischen Konzept eines Sabellius neigten.

Eschatologie

Die idealisierende Tendenz des Origenes, die geistlichen Angelegenheiten allein als real zu betrachten, war grundlegend für sein gesamtes System und führte ihn dazu, den vordergründigen Chiliasmus (siehe: Eschatologie), eines Sinnlichen Jenseits zu bekämpfen; er brach jedoch nicht mit den eindeutigen himmlischen Hoffnungen und den Darstellungen des Paradieses, die in der Kirche überwogen. Origenes stellt eine aufsteigende Reinigung der Seelen dar, bis sie, gereinigt von allen Schatten des Bösen, den Gott-Vater von Angesicht zu Angesicht sehend, die Gottes Wahrheit kennen würden, so wie der Sohn ihn kannte. Seine Vorstellung entsprach dabei weitgehend dem platonischen Konzept eines Fegefeuers, das die Welt des Übels reinigen und folglich zur kosmischen Erneuerung führen würde. Durch eine weitere Spiritualisierung konnte Origenes Gott selbst als dieses verzehrende Feuer namhaft machen. Im Verhältnis, wie die Seelen von Sünde und Unwissenheit befreit wurden, werde die materielle Welt überschritten, bis, nach unendlichen Äonen, am schließlichen Ende, Gott alles in allem sein sollte und die Welten und die Geister zur Erkenntnis Gottes zurückkehren sollten.

Ewige Strafen, wie sie in der später vorherrschenden Vorstellung einer Hölle vorkommen, kannte Origenes nicht. Gestützt auf das Schriftwort aus 1 Kor 15,28: „wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem“ war er der Überzeugung, dass selbst Dämonen und der Teufel am Ende erlöst werden. Diese als Apokatastasis panton bezeichnete Lehre wurde 553 auf dem fünften ökumenischen Konzil, dem zweiten Konzil von Konstantinopel, verworfen.

In seinen Schriften beschäftigt sich Benedikt XVI. wiederholt mit Origenes und seiner Eschatologie.

Ansichten zum Stern von Bethlehem

Origenes war auch ein „Querdenker“ seiner Zeit, was das Verhältnis Theologie zu Naturwissenschaften betrifft. Ein Beispiel sind seine Gedanken zum Stern von Betlehem. Als einer der ersten antiken Philosophen durchdachte er konkrete Möglichkeiten, welche astronomische Himmelserscheinung Anlass für den Bericht des Matthäusevangeliums (Mt.2, 1-19) gewesen sein könnte. Er vermutete, dass die „Magoi aus dem Osten“ (im griech. Urtext „μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν“) chaldäische Sterndeuter gewesen seien, die ein Komet zur Reise nach Jerusalem bzw. Bethlehem veranlasst habe. Zwar zeigen frühchristliche Kunstwerke (wie etwa bei den Kopten und in Ravenna) die „drei Weisen“ in der entsprechenden persischen Tracht, doch eine Kometenerscheinung für das Gestirn wird erst durch Giotto di Bondone im ausgehenden Mittelalter populär.

Die überbrachten Geschenke deutet Origenes – und nach ihm Irenäus von Lyon und Clemens von Alexandrien – hinsichtlich der Königswürde des Jesuskindes: Gold, Weihrauch und Myrrhe entsprechen dem Beschenkten, weniger den Überbringern. Gold symbolisiert nicht nur hohen Wert, sondern das Königtum Christi, der Weihrauch seine Göttlichkeit, die Myrrhe weise voraus auf seinen Tod und die Auferstehung. Auch für die Ansicht, es seien *drei* Magoi gewesen, scheint Origenes die erste schriftliche Quelle zu sein. Im Gegensatz dazu steht eine bis ins 5. Jahrhundert überlieferte syrisch-arianische Legende über die Zahl von 12 Weisen.

Wirkung und die origenistischen Streitigkeiten

Origenes wurde zu seinen Lebzeiten nie verurteilt, seine Theologie war jedoch schon immer umstritten. Bis heute wurde ihm von den Kirchen kein Status als Kirchenlehrer zuerkannt.

Andererseits wirkte seine Autorität so stark, dass er nie offiziell als Häretiker verdammt wurde. Einige seiner Lehren wurden um 553 im Umfeld des 2. Konzil von Konstantinopel verworfen, seine Schriften sollten vernichtet werden.

Ohne den geistig-kulturellen Kontext rund um das frühe Christentum (Mysterien, Gnosis, Platonismus, Pythagoräer) ist Origenes kaum zu verstehen. Erst jüngste Funde, wie Schriften von Nag Hammadi, erlauben uns eine von späterer Dogmatik unverstelltere Sicht auf die Motive und Denkweise des Origenes. Die heutige Kirchengeschichtsforschung bemüht sich um seine Rehabilitierung.

Der erste origenistische Streit (Ende 4. Jahrhundert)

In der Folge der trinitarischen Kämpfe des 4. Jahrhunderts brach unter den theologisch ungebildeten Mönchen Ägyptens Ende des Jahrhunderts der sogenannte erste origenistische Streit aus. Die Anthropomorphiten genannten Mönche stellten sich Gott mit materiellem Körper in menschlicher Gestalt vor. Im Vorfeld hatte Epiphanius von Salamis in seinem *Panarion* genannten Ketzerverzeichnis von 374/77 Origenes als Ketzer bezeichnet, begründet auf die Lehre des Origenes, den Sohn dem Vater unterzuordnen. Epiphanios wurde dadurch der Verursacher der origenistischen Streitigkeiten und machte sich Bischof Johannes von Jerusalem, einen überzeugten Anhänger des Origenes, zum Feind. Der Bischof Theophilos von Alexandria (Amtszeit 385 – 412), der zuerst auf der Seite der Origenisten stand, ließ sich im Jahr 399 oder 400 von den anthropomorphitischen Mönchshorden erpressen und verdammte die Origenisten. Er erklärte die Theologie des Origenes für *„Lumpen aus dem Gewand der Philosophen“*, um seinen Bischofsstuhl zu retten. Gebildete origenistische Mönche, die sich auf Euagrios Pontikos (346 – 399/400) beriefen, wie z. B. Palladios (um 364 – um 430) und Johannes Cassianus (um 360 – um 435), verließen darauf hin ihre Klöster und Einsiedeleien in Ägypten, um sich in Palästina oder Konstantinopel niederzulassen. In Konstantinopel gewährte ihnen Bischof Johannes Chrysostomos (um 350 – 407) Asyl, was Theophilos veranlasste, im Verein mit Kaiserin Aelia Eudokia (* um 380 – 404), Frau des Kaisers Arkadios, die Absetzung und Verbannung von Johannes Chrysostomos zu betreiben.

Die origenistischen Wirren (6. Jahrhundert)

Im 6. Jahrhundert gab es unter den gebildeten, sich auf Origenes berufenden Klerikern und Mönchen verschiedenste Auffassungen und Abspaltungen, die sich in ihrem Glauben über das Verhältnis von Gott Vater und Gott Sohn sowie über die Lehre von der Natur Christi unterschieden. Abt Sabas (gest. 532) aus Jerusalem, das Oberhaupt der palästinischen Mönche, versuchte Kaiser Justinian (Amtszeit 527 – 565) gegen die origenistischen Lehren einzunehmen. Justinian dagegen förderte origenistische Kleriker und ernannte zwei von ihnen zu Bischöfen. Als der Nachfolger Sabas', Gelasios, 40 origenistische Mönche aus der großen Laura bei Jerusalem vertrieb, kam es zu Ausschreitungen und Tumulten. Die Antiorigenisten erreichten daraufhin im Jahr 543 bei Kaiser Justinian ein Edikt *„Liber adversus Origenem“*, das in neun Punkten nicht-orthodoxe Lehren von Origenes auflistete, die das lokale Konzil von Konstantinopel 553 verurteilte und deshalb diese spezifischen Lehren des Origenes als Ketzereien verdammte. Alle Bischöfe des Reiches, auch der römische Papst Vigilius (Amtszeit 537 – 555), stimmten der Verdammung (Anathema) zu.

Siehe auch

Über das Leben des Origenes berichtet der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea.

Literatur

Textausgaben und Übersetzungen

Gesamtausgaben

- Kirchenväterkommission der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (P. Koetschau, E. Klostermann, E. Preuschen et al.), GCS 1-12. 1899-1959.

Peri archon / De principiis

- G. W. Butterworth (Hg.): *On first principles*, Being [Paul] Koetschau's text of the "De principiis", transl. into English, together with an introd. and notes, Introd. to the Torchbook ed. by Henri de Lubac. 1. A. 1936, Nachdruck Peter Smith, Gloucester, Mass. 1973, ISBN 0-8446-2685-6.
- Herwig Görgemanns, Heinrich Karpp (Hgg., Übers.): *Origines, Vier Bücher von den Prinzipien.* Texte zur Forschung, Bd. 24. Darmstadt 1976. (Latein/Griechisch-Deutsch)
- Marguerite Harl, Gilles Derival, Alain Le Boullec (Hgg.): *Origène, Traité des Principes*, Traduction de la version latin de Rufin avec un dossier annexe d'autres témoins du texte. Paris 1976.
- Henri Crouzel, Manlio Simonetti (Hgg.): *Origène, Traité des Principes*, Paris 1978-1984 (SC 252-253, 268-269, 312)

Contra Celsum

- Karl Pichler (Hg.): *Origenes, Gegen Kelsos*, Deutsche Übersetzung von Paul Koetschau. Ausgewählt und bearbeitet K.P. München 1986 (Schriften der Kirchenväter, 6)
- Marcel Borret (Hg.): *Origène, Contre Celse*, Introduction, texte critique, traduction et notes. 4 Bde. Paris 1967-1969 (SC 132-136, 147, 150)

Weitere Schriften

- Bernd Witte: *Die Schrift des Origenes „Über das Passa“. Textausgabe und Kommentar (Arbeiten zum spätantiken und koptischen Ägypten 4)*. Oros-Verlag, Altenberge 1993, ISBN 3-89375-089-4
- *Origenes, Aufforderung zum Martyrium.* Griechisch – deutsch, übersetzt und mit Erläuterungen versehen von Maria-Barbara von Stritzky, De Gruyter Verlag und Herder Verlag 2010 ISBN 978-3-11-020505-3

Sekundärliteratur

- Wolfgang A. Bienert: *Dionysius von Alexandrien. Zur Frage des Origenismus im dritten Jahrhundert*. Berlin 1978.
- Norbert Bischofberger: *Werden wir wiederkommen? Der Reinkarnationsgedanke im Westen und die Sicht der christlichen Eschatologie.* Mainz, Kampen 1996, S. 30 und S. 250 - 251
- Hans von Campenhausen. *Griechische Kirchenväter*. 8. Aufl., Stuttgart u.a. 1993, 43–60
- Rolf Gögler: *Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origines.* Düsseldorf 1963.
- Wolf-Dieter Hauschild: *Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte. Band 1. Alte Kirche und Mittelalter,* 2. Auflage, Gütersloh 2000, § 1, 8 = S. 19-22 (speziell zur Hypostasenlehre); § 2, 10.5 = S. 85–87 (zu Person und Lehre, besonders zu seiner Hermeneutik: allegorische Methode).
- P. Heimann: *Erwähltes Schicksal. Präexistenz der Seele und christlicher Glaube im Denkmodell des Origenes.* Tübingen 1988.
- T. Heither: *Translatio religionis. Die Paulusdeutung des Origenes in seinem Kommentar zum Römerbrief.* Köln 1990.
- Manfred Hornschuh: *Origenes und die Alexandrinische Schule.* In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 71 (1960), 1–25 u. 193–214.
- Anton Hügli / Poul Lübcke (Hg.): *Philosophielexikon.* Reinbek b. Hamburg 2005, S. 471 u. 514
- Hans Küng: *Origenes: Die große Synthese aus antikem und christlichem Geist.* 45–78. In: H. Küng: Große christliche Denker. Piper, München 1994.

- L. Lies: *Origenes´ Peri Archon. Eine undogmatische Dogmatik.* Darmstadt 1992.
- A. Lieske: *Die Theologie der Logosmystik bei Origenes.* 1938.
- A. Miura-Stange: *Celsus und Origenes. Das gemeinsame ihrer Weltanschauung nach den acht Büchern des Origenes gegen Celsus.* 1926.
- Till A. Mohr: *Kehret zurück ihr Menschenkinder - Die Grundlegung der christlichen Reinkarnationslehre*. Grafing 2004
- B. Poschmann: *Paenitentia secunda. Die Kirchbuße im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes.* (=Theophaneia, 1). Bonn 1940.
- G.Q. Reijners: *Das Wort vom Kreuz. Kreuzes- und Erlösungssymbolik bei Origenes.* Köln 1983
- Renate Riemeck: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien.* Stuttgart 1985
- Robert Sträuli. *Origenes – der Diamantene; Glaubensweisheit, Leben und Wirken des Origenes.* Zürich 1987.
- Holger Strutwolf: *Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes.* (=Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 56). Göttingen 1993.
- Ulrich Wickert: *Glauben und Denken bei Tertullian und Origenes.* In: Die Zeitschrift für Theologie und Kirche 62 (1965), 153–177.
- Henning Ziebritzki: *Heiliger Geist und Weltseele. Das Problem der Dritten Hypostase bei Origenes, Plotin und ihren Vorläufern.* (=Beiträge zur historischen Theologie, 84). Tübingen 1994, ISBN 3-16-146087-1.

Weblinks

Commons: Origen - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Origenes (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118590235&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Origenes (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118590235) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118590235))

Werke von Origenes

- De Principiis: (F. Crombie 1885, englisch) (http://www.ccel.org/fathers2/ANF-04/anf04-44.htm)
- Gegen Celsus: (F. Crombie 1885, englisch) (http://www.ccel.org/fathers2/ANF-04/anf04-54.htm) , (P. Koetschau 1926, deutsch) (http://www.unifr.ch/patr/bkv/buch.php?werknr=46)
- Philokalia: Auswahl der Texte von Origenes zusammengestellt von Basilius von Caesarea und Gregor von Nazianz: (G. Lewis 1911, englisch) (http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/origen_philocalia_02_text.htm) [1] (http://www.tertullian.org/fathers/origen_philocalia_01_intro.htm)
- Matthäus-Kommentar (J. Patrick 1896, englisch) (http://www.newadvent.org/fathers/1016.htm)
- Johannes-Kommentar (A. Menzies 1896, englisch) (http://www.newadvent.org/fathers/1015.htm)
- Vom Gebet (De oratione): (P. Koetschau 1926, deutsch) (http://www.unifr.ch/patr/bkv/buch.php?werknr=44) , (W. A. Curtis, englisch) (http://www.ccel.org/ccel/origen/prayer.html)
- Ermahnung zum Martyrium (Exhortatio ad martyrium): (P. Koetschau 1926, deutsch) (http://www.unifr.ch/patr/bkv/buch.php?werknr=45)
- Werke (http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_0185-0254-_Origenes.html) (griechisch, lateinisch) hg. J. P. Migne, bei den *Documenta Catholica Omnia*

Über Origenes

- Edward Moore: Eintrag (http://www.iep.utm.edu/o/origen.htm) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- *Origenes* (http://www.bautz.de/bbkl/o/origenes.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Vorländer, Geschichte der Philosophie, Origenes (http://www.textlog.de/6350.html)
- Catholic Encyclopedia: Origen and Origenism (http://www.newadvent.org/cathen/11306b.htm)
- Arbeitskreis Origenes (http://www.origenes.de/)
- Ökumenisches Heiligenlexikon (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienO/Origines_Adamantios.html)
- Clemens Scholten: *Origenes und das Alte Testament* (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/o/referenz/29729///cache/08df0f048a/) . In: *WiBiLex*, 2007ff.

- Ulrike Weichert: *Tagungsbericht Autonomie und Menschenwürde. Origenes in der Philosophie der Neuzeit. 10. Februar 2010–11. Februar 2010, Münster* (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3026) . In: *H-Soz-u-Kult*, 8. März 2010.

Einzelnachweise

1. ↑ Siehe dazu die Forschungsübersicht bei Gilles Dorival: *Origène d'Alexandrie*. In: Richard Goulet (Hrsg.): *Dictionnaire des philosophes antiques*, Bd. 4, Paris 2005, S. 807−842, hier: 810−813 sowie Christoph Bruns: *War Origenes wie Plotin Schüler des Ammonios Sakkas? Ein quellenkritischer Beitrag zu seiner Verortung im Bildungsmilieu Alexandriens*. In: *Jahrbuch für Religionsphilosophie* 7, 2008, S. 191-208.
2. ↑ Origenes Kommentar zum Evangelium des Matthäus (http://www.newadvent.org/fathers/101613.htm)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118590235 (http://d-nb.info/gnd/118590235) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 79004180 (http://errol.oclc.org/laf/n79-4180.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 95155322 (http://viaf.org/95155322)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Origenes (http://de.wikipedia.org/wiki/Origenes) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Origenes&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Origenes&oldid=44125“

Kategorien: Theologe (3. Jahrhundert) | Philosoph (3. Jahrhundert) | Eunuch | Christlicher Orient | Geboren 185 | Gestorben im 3. Jahrhundert | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2011 um 05:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 482-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oriphiel-Zeitalter (200 v. Chr. - 150 n. Chr.)

Aus AnthroWiki

Das letzte **Oriphiel-Zeitalter**, das unter der Herrschaft des Erzengels Oriphiel stand, dauerte von 200 v. Chr. - 150 n. Chr. In dieses Zeitalter fiel das Mysterium von Golgatha. Unser gegenwärtiges Michael-Zeitalter wird etwa ab 2300 oder 2400 n. Chr. von einem neuen Oriphiel-Zeitalter abgelöst werden, das ein Zeitalter dramatischer Entscheidungen in der Menschheitsentwicklung werden wird.

> "Im Zeitalter des Oriphiel wurde Christus geboren; wenn Oriphiel wieder an die Herrschaft kommt (in einigen Jahrhunderten), dann muß das geistige Licht, das von Christian Rosenkreutz gebracht wurde und nun verbreitet wird, auch eine Schar hellsichtiger Menschen erzeugt haben, die zielbewußt arbeitende Pioniere sind. Das wird hervorrufen die Trennung in zwei Hauptströmungen, eine Rasse der Guten und eine Rasse der Bösen. Die fünfte Wurzelrasse wird durch das Böse untergehen. Bös und gut ist noch verhältnismäßig wenig differenziert. Auch durchdringen unsere Augen noch recht wenig die einheitliche Uniform des Fleisches. Jetzt ist es noch verhältnismäßig ein kleiner Schritt vom Bösen ins Gute, vom Guten ins Böse. Wenn die Kräfte der Meister und der Menschen, die sich ihnen mit ganzer Kraft und Willen anschließen, und die Kräfte der Götter der Hindernisse, auch Mammon genannt (die Satane und Asuras), mit ihrem Gefolge aus der Menschheit immer machtvoller in das Menschheitsleben, in die Erdenentwicklung eingreifen, so wird sich das Gute zu einem göttlichen Guten entwickeln, das Böse zu einem Furchtbaren - Antichrist. Dann braucht jeder einzelne von uns Weltenhelfern (das Wort sei in tiefster Demut ausgesprochen) die ganze Kraft, die ihm nur erwachsen kann durch Leid und Überwindung des Leides, durch das Böse und die Überwindung des Bösen. Durch solche Erkenntnisse die Menschen aufzurufen zu diesem Kampf und ihnen im Kampf den Frieden zu geben, ist Zweck der Theosophie, des Rosenkreuzertums." (Lit.: GA 266a, S 170 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=170))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oriphiel-Zeitalter_(200_v._Chr._-_150_n._Chr.)&oldid=41140“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 922-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oriphiel (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Oriphiel, den Rudolf Steiner auch den **Engel des Zorns** nennt, ist einer der 7 führenden Erzengel, die über die Planetensphären herrschen. Sein Herrschaftsgebiet ist die Saturnsphäre. Oriphiel steht auch in engem Zusammenhang mit den Kräften des alten Saturn, auf dem die Keime unserer Sinnesorgane veranlagt wurden und wirkt darum auch stark auf die Sinnlichkeit des Menschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Oriphiel und die Geheimnisse der Saturnsphäre
- 2 Oriphiel als Führer der Planetenintelligenzen
- 3 Oriphiel-Zeitalter
- 4 Oriphiels Wirkung auf Sinnlichkeit und Sexualität
- 5 Literatur

Oriphiel und die Geheimnisse der Saturnsphäre

Die Geheimnisse der Saturnsphäre, über die Oriphiel herrscht, vermag man allerdings erst zu schauen, wenn man das 63. Lebensjahr überschritten hat.

> "Es gibt ja gewisse Geheimnisse der Weltenanschauung, die nur zu durchschauen sind, wenn man ein ziemlich hohes Alter erreicht hat. Die einzelnen Lebensalter lassen den Menschen, wenn man im Besitze der Initiationswissenschaft ist, hinschauen auf die einzelnen Geheimnisse des Daseins. So kann man zwischen dem einundzwanzigsten und zweiundvierzigsten Lebensjahre hineinschauen in die Sonnenverhältnisse - vorher nicht. So kann man zwischen dem zweiundvierzigsten und neunundvierzigsten Jahre in die Marsgeheimnisse hineinschauen; so zwischen dem neunundvierzigsten und sechsundfünfzigsten Jahre in die Jupitergeheimnisse. Will man aber die Weltengeheimnisse im Zusammenhange schauen, dann muß man das dreiundsechzigste Lebensjahr überschritten haben. Daher würde ich gewisse Dinge, die ich jetzt unverhohlen ausspreche, vorher nicht haben sagen können, bevor ich eben in dieser Lage war. Denn will man das durchschauen, was sich gerade auf die Michael-Geheimnisse bezieht, was ja von der geistigen Region der Sonne aus wirkt, dann muß man von der Erde aus in die Weltengeheimnisse hinaufschauen durch die Saturnweisheit. Dann muß man jene Dämmerung in der geistigen Welt verspüren können, in ihr leben können, die von dem den Saturn beherrschenden Oriphiel herrührt, der zur Zeit des Mysteriums von Golgatha der führende Erzengel war und der wieder der führende Erzengel sein wird, nachdem die Michael-Zeit abgelaufen sein wird." (Lit.: GA 240, S 194f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=194f))

Oriphiel als Führer der Planetenintelligenzen

Seit dem 8. Jahrhundert haben sich die planetarischen Intelligenzen unter der Führung Oriphiel zunehmend von der Sonnenintelligenz Michaels emanzipiert und sind in Opposition zu ihm getreten.

> "Nur als diese Jahrhunderte heraufkamen, das 8., 9., 10. Jahrhundert, da geschah es eben, daß die planetarischen Intelligenzen Rechnung trugen dem Umstände, daß die Erde sich verändert hatte, daß auch die Sonne sich verändert hatte. Ja, das, was da draußen vor sich geht, was die Astronomen beschreiben, das ist nur die Außenseite. Sie wissen: Alle elf Jahre ungefähr haben wir eine Sonnenfleckenperiode; die Sonne scheint so auf die Erde, daß gewisse Stellen dunkel sind, daß gewisse Stellen fleckig sind. Das war nicht immer so. Die Sonne

glänzte in sehr alten Zeiten als eine gleichförmige Scheibe herunter, Sonnenflecken waren nicht da. Und die Sonne wird nach Tausenden und Tausenden von Jahren wesentlich viel mehr Flecken haben als heute, sie wird immer fleckiger. Das ist immer die äußere Offenbarung dessen, daß die Michael-Kraft, die kosmische Kraft der Intelligenz immer mehr abnimmt. In dem Vermehren der Sonnenflecken durch die kosmische Entwickelung zeigt sich der Verfall der Sonne; immer mehr zeigt sich das Matterwerden, das Altwerden der Sonne im Kosmos. Und an dem Auftreten einer genügend großen Anzahl von Sonnenflecken erkannten die anderen planetarischen Intelligenzen, daß sie nicht mehr von der Sonne beherrscht sein wollen. Sie nahmen sich vor, die Erde nicht mehr von der Sonne abhängig sein zu lassen, sondern direkt vom gesamten Kosmos. Das geschieht durch die planetarischen Ratschlüsse der Archangeloi. Namentlich unter der Führung des Oriphiel geschieht diese Emanzipierung der planetarischen Intelligenz von der Sonnenintelligenz. Es war ein vollständiges Trennen von bis dahin zusammengehörigen Weltgewalten. Die Sonnenintelligenz des Michael und die planetarischen Intelligenzen gerieten nach und nach in kosmische Opposition zueinander." (Lit.: GA 237, S 170f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA237.pdf#page=170f))

Oriphiel-Zeitalter

Die letzte Erzengel-Regentschaft Oriphiels währte laut Rudolf Steiner von 200 v. Chr. - 150 n. Chr. Etwa um 2300 oder 2400 n. Chr. wird er mit einem neuen Oriphiel-Zeitalter die gegenwärtige Regentschaft Michaels ablösen. Oriphiel-Zeitalter sind stets durch dramatische und für die Menschheitsentwicklung sehr entscheidende Ereignisse geprägt. Oriphiel bringt den Zorn Gottes (Lit.: GA 266a, S 263 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=263)).

"Nach dem michaelischen kommt das Zeitalter Oriphiels. Das wird ein böses, schlimmes Zeitalter sein, in dem alle furchtbaren Kräfte des Egoismus, der Härte, der Roheit und Lieblosigkeit entfesselt sein werden. Das Häuflein spiritualisierter Seelen hat die Aufgabe, in diesem schlimmen Zeitalter einfließen zu lassen die reine Wahrheit, Liebe und Güte und es so zu reinigen und so die Welt voranzubringen, dem sechsten Schöpfungstag entgegen, in dessen Morgenröte wir jetzt stehen." (Lit.: GA 266a, S 258 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=258))

"Im Zeitalter des Oriphiel wurde Christus geboren; wenn Oriphiel wieder an die Herrschaft kommt (in einigen Jahrhunderten), dann muß das geistige Licht, das von Christian Rosenkreutz gebracht wurde und nun verbreitet wird, auch eine Schar hellsichtiger Menschen erzeugt haben, die zielbewußt arbeitende Pioniere sind. Das wird hervorrufen die Trennung in zwei Hauptströmungen, eine Rasse der Guten und eine Rasse der Bösen. Die fünfte Wurzelrasse wird durch das Böse untergehen." (Lit.: GA 266a, S 170 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=170))

"Die Strahlenherrschaft Michaels wird wiederum abgelöst werden von einem finstern, schrecklichen Zeitalter, das ums Jahr 2400 seinen Anfang nimmt. Schon heute hat zugleich mit Michael ein finsterer Gott seine Herrschaft angetreten: der Gott Mammon.

Der Mammon ist für den Okkultismus nicht nur der Gott des Geldes. Er ist vielmehr der Führer aller niedrigen, schwarzen Kräfte. Und seine Heerscharen greifen nicht nur die Menschenseelen an, sondern auch die physischen Leiber der Menschen, um sie zu zerfressen und zu verderben. Man redet heute nicht deshalb so viel von Bazillen, weil man mehr davon weiß, sondern deswegen, weil sie wirklich heute eine ganz besondere Gestalt angenommen haben. Und in Zukunft werden sie in erschreckender Weise überhandnehmen. Wenn jenes schwarze Zeitalter naht, dann werden Bruderzwist und Bruderkrieg in grauenvoller Weise wüten, und die armen Menschenleiber werden in furchtbarer Art von Krankheiten und Seuchen befallen dahinsiechen. Das Brandmal der Sünde wird für jedermann sichtbar den Menschenkörpern aufgedrückt sein. Dann hat ein anderer Erzengel die Herrschaft: Oriphiel. Er muß kommen, um die Menschen aufzurütteln, durch grausame Qualen aufzurütteln zu ihrer wahren Bestimmung. Und damit das in richtiger Weise geschehen kann, muß heute schon ein kleines Häuflein Menschen vorbereitet werden, damit es dann in vier- bis sechshundert Jahren im schwarzen Zeitalter das esoterische Leben verbreiten und die Menschheit leiten könnte. Wer heute unter Michaels Herrschaft den Drang in sich fühlt, mit teilzunehmen am geistigen Leben, der ist berufen, dem Erzengel Michael zu dienen und unter ihm zu lernen, damit er einst reif sei, auch dem furchtbaren Oriphiel in rechter Weise zu dienen. Ein Opfer wird verlangt von denen, die sich einem höheren Leben weihen wollen. Nur unter der Voraussetzung soll man das geistige Leben empfangen und die

Erweckung erleben wollen, wenn man dafür später sich selbst, seinen Willen, alles nur im Dienste der Menschheit anwenden will.

In vier- bis sechshundert Jahren wird das Häuflein Menschen, das heute dazu vorbereitet wird, dem Gotte Oriphiel dienen, damit die Menschheit errettet werde. Wenn in jenem Zeitalter solche Menschen die geistige Führung übernehmen wollten, die nicht vorbereitet worden sind, standzuhalten in allen Stürmen und Trotz zu bieten den Scharen des Mammon, so würden sie nicht in der richtigen Weise dem Erzengel Oriphiel dienen können, und die Menschheit würde nicht aus ihrem Elend emporgehoben werden. Damit dies aber geschehe, müssen wir heute mit allem Ernste arbeiten, um unsere Aufgaben dann in rechter Weise erfüllen zu können.

Aber wenn die finsteren Mächte am schrecklichsten wüten, so leuchtet auch das hellste Licht. Schon einmal hat Oriphiel seine Herrschaft innegehabt. Das war zur Zeit, als der Christus auf Erden erschien. Damals herrschten überall auf Erden schlimme Mächte des Verfalls und der Dekadenz. Und nur mit grausamen Mitteln konnte das Menschengeschlecht emporgerüttelt werden. Oriphiel wird der Engel des Zornes genannt, der mit starker Hand die Menschheit reinigt.

Einen tiefen Sinn hat die Erzählung der Bibel, daß Christus die Geißel schwingt, um den Tempel von den Wechslern zu reinigen. Damals, als es am dunkelsten war auf Erden, erschien der Christus als Retter der Menschheit. 109 Jahre nach Christi Erscheinen war die Herrschaft Oriphiels zu Ende und ward abgelöst durch Anael. Dann folgte Zachariel, dann Raphael. Zur Zeit der Renaissance herrschte Samael, vom 16. Jahrhundert ab bis zum November 1879 Gabriel. Dann trat Michael die Herrschaft an, und um das Jahr 2400 wird wiederum Oriphiel, der furchtbare Engel des Zorns, die Leitung übernehmen. Und wie einst wird dann auch das geistige Licht hell und strahlend in die Dunkelheit leuchten: der Christus wird wiederum auf Erden erscheinen, wenn auch in anderer Gestalt als damals. Ihn zu empfangen, Ihm zu dienen, dazu sind wir berufen." (Lit.: GA 266a, S 283ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=283ff))

Oriphiels Wirkung auf Sinnlichkeit und Sexualität

Die Impulse Oriphiels wirken auf die Sinnlichkeit des Menschen und namentlich auf die Sexualität. Diese Kräfte sind schon heute wirksam, werden sich aber im kommenden Oriphel-Zeitalter noch bedeutsam verstärken.

"Die Erde steht jetzt (periodenweise) unter dem Einfluß der Saturnkräfte der Erde, das heißt der Kräfte, die die Erde beibehalten hat von dem alten Saturn her, auf dem die ersten Anfänge zu unseren Organen gebildet wurden. (Die Aufgabe des Saturns bestand darin, die ersten Keime zu unseren physischen Sinnesorganen zu entwickeln.)

Die Erde steht periodenweise unter dem Einfluß der Kräfte der Planeten, deren Zustand wir durchgemacht haben. Und so stehen wir jetzt unter dem Einfluß der Saturnkräfte der Erde. Die Saturnkräfte wirken auf die Sinnesorgane, die bis zu einer früher nicht erreichten Höhe ausgebildet sind. Daraus erklärt es sich, daß das Streben und Trachten der Menschheit in so hohem Maße auf das Sinnenfällige gerichtet ist.

Oriphiel bekommt seine Kräfte aus dem heutigen Saturn. Nach vierhundert Jahren wird er seine Herrschaft wieder antreten. Wenn dann die irdischen Saturnkräfte sich mit den Kräften des heutigen Saturn vereinen, wird es auf der Erde noch viel schlimmer werden. Die furchtbaren Entartungen, die wir schon heute in geschlechtlichen Dingen sehen, werden noch ein viel höheres Maß erreichen; sie könnten überhaupt nicht existieren, wenn nicht der Saturn die Erde beherrschte." (Lit.: GA 266a, S 261f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=261f))

Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
Siehe Diskussionsseite.

Im positiven Sinn steht Oriphiel dafür, dass er uns grundsätzlich daran erinnert, ein ewiges Wesen zu sein. Er begleitet uns ständig und hilft, uns immer wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er gibt Kraft und Mut, alles

durchzustehen und geleitet uns durch den Tod und empfängt uns im Geistsein als strahlendes spirituelles Licht!

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band: Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung*, GA 237 (1982)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, GA 240 (1992), ISBN 3-7274-2401-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oriphiel_(Erzengel)&oldid=47649“
Kategorien: Wikipedia:Belege fehlen | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orkus

Aus AnthroWiki

Orcus war in der römischen Mythologie einer der Namen für den Gott der Unterwelt. Andere Namen sind Pluto oder Dis Pater. Mit Orcus wird seine böse, bestrafende Seite bezeichnet, der Gott, der die Toten im Jenseits folterte. Ihm wurden allerdings auch Eigenschaften eines Psychopomp zugeschrieben, als welcher er die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt führte.

Die Ursprünge des Orcus liegen womöglich in der etruskischen Religion. Orcus war auch ein Name, der von römischen Autoren verwandt wurde, um einen gallischen Gott der Unterwelt zu bezeichnen.

Im Deutschen wird "Orkus" etwa im Sinn von Abgrund, Totenreich oder Unterwelt gebraucht. Wird z. B. davon gesprochen, dass etwas *in den Orkus geht*, ist gemeint, dass es dem Verfall anheim gestellt ist.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Orkus (http://de.wikipedia.org/wiki/Orkus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orkus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Orkus&oldid=29610“
Kategorie: Römische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 387-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orpheus

Aus AnthroWiki

Orpheus (griech. Ὀρφεύς) war ein hoher Eingeweihter und gilt als der berühmteste Sänger der griechischen Mythologie. Nach ihm werden seine Schüler als Orphiker bezeichnet und auch die altgriechische religiöse Strömung des Orphismus ist nach ihm benannt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Orpheus&oldid=38940“
Kategorien: Eingeweihter | Griechische Mythologie | Orphik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 492-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Orpheus Mosaik.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 565 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.507 × 1.600 Pixel, Dateigröße: 3,34 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Orpheus, umgeben von Tieren, Antikes römisches Mosaik aus Palermo (Museo archeologico regionale di Palermo)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DSC00355_-_Orfeo_%28epoca_romana%29_-_Foto_G._Dall%27Orto.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:06, 20. Mär. 2011		1.507 × 1.600 (3,34 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Orpheus, umgeben von Tieren, Antikes römisches Mosaik aus Wikipedia:Palermo (Museo archeologico regionale di Palermo) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DSC00355_-_Orfeo_%28epoca_romana%29_-_Foto_G._Dall%27Orto.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:DSC00355 - Orfeo (epoca romana) - Foto G. Dall'Orto.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Orphiker

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	00:09, 22. Jul. 2007
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Orpheus_Mosaik.jpg&oldid=38935“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Orphiker

Aus AnthroWiki

Die **Orphiker** waren Geistesschüler des von dem legendären Sänger und Eingeweihten Orpheus begründeten Mysterienkults.

Orpheus besänftigt die wilden Tiere durch sein Saitenspiel (antikes römisches Mosaik aus Palermo)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lehre und Verbreitung
- 2 Besonderheiten
- 3 Nachweise
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Lehre und Verbreitung

Die Orphik verbreitete sich seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. von Thrakien aus über die von Griechen besiedelten Gebiete. Ihre Lehre war für das diesseitsorientierte antike Griechentum ungewöhnlich.

Nach Auffassung der Orphiker trägt der Mensch von Dionysos Göttliches und Gutes in sich, von den Titanen Böses und Verwerfliches. Die im menschlichen Körper eingekerkerte Seele kann ihr Gefängnis nur durch die Einhaltung *orphischer Lebensweise* und nach mehreren Wiedergeburten verlassen. Diese Seelenwanderung kann durch sittlich einwandfreies Leben und die Einhaltung asketischer Vorschriften abgekürzt werden. Dann wird ein glückseliges Leben im Jenseits erreicht.

Die Orphik beeinflusste die im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründete religiöse Bruderschaft der Pythagoreer, die ebenfalls den Glauben an Seelenwanderung und Unterweltstrafen vertrat. In der Philosophie waren sie außerdem über Xenophanes und die Eleaten wirksam, die ihre Betonung der Einheit von Gottheit und Welt übernahmen.

Im Umfeld der Orphik zu sehen sind die orphischen Dichtungen, dem Sänger Orpheus zugeschriebene Dichtungen, von denen nur ein kleiner Teil überliefert ist.

Besonderheiten

Die Hauptunterschiede zwischen dem Glauben der Orphiker und dem generellen griechischen Glauben:

- dass die Seele an sich göttlich und unsterblich ist, aber für eine Weile (durch Seelenwanderung) einen „schmerzhaften Kreislauf“ von Leben und Tod durchmachen muss;
- dass sie durch asketischen Lebenswandel und geheime Einweihungsriten schließlich aus diesem schmerzhaften Kreislauf entlassen werden und in Verbindung mit den Göttern treten kann;
- dass sie für gewisse Vergehen Strafen nach dem Tod erleiden kann.

Nachweise

Eindeutig orphische Ansichten und Praktiken sind schon bei Herodot, Euripides und Platon zu finden. Durch den 2006 veröffentlichten Derveni-Papyrus lässt sich die orphische Mythologie in das vierte vorchristliche Jahrhundert zurückverfolgen, sie ist aber vermutlich viel älter.[1]

Siehe auch

- Orpheus
- Orphische Dichtung
- Hermetik
- Mysterium

Literatur

- Robert Parker: *Early Orphism*, in: Anton Powell (Hg.): The Greek World, London/New York: Routledge 1995
- Johanna J.S. Aulich: *Orphische Weltanschauung der Antike und ihr Erbe bei den Dichtern Nietzsche, Hölderlin, Novalis und Rilke*, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1998

Einzelnachweise

1. ↑ Kirk, Raven, & Schofield, *The Presocratic Philosophers* (Cambridge, 1983, 2nd edition), S. 30-31

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Orphiker (http://de.wikipedia.org/wiki/Orphiker) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orphiker&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Orphiker&oldid=38943“
Kategorien: Schulungsweg | Orphik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 826-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Osama bin Laden

Aus AnthroWiki

Usāma ibn Muhammad ibn Awad ibn Lādin (* vermutlich zwischen März 1957 und Februar 1958 in Riad, Saudi-Arabien; † 2. Mai 2011 in Abbottabad, Pakistan), allgemein als **Osama bin Laden** (arabisch أسامة بن لادن) bekannt, war ein saudi-arabischer, seit 1994 staatenloser Terrorist. Er war der Gründer und Anführer der Gruppe al-Qaida und plante unter anderem die von dieser ausgeführten Terroranschläge am 11. September 2001.

Bin Laden stammte aus einer wohlhabenden saudischen Unternehmerfamilie und unterstützte in den 1980er Jahren den Kampf der Mudschaheddin im Sowjetisch-Afghanischen Krieg mit Geld, Waffen, Ausbildungslagern und Bauprojekten. 1998, nach dem Zweiten Golfkrieg, erklärte er in einer Fatwa das Töten von Zivilisten und Soldaten der Vereinigten Staaten überall zur Pflicht jedes Muslims. Er wurde zur Identifikations- und Symbolfigur verschiedener islamistischer Terrorgruppen, die ihre Gewalttaten gegen die westliche Welt als Dschihad zur Selbstverteidigung des Islam rechtfertigen.

Seit 1999, nach den Terroranschlägen auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Daressalam und Nairobi, gehörte er zu den meistgesuchten Zielpersonen des FBI.

Die USA stürzten im Krieg in Afghanistan seit 2001 das mit Bin Laden verbündete Taliban-Regime und fahndeten verstärkt, aber bis 2010 erfolglos nach ihm. In der Nacht zum 2. Mai 2011 erschossen US-Soldaten Bin Laden bei der von US-Präsident Barack Obama befohlenen Erstürmung seines Anwesens in Pakistan.

Hermann Keimeyer empfing dazu von Rudolf Steiner aus der Geistwelt eine Eingebung. Sie lautet: "Die Tötung von **Osama bin Laden** ist keine manichäische Art das Böse zu bekämpfen aber bei ihm hat sich in seiner Ermordung sein Karma erfüllt." -

Weblinks

- Hermann Keimeyer zu Osama bin Laden (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?

option=com_content&task=view&id=655)
- Literarische Skizze von Michael Heinen-Anders zur Ermordung von Osama bin Laden durch US-Elitesoldaten am 2. Mai 2011 (http://www.bod.de/autorenpool/viewtopic.php?t=13206&sid=3b3f2c931b012a4a1c7bd23f26854f89)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Osama bin Laden (http://de.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Osama_bin_Laden&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Osama_bin_Laden&oldid=44850“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2011 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 347-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osireion-Südraum Süd- und Westwände.jpg

Aus AnthroWiki

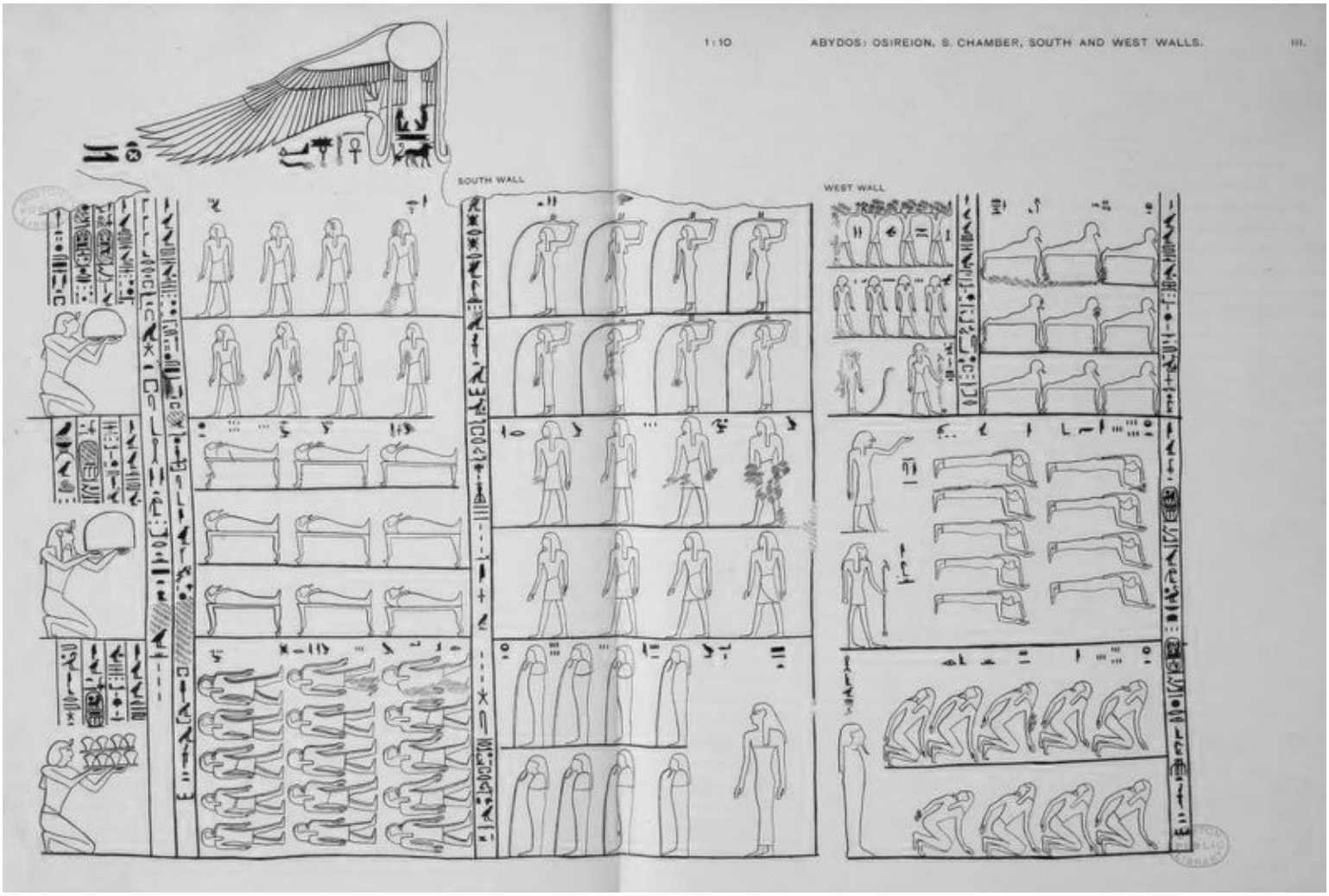

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (988 × 663 Pixel, Dateigröße: 167 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das „Grüftebuch“ im Südraum des Osireions

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:14, 22. Jun. 2011		988 × 663 (167 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das „Grüftebuch“ im Südraum des Osireions

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Grüftebuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osireion-Südraum_Süd-_und_Westwände.jpg&oldid=42578“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Osiris

Aus AnthroWiki

Osiris in Hieroglyphen	
ausgeschrieben	UNIQ450af3a818533cb2-hiero-00000000-QINU *Sitz des Auges*
oder mit Determinativ	UNIQ450af3a818533cb2-hiero-00000000-QINUUNIQ450af3a818533cb2-hiero-00000001-QINU

Osiris Statue, Ägyptischen Museum, Kairo

Osiris (übersetzt etwa: *„Sitz des Auges”*), der wie Isis zur Götter-Neunheit von Heliopolis zählt, ist der ägyptische Gott des Jenseits, der Wiedergeburt und der Toten, aber auch der Gott der Vegetation, der schwellenden Nilflut und der Fruchtbarkeit. Sein Hauptkultort war Abydos, wo damals alljährlich in jedem vierten Monat ihm geweihte Mysterienspiele augeführt wurden. Zusammen mit Isis und Horus bidet er die Trias von Abydos. Der Osirismythos gilt als einer der wichtigsten Mythen der ägyptischen Religion. In der Osiris-Gestalt der klassischen Epoche sind verschiedene Lokalgötter der Frühzeit verschmolzen worden.

Osiris wird in menschlicher Gestalt dargestellt, meist mit grüner Hautfarbe, mit Atefkrone aus Pflanzenstängeln und Straußenfedern, und trägt meist einen weißen langen Anzug mit rotem Gürtel. Eine Anlehnung an seine Gestalt, die er im zweiten Leben annahm, nachdem Anubis seinen zerstückelten Körper zusammenfügte und mumifizierte. Durch seine spätere Rolle als Herrscher des Jenseits wird er auch mit den Königsinsignien, Krummstab (Symbol des guten Hirten) und Dreschflegel (Symbol der Fruchtbarkeit), ausgestattet und dargestellt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Osiris (http://de.wikipedia.org/wiki/Osiris) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Osiris&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Osiris&oldid=43602“

Kategorien: Geistige Wesen | Ägypten | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.558-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osiris.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Osiris.jpg (200 × 437 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Osiris Statue, Ägyptischen Museum, Kairo

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.Osiris.statuette.01.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:38, 27. Sep. 2007		200 × 437 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Osiris Statue, Ägyptischen Museum, Kairo Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Egypt.Osiris.statuette.01.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Egypt.Osiris.statuette.01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Osiris

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osiris.jpg&oldid=24070“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 09:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Osirismythos

Aus AnthroWiki

Der **Osirismythos** ist eine Erzählung aus der altägyptischen Mythologie, die über die Ermordung des Osiris durch seinen Bruder Seth und die Bemühungen seiner Gemahlin und Schwester Isis berichtet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Osirislegende
  - 1.1 Die Ermordung des Osiris
  - 1.2 Seths zweiter Versuch und die Wiederbelebung
- 2 Literatur
- 3 Einzelnachweise

Die Osirislegende

Die Ermordung des Osiris

Nach Osiris Heimkehr entsann Seth eine Hinterlist um ihn zu ermorden. Er heuerte 72 Männer als Mitverschwörer an und darüber hinaus die Königin Aso ("die Helferin") von Nubien. Seth ließ einen Sarkophag anfertigen, nachdem er die Maße von Osiris genommen hatte. Auf einem Gelage bot er im Scherz dem den Sarg, der genau hineinpasste. Nachdem alle anderen Gäste vergeblich versucht hatten in den Sarg zu passen, versuchte es auch Osiris. Als er im Sarg lag, verschlossen die 72 Männer den Sarg und versiegelten ihn mit Blei. Daraufhin ließ Seth ihn in den Nil werfen.

Während der Einbalsamierung spielten die Ägypter insbesondere diesen Teil des Mythos für jeden Toten nach, obwohl im Normalfall der Tod nicht durch Ermordung eintrat. Da es jedoch im mythischen Denken keinen natürlichen Tod gibt, setzte man das gewaltsame Ende des Lebens allgemein mit einer Ermordung gleich. Auf dieser mythologischen Grundlage basierte ebenso die Erzählung von der Ermordung des Osiris durch Seth.

Seths zweiter Versuch und die Wiederbelebung

Als Isis von dieser Schandtat erfuhr, machte sie sich auf die Suche nach ihrem Gemahl. Der Sarkophag war unterdessen bis nach Byblos getrieben, wo er von einem Akazienbaum umwachsen wurde. Dieser Stamm wurde als Pfeiler für ein Gebäude am Hofe des Königs verwendet. Isis erfuhr auch das und konnte den Sarg bergen. Seth erfuhr von Isis' Fund, raubte den Sarkophag und zerstückelte die darin liegende Leiche. Der Nil verteilte die Leichenteile des Osiris über das ganze Land.

Isis suchte und fand die Leichenteile des Osiris. Daraufhin setzte sie Osiris mithilfe von Anubis wieder zusammen, um ihn wiederzubeleben. Nachdem Anubis die Organe in die Kanopen verstaut hatte, benutzte Isis ihre Magie und versuchte, mit Flügeln dem Toten das Leben einzuhauchen. Sie verwandelte sich zum Milan und konnte so Horus empfangen. Osiris blieb in der Duat und wurde durch das Totengericht zum Herrscher über das Totenreich erklärt.

Der mythologische Hintergrund in diesen Handlungen ist in der ägyptischen *Zweitbestattung* zu sehen. Nachdem der Tod eingetreten war und der Tote vor der Mumifizierung bei seinem *Erstbegräbnis* in den Sarkophag gelegt wurde, folgte die siebzigtägige Einbalsamierung. Damit verbunden symbolisierte die *Suche der Isis* die Entnahme der wichtigsten Körperorgane mit der anschließenden Wiedervereinigung mit der Mumie. Ergänzend folgte die rituelle

Reinigung des toten Körpers, um ihn auf das Weiterleben in der Duat vorzubereiten. Die Empfängnis der Isis und Geburt des Horus wird nur sehr selten in altägyptischen Texten erwähnt:

> „Isis kommt jubelnd aus Liebe zu dir (Osiris), so dass dein Same in sie herauskomme. Horus, der aus dir hervorkommt in seinem Namen *Horus, der in Sopdet ist*. Möge es wohl sein durch ihn in deinem Namen *Geist in der Djendjeru-Barke*. Horus hat dich beschützt in seinem Namen *Horus, Schützer deines Vaters*. Die (Isis) seinen Samen aufnahm und den Erben schuf, die das Kind säugte, man weiß nicht wo. Die Neunheit freute sich: Willkommen Sohn des Osiris, Gerechtfertigter, Sohn der Isis, Erbe des Osiris.“
> – PYRAMIDENSPRUCH 366[1]

Die so vollzogene *Errettung des toten zerrissenen Osiris* übernahm Isis in ihrer Eigenschaft als liebende Schwester und Gattin. Isis verkörperte in der Todesheilung die belebenden Kräfte, die aus der familiären Liebesbeziehung entsprangen, weshalb das Bild der Isis sehr oft als Motiv auf Sargwänden verwendet wurde. Die wichtigste Waffe, die Isis gegen den Tod einzusetzen vermag, ist die Rezitation von Zaubersprüchen, die die Körperteile des toten Osiris wieder magisch zusammensetzen vermögen. Da der Sonnengott Re am Tag über das irdische Reich wachte, fungierte Osiris als Herrscher im Totenreich, der als *Vater der Toten* über sie gebietet und sich für die tägliche Wiedergeburt des Sonnengottes Re verantwortlich zeichnet. Jene Rolle des Sonnengottes hatte in der Frühzeit der ägyptischen Geschichte Horus inne, der in dieser Eigenschaft den Sohn des Osiris repräsentierte.

Literatur

- Jan Assmann *Tod und Jenseits im alten Ägypten*. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49707-1

Einzelnachweise

1. ↑ Jan Assmann: *Tod und Jenseits im alten Ägypten*. S. 33.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Osirismythos (http://de.wikipedia.org/wiki/Osirismythos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Osirismythos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Osirismythos&oldid=43604“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oskar Simony

Aus AnthroWiki

Oskar Simony (* 23. April 1852 in Wien; † 6. April 1915 in Wien) war Mathematiker, Physiker, Bergsteiger und Weltreisender.

Oskar Simony (1852-1915)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Rudolf Steiners Begegnung mit Oskar Simony
- 3 Mathematik
- 4 Werke (Auswahl)
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Oskar Simony wurde am 23. April 1852 in Wien als Sohn des berühmten Dachsteinforschers Friedrich Simony (1813-1896) und dessen Gattin Amalie, geborene Krakowitzer, geboren. Sein Vater hatte die Lehrkanzel für Geographie an der Universität Wien begründet und nach ihm sind im Dachsteingebiet die Simonyhütte und die Simony-Scharte benannt. Schon in jüngsten Jahren achteten die Eltern auf Oskars vielseitig ausgerichtete Erziehung und Bildung. Mit drei Jahren lernte er mit Bleistift und Pinsel umzugehen und zeichnete mit Herzenslust Pflanzen, Käfer und Schmetterlinge. Im Winter besuchte man eifrig die verschiedensten Museen Wiens und vom Frühjahr bis zum Herbst machte man an jedem freien Tag Ausflüge in die Umgebung Wiens.

1863 trat Oskar in die zweite Klasse des Schottengymnasiums ein. Nach der Reifeprüfung belegte Simony 1870 an der Universität Wien die Fächer Mathematik und Physik. 1871 besteigt er gemeinsam mit seinem Bruder Arthur die Spitzmauer im Toten Gebirge mit einer Höhe von 2446 m.

Ab 1873 supplierte Simony nebenher als Mathematikprofessor an der Mittelschule der Wiener Handelskammer. 1874 schloss es sein Mathematikstudium ab und promovierte in Physik mit einer Arbeit über die Theorie der Molekularbewegung; gleichzeitig legte er auch seine Lehramtsprüfung ab.

Die Habilitation erfolgte 1875. Von da an arbeitete Simony als Privatdozent für Mathematik und theoretische Physik an der Universität Wien. Ab 1876 lehrte er Physik und Mechanik an der Universität für Bodenkultur Wien. Im selben Jahr begann sein Vater Friedrich mit der fotographischen Dokumentation der Dachsteinregion. 1877 trifft Simony der tragische Tod seines Bruders Arthur, der mittlerweile ein junger Mediziner geworden war.

1882 besteigt Oskar gemeinsam mit seinem Vater den Hohen Dachstein. Ein enger Freund Simonys wurde zu dieser Zeit Friedrich Eckstein, der ihn ob seiner vielfältigen geistigen Einsichten bewunderte. Über seine Begegnung mit Simony auf der Rax schreibt er:

> „Es war ein trüber Nachmittag im Spätsommer des Jahres 1880, als ich, ein kaum zwanzigjähriger Jüngling, durch die Felswände des großen Wetterkogels im steirischen Raxgebiet

Dachstein Südwand

emporkletterte. Ein scharfer Wind wehte, und schwere Nebelfetzen verhüllten mir immer wieder den Ausblick so, dass ich mitunter die Orientierung völlig verlor. Als die Dunstschleier endlich für einen Augenblick zerrissen, gewahrte ich, hoch über mir, in einer steilen, von Schnee erfüllten Geröllschlucht, einen Mann, der anscheinend gleich mir mit dem Einsammeln von Alpenpflanzen beschäftigt war. Als er mich erblickte, rief er mich an, sprang mit einigen mächtigen Sätzen zu mir herab und begrüßte mich: "Welch herrliches Wetter! Eine besonders schöne Hutchinsia haben sie da gefunden, auch die Saxifragen scheinen nicht schlecht zu sein. Lassen Sie sehen! Also auch ein Pflanzenfreund? Wo wollen Sie den eigentlich hin? Bald gab es zwischen uns ein angeregtes Gespräch, und wir legten die letzte Strecke bis zur Gipfelpyramide gemeinsam zurück.
Mein Begleiter war ein noch nicht dreißigjähriger Mann von hoher Gestalt, breitschultrig, mit gewaltigem Brustkorb. Sein etwas olivbraunes, fein geschnittenes Antlitz war von einem mächtigen, im Winde flatternden Vollbart umrahmt, die breite faltige Stirn über einem paar feucht-brauner Augen und die langen, dunklen Haare, glatt nach rückwärts gestrichen, gaben dem Gesicht etwas eigenartig Sinnendes. Unterwegs war er unablässig mit dem Einsammeln von Pflanzen und Insekten beschäftigt, und ich begann zu vermuten, dass ich einen Naturforscher vor mir habe. Schließlich nannte er mir seinen Namen: Dr. Oskar Simony, Dozent an der Wiener Universität, Professor der Mathematik und Physik an der Hochschule für Bodenkultur."

– ECKSTEIN: *Rax, Athletik und philosophische Träumereien.* - In *Wiener Tagblatt* vom 29. Juli 1930

Pico del Teide mit der markanten Felsnadel Roque Chinchado („Steinerner Baum") links im Vordergrund.

In den Sommerferien 1888, 1889 und 1890 unternimmt er Expeditionen auf die vulkanischen, damals noch weitgehend unerforschten Kanarischen Inseln. Er machte dabei geophysikalische Untersuchungen, studierte die Amphibien und Reptilien und brachte Unmengen an Proben mit. Besonders angetan hatte es ihm der 3718 m hohe Vulkanberg Pico del Teide auf Teneriffa; auf der Spitze des Berges wollte er das Sonnenspektrum untersuchen und trug dazu das 40kg schwere Spektrometer selbst hinauf. Hier in der Bergeshöhe hatte er auch ein geistiges Erweckungserlebnis, das sein weiteres Leben bestimmen sollte. Er führte von nun an ein beinahe asketisches Leben und der Wunsch, tatkräftig menschliche Hilfeleistung zu leisten, wo sie nötig ist, und nach geistiger Arbeit von mystischer Tiefe, inspiriert durch Buddha, Platon und die christlichen Mystiker, verdrängte alle äußerlichen Lebensziele.

Ab 1888 setzt Simony gemeinsam mit seinem schon betagten, aber noch rüstigen Vater, der 1885 in den Ruhestand getreten war, die fotografische Erfassung des Dachsteingebiets fort. Simony vererhrte seinen Vater zeitlebens und war wie er ein vortrefflicher Bergsteiger und Fotograf. Mit der tatkräftigen Unterstützung seines Sohnes wurde ab 1889 Friedrich Simonys große Dachsteinmonografie *Das Dachsteingebiet, ein Charakterbild aus den österreichischen Nordalpen*

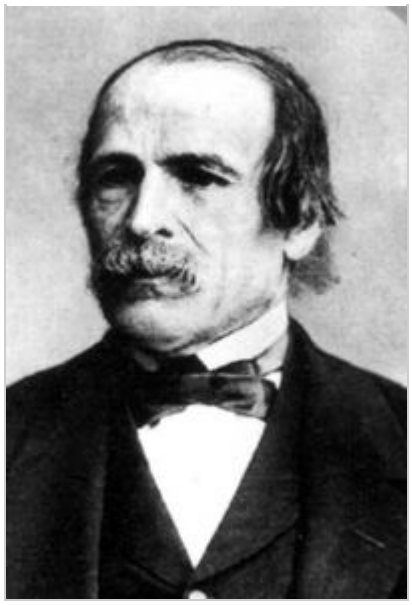

Friedrich Simony (1813-1896), Geograph und Alpenforscher; Vater von Oskar Simony.

fertiggestellt. Am 20. April 1896 starb Oskar Simonys Vater in Sankt Gallen in der Steiermark. Die umfangreiche Sammlung und die Dokumentationen seines Vaters schenkte Oskar Simony 1898 dem Naturhistorischen Museum Wien, mit dessen Direktoren Steindachner und Berwerth er persönlich befreundet war.

1898/99 nahm Oskar Simony an der großen und höchst riskanten Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südarabien und an den Golf von Aden zur Insel Sokotra teil. Die Schenkung an das Naturhistorische Museum war auch im Hinblick auf den ungewissen Ausgang dieser Unternehmung geschehen. Simonys Aufgabe war es, landschaftliche Charakterbilder zu fotografieren, die Topografie zu erfassen und barometrische Messungen durchzuführen. Auch sammelte er reichlich Tier- und Pflanzenmaterial. Mit dem Verlauf der Expedition war Simony allerdings höchst unzufrieden und kritisierte besonders dessen Leiter Graf von Landberg und forderte dessen Absetzung.

Es folgten Studienreisen 1901 nach Bosnien und 1908 nach Istrien.

1913 emeritierte Simony frühzeitig auf Grund zunehmender Schwerhörigkeit. Im "Ruhestand" vollendete er sein Lebenswerk über die Primzahlen, betrieb weiter Knotenstudien und beschäftigte sich mit der Mythologie.

1915 erlitt er einen Schlaganfall, der zu einer rechtsseitigen Lähmung führte. Als man ihn am 6. April 1915 zur medizinischen Betreuung abholen wollte, ging er in den Freitod:

> „Heute Nachmittag hat sich der pensionierte Professor der Hochschule für Bodenkultur Dr. Oskar Simony aus einem Fenster seiner im zweiten Stocke des Hauses Gersthof, Walrießgasse 116, gelegenen Wohnung gestürzt. Er erlitt eine vollständige Zertrümmerung des Brustkorbes und war nach wenigen Minuten tot.“
> – Neue Freie Presse: Wien, Mittwoch 7. April 1915; Nr. 18188

Rudolf Steiners Begegnung mit Oskar Simony

Rudolf Steiner berichtet über seine Begegnung mit Oskar Simony:

> "Da lebte in Wien ein Mann, der sich auf alle Weise in das Geistgebiet einzuleben versuchte. Er war der Professor der Physik und Mathematik an der Wiener Hochschule für Bodenkultur, Oskar Simony, der dann ja viel später, erst vor ganz kurzer Zeit, tragisch geendet hat. Er begegnete mir einmal - ich weiß das so, wie wenn es gestern gewesen wäre - in der Salesianergasse, auf der Landstraße, in Wien. Ich kannte ihn vom Sehen, gesprochen hatte ich nie mit ihm. Er kannte mich gar nicht, wir begegneten uns eben wie zwei, die auf dem Trottoir aneinander vorbeigehen. Ich war dazumal ein ganz junger Lebensanfänger, ein junger Dachs von 26, 27 Jahren. Nun, Oskar Simony guckte mich an, blieb stehen - ich erzähle nur eine Tatsache - und fing mit mir ein Gespräch an über allerlei Dinge der geistigen Wissenschaft, nahm mich dann auch zu sich nach Hause und schenkte mir seine jüngste Publikation über eine Erweiterung der vier Rechnungsarten, die er in der alten Akademie der Wissenschaften damals veröffentlicht hatte. Es war dazumal gerade die Zeit, in der der österreichische Kronprinz Rudolf zusammen mit dem Erzherzog Johann, der dann als Johann Orth, wie Sie vielleicht wissen, verschwunden ist, sich beschäftigten mit der Entlarvung eines Mediums und überhaupt mit solchen Dingen. Daher war dazumal sehr viel von solchen Dingen in Wien die Rede, und Oskar Simony beschäftigte sich außerdem ja sehr wissenschaftlich mit diesen Dingen, er hat ein Buch geschrieben über das Schlingen eines Knotens in ein

ringförmig geschlossenes Band, das sehr interessant ist. - Nun, während wir so sprachen, machte er eine Pause im Gespräche und sagte: «Ach, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, da braucht man eigentlich viel Humor dazu!» - Und wahrhaftig, es ist nötig, gerade wenn man in die Tiefen der geistigen Wissenschaft hineingeht, daß man den Humor nicht verlernt, daß man mit anderen Worten sich nicht ständig verpflichtet fühlt, das tragisch verlängerte Gesicht nur zu tragen. Und ich habe sogar die Überzeugung, daß Oskar Simony in der letzten Zeit seines Lebens eben den Humor verloren hatte, bevor er so tragisch geendet hat." (Lit.: GA 169, S 124f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=124f))

Mathematik

Simony beschäftigte sich mit der Zahlentheorie, insbesondere mit den Primzahl, mit der empirisch-experimentellen Topologie von Knoten und zweidimensionalen Flächenstücken im dreidimensionalen Raum. Die "Primzahlenrechnungen für das Successionsgesetz der reellen Primzahlen", die er noch kurz vor seinem Tod vollendete, waren sein eigentliches mathematisches Lebenswerk.

Durch die spiritistischen Experimente Karl Friedrich Zöllners wurde Simony angeregt, sich mit dem Problem des Raumes zu befassen, das durch die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie und mehrdimensionaler Räume entstanden war. Er unterschied dabei klar zwischen dem empirisch gegebenen und dem mathematisch denkbaren Raum und spannte den Bogen seiner Untersuchungen von der Physiologie bis hin zur Erkenntnistheorie. Er widersprach der zur Erklärung der sprirititistischen Phänomene aufgestellten These Zöllners, dass sämtliche Gegenstände des dreidimensionalen Raumes Projektionen sinnlich nicht wahrnehmbaren vierdimensionalen Objekten seien, ohne deswegen die Möglichkeit spiritistischer Phänomene grundsätzlich zu verneinen. Wie Zöllner war ihm an einer wissenschaftlichen Klärung dieser Frage gelegen, nur wollte er dabei möglichst auf dem Boden der klassischen Physik und Physiologie bleiben und seine experimentelle Topologie auf den empirischen dreidimensionalen Raum beschränken (Lit.: GA 324a, S 235 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf#page=235)). Rudolf Steiner gab dazu ein Beispiel in den Lehrerkonferenzen der Stuttgarter Waldorfschule:

"Zum Beispiel, Knoten zu machen in ein geschlossenes Band. Oskar Simony behandelte das in seiner Abhandlung „In ein ringförmig geschlossenes Band einen Knoten zu schlingen".

Weil es den meisten der Lehrer unbekannt war, machte Dr. Steiner vor, wie man ringförmig zusammengeklebte Papierstreifen, die ein-, zwei- oder dreimal in sich verwunden sind, der Lange nach in der Mitte durchschneidet. Bei einmal verwundenen Streifen ergibt das einen großen Ring; bei zweimaliger Verwindung zwei ineinanderhängende Ringe; bei dreimaliger wieder nur einen Ring, der aber in sich verknotet ist. Dabei erzählte Dr. Steiner ausführlich von Oskar Simony. Von dem, was er dabei sagte, ist fast nichts aufgezeichnet worden." (Lit.: GA 300c, S 109 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300c.pdf#page=109))

Werke (Auswahl)

Mathematik

- *Über jene Flächen, welche aus ringförmig geschlossenen, knotenfreien Bändern durch in sich selbst zurückkehrende Längsschnitte erzeugt werden.* Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1880, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 82, S. 691-697.
- *Über jene Gebilde, welche aus kreuzförmigen Flächen durch paarweise Vereinigung ihrer Enden und gewisse in sich selbst zurückkehrende Schnitte entstehen.* Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1881, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 84, S. 237-257.
- *Gemeinfassliche, leicht controlirbare Lösung der Aufgabe: «In ein ringförmig geschlossenes Band einen Knoten zu machen» und verwandter merkwürdiger Probleme.* Gerold, Wien 1881 (3. Auflage).
- *Über eine Reihe neuer mathematischer Erfahrungssätze.* Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1883, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 88, S. 939-974
- *Über zwei universelle Verallgemeinerungen der algebraischen Grundoperationen*, Wien 1885

Spiritismus

- *Über spirititistische Manifestationen vom naturwissenschaftlichen Standpunkte*, Wien 1884

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1998), ISBN 3-7274-1690-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995), ISBN 3-7274-3245-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300c (1995), ISBN 3-7274-3000-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Simony, Oskar (1852-1915), Mathematiker und Physiker (http://www.biographien.ac.at/oebl_12/285.pdf) - Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 12 (Lfg. 57, 2004), S. 285f.
- Professor Dr. Oskar Simony: Bergsteiger, Weltreisender und Wissenschaftler, Teil 1 (http://www.oeav-events.at/service/Zeitungen/austria-zeitung/pdf5_03/seite5_6.pdf) , Teil 2 (http://www.oeav-events.at/service/Zeitungen/austria-zeitung/pdf6_03/seite5_6.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oskar_Simony&oldid=43529“
Kategorien: Biographie | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2011 um 23:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 891-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Oskar Simony.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Oskar_Simony.jpg (250 × 357 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Oskar Simony (1852–1915)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:17, 18. Jul. 2011		250 × 357 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Oskar Simony (1852–1915)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oskar Simony

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Oskar_Simony.jpg&oldid=43497“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2011 um 08:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Oster-Imagination

Aus AnthroWiki

Die **Oster-Imagination**, die Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich aus dem irdisch-kosmischen Geschehen heraus das Bild des Christus formt, der zwischen den Widersachermächten Luzifer und Ahriman steht und beide im Gleichgewicht hält.

Osterimagination

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kalk und Ahriman
- 2 Kohlensäure und Luzifer
- 3 Christus zwischen Luzifer und Ahriman
- 4 Literatur

Kalk und Ahriman

Der Kalk macht im Jahreslauf, wenn man das Augenmerk auf seine seelisch-geistigen Eigenschaften richtet, bedeutsame Metamorphosen durch. Der Frühlingskalk ist ganz anders geartet als der Winterkalk. Der Winterkalk in seiner Gesamtheit ist gleichsam eine durch und durch zufriedene Wesenheit. Im Winter ist das Geistige der Erde, die mannigfaltigen Elementarwesen, ganz in den Schoß der Erde zurückgekehrt. Die Salze der Erde - und insbesondere der Kalk – sind ganz durchgeistigt. Eben das bedeutet eine tiefe Befriedigung für den Kalk. Er ist gewissermaßen so zufrieden wie ein Menschenkopf, der lange um die Lösung eines schwierigen Problems gerungen hat und nun die Lösung in Form kristallklarer Gedanken in sich trägt.

Wenn es gegen das Frühjahr zu geht, lösen sich nach und nach die Elementarwesen aus den Erdentiefen, das Geistig-Seelische der Erde wird wieder ausgeatmet. Dadurch aber wird der Kalk dumpf in bezug auf seine geistigen Eigenschaften. Er entwickelt nun aber eine rege innere Lebendigkeit und vor allem wird er jetzt begierdenhaft, und das um so mehr, je mehr die Pflanzen aus der Erde heraussprießen. Die Pflanzen entziehen dem Kalk etwas von Wasser und etwas von Kohlensäure, und das entbehrt er, aber er wird dadurch innerlich immer lebendiger. Dieser Prozess setzt sich bis weit gegen den Sommer hin fort.

Dadurch, dass der Kalk innerlich immer lebendiger wird, über er eine ungeheure Anziehungskraft auf die ahrimanischen Wesenheiten aus. Sie sind ja selbst vorwiegend ätherischer Natur, aber kalt und seelenlos. Jedes Jahr um diese Zeit erwacht die Hoffnung der ahrimanischen Wesenheiten, dass sie Astralisches, das ihnen selbst fehlt, aus dem Kosmos herabziehen ziehen können, um den lebendigen Kalk damit zu beseelen. Sie wollen die Erde, insofern in ihr der Kalk wirkt, so mit Seelischem durchdringen, dass sie bei jedem Tritt, ja bei jeder leisen Berührung Schmerz empfinden würde. Das gäbe den ahrimanischen Wesenheiten ein ungeheures Wohlbefinden. In gewaltigen Imaginationen jagen diese ahrimanischen Hoffnungen im Frühjahr über die Erde. Aber es sind nur Illusionen, die sich die ahrimanischen Wesenheiten machen, ihre Hoffnungen werden regelmäßig jedes Jahr wieder zerstört. An die Natur kommt Ahriman nicht unmittelbar heran.

Der Mensch aber bleibt nicht ungefährdet von diesen ahrimanischen Illusionen. Indem er die Nahrungsmittel genießt, die in dieser Atmosphäre Hoffnungen und Illusionen gedeihen, wird er auch durchtränkt von diesen ahrimanischen Kräften. Und wenn diese schon das Astralische des Kosmos nicht herunterziehen können, so greifen sie nun um so mehr nach dem Seelischen des Menschen und versuchen es der Erde einzuverleiben. Nach und nach würde die Erde den Menschen aufnehmen. Aus der Erde würde allmählich eine große einheitliche Erdenwesenheit entstehen, in der gleichsam alle Menschen aufgelöst wären. Auf dem Weg dorthin würde der menschliche Organismus immer mehr

von dem lebendigen Kalk durchdrungen. Eine immer sklerotischere Menschengestalt mit fledermausartigen Flügeln und ganz verknöchertem Kopf würde entstehen, wie sie Rudolf Steiner im unteren Teil der Statue des Menschheitsrepräsentanten angedeutet hat. Diese Gestalt würde sich schließlich ganz im Irdischen auflösen, ganz zum Bestandteil der irdisch-ahrimanischen Wesenheit werden.

Kohlensäure und Luzifer

Der Christus als Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman, Holzskulptur von Rudolf Steiner.

Wenn im Frühjahr die Elementarwesen aus der Erde heraufsteigen in jene Regionen, wo die Erdendünste, die Luft und die Wärme wirken, sich dort mit den Wolkenbildungen verbinden und sich dabei auf Bahnen bewegen, die den planetarischen Rhythmen entsprechen, kommen sie in den Bereich der luziferischen Mächte. Diese sind ganz anders geartet als die ahrimanischen Wesen, aber auch in ihnen erwachen zur Frühjahrszeit bestimmte Hoffnungen und Illusionen. Die ahrimanischen Wesen sind ätherischer Natur und ihnen mangelt das Seelische. Die luziferischen Geister hingegen sind astrale Wesen, denen das Ätherische fehlt, die aber eine ungeheure Sehnsucht haben, sich zum ätherischen Zustand zu verdichten. Besonders zur Frühlingszeit erwacht in ihnen die Hoffnung, dass ihnen das gelingen könnte. Eine wesentliche Rolle spielt dabei, wie wir gleich sehen werden, die Kohlensäure.

Die Pflanzen, die im Frühling aus der Erde zu sprießen beginnen, bauen sich dadurch auf, dass sie Kohlensäure assimilieren. Mit Hilfe der Kohlensäureassimilation ernährt sich die Pflanze durch Photosynthese im Grunde unmittelbar vom Sonnenlicht. Während bei den Pflanzen die Kohlensäure ganz am Beginn ihrer Lebenstätigkeit steht, ist sie bei Tier und Mensch das Endprodukt des Stoffwechsels und damit Ausdruck eines radikalen Abbau- bzw. Todesprozesses. Was für die Pflanze lebensfördernd ist, wirkt auf den Menschen in höherer Dosis tödlich. Diese Todesprozesse sind aber notwendig, um das bloß vegetative Leben der Pflanze zum Bewusstseinsleben des Menschen zu verwandeln. Tatsächlich spielt das im Blut gelöste und zum Gehirn transportierte Kohlendioxid eine wesentliche Rolle für die Ausbildung des menschlichen Bewusstseins. Wird das Kohlendioxid durch Hyperventilation zu stark abgeatmet, treten Schwindelanfälle auf; das Bewusstsein wird getrübt. Es können sogar Krämpfe auftreten, was ein Zeichen dafür ist, dass der Astralleib aufgrund des Kohlendioxidmangels nicht genügend in den Organismus eingreifen kann.

Die Kohlensäure wird sehr stark angezogen von den luziferischen Wesen. Sie wollen gleichsam die Kohlensäure von der Erde weg nach oben heben, sie wollen eine Art Kohlensäureverdunstung bewirken. Gelänge ihnen das in größerem Umfang, müsste alles Atmen auf der Erde aufhören, alle atmenden Wesen müssten ersticken. Dann müsste auch das Physische des Menschen abfallen und sein Ätherisches könnten die luziferischen Mächte heraufziehen und dadurch selbst ätherische Wesen werden. Sie wollen eine Äthersphäre der Erde schaffen, die sie selbst bewohnen können.

Könnten die luziferischen Wesen ihr Ziel erreichen, würde eine Äthergestalt entstehen, die die unteren Partien des menschlichen Leibes nicht hätte. Der Leib wäre, imaginativ betrachtet, wie aus bläulich-violettem Erdendunst geschaffen, aber nur bis zur Brust ausgebildet. Das Haupt dieser merkwürdigen Gestalt ist idealisch übersteigert und aus den Wolken heraus bilden sich in gelblich-rötlichen Farbtönen so etwas wie weit ausgreifende Flügel, die sich von der Seite her zu Gehörorganen verdichten und nach vorne hin zu einem mächtigen Kehlkopf zusammendrängen. Diese Flügel in ihren wellenartigen Formungen ertasten alles, was im Weltenall geheimnisvoll webt und wirkt. Und was die Flügel so ertasten, das wird durch die Ohrenbildungen ergriffen und durch den mächtigen Kehlkopf zum schöpferischen, schaffenden Wort verdichtet, in dem sich die Geheimnisse des Weltalls aussprechen. Bis zu einem gewissen Grad sind die Hoffnungen der luziferischen Wesenheiten in der Vergangenheit tatsächlich erfüllt worden –

und das hatte auch wesentliche, durchaus positive Konsequenzen für den Menschen. Indem sie die Hauptestätigkeit des Menschen mit den Kohlensäurekräften durchzogen haben, weckten sie das Bewusstsein des Menschen und schufen damit die Grundlage für die menschliche Freiheit.

Die Freiheit entfaltet sich zunächst im Denken. Die Denkkräfte sind eine Metamorphose der Fortpflanzungskräfte. Die Freiheit des Denkens wurde in der Frühzeit der Menschheitsentwicklung vorbereitet durch die Befreiung der Fortpflanzungskräfte von der engen Bindungen an den Jahreslauf, wie sie im Tierreich noch sehr stark gegeben ist. Auch bei den Menschen war es noch in alten Zeiten so, dass die Befruchtung nur zur Frühjahrszeit geschehen konnte und die Geburten dann in die Weihnachtszeit fielen. Von dieser jahreszeitlichen Bindung wurden wir durch die luziferischen Wesenheiten befreit. Ihnen verdanken wir die Möglichkeit der Freiheit.

Christus zwischen Luzifer und Ahriman

Jedes Jahr zur Osterzeit erneuert sich in gewisser Weise das Mysterium von Golgatha, der Tod und die Auferstehung des Christus. Und so erscheint in der Oster-Imagination der Christus in seiner Auferstehungsgestalt, oben überschwebt von den luziferischen Mächten, unten gegründet auf die ahrimanischen Gewalten, beide nicht bekämpfend, sondern in das rechte Gleichgewicht bringend. In der Formung des Christus-Kopfes wird der Sieg über die ahrimanischen Mächte deutlich und das Christus-Antlitz, die ganze Physiognomie, erscheint mit einem solchen Blick, mit einer solchen Mimik, die abgerungen ist den verflüchtigenden Kräften Luzifers. Fest stehend auf dem Irdischen, in dem Ahriman wirkt, wird zugleich die auflösende, das Physische zum Ätherischen verflüchtigen wollende luziferische Kraft in gesunder Weise hereingeholt in das Irdische.

Künstlerisch ausgestaltet wurde das Motiv der Oster-Imagination von Rudolf Steiner in der Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten und in der Kuppelmalerei des ersten Goetheanums. Dazu sollte sich nach der Meinung Rudolf Steiners ein Mysterienspiel mit dem Menschen und Raphael mit dem Merkurstab als Hauptpersonen: *Der Mensch, belehrt von Raphael, inwiefern die ahrimanischen und luziferischen Kräfte den Menschen krankmachen, und inwiefern man durch die Raphael-Gewalt angeleitet werden kann, das heilende Prinzip, die große Weltentherapie, die im Christus-Prinzip lebt, zu durchschauen, zu erkennen.* (Lit.: GA 229, S 53 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=53))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Dritter Vortrag, Dornach, 7. Oktober 1923

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Oster-Imagination&oldid=39539“
Kategorien: Imagination | Jahresfeste | Ostern

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2011 um 15:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.433-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osterimagination.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 516 Pixel.
Volle Auflösung (2.506 × 1.616 Pixel, Dateigröße: 1,31 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Oster-Imagination: Wandtafelzeichnung von Rudolf Steiner.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 13. Mär. 2008		2.506 × 1.616 (1,31 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Oster-Imagination: Wandtafelzeichnung von Rudolf Steiner.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
- Oster-Imagination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osterimagination.jpg&oldid=25693“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2008 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 765-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ostern.gif

Aus AnthroWiki

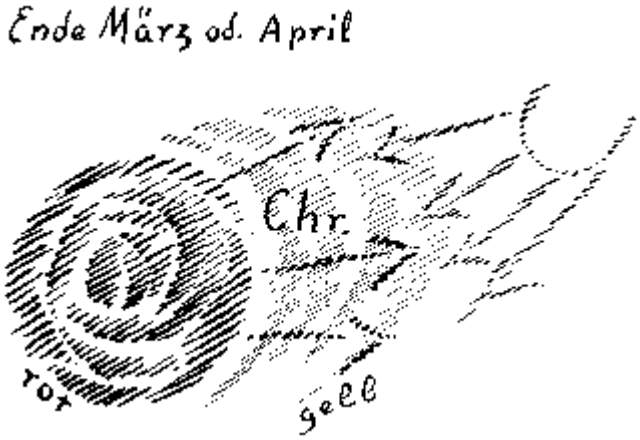

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ostern.gif (350 × 231 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ostern, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:21, 30. Jan. 2005	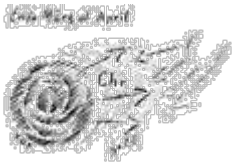	350 × 231 (5 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Ostern, aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jahresfeste

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ostern.gif&oldid=2720“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Osterwort mit Rosenkreuz.gif

Aus AnthroWiki

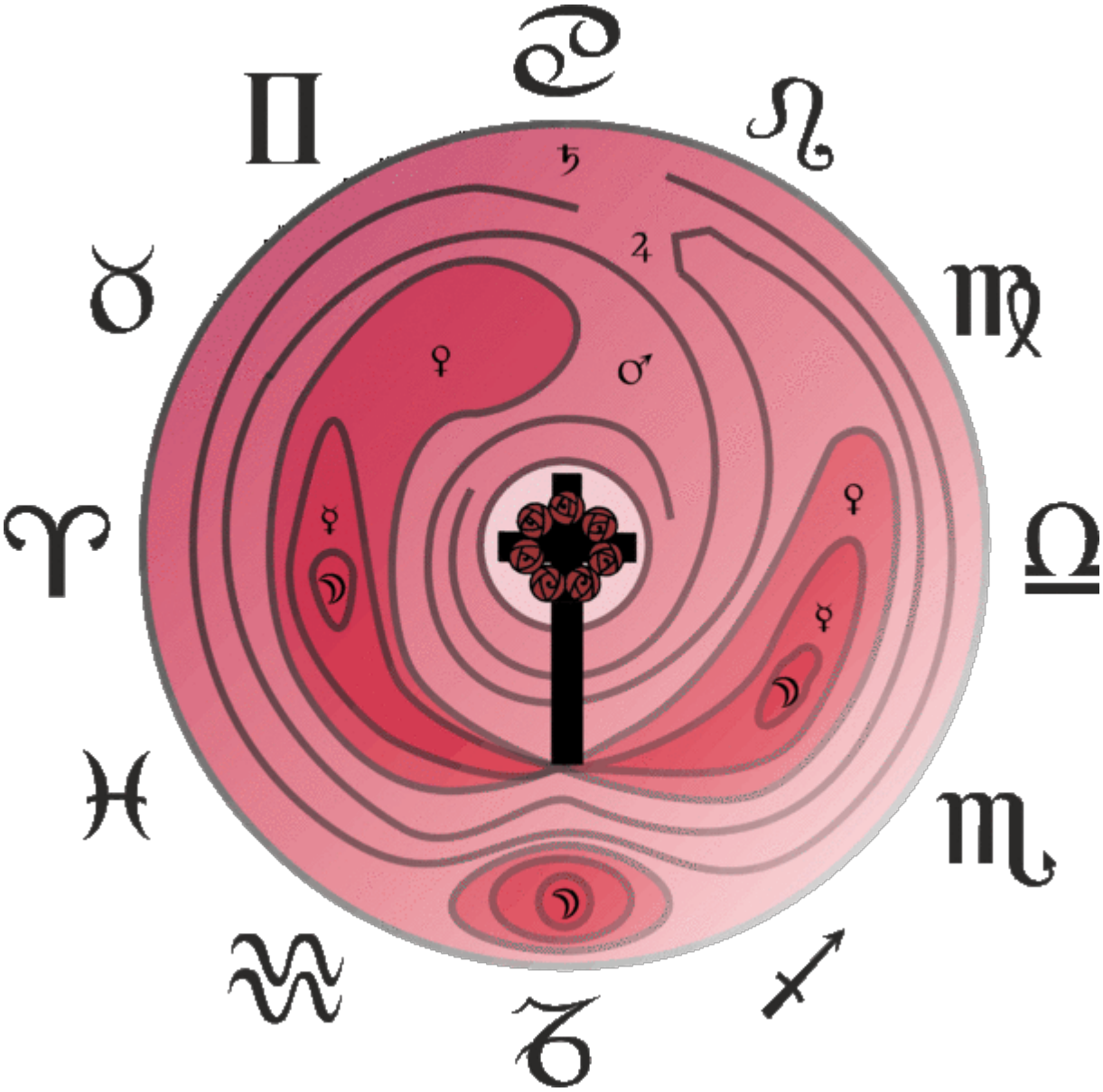

Größe dieser Vorschau: 606 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.303 × 2.277 Pixel, Dateigröße: 425 KB, MIME-Typ: image/gif)

Osterwort mit Rosenkreuz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:22, 9. Mär. 2011	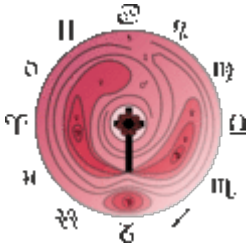	2.303 × 2.277 (425 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Osterwort mit Rosenkreuz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Osterwort_mit_Rosenkreuz.gif&oldid=38654“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2011 um 01:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Otto Rahn

Aus AnthroWiki

Otto Wilhelm Rahn (* 18. Februar 1904 in Michelstadt im Odenwald; † 13./14. März 1939 bei Söll (Tirol), Österreich) war ein deutscher Schriftsteller, Mediävist und Ariosoph,[1] der sich mit dem Gralsmythos beschäftigte. Am Beispiel Rahns wird erkennbar, wie sehr der Nationalsozialismus in der Lage war, auch ehrliches Forschen auf esoterischem Gebiet für seine Zwecke umzubiegen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Schule und Studium
  - 1.2 Forschungsreisen
    - 1.2.1 Gralssuche mit Antonin Gadal
    - 1.2.2 Identifizierung der Gralsburg
    - 1.2.3 Bankrott und Flucht wegen Spionageverdacht
  - 1.3 Veröffentlichungen
    - 1.3.1 Luzifers Hofgesind
    - 1.3.2 Ariosophische Spurensuche
  - 1.4 Arbeiten für Karl Maria Wiligut (1935–1936) im Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA)
  - 1.5 im Stab der Reichsführer SS (1936–1939)
  - 1.6 Beitrag zur NS-Germanenideologie
  - 1.7 Tod
- 2 Rezeption und Kritik
  - 2.1 Etymologie
  - 2.2 Chronologie
  - 2.3 Gral und Katharer
- 3 Varia
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise und Anmerkungen

Leben

Schule und Studium

Rahn wurde 1904 in Michelstadt/Odenwald als erstes Kind des Justizamtmanns Karl und Clara Rahn (geb. Hamburger) geboren. Ab 1910 besuchte er das humanistische Gymnasium in Bingen, wo er bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs lebte. Sein Abitur machte er in Gießen. Dort begeisterte ihn sein Religionslehrer Freiherr von Gall erstmals für die Geschichte der Katharer. 1922 begann Rahn in Gießen ein Jurastudium, das er an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Universität Heidelberg fortsetzte.

1925 brach er das Studium ab und wurde Handelsreisender für verschiedene Verlage. Er unterhielt Kontakte zu Anhängern Stefan Georges. Rahns erster Verleger bezeichnete ihn später als Schüler Friedrich Gundolfs, der in Heidelberg Literaturgeschichte lehrte und zum George-Kreis gehörte. Er hatte auch Kontakt zu dem Dichter und Schriftsteller Albert Heinrich Rausch.[2][3]

Forschungsreisen

1928 besuchte er Genf und Paris. In Paris lernte er einen Kreis von Literaten und Privatgelehrten kennen, zu dem auch der aus Toulouse stammende Poet und Schriftsteller Maurice Magre gehörte. Dieser behauptete, dass ein Manuskript des Bogomilen-Bischofs Nicetas im Château de Monségur aufbewahrt wurde, welches während des Albigenserkreuzzuges als Teil des legendären Katharerschatzes in der Grotte von Ornolaca [sic] im südfranzösischen Languedoc versteckt worden sei. Durch Magre lernte Rahn seine spätere Sponsorin, die Spiritistin Gräfin Miryanne Pujol-Murat kennen, die sich für eine Nachfahrin der Gräfin Esclarmonde de Foix (um 1151–um 1215) hielt, einer prominenten Angehörigen der mittelalterlichen Sekte der Katharer im Frankreich des 13. Jahrhunderts. Gräfin Pujol-Murat war Mitglied der Gnostischen Kirche und unterhielt enge Kontakte zur Okkultgruppe der *„Les Polaires“* (gegründet 1930), die sich mit den Hyperboreern und den Mythen um Ultima Thule beschäftigten und Ideen der Welteislehre des von der SS protegierten österreichischen Ingenieurs Hanns Hörbiger (1860–1931) vertraten.[3]

Gralssuche mit Antonin Gadal

Ab 1929 unternahm Rahn Reisen in die Provence und in das südfranzösische Languedoc, wo er Höhlen untersuchte. Rahns Mäzenin, die Gräfin Pujol-Murat, stellte ihm für seine Exkursionen in den Midi-Pyrenäen eine Limousine und ihren deutschen Chauffeur *Joseph Widegger* zur Verfügung, was ihm Reisen "auf den Spuren der Gnostiker" im Languedoc nach Pamiers, Foix, Carcassonne, Montségur und Mirepoix ermöglichte.[3] 1930 unternahm er eine Reise ins Tal der Ariège, wo er unter anderem die Burgruine Montségur besichtigte. Sein Interesse galt der mittelalterlichen Ketzerbewegung, insbesondere den Katharern und Albigensern.

Auf seinen Reisen lernte er Déodat Roché,[4] einen Anhänger Rudolf Steiners, und den Heimatforscher Antonin Gadal kennen.
Antonin Gadal hatte nach seiner Pensionierung über die Katharer geforscht und erwarb sich so den Ruf eines Neukatharer-Fachmanns. Er interessierte sich für die französische Geschichte und die katharische Häresie und betätigte sich als Höhlenforscher. In seinen Erkundungen der Höhlen im Tal der Ariège glaubte er, dem Katharerschatz der Spur zu sein, den er als den Gral identifizierte. Er ermutigte zeitlebens auch andere zur Gralssuche und Recherchen über die Geschichte der Brug von Montségur, die er für die Gralsburg Montsalvatge (Montsalvatsch) in Wolfram von Eschenbachs Epos Parzival hielt. Rahn bezeichnete Gadal als Lehrmeister und Gönner und arbeitete in den folgenden zirka drei Jahren intensiv mit ihm zusammen. Ihre Freundschaft dauerte bis zu seinem Tode[5]. 1930 bis 1932 erkundete Rahn von Ornolac-Ussat-les-Bains aus das Languedoc. Antonin Gadal[6] begleitete ihn auf seinen Ausflügen in den französischen Pyrenäen und seinen Höhlenbesuchen im Ariègetal.[7] Gadal überzeugte auch Otto Rahn, dass in den Höhlen des Sabarthes ein Katharerschatz verborgen liege. Rahn übernahm auch den Rezeptionsstrang Katharer–Gral–Shambala von Gadal[8][9]

Antonin Gadal (1877 bis 1962) war Rahns Fremdenführer und Mentor im Languedoc.

Identifizierung der Gralsburg

Aus seinen Recherchen in den Archiven von Montségur (Ariège) schloss Rahn, dass er die Gralsburg gefunden habe. Diese wurde erstmals von dem provenzalischen Dichter Guyot im 12. Jahrhundert erwähnt, der dies einem Buch des arabischen Astrologen Flegitanis entnommen haben will. Rahn behauptete, dass Montségur mit der Gralsburg *Montsalvatge* (*Montsalvatsch*) aus Wolfram von Eschenbachs *Parzival* identisch sei. Er stellte die These auf, dass die Katharer die Hüter des Grals waren, und dass die von Papst Innozenz III. initiierten Albigenserkriege ein Kreuzzug gegen den Gral gewesen seien.[10] Rahns Thesen stammen im Wesentlichen von Antonin Gadal[11].

Am 3. März 1932 berichtete die Zeitung *La Dépêche du Midi* von Ausgrabungen einer theosophischen Gruppe der *„Fraternité des Polaires“*, kurz *„Les Polaires“*, mit Sitz in Paris (Avenue Rapp), in der Nähe von Massat, die ein Deutscher [gemeint war Otto Rahn, der dies dementierte] leite. Die Zeitung berichtete wiederholt von der Schatzsuche dieser *„Polaires“* in der Burg Montségur, die einen Schatz der Albigenser aus dem 13. Jahrhundert gelte.[12].

Bankrott und Flucht wegen Spionageverdacht

Im Spätherbst 1931 ließ sich Rahn in dem kleinen Kurort Ornolac-Ussat-les-Bains[13] nieder, in dem sein Mentor Antonin Gadal wohnte.

Im Mai 1932 pachtete Rahn das an der Nationalstraße Toulouse-Andorra gelegene *Hotel Restaurant des Marronniers* in Ussat-les-Bains für drei Jahre. Josephine Baker, Paul Ladame und Marlene Dietrich sollen zu seinen Gästen gehört haben. Trotzdem war er knapp bei Kasse. Mit deutschen Verlagsvorschüsse gelang es ihm zwar, die gröbsten Schulden zu tilgen, aber bereits am 10. Oktober des selben Jahres stellte das Handelsgericht in Foix den Bankrott fest. Ende 1932 wurde Rahn von französischen Regierungsstellen beschuldigt, ein deutscher Spion und der Führer eines internationalen Geheimbundes zu sein. Er verließ daraufhin Frankreich.

Ehemaliges Hotel *Restaurant des Marroniers* in Ornolac-Ussat-les-Bains im Ariège-Tal

Veröffentlichungen

- Im Herbst 1933 erschien Rahns Buch *Kreuzzug gegen den Gral* im Urban Verlag in Freiburg i.Breisgau. Kurz darauf trat er dem Reichsverband deutscher Schriftsteller bei.
- Am 5. August 1934 erschien Rahns Artikel 'Heinrich Minneke' in der Frankfurter Zeitung, in dem er die Verehrung des aus dem Himmel stürzenden Luzifers behauptet
- Im April 1938 erschien Rahns Buch *Luzifers Hofgesind* im Schwarzhäupter-Verlag Leipzig.[14]

In seinem Buch *Kreuzzug gegen den Gral* postulierte Rahn eine Einheit der Traditionen der Troubadoure und des Minnesangs, der katharischen Häresie und der Sage vom Heiligen Gral. Er postulierte die Existenz einer gnostischen Untergrundreligion arisch-westgotischen Ursprungs, die im Jahre 1244 von der Inquisition vernichtet worden sei. Er vertrat die Auffassung, dass die Ideen der katharischen Religion bereits durch die Kelten und Iberer im Languedoc vertreten wurden, die er als Erben der Perser bezeichnete.[8] Die Katharer seien durch manichäische Missionare christianisierte Druiden gewesen. Die Thesen des Buddhisten und Dichters Maurice Magre[15], einem Freund von Rahn, die Katharer und überhaupt alle europäischen Ketzer seien getarnte Anhängern der Buddhalehre, haben in Rahns Büchern deutliche Spuren hinterlassen.[16] Diese Auffassung wird jedoch von Historikern nicht geteilt[17] Gemäß der "Durchsagen" des "Sternenkraftorakels" Magre wünschte sich das tibetische Zentrum die Errichtung eines europäischen Einweihungszentrums unter der Leitung der Polaires, das, anknüpfend an katharische Traditionen, eine Neuauflage der *sapientes*, der Weisen der Katharer, werden solle.[18]

Rahn stützte die Verbindung Verbindung *Katharer – Gral – Tibet* auf den Shambala-Mythos. Hier wird der Mani-Stein des Chakravartin in Zusammenhang mit einem wunscherfüllenden Juwel in einem ähnlichen Kontext erwähnt wie in Rahns Buch, in dem er behauptet, eine weiße Taube habe den Gral „nach Asiens Bergen“ gebracht, womit er den Himalaya meint.[19][20] Das höchste Mysterium der Katharer, die Manisola[21], sei mit dem Gralsmahl identisch, und der von den Katharern verehrte Stein *Mani* sei mit tibetisch-buddhistischen Glaubensinhalten zu verbinden.

> „Die ‚Reine Lehre‘, wie die Verdeutschung des Begriffes Catharismus ja lautet, wurde nach dem Beispiel der indischen Mani mit einem vom Himmel gefallenen Stein symbolisiert, einem *lapis ex coelis*, der die Welt tröstend erleuchtet.[22]“
>
> – Rahn: Kreuzzug gegen den Gral. Teil I, S. 137

Luzifers Hofgesind

Die beiden Bücher Rahns unterscheiden sich in Stil und Inhalt stark. Besonders deutlich ist der Sinneswandel des Autors am Begriff „Luzifer“. Im „Kreuzzug gegen den Gral“ , geschrieben vor seiner Mitgliedschaft in der SS, ordnet Rahn Luzifer, der christlichen Tradition folgend, dem Bösen zu. In seinem zweiten Buch, „Luzifers Hofgesind“ mutiert Luzifer zu einem Träger des Lichtes, Luci-Bel, wie ihn die Lucifer-Anhänger der Katharer angeblich nannten. Rahns deutete den Gral als Sammelsymbol aller Anhänger Luzifers. 1938 hielt Rahn im "Dietrich Eckart-Verein" in Dortmund einen Vortrag vor der SS, in der er Luzifer umwertete und als Lichtbringer feierte.[23] Auch in diesem Buch versucht Rahn, die mittelalterlichen Ketzerbewegungen umzudeuten. Das Buch ist als

Reisetagebuch aufgebaut. *Luzifers Hofgesind* ist geprägt durch die Blutmythologie Thules und enthält antisemitische Anklänge, wie der folgende Auszug zeigt:

> „Unter Luzifers Hofgesind verstehe ich diejenigen, die nordischen Geblütes inne und ihm getreu, einen 'Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht' als Ziel ihrer Gottsucht sich erkoren hatten und nicht die Berge Sinai oder Zion in Vorderasien."
> – RAHN: Luzifers Hofgesind. Eine Reise zu den guten Geistern Europas. (1936). Struckum: Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur 1985, S. 96.[24]

Luzifers Hofgesind ist eine SS-Propaganda-Schrift: Das Buch wurde von einem SS-Mann geschrieben, von der SS finanziert, vom Reichsführer SS Himmler mit Ratschlägen bedacht, als Leitkultur-Lektüre empfohlen und massenhaft in der SS verbreitet. Es entstand unter der Schirmherrschaft Heinrich Himmlers, der auch Einfluss auf den Inhalt nahm. Die zahlreichen, zum Teil aggressiven antisemitischen Passagen sind unübersehbar. Rahn widmete das Buch seinen SS-Kameraden und wählte als Motto einen Spruch Schopenhauers:[25]

> „Wir dürfen hoffen, dass einst auch Europa von aller jüdischen Mythologie gereinigt sein wird."
> – RAHN: Luzifers Hofgesind. (1937). Geleitwort.

Nach Kriegsende wurde *Luzifers Hofgesind* (1937) in der Sowjetischen Besatzungszone auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt.[26]

Ariosophische Spurensuche

1935 unternahm Rahn Reisen im Westerwald, Hessen und Bayern.[27][8][28] Forschungsreisen in Vorbereitung seines zweiten Werkes *Luzifers Hofgesind* führten Rahn nach Frankreich, Italien und Island.

Arbeiten für Karl Maria Wiligut (1935–1936) im Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA)

1935 kam Rahn auf Vermittlung von dessen Sekretärin mit dem SS-Standartenführer Karl Maria Wiligut, der sich ebenfalls für den Gralsmythos interessierte, in Kontakt, der ihn mit Heinrich Himmler bekannt machte. Ab Mai 1935 gehörte Rahn zum persönlichen Stab Wiliguts und arbeitete als Referent im „Rasse- und Siedlungshauptamt" (RuSHA) der SS ohne genau definierten Aufgabenbereich.[29]

Am 12. März 1936 wurde Otto Rahn in die SS aufgenommen. In seiner handschriftlich ausgefüllten SS-Stammrolle gibt er sechs Tage später folgende Stellungnahme ab: „Vor der Machtübernahme schrieb ich im Ausland, nach mehrjähriger Abwesenheit von Deutschland und ohne über den politischen Weg sowie die weltanschaulichen Ziele der N.S.D.A.P. einwandfrei unterrichtet worden zu sein, ein Buch und Aufsätze, die heute als nationalsozialistisches Gedankengut gelten und die auch meine Berufung in den Stab des Reichsführer SS gezeitigt haben."[30]

Rahns These, das Katharertum sei eine germanisch geprägte dualistische Ketzerbewegung mit uralten arischen Wurzeln, beeindruckten den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler so sehr, dass er Rahn zur Weiterarbeit an diesen Theorien unter den Auspizien der SS motivierte und ihn zur Mitarbeit bei von der SS finanzierten Exkursionen und Forschungen einlud.[31]. 1937 nahm er so mit einer Gruppe von 20 SS-Männern an einer Island-Expedition teil. Ziel dieser „Nordlandfahrt" war die Erforschung des mythischen Thule, das man mit der Hauptstadt der Hyperboreer assoziierte.[25]. An der Expedition nahmen unter anderem der Islandkenner Paul Burkert und der mit dem Aufbau der Wewelsburger Bibliothek betraute Jurist Hans Peter des Coudres teil, mit dem sich Rahn anfreundete.[32] Rahn betrachtet in der Folge seine „Wallfahrt" nach Island als gescheitert, da er überzeut war, dass Island nicht „Thule" sein könne und suchte Thule nun im nördlichen skandinavien.[33] Im Anschluss an die Islandreise veröffentlichte Rahn sein Reisetagebuch *Luzifers Hofgesind*, in dem er seine Suche nach Beweisen für eine katharisch-visigotischen Tradition beschrieb.[34]

Heinrich Himmler hatte durch den von Rahn gedolmetschten Abgesandten der Polaires, den Briten Gaston de Mengel, Kenntnis von der von dieser okkulten Orakel-Kommunikation mit dem geheimen Einweihungszentrum im Himalaya erhalten, und war durch das Buch „Tiere, Menschen und Götter" von Ferdinand Ossendowski mit angeblich mongolischen Erzählungen über ein unterirdisches Reich namens Agarthi und einem Einweihungszentrum, dass

unterhalb des Himalayas liege und von einem „König der Welt“ regiert werde, vertraut.[35]

im Stab der Reichsführer SS (1936–1939)

Rahn erhielt von Heinrich Himmler, der Schwierigkeiten hatte, seinen arischen Stammbaum nachzuweisen, den Auftrag, Recherchen über seine Vorfahren in der französischsprachigen Schweiz anzustellen.[36] Im November 1936 leitete Rahn seine Ergebnisse zu Himmlers Ahnennachweis an die Wewelsburg weiter. Für diese Recherchen für den Reichsführer SS vernachlässigte er seine eigene Ahnentafel, wurde aber trotz der fehlenden Unterlagen noch im gleichen Monat zum SS-Oberscharführer befördert. Zeitgleich wurde auf der Wewelsburg an Himmlers Ahnennachweis gearbeitet, wobei sich herausstellte, dass es eine entfernte Verwandtschaft zwischen den Familien Himmler-Rahn gab, was man Otto Rahn jedoch nicht mitteilte.[3]

1937 lernte Rahn bei Alfred Schmid den Schweizer Franz Riedweg kennen, den er auf Einladung Himmlers im selben Jahr bei einem Mittagessen im Nobelrestaurant Horcher wiedertraf. An diesem Essen nahmen der Leiter des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) Reinhard Heydrich, der Gruppenführer im „Persönlichen Stab des Reichsführer-SS“ Karl Wolff, der Schweizer Politiker Jean-Marie Musy und Werner Best teil. Himmler bahnte Dr. Riedwegs Eintritt in die SS an, indem er ihm anbot, als Hauptsturmführer und Truppenarzt bei der SS-Standarte Deutschland zu dienen.[32]

Da Rahn fließend Französisch sprach und als Katharer-Experte und Kenner okkulter Themen galt, wurde er von Wiligut zu einem Gespräch zwischen Himmler und dem Okkultisten Gaston de Mengel hinzugezogen. Der Brite Gaston de Mengel war wie Rahns Freund Maurice Magre Mitglied des Geheimbundes *"Les Polaires"*, der vorgab, über ein Orakel mit einem spirituellen Zentrum in Tibet in Verbindung zu stehen. De Mengels Reiserouten entsprachen den Interessen des Ahnenerbes. Im Rahmen seiner Spionagetätigkeiten, die von Heinrich Himmler finanziert wurden, hatte er über französische Geheimorganisationen zu berichten.[3][37] Aus einem Schreiben Karl Wolffs vom 19. Februar 1937 an Karl Maria Wiligut geht hervor, dass es bei diesen Gesprächen auf Basis der Studien De Mengels über vorchristliches, indisches, persisches und teilweise chinesisches Schrifttum um die Edda, die Veden, die Kabbala und um seine metaphysischen Berechnungen über den Pyramidenbau ging. Oberscharführer Otto Rahn soll die Richtigkeit derjenigen Forschungen De Mengels betätigt haben, die er auf seinen Reisen selbst beobachten konnte. Wiligut schlug Otto Rahn für die Übersetzung der Werke Gaston de Mengels vor, in denen die Steuerung politischer Vorgänge geheimen spirituellen Zentren, namentlich Agartha und Shambhala zugerechnet wurde und die von tibetanischen Weltverschwörungstheorien und einem messianischen Weltlehrer namens Maitreya, handelten.[38]

Im April 1938 wurde Rahn zum SS-Untersturmführer ernannt. Im November 1938 wurde Rahn vier Monate lang unter Ablegung seines Dienstgrades den KZ-Wachmannschaften von Buchenwald und danach dem KZ Dachau zugeteilt, weil er durch übermäßigen Alkoholgenuss aufgefallen war. 1939 wurde Rahn als Obersturmführer, wohl unter dem Vorwurf der Homosexualität, auf eigenen Wunsch aus der SS entlassen.[39][3]

Beitrag zur NS-Germanenideologie

Heinrich Himmler besichtigt das KZ Dachau, in dem Rahn 1938 Wachdienst ableistete. Himmler war mit Rahns Familie verwandt.[3]

Joscelyn Godwin[40] identifiziert Otto Rahn als den Hauptverantwortlichen für die Assoziation der Katharer und deren Burg Montségur mit dem Heiligen Gral und dessen.[24] Die von Rahn aufgestellten Thesen einer katharisch-visigotischen Tradition und einer gnostischen Untergrundreligion arisch-westgotischen Ursprungs, die von der kirchlichen Obrigkeit zerschlagen wurde, wurden von Rudolf Mund adaptiert, der dies als Belege für die mystische Mission der SS wertete.[34]

Für Rahn waren die Katharer Germanen und der Albigenserkreuzzug nicht nur ein Glaubenskrieg, sondern ein Kampf von Juda und Rom gegen das nordische Germanentum. Für ihn wollte Papst Innozenz III. das Germanenblut in Südfrankreich endgültig ausrotten, weil dem Germanentum der Norden [gemeint war Thule] und nicht Jerusalem oder Rom heilig waren.[41]

Rahns 1933 erschienenes „Ketzerbuch“ „Kreuzzug gegen den Gral“ machte ihn

Der Berg Montségur mit der Ruine der gleichnamigen Katharerburg, die Rahn für die Gralsburg hielt.

europaweit, insbesondere aber in NS-Kreisen bekannt und berühmt. Im April 1935 wurde Karl Maria Wiligut als engster Ratgeber Heinrich Himmlers auf den Autor aufmerksam, der Rahn sofort nach Berlin zitierte, da er Rahns Thesen zur Bereicherung der nationalsozialistischen Ideologiebildung der 1935 gegründeten „Ahnenerbe“-Stiftung heranziehen wollte. Der Reichsführer SS Himmler übernahm Rahns Deutung der Gralslegende und stellte die SS fortan in die Tradition des europäischen Ketzertums. Rahns Thesen ließen sich als Beleg für Himmlers Weltbild von einer in Urzeiten zurückreichenden arischen Lichtreligion nutzen, als deren Erbe und Vertreter Himmler seine als „Orden“ und „Ritterschaft“ konzipierte SS ansah. In gleicher Weise wurden Rahns Ideen von Alfred Rosenberg, dem führenden NS-Ideologen, aufgegriffen und unterstützt. Rosenberg erklärte Albigenser, Waldenser und Katharer zu Märtyrern der „abendländischen, völkischen Gesittung“ und sah diese Ketzerbewegungen als Vorläufer des Nationalsozialismus. Rahn stellte die These auf, dass die Kirche im Mittelalter einen Kreuzzug gegen den Gral geführt hätte, weil dieser das ketzerische Symbol für die „Reine Lehre“ sei,[42]

Heinrich Himmler adaptierte Rahns Licht- und Sonnengnosis mit Luzifer als Erlöserfigur und hielt das Land der Katharer in Südfrankreich für das Ursprungsland des Grals und die Burg Montségur für die Gralsburg ‚Munsalvasch‘ aus Eschenbachs Gralsepos, was Rahns Karriere in der SS begünstigte.[15] Rahns Buch „Kreuzzug gegen den Gral“ wurde zur Pflichtlektüre für alle höheren SS-Ränge.[43]

Hinter diesen nach außen gekehrten Anleihen beim Germanentum und dem, was Himmler dafür hielt, ging es ihm um weit mehr, nämlich darum, in Anlehnung an Geschichte, Geschichtsmythos, Germanenkult, Sternbeobachtung, Sterndeutung und Wiederverkörperungstheorie ein Welterklärungsmodell zu schaffen, das „tatsächlich ein Religionsersatz“ in Gestalt einer „germanischen Urreligion“ werden sollte.[44] Mit diesen Vorstellungen, bei denen er sich zeitweise vor allem auf den zwielichtigen Karl Maria Wiligut stützte, trat Himmler allerdings nie in die Öffentlichkeit.[45]

Tod

Der Rechauerhof in Söll/Stockach, Eiberg Nr.15 – In 350 m entgegengesetzter Blickrichtung war am 11. Mai 1939 der Fundort der Leiche

Rahns langjähriger Lehrer und Mentor Antonin Gadal glaubte zu wissen, dass sein Freund Otto Rahn 1959 bei einem Autounfall im Iran ums Leben kam. Nach Christian Bernadac hat Rahn seinen Selbstmord fingiert, um untertauchen zu können. Demnach soll er unter dem Tarnnamen Rudolf Rahn während des II. Weltkrieges als deutscher Botschafter in Rom gearbeitet haben.[46] Gemäß der offiziellen Version starb Rahn im März 1939, wenige Tage vor seiner geplanten Hochzeit, zu der sich der Reichsführer SS Heinrich Himmler persönlich angesagt hatte, auf dem Eiberg bei Söll in Tirol unter mysteriösen Umständen.[47] Wegen seiner homosexuellen Neigungen war er bei Himmler, dessen persönlichem Stab er angehörte, in Ungnade gefallen und zum Selbstmord getrieben worden. So sei Rahn von der SS vor die Alternative gestellt worden, entweder im KZ zu verenden oder einen „anständigen“ selbst inszenierten Tod zu wählen. [48] Die Chronik der Gendarmeriestelle Söll beschreibt, dass am 11. Mai 1939 die Kinder des Josef Mayer am Eiberg eine stark verweste männliche Leiche gefunden haben. Die Leiche wurde am Tag darauf durch den Mantel und mit Hilfe des Reisepasses durch den in Söll diensthabenden Gustr. Lentsch als die des Schriftstellers Otto Rahn aus Berlin identifiziert; dieser wurde seit 13. März 1939 vermisst. Die Leiche soll nach Eintragung des Postenchronik nach Wörgl/Söll überführt und dort beerdigt worden sein. Laut Aussage der städtischen Friedhofsverwaltung Wörgl, bzw. der zuständigen Stadtpfarre fand im benannten Zeitpunkt keine Bestattung mit dem Namen Rahn statt. Vermutlich wurde der Leichnam nach Kirchbichl überführt.

Rezeption und Kritik

Ossendowskis Adepten, beispielsweise René Guénon, brachten den Agharta-Mythos mit der Gralslegende in

Verbindung und konstruierten eine chiliastische Vorstellung, in der der „König der Welt“ die guten gegen die bösen Menschen in den Kampf führen wird.

Rahns Interpretationen und Behauptungen weisen viele schwer zu rechtfertigende Ansätze auf und widersprechen anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen, was auf seine unbekümmerte Geringschätzung historischer Belege zurückzuführen ist.[20][8]

Etymologie

Die Verbindung von Katharer und Montségur mit dem Heiligen Gral beruht auf schwachen etymologischen Gleichsetzungen:

- So lautete der Name des Gralsherrn in einem Epos Eschenbachs *Perilla*. Der Herr der Festung Montsegur hieß Raimon de Pereille, in zeitgenössischen Dokumenten in der latinisierten Form *Perilla*.[42]
- Den Minne-Begriff führte Rahn auf den Namen Mani zurück, indem er die keuschen Minnesänger mit den lustfeindlichen Manichäern gleichsetzte.
- Wolfram nennt die Gralsburg *Munsalvaesche* (okzitan. *Montsalvasch*, „Heilsberg“, oder *Montsauvage*, „Wilder Berg“). Bei Rahn wird daraus der Montségur (okzitanisch *Montsegur, sicherer Berg*).
- In Rahns Abwandlung der Gralslegende wird der Gral zu einem Himmelsstein: *lapis ex coelis*.[20] An der entsprechenden mit Eschenbachs Epos „Parzival“ korrespondierenden Stelle heißt es jedoch: „Er heizet *Lapsit exillis*“.[49]

Chronologie

Rahns Gralsthesen weisen viele chronologische Probleme auf: So glaubte er etwa in der Gräfin Esclarmonde de Foix (* um 1151; † um 1215) die Gralshüterin „Repanse de Schoye“ aus Eschenbachs „*Parzival*“ zu erkennen, die den Gral in dem Berg des *Munsalvaesche* (bei Rahn: Montségur) einschloss, um ihn vor den Heerscharen der Inquisition zu schützen. So werden Repanse de Schoyes Brüder Anfortas, der Gralskönig und Trevrizent, der Eremit bei Rahn zu Raimund Roger von Foix und Guilhabert von Castres, der Katharerbischof von Toulouse. In Raimund Roger Trencavel, dem 1209 in Kerkerhaft verstorbenen Vizegrafen von Béziers, erkennt Rahn den „Parzival“.[8] Die erste Gralsdichtung des *Perceval* oder *Li Contes del Graal* wurde von Chrétien de Troyes gegen 1180 für Philipp von Flandern erstellt, um die Gattung des Höfischen Romans mit christlichen Elementen, insbesondere dem Mythos vom Heiligen Gral, zu durchdringen. Wolfram von Eschenbach begann seinen Parzival um 1200, während die Gräfin *Esclarmonde de Foix* der Katharer-Sekte erst 1204 beitrat, und die „Grals“-Burg Montségur erst ab 1209 zu einer Katharerzufluchtstätte ausgebaut wurde bevor sie 1244 fiel[50][11][15]

Gral und Katharer

Obwohl die Katharer des Mittelalters jeden Reliquienkult ablehnten, und obschon der Begriff *Gral* im Okzitanischen ein Synonym für ein mörserförmiges Trinkgefäß war und der Heilige Gral der Abendmahlkelches Christi ist, behauptete Otto Rahn, der Gral sei, nach dem Beispiel der indischen Mani, ein Symbol für einen vom Himmel gefallenen Stein, den er *lapis ex coelis* nannte. (Bei Wolfram von Eschenbach *Lapsit exillis*.). Es gibt jedoch weder in den Vernehmungsprotokollen der Katharerprozesse noch in den überlieferten Schriften der Katharer einen Hinweis darauf, dass bei den Katharer eine Legende von einem (symbolischen) Stein, der ihnen als Gral galt und der von einer weißen Taube in den Himalaya gebracht worden sein soll, was Rahn mit einer Kohärenz zum Mani-Stein der Chakravartin aus dem Shambala-Mythos beweisen zu können glaubte, gibt.[20][49] Auch Recherchen der Inquisitionsakten (Collection Doat, Bibliothèque National Paris) und Studien im vatikanischen Geheimarchiv haben keinen Beweis erbringen können, dass die Katharer in einer Beziehung zum Gral standen.[51]

Renommierte Historiker seiner Zeit und der Gegenwart lehnen Rahns Ansichten ab. Katharerforscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die dualistische Lehre der Katharer durch bogomilische Missionare im Westen verbreitet wurde.[52]

Varia

Der Thrillerautor Philip Kerr stellt in *Im Sog der dunklen Mächte*, dem zweiten Teil seiner *Berlin-Trilogie*, einen Ritualmord an jungen "arischen" Mädchen dar. Die Täter sind eine Gruppe von meist homosexuellen SS-Männern, unter anderem Rahn und Wiligut.

Werke

- *Kreuzzug gegen den Gral, die Geschichte der Albigenser*. Verlag Zeitenwende, Dresden 2006, ISBN 3-934291-27-9
- *Luzifers Hofgesind, eine Reise zu den guten Geistern Europas*. Verlag Zeitenwende, Dresden 2004, ISBN 3-934291-19-8
- „Michel, horch, der Seewind pfeift.“ Hörfolge im Südwestdeutschen Rundfunk

Literatur

- Nicholas Goodrick-Clarke: *The Occult Roots of Nazism*. Aquarian Press, Wellingborough 1985, ISBN 0-85030-402-4 (deutsche Ausgabe: *Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus*. Stocker, Graz 1997, ISBN 3-7020-0795-4).
- Rüdiger Sünner: *Die Schwarze Sonne. Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik*. Herder, Freiburg im Breisgau 1999, ISBN 3-451-05205-9.
- Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3.
- Nigel Graddon: *Otto Rahn and the Quest for the Holy Grail: The Amazing Life of the Real “Indiana Jones”*. Adventures Unlimited, Kempton IL 2008, ISBN 978-1-931882-82-8.

Weblinks

- Literatur von und über Otto Rahn (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D119226030&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Otto Rahn (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=119226030) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=119226030))

Einzelnachweise und Anmerkungen

1. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke benennt mit Rahn, Karl Maria Wiligut und Günther Kirchhoff drei SS-Ariosophen, siehe *Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus*, S. 254
2. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 264–265
3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Franz Wegener: *Alfred Schuler, der letzte deutsche Katharer. Gnosis, Nationalsozialismus und mystische Blutleuchte*. Gladbeck 2003, ISBN 3-931300-11-0, S. 67–69.
4. ↑ *Déodat Roché* in der französischsprachigen Wikipedia
5. ↑ Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S.19.
6. ↑ Antonin Gadal in der französischsprachigen Wikipedia
7. ↑ Lothar Baier: *Die große Ketzerei: Verfolgung und Ausrottung der Katharer durch Kirche und Wissenschaft*. Wagenbach, Berlin 2002, ISBN 3-8031-2410-7, S. 186f.
8. ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Malcolm Barber: *Die Katharer. Ketzer des Mittelalters*. Patmos Verlag, Düsseldorf 2008, ISBN 978-3-491-96220-0, S. 287–289.
9. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Black Sun - Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity.* New York University Press 2002, ISBN 0-8147-3124-4, S. 134-135.
10. ↑ Marc Roberts: *Das neue Lexikon der Esoterik.* Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag Berlin 2005, ISBN 3-89602-537-6, S. 409, 353–354.
11. ↑ 11,0 11,1 Monika Hauf: *Der Mythos der Rosenkreuzer.* Patmos Verlag, 2007. S. 156–157.
12. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 103–104.

13. ↑ *Ornolac-Ussat-les-Bains* in der französischsprachigen Wikipedia
14. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus*, S. 204
15. ↑ 15,0 15,1 15,2 Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute.* Ueberreuter 2002, S. 266–267
16. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 93–98
17. ↑ Josef Ackermann: *Heinrich Himmler als Ideologe*. Muster-Schmidt Verlag 1984, ISBN 3-7881-1660-9, S. 58.
18. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. S. 90. und S.103
19. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*, Ueberreuter 2002, S. 269–270 und S.271ff
20. ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 Michael Hesemann: *Hitlers Religion.* Pattloch Verlag, München 2004, S. 345–348.
21. ↑ *Manisola* in der englischsprachigen Wikipedia
22. ↑ *Die Entdeckung des Heiligen Grals: das Ende einer Suche*. München 2003, ISBN 3-629-01659-6.
23. ↑ Hans-Jürgen Lange: *Otto Rahn und die Suche nach dem Gral* . Verlag Zeitenwende, Engerda 1999, ISBN 978-3927940451. S. 66-72
24. ↑ 24,0 24,1 Joscelyn Godwin: *Arktos. Der polare Mythos zwischen NS-Okkultismus und moderner Esoterik.* Ares-Verlag, Graz 2007, ISBN 3-902475-40-4, S. 110–111
25. ↑ 25,0 25,1 Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 268
26. ↑ polunbi.de (http://www.polunbi.de/bibliothek/1946-nslit-r.html)
27. ↑ Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 21–22, S. 26, S. 42 und S. 91.
28. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Black Sun – Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity.* New York University Press, New York 2002, ISBN 0-8147-3124-4, S. 134–135.
29. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 267. Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 27–29.
30. ↑ Hans-Jürgen Lange: *Otto Rahn und die Suche nach dem Gral.* Engerda 1999, S. 61.
31. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *Im Schatten der Schwarzen Sonne.* Marix Verlag Wiesbaden 2002, ISBN 978-3-86539-185-8, S. 254
32. ↑ 32,0 32,1 Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 27–28.
33. ↑ Rüdiger Sünner: *Die Schwarze Sonne. Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik*. Herder, Freiburg im Breisgau 1999, ISBN 3-451-05205-9. S. 56
34. ↑ 34,0 34,1 Nicholas Goodrick-Clarke: *Im Schatten der Schwarzen Sonne.* Marix Verlag Wiesbaden 2002, ISBN 978-3-86539-185-8, S. 282
35. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 111–112.
36. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna – eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*., Ueberreuter 2002, S. 267.
37. ↑ Franz Wegener: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. KFVR, Gladbeck 2004, ISBN 3-931300-15-3, S. 78–81, S. 90.
38. ↑ Franz Wegener: *Das atlantidische Weltbild. Nationalsozialismus und Neue Rechte auf der Suche nach der versunkenen Atlantis*. KFVR, Gladbeck 2. Auflage 2003, ISBN 3-931300-04-8, S. 29–35ff.
39. ↑ Victor Trimondi: *Hitler, Buddha, Krishna - eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute*. Ueberreuter 2002, S. 264ff.
40. ↑ *Joscelyn Godwin* in der französischsprachigen Wikipedia
41. ↑ Michael Hesemann: *Hitlers Religion.* Pattloch Verlag, München 2004, S. 347.
42. ↑ 42,0 42,1 René Nelli: *Dictionnaire des hérésies meridionales et des mouvements hérérodex ou indéendants apparus dans le Midi de la France depuis l'établissement du christianisme.* Toulouse 1968, S. 216ff
43. ↑ Eduard Gugenberger und Roman Schweidlenka: *Die Fäden der Nornen. Zur Macht der Mythen in politischen Bewegungen*. Döcker (1993), ISBN 978-3851151619. S. 175
44. ↑ Peter Longerich: *Heinrich Himmler.* Biographie. Siedler, München 2008, ISBN 978-3-88680-859-5, S. 295 f. (Rezension (http://www.sehepunkte.de/2008/12/15016.html))
45. ↑ Karl Hüser: *Wewelsburg 1933 bis 1945: Kult- und Terrorstätte der SS. Eine Dokumentation.* 2., überarbeitete Auflage, Paderborn 1987, S. 8 f., ISBN 3-87088-534-3.,S. 8 f., S. 62–72 und S. 294–298.

46. ↑ Nigel Graddon: *Otto Rahn and the Quest for the Holy Grail: The Amazing Life of the Real "Indiana Jones"*. Adventures Unlimited, Kempton IL 2008. S. 76, S. 341. ISBN 978-1-931882-82-8.
47. ↑ E. R. Carmin: *Das schwarze Reich. Geheimgesellschaften und Politik im 20. Jahrhundert.* Wilhelm Heyne, München 2000, S. 290–291, ISBN 3-453-16018-5
48. ↑ Hans-Jürgen Lange: *Otto Rahn und die Suche nach dem Gral* . Verlag Zeitenwende, Engerda 1999, ISBN 978-3927940451. S. 13 und S.81
49. ↑ [49,0] [49,1] Emma Jung, Marie-Louise von Franz: *The grail legend.* Princeton University Press, Chichester, West Sussex 1998, ISBN 0-691-00237-1, S. 148.
50. ↑ Karl R. H. Frick: *Licht und Finsternis. Gnostisch-theosophische und freimaurerisch-okkulte Geheimgesellschaften bis zur Wende des 20. Jahrhunderts. Band II.* Marix Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-044-7, S. 202.
51. ↑ Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): *Der Gralssucher* (1. Buch der Neuausgabe von: *Otto Rahn. Leben und Werk*) Engerda 1995, ISBN 3-927940-22-4, S. 73.
52. ↑ Arno Borst: *Die Katharer*. Herder Verlag, Freiburg i.Br. 2. Auflage 1992, ISBN 3-451-04025-5, S. 111ff.

Normdaten: Personennamendatei (PND): 119226030 (http://d-nb.info/gnd/119226030) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 90631589 (http://errol.oclc.org/laf/n90-631589.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 49230479 (http://viaf.org/49230479)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Otto Rahn (http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Rahn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Rahn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Otto_Rahn&oldid=46692“

Kategorien: KZ-Personal | Personal im KZ Dachau | NSDAP-Mitglied | SS-Mitglied | Autor | Nationalsozialismus (Literatur) | Ariosophie | Deutscher | Geboren 1904 | Gestorben 1939 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2012 um 03:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 320-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Otto Schily

Aus AnthroWiki

Otto Georg Schily (* 20. Juli 1932 in Bochum) ist Rechtsanwalt und ein deutscher Politiker der SPD. Von 1998 bis 2005 war er Bundesminister des Innern. Er war Mitbegründer der Partei Die Grünen, von der er im November 1989 zur SPD wechselte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Ausbildung und Tätigkeit als Rechtsanwalt
  - 1.2 Mitbegründer der Grünen
  - 1.3 SPD-Politiker
  - 1.4 Bundesinnenminister
  - 1.5 Aufsichtsrat
- 2 Privates und Weltanschauung
- 3 Auszeichnungen
  - 3.1 Ehrungen
  - 3.2 Schmähungen und Kritik
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Ausbildung und Tätigkeit als Rechtsanwalt

Schily ist Sohn einer anthroposophisch orientierten Familie. Sein Vater Franz war promovierter Hüttendirektor. Schily wuchs in Bochum und ab Ende des Zweiten Weltkrieges in Garmisch-Partenkirchen im Ortsteil Partenkirchen auf. Nach dem Abitur am Werdenfels-Gymnasium studierte Schily Rechts- und Politikwissenschaften in München, Hamburg und Berlin bis zum zweiten juristischen Staatsexamen 1962. Seit 1963 ist er als Rechtsanwalt zugelassen.

Bis 1968 vertrat Schily für die konservative Anwaltskanzlei Neufeldt Mandanten in Grundstücks- und Erbschaftsangelegenheiten. Nachdem Schily 1968 erstmals Gudrun Ensslin vertreten hatte, beendete er auf Bitten des Kanzlei-Seniors die Mitarbeit in der Rechtsanwaltsgemeinschaft und eröffnete an der Charlottenburger Kantstraße eine eigene Kanzlei.[1]

Bereits im Studium engagierte sich Schily politisch und stand dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) nahe. Er freundete sich mit Rudi Dutschke und Horst Mahler an und war Vertreter der Nebenklage im Prozess um den Mord an Benno Ohnesorg. Als Rechtsanwalt war er Hauptmieter einer als „Wielandkommune“ bekannt gewordenen anarchistisch orientierten Wohngemeinschaft und Kommune in der Wielandstraße, Berlin-Charlottenburg.

1971 war er Wahlverteidiger des damaligen RAF-Mitgliedes Horst Mahler, von 1975 bis 1977 der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin.[2] Wegen der Abhöraffäre von Stammheim erschien Schily schließlich nicht mehr im Gerichtssaal des Stammheim-Prozesses. Nach dem Tod der Angeklagten bezweifelte Schily die Selbsttötungen und machte den Staat für die Todesfälle verantwortlich. Am 19. Oktober 1977 war er bei der Obduktion von Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Gudrun Ensslin anwesend.

Heute betreibt Schily eine Rechtsanwaltskanzlei in Berlin-Mitte.

Mitbegründer der Grünen

1980 war er Mitbegründer der Bundespartei Die Grünen, er galt als Gegenspieler zu dem wertkonservativen Flügel um Herbert Gruhl. Für den West-Berliner Landesverband (Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz) kandidierte Schily 1981 bei der vorgezogenen Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin. 1983 wurde er in den Deutschen Bundestag gewählt und war Mitglied der ersten Grünen-Bundestagsfraktion. Gemeinsam mit Marieluise Beck-Oberdorf und Petra Kelly übte er bis 1984 im Sprecherrat die Funktion des Fraktionsvorsitzenden aus. Innerhalb der Grünen galt Schily zu dieser Zeit als Realo, trat für eine mögliche Koalition mit der SPD ein.

Wegen des damals bei den Grünen noch herrschenden Rotationsprinzips schied er im März 1986 aus dem Bundestag aus. 1987 wurde er erneut in den Bundestag gewählt. Nachdem er 1989 mit seiner Kandidatur für den Fraktionsvorstand der Grünen scheiterte, trat er am 2. November 1989 bei den Grünen aus, legte sein Bundestagsmandat nieder und wurde Mitglied der SPD.

SPD-Politiker

Am 2. Dezember 1990 wurde er für die SPD zum Mitglied des Deutschen Bundestages gewählt. Von 1993 bis 1994 hatte er den Vorsitz des Treuhand-Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag inne. Von 1994 bis zum Eintritt in die Bundesregierung 1998 war er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Während der Regierung Schröder I war er Mitglied des Richterwahlausschusses, des Vermittlungsausschusses sowie stellvertretendes Mitglied des Innen- und des Rechtsausschusses sowie des gemeinsamen Ausschusses nach Artikel 53a des Grundgesetzes. Für die Zeit von 2005 bis 2009 wurde Otto Schily zum ordentlichen Mitglied im Auswärtigen Ausschuss gewählt.

Mit Verweis auf den Mandantenschutz weigerte sich Schily, die Einkünfte zu spezifizieren, die er neben seinem Bundestagsmandat aus seiner Nebentätigkeit als Rechtsanwalt erzielte.[3] Das Bundestagspräsidium sah darin eine Pflichtverletzung und verhängte deshalb ein Ordnungsgeld in Höhe von 22.000 Euro.[4] Mit Urteil vom 30. September 2009 entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zwar, dass Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinkünfte bis ins

kleinste Detail offenlegen müssen, die Ordnungsgelder gegen Schily hob das Gericht aber auf, da die Richter einen Verstoß der Bundestagsverwaltung gegen die Gleichbehandlung aller Abgeordneten sahen. Während Einzelanwälte ihre Einkünfte aus Nebentätigkeiten offenlegen mussten, galt dies für Anwälte in Anwaltssozietäten nicht. Dies sei eine „gleichheitswidrige Verwaltungspraxis“, erklärte der Vorsitzende Richter. Der Bundestag wurde zudem aufgefordert, die entsprechenden Regeln anzugleichen.

Schily leitete als Alterspräsident die konstituierenden Sitzungen des Deutschen Bundestages in den Jahren 2002 und 2005. Sein Wahlkreis war München-Land.

Bei der Bundestagswahl 2009 hat Schily nicht mehr kandidiert.

Bundesinnenminister

Nach dem Sieg von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei der Bundestagswahl am 27. September 1998 wurde Schily am 27. Oktober 1998 zum Bundesminister des Innern ernannt.

1999 machte er mit der Feststellung auf sich aufmerksam, nur drei Prozent der etwa 100.000 Menschen, die jährlich nach Deutschland wollten, seien „asylwürdig“, 97 Prozent seien hingegen Wirtschaftsflüchtlinge. Das bisherige Asylrecht sei daher zu überprüfen. Die Äußerungen wurden kontrovers diskutiert, führten aber im Ergebnis zu keiner Änderung des Aslyrechtes.[5]

Schily war vor allem für die Verschärfung von Gesetzen und Verordnungen nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA verantwortlich. Seine zwei *Sicherheitspakete* wurden in der Presse in Anspielung auf den Verkaufskatalog des gleichnamigen Versandhauses als ‚Otto-Kataloge‘ bezeichnet.

Ebenfalls 2001 scheiterte er vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Verbotsantrag gegen die rechtsextremistische NPD aus formalen Gründen.

Unter Innenminister Otto Schily (SPD) befasste sich der Bundestag im Jahre 2002, auf Initiative der Koalitionsfraktionen (SPD und Bündnis90/Die Grünen) mit der Einführung plebiszitärer Elemente auf Bundesebene.[6] „Der Entwurf scheiterte an der mangelnden Zustimmung der CDU/CSU-Fraktion."

Schily setzte sich als Innenminister für die Einführung von Reisepässen mit biometrischen Merkmalen ein, welche seit Oktober 2005 ausgestellt werden. Am 10. Mai 2005 kündigte er einen „Nationalen Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen in Deutschland“ an. Dieser soll gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erarbeitet werden. Dabei sollen „neue Strategien zur Bekämpfung von Angriffen von Hackern und Viren“ entwickelt werden.[7]

Am 15. Juli 2005 sagte Schily als Zeuge vor dem Visa-Untersuchungsausschuss des Bundestages aus. Es ging um die Vergabe von Touristenvisa für Deutschland an der deutschen Botschaft in Kiew im Zusammenhang mit dem sogenannten „Volmer-Erlass“.

Im September 2005 erteilte Schily die Ermächtigung zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Mitarbeiter des Magazins Cicero. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft genehmigte ein Gericht daraufhin die Durchsuchung der Redaktionsräume des Magazins durch das BKA, die zu einer heftigen Diskussion über Pressefreiheit führte.

Am 18. Oktober 2005, dem Tag der Konstituierung des 16. Deutschen Bundestages, wurde er gemeinsam mit den übrigen Bundesministern aus dem Amt entlassen und gleichzeitig von Bundespräsident Horst Köhler mit der Wahrnehmung der Geschäfte bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung beauftragt. Nach der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin schied er am 22. November 2005 endgültig aus dem Amt.

Es werden Vorwürfe von Politikern aller Parteien, auch seiner eigenen, gegen Schily erhoben, weil er als Bundesinnenminister am 31. Mai 2004 durch den US-amerikanischen Botschafter Dan Coats über den Fall des deutschen Staatsbürgers Khaled el-Masri informiert wurde und anschließend bis Herbst 2005 der Bitte des Botschafters nachkam, diesbezüglich Stillschweigen zu bewahren. Khaled el-Masri war nach derzeitigem Sachstand im Jahre 2003 durch die CIA nach Afghanistan entführt, gefoltert und schließlich im Mai 2004 heimlich zurückgeflogen und in einem Wald in Albanien ohne Erklärungen ausgesetzt worden. Die Oppositionsfraktionen im Bundestag beantragten eine Aktuelle Stunde über die Vorgänge. Schily äußerte, er habe zu einem Zeitpunkt, wo er hätte eingreifen können, keine Informationen bekommen, die ihn in die Lage versetzt hätten, dafür zu sorgen, dass einem deutschen Staatsbürger kein Leid geschähe.

Wie nach seiner Amtszeit bekannt wurde, stimmte Otto Schily im Jahr 2005 der Änderung einer Dienstanweisung zu, auf Grundlage derer der Verfassungsschutz verdeckte Online-Durchsuchungen durchführte.[8] Nach Angaben des damaligen Staatssekretärs Lutz Diwell soll die Anweisung jedoch nur auf das Eindringen in geschlossene Nutzergruppen und Chatrooms abgezielt haben („offensive Beobachtung des Internets“), nicht hingegen auf das Ausspähen privater Festplatteninhalte.[9]

„Was lange währt, wird endlich gut“, so wird manch eine/r gedacht haben, nachdem der Bundespräsident endlich im August 2006 das lange umkämpfte Antidiskriminierungsgesetz unter dem Namen ‚Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz’ (abgekürzt: AGG) verkündet hat. Das Gesetz, das noch in letzter Sekunde in einigen wichtigen Details verändert wurde, ist bereits am 18. August 2006 in Kraft getreten, nachdem es von Bundesinneminister Otto Schily in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU zur unverzichtbaren Verhandlungsmasse erklärt worden war. Das besondere an diesem Gesetz ist, dass es auf Anregung von Anthroposophen hin, nicht nur Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung und Religionszugehörigkeit, sondern auch die jeweilige Weltanschauung der Bürger, also mithin auch die Anthroposophie unter seinen besonderen Schutz stellt. Der erste Versuch einer solchen Umsetzung scheiterte im Jahr 2002 nach nur wenigen Wochen, der zweite Versuch kam über einen Vorentwurf ebenfalls nicht hinaus, und der dritte Anlauf scheiterte schließlich am energischen Widerstand der damaligen Bundestagsopposition CDU und FDP und der von ihnen geführten Landesregierungen. Erst der gemeinsame Entwurf von SPD und CDU/CSU war als ein Ergebnis der Koalitionsverhandlungen im Bundestag erfolgreich.

Aufsichtsrat

Otto Schily wurde nach seiner Zeit als Bundesinnenminister Aufsichtsrat bei der Firma SAFE ID Solutions AG (Unterhaching).[10] Diese Firma bietet Lösungen zur Personalisierung von Ausweisdokumenten an. Als Bundesinnenminister war Otto Schily ein maßgeblicher Wegbereiter der Einführung des kontrovers diskutierten biometrischen Reisepasses (epass).[11] Nach seinen Angaben liegt die eigene finanzielle Beteiligung an der Firma unter einem Prozent.

Privates und Weltanschauung

Otto Schily galt seit den 80er Jahren als einer der wenigen Politiker im Deutschen Bundestag, denen die Anthroposophie ein besonderes Anliegen war.[12]

Wegen seiner Nähe zu anthroposophischen Positionen, die er auch in Interviews[13] und verschiedenen Buchveröffentlichungen[14] kundtat, galt Schily auch nach seinem Rückzug von den GRÜNEN, als ein Lieblingsfeind der Ex-GRÜNEN Politikerin Jutta Ditfurth[15], welche heftige Buch- und Medienkampagnen gegen all jene führte, die sie einer Nähe zur Anthroposophie verdächtigte. Otto Schily selbst war aber zu keinem Zeitpunkt Mitglied der Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, mit Sitz in Dornach. Anfang Mai 2008 kündigte Schily für 2009 seinen Rückzug aus der Politik an.[16] Schily ist in zweiter Ehe verheiratet und hat zwei Kinder, darunter die Schauspielerin Jenny Schily. Sein Bruder Konrad Schily ist Arzt und wurde bei der Bundestagswahl 2005 für die FDP in den Deutschen Bundestag gewählt.

Auszeichnungen

Ehrungen

Schily wurde am 20. Juni 2001 mit dem Bayerischen Verdienstorden und am 29. Juni 2004 mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Otto Schily ist Ehrenbürger der rumänischen Stadt Sibiu.[17]

Schmähungen und Kritik

Am 22. November 1983 wurde er kurz nach dem erstmaligen Einzug als Grünen-Politiker in den Deutschen Bundestag vom CDU-Politiker Dietmar Kansy als „Mini-Goebbels“ bezeichnet.[18]

Die HipHop-Band Beginner karikierte Otto Schilys vermeintlichen Gesinnungswechsel in ihrem Lied *Chili-Chil Bäng Bäng* in dem 2003 erschienenen Album *Blast Action Heroes*. Im Refrain des Liedes wird zum einen auf Otto Schily und zum anderen auf den ehemaligen Hamburger Innensenator Ronald Schill angespielt.[19]

Am 28. Oktober 2005 wurde Schily mit dem Negativpreis Big Brother Lifetime Award 2005 ausgezeichnet. Gewürdigt wurde er „für den Ausbau des deutschen und europäischen Überwachungssystems auf Kosten der Bürger- und Freiheitsrechte und für seine hartnäckigen Bemühungen um die Aushöhlung des Datenschutzes unter dem Deckmantel von Sicherheit und Terrorbekämpfung“. Schily hatte die Auszeichnung bereits 2001 für den ersten „Otto-Katalog“ erhalten.

Schily wird heute oftmals als Vertreter des Law and Order bezeichnet, vor allem bedingt durch seine weitgehenden Vorschläge zur inneren Sicherheit und Bürgerüberwachung. Kritiker meinen, Schily stehe aufgrund seiner Vorstellungen zur Terrorismusbekämpfung, Zuwanderungspolitik und Einschränkung des Datenschutzes den Unionsparteien näher als der SPD. Dies wurde zum Beispiel damit begründet, dass Schily nicht lediglich auf innenpolitische Ereignisse reagiert, sondern bereits über eine größere Anzahl fertig ausgearbeiteter Vorschläge für Gesetzesverschärfungen verfügt habe; diese hätten passend zu den jeweiligen Ereignissen als Vorschlag präsentiert und dann sofort umgesetzt werden können („Pläne in der Schublade“).

Weblinks

- Rüdiger Sünner: Eine Begegnung mit Otto Schily (http://www.ruedigersuenner.de/Schily.html)

Commons: Otto Schily - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Otto Schily – Zitate

- Otto Schilys Homepage (http://www.otto-schily.de/) mit Interviews, Reden, Artikeln, Biografie
- Literatur von und über Otto Schily (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D120259168&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Otto Schily (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=120259168) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=120259168))

Vorlage:LeMO

Einzelnachweise

1. ↑ Peter Carstens: *Der Fall Ohnesorg. Wendepunkt für Otto Schily*. (http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E967CDB96877F47149B51F1494F8CEE3E~ATpl~Ecommon~Scontent.html) In: *FAZ*, 2. Juni 2007, S. 8.
2. ↑ Vgl. zur Rolle Schilys im Stammheim-Prozess: Christopher Tenfelde, *Die Rote Armee Fraktion und die Strafjustiz. Anti-Terror-Gesetze und ihre Umsetzung am Beispiel des Stammheim-Prozesses*. Jonscher, Osnabrück 2009; ISBN 978-3981139938; S. 147; 171 ff.; 195; 200; 235 f.
3. ↑ Abgeordnetenseite (http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete/bio/S/schilot0.html) auf bundestag.de
4. ↑ Pressemitteilung des Deutschen Bundestages: Präsidium verhängt Ordnungsgeld gegen Schily (http://www.bundestag.de/aktuell/presse/2008/pm_080423.html)
5. ↑ *Härtefall Schily*. (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,53361,00.html) In: *Spiegel Online – Politik*, 21. November 1999.
6. ↑ Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in das Grundgesetz; Bundestags-Drucksache 14/8503 vom 12.3.2002
7. ↑ heise.de/newsticker (http://www.heise.de/newsticker/meldung/59427)
8. ↑ *Bundesregierung gibt zu: Online-Durchsuchungen laufen schon (http://www.heise.de/newsticker/meldung/88824)* . In: *heise online*. 25. April 2007. Abgerufen am 31. Januar 2008.
9. ↑ *Online-Schnüffeln ohne Freibrief? (http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2007/05/02/a0210)* . In: *taz.de*. 2. Mai 2007. Abgerufen am 31. Januar 2008.
10. ↑ safe-id.de (http://www.safe-id.de/about_us/supervisory_board.html) (abgerufen 15. Juli 2010)
11. ↑ August 2006: *Otto Schily neues Mitglied im Aufsichtsrat der SAFE ID Solutions AG* (omnicard.de (http://www.omnicard.de/index.php?m=88&id=1607)). „Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily hat ein Aufsichtsratsmandat bei der SAFE ID Solutions AG, einem Anbieter moderner Personalisierungs-Lösungen im Bereich sicherer Reisedokumente, angenommen. Während seiner Amtszeit als Innenminister war Schily maßgeblich an der Einführung des biometrischen Reisepasses (ePass) beteiligt.“

12. ↑ Vgl. Otto Schily: Nachwort, in: Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der Sozialen Frage, Edition Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1996, S. 165 - 176, ISBN 3-7274-5711-2
13. ↑ z.B. im Gespräch mit Hanno Gerwin http://www.gerwin.de/content.php?id=49
14. ↑ Vgl. z.B. Otto Schily: Diskussionsvoten, in: "Aktive Neutralität - Mitteleuropa im Spannungsfeld zwischen Ost und West" (Podiumsdiskussion). In: Mitteleuropa im Spannungsfeld der Gegenwart, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986, S. 73 - 92, ISBN 3-7725-0860-X; Otto Schily: Flora, Fauna und Finanzen, Fischer TB (Reihe: Wirtschaft), Frankfurt a.M. 1996, ISBN 3-596-12981-8
15. ↑ Jutta Ditfurth: »Wo immer Anthroposophen und Anthroposophinnen im Bundestag oder dessen Umfeld kritisiert werden, ist Otto Schily zu ihrer Verteidigung zur Stelle.« Aus: http://www.info3.de/c5/index.php/projekte/stichwort-anthroposophie/anthroposophie-kritik/eine-radikale-verirrt-sich/
16. ↑ Otto Schily kündigt Abschied aus der Politik an (http://www.derNewsticker.de/news.php?id=1410)
17. ↑ *Schäuble und Johannis geehrt – Feierstunde im Atrium der Deutschen Bank in Berlin. (http://hermannstaedter.ro/stire.php?id=281&dom=0018&ed=1333)* Herrmannstädter Zeitung vom 14.Dezember 2007.
18. ↑ *Ausrutscher im Bundestag (http://www.webcitation.org/5sJaRxEvd)* . Süddeutsche Zeitung, 28. August 2010. Archiviert vom Original (http://www.sueddeutsche.de/politik/parlamentarisches-schimpfbuch-auf-den-strich-gehe-ich-nicht-1.389241-8) am 28. August 2010. Abgerufen am 28. August 2010.
19. ↑ *Christian Schröder: Handgranate! Hanfparade! Groove der Rebellion: Das HipHop-Trio Beginner bringt sein neues Album ‚Blast Action Heroes' heraus (http://www.tagesspiegel.de/kultur/handgranate-hanfparade/444126.html)* . Der Tagesspiegel vom 1. September 2003.

    Zitat: „[…] in *Schill-Schily Bäng Bäng* […] wird der ehemalige Hamburger Innensenator Schill als gnadenloser Operetten-Politiker verspottet, und Bundesinnenminister Schily, der früher die ‚Ärmsten der Armen' verteidigt habe, als ebenso gnadenloser Opportunist: »Er schaffte es, den Kopf einmal ganz umzudrehen / Perfekt wie ein Kreis, 360 Grad«.
    »Ein Typ wie Schily ist noch schlimmer als Schill«, erklärt der 27-jährige Eißfeldt [Jan Phillip Eißfeldt, das ist Jan Delay, der Sänger der Beginners]. »Es gibt ältere Menschen, die haben dem wirklich mal vertraut. Als ich begann, über Politik nachzudenken, war Schily schon auf der anderen Seite.«“

Vorlage:NaviBlock

Normdaten: Personennamendatei (PND): 120259168 (http://d-nb.info/gnd/120259168) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 86119467 (http://errol.oclc.org/laf/n86-119467.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 15596155 (http://viaf.org/15596155)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Otto Schily (http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Schily) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Schily&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Otto_Schily&oldid=44266“

Kategorien: Innenminister (Bundesrepublik Deutschland) | Bundestagsabgeordneter | Die-Grünen-Mitglied (Deutschland) | SPD-Mitglied | Rechtsanwalt (Deutschland) | Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes | Träger des Bayerischen Verdienstordens | Deutscher | Geboren 1932 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2011 um 01:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ouroboros

Aus AnthroWiki

Das **Ouroboros** (von altgriech. οὐροβόρος „Schwanzfresser“) ist ein in vielen Kulturen verbreitetes archaisches Motiv einer sich in den Schwanz beißenden Schlange (manchmal auch ein oder zwei Drachen). Die eine Hälfte des Tieres ist meist weiß und die andere schwarz (vgl. Yin und Yang). Seine Ursprünge gehen zurück bis ins Altertum.

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

Es ist ein Symbol für die Unendlichkeit, der ewigen Wiederkehr und der Vereinigung von Gegensätzen (wie hell/dunkel oder aktiv/passiv). Die sich in den Schwanz beißende Schlange deutet an, dass dem Ende ein neuer Anfang in ständiger Wiederholung entspricht, dass der Abschluss eines Weges oder Prozesses einen Neubeginn bedeutet. Zusammen mit der Symbolik, die dem Bild der sich ständig verjüngenden Schlange ohnehin zukommt, stellt der Zirkelschluss des Tieres eine aussagekräftige Metapher einer zyklischen Wiederholung dar – etwa des Kreislaufes der Zeiten, der Weltuntergänge und Neuschöpfungen, des Sterbens und der Neugeburt, im abgeleiteten Sinn auch der Ewigkeit (wie der einfache Kreis).

In der alchemistischen Symbolik ist der Ouroboros das Bildsymbol eines in sich geschlossenen und wiederholt ablaufenden Wandlungsprozesses der Materie, der im Erhitzen, Verdampfen, Abkühlen und Kondensieren einer Flüssigkeit zur Verfeinerung von Substanzen dienen soll. Dabei wird die zum Zirkel geschlossene Schlange oft durch zwei Wesen ersetzt, die Maul und Schwanzende verbinden, wobei das obere als Zeichen der Flüchtigkeit (Volatilität) wie ein geflügelter Drache wiedergegeben ist.

Es ist das Symbol des Steins der Weisen, der auch aus einem wertvollen und einem wertlosen Material bestehen sollte.

Im alten Ägypten stand dieses Symbol auch für das ewige Leben und die Wiedergeburt.

Die analytische Psychologie verwendet es als Metapher für die frühkindliche Entwicklungsphase, in der noch keine bewusste Differenzierung von Innen- und Außenwelt stattfindet und auch noch keine Geschlechtsidentität angenommen wird. Erst das entstehende Ich-Bewusstsein durchbricht die ouroborische Phase und differenziert die Welt in matriarchal und patriarchal.

Dem auf der Suche nach der Struktur des Benzols befindlichen deutschen Chemiker August Kekulé sollen 1865 die Ourobouros-Schlangen im Traum erschienen sein, woraufhin er das Modell des Benzolrings entwickelte.

Einzelne Werke

- E. R. Eddison verwendet den Ouroboros in seinem Roman „Der Wurm Ouroboros“.
- Michael Ende benutzt den Ouroboros in Gestalt des „AURYN“ in seinem Roman „Die unendliche Geschichte“.
- Ouroboros (Komposition für 3 Schlagzeuge, Elektronik und Klarinette von Dietmar Bonnen)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ouroboros (http://de.wikipedia.org/wiki/Ouroboros) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouroboros&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ouroboros&oldid=44337“

Kategorien: Symbol | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2011 um 08:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.776-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ousia

Aus AnthroWiki

Das griechische ***ousía*** ist ein Terminus der Metaphysik und Ontologie. Es handelt sich um ein vom Partizip *seiend* abgeleitetes Substantiv und wird ins Deutsche mit *Seiendheit* am genauesten übersetzt.[1] Häufig wird es aber auch mit *das wahrhafte Sein*[2], auch die *Wirklichkeit*, *Substanz* oder *Wesen*[3] wiedergegeben. Im alltäglichen Sprachgebrauch bedeutet es auch das Vermögen, das Eigentum, d.h. die Gesamtheit der Dinge, die einem Menschen gehören.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Platon
- 2 Aristoteles
- 3 Weitere Philosophen
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Platon

Bei Platon ist ousia das unwandelbare Sein selbst:

> *Es genügt also, fuhr ich fort, den ersten und obersten Abschnitt des Erkennens Wissenschaft (epistêmê) zu nennen, den zweiten Verstandeseinsicht (dianoia), den dritten Glauben an die Sinne, den vierten bloßen Schein von Wahrheit, und einerseits die beiden letzten zusammen Meinung (doxa), andererseits die ersten zusammen Vernunfteinsicht (noêsis), dabei bezieht sich Meinung auf das wandelbare Werden, Vernunfteinsicht auf das unwandelbare Sein (ousia), so daß wie Sein zum Werden, so Vernunfteinsicht zu Meinung, und wie Wissenschaft zu Glauben an die Sinne, so Verstandeseinsicht zu Scheinwissen sich verhält.*[4]

Ousia ist gleichbleibend, wesenhaft und der „ewigen Wahrheit“ verpflichtet:

> *Welche von beiden Hauptlebensbedingungen scheinen nun nach deiner Meinung des höheren reinen Seins (ousia) teilhaftiger zu sein: etwa die wie Brot, Trank, Fleisch, überhaupt sämtliche leibliche Nahrung, oder das, was in sich begreift wahre Vorstellung, Wissenschaft, Vernunfteinsicht und überhaupt wiederum jede geistige Stärkung! Bilde aber dein Urteil hier auf folgende Weise: Das an das immer Gleichbleibende, Unsterbliche und an die ewige Wahrheit sich Haltende, das selbst so Beschaffene und in einem solchen Entstehende, ist das ein wesenhafteres Sein als das mit dem niemals sich Gleichbleibenden und Vergänglichen Verwandte, selbst so Beschaffene und auch in einem solchen Entstehendes? - Ein weit wesenhafteres Sein, sagte er, hat das mit dem ewig Gleichbleibenden Verwandte.*[5]

Aristoteles

Zu einer ganz anderen zentralen Bedeutung gelangte der Begriff in der aristotelischen Philosophie:

> *Aristoteles aber bestimmte das Seiende als das sich in den Erscheinungen selbst entwickelnde Wesen. Er verzichtete darauf, etwas von den Erscheinungen selbst Verschiedenes (eine zweite Welt) als ihre Ursache auszudenken, und er lehrte, daß das im Begriff erkannte Sein der Dinge* ***keine andere Wirklichkeit*** *besitze, als die Gesamtheit der Erscheinungen, in denen es sich verwirkliche. So betrachtet, nimmt das Sein (ousia) erst vollständig den Charakter des Wesens (to ti ên einai) an, welches den alleinigen Grund seiner einzelnen*

> *Gestaltungen bildet, aber nur in diesen selbst wirklich ist: und alle Erscheinung wird zur Verwirklichung des Wesens.*[6]

In der frühen Schrift *Kategorien* bezeichnet *ousía* erstens als erste Substanz das selbstständige Einzelding, das *hypokeimenon*, das Zugrundeliegende, d.h. das Subjekt oder Substrat ('Sokrates') gegenüber seinen zufälligen Eigenschaften, Akzidenzien ('weiß'). Zweite Substanz nennt Aristoteles hier das Allgemeine, unter das diese Einzeldinge fallen, ('Mensch').

In den späteren Abhandlungen der *Metaphysik* treten Einzeldinge der Kategorien weiterhin als Substanzen auf, die zweiten Substanzen nicht mehr. Im Zentrum steht nun die Frage 'Was ist im höchsten Maße wirklich?' im folgenden Sinne: 'Was ist die *ousía* der Einzeldinge?' Aristoteles' Antwort lautet in *Metaphysik* Zeta: die Form, das *eidos*.

Die allgemein übliche Übersetzung von *ousia* mit Substanz erklärt sich philosophiegeschichtlich damit, dass die Kategorien-Schrift im lateinisch geprägten Mittelalter als logische Lehrschrift einen großen Einfluss auf das philosophische Denken ausübte, während die in ontologischer Hinsicht wesentlich elaboriertere Schrift Metaphysik über Jahrhunderte nicht verfügbar war und erst wesentlich später ins Lateinische übersetzt wurde.

substantia (= das Zugrundeliegende) entspricht der oben dargestellten ontologischen Konzeption der Kategorien. Im Kontext der Metaphysik ist *substantia* bzw. Substanz jedoch eigentlich eine zu eingeschränkte Übersetzung für *ousia*, da hier eine differenziertere Theorie des Seienden erörtert wird, in der neben dem Zugrundeliegenden noch andere inhaltliche Bestimmungen der *ousia* eine Rolle spielen. Der Begriff *Substanz* hatte sich aber durch die große Verbreitung der Kategorien-Schrift als philosophischer Fachausdruck bereits fest etabliert.

Weitere Philosophen

Nach Boëthius ist ousia die Form. Nach den Stoikern ist ousia als oberste Kategorie die qualitätslose Materie. Nach Plotin ist ousia, was nicht in einem hypokeimenon ist [7], was sich selbst angehört. Das beharrliche Substrat der körperlichen Veränderungen ist die Materie. Als „Potenz der Begriffe“ ist die Seele ousia.[8]

Nach Johannes Scotus Eriugena ist ousia ganz und ungeteilt in den Arten derselben enthalten.[9] Sie ist unkörperlich.[10] Das Allgemeine ist nach Johannes Scotus Eriugena real, als Idee vor den Dingen und als Essenz in den Dingen. Die Dialektik als die Lehre von den allgemeinen Begriffen und Wesenheiten geht von den Gattungen zu den Arten und von diesen wieder zu den Gattungen. Die Kategorien stehen untereinander in Beziehung, wobei die Substanz (ousia) die Grundlage der anderen ist.[11]

Anmerkungen

1. ↑ Wolfgang Schneider, *Ousia und Eudaimonia*, Walter de Gruyter 2001, S. 128
2. ↑ Wilhelm Pape: *Handwörterbuch der griechischen Sprache*. Braunschweig 1914, Band 2, S. 420
3. ↑ So Eisler, *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*, S. 723; Kirchner u.a., Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe, S. 692
4. ↑ Platon, *Politeia*, Buch VII., 534a
5. ↑ Platon, *Politeia*, Buch IX., 585b f.
6. ↑ Windelband, *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, S. 115 f.
7. ↑ Plotin, *Enneaden* VI, 3, 5
8. ↑ Plotin, *Enneaden* VI, 2, 5. vgl. VI, 3, 2
9. ↑ Johannes Scotus Eriugena, *De divisione naturae*, Buch I., 49
10. ↑ Johannes Scotus Eriugena, *De divisione naturae*, Buch I., 33
11. ↑ Eisler, *Philosophen-Lexikon*, S. 303

Literatur

- Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*, Berlin 1904
- Rudolf Eisler: *Philosophen-Lexikon*, Berlin 1912

Friedrich Kirchner und Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe*. 5. Aufl., Leipzig 1907
- Wolfgang Schneider: *Ousia und Eudaimonia*, Walter de Gruyter, Berlin 2001
- Wilhelm Windelband: *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, Tübingen 1912

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ousia (http://de.wikipedia.org/wiki/Ousia) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ousia&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ousia&oldid=29518“

Kategorien: Griechische Philosophie | Ontologie | 4. Jahrhundert v. Chr. | Platon | Aristoteles

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 21:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 876-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Owen Barfield

Aus AnthroWiki

Arthur Owen Barfield (* 9. November 1898 in London; † 14. Dezember 1997 in Forest Row, District of Wealden) war ein englischer Sprachwissenschaftler, Rechtsanwalt, Schriftsteller und Anthroposoph.

Arthur Owen Barfield

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Essays und Sachbücher
  - 2.2 Kinderbücher
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Owen Barfield wuchs als Sohn eines Anwalts in Muswell Hill, einem Vorort im Norden Londons, auf. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft und der Anglistik an der University of Oxford strebte er zunächst eine akademische Karriere an (seine Dissertation von 1922 erschien 1928 überarbeitet als *Poetic Diction*), übernahm aber 1929 die Anwaltskanzlei seines Vaters, wo er als Solicitor tätig war. 1923 heiratete er Maud Douie († 1980); sie adoptierten zwei Kinder.

Bereits in den frühen 1920er-Jahren begegnete er der Anthroposophie. Zunächst skeptisch eingestellt, übersetzte er später einige Bücher von Rudolf Steiner und engagierte sich von 1937 bis 1974 im Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in England. Barfield beschäftigte sich besonders mit der Erforschung der Bewusstseinsgeschichte („evolution of consciousness"); er fasste seine Gedanken 1957 in *Saving the Appearances* zusammen, publizierte aber vorwiegend in Zeitschriften.

Um 1960 gab er den Anwaltsberuf auf und zog nach Dartford. An Universitäten in den USA und in Kanada hielt er über rund zwei Jahrzehnte hinweg Gastvorlesungen, die auch in Buchform erschienen. Nach dem Tod seiner Frau zog er nach Forest Row in East Sussex, in die Nähe des (anthroposophischen) *Emerson College*.

Er gehörte zur Gruppe der Inklings und war besonders mit C. S. Lewis – trotz weltanschaulicher Differenzen – eng befreundet. Lewis widmete ihm seine Studie *The Allegory of Love* (1936) mit den Worten: „To Owen Barfield: Wisest and best of my unofficial teachers".

Werke

Essays und Sachbücher

- *History in English Words*. Methuen, London 1926; 3. überarb. A. 1967
- *Poetic Diction. A Study in Meaning*. Faber and Gwyer, London 1928; 3. A. Wesleyan University Press, Middletown 1973
  - Nachdruck der 1. Auflage als: *Fundamentals of Poetry*. Shubdi, Delhi 1999
- *Romanticism Comes of Age*. Anthroposophical Publishing, London 1944

Saving the Appearances. A Study in Idolatry, 1957
  - Deutsche Ausgabe: *Evolution – Der Weg des Bewusstseins. Zur Geschichte des europäischen Denkens*. Weitz, Aachen 1991, ISBN 3-925177-11-6
- *Worlds Apart. A Dialogue of the 1960's*. Faber and Faber, London 1963
- *Unancestral Voice*. Wesleyan University Press, Middletown 1965
- *Speaker's Meaning*, Rudolf Steiner Press, London 1967
  - Deutsche Ausgabe: *Der Sprecher und sein Wort*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1967; 2. A. ebd. 1985, ISBN 3-7235-0402-7
- *What Coleridge Thought*. Wesleyan University Press, Middletown 1971
- *The Rediscovery of Meaning and Other Essays*. Wesleyan University Press, Middletown 1977
- *History, Guilt, and Habit*. Wesleyan University Press, Middletown 1981
- *Owen Barfield on C. S. Lewis*. Hg. v. G. B. Tennyson. Wesleyan University Press, Middletown 1989
- *A Barfield Sampler. Poetry and Fiction*. Hg. v. Jeanne Clayton Hunter und Thomas Kranidas. State University of New York Press, Albany 1993
- *A Barfield Reader*. Hg. v. G. B. Tennyson. Floris Books, Edinburgh 1999

Kinderbücher

- *The Silver Trumpet*. Faber and Gwyer, London 1925
- *Das Kind und der Riese. Eine orphische Erzählung*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1991, ISBN 3-7725-1093-0

Literatur

- Shirley Sugerman (Hg.): *Evolution of Consciousness. Studies in Polarity. Essays in honor of Owen Barfield*. Wesleyan University Press, Middletown 1976; The Barfield Press 2008
- Robert Avens: *Imagination is Reality. Western Nirvana in Jung, Hillman, Barfield and Cassirer*. Spring Publications, Dallas 1980; Neuausgabe ebd. 2003, ISBN 0-88214-311-5
- Astrid Diener: *The Role of Imagination in Culture and Society. Owen Barfield's Early Work*. Galda + Wilch (Leipzig Explorations in Literature and Culture 6), Glienicke 2002, ISBN 3-931397-37-8
- Simon Blaxland-de Lange: *Owen Barfield. Romanticism Come of Age. A Biography*. Temple Lodge Publishing, Forest Row 2006, ISBN 1-902636-77-5

Weblinks

- Literatur von und über Owen Barfield (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=101479506) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Owen Barfield-Gesellschaft (http://barfieldsociety.org) (engl.)
- Owen Barfield Literary Estate (http://owenbarfield.org) (engl.)
- Biographischer Eintrag zu Owen Barfield (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=35) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Owen Barfield (http://de.wikipedia.org/wiki/Owen_Barfield) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Owen_Barfield&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Owen_Barfield&oldid=33354“

Kategorien: Biographie | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Englisch) | Kinder- und Jugendliteratur | Essay | Anthroposoph | Brite | Geboren 1898 | Gestorben 1997 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 824-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Owen Barfield.jpg

Aus AnthroWiki

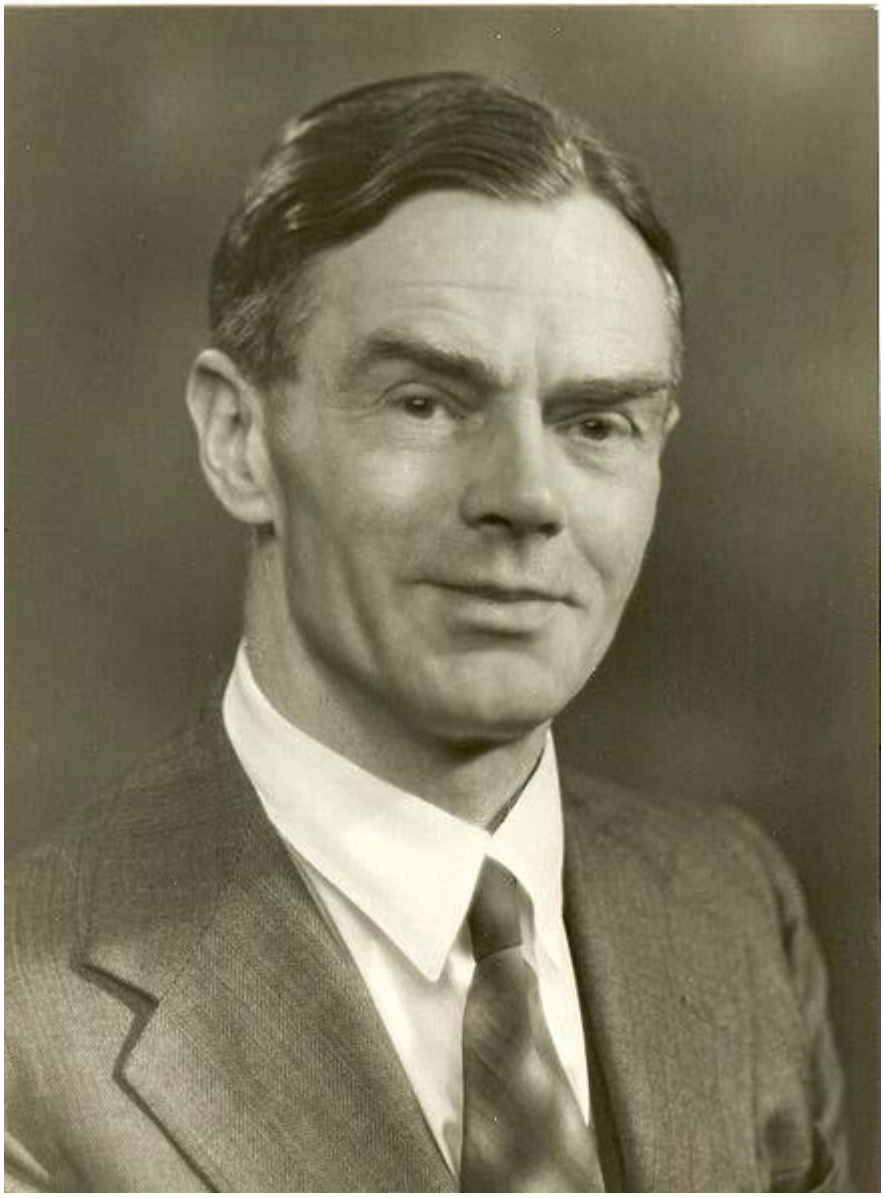

Größe dieser Vorschau: 438 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (975 × 1.334 Pixel, Dateigröße: 350 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Owen Barfield (1935)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 3. Aug. 2009		975 × 1.334 (350 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Owen Barfield

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Owen Barfield

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	HP
Modell	HP oj7200
Erfassungszeitpunkt	12:12, 24. Okt. 2007
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Owen_Barfield.jpg&oldid=33353“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PA karl jaspers.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
PA_karl_jaspers.png (141 × 185 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Karl Jaspers

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:PA_karl_jaspers.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:19, 7. Jun. 2008		141 × 185 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Karl Jaspers Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:PA_karl_jaspers.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PA_karl_jaspers.png&oldid=29389“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PD-icon.svg

Aus AnthroWiki

PD-icon.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 196 × 196 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:32, 17. Jul. 2006		196 × 196 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 9 Seiten verwenden diese Datei:

- Datei:Caduceus.svg
- Datei:Joseph von arimathea.jpg
- Datei:Parziv cgm19 50v.jpg
- Datei:Templeofrosycross.png
- Datei:Torshavn-logo.png
- Datei:William Quan Judge.jpg
- Datei:Wolfram von Eschenbach2.jpg
- Datei:Wolfram von Eschenbach3.jpg
- Vorlage:Bild-PD

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	196
Höhe	196

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PD-icon.svg&oldid=2914“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 400-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PG Bedruecktheit.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 165 × 597 Pixel.
Volle Auflösung (221 × 800 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/gif)

Bedrücktheit, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow, Zeichnung von Nikolaj Remizov

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:26, 2. Apr. 2008		221 × 800 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bedrücktheit, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow, Zeichnung von Nikolaj Remizov

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Michael Tschechow
- Psychologische Gebärden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PG_Bedruecktheit.gif&oldid=26623“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 12:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PG List.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 369 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (493 × 800 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/gif)

List, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:04, 2. Apr. 2008		493 × 800 (72 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	List, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Psychologische Gebärden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PG_List.gif&oldid=26636“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 13:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PG Verschluss.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
PG_Verschluss.gif (366 × 532 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/gif)

Reduktion, Verschluss, komprimierte Zeit - Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:15, 9. Apr. 2008		366 × 532 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Reduktion, Verschluss, komprimierte Zeit - Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Michael Tschechow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PG_Verschluss.gif&oldid=27202“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PLATON Enseigne.jpg

Aus AnthroWiki

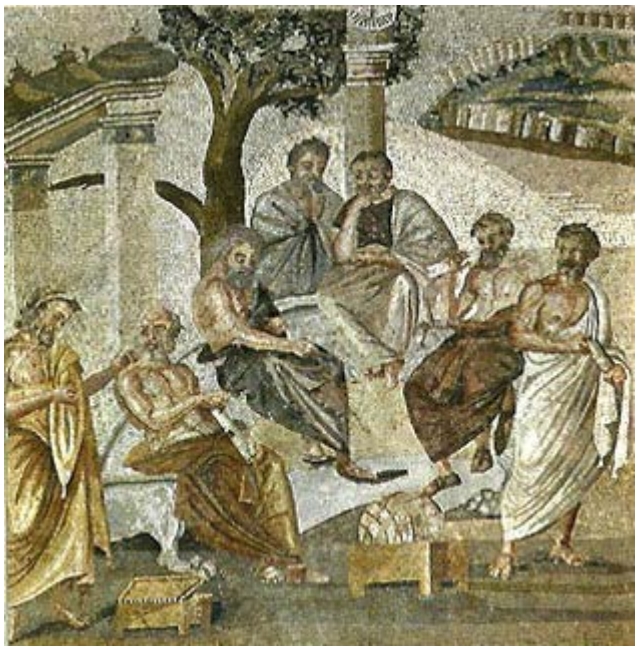

Keine höhere Auflösung vorhanden.
PLATON_Enseigne.jpg (315 × 320 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon et ses élèves - Mosaïque de Pompéi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:43, 17. Jun. 2006		315 × 320 (51 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Platon et ses élèves - Mosaïque de Pompéi

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Platon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PLATON_Enseigne.jpg&oldid=2528“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:43 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 233-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

PaRDeS

Aus AnthroWiki

PaRDeS ist ein Akronym für die klassische jüdische Interpretation von Texten beim Torastudium. Die *Pardes-Typologie* beschreibt vier verschiedene Ansätze der Exegese der Jüdischen Bibel und anderer heiliger Texte in der Tradition des rabbinischen Judentums.

- Der erste Konsonant P steht für *Pschat*, das bedeutet die *einfache*, wörtliche Bedeutung.
- Der zweite Konsonant R steht für *Remes*, d.h. *Anspielung*, Allegorie.
- Der dritte Konsonant D steht für *Drasch*: *interpretative, homiletische Bedeutung*.
- Der letzte Konsonant S steht für *Sod*, d.h. *Geheimnis*, und enthält mystische, vielfach esoterische Bedeutungen. Mit ihrem Studium sollte erst begonnen werden, nachdem die drei ersten Ebenen studiert und verstanden wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Auslegung der Tora
- 2 Verbindung mit dem *Paradies*
- 3 Verbindung mit dem *Garten*
- 4 Einzelnachweise
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Auslegung der Tora

Über klassische Lesarten hinaus lassen sich mit Hilfe dieses Systems einige Bibelstellen in einem neuen, nicht wörtlichen Sinn interpretieren. Ein Beispiel dafür ist 3. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10, wo für Ehebrecher und Ehebrecherin der Tod gefordert wird. Insbesondere im liberalen Judentum wird diese Forderung heute nicht mehr wörtlich genommen. Allegorisch kann Ehebruch als Abwendung von Gott als Quelle allen Lebens verstanden werden. Unter *Drasch* sind persönliche Ansichten zur Bedeutung der Ehe denkbar, und die letzte Ebene *Sod* kann als Unio mystica zwischen Mensch und Gott verstanden werden.

Ein weiteres Beispiel für die vierfache Interpretation eines Verses bietet der bekannte Ausdruck „ein Land, das von Milch und Honig fließt“, der in der Bibel etwa 20mal wiederholt wird. Im wörtlichen Sinn ist hier wohl Ziegenmilch und Bienenhonig zu verstehen, im übertragenen Sinn ein Land von Überfluss und Fruchtbarkeit. Ebenfalls in die Kategorie *Remes* gehört die Tatsache, dass laut der *Gematria chalaw*, das hebräische Wort für *Milch*, einen Zahlenwert von 8+30+2=40 hat. Dies soll auf die 40 Tage hindeuten, die Moses auf dem Berg Sinai verbrachte. Auf der nächsten Ebene *Drasch* wird die Tora öfters mit Milch und Honig verglichen; im Hohelied steht: „Milch und Honig sind unter deiner Zunge“. In einem mystischen Sinn, gemäß dem Sohar, werden Milch und Honig schließlich mit der mündlich überlieferten Tora in Verbindung gebracht.

Verbindung mit dem *Paradies*

Das PaRDeS-System wird oft als mystisch mit dem Wort **pardes** (hebrä. פרדס) verbunden angesehen. Das Wort Paradies hat dieselbe altiranische bzw. persische Wurzel wie *pardes* in der hebräischen Sprache. Im Avestischen steht es für ein umgrenztes „eingehegtes Gebiet“ wie einen herrschaftlichen Park, einen Tier-, Lust- oder Zaubergarten; in der griechischen Übersetzung der Bibel wurde es zur Bezeichnung des „Garten Eden“ verwendet.

Das Wort *pardes* erscheint nur in drei Büchern des Tanach, namentlich im Hohelied Salomos 4:13, im Buch Kohelet 2:5 und im Buch Nehemia 2:8. An der ersteren Textstelle bedeutet es Garten, an der zweiten und dritten Textstelle Park. Im Talmud wird *pardes* für den Garten Eden und das Himmlische Eden gesetzt[1] Von diesem Gebrauch kommt die chrtistliche Verwendung von *Paradies* für das Himmelreich (*in den Himmel kommen*)[2].

Verbindung mit dem *Garten*

GiNaT ist ein Akronym für die klassische jüdische Interpretation von Texten beim Torastudium. Die *Ginat-Typologie* beschreibt drei zusätzliche Ansätze der Exegese der Jüdischen Bibel und anderer heiliger Texte in der Tradition des rabbinischen Judentums.

Die Pardes-Methodik besagt, dass der Tanach (hebrä. תנכ) vierlagig angelegt wurde. Die Ginat-Methodik spricht von einem weiteren dreifachen Wortsinn. „Ginat“ bedeutet aus dem Hebräischen „Garten“. Das Wort GiNaT (hebrä. גנת) wird aus den Anfangsbuchstaben der Worte: *Gematria*, *Notarikon* und *Temura* zusammengesetzt. Gematria ist eine Methode zur Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Dabei werden Buchstaben in ihre Zahlenwerte überführt. Aus den Zahlenwerten werden dann Bedeutungen und Verbindungen abgeleitet. Notarikon ist eine Methode mit der Anfangs- oder Endbuchstaben eines Wortes verbunden werden, um ein anderes Wort zu bilden. Daraus lassen sich andere, neue Worte oder Sätze finden. Temura ist eine Methode, um ein Wort zu erläutern, indem dessen Buchstaben miteinander vertauscht werden. Dadurch entsteht eine erklärende oder verborgene Bedeutung. Die Pardes-Ginat-Methode oder die Paradies-Garten-Methode besagt also, dass alles in der Bibel einen siebenfachen Sinn hat.

Einzelnachweise

1. ↑ Vergleiche Weber's "Jüdische Theologie," 2. Ed., 1897, S. 344 et seq.
2. ↑ Paradise (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=65&letter=P) in der Jewish Encyclopedia

Siehe auch

- Tawriya
- Allegorie

Literatur

- A. van der Heide: *PaRDeS*, in: Amsterdam Cahiers voor exegese en Bijbelse theologie 3 (1982), 118-165
- I. Heinemann: *Die wissenschaftliche Allegoristik des jüdischen Mittelalters*, in: Hebrew Union College Annual 23 (1950), 611-643
- G. Grippo: *Die Kabbalah - Die Vereinigung vieler Philosophien*, ISBN 978-3981062229

Weblinks

- PaRDeS: Ein Garten köstlicher Worte (http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/pardes.htm) von Rabbi Lawrence Kushner
- Erwachsenenzentrum für das Studium des liberalen Judentums (englisch)

(http://www.kolel.org/pages/5764/ekev.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel PaRDeS (http://de.wikipedia.org/wiki/PaRDeS) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=PaRDeS&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=PaRDeS&oldid=30828“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2009 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 763-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Padme

Aus AnthroWiki

Padme ist ein Mantram des tibetischen Buddhismus und Bestandteil der bekannten Gebetsformel Om Mani Padme Hum. Es wird auch bezeichnet als der **Herzlotos der sich entfaltenden Schauung** und weist auf die reinen Ätherkräfte des Herzens und steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Herzchakra. Durch die Intonation dieses Mantras soll die Entwicklung von Buddhi, des Lebensgeist, gefördert werden, der durch die bewusste Arbeit des Ichs am Ätherleib entsteht. Wirkliche Hellsichtigkeit beginnt erst, wenn sich die Erlebnisse des Astralleibes im Ätherleib abdrücken und wenn man zugleich zu einem unmittelbaren Verständnis des Geschauten kommt. Dazu muss die ursprüngliche Imagination ganz aus dem Bewusstsein getilgt werden und ein Zustand vollkommener Leere erzeugt werden, aus der die Inspiration (Überpsychisches Bewusstsein) erklingen kann, verbunden mit der Imagination, die nun auf neuer, höherer Ebene wieder aufleuchtet. Padme steht daher für Erkenntnis der eigentlichen geistigen Wirklichkeit, die sich im buddhistischen Sinn durch die absolute Leerheit offenbart (vergleiche dazu die Worte aus Goethes Faust-Dichtung: *"In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden."*). Weil sich hier die Wahrnehmung des Geistigen konsolidiert, wird PADME unmittelbar auf den Geist bezogen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Padme&oldid=29026“
Kategorien: Buddhismus | Mantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 08:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 838-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pakudha Katyayana

Aus AnthroWiki

Pakudha Katyayana lebte im 6. Jahrhundert v. Chr. als älterer Zeitgenosse des Buddha in Indien und zählt gemeinsam mit Kanada, dem Begründer des Vaisheshika, zu den frühesten Vertretern des Atomismus. Zugleich war er einer der sechs oder sieben großen indischen Häretiker, die die brahmanische Karma-Lehre strikt ablehnten (*akriyavada* [1]). Über sein Leben ist kaum etwas bekannt.

Nach Katyayanas atomistischer Lehre (skrt. *Anuvada*) besteht der Mensch aus sieben unzerstörbaren, unveränderlichen, ewig gleich bleibenden Elementen, die eben darum auch unteilbar und daher Atome sind und auch nach dem Tod des Menschen fortbestehen. Die vier grundlegenden Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer bilden den Körper, darüber steht die höhere Dreiheit von Freude, Schmerz und Seele. Katyayana leugnete also keineswegs die Existenz der *Seele*, war aber entgegen den Grundlehren des Brahmanismus überzeugt, dass sie durch die Handlungen des Körpers, da sie ja unveränderlich ist, in keiner Weise berührt wird. Damit hätten aber auch gute und schlechte Taten keinerlei Einfluss auf ihr künftiges Schicksal.

Anmerkungen

1. ↑ "set of beliefs held by heretic teachers in India who were contemporaries of the Buddha. The doctrine was a kind of antinomianism that, by denying the orthodox karmic theory of the efficacy of former deeds on a person's present and future condition, also denied the possibility of a person's influencing his own destiny through preferring righteous to bad conduct...
   Among the heretic teachers whose names are known are Pūraṇa Kāśyapa, a radical antinomian; Gośāla Maskarīputra, a fatalist; Ajita Keśakambalin, the earliest-known materialist in India; and Pakudha Kātyāyana, an atomist."
   "**akriyāvāda**." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.

Literatur

- Kailash Chand Jain: *Lord Mahavira and His Time*, Dehli 1991, S 157ff ISBN 81-208-0805-3 [1] (http://books.google.at/books?id=8-TxcO9dfrcC&lpg=PA157&ots=UavfcWlXQM&dq=Pakudha%20Katyayana&pg=PA159#v=onepage&q=Pakudha%20Katyayana&f=false)

Weblinks

- The Rebels Who Challenged The Law Of Karma (http://nirmukta.com/2010/09/25/the-rebels-who-challenged-the-law-of-karma/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pakudha_Katyayana&oldid=36786“
Kategorien: Hinduismus | Biographie | Atom

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2011 um 02:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 556-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Panorama Waldorfschule Loheland.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 798 × 131 Pixel.
Volle Auflösung (3.042 × 500 Pixel, Dateigröße: 1,33 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Fotograf: Florian K.
- Datum: 20. Mai 2005
- Ort: Fulda

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:22, 12. Jul. 2006		3.042 × 500 (1,33 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	* Fotograf: Florian K. * Datum: 20. Mai 2005 * Ort: Fulda {{Bild-GFDL}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Waldorfschule

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Panorama_Waldorfschule_Loheland.jpg&oldid=2722“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 380-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Panta rhei

Aus AnthroWiki

Die Formel **panta rhei** (griech. πάντα ῥεῖ, „Alles fließt“) ist ein auf den griechischen Philosophen Heraklit zurückgeführter, jedoch erst später geschaffener Aphorismus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Philosophische Einordnung
- 3 Wirkung auf die Literatur
- 4 Literatur
- 5 Einzelnachweise

Herkunft

In dieser Form wird das *panta rhei* allerdings nur bei Simplikios, einem spätantiken Kommentator der Schriften Aristoteles’, zitiert.[1] Die Verbindung zu Heraklit wird durch Platon hergestellt, der den Satz in einer sprachlich anderen Form anführt:[2] Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει („Pánta chorei kaì oudèn ménei“, „Alles bewegt sich fort und nichts bleibt.“). Heraklit vergleiche das Sein mit einem Fluss, indem er sage, niemand könne zweimal in denselben Fluss steigen. Der Satz *panta rhei* stellt demnach eine Verkürzung und zugleich eine Interpretation der Äußerungen Heraklits dar.

Von Heraklits Werk sind lediglich einige Fragmente erhalten, von denen drei Zitate die Lehre vom Fluss aller Dinge begründen:

> *„Wer in denselben Fluss steigt, dem fließt anderes und wieder anderes Wasser zu.“*[3]

> *„Wir steigen in denselben Fluss und doch nicht in denselben, wir sind es und wir sind es nicht.“*[4]

> *„Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.“*[5]

Philosophische Einordnung

Die Flusslehre ist im Zusammenhang mit Heraklits Lehre von der *Einheit aller Dinge* zu verstehen:

> *„Verbindungen: Ganzes und Nichtganzes, Zusammengehendes und Auseinanderstrebendes, Einklang und Missklang und aus Allem Eins und aus Einem Alles.“* [6]

Platons Zitat *Pánta chorei kaì oudèn ménei* ist die knappste Formulierung der Flusslehre Heraklits, die besagt: *Alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln.* Seine Interpretation ist jedoch problematisch: Sie führte dazu, dass in der Tradition der platonischen Formulierung die Lehre des Heraklit nur als eine solche des Werdens und Vergehens interpretiert wurde (in diesem Sinne z.B. Hölderlin, Hegel oder Nietzsche, der in der „Bejahung des Vergehens“ den Kern seiner Lehre sah). Die primäre Welterfahrung liegt nach der Flusslehre in dem fortwährenden Stoff- und Formwechsel. Sie ist eine Metapher für die Prozessualität der Welt. Das Sein ist das Werden des Ganzen. Das Sein ist demnach nicht statisch, sondern als ewiger Wandel dynamisch zu erfassen. Doch hinter und zugleich in dem unaufhörlichen Fluss steht die Einheit: Einheit in der Vielheit und Vielheit in der Einheit.[7]

Wirkung auf die Literatur

Goethe bezog sich in dem Gedicht *Dauer im Wechsel* direkt auf Heraklit:

> *„Gleich mit jedem Regengusse / Ändert sich dein holdes Tal, / Ach, und in dem selben Flusse / Schwimmst du nicht zum zweitenmal.“*[8]

Der ewige Wandel ist auch Gegenstand seines Gedichts *Eins und Alles*:

> *„Es soll sich regen, schaffend handeln, / Erst sich gestalten, dann verwandeln; / Nur scheinbar stehts Momente still. / Das Ewige regt sich fort in allen: / Denn alles muß in Nichts zerfallen, / Wenn es im Sein beharren will.“*[9]

Literatur

- Wilhelm Capelle: *Die Vorsokratiker*. Kröner, Stuttgart 1968
- Hans Joachim Störig: *Kleine Weltgeschichte der Philosophie*. Fischer, Frankfurt a. M. 1996, ISBN 3-596-13520-6
- Ute Seiderer (Hrsg.): *Panta rhei. Der Fluß und seine Bilder. Ein kulturgeschichtliches Lesebuch.* Reclam, Leipzig 1999

Einzelnachweise

1. ↑ Hermann Diels: *Simplicius, In Aristotelis physicorum libros quattuor posteriores commentaria*. Reimer, Berlin 1895 (Nachdr. de Gruyter 1954), (Commentaria in Aristotelem Graeca 10) S. 1313.
2. ↑ Kratylos 402A = A6
3. ↑ Fragment 12 DK, Übersetzung nach [[Wikipedia:Wilhelm Capelle|]], *Die Vorsokratiker*, S. 132
4. ↑ Fragment 49a DK, Übersetzung nach Wilhelm Capelle, *Die Vorsokratiker*, S. 132; B 49a gilt jedoch als nur vage Anlehnung an den Originaltext, wobei der gesamte zweite Teil nicht authentisch ist; Held, *Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft*, S. 326
5. ↑ Fragment 91 DK
6. ↑ Fragment 10 DK, Übersetzung nach Wilhelm Capelle, *Die Vorsokratiker*, S. 132
7. ↑ Vgl. Störig, *Kleine Weltgeschichte der Philosophie*, S. 136 mit weiteren Nachweisen
8. ↑ Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 1: *Sämtliche Gedichte*. Artemis, Zürich 1950, S. 512 f.
9. ↑ Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 1: *Sämtliche Gedichte*. Artemis, Zürich 1950, S. 514

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Panta rhei (http://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Panta_rhei&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Panta_rhei&oldid=46859“

Kategorien: Vorsokratik | Griechische Phrase | Geflügeltes Wort | Naturphilosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2012 um 13:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pantheismus

Aus AnthroWiki

Pantheismus (griech. πᾶν *pán* „alles“ und θεός *theós* „Gott“) bedeutet, die Gottheit bzw. „das Göttliche“ in allen Erscheinungen der Welt zu sehen (*Allgottglaube*). Somit vertritt der Pantheismus die Ansicht, dass das Universum gleichbedeutend mit Gott sei.

Der „Pantheismus“ ist nicht mit dem „Animismus“ zu verwechseln, der die Beseeltheit aller (oder bestimmter) Naturerscheinungen annimmt und vor allem in Naturreligionen vorkommt. Ferner hat er inhaltlich nichts mit dem Begriff „Pantheon“ zu tun (auch wenn beide Begriffe dieselben sprachlichen Wurzeln besitzen), der die Gesamtheit aller Götter in polytheistischen Religionen oder ein Kultgebäude zur Verehrung der Götter bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wesen und Verbreitung
- 2 Kritik
- 3 Bedeutende Vertreter
- 4 Verwandte Konzepte
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Wesen und Verbreitung

Anhänger des Pantheismus glauben an keinen persönlichen oder personifizierten Gott; sie sehen die ganze Welt vom Makro- bis zum Mikrokosmos als „göttlich“ an. Ein Vertreter des Pantheismus war Baruch Spinoza, der seine Sicht auf die Formel Substanz = Gott = Natur (*Deus sive natura,* „Gott oder die Natur“) reduzierte. Auch viele Erscheinungsformen des Atheismus sind eigentlich pantheistisch, da das *gottlose* Weltbild mit religiösen Gehalten versehen wird.

Der Pantheismus ist keine Religion, sondern eine Weltanschauung, da er keine Religionsstifter, Religionsgemeinschaften, heiligen Schriften, Institutionen, Rituale oder Dogmen kennt. Auch sind die religiösen Ver- und Gebote unvereinbar mit den Naturgesetzen, die der Pantheismus auf ein „Gott“ genanntes Höchstes Gesetz zurückzuführen sucht, so Platon im Begriff des „Demiurgen“ und Aristoteles in dem des „Unbewegten Bewegers“. Verschiedene Vertreter des Pantheismus haben durchaus unterschiedliche Hypothesen und Theorien entwickelt.

Vor allem im Hinduismus werden bestimmte Lehren als Ausprägungen des Pantheismus auf religiöser Ebene angesehen, beispielsweise der allumfassende Brahman aus allen unveränderlichen Ichs (Atman). Diese finden sich sowohl in jeder Materie als auch in allen Lebewesen. Die Mystiker selbst wehren sich meist gegen die Gleichsetzung von Mystik und Pantheismus, da eine philosophische Idee niemals die mystische Erfahrung ersetzen und umfassend erklären könne (vgl. Mystik, Philosophia perennis).

Auch im Islam und im besonderen im Sufismus (islamische Mystik) finden sich Ausprägungen des Pantheismus auf religiöser Ebene. Als Belege dazu finden sich Zitate des Propheten Mohammed, z.B: "Ich (Gott) war ein verborgener Schatz. Darum erschuf ich die Welt, damit sie mich suchen und finden würde". Belege hierzu finden sich auch im Koran. So heißt es zum Beispiel in Sure 02:115: "Gott ist des Westens und des Ostens, wohin ihr auch blickt, überall ist Gottes Angesicht". In Sure 112:02 heißt es: "Allah (Gott) ist allumfassend". In Sure 17:44 heißt es: "Die sieben Himmel und die Erde und alle, die in ihnen leben preisen Allah. Es gibt überhaupt nichts, was Ihn (Allah) nicht

preisen würde". In Sure 16:52 heißt es: "Ihm (Allah) gehört alles, was im Himmel und auf Erden ist". In Sure 24:41-42 heißt es: "Hast du denn nicht gesehen, alle Wesen preisen Allah, die im Himmel und auf Erden sind, ebenso die Vögel, wenn sie ihre Schwingen ausbreiten. Jedes existierende Wesen weiß, wie es Allah seiner Art entsprechend anbeten und preisen kann und nur Allah weiß Bescheid über das, was sie tun und Allah hat die Herrschaft über die Himmel und die Erde und bei Allah wird schließlich alles enden". In Sure 13:13 heißt es: "Der Donner preist Allah".

Besonders der 1240 in Damaskus gestorbene Mystiker Ibn Arabi gilt im Islam als einer der Hauptvertreter der pantheistischen Koranexegese. Als ein weiterer wichtiger Vertreter der pantheistischen islamischen Mystik gilt auch der 1273 in Konya gestorbene Dschalal ad-Din ar-Rumi.

Pantheistisches Gedankengut kann man auch bei Johann Wolfgang Goethe nachweisen (beispielsweise im *Werther* oder im *Faust*). In der Romantik und dem Biedermeier war der Pantheismus sehr verbreitet, vor allem unter Künstlern wie z. B. Caspar David Friedrich, Leopold Schefer, Hermann von Pückler-Muskau, Friedrich Theodor Vischer.

Kritik

Kritisch zum Pantheismus äußerte sich u. a. der Philosoph Arthur Schopenhauer (1788–1860). Er nannte den Pantheismus eine „Euphemie für Atheismus“. Er schrieb:

> „Ein unpersönlicher Gott ist gar kein Gott, sondern bloß ein missbrauchtes Wort, ein Unbegriff, eine *contradictio in adjecto*, ein Schiboleth für Philosophieprofessoren, welche, nachdem sie die Sache haben aufgeben müssen, mit dem Worte durchzuschleichen bemüht sind.“
> – Arthur Schopenhauer: Parerga und Paralipomena I[1]

Jean Guitton urteilte, dass auch jeder Atheismus eigentlich eine Form von Pantheismus sei, da der Gottesbegriff *irgendwie* in die Welt hinein gelegt werde.

Bedeutende Vertreter

Die Variationen in der Begriffsbedeutung kommen auch in der uneindeutigen Zuordnung einzelner Vertreter bzw. Personen, die oft im Zusammenhang mit pantheistischen Positionen genannt werden, zum Ausdruck. Die wichtigsten Vertreter sind:

Giordano Bruno - Albert Einstein - Caspar David Friedrich - Johann Wolfgang von Goethe - Ernst Haeckel - Hermann von Pückler-Muskau - Leopold Schefer - Baruch Spinoza - Timothy Sprigge - Platon[2] - Friedrich Theodor Vischer - Willy Hellpach

Verwandte Konzepte

Eine erweiterte Form des Pantheismus, die sich jedoch in manch grundlegender Hinsicht von diesem unterscheidet, ist der Panentheismus, eine Synthese aus bestimmten Elementen von Pantheismus und Theismus. Ein anderes abgeleitetes Konzept ist Pandeismus, das Pantheismus mit Deismus kombiniert.

Siehe auch

- Agnostizismus
- Alleinheit
- Panpsychismus

Weblinks

['w] **Wiktionary: Pantheismus** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Pantheismus bei www.pantheismus.de (http://www.pantheismus.de/)
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/pantheism/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- World Pantheist Movement (http://www.pantheism.net/) (englisch)
- Personal account & explanation of classical pantheism (http://www.we-are-all-one.net/) (englisch)
- Scientific Pantheism site (http://www.pantheism.net/paul/index.htm) (englisch)
- Stanford Encyclopedia of Philosophy entry (http://plato.stanford.edu/entries/pantheism/) (englisch)
- Pantheist Awareness Network (http://naturyl.humanists.net/panaware/) (englisch)

Einzelnachweise

1. ↑ *Parerga und Paralipomena I*, 1. Teilband (S. 131 im Diogenes-Taschenbuch)
2. ↑ T. L. S. Sprigge u. a., *Pantheism*, Hegeler Institute, La Salle, Illinois: 1997 (in: *The monist*, Bd. 80, Nr. 2 (April), 1997)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pantheismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Pantheismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantheismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pantheismus&oldid=36015“

Kategorie: Pantheismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2010 um 01:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Papus.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Papus.jpg (315 × 412 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gérard Analect Vincent Encausse, genannt Papus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:18, 22. Feb. 2009		315 × 412 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Papus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Gérard Analect Vincent Encausse

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Papus.jpg&oldid=30779“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paracelsus

Aus AnthroWiki

Theophrast von Hohenheim

Theophrast von Hohenheim, eigentlich **Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim**, genannt **Paracelsus** (* vermutlich Ende 1493 in Einsiedeln (heutige Schweiz); † 24. September 1541 in Salzburg [Andere Quellen, z.B. Meyers Konversationslexikon von 1888, geben als Todestag den 23. Dezember an]) war Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker, Laientheologe und Philosoph.

Er ist heute als Arzt und Chemiker bekannt, der bahnbrechende Ideen hatte und sich gegen die damals weit verbreitete Viersäftelehre nach Galen wandte. Sein medizinisches System gründete auf Alchemie, Astrologie, Mystik und Erfahrung. In selbstbewusster und unabhängiger Weise vertrat er seine Anschauungen gegenüber dem damaligen medizinischen Establishment:

> *non alterius sit qui suus esse potest*, etwa: *sei nicht eines Anderen, wenn du dein Eigener zu sein vermagst*

Seine Kritik an den akademischen Ärzten, die er für erfahrungsarm und weltfremd hielt, war oft beißend.

Er erkannte, dass viele Krankheiten durch externe Einflüsse entstehen und sich durch chemische Substanzen bekämpfen lassen. So erlangte er ein für seine Zeit enormes pharmazeutisches Wissen.

Sein Werk wurde zu großen Teilen erst posthum gedruckt, und er selbst war zu seiner Zeit weitgehend unbekannt. Er publizierte sein Wissen in über 500 Schriften.

Paracelsus musste sich wegen seiner Ansichten und Methoden häufig vor Gericht verantworten. Unter anderem wurde ihm der Vorwurf gemacht, er würde seinen Patienten Gift geben. Teil seiner Verteidigung war der berühmt gewordene Satz:

> *Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding' kein Gift ist.*

Oft wird die Aussage leicht verzerrt zitiert als "Nur die Dosis macht das Gift" (lat. *Sola dosis facit venenum*).

Auch die Formulierung der Signaturenlehre wird auf Paracelsus zurück geführt.

Er war der Erfinder der Opiumtinktur Laudanum, die lange Zeit als Universalheilmittel galt. Auch der Opodeldok stammt von ihm.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Werdegang
- 2 Die medizinischen Lehren des Paracelsus
  - 2.1 Grundlagen
  - 2.2 Über die Ursachen der Krankheiten
  - 2.3 Über die Behandlung und Heilung der Krankheiten

- 3 Paracelsus heute
- 4 Werke
- 5 Zitate
- 6 Einzelnachweise und Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
  - 8.1 Werke im Internet

Werdegang

Beratzhausen (Oberpfalz, Bayern): Paracelsus-Denkmal. In dem kleinen Ort lebte Paracelsus einige Zeit und verfasste dort 1530 auch zwei seiner Hauptwerke.

Paracelsus war der Sohn von Wilhelm, einem unehelichen Abkömmling des schwäbischen Niederadelsgeschlechts der Bombaste von Hohenheim (heute Stuttgart-Hohenheim).

Paracelsus' Vater - ein Arzt und Chemiker - war sein erster Lehrer. Später beschäftigte sich Paracelsus unter der Leitung des Abtes Johannes Trithemius im Kloster Sponheim mit Chemie sowie bei dem Wundarzt Fugger mit Alchemie.

Auf langen abenteuerlichen Reisen erweiterte er seine Kenntnisse. In Deutschland wurde er durch seine Kuren bekannt. 1526 wurde er als Stadtarzt nach Basel berufen und hielt an der dortigen Hochschule Vorlesungen. Im Streben nach der Führerschaft in der Medizin verbrannte er öffentlich die Werke des griechischen Arztes Galen und des orientalischen Arztes Avicenna.

Wegen einer Streitigkeit mit dem Magistrat verließ er 1528 Basel, führte nun im Elsaß, in der Schweiz und im südlichen Deutschland ein unstetes Leben und starb 1541 in Salzburg, wo sich in der St. Sebastianskirche sein Grabmal noch befindet.

Die medizinischen Lehren des Paracelsus

Grundlagen

Die Medizin nach Paracelsus hat auf Natur- *und* Gotteserkenntnis zu fußen. Zum Verständnis der Dinge und damit auch der Krankheiten und ihrer richtigen Behandlung seien einerseits empirische Befunde, andererseits – und weitaus wichtiger – die Betrachtung des Großen und Ganzen notwendig: „*Denn der Mensch kann nur vom Makrokosmos aus* universalistisch *erfasst werden, nicht aus sich selbst heraus. Erst das Wissen um diese Übereinstimmung vollendet den Arzt*“ (*Opus Paramirum*). Für Paracelsus ist der materielle Körper lediglich ein Teil des für den gewöhnlichen Betrachter zu großen Teilen nicht-sichtbaren vollständigen Körpers. Wer jedoch durch stetige Arbeit an sich selbst (innere Umwandlung) der göttlichen Erleuchtung, des göttlichen Feuers teilhaftig würde, der könne die Welt mit anderen Augen, d. h. „*im Lichte der Natur*“ (*Opus Paramirum*) sehen und nur der würde auch zum Arzt taugen, denn „*Es ist verfehlt, in der Medizin sein Wissen vom Hörensagen und Lesen zu schöpfen … Die Naturkraft im Feuer sei auch unser Lehrmeister*“ und „*Das Feuer aber macht sichtbar, was sonst im Dunkel ist. Nach dieser Methode soll die Wissenschaft vorgetragen werden*“ (*Opus Paramirum*). Zur erfolgreichen Ausübung der ärztlichen Kunst bedarf es nach Paracelsus neben der Gnade Gottes der Kenntnis und Beherrschung vierer Teildisziplinen. Dazu zählen die

- Philosophie (Weisheitsliebe; nicht zu verwechseln mit der Philosophie der Moderne): „*Einer, der ein Philosoph sein und sich vor Falschem bewahren will, der muss seiner Philosophie eine solche Grundlage geben, dass er Himmel und Erde in einem Mikrokosmos zusammenfasst*“,

- Astronomie (Wissenschaft von den inneren Gestirnen; nicht zu verwechseln mit der Astronomischen Wissenschaft der Moderne): „*So nun der Mensch in seiner ganzen Zusammensetzung begriffen werden soll, durch einen jeden Arzt, so wisset jetzt, dass die Astronomie der zweite Grund ist und die obere Sphäre der Philosophie darstellt*“,

- Alchemie: *„Denn die Natur ist so subtil und scharf in ihren Dingen, dass sie nicht ohne große Kunst angewendet werden mag. Denn sie bringt nichts an den Tag, das für sich selbst vollendet wäre, sondern der Mensch muss es vollenden. Diese Vollendung heißt Alchemia“.'* „Darum so lerne Alchimiam, die sonst Spagyria heißt, die lehrt zu scheiden das Falsche vom Gerechten“ *und*

- Proprietas (Redlichkeit): *„Darum soll der Arzt des Volkes Glauben besitzen, so hat er ihn auch bei Gott“*.

Über die Ursachen der Krankheiten

Die Lehren und Ausführungen des Paracelsus zu den Ursachen der Krankheiten sprechen von fünf Hauptarten von Krankheitseinflüssen (auch als *Entia* [1] bezeichnet):

- *Ens Astrorum* oder *Ens Astrale* (die Gestirnseinflüsse),
- *Ens Veneni* (durch den Körper aufgenommenes *„Gift“*),
- *Ens Naturale* (Vorherbestimmung; Konstitution),
- *Ens Spirituale* (Einfluss der *„Geister“*),
- *Ens Dei* (unmittelbarer Einfluss Gottes).

Nach Paracelsus lässt sich jede Krankheit auf eine oder mehrere dieser Ursachen zurückführen. So kann die Wirkung eines Giftes (Ens Veneni) beispielsweise verstärkt werden, wenn es auf eine schwache Konstitution (Ens Naturale) trifft. Zum Erstellen einer korrekten Diagnose muss der Arzt daher die Gesamtheit aller fünf Entia berücksichtigen.

Über die Behandlung und Heilung der Krankheiten

Die genannten Ursachen bewirken nach Paracelsus ein Ungleichgewicht von drei fundamentalen, den Körper ausmachenden Grundsubstanzen: Schwefel (Sulphur), Quecksilber (Merkurius) und Salz (Sal)[2]. Die Heilung erfolgt durch die Wiederherstellung dieses Gleichgewichts, beispielsweise durch die Verabreichung der jeweiligen Mittel mit den benötigten Eigenschaften[3].

Neben der Inanspruchnahme und Verfeinerung überlieferter Heilmethoden bediente sich Paracelsus der Signaturenlehre zum Auffinden von Heilmittelträgern und alchemistischer Techniken zur Extraktion der darin enthaltenen Wirkstoffe. Dabei greift Paracelsus auf das grundlegende hermetische Prinzip der wechselseitigen Übereinstimmungen zwischen dem Mensch als Mikrokosmos und der Welt als Makrokosmos zurück. So würden bereits äußere Eigenschaften wie Form und Farbe von Pflanzen Rückschlüsse auf deren Wirkung zulassen. Beispielsweise sollen herzförmige Blüten gegen Herzkrankheiten, höckrige Wurzeln gegen die Geschwülste des Aussatzes und stachelige Disteln gegen Stechen in der Brust wirken.

Die Heilmittel sollen den Geschlechtern entsprechend zubereitet werden. Bis auf wenige Ausnahmen seien Männern und Frauen daher geschlechterspezifische Arzneien zu verabreichen.

Die Interpretation der Ausführungen des Paracelsus ist Gegenstand häufiger Diskussion der Vertreter von traditioneller und alternativer Medizin.

Paracelsus heute

Im Jahre 1952 stiftete das Präsidium des Deutschen Ärztetages die Paracelsus-Medaille als höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft für verdiente Ärzte.

Zahlreiche Kliniken sind nach Paracelsus benannt. 2002 wurde die Private Medizinische Universität Salzburg in Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg umbenannt. Auf Initiative dieser Universität fand 1989 auch die erste Paracelus-Messe in Salzburg statt. Seit 1991 wird unter diesem Namen die größte deutsche Gesundheitsmesse in Wiesbaden organisiert

Siehe auch: Paracelsusring

Werke

Die wichtigsten alten Ausgaben im Originaltext:

- *Die große Wundarzney*. Ulm, 1536 (Hans Varnier); Augsburg (Haynrich Stayner (=Steyner)), 1536; Frankfurt/ M. (Georg Raben/ Weygand Hanen), 1536.
- *Wundt unnd Leibartznei*. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff); 1561 (Chr. Egenolff Erben).
- *Von der Wundartzney: Ph. Theophrasti von Hohenheim, beyder Artzney Doctoris, 4 Bücher*. (Peter Perna), 1577.
- *Kleine Wundartzney*. Basel (Peter Perna), 1579.
- *Opus Chirurgicum, Bodenstein*, Basel, 1581.
- Husersche Quartausgabe (medizinische und philosophische Schriften), Basel, 1589.
- Chirurgische Bücher und Schriften (Huser), Basel, 1591 und 1605 (Zetzner).
- Straßburger Ausgabe (medizinische und philosophische Schriften), 1603.
- *Kleine Wund-Artzney*. Straßburg (Ledertz) 1608.
- *Opera omnia medico-chemico-chirurgica*, Genevae, Vol 3, 1658.
- *Philosophia magna, tractus aliquot*, Cöln, 1567.
- *Philosophiae et Medicinae utriusque compendium*, Basel, 1568.
- *Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus* Basel 1590

Zitate

- *All Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding kein Gift ist.*[4]

Einzelnachweise und Anmerkungen

1. ↑ Plural von Ens, *das Seiende*, also: die Seienden, Existierenden
2. ↑ Alle materiellen Erscheinungen sind Ausdruck einer Kombination dieser drei deutlich voneinender verschiedenen Ursubstanzen: "Nun will ich wieder auf ein Beispiel mit dem Holze zurückgreifen. Dieses Holz ist ein Körper. Wenn Du es verbrennst, so ist das, was brennt, der Schwefel, der Rauch das Quecksilber, und was zur Asche wird, ist Salz." und "Man findet also da genau 3 Stoffe, die deutlich voneinander geschieden sind. Jeder Körper zerfällt in diese 3 Stoffe, und wenn sie sich auch nicht alle drei deutlich dem Auge darbieten, so gibt es doch künstliche Methoden, um das zu bewirken." (Opus Paramirum, Erstes Buch, Kap. 2)
3. ↑ Kurt Goldammer: *Zur philosophischen und religiösen Sinngebung von Heilung und Heilmittel bei Paracelsus*, in: Perspektiven der Pharmaziegeschichte. Festschrift Rudolf Schmitz, hrsg. von Peter Dilg zusammen mit Guido Jüttner, Wolf-Dieter Müller-Jahncke und Paul Ulrich Unschuld, Graz 1983
4. ↑ Septem Defensiones, Basel 1589.

Anmerkungen

Literatur

- Udo Benzenhöfer: *Paracelsus*. Rowohlt TB, Reinbek bei Hamburg, 3. Aufl. 2003; ISBN 3-499-50595-9.
- Udo Benzenhöfer: *Studien zum Frühwerk des Paracelsus im Bereich Medizin und Naturkunde*. Klemm & Oelschläger, Münster 2005; ISBN 3-932577-91-4
- Dietrich von Engelhardt: *Paracelsus im Urteil der Naturwissenschaften und Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts.* Karl F. Haug Fachbuchverlag, Heidelberg 2001; ISBN 3-8304-5096-6
- Heinrich Haeser: *Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten*. Druck und Verlag von Friedrich Mauke, Jena 1853
- Sergius Golowin: *Paracelsus – Mediziner – Heiler – Philosoph*. Schirner Verlag Darmstadt, 1. Aufl. 2007; ISBN 978-3-89767-571-1.
- Gunhild Pörksen: *Philosophie der Großen und der Kleinen Welt. Aus der <Astronomia Magna>* Schwabe

Verlag, Basel, 2008; ISBN 978-3-7965-2511-7
- Otto Lindner: *Theophrastus Paracelsus als Bekämpfer des Papsttums*. Berlin 1845, 31 Seiten (Volltext (http://books.google.de/books?id=sMcAAAAAcAAJ&pg=PA1)).
- *Paracelsus* (http://www.bautz.de/bbkl/p/paracelsus.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Hugo Delff: *Hohenheim, Philipp Theophrast von*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 12, Leipzig 1880, S. 675–683.
- Wolf-Dieter Müller-Jahncke: *Paracelsus*. In: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, S. 61–64.

Belletristik

- Erwin Guido Kolbenheyer: *Paracelsus*. 3 Bde., München 1927–1928.
- Rosemarie Schuder: *Paracelsus und Der Garten der Lüste.* Rütten & Loening, Berlin 1976
- Gerhard Eis: *Zum deutschen Wortschatz des Paracelsus*, Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Neue Folge, 4 (1963), S. 146–152.

Weblinks

- Paracelsus - Biografie (http://www.bad-bad.de/gesch/paracelsus.htm)
- Artikel in der ADB (http://aronsson.se/adb/12/675)
- Internationale Paracelsus Gesellschaft (http://www.paracelsus-ipg.com)
- Paracelsus unterwegs im sächsisch-böhmischen Erzgebirge (http://www.nhv-theophrastus.de/paracelsus/paracelsus_erzgebirge.pdf) Artikel im pdf-Format
- Biografie (engl.) (http://www.kirjasto.sci.fi/parace.htm)

Werke im Internet

- Digitale Bibliothek der Universitätsbibliothek Braunschweig, Kategorie Pharmazie (http://www.digibib.tu-bs.de/category.php?cat=Pharmazie) : Sämtliche Werke Abt. 1 (Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften)
- Das Zürcher Paracelsus-Projekt (http://www.paracelsus.unizh.ch/index_g.html) mit zwei Bänden der Huser-Edition und Paracelsus-Lexikon
- Nachweis lateinischer Paracelsus-Werke im Internet (http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/p.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paracelsus (http://de.wikipedia.org/wiki/Paracelsus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paracelsus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paracelsus&oldid=39172“

Kategorien: Biographie | Arzt | Chemiker | Alchemist | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.002-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paracelsus01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 439 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (475 × 649 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Paracelsus

Quelle: http://clendening.kumc.edu/dc/:

It is not necessary to request permission to use any of the images as available on the web site. However, we do request that you include the following credit line: Courtesy of the Clendening History of Medicine Library, University of Kansas Medical Center.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	07:19, 31. Jan. 2005		475 × 649 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Paracelsus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Paracelsus01.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Alchemie
- Paracelsus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paracelsus01.jpg&oldid=2916“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 336-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paradeis-Spiel

Aus AnthroWiki

Das **Paradeis-Spiel**, das erste der drei Oberuferer Weihnachtspiele, ist fester Bestandteil der weihnachtlichen Festesgestaltung an den Waldorfschulen. Nach altem Brauch wird am Heiligen Abend zugleich auch der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies gedacht. Und so geht auch den eigentlichen Weihnachtspielen sinnigerweise das Paradeis-Spiel voran. Der «alte Adam» wurde in den Sündenfall verstrickt; mit dem Christuskind wird nach den Worten des Apostels Paulus ein «neuer Adam» geboren, der ein neues geistiges Licht in der Menschheit entzündet. Rudolf Steiner führt dazu weiter aus:

> "Und wie dem Weihnachtstag, dem 25. Dezember, im Kalender vorangeht der Adam- und Eva-Tag, so ging gewöhnlich dem Spiel, das als das eigentliche Weihnachtspiel galt, voran das sogenannte Paradeisspiel, das Spiel von Adam und Eva im Paradies, wie sie dem Teufel, der Schlange, zum Opfer gefallen sind. Man hatte in den einfachsten Gegenden unmittelbar Einblick gewinnen können in den Zusammenhang, der besteht zwischen dem Hinunterstieg des Menschen aus geistigen Höhen in die Sphäre des physischen Planes, und jenem Ruck, den der Mensch empfangen hat durch den Christus-Impuls, wieder hinauf in die geistigen Welten.
>
> Wenn der Mensch die Paulusbriefe liest, das Grandiose der Paulinischen Auffassung verspürt von dem Menschen, der in Adam heruntergestiegen ist von der geistigen Welt in die sinnliche, und von dem «neuen Adam», dem Christus, in dem der Mensch wieder hinaufsteigt von der Sinneswelt in die geistige, wenn der Mensch an Paulus das in grandioser Art empfinden und fühlen kann - in inniger, liebevoller, gemütvoller Weise konnten es die einfachsten Menschen, bis hinunter zu den Kindern, in der Tiefe ihres Herzens, in der Tiefe ihrer Seele empfinden, wenn ihnen in der Zeit nacheinander vorgeführt wurde das Paradeisspiel von Adam und Eva, vom Sündenfall der Menschen und von der Offenbarung des Christus in dem Weihnachtspiel. Und tief, tief hatte man empfunden den gewaltigen Einschnitt, der gemacht worden war in der Menschheitsentwickelung durch das Christus-Ereignis. Eine Umkehrung des Entwickelungsweges, so wurde das Christus-Ereignis empfunden. Ein Weg vom Himmel sozusagen auf die Erde war der Weg von Adam bis zum Christus hin. Ein Weg von der Erde bis zum Himmel ist der Weg von Christus bis zum Ende der Erdenzeit. Das hat man in innigster Art empfunden, wenn diese zwei hier ein wenig charakterisierten Spiele in primitiver Art vor die Augen von Tausenden und aber Tausenden von Menschen getreten sind. Denn man hat wirklich die völlige Erneuerung dessen empfunden, was der menschliche Geist ist, durch den Christus-Impuls.
>
> Man kann darin vielleicht auch noch etwas wie einen Nachklang dessen fühlen, was man empfand in bezug auf diese Umkehrung des ganzen Menschheitsfortschrittes in jenen Worten, die aus alten, alten Zeiten, aus den ersten christlichen Jahrhunderten stammen, und die oft und oft gesprochen worden sind, auch noch im 8., 9., l0.Jahrhundert in Gegenden, in denen sich, namentlich innerhalb Europas, das Christentum ausgebreitet hat. Da fühlte man etwas Ungeheures bei Worten, wie die folgenden sind:
>
> Ave maris stella
> Dei mater alma
> Atque semper virgo
> Felix coeli porta.
> Sumens illud Ave
> Gabrielis ore
> Funda nos in pace
> Mutans nomen Evae!
>
> Man fühlte, wenn diese Worte gesprochen wurden, den Weg des Menschen vom Himmel zur Erde durch den Sündenfall und den Aufstieg des Menschen durch den Christus von der Erde zum Himmel, und man fühlte ihn an den beiden Frauengestalten, an «Eva» und an dem Namen, den man der Jesus-Mutter beilegte, mit dem man sie sozusagen begrüßte, «Ave». Ave ist die Umkehrung des Namens Eva, wenn man Ave zurückliest, erhält man Eva.

Das wurde in seiner ganzen vollen Bedeutung empfunden. Daher diese Worte, die zu gleicher Zeit zeigen, was man empfand innerhalb der elementarsten Naturerscheinungen, und zugleich das, was man Menschliches in der Legende sah:

Ave, Stern des Meeres,
Göttlich junge Mutter
Und ewige Jungfrau,
Du glückliche Pforte des Himmels.
Nehmend jenes Ave
Als eine Gabe Gabriels,
Wurdest du uns die Grundlage zum Frieden,
Indem du umwendetest
Den Namen Eva!

In solchen einfachen Worten wurden die größten Mysterien, die größten Geheimnisse der Menschheitsentwickelung empfunden. Und in der Umkehrung des Namens Eva zu Ave empfand ein jeder das in inniger Art, was man in grandioser Weise den Paulusbriefen dann entnehmen kann, wenn man die Stellen liest von Adam, dem «alten» Adam, und von Christus, dem «neuen» Adam. Diese Stimmung war dann da, wenn in den Tagen des Christfestes nacheinander gespielt wurden in primitiver Art das Paradeisspiel, das den Sündenfall darstellte, und das Weihnachtspiel, das darstellte die Hoffnung, die jeglicher Menschenseele für die Zukunft werden kann, wenn sie jene Kraft, die im Christus-Impuls liegt, aufnimmt. Aber es gehört, um das fühlen zu können, eine Gemütsstimmung dazu, von der wir uns nur klarmachen sollen, daß sie heute in dieser Art nicht mehr da sein kann. Die Zeiten sind andere geworden. Eine solche Unmöglichkeit, hinzuschauen zu den geistigen Welten, wie sie heute für die primitivste und für die intelligenteste Bevölkerung besteht, ein solches grundmaterialistisches Element im Menschengemüt gab es allerdings dazumal nicht. Die geistige Welt vorauszusetzen, war eine Selbstverständlichkeit. Und ein gewisses Verständnis für diese geistige Welt in ihrem Unterschiede von der Sinneswelt war ebenso eine Selbstverständlichkeit. Die Menschen machen sich heute wenig einen Begriff, wie man spirituell fühlen konnte bis ins 15., 16. Jahrhundert herein, und wie im Grunde genommen überall ein Bewußtsein von Spiritualität vorhanden war." (Lit.: GA 125, S 235 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege und Ziele des geistigen Menschen. Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft.*, GA 125 (1992), Berlin, 22. Dezember 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Das Oberuferer Paradeis-Spiel (http://anthrowiki.info/ftp/waldorf/DAS_OBERUFERER_PARADEIS-SPIEL.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dukument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paradeis-Spiel&oldid=30353“
Kategorie: Jahresfeste

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2009 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Paradies

Aus AnthroWiki

Giovanni di Paolo, Vertreibung aus dem Paradies, 15. Jh.

Das Wort **Paradies** geht auf die avestische Bezeichnung für ein umgrenztes oder *eingehegtes Gebiet*, einen herrschaftlichen Park, einen Tier-, Lust- oder Zaubergarten, zurück und wird in der hebräischen Überlieferung des Tanach als Garten Eden (Sumerisch Guan Eden *Rand der himmlischen Steppe*, hebr. גן עדן *Gan Eden*) bezeichnet. Allerdings war damit kein irdischer Garten gemeint, denn im Paradieseszustand lebte der Mensch noch als Wärme-Luft-Mensch im Umkreis der Erde. Erst durch die Folgen des Sündenfalls wurde er in das flüssige und in das neu gebildete feste Erdenelement herab versetzt.

Der *Garten Eden* wird in der Genesis in der *zweiten Schöpfungsgeschichte*, nachdem das Sechstagewerk schon vollendet war, im Zusammenhang mit der Erschaffung Adams geschildert:

> 5 Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute; 6 aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. 7 Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 8 Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. 9 Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 10 Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme.11 Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold; 12 und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Schoham. 13 Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. 14 Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. 15 Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. 16 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, 17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 18 Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.1 19 Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. 20 Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. 21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. 22 Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. 23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.2 24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein "ein" Fleisch. 25 Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. (Gen 2,5-25)

Auch im Islam wird das Paradies als wunderbarer Garten, Dschanna (arabisch جنّة *Ǧanna* = Wunder), geschildert, der hier nach der 56. Sure (al-Wāqiaʿ, الواقعة = *das unvermeidliche Ereignis*) des Koran aber ein Ort der sinnlichen Freuden, also eine luziferische Welt ist. Das Paradies ist durch die Scheidewand *Barjakh* von der Hölle Dschahannam geschieden. Dieser wunderbare Garten ist von Bächen durchzogen, in denen Wasser, Milch und Honig fließen. Er ist

mit den kostbarsten Teppichen und Sesseln ausgestattet und schöne Jungfrauen, die Huris, und junge Knaben servieren die erlesenstene Früchte und Geflügel:

> Und ihr sollt in drei Gattungen (gegliedert) werden (7) : (In) die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen die zur Rechten sein werden? (8) Und (in) die zur Linken - was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? (9) Und (in) die Vordersten - (sie) werden die Vordersten sein. (10) Das sind die, die Allah nahe sein werden (11) in den Gärten der Wonne. (12) (Dies sind) eine große Schar der Früheren (13) und einige wenige der Späteren. (14) Auf Polstern, die mit Gold durchwoben sind, (15) lehnen (sie) auf diesen einander gegenüber. (16) Bedient werden sie von Jünglingen, die nicht altern, (17) mit Bechern und Krügen aus einer fließenden Quelle. (18) Keinen Kopfschmerz werden sie davon bekommen, noch wird ihnen das Bewußtsein schwinden. (19) Und Früchte, die sie sich wünschen, (20) und Fleisch vom Geflügel, das sie begehren, (21) und Huris, (22) wohlbehüteten Perlen gleich, (23) (werden sie erhalten) als Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. (24) Sie werden dort weder leeres Gerede noch Anschuldigung der Sünde hören, (25) "nur das Wort: ""Frieden, Frieden!"" (26) "Und die zur Rechten - was (wißt ihr) von denen, die zur Rechten sein werden? (27) (Sie werden) unter dornlosen Lotusbäumen (sein) (28) und gebüschelten Bananen (29) und endlosem Schatten, (30) bei fließendem Wasser (31) und vielen Früchten, (32) die weder zu Ende gehen, noch für verboten erklärt werden, (33) und auf erhöhten Ruhekissen. (34) Wir haben sie (die Huris) in herrlicher Schöpfung gestaltet (35) und sie zu Jungfrauen gemacht, (36) zu liebevollen Altersgenossinnen (37) derer zur Rechten. (38) (Koran, 56. Sure, Vers 7-38, [1] (http://www.quranexplorer.com/Quran/?Sura=56&FromVerse=7&ToVerse=38&Translation=Deutsch))

Siehe auch

- Paradieses-Imagination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paradies&oldid=46601“
Kategorie: Menschheitsentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2012 um 23:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.171-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradies1.gif

Aus AnthroWiki

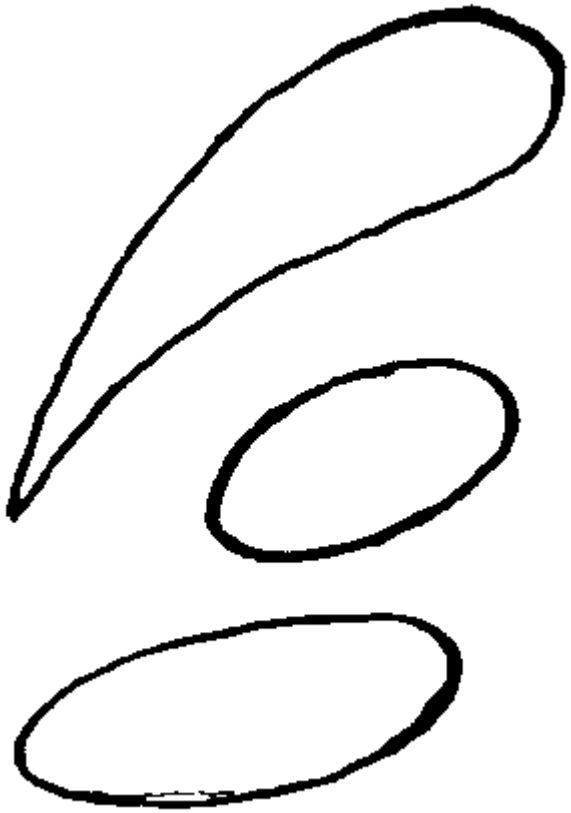

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Paradies1.gif (385 × 474 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Grundformen des Tierreichs (Paradieses-Imagination)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:26, 26. Dez. 2004	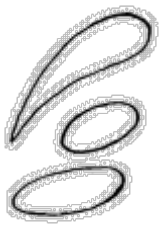	385 × 474 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Grundformen des Tierreichs (Paradieses-Imagination)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Paradieses-Imagination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradies1.gif&oldid=2530“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradies2.gif

Aus AnthroWiki

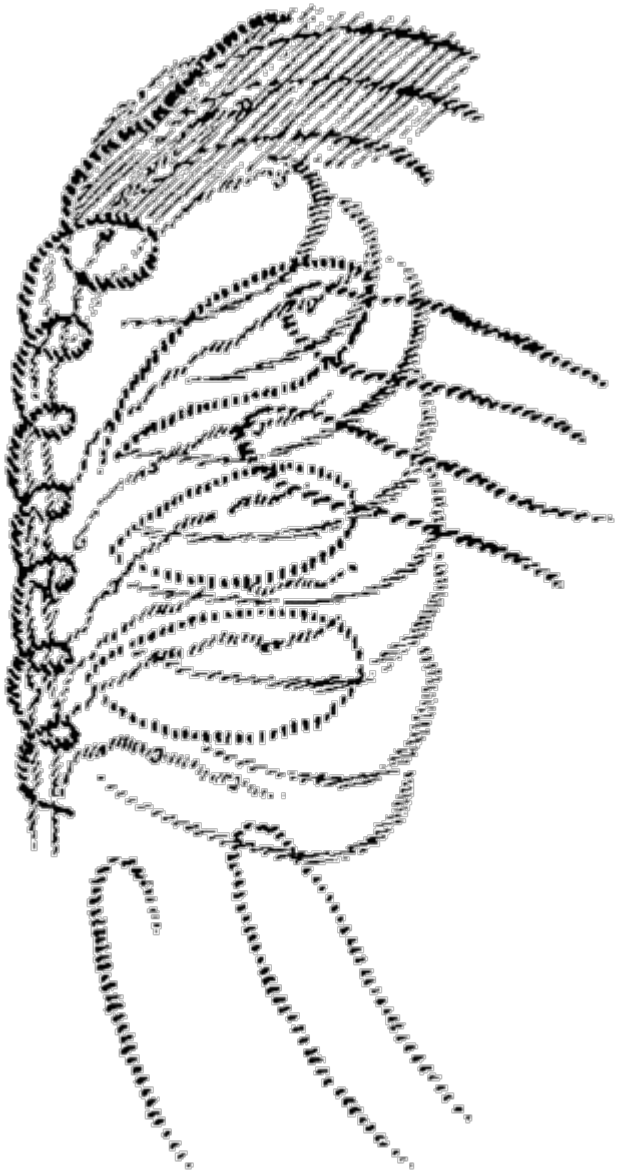

Größe dieser Vorschau: 333 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (444 × 800 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der physische Leib, wie er sich dem imaginativen Blick zeigt (Paradieses-Imagination)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:27, 26. Dez. 2004	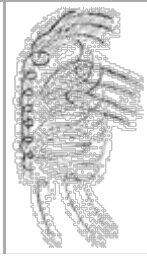	444 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der physische Leib, wie er sich dem imaginativen Blick zeigt (Paradieses-Imagination)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Paradieses-Imagination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradies2.gif&oldid=2724“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paradieses-Imagination

Aus AnthroWiki

In der Nacht, wenn der Mensch schläft, ändert sich das Gefüge der menschlichen Wesensglieder. Ich und Astralleib heben sich (zumindest teilweise) aus der menschlichen Organisation heraus und lassen den belebten Leib, also Ätherleib und physischen Leib, zurück. Dabei versinkt normalerweise das menschliche Bewusstsein im Dunkel des traumlosen Schlafes. Kann sich das Bewusstsein aber durch entsprechende geistige Schulung auch während des Schlafes aufrechterhalten, so verwandelt sich im geistigen Rückblick der zurückgelassene physische Leib zur **Paradieses-Imagination**.

> "Also ich werde gewissermaßen zur leichteren Verständigung die Hypothese hinstellen, daß der Mensch mitten im Schlafe den Moment erlebt, hellsichtig zu werden außer seinem Leibe, und daß er auf seinen physischen und Ätherleib zurückschauen kann. Wir haben nur ein paar Schritte nach diesem Zustand getan bisher, sind so weit gekommen, daß wir gewissermaßen aus uns herausgegangen sind und gelernt haben, so etwas wie Jahres- und Tageszeiten mitzuerleben; jetzt wollen wir gleich den Zustand ins Auge fassen, der eintreten würde, wenn wir auf der einen Seite physischen und Ätherleib hätten, und herausgehoben, wie es im Schlafe ist, Ich und astralischen Leib; und wir nehmen an, wir könnten zurückschauen auf den zurückgelassenen physischen und Ätherleib. Da würde das, worauf wir da zurückblicken, uns in einem ganz anderen Licht erscheinen, als es uns für das gewöhnliche Leben bewußt erscheint. Für das gewöhnliche Leben blicken wir durch die alltägliche Beobachtung oder durch die äußere physische Wissenschaft auf unseren materiellen Leib hin und sehen in ihm mit einem gewissen Rechte in physischer Beziehung die Krone der Erdenschöpfung. Wir gliedern diese Erdenschöpfung so, daß wir sprechen von einem mineralischen Reich, von einem pflanzlichen Reich, von einem tierischen Reich und von dem Menschenreich; und wir sehen all die verschiedenen Vorzüge, die ausgegossen sind auf die verschiedenen Tiergruppen, vereinigt gleichsam in dieser physischen Schöpfungskrone, in dem menschlichen Leib. Wir werden schon sehen, daß für die äußere physische Betrachtung dies eine gewisse Berechtigung hat. Es soll auch nicht der Glaube erweckt werden durch den heutigen Vortrag, als ob mit dem, was sich zunächst darbieten kann für die rückschauende Betrachtung auf den physischen und Ätherleib, wenn man plötzlich im Schlafe hellsichtig würde, — es soll nicht der Glaube erweckt werden, als ob mit dem eine endgültige Betrachtung über den physischen Leib gegeben wäre; es soll nur gleichsam ein Augenblick hellseherischer Rückschau festgehalten werden. Einem solchen Augenblick kann sich folgendes ergeben: Wir blicken zurück zunächst, schauen sozusagen unseren Ätherleib, der uns erscheint wie ein in sich gegliedertes Nebelgebilde, ein Nebelgebilde mit mancherlei Strömungen, die wir später genauer beschreiben wollen, — ein kunstvolles Gebilde, das aber in fortdauernder Beweglichkeit ist, das an keinem Ort Stille, Ruhe hat; und dann blicken wir hin auf das, was eingebettet ist in diesen Ätherleib, auf unseren physischen Leib.
>
> Nun erinnern Sie sich, daß wir ja gesagt haben: das eigene Denken, das muß ausgeschaltet sein [siehe -> Opfer des Intellekts]. Also, eigene Gedanken machen wir uns nicht über das, was wir sehen. Das ist vor allen Dingen eine Grundforderung für diesen hellseherischen Blick, daß wir uns ganz und gar sozusagen durch die Weltengedanken, die in uns einströmen, daß wir uns durch sie inspirieren lassen. Was wir also da sehen, das schauen wir an, aber es wirkt vor allen Dingen auf unser Gefühl; auf Gefühl und Wille wirkt es. Unser Denken, das erscheint uns so, wenn wir wirklich das erreicht haben, wovon gesprochen worden ist, als wenn wir es verloren hätten; unser eigenes Denken meine ich. Und so schauen wir mit dem Gefühl, das uns eigen geblieben ist, zurück auf das, was da eingebettet ist in das Nebelgebilde, in das immer bewegliche Nebelgebilde unseres Ätherleibes als unser physisches Organ.
>
> Da bekommen wir zunächst einen Totaleindruck. Dieser Totaleindruck ist so, daß uns das, was wir da erblicken, zu unendlicher Traurigkeit, zu furchtbarer Traurigkeit stimmt. Und man muß sagen, meine lieben Freunde, diese Stimmung der Seele, diese furchtbare Traurigkeit, die ist nicht etwa abhängig von der einen oder anderen menschlichen Individualität, sondern sie ist ganz allgemein. Den Menschen kann es nicht geben, der so, wie es geschildert worden ist, von außen zurückblickt auf seinen physischen Leib, wie er eingebettet ist im Ätherleib, und der nicht ganz, ganz durchdrungen würde von maßloser Traurigkeit. Alles das, was ich an Eindrücken jetzt

schildere, prägt sich zunächst im Gefühl aus, nicht im Gedanken. Maßlose Traurigkeit, eine ganz melancholische Stimmung überkommt uns, wenn wir nun aufblicken zu den "Weltgedanken, die in uns einströmen. Diese Gedanken, die nicht unsere eigenen, sondern die schöpferisch durch die Welt webende und wirkende Gedanken sind, die beleuchten sozusagen dieses Gebilde unseres physischen Leibes, und sie sagen uns durch die Art und Weise, wie sie das beleuchten, sie sagen uns, was das eigentlich ist, was wir da sehen.

Sie sagen uns: das alles, was wir da sehen, das ist das letzte Dekadenzprodukt einer einstmals bestehenden Herrlichkeit. Und wir bekommen durch das, was uns diese Gedanken sagen, den Eindruck: Was wir da als unseren physischen Leib vor uns haben, das ist wie etwas, was einstmals gewaltig und herrlich war und verdorrt und zusammengeschrumpft ist und jetzt in ein kleines Gebilde zusammengeschrumpft eine einstmalige ausgebreitete Herrlichkeit uns zeigt. Wie eine letzte ins Physische verhärtete Erinnerung urferner Herrlichkeit erscheint uns das, was da eingebettet ist in unseren Ätherleib. Da erscheinen uns unsere einzelnen physischen Organe, die heute sozusagen zu unserem Ernährungs-, zu unserem Blutzirkulations-, zu unserem Atmungssystem gehören; wir blicken sie von außen an, sie geistig anschauend, und siehe da, sie erscheinen uns so, daß wir uns sagen: Das alles, was wir da im physischen Leibe vor uns haben, das sind Schrumpfprodukte, verdorrte Produkte von einstmals existierenden Lebewesen; von Lebewesen, die in einer herrlichen Umgebung gelebt haben und die jetzt zusammengeschrumpft und verdorrt sind. Und in dem Leben, das sie heute in sich haben, diese Lunge, dieses Herz, diese Leber und die anderen Organe, in dem ist nur das letzte Dekadenzleben eines ursprünglichen gewaltigen innerlichen Lebens. Und es formen sich uns in diesem hellseherischen Anschauen allmählich diese Organe zu dem, was sie einstmals waren. So wie ein Gedanke, an den wir uns nur ganz von ferne erinnern, wenn wir uns Mühe geben, ihn aus dem Gedächtnis heraufzuholen, sich auswächst zu dem, was er einst war, so wächst an dasjenige, was wir zum Beispiel als Lunge in uns tragen und das zunächst sich darstellt wie die letzte Erinnerung an eine urferne Pracht und Herrlichkeit, — so wächst das an. Aber wir fühlen: es geht zurück wie ein jetziger Gedanke an eine ferne Erinnerung, der sich dann ausbildet zu dem, was er einstmals war. Es wächst sich in unserer Anschauung die Lunge aus zu der Imagination dessen, was einstmals als ein ständiges Symbolum der Okkultist gekannt hat und auch heute noch als Symbolum der Menschengestalt kennt: zur Imagination des Adlers. Und wir bekommen das Gefühl: Diese Lunge war einstmals eine Wesenheit, — nicht zu vergleichen mit einer heutigen tierischen Adlerwesenheit, denn die stellt auch nur anderseits ein Dekadenzprodukt eines einstmaligen gewaltigen Wesens dar, das man im Okkultismus als Adler bezeichnet; der Okkultist wird wie in einer kosmischen Erinnerung geführt zum Adler, der einstmals dagewesen ist. — Und wenn wir uns rückblickend an unser Herz wenden, dann fühlen wir, wie das sich ebenfalls ausnimmt wie das Schrumpfprodukt, das verdorrte, zusammengezogene Produkt, wie eine Erinnerung an eine alte Herrlichkeit —: dann fühlen wir, wie wir zurückgeführt werden in uralte Zeiten, in urferne Vergangenheiten zu einem Wesen, das der Okkultist als den Löwen bezeichnet. — Und dann, die unteren Leibesorgane, sie stellen sich uns dar wie eine Erinnerung an das, was im Okkultismus Stier genannt wird, ein uraltes Lebewesen, welches in herrlicher Umgebung lebendig einstmals da war, das verdorrt ist in der Evolution, zusammengeschrumpft, und das sich heute als die unteren Leibesorgane darstellt.

So möchte ich schematisch zeichnen das, was einstmals war und wozu wir kommen, wenn wir diese unsere körperlichen Organe von außen hellseherisch betrachten: Es soll nur schematisch gezeichnet werden Stier, Löwe, Adler übereinander. So erblicken wir etwas, was gelebt hat als drei herrliche Lebewesen in uralter Vergangenheit. Ich will nun dieses etwas verkleinern und nur schematisch zeichnen. Um diese Grundorgane herum können wir auch die anderen Organe in demjenigen schauen, was sie früher waren in urferner Vergangenheit; und wir bekommen auf diese Weise etwas vor unseren hellseherischen Blick, was sich vergleichen läßt mit fast allen Formen des Erdentierreiches.

Wenn wir nun den Blick nochmals zurückwenden auf diesen in unseren Ätherleib eingebetteten physischen Leib und auf das blicken, was man in der Anatomie das Nervensystem nennt, ja, dann erscheint dieses Nervensystem auch wie ein Schrumpfprodukt, wie verdorrte Produkte. Aber das, was heute als Nervensystem da in unserem physischen Leib eingebettet ist, das erscheint in unserem Ätherleib eingebettet für den rückschauenden hellseherischen Blick wie die Summe von wunderbaren pflanzlichen Wesenheiten, die sich in der mannigfaltigsten Weise hindurchschlängeln durch diese tierisch zu nennenden Wesenheiten, so daß wir Anordnungen von pflanzlichen Wesenheiten sehen, die durchgehen nach allen

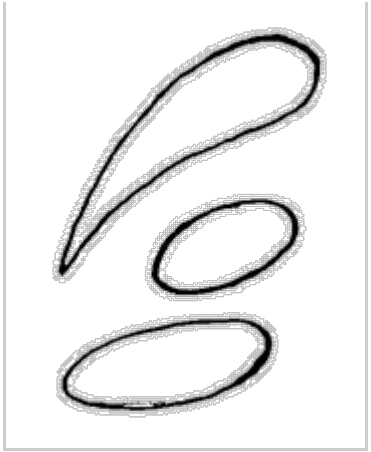

Die Sphinx-Tiere Stier, Löwe und Adler

Seiten. Das ganze Nervensystem löst sich auf in eine Summe von uralten pflanzlichen Wesenheiten, so daß sich uns wirklich etwas darstellt wie eine mächtig sich ausbreitende Pflanzenwesenheit, darin wohnend die tierischen Wesenheiten, von denen wir eben gesprochen haben. Wie gesagt, ich schildere das, was sich dem hellseherischen Blick ergibt, der eben charakterisiert worden ist als zustandekommend wie im Schlaf, das heißt den im Ätherleib eingebetteten physischen Leib von außen ansehend.

Wenn man dieses alles vor sich hat, dann sagt man sich — das heißt man sagt es sich aus dem Grunde, weil einem die Weltengedanken gewissermaßen Auskunft darüber geben und einem das interpretieren, was man vor sich hat —, man sagt sich dann: Alles das, was du als Mensch in dir trägst, das ist das Zusammengewelkte, das Zusammengeschrumpfte von dem, was dir jetzt wie in einer kosmischen Erinnerung hellseherisch aufgeht. — Und nun handelt es sich darum, bis zu diesem Punkte die Entwicklung so zu betreiben, daß man fortwährende Selbstkontrolle, fortwährende Selbsterkenntnis übt. Die Selbsterkenntnis bringt einen dahin, nun sich gefühlsmäßig besinnen zu können: Du bist außerhalb deines physischen Leibes. Dasjenige, was dir als physischer Leib im Ätherleib eingebettet erschienen ist, hat sich vor deinem Blick in das verwandelt, wovon eben jetzt gesprochen worden ist. Und das, was du jetzt siehst, das ist nicht in der Gegenwart vorhanden, das mußte in einer Urvergangenheit vorhanden sein, damit das, was dein physischer Leib da unten ist, hat entstehen können. Damit dieses Schrumpfprodukt hat entstehen können, mußte einstmals das vorhanden sein, was du jetzt mit hellseherischem Blick vor dir siehst. — Deshalb macht der physische Leib zunächst diesen traurigen Eindruck, weil man ihn als etwas erkennt, was sich ergeben hat wie das letzte Welkprodukt einer einstmaligen Herrlichkeit, die jetzt aufgegangen ist dem hellseherischen Blick.

Hat man nun die Selbstbesinnung genügend weit gebracht, bis zu diesem Grad der Entwicklung, dann wird man gewahr, daß man in diesem astralischen Leib, den man jetzt außer dem physischen und Ätherleibe hat, gar nicht anders kann als — bitte, mißverstehen Sie das nicht, ich schildere Tatsachen und Sie werden schon sehen, wie sich diese Tatsachen auflösen; immerhin — wenn man so sagen wollte zur Ehre der weisheitsvollen Weltenlenker - man muß eben die Tatsachen erst kennenlernen, und es wird sich schon in den nächsten Tagen aufklären, um was es sich da handelt —, man kann also gar nicht anders, als sich, wie man da ist in seinem astralischen Leib, als einen absoluten Egoisten erkennen, als ein Wesen, das nichts anderes kennt als nur sich selber, und man lernt erkennen, daß man Gründe genug hat, traurig zu sein. Denn es drängt jetzt das Gefühl, zu wissen, warum das geschehen ist, warum das alles zusammengeschrumpft ist.

Und nun handelt es sich darum: Ja, wer hat die Schuld an diesem Zusammenschrumpfen? Wer hat die Gestalt, die du hellseherisch vor dir hast, dieses wunderbare Pflanzenwesen mit den tierischen, vollkommenen Gebilden innerhalb seines Selbst, wer hat das zu dem heutigen Schrumpfprodukt des physischen Leibes gemacht? — Jetzt ertönt es wie eine innere Inspiration aus einem selbst heraus: Du selbst hast das dazu gemacht, du selbst. Und daß du überhaupt das geworden bist, was du heute bist, das verdankst du dem Umstand, daß du die Kraft gehabt hast, diese ganze Herrlichkeit zu durchtränken mit deinem Wesen. Daß dein Wesen wie Gift hineingeträufelt ist in diese alte Herrlichkeit, das hat diese alte Herrlichkeit so zum Schrumpfen gebracht, wie sie jetzt ist!

Also, man ist es selbst und man verdankt die Möglichkeit, so ein Selbst zu sein, wie man es ist, dem Umstand, daß man mit seinem eigenen Wesen den Todeskeim in all diese Herrlichkeit hineinversenkt, imprägniert hat, so daß sie schrumpfte. Wie wenn Sie einen mächtigen Baum, der in Herrlichkeit wächst und der in sich mannigfaltige Tiere ernährt, die nur von diesem Baum ernährt werden können, wie wenn Sie den an einem Punkt anstechen, so daß er von diesem Punkt aus verdorrt, daß er welkt und zusammenschrumpft ins Kleine und mit ihm all die Wesen ersterben, die von ihm ernährt werden, so kommt Ihnen das vor, was geschehen ist mit dem, was sich da

hellseherisch ausbreitet und was da zusammengeschrumpft ist zum menschlichen physischen Leibe. Es ist dieses ein ungeheurer Eindruck, der hervorgerufen wird durch diesen Moment hellsichtiger Betrachtungsweise. — Und immer mehr und mehr drängt der Mensch in seinem astralischen Leibe dazu, zu wissen, wie das gekommen ist. In diesem Moment erscheint ihm unter den tierischen Urwesen, die er hier wahrnimmt, sozusagen an der Hinterwand des Gartens, wie sich windend, in einer wunderschönen Gestalt tatsächlich Luzifer!

Hier macht man zuerst Bekanntschaft durch hellseherische Betrachtung mit Luzifer und weiß jetzt: O ja, so war es mit den Kräften, die heute im physischen Menschenleibe verschrumpft sind, zur Zeit, als Luzifer innerhalb dieses ganzen Wesens, das sich dir jetzt hellseherisch darbietet, erschien.

Und nun weiß der Mensch, daß in jener urfernen vergangenen Zeit, in welcher das alles Wirklichkeit war, was da dem hellseherischen Blick erscheint, daß er sich da lebendig fühlte innerhalb von alledem: da war er drinnen, das war sein Reich. Und in diesem Reich zog ihn Luzifer an sich, der Mensch verband sich mit Luzifer, und die Folge davon war, daß ihm in Kraftströmungen, die etwa in solcher Linie gezeichnet werden könnten, die Wesenheiten der höheren Hierarchien nachdrängten und den Menschen, der sich mit Luzifer verband — das zeigt sich alles der hellseherischen Betrachtung — in diese Regionen und nach vorne herausdrängten. Es bekam das Gebiet hier (oben rechts) Öffnungen; diese Öffnungen sind im Zusammenschrumpfen unsere heutigen Sinnesorgane geworden. Durch diese Öffnungen ist der Mensch, der früher in diesem Gebiet gelebt hat, herausgedrängt worden, weil er sich mit Luzifer verbunden hat. Und indem der Mensch herausgedrängt worden ist, lebt er nun in der Welt außerhalb dieses Gebildes, und dieses Gebilde schrumpfte zusammen und ist sein physischer Leib.

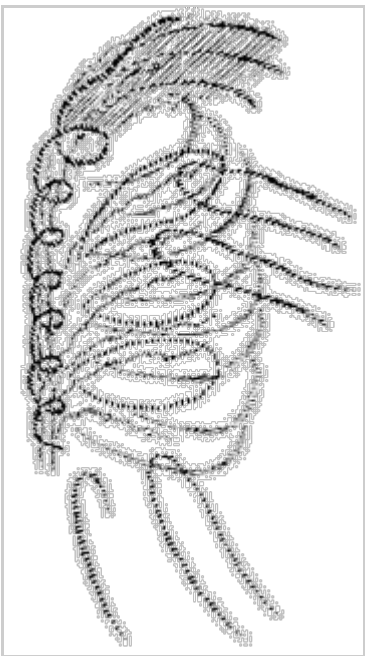

Der physische Leib, wie er sich dem imaginativen Blick zeigt

Also stellen Sie sich vor, damit Sie eine schematische Anschauung haben, den heutigen physischen Leib immer größer und größer werdend, alle Organe sich vergrößernd, alle Verdauungs-, Blutzirkulations-, Atmungsorgane wie zu mächtigen tierischen Lebewesen in der Vergrößerung werdend, die Nervenorgane zu Pflanzenwesen werdend; in diesem mächtigen Gebilde denken Sie sich den Menschen herrschend. Auf der einen Seite erscheint nun Luzifer; der Mensch wird angezogen von Luzifer, dadurch drängen dann Wesenheiten der höheren Hierarchien nach und drängen den Menschen hinaus. Dadurch, daß der Mensch hinausgedrängt ist, schrumpft nach und nach das ganze Gebilde zusammen zu dem engen Raum, den heute ein Menschenleib einnimmt, und der Mensch ist mit seinem Bewußtsein, mit seinem ganzen Tagesbewußtsein, außerhalb seines Leibes. Denn das hat bewirkt, daß der Mensch nicht das weiß, was da drinnen ist, wovon er früher wußte, sondern daß er von dem weiß, was außerhalb ist. Er ist herausgejagt worden durch die Öffnungen, die heute die Sinne sind, und ist heute in der Sinneswelt, und das, worin er war in urferner Vergangenheit, ist heute zusammengeschrumpft, das stellt sein Inneres dar.

Jetzt habe ich Ihnen eine Vorstellung gegeben, wie der Mensch durch hellseherische Betrachtung zu dem kommt, was man das Paradies nennt. So wurde in der Tat geleitet in den Mysterienschulen die menschliche Vorstellung hin zum Paradiese. Wo war das Paradies? fragen die Menschen. Das Paradies war in einer Welt, die allerdings heute in der Sinneswelt nicht mehr vorhanden ist.

Das Paradies hat sich zusammengeschrumpft, hat sich nur vervielfältigt; das Paradies hat als seinen letzten Erinnerungsrest zurückgelassen das physische Innere des Menschenleibes, nur ist der Mensch herausgejagt worden, er lebt nicht in seinem Inneren. Dieses Innere kann er erst auf die Art durch hellseherische Weise kennenlernen, wie wir es gesehen haben. Der Mensch weiß von den Dingen außerhalb, er weiß von dem, was vor seinen Augen steht, um seine Ohren herum ist; sonst wußte er, was drinnen ist, aber dieses Drinnen war groß, war das Paradies.

Versuchen Sie jetzt eine Vorstellung davon zu bekommen, daß tatsächlich der Mensch dadurch, daß er ein Wesen ist, welches das Bewußtsein über die äußere Sinneswelt verbreitet, die Welt, in der er wohnte, bevor er in die

> Sinneswelt eingetreten ist, zusammengedrängt hat zu den Welk- oder Schrumpfprodukten seines inneren Leibes. Dann bedienten sich die hier (siehe Zeichnung) den Menschen zuerst hinausstoßenden und dann nachwirkenden Wesenheiten des Ahriman und anderer Geister, deren Tätigkeit sie ins Gute verkehrten, und setzten die Gliedmaßen, Hände und Füße an, und hier das Antlitz, das sie formten, indem sie die Möglichkeit gaben, daß der Mensch sich durch Hände und Füße und durch das, was durch seine Sinnesorgane nach dem Inneren geht, bediente des zusammengeschrumpften Paradieses." (Lit.: GA 145, S 100ff.)

Richtet sich dann der geistige Blick auf den im Schlaf zurückgelassenen Ätherleib, so beginnt in weiterer Folge die Grals-Imagination aufzuleuchten.

Literatur

[1]Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Sechster Vortrag, Den Haag, 25. März 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paradieses-Imagination&oldid=8979“
Kategorie: Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2005 um 03:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.542-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paradiesesbaum

Aus AnthroWiki

Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale (15. Jh.)

Im **Paradiesesbaum** sind die beiden in der Genesis genannten **Paradiesesbäume**, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, innig ineinander verschlungen. Sie erscheinen damit gleichsam als zwei unterschiedliche Aspekte des *einen* Weltenbaums. Es drückt sich in diesem Bild eine Hoffnung für die Zukunft aus, in der die Menschheit die Folgen des Sündenfalls überwunden haben wird.

Aus den Samen des Paradiesesbaumes ist nach der Kreuzesholz-Legende jener Baum gewachsen, aus dem das Kreuzesholz geschnitten wurde, an das der Christus geschlagen wurde. An dieses Kreuz sind wir letztlich alle geschlagen, doch durch die Kraft des Christus sollen aus dem schwarzen toten Holz die 7 Rosen entkeimen, so dass es zum Rosenkreuz werde. Wir werden damit auf das Geheimnis der Auferstehung hingewiesen, der auch wir künftig teilhaftig werden sollen.

Sündenfall, Lucas Cranach der Ältere.

In der germanischen Mythologie wird die Erschaffung des Menschengeschlechtes auf zwei Bäume zugeführt. Odin, Wili und We erschaffen aus Esche und Ulme das Urmenschenpaar Ask und Embla. In ähnlicher Weise führen und die Abstammungslinien der beiden Jesusknaben zu den beiden ineinander verschlungenen Paradiesesbäumen zurück. Der salomonische Jesusknabe, der wiedergeborene Zarathustra, der durch viele Inkarnationen hindurch hohe Weisheit entwickeln konnte, trägt in sich die reifsten Früchte des Baums der Erkenntnis. Durch viele Erdenleben hindurch veredelte er seine Wesensglieder so sehr, dass sie nach seinem Tod erhalten blieben und seinen vorzüglichsten Schülern zur Erfüllung ihrer Mission einverleibt werden konnten. Hermes, der große ägyptische Eingeweihte, erhielt den Astralleib des Zarathustra. Moses, sein anderer Schüler, bekam den Ätherleib Zarathustras. Aus den Kräften dieses Ätherleibs, der ja ein Zeitleib ist und eng verbunden mit den Werdekräften des Kosmos, konnte Moses die Schöpfungsgeschichte schildern. Der nathanische Jesusknabe, der zur Zeitenwende zum aller ersten Mal auf Erden geboren wurde, brachte hingegen erstmals die reinen Kräfte des Baums des Lebens in das Menschengeschlecht. Und so wie die beiden Paradiesesbäume ineinander verschlungen sind, so mussten sich auch die Wesenshüllen dieser beiden Jesusknaben ineinander verschlingen, um die Inkarnation des Christus auf Erden vorzubereiten, die mit der Jordantaufe begonnen und sich mit dem Mysterium von Golgatha vollendet hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paradiesesbaum&oldid=35631“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2010 um 15:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradiselubok.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Paradiselubok.jpg (366 × 283 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine Mauer um den Himmel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 19. Mär. 2010		366 × 283 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine Mauer um den Himmel.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Paradiselubok.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradiselubok.jpg&oldid=34512“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:54 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradiso Canto 31.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 540 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (858 × 952 Pixel, Dateigröße: 196 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rosa Celeste: Dante and Beatrice gaze upon the highest Heaven (The Empyrean)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:41, 19. Mär. 2010		858 × 952 (196 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rosa Celeste: Dante and Beatrice gaze upon the highest Heaven (The Empyrean)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Paradiso Canto 31.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradiso_Canto_31.jpg&oldid=34507“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paradiso Natalino Sapegna.jpg

Aus AnthroWiki

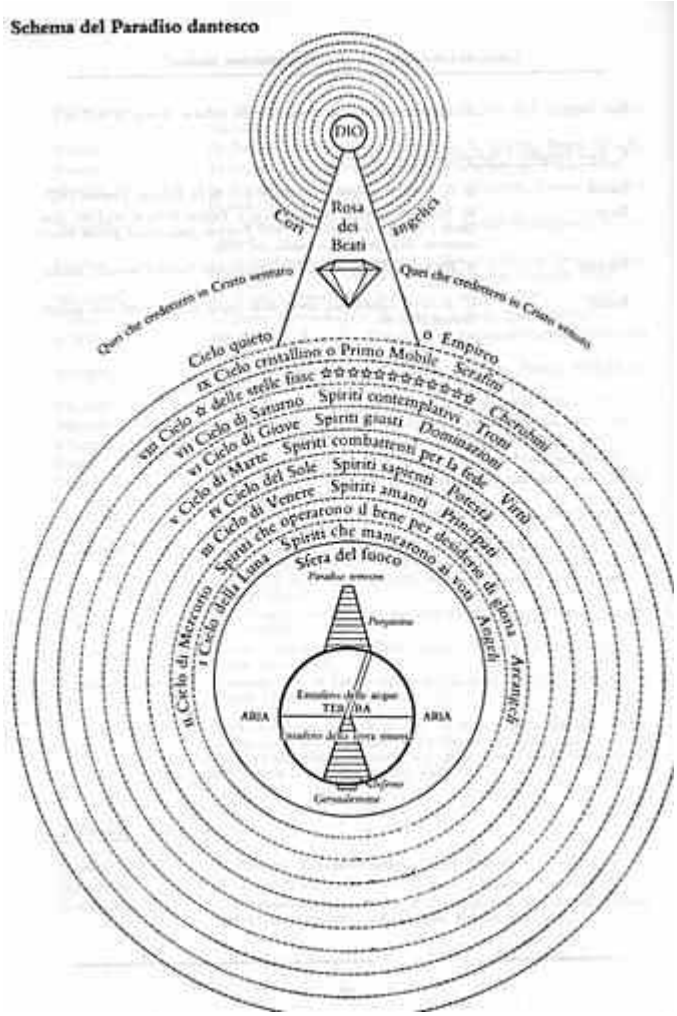

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Paradiso_Natalino_Sapegna.jpg (335 × 505 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schema del Paradiso dantesco, Natalino Sapegna

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:34, 4. Mär. 2007		335 × 505 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Paradiso, Natalino Sapegna

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Göttliche Komödie
- Kristallhimmel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paradiso_Natalino_Sapegna.jpg&oldid=21403“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 18:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paraklet

Aus AnthroWiki

Als **Paraklet** (griech. παρακλητος, von παρακαλεω = herbeirufen) wird nach christlicher Überlieferung häufig der Heilige Geist bezeichnet und bedeutet soviel wie "Anwalt", "Beistand" (Einheitsübersetzung, Elberfelder), "Tröster" (Lutherbibel), auch Helfer oder Stellvertreter.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paraklet&oldid=2048“
Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2006 um 19:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paralipomena Jeremiae

Aus AnthroWiki

Das Buch **Paralipomena Jeremiae** (griech.: Was im Buch Jeremia ausgelassen wurde; auch: 4.Baruch; abgekürzt: 4Bar oder ParJer) gehört zu den so genannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Es handelt sich um eine jüdische pseudepigraphische Schrift, die vermutlich im frühen 2. Jahrhundert n.Chr. entstanden ist, offenbar im oder kurz nach dem 2. jüdisch-römischen Krieg 132-135 n. Chr.

Die relativ exakte Datierung ergibt sich aus der ungewöhnlichen Länge des im Text erwähnten Schlafes von Abimelech, nämlich 66 statt der üblichen 70 Jahre (für die Dauer des babylonischen Exils). In Verbindung mit der Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.) deutet das auf das Jahr 136 n. Chr, was mit dem Inhalt des Buches (Zerstörung des Tempels) übereinstimmt.[1]

Die Schrift wird der biblischen Gestalt Baruch zugeschrieben, ist aber sicher nicht von ihm verfasst. Das Buch wird heute weder zum jüdischen noch zum christlichen Kanon gezählt, wird jedoch von der äthiopisch-orthodoxen Kirche anerkannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Textüberlieferung
- 2 Inhalt
- 3 Siehe auch
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks

Textüberlieferung

Der Text ist ein einer langen und einer gekürzten Fassung erhalten. Die Langfassung ist in griechischen,[1][2]) äthiopischen, armenischen[3] und kirchenslawischen Manuskripten überliefert; die gekürzte Fassung existiert in griechischen, rumänischen und kirchenslawischen Abschriften.[4]

Ähnlich wie bei der griechischen Baruch-Apokalypse scheint es eine spätere christliche Redaktion des ursprünglich jüdischen Textes gegeben zu haben.

Der Text des Buches scheint von der auf koptisch erhaltenen, (älteren) jüdischen Schrift *Geschichte des Babylonischen Exils* abhängig zu sein.[5][6]

Inhalt

Ähnlich wie in 2Bar und 3Bar (der syrischen und der griechischen Baruch-Apokalypse), steht die Zerstörung des Jerusalemer Tempels (vorgeblich diejenige von 586 v.Chr.) im Mittelpunkt des Textes. Hauptpersonen sind der Prophet Jeremia und sein Schüler Baruch.

Gott eröffnet Jeremia, dass die Zerstörung der Stadt unmittelbar bevorsteht. Jeremia und Baruch sehen Engel, die des nachts die Tore der Stadt öffnen. Jeremia wird beauftragt, die Gewänder des Hohenpriesters in der Erde zu verstecken. Die Chaldäer erobern die Stadt, und Jeremia folgt einem Teil des Volkes ins Exil nach Babylon, während Baruch in Jerusalem bleibt (vgl. den Inhalt der syrischen Baruch-Apokalypse (2Bar)). Abimelech (vgl. Jeremia 38,7)

fällt in einen 66 Jahre dauernden Schlaf. Als er erwacht, findet er neben sich einen Korb frischer Feigen - was ein Wunder ist, da die Jahreszeit für Feigen vorüber ist. Baruch und Abimelech treffen sich wieder und versuchen, mit Jeremia in Babylon zu kommunizieren. Ein Adler bringt den Brief Baruchs nach Babylon (vgl. 2Bar). Jeremia in Babylon sagt das Ende des Exils voraus, und die Israeliten kehren nach Jerusalem zurück. Im letzten Kapitel sagt Jeremia die Ankunft des Messias in der Gestalt Jesu voraus, was sicherlich eine spätere christliche Hinzufügung ist.

Siehe auch

- Buch Baruch
- syrische Baruch-Apokalypse (2. Baruch)
- griechische Baruch-Apokalypse (3. Baruch)

Einzelnachweise

1. ↑ [1,0] [1,1] Manuscripts n. 6 and n. 34 of the Jerusalem Taphos Library, published in Harris J.R. *The Rest of the Words of Baruch: a Christian Apocalypse of the year 136 AD, The text revised with an Introduction*, London-Cambridge 1889
2. ↑ n. AF,IX,31 of Biblioteca Braidensis of Milan, published in 1868 by Ceriani
3. ↑ n. 920 of Etchmiadzin Library dated 1465, published in 1895 by Ter Mkrtcian
4. ↑ Turdeanu E. *Apocryphes slaves et roumain de l'Ancient Testament*, Leiden 1981
5. ↑ Kuhn, K.H. *A Coptic Jeremiah Apocryphon* Le Muséon 83 (1970)
6. ↑ Rosenstiehl *Histoire de la Captivité de Babylone, Introduction, traduction et notes* Strasbourg, 1980

Weblinks

- Kritische Online-Ausgabe (griech.) mit engl. Kommentar (http://ocp.acadiau.ca)
- Engl. Übersetzung (http://ccat.sas.upenn.edu/rak//publics/pseudepig/ParJer-Eng.html)
- Engl. Text mit Kommentar (http://www.earlyjewishwritings.com/4baruch.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paralipomena Jeremiae (http://de.wikipedia.org/wiki/Paralipomena_Jeremiae) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paralipomena_Jeremiae&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paralipomena_Jeremiae&oldid=45382“
Kategorien: Pseudepigraphie | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2012 um 15:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paramanu

Aus AnthroWiki

Paramanu (aus skrt. *param* = jenseits und *anu* [1] = Atom) sind nach der Atomlehre des indischen Vaisheshika, die Kanada etwa im 2. Jahrhundert v. Chr. vermutlich unabhängig von Leukipp und Demokrit entwickelt hat, die kleinsten, unzerstörbaren und ewigen, völlig gestaltlosen punktförmigen Ureinheiten der materiellen Welt. Also solche sind sie noch nicht räumlich dinghaft fassbar. Indem sie sich zunächst zu Dyaden aus je zwei Paramanus zusammenlagern, entstehen erste räumlich fassbare, dinghafte Gebilde, die Anus (skrt. *Atom*), die Atome. Diese sind immer noch viel zu klein, um sichtbar zu sein, aber nach und nach lagern sie sich zu größeren Komplexen zusammen, bis sie schließlich in die sinnliche Sichtbarkeit und Greifbarkeit treten.

Kanada steht mit seiner spekulativen Atomlehre erstaunlich nahe der modernen physikalischen Ansicht, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Anmerkungen

1. ↑ Im Sanskrit eigentlich eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung (vgl. z.B. → http://srimadbhagavatam.com/a/anu): *nach*, *nahe*, *unter*, *untergeordnet*, *immer*, *leicht*, *fein*, ...

Weblinks

- Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics (http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/) - Article by Lobsan Payat (englisch)
- The Brahma Sutras - Chapter 2 (http://www.swami-krishnananda.org/bs_2/bs_2-2-02.html) (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paramanu&oldid=36739“
Kategorien: Hinduismus | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 16:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 403-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paramita

Aus AnthroWiki

Pāramitā (skrt. , Pāramī) sind im Buddhismus die sogenannten transzendenten Tugenden die ans andere (para) Ufer (mita) der Weisheit, also zum Erwachen, führen.

Man spricht, vor allem in der Mahayana Tradition von sechs Pāramitā, manchmal, vor allem im Theravada, auch von zehn Pāramī.

Die sechs Tugenden im Lotus-Sutra des Mahayana sind:

1. Freigebigkeit (*Dāna paramita*, Chinesisch: 布施波羅蜜)
2. ethische Richtlinien (*Śīla paramita*, 持戒波羅蜜),
3. Geduld (*Kṣānti (kshanti) paramita* , 忍辱波羅蜜)
4. energetisches Bemühen (*Vīrya paramita*, 精進波羅蜜)
5. Meditation (*Dhyāna paramita*, 禪定波羅蜜)
6. Weisheit (*Prajñā paramita* , 智慧波羅蜜)

Im Theravada sind zehn Pāramī bekannt:

1. Dāna Pāramī: Gebefreudigkeit, Freigebigkeit
2. Sīla Pāramī: ethisches Verhalten, Sittlichkeit
3. Nekkhamma Pāramī: freiwilliger Verzicht, Entsagung
4. Paññā Pāramī: Weisheit
5. Viriya (auch Vīriya) Pāramī: Willenskraft
6. Khanti Pāramī: Geduld
7. Sacca Pāramī: Wahrhaftigkeit
8. Adhitthana Pāramī: Standhaftigkeit, Entschlossenheit
9. Mettā Pāramī: Mitfühlende Güte, liebevolle Güte
10. Upekkhā Pāramī: Gleichmut

Siehe auch

- Prajnaparamita

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paramita (http://de.wikipedia.org/wiki/Paramita) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paramita&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paramita&oldid=29135“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 01:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 481-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parashurama

Aus AnthroWiki

Parashurama (Sanskrit: , *Rama mit der Axt*) ist ein mythologischer Brahmane im Hinduismus, der sechste Avatar (Inkarnation) Vishnus.

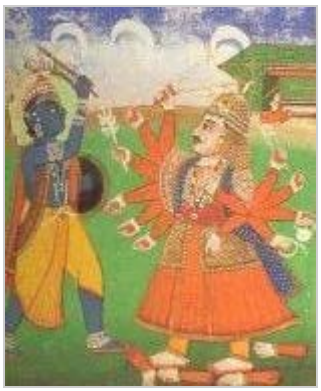

Parashurama kämpft gegen Fürst Kartavirya Arjuna

Im Gegensatz zu den anderen neun Avataras, die als direkte Herabkünfte von Vishnu (bzw. Krishnas) gelten, ist er ein 'Avesha Avatara', ein indirekter Avatar. Darin erscheint Vishnu nicht direkt, sondern durchdringt die Seele eines Menschen mit seiner Form. Aus diesem Grund spielt seine Verehrung im Glaubensleben fast keine Rolle und es gibt es für Parashurama bis auf eine Ausnahme in Südindien keine Verehrungsplätze.

Mythologie

Parashurama wurde als Brahmane geboren, jedoch lebte er als kämpfender Kshatriya, um die göttliche Ordnung wieder zu installieren. Laut Mythologie erhielt er die Axt nach langer Askese und Gebet von Shiva, der ihn auch im Kampf unterrichtete.

Die Überlieferung berichtet, wie die sechste Verkörperung Vishnus auf die Erde kam, als die Kshatriya, Krieger, Fürsten und Könige übermütig geworden waren. Stolz wollten sie sich zu den Herren der Welt aufschwingen und schickten sich an, die Priester zu verjagen und die Götter vom Himmel zu stürzen. Um der göttlichen Ordnung willen war ein Eingreifen Vishnus unabdingbar. Er inkarnierte als Parashurama und tötete die Krieger mit seinen Axthieben.

Sein Zorn war entfacht, als er erfuhr, dass der Fürst Kartavirya Arjuna und seine Söhne die Kuh des Überflusses (Surabhi), die alle Wünsche erfüllt, gestohlen hatten. Diese, ein Symbol des Himmels, spendet den Menschen die heilige Milch des Lebens. Die Krieger schickten sich an, die Leben spendenden göttlichen Kräfte in ihre Gewalt zu bringen. Vishnu wollte den Hochmut und die unmenschliche Tyrannei der Kshatriya brechen; er schwor, alle auszulöschen. Schlacht auf Schlacht folgte Sieg auf Sieg. Das berühmte indische Epos Mahabharata erzählt diese Geschichte. Parashurama rottete jedoch die Krieger nicht aus. Die durch sie verkörperte ritterliche Gesinnung, die auch für den Schutz der Armen und Schwachen steht, sollte nicht verschwinden. Darum verlangt er, dass ihre Nachkommen die Kaste erneuern sollten. Die Krieger, die an der Verschwörung teilgenommen hatten, muss Vishnu nach einer Version des Mythos einundzwanzig Mal vernichten.

Rolle in verschiedenen Schriften

Das Leben dieses Avatars überschnitt sich mit dem Leben der nächsten Inkarnation Rama; beide sollen sich laut dem Epos Ramayana am Hof des Königs Janaka bei der Brautwerbung um Sita begegnet sein. Der Bogen Shivas, den es für die Brautwerber zu heben galt, war ein Geschenk von ihm und darum eilte er herbei, nachdem er gehört hatte, wie Rama ihn zerbrach. Weiter spielt Parashurama als Lehrer vieler Helden des Mahabharata eine wichtige Rolle, während ihn das Kalkipurana als Lehrer der letzten, noch kommenden Inkarnation Kalki erwähnt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Parashurama (http://de.wikipedia.org/wiki/Parashurama) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Parashurama&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Parashurama&oldid=45563“

Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2012 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parfüm

Aus AnthroWiki

Jedes stark riechende Parfüm zwingt über den Geruchssinn allerlei negative, aber auch positive Wesenheiten in unseren Umkreis. Starke Parfümgerüche können, je nach ihrer Geruchsnote, sowohl stark erfrischen, als auch sehr belästigend wirken. Die richtige Komposition eines Parfüms galt in früheren Zeiten als ein Gebiet des Okkultismus. Über Parfüme als ein Mittel der **schwarzen Magie** siehe: Parfümgerüche.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Parfüm&oldid=37504“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 13:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parfümgerüche

Aus AnthroWiki

"In jedem Geruch wohnt ein geistiges Wesen höherer oder niederer Natur. Sehr hohe gute Wesenheiten wohnen im Weihrauch; sie ziehen uns direkt in die Höhe zu Gott. Wesen der niedersten Art sind im Moschus-Geruch inkarniert. In früheren Zeiten, als man noch mehr von diesen Dingen verstand, da gebrauchte man den Moschus zur niederen sinnlichen Anreizung." (Lit.: GA 266/1, S 198). Parfümgerüche haben sehr nachhaltige Wirkungen auf Wesen der geistigen Welt. "Am schlimmsten, unter Umständen auch am besten, weil am stärksten, sind die Einflüsse der saturnischen Wesenheiten, insofern sie sich durch den Geruchssinn geltend machen. Mit den Gerüchen ziehen wir fortwährend ihre Wirkungen in uns ein: es gibt Gerüche, in denen geradezu infernalische Wirkungen dieser Wesenheiten in uns einziehen. Wenn der Mensch so etwas weiß, bekommt er einen Begriff davon, was er seinen Nebenmenschen antut, wenn er ihn zwingt, alle möglichen scheußlichen Parfüme einzuatmen. Durch Patschuli zum Beispiel gibt er den Saturngeistern schlimmster Art Zugang zum Menschen, und es gehört zu den schlimmsten Arten **schwarzer Magie**, auf den Mitmenschen durch Gerüche einzuwirken. Ich könnte Ihnen lange Epochen der Geschichte erzählen, wo Intrigen an gewissen Höfen dadurch ausgeführt wurden, daß Kenner dieser Wirkungen die Gerüche dazu verwendet haben, Einfluß und Macht zu gewinnen. Lange Zeit hat es Intriganten gegeben, die mehr oder weniger bewußt durch diese Art und Weise geherrscht haben. Solche magische Mittel haben in der Geschichte oft eine wichtige Rolle gespielt." (Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, Dornach 1996, Vortrag vom 11.02.1908, S. 207).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1, Dornach 1995
- Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98, Dornach 1996, Vortrag vom 11.02.1908
- *Weltenäther - Elementarwesen - Naturreiche*. Texte aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, bearbeitet von Dr. Ernst Hagemann, Oratio Verlag, 4. Auflage, Schaffhausen 2000, S. 159

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Parfümgerüche&oldid=37459“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 01:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parinirvanaplan

Aus AnthroWiki

Der **Parinirvanaplan** ist eine der höchsten geistigen Weltebenen und liegt unmittelbar über dem Nirvanaplan. Versetzt man sich im wachen Träumen auf den Parinirvanaplan, so erkennt man, dass hier alles Flüssige sein wahres Leben hat:

"Als zweites folgt das Flüssige, das Wasser. Wenn man sich im Traumzustand ins Meer versetzt, als ob man selbst Meer wäre, dann versetzt man sich mit dem Leben des Flüssigen auf den Parinirvanaplan. Durch diese Prozedur weiß man etwas von den verschiedenen Planen." (Lit.: GA 093a, S 45 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=45))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Parinirvanaplan&oldid=39785“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt | Parinirvanaplan

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 21:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 822-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paroketh

Aus AnthroWiki

Paroketh (hebr. פָּרֹכֶת , "*Vorhang, Schleier*") ist nach der Kabbala im Sephirothbaum der Schleier unterhalb der Sephira Tifereth (*Schönheit*), der die Seelenwelt von der Ätherwelt trennt und damit ein niederes Analgon von Daath an der Scheide von Geisteswelt und Seelenwelt. Paroketh wird auch als *Schleier der Illusion* oder als *Wasservorhang* bezeichnet und hat seine äußere Entsprechung in dem Tempelvorhang (griech. καταπέτασμα, *katapetasma*) des Salomonischen Tempels, der das Allerheiligste von dem vorderen Tempel trennte und der mit dem Tod des Christus auf Golgatha zerriss (Mt 27,51 , Mk 15,38 , Lk 23,45).

Siehe auch

- Daath

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paroketh&oldid=44808“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 422-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Partikulargericht

Aus AnthroWiki

Das **Partikulargericht** ist eine Denkfigur in der christlichen Theologie. Es ist die Abwägung der guten und bösen Taten eines Menschen unmittelbar nach dessen Tod und noch vor dem Jüngsten Gericht. Die zentrale Figur ist dabei häufig der Erzengel Michael mit seiner Seelenwaage.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problemstellung
- 2 Partikulargericht und Jüngstes Gericht
- 3 Kontroverse Interpretationen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Michael als Seelenwäger (Pfarrkirche Aulzhausen)

Problemstellung

Am Ende aller Zeiten werden nach christlichem Glauben die Toten auferstehen, um vor den Richter gestellt zu werden - was aber passiert zwischen dem Tod des Einzelnen und dem Jüngsten Gericht, das die gesamte Menschheit betrifft? Befinden sich Gute und Böse bis dahin am selben Ort, um dort gemeinsam den Jüngsten Tag abzuwarten? Wäre das nicht eine für die Guten unzumutbare Situation?

Problemstellungen wie diese führten dazu, dass sich die Aufmerksamkeit der Scholastik zunehmend auf das Gericht über den Einzelnen nach dessen individuellem Tod konzentrierte, was die Schaffung eines zweiten Gerichts, des *Partikulargerichts*, zur Folge hatte.

Partikulargericht und Jüngstes Gericht

Thomas von Aquin (1225-1274) verteidigte diese Idee in seiner Summa theologica ausdrücklich. Jeder Mensch sei sowohl Einzelperson als auch Teil des ganzen Menschengeschlechtes. Daher gebühre ihm ein doppeltes Gericht.

Der Hauptunterschied zwischen *Partikulargericht* und Jüngstem Gericht ist die Tatsache, dass das *Partikulargericht* direkt nach dem Tod jedes Individuums und nicht erst am Jüngsten Tag stattfindet. Es handelt sich hierbei um Gottes Gericht über die Seele, das nicht - wie das Jüngste Gericht - mit der Auferstehung des Leibes verbunden ist. Das *Partikulargericht* wird in den biblischen Schriften nicht direkt erwähnt, sondern ist ein Gedankenmodell, das von verschiedenen Kirchenvätern in einer Interpretation biblischer Textstellen entwickelt wurde.

Die Seelen der Heiligen, der Apostel, Märtyrer und Bekenner, die in ihrem Leben ihren christlichen Glauben bewiesen hatten, werden beim *Partikulargericht* direkt, ohne Gerichtsverfahren, in den Himmel geschickt.

Der richtende Gott entscheidet auch über das Schicksal derer, die sündig gelebt hatten. Diese werden in die Hölle verdammt, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie werden dort bis in alle Ewigkeit gepeinigt und gequält werden.

Für die Delinquenten mit minder schwerwiegendem Sündenregister gibt es Hoffnung. Sie werden beim *Partikulargericht* dazu verurteilt, eine an ihren Vergehen gemessene Zeit im Fegefeuer zu verbringen. Beim *Partikulargericht* gibt es also drei mögliche Gerichtsentscheide: der Verstorbene wird in den Himmel, in die Hölle oder ins Fegefeuer geschickt. Das Urteil, das beim Partikulargericht gefällt wird, antizipiert das Urteil des Jüngsten

Gerichts, wenn es um die Entscheidung Gut oder Böse geht. Die Möglichkeit, Seelen ins Fegefeuer zu schicken, bleibt dem individuellen Gericht vorbehalten (vgl. Arme Seelen).

Kontroverse Interpretationen

Philippe Ariès vertritt die These, dass das *Partikulargericht* im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen und das Jüngste Gericht von seinem vorrangigen Platz verdrängt hat. Den Grund dafür sieht Ariès in der wachsenden Bedeutung des Individuums, das sich im Spätmittelalter zunehmend für seinen eigenen Tod interessiert. Diese Veränderung belegt Ariès beispielsweise mit der großen Verbreitung von *Ars moriendi-Traktaten*, die zur Vorbereitung auf einen friedlichen Tod in großer Menge kursierten und sich größter Beliebtheit erfreuten.

Eine kontroverse Position vertritt der russische Historiker Aron Gurewitsch. Er ist der Meinung, dass beide Gerichte - Jüngstes Gericht und *Partikulargericht* - während des gesamten Mittelalters unabhängig voneinander koexistierten. Gurewitsch spricht von einer "paradoxen Koexistenz" zwischen der, wie er sie nennt, "kleinen Eschatologie" und der "großen Eschatologie", die jedes Individuum in zweifacher Weise betrifft: wenn es um sein eigenes Schicksal geht und zugleich für ihn als Mitglied der Gemeinschaft, die am Jüngsten Tag gerichtet wird.

Jacques Le Goff sieht dagegen keine Konkurrenz zwischen den beiden Gerichten. Für ihn vollzog sich die Entstehung des *Partikulargerichts* am Ende des 12. Jahrhunderts analog zur Entstehung des Fegefeuers. Beide Phänomene haben dieselbe gesellschaftspolitische Wurzel und sind für ihn ebenfalls ein Phänomen des zunehmenden Interesses der Menschen an ihrem individuellen Tod.

Siehe auch

- Ägyptische Mythologie (Thot / Totengericht)
- Griechische Mythologie (Hermes)
- Wikipedia:Römische Mythologie (Justitia)

Literatur

- Jacques Le Goff: *La naissance du purgatoire.* Paris 1981
- Aaron Gurjewitsch: *Die Darstellung von Persönlichkeit und Zeit in der mittelalterlichen Kunst.* Weimar 1984
- Philippe Ariès: *L'homme devant la mort.* Paris 1977

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Partikulargericht (http://de.wikipedia.org/wiki/Partikulargericht) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Partikulargericht&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Partikulargericht&oldid=29643“
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 683-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parusie

Aus AnthroWiki

Als **Parusie** (griechisch [Δευτέρα] **Παρουσία**, *[Deutéra] Parussía - die [Zweite] Erscheinung, Ankunft, Anwesenheit*) bedeutet im hellenistischen Sprachgebrauch ganz allgemein das wirksame Gegenwärtigwerden von Herrschern oder göttlichen Wesen. Platon bezeichnet damit Gegenwart der Ideen in den Dingen.

In der christlichen Überlieferung wird die *Parusie* als die Wiederkunft des Christus am **Letzten Tag** beim Jüngsten Gericht aufgefasst, womit eigentlich auf die von Rudolf Steiner beschriebene Wiederkunft des Christus im Ätherischen hingedeutet ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Parusie&oldid=7953“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2006 um 06:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parvati

Aus AnthroWiki

Parvati (Sanskrit, f., , Pārvatī) ist eine hinduistische Göttin, die als die Gattin des Shiva und Mutter von Ganesha und Karttikeya (auch Skanda genannt) gilt. Sie ist die Tochter von Himavat, dem Gott des Himalaya. Ihr Name bedeutet „Tochter der Berge“ (skt.: parvata).

Parvati mit Ganesha

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ikonographie
- 2 Mythos
- 3 Bedeutung
- 4 Weblinks
- 5 Quellen

Ikonographie

Als Gattin Shivas wird Parvati als liebliche, reich geschmückte Frau dargestellt, mit zwei Armen, in der rechten Hand eine blaue Lotosblüte. Ist sie dagegen unabhängig, hat sie vier Hände, eine rote und eine blaue Lotosblüte und die beiden unteren Hände in der Gnade-gewährenden Handgeste Varada-Mudra sowie der Schutz-gewährenden Abhaya-Mudra. Oft trägt sie dieselben Embleme wie Shiva, etwa Dreizack und Schlange. In ihrem mütterlichen Aspekt trägt sie in vielen Darstellungen ihren Sohn Ganesha auf dem Arm. Populär sind Darstellungen mit Shiva, Parvati, Ganesha und Skanda als Heilige Familie auf dem Berg Kailash. Begleittier (Vahana) ist der Löwe.

Mythos

Die Puranas präsentieren Shiva und Parvati als das Elternpaar des Universums und enthalten darum viele verschiedene Mythen im Zusammenhang mit ihrem Eheleben. So traf Parvati der Legende nach eines Tages im Gebirge auf einen schönen Asketen, der um seine erste Gemahlin Sati trauerte. Parvati wusste nicht, dass sie selbst eine Reinkarnation Satis war und erkannte in dem Asketen den Gott Shiva, in den sie sich verliebte. Um ihm gleich zu werden, begann sie ebenfalls ein asketisches Leben zu führen, bis er als Wanderbettler vor ihr erschien. Beide heirateten. Daraufhin zogen sie sich auf den Berg Kailash zurück und begannen mit dem sexuellen Akt, der lange Zeit ununterbrochen andauerte. Dieser Akt soll so intensiv gewesen sein, dass der Kosmos davon erschüttert wurde und die Götter Angst bekamen. Die Götter unterbrachen das Liebesspiel der beiden, und Shivas Samen fiel in den Ganges, aus dem Karttikeya geboren wurde, der dann die Welt vor dem Dämonen Taraka rettete. Im Mythos um den anderen Sohn Ganesha dagegen ist die bekannteste Version jene, in der Parvati ihren Sohn aus eigener Kraft erschafft, ohne Zutun ihres Gatten Shivas.

Bedeutung

Genauso wie Shiva hat Parvati den Doppelaspekt von Erhaltung und Zerstörung. Hauptsächlich verkörpert sie jedoch das Sinnbild der lebenspendenden, lebenserhaltenden Mutter. Andere ihrer Namen sind *Amba* oder *Ambika* (Mutter). Als Parvati wird sie niemals zornig dargestellt. Verkörpert sie dagegen den Aspekt der Zerstörung, wird sie Kali oder Durga genannt. Im Shaktismus ist sie die Verkörperung der göttlichen Energie, der Shakti, ohne die der in sich ruhende Gott Shiva seine Funktion nicht erfüllen könnte. Die Schriften benutzen eine Reihe von Bildern und

Metaphern, um die komplementäre Identität von Shiva und Shakti zu verdeutlichen. So ist Shiva der Himmel, Parvati die Erde, Shiva das Subjekt, Parvati das Objekt, Shiva die Sonne, Parvati das Licht. Die Ikonographie zeigt darum auch beide in einer einzigen Gestalt als Ardhanarishvara, halb männlich, halb weiblich.

Parvati wird jedoch nicht nur als Gattin Shakti des Shiva verehrt, sondern tritt eigenständig in verschiedenen Formen auf, z. B. als Gauri, der Weißlichen, einer Berggöttin oder Annapurna (Göttin), einer liebevollen Ernährerin aller Wesen.

Weblinks

Commons: Parvati - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Quellen

- Harsha V. Dehejia : *Parvati. Goddess of Love.* Mapin Publishing, Ahmedabad 1999. ISBN 978-81-85822-59-4
- Joe Heydecker: *Die Schwestern der Venus. Die Frau in den Mythen und Religionen.* Heyne, München 1994. ISBN 978-3-453-07824-6
- Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus – Die indische Götterwelt und ihre Symbolik.* DuMont 1983. ISBN 978-3-7701-1347-7

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Parvati (http://de.wikipedia.org/wiki/Parvati) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Parvati&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Parvati&oldid=45752“

Kategorien: Indische Gottheit | Weibliche Gottheit | Liebesgottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Parziv cgm19 50v.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Parziv_cgm19_50v.jpg (120 × 311 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Darstellung des Grals in einer Parzival-Handschrift des 13. Jhs.
BSB München, cgm 19, f. 50v, Ausschnitt

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:06, 23. Apr. 2010		120 × 311 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung des Grals in einer Parzival-Handschrift des 13. Jhs. BSB München, cgm 19, f. 50v, Ausschnitt {{Bild-PD}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Gral

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Parziv_cgm19_50v.jpg&oldid=35586“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Parzufim

Aus AnthroWiki

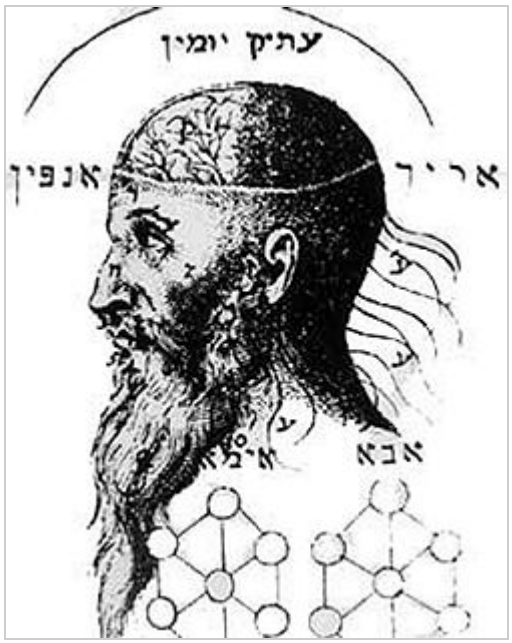

Das Haupt des Makroprosopon.

Als **Parzufim** (hebr. פרצוף, parzuf, *Gesicht*; Plural: parzufim; griech. πρόσωπον, *prosopon*) werden in der jüdischen Kabbala nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572) die **fünf Gesichter**, Gestalten oder *archetypischen Personen* bezeichnet, zu denen die 10 Sephiroth transformiert wurden, nachdem es im Zuge des Schöpfungsgeschehens zum sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) gekommen war. Die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, waren zu schwach, um der Gewalt von Kav (*oder* Qav) (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*), dem zum Strahl geformten schöpferischen göttlichen Licht, standzuhalten. Die Scherben der zerstörten Gefäße blieben in der Welt erhalten als leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bilden seitdem die Grundlage des Bösen.

Um weitere Zerstörung zu verhindern, wurden die Gefäße der 10 Sephiroth aus dem Brennpunkt des Lichts gerückt und in *fünf Gesichter* verwandelt. Fünf ist die Zahl des Menschen, des Mikrokosmos, zugleich aber auch die Zahl des Bösen bzw. der Wahlfreiheit zwischen dem Guten und dem Bösen.

Kether, die erste Sephira, wurde zum Kopf (hebr. רֹאשׁ, Rosh) des Makroprosopon (hebr. אריך אנפין, Arik Anpin, *langes* oder *großes Gesicht*) transformiert. Chochmah, die Weisheit, wurde zum *Vater* (hebr. אבא, Abba) als aktiv-männlichem Prinzip und Binah, der Verstand, zur *Mutter* (hebr. אִמָּא, Imma) als empfangendem weiblichen Prinzip. Die sechs zerbrochenen Sephiroth, mit ihrem Zentrum in der Sephira Tifereth (Schönheit), wurden umgebildet zum männlichen Kind, auch Mikroprosopon (hebr. זעיר אנפין, Zeir Anpin, *kurzes* oder *kleines Gesicht*) genannt und beschrieben als voll verkörperte männliche Gestalt mit *Kopf* und *Körper* (hebr. גּוּף, Guph), die als eigentlicher Demiurg der Schöpfung wirkt. Malchuth aber, das Reich, wurde zum weiblichen Kind (hebr. נוקבא, Nukvah, *weiblich*; auch hebr. בַּת, Bath, *Tochter*) und zur Braut hebr. כַּלָּה, Kallah) des Zeir Anpin. Diese *fünf* Gesichter oder Personen sind seitdem in allen vier Welten, von der geistigen Welt bis hinunter zur physischen Welt, zu finden.

Aus diesen *fünf Gesichtern* emanierten die fünf Arten der Seele: Jechidah (Geistesmensch), Chaja (Lebensgeist), Neschamah (Geistselbst/Bewusstseinsseele), Ruach (Verstandesseele) und Nephesch (Empfindungsseele). Jede dieser fünf Seelen wurde zusammen mit den entsprechenden Organen Adams geschaffen. Und so wie es niedere und höhere Organe gibt, gibt es auch niedere und höhere Seelenarten. Jede menschliche Seele ist ein Funke (hebr. נִיצוֹץ, *nitzotz*) der Seele Adams. Durch den Sündenfall wurden diese Seelenarten durcheinandergebracht und selbst den reinsten wurde etwas von den geistverlassenen "Schalen" (*Qlīpōt*) beigemischt. Diese Verwirrung der Seelen wird nach Isaak Luria erst mit dem Erscheinen des Messias verschwinden. Bis dahin kann die Seele nicht zu ihrer Quelle zurückkehren und erlöst werden, sondern muss durch zahllose Wiedergeburten (Gilgul Neschamot, hebr. גִּלְגּוּל נְשָׁמוֹת, wörtl. das *Rollen der Seelen*) wandern - nach Luria nicht nur in menschlichen Körpern, sondern auch in Tieren, Pflanzen und sogar in unbelebten Dingen wie Flüssen, Holz und Stein. Damit ist aber nicht die Reinkarnation des Geistes gemeint, sondern die alte orientalische Seelenwanderungslehre, die sich auf das Verhalten des Astralleibs nach dem Tod bezieht!

Nicht nur an seiner eigenen Vervollkommnung hat der Mensch dabei zu arbeiten, sondern im fortlaufenden Prozess des Tikkun Olam (hebräisch: תיקון עולם, wörtlich etwa das *„Reparieren der Welt“*) ist er auch dazu aufgerufen, an der Wiederherstellung der reinen Schöpfungsordnung mitzuarbeiten.

Weblinks

- Partzufim (http://www.digital-brilliance.com/new/themes/partzufim.php) (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Parzufim&oldid=46731“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2012 um 09:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.998-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Patanjali

Aus AnthroWiki

Patanjali (Sanskrit, , Patañjali, [pʌtʌɲʤʌlɪ]) war ein indischer Gelehrter, der die heute noch vollständig erhaltenen Yoga-Sutras verfasst haben soll. Über das Leben von Patanjali ist jedoch nichts bekannt, auch nicht wann er gelebt hat. Es ist nicht einmal gesichert, dass er eine historische Persönlichkeit war. Von den Indern wird er mit dem Grammatiker gleichen Namens, der im 2. Jahrhundert von Christus lebte, gleichgesetzt. Da der Wortschatz des Grammatikers und des Schreibers jedoch stark von einander abweichen, gehen die Indologen davon aus, dass es sich nicht um die gleiche Person handelt. Vielmehr sind sie der Ansicht, dass aufgrund bestimmter Formulierungen, die sich auch im Spätbuddhismus finden, das Werk im 4. oder 5. Jahrhundert nach Christus entstanden ist.

Wörtlich übersetzt bedeutet Sutra "Faden". Das Yoga-Sutra ist also gewissermaßen ein Leitfaden für Yoga, der anders als die Bhagavadgita keine Rahmenhandlung besitzt und auch nicht gesungen wurde. Das Yoga-Sutra von Patanjali besteht aus 195 Sanskrit-Versen, in denen in hochkonzentrierter Form die Essenz des Yoga-Weges gebündelt ist. Es ist das älteste erhaltene Werk über Yoga. Diese Form des Yoga wird als Raja Yoga oder Ashtanga Yoga (achtgliedriger Yoga) bezeichnet.

Yoga wird von Patanjali als ein achtgliedriger Weg dargestellt. Die acht Aspekte sind:

- Yama (Moral, Ethik - das Verhalten anderen gegenüber, gesellschaftliche Disziplin; allen voran Ahimsa = gewaltlos / Sateya = wahrhaft (auch sich selbst gegenüber))
- Niyama (Selbstdisziplin - das Verhalten sich selber gegenüber; wie sauca = Reinheit /samtosa = zufrieden)
- Asana (die Übungen der Yogastellungen, körperliche Disziplin)
- Pranayama (die Beherrschung des Atems, mentale Disziplin)
- Pratyahara (das Sich-nach-Innen-Ausrichten, Disziplin der Sinne)
- Dharana (Konzentration)
- Dhyana (Meditation)
- Samadhi (Instase, Versenkung, All-Einheit, Verwirklichung des höheren Selbst)

Hierbei ist zu betonen, dass alle acht Glieder des Yoga eine untrennbare Einheit bilden. Die acht Stufen bauen aufeinander auf und stellen verschiedene Schwierigkeitsgrade dar. Wer mit den Asanas und Pranayama beginnt, sollte vorher Yama und Niyama in sein Leben integriert haben. Das letztendliche Ziel ist Samadhi, die völlige Ruhe des Geistes.

Siehe auch:

- Raja Yoga

Literatur

- Patanjali: *Yogasutra*. Übersetzung und Kommentar von R. Sriram, Eigenverlag, 2003 (http://www.yogaweg.de/)
- T.K.V. Desikachar: *Über Freiheit und Meditation - Das Yoga Sutra des Patanjali*, Verlag Via Nova, Petersberg 1997
- Swami Prabhavananda und Christopher Isherwood: *Gotterkenntnis - Die Yoga-Sutras des Patanjali*, Ullstein Verlag, Berlin 1998
- Sukadev Volker Bretz: *Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*, Verlag Via Nova, Petersberg 2001

Mircea Eliade: *Der Yoga des Patanjali*, Herder Spektrum Verlag, Freiburg 1999

- Patanjali/P. Y. Deshpande/B. Bäumler: *Die Wurzeln des Yoga*, Otto Wilhelm Barth Verlag, 1976 (Rezension) (http://home.arcor.de/purushaeur/doc/die_wurzeln_des_yoga.htm)
- Swami Durgananda: *Yoga Sutren des Patanjali* - ISBN 3-922477-79-8, Mangalam Books, Lautersheim 2003

Weblinks

- Patanjala-Yoga-Sutram, sanskrit/ deutsch (http://12koerbe.de/hanumans/yoga.htm)
- Yoga-Sutras des Patanjali auf deutsch (http://openland.de/?i=6)
- Yoga-Sutras Sanskrit-Englisch als pdf (http://www.arlingtoncenter.org/Sanskrit-English.pdf)
- Über Patanjalis Yoga-Sutras (http://www.east-side-yoga.de/html/patanjali.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Patanjali (http://de.wikipedia.org/wiki/Patanjali) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Patanjali&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Patanjali&oldid=37844“

Kategorien: Biographie | Mann | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.933-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Patschuli

Aus AnthroWiki

Patschuli (*Pogostemon*) ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Lippenblütengewächse (Lamiaceae) mit 40 bis 90 Arten. Ihre bekanntesten Vertreter sind das Indische und das Javanische Patschuli, die zur Erzeugung des bekannten Patschuliduftes dienen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
- 2 Verbreitung
- 3 Systematik
- 4 Besonderheiten des Patschuli-Duftes bzw. des Patschuli-Parfüms
- 5 Nachweise
- 6 Einzelnachweise
- 7 Weblinks

Beschreibung

Es sind krautige Pflanzen oder Halbsträucher mit festen Stämmen; einige Vertreter der Gattung sind Wasserpflanzen. Die gegenständig angeordneten, behaarten bis filzig behaarten Laubblätter sind gestielt bis annähernd ungestielt, eiförmig bis schmal eiförmig, selten linealisch oder sichelförmig. Die Ränder sind gezahnt.

Die Blütenstände sind meist vielblütige Scheinquirle in Trauben oder Rispen. Die Trag- und Hochblätter sind linealisch bis eiförmig. Der Kelch ist eiförmig-röhrenförmig oder glockenförmig. Die Krone ist zweilippig, die obere Lippe ist dreigelappt, die untere einfach und ebenso lang oder ein wenig länger als die obere. Die vier Staubblätter sind aufrecht und unverwachsen; die Staubfäden sind in der Mitte behaart, die Staubbeutel sind rund. Der Griffel ist am Ende in zwei ungefähr gleiche Teile gespalten. Die Früchte sind Nüsschen, eiförmig bis rund, leicht abgeflacht und glatt.

Verbreitung

Das Verbreitungsgebiet der Gattung umfasst tropische Bereiche von Asien und Afrika.

Systematik

Die Gattung wurde 1815 vom französischen Botaniker René Louiche Desfontaines erstbeschrieben.[1] Sie umfasst aus heutiger Sicht je nach Autor 40 bis 90 Arten, darunter auch die Vertreter der ehemaligen Gattungen *Dolichostemon*, *Dysophylla* und *Eusteralis*. Der Gattungsname leitet sich von den griechischen Begriffen „pogon“ für Bart und „stemon“ für Faden ab und verweist auf die behaarten Staubblätter. [2]

Die folgende Auflistung der rund 90 anerkannten Arten gemäß der Kew Checklist[3] ist nach dem botanischen Namen alphabetisch sortiert, wobei neben dem botanischen Autorkürzel auch die Veröffentlichung mit Erscheinungsjahr der Erstbeschreibung angegeben ist:

- *Pogostemon amaranthoides* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 153 (1848).
- *Pogostemon andersonii* (Prain) Panigrahi, Phytologia 32: 479 (1976).

- *Pogostemon aquaticus* (C. H. Wright) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- *Pogostemon atropurpureus* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 154 (1848).
- *Pogostemon auricularius* (L.) Hassk., Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol. 10: 127 (1843).
- *Pogostemon barbatus* Bhoti & Ingr., Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 27: 102 (1997).
- *Pogostemon benghalensis* (Burm. f.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 529 (1891).
- *Pogostemon brachystachyus* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 156 (1848).
- *Pogostemon brevicorollus* Y. Z. Sun, Acta Phytotax. Sin. 11: 49 (1966).
- Indisches Patschuli (*Pogostemon cablin* (Blanco) Benth.) in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 156 (1848).
- *Pogostemon championii* Prain, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 254 (1908).
- *Pogostemon chinensis* C. Y. Wu & Y. C. Huang, in Fl. Yunnanica 1: 742 (1977).
- *Pogostemon crassicaulis* (Benth.) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- *Pogostemon cristatus* Hassk., Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol. 10: 127 (1843).
- *Pogostemon cruciatus* (Benth.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon dasianus* A. B. De & Mukerjee, Indian Forester 66: 331 (1940).
- *Pogostemon deccanensis* (Panigrahi) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- *Pogostemon dielsianus* Dunn, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 159 (1913).
- *Pogostemon elatispicatus* Bhoti & Ingr., Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 27: 102 (1997).
- *Pogostemon elsholtzioides* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 153 (1848).
- *Pogostemon erectus* (Dalzell) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon esquirolii* (H. Lév.) C. Y. Wu & Y. C. Huang, in Fl. Hainan. 4: 532 (1977).
- *Pogostemon falcatus* (C. Y. Wu) C. Y. Wu & H. W. Li, Acta Phytotax. Sin. 13(1): 76 (1975).
- *Pogostemon formosanus* Oliv., Hooker's Icon. Pl. 25: t. 2440 (1896).
- *Pogostemon fraternus* Miq., Fl. Ned. Ind. 2: 963 (1859).
- *Pogostemon gardneri* Hook.f., Fl. Brit. India 4: 632 (1885).
- *Pogostemon glaber* Benth. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon glabratus* Chermsir. ex Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 71 (1982).
- *Pogostemon globulosus* Phuong ex Suddee & A. J. Paton, Kew Bull. 61: 619 (2007).
- *Pogostemon griffithii* Prain, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 181 (1908).
  - *Pogostemon griffithii* var. *griffithii*.
  - *Pogostemon griffithii* var. *latifolius* C. Y. Wu & Y. C. Huang, in Fl. Yunnanica 1: 744 (1977).
- *Pogostemon hedgei* V. S. Kumar & B. D. Sharma, Nordic J. Bot. 15: 163 (1995).
- *Pogostemon helferi* (Hook.f.) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 73 (1982).
- Javanisches Patschuli (*Pogostemon heyneanus* Benth.) in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon hirsutus* Benth., Labiat. Gen. Spec.: 155 (1833).
- *Pogostemon hispidocalyx* C. Y. Wu & Y. C. Huang, in Fl. Yunnanica 1: 745 (1977).
- *Pogostemon hispidus* (Benth.) Prain, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 254 (1908).
- *Pogostemon kachinensis* (Mukerjee) Panigrahi, J. Orissa Bot. Soc. 6: 53 (1984).
- *Pogostemon koehneanus* (Muschl.) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon linearis* (Benth.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon litigiosus* Doan ex Suddee & A. J. Paton, Kew Bull. 61: 619 (2007).
- *Pogostemon lythroides* (Diels) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon macgregorii* W. W. Sm., Rec. Bot. Surv. India 6: 39 (1914).
- *Pogostemon membranaceus* Merr., Philipp. J. Sci., C 7: 347 (1912).
- *Pogostemon menthoides* Blume, Bijdr.: 825 (1826).
- *Pogostemon micangensis* G. Taylor, J. Bot. 69(Suppl. 2): 166 (1931).
- *Pogostemon mollis* Benth., Labiat. Gen. Spec.: 155 (1833).
- *Pogostemon mutamba* (Hiern) G. Taylor, J. Bot. 69(Suppl. 2): 166 (1931).
- *Pogostemon myosuroides* (Roth) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon nelsonii* Doan ex Suddee & A. J. Paton, Kew Bull. 61: 619 (2007).
- *Pogostemon nepetoides* Stapf, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 116 (1908).
- *Pogostemon nigrescens* Dunn, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 159 (1913).
- *Pogostemon nilagiricus* Gamble, Fl. Madras: 1134 (1924).
- *Pogostemon paludosus* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 154 (1848).
- *Pogostemon paniculatus* (Willd.) Benth. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 30 (1830).
- *Pogostemon parviflorus* Benth. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon peethapushpum* Pradeep, Candollea 53: 419 (1998).
- *Pogostemon peguanus* (Prain) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).

Pogostemon pentagonus (C. B. Clarke ex Hook. f.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 530 (1891).
- *Pogostemon petiolaris* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 154 (1848).
- *Pogostemon philippinensis* S.Moore, J. Bot. 1905: 146 (1905).
- *Pogostemon plectrantoides* Desf., Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 155 (1815).
- *Pogostemon pressii* Panigrahi, Taxon 33: 102 (1984).
- *Pogostemon pubescens* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 152 (1848).
- *Pogostemon pumilus* (Graham) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon purpurascens* Dalzell, Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 2: 337 (1850).
- *Pogostemon quadrifolius* (Benth.) F. Muell., Fragm. 5: 200 (1866).
- *Pogostemon reflexus* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 155 (1848).
- *Pogostemon reticulatus* Merr., Philipp. J. Sci., C 8: 348 (1912).
- *Pogostemon rogersii* N. E. Br., Bull. Misc. Inform. Kew 1909: 379 (1909).
- *Pogostemon rotundatus* Benth. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon rugosus* (Hook.f.) El Gazzar & L.Watson, Taxon 16: 187 (1967).
- *Pogostemon rupestris* Benth., Labiat. Gen. Spec.: 156 (1833).
- *Pogostemon salicifolius* (Dalzell ex Hook.f.) El Gazzar & L.Watson, Taxon 16: 187 (1967).
- *Pogostemon sampsonii* (Hance) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon septentrionalis* C. Y. Wu & Y. C. Huang, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 66: 585 (1977).
- *Pogostemon speciosus* Benth. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
  - *Pogostemon speciosus* var. *filiformis* V. S. Kumar & B. D. Sharma, Nordic J. Bot. 15: 166 (1995).
  - *Pogostemon speciosus* var. *speciosus*.
- *Pogostemon stellatus* (Lour.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891). Auch „Quirlblättrige Sternpflanze“ genannt.
- *Pogostemon stocksii* (Hook.f.) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon strigosus* (Benth.) Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 155 (1848).
- *Pogostemon szemaoensis* (C. Y. Wu & S. J. Hsuan) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon tisserantii* (Pellegr.) Bhoti & Ingr., Bot. J. Linn. Soc. 128: 180 (1998).
- *Pogostemon travancoricus* Bedd., Icon. Pl. Ind. Or. 1: 34 (1869).
- *Pogostemon trinervis* Chermsir. ex Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).
- *Pogostemon tuberculosus* Benth. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon velatus* Benth. in A. P. de Candolle, Prodr. 12: 155 (1848).
- *Pogostemon vestitus* Benth. in N. Wallich, Pl. Asiat. Rar. 1: 31 (1830).
- *Pogostemon villosus* (Roxb.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 153 (1833).
- *Pogostemon wattii* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 25: 59 (1889).
- *Pogostemon wightii* Benth., Labiat. Gen. Spec.: 156 (1833).
- *Pogostemon williamsii* Elmer, Leafl. Philipp. Bot. 9: 3197 (1934).
- *Pogostemon xanthiifolius* C. Y. Wu & Y. C. Huang, in Fl. Yunnanica 1: 744 (1977).
- *Pogostemon yatabeanus* (Makino) Press, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 10: 74 (1982).

Besonderheiten des Patschuli-Duftes bzw. des Patschuli-Parfüms

Insbesondere das indische Patschuli, welches oft auch zur Parfümzubereitung verwandt wird, hat eine unangenehme, benebelnde Duftnote, welche ähnlich auch beim Cannabisharz auftritt. Die sehr aufdringlichen Parfümgerüche des Patschuli werden heute oft in der Grufti- und Gothic-Szene gewissermaßen als Erkennungszeichen benutzt. Das Patchouli wird heute noch sehr häufig zur Parfümbereitung genutzt. Die davon ausgehenden schädlichen Wirkungen, hinsichtlich seiner Geruchs- und Sinneswirkungen, sind nur den wenigsten Menschen wirklich bewusst[4].(Näheres dazu unter Parfümgerüche).

Nachweise

- *Flora of China*, Vol. 17, S. 258, Online (http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=126277)

Einzelnachweise

1. ↑ Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 154 (1815).

2. ↑ Anmerkung zur Gattung auf Heimbiotop.de (http://heimbiotop.de/pogostemon.html)
3. ↑ Artenliste bei Kew Checklists (http://www.kew.org/wcsp/home.do) (*Pogostemon* in der Suchbox eingeben); abgerufen am 13. April 2008.
4. ↑ Vgl. Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, Dornach 1996, Vortrag vom 11.02.1908, S. 207

Weblinks

Commons: Patschuli - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Themaen:Patchouli es:Pogostemon cablin fr:patchouli pt:Pogostemon ru:Пачули

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Patschuli (http://de.wikipedia.org/wiki/Patschuli) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Patschuli&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Patschuli&oldid=37449“
Kategorie: Lippenblütler

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2011 um 13:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paul Schatz

Aus AnthroWiki

Paul Schatz (* 22. Dezember 1898 in Konstanz am Bodensee; † 7. März 1979 in Dornach/Schweiz) war ein Anthroposoph, Künstler, Erfinder und Techniker.

Schatz studierte Mathematik, Maschinenbau, Philosophie und Astronomie in München und Hannover. Wegen zu großer Skeptik der positivistischen Wissenschaft gegenüber hat er sein Studium nicht abgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Erfindungen
- 2 Gedicht
- 3 Werke
- 4 Weblinks
- 5 Patente (Auswahl)

Leben und Erfindungen

Wandte sich nach überstandenem 1. WK zunächst einem Maschinenbau-Studium an der TU München, später der Kunst (Ausbildung als Holzschnitzer, Arbeiten als Bildhauer) und vor allem der Anthroposophie zu. Seiner unkonventionellen Verbindung von Kunst, Philosophie und Technik entspringt die Entdeckung der Inversionskinematik, des Oloids und des umstülpbaren Würfels. Die Umstülpungsbewegung der platonischen Körper entdeckte Schatz 1929 zunächst am Pentagondodekaeder. Die vollständige Umstülpbarkeit des Würfels, dem sich Schatz besonders zugewandt hatte, ist eine bis heute revolutionäre Arbeit, welche in der gängigen Lehre vergleichsweise wenig anerkannt ist.

Sein Lebenswerk bestand darin, die gefundenen neuen Gesetzmässigkeiten vor allem für die Kinematik nutzbar zu machen, die bislang lediglich die Rotations- und Translationsbewegung, somit nur eine Bewegung in der Ebene kannte.

Durch die Verbindung mit dem Fabrikanten Willy A. Bachofen in Basel gelang 1960 der Durchbruch mit dem Schüttelmischer Turbula. Diese Maschine wurde sowohl als Zwei-Liter-Laborgerät als auch bis zu einer Größe von 500 Litern Inhalt gebaut. Noch heute wird sie weltweit verkauft und zu vielfältigen Anwendungen in der Industrie verwendet (vgl. haupts. die Hersteller WAB, Basel/CH, Bioengineering AG in Wald/CH, Inversio Machines Ltd./CAN). Anwendungsgebiete sind: Diamantwerkzeuge, Elektrotechnik, Sintermetalle, Keramik, Kosmetik, Pharmaindustrie, Chemie, Lebensmittel, Analytik und viele mehr.

Durch das Schweizer Patent mit der Nr. 500.000 erlangte das Oloid Aufmerksamkeit in der Presse. Der WDR produzierte 1973 einen Fernsehfilm über das Werk und die Ideen von Paul Schatz.

Im hohen Alter erschien sein Hauptwerk "Rhythmusforschung und Technik". Seinem Nachlass hat sich die Paul Schatz Gesellschaft, heute Paul Schatz Stiftung mit Sitz in Basel angenommen.

Gedicht

„Da ich den Würfel aus sich selbst befreite

Und ihn dem Weltensphärenraum verband,
Bewog ich ihn, in sich zurückzukehren.
Seither ertönt ein neues Zwiegespräch
Der Sphären- und der Schwerewesen.
Und alles, was ich sage und gestalte,
Ist solchen Zwiegesprächen abgelauscht.“
– PAUL SCHATZ, 1963

Werke

- Paul Schatz: *Der Weg zur künstlerischen Gestaltung in der Kraft des Bewusstseins.* Eigenverlag, Konstanz 1927.
- Paul Schatz: *Rhythmusforschung und Technik.* 2. erw. Auflage. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1998. ISBN 3772516262. (vergriffen, 3. Aufl. in Vorb. für 2008, vgl. http://www.paul-schatz.ch/de/publikationen.htm)
- Paul Schatz: *Geisteswissenschaft und Technik. Gesammelte Aufsätze.* (in Vorb. für 2008)

Für eine ausgewählte Bibliographie siehe "Rhythmusforschung und Technik", 2. Aufl.
(als PDF unter http://www.paul-schatz.ch/de/publikationen.htm).

Weblinks

- http://www.paul-schatz.ch Paul Schatz Stiftung - Foundation
- http://www.kuboid.ch Paul Schatz Modelle
- http://www.KulturatA.de Wuppertaler KulturatA e.V.

Patente (Auswahl)

"Räumliches Bewegungssystem" (Umstülpungsgetriebe), DE-Patent Nr. 589’452 (Anmeldetag: 31. Aug. 1931, erteilt am 9. Nov. 1933)

"Umstülpbares Gebilde" (Umstülpungsgetriebe), CH-Patent Nr. 173’832 (Anmeldetag: 29. August 1932, erteilt am 15. Dezember 1934)

"Mechanismus zur Erzeugung einer taumelnden und rotierenden Körperbewegung" (Turbula), CH-Patent Nr. 216’760 (Anmeldetag: 5. Feb. 1939, erteilt am 15. Sept. 1941)

"Hilfsmittel zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung" (Oloid), CH-Patent Nr. 500’000 (Anmeldetag: 3. Aug. 1968, erteilt am 15. Dez. 1970)

"Vorrichtung zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung, z. B. zum Mischen" (Oloid), DE-Patent Nr. 1’936’595 (Anmeldetag: 18. Juli 1969, erteilt am 3. Sept. 1974)

"Tumbling Apparatus" (Oloid), US-Patent 3’610’587 (Anmeldetag: 16. Juli 1969, erteilt am 5. Okt. 1971)

"Vorrichtung zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung" (Wendekegelantrieb), CH-Patent Nr. 555’490 (Anmeldetag: 19. April 1972, erteilt am 15. Sept. 1974)

"Vorrichtung zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung" (Wendekegelantrieb), DE-Patent Nr. 2’319’742 (Anmeldetag: 18. April 1973, erteilt im Feb. 1977)

"Schüttel- oder Mischmaschine" (Durchlaufturbula), CH-Patent Nr. 586’066 (Anmeldetag: 19. Dez. 1974, erteilt am 15. Feb. 1977)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paul Schatz (http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Schatz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Schatz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paul_Schatz&oldid=26483“

Kategorien: Anthroposoph | Mann | Ingenieur, Erfinder, Konstrukteur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.165-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Paul Troger Christus bei Nikodemus 1739.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Paul_Troger_Christus_bei_Nikodemus_1739.jpg (640 × 441 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Paul Troger: *Christus bei Nikodemus*, 1739

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:34, 16. Apr. 2008		640 × 441 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Paul Troger: "Christus bei Nikodemus" (1739)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nikodemus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Paul_Troger_Christus_bei_Nikodemus_1739.jpg&oldid=27438“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2008 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Paulus von Tarsus

Aus AnthroWiki

Paulus von Tarsus (hebräischer Name: Saul; lat.: Saulus; * unbekannt, † nach 60, eventuell in Rom) ist der erste und wichtigste Theologe der Christentumsgeschichte und neben Simon Petrus der erfolgreichste Missionar des Urchristentums.

„Apostel Paulus“ von Dürer

Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer verfolgte Paulus die Anhänger des gekreuzigten Jesus von Nazaret, dem er nie begegnet war, zunächst. Doch seit seinem Damaskuserlebnis verstand er sich als von Gott berufener „Apostel des Evangeliums für die Völker“ (Gal 1,15f). Als solcher verkündete er vor allem Nichtjuden den auferstandenen Jesus Christus. Dazu bereiste er den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort einige christliche Gemeinden. Durch seine Paulusbriefe blieb er mit ihnen in Kontakt.

Diese ältesten erhaltenen Schriften des Neuen Testaments haben nicht nur Theologen wie Augustin von Hippo, Martin Luther und Karl Barth, sondern auch Philosophen wie Sören Kierkegaard oder Karl Jaspers geprägt und damit die europäische Geistesgeschichte stark beeinflusst. Seit der Aufklärung sehen viele Denker – u. a. Friedrich Nietzsche oder Hannah Arendt – in Paulus den eigentlichen Gründer des Christentums.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Quellen
- 2 Chronologie
  - 2.1 Fixpunkte und relative Reisefristen
  - 2.2 Übersicht
- 3 Leben
  - 3.1 Herkunft und Ausbildung
  - 3.2 Christenverfolger
  - 3.3 Die Bekehrung
  - 3.4 Missionsreisen
  - 3.5 Leiden und Verfolgung
  - 3.6 Gefängnisaufenthalte
  - 3.7 Gefangennahme und römischer Prozess
  - 3.8 Vermuteter Märtyrertod in Rom
- 4 Theologie
  - 4.1 Grundzüge
  - 4.2 Erlösung der Erretteten
  - 4.3 Eschatologie
  - 4.4 Das Heilsgeschehen
  - 4.5 Ethik
- 5 Bedeutung und Wirkung
- 6 Siehe auch
- 7 Referenzen
- 8 Literatur
  - 8.1 Historisch-kritische Gesamtdarstellungen
  - 8.2 Theologie des Paulus
  - 8.3 Biographie/Chronologie des Paulus

- 8.4 Außerchristliche Darstellungen
- 8.5 Archäologie
- 9 Weblinks
  - 9.1 Biografie
  - 9.2 Theologie

Quellen

Der schreibende Paulus in einer frühmittelalterlichen Ausgabe seiner Briefe

Im Neuen Testament werden Paulus dreizehn Briefe zugeschrieben. Für mindestens sieben davon - Röm, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Phil, 1 Thess, Phlm - erkennt die heutige historisch-kritische Forschung seine Autorschaft an. Sie wurden zwischen 50 und 60 verfasst und sind die Hauptquelle für Biografie, Theologie und Missionstätigkeit des Paulus.

Von den paulinischen Missionsreisen berichtet außerdem die Apostelgeschichte (Apg) des Lukas. Sie wurde einige Jahrzehnte nach den geschilderten Ereignissen verfasst und will in erster Linie eine idealtypische Ausbreitung des christlichen Glaubens darlegen. An historischen Abläufen ist sie weniger interessiert. Deshalb gilt sie nicht durchgehend als historisch verlässlich. Dennoch bestätigt und ergänzt sie einige biografische und theologische Angaben der Paulusbriefe.

Schließlich existieren einige der paulinischen Theologie nahestehenden Briefe: Eph, Kol, 2 Thess, 1 Tim, 2 Tim, Tit und Hebr. Sie wurden zwischen 70 und 100 von einer Schülergeneration des Paulus verfasst und ermöglichen Rückschlüsse auf die Auffassung und Wirkung seiner Theologie.

Außerbiblische Quellen zu Leben und Werk des Paulus sind nicht bekannt.

Chronologie

Fixpunkte und relative Reisefristen

Ausgangspunkt für die Datierung der paulinischen Missionsreisen ist eine Angabe in Apg 18,12 : Danach wurde Paulus gegen Ende seines Aufenthalts in Korinth dem römischen Statthalter Lucius Junius Gallio vorgeführt. Nach einer in Delphi gefundenen Inschrift bekleidete Gallio dieses Amt wohl von Frühsommer des Jahres 51 bis Frühsommer 52. Zudem erwähnt Apg 18,2 ein Edikt des Kaisers Claudius, wonach die Juden Rom verlassen mussten: Dieses wird auf 49 datiert. Demnach war Paulus 50/51 n.Chr. für etwa anderthalb Jahre in Korinth. Von da aus werden die übrigen chronologischen Daten ungefähr errechnet.

Um 48 müsste Paulus aus Antiochia aufgebrochen sein (Apg 15,40). Etwa 46/47 unternahm er mit Barnabas eine Missionsreise durch Zypern und die Südtürkei, besuchte Athen (Apg 17 und 1_Thess 3,1-5) und gründete Gemeinden in Thessaloniki und Philippi (Apg 16-17 und 1_Thess 2,2). Um 46 besuchte er Jerusalem (Apg 12,25) - möglicherweise, um eine Kollekte zu überbringen (Apg 11,30 und Gal 2,10). Diese Kollektenübergabe wird oft mit einer Hungersnot in Palästina in Verbindung gebracht, die der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus für die Mitte der 40er Jahre angab.

Den Zeitraum vor diesem Besuch beschreibt Paulus im Galaterbrief: Auf seine Bekehrung folgten Aufenthalte in Arabien und Damaskus. Drei Jahre danach habe er erstmals die Jerusalemer Urgemeinde besucht und dort Petrus und Jesu Bruder Jakobus getroffen (Gal 1,17f ; vgl. Apg 9,26-30). Dann missionierte er in Syrien und Kilikien (Gal 1,21), also wohl in Tarsus und Antiochia. Vierzehn Jahre nach seiner Bekehrung besuchte er zum zweiten Mal Jerusalem (Gal 2,1-10).

Nimmt man als wahrscheinliches Todesdatum Jesu das Jahr 30 an und addiert die Jahresfristen in Gal 1-2, dann

wurde Paulus im Jahr 32 oder 33 Christ und begann dann seine Missionstätigkeit.

Von Korinth aus reiste Paulus nach einer kurzen Zwischenstation in Antiochia (Apg 18,23) nach Ephesus, wo er etwa 52 bis 56 blieb (Apg 19,1.8.10 ; Apg 20,31). Danach reiste er über Makedonien wieder nach Korinth, wo er einen Winter verbrachte (u. a. 2_Kor 2,12f ; Apg 20,1f). Im Frühjahr 57 muss er dann nach Jerusalem aufgebrochen sein (Apg 20,3 und Röm 15,25ff). Dort wurde er vom Statthalter Antonius Felix verhaftet und zwei Jahre lang in Gewahrsam in Cäsarea gehalten (Apg 20ff). Im Jahr 59 trat der neue Statthalter Porcius Festus sein Amt an: Erst jetzt konnte Paulus an den römischen Kaiser appellieren und wurde nach Rom verschifft.

Wann das so genannte Apostelkonzil stattfand, ist ungewiss. Nach Gal 2,1-10 fiel es mit dem zweiten Jerusalembesuch des Paulus zusammen, nach Apg 15 mit einem dritten. Auch die Details beider Erzählungen - Reiseanlässe, Reisergebnisse, Reisezeiten - stimmen nicht überein. Für einige Historiker berichten die beiden Texte daher über verschiedene Ereignisse. Die meisten Exegeten gehen davon aus, dass sich das Aposteltreffen nach dem Tod Agrippas (44 n.Chr.) ereignete, vermutlich zwischen 46 und 48.

Übersicht

- etwa 32-33: Bekehrung bzw. Berufung zum Völkerapostel
- bis 35: Damaskus, Arabien, dann wieder Damaskus
- 35: erste Jerusalemreise
- danach Tarsus/Kilikien, Antiochia/Syrien
- 46 oder 48: zweiter Jerusalembesuch mitsamt Apostelkonzil
- 46/47: Zypern, Südtürkei
- 48-50: Philippi, Thessaloniki, Athen
- 50/51: erster Korinthbesuch, dort Abfassung des ersten Thessalonicherbriefs
- Zwischenstation in Antiochia
- 52-56: Ephesus, dort Abfassung der Briefe Gal, Phil, 1 Kor, Phlm
- 56/57: Makedonien, zweiter Korinthbesuch, dort Abfassung von 2 Kor und Röm
- 57: letzte Jerusalemreise
- 57-59: Gefangenschaft in Cäsarea
- 59/60: Überführung nach Rom

Diese Liste nennt nur die verhältnismäßig gesicherten Daten. Patristische Notizen von einer angeblichen Paulusmission in Spanien und von seiner Hinrichtung in Rom unter Kaiser Nero (64) gelten dagegen als Legenden.

Leben

Herkunft und Ausbildung

Nach Apg 22,3 stammte Paulus aus einer strenggläubigen jüdischen Familie aus Tarsos in der damaligen römischen Provinz Kilikien, einem Landstrich in der heutigen Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien. Diese Hafenstadt war damals ein bedeutendes Handelszentrum mit einer größeren jüdischen Diaspora-Gemeinde, wie es sie in vielen Küstenstädten des Mittelmeerraums gab.

Von seinem Vater erbte Paulus nach Apg 16,37 ; Apg 22,28 das römische Bürgerrecht, das nur eine Minderheit der jüdischen Reichsbewohner besaß. Darauf soll er sich nach Lukas später erfolgreich in Konflikten um seine Mission berufen haben. Er selbst erwähnt sein Bürgerrecht nicht.

Lukas führt ihn mit dem jüdischen Vornamen *Saulus* ein (Apg 7,58 ; Apg 8,1.3), der von Saul (hebräisch *Schaul*), dem ersten König Israels, abgeleitet ist. Wie dieser stammte seine Familie aus dem Stamm Benjamin (1_Sam 9,1), der als der kleinste der Zwölf Stämme Israels galt. Darauf kann der griechische Name *Paulos* (= der Kleine; lateinisch *Paulus* bzw. *Paullus*) anspielen und auch wegen seiner Lautähnlichkeit zu *Schaul* gewählt worden sein. Paulus selbst verwendete ihn immer in seinen Briefen.

Lukas erwähnt den Doppelnamen beiläufig erst in Apg 13,9 . Saulus wechselte seinen Namen also nicht wegen seiner

Bekehrung und Taufe zu Paulus, wie es die bekannte Redewendung irrtümlich nahelegt, sondern trug beide Namen wohl seit seiner Geburt. Mehrsprachige Vor- oder Doppelnamen waren damals unter Diasporajuden üblich. Allerdings war der Name *Paulus* unter ihnen sehr selten.

Paulus selbst betonte zwar den völligen Wesenswandel, der ihm durch Jesus Christus widerfuhr, brachte diesen aber nicht mit einem Namenswechsel in Verbindung. Er verwahrte sich entschieden dagegen, diesen Wandel als Aufgabe seines Judeseins misszuverstehen. Gegenüber innerchristlichen Gegnern hob er seine jüdische Abstammung später immer wieder voll Stolz hervor (z. B. Phi 3,5f):

> *... einer aus dem Volk Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer ...*

Demnach wurde Paulus wohl schon in seiner Jugend zu einem Toralehrer ausgebildet. Laut Apg 22,3 wuchs er in Jerusalem auf und wurde dort vom damals berühmten Rabbiner Gamaliel I. unterrichtet; er selbst jedoch erwähnt weder den Umzug noch seinen Lehrer, auch nicht, wo es ihm genützt hätte. Seine Briefe zeigen sowohl solide Kenntnisse des Tanach als auch hellenistischer Rhetorik, Redeformen und Briefschemata. Sie gebrauchen viele Begriffe der hellenistischen Popularphilosophie – besonders der Stoa –; zugleich grenzte sich Paulus als Christ später bewusst von der im Diasporajudentum gepflegten Weisheit ab (1_Kor 2,1-4). Die von Lukas stilisierte Paulusrede auf dem Areopag (Apg 17) wird daher als spätere apologetische Umdeutung genuin paulinischer Kreuzestheologie beurteilt.[1]

Nach jüdischem Brauch lernte Paulus neben seiner Schriftausbildung auch das Handwerk des Zeltmachers, vergleichbar mit dem des Sattlers (Apg 18,3). Mit dieser Tätigkeit verdiente er auch später als christlicher Missionar seinen Lebensunterhalt (1_Thess 2,9 ; 1_Kor 4,12 ; 2_Kor 11,27).

Christenverfolger

Paulus vertrat bis zu seiner Bekehrung einen strengen Pharisäismus, der verlangte, dass auch Proselyten (zum Judentum übergetretene Nichtjuden) zu beschneiden seien (vgl. Apg 15,5). Er verstand sich als „Eiferer für das Gesetz“ (Gal 1,14), der dessen Vorschriften auch gegenüber Mitjuden vorbildlich erfüllt habe (Phi 3,6). In diesem Streben wurde er ein erbitterter Gegner jener hellenistischen Judenchristen, die in der jüdischen Diaspora missionierten und dabei neugetauften Heidenchristen die Befolgung der Tora erleichterten, indem sie auf deren Beschneidung verzichteten.

Laut Lukas beaufsichtigte Paulus sogar im Auftrag des Sanhedrin die vorschriftsmäßige Steinigung des ersten christlichen Märtyrers Stephanus (Apg 7,58ff). Dieser erscheint als Wortführer jener Gruppe von Hellenisten, die in der Jerusalemer Urgemeinde als erste mit der Heidenmission begannen, den Tempelkult ablehnten und dadurch in Konflikt mit den sadduzäischen Tempelpriestern gerieten.

Paulus selbst schweigt jedoch über Stephanus und seinen Prozess. Wo er über seine frühere Christenfeindschaft berichtet, betont er, er sei erst drei Jahre nach seiner Bekehrung erstmals nach Jerusalem gereist, die Gemeinden Judäas hätten ihn vorher nicht gekannt (Gal 1,18.22). Die Verfolgung galt also wohl nur den jüdischen Mitgliedern der hellenistischen Christengemeinden außerhalb Palästinas, die die Tora nicht streng befolgten.

Die Bekehrung

Paulus selbst erwähnt seine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus mehrmals (Gal 1,15ff ; Phi 3,7ff ; 1_Kor 15,8f ; 2_Kor 4,1.5f), schildert aber nur deren Inhalte, nicht die Art und Weise seiner Bekehrung. Er beschreibt sie als Erwählung durch Gott, der schon vor seiner Geburt entschieden habe, ihm seinen Sohn zu offenbaren und so zum Völkerapostel zu berufen (Gal 1,15). Er betont, er sei seinem Auftrag drei Jahre lang gefolgt und habe

Die Bekehrung des „Saulus“ - Bildtafel mit dem zentralen Bildmotiv des Altars des nordspanischen Einsiedlerklosters Ayerbe

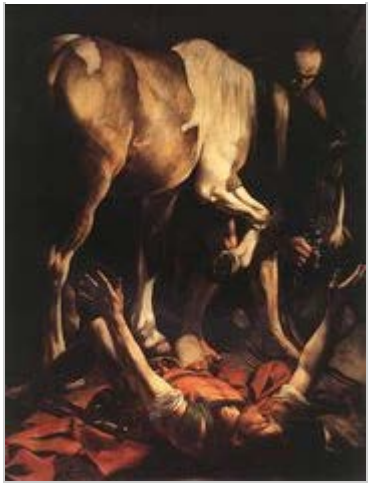

Die Bekehrung des Paulus in der Interpretation Caravaggios

erst dann die Jerusalemer Urgemeinde besucht (Gal 1,17ff). Man nimmt an, dass er dort das schon fixierte urchristliche Glaubensbekenntnis mit der Liste der Auferstehungszeugen übernahm, das er in 1_Kor 15,3-7 zitierte und ergänzte (Vers 8):

Zuletzt von allen ist er auch von mir, einer Missgeburt, gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.

Paulus stellte seine Berufung also in die Reihe der älteren Christuserscheinungen, von denen ihm die Augenzeugen wohl bei seinem ersten Jerusalembesuch berichteten. Welcher Art diese waren, erfährt man nicht. Der formelhafte Ausdruck *ophtae* (gesehen worden = erschienen) verweist auf Visionen, die wie in der jüdischen Apokalyptik als von Gott offenbarte Vorwegnahme endzeitlicher Ereignisse erfahren und weitergegeben wurden (z. B. Dan 7,1-14). Denn Paulus schloss hier sein berühmtes Kapitel über die Totenauferstehung an, einen Glauben, den er mit anderen jüdischen Gruppen wie Pharisäern, Zeloten und Essenern teilte.

Gottes Berufung, Erkenntnis Jesu Christi als Sohn Gottes, Selbsterkenntnis als Sünder, der besondere Auftrag zur Völkermission und die Gewissheit der endzeitlichen Totenerweckung bildeten für Paulus also eine untrennbare Einheit. Er betonte daher, dass das von ihm verkündete Evangelium *nicht menschlicher Art* sei (Gal 1,11), sondern eine unmittelbar von Gott geoffenbarte und ohne menschliche Vermittlung an ihn gerichtete Botschaft.

Die Apostelgeschichte beschreibt die äußeren Umstände seiner Berufung mit einem Erzählbericht (Apg 9,1-18) sowie zwei als Eigenreden des Paulus stilisierten Berichten (Apg 22,6-16 und Apg 26,12ff). Erst dadurch erhielt die Berufung den Charakter eines Bekehrungserlebnisses. Dabei widersprechen sich die Versionen teilweise: In Apg 9 hört nur Paulus eine Stimme, seine Begleiter sehen nur ein Licht; in Apg 22 ist es umgekehrt.

Missionsreisen

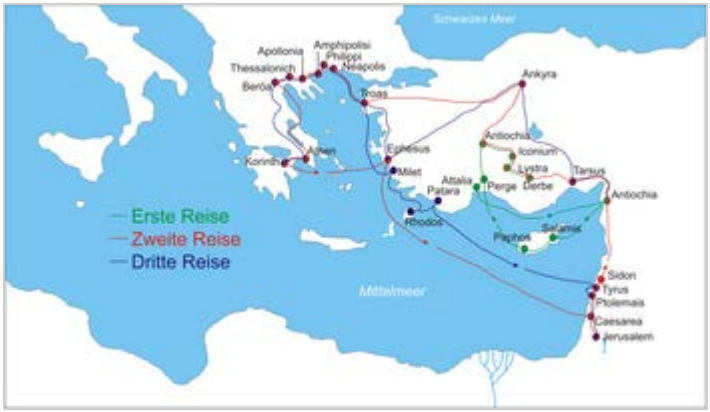

Missionsreisen des Paulus

Seinem Selbstverständnis als Völkerapostel gemäß wollte Paulus das Evangelium Jesu Christi so weit wie möglich ausbreiten. Ob er dabei schon an Rom als Reiseziel dachte, ist ungewiss und wird durch die Darstellung der Apostelgeschichte nahe gelegt, die von der damaligen Bedeutung der römischen Gemeinde her konzipiert wurde.

Zusammen mit einem teilweise wechselnden Mitarbeiterstab (die Paulusbriefe und Apg nennen u. a. Barnabas, Timotheus, Titus, Erastus, Silas) brach der Apostel auf in große antike Städte (z. B. Philippi, Korinth, Ephesus), um sich dort längere Zeit niederzulassen. Dabei versuchte er, christliche Gemeinden aufzubauen. Sobald diese Gemeinden selbständig in der Lage waren, sich zu organisieren, reiste Paulus in die nächste Stadt. Er missionierte in den hellenisierten Großstädten, von wo aus die neuen Gemeinden das Hinterland missionierten. Von anderen Städten aus hielt Paulus Briefkontakt mit ihnen, um auf Probleme und aktuelle Fragen zu antworten. Die beiden Korintherbriefe zeigen dies anschaulich.

Von Ephesus aus reiste Paulus nochmals durch seine zuletzt gegründeten Gemeinden, um eine Kollekte einzusammeln und nach Jerusalem zu bringen. Dort wurde er schließlich von den römischen Behörden verhaftet und nach längerem Hin und Her nach Rom überstellt, wo er vermutlich das Martyrium erlitt.

Leiden und Verfolgung

Paulus beschreibt in seinen Briefen öfter persönliches Leiden, die er als Folge seiner Christusverkündigung deutet. Er stieß deswegen bei Juden und Römern/Hellenisten immer wieder auf starke Ablehnung, die bisweilen auch zu „Aufruhr“ führte: So überlebte er diverse körperliche Auseinandersetzungen, Steinigungsversuche und Strafgeißelungen (vgl. 2_Kor 11,24f ; Apg 14,19). Dies könnte ihn dauerhaft körperlich beeinträchtigt haben.

Gal 4,15 (*Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr wenn möglich eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet*) könnte auf ein Augenleiden hinweisen. In 2_Kor 12,7 spricht Paulus von einem „Pfahl im Fleisch“ und „Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen muss, damit ich mich nicht überhebe“. Dies wird manchmal als chronische rheumatische Erkrankung oder Arthrose gedeutet. Doch kommt der Ausdruck „Pfahl im Fleisch“ so nur in der Septuaginta (Ez 28,24) vor und meint dort keine Krankheit, sondern eine unangenehme, durch persönliche Angriffe entstandene Situation. So könnte Paulus damit auf die ständige Verfolgung seiner Person und Lehre durch andere jüdische Gruppen anspielen. Darauf könnte sich 2_Kor 12,9 beziehen, wo er von seiner „Schwachheit“ spricht.

Gefängnisaufenthalte

Paulus befand sich mehrmals in Gefangenschaft. Mehrere seiner Briefe sind während eines Gefängnisaufenthalts abgefasst (Philipperbrief, Philemonbrief). Die Apostelgeschichte erwähnt eine kurzzeitige Gefangenschaft in Philippi (Apg 16,23), Paulus selbst einen Gefängnisaufenthalt in Ephesus bzw. der Provinz Kleinasien (2_Kor 1,8f und Phi 1,12ff).

Im Römerbrief, dem letzten der echten Paulusbriefe, zeigte sich Paulus besorgt darüber, dass er bei seiner geplanten Reise nach Jerusalem zur Übergabe einer Kollekte an die dortige Urgemeinde von Juden verfolgt, aber auch von Judenchristen abgelehnt werden könnte (Röm 15,30ff). Wie schon beim Apostelkonvent, bei dem ihm diese Kollekte für die Genehmigung seiner Heidenmission auferlegt worden war, wollte Paulus offenbar für die Vollendung seines Lebenswerks, die lange geplante Mission auch im Westen des römischen Reichs, die persönliche Zustimmung der Urgemeindeleiter einholen. Seine Sorge war seit seiner Abreise aus Korinth begründet (Apg 20,3): Damals wählte Paulus mit seinen Begleitern den Landweg über Mazedonien und bestieg ein Schiff nach Palästina erst in Kleinasien, um einem geplanten Anschlag seiner jüdischen Gegner zu entgehen (Apg 20,14). Die persönliche Übergabe der Geldsammlung sollte den Zusammenhalt von Juden- und Heidenchristen festigen, der durch den zunehmenden Druck des palästinischen Judentums auf die Urchristen und die Abwendung mancher Heidenchristen von ihren jüdischen Wurzeln gefährdet war.

Gefangennahme und römischer Prozess

Seiner Befürchtung gemäß wurde Paulus in Jerusalem von Diasporajuden angeklagt, er habe einen Nichtjuden mit in den Tempel gebracht: Darauf stand nach der geltenden sadduzäischen Toradeutung die Todesstrafe, die auch die Römer bei solchen religiösen Vergehen zuließen. Anlass für diese Denunziation war eine Auslösungszeremonie für Nasiräer, die Paulus nach jüdischer Sitte bezahlen wollte, um für die Juden seine Treue zum Judentum zu demonstrieren. Um ihn vor jüdischer Lynchjustiz zu schützen, griff die römische Wache ein und nahm ihn in Schutzhaft (Apg 21,27-36). Nach einer mehrmonatigen rechtlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Paulus den römischen Statthaltern die Christusbotschaft verkündete und als römischer Bürger an den Kaiser appellierte (Apg 25,9ff), wurde er schließlich gefangen nach Rom gebracht, um dort seinen Rechtsanspruch vorzutragen.

Über das Ende des Paulus berichtet die Apostelgeschichte nichts. Lukas nutzte den Zusammenhang, um von ihm gestaltete dramatische Gerichtsszenen und Paulusreden (Apg 20-25) in die Darstellung einzufügen. Deren Zielrichtung ist unter heutigen Exegeten umstritten.[2] Jedenfalls verrät die Paulus zugeschriebene große Abschiedsrede in Milet, dass Lukas über die tatsächlichen Todesumstände des Apostels Kenntnisse besaß.

Vermuteter Märtyrertod in Rom

Nach einer zuerst im 1. Clemensbrief überlieferten altkirchlichen Tradition aus Rom wurde Paulus unter Kaiser Nero als Märtyrer durch das Schwert hingerichtet. Möglicherweise fand er im Zuge von Neros Christenverfolgung im Jahr 64 den Tod. Eine Kreuzigung wäre ihm dann als römischem Bürger wohl erspart geblieben.

Sein Grab soll sich in Rom unter der Kirche *San Paolo fuori le mura* (Sankt Paul vor den Mauern) befinden, das der italienische Archäologe Giorgio Filippi im Juni 2005 wiedergefunden haben will. Ausgrabungen unter der Basilika unter der Führung von Vatikan-Archäologen brachten einen römischen Sarkophag hervor. Zuvor hatte man angenommen, das Grab sei bei einem Großbrand der Basilika 1823 zerstört worden.[3]

Theologie

Statue des Apostels Paulus vor dem Petersdom

Die Theologie des Paulus ist in seinen Briefen ausgeführt (insbesondere im Römerbrief und im Galaterbrief). Er übernahm den Glauben der Jerusalemer Urgemeinde, dass Jesus von Nazaret der in der jüdischen Tradition erwartete Messias (griechisch Χριστός *Christós* „der Gesalbte“) und Menschheitserretter sei. Im Unterschied zu Jesus und seinen zu Lebzeiten berufenen Jüngern stellte Paulus nicht den himmlischen Vater, sondern den auferstandenen Heilsbringer und Mittler Jesus Christus ins Zentrum seiner Verkündigung. Er lehrte, Gott habe mit der Hingabe seines Sohnes auch die unreinen heidnischen Stämme in seinen Bund aufgenommen, aber im Unterschied zum „Volk des ersten Bundes“ nur aus Gnade. Zur Annahme dieser Liebesgabe sei einzig der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus notwendig. Die Befolgung der jüdischen Tora sei den gläubigen Heiden erlassen. Zugleich seien sie jedoch dem erwählten Gottesvolk unterstellt. Er legte damit den Grundstein für die Abspaltung des Heidenchristentums vom Judentum.

Grundzüge

Grundlegende Argumentationsbasis für die Theologie des Paulus ist die These, dass Christus für uns gestorben ist (Gal 2,21). Wer daran glaubt, gehört zur Gruppe der Erlösten. Deshalb lehnt Paulus auch die Übernahme der jüdischen Gesetze (Beschneidung u. a.) ab. Denn nicht durch Einhaltung von Gesetzen, sondern durch den Glauben an die Rettungstat Christi wird der Mensch erlöst. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Paulus alle Gesetze frei gibt. Es existiert für ihn ein „Gesetz Christi“ (Gal 5; Röm 13), das jeder Gläubige erfüllt.

Jedoch löst Paulus „das Alte Testament von der Bindung an die äußere Befolgung des Kultgesetzes und seiner Rechtsvorschriften [und] öffnet es auf die ganze Welt hin“[4].

Entscheidend für das Verständnis der paulinischen Theologie ist die unbedingte Naherwartung der Endzeit. Gott wird diejenigen erretten, die sich dem Glauben an die Heilstat Christi zuwenden. Damit ist religionsgeschichtlich eine wichtige Wandlung erfolgt: Als Jude war Paulus der Überzeugung, dass derjenige errettet wird, der das jüdische Gesetz vollständig beachtet. Seit seiner Berufung zum Heidenapostel setzt Paulus einen vollständig anderen Akzent: Nicht mehr die Befolgung der Gesetze errettet, sondern der Glaube. Man muss also nicht mehr Jude sein, um errettet zu werden. Daraus folgt für Paulus ein dringender Auftrag: *Alle*, auch die Heiden, müssen darüber informiert werden. Es geht Paulus darum, dass alle Menschen die Botschaft hören, dass sie der Glaube an Christus errettet.

Damit will Paulus nicht das Judentum auflösen. Ihm geht es allein darum, die Nichtjuden, im damaligen Sinne die Heiden, zu retten. Paulus lässt den Vorrang des Judentums weiterhin bestehen (Röm 9-11). Aber die Nichtjuden sind eben seit dem Christus-Ereignis in den Kreis der Erretteten mit aufgenommen, sofern sie den Glauben annehmen (Gal 3-5).

Bei den theologischen Ausführungen des Paulus geht es also um eine Korporationsfrage (*wer* gehört zum Kreis der Erretteten?) und nicht um eine Individuumsfrage (*was* muss ich tun, um gerettet zu werden). Erst Luther liest Paulus - aufgrund der Fragen seiner Zeit und seiner Person - individualistisch und stellt die Frage, was der gläubige Christ zu

tun hat, um Gerechtigkeit zu erlangen.

Erlösung der Erretteten

Wer an die Heilstat Christi glaubt, der ist nach Paulus gerecht vor Gott. Den Glaubenden ist die Errettung sicher. Doch wie drückt sich diese Errettung aus? Für Paulus handelt es sich um eine völlig neue Existenz, die der glaubende Mensch erhält (1. Kor 15). Schon im Diesseits vom Heiligen Geist beeinflusst, kann der Glaubende nach dem Tod die Auferstehung erwarten, die als Gemeinschaft mit Christus unter Ablegung des „Fleisches“ zu verstehen ist. Gegenwärtig also bereits steht der glaubende Christ durch den Heiligen Geist in Verbindung mit Gott, für die Zukunft steht die vollendete Erlösung aus.

Eschatologie

Seit der Reformation sind sich die Theologen darüber einig, dass die theologischen Gedanken des Paulus in ihrem Zentrum um eine Theologie der Erlösung kreisen. Die Mitte des paulinischen Erlösungsdenkens bildet dabei die „präsentische Gemeinschaft mit Christus“: Durch sein Sterben am Kreuz besiegte der Christus Jesus den Tod und die Sünde, die Mächte des alten Äons, und die Glaubenden wurden mit Christus gekreuzigt, auferweckt und verherrlicht (Gal 2,20; Eph 2,5-7). In Christus sind die Glaubenden in das neue Äon eingegangen (Röm 6), was sich für den einzelnen Christen in der Gabe des Geistes äußert (Röm 8,23f). Trotzdem bleibt der einzelne Christ in seiner Sterblichkeit dem alten Äon verhaftet, kann jedoch in der eschatologischen Hoffnung auf grundlegende Neuerung leben (Röm 8,29), die mit der Wiederkehr Christi Einzug halten wird für alle Glaubenden und die gesamte Schöpfung Gottes.

Das Heilsgeschehen

Paulus geht davon aus, dass Christus für uns gestorben ist. Da Gott nun nichts veranlasst, was nicht notwendig ist, muss dieser Tod Christi notwendig gewesen sein. Er war notwendig für die Erlösung der Menschen. In diesem Sinne ist des Apostels Aussage „aus dem Gesetz wird niemand gerecht“ zu verstehen: Die Erlösung des Menschen ist allein durch den Glauben an die Heilstat möglich. Aus dem Gesetz allein heraus ist sie nicht möglich. Denn wäre sie möglich, dann wäre der Tod Christi nicht notwendig gewesen!

Damit ist das Zentrum der paulinischen Theologie angeschnitten: die Frage nach der Rechtfertigung aus dem Glauben. Bekannt ist die Wendung „aus Glauben wird der Mensch gerecht, nicht aus den Werken des Gesetzes“ (vgl. Gal 2,15-21). Paulus will damit ausdrücken, dass nicht das jüdische Gesetz den Weg zum Heil darstellt, sondern der Glaube. Er exemplifiziert dies am Beispiel Abrahams (Gal 3,6-14), der von Gott im Alten Testament als Beispiel eines Gerechten gerühmt wird, wohingegen das jüdische Gesetz erst später eingeführt wird. Für Paulus ist Abraham das Beispiel dafür, dass man vor Gott gerecht wird, auch ohne das jüdische Gesetz.

Paulus argumentiert (Gal 3,6-14), dass Gott Abraham die Zusage des Heils gegeben hat. Erst danach hat Gott das Gesetz eingeführt, um vor der Macht der Sünde zu schützen. Mit der Sendung Christi aber ist die Macht der Sünde gefallen; Christus ist die Erfüllung der Heilsverheißung an Abraham. Das Gesetz hat und hatte nie Heilsfunktion, sondern nur Schutzfunktion.

In der gegenwärtigen theologischen Forschung stark umstritten ist die Frage, was Paulus meint, wenn er sagt, „aus Werken des Gesetzes wird niemand gerecht“. Hatte Luther noch gemeint, Paulus drücke damit aus, dass jeder Versuch das Gesetz zu erfüllen eine Art Selbstgerechtigkeit wäre, so wird heute eher angenommen, Paulus wolle auf die Nichtigkeit des Gesetzes für die Heilserlangung hinweisen: Egal ob ich das Gesetz erfülle oder nicht, dies bedeutet nichts für das Heil. Das Gesetz hat keine Heilsfunktion mehr, weil es jetzt Christus gibt (so Ed Parish Sanders); das Gesetz hat keine Heilsfunktion, weil Gott auch nichtjüdische Gläubige unter dem Heil wissen will (so James Dunn); das Gesetz hatte noch nie Heilsfunktion (so Michael Bachmann).

Ethik

Das von Gott gegebene Gesetz kann nicht zur Erlösung führen. Dennoch ist es für Paulus ein gutes, heiliges und

gerechtes Gesetz. Denn durch den Akt des Glaubens ist der Mensch befreit von der Macht der Sünde und befähigt, das Gesetz Christi zu erfüllen. Grundlage des Gesetzes ist das Liebesgebot Christi. Keine Grundlage hingegen sind äußerliche Rituale wie Beschneidung u. ä.

Bedeutung und Wirkung

Paulus wird von allen Konfessionen als herausragender Verkünder der Lehre Jesu angesehen und geachtet, vor allem im Protestantismus. Seine christozentrische Lehre und das Absehen von den jüdischen Ritualvorschriften leiteten die Loslösung des neuen Glaubens vom Judentum und die Ausbildung einer eigenständigen, schließlich weltumspannenden Religion ein. Aus diesem Grund wird Paulus seit den Anfängen der wissenschaftlichen Bibelkritik im 18. Jahrhundert von vielen Philosophen und Theologen als eigentlicher Gründer des Christentums betrachtet. Aus dieser Sicht ist er nicht nur eine der einflussreichsten Gestalten der Kirchen-, sondern auch einer der wirkmächtigsten Denker der Weltgeschichte überhaupt.

In der Nachfolge der paulinischen Lehre entwickelten u. a. Augustinus von Hippo (4./5. Jh.), Martin Luther (15./16. Jh.) und Karl Barth (19./20. Jh.) ihre Theologie. Andererseits ist Paulus auch mindestens seit der frühen Neuzeit ein beliebtes Ziel von Angriffen durch Kritiker des bestehenden Christentum, die ihm häufig vorwerfen, die Lehre Jesu in diese oder jene Richtung verfälscht zu haben.

In der katholischen Weltkirche ist Paulus Schutzpatron der Theologen und Seelsorger, Weber, Zeltwirker, Korbmacher, Seiler, Sattler und Arbeiterinnen sowie der katholischen Presse. Er wird als Heiliger angerufen für Regen und Fruchtbarkeit der Felder und gegen Furcht, Ohrenleiden, Krämpfe und Schlangenbiss. In der Kunst wird er gewöhnlich als kahlköpfiger, bärtiger Mann mit Buch und/oder Schwert dargestellt.

Der Gedenktag von Paulus (und Petrus) ist der 29. Juni. Zur Erinnerung an Paulus hat Papst Benedikt XVI. ein Paulusjahr ausgerufen. Es soll am 28. Juni 2008 beginnen.[5]

Siehe auch

- Pauli Bekehrung
- Paulinisches Privileg
- Paulinismus

Referenzen

1. ↑ Günter Bornkamm, *Paulus* S. 33; 84f
2. ↑ Wikipedia:Heike Omerzu, Die Apologetik der Apostelgeschichte auf dem Prüfstand, ZNT 18, 2006, S. 27f
3. ↑ *Radio Vatikan: Paulusgrab freigelegt (http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=107003)* , 5. Dezember 2006
4. ↑ Wikipedia:Radio Vatikan: Vatikan: Anfeindungen sind Chance für Zeugnis (http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=111884) 10. Januar 2007
5. ↑ Wikipedia:Radio Vatikan: Paulusjahr (http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=140584) , 21. Juni 2007

Literatur

Historisch-kritische Gesamtdarstellungen

- Joachim Gnilka: *Paulus. Apostel und Zeuge*. Herder, Freiburg i.Br. 1996, ISBN 3-451-26377-7
- Eduard Lohse: *Paulus. Eine Biographie*. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49439-0 (umfangreich, informativ, leicht lesbar).
- Ed Parish Sanders: *Paulus. Eine Einführung*. Reclam, Stuttgart 2006, ISBN 3-15-009365-1 (knappe Einführung in die wichtigsten Probleme der historisch-krischen Paulus-Forschung)
- Udo Schnelle: *Paulus*. De Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-015164-2 (umfassender Überblick über

Paulusforschung)
- Oda Wischmeyer (Hg.): *Paulus. Leben-Umwelt-Werk-Briefe*. UTB, Tübingen 2006, ISBN 978-3-8252-2767-8 (informativer Überblick über die Paulusforschung als Gemeinschaftswerk jüngerer Theologen in erster Linie als Examensvorbereitung für Theologiestudenten)

Theologie des Paulus

- Georg Eichholz: *Die Theologie des Paulus im Umriss*. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1991, ISBN 3-7887-0527-2 (Standardwerk: sieht Paulus als Begründer der reformatorischen Rechtfertigungslehre und betont seine Treue zu Israel)
- Hans Hübner: *Biblische Theologie des Neuen Testaments*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
  - 2. *Die Theologie des Paulus und ihre neutestamentliche Wirkungsgeschichte*. 1993, ISBN 3-525-53587-2.
- Claudia Janssen u. a.: *Paulus. Umstrittene Tradition, lebendige Theologie; eine feministische Lektüre*. Kaiser, Gütersloh 2001, ISBN 3-579-05318-3 (Neueste Forschungen zu Paulus mit Einordnung in die damalige gesellschaftliche, soziale und politische Situation mit einem feministisch-theologischen Ansatz)
- Ernst Käsemann: *Gottesgerechtigkeit bei Paulus*. In: Ders.: *Exegetische Versuche und Besinnungen. Auswahl*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
  - 2. 1964, S. 181-193 (bahnbrechender Aufsatz, der die Rolle der spätjüdischen Apokalyptik für Paulus betont und darin die Kontinuität zu Jesus und der Urgemeinde sieht)
- Albert Schweitzer: *Die Mystik des Apostels Paulus*. Mohr, Tübingen 1981, ISBN 3-16-143591-5 (Repr. d. Ausg. Tübingen 1930; ein älteres Standardwerk, das Paulus gegen Luther abgrenzt)
- Gerd Theißen: *Psychologische Aspekte paulinischer Theologie*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, ISBN 3-525-53566-X (Exegese anhand von vier psychologischen Methoden)

Biographie/Chronologie des Paulus

- Friedrich W. Horn: *Das Ende des Paulus. Historische, theologische und literaturgeschichtliche Aspekte*. De Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-017001-9 (Aufsatzsammlung zur Endphase im Leben des Paulus)
- Rainer Riesner: *Die Frühzeit des Apostels Paulus. Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie*. Mohr, Tübingen 1994, ISBN 3-16-145828-1 (entgegen dem Titel eine vollständige Darstellung der Biographie des Apostels, sehr detailliert und fundiert)
- Alfred Suhl: *Paulus und seine Briefe Beiträge zur paulinischen Theologie*. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2005, ISBN 3-460-03054-2 (Auswertung der biographischen Selbstaussagen des Apostels in seinen Briefen)
- Holger Zeigan: *Aposteltreffen in Jerusalem. Eine forschungsgeschichtliche Studie zu Galater 2,1-10 und den möglichen lukanischen Parallelen*. Evangelische VA, Leipzig 2005, ISBN 3-374-02315-0 (neueste Erscheinung zur Biographie des Paulus, schwerpunktmäßig mit dem Apostelkonvent von Gal.2 beschäftigt)

Außerchristliche Darstellungen

- Alain Badiou: *Paulus. Die Begründung des Universalismus*. Verlag Sequenzia, München 2002, ISBN 3-936488-00-2 (eine philosophische Sichtweise)
- Schalom Ben-Chorin: *Paulus. Der Völkerapostel in jüdischer Sicht*. Gütersloher VA, Gütersloh 2006, ISBN 3-579-05345-0
- Hyam Maccoby: *Der Mythenschmied. Paulus und die Erfindung des Christentums*, Ahriman, Freiburg i. Br. 2006, ISBN 3-89484-605-4
- Jacob Taubes: *Die politische Theologie des Paulus. Vorträge*. Fink, München 2003, ISBN 3-7705-2844-1 (religionsphilosophische Erklärung des Paulus anhand seiner jüdischen Wurzeln)

Archäologie

- Peter Pilhofer: *Philippi*. Mohr Siebeck, Tübingen 1995ff.

1. *Die erste christliche Gemeinde Europas* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 87). 1995, ISBN 3-16-146479-6.
2. *Katalog der Inschriften von Philippi* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 119). 2000, ISBN 3-16-146518-0

- Paul Trebilco: *The early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 166). Mohr Siebeck, Tübingen 2004, ISBN 3-16-148271-9.

Weblinks

Wikiquote: Paulus von Tarsus – Zitate

Commons: Apostel Paulus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Paulus von Tarsus (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118641549) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Literatur über *Paulus von Tarsus* in Bibliothekskatalogen: DNB (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4075948-9) , GBV (http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4075948-9)

Biografie

- *Paulus von Tarsus* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/p/Paulus_a.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Jewish Encyclopedia (englisch) (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=283&letter=S&search=Paul)
- EKD: Online-Spiel über Biografie und Reisen des Paulus (http://www.ekd.de/paulus/)

Theologie

- Reformierte Bibelkunde zu Paulus (http://www.reformiert-online.net:8080/t/de/bildung/bibelkunde/nt/haupt2/)
- Jörg Sieger über das Corpus Paulinum (http://www.joerg-sieger.de/einleit/nt/04paul/nt_e4.htm)
- Theologielinks zu Paulus (http://www.theologie-links.de/person-paulus.html)
- Artikel in der Taz (http://www.taz.de/pt/2001/06/23/a0131.nf/text)
- Aktuelle Literatur zur Bedeutung des Paulus für die Kirchen (http://www.theologie-systematisch.de/ekklesiologie/3nt.htm)

Kategorie:Biographie Kategorie:Heiliger Kategorie:Mann

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Paulus von Tarsus (http://de.wikipedia.org/wiki/Paulus_von_Tarsus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulus_von_Tarsus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Paulus_von_Tarsus&oldid=25171“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.759-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pe (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Pe (hebr. פא) ist der siebzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Im modernen Iwrit wird Pe am Silbenanfang nach Konsonant und am Wortanfang als [p] gesprochen (in punktierter Schreibweise mit einem Punkt (Dagesch) in der Mitte des Buchstabens dargestellt), in allen anderen Fällen und bei Fremdwörtern und ausländischen Eigennamen gelegentlich als [f]. Er hat den Zahlenwert 80.

Pe

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er als Finalbuchstabe anders geschrieben. Schluss-Pe hat immer die Aussprache [f]. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 800 verwendet.

Schluss-Pe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Der hebräische Buchstabe Pe hat die gleiche Wurzel wie der Buchstabe Pe (𐤐) des phönizischen Alphabets, von dem sich das griechische Pi und das lateinische P ableiten.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Pe der fünfte der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Pe entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Venussphäre.

Pe bezeichnet den **siebenundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Nezach und Hod verbindet, und wird auch die *erregende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- פלשטין (palestin) Palästina, vgl. den Namen des alttestamentlichen Volkes der Philister)
- פוטיפר Potiphar (altägyptisch: "von Ra gegeben")
- פרעה Pharaoh (altägyptisch: "großes Haus")
- פורים Purim von פור pur: "Los"
- פרנקנשטיין Frankenstein

Zeichenkodierung

	Pe	Schluss-Pe
Unicode Codepoint	U+05e4	U+05e3
Unicode-Name	HEBREW LETTER PE	HEBREW LETTER FINAL PE
HTML	פ	ף
ISO 8859-8	0xf4	0xf3

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לְבָנָה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · **Pe פ ף** · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pe (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Pe_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pe_(Hebräisch)&oldid=44629“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.550-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pelagianismus

Aus AnthroWiki

Pelagianismus ist der Glaube, dass die Erbsünde die menschliche Natur nicht verdorben hat, da sonst nach der Formel *„velle in arbitrio, posse in natura“* (das Wollen unterliegt dem freien Willen, das Können der Natur) die menschliche Natur — die schließlich von Gott geschaffen sei — als böse anzusehen wäre, dies jedoch der — als gut befundenen — Schöpfung Gottes widerspräche. Kernaussage ist somit die Ansicht des Pelagius *„posse sine peccato esse“* (ohne Sünde sein zu können). Es handelt sich daher letztlich um eine Lehre der Selbsterlösungsmöglichkeit und -fähigkeit des Menschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Lehre des Pelagius
- 2 Gegner und Verurteilung der Lehre
- 3 Die Folgen
- 4 Literatur
  - 4.1 Quellen
  - 4.2 Sekundärliteratur
- 5 Weblinks

Die Lehre des Pelagius

Pelagianismus im ursprünglichen Sinne ist der Glaube, dass die Erbsünde die menschliche Natur nicht verderben kann (die – von Gott stammend – auch göttlich sei), und dass der sterbliche Wille in der Lage ist, zwischen Gut und Böse ohne göttlichen Beistand zu unterscheiden. Somit war Adams Sünde ein *schlechtes Beispiel* für seine Nachkommen, aber seine Handlungen hatten nicht die Konsequenzen, die der Erbsünde zugerechnet werden. Der Pelagianismus sieht die Rolle von Jesus Christus als *gutes Beispiel* für die Menschen (und somit Adams schlechtem Beispiel entgegenwirkend). Daher hat die Menschheit den vollen Einfluss auf und damit auch die volle Verantwortung für ihr Seelenheil und ihre Sünden (auf letzteres dringen übrigens Befürworter und Gegner des Pelagianismus gleichermaßen).

Die Gnade Gottes wird daher im Pelagianismus im Vergleich zu anderen theologischen Schulen nur zweitrangig und gegenüber dem freien Willen des Menschen nur als Ergänzung (quasi als hilfreiche Unterstützung des menschlichen Handelns) angesehen.

Es ist strittig, ob der Mönch und Moralist Pelagius († um 418) diese Sicht vertreten hat, oder ob dies nicht eher auf die Rezeption und Verbreitung seiner Lehren durch Caelestius zurückgeht. In der Folge verlagert sich das Problem mehr und mehr auf die Frage der Erbsünde. In der zweiten Phase war der bedeutendste theologische und philosophische Kopf der apulische Bischof Julianus von Eclanum, der eine philosophische Position von der Freiheit des Menschen formulierte, die derjenigen seines Gegners Augustinus zumindest ebenbürtig war.

Gegner und Verurteilung der Lehre

Der Pelagianismus wurde von Augustinus von Hippo bekämpft, was schließlich zu seiner Verurteilung als Häresie durch die Päpste sowie auf verschiedenen lokalen Synoden und abschließend auf dem Konzil von Ephesos im Jahre 431 führte (wenngleich es nicht zu den hauptsächlichen Ergebnissen dieses Konzils gezählt wird, denn in der Ostkirche spielte der Pelagianismus trotz der anfänglichen Unterstützung für Pelagius durch Theodor von Mopsuestia

und Nestorius nie eine wesentliche Rolle). Die kirchlichen Auseinandersetzungen um die Lehre des Pelagius bzw. um die theologischen Ansichten seiner Gesinnungsgenossen werden als *Pelagianischer Streit* bezeichnet.

Der Konflikt erstreckte sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, wobei eine exakte Datierung nur für die Beendigung durch das Konzil von Ephesos im Jahr 431 angegeben werden kann. Der Beginn kann um das Jahr 410 angesetzt werden. In dieser Zeit veröffentlichte Caelestius, ein Gefährte des Pelagius, sogenannte *„Sechs Sätze“* und Pelagius selbst seine Schrift *„De Natura“* (Über die Natur). Die auf diese Weise publik gemachte theologische Lehre, mit der die Freiheit des menschlichen Willens, darin eingeschlossen die Möglichkeit eines sittlich-vollkommenen Lebens, betont und als eine der Konsequenzen die Erbsündenlehre, wie sie Augustinus vertrat, bestritten wird (und damit auch die Notwendigkeit der Säuglingstaufe), wurde bereits 411 von einer Synode in Karthago verurteilt, die Pelagius und Caelestius als Häretiker bezeichnete.

Als Augustinus erfuhr, dass Pelagius im Osten versuchte, wieder in die Kirche aufgenommen zu werden, wandte er sich 415 an Hieronymus, um auch durch ihn Unterstützung in der Verurteilung dieser Lehre zu erreichen. Da trotz dessen Bemühungen das Gegenteil eintrat (eine Synode unter Vorsitz des Bischofs von Jerusalem rehabilitierte Pelagius und Caelestius — dies angeblich jedoch nur deshalb, weil die auf Latein vorgebrachten Vorwürfe der afrikanischen Bischöfe von den griechischsprachigen Bischöfen Palästinas nicht recht verstanden wurden), wurden auf Initiative Augustinus in zwei nordafrikanischen Regionalsynode die Lehren sowohl von Pelagius wie auch Caelestius nochmals verurteilt.

418 widmete sich Augustinus — nach der Verurteilung des Pelagianismus durch Papst Zosimus — erneut der pelagianischen Sicht von Sünde und Gnade und verfasste die Schrift "*de gratia Christi et de peccato originali*". Ab nun war sein bedeutendster Gegenspieler der wegen seiner Weigerung, die gegen Pelagius von Papst Zosimus verfasste Epistola Tractatoria zu unterzeichnen, abgesetzte Bischof Julianus von Eclanum. Im Streit mit Augustinus diesem rhetorisch wie intellektuell mindestens ebenbürtig, oft überlegen wirkend, bewirkte doch die Autorität des Augustinus, dass weitere lokale Synoden die pelagianischen Lehren verurteilen, bis schließlich mit dem Konzil von Ephesos (431) der Pelagianische Streit mit einer endgültigen Verurteilung dieser Lehre beendet wird.

Dies verhinderte jedoch nicht das Wiederaufflammen der Diskussionen durch die sogen. Semipelagianer. So wurde Johannes Cassianus (um 360 - 435) wegen seiner Schrift *De incarnatione Christi contra Nestorium* von Augustinus angegriffen. Diese Streitigkeiten wurden erst durch die Verurteilung auch der semipelagianischen Positionen durch das Konzil von Orange (529) (auch *Arausiacum*) weitgehend beendet, blieben jedoch noch in den folgenden Jahrhunderten in der Kirche Galliens und insbesondere Irlands (und der sogen. iro-schottischen Mission) als unterschwelliger Einfluss erhalten.

Die Folgen

Augustinus sah sich durch die Auseinandersetzungen veranlasst, seine Gnadenlehre weiter zu entfalten. Dies geschieht vor allem in den Schriften "*Von der Sünden Lohn und von der Vergebung und der Kindertaufe*" und "*Vom Geist und vom Buchstaben*".

Literatur

Quellen

- *A. Augustinus*, Schriften gegen die Pelagianer, hrsg. von S. Kopp u. a., Würzburg 1955 ff.
- *A. Bruckner* (Hg.), Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius. Ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustins = Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, Bd. 8, Berlin 1910.

Sekundärliteratur

- G. Bonner, *Augustine and modern research on Pelagianism*, Villanova 1972.
- G. Bonner, *Pelagius / Pelagianischer Streit*, in: Theologische Realenzyklopädie Bd. 26, 1996, S. 178-185.
- A. Bruckner, *Julian von Eclanum. Sein Leben und seine Lehre. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus*,

Leipzig 1897.
- Y.-M. Duval, *Julien d'Éclane et Rufin d'Aquilée. Du Concile de Rimini à la répression pélagienne*, in: Revue des Etudes Augustiniennes 24 (1978), S. 243-271.
- Kurt Flasch, *Augustin. Einführung in sein Denken*, Stuttgart 1980.
- Gisbert Greshake, *Gnade als konkrete Freiheit. Eine Untersuchung zur Gnadenlehre des Pelagius*, Mainz 1972.
- M. Lamberigts, *Recent Research into Pelagianism with Particular Emphasis on the Role of Julian of Aeclanum*, in: Augustiniana 52 (2002), S. 175-198.
- J. Lössl, *Julian von Aeclanum. Studien zu seinem Leben, seinem Werk, seiner Lehre und ihrer Überlieferung*, Leiden / Boston / Köln 2001.
- E. Mühlenberg, *Dogma und Lehre im Abendland. Erster Abschnitt: Von Augustin bis Anselm von Canterbury*, in: C. Andresen (Hrsg.), Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, Bd. 1: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, Göttingen 1983, S. 406-483.
- A. U. Sommer, *Das Ende der antiken Anthropologie als Bewährungsfall kontextualistischer Philosophiegeschichtsschreibung: Julian von Eclanum und Augustin von Hippo*, in: Zeitschrift für Religion- und Geistesgeschichte, Bd. 57 (2005), Heft 1, S. 1-28.
- S. Thier, *Kirche bei Pelagius*, Berlin / New York 1999.
- O. Wermelinger, *Rom und Pelagius. Die theologische Position der römischen Bischöfe im pelagianischen Streit in den Jahren 411-432*, Stuttgart 1975.

Weblinks

- Catholic Encyclopedia: Pelagius and Pelagianism (engl.) (http://www.newadvent.org/cathen/11604a.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pelagianismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Pelagianismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelagianismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pelagianismus&oldid=29229“
Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 505-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pelikan

Aus AnthroWiki

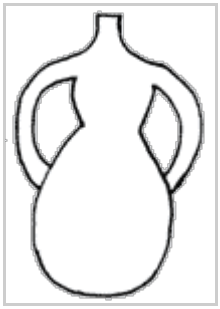

Pelikan (Schema)

Der **Pelikan** ist eine alchemistische Apparatur, mit der die Circulatio , d.h. das Kochen unter Rückfluss, ausgeführt wurde. Der Name leitet sich davon ab, weil das Gefäß an einen Vogel erinnert, der mit dem Schnabel die eigene Brust aufreißt (s.u.) Der Pelikan ist ein dicht verschlossenes doppelbauchiges Gefäss; im unteren Teil wird die Flüssigkeit erhitzt, der Dampf steigt auf, kondensiert im oberen Teil und wird durch die zwei für den Pelikan typischen Rohre wieder nach unten geleitet und so die sogenannte zirkuläre oder rotierende Destillation inn Gang gebracht. Durch die wiederholte Verdampfung sollte die Ausgangssubstanz im unteren Teil des Pelikans nach und nach von negativen erdverhafteten geistigen Kräften befreit und der Dampf im oberen Teil mit positiven kosmischen geistigen Kräften durchdrungen werden, die dann mit dem Kondensat nach unten flössen. Durch die wiederholte Verdampfung und Kondensation sollten die positiven geistigen Kräfte in der Flüssigkeit konzentriert werden. Vermutlich wird durch diese zirkuläre Prozedur eine Dynamisierung der Ausgangssubstanz erreicht, wie sie, auf freilich ganz anderem Weg, in der Homöopathie durch die Potenzierung durch rhythmische Verdünnung und Schütteln erzielt wird.

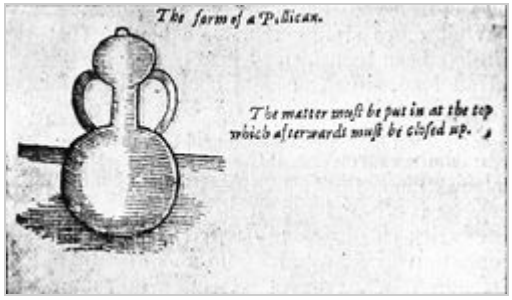

Pelikan

Der Pelikan galt auch als symbolisches Bild für den Stein der Weisen, der sich bei der sogenannten projectio auflöst, also gleichsam stirbt, um unedle Metalle zu Gold zu verwandeln, so wie sich in der christlichen Symbolik der Pelikan, als Symbol für den Christus, die Brust aufreist und sich hinopfert, um seine Jungen mit seinem eigenen Herzblut zu nähren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pelikan&oldid=24620“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.038-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pendel

Aus AnthroWiki

Neben dem Tarot wird in der zeitgenössischen Esoterik auch das **Pendel** als Hilfsmittel eingesetzt, etwa um geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse verifizieren oder erhärten zu können. In diesem Sinne wird das **Pendel** z. B. von dem deutschen Anthroposophen Willi Seiß eingesetzt.

Das **Pendel** kann auch eingesetzt werden, um den spirituellen Entwicklungszustand eines Menschen beurteilen zu können:

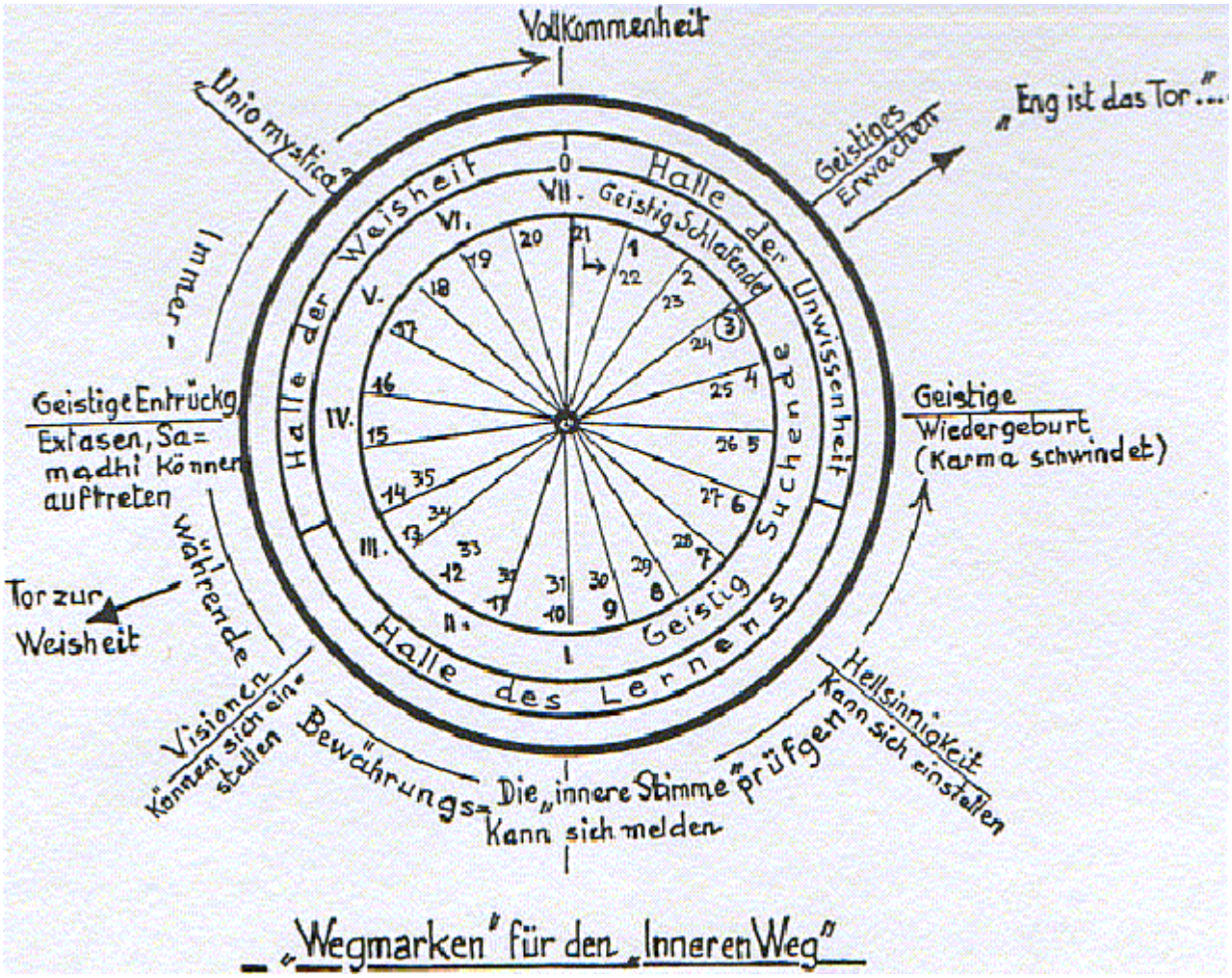

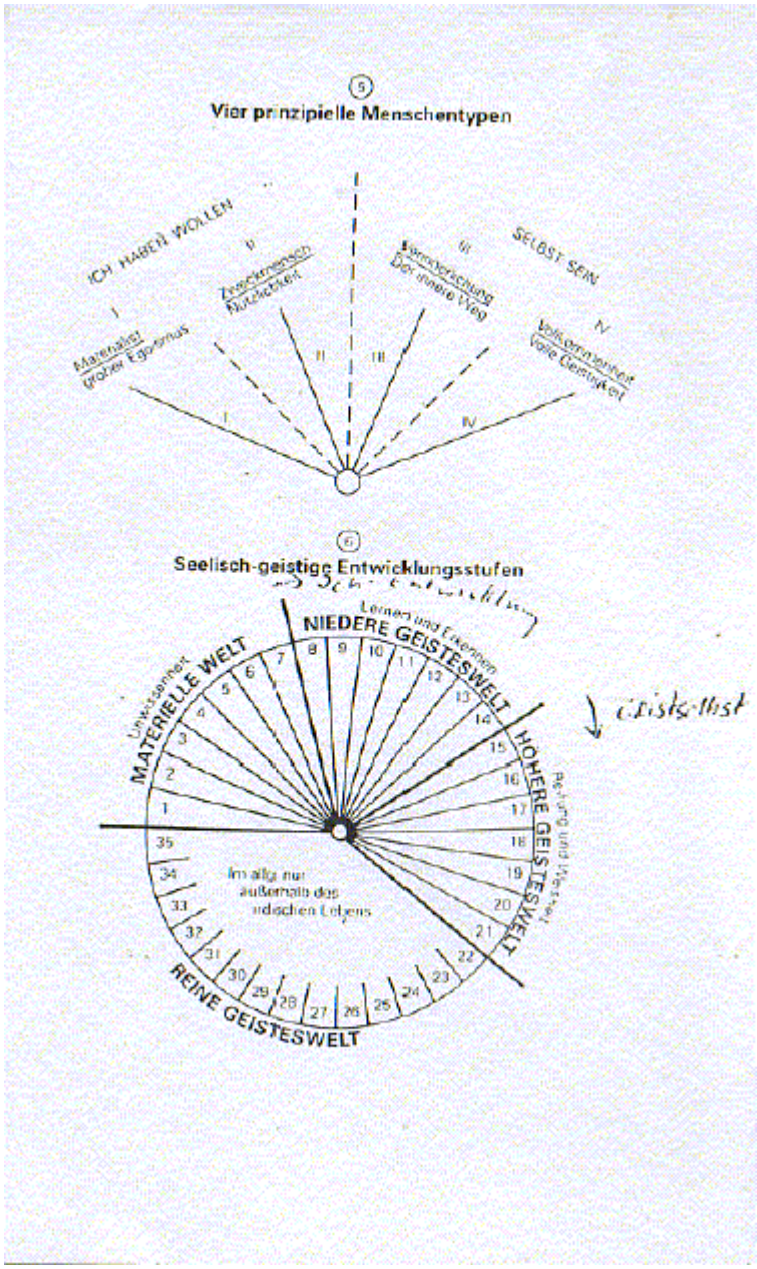

"Lange nicht jeder Pendler darf das Gebiet des geistigen oder spirituellen Pendelns betreten. Die rein geistige Radiästhesie ist einerseits dem Könner und andererseits nur geistig hochstehenden Menschen vorbehalten. Das spirituelle Pendeln verlangt hohe ethische und moralische Eigenschaften, Religiosität, innere Harmonie, eine gute Konzentration und eine straffe Willensschulung. Jeder, der sich mit dem geistigen Pendeln befassen will sollte zuerst das hervorragende Buch <<Geistiges Pendeln>> von Rudolf Mlaker studieren" (Lit.: Gertrud I. Hürlimann, S. 343), daneben ist die Durcharbeitung von GA 10 unerlässlich. "Beim geistigen Pendeln stammen Auskünfte, die weder ein lebender noch ein abgeschiedener Mensch geben kann, von jenseitigen Meistern." (Lit.: Getrud I. Hürlimann, S. 343).

Literatur

- Rudolf Mlaker: *Geistiges Pendeln. Forschungsergebnisse*, Vlg. Richard Schikowski, Berlin 1974
- Anton Stangl: *Das grosse Pendelbuch*, Econ Vlg., München 2002
- Gertrud I. Hürlimann: *Rute und Pendel*, Oesch Vlg., Zürich 2003
- Markus Schirner: *Pendel - Welten. Das große Pendel-Arbeitsbuch für Anfänger und Fortgeschrittene*, Schirner Vlg., Darmstadt 1995
- Markus Schirner: *Pendel-Set*, Schirner Vlg., Darmstadt 2000
- Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, (GA 10), Dornach 1993
- Harro Rückner: *Siderischer Pendel als Kontrolluhr für das Gelingen einer Meditation*. In: Die

Christengemeinschaft, 6. Jahrgang (1929), S. 286
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2012

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pendel&oldid=47475“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2012 um 14:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 593-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pendelkarte-1.gif

Aus AnthroWiki

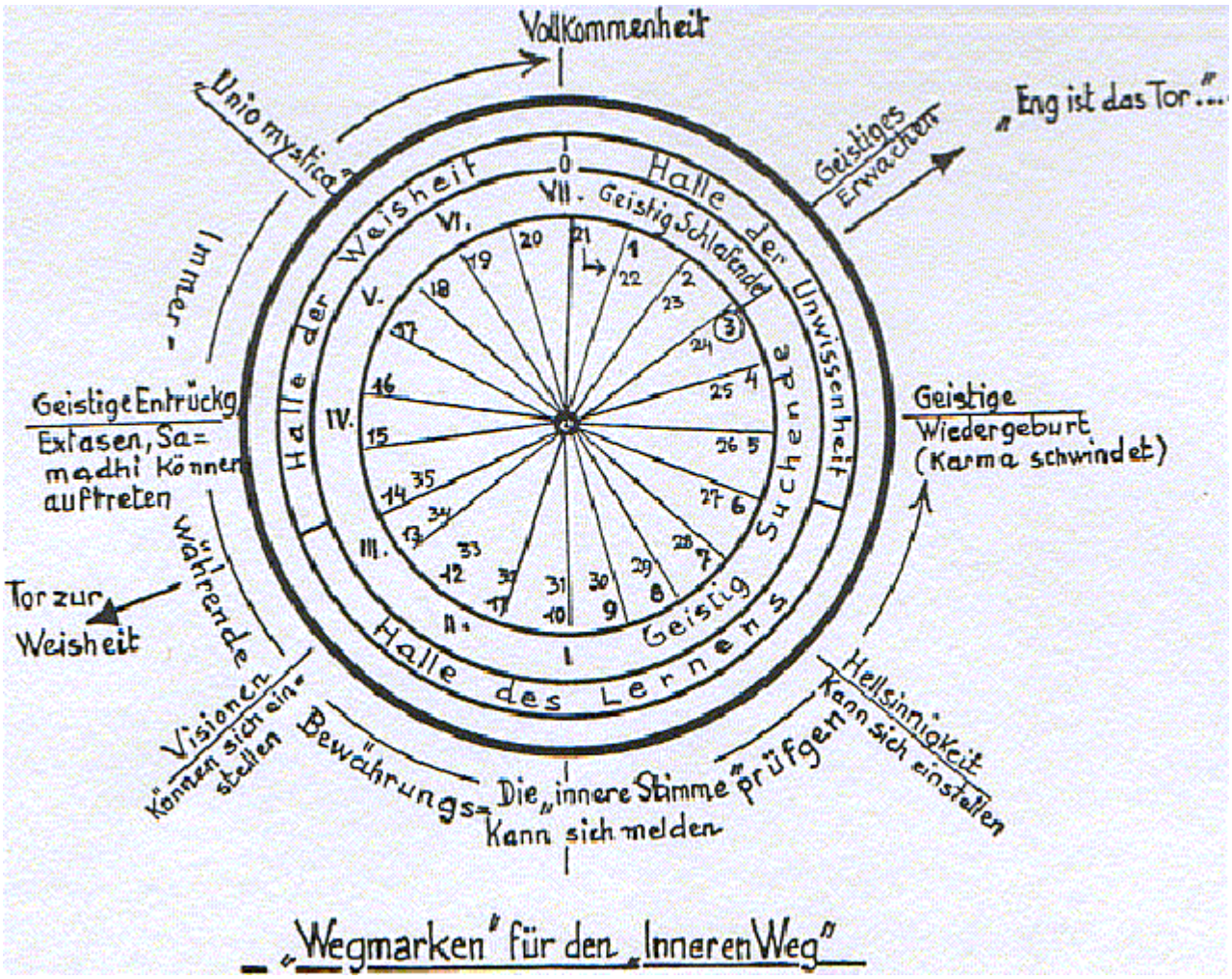

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Pendelkarte-1.gif (636 × 503 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:54, 6. Sep. 2011	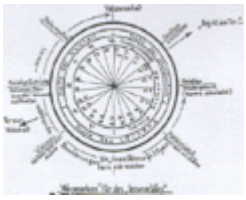	636 × 503 (139 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pendel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pendelkarte-1.gif&oldid=44112“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2011 um 05:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pendelkarte-2.gif

Aus AnthroWiki

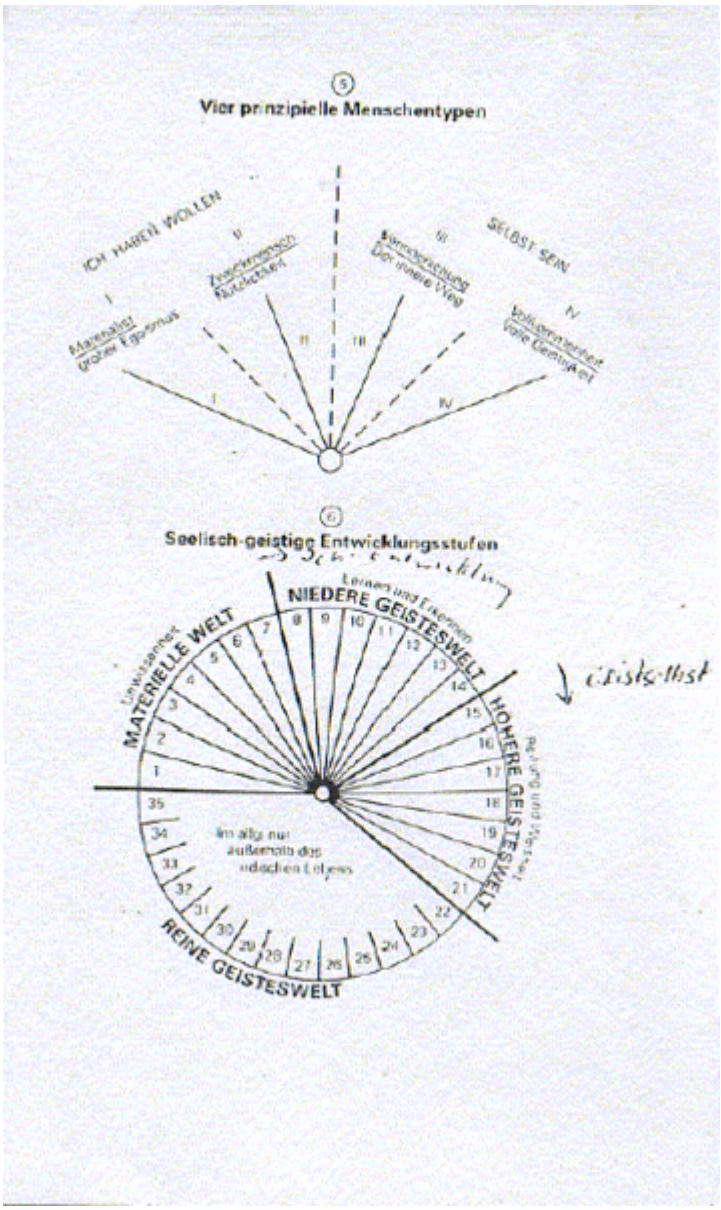

Größe dieser Vorschau: 358 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (376 × 630 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:29, 6. Sep. 2011	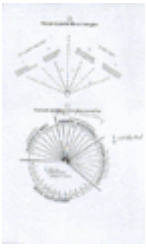	376 × 630 (76 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pendel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pendelkarte-2.gif&oldid=44115“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2011 um 06:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Penny McLean

Aus AnthroWiki

Penny McLean (* 4. November 1946 in Klagenfurt als Gertrude Wirschinger) ist eine österreichische Sängerin und Autorin. Sie wurde in den 1970er Jahren mit der Gruppe Silver Convention sowie als Solosängerin mit dem Song *Lady Bump* bekannt. Später trat sie erfolgreich als esoterische Buchautorin und Engel-Medium auf. Nach ihren eigenen Angaben soll auch Rudolf Steiner direkt zu ihr aus der Geisteswelt gesprochen haben. (Lit.: Flensburger Hefte Nr. 34, S. 41 - 43).

Penny McLean

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biografie
  - 1.1 Karriere
    - 1.1.1 Durchbruch mit Silver Convention
    - 1.1.2 Soloerfolge
    - 1.1.3 Arbeit als Autorin
- 2 Buchveröffentlichungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Biografie

Gertrude Wirschinger wuchs bei ihrem Stiefvater, Chefarzt einer Nervenklinik in Klagenfurt, auf, ihr leiblicher Vater war Jurist und Ehrensenator in München. Nach ihrer musikalischen Ausbildung (Klavier, Flöte, Gitarre und Gesang) besuchte sie Mitte der 1960er Jahre eine Kindergärtnerinnenschule in München. 1967 heiratete sie den Komponisten und Schauspieler Holger Münzer.

Karriere

Holger & Tjorven 1966

1965 hatte sie unter ihrem bürgerlichen Namen Gertrude Wirschinger Solo-Auftritte, und von 1966 bis 1969 trat zusammen mit ihrem Ehemann als Duo „Holger & Tjorven“ auf. Das Repertoire bestand neben internationalen Folksongs und Chansons auch aus von ihrem Ehemann komponierten Liedern, mit Texten von z. B. Elisabeth Hauptmann (Enkelin von Gerhart Hauptmann) und Charly Niessen. Das Duo trat in Schwabinger Lokalen wie dem „Schwabinger Nest“, in der von Werner Finck wiedereröffneten „Neuen Katakombe“, im „Simplizissimus“, „Bei Nowack“ und „Gisela“ und bei der „Schwabinger Woche“ auf.

Neben drei Auftritten des Duos im „Talentschuppen“ Baden-Baden erfolgten Auftritte in der Gruppe „MTH-Singers“ (MTH = Münzer/Tjorven/Holger) und bundesweite monatliche Gastspiele mit Chansons und Schlagermusik in Diskotheken.

1972 wurde ihre Ehe geschieden und Getrude Münzer veröffentlichte als „Barbi Münzer“ die Titel *Bananendampferkapitän* und *Acapulcobanjopolka* und weitere Singles als „Barbra“. Danach gründete sie die Band „Penny Box“, auch „Penny Explosion“, wovon sie ihr späteres Pseudonym „Penny McLean“ herleitete. Der Produzent Michael Kunze verschaffte ihr einen Plattenvertrag und kreierte das Duo „Barbra & Helmut“.

Durchbruch mit Silver Convention

Getrude Münzer arbeitete dann in München als Backgroundsängerin und wurde 1975 Teil der Gruppe „Silver Convention“. Mit der Disco-Welle erreichte das Frauen-Trio mit *Fly, Robin, Fly* Platz 1 der US-amerikanischen Billboard-Charts (mehr als 1 Million verkaufte Platten in den USA) und konnte diesen Erfolg mit *Get Up And Boogie* wiederholen.

Michael Kunze erhielt 1976 für seine Silver-Convention-Produktionen einen Grammy. Mit „Telegram“ trat die Gruppe 1977 beim Eurovision Song Contest auf und erreichte den 8. Platz. Danach flachte auch der kommerzielle Erfolg ab – die einzelnen Mitglieder von Silver Convention gingen eigene Wege. Gertrude Münzer legte sich das Pseudonym „Penny McLean“ zu und sang fortan solo.

Soloerfolge

1975 erschien *Lady Bump*; die Single erreichte Platz 1 der Hitparade und Goldstatus in Deutschland. Gleichzeitig verhalf sie damit dem Bump-Tanz für einige Jahre zum Status als Modetanz. Der Folgetitel *1, 2, 3, 4 … Fire!* wurde 1976 ein weiterer Top-Ten-Hit.

Penny McLean nahm weiter Singles wie *Dance, Bunny-Honey, Dance* und *Zwischen zwei Gefühlen* (deutsche Version von *Torn between two lovers*) und viele weitere auf, doch nach 1977 konnte sie sich nicht mehr in den Charts platzieren. 1979 nahm sie an der Luxemburger Vorentscheidung des Eurovision Song Contest mit dem Projekt „Tut Ench Amun“ teil.

McLean war danach vereinzelt als Schauspielerin zu sehen, etwa in *The Fantasticks* im Münchner „Theater Am Einlaß“.

Arbeit als Autorin

Seit den 1980er Jahren tritt **Penny McLean** als Autorin von Sachbüchern über Numerologie und Esoterik in Erscheinung. Sie lebt in München und vermittelt ihre Theorien in Seminaren, Kursen und Vorträgen, die sie im gesamten deutschsprachigen Raum abhält. Sie selbst sieht sich als Anthroposophin und Esoterikerin. Hermann Keimeyer äußerte sich über sie wie folgt: "**Penny McLean** hat in ehrlicher Weise gesucht und glaubt Rudolf Steiners Geistwesen zu finden. Weil sie aber ihr Wunschnatur nicht genügend besiegen konnte, blieb sie für die drei Widersachermächte anfällig, auf deren Einwirkungen die Verzerrungen bei der spirituellen Vermittlung der okkulten Wahrheiten und Impulse zurückzuführen sind." (Lit.: Hermann Keimeyer, S. 93).

Buchveröffentlichungen

- *Kontakte mit deinem Schutzgeist*, 1988, ISBN 3-8138-0139-X (Wiederveröffentlichungen: Gondrom, 2001, ISBN 3-8112-1313-X; Erd, 2004, ISBN 3-8138-1018-6)
- *Zeugnisse von Schutzgeistern*, Erd, 1989, ISBN 3-8138-0142-X (Wiederveröffentlichungen: Gondrom, 2002, ISBN 3-8112-1314-8; Erd, 2004, ISBN 3-8138-1019-4)
- *Einsamkeit ist eine Sehnsucht*, Erd, 1990, ISBN 3-8138-0164-0
- *Adeline und die Vierte Dimension. Roman*, Heyne, 1990, ISBN 3-453-03677-8 (Erd, 2002, ISBN 3-8138-0049-0)
- *Alltag mit Schutzgeistern*, Erd, 1991, ISBN 3-8138-0220-5 (Wiederveröffentlichungen: Gondrom, 2002, ISBN 3-8112-1315-6; Erd, 2004, ISBN 3-8138-1020-8)
- *Ich bin mein Schicksal*, Erd, 1994, ISBN 3-8138-0302-3
- *Das Geheimnis der 12. Stufe: Übungen des Einsiedlers*, Erd, 1994, ISBN 3-8138-0311-2
- *Wir sind an deiner Seite*, Heyne, 1996, ISBN 3-453-09553-7
- *Das unsichtbare Dritte: Das Geheimnis menschlicher Energiefelder*, Lübbe, 1997, ISBN 3-404-70101-1
- *Numerologie und Schicksal*, Hugendubel, 2000, ISBN 3-89631-380-0
- *Numerologie und Namen: Ihr Erfolg ist berechenbar*, Hugendubel, 2001, ISBN 3-7205-2250-4 (Droemer Knaur, 2003, ISBN 3-426-87192-0)
- *Der Schattenspringer*, Erd, 2002, ISBN 3-8138-0459-3

- *Interview mit dem Schicksal*, Knaur, 2003, ISBN 3-426-66672-3
- *Der wahre Prophet beantwortet alle Schicksalsfragen*, Hugendubel, 2003, ISBN 3-7205-2430-2
- *Das Arbeitsbuch zur Numerologie*, Hugendubel, 2004, ISBN 3-7205-2542-2
- *Das Geheimnis der Schicksalsrhythmen: Wie 7-Jahres-Schritte unser Leben bestimmen*, Knaur, 2007, ISBN 3-426-66573-5
- *Lass los, was dich festhält: Von der Kunst, du selbst zu sein*, Ansata, 2010, ISBN 9783778774328

Literatur

- Hermann Keimeyer: *Rudolf Steiners Martyrium und Auferstehung*, Selbstverlag, Owingen 1994, S. 93
- Gaby von Thun (Hg.): *Auf der Suche nach Gott*, Rowohlt TB-Verlag, Reinbek b. Hamburg 2006, S. 143 - 149
- Flensburger Hefte Nr. 34: *Alte und neue Seelenfähigkeiten*, Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 1991, S. 36 - 52

Weblinks

- Penny McLeans Website (http://www.Penny-McLean.de)
- Literatur von und über Penny McLean (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D133507556&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Penny McLean (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=133507556) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=133507556))
-
- Penny McLean (http://german.imdb.com/name/nm0572630/) in der Internet Movie Database (englisch (http://www.imdb.com/name/nm0572630/))
- ZDFmediathek – „aufgespürt: Schlager-Star Penny McLean“, 7. Oktober 2010 (http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1158270/aufgesp%C3%BCrt%3A)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 133507556 (http://d-nb.info/gnd/133507556) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 91032560 (http://errol.oclc.org/laf/n91-32560.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 40566968 (http://viaf.org/40566968)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Penny McLean (http://de.wikipedia.org/wiki/Penny_McLean) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Penny_McLean&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Penny_McLean&oldid=44224“

Kategorien: Autor | Pseudonym | Popsänger | Anthroposoph | Österreicher | Geboren 1946 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2011 um 09:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 603-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pentagramm

Aus AnthroWiki

Das **Pentagramm** (griech. *pentágrammos* = "mit fünf Linien") ist ein regelmäßiger Fünfstern, der aus den Diagonalen eines regelmäßigen Fünfecks gebildet wird. Wie alle okkulten Symbole ist es ein vieldeutiges Zeichen der okkulten Schrift. Im Volksglauben war es das Bannzeichen gegen das Böse, während das umgedrehte Pentagramm, der Drudenfuß, als Symbol des Teufels aufgefasst wurde.

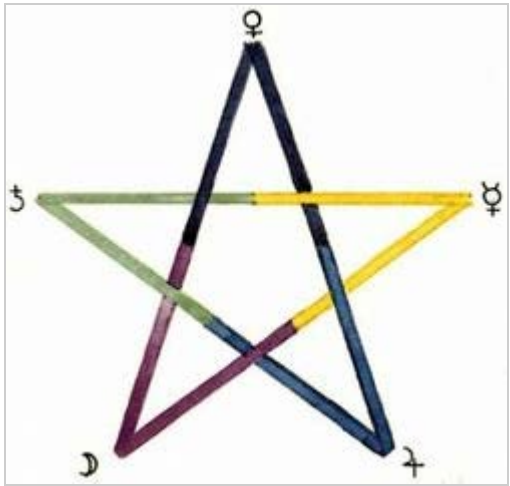

Pentagramm

Querschnitt durch einen Apfel mit fünfstrahligem Kerngehäuse.

Zurecht gilt das Pentagramm auch als Zeichen der Venus, denn dieser Planet zeichnet aus geozentrischer Sicht innerhalb von etwa acht Jahren ein nahezu exaktes Pentagramm in den Himmelsraum. Dieses Venus-Pentagramm bildet sich auf Erden in den fünfzähligen Blüten der Rosengewächse ab. Das wohl prägnanteste irdische Abbild des Pentagramms offenbart sich im Kerngehäuse des Apfels, wenn man ihn in der Mitte auseinanderschneidet. Es symbolisiert die jungfräuliche Göttin Persephone, oft auch Kore (griech. κόρη, „Mädchen“; vgl. engl. *core* = Kern) genannt, die im Herzen der Erdenmutter Demeter wohnt.

Da man das Pentagramm ohne abzusetzen in einem Zug zeichnen kann und dabei wieder an den Anfangspunkt gelangt, galt es in der Antike auch als Zeichen des ewigen Kreislaufs des Lebens. Dem liegt eine tiefe okkulte Wahrheit zugrunde, da das Pentagramm tatsächlich die hauptsächlichsten Kräfteströmungen des menschlichen Ätherleibes zum Ausdruck bringt:

> "Der Unterschied zwischen unbelebten und belebten Körpern ist folgender: Im unbelebten Körper folgen die ihn bildenden Stoffe lediglich den physischen, chemischen Gesetzen. Im belebten Körper dagegen sind die Stoffe in sehr komplizierter Weise miteinander verkettet, und nur unter Einwirkung des Ätherleibes können sie sich in dieser ihnen unnatürlichen, aufgedrungenen Gruppierung halten. In jedem Moment will der physische Stoff sich seiner Natur gemäß gruppieren, was einen Zerfall des lebendigen Körpers bedeutet, und in jedem Moment kämpft der Ätherleib gegen diesen Zerfall an. Wenn sich der Ätherkörper aus dem physischen Körper entfernt, so gruppieren sich die Stoffe des physischen Körpers in der für sie natürlichen Weise, und der Körper zerfällt, wird ein Leichnam. Der Ätherleib ist also der fortwährende Kämpfer gegen den Zerfall des physischen Leibes.
>
> Jedes Organ hat diesen Ätherleib zu seiner Grundkraft. Der Mensch hat ein Ätherherz, ein Äthergehirn und so weiter zum Zusammenhalten der betreffenden physischen Organe. Man ist leicht versucht, sich den Ätherleib in materieller Weise vorzustellen, etwa als einen ganz feinen Nebel. In Wahrheit ist der Ätherleib eine Summe von Kraftströmungen. Für den Hellseher erscheinen im Ätherleib des Menschen gewisse Strömungen, die von sehr großer Wichtigkeit sind. Es steigt zum Beispiel ein Strom vom linken Fuße nach der Stirne, an eine Stelle, die zwischen den Augen, etwa ein Zentimeter tief im Gehirn liegt, kehrt dann in den andern Fuß hinunter, von dort in die entgegengesetzte Hand, von dort durch das Herz in die andere Hand und von dort an ihren Ausgangspunkt zurück. Es bildet sich in dieser Weise ein Pentagramm von Kraftströmungen.
>
> Diese Kraftströmung ist nicht etwa die einzige im Ätherleibe, sondern es gibt deren noch sehr viele. Speziell dieser Kraftströmung verdankt der Mensch seine aufrechte Stellung. Das Tier ist mit seinen vorderen Gliedmaßen an die Erde gebunden, und im Tiere sehen wir eine solche Strömung nicht. In bezug auf

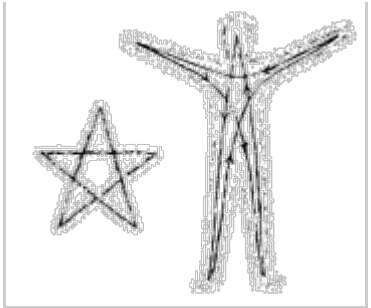

Das Pentagramm als Bild der Kräfteströmungen im menschlichen Ätherleib

Gestalt und Form und Größe des menschlichen Ätherleibes kann man sagen, daß derselbe in seinen oberen Partien ein vollständiges Ebenbild des physischen Leibes ist. Anders ist es mit seinen unteren Partien, welche nicht mit dem physischen Körper übereinstimmen. Dem Verhältnis von Ätherleib und physischem Leibe liegt ein großes Geheimnis zugrunde, das tief hineinleuchtet in die Menschennatur: der Ätherleib des Mannes ist weiblich, derjenige des Weibes ist männlich. Dadurch wird die Tatsache erklärt, daß wir in jeder Mannesnatur viel Weibliches, und in jeder Frauennatur viel Männliches finden. Bei den Tieren ist der Ätherleib größer als der physische Leib. So sieht der Hellseher zum Beispiel beim Pferd über dem Kopf den Ätherkopf in Form einer Kappe herausragen." (Lit.: GA 100, S 202ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=202ff))

Das Pentagramm gibt uns darüber hinaus ein Bild für das Kräfteverhältnis der einzelnen Wesensglieder zueinander:

"So können Ihnen auch die Fragen in die Seele hereindringen: Wie verhält sich die Stärke der Kräfte des physischen Leibes zu der der Kräfte des Ätherleibes und der der Kräfte des astralischen Leibes in uns? — Wodurch können wir ausdrücken, was da stark, was schwach ist, welches das Maß des physischen Leibes, das Maß des Ätherleibes, das Maß des Astralleibes ist? Gibt es eine Formel in Zahlen oder sonstige Mittel, wodurch wir die Verhältnisse der Kräftestärken des physischen Leibes, des Ätherleibes und des Astralleibes ausdrücken können? Über dieses Verhältnis, das uns tief hineinblicken läßt sowohl in die Weltenwunder wie später in die Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen, wollen wir heute erst zu sprechen beginnen. Es wird uns immer tiefer und tiefer hineinführen; dieses Verhältnis kann man ausdrücken. Man kann etwas angeben, welches ganz genau die Quantitäten und die Stärken unserer inneren Kräfte im physischen Leibe, im Ätherleibe und Astralleibe angibt und ihr entsprechendes Zusammenwirken. Und dieses Verhältnis möchte ich Ihnen zunächst auf die Tafel zeichnen. Denn es läßt sich nur in einer geometrischen Figur und ihren Größenverhältnissen zum Ausdrucke bringen. Was ich hiermit auf die Tafel zeichne, das ist so, daß wir davon sagen müssen: Wenn man sich hineinvertieft in diese Figur, so gibt alles, was in ihr enthalten ist — wie ein Zeichen der okkulten Schrift für die Meditation —, die Größen- und Stärkeverhältnisse der Kräfte unseres physischen Leibes, unseres Ätherleibes und unseres Astralleibes. Und dieses Zeichen der okkulten Schrift ist das Folgende:

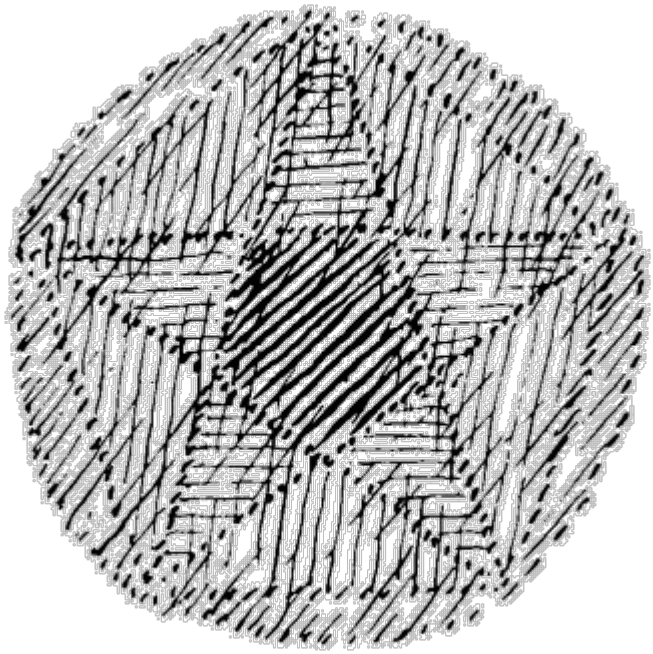

Sie sehen, ich zeichne das Pentagramm. Wenn wir dieses Pentagramm zunächst ins Auge fassen, so ist es uns ein

Zeichen für den Ätherleib, wenn wir die Sache äußerlich nehmen. Aber ich habe schon gesagt, daß dieser Ätherleib auch die Mittelpunktskräfte für den Astralleib und den physischen Leib enthält, daß von ihm alle die Kräfte, die uns alt und jung werden lassen, ausgehen. Weil nun im Ätherleib die Mitte sozusagen für alle diese Kräfte liegt, so ist es auch möglich, an der Figur des Ätherleibes, an dem Siegel des Ätherleibes zu zeigen, welche Stärkeverhältnisse die physischen Kräfte, die Kräfte des physischen Leibes zu den ätherischen Kräften, den Kräften des Ätherleibes, zu den astralischen, den Kräften des Astralleibes, im Menschen haben. Und man bekommt ganz genau die Größenverhältnisse heraus, wenn man sich zunächst sagt: Hier im Innern des Pentagramms entsteht ein nach unten geneigtes Fünfeck. Dieses Fünfeck fülle ich mit der Kreidesubstanz vollständig aus. Da haben Sie zunächst eine der Teilfiguren des Pentagrammes. Ein anderes Stück der Teilfigur des Pentagrammes bekommen Sie, wenn Sie ins Auge fassen die Dreiecke, die sich an das Fünfeck ansetzen und die ich mit horizontalen Linien schraffiere. So habe ich Ihnen das Pentagramm hier zerlegt in ein mittleres Fünfeck mit der Spitze nach unten, das ich ausgefüllt habe mit der Kreidesubstanz, und in fünf Dreiecke, welche ich mit horizontalen Strichen schraffiert habe. Wenn Sie die Größe dieses Fünfeckes in Verhältnis bringen zu der Größe der Dreiecke, das heißt zu der Summe aller Flächen, die von den Dreiecken eingenommen werden, wenn Sie sich also sagen, wie die Größe dieses Fünfeckes zur Größe der einzelnen Dreiecke wirkt, wenn Sie die Summe der Flächen der einzelnen Dreiecke nehmen, so wirken die Kräfte des physischen Leibes zu den Kräften des Ätherleibes im Menschen. Also wohlgemerkt, wie man sagen kann, wenn Linsen und Bohnen und Erbsen zusammengemischt sind, daß die Menge der Linsen zu der Menge der Bohnen sich verhält wie drei zu fünf, so kann man sagen: Die Stärke der Kräfte im physischen Leibe verhält sich zu den Kräften des Ätherleibes wie im Pentagramm die Fläche des Fünfeckes zu der Summe der Fläche der Dreiecke, die ich horizontal schraffiert habe. — Und jetzt werde ich ein nach oben stehendes Fünfeck zeichnen, welches dadurch entsteht, daß ich es umschreibe dem Pentagramm. Nun müssen Sie nicht die Dreiecke nehmen, die da gleichsam wie Zipfel entstehen, sondern das gesamte Fünfeck, eingeschlossen die Fläche des Pentagrammes, also alles, was ich vertikal schraffiere. Also dieses vertikal schraffierte, dem Pentagramm umschriebene Fünfeck bitte ich zu berücksichtigen. So wie sich verhält der Flächeninhalt, die Größe dieses kleinen Fünfeckes hier, das mit der Spitze nach unten gerichtet ist, zu der Fläche dieses vertikal schraffierten Fünfeckes, das mit der Spitze nach oben gerichtet ist, so verhalten sich die Kräfte des physischen Leibes in ihrer Stärke zu den Kräften des Astral leibes im Menschen. Und so wie sich die horizontal schraffierten Dreiecke, wenn ich sie summiere, zu der Größe des Fünfeckes mit der Spitze nach oben verhalten, so verhält sich die Stärke der Kräfte des Ätherleibes zu der Stärke der Kräfte des Astralleibes. Kurzum, Sie haben in dieser Figur alles das angegeben, was man nennen kann: das gegenseitige Verhältnis der Kräfte des physischen Leibes, der Kräfte des Ätherleibes, der Kräfte des Astralleibes. Nur kommt das dem Menschen nicht alles zum Bewußtsein. Das mit der Spitze nach oben stehende Fünfeck umfaßt alles Astralische im Menschen, auch das, wovon der Mensch heute noch nichts weiß, was ausgearbeitet wird, indem das Ich den Astralleib immer mehr und mehr zum Geistselbst oder Manas umarbeitet.

Nun kann in Ihnen die Frage entstehen: Wie verhalten sich diese drei Hüllen zum eigentlichen Ich? Sie sehen, von dem eigentlichen Ich, von dem ich ausgesprochen habe, daß es das Baby ist, das am wenigsten entwickelte unter den menschlichen Wesensgliedern, von diesem Ich weiß der Mensch heute in der normalen Entwickelung noch sehr wenig. Die gesamten Kräfte dieses Ich liegen aber schon in ihm. Wenn Sie die Gesamtkräfte des Ich ins Auge fassen und ihr Verhältnis untersuchen wollen zu den Kräften des physischen Leibes, Ätherleibes, Astralleibes, so brauchen Sie nur um die ganze Figur herum einen Kreis zu beschreiben. Ich will nun die Figur nicht zu sehr verschmieren. Wenn ich diesen Kreis noch schraffieren würde als ganze Fläche, so würde die Größe dieser Fläche im Vergleich zur Größe der Fläche des nach oben gerichteten Fünfeckes, im Vergleich zur Summe der Flächen der Dreieckzipfel, die horizontal schraffiert sind, im Vergleiche zu dem kleinen Fünfeck mit der Spitze nach unten, das ich ausgefüllt habe mit der Kreidesubstanz, das Verhältnis angeben der Kräfte des gesamten Ich — repräsentiert durch die Fläche des Kreises — zu den Kräften des Astralleibes — repräsentiert durch die Fläche des großen Fünfeckes — zu den Kräften des Ätherleibes — repräsentiert durch die horizontal schraffierten Dreiecke, die sich ansetzen an das kleine Fünfeck - zu den Kräften des physischen Leibes — als zu der Fünfeckfläche, die mit der Kreidesubstanz ausgefüllt ist. Wenn Sie sich in der Meditation hingeben diesem okkulten Zeichen und sich innerlich ein gewisses Gefühl von dem Verhältnis dieser vier Flächen verschaffen, so bekommen Sie einen Eindruck von dem gegenseitigen Verhältnis von physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Sie müssen sich also denken in der gleichen Beleuchtung den großen Kreis und ihn in der Meditation ins Auge fassen. Dann stellen Sie daneben hin das aufwärtsstehende Fünfeck. Weil dieses Fünfeck etwas kleiner ist als der große Kreis, kleiner ist um diese Kreissegmente hier, wird Ihnen dieses aufwärtsstehende Fünfeck einen schwächeren Eindruck machen als der Kreis. Um was dieses schwächer ist als der Eindruck des Kreises, um das sind auch die Kräfte des

Astralleibes schwächer als die Kräfte des Ich. Und wenn Sie sich als drittes hinstellen ohne das mittlere Fünfeck diese fünf Dreiecke, die horizontal schraffiert sind, so haben Sie wiederum einen schwächeren Eindruck, wenn Sie sich alles gleich beleuchtet denken. Um wieviel dieser Eindruck schwächer ist als der Eindruck von den beiden vorigen, um so viel schwächer sind die Kräfte des Ätherleibes als die Kräfte des Astralleibes und des Ich. Und wenn Sie sich das kleine Fünfeck hinstellen, so bekommen Sie bei gleicher Beleuchtung davon den schwächsten Eindruck. Wenn Sie nun sich ein Gefühl verschaffen von der gegenseitigen Stärke dieser Eindrücke und zusammenhalten können diese vier Eindrücke, wie Sie die Töne, sagen wir einer Melodie, in eines zusammendenken — wenn Sie diese vier Eindrücke in bezug auf ihre Größe zusammendenken, so haben Sie jene Stärkeharmonie, die besteht zwischen den Kräften des Ich, des Astralleibes, des Ätherleibes und des physischen Leibes. Das ist das, was ich Ihnen als ein okkultes Zeichen, gleichsam als ein Zeichen der okkulten Schrift hinstelle. Über solche Zeichen kann man meditieren. Ich habe Ihnen ungefähr die Methode beschrieben, wie man das macht. Man verschafft sich den Eindruck der unterschiedlichen Stärken, die diese Flächen durch ihre Größenverhältnisse machen als gleichmäßig beleuchtete Flächen. Dann bekommt man eben einen Verhältniseindruck, der einem wiedergibt die gegenseitigen Maßverhältnisse der Kräfte der vier Glieder der menschlichen Wesenheit. Diese Dinge sind da als Zeichen der wirklichen, aus der Wesenheit der Dinge hervorgehenden okkulten Schrift. Meditieren diese Schrift heißt: lesen die großen Wunderzeichen der Welt, die uns hineinführen in die großen Geheimnisse der Welt. Dadurch verschaffen wir uns allmählich ein Gesamtverständnis von dem, was da draußen wirkt als Weltenwunder, die darin bestehen, daß der Geist in die Materie sich hineinergießt nach bestimmten Verhältnissen.

Ich habe zugleich dadurch hervorgerufen in Ihnen etwas, was wirklich wie das Elementarste geübt wurde in der alten pythagoräischen Schule. Denn dadurch fängt der Mensch an, durch sein Geistgehör die Harmonien und Melodien der Kräfte in der Welt zu vernehmen, daß er von den Zeichen der okkulten Schrift ausgeht, sie realisiert und dann schon merkt, daß er die Welt mit ihren Wundern in ihrer Wahrheit geschaut hat. Davon werden wir dann morgen weitersprechen. Ich wollte heute als den Zielpunkt der Betrachtung dieses Zeichen der okkulten Schrift vor Ihre Seele hinstellen, das uns wiederum ein Stück hineingeführt hat in die Menschennatur." (Lit.: GA 129, S 68ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA129.pdf#page=68ff))

Bedeutsame Beiträge zur Erkenntnis des Pentagramms sollen laut Rudolf Steiner von Graf Cagliostro gegeben worden sein.

Pentagramm-Übung

"In Form eines Pentagramms geht eine Strömung durch den Ätherkörper: Von dem Punkt des Ich in der Stirn nach den beiden Füßen, von dort zu den antipolarischen Händen und von einer Hand zur andern durch das Herz hindurch. Mit der Beugung des Körpers und der Glieder beugen sich auch die Strömungen. Mit den verschiedenen Teilen der

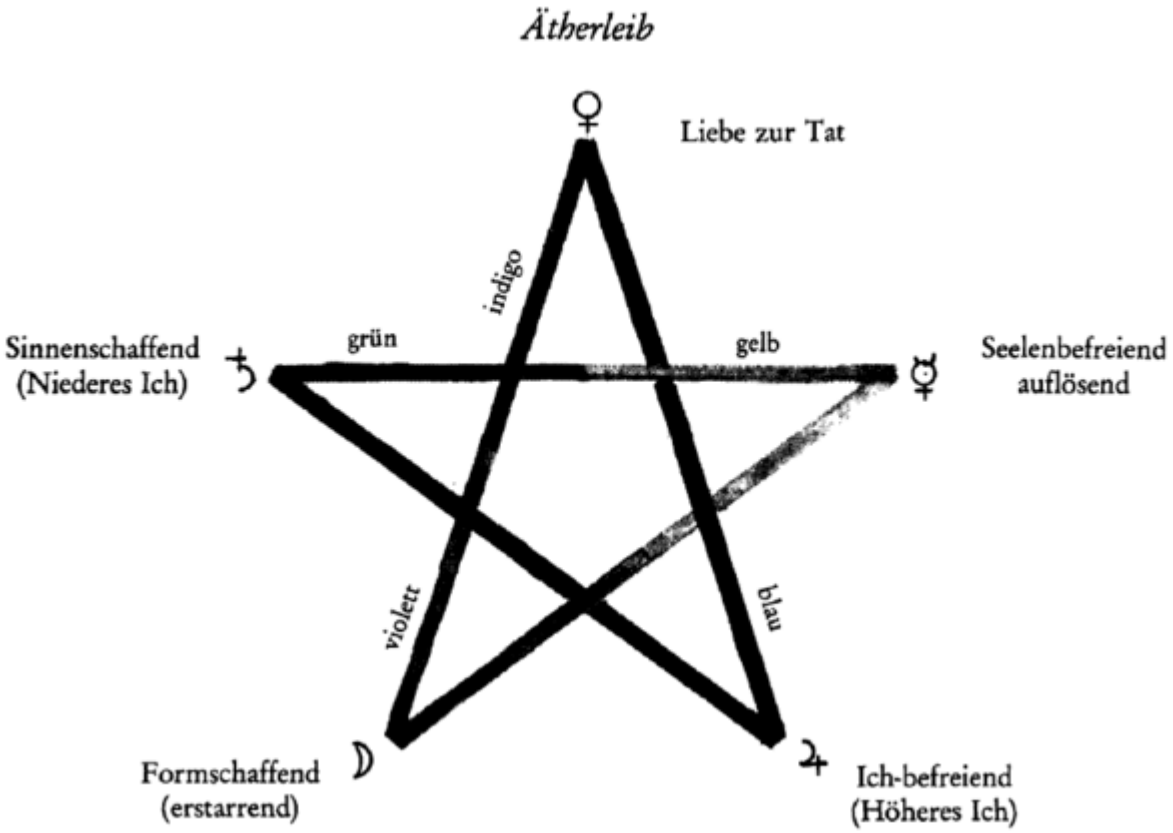

Strömungen stehen die verschiedenen Planeten wie angegeben in Verbindung. Man hat die Planeten mehr als Prinzipien zu fassen, die eigentlich immer und auf allen Globen wirken, nur auf den einzelnen in hervorragender Weise.

Das Prinzip des Saturn ist die physische Grundlage
der Sonne ewiges Wachsen, ewiger Fortschritt
des Mondes Festhalten, Retardieren, Erstarren machen
des Mars Mut, das Agressive hineinzuführen in das Sinnenleben, das rote Blut
des Merkur das Herausführen aus dem Sinnesleben
des Jupiter die Befreiung des Ichs
der Venus das Aufgehen in Liebe.

Es entsprechen die angegebenen Farben diesen Planeten respektive den Prinzipien[1]:

Saturn - Grün
Sonne - Orange
Mond - Violett
Mars - Rot
Merkur - Gelb
Jupiter - Blau
Venus - Indigo" (Lit.: GA 264, S 188ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=188ff))

Anmerkungen

1. ↑ In anderen Zusammenhängen finden sich teilweise andere Entsprechungen angegeben: z. B. für die Eurythmie oder auf der Farbskizze «Der Mensch im Zusammenhang mit den Planeten», was nicht als Widerspruch, sondern als Ausdruck verschiedener Aspekte zu verstehen ist. Siehe hierzu z.B. Vortrag Wien, 1. Juni 1918.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis. Theosophie und Rosenkreuzertum. Das Johannes-Evangelium.*, GA 100 (1981), Zweiter Vortrag, Basel, 17. November 1907
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Dritter Vortrag, München, 20. August 1911
3. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis 1914*, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pentagramm&oldid=39762“
Kategorien: Symbol | Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm.gif

Aus AnthroWiki

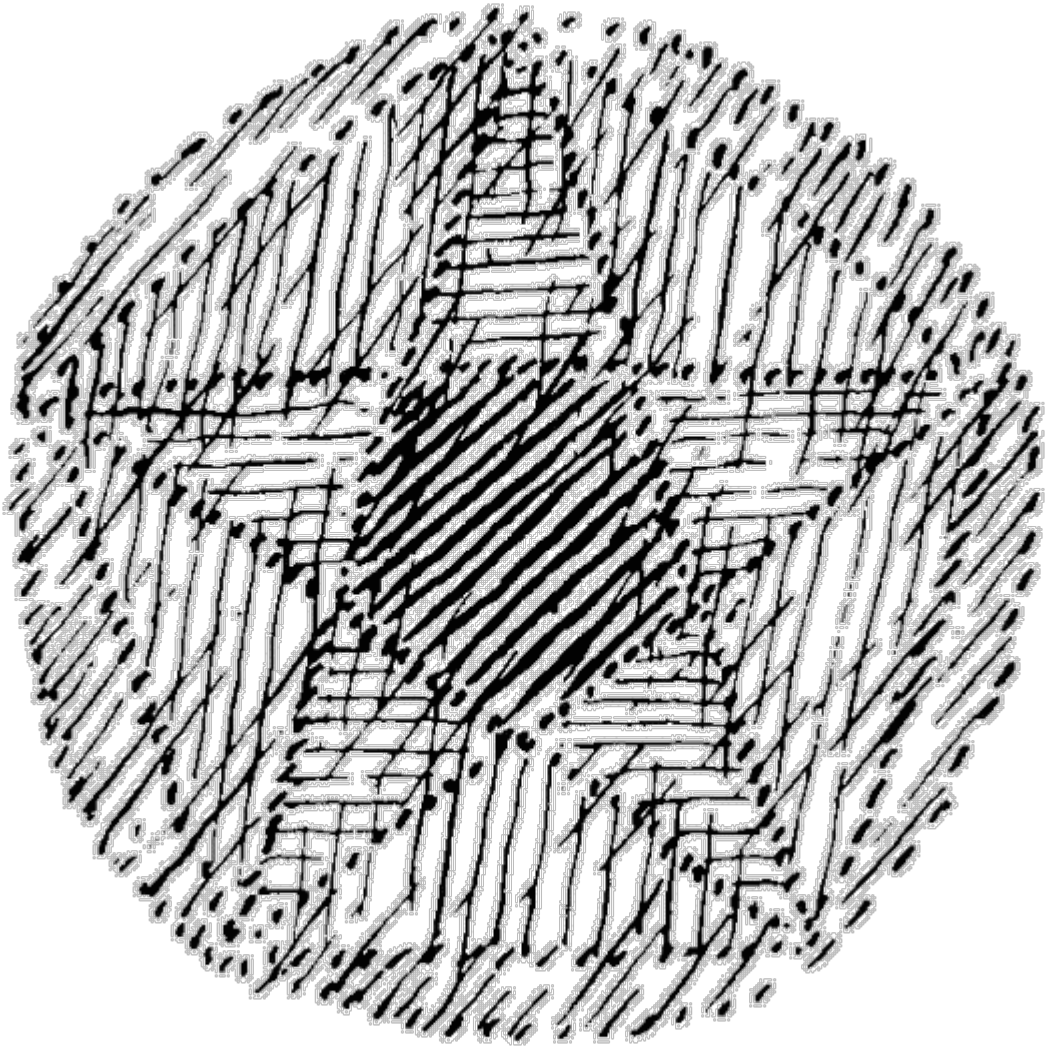

Größe dieser Vorschau: 651 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (742 × 683 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Pentagramm gibt ein Bild für das Kräfteverhältnis der einzelnen Wesensglieder zueinander.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:24, 6. Jul. 2005		742 × 683 (24 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Pentagramm gibt ein Bild für das Kräfteverhältnis der einzelnen Wesensglieder zueinander.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pentagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm.gif&oldid=2918“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm.jpg

Aus AnthroWiki

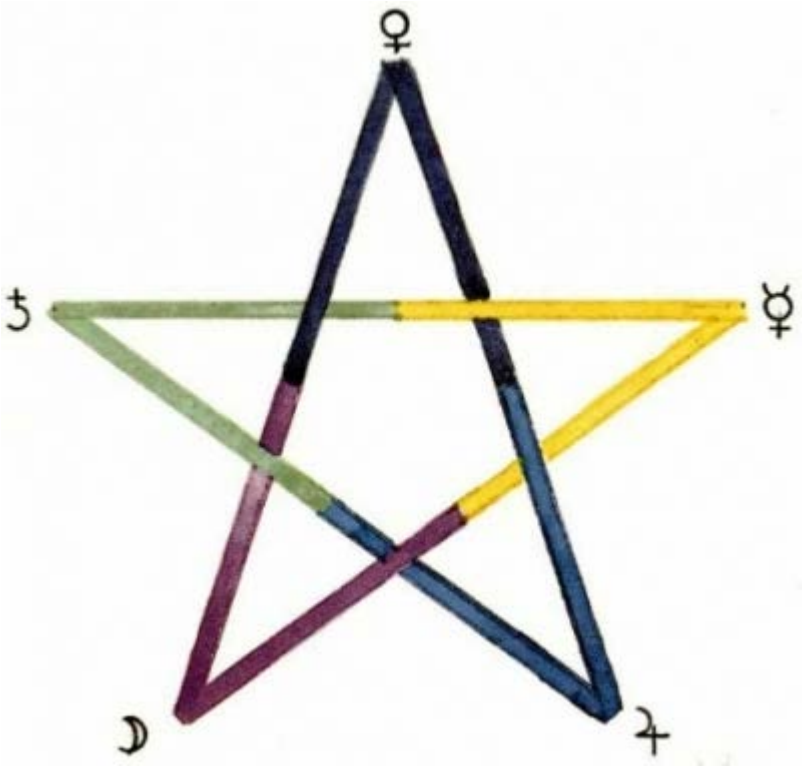

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Pentagramm.jpg (400 × 382 Pixel, Dateigröße: 68 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pentagramm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:37, 3. Apr. 2009	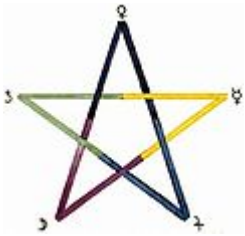	400 × 382 (68 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pentagramm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pentagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm.jpg&oldid=30979“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2009 um 01:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 384-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Pentagramm.png (120 × 114 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/png)

Pentagramm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:04, 14. Jul. 2005		120 × 114 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pentagramm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm.png&oldid=2532“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2005 um 23:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm1.gif

Aus AnthroWiki

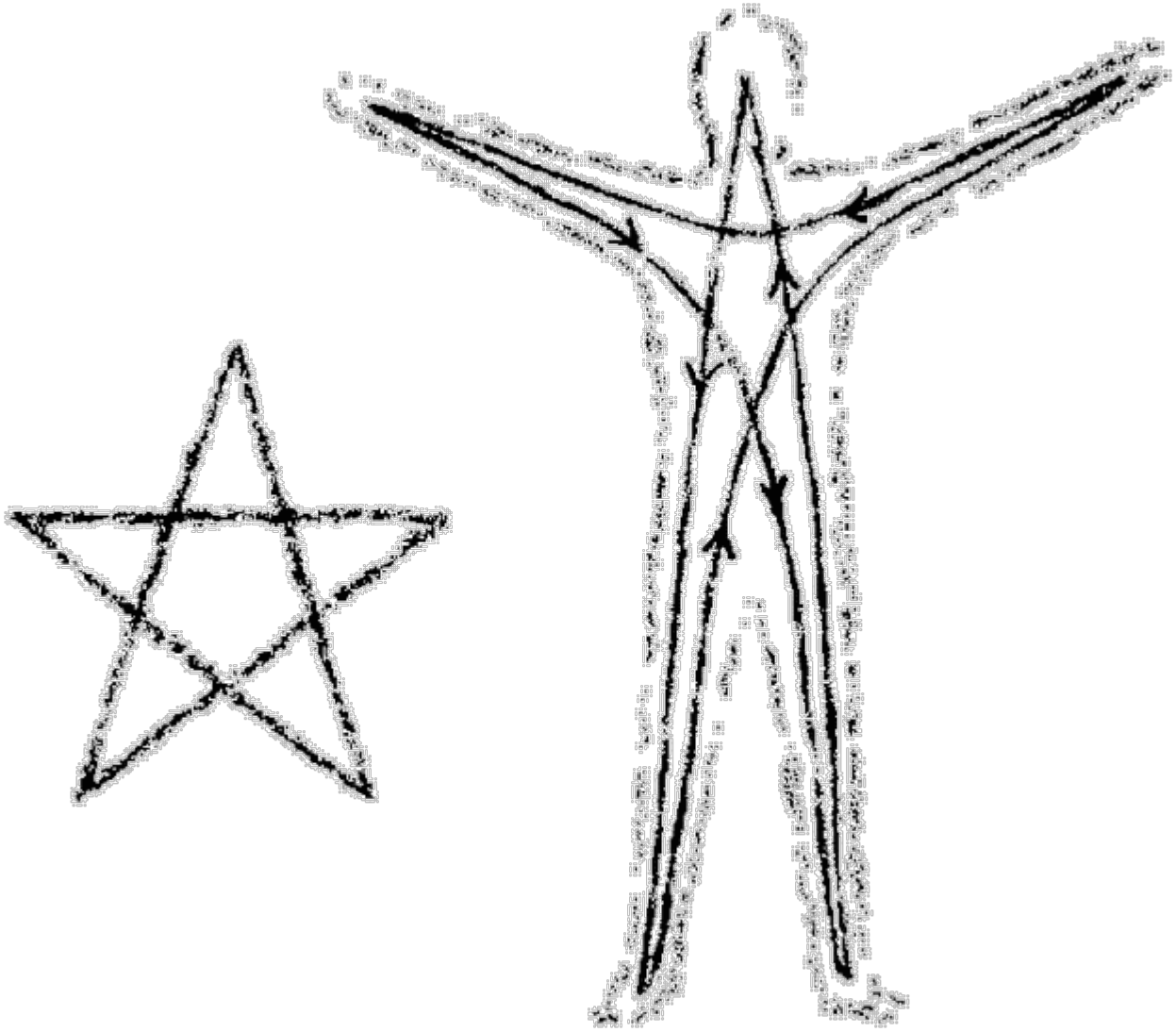

Größe dieser Vorschau: 714 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 672 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Pentagramm gibt ein Bild der Ätherströmungen im Ätherleib des Menschen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:25, 6. Jul. 2005	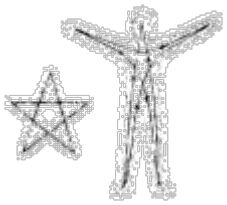	800 × 672 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Pentagramm gibt ein Bild der Ätherströmungen im Ätherleib des Menschen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pentagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm1.gif&oldid=2726“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 373-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pentagramm SW.gif

Aus AnthroWiki

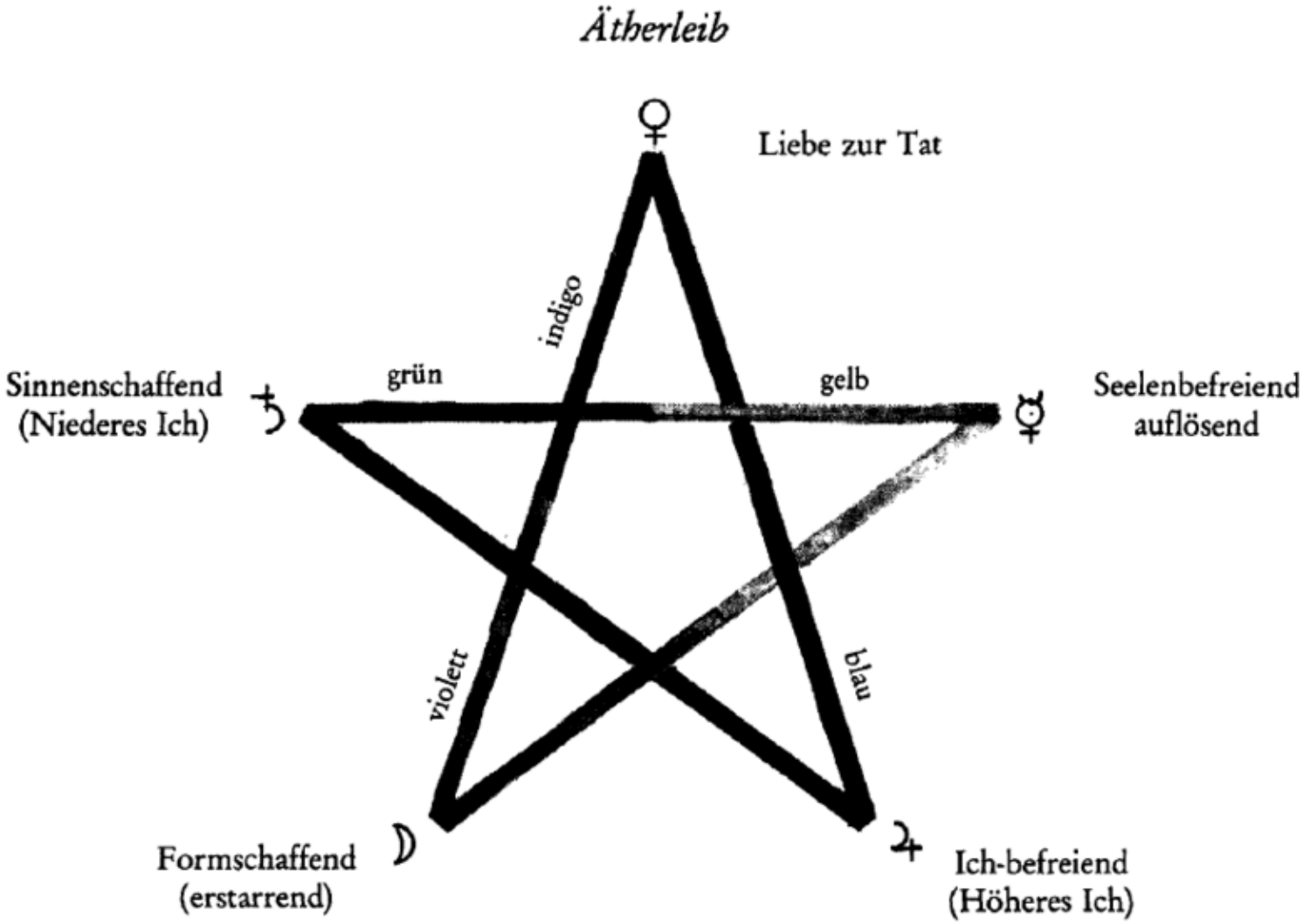

Größe dieser Vorschau: 800 × 586 Pixel.
Volle Auflösung (843 × 618 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/gif)

Pentagramm, aus GA 264, S 190

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:50, 18. Apr. 2011		843 × 618 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pentagramm, aus GA 264, S 190

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pentagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pentagramm_SW.gif&oldid=39752“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 17:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pergamonmuseum - Antikensammlung - Portrait - Büste 19.jpg

Aus AnthroWiki

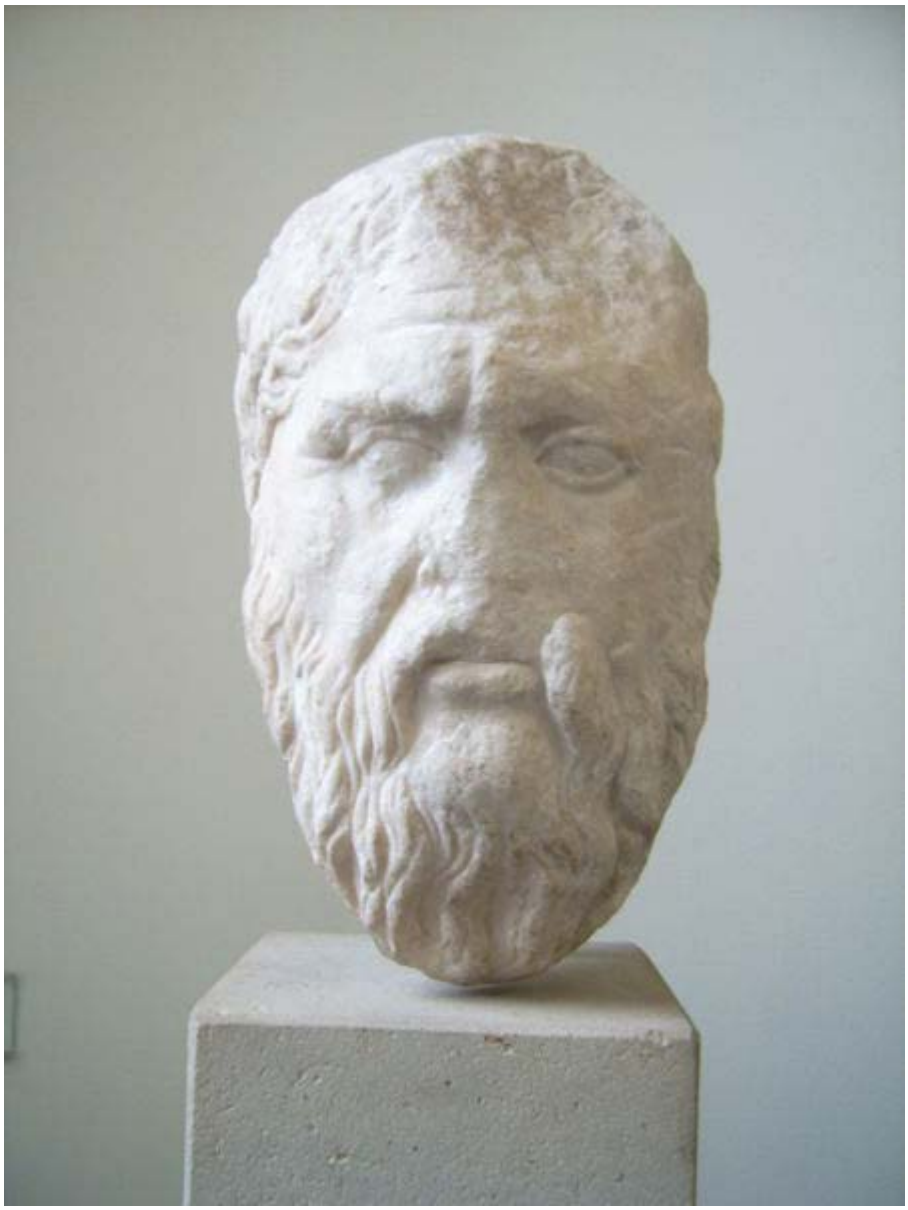

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.728 × 2.304 Pixel, Dateigröße: 950 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon (Pergamonmuseum)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:11, 7. Jun. 2008		1.728 × 2.304 (950 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Platon (Wikipedia:Pergamonmuseum)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Pergamonmuseum - Antikensammlung - Portrait - Büste 19.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	5.0M Digital CAM
Modell	DigitalCAM
Urheberrechte	Copyright 2005
Belichtungsdauer	1/13 Sekunden (0,076923076923077)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	00:09, 18. Jul. 2007
Brennweite	5,954 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	1.0
Speicherzeitpunkt	00:09, 18. Jul. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	00:09, 18. Jul. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	1,9310619212963
APEX-Belichtungszeitwert	3,7
APEX-Blendenwert	3,072
Belichtungsvorgabe	1

Größte Blende	3,072 APEX (f/2,9)
Messverfahren	Mehrfachspotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	35 mm
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pergamonmuseum_-_Antikensammlung_-_Portrait_-_Büste_19.jpg&oldid=29383“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persephone

Aus AnthroWiki

Persephone (griechisch Περσεφόνη, älteste Form Περσόφαττα mit der Bedeutung die, „welche [beim Dreschen] die Garben schlägt“) ist in der griechischen Mythologie eine Toten-, Unterwelt- und Fruchtbarkeitsgöttin. In der römischen Mythologie wird sie als **Proserpina** aus dem unterworfenen Griechenland zusammen mit den Sklaven importiert, nachdem ihre ursprüngliche Identität mit der altrömischen Ceres nicht deutlich ist. In christlich erneuerte Form wurde sie als Göttin Natura bis zum Ende des Mittelalters besungen, namentlich von den Vertretern der Schule von Chartres, etwa in «De mundi universitate» von Bernardus Silvestris, oder auch in «De planctu naturae» und im «Anticlaudianus» des Alanus ab Insulis.

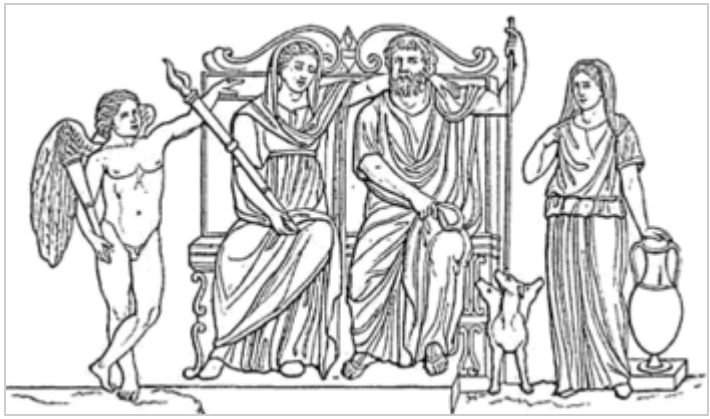

Persephone und Hades (Abzeichnung eines Reliefs im Vatikan aus Meyers Konversationslexikon)

Persephone ist die Tochter des Zeus und seiner Schwester Demeter und trägt oft den Namen **Kore** (Κόρη, „Mädchen“).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythos
- 2 Homerischer Mythos
- 3 Kult
- 4 Kunst
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Musik
- 8 Weblinks

Mythos

Ihr eigener Vater Zeus verliebte sich in Kore, in der Gestalt einer Schlange kroch er in sie und befruchtete seine Tochter, sie gebar Zagreus, der Zeus' Nachfolger werden sollte. Nachdem nun Zeus seinen Willen bekommen hatte, zeigte er kein Interesse mehr an Kore. Sein Bruder Hades, der Gott der Unterwelt, verliebte sich in sie. Hades bat Zeus um Kore. Wissend, dass Kore nicht freiwillig in die sonnenlose Unterwelt gehen würde, stimmte Zeus weder zu, noch lehnte er ab. Hades interpretierte dies als Zustimmung. Als Kore in der Nysa-Ebene Blumen pflückte, stieg Hades aus der Unterwelt empor und entführte Kore auf seiner Kutsche. Ihre Hilfeschreie wurden von Zeus ignoriert. Kore fügte sich, nun als Persephone bezeichnet, in ihr Schicksal.

Siehe auch: Pheneos

Homerischer Mythos

Homer berichtet in der *Hymne für Demeter*, dass Persephones Mutter Demeter neun

Tage nach ihrer Tochter suchte und schließlich von Hekate, die Persephones Schreie gehört hatte, in Kenntnis gesetzt wurde. Sie war ob des Raubes entsetzt. Bei Ovid (in den *Metamorphosen*) versucht die Nymphe Cyane, die in der Nähe ist, vergeblich die Entführung Proserpinas abzuwenden. In ihren Tränen löst sie sich schließlich auf, in der so entstandenen Quelle findet Demeter den Gürtel ihrer Tochter.

Die *Proserpina* von Dante Gabriel Rossetti - Der verhängnisvolle Biss in den Granatapfel

Demeter wollte mit den Göttern nichts mehr zu tun haben und verließ den Olymp. Sie befahl den Pflanzen, nicht mehr zu sprießen, und schon bald war alles Land verödet. Die verzweifelnden Götter wandten sich nun an Zeus, er solle doch etwas unternehmen. Zeus blieb nichts anderes übrig und - da Demeter nicht verhandeln, sondern nur ihre Tochter wieder haben wollte - willigte er unter der Bedingung ein, dass Kore zurückkehren könne, wenn sie in der Unterwelt noch nichts gegessen hätte. Demeter war einverstanden. Also ging man gemeinsam in die Unterwelt und fragte sie, ob sie etwas gegessen hätte. Kore antwortete nein. Auch Hades hatte sie nichts essen sehen, somit war alles klar.

Hades war jedoch schwerst verbittert, er liebte seine Persephone, doch gegen Zeus' Willen war er machtlos. Aber plötzlich meldete sich ein Denunziant namens Askalaphos, der gesehen haben wollte, dass Persephone vier Kerne eines Granatapfels gegessen hätte. Er schwor sogar den heiligen Eid beim Styx. Hades bestand nun darauf, dass Persephone bleiben müsse, aber Zeus meinte, dass man vier Kerne schwerlich als ein ordentliches Essen bezeichnen könne, jedoch gegessen hatte sie wirklich etwas. Ein Kompromiss musste her. Nach langen und zähen Verhandlungen einigte man sich auf Folgendes: 4 Monate musste Persephone in der Unterwelt mit Hades leben, die restlichen 8 Monate durfte sie auf der Erde bei ihrer Mutter verbringen. Die 4 Monate in der Unterwelt stellen die unfruchtbare Zeit auf der Erde dar, ihre Mutter Demeter ist traurig, und daher blüht keine Pflanze, aber wenn ihre Tochter bei ihr ist, blüht und gedeiht alles.

Kult

Die Bedeutung des Mythos ist eine allegorische Darstellung des Zyklus der Jahreszeiten. In den Eleusinischen Mysterien wurde der Mythos als das Bild einer höheren Idee, nämlich der Unsterblichkeit der Seele, aufgefasst und jedes Jahr festlich begangen. Nach dem Orphismus sitzt sie verschleiert auf einem Stuhl im Hades und hat einen Kranz von Mohn auf dem Haupte.

Persephone steht in enger Verbindung zu ihrer Mutter Demeter, so wurde sie meist gemeinsam mit ihr außer in Eleusis auch in Böotien, im Peloponnes und auf Sizilien verehrt. Bei den Orphikern der späteren Zeit ist Persephone eine allwaltende Naturgottheit und wird vielfach mit anderen mythischen Gottheiten, Hekate, Gaia, Rhea, Isis, vermengt. Der römische Name Proserpina scheint nur eine Latinisierung von Persephone zu sein. Dargestellt wurde Persephone und Hades (Relief im Vatikan zu Rom), Persephone entweder als leibliche Tochter der Demeter oder als strenge Gemahlin des Hades, mit königlichen Insignien und der Fackel, dem Symbol der eleusinischen Weihen (s. Abbildung). Einzelbilder sind schwer zu bestimmen, da ihr Ideal mit dem ihrer Mutter mehr oder weniger zusammenfließt; nur wird sie stets jugendlicher aufgefasst

Kunst

Persephone wird in der bildenden Kunst meist gemeinsam mit Hades dargestellt, der sie raubt. Manche Abbildungen beschäftigen sich auch mit ihrem Aufstieg aus bzw. Abstieg in die Unterwelt.

In einer Gruppe bildete sie Praxiteles, in einem Relief (zusammen mit Pluton, Dionysos und zwei Nymphen) Kolotes. Öfters kommt sie in größeren Darstellungen vor, besonders in Schilderungen der Aussendung des Triptolemos (s. Abbildung bei Demeter), ihrer Entführung durch Hades und ihrer Rückkehr auf die Erde. Diesen Gegenstand behandeln mit Vorliebe die römischen Sarkophagreliefs, doch war der Raub der Kora auch Inhalt eines Gemäldes des

Nikomachos und einer Gruppe des Praxiteles. Die Auffahrt der Persephone aus der Unterwelt ist sehr schön auf einem Vasenbild (Fragment des Marchese del Vasto) dargestellt. In der römischen Zeit ist ihre Vereinigung mit Dionysos (als Liber und Libera), der Brautzug beider unter Begleitung bacchantisch rasender Satyrn und Mänaden sehr häufig auf Sarkophagen behandelt.

Siehe auch

Theseus und Peirithoos wollten Persephone einmal befreien.

Literatur

- Richard Förster: *Der Raub und die Rückkehr der Persephone in ihrer Bedeutung für die Mythologie, Litteratur und Kunstgeschichte*. Heitz, Stuttgart 1874 (auch in den "Jahrbüchern für Philologie" 1876, S. 804 ff.)
- Johann Wolfgang von Goethe: *Proserpin*. Eine dichterische Bearbeitung der Persephonesage, dem "Triumph der Empfindsamkeit" eingeschaltetes Monodrama. (siehe Ludwig Preller)
- Johannes Adolph Overbeck: *Griechische Kunstmythologie*. Biblio-Verlag, Osnabrück 1968/69 (Repr. d. Ausg. Leipzig 1878)
- Ludwig Preller: *Demeter und Persephone. Ein Cyclus mythologischer Untersuchungen*. Perthe, Besser & Mauke, Hamburg 1837

Musik

- Igor Strawinsky (1882 - 1971): Perséphone - Mélodrama en trois tableaux d'André Gide für Tenor, Sprecherin, gemischten Chor, Kinderchor und Orchester
- Clyde: Auf Persephone basierender fiktiver Charakter auf Tori Amos' neuntem Studioalbum "American Doll Posse"

Weblinks

Commons: Perséphone - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- [1] (http://www.thais.it/scultura/image/sch00001.jpg) Ein Werk von Bernini zeigt den Raub der Proserpina (Museo della Villa Borghese, Rom)
- [2] (http://pages.unibas.ch/klaphil/idg/persophatta/) (Überzeugende neue Etymologie von R. Wachter)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Persephone_(Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Persephone_(Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Persephone_(Mythologie)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Persephone&oldid=42767“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 15:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.447-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persona

Aus AnthroWiki

Die **Persona** (von lat. *personare* = "hindurchtönen"; griech. πρόσωπον *prosôpon* = "Maske", "Rolle", "Gesicht") war ursprünglich eine Bezeichnung für die im antiken griechischen Theater verwendete Maske, welche die Rollen der Schauspieler in typischer Weise charakterisieren sollte. Im anthroposophisch-geisteswissenschaftlichen Sinn leitet sich davon der Begriff der Persönlichkeit ab. Die Persönlichkeit umfasst die weitgehend vergängliche leibliche und seelische Hüllennatur des Menschen, durch die sich seine unvergängliche geistige Individualität während der irdischen Inkarnation kundgibt und der Persona ihre unverwechselbar einzigartige Prägung verleiht.

Siehe auch

- Prosopon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Persona&oldid=45868“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2012 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persönlichkeit und Individualität

Aus AnthroWiki

Die geistige **Individualität** des Menschen schreitet im Zuge ihrer Entwicklung durch wiederholte Erdenleben hindurch. In jedem dieser einzelnen Erdenleben offenbart sie sich dabei als ganz spezifische, unverwechselbare **Persönlichkeit**. Die Persona, die Persönlichkeit, ist die vergängliche Hüllennatur, mit der sich der unvergängliche Wesenskern für seine irdische Inkarnation umgibt und ihr seine einzigartige Prägung gibt. Zur Hüllennatur des Menschen zählen seine leiblichen Wesensglieder, also physischer Leib, Ätherleib und Astralleib, und die auch die seelischen Wesensglieder, insofern sie der Vergänglichkeit anheimfallen. Vergänglich ist die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele und jener Teil der Bewusstseinsseele, der nur auf die sinnliche Welt gerichtet ist. Jener Teil der Bewusstseinsseele, der sich auf die geistige Welt richtet, wird in den ewigen Wesenskern des Menschen aufgenommen, der aus seinen höheren, geistigen Wesensgliedern, also aus Geistselbst (Manas), Lebensgeist (Buddhi) und dem Geistesmenschen (Atma), besteht. Das Ich des Menschen bildet die Grenzlinie zwischen der Hüllennatur und seinem ewigen Wesenskern. Während seines Erdenlebens arbeitet das Ich an der Vergeistigung seiner Hüllennatur - und was das Ich derart vergeistigen kann, wird schließlich in den ewigen Wesenskern des Menschen aufgenommen.

> "Fassen wir nun einmal richtig das Wesen der Persönlichkeit ins Auge. Wir haben im Grunde genommen vier menschliche Hüllen, die aber nicht etwa wie Zwiebelschalen vorzustellen sind: den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib und darinnen dasjenige, was sich der Mensch selbst erarbeitet, seinen veredelten Astralleib, das, woran das Ich des Menschen schon gearbeitet hat. Diese vier Hüllen haben wir. Darin steckt aber erst der unvergängliche ewige Wesenskern des Menschen, die sogenannte geistige Dreiheit: Manas, Buddhi, Atma — Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Diese gehen von Erdenleben zu Erdenleben und gehen dann zu höheren Daseinsstufen hinauf. Die letzte äußere Hülle ist dasjenige, was in der Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Sie hat noch eine andere Bedeutung und die hat sie immer mehr in der Menschheitsentwickelung erhalten. Wenn wir in die alten Zeiten zurückgehen, finden wir, daß die Menschen in den früheren Jahrhunderten immer weniger auf die Individualität gaben, dafür wurde die Persönlichkeit immer mächtiger und mächtiger. Man verwechselt heute leicht die Begriffe von Individualität und Persönlichkeit. Die Individualität ist das Ewige, das sich von Erdenleben zu Erdenleben hindurchzieht. Persönlichkeit ist dasjenige, was der Mensch in einem Erdenleben zu seiner Ausbildung bringt. Wenn wir die Individualität studieren wollen, so müssen wir auf den Grund der menschlichen Seele sehen, wollen wir die Persönlichkeit studieren, so müssen wir sehen, wie sich der Wesenskern auslebt. Der Wesenskern wird in das Volk, in den Beruf hineingeboren. Das alles bestimmt die innere Wesenheit, das verpersönlicht sie. Bei einem Menschen, der noch auf untergeordneter Stufe der Entwicklung ist, wird man wenig von der Arbeit an seinem Inneren bemerken können. Die Ausdrucksweise, die Art der Gesten und so weiter ist eben so, wie er sie von seinem Volke hat. Diejenigen sind aber die fortgeschrittenen Menschen, die sich die Ausdrucksweise und Gesten aus ihrem Inneren heraus geben. Je mehr das Innere des Menschen an seinem Äußeren arbeiten kann, desto höher entwickelt das den Menschen.
>
> Man könnte nun sagen, so kommt also die Individualität in der Persönlichkeit zum Ausdruck. Derjenige, der seine eigenen Gesten, seine eigene Physiognomie, selbst in seinem Handeln und in bezug auf die Umgebung einen eigenartigen Charakter hat, hat eine ausgesprochene Persönlichkeit. Geht das nun beim Tode alles verloren für später? Nein, das geht es nicht. Das Christentum weiß ganz genau, daß das nicht der Fall ist. Was man unter der Auferstehung des Fleisches oder der Persönlichkeit versteht, ist nichts anderes als die Erhaltung des Persönlichen in alle folgenden Inkarnationen hinein. Was der Mensch als Persönlichkeit errungen hat, bleibt ihm, weil es einverleibt ist der Individualität und diese es fortträgt in die folgenden Inkarnationen. Haben wir aus unserem Leib etwas gemacht, was einen eigenartigen Charakter hat, so steht dieser Leib, diese Kraft, die da gearbeitet hat, wieder auf. So viel wir an uns selbst gearbeitet haben, so viel wir aus uns selbst gemacht haben, ist unverloren an uns. Diese Erkenntnis dem Menschen ganz zum Bewußtsein zu bringen, das ist etwas, was noch nicht geschehen ist. Das wird durch die Theosophie geschehen." (Lit.: GA 054, S 398ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=398ff))

Als geistige Individualität lebt der Mensch im Reich der Geister der Weisheit; die Liebe, das eigentliche Ziel des Erdendaseins, kann der Mensch aber nur als irdische Persönlichkeit entwickeln. Das Persönlichkeitsgefühl musste durch viele Inkarnationen hindurch heranreifen. Die Früchte dieser Entwicklung werden in vergeistigter Form in die ewige geistige Individualität des Menschen aufgenommen. Dass dies in rechter Weise geschehen kann, ist der Tatsache zu verdanken, dass sich der Christus durch das Mysterium von Golgatha mit der Erdenentwicklung fest verbunden hat.

"Wenn wir zu diesem Zwecke noch einmal zurückblicken auf die vorhergehende Verkörperung unserer Erde, den alten Mond, dann stellt sich uns, wenn wir uns diesen Menschen auf dem alten Mond vor die Seele rücken, dieser Mensch so dar, daß er seinen physischen Leib, seinen Ätherleib, seinen astralischen Leib, aber noch nicht sein persönliches Ich hat, wie er es erst auf der Erde jetzt hat. Wenn wir nun den Bewußtseinszustand eines solchen Mondmenschen untersuchen, so ist dieser in der Tat ein ganz radikal anderer als der Bewußtseinszustand des Erdenmenschen. Der Zustand des Erdenmenschen drückt sich wirklich in dem aus, was man nennen könnte die Persönlichkeit. Mit diesem Wort ist viel zur Charakteristik des Erdenmenschen gesagt; denn eine Persönlichkeit gab es auf dem alten Mond noch nicht. Wir haben gesehen, daß sich erst auf der Erde diese Persönlichkeit nach und nach ganz herausgebildet hat, und daß in alten Zeiten sich der Mensch noch viel mehr als ein Glied einer ganzen Zusammengehörigkeit fühlte. Selbst wenn wir gar nicht weit zurückgehen in den Gegenden, wo wir selbst wohnen, ja selbst wenn wir zurückgehen in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte, so finden wir da noch letzte Nachklänge eines uralten Bewußtseins. Der alte Cherusker, der alte Sugambrer, Heruler, Brukterer fühlte sich noch nicht in demselben Maße als ein persönlicher Mensch wie der heutige Mensch, sondern er fühlte sich als ein Glied seines Stammes. Und wenn er «Ich» sagte, so bedeutete dieses Ich noch etwas durchaus anderes, als es heute bedeutet. Heute meint der Mensch, wenn er sein Ich ausspricht, das Wesen seiner Persönlichkeit, wie es sozusagen in seiner Haut eingeschlossen ist. Damals fühlte der Mensch sich gegenüber seinem Stamme so, wie ein Glied sich an unserem Organismus fühlt. Er fühlte sich in erster Linie als Sugambrer, Heruler, Brukterer, Cherusker, und erst in zweiter Linie als ein persönliches Ich. Viele Zustände in dieser alten Zeit werden Sie besser begreifen, wenn Sie diese radikale Änderung der Persönlichkeit ins Auge fassen, wenn Sie sich klarmachen, daß zum Beispiel gewisse Formen der Blutrache, der Familienrache, der Stammesrache ihre vollständige Erklärung finden in dem gemeinsamen Bewußtsein des Stammes, in dem Bewußtsein einer Art von Gruppenseele. Die Menschen empfanden sich eben als Gruppen von gemeinsamem Blut, wodurch eine Tötung an dem ganzen Stamme des Mörders gerächt wurde wie an ihm selbst. Und wenn wir noch weiter zurückgehen bis in die klassische alttestamentliche Zeit, in die Zeit des jüdischen Volkes, so wissen wir, daß der einzelne Jude sich durchaus als ein Glied des ganzen jüdischen Volkes fühlte, daß er, wenn er «Ich» aussprach, sich nicht als Repräsentant seines persönlichen Ichs fühlte, sondern daß er das Blut des ganzen jüdischen Volkes fühlte, wie es in den Generationen herabgeströmt ist seit dem Vater Abraham: «Ich und der Vater Abraham sind eins!» In diesem Bewußtsein fühlte sich der Angehörige des Volkes geborgen und gewürdigt. Er fühlte diese Gruppenseele im Blut weit hinauf, bis zum Vater Abraham. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in urferne Zeiten der Erde, so finden wir das Gruppenseelenhafte noch viel deutlicher ausgeprägt. Da erinnert sich der Einzelne gedächtnismäßig an das, was die Vorfahren getan haben, bis zu dem Urahn hinauf. Jahrhunderte hinauf reicht die Erinnerung des Nachkommen.

In unserer Zeit erinnert sich der Mensch unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht mehr an das, was sein Vater getan hat, wenn er es nicht gesehen hat. Er erinnert sich nicht mehr an das, was seine Ahnen erlebt haben. Sein Gedächtnis umfaßt nur sein eigenes Leben. In alten Zeiten erinnerte sich der Mensch innerlich durch sein Gedächtnis nicht nur an das, was er selbst erlebt hatte, sondern auch an das, was seine Ahnen erlebt hatten, mit denen er gemeinsamen Blutes war, nicht weil er es wußte, sondern weil das Gedächtnis sich fortpflanzte über die Geburt hinaus. Und wir wissen, daß das Alter der alten Patriarchen, des Adam und der nachfolgenden Ahnen des jüdischen Volkes, ursprünglich nichts anderes zu bedeuten hatte als die Länge des Gedächtnisses, wie weit man sich erinnerte in der Ahnenreihe hinauf. Warum lebten Adam und die anderen Patriarchen so lange? Weil man nicht die einzelne Persönlichkeit bezeichnete, sondern weil man sich so weit erinnerte durch die Generationen hindurch, wie man sich heute an seine eigene Jugend erinnert. Das bezeichnete man mit einem gemeinschaftlichen Ausdruck. Die Persönlichkeit kam gar nicht in Betracht. Man erinnerte sich nicht nur an das, was man in seiner Kindheit erlebt hatte, sondern man erinnerte sich, was der Vater in seiner Kindheit erlebt hatte, was der Großvater erlebt hatte, und so durch Jahrhunderte hindurch; und den Inhalt dieser Erinnerung faßte man als eine Einheit zusammen und nannte es meinetwillen «Adam» oder «Noah» und dergleichen. Die abgeschlossene Persönlichkeit hatte in den Urzeiten noch keineswegs den Wert, den sie heute hat; sondern das Gedächtnis reichte über Vater, Mutter, Großvater und so weiter hinaus; und so weit, wie es reichte, gebrauchte man einen gemeinschaftlichen

Namen. Das ist etwas, was für die gegenwärtige materialistische Weltanschauung plump und phantastisch aussieht; aber es ist das doch etwas, was eine gründliche Seelenkunde, die mit den Tatsachen zu rechnen weiß, aus den Tiefen der Tatsachen heraus konstatieren muß. Da kommen wir schon auf unserer Erde dahin, daß der Mensch eine Art von Gruppenbewußtsein hatte, das seiner Gruppenseele anhaftete. Würden wir zurückgehen bis zum alten Mond, wo der Mensch nicht ein so begrenztes, im Gruppenbewußtsein eingebettetes Ich hatte, sondern wo er überhaupt noch kein Ich hatte, wo er noch aus physischem Leib, Ätherleib und astralischem Leib bestand, da würden wir finden, daß das Bewußtsein auf diesem alten Mond nicht ein kleineres war, sondern gewaltige, große Gruppen umfaßte, daß in der Tat umfassende Gruppenseelen dem Menschengeschlecht des Mondes zugrunde lagen. Diese Gruppenseelen des Mondes, die sozusagen die einzelnen Mondmenschen nur wie ihre Glieder hinstellten auf dem Mond, waren weise Seelen. Wir haben ja auch die Tiergruppenseelen auf der Erde beschrieben, und haben dabei auch die Weisheit als ein hervorstechendes Merkmal gefunden. Diese Gruppenseelen des Mondes haben dazumal unserem Planeten in seiner vorhergehenden Verkörperung jene Weisheit eingepflanzt, die wir heute kennen und bewundern. Und wenn wir heute bewundern, wie jedes Knochenstück, wie Herz und Gehirn, wie jedes Pflanzenblatt durchzogen und durchtränkt ist von Weisheit, dann wissen wir, daß jene Weisheit von den Gruppenseelen, die in der Atmosphäre des alten Mondes waren, herunterträufelte - wie die Wolken heute den Regen herunterträufeln lassen - und sich eingliederte allen Wesen, die sie als Anlage aufnahmen und sie wieder herausbrachten, als sie nach dem Pralaya auf der Erde wieder entstanden. Also weisheitsvolle, umfassende Gruppenseelen waren auf dem Mond vorhanden.

Wenn wir auf dem alten Mond nach einer Eigenschaft suchen würden, die wir heute auf unserer Erde in immer größerem Maßstabe mit dem Fortschreiten der Erdentwickelung finden, so würden wir diese Eigenschaft bei den Mondwesen nicht finden. Diese Eigenschaft ist die Liebe, der Trieb, welcher die Wesen aus freiem Willen zueinander-führt. Liebe ist die Mission unseres Erdenplaneten. Daher nennen wir im Okkultismus den Mond auch den «Kosmos der Weisheit» und die Erde den «Kosmos der Liebe». Und wie wir heute, auf der Erde stehend, die ihr eingegliederte Weisheit bewundern, so werden die Wesen des Jupiter einstmals Wesen gegenüberstehen, aus denen ihnen die Liebe entgegenduften wird. Herausschmecken und herausriechen werden sie sozusagen die Liebe aus den Wesen, die um sie herum sind. So wie uns auf der Erde die Weisheit entgegenleuchtet, so wird auf dem Jupiter den Jupiterwesen entgegenduften, was aus der reinen Geschlechtsliebe bis zu der spinozistischen Gottesliebe hier auf der Erde als Liebe sich entwickelt. Herausduften wird es, wie heute die Pflanzen in den verschiedenen Aromas duften. So werden die Grade der Liebe herausströmen als jener Duft, der aufsteigen wird aus dem Kosmos, den wir als Nachfolger unserer Erde den Jupiter genannt haben. So ändern sich die Verhältnisse im Laufe der Evolution, und immer, wenn irgendein Fortschritt in der Evolution stattfindet, nehmen die Wesen daran teil. Dann steigen die Wesen, die mit der betreffenden planetarischen Entwickelungsstufe verknüpft sind, zu immer höherer Ent-wickelungsstufe hinan. Heute sind die Menschen, die auf der Erde leben, sozusagen die Werkzeuge der Liebesentwickelung; vorher hat das Tierreich diese verschiedenen Formen der Liebe als zurückgebliebene Formen entwickelt, und insofern als die Liebe bei den Tieren herauskommt, würde eine einfache Betrachtung zeigen, daß das alles Vorstufen der menschlichen, der immer mehr sich vergeistigenden Liebe sind. Wie der Mensch auf der Erde das Werkzeug der Liebesentwickelung ist, so wird er, wenn er sich bis zum Jupiter hin entwickelt haben wird, zur Aufnahme einer noch höheren Eigenschaft fähig sein. So wurden auch diejenigen Wesen, die aus dem Umkreis des Mondes die Weisheit herunterträufelten, einer höheren Entwickelung fähig, indem der Mond Erde wurde; sie stiegen höher hinauf. Diese Wesen, die dazumal die Macht hatten, Weisheit einträufeln zu lassen in die Mondwesen, waren ja ganz genau dieselben, welche an jenem Punkt der Erdentwickelung, als die Sonne aus der Erde sich herausbewegte, so weit waren, daß sie mit der Sonne herausgehen und die Sonne zu ihrem Schauplatz machen konnten. Die Wesenheiten, die auf dem Monde die Geister der Weisheit, der herabträufelnden Weisheit waren - es sind das andere Geister der Weisheit als die, welche in Verbindung mit dem Saturn genannt worden sind -, diese Geister, oder wenigstens eine große Anzahl von ihnen, wählten sich die Sonne zu ihrem Schauplatz. Nur diejenige Wesenheit, welche man als Jahve oder Jehova bezeichnet, die auf dem Monde zuletzt die volle Reife erlangt hat, wurde der Herr der Form auf der Erde, der Regierer der Mondkräfte.

Nun haben wir aber schon von anderen Wesenheiten gesprochen, die nicht die volle Entwickelung des Mondes bis zu Ende durchgemacht hatten, die sozusagen stehengeblieben waren mitten drinnen zwischen Menschen und Götterdasein. Wir haben sie in der mannigfaltigsten Weise charakterisiert. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, daß die Sonne in einem gewissen Stadium ihrer Entwickelung Venus und Merkur aus sich herausgespalten hat, um diesen Wesen einen Schauplatz zu geben, der für sie geeignet ist. Wir haben auch schon besprochen, wie sich an

der fortschreitenden Entwickelung der Menschen Wesenheiten beteiligt haben, die, wie die Venus- und Merkurwesenheiten, für die Menschheit die großen Lehrer in den Mysterien geworden sind. Heute wollen wir von einem anderen Gesichtspunkt aus dieses Bild ergänzen.

Angedeutet haben wir schon, daß, wenn diejenigen Kräfte und Wesenheiten, die mit der Sonne herausgestiegen sind aus der Erde, in ihrer ursprünglichen Weise mit der Erde verbunden geblieben wären, der Mensch sich in einem raschen Tempo hätte entwickeln müssen, das er nicht hätte aushaken können. Er hätte überhaupt nicht zu seiner Entwickelung kommen können, wenn die Geister der Weisheit mit der Erde verbunden geblieben wären, wie sie mit dem Mond verbunden waren. Sie mußten sich entfernen und von außen einwirken, wenn der Mensch das richtige Zeitmaß in seiner Entwickelung haben sollte. Der Mensch würde sonst, kaum daß er geboren ist, gleich wieder alt sein; er würde ein zu rasches Tempo in seiner Entwickelung durchmachen. Auch in einer anderen Weise kann ich Ihnen das anschaulich machen.

Diese Geister, die sich selbst bis zum Sonnendasein hinaufentwickelt haben, haben kein Interesse daran, daß der Mensch stufenweise durch die verschiedenen Lebensalter, durch das Kindesalter, Jugendalter, reifes Alter, Greisenalter geht und in der Körperlichkeit langsam und allmählich irdische Erfahrungen sammelt. Sie haben nur ein Interesse an der vollkommenen Entwickelung zur Geistigkeit. Würden sie mit der Erde verbunden geblieben sein, so waren die Körper in einer gewissen Weise verkümmert, verbrannt worden. Ohne die Früchte aus der Eroberung des Erdendaseins zu zeitigen, wäre der Geist einer raschen Entwickelung entgegengegangen und der Mensch wäre alles dessen verlustig gegangen, was er auf dem Schauplatz der Erde lernen kann. Vor allem würde die Einprägung der Liebe in die kosmische Entwickelung verborgen geblieben sein. Damit die Liebe sich auf der Erde entwickeln konnte, mußte zunächst der Körper auf einer primitiven Stufe entwickelt sein. Die Liebe mußte in der niedersten Form als geschlechtliche Liebe angelegt werden, um sich durch die verschiedenen Stufen hinauf zu entwickeln, und zuletzt, wenn die Erde in ihrer Vollendung in ihrer letzten Epoche angekommen ist, wird die Liebe veredelt emporgehoben, zur rein geistigen Liebe sich im Menschen ausprägen. Alle niedere Liebe ist Schulung für die höhere Liebe. Der Erdenmensch soll die Liebe in sich ausbilden, um sie am Ende seiner Entwickelung der Erde zurückgeben zu können; denn alles, was im Mikrokosmos entwickelt wird, wird dem Makrokosmos zuletzt eingegossen. Der Fortschritt des Menschen wird eine Fortentwickelung des Makrokosmos. Die Weisheit, die in den Mondmenschen eingeströmt ist, leuchtet dem Erdenmenschen entgegen als Weisheit, die seinen Bau durchdringt. Die Liebe, die während der Erde in den Menschen stufenweise eingepflanzt wird, sie wird den Jupiterwesen entgegenduften aus dem ganzen Reiche des Jupiter. Diesen Weg müssen die einzelnen kosmischen Kräfte machen.

So also war der Ausgangspunkt unserer Erdenmission — die Einprägung der Liebe - gewissermaßen vor folgende zwei Richtungen gestellt: Die Geister der Weisheit, die Schöpfer der Weisheit, die auf dem Monde den Erdenreichen die Weisheit eingeströmt haben, waren auf der Erde für sich selber, als Geister der Weisheit, uninteressiert an der physischen Leiblichkeit des Menschen. Sie haben, insofern sie nur für die Weisheit interessiert waren, die besondere Erdenmission an die Geister der Liebe abgegeben, die eine andere Klasse sind und die als Geister der Liebe zunächst auch fähig waren, eine Zeitlang mit auf der Sonne sich zu entwickeln. Auf diese Weise haben wir zweierlei in der Entwickelung der Erde: eine Einströmung der Liebe, die sozusagen neu auftritt, und eine Einströmung von Weisheit, die von außen wirkt, weil die Geister, die sich vorzugsweise für Weisheit interessieren, auf den Sonnenschauplatz sich zurückgezogen haben. Das ist sehr wichtig, daß wir dieses Zusammenwirken der Geister der Weisheit und der Geister der Liebe richtig fassen, denn es drückt sich ein unendlich wichtiger Gegensatz aus in diesem Zusammenwirken der Geister der Weisheit und der Geister der Liebe. Wenn ich jetzt in menschliche Sprache umsetzen will, was da geschah, so drückt sich dieser Gegensatz dadurch aus, daß die Geister der Weisheit den einzelnen Menschen zwischen Geburt und Tod, wie er sich da entwickelt, ganz überlassen den Geistern der Liebe und für sich das Regiment der Individualität übernehmen, die durch die verschiedenen Persönlichkeiten im Laufe der Reinkarnationen durchgeht.

Jetzt haben Sie, wenn Sie sich den Menschen in seiner Ganzheit vorstellen, auseinandergelegt, unter welchen zwei Regimentern der Mensch steht in der kosmischen Regierung. Was der Mensch zwischen Geburt und Tod ist, was er da in sich entwickelt, weil er in einer Leiblichkeit lebt, was ihn sozusagen so recht zu einem Wesen macht, das mit seinen zwei Beinen hier auf dem Erdengrund steht, das steht unter dem Regiment der Geister der Liebe. Was sich hindurchzieht durch die Persönlichkeiten als die bleibende Individualität, was mit dem Menschen geboren wird, stirbt, wieder geboren wird, wieder stirbt und so weiter, das steht in einer gewissen Beziehung unter dem

Regiment der Geister der Weisheit. Nun dürfen Sie aber wiederum nicht schabionisieren und sagen: Du behauptest also, die menschliche Individualität stünde unter dem Einfluß der Geister der Weisheit, und die menschliche Persönlichkeit stünde unter dem der Geister der Liebe. Wenn man schabionisieren würde, dann käme wiederum ein bloßer Unsinn heraus. Denn Begriffe sind nur dann gültig, wenn man sie in ihrer Relativität begreift, wenn man weiß, daß jeder Begriff seine zwei Seiten hat. Nur wenn Sie der Meinung wären, daß dieses eine Leben zwischen Geburt und Tod bedeutungslos wäre für alle folgenden Leben, dann dürften Sie so schabionisieren. Wenn Sie sich aber vor Augen halten, was von mir immer betont worden ist, daß die Früchte jedes einzelnen Erdenlebens, also die Früchte alles dessen, was unter dem Einfluß der Geister der Liebe gewonnen wird, einströmen in alle Entwickelung, in das, was die Geister der Weisheit leiten, und wenn Sie auf der anderen Seite sich klar sind, daß alles unter der Kraft der Geister der Weisheit hervorgeht, was im menschlichen Leibe ist bis zum astralischen Leib hin — wir haben ja auch schon beschrieben, wie die auf der Erde gemachten Erfahrungen umgebildet und umgestaltet werden müssen -, so wirken auf des Menschen Wesenheit, weil er einen physischen Leib, einen Ätherleib und einen astralischen Leib hat, doch wieder die Geister der Weisheit. Und weil das, was der Mensch als Persönlichkeit unter dem Element der Liebe entwickelt, wenn er es einmal entwickelt hat, bleibend wird für seine Individualität, so wirken wiederum auf dem Umweg der Weisheit die Geister der Liebe hinein in das, was im einzelnen menschlichen Leben entwickelt wird. So wirken sie zusammen. Dann ist das Regiment dieser Geister in der Weise wieder getrennt, daß alles, was Persönlichkeit ist, unmittelbar, direkt dem Regiment der Liebe untersteht, und alles, was zwischen Geburt und Tod vorgeht, indirekt dem Element der Weisheit untersteht.

So sehen wir, wie des Menschen Persönlichkeit und des Menschen Individualität in verschiedenen Richtungen und Strömungen drinnen sind. Wichtig ist das aus dem folgenden Grunde: Hätten diejenigen Geister der Weisheit, die jetzt gemeint sind, sozusagen das Regiment sich angemaßt, so würde jene sprudelnde, vehemente Entwickelung eingetreten sein, die man auch charakterisieren könnte, indem man sagt: der Mensch würde in einer einzigen Inkarnation alle mögliche Vervollkommnung von allen Inkarnationen zusammengedrängt erlebt haben. So aber wurde das, was die Geister der Weisheit geben sollten, verteilt auf die ganzen aufeinanderfolgenden Inkarnationen auf der Erde. Man drückt das im Okkultismus durch ein ganz bestimmtes Wort aus. Wären die Geister der Weisheit in der Entwickelung geblieben, so hätte der Mensch durch alle Entwickelungsstufen hindurch, körperlich sich verbrennend, sich schnell zur Geistigkeit entwickelt. So aber verzichteten die Geister der Weisheit darauf, den Menschen zu einer solchen vehementen Entwickelung zu bringen. Sie gingen weg von der Erde, um sie zu umkreisen, um die Zeiten, die sonst vehement abgelaufen wären, zu mäßigen, maßvoll zu machen. Man sagt daher im Okkultismus, daß diese Geister der Weisheit «Geister der Umlaufszeiten» wurden. In aufeinanderfolgenden Umlaufszeiten, die geregelt sind durch den Gang der Gestirne, wurden des Menschen aufeinanderfolgende Inkarnationen geregelt. Die Geister der Weisheit wurden Geister der Umlaufszeiten. Sie wären fähig gewesen, den Menschen von der Erde hinwegzuheben durch ihre weisheitsvolle Macht; aber die Menschen hätten darauf verzichten müssen, die Früchte zu zeitigen, die nur innerhalb der Zeit reifen können. Die Früchte der Liebe, der Erdenerfahrung, wären nicht zu gewinnen gewesen. Diejenigen Geheimnisse, welche Wesenheiten haben und beherzigen müssen, um die Früchte der Liebe, der Erdenerfahrung zu zeitigen, waren diesen Geistern der Umlaufszeiten verborgen. Deshalb heißt es in der Schrift: «Sie verhüllten ihr Antlitz vor dem mystischen Lamm!» Denn das «mystische Lamm» ist der Sonnengeist, der das Geheimnis hat, nicht nur die Geister hinwegzuheben von der Erde, sondern die Leiber von der Erde zu erlösen, sie zu vergeistigen, nachdem sie durch die vielen Inkarnationen hindurchgegangen sind. Der Besitzer des Liebesgeheimnisses, das ist der Sonnengeist, den wir den Christus nennen; und weil er nicht nur ein Interesse hat an der Individualität, sondern unmittelbar an jeder einzelnen Persönlichkeit der Erde, nennen wir ihn deshalb das «große Opfer der Erde» oder das «mystische Lamm».

So wurden die einen die Geister der Umlaufszeiten und regelten die aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Der Christus wurde der Mittelpunkt, insofern die einzelnen Persönlichkeiten der Menschen geheiligt und geläutert werden sollten. Alles, was der Mensch aus der einzelnen Persönlichkeit als Frucht hineinbringen kann in die Individualität, erlangt er dadurch, daß er einen Zusammenhang hat mit dem Christus-Wesen. Das Hinschauen, das Sich-verbunden-Fühlen mit dem Christus-Wesen läutert und veredelt die Persönlichkeit. Wäre die Erdentwickelung verlaufen ohne die Erscheinung des Christus, so wäre der Leib des Menschen, wenn wir den Ausdruck umfassend gebrauchen, böse geblieben; er hätte sich mit der Erde verbinden müssen und wäre für immer der Materialität verfallen. Und wenn trotzdem die Geister der Weisheit nicht darauf verzichtet hätten, den Menschen gleich im Anfange der eigentlichen Erdentwickelung zu vergeistigen, so hätte folgendes eintreten

können: Entweder hätten die Geister der Weisheit sogleich bei Beginn der Erdentwickelung - also in der lemurischen Zeit — den Menschen herausgerissen aus dem Leib, ihn einer raschen geistigen Entwickelung entgegengeführt und seinen Leib rasch verbrannt; dann hätte die Erde niemals ihre Mission erfüllen können. Oder die Geister der Weisheit hätten gesagt: Das wollen wir nicht; wir wollen, daß sich der Leib des Menschen voll entwickle; aber wir selber haben daran kein Interesse, also überlassen wir das dem Spätgeborenen, dem Jehova, der ist der Herr der Form! Dann wäre der Mensch mumifiziert worden, wäre vertrocknet. Der Leib des Menschen aber wäre mit der Erde verbunden geblieben; er wäre niemals einer Vergeistigung entgegengegangen.

Beide Wege wurden nicht gewählt; sondern damit ein Gleichgewicht eintreten konnte zwischen den Geistern der Weisheit und dem Letztgeborenen des Mondes, dem Herrn der Form, der der Ausgangspunkt für das Schaffen des Mondes ist, wurde eine Mittellage geschaffen; und diese Mittellage bereitete vor die Erscheinung des Christus, der über die Weisheit erhaben ist, vor dem die Geister der Weisheit ihr Antlitz in Demut verhüllen, und der dadurch, daß die Menschen sich immer mehr mit seinem Geiste erfüllen und durchdringen, die Menschen erlösen wird. Und wenn die Erde selbst an dem Punkte anlangt, wo der Mensch sich voll vergeistigt haben wird, dann wird nicht ein trockener Ball herausfallen aus der Evolution, sondern es wird der Mensch durch das, was er aus der Entwickelung hat herausholen können, seine sich immer mehr veredelnde Menschenform der vollständigen Vergeistigung entgegenführen. Und wir sehen, wie die Menschen sich vergeistigen. Wenn wir uns die ursprünglichen Menschenkörper der lemurischen Zeit ansehen würden - ich werde niemals in einem öffentlichen Vortrag diese lemurischen Menschenkörper beschreiben! -, so würden wir finden, daß sie sich uns an der äußersten Grenze der Häßlichkeit stehend darstellen. Erst allmählich bildet sich der menschliche Körper in der Form, wie wir ihn heute kennen. Und immer veredelter und veredelter treten die Menschen auf, indem sie von der Liebe immer mehr und mehr gereinigt werden. Aber auch über das heutige Menschenantlitz wird sich der Mensch hinausentwickeln. Wie sich der Menschenleib immer mehr vergeistigt hat seit der lemurischen Rasse, so wird sich auch das menschliche Antlitz immer mehr vergeistigen. Wir sind heute in der fünften Rasse. Wie sich jetzt schon im menschlichen Antlitz das Gute und Edle, das in der Seele lebt, ausprägt, so wird in der sechsten Rasse des Menschen Antlitz leuchten von innerer Güte. Eine ganz andere Physiognomie wird der Mensch dann haben, so daß man an der äußeren Gestalt erkennen wird, wie gut und wie edel er ist, und erkennen wird man an dem Antlitz, was für innere seelische Eigenschaften in dem Menschen sind; und immer mehr wird sich das, was an Edelmut und Güte in der Menschenseele enthalten ist, der menschlichen Physiognomie einprägen, bis am Ende der Erdenzeit das Leibliche des Menschen ganz durchdrungen ist vom Geistigen und sich ganz und gar abheben wird von denen, die an der Materialität hängen geblieben sind, die das Abbild des Bösen darstellen werden, die zurückbleiben auf dem mineralischen Standpunkt. Das ist das, was kommen wird, und was man das «Jüngste Gericht» nennt, die Scheidung von Guten und Bösen. Es ist die Vergeistigung des menschlichen Körpers oder, wie man es populär nennt, die «Auferstehung des Fleisches». Man muß diese Dinge nur verstehen mit dem gesunden Sinn aus dem Okkultismus heraus; dann kann gar kein Angriff gegen sie geführt werden. Die Aufklärerei wird allerdings nicht verstehen können, daß das, was Materie ist, einmal etwas anderes werden könnte als Materie. Was im besten Sinne des Wortes genannt werden könnte der «Wahnsinn der Materialität», das wird sich niemals vorstellen können, daß das Materielle sich einmal vergeistigen könnte, das heißt, daß einmal so etwas eintreten wird, was man nennt die Vergeistigung, die Auferstehung des Fleisches. Aber die Dinge sind so, und so ist der Gang der Erdentwickelung, und so ergibt sich der Sinn der Erdentwickelung und die Stellung des Christus innerhalb der Erdentwickelung.

Wenn wir bloß auf alles dasjenige sehen würden, was wir bis jetzt in Betracht gezogen haben innerhalb unserer heutigen Darstellung, dann würde sich uns ein eigentümliches Bild unserer Erdentwickelung ergeben. Dieses Bild würde so sein, daß in der Tat die Waage gehalten würde zwischen den Geistern der Form und den Geistern, die die Geister der Umlaufszeiten geworden sind, den eigentlichen Geistern des Lichtes. Dadurch, daß der Christus von dem Mysterium von Golgatha an die künftige Erdentwickelung zu führen hat, wären diese in der Gleichgewichtslage, und ein sukzessiver Aufstieg würde in der Tat das sein, was da kommen würde. Aber so einfach ist die Sache wiederum nicht. Wir wissen, daß Geister zurückgeblieben sind, Geister, die die volle Reife der Weisheitsentwickelung nicht erlangt hatten, die daher kein Interesse daran haben, ihr Regiment abzutreten an die Strömung der Liebe. Diese Geister wollten fortwirken und weiter die Weisheit einströmen lassen. Sie wirkten auf den Menschen und sie haben deshalb nicht etwa unfruchtbar auf der Erde gewirkt. Sie haben den Menschen die Freiheit gebracht. Hat das Christus-Prinzip die Liebe gebracht, so haben diese Geister, die wir die luziferischen Geister nennen, dem Menschen die Freiheit gebracht, die Freiheit der Persönlichkeit. Sie gaben dem Menschen die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Auch das Zurückbleiben gewisser Geister hat seine sehr gute Seite, und alles, ob Vorschreiten oder Zurückbleiben, ist göttlicher Natur. So gab es also Geister der

Umlaufszeiten, welche die fortschreitenden Inkarnationen leiteten, das, was als die Individualität durch alle Inkarnationen hindurchgeht; so gab es Geister der Liebe unter der Führung des Christus-Prinzips, welche diese Individualität so vorbereiteten, daß die Persönlichkeit nach und nach übergehen kann in ein Reich der Liebe. Wenn wir das große Ideal, das uns als ein Reich der Liebe vorschwebt, charakterisieren wollen, so können wir das in folgender Weise tun.

Heute ist noch in den weitesten Kreisen der gründliche Irrtum verbreitet, daß das Wohl und Heil der einzelnen Persönlichkeit möglich sei ohne das Wohl und Heil aller anderen Persönlichkeiten der Erde. Wenn auch die Menschen das nicht direkt zugeben, praktisch ist doch alles darauf gebaut, daß so, wie wir heute leben, der Einzelne auf Kosten der anderen lebt, und der Glaube ist weit verbreitet, daß das Wohl des Einzelnen unabhängig ist von dem Wohl der anderen. Die zukünftige Entwickelung wird die volle Gemeinschaft des Geistes entwickeln, das heißt, auf dem Jupiter wird der Glaube zu herrschen beginnen, daß es kein Wohl und Heil des Einzelnen gibt ohne das Wohl und Heil aller übrigen, und zwar eben das gleiche Wohl und Heil aller übrigen Einzelnen. Das Christentum bereitet diese Anschauung vor, und es ist dazu da, sie vorzubereiten. Eine Gemeinsamkeit hat sich auf der Erde zunächst ergeben durch die Liebe, die an das Blut gebunden ist. Dadurch war der pure Egoismus überwunden. Das Christentum hat nun die Aufgabe, in den Menschen diejenige Liebe zu entzünden, die nicht mehr an das Blut gebunden ist, das heißt, sie sollen die reine Liebe finden lernen, wo das Wohl und das Heil des Einzelnen gar nicht gedacht wird ohne das Wohl und das Heil des anderen. Das Reich der Liebe wird sich so darstellen, daß, wie zuerst die Blutsverwandtschaft die Menschen aneinanderband, nun der Mensch in jedem Menschen den Verwandten sehen wird, ohne Rücksicht auf das gemeinsame Blut. Das ist in den Worten angedeutet: «Wer nicht verläßt Vater und Mutter, Weib und Kind, Bruder und Schwester, der kann nicht mein Jünger sein.» Alles andere ist kein wirkliches Christentum. So können wir die Hinentwickelung des Menschen zu einem höheren Zustand charakterisieren. Aber die Hinentwickelung zu einem solchen Zustand geschieht in Zyklen, nicht sukzessive. Sie können sich durch eine einfache Betrachtung diese Zyklen klarmachen.

Sehen Sie, wie in der ersten Epoche der nachatlantischen Zeit eine Kultur, die brahmanische Kultur, aufgeht, ihren Höhepunkt erreicht und wieder in Dekadenz kommt, wie sie ihren Höhepunkt erlangt auf dem Gebiete der Flucht aus der Materialität, in der sie ihre Erlösung sucht, wie sie aber wieder zurückgehen muß, weil sie ihre Kultur gesucht hat auf dem Gebiete der Nichtanerkennung der Materie. Sie sehen dann, wie ein neuer Zyklus eintritt in der altpersischen Kultur, wie die altpersische Kultur den Erdball erobert dadurch, daß sie die Materie anerkennt, allerdings als eine dem Menschen widerstrebende Macht, die der Mensch durch seine Arbeit bezwingt; und wiederum erreicht diese Kultur ihren Höhepunkt, und versinkt in Dekadenz. Aber eine neue Kultur steigt herauf, die ägyptisch-chaldäisch-assyrisch-babylonische, die nicht mehr bloß die Materie anerkennt, sondern die die Materie durchdringt mit menschlicher Intelligenz, wo die Bahnen der Sterne erforscht werden, wo Bauten aufgeführt werden gemäß dem, was man aus der Sternenweisheit gewonnen hatte, indem menschliche Bebauungen der Erde nach Gesetzen der Geometrie angelegt werden. Die Materie ist jetzt nicht mehr bloß eine widerstrebende Macht, sondern sie wird umgegossen und umgeformt zu dem Geistigen. Die Pyramiden sind ein Abbild von dem, was der Mensch aus den Sternen ersah. Und wir gehen weiter hinüber, nachdem die ägyptisch-chaldäisch-assyrisch-babylonische Kultur in Dekadenz geraten ist, zu der griechisch-lateinischen Kultur, wo der Mensch in der griechischen Kunst die Materie so umgestaltet hat, daß er sein eigenes Abbild in sie hineingeformt hat, wo der Mensch zur Überwindung der Materie durch die Schönheit gelangt. Das war früher nicht der Fall, daß, wie in der griechischen Plastik, griechischen Baukunst und Dramatik, der Mensch sein eigenes Abbild in die Materie hineinprägt. Die menschliche Persönlichkeit wird als der höchste Ausdruck der Schönheit in der griechischen Kunst verherrlicht. Und mit der römischen Kultur sehen wir hinzukommen den Rechtsbegriff der Persönlichkeit. Es ist auch nur wieder eine ganz verkehrte Gelehrsamkeit - ein einziger Blick eines verständigen Menschen kann das erkennen -, die da sagt, daß es früher auch schon den Rechtsbegriff gegeben hätte. Das Gesetzbuch des Hammurabi ist etwas ganz anderes, als das, was in Rom geschaffen worden ist als Jurisprudenz. Das ist ein eigentlich römisches Produkt, denn die Jurisprudenz tauchte da auf, wo die einzelne Persönlichkeit sich auch im Recht ihr Abbild schafft; da ist der Mensch ganz auf die eigene Persönlichkeit gestellt. Man studiere und vergleiche das Testament im römischen Recht mit dem, was im Gesetzbuch des Hammurabi zu finden ist, wo die Persönlichkeit des Menschen ganz in eine Theokratie hineingestellt war. Der «römische Bürger» ist ein neues Element in dem Entwickelungszyklus der Menschheit. Noch tiefer herab in die Materie muß der Mensch in der fünften, in der germanischen Kultur; die Überwindung der Naturkräfte, die Triumphe der Technik, sie sind die Folge davon. Doch sind wir über den tiefsten Punkt dieser Entwickelung etwas hinweg. Und ein neuer Zyklus ist derjenige, der dann da sein wird, wenn die Menschen das, was sich heute als Theosophie zeigt, ganz ergriffen

haben werden. Wir sehen, wie jeder Zyklus in der Kultur seinen Gipfel erreicht und wieder heruntersinkt, und wie jeder neue Zyklus die Aufgabe hat, die Kultur weiterzubringen. .. [Lücke im Text.]

... Die feste Gleichgewichtslage gibt dem Menschen die Sicherheit, daß er erlöst werden kann von der Erde; und das Auf- und Abstreben ist das, was wir das Streben nach der eigentlichen Freiheit nennen, was die luziferischen Geister der Menschheit eingeprägt haben. So wirken in dem Weltengange zusammen das Christus-Prinzip und die luziferischen Geister und bedingen die Kultur. Es macht nichts, daß man in den ersten Zeiten des Christentums das luziferische Prinzip ausschloß, und die Menschen nur auf das Christus-Prinzip hingewiesen worden sind. Die Menschheit wird schon wieder dazu kommen, sich die Freiheit zu erobern in der vollen Hingabe an das Christus-Prinzip; denn das Christus-Prinzip ist so umfassend, daß nur der es erfassen kann, der es auf der Stufe der höchsten Weisheit zu umspannen versucht.

Blicken wir zurück in die vorchristlichen Zeiten. Da finden wir, wie die Religionen da sind als die Vorbereitung für das Christentum. Wir sehen bei den Indern und Persern wohl Religionen, aber Religionen, die geeignet sind für das betreffende Volk, aus dem sie herausgeboren sind. Es sind nationale, Stammes-, Rassenreligionen, die mit dem Volk auftreten, aus dem sie entstanden sind, beschränkt in ihrem inneren Wesen, weil sie in einer gewissen Weise noch hervorgehen aus den Gruppenseelen und mit ihnen verbunden sind. Mit der Christus-Religion tritt in die Menschheitsentwickelung ein Element ein, das so recht das Element der Erdenentwickelung ist. In den ersten Zeiten ist das Christentum so, daß es allerdings sofort alle früheren Religionsprinzipien durchbricht. Schroff stellt es sich entgegen dem Satz: «Ich und der Vater Abraham sind eins.» Zuerst stellt es sich dem entgegen, daß man sich mit irgend etwas, was nur menschliche Gruppe ist, als Einheit fühlen kann; vielmehr muß sich die Seele, die in jeder Persönlichkeit wohnt, mit dem ewigen Weltengrunde, der der «Vater» genannt wird, und der in jeder Seele wohnt, eins fühlen können, und das drückt es aus in dem Satz: «Ich und der Vater sind eins.» Und gegenüber dem Alten Testament, das beginnt mit den Worten: «Am Anfang war das Licht», stellt das Christentum als das Neue Testament die Worte hin: «Im Ur-beginne war das Wort!» Damit war einer der größten Fortschritte der Menschheitsentwickelung gegeben. Denn bei dem Licht, das hervortritt, spricht man, soweit man von Licht sprechen kann, von etwas äußerlich Sichtbarem. Daher enthalten die alten Urkunden eine Genesis, die das Physische als eine Offenbarung des Lichtes hinstellt. Das «Wort» aber ist das, was aus dem Inneren des Wesens hervorkommt. Und ehe alle Offenbarung des Lichtes gekommen war, war das vom Menschen, «was da war, was da ist, was da sein wird» - das will sagen das, was mit dem innersten Wesen des Menschen gemeint ist. Im Urbeginn war nicht das Licht, sondern war das Wort. Das Johannes-Evangelium ist ein Dokument, das nicht neben die anderen gestellt werden darf; sondern das die anderen Urkunden erweitert von dem Zeitlichen zu dem Ewigen. So steht das Christentum da nicht als eine Religion, die eine Stammesreligion wäre, sondern es steht da als eine Menschheitsreligion, wenn es richtig verstanden wird. Indem der Christ sich eins fühlt mit dem «Vater», steht Seele der Seele gegenüber, gleichgültig welchem Stamme sie angehört. So werden alle Schranken fallen müssen unter den Einwirkungen des Christentums, und der Jupiterzustand muß vorbereitet werden unter den Einwirkungen dieses Prinzips. Daher hat das Christentum begonnen als Religion, denn die Menschheit war auf Religion gebaut. Religion aber ist etwas, was im Laufe der Mensch-heitsentwickelung abgelöst werden muß durch Weisheit, durch Erkenntnis. Insofern Religion auf Glauben gebaut ist und nicht von der vollen Erkenntnis durchglüht ist, ist sie etwas, was im Laufe des Menschheitsfortschrittes abgelöst werden muß. Und während der Mensch früher glauben mußte, um zum Wissen zu kommen, wird in Zukunft volle Erkenntnis leuchten, und der Mensch wird wissen und von da aus aufsteigen zur Anerkennung der höchsten geistigen Welten. Von der Religion entwickelt sich die Menschheit zu der von der Liebe wieder durchglühten Weisheit. Erst Weisheit, dann Liebe, dann von der Liebe durchglühte Weisheit.

Nun können wir fragen: Wenn aber die Religion aufgehen wird in der Erkenntnis, wenn dem Menschen nicht mehr nach der alten Form Religion gegeben sein wird, daß er bloß dem Glauben nach auf die Weisheit hingewiesen sein wird, welche die Evolution leitet, wird dann auch das Christentum nicht mehr sein? Keine andere Religion wird sein, die auf bloßen Glauben gebaut ist. Das Christentum wird bleiben, denn das Christentum ist zwar in seinem Anfang Religion gewesen, aber das Christentum ist größer als alle Religion! Das ist die Rosenkreuzerweisheit. Umfassender war das religiöse Prinzip des Christentums in seinem Anfange als das religiöse Prinzip aller anderen Religionen. Aber das Christentum ist noch größer als das religiöse Prinzip selbst. Wenn die Glaubenshüllen fortfallen werden, wird es Weisheitsform sein. Es kann ganz und gar die Glaubenshüllen abstreifen und Weisheitsreligion werden, und dazu wird Geisteswissenschaft helfen, die Menschen vorzubereiten. Die Menschen werden ohne die alten Religions- und Glaubensformen leben können, aber sie werden nicht leben können ohne das

Christentum; denn das Christentum ist größer als alle Religion. Das Christentum ist dazu da, alle Religionsformen zu sprengen, und das, was als Christentum die Menschen erfüllt, das wird noch sein, wenn die Menschenseelen hinausgewachsen sind über alles bloße religiöse Leben." (Lit.: GA 102, S 99ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=99ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102, Sechster Vortrag, Berlin, 24. März 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Persönlichkeit_und_Individualität&oldid=46544“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2012 um 03:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Persönlichkeitsgefühl

Aus AnthroWiki

Das **Persönlichkeitsgefühl** resultiert vor allem aus dem Erlebnis der inneren Freiheit, mit der wir willkürlich unsere Gedanken aneinander reihen.

> "Wir fühlen uns als Persönlichkeit dadurch, daß wir willkürlich einen Gedanken an den andern setzen können. Sie würden sogleich aufhören, sich als Persönlichkeit zu fühlen, wenn Sie gezwungen wären, einen Gedanken an den andern anzureihen so, wie eine Naturerscheinung sich an die andere anreiht. Dieses Erlebnis der inneren Freiheit - in der Fortführung unseres Denkens liegt das Sich-Erfühlen als Persönlichkeit -, das ist noch, was am klarsten dem Menschen zum Bewußtsein kommt während des Tagwachens. Und es kommt während des Tagwachens dadurch zum Bewußtsein, daß vom Einschlafen bis zum Aufwachen der Mensch durchtränkt ist von seinem Engelwesen, daß dieses Engelwesen zu unserem Ich gehört." (Lit.: GA 184, S 33 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=33))

Das Persönlichkeitsgefühl war den Menschen nicht von Anfang an gegeben, sondern musste erst im Lauf vieler Inkarnationen erworben werden. Das starke Persönlichkeitsgefühl, dass die Menschen heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele haben, wurde durch die Mumifizierungen in der ägyptischen Zeit vorbereitet. Es wurde dadurch allerdings auch dem Materialismus Vorschub geleistet.

> "Was war denn aber geschehen, daß der Mensch so viel auf seine Persönlichkeit gibt, wodurch fühlt er sich gar so sehr als Einzelpersönlichkeit, und wodurch ist denn das vorbereitet worden, daß der Mensch sich heute gegenüber der geistigen Welt so stark fühlt in seinem Dasein, das eingeschlossen ist zwischen Geburt und Tod?
>
> Präpariert worden ist das Wichtigste dazu in der dritten Kulturepoche, wo man über den Tod hinaus in der Mumie die Form des einen physischen Körpers erhalten wollte, in einem einbalsamierten Körper die Form durchaus nicht zerrinnen lassen wollte. Da prägt sich das Festhalten an der Einzelpersönlichkeit so ein, daß es heute bei der Wiederverkörperung wieder herauskommt als das Persönlichkeitsgefühl. Daß dieses Persönlichkeitsgefühl heute so stark ist, ist eine Folge davon, daß man die Körper in der ägyptischen Zeit mumifiziert hat. So hängt alles in der menschlichen Entwickelung zusammen. Die Ägypter balsamierten die Körper der Verstorbenen ein, damit die Menschen in der fünften Epoche ein möglichst großes Persönlichkeitsbewußtsein haben sollten. Es gibt tiefe Mysterien innerhalb der Menschheitsentwickelung!" (Lit.: GA 103, S 149f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA103.pdf#page=149f))
>
> "Des Menschen Blick von heute ist gefesselt an den physischen Leib, er sieht diesen physischen Leib als Wirklichkeit an, er kann sich nicht erheben zum Spirituellen. Diese Seelen, die heute durch ihre Augen hinausschauen auf die physischen Menschenleiber und die sich nicht erheben können zu einem Geistigen, sie waren in früheren Volksstämmen inkarniert als Griechen, als Römer, als alte Ägypter. Und alles, was heute in unseren Seelen lebt, ist das Ergebnis dessen, was wir in früheren Inkarnationen aufgenommen haben.
>
> Denken Sie sich Ihre Seele zurückversetzt in den alten ägyptischen Leib. Denken Sie Ihre Seele nach dem Tode zurückgeleitet durch den Gang der Pyramide in höhere Sphären, aber Ihren Leib als Mumie festgehalten. Das hatte eine okkulte Folge. Die Seele mußte immer herunterschauen, wenn da unten der Mumienleib lag. Da wurden die Gedanken verfestigt, verknöchert, verhärtet, da wurden die Gedanken hereingebannt in die physische Welt. Weil aus den Regionen des Geistes die alte ägyptische Seele nach dem Tode herunterschauen mußte auf ihren konservierten physischen Leib, deshalb ist der Gedanke in ihr eingewurzelt, daß dieser physische Leib eine höhere Realität ist, als er es in Wirklichkeit ist. Denken Sie sich hinein in Ihre Seele von damals; Sie schauten hinunter auf die Mumie. Der Gedanke an die physische Form hat sich verhärtet, er hat sich herübergetragen durch die Inkarnationen hindurch: heute erscheint dieser Gedanke so, daß die Menschen sich nicht losreißen können von der physischen Körperform. Der Materialismus als Gedanke ist vielfach eine aufgehende Frucht der Einbalsamierung der Leichname." (Lit.: GA 105, S 31f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=31f))

Siehe auch

- Ich-Gefühl
- Persönlichkeit und Individualität

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), Achter Vortrag, Hamburg, 27. Mai 1908
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Erster Vortrag, Stuttgart, 4. August 1908
3. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Persönlichkeitsgefühl&oldid=42728“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 22:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Perzeption

Aus AnthroWiki

Perzeption (von lat. *percipere* „wahrnehmen“) ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Gesamtheit aller Wahrnehmungsvorgänge.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Perzeption&oldid=29174“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 22:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 524-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Peter Nicolai Arbo Wilde Jagd.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 552 Pixel.
Volle Auflösung (1.202 × 830 Pixel, Dateigröße: 361 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Åsgårdsreien ("Die Wilde Jagd") (1872), Gemälde des norwegischen Malers Peter Nicolai Arbo (1831-1892).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:46, 1. Okt. 2006		1.202 × 830 (361 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wilde Jagd, Gemälde des norwegischen Malers Wikipedia:Peter Nicolai Arbo (1831-1892).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Peter_Nicolai_Arbo_Wilde_Jagd.jpg&oldid=19146“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2006 um 10:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Peter Selg

Aus AnthroWiki

Dr. med. **Peter Selg** (* 5. August 1963 in Stuttgart) ist ein deutscher Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Autor zahlreicher Publikationen besonders zur anthroposophischen Medizin und zur Geschichte der Anthroposophie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Zur anthroposophischen Medizin
  - 2.2 Zu Ita Wegman
  - 2.3 Zu verschiedenen Themen
- 3 Weblinks

Leben

Peter Selg studierte Humanmedizin an der von Gerhard Kienle begründeten ersten deutschen Privat-Universität Witten/Herdecke und promovierte mit einer umfangreichen Studie über den Leib-Begriff Rudolf Steiners (später unter dem Titel *Vom Logos menschlicher Physis* veröffentlicht). Er spezialisierte sich im Feld der klinischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und arbeitete in diesem Bereich sieben Jahre (bis 2000) im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Er war dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Freiburger Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie und bei der Medizinischen Sektion am Goetheanum tätig.

Heute arbeitet er als Leiter des Ita Wegman-Instituts für anthroposophische Grundlagenforschung, als Professor für medizinische Anthropologie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft und als leitender Arzt an der Ita Wegman Klinik.

Werke

Zur anthroposophischen Medizin

- *Vom Logos menschlicher Physis. Die Entfaltung einer anthroposophischen Humanphysiologie im Werk Rudolf Steiners*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2000; erweiterte Neuausgabe in zwei Bänden 2006, ISBN 3-7235-1245-3
- *Anthroposophische Ärzte. Lebens- und Arbeitswege im 20. Jahrhundert. Nachrufe und Kurzbiographien*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2000, ISBN 3-7235-1069-8
- *Anfänge anthroposophischer Heilkunst. Ita Wegman, Friedrich Husemann, Eugen Kolisko, Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven, Karl König, Gerhard Kienle*. Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 18), Dornach 2000, ISBN 3-7235-1088-4
- *Krankheit und Christus-Erkenntnis. Anthroposophische Medizin als christliche Heilkunst*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2001, ISBN 3-7235-1114-7
- *Gerhard Kienle. Leben und Werk* (Band 1: *Eine Biographie*; Band 2: *Ausgewählte Aufsätze und Vorträge*). Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, ISBN 3-7235-1165-1
- *Helene von Grunelius und Rudolf Steiners Kurse für junge Mediziner. Eine biographische Studie*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, ISBN 3-7235-1174-0
- *Mysterium cordis: Von der Mysterienstätte des Menschenherzens. Studien zur sakramentalen Physiologie des*

Herzorgans. Aristoteles, Thomas von Aquin, Rudolf Steiner. Verlag am Goetheanum, Dornach 2003, ISBN 3-7235-1194-5
- *Krankheit, Heilung und Schicksal des Menschen. Über Rudolf Steiners geisteswissenschaftliches Pathologie- und Therapieverständnis*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2004, ISBN 3-7235-1215-1
- *Die „Wärme-Meditation". Geschichtlicher Hintergrund und ideelle Beziehungen*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1218-6
- *Christliche Medizin. Die ideellen Beziehungen des Christentums zur Heilkunde und die Anthroposophische Medizin*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1243-7
- *Der therapeutische Blick. Rudolf Steiner sieht Kinder*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1254-2
- *Willfried Immanuel Kunert. Zur Lebens- und Therapiegeschichte eines Kindes aus dem „Heilpädagogischen Kurs"*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1276-3
- *Die Medizin muss Ernst machen mit dem geistigen Leben. Rudolf Steiners Hochschulkurse für die „jungen Mediziner"*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1280-1
- *„Und in der Tat, dies wirkte". Die Krankengeschichten des Buches „Grundlegendes zu einer Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen" von Rudolf Steiner und Ita Wegman. Eine Dokumentation*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1315-8

Zu Ita Wegman

- *„Ich bin für Fortschreiten". Ita Wegman und die Medizinische Sektion*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2002, ISBN 3-7235-1140-6
- *Die letzten drei Jahre. Ita Wegman in Ascona 1940–1943*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2004, ISBN 3-7235-1205-4
- *Der Engel über dem Lauenstein. Siegfried Pickert, Ita Wegman und die Heilpädagogik*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2004, ISBN 3-7235-1209-7
- *Sterben, Tod und geistiges Leben. Die Kondolenzbriefe Ita Wegmans und das Todesverständnis der anthroposophischen Geisteswissenschaft*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1228-3
- *Geistiger Widerstand und Überwindung. Ita Wegman 1933–1935*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1229-1
- *Ita Wegman und Karl König. Eine biographische Dokumentation*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1293-3
- *„Ich bleibe bei Ihnen". Rudolf Steiner und Ita Wegman*. Freies Geistesleben, Stuttgart 2007, ISBN 3-7725-1943-1

Zu verschiedenen Themen

- *Eine grandiose Metamorphose. Zur geisteswissenschaftlichen Anthropologie und Pädagogik des Jugendalters*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1237-2
- Friedrich Schiller. Die Geistigkeit des Willens. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1240-2
- *Rudolf Steiner und das Fünfte Evangelium. Eine Studie*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2005, ISBN 3-7235-1265-8
- *Michael Bauer. Ein esoterischer Schüler Rudolf Steiners*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1266-6
- *Die Kultur der Selbstlosigkeit. Rudolf Steiner, das Fünfte Evangelium und das Zeitalter der Extreme*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1267-4
- *Der geistige Weg von Hans und Sophie Scholl. „Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst"*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1275-5
- *Marie Steiner-von Sivers. Aufbau und Zukunft des Werkes von Rudolf Steiner*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1278-X
- *Edith Maryon. Rudolf Steiner und die Dornacher Christus-Plastik*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1286-0
- *Die Arbeit des Einzelnen und der Geist der Gemeinschaft. Rudolf Steiner und das „Soziale Hauptgesetz"*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1292-5
- *Vom Umgang mit Rudolf Steiners Werk. Ursprung, Krise und Zukunft des Dornacher Goetheanums*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1294-1
- *Rainer Maria Rilke – Franz Kafka. Lebensweg und Krankheitsschicksal im 20. Jahrhundert*. Pforte Verlag,

Dornach 2007, ISBN 3-85636-175-8
- *Rudolf Steiner – zur Gestalt eines geistigen Lehrers. Eine Einführung*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1303-4
- *Rudolf Steiners innere Situation zur Zeit der „Philosophie der Freiheit“. Eine Studie*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007, ISBN 3-7235-1307-7
- *Christian Morgenstern. Sein Weg mit Rudolf Steiner*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2008, ISBN 3-7235-1318-2

Weblinks

- Literatur von und über Peter Selg (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11474162X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Peter Selg als Begründer der jugendpsychiatrischen Ambulanzsprechstunde (http://www.quinte.ch/quinteonline/default.aspx/NAV/143,332,202) an der Ita Wegman-Klinik

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Peter Selg (http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Selg) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Selg&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Peter_Selg&oldid=26504“

Kategorien: Mann | Geboren 1963 | Deutscher | Anthroposoph | Mediziner (20. Jahrhundert) | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 03:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Peter Tradowsky

Aus AnthroWiki

Peter Tradowsky (* 1934 in Berlin) ist ein deutscher Germanist und Anthroposoph.

Leben

Er studierte zunächst Germanistik und unterrichtete anschließend von 1962 bis 1972 an der Rudolf-Steiner-Schule in Berlin. Er war Mitbegründer des Anthroposophisch-Pädagogischen Seminars in Berlin, wo er bis zu seiner Pensionierung als Dozent lehrte. Gleichzeitig wurde er verantwortlicher Mitarbeiter des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland.

In die Öffentlichkeit trat er zunächst mit seinen Büchern zu *Kaspar Hauser* - dem "Kind Europas", wie er ihn nannte. Weitere anthroposophische Veröffentlichungen folgten. Ab 2004 unterstützte er Judith von Halle bei ihrem Kampf um Anerkennung innerhalb der anthroposophischen Bewegung. Auch ihrem Schicksal widmete er mehrere Bücher. Die Aufgabe als einer der Geschäftsführer des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland quittierte er im Anschluss an Auseinandersetzungen um die Stigmatisation Judiths von Halle durch die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft mit Sitz in Dornach.

"Peter Tradowsky hat sich sein Leben lang mit der Persönlichkeit und dem Mythos von Kaspar Hauser beschäftigt. Sein Buch <Kaspar Hauser. Das Kind von Europa> gehört zentral zur Kaspar-Hauser-Forschung." (In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 36 vom 8.9.2012, S. 5).

Ausgewählte Werke

- *Kaspar Hauser oder das Ringen um den Geist* (Dornach, 3. Auflage, 1983, zuerst 1980)
- *Kaspar Hauser. Das Kind von Europa* (zusammen mit Johannes Mayer), Urachhaus Vlg., Stuttgart 1984
- *Christ und Antichrist*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1997
- *<<Auf neue nach so langer Frist / Soll ich beschimpft, zertreten werden>>*. Kaspar Hauser im Geisteskampf der Gegenwart, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1998
- *<<Und das Licht schien in der Finsternis...>>*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2008
- *Und wäre Er nicht auferstanden....* Die Christus-Stationen auf dem Weg zum geistigen Menschen,(zusammen mit Judith von Halle), Vlg. am Goetheanum, Dornach 2005
- *Die Dreigliederung als die "Christus gemäße Gestalt" des sozialen Organismus und die Widersachermächte, (Freie Vereinigung für Anthroposophie - MORGENSTERN), Berlin 2007*
- *Stigmatisation - Ein Schicksal als Erkenntnisfrage*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2009
- *Die Stunde des Widerstands*. Das Ich als Kern des Widerstands, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2010
- *Vom Opfergang Kaspar Hausers*. In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 36 vom 8.9.2012, S. 4 - 5
- *Lichtblicke ...in der Euro-Krise und in der Schulden-Krise*. Die Bedeutung der spirituellen Arbeit, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2012

Weblinks

- Literatur von und über Peter Tradowsky (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D120110466&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Peter Tradowsky (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=120110466) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=120110466))
- Freie Vereinigung für Anthroposophie - MORGENSTERN (http://www.freie-vereinigung.de/)
- Peter Tradowsky: "Die Stunde des Widerstands - Das Ich als Kern des Widerstands", Auszug aus dem 1. Kapitel (http://www.sozialkreativitaet.de/144101.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Peter Tradowsky (http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Tradowsky) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Tradowsky&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Peter_Tradowsky&oldid=47238“

Kategorien: Anthroposoph | Autor | Deutscher | Geboren 1934 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2012 um 08:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 504-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Petrusevangelium

Aus AnthroWiki

Das **Petrusevangelium** ist ein nichtgnostisches Evangelium, dessen erhaltene Fragmente teilweise in das 2. Jahrhundert zu datieren sind. Es gehört wie das *Nikodemusevangelium* (Acta Pilati) zu den Passionsevangelien, die sich vorwiegend mit Jesu Tod und Auferstehung befassen. Die wesentlichen Fragmente entstammen aus einem im Winter 1886/1887 im oberägyptischen Akhmīm geöffneten Grab eines Mönches (Pergamenthandschrift aus dem 9. Jahrhundert).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entstehung des Petrusevangeliums
- 2 Die Entdeckung der Fragmente
- 3 Der Doketismus im Petrusevangelium
- 4 Besondere Eigenschaften des Petrusevangeliums
- 5 Die Auferstehung Jesu Christi
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Die Entstehung des Petrusevangeliums

Die genaue Datierung, wann das Evangelium entstand, ist strittig. Das Evangelium nach Petrus muss auf jeden Fall nach Fertigstellung der ersten drei Evangelien entstanden sein, da der Verfasser bereits Zugriff auf die Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas hatte. Dies kann man daran sehen, dass das Evangelium von allen drei kanonischen Evangelien beeinflusst wurde und oftmals aus den Evangelien zitiert wurde. Man kann davon ausgehen, da es etwa in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. verfasst wurde. Einige Bibelforscher meinen sogar, dass der Verfasser des Evangeliums seine Informationen durch Lesungen aus den kanonischen Evangelien in der Kirche aufnahm und zusammen mit seiner eigenen Kenntnis niederschrieb. Zudem soll es in Syrien entstanden sein. Das Evangelium nach Petrus hat seine Bezeichnung deshalb, weil in diesem Simon Petrus in der 1. Person Singular von sich spricht.

> *Petrus 14,60 Ich aber, Simon Petrus, und mein Bruder Andreas nahmen unsere Netze und gingen ans Meer. Und es war bei uns Levi, der Sohn des Aiphaus, welchen der Herr (vom Zoll weggerufen hatte...)*

Es ist jedoch unsicher, ob es unmittelbar auf Simon Petrus zurückgeführt werden kann, da es nur noch in Bruchstücken erhalten ist. Bibelforscher gehen davon aus, dass es sich beim Petrusevangelium um eine pseudepigraphische Schrift handelt d.h. es beinhaltet den Namen einer meist bekannten Person, die aber in Wirklichkeit nie den Text verfasst hat. Dies soll nach Ansicht des wirklichen Verfassers dem Text mehr Gewicht verleihen. Es könnte jedoch sein, dass es sich beim Evangelium nach Petrus um das älteste noch erhaltene Schriftstuck handelt, das unter dem Namen von Simon Petrus im Umlauf war. Der Bischof Serapion von Antiochien hatte das Petrusevangelium Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. (im Zeitraum von 190-203 n. Chr.) in der Gemeinde von Rhossos vorgefunden, in der das Evangelium bereits in der Liturgie verwendet wurde. Das Evangelium sollte nun bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als verloren gelten.

Die Entdeckung der Fragmente

Im Winter von 1886/1887 wurde in einem Mönchs-Grab in Akhim, das in Oberägypten liegt, eine Pergamentrolle von

dem französischen Archäologen Urbain Bouriant gefunden deren Autor unbekannt ist. Die Pergamentrolle stammte aus dem 8. oder 9. Jahrhundert n. Chr. und enthielt Teile der griechischen Petrusapokalypse, des griechischen Henoch und des Evangeliums nach Petrus. Dem Schreiber dieser Handschrift lag, wie man aus Ornamenten am Anfang und Ende erkennen kann, nur dieser Teil des Evangeliums vor. Daher besteht das Evangelium nach Petrus nur noch aus Jesus' Passionsgeschichte und Auferstehungsgeschichte. Ob es, wie auch das Nikodemusevangelium, ein reines Passionsevangelium ist, oder ob es den vier kanonischen Evangelien im Aufbau ähnlich ist, kann nicht gesagt werden. Denn selbst von der Passionsgeschichte Jesu ist nicht alles vorhanden, so dass die Fragmente abrupt mit der Bloßstellung Jesu vor Pontius Pilatus beginnen. Der Rest gilt bis zum heutigen Tage als verschollen, so dass das Evangelium in seiner Form aus nicht mehr als zwei Seiten besteht. Die vorliegende Schrift wurde von Robinson in 14 Kapitel und von Harnack in 60 Verse eingeteilt. Beide Zählungen sind vermerkt, doch von den Verantwortlichen Robinson und Harnack sind keine weiteren Informationen vorhanden. Heute werden die Fragmente des Evangeliums in einem Museum in Kairo verwahrt.

Der Doketismus im Petrusevangelium

Als Serapion von Antiochien das Evangelium Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. vorfand, stimmte er dem Inhalt zunächst vollkommen zu. Später erkannte er bei genauerer Durchsicht, dass neben vielem rechtgläubigem Gut auch ketzerische Meinungen, die er mit der doketischen Lehre in Verbindung brachte, darin vorkommen. Auch der Bischof Eusebius von Cäsarea erwähnte das Evangelium nach Petrus als von der Kirche nicht anerkannte Schrift aufgrund der doketischen Züge, die das Dokument aufweist. Durch diese Erkenntnis war eine Aufnahme in die Bibel zu den kanonischen Evangelien völlig ausgeschlossen.

Der Doketismus ist eine Lehre, die besagt, dass Jesus Christus nur scheinbar eine körperliche Existenz besaß. Hierzu gab es unter den Anhängern des Doketismus verschiedene Auffassungen: Einige Anhänger leugneten jede wirkliche Menschwerdung Christi. Andere erkannten sein göttliches Wesen, das auf eine irdische Welt kam, an, nicht aber seine Leiden, und meinten, einer seiner Jünger sei für ihn am Kreuz gestorben. Wiederum andere schrieben ihm einen himmlischen Leib zu, der unfähig war, menschliche Leiden zu empfinden. Und genau diese Unfähigkeit findet im Evangelium nach Petrus Erwähnung, wodurch das Petrusevangelium von Serapion von Antiochien, Eusebius und vielen anderen als doketisch bezeichnet wurde. Da nicht mehr viel vom Petrusevangelium überliefert ist, kann der angebliche Doketismus des Evangeliums nur noch ansatzweise nachgewiesen werden. Hierfür steht unter anderem das vierte Kapitel des Evangeliums zur Verfügung.

> *Petrus 4,10 Und sie brachten zwei Übeltäter und kreuzigten den Herrn mitten zwischen ihnen. Er aber schwieg, wie wenn er keinen Schmerz empfände.*

Jesus konnte nach doketischer Auffassung kein Leid empfinden, das sah auch Serapion von Antiochien ein. Doch Bibelforscher meinen zu wissen warum Jesus bei der Kreuzigung keinen Schmerz empfand. Nicht etwa, weil er nicht von dieser Welt gewesen ist, und daher, doketisch gesehen, seine menschliche Gestalt bloßer Schein war, sondern weil er schlicht und ergreifend dabei schon tot war. Und daran erinnert der Verfasser des Petrusevangeliums dadurch, dass er darauf hinweist, dass Jesus schwieg, und keinen Schmerz empfand.

Geoff Trowbridge bringt diese Passage sogar mit der erwarteten Stille des leidenden Dieners aus Jesaja 53,7 in Verbindung, womit er ebenfalls den Doketismus des Evangeliums nach Petrus zu widerlegen versucht.

> *Jesaja 53,7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.*

Wird Jesus im Evangelium nicht bei seinem Namen genannt, so wird er durchweg als Herr beschrieben. Man bekommt dadurch ein weniger menschliches Bild von Jesus, was wiederum als doketischer Einfluss gewertet werden kann.

Besondere Eigenschaften des Petrusevangeliums

Obwohl nur noch wenig vom Evangelium nach Petrus vorhanden ist, kann man sagen, dass die Ereignisse nach der Kreuzigung detaillierter als bei den vier kanonischen Evangelien geschildert werden. Im Grunde ist im kompletten

Evangelium eine Schlechtstellung der Juden vorhanden. Im Gegensatz hierzu wird Pontius Pilatus als vollkommen rein und unparteiisch dargestellt. So gibt Herodes den Befehl zur Exekution und nicht Pontius Pilatus, der sich dem Schicksal Jesu komplett enthält. Dies wird vor allem an Petrus Kapitel 11, 45-46 klar.

> *Petrus 11,45. Als die Leute um den Hauptmann dies sahen, eilten sie in der Nacht zu Pilatus und verließen das Grab, das sie bewachten, und erzählten alles, was sie gesehen hatten, voller Unruhe und sprachen: „Wahrhaftig, er war Gottes Sohn." 46. Pilatus antwortete und sprach: „Ich bin rein am Blute des Sohnes Gottes, ihr habt solches beschlossen."*

Man erkennt hieran, dass der Verfasser des Evangeliums die Römer nicht für den Tod Jesu verantwortlich machen will.

Die letzten Kapitel des Evangeliums ähneln sehr stark dem Ende des Evangeliums nach Markus.

> *Petrus 14,50. In der Frühe des Herrntages nahm Maria Magdalena, die Jüngerin des Herrn - aus Furcht wegen der Juden, da (diese) vor Zorn brannten, hatte sie am Grabe des Herrn nicht getan, was die Frauen an den von ihnen geliebten Sterbenden zu tun pflegten - 51. mit sich ihre Freundinnen und kam zum Grabe, wo er hingelegt war. 52. Und sie fürchteten, die Juden würden sie sehen, und sprachen: "Wenn wir auch an jenem Tage, da er gekreuzigt wurde, nicht weinen und klagen konnten, so wollen wir solches wenigstens jetzt an seinem Grabe tun. 53. Wer aber wird uns auch den Stein, der an den Eingang des Grabes gelegt ist, wegwälzen, damit wir hineingelangen, uns neben ihn setzen und tun, was sich gehört? - 54. denn der Stein war groß - und wir fürchten, daß uns jemand sieht. Und wenn wir es nicht können, so wollen wir wenigstens am Eingang niederlegen, was wir zu seinem Gedächtnis mitbringen, wollen weinen und klagen, bis wir wieder heimgehen."*
> *55. Und als sie hingingen, fanden sie das Grab geöffnet. Und sie traten herzu, bückten sich nieder und sahen dort einen Jüngling sitzen mitten im Grabe, anmutig und bekleidet mit einem hell leuchtenden Gewande, welcher zu ihnen sprach: 56. "Wozu seid ihr gekommen? Wen sucht ihr? Doch nicht jenen Gekreuzigten? Er ist auferstanden und weggegangen. Wenn ihr aber nicht glaubt, so bückt euch hierher und sehet den Ort, wo er gelegen hat, denn er ist nicht da. Denn er ist auferstanden und dorthin gegangen, von wo er gesandt worden ist." 57. Da flohen die Frauen voller Entsetzen.*
>
> *Markus 16,1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4. Und sie sahen hin und wurden gewahr, daß der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.*

Maria Magdalena und ihre Freundinnen kommen zum Grab Jesu, um seinen Tod zu beweinen, doch das Grab ist offen und darin sitzt ein Jüngling, der den Frauen von Jesu Auferstehung berichtet. Wie auch im Evangelium nach Markus fliehen die Frauen aus Furcht. Wäre das Petrusevangelium vollständig erhalten und würde der Doketismus vollkommen widerlegt werden können, so wäre es neben dem des Markus zu stellen, gerade weil es ihm in Form und Inhalt sehr nahe steht.

Die Auferstehung Jesu Christi

Die Auferstehung wird im Petrusevangelium wie folgt beschrieben:

> *Petrus 35. In der Nacht aber, in welcher der Herrntag aufleuchtete, als die Soldaten, jede Ablösung zu zweit, Wache standen, erscholl eine laute Stimme im Himmel, 36. und sie sahen die Himmel geöffnet und zwei Männer in einem großen Lichtglanz von dort herniedersteigen und sich dem Grabe nähern. 37. Jener Stein, der vor den Eingang des Grabes gelegt war, geriet von selbst ins Rollen und wich zur Seite, und das Grab öffnete sich, und beide Jünglinge traten ein.*

38. Als nun jene Soldaten dies sahen, weckten sie den Hauptmann und die Ältesten - auch diese waren nämlich bei der Wache zugegen. 39. Und während sie erzählten, was sie gesehen hatten, sehen sie wiederum drei Männer aus dem Grabe herauskommen und die zwei den einen stützen und ein Kreuz ihnen folgen. 40. Und auf einmal reichten die beiden äußeren Männer mit ihrem Haupt bis zum Himmel, doch der, den sie in ihrer Mitte führten, überragte den Himmel. 41. Eine Stimme vom Himmel fragte: "Hast Du den Toten gepredigt?" 42. Und vom Kreuz her kam die gehorsame Antwort: "Ja, das habe ich getan."

Literatur

Quellenausgaben

- Thomas J. Kraus, Tobias Nicklas (Hrsg.): *Neutestamentliche Apokryphen*. Bd. 1: *Das Petrusevangelium und die Petrusapokalypse. Die griechischen Fragmente mit deutscher und englischer Übersetzung*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 11. de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-017635-1
- Wilhelm Schneemelcher (Hrsg.): *Neutestamentliche Apokryphen. In deutscher Übersetzung*. 2 Bde. Bd. 1: *Evangelien*. Mohr, Tübingen 6. Aufl. 1999, S. 180-185, ISBN 3-16-147252-7
- Albert Fuchs (Hrsg.): *Die griechischen Apokryphen zum Neuen Testament*. Bd. 1: *Das Petrusevangelium*. Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt B/2. Linz 1978

Datierung im Vergleich zu den kanonischen Evangelien

- Joel B. Green: *The Gospel of Peter: Source for a Pre-Canonical Passion Narrative?* In: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 78 (1987), S. 293-301
- Raymond E. Brown: *The Gospel of Peter and Canonical Gospel Priority*. In: New Testament Studies 33 (1987), S. 321-343
- John Dominic Crossan: *The Cross That Spoke. The Origins of the Passion Narrative*. Harper & Row, San Francisco 1988, ISBN 0-06-254843-3
- Peter Pilhofer: *Justin und das Petrusevangelium*. In: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 81 (1990), S. 60-78
- Dieter Lührmann: *POx 4009: Ein neues Fragment des Petrusevangeliums?* In: Novum Testamentum 35 (1993), S. 390-410
- Alan Kirk: *Examining Priorities: Another Look at the Gospel of Peter's Relationship to the New Testament Gospels*. In: New Testament Studies 40 (1994), S. 572-595
- John Dominic Crossan: *The Gospel of Peter and the Canonical Gospels. Independence, Dependence, or Both?* In: FORUM 1,1 (1998), S. 7-51
- Tobias Nicklas: *Ein "neutestamentliches Apokryphon"? Zum umstrittenen Kanonbezug des sog. "Petrusevangeliums"*. In: Vigiliae Christianae 56 (2002), S. 260-272
- Dieter Lührmann: *Die apokryph gewordenen Evangelien. Studien zu neuen Texten und zu neuen Fragen*. Supplements to Novum Testamentum 112. Brill, Leiden u.a. 2004, ISBN 90-04-12867-0
- Paul Forster: *Are There Any Early Fragments of the So-Called Gospel of Peter?* In: New Testament Studies 52 (2006), S. 1-28

Thematische Studien

- Jürgen Denker: *Die theologiegeschichtliche Stellung des Petrusevangeliums. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Doketismus*. EHS 23/36. Lang, Frankfurt a.M. u.a. 1975, ISBN 3-261-01391-5
- Jerry W. McCant: *The Gospel of Peter: Docetism Reconsidered*. In: New Testament Studies 30 (1984), S. 258-273
- Peter M. Head: *On the Christology of the Gospel of Peter*. In: Vigiliae Christianae 46 (1992), S. 209-224
- Fred Lapham: *Peter: The Myth, the Man and the Writings. A Study of Early Petrine Text and Tradition*. JSNTSup 237. Sheffield Academic Press, London u.a. 2003, ISBN 0-8264-6214-6
- Tobias Nicklas: *Die 'Juden' im Petrusevangelium (PCair 10759): Ein Testfall*. In: New Testament Studies 47 (2001), S. 206-221
- Tobias Nicklas: *Erzähler und Charakter zugleich. Zur literarischen Funktion des "Petrus" in dem nach ihm benannten Evangelienfragment*. In: Vigiliae Christianae 55 (2001), S. 318-326

- Joseph Verheyden: *Silent witnesses: Mary Magdalene and the Women at the Tomb in the Gospel of Peter*. In: Reimund Bieringer, Veronica Koperski, B. Lataire (Hrsg.): *Resurrection in the New Testament. Festschrift J. Lambrecht.* BETL 165. University Press, Leuven 2002, S. 457-482

Weblinks

- Petrusevangelium (http://www.rene-finn.de/Referate/petrusevangelium.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Petrusevangelium (http://de.wikipedia.org/wiki/Petrusevangelium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrusevangelium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Petrusevangelium&oldid=29597“

Kategorien: Apokryphen | Evangelium

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.532-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfad des flammenden Schwerts

Aus AnthroWiki

Der **Pfad des flammenden Schwerts**, oft auch als **Blitzstrahl** oder **Schöpfungsblitz** bezeichnet, ist ein Begriff aus der jüdischen Kabbala und verbindet die 10 Sephiroth des kabbalistischen Lebensbaumes in der Reihenfolge ihrer Enstehung von 1 - 10.

Der Blitzstrahl kommt aus dem Grenzenlosen (Ain Soph) und wirkt zuerst in Kether (Krone) und geht dann weiter nach Chochmah (Weisheit) und Binah (Verstand), von hier schräg abwärts über die unsichtbare Sphäre Daat, die aber in den frühen kabbalistischen Schriften nicht erwähnt wird, weiter zu Chesed (Liebe, Freiheit), dann hinüber zu Geburah (Stärke), hinunter zu Tifereth (Schönheit) und Nezach (Überwindung, Sieg), hinüber zu Hod (Mitgefühl) und dann hinunter zu Jesod (Fundament) und Malchuth (Reich), in dem sich die physische Welt manifestiert.

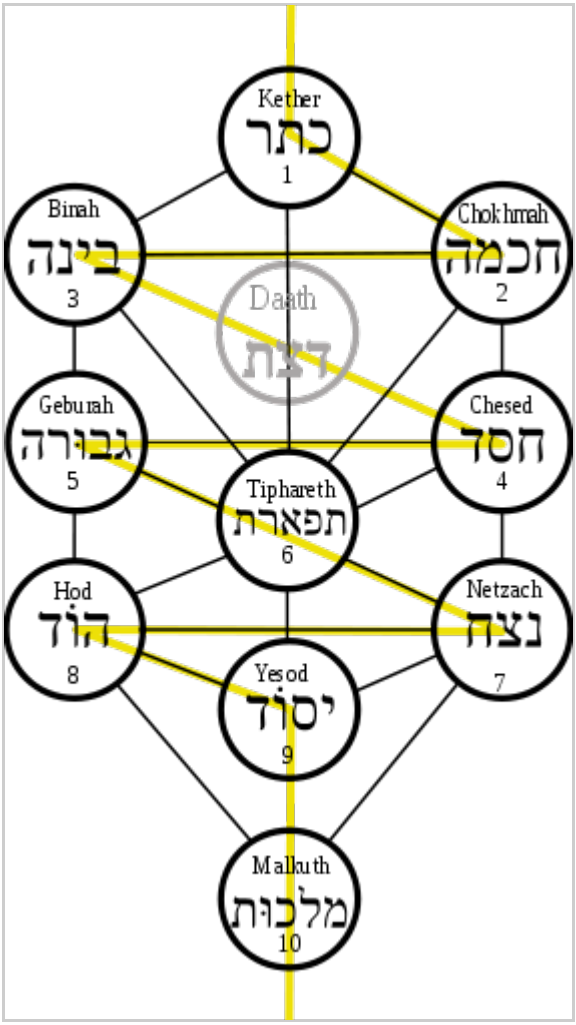

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den **Pfad des flammenden Schwerts** (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt. Bezieht man dieses Diagramm auf den irdischen Menschen, so entspricht die rechte Seite der rechten Körperhälfte, die linke Seite der linken Körperhälfte - es ist also ein Bild des Menschen, wie es von *hinten* gesehen wird. In freimaurerischen und rosenkreuzerischen Darstellungen wird der Mensch meist von *vorne* betrachtet und im Diagramm erscheinen dann die linke und rechte Seite vertauscht.

Weblinks

- Die Flexibilität des Lebensbaumes (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchflexibel.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfad_des_flammenden_Schwerts&oldid=45955“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2012 um 13:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 591-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pfarrkirche Brunn.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 398 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pfarrkirche Brunn am Gebirge

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:47, 4. Jul. 2011		1.600 × 1.200 (398 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pfarrkirche Wikipedia:Brunn am Gebirge

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	E950
Belichtungsdauer	1/312 Sekunden (0,0032051282051282)
Blende	f/7,4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	13:12, 25. Jul. 2006
Brennweite	7,2 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	v981p-79
Speicherzeitpunkt	13:12, 25. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	13:12, 25. Jul. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,6 APEX (f/2,46)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Weißabgleich	Automatisch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pfarrkirche_Brunn.jpg&oldid=43219“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pfarrkirche Brunn Grundriss.gif

Aus AnthroWiki

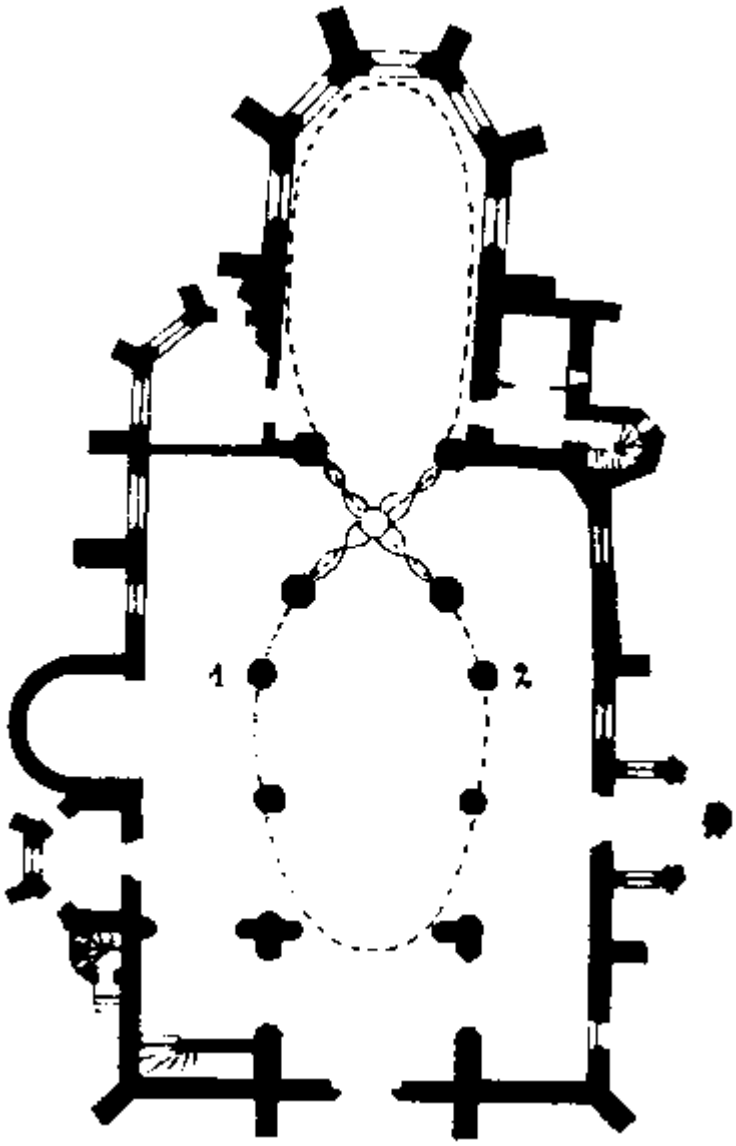

Größe dieser Vorschau: 377 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (555 × 883 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Grundriss der Pfarrkirche Brunn am Gebirge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:45, 4. Jul. 2011		555 × 883 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Grundriss der Pfarrkirche Wikipedia:Brunn am Gebirge.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pfarrkirche_Brunn_Grundriss.gif&oldid=43218“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfingstfest

Aus AnthroWiki

Das **Pfingstfest** (von griech. πεντεκοστή (ἡμέρα) *pentekostē (hēmera)* „der fünfzigste (Tag)“) wird am fünfzigsten Tag nach Ostern (entsprechend dem 10. Tag nach Christi Himmelfahrt) gefeiert, wobei nach antiker Gepflogenheit der Ostersonntag als erster Tag gezählt wird. Sein Vorläufer ist das jüdische Wochenfest Schawuot, das sieben Wochen nach dem Pessachfest gefeiert wird.

Verbunden mit den Pfingstereignissen ist, wie es die Apostelgeschichte schildert, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger und das sog. *Sprachenwunder*, durch das die Jünger so zu sprechen befähigt wurden, dass ihre Worte die Herzen aller Menschen erreichten:

> [1]Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. [2]Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. [3]Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, [4]und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. [5]Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. [6]Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. (Apg 2,3 (http://www.bibel-online.net/buch/44.apostel/2.html#2,3))

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfingstfest&oldid=8987“
Kategorie: Jahresfeste

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2006 um 19:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfirsichblüt

Aus AnthroWiki

Pfirsichblüt oder **Purpur**, von Goethe auch als das ***reine Rot*** und von Rudolf Steiner als **Inkarnat** oder **Inkarnatfarbe** bezeichnet, ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der vier Bildfarben und stellt als solche das *lebendige* Bild des Seelischen dar. Die Inkarnatfarbe hat eine starke Tendenz sich zu verflüchtigen. Sie entsteht aus dem ineinander webenden Schwarz und Weiß, das von Rot durchschienen wird.

> "Nehmen wir diese Farbe hier, das Pfirsichblüt. Genauer will ich lieber sprechen von der Farbe des menschlichen Inkarnates, das ja natürlich bei den verschiedenen Menschen nicht ganz gleich ist, aber wir kommen da zu einer Farbe, die ich eigentlich im Grunde meine, wenn ich von Pfirsichblüt spreche ... [Lücke ich Text]. Pfirsichblüt: also menschliches Inkarnat, menschliche Hautfarbe. Wir wollen einmal versuchen, auf das Wesen dieser menschlichen Hautfarbe zu kommen. Man sieht ja diese menschliche Hautfarbe gewöhnlich nur von außen. Man sieht den Men- schen an, und dann sieht man diese menschliche Hautfarbe von außen. Aber es fragt sich, ob auch ein Bewußtsein von dieser menschlichen Hautfarbe als ein Erkennen von innen, so ähnlich, wie wir das bei dem Grün der Pflanze getan haben, erlangt werden kann. Nun, das kann allerdings auf die folgende Weise erlangt werden. Wenn der Mensch wirklich richtig versucht, sich vorzustellen, daß er innerlich durchseelt ist und dieses sein Durchseeltsein übergehend denkt in seine physisch-leibliche Gestaltung, so kann er sich vorstellen, daß das, was ihn durchseelt, sich in irgendeiner Weise in die Gestaltung hinein ergießt. Er lebt sich aus, indem er sein Seelisches hineinergießt in seine Gestalt, in dem Inkarnat. Was damit gesagt ist, können Sie sich am besten vielleicht dadurch vor die Seele führen, daß Sie sich einmal Menschen anschauen, bei denen das Seelische aus der Haut, aus der äußeren Gestalt etwas zurücktritt, bei denen das Seelische nicht, sagen wir, durchseelt die Gestalt. Wie werden denn diese Menschen? Die wer- den grün! Leben ist in ihnen, aber sie werden grün. Sie sprechen von grünen Menschen, und Sie können dieses eigentümliche Grün im Teint, wenn die Seele sich zurückzieht, sehr gut wahrnehmen. Dagegen werden Sie, je mehr der Mensch diese besondere Nuance des Rötlichen annimmt, das Erleben dieser Nuance in ihm merken. Beobachten Sie nur einmal Temperament, Humor bei grünen Menschen und bei denjenigen, die ein wirklich frisches Inkarnat haben, so werden Sie sehen, da erlebt sich die Seele in dem Inkarnat. Was da nach außen strahlt in dem Inkarnat, das ist nichts anderes als der sich als Seele in sich erlebende Mensch. Und wir können sagen: Was wir da im Inkarnat als Farbe vor uns haben, es ist das Bild der Seele, richtig das Bild der Seele. Aber gehen Sie [noch so] weit in der Welt herum, [Sie werden finden]: für dasjenige, was als menschliches Inkarnat auftritt, müssen wir das Pfirsichblüt wählen. Sonst finden wir es ja eigentlich nicht an äußeren Gegenständen. Wir können es ja auch nur durch alle möglichen Kunstgriffe in der Malerei erreichen; [denn] dasjenige, was da als menschliches Inkarnat auftritt, ist schon Bild des Seelischen, aber es ist, daran kann ja gar kein Zweifel sein, nicht selber seelisch. Es ist das lebendige Bild der Seele. Die Seele, die sich erlebt, erlebt sich im Inkarnat. Es ist nicht tot, wie das Grün der Pflanze, denn wenn der Mensch die Seele zurückzieht, so wird er grün: dann kommt er bis zum Toten. Aber ich habe in dem Inkarnat das Lebendige. Also:
>
> Pfirsichblüt stellt dar das lebendige Bild der Seele." (Lit.: GA 291, S 30f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=30f))
>
> "Wollen wir das Pfirsichblüt suchen, dann könnten wir das etwa auf folgende Weise tun. Denken Sie sich, ich male das Folgende hin: Ich male hier ein Schwarz, darunter ein Weiß, wieder ein Schwarz, darunter ein Weiß und würde so fortgehen, Schwarz, Weiß ... Aber nun denken Sie sich, dieses Schwarze und Weiße wäre nicht ruhig, sondern es bewegte sich ineinander, es wellte ineinander... Und so wie ich vorhin von links und rechts habe strahlen lassen Gelb und Blau, so lassen Sie sich jetzt dieses Gewellte, in dem fortwährend Schwarz und Weiß ineinanderspielt, das lassen Sie sich bitte durchglänzen, durchstrahlen von Rot. Ich würde es etwa bekommen, wenn ich es jetzt einfach verschmieren würde. Wenn ich die richtige Nuance hätte wählen können, so würde ich durch dieses Ineinanderwellen von Schwarz und Weiß, in das ich das Rot hineinglänzen lasse, das Pfirsichblüt bekommen...
>
> Und wir bekommen [in der Malerei] nicht leicht, sagte ich, die Möglichkeit, überhaupt diese Farbennuance dar-

zustellen. Denn sehen Sie, man könnte sie eigentlich nur darstellen, wenn man Weiß und Schwarz in Bewegung darstellen könnte und dann sie durchstrahlen ließe von dem roten Scheine. Man müßte also eigentlich einen Vorgang malen. Dieser Vorgang ist ja auch vorhanden im menschlichen Organismus; da ist niemals Ruhe, da ist alles in Bewegung, und dadurch entsteht eben [im Inkarnat] diese Farbe, von der wir hier sprechen. Diese Farbe aber können wir nur annäherungsweise erreichen. Daher sind ja die meisten Porträts eigentlich nur Masken, weil dasjenige, was nun wirklich als das Inkarnat vorhanden ist, im Grunde genommen nur durch allerlei Annäherungsversuche versinnlicht werden kann; aber erreicht werden könnte es ja nur, wenn wir fortwährend ein Auf- und Abwellen von Schwarzem und Weißem hätten, das durch das Rote durchstrahlt wäre, durchscheint wäre." (Lit.: GA 291, S 41f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=41f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfirsichblüt&oldid=41593“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.719-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pfitzer johann faust 1695.jpg

Aus AnthroWiki

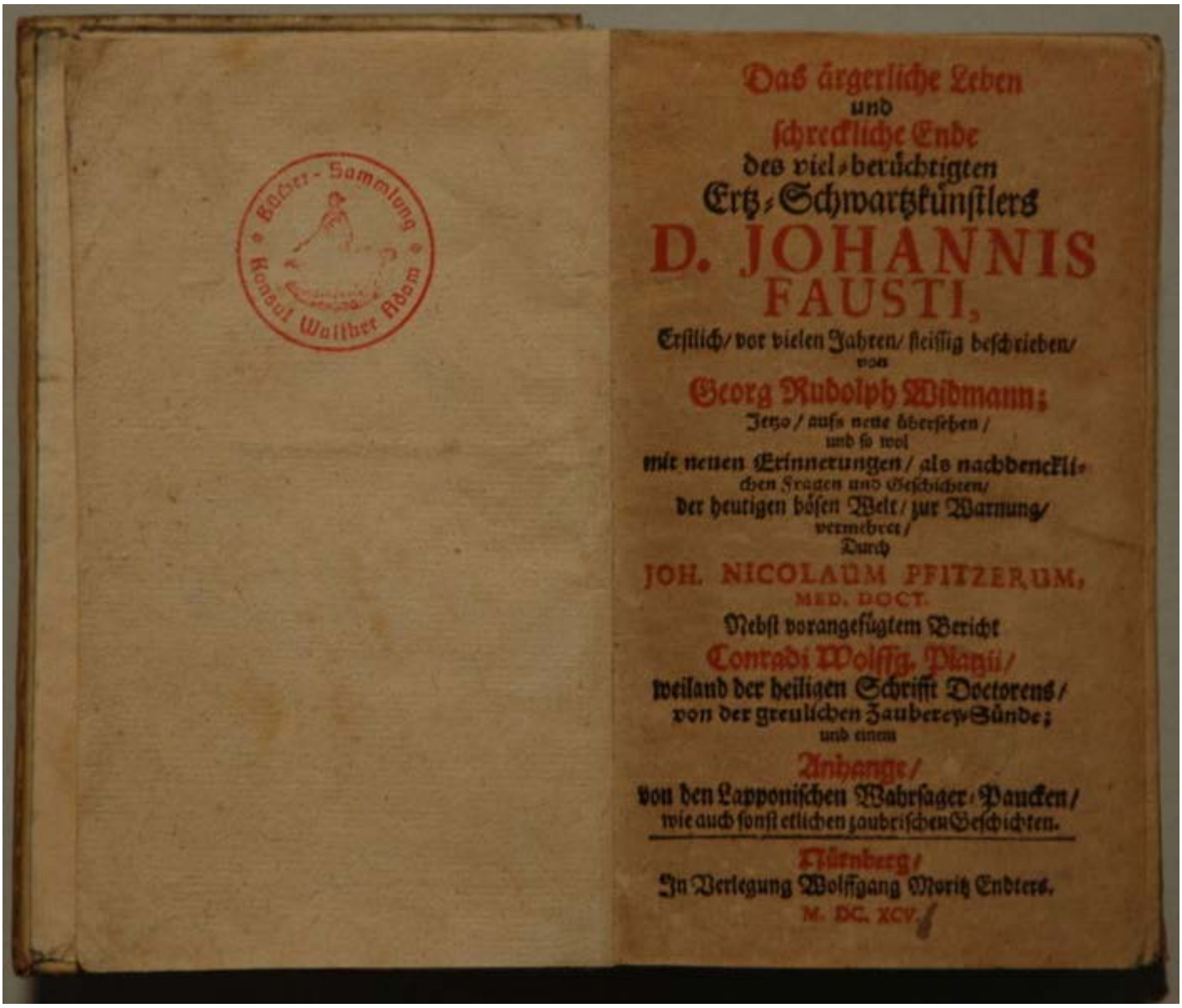

Größe dieser Vorschau: 705 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.211 × 1.880 Pixel, Dateigröße: 675 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bearbeitung des Volksbuches von Dr. Faust durch J. N. Pfitzer 1695

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:31, 24. Mär. 2008		2.211 × 1.880 (675 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bearbeitung des Volksbuches von Dr. Faust durch J. N. Pfitzer 1695

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Faust

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D70
Belichtungsdauer	1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende	f/5,6
Erfassungszeitpunkt	16:35, 3. Jul. 2007
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Speicherzeitpunkt	16:35, 3. Jul. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:35, 3. Jul. 2007
APEX-Belichtungszeitwert	4,9068908691406
APEX-Blendenwert	4,9708557128906
Belichtungsvorgabe	0
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Benutzerdefiniert
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pfitzer_johann_faust_1695.jpg&oldid=26137“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pflanzen

Aus AnthroWiki

Die **Pflanzen**, die auf Erden neben Mineralen, Tieren und Menschen ein eigenständiges Naturreich bilden, sind Lebewesen, die in der physischen Welt über einen eigenständigen Ätherleib, aber über keinen eigenen Astralleib und über kein eigenes individuelles Ich verfügen. Der Astralleib der Pflanzen ist in einer höheren Welt, in der Astralwelt, zu finden. Und das Ich der Pflanzen, ihre Gruppenseele, ist als wesenhafte geistige Realität im unteren Devachan zu finden.

Rose

Lilie

> "Wenn der Hellseher eine Pflanze betrachtet, wie sie mit der Wurzel im Boden wurzelt, Blätter und Blüten ansetzt, hat er zunächst vor sich die Pflanze, bestehend aus dem physischen Leibe und dem Ätherleib. Das Tier hat noch den Astralleib. Nun können Sie einmal die Frage aufwerfen: Haben die Pflanzen gar nichts von einem Astralleibe? Es wäre falsch, würde man das behaupten; er ist nur nicht drinnen, wie er in dem Tiere drinnen ist. Wenn das hellseherische Bewußtsein die Pflanze beschaut, so sieht es namentlich oben, wo die Blüten sind oder entstehen, die ganze Pflanze eingetaucht in eine astrale Wolke, eine helle Wolke, die die Pflanze namentlich an diesen Teilen umgibt und einhüllt, wo sie blüht und Früchte trägt. Also die Astralität senkt sich gleichsam auf die Pflanze nieder und hüllt einen Teil der Pflanze ein. Der Astralleib der Pflanze ist eingebettet in diese Astralität. Und das Eigentümliche davon ist, daß, wenn Sie sich die ganze Pflanzendecke der Erde denken, so werden Sie finden, daß die Astralleiber der Pflanzen einer an den anderen grenzen und sie ein Ganzes bilden, von dem die Erde eingehüllt ist wie von physischer Luft, von der Pflanzenastralität. Wenn die Pflanzen nur einen Ätherleib hätten, würden sie so wachsen, daß sie nur Blätter, keine Blüten ansetzen würden, denn das Prinzip des Ätherleibes ist Wiederholung. Wenn eine Wiederholung abgeschlossen und ein Abschluß gebildet werden soll, muß ein Astralleib dazukommen.
>
> So können Sie am Menschenleibe selbst betrachten, wie das Ätherische und das Astrale zusammenwirken. Denken Sie sich die aufeinanderfolgenden Ringe des Rückgrats. Da gliedert sich Ring an Ring. Solange dies geschieht, wirkt hauptsächlich das ätherische Prinzip im Organismus. Oben, wo die knöcherne Schädelkapsel eintritt, dort überwiegt das Astrale, nämlich dort hat das Astrale das Übergewicht. Also das Prinzip der Wiederholung ist das Prinzip des Ätherischen, und das Prinzip des Abschlusses ist dasjenige des Astralen. Die Pflanze würde oben nicht abgeschlossen sein in der Blüte, wenn sich nicht in das Ätherische das Astrale der Pflanzennatur senken würde.
>
> Wenn Sie eine Pflanze verfolgen, wie sie den Sommer hindurch wächst und dann im Herbste Früchte trägt und dann anfängt zu welken, also wenn die Blüte anfängt zu ersterben, dann zieht sich das Astrale wieder aus der Pflanze zurück nach oben. Das ist ganz besonders schön zu beoachten. Während das physische Bewußtsein des Menschen im Frühling seine Freude haben kann an dem Erblühen der Pflanzen, wie sich Flur um Flur mit herrlichen Blüten bedeckt, gibt es für das hellseherische Bewußtsein noch eine andere Freude. Wenn gegen den Herbst zu die Pflanzen, die einjährig sind, absterben, dann leuchtet es und huscht hinauf wie huschende Gestalten, die sich als astrale Wesenheiten herausbegeben aus den Pflanzen, die sie den Sommer hindurch versorgt haben. Hier ist wieder eine Tatsache, die uns in dem poetischen Bilde entgegentritt, das nicht verstanden werden kann, wenn nicht hierin das hellseherische Bewußtsein verfolgt werden kann. Da sind wir schon in einem intimen Felde des astralen Bewußtseins. Aber bei Völkern der Vorzeit, wo solche intime Hellseher vorhanden waren, da war auch schon dieses Sehen im Herbst vorhanden. Sie finden bei dem hellseherischen Volke Indiens in der Kunst das

wunderbare Phänomen dargestellt, daß ein Schmetterling oder ein Vogel hinausfliegt aus einem Blütenkelch. Wiederum ein solches Beispiel, wie in der Kunst etwas aufsteigt, wo durchaus das hellseherische Bewußtsein zugrunde liegt aus jenen fernen Zeiten her, wo entweder das hellseherische Bewußtsein in den Künstlern gewirkt hat oder als eine Tradition beachtet wurde.

Ein Astralleib ist also auch in der Pflanze vorhanden. Das Tier hat physischen Leib, Ätherleib, Astralleib. Das Ich des Tieres haben wir gefunden in der Gruppenseele. Wir haben jetzt vom Astralleib der Pflanze gesprochen, den wir, wenn die Pflanze welk wird, als ein sich herausziehendes Wesen charakterisiert haben. Hat die Pflanze auch ein Ich? Ja, es gibt dasselbe für die Pflanzen, was wir beim Tier die Gruppenseele nennen, nur herrscht hier das Eigentümliche vor, daß alle die Pflanzen-Iche nach einem einzigen Ort der Erde sich richten, nämlich nach dem Mittelpunkt der Erde. Es ist, als ob die Erde von allen Seiten bestrahlt würde von den Gruppen-Ichen aller Pflanzen, und deshalb wächst die Pflanze gegen die Erde zu. Dieses Ich aber kann auf dem astralen Plan nicht beobachtet werden. Dort findet der Hellseher die tierischen Gruppenseelen. Er findet auch jene Doppelwesen, wie wir sie im Symbol von Michael mit dem Drachen gesehen haben. Er findet auch, was nun geschildert worden ist, aber die Pflanzen-Iche würde er vergeblich auf dem astralen Plane suchen. Die sind erst in der höheren, in der eigentlich geistigen Welt, in den gröberen, unteren Partien des Devachans, im Rupa-Devachan. Da sind die eigentlichen Pflanzenseelen, die Pflanzen-Iche, und die stecken alle so ineinander, daß sie mit ihrem eigentlichen Mittelpunkte alle ineinander sind, im Mittelpunkte der Erde vereinigt sind." (Lit.: GA 108, S 23ff)

Werden Blüten oder andere oberirdische Pflanzenteile abgeschnitten, so empfindet dabei die ganze Erde ein Wohlgefühl, das vergleichbar ist dem Wohlgfühl, das die Kuh empfindet, wenn sie ihr Kalb säugt:

"Nun verhält sich das, was über der Erde ist an Pflanzen, zu der Erde ungefähr so, wie sich die Milch zum Menschen und zum Tier verhält. Wenn am Tiere, an der Kuh das Kalb saugt, so bedeutet das für die Kuh ein gewisses Wohlgefühl. Dieses selbe Gefühl hat die ganze Erde, wenn Sie eine Blüte oder Pflanze abschneiden. Denn das, was die Erde der Sonne zuschickt, was sie heraustreibt, ist in anderer Form dasselbe, was in der Milch lebt. Reißen Sie aber eine Pflanze mit der Wurzel heraus, so ist das genau so, wie wenn Sie ein Glied des Menschen herausreißen oder ihn ins Fleisch schneiden. Das ist etwas ganz anderes, was unsere Erde empfindet, wenn man eine Pflanze, die noch fest in der Erde wurzelt, abschneidet - da empfindet die Erde ein Wohlgefühl -, und etwas ganz anderes, wenn man eine Pflanze mit der Wurzel herausreißt. Nicht moralisch sollen Sie das beurteilen, sondern so, wie die Tatsachen liegen; und so liegen sie.

Nun versuchen Sie, solch eine Wahrheit nicht bloß zu denken, sondern zu empfinden! Sehen Sie, man empfindet sie so: Wenn man im Herbst draußen geht und sieht den Landmann mit der Sense das Getreide wegmähen, so empfindet einer, der weiß, um was es sich handelt im astralischen Leib der Erde, mit dem Wegmähen des Getreides etwas wie über die Erde hinziehende Gefühle wie von Wollust, von Freude, von Lust. In der Tat ist es für die ganze Erde ein Gefühl von Freude, wenn der Schnitter das Getreide bei der Ernte wegschneidet." (Lit.: GA 98, S 119f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), ISBN 3-7274-1081-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pflanzen&oldid=38349“
Kategorien: Erdentwicklung | Lebewesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. März 2011 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pflanzenreich

Aus AnthroWiki

Pflanzenwelt - Haare, Fühler, Antenen der Erde, ermöglichen den geistigen Kontakt der Erde mit der Sonne und ganzem Kosmos. Es ist also auch damit zu bezeichnen als geistig-sinnliche Organe der Erde

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pflanzenreich&oldid=21437“
Kategorien: Weltentwicklung | Erdentwicklung | Physische Welt | Naturreiche

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.703-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pforte Bild7 03.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 667 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.280 × 1.150 Pixel, Dateigröße: 169 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Pforte der Einweihung, Johannes Thomasius, Maria und Benedictus, 7. Bild

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:30, 27. Mai 2011		1.280 × 1.150 (169 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Pforte der Einweihung, Johannes Thomasius, Maria und Benedictus, 7. Bild

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Maria (Mysteriendrama)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S5500
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/2,9
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	19:54, 28. Mai 2010
Brennweite	7,5 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	Picasa 3.0
Speicherzeitpunkt	19:54, 28. Mai 2010
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Portrait-Programm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	19:54, 28. Mai 2010
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Belichtungszeitwert	3,46
APEX-Blendenwert	3,1
APEX-Helligkeitswert	1,67
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	4.255
Sensorauflösung vertikal	4.255
Einheit der Sensorauflösung	3

Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Portrait
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt
Bild-ID	eef5359b3d2e8b30f40c8561478d4045

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pforte_Bild7_03.JPG&oldid=41719“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pfortenbuch

Aus AnthroWiki

Das **Pfortenbuch** ist die moderne Bezeichnung des altägyptischen Unterweltbuches „***Das Buch von den Unterweltlichen, die Osiris beistehen***“, das erstmals nach der Amarnazeit (Ende der 18. Dynastie um 1300 v. Chr.) belegt ist.

Szene aus der 4. Stunde des Pfortenbuchs

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Belege
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Inhalt

Das Pfortenbuch ist dem Amduat verwandt und zeigt wie dieses die Nachtfahrt des Sonnengottes Re in der Unterwelt. Im allgemeinen ist es einfacher aufgebaut und zeigt vor allem nicht so viele Gottheiten und Dämonen.

Die Unterwelt ist, wie im Amduat, in zwölf Stunden unterteilt, die im Pfortenbuch durch Tore, die dem Buch den Namen gaben, getrennt sind. In der Unterwelt hat der Sonnengott verschiedene Hindernisse zu überwinden. Zusätzlich zum Amduat zeigt das Pfortenbuch in der 5. Stunde das Totengericht mit Osiris in der Halle der Vollständigen Wahrheit und am Ende den Gott Nun, wie er die Barke des Sonnengottes aus dem Urgewässer heraushebt.

Belege

Das Pfortenbuch ist zum ersten Mal im Grab des Haremhab belegt. Ab der 19. Dynastie wird es Standardprogramm in den Königsgräbern, wird aber vor allem in der 20. Dynastie nur in Ausschnitten wiedergegeben. In der Dritten Zwischenzeit ist es auch bei Privatleuten belegt.

Literatur

- Hans Bonnet: *Pfortenbuch*, in: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Nikol Verlag Hamburg 2000 ISBN 3-937872-08-6 S. 589f.
- Erik Hornung: *Die Unterweltsbücher der Ägypter*, Zürich, München 1992, S. 195–308 ISBN 3-7608-1061-6

Weblinks

- Touregypt: Pfortenbuch (*Book of Gates*) (http://www.touregypt.net/featurestories/bookofgates.htm)

Altägyptische Unterweltsbücher
Amduat | Buch von der Erde | Grüftebuch | Höhlenbuch | **Pfortenbuch**

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pfortenbuch (http://de.wikipedia.org/wiki/Pfortenbuch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pfortenbuch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pfortenbuch&oldid=42589“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantasie

Aus AnthroWiki

Die **Phantasie** (griech.: φαντασία, *phantasia* = „Erscheinung, Vorstellung, Traumgesicht, Gespenst“, von *phantázesthai* = „erscheinen“), in moderner Schreibweise auch **Fantasie**, ist eine schöpferische Leistung des menschlichen Geistes und Quelle des künstlerischen Schaffens, wie auch des originären technischen Erfindertums. Die Phantasie besteht primär in der Befähigung, innere Bilder zu erzeugen. Die Phantasie umfasst häufig auch produktive Fähigkeiten auf musikalischem und sprachlichem Gebiet und originäre Denkleistungen. Im weitesten Sinn können alle Sinnessphären und das gesamte Denken durch die Phantasie schöpferisch befruchtet werden und eine so eine seelische Innenwelt hervorbringen, die unabhängig von der unmittelbaren äußeren Sinneswahrnehmung ist. Dabei kommt es häufig zu synästhetischen Verschränkungen mehrerer Sinnessphären.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Phantasie und ihr geistiger Hintergrund
- 2 Vorstellungsvermögen und Phantasie
- 3 Phantasie und Lüge
- 4 Imagination, Phantasie und Individualisierung
- 5 Die physiologische Grundlage der Phantasie
- 6 Phantasie und Angeloi
- 7 Phantasietätigkeit und Mondrhythmus
- 8 Phantasie und Jupitersphäre
- 9 Literatur

Die Phantasie und ihr geistiger Hintergrund

Über den geistigen Hintergrund der Phantasie sagt Rudolf Steiner in "Mein Lebensgang", Bezug nehmend auf den am 25. November 1891 in Weimar gehaltenen, nicht erhaltenen Vortrag über *Die Phantasie als Kulturschöpferin*:

> "Mir erschien, was in der Phantasie lebt, nur dem Stoffe nach angeregt von den Erlebnissen der menschlichen Sinne. Das eigentlich Schöpferische in den echten Phantasiegestaltungen zeigte sich mir als ein Abglanz der außer dem Menschen bestehenden geistigen Welt. Ich wollte zeigen, wie die Phantasie das Tor ist, durch das die Wesenheiten der geistigen Welt schaffend auf dem Umwege durch den Menschen in die Entfaltung der Kulturen hereinwirken." (Lit.: GA 028, S 234 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf#page=234))

Vorstellungsvermögen und Phantasie

Von der Vorstellung unterscheidet sich die Phantasie dadurch, dass sie gedankendurchdrungene äußere Wahrnehmungen nicht bloss mehr oder weniger getreu als inneres Bild wiederholt, sondern schöpferisch neugestaltet. *Echte* schöpferische Phantasie steht dabei aber stets im Einklang mit den ideellen Gesetzen des Daseins und schafft ein inneres Bild dessen, was (noch) nicht verwirklicht, aber durchaus möglich ist. Die Phantasie beschränkt sich dabei nicht auf die äußere Wirklichkeit, sondern bezieht auch höhere Wirklichkeiten ein, die sie allerdings in sinnliche Bilder kleidet. Sinnliche und ideelle Elemente müssen sich in der Phantasie in rechter Weise durchdringen, wenn sie nicht den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren soll. Fehlt der Bezug zu den idellen Gesetzen des Daseins, so verkommt die Phantasie zur wesenlosen, willkürlichen Phantasterei.

> "Wer nun wirklich Seelenkunde, Psychologie treibt, nicht jene Wortkunst, die man heute an den Universitäten

> oftmals als Psychologie betreibt, der weiß, daß diese Erinnerungsvorstellungen, die wir haben, substantiell genau dasselbe sind wie die Phantasievorstellungen, die wir uns gewissermaßen frei schaffend bilden, nur daß wir dieselbe Kraft, die wir in dem Weben der Phantasievorstellung anwenden, anders verwenden beim Erinnern. Indem wir uns erinnern, indem wir unser Gedächtnis pflegen, leben wir schließlich in demselben Elemente wie beim Phantasieschaffen, nur daß wir anknüpfen an dasjenige, was wir durch die Sinne oder überhaupt durch das Leben erfahren haben und so die «Phantasmen» in der Erinnerung gesetzmäßig gestalten, während wir sie in der Phantasie frei schweifen lassen." (Lit.: GA 198, S 215f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=215f))

Beschränkt sich die Phantasie nur auf die *äußere* sinnliche Wirklichkeit, so gerät der Mensch in die Fänge Ahrimans. Schwebt die Phantasie nur in höheren, ideellen Wirklichkeiten, so kommt sie in den Einflussbereich Luzifers.

Phantasie und Lüge

> "Es gibt Menschen, die scheinen gar keine Phantasie zu haben auf den Gebieten, auf denen man oftmals Phantasie sucht. Ja, wenn sie manchmal Gelegenheit nehmen, sich über die Phantasie zu äußern, zeigen sie sogar einen ausgesprochenen Haß gegen alle Phantasieschöpfungen. Wenn man ihnen aber zu Leibe oder, ich möchte sagen, zur Seele rückt, zeigen sie, daß sie im Grunde sehr viel Phantasie haben: kaum hören sie nämlich da oder dort ein Wort über ihren Nebenmenschen, das ihm abträglich ist, so erfinden sie ganze Geschichten und erzählen die tollsten Dinge über ihren Nebenmenschen. Alles, was man so lügt, ist ja Geschöpf der Phantasie, ist ein Umwandlungsprodukt der Phantasie ins Böse. Und wenn Sie diese Erweiterung der Phantasie ins Böse nehmen, so werden Sie gewahr werden, daß die Phantasie doch ziemlich verbreitet ist in der Welt der Menschen. Wenn Sie alle die Schöpfungen der Phantasie ins Auge fassen, welche die Menschen zuwege bringen, indem sie über ihre Mitmenschen dieses oder jenes sagen, oder auch sonst dieses oder jenes zum besten geben, so werden Sie ein ziemliches Quantum von Phantasie finden auch bei denjenigen Menschen, die im gewöhnlichen, im edleren Sinne phantasiearm sind. Die menschlichen Fähigkeiten verschlagen sich eben manchmal, und Lügenhaftigkeit und Verleumdungssucht sind eben verschlagene Phantasie." (Lit.: GA 161, S 18 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf#page=18))

Imagination, Phantasie und Individualisierung

In ältesten Zeiten schöpfte die Kunst aus der unmittelbaren traumbewussten imaginativen Anschauung der geistigen Welt. Was man so in Farben,Formen, Tönen und Worten bildete, war eine unmittelbare Nachahmung des geistig Erlebten. Damals trat allerdings die Kunst erst in sehr bescheidener Form in Erscheinung; man bedurfte ihrer noch kaum, da ohnehin noch die meisten Menschen eine unmittelbare Anschauung der geistigen Welt hatten. Mit dem Anbruch des Kali-Yuga, des finsteren Zeitalters, wurde das anders. Die meisten Menschen verloren das natürliche Hellsehen, das nun nur mehr von wenigen Eingeweihten und ihren Schülern innerhalb der Mysterien durch entsprechende geistige Schulung gepflegt wurde. Was so nur mehr Einzelne innerhalb der Mysterien geistig erleben konnten, wurde der breiten Masse in sinnlichen Bildern vor Augen gestellt. Die Mysterien waren nun die Quelle der Kunst. Damit begann zugleich die Blütezeit der ersten Hochkulturen. Alle Kunst hatte damals rein sakralen Charakter und war nach dem gebildet, was die Eingeweihten in Imaginationen geschaut hatten.

Diese Art der Kunst ging zugrunde, als mit dem anbrechenden letzten vorchristlichen Michael-Zeitalter die antike griechische Klassik aufzublühen begann. An die Stelle der Imagination trat nun die aus dem schöpferischen Willen tätig entspringende künstlerische Phantasie. Hinter der künstlerischen Phantasie stehen, sofern es sich um wirkliche Kunst handelt, auch Imagination, doch bleiben diese dem Künstler unbewusst. Nach Rudolf Steiner erfolgte etwa mit dem Jahr 300 v. Chr. bei den damals kulturführenden Griechen dieser Übergang von der anschauenden, das Geistige nachahmenden Kunst zur tätigen künstlerischen Phantasie.

> "Die Menschen dieses 3., 4. Jahrhunderts vor Christi Geburt hatten ein deutliches Bewußtsein davon: Es geschieht etwas in der Geisteswelt, das spielt herein in die Welt der Menschen. - Und dasjenige, was sie da sahen, wir können es heute bezeichnen: das war die eigentliche Geburt der menschlichen Phantasie." (Lit.: GA 198, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=25))

Die göttliche Kunst wurde damit zu einer rein menschlichen, die allerdings zunächst noch ein archetypisches, ideal-

menschliches und noch kein individuelles Gepräge hat. Das ideelle hat hier noch ein starkes Übergewicht über das sinnliche Element und verleiht der künstlerischen Phantasie einen deutlich luziferischen Charakter. Erst im Hellenismus treten die individuellen Züge stärker hervor.

> "Es war natürlich auch schon künstlerisches Schaffen vor dem 3. oder 4. Jahrhundert vor Christi Geburt da; aber dieses künstlerische Schaffen ging nicht aus dem hervor, was wir heute Phantasie nennen. Dieses künstlerische Schaffen ging aus einer wirklichen hellseherischen Imagination hervor. Diejenigen, die Künstler waren, konnten schauen, wie sich ihnen das Geistige enthüllte, und sie kopierten einfach das Geistige, das sich ihnen enthüllte. Das alte atavistische Hellsehen, die alte Imagination war dasjenige, was der Künstler zugrunde liegend hatte. Jene Phantasie, die damals erst aufkam und die dann sich weiter ausbildete bis zu den Schöpfungen eines *Leonardo* oder *Raffael* oder *Michelangelo*, um dann wieder talab zu gehen, diese Phantasie nimmt dazumal ihren Ursprung, diese Phantasie, die nicht so schafft, als ob ein Geistiges erscheint, imaginiert wird, sondern als ob man nur aus sich selbst heraus etwas anordnete, als ob man nur aus sich selbst heraus etwas gestaltete. Und daß sie mit der Phantasie begabt wurden, das schrieben die Menschen dieser Zeit zu einem Kampfe von göttlichen Wesen, die über ihnen walteten, in deren Auftrag sie auf der Erde handelten." (Lit.: GA 198, S 25f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=25f))

Der eigentliche Durchbruch zur Individualisierung beginnt erst mit dem Bewusstseinsseelenzeitalter. In der Renaissance greift man zwar auf die Antike zurück, bringt aber nun alles in eine stark individualisierte Form. Während die alten Griechen in der bildenden Kunst noch ohne äußeres Vorbild auskommen konnten und die ideale menschliche Gestalt im inneren Erleben erspürten, richtet man sich nun nach dem konkreten äußeren Modell. Der sinnliche Anteil der künstlerischen Phantasie wird nun immer bedeutsamer. Das Barock sprüht geradezu von sinnlicher Pracht.

Je größer der sinnliche Anteil der künstlerischen Phantasie wurde, desto mehr ging man aber auch zur bloßen Nachahmung der äußeren Welt über, was schließlich im Naturalismus enden musste, dessen Blütezeit 1879 mit dem anbrechenden Michael-Zeitalter begann und etwa bis 1900 dauerte. Reine Nachahmung des Äußeren ist aber ebensowenig Kunst, wie die bloße Nachahmung des Übersinnlichen im Sinnlichen. Mit dem Naturalismus war man am Ende einer langen Entwicklung angelangt, die nun bereits aus dem eigentlich Künstlerischen herausführt. Die Phantasie wurde von den ahrimanischen Mächten ergriffen.

Ein neuer Aufbruch war nötig, und der kam auch, nachdem 1899 das finstere Zeitalter, das Kali-Yuga, abgelaufen war. Impressionismus und Expressionismus geben davon bereits ein bedeutsames Zeugnis. In der dramatischen Kunst gab Rudolf Steiner mit seinen Mysteriendramen einen entscheidenden Impuls, der aber bis heute noch nicht wirklich aufgenommen wurde. Die Kunst der Zukunft wird wieder aus der bewussten Imagination schöpfen müssen, ohne aber deshalb auf die individualisierende künstlerische Phantasie zu verzichten - sonst würde man bloß wieder in die ältesten Zeiten zurückkehren, was nicht der Sinn der Entwicklung sein kann. Es kann also nicht so sein, dass man, wie in der fernen Vergangenheit, traumhaft erlebte Imaginationen unmittelbar in sinnliche Bilder übersetzt, sondern man wird die mit dem voll erwachten Ich-Bewusstsein erfahrenen geistigen Eindrücke in die unbewussten Wesenstiefen versenken, aus denen man sie in verwandelter und völlig individualisierter Gestalt durch die schöpferisch-produktive künstlerische Phantasie wieder herausholt. Man geht hier einen Weg, der in ähnlicher Art ja auch für die Geistesschulung gilt: Was man zuerst sich in kräftigen Imaginationen aufgebaut hat, was man in reichen seelischen Bildern erlebt hat, das muss man wieder willentlich wegschaffen, das Bewusstsein völlig davon befreien und eine Leere des Bewusstseins herstellen, ehe die Inspiration – in diesem Fall die künstlerische Inspiration – einschlagen kann. Dadurch wird etwas geschaffen, was es in dieser Art weder in der sinnlichen noch in der übersinnlichen Welt zuvor schon gegeben hat, was aber im vollen Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten beider Welten steht und beide Welten durch etwas bereichert, was nur der einzelne individuelle Mensch geben kann.

Wahre schöpferische Phantasie erfordert den Durchgang durch das Nichts. Alles, was wir gelernt und erfahren haben, auch alle hellsichtig erlebte Imagination, muss zuerst hingeopfert und in die Tiefe des Unterbewusstseins versenkt werde, ehe es von dort durch die tätige schöpferische Phantasie in völlig neuer Gestalt wiedererweckt werden kann. *"In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden"*, lässt Goethe seinen Faust zu Recht sagen; man muss den *Gang zu den Müttern* wagen:

```
FAUST. Die Mütter! Mütter! - 's klingt so
wunderlich!
```

```
MEPHISTOPHELES.
Das ist es auch. Göttinnen, ungekannt
Euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt.
Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefste schürfen;
Du selbst bist schuld, daß ihrer wir bedürfen.

FAUST. Wohin der Weg?

MEPHISTOPHELES. Kein Weg! Ins Unbetretene,
Nicht zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene,
Nicht zu Erbittende. Bist du bereit? -
Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben,
Von Einsamkeiten wirst umhergetrieben.
Hast du Begriff von Öd' und Einsamkeit?

FAUST. Du spartest, dächt' ich, solche Sprüche;
Hier wittert's nach der Hexenküche.

MEPHISTOPHELES.
Und hättest du den Ozean durchschwommen,
Das Grenzenlose dort geschaut,
So sähst du dort doch Well' auf Welle kommen,
Selbst wenn es dir vorm Untergange graut.
Du sähst doch etwas. Sähst wohl in der Grüne
Gestillter Meere streichende Delphine;
Sähst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne -
Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,
Den Schritt nicht hören, den du tust,
Nichts Festes finden, wo du ruhst.

FAUST. Du sprichst als erster aller Mystagogen,
Die treue Neophyten je betrogen;
Nur umgekehrt. Du sendest mich ins Leere,
Damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre;
Nur immer zu! wir wollen es ergründen,
In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.

MEPH. Ich rühme dich, eh' du dich von mir trennst,
Und sehe wohl, daß du den Teufel kennst;

          (FAUST II, 1. Akt, ''Finstere Galerie'')
```

Die Kunst, und damit auch die künstlerische Phantasie, der sie entspringt, ist ein *Sinnlich-Übersinnliches*. Beide Elemente, das sinnliche und das übersinnliche, müssen im rechten, ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen und dieses rechte Verhältnis wird durch das individuelle Ich des Künstlers hergestellt. Die reine Nachahmung des Sinnlichen und die Darstellung des Übersinnlichen, sagt Rudolf Steiner sind die beiden Erbsünden der Kunst (Lit.: GA 271, S 86ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA271.pdf#page=86ff)). Was rein aus dem übersinnlichen Erleben fließt, ist *noch nicht* Kunst im eigentlichen Sinn, und was sich im bloßen Naturalismus erschöpft, ist *nicht mehr* Kunst.

Die physiologische Grundlage der Phantasie

Das Rhythmische System des Menschen, das Atmung und Blutkreislauf umfasst, steht in engem Zusammenhang mit dem Denken, das sich im Rhythmus des durch die Atmung auf- und absteigenden Gehirnwassers gestaltet, und mit der Sinneswahrnehmung, die im weitesten Sinn eine Art Lichtatmungsprozess die Sinnesorgane ist. Vermittelt durch den Rhythmus der Blutzirkulation verbindet sich das Rhytmische System mit dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, durch das die eigentlich produktiven Willenskräfte aufgerufen werden, die sich in der Phantasietätigkeit offenbaren.

> "Im Gedächtnis wirkt im wachenden Menschen unmittelbar das göttlich-geistige Wesen; im Gewissen wirkt im wachenden Menschen mittelbar - als Nachwirkung - dieses göttlich-geistige Wesen.
>
> Gedächtnisbildung spielt sich in der Nerven-Sinnesorganisation ab; Gewissensbildung spielt sich als rein seelischgeistiger Vorgang ab, aber in der Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation.
>
> Zwischen beiden liegt die rhythmische Organisation. Diese ist nach zwei Seiten hin polarisch in ihrer Wirksamkeit ausgebildet. Sie ist als Atmungsrhythmus in inniger Beziehung zur Sinneswahrnehmung und zum Denken. In dem Lungen-Atmen ist der Vorgang am gröbsten; er verfeinert sich und wird als verfeinertes Atmen sinnliches Wahrnehmen und Denken. Was noch dem Atmen ganz nahesteht, aber ein Atmen durch die Sinnes-Organe, nicht durch die Lungen ist, das ist das sinnliche Wahrnehmen. Was dem Lungen-Atmen schon ferner ist und durch die Denkorganisation gestützt wird, das ist Vorstellen, Denken; und was schon nach dem Rhythmus der Blutzirkulation hinübergrenzt, schon ein innerliches Atmen ist, das mit der Gliedmaßen-Stoffwechselorganisation sich verbindet, das offenbart sich in der Phantasie-Tätigkeit.

Diese reicht dann seelisch in die Willenssphäre, wie der Zirkulationsrhythmus in die Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation reicht.

In der Phantasiebetätigung strebt die Denkorganisation an die Willensorganisation nahe heran. Es ist ein Untertauchen des Menschen in seine wachende Schlafsphäre des Willens. Es erscheinen daher bei Menschen, die in dieser Art organisiert sind, die Seelen-Inhalte wie Träume im Wachzustande. In Goethe lebte eine solche Menschen-Organisation. Daher spricht er davon, daß ihm Schiller seine dichterischen Träume deuten müsse.

In Schiller selbst war die andere Organisation wirksam. Er lebte aus dem heraus, was er sich aus den vorigen Erdenleben mitbrachte. Er mußte zu einem starken Wollen den Phantasie-Inhalt suchen.

Auf Menschen, die nach der Phantasiesphäre hin veranlagt sind, so daß sich ihnen wie von selbst die Anschauung der sinnlichen Wirklichkeit in Phantasiebilder wandelt, zählt bei ihren Weltenabsichten die ahrimanische Macht. Sie meint, mit Hilfe solcher Menschen die Entwickelung der Menschheit von der Vergangenheit ganz abschneiden zu können, um sie in eine Richtung zu bringen, die sie will.

Auf Menschen, die nach der Willenssphäre hin organisiert sind, die aber die sinnliche Anschauung in Phantasiebilder aus innerer Liebe zur idealen Weltanschauung kräftig gestalten, zählt die luziferische Macht. Sie möchte die Menschheitsentwickelung durch solche Menschen ganz in den Impulsen der Vergangenheit erhalten. Sie könnte dann die Menschheit vor dem Untertauchen in die Sphäre bewahren, in der die ahrimanische Macht überwunden werden muß." (Lit.: GA 026, S 237ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=237ff))

Phantasie und Angeloi

"Die Phantasie ist ja in vieler Beziehung etwas ebenso Schöpferisches, aber individuell Schöpferisches wie die Sprache, und im Grunde genommen liegt der Sprache die Phantasietatigkeit zugrunde. So wie der Mensch gewöhnlich von der Sprache nur etwas Abstraktes erlebt, so wie er den Sprachgenius, der ein Archangelos ist, in der Sprache nicht immer, ich möchte sagen, seine Fittiche entfalten spürt, so nimmt der Mensch auch in der Phantasie - die, wenn sie luziferisch durchwebt wird, zur Phantastik wird - , es nimmt der Mensch auch nicht in der Phantasie wahr, daß eigentlich ein Engel durchschlüpft durch sein individuelles Leben, indem er in der Phantasie lebt.

Der wirkliche Dichter, der wirkliche Künstler, der nicht zum Zyniker oder zum Frivolling oder zum Oberflächling geworden ist, der weiß aber, daß ihn durchsetzt, indem er künstlerisch schafft, eine höhere Geistigkeit. Es ist dieselbe höhere Geistigkeit, die uns eigentlich von Leben zu Leben wie ein individueller Schutzgeist trägt: der Angelos, der Engel. Und es ist durchaus eigentlich das Denken des Angelos, das in die geregelte menschliche Phantasie hereinspielt. Man kann durchaus in gewissen Aussprüchen Goethes, ich möchte sagen, in einer dezenten Form erkennen, wie er sich bewußt ist, daß eigentlich ein Unbewußtes da hereinspielt, das aber eben in der Phantasie real wirkt.

Wenn der Mensch nun aber nicht innerlich aus sich herausgeht, sondern im Schlafe wirklich aus sich heraus ist, und er im Schlafe dann eindringt in die Region, in der sonst die wachende Phantasie wurzelt, dann kündigt sich dasselbe, was sich in der Phantasie besonnen ankündigt, mehr unter dem Bewußtsein an als das Träumen. Geradeso wie die Phantasie zur Phantastik ausarten kann, wenn sie luziferisch durchsetzt wird, so kann das Träumen ausarten zu allem möglichen Irregulären, das der Mensch dann sogar für eine Realität hält, indem ahrimanische Einflüsse auf das Träumen stattfinden. Das Träumen als solches geht ja in die luziferische Region hinein, kann aber ahrimanisch durchsetzt werden. Aber eigentlich lebt in unseren Träumen, wenn sie, möchte man sagen, unschuldig und rein menschlich sind, wiederum das, was wir den Angelos nennen, diejenige Wesenheit, die also auch in der Phantasie uns durchsetzt, wenn wir innerlich gewissermaßen aus uns herausgehen.

Nun schattet sich die Sprachwelt, die der Erzengel beherrscht, nach innen ab zu einer Welt, die zwischen Gefühl und Gedanken mitten drinnen lebt: zu der Welt der Vorstellungen; man könnte auch sagen: zu der Welt der gefühlsmäßigen Vorstellung (siehe Zusammenstellung). Die Phantasie und das Träumen schatten sich ab zu der Welt der Gefühle selbst - Gefühle und desjenigen, was in den Gefühlen lebt als Willensmäßiges; wir könnten auch sagen: willensmäßige Gefühle." (Lit.: GA 208, S 38f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf#page=38f))

Phantasietätigkeit und Mondrhythmus

Die Phantasietätigkeit unterliegt Schwankungen, in denen sich der Mondrhythmus abbildet. Auf eine 14-tägige Phase des produktiven Schaffens fruchtbarer Ideen und künstlerischer Phantasie folgen weitere 14 Tage, in der diese Ideen ausgearbeitet werden können. Ein solcher Rhythmus ist bei der Geistesforschung noch ausgeprägter vorhanden. Dieser 14- bzw. 28-tägige Rhythmus bildet zwar den äußeren Rhythmus der Mondphasen in seinem Zeitmaß ab, korrespondiert aber heute nicht mehr notwendigerweise unmittelbar mit diesem äußeren Rhythmus, sondern hat sich im Zuge der Menschheitsentwicklung, ähnlich wie der Fruchtbarkeitszyklus der Frau, davon weitgehend unabhängig gemacht (Lit.: GA 058, S 289ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=289ff)).

Phantasie und Jupitersphäre

> "Die Menschen haben hinaufgesehen, sagen wir zu dem Saturn. Sie haben in den Kräften, die mit den Lichtstrahlen von dem Saturn zur Erde herunterkommen, diejenigen Kräfte gesehen, welche in das menschliche Wesen hereinwirken und in diesem menschlichen Wesen die Kraft des Gedächtnisses bewirken. Sie haben hinaufgesehen zum Jupiter, haben den Jupiter verbunden gesehen mit geistigen Wesenheiten höherer Hierarchien, die ihre Wirkungen hereinsenden in den Menschen, so daß die Folge dieser Wirkungen im Menschen die Ausbildung der Kraft der Phantasie ist. Sie haben zum Mars hinaufgesehen: sie waren der Anschauung, daß die Kräfte, die von den geistigen Wesenheiten des Mars in den Menschen hereinwirken, dem Menschen die Kraft der Vernunft geben." (Lit.: GA 221, S 49 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf#page=49))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998)
2. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6; **Tb 636**, ISBN 978-3-7274-6361-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984)
4. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1999), ISBN 3-7274-1610-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (1984)
6. Rudolf Steiner: *Anthroposophie als Kosmosophie – Zweiter Teil*, GA 208 (1992), ISBN 3-7274-2080-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA208.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Erdenwissen und Himmelserkenntnis*, GA 221 (1998), ISBN 3-7274-2210-6 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Kunst und Kunsterkenntnis*, GA 271 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantasie&oldid=45938“
Kategorien: Bewusstsein | Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2012 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantasiebild

Aus AnthroWiki

Das **Phantasiebild** ist entweder ein durch die schöpferische Phantasie geschaffenes niederes Abbild einer höheren Wirklichkeit oder überhaupt ein individuell völlig frei geschaffenes Bild, das sich auf keine voraus gegebene Wirklichkeit bezieht. Geht dabei allerdings der Bezug zu den idellen Gesetzen des Daseins verloren, verkommt das Phantasiebild zu wesenlosen Phantasmen oder willkürlichen **Phantastereien**.

Siehe auch

- Abbild
- Bild
- Halluzination
- Illusion
- Imagination
- Phantasma
- Trugbild
- Vision

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantasiebild&oldid=38926“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 608-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantasma

Aus AnthroWiki

Als **Phantasma** (griech. φάντασμα = "Erscheinung, Bild, Vorstellung") wurde ursprünglich ganz allgemein ein inneres seelisches Bild, eine Vorstellung, meist aus dem Bereich des Gesichtssinns, bezeichnet, so etwa erstmals bei Aristoteles in De anima (428a). Schopenhauer hielt fest, dass das Phantasma

> „... eine anschauliche und vollständige, also einzelne, jedoch nicht unmittelbar durch Eindruck auf die Sinne hervorgerufene, daher auch nicht zum Komplex der Erfahrung gehörige Vorstellung ist.“
> – Arthur Schopenhauer: *Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde* (1813), § 28 [1] (http://www.zeno.org/nid/20009266488)

Heute wird der Begriff meist nur mehr abwertend im Sinne von Trugbild, Illusion, Halluzination oder Pseudohalluzination gebraucht.

Siehe auch

- Phantasma - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantasma&oldid=38933“
Kategorien: Philosophie | Wahrnehmung

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 08:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 673-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantom

Aus AnthroWiki

Phantom ist die geisteswissenschaftliche Bezeichnung für die Formgestalt des Menschen, d.h. für den eigentlichen physischen Leib, genauer gesagt für das geistige Urbild seines individuellen physischen Leibes. Der Phantomleib ist ein *unsichtbarer*, nur geistig wahrnehmbarer Kraftleib, der aber den Gesetzen des Physischen gehorcht. Er ist nicht zu verwechseln mit dem stofflichen, materiellen Leib des Menschen. Gerade dort, wo die Stoffe sind, ist er nicht zu finden, denn alles Stoffliche erscheint als Hohlraum im Geistigen, der vom Geist, der in der Unendlichkeit wurzelt, nicht *er*füllt, wohl aber *um*hüllt wird. Der Phantomleib kann daher gleichsam als komplementäre umhüllende geistige Formgestalt des sinnlich wahrnehmbaren Stoffleibes aufgefasst werden. Er gleicht einer übersinnlichen Gußform, die von außen bis an die Grenzen des stofflichen Körpers heranreicht, und dieser stoffliche Körper ist eigentlich ein Hohlraum in der übersinnlichen physischen Form. Nach dem Tod verbleibt die geistige Formgestalt des Menschen zunächst in der Erdensphäre.

Wenn man nach dem Tod vom Kamaloka ins Devachan übertritt, erlebt man das tat twam asi, das *"das bist du!"*, von dem die Inder gesprochen haben. Man blickt zurück auf die verlassene Leibesform und sieht nun von außen den physischen Leib als dunklen Hohlraum und zugleich als den Platz in der Welt, den man nur selbst und niemand sonst mit seinem Wesen erfüllen kann. Die Augen werden dann leuchtend erlebt, die Ohren tönend usw.

Die Leibesform des Menschen lässt sich nicht aus den Genen ableiten, sondern nur aus den Kräften des ganzen Makrokosmos. Der kosmische Mensch, der Tierkreismensch, der Adam Kadmon der Kabbala oder der Riese Ymir der germanischen Mythologie bestimmt nicht nur die allgemeine, sondern auch die individuelle Form des physischen Leibes jedes einzelnen Menschen. Jeder kleinste Teil der menschlichen Gestalt läßt sich durch eine ganz bestimmte Sternkonstellation beschreiben. Die äußere Gestalt hängt stark mit dem Tierkreis zusammen, die Tätigkeit der Vitalorgane mehr mit dem Planetensystem. In der tierischen Gestalt bildet sich der Makrokosmos hingegen nur einseitig und verzerrt ab und Pflanzenformen lassen sich weitgehend als Bild der planetarischen Rhythmen verstehen, z. B. als Abbild des sog. Venuspentagramms usw.

Von allen Wesensgliedern des Menschen hat der physische Leib die längste Entwicklung hinter sich; auf dem alten Saturn wurden bereits die Sinnesorgane veranlagt. Auf der alten Sonne wurden die Drüsenorgane vorbereitet, auf dem alten Mond das Nervensystem und erst auf der Erde das Blutsystem zur Zeit der alten Lemuria nach dem Mondenaustritt, beeinflusst bereits von Luzifer und schließlich das Knochensystem auf der Atlantis unter dem Einfluss Ahrimans. In gewissem Sinn ist die natürliche Entwicklung des physischen Leibes mit der Bildung des Knochensystems abgeschlossen und dieses bestimmt ganz und gar die äußere Form des Leibes so, dass er zum Träger des menschlichen Ichs werden kann. Nur durch das Knochensystem ist die aufrechte Haltung möglich, und dadurch in der Folge Sprache und Denken. Die mehrfach umgewandelte Saturnanlage, Sonnenanlage und Mondenanlage des physischen Leibes ist unsichtbar übersinnlich und auch noch ein Teil dessen, was auf der Erde dazukam; erst seit sich das Blut eingegliedert hat, begann die Stofferfüllung des physischen Leibes. Alle Stoffe, die heute unseren Leib aufbauen, sind letztlich umgewandeltes Blut. Im Blut ist aber auch das Eisen, von dem Rudolf Steiner sagt:

> O Mensch,
> Du bildest es zu deinem Dienste,
> Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
> In vielen deiner Werke.
> Es wird dir Heil jedoch erst sein,
> Wenn sich dir offenbart
> Seines Geistes Hochgewalt.

Dieses Eisen, wie es makrokosmisch in den Meteorschauern zu sehen ist, bildet zugleich das Heilmittel gegen die

Drachenkräfte der Widersacher - es ist das Schwert Michaels.

Wenn wir in der zweiten Hälfte des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt unseren künftigen Erdenleib vorbereiten, dann arbeiten wir gerade an dem unsichtbaren kosmischen Teil des physischen Leibes. Mit der Empfängnis beginnen wir dann, unserem Leib die Erdenstoffe einzugliedern - und erst ab diesem Moment spielt die Vererbung eine Rolle.

Erst als Folge des luziferischen Sündenfalls erfüllte sich also die übersinnliche Formgestalt des Menschen mit irdischen Stoffen und wurde dadurch sinnlich sichtbar und greifbar, zugleich aber einem voranschreitenden Zerstörungsprozess unterworfen, dem nur durch die leibliche Auferstehung des Christus Einhalt geboten werden konnte. Dazu musste sich der Christus im dreißigsten Lebensjahr des Jesus von Nazareth durch die Jordan-Taufe mit dessen Leibeshüllen verbinden, über diese bis in die Tiefen des Knochensystems hinein die bewusste Herrschaft erlangen, und im dreiunddreißigsten Lebensjahr durch das Mysterium von Golgatha hindurchgehen. Das Phantom, das sich aus dem Grab des Christus-Jesus erhob, der Auferstehungsleib des Christus, hat sich im Zuge der weiteren Entwicklung vervielfältig und wird als Heilmittel gegen den sonst unaufhaltsamen Verfall dem physischen Leib des Menschen einverwoben.

> "Tritt uns wirklich der physische Leib des Menschen vor Augen, wenn wir mit unserer gewöhnlichen physischen Anschauung und unserem physischen Verstande dem Menschen entgegentreten? Ich frage Sie: Wer hat ohne hellseherische Anschauung jemals einen physischen Menschenleib gesehen? Was haben die Menschen vor Augen, wenn sie nur mit physischen Augen schauen und mit dem physischen Verstande begreifen? Ein Menschenwesen, das aber besteht aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich! Und wenn ein Mensch vor uns steht, steht ein organisierter Zusammenhang aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich vor uns. Und es hat sowenig Sinn, zu sagen, es stünde ein physischer Leib vor uns, wie es keinen Sinn hätte, zu sagen, wenn wir jemandem ein Glas Wasser vorhalten: da ist Wasserstoff drinnen! Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff, wie der Mensch besteht aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Was physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich zusammen ausmachen, das ist äußerlich in der physischen Welt zu sehen, wie das Wasser in dem Glase Wasser. Wasserstoff und Sauerstoff aber wird nicht gesehen, und der irrt sich gewaltig, der da sagen wollte, er würde den Wasserstoff im Wasser sehen. So irrt sich aber auch der, der da meint, er sehe den physischen Leib, wenn er einen Menschen in der äußeren Welt sieht. Nicht einen physischen Menschenleib sieht der mit physischen Sinnen und mit physischem Verstande begabte Beschauer, sondern ein viergliedriges Wesen — und den physischen Leib nur insofern, als er durchdrungen ist von den übrigen menschlichen Wesensgliedern. Da ist er aber so verändert, wie der Wasserstoff im Wasser, indem er vom Sauerstoff durchdrungen ist. Denn Wasserstoff ist ein Gas, und Sauerstoff ist auch eins. Wir haben also zwei Gase; beide zusammengefügt geben eine Flüssigkeit. Warum sollte es also unbegreiflich sein, daß der Mensch, der uns in der physischen Welt entgegentritt, sehr unähnlich ist seinen einzelnen Gliedern — dem physischen Leib, dem Ätherleib, dem Astralleib und dem Ich, wie ja auch das Wasser dem Wasserstoff sehr unähnlich ist? Und so ist es auch! Deshalb müssen wir sagen: Auf jene Maja, als die ihm der physische Leib zunächst erscheint, darf sich der Mensch nicht verlassen. Wir müssen uns den physischen Leib in einer ganz anderen Weise denken, wenn wir uns dem Wesen dieses physischen Menschenleibes nähern wollen.
>
> Da handelt es sich darum, daß die Betrachtung des physischen Menschenleibes an sich zu den schwierigsten hellseherischen Problemen gehört, zu den allerschwierigsten! Denn nehmen wir an, wir lassen von der Außenwelt dasjenige Experiment mit dem Menschen vollziehen, das ähnlich ist dem Zerlegen des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff. Nun, im Tode wird ja dieses Experiment von der großen Welt vollzogen. Da sehen wir, wie der Mensch seinen physischen Leib ablegt. Legt er wirklich seinen physischen Leib ab? Die Frage scheint eigentlich lächerlich zu sein. Denn was scheint klarer zu sein, als daß der Mensch mit dem Tode seinen physischen Leib ablegt! Aber was der Mensch mit dem Tode ablegt — was ist denn das? Das ist etwas, von dem man zum mindesten sich sagen muß, daß es das Wichtigste, was der physische Leib im Leben hat, nicht mehr besitzt: nämlich die Form, die von dem Momente des Todes an zerstört zu werden beginnt an dem Abgelegten. Wir haben zerfallende Stoffe vor uns, und die Form ist nicht mehr eigentümlich. Was da abgelegt wird, sind im Grunde genommen die Stoffe und Elemente, die wir sonst auch in der Natur verfolgen; das ist nicht das, was sich naturgemäß eine menschliche Form geben würde. Zum physischen Menschenleib gehört aber diese Form ganz wesentlich. Für den gewöhnlichen hellseherischen Blick ist es zunächst tatsächlich so, als ob einfach der Mensch diese Stoffe ablege, die dann der Verwesung oder Verbrennung zugeführt werden, und sonst nichts von seinem physischen Leibe bliebe. Dann sieht das gewöhnliche Hellsehen nach dem Tode in jenen Zusammenhang hinein,

der da besteht aus Ich, astralischem Leib und Ätherleib während der Zeit, während welcher der Mensch seinen Rückblick zum verflossenen Leben hat. Dann sieht der Hellseher durch das fortschreitende Experiment den Ätherleib sich abtrennen, sieht einen Extrakt dieses Ätherleibes mitgehen und das Übrige sich auflösen in dem allgemeinen Weltenäther in der einen oder anderen Weise. Und so scheint es in der Tat, als ob der Mensch den physischen Leib mit den physischen Stoffen und Kräften abgelegt hätte mit dem Tode und den Ätherleib nach ein paar Tagen. Und wenn der Hellseher den Menschen dann weiter verfolgt während der Kamaloka-Zeit, so sieht er, wie wieder von dem Astralleib ein Extrakt durch das weitere Leben zwischen Tod und neuer Geburt mitgenommen, und wie das andere des Astralleibes der allgemeinen Astralität übergeben wird.

Wir sehen also: Physischer Leib, Ätherleib und Astralleib werden abgelegt, und der physische Leib scheint erschöpft zu sein in dem, was wir vor uns haben in den Stoffen und Kräften, die der Verwesung oder Verbrennung oder auf eine andere Weise der Auflösung in die Elemente entgegengehen. Je mehr sich aber in unserer Zeit des Menschen Hellsichtigkeit entwickelt, desto mehr wird er sich über eines klar werden: daß das, was mit dem physischen Leibe abgelegt wird als die physischen Stoffe und Kräfte, doch nicht der ganze physische Leib ist, daß das gar nicht einmal die ganze Gestalt des physischen Leibes gäbe. Sondern zu diesen Stoffen und Kräften gehört noch etwas anderes, das wir nennen müssen, wenn wir sachgemäß sprechen, das «Phantom» des Menschen. Dieses Phantom ist die Formgestalt des Menschen, welche als ein Geistgewebe die physischen Stoffe und Kräfte verarbeitet, so daß sie in die Form hineinkommen, die uns als der Mensch auf dem physischen Plane entgegentritt. Wie der plastische Künstler keine Statue zustande bringt, wenn er Marmor oder irgend etwas anderes nimmt und wüst darauf losschlägt, daß einzelne Stücke abspringen, wie sie der Stoff eben abspringen läßt; sondern wie der plastische Künstler den Gedanken haben muß, den er dem Stoffe einprägt, so ist auch für den Menschenleib der Gedanke vorhanden; aber nicht so vorhanden, da das Material des Menschenleibes kein Marmor oder Gips ist, wie derjenige des Künstlers, sondern als der reale Gedanke in der Außenwelt: als Phantom. Was der plastische Künstler einprägt seinem Stoffe, das wird den Stoffen der Erde, die wir nach dem Tode dem Grabe oder dem Feuer übergeben sehen, eingeprägt als Phantom des physischen Leibes. Das Phantom gehört zum physischen Leibe dazu, es ist der übrige Teil des physischen Leibes, ist wichtiger als die äußeren Stoffe; denn die äußeren Stoffe sind im Grunde genommen nichts anderes als etwas, was hineingeladen wird in das Netz der menschlichen Form, wie man Äpfel auf einen Wagen lädt. Das Phantom ist etwas Wichtiges! Die Stoffe, die da zerfallen nach dem Tode, sind im wesentlichen das, was wir in der Natur draußen auch antreffen, nur daß es aufgefangen wird von der menschlichen Form.

Wenn Sie tiefer nachdenken: glauben Sie, daß alle die Arbeit, die getan worden ist von großen göttlichen Geistern durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch, nur das geschaffen hat, was mit dem Tode den Elementen der Erde übergeben wird? Nein! das ist es gar nicht, was da durch Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch entwickelt worden ist. Das Phantom ist es, die Form des physischen Leibes! Das ist es also, worüber wir uns klar sein müssen, daß das Verständnis dieses physischen Leibes nicht so leicht ist. Vor allen Dingen darf das Verständnis des physischen Leibes nicht in der Welt der Illusion, nicht in der Welt der Maja gesucht werden. Wir wissen, daß den Grundstein, sozusagen den Keim zu diesem Phantom des physischen Leibes, die Throne während der Saturnzeit gelegt haben, daß dann weiter daran gearbeitet haben die Geister der Weisheit während der Sonnenzeit, die Geister der Bewegung während der Mondenzeit und die Geister der Form während der Erdenzeit. Und dadurch erst ist das, was der physische Leib ist, zum Phantom geworden. Daher nennen wir sie die Geister der Form, weil sie eigentlich in dem leben, was wir das Phantom des physischen Leibes nennen. So müssen wir schon, um den physischen Leib zu verstehen, zum Phantom desselben zurückgehen.

Nun würden wir also sagen können, wenn wir an den Beginn unseres Erdendaseins uns versetzen: Die Scharen aus den Reihen der höheren Hierarchien, welche über die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit bis zur Erdenzeit den menschlichen physischen Leib in seiner Form bereitet haben, sie haben dieses Phantom zunächst innerhalb der Erdenevolution hereingestellt. In der Tat war als erstes von dem physischen Leib des Menschen das Phantom da, das man nicht mit physischen Augen sehen kann. Das ist ein Kraftleib, der ganz durchsichtig ist. Was das physische Auge sieht, sind die physischen Stoffe, die der Mensch ißt, die er aufnimmt, und die dieses Unsichtbare ausfüllen. Schaut das physische Auge einen physischen Leib an, so sieht es in Wahrheit das Mineralische, das den physischen Leib ausfüllt, gar nicht den physischen Leib. Wodurch ist denn aber das Mineralische gerade so, wie es ist, hineingekommen in dieses Phantom des physischen Leibes des Menschen? — Um uns diese Frage zu beantworten, vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Entstehung, das erste Werden des Menschen auf unserer Erde.

Herübergekommen ist von Saturn, Sonne und Mond jener Kraftzusammenhang, der uns im unsichtbaren Phantom des physischen Leibes in seiner wahren Gestalt entgegentritt, und der gerade für ein höheres Hellsehen erst als Phantom erscheinen wird, wenn wir absehen von alledem, was als äußere Stoffe dieses Phantom ausfüllt. Also dieses Phantom ist es, was am Ausgangspunkte steht. Unsichtbar wäre also der Mensch am Ausgangspunkte seines Erdenwerdens auch als physischer Leib. Nehmen wir jetzt an, es würde zu diesem Phantom des physischen Leibes der Ätherleib noch hinzugefügt werden, würde dadurch der physische Leib nun sichtbar werden als Phantom? Ganz gewiß nicht. Denn der Ätherleib ist sowieso unsichtbar für das gewöhnliche Anschauen. Also physischer Leib plus Ätherleib sind noch immer nicht sichtbar im äußeren physischen Sinne. Und der Astralleib erst recht nicht; so daß physischer Leib als Phantom und Ätherleib und Astralleib zusammen noch immer unsichtbar sind. Und das Ich, hinzugefügt, würde zwar innerlich wahrnehmbar sein, aber nicht äußerlich sichtbar. Also der Mensch bliebe uns, wie er aus der Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit herübergekommen ist, etwas Unsichtbares, und würde nur für ein Hellsehen sichtbar sein. Wodurch wurde er sichtbar? — Er würde überhaupt nicht sichtbar geworden sein, wenn nicht das eingetreten wäre, was uns die Bibel symbolisch und was uns wirklich die Geheimwissenschaft schildert: der luziferische Einfluß. Was ist damit geschehen?

Lesen Sie nach in der «Geheimwissenschaft»: Aus jener Entwickelungsbahn, in welcher der Mensch dadurch war, daß sein physischer Leib, Ätherleib und Astralleib bis zum Unsichtbaren gebracht worden sind, ist er heruntergeworfen worden in die dichtere Materie und hat die dichtere Materie so aufgenommen, wie er sie eben aufnehmen mußte unter dem Einflüsse des Luzifer. Wäre also in unserem astra-lischen Leibe und in unserem Ich nicht das, was wir die luziferische Kraft nennen, so würde die dichte Materialität nicht so sichtbar geworden sein, wie sie sichtbar geworden ist. Daher müssen wir sagen: Wir müssen den Menschen als einen unsichtbaren hinstellen; und erst mit den Einflüssen des Luzifer sind Kräfte in den Menschen eingezogen, die ihn für die Materie sichtbar machen. Durch die luziferischen Einflüsse geraten in das Gebiet des Phantoms die äußeren Stoffe und Kräfte und durchdringen dieses Phantom. Wie wenn wir in ein durchsichtig erscheinendes Glas eine farbige Flüssigkeit hineingießen, so daß uns dasselbe gefärbt erscheint, während es sonst für unser Auge durchsichtig war, so müssen wir uns denken, daß der luziferische Einfluß Kräfte hineingegossen hat in die menschliche Phantomform, wodurch der Mensch geeignet wurde, auf der Erde die entsprechenden Stoffe und Kräfte aufzunehmen, die seine sonst unsichtbare Form sichtbar werden lassen.

Was also macht den Menschen sichtbar? Die luziferischen Kräfte »in seinem Innern machen den Menschen so sichtbar, wie er uns auf dem physischen Plane entgegentritt; sonst wäre sein physischer Leib immer unsichtbar geblieben. Daher haben die Alchimisten immer betont, daß der menschliche Leib in Wahrheit besteht aus derselben Substanz, aus welcher der ganz durchsichtige, kristallhelle Stein der Weisen besteht. Der physische Leib besteht wirklich aus absoluter Durchsichtigkeit, und die luziferischen Kräfte im Menschen sind es, welche ihn zur Undurchsichtigkeit gebracht haben und ihn so vor uns hinstellen, daß er undurchsichtig und greifbar wird. Daraus werden Sie ersehen, daß der Mensch zu dem Wesen, das die äußeren Stoffe und Kräfte der Erde aufnimmt, die mit dem Tode wieder weggegeben werden, nur dadurch geworden ist, daß er von Luzifer verführt worden ist, und daß gewisse Kräfte in seinen Astralleib hineingegossen worden sind. Was aber wird denn notwendigerweise daraus folgen? Daraus muß folgen, daß, indem das Ich unter dem Einfluß des Luzifer auf der Erde in den Zusammenhang von physischem Leib, Ätherleib und Astralleib eingezogen ist, der Mensch erst das geworden ist, was er auf der Erde ist. Dadurch ist er erst zum Träger der irdischen Gestalt geworden, sonst wäre er es nicht geworden." (Lit.: GA 131, S 148)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1982), Sechster Vortrag, Karlsruhe, 10. Oktober 1911

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantom&oldid=39555“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2011 um 05:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.873-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantome

Aus AnthroWiki

Phantome sind vom Menschen selbst geschaffene Elementarwesen, die den physischen Leib durchsetzen und den Menschen unfrei machen. Für eine ausführlichere Besprechung siehe -> Phantome, Spektren, Dämonen, Geister.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantome&oldid=8989“
Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2004 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.050-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantome, Spektren, Dämonen, Geister

Aus AnthroWiki

Phantome, Spektren, Dämonen, Geister sind Elementarwesen, die durch die Tätigkeit des Menschen gebildet werden und seine Wesensglieder durchsetzen. Während des Erdenlebens arbeitet das menschliche Ich *bewusst* oder *unbewusst* an den es umhüllenden Wesensgliedern. Diese Arbeit hinterlässt nicht nur wesenlose Spuren, sondern manifestiert sich in der Erzeugung von Elementarwesen, die die weitere Entwicklung des Menschen nicht immer fördern, sondern ihr oft hinderlich entgegentreten. Derart wirken Phantome im physischen Leib, Spektren oder Gespenster im Ätherleib, Dämonen im Astralleib und Geister begleiten das menschliche Ich.

"Wenn wir den menschlichen Organismus im esoterischen Sinne studieren, so ist das nicht so einfach. So wie die Menschen heute sind, haben sie den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib und das eigentliche Ich. Alle diese verschiedenen Leiber sind nicht allein für sich da, sie sind noch nicht selbständige Wesenheiten. Verzeihen Sie das unappetitliche Gleichnis, aber es macht die Sache etwas deutlicher. In allen diesen Leibern stecken mehr oder weniger fremdartige Wesenheiten, wie die Maden im Käse stecken. Aus und ein gehen diese verschiedenen Wesenheiten. Die Einflüsse, die der Mensch von außen erleidet, beruhen auf ganz anderen Wesen. Die Wesenheiten, die in den physischen Leib einziehen und ausziehen, nennt man Phantome. Dadurch wird der Mensch unfrei. Die Wesenheiten, welche den Ätherleib durchziehen, nennt man Gespenster oder Spektra. Und diejenigen Wesenheiten, welche den Astralleib durchziehen, nennt man Dämonen. Sie wissen, diejenigen Leute, welche nicht abergläubisch waren, aber etwas gewußt haben von diesen Dingen, kennen das. Was mit dem Ich zu tun hat, ist das, was man Geister nennt.

Wodurch wird nun der Mensch individuell? Dadurch, daß er sich reinigt. Am stärksten wird er gereinigt, indem er Genosse der geistigen Welt wird. Dann arbeitet er an dem Astralleib, damit er von den Dämonen frei wird. Wenn er an dem Ätherleib arbeitet, macht er sich frei von den Gespenstern oder Spektren. Arbeitet er an dem physischen Leib, so macht er sich frei von den Phantomen. Hat er dies geleistet, dann kehrt er zurück in das reine Göttliche. Dadurch hat er aber etwas gewonnen. Unfrei war er. Jetzt aber, nachdem er sich befreit hat, kehrt er als Freier in das Vaterhaus zurück. Die Berichte, die sich auf das Austreiben der Dämonen durch Christus beziehen, werden Sie so leichter verstehen." (Lit.: GA 96, S 309f.)

"Der Mensch wirkt während des Tagesbewußtseins fortwährend auf den physischen Leib und den Ätherleib. Wenn der Mensch denkt und empfindet, dann spielt sich das ab im astralischen Leibe, aber es geht über in den Ätherleib und den physischen Leib. Das prägt sich darin aus. Früher gingen physischer Leib und Ätherleib rein aus dem Willen der höheren Wesenheiten hervor. Wenn aber der Mensch ichbewußt wird, so gehen diese Einflüsse aus dem physischen Leib und Ätherleib hinaus. Das, was in der Seele lebt, ist nicht ohne Wirkung auf den physischen Leib und Ätherleib. Der Anatom kann natürlich nicht feststellen, welche Veränderungen in des Menschen physischem Leib und Ätherleib vorgehen, aber sie finden statt. Eine große Wirkung geht vor im physischen Leib und Ätherleib, wenn der Mensch lügt. Lüge und Heuchelei sind Vorgänge in der Seele und im Ich. Man kann vom materialistischen Standpunkt aus glauben, daß Lügen nur im Innern sich abspielen. Aber der okkulte Beobachter weiß, daß dadurch bis in den physischen Leib, bis in die Struktur Veränderungen vor sich gehen. Solche Veränderungen gehen auch vor sich durch die zahlreichen konventionellen Lügen, die in der Welt leben.

Überblicken wir die materielle Wirklichkeit: wir wissen, wie unser Leben gespickt ist mit allerlei Unwahrhaftigkeiten. Wenn die Leute sich etwas sagen, was sie nicht so meinen, so ist es damit wie der Abdruck von einem Petschaft im Siegellack. Dieser Abdruck bleibt. Alle Heuchelei, Unwahrheit, Verleumdung bleibt wie ein Abdruck im physischen Leibe vorhanden. Wenn der Mensch in der Nacht seinen physischen Leib und Ätherleib verläßt, so kann man solche Abdrücke sehen. Nun kommen die Wesen aus den höheren Welten und finden diese darin. Das verträgt sich nicht mit den höheren Welten. Dadurch tritt etwas Neues ein, es wird etwas ganz Neues geschaffen. Nun werden von den höheren Wesenheiten Wesen abgeschnürt durch den physischen Leib, die dann ein selbständiges Dasein führen, zwischen unseren Welten. Man nennt sie in der Geheimwissenschaft Phantome. Phantome nennt man sie deshalb, weil sie dem physischen Wahrnehmen am

nächsten stehen. Sie sind ferner Wesenheiten mit physischer Gesetzmäßigkeit. Sie durchschwirren unseren Raum. Sie halten die menschliche Entwickelung auf. Sie machen das, was in der Welt lebt, schlechter, als wenn sie nicht da wären. Diese Phantome sind Wesenheiten, die die Menschen schaffen durch Lüge, Heuchelei und so weiter, welche die Entwickelung zurückhalten.

Dadurch, daß wir die Wirkungen der geistigen Wesenheiten kennenlernen, wird viel mehr geholfen als durch Moralpredigen. Eine zukünftige Menschheit wird wissen, was sie schafft durch Lüge, Heuchelei und Verleumdung. Indem man Tatsachen kennenlernt, schafft man die wirksamste Moral, nicht durch moralische Grundsätze. Durch die geisteswissenschaftliche Grundlegung des Daseins werden die stärksten Antriebe und Impulse der Moral geschaffen. Phantome sind auch eine Art von Naturwesen, die da sind, durch die Tätigkeit des Menschen geschaffen. Abends verläßt der Mensch den physischen Leib und läßt darin zurück die Siegelabdrücke von Lüge, Heuchelei und so weiter. Wenn der Mensch morgens wieder hineinzieht, dann strömen zuerst diese Phantome aus dem physischen Leib heraus. Auch der Ätherleib kann so beeinflußt werden, daß er abgeschnürte Wesenheiten erzeugt. Es sind wiederum gewisse Vorgänge in der Menschenwelt, die bewirken, daß solche Abschnürungen durch den Ätherleib entstehen. Alle Dinge, wie ungerechte, schlechte Gesetze, die in unrichtiger Weise bestrafen, schlechte Einrichtungen in einer sozialen Gemeinschaft, die wirken zurück auf den Ätherleib, daß im Ätherleib sich jene Wesenheiten abschnüren, die man heute in der abergläubischen Zeit nur verlacht. Diese Wesenheiten sind Spektren, Gespenster. Wahre Gespenster sind diejenigen, zu deren Klasse oder Ordnung solche Wesenheiten gehören. Die Menschen sollten sich bemühen, ihre Einrichtungen so gut als möglich zu treffen, damit sie nicht derartige Wesenheiten schaffen. Nun wenden wir den Blick zu dem Ich und dem Astralleib während der Nacht. Bedenken wir, daß auch der astralische Leib und das Ich beim Menschen in einer besonderen Lage sind. Sie haben sich dem Blut- und Nervenleben angepaßt. Auf den Astralleib und das Ich strömen auch in der Nacht höhere Kräfte aus einer höheren Welt hernieder. Wenn der Mensch aus seinem Tagesleben gewisse Dinge mitnimmt, so findet wieder ein Abschnürungsprozeß statt. Wieder sind es Dinge des Seelenlebens, die den Abschnürungsprozeß hervorbringen. Denken wir uns, zwei Menschen haben zwei Meinungen, die verschieden sind. Einer versucht, den anderen zu überreden und hat die Sehnsucht, ihn zu überzeugen. Diese Sehnsucht ist heute unter den Menschen sehr verbreitet. Die Menschen sollten dem anderen ihre Meinung vorlegen und abwarten, ob in dem anderen sich Kräfte regen, wodurch er die Meinung annimmt. Es sind so viele Fanatiker ihrer Meinung vorhanden, die gar nicht zufrieden sind, wenn sie nicht imstande sind, dem anderen zwangsmäßig ihre Meinung beizubringen. Wenn so etwas geschieht, dann schadet das beiden Astralleibern. Sie nehmen Überredungen und falsche Ratschläge mit. Was in die Astralleiber hineinversenkt wird, das verursacht, daß in der Nacht aus dem Astralleib sich Wesenheiten abschnüren, die man Dämonen nennt.

Diese dämonischen Wesenheiten sind von ganz besonders ungünstigem Einfluß auf unsere menschliche Entwickelung. Sie durchschwirren den geistigen Raum und halten die Menschen ab, ihre persönliche Anschauung zu entwickeln. Man denke, wieviel in mancher Kaffeestube, am Biertisch gesündigt wird in dieser Richtung! Da werden fortwährend Kräfte mitgenommen zur Dämonenbildung. Diese schleichen sich ein in die menschliche Seele. Man frage sich, wieviel bei dieser oder jener Gerichtsverhandlung vorkommt, wie die Menschen zeugen! Sie sind überzeugt, leisten im Grunde genommen keinen falschen Eid, weil sie überzeugt sind. Man hat einmal ein Ereignis verabredet, das programmäßig verlaufen ist. Dreißig Menschen sollten das beschreiben. Zwei hatten den Vorgang richtig beschrieben; alle anderen achtundzwanzig hatten aber Dinge dazu geschrieben, die nicht geschehen waren. So kommen allerlei Einflüsse von dämonischen Wesen, die auf diese Weise gebildet werden. Es gibt für den Menschen kein anderes Mittel als die Erkenntnis dieser Tatsachen; zu wissen, was er tut, um ihn zu befreien von den Einflüssen dieser schädlichen geistigen Wesenheiten. Überall da, wo Gelegenheit ist, daß diese Wesenheiten ihre verheerenden Einflüsse ausüben, sind sie da. Im Gerichtssaal kann der okkulte Beobachter das sehen. Die Wesenheiten wirken immer in der Richtung, wie sie entstanden sind. Solche Wesenheiten, die entstanden sind durch schlechte Gesetze, wirken wieder so, daß sie die Menschen zu schlechten Gesetzen verleiten.

Der Mensch soll hineinschauen in die geistige Welt, damit er praktisch wird und nicht fortwährend Hindernisse schafft. Wenn wir so den Blick schweifen lassen über dasjenige, was uns eben beschäftigt hat, müssen wir uns sagen, der Mensch gibt während des wachen Tageslebens Veranlassung, daß allerlei geistige Wesenheiten, Elementarwesenheiten entstehen." (Lit.: GA 98, S 105ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 27. April 1907
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1983), Köln, 9. Juni 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantome,_Spektren,_Dämonen,_Geister&oldid=2056“
Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2005 um 02:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.660-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phantomschmerz

Aus AnthroWiki

Unter **Phantomschmerz** (oder im allgemeineren Sprachgebrauch **Phantomglied**) versteht man die Empfindung, eine amputierte oder fehlende Gliedmaße (sogar ein Organteil wie der Appendix kann betroffen sein) sei immer noch am bzw. im Körper vorhanden und bewege sich sogar entsprechend mit anderen Körperteilen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Formen, Vorkommen, Symptomatik
- 2 Klinisches Bild
- 3 Erklärung aus anthroposophischer Sicht
- 4 Neurologische Grundlagen
- 5 Schmerzätiologie
- 6 Behandlung
- 7 Siehe auch
- 8 Weblinks
- 9 Einzelnachweise
- 10 Literatur

Formen, Vorkommen, Symptomatik

Zwischen 50 und 80% der Patienten mit Amputationen haben solche Empfindungen in Bereichen, die der amputierten Gliedmaße entsprechen und die Mehrheit dieser Empfindungen ist schmerzhafter Natur. Phantomempfindungen können aber auch nach der Entfernung von Teilen des Körpers auftreten, die keine Gliedmaßen sind, zum Beispiel nach einer Brustamputation, Zahnextraktion (Phantomzahnschmerz) oder nach der Exstirpation eines Auges (Phantomaugen-Syndrom). Die fehlende Gliedmaße wird oft als kürzer empfunden und kann das Gefühl vermitteln, sie sei in einer schmerzhaften oder verdrehten Position. Gelegentlich kann sich der Schmerz durch Stress, Angst, Witterungsumschläge verschlimmern. Ein Phantomschmerz tritt gewöhnlich intermittierend auf. Häufigkeit und Stärke der Anfälle nehmen meist mit der Zeit ab.[1]

Auch bei Menschen, die ohne Gliedmaßen geboren wurden, kommen Phantomschmerzen vor, die hier allerdings ein leicht abweichendes Schmerzmuster aufweisen; dasselbe gilt für Menschen mit Lähmungen. Phantomschmerzen treten dann auf, wenn Nerven, die normalerweise die fehlende Gliedmaße versorgt hätten, Schmerzen auslösen. Ein derartiger Schmerz wird oft als eine brennende oder ähnlich ungewöhnliche Missempfindung beschrieben und kann für einige Betroffene außerordentlich quälend sein. Doch variiert der Schmerzcharakter interindividuell sehr stark. Andere derart induzierte Empfindungen sind ein Gefühl von Wärme oder Kälte, Juckreiz oder das Gefühl als würde die Gliedmaße gequetscht, kribbele oder sei eingeengt.

Klinisches Bild

Obwohl nicht alle Phantomglieder auch schmerzen, haben Patienten mitunter das Gefühl, als ob sie gestikulierten, und sie spüren ein Jucken und Zucken oder versuchen sogar, Dinge zu ergreifen oder aufzuheben. Ramachandran und Blakeslee beschreiben zum Beispiel, dass die imaginierte Gliedmaßen bei einigen Patienten nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten. So berichtete etwa eine Patientin, ihr Phantomarm sei etwa "15 cm zu kurz".

Einige Menschen mit Phantomgliedern meinen, ihre fehlende Gliedmaße gestikuliere, während sie reden. (Ob sie

allerdings auch das Gewicht des Phantomgliedes spüren, während sie gestikulieren, ist unklar.) Geht man jedoch davon aus, dass Hände und Arme ihre Repräsentationen im motorischen Kortex und in den Sprachzentren haben, ist dieser Befund nicht sonderlich überraschend. Einige Patienten schildern, ihr Phantomglied verhalte sich, als ob es noch vorhanden sei und fühle sich auch so an, andere wiederum stellen fest, dass es ein Eigenleben zu entwickeln beginnt und ihren Befehlen nicht mehr gehorcht.

> „Ich stellte eine Kaffeetasse vor John und bat ihn, nach ihr zu greifen [mit seinem Phantomglied]. Als er sagte, er strecke eben seinen Arm aus, stieß ich die Tasse weg.
> "Autsch!" schrie er. "Machen sie so was nicht!"
> "Was ist los?"
> "Machen Sie das nicht", wiederholte er. "Ich hatte eben meine Finger um den Henkel der Tasse, als Sie sie wegzogen. Das tut wirklich weh!"
> Moment mal. Ich entwinde Phantomfingern eine reale Tasse, und der Betroffene schreit autsch! Die Finger waren eine Illusion, aber der Schmerz war real - tatsächlich war er so stark. daß ich nicht mehr wagte, das Experiment zu wiederholen.“
> – RAMACHANDRAN, *PHANTOMS IN THE BRAIN*, P. 43.

Erklärung aus anthroposophischer Sicht

Aus anthroposophischer Sicht handelt es sich bei dem **Phantomschmerz** um eine Reaktion des verbliebenen Ätherleibes, welcher die verlorene Extremität immer noch umfasst. Daher muß eine Diagnose dieser Tatsachen aus Sicht der Anthroposophischen Medizin hier in einen starken Gegensatz zur Schulmedizin geraten.

Neurologische Grundlagen

Bis vor nicht allzulanger Zeit nahm man in der gängigen Theorie zur Ursache von Phantomgliedern und Phantomschmerzen eine Irritation der durchtrennten Nervenendungen an (sog. "Neurome"). Wird eine Gliedmaße amputiert, enden viele der dabei durchtrennten Nervenbahnen nun am verbleibenden Stumpf. Diese Nervenenden können sich entzünden, und man glaubte, sie würden nun anomale Signale an das Gehirn aussenden. Weiter dachte man, solche funktional unsinnigen Signale würden vom Gehirn nun als Schmerz interpretiert.

Therapien, die auf dieser Theorie basierten, waren durchweg Fehlschläge. In extremen Fällen amputierten die Chirurgen sogar ein zweites Mal und verkürzten den Stumpf in der Hoffnung, dadurch die entzündeten Nervenenden zu entfernen und den Patienten so wenigsten vorübergehend von den Phantomschmerzen zu befreien. Statt dessen verstärkten sich aber die Phantomschmerzen noch, und viel Patienten litten nun sowohl unter dem ursprünglichen Phantomglied wie auch unter dem neu erzeugten Phantomstumpf, der nun ein völlig eigenes Schmerzmuster ausprägte. In einigen Fällen durchtrennten Chirurgen sogar die zum Rückenmark führenden sensorischen Nervenbahnen und entfernten in ganz schweren Fällen selbst den Teil des Thalamus, der die sensorischen Signale aus dem Körper aufnimmt.

In den frühen Neunzigern wies dann Tim Pons am National Institutes of Health (NIH) nach, dass das Gehirn sich reorganisieren kann, wenn ein sensorischer Input ausfällt. Als er von diesen Befunden hörte, begann V. S. Ramachandran zu vermuten, dass Phantomempfindungen auf einer Art „Kreuzverkabelung“ im somatosensorischen Kortex beruhen könnten, der im Gyrus postcentralis liegt, und der die entsprechenden Signale aus den Extremitäten und dem übrigen Körper aufnimmt. Signale der linken Körperhälfte werden von der rechten Hirnhemisphäre aufgenommen und umgekehrt. Der Input aus den Extremitäten erreicht den somatosensorischen Kortex auf normale Weise und wird innerhalb der im somatosensorischen Homunkulus dafür vorgesehenen Repräsentation verarbeitet. Der Input aus der Hand liegt neben dem Input aus dem Arm, der Input aus dem Fuß liegt neben dem Input aus dem Bein und so weiter. Eine Merkwürdigkeit besteht nun aber darin, dass der Input aus dem Gesicht neben dem der Hand liegt.

Ramachandran stellte nun folgende Vermutung auf: Wenn jemand zum Beispiel bei einem Unfall seine rechte Hand verloren hat, wird er eventuell ein Phantomglied spüren, weil der normalerweise von dieser Hand ausgehende und in den linken somatosensorischen Kortex geleitete Signal-Input aufhört. Die der Hand (oder dem Arm und Gesicht)

benachbarten Bereiche des somatosensorischen Kortex könnten jetzt diese nun signallose Region übernehmen ("remap"). Ramachandran et al. wiesen dieses "Remapping“ zunächst dadurch nach, dass sie zeigten, wie schon das Streicheln verschiedener Gesichtspartien solcher Patienten bei diesen zu der Empfindung führte, als würden verschiedene Teile der nun fehlenden Gliedmaße berührt. Mit Hilfe magnetenzephalographischer (MEG) Untersuchungen, durch die die Hirnaktivität beim Menschen sichtbar gemacht werden kann, konnte Ramachandran die Reorganisation innerhalb des somatosensorischen Kortex aufzeigen.

Schmerzätiologie

Nicht ganz klar ist allerdings zunächst, wie nun der eigentliche Schmerz entsteht. Am wahrscheinlichsten ist dabei, dass es innerhalb der reorganisierten kortikalen Repräsentanz des betroffenen Gliedes nun zu Konfliktsituationen zwischen dem alten und dem neuen Muster kommt, sei es nun dass vom alten Muster Suchsignale ausgehen, die sensorisch wie propriozeptiv ohne Antwort bleiben, so dass die kortikale Repräsentanz des amputierten Gliedes in einem Versuch, dies zu kompensieren die Intensität ihrer Signale verstärkt, was dann schließlich zu Schmerzempfindungen führt. Der Psychologe Ronald Melzack stellte diese auf der Konzeption einer kortikalen Neuromatrix und Neurosignatur beruhende Theorie auf, die durchaus Ähnlichkeiten mit der Theorie Ramachandrans aufweist, der ja einen in den Einzelheiten allerdings noch unklaren Remapping-Konflikt als Schmerzursache annimmt. Die Aufhebung dieses Konfliktes beseitigt dann auch den Schmerz.

Behandlung

Bei einigen Behandlungsmethoden werden Arzneimittel wie z.B. Antidepressiva eingesetzt. Eine Elektrostimulation des Rückenmarks kann bei Phantomschmerzen wirksam sein. Dabei wird ein elektrischer Stimulator unter die Haut implantiert, und eine Elektrode wird neben das Rückenmark gesetzt, über die die dortigen Nervenbahnen gereizt werden. Dies stört und überlagert die zum Gehirn geleiteten Nervenimpulse und mindert so den Schmerz im Phantomglied. Dafür spürt der Amputierte dort ein Kribbeln.

Analgesie durch Elektrostimulation, Physiotherapie, Akupunktur, Hypnose und Biofeedback können ebenfalls bei der Behandlung des Phantomschmerzes eingesetzt werden, sind aber oft von geringem Nutzen. Der Schmerz kann außerdem dadurch bekämpft werden, dass der Patient sich gezielt ablenkt und mit anderen Dingen beschäftigt bzw. sich auf sie konzentriert. Eine Stumpfmassage bringt gelegentlich Erleichterung.

Bei planbaren Operationen kann man durch ein geeignetes präoperatives Schmerzmanagement das spätere Auftreten von Phantomschmerzen günstig beeinflussen. Dies geschieht über eine wirksame Schmerzkontrolle durch Analgetika und Neuroleptika. Das Gehirn scheint hier die präoperativen Empfindungsmuster zu implementieren.

Eine neuere Behandlungsmethode bei Phantomschmerzen ist die Spiegeltherapie. Entwickelt wurde sie von Vilayanur Ramachandran et al. Mit Hilfe eines künstlichen visuellen Feedbacks kann der Patient dabei das Phantomglied "bewegen" und es so aus der imaginierten schmerzhaften Stellung lösen. Bei einigen Patienten hat so ein wiederholtes Training zu einer längerfristigen Besserung geführt, und in einem ganz außergewöhnlichen Falle sogar zu einer vollständigen Beseitigung des sich zwischen Hand und Schulter erstreckenden Phantomempfindens (so dass die Phantomhand schließlich direkt von der Schulter "hing").

Inzwischen wird auch die Technik der Virtuellen Realität eingesetzt, um die Missempfindungen anzugehen, die mit dem Syndrom des Phantomgliedes einhergehen [2]. Forscher der University of Manchester konnten zeigen, dass ein Phantomschmerz gebessert werden kann, wenn man die reale Gliedmaße des Betroffenen an ein Interface anschließt, durch das er beobachten kann, wie sich zwei Gliedmaßen in einer computergenerierten Simulation bewegen. Das funktioniert auf einer ähnlichen Grundlage wie die Spiegeltherapie, indem nämlich auch hier der somatosensorische Kortex „ausgetrickst“ wird, außer dass die Illusion hier stärker ist.

Siehe auch

- Körperschema
- Spiegeltherapie

- Neuropathischer Schmerz
- Synästhesie
- Stumpfschmerz
- Ätherleib

Weblinks

- V.S. Ramachandrans Website (http://psy.ucsd.edu/chip/ramabio.html)
- Phantom Limb Research in the UK (http://www.syn.sussex.ac.uk/phantomlimb/index.html)
- WNYC - Radio Lab: Where Am I? (May 05, 2006) (http://www.wnyc.org/shows/radiolab/episodes/2006/05/05) herunterladbarer Teil des Radioprogrammes, das sich mit historischen Beispielen und aktuellen Fälle von Phantomschmerz und Phantomgliedern beschäftigt.
- Ramachandran's Reith Lecture on Phantom Limbs (http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/lecture1.shtml)
- Amputee Coalition of America - ACA - (National Limb Loss Informaton Center) (http://www.amputee-coalition.org/links/nllic_links.asp?companytype=Pain%20Management)
- National Amputee Centre - Canada - Phantom Limb Pain (http://www.waramps.ca/nac/phantom.html)
- Review article (http://www.scq.ubc.ca/?p=192) from the Science Creative Quarterly
- Empfohlen: Vorträge der Konferenz über "Phantom Limbs" 2005 in London. phantom limb phenomena (http://www.artbrain.org/phantomlimb.html) (engl.)

Einzelnachweise

1. ↑ Nikolajsen L, Jensen TS. Wall & Melzack's Textbook of Pain. 5th Ed.Elsevier Limited. 2006 PP.961
2. ↑ 3D system 'moves' phantom limbs (http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6146136.stm) BBC News, 14. November 2006, abgerufen 22. Januar 2008

Literatur

- Halligan, P.W., A. Berger: *Phantoms in brain.* Brit. med. J. 319: 587 - 588 (1999).
- Halligan, P.W.: *Phantom limbs: The body in mind.* Cogn. Neuropsychiat. *7*(3): 251 - 268 (2002).
- Halbert, J., M. Crotty, I.D. Cameron: *Evidence of the optimal management of acute and chronic phantom pain: a systematic review*. Clin. J. Pain *18*(2): 84 - 92 (2002), PMID 11882771.
- Melzack, R.:*Phantom limbs.* Sci. Amer.(*Apr*.): 120 - 126 (1992).
- Mitchell, S.W.: *Phantom limbs.* Lippincott's Mag Popular Literature & Science *8*: 563 - 569 (1871).
- Pons, T.P., P.E. Garraghty, A.K. Ommaya et al.: *Massive cortical reorganization after sensory deafferentation in adult macaques.* Science *252*(5014): 1857 - 1860 (1991).
- Ramachandran, V.S., D.C. Rogers-Ramachandran, M. Stewart: *Perceptual correlates of massive cortical reorganization.* Science *258*(5085): 1159 - 1160 (1992). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/Perceptual_Correlates_Science.pdf)
- Rachamandran, V.S.: *Behavioral and magnetoencephalographic correlates of plasticity in the adult human brain.* Proc. natl. Acad. Sci. *90*: 10413 - 10420 (1993). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/MEG_Correlates_PNAS.pdf)
- Rachamandran, V.S., D.C. Rogers-Rachamandran, S. Cobb: *Touching the phantom.* Nature *377*: 489 - 490 (1995).
- Rachamandran, V.S., D.C. Rogers-Rachamandran: *Synaesthesia in phantom limbs induced with mirrors.* Proc. roy. Soc. Lond. *263*(1369): 377 - 386 (1996). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/Percpt_Phant-Lmb_Roy_Soc.pdf)
- Rachamandran, V.S., S. Blakeslee: *Phantoms in the Brain. Probing the Mysteries of the Human Mind.* William Morrow & Co 1998. ISBN 0-688-15247-3
- Rachamandran, V.S., W. Hirstein: *The perception of phantom limbs: The D.O. Hebb lecture.* Brain *9*(121): 1603 - 1630 (1998). Online verfügbar (http://psy.ucsd.edu/chip/pdf/Percpt_Apprnt_Mot_Sci_Am.pdf)
- Saadah, E.S, R. Melzack: *Phantom limb experiencees in comngenital limb-deficient adults.* Cortex *30*(3): 479 - 485 (1994).

Sherman, R.A., C.J. Sherman, L. Parker: *Chronic phantom and stump pain among American veterans: results of surgery*. Pain *18*: 83 - 95 (1984).
- Yang, T.T., C.C. Gallen, V.S. Rachamandran et al.: *Noninvasive detection of cerebral plasticity in adult human somatosensory cortex*. Neuroreport *5*(6): 701 - 704 (1994).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Phantomschmerz (http://de.wikipedia.org/wiki/Phantomschmerz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Phantomschmerz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phantomschmerz&oldid=38630“

Kategorien: Krankheitsbild in der Neurologie | Schmerztherapie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 14:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phanuel

Aus AnthroWiki

Phanuel ist ein Erzengel, der auch als Schutzgeist der Einzuweihenden tätig ist. Er wird im apokryphen Buch Henoch erwähnt und meist mit Uriel gleichgesetzt; Rudolf Steiner sieht sie allerdings als unterschiedliche geistige Wesenheiten.

> "Es sind ja dem heutigen Menschenbewußtsein wie eine Sage aus ferner Urzeit noch bekannt Uriel, Gabriel, Raphael und Michael; aber Sie brauchen nur im Buche Henoch nachsehen, um die Namen noch anderer Archangeloi zu finden. So war nämlich auch einer der Erzengel Phanuel, der nicht nur die Aufgabe hatte, irgendeinen Volksstamm zu lenken, sondern auch noch eine andere. Die Einweihung besteht darin, daß der Mensch zu einem immer höheren Bewußtsein hinaufzusteigen sich bestrebt, und schon jetzt im Laufe der Erdenevolution zu einem immer höheren Bewußtsein aufsteigt. Nun wußten die Leute in den Einweihungsstätten sehr wohl, daß dazu auch wiederum lenkende und leitende Kräfte gehörten. Daher brachten sie diejenigen, die eingeweiht werden sollten, unter den Schutz desjenigen Archangelos, den man Phanuel nannte. Er war der Beschützer, der angerufen wurde von denjenigen, welche die Einweihung anstrebten." (Lit.: GA 102, S 144 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=144))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Uriel (Phanuel) (http://www.heiligenlexikon.de/BiographienU/Uriel.html) - Artikel im ökumenischen Heiligenlexikon.
2. Das Buch Henoch (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/Apokryphen/Das_Buch_Henoch.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phanuel&oldid=47109“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2012 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.712-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pharisäer

Aus AnthroWiki

Die **Pharisäer** (hebräisch *die Abgesonderten*) waren eine theologische Ausrichtung im antiken Judentum. Sie bestanden während der Zeit des zweiten jüdischen Tempels (ca. 530 v.Chr. - 70 n.Chr.) und wurden danach als rabbinisches Judentum die einzige bedeutende überlebende jüdische Strömung.

Im Neuen Testament werden Vertreter der Pharisäer als Heuchler kritisiert; dieses Prädikat ist in vielen Ländern mit christlicher Tradition umgangssprachlich für den *Selbstgerechten* oder *Heuchler* übernommen worden. Die Hintergründe dieser Kritik sind im Abschnitt "Pharisäer und Christentum" weiter unten ausgeführt.

In Anlehnung daran gilt in der - vor allem schleswig-holsteinischen und österreichischen - Gastronomie ein Kaffee mit hochprozentigem Rum und Sahnehäubchen als *Pharisäer*. Siehe dazu Pharisäer.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht
- 2 Ausgangspunkt vorrabbinisches Judentum
- 3 Zweiter Tempel
- 4 Pharisäer und rabbinisches Judentum
- 5 Prinzipien und Werte
- 6 Pharisäer und Christentum
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Übersicht

Aus der antihellenistischen jüdischen Bewegung der Chassidim ("die Frommen"), die während des Seleukidenherrschers Antiochos IV. Epiphanes (175 v. Chr. - 164 v. Chr.) entstanden war, gingen diverse jüdische Gruppierungen hervor. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung nennt der Geschichtsschreiber Flavius Josephus neben den Pharisäern noch die Sadduzäer, die Essener und Widerstandsgruppen (Zeloten, Sikarier). Spätere religiöse Bewegungen waren das Christentum sowie die Therapeutae in Ägypten. Keine dieser Gruppen repräsentierte zu ihrer Zeit die Mehrheit der Juden; die meisten Juden verstanden sich allgemein als Juden, ohne einer speziellen Gruppierung anzugehören. Gleichwohl beschreiben die Positionen dies.

Während ihres Bestehens definierten sich die Pharisäer in erster Linie als Opposition zu den Sadduzäern. Die Sadduzäer repräsentierten die konservative, priesterlich-aristokratische Oberschicht, die Pharisäer fanden ihre Anhänger in der breiten Masse des Volkes. Konflikte bestanden in der Auffassung vom Verhältnis zwischen Arm und Reich sowie der Akzeptanz oder der Ablehnung einer Hellenisierung der jüdischen Gesellschaft. Religiöse Unterschiede betrafen die Beurteilung des Tempels, der nach pharisäischer Ansicht den mosaischen Gesetzen und Propheten nachgeordnet war.

Die Position und Glaubenssätze der Pharisäer entwickelten sich im Laufe ihres Bestehens, und lassen sich daher am besten anhand ihrer geschichtlichen Entwicklung nachvollziehen. Schriftliche Überlieferungen existieren nur aus der späteren Zeit; insbesondere die Hillel der Ältere und Schammai aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung sind durch ihre Kommentare bekannt.

Ausgangspunkt vorrabbinisches Judentum

Die "Israelitische Religion" hatte seit der Errichtung seines ersten Tempels Jerusalem als Zentrum. Eine Priesterschaft verrichtete den Tempel- und Opferdienst, wie es überall im Orient üblich war. Die Priesterschaft war eng mit der Monarchie verflochten, indem der Hohepriester den König zum Amtsantritt weihte. Gleichzeitig erhielt die Priesterschaft ihre Legitimation und Unterstützung vom König, der im Auftrag Gottes die Israeliten politisch leitete. Propheten standen außerhalb dieser festgelegten Struktur, und traten als moralische Kritiker des Establishments auf.

Der Opferdienst war zentraler Gottesdienst, er war geregelt nach den Vorschriften der heiligen Schriften (die spätere Thora, die 5 Bücher Mose), die einen historischen Bezug gaben, ethische und kultische Vorschriften kodifzierten.

Das alte "Judentum" um den ersten Tempel endete mit Eroberung durch die Babylonier und die Zerstörung des Tempels im Jahre 586 v. Chr. Viele Juden, insbesondere aus der Oberschicht, wurden ins Exil nach Babylon verbannt.

Zweiter Tempel

Mit der Eroberung Babylons durch die Perser endete das babylonische Exil, und der Tempel in Jerusalem wurde wieder aufgebaut (Fertigstellung um 515 v. Chr.). Die Wiederherstellung der jüdischen Monarchie war von den Persern nicht vorgesehen, so dass die Priesterschaft die alleinige Führungsrolle innehatte. Aus der religiösen und politischen Elite entstand die Partei der Sadduzäer, deren Status jedoch nicht unumstritten blieb. Andere Gruppierungen entstanden, welche die Einsetzung der Elite durch die Perser als illegitim ansahen. Eine dieser Gruppen waren die Vorgänger der Pharisäer, die ihre frühen Mitglieder in Schriftgelehrten und Weisen hatte. Diese entwickelten sich zu den allgemein anerkannten Fachleuten in Fragen der Auslegung der Thora. Diese Weisen, später als *Rabbi* tituliert, entwickelten die "mündliche Tradition", die später als Kommentar neben die Thora gestellt wurde.

Die Feldzüge Alexanders des Großen beendeten 332 v. Chr. die persische Herrschaft und leiteten die hellenistische Zeit Israels ein. Nach dem Zerfall des Reichs Alexanders befand sich Judäa seit dem Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts unter dem Einfluss der Seleukiden in Babylon. Unter deren Herrscher Antiochos IV. Epiphanes wurde eine Hellenisierung Judäas mit Unterstützung der Sadduzäer eingeleitet. Die Plünderung des Tempels mit der Anweisung, dort griechischen Göttern Opfer darzubringen, führte zum jüdischen Makkabäeraufstand unter Mattathias und seinem Sohn Judas Makkabäus. Der Aufstand war erfolgreich, und Judas Makkabäus' Bruder Jonathan begründete 152 v. Chr. das priesterliche Herrscherhaus der Hasmonäer. Die Pharisäer organisierten sich nun in Opposition zu den Hasmonäern.

Der Konflikt entzündete sich an der Forderung der Pharisäer, der Hasmonäer Alexander Jannai (102-76 v. Chr.) müsse sich zwischen dem Amt des Hohepriesters und dem des Königs entscheiden. Der folgende Bürgerkrieg wurde schnell und blutig niedergeschlagen; der König rief allerdings auf seinem Totenbett zum Ausgleich zwischen beiden Parteien auf. Auf Alexander folgte seine Frau, Salome Alexandra (75-67 v. Chr), deren Bruder, Schimon ben Schetach ein führender Pharisäer war. Nach ihrem Tod wandte sich ihr älterer Sohn, Johannes Hyrkanos II., an die Pharisäer, der jüngere, Aristobulus, an die Sadduzäer um Unterstützung.

Dieser Konflikt führte wieder zum Bürgerkrieg, der erst mit der Eroberung Jerusalems durch den römischen General Pompejus endete. Hiermit begann die römische Zeit Israels. Pompejus schaffte die Monarchie ab, setzte Hyrkanos als Hohepriester ein und verlieh ihm den Titel "Ethnarch"; 57 v. Chr. verlor er jedoch alle politische Macht an den römischen Prokonsul in Syrien. Dieser setzte zwei Brüder, Phasael über Judäa und Herodes über Galiläa, als Militärverwalter ein.

Im Jahre 40 v. Chr. gelang es Antigonos, dem Sohn Aristobulus', Hyrkanos abzusetzen und sich selbst zum Hohepriester und König zu erklären. Herodes floh nach Rom, wo er seine Anerkennung als König erreichte. Dies beendete die Dynastie der Hasmonäer. Nach Herodes Tod regierten seine Söhne als Tetrarch über Galiläa und als Ethnarch über Judäa (inklusive Samaria und Idumäa). Nach dem Jahre 6 regierte indirekt ein römischer Prefekt oder Procurator; ein von Rom eingesetzter Hohepriester versah die Regierungsgeschäfte.

Zu dieser Zeit wurde auch der Sanhedrin eingerichtet. Seine Mitglieder hatten die höchste jüdische Rechtsprechung inne, insbesondere in Bezug auf religiöse Fragestellungen. Die Zusammensetzung und der Aufgabenbereich des

Sanhedrin variierte je nach römischer Politik. Während dieser Zeit waren Judäa und Galiläa tributpflichtige, halb-autonome Staaten. Ananaus ist der einzig bekannte Hohepriester aus der Partei der Sadduzäer jener Zeit; man geht aber davon aus, dass der Sanhedrin von Sadduzäern dominiert war; die Pharisäer waren zwar populärer, hielten aber keine politische Macht in Händen.

Im Jahre 66 n. Chr. eskalierte der Konflikt der Juden mit den römischen Besatzern. In Caesarea kamen nach Angaben von Josephus bei religionsbedingten Spannungen 20.000 Juden ums Leben. Die folgende Entweihung des Jerusalemer Tempels durch die Römer sowie die Forderung nach einem Schutzgeld erbitterte alle jüdischen Fraktionen und führte zum landesweiten Aufstand. Dieser wurde von den Römern zerschlagen und endete nach einer 6-monatigen Belagerung im September des Jahres 70 mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Alle in Jerusalem gefundenen Menschen wurden von den Siegern getötet; Josephus schätzte die Zahl der Opfer auf über eine Million Menschen. Der letzte Widerstand der Zeloten wurde im Jahre 73 bei der Festung Masada gebrochen.

Dieses Ereignis beendete die Periode des zweiten jüdischen Tempels.

Pharisäer und rabbinisches Judentum

Der Verlust des Tempels stellte die überlebenden Juden vor die Frage einer Neuorientierung. Die tempelorientierten Sadduzäer waren mit der Zerstörung Jerusalems untergegangen und die aufständischen Zeloten waren vernichtend geschlagen. Die Essener hatten sich schon lange abgesondert, und sich mit ihrer Lehre von der jüdischen Hauptrichtung entfernt. Auch die Christen, zu jener Zeit noch Teil oder Rand des jüdischen Glaubens, boten der Mehrheit der Juden keine Orientierung. Somit fiel den Pharisäern, die auch vorher in ihrer Lehre nicht ausschließlich auf den Tempel ausgerichtet waren, die Aufgabe zu, den Neuanfang zu leiten.

Sie lehrten und diskutierten folgende Komplexe im Rahmen der jüdischen religiösen Tradition der Tora und des Talmud:

- Wie erfolgt die Aussöhnung mit Gott ohne den Tempel und seine Tempelopfer und die Priesterschaft?
- Wie kann der Aufstand und seine Wirkungen verstanden und gedeutet werden?
- Wie soll das jüdische Leben im römisch-hellenistischen Umfeld aussehen?
- Wie kann die Zäsur zwischen Tempel-Vergangenheit und Diaspora-Zukunft verstanden und gedeutet werden?

Judäa wurde in der Folgezeit durch einen römischen Prokurator in Caesarea und einen jüdischen Patriarchen regiert. Zum ersten Patriarchen wurde der führende Pharisäer Yohanan ben Zakkai ernannt. Er stellte den Sanhedrin unter pharisäischer Kontrolle wieder her, und bereitete damit den Weg für eine pharisäische Dominanz, die den Übergang zum rabbinischen Judentum einleitete. Die wichtigsten Folgeperioden waren die der *Tannaim* und der *Amoraim*, während deren Mischna und Talmud verfasst wurden. Das jüdische Leben ohne den Tempel verlagerte sich zum Studium in der Synagoge; Almosen an Bedürftige lösten die Tempelopfer ab.

Als der römische Kaiser Hadrian im Jahre 132 Jerusalem als eine dem Jupiter geweihte Stadt wiederaufbauen wollte, kam es erneut zum Aufstand. Simon Bar Kochba konnte für kurze Zeit mit Unterstützung des Sanhedrin einen jüdischen Staat errichten. Von einigen Juden wurde er daraufhin als Messias angesehen. Nach seiner Niederlage im Jahr 135 wurden nach Aufzeichnungen in der Mischna die zehn führenden Mitglieder des Sanhedrin auf grausame Weise hingerichtet.

Prinzipien und Werte

Das Wertesystem der Pharisäer entstand zuerst in Abgrenzung zu den Sadduzäern, und entwickelte sich dann durch interne Diskussionen weiter. Wichtige Fragestellungen betrafen das jüdische Leben ohne den Tempel, das Leben im Exil und die Auseinendersetzung mit dem Christentum. Diese Entwicklung führte zum rabbinischen Judentum.

Im Unterschied zu den anderen Ausrichtungen im antiken Judentum verpflichteten sie sich nicht nur dem im Tanach niedergeschriebenen Gesetz Mose, sondern befolgten auch die mündlich überlieferten "Vorschriften der Vorfahren" der älteren Gesetzeslehrer. Zur Begründung führten sie an, dass die in der Thora gegebenen Vorschriften ohne Erklärung unklar blieben; die parallel überlieferten, und etwa seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert gesammelten und

später in der Mischna zusammengestellten Kommentare seien zum Verständnis und zur korrekten Ausführung der Vorschriften notwendig.

Nach Josephus glaubten die Sadduzäer, der Mensch habe einen freien Willen, die Essener an eine Prädestination des Menschen, während die Pharisäer einen freien Willen mit einem Vorherwissen Gottes lehrten. Die Pharisäer unterschieden sich weiter von den Sadduzäern darin, dass sie an eine Auferstehung der Toten glaubten. Josephus' Darstellung, an eine griechisch-römische Leserschaft gerichtet, ist wahrscheinlich unvollständig und diskutiert vorwiegend Fragestellungen, die auch der hellenistischen Philosophie relevant erschienen. Es gibt keine pharisäischen Dokumente aus der Zeit des zweiten Tempels; in späterer Zeit waren Fragen des jüdischen Gesetzes (Eheschließung, Shabbat, Reinheitsgebote) bedeutender als die von Josephus genannten Punkte. Auseinandersetzungen dieser Art prägen die innerjüdische Diskussion bis heute. Jüdische Schriften (Talmud, Mischna) behandeln so gut wie gar nicht theologische Fragestellungen, sondern befassen sich mit der Auslegung von Gesetzen.

Das ewige Leben verliert nach der Mischna nur, wer die Auferstehung der Toten, den göttlichen Ursprung der Thora oder die göttliche Fügung des menschlichen Schicksals leugnet (letzteres am Beispiel der Epikuräer). Um ein Leben zu retten, darf ebenfalls jedes Gesetz verletzt werden; eine Ausnahme findet sich im Traktat bSanhedrin 74a, der Götzendienst, Mord und Ehebruch absolut verbietet. Dagegen verlangt Jehuda haNasi, sowohl kleine als auch große religiöse Pflichten gleichermaßen einzuhalten; implizit werden alle Gesetze als gleichwichtig angesehen. Die Frage des Messias ist, in Abgrenzung zum Christentum, von untergeordneter Bedeutung.

Die Leistung der Pharisäer bestand darin, die Ausrichtung des Judentums auf den Tempel zu überwinden, indem sie den Alltag durch Einhaltung jüdischer Vorschriften heiligten. Die Loslösung von Tempeldienst und Priesterschaft bedeutete gleichzeitig eine Betonung des Einzelnen. Soziale Gerechtigkeit, eine Einheit aller Menschen sowie die Erwartung der Erlösung des Volkes Israel und aller Menschen wurden weitere Kernpunkte rabbinischer Lehre. Grundlage eines auf diese Ziele ausgerichteten Lebens stellte das "Halakha" (deutsch: Der Weg), eine aus den heiligen Schriften abgeleitete Gesetzessammlung, dar. Daraus folgte eine Hingabe zu Studium und Debatte sowie die Anwendung im Leben.

Diese Orientierung der Pharisäer zum täglichen Leben wird teilweise als extremer Legalismus ausgelegt; allerdings verlangten auch Sadduzäer und Essener eine rigorose Einhaltung der Gesetze, und reglementierten den Alltag. Pharisäische Besonderheiten waren etwa das rituelle Waschen vor jeder Mahlzeit. Dies stammt von der Vorschrift an die Priester, sich vor dem Tempeldienst zu reinigen. Die weitergehende Vorschrift beruht auf einer Ausweitung des Heiligen (hier das Essen). In anderen Situationen waren die Pharisäer dagegen weniger streng (etwa indem sie das Transportverbot des Shabbats beschränkten, wenn es um das Mitbringen von Speisen ging).

Während der Zeit des zweiten Tempels bestanden die Pharisäer nicht darauf, dass alle Juden ihrer Auslegung der Gesetze folgen sollten. Allerdings beanspruchte jede jüdische Richtung, die Wahrheit zu vertreten, und sprach sich gegen "Mischehen" aus. Zwischen den einzelnen Richtungen fanden Diskussionen um die korrekte Auslegung des Gesetzes statt. Nach der Zerstörung des Tempels endete die Unterteilung in verschiedene Richtungen; die Rabbiner vermieden den Ausdruck Pharisäer, der vielleicht auch keine Selbstbezeichnung gewesen war, und vermieden damit den Eindruck, dass sie selbst das Judentum nun dominierten. Die gelehrte Diskussion von Auslegungsfragen wurde wesentlicher Teil des rabbinischen Judentums; es erreichte seine Blütezeit im 4. und 5. Jahrhundert, als in Palästina und Babylon die zwei Hauptversionen des Talmuds entstanden.

Der Talmud bezeugt die inneren Auseinandersetzungen der späten Pharisäer exemplarisch an den Schulen um Hillel und Schammai. Die Meinungen dieser beiden Rabbis prägten die Debatten der folgenden Jahrhunderte. Der Talmud zeichnet die Sichtweise Schammais auf; allerdings setzte sich letztendlich die Hillels durch.

Die pharisäische Weisheitslehre findet sich in der Mischna (*Pirke Avot*) wieder. Ein bekanntes Beispiel ist eine Geschichte, die von Hillel dem Älteren überliefert ist. Herausgefordert, die Gesamtheit des jüdischen Gesetzes auf einem Bein stehend zu erklären, antwortete er: *"Das, was Dir missfällt, tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist das ganze Gesetz; der Rest ist Kommentar. Geh und studiere es."*

Pharisäer und Christentum

Die im "Neuen Testament" zusammengestellten christlichen Erzählungen entstanden zwischen der zweiten Hälfte des 1. und Mitte bis Ende des 2. Jahrhunderts. Hier erscheinen die Pharisäer z.T. als Gegner Jesu von Nazareth, aber v.a. als seine wichtigsten Diskussionspartner. Die in den Evangelien z.T. überbetonte, den Pharisäern zugeschriebene Äußerlichkeit religiöser Ausdrucksformen wurde als Heuchelei negativ pauschalisiert und ging durch die christlich-kirchliche Tradition des Antijudaismus in den deutschen heutigen Sprachgebrauch als Schimpfwort über.

Laut dem so genannten "Neuen Testament" habe die (antike) Pharisäerschaft die Einhaltung von Reinheitsgeboten überbetont, während der jüdische Jesus in den Lehren seiner jüdischen urchristlichen religiösen Strömung des Judentums, Gottes- und Nächstenliebe Vorrang gibt. In christlicher Sprache heißt das: "Die alte Einhaltung des **Buchstabens des Gesetzes** (sic!) dort wird hier der Einhaltung des neuen Sinns des Gesetzes (sic!) entgegengestellt.

1. *Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen.* (Mat 5:20)

Der Streit entzündet sich letztlich am Vollmachtsanspruch Jesu hinsichtlich der Auslegung der Tora in Bezug auf seine Person als Messias (nicht als Gott!). *Hierzu ist zu sagen, dass nach jüdischem Verständnis, die Gottes- wie Menschenliebe, nach dem sprichwörtlichen Motto: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", tradierte jüdische Ethik darstellte, die dem Juden Jesus zwangsläufig als solche bekannt gewesen war. Die Kirche benutzt die Begriffe Pharisäer, Schriftgelehrte, alt und neu, um zu suggerieren, Jesus habe die Nächstenliebe quasi erfunden und das Judentum habe nur die alten Gesetze und die kaltherzige, blinde, "heuchlerische" Gesetzestreue und ihren "alttestamentlichen" (sic!) rachsüchtigen (sic!) Gott. Ja heilige Begriffe, wie Tora, die hebräisch soviel wie Lehre, Unterweisung bedeuten und nur selten mit "Gesetz" übersetzt werden können, sind in christliche Propaganda-Schimpfwörter, wie z. B. auch "Gesetzesreligion", eingegangen und die Gleichsetzung von Tora mit Gesetz wird heutig noch überwiegend von christlichen Theologen vorgenommen, überaschender Weise häufiger von protestantischen denn von katholischen. Zudem ist die pauschale Aburteilung ganzer Gruppen oder religiösen Strömungen innerhalb der Gesamtheit und sogar eines Volkes der propagandistischen Ausrichtung des so genannten "Neuen Testaments" eigen, wie die Andeutung, das jüdische Volk habe die Hinrichtung durch Kreuzigung des Jesus gewollt und schuldhaft herbeigeführt, weiter belegt. Ursachen hat dies in der Abspaltung des Urchristentums von der jerusalemer jüdischen Gemeinde und der damit erfolgten Sekten-Neugründung des Christentums im Zusammenhang mit der damit ermöglichten chr. Verfügungsgewalt über die Gelder der heidenchristlichen Gemeinden, die immer stärker wuchsen, und nicht mehr an die jüdische "Zentrale" abgeführt werden mussten. Zudem wurde das Judentum, und damit auch die Urchristen oder Jesusanhänger, die damals noch eine jüdische religiöse Strömung darstellten, von der römischen Weltmacht verfolgt und unterdrückt. Das Christentum näherte sich daher dem Römischen Reich an: das Jüdische Volk ist Schuld am Tode Jesu, nicht der grausame Römer Pontius Pilatus; Gott lässt seinen Sohn Jesus durch eine Menschenfrau gebären, wie bei den römisch-griechischen Halbgöttern, z. B. Perseus, Herkules.*

Aufgrund der Entstehung des "Neuen Testaments" nach dem Bruch zwischen Judentum und Christentum vermuten nichtjüdische Kritiker eine verzerrte Darstellung der Pharisäer, die zur Zeit der Entstehung jener Schriften zur dominanten jüdischen Richtung geworden waren. Sie weisen darauf hin, dass Jesus pharisäische Positionen der Schule des Hillel (Nächstenliebe) oder der des Schammai (zur Ehescheidung) vertrat. Seine Auffassung von einem Leben nach dem Tod ist ebenfalls bei den Pharisäern zu finden. Auch die Anrede *Rabbuni* (=Meister, Lehrmeister) weist Jesus als in der pharisäischen Tradition stehend aus. Die überlieferten Auseinandersetzungen wären danach eher als talmud-typische Diskussionen der jüdischen Streitkultur zu sehen, die spätere Schreiber als tiefere Konflikte verstanden hätten oder propagandistisch gedeutet hätten.

Andere Kritiker der neutestamentlichen Darstellung sehen die Darstellung der Pharisäer als Karikatur. Jesu Erklärung, dass einem geheilten Mann nun die Sünden vergeben seien, folgt der pharisäischen Auffassung jener Zeit; eine Verurteilung Jesu als Gotteslästerer aufgrund seiner Erklärung widerspricht dem historischen Bild der Pharisäer. Auch Jesu Heilung am Sabbath, im neuen Testament von Pharisäern verurteilt, verletzt keine der bekannten rabbinischen Vorschriften (siehe dazu auch "Mishneh Torah des RaMBaM" (Schabath 2-3). Ebenso erscheint die Ablehnung der Pharisäer gegenüber Jesu Botschaft an die gesellschaftlichen Randgruppen (Bettler, Steuereintreiber) im Widerspruch zur rabbinischen Tradition, die ebenfalls eine Vergebung für alle lehrt. Ein genauerer Vergleich zeigt, dass viele der Lehren Jesu im Einklang mit denen der Pharisäer stehen.

Grund für eine negative Darstellung der Pharisäer mag die Wendung der christlichen Mission von den Juden zu

Nichtjuden gewesen sein. Hier war eine negative Darstellung der Juden, seit etwa dem Jahre 70 durch die Pharisäer repräsentiert, vorteilhaft. Das Christentum verstand sich in der legitimen Fortsetzung des Judentums, und wertete die nichtkonvertierten Anhänger (also Juden, die Juden blieben) deswegen ab.

Siehe auch

- das Getränk Pharisäer
- Essener
- Sadduzäer
- Zelot
- Jesus von Nazareth

Literatur

- Hans-Friedrich Weiß: *Pharisäer*; *Judentum*; *Neues Testament*. In: *Theologische Realenzyklopädie.* Bd 26. De Gruyter, Berlin 1996, S. 473-485. ISBN 3-11-002218-4
- Günter Stemberger: *Pharisäer, Sadduzäer, Essener*. Stuttgarter Bibelstudien. Bd 144. Verl. Kath. Bibelwerk, Stuttgart 1991. ISBN 3-460-04441-1 (Einführungswerk eines bekannten Judaisten)
- Hyam Maccoby: *Jesus und der jüdische Freiheitskampf.* Ahriman, Freiburg Br 1996. ISBN 3-89484-501-5
- Shaye J.D. Cohen: *From the Maccabees to the Mishnah*. Westminster Press, Philadelphia 1987, 1989. ISBN 0-664-25017-3
- Paula Fredriksen: *From Jesus to Christ*. Yale University Press, London 1988, 2000. ISBN 0-300-04864-5
- Anthony J. Saldarini: *Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society. A Sociological Approach*. M. Glazier, Wilmington Del 1988, 1989, Eerdmans, Grand Rapids Mich 2001. ISBN 0-8028-4358-1
- David Brian Gowler: *Host, Guest, Enemy and Friend. Portraits of the Pharisees in Luke and Acts*. Emory Studies in Early Christianity. Bd 2. Lang, New York 1991. ISBN 0-8204-1329-1
- Steve Mason: *Flavius Josephus on the Pharisees. A Composition-Critical Study*. Studia Post-Biblica. Bd 39. Brill, Leiden 1991. ISBN 90-04-09181-5
- Pinchas Lapide: *Jesus - ein gekreuzigter Pharisäer?* Gütersloher TB Siebenstern. Bd 1427. Gütersloher Verlagshaus Mohn, Gütersloh 1991 (2. Aufl.). ISBN 3-579-01427-7
- Roland Deines: *Die Pharisäer. Ihr Verständnis im Spiegel der christlichen und jüdischen Forschung seit Wellhausen und Graetz*. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (WUNT). Bd 101. Mohr Siebeck, Tübingen 1997. ISBN 3-16-146808-2
- Hans-Günther Waubke: *Die Pharisäer in der protestantischen Bibelwissenschaft des 19. Jahrhunderts*. Beiträge zur historischen Theologie. Bd 107. Mohr Siebeck, Tübingen 1998. ISBN 3-16-146971-2
- Jacob Neusner: *The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70*. Brill, Leiden 1971, Scholars Press, Atlanta 1999. ISBN 0788505742
- Jacob Neusner: *Torah From our Sages - Pirke Avot.* Rossel Books, Chappaqua, N.Y. 1984. ISBN 0-940-64605-6
- Leo Schwartz (Hrsg.): *Great Ages and Ideas of the Jewish People* Random House, New York 1956, 1983. ISBN 0-394-60413-X

Weblinks

- Ist Pharisäer ein Schimpfwort: Wie kam es zur Diffamierung der Schriftgelehrten? Heinrich Graetz (http://www.judentum.org/judenmission/antijudaismus/pruschim.htm)
- Das Feindbild schlechthin: Die Pharisäer Von Rabbiner Dr. Eugen Gärtner (http://juden.judentum.org/judenmission/baeck-1.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pharisäer (http://de.wikipedia.org/wiki/Pharis%C3%A4er) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharis%C3%A4er&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pharisäer&oldid=31687“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 09:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.033-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philia

Aus AnthroWiki

Philia (griech. φιλεω - *Ich liebe aus Pflicht*, Substantiv **Philia**) ist eine Art der Liebe. Sie wird auch als *Freundschaftsliebe* oder *Gegenseitige Liebe* bezeichnet. In den Mysteriendramen Rudolf Steiners tritt Philia auch als eine der drei geistigen Wesenheiten auf, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln; sie steht dort für die Kräfte der Empfindungsseele.

Der Begriff wurde durch Aristoteles geprägt, der Philia in seinem Werk *Nikomachische Ethik* beschrieb. Auf den Seiten 1155^{r} 18–19 werden die drei Arten der Philia genannt:

- Philia basierend auf beiderseitigem Interesse (konditionelle Interessenliebe):
  Dabei ist Philia abhängig von der Reaktion des/der Geliebten. Progressiv - wenn Du gibst, bekommst Du zurück. Sie kann aber auch regressiv sein, weil sie sich immer weiter abbaut, wenn die Reaktionen des Partners abnehmen. Sie hängt also immer von dem ab, was zurück kommt.
  Beispiele: Ich liebe Dich, *wenn* wir miteinander schlafen ...; Ich liebe Dich, *wenn* Du mich heiratest ...; Ich liebe Dich, *weil* Du so schön bist ...; Ich liebe Dich, *weil* Du mich versorgst ...

- Philia basierend auf beiderseitigem Vergnügen (Liebe ist, wenn es gefällt)

- Philia basierend auf beiderseitiger Anerkennung (Liebe im Ursinn):
  Aristoteles schreibt, dass dieser Typ die beiden anderen inkludiert und jedenfalls die nobelste Art der Philia ist.

Weitere Arten der Liebe sind Stoika, Eros und Agape.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Philia (http://de.wikipedia.org/wiki/Philia) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Philia&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Philia&oldid=41821“
Kategorien: Ethik | Liebe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 09:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.007-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philia, Astrid und Luna

Aus AnthroWiki

Philia, **Astrid** und **Luna** sind Gestalten aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners. In "Die Pforte der Einweihung" treten sie als Freundinnen Marias auf, deren Urbilder im Verlaufe als Geister von Marias Seelenkräften sich offenbaren. In den weiteren Dramen erweisen sie sich ganz allgemein als die geistigen Wesenheiten, welche die Verbindung der menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos vermitteln; nicht allegorisch, sondern so, wie sie für die geistige Erkenntnis Realität sind. Da tritt ihnen auch die andre Philia entgegen als die geistige Wesenheit, welche die Verbindung der Seelenkräfte mit dem Kosmos hemmt; in "Der Seelen Erwachen" erweist sich *die andre Philia* dann als die Trägerin des Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört.

Maria mit den Seelenschwestern **Philia, Astrid und Luna** in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

> "In Philia sollte eine Persönlichkeit hingestellt werden, die in einem gewissen Sinne ganz durchstrahlt ist von Liebefähigkeit, aber durchaus als menschliche Gestalt. Sie offenbart sich als menschliche Gestalt einfach, indem man nachvibrieren fühlt, wenn man dafür Empfänglichkeit hat, das, was eine ganz von Liebe durchdrungene Persönlichkeit gegenüber denjenigen Empfindungen und Vorstellungen und Erscheinungen und Schauungen zu sagen hat und zu tun hat, die sich durch Maria abspielen. Astrid hinwiederum stellt eine Persönlichkeit dar, die erfüllt ist ganz von dem, was man nennen könnte die innere menschliche Weisheit, so wie sich diese innere menschliche Weisheit verbindet durch innerlichstes Schauen mit dem Welten wirken. Und Luna stellt dar dasjenige, was in dem gefestigten Bewußtsein als Willenswirksamkeit sich offenbart.
>
> Nicht sind die drei Persönlichkeiten symbolisch oder allegorisch dargestellt, ebensowenig wie Nero eine symbolische Darstellung der Grausamkeit ist, sondern es sind diese drei Persönlichkeiten Menschen von Fleisch und Blut, aber so, daß sie verschieden sind, wie zum Beispiel im wirklichen Leben die Menschen nach ihren Temperamenten verschieden sind, daß in der einen Persönlichkeit ganz vibriert Liebe, in der anderen ganz vibriert Weisheit, in der anderen ganz Festigkeit." (Lit.: GA 281, S 12 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf#page=12))

Von anderer Seite betrachtet entspricht **Philia** der Empfindungsseele, **Astrid** der Verstandes- oder Gemütsseele und **Luna** der Bewusstseinsseele.

> "So ist im Rosenkreuzermysterium das, was in gewisser Weise Maria darstellen soll, aufgelöst in den anderen Figuren, die als Begleiter um sie herum sind, die mit ihr eine Ichheit ausmachen. Man kann insbesondere Eigenschaften der Empfindungsseele in der Philia sehen, Eigenschaften der Verstandes- oder Gemütsseele in Astrid, Eigenschaften der Bewußtseinsseele in Luna. Daraufhin sind schon die Namen geprägt. Alle Namen sind so, daß sie für die einzelnen Wesenheiten ganz wesenhaft geprägt sind. Nicht nur in den Worten, sondern in der Art, wie die Worte gesetzt sind, namentlich wo wirken soll das Spirituelle im Devachan, im siebenten Bild, da ist das, was die drei Gestalten der Philia, Astrid und Luna charakterisieren soll, genau abgestuft. Das, womit da das siebente Bild beginnt, ist eine bessere Charakteristik von Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele, als man sonst in Worten geben kann. Da kann man den Menschen zeigen, was Empfindungsseele, was Verstandesseele, was Bewußtseinsseele ist. In der Kunst kann man die Stufen zeigen in der Art, wie diese drei Gestalten dastehen. In der menschlichen Wesenheit fließen sie ineinander. Werden sie

voneinander gelöst, dann stellen sie sich so dar, wie Philia sich hineinstellt in das Weltenall, wie Astrid sich hineinstellt in die Elemente, wie Luna ausfließt in Selbsttat und Selbsterkenntnis. Und weil sie sich da so hineinstellen, ist in der Devachanszene alles enthalten, was im wahren Sinne Alchimie ist. Die ganze Alchimie ist darin. Man muß sie nur nach und nach herausfinden.

Sie ist aber nicht nur in dem abstrakten Inhalt gegeben, sondern in dem Weben und Wesen der Worte. Deshalb sollen Sie nicht nur hören, was gesagt wird, und namentlich nicht bloß, was der einzelne spricht, sondern wie die Seelenkräfte im Verhältnis zueinander sprechen. Die Empfindungsseele schiebt sich hinein in den Astralleib, wir haben es mit webender Astralität zu tun. Die Verstandesseele schiebt sich hinein in den Ätherleib, wir haben es also mit webender Äther Wesenheit zu tun. Wir sehen, wie sich wie mit innerer Festigkeit die Bewußtseinsseele in den physischen Leib hineinergießt. So ist das, was seelenhaft wirkt wie Licht in der Seele, in den Worten der Philia gegeben; was ätherisch objektiv wirkt, so daß man den wahren Dingen gegenübersteht, das ist in Astrid gegeben; was innere Festigkeit gibt, so daß es mit dem physischen Leib verbunden ist, das ist in Luna gegeben. Das müssen wir erfühlen. Hören wir die Seelenkräfte im siebenten Bild:

Philia (Empfindungsseele):
Ich will erfüllen mich
Mit klarstem Lichtessein
Aus Weltenweiten,
Ich will eratmen mir
Belebenden Klangesstoff
Aus Ätherfernen,
Daß dir, geliebte Schwester,
Das Werk gelingen kann.

Astrid (Verstandesseele):
Ich will verweben
Erstrahlend Licht
Mit dämpfender Finsternis,
Ich will verdichten
Das Klangesleben.
Es soll erglitzernd klingen,
Es soll erklingend glitzern,
Daß du, geliebte Schwester,
Die Seelenstrahlen lenken kannst.

Luna (Bewußtseinsseele):
Ich will erwärmen Seelenstoff
Und will erhärten Lebensäther.
Sie sollen sich verdichten,
Sie sollen sich erfühlen,
Und in sich selber seiend
Sich schaffend halten,
Daß du, geliebte Schwester,
Der suchenden Menschenseele
Des Wissens Sicherheit erzeugen kannst.

Ich mache darauf aufmerksam, daß wir haben bei der Philia: «Daß dir, geliebte Schwester...», daß wir bei Astrid in das Dumpfere, in das Dichtere hineinkommen: «Daß du, geliebte Schwester . . . » , «Daß dir . . . » , «Daß du . ..». Und jetzt haben wir es bei Luna verwoben mit dem noch schwerer Wiegenden: «Der suchenden Menschenseele». Da ist das U so verwoben mit den benachbarten Konsonanten, daß es noch festere Dichtigkeit erlangt. Das sind die Dinge, die man tatsächlich charakterisieren kann. Auf das Wie kommt es an, das muß festgehalten werden. Vergleichen wir die Worte, die Philia weiter spricht:

Ich will erbitten von Weltengeistern,

Daß ihres Wesens Licht
Entzücke Seelensinn,
Und ihrer Worte Klang
Beglücke Geistgehör

mit den ganz anders gearteten, die Astrid spricht:

Ich will die Liebesströme,
Die Welt erwärmenden,
Zu Herzen leiten
Dem Geweihten

so ist gerade da, wo diese Worte durchgeführt sind, das innere Weben und Wesen des devachanischen Weltelementes durchgeführt." (Lit.: GA 125, S 113ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=113ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992), ISBN 3-7274-1250-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Kunst der Rezitation und Deklamation*, GA 281 (1987), ISBN 3-7274-2810-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA281.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Philia,_Astrid_und_Luna&oldid=45543“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2012 um 12:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philippusevangelium

Aus AnthroWiki

Das **Philippusevangelium** ist ein in den Nag-Hammadi-Schriften erhaltenes gnostisches (valentinianisches) Evangelium, das – wie das (im Grundsatz aber nicht gnostische) Thomasevangelium - eine Spruchsammlung bzw. ein Exzerpt darstellt. Es behandelt unterschiedliche Themenkomplexe – etwa Reflexionen über Adam und das Paradies, Erörterungen über Akte des Schaffens und Zeugens, Überlegungen über Braut und Bräutigam (besonders das Brautgemachsakrament) sowie Sakramente allgemein. Maria Magdalena nimmt hier die Stellung der Lieblingsjüngerin ein, die in den kanonischen Evangelien Johannes zukommt. Verfasst wurde es höchstwahrscheinlich im späten 3. Jahrhundert nach Christus.

Literatur

- *Das Neue Testament und Frühchristliche Schriften*. Übersetzt und kommentiert von Klaus Berger und Christiane Nord. Insel, Frankfurt am Main 1999, S. 1081-1113. ISBN 3458169709.

Weblinks

- deutsche Übersetzung (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node88.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Philippusevangelium (http://de.wikipedia.org/wiki/Philippusevangelium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippusevangelium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Philippusevangelium&oldid=29587“

Kategorien: Apokryphen | Evangelium

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2008 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 715-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Philon.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 425 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (427 × 602 Pixel, Dateigröße: 160 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wikipedia:Philon von Alexandria

Quelle: K. Thieme: *Philosophenbilder, Basel 1952*, http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/philon.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:42, 22. Mai 2009		427 × 602 (160 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Philon von Alexandria Quelle: K. Thieme: "Philosophenbilder, Basel 1952", http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/philon.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Philon.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Therapeuten (Sekte)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Philon.jpg&oldid=31690“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 09:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Philosophisches Ei

Aus AnthroWiki

Ein Athanormit dem *philosophischen Ei* im Inneren

Das **philosophische Ei** (lat. *Ovum philosophorum*), manchmal auch als *Gefängnis* oder *Grabmal* bezeichnet (Lit.: Gebelein 1996), war ein eiförmiges, hermetisch versiegeltes Glasgefäß, in dem die Alchemisten den Stein der Weisen zubereiteten. Das *philosophische Ei* wurde dazu längere Zeit in einem philosophischen Ofen, dem sogenannten Athanor, bei milder, gleichmäßiger Wärme "ausgebrütet". Das gläserne Ei übernimmt die Rolle des schützenden Leibes der Erde und wird von manchen alchemistischen Autoren auch als die irdische *"Gebärmutter"* (lat. *matrix*) bezeichnet, in der die Stoffe ihrer Vollkommenheit entgegenreifen. (Lit.: Hornfisher 1998)

Oft wird auch die Materie selbst als Ei bezeichnet, weil sie im Verlauf des Grossen Werkes Formen annimmt, die an ein Ei erinnern, das bald aufbricht und weil sie der Mutterschoß des *Steins der Weisen* ist.

Literatur

1. Helmut Gebelein: *Alchemie*, 2. Auflage München 1996 ISBN 3-424-01062-6
2. Daniel Hornfisher: *Löwe und Phönix - Das grosse Handbuch der praktischen Spagyrik und Alchemie*, Aurum Verlag, Braunschweig 1998, ISBN 3-591-08432-8

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Philosophisches_Ei&oldid=24748“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.456-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phlegmatiker

Aus AnthroWiki

Der **Phlegmatiker** (von griech.: *φλέγμα*, phlegma = Schleim) ist nach der Temperamentenlehre des Hippokrates von Kòs ein Mensch, der behäbig, schwerfällig und träge und interesselos wirkt. Im positiven Sinn zeichnet er sich durch Gemütsruhe, Geduld und Ausdauer aus. Die Schritt ist schlurfend, die Gestik sehr sparsam, äußerst ökonomisch und überwiegend abwärts sinkend. Dem Phlegmatiker ist das Wasserelement zugeordnet. Er neigt häufig zu Drüsenerkrankungen.

Von den vier Wesensgliedern ist beim Phlegmatiker der Ätherleib vorherrschend.

Siehe auch

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phlegmatiker&oldid=30309“
Kategorie: Temperamente

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Dezember 2008 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phlegmatiker.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phlegmatiker.jpg (200 × 238 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Phlegmatiker

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:26, 6. Apr. 2008		200 × 238 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Phlegmatiker

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phlegmatiker.jpg&oldid=26845“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 02:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 973-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician aleph.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_aleph.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009	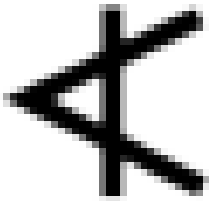	35 × 35 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician aleph.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Aleph (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_aleph.png&oldid=30642“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician aleph.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_aleph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 778 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (778 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician aleph.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_aleph.svg&oldid=30643“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician ayin.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_ayin.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009	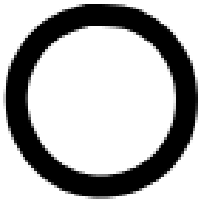	85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician ayin.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ajin (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_ayin.png&oldid=30644“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician ayin.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_ayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 716 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (716 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician ayin.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_ayin.svg&oldid=30645“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician beth.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_beth.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009	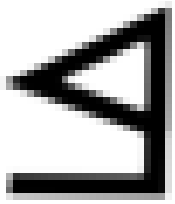	35 × 35 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	
	00:42, 7. Feb. 2009	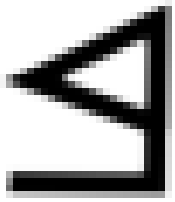	35 × 35 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician beth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Beth (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_beth.png&oldid=30646“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 128-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician beth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_beth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 673 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (673 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician beth.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_beth.svg&oldid=30647“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician daleth.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_daleth.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009	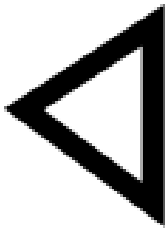	85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician daleth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Daleth (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_daleth.png&oldid=30648“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician daleth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_daleth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 573 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (573 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician daleth.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_daleth.svg&oldid=30649“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician gimel.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_gimel.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 657 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (657 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician gimel.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Gimel (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_gimel.png&oldid=30650“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician gimel.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_gimel.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 550 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (550 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician gimel.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_gimel.svg&oldid=30651“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician he.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_he.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician he.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- He (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_he.png&oldid=30652“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician he.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_he.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 633 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (633 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician he.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_he.svg&oldid=30653“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician heth.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_heth.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 283 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009	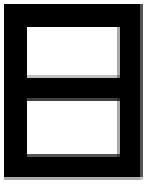	85 × 85 (283 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician heth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Chet (Hebräisch)
- Hebräisches Alphabet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_heth.png&oldid=30654“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician heth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_heth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 743 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 8. Feb. 2009		85 × 85 (743 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician heth.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_heth.svg&oldid=30655“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician kaph.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_kaph.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 765 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (765 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician kaph.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Kaph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_kaph.png&oldid=30656“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician kaph.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_kaph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 644 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (644 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician kaph.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_kaph.svg&oldid=30657“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician lamedh.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_lamedh.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 830 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (830 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician lamedh.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Lamed (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_lamedh.png&oldid=30658“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician lamedh.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_lamedh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 556 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (556 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician lamedh.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_lamedh.svg&oldid=30659“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician mem.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_mem.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician mem.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Mem (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_mem.png&oldid=30660“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician mem.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_mem.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician mem.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_mem.svg&oldid=30661“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician nun.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_nun.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 875 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (875 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician nun.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Nun (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_nun.png&oldid=30662“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician nun.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_nun.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 590 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (590 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician nun.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_nun.svg&oldid=30663“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician pe.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_pe.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009	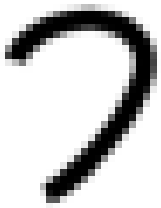	35 × 35 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician pe.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Pe (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_pe.png&oldid=30664“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician pe.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_pe.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 844 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (844 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician pe.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_pe.svg&oldid=30665“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician qof.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_qof.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician qof.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Koph (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_qof.png&oldid=30666“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician qoph.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_qoph.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician qoph.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_qoph.svg&oldid=30667“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician res.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_res.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 827 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009	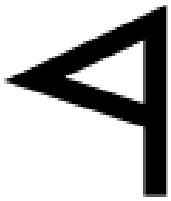	85 × 85 (827 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician res.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Resch (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_res.png&oldid=30668“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician res.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_res.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 593 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 8. Feb. 2009		85 × 85 (593 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician res.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_res.svg&oldid=30669“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sade.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_sade.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician sade.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Tzade (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sade.png&oldid=30670“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sade.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_sade.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician sade.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sade.svg&oldid=30671“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician samekh.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_samekh.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 364 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009	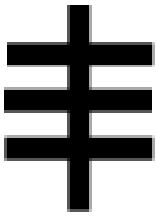	85 × 85 (364 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician samekh.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Samech (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_samekh.png&oldid=30672“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician samekh.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_samekh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 816 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (816 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician samekh.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_samekh.svg&oldid=30673“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sin.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_sin.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician sin.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Sin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sin.png&oldid=30674“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician sin.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_sin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 627 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (627 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician sin.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_sin.svg&oldid=30675“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician taw.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_taw.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician taw.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Taw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_taw.png&oldid=30676“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician taw.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_taw.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 652 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (652 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician taw.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_taw.svg&oldid=30677“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 92-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician teth.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_teth.png (35 × 35 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009	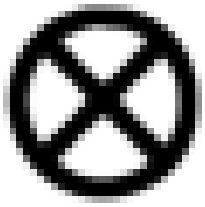	35 × 35 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician teth.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Tet (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_teth.png&oldid=30678“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician teth.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_teth.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician teth.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_teth.svg&oldid=30679“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician waw.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_waw.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 773 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009	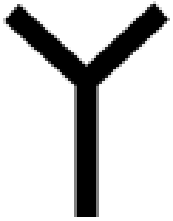	85 × 85 (773 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician waw.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Waw (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_waw.png&oldid=30680“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician waw.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_waw.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 626 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (626 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician waw.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_waw.svg&oldid=30681“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician yodh.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_yodh.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 464 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009	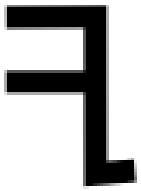	85 × 85 (464 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician yodh.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Jod (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_yodh.png&oldid=30682“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician yodh.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_yodh.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 849 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:17, 8. Feb. 2009		85 × 85 (849 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician yodh.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_yodh.svg&oldid=30683“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician zayin.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenician_zayin.png (85 × 85 Pixel, Dateigröße: 761 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:18, 8. Feb. 2009	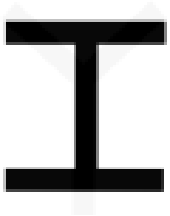	85 × 85 (761 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician zayin.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Zajin (Hebräisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_zayin.png&oldid=30684“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenician zayin.svg

Aus AnthroWiki

Phoenician_zayin.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 85 × 85 Pixel, Dateigröße: 783 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:18, 8. Feb. 2009		85 × 85 (783 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenician zayin.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	85
Höhe	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenician_zayin.svg&oldid=30685“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 11:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary.jpg (412 × 433 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Phönix in den Flammen (Aberdeen Bestiary, 12. Jahrhundert)

Quelle: http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/56rbirdf.hti

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:10, 8. Mai 2008		412 × 433 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Phönix in den Flammen (Aberdeen Bestiary, 12. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Geist
- Phönix

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary.jpg&oldid=28036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 11:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 321-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 01.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_01.jpg (385 × 355 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Phönix, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

Quelle: http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/55rbirdf.hti

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:22, 8. Mai 2008		385 × 355 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Phönix, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_01.jpg&oldid=28035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 11:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phoenix detail from Aberdeen Bestiary 02.jpg

Aus AnthroWiki

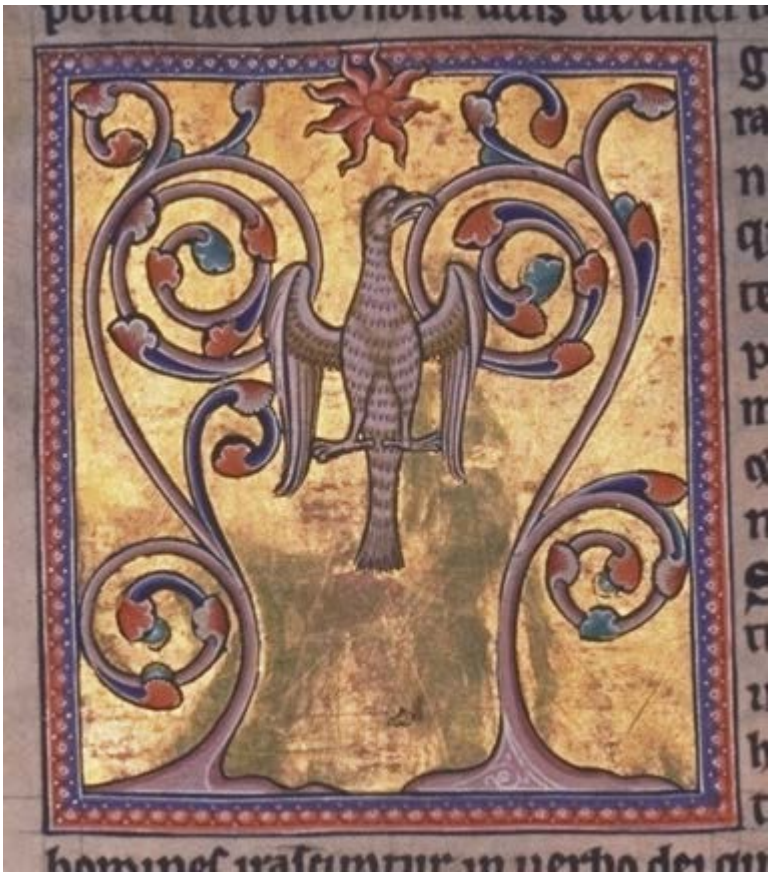

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_02.jpg (382 × 433 Pixel, Dateigröße: 110 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Phönix ersteht wieder aus seiner Asche, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

Quelle: http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/55vbirdf.hti

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:23, 8. Mai 2008		382 × 433 (110 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Phönix ersteht wieder aus seiner Asche, Detail aus dem Aberdeen Bestiary (12. Jahrhundert)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary_02.jpg&oldid=28034“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 11:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phosphor

Aus AnthroWiki

Phosphor (von griechisch φως-φορος *phosphoros* „lichttragend“) mit dem Symbol **P** ist ein chemisches Element, das aufgrund seiner hohen Reaktivität in der Natur nicht gediegen, sondern nur in chemischen Verbindungen, hauptsächlich in Phosphaten, vorkommt. Am Aufbau der Erdkruste ist Phosphor zu etwa 0,09 % beteiligt[1]. Die wesentlichsten Phosphat-Mineralien sind die Apatite $Ca_5(PO_4)_3(F,Cl,OH)$. Der Fluorapatit, der auch im Zahnschmelz vorkommt, und der mit Calciumcarbonat durchsetzte Phosphorit werden in großen Mengen abgebaut. Weitere phosphorhaltige Mineralien sind der Wavellit $Al_3(PO_4)(F,OH) \cdot 5\ H_2O$, der Vivianit $Fe_3(PO_4)_2 \cdot 8\ H_2O$ und der Türkis $CuAl_6[(PO_4)(OH_2)]_4 \cdot 4\ H_2O$.

Die geistigen und seelischen Wirkungen des Phosphors

Der Phosphor befeuert die Willenstätigkeit, ist überhaupt der Energielieferant schlechthin im tierischen und menschlichen Organismus. Im Willen wirkt das Ich und der Phosphor ist der Ich-Träger, der diese Willenstätigkeit vermittelt. Allerdings, durch zu viel Phosphor „fängt der Wille an zu zappeln.“

> Und wenn wir einfach zu viel Phosphor in uns haben, das heißt, zu feurige Speisen essen, dann werden wir ein furchtbarer Zappelfritz, der alles angreifen will, der immer wollen will. Dadurch, daß wir den Phosphor haben, ist der Wille da. Und wenn wir zu viel Phosphor haben, dann fängt dieser Wille an zu zappeln. Und wenn dann der Organismus so ist, daß er überhaupt durch seine ganze Zusammensetzung zu viel Phosphor in den Kopf hinaufschickt, dann fängt der Mensch nicht nur an zu zappeln, und wie man sagt, nervös - das hat nichts mit den Nerven, sondern mit dem Phosphor zu tun - herumzuzappeln in der Welt, sondern er fängt an zu toben und wird ein Verrückter, wird tobsüchtig. Wir müssen ein klein wenig Phosphor in uns haben, damit wir überhaupt wollen können. Aber wenn wir zu viel Phosphor machen in uns selber, dann werden wir verrückt. (Lit.: GA 347, S 114)

Der Phosphor befreit den Astralleib und das Ich von den Fesseln des physischen Leibs und fördert dadurch den Schlaf. Das geschieht aber erst, nachdem er zuvor die bewusste Tätigkeit des Menschen angeregt hat. Der Phosphor hat nämlich im menschlichen Organismus, im Gegensatz zum Schwefel, eine starke Neigung zur Salzbildung als Phosphat. Die Salze bilden aber die Grundlage für das kristallklare Denken, auf das sich das Selbstbewusstsein gründet. Der Schlaf tritt hier gewissermaßen als gesunde Folge der Ermüdung ein, die aus der bewussten Tätigkeit resultiert. Der Schwefel, der im Organismus nur wenig zur Salzbildung neigt, dämpft hingegen das Bewusstsein, indem er die ätherische Tätigkeit anregt. Dadurch fördert er zwar auch den Schlaf, aber ohne zuvor das Bewusstsein zu befeuern.

Der unmittelbare Gegenspieler des Phosphors ist der Kalk. Den zentrifugalen Kräften des Kalks tritt der Phosphor mit seiner zentripedalen Tendenz entgegen. Im Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen wirkt der Kalk austreibend auf die Flüssigkeiten, im Rhythmischen System auf die Luft, d.h. er ist die treibende Kraft der Ausatmung, und im Nerven-Sinnessystem wirkt er austreibend auf die Wärme, er bewirkt gleichsam eine Art Abkühlung der Nerven-Sinnesorganisation. Im Unterleib ist auch das Silber ein Gegenspieler des Phosphors. Das Silber unterstützt durch seine zentrifugale Tendenz ähnlich dem Kalk die Ausscheidungsprozesse und wirkt namentlich formbildend und -differenzierend in der Embryonalentwicklung. Dem tritt der Phosphor vom Uterus und dem Chorion (Fruchthülle) aus formauslöschend durch seine zentripedalen Kräfte entgegen (Lit.: GA 319, S 113ff).

Der Phosphor hingegen wirkt im Stoffwechsel-Gliedmassensystem anziehend auf die Flüssigkeiten bzw. besser auf das Feste in aufgelöster Form, im Rhythmischen System bewirkt er die Einatmung und er bringt das Luftige so in den Organismus, dass es die Nerven-Sinnesorganisation durchwärmt.

Sehr wesentlich ist der Phosphor an der Bildung des Innenskeletts beteiligt. Die Knochen des Körperskeletts bestehen zu etwa 50 % aus Hydroxylapatit ($Ca_5(PO_4)_3(OH)$), das Zahnbein zu etwa 70% und der Zahnschmelz sogar zu etwa

97%. In den Röhrenknochen der Gliedmaßen tritt sehr deutlich die lichtverwandte strahlige Formbildungstendenz des Phosphors hervor, während der Schädel, der ja im Grunde ein Außenskelett ist, die rundende Formkraft des Kalks offenbart. Dafür sind die fettartigen erstarrten Phospholipoide (vor allem die Kephaline – von gr. *kephalos* = Kopf), an denen die fast tote weiße Gehirnsubstanz sehr reich ist, eine wesentliche Grundlage für die Bewusstwerdung des Denkens. Diese salzartigen Substanzen sind durchlässig für das Geistige und offenbaren es in Form kristallklarer Gedanken. Vermittelt durch den Phosphor leuchtet hier das geistige Licht in Gedankenform auf. Die Gedanken sind dabei als das in definierten Formen erstarrte tote Endprodukt des lebendigen Denkens zu verstehen. Der eigentliche lebendige Denkprozess spielt sich hingegen in dem im Atemrhythmus auf- und abschwingenden Gehirnwasser ab und greift von hier aus auf die reichlich durchblutete und daher noch verhältnismäßig lebendige graue Gehirnrinde über.

Anmerkungen

1. ↑ Holleman, Wiberg:Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 91.–100. Auflage,de Gruyter, Berlin, 1985. ISBN 3-11-007511-3 (S.928–931)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phosphor&oldid=25051“
Kategorien: Chemie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phrenologie

Aus AnthroWiki

Phrenologie

Die **Phrenologie** (gr. φρήν, φρενός *phrenos* = „Geist“, „Gemüt“, „Zwerchfell“) wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von dem Arzt und Anatom Franz Joseph Gall (1758–1828) begründet, der davon ausging, dass sich die geistigen Eigenschaften des Menschen eindeutig bestimmten Hirnarealen zuzuordnen seien und sich auch äußerlich an der Schädel- und Gehirnform ablesen ließen. Diese Ansicht ist allerdings aus heutiger wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Auch Rudolf Steiner ging davon aus, dass es keinen allgemeingültigen Zusammenhang zwischen der Schädelform und den charakterlichen und geistigen Eigenschaften eines Menschen gibt. Die Schädelform ist vielmehr der individuelle Ausdruck der Taten, die der Mensch in früheren Erdenleben vollbracht hat. Der Zusammenhang kann darum auch niemals durch eine rein äußerliche, sonder nur durch eine geistige Betrachtung erkannt werden.

"Was wir durchfeuert haben in der Empfindungsseele mit jener Leidenschaft, die erglühen kann für hohe sittliche Ideale, was wir so in die Empfindungsseele gegossen haben und was wir mitnehmen können durch die Pforte des Todes, das können wir hinübertragen in das neue Leben, und da kann es die mächtigste plastische Kraft entwickeln. Wir sehen im neuen Leben in der Schädelbildung, in den verschiedenen Erhöhungen und Vertiefungen des Schädels zum Ausdruck kommen, was wir an hohen sittlichen Idealen uns erarbeitet haben. - So sehen wir herüberleben bis in die Knochen hinein dasjenige, was der Mensch aus sich gemacht hat; daher müssen wir auch erkennen, daß alles, was sich auf die Erkenntnis der eigentlichen Knochenbildung des Schädels bezieht, auf die Erkenntnis der Erhöhungen und Vertiefungen im Schädelbau, daß das schließen läßt auf den Charakter, daß das individuell ist. Es ist Hohn, wenn man glaubt, allgemeine Schemen, allgemeine typische Grundsätze aufstellen zu können für die Schädelkunde. Nein, so etwas gibt es nicht. Für jeden Menschen gibt es eine besondere Schädelkunde; denn dasjenige, was er als Schädel mitbringt, bringt er sich aus vorhergehenden Leben mit, und das muß man bei jedem Menschen erkennen. So gibt es hierfür keine allgemeine Wissenschaft. Nur Abstraktlinge, die alles auf Schemen bringen wollen, die können Schädelkunde im allgemeinen Sinn begründen; wer da weiß, was den Menschen bis in die Knochen hinein formt, wie das eben geschildert wurde, der wird nur von einer individuellen Erkenntnis am Knochenbau des Menschen sprechen können. Damit haben wir auch etwas in dieser Schädelbildung, was bei jedem Menschen anders ist, und wofür wir den Grund nimmer im Einzelleben finden. In der Schädelbildung können wir greifen dasjenige, was man Wiederverkörperung nennt; denn in den Formen des menschlichen Schädels greifen wir, was der Mensch in früheren Leben aus sich gemacht hat. Da wird Reinkarnation oder Wiederverkörperung handgreiflich. Man muß nur erst wissen, wo man die Dinge in der Welt aufzugreifen hat." (Lit.: GA 058, S 175f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=175f))

"Dasjenige, was der Mensch als Kopforganisation an sich trägt, was das Wunderbarste, Vollkommenste ist, das aus der Weltenentwickelung hervorgeht, das zerbricht zum großen Teile, indem der Mensch durch die Todespforte geht, auch in seinem geistig-inneren Inhalte. Dagegen das, was der Mensch in seiner unteren Organisation hat, wenn Sie es auch nur physisch anschauen, zeigt Ihnen im Physischen das Bild dessen, was da lebt als Geistig-Seelisches in Armen, in Händen, in der ganzen Gliedmaßen-Stoffwechselorganisation. In dieser Gliedmaßen-Stoffwechselorganisation lebt ja nicht nur dasjenige, was man sieht als Fleisch und Blut; da leben Kräfte darinnen. Und hinter manchem, was Sie da sehen als Fleisch und Blut zu Armen und Händen physischer Natur geformt, leben die geistigen Kräfte. Diese geistigen Kräfte strömen gegenwärtig durch Ihre Arme, durch Ihre Beine. Im künftigen Erdenleben werden sie strömen durch diejenigen Organe, welche die Kiefer auf- und abwärtsbewegen in der Verlängerung des Ober- und Unterkiefers nach hinten. Die Kopfknochen werden in ihrer plastischen Bildung in dem nächsten Erdenleben sein die umgestalteten Arm- und Beinknochen - natürlich der geistige Teil derselben;

> das Physische fällt ab. Dasjenige, was Sie heute als Arme und Beine an sich tragen, tragen Sie in der nächsten Erdeninkarnation als die Konfigurationen des Kopfes in sich, den Kräften, der Dynamik nach gesagt. So daß selbst die physische Organisation ein Abbild davon gibt, wie der Mensch durch die Erdenleben durchgeht. Derjenige, der in der richtigen Weise die künstlerische Plastik des menschlichen Hauptes beim heutigen Erdenleben betrachtet, sieht darin die Gestalten, die der Mensch geformt hat durch dasjenige, was er im gewöhnlichen Leben im Behandeln der Menschen und der Erdenwelt durch seine Arme und Hände im vorhergehenden Erdenleben getan hat. Die Taten der Arme und Beine der einen Erdeninkarnation leben in der Formung des Kopfes der nächsten Erdeninkarnation fort. Die gewöhnliche Phrenologie ist darinnen dilettantisch, denn sie macht allerlei intellektuelle Interpretationen der Kopfformung. Aber dahinter steckt eine tiefe okkulte Phrenologie, welche bei jedem Menschen individuell ist und daher nicht in allgemeinen Regeln gelernt werden kann, die aber aus Intuitionen heraus aus den Formen des Kopfes sich enträtseln kann das, wozu der Mensch sich vorbereitet hat in dem, was er im Gehen, im Handeln, im Tun eines vorhergehenden Erdenlebens vollbracht hat." (Lit.: GA 227, S 264ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf#page=264ff))

Was wir in einer Inkarnation erleben und an Taten verrichten, prägt sich dem Gedächtnis ein, dessen organische Grundlage nach Steiner vor allem an der Oberfläche der inneren Organe zu suchen ist. Wenn es sich zum Beispiel um die Erinnerung sehr abstrakter Gedanken handelt, so ist daran außerordentlich stark die Lungenoberfläche beteiligt. Diese Erinnerungen werden in der Schädelformung der zukünftigen Inkarnation sichtbar.

> "Nun, ich sprach, indem ich vom Erinnerungsvermögen sprach, von der Oberfläche der Organe. Es schlägt gewissermaßen überall das, was wir erleben, an die Oberfläche, wird reflektiert, und das führt zu den Erinnerungen. Aber es geht auch etwas hinein in den Organismus. Im gewöhnlichen Leben setzt sich das um, macht eine Metamorphose durch, so daß das Organ eine Absonderung hat. Die Organe, die so etwas verrichten, sind ja meist Drüsenorgane; sie haben eine innere Absonderung, und da setzt sich während des Lebens zunächst dasjenige um, was an solchen Kräften hineingeht. Aber nicht alles wird in dieser Weise in organischen Stoffwechsel und dergeichen umgesetzt, sondern die Organe nehmen in sich etwas auf, was in ihnen dann latent wird, eine innere Kraft bildet. So zum Beispiel alle Gedanken, die wir aufnehmen von der Art, daß sie, ich will sagen, mehr an die Anschauung der Außenwelt anknüpfen, daß wir uns durch diese Gedanken Bilder der äußeren Gegenstände bilden: die Kräfte, die in diesen Gedanken entwickelt werden, werden gewissermaßen in der Lunge, im Inneren der Lunge aufgespeichert. Und nun wissen Sie, daß das Innere der Lunge ja in Regsamkeit kommt durch den Stoffwechsel, durch die Gliedmaßenbewegung, und da bilden sich diese Kräfte so um, daß während des Lebens zwischen Geburt und Tod unsere Lunge gewissermaßen ein Reservoir von Kräften ist, in das der Stoffwechsel-Gliedmaßenorganismus fortwährend hineinspielt. Wenn wir sterben, so sind ja solche Kräfte aufgespeichert. Selbstverständlich, der physische Stoff fällt ab, aber diese Kräfte, die gehen nicht verloren, die gehen mit uns durch den Tod und durch das ganze Leben zwischen Tod und neuer Geburt hindurch. Und wenn wir in eine neue Inkarnation eintreten, so sind es vorzugsweise diese Kräfte, die in der Lunge waren, welche unser Haupt äußerlich formieren, welche äußerlich uns die Physiognomie unseres Hauptes aufdrücken. Was der Phrenologe studieren will an der äußeren Hauptesform, das müßte man vorgebildet suchen im Inneren der Lunge in der vorigen Inkarnation." (Lit.: GA 205, S 101f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=101f))

Werden diese formenden Kräfte allerdings schon in der gegenwärtigen Inkarnation freigesetzt, führen sie zu zwanghaften Illusionen, was man bei schweren Lungenerkrankungen oft bemerken kann.

> "Wenn man nun dieses in der Lunge Aufgespeicherte nicht in der richtigen Weise beherrscht, dann wird es so ausgepreßt, wie ich gestern sagte, daß ein Schwamm ausgepreßt wird, und dann entstehen aus dem, was eigentlich erst in der nächsten Inkarnation kopfformend herauskommen sollte, vorzugsweise solche abnormen Erscheinungen, die man gewöhnlich als Zwangsgedanken bezeichnet oder auch in irgendeiner Weise als Illusionen. Es ist ein interessantes Kapitel einer höheren Physiologie, bei Lungenkranken zu studieren, welche merkwürdigen Vorstellungen da auftreten im Hochstadium der Lungenkrankheiten. Das hängt zusammen mit dem, was ich eben jetzt auseinandergesetzt habe, mit diesem Herauspressen der Gedanken. Die Gedanken, die da herausgepreßt werden, sind deshalb Zwangsgedanken, weil sie schon die formende Kraft in sich haben. Die Gedanken, die wir jetzt normal im Bewußtsein haben sollen, die dürfen nur Bilder sein, die dürfen nicht eine formende Kraft in sich haben, dürfen uns nicht zwingen. Durch die lange Zeit zwischen Tod und neuer Geburt, da zwingen sie, da sind sie Kausalitäten, da wirken sie dann formend. Jetzt dürfen sie uns nicht überwältigen, sie dürfen nur beim Übergang von einem Leben ins andere ihre Kraft ausüben." (Lit.: GA 205, S 102f (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=102f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (2000), ISBN 3-7274-2271-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phrenologie&oldid=38517“
Kategorien: Medizin | Morphologie | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 16:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 768-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phrenology1.jpg

Aus AnthroWiki

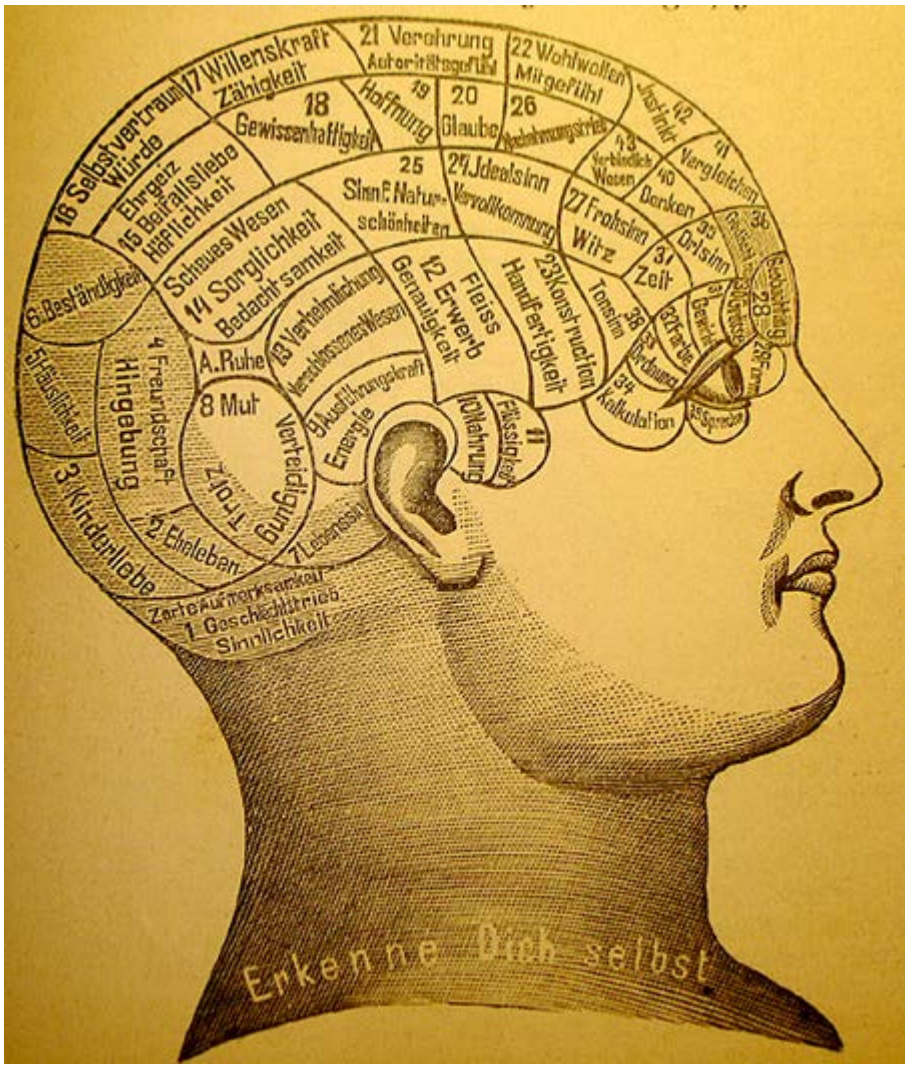

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Phrenology1.jpg (450 × 529 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ein Bild zur Phrenologie

Quelle: Friedrich Eduard Bilz (1842–1922): Das neue Naturheilverfahren (75. Jubiläumsausgabe), 1894

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:14, 6. Mär. 2011	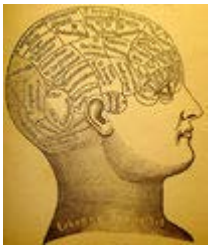	450 × 529 (141 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Bild zur Phrenologie Quelle: Friedrich Eduard Bilz (1842–1922): Das neue Naturheilverfahren (75. Jubiläumsausgabe), 1894

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phrenology1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Phrenologie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phrenology1.jpg&oldid=38506“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 14:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Phys m 6 tb 1.jpg

Aus AnthroWiki

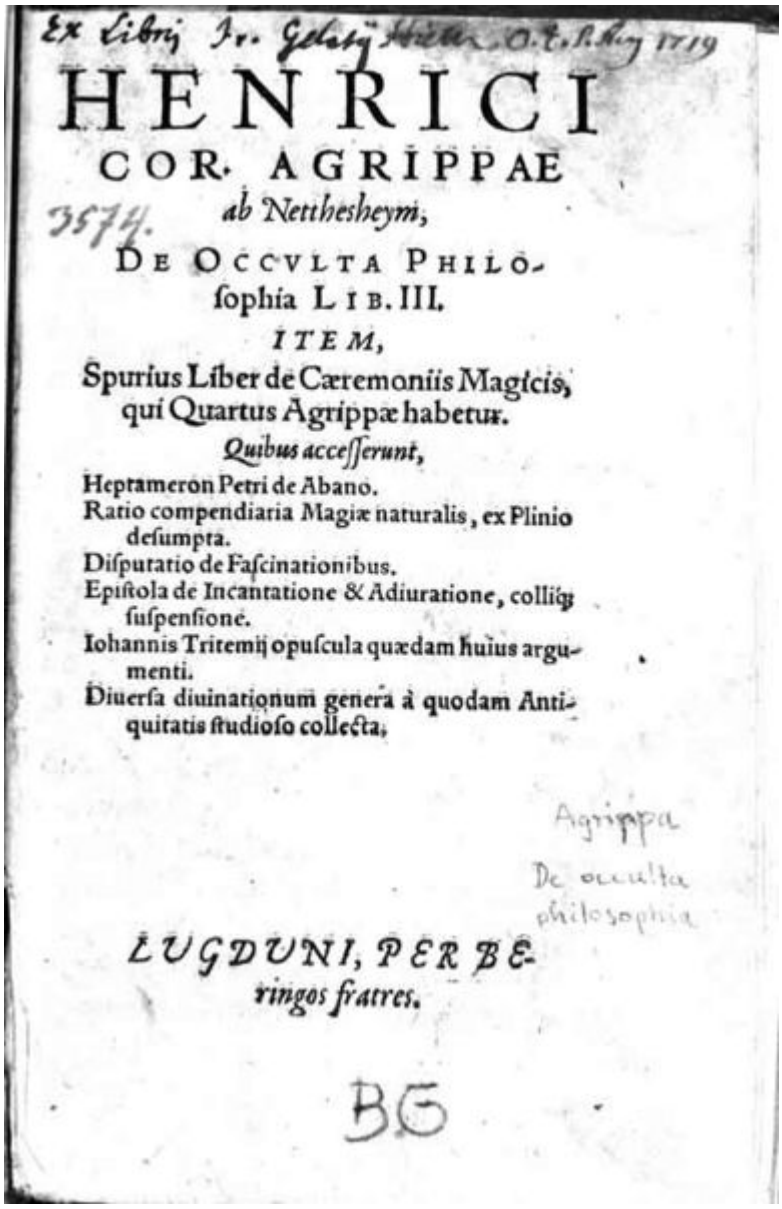

Ex Libris Fr. Gelasij Hiller O.C.R. Anno 1719

HENRICI
COR. AGRIPPAE
ab Netthesheym,
DE OCCVLTA PHILO-
sophia LIB. III.
ITEM,
Spurius Liber de Cæremoniis Magicis,
qui Quartus Agrippæ habetur.
Quibus accesserunt,
Heptameron Petri de Abano.
Ratio compendiaria Magiæ naturalis, ex Plinio desumpta.
Disputatio de Fascinationibus.
Epistola de Incantatione & Adiuratione, collique suspensione.
Iohannis Tritemij opuscula quædam huius argumenti.
Diuersa diuinationum genera à quodam Antiquitatis studioso collecta.

3574.

Agrippa
De occulta philosophia

LVGDVNI, PER BE-
ringos fratres.

BG

Größe dieser Vorschau: 387 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 774 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Agrippa von Nettesheim, De Occulta Philosophia, Libri tres

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:25, 7. Feb. 2008		500 × 774 (32 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Agrippa von Nettesheim, De Occulta Philosophia, Libri tres

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Phys m 6 tb 1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Phys_m_6_tb_1.jpg&oldid=25442“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 179-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physiognomie

Aus AnthroWiki

Als **Physiognomie** (von griech. φύσις, *physis* = "Natur, Gestalt, Körper" und γνώμη, *gnōmē* = "Erkenntnis, Wissen") wird die äußere Erscheinung des Menschen bezeichnet, insbesondere die charakteristische individuelle Formung seiner Gesichtszüge. So wie die ganze Gestalt des Schädels, so ist auch die Physiognomie sehr wesentlich durch die vorige irdische Inkarnation geprägt. Gelegentlich wird der Begriff «Physiognomie» auch auf die ganze Körpergestalt bezogen, für die allerdings ganz andere Gesetzmäßigkeiten als für das menschliche Haupt gelten.

> "Das Haupt, das, was das menschliche Haupt formt, die Formungskräfte des menschlichen Hauptes, das wird im wesentlichen hereingetragen aus der vorigen Inkarnation, und da ist nur eine lose Verbindung zwischen diesem feingewobenen Geistig-Seelischen und dem Körperhaften, das eigentlich von der vorigen Inkarnation zusammengehalten wird. Ihre Physiognomie tragen Sie ja eigentlich nach Ihren Verrichtungen und Eigenschaften in der vorigen Inkarnation. Und derjenige, der sich gut versteht auf Deutungen von Menschen, der sieht gerade durch das Physiognomische des Hauptes hindurch; nicht durch dasjenige, was von dem luziferischen Inneren stammt, sondern mehr durch die Anpassung an das Universum. Man muß ja die Physiognomie so sehen, als wenn sie in den Menschen hineingedrückt wäre. Nicht so sehr, als ob sie herausginge, sondern man muß gewissermaßen das Negativ des Seelischen sehen; das sieht man in diesem Negativ des Gesichts. Wenn Sie einen Abdruck machen würden von jedem Gesicht, da würden Sie eigentlich die Physiognomie sehen, die ein furchtbar starker Verräter ist desjenigen, was Sie in der vorigen Inkarnation angestellt haben. Dagegen ist alles, was ich da unten wie nur zusammenhängend mit dem wogenden Meere des Geistig-Seelischen der Welt skizziert habe, was so aufzufassen ist, daß es des Menschen Unterbewußtem oder Unbewußtem entspricht, stark verwandt mit der Körperlichkeit; das durchsetzt die Körperlichkeit. Diese Körperlichkeit, die verbindet sich so mit dem Geistigen, daß das Geistige als Geistiges gar nicht erscheinen kann. Daher würde man, wenn man hinunterschaute, dieses Ineinanderbrodeln von Geistigem und Leiblichem schauen, was hinter der Schwelle der Erinnerung Hegt. Das ist das, was vorbereitet das Haupt der nächsten Inkarnation, das ist das, was sich metamorphosieren will zu dem, was in der Zukunft erst feste materielle Form bekommt, erst Haupt sein wird in der nächsten Inkarnation. Denn das Haupt des Menschen ist ein über das Maß seiner Entwickelung Hinausgeschrittenes. Daher ist das Haupt - wie Sie sich erinnern aus den früheren Vorträgen, die ich hier gehalten habe - eigentlich mit dem siebenundzwanzigsten, achtundzwanzigsten Jahre des Menschen in seiner Entwickelung schon abgeschlossen. Da ist schon Überbildung des Menschen, in der Hauptesform." (Lit.: GA 183, S 41f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf#page=41f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (1990), ISBN 3-7274-1830-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physiognomie&oldid=46675“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2012 um 22:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.852-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Physiognomik

Aus AnthroWiki

Die **Physiognomik** (von griech. φύσις, *physis* = "Natur, Gestalt, Körper" und γνώμη, *gnōmē* = "Erkenntnis, Wissen") versucht die äußere Erscheinung des Menschen in seinen weitgehend dauerhaft geprägten Formen, insbesondere die charakteristische individuelle Formung seiner Gesichtszüge, die Physiognomie, so zu lesen, dass sich dadurch grundlegende und wenig veränderliche seelische Eigenschaften offenbaren sollen. Sie unterscheidet sich dadurch von der Mimik, die den durch die Gesichtsmuskeln bedingten flüchtigen Ausdruck spontaner, schnell vergänglicher seelischer Regungen studiert.

Nachdem die Physigomik im 19. und 20. Jahrhundert häufig zur pseudowissenschaftlichen Fundierung des Rassismus missbraucht wurde, ist die Physignomik stark in Misskredit geraten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physiognomik&oldid=46674“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2012 um 22:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physiologie

Aus AnthroWiki

Die **Physiologie** (griech. *phýsis* ‚Natur' und *lógos* ‚Lehre', ‚Vernunft') ist nach heutiger Auffassung die Lehre von den physikalischen und biochemischen Funktionen von Lebewesen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physiologie&oldid=37303"
Kategorien: Biologie | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2011 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Physisch

Aus AnthroWiki

Als **physisch** (von griech. φύσις, *physis*) wird im Zuge der planetarischen Weltentwicklungsstufen der jeweils mittlere, vierte Formzustand einer Runde bezeichnet.

Im antiken Griechenland wurde der zugehörige Begriff zunächst noch ganz auf das lebendige Wachstum der Pflanzen bezogen. Das älteste überlieferte Zeugnis dafür findet sich in der Odyssee des Homer[1] Ins Lateinische übertragen wurde der Begriff als natura (lat. nasci, *entstehen, geboren werden*). Man hatte damals noch ein Empfinden dafür, dass das Physische, das wir heute als ein vollkommen Totes ansehen, in Wahrheit aus einem lebendigen formbildenden Bildungsprozess hervorgegangen ist.

Im physischen Formzustand hat man es mit räumlichen Formen zu tun, die aber nicht notwendigerweise sinnlich sichtbar und tastbar sein müssen. Tatsächlich ist die reine physische Form übersinnlicher Natur, und nur die mit irdischen Stoffen erfüllte Form wird sinnlich sichtbar. Die übersinnliche physische Formgestalt des physischen Leibes wird auch als Phantom bezeichnet, und sie ist gemeint, wenn von der Auferstehung des Leibes gesprochen wird.

Zu beachten ist, dass die Begriffe *physisch* und mineralisch nicht gleichbedeutend sind. Das Mineralische, der mittlere der sieben Lebenszustände, entwickelt sich durch alle Formzustände hindurch, von denen der physische Zustand nur wiederum der mittlere ist.

Anmerkungen

1. ↑ ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ἀργεϊφόντης ἐκ γαίης ἐρύσας, καί μοι **φύσιν** αὐτοῦ ἔδειξε. (Also sprach Hermeias [im Original: Argeiphontes], und gab mir die heilsame Pflanze, die er dem Boden entriß, und zeigte mir ihre Natur an: Ihre Wurzel war schwarz, und milchweiß blühte die Blume.) *Odyssee* 10.302-4. Übersetzung von Johann Heinrich Voß, digibib (http://www.digbib.org/Homer_8JHvChr/De_Odyssee?k=Zehnter+Gesang) und Wikisource.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physisch&oldid=47046“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2012 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.084-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physisch-ätherischer Leib

Aus AnthroWiki

Als **physisch-ätherischer Leib** wird die während des Erdenlebens unauflösliche Verbindung von physischem Leib und Ätherleib bezeichnet. In der Nacht, wenn wir schlafen, heben sich die höheren Wesensglieder, der Astralleib und das Ich, aus dem physisch-ätherischen Leib heraus, der im Bett zurückbleibt. Erst beim Tod trennt sich der Ätherleib vollständig und endgültig vom physischen Leib ab, wodurch dieser unaufhaltsam dem Verfall preisgegeben wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physisch-ätherischer_Leib&oldid=8993“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2005 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.030-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physische Welt

Aus AnthroWiki

Die **physische Welt** im weitesten Sinn wird oft auch als physischer Plan, **Welt des Verstandes** und gemeinsam zusammengefasst mit der Ätherwelt als **physisch-ätherische Welt** bezeichnet. In der jüdischen Kabbala wird die physisch-materielle Welt Assiah (hebr. עולם עשיה, Olam Asiyah, die *Welt der Tat*) genannt. Die Ätherwelt heißt in der jüdischen Kabbala **Jetzira**, auch *Jetzirah* oder *Yetzirah* (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*.

Mit der *physischen Welt* im engeren Sinn ist der Bereich der vier Elemente gemeint, während die *physisch-ätherische Welt* insgesamt sieben Stufen umfasst:

- Erde
- Wasser
- Luft
- Wärme
- Lichtäther
- Klangäther
- Lebensäther

} physische Welt

} ätherische Welt, Ätherwelt

Die 3 obersten Bereiche der physisch-ätherischen Welt, also die Bereiche des Licht-, Klang und Lebensäthers, überschneiden sich nach Rudolf Steiner mit den niedersten Regionen der Astralwelt - und genau hier ist das sogenannte Kamaloka zu finden:

> "Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschoben betrachten, daß die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die drei untersten Partien des Astralplanes sind. Wir können von einer Randzone sprechen, das ist die, welche unsere Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind. Man nennt sie Kamaloka." (Lit.: GA 101, S 223)

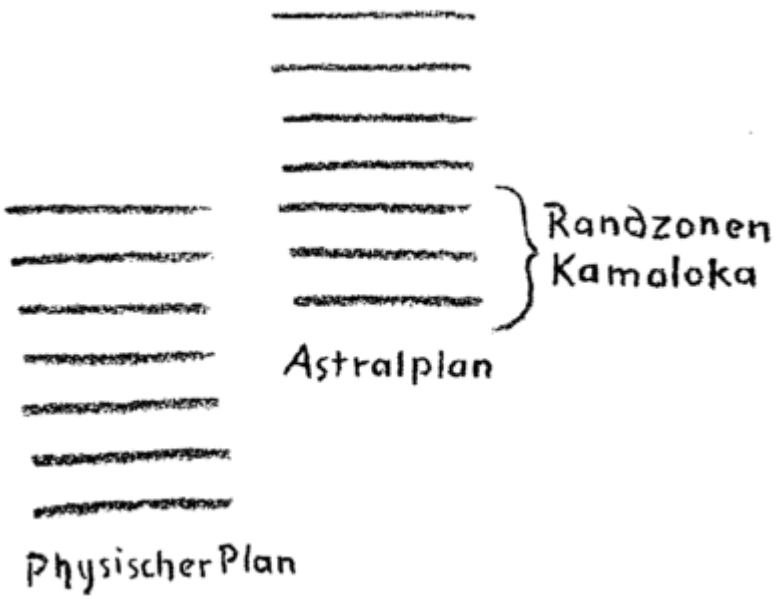

Physische Welt und stoffliche Welt

Die physische Welt muss deutlich unterschieden werden von der stofflichen Welt einerseits und der sinnlichen Welt anderseits:

Die physische Welt ist die Welt der physischen Formkräfte und -gesetze. In ihrer reinen Gestalt ist sie nur übersinnlich zu erleben. Für die sinnliche Wahrnehmung wird die Welt der physischen Formen erst dadurch sichtbar, dass sie sich mit Stoffen erfüllt. Die Stoffe breiten sich verdunkelnd über die übersinnlichen Welten und wirken als Spiegel, der die Astralwelt in Form der äußerlich wahrgenommenen Sinnesqualitäten und der innerlich erlebten Begierden, der Wünsche und als Lust oder Unlust in das Bewusstsein zurückwirft und die Geisteswelt, das Devachan, dem Menschen in der Form des irdischen Gedankenlebens offenbart. Dadurch entsteht unser irdisches Bewusstsein als Gegenstandsbewusstsein, in dem Subjekt und Objekt (scheinbar) voneinander geschieden sind.

Auf dem physischen Plan hat der Lebensäther sein wahres Leben:

> "Der siebente ist der physische Plan. Da lebt der Lebensäther in seinem eigentlichen Elemente. Beim Lebensäther nimmt man das Leben wahr. Der Lebensäther wird auch atomistischer Äther genannt, weil er auf diesem Plan sein eigenes Leben, seinen eigenen Mittelpunkt hat. Was auf demselben Plan lebt, hat auf demselben Plan seinen Mittelpunkt." (Lit.: GA 93a, S 46)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA93a.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physische_Welt&oldid=36279“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2010 um 15:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.428-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Physischer Leib

Aus AnthroWiki

Als **physischer Leib** (Shtula-Sharira in der indisch-theosophischen Terminologie) im eigentlichen Sinn wird die übersinnliche Formgestalt (-> Phantom) des Menschen bezeichnet. Er ist zwar verwandt, aber nicht identisch mit dem mineralischen stofflichen Leib. Erst als Folge der luziferischen Versuchung erfüllte sich die Formgestalt mit irdischer Stofflichkeit und wurde dadurch zum verweslichen sinnlich sichtbaren physischen Leib (s.u.). In der jüdischen Kabbala wird der physische Körper Guph (hebr. גוף) genannt und ist verbunden mit der untersten Sephira Malchuth (Reich), die unserer Erdenwelt entspricht. Paracelsus bezeichnet ihn als elementarischen Leib - ein Ausdruck den Rudolf Steiner hingegen gelegentlich für den Ätherleib[1] gebraucht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Unterscheidung von physischem und mineralischem Leib
- 2 Siehe auch
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur

Unterscheidung von physischem und mineralischem Leib

> "Man muß sorgfältig unterscheiden zwischen physischem Leib und mineralischem Leib. Ein physischer Leib ist derjenige, welcher von den physischen Gesetzen beherrscht wird, die man gegenwärtig in dem Mineralreiche beobachtet. Der gegenwärtige physische Menschenleib ist nun nicht bloß von solchen physischen Gesetzen beherrscht, sondern er ist außerdem noch durchsetzt von mineralischem Stoffe. Auf dem Saturn [gemeint ist hier nicht unser heutiger Saturn, sondern der sog. alte Saturn, der ein früherer Entwicklungszustand unserer Erde war] äußerten sich die physischen Gesetze nur durch Wärmewirkungen. Und aus Wärmekörpern besteht der ganze Saturn. Diese Wärmekörper sind die erste Anlage des gegenwärtigen physisch-mineralischen Menschenleibes. Dieser hat sich aus jenem dadurch gebildet, daß dem ersteren sich die später erst gebildeten gasförmigen, flüssigen und festen Stoffe eingegliedert haben." (Lit.: GA 013, S 159 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=159))

Der physische Leib ist das unterste und zugleich entwicklungsgeschichtlich älteste Wesensglied des Menschen. Die erste Anlage der physischen Menschenleiber wurde bereits auf der planetarischen Entwicklungsstufe des alten Saturns in Form in sich differenzierter Wärmeleiber geschaffen, wobei jeder dieser Wärmeleiber ein spezifisches verkleinertes Abbild des gesamten alten kosmischen Saturnlebens darstellte. Der anfangs einheitliche Wärmekörper des alten Saturns hatte sich dadurch in viele einzelne kleine Wärmekörper gegliedert, so dass der alte Saturn ab einem gewissen Zeitpunkt ausschließlich aus lauter physischen Menschenleibern zusammengesetzt war. Die ersten Anlagen zum späteren Tierreich, Pflanzenreich und Mineralreich waren damals noch nicht geschaffen. Rudolf Steiner gebraucht für diesen Zustand häufig das vergleichsweise Bild einer Brombeere, wo sich die eine Beere aus vielen einzelnen kleinen Beerchen zusammensetzt.

Auf jeder folgenden planetaren Entwicklungsstufe wurden dem physischen Leib weitere Elemente eingegliedert: Auf der alten Sonne das Luftelement, auf dem alten Mond das Wasserelement, und schließlich während unserer gegenwärtigen Erdentwicklung das Erdelement. Aufgrund seines hohen entwicklungsgeschichtlichen Alters ist der physische Leib des Menschen vergleichsweise viel ausgereifter als seine anderen Wesensglieder.

Wie bei allem Physischen muss auch beim physischen Leib des Menschen zwischen Stoff und Form unterschieden

werden. Diese sind zwar während des irdischen Lebens des Menschen untrennbar miteinander verbunden - denn nirgendwo auf Erden finden wir einen Stoff ohne jegliche Form, noch eine freischwebende Form ohne jeglichen Stoff - , doch kommen dem Stoff und der Form dabei eine sehr unterschiedliche geistige Bedeutung zu. Aus geistiger Sicht stellt sich der physische Leib als Träger der menschlichen Formgestalt dar, die von Rudolf Steiner auch oft als Phantom des physischen Leibes bezeichnet wird. Diese Formgestalt kann, trotz ihres physischen Charakters, nur übersinnlich erfahren werden. Erst dadurch, dass sich der Mensch immer stärker in das irdische Dasein verstrickt hat, wurde diese Formgestalt nach und nach mit Erdenstoffen erfüllt und dadurch für sinnliche Augen sichtbar. Die ursprüngliche, rein geistig bestimmte menschliche Formgestalt wurde dadurch korrumpiert und teilweise zum Abbild der irdisch-sinnlichen Begierden verzerrt. Aus der anfangs unverweslichen, weil nicht stofferfüllten Menschengestalt wurde so allmählich der verwesliche irdische Körper. Mit dem Kreuzestod des Christus auf Golgatha und der folgenden leiblichen Auferstehung wurde der entscheidende Impuls gesetzt, der diese Entwicklung künftig wieder umkehren kann.

Wie alle Wesensglieder, so beeinflußt die okkulte Entwicklung auch den physischen Leib.

Siehe auch

- Stofflicher Leib
- Körper

Anmerkungen

1. ↑ "Insbesondere ist es dann nützlich für den Menschen, der auf den ersten Schritten zur Initiation ist, den besonderen Unterschied oder, man könnte auch sagen, die Beziehung zwischen dem Sich-Erfühlen, dem Sich-Erleben in dem elementarischen oder ätherischen Leibe und in dem physischen Leibe kennenzulernen." (Lit.: GA 138, S 32ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=32ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel*, GA 138 (1986) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Physischer_Leib&oldid=38475“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 21:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.736-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phänomen

Aus AnthroWiki

Das **Phänomen** (Griechisch *phainomenon* „Sichtbares, Erscheinung“, altgriechisch φαινόμενο(ν), *fänómäno(n)* „etwas, das sich zeigt“ oder „erscheint“ (Partizip Präsens von *phainomai* „ich zeige mich, erscheine“)) Plural Phänomene, oder selten das **Phänomenon**, Plural Phänomena, bezeichnet im weitesten Sinn eine sinnlich oder übersinnlich wahrnehmbares einfachere oder komplexere Erscheinung, so wie es sich der unmittelbaren Wahrnehmung darbietet. Grundlegende Phänomene, die in ihrem Entstehen unmittelbar aus der Anschauung verstanden werden können, hat Goethe als Urphänomene bezeichnet.

Die Lehre von den Phänomenen ist die *Phänomenologie*.

Goethes naturwissenschafliche Arbeiten, durch die er die Grundlagen für den späteren Goetheanismus geschaffen hat, gründen auf einer reinen Phänomenologie, wobei er komplexere, zunächst in ihrem Entstehen noch nicht durchschaubare Phänomene schrittweise auf Urphänomene zurückführt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phänomen&oldid=20544“
Kategorien: Philosophie | Naturwissenschaft | Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.246-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phänomenalismus

Aus AnthroWiki

Der **Phänomenalismus** (griech. φαινόμενο(ν), *phainomenon* „Sichtbares, Erscheinung“), der von Rudolf Steiner zu den zwölf grundlegenden Weltanschauungen gezählt wird und nicht zu verwechseln ist mit der Phänomenologie, ist eine vor allem im 19. Jahrhundert häufig verwendete Bezeichnung für jene jene erkenntnistheoretischen philosophischen Systeme, die davon ausgehen, dass niemals die Wirklichkeit selbst, das Ding an sich in der Diktion Immanuel Kants, sondern nur dessen Erscheinung Gegenstand der durch Erfahrung gewonnenen Erkenntnis werden könne.

> "Man kann sagen: Gewiß, ich halte mich an die Welt, die mich ringsherum umgibt. Aber ich behaupte nicht, daß ich ein Recht habe zu sagen, diese Welt sei die wirkliche. Ich weiß nur von ihr zu sagen, daß sie mir erscheint. Und zu mehr habe ich überhaupt nicht Recht, als zu sagen: Diese Welt erscheint mir. Ich habe kein Recht, von ihr mehr zu sagen. - Das ist also ein Unterschied. Man kann von dieser Welt, die sich um uns herum ausbreitet, sagen, sie ist die reale Welt. Aber man kann auch sagen: Von einer anderen Welt kann ich nicht reden; aber ich bin mir klar, daß es die Welt ist, die mir erscheint. Ich rede nicht davon, daß diese Welt von Farben und Tönen, die doch nur dadurch entsteht, daß sich in meinem Auge gewisse Prozesse abspielen, die sich mir als Farben zeigen, daß sich in meinem Ohr Prozesse abspielen, die sich mir als Töne zeigen und so weiter, daß diese Welt die wahre ist. Sie ist die Welt der Phänomene. - Phänomenalismus ist die Weltanschauung, um die es sich hier handeln würde." (Lit.: GA 151, S 42)

Je nachdem, ob hinter den Phänomenen auch eine objektive Realität - eben das Ding an sich - vermutet wird, oder die Wirklichkeit sich überhaupt nur in diesen Bewusstseinsphänomenen erschöpft, kann noch zwischen einem *objektiven* und einem *subjektiven* Phänomenalismus unterschieden werden. Prominentester Vertreter der ersten Denkrichtung war Immanuel Kant; Ernst Mach war ein konsequenter Anhänger des *subjektiven Phänomenalismus*.

Siehe auch

- Phänomenalismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Phänomenalismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Phänomenalismus (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Phänomenalismus) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phänomenalismus&oldid=41441“
Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.191-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Phänomenologie

Aus AnthroWiki

Die **Phänomenologie** (griechisch *phainomenon* „Sichtbares, Erscheinung"; *logos* „Rede, Lehre") ist die Lehre bzw. systematische Untersuchung der *Erscheinungen*, der Phänomene, wie sie sich der sinnlichen oder übersinnlichen Anschauung als unmittelbar *Gegebenes* darbieten.

Goethe hat seine naturwissenschaftlichen Untersuchungen auf eine reine Phänomenologie gegründet und damit die Grundlagen für den Goetheanismus geschaffen. Als philosophische Strömung wurde die Phänomenologie nachhaltig von Edmund Husserl geprägt.

Literatur

Otto Jachmann: *Denken wird Wahrnehmung. Die Philosophie von Brentano, Husserl, Heidegger und Derrida und die Anthroposophie*. Verlag Ch. Möllmann 2009

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phänomenologie&oldid=47619"
Kategorien: Philosophie | Naturwissenschaft | Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Phönix

Aus AnthroWiki

Der **Phönix** (altgriechisch Φοίνιξ, *phoínix*, von altägyptisch *benu*, „leuchten“; lateinisch *phoenix*), auch **Feuervogel** genannt, ist ein mythischer Vogel, der immer wieder verbrennt und aus seiner Asche neu ersteht. Ganz allgemein ist er ein symbolisches Bild für das Wesen des Geistes, der sich ewig immer wieder aus sich selbst heraus neu erschafft.

Phönix in Flammen, Detail aus dem *Aberdeen Bestiary* (12. Jahrhundert)

Mythologie

Schon in der ägyptischen Mythologie ist der meist in Form eines Reihers dargestellte Vogel Benu bekannt, der im Abstand von mehreren Jahrhunderten erscheint und dann bei Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte verbrennt, um aus seiner Asche verjüngt wieder aufzuerstehen. Im Antiken Griechenland wurde er als Phönix überliefert.

In der Zeit des Hellenismus verbreitete sich die Vorstellung, dass der Phönix aus der Asche des Osiris oder seinen sterblichen Überresten hervorgegangen sei und ein hohes Alter von ungefähr 300–500 Jahren erreiche. Dazu baut er am Ende seines Lebens ein Nest, setzt sich hinein und verbrennt. Nach Erlöschen der Flammen bleibt ein Ei zurück, aus dem nach kurzer Zeit ein neuer Phönix schlüpft. Eine zweite Variante dieser Sage berichtet, dass der rot- und goldfarbene Vogel alle 500 Jahre einmal nach Heliopolis kommt, jeweils am Todestag seines Vaters. Aus Weihrauch formt er dann ein Ei, das von der Größe her die Leiche seines Vaters aufnehmen kann. Dieses Ei trägt der Benu dann in den Tempel von Heliopolis, wo es feierlich begraben wird.

In der Spätantike wurde der Phönix dann zum Symbol der Unsterblichkeit, da er die Fähigkeit hatte, sich zu regenerieren, wenn Feinde ihn verwundet hatten. Im Christentum wurde er zum Sinnbild der Auferstehung.

Der Phönix als Symbol für die menschliche Gruppenseele

Nach Rudolf Steiner ist der Phönix insbesondere ein Bild für die sich im Laufe von etwa 500 Jahren erneuernde Gruppenseele einer Menschengemeinschaft:

> "Geburt und Tod ist das Charakteristische der Wesenheiten auf dem physischen Plan. So ist es nicht mit den Wesenheiten, die auf den höheren Planen leben. Wenn wir die tierischen Gruppenseelen auf dem Astralplan verfolgen durch Jahrtausende hindurch, so ist ihr Entstehen und Vergehen gar nicht auszudrücken durch die Worte «Geburt» und «Tod». Es liegt da etwas ganz anderes zugrunde. Es liegt Verwandlung, Metamorphose, zugrunde. Wenn Sie mit hellseherischem Vermögen einer tierischen Gruppenseele auf dem Astralplan heute begegnen und sich erinnern an eine ihrer vorhergehenden Verkörperungen, wie es mit dieser tierischen Gruppenseele vor 1500 Jahren war, so wird sie Ihnen nicht so erscheinen, wie wenn Sie einen jüngeren Menschen betrachten. Allerdings sehen Sie die Gruppenseele auch Jugend, mittlere Lebenszeit und Alter durchmachen, aber sie gibt im Alter ihr Bewußtsein nicht auf, sie stirbt nicht. Sie verwandelt sich immerfort, ohne daß sie durch den Tod hindurchgeht. Sie können die tierische Gruppenseele zurückverfolgen bis in ururferne Zeiten - Sie treffen nur Metamorphose an, nicht Geburt und Tod.
>
> Etwas Ähnliches ist der Fall bei solchen Gruppenseelen, wie es die des Cheruskerstammes ist. Wenn der Stamm der Cherusker als eine Anzahl physischer Menschen auf dem physischen Plan erscheint, hat sich die Cheruskerseele eben gebildet; aber sie ist nicht geboren worden, sondern hat sich aus einer anderen Zeit heraus

umgebildet, verwandelt. Sie wächst mit der Macht der Cherusker, erlangt ihren Höhepunkt, wenn der Stamm der Cherusker seinen Höhepunkt erlangt, und wenn der Cheruskerstamm in der Geschichte auf dem physischen Plan degeneriert und verschwindet, ersteht die Cheruskerseele aufs neue in Jugend, um die Seele eines anderen Stammes zu werden; sie metamorphosiert sich. Physische Geburt und physischen Tod gibt es nicht, wenn wir die Seelen auf höheren Planen betrachten. Geburt und Tod, wie wir sie kennen, gibt es nur auf dem physischen Plan, nicht auf den höheren Planen. Die okkulte Weisheit hat das wohl verstanden zum Ausdruck gebracht und dabei große Sorgfalt auf Zahlen verwendet. Man hat versucht, eine Durchschnittszahl festzulegen, wann eine Gruppenseele, wie sie zu einer bestimmten menschlichen Gemeinschaft gehört, entsteht, sich aus einer anderen herausmetamorphosiert, wächst und den Höhepunkt erlangt, um wiederum eine absteigende Entwickelung durchzumachen und sich dann zu einer anderen Gruppenseele umzuwandeln. Wenn man das Lebensalter des Menschen auf durchschnittlich 75 Jahre ansetzt - diese Zahl als Mondjahre angenommen - und mit 7 multipliziert, so ergibt sich das Leben einer menschlichen Gruppenseele in ihren vier Typen, bis zu ihrer nächsten Verwandlung. Mit 7 sind hier Generationen gemeint. Wir kommen - wenn wir berücksichtigen, daß wir es dabei mit Mondjahren zu tun haben - auf ungefähr 500 Jahre. Und so sagte man im Okkultismus: Das Leben einer Gruppenseele dauert 500 Jahre; nach 500 Jahren wird sie zu einer anderen, sie gebiert sich selbst neu, ohne daß sie ihr Bewußtsein verliert.

Wenn wir das Ich einer solchen Gruppenseele betrachten und für das Ich äußerlich im Physischen ein Ausdrucksmittel suchen, so ist es ja das Blut. Das Blut ist für den Okkultisten der Ausdruck des Feuers, vom Feuer durchglühte Substanz. Wie der menschliche physische Leib der Ausdruck der Erde ist, der Ätherleib der Ausdruck des Wassers, der Astralleib der Ausdruck der Luft, so ist das Ich, das noch nicht an den Egoismus gekettet ist, der Ausdruck des Feuers. Wir sagen daher - wir werden das noch morgen besprechen -, daß das Blut durch den Egoismus den Tod gefunden hat. Das Ich des Menschen «verzehrt sich in seinem eigenen Feuer», durch sich selbst. Das ist ein okkulter Ausdruck. Nur wenn der Mensch die Ichsucht überwindet, erlangt er die Unsterblichkeit. Das menschliche Gruppen-Ich verzehrt sich in seinem eigenen Feuer. Wenn 500 Jahre herum sind, verbrennt es und erschafft sich aus sich selber eine neue Form. Das stellte man im Okkultismus so dar, daß das Gruppen- Ich im allgemeinen 500 Jahre lebt, dann verbrennt und aus seinem eigenen Feuer wieder beseelt wird, und man nannte dies den «Vogel Phönix». Die schöne Sage vom Vogel Phönix hat hier ihren tatsächlichen Hintergrund. Der Phönix ist das Gruppen-Ich mit den Eigenschaften der vier Typen, das sich nach sieben Generationen verbrennt und wiederherstellt - eine Generation mit 75 Mondjahren Lebensalter gerechnet.

Dies ist der reale Hintergrund der Phönixsage. Da haben Sie einen neuen Beweis dafür, daß solche alten Sagen wie die vom Phönix aus den tiefsten okkulten Tatsachen heraus geschaffen sind." (Lit.: GA 101, S 220ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Phönix_(Mythologie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Phönix_(Mythologie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Phönix_(Mythologie)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Phönix&oldid=34416“
Kategorien: Mythologie | Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2010 um 03:01 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Picatrix

Aus AnthroWiki

Picatrix ist der lateinische Titel des *Ġāyat al-ḥakīm wa aḥaqq al-natīǧatain bi-'l-taqdīm* ("Das Ziel des Weisen und die des Vorrangs würdigere der beiden Künste"), einer arabischen Kompilation aus Texten zur Magie, Astrologie und Talismankunde. Der arabische Text entstand Mitte des 10. oder 11. Jahrhunderts in Al-Andalus und wurde um 1256 im Auftrag Alfons' des Weisen ins Spanische übersetzt. Von der spanischen Übersetzung, von der nur ein Fragment erhalten ist, nahmen die späteren lateinischen Versionen den Ausgang, in denen das Werk zum Teil schon im Mittelalter und besonders dann in der frühen Neuzeit beträchtlichen Einfluss in der westlichen Welt ausübte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Datierung und Autorschaft des *Ġāyat al-ḥakīm*
- 2 Der Name und Titel *Picatrix*
- 3 Rezeption
- 4 Ausgaben
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Datierung und Autorschaft des *Ġāyat al-ḥakīm*

Der arabische Verfasser des *Ġāyat al-ḥakīm* nennt seinen Namen nicht, gibt aber an, auch der Verfasser des alchemistischen Buches *Rutbat al-ḥakīm* ("Rangstufe des Weisen") zu sein und den *Ġāyat al-ḥakīm* gleich nach Abschluss jenes anderen Werkes im Jahr 343 H (d.h. 954/55 n. Chr.) begonnen und 348 H (959/60 n. Chr.) vollendet zu haben.[1] Die *Rutbat al-ḥakīm* gibt ihrerseits an, in den Jahren 439-442 H (1047/48-1050/51 n. Chr.) entstanden zu sein, was ein Jahrhundert später wäre. Die Handschriften bieten zwar auch die abweichende Lesart 339-342 H (d.h. 951/2-953/4 n. Chr.)[2], die dieses Problem nicht bieten würde, jedoch von Ritter (1933, 1962) verworfen wurde, weil das Werk sich bereits auf die Zeit nach den Bürgerkriegswirren von 1009 bis 1018 zu beziehen scheint. Ritter zufolge waren deshalb für die *Rutbat al-ḥakīm* die Entstehungszeit 439-442 H (1047/48-1050/51 n. Chr.) vorzuziehen und im *Ġāyat al-ḥakīm* die Jahresangaben um 100 heraufzusetzen,[3] so dass dieses Werk im Ergebnis in der Zeit von 443 bis 448 H (1050/51 bis 1056/57 n. Chr.) entstanden wäre. Beiden Werken ist über den Autor ansonsten noch zu entnehmen, dass er in Spanien lebte und außerdem noch eine nicht weiter bekannte Geschichte der arabischen Philosophie verfasste.[4].

In der späteren arabischen Tradition, unter anderem bei Ibn Chaldun, wurden beide Werke dem Mathematiker und Astronomen Abu l-Qāsim Maslama Ibn Aḥmad al-Maǧrīṭī zugeschrieben, der "aus Madrid" stammte (al-Maǧrīṭī), um 950 geboren wurde und zwischen 1005 und 1008 starb. Aufgrund der Unvereinbarkeit dieser Lebensdaten mit den angenommenen späteren Entstehungsdaten der fraglichen Werke nahm man jedoch seit Ritter zumeist an, dass beide Werke al-Maǧrīṭī lediglich nachträglich untergeschoben worden seien.[5] Der Verfasser galt seither als ein Pseudo-Maǧrīṭī, der das *Ġāyat al-ḥakīm* im Anschluss an die *Rutbat al-ḥakīm* um die Mitte des 11. Jahrhunderts verfasste.

In jüngerer Zeit ist diese Auffassung von verschiedenen Seiten wieder infragegestellt worden. Nach Sezgin (1971) sind zwar die späten Entstehungsdaten im 11. Jahrhundert beizubehalten, aber als Verfasser beider Werke ist statt des berühmten Abu l-Qāsim Maslama Ibn Aḥmad al-Maǧrīṭī ein jüngerer und mit diesem häufiger verwechselter Abū Maslama Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ʿAbdaddāʾim al-Maǧrīṭī anzusetzen, der in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gelebt habe.[6] Fierro (1996) und Carusi (2000) wiederum nehmen als Verfasser nicht einen Maslama

aus Madrid, sondern einen Maslama aus Cordoba (*al-Qurṭubī*) an, nämlich Maslama Ibn al-Qāsim Ibn Ibrāhīm Ibn ʿAbd Allāh Ibn Ḥātim al-Qurṭubī al-Zayyāt, der 906 in Cordoba geboren wurde, vor 932 längere Reisen begann, die ihn unter anderem nach Syrien, Mekka, Bagdad und Jemen führten, nach Verlust seines Augenlichts dann wieder nach Spanien zurückkehrte und dort 964 im Alter von 58 Jahren starb. Wäre er als Verfasser anzusehen, so wäre folglich nach Maßgabe der Jahresangaben in den Texten selbst die Entstehung der *Rutbat al-ḥakīm* gemäß der von Ritter verworfenen Variante auf 339-342 H (d.h. 951/2-953/4 n. Chr.) und die Entstehung des *Ġāyat al-ḥakīm* gemäß der übereinstimmenden Lesart aller Handschriften auf 343-348 H (d.h. 954/55-959/60 n. Chr.) anzusetzen.

Der Name und Titel *Picatrix*

Während der arabische Autor seinen Namen verschweigt, wird er in den lateinischen Übertragungen als "sapientissimus philosophus Picatrix" bezeichnet, auch mit der Variante "Picatris", der das Buch aus zahlreichen anderen Büchern der Philosophie oder Magie zusammengefügt und ihm seinen Namen als Titel gegeben habe.[7]

In der spanischen und den lateinischen Versionen erscheint "Picatrix" auch als Übertragung des arabischen Namens *Buqrāṭis* oder *Biqrāṭis*, der im arabischen Text als Übersetzer eines Buches über Talismane angeführt wird.[8] Ausgehend von dieser Stelle nahm Ritter zunächst an, dass *Picatrix*/*Biqrāṭis* eine Verballhornung des Namens Hippokrates sei, rückte von dieser Vermutung später jedoch wieder ab, da der Name Hippokrates im arabischen Text ansonsten in der auch sonst üblichen Form *Buqrāṭ* wiedergegeben ist.[9] Alternativ wurde auch eine Herleitung aus Harpokration vorgeschlagen.[10] Sezgin nimmt demgegenüber an, dass der lateinische Name aus "Bucasis" entstanden sei, der üblichen Latinisierung von *Abu l-Qāsim*.[11] Nach L. Thomann wiederum entstand "Picatrix" nicht als Transkription eines griechischen oder arabischen Namens, sondern als Übersetzung des ehrenden Beinamens *Maslama*, indem dessen Wurzel *s-l-m* im Sinne von "stechen, beißen wie eine Schlange" mit lateinisch/romanisch *picar(e)* ("stechen") wiedergegeben wurde, so dass das Femininum *Picatrix* folglich als "die Stechende, Beißende" zu verstehen wäre.[12]

Rezeption

Das Werk war im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit in vielen Manuskripten verbreitet und bis ins 18. Jh. bekannt und eine wichtige Quelle für Magier und Hermetiker wie Petrus von Abano, Trithemius, Agrippa von Nettesheim. Johannes Hartlieb warnt in seinem *puch aller verpotten kunst* (1456) Kaiser Maximilian I. vor dem Picatrix als dem vollkommensten und gefährlichsten magischen Buch, das schon vielen Lesern die ewige Verdammnis gebracht habe (der Kaiser besaß gleich zwei Handschriften davon). [13] In Rabelais' *Gargantua und Pantagruel* gibt Pantagruel an, in Toledo beim Reverend „Père en Diable Piccatrix, docteur de la faculté diabolique“ studiert zu haben.

Siehe auch: Liste magischer Schriften

Ausgaben

Ġāyat al-ḥakīm

- Hellmut Ritter: *Ġāyat al-ḥakīm wa aḥaqq al-natīǧatain bi-'l-taqdīm.* Teubner, Leipzig/Berlin 1933 (= Studien der Bibliothek Warburg, 12)

Moderne Übersetzungen des arabischen Textes

- Hellmut Ritter / Martin Plessner: *Picatrix: Das Ziel des Weisen von Pseudo-Magriti.* Übersetzung aus dem Arabischen. University of London, London 1962 (= Studies of the Warburg Institute, 27). Online: PDF, 47 MB (http://warburg.sas.ac.uk/pdf/FBH295P31zg.pdf)
- Marcelino Villegas: *Picatrix : el fin del sabio y el mejor de los 2 medios para avanzar.* Edición Nacional, Madrid 1982 (= Biblioteca de visionarios, heterodoxos y marginados, serie 2, 20) [Übersetzung ohne wissenschaftlichen Anspruch]

Lateinische Versionen

- David Pingree: *Picatrix: the Latin version of the Ghāyat al-Ḥakīm.* University of London, London 1986 (= Studies of the Warburg Institute, 39)

Moderne Übersetzung auf der Grundlage der lateinischen Versionen

- Paolo A. Rossi (Hrsg.), Davide Arecco / Ida Li Vigni / Stefano Zuffi: *PICATRIX: Gāyat al-hakīm, "il fine del saggio" dello pseudo Maslama al-Magriti.* Edizione Mimesis, Mailand 1999
- Béatrice Bakhouche / Frédéric Fauquier / Brigitte Pérez-Jean: *Picatrix: un traité de magie médiévale*. Brepols, Turnhout 2003

Literatur

- Paola Carusi: *Alchimia islamica e religione: la legittimazione difficile di una scienza della natura.* In: Oriente Moderno 19,3 (2000), S. 461-502
- Mirabel Fierro: *Bāṭinism in al-Andalus. Maslama b. Qāsim al Qurṭubī (d. 353/964), author of the* Rutbat al-Ḥakīm *and* Ghayat al-Ḥakīm *(Picatrix).* In: Studia Islamica 84 (1996), S. 87-112 [1] (http://www.jstor.org/pss/1595996)
- Henry Kahane / Renée Kahane / Angelina Pietrangeli: *Picatrix and the Talisman.* In: Romance Philology 19 (1965/66), S. 574-593
- Vittoria Perrone Compagni: *Picatrix latinus: Connezioni filosofico-religiose e prassi magica.* In: Medioevo 1 (1975), S. 237-337
- David Pingree: *Some of the sources of the Ġāyat al-ḥakīm*. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 43 (1980), S. 1-15
- David Pingree: *Between the Ghaya and Picatrix I: The Spanish Version.* In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 44 (1981), S. 27-56
- Martin Plessner: *A Medieval Definition of Scientific Experiment in the Hebrew Picatrix.* In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973), S. 358-359
- Hellmut Ritter: *Picatrix, ein arabisches Handbuch hellenistischer Magie.* In: Fritz Saxl (Hrsg.), *Vorträge der Bibliothek Warburg*, Bd. 1: *Vorträge 1921-1922*, Teubner, Leipzig/Berlin 1923, S. 94-124
- Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*, Band IV: *Alchimie, Chemie, Botanik, Agrikultur: bis ca. 430 H*, Brill, Leiden 1971, S. 294-298 ("Abū Maslama al-Maǧrīṭī")
- Jean Seznec: *Das Fortleben der antiken Götter. Die mythologische Tradition im Humanismus und in der Kunst der Renaissance.* Fink, München 1990
- J. Thomann: *The name Picatrix: transcription or translation*. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 53 (1990), S. 289-296

Weblinks

- Editionsliste und Zusammenfassung der vier Bücher nach Plessner 1962 (http://www.esotericarchives.com/picatrix.htm) (englisch)
- Esoterikseite mit Übersetzungen einzelner Passagen und Kommentar (http://www.renaissanceastrology.com/picatrix.html) (englisch)

Einzelnachweise

1. ↑ Übs. Ritter/Plessner 1962, S. 2
2. ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxii Anm. 1
3. ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxi-xxii
4. ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxii
5. ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxi-xxii
6. ↑ Sezgin 1971, S. 294f.; dazu ablehnende ("I am not convinced") Pingree 1986, S. XV, Anm. 1
7. ↑ Pingree 1986, S. 1: "Sapiens enim philosophus, nobilis et honoratus Picatrix, hunc librum ex CC libris pluribus philosophie compilavit, quem suo proprie nomine nominavit. [...] Incipit liber quem sapientissimus philosophus Picatrix in nigromanticis artibus ex quampluribus libris composuit."
8. ↑ Ritter/Plessner 1962, S. 115, vgl. S. xxii

9. ↑ Ritter/Plessner 1962, S. xxii
10. ↑ Kahane/Kahane/Pietrangeli 1965/66; zu beiden Herleitungen aus dem Griechischen ablehnend Pingree 1986, S. XV, Anm. 3
11. ↑ Sezgin 1971, S. 295
12. ↑ Thomann 1990
13. ↑ Ritter 1962, S. xx f.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Picatrix (http://de.wikipedia.org/wiki/Picatrix) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Picatrix&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Picatrix&oldid=35040“

Kategorien: Magie | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2010 um 18:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 773-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pico de Teide.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 409 Pixel.
Volle Auflösung (3.020 × 1.545 Pixel, Dateigröße: 3 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pico de Teide mit der markanten Felsnadel Roque Chinchado („Steinerner Baum“) links im Vordergrund.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pico_de_Teide.jpg

Urheber: Wladyslaw Sojka

Genehmigung: Copyleft: Dieses Kunstwerk ist frei, es darf weitergegeben und/oder modifiziert werden entsprechend den Bedingungen der Lizenz Freie Kunst.

Der vollständige Lizenztext steht auf der Copyleft Attitude-Seite (http://artlibre.org/licence/lal/de) sowie auf anderen Webseiten.

Taxiarchos228 (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Taxiarchos228) aus de.wikipedia.org (http://de.wikipedia.org) , der Nutzungsrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentlicht es hiermit unter der folgenden Lizenz:

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://en.wikipedia.org/wiki/de:GNU-Lizenz_für_freie_Dokumentation) , Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.

Der vollständige Lizenztext ist im Kapitel GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License_1.2) verfügbar.

Diese Datei ist unter der Creative Commons (http://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons) -Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) lizenziert.

Namensnennung: Taxiarchos228 (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Taxiarchos228) aus de.wikipedia.org (http://de.wikipedia.org)

Dieses Werk darf von dir

- **verbreitet werden** – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden

- **neu zusammengestellt werden** – abgewandelt und bearbeitet werden

Zu den folgenden Bedingungen:

- **Namensnennung** – Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen).
- **Weitergabe unter gleichen Bedingungen** – Wenn du das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeitest, abwandelst oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwendest, darfst du die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.

Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung (http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/de) hinzugefügt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:14, 19. Jul. 2011		3.020 × 1.545 (3 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pico de Teide mit der markanten Felsnadel Roque Chinchado („Steinerner Baum“) links im Vordergrund. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pico_de_Teide.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Pico de Teide.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Oskar Simony

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pico_de_Teide.jpg&oldid=43870“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2011 um 18:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 208-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pierre Teilhard de Chardin

Aus AnthroWiki

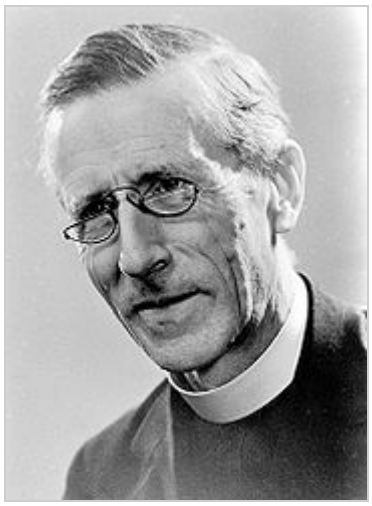
Pierre Teilhard de Chardin

Marie-Joseph **Pierre Teilhard de Chardin** [pjɛːʀ tɛjaʀdəʃaʀˈdɛ̃] (* 1. Mai 1881 im Schloss Sarcenat bei Clermont-Ferrand; † 10. April 1955 in New York) war ein französischer Jesuit, Theologe, Philosoph, Anthropologe, Geologe und Paläontologe.

In seinem Werk versuchte er Wissenschaft und religiösen Glauben miteinander zu versöhnen. Mitte des 20. Jahrhunderts forderte er die in anderen Wissenschaften arbeitenden Kollegen auf, die Evolutionshypothese der Biologie auch in ihren Fachgebieten anzuwenden. Seine evolutive Weltschau ist auch als Versuch zu verstehen, das christliche Weltbild aus seiner jahrhundertealten Erstarrung auf eine moderne, zukunftsweisende Basis zu stellen. Diese soll Glauben und Wissenschaft gleichermaßen umfassen, und den Dualismus zwischen Materie und Geist überwinden. [1] Teilhards Ansichten stehen in klarem Kontrast zu biblischem Fundamentalismus und religiösem Kreationismus. Für die Katholische Kirche stellte seine evolutionäre Synthese eine Bedrohung traditioneller Theologie dar, so dass viele seiner Werke kritisch bewertet oder sogar (wie bei *Le Phénomène Humain*) die Veröffentlichung vom Vatikan untersagt wurde. [2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Denken
- 3 Siehe auch
- 4 Werke
  - 4.1 Monographien
  - 4.2 Briefbände
- 5 Belege
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Leben

Teilhard de Chardin wurde am 1. Mai 1881 in Orcines in der Auvergne geboren. Sein Vater arbeitete in der Stadtbibliothek des nahegelegenen Clermont-Ferrand und war naturwissenschaftlich interessiert. Seine Mutter war im Gegensatz dazu streng religiös. Dadurch wurde vielleicht schon der Grundstein gelegt für das Thema, welchem er den Rest seines Lebens widmen sollte: Die Verbindung des christlichen Weltbildes mit dem der Naturwissenschaften. Teilhard wurde an einer Jesuitenschule erzogen. Am 20. März 1899 trat er in den Jesuitenorden ein und studierte Geologie, Physik und Chemie. Am Jesuitenkolleg in Kairo lehrte er von 1905 bis 1908 Physik und Chemie und unternahm geologische Exkursionen.

In dieser Zeit las er das 1905 erschienene Werk *L'évolution créatrice* von Henri Bergson, das auf ihn tiefen Einfluss ausübte. Von 1908 bis 1912 studierte er in Ore Place bei Hastings (Sussex) Theologie und wurde am 24. August 1911 zum Priester geweiht. Daran schloss sich ein paläontologisches Studium in Paris an. Der Erste Weltkrieg, in dem er als Sanitäter unter anderem an der Schlacht um Verdun teilnahm, unterbrach seinen wissenschaftlichen Werdegang und hinterließ tiefe Spuren.

1922 promovierte Teilhard zum Dr. rer. nat. und erhielt eine Professur für Geologie am Institut catholique in Paris. Er arbeitete hauptsächlich als Geologe und Paläontologe und nahm an vielen Forschungsreisen teil, die ihn etwa nach Burma, Äthiopien, Indien, Java und nach China führten. 1929 gehörte er zu den Entdeckern von Funden des Peking-Menschen in einer der Höhlen von Zhoukoudian. Daneben entwickelte er in Büchern und Briefen sein Denken. Wegen seiner unorthodoxen theologischen Auffassungen geriet er in Konflikt mit der Glaubenskongregation. Seinen Lehrstuhl am *Institut catholique* hatte er schon 1926 verloren, und er verbrachte die folgenden zwanzig Jahre, unermüdlich forschend, größtenteils in China. Sein Interesse wendete sich mehr und mehr der Evolution und dem Werden des Menschen zu. Ab 1939 wurde er als Ausländer in Peking interniert.

Die Veröffentlichung seines 1940 fertig gestellten Hauptwerkes *Le Phénomène Humain* sollte er nicht mehr erleben, da Rom noch zehn Jahre danach das Imprimatur verweigerte – einer seiner theologischen Gegner war Vladimír Boublík, der ihm Eklektizismus und Titanismus vorwarf –, er selbst aber nicht als freier Philosoph außerhalb von Kirche und Orden publizieren wollte. Er sollte überhaupt keine theologischen und philosophischen Werke mehr veröffentlichen. Er wurde 1950 zum Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften ernannt. 1951 wurde er – infolge der Enzyklika *Humani generis* („Über einige falsche Ansichten, die die Grundlage der katholischen Lehre zu untergraben drohen“) – zum zweiten Mal vom Orden aus Frankreich verbannt. Auch diesmal gehorchte er der Ordensdisziplin. Seine letzten Jahre verbrachte er als *Research Associate* bei der *Wenner Gren Foundation for Anthropological Research* im amerikanischen Bundesstaat New York. Als er am Ostersonntag 1955 starb, folgten wenige dem Sarg.

Nach seinem Tod konnten seine Bücher gedruckt werden, sie erreichten in kurzer Zeit Millionenauflagen, nachdem schon seine Vorträge und unter der Hand vervielfältigten Manuskripte auf größtes Interesse gestoßen waren. Sein Optimismus riss jeden mit, wobei dieser umso erstaunlicher schien, weil er auch durch das Erlebnis zweier furchtbarer Weltkriege nicht gelitten hatte.

Der Biologe Adolf Portmann, bei dem Teilhard immer, wenn er in Basel war, einkehrte, schrieb über ihn: *„Die Erforschung des Chinamenschen (...) hat seinen Ruf als Erforscher einer erloschenen Lebenswelt begründet und den Grund gelegt für das Vertrauen, mit dem viele Menschen seine weittragenden Folgerungen über die Evolution der Menschheit aufgenommen haben.“* Doch stellt Portmann gleichfalls fest, dass bei ihm sehr häufig *„der Prophet dem Forscher die Feder aus der Hand genommen hat.“*

Denken

Die Bedeutung Teilhard de Chardins liegt in seinem Versuch, den christlichen Glauben mit der damals neuen evolutionären Sicht von Kosmos und Leben zusammenzudenken. Er stieß dabei bis an die Toleranzgrenzen der kirchlichen Lehre vor, wurde jedoch bahnbrechend für das nachfolgende theologische Denken. Teilhard sieht Leben und Kosmos in einer von Gott bewirkten kreativen Bewegung, die noch nicht an ihr Ziel gelangt ist. Kennzeichen dieser Bewegung ist die ständige Zunahme von Organisiertheit und organischer Einheit. Das Streben in diese Richtung, also der Motor der Evolution, ist für Teilhard die Liebe. Diese Liebe, die das letzte Ziel, die organische Einheit alles Seienden, bereits handelnd und leidend vorwegnimmt, war für Teilhard im Herzen *eines* Menschen vollkommen verwirklicht: in Jesus Christus. So nennt er Christus mit einem biblischen Hoheitstitel aus der Offenbarung des Johannes (Offb 21,6) das Omega oder den „Punkt Omega“, das heißt Ziel, Richtung und Motor der Evolution. So sieht und beschreibt er die "Einigung" der Welt durch Gott mittels Jesus im Zuge der Evolution in folgenden Worten:

> *"Auf welche Weise eint er (Anm.: Gott) sie? Indem er [...] die Führung und den Plan dessen übernimmt, was wir heute Evolution nennen. Als Prinzip universeller Lebenskraft hat Christus, indem er als Mensch unter Menschen erstanden ist, seine Stellung eingenommen, und er ist seit je dabei, den allgemeinen Aufstieg des Bewusstseins, in den er sich hineingestellt hat, unter sich zu beugen, zu reinigen, zu leiten, und aufs höchste zu beseelen."* [3]

In *Sciences et Christ* bezieht er Christus noch direkter auf den Omegapunkt:

> *"Parce que le Christ est oméga, l'Univers est physiquement imprégné, jusque dans sa moelle matérielle, de l'influence de sa surhumaine nature"* [4]

Teilhards Schau ist geprägt von großer naturwissenschaftlicher Kenntnis und zugleich von tiefer Frömmigkeit, vor allem von der Herz-Jesu-Spiritualität. Bahnbrechend (und zu seiner Zeit anstößig) ist er darin, die Schöpfung nicht als etwas „einst“ Abgeschlossenes und seither Fertiges anzusehen (wie es die biblischen Schöpfungserzählungen nahe zu legen scheinen), sondern als einen bis ans Ende der Zeit fortdauernden Prozess mit noch ungeahnten Ergebnissen, der in der physikalisch-biologischen Welt, aber auch in der geistigen Welt wirkt. Schöpfung und Evolution ist für ihn dadurch kein Gegensatz mehr. Neu gedacht hat er auch das Verhältnis von „notwendiger“ Entwicklung und menschlicher Freiheit. Theologischer Anknüpfungspunkt ist ihm dabei die Lehre vom Heiligen Geist (*Spiritus Creator*), dessen Wirken kein bloß vergangenes ist und der mit der geschöpflichen Freiheit zusammenwirkt. Seine Überlegungen zur Evolution des Menschen, insbesondere hinsichtlich dessen geistiger und spiritueller Aspekte, werden oft mit denen des indischen Philosophen Aurobindo verglichen, der den gegenwärtig lebenden Menschen als Übergangswesen zu einer höheren Entwicklungsstufe ansieht.

Siehe auch

- Omegapunkt
- Noosphäre
- Planetisation
- Theologisch-naturphilosophische Spekulationen um den Sinn des Lebens
- Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube
- AGEMUS

Werke

Monographien

Die beiden Hauptwerke:

- *Der Mensch im Kosmos*, Beck, München 1959 (*Le Phénomène Humain*, 1955), neu: ISBN 978-3-406-45541-4
- *Die Entstehung des Menschen*, Beck, München 1961 (*La Place de l'Homme dans la Nature*, 1956), neu: ISBN 978-3-406-54742-3

Die neun Bände der Oltner Werkausgabe:

- *Der göttliche Bereich. Ein Entwurf des inneren Lebens*, Walter, Olten 1962 (*Le Milieu Divin*, 1957)
- *Die Zukunft des Menschen*, Walter, Olten 1963 (*L'Avenir de l'Homme*, 1959)
- *Das Auftreten des Menschen*, Walter, Olten 1964 (*L'Apparition de l'Homme*, 1956)
- *Die menschliche Energie*, Walter, Olten 1966 (*L'Énergie Humaine*, 1962)
- *Die Schau in die Vergangenheit*, Walter, Olten 1965 (*La Vision du Passé*, 1957)
- *Die lebendige Macht der Evolution*, Walter, Olten 1967 (*L'Activation de l'Énergie*, 1963)
- *Wissenschaft und Christus*, Walter, Olten 1970 (*Science et Christ*, 1965)
- *Mein Glaube*, Walter, Olten 1972 (*Comment je crois*, 1969)
- *Das Herz der Materie. Kernstück einer genialen Weltsicht*, Walter, Olten 1990 (*Le Cœur de la Matière*, 1976)

Weitere Ausgaben:

- *Lobgesang des Alls. Die Messe über die Welt – Christus in der Materie – Die geistige Potenz der Materie*, Walter, Olten 1961
- *Mein Universum*, Walter, Olten 1965
- *Vom Glück des Daseins*, Walter, Olten 1966
- *Frühe Schriften*, Alber, Freiburg/München 1968
- *Hymne an das Ewig Weibliche*. Mit einem Kommentar von Henri de Lubac, Johannes, Einsiedeln 1969
- *Mein Weltbild. Eine wissenschaftlich fundierte Weltdeutung vom Ende des Universums und vom Sinn der Schöpfung*, Walter, Olten 1973
- *Das Teilhard de Chardin Lesebuch*, hg. v. Günther Schiwy, Walter, Olten 1987
    - Neuauflage bei Patmos, Düsseldorf 2006, ISBN 978-3-491-69429-3

Briefbände

- *Geheimnis und Verheissung der Erde. Reisebriefe 1923-1939*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1958
- *Pilger der Zukunft. Neue Reisebriefe 1939-1955*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1959
- *Entwurf und Entfaltung. Briefe aus den Jahren 1914–1919*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1963
- *Briefe aus Ägypten. 1905–1908*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1965
- *Briefwechsel mit Maurice Blondel*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1967
- *Briefe an Leontine Zanta*, Herder, Freiburg im Breisgau 1967
- *Briefe an eine Nichtchristin*, Walter, Olten 1971
- *Briefe an eine Marxistin*, Walter, Olten 1971
- *Briefe an Frauen*. Ausgewählt und erläutert von Günther Schiwy, Herder, Freiburg im Breisgau 1988
- *The Letters of Teilhard de Chardin and Lucile Swan*. Ed. Th. King and M. W. Gilbert, Georgetown Univ. Press, Washington 1993

Belege

1. ↑ Martin Leiner, Martin Leiner, Nikolaus Knoepffler, James Birx, Nikolaus: Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche und theologische Perspektiven seines Werks, V&R Unipress, 2005, S. 110 ff.
2. ↑ Martin Leiner, Martin Leiner, Nikolaus Knoepffler, James Birx, Nikolaus: Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche und theologische Perspektiven seines Werks, V&R Unipress, 2005, S. 19 u. 20
3. ↑ Teilhard de Chardin: *Der Mensch im Kosmos*, 1959, Seite 305
4. ↑ Teilhard de Chardin: *Sciences et Christ*, 1965, Seite 88

Literatur

- Francois-Albert Viallet: *Zwischen Alpha und Omega. Das Weltbild Teilhards de Chardin*, Glock und Lutz, Nürnberg 1958
  - 2., verbesserte Auflage 1963, dazu (als 2. Band): *Zwischen Ja und Nein. Dialog – Dokumente – Kritik*, Nürnberg 1963
- Adolf Portmann: *Der Pfeil des Humanen. Über P. Teilhard de Chardin*, Alber, Freiburg im Breisgau/München 1960
- Helmut de Terra: *Mein Weg mit Teilhard de Chardin. Forschungen und Erlebnisse*, Beck, München 1962
- Günter Altner: *Schöpfungsglaube und Entwicklungsgedanke in der protestantischen Theologie zwischen Ernst Haeckel und Teilhard de Chardin* (Diss. theol.), EVZ, Zürich 1965
- Helmut de Terra (Hrsg.): *Perspektiven Teilhard de Chardins*. Acht Beiträge von Ernst Benz, Madeleine Barthelemy-Madaule, F. G. Elliot, Lama Anagarika Govinda, Fritz Paepcke, Max Knoll, Adolf Remane, Beck (BSR 43), München 1966
- Johannes Hemleben: *Teilhard de Chardin in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Rowohlt (rm 116), Reinbek 1966
- George B. Barbour: *Unterwegs mit Teilhard de Chardin. Auf den Spuren des Lebens in drei Kontinenten*. Mit einem Vorwort von Julian Huxley, Walter, Olten 1967
- Henri de Lubac: *Der Glaube des Teilhard de Chardin*, Herold, Wien/München 1968
- Ida Friederike Görres: *Sohn der Erde: Der Mensch Teilhard de Chardin. Drei Versuche*. Josef Knecht, Frankfurt am Main 1971
- Thomas Broch: *Das Problem der Freiheit im Werk von Pierre Teilhard de Chardin*, Matthias-Grünewald, Mainz 1977
- Olivier A. Rabut: *Gespräch mit Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche, philosophische und theologische Diskussion seines Werkes*, Herder, Freiburg im Breisgau 1981
- Günther Schiwy: *Teilhard de Chardin. Sein Leben und seine Zeit*, 2 Bände, Kösel, München 1981
- Adolf Haas: *Teilhard de Chardin-Lexikon. Grundbegriffe, Erläuterungen, Texte*, 2 Bände, Herder, Freiburg im Breisgau 1984
- K. Schmitz-Moormann: *Teilhard de Chardin in der Diskussion*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1986
- Thomas Broch: *Pierre Teilhard de Chardin. Wegbereiter des New Age?*, Matthias-Grünewald/Quell, Mainz/Stuttgart 1989

Günther Schiwy: *Ein Gott im Wandel. Teilhard de Chardin und sein Bild der Evolution*, Patmos, Düsseldorf 2001
- Günther Schiwy: *Eine heimliche Liebe. Lucile Swan und Teilhard de Chardin*, Herder, Freiburg im Breisgau 2005
- Mathias Trennert-Helwig: *Die Urkraft des Kosmos. Dimensionen der Liebe im Werk Pierre Teilhards de Chardin*, Herder, Freiburg 1993
- Thomas Broch: *Denker der Krise - Vermittler von Hoffnung. Pierre Teilhard de Chardin*, Echter (topos plus), Würzburg 2000
- Leiner/Knoepffler/Birx (Hgg.): *Teilhard de Chardin. Naturwissenschaftliche und theologische Perspektiven seines Werks*, V&R unipress, Göttingen 2005, ISBN 978-3-89971-232-2
- Karl Schmitz-Moormann: *Pierre Teilhard de Chardin: Evolution - die Schöpfung Gottes*. Matthias-Grünewald-Verlag, 1996, ISBN 3786719012

Weblinks

- Literatur von und über Pierre Teilhard de Chardin (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118621165) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Pierre Teilhard de Chardin* (http://www.bautz.de/bbkl/t/teilhard_d_c_p.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin (http://www.teilhard.org) (franz.)
- Gesellschaft Teilhard de Chardin e.V. (http://www.teilhard-gesellschaft.de)
- Seite über Teilhard de Chardin (http://www.theodor-frey.de/teilhardverzeichnis.htm) von Theodor Frey
- Teilhard-Forum (http://www.teilhard.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pierre Teilhard de Chardin (http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Teilhard_de_Chardin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pierre_Teilhard_de_Chardin&oldid=31172“

Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph (20. Jahrhundert) | Römisch-katholischer Theologe (20. Jahrhundert) | Dogmatiker | Jesuit | Paläoanthropologe | Geologe (20. Jahrhundert) | Franzose | Geboren 1881 | Gestorben 1955

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2009 um 22:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.092-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pierre Teilhard de Chardin.jpg

Aus AnthroWiki

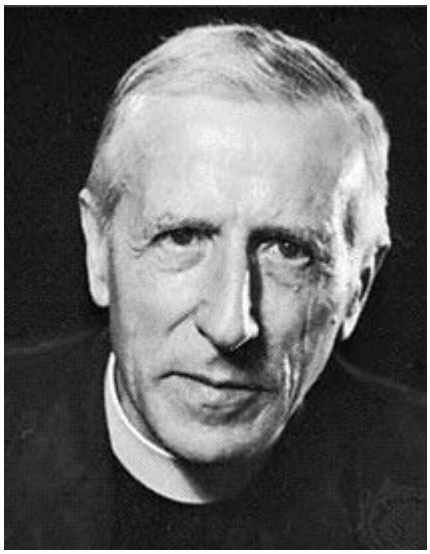

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Pierre_Teilhard_de_Chardin.jpg (211 × 272 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pierre Teilhard de Chardin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:33, 22. Apr. 2009	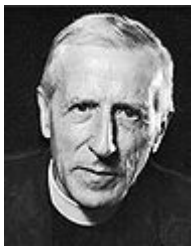	211 × 272 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pierre Teilhard de Chardin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Software	Picasa 3.0
Exif-Version	2.1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pierre_Teilhard_de_Chardin.jpg&oldid=31170“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2009 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 26-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pietro Archiati

Aus AnthroWiki

Pietro Archiati, geboren 1944 in Brescia (Italien) als viertes von zehn Kinder einer Bauernfamilie. Er besucht eine Klosterschule und beginnt anschließend das Studium der Philosophie und Theologie, welches er in Rom und München abschließt. Als Volksschullehrer wird er in Laos und als Ordenspriester in New York unter anderem innerhalb der Marriage-Encounter-Bewegung tätig. Plötzlich verliert er seine Stimme und wird für drei Jahre Einsiedler am Comer See: dort hat er die entscheidende Begegnung mit dem Werk Rudolf Steiners (1977). Er wird schließlich erfolgreich operiert und wird daraufhin 1981-85 in Südafrika als Dozent in einem Priesterseminar tätig, er ist zugleich zuständig für Erwachsenenbildung und sieht sich in seinen Kursen bereits als Vertreter der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. Durch die starke Betonung anthroposophischer Quellen in seinen Kursen, kommt es schließlich zum Bruch mit der katholischen Kirche. Seit 1987 ist er freiberuflich als Kursleiter und Vortragender in Deutschland und anderen Ländern tätig. Nach einigen Veröffentlichungen im Verlag Freies Geistesleben und im Verlag am Goetheanum, kommt es schließlich zum Konflikt mit der Leitung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) mit Sitz in Dornach/Schweiz. Pietro Archiati wurde seinerzeit von Manfred Schmidt-Brabant der Austritt aus der AAG nahegelegt. Dieser Aufforderung kam Pietro Archiati denn auch nach und wirkt seither als unabhängiger Vortragender und als Publizist für den anthroposophischen Impuls. Nach Ablauf des Urheberrechts an den Schriften und Vorträgen Rudolf Steiners lässt Pietro Archiati sehr preiswerte Nachdrucke aufgrund von Original-Stenogrammen der Vorträge Rudolf Steiners über den Archiati-Verlag unter Fantasie-Titeln verbreiten. Dies hat ihm auch Kritik seitens der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung eingebracht.

Pietro Archiati's Kritik am Goetheanum hinsichtlich I. Abouleish (Dokumentation)

WIE DORNACH ANTHROPOSOPHIE UND CHRISTENTUM FÖRDERT (Grundlagen zur Urteilsbildung)

Pietro Archiati

"„Ich fasse zusammen: Im Johannesevangelium (8,58) heißt es: 'Ehe denn Abraham ward, bin ich'. Dieser Satz bezieht sich auf den weisheitsvollen göttlichen Plan, durch den wir gewandert sind. Da sind zwei Strömungen: der Ismael-Strom, der zweitausendsechshundert Jahre geruht hat bis zur Geburt Mohammeds, und der Isaak-Strom, von dem alle biblischen Propheten stammen und der bis zur Geburt Jesu reicht. Nach der Taufe Jesu zog das göttliche Ich des Christus in ihn ein, so dass wir ihn Jesus Christus nennen können. Seither wirkt das Christliche in der Erde und im Menschen. Seither gibt es Träger des Christus-Impulses. Sechshundert Jahre danach lebt dieser Impuls in neuer Form individualitäts- und gemeinschaftsbildend auf, um uns auf das moderne abrahamitische Zeitalter vorzubereiten durch den Propheten Mohammed, so dass wir ihn Mohammed, Träger des Christus-Impulses nennen können.“

Ibrahim Abouleish (bei der Weltreligionen-Tagung 2000 am Goetheanum in Dornach vor mehreren Hundert Menschen in seinem Vortrag „Islam und Anthroposophie“; veröffentlicht in „Esoterik der Weltreligionen“, Hrsg.: Virginia Sease, Verlag am Goetheanum 2001, S. 66)*

„Da fiel sein prophetischer Blick [des Verfassers der Apokalypse] auf jene Lehre, welche nun im Osten entsteht – um 666 –, und welche zurückgreift in jenes Mysterienwesen, das nichts weiß vom Sohn: die mohammedanische Lehre. Die mohammedanische Lehre kennt nicht diese Struktur der Welt, von der ich Ihnen gesprochen habe, sie kennt nicht die zwei Reiche, das Reich des Vaters und das Reich des Geistes, sie kennt nur allein den Vater. Sie kennt nur die starre Lehre: Es gibt nur einen Gott, Allah, und nichts, was neben ihm ist, und Mohammed ist sein Prophet. – Von diesem Gesichtspunkt aus ist die mohammedanische Lehre die stärkste Polarität zum Christentum, denn sie hat den Willen zum Beseitigen aller Freiheit für alle Zukunft, den Willen zum Determinismus, wie es nicht anders sein kann,

wenn man die Welt nur im Sinne des Vatergottes vorstellt. Und der Apokalyptiker empfindet: Da kann der Mensch sich nicht selber finden. Da kann der Mensch nicht durchchristet werden."

Rudolf Steiner (Vortrag vom 11. September 1924, Dornach, GA 346, S. 107)

- Ibrahim Abouleish wurde sowohl 1995 als auch 2000 für die Weltreligionen-Tagung in Dornach vom Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft eingeladen. An beiden Tagungen waren auch mitwirkend: Sergej Prokofieff, der 2000 in den Vorstand kooptiert wurde; Virginia Sease, langjähriges Mitglied des Vorstands; Manfred Schmidt-Brabant (gest. 2001), langjähriger Vorsitzender der Anthroposophischen Gesellschaft.

WORUM ES BEI DEN ZITATEN von I. Abouleish und R. Steiner GEHT

Bei den zwei angeführten Zitaten geht es nicht um irgendeine Ansicht des Vorstands der Anthroposophischen Gesellschaft. Noch weniger geht es um die Ansichten von I. Abouleish, zu denen er das volle Recht hat. Es geht vielmehr um Taten des Vorstands: die zweimalige Einladung von I. Abouleish, die Veröffentlichung seiner Gedanken und die objektive Wirkung dieser Taten in der Menschheit. Kaum hatte ich die zwei Äußerungen von Ibrahim Abouleish und Rudolf Steiner in Umlauf gebracht, – ich wollte zunächst die Tatsachen ohne Kommentar für sich sprechen lassen – wurde ich von der Lektorin des Buches „Esoterik der Weltreligionen" angerufen. Sie sagte, sie habe die Tonbandfassung verändert. Da vergleiche der Redner mit aller Deutlichkeit „Jesus-Christus" wörtlich mit „Mohammed-Christus" und bezeichne sie als gleichwertig. – Dies kann nur als abermalige Menschwerdung des Christus im Fleische verstanden werden. Die Sicht von I. Abouleish, die er für vereinbar mit der Anthroposophie hält, stellt in Wirklichkeit eine völlige Umkehrung der Anthroposophie ins genaue Gegenteil dar. Dies geschieht dadurch, dass der Geist des Christus, so wie Rudolf Steiner ihn unzählige Male dargestellt hat, mit dem was er als Gegengeist bezeichnet, gleichgesetzt wird. Objektiv gesehen, ganz unabhängig von möglichen guten Absichten, ist dies die größte Christus-Lästerung, die man sich vorstellen kann. Dieser Lästerung bietet der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft wiederholt sein höchst offizielles Rede- und Presse-Forum an. Ihre Verbreitung durch die Veröffentlichung kann nur den Mächten dienen, die danach streben, in der Menschheit das Bewusstsein des Christus auszulöschen. Rudolf Steiner wurde nie müde, zu betonen: Das Rückgrat der Anthroposophie ist die Wahrheit, und das Rückgrat ihrer Repräsentanten kann nur die Wahrhaftigkeit sein. Die Wahrheit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners besteht darin, dass dieser jedes Phänomen von immer neuen Gesichtspunkten beschreibt. Mit dem Beschreiten dieses mittleren Weges vermeidet er stets nicht nur den Dogmatismus, den billigen Trost jeder geistigen Ohnmacht, sondern auch den Wahrheitsrelativismus, den eifrigen Diener aller irdischen Macht, der heute überall hinter der Maske der Toleranz jeder beliebigen Meinung auftritt. Ist das obere Ziel der Anthroposophischen Gesellschaft Meinung und Gegenmeinung in die Welt zu bringen? Werden durch die erwähnte Veröffentlichung die Menschen sich bestätigt fühlen dürfen, die meinen, dass die Anthroposophie, so wie sie von der Anthroposophischen Gesellschaft vertreten wird, unchristlich ist? Jedes Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft ist durch die objektive Tatsache seiner Mitgliedschaft an diesem Wirken des Vorstands karmisch mitschuldig – ob das ihm bewusst ist oder nicht. Durch die Weihnachtstagung 1923/24, wenn vom christlichen Geist inspiriert, konnte Rudolf Steiner nur die Aufhebung aller Machtansprüche der irdischen Institution im Sinn haben. Umgekehrt hat die real entstandene Anthroposophische Gesellschaft eine Selbstheiligung als irdische Institution daraus gemacht. In einer für ihn selbstverständlichen Nebenbemerkung sagt Rudolf Steiner diesbezüglich am 26.12.17: „Anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft kann sich allerdings nicht zu einer irdischen Institution bekennen, denn eine irdische Institution würde mit ihren Ansprüchen bloße Machtansprüche entfalten." Die erwähnten Taten des Vorstandes beweisen symptomatisch, dass ihm die eigene Macht wichtiger ist als die Anthroposophie und die Wahrheit über den Christus – für Rudolf Steiner das Allerwichtigste, wovon unendlich viel im Schicksal der Menschheit abhängt. Ich bin jedem dankbar, der mir hilft, die Wahrnehmung dieser Tatsachen jedem Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft zu ermöglichen. Auf welche Weise jedes einzelne Mitglied zu diesen Wahrnehmungen Stellung nimmt, ist seine ganz individuelle Angelegenheit. Ich hätte gerne weiterhin die Sicht Rudolf Steiners über den Islam nicht ohne weitere Erklärung in die Öffentlichkeit gebracht, wenn ich nicht in den Taten des Vorstands eine Herausforderung an die geistige Welt sehen würde. Der heutigen Menschheit, die Unsägliches unter dem Geist der Unwahrheit zu leiden hat, wünsche ich recht viele Menschen, die noch die Fähigkeit haben, vom Erschütternden erschüttert zu werden. Und das Erschütternde liegt weniger dann vor, wenn der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft die erwähnte Veröffentlichung vornimmt, als wenn über 50.000 Mitglieder in der Öffentlichkeit darüber schweigen.

Pietro Archiati, Dez. 2001

Im Goetheanum-Blatt vom 17.02.2002, in den Nachrichten für Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft, (S. 45/6), versucht die Herausgeberin der „Esoterik der Weltreligionen“ mit einem langen Zitat Rudolf Steiners ihre Entscheidung zu rechtfertigen, durch die Tat der Veröffentlichung dasjenige überall in der Welt zur Wirksamkeit zu bringen, was aus der Sicht Rudolf Steiners als die denkbar größte Christuslästerung und Verleumdung der Anthroposophie aufgefasst werden muss. Das von ihr angeführte Zitat (vom 11.02.1919, aus GA 193) bezieht sich auf die innere Haltung, die jeder Mensch den Gedanken jedes anderen Menschen gegenüber haben sollte, auch wenn er die Überzeugung hat, dass der Andere sich irrt. Diese Äußerungen Rudolf Steiners haben aber nichts damit zu tun, ob etwas veröffentlicht werden soll oder nicht. Dieser elementare Unterschied wird von der Herausgeberin gänzlich ignoriert. Eine persönliche Bemerkung soll mir hier gestattet sein: Als ich 1995 bei der Weltreligionen-Tagung in Dornach zu den Rednern gehörte, habe ich das persönliche Gespräch mit I. Abouleish gesucht. Ich hatte, und habe bis heute, ehrliches Interesse an dem was er denkt und was in ihm lebt, und ich achte es, wie irrtümlich auch immer es mir erscheinen mag. Eine Frage, die ich ihm damals stellte - noch bevor ich meinen Vortrag hielt, der vor seinem kam - war mir die allerwichtigste: „Denken Sie, dass der Geist, der den Koran inspiriert hat, ein Geist ist, der mit Christus und im Sinne Christi wirkt, oder ein Geist, der die entwicklungsnotwendige Aufgabe hat, als Gegenkraft zum Christus-Impuls zu wirken?“ Ich habe noch den betroffenen, ich möchte fast sagen, tief beleidigten Ausdruck seines Gesichtes vor mir, als er mir erwiderte: „Aber selbstverständlich ist Mohammed vom christlichen Geist inspiriert worden, der Geist des Korans ist doch ganz und gar christlich.“ Eine zweifache Gewissheit leuchtete schmerzhaft in dem Moment in mir auf: erstens, dass ich es unmöglich mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, mit diesem Menschen weiter zu wirken (bei allem inneren Interesse an ihm und Achtung seiner Überzeugungen) und zweitens, dass einer Anthroposophischen Gesellschaft, deren Vorstand diesen Menschen einlädt - seine Grundüberzeugung damals schon lange kennend-,die Förderung des Christus-Geistes und der zentralen Wahrheit der Anthroposophie weniger wichtig sein muss, als die Förderung der eigenen Macht. Als tief wahr empfand ich Rudolf Steiners Worte: „Eine Institution, die von einem gewissen Geist als ihrer Seele durchtränkt war, kann als Institution, wenn sie sich erhält, nur für das Vergangene kämpfen“ (Am 03.06.1920, GA 198) Unter „einem gewissen Geist als ihrer Seele“ verstehe ich in diesem Fall die Individualität Rudolf Steiners bis zu ihrem Tod. Wenn die Weihnachtstagung 1923/24 eine reine Teilhabe am Urphänomen des Christusereignisses darstellt, dann gehört der Verrat unvermeidbar dazu, ein Verrat der nicht von Außen kommen kann, sondern der vom inneren Kreis kommen muss. Dies bedeutet aber nicht, dass eine solche Tatsache den Betreffenden voll bewusst ist. Um nicht durchschaut zu werden, bedienen sich die sehr schlauen antichristlichen Mächte lieber und wirkungsvoller der guten Intentionen der Menschen, als der schlechten. Und gute Intentionen kann jeder haben, und im Grunde hat sie jeder. Damals konnte ich nicht ahnen, dass einige Jahre später der Vorstand so weit gehen würde, die Einladung zu wiederholen und noch dazu die größte Christuslästerung, die größte Verleumdung Rudolf Steiners zu veröffentlichen. Dazu seien folgende Worte Rudolf Steiners angeführt: „Und es ist schon eine wichtige magische Verrichtung, das Unwahre in der Welt so zu verbreiten, dass es wie das Wahre wirkt. Denn in dieser Wirkung des <Unwahren wie des Wahren> liegt eine ungeheure Kraft des Bösen. Und diese Kraft des Bösen wird von den verschiedensten Seiten her ganz gehörig ausgenützt“ (Am 20.01.1917, GA 174). Ich habe damals in der Zeitschrift Info3 (z.B. Mai 1996 am Schluss des Interviews) auf diese ganze Problematik aufmerksam gemacht. Die Mitgliedschaft hat meine Beiträge ignoriert, mich als anmaßenden Störenfried behandelt und der damalige Vorsitzende schrieb wirkungsvoll, unwidersprochen in einem Text der mehrere Unwahrheiten enthält, dass meine Bemühungen die Anthroposophische Gesellschaft „eher beschädigen als aufbauen.“ (Das Goetheanum, Mitteilungen vom 23.02.1997, S. 283). Dass das Denkvermögen eines Menschen, der sich in einer Machtposition befindet, die elementarste Unterscheidung nicht treffen kann und Worte Rudolf Steiners missbraucht, um die Veröffentlichung der größten Christuslästerung zu rechtfertigen, ist für den nicht weiter verwunderlich, der die Sachzwänge der Macht etwas kennt. Wenn aber das Denken von Tausenden von Mitgliedern so geartet ist, dass es diese Veröffentlichung und ihre „Rechtfertigung“ gut heißt, dann ist der Nachweis erbracht, dass folgende Worte Rudolf Steiners eine Prophetie darstellen, welche die jetzige Lage sehr genau beschreibt: „Immer kommt es darauf an, wenn es sich um Anthroposophie handelt, dass eine gewisse Seelenhaltung eintritt, nicht bloß das Behaupten eines andern Weltbildes, als man es im gewöhnlichen Bewusstsein hat. Das hat man eben nicht mitgemacht, die <Philosophie der Freiheit> anders zu lesen, als andere Bücher gelesen werden. Und das ist es, worauf es ankommt, und das ist es, worauf jetzt mit aller Schärfe hingewiesen werden muss, weil sonst eben einfach die Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft ganz und gar zurückbleibt hinter der Entwicklung der Anthroposophie. Dann muss die Anthroposophie auf dem Umwege durch die Anthroposophische Gesellschaft von der Welt ja gänzlich

missverstanden werden, und dann kann nichts anderes herauskommen als Konflikt über Konflikt!“ (Am 06.02.1923, GA 257). Die Anthroposophische Gesellschaft beansprucht, der offizielle Vertreter und Förderer der Anthroposophie Rudolf Steiners zu sein. Die Entscheidung des Vorstandes, die denkbar größte Christuslästerung zu veröffentlichen beinhaltet weniger die Verantwortung für den theoretischen Inhalt — diese wird von der Herausgeberin im Vorwort den Autoren überlassen — als vielmehr die unvergleichbar gewichtigere Verantwortung für die Initiative und die Tat der Veröffentlichung, wodurch Inhalte die zunächst nur in der Innerlichkeit der Menschen als Wahrheit oder Irrtum leben, überall in der Welt zur äußeren Wirksamkeit gebracht werden. Es ist die Verantwortung für die Art und Weise, wie eine Unwahrheit, die das Wesen der Anthroposophie in das Gegenteil verkehrt, durch die Veröffentlichung in der Menschheit wirkt. Dazu Rudolf Steiner am 24.06.1920 (GA 197): „Ja, im äußeren physischen Leben, das ja jetzt gerade deshalb dem Niedergang entgegengeht, hat man immer nicht bemerken wollen die Funktion, die einschneidende Bedeutung der Unwahrheit. Auch wenn sie nicht beabsichtigt ist, wirkt die Unwahrheit doch zerstörend. Auf dem Boden, auf dem anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft steht, müsste man unter allen Umständen einsehen: Das, was im physischen Leben eine zerstörende Bombe ist, das ist im Geistigen eine Unwahrheit. Sie ist eine zerstörende Kraft, ein zerstörendes Instrument, und zwar ein ganz real zerstörendes Instrument.“ Und am 05.09.1920 (GA 199) sagt er: „Und so weit ist es gekommen, dass wir lügen, indem wir vorgeben, noch Christen zu sein, während wir die Hand bieten zur Verbreitung einer Weltanschauung, die widerchristlich, antichristlich ist.“ Auch folgende Worte, in einem anderen Zusammenhang geäußert, gelten nicht weniger für unseren Fall: „...wenn er... ganz bewusst die Unwahrheit hinschreibt — und dies nennt man lügen. Und wer dawider etwas hat, dass man das sagt, der liebt die Lüge. Und wer sagt, wir polemisierten zuviel, wenn wir die Wahrheit richtig bezeichnen, der hat keinen Sinn für Wahrheit und liebt die Lüge. Und die Lüge lieben, das sollte nicht unser Geschäft sein innerhalb der anthroposophischen Bewegung, sondern wir müssen die Wahrheit lieben. Gefühlt muss werden das ganze Gewicht dieser Worte: die Wahrheit lieben und nicht die Lüge lieben um der Konvention willen, um des angenehmen gesellschaftlichen Lebens willen. Denn nachsichtig sein mit der Lüge, ist gerade so viel schon, wie die Lüge lieben. Die Welt aber wird in der nächsten Zeit nicht durch das frivole Gleichgültigsein gegenüber der Unwahrheit, sondern allein durch das freie und frische Sich-Bekennen zur Wahrheit weiterkommen. [...] Denn zur rechten Liebe gehört ja Enthusiasmus für die Wahrheit. Und weiterkommen wird die Welt nur durch diesen Enthusiasmus für die Wahrheit.“ (Am 22.11.1920, GA 197) (Ähnliche Äußerungen hat Rudolf Steiner sehr oft gemacht; ich habe hier nur ganz wenige Bände der Gesamtausgabe herangezogen) Es ist der Menschheit zu wünschen, dass es genügend Menschen gibt, die in der Gleichsetzung von Mohammed-Geist und Christus-Geist unter dem Thema „Islam und Anthroposophie“ die lügenhafteste Verleumdung Rudolf Steiners und seiner Anthroposophie sehen, die man sich nur denken kann. Und wenn der Vorstand so weit geht, diese Verleumdung zu veröffentlichen — und noch dazu mit Worten Rudolf Steiners im Goetheanum-Blatt zu „rechtfertigen“ — dann wünsche ich der Menschheit viele Menschen, die den Mut haben, Rudolf Steiner nicht als einen intoleranten Dogmatiker oder als einen fanatischen Fundamentalisten zu betrachten, wenn er seinen Zuhörern zuruft: „ Wer aber über diese Dinge nicht entsetzt sein kann, der hat auch nicht die Kraft, den Sinn für die Wahrheit zu entwickeln. Das ist dasjenige, worauf heute hingewiesen werden muss, dass eine gesunde Entrüstung über das Ungesunde der Quellpunkt sein muss für die Begeisterung für die neuen notwendigen Wahrheiten“ (Am 09.03.1920, GA 197). Diejenigen, die in diesen Worten den Geist des Dogmatismus oder des Fanatismus sehen, müssten, wenn sie ehrlich sind, denjenigen um so mehr als dogmatisch und fanatisch ansehen, der vor 2000 Jahren so kompromisslos, so wenig „tolerant“ der Unwahrheit gegenüber war, dass er deshalb zu Tode gebracht wurde. Ich möchte mit folgenden Worten Rudolf Steiners schließen (Am 18.09.1920, GA 199): „Und diejenigen, die das Christentum zu verkündigen haben, würden um des Christentums willen den Materialismus der Universitäten bekämpfen müssen. Dass man es nicht tut, dass man die Dinge zusammenleimen will, das ist die große Lebenslüge unserer Zeit. Und wo die Gesinnung der Lügenhaftigkeit herrscht, da dehnt sich die Saat, da dehnt sich der Keim des Lügens aus, da schleicht er in die andern Lebensverhältnisse hinein“.

Pietro Archiati, Feb. 2002 75378 Unterlengenhardt"

Werke (in Auswahl)

- Pietro Archiati: *Erneuertes Christentum und Wiederverkörperung*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1996
- Pietro Archiati: *Jahrtausendwende - Menschheit wohin?*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
- Pietro Archiati: *Christentum oder Christus?*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995
- Pietro Archiati: *Die Weltreligionen. Wege des Menschen zu sich selbst*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1997

- Pietro Archiati: *Die Überwindung des Rassismus durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1997
- Pietro Archiati: *Was ist Reinkarnation und Karma?*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1998
- Pietro Archiati: *Macht oder Menschlichkeit - Geld und Geist in der Weltwirtschaft*, DreiEins Verlag, Bielefeld 2000
- Pietro Archiati: *Wie wird Weihnachten wieder echt?* (Vortragsmitschnitte auf 5 Hörbuch-CD's), Archiati Vlg., 2011

Weblinks

- Webseite des Archiati-Verlags (http://www.archiati-verlag.de/)
- Hermann Keimeyer über Pietro Archiati (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=531&Itemid=40)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pietro_Archiati&oldid=47464“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2012 um 14:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pisces constellation map.png

Aus AnthroWiki

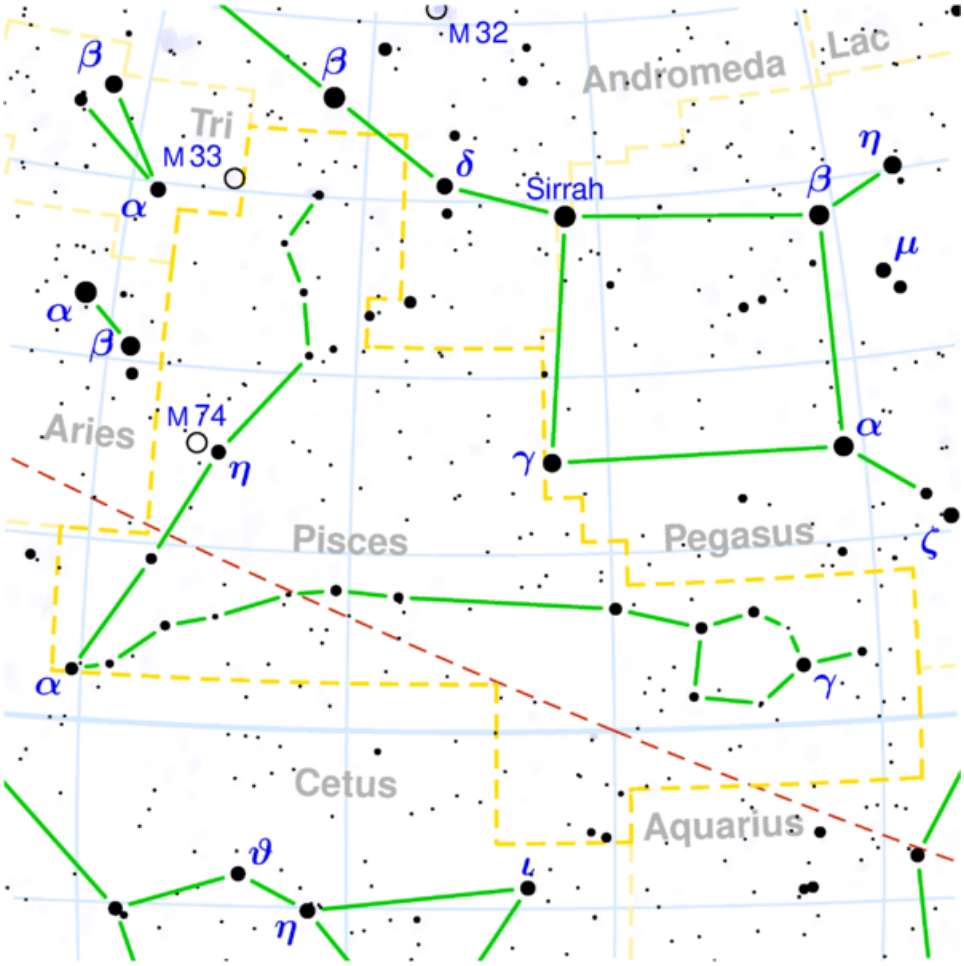

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 2.559 Pixel, Dateigröße: 176 KB, MIME-Typ: image/png)

Fische (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Pisces_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:50, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.559 (176 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Fische (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Pisces_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Pisces constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fische (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pisces_constellation_map.png&oldid=29817“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pistis Sophia

Aus AnthroWiki

Die **Pistis Sophia** (griech. πίστις: *Glaube* und σοφία: *Weisheit*) ist einer der wichtigsten koptisch-gnostischen Texte. Er gibt Lehrgespräche wieder, die der Christus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern gehalten haben soll.

Die der Neuzeit überlieferten fünf Abschriften dieses Textes sind auf einen Zeitraum von 200 bis 300 nach Christus datierbar. Zu diesen zählen neben dem *Papyrus Berolinensis 8502*, der in Berlin aufbewahrt wird, und dem *Codex Brucianus* auch der bekannte *Codex Askewianus*, den das British Museum 1795 erwarb. Eine besondere Bedeutung erhält die Schrift dadurch, dass sie, neben den Nag-Hammadi-Schriften, eines der wenigen Zeugnisse über den antiken Gnostizismus ist, das nicht aus patristischen Anklageschriften gegen die als Häretiker verdammten Gnostiker stammt.

Die *Pistis Sophia* behauptet, dass Jesus Christus noch elf Jahre nach der Auferstehung auf Erden gewirkt habe, und seine Jünger dabei die erste Stufe der Mysterien lehren konnte. Der Text beginnt mit einer Allegorie von Tod und Auferstehung Christi, die zugleich den Auf- und Abstieg der Seele beschreibt. Später werden die wichtigsten Gestalten der gnostischen Kosmologie behandelt und 32 fleischliche Begierden aufgezählt, die überwunden werden müssen, um Erlösung zu erlangen.

Literatur

- Carl Schmidt (Hrsg.): *Die Pistis Sophia*, 4., um d. Vorw. erw. Auflage, Berlin 1981 (Koptisch-gnostische Schriften; Bd. 1: Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte)
- Philip Jenkins:Le Jésus des sectes: Comment le Christ ésotérique devint le Christ des universitaires". Conférence par Philip Jenkins (Colloque CESNUR 2000 - Riga, Lettonie
- Marcello Craveri, I Vangeli apocrifi, Einaudi tascabili – Classici.
- Luigi Moraldi, Testi Gnostici, Classici U.T.E.T. editore.

Weblinks

- Pistis Sophia (http://gnosis.org/library/psoph.htm) : Übersetzung (englisch), nach der Edition G.R.S. Meads von 1921.
- G.R.S. Mead, Einleitung zur *Pistis Sophia* (http://www.webcom.com/~gnosis/library/psoph.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pistis Sophia (http://de.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pistis_Sophia&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pistis_Sophia&oldid=27538“
Kategorie: Gnosis

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2008 um 22:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 692-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pitris

Aus AnthroWiki

Die **Pitris** oder *Väter* sind nach indisch-theosophischer Auffassung die Vorläufer des Menschen während der alten Mond- und Sonnenentwicklung. Sie werden entsprechend genauer als Lunarpitris bzw. Solarpitris charakterisiert. H.P. Blavatsky führt zu den **Pitris** unter anderem aus: "Die Pitris, das habe ich gezeigt kommen von der lunaren Kette. Sie gebären die Menschheit, denn nachdem sie selbst zu den ersten Menschen geworden waren, brachten sie weitere Menschen dadurch zu Welt, daß sie ihren Schatten, ihr astrales Selbst aus sich heraus entwickelten." (H.P. Blavatsky, Die Geheimlehre, S. 437). Weiter werden **Pitris** bei ihr so definiert: "*Väter*; Wesen, die über dem Bereich des Menschen stehen und in zwei Hauptarten unterteilt werden: die lunaren und die solaren Pitris." (H. P. Blavatsky, Die Geheimlehre, S. 753). Allerdings gibt H.P. Blavatsky zu, daß "die Lehre **planetarischer** und **terristrischer Pitris** im alten Indien ebenso wie heute nur im letzten Augenblicke der Initiation ganz enthüllt" (H.P. Blavatsky, Isis Entschleiert, Band II, S. 114) wird, "und nur den Adepten höherer Grade" (H.P. Blavatsky, Isis entschleiert, Band II, S. 114). Auch Rudolf Steiner spricht von den **Pitris** und referiert diese Sichtweise zustimmend in GA 93 a, „Grundelemente der Esoterik“, Vortrag vom 1.10.1905. Er sagte dort ausdrücklich: "Wenn der Mensch durch alles hindurchgegangen ist, dann ist er imstande ein **Pitri** zu werden. Die nächste, noch höhere Stufe, die man nur noch nennen kann, sind die eigentlichen Götter. So haben wir also sieben Stufen von Wesenheiten: Erstens die Götter, zweitens **Pitris**, drittens Nirmanakayas, viertens Bodhisattvas, fünftens reine Menschen, sechstens Menschen, siebentens Elementarwesen. Das ist die Reihenfolge von der Helena Petrovna Blavatsky spricht." (GA 93a, S. 55). Es gibt demzufolge, also sowohl solare, lunare, als auch **irdische Pitris**. Als irdische Pitris werden zuweilen auch **Vater** Christian Rosenkreuz und Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, angesehen.

Literatur

- H.P. Blavatsky: Isis entschleiert, Band II;
- H.P. Blavatsky: Die Geheimlehre, Adyar Studienausgabe;
- Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik (GA 93a);
- Michael Heinen-Anders: Zu Klaus J. Brackers "Überlegungen zu Spekulationen über die Individualität Rudolf Steiners", in NOVALIS 2/1999, S. 57;
- Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt 2010;
- Hermann Keimeyer: Wie findet man die Meister in höheren Welten?, 2 Bände, Überlingen 2004/2005

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pitris&oldid=44152“
Kategorien: Theosophie | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. September 2011 um 05:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.060-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Plane

Aus AnthroWiki

Sieben **Plane**, **Ebenen** oder **Welten** werden von Rudolf Steiner in Anlehnung an die indisch-theosophische Überlieferung unterschieden, die mit der regulären Entwicklung unserer Planetenkette zusammenhängen. Dazu kommt dann noch die sogenannte achte Sphäre:

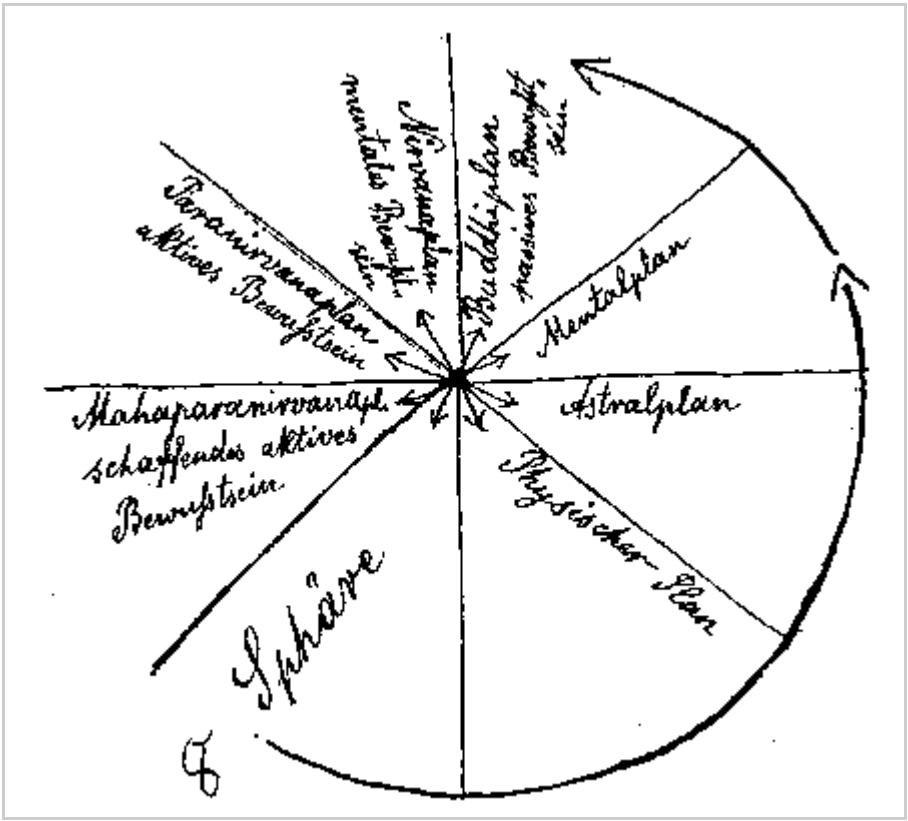

Die sieben Plane und die achte Sphäre.

1. ***Physischer Plan***, physische Welt, physisch-ätherische Welt, Welt des Verstandes

- Erde
- Wasser
- Luft
- Wärme
- Lichtäther
- Klangäther
- Lebensäther

} physische Welt

} ätherische Welt, Ätherwelt

2. ***Astralplan***, astralische Welt, Seelenwelt, Seelenland, elementarische Welt, imaginative Welt

- Region der Begierdenglut
- Region der fließenden Reizbarkeit
- Region der Wünsche
- Region von Lust und Unlust

} ***Kamaloka*** (niedere Seelenwelt)

- Region des Seelenlichtes
- Region der tätigen Seelenkraft
- Region des Seelenlebens

} höhere Seelenwelt

3. ***Devachan*** oder ***Mentalplan***, geistige Welt, Geisterland

- Kontinentalgebiet (Urbilder des

Rupa-Devachan (unteres oder niederes Devachan, himmlische Welt, Welt der

Physischen)	Sphärenharmonie, Welt der Inspiration)
▪ Meeresgebiet (Urbilder des Lebendigen) ▪ Luftkreis (Urbilder des Seelischen) ▪ Ätherkreis (urbildliche Gedanken)	} an der Grenze zwischen unterem und oberem Devachan beginnt jener Teil der ***Akasha-Chronik***, der alles enthält, was je gedacht worden ist.
▪ Keimpunkte des Seelischen ▪ Keimpunkte des Lebendigen ▪ Keimpunkte des Physischen	} ***Arupa-Devachan*** (oberes oder höheres Devachan, Vernunftwelt, Welt der wahren Intuition)

4. ***Buddhiplan***, Shushuptiplan, Welt der Vorsehung, Urbilderwelt, Welt der Urbilder

5. ***Nirvanaplan*** 6. ***Parinirvanaplan*** 7. ***Mahaparinirvanaplan***	} ***Nirvana*** (hier entspringt das Schaffen aus dem Nichts und von hier stammt der geistige Wesenskern des Menschen, die Monade)

Für ein grundlegendes Verständnis der einzelnen Plane und ihren inneren Zusammenhang gibt Rudolf Steiner folgende Anregungen:

> "Des Menschen passives Denken über die Dinge setzt aktives Denken voraus, setzt voraus, daß die Dinge erst durch den Gedanken geschaffen sind. Unser menschliches passives Denken setzt ein aktives voraus. Für jeden passiven Gedanken muß ein aktiv-schöpferischer Gedanke vorausgegangen sein. Jedes Gefühl, jede Empfindung, alles passive Erleben im Astralkörper setzt ein aktives Bewirken dieses astralen Erlebens voraus. Alles, was ringsherum in der Welt erscheint, setzt ein ins Daseinrufen der Erscheinungen voraus. Licht wäre nicht da, wenn das Licht nicht bewirkt worden wäre; Sein wäre nicht da, wenn es nicht bewirkt worden wäre, das Wahrnehmen setzt ein Offenbaren der Erscheinung voraus. Überall in der Welt finden wir das Dreifache:
>
> Aktives und passives Denken,
> Aktives und passives Leben,
> Aktives und passives Sein.
>
> Alles, was für den Menschen passives Sein ist, nennt man den physischen Plan, das ist der Inbegriff alles passiven Seins. Den Inbegriff alles passiven Lebens nennt man den Astralplan. Den Inbegriff alles passiven Denkens nennt man den Rupa-Mentalplan.
>
> Den Inbegriff alles aktiven Denkens nennt man den Arupa-Mentalplan.
> Den Inbegriff alles aktiven Lebens nennt man den Budhiplan.
> Den Inbegriff alles aktiven Seins nennt man den Nirvanaplan.
>
> Das sind die fünf [sechs] uns bekannten Pläne. Der Nirvanaplan hat die intensivste Tätigkeit, denn auf ihm wird sogar das Sein geschaffen.

> Wenn man im Sinne dieser Pläne den Menschen betrachtet, so wird man sehen, daß jedem Gedanken, den der Mensch denkt, als Reaktion auf dem entsprechenden andern Plan, ein anderer, aktiver Gedanke folgt. Wenn man auf dem niederen Mentalplan einen Gedanken hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem höheren Mentalplan. Wenn man ein Gefühl hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Budhiplan. Wenn man auf dem physischen Plan tätig ist bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Nirvanaplan. Wie früher der aktive Gedanke unser passives Denken geschaffen hat, so schafft sich ein aktiver Gedanke ein entsprechendes passives Gegenbild auf dem höheren Mentalplan und so weiter. Es kann also kein Gedanke von uns gefaßt werden, der nicht sein Gegenbild hätte, ebenso kein Gefühl, keine Handlung.
>
> Die Summe von all diesen Gegengedanken, Gegenerlebnissen, Gegenhandlungen nennt man Akasha-Chronik. Man kann also alle Gedanken des Menschen lesen auf dem höheren Mentalplan, alle Gefühle und Erlebnisse auf dem Budhiplan und alle Handlungen auf dem Nirvanaplan. Die Wesenheiten, welche nun den Zusammenhang zwischen den Gegenbildern und dem Menschen regeln, haben eine große Bedeutung. Die Gedanken lebt der Mensch auf dem Mentalplan aus. Was der Mensch in Gedanken abmacht, geschieht alles auf dem Mentalplan. Dort, im Devachan, baut er sich zwischen Tod und neuer Geburt den Charakter seines Gedankenkörpers für das neue Leben auf. Dort sind die Gegenbilder seiner früheren Gedanken. Die zieht er an seinen vom Physischen und Astralen befreiten Mentalkörper heran und bildet sich so seinen künftigen Mentalkörper nach den von ihm geschaffenen Gedankenbildern. Dagegen würde er nicht von selbst die Gegenbilder seiner Erlebnisse und Handlungen mit sich verbinden können. Das unterliegt von außen regelnden Wesenheiten, den Herren des Karma, den Lipikas, die die geschaffenen Gegenbilder der Gefühle und Taten des Menschen auf dem Budhi- und dem Nirvanaplan mit ihm - der schon wieder die kamische und andere Hüllen um sich hat - in Zusammenhang bringen für die folgenden Inkarnationen." (Lit.: GA 89, S 174ff)

Im Leben nach dem Tod dringt das Bewusstsein des Menschen bis zum oberen Devachan hinauf:

> "Wenn der Mensch sein Leben durchwandelt, geht er von der Geburt oder auch von der Empfängnis zum Tode, dann vom Tode zu einer neuen Geburt. Auf dem Wege zur neuen Geburt macht er nach dem Tode zunächst die astralische Welt durch, dann das, was wir den unteren Teil der devachanischen Welt nennen und danach den oberen Teil der devachanischen Welt. Wenn wir europäische Ausdrücke gebrauchen, nennen wir den physischen Plan die kleine Welt oder die Welt des Verstandes, das Astralische die Welt des Elementarischen, das untere Devachan die himmlische Welt und das obere Devachan die Vernunftwelt. Und weil der europäische Geist sich erst nach und nach heraufarbeitet, um in seiner Sprache die entsprechenden wirklichen Ausdrücke zu haben, so hat dasjenige, was über der devachanischen Welt liegt, einen religiös gefärbten Ausdruck bekommen und heißt so die «Welt der Vorsehung», das ist dasselbe wie der Buddhiplan. Was darüber ist, das konnte das alte Hellsehen zwar überblicken und alte Überlieferungen konnten es der Menschheit geben, aus den europäischen Sprachen heraus konnte ihm aber kein Name gegeben werden, weil heute erst der Seher sich wieder dazu heraufarbeitet. So daß über der Welt der Vorsehung eine Welt liegt, für die es in ganz ehrlicher und richtiger Weise den Namen in den europäischen Sprachen noch nicht geben darf. Sie ist wirklich da, nur ist das Denken noch nicht so weit, um sie charakterisieren zu können; denn es kann auch nicht ein beliebiger Name gefunden werden für das, was sonst im Orientalischen «Nirwana» genannt wird und was über der «Welt der Vorsehung» liegt." (Lit.: GA 116, S 31f)

Bodhisattvas reichen mit ihrem Bewusstsein bis zum Buddhi-Plan hinauf, wo ihnen der Christus als geistiger Lehrer entgegentritt, und wenn sie die Buddha-Würde erlangt haben sogar bis in die Bereiche des Nirwana.

> "So steigen die Bodhisattva-Wesenheiten zwischen zwei Inkarnationen hinauf bis zum Buddhiplan, und bis zum Buddhiplan reicht dasjenige, was ihnen vollbewußt als Lehrer entgegentritt: die Wesenheit des Christus. Auf dem Buddhiplan begegnen sich die Bodhisattvas und der Christus. Und wenn die Menschen weiterschreiten und diejenigen Eigenschaften entwickeln, die ihnen durch die Bodhisattvas eingeträufelt werden, dann werden sie auch immer reifer werden, um in dieselbe Sphäre hinaufzudringen." (Lit.: GA 116, S 33)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewusstsein, Leben, Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001), Berlin, 3. November 1904

2. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewusstseins*, GA 116 (1982), Erster Vortrag, Berlin, 25. Oktober 1909

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Plane&oldid=35954“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.614-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planet

Aus AnthroWiki

Ein **Planet** (*griech.* Wandelstern) ist im okkulten Sinn mehr als der sinnlich wahrnehmbare physische Himmelskörper. Er umfasst den ganzen Bereich, der sich von der Sonne bis zur Umlaufbahn des physischen Planeten erstreckt. Er zeigt sich der geistigen Schau als linsenförmig abgeplatteter Raum, der von feiner ätherischer Substanz ganz spezifischer Qualität erfüllt ist. Die einzelnen ätherischen Planetensphären des Planetensystems durchdringen sich, ohne einander zu stören. Begrenzt werden diese ätherischen Planeten durch die Geister der Form, die in der Sonne ihren Wohnsitz haben, ihre innere Bewegung wird geregelt durch die Dynameis und die Kyriotetes bilden ihr niederstes Bewusstsein, vergleichbar unserem Astralleib. Die Throne sorgen für die Bewegung im Raum, die durch die Cherubim in den rechten Zusammenklang (→ Sphärenharmonie) mit dem ganzen Planetensystem gebracht wird. Durch die Seraphim kommuniziert der Planet mit anderen Himmelskörpern.

> "Wir haben eine Vorstellung davon gewonnen, was alles an einem Planeten beteiligt ist, und wir haben gesehen, wie der Planet seine Form erhält, also seine abgeschlossene Gestalt, dadurch, daß da wirken die Geister der Form. Wir haben ferner gesehen, daß das innere Leben, die innere Beweglichkeit des Planeten eine Wirkung ist der Tätigkeit der Geister der Bewegung. Dasjenige, was wir das niederste Bewußtsein des Planeten nennen können, das wir vergleichen können mit dem Bewußtsein, das beim Menschen in seinem astralischen Leibe vorhanden ist, das haben wir zuzuteilen den Geistern der Weisheit. Jene Impulse, durch die der Planet nicht feststehend im Raum ist, sondern im Raum seinen Ort ändert, wir haben sie zuzuteilen den Geistern des Willens oder den Thronen. Dasjenige, was den Planeten eingliedert in sein ganzes System, wodurch er sozusagen nicht seinen eigenen Weg im Räume geht, sondern so schreitet, daß seine Bewegungsimpulse im Einklang sind mit den Bewegungsimpulsen seines ganzen Planetensystems, zu dem er gehört, das, was also die Einzelbewegung eines Planeten im Zusammenhang mit dem ganzen Planetensystem regelt, das ist eine Wirkung der Cherubim. Und endlich dasjenige, was wir nennen können das innere seelische Leben des Planeten, wodurch der Planet gleichsam in Verbindung tritt mit den anderen Himmelskörpern, wie der Mensch durch seine Sprache etwa mit anderen Menschen in Verbindung tritt, das schreiben wir den Seraphim zu." (Lit.: GA 136, S 95)

Sieben Planeten bauen nach okkulter Auffassung gemeinsam mit der Erde, die das Zentrum des ganzen Systems bildet (-> Geozentrisches Weltbild), unser *gegenwärtiges* Planetensystem auf, das außen vom Tierkreis umgeben ist. Mit dem Übergang zum heliozentrischen kopernikanischen Sytem wurde die Reihung der Planeten Venus und Merkur miteinander vertauscht, womit sich, von der Erde aus betrachtet, folgende Okkulte Reihenfolge der Planeten dieser 7 Planeten ergibt:

1. Mond
2. Merkur
3. Venus
4. Sonne
5. Mars
6. Jupiter
7. Saturn

Diese 7 Planeten dürfen nicht mit den gleichnamigen sogenannten okkulten Planeten verwechselt werden, die verschiedene *frühere* und *spätere* Entwicklungsstadien (-> Weltentwicklungsstufen) unseres Planetensystems darstellen. Unser gegenwärtiges Planetensystem hat bereits drei Inkarnationen hinter sich und steht nun auf der vierten Entwicklungsstufe. Drei weitere Wiederverkörperungen werden noch folgen, ehe eine völlig neue Entwicklung beginnt, die in keiner Weise mehr karmisch ursächlich mit der gegenwärtigen verbunden ist.

Der am Himmel sichtbare physische Planet entsteht dadurch, dass ein luziferischer Geist der Form von außen her dem normalen Geist der Form entgegenwirkt, wodurch sich an der Peripherie eine Einstülpung bildet, die schließlich zu einer Abschnürung führt. Der physische Planet ist eigentlich ein Loch in der ätherischen Planetensphäre, wo die ätherische Form zerbrochen und dadurch sichtbare physische Materie entstanden ist. Durch die Abschnürung verfügt

der Planet über geraubtes Eigenlicht, das er seinen Naturreichen zukommen lässt, während das ihm von der Sonne durch die Seraphim und Cherubim zugesandte Licht, das er aufnehmen sollte, durch die luziferischen Geister zurückgeworfen, reflektiert wird. In dem geraubten Eigenlicht des Planeten haben die ahrimanischen Geister ihren Wohnsitz.

"Nehmen wir einmal an, wir hätten hier an diesem Punkt den Mittelpunkt des geistigen Kollegiums der Geister der Form; es würde derjenige Geist der Form, welcher auf den Saturn hin wirkt, hervorrufen diese Ätherkugel, so daß durch diesen Geist der Form eine solche abgeplattete Ätherkugel entstünde. An einem äußersten Punkt dieser Ätherkugel wirkt nun entgegen diesem Geist der Form, der aus dem Mittelpunkt der Sonne heraus wirkt, der Rebell,derjenige, der eine Art luziferischer Geist der Form ist. Der wirkt ihm von außen herein entgegen. So daß wir den normalen Geist der Form von der Sonne nach außen, zentrifugal, wirksam haben; der bewirkt den okkulten Saturn, welcher da als eine mächtige Ätherkugel mit dem Mittelpunkt in der Sonne anzusehen ist. An der Peripherie wirkt aus dem Weltenraum herein ein abnormer Geist der Form, welcher sich abgeschnürt hat von den Wesen der normalen Geister der Form, und durch das Zusammenwirken dessen, was aus dem Weltenraum hereinwirkt, und dessen, was von der Sonne hinauswirkt, entsteht hier eine Einstülpung, die zuletzt zu einer wirklichen Abschnürung wird, und das ist der physische Planet Saturn. So daß wir uns vorzustellen haben, daß da, wo das Auge den physischen Planeten Saturn sieht, zwei Kräfte zusammenwirken: die eine, normale Kraft des Geistes der Form, die von der Sonne nach auswärts wirkt, und ihr entgegen in einem bestimmten Punkt der abgespaltene Geist der Form. Dadurch entsteht dort eine Einstülpung, der Äther wird eingestülpt, und diese Einstülpung, die sieht das physische Auge als den physischen Saturn. Und ebenso verhält es sich mit dem physischen Jupiter, dem physischen Mars.

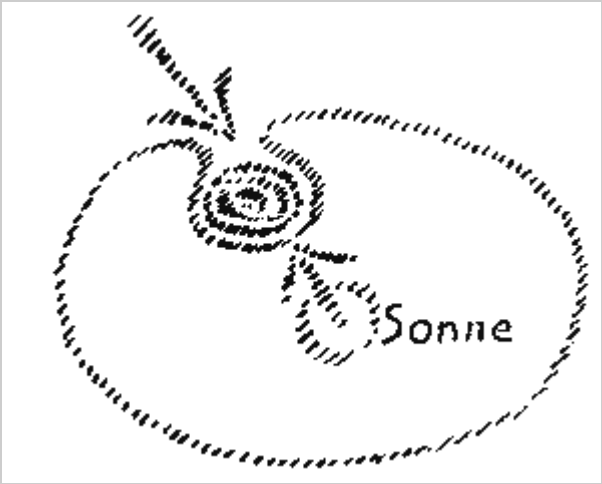

Die Bildung eines physischen Planeten durch Einstülpung der ätherischen Planetensphäre.

Sie sehen hier an diesem besonderen Beispiel, wie eigentlich in den einzelnen Fällen das zustande kommt, was wir die Maja nennen, die große Illusion. In Wahrheit ist an der Stelle, wohin man in der physischen Astronomie einen Planeten versetzt, ein Zusammenwirken von zwei Kräften, und nur dadurch, daß in Wahrheit eigentlich ein großer, mächtiger ätherischer Himmelskörper da ist, der durch eine entgegenwirkende Kraft ein Loch bekommt, an einer Seite eingestülpt wird, dadurch entsteht der Schein des physischen Planeten [...] Unsere Erde selber, insofern sie physische Massenanhäufung ist, ist ein Loch im Weltenraum, eine Einbohrung im Weltenraum. Alle physische Materie kommt nämlich dadurch zustande, daß sich Kräfte begegnen, die von den Geistern der Form herrühren. So haben wir hier die Begegnung von Kräften der normalen Geister der Form und von Kräften der abnormen Geister der Form. Die prallen aufeinander. Es entsteht in Wahrheit eine Einstülpung, und damit zugleich an dieser Stelle ein Zerbrechen der Form, aber eben nur der Form. Die Form zerbricht, und es entsteht diese Einbohrung. Und zerbrochene Form, zersplitterte Form, das ist in Wahrheit Materie. Materie im physischen Sinne gibt es nur da, wo Formen zersplittert werden. So sind auch die Planeten draußen zersplitterte Formen.

In unserem Planetensystem haben die Geister der Form, wie ja aus dem ganzen Geist der bisherigen Betrachtungen hervorgeht, Hilfen. Sie stellen die Grenzen her, wie wir das eben beschrieben haben. Aber über den Geistern der Form stehen die Geister der Bewegung, über diesen die Geister der Weisheit, über diesen die Geister des Willens, über ihnen die Cherubim und über den Cherubim die Seraphim. Für alle diese geistigen Wesenheiten gibt es auch solche, welche sich vergleichen lassen mit dem, was wir beschrieben haben als die iuziferischen Geister. So daß wir je am äußersten Rande, da, wo ein Planet sich bildet, nicht bloß die Geister der Form zusammenwirkend haben, sondern daß sich da immer etwas so abspielt, daß von der Sonne aus die Wirksamkeit der normalen Hierarchien geht

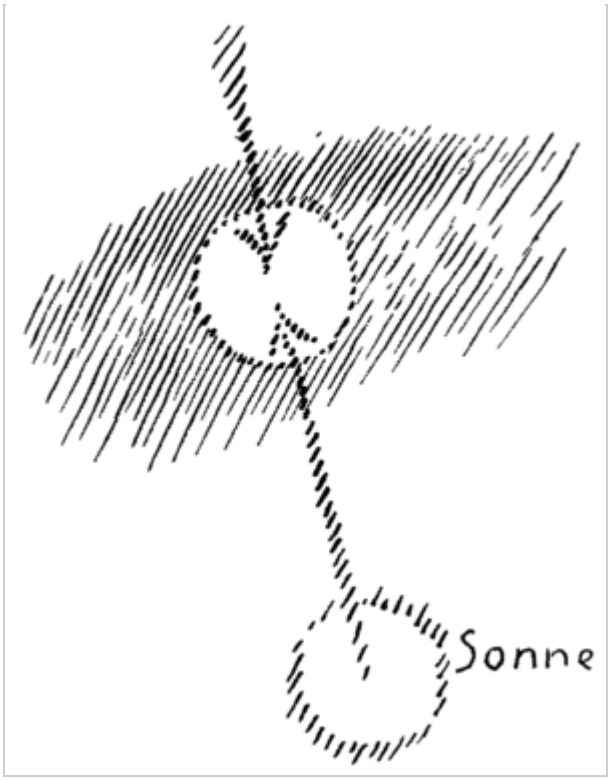

Der Planet als Reflektor des Sonnenlichts

und von außen nach innen die der abnormen, der rebellischen Hierarchien.

Die Seraphim und die Cherubim, das sind diejenigen Hierarchien, die ebenso zu dem ganzen Spiel der Kräfte hier gehören wie die Geister der Form. Die haben die Aufgabe, aus dem Mittelpunkt des Planetensystems, aus dem Sonnenmittelpunkt her nach außen zu tragen die Kraft des Lichtes. Indem die Wesenheiten der höheren Hierarchien, Cherubim und Seraphim, Träger des Lichtes werden, haben sie nun dasselbe Verhältnis zu dem Licht, wie die Kräfte der Geister der Form es zu der Äthersubstanz haben. Wie die Kräfte der normalen Geister der Form nach außen gehen und ihnen die abnormen entgegenwirken und dadurch eine Einbohrung entsteht, so wirken auch die Kräfte, weiche das Licht tragen, ausfüllend den ganzen Ätherraum, aber da wirken ihnen die abnormen entgegen, so daß der Planet das Licht aufhält. Ebenso wie er aufhält die Kräfte der Geister der Form, so hält er das Licht auf, wirft es zurück und erscheint damit als ein Reflektor, als ein Zurückwerfer des Lichtes, das ihm die Geister, die wir als Cherubim und Seraphim bezeichnen, von der Sonne aus zutragen. Daher haben die Planeten auch kein Eigenlicht, weil sie die Kraft des Lichtes, die ihnen als Wesenheiten zukommen würde, wenn sie sich gegenüber den normalen Cherubim und Seraphim öffnen würden, für sich in Anspruch nehmen, weil sie sich einhüllen, abschnüren von dem Ganzen. Jeder Planet hat auch solch eingeschnürtes, abgesondertes Licht. Es ist nicht richtig, daß die Planeten nur erborgtes Licht von der Sonne haben. Jeder Planet hat sein Eigenlicht, nur hat er dieses Licht abgeschnürt, hält es in sich selber verborgen, entwickelt es zu einem selbständigen inneren Lichtleben. Wir werden sehen, daß sie es nur ihren eigenen Wesenheiten der Naturreiche mitteilen, die auf dem betreffenden Planeten sind. Dasjenige Licht aber, dem sie sich öffnen sollen, das sie aufnehmen sollen von außen, das ihnen von der Sonne durch die Cherubim und Seraphim zugetragen wird, dem verschließen sie sich, das werfen sie zurück. Daher sind sie für den Weltenraum Sterne, die nicht mit eigenem Licht ausgestattet sind. Also in dem Licht, das von der Sonne hinfließt, wird gleichsam eine Einstülpung gemacht, und der Planet wirft sich entgegen dem von der Sonne hinflutenden Licht, hält es auf, wirft es zurück." (Lit.: GA 136, S 105ff)

Im Laufe seiner Entwicklung wird jeder Planet immer kleiner, indem sich seine Materie von allen Seiten dem Mittelpunkt zudrängt und dort verschwindet. Sie geht dort aus dem dreidimensionalen Raum heraus in eine andere Dimension über. Genau in demselben Maß, mit dem sie im Mittelpunkt verschwindet, tritt sie vom Umkreis her wieder in den dreidimensionalen Raum herein, allerdings so, dass jetzt alles, was der urspünglichen Materie an Formen aufgeprägt wurde, nun in die *innere* Struktur dieser neuen Materie hineingearbeitet ist. So gab es am Anfang der siebenstufigen Entwicklung unseres Planetensystems, ehe noch der alte Saturn gebildet worden war, außerhalb des Tierkreises den sog. Kristallhimmel, in dem die Taten der Wesen einer vorangegangenen Evolutionsreihe enthalten waren.

> "Um es ganz anschaulich zu machen: denken Sie sich, Sie hätten ein Stück Materie, das würde immer mehr und mehr in den Mittelpunkt hineingedrängt — im Mittelpunkt verschwindet es; es wird nicht nach der anderen Seite hinübergedrängt, es verschwindet tatsächlich im Mittelpunkt in nichts! So daß Sie sich vorstellen können, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hinein verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt

hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreise. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeitet ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie eingeprägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird. Sie werden so den Kölner Dom, indem seine materiellen Teilchen in den Mittelpunkt hinein verschwinden, von der anderen Seite wieder ankommen sehen. Nichts, nichts geht verloren von dem, was gearbeitet wird auf einem Planeten, sondern es kommt wieder von der anderen Seite her." (Lit.: GA 110, S 157f.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Zehnter Vortrag, Düsseldorf, 18. April 1909, abends
2. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984)

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planet&oldid=36290“
Kategorien: Grundbegriffe | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2010 um 15:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetenbildung.gif

Aus AnthroWiki

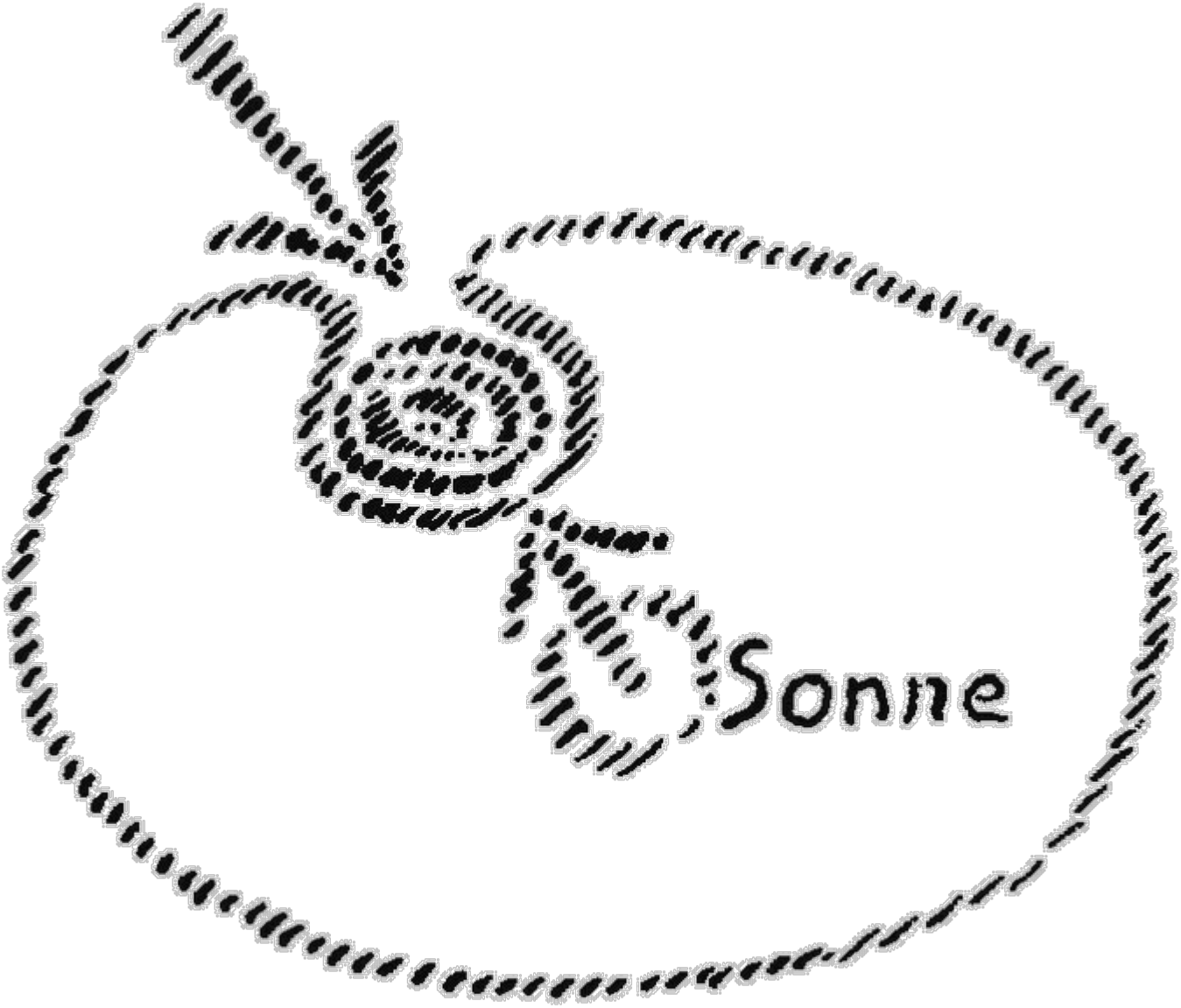

Größe dieser Vorschau: 748 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (753 × 604 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Bildung eines physischen Planeten durch Einstülpung der ätherischen Planetensphäre.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 28. Jan. 2005		753 × 604 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Bildung eines physischen Planeten durch Einstülpung der ätherischen Planetensphäre.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetenbildung.gif&oldid=2920“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2005 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 171-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetengeist

Aus AnthroWiki

Der **Planetengeist** ist die führende geistige Wesenheit eines Planeten, gleichsam das Ich, die Individualität des Planeten, so wie die Gemeinschaft der Geister der Umlaufzeiten den Astralleib des Planeten bildet. Der Planetengeist der Erde ist der Erdgeist, der seinen Sitz in der neunten Schicht des Erdinneren hat, die identisch mit der Eishölle aus Dantes Göttlicher Komödie und zugleich der Quellort aller schwarzmagischer Kräfte ist. Hier ist auch das Erdgehirn lokalisiert, das in engem Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirn steht.

> "So wie wir beim Menschen also sagen: hinter seinem astralischen Leib ist sein Ich, so sprechen wir davon, daß hinter all dem, was wir die Gesamtheit der Geister der Umlaufszeiten nennen, verborgen ist der Geist des Planeten selbst, der Planetengeist. Während die Geister der Umlaufszeiten die Naturgeister der Elemente dirigieren, um auf dem Erdenplaneten rhythmischen Wechsel, Wiederholungen in der Zeit, Abwechselung im Raum hervorzurufen, hat der Geist der Erde eine andere Aufgabe. Dieser Geist der Erde hat die Aufgabe, die Erde selber in Wechselbeziehung zu bringen zu den übrigen Himmelskörpern der Umgebung, sie so zu dirigieren und zu lenken, daß sie im Laufe der Zeiten in die richtigen Stellungen kommt zu den anderen Himmelskörpern. Dieser Geist der Erde ist gleichsam der große Sinnesapparat der Erde, durch den die Erde, der Erdenplanet, in das richtige Verhältnis zu der Umwelt kommt.
>
> Wenn ich also die Aufeinanderfolge jener geistigen Wesenheiten, mit denen wir es zunächst auf unserer Erde zu tun haben und zu denen wir den Weg finden können durch eine allmähliche okkulte Entwicklung, zusammenfassen soll, so muß ich sagen: Wir haben als den äußersten Schleier die Sinnenwelt mit aller ihrer Mannigfaltigkeit, mit demjenigen, was wir ausgebreitet sehen für unsere Sinne, was wir mit dem Verstand des Menschen begreifen können. Wir haben dann hinter der Sinneswelt liegen die Welt der Naturgeister. Hinter der Welt der Naturgeister haben wir liegen die Welt der Geister der Umlaufszeiten und dahinter den Planetengeist." (Lit.: GA 136, S 44 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=44))

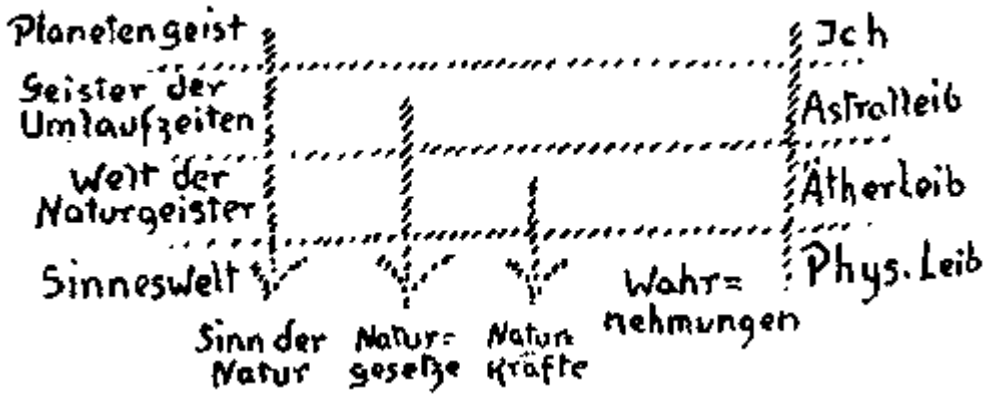

> "Die neunte und letzte Schicht ist sozusagen der Wohnsitz des Planetengeistes. Sie zeigt zwei eigentümliche Erscheinungen. Man könnte sie mit einem Menschen vergleichen, denn sie besitzt ein Organ, das einem Gehirn ähnelt. Ein anderes Organ gleicht einem Herzen. Auch der Planetengeist ist Veränderungen unterworfen, die mit der Entwickelung der Menschen in engem Zusammenhange stehen." (Lit.: GA 097, S 282 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=282))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetengeist&oldid=41770“
Kategorien: Geistige Wesen | Kosmos

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 01:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 503-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetenmetalle

Aus AnthroWiki

Die **sieben Planetenmetalle** sind jene Metalle, die nach altem okkultem Wissen den 7 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten zugeordnet wurden, wobei auch Sonne und Mond als Wandelsterne angesehen wurden. Die Planetenmetalle spiegeln charakteristische Eigenschaften der jeweiligen Planetengottheit wider; so das Waffenmetall Eisen den Kriegsgott Mars oder das warm rötlich getönte Kupfer die Liebes- und Schönheitsgöttin Venus. Geordnet nach der okkulten Reihenfolge der Planeten bestehen folgende Zusammenhänge:

Planet	Metall
Mond	Silber
Merkur	Quecksilber
Venus	Kupfer
Sonne	Gold
Mars	Eisen
Jupiter	Zinn
Saturn	Blei

Die sieben Planetenmetallen haben urbildhaften Charakter und alle anderen Metalle lassen sich als Modifikationen bzw. Kombinationen dieser sieben archetypischen Metallitäten begreifen. Die Planetenmetalle waren bis in die frühe Neuzeit wichtiger Bestandteil alchemistischer und astrologischer Lehren. Auch in den darauf gegründeten Arbeiten des Paracelsus spielen sie eine wesentliche Rolle und nach den Anregungen Rudolf Steiners werden sie gegenwärtig, homöopathisch dosiert, in der anthroposophischen Medizin verwendet. In siebentägigen "Metallkuren" wird dabei u.a. die Verbindung zwischen den Planetengottheiten und den diesen zugeordneten Wochentagen hergestellt.

> "Die gesamte Metallität der Erde, die gesamten Metalle sind nicht aus irgendwelchen Kräften aus dem Erdinneren heraus im wesentlichen gebildet, sondern sie werden wirklich vom Kosmos herein in die Erde eingesetzt. Wir können nun diese Kräfte, die da durch den Äther wirken – nicht etwa von den Planeten aus, da würden sie wiederum zentral wirken, die Planeten sind gerade dazu da, um sie zu modifizieren, die Planetensphäre ist es –, diese Kräfte können wir die Bildungskräfte nennen, die von außen her wirkenden Bildungskräfte. Ihnen stehen diejenigen Kräfte entgegen, welche beim Menschen und in der Erde diese Bildungskräfte aufnehmen und befestigen, sie gewissermaßen um einen Mittelpunkt herum versammeln, so daß eben die Erde entstehen kann". (Lit.: GA 313, S 155f)

Literatur

1. Wilhelm Pelikan: *Sieben Metalle. Vom Wirken des Metallwesens in Kosmos, Erde und Mensch.*, 5. Aufl., Verlag am Goetheanum, Dornach 1996, ISBN 372350955X
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie*, GA 313 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetenmetalle&oldid=45667“
Kategorien: Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 18:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.960-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetensaeulen.jpg

Aus AnthroWiki

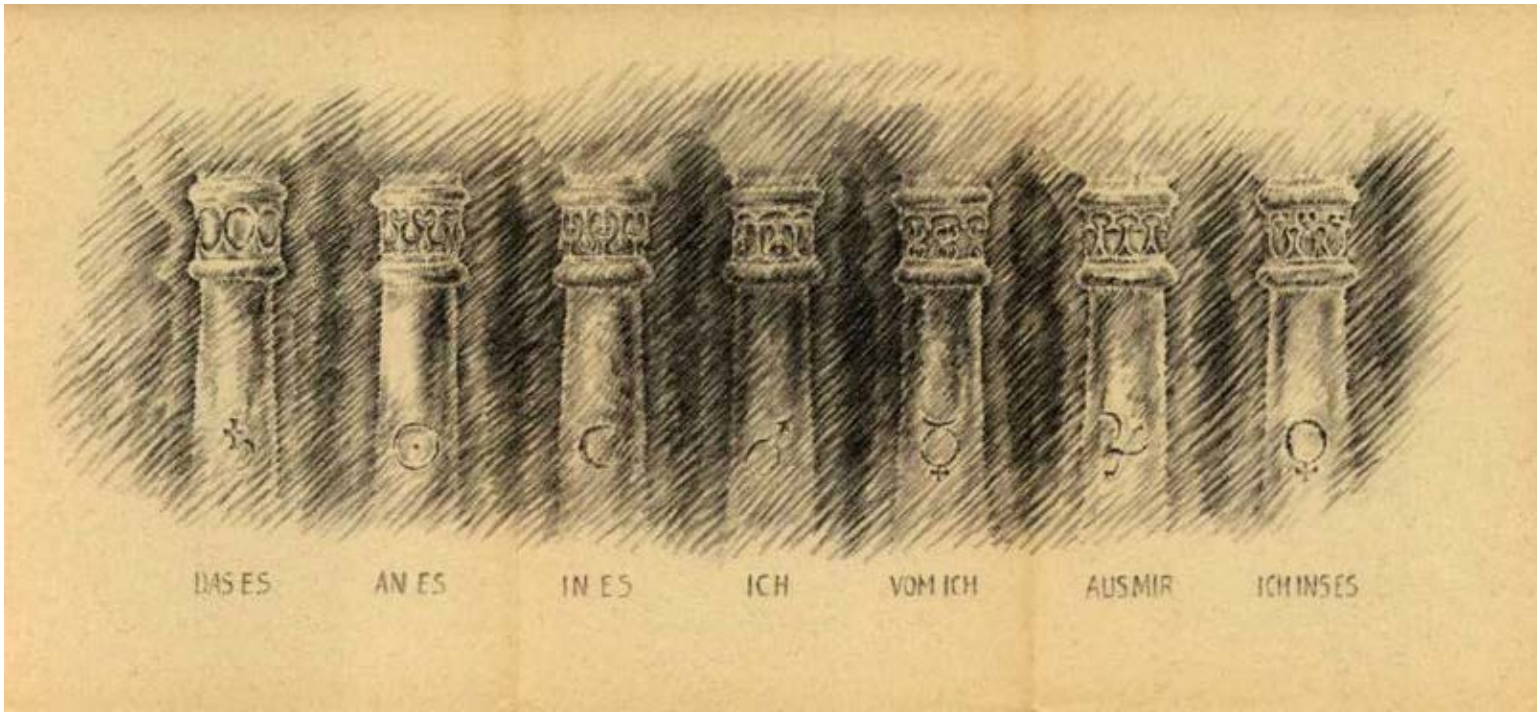

Größe dieser Vorschau: 800 × 369 Pixel.
Volle Auflösung (1.040 × 480 Pixel, Dateigröße: 186 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die sieben Planetensäulen nach einer Hell-Dunkel-Zeichnung von Assja Turgenieff.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:40, 16. Mär. 2008		1.040 × 480 (186 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die sieben Planetensäulen nach einer Hell-Dunkel-Zeichnung von Assja Turgenieff.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff
- Planetensäulen
- Schrägschraffur

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetensaeulen.jpg&oldid=25826“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 23:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetensiegel

Aus AnthroWiki

Fünf **Planetensiegel** schuf Rudolf Steiner zunächst für das Programmheft des Münchner Kongresses der Föderation Europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft; sie wurden später auf sieben Siegel erweitert. Rudolf Steiner hat, wie bei all seinen künstlerischen Werken, auf eine nähere Erklärung dieser Planetensiegel weitgehend verzichtet. Sie sind als bildhaft-imaginative Darstellung der aufeinanderfolgenden Stufen der planetarischen Entwicklung aufzufassen, die ihren Sinn selbst durch meditative Betrachtung enthüllen.

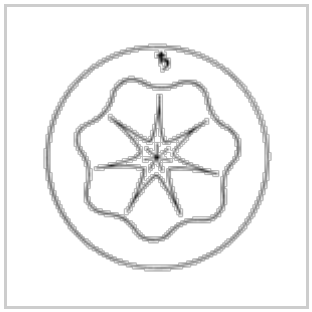

Saturn

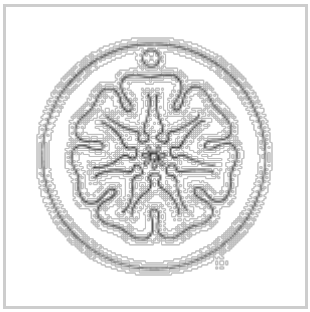

Sonne

Mond

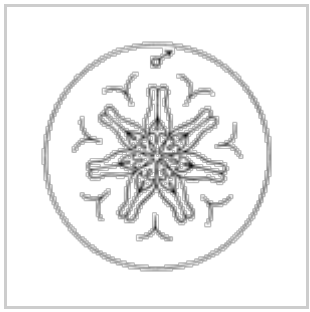

Mars

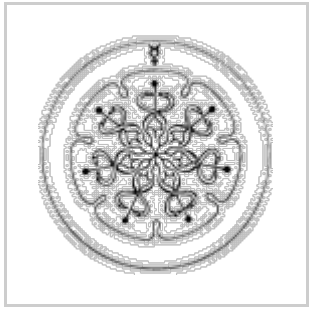

Merkur

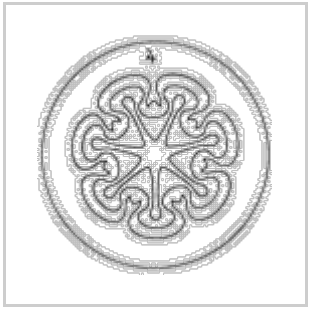

Jupiter

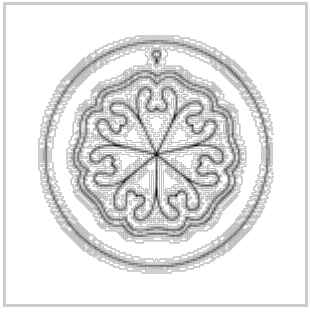

Venus

Siehe auch -> Weltentwicklungsstufen.

Literatur

1. Friedrich Kempter: *Rudolf Steiners sieben Zeichen der planetarischen Entwicklung*, 4. Auflage, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum Dornach/Schweiz 1981

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetensiegel&oldid=20548“
Kategorien: Kunst | Siegel | Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetensphären

Aus AnthroWiki

Sieben **Planetensphären**, die mit den klassischen sieben Planeten korrespondieren, umgeben aus okkulter Sicht in konzentrischen Kreisen die Erde und konstituieren unser gegenwärtiges Sonnensystem. Die eigentliche Realität der Planetensphären liegt nicht auf dem äußeren Physischer Plan, sondern auf dem Astralplan. Hier begrenzen die einander teilweise durchdingenden Planetensphären die Herrschaftsgebiete der höheren geistigen Hierarchien, die mit der Erd- und Menschheitsentwicklung verbunden sind.

Im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchwandert der Mensch schrittweise die einzelnen Planetensphären und hält sich dort jeweils für eine bestimmte Zeit auf:

> "Auf der Erde leben wir zwischen Geburt und Tod. Zwischen Tod und neuer Geburt steht der Mensch in einer gewissen Verbindung mit den anderen Planeten. Sie finden in meiner «Theosophie» beschrieben das Kamaloka. Dieser Aufenthalt des Menschen in der Seelenwelt ist eine Zeit, während welcher der Mensch ein Mondbewohner wird. Dann wird er ein Merkurbewohner, dann ein Venusbewohner, dann ein Sonnen-, Mars-, Jupiter-, Saturnbewohner und dann ein Bewohner des weiteren Himmels- oder Weltenraumes. Man redet nicht unrichtig, wenn man sagt, daß zwischen zwei Inkarnationen auf der Erde Verkörperungen auf anderen Planeten liegen, geistige Verleiblichungen. Der Mensch ist heute noch nicht so weit in seiner Entwickelung, daß er sich in seiner Inkarnation erinnern kann an das, was er erlebt hat zwischen Tod und neuer Geburt, aber in der Zukunft wird das möglich sein. Wenn er auch jetzt sich nicht erinnern kann an das, was er zum Beispiel auf dem Mars erlebt hat, so hat er aber doch die Kräfte des Mars in sich, wenn er auch nichts davon weiß. Man kann durchaus sagen: Jetzt bin ich ein Erdenbewohner, aber die Kräfte in mir schließen in sich etwas, was ich mir auf dem Mars angeeignet habe." (Lit.: GA 130, S 318)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung des Menschen*, GA 130 (1987), Neuchâtel, 18. Dezember 1912

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetensphären&oldid=2070“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2006 um 00:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.615-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetensystem

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Weitere Entwicklung
- 3 Die Entwicklung unseres gegenwärtigen Planetensystems
  - 3.1 Die Abspaltung der Planeten von der Sonne
  - 3.2 Planetenwesen und seelische Entwicklung
  - 3.3 Einfluss der Planeten auf das Seelenleben des Menschen im Wachen und Schlafen
- 4 Aufbau eines Planetensystems
- 5 Grundprinzipien der Planetenbewegung
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Ein **Planetensystem** oder **Sonnensystem**, das sich aus einer Reihe sehr unterschiedlicher Himmelskörper (Fixstern, Planeten, Monde und Kometen) aufbaut, entsteht nach anthroposophischer Ansicht nicht alleine durch physikalische Kräfte, sondern ist das Ergebnis der gemeinsamen Tätigkeit höherer geistiger Hierarchien. Es gibt viele Planetensysteme im Kosmos, von denen unser Sonnensystem ein spezielles Beispiel ist. In ihrer Gesamtheit schafft sich die höchste Trinität gleichsam eine äußere Hülle. Die Verständigung zwischen den einzelnen Planetensystemen wird von der höchsten Hierarchie, den Seraphim, geleitet. Jedes Planetensystem entwickelt sich in sieben aufeinanderfolgenden Weltentwicklungsstufen weiter, die jeweils durch ein rein geistiges, äußerlich nicht fassbares Dasein voneinander getrennt sind. Im Zuge dieser Entwicklungsreihe steigt es vom planetarischen Zustand zum Fixsternsystem und, gegen Ende der siebengliedrigen Reihe, weiter zum Tierkreis auf:

> "Ein Fixstern ist ein vorgerückter Planet, der die Dinge, die nicht mitkommen konnten, abgestoßen hat. Die höheren Wesenheiten haben sich auf dem Fixstern ein Dasein gegründet. Jeder Fixstern ist entstanden aus einem Planeten. Auch im Kosmos findet ein Avancement, ein Aufrücken statt...
>
> Was wird aus einer Sonne? - Aus einer Sonne wird dasjenige, was wir heute vom Himmel herunter glitzern sehen als den Tierkreis. Die höhere Entwickelungsstufe einer Sonne ist, daß sie sich zum Tierkreis entfaltet. Der Tierkreis besteht aus den zwölf Sternbildern: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Für den materialistischen Astronomen sind es einfach Gruppenbilder. Der Seher aber weiß, daß sie nicht einfach in den Raum gesetzt sind, sondern daß sie in ihrer Konstellation geistigen Wesenheiten entsprechen, die herumgruppiert sind in diesem Gürtel am Himmel. Wenn Wesenheiten das Sonnendasein absolviert haben, dann wird aus ihnen ein solcher Tierkreis. Auch dieser hat eine Art von Entwickelung." (Lit.: GA 98, S 192)

Entstehung

Der Raum ist eine Schöpfung der Trinität, und geht der schaffenden Tätigkeit der Hierarchien voran. Die Bildung eines neuen Planetensystems beginnt damit, dass die erste Hierarchie einen geeigneten Kugelraum im Weltenall sucht und von außen her schaffend in diesen hineinwirkt. Die Seraphim nehmen dazu von der Trinität die Pläne für das neue Weltensystem entgegen. Die Cherubim, die sich in ihrer Gesamtheit als Tierkreiswesenheiten um dieses Zentrum ihrer schöpferischen Tätigkeit herumlagern, arbeiten diese Pläne weiter aus, und die Throne ermöglichen durch das Ausfließenlassen ihrer Willenssubstanz, die äußerlich zuerst nur als Wärme erscheint, für eine erste Verwirklichung.

Die Wesen der zweiten Hierarchie wirken im Inneren des so entstandenen planetarischen Gebildes. Die Kyriotetes sorgen als Geister der Weisheit für die richtige Zusammenordnung des ganzen Weltensystems, die Dynameis oder Geister der Bewegung sorgen für die richtige Ausführung und die Exusiai oder Geister der Form sichern den geschlossenen Bestand des ganzen Planeten.

Weitere Entwicklung

Es entsteht dadurch ein erster planetarischer Zustand, der sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in einzelne Himmelskörper gliedert, sondern noch ein verhältnismäßig einheitlich gestaltetes Weltengebilde ist. Es ist das ein sogenannter okkulter Planet, der sich, wie schon angedeutet, im Laufe von sieben aufeinanderfolgenden Weltentwicklungsstufen weiterentwickelt. Konkret bedeutet das, dass der Planetenzustand zunächst nach und nach in die äußere Erscheinung tritt, die in Anlehnung an die indische Terminologie auch als Manvantara bezeichnet wird, und dabei einen bestimmten Entwicklungsprozess durchmacht, der darauf ausgerichtet ist, dass jene Wesen, für deren geistige Entwicklung diese siebengliedrige Reihe planetarischer Zustände geschaffen wird, sich hier eine ganz bestimmte Bewusstseinsstufe erringen kann. Ist dieses Ziel erreicht, zieht sich der Planet zunächst wieder aus der äußeren Erscheinung zurück und tritt in einen rein geistigen Zwischenzustand über, nach der indischen Ausdrucksweise auch als Pralaya bezeichnet. Nach einiger Zeit wird das ganze Weltensystem für die äußere Erscheinung wiedergeboren und dadurch die Entwicklung des nächsthöheren Bewusstseinszustandes ermöglicht. In diesem Sinn kann man also auch von sieben aufeinanderfolgenden Wiederverkörperungen des Planetensystems sprechen.

Auch der Tierkreis, der das Planetensystem umgibt, macht dabei eine Entwicklung durch. Er beginnt als undifferenzierte Nebelmasse und gruppiert sich erst nach und nach zu solchen Sternkonstellationen, wie sie uns in der gegenwärtigen Erdentwicklung als die bekannten zwölf Sternbilder erscheinen.

Unsere Erdenentwicklung stellt die vierte und mittlere Stufe von sieben Planetenzuständen dar, auf die man mit dem geöffneten geistigen Blick zurückblicken bzw. prophetisch vorausschauen kann, wobei die zukünftige Entwicklung natürlich noch offen ist und nur in ihren zuvor veranlagten Grundlinien fassbar ist. Die sieben Stufen, durch die sich unser Weltensystem entwickelt, werden von Rudolf Steiner bezeichnet als:

Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan.

Sie dürfen nicht verwechselt werden mit den gleichnamigen Planeten unseres gegenwärtigen Sonnensystems, das ja nur die mittlere Stufe dieser Entwicklungsreihe ist. Es gibt allerdings geistige Beziehung zwischen diesen okkulten Planetenzuständen und unseren gegenwärtig äußerlich erscheinenden Planeten, die diese Namensgebung rechtfertigt.

Jede der 7 planetarischen Weltentwicklungsstufen untergliedert sich weiter in 7 Lebenszustände, von denen jeder wiederum 7 Formzustände durchläuft, so dass bis zur Vollendung der gesamten planetarischen Entwicklung insgesamt 7*7*7 = 343 Entwicklungsschritte durchgemacht werden. Esoterisch gilt daher die Zahl 7-7-7 als Zahl der Vollendung; sie wird gelegentlich auch als Zahl der Logoi bezeichnet, weil die höchste Trinität, die Dreieinigkeit der drei Logoi Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Gesamtentwicklung leitet. In eine besonders kritische Phase tritt die planetarische Entwicklung auf dem sechsten okkulten Planeten im sechsten Formzustand des sechsten Lebenszustandes ein. Darauf weist die Zahl des Tieres 6-6-6, von der auch in der Apokalypse des Johannes gesprochen wird, sich dort allerdings *nicht* auf die kritische Entwicklungsphase der ganzen Planetenkette bezieht, sondern nur auf den kritischen Punkt unserer unmittelbaren *Erdenentwicklung* (siehe dazu auch -> Diskussion).

Die Entwicklung unseres gegenwärtigen Planetensystems

Die derzeit naturwissenschaftlich anerkannten Theorien zur Entstehung unseres Sonnensystems basieren letzlich auf der Kant-Laplaceschen Nebularhypothese, die Kant im Jahr 1755 in seinem Werk Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels formuliert hatte und nach der die einzelnen Planeten etwa zeitgleich aus einer rotierenden Wolke aus Gas und Staub entstanden sein sollen. Diese Theroie vermittelt aber nur ein äußeres Bild des kosmischen Geschehens, hinter dem in Wahrheit erhabene geistige Wesenheiten als die eigentlich treibenden Kräfte stehen.

"Als unsere Erde aus dem rein geistigen, devachanischen Zustand hervortrat, als sie zum erstenmal eine Art von äußerlich wahrnehmbarem Dasein erhielt, war sie nicht so, wie sie heute ist; sondern da war sie so, daß sie, äußerlich angesehen, wirklich etwa wie ein großer Urnebel aufgefaßt werden könnte, wie ihn die äußere, physische Wissenschaft schildert. Nur müssen wir uns diesen Urnebel groß, weit größer als die heutige Erde denken, und daß er weit über die äußersten Planeten hinausreichte, die heute zu unserem Sonnensystem gehören, bis weit über den Uranus hinaus. Geisteswissenschaftlich stellen wir uns die Sache so vor, daß das, was wir hervorkommen sehen aus einem geistigen Zustand, nicht lediglich eine Art physischer Urnebel ist. Wer das, was da hervorkommt, als eine Art physischen Urnebel und als sonst nichts weiter schildert, ist etwa ebenso weise wie ein Mensch, der einen anderen Menschen gesehen hat und nun, wenn er gefragt wird, was er gesehen hat, sagt: Muskeln, die an Knochen hängen, und Blut habe ich gesehen! - der also nur das Physische beschreibt. Denn in dem Urnebel sind eine Fülle von geistigen Kräften und geistigen Wesenheiten enthalten. Die gehören dazu, und was in dem Urnebel geschieht, ist eine Folge der Taten der geistigen Wesenheiten. Alles, was der Physiker beschreibt, ist so, wie wenn er sich einen Stuhl in den Weltenraum hinausstellt und die ganze Geschichte sich anschaut. Er beschreibt wirklich so wie jener Beobachter, der den Zorn und die Leidenschaft, die eine Ohrfeige hervorrufen, leugnet und nur die sich bewegende Hand sieht. In Wahrheit ist das, was da geschieht, das Heraustreten von Weltkörpern und Weltkugeln, Tat von geistigen Wesenheiten; so daß wir in dem Urnebel das Kleid, die äußere Offenbarung einer Fülle von geistigen Wesenheiten sehen." (Lit.: GA 102, S 48f)

Die Entwicklung unseres heutigen Planetensystems begann nach Ansicht Rudolf Steiners damit, dass zuerst die alten Weltentwicklungsstufen in abgekürzter Form wiederholt wurden:

"Aus diesem Weltenschlaf tritt dann die vierte Metamorphose unserer Erde zutage: unser Planet, die Erde selbst. Diese erste Gestalt der Erde ist allerdings ganz verschieden von dem, was unsere Erde jetzt als Gestalt zeigt. Als sie zuerst aufleuchtete, diese Erde, aus der kosmischen Nacht, dem Dämmerdunkel, da war sie groß, ungeheuer groß, denn sie hatte ja wieder in sich die Sonne und den Mond; alle Abspaltung geschah erst später. Sie war so groß, daß sie bis zum heutigen Saturn reichte. Die Differenzierung unseres Systems geschah erst später. Die Kant-Laplacesche Theorie gibt, soweit es dem physikalischen Denken möglich ist, dieses erste Hervorgehen unserer Erde in ganz verständlicher Weise. Sie spricht von einem Nebel, einer Art Urnebel, in dem alles aufgelöst ist, und aus dem daher das ganze Sonnensystem hervorgeht. Durch die Rotation dieses Nebels haben sich Ringe gebildet, diese Ringe verdichten sich, und durch die Rotation bilden sich dann die Planeten. In der Schule wird das an einem Experiment häufig dargestellt: man bringt eine Ölkugel in einer gleich schweren Flüssigkeit mittels einer einfachen mechanischen Vorrichtung zum Rotieren. Man kann alsdann beobachten, wie sich diese Kugel abplattet, wie sich von ihr Tropfen losreißen, die sich wiederum zu Kugeln formen und die Hauptkugel umkreisen, und auf diese Weise sieht man im Kleinen eine Art Planetensystem durch das Rotieren entstehen. Das wirkt ungeheuer suggestiv. Warum sollte man sich das nicht in der Welt ebenso vorstellen? Man sieht es ja hier förmlich, wie durch die Rotation ein Planetensystem entsteht, man hat es ja vor sich! Man vergißt dabei nur eines - sich selbst oder den Herrn Lehrer, der die Drehung vornimmt. Mit dieser äußeren Tatsache ist nichts erklärt. So etwas wie dieses Weltensystem entsteht nicht aus dem Nichts, entsteht nicht aus dem Nebel von selbst, sondern weil viele geistige Wesenheiten daran gearbeitet haben und an einem bestimmten Punkte ihrer Entwickelung aus der chaotischen Substanz die feinsten Substanzen herauszogen und die gröberen, den Mond, hinausschleuderten.

In der ersten Zeit nach dem Pralaya wiederholte die Erde, die nun wieder alle die Substanzen und Wesenheiten in sich vereinigt hatte, den Saturnzustand. Sie war im Anfang dieser Entwickelung keine Gaskugel, wie vielfach falsch angenommen wird, sondern eine Wärmekugel. Denn sie wiederholte eben den Saturnzustand und reichte so weit wie bis zum heutigen Saturn. Die geistigen Wesenheiten sind es, die sich auf einer gewissen Stufe ihre Substanzen mitnehmen. Allem liegt eben der Geist zugrunde, sowohl bei der Trennung der Sonne wie bei der alten Mondenentwickelung. Nichts Äußeres war daran schuld, sondern innere Notwendigkeit war es für einen Teil der Wesenheiten. Die höheren Wesenheiten sondern aus der chaotischen Substanz das heraus, was sie brauchen. Der Geist ist es überall, der das Äußere lenkt. Als die Erde zuerst aufleuchtete, war alles in ihr darinnen; da waren diese Wesenheiten auf verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung darinnen." (Lit.: GA 109, S 226ff)

Die Abspaltung der Planeten von der Sonne

Um den verschiedenen geistigen Hierarchien geeignete, ihrer Entwicklungsstufe angemessene Wirkungsgebiete zu geben, wurden nach und nach die einzelnen Planeten von der Sonne abgespalten.

"Die Sonne hatte hoch erhabene Wesenheiten, die schöpferisch so weit waren, daß sie Licht in den Weltenraum senden konnten. Nun habe ich schon oft erwähnt, daß man nicht nur in der Schule sitzenbleiben kann, sondern auch in der kosmischen Entwickelung. Der Mensch war so weit gekommen, daß er die Erde ertragen konnte, die hohen Wesenheiten so weit, daß sie die Sonne ertrugen. Nun haben diese Wesenheiten, die heute die Sonne bewohnen, früher das Menschendasein gehabt, aber es sind in dieser Entwickelung Wesenheiten zurückgeblieben, denen es unmöglich war, ihr Pensum zu absolvieren, sie konnten die Sonne nicht ohne weiteres bewohnen. Wären sie hineingekommen, dann wäre es ihnen schlecht ergangen; auch der Mensch hätte es nicht ertragen können. Diese Wesenheiten aber standen zwischen den Sonnengöttern und den Menschen. So mußten sie sozusagen einen anderen Weltenkörper erhalten, auf dem die Bedingungen ihrem Dasein gemäß waren. Da wurde tatsächlich auch in der kosmischen Entwickelung für diese Wesenheiten gesorgt. Noch ehe unsere Sonne die Erde aus sich herausgesetzt hatte, etwa gleichzeitig damit, trennte sich aus der Sonne heraus unser Jupiter. Später, nachdem die Sonne schon die Erde herausgesetzt hatte, trennte sich von der Sonne ab unsere heutige Venus; und noch später, wiederum durch Abtrennung von der Sonne, der heutige Merkur." (Lit.: GA 98, S 196f)

"So waren Wesenheiten da, die im Anfange, als unsere Erdentwickelung begann, kaum geeignet waren, die weitere Entwickelung mitzumachen, die noch so jung waren in ihrer ganzen Entwickelung, daß jeder weitere Schritt ihnen Verderben gebracht hätte. Sie mußten sozusagen einen Schauplatz erhalten, auf dem sie sich ihre vollständige Jugendlichkeit bewahren konnten. Alle anderen Schauplätze sind dazu da, denen Wohnstätten zu geben, die schon weiter sind. Für die Wesenheiten, die zuallerletzt während des Monddaseins entstanden, und die deshalb auf einer sehr frühen Entwickelungsstufe stehengeblieben waren, mußte ein Schauplatz abgeballt werden, der deshalb auch nur geringen Zusammenhang mit unserem Erdendasein hat: es ballte sich derjenige Weltkörper ab, den wir als den Uranus bezeichnen. Das ist ein Schauplatz geworden für solche Wesenheiten, die auf einer sehr weit zurückgebliebenen Stufe stehenbleiben mußten.

Dann ging die Entwickelung weiter. Alles, was, abgesehen vom Uranos, in unserem Weltensystem ist, ist jetzt in einer urbreiigen Masse enthalten. Die griechische Mythologie nennt das, was da war, bevor sich dieser Uranos herausgestaltet hat, das «Chaos». Jetzt ist der Uranus herausgestaltet; das andere ist sozusagen noch im Chaos zurückgeblieben. Damit sind jetzt noch Wesenheiten verbunden, die in ihrer damaligen Entwickelung gerade auf der Stufe standen, auf der wir Menschen gestanden haben, als unsere Erde durch den Saturnzustand durchgegangen war. Und für diejenigen, die eben deshalb, weil sie auf dieser Stufe standen, weil sie ihr Dasein erst begonnen hatten, alles spätere nicht mitmachen konnten, für sie wurde ein besonderer Schauplatz «Saturn» geschaffen. Es spaltete sich also ein zweiter Weltkörper ab, der Saturn, den Sie heute im Himmelsraum noch sehen. Er entstand dadurch, daß Wesenheiten da waren auf der Stufe, auf der die Menschen gestanden haben zur Zeit des Saturndaseins der Erde. Während also dieser Saturn als ein besonderer Weltkörper entstand, war außer ihm alles andere, was zu unserem heutigen Planetensystem gehört, vorhanden. Auch die Erde mit allen ihren Wesen war in dieser urbreiigen Masse noch darinnen. Nur Uranus und Saturn waren schon draußen.

Das nächste, was geschah, war, daß sich wieder ein Planet abspaltete, der der Schauplatz für eine gewisse Entwickelungsstufe werden mußte. Das ist jetzt der «Jupiter», der dritte Planet, der sich herausspaltet aus der Nebelmasse, die für uns eigentlich die Erde ist. Während der Jupiter und die anderen Planeten, die wir schon kennen, draußen sind, sind Sonne und Mond mit der Erde immer noch vereint. Diese Planeten waren in der Tat abgespalten aus dem Chaos, als in der Erde noch das vorhanden war, was heute auch in unserer Sonne ist, als unsere Erde noch ganz mit der Sonne und dem Mond eins war. Damals, als der Jupiter sich abgespalten hat, entstanden nach und nach die Vorläufer der heutigen Menschheit, das heißt, es kamen die heutigen Menschen wieder heraus, so wie eine neue Pflanze aus dem Samen herauskommt. Diese Menschensamen hatten sich nach und nach während des alten Saturnzustandes, während des alten Sonnenzustandes und während des alten Mondzustandes gebildet. Jetzt - noch war die Sonne mit der Erde verbunden - kamen diese Menschensamen wieder heraus.

Nun hätten sich aber die Menschen so nicht weiter entwickeln können; sie konnten dieses Tempo nicht vertragen, als die Erde noch mit der Sonne zusammen war. Und jetzt geschieht etwas, was wir dann gut verstehen, wenn wir uns darüber klar sind, daß diejenigen Wesenheiten, welche wir angesprochen haben als «Feuergeister», sich ihren Schauplatz aus der Erde herausnehmen. Die Sonne drängt sich aus der Erde heraus, und wir haben nun Sonne und dann Erde und Mond zusammen. Während dieser Zeit ist auf irgendeine Art, die jetzt nicht genauer beschrieben

werden soll, weil das zu weit führen würde, wiederum als ein Schauplatz für besondere Wesenheiten der «Mars» übriggeblieben, der dann tatsächlich in dem weiteren Fortgang durch Erde und Mond durchgeht, und, während er durchgeht, in der Erde mit dem Mond das zurückläßt, was wir heute als Eisen kennen. Daher ist er auch der Veranlasser alles dessen, was als Eisenteile in den lebendigen Wesen abgelagert ist, also im Blut. Nun könnte jemand sagen: Eisen ist überall, auch in der Sonne und so weiter. - Das ist ja nicht weiter verwunderlich, denn geradeso wie andere Körper in dem Urnebel waren, so war auch der Mars überall darin mit seinem Eisen, das er zurückgelassen hat; das ist auch in allen anderen Planeten! Auch hier liegt wieder die Tatsache vor, daß die Wissenschafter heute schon wunderbare Belege dafür bringen, daß die Sache sich so verhält, wie es hier von der geisteswissenschaftlichen Lehre dargestellt wird. Sie erinnern sich wohl, daß ich Ihnen einmal dargestellt habe, wie man symbolisch übergeht von dem grünen Pflanzensaft, dem Chlorophyll, zum Blut des Menschen. Die Pflanzen sind als solche entstanden, bevor dieser Marsdurchgang stattgefunden hat, und haben ihre Eigenschaft bewahrt. Dann hat sich in die Wesen, die heute höher organisiert sind als die Pflanzen, das Eisen eingelagert, das das rote Blut erfüllt. Es ist durchaus übereinstimmend mit diesen geisteswissenschaftlichen Tatsachen, wenn kürzlich in einem Berner Laboratorium gefunden worden ist, daß das Blut nicht verglichen werden kann mit dem Chlorophyll. Das ist eben, weil es später eingelagert ist. Wir dürfen uns nicht vorstellen, daß das Blut etwa von der Substantialität des chemischen Elementes «Eisen» abhängt. Ich sage das ganz besonders deshalb, weil jemand sagen könnte, daß man gar nicht von einem Zusammenhange des Chlorophyll mit dem Blute reden könne. Heute macht die Wissenschaft die Entdeckung, daß das Blut auf das Element «Eisen» zurückzuführen ist, während das Chlorophyll gar kein Eisen enthält. Es ist aber doch im vollsten Einklänge mit dem, was die Geisteswissenschaft zu sagen hat; es handelt sich nur darum, daß man die Dinge in dem richtigen Lichte betrachten muß.

Nun sondert sich, aus Gründen, die wir schon erwähnt haben, der «Mond» ab, so daß wir die Erde für sich haben und den heutigen Mond als ihren Nebenplaneten. Zur Sonne sind alle Wesenheiten hingezogen, die im wesentlichen höherer Art sind als der Mensch und die wir die Feuergeister genannt haben. Nun sind aber gewisse Wesenheiten da, die nicht so hoch gestiegen sind, daß sie das Sonnendasein wirklich ertragen können. Machen Sie sich klar, was das für Wesenheiten sind: es sind Wesenheiten, die sehr erhaben über den Menschen sind, die aber doch nicht so weit gekommen sind, daß sie, wie die Feuergeister, auf der Sonne leben können. Für diese Wesenheiten mußten Schau- plätze geschaffen werden. Alle die anderen Schauplätze hätten ihnen nicht gedient; denn die sind für andersgeartete Wesenheiten, die durchaus nicht das immerhin hohe Alter derjenigen Wesenheiten erreicht haben, die zwar zu den Feuergeistern zu zählen sind, jedoch den kosmischen Kursus nicht ganz absolviert haben. In der Hauptsache waren es zwei Gattungen von Wesenheiten, die zurückgeblieben waren; für diese wurden dadurch zwei besondere Schauplätze geschaffen, daß sich zwei andere Planeten von der Sonne abspalteten, «Merkur» und «Venus». Merkur und Venus sind zwei Planeten, die von der Sonne sich abgespalten haben als die Schauplätze für diejenigen Feuergeister, die weit erhaben sind über menschliches Dasein, die aber das Sonnendasein nicht hätten ertragen können. So haben Sie den Merkur in der Nähe der Sonne als Schauplatz für diejenigen Wesenheiten, die nicht auf der Sonne mit den Feuergeistern hätten leben können, und die Venus als Schauplatz für Wesenheiten, die in gewisser Beziehung hinter den Merkurwesenheiten zurückgeblieben waren, die aber noch weit über dem Menschen standen.

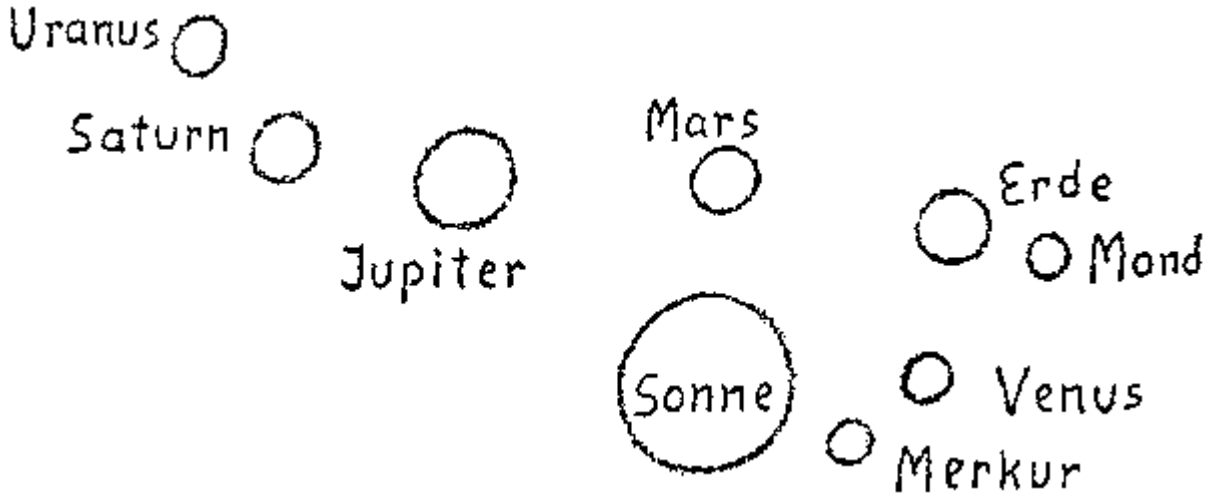

So haben Sie aus inneren Gründen, aus geistig wirkenden Tätigkeiten diese verschiedenen Weltenkörper aus dem Urnebel heraus entstehen sehen." (Lit.: GA 102, S 53ff)

"Und jetzt will ich Ihnen etwas als Ergänzung sagen zu dem, was wir schon gestern berühren konnten, zu der Tatsache, daß sich die Sonne von Erde plus Mond trennte, und daß sich dann wiederum der Mond von der Erde lostrennte. Das ist im Hauptverhältnis richtig, aber dieses Bild muß ergänzt werden.

Bevor sich die Sonne trennen konnte, erwies sich schon die Notwendigkeit für gewisse Wesenheiten, sich besondere Schauplätze abzutrennen. Das, was sie abtrennten, figuriert heute als die äußeren Planeten Saturn, Jupiter und Mars. Wir können also sagen: In der allgemeinen Materie, wo Sonne und Mond drinnen waren, waren auch Saturn, Jupiter und so weiter drinnen, und gewisse Wesenheiten trennten sich zuerst mit diesen Weltenkörpern heraus. Das waren Wesenheiten, die solche Lebensbedürfnisse hatten, wie sie gerade durch ein Leben auf diesen Planeten befriedigt werden konnten. Dann trennte sich mit den höchsten Wesenheiten die Sonne los, und es war zurückgeblieben Erde plus Mond. Das entwickelte sich weiter, bis der Mond in der geschilderten Weise herausgeworfen wurde. Aber nicht alle Wesenheiten, die mit der Sonne gegangen waren, waren fähig, auch die Sonnenentwickelung mitzumachen. Wenn wir etwa bildlich sprechen dürfen - es ist schwer, Worte aus der prosaischen Sprache dafür zu finden; daher ist es manchmal notwendig, vergleichsweise zu sprechen -, dann können wir sagen: Als sich die Sonne losspaltete, glaubten gewisse Wesenheiten, sie könnten es ertragen, die Reise der Sonne mitzumachen. In Wirklichkeit konnten es nur die höchsten Wesenheiten, die anderen mußten sich später herausspalten. Und dadurch, daß sich diese Wesenheiten besondere Schauplätze schufen, entstanden Venus und Merkur. So sehen wir die Abspaltung von Saturn, Jupiter, Mars vor der Trennung der Sonne von der Erde. Nachher spalten sich von der Sonne ab Venus und Merkur, und dann trennt sich der Mond von der Erde." (Lit.: GA 112, S 77f)

So entstanden die Planetensphären als Herrschaftsgebiete der Hierarchien. Die eigentliche Realität der Planetensphären liegt aber nicht auf dem äußeren Physischer Plan, sondern auf dem Astralplan.

"Während der Wiederholung des Saturnzustandes lösen sich von der Erde ab: Uranus und Saturn. Während der Wiederholung des Sonnenzustandes löst sich von der Erde ab: Jupiter. Nach der Trennung von der Erde spaltete die Sonne ab: Merkur und Venus. Nach der Trennung von der Sonne spaltete die Erde ab: Mond. Neptun gehört nicht eigentlich zu unserem Sonnensystem." (Lit.: GA 98, S 219)

"Es gibt alle möglichen Grade, auch bei den reiferen Wesenheiten. Es gab solche, die das rasche Sonnentempo und auch wieder das langsame Tempo der Erde nicht brauchen konnten. Diese nun sonderten sich schon ab vor der Trennung, als Sonne, Erde und Mond noch beisammen waren, und bildeten besondere Schauplätze für ihr Wirken, hatten dort die ihnen gemäßen Herrschaftsgebiete. Dadurch eben bildeten sich die äußeren Planeten Saturn, Jupiter und Mars.

Während der Wiederholung des Saturnzustandes lösen sich von der Erde ab Uranus, Vulkan und Saturn. Während der Wiederholung des Sonnenzustandes lösen sich ab Jupiter und Mars. Nachdem die Sonne sich von der Erde getrennt hat, spaltete sie von sich ab Merkur und Venus, nach der Sonnentrennung spaltete die Erde ab den Mond. Das Auseinanderzerren des alten Mondes geschah durch die Kräfte der fortgeschrittenen Mächte, welche den Sonnenkörper herauszogen, während die normalen und zurückgebliebenen den ihn umkreisenden Mond bildeten. In allen Mysterien nennt man dies den Streit am Himmel. Die versprengten Planetoiden sind die Trümmer jenes Schlachtfeldes, in welchem auch das Urgeheimnis über die Entstehung des Bösen gesucht werden muß." (Lit.: GA 109, S 228f)

Planetenwesen und seelische Entwicklung

Dadurch, dass die verschiedenen Planetenwesenheiten ihre Sphäre in der Seelenwelt (Astralwelt) bezogen, wurde erst die Entwicklung der höheren seelischen und geistigen Wesensglieder des Menschen möglich. Durch die Mars-Wesenheiten wurde durch Umwandlung des Astralleibes die Entwicklung der Empfindungsseele angeregt, später durch die Merkur-Wesenheiten die Verstandesseele, die aus dem Ätherleib herausgearbeitet wurde, und durch die Jupiterwesen die dem physischen Leib abgerungene Bewusstseinsseele. Schließlich gaben die Venus-Wesenheiten im letzten Drittel der atlantischen Zeit den Anstoß zur Entfaltung des Geistselbst.

"So wurden planetarische Daseinsstufen geschaffen für diese nicht mitgekommenen Wesenheiten; sie bewohnen diese Planeten jetzt. In der Zeit, als nun noch der Mond sich von der Erde loslöste, da vollzog sich ein sehr

geheimnisvoller Vorgang in unserer kosmischen Entwickelung, der sehr schwer zu erklären ist und den man bezeichnet als den «Durchgang des Mars durch unsere Erde». Er ist, wie gesagt, außerordentlich schwer zu erklären, denn als die Erde noch mit der Sonne verbunden war, war diese Marsmasse darin; dann trennte sich die Sonne von der Erde und dann ging der Mars heraus und ließ zurück auf der Erde die Substanz, die man als das Eisen bezeichnet. Auch der Mars wurde ein Schauplatz für solche nicht mitgekommenen Wesenheiten. Diese Marswesen sind die Anreger für die Entwickelung der Empfindungsseele. Hätten sie ihren Einfluß nicht auf unseren Planeten ausgeübt, die Empfindungsseele hätte sich nicht gestalten können. Das zeigt Ihnen, welche Bedeutung jene Wesenheiten haben, auf die wir am Anfang hingewiesen haben, die geistig zu den physischen Substanzen des Sonnensystems gehören und die in Wechselbeziehung stehen zu dem, was wir in uns selbst haben.

Ebenso wie die Empfindungsseele angeregt worden ist durch die Marswesenheiten, so die Verstandesseele durch die Merkurwesenheiten und die Bewußtseinsseele durch die Jupiterwesen. Und damals, als schon die Empfindungsseele, die Verstandesseele und die Bewußtseinsseele angeregt waren, da wurde der Anstoß gegeben, Manas in Fluß zu bringen. Denn dazu mußte zuerst auch noch eine Anregung gegeben werden. War es einmal in Fluß gebracht, dann konnte der Mensch sozusagen seine Entwickelung selbst in die Hand nehmen. Das war im letzten Drittel der atlantischen Zeit. Die Anreger waren die Wesenheiten, die auf der Venus waren. So können Sie sich eine Vorstellung machen von der Wechselwirkung der verschiedenen Glieder unseres Planetensystems. Wir müssen uns denken, daß der Mensch mitgebracht hatte seinen physischen Leib, seinen Ätherleib und seinen Astralleib. Dann entwickeln sich drei Glieder: die Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele und endlich Manas. Die Bewußtseinsseele hat ihre Kraft vom Jupiter, die Verstandesseele vom Merkur, die Empfindungsseele vom Mars und das Geistselbst empfing seinen Anstoß von der Venus. So müssen Sie, wenn Sie an sich selbst die Kräfte aufspüren wollen, die in Ihnen sind, zu den betreffenden Sternen aufschauen. Der Mensch ist ein kompliziertes Wesen; er ist dadurch geworden, daß die Kräfte des Kosmos in ihm zusammengeflossen sind." (Lit.: GA 98, S 197f)

Den Merkurwesen kommt dabei eine doppelte Aufgabe zu; sie haben nicht nur die Verstandesseele des Menschen zu entwickeln, sondern sie sind such die großen Lehrmeister der Eingeweihten:

"Sie erinnern sich aus meiner «Theosophie», daß es nur eine grobe Einteilung ist, wenn wir sagen, der Mensch besteht aus physischem Leib, Ätherleib, astralischem Leib, Ich, Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Sie wissen, daß die richtigere Einteilung diese ist: Physischer Leib, Ätherleib, astralischer Leib, und daß wir dann das, worin das Ich aufgeht, unterscheiden als Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele, und daß wir darin erst das Geistselbst oder Manas haben, dann den Lebensgeist oder Buddhi, und zuletzt den Geistesmenschen oder Atman. Das Seelenhafte des Menschen erscheint also eingeschaltet als Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele. Wenn wir die Entwickelung des Menschen auf der Erde verfolgen, so können wir auch sagen: Es entwickelt sich zuerst zu den drei Bestandteilen, die vom Monde herübergebracht werden, die Empfindungsseele hinzu, dann entsteht die Verstandesseele, und die Bewußtseinsseele entsteht im Grunde genommen erst gegen das Ende der atlantischen Zeit, als der Mensch zum erstenmal lernte, «Ich» zu sich zu sagen. Da erst kann der Mensch lernen, bewußt von innen heraus an den Gliedern seiner Wesenheit zu arbeiten. Wenn wir also den Menschen einteilen in Leib, Seele und Geist, so haben wir die Seele wiederum einzuteilen in Empfindungs-, Verstandes- und Bewußtseinsseele. Die entwickeln sich erst nach und nach; die Bewußtseinsseele kann noch keinen Einfluß haben, denn sie entsteht erst als das letzte. So müssen diese Glieder auch wieder von außen angefacht werden. Dabei sind nun wieder Wesenheiten von außen tätig, und zwar ist es so, daß der Mars mit seinen Wesenheiten auf die Empfindungsseele wirkt. Als die Verstandesseele entstehen soll, ist der Merkur schon abgespalten und wirkt mit seinen Wesenheiten auf die Entstehung der Verstandesseele, und der längst vorhandene Jupiter wirkt auf die Entstehung der Bewußtseinsseele.

So haben Sie also in dem Seelischen des Menschen die Tätigkeit der drei Weltkörper: das Walten des Mars in der Empfindungsseele, des Merkur in der Verstandesseele, des Jupiter in der Bewußtseinsseele; und indem das Geistselbst in die Bewußtseinsseele hineingedrängt wird, ist die Venus mit ihren Wesenheiten tätig. Für die ersten Eingeweihten ist auch wieder der Merkur tätig, so daß also die Merkurwesen eine zweifache Tätigkeit ausüben: zunächst eine dem Menschen ganz unbewußte, indem sie seine Verstandesseele entwickeln; sodann sind sie die ersten Lehrer der Eingeweihten, wobei sie auf eine ganz bewußte Art wirken. Die Merkurwesen haben also stets eine doppelte Tätigkeit, etwa so wie manche Landlehrer die Kinder unterrichten und außerdem den ihnen zugeteilten Acker bebauen müssen. So haben die Merkurwesen die Verstandesseele zu entwickeln und außerdem

noch die großen Schullehrer der großen Eingeweihten zu sein. Alle diese Dinge können Sie auch rein logisch begreifen.

Nun können Sie vielleicht fragen, warum denn gerade Jupiter auf die Bewußtseinsseele wirkt, da er doch ein so weit rückständiger Planet ist. Aber erforscht werden diese Dinge eben nicht durch logische Gründe, sondern so, daß man die Tatsachen der geistigen Welten erforscht. Da würden Sie in der Tat sehen, daß die Bewußtseinsseele angefacht wird von den Jupiterwesen, denen auf der anderen Seite zurückgebliebene Venuswesenheiten zu Hilfe kommen. Im kosmischen Wirken ist es so, daß die Dinge nicht äußerlich-schematisch genommen werden dürfen, sondern man muß sich klar sein, daß wenn ein Planet einmal schon eine Aufgabe erfüllt hat, seine Wesenheiten später noch eine andere Aufgabe erfüllen können. Während der Menschheit der zweiten Menschenrasse haben die Jupiterwesenheiten mitgewirkt an der Ausbildung des Ätherleibes; dann gingen sie selbst ein Stück Wegs weiter, und als der Mensch so weit war, daß sich seine Bewußtseinsseele entwickeln konnte, mußten sie wiederum eingreifen und seine Bewußtseinsseele mitentwickeln. So wirkt dasjenige, was im Raum wirkt, in der mannigfaltigsten Weise ineinander, und man kann durchaus nicht schematisch von dem einen auf das andere übergehen." (Lit.: GA 102, S 59ff)

Einfluss der Planeten auf das Seelenleben des Menschen im Wachen und Schlafen

Beim Einschlafen und Aufwachen wirkt Mars auf die Empfindungsseele. Jupiter wirkt auf die Verstandesseele und ruft die Träume hervor. Saturn wirkt im tiefsten Schlaf auf die Bewusstseinsseele und kann auch automatische Handlungen im Schlaf, wie Sprechen oder Nachtwandeln, hervorrufen. Die Jupiter- und Saturnkräfte sind es auch, die den Menschen im Schlaf erquicken. Im wachen Zustand wirkt Venus auf die Empfindungsseele, Merkur auf die Verstandesseele und der Mond auf die Bewusstseinsseele. Es sind dieselben Kräfte, die die Planeten "umtreiben". Die Stärke ihrer Wirkung hängt dabei von ihrer räumlichen Entfernung ab.

"Diejenige Kraft, die auf die Empfindungsseele beim Einschlafen und Aufwachen wirkt, bezeichnete man mit einem Namen, welcher in alten Sprachen sich decken würde mit dem Worte Mars. Mars ist nichts anderes als ein Name für diejenige Kraft, die auf die Empfindungsseele wirkt, welche des Abends den Menschen heraustreibt aus seinen Leibeshüllen und des Morgens wiederum hineinschickt. Diejenige Kraft, welche wirkt auf die Verstandes- oder Gemütsseele, nach dem Einschlafen und vor dem Aufwachen, sie ist jene Kraft, welche die Welt der Träume hineintreibt in die Verstandes- oder Gemütsseele -, diese Kraft führt den Namen, der sich decken würde mit dem Worte Jupiter. Und diejenige Kraft, welche in besonderen Verhältnissen den Menschen zum Nachtwandler machen würde, die also während des Schlafzustandes auf des Menschen Bewußtseinsseele wirkt, die trägt im Sinne der alten Geisteswissenschaft den Namen Saturn. So daß man also im Sinne der Geisteswissenschaft redet, wenn man sagen würde, Mars hat den Menschen eingeschläfert, Jupiter hat dem Menschen Träume in seinen Schlaf geschickt, und der dunkle finstere Saturn ist die Ursache, die den Menschen, der seinem Einflüsse nicht widerstehen kann, in seinem Schlafe aufrüttelt und zu unbewußten Handlungen treibt. Bei diesen Namen dürfen Sie also nicht an das denken, was sie im Sinne der gewöhnlichen Astronomie bedeuten. Vorläufig wollen wir ihre ursprünglichen Bedeutungen nehmen, welche Kräfte bezeichnen, die durchaus geistiger Art sind und die auf den Menschen wirken, wenn er außerhalb seines physischen Leibes und seines Äther- oder Lebensleibes in der geistigen Welt sich befindet, während er schläft.

Nun, wenn der Mensch am Morgen aufgewacht ist - ich habe einen Punkt hingezeichnet zu diesem Aufwachen aus dem Grunde, weil ja der Mensch mit dem Aufwachen in der Tat in eine ganz ande- re Welt tritt -, was geschieht denn, wenn der Mensch aufwacht? Da wird er in eine Welt versetzt, die eigentlich der heutige normale Mensch allein als die seinige ansieht, in welcher ihm von außen entgegentreten die Eindrücke auf seine Sinne. Diese Eindrücke auf seine Sinne, die werden so bewirkt, daß er nicht hinter die sinnlichen Eindrücke hinschauen kann. Sie sind einfach da, sie treten, wenn er des Morgens aufwacht, vor seine Seele hin. Wenn der Mensch aufwacht, ist der ganze Teppich der Sinneswelt vor ihm ausgebreitet. Aber noch etwas anderes ist für den Menschen da, nämlich, daß er nicht nur mit seinen Sinnen wahrnimmt diese äußere Welt, sondern daß er dann, wenn er dieses oder jenes von dieser äußeren Welt wahrnimmt, immer etwas dabei empfindet. Wenn auch die freudige Empfindung bei der Wahrnehmung irgendeiner Farbe noch so gering ist, es ist ein innerer seelischer Vorgang, eine gewisse Empfindung da. Denn jeder wird sich klar sein, daß auf ihn die violette Farbe anders wirkt als die rote, und die blaue anders als die grüne. Alle äußeren Sinneseindrücke wirken so, daß sie innerliche Zustände hervorrufen. Alles dasjenige, was so die äußeren Sinneseindrücke an Empfindungen hervorrufen, das gehört der

Empfindungsseele an, während wir die Ursache im Menschen, warum er die Sinneseindrücke empfangen kann, den Empfindungsleib nennen. Der Empfindungsleib verursacht, daß der Mensch Gelb oder Rot sieht. Die Empfindungsseele ist schuld daran, daß er über dieses Gelb oder Rot dieses oder jenes empfindet. Wir müssen haarscharf unterscheiden: Dasjenige, was uns von außen vor die Seele gezaubert wird, das verursacht der Empfindungsleib; dasjenige, was wir innerlich dabei erleben, Lust und Leid oder irgendeine Nuance von jenem Eindruck, den die Farbe auf uns macht, das gehört zur Empfindungsseele. Am Morgen beginnt die Empfindungsseele hingegeben zu sein an die Eindrücke des Empfindungsleibes, wir könnten auch sagen, an die Eindrücke der Außenwelt, die sie durch die Kräfte des Empfindungsleibes aufnimmt. Dasselbe also, was in der Nacht während des Schlafes dem Marseinfluß ausgesetzt war, die Empfindungsseele, das wird am Morgen beim Erwachen den Eindrücken der äußeren Welt ausgesetzt, das wird hingegeben der sinnlichen Welt. Nun bezeichnen wir die gesamte Sinneswelt, insofern sie in unserer Seele gewisse Empfindungen von Lust und Leid, Freude und Schmerz hervorruft, im Sinne der Geisteswissenschaft wiederum mit einem besonderen Namen, mit dem Namen Venus. Ich bitte wiederum, nichts anderes sich darunter zu denken als das, was eben charakterisiert wurde, also dasjenige, was auf unsere Empfindungsseele als Einfluß sich geltend macht aus dem äußeren Teppiche der Sinneswelt heraus, der uns nicht gleichgültig und kalt läßt, sondern uns mit gewissen Empfindungen erfüllt. Diesen Einfluß auf unsere Empfindungsseele, der sich vom Morgen an geltend macht, den bezeichnet man als die Kraft der Venus. So daß wir, ebenso wie wir den Einfluß auf die Empfindungsseele nach dem Einschlafen als Mars bezeichnet haben, diesen Einfluß nach dem Aufwachen als Venuskraft bezeichnen.

Ebenso findet aber aus der physischen Welt heraus ein Einfluß statt auf unsere Verstandes- oder Gemütsseele, während sie während des Tages untergetaucht ist in den leiblichen Hüllen, das ist derjenige Einfluß, durch den wir uns den äußeren Eindrücken der Sinneswelt entziehen und diese verarbeiten können. Merken Sie, daß ein Unterschied ist zwischen dem Erleben in der Empfindungsseele und dem Erleben in der Verstandes- oder Gemütsseele; die Empfindungsseele erlebt nur so lange etwas, solange der Mensch der Außenwelt hingegeben ist; sie empfindet eben die Eindrücke der Außenwelt. Wenn aber der Mensch während des Tagwachens einmal eine Weile gar nicht achtgibt auf die Eindrücke der Außenwelt, sondern die äußeren Eindrücke nachklingen läßt und sie verarbeitet in seiner Seele, dann ist der Mensch seiner Verstandesseele hingegeben. Diese ist also etwas mehr selbständig gegenüber der Empfindungsseele. Diejenigen Einflüsse nun, die es möglich machen, daß der Mensch während des Tageslebens nicht nur sozusagen immer dasteht, seine Augen offen und anglotzt den äußeren Sinnesteppich, sondern daß er seine Aufmerksamkeit abwenden kann von alle dem und Gedanken formen kann, durch die er die Eindrücke der Außenwelt kombiniert und sich selbständig machen kann gegenüber der Außenwelt, diese Einflüsse bezeichnen wir als die Kraft des Merkur. So daß wir also sagen können: Wie in der Nacht auf unsere Verstandes- oder Gemütsseele die Jupitereinflüsse sich geltend machen, so machen sich während des Tages die Merkureinflüsse geltend auf unsere Verstandes- oder Gemütsseele. - Merken Sie, daß eine gewisse Korrespondenz besteht zwischen den Einflüssen des Jupiter und des Merkur. Die Einflüsse des Jupiter sind beim heutigen normalen Menschen so, daß sie als Traumbilder in sein Seelenleben hereindrängen, die entsprechenden Einflüsse während des Tages, die Merkureinflüsse, wirken als seine Gedanken, als seine inneren Erlebnisse. Doch bei den Jupitereinflüssen im Traume weiß der Mensch nicht, woher die Dinge eigentlich kommen, während des Tagesbewußtseins, bei den Merkureinflüssen, weiß er es aber. Es sind auch innerliche Vorgänge, die in der Seele ablaufen als innere Bilder. Das ist die Korrespondenz zwischen den Einflüssen des Jupiter und des Merkur.

Nun gibt es aber auch solche Einflüsse, die während des Tages auf die Bewußtseinsseele wirken. Was ist denn eigentlich für ein Unterschied zwischen Empfindungsseele und Verstandes- oder Gemütsseele und Bewußtseinsseele? Nun, die Empfindungsseele macht sich geltend, wenn wir die Dinge der Außenwelt einfach anglotzen. Entziehen wir uns für eine Weile den Eindrücken der Außenwelt, geben wir nicht acht auf sie und verarbeiten wir sie, dann sind wir hingegeben unserer Verstandes- oder Gemütsseele. Wenn wir jetzt das Verarbeitete nehmen und uns wiederum der Außenwelt zuwenden und zu ihr in Beziehung setzen, indem wir übergehen zu Taten, dann sind wir hingegeben unserer Bewußtseinsseele. Wenn Ihnen zum Beispiel hier der Blumenstrauß vor Augen steht: Solange Sie ihn bloß anschauen und das Weiß der Rose in Ihnen Gefühle auslöst, so lange sind Sie hingegeben Ihrer Empfindungsseele. Wenn ich nun aber das Auge abwende und gar nicht mehr den Blumenstrauß sehe, sondern darüber nachdenke, dann bin ich hingegeben meiner Verstandes- oder Gemütsseele; da verarbeite ich die Eindrücke, die ich erhalten habe, durch Kombination. Wenn ich jetzt deshalb, weil mir der Blumenstrauß gefallen hat und ich die Eindrücke, die er auf mich gemacht hat, verarbeitet habe, mir sage, ich möchte jemandem eine Freude damit machen, wenn ich ihn dann nehme und also zur Tat übergehe, dann gehe ich aus der Verstandes- oder Gemütsseele heraus, dann trete ich über in die Bewußtseinsseele, da trete ich

wiederum mit der Außenwelt in Beziehung. Und das ist eine dritte Kraft, die im Menschen sich geltend macht, die ihn befähigt, nicht nur in sich zu verarbeiten die Eindrücke der Außenwelt, sondern wieder mit der Außenwelt in Beziehung zu treten.

Merken Sie, daß wiederum eine Beziehung besteht zwischen dem Wirken der Bewußtseinsseele im Wachen und dem Wirken der Bewußtseinsseele im Schlafen. Wir haben gesagt, wenn ein solcher Einfluß im Schlafzustand vorhanden ist, dann geht der Mensch über in das Nachtwandeln, er spricht und handelt im Schlafe. Nur, wenn er im Schlafe nachtwandelt, wird er durch die Kraft des dunklen Saturn getrieben, bei Tage ist er mit seinem Ich dabei, er handelt bewußt. Dasjenige, was während des Tageslebens auf die menschliche Bewußtseinsseele wirkt, damit sie aus dem gewöhnlichen Leben her- aus zur Selbständigkeit kommen kann, bezeichnen wir als die Kraft des Mondes. Vergessen Sie wiederum, was Sie bisher unter diesem Worte sich vorgestellt haben, Sie werden schon noch verstehen, warum diese Dinge gerade so sind, vorläufig wollen wir diese Namen als Benennungen behalten.

So haben wir also das menschliche Seelenleben verfolgt durch den Schlaf- und durch den Wachzustand. Wir haben gefunden, daß es in drei voneinander getrennte Glieder zerfällt, daß es dreierlei Einflüssen unterliegt. Wenn der Mensch in der Nacht hingegeben ist derjenigen Welt, die wir bezeichnen müssen als die geistige Welt, dann ist er hingegeben den Kräften, die in der Geisteswissenschaft bezeich- net werden als Mars-, Jupiter- und Saturnkräfte. Wenn er während des Tagwachens sein Seelenleben entfaltet durch die Empfindungsseele, durch die Verstandes- oder Gemütsseele und durch die Bewußtseinsseele, dann ist er hingegeben an diejenigen Kräfte, die bezeichnet werden in der Geisteswissenschaft als Venus-, Merkur- und Mondkräfte." (Lit.: GA 119, S 70ff)

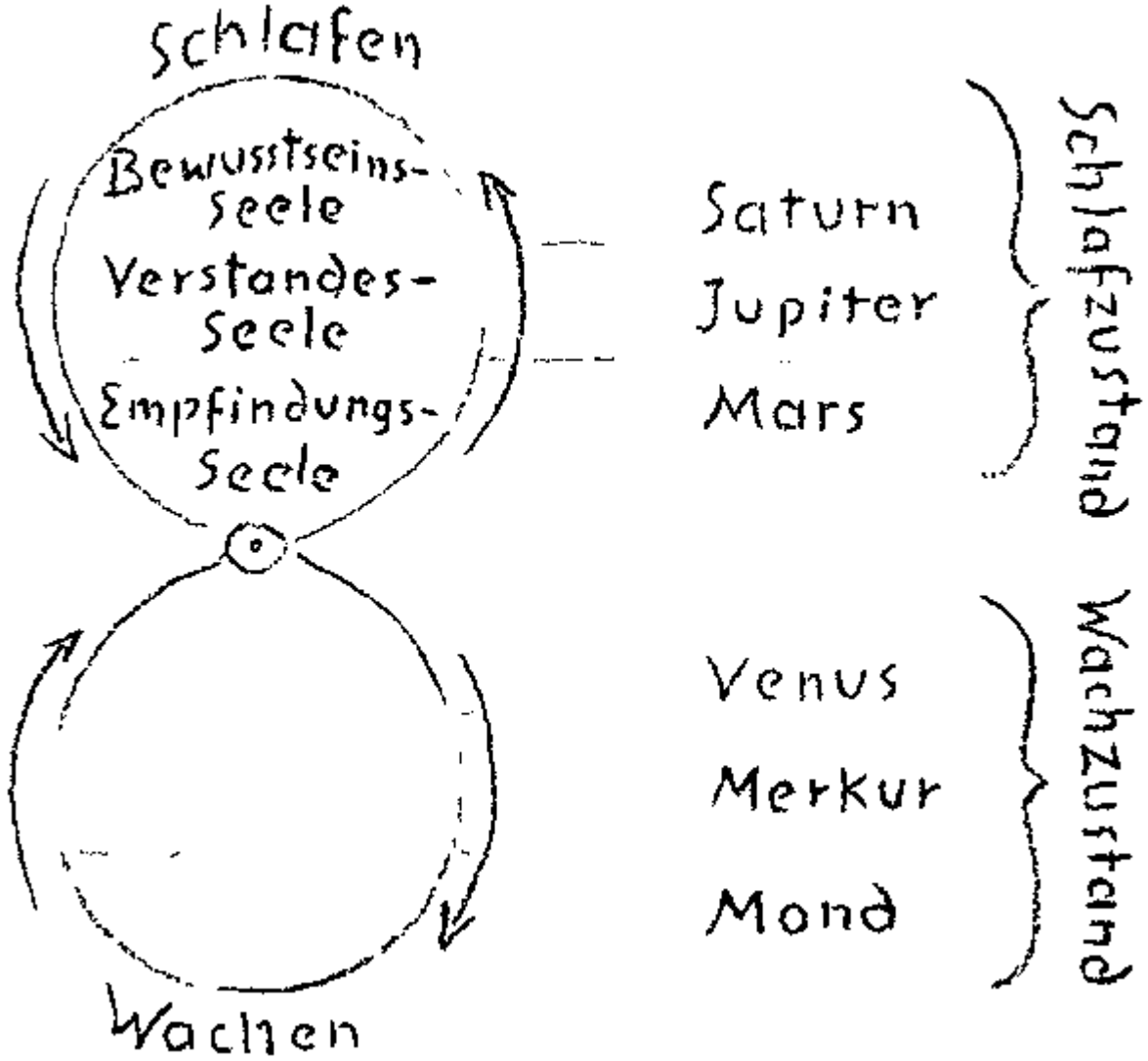

Aufbau eines Planetensystems

Im geisteswissenschaftlichen Sinn ist ein Planetensystem ein lebendiges beseeltes Wesen, das, ähnlich wie der Mensch, über verschiedene Wesensglieder verfügt, die allerdings etwas anders geartet als die des Menschen sind.

Der volle Umfang eines Planetensystems offenbart sich erst in der materiell dichtesten Entwicklungsstufe, die in der Mitte der siebengliedrigen Entwicklungsreihe, also mit der vierten Wiederverkörperung des Planetensystems, erreicht wird. Unser Sonnensystem ist gegenwärtig in diesem dichtesten Zustand und besteht aus (Lit.: GA 136, 7.Vortrag):

1. den Monden, die in ihrer Gesamtheit den Leichnam des Planetensystems bilden. Ihnen gegenüber hat der göffnete geistige Blick den gleichen Eindruck wie gegenüber einem menschlichen Leichnam. Was in den Monden wirkt, ist abhängig von den geistigen Hierarchien bis herab zun den Erzengeln (Archangeloi).
2. den sinnlich sichtbaren physischen Planeten, die den physischen Leib darstellen. Mit dem hellsichtigen Blick hat man gegenüber den Planeten einen vergleichbaren Eindruck wie gegenüber den lebendigen Leibern der Tiere und Menschen. Auf den Planeten wirken die geistigen Hierarchien bis herab zu den Geistern der Form (Exusiai). Jeder Planet hat seine eigenen Geister der Form und Geister der Bewegung (Dynameis), während sich die Tätigkeit der Seraphim, Cherubim, Throne und Kyriotetes über alle Planeten des Systems erstreckt.
3. aus allem, dessen Dirigent der Fixstern ist und dadurch als Ätherleib des ganzen Systems wirkt. Die Entwicklung des Fixsterns ist abhängig von den Hierarchien bis herab zu den Geistern der Weisheit (Kyriotetes).
4. aus den Wesenheiten der höheren Hierarchien, die gemeinsam den Astralleib des Sonnensystems bilden.
5. den Kometen, die alle schädlichen astralischen Substanzen, die innerhalb des Planetensystems entstanden sind, aufsammeln und in die Weiten des Kosmos hinausbefördern. Nach dem Durchgang durch das Planetensystem verschwinden Komenten für gewöhnlich aus dem Raum und werden bei ihrer Rückkehr von der anderen Seite her neu gebildet. Kometen mit geschlossenen elliptischen Bahnen sind die Ausnahme. Die Evolution innerhalb der Kometen ist abhängig von den Wesenheiten der höheren Hierarchien bis herunter zu den Cherubim.

Richtet man den hellsichtigen Blick auf die physischen Himmelskörper, so dass diese für die sinnliche Anschauung verschwinden, so steigen Impressionen früherer Planetenzustände auf. Der heutige Mond wird so zum Erinnerungsbild des alten Mondenzustandes, die Sonne, am besten wenn man sie rein geistig um Mitternacht schaut, wie es auch in den alten Mysterien geschah, zum Bild des alten Sonnenzustandes und wird der geistige Blick schließlich auf die Kometen gelenkt, so steigen Bilder des alten Saturn herauf. (Lit.: GA 136, 8. Vortrag)

Grundprinzipien der Planetenbewegung

Rudolf Steiner erklärt die **Planetenbewegung** auf eine völlig andersartige Weise als wir es vom kopernikanischen Weltbild her kennen. So beschreibt er verschiedene Bewegungsformen wie z.B. Schraubenbewegungen, "künstlerische" Bewegungen, aber vor allem Lemniskatenbahnen der Planeten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1910) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981) [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien*, GA 112 (1984) [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988) [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984) [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 13: Die Geheimwissenschaft im Umriß (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013_04.htm) - Kapitel *Die Weltentwickelung und der Mensch*.
2. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetensystem&oldid=46769“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.556-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetensystem.gif

Aus AnthroWiki

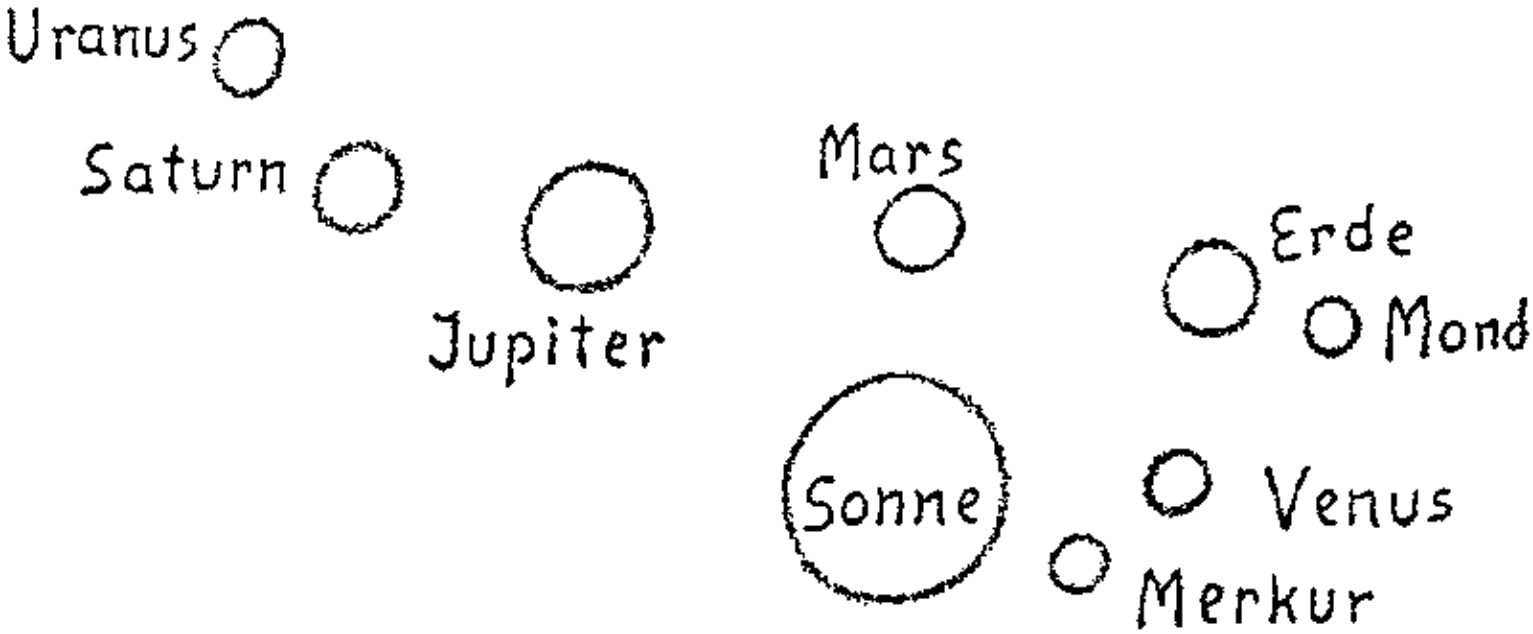

Größe dieser Vorschau: 800 × 331 Pixel.
Volle Auflösung (1.270 × 525 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Planetensystem (GA 102, S 56)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:54, 8. Nov. 2009		1.270 × 525 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetensystem (GA 102, S 56)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensystem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetensystem.gif&oldid=33515“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2009 um 10:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetensäulen

Aus AnthroWiki

Die **Planetensäulen** wurden von Rudolf Steiners für den Kongreß der «Föderation europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft», der vom 18. - 21. Mai 1907 in München stattfand, entworfen und von Karl Stahl ausgeführt. Die Kapitelle der sieben Säulen, die zwischen den 7 apokalyptischen Siegelbildern aufgerichtet wurden, geben durch ihre Formverwandlung von Säule zu Säule ein lebendiges Bild der Planetarischen Weltentwicklungsstufen. Der künftige Vulkanzustand, mit dem unsere planetarische Entwicklungskette enden wird und der in gewissem Sinn eine höhere Metamorphose des alten Saturnzustandes ist, wird nicht durch eine eigene Säule repräsentiert. Dafür wird unser gegenwärtiger Erdenzustand entsprechend den beiden Hälften seiner Entwicklung durch die Mars- und die Merkur-Säule dargestellt.

Alter Saturn

Alte Sonne

Alter Mond

Mars

Merkur

Neuer Jupiter

Neue Venus

In den Jahren 1908/09 wurden die Motive der Planetensäulen von dem späteren Waldorflehrer Ernst August Karl Stockmeyer gemeinsam mit seinem Vater, dem Maler Karl Stockmeyer, in dem nach den Ideen Rudolf Steiners in Malsch im Landkreis Karlsruhe errichteten Modellbau für ein späteres Goetheanum verwirklicht. Hier wurden die Säulen aus Eichenholz gefertigt und der Bau wurde so ausgerichtet, dass die Sonne zu Frühlingsbeginn um 9 Uhr morgens die erste nördliche Säule beleuchtet.

Über die Bedeutung der Kapitellmotive sagt Rudolf Steiner:

Der Innenraum des Modellbaus in Malsch mit den Planetensäulen.

> "Zwischen je zwei dieser Siegel befand sich im Kongreßraume eine der sieben Säulen, welche in der zweiten Serie der Bilder wiedergegeben sind. In den Kapitälen dieser Säulen sind, wie oben bereits angedeutet, Erfahrungen des «Sehers» (was auf diesem Gebiete eigentlich nicht mehr ein passender Name ist) in der «geistigen Welt» dargestellt. Es handelt sich um die Wahrnehmung der Urkräfte, welche in geistigen Tönen bestehen. Die plastischen Formen der Kapitäle sind Übersetzungen dessen, was der «Seher» hört. Doch sind diese Formen keineswegs willkürlich, sondern so, wie sie sich auf ganz natürliche Art ergeben, wenn der «sehende Mensch» die «geistige Musik» (Sphärenharmonie), die sein ganzes Wesen durchströmt, auf die formende Hand wirken läßt. Die plastischen Formen sind hier wirklich eine Art «gefrorener Musik», welche die Weltgeheimnisse zum Ausdruck bringt. Daß diese Formen als Säulenkapitäle auftreten, erscheint für den, welcher die

Sachlage durchschaut, wie selbstverständlich. Die Grundlage der physischen Entwicklung der Erdenwesen liegt in der geistigen Welt. Von dort aus wird sie «gestützt». Nun beruht alle Entwicklung auf einem Fortschreiten in sieben Stufen. (Die Zahl sieben soll dabei nicht als Ergebnis eines «Aberglaubens» aufgefaßt werden, sondern als der Ausdruck einer geistigen Gesetzmäßigkeit, wie die sieben Regenbogenfarben der Ausdruck einer physischen Gesetzmäßigkeit sind). Die Erde selbst schreitet in ihrer Entwicklung durch sieben Zustände, die mit den sieben Planetennamen bezeichnet werden: Saturn-, Sonne-, Mond-, Mars-, Merkur-, Jupiter- und Venuszustand. (Über den Sinn dieser Sache vergleiche man meine «Geheimwissenschaft» oder die Aufsätze Zur Akasha-Chronik. Doch nicht allein ein Himmelskörper schreitet in seiner Entwicklung so vorwärts, sondern jede Entwicklung durchläuft sieben Stufen, die man im Sinne der modernen Geisteswissenschaft mit den Ausdrücken für die sieben planetarischen Zustände bezeichnet. In der oben gekennzeichneten Weise sind die geistigen Stützkräfte dieser Zustände durch die Formen der Säulenkapitäle wiedergegeben. Man wird aber zu keinem wahren Verständnis dieser Sache kommen, wenn man nur die verstandesmäßige Erklärung beim Beschauen der Formen zugrunde legt. Man muß künstlerisch-empfindend sich in die Formen hineinschauen und die Kapitäle eben als Form auf sich wirken lassen. Wer dies nicht beachtet, wird glauben, nur Allegorien, oder im besten Falle Symbole vor sich zu haben. Dann hätte er alles mißverstanden. Dasselbe Motiv geht durch alle sieben Kapitäle: eine Kraft von oben und eine von unten, die sich erst entgegenstreben, dann, sich erreichend, zusammenwirken. Diese Kräfte sind in ihrer Fülle und in ihrem inneren Leben zu empfinden und dann ist von der Seele selbst zu erleben, wie sie lebendig gestaltend sich breiten, zusammenziehen, sich umfassen, verschlingen, aufschließen usw. Man wird diese Komplikation der Kräfte fühlen können, wie man das «sich-gestalten» der Pflanze aus ihren lebendigen Kräften fühlt, und man wird empfinden können, wie die Kraftlinie erst senkrecht nach oben wächst in der Säule, wie sie sich entfaltet in den plastischen Gestalten der Kapitäle, welche sich den von oben ihnen entgegenkommenden Kräften öffnen und aufschließen, so daß ein sinnvoll tragendes Kapitäl wird. Erst entfaltet sich die Kraft von unten in der einfachsten Art, und ihr strebt ebenso einfach die Kraft von oben entgegen (Saturn-Säule); dann füllen sich die Formen von oben an, schieben sich in die Spitzen von unten hinein und bewirken so, daß die unteren Formen nach den Seiten ausweichen. Zugleich schließen sich diese unteren Formen zu lebendigen Gebilden auf (Sonnensäule). Im ferneren wird das obere mannigfaltiger; eine Spitze, die hervorgetrieben war, wächst wie zu einem befruchtenden Prinzip aus, und das untere gestaltet sich zu einem Fruchtträger um. Das andere Kraftmotiv zwischen beiden ist zu einer tragenden Stütze geworden, weil das Verhältnis der Zwischenglieder nicht genug stark als Tragkraft empfunden würde (Mond-Säule). Weiterhin tritt eine Abscheidung des Unteren und Oberen ein, die starken Träger des Mondkapitäls sind selbst säulenartig geworden, das dazwischenliegende Obere und Untere sind verwachsen zu einem Gebilde, von oben deutet sich ein neues Motiv an (Mars-Säule). Die aus der Verbindung des Oberen und Unteren entstandenen Gebilde haben Leben angenommen, erscheinen daher als von Schlangen umwundener Stab. Man wird empfinden müssen, wie dieses Motiv aus dem vorigen organisch herauswächst. Die mittleren Gebilde des Marskapitäls sind verschwunden; ihre Kraft ist von dem stützenden inneren Teile des Kapitäls aufgesogen; die vorher von oben kommenden Andeutungen sind voller geworden (Merkur-Säule). Nun geht es wieder zu einer Art Vereinfachung, die aber die Frucht der vorhergängigen Vermannigfaltigung in sich schließt. Das Obere schließt sich kelchartig auf, das Untere vereinfacht das Leben in einer keuschen Form (Jupiter-Säule). Der letzte Zustand zeigt diese «innere Fülle» bei der äußeren Vereinfachung aufs höchste. Die Wachstumsumgestaltungen von unten haben von obenher ein fruchttragendes Kelchartiges hervorgelockt (Venus-Säule)." (Lit.: GA 284)

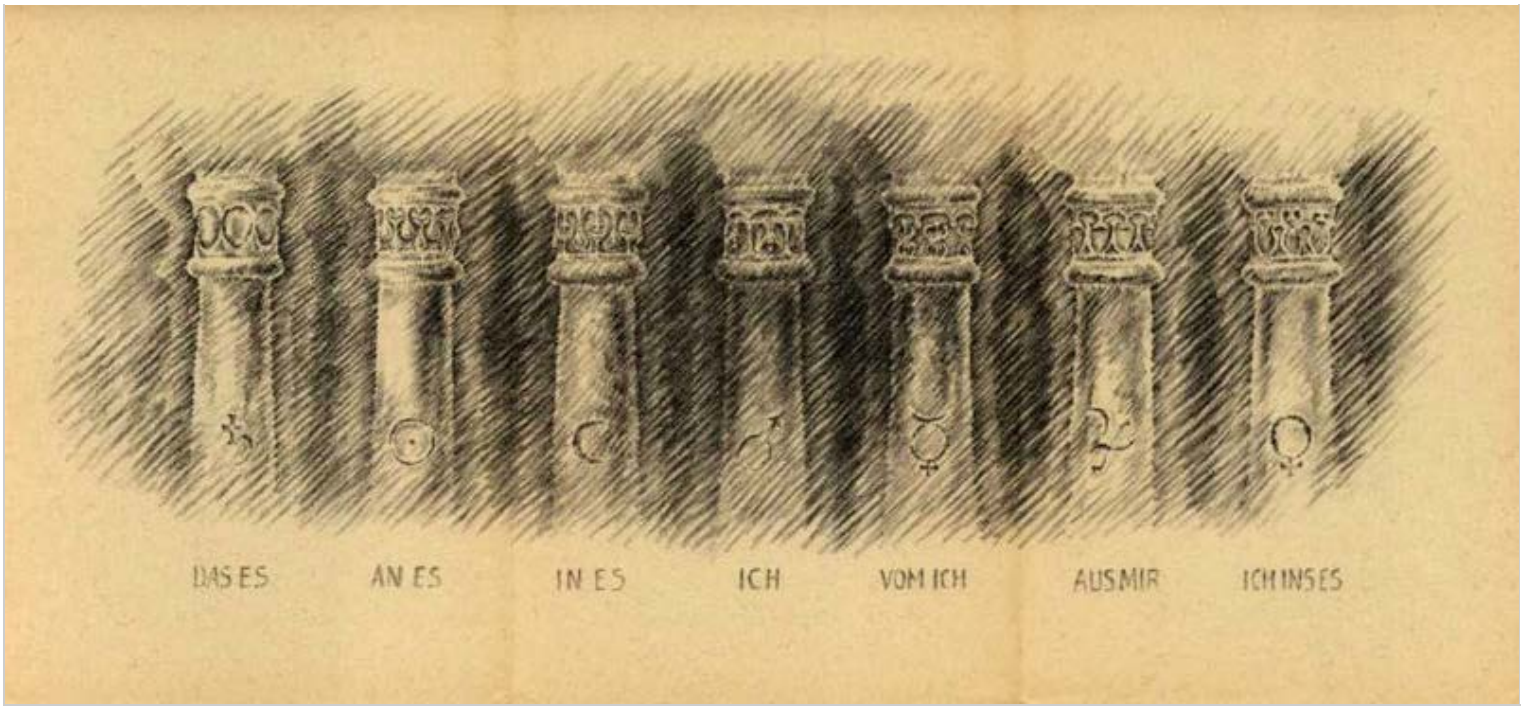

Die sieben **Planetensäulen** nach einer Hell-Dunkel-Zeichnung von Assja Turgenieff.

Weblinks

1. Bilder okkulter Siegel und Säulen (http://www.rsarchive.org/Bilder/)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bilder okkulter Siegel und Säulen*, GA 284 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetensäulen&oldid=25834“
Kategorien: Architektur | Baukunst | Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetentoene1.png

Aus AnthroWiki

$$\frac{1}{86400\ \mathrm{s}} = 0,000011574\ \mathrm{Hz}$$

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Planetentoene1.png (230 × 43 Pixel, Dateigröße: 928 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Planetentöne Formel 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:10, 4. Mär. 2007	$\frac{1}{86400\ \mathrm{s}} = 0,000011574\ \mathrm{Hz}$	230 × 43 (928 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetentöne Formel 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetentöne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetentoene1.png&oldid=21374“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetentoene2.png

Aus AnthroWiki

$$\frac{2^n}{\text{Anzahl Sekunden}} = \text{oktavierte Planetenfrequenz in Hz}$$

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Planetentoene2.png (472 × 43 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Planetentöne Formel 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:11, 4. Mär. 2007		472 × 43 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetentöne Formel 2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetentöne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetentoene2.png&oldid=21375“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetentoene3.png

Aus AnthroWiki

$0{,}000011574\,\mathrm{Hz} \cdot 2^{24} = 0{,}000011574\,\mathrm{Hz} \cdot 16777216 = 194{,}179497984\,\mathrm{Hz} \approx 194{,}18\,\mathrm{Hz}$

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Planetentoene3.png (698 × 23 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Planetentöne Formel 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 4. Mär. 2007		698 × 23 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetentöne Formel 3

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetentöne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetentoene3.png&oldid=21377“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Planetentöne

Aus AnthroWiki

Planetentöne sind Töne, die auf der Basis der Rotationszeiten respektive der Umlaufszeiten der Planeten berechnet werden (Sonifikation). Die Beschäftigung mit ihnen beruht auf dem Wunsch von einigen Musiktheoretikern, ein Tonsystem zu erhalten, das auf natürlichen, periodischen Prozessen beruht. Die aus den Daten der Erde errechneten Töne werden im allgemeinen auch den Planetentönen zugeordnet. Die Berechnung erfolgt mittels des sogenannten Oktavgesetzes, das heißt durch Oktavierung (Frequenzverdoppelung) der planetarischen Rotationsperioden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wissenschaftsgeschichte
- 2 Forschung
- 3 Verwendung
- 4 Berechnung der Tonhöhe
- 5 Planetenton-Frequenzen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Wissenschaftsgeschichte

Auf das antike Konzept der Sphärenmusik oder Sphärenharmonie ist bis weit in die Neuzeit immer wieder von Naturwissenschaftlern (bis Anfang des 17. Jahrhunderts) und Naturphilosophen direkt und indirekt Bezug genommen worden. Das unhörbar klingende Universum wurde als durch Zahlenproportionen geordnete Welt vorgestellt. Diese Ordnung galt wegen ihrer mathematischen Form als in sich stimmig und harmonisch.

Johannes Kepler setzte sich mit dem antiken Gedankengut der Sphärenklänge mit seinem Werk „Harmonice Mundi“ (hier: Ausgabe Linz 1619) auseinander

Die Astronomie war in der Antike eine Leitdisziplin der Welterkenntnis. Die der Welt zugrundeliegende Ordnung war für den antiken Menschen etwas nicht mit den Sinnen Wahrnehmbares, dennoch Vorhandenes. Aus ihren astronomischen Beobachtungen schlossen die Pythagoräer auf einen durch das Prinzip der Zahl in sich wohlgeordneten Kosmos. Diese Konzeption nahm Platon in seinem Timaiosdialog auf.

„*Gott hat die Welt geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht*“: dieser Satz aus dem apokryphen Buch der Weisheit war eine theoriebildende Grundlage für die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wissenschaften von der Natur und von der ebenfalls zahlhaft geordnet aufgefassten Musik (siehe auch Harmonie).

Im frühen 17. Jahrhundert nahm Johannes Kepler in seinem Werk "Harmonices Mundi" noch einmal auf diese Lehren Bezug und setzte ihnen dann seine Theorie der Planetenbewegung entgegen. Marin Mersenne leistete die Vermittlung zwischen den Epochen im Bereich der Musiktheorie. Auf Platons Timaiosdialog bezog sich F. W. Schelling in seinem naturphilosophischen Ansatz. Angesichts der empirischen Naturforschung, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts etablierte, wurde diese Art der Naturphilosophie jedoch bald als esoterisch verworfen.

Die Frage, wie man „Sphärenharmonien“ möglichst naturgetreu respektive in höchstmöglicher Analogie zur Natur musikalisch darstellen kann, beschäftigte u.a. den Musikwissenschaftler Hans Cousto in den späten 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ihm war bekannt, dass Johannes Kepler die Relationen der Bahngeschwindigkeiten der Planeten im Aphel und Perihel musikalischen Intervallen zuordnete, doch die Frage des Grundtones konnte Kepler mit seiner Vorgehensweise nicht lösen. Es galt somit, einen oder mehrere Grundtöne zu finden, die eine Analogie zur Natur haben und nicht absolut willkürlich gewählt wurden, wie z.B. der heute übliche Kammerton von 440 Hz. So kam Cousto auf die Idee, astronomische Perioden wie die Rotation der Erde oder ihr Umlauf um die Sonne in den Hörbereich zu oktavieren – als Grundmaße für ein künstlerisches Projekt. Diese Idee wurde rasch von anderen Künstlern (und Esoterikern) übernommen und auch umgesetzt.

Der Musikjounalist und Sachbuchautor Joachim-Ernst Berendt nannte die Planetentöne in seinem Buch „*Das dritte Ohr – Vom Hören der Welt*“ (1988) auch „*Urtöne*“. Ebenso gab Berendt mehrere Musikproduktionen unter dem Namen „*Urtöne*“ heraus, die alle auf Planetentöne eingestimmt waren.

Forschung

Planeten geben keine Töne von sich. Der Begriff „Planetenton“ bezeichnet zunächst lediglich eine Frequenz zwischen ca. 20 und 20.000 Hertz, die mittels Frequenzverdoppelung (Oktavierung) aus einer Rotations- oder Umlaufsfrequenz eines Planeten mathematisch errechnet wird. Planetentöne sind virtuelle Töne, die mittels geeigneter Instrumentarien wie Stimmgabeln, Tongeneratoren oder Musikinstrumenten hörbar gemacht werden können. Als allgemeine Bezeichnung umfasst der Begriff „Planetentöne“ auch die virtuellen Tonfrequenzen von Mondumläufen oder anderen stetig sich wiederholenden astronomischen Ereignissen.

Warum Frequenzverdoppelung? Das Schwingungsverhältnis von 1:2 ist außer dem Verhältnis von 1:1 von allen Verhältnissen dasjenige, welches bei gleichem Energieniveau die stärkste Resonanz auslöst. Es wird von nahezu allen Musikkulturen als grundlegendes Intervall verwendet und im abendländischen Kulturkreis als „Oktave“ bezeichnet.

Bei den virtuellen Tonfrequenzen der Erde wurden Übereinstimmungen mit Frequenzen aus verschiedenen Forschungszweigen festgestellt. Bei den Sferics (atmosphärischen Wetterfrequenzen) sind von den sieben bekannten Hauptfrequenzbereichen drei auf Oktavtöne der Erdrotation (auch „Tageston“ genannt) gestimmt, während die anderen (bis auf eine) ein genaues musikalisches Intervall zum Tageston bilden. Bemerkenswert ist, dass die Übereinstimmung genauer als ein Promille ist.

Bei Vergleichen mit Musikaufnahmen klassischer indischer Sitarmusik kann häufig eine Übereinstimmung des Grundtones mit dem Erdenjahr-Ton beobachtet werden. Der Grundton dieser Musik wurde dabei intuitiv oder kontemplativ ermittelt. Laut dem Buch „Meine Musik, mein Leben“ von Ravi Shankar liegt dieser Ton zwischen dem europäischen C und Cis. Der dem Jahreston-Cis entsprechende Kammerton a hat 432 Hz.

Die Anwendung des Schwingungsverhältnis von 1:2 über den Bereich der Musik hinaus ermöglicht einen Ansatz zur systematischen Erforschung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Schwingungs-Frequenzbereichen.

Verwendung

Die Planetentöne werden unter anderem in esoterischen Kreisen angewandt. Es werden Klangschalen, Gongs, Stimmgabeln und ähnliche Klangerzeuger mit den jeweiligen Tönen zu Meditationszwecken hergestellt.

Vereinzelt finden diese Frequenzen Anwendung in der Musik, vorwiegend bei Meditationsmusik, Psytrance oder Techno.

Berechnung der Tonhöhe

Um die Tonhöhe in Hertz zu bestimmen, muss die Dauer einer Umdrehung des Planeten in Sekunden ermittelt werden.

Dies ist am Beispiel des Tagestons der Erde gut zu erklären:

Ein Tag hat 24 Stunden à 60 Minuten, insgesamt also 86400 Sekunden. Hieraus wird die Anzahl der Umdrehungen pro Sekunde errechnet. Dazu nimmt man den Kehrwert der Tagesdauer in Sekunden:

$$\frac{1}{86400\ \mathrm{s}} = 0,000011574\ \mathrm{Hz}$$ (Tagesfrequenz)

Diese Frequenz ist aber viel zu niedrig um vom menschlichen Gehör wahrgenommen werden zu können, zumal sie nicht als Schwingung vorliegt, und somit unabhängig von ihrer Frequenz sowieso kein hörbarer "Ton" ist. Das Ohr kann nur Frequenzen im Bereich von 16 Hz bis 19.000 Hz hören. Also muss die Frequenz in Oktaven bis zu einem gut hörbaren Bereich erhöht werden. Bei der Erhöhung der Frequenz um eine Oktave wird die Frequenz verdoppelt. Dieser Vorgang kann gut am Beispiel eines Klaviers erklärt werden. Dort kann der gleiche Ton einfach höher gespielt werden, indem man die siebte (lat. *octavus*: „der achte“) Taste weiter rechts anschlägt. Die Erdfrequenz muss mindestens um 24 Oktaven höher gespielt werden, um vom Gehör gut wahrgenommen zu werden. Das bedeutet, dass die Frequenz 24 Mal verdoppelt wird.

$$0{,}000011574\,\mathrm{Hz}\cdot 2^{24} = 0{,}000011574\,\mathrm{Hz}\cdot 16777216 = 194{,}179497984\,\mathrm{Hz} \approx 194{,}18\,\mathrm{Hz}$$

Der 24fach oktavierte Tageston beträgt also 194,18 Hz.

Vereinfachte Formel, wobei *n* die Anzahl der Oktaven ist:

$$\frac{2^n}{\text{Anzahl Sekunden}} = \text{oktavierte Planetenfrequenz in Hz}$$

Planetenton-Frequenzen

Siderische Planetenumläufe

Planet/ Zwergplanet	Umlaufzeit [h]	Grundton [Hz]	Oktaven	Planetenton [Hz]
Merkur	2111,3	$131{,}57\cdot 10^{-9}$	30	141,27
Venus	5392,8	$51{,}51\cdot 10^{-9}$	32	221,23
Erde	8766,2	$31{,}69\cdot 10^{-9}$	32	136,10
Mars	16488	$16{,}85\cdot 10^{-9}$	33	144,72
Jupiter	103982,1	$2{,}67\cdot 10^{-9}$	36	183,58
Saturn	258221	$1{,}08\cdot 10^{-9}$	37	147,85
Uranus	736462	$3{,}77\cdot 10^{-10}$	39	207,36
Neptun	1444503	$1{,}92\cdot 10^{-10}$	40	211,44
Pluto	2177573	$1{,}28\cdot 10^{-10}$	40	140,25

Literatur

- Hans Cousto: *Die Kosmische Oktave*. Synthesis Verlag, Essen 1984. ISBN 3-92202-624-9
- Joachim-Ernst Berendt: *Das dritte Ohr. Vom Hören der Welt*. Reinbek: Rowohlt 1988, ISBN 3-499-18414-1
- Wolfgang Martin Stroh: *Handbuch New Age Musik*. ConBrio Verlagsgesellschaft, Regensburg 1994. ISBN 3-930079-40-2

Hans Baumer: *Spherics, die Entdeckung der Wetterstrahlung*. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1987
- Ravi Shankar: *Meine Musik, mein Leben*. Nymphenburger Verlagshandl., München 1969

Weblinks

- Harmonikale Grundlagenforschung an der Uni Wien (http://www.harmonik.de)
- Klangbeispiele (http://www.uni-oldenburg.de/musik/planet/cousto.html#wav)
- Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele (http://www.planetware.de/tune_in/tune_in.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Planetentöne (http://de.wikipedia.org/wiki/Planetent%C3%B6ne) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetent%C3%B6ne&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Planetentöne&oldid=21378“

Kategorien: Grundbegriffe | Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Planetenzeichen.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 96 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 120 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Planetenzeichen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:19, 28. Mär. 2007		1.000 × 120 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetenzeichen
	00:42, 21. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Planetenzeichen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Planetenzeichen.gif&oldid=22049“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2007 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Plastik

Aus AnthroWiki

Die **Plastik** (griech. πλαστική [τέχνη], *plastikē [téchnē]*, "die formende bzw. geformte [Kunst]") ist ein Form der Bildhauerei und zugleich die Bezeichnung für die dadurch gebildeten Werke. Wie alle Bildhauerkunst hat sie ihren Ursprung im Erleben der Kräfte des Ätherleibs. Plastiken werden durch schrittweise Hinzufügung oder plastische Verformung eines bildsamen Materials, etwa Ton, gestaltet, oder auch dadurch, dass flüssige Materialien, beispielsweise geschmolzene Metalle (z.B. Bronze, Messing, Kupfer, Silber oder Gold), Gips oder auch Kunststoffe, in feste Formen gegossen werden. Die Plastik unterscheidet sich dadurch von der Skulptur, bei der zur Formung das Material aus dem Rohling herausgeschlagen wird.

> "Geht man über von den Bewegungsverhältnissen des Menschen zu den Formverhältnissen, dann kommt man von der Architektur zur Plastik. Plastik ist das Erleben der menschlichen Formverhältnisse. Von der Architektur zur Plastik überzugehen, bedeutet ein Übergehen der Bewegung vom Gleichgewicht zur Form des Menschen. Je weiter die Kenntnis vom Menschen fortschreitet, desto mehr Kunst, desto mehr differenzierte Architektur und Plastik wird möglich sein, die dem Menschen nahesteht. Dazu aber, daß man zur Form des Menschen übergehen kann, ist in der heutigen Zeit ein selbständig gebautes, auf Selbstlosigkeit und Liebe gebautes soziales Leben notwendig. Der Grieche konnte noch seine eigene Form fühlen durch sein Darinnenstehen in der Welt. Der heutige Mensch muß im Anschauen des anderen Menschen synthetisch aufbauend die Plastik finden, die in der heutigen Zeit nötig ist. Der Grieche brauchte keinen anderen Menschen anzuschauen; er fand durch das Erleben seines eigenen Körpers die Plastik.
>
> Die Kunst beruht auf dem Offenbarmachen geheimer Naturkräfte. Die Kunst braucht man, um den Menschen, um die Natur zu verstehen. So ist das, was man in die heutige Plastik hineinbringen müßte, die lebendige künstlerische Anschauung des Menschen. Man muß den Menschen so anschauen, daß man sieht, wie einerseits in der Form des Kopfes, so wie ich es in der Gruppe im Goetheanum versuchte zu gestalten, das luziferische Leben, wie andererseits als Gegenpol in der Erhärtung des Knochenskeletts Ahriman sich auswirkt, und wie dann das Zusammenwirken beider den idealen Menschen bildet. Wir müssen wieder die Menschengestalt erlangen." (Lit.: GA 217a, S 112 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf#page=112))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, GA 217a (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Plastik&oldid=41867“
Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Bildhauerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 640-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Plato-raphael.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Plato-raphael.jpg (246 × 262 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

The School of Athens (detail) (1509). Fresco, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:41, 17. Jun. 2006		246 × 262 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	The School of Athens (detail) (1509). Fresco, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Plato-raphael.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Platon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Plato-raphael.jpg&oldid=2534“

Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:41 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Plato.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Plato.png (224 × 319 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/png)

Plato. Public domain from A General History for Colleges and High School, Myers, 1894

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:40, 17. Jun. 2006		224 × 319 (32 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Plato. Public domain from A General History for Colleges and High School, Myers, 1894

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Platon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Plato.png&oldid=2728“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:40 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Platon

Aus AnthroWiki

Platon (griechisch Πλάτων; latinisiert *Plato*) war ein antiker griechischer Philosoph und lebte in Athen von 427 v. Chr. bis 347 v. Chr. Er gilt als einer der bedeutendsten Philosophen in der Geschichte.

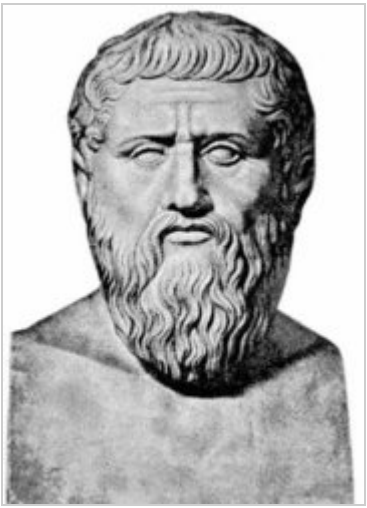

Platon

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Die Inkarnationen Platons nach Angaben Rudolf Steiners
- 3 Leben und staatstheoretische Hauptwerke
- 4 Philosophische Themen und Positionen
  - 4.1 Grundlegendes zur Ideenlehre
  - 4.2 Ideen und Erkenntnis
  - 4.3 Die Idee des Guten
  - 4.4 'Wissen(schaft) ist nur als Einheit möglich.'
- 5 Philosophische Methode: Dialektik
- 6 Der platonische Eros
- 7 Staatsaufbau (politische Philosophie)
- 8 Wirkungsgeschichte
- 9 Rezeption
- 10 Werke
- 11 Werkausgaben und Übersetzungen
- 12 Literatur
- 13 Siehe auch
- 14 Weblinks

Leben

"Plato (Platon) - ursprünglich Aristokles, erst später, wie man sagt, von seinem Lehrer in der Gymnastik wegen seiner breiten Brust Platôn genannt - nach der wahrscheinlichsten Rechnung 427 v. Chr. zu Athen (nach anderen auf Ägina) geboren, entstammte, wie dies für die meisten älteren griechischen Philosophen charakteristisch ist, einer vornehmen Familie. Die Mutter leitete ihr Geschlecht von einem Verwandten Solons, der Vater das seine gar von König Kodrus ab; zu seinen Vettern gehörte, der bekannte Oligarch Kritias. Der geistig wie körperlich hochbegabte Knabe erhielt eine sorgfältige Ausbildung, u. a. auch in Zeichnen, Malerei und Musik. Seine Lieblingsdichter waren Homer, Epicharm und Sophron; durch den letzteren wurde er vielleicht zu der mimischen Form seiner Dialoge angeregt. Auch er selbst versuchte sich in verschiedenen Gattungen der Poesie, soll aber diese Gedichte verbrannt haben, als er tiefer in die Philosophie einzudringen begann.

Plato dankt einmal den Göttern für vier Dinge: daß er geboren sei als Mensch, als Mann, als Grieche und - als Bürger Athens zu Sokrates' Zeit. Das letztere ward entscheidend für ihn. Zwar soll er schon vorher durch Kratylos (§ 5) mit der Lehre Heraklits und durch andere mit der des Anaxagoras bekannt gemacht worden sein, aber erst durch den vertrauten Umgang mit Sokrates, den er vom 21. bis zum 28. Jahre genoß, geriet sein Geist auf die ihm gemäße Bahn. Innerhalb des sokratischen Kreises wurde er dann durch Kebes und Simmias (§ 3) mit der pythagoreischen, durch Euklid (§ 18) mit der eleatischen Lehre bekannt. Mit dem letzteren siedelte er nach dem Tode des Meisters, den er vergeblich zu retten suchte, nach Megara über, doch ist er dort anscheinend nicht lange

geblieben.

Nach den Lehrjahren begannen die Wanderjahre. Da Sokrates nicht mehr war und die politischen Parteikämpfe in seiner Vaterstadt seinem philosophischen Geiste, die wieder emporkommende Demokratie seiner aristokratischen Gesinnung nicht zusagten, begab er sich auf längere Reisen, die ihn u. a. nach Cyrene, wo er sich wahrscheinlich bei dem Mathematiker Theodoros in dessen Wissenschaft ausbildete, und in das Land uralter Priesterweisheit, Ägypten, führten. Darauf scheint er eine Zeitlang, etwa 395 -390, in Athen schriftstellerisch tätig gewesen zu sein und zugleich eine Schar begeisterter Anhänger um sich gesammelt zu haben. Um 390 ging er nach Unteritalien, wo er mit dem weisen Pythagoreer und Staatsmann Archytas von Tarent, sodann nach Sizilien, wo er mit dem älteren Dionys in Verbindung trat. An dem Hofe des letzteren gewann er dessen jungen Schwager Dion für seine Anschauungen, reizte aber den Tyrannen selbst durch seinen Freimut, vielleicht auch durch seine entgegengesetzten politischen Ansichten dermaßen, daß derselbe ihn als Kriegsgefangenen behandelte und, wie es heißt, durch den spartanischen Gesandten auf den Sklavenmarkt zu Ägina bringen ließ!

Von Annikeris aus Cyrene losgekauft, gründete er nunmehr, etwa 40jährig (387), die Akademie, eine Art Hochschule, nahe einem dem Heros Akademos geweihten, Gymnasium seiner Vaterstadt. Hier lehrte und betrieb er seine Philosophie, teils in dialogischer Form wie Sokrates, aber im Gegensatz zu diesem völlig zurückgezogen vom öffentlichen Leben, teils, namentlich später, auch in fortlaufendem Vortrag.

Einmal in jedem Monat fanden gemeinsame Symposien der Philosophen-Genossenschaft statt. Noch zweimal (367 und 361) riß den alternden Denker der Ruf seines Freundes Dion und sein eigener hoffnungsfroher Idealismus aus der Stille dieser Lehrtätigkeit heraus in die politischen Händel von Syrakus, wo beide auf den jüngeren Dionys im Sinne ihres Staatsideals einzuwirken hofften. Beide Male ward er enttäuscht und beschränkte sich fortan ganz auf seine »akademische« Lehrtätigkeit. Achtzigjährig, ist Plato im Jahre 347 gestorben, »schreibend«, d.h. doch wohl: noch in der Ausarbeitung seiner Schriften begriffen. Den Untergang der politischen Freiheit Griechenlands hat er nicht mehr erlebt.

Frühe schon wurde sein Leben von allerlei Sagen umwoben, von denen eine wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Geschichte Jesu merkwürdig ist. Wie bei diesem, so soll auch bei Plato der Vater ein Gott (Apollo) gewesen, die Mutter eine Jungfrau geblieben sein und der irdische Vater (Ariston), wie Joseph, den Vollzug der Ehe aufgeschoben haben, weil ihm von Apollo die Geburt eines Gottessohnes angekündigt wurde. Hohe Verehrung vor Platos Charakter bewahrte das ganze Altertum, auch seine philosophischen Gegner. In jener Mythe von der apollinischen Abstammung dürfen wir wohl eine Wirkung seiner in harmonischem Gleichgewichte leiblicher und seelischer Tugenden das hellenische Ideal darstellenden Gesamtpersönlichkeit erblicken. " (Lit.: Vorländer, Platos Leben)

Die Inkarnationen Platons nach Angaben Rudolf Steiners

Rudolf Steiner hat über frühere bzw. spätere Inkarnationen Platos folgende Darstellungen gegeben:

"Der jüngere Dionysos wurde wiedergeboren in geschichtlicher Zeit in einem menschlichen Leib, und auch sein Lehrer, der weise Silen, wurde wiedergeboren. Und daß diese Gestalten wiedergeboren worden sind, davon hatte die Mystik des alten Griechenlands ihr deutliches Bewußtsein. Davon hatten auch die Künstler des alten Griechenlands, die angeregt und inspiriert wurden von den Mysten, ihr deutliches Bewußtsein. Nach und nach müssen in der Geisteswissenschaft, die nicht bei der Phrase stehenbleiben, sondern zur Wirklichkeit übergehen will, solche Dinge auch gesagt werden, die da wahr sind für die aufeinanderfolgende Entwickelung der Menschheit. Der alte weise Lehrer des Dionysos, Silen, wurde wiedergeboren, und es war dieser weise Silen in seiner Wiederverkörperung keine andere Persönlichkeit als die des Sokrates. Sokrates ist der wiederverkörperte alte Silen, der wiedergeborene Lehrer des Dionysos. Und der wiederverkörperte Dionysos selber, jene Persönlichkeit, in welcher die Seele des Dionysos lebte, das war Plato. Und man merkt erst den tieferen Sinn der griechischen Geschichte, wenn man eingeht auf das, was zwar nicht die Überlieferer der äußeren Geschichte Griechenlands wissen, was aber die Mysten wußten und von Generation zu Generation bis heute überliefert haben, was auch in der Akasha-Chronik gefunden werden kann. Die Geisteswissenschaft kann es wieder verkünden, daß Griechenland in seiner alten Zeit die Lehrer der Menschheit enthielt, die es hinüberschickte nach Asien in dem Zuge, den der Dionysos führte, dessen Lehrer der weise Silen war, und daß, in einer Art, wie es für die spätere

Zeit angemessen war, erneuert wurde alles das, was Dionysos und der weise Silen für Griechenland werden konnten, in Sokrates und Plato. Gerade in derjenigen Zeit, in welcher in den Mysterien selber der Verfall eintrat, in welcher keine Mysten mehr da waren, die in den heiligen Mysterien hellseherisch noch schauen konnten den jüngeren Dionysos, trat dieser selbe jüngere Dionysos als der Schüler des weisen Silen, des Sokrates, in der Gestalt des Plato als der zweite große Lehrer Griechenlands, als der wahre Nachfolger des Dionysos auf.

Dann erkennt man erst im Sinne der alten griechischen Mystik selber den Sinn der griechischen Geisteskultur, wenn man weiß, daß die alte Dionysische Kultur ihr Wiederaufleben in Plato gefunden hat. Und wir bewundern noch in einem ganz anderen Sinn den Platonismus, wir stehen zu ihm in seiner wahren Gestalt, wenn wir wissen, daß in Plato die Seele des jüngeren Dionysos war." (Lit.: GA 129, S 157 f)

"Nehmen wir an, irgendeine Persönlichkeit lebte in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und hätte in sich gehabt eine starke Spiritualität aus früheren Inkarnationen: Sie lebt sich herein in die gegenwärtige Bildung, die damals gegenwärtige Bildung; die ist intellektualistisch, durch und durch intellektualistisch. Nun ist aber in der Persönlichkeit, die ich meine, die Nachwirkung der Spiritualität noch so stark, daß diese heraus will, richtig heraus will. Aber der Intellektualismus verträgt das nicht. Die Persönlichkeit wird intellektualistisch erzogen, die Persönlichkeit erlebt im gesellschaftlichen Umgange, in den sie hineinkommt, im Beruf, überall Intellektualismus; dahinein in diesen Intellektualismus kann das nicht, was sie in der Seele trägt. Es würde das eine Persönlichkeit sein, von der man sagen kann: Die wäre eigentlich zur Anthroposophie wie berufen. — Aber sie kann nicht Anthroposoph werden, weil gerade das, wenn es in den Intellekt schon hätte hinein können aus der Spiritualität der früheren Inkarnation, Anthroposophie geworden wäre. Es kann nicht Anthroposophie werden, bleibt zurück, bekommt gewissermaßen einen Schock vor dem Intellektualismus. Was kann die Persönlichkeit anderes tun, als höchstens den Intellektualismus überall als etwas behandeln, an das sie nicht heranwill, damit das, was in ihrer Seele ist, herauskommen kann in irgendeiner Inkarnation. Es wird dann natürlich nicht vollkommen herauskommen, weil es dem Zeitalter nicht entspricht. Es wird vielleicht sogar wie ein Stammeln sein; aber man wird der Persönlichkeit ansehen, daß sie überall davor zurückzuckt, gar zu weit zu gehen, von dem Intellektualismus des Zeitalters berührt zu werden. Dafür möchte ich Ihnen eben ein Beispiel anführen. Ich möchte zunächst erinnern an eine hier auch oftmals und immer wieder für die verschiedensten Dinge genannte Persönlichkeit des Altertums, Plato. Plato, der Philosoph des fünften und vierten vorchristlichen Jahrhunderts, lebt eigentlich wie eine Seele, die vieles von dem vorausnimmt, was dann in Jahrhunderten die Menschheit sinnt. Und ich habe ja, als ich auf die großen geistigen Inhalte der Schule von Chartres hinwies, darauf hingewiesen, daß platonischer Geist seit langer Zeit in der Entwickelung des Christentums lebte und daß er in einer gewissen Weise gerade in diesen großen Lehrern der Schule von Chartres seine Ausgestaltung gefunden hat, so wie er eben damals hat ausgestaltet werden können.

Man muß sich nur klar sein darüber: Platos Geist ist zunächst der Ideenwelt zugewendet. Allein man darf sich nicht vorstellen, meine lieben Freunde, daß Idee bei Plato dasselbe abstrakte Ungetüm ist, was für uns heute Ideen sind, wenn wir dem gewöhnlichen Bewußtsein huldigen. Für Plato war die Idee fast etwas von dem, was die persischen Götter Amschaspands waren, die dem Ahura Mazdao als wirkende Genien zur Seite standen; wirkende Genien, die in imaginativer Anschauung nur erreichbar waren, das waren für Plato eigentlich die Ideen: wesenhaft. Nur schilderte er sie schon nicht mehr mit der Lebendigkeit, mit der man in früheren Zeiten solche Dinge geschildert hat. Er schildert sie wie Schatten, könnte man sagen, von Wesenheiten. Und dadurch entstehen ja dann die abstrakten Gedanken, daß die Ideen immer schattenhafter und schattenhafter von den Menschen genommen werden. Aber Plato, indem er weiterlebt, vertieft sich doch in einer Weise, so daß man sagen möchte, in seine Ideenwelt ergießt sich fast die ganze Weisheit der damaligen Zeit. Man braucht bloß seine späteren Dialoge zu nehmen und man wird Astrologisch-Astronomisches, man wird Kosmologisches, wunderbar Psychologisches, Völkerhistorisches bei Plato finden, alles in einer Art von Spiritualität, welche das Spirituelle eben bis zur Idee, ich möchte sagen, verfeinert, verschattenhaftet.

Aber es lebt alles in Plato. Und es lebt vor allen Dingen in Plato die Anschauung: Die Ideen sind die Gründe von alledem, was in der Sinneswelt vorhanden ist. Überall, wo wir hinblicken in der Sinneswelt, was wir auch schauen, es ist der äußere Ausdruck, die äußere Offenbarung von Ideen. - Dabei tritt in Platos "Weltanschauung ein anderes Element noch herein, das ja auch der Welt bekanntgeworden ist in einem Schlagworte, das viel mißverstanden und auch viel mißbraucht worden ist: in dem Schlagworte der platonischen Liebe. Die durchgeistigte Liebe, die möglichst viel von dem abgelegt hat, was der Liebe oftmals noch beigemischt ist von Egoismus, diese

durchgeistigte Hingabe an Welt, Leben, Mensch, Gott, Idee, das ist ja etwas, was die platonische Lebensauffassung durchaus durchzieht. Und das ist dasjenige, was in gewissen Zeitaltern zurücktritt, was aber dann immer wiederum aufleuchtet. Denn der Platonismus wird immer wieder aufgenommen, bildet da und dort wiederum dasjenige, an dem sich die Menschen hinaufranken, bildete eben auch den Einschlag für das, was gelehrt worden ist in der Schule von Chartres.

Nun, man hat oftmals schon in Plato eine Art Vorläufer des Christentums gesehen. Allein zu meinen, daß Plato ein Vorläufer des Christentums gewesen sei, das heißt das Christentum mißverstehen. Denn das Christentum ist nicht eine Lehre, sondern das Christentum ist eine Lebensströmung, welche an das Mysterium von Golgatha anknüpft, und vom wirklichen Christentum kann man erst seit dem Mysterium von Golgatha sprechen. Man kann aber davon sprechen, daß es Christen gegeben hat in dem Sinne, daß sie vor dem Mysterium von Golgatha jene Gestalt, die dann innerhalb des Erdenlebens der Menschheit als Christus erkannt wurde, als Sonnenwesenheit verehrt haben, dieselbe Wesenheit im Sonnenwesen gesehen haben. Wenn man in diesem Sinne von Vorläufern des Christentums sprechen will, muß man aber von vielen Mysterienschülern als solchen Vorläufern sprechen; dann kann man auch von Plato als einem Vorläufer des Christentums sprechen. Aber man muß natürlich die Sache nur richtig verstehen.

Nun habe ich ja schon vor einiger Zeit hier davon gesprochen, daß, als Plato noch lebte, nicht gerade in Platos Philosophenschule, aber unter Platos Einfluß — ich habe es sogar schon vor Jahrzehnten erwähnt —, herangewachsen ist ein Künstler, nicht aus platonischer Philosophie, aber aus platonischem Geiste heraus, der dann, nachdem er durch andere Inkarnationen gegangen ist, als Goethe wiedergeboren worden ist, und der karmisch dasjenige, was aus den früheren Inkarnationen, namentlich aber aus der Plato-Strömung kam, in der Jupiter-Region umgewandelt hat, so daß es diejenige Art von Weisheit werden konnte, die eben bei Goethe alles durchdringt. Wir können also schon hinblicken auf ein edles Verhältnis Platos gerade zu diesem — nicht Plato-Zögling, aber Plato-Folger; denn er ist nicht Philosoph, wie gesagt, sondern Künstler im griechischen Zeitalter. Aber Platos Auge fiel noch auf ihn, nahm auf das ungeheuer Vielversprechende dieses Jünglings, der hier gemeint ist.

Nun, Plato hatte es eigentlich schwer, hindurchzutragen durch die folgenden Zeiten, durch die übersinnliche Welt dasjenige, was er in seiner Plato-Inkarnation in seiner Seele trug. Er hatte es sehr schwer. Denn obzwar der Platonismus da und dort aufleuchtete: wenn Plato heruntersah auf dasjenige, was sich unten als Platonismus entwickelte, so bedeutete das für ihn vielfach eine furchtbare Störung seines übersinnlichen Seelen- und Geisteslebens.

Nicht als ob man dasjenige, was als Platonismus fortlebte, deshalb verurteilen oder abkritisieren wollte. Selbstverständlich, die Seele des Plato lebte Stück für Stück immer mehr und mehr dasjenige in die folgenden Zeitalter hinüber, was eben in ihr lag. Aber gerade Plato, der ja noch verbunden war mit allen Mysterien des Altertums, von dem ich sagen konnte, daß seine Ideenlehre ja eine Art persischen Einschlags hatte, gerade Plato hatte es schwer, als er die Zeit absolviert hatte — es war bei ihm sogar eine ziemlich lange Zeit —, um zu einer neuen Inkarnation zu kommen, er hatte es eigentlich schwer, in die christliche Kultur einzutreten, in die er doch eintreten mußte. Und so kann man sagen: Trotzdem man in dem Sinne, wie ich es eben ausgesprochen habe, Plato dennoch als einen Vorläufer des Christentums bezeichnen kann, lag die ganze Seelen-Orientierung Platos so, daß es ihm außerordentlich schwer wurde, als er reif war zum Wiederheruntersteigen auf die Erde, eine Organisation, einen Leib zu finden, um in ihn das Frühere so hineinzutragen, daß es mit christlicher Schattierung, mit christlicher Nuancierung jetzt erschien. Und außerdem war Plato durch und durch Grieche mit all dem orientalischen Einschlag, den die Griechen hatten und den die Römer gar nicht hatten. Plato war in gewissem Sinne eine Seele, welche hinauftrug bis in das höherpoetische Reich die Philosophie, und künstlerisch sind die philosophischen Dialoge Platos. Überall ist Seele und überall drinnen eben die in wahrem Sinne zu verstehende platonische Liebe, die auch den orientalischen Ursprung durchaus verrät.

Plato ist Grieche. Die Zivilisation, innerhalb welcher er sich allein verkörpern kann, als er reif ist zur Verkörperung, als er sozusagen für die übersinnliche Welt alt geworden ist, diese Zivilisation ist römisch und christlich. Ich möchte sagen, wenn ich mich trivial ausdrücken darf: Da muß er nun hinein. Da muß er auch alle Kräfte zusammennehmen, um zurückzudrängen das Widerstrebende. Denn in Platos Wesen liegt Zurückweisung des prosaischnüchtern Römischen, des juristisch Römischen, eigentlich die Zurückweisung von allem Römischen.

Und in Platos Wesen liegt auch eine gewisse Schwierigkeit, das Christentum anzunehmen, weil er ja gerade den Höhepunkt der vorchristlichen Weltanschauung in gewissem Sinne darstellt und es sich auch an Äußerlichkeiten zeigte, daß das eigentliche Plato-Wesen nicht in das Christentum leicht untertauchen konnte. Denn was tauchte dann unter in das Christentum hier in der sinnlichen Welt? Der Neuplatonismus. Der war aber etwas ganz anderes als der wirkliche Platonismus. Zwar bildete sich heraus, nicht wahr, eine Art von platonisierender Gnosis und so weiter, aber eben eine Möglichkeit, das unmittelbare Plato-Wesen ins Christentum herüberzunehmen, bestand nicht. Und so war es auch für Plato schwierig, aus all der Aktivität, die er als Plato-Wesen in sich trug und jetzt in den Ergebnissen wieder hereinbringen mußte, in die Welt irgendwie unterzutauchen. Er mußte die Aktivität zurückstellen.

Und so verkörperte er sich im zehnten Jahrhundert des Mittelalters als die Nonne Hroswitha [siehe -> Hroswitha von Gandersheim (http://www.bautz.de/bbkl/h/hroswitha_v_g.shtml)], jene ja vergessene, aber grandiose Persönlichkeit des zehnten Jahrhunderts, die das Christentum in einem wirklich platonischen Sinne eigentlich aufgenommen hat, die im Grunde genommen ungeheuer viel vom Platonismus in das mitteleuropäische Wesen hineingetragen hat. Sie gehörte dem Kloster Gandersheim im Braunschweigischen an, trug ungeheuer viel hinein in das mitteleuropäische Wesen vom Platonismus. Das konnte im Grunde genommen damals nur eine Frau tun. Würde nicht mit dem Frauenkolorit Platos Wesen erschienen sein, es hätte nicht das Christentum annehmen können in dieser Zeit. Aber auch das Römertum, das ja damals in aller Bildung war, mußte aufgenommen werden, ich möchte sagen, zwangsmäßig aufgenommen werden. So sehen wir denn diese Nonne zu jener merkwürdigen Persönlichkeit sich entwickeln, die lateinische Dramen schreibt in terenzischem Stil, im Stil des römischen Dichters Terenz, die wirklich außerordentlich bedeutend sind.

Ja, sehen Sie, man möchte sagen, es liegt fast furchtbar nahe, Plato zu verkennen, wenn er irgendwie herankommt. Ich habe öfter erwähnt, wie Friedrich Hebbel sich ein Drama notiert hat — es ist der Plan nur als Notiz vorhanden —, worinnen er humoristisch behandeln wollte, wie in einer Gymnasialklasse der wiederverkörperte Plato sitzt. Das ist dichterische Phantasie natürlich, aber Hebbel wollte das darstellen: wie in einer Gymnasialklasse der wiederverkörperte Plato sitzt und die platonischen Dialoge von dem Lehrer, dem Gymnasiallehrer, durchgenommen werden und die schlechtesten Zensuren in bezug auf die Interpretationen der platonischen Dialoge der wiederverkörperte Plato bekommt. Das hat sich Hebbel notiert als Dramenstoff. Er hat es dann nicht ausgearbeitet. Aber es ist sozusagen eine Ahnung, wie leicht überhaupt Plato zu verkennen ist. Er kann leicht verkannt werden. Das ist so ein Zug, möchte ich sagen, der mich besonders interessiert hat in der Verfolgung der Plato-Strömung, weil dieses Verkennen eigentlich außerordentlich instruktiv ist, um die richtigen Wege zu finden für das Weitergehen der platonischen Individualität.

Es ist ja schon höchst interessant, daß sich ein deutscher Philologe gefunden hat, der den wissenschaftlichen Nachweis geführt hat — ich weiß jetzt den Namen nicht, irgendein Schmidt oder Müller -, den unumstößlichen Beweis erbracht hat, daß die Nonne Hroswitha kein einziges Drama geschrieben hat, überhaupt nichts von ihr herrührt, sondern daß irgendein Ratgeber des Kaisers Maximilian das alles gefälscht habe - was natürlich ein Unsinn ist. Aber an Plato hängt eben die Verkennung.

Und so sehen wir denn wirklich intensive christlich-platonische Geistessubstantialität, verbunden mit mitteleuropäisch-germanischem Geist, in dieser Individualität der Nonne Hroswitha aus dem zehnten Jahrhundert. Es lebt in dieser Frau sozusagen die ganze Bildung der damaligen Zeit. Es ist eine staunenswerte Frau in Wirklichkeit. Und gerade diese Frau macht nun mit diejenigen übersinnlichen Entwickelungen, von denen ich Ihnen gesprochen habe: den Übergang der Lehrer von Chartres in die geistige Welt, das Herunterkommen derjenigen, die dann Aristoteliker sind, die Michael-Schulung. Aber eben doch in einer ganz merkwürdigen Art macht sie das mit. Man möchte sagen, hier streiten miteinander der männliche Geist Platos und der weibliche Geist der Nonne Hroswitha, die beide ihre Ergebnisse für die geistige Individualität hatten. Wäre die eine Inkarnation unbedeutend gewesen, was ja meistens der Fall ist, so würde ein solches innerliches Streiten dann nicht stattgefunden haben. Aber hier bei dieser Individualität hat dieses innerliche Streiten eigentlich die ganze Zeit über gedauert.

So daß wir sehen, daß die Individualität, als sie wiederum auf die Erde zu kommen reif ist im neunzehnten Jahrhundert, daß diese Individualität sich zu einer solchen ausbildet, wie ich sie hypothetisch schon gerade vorher beschrieben habe: Die ganze Spiritualität Platos wird zurückgehalten, staut sich vor der Intellektualität des

neunzehnten Jahrhunderts, will nicht heran. Und damit das leichter wird, sitzt ja die Frauenkapazität der Nonne Hroswitha in derselben Seele. So daß diese Seele in der Weise auftritt, daß ihr alles dasjenige, was sie aus ihrer Fraueninkarnation, aus ihrer bedeutenden, leuchtenden Fraueninkarnation hat, es leicht macht, den Intellektualismus doch da, wo es ihr gefällt, abzustoßen.

Und so entsteht neu in dem neunzehnten Jahrhundert auf Erden diese Individualität, die hineinwächst in die Intellektualität des neunzehnten Jahrhunderts, aber diese Intellektualität eigentlich nur immer von außen etwas an sich herankommen läßt, innerlich aber ein gewisses Zurückzucken davor hat; dafür aber in einer nicht intellektualistischen Weise den Platonismus vorschiebt im Bewußtsein und überall, wo sie nur kann, davon redet, daß Ideen in allem leben. Dieses Leben in Ideen wurde dieser Persönlichkeit etwas ganz Selbstverständliches. Aber der Körper war so, daß man immer das Gefühl hatte: Der Kopf kann eigentlich nicht das alles ausprägen, was da an Platonismus herauswill. Auf der anderen Seite konnte diese Persönlichkeit in einer schönen, in einer herrlichen Weise dasjenige aufleben lassen, was sich hinter der platonischen Liebe verbirgt.

Aber noch weiter. In der Jugend hatte diese Persönlichkeit etwas wie Träume davon, daß doch nicht richtig römisch sein dürfe Mitteleuropa, wo sie ja gelebt hat als Nonne Hroswitha, sie stellte sich dieses Mitteleuropa als ein neues Griechenland vor - da schlägt der Platonismus durch - und stellte dasjenige, was als rauhere Gegend Griechenland gegenüberstand, Mazedonien, als den europäischen Osten vor. Merkwürdige Träume waren es, die in dieser Persönlichkeit lebten, denen man eigentlich ansah, daß sie die moderne Welt, in der sie selbst drinnen lebte, vorstellen wollte wie Griechenland und Mazedonien. Immer wieder tauchte gerade in der Jugend dieser Persönlichkeit der Drang auf, die moderne Welt, Europa im Großen, als das vergrößerte Griechenland und Mazedonien vorzustellen. Es ist sehr interessant.

Nun, diese Persönlichkeit, von der ich da spreche, ist Karl Julius Schröer. Und Sie brauchen ja nur mit dem, was ich Ihnen nun zusammengetragen habe, Karl Julius Schröers Schriften durchzugehen: von allem Anfange an redet er eigentlich ganz platonisch. Aber er hütet sich — es war etwas ganz Merkwürdiges —, er hütet sich, ich möchte sagen mit frauenhafter Zimperlichkeit, vor dem Intellektualismus da, wo er ihn nicht brauchen kann.

Er sagte immer gern, wenn er über Novalis sprach: Ja, Novalis, das ist eben ein Geist, den man nicht begreifen kann mit dem modernen Intellektualismus, welcher ja nichts kennt, als daß zwei mal zwei vier ist. Und Karl Julius Schröer hat eine Geschichte der deutschen Dichtung im neunzehnten Jahrhundert geschrieben. Schauen Sie sich das an: Überall wo man mit dem Platonismus gefühlsmäßig herankommen kann, ist sie sehr gut; da wo man Intellektualismus braucht, da wird's plötzlich so, daß die Zeilen versiegen. Er ist gar nicht professorenhaft. So schreibt er auch über Sokrates, der bei der neueren Inkarnation äußerlich in der Welt gar nicht berücksichtigt wurde. Über manche, von welchen die übrigen Literaturgeschichten schweigen, schreibt er viele Seiten; über diejenigen, die berühmt sind, da schreibt er manchmal ein paar Zeilen.*) Als diese Literaturgeschichte erschienen ist, oh, da haben alle literarischen Knöpfe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen! Ein ganz berühmter Knopf war dazumal Emil Kuh. Der sagte: Diese Literaturgeschichte ist überhaupt nicht von einem Kopf geschrieben, sondern bloß aus einem Handgelenk herausgeflossen. — Karl Julius Schröer hat auch eine Faust-Ausgabe gemacht. Ein Grazer Professor, der übrigens sonst ein netter Mann war, hat eine so abscheuliche Rezension darüber geschrieben, daß, ich glaube, zehn Duelle unter den Grazer Studenten pro und kontra Schröer ausgefochten worden sind. Es war schon ein arges Verkennen da. Das ging so weit, daß mir einmal diese geringe Schätzung Schröers eigentümlich in einer Gesellschaft in Weimar entgegentrat, wo Erich Schmidt eine hochangesehene Persönlichkeit war und über alles dominierte, wenn er unter anderen war. Da war die Rede davon, welche Prinzessinnen und Prinzen am Hofe zu Weimar gescheit sind und welche töricht sind. Das wurde da auseinandergesetzt. Und Erich Schmidt sagt: Ja, die Prinzessin Reuß - das war ja eine der Töchter der Großherzogin von Weimar — ist keine kluge Frau, denn sie hält den Schröer für einen großen Mann. Das war sein Grund.

Nun, sehen Sie, verfolgen Sie das alles, bis zu dem wunderschönen Büchelchen «Goethe und die Liebe»: da finden Sie drinnen wirklich, was einer ohne Intellektualismus über die platonische Liebe im unmittelbaren Leben sagen kann. Daß da etwas Außerordentliches in Stil und Haltung gegeben ist in diesem Büchelchen «Goethe und die Liebe», das trat mir einmal so schön entgegen, als ich über dieses Büchelchen mit der Schwester Schröers sprach. Die nannte den Stil «völlig süß vor Reife». Das ist er auch. Es ist ein schöner Ausdruck: völlig süß vor Reife. Es ist alles so - man kann da in diesem Falle nicht sagen konzentriert, sondern alles so vornehm fein ausgestaltet.

Vornehmheit überhaupt ist ihm besonders eigen.

Nun aber, diese platonische Spiritualität mit dem Zurückstoßen des Intellektualismus, platonische Spiritualität, die in diesen Körper hineinwill, das machte auch einen ganz besonderen, einen merkwürdigen Eindruck. Man sah Schröer so, daß man ganz deutlich wahrnahm: ganz ist diese Seele nicht in dem Körper drinnen. Und als er dann älter wurde, da konnte man sehen, wie diese Seele, weil sie doch eigentlich nicht recht in den Körper der damaligen Gegenwart hineinwollte, sich Stück für Stück aus diesem Körper zurückzog. Zunächst wurden die Finger geschwollen und dick, dann zog sich das Seelische immer weiter zurück, und Schröer endete ja in Altersschwachsinn.

Nicht die ganze Individualität, aber gerade einige Züge von Schröer sind dann auf meinen Capesius in den Mysterien übergegangen, den Professor Capesius. Man kann schon sagen: Wir haben da ein glänzendes Beispiel für die Tatsache, daß in die Gegenwart herein nur unter gewissen Bedingungen die spirituellen Strömungen des Altertums getragen werden können. Und man mochte schon sagen: In Schröer zeigte sich das Zurückschrecken vor der Intellektualität. Hätte er die Intellektualität erreicht und sie vereinigen können mit der Spiritualität des Plato: Anthroposophie wäre gekommen.

So aber sehen wir in seinem Karma, wie sich seine, ich möchte sagen, väterliche Liebe zu dem Folger Goethe — sie ist ja auf die Weise gekommen, wie ich es Ihnen gesagt habe, und Plato hatte dazumal für ihn eine väterliche Liebe —, wie sich diese umgestaltet und wie Schröer ein glühender Goethe-Verehrer wird. Das kommt in dieser Form wiederum herauf. Die Goethe-Verehrung Schröers hatte etwas außerordentlich Persönliches.

Er wollte in seinem Alter eine Goethe-Biographie schreiben. Er erzählte mir davon, bevor ich Ende der achtziger Jahre von Wien wegging. Dann schrieb er mir davon. Er schrieb aber niemals anders von dieser Goethe-Biographie, die er schreiben wollte, als so, daß er sagte: Goethe besucht mich immer in meiner Stube. — Es hatte etwas so Persönliches, was ja in dieser Weise karmisch vorausbestimmt war, wie ich es angedeutet habe.

Die Goethe-Biographie ist ja nicht zustande gekommen, weil Schröer eben dann in Altersschwachsinn verfiel. Aber man kann schon für den ganzen Duktus seiner Schriften eine lichtvolle Interpretation finden, wenn man diese Antezedenzien, die ich eben auseinandergesetzt habe, kennt.

So sehen wir, wie in dem eigentlich ganz vergessenen Schröer der Goetheanismus vor dem Tore des in Spiritualismus verwandelten Intellektualismus stehengeblieben ist. Was konnte man denn eigentlich anderes tun, wenn man, ich möchte sagen, von Schröer angeregt ist, als weiter fortzuführen den Goetheanismus in die Anthroposophie hinein! Es blieb einem ja sozusagen nichts anderes übrig. Und oftmals stand dieses für mich ergreifende Bild vor meinem seelischen Auge, wie Schröer die alte Spiritualität an Goethe heranträgt, darinnen bis zum Intellektualismus vordringen kann, und wie Goethe wieder erfaßt werden muß mit dem ins Spirituelle erhobenen modernen Intellektualismus, um ihn nun eigentlich vollständig zu verstehen. Dieses Bild ist mir selber gar nicht besonders leicht geworden; denn immer mischte sich wiederum — weil das, was Schröer war, nicht unmittelbar aufgenommen werden konnte - in mein Seelenstreben etwas von Opposition gegen Schröer.

Ich habe zum Beispiel, als Schröer in Wien an der Hochschule Übungen gehalten hat im mündlichen Vortrage und in der schriftlichen Darstellung, einmal eine ziemlich verdrehte Mephisto-Interpretation gegeben, bloß um Schröer zu widerlegen, den Lehrer, mit dem ich dazumal noch nicht so intim befreundet war. Und so regte sich schon einige Opposition. Aber, wie gesagt, was konnte man anderes tun, als die Stauung, die da eingetreten war, beheben und den Goetheanismus wirklich in die Anthroposophie hinüberführen!

So sehen Sie, wie nun der Gang der Weltgeschichte in Wirklichkeit verläuft. Er verläuft schon so, daß man sieht: Dasjenige, was man in der Gegenwart hat, das kommt zwar herauf mit Hemmnissen, Hindernissen, aber auf der anderen Seite auch wohl präpariert. Und eigentlich, wenn Sie dieses wunderbare, hymnenartige Darstellen der Frauenwesenheit bei Karl Julius Schröer lesen, wenn Sie seinen schönen Aufsatz, den er als Anhang zu seiner Literaturgeschichte, «Die deutsche Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts», geschrieben hat: «Goethe und die Frauen», — wenn Sie dieses alles nehmen, ja, dann werden Sie sich sagen: Darinnen lebt wirklich etwas von Empfindung für Frauenwert und Frauenwesen, das ein Nachklang dessen ist, was die Nonne Hroswitha als ihr eigenes Wesen gelebt hat. Diese zwei vorangehenden Inkarnationen, diese gerade schwingen bei Schröer so wunderbar zusammen, daß einem dann das Abreißen gewiß tragisch ergreifend erscheint. Aber auf der anderen

Seite auch stellt sich gerade in Schröer eine geistige Tatsachen weit in das Ende des 19. Jahrhunderts hinein, die im ungeheuersten Sinne aufklärend wirkt für dasjenige, was die Frage beantworten kann: Wie bringen wir Spiritualität in das Leben der Gegenwart herein?"

-) *Im Stenogramm dürfte hier etwas fehlen. Nach Angabe von Vortragsteilnehmern erwähnte Rudolf Steiner hier als Wiederverkörperung des Sokrates Christian Oeser, Pseudonym für Tobias Gottfried Schröer (1791-1850), den Vater von Karl Julius Schröer.*" (Lit.: GA 238, S 154 ff)

Leben und staatstheoretische Hauptwerke

Platon stammte aus einem angesehenen altadligen Geschlecht Athens, dem der Kodriden, dem auch Solon angehört hatte. Er hätte wie dieser in der Politik Karriere machen können. Aber die Hinrichtung seines Lehrers Sokrates 399 v. Chr. ließ in ihm die Überzeugung reifen, dass die Stadt von den Sitten der Väter abgefallen sei und überhaupt alle Staaten schlecht verwaltet wären (Plat. VII. Brief 325 f.; die Mehrheit der modernen Forscher geht davon aus, dass der Brief echt ist). Acht Jahre lang hatte Platon Sokrates gehört, jetzt nach dem Tod seines Lehrers, verließ er Athen und ging auf Reisen.

Er besuchte u.a. die Pythagoreer in Unteritalien und nahm 388 v. Chr. Verbindung mit Dionysios I., dem Tyrannen von Syrakus auf Sizilien auf. Er überwarf sich mit diesem, schloss aber Freundschaft mit Dion, dem Schwager und Schwiegersohn des Tyrannen (Plutarch, Dion 11 ff.). Nach seiner Rückkehr begründete Platon in Athen um 387 v. Chr. im heiligen Hain des Heros Akademos die danach benannte Akademie als die erste Athener Philosophenschule. Sie blieb die bedeutendste 'Eliteuniversität' der antiken Welt, bis sie von dem oströmischen Kaiser Justinian I. 529 n. Chr. als letzte heidnische Philosophenschule geschlossen wurde (Johannes Malalas, 451).

Der Gesprächscharakter der Lehre spiegelt sich in der Dialogform von Platons Schriften. Sie bieten nicht ein Lehrgebäude als fertiges System, sondern wollen dessen Entstehungsprozess anschaulich darstellen. Hauptredner in den frühen Dialogen ist Sokrates. Ihm legt Platon seine philosophischen Theorien in den Mund. Diese Dialoge sind die hauptsächliche Quelle für die Philosophie des Sokrates, der selbst keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen hat. Jedoch ist die Grenzlinie zwischen Platons eigener Philosophie und der des Sokrates schwer zu ziehen. Man geht davon aus, dass Platon vor allem in den sogenannten Frühdialogen (Apologie, Kriton, Phaidon, Sophistendialoge) die Ideen des Sokrates wiedergibt, während er in den Spätdialogen seine eigenen Gedanken niedergeschrieben hat. Platons staatstheoretisch wichtigstes Werk ist der Dialog über den Staat, die "Politeia" (lat. de re publica), den er um 370 v. Chr. verfasst hat. Der Untertitel lautet: Über das Gerechte, *to dikaion*. Er resultierte aus Platons Verzweiflung an der attischen Demokratie und dem ungerechten Todesurteil, welches das Volksgericht über Sokrates gefällt hatte.

In seinem Dialog betrachtete Platon (Nom. 829 A) den Staat als einen Menschen im Großen. Der Idealstaat, den er entwickelte, wird als vergrößertes Abbild der Seele des gerechten Menschen vorgestellt. 366 v. Chr. unternahm Platon eine zweite Reise nach Syrakus auf Einladung des Tyrannen Dionysios II. Er hoffte, den Machthaber dafür gewinnen zu können, seinen Idealstaat in der Realität zu verwirklichen. Doch zeigte sich Dionysios ebenso unbelehrbar wie der Philosoph Platon unbeugsam. So endete auch diese 2. Reise mit einer herben Enttäuschung.

Um 350 v. Chr. legte Platon nach seinen Erfahrungen in Sizilien in seinem unvollendeten Alterswerk über die "Gesetze" (Nomoi, De Legibus) - Platons Sekretär Philippos von Opus hat es postum redigiert und ediert: Diogenes Laertios III 37 - einen zweiten Staatsentwurf vor, der theorieferner und praxisnäher ist und bei seinen Bürgern nicht soviel Opferbereitschaft voraussetzt wie noch der Staat der "Politeia".

Philosophische Themen und Positionen

Grundlegendes zur Ideenlehre

Platon gemalt von Raffael

Auf die aporetischen Definitionsdialoge der frühen Schriften folgte in den mittleren Werken Platons die Einführung der Ideen-"Lehre" (hier wird häufig die Trennlinie zwischen sokratischer und platonischer Philosophie gesehen). Platon entwickelte die Ideenlehre, nach der die sinnlich wahrnehmbare Welt einer unsichtbaren Welt der *Ideen* nachgeordnet ist. Von einer "Ideenlehre" zu sprechen ist jedoch in zwei Hinsichten missverständlich. Erstens formuliert Platon in seiner Philosophie keine einheitliche Lehre. So werden etwa Elemente, die in früheren Dialogen Teil einer solchen Systematik zu sein scheinen, in späteren Dialogen kritisiert, wenn nicht gar verworfen. Zweitens findet sich in Platons Philosophie für diese Entitäten - wie in vielen anderen Fällen - keine einheitliche Terminologie. So bezeichnet er häufig die "Idee des Schönen" als "das Schöne selbst" oder als "das Schöne an sich". Diese Ideen weisen folgende Merkmale auf: Sie sind

1. *ontologisch höherrangig (primär)* d.h. in höherem Maße seiend als die sinnlich wahrnehmbaren Einzelgegenstände;
2. *epistemisch höherrangig (primär)*;
3. *unvergänglich*;
4. *unveränderlich*;
5. *Ursache* dafür, dass etwas so ist, wie es ist.

Ontologisch höherrangig meint, dass die Ideen in höherem Maße seiend, die einzig wahrhaft seienden Wesenheiten sind. Die sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände haben für Platon nur ein unbedeutendes Sein inne (eine Auffassung, die er aus der Ontologie des Parmenides übernimmt). *Ursache sein* meint, dass etwa das Schöne (Gerechte, Gleiche, etc.) selbst Ursache dafür ist, dass die einzelnen Dinge, die schön (gerecht, gleich, etc.) sind, genau dies sind. Eine Rose ist etwa deshalb schön, weil sie an der Idee des Schönen teilhat. Die Teilhabe (*méthexis*) bezeichnet neben dem Verhältnis der Einzelgegenstände zu den Ideen auch das Verhältnis unseres Erkenntnisvermögens zu den Ideen sowie das Verhältnis einiger Ideen untereinander.

Indem Platon also eine radikale Spaltung der Realität in Ideenreich (vorgängig) und sinnlich wahrnehmbare Welt (abgeleitet) vollzog, brach er nicht nur mit der Philosophie der Vorsokratiker, sondern konzipierte gleichzeitig auch ein dualistisches Weltbild, das vor allem vermittelt durch das Christentum die abendländische Geistesgeschichte bis heute beeinflusst.

Ideen und Erkenntnis

Wissen ist für Platon nicht Abstraktion, gewonnen aus Erfahrung und Überlegung, wie es sein Schüler Aristoteles annimmt. Vielmehr ist für Platon etwa die Erkenntnis, dass zwei Gegenstände oder zwei Zahlensummen gleich groß sind, nur dadurch möglich, dass sowohl die Erkennenden als auch die wahrgenommenen Gegenstände an der Idee des *Gleichen* teilhaben. In einigen Dialogen scheint Platon zudem die Position zu vertreten, dass vermeintliche Erkenntnis dadurch zustande kommt, dass wir ein vorgeburtliches Wissen (apriorisches Wissen) in unserer Seele besitzen, an das wir uns erinnern (Anamnesis).

Die Idee des Guten

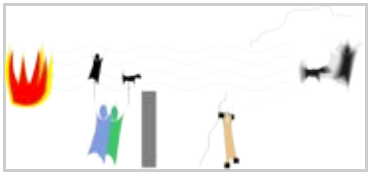
das Höhlengleichnis

Jede Idee ist einzigartig und da sie Sein hat, ist sie auch immer mit sich selbst identisch. Die Ideen untereinander haben insofern teil aneinander, als eine bestimmte Idee anderen Ideen übergeordnet ist. Diese höchste Idee ist - der Politeia zufolge - die Idee des Guten bzw. die Idee der Ideen. Sie ist die höchste Idee, da die "gewöhnlichen" Ideen aus ihr hervorgehen. D.h. explizit, dass die Idee des Guten den Ideen ihr Sein und Wesen verleiht. In gewisser Hinsicht ist die Idee des Guten daher eine Art Meta-Idee. Als höchste (um nicht zu sagen absolute) Idee hat sie ihr Sein und Wesen aus sich heraus (vgl. Aseität), nicht erst

durch Teilhabe. Auf Grund der ursächlichen Funktion der Idee des Guten ist es das höchste Ziel des Philosophen (φιλόσοφος; wörtlich: "Freund der Weisheit"), die Idee des Guten zu erkennen, insofern dies möglich ist, und laut der Politeia Voraussetzung dafür, Philosophenherrscher zu werden. Platon lässt Sokrates an einigen Stellen verdeutlichen, welche "Meinungen" er von der Idee des Guten hat, er tut dies mit Hilfe der drei berühmten Gleichnisse: Sonnengleichnis, Liniengleichnis und Höhlengleichnis.

'Wissen(schaft) ist nur als Einheit möglich.'

Die Thesen (a), dass die besten Herrscher die Philosophen sind und (b) dass die Philosophen in der Idee des Guten das höchste Wissen erlangt haben, sind charakteristisch für folgende zentrale Ansicht Platons: (c) 'Wissen bzw. Wissenschaft (ἐπιστήμη) ist nur als Einheit möglich. Diese Position besagt, dass es keine voneinander getrennten Einzelwissenschaften geben kann (etwa die Politik, die Astronomie, die Mathematik etc.), die unterschiedliche Grundprinzipien besitzen. (In dieser Ansicht wird Aristoteles Platon widersprechen.)

Folgerichtig sind die verschiedenen Bereiche der Philosophie Platons miteinander verbunden. So sind Erkenntnis- und Seinslehre (Ontologie) verbunden mit einem Menschenbild (Anthropologie), das allein aus der Liebe, dem Eros zum *Guten aus edler Menschlichkeit*, der Kalokagathia, die lebensnotwendige und erkenntnisstiftende Dynamik erhält. Nicht unwesentlich für Platon ist auch das Komplement des dynamischen Eros, das beständig freundliche Gefühl der Philia, das unverzichtbare irrationale Element einer stabilen Ganzheit (Einzelseele, persönliche Freundschaft, Staat, Kosmos).

Philosophische Methode: Dialektik

"Dialektik" (griechisch διαλεκτική (τέχνη)) bedeutet eigentlich "(die Kunst der) Gesprächsführung". Der Begriff soll (nach Aussage des Aristoteles) von dem Philosophen Zenon von Elea geprägt worden sein, uns tritt er aber in den Werken Platons zum ersten Mal entgegen.

In Platons früher Philosophie bedeutet "Dialektik" einfach eine bestimmte Form der Gesprächsführung, bekannt als sokratischer Dialog: Zwei Partner unterhalten sich über einen Gegenstand. Ausgangspunkt ist eine Begriffsdefinition des Sprechers A (Proponent). Auf der Grundlage dieser Definition stellt B (Opponent) dann Fragen an A. Die Rollen sind dabei auf charakteristische Weise verteilt: Der Definitionsgeber A antwortet meist auf Fragen seines Opponenten, dieser jedoch (in platonischen Dialogen in aller Regel Sokrates, nach eigenem Bekennen ein notorischer "Nicht-Wisser") stellt darauf hin weitere Fragen. Das Gespräch endet oft in einer Aporie; der Erkenntnisgewinn durch die dialektische Methode besteht dann also darin, dass nicht haltbare Definitionen als unzulänglich *entlarvt* werden.

Der platonische Eros

Der platonische Eros ist der stufenweise Weg zur Erkenntnis des Schönen und Guten an sich. Platon legt ihn im *Symposion* dar, bzw. er lässt ihn Sokrates in einer Art Mythos verkünden, den dieser von der Priesterin Diotima empfangen haben will. Der echte Philosoph geht demnach von der Liebe zu einem schönen Menschen hinauf zur Liebe zu allem Schönen und schließlich zur Liebe zum Schönen selbst, zur Idee des Schönen an sich. Jedoch ist dieses "Stufenverfahren" kein Weg zur systematischen Erkenntnis aller anderen Ideen.

Staatsaufbau (politische Philosophie)

Hauptartikel: Politeia

Der Staat entsteht für Platon aus Gründen der Arbeitsteilung, weil keiner von uns sich selbst genügen kann, er besteht jedoch um eines höheren Ziels willen: der Gerechtigkeit. Platons Staat ist gegliedert in den Handwerker- und Bauernstand, den Stand der Wächter und den der Regenten. Die Angehörigen dieser Stände zeichnen sich nach Platon jeweils durch besondere Eigenschaften ("Tugenden") aus.

Weil vor der Geburt den Menschen unterschiedliche Fähigkeiten zugeteilt wurden (Lachesis-Mythos), entscheiden die Wächter und Erzieher früh, zu welchem Stand ein Kind gehören wird. Es wird den Eltern weggenommen und unter völliger Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen von Erziehern herangezogen. (Nicht-taugliche Säuglinge werden nach dem Vorbild Spartas umgebracht.) Die Regeln der Erziehung werden lange erörtert, wobei alle Menschen die gleiche Erziehung durchlaufen, mit dem einzigen Unterschied, dass die Menschen, die in den Nährstand (Bauern, Handwerker usw.) kommen, die Ausbildung ab einem gewissen Punkt beenden, während diejenigen, die für den Wehrstand (Wächter) geeignet sind, die allgemeine Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt beenden - und die Regenten die Erziehung bis zum Ende durchlaufen. Danach sind sie automatisch Regenten.

Wirkungsgeschichte

Als begnadeter Stilist ist Platon - vor allem mit seinen Frühdialogen - bis heute immer wieder im Stande, seine Leser für die Philosophie zu begeistern. Schon in der Antike galt er als Meister des urbanen Dialogs; seine Schriften wurden mehr geschätzt als die exoterischen Schriften des Aristoteles, die wohl ähnlich gestaltet waren, aber nicht erhalten geblieben sind (s. *Corpus Aristotelicum*).

Platons Philosophie hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Sein bekanntester Schüler Aristoteles hat seine Philosophie allerdings weitgehend abgelehnt, vor allem die Ideenlehre, und in seinem Werk Nikomachische Ethik eine eigene Ethik entworfen. Die platonische Schule entwickelte zunächst einen philosophischen Skeptizismus, fand dann aber im 1. / 2. Jahrhundert zu einer systematischen Lehre (Mittelplatonismus). Im 3. Jahrhundert n. Chr. begründete Plotin das weltanschauliche System des Neuplatonismus; zentrale platonische Schrift für diese Neubelebung des Platonismus ist der Dialog Timaios. Lehren Platons und seiner Schule sind über die Kirchenväter (s. Patristik) in das christliche Glaubens- und Gedankengut eingeflossen.

Rezeption

Platon mit Schülern, Mosaik aus Pompeji

Platon ist es gelungen, eine auf der Aktivität und Struktur des menschlichen Geistes gründende Erkenntnistheorie darzulegen, die nach ihm von Augustinus von Hippo weiterentwickelt und in dieser Höhe auch vom rationalen Idealismus späterer Jahrhunderte nicht übertroffen worden ist. Da praktisch alle Themen, die in der Philosophiegeschichte eine Rolle spielen, bereits bei Platon zu finden sind (auch wenn die Antworten der späteren Philosophen sich von denen Platons oft stark unterscheiden), bemerkte Alfred North Whitehead einmal pointiert, dass alle späteren Entwürfe der europäischen Philosophie im Grunde nur Fußnoten zu Platon seien (Process and Reality. An Essay on Cosmology 1929, 63). Auch Sir Karl Raimund Popper (The open society and its enemies, Bd. 1, dt. Der Zauber Platons 1944, 2. Auflage 1970, 141) hat sich mit Platon intensiv auseinandergesetzt und ihn - wenn auch kritisch (Totalitarismusverdacht) - zum größten Philosophen aller Zeiten erklärt. Auch wer das für übertrieben hält, wird einräumen, dass Platon das römische, das christliche, das islamische und neuzeitliche Staatsdenken wie kein zweiter antiker Philosoph inspiriert hat. Zuletzt hat Francis Fukuyama ("Das Ende der Geschichte" 1992, 444) erklärt, die liberale Demokratie unserer Zeit sei deswegen die beste aller möglichen Staatsformen, weil sie jene Prinzipien verwirkliche, die Platon in der "Politeia" aufgestellt habe, und so das Gleichgewicht der drei Seelenteile verbürge.

Werke

- **Prozess und Tod des Sokrates**
  - Apologie *Die Verteidigungsrede des Sokrates vor der Geschworenenversammlung, vgl. hierzu auch die "Apologie" von Xenophon.*
  - Kriton *Vergeblicher Versuch, Sokrates nach dem Todesurteil zur Flucht zu überreden.*
  - Phaidon *Über Philosophie und Tod, sowie die Unsterblichkeit der Seele; Schilderung von Sokrates'*

Tod.

- **Sophistendialoge**
  - Protagoras *Wie kann man Tugend lehren?*
  - Ion *Wissen und Fähigkeiten eines Rhapsoden (eine Art Vortragskünstler).*
  - Hippias Maior *Das Wissen des Hippias um schöne, edle Menschlichkeit.*
  - Hippias Minor *Das Wissen des Hippias um Tugend.*
  - Euthydemus *Über die Weisheit des Sokrates und die der Sophisten und die Macht der Rhetorik.*
- **Personen- bzw. themenbezogene, begriffsklärende Gespräche**
  - Laches *Wodurch Söhne recht tüchtige Männer werden können.*
  - Charmides *Besonnenheit und Erkenntnis des Guten.*
  - Euthyphron *Über das Wesen der Frömmigkeit.* (siehe auch: *Euthyphron-Dilemma*)
  - Lysis *Über Freundschaft und Liebe.*
  - Theages *Klärung eines Berufswunsches.*
  - Alkibiades I *Wie und wodurch wird Alkibiades ein guter Staatsmann?*
  - Alkibiades II *Über den Sinn des Betens.*
  - Amatores *Über die Philosophie.*
  - Politeia I *Über die Gerechtigkeit und deren Nutzen.*
  - Gorgias *Nicht Rhetorik, sondern Philosophie lehrt Tugend.*
  - Kratylos *Über die Bedeutung der Sprache.*
  - Menexenos *Sokrates hält eine Rede an die Gefallenen.*
- **Ideendialoge**
  - Symposion *Über die Liebe und Sokrates.*
  - Menon *Über Tugend und deren Lehrbarkeit.*
  - Politeia *Über das Wesen des Staates (gegen Athen).*
  - Phaidros *Über das Wesen der Seele und über die Liebe.*
  - Timaios *Kosmologische und naturwissenschaftliche Betrachtungen*
  - Kritias *Ur-Athen gegen Atlantis*
  - Nomoi *Über die Gesetze.*
- **Ideenkritische Dialoge**
  - Parmenides *Über das Sein der Ideen.*
  - Theaitetos *Über vier aporetisch endende Definitionen von Wissen.*
  - Sophistes *Zum Wesen des Sophisten und des Philosophen/ Begründung einer Partizipationsmetaphysik.*
  - Politikos *Staatskunst und Regierungsformen.*
  - Philebos *Über das Gute und wie es zu erreichen ist.*
- **Briefe**
  - 1. Brief *Rücksendung des Reisegelds und Ermahnung an Dionysios*
  - 2. Brief *Über die wünschenswerte Beschaffenheit des Verhältnisses zwischen Platon und Dionysios*
  - 3. Brief *Verteidigung gegen Verleumdungen*
  - 4. Brief *Ratschläge an Dion*
  - 5. Brief *Empfehlung des Euphraios an den makedonischen König Perdikkas III.*
  - 6. Brief *Aufforderung zur Freundschaft*
  - 7. Brief *Über die Unmöglichkeit der Darstellung philosophischer Erkenntnis*
  - 8. Brief *Ratschläge an Dions Freunde im Sinne Dions*
  - 9. Brief *Pflicht zu Beschäftigung mit dem Gemeinwesen*
  - 10. Brief *Lob für Freundschaft mit Dion*
  - 11. Brief *Unwirksamkeit einer bloßen Aufstellung von Gesetzen*
  - 12. Brief *Dank für empfangene Schriften*
  - 13. Brief *Rechenschaft über Verwendung von Geldern*

Anm.: Die Aufteilung der Werke in diese Gruppen ist nicht von Platon selbst. Einige Dialoge und die meisten Briefe werden für "unecht" gehalten, d.h. es ist ziemlich sicher, dass Platon *nicht* der Autor dieser Werke ist.

Werkausgaben und Übersetzungen

Friedrich Schleiermacher schuf 1804-1810 eine Übersetzung der Platondialoge. An dieser sind insbesondere die Einleitungen zu den Dialogen, aber auch die sprachliche Qualität hervorzuheben.

Platons sämtliche Werke sind 1994 auf deutsch bei Rowohlt in einer Paperbackausgabe erschienen. Titel: *Platon: Sämtliche Werke. Band I-IV. Hamburg 1994.* Die einzelnen Schriften darin werden im Vorspann mit den im Text wieder auftauchenden Überschriften als Inhaltsverzeichnis eingeleitet. Übersetzung nach Schleiermacher. Die Ausgabe enthält kein Register.

1. Platon: *Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I,Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexemos*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955561-1
2. Platon: *Lysis, Symposion, Phaidon, Kleitophon, Politeia, Phaidros*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955562-X
3. Platon: *Kratylos, Parmenides, Theaitetos, Sophistes, Politikos, Philebos, Briefe*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955563-8
4. Platon: *Timaios, Kritias, Minos, Nomoi*. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994 ISBN 3-49-955564-6

Eine griechisch-deutsche Taschenbuch-Gesamtausgabe in zehn Bänden hat 1991 der Insel-Verlag herausgegeben. Titel: *Platon: Sämtliche Werke. Band I-X. Frankfurt a. M. und Leipzig 1991.* Auch hier wurde überwiegend auf Schleiermachers Übersetzungen zurückgegriffen, aber auch auf einige andere Übersetzer weniger bekannter Schriften. Derzeit vergriffen; neue Auflage in Planung.

Die Werke Platons werden nach der sogenannten Stephanus-Paginierung zitiert.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Siebenter Vortrag, München, 24. August 1911
- Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, GA 238 (1981), Zehnter Vortrag, Dornach, 23. September 1924
- Karl Vorländer: *Geschichte der Philosophie*, 1902

Es gibt eine Fülle von Literatur zu Platon. Eine brauchbare Übersicht hierzu liefert:

- Herwig Görgemanns: *Platon. Heidelberger Studienhefte zur Altertumswissenschaft.* Heidelberg 1994, ISBN 3-82-530203-2. (Bibliographisches, Informationen zur Quellenlage, Biographie, philosophiegeschichtl. u. liter. Übersicht über den Inhalt d. meisten Werke.)

Einführungen:

- Julia Annas: *Plato. A very short introduction.*, Oxford 2003. (Einführung einer renommierten Platonkennerin.)
- Michael Bordt: *Platon*, Freiburg 1999.
- Karl Bormann: *Platon*, August 2003. (Ehemaliger Universitätsprofessor, der die zentralen Gebiete der platonischen Lehre klar gegliedert darstellt.)
- Michael Erler: *Platon*, München 2006, ISBN 3406541100.
- Richard Kraut (Hg.): *The Cambridge Companion to Plato*, Cambridge 1992. (Mehrere einzelne Aufsätze, herausgegeben von einem der bekanntesten modernen Platonforschern.)
- Thomas A. Szlezak: *Platon lesen*. Stuttgart-Bad Cannstatt 1993. (Führt v.a. die Funktion Dialogs aus; favorisiert dabei die „Ungeschriebene Lehre“.)
- Barbara Zehnpfenning: *Platon zur Einführung*, Junius, Hamburg 1997, ISBN 3885069474
- Uwe Neumann: *Platon*, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 2001, ISBN 3-499-50533-9

Zur Philosophie Platons:

- Franz von Kutschera: *Platons Philosophie*, Paderborn 2002. 3 Bde. (Bd.1: frühe, Bd.2 mittl. u. Bd. 3 späte Werke). (Stellt kurz dar und interpretiert jede(!) platon. Schrift und stellt sie in den Kontext des Gesamtwerks. Zudem enthält Bd. 3 allg. Kapitel über „Ungeschriebene Lehre“, Ideenlehre, Dialektik, und Staatsphilosophie.)

- *Hauptwerke*, Kröner Verlag 1973 ISBN 3520069083 (Platons Gedanken werden anhand zentraler, einzeln kommentierter Passagen aus seinen wichtigsten Dialogen dargestellt)
- Gernot Böhme: *Platons theoretische Philosophie*, Stuttgart (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2000. (Mit ausführlicher Darstellung der platonischen Dialektik.)

Lexika/Wörterbücher:

- Friedrich Ast: *Lexicon Platonicum sive vocum Platonicarum index.* Nachdr. WBG, Darmstadt 1956.
- Christoph Horn und Christof Rapp: *Wörterbuch der antiken Philosophie*. München 2002.

Staatsphilosophie:

- Henning Ottmann: *Geschichte des politischen Denkens*, Bd. 1, 2. Hälfte, Stuttgart und Weimar 2001.

Siehe auch

Höhlengleichnis, Griechische Philosophie, Platonisches Jahr, Platonischer Körper, Platonische Liebe, Universalienproblem, Atlantis, Gesellschaft für antike Philosophie

Weblinks

-
- Literatur von und über Platon (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118594893) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Platon* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/p/platon.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/plato/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Werke (http://gutenberg.spiegel.de/autoren/platon.htm) von Platon als Online-Texte im *Projekt Gutenberg-DE* (mit Einführung)
- Leben und Philosophie bei philolex.de (http://www.philolex.de/platon.htm)
- Journal of the International Plato Society (englisch) (http://www.nd.edu/~plato/)
- Welchen Platon lesen? (Kommentierte Übersicht über verschiedene Werkausgaben) (http://www.information-philosophie.de/philosophie/platonlesen.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Platon (http://de.wikipedia.org/wiki/Platon) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Platon&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Platon&oldid=42509“
Kategorien: Griechische Philosophie | Philosophie | Platon

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 06:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.266-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Platon-2.jpg

Aus AnthroWiki

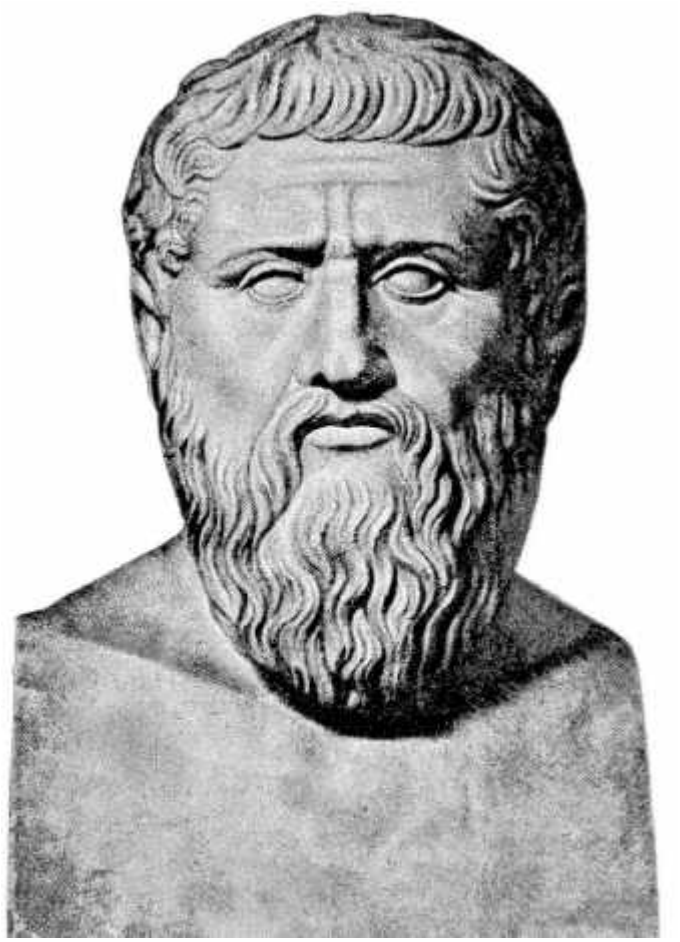

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Platon-2.jpg (338 × 468 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:45, 17. Jun. 2006	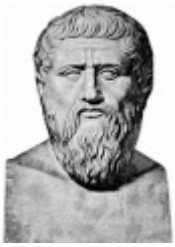	338 × 468 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Platon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Platon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Platon-2.jpg&oldid=2922“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2006 um 14:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Platon altes Museum2.jpg

Aus AnthroWiki

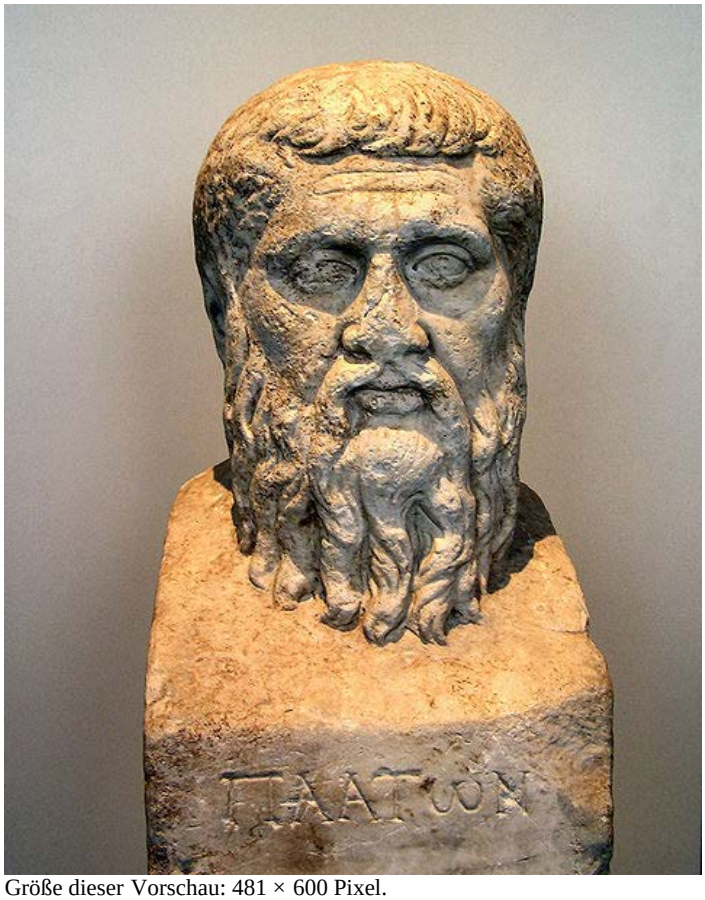

Größe dieser Vorschau: 481 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.441 × 1.797 Pixel, Dateigröße: 504 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Platon (Berlin, Altes Museum).

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Platon_altes_Museum2.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:33, 28. Mär. 2010	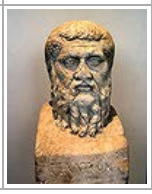	1.441 × 1.797 (504 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Platon (Berlin, Altes Museum). Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Platon_altes_Museum2.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Platon altes Museum2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS CORPORATION
Modell	C750UZ
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	50
Erfassungszeitpunkt	11:29, 27. Jan. 2005
Brennweite	6,3 mm
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	v753u2-88
Speicherzeitpunkt	00:25, 28. Jan. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:29, 27. Jan. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Platon_altes_Museum2.jpg&oldid=34776“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Platonisches Weltenjahr

Aus AnthroWiki

Das **Platonische Weltenjahr** mit seiner Dauer von etwa **25 920** Jahren - das ist die Zeit, die die Sonne als Folge der Präzessionsbewegung der Erdachse braucht, um rückläufig durch alle 12 Zeichen des Tierkreises wieder zu ihrem Ausgangspunkt (Frühlingspunkt) zurückzugelangen - ist von grundlegender Bedeutung für die menschheitliche Entwicklung. So dauert eine Kulturepoche (siehe auch -> Weltentwicklungsstufen) durchschnittliche solange, als die Sonne braucht, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen, also 2160 Jahre, entsprechend einem 1/12 des platonischen Jahres. Wäre das menschliche Dasein völlig harmonisch in diesen kosmischen Rhythmus eingebunden, würde der Mensch alle 2160 Jahre zu einer neuen irdischen Inkarnation herabsteigen. Da wir aber in einer männlichen und einer weiblichen Inkarnation sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln können, ist es aber notwendig, dass sich der Mensch in der Regel zweimal in jeder Kulturperiode inkarniert. Tatsächlich findet man gegenwärtig starke Abweichungen von dieser kosmisch bedingten Regel und die Inkarnationen folgen meist in viel kürzeren Abständen aufeinander. Gerade darin liegt die Basis für die menschliche Freiheit, dass der Mensch heute nicht mehr zwanghaft an diese kosmischen Gesetze gebunden ist, sondern in hohem Maße unabhängig davon wurde, um sich später aus freiem Antrieb wieder harmonisch in das kosmische Gefüge einzuordnen.

Was das individuelle Leben des Menschen betrifft, so hängt naturgemäß besonders sein rhythmisches System (-> Dreigliederung des menschlichen Organismus), also Atem und Kreislauf, eng mit diesem großen kosmischen Kreislauf zusammen (-> Atemrhythmus). Aber auch die mittlere Lebensdauer des Menschen mißt sich am platonischen Weltenjahr:

> "Nicht wahr, wir wissen alle, daß die Sonne im Frühling, am 21. März, an einem bestimmten Punkt des Himmels aufgeht. Wir nennen diesen Punkt den Frühlingspunkt. Wir wissen aber auch, daß dieser Frühlingspunkt nicht jedes Jahr derselbe ist, sondern daß er fortrückt. Wir wissen, daß jetzt die Sonne in den Fischen aufgeht. Vor dem fünfzehnten Jahrhundert ist sie im Widder aufgegangen. Die Astronomie hat das beibehalten, «im Widder» zu sagen, aber das stimmt nicht mit der Wirklichkeit. - Diese Nebenbemerkung ist in diesem Augenblick nicht wichtig. - Also dieser Frühlingspunkt rückt vor; immer ein Stück weiter vorgerückt im Tierkreis geht die Sonne im Frühling auf. Daraus ist leicht zu sehen, daß sie in einer gewissen Zeit durch den ganzen Tierkreis wandelt, daß der Aufgangspunkt durch den ganzen Tierkreis wandelt. Nun, die Zeit, die notwendig ist, damit die Sonne so durch den ganzen Tierkreis wandelt, ist etwa 25 920 Jahre. Also wenn Sie den Frühlingspunkt in einem gewissen Jahr nehmen: im nächsten Jahr ist er vorgerückt, im nächsten Jahr wieder vorgerückt. Vergehen 25 920 Jahre, so kommt der Frühlingspunkt wieder auf denselben Punkt zurück. Also 25 920 Jahre ist ein für unser Sonnensystem außerordentlich bedeutungsvoller Zeitraum: Die Sonne vollendet einen Weltenschritt, möchte ich sagen, indem sie in ihrem Frühlingsaufgang auf denselben Punkt zurückkehrt. Nun hat Plato, der große griechische Philosoph, diese 25 920 Jahre ein Weltenjahr genannt - das große platonische Weltenjahr. Merkwürdig ist nun - schon sehr merkwürdig, aber wenn man auf diese ganze Merkwürdigkeit eingeht, unendlich tief bedeutungsvoll erscheinend - das Folgende.
>
> Normal hat der Mensch in der Minute 18 Atemzüge. Sie ändern sich: In der Kindheit sind sie etwas zahlreicher, im Alter weniger zahlreich, aber durchschnittlich sind beim normalen Menschen 18 Atemzüge richtig. Rechnen wir uns einmal aus, wieviel das Atemzüge in einem Tage macht. Es ist eine einfache Rechnung: 18 mal 60, dann haben wir in einer Stunde 1080; das mal 24, die Stunden am Tage, ergibt 25 920 Atemzüge in einem Tage. Sie sehen daraus, daß dieselbe Zahl gewissermaßen regiert den menschlichen Tag mit Bezug auf seine Atemzüge, wie das große Weltenjahr durch diese Zahl regiert wird im Umgang des Frühlingspunktes durch den Tierkreis.
>
> Das ist eines der Zeugnisse, welches uns zeigt, daß wir nicht bloß so eine allgemeine, verschwommene, dunkel-mystische Redensart gebrauchen, wenn wir sagen: Mikrokosmos - Abbild des Makrokosmos, sondern daß der Mensch wirklich in einer wichtigen Tätigkeit, von der sein Leben in jedem Augenblick abhängt, von derselben Zahl regiert wird, von demselben Maß regiert wird, wie der Sonne Umlauf, in den er hineingestellt ist.

Aber jetzt nehmen wir einmal noch etwas anderes: Nicht wahr, das Patriarchenalter, wie es gewöhnlich genannt wird, ist 70 Menschenjahre. 70 Menschenjahre sind natürlich nicht eine unbedingt bindende Zahl für den Menschen. Man kann selbstverständlich viel älter werden, aber der Mensch ist eben ein freies Wesen und übersteigt zuweilen weit solche Grenzpunkte. Aber halten wir uns an diese Patriarchenzeit und sagen wir: Der Mensch lebt durchschnittlich, normal, 70 bis 71 Jahre. Und untersuchen wir, wieviel Tage das sind, dann haben wir, nicht wahr, 365,25 Tage für das Jahr. Nehmen wir zunächst dieses mal 70, da haben wir 25 567,5; und nehmen wir 71, so hätten wir 365,25 mal 71 = 25 932,75. Sie sehen, bei 70 Jahren bekommen wir 25 567,5 Tage, bei 71 Jahren 25 932,75 Tage. Daraus ersehen Sie aber, daß zwischen 70 und 71 Jahren eben der Zeitpunkt liegt, wo das menschliche Leben genau 25 920 Tage umfaßt, so daß das Patriarchenalter eben dasjenige ist, welches 25 920 Tage umfaßt. Sie haben also den menschlichen Tag dadurch bestimmt, daß er 25 920 Atemzüge hat. Sie haben die menschliche Lebenszeit dadurch bestimmt, daß sie 25 920 Tage zählt. Nun wollen wir noch etwas untersuchen. Und das ist jetzt nicht schwer. Sie werden leicht einsehen, daß, wenn ich 25 920 Jahre, die der Sonnen-Frühlingspunkt braucht, um durch den Tierkreis hindurchzugehen, dividiere durch 365,25, so muß ich herausbekommen ungefähr 70 oder 71. Da bekomme ich 70 bis 71 heraus, denn ich habe es durch Multiplikation auch erhalten. Das heißt, wenn ich das platonische Jahr so behandle, daß es eben ein großes Jahr ist, und ich es dividiere, so daß ich einen Tag herausbekomme, so werde ich bekommen, was dann der Tag für das platonische Jahr ist. Was ist das? Das ist ein menschlieher Lebenslauf. Ein menschlicher Lebenslauf verhält sich zum platonischen Jahr wie ein Tag des Menschen zu einem Jahr.

Die Luft ist um uns herum. Wir atmen sie ein und atmen sie aus. Sie ist zahlenmäßig so geregelt, daß sie, indem sie 25 920 mal geatmet wird, unseren Lebenstag abgibt. Was ist denn aber eigentlich dasjenige, was nun ein Lebenstag ist? Ein Lebenstag besteht ja darin, daß unser Ich und Astralleib aus unserem physischen Leib und Ätherleib herausgehen und wieder hineingehen. So daß Tag auf Tag sich das folgt: Das Ich und der Astralleib gehen hinaus, gehen hinein, gehen hinaus, gehen hinein, so wie der Atem aus- und eingeht. Viele unserer Freunde werden sich erinnern, daß ich sogar, um die Sache klarzumachen, in öffentlichen Vorträgen diesen Wechsel von Wachen und Schlafen mit einem langen Atemzug verglichen habe. So wie wir beim Atemzug die Luft aus- und einatmen, so gehen, indem wir aufwachen und einschlafen, Astralleib und Ich in den Ätherleib und physischen Leib hinein und hinaus. Damit aber ist nichts anderes gesagt, als: Es gibt ein Wesen, es kann ein Wesen vorausgesetzt werden, welches atmet, so wie wir atmen in einer achtzehntel Minute, ein Wesen, welches atmet, und dessen Atmen unser Aus- und Eingehen des Astralleibes und des Ich bedeutet. Dieses Wesen ist nichts anderes als das wirklich lebendige Erdenwesen. Indem die Erde Tag und Nacht erlebt, atmet sie, und ihr Atemprozeß trägt unser Schlafen und Wachen auf seinen Flügeln. Das ist der Atmungsprozeß eines größeren Wesens. Und jetzt nehmen Sie den Atmungsprozeß eines größeren Wesens, der Sonne, die da herumgeht. So wie die Erde einen Tag zubringt mit dem Herauslassen und Hereinholen des Ich und Astralleibes in den Menschen, so bringt das große, aber geistig der Sonne entsprechende Wesen uns Menschen hervor; denn die 70 bis 71 Jahre sind ja, wie wir nachgewiesen haben, ein Tag des Sonnenjahres, des großen platonischen Jahres. Unser gesamtes Menschenleben ist eine Aus- und Einatmung dieses großen Wesens, dem das platonische Jahr zugeteilt ist. Sie sehen: Wir haben einen Weinen Atem in einer achtzehntel Minute, der unser Leben regelt; wir stehen im Leben der Erde drinnen, deren Atemzug Tag und Nacht umfaßt: das entspricht unserem Hinaus- und Hereingehen des Ich und Astralleibes in den physischen und Ätherleib; und wir sind selber hereingeatmet von dem großen Wesen, dem der Sonnenumlauf entspricht als sein Leben, und unser Leben ist ein Atemzug dieses großen Wesens. Nun sehen Sie, wie wir im Makrokosmos drinnenstehen, wirklich drinnenstehen als ein Mikrokosmos, derselben Gesetzmäßigkeit in bezug auf die universellen Wesen unterliegend, wie der Atemzug in uns unserem menschlichen Wesen unterliegt. Da regiert Zahl und Maß. Aber was das Großartige, Bedeutungsvolle und uns tief zu Herzen Gehende ist: Zahl und Maß regiert in gleicher Art den großen Kosmos, den Makrokosmos und den Mikrokosmos. Es ist nicht eine bloße Redensart, es ist nicht bloß etwas mystisch Erfühltes, sondern etwas, was uns gerade die weisheitsvolle Betrachtung der Welt lehrt, daß wir als Mikrokosmos in dem Makrokosmos drinnenstehen." (Lit.: GA 175, S 44ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=44ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1982), Zweiter Vortrag, Berlin, 13. Februar 1917
2. siehe auch: Rudolf Steiner: *Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch - eine*

Hieroglyphe des Weltenalls, GA 201 (1987), Vierter Vortrag, Dornach, 16. April 1920 (hier wird insbesondere auch auf die Nutationsperiode und den damit verbundenen Mondenrhythmus und seine Beziehung zum menschlichen Seelenleben eingegangen)

3. Die wesentliche Grundlage für ein Verständnis der Beziehung des Menschenwesens zu den astronomischen Verhältnissen findet sich in: Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie. Dritter naturwissenschaftlicher Kurs*, GA 323 (1983)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Platonisches_Weltenjahr&oldid=46163“
Kategorien: Grundbegriffe | Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2012 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.041-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Platonismus

Aus AnthroWiki

Platonismus und **Platoniker** (Anhänger des Platonismus) sind Begriffe, die in verschiedenen Bedeutungen verwendet werden, je nachdem, ob es um die antiken Philosophenschulen geht, die sich auf Platon beriefen (Platoniker im engeren Sinn), oder um die gesamte Philosophiegeschichte (Platonismus in einem weiten Sinn).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike
- 2 Mittelalter und Renaissance
- 3 Moderne Philosophie
- 4 Kritik
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Antike

In der Antike verstand man unter einem Platoniker (lateinisch *Platonicus* oder auch *Academicus*) einen Philosophen, der in der Regel eine Ausbildung an der von Platon begründeten Akademie oder einer anderen platonischen Philosophenschule erhalten hatte und der sich selbst ausdrücklich als Anhänger Platons auffasste. Diese Platoniker bekannten sich in allen wesentlichen Punkten konsequent zur Lehre Platons. Sie verehrten Platon und begingen seinen Geburtstag als Festtag. Gewöhnlich wollten sie die Lehre Platons nicht verändern, sondern nur interpretieren und gegen die Auffassungen anderer Philosophenschulen verteidigen. In diesem engeren Sinne des Begriffs konnte ein Jude oder Christ eigentlich kein Platoniker sein, da dieser Platonismus auch eine "heidnische" religiöse Dimension hatte (dennoch versuchte Synesios von Kyrene eine Synthese).

Die moderne Forschung unterteilt diesen antiken Platonismus in mehrere Entwicklungsstadien: Alte, Mittlere und Neue Akademie (oder auch ältere und jüngere Akademie), Mittelplatonismus und Neuplatonismus. Schon in der Antike gab es derartige historische Einteilungen, aber die Platoniker akzeptierten das für sich nicht, denn sie legten Wert darauf, einfach nur die ursprüngliche Lehre Platons zu vertreten, wobei sie nur unterschiedliche Akzente setzten.

Mittelalter und Renaissance

Im Mittelalter gab es natürlich keine Platoniker im obigen engeren Sinne mehr. Wenn mittelalterliche Philosophen (und auch antike Christen wie Augustinus oder Boethius) als "Platoniker" bezeichnet werden, ist damit nur gemeint, dass sie in bestimmten Aspekten ihres Denkens von Platon beeinflusst waren. Im Mittelalter geschah solche Beeinflussung meist auf indirektem Weg, besonders über Augustinus, denn damals war im lateinischsprachigen Abendland nur ein sehr kleiner Teil der Werke Platons bekannt (bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts überhaupt nur der Dialog Timaios, und der nicht einmal vollständig). Viele platonisch beeinflusste mittelalterliche Denker fassten sich nicht als Platoniker auf; sie wussten oft nicht einmal, dass oder inwieweit ihr Gedankengut als platonisch galt. Es gab viele Übergänge und Kompromisslösungen zwischen platonischem und nichtplatonischem Denken. Daher ist es im Einzelfall oft nicht möglich zu entscheiden, ob ein Denker als Platoniker zu bezeichnen ist, bzw. die Entscheidung hat etwas Willkürliches. Zu diesem Platonismus im weitesten Sinn des Begriffs rechnet man einen großen Teil der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Philosophie. Dabei geht es hauptsächlich um folgende platonische Lehren:

- die Ideenlehre. Als Platoniker in diesem Sinn gelten alle, die meinten, dass den durch Allgemeinbegriffe

bezeichneten Ideen eine eigenständige Existenz unabhängig von den Einzeldingen zukommt. Diese Denker nennt man Universalienrealisten oder kurz Realisten (im Gegensatz zu den Nominalisten).
- die Seelenlehre. Die Platoniker meinten, dass die Person im wesentlichen mit der unsterblichen Seele identisch sei, die den Körper nur bewohnt und steuert "wie ein Schiffer das Schiff". Die Aristoteliker hingegen (besonders Thomas von Aquin) betonten, dass die Seele einem bestimmten Körper und nur ihm wesensmäßig zugeordnet sei als seine Form und "Vervollkommnung", also mit ihm dem Wesen nach eine Einheit bilde.
- die neuplatonische Emanationslehre. Für die Christen waren die Welt und der Mensch unmittelbar durch einen Willensakt Gottes geschaffen. Unter neuplatonischem Einfluss wollten aber manche das so verstehen, dass Welt und Lebewesen in einem stufenweisen Prozess ("Emanation") aus Gott hervorgegangen sind.

Im 15. Jahrhundert wurden zuvor im Westen unbekannte Werke Platons in griechischen Handschriften nach Italien gebracht und ins Lateinische übersetzt. Manche Humanisten, besonders Georgios Gemistos Plethon und Marsilio Ficino, begeisterten sich für Platon und seine Lehre. Platonismus wurde als Gegensatz zum Aristotelismus aufgefasst, und man stritt darüber, ob Platon oder Aristoteles der Vorrang gebühre. Obwohl die Originaltexte Platons nun zur Verfügung standen, knüpften die humanistischen Platoniker in erster Linie an den Neuplatonismus an.

Moderne Philosophie

Von Alfred North Whitehead stammt der Ausspruch, die gesamte abendländische Philosophie bestehe aus "Fußnoten zu Platon". Aber bei modernen Philosophen wird von "Platonismus" gewöhnlich nur dann gesprochen, wenn ihre Vorstellungen eine formale Analogie zu Platons Ideenlehre aufweisen. So definiert Wolfgang Stegmüller Platonismus und Nominalismus als unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation des Sprachsymbols „ist“ im Rahmen der Sprachlogik.

Kritik

Wie jede philosophische Lehre hat auch der Platonismus seine Gegner. Dabei geht es um folgende Punkte:

- die platonische Verfassungstheorie wird als antidemokratisch und totalitär bekämpft. Diesen Standpunkt vertrat Karl Popper.
- die platonische Ideenlehre wird vom nominalistischen bzw. konzeptualistischen Standpunkt aus bekämpft. Für die Nominalisten und Konzeptualisten bezeichnen Allgemeinbegriffe keine eigenständige Wirklichkeit, sondern existieren nur im Denken; sie sind nur Konventionen der Menschen zum Zweck der sprachlichen Verständigung. Real sind nur die konkreten Einzeldinge.
- die platonische Metaphysik, in der die Unsterblichkeit der Seele eine zentrale Rolle spielt, wird vom materialistischen Standpunkt aus bekämpft. Die Seele wird für sterblich erklärt oder ihre Existenz überhaupt bestritten.

Literatur

- Heinrich Dörrie/Matthias Baltes: *Der Platonismus in der Antike. Grundlagen - System - Entwicklung.* Bd. 1-6/2. Stuttgart-Bad Cannstatt 1987-2002. ISBN 3-7728-0358-X. - Band 7 noch nicht erschienen (Januar 2006)
- Stephen Gersh/Maarten J.F.M. Hoenen (Hg.): *The Platonic Tradition in the Middle Ages.* Berlin-New York 2002. ISBN 3-11-016844-8
- James Hankins: *Plato in the Italian Renaissance.* Leiden-New York-Köln 1994. ISBN 90-04-10095-4

Weblinks

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/platonism/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Platonismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Platonismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Platonismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Platonismus&oldid=22990“
Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie | Metaphysik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2007 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Platons siebenter Brief

Aus AnthroWiki

Platons siebenter Brief stammt aus einer Sammlung von dreizehn Briefen Platons. Die meisten dieser Briefe erweisen sich als unecht, da es in der Antike durchaus üblich war, die Namen bekannter Persönlichkeiten als Träger eigener Gedanken zu benutzen (Pseudepigraphie). Der siebte Brief gilt jedoch in der Forschung nach fast einhelliger Überzeugung als echt, da er fast alle Merkmale eines echten Briefes trägt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Inhalt des Briefes
- 3 Fazit
- 4 Quellen
- 5 Literatur

Vorgeschichte

Die Vorgeschichte des Briefes ist eng mit der politischen Geschichte Siziliens verbunden. Insgesamt dreimal weilte Platon in Sizilien. Zuerst als fast Vierzigjähriger im Jahr 388 v. Chr. Auf dieser Reise lernt Platon Dion kennen, und es entwickelt sich zwischen beiden eine intensive Freundschaft, durch die Dion für die Ideenwelt Platons gewonnen wird.

Im Jahr 367 stirbt der Herrscher der Stadt Syrakus, Dionysios I. und sein Sohn Dionysios II. folgt ihm in der Herrschaft. Der mit beiden verwandte Dion sieht die Chance gekommen, den politisch unbedarften Dionysios II. für die Philosophie Platons zu gewinnen. Im Jahr 367 bittet er Platon zu seiner Unterstützung nach Syrakus zu kommen. Der Plan misslingt jedoch. Dion wird verbannt und Platon selbst kann nur mit Mühen die Erlaubnis einer Heimkehr erreichen.

Die dritte Reise wird gänzlich katastrophal. Am Ende ist Platon faktisch ein Gefangener des Dionysios und kann nur mit Hilfe seiner pythagoreischen Freunde aus Unteritalien die Freiheit wieder erlangen. Daraufhin unternimmt Dion mit einigen Freunden einen Feldzug gegen Dionysios II. und es gelingt ihm, diesen 357 aus Syrakus zu vertreiben. Für vier Jahre herrscht Dion über die Stadt. Es gelingt ihm jedoch nicht, sein politisches Programm zu verwirklichen, ja er muss selbst zu Gewaltmitteln greifen und erscheint bald selbst als Tyrann. 354 wird er von einem der Teilnehmer seines Feldzuges ermordet. Zwar gelang es seinen Anhängern 353 die Herrschaft über die Stadt erneut zu erlangen, aber sie befanden sich in einer schwierigen Lage, in der sie sich an Platon um Hilfe wendeten. Der siebente Brief ist Platons Antwort auf ihren Hilferuf.

Inhalt des Briefes

So wird dieser Brief zu einer Mischung aus einem politischen Traktat und einer Rechtfertigung seiner eigenen Rolle in den Geschehnissen der vergangenen Jahrzehnte. Hauptanliegen seines Ratschlages ist die Unterwerfung der Ratsuchenden unter die Herrschaft der Gesetze. Dies hatte er schon Dion und Dioniysios II. zu erläutern versucht. „Wenn nämlich die siegreiche Partei mehr noch als die besiegten sich dem Gesetze unterwirft, dann ist Rettung und Glück gewährleistet.“

Voraussetzung dafür ist – und daran scheiterte Platons zweiter Besuch und sein Kontakt mit Dionysios II. - die

Bereitschaft, das eigene Leben diesen Gesetzen zu unterwerfen.

Hier schildert Platon sein Verhältnis zu Dionysios II. und kommt dann zu einer überraschenden Zusammenfassung seiner eigenen Erkenntnistheorie. Sie beginnt mit einer Stufenleiter der Erkenntniswege auf der man zu dem zu Erkennenden stoßen könne. Die Stufenleiter beginnt mit der geringsten Form der Erkenntnis, nämlich dem Namen des zu erkennenden Gegenstandes. Es folgt die Definition, als drittes das Abbild, dann die Erkenntnis und schließlich die zu erkennenden Idee selbst. Dabei befasst sich die vierte Stufe, also die Erkenntnis mit den ersten drei Stufen. Nur wer die vier ersten Stufen vollzogen hat kann am Ende der Untersuchung zur Idee selbst vordringen.

Voraussetzung für diesen letzten Schritt ist etwas, das Platon die „Wohlgeschaffenheit“ nennt und das letztlich nicht verfügbar ist, da sie auf einem guten Charakter und auf Begabung beruht. Letztlich leuchtet diese Erkenntnis plötzlich wie ein Licht nach langem Bemühen in uns auf. Beschreibbar im eigentlichen Sinne ist diese Erkenntnis jedoch nicht.

Der Brief endet damit, dass Platon den Anhängern des ermordeten Dion rät, sich ganz den Gesetzen zu unterwerfen. Nur dann, wenn die siegreiche Partei die Gesetze nicht zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzt ist in einem Staatswesen Glückseligkeit erreichbar.

Fazit

Der siebente Brief gibt einen wunderbaren Einblick in die Altersphilosophie Platons und ist eine unschätzbare Quelle für seinen eigenen Werdegang und seine Motive, sich politisch und philosophisch zu betätigen. Außerdem stellt er eine Selbstreflexion über den gescheiterten Versuch der praktischen Anwendung seiner politischen Ideen dar.

Quellen

- Platon: *Siebter Brief*, in *Werke* ²1990, Bd. 5, S. 366-443
- *Der siebente Brief*, Nachwort und Übersetzung durch Ernst Howald, Reclam, Stuttgart 1964 (Reclams Universal-Bibliothek) ISBN 3-15-008892-5 (Nachdruck 1993)

Literatur

- Franz Egermann: *Die platonischen Briefe VII und VIII. Eine Unters. ihrer histor. Voraussetzungen sowie ihres Verhältnisses zueinander* (Dissertation), Linz 1928 (Opuscula Philologa des katholisch-akademischen Philologenvereins an der Universität Wien. H. 3)
- Richard Hönigswald: *Vom Erkenntnisbegriff des VII. Platonischen Briefes*, Brill, Leiden 1939
- Eugen Dönt: *Platons Spätphilosophie und die Akademie. Untersuchungen zu den platonischen Briefen, zu Platons ungeschriebener Lehre und zu Epinomis d. Philipp von Opus*, Österreichische Akademie der Wissenschaften/Böhlau, Graz - Wien - Köln 1967 (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Bd. 251, Abh. 3)
- Andreas Graeser: *Philosophische Erkenntnis und begriffliche Darstellung. Bemerkungen zum erkenntnistheoretischen Exkurs des VII. Briefs*, Steiner, Stuttgart 1989 (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Jg. 1989, Nr. 4) ISBN 3-515-05471-5

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Platons siebenter Brief (http://de.wikipedia.org/wiki/Platons_siebenter_Brief) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Platons_siebenter_Brief&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Platons_siebenter_Brief&oldid=20792“

Kategorien: Griechische Philosophie | Philosophisches Werk | 4. Jahrhundert v. Chr. | Antike (Literatur)

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 15:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.475-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Pleroma

Aus AnthroWiki

Als **Pleroma** (*griech.* = Fülle) wird die Gesamtheit der sechs Elohim bezeichnet, die auf der Sonne geblieben waren, nachdem Jehova aus ihrem Reigen ausgeschieden war und sich mit der Mondensphäre verbunden hatte. Ihr Gesamtbewusstsein ist der Sonnenlogos, das Schöpfungswort (Honover) - darauf deutet der Prolog des Johannes-Evangeliums, wo es heißt:

"Und von seiner *Fülle* haben wir alle genommen, Gnade um Gnade." (Joh 1,16 (http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/1.html#1,16))

Der Begriff des Pleroma war besonders für die Gnosis von großer Bedeutung.

Literatur

1. *Bibel der Häretiker: die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi*, eingeleitet, übers. und kommentiert von Gerd Lüdemann und Martina Janßen, Radius Verlag, Stuttgart 1997; ISBN 3-87173-128-5

Weblinks

1. Das Pleroma des Logos (http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node52.html) - aus *Bibel der Häretiker: die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pleroma&oldid=2074“
Kategorien: Christologie | Gnosis

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2005 um 01:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Plotin

Aus AnthroWiki

Plotin (griech. Πλωτίνος oder Πλωτῖνος/*Plōtinos*, * um 205 in Lykonpolis (heute Assiut) in Ägypten; † um 270 in Minturnae, Kampanien) war ein griechischer Philosoph; er gilt als der Hauptvertreter des Neuplatonismus.

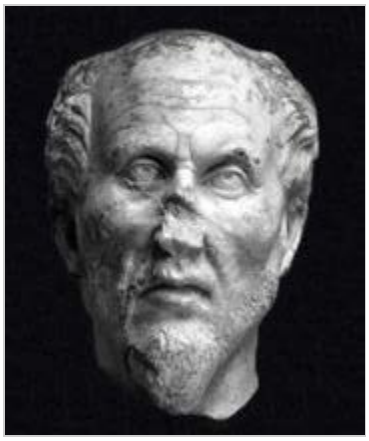

Plotin

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Lehre
  - 3.1 Das Eine (hen)
  - 3.2 Der Geist (nus)
  - 3.3 Die Seele (psyche)
    - 3.3.1 Weltseele
    - 3.3.2 Menschliche Seele
  - 3.4 Die Materie (hyle)
  - 3.5 Das Einswerden mit dem Einen
- 4 Wirkung
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
  - 6.1 Werke
  - 6.2 Sekundärliteratur
- 7 Weblinks

Leben

Nahezu alle biographischen Einzelheiten über Plotin stammen aus der Lebensbeschreibung, die die Einleitung von Porphyrios' Ausgabe von Plotins Enneaden bildet. Danach war Plotin 66 Jahre alt, als er um 270 im zweiten Jahr der Herrschaft des Kaisers Claudius Gothicus starb. Plotin, der „sich schämte, im Körper zu sein", sprach nie über seine Vorfahren, seinen Geburtsort oder sein Geburtsdatum. Eunapius überliefert jedoch, er sei in Lyko (eine Kurzform von Lykopolis) in Ägypten geboren. Diese Angabe ist glaubwürdig. Die aus einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber nicht auf Porphyrios zurückgehenden Angaben über Plotins Leben erwachsene Behauptung, Plotins Herkunft sei unbekannt, gilt als unhaltbar.

Plotin begann das Studium der Philosophie mit 27 Jahren um 232 in Alexandria. Da kein Lehrer ihn zufriedenstellte, wandte er sich auf Anraten eines Freundes dem Platoniker Ammonios Sakkas zu. Nach einem Vortrag des Ammonios erklärte er seinem Freund, *dies ist der Mann, den ich suchte* und begann ein intensives Studium unter diesem Lehrer, der darum als Vater des Neuplatonismus gelten kann. Außer durch Ammonios Sakkas wurde Plotin auch durch die Arbeiten des Alexander von Aphrodisias und Numenios beeinflusst.

In Alexandria blieb Plotin bis zum 38. Lebensjahr, als er beschloss, die philosophischen Lehren der Perser und Inder zu erforschen. Er nutzte eine Gelegenheit, die Armee von Gordian III. nach Persien zu begleiten. Jedoch fand er nach dem Tod Gordians nur mit Schwierigkeiten den Rückweg aus dem feindlichen Land in das sichere Antiochien.

Mit 40 Jahren, während der Herrschaft des Philippus Arabs, übersiedelte er nach Rom, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Er zog eine Anzahl von Schülern dieser Stadt an. Zu seinem innersten Kreis gehörten Porphyrios,

Gentilianus Amelius von Toskana, der Senator Castricius Firmus und Eustochios von Alexandria – ein Arzt, der ihn bis zu seinem Tod versorgte.

Weitere Schüler waren: Zethos, ein gebürtiger Araber, der vor Plotin starb und ihm ein Erbe und etwas Land hinterließ; Zoticus, ein Kritiker und Dichter; Paulinus, ein Arzt von Scythopolis; und Serapion von Alexandria. Er hatte Schüler aus dem römischen Senat neben Castricius, Marcellus Orontius, Sabinillus und Rogantianus. Auch Frauen zählten zu seinen Schülern, so Gemina und ihre Tochter, in deren Haus er während seines Aufenthaltes in Rom lebte; sowie Amphiklea, die Frau Aristons, des Sohnes des Iamblichos. Er war ein Partner des Philosophen Cassius Longinus.

Plotin genoss auch das Ansehen des Kaisers Gallienus und seiner Frau Salonina. Er suchte Gallienus für die Sanierung der verlassenen Siedlung Campania zu gewinnen, die als Stadt der Philosophen bekannt war. Die Einwohner sollten dort nach dem Gesetz Platons leben. Die kaiserliche Unterstützung kam jedoch nicht zustande.

Nach dem Bericht des Porphyrios hat Plotin insgesamt viermal die mystische Erfahrung erlebt, nämlich das Einswerden mit dem Einen (hen). Dies wird als ein selbstvergessenes, beglückendes Entrücktsein beschrieben.

Der Philosoph verbrachte seine letzten Tage zurückgezogen auf dem Gut in Campanien, das sein Freund Zethos ihm vermacht hatte. Nach der Überlieferung des Eustochios waren Plotins letzte Worte: *Erstrebe, das Göttliche in dir selbst dem Göttlichen in Allem zurückzugeben.* In diesem Moment kroch angeblich eine Schlange unter das Bett Plotins und verschwand durch ein Loch in der Wand; im selben Moment verstarb er. Porphyrios erreichte in Sizilien die Nachricht vom Tod Plotins.

Werk

Plotin verfasste die Schriften, die als „Enneaden“ bekannt wurden, von 253 bis wenige Monate vor seinem Tod. Er war wegen seines schlechten Sehvermögens (wohl Alterssichtigkeit) jedoch nicht imstande, seine eigene Arbeit zu korrigieren. Seine Schriften bedurften daher der Assistenz des Porphyrios: Die Handschrift Plotins war zitterig, er trennte Wörter nicht richtig und interessierte sich nicht für Ausdruck und Orthographie. Auch lehnte er den Aufwand des Neuschreibens ab. Deshalb überließ er die Redaktions- und Editionsarbeit Porphyrios, der die insgesamt 54 Schriften nicht nur stilistisch überarbeitete, sondern sie auch so in Gruppen zu neun Traktaten („Enneaden“) anordnete, wie sie uns vorliegen. Porphyrios verfasste, wie in der Antike bei Textausgaben üblich, auch eine Lebensbeschreibung Plotins, auf die das moderne Wissen über Plotins Leben zurückgeht. Diese Lebensbeschreibung enthält auch eine chronologisch nach Entstehungszeit geordnete Liste seiner Schriften.

Trotz der Überarbeitung durch Porphyrios merkt man den Schriften an, dass sie nicht als Werk für die Öffentlichkeit, sondern als Studienunterlagen für Plotins Schüler konzipiert wurden. Der Stil ist knapp und setzt an manchen Stellen philosophisches Vorwissen voraus. Es ist offensichtlich, dass der Verfasser, als er mit etwa 50 Jahren die Niederschrift begann, aus gefestigten Überzeugungen heraus schrieb. Plotin und die anderen Neuplatoniker betrachteten sich selbst als treue Schüler und Ausleger der Lehre Platons. Ob die Lehre vom Einen tatsächlich auf Platon zurückgeführt werden kann, ist wissenschaftlich umstritten.

Lehre

Das Eine (hen)

Plotin lehrte das Bestehen eines unbeschreiblichen Einen und als dessen Emanation (*Ausströmung*) das Universum (wörtlich: *zum Einen Gewendetes*) als Abfolge von Entitäten, die dem Einen mehr oder weniger nahe sind: Das oberste Urprinzip des Seins ist das alles umgreifende *„das Eine“*. Es ruht in sich selbst und übersteigt alle Vorstellungen. Es ist zugleich das Schöne und Gute. Es steht jenseits aller Gegensätze und aller Fassbarkeit. Es kann eigentlich nur negativ umschrieben werden dahingehend, was es nicht ist. Das Eine ist weder ein diffuses Einerlei noch die absolute Leere. Die Welt ist nicht durch den Willensakt eines Demiurgen in einem Schöpfungsakt erschaffen worden. Das Eine strömt vielmehr über, und seine Überfülle erschafft alles andere.[1] Das Eine ist die Möglichkeit des Allen (dynamis panton).[2] Das Eine ist weder Geist noch ein Gegenstand der Vernunft (weder nous noch noêton). Es

ist ein Übervernünftiges (hyperbebêkos tên nou physin). Es verhält sich zum Geist wie das Licht zum Auge. Das Eine ist die Quelle und Kraft, aus der das Seiende erst stammt. Es ist die aktive Möglichkeit zu allen differenzierten Formen in der Sphäre des Geistes (nus).

Der Geist (nus)

Aus dem Einen als der Quelle des Seins geht der Geist (nus) hervor. Er setzt ein Erkennendes und ein Erkanntes, ein Bewusstsein und dessen Gegenstände voraus. Damit ist der Geist im Gegensatz zum Einen schon mit der Zweiheit behaftet. Er umfasst als Erkanntes den ganzen Kosmos der Ideen (noetos kosmos). Dieser ist das wahre Sein. Die Ideen sind zugleich Urbilder und dynamische Kräfte. Die fünf Kategorien, in denen der Geist denkt, sind:

1. Sein
2. Beharren
3. Bewegung
4. Identität (tautotês)
5. Verschiedenheit (heterotês)

Die Seele (psyche)

Weltseele

Die dritte Stufe bildet die (Welt-) Seele (psyche). Sie wird durch den Geist als sein Abbild durch Ausstrahlung erzeugt. Sie steht zwischen dem wahren Sein und der Materie. Sie empfängt vom Geist die Ideenwelt und formt nach diesen Urbildern aus der Materie die Sinnenwelt. Die immaterielle Weltseele strahlt die gestaltende Naturkraft (physis) aus, die aus feinstem Äther besteht und mit dem Weltkörper verbunden ist - so wie die menschliche Seele mit dem menschlichen Körper ebenfalls verbunden ist.

Menschliche Seele

Die menschliche Seele ist ihrem eigentlichen Wesen nach ein Teil der (Welt-) Seele (psyche) und gehört damit dem wahren Sein an. Die ganze (Welt-) Seele ist in jeder einzelnen menschlichen Seele gegenwärtig. Die menschliche (Teil-) Seele trägt deshalb das Ganze in sich:

> *Jede Seele muss bedenken, dass sie es war, die alle Wesen erschaffen und ihnen Leben eingehaucht hat. Sie selbst hat erschaffen den großen Himmel, die Sonne und die göttlichen Gestirne, die Ordnung ihrer Kreisbewegungen, die Luft, das Meer und alles, was die Erde ernährt. Die Seele ist von noch höherer Natur als alles, was sie ordnet, bewegt und beseelt.*[3]

Durch die Verbindung mit dem Körper ist die menschliche (Teil-) Seele aber in das Materielle und Schlechte verstrickt:

> *Was hat die menschliche Seele veranlasst, das Eine - an dem sie Anteil hat und dem sie ganz angehört - zu vergessen und mit ihm sich selbst nicht mehr zu kennen? Die Überhebung und der Drang zum Werden, der Zwiespalt [4] und der Wille, sich selbst anzugehören, waren der Beginn des Unheils.*[5]

Die Materie (hyle)

Die Materie ist der Inbegriff des Schlechten, Finsteren und Bösen. Sie ist die unvollkommenste Ausstrahlung des Einen. Die Materie ist nicht körperlich, sie ist vielmehr das Form- und Bestimmungslose. Die Erscheinungen sind trügerische Abbilder des wahrhaft Seienden. Die Schönheit in der Welt der Erscheinungen beruht auf der Formung des Stoffes durch die Idee, dem Durchschimmern des Idealen in der sinnlichen Erscheinung. In der Welt der Erscheinungen tritt die Vielheit an die Stelle der Einheit und die Zeitlichkeit an die Stelle der Ewigkeit. Das Böse liegt in der Abkehr vom wahren Sein hin zum Nichtigen und Kraftlosen. Das Böse besteht aber nirgends rein für sich, es hat seine Ursache nur in dem Fehlen des Guten.

Das Einswerden mit dem Einen

Das Streben der menschlichen Seele ist darauf gerichtet, sich vom Materiellen zu lösen und zu ihrer wahren Natur, nämlich der Welt des reinen Geistes, aufzusteigen. Der Weg dahin ist ein geistiger und führt durch eine vollkommene Versenkung in das Innere des Menschen. Dazu muss das bessere Selbst von der Sinnlichkeit befreit werden (Reinigung, katharsis):

> *Wenn aber jemand nicht zum Schauen gelangt und seine Seele des Glanzes dort oben nicht inne wird, wenn er nicht erschüttert wird von einer inneren, gleichsam erotischen Erschütterung beim Schauen - so wie ein Liebender, der ausruht im Geliebten - wenn er aber vielleicht doch ein wahres Licht aufnimmt, das die ganze Seele erleuchtet, dann ist er zwar ganz in die Nähe des Einen gelangt, aber beim Aufstieg wurde er noch durch eine Last bedrückt, die der Schau hinderlich wurde, er stieg nicht allein hinauf, sondern nahm etwas mit, was ihn von dem Einen trennen mußte, oder hatte sich noch nicht zu einer Einheit gesammelt.*[6]

Gelingt es der menschlichen Seele, alles Irdische abzuschütteln, so kann sie sich mit dem Geist (nus) wieder vereinigen. In den seltenen Momenten einer mystischen Erfahrung ist sogar das Einswerden mit dem Einen (hen) möglich. Dieser Zustand überschreitet dann alle Formen des reinen Erkennens. Das Einswerden der menschlichen Seele mit dem Einen ist kein denkendes, sondern ein liebendes Schauen. In der mystischen Ekstase (gr. ekstasis) ist der Mensch außer sich, ohne in das Schwärmerische zu verfallen. Es ist die Ruhe der Seele in dem Einen, das sie unmittelbar erfasst:

> *Wer das Eine aber geschaut hat, der weiß, was ich sage, dass nämlich die Seele alsdann, indem sie herannaht und endlich anlangt und an ihm Teil erhält, ein neues Leben empfängt und aus diesem Zustand heraus erkennt, dass hier der Spender des wahrhaften Lebens bei ihr ist und sie keines Dinges mehr bedarf, dass es vielmehr gilt, alles andere von sich abzutun und in ihm allein stille zu stehen, es zu werden in reinem Alleinsein, alles übrigen uns entschlagend, was uns umkleidet.*[7]

Wirkung

Der Neuplatonismus diente häufig als philosophische Grundlage des Paganismus und als Mittel der Verteidigung der vorchristlichen "alten" Religion und Weltanschauung der hellenistisch-lateinischen Kultur gegen das vordringende Christentum. Andererseits war aber auch das Denken vieler Christen dieser Epoche stark vom Neuplatonismus beeinflusst. So lassen sich beispielsweise viele philosophische Ansätze des Augustinus als christliche Um- und Ausformungen der Grundgedanken eines Neuplatonismus plotinischer Prägung begreifen. Über Dionysios Areopagita beeinflusste Plotin auch die Scholastik und christliche Mystik. In der Zeit der Renaissance wurden die Werke Plotins bereits 1492 von Marsilius Ficinus in lateinischer Übersetzung herausgegeben. Sein Einfluss reichte bis hin zu Goethe, Schelling und Hegel. Von Plotin inspiriert ist das Gedicht Goethes aus den Zahmen Xenien:

> *Wär nicht das Auge sonnenhaft,*
> *Die Sonne könnt es nie erblicken;*
> *Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,*
> *Wie könnt uns Göttliches entzücken?* [8]

Anmerkungen

1. ↑ Plotin, *Enneaden*, V, 2, 1
2. ↑ Plotin, *Enneaden*, III, 8, 10
3. ↑ Plotin, *Enneaden*, V, 1, 2
4. ↑ Vgl. auch Subjekt-Objekt-Spaltung
5. ↑ Plotin, Einleitung zur fünften Enneade: *Enneaden*, V, 1, 1
6. ↑ Plotin, *Enneaden*, VI, 9, 9
7. ↑ Plotin, *Enneaden*, VI, 9, 9
8. ↑ Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 1: *Sämtliche Gedichte*. Artemis, Zürich 1950, S. 629

Literatur

Werke

- *Plotins Schriften in zwölf Bänden*. Die Schriften 1–54 der chronologischen Reihenfolge (Text- und Anmerkungsbände) sowie Anhang und Indices. Meiner (PhB 211-215 und 276), Hamburg 2004. ISBN 978-3-7873-1709-7
- Plotinus, 7 volumes, Greek text with English translation by A.H. Armstrong, Loeb Classical Library, Cambridge, Mass. 1968-88.
- *Plotins Schriften.* Grie.-dt., übers. v. Richard Harder, 7 Bde. Meiner, Hamburg 2004. ISBN 978-3-7873-0144-7 (Bd. 1)

- Plotin, *Ausgewählte Schriften*, Reclam, Ditzingen 2001, ISBN 3-15-018153-4
- Plotin, *Ennéades*, Tomes I-VIII, (Collection des Universités de France), Paris: Les Belles Lettres, 1924-1938 (wissenschaftliche Ausgabe).
- Plotinus, *The Enneads*, tr. Stephen MacKenna, with Introduction and Notes by John Dillon, Penguin Books 1991.

Sekundärliteratur

- Armstrong, Arthur H.: *The architecture of the intelligible universe in the philosophy of Plotinus: an analytical and historical study*, Cambridge 1940, Reprint Hakkert, Amsterdam 1967
- Assmann, J.: *Monotheismus und Kosmotheismus. Ägyptische Formen eines 'Denkens des Einen' und ihre europäische Rezeptionsgeschichte*, Heidelberg, 1993.
- Beierwaltes, Werner: *Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen*, Frankfurt a.M. 2001
- Beierwaltes, Werner: *Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit: Plotins Enneade V 3 ; Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen*, Klostermann, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-465-02519-9
- Beierwaltes, Werner (Hrsg.): *Plotin: Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III, 7)*. Text griechisch-deutsch. Übers., eingel. und komm. von Werner Beierwaltes, Frankfurt am Main 1995 (4), ISBN 978-3-465-02855-0
- Bréhier, Émile: *La Philosophie de Plotin*, Vrin, Paris 1961
- Dodds, Eric R.: *Les sources de Plotin: dix exposés et discussions*, Vandoeuvres-Genève 21 - 29 août 1957, Hardt, Genf 1960
- Dufour, Richard: *Plotinus. A Bibliography 1950-2000*, Leiden 2002.
- Emilsson, E.: *Plotinus on Sense-Perception*, Cambridge 1988.
- Gerson, Lloyd P.: *Plotinus. Arguments of the Philosophers*, London 1994.
- Gerson, Lloyd P. (Hg.): *The Cambridge Companion to Plotinus*, Cambridge 1996.
- Hadot, Pierre: *Plotin, Porphyre : études néoplatoniciennes*, Belles Lettres, Paris 1999, ISBN 2-251-42010-X
- Hadot, Pierre: *Plotin ou la simplicité du regard*, Études Augustiniennes, Paris 1973
- Halfwassen, Jens: *Der Aufstieg zum Einen: Untersuchungen zu Platon und Plotin*, 2., um einen Forschungsbericht erw. Aufl., Saur, München-Leipzig 2006, ISBN 3-598-73055-1
- Halfwassen, Jens: *Geist und Selbstbewußtsein: Studien zu Plotin und Numenios*, Steiner, Stuttgart 1994, ISBN 3-515-06623-3
- Koreng, Ludger: *Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin*, Hildesheim; Zürich; New York: Olms, 1990, ISBN 3-487-09229-8
- O'Meara, Dominic: *Plotinus. An Introduction to the Enneads*, Clarendon Press, Oxford 1993, ISBN 0-19-875121-4
- Rist, J.: *Plotinus: The Road to Reality*, Cambridge 1967.
- Schlette, Heinz Robert: *Das Eine und das Andere: Studien zur Problematik des Negativen in der Metaphysik Plotins*, Hueber, München 1966.
- Sells, Michael A.: *The metaphor and dialectic of emanation in Plotinus, John the Scot, Meister Eckhart, and Ibn Arabi*, Chicago, Illinois, Diss. 1982
- Sleeman, John H. / Pollet, Gilbert: *Lexicon Plotinianum*, Brill, Leiden 1980, ISBN 90-6186-083-0
- Volkmann-Schluck, Karl-Heinz: *Plotin als Interpret der Ontologie Platos*, 3., erw. Aufl., Klostermann, Frankfurt am Main 1966

Weblinks

-
- Literatur von und über Plotin (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118595164) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- *Plotin* (http://www.bautz.de/bbkl/p/plotin.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/plotinus/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Edward Moore: Eintrag (http://www.iep.utm.edu/p/plotinus.htm) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- Plotin (http://www.davemckay.co.uk/philosophy/plotinus/) "Enneaden" (Englisch)
- Enneads, engl. Übers. McKenna: Online Library of Liberty (http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Fperson=4053&Itemid=28) (mit Facsimiles), MIT Classics (http://classics.mit.edu/Plotinus/enneads.html) (formatiert), archive.org (http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Mackenna%2C%20Stephen%2C%201872-1934%22%20AND%20%28plotinus%20AND%20mediatype%3Atexts%20AND%20collection%3Atoronto%29) (mit Facsimiles)
- Enneadis (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/plotin/enneade.htm) (griech.)
- Pierre Thillet: *Plotin (http://upr_76.vjf.cnrs.fr/Instruments_travail/Bibliogr_spec/Bibl_Plotin/Titre.html)* Bibliographie, Centre Jean Pépin, Villejuif 1997

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Plotin (http://de.wikipedia.org/wiki/Plotin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Plotin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Plotin&oldid=29476“

Kategorien: Mann | Mystiker | Esoteriker | Neuplatoniker | Philosoph (Antike) | Philosoph (3. Jahrhundert) | Geboren 205 | Gestorben 270 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Plotinos.jpg

Aus AnthroWiki

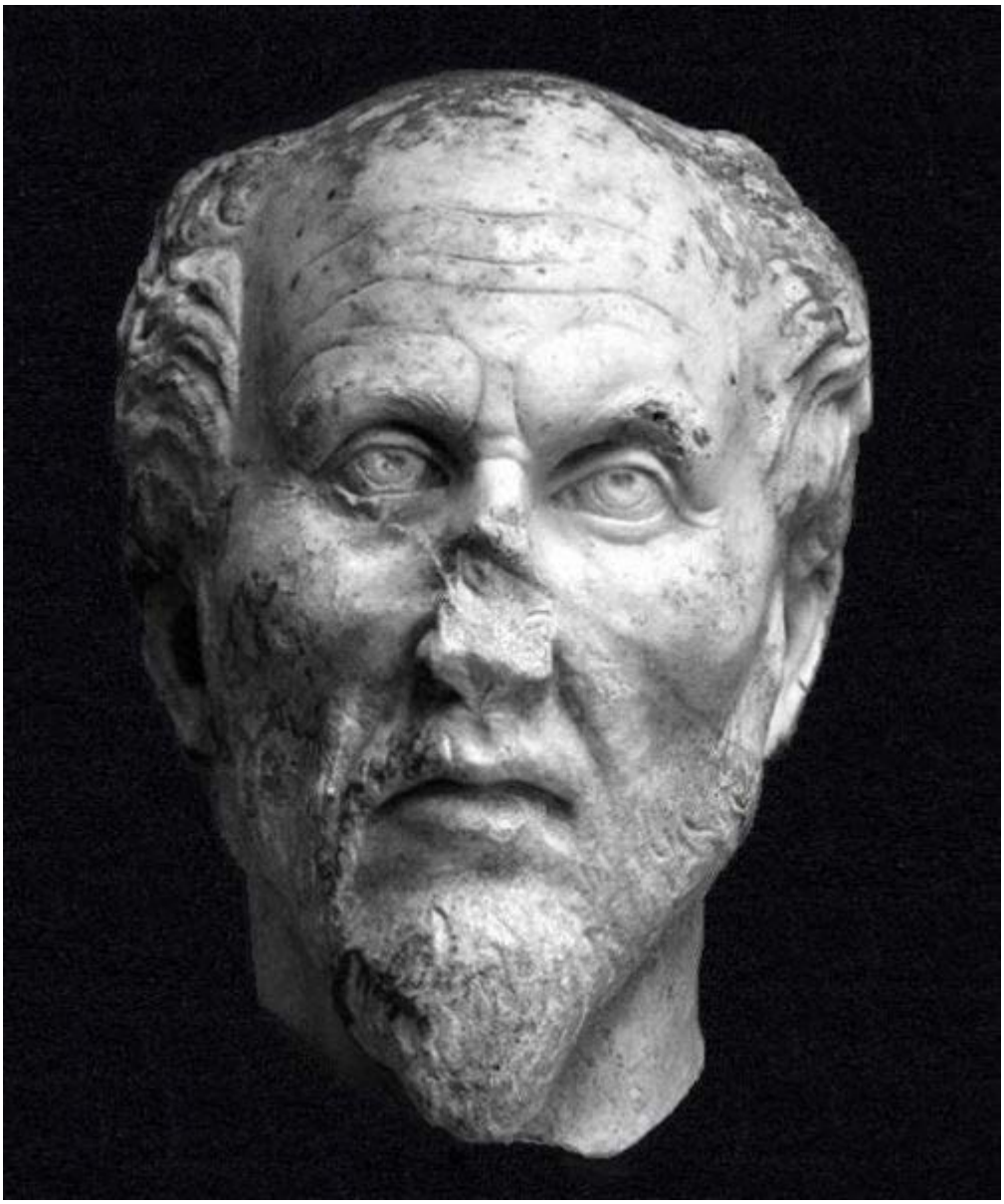

Größe dieser Vorschau: 501 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (569 × 681 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Plotin (Museo Ostiense)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:14, 7. Jun. 2008	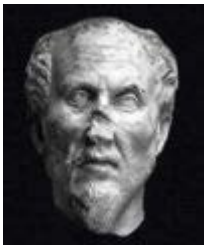	569 × 681 (69 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Plotin (Museo Ostiense)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Plotinos.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Das Eine
- Plotin

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Plotinos.jpg&oldid=29385“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pluralismus

Aus AnthroWiki

Der **Pluralismus** als philosophisches System führt die gesamte Wirklichkeit auf eine Vielzahl gesonderter, selbstständig bestehender Einheiten zurück, die spirituell (Monadismus) oder materiell (Atomismus) gedacht werden können.

Siehe auch

- Pluralismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Pluralismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pluralismus&oldid=41403“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 17:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 252-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pluto

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Pluto (Mythologie) - der Herr der Erdentiefe und ihrer Schätze und der Totengott der römischen Mythologie.
- Pluto (Planet) - Pluto galt bis zum 24. August 2006 als äußerster Planet unseres Planetensystems; gegenwärtig wird er nach dem Beschluss der Internationalen Astronomische Union (IAU) nur mehr als Zwergplanet eingestuft.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pluto&oldid=25343“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.349-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pluto.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Pluto.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Pluto

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pluto
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pluto

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Uranus, Neptun und Pluto

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pluto.gif&oldid=21905“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pluto (Mythologie)

Aus AnthroWiki

Pluto (lat.; griech. Pluton, Πλούτων) ist der Gott der Erdentiefe und der in ihr verborgenen Schätze und gilt in der römischen Mythologie als Herr des Totenreichs, der Unterwelt, und entspricht in dieser Funktion weitgehend dem griechischen Hades.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pluto_(Mythologie)&oldid=25345“
Kategorie: Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pneuma

Aus AnthroWiki

Pneuma (griech. *πνεύμα*, *Hauch, Luft, Geist*) ist die Bezeichnung, die in der Antike von den Griechen vornehmlich für den Geist gebraucht wurde. So kann *Hagion Pneuma* als Heiliger Geist übersetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemein
- 2 Medizin
- 3 Siehe auch
- 4 Fußnoten
- 5 Weiterführende und ergänzende Literatur
- 6 Übersetzungen

Allgemein

Das antike Konzept des Pneumas ist aber nicht nur auf den Geist bezogen, sondern weiter gefasst. Es bedeutet auch so etwas wie Wirbel, Windhauch oder Druck und hat Bezüge zu ähnlichen Konzepten wie dem chinesischen Qì (*Chi*) oder dem indischen Prana bzw. dem indischen Akasha, vgl. auch Atemseele.

Bei den Stoikern wird *pneuma* auch als eine Art „feuriger Lufthauch“ gebraucht, der alles durchdringt und somit kosmische Macht hat (eine Art Schicksal).

Paulus setzte dem positiv bewerteten *pneuma* als Wesen des Geistes antithetisch das *gramma*, das alte Wesen des Buchstabens, entgegen (z. B. in Röm 7,6 und 2 Kor 3,6).[1]

Schelling entwickelt im Rahmen seiner Geschichtsphilosophie den Gedanken an eine Pneumo*patho*logie (eine Lehre vom Verlust des Geistes und den damit verbundenen Verfallserscheinungen). Eric Voegelin greift dies später auf. Für Voegelin ist damit der Bruch von einer Ideengeschichte hin zu einer Ordnungsgeschichte der Symbole und des Mythos markiert, wie sie zuerst in der *Neuen Wissenschaft der Politik* formuliert wird.

Medizin

In der antiken Medizin des Mittelmeerraums (v. a. Griechenland, Ägypten, Rom) stellte man sich das Pneuma als materielle Lebenskraft vor, sie war für physiologische Vorgänge verantwortlich. Zusammen mit dem Blut bewegte es sich durch die Adern[2]. Nach Ansicht hippokratischer Ärzte hatte das Pneuma seinen Sitz im Gehirn[3], sikelische Ärzte vermuteten es im Herzen. Krankheiten entstanden, wenn das Pneuma durch Säfte behindert wurde. Aristoteles unterschied zwei Arten von Pneuma: Erstens Pneuma zur Erhaltung der Körpertemperatur, das von außen eingeatmet wurde. Zweitens angeborenes, aus dem Blut verdunstetes Pneuma im Herzen. Straton von Lampsakos nahm an, die Absonderung von Pneuma bewirke Schlaf[4]. Nach Erasistratos gab es ein Lebenspneuma im Herzen und ein psychisches Pneuma im Gehirn. Erasistratos vermutete Blut in den Venen, Pneuma in den Arterien und psychisches Pneuma in den Nerven.[5]
Eine wichtige Rolle spielte das Pneuma in der antiken Ärzteschule der Pneumatiker.

Siehe auch

- Pneuma (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Pneuma) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Fußnoten

1. ↑ Zur „paulinischen Antithese“ vgl. Gerhard Ebeling: *Geist und Buchstabe*. In: *Religion in Geschichte und Gegenwart*. Band 2, Tübingen (3) 1958, Sp. 1290 ff.
2. ↑ Diogenes Apolloniates, *Die Fragmente der Vorsokratiker.*
3. ↑ Hippokrates, *De morbo sacro*
4. ↑ Wehrli, F.: *Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar*, Basel 1967-1969
5. ↑ Gelenus, *De placitis Hippocratis et Platonis*

Weiterführende und ergänzende Literatur

- Hermann Siebeck: *Die Entwicklung der Lehre vom Geist (Pneuma) in der Wissenschaft des Altertums.* Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 1880: 12, 361-407 und 480
- Marielene Putscher: *Pneuma, Spiritus, Geist.* Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtlichen Wandlungen. Steiner, Wiesbaden 1974

Übersetzungen

- Jutta Kollesch und Diethard Nickel: *Antike Heilkunst - Ausgewählte Texte*, 1994 Philipp Reclam jun., Stuttgart, ISBN 978-3-15-009305-4

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pneuma (http://de.wikipedia.org/wiki/Pneuma) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneuma&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pneuma&oldid=41444“

Kategorien: Wesensglieder | Philosophie | Griechische Philosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 862-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pneumatiker

Aus AnthroWiki

Pneumatiker (von griech. πνευμα, *pneuma*, zu deutsch *Hauch*, *Wind* oder *Atem*) war eine v.a. im 1. bis 3. Jh. n. Chr. verwendete Bezeichnung für Anhänger bestimmter Gruppierungen der Gnosis, denen zugeschrieben wurde, Zugang zu einem höchsten Wissen zu besitzen, außerdem für die Anhänger einer bestimmten Ärzteschule und teilweise auch für Christen allgemein - so in einigen paulinischen Texten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike Ärzteschule
- 2 Gnosis
- 3 Neues Testament
- 4 Einzelnachweise

Antike Ärzteschule

Als Pneumatiker wurden die Angehörigen einer im ersten Jahrhundert nach Christus von Athenaios von Attaleia, einem Schüler des Poseidonios, gegründeten *Ärzteschule* bezeichnet. Sie betrachteten die Atemluft (Pneuma) als ein Leben-spendendes und -erhaltendes stoffliches Prinzip, das durch die Lungen zur Abkühlung der vom Herzen erzeugten Hitze aufgenommen werde. Es ströme dann mit dem von der Leber erzeugten Blut durch den Körper und halte überall die Lebensfunktionen aufrecht. In ihrer Physiologie und Krankheitslehre schlossen die Pneumatiker eng an die Philosophie der Stoa an. In der Therapie setzten sie vor allem auf eine qualitativ der Krankheit gegensteuernde Diät.[1][2]

Gnosis

Eine bestimmte Gruppierung innerhalb der antiken Gnosis, die sog. Valentinianer, unterschied drei Klassen von Menschen: Hyliker, Psychiker und Pneumatiker.[3] Die Valentinianer beanspruchten eine Überlegenheit der Pneumatiker und damit ihrer eigenen Gruppe.[4] Die Einteilung wird meist prädestinatorisch als naturhafte Vorbestimmung gedeutet: die Pneumatiker seien von Natur aus bereits zur Aufnahme in das Pleroma bestimmt, die Psychiker möglicherweise, die Hyliker blieben der Materie verhaftet. Das könnte auch libertinistische Auffassungen begünstigt haben: Fleischliches könne den Pneumatiker nicht berühren. Auch die Montanisten scheinen eine solche Einteilung gekannt zu haben und u.a. darauf bezogen zu haben, dass nur Propheten oder Pneumatiker Vergebungsgewalt besitzen[5].

Neues Testament

Paulus setzt sich im 1. Korintherbrief mit "Pneumatikern" auseinander, welche rhetorisch kompetent sind[6], eine besondere Gemeinschaft mit Christus beanspruchen[7] und eine Auferstehung der Toten leugnen. Paulus greift dabei nach einigen Interpreten das gnostische Gegensatzpaar auf: der Psychiker ist blind für Gottes Heilshandeln bzw. die Geistgaben (pneumatika), der Pneumatiker nicht[8].

Einzelnachweise

1. ↑ Wolfgang U. Eckart, *Geschichte der Medizin*, 2. Aufl. 1994, S. 54f
2. ↑ Meyers Großes Taschenlexikon, 1987
3. ↑ Vgl. beispielsweise Irenäus, Adversus Haereses 1,7,5
4. ↑ Dazu ausführlicher: H.-G. Kippenberg, Gnostiker zweiten Ranges. Zur Institutionalisierung gnostischer Ideen als Anthropolatrie, in: J. Taubes (Hg.): Gnosis und Politik, Paderborn u.a. 1984
5. ↑ [[Wikipedia:Tertullian|]], Dep. 21, 17
6. ↑ 1 Kor 1, 17 und 2, 4
7. ↑ 1 Kor 12, 13
8. ↑ 1 Kor 2, 13-15

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pneumatiker (http://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatiker) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumatiker&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pneumatiker&oldid=41446“

Kategorien: Religion | Philosophie | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pneumatismus

Aus AnthroWiki

Der **Pneumatismus** ist eine der zwölf grundlegenden Weltanschauungen, die Rudolf Steiner genannt hat und steht zwischen Psychismus und Spiritualismus. Im Tierkreis entspricht ihm das Zeichen des Wassermanns. Der Pneumatist sieht in individuellen Geistwesen die Grundlage der Welt.

> "Wenn jemand Psychist ist und geneigt, weil er Erkenntnismensch ist, die Welt kontemplativ zu betrachten, so kommt er dazu, sich zu sagen, er muß in der Welt Psychisches voraussetzen. In dem Augenblicke aber, wo er nicht nur Erkenntnismensch ist, sondern wo er in ebensolcher Weise eine Sympathie für das Aktive, für das Tätige, für das Willensartige in der Menschennatur hat, da sagt er sich: Es genügt nicht, daß Wesen da sind, die nur Ideen haben können; diese Wesen müssen auch etwas Aktives haben, müssen auch handeln können. Das ist aber nicht zu denken, ohne daß diese Wesen individuelle Wesen sind. Das heißt, ein solcher steigt auf von der Annähme der Beseeltheit der Welt zu der Annahme des Geistes oder der Geister in der Welt. Es ist sich noch nicht klar, ob er einen oder mehrere Geistwesen annehmen soll, aber er steigt auf vom Psychismus zum Pneumatismus, zur Geistlehre.
>
> Ist einer in Wirklichkeit Pneumatist geworden, so kann es durchaus vorkommen, daß er das einsieht, was ich heute über die Zahl gesagt habe, daß es in bezug auf die Zahlen in der Tat etwas Bedenkliches hat, von einer Einheit zu sprechen. Dann kommt er dazu, sich zu sagen: Dann wird es also eine Verworrenheit sein, von einem einheitlichen Geist, von einem einheitlichen Pneuma zu reden. Und er kommt dann allmählich dazu, von den Geistern der verschiedenen Hierarchien sich eine Vorstellung bilden zu können. Er wird dann im echten Sinne Spiritualist, so daß also auf dieser Seite ein unmittelbarer Übergang vom Pneumatismus zum Spiritualismus ist." (Lit.: GA 151, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=40f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pneumatismus&oldid=41422“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 911-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Polarische Zeit

Aus AnthroWiki

Die **polarische Zeit**, auch als **erste Wurzelrasse** bezeichnet, ist das erste der sieben Hauptzeitalter, in die sich die *eigentliche* Erdentwicklung, die 4. Runde der *gesamten* Erdentwicklung, gliedert (Anm.: 1). Der Name dieser Entwicklungsepoche leitet sich davon ab, dass sich diese ursprünglichen Erdenverhältnisse der polarischen Zeit am längsten um den Nordpol herum bewahrt haben.

Am Ende der dritten Runde der Erdentwicklung war die ganze Erde in ein rein geistiges Dasein, in ein sog. *kleines* Pralaya übergetreten. Jetzt, am Beginn der vierten Runde, stieg sie zunächst wieder zum astralen Formzustand herab. Der Mensch hatte sich damals aus den früheren Entwicklungszuständen den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib mitgebracht. All das erschien nun zuerst in astraler Form. Der Mensch war also ein Wesen mit physischen, ätherischen und astralischen Gesetzmäßigkeiten, die aber in rein seelischer Form vorlagen, und die ganze, im Astrallicht leuchtende Weltkugel, die sich nun formte, bestand ausschließlich aus diesen astralen Menschengebilden.

Dann verdichtete sich inmitten dieses Seelengebildes eine physisch-ätherische Feuerform, wie es sie ähnlich auf dem alten Saturn in seinem dichtesten Zustand gegeben hatte. Die aus den Menschengebilden bestehende Erde trat damit allmählich in den physischen Formzustand über. Diese Feuerform wurde durchwoben und differenziert von den Wirkungen verschiedenster geistiger Wesenheiten, wobei sich die Menschenwesenheiten noch fast ganz im unverdichteten astralischen Umkreis der Erde aufhielten. Nur in einem Punkt berührten sie die physisch-ätherische Feuererde mit ihrer eiförmigen Seelenform, die dadurch wie von Lebenswärme umspielt erschien. Wie die Eichelfrucht in ihrem Becher ruhte die menschliche Seelenform in diesem Feuergebilde. Und die äußere Wärme erregte inneres Leben im Menschen, indem sich die astrale Form, in der der Ätherleib bislang vorlag, zum Lebensäther verdichtete. Dem Astralleib gliederte sich dadurch die Anlage zur Empfindungsseele ein. Und im Feuer und in der Empfindungsseele wirkten die Archai. Die Menschenwesenheit bestand damals also aus der Empfindungsseele, dem Astralleib, einem aus Lebensäther gewobenen Ätherleib und einem physischen Leib aus Feuer.

Sonne, Mond, Erde und alle anderen Planeten bildeten noch einen gemeinsamen ätherischen Himmelskörper, der sinnlich noch nicht wahrgenommen werden konnte. Die Feuererde verdichtete sich nun weiter zum Luftzustand. Sie glich einem Nebel aus lauter feinen ätherischen Keimpunkten, von denen jeder das geistige Urbild der Menschengestalt in sich trug, das dem Seher als prächtige Lichtgestalt erscheint. Umgeben war das ganze Gebilde von der Geistatmosphäre, die die künftigen Menschenseelen in sich trug. Es gab noch keine physische Fortpflanzung und Vermehrung der ätherischen Menschenkeime, doch wurden sie von den aus dem Umkreis wirkenden geistigen Kräften immer stärker durchformt.

Der Menschenleib bestand nun aus einem feinen von Licht durchstrahlten Gasleib in Gestalt einer Art Blütenkrone. Geistig wurzelte der Mensch noch ganz in den höheren geistigen Wesenheiten; sein eigenes Bewusstsein glich dem einer Pflanze, es war noch ein reines Schlafbewusstsein. Äußerlich waren diese Menschengebilde noch immer nicht sichtbar und es gab damals auch noch kein äußeres Licht. So wie die Wärme im Menschen das innere Leben entzündet hatte, so erregte die ihn umspielende Luft nun in ihm den geistigen Ton. Der Lebensäther verdichtete sich zum Klangäther. Die Gebilde waren nun tönend in ihrem Ätherleib und gliederten sich nach ihrem Grundton in sieben Arten auf. Gleichzeitig wurde dem Astralleib die erste Anlage zur Verstandes- oder Gemütsseele eingegliedert. In der Luft und in der Verstandesseele wirkten die Erzengel.

Nicht alle Menschenseelen konnten diese Verdichtung zum Luftelement ertragen. Darum wurde der Saturn als eigenständiger Himmelskörper aus dem gemeinsamen Gebilde herausgelöst, um für sie einen geeigneten Wohnplatz zu schaffen.

Nun gab es aber als Überbleibsel der alten Mondenentwicklung auch solche Astralwesen, die weiter zurückgeblieben waren als die niedersten Menschenseelen. Sie sind die Vorfahren des Tierreichs. Die so entstandenen Tiere hatten

allerdings Seelen, die nicht in dem einzelnen Tier wohnen konnten, sondern als Gruppenseele wirken mussten.

So gestaltete sich allmählich aus dem Uräthernebel ein physisch sichtbarer, von Wärme, Luft und Licht durchdrungener Dunstball heraus, der wie eine Sonne sein Licht in den Kosmos hinausstrahlte. In diesem Licht lebten die noch alle Hierarchien bis hinauf zu den Seraphim gemeinsam mit der Erde und das Licht, das die Erde durchdrang, war die Kraft der Liebe. Damit wurde aber bereits zur nächsten Epoche, zur hyperboräischen Zeit übergeleitet.

Anmerkungen

1. Die *eigentliche* Erdentwicklung beginnt in der vierten und mittleren der sieben sog. Runden, während der sich das Erdendasein entfaltet. In den ersten drei Runden wurden frühere Verkörperungszustände der Erde in abgekürzter Form wiederholt, um die Früchte dieser früheren Daseinsformen für die eigentliche Erdentwicklung reif zu machen. Auf die eigentliche Erdentwicklung, die vierte Runde, werden noch drei weitere Runden folgen, in denen künftige neue Verkörperungen der Erde in gewissem Sinn andeutungsweise vorweggenommen werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Polarische_Zeit&oldid=30803“
Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 20:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Polarität

Aus AnthroWiki

Polarität bezeichnet ganz allgemein das Verhältnis zweier gegensätzlich erscheinender, einander aber notwendig bedingender, nach Wiedervereinigung bzw. wechselseitiger Aufhebung strebender, komplementärer Erscheinungen zueinander, die ein und derselben Ganzheit angehören. So hat etwa eine Kugel, die sich um eine Achse dreht, notwendig nicht mehr und nicht weniger als *zwei* Pole, die aufeinander bezogen sind und nach Aufhebung streben, insofern sich die Drehbewegung mit der Zeit erschöpft und schließlich ganz zum Stillstand kommt. Hegel spricht mit Recht von der Polarität als *"von einem Unterschiede, in welchem die Unterschiedenen untrennbar sind"*[1]. Weiters ist nach Hegel die Polarität *"die Bestimmung des Verhältnisses der Notwendigkeit zwischen zwei verschiedenen, die eines sind, insofern mit dem Setzen des einen auch das andere gesetzt ist. Diese Polarität schränkt sich nur auf den Gegensatz ein. Durch den Gegensatz ist aber auch die Rückkehr aus dem Gegensatz als Einheit gesetzt, und das ist das Dritte."* [2] Das Dritte, auf das Hegel hier hinweist, ist die ursprüngliche Ganzheit, aus der die Polarität als Gegensatzpaar entspringt. Tatsächlich offenbart sich die äußere Welt überhaupt nur durch Gegensätze, die einander bedingen. Solche Gegensatzpaare sind etwa: warm - kalt, hell - dunkel, männlich - weiblich, Zeitlichkeit - Ewigkeit, Subjekt - Objekt usw. Wir werden uns dieser grundsätzlichen Polarität des äußeren Daseins oft nur deshalb nicht bewusst, weil wir einseitig nur den einen Pol betrachten und den anderen nicht sehen oder nicht im richtigen Zusammenhang werten.

Goethe spricht in seiner Farbenlehre von zwei Urphänomenen der Chromatik. Das erste Urphänomen zeigt sich, wenn reines weißes Licht durch ein trübes Medium fällt. Dann entsteht zunächst die Farbe Gelb. Blickt man anderseits durch ein vom Licht durchhelltes Medium auf einen finsteren Hintergrund, so hellt sich dieser zum Blau auf. Gelb und Blau stehen derart in einem polaren Verhältnis zueinander; die dieser Polarität zugrunde liegende Ganzheit ist das Licht selbst. Was Goethe beseelte

> „... ist die Anschauung der zwei großen Triebräder aller Natur: der Begriff von Polarität und von Steigerung, jene der Materie, insofern wir sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir sie geistig denken, angehörig; jene ist in immerwährendem Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aufsteigen. Weil aber die Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existiert und wirksam sein kann, so vermag auch die Materie sich zu steigern, so wie sichs der Geist nicht nehmen lässt, anzuziehen und abzustoßen; wie derjenige nur allein zu denken vermag, der genugsam getrennt hat, um zu verbinden, genugsam verbunden hat, um wieder trennen zu mögen.“
>
> – Goethe: Erläuterung zu dem aphoristischen Aufsatz *"Die Natur"* an den Kanzler von Müller vom 24. Mai 1828

Der Begriff der Steigerung, von dem Goethe hier spricht, weist den Weg zur Ganzheit, in der die Polarität auf höherer Ebene aufgehoben wird.

Anmerkungen

1. ↑ Hegel, Logik I, 11
2. ↑ Hegel, Naturphilosophie, S 31

Weblinks

- Polarität (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Polarität) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Polarität&oldid=39916“
Kategorien: Grundbegriffe | Goetheanismus | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 991-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pontius Pilatus

Aus AnthroWiki

Pontius Pilatus war von 26 bis 36 n. Chr. Statthalter (Präfekt) des römischen Kaisers Tiberius in Judäa und ist vor allem durch die Schilderungen im Neuen Testament bekannt. Tatsächlich liegt dem Namen des Pontius Pilatus eine tiefere Bedeutung zugrunde. In der leicht abgewandelten Form Póntos Pyletós (griech. wörtlich *zusammengezogenes Meer*) ist er eine esoterische Bezeichnung für die zusammengezogene feste sinnliche Materie, in der sich der Mensch und auch der Christus auf Erden inkarnieren und die damit verbundenen Leiden auf sich nehmen muss. In diesem Sinn ist auch seine Erwähnung im Apostolischen Glaubensbekenntnis (*"gelitten unter Pontius Pilatus"*) aus okkulter Sicht zu verstehen, das in Wahrheit eine Schilderung der christlichen Initiation enthält.

Christus vor Pilatus, Gemälde von Mihály von Munkácsy, 1881

Siehe auch

- Pontius Pilatus - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pontius_Pilatus&oldid=45244“
Kategorien: Mann | Römer | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2012 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 334-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Portal.svg

Aus AnthroWiki

Portal.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 150 × 150 Pixel, Dateigröße: 10 KB)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Portal.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:19, 6. Jun. 2008		150 × 150 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Portal.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Weltreligion
- Vorlage:Portal

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	150
Höhe	150

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Portal.svg&oldid=29315“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2008 um 06:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Portrait de Dante.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 401 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (730 × 1.092 Pixel, Dateigröße: 97 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dante-Porträt von Alessandro Botticelli

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:06, 29. Jun. 2005		730 × 1.092 (97 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Dante-Porträt von Alessandro Botticelli

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Dante Alighieri
- Lyrik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Portrait_de_Dante.jpg&oldid=2536“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2005 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Porzellanfiguren.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Porzellanfiguren.jpg (415 × 470 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Porzellanfiguren aus Meissen ca. 1832 - Freimaurer Meister und Geselle. - gemeinfrei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:48, 9. Okt. 2012		415 × 470 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Porzellanfiguren aus Meissen ca. 1832 - Freimaurer Meister und Geselle. - gemeinfrei

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Geschichte der Freimaurerei

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	144 dpi
Vertikale Auflösung	144 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	08:53, 15. Feb. 2005
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Porzellanfiguren.jpg&oldid=47004“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Poseidon.png

Aus AnthroWiki

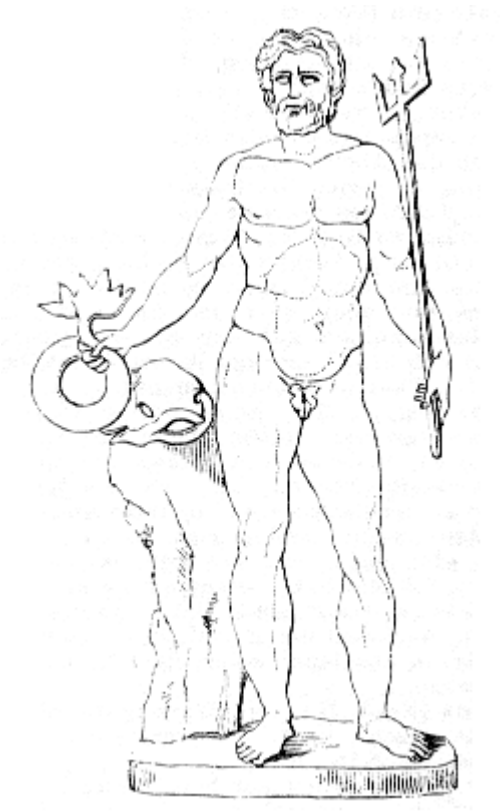

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Poseidon.png (249 × 408 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/png)

Poseidon

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:54, 10. Mai 2008		249 × 408 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Poseidon Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Poseidon.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Poseidon.png&oldid=28096“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Positivität

Aus AnthroWiki

Positivität oder **Unbefangenheit** ist die vierte der Nebenübungen, die nach Rudolf Steiner eine notwendige Vorbedingung für jede geistige Schulung sind.

> "Im vierten Monat soll man als neue Übung die sogenannte Positivität aufnehmen. Sie besteht darin, allen Erfahrungen, Wesenheiten und Dingen gegenüber stets das in ihnen vorhandene Gute, Vortreffliche, Schöne usw. aufzusuchen. Am besten wird diese Eigenschaft der Seele charakterisiert durch eine persische Legende über den Christus Jesus. Als dieser mit seinen Jüngern einmal einen Weg machte, sahen sie am Wegrande einen schon sehr in Verwesung übergegangenen Hund liegen. Alle Jünger wandten sich von dem häßlichen Anblick ab, nur der Christus Jesus blieb stehen, betrachtete sinnig das Tier und sagte: Welch wunderschöne Zähne hat das Tier! Wo die ändern nur das Häßliche, Unsympathische gesehen hatten, suchte er das Schöne. So muß der esoterische Schüler trachten, in einer jeglichen Erscheinung und in einem jeglichen Wesen das Positive zu suchen. Er wird alsbald bemerken, daß unter der Hülle eines Häßlichen ein verborgenes Schönes, daß selbst unter der Hülle eines Verbrechers ein verborgenes Gutes, daß unter der Hülle eines Wahnsinnigen die göttliche Seele irgendwie verborgen ist. Diese Übung hängt in etwas zusammen mit dem, was man die Enthaltung von Kritik nennt. Man darf diese Sache nicht so auffassen, als ob man schwarz weiß und weiß schwarz nennen sollte. Es gibt aber einen Unterschied zwischen einer Beurteilung, die von der eigenen Persönlichkeit bloß ausgeht und Sympathie und Antipathie nach dieser eigenen Persönlichkeit beurteilt. Und es gibt einen Standpunkt, der sich liebevoll in die fremde Erscheinung oder das fremde Wesen versetzt und sich überall fragt: Wie kommt dieses Andere dazu, so zu sein oder so zu tun? Ein solcher Standpunkt kommt ganz von selbst dazu, sich mehr zu bestreben, dem Unvollkommenen zu helfen, als es bloß zu tadeln und zu kritisieren. Der Einwand, daß die Lebensverhältnisse von vielen Menschen verlangen, daß sie tadeln und richten, kann hier nicht gemacht werden. Denn dann sind diese Lebensverhältnisse eben solche, daß der Betreffende eine richtige okkulte Schulung nicht durchmachen kann. Es sind eben viele Lebensverhältnisse vorhanden, die eine solche okkulte Schulung in ausgiebigem Maße nicht möglich machen. Da sollte eben der Mensch nicht ungeduldig verlangen, trotz alledem Fortschritte zu machen, die eben nur unter gewissen Bedingungen gemacht werden können. Wer einen Monat hindurch sich bewußt auf das Positive in allen seinen Erfahrungen hinrichtet, der wird nach und nach bemerken, daß sich ein Gefühl in sein Inneres schleicht, wie wenn seine Haut von allen Seiten durchlässig würde und seine Seele sich weit öffnete gegenüber allerlei geheimen und subtilen Vorgängen in seiner Umgebung, die vorher seiner Aufmerksamkeit völlig entgangen waren. Gerade darum handelt es sich, die in jedem Menschen vorhandene Aufmerksamlosigkeit gegenüber solchen subtilen Dingen zu bekämpfen. Hat man einmal bemerkt, daß dies beschriebene Gefühl wie eine Art von Seligkeit sich in der Seele geltend macht, so versuche man dieses Gefühl im Gedanken nach dem Herzen hinzulenken und es von da in die Augen strömen zu lassen, von da hinaus in den Raum vor und um den Menschen herum. Man wird bemerken, daß man ein intimes Verhältnis zu diesem Raum dadurch erhält. Man wächst gleichsam über sich hinaus. Man lernt ein Stück seiner Umgebung noch wie etwas betrachten, das zu einem selber gehört. Es ist recht viel Konzentration zu dieser Übung notwendig und vor allen Dingen ein Anerkennen der Tatsache, daß alles Stürmische, Leidenschaftliche, Affektreiche völlig vernichtend auf die angedeutete Stimmung wirkt. Mit der Wiederholung der Übungen von den ersten Monaten hält man es wieder so, wie für frühere Monate schon angedeutet ist." (Lit.: GA 245 (1968), S 15 ff)

An anderer Stelle hat Steiner auch die fünfte Nebenübung als Unbefangenheit bezeichnet, die auf die Unvoreingenommenheit gegenüber ungewöhnlichen Dingen und Ereignissen ausgerichtet ist. Nicht auf diese oder jene Bezeichnung, was zugegebenermaßen verwirrend erscheinen mag, kommt es hier an, sondern auf den Sinn der Übung, der darin besteht, auch in den negativsten und schlimmsten Erfahrungen niemals das zu übersehen, was darin auch als positive Kraft oder Erscheinung steckt. Dabei darf man natürlich die negativen Seiten nicht verleugnen oder geringer machen als sie sind, man muss in ungeschminkt ins Atlitz sehen, aber in allem, wie böse es auch sein mag, ist auch ein Funken des Guten, Wahren und Schönen.

> "Unbefangenheit. Das vierte ist, was man als Unbefangenheit bezeichnen kann. Das ist diejenige Eigenschaft, die

in allen Dingen das Gute sieht. Sie geht überall auf das Positive in den Dingen los. Als Beispiel können wir am besten eine persische Legende anführen, die sich an den Christus Jesus knüpft: Der Christus Jesus sah einmal einen krepierten Hund am Wege liegen. Jesus blieb stehen und betrachtete das Tier, die Umstehenden aber wandten sich voll Abscheu weg ob solchen Anblicks. Da sagte der Christus Jesus: Oh, welch wunderschöne Zähne hat das Tier! - Er sah nicht das Schlechte, das Häßliche, sondern fand selbst an diesem eklen Kadaver noch etwas Schönes, die weißen Zähne. Sind wir in dieser Stimmung, dann suchen wir in allen Dingen die positiven Eigenschaften, das Gute, und wir können es überall finden. Das wirkt in ganz mächtiger Weise auf den physischen und Ätherleib ein." (Lit.: GA 95, 12. Vortrag)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zwölfter Vortrag, Stuttgart, 2. September 1906
2. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Positivität&oldid=26274“
Kategorien: Schulungsweg | Nebenübungen

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 10:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.365-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Praecipitatio

Aus AnthroWiki

Die **praecipitatio** (lat.) wird in der Alchemie jeder Prozess der separatio, der Trennung, bezeichnet, bei dem ein Feststoff aus einer Lösung niedergeschlagen wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Praecipitatio&oldid=24394“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Praezession.png

Aus AnthroWiki

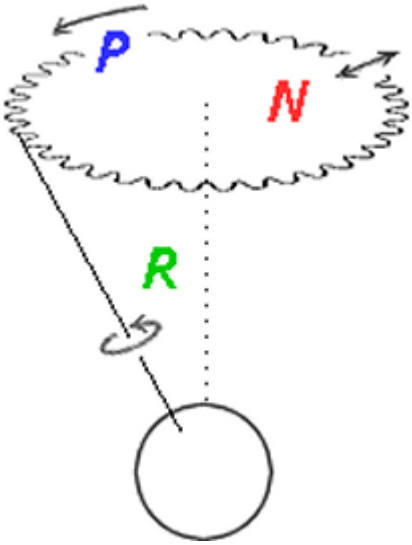

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Praezession.png (221 × 273 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/png)

Bewegungen der Erdachse Zeichnung: Dr. H. Sulzer Lizenz: GNU-FDL

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:20, 7. Feb. 2005	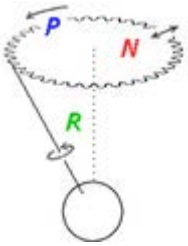	221 × 273 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bewegungen der Erdachse Zeichnung: Dr. H. Sulzer Lizenz: GNU-FDL

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Nutation
- Präzession

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Praezession.png&oldid=2730“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2005 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Prague - Astronomical Clock Detail 1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.560 × 1.920 Pixel, Dateigröße: 1,21 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Astronomische Uhr, Prag

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Prague_-_Astronomical_Clock_Detail_1.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:11, 27. Apr. 2011		2.560 × 1.920 (1,21 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Astronomische Uhr, Prag Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Prague_-_Astronomical_Clock_Detail_1.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Prague - Astronomical Clock Detail 1.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zeit

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	CYBERSHOT
Belichtungsdauer	1/125 Sekunden (0,008)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	11:59, 27. Mär. 2004
Brennweite	21,7 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	11:59, 27. Mär. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	11:59, 27. Mär. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,0625 APEX (f/2,04)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Prague_-_Astronomical_Clock_Detail_1.jpg&oldid=40262“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prajapati

Aus AnthroWiki

Prajapati (Sanskrit , prajā-pati, *Herr der Geschöpfe*) ist als hinduistische Schöpfergottheit der Herr der Fortpflanzungskräfte und Beschützer des Lebens und steht ursprünglich als Vishvakarman über den anderen vedischen Göttern. Die 7 heiligen Rishis, die großen geistigen Führer der urindischen Kultur, sahen nach Rudolf Steiner in ihm einen Abglanz des aus dem Sonnendasein zur Erde herabsteigenden Christus.

Später wurde auch von einer Mehrhrzahl von **Prajapatis** gesprochen, die zuerst von Brahma geschaffen wurden. Insbesondere ist die Rede von den *10 Herren der erschaffenen Wesen*: Marichi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Vasishtha, Prachetas oder Daksha, Bhrigu, Nārada.

Nach Rudolf Steiner sind die *Prajapatis* jene Wesenheiten, die im Zuge der Weltentwicklung einen Bewusstseins-, Lebens-, Formzustand in den nächsten hinüberführen. Die Prajapatis gehen unmittelbar aus den sieben schöpferischen Geistern hervor, die aus dem Zusammenwirken der drei Logoi entspringen:

> "Es sind die sogenannten sieben schöpferischen Geister vor dem Throne Gottes, nach den drei Logoi die sieben nächsten schöpferischen Kräfte:
>
>
>
>
> Aus diesen sieben schöpferischen Kräften geht dasjenige hervor, was wir als die Prajapatis bezeichnen. Indem jeder wieder diese Tatsache genau wiederholen kann auf untergeordneten Stufen des Bewußtseins, des Lebens und der Form, bekommen wir überall drei: also dreimal a, dreimal b, dreimal c, dreimal ab, dreimal ac, dreimal bc, dreimal abc, also zusammen dreimal sieben = 21 Prajapatis. Sie verhalten sich selbst jeder wie ein ursprünglicher Logos. Dadurch bekommen wir die 21 Schöpfer eines bestimmten Sonnensystems." (Lit.: GA 89, S 198)

Dementsprechend gibt es höhere und niedere Prajapatis; nach Steiner 10 Prajapatis des Bewusstseins, die nach H.P. Blavatsky den 10 Sephiroth in der jüdischen Geheimlehre entsprechen[1], 6 Prajapatis des Lebens und 5 Prajapatis der Form, insgesamt also 21.

> "Sieben mal sieben mal sieben Metamorphosen durchläuft ein Wesen, um vom Anfang bis zum Ende der Evolution zu kommen:
>
> 7 Bewußtseinszustände
> 7 Reiche oder Lebenszustände
> 7 Formzustände
>
> Die sieben Bewußtseinszustände, die ein Wesen durchläuft, sind:
>
> Der Tieftrance
> Der traumlose Schlaf
> Der Traumzustand
> Der Wachzustand
> Der psychische Zustand
> Der überpsychische Zustand
> Der spirituelle Zustand.
>
> Die sieben Reiche oder Lebenszustände sind:

Das erste Elementarreich
Das zweite Elementarreich
Das dritte Elementarreich
Das Mineralreich
Das Pflanzenreich
Das Tierreich
Das Menschenreich.

Diese sieben Globen oder Formzustände sind in Wahrheit nicht sieben verschiedene Globen, sondern nur eine Kugel; diese macht sieben aufeinanderfolgende Zustände durch. Es muß immer ein Zustand in den nächstfolgenden übergeführt werden. Damit dies stattfinden kann, ist eine Wesenheit notwendig, die eine bestimmte Summe von Kraft repräsentiert und die Kugel aus einem Zustand in den anderen überführt. Solch eine Wesenheit nennt man Prajapati. Solche erhabenen geistigen Wesenheiten, die eine solche gewaltige Macht haben, haben diese Macht in vorhergehenden Evolutionen erhalten. Sie haben eine lange Lehrzeit hinter sich. Dadurch sind sie zu Energien geworden, die in dem neuen Weltall imstande sind, eine Kugel in die andere überzuführen. Diese sieben Formzustände werden durchgemacht in allen sieben Lebensreichen und in allen sieben Bewußtseinszuständen. Wir begreifen nun, daß diese Wesenheiten (Prajapatis) das, was sie in dem einen Zyklus vollbringen, auch in den anderen Zyklen vollbringen können, so zum Beispiel auf der Erde, auf dem Monde und so weiter, so daß die gleichartigen Zustände immer von den gleichartigen Wesenheiten herbeigeführt werden können.

So geschieht es bei allen Zyklen, auf allen sieben Planeten. Die Prajapatis der Form sind ein für allemal vorhanden, sie sind hier die niedersten Prajapatis, die die letzte Umformung zu bewirken haben, und die jedesmal, wenn ein Übergang notwendig ist, in Aktion treten.

Der Arupazustand und der archetypische Zustand unterscheiden sich wesentlich von den fünf anderen Zuständen. Eigentlich beginnt in Wirklichkeit der Formzustand auf dem Rupaplan. Auf dem Arupaplan gibt es noch keine Form, sondern nur die Anlage dazu, und auf dem archetypischen Plan gibt die Form sich selbst ihre Form, sie ist da ganz Leben. Daher sind der erste und der siebente Formzustand eigentlich Lebenszustände, in denen der siebte immer der des Status nascendi (Entstehung) des folgenden ersten ist, oder bei denen der siebte (der archetypische) das geworden ist, was im ersten im Status nascendi war.

Der archetypische Formzustand ist ein solcher, bei dem die Form Leben geworden ist, und der arupische ein solcher, bei dem die Form noch Leben ist. Eigentlich haben wir daher nur fünf Prajapatis der Form, weil zwei von den sieben schon zu den höheren Prajapatis des Bewußtseins gehören. Man könnte vielleicht sagen, daß Lebensstadien und Formzustände nur verdichtete Bewußtseinszustände sind, oder auch die passive Seite des aktiven Bewußtseins, oder auch die eigentliche negative Seite des Weltbildes, während das Bewußtsein die positive Seite ist. Es gehören also der erste und der letzte der Prajapatis der Formzustände schon zu der höheren Hierarchie der Prajapatis des Bewußtseins.

Jedes Wesen durchläuft auch die Reiche des Lebens. Damit kommen wir zu den Prajapatis der Runden, die je ein Lebensreich leiten. Es sind sieben Lebenszustände, die ineinander übergeführt werden von sieben Wesenheiten. Jedesmal, wenn wir die siebente Runde vollendet haben, haben wir es zu tun mit einem Zustande, der dem der ersten Runde entspricht, jedoch auf einer höheren Stufe. Der Mensch trat ein in die Erdenentwicklung mit dem erwachenden hellen Tagesbewußtsein; nun bildet er es aus und am Ende der siebenten Runde wird der Mensch in der Ausbildung das erreicht haben, was er in der ersten Runde, am Anfang, in der Anlage hatte. Diese sieben Runden sind die sieben Schöpfungstage der Genesis. Wir stehen jetzt im vierten Schöpfungstage. Im zweiten Kapitel der Genesis haben wir eine besondere Beschreibung der vierten Runde: die Schöpfung des Menschen, und zwar zu dem Zeitpunkt, der in die Mitte der lemurischen Zeit fällt. Erst am siebten Tage ist der Mensch bei seiner wahren Gottähnlichkeit angelangt in bezug auf seinen physischen, Astral-, Mental- und Arupa-Körper. Was am Ende der Mondenentwicklung Inhalt war, das wird am Anfang der Erdenentwicklung Anlage.

Eigentlich kann man nur sechs Runden die Runden des Lebens nennen, da die siebte Runde eine Runde des nächsthöheren Bewußtseinszustandes ist. Daher gibt es eigentlich nur sechs Lebenszustände und folglich nur sechs Prajapatis des Lebens. Wir zählen einen Prajapati des Lebens zu den sieben Prajapatis des Bewußtseins und zwei

Prajapatis der Form kommen auch noch dazu. So haben wir eigentlich zehn Prajapatis des Bewußtseins, von denen ein Prajapati der ist, der zu den sechs Prajapatis des Lebens überleitet, und zwei Prajapatis, die zu den Prajapatis der Form überleiten. So entstehen:

10 Prajapatis des Bewußtseins
6 Prajapatis des Lebens
5 Prajapatis der Form
oder zehn + sechs + fünf = zusammen 21 Prajapatis.

Darauf bezieht sich in der «Secret Doctrine» von H. P. Blavatsky Strophe 4 des Buches Dzyan: «Die Eins aus dem Ei, die Sechs, die Fünf.» Die Zehn wird genannt: die Eins aus dem Ei = 0. Aus dem Ei (0), den 10 Prajapatis des Bewußtseins, kam zuerst der erste Prajapati des Lebens, dann folgten sechs andere Prajapatis des Lebens und fünf Prajapatis der Form = 1065, Quersumme 21 (Wert von Jehova)." (Lit.: GA 89, S 177ff)

Anmerkungen

1. ↑ H. P. Blavatsky: *Die Geheimlehre, Band I: Kosmogenesis*, S 380

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prajapati&oldid=35960“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2010 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.181-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prajna

Aus AnthroWiki

Prajñā (skrt.; Pali: paññā; Tib.: shes rab, Chin.: 般若, buo re) ist nach buddhistischer Lehre die allumfassende Weisheit, die den Kosmos und alle Wesen und Dinge durchdringt. Sie kann nur intuitiv in dem Samadhi genannten Bewusstseinszustand erfahren werden, in dem die Trennung von Subjekt-Objekt-Spaltung überwunden ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prajna&oldid=29063“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 06:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 941-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prajnaparamita

Aus AnthroWiki

Prajnaparamita (Sanskrit, f., , Prajñāpāramitā; aus *prajna*: „Weisheit“ und *paramita*: wörtl. „anderes Ufer“) steht im Mahayana-Buddhismus für die vollkommene Weisheit als höchste der sechs Paramitas, der transzendenten Tugenden, die den Pfad eines Bodhisattvas zum Nirvana charakterisieren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prajnaparamita&oldid=31084“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2009 um 14:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 427-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prakriti

Aus AnthroWiki

Prakriti (Sanskrit, f., , prakṛti, Natur) ist in der indischen Samkhya-Philosophie die Urmaterie aus der das Universum besteht. Prakriti ist die kosmische Substanz, die ursprüngliche, nicht verursachte Ursache phänomenaler Existenz, die formlos, grenzenlos, unbeweglich, ewig und alldurchdringend ist. (*pra*, vorher, zuerst + *kri*, machen). Die Prakriti gibt es in zwei Zuständen: in "nicht-entfaltetem" (d.h. nicht-manifestiertem) Zustand (Avyakta), dann **Mulaprakriti** (skrt. *Wurzelmaterie*, *Wurzelnatur*, aus *mula* = "Wurzel" und *prakriti*) genannt, und in "entfaltetem" (d.h. manifestiertem) Zustand (Vyakta). Sie ist aus den folgenden drei Gunas (Eigenschaften) zusammengesetzt: Tamas (Trägheit, Dunkelheit, Chaos), Rajas (Rastlosigkeit, Bewegung, Energie) und Sattva (Gleichgewicht,Harmonie,Frohsinn). Prakriti in ihrem ursprünglichen Zustand ist Âkâsha[1].

Den Vorstellungen der (dualistischen) Samkhya-Philosophie zufolge ist die Welt aus zwei Prinzipien aufgebaut: Purusha (Geist) und Prakriti (Urmaterie). Purusha ist das reine Bewusstsein (Chit). Das Benennbare, sich Manifestierende hingegen ist Prakriti (Urmaterie). Das menschliche Denkorgan (*Manas*) entstammt auch der Prakriti. Die Prakriti ist die Grundlage alles Materiellen und Dynamischen im Universum. Obwohl ewig getrennt, beeinflussen Purusha und Prakriti einander. Die Prakriti wurde als weiblich empfunden und könnte als das schaffende Prinzip verstanden werden. Purusha hingegen ist das erkennende Prinzip und männlich.

Das Verhältnis zwischen Prakriti und den ihr innewohnenden drei Kräfte wird in diversen Analogien illustriert und darin mit der Beziehung zwischen Lampe, Flamme und Docht oder mit einem aus drei Fäden bestehenden Zwirn verglichen. Wenn sich die Gunas im Gleichgewicht befinden, verbleibt die Prakriti in ihrem unmanifestierten Zustand (avyakta) als reine, undifferenzierte Potentialität. Sie wird in diesem Stadium als *mulaprakriti* bezeichnet, da in ihr die gesamte Welt verborgen liegt, wie ein Baum im Samenkorn. Das ist auch die Quelle, aus der Akasha entspringt. Aufgrund der bloßen Nähe der Prakriti zu einem Purusha wird diese Balance jedoch gestört, und es kommt zu einem universellen Entfaltungsprozess, in dem die latente Schöpfungskraft der Prakriti die gesamten Phänomene der Welt hervorbringt:

Aus der Urmaterie (*mulaprakriti*) entspringt die kosmische Intelligenz oder höhere Vernunft (*mahat* oder *buddhi*), und daraus das Ichbewusstsein (*ahamkara*). Das Ichbewusstsein ist seinerseits der Ursprung des Denkvermögens (*manas*), aus dem die zehn Sinnesorgane (*indriyani*) entstehen. Diese Sinnesorgane umfassen die fünf Erkenntnisvermögen (*buddhindriyani*) und die fünf Tatvermögen (*karmendriyani*). Aus den Sinnesorganen gehen die fünf feinstofflichen Elemente Ton, Berührung, Gestalt, Geschmack, Geruch (*tanmatras*) und die fünf grobstofflichen Elemente Raum, Luft, Feuer, Wasser, Erde (*mahabhutani*) hervor. Insgesamt sind dies, zusammen mit Purusha, die "25 Tattvas". Diese Manifestation (vyakta) vollzieht sich ohne aktive Einwirkung des Purusha, der in seinem Wesen stets unbeteiligter Zuschauer oder "Zeuge" (sakshin) ist. Er löst inaktiv, durch seine bloße Gegenwart, die Evolution aus, und die Rolle der "causa materialis" kommt allein Prakriti zu, die daher auch "Pradhana" (die erste [Ursache]) genannt wird.

Der Samkyha-Philosoph Pancashikha entwickelte die Vorstellung, dass die Urmaterie, die ewig und allgegenwärtig ist, unendlich fein (*sukshma*) ist und daher nicht wahrgenommen werden kann. Aber sie ist trotzdem vorhanden und aus ihr geht die sichtbare Welt hervor und kehrt wieder in sie zurück. Sie ist jedoch ungeistig und daher Materie. Überdies ist sie tätig und schaffend.

Pancashika nahm an, dass sich drei verschiedenen Eigenschaften (*Gunas*) der Prakriti in der verschiedensten Form miteinander verbinden. Sobald die Urmaterie bei der Weltenschöpfung in Bewegung gerät, wird das ursprüngliche Gleichgewicht der Eigenschaften gestört. Die Eigenschaften vermischen und verbinden sind (zu dieser Zeit stellte man sich die Eigenschaften noch substanzhaft vor). Bald überwiegt diese, bald jene Eigenschaft. Die unendliche Mannigfaltigkeit der Mischung ermöglicht die Verschiedenheit der Dinge. Dabei ergeben die Urmaterie und ihre Schöpfungen die Zahl von 24 Wesenheiten (*Tattvani*), zu denen die Seele als fünfundzwanzigste tritt. Aus der Prakriti geht das Erkennen (*Buddhi*) hervor und aus dem Erkennen das Ichbewusstsein (*Ahamkara*). Dieses ist einerseits der

Ursprung des Denkens (*Manas*) und der zehn Sinnesorgane (*Indriyani*). Außerdem entstehen daraus die fünf Elemente (*Mahabhutani*).

Aurobindo geht in seinen Vorstellungen davon aus, dass sich die indivuelle Seele entweder mit der aktiven Prakriti identifizieren kann und dann in den für die Prakriti typischen mechanischen Wirkungsweisen gefangen ist oder nicht. Weiterhin ist er der Meinung, dass die Seele ganz in Prakriti untertauchen kann und dann gänzlich unbewusst und unterbewusst wird. Sie ist dann in der Form von Erde, Metall oder Pflanze gänzlich der Dunkelheit und Trägheit (Tamas) unterworfen. Die höheren Prinzipien Rajas und Sattva sind noch vorhanden, aber verborgen. Im Tier gelangt dann das Prinzip des Rajas mit seinen Wirkweisen von Aktion und Passion, Begehren und Instinkt zum Tragen. Im Menschen gelangt letztlich Sattva, die Seinsweise des Lichts mit seiner relativen Freiheit, dem Wissen und der Freude zum Ausdruck.

Siehe auch

- Samkhya
- Purusha
- Indische Philosophie

Anmerkungen

1. ↑ H.P. Blavatsky: *Geheimlehre I*, S 275

Literatur

- Erich Frauwallner: *Geschichte der indischen Philosophie.* Otto Müller Verlag, Salzburg, 1953
- Sri Aurobindo: *Die Synthese des Yoga*, Verlag Hinder + Deelmann ISBN 3-87348-148-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Prakriti (http://de.wikipedia.org/wiki/Prakriti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Prakriti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prakriti&oldid=37851“
Kategorien: Indische Philosophie | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pralaya

Aus AnthroWiki

Als **Pralaya** (skrt.) oder *Weltennacht* wird jener Zwischenzustand bezeichnet, während dem sich ein in Entwicklung begriffenes Weltensystem vollständig aus der äußeren räumlichen Offenbarung, dem sog. Manvantara oder *Weltentag*, in ein rein geistiges Dasein zurückzieht.

Unser Planetensystem macht im Zug seiner Entwicklung sieben Verkörperungen durch, die als die sog. 7 okkulten Planeten bezeichnet werden, und zwischen jeder dieser äußeren Verkörperungen liegt ein **grosses Pralaya**. Unser heutiges Planetensystem, dem auch unsere Erde (Planet) angehört, ist die vierte und mittlere dieser äußeren Wiederverkörperungen.

Jeder einzelne der okkulten Planeten entwickelt sich wiederum in einer Abfolgen von sieben Lebenszuständen oder Runden. Zwischen jeder Runde liegt ein **kleines Pralaya**.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pralaya&oldid=47497“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prana

Aus AnthroWiki

Prana (Sanskrit, m., , prāṇa, Lebensatem, Lebenshauch) wird in der hinduistischen Lehre, als *Leben*, *Lebenskraft* oder die universelle Lebensenergie angesehen. Prana ist vergleichbar mit Qi im alten China und Ki in Japan. Prana entspricht in der anthroposophischen Terminologie auf erster Stufe dem Lebensäther, im höheren Sinn aber dem strömenden geistigen Urbild alles Lebens, das sich in der zweiten Region des Devachans befindet, das Steiner auch als das «Meeresgebiet» oder «Ozeangebiet» der Himmlischen Welt bezeichnet hat.

> "Das zweite Gebiet, das Ozean-Gebiet, besteht nicht aus Wasser, sondern strömendem Leben, das das ganze devachanische Gebiet durchströmt, so wie der Blutkreislauf beim Menschen alles durchdringt. Die eigenartige Substanz, das «Prana», das hier in für sich gesonderten tierischen und menschlichen Leibern strömt, bildet im Devachan einen ewig fließenden Lebensstrom von der Farbe des Pfirsichblüt. Dieses Element bildet die schaffende Urkraft von allem, was auf Erden als lebendiges Wesen auftritt. Im Devachan sehen wir, daß das Leben, das uns alle beseelt, in der Tat eine Einheit bildet." (Lit.: Beiträge 60, S 23)

Prana im Yoga und im Hinduismus

Eine besonders große Rolle spielt der Begriff Prana im Yoga, er findet jedoch schon in den Brahmanas und den Upanishaden Erwähnung. In den Brahmanas wird in Fortsetzung zu den Upanishaden der Versuch unternommen eine Unterscheidung zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Bestandteilen des Menschen vorzunehmen. Im Gegensatz zu den fünf sterblichen Bestandteilen, die da sind Haare, Haut, Fleisch, Knochen und Mark werden häufig die fünf unsichtbaren Bestandteile des Menschen wie Denken (Manas), Rede, Atem (**Prana**), Sehen und Hören genannt und als unsterbliche Bestandteile bezeichnet. In dieser Vorstellung wird der Atem als zentrale Lebenskraft gedacht und deshalb werden in den Brahmanas gerade diese fünf Lebenselemente auch als **Pranas** bezeichnet. Im Raja Yoga dienen die Atemübungen (Pranayama) der Zusammenführung von Körper und Geist durch die Atmung. Prana ist jedoch mehr als "nur" Atem oder Luft. Im Yoga wird das Arbeiten mit Atem und Luft als Zugang zum Prana, d.h. der Lebensenergie und seiner Manifestation im Körper begriffen. Den Vorstellungen des Yoga zufolge zirkuliert das Prana im Körper durch ein System von Kanälen (*Nadi*).

In den Upanishaden steht die Atemlehre in engem Zusammenhang mit der Vorstellung vom Atman (Seele). Prana durchzieht jedes Leben, ist aber nicht der Atman oder das individuelle Selbst. In der Kaushitaki-Upanishad heißt es:

> *Ich bin der Atem (prana). Als den aus Erkennen bestehenden Atman, als Leben, als Unsterblichkeit verehre mich. Der Atem ist Leben und das Leben ist Atem. Denn solange der Atem in diesem Körper weilt, solange weilt auch das Leben.*

Prana in der Esoterik

Heute werden die Lehren teilweise in esoterischen Kreisen eingesetzt, wo Prana auch als "Lichtnahrung" gepriesen wird, die feste Nahrung ersetzen können soll. Eine der wichtigsten Esoterikerinnen dieser Ausrichtung ist Jasmuheen.

Siehe auch: Prana-Heilung, Orgon, Mana, Pneuma, Baraka, Qi, Od, Feinstofflichkeit, Nadi

Literatur

- *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 60, Dornach 1977

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Prana (http://de.wikipedia.org/wiki/Prana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Prana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prana&oldid=41964“
Kategorien: Hinduismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2011 um 17:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.584-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pranayama

Aus AnthroWiki

Pranayama (Sanskrit, m., , prāṇāyāma) ist die vierte Stufe des Raja Yoga (bzw. Ashtanga Yoga oder Kriya Yoga) nach Patanjali und bezeichnet die Zusammenführung von Körper und Geist durch Atemübungen. Die weiteren sieben Stufen des Raja Yoga sind Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi.

"Prana" ist eine Bezeichnung für die Lebensenergie (vergleiche auch Qi); "Yama" kann mit "Disziplin" übersetzt werden und bezeichnet die bewusste Regulierung durch Achtsamkeit und beständiges Üben. Durch eine fortdauernde Konzentration auf die Vorgänge der Atmung kann das Bewusstsein beeinflusst werden. Dieser Effekt wird bei zahlreichen Entspannungstechniken eingesetzt. Bei der Pranayama-Praxis werden über längere Übungsphasen die normalerweise unbewussten Atemmuster durch bewusst ausgeführte Techniken ersetzt. Ausatmung, Einatmung und Atempausen werden in ein bestimmtes Verhältnis zueinander gebracht. Dies führt zu einer Veränderung der Aktivitäten des Geistes und kann bei regelmäßiger Praxis eine tiefergehende Transformation des Bewusstseins und eine zunehmende Sensibilisierung für feinstoffliche Lebensaktivitäten bewirken. Werden die verschiedenen Pranayamas regelmäßig geübt, wird der Atem immer länger und feiner und es kommt zu natürlichen (mühelosen) Atemverhaltungen (Kevala Kumbhaka).

Siehe auch

- Raja Yoga
- Meditation
- Patanjali
- Atemtherapie
- Kapalabhati
- Nadi Shodhana Pranayama

Literatur

- Paramhans Swami Maheshwarananda: *Yoga im täglichen Leben - Das System*. Ibera (2000) ISBN 3-85052-009-9
- Andre van Lysebeth *Die große Kraft des Atems* O.W. Barth Verlag ISBN 3-502-63414-9
- Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland e.V. (BDY) *Pranayama* ISBN 3-922-99001-0
- Wilfried Huchzermeyer: *Das Yoga-Wörterbuch. Sanskrit-Begriffe, Übungsstile, Biographien.* edition sawitri 2006, ISBN 3-931172-25-2

Weblinks

- engl. unter Learn, Articles, Yoga Rx for Asthma und dann Pranayama (http://www.yogabasics.com)
- engl. Anatomie, Bandhas, Prana und weitere Aspekte (http://www.abc-of-yoga.com/pranayama/home.asp)
- engl. Funktion & Übungen (http://www.holistic-online.com/Yoga/hol_yoga_breath_home.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pranayama (http://de.wikipedia.org/wiki/Pranayama) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pranayama&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pranayama&oldid=20773“
Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 10:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 954-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pratyahara

Aus AnthroWiki

Pratyahara ist der fünfte Aspekt der acht Stufen des Ashtanga Yoga oder Raja Yoga (achtgliedriges Yoga), wie dies von Patanjali im ältesten überlieferten Werk über Yoga, dem Yoga-Sutra beschrieben wurde. Es folgt auf das Pranayama (4. Stufe, die Beherrschung des Atems) und führt zum Dharana (6. Stufe, Konzentration). Es geht um die Disziplinierung der Sinne (Indriya, "Fühler"), wie Geschmack, Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und des Geistes durch ein Sich-nach-innen-ausrichten.

Durch diese Internalisierung des Bewusstseins sollen Sinneseindrücke allgemein bewusster und kontrollierbarer werden. Durch regelmäßiges Übens wird so die Durchführung weiterer Stufen erleichtert. Es handelt sich aber nicht um eine Beschränkung der Sinne, im Gegenteil soll der Geist zur Wahrnehmung von Feinheiten geschult werden, die den Sinnen sonst verborgen blieben.

Auf fortgeschrittenem Niveau wird auch gelehrt wie die Aktivität der unwillkürlichen Muskulatur beeinflußt werden kann. Diese Techniken gehen fliessend in das Pranayama über. Eine andere Technik des Pratyahara ist die Konzentration auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, das Ajna-Chakra (drittes Auge).

- Yoga-Sutras des Patanjali auf deutsch (http://openland.de/?i=6)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pratyahara (http://de.wikipedia.org/wiki/Pratyahara) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pratyahara&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pratyahara&oldid=18984“
Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 795-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prima materia

Aus AnthroWiki

Die **prima materia** (lat. *erste Materie*) ist nach Auffassung der Alchemisten die in allen Erdenstoffen enthaltene jungfräuliche Ursubstanz, mit der das Opus Magnum, die Bereitung des Steins der Weisen, der ultima materia, beginnt. Sie wird oft auch als **materia cruda**, **materia lapidis**, **materia proxima**, **materia benedicta**, **himmlische Hyle**, **terra sancta**, **Jungfernerde**, **Jungfernmilch**, **invisibilis mater** (*unsichtbare Mutter*) oder **massa confusa**, gelegentlich auch als **grüner Löwe**, **grüner Drache** oder (grüner) **Vitriol** und manchmal sogar als **Bitumen** (Erdpech) bezeichnet, wobei diese Synonyme aber teilweise eine noch etwas differenziertere Bedeutung haben (s.u.)

Nach einer Abbildung aus dem Rosarium Philosophorum war der grüne Löwe möglicherweise ein alchemistisches Symbol für die *prima materia*. Der grüne Löwe in dieser Abbildung speit philosophischen Sulphur (die Sonne) und philosophischen Mercurius (das Blut des Löwen) aus. Durch die alchemistischen Prozeduren des Opus Magnum sollte der grüne Löwe in den roten Löwen, den Stein der Weisen, verwandelt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Erst durch die Reinigung des Grundstoffes erscheint die Jungfernerde
- 2 Die Jungfernerde und die Auferstehung des Leibes
- 3 Wie die Metalle aus der *prima materia* entstanden sind
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Erst durch die Reinigung des Grundstoffes erscheint die Jungfernerde

Die reine Jungfernerde muss zuerst durch geeignete Reinigungsprozesse aus der rohen, noch ungeläuterten, durch den Sündenfall verdorbenen Ausgangssubstanz hergestellt werden, bevor die eigentliche Verwandlung zur ultima materia beginnen kann. Darauf bezieht sich auch die berühmte Vitriol-Formel der Alchemisten:

> **V**isita **I**nteriora **T**errae **R**ectificando **I**nvenies **O**ccultum **L**apidem (**V**eram **M**edicinam): *«Siehe in das Innere der gereinigten Erde, und du wirst finden den geheimen Stein, die wahre Medizin.»*

Aus der ursprünglichen **materia cruda**, die auch *entfernte Materie* = **materia remota lapidibis**, genannt wird, entsteht die **materia proxima** oder **materia praeparata**. Manchmal wird der noch unbehandelte Grundstoff gar **materia remotissima** (die *ganz entlegene Materie*) genannt, namentlich, wenn es sich um rohe Metalle, Gestein, Kiesel, Meteor- und Feuerstein, Erde, Staub, Schlamm, Eierschalen, Blut, Harn, Kot, Speichel, Sperma usw. handelt.

Aus der jungfräulichen Stoffesmutter, die man durchaus auch im Bild der ägyptischen Isis und, in durchchristeter Form, in der heiligen Jungfrau Sophia anschauen darf, wird dann der Stein der Weisen geboren und das alchymistische Werk leistet dazu den Hebammendienst. Die Weihnachtsimagination, die Rudolf Steiner gegeben hat, zeigt, wie ähnliche Prozesse zur Winterzeit auch in der Natur draußen walten.

Die Jungfernerde und die Auferstehung des Leibes

Der anthroposophische Schriftsteller Hermann Beckh schreibt über die Jungfernerde:

> "Durch alte Urkunden der Menschheit, durch Sagen, Dichtungen und Märchen, durch die großen heiligen Schriften selbst geht ein Singen und Sagen von einem jungfräulichen Geheimnis der Welt, zuletzt der Stoffeswelt. Dieses Geheimnis der Stoffeswelt, das in alter Zeit vor allem in Ägypten seine geistige Heimat hatte, suchten im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit auf ihre Weise die Alchymisten, und sie nannten es „jungfräuliche Erde" oder „Jungfernerde", *terra sancta* „heilige Erde" und *materia benedicta*, oder auch, in Anlehnung an die Sprache des Evangeliums, den „Schatz im Acker". Es war ihnen die prima materia, die "erste" oder Anfangs-Stofflichkeit, der Ausgangspunkt ihres „chymischen Prozesses", durch den sie die Stofflichkeit erhöhen und veredeln, unedles Metall oder Gestein in edles verwandeln wollten, dem Geheimnis des Goldes und des Edelsteins auf die Spur zu kommen suchten. Was sie da fanden oder suchten, was auch das Geheimnis der die menschliche Natur läuternden und heilenden,

belebenden und verjüngenden Essenz, des „Elixiers” in sich schloß, nannten sie dann den „philosophischen Stein”, *lapis philosophorum*, den „Stein der Weisen”." (Lit.: Beckh, S 7f)

Der grüne Drache, d.h. die rohe *prima materia*, wird durch ein antithetisches Paar bezwungen und fixiert.

Welche Substanz konkret gemeint ist, wird mit gutem Grund meist nicht gesagt. Einzelne Autoren nennen etwa Blut, Quecksilber, Regenwasser, Tau oder gar Urin als Ausgangssubstanz des großen Werks. In manchen Schriften wird sogar, was auf den ersten Blick paradox erscheinen mag, die *prima materia*, die Ausgangssubstanz, mit der *ultima materia*, dem Produkt ihrer Verwandlung, eben dem *Stein der Weisen*, gleichgesetzt. Übereinstimmung herrscht nur darüber, dass die *prima materia* fest oder flüssig sein kann und nur von geringem Wert ist und dass sie jeder kennt und täglich sieht, ohne ihre wahre Bedeutung zu erkennen. Folgt man den Angaben Rudolf Steiners, so erkennt man darin die Kohle, bzw. im weiteren Sinn alle Kohlenstoffverbindungen, die die stoffliche Grundlage des organischen Lebens auf Erden bilden und die auch den physischen Leib des Menschen erfüllen. So hat auch schon der Arzt Karl Arnold Kortum (1745 bis 1824) zusammen mit dem Pfarrer Bährens „allen Freunden der Alchemie” mitgeteilt, die materia prima sei in Wahrheit die Steinkohle und sie zum gemeinsamen Laborieren aufgerufen (Lit.: Biedermann, S 296).

Tatsächlich ist die Vergeistigung des physischen Leibes das eigentliche Ziel des Opus Magnum. Der verwesliche Leib soll zum unverweslichen Auferstehungsleib verwandelt werden. Damit wird die christliche Dimension des alchymistischen Strebens deutlich:

"In ihr berühren wir ein innerstes Geheimnis des Physischen und der Verwandlung des Physischen, das zugleich das Auferstehungs-Geheimnis ist. Nicht schon da, wo das Übersinnlich-Wesenhafte, Todüberwindende im Ätherischen oder Astralischen, sondern erst da, wo es auch im Physischen gefunden wird, sind wir diesem Auferstehungs-Geheimnis auf der Spur. Im Karlsruher Zyklus „Von Jesus zu Christus” wird von diesem Übersinnlich-Physischen als vom „Phantom” des Auferstehungsleibes gesprochen, das als solches vom Ätherleib deutlich unterschieden wird. Wie das Ätherische zum Irdisch-Pflanzlichen, verhalten sich die Phantomkräfte des Übersinnlich-Physischen zu den Kristallkräften, dem Urmineralischen des Kosmos. Diese in der Saturn-Uranlage des Menschenwesens einstmals vorhandenen, infolge des Falles der Menschheit dann immer mehr verbrauchten „Phantomkräfte" bildeten, durch die- Christuskraft neu belebt, die Substanz des Auferstehungsleibes, der sich, wie die Urzelle einer neuen Erde und Menschheit, aus dem Grabe von Golgatha erhob. Im genannten Zyklus (VI S. 14) weist Rudolf Steiner selbst hin auf den Zusammenhang des hinter diesem „Auferstehungs-Phantom" liegenden Tatsachengebietes mit demjenigen der Alchymie und ihres „Steines der Weisen": „Daher haben die Alchymisten immer betont, daß der menschliche Leib in Wahrheit besteht aus derselben Substanz, aus welcher der *ganz durchsichtige, kristallhelle Stein der Weisen* besteht." Denn dieses mit den Kristallkräften des Kosmos verwandte übersinnliche Physische, nicht, was sich dem Sinnenschein, der äußeren Sinneswahrnehmung als „Leib” darbietet, ist im Sinne höherer Geisterkenntnis in Wahrheit des Menschen „physischer Leib”. (Lit.: Beckh, S 18)

Wie die Metalle aus der *prima materia* entstanden sind

Wie die einzelnen Metalle aus der *prima materia* entstanden sein sollen, hat Leonard Müller (1577) so beschrieben:

"Der Anfang der Metallen (Prima Materia) ist eine schleimmichte Feuchtigkeit, vermischt mit einem reinen weisen Schwellichten Erdreich, welches der Männliche Saamen, oder die Form der Metallen genannt wird. Aus dieser Materie wird das Argentum vivum oder der Mercurius gebohren, und dieser ist secunda Materia Metallorum; Nun ist die Materia vor handen, als ein Weibes-Bild, welches keine Frucht oder Menschen auf die Welt gebähren kan, ohne den Saamen des Mannes, welcher allein der Mensch ist, also kan dieser Mercurius kein Metall gebähren, den er ist die Materie oder das Weiblein, derohalben muß die Form, als der Männliche Saamen, und die Materie, als das Weib, bey einander seyn, wann anders ein Metall daraus werden soll; Und zu dem Ende hat die Natur der Materie einen Schwefel beygefüget, als den Männlichen Saamen, der den Mercurium in die Beweglichkeit bringe, damit ein Metall aus ihme mag gebohren werden, alsdann coagulirt dieser genannte Schweffel den Mercurium, und macht aus ihme einen Stein, Klotz oder Klumpen, gleich wie der Saamen des Mannes in der Materie der Frauen thut, und coagulirt sich zu einen Klumpen, oder zu einen Stuck Fleisch, daraus mit der Zeit ein Mensch gebohren wird. Also ist mit den Mercurio auch, wann er zu einen Klumpen durch den Schweffel worden ist, so überwind die Hitz und Truckenheit des Schweffels, die Kalt und Feuchtigkeit des Mercurii, und gebührt den ersten Grad der Metallen, das ist Bley. So die Hitz und Truckenheit des Schweffels noch einen Grad der Kalt und Feuchtigkeit des Mercurii überwindet, so macht er Zinn. Zum dritten Silber. Und aus dem Silber wird letztlich das Gold; Dann kein Gold ist, es ist zuvor Silber gewesen. Was die andern 2 Metall anlanget, die seynd gleich verbrande und zu hart gekochte Metallen, als Kupffer und Eisen und das Eisen insonderheit, derohalben ist es schwerer dann das Kupffer zum Fluß zu bringen, wegen seines irrdischen groben Fixen, Schweffel welcher den unreinen Mercurio, so in ihme nicht leichtlich zum Fluß gehen läßt. Derohalben seynd diese 2 Metall zu hart gekocht, das Bley und Zinn seyn zu wenig digeriret und gekocht, aber das Silber und Gold halten das Mittel unter ihnen.

Aus was Ursachen ist dann das Gold zu seiner Perfection kommen und zu Gold worden, und die andern nicht, dieweil sie doch

alle aus einerley Materi gebohren seynd?

Respons.

Aus der Ursach, das Gold ist zeitig, und hat seinen Termin erreichet, gleich als ein Apffel oder Birn auf dem Baum, welche Birn oder Apffel man vor der Zeit abbricht, die ist sandig und sauer, und mag nicht gessen werden, so man sie aber ihre Zeit last hangen, so wird sie gut und Wohlgeschmack zu essen.

Das Gold ist zur ultima materia worden, den kein Element nichts mehr mag anhaben oder abgewinnen, dann es ist fix, und bestehet im Feuer und allen Proben, als es dem Gold gebühret biß ans Ende der Welt.Wie muß ich das verstehen?

Also! es hat die 7 Spheren oder Planeten der Metall durchlauffen; und die Natur hat so lang daran gekocht, biß sie den Schwefel so den Mercurio zur coagulation gebraucht, wieder abgedeyet, und seinen innerlichen Schwefel entzündt, und in die Beweglichkeit gebracht, denn der Mercurius erstlich, daraus er gebohren, empfangen hat, und gleich in der letzten Abscheidung des äusserlichen anhangenden bösen und brennenden Schweffel, wird das Metall zu guten Gold, durch seinen innerlichen Schweffel. Diß ist wahrhafftig die Generation der Metallen." (Lit.: Müller)

Siehe auch

- Feuerluft
- Akashastoff
- Urmaterie
- Materie

Literatur

1. Hermann Beckh: *Alchymie. Vom Geheimnis der Stoffeswelt.*, Rudolf Geering Verlag, Goetheanum Dornach, 1987, ISBN 3-7235-0429-9
2. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4
3. Leonard Müller: *Von der Generation und Geburt der Metallen*, Erfurt 1577

Weblinks

1. Leonard Müller: *Von der Generation und Geburt der Metallen* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Leonard_Mueller_Von_der_Generation_und_Geburt_der_Metallen.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prima_materia&oldid=36482“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 14:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.056-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:PrinceSiddhartha.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 247 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (645 × 1.565 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Prinz Siddhartha Gautama, der der historische Buddha wurde.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:36, 12. Mai 2008		645 × 1.565 (141 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Prinz Siddhartha Gautama, der der historische Buddha wurde.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Standing Bodhisattva Gandhara Musee Guimet.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siddhartha Gautama

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	SV-AS10 ImageData
Hersteller	Panasonic
Modell	SV-AS10
Belichtungsdauer	64/481 Sekunden (0,13305613305613)
Blende	f/4
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	07:35, 26. Feb. 2000
Brennweite	4,5 mm
Software	Ver1.10J
Speicherzeitpunkt	07:35, 26. Feb. 2000
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	35 mm
Aufnahmeart	Standard
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	07:35, 26. Feb. 2000
Komprimierte Bits pro Pixel	2,4
APEX-Belichtungszeitwert	2,91
APEX-Blendenwert	4
APEX-Helligkeitswert	0,75
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)

Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:PrinceSiddhartha.jpg&oldid=28346“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prinzip der spirituellen Ökonomie

Aus AnthroWiki

Das **Prinzip der spirituellen Ökonomie** besagt, dass die Ätherleiber und Astralleiber hoher Eingeweihter nach dem Tod nicht nur erhalten bleiben, sondern auch vervielfältigt werden können, um sie anderen Menschen einzuverweben, die besondere Zukunftsaufgaben zu erfüllen haben. Derartige Leiber werden in der östlichen Tradition als Dharmakaya (*Gesetzeskörper*) bezeichnet.

Nach diesem Prinzip wurden von Manu, dem Führer des atlantischen Sonnenorakel, die Ätherleiber die sieben größten Weisen der atlantischen Orakel aufbewahrt und später auf die sieben heiligen Rishis übertragen, die die urindische Kultur begründen sollten. *„Nur der Ätherleib des großen Eingeweihten des Christus-Orakels wurde in gewisser Beziehung verschieden behandelt von diesen andern.“* (Lit.: GA 109, S 13ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prinzip_der_spirituellen_Ökonomie&oldid=28534“
Kategorien: Einweihung | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 547-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prithivi

Aus AnthroWiki

Prithvi (skrt. pṛthvī oder pṛthivī = *Erde*; auch Prthivī mātā = *Erd-Mutter*) ist im Hinduismus nach frühvedischer Überlieferung die große göttliche Erdmutter, vergleichbar der Gaia der griechischen Mythologie.

Prithvi steht im weiteren Sinn auch für das feste Erdelement überhaupt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prithivi&oldid=28943“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 01:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ProbusCoin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
ProbusCoin.jpg (521 × 268 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ProbusCoin.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:36, 2. Apr. 2007		521 × 268 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ProbusCoin.jpg
	14:30, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ProbusCoin.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:ProbusCoin.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sol (Gott)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ProbusCoin.jpg&oldid=22479“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 14:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Produktion

Aus AnthroWiki

Die **Produktion** (von lat. *producere*, "hervorführen") dient der Herstellung (Erzeugung) von Waren zur Befriedigung bestimmter menschlicher Bedürfnisse unter Einsatz von Arbeit und geeigneten Produktionsmitteln. Insofern es sich dabei um materielle Güter handelt, sind dazu gegebenenfalls auch entsprechende Rohstoffe und Energie nötig.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Produktion&oldid=43828“
Kategorien: Soziales Leben | Wirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2011 um 22:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Produktionsmittel

Aus AnthroWiki

Produktionsmittel sind im wirtschaftlichen Sinn alle, in der Regel wiederholt einsetzbare Mittel, die zur Produktion wirtschaftlicher Güter notwendig sind, ohne dabei selbst direkt materiell in die erzeugten Produkte einzugehen.

Im gesunden sozialen Organismus sollten die Produktionsmittel nach Rudolf Steiner nicht als Ware behandelt werden, sondern das Recht, darüber zu verfügen, sollte in die Hände derer geleitet werden, die geistig befähigt sind, damit bestmöglich umzugehen.

> "Ganz genau denselben Wert, den im Wirtschaftsprozeß der Grund und Boden hat, oder besser gesagt dieselbe Bedeutung, haben aber fertiggestellte Produktionsmittel, nicht Produktionsmittel, die erst gemacht werden, sondern die fertiggestellten Produktionsmittel, die dann dazu dienen, daß mit ihnen weiter produziert wird. Diese fertiggestellten Produktionsmittel, die kann man in Wirklichkeit eigentlich auch nicht kaufen. Kauft man sie aber, dann erwirbt man in Wahrheit das Recht, sie ausschließlich zu benutzen. Also, man kauft wiederum ein Recht. Und nun sehen Sie am allerbesten an diesen Produktionsmitteln, daß, wenn sie fertig sind, sie einfach nicht verkäuflich sein dürfen, daß aufhören müssen die Produktionsmittel auf dem Wirtschafts markt einen Wert zu haben. Wenn sie fertiggestellt sind, dann sind sie gerade so wie Grund und Boden. Jetzt stellt sich die Frage, die ja eine wirklich soziale Forderung beinhaltet: Wie schaffen wir es, daß die Produktionsmittel nicht mehr länger einen Wirtschafts wert haben, wenn sie fertig sind? Wir schaffen es nur dadurch - ich habe es vorhin ja schon gesagt —, daß man alles das, was nicht in den Wirtschaftsprozeß hineingehört, in selbständige Glieder des sozialen Organismus übergehen läßt.
>
> Was ist denn notwendig für die Produktion? Ist in Wirklichkeit Kapital notwendig? Nein! Es ist eben ein Unsinn, daß Kapital notwendig ist. Damit die Produktionsmittel bedient werden können, ist notwendig, daß geistige Arbeit da ist. Das versteht natürlich jeder Arbeiter, daß geistige Leitung, geistige Arbeit da sein muß. Und er versteht auch, daß er bald aufhören müßte zu arbeiten, wenn nicht eine geistige Leitung, geistige Arbeit, vorhanden wäre. Aber heute geht es nicht um geistige Leitung, sondern um den Privatbesitz an den Produktionsmitteln und um die Rentabilität, um die Anlagefähigkeit wiederum des im Produktionsmittel steckenden Kapitals. Deshalb ist es notwendig, daß man die Produktionsmittel herauslöst aus dem Wirtschaftsprozeß, so daß sie durch die soziale Ordnung selbst immer an den gelangen können, der die entsprechenden Fähigkeiten hat und zu dem die Arbeiter Vertrauen haben. Deshalb will die Dreigliederung des sozialen Organismus den selbständigen Geistesorganismus. Es ist einfach Unsinn, wenn gesagt wird, [daß dadurch neue Besitzverhältnisse geschaffen werden ...] In diesem Geistesleben, das ja mit den anderen Zweigen des Lebens in enger Verbindung steht, wird dann dafür gesorgt, daß die Produktionsmittel ihren Weg durch die Welt anders machen als durch Kauf. Und in dem, was ich den Rechtsstaat nenne - er hat ja wahrhaftig nichts mehr mit dem alten Staat zu tun -, wird dafür gesorgt werden, daß die Arbeitskraft ihr Recht bekommen kann. Im Wirtschaftsleben selbst bleiben dann nur noch die Warenerzeugung, die Warenverteilung und die Warenkonsumtion." (Lit.: GA 331, S 63f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA331.pdf#page=63f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Betriebsräte und Sozialisierung*, GA 331 (1989), ISBN 3-7274-3310-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA331.pdf)
2. Hans Georg Schweppenhäuser: *Das Eigentum an den Produktionsmitteln*, Institut für soziale Gegenwartsfragen e.V., Berlin 1963
3. Hans Georg Schweppenhäuser: *Macht des Eigentums*, RADIUS-Verlag, Stuttgart 1970

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Produktionsmittel&oldid=43832“
Kategorien: Soziales Leben | Wirtschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2011 um 14:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 385-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Professor Capesius

Aus AnthroWiki

Professor Capesius ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners Mysteriendramen. In Goethes Märchen, von dem ausgehend Rudolf Steiner seine Mysteriendramen geschrieben hat, entspricht ihm eines der beiden Irrlichter; das andere Irrlicht tritt in Steiners Dramen als Doktor Strader auf.

Johannes Thomasius und Professor Capesius. Foto von der Neuinszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen an der Goetheanum-Bühne 2010. Foto: Jochen Quast

Inhaltsverzeichnis

- 1 Frühere Inkarnationen
  - 1.1 Erster Präzeptor
  - 1.2 Der Opferweise
- 2 Das lebende Vorbild von Professor Capesius
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur

Frühere Inkarnationen

Erster Präzeptor

In der Rückschau auf sein früheres Erdenleben, das in "Die Prüfung der Seele" geschildert wird, ist er **Erster Präzeptor** eines Mystenbundes. Es stellt sich hier heraus, dass er der lang vermisste Vater des Bergwerksmeisters Thomas ist, einer früheren Inkarnation des Johannes Thomasius, und vor vielen Jahren aus Abenteuerlust schmählich seine Familie verlassen hatte. Thomas Mutter war bald aus Gram gestorben und seine damals eben erst geborene Schwester war in die Obhut fremder Leute gekommen und seitdem hatte sich jede Spur von ihr verloren.

Capesius kann seine Schuld aus dieser vorigen Inkarnation nicht verwinden und flüchtet sich in die bewusstseinsdämpfende schmerzlindernde Nähe Luzifers und kann darum am Ende des Dramas den Sonnentempel nicht betreten und wird in seiner geistigen Entwicklung zurückgeworfen. Zwar konnte er in sein früheres Erdenleben zurückschauen, doch fehlt ihm noch die Kraft, die Pflichten zu erfüllen, die er durch Selbsterkenntnis fühlen kann. Lernen muss er erst die Schmerzen zu ertragen, die wahre Selbsterkenntnis mit sich bringt.

Der Opferweise

In «Der Seelen Erwachen», dem vierten Drama Steiners, wird eine noch frühere Inkarnation von Capesius in der spätägyptischen Zeit gezeigt, wo er als der **Opferweise** die Einweihung eines jungen Neophyten, einer früheren Inkarnation der Maria, in die Mysterien begleiten soll. Durch eine ganz bewusste Versäumnis des Opferweisen misslingt jedoch diese Einweihung alter Art, bei der das Ich völlig ausgeschaltet werden soll; nicht von objektiv geistig Erlebtem vermag der Neophyt zu künden, sondern nur von persönlich Erfühltem. Doch so soll es auch nach Meinung des Opferweisen sein, der bereits die heranbrechende neue Zeit, die Griechisch-Lateinische Kultur, von ferne ahnt.

DER OPFERWEISE:

Ich tat, was mir als Pflicht aus höhern Reichen
In dieser Feierstunde auferlegt.
Enthalten hab' ich mich, das Wort zu denken,
Das nach der Sitte mir geboten ist
Und das, von meinem Denken aus, hinüber
Zum Neophyten geistig wirken sollte.
So hat der junge Mann nicht fremdes Denken,
Er hat sein eignes Wesen hier verkündet.
Die Wahrheit hat gesiegt. - Ihr mögt mich strafen;
Ich mußte tun, was ihr in Furcht erlebt.
Ich fühle schon die Zeiten nahe kommen,
Die aus dem Gruppengeist das Ich befreien
Und ihm das eigne Denken lösen werden.
Es mag der Jüngling eurem Mystenweg
Sich jetzt entringen -. Spätres Erdesein
Wird ihm die Mystenweise sicher zeigen,
Die ihm von Schicksalsmächten vorgedacht.

(Lit.: GA 014, S 504f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=504f))

Das lebende Vorbild von Professor Capesius

Josef Franz Capesius (1853-1918), den Rudolf Steiner vermutlich 1889 kennenlernte, als er die Weihnachtszeit in Hermannstadt verbrachte, könnte, neben einigen Zügen des von platonischer Spiritualität geprägten Karl Julius Schröer[1], das eigentliche Vorbild für den Professor Capesius aus Steiners Mysteriendramen sein. Es gibt darüber allerdings, soweit bekannt, keine Mitteilung Rudolf Steiners. Ein im Januar 1890 von Dr. Eugen Filtsch an Steiner geschriebener Brief beweist, dass Steiner Josef Capesius gut kannte[2]. Nach den Erinnerungen Oskar Schmiedels solle Capesius zudem einen Vollbart tragen wie sein «Urbild» und aus Siebenbürgen stammen (Lit.: Schmiedel, S 150). Den Professors Capesius hat Steiner in seinen Dramen jedenfalls so charakterisiert, dass es in vielen Details auch sehr gut auf Josef Capesius passt.

Josef Franz Capesius (1853-1918) war möglicherweise das lebende Vorbild des Professors Capesius aus Steiners Mysteriendramen.

"Sie werden namentlich aus der «Pforte der Einweihung» entnommen haben, daß Capesius eine Art Geschichtsgelehrter ist, ein Historiker. Nun hat mir die okkulte Forschung ergeben, daß eine Anzahl namhafter Historiker der Gegenwart dieses gerade dadurch geworden sind, daß sie in irgendeinem Verhältnis gestanden haben zur ägyptischen Einweihung im dritten nachatlantischen Kulturzeitraum. Entweder daß solche Geschichtsgelehrten direkt mit dem Einweihungsprinzip zu tun hatten oder den Tempelgeheimnissen in der einen oder anderen Art nähertraten. Sie werden bemerkt haben, daß Capesius ein Historiker ist, der sich nicht allein auf äußere Schriftwerke verläßt, sondern der auch versucht, die Ideen der Geschichte zu durchdringen, die in der Menschheitsentwickelung, in der Kulturentfaltung spielen.

Während ich versuchte, in der «Pforte der Einweihung», in der «Prüfung der Seele» und in dem «Hüter der Schwelle» Capesius zu charakterisieren, muß ich gestehen, stand mir immer seine Beziehung zu dem ägyptischen Einweihungsprinzip vor Augen, die im siebenten und achten Bilde in «Der Seelen Erwachen» näher zum Ausdruck gekommen ist. Und das sollte man eigentlich festhalten, daß die Erlebnisse, welche die Capesius-Seele während ihrer ägyptischen Inkarnation hatte, all den späteren Schicksalen zugrunde liegen, die für diese Seele auch für die Gegenwart in Betracht kommen. So ist Capesius Historiker, Geschichtsgelehrter. Er hat sich hauptsächlich in seinem Gelehrtenleben mit Geschichte

befaßt, mit all dem, was das Werden und Wesen der Völker, der Kulturen, der einzelnen Menschen in den aufeinanderfolgenden Epochen zur Entwickelung gebracht hat.

Eines Tages aber war an Capesius etwas von der Literatur des Haeckelismus herangetreten. Er hatte sich mit dieser ganzen Weltanschauung, mit der er sich früher wenig befaßt hatte, bekanntgemacht und im Anschluß daran allerlei Schriften über atomistische Weltanschauung gelesen. Das war der Grund zu seiner Zerqualtheit, und es war eine merkwürdige Stimmung, die über ihn kam, als er in verhältnismäßig spätem Alter diesen atomistischen Haeckelismus kennenlernte. Sein Verstand sagte ihm: Man kann eigentlich mit den Erscheinungen der Natur um sich herum nicht ordentlich zurechtkommen, wenn man sich nicht in dieser Weise aus Atomen heraus durch eine mechanische Weltanschauung die Erscheinungen der Natur erklären will. - Mit anderen Worten, es kam Capesius immer mehr und mehr dazu, in einer gewissen Weise das einseitige Recht des Atomismus, die mechanische Naturanschauung einzusehen. Er gehörte nicht zu denen, die fanatisch eine solche Sache von vornherein ablehnen, denn er mußte sich auf seinen Verstand verlassen, und da erschien ihm manches notwendig von dieser Anschauung, um die Erscheinungen der Natur um sich herum zu erklären. Aber dennoch quälte ihn das. Denn er sagte sich: Wie öde, wie unbefriedigend für die menschliche Seele ist wiederum diese Naturanschauung! Wie schlecht kommt jede Idee dabei weg, die man über Geist und Geistwesen, über das Seelische gewinnen will!" (Lit.: GA 147, S 84f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=84f))

Anmerkungen

1. ↑ "Nicht die ganze Individualität, aber gerade einige Züge von Schröer sind dann auf meinen Capesius in den Mysterien übergegangen, den Professor Capesius. Man kann schon sagen: Wir haben da ein glänzendes Beispiel für die Tatsache, daß in die Gegenwart herein nur unter gewissen Bedingungen die spirituellen Strömungen des Altertums getragen werden können. Und man möchte schon sagen: In Schröer zeigte sich das Zurückschrecken vor der Intellektualität. Hätte er die Intellektualität erreicht und sie vereinigen können mit der Spiritualität des Plato: Anthroposophie wäre gekommen." (Lit.: GA 238, S 163 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf#page=163))
2. ↑ Erstmals auszugsweise veröffentlicht in: David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 1. Dem Urbild aus den Mysteriendramen auf der Spur*, in die Drei (http://www.diedrei.org) 2/2011, S 29. Das Original befindet sich im Rudolf Steiner Archiv.

Literatur

1. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), ISBN 3-7274-1470-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Vierter Band*, GA 238 (1991), ISBN 3-7274-2380-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA238.pdf)
4. David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 1. Dem Urbild aus den Mysteriendramen auf der Spur*, in die Drei (http://www.diedrei.org) 2/2011, S 21-31
5. David W. Wood: *Rudolf Steiner und Professor (Josef) Capesius - Teil 2. Die Prüfung einer Seele - Zur Gestalt des Capesius in den Mysteriendramen*, in die Drei (http://www.diedrei.org) 3/2011, S 33-43

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Professor_Capesius&oldid=45020“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2011 um 12:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.259-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Professor Karl Rössel-Majdan

Aus AnthroWiki

Karl Rössel-Majdan (* 16. April 1885 in Wien, † 4. Mai 1948 ebenda) war ein österreichischer Musikpädagoge, Opernsänger und Anthroposoph.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Professor_Karl_Rössel-Majdan&oldid=36053“
Kategorien: Mann | Anthroposoph | Opernsänger

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2010 um 06:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 582-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Projectio

Aus AnthroWiki

Als **projectio** (lat. *Projektion*) oder **Tingierung** (von lat. tingo = *bestreichen*, *eintauchen*, *färben*) wurde in der Alchemie jener Prozess bezeichnet, durch den die Transmutation unedler Metalle zu Gold bewerkstelligt werden sollte. Es wurde dazu der Stein der Weisen (*lapis philosophorum*) entweder in gepulverter Form oder in einem Wachskügelchen in geschmolzenes Blei, seltener auch in flüssiges Quecksilber gestreut, wobei sehr geringe Mengen des *lapis philosophorum* genügten, um eine viel größere Menge des unedlen Metalls zu transformieren. Nach Arnaldus de Villanova konnte ein Teil des *philosophischen Steins* 100 Teile Quecksilber in Silber oder Gold verwandeln, nach Libavius sind es sogar 1000 Teile. Raimundus Lullus gibt an, dass man aus einer Unze des *lapis* aus Quecksilber 1000 Unzen "verdünnter Lapis-Substanz" erzeugen könnte; dieser Vorgang ließe sich dreimal wiederholen und jede Unze des so vervielfältigten *lapis* würde ausreichen, um 1000 Unzen Quecksilber in lauteres Gold zu verwandeln. Viele Alchemisten geben an, dass sich das künstlich hergestellte Gold, das aurum nostrum, sehr wohl von dem natürlich gewonnenen, dem *aurum vulgi*, unterscheide. Ein viel gebrauchtes Motto lautete: *aurum nostrum non est aurum vulgi*. Es herrscht aber keine Einigkeit darüber, worin dieser Unterschied besteht. Manche, wie etwa Nicholas Flamel, geben an, dass das künstliche Gold "besser" als das natürliche sei, nämlich weicher und geschmeidiger, andere sagen, es sei "leichter". Arnaldus de Villanova hingegen meinte, dass das künstlich hergestellte Gold nicht jene geheimen Kräfte besäße, die dem natürliche innewohnten, und daher nicht geeignet sei, um daraus Arzneien zuzubereiten. (Lit.: Biedermann, S 73 und S 360)

Von den meisten wahren Alchemisten wurde das "Goldmachen" allerdings nur als ein weniger bedeutendes Nebenwerk der Alchemie angesehen. In der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459 heißt es dazu nur lapidar, dass das *"wol auch ein stuck dieser Kunst, aber nit das fürnembst, nöttigst und beste ist."*

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Projectio&oldid=24364“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.401-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prophet

Aus AnthroWiki

Als **Prophet** (griech. προφήτης, von προ, pro = *aus* und φεμι, femí = *sprechen*, im Sinne von *aussprechen*, *fürsprechen*) wird ganz allgemein ein Person bezeichnet, die durch ein meist traumartiges hellsichtiges Erleben eine Botschaft oder Prophezeiung Gottes oder der Götter empfängt, verbunden mit dem Auftrag, diese Botschaft, die **Prophetie**, anderen Menschen zu verkündigen, also sie *auszusprechen*. Besondere Bedeutung erlangte das Prophetentum im letzten vorchristlichen Jahrtausend innerhalb des Judentums, wo immer nachdrücklicher auf den Messias, den herabkommenden Christus, hingewiesen wurde.

> "Wenn man die Seelen der jüdischen Propheten verfolgt, so findet man, daß sie Wiederverkörperungen sind von Eingeweihten, die bei anderen Völkern eingeweiht waren und dort schon gewisse Stufen der Einweihung erstiegen hatten. Wenn wir also einen der jüdischen Propheten zurückverfolgen, so kommen wir zu anderen Völkern. Dort finden wir eine Initiiertenseele, die lange bei diesem Volke geblieben war; sie ging dann durch die Pforte des Todes und wurde wiederverkörpert bei dem jüdischen Volke. Und alle die einzelnen Gestalten - Jeremias, Jesajas, Daniel und so weiter -, wir müssen sie, wenn wir ihre Seelen in früheren Verkörperungen finden wollen, bei anderen Völkern suchen. Es ist wirklich, trivial gesprochen, so wie ein Nachund- nach-sich-Versammeln der Eingeweihten der anderen Völker bei dem jüdischen Volke, wo die Eingeweihten in der Gestalt der Propheten auftreten. Dann aber ist es erklärlich, daß die Propheten so erscheinen, daß ihre Prophetengabe wie ein elementarisches Hervortreten ihres Innern erscheint. Es ist die Erinnerung an das, was sie sich als Eingeweihte da oder dort erworben haben. Das tritt heraus, tritt aber auch heraus so, daß es nicht immer jene klare harmonische Form zeigen muß, die es in früheren Inkarnationen gehabt hat. Denn es wird die Seele, die in einem persischen oder ägyptischen Leibe inkarniert war, sich erst anbequemen müssen der Körperlichkeit des jüdischen Volkes. Da wird manches nicht herauskommen können, was früher schon in ihr darinnen war. Denn es ist nicht so, daß, wenn der Mensch fortschreitet von Inkarnation zu Inkarnation, immer auch das in ihm vorhanden ist, was früher vorhanden war, sondern es kann etwas, was früher schon da war durch die Schwierigkeiten, welche die Körperlichkeit macht, unharmonisch erscheinen, kann chaotisch erscheinen.
>
> So sehen wir, wie die jüdischen Propheten ihrem Volke eine Summe von spirituellen Impulsen gaben, die oft ungeordnete, aber grandiose Wiedererinnerungen sind der früheren Initiation. Das ist das Eigentümliche, was uns bei diesen jüdischen Propheten entgegentritt. Und warum geschieht dies? Aus keinem anderen Grunde geschieht es, als weil in der Tat die ganze Menschheitsentwickelung diesen Durchgangspunkt nehmen mußte, weil das, was zerstreut errungen worden war, gesammelt werden sollte wie in einem Brennpunkt und wiedergeboren werden sollte aus dem Blut des alttestamentlichen Volkes heraus." (Lit.: GA 139, S 36f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA139.pdf#page=36f))
>
> "Wenn innerhalb des alten Judentums die Menschen von irgendeiner Erkenntnis gesprochen haben, so waren es traumhafte Erkenntnisse. Die Propheten, die die höchsten Erkenntnisse gehabt haben, werden Ihnen geschildert als die Träger eben der prophetischen Träume." (Lit.: GA 203, S 270 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA203.pdf#page=270))

Die Sehergabe der jüdischen Propheten unterschied sich durch ihre besonnene Art sehr deutlich von der der Sibyllen, die ihre Prophezeiungen in unkontrollierter Ekstase unmittelbar aus der elementarischen Erdenumgebung schöpften. Sie konnten dies, weil sich ihr Ich, in dem das Volks-Ich lebte, unmittelbar mit den Kräften der Erde, mit der Geologie, verband.

> "Was strebten denn diese Propheten eigentlich an? Wollen wir einmal versuchen, gewissermaßen in das Innerste dieser Prophetenseelen, Jesaias, Jeremias, Hesekiel, Daniel, Joel, Jonas und Zacharias, hineinzuschauen: Was strebten sie an? Ja, wenn man nur wirklich unbefangen diese Prophetenseelen studiert, dann findet man: Sie sind bemüht, im Grunde genommen, eine besondere menschliche Seelenkraft in den Vordergrund des Seelenlebens zu stellen und eine andere zurückzudrängen, gleichsam in die Tiefen des Seelenlebens hinunterzudrangen.

Aufmerksam habe ich Sie schon gemacht, wie auf den Michelangeloschen Schöpfungen, auf die ich hingewiesen habe, die Propheten immer so gebildet werden, daß sie in tiefem Sinnen dasitzen, wie getragen von innerlicher Seelenruhe, so daß man sieht: Dasjenige, dem ihre Seele hingegeben ist, hängt zusammen in ihren unterirdischen Gründen mit dem Ewigen. Als den Gegensatz stellt Michelangelo hin die Sibyllen, in die hereinwirken die Elemente der Erde, hereinwirken so, wie es bei der einen ist, daß das Haar vom Winde getrieben wird, daß selbst in das bläuliche Obergewand der Wind hineinzieht; unter diesem Einfluß des Windes tut sie ihre Prophezeiung. Die andere sehen wir von innerer Glut ergriffen: In der eigentümlichen Beweisgeste der Hand sehen wir das Feuer, das irdische Element. Und so könnten wir noch einmal die Sibyllen durchgehen: Sie leben mit den Seelenkräften, die unmittelbar in die Seelen hereinziehen aus der elementarischen Erdenumgebung. Diese Sibyllenkräfte, die sozusagen hereinsaugen in die Seele den Geist der Erdenelemente und ihn zum Ausdruck bringen, diese Sibyllenkräfte wollten die Propheten des alten Judentums zurückdrängen. Wenn Sie wirklich vorurteilslos die ganze Prophetengeschkhte lesen, so werden Sie finden: Der Prophet ist bemüht — darin besteht seine Schulung —, den Sibyllenzug in sich zu unterdrücken, ihn nicht aufkommen zu lassen.

Apollo verwandelt den Sibyllenzug der Pythia dadurch, daß er selber in diesen untertaucht und durch die Sibylle spricht. Die Propheten wollen auch das Pythienhafte ihrer Seele unterdrücken und einzig und allein das kultivieren, was in der klaren Kraft des Ich wirkt, jenes Ich, das mit der Erde verbunden ist, das zur Erde gehört, das das geistige Gegenbild des geologischen Elementes ist. Wie das Ewige im Ich sich kundgibt in gelassener Ruhe, wenn die sibyllinischen Elemente schweigen, wenn alles innere Rasen aufhört, wenn das alles unterdrückt wird, wenn nur Gelassenheit waltet und in die Gründe des Ewigen hineinschaut, das wollten die jüdischen Prophetennaturen entwickeln, und ihre Verkündigungen sollten aus solcher Seelenstimmung hervorgehen, die in der Seele sucht, was in höchstem Maße der Geologie entspricht. So tönt uns das, was bei diesen Propheten hinreißend ist, entgegen wie ein Ausfluß des geologischen Elementes, und selbst dasjenige, was dann anders gekommen ist, als die Propheten es prophezeit haben, zeigt uns gerade, wie das Element der Propheten das geologische ist. Ein zukünftiges Reich, das aber mit äußeren Gebärden an die Erde gebunden sein soll und das diesmalige Reich ablösen soll, ein Himmel auf Erden, das ist, was die Propheten zunächst verkünden, — so eng sind sie verbunden mit Geologie." (Lit.: GA 149, S 69f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf#page=69f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Markus-Evangelium*, GA 139 (1985), ISBN 3-7274-1390-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA139.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral*, GA 149 (2004), ISBN 3-7274-1490-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt*, GA 203 (1989), ISBN 3-7274-2030-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA203.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prophet&oldid=42413“
Kategorie: Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2011 um 18:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.529-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Prophetissa.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Prophetissa.jpg (251 × 382 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Maria die Jüdin, Darstellung von Michael Maier in seinem Buch *Symbola Aurea Mensae Duodecim Nationum* (1617)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:49, 26. Dez. 2010		251 × 382 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Maria die Jüdin, Darstellung von Michael Maier in seinem Buch "Symbola Aurea Mensae Duodecim Nationum" (1617)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Prophetissa.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kerotakis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Prophetissa.jpg&oldid=36368“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 10:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prophezeiung

Aus AnthroWiki

Als **Prophezeiung** (von griech. προ, pro = *aus* und φεμι, femí = *sprechen*) wird ganz allgemein die auf übersinnliche Erfahrung gegründete Voraussage künftiger Ereignisse bezeichnet. In besonderer Weise war diese Gabe namentlich den jüdischen Propheten eigen. Spezielle Formen der Prophezeiung sind **Weissagungen** und **Verheißungen**, die Befragung von Orakeln, aber auch apokalyptische Visionen. Prophezeiung ist möglich, weil für den hellsichtigen Blick die Zeit in der Astralwelt rückläufig erlebt wird.

> "Im Astralen bewegt sich die Zeit zurück; erst sieht man die Wirkung und dann die Ursache. Daher der prophetische Blick; niemand könnte künftige Ereignisse voraussehen ohne dieses Rückwärtsgehen von Zeitereignissen." (Lit.: GA 095, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=22))

Alles, was später in der äußeren Welt geschehen *kann*, ist lange zuvor schon in seinen Grundlinien als Urbild in der geistigen Welt vorgebildet. Ob und wie weit es sich später in der sinnlichen Welt realisieren wird, hängt aber von der freien Initiative geistiger Wesen - und nicht zuletzt des Menschen - ab. Prophezeiungen können sich daher erfüllen, müssen es aber nicht mit bzwingender Notwendigkeit.

> "Aber wie läßt sich die ferne Zukunft erraten? Ist Prophetie möglich? Sie ist möglich, weil alles, was physisch geschehen soll, bereits im Keim, im Schoß der Urbilder existiert, deren Gedanken den Plan unserer Evolution bilden. Nichts erscheint auf dem physischen Plan, das nicht zuvor in großen Linien auf dem Gebiet des Devachan vorgesehen und vorgeformt war. Nichts geschieht in der Tiefe, was nicht vorher in der Höhe existiert hat. Das ist die Art und Weise, wie sich die Dinge verwirklichen. Sie hängt ab von der Freiheit und der Initiative der Individuen." (Lit.: GA 094, S 119f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=119f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prophezeiung&oldid=42402“
Kategorien: Grundbegriffe | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2011 um 17:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 903-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prosagedicht

Aus AnthroWiki

Ein **Prosagedicht** ist ein Gedicht in Prosa, also ohne für Lyrik konstitutive Formelemente wie Verse oder Reime. Seine Blüte erlebte es im Frankreich des 19. und 20. Jahrhunderts.

Als erstes Prosagedicht gilt *Gaspard de la nuit* (1842) von Aloysius Bertrand. Bekannter wurden die daraufhin entstandenen *Petits poèmes en prose* (auch *Spleen de Paris*) von Charles Baudelaire, in denen der Verfasser sich bewusst um eine prosaische Sprache bemühte. Isidore Ducasse (Pseudonym Comte de Lautréamont) verfasste die *Chants de Maldoror*, die 1869 zum ersten Mal erschienen und im 20. Jahrhundert zu einer Quelle der Inspiration für die Surrealisten wurden.

Einen starken Anteil an der Entstehung des Genres hatten vermutlich Überlegungen zu der Praxis und den Ergebnissen von Gedicht-Übersetzungen in Prosaversionen.

Detlev von Liliencron, mit Baudelaires Werk gut vertraut, veröffentlichte in *Adjutantenritte und andere Gedichte* 1883 die ersten Prosagedichte in deutscher Sprache.

Man darf allerdings die herkömmliche Version des Ursprungs des Prosagedichts nicht kritiklos hinnehmen. Die deutsche Romantik hat eigentlich in dieser hybriden Gattung seit der Romantik vorgearbeitet: Hölderlins 'Hyperion' und Novalis' 'Hymnen an die Nacht' sind als Modelle für die spätere Entwicklung in der sog. 'Neuromantik' anzusehen. Nietzsches 'Also sprach Zarathustra' weist zeitgleich zu Lilienkron frühe Versuche in dieser Gattung auf. Noch früher dichtet Heinrich Heine in seinen einflussreichen 'Reisebildern' (Die Nordsee, Ideen.Das Buch Le Grand) einzelne Kapitel als Prosagedichte. Weiterhin dürfen wir bei Adalbert Stifter (Der Nachsommer) wiederholt Passagen von erhöhter dichterischer Qualität als Prosagedichte auffassen. Die Namen Stefan George, Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal dürfen bei keiner Aussage über diese Form fehlen.

Unter den zeitgenössischen deutschen Lyrikern ragen als Gattungsvertreter (des Prosagedichts) Hans Magnus Enzensberger, Erich Fried und Günter Bruno Fuchs hervor.

Auch Rudolf Steiner verfasste viele seiner Wahrspruchworte und Seelenübungen in der lyrischen Form des Prosagedichts.

Als ein anthroposophischer Verfechter des Prosagedichts ist Michael Heinen-Anders anzusehen.

Literatur

- Erich Fried: *Gedichte. Ausgewählt und herausgegeben von Klaus Wagenbach. Mit einem Nachwort des Herausgebers*, dtv, 14. Auflage München 2009
- Hans Magnus Enzensberger: *Gedichte 1950 - 2005*, Suhrkamp Vlg., Frankfurt a. M. 2006
- Günter Bruno Fuchs: *Nach der Haussuchung. Gedichte und Grafiken*, Vlg. Eremiten-Presse, Düsseldorf 1978
- Michael Heinen-Anders: *DAS LITERARISCHE GESAMTWERK 1969 - 2011*, BOD, Norderstedt 2011 (Ebendort: *Nachwort*)
- Rudolf Steiner: *Meditationen und Dichtungen*, Edition Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Vlg., Dornach 1996

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Prosagedicht (http://de.wikipedia.org/wiki/Prosagedicht) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Prosagedicht&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prosagedicht&oldid=44932“
Kategorie: Lyrische Form

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2011 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 456-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Proserpina

Aus AnthroWiki

Proserpina ist nach der römischen Mythologie die Gattin Plutos, des Herrn der Unterwelt, und entspricht weitgehend der griechischen → Persephone.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Proserpina&oldid=25349“
Kategorie: Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 552-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Protevangelium des Jakobus

Aus AnthroWiki

Das sogenannte **Protevangelium des Jakobus** ist eine frühchristliche Schrift, die vermutlich um die Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden ist. Der Name leitet sich vom griechischen πρῶτος, (*prōtov*) „das erste“ oder „Anfangs-“ her und könnte etwa mit "Vor-Evangelium" übersetzt werden.

Guido Reni, Joseph mit dem Christuskind, etwa 1635. Die ikonografisch übliche Darstellung von Joseph als altem Mann ist auf das Protoevangelium des Jakobus zurückzuführen

Die Schrift hat 25 Kapitel, jedes Kapitel hat durchschnittlich drei Verse. Entgegen dem sonstigen Sprachgebrauch von Evangelium als Darstellung des Lebens Jesu ist das Protevangelium ein "Marienleben". Es greift über die Geburt Jesu hinaus und erzählt ausführlich von der Herkunft Marias, der Mutter Jesu. So kommt es dem Wunsch nach zusätzlichen Nachrichten über die Mutter Jesu - über die spärlichen Stellen in den vier kanonischen Evangelien hinaus - entgegen[1]. In der gesamten Kirche war die Schrift sehr populär, wurde aber nicht in den Kanon der biblischen Schriften aufgenommen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Autorschaft und Entstehungsort
- 2 Rezeption
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Autorschaft und Entstehungsort

Der ursprüngliche Name der Schrift ist „Geburt/Ursprung Marias - Offenbarung des Jakobus”. Der Titel, der sich heute eingebürgert hat, ist eine nachträgliche Bezeichnung aus dem 16. Jahrhundert, die auf den französischen Humanisten Guillaume Postel zurückgeht.

Die kirchliche Tradition schrieb die Verfasserschaft dem Herrenbruder Jakobus zu; pseudepigraphische Autorenschaft war damals nicht ungewöhnlich. Doch da der Autor die Kindheitsgeschichten des Matthäus- und Lukasevangeliums voraussetzte, war er offensichtlich kein Zeitzeuge Jesu. Das Evangelium wird im großen Ganzen kaum vor 150 n. Chr. entstanden sein. Es kann aber auch nicht sehr viel später entstanden sein, da Clemens von Alexandrien († 215) und Origenes († 253/254) es bereits kannten. Die älteste Handschrift des Evangeliums ist der Papyrus Bodmer 5, der aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christi Geburt stammt.

Der Abfassungsort des Evangeliums konnte bisher nicht mit absoluter Sicherheit ermittelt werden. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass der Autor den Text *nicht* in Palästina verfasst hat, z. B.:

- Dem Autor fehlen Kenntnisse zur geographischen Lage Palästinas *(Judäa/Galiläa)*.
- Er kennt die jüdischen Vorschriften und Gepflogenheiten nur mangelhaft.

Möglicherweise wurde es in Ägypten verfasst.

Rezeption

Das Protevangelium des Jakobus wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, ins Syrische, Georgische, Slawische, Armenische und Lateinische, aber auch ins Koptische, Arabische und Äthiopische. Allein die 169 slawischen Fassungen dieses Evangeliums machen das Interesse an ihm mehr als deutlich. In der östlichen Kirche bekam es einen Platz in der Liturgie.

Motive aus dem Evangelium werden oft in der westlichen als auch östlichen Kunst Europas verarbeitet (z. B. da Vincis 'Maria in der Grotte'). So geht die Darstellung von Joseph als altem Mann auf dieses Protoevangelium zurück. In Kapitel 10,2 sagt Joseph von sich: *Ich bin ein alter Mann und habe Söhne*.[2].

Literatur

- Klaus Berger, Christiane Nord: *Das Neue Testament und frühchristliche Schriften*. Insel, Frankfurt 1999, ISBN 3-458-16970-9.
- Stefan Bombeck: *Die Geschichte der heiligen Maria in einer alten äthiopischen Handschrift* (http://www.bombeck.de/stefan.html) . 2007, Übersetzung, Kapitel 1.
- Katharina Ceming, Jürgen Werlitz: *Die verbotenen Evangelien. Apokryphe Schriften*. Marix Verlag GmbH, Wiesbaden 2004, ISBN 3-937715-51-7.
- Uwe-Karsten Plisch: *Was nicht in der Bibel steht. Apokryphe Schriften des frühen Christentums*. Durchgesehene und erweiterte Neuauflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, ISBN 3-438-06036-1, (*Brennpunkt Bibel* 3).

Weblinks

- Protevangelium Jakobus (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/Jakobus-dtsch.html) , aus dem Griechischen von Wieland Willker, 2000, gesamter Text

Einzelnachweise

1. ↑ Jacques Hervieux, *Was nicht im Evangelium steht...* (Der Christ in der Welt. Eine Enzyklopädie, VI. 14.), Aschaffenburg 1963, 11-13
2. ↑ Geza Vermes: *The nativity*, London 2006, S. 11

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Protevangelium des Jakobus (http://de.wikipedia.org/wiki/Protevangelium_des_Jakobus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Protevangelium_des_Jakobus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Protevangelium_des_Jakobus&oldid=46277“
Kategorie: Apokryphen

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prozess

Aus AnthroWiki

Ein **Prozess** (auch *Prozeß*; lat. *processus* = "Fortgang, Fortschreiten") ist ganz allgemein ein zeitlich geordneter Ablauf, gegebenenfalls eine sukzessiv voranschreitende Entwicklung, ein *Evolutions*prozess.

Siehe auch

- Prozess (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Prozess) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prozess&oldid=39951“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Prädestination

Aus AnthroWiki

Die **Prädestination** (von lat. praedestinatio = *Vorherbestimmung*) oder **Prädestinationslehre** bezeichnet eine theologische Anschauung, nach der das Schicksal des Menschen und des ganzen Kosmos schon vom Schöpfungsurbeginn an von Gott verherbestimmt ist. Diese Lehre wurde erstmals von Augustinus von Hippo formuliert und später insbesondere von Calvin vertreten.

Augustinus hat seine **Prädestinationslehre** vor allem in seinen Schriften *De gratia et libero arbitrio* und *De correptione et gratia* formuliert, die um das Jahr 427 entstanden sind. Aufgrund seiner sündhaften Natur könne der Mensch sein Heil in Gott nicht aus eigenem freien Willen finden, sondern er bedürfe dazu der weisheitsvollen Lenkung Gottes. Augustinus trat damit der im Pelagianismus vertretenen Selbsterlösungslehre entgegen. Er beruft sich dabei insbesondere auf folgende Bibelstellen:

> "Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten." (Epheser 1,3-6)
>
> "Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind; denn alle, die er im voraus erkannt hat, hat er auch im voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen, und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht." (Römer 8,28-30)

In so unterschiedlichen religiösen Konzepten, wie dem Koran, dem Calvinismus und in der Lehre der Zeugen Jehovas sind Elemente der **Prädestinationslehre** präsent.

Nach Rudolf Steiner kann es keine **Prädestination** des individuellen menschlichen Schicksals geben.

Siehe dazu auch die Lehre von den 144000 Erretteten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Prädestination&oldid=38043“
Kategorien: Theologie | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2011 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Präexistenz

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Die **Präexistenz** (von lat. *prä* ‚vor' und *exsistere* ‚hervortreten') bezeichnet

1. die Lehre, Jesus Christus habe als Logos Gottes -- allerdings nicht als Mensch -- bereits vor seinem sterblichen Leben ca. 4 v.Chr. - 30 AD (Anno Domini) existiert. Die Lehre von der Präexistenz Christi ist Bestandteil der meisten christlichen Glaubensbekenntnisse.
2. die Lehre beim Philosophen Platon und seinen Anhängern, beim Kirchenschriftsteller Origenes, den Gnostikern und bei der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ("Mormonen"), die besagt, dass alle Menschen im vorirdischen Dasein als Geister schon vor der Erschaffung der Erde existiert haben und da ihre Bestimmung für die Zeit auf der Erde bekommen haben. Dieses "Leben vor der Zeugung" ist dem Leben nach dem Tod ähnlich. Die meisten jüdischen, christlichen und islamischen Konfessionen lehnen diese Vorstellung ab. In der Anthroposophie Rudolf Steiners ist diese Vorstellung aber im Rahmen einer entwicklungsgeschichtlich gedachten Lehre von Wiederverkörperung und Karma obligatorisch.
3. die Eigenschaft im objektiven Idealismus, die einer Idee, dem Begriff u.a. zugeschrieben wird, aus denen dann die wirkliche Welt abgeleitet wird. So sind präexistent die Ideenwelt Platons und die *absolute Idee* bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
4. das Existieren, Vorhandensein der Welt als Idee im Gedanken Gottes vor ihrer stofflichen Erschaffung

Literatur

- Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* (GA 9), Dornach b. Basel 2003
- Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriss* (GA 13), Dornach b. Basel 1989
- Anton Hügli / Poul Lübcke (Hg.): *Philosophielexikon*, Rowohlts Enzyklopädie, TB, Reinbek b. Hamburg 2005, S. 514

Weblinks

- Präexistenz (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Präexistenz) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Präexistenz (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Präexistenz) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)
- Präexistenz (http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Präexistenz) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (http://www.zeno.org/Pierer-1857)

Siehe auch:

- Origenes

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Präexistenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4existenz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4existenz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Präexistenz&oldid=44126“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2011 um 05:49 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 714-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Präkognition

Aus AnthroWiki

Präkognition bezeichnet eine besondere Form des Hellsehens, die sich auf künftige äußere physische Ereignisse bezieht. Möglich ist diese übersinnliche Wahrnehmung deshalb, weil sich alle äußeren Geschehnisse schon viel früher in den höheren Welten vorbereiten. Streng festzuhalten ist dabei aber, dass nicht alles, was sich derart in den höheren Welten vorbereitet, auch notwendig zum äußeren Geschehen werden muss. Vieles, was dort angebahnt wird, dringt niemals bis zum physischen Plan herunter. Die Präkognition erlaubt daher keine absolut sicheren Vorhersagen für die Zukunft. Sie hat ihren besonderen Wert vor allem darin, dass sie künftige Entwicklungstendenzen zeigen kann, so dass man die äußere Entwicklung bewusst in Einklang bringen kann mit dem, was in höheren Welten bereits veranlagt ist und darauf wartet, auch äußerlich verwirklicht zu werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Präkognition&oldid=21248“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2007 um 17:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Präzeptor

Aus AnthroWiki

Präzeptor (auch *Praeceptor*, von lat. *praecipere* = "lehren, unterrichten") war eine vom Mittelalter bis zum Beginn der Neuzeit gängige Bezeichnung für den Lehrer, insbesonders dann auch für den Hauslehrer. Auch in Ordensgemeinschaften kam dem Präzeptor eine wichtige Funktion als Glaubenslehrer zu. In dem 1095 gegründeten christlicher Hospital-Orden der Antoniter trägt der Klostervorsteher den Titel "Präzeptor". Auch im Templerorden hatten die Präzeptoren wichtige leitende Positionen inne. In mystischen Gemeinschaften erfüllten die Präzeptoren ihre besonderen Aufgaben als Geisteslehrer.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Präzeptor&oldid=39650“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 13:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Präzession

Aus AnthroWiki

Präzession beschreibt ganz allgemein die Lageveränderung der Achse eines rotierenden Kreisels, wenn äußere Kräfte auf ihn einwirken. Im Speziellen ist damit die Präzession der Erdachse gemeint.

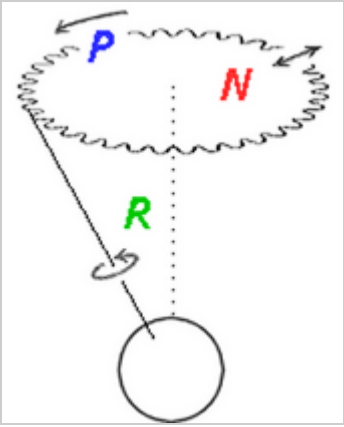

Rotation (grün), Präzession (blau) und Nutation (rot) der Erdachse (schematisch)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Präzession der Erde
- 2 Auswirkungen
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Präzession der Erde

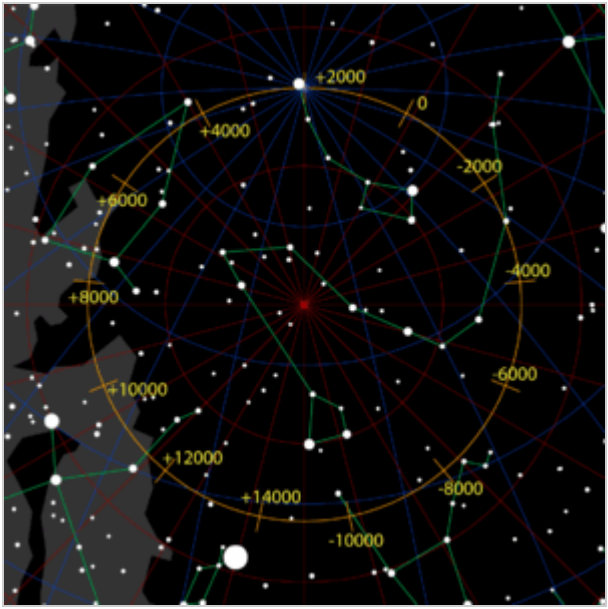

Polwanderung: Weg des Himmelsnordpols um den Ekliptikpol infolge der Präzessionsbewegung der Erde

Die Erde hat keine genaue Kugelform, sondern durch die Abplattung des Erdellipsoids von 1:298,25 einen zusätzlichen *Äquatorwulst* (engl. *equatorial bulge)* von 21 km. Dadurch bewirken die Gezeitenkräfte von Mond und Sonne ein Drehmoment, das zur Präzession der Erdachse führt. Die jährliche Präzessionsbewegung liegt bei etwa 50,4" wovon ca. 30" aus dem Mond- und 20" aus dem Sonneneinfluss resultieren; aufgrund der Nutation (siehe unten) kann es dabei zu jährlichen Abweichungen von bis zu 18" kommen. In 72 Jahren - der durchschnittlichen Lebensdauer des Menschen - beträgt die Präzession etwa 1°. Für eine volle Kegelbewegung von 360° benötigt die Erdachse knapp 26.000 Jahre[1]. Das kosmische Urmaß dieser Bewegung, das Rudolf Steiner oft erwähnt und von dem sich viele Rhythmen des menschlichen Organismus ableiten, etwa der Atemrhythmus und der Pulsrhythmus, sind 25.920 Jahre. Dieser Zeitraum wird auch als **platonisches Jahr** oder **Großjahr** bezeichnet, benannt nach dem griechischen Philosophen Platon. Dieser kannte allerdings die Präzessionsbewegung der Erde noch nicht. In seinem naturphilosophischen Dialog Timaios spricht er allerdings davon, dass die Planeten im Laufe langer Zeiträume wieder ihren gemeinsamen Anfangspunkt erreichen und dadurch einen vollen Weltenzyklus vollenden.

Die Mondbahn selbst ist ebenfalls einer Präzessionsbewegung mit einer Periodenlänge von ca. 18,6 Jahren unterworfen, was mit ihrer Neigung von 5° und der wechselnden Knotenlage zusammenhängt. Dieser Effekt hat ebenfalls kleinere Auswirkungen auf die Präzession der Erdachse von etwa 20". Die entstehende nickende Bewegung der Erdachse heißt Nutation.

Auswirkungen

Die Präzession der Erdachse führt dazu, dass das tropische Jahr, das sich nach dem Winkel der Erdachse zur Sonne

richtet, etwas kürzer ist als das siderische Jahr (ein Umlauf um die Sonne). Dadurch verändert sich die Schnittlinie Äquator-Ekliptik (der sog. Frühlingspunkt), welcher als eine Art "Nullmeridian" dient. Infolgedessen ändern sich auch die Positionen der Fixsterne am Himmel langsam - um etwa 0,01° pro Jahr.

Dieser Effekt ist schon seit über 2000 Jahren bekannt. Der griechische Astronom Hipparchos verglich etwa um 150 v. Chr. die Sternörter seines neu gemessenen Kataloges mit den Daten aus mehrere hundert Jahre alten Aufzeichnungen und stellte Unterschiede fest. Die Babylonier dürften die Präzession aber schon 170 Jahre früher entdeckt haben.

Gegenwärtig zeigt die Erdachse in Richtung des Polarsterns, um den sich scheinbar alle Fixsterne drehen. Als Folge der Taumelbewegung wird in fernerer Zukunft der Himmelspol nicht mehr beim Polarstern liegen, sondern in verschiedenen Sternbildern auf einem Kreis von 23,5° Radius (Schiefe der Ekliptik). In 12.000 Jahren wird sich der Himmelspol beim hellsten nördlichen Stern befinden, der Wega im Sternbild Leier.

Anmerkungen

1. ↑ In der Regel wird heute die Dauer des Platonischen Jahres mit 25.700 - 25.800 Jahren angegeben. So liegt sie etwa nach J. Hermann bei 25.725 Jahren (Lit.: Hermann, S 12). Die exakte Dauer ist aber aufgrund der vielen kleinen Schwankungen und der Länge des Zeitraums schwer abzuschätzen.

Literatur

1. Joachim Hermann: *Das Weltall in Zahlen*, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1986

Weblinks

- http://www.physik.uni-wuerzburg.de/physikonline/video1/m6_starrerk/m2versuch7.html - Simulation der Erdachsenbewegung
- Abschätzung der Platonischen Jahreslänge (http://www.sternwarte-recklinghausen.de/files/platonischesjahr.pdf) - Burkard Steinrücken, Universität Dortmund

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Präzession (http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zession) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4zession&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Präzession&oldid=46179“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2012 um 02:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Psyche

Aus AnthroWiki

Die **Psyche** (griech. ψυχή, *psyché*, für ursprünglich *Atem*, Atem-*Hauch* – von ψύχω *ich atme*, hauche, blase, lebe), sprachlich verwandt mit *psychros* (griech. ψυχρο, *feucht, frostig, kühl*), erlebt im Bild der feuchten beseelten Atemluft, wie sie von den verschiednen Strömungen der antiken griechischen Philosophie begrifflich gefasst wurde, ist im wesentlichen Kern identisch mit dem, was in der deutschen Sprache und insbesondere auch in geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen als «Seele» bezeichnet wird. Allerdings ist der Begriffsumfang bei den griechischen Denker teilweise weiter gefasst, indem er auch ätherische und geistige Wesensbestandteile des Menschen mit umgreift. *Psyche* ist dabei zu unterscheiden von Pneuma (griech. *πνεύμα*, *Hauch, Luft, Geist*), der griechischen Bezeichnung für den Geist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Psyche&oldid=35865“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 12:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Psyche et LAmour.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 345 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (576 × 1.000 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Psyche und Amor (Psyche et L'Amour), Gemälde von William-Adolphe Bouguereau, 1889

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 27. Sep. 2009		576 × 1.000 (100 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Psyche und Amor (Psyche et L'Amour), Gemälde von Wikipedia:William-Adolphe Bouguereau, 1889

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Psyche et LAmour.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Voluptas

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Psyche_et_LAmour.jpg&oldid=33450“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2009 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Psycheabduct.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 316 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (475 × 900 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Bouguereau, L'enlèvement de Psyché

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:26, 24. Mai 2008		475 × 900 (99 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Bouguereau, L'enlèvement de Psyché

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Psycheabduct.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Amor und Psyche
- Apuleius
- Der goldene Esel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Psycheabduct.jpg&oldid=28767“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 17:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Psychisches Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Im **psychischen Bewusstsein** (auch Imagination oder Äthersehen genannt) vereinigt sich das Bilder-Bewusstsein des alten Mondes mit dem gegenwärtigen Gegenstands-Bewusstsein auf höherer Ebene. Es entsteht dadurch ein selbstbewusstes Bilderbewusstsein, das der Mensch auf dem neuen Jupiter haben wird, der als nächste Verkörperung unseres Planetensystems der jetzigen Erdentwicklung folgen wird. Die Imagination ist eine Art des vollbewussten, nicht traumhaften Hellsehens. Das imaginative Bewusstsein beginnt dann aufzuleuchten, wenn sich die Erlebnisse des Astralleibs im Ätherleib abbilden und durch letzteren in Form beweglicher Bilder ins Bewusstsein zurückgeworfen werden. Seelisches Wahrnehmungsorgan für die Imaginationen ist vor allem die zweiblättrige Lotosblume über der Nasenwurzel (Lit.: GA 115, S 54 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=54)).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leibfreies Bewusstsein
- 2 Schulungsweg
  - 2.1 Das rote Westfenster des ersten Goetheanums
- 3 Wie werden Imaginationen erlebt ?
- 4 Gefahren und Fehlerquellen bei der geistigen Schulung
  - 4.1 Die drei Tugenden des Sehers
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leibfreies Bewusstsein

Damit sich die Imagination entfalten kann, muss sich das Bewusstsein vom leiblichen Werkzeug lösen. Kräfte, die sonst durch den Leib aufgebraucht werden, müssen ins Seelische gewendet werden:

> "Kein Mensch weiß, wie seine Bewegungen, wie alles, was da wirkt, daß er ein handelnder Mensch sein kann in der physischen Außenwelt, wie das zustande kommt und welche Kraft da wirkt. Das merkt erst der Geistesforscher, wenn er zur sogenannten imaginativen Erkenntnis kommt. Da macht man sich zunächst Bilder, die dadurch wirken, daß sie stärkere Kräfte aus der Seele heraus schöpfen, als sie sonst im gewöhnlichen Leben angewendet werden. Woher kommt denn diese Kraft, die die Bilder des imaginativen Erlebens in der Seele entfesselt? Sie kommt dorther, wo die Kräfte wirken, die uns zu einem handelnden Menschen in der Welt machen, die uns unsere Hände und Füße bewegen lassen. Weil das der Fall ist, kommt man nur zur Imagination, wenn man in Ruhe verbleiben kann, wenn man den Willen seines Leibes zum Stillstand bringen kann, ihn beherrschen kann. Dann merkt man, wie diese Kraft, die sonst die Muskeln bewegt, heraufströmt in das Seelisch-Geistige und die imaginativen Bilder erbildet. Man vollbringt also eine Umlagerung der Kräfte. Da unten in den Tiefen des Leiblichen ist also etwas von unserem ureigensten Wesen, von dem wir im gewöhnlichen Leben nichts spüren. Dadurch, daß wir das Körperliche ausschalten, dringt der Geist, der sonst in unseren Handlungen zum Ausdruck kommt, herauf in die Seele und erfüllt diese mit dem, was sie sonst für das Körperliche verwenden muß. Der Geistesforscher weiß, daß er dasjenige dem Leibe entrücken muß, was sonst der Leib konsumiert. Für die imaginative Erkenntnis muß also das Leibliche ausgeschaltet werden." (Lit.: GA 150, S 92f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA150.pdf#page=92f))

Schulungsweg

Durch geistige Schulung kann eine Vorform des imaginativen Bewusstseins schon heute errungen werden. Es muss dazu die Bewusstseinsseele zur Imaginationsseele verwandelt werden. Die Imagination ist die zweite Stufe der Rosenkreuzer-Schulung.

> "Der Ätherleib ist in einer regelmäßigen Bewegung im ganzen übrigen menschlichen Leib, nur nicht im Kopfe. Im Kopfe ist der Ätherleib innerlich ruhig. Im Schlafe ist das anders. Die letzten Kopf-Ätherbewegungen nehmen wir beim Aufwachen noch wahr – die Träume. Wer lange in der Weise, wie ich es angegeben habe, meditiert, der kommt aber in die Lage, in den ruhigen Ätherleib des Kopfes allmählich Bilder hinein zu formen. Das nenne ich Imaginationen. Und diese Imaginationen, die unabhängig vom physischem Leibe im Ätherleib erlebt werden, sind der erste übersinnliche Eindruck, den wir haben können." (Lit.: GA 305, S 82 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA305.pdf#page=82))

Um das imaginative Bewusstsein zu entwickeln, muss man zuerst lernen, die Welt zu betrachten gemäß der Verszeile aus Goethes Faust: *Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.* Man beginnt die sinnlich-sittliche Wirkung der Sinnesqualitäten zu erleben. Durch die Imagination lernen wir Wahrnehmungen von Farbe, Ton, Geschmack, Geruch als äußeren Ausdruck geistiger Wesenheiten zu erfahren. Imaginativ schaut man den Ätherleib und Astralleib geistiger Wesen, gleichsam ihre übersinnliche Außenseite. Der geistige Wesenskern bleibt der Imagination verborgen.

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums

In bildhafter Form hat Rudolf Steiner die Imagination in den Motiven des roten Westfensters des ersten Goetheanums geschildert.

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur imaginativen Erkenntnis schildert.

Der Weg zur imaginativen Erkenntnis wurde im linken Seitenfenster gezeigt. Das wärmende Rot, in dem sich der Wärmeäther kundgibt, durchdringt das ganze Bild. Man sieht eine helle Gestalt, die einen hohen Felsen erklettert hat und ihren Blick und ihre Arme abwärts auf drei groteske vogel- oder schlangenähnliche tierartige Gestalten richtet, die sich bedrohlich empor strecken; die rechte zeigt sogar ein menschenähnliches Antlitz. Das ist die niedere seelische Natur des Menschen, die Dreiheit der noch ungeläuterten Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens, in denen noch niedere, tierische astrale Kräfte wirken. Zugleich ist es auch ein Bild für die noch unvollkommenen seelischen Wesensglieder: die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele und die Bewusstseinsseele. Wenn es dem geistig strebenden Menschen gelingt, sich von dieser niederen Natur zu lösen und sie von außen objektiv zu betrachten, kann die Imagination aufleuchten.

Im mittleren Fensterteil ist die bereits erwachte Imaginationsfähigkeit dargestellt. Das menschliche Antlitz, das hier gezeigt wird, trägt auf der Stirne das Zeichen der zweiblättrigen Lotosblume, die bereits aktiviert ist. Die Augenpartie ist besonders betont, die Kraft des geistigen Sehens, der Imagination ist erwacht, weil sich die Erlebnisse des Stirnlotos im Lichtätherteil des menschlichen Ätherleibes abdrücken.

Daneben sieht man links und rechts oben zwei geflügelte Engelwesen, die der ersten Hierarchie angehören. Bei der linken Engelsgestalt ist das Zeichen des Mondes, bei der rechten das Symbol der Sonne zu sehen und über dem Menschenkopf der Saturn. Damit wird auf die dem Erdendasein vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen hingewiesen, auf den alten Saturn, wo der Mensch die Anlage des physischen Leibes und bekommen hat, auf die alte Sonne, die dem Menschen den Ätherleib gab und schließlich der alte Mond, der Planet der Weisheit, auf dem der

Mensch seinen Astralleib erhielt.

Darunter sieht man links und rechts zwei Gestalten mit Tierköpfen, die dem Menschen offenbar etwas ins Ohr raunen. Hier wird bereits auf ein Klangerlebnis gedeutet. Der Klangäther ertönt. Diese beiden Wesenheiten gehören der zweiten Hierarchie an. Die linke Gestalt trägt einen Löwenkopf, durch den die Ätherkräfte symbolisiert werden; die rechte Figur hat einen Stierkopf, ein Zeichen für die physische Welt.

Im Kehlkopfbereich ist das Halschakra sichtbar, das bereits auf die inspirierte Erkenntnis hinweist. Die seelischen Erlebnisse drücken sich nun auch im Wort- oder Lebensäther ab. Darunter ist Michael, der wichtigste Repräsentant der ersten Hierarchie, zu sehen, der den Drachen, die niedere Natur des Menschen, bekämpft und niederzwingt.

Im rechten Seitenfenster ist der Mensch gezeigt, nachdem er die Imaginationsfähigkeit errungen hat. Wieder sieht man die helle menschliche Gestalt auf der Spitze des hochragenden Felsens, die sind ihre Arme und ihr Blick nun der geistigen Sonne zugewendet, die mit ihrem strahlenden Leuchten den obersten Bildteil erfüllt. Zwischen dem Menschen und den Tieren im Abgrund schweben drei Engelpaare, die einander die Hände reichen. Sie stellen zugleich die geläuterten höheren Seelenkräfte des Menschen dar. In ihrem Schoß tragen sie auch die höheren geistigen Wesensglieder des Menschen: das Geistselbst, den Lebensgeist und den Geistesmenschen. Zusammen mit dem Menschen an der Spitze geben die drei Engelpaare ein Bild der heiligen Siebenzahl. Die Tiergestalten aus der Tiefe sind zurückgesunken, die eine mit dem menschlichen Antlitz ist sogar ganz verschwunden. Die Bewusstseinsseele hat sich durch die geistige Schulung zur Imaginationsseele verwandelt.

Wie werden Imaginationen erlebt ?

Wenn sich beim Schüler die Imagination entwickelt, so ähneln die Imaginationen zunächst den Erinnerungsbilder und dann auch den Traumbildern. Sie sind blass und unbestimmt, aber nicht chaotisch durcheinander gewürfelt wie die Traumbilder. Man lernt aber nach und nach die wirklichen Imaginationen zu unterscheiden von den Reminiszenzen an das, was man im sinnlichen Dasein erlebt hat und auch von den Träumen.

> "Der Mensch kann im gewöhnlichen Bewußtsein nur egoistisch träumen. Wenn er in der Nacht träumt, so träumt er in Gebundenheit an seinen eigenen Organismus; er ist im Traume nicht verbunden mit der Umgebung. Kann er verbunden sein mit der Umgebung und dieselben Kräfte entwickeln, die er sonst im Traume entwickelt, so ist er im imaginativen Vorstellen." (Lit.: GA 179, S 106 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA179.pdf#page=106))

Die Imaginationen sind nicht nur Bilder in der menschlichen Seele, sondern sie gehören der geistigen Wirklichkeit an. Aus imaginativen Bildern ist letztlich alles geschaffen, auch die physische Welt. Sie sind die wirksam tätigen Urbilder der Dinge. Sie sind die Ideen, die Archetypen im Sinne Platons. Die Urpflanze, von der Goethe in seiner Metamorphosenlehre gesprochen hat, ist ein Beispiel dafür. (Lit.: GA 157, S 298 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=298)) Der österreichische Physiker und Mitbegründer der Quantentheorie Wolfgang Pauli hat davon etwas geahnt, wenn er schreibt:

Wolfgang Pauli (1900 - 1958)

> "Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann ....
>
> Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von

sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «0rdnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: 2, S 219)

Den Traumbildern, die einen letzten Rest des atavistischen Hellsehens darstellen, sind wir mehr oder weniger willenlos hingegeben. Bei luciden Träumen wird unser Wille bereits aktiver eingeschaltet, und im Wachen setzen wir uns dann schon sehr deutlich mit unserer Umwelt willentlich in Beziehung. Je mehr unser Wille das Schauen begleitet, desto mehr fühlen wir uns auch einer realen Wirklichkeit gegenübergestellt. Das steigert sich noch mehr, wenn wir zur Imagination voranschreiten. Sowohl unser Willensengagement als auch unser Wirklichkeitsempfinden werden bedeutsam gesteigert gegenüber dem gewöhnlichen Wachbewusstsein. Das Bewusstsein ist wacher und klarer als das normale Tagesbewusstsein. Wir wissen, wir selbst machen die Bilder – und dennoch sind sie nicht willkürlich, sondern der gemäße Ausdruck einer höheren Wirklichkeit.

Gefahren und Fehlerquellen bei der geistigen Schulung

"Wenn der Mensch mit dem hellsichtigen Bewußtsein durch die Übungen der imaginativen Erkenntnis hinunterdringt ins Unterbewußtsein und nicht aufmerksam ist darauf, daß er da zunächst nur sich selbst findet mit alledem, was er ist und was in ihm wirkt, dann ist der Mensch den allermannigfaltigsten Irrtümern ausgesetzt; denn durch irgendwelche mit den gewöhnlichen Bewußtseinstatsachen vergleichbare Art wird man keineswegs gewahr, daß man es zu tun hat nur mit sich selber. Es tritt auf irgendeiner Stufe die Möglichkeit auf, sagen wir Visionen zu haben, Gestalten vor sich zu sehen, die durchaus etwas Neues sind gegenüber dem, was man sonst durch die Lebenserfahrungen kennengelernt hat. Das kann auftreten. Wenn man aber etwa die Vorstellung haben sollte, daß das schon Dinge sein müßten der höheren Welten, so würde man sich einem schweren Irrtum hingeben. Diese Dinge stellen sich nicht so dar, wie sie sich für das gewöhnliche Bewußtsein die Dinge des inneren Lebens darstellen. Wenn man in die Tiefen, die wir die verborgenen Seelentiefen nennen, hinuntersteigt, dann kann man durchaus nur in sich selbst sein, und dennoch kann das, was einem entgegentritt, sich so hinstellen, als wenn es außer uns wäre." (Lit.: GA 143, S 80 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=80))

Die drei Tugenden des Sehers

"Jeder, der sehend werden will, muß drei Tugenden ausbilden, die er notwendig braucht. Erstens: Selbstvertrauen, er muß seiner selbst sicher sein. Zweitens: Selbsterkenntnis, er darf niemals davor zurückschrecken, seine Fehler zu sehen, und drittens: Geistesgegenwart. Denn es trifft ihn manches auf dem astralen Plane, was zwar immer um uns ist, aber es ist etwas anderes, dies auch zu sehen. Deshalb müssen vor allen Dingen diese Eigenschaften ausgebildet werden, und es ist eigentlich ein Unfug, wenn durch irgendwelche Schulen oder Gesellschaften Menschen, ohne in dieser Weise geführt zu werden, zu Hellsehern gemacht werden." (Lit.: GA 098, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=25))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996), ISBN 3-7274-0980-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994)
4. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980)
5. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), Vierzehnter Vortrag, Berlin, 6. Juli 1915
6. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten*, GA 179 (1993)
7. Rudolf Steiner: *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und*

sozialem Leben., GA 305 (1991)
8. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.): *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995, S 219

Weblinks

1. Wolfgang Pauli (1900 - 1958) (http://www.anthroposophie.net/bibliothek/nawi/physik/pauli/bib_pauli.htm) - weiterführende Informationen zu Leben und Werk
2. Wolfgang Pauli Biographie (http://www.cerncourier.com/main/article/40/7/18) - in englischer Sprache
3. Wolfgang Pauli, Carl Jung and Marie-Louise von Franz (http://www.psychovision.ch/rfr/contrib_SYNC.htm)
4. Wolfgang Pauli und die Parapsychologie (http://www.psychovision.ch/synw/wolfg_pauli_parapsychologie.htm)
5. Wolfgang Paulis psychophysischer Monismus als Voraussetzung für eine neue Einheit des naturwissenschaftlichen Weltbildes (http://www.psychovision.ch/synw/pauli_psychophys_realitaet.htm)
6. Wolfgang Pauli und die Wiederkehr der Weltseele (http://www.psychovision.ch/synw/wolfgang_pauli_weltseele.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Psychisches_Bewusstsein&oldid=41706“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein | Schulungsweg | Imagination | Hellsehen

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 08:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Psychismus

Aus AnthroWiki

Der **Psychismus** ist eine der zwölf grundlegenden Weltanschauungen, die Rudolf Steiner unterschieden hat und steht zwischen Pneumatismus und Idealismus. Im Tierkreis entspricht ihm das Zeichen der Fische. Anders als der Idealist sieht der Psychist nicht nur Ideen, sondern überhaupt Psychisches, Seelisches als Grundlage der Welt, kann sich aber noch nicht, wie der Pneumatismus, bis zur Existenz individueller Geistwesen durchringen.

> "Der Idealismus kann aber nun gesteigert werden. In unserer Zeit finden sich einige Menschen, welche den Idealismus zu steigern versuchen. Sie finden ja Ideen in der Welt. Wenn man Ideen findet, dann muß auch solche Wesensart in der Welt vorhanden sein, in der Ideen leben könnten. In irgendeinem äußeren Dinge könnten doch nicht so ohne weiteres Ideen leben. Ideen können auch nicht gleichsam in der Luft hängen. Es hat zwar im 19. Jahrhundert den Glauben gegeben, daß Ideen die Geschichte beherrschen. Es war dies aber nur eine Unklarheit; denn Ideen als solche haben keine Kraft zum Wirken. Daher kann man von Ideen in der Geschichte nicht sprechen. Wer da einsieht, daß Ideen, wenn sie überhaupt da sein sollen, an ein Wesen gebunden sind, das Ideen eben haben kann, der wird nicht mehr bloßer Idealist sein, sondern er schreitet vor zu der Annahme, daß die Ideen an Wesen gebunden sind. Er wird Psychist, und seine Weltanschauung ist Psychismus. Der Psychist, der wieder ungeheuer viel Scharfsinn für seine Weltanschauung aufbringen kann, kommt zu dieser Weltanschauung auch nur durch eine Einseitigkeit, die er eventuell bemerken kann.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Psychismus&oldid=41420“
Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 19:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.021-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Psychologische Gebärden

Aus AnthroWiki

List, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow.

Die **psychologischen Gebärden** wurden von dem Schauspieler und Anthroposophen Michail Tschechow zu Übungszwecken entwickelt, um die in der Imagination innerlich geschaute Bühnenpersönlichkeit glaubhaft *verkörpern* zu können. Sie sollen dem Schauspieler helfen, die Hindernisse der eigenen Bewegungsgewohnheiten zu überwinden und eine dem Bühnencharakter entsprechende Körperhaltung und -bewegung hervorzubringen. Er nahm dazu wesentliche Impulse aus der Eurythmie auf, insbesondere die sogenannten Seelengesten, die er eigenständig zu psychologischen Gebärden verarbeitete:

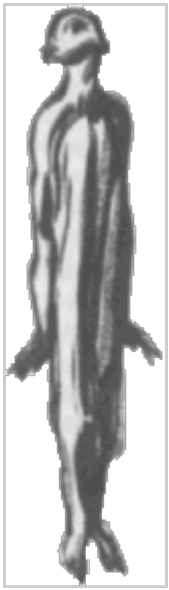

Bedrücktheit, Psychologische Gebärde nach Michael Tschechow.

"Es gibt eine Art von Bewegungen und Gebärden, die sich von naturalistischen Gebärden so unterscheiden wie das GANZE von seinem TEIL. Sie sind gewissermaßen der Quell, aus dem die einzelnen naturalistischen Ausdrucksgebärden entspringen. So gibt es beispielsweise allgemeine Gebärden der Abstoßung, der Anziehung, der Öffnung, Schließung etc. Aus ihnen heraus entstehen alle individuellen Gebärden des Abstoßens, der Anziehung, Öffnung usw., die Sie auf Ihre Weise machen und ich auf meine. Die allgemeinen Gebärden vollführen wir stets, ohne davon etwas zu merken, in unserer Seele." (Lit.: Cechov, S 45)

Dabei darf es keine rein physischen Übungen geben, alle Bewegungsübungen müssen beseelt sein:

> "Jeder Schauspieler leidet mehr oder weniger unter dem Widerstand, den ihm sein eigener Körper leistet. Leibesübungen sind notwendig, müssen aber auf anderen Grundsätzen beruhen als die an Schauspielschulen übliche Praxis. Der Entwicklung des Körpers als Ausdrucksmittel seelischen Erlebens auf der Bühne helfen Turnen, Gymnastik, Fechten, Tanz und Akrobatik wenig. Bei übermäßiger Anwendung schaden sie dem Körper sogar, indem sie ihn grob und unsensibel für die Subtilitäten des inneren Erlebens machen. Der Leib des Schauspielers muß sich unter der Einwirkung seelischer Impulse entwickeln. Die Schwingungen des Denkens (der Imagination), des Fühlens und Wollens durchdringen den Leib des Schauspielers und machen ihn beweglich, feinnervig und geschmeidig." (Lit.: Cechov (1990), S 83)

Literatur

1. Michail A. Cechov, *Die Kunst des Schauspielers - Moskauer Ausgabe*, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1990, ISBN 3-87838-671-0

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Psychologische_Gebärden&oldid=26638“
Kategorien: Kunst | Darstellende Kunst | Schauspiel

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2008 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.864-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Psychostasie

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Psychostasie** bezeichnet, seit Beginn der altägyptische Tradition, das **Wiegen des Herzens** eines Toten und bedeutet zugleich eine **Seelenwägung**, denn das ermittelte Gewicht steht stellvertretend für den Wert der Seele.

Der Erzengel Michael beim Wiegen der Seelen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung
- 2 Geschichte der Psychostasie
- 3 Redewendungen
- 4 Versuche wissenschaftlicher Psychostasie
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur

Ursprung

Das Wiegen der Seele entstammt einer alten ägyptischen Tradition. Denn laut dem damaligen Glauben wurde das Herz des Verstorbenen beim Einzug in das Totenreich von den Göttern Thot und Anubis gewogen. Wenn das Herz zu leicht war und damit die Unzulänglichkeit des Toten andeutete, wurde es an die Totenfresserin Ammut verfüttert.

Der Spruch 125 des ägyptischen Totenbuchs befasst sich mit der Beschreibung des Totengerichts. Der Verstorbene muss sich vor den Totenrichtern rechtfertigen, da diese über sein weiteres Schicksal entscheiden werden. Hier findet die **Psychostasie** statt. Zu Beginn begibt sich der Verstorbene in die Halle der Maat und vollständigen Wahrheit, um dort den 42 Totenrichtern gegenüber zu treten und vor ihnen Rechenschaft abzulegen. Nachdem er eine kurze Begrüßungsformel gesprochen hat, beginnt der Verstorbene einen Monolog darüber zu halten, welche negativen Taten er nicht begangen habe und wendet sich anschließend direkt an jeden Einzelnen der Totenrichter, um sein negatives Bekenntnis abzuliefern. Im Anschluss daran betont der Verstorbene noch einmal, wodurch er sich zu Lebzeiten ausgezeichnet habe und bittet die Götter darum, ihn zu erretten. Veranschaulicht wird die Psychostasie durch Vignetten, deren Hauptkennzeichen die Darstellung des Verstorbenen in Gegenwart der Waage ist.

Geschichte der Psychostasie

Bei den Griechen wurde von Zeus einmal das Wiegen der Seele vollzogen, als es um den Kampf zwischen Achilles und Memnon ging.

Die Seelenwägung im Jüngsten Gericht entspricht der ägyptischen Herzwägung beim Totengericht. Sie ist auch dem Alten Testament bekannt (Hiob 31, 6; Dan 5, 27). In der Christenheit ist das Wiegen der Seele nur in der Vorstellung des Jüngsten Gerichts vorhanden, in dem die Menschen von Gott beurteilt werden sollen. Sie wird in mittelalterlichen Darstellungen durch den Erzengel Michael vorgenommen (s. Abb.). Auch untergeordnete Elemente der Seelenwägung stimmen in ägyptischen und mittelalterlichen Bildern treu überein, nicht zuletzt der Rachen des Untiers als Symbol für die Hölle. Wie sich die Beisitzer im ägyptischen Gericht aus seligen Toten rekrutieren konnten, so nehmen auch die Apostel am Jüngsten Gericht neben „dem Thron seiner Herrlichkeit“ teil (Matth. 19, 28).

Im Volksglauben lebte die ägyptische Tradition der **Psychostasie** weiter. Viele Christen hielten noch bis zum

Mittelalter an dem Brauch fest, das Herz eines verstorbenen Menschen durch etwas Schwereres zu ersetzten. Zuerst wurden dabei früher das organische Herz entnommen und durch ein künstliches Herz aus einem möglichst schweren Stoff ersetzt, um dem Toten seine Chance zu erhöhen, nach dem Tod im Jenseits weiterzuleben bzw. sein Herz „gewichtiger“ erscheinen zu lassen. Bei wohlhabenden Menschen, wie z.B. Kaisern, Königen und reichen Adligen wurde Gold als Herzersatz bevorzugt. Angehörige niederer Stände ersetzten das Herz durch einen gewöhnlichen Stein. Da dieser Brauch sich noch bis zum Mittelalter hielt, ist uns heute auch, der aus der damaligen Zeit stammende Ausdruck „ein Herz aus Gold/Stein“ bekannt. Eine andere Erklärung für den Ausdruck „ein Herz aus Stein“ ist die alttestamentliche Bibelstelle Hesekiel 36, 26, in der Gott ankündigt, das steinerne Herz der Menschen wegzunehmen und durch ein fleischernes zu ersetzen.

Redewendungen

Redewendungen erweisen sich als ein kollektives Gedächtnis für längst vergessene Vorstellungen. Der Ausdruck „gewogen und zu leicht befunden“ (= den sachlichen, fachlichen, ethischen o.ä. Anforderungen nicht genügend, vgl. DUDEN Redewendungen) stammt aus dem alttestamentlichen Buch Daniel (5, 27), das direkt die ägyptische Idee der Psychostasie aufgreift. Bei den Redewendungen „leichten Herzens“ und „ein Herz aus Stein“ hat dagegen im Laufe der Zeit eine Bedeutungs-Inversion stattgefunden. Sie meinen nun das Gegenteil vom psychostatischen Ursprung. Eine sprachgeschichtliche Episode ist die Verwendung des Begriffs in der DDR geblieben. Zeitweise galt „Psychostasie“ Regimegegnern, die für ihren Sprachwitz bekannt und gefürchtet waren, als ironischer Begriff für Praktiken des MfS.

Versuche wissenschaftlicher Psychostasie

Duncan MacDougall, Arzt aus Haverhill in Massachusetts bestimmte in wissenschaftlichen Experimenten das Gewicht der Seele mit 21 Gramm. Davon berichtete die New York Times am 11. März 1907. MacDougall baute eine Präzisionswaage: ein an einem Gestell aufgehängtes Bett, dessen Gewicht samt Inhalt sich auf fünf Gramm genau bestimmen ließ. Die erste von sechs Versuchspersonen zeigte im Moment des Todes einen Gewichtsverlust von 21 Gramm: das Gewicht der Seele. 15 Hunde dagegen verendeten auf der Waage – alle ohne den geringsten Gewichtsverlust. Auch der niederländische Physiker Dr. Zaalberg van Zelst und auch Dr. Malta wollten nachgewiesen haben, dass man den Astralkörper eines Menschen wiegen und damit physikalisch nachweisen kann. In einigen Versuchen in Den Haag wogen sie sterbende Patienten und ermittelten dabei im Moment des klinischen Todes einen nicht zu erklärenden Gewichtsverlust der Personen von 69,5 Gramm. Der Film „21 Gramm“ (Alejandro González Iñárritu, USA 2003) bezieht sich auf diese Experimente.

Siehe auch

- Seelenwaage

Literatur

- Leo Fisher: *Der Versuch, die Seele zu wiegen und andere Sternstunden von Forschern und Fantasten*, Frankfurt 2005
- Dennis Goldstein: *Eisenherz. Ursprung und Wandel mitteleuropäischer Volksbräuche*, Köln 1989
- Karin Plashy: *Die Darstellung der Seelenwägung im Mittelalter*, Zürich 2002
- Rudolf zur Lippe: *Der Sitz der Seele* in Dietmar Kamper, Christoph Wulf: *Die erloschene Seele*, Berlin 1988, S. 162-175
- M. Saleh: *Das Totenbuch in den thebanischen Privatgräbern. AV 46.* Mainz 1984

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Psychostasie (http://de.wikipedia.org/wiki/Psychostasie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychostasie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Psychostasie&oldid=29626“

Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.076-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ptolemäisches System

Aus AnthroWiki

Das **Ptolemäische System**, als geometrische Konstruktion des geozentrischen Weltbilds, fußte auf der in alten Zeiten noch lebendigen geistigen Erkenntnis, dass die Planeten aus geozentrischer Sicht Grenzmarken für die Herrschaftsgebiete der höheren geistigen Hierarchien sind. Es ist kein bloß physisches System und gilt ganz exakt für den Astralplan.

Die okkulte Reihenfolge der Planeten Mond – Merkur – Venus – Sonne – Mars – Jupiter - Saturn folgt Ptolemäischen System, bei dem die Planeten Merkur und Venus in der Reihung gegenüber den heutigen Darstellungen nach dem heliozentrischen System vertauscht sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ptolemäisches_System&oldid=35535“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2010 um 22:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pulaha

Aus AnthroWiki

Pulaha (skrt.) ist nach den Schilderungen des Mahabharata einer der sieben Rishis (*saptarishi*) im Hinduismus.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pulaha&oldid=45608“
Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pulastya

Aus AnthroWiki

Pulastya (Sanskrit: Pulastya *m.*; Pali: Pulatthi) ist einer der sieben Rishis (*saptarshi*) im Hinduismus.

Mythos

Pulastya ist einer der geistgeborenen Sohne von Brahma, von dem er die Vishnu Purana erhielt, die er seinem Schüler Parashara weiter vermittelte.

Pulastya ist der Vater von Vishravas und somit Großvater von Kubera und von Ravana, dem mythischen König von Lanka und Gegner von Rama. Von Pulastya stammen auch die dämonischen Rakshasa ab.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hrsg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5.
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pulastya (http://de.wikipedia.org/wiki/Pulastya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulastya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pulastya&oldid=45603“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Puls

Aus AnthroWiki

Der **Puls** (von lat.: *pellere* = schlagen, klopfen) oder **Pulsschlag** ist der lebendige Grundrhythmus des Blutsystems und spiegelt sich auch im Rhythmus des Herzschlags wider. Im entspannten Zustand liegt der Ruhepuls des gesunden Menschen zwischen 50 - 100 Schlägen pro Minute. Dem liegt als kosmisches Urbild ein Rhythmus von annähernd 72 Schlägen pro Minute zugrunde, wobei 72 * 360 = 25920, was der Zahl nach etwa der Dauer des Platonischen Weltenjahrs entspricht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Puls&oldid=46151“
Kategorien: Mensch | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 23:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Puranas

Aus AnthroWiki

Die **Puranas** (Sanskrit, n., पुराण, wörtl.: alte Geschichte) gehören zu den wichtigsten Texten des Hinduismus. Sie sind in der Zeit vom Jahre 400 bis zum Jahre 1000 entstanden, greifen jedoch oft auf ältere Inhalte zurück. Von den im Brahma-vaivartta Purana genannten 400.000 Puranas, wie etwas dem Devi Bhagavata, werden 18 als Haupt-Puranas angesehen, wiederum unterteilt in drei Gruppen:

1. Brahma (Brahmapurana, Brahmanandapurana, Brahmavaivartapurana, Markandeyapurana, Bhavishyapurana, Vamanapurana)
2. Vishnu (Vishnupurana, Bhagavatapurana, Naradiyapurana, Garudapurana, Padmapurana, Varahapurana)
3. Shiva (Shiva- oder Vayupurana, Lingapurana, Skandapurana, Agni, Matsyapurana, Kurmapurana)

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - **Puranas**
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Die Puranas haben nicht für alle Hindus gleichermaßen die unumstößliche Autorität der Veden. Sie gelten ihren Anhängern jedoch als Offenbarungen göttlichen Ursprungs. Alle Puranas sind primär der Anbetung einer Gottheit gewidmet und beschreiben Zeremonien und Festivals (vrata) für deren Verehrung. In den meisten dieser Werke gibt es auch größere Kapitel über Rechte und Pflichten der Kasten, die vier Lebensstadien, und die Opfer für die Toten (shraddha) sowie ausführliche ethische und spirituelle Unterweisungen.

Oft sind Kosmogonien und genealogische Listen der Königshäuser aufgezeichnet, die bis zu den Helden des Mahabharata zurückreichen. Als historische Quelle sind die Puranas jedoch nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen. Dennoch gilt das Vishnupurana als gute Quelle zur Maurya-Dynastie und das Vayupurana zur Gupta-Zeit. Die aufgezählten Herrschernamen bieten einen Anhalt für die Datierung des jeweiligen Purana. Der persische Gelehrte Al-Biruni gibt um etwa 1030 n.Chr. eine vollständige Liste aller 18 Puranas.

Nach Ansicht des Philosophen Ramanuja führt zur wahren Erkenntnis nur das Veda-Studium, wohingegen die Puranas nur bei der Reinigung von Sünden helfen. In diesem Sinn sind die Puranas heilige Texte der zweiten Klasse. Sie waren ursprünglich keine von Brahmanen kreierte Literatur. Die Sutas (Wagenlenker und Barden) dürften diejenigen gewesen sein, die zur Schaffung und Verbreitung der Puranas beigetragen haben. Erst später gingen die Puranas über in die Hände der Brahmanen.

Literatur

- Moritz Winternitz: *Geschichte der Indischen Literatur*, Leipzig, 1905 - 1922, Vol. I - III. Reprint in englischer Übersetzung: Maurice Winternitz: *History of Indian Literatur*, Motilal Barnarsidass, Delhi, 1985, Vol I - III
- M.P.Pandit: *Lights on the Tantra*, Ganesh u.Co, Madras 1971
- Avalon, Arthur (John Woodroffe): *The Serpent Power*, Ganesh and Co., ISBN 8185988056.
- Arthur Avalon: *Tantra of the great liberation - Mahanirvana Tantra*, Dover publications, New York 1972, ISBN 0486201503

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Puranas (http://de.wikipedia.org/wiki/Puranas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Puranas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Puranas&oldid=45628“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.128-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Purusha

Aus AnthroWiki

Purusha (Sanskrit, m., , puruṣa, Mann, Mensch, Menschheit, Person, Urseele) ist ein wichtiger Begriff in der indischen Mythologie, in der Sankhya-Philosophie und im Shivaismus. Seiner Urbedeutung nach ist er der noch geistige, kosmische Urmensch, aus dem alles irdische Dasein entstanden ist und damit etwa dem Riesen Ymir der germanischen Mythologie vergleichbar. Im weiteren Sinn wird überhaupt das Geistig-Seelische des Menschen als Purusha bezeichnet, dem mit Prakriti das materielle, leibliche Element gegenübersteht. Ihr Verhältnis zueinander wird durch die drei Gunas bestimmt.

Der Begriff "Purusha" hat im Laufe der Zeit eine interessante Entwicklung durchgemacht:

- Der älteste Beleg ist im Rigveda (RV.10.90), dem sog. Purusha-Sukta, das auch die Entstehung der Kasten beschreibt. Purusha ist hier eine Art Urriese, der geopfert wird und aus dem die Welt und die Varnas (Kasten) entstehen. Purusha wird mit tausend Köpfen und tausend Füßen beschrieben. Er bedeckte die Erde vollständig und ragte noch darüber hinaus. Er gilt als Herrscher der Unsterblichkeit. Er breitete sich aus und zwar durch Selbstzeugung. Er entließ die Viraj (weibliches Schöpfungsprinzip) aus sich und ließ dann aus ihr die Welt gebären. Den so geborenen Purusha bringen die Götter als Opfergabe dar. In diesem Opfer wurden die Verse und Gesänge geschaffen. Die Pferde und Kühe wurden geboren. Der Mund von Purusha wurde zu den Brahmanen, die Arme zu den Kshatriyas, die Schenkel zu den Vaishyas und die Füße zu den Shudras. Aus seinem Geist wurde der Mond geboren, aus seinen Augen die Sonne. Indra und Agni kamen aus seinem Mund. Aus seinem Kopf entstand der Himmel, aus seinem Nabel das Weltall.
- In der dualistischen Sankhya-Philosophie ist Purusha die Urseele, der ewige, metaphysische Weltgeist, der unveränderlich ist. Purusha befindet sich in Gegensatz zur weiblich gedachten Prakriti (Natur), der Welt der Phänomene. Man stellte die Urseele und die Urmaterie als Mann und Frau gegenüber und leitete ihre Verschiedenheit aus dieser Gegensätzlichkeit her. Prakriti ist die Frau und daher das schaffende und gebärende Prinzip. Purusha ist der Mann, sein Wesen ist es zu betrachten, zu schauen und zu erkennen. Purusha und Prakriti sind die zwei unterschiedlichen Prinzipien, auf die die Welt zurückgeführt wird. Purusha ist das Sankhya-Pendant zu Atman (Weltseele) in der monistischen Vedanta-Philosophie.
- In den shivaitischen Texten (z.B. Lingapurana) wird Shiva als höchstes Wesen über Purusha und Prakriti gestellt. Shivas männlicher Aspekt wird mit dem Purusha und dessen weiblicher Aspekt mit der Prakriti identifiziert. Prakriti wird als die Grundlage alles Materiellen und alles Dynamischem im Universum begriffen. Auch wird die Prakriti als seine Gattin, der Purusha als sein Lingam betrachtet. Ikonografisch wird Shiva als Purusha, als Uma-Maheshvara bezeichnet; die auf seinem linken Schenkel sitzende Uma wird als Prakriti aufgefasst, also Vater und Mutter der Schöpfung.

- Sri Aurobindo stellt in seinem Werk "Die Synthese des Yoga" die Behauptung auf, dass es immer der beiden Kräfte Purusha (Seele) und Prakriti (Natur) bedarf um die Manifestationen des Kosmos zu erstellen. Weiterhin führt er aus, dass der Suchende im Yoga feststellt, dass die Einwirkungen der Natur auf ihn nur durch eine Einwilligung oder Sanktionierung seiner Seele möglich sind und dass eine "schweigende" Seele dieses nicht zulassen muss.

Rigveda 10,90

An Purusa

1. Tausendköpfig, tausendäugig, tausendfüßig ist Purusa; er bedeckte vollständig die Erde und erhob sich zehn Finger hoch darüber.
2. Purusa allein ist diese ganze Welt, die vergangene und die zukünftige, und er ist der Herr über die Unsterblichkeit und auch über das, was durch Speise noch weiter wächst.
3. Solches ist seine Größe und noch gewaltiger als dies ist Purusa. Ein Viertel von ihm sind alle Geschöpfe, drei Viertel von ihm ist das Unsterbliche im Himmel.

4. Zu drei Vierteln stieg Purusa empor, ein Viertel von ihm verjüngte sich hienieden. Von dem aus ging er nach allen Seiten auseinander und erstreckte sich über alles was Speise ißt und was nicht ißt.
5. Aus ihm ward die Viraj geboren, aus der Viraj der Purusa. Geboren ragte er hinten und vorn über die Erde hinaus.
6. Als die Götter mit Purusa das Opfer vollzogen, da war der Frühling dessen Schmelzbutter, der Sommer das Brennholz, der Herbst die Opfergabe.
7. Ihn besprengten, weihten sie als Opfer auf dem Barhis, den am Anfang geborenen Purusa. Diesen brachten die Götter, die Sadhya´s und die Rishi´s sich zum Opfer.
8. Aus diesem vollständig geopferten Opfer wurde das Opferschmalz gewonnen. Das machte er zu den in der Luft, im Wald und im Dorfe lebenden Tieren.
9. Aus diesem vollständig geopferten Opfer entstanden die Verse und Sangesweisen, aus ihm entstanden die Metren, aus ihm entstand der Opferspruch.
10. Aus ihm entstanden die Rosse und alle Tiere mit doppelter Zahnreihe, aus ihm entstanden die Rinder, aus ihm sind die Ziegen und Schafe entstanden.
11. Als sie den Purusa auseinander legten, in wie viele Teile teilten sie ihn? Was ward sein Mund, was seine Arme, was werden seine Schenkel, was seine Füße genannt?
12. Sein Mund ward zum Brahmanen, seine beiden Arme wurden zum Rajanya gemacht, seine beiden Schenkel zum Vaisya, aus seinen Füßen entstand der Sudra.
13. Der Mond ist aus seinem Geist entstanden, die Sonne entstand aus seinem Auge; aus seinem Munde Indra und Agni, aus seinem Aushauch entstand der Wind.
14. Aus dem Nabel ward der Luftraum, aus dem Haupte ging der Himmel hervor, aus den Füßen die Erde, aus dem Ohre die Weltgegenden. So regelten sie die Welten.
15. Sieben waren seine Umleghölzer, dreimal sieben Brennhölzer wurden gemacht, als die Götter das Opfer vollzogen und Purusa als Opfertier anbanden.
16. Mit dem Opfer opferten die Götter dem Opfer. Dies waren die ersten Normen des Opfers. Diese Mächte schlossen sich dem Himmel an, in dem die früheren Götter, die Sadhya´s, sich befinden.[1]

Quellen

1. ↑ Karl Friedrich Geldner: *Rig-Veda: Das Heilige Wissen Indiens*, 1923, vollständige Übersetzung, neu herausgegeben von Peter Michel, Marix-Verlag, 2008. ISBN 978-3-86539-165-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Purusha (http://de.wikipedia.org/wiki/Purusha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Purusha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Purusha&oldid=45574“
Kategorien: Indische Mythologie | Indische Philosophie | Yoga

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.885-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Purva Mimansa

Aus AnthroWiki

Mimansa (Skrt: Erörterung) gehört zu den sechs klassischen Systemen der Indischen Philosophie.Sie gehört zu den brahmanischen Systemen, die den Veda als höchste Autorität anerkennen und den Sinn der heiligen Worte erörtert. Sie stellt in ihrem Ursprung eine Ritualwissenschaft dar, die bemüht war die in den Texten der Veden zerstreuten Angaben über die zu vollziehenden Zeremonien eine einheitliche Deutung zu geben und so verbindliche Regeln sowohl für die Tat (Karma) als auch für die religiösen Pflichten aufzustellen. Der grundlegende Text stellt eine Zusammenfassung derartiger Regeln dar und ist in dem Mimansa Sutra des Jaimini, vermutlich in der Zeit zwischen 300 und 200 v. Chr., festgelegt worden. Da sich diese Erörterungen auf den vorderen oder früheren (pûrva) Teil der Upanishaden beziehen, werden sie auch als **Purva Mimansa** bezeichnet.

Während die Lehren der Mimansa in der Gegenwart keine große wissenschaftliche Beachtung finden, ist ihr Einfluss im täglichen Leben des praktizierenden Hindus groß. Alle Rituale, Zeremonien und religiösen Gesetze werden durch die Mimansa beeinflusst.

siehe auch: Darshana

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Purva Mimansa (http://de.wikipedia.org/wiki/Purva_Mimansa) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Purva_Mimansa&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Purva_Mimansa&oldid=22411“
Kategorie: Indische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 07:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 665-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Putrefactio

Aus AnthroWiki

Die **mortificatio** (lat. *Abtötung*) und die **putrefactio** (lat. *Fäulnis*, *Verwesung* oder *Gärung*) sind wichtige alchemistischer Prozesse, durch die der Ausgangsstoff des Großen Werkes in geeigneter Weise vorbereitet wird. Damit der Stoff später in erneuerter und erhöhter Form als Stein der Weisen wiedergeboren werden kann, muss er zuvor abgetötet, d.h. von dem in ihm waltenden Geist befreit und zur Verwesung gebracht werden. Der Geist kehrt dadurch in seine eigentliche überirdische Heimat zurück, wo er sich erneuern kann, während zugleich unten das stoffliche Substrat gereinigt und von den Folgen des Sündenfalls befreit wird. Durch die *morteficatio* und *putrefactio* wird die Substanz zur Schwärzung (*nigredo*) gebracht. Das Gefäß mit der Substanz wird dazu in Pferdemist eingepackt und für mehrere Wochen (meist etwa 40 Tage) im "Bauch der Erde" vergraben. Als Symbol für die eintretende Schwärzung wird oft der schwarze Rabe gebraucht. Durch die anschließende Reinigung wird der verweste Stoff zur Weißung (albedo) geführt. Die darauf folgende reductio verbindet den in den himmlischen Sphären erneuerten Geist wieder mit der Materie.

Der vierte Schlüssel des Basilius Valentinus - die *mortificatio*

Bei Basilius Valentinus heißt es:

> "Alles Fleisch gebohren auß der Erden / muß zerstöret / und wieder zur Erden werden / wie er zuvor auch Erden gewesen / Alsdann gibt das irdische Saltz eine neue Geburt durch die Himmlische Erweckung / Denn wo erstlich kein Erden wird / da kan auch kein Aufferstehung folgen in unserm Werck / Dann in den Erden stecket der natürliche Balsam / und das Saltz derer / so da gesucht haben die Wissenschaft aller Dinge. Am letzten End-Urtheil der Welt / wird die Welt durch das Feuer gerichtet werden / das zuvor auß nichts durch den Meister gemacht / wiederumb durchs Feur zu Aschen werden muß / Auß derselben Aschen wird der Phoenix seine Jungen endlich wieder herfür bringen / Denn in solcher Aschen steckt warhafftig der rechte Tartarus / welcher muß auffgelöset werden / und nach seiner Solution kan das feste Schloß des köngiglichen Gemachs eröffnet werden. Neue Himmel und Erden wird gemacht werden nach der Verbrennung / und der neue Mensch wird viel herzlicher erscheinen / denn er zuvor in der ersten Welt gewesen / denn er ist verkläret worden." (Lit.: Valentinus, 4. Schlüssel)

Literatur

1. Basilius Valentinus: *Zwölf Schlüssel Fratris Bisilii Valentini*, Hamburg / In Verlegung Johann Naumans und Georg Wolff. Anno M.DC.LXXVII.

Weblinks

1. Die 12 Schlüssel des Basilius Valentinus (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Die_12_Schluessel_des_Basilius_Valentinus.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Putrefactio&oldid=28698“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.019-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pyramide (Bauwerk)

Aus AnthroWiki

Die Pyramiden von Gizeh

Pyramiden (griech. πυραμίδες; sing.: πυραμίδα) sind monumentale Bauwerke mit meist quadratischer Grundfläche. Sie waren in variierender Bauweise in verschiedenen alten Kulturen verbreitet und haben ihren Ursprung in der Frühzeit der ägyptisch-chaldäischen Kulturepoche. Bekannte Beispiele sind die Pyramiden Ägyptens, die Stufenpyramiden Mittelamerikas und die verwandte Bauform der Zikkurate Mesopotamiens. Die pyramidenartigen Bauten dieneten vor allem als Kult- und Einweihungsstätten, die ägyptischen Pyramiden auch als Königsgräber. Ein weiterer grundlegender Unterschied besteht darin, dass bei den Zikkuraten und den mittelamerikanischen Pyramiden der Haupttempel oder zumindest das *Allerheiligste* - also die eigentliche Einweihungsstätte - sich an der Spitze des Bauwerks befand, während bei den Pyramiden der Einweihungsort tief im Inneren des Bauwerks verborgen lag, wie es auch den unterschiedlichen Einweihungswegen entsprach. Die Ägypter gingen den Weg der Mystik ins eigene Innere, die Chaldäer und auch die mittelamerikanischen Mysterien, suchten durch Ekstase in das Geistige hinter der Sinneswelt einzudringen.

> "Da haben wir eine merkwürdige Erscheinung in dieser chaldäisch-ägyptischen Zeit. Nicht umsonst benennen wir sie mit zwei Namen. Wir haben nämlich auf der einen Seite während dieser Kulturepoche drüben in Asien Angehörige der nördlichen Völkerströmung, das ist das chaldäische Element; und der anderen Strömung gehört das ägyptische Element an, der Völkerströmung, die auf dem südlichen Wege gezogen ist. Da haben wir eine Epoche, wo zwei Völkerströmungen zusammenstoßen. Und wenn Sie sich erinnern, daß die nördliche Strömung vorzugsweise den Blick nach außen entwickelte, das Suchen nach jenen Wesenheiten, die hinter dem Teppich der Sinnenwelt standen, und daß das ägyptische Volk diejenigen Geister suchte, die man auf dem Weg nach innen findet, so werden Sie begreifen, wie hier zwei Strömungen zusammenwirkten. Also da stoßen der Weg nach außen bei den Chaldäern und der Weg nach innen bei den Ägyptern zusammen. Das empfanden die Griechen auch in einer ganz richtigen Weise, wenn sie die chaldäischen Götter verglichen mit ihrem apollinischen Reiche. Sie suchten dasjenige, was ihnen von den Chaldäern zukam, in ihren apollinischen Mysterien auf ihre Art. Wenn sie aber von Osiris sprachen und von demjenigen, was dazu gehörte, dann suchten sie das in entsprechender Weise bei sich in ihren dionysischen Mysterien." (Lit.: GA 113, S 166f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=166f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pyramide_(Bauwerk)&oldid=42652“
Kategorie: Architektur

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 21:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pythagoras-Münz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Pythagoras-Münz.jpg (414 × 410 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Abbildung des Pythagoras von Samos auf einer Münze.

Quelle: Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums. 1888. Band III., Seite 1429

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:54, 9. Apr. 2008		414 × 410 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Abbildung des Pythagoras von Samos auf einer Münze. Quelle: Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums. 1888. Band III., Seite 1429

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Pythagoras-Münz.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pythagoras von Samos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pythagoras-Münz.jpg&oldid=27218“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pythagoras von Samos

Aus AnthroWiki

Pythagoras von Samos (griech. Πυθαγόρας) (* um 570 v. Chr., † nach 510 v. Chr. in Metapont in der Basilicata) war ein antiker griechischer Philosoph (Vorsokratiker) und Gründer einer einflussreichen religiös-philosophischen Bewegung. Als Vierzigjähriger verließ er seine griechische Heimat und wanderte nach Unteritalien aus. Dort gründete er eine Schule und betätigte sich auch politisch. Trotz intensiver Bemühungen der Forschung gehört er noch heute zu den rätselhaftesten Persönlichkeiten der Antike. Manche Historiker zählen ihn zu den Pionieren der beginnenden griechischen Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft, andere meinen, er sei vorwiegend oder ausschließlich ein Verkünder religiöser Lehren gewesen. Möglicherweise konnte er diese Bereiche verbinden. Die nach ihm benannten Pythagoreer blieben auch nach seinem Tod kulturgeschichtlich bedeutsam.

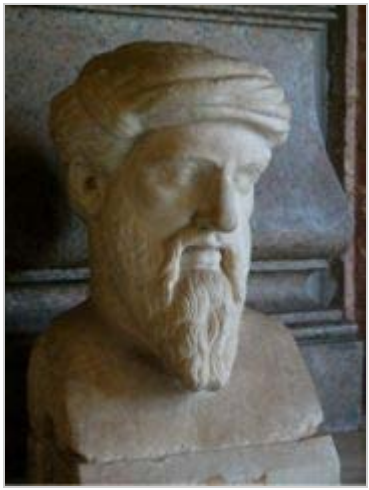

Büste des Pythagoras; Kapitolinische Museen, Rom

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre
  - 2.1 Forschungsmeinungen
  - 2.2 Mathematik
  - 2.3 Musik
  - 2.4 Astronomie
  - 2.5 Politik und Gesellschaft
  - 2.6 Religion und Seelenlehre
  - 2.7 Schülergemeinschaft
- 3 Rezeption
  - 3.1 Antike
  - 3.2 Mittelalter
  - 3.3 Neuzeit
- 4 Literatur
  - 4.1 Quellen
  - 4.2 Bibliographie
  - 4.3 Wichtigste Standardwerke
- 5 Weblinks
- 6 Anmerkungen

Leben

Wegen des Mangels an zuverlässigen Quellen, der schon früh wuchernden Legendenbildung und Widersprüchen zwischen den überlieferten Berichten sind viele Angaben über das Leben des Pythagoras in der wissenschaftlichen Literatur umstritten. Der aktuelle Forschungsstand ergibt folgendes Bild: Pythagoras wurde wohl um 570 v. Chr.[1] als Sohn des Mnesarchos geboren, der auf der Insel Samos lebte. Mnesarchos stammte wahrscheinlich nicht (wie behauptet wurde) aus einer vornehmen samischen Familie, sondern war ein eingewanderter erfolgreicher Kaufmann (nach anderer Überlieferung Steinschneider).[2] Als Lehrer des Pythagoras wird am häufigsten der Philosoph Pherekydes von Syros genannt.[3] In seiner Jugend soll sich Pythagoras zu Studienzwecken in Ägypten und Babylonien aufgehalten haben; nach verschiedenen Berichten machte er sich mit dortigen religiösen Anschauungen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen vertraut und kehrte dann nach Samos zurück.[4] Dort hatte um 538 v. Chr.

der Tyrann Polykrates die Macht an sich gerissen. Pythagoras stand in Opposition zu diesem Machthaber und verließ die Insel.[5]

Frühestens 532 v. Chr., spätestens 529 v. Chr. tauchte er im griechisch besiedelten Unteritalien auf und gründete eine Schule in Kroton (heute Crotone in Kalabrien).[6] Deren Mitglieder (d.h. der innere Kreis) bildeten eine enge Gemeinschaft, legten sich auf eine disziplinierte, bescheidene Lebensweise fest („pythagoreische Art des Lebens“) und verpflichteten sich zur Treue gegeneinander. Pythagoras, der ein vorzüglicher Redner war, erlangte großen Einfluss auf die Bürgerschaft, den er auch politisch geltend machte. Er gewann auch in anderen Gegenden der Region Anhänger, sogar unter der nichtgriechischen Bevölkerung.[7] Im Konflikt Krotons mit der Stadt Sybaris, der anscheinend von den Sybariten provoziert wurde, trat er für eine feste Haltung ein. Weil Kroton sich auf Veranlassung des Pythagoras weigerte, geflüchtete sybaritische Oppositionelle auszuliefern, brach 510 v. Chr. der Krieg aus, der mit der Zerstörung von Sybaris endete.[8]

Nach dem Sieg kam es in Kroton zu inneren Spannungen, unter anderem wegen der Verteilung des eroberten Landes; der Unmut der Bürger richtete sich gegen die Pythagoreer. Daraufhin übersiedelte Pythagoras nach Metapontion (heute Metaponto in der Basilikata), wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Erst nach seiner Abreise aus Kroton brach dort der Konflikt offen aus, und die Pythagoreer unterlagen. Angaben, wonach damals viele von ihnen getötet wurden, beruhen möglicherweise auf Verwechslung mit späteren Unruhen. Eine abweichende Überlieferung, der zufolge Pythagoras in Kroton blieb und den dortigen Unruhen zum Opfer fiel, ist nicht glaubwürdig.[9] Die Metapontier, bei denen Pythagoras in hohem Ansehen stand, wandelten nach seinem Tod sein Haus in ein Demeterheiligtum um.[10]

Pythagoras war verheiratet und hatte Kinder. Als Name seiner Frau (nach anderer Überlieferung seiner Tochter) wird in einigen Quellen Theano angegeben.[11]

Lehre

Da keine Schriften des Pythagoras überliefert sind, stößt eine Rekonstruktion seiner Lehre auf große Schwierigkeiten. Die uns bekannte antike Überlieferung besteht größtenteils aus späten Quellen, die erst in der römischen Kaiserzeit – mehr als ein halbes Jahrtausend nach Pythagoras’ Tod – entstanden sind. Die antiken Hinweise und Berichte sind voller Widersprüche und stark von Legenden durchsetzt. Das Ziel vieler Autoren war die Verherrlichung des Pythagoras, einige wollten ihn verunglimpfen. Daher gehen trotz intensiver Klärungsbemühungen seit dem 19. Jahrhundert – die Spezialliteratur umfasst Hunderte von Veröffentlichungen – noch heute die Meinungen der Forscher auch über Grundlegendes weit auseinander. Eine Hauptschwierigkeit besteht in der Unterscheidung zwischen Auffassungen späterer Pythagoreer und der ursprünglichen Lehre.

Im 5. Jahrhundert v. Chr. behauptete der Dichter Ion von Chios, Pythagoras habe Gedichte verfasst, und Autoren der römischen Kaiserzeit nannten Titel von Werken, die er angeblich geschrieben hatte. Zu den Gedichten, die ihm zugeschrieben wurden, gehörte insbesondere eine „Heilige Rede“ (*hieròs lógos*), deren erster Vers überliefert ist,[12] sowie die „Goldenen Verse“, ein in der Antike beliebtes und mehrmals kommentiertes Gedicht (71 Hexameter, lateinischer Titel *Carmen aureum*). Es enthält Lebensregeln und religiöse Verheißungen und bietet eine zusammenfassende Einführung in pythagoreisches Gedankengut.[13] Dieses Gedicht wurde als Ganzes sicher nicht von Pythagoras verfasst, enthält aber möglicherweise einzelne von ihm stammende Verse aus der „Heiligen Rede“.

Forschungsmeinungen

In der Forschung stehen einander zwei Richtungen gegenüber, die sehr unterschiedliche Pythagoras-Konzepte vertreten. Die eine Richtung (Erich Frank,[14] Karl Ludwig Reinhardt, Isidore Lévy, Walter Burkert, Eric Robertson Dodds) sieht in Pythagoras einen religiösen Führer mit geringem oder keinem Interesse an Wissenschaft; nach Burkert gehört er zum Typus des Schamanen („Schamanismusthese“). Zu den Gegnern der Schamanismusthese gehören Werner Jaeger, Antonio Maddalena, Charles H. Kahn und vor allem Leonid Zhmud, der die gegenteilige Pythagorasdeutung detailliert ausgearbeitet hat. Sie besagt, dass Pythagoras in erster Linie Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler gewesen sei („Wissenschaftsthese“). Manche Philosophiehistoriker suchen eine mittlere Position zwischen den beiden Richtungen, und nicht alle, welche die eine These ablehnen, sind Verfechter der

anderen.

Die Schamanismusthese ist von Walter Burkert eingehend begründet worden.[15] Sie kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Pythagoras hat sehr wahrscheinlich keinen einzigen Beitrag zur Arithmetik, Geometrie, Musiktheorie und Astronomie geleistet und dies auch gar nicht beabsichtigt. Sein Anliegen war kein wissenschaftliches, sondern es ging ihm um spekulative Kosmologie, um Zahlensymbolik und besonders um die Anwendung magischer Techniken im Sinne des Schamanismus. Für seine Anhänger war er ein übermenschliches Wesen und hatte Zugang zu unfehlbarem göttlichem Wissen. Der Legitimierung dieses Anspruchs dienten ihm zugeschriebene Wundertaten. Die Pythagoreer bildeten eine Kultgemeinschaft, die hinsichtlich ihrer Riten den Mitgliedern ein rigoroses Schweigegebot auferlegte, und waren an zahlreiche im Alltag streng zu befolgende Regeln gebunden. Der Zweck der Schule war primär religiös und schloss auch politische Aktivitäten ein. Wissenschaftliche Bestrebungen traten – wenn überhaupt – erst nach dem Tod des Pythagoras hinzu. Von einer pythagoreischen Philosophie kann zu Lebzeiten des Pythagoras nicht gesprochen werden, sondern erst ab der Zeit des Pythagoreers Philolaos. Das Weltverständnis des Pythagoras war insgesamt ein vorwissenschaftlich-mythisches. Burkert illustriert dies durch Parallelen zur altchinesischen Kosmologie (Yin und Yang) und zu archaischen Vorstellungen indigener Völker.

Dieser Auffassung entgegengesetzt ist die Wissenschaftsthese, die insbesondere von Leonid Zhmud vertreten wird. Sie besagt, dass es im griechischsprachigen Kulturraum zur Zeit des Pythagoras die für Schamanismus typischen Phänomene nicht gab. Diese Forschungsrichtung verwirft die These eines weltweit verbreiteten „Panschamanismus“, welche Schamanismus anhand bestimmter phänomenologischer Merkmale feststellt und dabei die Annahme historischer Zusammenhänge zwischen den betreffenden Völkern für unnötig hält. Zhmud argumentiert, es habe bei den Skythen keinen Schamanismus gegeben und eine Beeinflussung Griechenlands oder Unteritaliens durch sibirischen Schamanismus sei ohne skythische Vermittlung nicht vorstellbar. Seiner Auffassung zufolge sind die Berichte über den Glauben der Schüler des Pythagoras an übermenschliche Fähigkeiten und Taten ihres Lehrers und die Beschreibungen der Schule als religiöser Bund mit einer Geheimlehre und seltsamen Tabus unglaubwürdig. Dieses Bild stammte teils von spottlustigen Komödiendichtern, teils war es Ausdruck entsprechender Neigungen in der römischen Kaiserzeit. Der historische Pythagoras war ein Philosoph, der sich um Mathematik, Musiktheorie und Astronomie bemühte und dessen Schüler einschlägige Forschungen durchführten. Unter anderem dürften manche Theoreme Euklids auf Pythagoras zurückgehen. Es gab keinen spezifisch pythagoreischen Kult und Ritus, die Schule war keine Kultgemeinschaft, sondern ein lockerer Zusammenschluss (Hetairie) von Forschern. Diese waren nicht auf Dogmen des Schulgründers eingeschworen, sondern vertraten unterschiedliche Meinungen.

Beide Richtungen tragen gewichtige Argumente vor. Für die Schamanismusthese werden die Legenden angeführt, die von Wundertaten und spektakulären Fähigkeiten des Meisters handeln, darunter Wahrsagen, Bilokation und die Fähigkeit, mit Tieren zu reden. Die Legende, er habe einen goldenen Schenkel gehabt, diente dazu, ihn mit Apollon zu identifizieren; manche betrachteten ihn als Sohn Apollons.[16] Andererseits schrieb der Zeitgenosse Heraklit, Pythagoras habe mehr Studien betrieben als irgendein anderer Mensch.[17] Diese Aussage stellt ein starkes Argument für die Wissenschaftsthese dar, gerade weil sie von einem zeitgenössischen Gegner stammt, der Pythagoras keineswegs loben wollte, sondern ihm „Vielwisserei“ vorwarf.

Einer heute umstrittenen, in der Antike allgemein akzeptierten Überlieferung zufolge war Pythagoras der Erfinder der Begriffe „Philosophie“ und „Philosoph“. Herakleides Pontikos berichtet, Pythagoras habe auf die Unterscheidung zwischen dem „Weisen“ (*sophós*) und einem nach Weisheit strebenden „Weisheitsfreund“ (*philósophos*) Wert gelegt, wobei er sich selbst zu den Philosophen zählte, da nur Gott wirklich weise sei. Solche Bescheidenheit ist unvereinbar mit Burkerts Schamanismusthese, der zufolge Pythagoras sich von seinen Anhängern als unfehlbares übermenschliches Wesen verehren ließ. Burkert bestreitet die Glaubwürdigkeit des Berichts von Herakleides Pontikos,[18] Befürworter der Wissenschaftsthese vertreten auch diesbezüglich die Gegenposition.[19]

Auch die Verwendung des Begriffs „Kosmos“ zur Bezeichnung des harmonisch geordneten Weltganzen hat nach antiken Angaben Pythagoras eingeführt. Burkert und andere Forscher zweifeln an der Zuverlässigkeit dieser Überlieferung, Zhmud hält sie für glaubwürdig.[20]

Mathematik

Schon im 4. Jahrhundert v. Chr. führten Aristoteles und Aristoxenos die Anfänge der Mathematik bei den Griechen auf die Pythagoreer bzw. Pythagoras zurück.[21] In der Spätantike und im Mittelalter war die Überzeugung allgemein verbreitet, Pythagoras sei der Begründer der Mathematik gewesen.[22] Damit war auch die Geometrie gemeint, der für die antiken Griechen wichtigste Teil der Mathematik. Dazu passte die Überlieferung vom Aufenthalt des Pythagoras in Ägypten, denn schon Herodot war der Überzeugung, die Geometrie stamme ursprünglich aus Ägypten, sie sei ein Ergebnis der Notwendigkeit stets neuer Landvermessung nach den regelmäßigen Nilüberschwemmungen gewesen.[23] Schon Isokrates nahm an, Pythagoras habe seine Mathematik und Astronomie den Ägyptern verdankt.[24] Ferner galt Pythagoras auch als Vermittler mathematischen Wissens der Babylonier, denn man ging davon aus, dass er sich in seiner Jugend in Babylon aufgehalten hatte.[25]

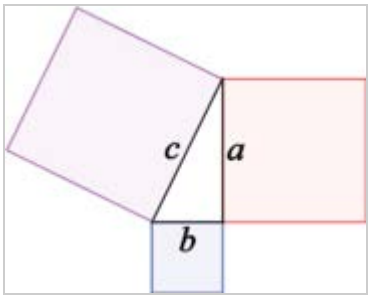

Illustration des Satzes des Pythagoras

Im Anschluss an diese Tradition ist bis in die Gegenwart die Ansicht verbreitet, die Mathematik habe von Pythagoras und den Pythagoreern wesentliche Impulse erhalten. Auch ein beträchtlicher Teil der Wissenschaftshistoriker stimmt dem zu. Seit dem frühen 20. Jahrhundert würdigt die Forschung aber auch die griechische Mathematik, die sich unabhängig von der pythagoreischen Tradition entwickelt hat.[26]

Die Einzelheiten sind umstritten, auch die Rolle des Pythagoras als Vermittler ägyptischen und orientalischen Wissens. Zhmud hält die Berichte von den Studienreisen nach Ägypten und Babylon für unhistorisch. Überdies weist er darauf hin, dass Griechen damals keine Fremdsprachen zu erlernen pflegten und dass es für Pythagoras äußerst schwierig gewesen wäre, sich Kenntnisse der akkadischen und der ägyptischen Sprache sowie der Hieroglyphen bzw. Keilschrift anzueignen und dann auch noch Fachliteratur zu verstehen. Daher betrachtet Zhmud die mathematischen Erkenntnisse des Pythagoras als dessen selbständige Leistungen. Die oft mit dem Pythagoreismus gleichgesetzte spekulative Zahlenlehre oder „Zahlenmystik“ mit dem Grundsatz „Alles ist Zahl“ existierte nach Zhmuds Ansicht in der frühpythagoreischen Zeit noch nicht, vielmehr gab erst der Platonismus den Anstoß zu ihrer Entstehung.[27]

Auf dem entgegengesetzten Standpunkt steht Burkert mit seiner Schamanismusthese. Seine Argumentation lautet folgendermaßen. Es gibt keinen Beleg dafür, dass Pythagoras auch nur einen einzigen Beitrag zur Arithmetik oder zur Geometrie geleistet hat. Sein Interesse galt nicht der Mathematik als einer mit Quantitäten befassten, rechnenden und beweisenden Wissenschaft, sondern er betrachtete Zahlen unter qualitativen Gesichtspunkten. Dabei ging es ihm darum, verschiedenen Zahlen im Sinne einer Zahlensymbolik bestimmte nichtmathematische Eigenschaften wie „männlich“ und „Grenze bildend“ (für die ungeraden Zahlen), „weiblich“ und „unbegrenzt“ (für die geraden), „gerecht“ oder „jungfräulich“ zuzuweisen und so ein Ordnungsprinzip für seine Kosmologie zu gewinnen. Diese Herangehensweise, bei der es nicht um Quantität geht, sondern um die Ordnung des Kosmos und um qualitative Entsprechungen zwischen dessen Bestandteilen, vergleicht Burkert mit der chinesischen Auffassung von Yin und Yang. Ebenso wie in der pythagoreischen Zahlenlehre ist in der chinesischen der Urgegensatz von geraden und ungeraden Zahlen grundlegend und werden die ungeraden Zahlen als männlich angesehen. Die in diesem spekulativen, kosmologischen Sinn verstandene Aussage „Alles ist Zahl“ war nach der Deutung der Schamanismusthese ein Kernbestandteil von Pythagoras’ Weltbild.

Der Gegensatz zwischen den beiden Forschungsrichtungen zeigt sich auch in einzelnen umstrittenen Punkten:

- Pythagoras gilt traditionell als der Erfinder des als Satz des Pythagoras bekannten Lehrsatzes der Euklidischen Geometrie über das rechtwinklige Dreieck. Dieser Satz war schon Jahrhunderte vor Pythagoras den Babyloniern bekannt. Sie verwendeten ihn aber nur im Sinne eines praktischen Rezepts, ohne sich um einen Beweis zu kümmern. Zhmud meint, Pythagoras habe einen Beweis für den Satz gefunden, während Burkert im Sinne der Schamanismusthese argumentiert, dafür gebe es keinen Beleg und Pythagoras habe sich für mathematische Beweisführung gar nicht interessiert.[28]

- Ein Schüler des Pythagoras, Hippasos von Metapont, soll als erster die Konstruktion des einer Kugel einbeschriebenen Dodekaeders gefunden und auch erkannt haben, dass gewisse geometrische Größen (wie das Verhältnis von Diagonale und Seite eines Quadrats) nicht durch ganzzahlige Zahlverhältnisse ausdrückbar sind (Inkommensurabilität). Eine späte Überlieferung behauptet, Hippasos habe diese Entdeckungen veröffentlicht

und damit aus der Sicht der Pythagoreer Geheimnisverrat begangen. Daraufhin sei er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden und bei einem Schiffbruch umgekommen, was als göttliche Strafe zu deuten sei. Die ältere Forschung interpretierte dies als „Grundlagenkrise“ des Pythagoreismus: Hippasos habe die Grundlage der pythagoreischen Mathematik zerstört, die besagte, alle Phänomene seien als Erscheinungsformen ganzzahliger Zahlverhältnisse erklärbar. Die Pythagoreer seien durch seine Entdeckung der mathematischen Irrationalität in eine schwere Krise gestürzt worden; aus diesem Grund hätten sie Hippasos ausgeschlossen und seinen Tod als göttliche Strafe gedeutet. Diese Ansicht wird sowohl von Burkert als auch von Zhmud abgelehnt, aber aus unterschiedlichen Gründen. Burkert meint, dass die Bewältigung der Irrationalität schrittweise erfolgte und keine Erschütterung der pythagoreischen Zahlenlehre bewirkte, da diese nicht von dem Axiom ausging, alle Größen seien kommensurabel. Zhmud sieht in Hippasos den tatsächlichen Entdecker der Irrationalität, meint aber, dass das Zerwürfnis zwischen Hippasos und Pythagoras damit nichts zu tun hatte und von einem Geheimnisverrat keine Rede sein kann, sondern der Gegensatz der beiden rein politisch war.[29]

- Zu den Errungenschaften, die man Pythagoras zugeschrieben hat, gehört die Begründung der Proportionentheorie; er soll den Begriff *lógos* im mathematischen Sinn von „Proportion“ eingeführt haben. Diese ältere Forschungsmeinung wird weiterhin von den Befürwortern der Wissenschaftsthese vertreten.[30] Als spezifisch pythagoreische Neuerung bezeichnen die antiken Quellen insbesondere die Lehre von den drei Mitteln (arithmetisches, geometrisches und harmonisches Mittel). Die Mittel kamen möglicherweise bereits in babylonischen Rechenregeln vor, doch kannten die Babylonier den Begriff der Proportion nicht. Die Beweisführung und Terminologie kann somit eine Errungenschaft des Pythagoras oder der Pythagoreer sein. Dagegen wendet Burkert ein, es sei nicht erwiesen, dass Pythagoras eine Proportionentheorie begründete. Er argumentiert, dass das Proportionsrechnen schon Anaximander bekannt war, der die Welt als ihrem Wesen nach geometrisch auffasste und mit mathematischen Proportionen erklärte. Zwar hätten die Pythagoreer bei der Entwicklung der Mittellehre anscheinend eine Rolle gespielt, doch sei unklar, wann und durch wen dies geschehen sei.[31]

Ein Hauptelement der frühen pythagoreischen Zahlenlehre war die Tetraktys („Vierheit“), die Gruppe der Zahlen 1, 2, 3 und 4, deren Summe die 10 ergibt, die bei Griechen und „Barbaren“ (Nichtgriechen) gleichermaßen als Grundzahl des Dezimalsystems diente. Die Vier wurde neben der „vollkommenen“ Zehn im Pythagoreismus als für die Weltordnung grundlegende Zahl betrachtet.

Musik

Die Ansicht, dass Pythagoras der Begründer der mathematischen Analyse der Musik gewesen sei, war in der Antike allgemein verbreitet und akzeptiert. Schon Platon führte die musikalische Zahlenlehre auf die Pythagoreer zurück, sein Schüler Xenokrates schrieb die entscheidende Entdeckung Pythagoras selbst zu. Es ging um die Darstellung der harmonischen Intervalle durch einfache Zahlenverhältnisse. Veranschaulicht wurde dies durch Streckenmessung (Abhängigkeit der Tonhöhe von der Länge schwingender Saiten). Offenbar gingen manche Pythagoreer empirisch vor, denn Platon, der eine rein spekulative Musiktheorie forderte und der Empirie misstraute, kritisierte sie in dieser Hinsicht.[32]

Die Legende berichtet, Pythagoras sei an einer Schmiede vorbeigekommen und habe in den Tönen der Schmiedehämmer Harmonie wahrgenommen. Er habe herausgefunden, dass die Konsonanz vom Gewicht der Hämmer abhing. Darauf habe er zu Hause mit gleich langen Saiten experimentiert, die er mit Gewichten belastete, und sei zum Ergebnis gekommen, dass die Klanghöhe dem Gewicht der Metallkörper entspricht und so die reinen Intervalle von Oktave, Quarte und Quinte durch messbare Proportion zustande kommen. Damit soll erstmals musikalische Qualität quantifizierbar gemacht worden sein.[33] Derartige Experimente können jedoch nicht stattgefunden haben, da die Tonhöhe weder dem Gewicht eines Metallkörpers noch der Spannung einer Saite direkt proportional ist. Diese Legende ist somit eine praxisferne Erfindung.[34]

Nach der Schamanismusthese war es ebenso wie in der Mathematik auch in der Musik nicht das Anliegen des Pythagoras, musikalische Gegebenheiten durch Messung zu quantifizieren. Vielmehr ging es ihm darum, symbolische Beziehungen zwischen Zahlen und Tönen zu finden und so die Musik ebenso wie die Mathematik in das Gebäude seiner Kosmologie einzuordnen. Die Wissenschaftsthese vertritt auch hier den entgegengesetzten Standpunkt. Ihr zufolge war Pythagoras der Entdecker der musikalischen Harmonielehre; er ging dabei empirisch vor und bediente sich des Monochords. Seine Schüler setzten die Forschungen fort. Burkert hingegen bezweifelt, dass es damals schon

ein Monochord mit verstellbarem Steg gab.[35]

Die Überlieferung, wonach Pythagoras Musik gezielt zur Beeinflussung unerwünschter Affekte einsetzte, also eine Art Musiktherapie betrieb, wird von der Forschung als frühpythagoreisch eingestuft.[36]

Astronomie

Dass die griechische Astronomie (insbesondere die genaue Kenntnis der Planeten) auf der babylonischen fußt, ist unstrittig. Die griechischen Planetennamen gehen auf die babylonischen zurück. Ein grundsätzlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass die Babylonier nicht an der Erklärung, sondern nur an der Berechnung und Vorhersage der Vorgänge am Himmel interessiert waren, wogegen die Griechen ihr Augenmerk auf die astronomische Theorie richteten.

Die ältere Forschung hat für die Astronomie – ebenso wie für die Mathematik – Pythagoras wegen seiner Babylonreise in einer Vermittlerrolle gesehen.[37] Auch auf diesem Gebiet führen die beiden gegensätzlichen Pythagorasbilder zu entgegengesetzten Ergebnissen:

Der Schamanismusthese zufolge übernahmen die Griechen die babylonische Planetenordnung erst um 430, also lange nach Pythagoras' Tod. Erst danach entstand das älteste pythagoreische Modell, dasjenige des Pythagoreers Philolaos.[38] Es lässt die Erde um ein Zentralfeuer kreisen, wobei die bewohnten Gegenden auf der diesem Feuer stets abgewandten Seite liegen; auf der anderen Seite des Zentralfeuers befindet sich eine ebenfalls für uns unsichtbare Gegenerde. Mond, Sonne und fünf Planeten kreisen ebenfalls um das Zentralfeuer. Dieses System war nach Burkerts Ansicht nicht ein Ergebnis astronomischer Beobachtungen, sondern ein kosmologischer Mythos. Burkert meint, dass Pythagoras keine empirische Astronomie getrieben hat. Er weist darauf hin, dass laut Angaben des Aristoteles manche Pythagoreer einen Kometen zu den Planeten zählten, was mit dem System des Philolaos unvereinbar ist; dieses war somit nicht ein ursprüngliches Modell des Pythagoras, das als solches für die ganze Schule verbindlich gewesen wäre. Auch über die Milchstraße hatten die Pythagoreer keine einheitliche Meinung.[39]

Zhmud kommt zum gegenteiligen Ergebnis. Er hält den Bericht über eine Orientreise des Pythagoras für eine Legende ohne historischen Kern. Aus seiner Sicht war der babylonische Einfluss auf die griechische Astronomie minimal. Nach seiner Auffassung gab es ein ursprüngliches astronomisches Modell der Pythagoreer vor Philolaos, auf dem auch die platonische Astronomie basierte. Es sah eine kugelförmige Erde im Zentrum des Kosmos vor, um die sich die Fixsternsphäre von Ost nach West sowie Mond, Sonne und die damals bekannten fünf Planeten von West nach Ost gleichförmig im Kreis drehten. Dieser Ansicht waren schon ältere Befürworter der Wissenschaftsthese.[40]

Sicher pythagoreischen Ursprungs ist die Idee der Sphärenharmonie oder – wie die Bezeichnung in den ältesten Quellen lautet – „Himmelsharmonie". Laut den – im Detail voneinander abweichenden – antiken Überlieferungen handelt es sich dabei um Töne, die von den Planeten bei ihren streng gleichförmigen Kreisbewegungen hervorgebracht werden und zusammen einen kosmischen Klang ergeben. Dieser ist jedoch für uns unhörbar, da er ununterbrochen erklingt und uns nur durch sein Gegenteil, durch einen Gegensatz zwischen Klang und Stille zu Bewusstsein käme. Einer Legende zufolge war Pythagoras der einzige Mensch, der die Himmelsharmonie hören konnte.[41]

Burkert meint, dass diese Idee ursprünglich nicht mit der Astronomie zusammenhing, sondern nur mit der Fähigkeit zu außersinnlicher Wahrnehmung, die man Pythagoras als einem Schamanen zuschrieb. Ein ausgearbeitetes System habe es zu Lebzeiten des Pythagoras nicht gegeben.[42] Zhmud hingegen ist der Ansicht, dass es ursprünglich eine physikalische Theorie war, in der astronomische und akustische Beobachtungen und Überlegungen miteinander verbunden wurden. Er weist auch darauf hin, dass die Töne der Himmelskörper nur als gleichzeitig, nicht als nacheinander erklingend gedacht werden konnten. Daher kann man zwar von einem Klang sprechen, aber der populäre Begriff „Sphärenmusik" ist dafür sicher unpassend.[43]

Politik und Gesellschaft

Pythagoras hatte in einer Anzahl von griechischen Städten Unteritaliens Anhänger. Sicher ist, dass die Pythagoreer sich nicht vom gesellschaftlichen Leben absonderten, sondern in der Politik nach Einfluss strebten, und dass

Pythagoras selbst politisch aktiv war und daher auch erbitterte Gegner hatte. Die Berichte sind in manchen Einzelheiten widersprüchlich. Diogenes Laertios schreibt, Pythagoras habe mit der Gemeinschaft seiner Schüler in der Stadt Kroton, wo er lange lebte, die politische Macht ausgeübt. Er soll der Stadt eine aristokratische Verfassung gegeben und nach dieser regiert haben.[44] Diese Angabe wird von der Forschung als unglaubwürdig eingestuft, doch ist davon auszugehen, dass Pythagoras mit seinen Anhängern im Stadtrat und in der Volksversammlung seinen Standpunkt geltend machte und dabei teilweise erfolgreich war.[45] Überliefert sind Auszüge aus vier Reden, in denen er in Kroton sein Tugendideal erläutert haben soll – eine an den Rat der Stadt, eine an die jungen Männer, eine an die Knaben und eine an die Frauen. Ob die überlieferten Texte authentisches Material enthalten, ist unklar, doch scheint der Inhalt frühpythagoreisch zu sein.[46] Die Entscheidung der Krotoniaten, Flüchtlinge aus Sybaris nicht an diese Stadt auszuliefern, sondern lieber einen Krieg in Kauf zu nehmen, der dann mit der Eroberung und Zerstörung von Sybaris endete, war auf das Eingreifen des Pythagoras zurückzuführen.[47] Sein Einfluss rief aber auch heftige Opposition hervor, die ihn veranlasste, Kroton zu verlassen und nach Metapont zu übersiedeln.[48]

Erst Jahrzehnte nach dem Tod des Pythagoras, um die Mitte des 5. Jahrhunderts, kam es in mehreren Städten zu blutigen Auseinandersetzungen um die Pythagoreer, die für diese katastrophal endeten; sie wurden teils getötet, teils vertrieben.[49]

Die Hintergründe der Feindseligkeit gegen die Gemeinschaft und ihren Gründer sind schwer durchschaubar; manchen Berichten zufolge spielten persönliche Motive der Gegner wie Neid und Missgunst eine wesentliche Rolle. Soweit dabei grundsätzliche Fragen in Betracht kamen, standen die Pythagoreer auf der Seite der „Aristokratie“ und ihre Gegner auf derjenigen der „Demokratie“. Die Flüchtlinge aus Sybaris, für die Pythagoras eintrat, waren wohlhabende Bürger, die auf Veranlassung eines Volksführers enteignet und verbannt worden waren. Jedenfalls war die Politik der Pythagoreer entsprechend ihrem generellen Harmonie-Ideal konservativ und auf Stabilität bedacht; dies machte sie zu Verbündeten der traditionell im Rat dominierenden Geschlechter. Ihre natürlichen Gegenspieler waren damit die Volksredner, die nur durch Einfluss auf die Massen an die Macht kommen konnten und Unzufriedenheit nutzten, um für einen Umsturz zu agitieren.[50]

Religion und Seelenlehre

Die Pythagoreer betrachteten die von ihnen angenommene Harmonie in der Natur und speziell in den gleichmäßigen Kreisbewegungen der Himmelsköper als Manifestation einer göttlichen Weltlenkung. In der Epoche des Hellenismus gab es bei ihnen einen astrologischen Fatalismus, also die Lehre von der zwangsläufigen ewigen Wiederkunft aller irdischen Verhältnisse entsprechend der zyklischen Natur der Gestirnbewegungen. Wenn alle Planeten nach Ablauf einer langen kosmischen Periode, des „Großen Jahres“, ihre Ausgangsstellung wieder erreicht haben, beginnt nach diesem Mythos die Weltgeschichte von neuem als exakte Wiederholung.[51] Diese Vorstellung, die später auch bei Stoikern verbreitet war und in der Neuzeit von Nietzsche aufgegriffen wurde, führte man in der Antike auf Pythagoras zurück[52] – ob mit Recht, ist ungewiss.

Sicher ist hingegen, dass Pythagoras von der Seelenwanderung überzeugt war und dabei keinen Wesensunterschied zwischen menschlichen und tierischen Seelen annahm. Diese religiöse Idee hatten schon zuvor die Orphiker vertreten. Sie setzte die Überzeugung von der Unsterblichkeit der Seele voraus. Einer Legende zufolge war Pythagoras imstande, sich an seine früheren Inkarnationen zu erinnern, zu denen der trojanische Held Euphorbos gehörte. Den Schild des Euphorbos, der in Argos im Tempel der Hera als Beutestück aufbewahrt wurde, soll Pythagoras als den seinigen erkannt haben.[53]

Zum Kernbestand des ursprünglichen Pythagoreismus gehörte auch der Vegetarismus, der als „Enthaltung vom Beseelten“ bezeichnet wurde.[54] Dieser Vegetarismus war religiös und ethisch motiviert; gemäß dem Prinzip der Enthaltung wurden neben der Fleischnahrung auch die Tieropfer verworfen. Pythagoras selbst war Vegetarier; inwieweit seine Anhänger ihm darin folgten, ist unklar. Ein für alle verbindliches Gebot gab es offenbar nicht, doch dürfte zumindest der engere Schülerkreis vegetarisch gelebt haben.[55]

Berühmt war in der Antike ein strenges Tabu der Pythagoreer gegen den Verzehr von Bohnen. Die Forschung nimmt einhellig an, dass das Bohnenverbot auf Pythagoras selbst zurückzuführen ist. Ob das Motiv dafür ausschließlich mythisch-religiös oder auch diätetisch war und welcher Gedankengang dahinter stand, war schon in der Antike strittig

und ist bis heute nicht geklärt. Die in der Moderne erwogene Hypothese eines Zusammenhangs mit dem Favismus, einer erblichen Enzymkrankheit, bei welcher der Genuss von Ackerbohnen (*Vicia faba*) gesundheitsgefährlich ist, findet in den Quellen keine konkrete Stütze und ist daher spekulativ.[56]

Schülergemeinschaft

Auch hinsichtlich der Organisation und des Zwecks der von Pythagoras gegründeten Gemeinschaft gehen die Ansichten in der Forschung weit auseinander. Der Schamanismusthese entspricht die Vorstellung eines religiösen Bunds, dessen Angehörige zu strenger Verschwiegenheit verpflichtet und von der Göttlichkeit ihres Meisters restlos überzeugt waren und unablässig eine Vielzahl von archaischen Tabus befolgen mussten.[57] Die gegenteilige Auffassung (Wissenschaftsthese) besagt, dass es sich ursprünglich um einen lockeren Zusammenschluss von autonom forschenden Individuen handelte, vergleichbar den späteren Schulen von Platon und Aristoteles.[58] Für beide Deutungen gibt es Indizien. Für die Wissenschaftsthese spricht, dass es unter den Pythagoreern offenbar sehr unterschiedliche Auffassungen über religiös-philosophische und naturkundliche Fragen gab.[59] Für die Annahme eines auf verbindliche Grundsätze verpflichteten, relativ engen Bundes spricht, dass die Pythagoreer größten Wert auf Freundschaft und gegenseitige unbedingte Loyalität legten.[60] Im Unterschied zu den Schulen von Platon und Aristoteles hatten die Pythagoreer nach dem Tod des Pythagoras anscheinend keinen allgemein anerkannten Scholarchen (Schuloberhaupt).[61]

Spätestens um die Mitte des 5. Jahrhunderts gab es unter denen, die sich zur Tradition des Pythagoras bekannten, zwei Gruppen, die „Akusmatiker“ und die „Mathematiker“; in späten Quellen ist auch von „Exoterikern“ und „Esoterikern“ die Rede, im 4. Jahrhundert v. Chr. unterschied man zwischen „Pythagoreern“ und „Pythagoristen“.[62] Die Akusmatiker orientierten sich an „Akusmata“ (Gehörtes), die „Mathematiker“ an „Mathemata“ (Lerngegenstände, Erfahrungswissen; nicht nur speziell Mathematik im modernen Wortsinn). Zwischen ihnen kam es nach einem Bericht des Aristoteles zu einem unbekannten Zeitpunkt nach dem Tod des Schulgründers zu einer Spaltung, wobei jede Gruppe für sich in Anspruch nahm, die ursprüngliche Tradition des Pythagoras fortzusetzen. Unklar ist, ob bzw. inwieweit die zwei Richtungen schon zu Lebzeiten des Pythagoras bestanden und von ihm gewollt waren und gegebenenfalls, welche damals dominierte. Die Mathematiker trieben Studien im Sinne der Wissenschaftsthese, während die Akusmatiker sich an religiös-philosophischen Lehren orientierten, für die sie sich auf mündliche Unterweisungen des Pythagoras beriefen. Bei den Akusmatikern herrschte offenbar ein religiöser Autoritätsglaube, die Überzeugung von der übermenschlichen Natur und Unfehlbarkeit des Meisters im Sinne der Schamanismusthese. Daher antworteten sie auf Einwände einfach mit dem „Autoritätsbeweis“ („Er selbst [Pythagoras] hat es gesagt“).[63] Das wurde von den Mathematikern kritisiert. Angaben später Quellen, wonach es eine esoterische Geheimlehre des Pythagoras gab, die nur den zu strengem Schweigen verpflichteten Akusmatikern offenbart wurde, hält Zhmud für unglaubwürdig, während Burkert auch hier die Gegenposition vertritt und den ursprünglichen Pythagoreismus in die Nähe der Mysterienkulte rückt.

Eine wichtige Rolle spielte das in Anekdoten fortlebende pythagoreische Freundschaftskonzept.[64] Pythagoras soll ein Ideal universaler Freundschaft und Harmonie gepredigt und verwirklicht haben, das an den Mythos vom paradiesischen Goldenen Zeitalter erinnert.[65] Wie die Freundschaft in die allgemeine Harmonielehre eingebettet wurde, zeigt eine spätantike, aber wohl aus einer frühpythagoreischen Quelle stammende Darstellung:

> „In herrlicher Klarheit lehrte Pythagoras die Freundschaft aller mit allen: Freundschaft der Götter mit den Menschen durch Frömmigkeit und wissende Verehrung, Freundschaft der Lehren untereinander und überhaupt Freundschaft der Seele mit dem Leibe, Freundschaft des Vernunftbegabten mit den Arten des Vernunftlosen durch Philosophie und die ihr eigene geistige Anschauung. Freundschaft der Menschen untereinander, Freundschaft unter Mitbürgern durch Gesetzestreue, die den Staat gesund erhält, Freundschaft Verschiedenstämmiger durch richtige Naturerkenntnis, Freundschaft zwischen Mann und Frau, Kindern, Geschwistern und Hausgenossen … Freundschaft des sterblichen Leibes in sich selbst, Befriedung und Versöhnung der einander entgegenwirkenden Kräfte, die in ihm verborgen sind, … Dass in all diesen Dingen der Name „Freundschaft“ ein und derselbe ist und sie beherrschend zusammenfasst, hat … Pythagoras entdeckt und festgelegt.[65]“

Nach Angaben antiker Quellen herrschte bei den Schülern des Pythagoras der Grundsatz, dass der Besitz der Freunde

gemeinsam sei (*koiná ta tōn phílōn*), also eine „kommunistische“ Gütergemeinschaft. Dieses Konzept scheint aber, falls es tatsächlich praktiziert wurde, nur von einem kleinen Personenkreis umgesetzt worden zu sein. Daneben gibt es auch Berichte über Pythagoreer, die über Privateigentum verfügten und einander in materiellen Notlagen großzügig unterstützten. Auch dies war eine Konsequenz aus der Idee vom gemeinsamen Gut der Freunde.[66] Privatbesitz wurde nicht verworfen, aber Pythagoras wandte sich mit Schärfe gegen den Luxus und trat – wie zahlreiche spätere antike Philosophen – für eine einfache, frugale Lebensweise ein.[67]

Rezeption

In der Antike ebenso wie im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit gehörte Pythagoras zu den bekanntesten antiken Persönlichkeiten, wobei das Pythagoras-Bild stark von Legenden geprägt war.

Antike

→ *Für die Geschichte der von Pythagoras gegründeten Schule siehe Pythagoreer.*

Nachwirkung der Lehre

Als die Schule des Pythagoras nach der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Verlauf politischer Wirren untergegangen war, kam es zu einem Bruch der Kontinuität, obwohl sich einzelne versprengte Pythagoreer weiterhin bemühten, die Tradition fortzusetzen und sie auch in Griechenland heimisch zu machen. Eine Ausnahme bildete die Stadt Tarent, wo der Pythagoreismus noch im 4. Jahrhundert blühte.

Platon erwähnt Pythagoras bzw. die Pythagoreer nur zweimal namentlich. Er war aber schon auf seiner ersten Italienreise mit Pythagoreern in Kontakt gekommen und blieb insbesondere mit dem Pythagoreer Archytas von Tarent in Verbindung. Von seinen Dialogen sind zwei der berühmtesten, der *Timaios* und der *Phaidon*, von pythagoreischem Gedankengut beeinflusst. Die Vermutungen der Forscher darüber, wie stark dieser Einfluss war und wie er sich konkret äußerte, sind allerdings großenteils spekulativ. Platons Schüler und Nachfolger als Scholarch (Leiter) der Akademie, Speusippos, schrieb ein Buch über pythagoreische Zahlen, und auch Speusippos' Nachfolger Xenokrates widmete dem Thema Pythagoreismus eine eigene Schrift. Auch Aristoteles interessierte sich stark für den Pythagoreismus und setzte sich kritisch damit auseinander, doch gehört das meiste, was er darüber schrieb, zum verlorenen Teil seiner Werke.

Im 1. Jahrhundert v. Chr. kam es im Römischen Reich zu einer Wiederbelebung. Dieser „Neupythagoreismus“, der bis in die Spätantike fortdauerte, war großenteils von Platonikern bzw. Neuplatonikern getragen, die kaum zwischen Pythagoreismus und Platonismus unterschieden. Im Neupythagoreismus waren frühpythagoreische Ideen mit älteren und jüngeren Legenden und (neu)platonischen Lehren verschmolzen.

Urteile über Pythagoras

Zu seinen Lebzeiten war Pythagoras umstritten; seine politischen Aktivitäten schufen ihm Gegner, und sein Zeitgenosse Heraklit kritisierte ihn scharf. Heraklit bezeichnete ihn als „Oberschwindler“ (*kopídōn archēgós*) und warf ihm „Vielwisserei“ vor, die Pythagoras ohne Verstand praktiziere, also bloßes Ansammeln von Wissensstoff ohne wirkliches Verständnis.[68] Heraklit lebte in Ephesos in Kleinasien, also lagen dort damals bereits Nachrichten über das Wirken des Pythagoras in Italien vor. Ein anderer Zeitgenosse, der in Italien tätige Philosoph Xenophanes, gehörte ebenfalls zu den Gegnern.[69] In einigen Quellen findet sich ein Nachhall der politischen Konflikte; da ist davon die Rede, Pythagoras und seine Schüler hätten eine Tyrannis angestrebt.[70]

Münzabbildung des Pythagoras

Das Urteil der antiken Nachwelt fiel jedoch fast einhellig sehr günstig aus. Nur gelegentlich wurden einzelne religiöse Ansichten des Pythagoras ironisch erwähnt.[71] Empedokles spendete hohes Lob,[72] Herodot und Platon äußerten sich respektvoll. Auch der einflussreiche Geschichtsschreiber Timaios von Tauromenion hegte offenbar Sympathie für

Pythagoras.[73]

Um 430–420 wurden in der Stadt Abdera in Thrakien Münzen mit dem Bildnis und Namen des Pythagoras geprägt. Das war eine für damalige Verhältnisse einzigartige Ehrung für einen Philosophen, zumal Abdera nicht seine Vaterstadt war.[74] Dies dürfte damit zusammenhängen, dass der Philosoph Demokrit aus Abdera stammte und damals dort lebte. Demokrit war erheblich vom Pythagoreismus beeinflusst.[75]

Die Römer folgten im späten 4. Jahrhundert einem Rat des Orakels von Delphi, der besagte, dass sie ein Abbild des tapfersten und eines des weisesten Griechen aufstellen sollten. Sie errichteten auf dem Comitium eine Statue des Feldherrn Alkibiades und eine des Pythagoras. Plinius der Ältere, der dies berichtet, drückt sein Erstaunen darüber aus, dass sie sich für Pythagoras und nicht für Sokrates entschieden.[76] In Rom kursierte spätestens im frühen 2. Jahrhundert v. Chr. ein (allerdings mit der Chronologie unvereinbares) Gerücht, wonach der wegen seiner Weisheit verehrte zweite römische König, der Gesetzgeber Numa Pompilius, Pythagoreer war; diese Vorstellung zeugt vom hohen Ansehen des Pythagoras.[77] Cicero wies auf die gewaltige, lange anhaltende Autorität des Pythagoras in Unteritalien hin.[78]

Die Quellen der römischen Kaiserzeit schildern Pythagoras als Reformer, welcher der Sittenverderbnis seiner Zeit kraftvoll entgegentrat und durch sein Vorbild und seine Beredsamkeit die Tugenden erneuerte. Ovid zeichnet im 15. Buch seiner *Metamorphosen* ein sehr vorteilhaftes Bild von der Weisheit und Güte des Philosophen. Der Pythagoreer Apollonius von Tyana[79] und die Neuplatoniker Porphyrios und Iamblichos verfassten Pythagoras-Biographien. Porphyrios und Iamblichos beschrieben Pythagoras als Urbild eines edlen Weisheitslehrers und Wohltäters. Hochachtung äußerten auch Christen im 2. Jahrhundert (Clemens von Alexandria, Hippolyt von Rom).[80]

Mittelalter

In der lateinischsprachigen Gelehrtenwelt des Mittelalters wirkte das gewaltige Ansehen, dessen sich Pythagoras im Altertum erfreute, stark nach, obwohl man damals keine der antiken Biographien des Philosophen besaß und nur über vereinzelte Informationen verfügte. Seine mit kirchlichen Lehren unvereinbare Auffassung vom Schicksal der Seele nach dem Tod wurde zwar heftig verdammt,[81] doch schadete dies dem Ruf seiner Weisheit kaum. Neben Ovids Darstellung und derjenigen des Junianus Justinus[82] waren die Hauptquellen damals die spätantiken und patristischen Autoren Martianus Capella, Hieronymus,[83] Augustinus,[84] Boethius,[85] Cassiodor[86] und Isidor von Sevilla.[87] Die mittelalterlichen Gebildeten sahen in Pythagoras den Begründer der Musikwissenschaft und der Mathematik, einen prominenten Verkünder der Unsterblichkeit der Seele und den Erfinder des Begriffs „Philosophie“.

Berühmt war die Symbolik des „pythagoreischen Buchstabens“ Y, der mit seiner gegabelten Gestalt als Zeichen für den Scheideweg des menschlichen Lebens diente: an der Wegscheide hatte man zwischen dem Pfad der Tugend und dem des Lasters zu wählen.[88] Die teils in rätselhafter Verhüllung formulierten Sprüche und Lebensregeln der Pythagoreer und die asketischen Aspekte der pythagoreischen Sittenlehre standen mit mittelalterlichen Vorstellungen und Bedürfnissen in Einklang. Einen Eindruck von dem positiven Pythagorasbild des Spätmittelalters vermitteln zwei damals sehr populäre Werke, das *Speculum historiale* des Vinzenz von Beauvais[89] und der *Liber de vita et moribus philosophorum* (*Buch über das Leben und die Sitten der Philosophen*), der früher zu Unrecht Walter Burley zugeschrieben wurde.[90] Francesco Petrarca äußerte seine Bewunderung für Pythagoras im Stil des im Mittelalter üblichen Pythagoras-Lobs.[91]

Zwei antike Kommentare zu den „Goldenen Versen“ waren im Mittelalter in arabischer Übersetzung in der islamischen Welt verbreitet.

Neuzeit

In der Frühen Neuzeit wurde die Quellenbasis stark verbreitert. Im Jahr 1433 hatte Ambrogio Traversari die Philosophenbiographien des Diogenes Laertios, zu denen eine Lebensbeschreibung des Pythagoras gehörte, ins Lateinische übersetzt; durch die 1472 erschienene Erstausgabe der lateinischen Fassung wurde das Werk breiteren Kreisen bekannt. Später kamen die Pythagoras verherrlichenden Biographien hinzu; die von Iamblichos verfasste wurde 1598 erstmals gedruckt, die von Porphyrios stammende 1610. Verbreitet waren eine Reihe von

(neu)pythagoreischen Briefen und Schriften aus der Antike, die zu Unrecht Pythagoras bzw. Personen aus seiner Umgebung zugeschrieben wurden (Pseudepigrapha). Die Briefe lagen seit 1499 gedruckt vor.[92] Besonders geschätzt und auch als Schullektüre verwendet wurden in der Renaissance die „Goldenen Verse“.

Insgesamt dominierte das Pythagorasbild der antiken Neupythagoreer und Neuplatoniker. Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) bezeichnete sich als Pythagoreer.[93] Der Humanist Johannes Reuchlin (1455–1522) machte es sich zur Aufgabe, seinen Zeitgenossen die Gedankenwelt des Pythagoras zu erschließen, dessen Lehren nach Reuchlins Überzeugung mit denjenigen der Kabbala übereinstimmten. Giordano Bruno meinte, die Methode des Pythagoras sei „besser und reiner“ als diejenige Platons.[94] Stark von einer pythagoreischen Betrachtungsweise geprägt war der Astronom und Naturphilosoph Johannes Kepler (1571–1630). Er versuchte die Planetenbewegungen als Ausdruck einer vollkommenen Weltharmonie zu erweisen und astronomische Proportionen mit musikalischen zu verbinden, womit er bewusst ein Kernanliegen der antiken Pythagoreer aufgriff.

Im 18. und 19. Jahrhundert gab es unter italienischen Philosophen und Kulturhistorikern eine nationalistische Richtung, welche die ruhmreiche „italische Weisheit“ (*italica sapienza*) pries, zu welcher man auch die Lehre des Pythagoras zählte, die als Errungenschaft Italiens betrachtet wurde (Hauptvertreter im 18. Jahrhundert: Giambattista Vico, im 19. Jahrhundert: Vincenzo Gioberti). 1873 wurde in Neapel eine „Accademia Pitagorica“ gegründet, der u.a. Pasquale Stanislao Mancini und Ruggero Bonghi angehörten. Noch im frühen 20. Jahrhundert vertrat der Althistoriker und Archäologe Jérôme Carcopino die Ansicht, der Pythagoreismus sei eine spezifisch italische Weltanschauung gewesen, die zeitweilig auch auf das politische Geschick Süditaliens maßgeblichen Einfluss genommen habe.[95]

Im 20. Jahrhundert bemühte sich der Musikwissenschaftler Hans Kayser um eine „harmonikale Grundlagenforschung“, mit der er an das pythagoreische Denken anknüpfte.

Eine noch heute nachwirkende späte Pythagoraslegende ist die Behauptung, der Philosoph habe den „Pythagorasbecher“ erfunden. Die Konstruktion dieses Bechers verhindert, dass man ihn ganz füllt und dann austrinkt, denn sie bewirkt, dass er sich vorher schlagartig leert. Solche Becher werden auf Samos als Souvenirs für Touristen produziert. Mit dem historischen Pythagoras und seiner Schule hat das nichts zu tun.

Literatur

Quellen

- Diogenes Laertios, *Vitae philosophorum* 8.1-50, übers. von Otto Apelt, *Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen*, 3. Auflage, Hamburg 1998, S. 111-134. ISBN 3-7873-1361-3
- Porphyrios, *Vita Pythagorae*, hrsg. Edouard des Places, *Porphyre: Vie de Pythagore, Lettre à Marcella*, Paris 1982 [griechischer Text und französische Übersetzung]
- Iamblichos, *De vita Pythagorica*, hrsg. Michael von Albrecht, *Jamblich: Pythagoras. Legende – Lehre – Lebensgestaltung*, Darmstadt 2002. ISBN 3-534-14945-9 [griechischer Text und deutsche Übersetzung]
- Rita Cuccioli Melloni: *Ricerche sul Pitagorismo*, 1: *Biografia di Pitagora*, Bologna 1969 [Zusammenstellung der antiken Quellenzeugnisse über das Leben des Pythagoras; griechische und lateinische Texte mit italienischer Übersetzung]
- Maurizio Giangiulio: *Pitagora. Le opere e le testimonianze*, 2 Bände, Milano 2000. ISBN 88-04-47349-5 [Quellensammlung; griechische Texte mit italienischer Übersetzung]
- Jaap Mansfeld: *Die Vorsokratiker I*, Stuttgart 1999. ISBN 3-15-007965-9 [S. 122-203 griechische Quellen mit deutscher Übersetzung; die Einleitung entspricht teilweise nicht dem aktuellen Forschungsstand]

Bibliographie

- Luis E. Navia: *Pythagoras. An Annotated Bibliography*, New York 1990. ISBN 0-8240-4380-4

Wichtigste Standardwerke

- Leonid Zhmud: *Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus*, Berlin 1997. ISBN 3-05-003090-9

- Walter Burkert: *Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon*, Nürnberg 1962
- Walter Burkert: *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1972. ISBN 0-674-53918-4 [überarbeitete Fassung von Burkerts „Weisheit und Wissenschaft“]
- Bartel Leendert van der Waerden: *Die Pythagoreer*, Zürich – München 1979. ISBN 3-7608-3650-X
- Cornelia J. de Vogel: *Pythagoras and Early Pythagoreanism*, Assen 1966
- James A. Philip: *Pythagoras and Early Pythagoreanism*, Toronto 1966
- Peter Gorman: *Pythagoras. A Life*, London 1979. ISBN 0-7100-0006-5
- Kurt von Fritz: *Pythagoras*, in: Pauly-Wissowa RE 47 (1963) Sp. 172-209

Weblinks

Wikiquote: Pythagoras von Samos – Zitate

Commons: Pythagoras von Samos - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Pythagoras von Samos (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118597248) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/pythagoras) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Burnet: *Early Greek Philosophy. Pythagoras* (http://users.ucom.net/~vegan/Burnet.htm)
- Gottwein, Textauswahl zur vorsokratischen Philosophie (http://www.gottwein.de/Grie/vorsokr/VSPythag01.php)
- Ovid über Pythagoras bei Gutenberg.DE (http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1985&kapitel=66&cHash=8a4515a593meta151)
- Pythagoräische Philosophie und Frömmigkeit. Diogenes Laertios, Leben und Meinungen berühmter Philosophen 8, 8–36. (http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/Auditorium/MoEthAnt/SO7/Pythagor.htm)

Anmerkungen

1. ↑ Zur Datierung Zhmud S. 51f.
2. ↑ Philip S. 185f.; Nancy Demand: *Pythagoras, Son of Mnesarchos*, in: *Phronesis* 18 (1973) S. 91-96.
3. ↑ Zhmud S. 50f. beurteilt diese Überlieferung skeptisch; Gorman S. 25-31 hingegen schenkt ihr Vertrauen.
4. ↑ Kurt von Fritz, *Pythagoras*, in: Pauly-Wissowa RE Bd. 47 (1963) S. 179-186; Philip S. 189-191; van der Waerden S. 44-48; Gorman S. 43-68; ablehnend Zhmud S. 57-64.
5. ↑ Zhmud S. 51.
6. ↑ Zur Datierung Burkert (1962) S. 176, de Vogel S. 21-23, Zhmud S. 51f.
7. ↑ De Vogel S. 148-150.
8. ↑ Van der Waerden S. 203-206.
9. ↑ Eduard Zeller / Rodolfo Mondolfo, *La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico*, Bd. 1(2), 5. Auflage, Firenze 1938, S. 423-425, bes. S. 425 Anm. 2; Burkert (1962) S. 178 u. Anm. 20, 182f.; Rita Cuccioli Melloni: *Ricerche sul Pitagorismo*, 1: *Biografia di Pitagora*, Bologna 1969, S. 35-38.
10. ↑ Pierre Boyancé: *Le culte des Muses chez les philosophes grecs*, Paris 1937, S. 234-236; Burkert (1962) S. 178 Anm. 20; Georges Vallet: *Le „stenopos“ des Muses à Métaponte*, in: *Mélanges de philosophie, de littérature et d’histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé*, Rom 1974, S. 749-759.
11. ↑ Burkert (1962) S. 180; Zhmud S.55f.
12. ↑ Diogenes Laertios 8.7.
13. ↑ Johan C. Thom: *The Pythagorean Golden Verses*, Leiden 1995 (Textaugabe mit englischer Übersetzung, Einführung und Kommentar).
14. ↑ Erich Frank vertrat diesen Standpunkt in seiner Untersuchung *Plato und die sogenannten Pythagoreer*, Halle 1923 radikal; in einer späteren Arbeit (*Wissen, Wollen, Glauben*, Zürich 1955, S. 81f.) rückte er von der extremen Position ab.
15. ↑ In der Monographie *Weisheit und Wissenschaft* (1962); in der überarbeiteten englischen Übersetzung *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism* (1972) hat Burkert, auf Kritik reagierend, einige seiner Annahmen geändert.
16. ↑ Van der Waerden S. 51-60, Gorman S. 19f.

17. ↑ Heraklit, Fragment B 129.
18. ↑ Walter Burkert, *Platon oder Pythagoras?*, in: *Hermes* 88 (1960) S. 159-177.
19. ↑ De Vogel S. 96-102; Robert Joly, *Platon ou Pythagore?*, in: *Hommages à Marie Delcourt*, Bruxelles 1970, S. 136-148; Zhmud S. 290-292.
20. ↑ Burkert (1962) S. 68-70, Zhmud S. 292-295.
21. ↑ Aristoxenos, Fragment 23; Aristoteles, *Metaphysik* 985b23ff.
22. ↑ Burkert (1962) S. 383f.
23. ↑ Zhmud S. 59, 143-145.
24. ↑ Zhmud S. 156, van der Waerden S. 32.
25. ↑ Burkert (1962) S. 418.
26. ↑ Burkert (1962) S. 381ff.
27. ↑ Zhmud S. 60-64, 142-151, 261-279; ebenso Carl A. Huffman: *Philolaus of Croton*, Cambridge 1993, S. 57-64. Anderer Meinung ist Hermann S. Schibli: *On ‚The One' in Philolaus, Fragment 7*, in: *Classical Quarterly* 46 (1996) S. 114-130. Vgl. auch Charles H. Kahn: *Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History*, Indianapolis 2001, S. 28.
28. ↑ Burkert S. 405f., 441ff.; Zhmud S. 160-163.
29. ↑ Burkert S. 431-440, Zhmud S. 170-175.
30. ↑ Kurt von Fritz: *Die ἀρχαί in der griechischen Mathematik*, in: *Archiv für Begriffsgeschichte* 1 (1955) S. 81ff.; Zhmud S. 162.
31. ↑ Burkert (1962) S. 395, 414-419.
32. ↑ Burkert (1962) S. 348-353.
33. ↑ Zur antiken Überlieferung dieser Legende siehe Flora R. Levin: *The Harmonics of Nicomachus and the Pythagorean Tradition*, University Park (PA) 1975, S. 69-74; zur Nachwirkung im Mittelalter Hans Oppermann: *Eine Pythagoraslegende*, in: *Bonner Jahrbücher* 130 (1925) S. 284-301 und Barbara Münxelhaus: *Pythagoras musicus*, Bonn 1976, S. 36-55.
34. ↑ Münxelhaus S. 37f., 50-53.
35. ↑ Zhmud S. 192ff., Burkert (1962) S. 350-357, van der Waerden S. 365-372, Münxelhaus S. 28f.
36. ↑ De Vogel S. 162-166, van der Waerden S. 364f., Burkert (1962) S. 355, Zhmud S. 181-183, 233.
37. ↑ So äußerte sich noch van der Waerden S. 256f.
38. ↑ Burkert (1962) S. 293-295.
39. ↑ Burkert (1962) S. 295-301, 315-328.
40. ↑ Zhmud S. 57-64, 202-225, van der Waerden S. 427-438.
41. ↑ Van der Waerden S. 100-103, 110-115, 434f.
42. ↑ Burkert (1962) S. 328-335.
43. ↑ Zhmud S. 219-225.
44. ↑ Diogenes Laertios 8.3; vgl. Porphyrios, *Vita Pythagorae* 21; Iamblichos, *De vita Pythagorica* 33.
45. ↑ Kurt von Fritz: *Pythagorean Politics in Southern Italy*, New York 1940 (Nachdruck New York 1977), S. 94-97, de Vogel S. 189-191, Zhmud S. 84.
46. ↑ Iamblichos, *De vita Pythagorica* 37-57; zur Frage des Quellenwerts siehe de Vogel S. 70-147, van der Waerden S. 186-201.
47. ↑ Van der Waerden S. 203-206.
48. ↑ Van der Waerden S. 207-217.
49. ↑ Van der Waerden S. 217-222.
50. ↑ Von Fritz (1940) S. 29-32, 97-99.
51. ↑ Van der Waerden S. 252-268.
52. ↑ Porphyrios, *Vita Pythagorae* 19.
53. ↑ Van der Waerden S. 55f.
54. ↑ Griechisch ἀποχὴ ἐμψύχων, Iamblichos, *De vita Pythagorica* 107; 168; 225; Porphyrios, *Vita Pythagorae* 7 (mit Berufung auf Eudoxos von Knidos).
55. ↑ Johannes Haußleiter: *Der Vegetarismus in der Antike*, Berlin 1935, S. 97-157; Carmelo Fucarino: *Pitagora e il vegetarianismo*, Palermo 1982, S. 21-31.
56. ↑ Zum Forschungsstand siehe Giovanni Sole: *Il tabù delle fave*, Soveria Mannelli 2004. Vgl. van der Waerden S. 169-171, Burkert (1962) S. 164-166, Zhmud S. 127f.
57. ↑ Burkert (1962) S. 161-175.
58. ↑ Zhmud S. 75-90.
59. ↑ Zhmud S. 71, 79-81, 90, 268ff., 281f.
60. ↑ Van der Waerden S. 175-181.

61. ↑ Diogenes Laertios 8.43 nennt als Nachfolger des Pythagoras einen seiner Söhne namens Telauges, von dessen angeblicher Tätigkeit als Schulleiter sich jedoch keine Spuren erhalten haben. Iamblichos, *De vita Pythagorica* 265 schreibt, der Name von Pythagoras' Nachfolger sei Aristaios gewesen.
62. ↑ Van der Waerden S. 64ff.; Burkert S. 187-202; Zhmud S. 93-104.
63. ↑ Antike Belege sind zusammengestellt von Arthur S. Pease (Hrsg.): *M Tulli Ciceronis de natura deorum liber primus*, Cambridge (Mass.) 1955, S. 149f.
64. ↑ De Vogel S. 150-159 und 219, van der Waerden S. 177-180.
65. ↑ 65,0 65,1 Iamblichos, *De vita Pythagorica* 229-230.
66. ↑ Edwin L. Minar: *Pythagorean Communism*, in: *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 75 (1944) S. 34-46; Manfred Wacht: *Gütergemeinschaft*, in: *Reallexikon für Antike und Christentum* Bd. 13 (1986) Sp. 2-4.
67. ↑ De Vogel S. 233f.; Clara Talamo: *Pitagora e la ΤΡΥΦΗ*, in: *Rivista di filologia e di istruzione classica* 115 (1987) S. 385-404.
68. ↑ Heraklit, Fragmente B 40, B 81, B 129. Zweifel an der Echtheit von B 129 sind unbegründet, siehe Zhmud S. 35-37.
69. ↑ Zhmud S. 29f.
70. ↑ Dieser Ansicht war beispielsweise Theopompos; Belege bei Burkert (1962) S. 184; siehe auch Bruno Centrone: *Introduzione a i pitagorici*, Roma 1996, S. 45.
71. ↑ Burkert (1962) S. 115f., 136f.
72. ↑ Fragment B 129. Er nennt dabei Pythagoras allerdings nicht namentlich; der Bezug ist daher nicht zweifelsfrei gesichert, aber vom Inhalt her höchst wahrscheinlich.
73. ↑ Burkert (1962) S. 92.
74. ↑ Abbildungen bei Christiane Joost-Gaugier: *Measuring Heaven. Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages*, Ithaca 2006, S. 139, 141.
75. ↑ Zhmud S. 39-41.
76. ↑ Plinius, *Naturalis historia* 34.26. Zum Vorgang und seiner Datierung siehe Michel Humm: *Les origines du pythagorisme romain*, in: *Les Études classiques* 64 (1996) S. 345-350.
77. ↑ Humm S. 340-345; Peter Panitschek: *Numa Pompilius als Schüler des Pythagoras*, in: *Grazer Beiträge* 17 (1990) S. 49-65.
78. ↑ Cicero, *Tusculanae disputationes* 1.38; 4.2.
79. ↑ Die von Apollonios verfasste *Vita* ist verloren. Nach herkömmlicher Auffassung war der Verfasser Apollonios von Tyana; anderer Meinung ist Peter Gorman, *The „Apollonios“ of the Neoplatonic Biographies of Pythagoras*, in: *Mnemosyne* 38 (1985) S. 130-144.
80. ↑ Christiane Joost-Gaugier: *Measuring Heaven. Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages*, Ithaca 2006, S. 41f.
81. ↑ Zusammenstellung der zahlreichen Belege (auch zur literarischen Verwertung des Motivs) bei Wolfgang Maaz: *Metempsychotica mediaevalia*, in: *ψυχή – Seele – anima. Festschrift für Karin Alt zum 7. Mai 1998*, Stuttgart 1998, S. 385-416.
82. ↑ Junianus Justinus: *Epitoma* 20.4.
83. ↑ Hieronymus: *Epistula adversus Rufinum* 39f. und *Adversus Iovinianum* 1.42.
84. ↑ Augustinus: *De civitate dei* 8.2, 8.4, 18.37.
85. ↑ Boethius: *De institutione musica* 1.1, 1.10-11, 1.33, 2.2-3.
86. ↑ Cassiodor: *Institutiones* 2.4.1, 2.5.1-2.
87. ↑ Isidor: *Etymologiae* 1.3.7, 3.2, 3.16.1, 8.6.2-3, 8.6.19-20.
88. ↑ Wolfgang Harms: *Homo viator in bivio. Studien zur Bildlichkeit des Weges*, München 1970; Hubert Silvestre: *Nouveaux témoignages médiévaux de la Littera Pythagorae*, in: *Le Moyen Age* 79 (1973) S. 201-207; Hubert Silvestre: *Pour le dossier de l'Y pythagoricien*, in: *Le Moyen Age* 84 (1978) S. 201-209.
89. ↑ Vinzenz von Beauvais: *Speculum historiale* 3.23-26 (nach der Ausgabe Douai 1624; korrekt wäre 4.23-26).
90. ↑ Die dortige Pythagoras-Biographie ist herausgegeben von Jan Prelog, *De Pictagora phylosopho*, in: *Medioevo* 16 (1990) S. 191-251.
91. ↑ Joost-Gaugier S. 74f.; Paolo Casini: *L'antica sapienza italica. Cronistoria di un mito*, Bologna 1998, S. 35f.
92. ↑ Zu diesen Schriften siehe Gregor Staab, *Pythagoras in der Spätantike*, München 2002, S. 69-72; Alfons Städele: *Die Briefe des Pythagoras und der Pythagoreer*, Meisenheim 1980 (Ausgabe der griechischen Texte mit deutscher Übersetzung und Kommentar).
93. ↑ Casini S. 57-61.
94. ↑ Vincenzo Capparelli: *La sapienza di Pitagora*, Bd. 1: *Problemi e fonti d'informazione*, Padova 1941, S. 1.
95. ↑ Jérôme Carcopino: *La basilique pythagoricienne de la Porte Majeure*, Paris 1927, S. 163.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pythagoras von Samos (http://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoras_von_Samos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pythagoras_von_Samos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pythagoras_von_Samos&oldid=27224“

Kategorien: Mann | Mathematiker der Antike | Musiktheoretiker | Vorsokratiker | Grieche (Antike) | Griechische Philosophie | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.095-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Pythagorean.svg

Aus AnthroWiki

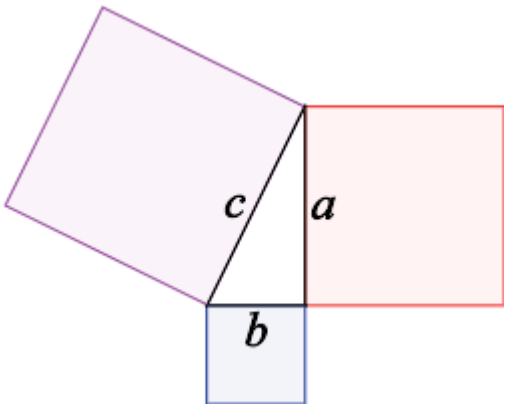

Pythagorean.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 250 × 199 Pixel, Dateigröße: 4 KB)

Illustration des Satzes des Pythagoras.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:52, 9. Apr. 2008	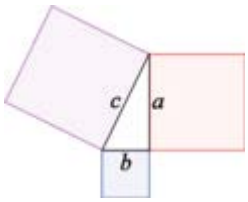	250 × 199 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Illustration des Satzes des Pythagoras.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pythagoras von Samos

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	249.606
Höhe	198.607

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Pythagorean.svg&oldid=27217“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:52 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 370-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pythagoreer

Aus AnthroWiki

Als **Pythagoreer** bezeichnet man im engeren Sinne die Angehörigen einer religiös-philosophischen Schule, die Pythagoras von Samos in den zwanziger Jahren des 6. Jahrhunderts v. Chr. in Unteritalien gründete und die nach seinem Tod noch einige Jahrzehnte fortbestand. Im weiteren Sinn sind damit alle gemeint, die seither Ideen des Pythagoras (bzw. ihm zugeschriebene Ideen) aufgegriffen und zu einem wesentlichen Bestandteil ihres Weltbildes gemacht haben.

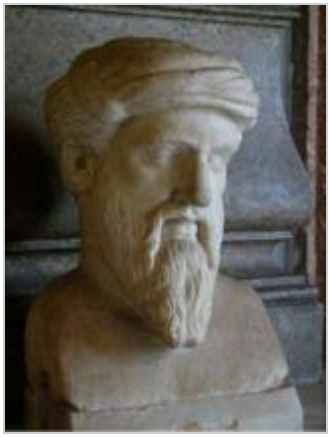

Büste von Pythagoras

Inhaltsverzeichnis

- 1 Forschungsprobleme
- 2 Die Schule des Pythagoras
  - 2.1 Politische Geschichte der Schule
  - 2.2 Der Unterricht und sein Zweck
  - 2.3 Pythagoreer der Frühzeit
- 3 Lehren und Legenden
  - 3.1 Seelenlehre
  - 3.2 Ernährung und Kleidung
  - 3.3 Freundschaftsideal
  - 3.4 Mathematik und Zahlensymbolik
  - 3.5 Kosmologie und Astronomie
  - 3.6 Musik
- 4 Entwicklung nach den antipythagoreischen Unruhen
- 5 Neupythagoreismus
- 6 Neuzeitlicher Pythagoreismus
- 7 Literatur
  - 7.1 Quellensammlungen
  - 7.2 Bibliographie
  - 7.3 Wichtigste Standardwerke
- 8 Weblinks
- 9 Anmerkungen

Forschungsprobleme

Von Pythagoras sind keine authentischen Schriften überliefert, nur einige ihm zugeschriebene Verse sind möglicherweise echt. Schon in der Antike gab es unterschiedliche Meinungen darüber, welche der als pythagoreisch geltenden Lehren tatsächlich auf ihn zurückgehen. Die Unterscheidung zwischen ursprünglichem bzw. frühpythagoreischem und späterem Gedankengut gehört bis heute zu den schwierigsten und umstrittensten Fragen der antiken Philosophiegeschichte. In der Forschung ist sogar strittig, ob es sich bei der Lehre des Pythagoras tatsächlich um Philosophie und um wissenschaftliche Bestrebungen handelte oder um eine rein mythisch-religiöse Kosmologie. Zu diesen Schwierigkeiten trägt das frühe Einsetzen einer üppigen Legendenbildung bei.

Die Schule des Pythagoras

Die politische Geschichte der Schule bis zu ihrem Untergang im 5. Jahrhundert ist wenigstens in Umrissen bekannt.

Hinsichtlich ihres Zwecks und ihrer Arbeitsweise und Organisation gehen die Meinungen der Historiker jedoch weit auseinander.

Politische Geschichte der Schule

Pythagoras stammte von der griechischen Insel Samos. Er emigrierte zwischen 532 und 529 in ein damals von Griechen besiedeltes Gebiet Unteritaliens, wo er sich zunächst in Kroton (heute Crotone in Kalabrien) niederließ.[1] Dort gründete er die Schule, die von Anfang an neben den Studien auch politische Ziele verfolgte. Am Krieg zwischen Kroton und der ebenfalls griechischen Stadt Sybaris, der von Sybaris ausging und mit großer Brutalität ausgetragen wurde, nahmen die Pythagoreer aktiv teil. Der Befehlshaber des Heeres der Krotoniaten, der berühmte Athlet Milon, war Pythagoreer.[2]

Nach dem Sieg über Sybaris, das erobert und geplündert wurde (510), wurden die Pythagoreer in heftige Auseinandersetzungen innerhalb der Bürgerschaft von Kroton verwickelt. Dabei ging es um die Verteilung des eroberten Landes und um eine Verfassungsänderung. Wegen dieser Unruhen verlegte Pythagoras seinen Wohnsitz nach Metapontion (heute Metaponto in der Basilikata). Dort setzte er seine Lehrtätigkeit fort, während in Kroton seine hart bedrängten Anhänger unterlagen und vorübergehend die Stadt verlassen mussten. Als Anführer der gegnerischen Partei trat ein vornehmer Bürger namens Kylon hervor (daher „kylonische Unruhen“), und auch ein Volksredner namens Ninon hetzte gegen die Pythagoreer. Berichte einzelner Quellen, wonach es damals bereits zu einer blutigen Verfolgung kam, beruhen aber anscheinend auf Verwechslung mit späteren Vorgängen.[3]

Da die Schule über eine erhebliche Ausstrahlungskraft verfügte, bildeten sich auch in anderen griechischen Städten Unteritaliens Pythagoreergemeinschaften, die wohl auch dort in die Politik eingriffen. Eine institutionalisierte Herrschaft der Pythagoreer hat es aber weder in Kroton noch in Metapontion oder anderswo gegeben, sondern nur eine mehr oder weniger erfolgreiche Einflussnahme auf den jeweiligen Rat der Stadt und auf die Bürgerversammlung.[4] Mehrere Quellen berichten, dass der Pythagoreismus sich auch in der nichtgriechischen Bevölkerung verbreitete. Genannt werden u.a. die Stämme der Lukanier und Messapier.[5]

Pythagoras starb in den letzten Jahren des 6. Jahrhunderts oder im frühen 5. Jahrhundert.[6] Nach seinem Tod setzten seine Schüler ihre Aktivitäten in den Städten fort. Es bestand nun aber wohl keine zentrale Lenkung der Schule mehr, denn Pythagoras hatte anscheinend keinen Nachfolger als allgemein anerkanntes Schuloberhaupt.[7] Die Pythagoreer waren – gemäß ihrer insgesamt auf Harmonie und Stabilität ausgerichteten Weltanschauung – politisch konservativ. Dadurch wurden sie zu Verbündeten der traditionell in den Stadträten dominierenden Geschlechter. Sie stießen aber, wie das Beispiel Kylons zeigt, in den einflussreichen Familien auch auf Opposition. Ihre natürlichen Feinde waren überall die Agitatoren, die für einen Umsturz und für die Einführung der Demokratie eintraten und nur auf diesem Wege Macht erlangen konnten.[8]

Um die Mitte des 5. Jahrhunderts oder etwas später kamen in einer Reihe von Städten demokratisch gesinnte Volksredner an die Macht. Sie gingen, damaliger Sitte folgend, mit großer Härte gegen die Anhänger der unterlegenen Partei vor. Daher kam es zu blutigen Verfolgungen der Pythagoreer, die entweder getötet wurden oder aus den Städten fliehen mussten. Die politischen Wirren hielten anscheinend längere Zeit an. Dabei konnten die Pythagoreer sich zeitweilig wieder durchsetzen; schließlich unterlagen sie jedoch überall außer in Tarent, wo sie noch bis um die Mitte des 4. Jahrhunderts eine starke Stellung hatten. Viele von ihnen emigrierten nach Griechenland. Die Schule hörte als Organisation zu bestehen auf.[9]

Der Unterricht und sein Zweck

Die Pythagoreer zerfielen laut einigen Quellenberichten in zwei Gruppen oder Richtungen, die „Mathematiker“ und die „Akusmatiker“. „Mathematiker“ waren diejenigen, welche sich mit „Mathemata“ befassten, das heißt mit schriftlich festgehaltenen Lerngegenständen und Empirie (auch, aber nicht nur Mathematik im heutigen Wortsinn).[10] Dies kann als frühe Form von mathematisch-naturwissenschaftlicher Forschung betrachtet werden. Akusmatiker wurden Pythagoreer genannt, die sich auf „Akusmata“ (Gehörtes) beriefen, also auf die nur mündlich mitgeteilten Lehren des Pythagoras. Diese Lehren beinhalteten hauptsächlich Verhaltensregeln und das religiöse Weltbild.

Unklar ist, ob schon Pythagoras seine Schüler je nach individueller Neigung und Befähigung in zwei derartige Gruppen aufteilte, denen er unterschiedliche Aufgaben zuwies, oder die Unterscheidung sich erst nach seinem Tod ergab. Jedenfalls kam es nach einem Bericht, den manche Forscher auf Aristoteles zurückführen, zu einem unbekannten Zeitpunkt nach dem Tod des Schulgründers zu einer Spaltung zwischen den zwei Richtungen. Dabei nahm jede von ihnen für sich in Anspruch, die authentische Tradition des Pythagoras fortzusetzen.[11]

Der völlig verschiedenartige Charakter dieser beiden Richtungen gibt bis heute Rätsel auf. So ist unklar, welche der beiden Gruppen älter, welche größer und welche für den Pythagoreismus wichtiger war, welche den Kern der Schule ausmachte und damit als fortgeschrittener und höherrangig galt. Darüber gehen die Ansichten in der Forschung weit auseinander.

Manche Gelehrte (besonders Walter Burkert) meinen, dass zu Lebzeiten des Pythagoras alle Pythagoreer Akusmatiker waren und dass die griechische Wissenschaft außerhalb des Pythagoreismus entstanden ist. Demnach waren die „Mathematiker“ einzelne Pythagoreer, die sich erst nach dem Tod des Schulgründers mit wissenschaftlichen Anliegen zu befassen begannen; ihr Wirken fiel größtenteils in die Zeit nach dem Untergang der Schule. Diese „Mathematiker“ waren aber diejenigen Repräsentanten des Pythagoreismus, mit denen sich Platon im 4. Jahrhundert auseinandersetzte. Sie prägten das später (und bis heute) in der Öffentlichkeit vorherrschende, nach Burkerts Ansicht falsche Bild vom anfänglichen Pythagoreismus, indem sie ihn als eine Pflanzstätte wissenschaftlicher Forschung erscheinen ließen. Hinzu kam, dass schon die Schüler Platons und des Aristoteles platonische Gedanken für pythagoreisch hielten. In Wirklichkeit war die Schule nach Burkerts Deutung ein Bund mit religiösen und politischen Zielen, der seine esoterischen Lehren geheimhielt und kein Interesse an Wissenschaft hatte. Burkert vergleicht die Pythagoreergemeinschaft mit den Mysterienkulten.

Der Hauptvertreter der gegenteiligen Auffassung ist gegenwärtig Leonid Zhmud. Sie besagt, eine Geheimlehre der frühen Pythagoreer habe es nicht gegeben und ebensowenig eine für alle verbindliche religiöse Doktrin. Die Schule sei eine „Hetairie“ gewesen, ein lockerer Zusammenschluss autonom forschender Personen. Diese hätten sich gemeinschaftlich – aber ohne Fixierung auf vorgegebene Dogmen – ihren wissenschaftlichen und philosophischen Studien gewidmet. Außerdem seien sie durch bestimmte politische Ziele verbunden gewesen. Die Berichte über die Akusmatiker seien späte Erfindungen. Die Akusmata – ursprünglich „Symbola“ genannt – seien nur Sprüche und nicht konkrete, verbindliche Regeln für den Alltag gewesen. Sie seien zwar sehr alt, wie auch Burkert meint, aber großenteils nicht pythagoreischen Ursprungs. Vielmehr seien es teils Weisheitssprüche unbestimmter Herkunft, teils handle es sich um uralten Volksaberglauben, der in Pythagoreerkreisen in symbolischem Sinn umgedeutet wurde.

Burkert bemerkt: „Die modernen Kontroversen um Pythagoras und den Pythagoreismus sind im Grunde nur die Fortsetzung des alten Streits zwischen ‚Akusmatikern’ und ‚Mathematikern’.“[12]

Andere Gelehrte wie B. L. van der Waerden vertreten eine Mittelposition. Sie weisen weder der einen noch der anderen Gruppe die Priorität und alleinige Authentizität zu, sondern meinen, die Unterscheidung zwischen Mathematikern und Akusmatikern gehe auf unterschiedliche Bestrebungen zurück, die schon zu Pythagoras’ Lebzeiten in der Schule bestanden. Nach dem Tod des Schulgründers habe sich daraus ein Gegensatz entwickelt, der zur Spaltung der Schule führte.

Späte Quellen schildern die Pythagoreer – gemeint sind offenbar Akusmatiker – als eine verschworene Gemeinschaft von Jüngern, die ihren Meister als göttliches oder jedenfalls übermenschliches Wesen verehrten und blind an seine Unfehlbarkeit glaubten. Dieser Glaube soll dazu geführt haben, dass sie jede Frage durch Berufung auf eine (angebliche) mündliche Äußerung des Pythagoras entschieden. Allein der „Autoritätsbeweis“ durch die Versicherung „Er selbst [Pythagoras] hat es gesagt“ habe bei ihnen gegolten.[13] In diesen Zusammenhang gehören auch Berichte, wonach Pythagoras Bewerber, die in seine Schule eintreten wollten, zunächst physiognomisch prüfte und ihnen dann eine lange (nach manchen Angaben fünfjährige) Schweigezeit auferlegte, nach deren erfolgreicher Absolvierung sie in die Gemeinschaft aufgenommen wurden.[14]

Pythagoreer der Frühzeit

Der prominenteste unter den forschenden Pythagoreern der Frühzeit war der Mathematiker und Musiktheoretiker Hippasos von Metapont. Er soll Klangexperimente durchgeführt haben, um das Verhältnis der Konsonanzen zu

messbaren physikalischen Größen zu bestimmen. Bekannt ist er vor allem durch die früher herrschende Ansicht, er habe eine „Grundlagenkrise“ des Pythagoreismus ausgelöst, indem er die Inkommensurabilität entdeckte und damit die Behauptung widerlegte, alle Phänomene seien als Erscheinungsformen ganzzahliger Zahlverhältnisse erklärbar. Angeblich schlossen die Pythagoreer Hippasos daraufhin aus und betrachteten seinen Tod durch Ertrinken im Meer als göttliche Strafe für den „Geheimnisverrat“. Die Entdeckung der Inkommensurabilität mag eine historische Tatsache sein, aber die Vermutung, dies habe zu einer Grundlagenkrise geführt, wird in der neueren Forschung abgelehnt.[15]

Zu den frühen Pythagoreern gehörten ferner:

- Milon von Kroton, einer der berühmtesten antiken Athleten.[16] Als einziger siegte er sechsmal in Olympia. Er war der siegreiche Heerführer Krotons im Krieg gegen Sybaris (510). Milon soll eine Tochter des Pythagoras namens Myia geheiratet haben.
- Demokedes von Kroton, der nach dem Urteil Herodots der beste Arzt seiner Zeit war. Er war Schwiegersohn Milons von Kroton und beteiligte sich auf der pythagoreischen Seite an den politischen Kämpfen in seiner Heimatstadt. Schon sein Vater, der Arzt Kalliphon, soll von Pythagoras beeinflusst gewesen sein.[17]
- wahrscheinlich auch der berühmte Arzt und Naturphilosoph Alkmaion von Kroton, der die Gesundheit als harmonisches Gleichgewicht gegensätzlicher Kräfte im Körper auffasste.[18]

In der Frühzeit sollen auch Frauen in der Bewegung aktiv gewesen sein. Insbesondere wird in den Quellen oft der Name von Pythagoras’ Gattin Theano genannt. Ihr wurden später zahlreiche Aussprüche und Schriften zugeschrieben, die vor allem von Tugend und Frömmigkeit handelten, sowie sieben Briefe, die erhalten sind.[19]

Der Philosoph Parmenides soll Schüler eines Pythagoreers namens Ameinias gewesen sein; pythagoreischer Einfluss auf ihn wird von der heutigen Forschung angenommen, das Ausmaß ist aber unklar.[20] Der Philosoph Empedokles, der Pythagoras bewunderte, war zwar kein Pythagoreer im engeren Sinne, stand aber der pythagoreischen Gedankenwelt sehr nahe.

Lehren und Legenden

Trotz der ungeheueren persönlichen Autorität des Pythagoras war der frühe ebenso wie auch der spätere Pythagoreismus kein verbindlich fixiertes, in sich geschlossenes und detailliert ausgearbeitetes dogmatisches Lehrgebäude. Eher handelte es sich um eine bestimmte Art der Weltbetrachtung, die für unterschiedliche Ansätze Spielraum ließ. Alle Pythagoreer teilten die Grundüberzeugung, die gesamte erkennbare Welt sei eine auf der Basis bestimmter Zahlen und Zahlenverhältnisse aufgebaute, prinzipiell harmonisch gestaltete Einheit. Diese Gesetzmäßigkeit bestimme alle Bereiche der Wirklichkeit gleichermaßen. Die Kenntnis der maßgeblichen Zahlenverhältnisse betrachteten sie daher als den Schlüssel zum Verständnis von allem und als Voraussetzung für eine gute, naturgemäße Lebensführung. Ihr Ziel war es, die unterschiedlichen und gegensätzlichen Kräfte durch Ausgewogenheit zu einem harmonischen Einklang zu bringen, sowohl im menschlichen Körper als auch in der Familie und im Staat. Dabei wollten sie das, was sie als Maß, Ordnung und Harmonie zu erkennen meinten, überall in der Natur finden und in ihrem eigenen Leben wahren. Sie gingen also von einer ganzheitlichen Deutung des Kosmos aus. Das, was in ihm in Unordnung geraten war, wollten sie in die natürliche Ordnung zurückbringen. Im Sinne dieses Weltbildes hielten sie alle beseelten Wesen für miteinander verwandt und leiteten daraus ein Gebot der Rücksichtnahme ab. Hinsichtlich der Einzelheiten gingen ihre Meinungen aber oft weit auseinander.

Seelenlehre

Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele gehört zum ältesten Bestand der frühpythagoreischen Philosophie. Sie ist eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten von Pythagoreismus und Platonismus, die sich im Lauf ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflussten und bei manchen Philosophen miteinander verschmolzen. Die Pythagoreer waren ebenso wie die Platoniker von der Seelenwanderung überzeugt. Dabei nahmen sie keinen Wesensunterschied zwischen menschlichen und tierischen Seelen an. Diese Idee setzte die Unsterblichkeit der Seele voraus. Da jedoch die Pythagoreer in den harmonischen Zahlenverhältnissen das Fundament der Weltordnung sahen, gab es bei ihnen auch die Vorstellung, dass die Seele eine Harmonie sei, nämlich das harmonische Gleichgewicht der den Körper bestimmenden Kräfte.[21] Das ist mit der Unsterblichkeitsidee schwer zu vereinbaren. In diesem Widerspruch zeigt

sich die Unfertigkeit des in Entwicklung begriffenen pythagoreischen Philosophierens. Platon setzte sich in seinem Dialog *Phaidon* mit der Deutung der Seele als Harmonie auseinander und bemühte sich sie zu widerlegen.

Ein weiterer Bereich, in dem innerhalb der pythagoreischen Bewegung offenbar disparate Ideen vertreten und nicht zu einem stimmigen Ganzen verbunden wurden, war die Frage nach der Bestimmung und Zukunft der Seele.[22] Ein wesentlicher, allerdings für die sehr quellenarme Frühzeit nicht eindeutig bezeugter Bestandteil des Pythagoreismus war die religiöse Überzeugung, dass die menschliche Seele göttlicher Herkunft und Natur sei. Daraus folgte (wie bei den Orphikern und den Platonikern), dass es die Aufgabe und Bestimmung der Seele sei, aus dem Diesseits in ihre jenseitige Heimat zurückzukehren. Darauf sollte sie sich durch Schulung und rechte Lebensführung vorbereiten. Ihr wurde zugetraut, ihre göttlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten zurückzuerlangen.[23] Der Umstand, dass Pythagoras von vielen seiner Anhänger als gottähnliches Wesen betrachtet wurde, zeigt, dass ein solches Ziel grundsätzlich realisierbar schien. Mit diesem Erlösungsstreben schwer vereinbar war jedoch ein anderes Konzept, welches von einem ewigen, unabänderlichen Kreislauf des Weltgeschehens ausging. Die Annahme, dass ein einheitlicher Kosmos immer und überall von den gleichen mathematischen Gegebenheiten bestimmt sei, und die zyklische Natur der gleichmäßigen Bewegungen der Himmelskörper führten dazu, auch das Schicksal der Menschheit als vorbestimmt und zyklisch aufzufassen. Daher herrschte zumindest bei einem Teil der Pythagoreer ein astrologischer Fatalismus, also die Vorstellung von der zwangsläufigen ewigen Wiederkunft aller irdischen Verhältnisse entsprechend den Gestirnbewegungen. Dieser Idee zufolge beginnt die Weltgeschichte von neuem als exakte Wiederholung, sobald alle Planeten nach Ablauf einer langen kosmischen Periode, des „Großen Jahres“, ihre Ausgangsstellung wieder erreicht haben.[24]

Als religiöse Erlösungslehre präsentierte sich der Pythagoreismus insbesondere in einem sehr populären antiken Gedicht eines unbekannten Autors, den „Goldenen Versen“. Dort wird dem Menschen, der sich an die philosophischen Lebensregeln hält und zur Erkenntnis der Weltgesetze vorgedrungen ist, in Aussicht gestellt, dass seine Seele dem Leiden und der Sterblichkeit entrinnen und in die Daseinsweise unsterblicher Götter überwechseln könne.[25] Dies hatte schon im 5. Jahrhundert Empedokles als Ziel formuliert.

Ernährung und Kleidung

Ebenso wie viele andere philosophische Richtungen traten die Pythagoreer für Beherrschung der Begierden und damit auch für eine einfache Lebensweise und frugale Ernährung ein. Dass sie jeden Luxus – insbesondere den Kleiderluxus – verwarfen, ergab sich aus ihrer allgemeinen Forderung, das rechte Maß zu wahren und so die Harmonie zu verwirklichen.[26]

Ein Kernbestandteil des ursprünglichen Pythagoreismus war der Vegetarismus. Er wurde als „Enthaltung vom Beseelten“ bezeichnet.[27] Diese Bezeichnung weist auf die ethische und religiöse Wurzel des pythagoreischen Vegetarismus hin. Er hing mit der Überzeugung zusammen, dass die Seelen der Menschen und diejenigen der Tiere nicht essentiell verschieden seien und man den Tieren somit Rücksichtnahme schulde. Verschiedene Legenden, nach denen Pythagoras sich Tieren verständlich machen konnte, zeugen von einer besonderen Nähe der Pythagoreer zur Tierwelt.[28] Daher wurden neben der Fleischnahrung auch die Tieropfer verworfen. Damit waren aber soziale Probleme verbunden, denn die Teilnahme an den traditionellen Opfern und den anschließenden Opfermahlzeiten gehörte zu den wichtigsten gemeinschaftsstiftenden Bräuchen, und die politisch aktiven Pythagoreer mussten auf ihr Ansehen in der Bürgerschaft Wert legen. Daher gab es anscheinend kein für alle verbindliches Gebot, und nur ein Teil der Pythagoreer lebte vegetarisch.[29]

Ein strenges Tabu richtete sich gegen den Verzehr von Bohnen. Der ursprüngliche Grund des Bohnenverbots war schon in der Antike unbekannt, darüber wurde gerätselt. Gelegentlich wurde ein gesundheitlicher Grund angedeutet, aber meist ging man davon aus, dass es ein religiöses Tabu war. Es wurde sogar angenommen, das Verbot sei so umfassend gewesen, dass es auch bloße Berührung einer Bohnenpflanze absolut untersagte. Daher entstanden Legenden, wonach vor Verfolgern fliehende Pythagoreer (bzw. Pythagoras selbst) eher den Tod in Kauf nahmen, als ein Bohnenfeld zu durchqueren. Der tatsächliche Grund für das Bohnentabu ist bis heute nicht geklärt. Die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit dem Favismus, einer erblichen Enzymkrankheit, bei welcher der Genuss von Ackerbohnen (*Vicia faba*) gesundheitsgefährlich ist, wurde mehrfach als Erklärung erwogen. Diese Hypothese findet in den Quellen keine konkrete Stütze und ist daher spekulativ.[30]

Freundschaftsideal

Eine wichtige Rolle spielte im Pythagoreismus das Konzept der Freundschaft (*philía*). Dieser Begriff wurde gegenüber seiner normalen Bedeutung stark ausgeweitet. Da die Pythagoreer den Kosmos als Einheit von zusammengehörigen und harmonisch zusammenwirkenden Bestandteilen auffassten, gingen sie von einer naturgegebenen Freundschaft sämtlicher Lebewesen (einschließlich der Götter) untereinander aus. Dieses Ideal universaler Freundschaft und Harmonie in der Welt erinnert an den Mythos vom paradiesischen Goldenen Zeitalter.[31] Das Ziel war, die so verstandene Verbundenheit aller zu erkennen und im eigenen Leben umzusetzen. Damit war aber – wie die Beteiligung am Krieg gegen Sybaris schon zu Lebzeiten des Pythagoras zeigt – kein absoluter Gewaltverzicht im Sinne des Pazifismus verbunden.

Insbesondere praktizierten die Pythagoreer die Freundschaft untereinander. Manche von ihnen verstanden darunter eine unbedingte Loyalität nicht nur zu ihren persönlichen Freunden, sondern zu jedem Pythagoreer. Über die Freundestreue sind einige Anekdoten überliefert. Die berühmteste ist die Geschichte von Damon und Phintias, die von Friedrich Schiller für seine Ballade *Die Bürgschaft* verwertet wurde. Es wird erzählt, dass der Pythagoreer Phintias wegen eines Komplotts gegen den Tyrannen Dionysios zum Tode verurteilt wurde, aber die Erlaubnis erhielt, vor der Hinrichtung seine persönlichen Angelegenheiten in Freiheit zu regeln, da sich sein Freund Damon als Geisel für seine Rückkehr verbürgte. Phintias kehrte rechtzeitig zurück; anderenfalls wäre Damon an seiner Stelle hingerichtet worden. Dies beeindruckte den Tyrannen stark, worauf er Phintias begnadigte und selbst vergeblich um Aufnahme in den Freundschaftsbund bat. Nach einer Version hatte Dionysios den ganzen Vorfall nur zum Schein arrangiert, um die legendäre Treue der Pythagoreer auf die Probe zu stellen, nach einer anderen Version handelte es sich um eine wirkliche Verschwörung.[32]

Bekannt war in der Antike der Grundsatz der Pythagoreer, dass der Besitz der Freunde gemeinsam sei (*koiná ta tōn phílōn*). Dies ist aber nicht im Sinne einer „kommunistischen“ Gütergemeinschaft zu verstehen; eine solche wurde – wenn überhaupt – nur von wenigen praktiziert. Gemeint war, dass die Pythagoreer einander in materiellen Notlagen spontan und großzügig unterstützten.[33]

Mathematik und Zahlensymbolik

Zahlen und Zahlenverhältnisse haben in der pythagoreischen Lehre von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt. Dies ist ein Merkmal, das den Pythagoreismus von anderen Ansätzen unterscheidet. Ob das aber bedeutet, dass Pythagoras schon Mathematik getrieben hat, ist strittig. Manche Forscher (insbesondere Walter Burkert) haben die Ansicht vertreten, er habe sich nur mit Zahlensymbolik befasst, wissenschaftliches Denken sei ihm fremd gewesen, und erst um die Mitte des 5. Jahrhunderts habe sich Hippasos als erster Pythagoreer mathematischen Studien zugewandt. Die Gegenposition von Leonid Zhmud lautet, die frühen Pythagoreer seien Mathematiker gewesen und die Zahlenspekulation sei erst spät hinzugekommen und nur von vereinzelten Pythagoreern betrieben worden.

Der Grundgedanke der Zahlenspekulation wird oft in dem Kernsatz „Alles ist Zahl“ zusammengefasst. In damaliger Ausdrucksweise besagt das, dass die Zahl für die Pythagoreer die archē, das konstituierende Urprinzip der Welt gewesen sei. Damit fiele der Zahl diejenige Rolle zu, die Thales dem Wasser und Anaximenes der Luft zugewiesen hatte. Diese Auffassung ist aber im frühen Pythagoreismus nicht belegt. Aristoteles schreibt sie „den Pythagoreern“ zu, ohne Namen zu nennen. Er kritisiert sie und unterstellt dabei, die Pythagoreer hätten unter den Zahlen etwas Stoffliches verstanden.[34]

In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts schrieb der Pythagoreer Philolaos, alles für uns Erkennbare sei notwendigerweise mit einer Zahl verknüpft, denn das sei eine Voraussetzung für gedankliches Erfassen. Seine Feststellung bezieht sich aber nur auf den menschlichen Erkenntnisprozess. Sie besagt nicht im Sinne einer Ontologie der Zahl, dass alle Dinge aus Zahlen bestehen oder hervorgehen. Die Auffassung, dass die Zahlen selbst die Dinge seien, wird oft als typisch pythagoreisch bezeichnet. Dies ist jedoch nur Aristoteles’ möglicherweise irriges Verständnis der pythagoreischen Lehre. Das für Philolaos Wesentliche war der Unterschied zwischen dem nach Zahl, Größe und Form Begrenzten und dem Unbegrenzten, das er für prinzipiell unerforschbar hielt, und das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren.[35]

Ausgangspunkt der konkreten Zahlenspekulation war der Gegensatz von geraden und ungeraden Zahlen, wobei die ungeraden als begrenzt (und damit höherrangig) und – wie im chinesischen Yin und Yang – als männlich bezeichnet wurden und die geraden als unbegrenzt und weiblich. Die Eins galt als der Ursprung, aus dem alle Zahlen hervorgingen; daher war sie selbst eigentlich keine Zahl, sondern stand jenseits der Zahlenwelt. Die Zahlen stellte man mit Zählsteinen dar, und mit den ebenen geometrischen Figuren, die mit solchen Steinen gelegt werden können (beispielsweise einem gleichseitigen Dreieck), wurden die den Zahlen zugewiesenen Eigenschaften demonstriert. Große Bedeutung legte man dabei der Tetraktys („Vierheit") bei, der Gesamtheit der Zahlen 1, 2, 3 und 4, deren Summe die 10 ergibt, die bei Griechen und „Barbaren" (Nichtgriechen) gleichermaßen als Grundzahl des Dezimalsystems diente. Die Tetraktys und die „vollkommene" Zehn betrachtete man als für die Weltordnung grundlegend.

Einzelne mathematische Erkenntnisse wurden in der Antike – zu Recht oder zu Unrecht – den Pythagoreern oder einem bestimmten Pythagoreer zugeschrieben. Pythagoras soll einen Beweis für den nach ihm benannten Satz des Pythagoras über das rechtwinklige Dreieck gefunden haben. Hippasos von Metapont schrieb man die Konstruktion des einer Kugel einbeschriebenen Dodekaeders und die Entdeckung der Inkommensurabilität zu. Eine nicht genau bekannte Rolle spielten Pythagoreer bei der Entwicklung der Lehre von den drei Mitteln (arithmetisches, geometrisches und harmonisches Mittel). Ferner sollen sie unter anderem den Satz über die Winkelsumme im Dreieck bewiesen haben. Wahrscheinlich stammen große Teile von Euklids *Elementen* – sowohl der arithmetischen als auch der geometrischen Bücher – aus verlorener pythagoreischer Literatur; dazu gehörte die Theorie der Flächenanlegung.[36]

Kosmologie und Astronomie

In der Astronomie vertraten die Pythagoreer keinen einheitlichen Standpunkt. Das älteste Modell, das wir kennen, ist dasjenige des Philolaos aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Es nimmt ein Zentralfeuer an, das den Mittelpunkt des Universums bildet und um das die Himmelskörper einschließlich der Erde kreisen. Für uns ist es unsichtbar, da die bewohnten Gegenden der Erde auf der ihm stets abgewandten Seite liegen. Um das Zentralfeuer kreist auf der innersten Bahn die Gegenerde, die für uns ebenfalls unsichtbar ist, da sie vom Zentralfeuer verdeckt wird. Darauf folgen (von innen nach außen) die Erdbahn und die Bahnen von Mond, Sonne und fünf Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn). Umschlossen ist das Ganze von einer kugelförmigen Schale, auf der sich die Fixsterne befinden.[37] Aristoteles kritisierte dieses System, da es nicht von den Erscheinungen, sondern von vorgefassten Ansichten ausgehe; die Gegenerde sei nur eingeführt worden, um die Zahl der bewegten Körper am Himmel auf zehn zu bringen, da diese Zahl als vollkommene galt.

Aristoteles erwähnt, dass „einige" Pythagoreer einen Kometen zu den Planeten zählten. Das widerspricht der Zehnzahl bei Philolaos. Auch über die Milchstraße hatten die Pythagoreer keine einheitliche Meinung. Daraus ist zu ersehen, dass die frühen Pythagoreer kein gemeinsames, für alle verbindliches Kosmosmodell hatten.[38] Manche Forscher nehmen an, dass es vor Philolaos ein völlig anderes, nämlich geozentrisches pythagoreisches Modell gab. Es sah vor, dass sich die kugelförmige Erde im Zentrum des Kosmos befindet und vom Mond, der Sonne und den damals bekannten fünf Planeten von West nach Ost umkreist wird, während sich außen die Fixsternsphäre in der Gegenrichtung dreht.[39]

Zu den wichtigsten Annahmen der Pythagoreer gehörte die Idee der Sphärenharmonie oder – wie die Bezeichnung in den ältesten Quellen lautet – „Himmelsharmonie". Man ging davon aus, dass bei der Kreisbewegung der Himmelskörper ebenso wie bei Bewegungen irdischer Objekte Geräusche entstehen. Wegen der Gleichfömigkeit der Bewegung konnte dies für jeden Himmelskörper immer nur ein konstanter Ton sein. Die Gesamtheit dieser Töne, deren Höhe von den unterschiedlichen Geschwindigkeiten und den Abständen der Himmelskörper abhing, sollte einen kosmischen Klang ergeben. Diesen betrachtete man als für uns unhörbar, da er ununterbrochen erklinge und uns nur durch sein Gegenteil, durch einen Gegensatz zwischen Klang und Stille zu Bewusstsein käme. Allerdings soll Pythagoras laut einer Legende als einziger Mensch imstande gewesen sein, die Himmelsharmonie zu hören.[40]

Da die Töne der Himmelskörper nur als gleichzeitig, nicht als nacheinander erklingend gedacht werden konnten, musste als Ergebnis ihres Zusammenklingens ein ebenfalls stets unveränderter Klang angenommen werden. Daher ist der populäre Begriff „Sphärenmusik" sicher unpassend. Dass der Zusammenklang harmonisch ist, ergibt sich in diesem Modell aus der Annahme, dass die Entfernungen der kreisenden Himmelskörper vom Zentrum und ihre bei

größerer Entfernung entsprechend höheren Geschwindigkeiten eine bestimmte arithmetische Proportion aufweisen, die dies ermöglicht.[41]

Musik

Die Musik war derjenige Bereich, in dem die Grundidee einer auf Zahlenverhältnissen beruhenden Harmonie am einfachsten demonstrierbar war. Den musikalischen Gesetzmäßigkeiten galt die besondere Aufmerksamkeit der Pythagoreer. Auf diesem Gebiet haben sie offenbar auch experimentiert. Pythagoras wurde in der Antike allgemein als Begründer der mathematischen Analyse der Musik angesehen. Platon bezeichnete die Pythagoreer als Urheber der musikalischen Zahlenlehre, sein Schüler Xenokrates schrieb die entscheidende Entdeckung Pythagoras selbst zu. Dabei ging es um die Darstellung der harmonischen Intervalle durch einfache Zahlenverhältnisse. Das konnte durch Streckenmessung veranschaulicht werden, da die Tonhöhe von der Länge einer schwingenden Saite abhängt. Für solche Versuche eignete sich das Monochord mit verstellbarem Steg. Einen anderen, ebenfalls tauglichen Weg zur Quantifizierung fand Hippasos, der die Töne bronzener Scheiben von unterschiedlicher Dicke bei gleichem Durchmesser untersuchte. Sicher unhistorisch ist allerdings die Legende, wonach Pythagoras zufällig an einer Schmiede vorbeiging und, als er die unterschiedlichen Klänge der verschieden schweren Hämmer hörte, sich von dieser Beobachtung dazu anregen ließ, mit an Saiten aufgehängten Metallgewichten zu experimentieren.[42]

Platon, der eine rein spekulative, aus allgemeinen Prinzipien abgeleitete Musiktheorie forderte und die Sinneserfahrung durch das Gehör für unzureichend hielt, kritisierte die Pythagoreer wegen ihres empirischen Vorgehens.[43]

Die Musik eignete sich zur Abstützung der These einer universalen Harmonie und der Verflochtenheit aller Teile des Kosmos. Durch die Idee der klingenden Himmelsharmonie war sie mit der Astronomie verbunden, durch die Messbarkeit der Tonhöhen mit der Mathematik, durch ihre Wirkung auf die menschlichen Gemütsbewegungen mit der Seelenkunde, der ethischen Erziehung und der Heilkunst. Die Pythagoreer befassten sich mit den unterschiedlichen Wirkungen verschiedener Instrumente und Tonarten auf das menschliche Gemüt. Den Legenden zufolge setzte Pythagoras ausgewählte Musik gezielt zur Beeinflussung unerwünschter Affekte und zu Heilungszwecken ein, betrieb also eine Art Musiktherapie.[44]

Entwicklung nach den antipythagoreischen Unruhen

Von den Pythagoreern der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts scheint der Naturphilosoph Philolaos einer der prominentesten gewesen zu sein. Er gehörte anscheinend zu denjenigen, die wegen der politischen Verfolgung in Italien nach Griechenland gingen. Jedenfalls lehrte er zumindest zeitweilig in Theben. Seine Kosmologie mit der Annahme eines Zentralfeuers in der Mitte des Universums unterschied sich stark von der zuvor dominierenden. Den Mond hielt er für bewohnt, die Sonne für glasartig (also kein eigenes Licht ausstrahlend, sondern fremdes Licht wie eine Linse sammelnd). Seine Ansichten sind nur aus Fragmenten seines Buchs bekannt, deren Echtheit zum Teil umstritten ist.[45]

Im 4. Jahrhundert v. Chr. war der bedeutendste Pythagoreer Archytas von Tarent, der mit Platon befreundet war. Er war sowohl ein erfolgreicher Staatsmann und Heerführer seiner Heimatstadt als auch Philosoph, Mathematiker, Physiker, Musiktheoretiker und ein hervorragender Ingenieur. Das pythagoreische Konzept einer mathematisch fassbaren Harmonie wandte er auf die Politik an, indem er für einen kalkulierten Ausgleich zwischen den sozialen Schichten eintrat. Die Eintracht der Bürger führte er auf eine angemessene, von allen als gerecht empfundene Besitzverteilung zurück.

Platon befasste sich intensiv mit der pythagoreischen Philosophie. Umstritten ist die Frage, inwieweit die Ansichten des Philolaos und des Archytas sein Bild von ihr prägten. Nach seinem Tod dauerte in der Platonischen Akademie das Interesse am Pythagoreismus an, und unter den Platonikern bestand die Neigung, Anregungen aus dieser Tradition aufzunehmen und Platon in entsprechendem Sinne zu deuten.[46]

Aristoteles verfasste eine Schrift über die Pythagoreer, von der nur Fragmente erhalten geblieben sind, und setzte sich auch sonst kritisch mit dem Pythagoreismus auseinander. Unter anderem argumentierte er gegen die

Himmelsharmonie (Sphärenharmonie).

Im 4. Jahrhundert lebten in Griechenland zahlreiche aus Italien geflüchtete Anhänger des Pythagoras. Man unterschied nun zwischen „Pythagoreern“ und „Pythagoristen“. Die letzteren waren ein beliebtes Ziel des Spotts der Komödiendichter, da sie bettelten und asketisch lebten. Besonders ihre äußerst genügsame Ernährungsweise wurde in Komödien aufs Korn genommen. Sie wurden als schmutzige Sonderlinge dargestellt.[47]

Daneben gab es aber unter den aus Italien emigrierten Pythagoreern auch Gelehrte, die sich Respekt zu verschaffen wussten. Zu ihnen gehörte Lysis. Er wurde in Theben Lehrer des später berühmten Staatsmanns und Feldherrn Epameinondas; auf diesem Weg hat möglicherweise der Pythagoreismus ein letztes Mal auf die Politik Einfluss genommen.[48]

Zu den im späten 5. und im 4. Jahrhundert tätigen Pythagoreern gehörten ferner:

- Damon und Phintias aus Syrakus, deren berühmte Freundschaft für die Nachwelt vorbildlich wurde
- Diodoros von Aspendos, der besonders den pythagoreischen Vegetarismus vertrat und durch sein Auftreten als barfüßiger, langhaariger Asket Aufsehen erregte
- Echekrates von Phleius, ein Schüler des Philolaos, der in Platons Dialog *Phaidon* als Gesprächspartner auftritt
- Ekphantos von Syrakus, der ein geozentrisches Weltbild vertrat, wobei er eine Achsendrehung der Erde von West nach Ost annahm. In der Erkenntnistheorie war er Skeptiker.
- Eurytos, ein Schüler des Philolaos, der die pythagoreische Zahlenlehre auf Tiere und Pflanzen anwendete
- Hiketas von Syrakus, der die täglichen Veränderungen am Himmel auf die Achsendrehung der Erde zurückführte
- Kleinias von Tarent, der wegen seiner Freundestreue gerühmt wurde; er soll Platon von dem Vorhaben abgebracht haben, alle erreichbaren Bücher Demokrits zu verbrennen
- Lykon von Iasos, der für eine maßvolle Lebensweise nach dem Vorbild des Pythagoras eintrat und Aristoteles wegen dessen aufwendigen Lebensstils kritisierte
- Xenophilos von der Chalkidike, ein Schüler des Philolaos und Lehrer des Philosophen Aristoxenos

Neupythagoreismus

Bei den Römern stand Pythagoras in hohem Ansehen. Er wurde als Lehrer des zweiten Königs von Rom, Numa Pompilius, bezeichnet, was allerdings chronologisch unmöglich ist. Im 1. Jahrhundert v. Chr. bemühte sich anscheinend der mit Cicero befreundete Gelehrte und Senator Nigidius Figulus um eine Erneuerung des Pythagoreismus. Da eine kontinuierliche Tradition nicht mehr bestand,[49] war dies ein Neuanfang. Daher pflegt man Nigidius als den ersten Neupythagoreer zu bezeichnen; allerdings ist nicht klar, ob seine tatsächlichen Ansichten und Aktivitäten diese Bezeichnung rechtfertigen. Der Neupythagoreismus dauerte bis in die Spätantike fort, doch gab es keinen kontinuierlichen Schulbetrieb, sondern nur einzelne pythagoreisch gesinnte Philosophen und Gelehrte. Es handelte sich beim Neupythagoreismus nicht um eine in sich geschlossene neue, von älteren Richtungen inhaltlich klar abgrenzbare Lehre.

1917 wurde in Rom in der Nähe der Porta Maggiore ein unterirdisches Bauwerk in Form einer Basilika aus der Zeit des Kaisers Claudius (41–54) entdeckt. Es sollte offenbar als Versammlungsraum für einen religiösen Zweck dienen, wurde aber schon bald nach dem Ende der Bauarbeiten geschlossen. Der Historiker und Archäologe Jérôme Carcopino hat eine Reihe von Indizien gesammelt, die dafür sprechen, dass die Erbauer Neupythagoreer waren.[50] Dazu gehört unter anderem die Ausschmückung von Decken und Wänden mit Darstellungen von Szenen aus der Mythologie, die dem Betrachter den als Erlösung aufgefassten Tod und das nachtodliche Schicksal der Seele vor Augen führen.

Der bekannteste Neupythagoreer der römischen Kaiserzeit war Apollonios von Tyana (1. Jahrhundert n. Chr.). Von seiner Philosophie ist wenig Zuverlässiges überliefert. Er orientierte sich offenbar in seiner philosophischen Lebensführung stark am Vorbild des Pythagoras (bzw. an dem damals dominierenden Pythagorasbild) und beeindruckte damit seine Zeitgenossen und die Nachwelt nachhaltig.

Die übrigen Neupythagoreer waren zugleich Platoniker bzw. Neuplatoniker. Im Neupythagoreismus waren frühpythagoreische Ideen mit Legenden aus der späteren pythagoreischen Tradition und (neu)platonischen Lehren

verschmolzen. Moderatos von Gades (1. Jahrhundert n. Chr.) betrachtete die Zahlenlehre als didaktisches Mittel zur Veranschaulichung von Erkenntnisgegenständen der geistigen Welt. Von Nikomachos von Gerasa (2. Jahrhundert) stammen eine Einführung in die Arithmetik (d. h. in die pythagoreische Zahlenlehre), die Schulbuch wurde und im Mittelalter in der lateinischen Fassung des Boethius sehr verbreitet war, und ein Handbuch der musikalischen Harmonik. Boethius ging in seiner für das Mittelalter maßgeblichen lateinischen Darstellung der Musiktheorie (*De institutione musica*) von den musikalischen Lehren des Nikomachos aus und behandelte auch die Sphärenharmonie.[51] Außerdem verfasste Nikomachos eine Biographie des Pythagoras, die verloren ist. Im 2. Jahrhundert lebte auch der Platoniker Numenios von Apameia, der den Pythagoreismus mit der authentischen Lehre Platons gleichsetzte und auch aus Sokrates einen Pythagoreer machte; den späteren Platonikern warf er vor, von Platons pythagoreischer Philosophie abgewichen zu sein.[52]

Der Neuplatoniker Porphyrios schrieb im 3. Jahrhundert eine Lebensbeschreibung des Pythagoras und zeigte sich besonders in seinem Eintreten für den Vegetarismus pythagoreisch beeinflusst. Weit stärker trat pythagoreisches Gedankengut bei dem etwas jüngeren Neuplatoniker Iamblichos von Chalkis in den Vordergrund. Er verfasste ein zehnbändiges Werk über die pythagoreische Lehre, von dem Teile erhalten sind, darunter insbesondere die Abhandlung „Vom pythagoreischen Leben“. Sein Pythagorasbild war von einer Fülle von legendenhaftem Stoff geprägt, den er zusammentrug. Sein Anliegen war insbesondere, die metaphysisch-religiöse und die ethische Seite des Pythagoreismus mit der Mathematik (worunter er primär die arithmetische und geometrische Symbolik verstand) zu verbinden und dieses Ganze als göttliche Weisheit darzustellen, die den Menschen durch Pythagoras geschenkt sei. Wie Numenios betrachtete er Platons Lehre nur als Ausgestaltung der pythagoreischen Philosophie.[53]

Im 5. Jahrhundert schrieb der Neuplatoniker Hierokles von Alexandria einen Kommentar zu den „Goldenen Versen“. Er betrachtete dieses Gedicht als allgemeine Einführung in die Philosophie. Unter Philosophie verstand er einen Platonismus, den er mit Pythagoreismus gleichsetzte.[54] Auch der Neuplatoniker Syrianos, ein Zeitgenosse des Hierokles, war überzeugt, dass Platonismus nichts anderes als Pythagoreismus sei.[55]

Neuzeitlicher Pythagoreismus

In der Neuzeit haben sich seit der Renaissance einzelne Naturphilosophen so stark von pythagoreischem Gedankengut beeinflussen lassen und so nachdrücklich zur pythagoreischen Tradition bekannt, dass man sie als Pythagoreer bezeichnen kann. Ihnen ging und geht es darum, das Universum als einen nach mathematischen Regeln sinnvoll und ästhetisch durchstrukturierten Kosmos zu erweisen. Diese harmonische Ordnung soll in den Planetenbahnen ebenso wie in musikalischen Proportionen und in der Zahlensymbolik erkennbar sein. Die Gesetze der Harmonie werden als grundlegende Prinzipien betrachtet, die in der gesamten Natur auffindbar seien. Zu dieser Denkweise bekannten sich bedeutende Humanisten wie Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), der sich ausdrücklich als Pythagoreer bezeichnete,[56] und Johannes Reuchlin (1455–1522). Einen Vorläufer hatten sie in dem spätmittelalterlichen Gelehrten Pietro d’Abano.[57] Besonders eifrig bemühte sich der Astronom und Naturphilosoph Johannes Kepler (1571-1630), die Planetenbewegungen als Ausdruck einer vollkommenen Weltharmonie zu erweisen und astronomische Proportionen mit musikalischen zu verbinden.[58]

Im 20. Jahrhundert knüpfte der Musikwissenschaftler Hans Kayser mit seiner „harmonikalen Grundlagenforschung“ an die pythagoreische Tradition an. Sein Schüler Rudolf Haase setzte seine Arbeit fort. Diese Bemühungen finden insbesondere in Kreisen der Esoterik Anklang. Da die Grundannahme einer kosmischen Harmonie, von der die modernen Pythagoreer ausgehen, den Charakter einer religiösen Überzeugung hat, finden ihre Forschungen in der Wissenschaft kaum Beachtung.

Literatur

Quellensammlungen

- Jaap Mansfeld: *Die Vorsokratiker I*, Stuttgart 1999. ISBN 3-15-007965-9 [S. 122-203 griechische Texte mit deutscher Übersetzung; die Einleitung entspricht teilweise nicht dem aktuellen Forschungsstand]
- Maria Timpanaro Cardini: *Pitagorici. Testimonianze e frammenti*, 3 Bände, Firenze 1958-1964 [griechische und

lateinische Texte mit italienischer Übersetzung]
- Maurizio Giangiulio: *Pitagora. Le opere e le testimonianze*, 2 Bände, Milano 2000. ISBN 88-04-47349-5 [griechische Texte mit italienischer Übersetzung]

Bibliographie

- Luis E. Navia: *Pythagoras. An Annotated Bibliography*, New York 1990. ISBN 0-8240-4380-4

Wichtigste Standardwerke

- Charles H. Kahn: *Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History*, Indianapolis 2001. ISBN 0-87220-576-2
- Leonid Zhmud: *Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus*, Berlin 1997. ISBN 3-05-003090-9
- Bartel Leendert van der Waerden: *Die Pythagoreer*, Zürich – München 1979. ISBN 3-7608-3650-X
- Cornelia J. de Vogel: *Pythagoras and Early Pythagoreanism*, Assen 1966
- James A. Philip: *Pythagoras and Early Pythagoreanism*, Toronto 1966
- Walter Burkert: *Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon*, Nürnberg 1962
- Walter Burkert: *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1972. ISBN 0-674-53918-4 [überarbeitete Fassung von Burkerts *Weisheit und Wissenschaft*]

Weblinks

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/pythagoreanism/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- James Philip: Pythagorean doctrines to 300 b.c. (http://historyofideas.org/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv4-04) , in: The Dictionary of the History of Ideas, Bd. 4, 31-38

Anmerkungen

1. ↑ Zur Datierung Burkert (1962) S. 176, de Vogel S. 21-23, Zhmud S. 51f.
2. ↑ Diodor 12.9.5-6; van der Waerden S. 203-206.
3. ↑ Siehe zu diesen Ereignissen van der Waerden S. 207-217 und Kurt von Fritz: *Pythagorean Politics in Southern Italy*, New York 1940, S. 88-90.
4. ↑ Von Fritz (1940) S. 94ff., 108; van der Waerden S. 201f., 207; etwas abweichend de Vogel S. 190f.
5. ↑ Alfonso Mele: *Magna Grecia*, Napoli 2007, S. 259-298; de Vogel S. 149f.
6. ↑ De Vogel S. 20-24.
7. ↑ Vereinzelt nennen späte Autoren (darunter Iamblichos, *De vita Pythagorica* 265f.) Namen von angeblichen Nachfolgern. Quellen gibt Burkert (1962) S. 180 Anm. 35 und 36 an.
8. ↑ Von Fritz (1940) S. 29-32, 97-99.
9. ↑ Van der Waerden S. 217-222, von Fritz (1940) S. 69-92, Riedweg S. 137-139. Für Spätdatierung der Verfolgung (um 440/420) plädiert Domenico Musti: *Le rivolte antipitagoriche e la concezione pitagorica del tempo*, in: *Quaderni Urbinati di cultura classica* N.S. 36 (1990) S. 35-65.
10. ↑ Zur Begriffsgeschichte siehe Kurt von Fritz: *Mathematiker und Akusmatiker bei den alten Pythagoreern*, München 1960, S. 20f.
11. ↑ Van der Waerden S. 64-70.
12. ↑ Burkert (1962) S. 191.
13. ↑ Antike Belege sind zusammengestellt von Arthur S. Pease (Hrsg.): *M Tulli Ciceronis de natura deorum liber primus*, Cambridge (Mass.) 1955, S. 149f.
14. ↑ Seneca, *Epistulae* 52.10; Diogenes Laertios 8.10; Gellius, *Noctes Atticae* 1.9; Apuleius, *Florida* 15; Porphyrios, *Vita Pythagorae* 13 und 54; Iamblichos, *De vita Pythagorica* 71-72, 74.
15. ↑ Burkert (1962) S. 431-440, Zhmud S. 170-175.
16. ↑ Christian Mann: *Athlet und Polis im archaischen und frühklassischen Griechenland*, Göttingen 2001, S. 175-177.
17. ↑ Zhmud S. 70, 229, 231.
18. ↑ Zhmud S. 42f., 70f., 235f., 239f.

19. ↑ Alfons Städele: *Die Briefe des Pythagoras und der Pythagoreer*, Meisenheim 1980, S. 288ff.
20. ↑ Zhmud S. 153, 212; Christoph Riedweg: *Pythagoras*, 2. Auflage, München 2007, S. 151f.
21. ↑ Siehe zu dieser Idee Burkert (1962) S. 251f.; Carl A. Huffman: *Philolaus of Croton, Pythagorean and Presocratic*, Cambridge 1993, S. 330-332.
22. ↑ Burkert (1962) S. 110f.
23. ↑ Van der Waerden S. 116ff.
24. ↑ Van der Waerden S. 252-268.
25. ↑ Johan C. Thom: *The Pythagorean Golden Verses*, Leiden 1995, S. 94-99 (griechischer Text und englische Übersetzung).
26. ↑ De Vogel S. 232-234; Clara Talamo: *Pitagora e la ΤΡΥΦΗ*, in: *Rivista di filologia e di istruzione classica* 115 (1987) S. 385-404.
27. ↑ Griechisch ἀποχὴ ἐμψύχων. Iamblichos, *De vita Pythagorica* 107; 168; 225; Porphyrios, *Vita Pythagorae* 7 (mit Berufung auf Eudoxos von Knidos).
28. ↑ Van der Waerden S. 52f.
29. ↑ Johannes Haußleiter: *Der Vegetarismus in der Antike*, Berlin 1935, S. 97-157; Carmelo Fucarino: *Pitagora e il vegetarianismo*, Palermo 1982, S. 21-31.
30. ↑ Zum Forschungsstand siehe Giovanni Sole: *Il tabù delle fave*, Soveria Mannelli 2004. Vgl. van der Waerden S. 169-171, Burkert (1962) S. 164-166, Zhmud S. 127f.
31. ↑ Iamblichos, *De vita Pythagorica* 229-230. Siehe auch Johan C. Thom: *"Harmonious Equality": The Topos of Friendship in Neopythagorean Writings*, in: *Greco-Roman Perspectives on Friendship*, hg. John T. Fitzgerald, Atlanta 1997, S. 77-103.
32. ↑ Zu der Legende und ihrer Rezeption siehe Ernst Gegenschatz: *Die 'pythagoreische Bürgschaft' – zur Geschichte eines Motivs von Aristoxenos bis Schiller*, in: *Begegnungen mit Altem und Neuem*, hg. Peter Neukam, München 1981, S. 90-154.
33. ↑ Edwin L. Minar: *Pythagorean Communism*, in: *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 75 (1944) S. 34-46; Manfred Wacht: *Gütergemeinschaft*, in: *Reallexikon für Antike und Christentum* Bd. 13 (1986) Sp. 2-4.
34. ↑ Zhmud S. 261-279.
35. ↑ Huffman (1993) S. 37ff., 56ff.; Zhmud S. 263f. Für ein ontologisches Verständnis der Zahlenlehre plädiert jedoch Hermann S. Schibli: *On ‚The One' in Philolaus, Fragment 7*, in: *Classical Quarterly* 46 (1996) S. 114-130. Vgl. auch Charles H. Kahn: *Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History*, Indianapolis 2001, S. 28.
36. ↑ Van der Waerden S. 337-363, 392ff.; Zhmud S. 153ff.
37. ↑ Burkert (1962) S. 293-295.
38. ↑ Burkert (1962) S. 300f.
39. ↑ Zhmud S. 213-224, van der Waerden S. 427-438.
40. ↑ Van der Waerden S. 100-103, 110f., 434f.
41. ↑ Zhmud S. 219-225.
42. ↑ Barbara Münxelhaus: *Pythagoras musicus*, Bonn 1976, S. 25-29, 36-39, 50-55, 57ff.; van der Waerden S. 366-372.
43. ↑ Burkert (1962) S. 350-352.
44. ↑ De Vogel S. 162-166, van der Waerden S. 364f., Burkert (1962) S. 355, Zhmud S. 181-183, 233.
45. ↑ Huffman (1993) bietet eine Edition der Philolaos-Fragmente mit Kommentar; zur Philosophie S. 37ff.
46. ↑ Riedweg S. 152-157, Kahn S. 63-71. Zu Platons Verhältnis zu Archytas siehe auch Carl A. Huffman: *Archytas of Tarentum*, Cambridge 2005, S. 32-42.
47. ↑ Textstellen und Kommentar bei Giangiulio Bd. 2 S. 183-199; siehe auch van der Waerden S. 182-185.
48. ↑ Bruno Centrone: *Introduzione a i pitagorici*, Roma 1996, S. 52.
49. ↑ Der Traditionsbruch wird von Cicero (*Timaeus* 1) bezeugt; dies schließt einzelne pythagoreische Aktivitäten in Italien im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. nicht aus. Siehe dazu de Vogel S. 28ff.
50. ↑ Jérôme Carcopino: *La basilique pythagoricienne de la Porte Majeure*, Paris 1927.
51. ↑ Ubaldo Pizzani: *Studi sulle fonti del „De Institutione Musica" di Boezio*, in: *Sacris erudiri* 16 (1965) S. 27ff.
52. ↑ Dominic J. O'Meara: *Pythagoras Revived. Mathematics and Philosophy in Late Antiquity*, Oxford 1989, S. 10-14.
53. ↑ Siehe hierzu die gründliche Untersuchung von Gregor Staab, *Pythagoras in der Spätantike. Studien zu De Vita Pythagorica des Iamblichos von Chalkis*, München 2002 (mit Gesamtübersicht über den sonstigen kaiserzeitlichen Neupythagoreismus S. 75-143).
54. ↑ O'Meara S. 114-118.
55. ↑ O'Meara S. 119ff.

56. ↑ Paolo Casini: *L'antica sapienza italica. Cronistoria di un mito*, Bologna 1998, S. 56-61.
57. ↑ Christiane Joost-Gaugier: *Measuring Heaven. Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages*, Ithaca 2006, S. 130.
58. ↑ Ekkehart Schaffer: *Die pythagoreische Tradition. Studien zu Platon, Kepler und Hegel*, Köln 2004, S. 65-98; Kahn S. 162-171.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Pythagoreer (http://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoreer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pythagoreer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pythagoreer&oldid=27216“

Kategorien: Griechische Philosophie | Geheimbund

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Pädagogik

Aus AnthroWiki

Die **Pädagogik** (griech. παιδαγωγία *paidagogía*, "Erziehung, Unterweisung"; abgeleitet von παῖς *pais* , "Knabe, Kind" und ἄγειν *ágein* , "führen, leiten") beschäftigt sich mit Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung des Menschen. Ihre Grundlagen werden heute vorwiegend in der **Erziehungswissenschaft** wissenschaftlich erforscht und erarbeitet, die aber im Sinn der Waldorfpädagogik zur viel umfassenderen **Erziehungskunst** erweitert werden muss, wenn sie dem ganzen Menschen gerecht werden soll.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Pädagogik&oldid=41520“
Kategorien: Mensch | Kind | Pädagogik | Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 18:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 742-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Póntos Pyletós

Aus AnthroWiki

Póntos Pyletós (griech. wörtlich *zusammengezogenes Meer*) ist eine esoterische Bezeichnung für die zusammengezogene feste sinnliche Materie.

> "Rein und geistig ist der Christus, der in die Menschen einzieht; jungfräuliche Geistmaterie ist er. Nun ist er herabgestiegen in die zusammengezogene, sinnliche Materie. Diejenigen, die esoterisch sprechen, nennen das das Wasser oder das Meer. So heißt es zum Beispiel in der Genesis: Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. - Das bedeutet, der Geist schwebt über der Materie. Man nennt diese Materie griechisch auch «Póntos Pyletós», wörtlich zusammengezogenes Meer. Der Mensch ist eingezogen in diese zusammengezogene Materie, die seine Organe gebildet hat. Dadurch ist aus dem tätigen Wesen im Geisteslande ein Wesen geworden, welches passiv die Eindrücke durch die Sinnesorgane von außen empfängt: Passiv ist der Mensch geworden, ein Póntos Pyletós. Das unterscheidet das Anschauen in der geistigen Welt von dem Anschauen in der Sinnenwelt. Wenn wir in der geistigen Welt einen Gegenstand vor uns haben wollen, dann haben wir zuerst den Gedanken, und diesen Gedanken bildet der Geist im Geisteslande, das heißt, die Abbilder zu allem Schaffen findet der Mensch im Geisteslande. In der sinnlichen Welt nimmt der Mensch leidend auf, passiv geworden ist der Mensch. Wir alle sind passiv geworden, gleichsam leidend in der zusammengezogenen Materie. Das war das ursprüngliche Bekenntnis des ägyptischen Priesterglaubens. Das ist das Symbolum, daß der Christus zu der Menschheit herabgestiegen ist, daß er Materie angenommen hat und passiv leidend wurde in dem zusammengezogenen Meer, in dem Póntos Pyletós. Im Laufe der Zeit ging dies in das Christentum über, und dadurch, daß das Wort Póntos Pyletós gründlich mißverstanden wurde, ist die mißverständliche Stelle im christlichen Glaubensbekenntnis entstanden, die heißt: «gelitten unter Pontius Pilatus», die nichts anderes ist als die angeführte Stelle des Glaubensbekenntnisses der ägyptischen Priester. Leidend ist der Mensch geworden; er ist nicht mehr aktiv, sondern passiv. Das ist derjenige Glaubensartikel, der im okkulten Symbolum die sogenannte Menschwerdung bedeutet." (Lit.: GA 088, S 139f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=139f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), Berlin, 25. Februar 1904

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Póntos_Pyletós&oldid=45091“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2012 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 421-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Qenqenet

Aus AnthroWiki

Qenqenet bezeichnet in der ägyptischen Mythologie und Astronomie die Himmelsregion knapp über dem Horizont und bezieht sich speziell im Gegensatz zur Mesqet auf den Eingangsbereich in die Duat.

Qenqenet in Hieroglyphen
UNIQ3106551e26ba2cbe-hiero-00000000-QINU Qenqenet</br> *Qn qn.t*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Einzelnachweise

Hintergrund

Die Qenqenet ist der Ort, an welchem sich Re, Horus und die Dekan-Sterne im Moment des beginnenden Sonnenunterganges beziehungsweise kurz vor ihrem Tod aufhalten, bevor sie gänzlich unter den Horizont sinken. Die Qenqenet ist mythologisch daher auch „der Ort vor der Wiedergeburt".

Die Lokalität des Qenqenet war unter den Ägyptologen lange umstritten, da dieser Bereich in vielen Texten auch als „Gegend am Himmel und in der Duat" belegt ist. Die Qenqenet spielt schon speziell in den Pyramidentexten eine wichtige Rolle. So glaubten beispielsweise Kurt Sethe,[1] Arielle Kozloff[2] und Ronald Wells,[3] dass es sich um die Milchstraße handeln könnte. Nach weiteren Untersuchungen anderer Texte konnte dieser Vorschlag nicht mehr in die engere Wahl gezogen werden, da sich die anderen Belege deutlich auf eine „Durchgangsregion des Himmels und der Sterne" bezogen.

Nach umfangreichen Aufarbeitungen durch Harco Willems[4], Rolf Krauss[5] und Arno Egberts[6] konnte der Bereich auf die Örtlichkeiten des Horizont eingeschränkt werden. Mit den Ergebnissen der Untersuchungen des Papyrus pBM 47.218.50 und der damit verbundenen Thematik der Mesqet-Heiligtümer[7] wurde schnell klar, dass sich die neueren Annahmen mit der Nennung im Brooklyn-Payprus decken, der explizit nur die Himmelsrichtungen Ost und West erwähnt. Schließlich belegte die Neubearbeitung des Nutbuches die genaue Zuweisung in die Gebiete der Eingangstore der Duat, die sich knapp über dem Horizont befinden.

In den altägyptischen Totenbuchtexten wird die Region näher beschrieben: „Geht Re unter in der Qenqenet, kann er alles mögliche dort tun, und zwar in der Weise, wie gehandelt wird auf der Flammeninsel," die in direktem Bezug zum gewundenen Duat-Wasserlauf Merencha steht und die Gebiete von Sechet-Iaru umschließt:

> „Horus, der Falke mit einer Länge von 1.000 Ellen, geht auf und unter in der Qenqenet, sein Geburtsplatz, seine Wasserwege. Oh Qenqenet, ich bin in dich gekommen. Ich sah meinen Vater, ich erkannte meine Mutter. Als ich früh aufgestanden war, fing ich Fisch...Ich kenne den Namen dieses Gottes, dem Herrn der Heiligkeit. Wenn er erntet (in Sechet-iaru), werde ich zum Pflug und werde auch ernten."
> – Totenbuchspruch 110

Siehe auch

- Liste der ägyptischen Götter

Literatur

- Rolf Krauss: *Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten*. Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-03979-5.
- Bertha Porter, Rosalind L.B. Moss: *Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings; Bd. 1: The Theban Necropolis; Private tombs*. Griffith Institut, Oxfort 1994.
- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 136-137

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. Kurt Sethe: *Die altägyptischen Pyramidentexte - Nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums - Teil 1*, Olms, Hildesheim 2001 (Nachdruck von 1908), ISBN 3-487-02593-0, S. 315.
2. ↑ Vgl. Arielle Kozloff u.a.: *Egypt's dazzling sun - Amenhotep III and his world -*, Cleveland Museum of Art in cooperation with Indiana University Press, Cleveland 1992, ISBN 0-940717-16-6, S. 336-337.
3. ↑ Vgl. Ronald Wells: *"The Mythology of Nut and the Birth of Ra"*, in Studien zur altägyptischen Kultur 19 (1992), S. 305-321.
4. ↑ Vgl. Harco Willems: *The coffin of Heqata (Cairo JdE 36418) - A case study of Egyptian funerary culture of the Early Middle Kingdom -*, Peeters, Leuven 1996, ISBN 90-6831-769-5, S. 262-270.
5. ↑ Vgl. Rolf Krauss: *Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten*, Harrassowitz, Wiesbaden 1997, ISBN 3-447-03979-5, S. 254-255.
6. ↑ Vgl. Arno Egberts: *In quest of meaning - A study of the ancient Egyptian rites of consecrating the meret chests and driving the calves -* , Nederlands Institut voor het Nabije Oosten, Leiden 1995, ISBN 90-6258-208-7, S. 292-293.
7. ↑ Vgl. Jean-Claude Goyon: *Confirmation du pouvoir royal au nouvel an - (Brooklyn Museum papyrus 47.218.50) - Institut Francais d'Archéologie Orientale, Kairo 1972, S. 93-94.*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Qenqenet (http://de.wikipedia.org/wiki/Qenqenet) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Qenqenet&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Qenqenet&oldid=43635“
Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie | Astronomie im Alten Ägypten

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 07:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 190-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Qi

Aus AnthroWiki

Der chinesische Begriff **Qì** (chin. 氣 / 气, *qì*, IPA (hochchin.) ˈtʃiː, W.-G. *Ch'i*), auch als **Ch'i**, in Japan als **Ki** (jap. 気) und in Korea als *Gi* bekannt, bedeutet Energie, Atem oder Fluidum, kann aber wörtlich übersetzt auch Luft, Dampf, Hauch, Äther sowie Temperament, Kraft oder Atmosphäre bedeuten. Außerdem bezeichnet Qì die Emotionen des Menschen und nach moderner daoistischer Auffassung steht es auch für die Tätigkeit des neurohormonalen Systems.

Qi ist ein zentraler Begriff des Daoismus. Der Begriff findet sich bereits im 42. Kapitel des Tao Te King; der daoistische Philosoph Zhuangzi beschrieb den Kosmos als aus Qi bestehend. Darüber hinaus ist die Vorstellung vom Qi die ideelle Grundlage der Traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und der sogenannten inneren Kampfkünste.

Die Vorstellung vom Qi prägt bis heute das Weltverständnis vieler Menschen in Asien und zunehmend auch im Westen und hat Bedeutung für verschiedene Religionen. In adaptierter Form findet das mit dem Begriff verbundene Konzept seit dem 19. Jahrhundert auch Eingang in das westliche Denken, insbesondere als Bestandteil esoterischer Lehren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Natur des Qi
  - 1.1 Neiqi und Waiqi
- 2 Auf dem Verständnis von Qi basierende Lehren
  - 2.1 Neokonfuzianismus
  - 2.2 Qigong
  - 2.3 Feng Shui
  - 2.4 Kampfkünste
  - 2.5 Qì in der traditionellen chinesischen Medizin
- 3 Qi und westliche Kultur
- 4 Parallele Begrifflichkeiten
  - 4.1 Klassische Konzepte
  - 4.2 Neuere Konzepte
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur

Natur des Qi

Nach Auffassung der Kultur des Alten China und des Daoismus durchdringt und begleitet das Qi alles was existiert und geschieht.

Als Substanz, aus der das ganze Universum sowohl in physischer als auch geistiger Hinsicht besteht, wird es vorgestellt als vitale Energie, Lebenskraft oder eines alles durchdringenden kosmischen Geistes, ist dabei aber weder physischer noch geistiger Natur. In einer sich ständig verändernden Wirklichkeit stellt das Qi die einzig konstante Größe dar.

Nach daoistischer Vorstellung entstand die Welt aus dem ursprünglichen Qi (Yuanqi), in dem Yin und Yang noch vermischt waren. Himmel und Erde bildeten sich erst durch Trennung des Einen: was Yangqi empfing, stieg hell und klar empor und wurde Himmel, was Yinqi erhielt, wurde dunkel und schwer und sank zur Erde. Und was Yin und

Yang in gerechtem und ausgewogenem Maße erhielt, war der Mensch in der Mitte.

Nach diesen Vorstellungen atmen wie der Mensch auch Himmel und Erde. Ihr Fluss ist wie beim Menschen beim Einatmen rein und unverbraucht und beim Ausatmen verbraucht. Daher teilt sich der Tag in zwei Abschnitte: Zwischen Mitternacht und Mittag ist die Zeit, in der Himmel und Erde einatmen. Nur in diesem Zeitraum sollten Atemübungen ausgeführt werden, da nur dann positive Energie aufgenommen werden kann, nicht jedoch in der Zeit zwischen Mittag und Mitternacht, weil dann Himmel und Erde ausatmen.

Eine besondere Bedeutung hat der Fluss des Qi für die belebte Welt. So trägt z. B. das Qi der Sonne zum Wachstum der Pflanzen bei, das Qi der Leber verteilt das Blut im Körper, das Qi der Mutter behütet das Kind, das Qi der Erde trägt das Haus usw.

Neiqi und Waiqi

Der Begriff *Neiqi* steht für den „Inneren Atem“ und bezeichnet die im Inneren des Körpers gespeicherte Energie. Hierzu steht im Gegensatz *Waiqi*, der „Äußere Atem“, also die eingeatmete Luft. Das Neiqi ist die bei der Geburt übernommene Energie des Ur-Atems, des Yuanqi (s.o.). Bei der Geburt des Menschen bilden sich durch Aufnahme des Ur-Qì Geist, Körper, Speichel und Samen des Mannes.

Nach daoistischer Auffassung kommt es darauf an, das Neiqi im Inneren des Körpers zu stärken, zu formen und zu erhalten beziehungsweise möglichst in seinen ursprünglichen, reinen Zustand zurückzuführen. Hierzu dienen zahlreiche daoistische Atemübungen. Bis in die Tang-Dynastie herrschte die Meinung vor, dass bei Atemübungen die Luft anzuhalten sei, um die Energie im Körper zu erhalten und zirkulieren zu lassen. Diese Auffassung änderte sich dann in der Mitte der Tang-Dynastie. Es setzte sich nun die Meinung durch, dass beim Zirkulieren des Atems nicht das äußere Qi sondern das innere Qi im Körper kreist, wodurch man von der gefährlichen Übung des Atemanhaltens für bis zu 200 Herzschläge Abstand nehmen konnte.

Auf dem Verständnis von Qi basierende Lehren

Naturgemäß wurde dem Qi des Menschen schon immer besonderes Interesse entgegengebracht. Es bildeten sich daher eine Reihe von Lehren und Techniken, die versuchten besondere Wirkungen durch eine gezielte Beeinflussung des Qi herbeizuführen.

Dabei wurde der allgemeine Begriff „Qi“ weiter verfeinert, wenn von speziellen Phänomenen oder Prozessen die Rede ist. So stammt z. B. das obengenannte „Leber- Qi“ aus dem Wortschatz der traditionellen chinesischen Medizin und beschreibt das Qi, das dem Leber-Organ erlaubt, seine Funktion im menschlichen Körper auszuüben.

Neokonfuzianismus

Eine bedeutende Rolle spielte das Qi in der Lehre des neokonfuzianischen Philosophen Zhu Xi, der versuchte die beiden großen traditionellen Lehren des alten China, den Daoismus und den Konfuzianismus, miteinander zu verbinden. Zhu Xi unterschied Qi, den materiellen Aspekt der Wirklichkeit und Li, das Prinzip, also den formellen Aspekt. Die Verbindung beider Wirklichkeitsaspekte führt seiner Auffassung nach zur Entstehung der sichtbaren Welt.

Qigong

Als Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist beschäftigt sich Qigong mit der Stärkung und Harmonisierung des Qi im menschlichen Körper. Qigong gilt ebenfalls als eine der fünf Säulen der traditionellen chinesischen Medizin. Siehe auch Faqi.

Feng Shui

Im Feng Shui wird die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt betrachtet. Es gilt diese so zu gestalten, dass sie

dem Menschen angenehm und förderlich ist und dadurch der Kreislauf des Qi im Körper günstig beeinflusst wird. Ebenso sollen ungünstige oder schädliche Wirkungen beseitigt werden. So wird im Feng Shui beispielsweise vom „schlechten Qi des Badezimmers“ gesprochen, wenn die schädlichen Einflüsse, die von einem Badezimmer ausgehen, betrachtet werden.

Kampfkünste

In vielen fernöstlichen Kampfkünsten spielt die bewusste Wahrnehmung und Kontrolle über das Qi eine Rolle. Beispiele sind insbesondere die inneren Kampfkünste wie das Taijiquan und Aikidō, aber auch die Shaolin-Kampfkünste. Dabei soll einerseits das Praktizieren der Kampfkunst den Fluss des Qi stärken und harmonisieren, andererseits soll der Praktizierende das Qi auch für die Kampfkunst verwenden können. Beispielsweise wird die Fähigkeit eines Kämpfers, bei einem Bruchtest dicke Bretter mit einem Schlag zerteilen zu können und sich dabei nicht zu verletzen, darauf zurückgeführt, dass dieser durch langes Training in der Lage ist, das Qi auf einen schmalen Bereich der Handkante zu konzentrieren.

Qì in der traditionellen chinesischen Medizin

Qi wird in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) als generelle Lebensenergie oder Energie des Spirituellen angesehen. Das Qi im Körper wieder in seinen natürlichen, ausgeglichenen Zustand zu bringen, ist das Grundprinzip jeder traditionellen chinesischen Therapieform.

Bei einer perfekten Harmonie beider Kräfte ist auch der Qi-Fluss im Körper ausgeglichen. Das Modell der traditionellen chinesischen Medizin geht davon aus, dass der menschliche Körper im Inneren Funktionskreise beziehungsweise „Elemente“ aufweist, die mit einem Energiefluss korrespondieren, der teilweise an der Körperoberfläche und teilweise leicht darunter verläuft. Nach daoistischer Auffassung sind die wichtigste Bahnen das Diener- und das Lenkergefäß. Man nennt diese Kanäle des Energieflusses „Leitbahnen“ oder „Meridiane“. Diese Vorstellungen widersprechen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Funktion und Aufbau des menschlichen Körpers.

Krankheit ist ein Produkt der Unterbrechung dieses harmonischen Flusses. Nach dieser Auffassung kann Krankheit u.a. durch mangelnden Qì-Fluss, durch Stockung, durch Mangel an Qi selbst oder durch verbrauchtes Qi, das nicht abgeleitet wurde, entstehen. Die TCM versucht daher, physische Krankheiten durch verschiedene Praktiken zu kurieren, die ein Ausbalancieren des Qi-Flusses im Körper zum Ziel haben. Einige dieser Techniken enthalten Pflanzenmedizin, spezielle Diäten und Ernährungslehren sowie Akupunktur. Da ein so genanntes *vorgeburtliches Qi* nicht vermehrt werden kann, steht die TCM Hungerkuren sehr kritisch gegenüber. Sie sollten nicht im Alltag durchgeführt werden, sondern nur spirituellen Zwecken dienen, etwa zur Meditation.

Qi und westliche Kultur

Die Idee eines den Körper durchströmenden Qi-Stromes ist wesentlicher Teil des daoistischen Weltbildes und basiert auf sehr frühen chinesischen Vorstellungen, die auch heute noch von vielen Menschen in Asien getragen werden. Da das traditionelle daoistische Denken nicht in gleichem Maße wie die heutige naturwissenschaftliche Sicht zwischen objektiv-äußerer und subjektiv-innerer Wirklichkeit unterscheidet, stellen die unterschiedlichen Bedeutungsinhalte des Begriffs (Emotionen des Menschen, Atem, Dampf, Energie usw.) für Menschen, die von der Existenz des Qi überzeugt sind, keinen Widerspruch dar. Da das traditionelle Wissen eher auf Heil- und Wirksamkeit ausgerichtet ist als auf Gewinn an objektiver Erkenntnis, genügt es, die Wirkung des Qi in der Welt wahrzunehmen bzw. in den Wirkungen der auf dem Konzept aufbauenden Techniken zu spüren bzw. zu erahnen.

Eine Assimilation neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ist daher meist erfolgreich. Diese werden in das vorhandene Weltbild integriert, sofern sie für dessen Verständnis nützlich sind. Beispielsweise überraschte die Entdeckung von „Bazillen“ als Krankheitserreger die traditionelle chinesische Medizin nicht, da sie aus daoistischer Sicht phänomenologisch schon seit über 2000 Jahren funktional bekannt waren. Das Konzept eines „Abwehr-Qì“ konnte ebenfalls um die Erkenntnis der Immunabwehr erweitert werden.

Durch die Beschäftigung mit den traditionellen chinesischen Lehren und die Übernahme der genannten

Gesundheitslehren und Techniken hat sich das Qi-Konzept seit den 70er Jahren auch zunehmend in den Vorstellungen von Menschen des westlichen Kulturkreises verbreitet. Dabei kann es zu einer Vereinfachung des komplexen daoistischen Systems kommen. Besonders in der Esoterik wird das Qi dann als eine Art feinstoffliche Energie verstanden. Diese Ansicht wird durch die vereinfachte Übersetzung von Qi als *Lebensenergie* oder dergleichen verstärkt. Von naturwissenschaftlich geprägten Menschen wird diese Erklärung abgelehnt, da die Existenz einer solchen Energieform naturwissenschaftlich nicht belegt ist. Andere sehen im Qi ein nützliches Konzept, dass dabei hilft, verschiedene Phänomene zu verstehen und die Fähigkeiten zu entwickeln, diese zu beeinflussen. In diesem Erklärungsmodell hat das Qi keine physikalische Realität, sondern es handelt sich lediglich um eine phänomenologische Beschreibung der Realität. Diese Erklärung steht nicht im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.

Parallele Begrifflichkeiten

Das Konzept des Qi kommt in vielen anderen Kulturen in ähnlicher Form vor.

Klassische Konzepte

- Prana, die indische Konzeption,
- Lung, der tibetische Ausdruck
- Mana, in den kulturellen und religiösen Überzeugungen der Völker Polynesiens
- Bif oder Wurd, die germanische Konzeption
- Pneuma, antike griechische Auffassung unter dem Blickwinkel der Gesamtheit des Qì
- Baraka, klassische arabische Auffassung; ist stark an Orte und teilweise an Personen und deren Heilkraft gebunden

Neuere Konzepte

Zudem bestehen neuere, teils esoterische Konzeptionen, in denen auch - entweder implizit oder sogar expressis verbis - Bezug auf das Qi genommen wird.

- Vitalismus, der eine allem Lebendigen innenwohnende besondere Lebenskraft (vis vitalis) annimmt.
- Orgon, die Konzeption von Wilhelm Reich, für die er eine aus den Begriffen „Organ“ und „Orgasmus“ entlehnte Bezeichnung einführt
- Die Idee des Od von Karl Reichenbach

Siehe auch

- Atemseele

Literatur

- Manfred Kubny: *Qi - Lebenskraftkonzepte in China. Definitionen, Theorien und Grundlagen*. Haug, Heidelberg 1995, ISBN 3-7760-1492-X (*Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren*: Zugleich: München, Univ., Diss., 1993).
- Tom Williams: *Was das Qi zum Fließen bringt. Grundlagen und Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin*. Aurum-Verlag, Braunschweig 1996, ISBN 3-591-08382-8 (*Ganzheitlich gesund*).
- Andrea Zauner-Dungl: *Ist Qi Gong zur Prävention Idiopathischer Wirbelsäulenstörungen geeignet?* In: "*Wiener Medizinische Wochenschrift*. 154, 23–24, 2004, ISSN 0043-5341 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0043-5341) , S. 564–567.
- Ichiro Yamaguchi: *Ki als leibhaftige Vernunft. Beitrag zur interkulturellen Phänomenologie der Leiblichkeit*. Fink, München 1997, ISBN 3-7705-3204-X (*Übergänge* 31; Zugleich: Habil.-Schr.).
- K. W. Chen, M. Samuel, C. Shiflett, N. Ponzio, He Binhui, D. K. Elliott, S. E. Keller: *A preliminary study of the effect of the external Qigong on lymphoma growth in mice*. In: *The Journal of alternative and complementary medicine*. Volume 8, Nummer 5, 2002, ISSN 1075-5535

(http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1075-5535) , S. 615–621.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Qi (http://de.wikipedia.org/wiki/Qi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Qi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Qi&oldid=38018“

Kategorien: Daoismus | Traditionelle Chinesische Medizin | Esoterik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2011 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Qlipot

Aus AnthroWiki

Unter **Qlīpōt** (heb. קליפות "Schalen"), auch **Klippot, Qliphoth, Kliffoth** oder **Kellipot, Kalipoth**, versteht die jüdische Mystik nach Isaak Luria die Scherben der inneren sechs Sefirot-Gefäße, die dem Durchströmen des unendlichen Lichtes von En Sof nicht standhalten konnten und deshalb zerbrachen (*Schwirat ha-Kelim*). Sie blieben jedoch in der Welt als leere geistverlassene Hüllen erhalten und bildeten die Grundlage des Bösen.

Wie die Sefirot senden sie Funken (*niṣōṣōt*) aus, die sich Infolge des Sündenfalls mit den Funken der Sefirot vermischen und in die Seelen einwandern, so dass jede Seele mehr oder weniger starke Anteile des Guten und des Bösen enthält.

Die derartige Entstehung des Bösen ist aber nicht wirklich schlüssig.

Nach der Genesis-Auslegung des Buches Sohar hat Gott vor der Schöpfung unserer Welt andere Welten erschaffen und diese wegen ihrer Unvollkommenheit wieder zerstört. Die Reste dieser Welten haben sich laut Sohar als "Hülsen" (hebr. qlipot) erhalten und bilden das Böse in der Welt(die "Hinterseite", heb. sitra achra). Sie enthalten noch "Funken von Heiligkeit"(heb. nizzozot schel qduschah).

Qlipoth und Kashmir Shivaismus

Im Kashmir-Shivaismus existiert ein ähnliches Modell : Ishvara ("En-Soph") strahlt das Sadvidya-Tattva (Licht) aus, welches in Interaktion mit dem Maya-Tattva (Dunkelheit, Zorn) fünf Hüllen (Kanchukas) um den Purusha erzeugt (Shuddhashuddha Tattvas), die Vorläufer der weiteren fünf Elemente der Mentalebene, welche ebenfalls positiv und negativ sind. Die Geistfunken werden hier als Atma-Anu bezeichnet.

Qlīpōt im Okkultismus

Im Okkultismus wurde das Konzept der Qlīpōt weiter ausgeweitet. So setzt sie Samuel Liddell MacGregor Mathers mit den Königen von Edom gleich, bzw. erklärt ihre Entstehung mit einer Unausgeglichenheit innerhalb der vierten Sefirā (*Ḥesed*).

Bill Heidrick und Eliphas_Lévi (Key to the Mysteries) sprechen allerdings davon, dass die ursprüngliche Kabbala nur vier Qlipot kennt.

Aleister Crowley spricht von ihnen als drei Verkörperungen der Formen des Bösens (vor Samael): Qemetial, Belial und Othiel.

Israel Regardie stellt sogar einen eigenen Baum von zehn Qlīpōt auf, die den Sefirot gegenüberstehen:

obere Qlīpōt:

1. Thaumiel, Thamiel (heb. *təʔōmiʿēl*): Gottes Zwilling

   zugeordnete Dämonen: Satan, Moloch

2. Ghagiel, Chaigidel: Verwirrung von Gottes Macht

   zugeordnete Dämonen: Beelzebub, Adam Belial

3. Sathariel: Verbergung Gottes

zugeordneter Dämon: Lucifuge Rofocale

mittlere Qlīpōt:

1. Gha'agsheblah, Gamchicoth: die Oger

   zugeordnete Dämonen: Astaroth, Ištar, Isis

2. Golachab: brennende Körper

   zugeordneter Dämon: Asmodäus

3. Thagirion: die, die Kummer und Tränen verbreiten

   zugeordneter Dämon: Belphegor

untere Qlīpōt:

1. A'arab Zaraq, Harab Serapel: die Raben der Gottesverbrennung

   zugeordnete Dämonen: Baal, Tubal-Kain

2. Samael: Gottes Trostlosigkeit, die linke Hand

   zugeordneter Dämon: Adramelech

3. Gamaliel: Gottes Verunreinigung

   zugeordnete Dämonin: Lilith

unterste Qlīpā:

- Nehemoth: Flüsterer, Nachtgespenster

  zugeordnete Dämonin: Naama(h), Nehema

Weblinks

- Kabbal und Qlipoth (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchkelipoth.htm)
- Qlipot nach Heidrick (http://www.billheidrick.com/tlc1996/tlc0196.htm#iq)
- Die 5 Kanchukas (http://www.experiencefestival.com/a/Shuddhashuddha_tattvas/id/62329)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Qlipot (http://de.wikipedia.org/wiki/Qlipot) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Qlipot&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Qlipot&oldid=34012“

Kategorien: Judentum | Kabbala | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2010 um 10:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.496-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Quadrat.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Quadrat.gif (98 × 96 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Quadrat

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:20, 11. Nov. 2005		98 × 96 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quadrat

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Quadrat.gif&oldid=2924“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quadratschrift

Aus AnthroWiki

Die **Quadratschrift** (*ketav merubba*) ist die heute übliche Variante des hebräischen Alphabets, deren Ursprünge etwa ab 500 v. Chr. nachweisbar sind und aus dem phönikischen Konsonantenalphabet abgeleitet wurden. Erste Beispiele entstammen der Zeit der Makkabäer (167-161 v. Chr.). Die erste datierte Handschrift stammt aus dem Jahr 896 n. Chr.

Zur Vokalisation wurde die Quadratschrift mit Punkten und Strichen ergänzt. Die Punktierung der Masoretischen Vokalisation nennt sich *Nikkud*. Hinzu kommen die Teamim genannten Artikulationszeichen, die den musikalischen Vortrag im jüdischen Gottesdienst festlegen.

Stile

Die wichtigsten Stile der Quadratschrift sind:

- Ägyptischer Stil
- Babylonischer Stil
- Persischer Stil
- Jemenitischer Stil
- Westlicher Stil
- Spanischer Stil
- Griechischer Stil
- Italienischer Stil
- Französischer Stil
- Aschkenasischer Stil
- Karäischer Stil

Andere hebräische Schriften

- Hebräische Schreibschrift
- Raschi-Schrift

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Quadratschrift (http://de.wikipedia.org/wiki/Quadratschrift) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quadratschrift&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quadratschrift&oldid=30612“

Kategorien: Schrift | Hebräisch | Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2009 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 985-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quadrivium

Aus AnthroWiki

Das **Quadrivium** (*vier Wege*) umfasste in der späteren Antike und im Mittelalter die weiterführenden vier der sieben freien Künste. Das Quadrivium bildete die Fortsetzung der sprachlichen Fächer des Triviums und bestand aus den mathematischen Fächern

- Arithmetik
- Geometrie (inkl. Geographie und Naturgeschichte)
- Astronomie/Astrologie
- Musiktheorie

Zusammen mit den Fächern des Triviums bildeten sie den Lehrstoff der "Artisten-Fakultäten" (in heutiger Terminologie: Philosophischen Fakultäten) der mittelalterlichen Universität.

Literatur

John North: "Das Quadrivium", in: *Geschichte der Universität in Europa*, Band I: *Mittelalter*, hrsg. v. Walter Rüegg, München 1993, S. 303-320.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Quadrivium (http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrivium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quadrivium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quadrivium&oldid=23008“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2007 um 22:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 671-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Qualia

Aus AnthroWiki

Als **Qualia** (von lat. *qualis* „wie beschaffen“) werden die subjektiven Erlebnisinhalte des phänomenalen Bewusstseins bezeichnet. Dazu zählen die erlebten Sinnesqualitäten, die auf die Außenwelt verweisen, aber auch rein auf die Innenwelt bezogene Erlebnisse wie Gefühle, Gedanken, Schmerzen usw.

Der Begriff der "Qualia" wurde 1866 von dem amerikanischen Philosophen Charles S. Peirce[1] geprägt, aber erst 1929 durch C. I. Lewis in dem Buch *Mind and the World Order*[2] im heute gebräuchlichen Sinn verwendet. Das Problem der Qualia steht im Zentrum der modernen Philosophie des Geistes, die sich damit an eine Erkenntnisgrenze gestellt sieht und vielfach davon ausgeht, dass dieses Problem grundsätzlich nicht mit den Mitteln der Neuro- und Kognitionswissenschaften gelöst werden kann. Tatsächlich muss für eine rein materialistische Weltsicht das Phänomen der Qualia rätselhaft bleiben. Darauf hatte schon 1872 der Physiologe Emil Heinrich Du Bois-Reymond in seiner berühmten Ignorabimus-Rede hingewiesen:

> „Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: "Ich fühle Schmerz, ruhte Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot," und der ebenso unmittelbar daraus fließenden Gewißheit: "Also bin ich"? Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein entstehen könne.“
> – Emil Du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, S 458

Aus anthroposophischer Sicht liegt die objektive Realität der Qualia in der Astralwelt begründet. Sie sind die grundlegenden seelischen Substanzen, die diese Seelenwelt aufbauen, so wie die physischen Substanzen die physische Welt aufbauen. Indem die Qualia vom menschlichen Astralleib aufgenommen werden, treten sie in den subjektiven Erlebnishorizont des Bewusstseins ein.

Anmerkungen

1. ↑ Charles S. Peirce: *Collected Papers*. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge [1866] 1958-1966 (Nachdr.), § 223.
2. ↑ Clarence Irving Lewis: *Mind and the World Order. Outline of a Theory of Knowledge.* Charles Scribner's sons, New York 1929, Dover, New York 1991 (Nachdr.). ISBN 0-486-26564-1.

Literatur

- Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, 1872, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Qualia&oldid=47542“
Kategorien: Erkenntnistheorie | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 19:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 330-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Qualität

Aus AnthroWiki

Qualität (lat. *qualitas* = Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand), im Sinne der Kategorienlehre des Aristoteles aufgefasst, gibt an, *wie* etwas oder jemand beschaffen ist; z.B. lila, nach Veilchen duftend, des Lesens kundig, gelehrt usw. Zu diesen qualitativ wahrnehmbaren Eigenschaften zählen insbesondere die verschiedenen Sinnesqualitäten, durch die sich uns die sinnliche Welt offenbart.

In mehr technisch-abstraktem Sinn, mit Hinblick auf die Qualitätssicherung technisch-kommerzieller Produkte, ist Qualität laut der Norm EN ISO 9000:2005 (der gültigen Norm zum Qualitätsmanagement) definiert als *„Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt“*. Die Qualität gibt damit an, bis zu welchem Grad ein Produkt, sei es Ware oder Dienstleistung, den bestehenden genormten Anforderungen entspricht. Zur Beurteilung stützt man sich dabei vor allem auf quantitative, objektiv messbare Eigenschaften wie z.B. Länge, Breite, Gewicht, bestimmte Materialspezifikationen usw.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Qualität&oldid=32355“
Kategorien: Technik | Wissenschaft | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 14:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 820-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quantität

Aus AnthroWiki

Quantität (lat. *quantitas* = Größe, Menge) ist die zweite der von Aristoteles beschriebenen zehn Kategorien und bezeichnet die in Zahlen oder Relationen (größer, kleiner, ...) ausdrückbare Menge oder Größe diskreter Objekte oder die numerisch erfassbare Häufigkeit von Ereignissen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quantität&oldid=31812“
Kategorien: Wissenschaft | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quarz

Aus AnthroWiki

Quarz ist nach den Feldspaten das zweithäufigste Mineral der Erdkruste und erscheint in seiner schönsten Form als **Bergkristall**. Quarz besteht chemisch gesehen aus sehr reinem Siliciumdioxid (SiO_2) und kristallisiert im trigonalen Kristallsystem.

Bergkristall

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quarz&oldid=25678“
Kategorie: Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2008 um 01:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.328-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Quarz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Quarz.jpg (640 × 422 Pixel, Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Quarzkristalle

Quelle: http://www.usda.gov/oc/photo/93cs3951.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:57, 21. Mär. 2007		640 × 422 (58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quarzkristalle Quelle: http://www.usda.gov/oc/photo/93cs3951.htm
	09:33, 12. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(58 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Quarzkristalle Quelle: http://www.usda.gov/oc/photo/93cs3951.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:USDA Mineral Quartz Crystal 93c3951.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Kristall
- Quarz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Quarz.jpg&oldid=21817“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2007 um 09:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quecksilber

Aus AnthroWiki

Cinnabarit mit Tropfen von gediegenem Quecksilber

Quecksilber (von althochdeutsch *quecsilbar* zu germanisch *kwikw* „(quick)lebendig“, was soviel wie *lebendiges Silber* bedeutet), der zum Stoff verdichtete **Mercurius** der Alchemisten, ist ein metallisches chemisches Element mit dem chemischen Zeichen **Hg** (gr., lat. *hydrargyrum*, abgeleitet von griech. *hydor* „Wasser“ und *argyros* „Silber“ und dem lateinischen Suffix -*um*, was soviel wie *flüssiges Silber* bedeutet, eine Namensgebung, die auf Dioskurides zurückgeht). Als einziges Metall ist Quecksilber unter irdischen Normalbedingungen flüssig und zählt nach okkulter Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Merkur zugeordnet.

Quecksilber findet man in der Natur hauptsächlich in Gegenden mit ehemals vulkanischer Aktivität als Zinnober (Cinnabarit = *Drachenblut*, HgS), aus dem es durch das *Röstverfahren* gewonnen werden kann: $HgS + O_2 \rightarrow Hg + SO_2$. Sehr viel seltener kommt Quecksilber auch gediegen vor.

Weblinks

1. Quecksilber (http://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilber) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quecksilber&oldid=45670“
Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 18:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.673-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quecksilberprozess

Aus AnthroWiki

Der **Quecksilberprozess** oder **Merkurprozess** ist einer der drei grundlegenden Prozesse der alchemistischen Tria Principia. Der **Mercurius** der Alchemisten steht für alles Metallische, Schmelzbare, Flüssige. Er ist das flüchtig-flüssige Prinzip, das zwischen dem feurigen Sulfur und dem formgebenden Salzprozess vermittelt. In ihm wirkt das Wasserelement. Seine stofflichen Repräsentanten, in denen der Merkurprozess äußerlich zur Ruhe gekommen ist, sind vor allem das Quecksilber, das Wasser und der Alkohol. Auf rein physischer Ebene entspricht dem Merkurprozess die aus der Chemie bekannte metallische Bindung[1].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Merkurprozess in Mensch und Pflanze
- 2 Der Merkurprozess im Jahreslauf
- 3 Quellen
- 4 Literatur

Der Merkurprozess in Mensch und Pflanze

Im dreigliedrigen Menschen wirkt der Merkurprozess vorwiegend in seinem rhythmischen System, d.h. in Atmung und Blutkreislauf. In der Pflanze entfalte sich die merkuriale Tätigkeit im Bereich der grünen Laubblätter, wobei hier statt der Atmung die Assimilation durch Photosynthese in den Vordergrund tritt.

Der Merkurprozess im Jahreslauf

In der Tiefwinterzeit sind die drei alchemistischen Prozesse weitgehend voneinander getrennt. Für den imaginativen Blick erscheint die Erde dann gleichsam als großer *Quecksilbertropen* im All - oder besser gesagt als halber Quecksilbertropfen, denn das gilt ja nur für die Hemisphäre, auf der gerade Winter ist. (Lit.: GA 229)

Quellen

1. ↑ V. Gutmann, E. Hengge: *Allgemeine und anorganische Chemie*, Verlag Chemie, Weinheim 1975, S 3

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quecksilberprozess&oldid=36529“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.051-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quelle Mimirs

Aus AnthroWiki

Die **Quelle Mimirs** ist in der nordischen Mythologie eine der drei unter den Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil entspringenden Quellen. Diese Quelle wird vom Riesen Mimir bewacht, denn in dieser Quelle sind Wissen und Weisheit verborgen. Um aus der Quelle Mimirs trinken zu dürfen, muss man wie Odin ein Auge opfern, erlangt durch das Trinken des Wassers der Quelle dann aber die Fähigkeit des Hellsehens.
Die anderen beiden Quellen sind die Quelle der Urd und die Quelle Hvergelmir.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Quelle Mimirs (http://de.wikipedia.org/wiki/Quelle_Mimirs) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quelle_Mimirs&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quelle_Mimirs&oldid=22325“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 489-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quelle der Urd

Aus AnthroWiki

Die **Quelle der Urd** bezeichnet in der nordischen Mythologie eine der drei unter den Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil entspringenden Quellen. Diese Quelle entspringt im Reich der Nornen und ist daher auch nach einer der Nornen, nämlich Urd benannt. Die anderen beiden Quellen sind die Quelle Hvergelmir und die Quelle Mimirs.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Quelle der Urd (http://de.wikipedia.org/wiki/Quelle_der_Urd) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quelle_der_Urd&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quelle_der_Urd&oldid=22321“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 443-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quest Society

Aus AnthroWiki

Die **Quest Society** (Die suchende Gesellschaft) war eine theosophische Organisation die aus der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) hervorging. Sie bestand von 1909 bis 1930.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 The Quest
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Anfang 1906 kam es in der Adyar-TG zum sogenannten *Leadbeater-Skandal* (Leadbeater case). Dabei wurde Charles Webster Leadbeater beschuldigt, homosexuelle Beziehungen zu seinen Schülern gehabt zu haben. Am 16. Mai 1906 folgte sein Ausschluss aus der Theosophischen Gesellschaft. Kurz darauf, am 17. Februar 1907 starb jedoch Henry Steel Olcott, der Präsident der Adyar-TG. Seine Nachfolgerin Annie Besant, die im Juni 1907 neue Präsidentin der Adyar-TG geworden war, vollzog einen Kurswechsel und setzte gegen den Widerstand zahlreicher Theosophen im Januar 1909 die Wiederaufnahme Leadbeaters durch. Auch George Robert Stow Mead (G. R. S. Mead) opponierte heftig gegen diese Entscheidung und als dies erfolglos blieb, trat er, neben rund 700 weiteren Theosophen, am 20. Februar 1909 aus der Adyar-TG aus.

Mead gründete daraufhin am 11. März 1909 in London eine eigene, von der Adyar-TG unabhängige Organisation, die *Quest Society*, deren Präsident er wurde. Etwa 150 frühere Theosophen und 100 weitere Interessenten traten der neuen Organisation bei. Um die Ziele und Anschauungen der neuen Organisation den Mitgliedern, aber auch Außenstehenden vermitteln zu können, rief Mead eine eigene Zeitschrift, *The Quest* (siehe unten), ins Leben, für die er auch als Herausgeber fungierte.

Mead formulierte die Ziele der Quest Society:

1. Erforschung und vergleichendes Studium von Religion, Philosophie und Wissenschaft auf der Grundlage praktischer Erfahrung.
2. Die gefundenen Gedanken in ermunternder und ansprechender Form zum Ausdruck zu bringen.

Schwerpunkte lagen bei der Beschäftigung mit Gnostizismus, Neuplatonismus, Hermetik und Religion sowie der antiken griechischen und ägyptischen Literatur.

Mitglieder waren so prominente Persönlichkeiten wie William Butler Yeats, Harriet Shaw Weaver, Rebecca West, Dorothy Shakespear, Jessie Laidlay Weston, Wyndham Lewis oder Arthur Edward Waite. Mindestens ein Naheverhältnis hatten Martin Buber und Gershom Scholem.

Die Weltwirtschaftskrise 1929 brachte auch Mead und eine Reihe von Mitgliedern der Quest Society in finanzielle Schwierigkeiten, so dass die Organisation 1930 aufgelöst werden musste. Eine Reihe von Mitgliedern gründeten Nachfolgeorganisationen, so z. B. die *Search Society* oder *Society for Promoting the Study of Religions*.

The Quest

The Quest (Die Suche) erschien von 1909 bis 1930 in London.

Vor seinem Austritt aus der Adyar-TG hatte Mead die theosophische Zeitschrift The Theosophical Review herausgegeben, diese musste nach seinem Ausscheiden eingestellt werden. Da *The Quest* kurz nach dem Einstellen des *Theosophical Review* startete und Mead der Herausgeber war, wird deshalb manchmal *The Quest* als Nachfolgerin gesehen. Dies obwohl Mead und die Quest Society sich klar von der Theosophischen Gesellschaft distanzierten.

Das Blatt erschien vierteljährlich, die erste Ausgabe im Oktober 1909. In der Tradition der westlichen Mysterien stehend, lag der Schwerpunkt bei Gnostizismus, Neuplatonismus, Hermetik und Religion. Die Bandbreite der veröffentlichten Artikel reichte von Henri Bergson über Arthur Edward Waite bis zu Daisetz Teitaro Suzuki.

Als die Organisation 1930 aufgelöst werden musste, bedeutete das auch das Ende der Zeitschrift *The Quest*. Die letzte Ausgabe erschien Juli 1930.

Literatur

- *The Quest, a Quarterly Review*. Kessinger, Whitefish 2004, ISBN 1417950366.

Weblinks

- Resolution anlässlich des Austrittes aus der Theosophischen Gesellschaft und Gründung der *Quest Society* (http://kingsgarden.org/English/organizations/LCC.GB/LCIS/Scriptures/Liberal/Leadbeater/Protest1909.html) (Englisch)
- Übersicht der veröffentlichten Artikel und Autoren der Zeitschrift (unvollständig) (http://www.austheos.org.au/indices/QST_UK.HTM) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Quest Society (http://de.wikipedia.org/wiki/Quest_Society) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quest_Society&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quest_Society&oldid=32515“
Kategorien: Theosophie | Theosophische Zeitschrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quidditas

Aus AnthroWiki

Quidditas, auch *quiditas* ("Washeit", eingedeutscht Quiddität oder Quidität) ist ein lateinischer Begriff, der aus der Fachsprache der mittelalterlichen Philosophie stammt. Er ist als abstrahierende Substantivierung von dem Interrogativpronomen *quid?* ("was?") abgeleitet.

Der Begriff entstand wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Übersetzung philosophischer Werke aus dem Arabischen ins Lateinische, die im 12. Jahrhundert einsetzte. Die Quiddität, "Was-heit" oder Wesenheit eines Dings ist das, was auf die Frage *Was ist dieses Ding?* geantwortet werden kann (*quod quid est*, "das was etwas ist"). Sie bezeichnet das Wesen (lateinisch *essentia*, Essenz) oder die Natur eines Dings, insoweit es einer Art (*species*) oder Gattung angehört und die für diese Art oder Gattung charakteristischen spezifischen Eigenschaften aufweist. Nicht zur Quiddität gehören diejenigen Eigenschaften, die ein einzelnes Individuum oder Einzelding von allem anderen unterscheiden und dessen individuelle Besonderheit bedingen; die jeweilige Besonderheit der Einzeldinge wurde als haecceitas ("Diesheit") bezeichnet.

Der Begriff *quidditas* spielt besonders im Denken des Philosophen Johannes Duns Scotus eine wichtige Rolle. Aus *quidditas* wurde das Eigenschaftswort *quidditativus* ("die Wesenheit betreffend") abgeleitet.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Quidditas (http://de.wikipedia.org/wiki/Quidditas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quidditas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quidditas&oldid=39010“
Kategorie: Ontologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2011 um 16:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Quintessenz

Aus AnthroWiki

Die **Quintessenz** (von lat. *quinta essentia* = „fünftes Seiendes“) war nach der Lehre der Pythagoräer und später nach der des Aristoteles das **fünfte Element** und wurde auch als Äther (griech. αιτηρ (Aither) bezeichnet. Aus ihm sollen die vier antiken Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft entstanden sein. Aristoteles leitete dabei die Existenz der vier Elemente aus vier Grundeigenschaften (trocken, feucht, warm und kalt) her, mit deren Veränderungen sich auch die Elemente ineinander umwandeln. Der Äther als fünfte Wesenheit (*Quinta essentia*) durchdringt die vier Elementen als unwandelbares und ewiges Wesen. Paracelsus sagt, die *Quinta essentia ist die Natur des Arcanum*, d.h. das eigentliche Wirkensprinzip in den Heilmitteln. Nach der indischen Elementenlehre des Vaisheshika entspricht dem Äther Akasha.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist die *Quintessenz* weiter in sich differenziert und umfasst alle vier Ätherarten, den Wärmeäther, den Lichtäther, den Klangäther und den Lebensäther, die jeweils mit den zugehörigen Elementen korrespondieren. Wärmeäther und Feuer stehen dabei in inniger Verbindung, der Lichtäther offenbart sich vor allem durch das Luftelement, der Klangäther im Wasserelement und der Lebensäther im festen Erdelement.

Besondere Bedeutung kommt dabei den beiden höchsten Ätherarten, dem Klangäther und dem Lebensäther, zu, die zusammenfassend auch als Baum des Lebens bezeichnet werden. Als Folge des Sündenfalls hat der Mensch die Herrschaft über diese Kräfte verloren, doch mit Hilfe des Christus kann er sie wiedergewinnen. Dafür den Weg zu bereiten, war auch das Ziel der Alchemisten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Quintessenz&oldid=36710“
Kategorien: Grundbegriffe | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 12:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

R

Aus AnthroWiki

R bzw. **r** (gesprochen: [ɛʁ]) ist der 18. Buchstabe des lateinischen Alphabets und in den meisten Sprachen ein Konsonant. Der Buchstabe R hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 7 %. Er ist damit der fünfthäufigste Buchstabe in deutschen Texten. Als gesprochener Laut zählt das R gemeinsam mit dem L zu den Liquida.

R

In der Sprachgestaltung empfindet man R als kraftvoll rollende, triebhafte, rundende Drehbewegung. Das R hat damit als einziger Laut auch eine starke Beziehung zu den Astralkräften.

> "Erlebt wird richtig das R, wenn man es als das Drehende empfindet, das R als ein Rad empfindet: r-r-r. Also das R ist das Wälzende, Drehende; alles das, was irgendwie den Eindruck macht, daß es rrrt." (Lit.: GA 279, S 61)

Von den zwölf Urkonsonanten, die den Zeichen des Tierkreises entsprechen, ist das R dem Stier zugeordnet. Weitere Zuordnungen zeigt die nachstehende Tabelle:

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant
♉	Stier	Kehlkopf, Nacken, Hinordnung zur Tonbildung	Wärmesinn	Rationalismus	**R**

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel R (http://de.wikipedia.org/wiki/R) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=R&oldid=29809“
Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.826-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:R1 wuerfel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
R1_wuerfel.gif (250 × 250 Pixel, Dateigröße: 272 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 36 Bilder, 1,4 s)

Inversionsbewegung bzw. Umstülpung des Würfelgürtels des umstülpbaren Würfels.

Quelle: http://www.fzk.at/wuerfel/index.html

Programmierer: Franz Zahaurek

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:38, 30. Mär. 2008		250 × 250 (272 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Inversionsbewegung bzw. Umstülpung des Würfelgürtels des umstülpbaren Würfels. Quelle: http://www.fzk.at/wuerfel/index.html Programmierer: Franz Zahaurek

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:R1 wuerfel.gif aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Inversionskinematik
- Umstülpbarer Würfel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:R1_wuerfel.gif&oldid=26484“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 01:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 263-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RAHN RECHAUERHOF.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.
Volle Auflösung (4.288 × 2.848 Pixel, Dateigröße: 807 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung, Quelle

Beschreibung	Rechauerhof in Söll/Österreich
Quelle	SKOMP46866
Urheber	SKOMP46866
Datum	12.10.2010

Lizenz

Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz
„Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Deutschland“
in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0/de“) veröffentlicht.

3.0

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode.

Es folgt eine *vereinfachte Zusammenfassung des Vertrags* in allgemeinverständlicher Sprache ohne juristische Wirkung.

Es ist Ihnen gestattet,

das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen sowie

Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes anzufertigen,

sofern Sie folgende Bedingungen einhalten:

Namensnennung: Sie müssen den Urheber bzw. den Rechteinhaber in der von ihm festgelegten Weise, die URI (z. B. die Internetadresse dieser Seite) sowie den Titel des Werkes und bei einer Abwandlung einen Hinweis darauf angeben.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das lizenzierte Werk bearbeiten, abwandeln oder als Vorlage für ein neues Werk verwenden, dürfen Sie die neu entstandenen Werke nur unter dieser oder einer zu dieser kompatiblen Lizenz nutzen und weiterverbreiten.

Lizenzangabe: Sie müssen anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, wenn Sie dazu einen Link auf den Lizenzvertrag (siehe oben) einbinden.

Bitte beachten Sie, dass andere Rechte die Weiterverwendung einschränken können.

Diese Datei wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:55, 17. Sep. 2012		4.288 × 2.848 (807 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rechauerhof in Söll/Österreich Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:RAHN_RECHAUERHOF.jpg Urheber: SKOMP46866

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Otto Rahn

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D2X
Belichtungsdauer	1/250 Sekunden (0,004)
Blende	f/7,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	10:26, 12. Okt. 2010
Brennweite	31 mm
Kameraausrichtung	Normal

Horizontale Auflösung	240 dpi
Vertikale Auflösung	240 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	19:53, 15. Okt. 2010
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	10:26, 12. Okt. 2010
APEX-Belichtungszeitwert	7,965784
APEX-Blendenwert	5,851999
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	57
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	57
Farbraum	Nicht kalibriert
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	46 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Stark
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RAHN_RECHAUERHOF.jpg&oldid=46687“
Kategorien: Datei:CC-by-sa | Datei:GFDL

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2012 um 17:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-104-87-67.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 169 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (169 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:48, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-104-87-67.jpg&oldid=32918“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-107-81-80.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 169 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (169 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:46, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-107-81-80.jpg&oldid=32919“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-138-106-83.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 171 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (171 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:54, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-138-106-83.jpg&oldid=32920“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-146-120-93.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (168 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:44, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-146-120-93.jpg&oldid=32921“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-161-130-99.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 171 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (171 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:51, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-161-130-99.jpg&oldid=32922“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-181-137-136.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (168 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:43, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-181-137-136.jpg&oldid=32923“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-208-124-62.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 169 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (169 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:45, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-208-124-62.jpg&oldid=32924“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-50-65-60.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 170 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (170 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:49, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-50-65-60.jpg&oldid=32915“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-70-61-52.jpg

Aus AnthroWiki

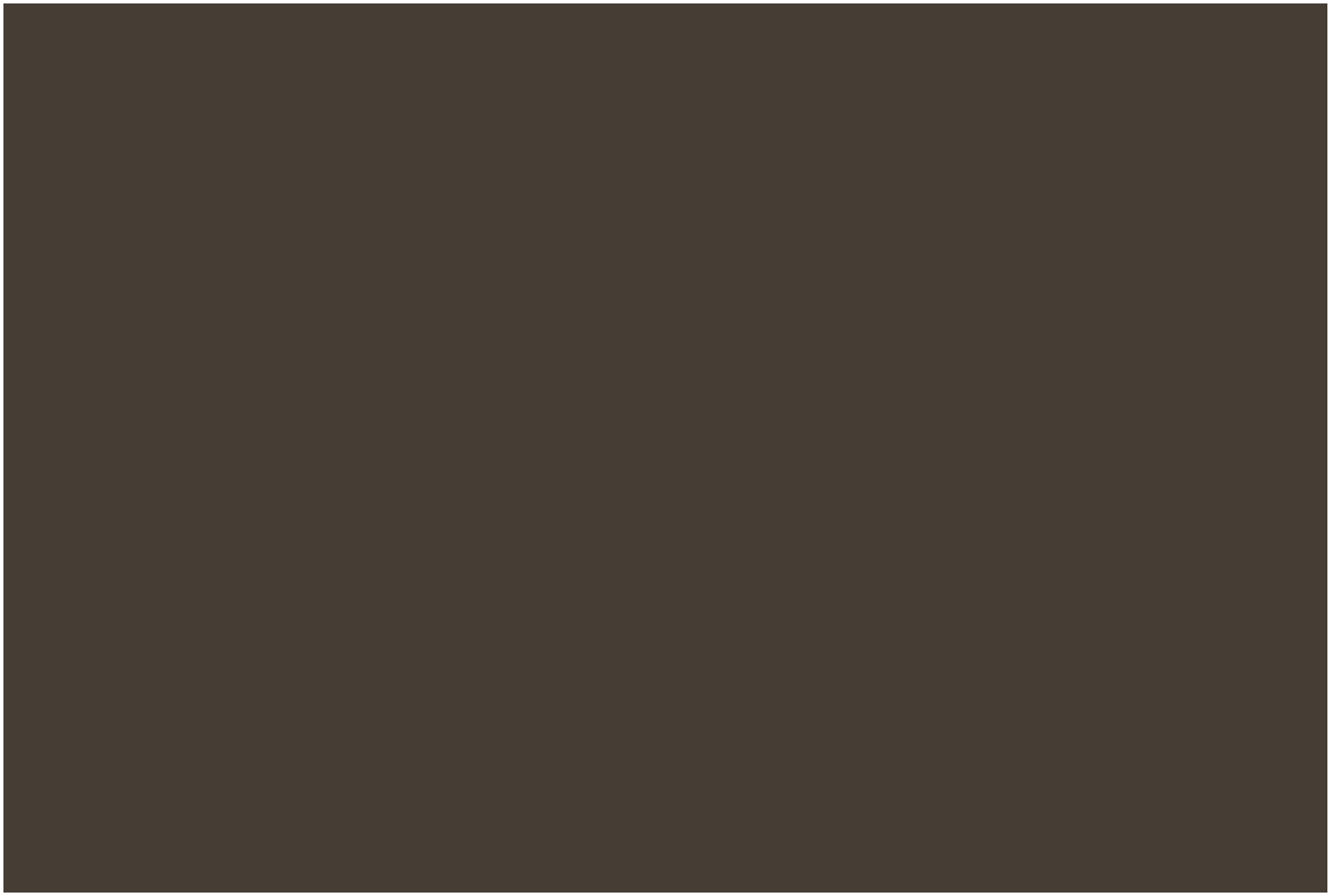

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 171 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (171 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:52, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-70-61-52.jpg&oldid=32916“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB-86-81-61.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 537 Pixel.
Volle Auflösung (2.838 × 1.905 Pixel, Dateigröße: 170 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:56, 12. Jun. 2009		2.838 × 1.905 (170 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	17:50, 12. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB-86-81-61.jpg&oldid=32917“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
RGB.png (256 × 256 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)

Anpassung des Farbenkreises an den RGB-Farbraum.

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kleurenschijf-rgb-maxint.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:31, 12. Jun. 2009		256 × 256 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anpassung des Farbenkreises an den Wikipedia:RGB-Farbraum. Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kleurenschijf-rgb-maxint.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB.png&oldid=32960“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2009 um 21:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB Farbraum.jpg

Aus AnthroWiki

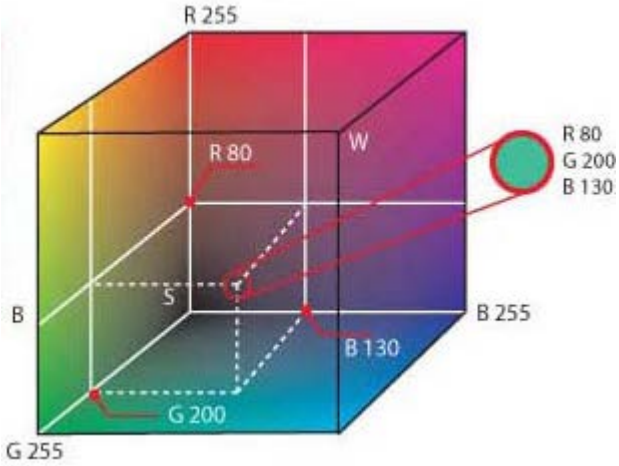

Keine höhere Auflösung vorhanden.
RGB_Farbraum.jpg (307 × 236 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

RGB-Farbraum

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:RGB_farbwuerfel.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:57, 12. Jun. 2009	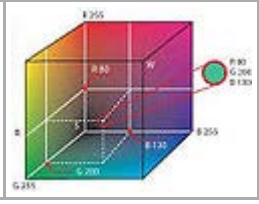	307 × 236 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:RGB-Farbraum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbige Schatten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi

Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	00:55, 13. Jun. 2009
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB_Farbraum.jpg&oldid=32967“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 00:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RGB farbwuerfel.jpg

Aus AnthroWiki

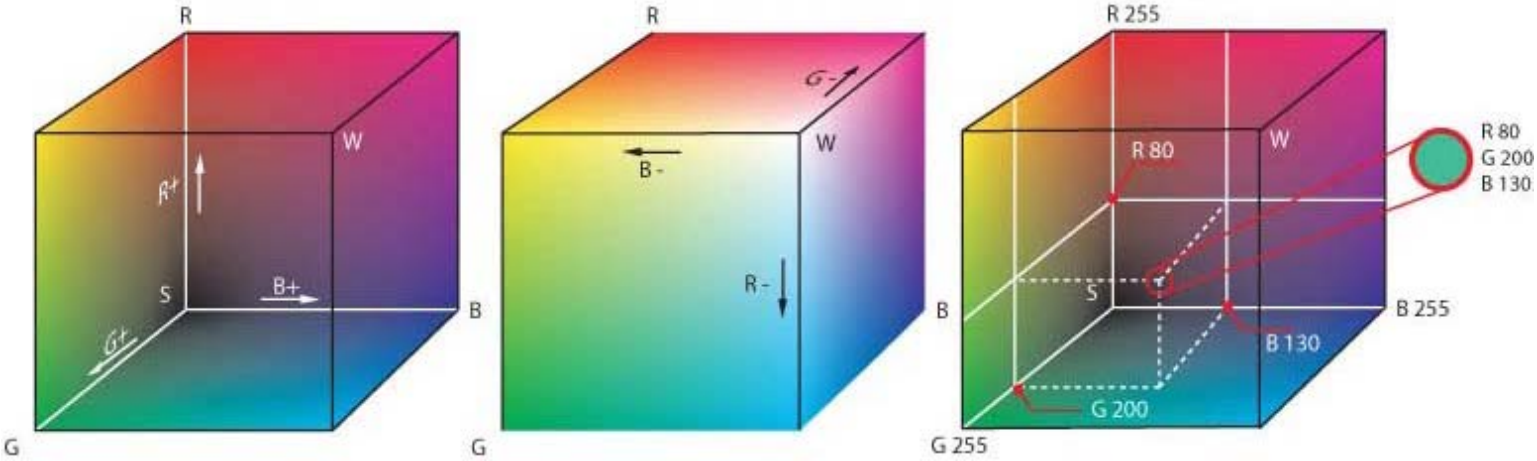

Keine höhere Auflösung vorhanden.
RGB_farbwuerfel.jpg (774 × 236 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

RGB-Farbwürfel

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:RGB_farbwuerfel.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:52, 12. Jun. 2009	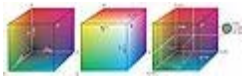	774 × 236 (36 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	RGB-Farbwürfel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:RGB farbwuerfel.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi

Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	08:48, 14. Nov. 2004
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RGB_farbwuerfel.jpg&oldid=32968“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2009 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rabash.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rabash.jpg (266 × 372 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Baruch Ashlag

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:26, 27. Mär. 2010		266 × 372 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Baruch Ashlag

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Baruch Ashlag

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rabash.jpg&oldid=34712“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rabe

Aus AnthroWiki

Als **Rabe** (lat. *Corax*) wurde in der Mithras-Einweihung der Eingeweihte des ersten Grades bezeichnet. Dieser Einweihungsstufe ist die Merkursphäre zugeordnet. Der Eingeweihte des ersten Grades ist ein Bote zwischen der physischen und der astralischen Welt. Das Sinnbild des Raben ist immer wieder in diesem Sinn gebraucht worden. Im Alten Testament wird der Prophet Elias von den Raben versorgt. Die beiden Raben Hugin und Munin (*Denken* und *Erinnerung*) sind die Boten Wotans, die täglich über das Erdenrund fliegen und ihm berichten, was sie wahrgenommen haben. Auch der Kyffhäuserberg, in dem Barbarossa schläft, wird von Raben umkreist, die ihm Nachricht geben sollen, wenn die Stunde des Erwachens für ihn gekommen ist. Auch Mephistopheles in Goethes Faust-Dichtung sendet zwei Raben als Boten aus. Das **Rabengekrächze** ist hier zugleich ein Klangbild für die niederen begierdenhaften Astralkräfte, die von Mephisto angesprochen werden. Den beiden kriegerischen Raben setzt Goethe als Friedenssymbol die Taube entgegen, die für die reinen, geläuterten Astralkräfte steht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rabe&oldid=30225“
Kategorien: Schulungsweg | Mithras-Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2008 um 17:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.842-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rabe.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rabe.jpg (600 × 441 Pixel, Dateigröße: 143 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rabe

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 18. Nov. 2008		600 × 441 (143 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rabe

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rabe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rabe.jpg&oldid=30222“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2008 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rabenhaupt

Aus AnthroWiki

Das **Rabenhaupt** (lat. *caput corvi*), meist dargestellt im Form eines schwarzen Raben, dessen Kopf weiß wird, ist ein in der Alchemie oft gebrauchtes symbolisches Bild für die voranschreitende Aufhellung (albedo) der zuvor durch Putrefaktion (*Verwesung*) geschwärzten (nigredo) Substanz, die eine wichtige Zwischenstufe bei der Bereitung des Steins der Weisen ist. Die anfängliche Schwärzung wird durch den Raben repräsentiert, der sich am Ende des Prozesses zur weißen Taube verwandelt. Vereinzelt steht das Rabenhaupt, das dann allerdings ganz schwarz ist, für die nigredo selbst. (Lit.: Biedermann, S 366)

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rabenhaupt&oldid=24648“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 628-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Radioaktivität

Aus AnthroWiki

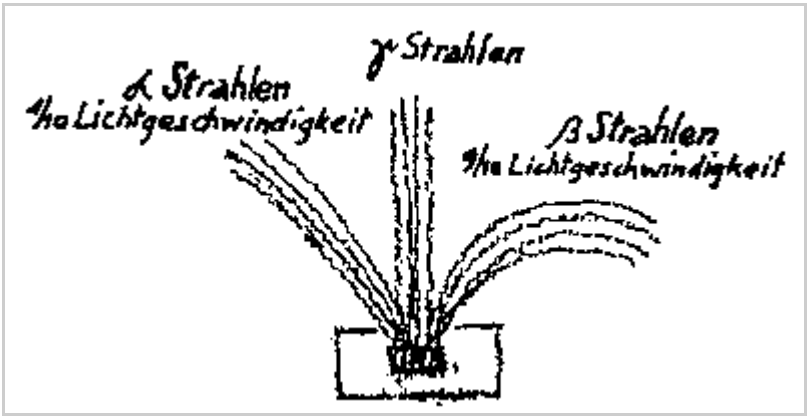

Die drei Arten radioaktiver Strahlung unterscheiden sich sehr charakteristisch durch ihre Geschwindigkeit.

Unter **Radioaktivität** (von lat. *radius*, Strahl; frz.: *radioactivité* - der Name wurde 1898 von Marie Curie geprägt.) oder **radioaktivem Zerfall** versteht man die spontane, unter hoher Energieabgabe verlaufende Umwandlung instabiler Isotope chemischer Elemente. In der Regel findet dabei eine Transmutation zu einem anderen chemischen Element statt; in seltenen Fällen ändert sich durch reinen Neutronenaustoß nur die Massenzahl, wodurch ein anderes Isotop des selben chemischen Elements gebildet wird. Die hohe Strahlungsenergie entsteht dabei durch Umwandlung von Masse in reine Energie gemäß der bekannten Einsteinschen Gleichung $E = mc^2$. Mit der Radioaktivität ist also eine Auflösung bzw. eine Metamorphose in eine andere, strahlungsartige Erscheinungsform der Materie verbunden.

Entgegen der vorherrschenden naturwissenschaftlichen Auffassung trat nach Ansicht Rudolf Steiners das Phänomen des radioaktiven Zerfalls erst verhältnismäßig spät in der Erdentwicklung auf:

> "Sieben Formzustände bilden zusammen eine Runde. Die Erde macht jetzt ihre vierte Runde durch, und diese ist die mineralische. Die Aufgabe des Menschen ist es, während dieser Zeit das Mineralreich zu verarbeiten. Es ist schon Arbeit am Mineralreich, wenn der Mensch einen Feuerstein nimmt und einen Keil zurechthämmert, mit dem er andere Dinge bearbeitet. Wenn er Felsen abträgt und aus den Steinen Pyramiden baut, wenn er aus Metallen Werkzeuge macht, wenn er den elektrischen Strom in einem Netz über die Erde führt, bearbeitet der Mensch das Mineralreich. So verwendet der Mensch das ganze Mineralreich in seinem Dienst. Er macht die Erde vollständig zu einem Kunstwerk. Wenn der Maler Farben nach seinem Manas kombiniert, bearbeitet er auch das Mineralreich. Wir sind jetzt in der Mitte dieser Tätigkeit und in den nächsten Rassen (Hauptzeitaltern) wird es ganz umgearbeitet werden, so daß zuletzt kein Atom mehr auf der Erde sein wird, das nicht vom Menschen bearbeitet worden ist. Früher haben sich diese Atome immer mehr verfestigt; jetzt aber treten sie wieder immer mehr auseinander. Die Radioaktivität hat es früher gar nicht gegeben, daher konnte man sie früher gar nicht entdecken. Die gibt es erst seit einigen Jahrtausenden, weil jetzt die Atome sich immer mehr zersplittern." (Lit.: GA 093a, S 76 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=76))

Bei einem Besuch Dr. Steiners auf dem Gut Tannbach bei Gutau, unteres Mühlviertel, das Graf Polzer gehörte, wurde eine nachweislich radioaktive Quelle aufgesucht und geschmacklich gekostet. Im anschließenden Gespräch sagte Rudolf Steiner, dass die Radioaktivität erst seit dem Mysterium von Golgatha in der Erde sei (Lit.: Polzer-Hoditz, 8. Juni 1918).

Die Endprodukte von drei der vier natürlichen radioaktiven Zerfallsreihen sind die stabilen Bleiisotope ^{206}Pb, ^{207}Pb und ^{208}Pb. Sie haben die schwersten stabilen Atomkerne, was dadurch erklärt wird, dass sie die magischen Protonenzahl 82 haben, was einer voll aufgefüllten Kernschale entspricht.

Nach Steiner hat Blei als typisches Saturnmetall außertellurischen Charakter. Über seine Rolle als Endprodukt des radioaktiven Zerfalls sagt Steiner:

> "Aber da habe ich Ihnen ja sagen müssen, daß man da zu einem Einfluß kommt, der außertellurisch ist und den wir identifizieren mußten mit dem Blei. Sie erinnern sich, wie wir Blei, Zinn und Eisen als Kräfte bezeichneten,

die mit dem oberen Menschen zu tun haben. Die Neigung ist heute noch keine sehr große, so etwas anzuerkennen. Es wird die Neigung noch keine sehr große sein, vom Menschen nach außen zu gehen und in der Bleiwirkung etwas Besonderes zu sehen, was wiederum zusammenhängt mit dem, daß der Mensch durch das Herz sich seinen Wasserstoff bereiten läßt, der dann der Träger ist für die Zubereitung des Denkapparates. Aber das unbewußte Forttreiben der menschlichen Entwickelung bändigt — ich meine jetzt nicht durch irgendeine Agitation, aber das unbewußte Forttreiben der menschlichen Entwickelung bändigt — die Menschheit zur Anerkennung dieser Tatsache heran. Denn daß das Blei irgendwie in der außermenschlichen Natur eine Rolle spielt, wenn wir es auch nur seinen Funktionen nach betrachten, das kann ja der heutige Mensch nicht mehr ableugnen, da er unter den Umwandelungsprodukten des Radiums, die die Wissenschaft festgestellt hat, neben der Abspaltung des Heliums das Blei nun wirklich gefunden hat. Geradeso, wie da das Blei gefunden worden ist, wenn es auch heute noch nicht ganz genau nach seinem sogenannten Atomgewicht stimmt, aber es wird ja schon als Blei angesprochen, so wird das Zinn gefunden werden, so wird von dem, was außermenschlich ist, aber zugleich von der außermenschlichen Natur als Einziges in die menschliche Natur eingreift, das Eisen gefunden werden. Ich meine, es ist notwendig, daß man sich heute nicht nur durch solche Dinge heranbändigen läßt, wie die Röntgenwissenschaft ist, die ja einen wunderbaren Fingerzeig eigentlich abgibt für dieses Herausgehen ins Außermenschliche und das Kommen nicht bloß zu den grobklotzigen Metallen, die uns in der Erde gegeben sind, sondern zu den Metallkräften, die von dem Außertellurischen hereinwirken. Das ist etwas, was heute schon gesagt werden muß. Denn man wird gerade beim Auftreten, ich möchte sagen, der heutigen neuartigen Krankheiten bemerken, daß man auf solche Dinge durchaus Rücksicht zu nehmen hat." (Lit.: GA 312, S 234f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=234f))

"Nehmen Sie den Fall, daß die alten Initiierten überall im irdischen ätherischen Dasein vorausgesetzt haben Blei. Denn der Strahlung des Bleies haben sie zugeschrieben, was in der Menschengestalt von dem äußersten Ende, von oben nach unten wirkt. Sie haben in dem auf der Erde vielfach verbreiteten Blei etwas gesehen, was mit der inneren Formbildung des Menschen zusammenhängt, namentlich auch mit dem menschlichen Selbstbewußtsein. Nun wird natürlich der heutige materialistische Denker sagen:

Aber das Blei spielt ja im Menschenorganismus keine Rolle. - Da würde ihm der alte Initiierte gesagt haben: An so grob vorhandenes Blei, wie du denkst, haben wir allerdings nicht gedacht, sondern an ganz feines, nur in Kraftwirkung vorhandenes Blei. Und solches Blei ist sehr verbreitet. - So würde der alte Initiierte gesagt haben.

Was sagt der moderne Naturforscher? Er sagt: Es gibt Mineralien, welche Ausstrahlungen haben. Zu diesen Ausstrahlungen rechnet man ja die sogenannten radioaktiven Ausstrahlungen. Nicht wahr, man kennt die Ausstrahlungen des Urans, man weiß, wenn gewisse Strahlen - Alphastrahlen nennt man sie - ausstrahlen, dann ist zunächst eben das Ausgestrahlte da; dasjenige, was dann weiter noch ausstrahlen kann, verändert sich in einer gewissen Weise, bekommt sogar, wie man in der Chemie sagt, ein anderes Atomgewicht, kurz, es entstehen auch innerhalb desjenigen, was da als strahlende Materie vorhanden ist, Verwandlungen. Es sprechen ja sogar heute manche schon von einer Art Wiederaufleben der alchimistischen Stoffverwandlung. Nun aber sagen diejenigen, die solche Dinge untersucht haben: Dabei entsteht innerhalb dieses Strahlens etwas, was dann als ein Produkt auftritt, das nicht mehr radioaktiv ist, das sogenannte Radium G, und das hat die Eigenschaften des Bleies. Sie können also rein aus dem modernen Naturwissenschaftlichen heraus finden: Da sind radioaktive Substanzen; innerhalb dieser ganzen radioaktiven Strahlungen ist etwas, was seiner Kraft nach in Bildung begriffen ist. Da ist überall Blei auf dem Untergrunde enthalten.

Sie sehen, die moderne Naturforschung nähert sich in ganz bedenklicher Weise der alten Initiationswissenschaft. Und ebenso, wie sie heute schon - ich möchte sagen mit der Nase, wenigstens mit der Nase der physikalischen Instrumente - auf das Blei gestoßen wird, wird sie auch auf die anderen Metalle gestoßen. Und dann wird sie nach und nach schon darauf kommen, was damit gemeint war, wenn man sagte, daß man in dem Saturnhaften überall das Blei findet. Sie sehen, nur mit geisteswissenschaftlichem Blick läßt sich in seiner Bedeutung auch das durchschauen, was heute selbst naturwissenschaftlich auftritt und mit dem man ja in dem breiteren Wesen des Erkennens nicht viel anzufangen weiß." (Lit.: GA 213, S 93f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf#page=93f))

Bedeutsam erschien es Steiner, dass sich die drei Arten radioaktiver Strahlung sehr charakteristisch durch ihre Geschwindigkeit unterscheiden:

"Und auf diese Weise ist man darauf gekommen, daß man Körper haben kann wie zum Beispiel Uransalze, die gar nicht nötig haben, unter allen Umständen erst bestrahlt zu werden, sondern die unter gewissen Verhältnissen selbst diese Strahlen wiederum aussenden, die also die innere Eigenschaft haben, solche Strahlen auszusenden. Und unter diesen Körpern waren ja insbesondere die Körper, die man die radiumhaltigen nennt. Da haben gewisse Körper höchst merkwürdige Eigenschaften. Sie strahlen, sagen wir, zunächst gewisse Krafdinien aus, die in merkwürdiger Weise behandelt werden können. Wenn wir solch eine Ausstrahlung haben von einem radiumhaltigen Körper - der Körper ist in einem Bleitröglein drinnen, und wir haben hier die Ausstrahlung -, so können wir diese Ausstrahlung mit dem Magneten untersuchen. Dann finden wir, daß sich etwas absondert von dieser Ausstrahlung, das wir durch den Magneten stark hier herüberleiten können, das dann diese Form annimmt. Etwas anderes bleibt starr und pflanzt sich in dieser Richtung fort, wieder etwas anderes wird in entgegengesetztem Sinn abgelenkt, das heißt, es steckt hier ein Dreifaches darinnen. Zuletzt hatte man schon gar nicht mehr genug Namen, um das zu bezeichnen. Deshalb nannte man dasjenige, was nach rechts abgelenkt werden kann, β-Strahlen, die der geraden Linie folgenden die γ-Strahlen und die nach entgegengesetzter Richtung abgelenkten die α-Strahlen. Wenn man gewisse Rechnungen anstellt, dann kann man dadurch, daß man einen Magneten an dasjenige, was da strahlt, seitlich herankommen läßt, die Ablenkung studieren und damit die Geschwindigkeit. Und da stellte sich das Interessante heraus, daß die β-Strahlen etwa sich bewegen mit 9/10 Lichtgeschwindigkeit, die α-Strahlen mit etwa 1/10 Lichtgeschwindigkeit. Wir haben also da gewissermaßen Kraft-Explosionen, die wir getrennt haben, analysiert haben, und die uns zeigen, wie sie auffallende Verschiedenheiten in der Geschwindigkeit haben.

Ich erinnere Sie an dieser Stelle, daß wir rein geistig im Beginne dieser Betrachtungen die Formel zu erfassen versuchten: v = s/t und gesagt haben, daß das Reale im Raum die Geschwindigkeit ist, daß es die Geschwindigkeit ist, was einen berechtigt, hier von Wirklichem zu sprechen. Hier sehen Sie, wie dasjenige, was da, ich möchte sagen, herausexplodiert, sich hauptsächlich dadurch charakterisiert, daß man es zu tun hat mit verschieden stark aufeinander wirkenden Geschwindigkeiten. Denken Sie sich nur einmal, was das bedeutet, daß in demselben Kraftzylinder, der hier herausstrahlt, etwas drinnen ist, was sich 9 mal so schnell bewegen will als das andere, daß also eine schießende Kraft, die zurückbleiben will gegen die andere, die 9 mal so schnell gehen will, sich geltend macht. Nun bitte ich, ein wenig auf dasjenige zu sehen, wovon nur Anthroposophen das Recht haben, es heute noch nicht als Verrücktheit anzusehen. Ich bitte, sich daran zu erinnern, wie oft und oft wir sprechen mußten, daß in den größten uns überschaubaren Aktionen der Welt Geschwindigkeitsunterschiede das Wesentliche sind. Wodurch spielen denn in unsere Gegenwart wichtigste Erscheinungen herein? Dadurch, daß mit verschiedener Geschwindigkeit die normalen, die luziferischen, die ahrimanischen Wirkungen ineinanderspielen, daß Geschwindigkeitsdifferenzen in den geistigen Strömungen, denen das Weltgefüge unterworfen ist, vorhanden sind. Der Weg, der sich der Physik eröffnet hat in der letzten Zeit, zwingt sie, auf Geschwindigkeitsdifferenzen in einem ganz ähnlichen Sinn, vorläufig ganz unbewußt, einzugehen, wie sie die Geisteswissenschaft geltend machen muß für die umfassendsten Agenzien der Welt.

Es ist aber damit noch nicht erschöpft alles dasjenige, was da aus diesem Radiumkörper herausstrahlt, sondern es strahlt noch etwas anderes heraus, was wiederum in seinen Wirkungen nachgewiesen werden kann und was sich in diesen Wirkungen zeigt als etwas, das ausstrahlt wie eine Ausstrahlung der Radiummaterie, was sich aber nach und nach nicht mehr als Radium zeigt, sondern zum Beispiel als Helium, was ein ganz anderer Körper ist. Dieses Radium sendet also nicht nur dasjenige, was da in ihm ist, als Agenzien aus, sondern gibt sich selber hin und wird dabei etwas anderes. Mit der Konstanz der Materie hat das nicht mehr viel zu tun, sondern mit einer Metamorphose der Materie." (Lit.: GA 320, S 157ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf#page=157ff))

Siehe auch

- Radioaktivität - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Atom

Literatur

1. Ludwig Graf Polzer-Hoditz: *Erinnerungen an den großen Lehrer Dr. Rudolf Steiner. Lebensrückschau eines Oesterreichers*, Prag 1937
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [1] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987), ISBN 3-7274-2130-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA213.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Radioaktivität&oldid=46590“
Kategorien: Naturwissenschaft | Chemie | Physik | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2012 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.754-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Radiästhesie

Aus AnthroWiki

Radiästhesie (auch *Radioästhesie*, lat. *radius*, »Strahl«, griech. *aisthanomai*, »empfinden«) ist die Lehre von so genannten Strahlenwirkungen auf Organismen. Die Untersuchung der Strahlen und deren Auswirkungen geschieht mittels einer paranormalen Strahlenfühligkeit bzw. Strahlenempfindlichkeit, die feinfühlige Menschen nach Annahme ihrer Anhänger besitzen sollen. Die dabei postulierten Strahlungen sind ebenso wenig nachgewiesen wie deren Wahrnehmung durch Lebewesen. Die Radiästhesie wird, wo sie wissenschaftlichen Anspruch erhebt, den Parawissenschaften[1] oder Pseudowissenschaften[2] zugeordnet. Abzugrenzen ist die Radiästhesie von der belegten und messbaren Wirkung ionisierender und teilweise auch nichtionisierender Strahlung auf Organismen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einsatzgebiete
- 2 Instrumente
- 3 Geschichte
- 4 Einzelthemen
  - 4.1 Wasseradern
  - 4.2 Hartmanngitter
  - 4.3 Bovis-Einheiten
  - 4.4 Geistiges Pendeln
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise
- 7 Weblinks

Einsatzgebiete

Die Radiästhesie gliedert sich in zwei Teilgebiete:

- Die *physikalische Radiästhesie* untersucht materielle Objekte wie Minerale, Metalle, Pflanzen oder die Körper von Lebewesen. Sie geht davon aus, dass allen physikalischen Objekten Schwingungen zugrunde liegen. Einer der Mitbegründer der physikalischen Radiästhesie ist der Physiker Reinhard Schneider, der die Lecher-Rute[3] entwickelte. Die Lecher-Rute, basierend auf der Lecher-Leitung, ist das Hauptinstrument der physikalischen Radiästhesie.
- Die *mentale Radiästhesie* untersucht alle feinstofflichen Phänomene wie z. B. Energiekörper oder so genannte „Fernwirkungen“. Man findet noch die Bezeichnungen *odische Radiästhesie* (Untersuchungen der Aura) und *psychische Radiästhesie* (Untersuchungen der menschlichen Psyche), die heute aber zur mentalen Radiästhesie gezählt werden.[4]

Die Radiästhesie befasst sich mit:

- physikalischen Objekten (z. B. Minerale, Metalle, Pflanzen)
- Wasseradern und Wasserquellen
- elektromagnetischen Feldern
- feinstofflichen Phänomenen (morphischen Feldern, Auren, Strahlensucher[5], Strahlenflüchter[6])
- Gitterstrukturen der Erde (Globalnetzgitter (GNG), Hartmann-Gitter, Curry-Netz, Benker-Kubensystem, Wittmannsche Polpunkte)
- radiästhetisch relevanten Lagerstätten
- geologischen Verwerfungszonen mit erhöhter ionisierender Strahlung

Instrumente

Das in der Radiästhesie eingesetzte Instrument ist die seit dem Mittelalter bezeugte Wünschelrute.[7] Inzwischen werden auch andere Bauformen wie die Einhandrute (Tensor oder Nicker genannt) und die Lecher-Rute[3] benutzt. Zum Einsatz kommen ebenfalls Pendel.

Der Vorgang der „Detektion“ durch die aufgeführten Instrumente wird in der Radiästhesie als *muten* bzw. *Mutung* bezeichnet.

Geschichte

Mitte des 19. Jahrhunderts setzte der Wiener Neurologe und Universitätsprofessor Moriz Benedikt Wünschelruten zum Auffinden der von ihm postulierten „pathogenen Orte“ ein.[8]

1929 führte der deutsche Naturforscher Gustav Freiherr von Pohl das Konzept der Erdstrahlen ein, wobei er von unterirdischen Wasseradern ausging, die für Menschen, Tiere und Pflanzen schädliche Strahlung aussenden würden, die die Erdoberfläche durchdringe und von besonders begabten Menschen (Radiästheten) aufgespürt werden könne.[8]

Zwischen 1930 und 1945 erreichte die „Strahlungssucherei“ ihre Hochblüte, und der Abbé Alexis Timothée Bouly prägte in seinem um 1931 veröffentlichten Werk *La Radiesthésie ou comment devenir expert...* die Bezeichnung „Radiästhesie“. Daneben wurde auch der Begriff „Geopathie“ für die angeblich gesundheitsschädliche Wirkung bestimmter Orte eingeführt.[8]

In den 1950er Jahren erweiterte sich das „Strahlenspektrum“ noch um die so genannten Globalnetzgitter (GNG). Man findet inzwischen auch die Bezeichnung Globalgitternetze mit der Abkürzung GGN.

Zwischen 1945 und 1951 beschrieb Siegfried Wittmann erstmals ein quadratisches Gitter, welches in NO-SW- und NW-SO-Richtung mit einem Linienabstand von rund 3,6 Metern verlaufen soll. Die bekannt gewordene Veröffentlichung stammte 1952 von Manfred Curry, der den Namen Wittmann allerdings nicht erwähnte. Daher wird dieses Gitter üblicherweise als Currygitter bzw. Currynetz bezeichnet. Eine ältere Bezeichnung ist auch Diagonalgitter.

Anton Benker postulierte 1953 ein kubisch räumliches Gittersystem, das die ganze Erdoberfläche und den darüber liegenden Raum in würfelförmige Felder im Abstand von zehn Metern aufgliedern soll. Dieses Gittersystem wird als Benker-Kubensystem bezeichnet und in der Radiästhesie als übergeordnetes System zum Hartmann-Gitter gesehen.

Seit der Publikation der Gitter existiert innerhalb der Radiästhesie bis heute eine kontroverse Diskussion, ob die Gitterlinien bzw. Gitterkreuzungen für Lebewesen schädlich sind oder nicht. Käthe Bachler lieferte dazu einen neuen Ansatz. Sie vertritt die Auffassung, dass es genüge, den so genannten *guten Platz* bzw. *guten Ort* (z. B. für Schlafplätze) zu bestimmen. Unter dem guten Platz ist ein räumlich eng begrenzter Bereich zu verstehen, der „strahlungsfrei“ ist und so Erholung und Wohlbefinden garantieren soll.

Einzelthemen

Wasseradern

Wasseradern gelten bei den Radiästheten – wie auch Klüfte und Verwerfungen – als Ursache für Abweichungen im Erdmagnetfeld und für Erdstrahlung und damit als gesundheitsgefährdend.

Durch wissenschaftliche Untersuchungen konnte allerdings weder das Vorhandensein noch die gesundheitsgefährdende Wirkung nachgewiesen werden. Oberhalb unterirdischer Flussläufe gibt es keinerlei Veränderungen im Erdmagnetfeld noch andere der behaupteten Anomalien, gleiches gilt für Störungen und Klüfte im Gestein. Geologische Untersuchungen lassen generell nur in verkarsteten Kalksteinformationen oder stark zerklüftetem Festgestein auf das Vorhandensein von linearen Wasserkörpern schließen. Die von den Radiästheten vermutete Sammel- und Aderwirkung des wegen hydraulischer Gradienten fließenden Grundwassers ist erwiesenermaßen und leicht überprüfbar falsch, da Grundwasser in den geologisch gesehen jungen Lockersedimenten, die weite Teile Deutschlands bedecken, diffus und weitgehend homogen fließt, wie bei jeder größeren Tiefbaumaßnahme oder in Tagebauen leicht zu erkennen ist.[9]

Die Direktorenkonferenz der Geologischen Landesämter der Bundesrepublik Deutschland veröffentlichte bereits am 23. März 1950 einen Beschluss, nach der „die Geologen fast aller Kulturstaaten der Welt den Zusammenhang zwischen Rutenausschlag und Strahlen für unwahrscheinlich halten“.[10]

Hartmanngitter

Datei:Hartmann Gitter.jpg
Hartmann-Gitter in Mitteleuropa

Ernst Hartmann beschrieb erstmals 1954 und ab 1964 in seinem Buch *Krankheit als Standortproblem* ein rechteckiges Gitter aus so genannten Reizstreifen. Diese sollen in der *magnetischen Nord-Süd-Richtung* (in Mitteleuropa) mit etwa 2 Meter Abstand und in der Ost-West-Richtung mit etwa 2,5 Meter Abstand verlaufen. Die einzelnen Felder sollen dabei eine abwechselnde „Polarität“ besitzen.[11] Die Gitterbreite soll je nach Örtlichkeit von 2,5 bis 4 Meter variieren. Auch die grundsätzliche Ausrichtung soll um bis zu 10 Grad abweichen. Der Kernstreifen (Reizstreifen), eine so genannte „*Hartmannlinie*“ , soll etwa 20 bis 30 Zentimeter breit sein.[12] Die Ergebnisse der Untersuchungen von Hartmann sind bis heute naturwissenschaftlich nicht bestätigt. Von Skeptikern wird die These der Gitter daher als Pseudowissenschaft bezeichnet,[13] von der großen Mehrheit wissenschaftlicher Publikationen wird die These schlicht ignoriert und zumindest seit 1972 wurden laut *Web of Science* keinerlei wissenschaftliche Publikationen zum Thema Radiästhesie publiziert.[14]

Bei dem „Globalgitter“ handelt es sich nach Auffassung von Rutengängern und anderen Radiästheten um ein natürliches, erdmagnetisches Gitternetz.[15] Bereits in den 1930er Jahren beschrieben es die Radiästheten Peyré und Hiller.[16] Hartmann bezeichnete diese Struktur als *Globalnetzgitter*.[17] In der Radiästhesie ist dafür inzwischen der Name Hartmann-Gitter bzw. Hartmanngitter üblich. Man findet ebenso die Bezeichnung Hartmannnetz bzw. Hartmann-Netz.

Nach Meinung der Radiästheten ist an den Stellen, an denen sich Hartmann-Linien kreuzen, oder an den Kreuzungen von Hartmann-Linien und anderen Reizquellen (z. B. unterirdische Wasseradern, Verwerfungen) je nach Höhe des Reizes[18] mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen.[19]

Ernst Hartmann führte ab 1949 geophysikalische Versuche wie Messungen der Bodenleitfähigkeit,[20] der Erdmagnetfeldstärke[21] und auch Versuche mit UKW-Feldstärkemessungen[22] durch, hauptsächlich an den Gitterkreuzungen, um die Existenz bzw. die Wirkung des Globalnetzgitters zu beweisen. In den Jahren 1969 bis 1980 erfolgten ebenfalls systematische Gammastrahlungs- bzw. Kernstrahlungsmessungen.[23] Diese Versuche erbrachten laut Hartmann zum Teil signifikante Zusammenhänge, dass sich bestimmte physikalische Parameter wie z. B. die elektrische Boden- und Luftleitfähigkeit oder die elektromagnetische Feldstärke an "geopathogenen Zonen" verändern. Seine Versuche dokumentierte er in seinem Buch *Krankheit als Standortproblem*. Die Ergebnisse der Untersuchungen von Hartmann sind bis heute durch die Naturwissenschaften nicht bestätigt. Das Hartmanngitter nimmt mittlerweile einen festen Platz in der Radiästhesie und in dieser nahestehenden Teilen der Baubiologie ein.[24]

Es existieren diverse Ansätze, um das postulierte Globalnetzgitter nachzuweisen, von denen jedoch keiner wissenschaftlich anerkannt ist. Der Physiker Martin Lambeck schlägt in seinem 2003 erschienenen Buch „Irrt die Physik“ mehrere wissenschaftliche Tests vor, die geeignet seien, die Existenz von Erdstrahlen zu beweisen, sofern sie existierten. Bisher wurde keiner dieser Tests mit einem positiven Ergebnis durchgeführt.

Bovis-Einheiten

In *Bovis-Einheiten* (BE, unterscheide: Broteinheit) wird in der Radiästhesie die Stärke einer „Lebens-“ oder „feinstofflichen“ Energie angegeben. Die Herkunft des Namens *Bovis* wird einem französischen Radiästhesisten aus Nizza namens André Bovis (1871–1947) zugeschrieben. Die gesamte dieser Einheit zu Grunde liegende Theorie ist wissenschaftlich unbelegt, die ermittelten Zahlen scheinen intuitiv und sind nicht falsifizierbar.

Manche Quellen setzen Bovis-Einheiten mit Ångström gleich, als der Wellenlänge der „gemessenen“ Schwingung. Die Wellenlänge einer Strahlung kann in Ångström angegeben werden, die Wellenlänge ist dabei jedoch umgekehrt proportional zur Frequenz und somit zur Energie. Größeren Wellenlängen entsprechen dabei geringere Energien. Da jedoch die Existenz dieser Strahlung naturwissenschaftlich unbelegt ist, ist es höchst fragwürdig, eine solche Strahlung mit physikalischen Parametern beschreiben zu wollen.

Mitunter ist es Praxis, die Bovis-Einheit zur Diagnose von Krankheiten zu benutzen. Dies ist kein medizinisch zulässiges Vorgehen.

Geistiges Pendeln

Das geistige Pendeln setzt eine spirituelle Schulung und Lebensausrichtung voraus (Lit.: Gertrud I. Hürlimann, S. 343).

Literatur

- Gustav Freiherr von Pohl: *Erdstrahlen als Krankheitserreger*. Hubers, Diesen bei München, 1932. Neu herausgegeben seit 1978 unter dem Titel: *Erdstrahlen als Krankheits- und Krebserreger*. 5. Auflage. Lebenskunde, Düsseldorf 1985, ISBN 3-921179-24-6.
- Otto Prokop, Wolf Wimmer: *Wünschelrute, Erdstrahlen, Radiästhesie. Die okkulten Strahlenfühligkeitslehren im Lichte der Wissenschaft*. 5. Thieme, Stuttgart 1985, ISBN 978-3-432844-73-2.
- Herbert L. König und Hans-Dieter Betz: *Erdstrahlen? Der Wünschelruten-Report. Wissenschaftlicher Untersuchungsbericht*. Eigenverlag König, München 1989, ISBN 3923819056.
- Hans-Dieter Betz: *Geheimnis Wünschelrute. Aberglaube und Wahrheit über Rutengänger und Erdstrahlen*. Umschau, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-524-69086-6.
- Gertrud I. Hürlimann: *Rute und Pendel. Ein methodisch aufgebautes Lehrbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene*. Oesch Verlag, Zürich2003, ISBN 3-0350-1503-1

Einzelnachweise

1. ↑ Eberlein: *Kleines Lexikon der Parawissenschaften*, C. H. Beck Verlag, München 1995
2. ↑ William F. Williams: *Encyclopedia of Pseudoscience*
3. ↑ 3,0 3,1 http://www.geobiologie.de/Rutenkunde.htm
4. ↑ http://www.werosa.ch/pendeln/lexikon.html
5. ↑ http://www.rutengeher.com/erdstrahlen/strahlensucher/index.html
6. ↑ http://www.rutengeher.com/erdstrahlen/strahlenfluechter/index.html
7. ↑ William Barrett und Theodore Besterman: *The Divining Rod: An Experimental and Psychological Investigation*. Methuen, London 1926, S. 1ff. (*A Brief Historical Sketch of Browsing*); Gaston Burridge: *Does the Forked Stick Locate Anything? An Inquiry into the Art of Dowsing*. In: *Western Folklore*. Band 14,1, 1955, S. 32–43; Michael R. Lynn: *Divining the Enlightenment: Public Opinion and Popular Science in Old Regime France*. In: *Isis*. Band 91,1, 2001, S. 34–54
8. ↑ 8,0 8,1 8,2 *Erdstrahlen: Gefahr aus der Tiefe??* in: *Der Brockhaus multimedial 2005 Version 7*
9. ↑ siehe Weblink ARD-Sendung: Was ist dran an Erdstrahlen und Wasseradern?
10. ↑ *Mit der Wünschelrute (http://web.archive.org/web/20080203032048rn_1/www.zeit.de/1954/10/Zt19540311_008_0036_lsp)* . In: *Die Zeit Nr. 10/1954*. 11.03.1954. Archiviert vom Original (http://www.zeit.de/1954/10/Zt19540311_008_0036_lsp) am 3. Februar 2008. Abgerufen am 12. April 2009.
11. ↑ Ernst Hartmann: *Krankheit als Standortproblem*, Band 1, Haug Verlag, Heidelberg, 5.Auflage 1986, ISBN 3-7760-0653-6, S. 164, 285, 324, 331–341, 355–363, 501–502, 513, 581, 587, 606
12. ↑ M. Mettler: *Netzgitter-Handbuch*, Zürich Moser Verlag 1990, ISBN 3-907027-22-4 (formal falsche ISBN)
13. ↑ *Bamberger Skeptiker, Projekte Geokomiker (http://web.archive.org/web/20080120085640/http://www.gwup.org/mitglieder/regionalgruppen/bamberg/projekte/geokomiker/)* . Archiviert vom Original (http://www.gwup.org/mitglieder/regionalgruppen/bamberg/projekte/geokomiker/) am 20. Januar 2008. Abgerufen am 22. Juni 2009.
14. ↑ http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=Y1J5a6HeaGO9PLGOmGH&search_mode=GeneralSearch
15. ↑ Siegfried Wittmann: *Die Wünschelrute* in Pakraduny, Tigran: *Die Welt der geheimen Mächte*, Verlag Tiroler Graphik, Innsbruck 1953, (Verlag Löwit 1970, ASIN: B0000BU3ND)
16. ↑ Adolf Flachenegger: *Lehrbriefe für Rutengänger und Pendler*, Verlag Reichhart, Linz, Oktober 2004, ISBN 3-200-00185-2, Brief 10. Gitternetz nach Dr. Peyre/Dr. Curry
17. ↑ Ernst Hartmann: *Krankheit als Standortproblem*, Band 1, Haug Verlag, Heidelberg, 5.Auflage 1986, ISBN 3-7760-0653-6, S. 502,513,587
18. ↑ Radiästheten verwenden den Begriff „Reizwert“ für eine in Hunderterschritten ansteigende Maßzahl.
19. ↑ http://www.geobiologie.de/ausgabe_6-2001.htm Zeitschrift Wetter-Boden-Mensch, Ausgabe 6/2001
20. ↑ Ernst Hartmann: *Krankheit als Standortproblem*, Band 1, Haug Verlag, Heidelberg, 5.Auflage 1986, ISBN 3-7760-0653-6, S. 183–189
21. ↑ Ernst Hartmann: *Krankheit als Standortproblem*, Band 1, Haug Verlag, Heidelberg, 5.Auflage 1986, ISBN 3-7760-0653-6, S. 457
22. ↑ Ernst Hartmann: *Krankheit als Standortproblem*, Band 1, Haug Verlag, Heidelberg, 5.Auflage 1986, ISBN 3-7760-0653-6, S. 257

23. ↑ Ernst Hartmann: *Krankheit als Standortproblem*, Band 1, Haug Verlag, Heidelberg, 5.Auflage 1986, ISBN 3-7760-0653-6, S. 509
24. ↑ Ernst Neufert: *Bauentwurfslehre*, Friedr.Vieweg und Sohn Verlag/ GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005 ISBN 3-528-99651-X, siehe Grundlagen: Raumklima, Baubiologie

Weblinks

- Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften über Erdstrahlen und Radiästhesie (http://web.archive.org/web/20071114194026/http://www.gwup.org/mitglieder/regionalgruppen/bamberg/projekte/geokomiker/erdstrahlen.html)
- Artikel über Erdstrahlen und Wasseradern auf www.naklar.at (http://www.naklar.at/content/features/strahlen/)
- Artikel aus (http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Erdstahlen) *Die Zeit*
- Was ist dran an Erdstrahlen und Wasseradern? (http://www.daserste.de/wwiewissen/beitrag_dyn~uid,gnfjmxirn4hdjfxb~cm.asp) bei *W wie Wissen*, ARD

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Radiästhesie (http://de.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A4sthesie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radi%C3%A4sthesie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Radiästhesie&oldid=44134“
Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Radiästhesie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2011 um 15:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Raffael.jpg

Aus AnthroWiki

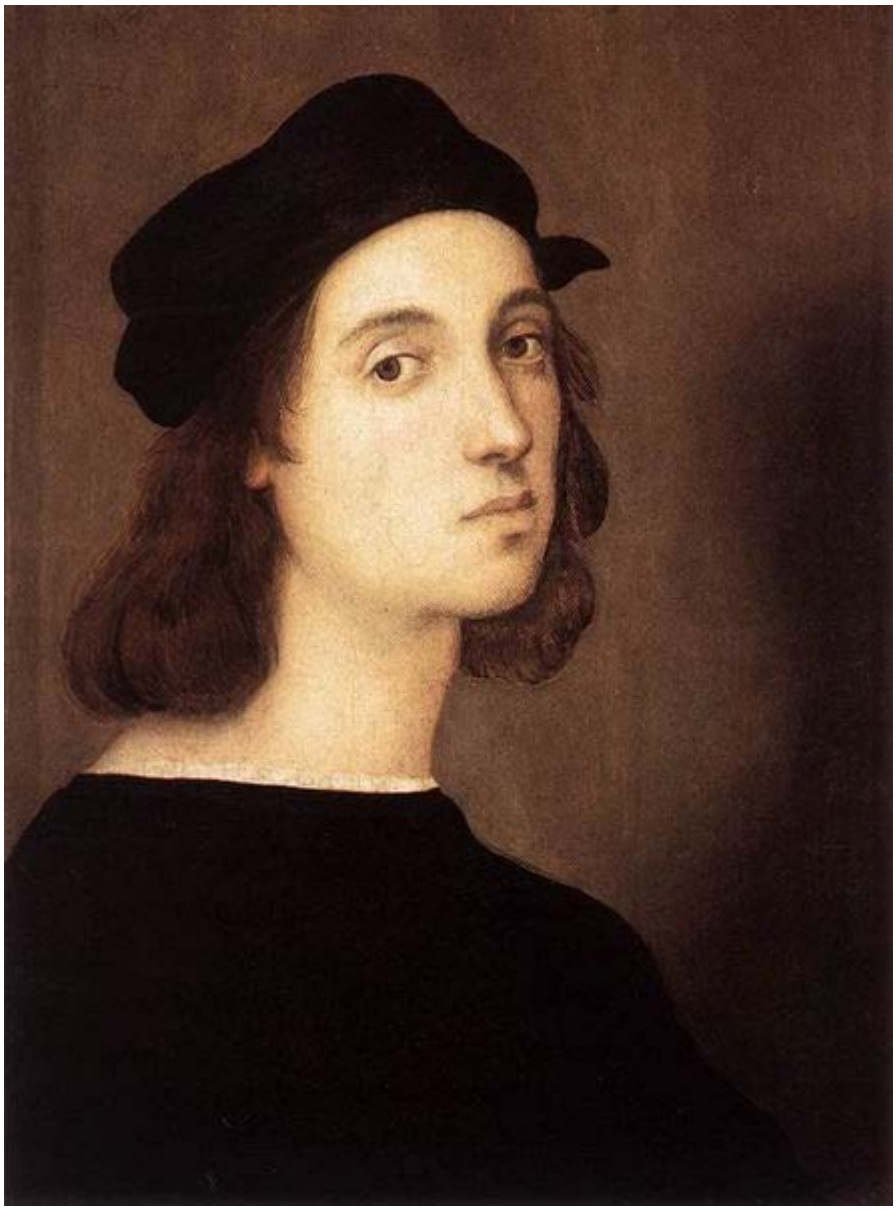

Größe dieser Vorschau: 444 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (801 × 1.082 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Raffaello Santi, Selbstbildnis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:37, 23. Sep. 2007		801 × 1.082 (74 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Raffaello Santi, Selbstbildnis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johannes (Evangelist)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Raffael.jpg&oldid=23904“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 09:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Raffael - Schule von Athen - Gruppe der Astronomen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Raffael_-_Schule_von_Athen_-_Gruppe_der_Astronomen.jpg (248 × 407 Pixel, Dateigröße: 77 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Gruppe der Astronomen in "Die Schule von Athen"

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:08, 3. Okt. 2012		248 × 407 (77 KB)	Ronni (Diskussion | Beiträge)	Die Gruppe der Astronomen in "Die Schule von Athen"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nikolaus Kopernikus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Raffael_-_Schule_von_Athen_-_Gruppe_der_Astronomen.jpg&oldid=46795“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 12:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Raffael 058.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 509 Pixel.
Volle Auflösung (3.200 × 2.037 Pixel, Dateigröße: 726 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Stanza della Segnatura im Vatikan für Papst Julius II., Wandfresko: Raffael, Die Schule von Athen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:41, 18. Jun. 2006		3.200 × 2.037 (726 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stanza della Segnatura im Vatikan für Papst Julius II., Wandfresko: Raffael, Die Schule von Athen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Raffael 058.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sokrates

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Raffael_058.jpg&oldid=2538“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 14:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Raffael Die Vision des Hesekiel 1518.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 440 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.757 Pixel, Dateigröße: 367 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Vision des Hesekiel (Hes 1,4), Raffael 1518

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:55, 11. Mai 2008		2.024 × 2.757 (367 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Vision des Hesekiel, Wikipedia:Raffael 1518

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sphinx

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Raffael_Die_Vision_des_Hesekiel_1518.jpg&oldid=28115“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ragnarök

Aus AnthroWiki

Die **Ragnarök** (altnordisch „Schicksal der Götter"; aus *regin*, gen. pl. *ragna* = Gott + *rök* = Ursache, Sinn des Ursprungs) bezeichnet die Geschichte und den Untergang der Götter (Weltuntergang) in der Nordischen Mythologie, wie sie in der Völuspá prophezeit wird.

Der Begriff wird im Deutschen oft als „Götterdämmerung" übersetzt, was aber nur bedingt richtig ist und auf eine Fehlinterpretation von Snorri Sturluson zurückgeht. Denn während in der älteren Lieder-Edda von *Ragnarök*, dem „Schicksal der Götter" die Rede ist, schreibt Snorri in der von ihm verfassten Prosa-Edda stets *ragna rökr*, „Götterdämmerung" (vgl. anord. *røkkr* - Dunkelheit).

Der letzte Teil des Ragnarök entstand vermutlich erst unter christlichem Einfluss, wobei die Art des Einflusses noch nicht vollständig geklärt ist.

Inhalt

Ragnarök ist der Endkampf der Götter und Riesen, in dessen Folge die ganze Welt untergeht.

Ragnarök kündigt sich durch drei Jahre heftiger Kämpfe an, gefolgt von einem drei Jahre dauernden Winter.

In der Sage wird der Wolf Skalli, der die Sonne verfolgt, diese verschlingen, und der Wolf Hati, der den Mond verfolgt, (einer anderen Überlieferung nach Managarm) diesen verschlingen. Daraufhin werden Sterne vom Himmel fallen.

Dies hat zur Folge, dass die Erde zu beben beginnt und alle Bäume entwurzelt und alle Berge einstürzen werden. Durch diese Beben kann sich der Fenriswolf von seiner Kette lösen und die Midgardschlange betritt das Land. Ebenso wird das Land überflutet.

Durch die Überschwemmung wird das Schiff Naglfar flott, welches aus den Finger- und Zehennägeln der Toten gemacht ist. Der Fenriswolf spuckt Feuer und die Midgardschlange versprüht ihr Gift, wodurch Luft und Meer entzündet werden. Muspells Söhne kommen durch diesen Tumult hervorgeritten - Surtr allen voran. Sie versuchen, über die Brücke Bifröst zu reiten, welche aber zusammenstürzt. Daraufhin ziehen sie zur Ebene Wigrid, wo sie sich mit dem Fenriswolf, der Midgardschlange, Loki, Hrym (dem Steuermann von Naglfar), allen Hrimthursen und Hels Gefolge treffen. Dort nehmen sie die Schlachtordnung ein.

Heimdall erhebt sich und stößt aus aller Kraft in sein Gjallarhorn, ein Rufhorn, und weckt damit alle Götter, die sich beraten. Odin reitet zu Mimirs Brunnen, um Rat zu holen. Die Asen und alle Einherjer, d. h. die in Schlachten gefallenen Toten aus Walhall, wappnen sich danach zum Kampf. An der Spitze reitet Odin mit seinem Speer Gungnir, seinem Goldhelm und seinem schönen Harnisch. In der folgenden Schlacht kämpft Freyr gegen Surtr, wobei Freyr erliegt, weil der in einem anderen Mythos sein Schwert Skirnir gegeben hatte. Der Hund Garm, der Wächter der Unterwelt, greift Tyr an. Beide töten sich gegenseitig. Thor gelingt es, die Midgardschlange zu besiegen. Doch kaum ist er neun Schritte von der Schlange weggegangen, stirbt er an ihrem Gift. Odin, der gegen den Fenriswolf antritt, wird von diesem verschlungen. Deshalb steckt Vidar dem Wolf seinen Fuß ins Maul und reißt dessen Rachen entzwei. Loki kämpft gegen Heimdall, auch sie erschlagen sich gegenseitig. Schließlich schleudert Surtr Feuer über die ganze Welt, woraufhin alles zerstört wird (==> Weltenbrand).

Die Asen versammeln sich. Flammen und Rauch werden zum Himmel schießen.

Durch den Ausgleich von Ordnung und Chaos wird ein Gleichgewicht entstehen, das dem Allvater Fimbultyr verhilft, eine neue Welt zu schaffen.

Die Asen einen sich am Idafelde. Alles Böse bessert sich.

"Da reitet der Mächtige zum Rat der Götter, der Starke von oben, der alles steuert. Den Streit entscheidet er, schlichtet Zwiste und ordnet ewige Satzungen an"

Thors Söhne Magni und Modi treffen sich mit Odins Sohn Vidar und Vali im ehemaligen Asgard. Baldur und Hödur kehren aus Hel zurück.

Den Abschluß von Ragnarök kann man daran erkennen, wenn Nidhöggur der Menschenwürger, der die entseelten Leiber aussaugt stirbt.

"Nun kommt der dunkle Drache geflogen, die Natter hernieder aus Nidafelsen. Das Feld überfliegend, trägt er auf den Flügeln, Nidhöggur, Leichen - und nieder senkt er sich"

Verarbeitung des Stoffes in der Kunst

Richard Wagner behandelt das Thema in seiner Oper *Götterdämmerung*, dem vierten Teil der Tetralogie *Der Ring des Nibelungen*.

Der Komponist Johannes Fuss und die deutsche Rockband Helangår vertonten 2003 die Ragnaröksage in ihrer CD "Evening in Valhalla". Der Stoff wird außerdem immer wieder von sogenannten Viking Metal-Bands vertont. Es gibt auch ein jährlich stattfindendes deutsches Musikfestival namens Ragnarök Festival (http://www.ragnaroek-festival.de)

Netzlinks

Commons: Ragnarök - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Das Ragnarök, nordische Mythologie (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=19)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ragnarök (http://de.wikipedia.org/wiki/Ragnar%C3%B6k) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ragnar%C3%B6k&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ragnarök&oldid=20706“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rainer Patzlaff

Aus AnthroWiki

Dr. **Rainer Patzlaff**, wurde geb. 1943 und ist deutscher Germanist und Anthroposoph.

Er studierte zunächst Germanistik, Graecistik und Philosophie. Dann war er Wissenschaftlicher Assistent an der FU Berlin, es folgte die Promotion. Anschließend begann er mit einer Lehrtätigkeit am Gymnasium. Seit 1975 ist er Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Zugleich wurde er Dozent am Seminar für Waldorfpädagogik, Stuttgart. Kürzlich übernahm **Rainer Patzlaff** eine Professur für Kindheitswissenschaft an der Alanus Hochschule in Alfter.

Ausgewählte Werke

- *Bildschirmtechnik und Bewußtseinsmanipulation*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
- *Der gefrorene Blick. Die physiologische Wirkung des Fernsehens auf Kinder*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart, Neuauflage 2013
- *Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1988
- *Die Bedeutung des Rhythmus in der Erziehung* (zusammen mit Hartwig Schiller und Ernst-Michael Kranich), Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992
- *Leitlinien der Waldorfpädagogik I: Für die Kindheit von 3 bis 9 Jahren* (zusammen mit Wolfgang Saßmannshausen), Herausgegeben von der Päd. Forschungsstelle beim Bund d. freien Waldorfschulen, 2006

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rainer_Patzlaff&oldid=47038“
Kategorien: Anthroposoph | Autor | Deutscher | Geboren 1943 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2012 um 17:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Raja-Yoga

Aus AnthroWiki

1. REDIRECT Raja Yoga

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Raja-Yoga&oldid=2084“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2006 um 00:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 691-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Raja Yoga

Aus AnthroWiki

Der **Raja Yoga** (Sanskrit, m., , rājayoga, [ɾɑːdʒʌjoːgʌ], raja = König) ist einer der vier klassischen Wege des Yoga. Der Begriff Raja bedeutet soviel wie König oder Herrscher. Im Raja Yoga wird die Herrschaft über den Geist angestrebt. Raja Yoga ist auch unter den Bezeichnungen Kriya Yoga oder **Ashtanga Yoga** (Sanskrit, m., , aṣṭāṅga yoga) bekannt. Wörtlich übersetzt heißt *ashtanga* „acht-gliedrig“.

Rudolf Steiner hat die Grundlagen dieses -> **Yoga Schulungsweges** ausführlich besprochen.

Dieses System aus Philosophie und praktischen Übungen ist eng mit der Samkhya-Philosophie verbunden und wurde nicht (wie oft geschrieben wird) von Patanjali selbst entwickelt. Patanjali hat im Yoga-Sutra das alte Wissen, das zuvor nur mündlich von Lehrer zu Schüler übermittelt wurde, schriftlich dargelegt. Die Yoga-Sutren (Sutra = Leitfaden) geben in kurzen Aphorismen die Essenz des Yoga wieder und stammen aus der Zeit zwischen ca. 200 v.Chr – 200 n.Chr. Sie gehören bis heute zu den wichtigsten Yogaschriften und sind noch immer der maßgebliche „Leitfaden“. Patanjali selbst sprach in seinen Sutren nie von verschiedenen Yogawegen, sondern immer nur vom „achtgliedrigen“ Yoga (*Ashtanga Yoga*). Der Begriff Raja Yoga entstammt der *Hatha Yoga Pradipika*, einer Yogaschrift aus dem 15. Jahrhundert. Dort wurde er verwendet, um den spirituellen Yoga (Raja Yoga) vom mehr körperlichen Yoga (Hatha Yoga) abzugrenzen. Hatha Yoga wird hier als Stufe auf dem Weg zum Raja Yoga bezeichnet.

Im Jahr 1893 hielt Vivekananda, der berühmteste Schüler von Ramakrishna, eine Rede beim „Weltparlament der Religionen“ in Chicago und brachte damit die Yoga-Philosophie auch in die westliche Welt.

Der Raja Yoga besteht aus acht „Stufen“ oder acht „Gliedern“, die aufeinander aufbauen:

1. Yama - die 5 Enthaltungen
2. Niyama - die 5 Verhaltensregeln
3. Asana - Zusammenführung von Körper und Geist durch Yoga-Asanas, die rechte Meditationshaltung
4. Pranayama - Zusammenführung von Körper und Geist durch die Atmung
5. Pratyahara - das Zurückziehen der Sinne von der Außenwelt
6. Dharana - Konzentration auf nur einen Gedanken
7. Dhyana - Meditation
8. Samadhi - die völlige Ruhe des Geistes

Die anderen drei Yogawege sind: Jnana Yoga (Weg der Erkenntnis), Karma Yoga, (Erlösung durch gute Taten) und Bhakti Yoga, (Yoga der Hingabe).

Siehe auch:

- Hatha Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Sahaja Yoga, Marma Yoga

Literatur

- Swami Vivekananda: *Raja-Yoga* - ISBN 3933321565, Phänomen-Verlag
- T.K.V. Desikachar *"Yoga - Tradition und Erfahrung"* - Verlag Via Nova - ISBN 3-928632-00-0
- Selvarajan Yesudian, *Raja-Yoga*, ISBN 3769905970
- Wilfried Huchzermeyer: *Das Yoga-Wörterbuch. Sanskrit-Begriffe, Übungsstile, Biographien.* edition sawitri 2006, ISBN 3-931172-25-2
- Swami Durgananda: *Yoga Sutren des Patanjali* - Mangalam Books - ISBN 3-922477-79-8

Weblinks

- Yoga-Sutra Sanskrit-Englisch als pdf (http://www.arlingtoncenter.org/Sanskrit-English.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Raja Yoga (http://de.wikipedia.org/wiki/Raja_Yoga) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Yoga&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Raja_Yoga&oldid=28640“

Kategorien: Yoga | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2008 um 14:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rajas

Aus AnthroWiki

Rajas (Sanskrit, n., , rajas) ist in der indischen Philosophie und im Hinduismus eine der drei Gunas (Eigenschaften) der feinstofflichen Materie.

Die Eigenschaften Gunas wurden ursprünglich in der Samkhya-Philosophie systematisiert und stellen Charakteristika der Prakriti (Urmaterie) dar. Die Guna-Lehre fand später auch Eingang in den Vedanta und gehört heute zum hinduistischen Allgemeingut.

Jede der drei Gunas hat unterschiedliche Eigenschaften. Rajas ist die Leidenschaft und stellt somit das dynamische und kämpferische Element dar. Das Seelisch-Geistige (Purusha) und das Leibliche (Prakriti) sind hier von etwa gleicher Stärke und wogen im dynamischen Gleichgewicht hin und her. Rajas wird die Farbe rot zugeordnet. Die Leidenschaft ist "stützend" (*upastambhaka*) und beweglich (*chala*). Rajas verursacht jede Art von Bewegung und veranlasst im Körper die Tätigkeit der Atemkräfte (*pranada*) und der Tatorgane (*karmendriya*). Rajas wirkt antreibend und betrübend und gehört zur Unreinheit (*ashuddhi*).

Auf das Ichbewusstsein hat das Verhältnis der drei Gunas wesentlichen Einfluss. Überwiegt Rajas so wird es das "Glutreiche" (*taijasa*) genannt. Es wird davon ausgegangen, dass die Menschen generell unter dem Banne der Leidenschaft stehen.

Die anderen beiden Gunas sind Sattva und Tamas.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rajas (http://de.wikipedia.org/wiki/Rajas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rajas&oldid=30851“

Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2009 um 11:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 712-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rakshasas

Aus AnthroWiki

Die **Rakshasas** (Sanskrit rākṣasa; Pali: rakkhasa *m.*, rakshasis *w.* »Beschädiger«) sind ein Geschlecht dämonischer teuflischer Wesen. Sie sind Bestandteil der indischen Mythologie und wurden mit der Ausbreitung des Buddhismus auch fester Bestandteil vieler Volkslegenden.

Ein Rakshasa, dargestellt in einem Yakshagana, einem Tanztheater mit mythologischer Handlung

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologie
  - 1.1 Wesen
  - 1.2 Aufenthaltsort
- 2 Einzelnachweise
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Die Rakshasa sind laut Rudolf Steiner nach der Teilung der Menschheit in ein männliches und ein weibliches Geschlecht durch die Verbindung der Söhne Abels mit dem Irdischen entstanden. Mit der Abelströmung ist die weibliche, transzendente, religiöse Weisheit gemeint. Es galt deswegen zu jener Zeit als Sünde sich mit dem Irdischen zu verbinden, wenn man sich dem Göttlichen geweiht hatte, wenn man also einen spirituellen Lebensweg gehen wollte.

Ravana, der mythische Dämonenkönig von Lanka

> "Die Abels, die geblieben sind, die waren die Göttersöhne; sie blieben dem Göttlichen verwandt. Aber sie mussten sich jetzt hüten, einzugehen in das Irdische. Und damit begann das Prinzip, das für denjenigen, der sich dem Göttlichen geweiht hat, zum Prinzip der Askese wird. Eine Sünde wird es, wenn er sich verbindet mit denjenigen, welche sich der Erde geweiht haben. Eine Sünde ist es, wenn «die Göttersöhne Gefallen finden an den Töchtern der Menschen aus dem Geschlechte des Kain».
>
> Daraus ging ein Geschlecht hervor, das gewöhnlich in den öffentlichen Büchern des Alten Testamentes nicht einmal erwähnt, sondern nur angedeutet wird: ein Geschlecht, das für physische Augen nicht wahrnehmbar ist. Es wird in der okkulten Sprache «Rakshasas» genannt und ist ähnlich den «Asuras» der Inder. Es sind das teuflische Wesen, die wirklich vorhanden waren und verführend auf die Menschen wirkten, so dass das menschliche Geschlecht selbst herabkam. Diese «Poussade» der Göttersöhne mit den Töchtern der Menschen gab ein Geschlecht, welches besonders verführend wurde für die vierte Unterrasse der Atlantier, die Turanier, und zum Untergange des Menschengeschlechtes führte. Einiges wird hinübergerettet in die neue Welt. Die Sintflut ist die Flut, welche Atlantis vernichtet hat.
>
> Die Menschen, die verführt waren von den Rakshasas, waren nach und nach verschwunden.
>
> Jetzt muss ich etwas sagen, was Ihnen jedenfalls sehr eigenartig erscheinen wird, was aber unendlich wichtig ist zu wissen, was von einer ganz besonderen Bedeutung ist und ein okkultes Geheimnis durch viele Jahrhunderte hindurch war für die Außenwelt, und was für den Verstand der meisten unglaublich erscheinen wird, aber trotzdem wahr ist. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass jeder Okkultist sich oft überzeugt in dem, was wir die

Akasha-Chronik nennen, ob das so ist. Aber es ist so.

Diese Rakshasas sind vorhanden, sie sind wirklich vorhanden gewesen - tätig, aktiv - als Verführer der Menschen. Sie haben gewirkt auf die menschlichen Leidenschaften bis zu dem Zeitpunkte, wo sich in Jesus von Nazareth der Christus inkarnierte und in einer menschlichen Leiblichkeit das Buddhiprinzip selbst gegenwärtig geworden ist auf der Erde. Nun mögen Sie das glauben oder nicht: das hat eine kosmische Bedeutung, das hat eine Bedeutung, die hinausreicht über den irdischen Plan. Die Bibel drückt das nicht umsonst so aus: Christus ist in die Vorhölle hinabgestiegen. - Da waren nicht mehr menschliche Wesen, er hatte es mit geistigen Wesen zu tun. Die Wesen der Rakshasas kamen dadurch in einen Zustand der Lähmung und Lethargie. Sie wurden gleichsam im Zaume gehalten, so dass sie unbeweglich wurden. Dies konnten sie nur dadurch werden, dass ihnen von zwei Seiten her entgegengewirkt wurde. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn in Jesus von Nazareth nicht zwei Naturen vereinigt gewesen wären: auf der einen Seite der alte Chela, der ganz verbunden war mit dem physischen Plan, der auch auf dem physischen Plane wirken konnte und durch seine Kräfte ihn im Gleichgewicht halten konnte und auf der anderen Seite der Christus selbst, ein reines Geistwesen. Das ist das kosmische Problem, das dem Christentum zugrunde liegt. Es ist damals auf okkultem Felde etwas geschehen; es ist dies die Bannung der Feinde des Menschentums, nachklingend in der Sage des Antichrist, der gefesselt wurde, aber wieder erscheinen wird, wenn ihm nicht das christliche Prinzip in seiner Ursprünglichkeit wieder entgegentritt.

Der ganze Okkultismus des Mittelalters strebte danach, die Wirkung der Rakshasas nicht heraufkommen zu lassen. Diejenigen, welche auf höheren Planen sehen können, haben schon längst vorhergesehen, dass der Zeitpunkt, wo es geschehen kann, am Ende des 19. Jahrhunderts, an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert, eintreten kann. Nostradamus, der in einem Turm arbeitete, der oben offen war, der auch Hilfe in der Pest brachte, war imstande, die Zukunft vorherzusagen. Er schrieb eine Anzahl prophetischer Verse, in denen Sie den Krieg von 1870 und manches über Marie-Antoinette als bereits erfüllte Prophezeiungen nachlesen können. In diesen Centurien des Nostradamus steht auch folgendes (Centurie 10,75): Wenn das 19. Jahrhundert zu Ende sein wird, wird einer der Hermesbrüder von Asien erscheinen und wird die Menschheit wieder vereinen. - Die Theosophische Gesellschaft ist nichts anderes als eine Erfüllung dieser Prophezeiung des Nostradamus. Die Entgegenwirkung gegen die Rakshasas und die ursprünglichen Mysterien wieder aufzurichten, ist ein Bestreben der Theosophischen Gesellschaft." (Lit.: GA 93)

Mythologie

Rakshasas werden bereits im Rigveda häufig genannt und spielen in der indischen Epik eine entscheidende Rolle. Sie gelten als Feinde der Menschen und Gegenpart der Inkarnationen Vishnus. Bekannte Beispiele sind der Rakshasa-König Ravana im Ramayana, der erbitterte Feind von Rama sowie der dämonische König Kansa, der laut Überlieferung den als Mensch geborenen Krishna verfolgte und schließlich von diesem überwunden wurde.

Wie Ravana sollen alle Rakshasas vom Weisen Pulastya abstammen, es wird aber auch gesagt, dass sie von den Füßen des Gottes Brahma entsprangen. Nach dem Vishnu Purana dagegen hatten der Weise Kashyapa mit seiner Frau Khasa einen Sohn namens Rakshas, von dem die Rakshasas abstammen.

Wesen

Nach dem Rigveda waren die Rakshasas nächtliche Geister, die häufig als Tier erscheinen, wie Geier, Eule, Hund oder Tiger, können aber auch in Gestalt Furcht einflößender Menschen auftreten. Auch als unsichtbare Geister drangsalieren sie Menschen und stören deren Opferhandlungen. Es wird ihnen nachgesagt, dass sie Blut trinken und Menschenfleisch verzehren. In bildlichen Darstellungen haben sie oft große, blutige Fangzähne. Das Ramayana schildert das Aussehen der Rakshasas von Lanka[1]. Hiernach können sie außerordentlich hübsch aussehen, aber auch furchterregend und entstellt. Manche haben Tierköpfe, andere mehrere Gliedmaßen oder nur ein Ohr oder Auge, sie können zwergenhaft oder riesig sein, ausgemergelt oder fett mit hängenden Brüsten.

Obwohl grundsätzlich die Verkörperung von Übel, unterstützen einige dieser Dämonen auch das Gute und können sich als besonders kultivierte und tugendhafte Personen zeigen[2]. So hatte im Epos Mahabharata Bhima, einer der heldenhaften Pandavas, mit der Rakshasi Hidimbi einen Sohn, Ghatotkacha. Dieser lebte während seiner Jugend in der kannibalischen Familie seiner Mutter, unterstützte aber hingebungsvoll seinen Vater und dessen Familie. Im

Ramayana ist es Vibhishana, der reinherzige Bruder des üblen Ravana, der in Ramas Kampf entscheidende Hilfe leistet. Auch der Widersacher Ravana selbst galt als gebildeter, kultivierter König, der viele Tugenden hatte[3].

Aufenthaltsort

In der systematischen Mythologie wird den Rakshasas die Welt Rakshasaloka zugeschrieben. Nach gängiger Vorstellung halten sie sich häufig in der Nähe von Leichenverbrennungsplätzen auf. Auch können sie als Menschen unter Menschen wohnen.

Einzelnachweise

1. ↑ http://www.ramayana.pushpak.de/b5n004.html Hanuman betrachtet die Stadt Lanka
2. ↑ P. Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik* Dumont Buchverlag, Köln. S. 234.
3. ↑ P. Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik* Dumont Buchverlag, Köln. S. 235

Literatur

1. John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Routledge, London (1953).
2. Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie, Bd. 5. Klett-Cotta, Stuttgart (1984). ISBN 3-12-909850-X.
3. Rudolf Steiner: "Die Tempellegende und die Goldene Legende", GA 93

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 93: Das Freimaurertum und sein Zusammenhang mit früheren Mysterientraditionen (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/093.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rakshasas (http://de.wikipedia.org/wiki/Rakshasas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rakshasas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rakshasas&oldid=45595“
Kategorie: Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 15:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 405-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ralph Boes

Aus AnthroWiki

Ralph Boes (* 1957), ehemaliger Waldorfschüler, lebt in Berlin, ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Bürgerinitiative bedingungsloses Grundeinkommen e.V., Berlin. Er ist zudem Autor des Buches "Gedanken vom Kosmos". Er ist Leiter der "Arbeitsgemeinschaft für Geistesschulung" mit wissenschaftlicher und therapeutischer Zielsetzung. Er ist Ergotherapeut und war im Kultur- und Therapiemanagement tätig. Derzeit tritt er als Hartz IV-Empfänger für die Abschaffung der diesbezüglichen Sanktionen innerhalb des SGB III ein. Unterstützt wird er dabei von der MdB Katja Kipping (Bundesvorsitzende der Partei *Die Linke*).

Leben

- Studium von Philosophie und Geisteswissenschaften;
- Ausbildung in Ergotherapie;
- 16 Jahre Krankenpflege und Sterbebegleitung;

Weblinks

- buergerinitiative-grundeinkommen.de (http://www.buergerinitiative-grundeinkommen.de) Webseite von Ralph Boes und Diana Aman
- Interview mit Ralph Boes (http://www.sein.de/archiv/2009/september-2009/interview-mit-ralph-boes-von-der-buergerinitiative-bedingungsloses-grundeinkommen.html) bei Sein.de
- 17.02.2012 HARTZ4 ZIVILER UNGEHORSAM MIT RALPH BOES (http://www.youtube.com/watch?v=hc-banXWUs4) bei YouTube

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ralph_Boes&oldid=47720“
Kategorien: Mann | Philosoph | Geboren 1957

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 11:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 139-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ralph Melas Große

Aus AnthroWiki

Ralph Melas Große, geboren 1945, ist ein deutscher Sozialtherapeut, Esoteriker und Anthroposoph und lebt in Berlin.

Leben

Kurz nach seiner Waldorfschulzeit wurde *Ralph Melas Große* nach einer zwischenzeitlichen Ausbildung zum Verlagskaufmann selbst zum Alkoholiker. Seit 1980 ist er durchweg trocken. Nach einem anschließenden Studium der Sozialpädagogik, wurde er auf dem Felde der Suchtkrankentherapie tätig.

Er ist Gründer des Hiram-Hauses in Berlin, einer sozialtherapeutischen Einrichtung für Alkoholkranke und medikamentenabhängige Menschen. Zugleich war er Mitbegründer und Mitarbeiter weiterer sozialtherapeutischer Einrichtungen in ganz Deutschland.

Ein Bereich seiner esoterischen Forschung ist die Wesenheit des Kaspar Hauser. Im Rahmen seiner lebensentscheidenden Wende erfuhr er eine Begegnung mit Christian Rosenkreutz.

Ralph Melas Große hält gegenwärtig regelmäßig Vorträge zu anthroposophischen Themen, insbesondere in Berlin (im Hiram-Haus), aber auch überregional. Überregional hält er hauptsächlich Vorträge an Waldorfschulen, insbesondere zu den Themen Sucht und Suchttherapie.

Ausgewählte Werke

- *Christus-Perlen*, Hiram-Horizont Vlg., 1994
- *Meditative Studien zur Kaspar-Hauser-Forschung*, Hiram-Horizont Vlg., 1996
- *Heilfaktoren im Sucht-Therapeutischen Prozess*, Hiram-Horizont Vlg., 1996
- *Nüchtern bin ich schüchtern*. Hintergründe und Gefahren des Alkoholkonsums, Gesundheit aktiv e.V., Bad Liebenzell 2011

Weblinks

- Webseite des Hiram-Hauses Berlin und Brandenburg (http://www.hiram-haus.de/)
- Sonderbeilage 'Drogen' der Wochenschrift "Das Goetheanum" vom 15. März 1998 (http://www.dasgoetheanum.ch/fileadmin/wochenschrift/downloads/SHDrogen.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ralph_Melas_Große&oldid=47676“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2013 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rama (Religion)

Aus AnthroWiki

Rama oder **Ram** (Sanskrit, m., , rāma) ist nach den Lehren des Hinduismus die siebte Inkarnation von Vishnu, einem hinduistischen Gott. Er gilt als gebildet, schön und mit allen königlichen Eigenschaften ausgestattet. Seine Geschichte wird in dem indischen Heldenepos Ramayana erzählt. Dies handelt von Ramas Verbannung in die Waldeinsamkeit und dem Sieg über Ravana, nachdem dieser seine Gattin Sita nach Lanka entführt hatte. Ein wesentlicher Helfer bei diesem Kampf war Hanuman, der Affengott.

Sein Vater war König Dasharatha, Rama der älteste von vier Söhnen. Rama begegnete Sita am Hof von König Janaka, wo er ein Bogenschießen gewann (mit dem Bogen von Shiva, den er als einziger spannen konnte). Rama heiratete Sita. Auf Drängen seiner Stiefmutter Kaikeyi wurde Rama in den Wald verbannt. Zwei Menschen begleiteten ihn: sein Bruder Lakshmana und seine Gattin Sita. Dasharatha ordnete an, dass Rama vierzehn Jahre lang in der Verbannung leben sollte.

Ramas Geburtstag Ramnavami ist ein wichtiges Fest der Hindus. Er fällt auf den 9. Tag des zunehmenden Mondes im Monat Chaitra (März/April).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rama (Religion) (http://de.wikipedia.org/wiki/Rama_(Religion)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rama_(Religion)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rama_(Religion)&oldid=25654“

Kategorien: Hinduismus | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2008 um 10:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 710-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ramayana

Aus AnthroWiki

Das **Ramayana** (Sanskrit, n., , rāmāyaṇa, für "auf Rama bezüglich") ist nach dem Mahabharata das zweite indische Nationalepos. Im Gegensatz zum Mahabharata handelt es sich um eine Kunstdichtung (Adikavya), als Autor ist Valmiki verbürgt. Die genaue Entstehungszeit ist unklar, sie liegt zwischen dem 4.Jh. v.Chr. und dem 2.Jh. n.Chr. Seine heute bekannte Form (mit sieben Büchern) dürfte das Ramayana im 2.Jh. n.Chr. erreicht haben.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - **Ramayana**
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Inhaltsverzeichnis

- 1 Textgeschichte
  - 1.1 Weitere Adaptionen
- 2 Inhalt
- 3 Aufbau
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Textgeschichte

Das Ramayana enthält sieben Bücher mit etwa 24.000 Versen (Shlokas). Manche behaupten, das das erste und siebte Buch nicht auf Valmiki zurückgehen, sondern später angefügt worden. Nur im ersten und siebten Buch wird Rama als göttliches Wesen, als Inkarnation von Vishnu verstanden, wohingegen die anderen Bücher Rama als menschlichen Helden darstellen. In stilistischer Hinsicht erreichen die neueren Bücher nicht die Meisterschaft der älteren Bücher, dennoch zeichnet sich das Ramayana (im Vergleich zum Mahabharata) durch eine hohe stilistische Geschlossenheit aus. Die drei erhaltenen Rezensionen des Ramayana unterscheiden sich aufgrund der mündlichen Überlieferung beträchtlich, enthalten aber alle sieben Bücher. Manche meinen, dass etwa ein Viertel der erhalten Verse als „Original“ gelten können und dass vieles durch die Rezitatoren angefügt und verändert worden sei. Aufgrund dessen gilt das Ramayana bei manchen als Epos, obwohl es dem Autor Valmiki zugeschrieben wird.

Weitere Adaptionen

Eine in Indien heute populäre Version ist die Hindi-Adaption *Ramcaritamanas* von Tulsidas.

Mit der Verbreitung der indischen Kultur in Südostasien fand auch das Ramayana im Verlauf der 1. Jahrtausends Eingang in die Überlieferungen Balis, Kambodschas und Thailands, wobei mehrere nationale Fassungen oder Weiterentwicklungen entstanden. Eine der bekanntesten ist das thailändische *Ramakien*, das im späten 18. Jahrhundert auf Initiative von König Rama II. verfasst wurde.

Inhalt

Die Geschichte handelt von dem Prinzen Rama aus Ayodhya, der vom Hof seines Vaters Dasharatha in die Waldeinsamkeit verbannt wird und später Ravana, den Fürsten der Dämonen auf Lanka (Ceylon) besiegt. Zur Frau gewinnt er Sita, die Tochter des Königs Janaka von Videha, indem er bei einem Wettstreit der Prinzen seine Kraft unter Beweis stellt. Der Vater wollte seine Tochter demjenigem zur Frau geben, der in der Lage ist, einen gewaltigen

Bogen zu spannen. Nur Rama schafft es.

Rama soll zum Kronprinzen und Mitregenten geweiht werden. Hier greift Kaikeyi, seine Stiefmutter, mit Hilfe einer buckligen Sklavin ein, um ihren Sohn Bharata zum König zu machen. Durch Intrigen erreicht sie, dass Rama für 14 Jahre in die Verbannung geht, begleitet von Sita und seinem Bruder Lakshmana. Rama verrichtet zahlreiche gute Taten durch die Vernichtung von Dämonen (Rakshasas) und Ungeheuern.

Mit Hilfe einer List entführt Ravana Sita nach Lanka. Rama bittet den Affenkönig Sugriva um Unterstützung und dieser beauftragt seinen Minister Hanuman, Rama zu helfen. Hanuman findet heraus, dass sich Sita in Ravanas Gewalt in Lanka befindet. Die Affenkrieger bauen einen Damm aus Steinen und Baumstämmen, um auf die Insel zu gelangen. Sie besiegen nach langen Kämpfen Ravana und können Sita befreien.

Nach dem Ende der Verbannung ziehen Rama und Sita zurück, Bharata überläßt ihnen freiwillig die Krone.

Rama zweifelt jedoch an Sitas Treue und er verstößt sie. Sita unterzieht sich der Feuerprobe, d.h. sie steigt auf den Scheiterhaufen. Sie besteht die Feuerprobe und wird Rama zurückgegeben. Damit schließt das alte Gedicht, das sieben Bücher umfasst.

Aufbau

1. Buch (Bala-Kanda, , *bālakāṇḍa*, Buch der Kindheit)
2. Buch (Ayodhya-Kanda, , *ayodhyākāṇḍa*, Buch von Ayodhya, Ort des Prinzen Rama in Nordindien)
3. Buch (Aranyaka-Kanda, , *āraṇyakakāṇḍa*, Waldbuch)
4. Buch (Kishkindha-Kanda, , *kiṣkindhākāṇḍa*, Buch von Kishkindha, Ort des Affenprinzes Valin in Südindien)
5. Buch (Sundara Kanda, , *sundarakāṇḍa*, schönes Buch)
6. Buch (Yuddha-Kanda, , *yuhddhakāṇḍa*, Buch der Schlacht)
7. Buch (Uttara Kanda, , *uttarakāṇḍa*, letztes Buch)

Das Ramayana ist uns in mehreren Fassungen überliefert, die bedeutend voneinander abweichen. Als spätere Zutat gilt das siebte Buch (Uttarakanda). Es schildert, wie Sita erneut in Ungnade fällt und in der Einsiedelei von Valmiki Zwillinge gebiert. Dort wachsen Kusha und Lava auch auf. Bei einem Pferdeopfer lernt Rama die Söhne Sitas kennen, als sie das Ramayana rezitieren. Er erkennt, dass Sita unschuldig ist, möchte aber, dass sie sich durch einen Schwur reinigt. Alle Götter kommen vom Himmel. Sita faltet ihre Hände, blickt auf die Erde und sagt, sie habe nie an einen anderen Mann als Rama gedacht und Mutter Erde solle sich ihr öffnen. Als der Schwur geleistet ist, erscheint ein himmlischer Thron aus der Erde heraus. Rama bittet Mutter Erde, ihm Sita zurückzugeben, aber vergeblich. Kurz danach gibt Rama die Herrschaft an seine Söhne Kusha und Lava ab und fährt in den Himmel, wo er wieder zu Vishnu wird.

Als Inkarnation Vishnus wird Rama erst in späteren Fassungen des Ramayana gesehen. In der Originalfassung Valmikis wird er als ganz normaler Mensch dargestellt, jedoch als einer mit ungewöhnlicher Kraft und vorbildlicher Herzensbildung.

Rama ist der mustergültige Mensch nach den Vorstellungen der Priester. Sita gilt als Vorbild für eheliche Treue. Das Ramayana ist reich an sehr poetischen Episoden und hat seinen einheitlichen Charakter bewahrt, obwohl es mehrfach überarbeitet worden ist.

Literatur

- Wilfried Huchzermeyer: *Die heiligen Schriften Indiens - Geschichte der Sanskrit-Literatur*. (edition-sawitri.de) ISBN 3-931172-22-8

Weblinks

- **Commons: Ramayana** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Text des Ramayana (http://www.sacred-texts.com/hin/rama/index.htm) (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ramayana&oldid=22467“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 781-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ramon Brüll

Aus AnthroWiki

Biographische Skizze

Ramon Brüll, geboren 1951, stammt aus Amsterdam, dort Besuch der Waldorfschule, dann folgte ein Studium der Geographie und Geologie. Er hat die Soziale Dreigliederung in der Schule kennengelernt und hat sich 1971 in Achberg (INKA) dafür begeistert. Gründete in Amsterdam eine langjährige Arbeitsgruppe für Soziale Dreigliederung, die an vielen Bürgerinitiativen teilnahm und eine anthroposophisch-dreigliedrige Kaffeestube mitbegründete. 1976 folgte durch diese Arbeitsgruppe die Begründung der Monats-Zeitschrift "info3". 1978 nahm er bei seinem Umzug nach Deutschland das Blatt mit nach Frankfurt-Oberursel, wo die Zeitschrift noch immer ihren Sitz hat. *Ramon Brüll* ist heute Geschäftsführer des Info3-Verlags und immer noch vielfältig auf dem Gebiet der sozialen Dreigliederung engagiert.

Kritik

Ramon Brüll ermöglicht zusammen mit Dr. Jens Heisterkamp als persönlich haftender Gesellschafter die Entfaltung und den Erfolg der Zeitschrift *INFO3 - Anthroposophie im Dialog*.

Der Anthroposophie-Kritik aus den eigenen Reihen gegenüber nimmt er eine offene Haltung ein. So äußerte er sich etwa mit folgenden Worten äußerst wohlwollend zu der Veröffentlichung der Autoren Felix Hau, Christian Grauer, Christoph Kühn und Ansgar Martins *Endstation Dornach: Das sechste Evangelium* (Kulturfarm Vlg., Rinteln 2011):

> „Dieses Buch ist nicht jedermanns Sache - und will doch zur Kenntnis genommen werden! Angeregt vom Duktus der im Jahre 2000 erschienene „Tristesse Royale“ über die Generation der deutschen Popliteraten hat Felix Hau zusammen mit drei Co-Autoren ein Buch über Anthroposophie geschrieben. Wie er im Vorwort betont: relaxed, witzig, leicht arrogant, ab und an ironisch, in jedem Fall aber aus einer sowohl distanzierten als auch teilhabenden und tabulosen Haltung heraus. Wer das mag und den besonderen Sinn der Autoren für Humor teilen kann, der wird jedenfalls auf seine Kosten kommen. Für wen aber Steiner unanfechtbar, das monumentale Goetheanum in Dornach heilig und die geliebten, theosophisch geprägten Umgangsformen aus der Zeit unserer Großeltern heute noch zeitgemäß erscheinen, der nimmt das Buch besser gar nicht erst zur Hand. Oder gerade doch: zum Beispiel um staunend zur Kenntnis zu nehmen, wie eine andere Generation eben in ihrer Art Anthroposophie lebt. Oder um sich klarzumachen, dass man die liebgewordenenen Erscheinungsformen auch so erleben kann. Denn bei aller Bereitschaft, des Kaisers neue Kleider in der kindlichen Naivität als das zu bezeichnen, was sie sind, sind die Autoren keineswegs Gegner der Anthroposophie - auch wenn es bequem wäre, die Denkanstöße, die das Buch gibt, mit diesem Totschlagargument zu negieren. Vor einem Jahr, in der Januarausgabe 2011 des Magazins Info3, hat eine Vorveröffentlichung aus dem Buch jedenfalls heftige Debatten mit glühenden Stellungnahmen in der Leserbriefspalte ausgelöst: von hellauf begeistert bis zur vernichtenden Kritik.“
> – Ramon Brüll: in einer Mitteilung des Buchversands des INFO3-Verlags

Weblinks

- Webseite des Info3-Verlags (http://www.info3.de/c5-style/)
- Kurzbiographie von Ramon Brüll (http://www.forum-dreigliederung.de/alsodrei/m1.html#bruellr)
- Eine Kritik an Ramon Brüll von Holger Niederhausen (http://holger-niederhausen.de/index.php?id=615)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ramon_Brüll&oldid=44962“
Kategorien: Anthroposoph | Unternehmer | Publizist

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2011 um 01:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 537-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ramon Llull

Aus AnthroWiki

Ramon Llull (manchmal auch nur *Lull*, latinisiert **Raimundus Lullus**; * 1232 in Palma de Mallorca; † Anfang 1316 auf der Fahrt von Tunis nach Mallorca) war ein katalanischer Philosoph, Logiker und Theologe. Er lebte lange Zeit im mallorquinischen Kloster Santuario de Cura. Seine Grabstätte befindet sich in der Basilika Sant Francesc in Palma.

Raimundus Lullus (Ramon Llull)[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Bedeutung
- 4 Zitat
- 5 Wirkung
- 6 Werke
- 7 Literatur
- 8 Einzelnachweise
- 9 Weblinks

Ars magna, Fig. 1

Leben

Ramon Llull war der Sohn eines katalanischen Ritters, der unter Jakob I. von Aragón für die Eroberung der sarazenisch regierten Balearen gekämpft hatte. So wuchs er bei Hofe auf und wurde früh zum Erzieher der Prinzen ernannt. Er führte ein höfisches, weltliches Leben und widmete sich als Troubadour der Dichtkunst. 1257 heiratete er. Aus der Ehe mit Blanca entstammten zwei Kinder. 1263 veranlasste eine Vision, in der er den gekreuzigten Christus neben sich sah, Llull zu einer radikalen Änderung seines Lebens. Er unternahm Pilger- und Bildungsreisen, auch in die arabische Welt, bildete sich weiter, lernte Arabisch und stellte seine Dichtkunst in den Dienst des katholischen Glaubens. Llull wurde bald ein berühmter Gelehrter und Vertrauter des von ihm erzogenen Jakob II., er unterrichtete an der Pariser Sorbonne und nahm am Konzil von Vienne teil. Dort setzte er sich für die Einrichtung von Lehrstühlen für Hebräisch, Arabisch und Chaldäisch (= Alt-Kirchen-Syrisch) an den Universitäten Paris, Oxford, Bologna und Salamanca ein, was ihn zu einem Begründer der westeuropäischen Orientalistik machte. 1314 begab er sich im Auftrag Jakobs II. auf eine Reise nach Tunis. Auf dieser Reise wurde er 1315 von einer aufgebrachten Menge Moslems in Bougier (Algerien) gesteinigt. Ihm gelang die Flucht. Llull starb ein Jahr später auf Mallorca.

Die katholische Kirche wertet dies als Märtyrertod: Papst Pius IX. sprach Ramon Llull selig.

Werk

Llull war aufgrund seiner Christusvisionen als Missionar im gesamten Mittelmeerraum tätig. Daneben lehrte er auch an den Hochschulen von Paris und Montpellier. Er war beeinflusst durch drei Kulturen - die christliche, die islamische und die jüdische. Er schrieb einen großen Teil seiner über 280 Werke auf lateinisch und katalanisch. Damit wurde Llull zum Begründer der Katalanischen Literatur. Seine arabischen Werke sind verloren gegangen.

Als Logik bezeichnete Lullus die Kunst und die Wissenschaft, mit Hilfe des Verstandes Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, Wahrheit zu akzeptieren und Lüge von sich zu weisen.

Diese Kunst, die gleichzeitig der Titel für sein Werk Ars magna (dt.: "Große Kunst") wurde, lief auf die Idee des mechanischen Kombinierens von Begriffen mit Hilfe einer logischen Maschine hinaus und erschuf gleichzeitig damit die algorithmische Traditionslinie der Heuristik.

Lullus selbst konstruierte eine solche "logische Maschine", die aus sieben um ein Zentrum drehbaren Scheiben bestand. Auf jeder dieser Scheiben waren Wörter notiert, die verschiedene Begriffe, z.B. Mensch, Wissen, Wahrheit, Ruhm, Wohl und Quantität, logische Operationen, z.B. Unterschied, Übereinstimmung, Widerspruch und Gleichheit, bezeichneten. Durch das Drehen dieser konzentrischen Scheiben ergaben sich verschiedene Verknüpfungen von Begriffen, die Schlussformen des syllogistischen Prinzips entsprachen. Wenn man so will, kann die Llullsche Maschine als erster Computer der Welt bezeichnet werden.

Ramon Llull schrieb weit über 265 Werke in lateinischer, arabischer und altkatalanischer Sprache.

- *Llibre de contemplació en Déu*
- *Llibre d'amic e amat* (Das Buch vom Freunde und vom Geliebten) - Vieles in diesem Werk rührt heute homoerotisch an, gleichwohl ist der „Liebhaber“ der gläubige Christ, der Mystiker, der „Geliebte“ jedoch Jesus Christus. Dieses Werk Llulls ist stark vom islamischen Sufismus beeinflusst.

Bedeutung

Zu Lulls Lebzeiten und auch in der folgenden Zeit wurden seine Ideen mit Misstrauen aufgenommen. Seine *Ars* beruhte auf einem neuplatonischen System, was dem Mainstream der zeitgenössischen Scholastik widersprach. Durch seine Sprachkenntnisse hatte Lull einen direkten Zugang zur arabischen Gedankenwelt und nahm eine für seine Zeit ungewöhnlich tolerante Haltung gegenüber dem Islam ein. Gegen Ende seines Lebens vertrat Lull aber durchaus eine "Mission mit dem Schwert" (missio per gladium)[2].

Trotzdem haben seine Werke eine große Wirkungsgeschichte und in den Jahrhunderten, in denen Lullus offiziell verboten war, wurden seine Werke heimlich studiert und kopiert. Die Anhänger Lulls' werden Lullisten genannt. Auch der Philosoph Nikolaus Cusanus kann dazu gezählt werden. Es gibt auch einige pseudo-lullistische Schriften, die sich hauptsächlich mit Alchemie beschäftigen.

Im 17. Jahrhundert gewannen seine Werke *Ars magna* und *Ars brevis* durch das darin beschriebene System einer perfekten philosophischen, universalen Sprache größeren Einfluss.

Dieses System baut auf der Kombination von philosophischen Grundbegriffen auf. Die Gedanken von Lullus wurden von Leibniz, dem Begründer der mathematischen Logik, aufgegriffen. Im 19. Jahrhundert versuchte Jevons, die Idee einer logischen Maschine zu realisieren.

Lull untersuchte sowohl den Syllogismus als auch die Induktion. Er widmete sich als erster dem systematischen Studium der materiellen Implikation, die eine der grundlegenden Operationen der mathematischen Logik ist, analysierte logische Operationen mit der Kopula "und" (Konjunktion) und der Kopula "oder" (Disjunktion).

Die Arbeiten hatten einen großen Einfluss auf die Logiker des Jansenistenklosters von Port-Royal.

Lull gliederte die Wissenschaften in L'arbre de ciència (um 1295/96, veröffentlicht in lateinischer Sprache 1482) systematisch, wofür er die Allegorie des Baumes nutzte; diese Metapher wurde erstmals durch Petrus Hispanus († 1277) unter dem Begriff Arbor porphyriana in die Wissenschaftsgeschichte eingeführt (vgl. Baum des Wissens und Stammbaum der Wissenschaft).

Bei Lull repräsentieren vierzehn Bäume die Seinsbereiche wie Elemente, Botanik, Tiere, Sinnesempfindung, Imagination, Moral, Gesellschaftslehre usw.; in zwei weiteren Bäumen werden diese Bereiche durch Beispiele (*Exempla*) und Sprichworte (*Bonmots*) veranschaulicht. Jeder Baum hat wiederum eine siebenteilige Binnengliederung, bestehend aus Wurzel, Stamm, Ästen, Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten.

Zitat

„Der Freund sehnte sich nach Einsamkeit.
Um allein zu sein, suchte er die Gesellschaft
seines Geliebten. Mit ihm ist er allein
inmitten der Leute.“
– Das Buch vom Freunde und vom Geliebten, Abschnitt 46

Wirkung

Schon zu seinen Lebzeiten waren die Lehren des Lullus umstritten. Später entstand um seine Schüler die Bewegung des Lullismus. Die offizielle Kirche hat ihn jedoch lange auf den Index gesetzt und erst später rehabilitiert.

Zu den bekanntesten Philosophen, die Llull rezipierten, zählen Agrippa von Nettesheim, der neben anderen einen Kommentar „In Artem brevem Raymundi Lulli“ (1533) verfasste, Nikolaus Cusanus, der auch Llulls Versuche des interreligiösen Dialogs aufgegriffen hat, sowie Giordano Bruno, der mehrere kleine Schriften zu Llull verfasste.

Das katalanische Äquivalent zum Goethe-Institut ist nach ihm Institut Ramon Llull benannt.

Werke

- *Das Buch vom Freunde und vom Geliebten (Libre de Amic e Amat)*. Übersetzt und herausgegeben von Erika Lorenz. Herder, Freiburg 1992, ISBN 3-451-04094-8
- *Das Buch über die heilige Maria = Libre de sancta Maria: katalanisch-deutsch.* Hrsg. von Fernando Domínguez Reboiras. Mit einer Einführung von Fernando Domínguez Reboiras und Blanca Garí. Übersetzt von Elisenda Padrós Wolff. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2005 ISBN 3-7728-2216-9
- *Die neue Logik.* Lateinisch-Deutsch. Übersetzt von Vittorio Hösle und Walburga Büchel. Hrsg. von Charles Lohr. Meiner, Hamburg 1985, ISBN 978-3-7873-0635-0
- *Ars brevis.* Lateinisch-Deutsch. Übersetzt und hrsg. von Alexander Fidora. Meiner, Hamburg 2001, ISBN 978-3-7873-1570-3
- *Das Buch vom Heiden und den drei Weisen*. Reclam, Stuttgart, ISBN 3-15-009693-6
- *Felix oder Das Buch der Wunder* (Llibre de Meravelles). Übersetzt von Gret Schib Torra. Schwabe, Basel 2007, ISBN 978-3-7965-2236-9
- *Doctrina pueril - Was Kinder wissen müssen*, Eingeleitet von Joan Santanach i Sunol, Übersetzt von Elisenda Padrós Wolff, Katalanische Literatur des Mittelalters Bd. 4, Lit Verlag, Münster 2010, ISBN 978-3-643-10522-6

Literatur

- Linda Báez-Rubí: *Die Rezeption der Lehre des Ramon Llull in der "Rhetorica christiana" (Perugia, 1579) des Franziskaners Fray Diego de Valadés.*, Lang, Frankfurt am Main u.a. 2004, ISBN 3-631-53401-9 Online-Ressource (http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=972136177)
- Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora, Paul Renner (Hgg.): *Ramon Llull und Nikolaus von Kues: Eine Begegnung im Zeichen der Toleranz*, Brepols, Turnhout 2005, ISBN 2-503-51846-X
- Roger Friedlein: *Der Dialog bei Ramon Llull*, Max Niemeyer, Tübingen 2004, ISBN 3-484-52318-2
- E. W. Platzeck: *Raimund Lull. Sein Leben - seine Werke - die Grundlagen seines Denkens*, 2 Bde., Düsseldorf 1962-1964.
- Robert Pring-Mill: *Der Mikrokosmos Ramon Llulls: eine Einführung in das mittelalterliche Weltbild*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2000 (Bibliographie R. Llull und Literaturverz. S. 137 - 141) ISBN 3-7728-2002-6
- Detlef Schäfer: *Ramon Lull: zwischen Bibel und Koran; Roman-Biographie.*, Imhof, Petersberg 2002, ISBN 3-935590-29-6
- Frances A. Yates: *Lull and Bruno: Collected Essays*, Selected Works of Frances Yates, Routledge / Kegan Paul,

London-Bosten 1982, ISBN 978-0-7100-0952-4.

Einzelnachweise

1. ↑ Inhalt der Sprechblase: *Lux mea est ipse Dominus*, Mein Licht ist der Herr selbst (nach Mi 7,8).
2. ↑ siehe: Anne Müller: Bettelorden in islamischer Fremde. Institutionelle Rahmenbedingungen franziskanischer und dominikanischer Mission in muslimischen Räumen des 13. Jahrhunderts, Münster 2002, S. 274ff.

Weblinks

- Literatur von und über Ramon Llull (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118575279&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Ramon Llull (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118575279) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118575279))
- *Ramon Llull* (http://www.bautz.de/bbkl/l/lullus_r.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- **Commons: Raimundus Lullus** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Freiburger Raimundus-Lullus-Institut mit Handschriftendatenbank (http://www.theol.uni-freiburg.de/institute/ist/qut/llull)
- Centre de Documentació Ramon Llull: Wer war Ramon Llull? (http://quisestlullus.narpan.net/de/index_de.html)
- Ramon Llull Database – Centre de Documentació Ramon Llull, Universitat de Barcelona (http://orbita.bib.ub.es/ramon/) (engl.)
- Centre Ramon Llull de la Universitat de Barcelona: Bibliographische Hilfsmittl und Online-Ausgaben lateinischer Schriften Llulls (http://www.bib.ub.es/www7/llull/llullu.htm) (katalan.)
- Arbor Scientiae: Immanenz und Transzendenz im Denken Llulls, by Esteve Jaulent (http://www.ramonllull.net/sw_studies/studies_original/zfk.html)
- Biblioteca Virtual Joan Luís Vives: Online-Ausgaben lateinischer und katalanischer Schriften Llulls (http://www.lluisvives.com/FichaAutor.html?Ref=1198&idGrupo=Facsimil&portal=1) (katalan.)
- Augsburger Web-Edition dreier Traktate Llulls zur Theorie des Wahlverfahrens (http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/)
- Biblioteca electrònica del NARPAN: Online-Ausgaben lateinischer und katalanischer Schriften Llulls (http://www.narpan.net/ben.htm) (katalan.)
- SCIENCIA.KAT / Lul·lisme: Online Ausgaben katalanischer Schriften Lulls (http://www.sciencia.cat/biblioteca/edicions/12lullisme.htm) (katalan.)
- RIALC: 17 katalanische Gedichte Llulls (http://www.rialc.unina.it/inc-r.llull.htm) (katalan.)
- Biographie (engl.) (http://www-mat.upc.es/grup_de_grafs/logo/llull_bio.htm)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118575279 (http://d-nb.info/gnd/118575279) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 79142616 (http://errol.oclc.org/laf/n79-142616.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 64010800 (http://viaf.org/64010800)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ramon Llull (http://de.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramon_Llull&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ramon_Llull&oldid=35497“

Kategorien: Katholischer Theologe (13. Jahrhundert) | Katholischer Theologe (14. Jahrhundert) | Philosoph des Mittelalters | Mystiker | Orientalist | Literatur (Katalanisch) | Seliger | Mallorquiner | Spanier | Geboren 1232 | Gestorben 1316 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 13:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ramon Llull.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 513 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (928 × 1.084 Pixel, Dateigröße: 241 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ramon Llull

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:55, 20. Apr. 2010		928 × 1.084 (241 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ramon Llull

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ramon Llull.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ramon Llull

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ramon_Llull.jpg&oldid=35496“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 13:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ramon Llull - Ars Magna Fig 1-4.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ramon_Llull_-_Ars_Magna_Fig_1-4.png (646 × 169 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/png)

Raimundus Lullus Ars Magna (ca. 1305)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:46, 20. Apr. 2010		646 × 169 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Raimundus Lullus Ars Magna (ca. 1305)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ramon Llull - Ars Magna Fig 1-4.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ars generalis ultima

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ramon_Llull_-_Ars_Magna_Fig_1-4.png&oldid=35492“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 13:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ramon Llull - Ars Magna Fig 1.png

Aus AnthroWiki

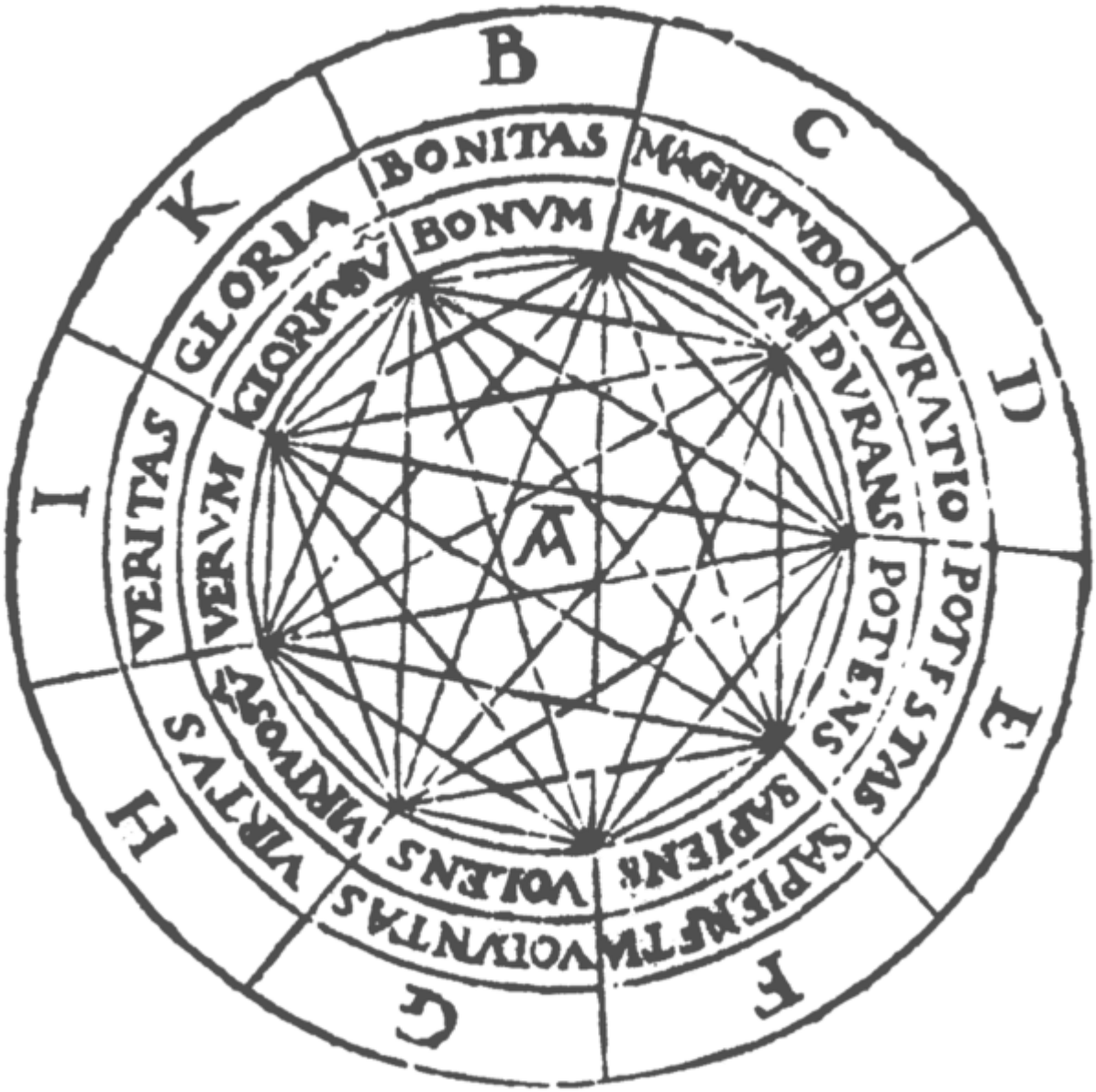

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 1.000 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/png)

Raimundus Lullus Ars Magna (ca. 1305)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:42, 20. Apr. 2010		1.000 × 1.000 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Raimundus Lullus Ars Magna (ca. 1305)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ramon Llull - Ars Magna Fig 1.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ramon Llull

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ramon_Llull_-_Ars_Magna_Fig_1.png&oldid=35490“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 13:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ramon Llull - Ars Magna Tree and Fig 1.png

Aus AnthroWiki

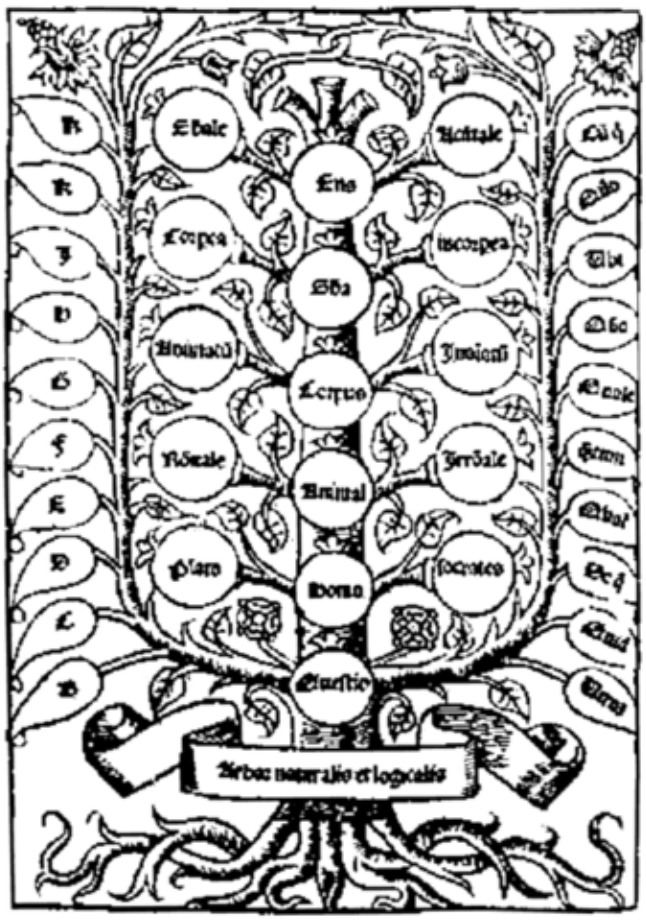

Größe dieser Vorschau: 800 × 483 Pixel.
Volle Auflösung (1.159 × 700 Pixel, Dateigröße: 132 KB, MIME-Typ: image/png)

Raimundus Lullus Ars Magna Tree (ca. 1305)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:41, 20. Apr. 2010	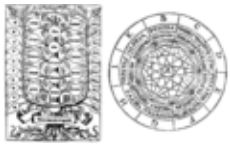	1.159 × 700 (132 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Raimundus Lullus Ars Magna Tree (ca. 1305)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ramon Llull - Ars Magna Tree and Fig 1.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ars generalis ultima

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ramon_Llull_-_Ars_Magna_Tree_and_Fig_1.png&oldid=35489“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 13:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Raphael (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Michael, Raphael (Mitte) und Gabriel führen Tobias, Gemälde von Francesco Botticini, 1470

Raphael (hebräisch: רפאל; *rapha'el* bedeutet „Gott heilt“) ist gemeinsam mit Michael, Gabriel und Uriel einer der vier führenden Erzengel bzw. einer der sieben Erzengel, die den Planetensphären zugeordnet sind. Seine kosmische Heimat ist die Merkursphäre. Nach katholischer Tradition steht er im Westen vor dem Thron Gottes. Seine letzte Erzengel-Regentschaft währte laut Rudolf Steiner von 850 - 1190 n. Chr. Im Buch Tobit spricht Raphael:

> 15 Ich bin Rafael, einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen emportragen und mit ihm vor die Majestät des heiligen Gottes treten. (Tob 12,15)

Raphael gilt als Beschützer des Baumes des Lebens. Nach dem Sohar, dem zentralen Buch der jüdischen Kabbala, wurde er damit beauftragt, die Erde zu heilen, damit die Menschen auf ihr leben können. Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen" geschildert hat, ist er es auch, dem wir die in unserem Organismus wirkenden Heilkräfte verdanken. Er ist der Frühlingsgeist, der die Erde umkreist, und der während der Herbsteszeit die Kräfte der menschlichen Atmung eigentlich schafft und darin seine heilende Kräfte verankert. Im Atem liegt darum das Geheimnis unserer Heilkräfte (Lit.: GA 229, S 81 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=81)).

Raphael soll auch Noah die Anleitung zum Bau seiner Arche überbracht haben.

Im alttestamentarischen Buch Tobit begleitet Raphael Tobias auf seiner Reise und half ihm, den Fisch zu finden (Tob 6,2), mit dessen Herz und Niere Sarah von ihrer Besessenheit geheilt und so die Hochzeit mit ihr möglich wurde und mit dessen Galle er Tobias blinden Vater Tobit heilte (Tob 11,7).

> 2 Als der junge Tobias im Fluss baden wollte, schoss ein Fisch aus dem Wasser hoch und wollte ihn verschlingen. 3 Der Engel rief Tobias zu: Pack ihn! Da packte der junge Mann zu und warf den Fisch ans Ufer. 4 Und der Engel sagte zu Tobias: Schneide den Fisch auf, nimm Herz, Leber und Galle heraus und bewahre sie gut auf! 5 Der junge Tobias tat, was ihm der Engel sagte. Dann brieten sie den Fisch und aßen ihn. 6 Als sie weiterreisten und in die Gegend von Ekbatana kamen, 7 fragte der junge Tobias den Engel: Asarja, lieber Bruder, wozu sollen die Leber, das Herz und die Galle des Fisches gut sein? 8 Rafael antwortete: Wenn ein Mann oder eine Frau von einem Dämon oder einem bösen Geist gequält wird, soll man das Herz und die Leber des Fisches in Gegenwart dieses Menschen verbrennen; dann wird er von der Plage befreit. 9 Und wenn jemand weiße Flecken in den Augen hat, soll man die Augen mit der Galle bestreichen; so wird er geheilt. (Tob 6,2-9)

Gemäß der christlichen Ikonographie wird Raphael als Pilger mit Stab, Flasche und Fisch in Begleitung von Tobias dargestellt und ihm wird die Farbe Grün, gelegentlich auch Violett zugewiesen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Raphael_(Erzengel)&oldid=40488“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.351-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rasayana

Aus AnthroWiki

Rasayana (von skrt. *rasa* = "Flüssigkeit", insbesonders ist damit auch *Quecksilber* gemeint, und *ayana* = "Pfad") oder **Rasavatam** (pers., auch *Rasavadam*) ist eine Bezeichnung für die alte indische Form der Alchemie, die ein Teil des Ayurveda war, und vornehmlich der Bereitung verschiedenster Arten von Lebenselixiren diente. Quecksilberpräparate hatten dabei einen besonderen Stellenwert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rasayana&oldid=36762“
Kategorien: Alchemie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rashnu

Aus AnthroWiki

Rashnu (auch *Rashnu razishta*, awest. *Rashnu der Gerechteste*) zählt zu den Izards und ist gemäß der persichen Mythologie der Gott der Gerechtigkeit. Seine Geschwister sind Mithra und Daena. Gemeinsam mit Mithra und Sraosha ist er einer der drei Totenrichter, der auf der Cinvat-Brücke mit der goldenen Waage die Seelen der Toten wägt. Die Urteilsfindung beginnt etwa drei Tage nach dem Tod, das ist die Zeitspanne, die der Ätherleib zu seiner Auflösung braucht. Dann darf die Seele, geführt von einer schönen Frauengestalt, in das himmlische Reich Ahura Mazdas aufsteigen, oder sie wird von der rasiermesserscharfen Brücke in die Hölle hinabgestürzt. Die Verdammnis ist allerdings nicht endgültig, denn zur Zeit des Weltenendes Frasho-kereti (awest. „Vorwärtsschaffen", „Wundermachen") wird die Prüfung wiederholt und der im Höllenfeuer geläuterte Mensch mit Leib und Seele der Auferstehung teilhaftig werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rashnu&oldid=22261"
Kategorien: Geistige Wesen | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 840-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Datei:Rassebildung1.gif

Aus AnthroWiki

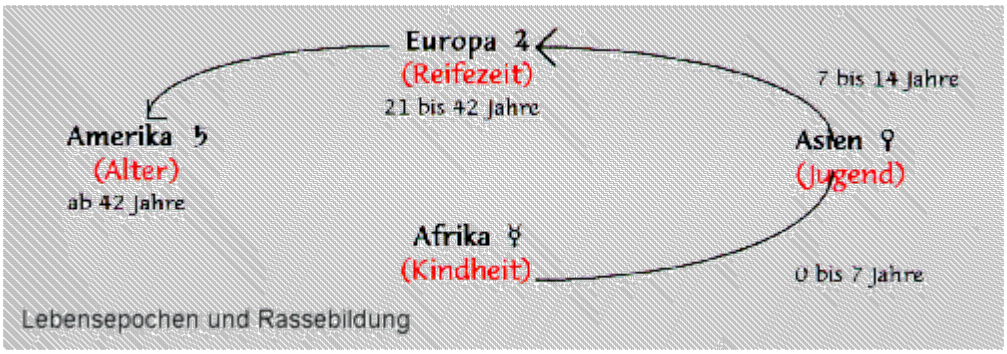

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rassebildung1.gif (500 × 172 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/gif)

Lebensepochen und Rassebildung: Abhängig vom geographischen Ort, von Sonneneinfall, Klima und Bodenbeschaffenheit wurden bei der Rassebildung Merkmale festgehalten, die für jeweils eine ganz bestimmte Lebensepoche typisch sind.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:34, 22. Jul. 2006		500 × 172 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lebensepochen und Rassebildung: Abhängig vom geographischen Ort, von Sonneneinfall, Klima und Bodenbeschaffenheit wurden bei der Rassebildung Merkmale festgehalten, die für jeweils eine ganz bestimmte Lebensepoche typisch sind.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rassebildung1.gif&oldid=2732“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2006 um 12:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rassebildung1.png

Aus AnthroWiki

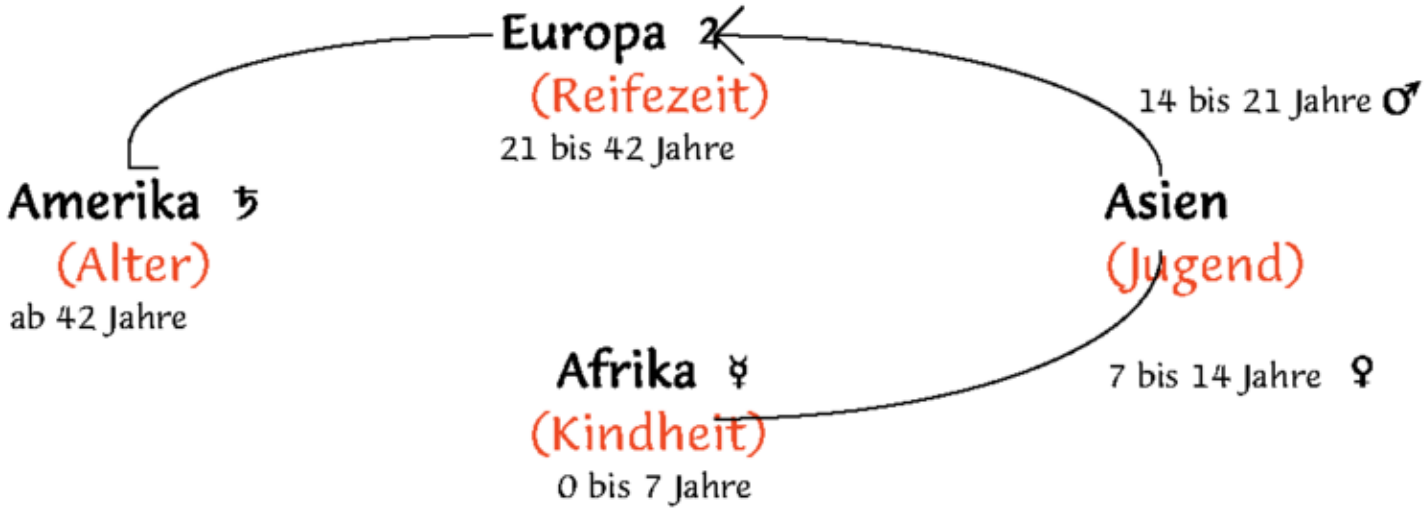

Größe dieser Vorschau: 800 × 291 Pixel.
Volle Auflösung (1.100 × 400 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/png)

Lebensepochen und Rassebildung: Abhängig vom geographischen Ort, von Sonneneinfall, Klima und Bodenbeschaffenheit wurden bei der Rassebildung Merkmale festgehalten, die für jeweils eine ganz bestimmte Lebensepoche typisch sind.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:58, 22. Jul. 2006		1.100 × 400 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Lebensepochen und Rassebildung: Abhängig vom geographischen Ort, von Sonneneinfall, Klima und Bodenbeschaffenheit wurden bei der Rassebildung Merkmale festgehalten, die für jeweils eine ganz bestimmte Lebensepoche typisch sind.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rassen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rassebildung1.png&oldid=2926“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2006 um 18:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 422-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rassegeister

Aus AnthroWiki

Als **Rassegeister** traten in der späten lemurischen und namentlich in der atlantischen Zeit zurückgebliebene luziferische Geister der Bewegung auf, die als Geister der Form wirkten und sich den Elohim entgegensetzten. Die Elohim, als normale entwickelte Geister der Form, wollten ursprünglich von der Sonne aus eine einheitliche menschliche Grundform über die ganze Erde hin ausgestalten. Durch den Einfluß der Rassegeister, die von den verschiedenen Planeten aus wirken, wurde der noch sehr bildsame physische Leib des Menschen abhängig von den in verschiedenen Erdgegenden unterschiedlich wirkenden Kräften und von den in ihm erregten luziferischen Trieben. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, wurde von Jahve, der vom Mond aus wirkt, die menschliche Fortpflanzung unter das Gesetz der Vererbung gestellt. Aus den in ihrer Form noch sehr beweglich auf die Umwelteinflüsse reagierenden 7 atlantischen Rassen entstanden so durch Verhärtung die 5 Hauptrassen der anbrechenden nachatlantischen Zeit. Heute wird die Gliederung der Menschheit nach Rassen durch die zunehmende Individualisierung der Menschen bereits überwunden und die menschliche Gestalt zum Ausdruck der einzigartigen Individualität des Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rassegeister&oldid=7991“
Kategorien: Geistige Wesen | Menschheitsentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2006 um 23:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 829-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rassen

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung
- 2 Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit
- 3 Rassismus-Vorwurf
- 4 Rassebildung – die Differenzierung des physischen Leibes in der atlantischen Zeit
  - 4.1 Die 7 atlantischen Rassen
  - 4.2 Die 5 nachatlantischen Rassen
    - 4.2.1 Die Farbigkeit der Menschen
    - 4.2.2 Blond und blauäugig ?
    - 4.2.3 Rassebildung im Wechselspiel von irdischen und kosmischen Kräften
    - 4.2.4 Lebensepochen und Rassebildung
- 5 Welche Bedeutung haben die Rassen für die Menschheitsentwicklung?
- 6 Individualität und Gattung
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Der Begriff **Rasse** (auch *Subspezies*) bezeichnet eine Gliederung der Menschheit nach bestimmten vererbbaren physischen Merkmalen, insbesondere nach primär phänomenologisch konstatierbaren Unterschieden der Hautpigmentierung, der Haar- und Augenfarbe, sowie Nasen-, Kopf- und Körperformen und einzelnen physiologischen Faktoren wie Wärmeregulation oder bestimmten Blutmerkmalen. Wie modernere genetische Untersuchungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts immer deutlicher gezeigt haben, hat die phänotypische Gliederung der Menschheit in Rassen allerdings keine entsprechende genetische Grundlage. Die individuellen genetischen Unterschiede *innerhalb* einer "Rasse" sind in der Regel deutlich größer als die genetischen Differenzen zwischen den einzelnen phänomenologisch definierten Rassen. Der biologische Begriff der *Menschenrassen* gilt daher heute allgemein als wissenschaftlich überwunden. Eine leere Hoffnung bleibt es allerdings vorerst, dass dadurch auch der mit dem Rassebegriff nur allzu oft verbundene Rassismus gleichermaßen überwunden ist, denn der gründet sich in der Praxis nicht auf die genetischen, sondern auf die phänomenologisch konstatierbaren Unterschiede. Ein wirkliche Überwindung des Rassismus kann nicht durch eine naturwissenschaftliche Betrachtung, die nur die physische Seite des Menschen erfasst, sondern nur durch eine differenzierte geistige Erkenntnis des Menschenwesens gelingen, die der einzigartigen Individualität jedes einzelnen Menschen gerecht wird. Rudolf Steiner hat dazu den Weg bereitet und in seinem umfangreichen Schrift- und Vortragswerk aufgezeigt, wie im Zuge der Menschheitsentwicklung die Gliederung der Menschheit nach **Rassen** und Völkern immer bedeutungsloser wird und dafür im Gegenzug das Individuum immer stärker hervortritt. Um diese Entwicklung zu fördern, hat Steiner eine Umstrukturierung des sozialen Lebens im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus gefordert, und mit der Waldorfpädagogik eine Lehr- und Erziehungsmethode ausgebildet, die ganz auf die sich entwickelnde Individualität des heranwachsenden Menschen ausgerichtet ist. Sehr nachdrücklich hat Rudolf Steiner darauf hingewiesen:

"Denn durch nichts wird sich die Menschheit mehr in den Niedergang hineinbringen, als wenn sich die Rassen-, Volks- und Blutsideale fortpflanzen." (Lit.: GA 177, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf#page=205))

Einleitung

Die Menschheit begann sich in der letzten lemurischen Zeit in einzelne **Rassen** zu gliedern, denn damals stieg der Mensch erstmals auf die Erde herab und wurde, weil damals sein physischer Leib noch sehr bildsam war, von den Einflüssen der physischen Umgebung abhängig. Sehr nachdrücklich hat Rudolf Steiner immer wieder betont, dass die konstatierbaren Rassemerkmale nichts über das Wesen des individuellen Menschen aussagen:

> "...ich bitte das nicht mißzuverstehen, was eben gesagt wird; es bezieht sich nur auf den Menschen, insofern er von den physisch-organisatorischen Kräften abhängig ist, von den Kräften, die nicht sein Wesen als Mensch ausmachen, sondern *in* denen er lebt..." (Lit.: 121 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=GA) , 4.Vortrag)

Von den Rassen im eigentlichen Sinn zu unterscheiden sind die sog. Wurzelrassen, die aber nichts mit einer Gliederung nach physischen Merkmalen zu tun haben, sondern große übergeordnete Epochen der Menschheitsentwicklung bezeichnen.

Ihren Höhepunkt erreichte die Rassebildung in der atlantischen Zeit. Später wurden die Rassemerkmale nur mehr durch Vererbung fortgepflanzt. Im Zuge seiner verschiedenen Inkarnationen geht der Mensch in der Regel durch alle Rassen durch, so dass von einer Bevorzugung des menschlichen Individuums aufgrund seiner Rassezugehörigkeit nicht gesprochen werden darf. Je weiter die Entwicklung der Menschheit voranschreitet, desto mehr verwischt sich durch Blutsmischung der Rassecharakter. Dafür wird der Leib des Menschen immer mehr zum Ausdruck seiner einzigartigen Individualität. Tatsächlich sind nach neueren naturwissenschaftlichen Untersuchungen die genetischen Unterschiede zwischen den Hauptrassen heute meist deutlich geringer als die individuellen Unterschiede innerhalb einer bestimmten Rasse selbst. Rudolf Steiner hat sehr entschieden darauf hingewiesen, dass gegenwärtig der Rassecharakter schon überwunden und künftig ganz verschwinden wird.

> "Die Menschheit mischt sich, um sich von geistigen Gesichtspunkten aus zu gruppieren. Es war eine Ungezogenheit, in der Theosophie von den Rassen so zu sprechen, als ob sie immer bleiben würden. Der Begriff der Rasse verliert schon für die nächste Zukunft, womit allerdings Tausende von Jahren gemeint sind, seinen Sinn. Das ewige Reden, daß immer in der Welt sich sieben und sieben Rassen entwickelt hätten, das ist die spekulative Ausdehnung eines Begriffes, der nur für unser Zeitalter nach rückwärts und vorwärts gilt; von der Sehergabe, vom Okkultismus ist das nie gesagt worden. Wie alles entsteht, so sind auch die Rassen entstanden, und wie alles wieder vergeht, werden auch die Rassen wieder vergehen, und jene, die immer nur von Rassen gesprochen haben, die werden sich daran gewöhnen müssen, ihre Begriffe flüssig zu machen. Das ist nur eine Bequemlichkeit! Wenn man ein wenig nur in die Zukunft blickt, gelten schon die Begriffe nicht mehr, die man in der Vergangenheit und Gegenwart angewendet hat." (Lit.: GA 99, München, 5. Juni 1907)

> "Es wird dahin kommen, daß alle Rassen- und Stammeszusammenhänge wirklich aufhören. Der Mensch wird vom Menschen immer verschiedener werden. Die Zusammengehörigkeit wird nicht mehr durch das gemeinsame Blut vorhanden sein, sondern durch das, was Seele an Seele bindet. Das ist der Gang der Menschheitsentwickelung.
>
> In den ersten atlantischen Rassen bestand noch ein starkes Zusammengehörigkeitsband, so daß die ersten Unterrassen sich auch nach der Farbe gliederten, und dieses Gruppenseelenelement haben wir noch in den verschiedenfarbigen Menschen. Diese Unterschiede werden immer mehr verschwinden, je mehr das individuelle Element die Oberhand gewinnt. Es wird eine Zeit kommen, wo es keine verschiedenfarbigen Rassen mehr geben wird. Der Unterschied in bezug auf die Rassen wird aufgehört haben, dagegen werden individuell die größten Unterschiede bestehen. Je weiter wir zurückgehen in alte Zeiten, desto mehr treffen wir das Übergreifen des Rassenelements an. Das richtig individualisierende Prinzip beginnt überhaupt erst in der späteren atlantischen Zeit. Bei den alten Atlantiern empfanden wirklich noch Angehörige der einen Rasse eine tiefe Antipathie gegen Angehörige einer anderen Rasse. Das gemeinsame Blut bewirkte die Zusammengehörigkeit, die Liebe. Es galt für unsittlich, einen Angehörigen eines anderen Stammes zu heiraten." (Lit.: 099 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=GA) , 4. Juni 1907)

Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse hat sich Rudolf Steiner sehr energisch gegen jede Form des **Rassismus** gewendet. Anthroposophie muss entscheidende Impulse liefern, um die in unserer Zeit noch kursierenden, aber völlig unberechtigten Rasseideale zu überwinden:

> "Wenn noch in unserer Zeit Reste der alten atlantischen Unterschiede, der alten atlantischen Gruppenseelenhaftigkeit vorhanden sind, so daß man noch sprechen kann davon, daß die Rasseneinteilung noch nachwirkt - was sich vorbereitet für den sechsten Zeitraum, das besteht gerade darinnen, daß der Rassencharakter abgestreift wird. Das ist das Wesentliche. Deshalb ist es notwendig, daß diejenige Bewegung, welche die anthroposophische genannt wird, welche vorbereiten soll den sechsten Zeitraum, gerade in ihrem Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, daß sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind. Denn es hat in gewisser Beziehung physischen Charakter, was alter Rassenstandpunkt ist, und es wird einen viel geistigeren Charakter haben, was sich in die Zukunft hinein vollzieht.
>
> Daher ist es so dringend notwendig, zu verstehen, daß unsere anthroposophische Bewegung eine geistige ist, die auf das Spirituelle sieht, und gerade das, was aus physischen Unterschieden herrührt, durch die Kraft der geistigen Bewegung überwindet. Es ist ja durchaus begreiflich, daß eine jede Bewegung sozusagen ihre Kinderkrankheiten hat und daß man im Anfang der theosophischen Bewegung die Sache so dargestellt hat, als wenn sozusagen die Erde in sieben Zeiträume zerfiele - man nannte das Hauptrassen - und jede der Hauptrassen in sieben Unterrassen; und daß das alles sich so stetig wiederholen würde, so daß man immer von sieben Rassen sprechen könnte und sieben Unterrassen. Aber man muß über die Kinderkrankheiten hinauskommen und sich klar sein darüber, daß der Rassenbegriff aufhört eine jegliche Bedeutung zu haben gerade in unserer Zeit." (Lit.: GA 117, S 152 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=152))

Nur wenn man den Menschen als geistiges Wesen anschauen lernt, kann man wahrhaft alle rassistischen Tendenzen überwinden, *ohne* zugleich die notwendige menschheitsweite Differenzierung der leiblichen Wesensglieder leugnen zu müssen. Anerkennt man den Menschen hingegen nur als körperliches Wesen, so muß man im Sinne der vielzitierten "Toleranz" danach trachten, die körperlichen Unterschiede der Menschen möglichst zu verwischen. Damit steht man aber völlig außerhalb der Tatsachen, was nur deshalb so wenig auffällt, weil man heute zumeist nicht den realen Menschen, sondern nur sein höchst abstraktes gedankliches Abbild betrachtet. In Wahrheit gibt es beträchtliche und notwendige Unterschiede zwischen den verschiedenen Rassen und Völkern, denen jeweils ganz bestimmte geistige Aufgaben zukommen, die nur sie erfüllen können. Die damit verbundene unterschiedliche Struktur des physischen und ätherischen Leibes entscheidet aber nicht über den Wert des Individuums, das selbst seelisch-geistiger Natur ist. Die rassische und völkische Anlage des Menschen bezeichnet nur die speziellen Bedingungen, in denen das Individuum lebt. Nur ein unklares Denken kann beides miteinander verwechseln; es wäre genauso, als wollte man den moralischen Wert eines Menschen daran bemessen, wie prunkvoll seine Kleidung oder seine Behausung ist. Die physisch-ätherische Natur des Menschen unterscheidet sich nicht wesentlich von der Landschaft und dem Klima, in das der Mensch hineingeboren wird – aber wollte man deswegen den Bergbewohner dem im flachen Land lebenden Menschen vorziehen, oder umgekehrt? Jede Art von Rassismus oder Nationalismus entspringt einem solchen unklaren Denken, dass überwunden werden muss, wenn die Menschheit nicht in den Niedrgang kommen soll.

Wer das geistige Individuum ernst nimmt und durch die verschiedenen Inkarnationen verfolgt, kann sich erst ein Bild davon machen, wie das Menschenwesen real alle möglichen irdischen Bedingungen durchwandert, in denen er sich jene Erfahrungen erwirbt, die ihn nach und nach zu einem echten geistigen Repräsentanten der gesamten Menschheit machen. Die "Menschheit", die heute noch ein weitgehend wesenloses Abstraktum ist, verwirklicht sich ganz konkret in dem Maße, in dem das einzelne Individuum die ganze Fülle irdischer Lebensbedingungen Raum und Zeit übergreifend ausschöpft. Als Frucht dieser Entwicklung stehen wir heute bereits in einer Zeit, in der die Abhängigkeit des individuellen Menschengeistes von den physischen und ätherischen Bedingungen, in die er hinein geboren wird, eine sehr geringe ist.

> "Wenn man heute von Rassen spricht, bezeichnet man etwas, was nicht mehr ganz richtig ist; auch in theosophischen Handbüchern werden hier große Fehler gemacht. Man spricht davon, daß unsere Entwickelung sich so vollzieht, daß Runden, und in jeder Runde Globen, und in jedem Globus Rassen sich hintereinander entwickeln, so daß wir also in allen Epochen der Erdevolution Rassen haben würden. Das ist aber nicht so. Es hat zum Beispiel schon gegenüber der heutigen Menschheit keinen rechten Sinn mehr, von einer bloßen Rassenentwikkelung zu sprechen. Von einer solchen Rassenentwickelung im wahren Sinne des Wortes können wir

nur während der atlantischen Entwickelung sprechen. Da waren wirklich in den sieben entsprechenden Perioden die Menschen nach äußeren Physiognomien so sehr voneinander verschieden, daß man von anderen Gestalten sprechen konnte. Aber während es richtig ist, daß sich daraus die Rassen herausgebildet haben, ist es schon für die rückliegende lemurische Zeit nicht mehr richtig, von Rassen zu sprechen; und in unserer Zeit wird der Rassenbegriff in einer gewissen Weise verschwinden, da wird aller von früher her gebliebene Unterschied nach und nach verwischt. So daß alles, was in bezug auf Menschenrassen heute existiert, Überbleibsel aus der Differenzierung sind, die sich in der atlantischen Zeit herausgebildet hat. Wir können noch von Rassen sprechen, aber nur in einem solchen Sinne, daß der eigentliche Rassenbegriff seine Bedeutung verliert." (Lit.: GA 105, S 183f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=183f))

Rassismus-Vorwurf

Aus dem Gesamtzusammenhang von Rudolf Steiners Lebenswerk geht klar und unmissverständlich hervor, dass der Wert des Menschen allein in seiner einzigartigen Individualität begründet liegt und dass jegliche *Diskriminierung* aufgrund der Zugehörigkeit zu Rasse, Volk und Geschlecht in unserer Zeit überwunden werden muss.

"So aber auch wird das, was durch die anthroposophische Bewegung an die Menschheit herantritt, auf der einen Seite etwas, was jeden Menschen angeht, gleichgültig aus welcher Rasse, Nation und so weiter er herausgeboren ist, denn es wendet sich nur an die neue Menschlichkeit, an den Menschen als solchen, aber nicht an ein allgemeines Abstraktum «Mensch», sondern an jeden einzelnen Menschen." (GA 117, S 157)

Rudolf Steiner hat sich aber auch nicht gescheut, ebenso deutlich auf die noch nachwirkende *Differenzierung* der Menschheit nach Rasse, Volk und Geschlecht hinzuweisen. Seine diesbezüglichen Aussagen werden von manchen Kritikern der als rassistisch eingestuft -> Anthroposophie-Kritik.

Hier sollen Steiners Ansichten über das Wesen und die Entwicklung der menschlichen Rassen möglichst umfassend dargestellt werden, wobei insbesondere auch die häufig kritisierten Textstellen aus dem Werk Steiners berücksichtigt werden. Wir hoffen damit zu einer freien Urteilsbildung beizutragen.

Rassebildung – die Differenzierung des physischen Leibes in der atlantischen Zeit

Die geistigen Hintergründe der Rassebildung hat Rudolf Steiner sehr ausführlich beschrieben. Wären in der Menschheitsentwicklung nur die regelrecht fortgeschrittenen Elohim, die in der Genesis als die Schöpfergötter genannt werden, wirksam gewesen, so gäbe es nur eine einzige über die ganze Erde verbreitete menschliche Grundform. Durch den luziferisch-ahrimanischen Einfluß aber wurde der physische Leib abhängig von den in verschiedenen Erdgegenden unterschiedlich wirkenden Kräften. In der Rassebildung wirken zusammen die Elohim mit abnormen Geistern der Form, die eigentlich zurückgebliebene luziferische Geister der Bewegung sind (Lit.: GA 121). Die normalen Geister der Form bewirken von der Sonne aus die einheitliche menschliche Grundform über die ganze Erde hin. Sie werden unterstützt durch die Vererbungskräfte Jahves, der vom Mond aus wirkt. Diese menschliche Grundform wird durch die abnormen Geister der Form modifiziert, die von den einzelnen Planeten aus wirken und eng mit der Bildung der 5 Ur-Kontinentalschollen zusammenhängen. Sie bilden aber gerade dadurch geeignete leibliche Gefäße für die durch bestimmte Planetenkräfte geprägte Seelen[1]. Indem der Mensch nicht nur einmal auf Erden lebt, sondern sich viele Male reinkarniert, geht er wiederholt durch die verschiedenen Rassekreise hindurch.

Die 7 atlantischen Rassen

In der Frühzeit der Atlantis war die Menschengestalt noch weich beweglich, wäßrig-knorpelig. Noch war die Arbeit der regelmäßigen Geister der Form nicht abgeschlossen, das Knochensystem noch nicht verhärtet. Der Ätherleib ragte noch weit über den physischen Leib hinaus, namentlich im Kopfbereich. Unser alltäglich gewohntes,

gegenständliches Sinnesbewusstsein war noch kaum entfaltet, und ein natürliches Hellsehen war den Menschen eigen. Es war ein Naturhellsehen, das jene geistigen Kräfte zu schauen vermochte, die die Natur gestalten und auch bei der Rassebildung mitwirkten. Die atlantischen Orakel lenkten aus diesen Erkenntnissen die Rassebildung, indem sie einzelne Teile der Menschheit isolierten und durch gezielte Wanderzüge ganz spezifischen rassebildenden Kräften aussetzten.

> "Wenn wir zurückgehen auf die Bewohner, die in Atlantis gelebt haben, dann zeigt sich uns etwas ganz anderes als heute. Wir lernen ein Geschlecht kennen, in dem die bedeutendsten Fähigkeiten, die den heutigen Kulturmenschen zu dem machen, was den Kulturmenschen ausmacht, noch nicht vorhanden waren. Das atlantische Geschlecht hat diese Fähigkeiten, die Fähigkeit zu kombinieren, zu rechnen, noch nicht gehabt, auch die Denkfähigkeit nicht. Was die Menschen damals gehabt haben, war das Gedächtnis und die Sprache. Diese hat sich in ihnen erst ausgebildet. Dafür haben sie aber andere Fähigkeiten gehabt. Ein Fortschritt in den menschlichen Fähigkeiten findet nur dadurch statt, daß gewisse sogenannte höhere Grade des Menschendaseins mit dem Zurücktreten früherer Stufen der Entwickelung erkauft werden. Geradeso wie der Mensch heute gegenüber gewissen Tieren nur eine sehr geringe Fähigkeit der Geruchsorgane hat, während die Tiere die höheren Sinne, namentlich das Gehirn weniger ausgebildet haben, dafür aber die niedrigeren Fähigkeiten zu großer Vollendung bringen, so ist es auch hier auf diesen höheren Stufen der Menschheit. Der Atlantier hatte ein fast allwissendes Gedächtnis. Sein Wissen beruhte überhaupt auf dem Gedächtnis. Es gab für ihn nicht, was wir Gesetz, was wir Regel nennen. Er rechnete nicht so, daß er ein Einmaleins kannte; das kannte er gewiß nicht. Bei ihm war das Gedächtnis die Grundlage für sein ganzes Denken. Er wußte, wenn er zweimal fünf Bohnen zusammengelegt hatte, daß das ein Häufchen von so und so viel war. Da rechnete er nicht, sondern bewahrte das für die gedächtnismäßige Anschauung auf. Ebenso war seine Sprache eine ganz andere als die unsrige. Ich werde im Laufe des Vortrages auf diese Erscheinung noch etwas zurückkommen. Da der Atlantier nur diese Fähigkeiten ausgebildet hatte, so gehörte zu ihm notwendig eine gewisse hellseherische Gabe, welche zurücktrat, als sich unser waches Tagesbewußtsein, unser Verstandesbewußtsein, unser rechnerisches, logisches Bewußtsein, unser Kulturbewußtsein entwickelte. Der Atlantier war in ganz anderem Sinne imstande, aus seiner Natur heraus durch die besondere magische Kraft seines Willens auf das Wachstum der Pflanzen zu wirken. Ohne sinnliche Vermittlung vermochte der Atlantier gewisse magische Wirkungen auszuführen. Das alles hing auch zusammen mit einer ganz andern Art des Körperbaues, vor allen Dingen mit einem wesentlichen Zurücktreten der Stirn und mit einer mangelhaften Ausbildung des Vorderhirns. Dagegen waren andere Teile des Gehirns anders ausgebildet als beim heutigen Kulturmenschen. Dies machte es für ihn möglich, daß er sich seiner großen Gedächtnisfähigkeiten bedienen konnte.
>
> Wenn wir solch einen Atlantier nach den Aufzeichnungen der Akasha-Chronik beobachten, dann finden wir, daß zu gleicher Zeit die Helligkeit unseres gegenwärtigen Bewußtseins noch nicht erreicht war. Es war noch ein Traumbewußtsein. Es war heller als dieses, aber es hatte noch nicht jene lichte Klarheit des Verstandes, die unser heutiges Bewußtsein hat. Es war mehr ein Hinbrüten und Hinträumen. Und das, was in ihm wirkte, war auch nicht so, daß er in jedem Augenblicke sich selbst als den Herrn dessen ansehen konnte, was er bewirkte, sondern es war so, daß das alles, was in ihm war, wie eine Art Inspiration, wie eine Art Eingebung war. Er fühlte sich mit andern Mächten zusammenhängend, wie mit einem ihn durchflutenden Geist. Der Geist war für ihn etwas viel Konkreteres, er war dasjenige, was im Winde, was in den Wolken war, was in den Pflanzen aufwuchs. Der Geist war etwas, das man spüren konnte, wenn man die Hände durch die Luft zog, wenn die Bäume rauschten. Das war die Sprache der Natur. Die Selbständigkeit des Atlantiers war auch nicht so groß wie die der heutigen Menschen." (Lit.: GA 054, S 137ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=137ff))

Die regelmäßigen Geister der Form wirkten von der Sonne bzw. vom Mond (Jahve) aus. Diese Kräfte, entweder mehr sonnenhaft männlich, oder stärker mondenhaft weiblich, liegen auch der Geschlechtertrennung zugrunde, und sie prägten dem Menschenleib die allseitige ichhafte Form auf.

Einseitig und frühzeitig verhärtend wirkten nun aber die abnormen Geister der Form von den restlichen fünf Planeten herein. Weil sie zurückgebliebene Geister sind, wirkten sie, wie es noch auf dem alten Mond üblich war, auf den Astralleib und nicht Ich-bildend wie die Elohim. Dadurch entstanden zunächst die 7 atlantischen Rassen, wobei allerdings die Rassemerkmale anfangs noch nicht physisch verhärtet, sondern erst ätherisch vorgebildet waren. Entsprechend konnte sich der physische Menschenleib zunächst noch leicht an wechselnde Bedingungen anpassen, wie bereits oben erwähnt wurde. Erst mit dem fortschreitenden Untergang der Atlantis entstanden die heutigen

Rassen, und zwar dadurch, dass die atlantischen ätherisch beweglichen Rassen geeignet durchmischt wurden, teilweise auch noch mit Resten der ehemals lemurischen Bevölkerung, namentlich in den südlichen und südöstlichen Erdgebieten. Diese sekundär gebildeten Rassen wurden dann auf bestimmten Territorien, die im wesentlichen unseren heutigen Kontinenten entsprechen und die ihre heutige Form erst im Zuge des Untergangs der Atlantis erhalten haben, festgehalten und zu ihrer jetzigen Gestalt verhärtet. 7 ist, wie auch die Zahl der Erdentwicklungsperioden zeigt, die Zahl der zeitlichen, d.h. aber zugleich der ätherischen Entwicklung. Daher gab es auch 7 sich auf der Atlantis entfaltende Rassen, von den Rudolf Steiner in seinen Berichten "Aus der Akasha-Chronik" (GA 11) ausführlich spricht, so dass hier eine kurze Übersicht genügen mag:

1. Rmoahals (Gefühle, Sinnesgedächnis, Sprache)
2. Tlavatli (Erinnerung, Ahnenkult)
3. Ur-Tolteken (persönliche Erfahrung)
4. Ur-Turanier (persönliche Machtfülle)
5. Ur-Semiten (Urteilskraft, Rechnen)
6. Ur-Akkadier (Anwendung der Urteilskraft, "Gesetze")
7. Ur-Mongolen (verlieren die Macht über die Lebenskräfte, behalten aber den Glauben daran)

Alle Atlantier hatten großen Einfluß auf die Lebenskräfte, sowohl auf die ihres eigenen Leibes, als auch auf die ihrer natürlichen Umgebung. Fähigkeiten, die sehr stark auf diesen ätherischen Bildekräften beruhen, konnten von ihnen ausgebildet werden, insbesondere das Gedächnis, die Sprache und eine anfängliche, aber noch keineswegs ichbewußte, sondern vielmehr instinktive Urteilskraft. Diese letztere Fähigkeit bildete sich vor allem bei den unter dem Einfluß der Sonnenkräfte stehenden Ur-Semiten aus, von denen ein kleines Häuflein die nachatlantische Zeit nach den Eiszeitkatastrophen vorbereitete und den Grundstein zu der späteren arischen Rasse legte. Die hier bereits vorbereitete Urteilskraft in das wache Ich-Bewusstsein zu heben ist die hauptsächliche Aufgabe unserer nachatlantischen Kulturepochen. Dieser geradezu instinktive, treffsichere Intellekt ist auch heute noch gerade bei den semitischen Völkern sehr rege und hat das abendländische Geistesleben vielfältig befruchtet und erst zu dem gemacht, was es heute ist. Mit der erwachenden Urteilskraft verdämmerte aber zugleich das natürliche ätherische Hellsehen und das sinnliche Gegenstandsbewusstsein wurde immer klarer.

Die 5 nachatlantischen Rassen

Sieben ist die Zahl der ätherischen Entwicklung; in der Fünfzahl vollendet sich die physische Gestaltung des Menschenwesens, die frei beweglichen Bildekräfte gerinnen zur festen, der Außenwelt angepaßten Form. Nicht zufällig ist die heutige feste Erde in fünf für die Menschheitsentwicklung wesentliche Kontinente geteilt, nicht zufällig zeigt die menschliche Gestalt mit Kopf und vier Gliedmaßen einen fünfstrahligen Bau, und nicht zufällig sind Hände und Füße, mit denen wir am stärksten der äußeren Welt begegnen, fünfzählig. Und so entstanden auch durch Durchmischung und Erstarrung aus den 7 ätherischen atlantischen Rassen unsere heutigen 5 physischen Hauptrassen. Sie sind ebenso entwicklungsnotwendig wie die fünf Finger für die Gebrauchsfähigkeit der Hand unerläßlich sind.

Die Farbigkeit der Menschen

Die unterschiedliche Pigmentierung der Haut resultiert aus dem geographisch bedingten unterschiedlichen Verhältnis des Menschen zum Licht. Die noch sehr bildsamen Leibern der spätatlantischen Menschen wurden dadurch in spezifischer Weise gefärbt. Heute wird diese "Farbigkeit der Menschen" nur mehr durch Vererbung weitergegeben. Der menschliche Leib ist gleichsam durch die Mondenkräfte Jahves zu steif geworden, um den im Licht und aus der Erde wirkenden rassebildenden Kräften einen geeigneten Angriffspunkt zu bieten.

Die nachstehenden Ausführungen Rudolf Steiners, die er in einer bewusst sehr markigen Sprache vor den Arbeitern am Goetheanum gehalten hat, und die schon öfter in das Fadenkreuz der Kritik gelangt sind, schildern die konstituionellen und physiologischen Auswirkungen, die sich aus dem unterschiedlichen Verhältnis der Menschen zum Licht ergeben:

> "Ich möchte Ihnen nun die Farbigkeit der Menschen in der folgenden Weise auseinandersetzen. Gehen wir aus von Europa, wo wir selber wohnen. Da haben wir also - ich kann es Ihnen

Die Verteilung der nachatlantischen Menschenrassen auf die Kontinente

nur ganz schematisch aufzeichnen - zunächst Europa (siehe Zeichnung), an Europa angrenzend Asien; England, Irland; hier Japan, China, Hinterindien, Vorderindien, Arabien; dahier haben wir dann Afrika angrenzend. Also: Europa, Asien, Afrika. Nun wollen wir da einmal die Menschen, wie sie in den betreffenden Gegenden sind, hineinzeichnen. Wir selber in Europa nennen uns die weiße Rasse. Gehen wir nach Asien hinüber, so haben wir hauptsächlich in Asien die gelbe Rasse. Und wenn wir nach Afrika hinübergehen, da haben wir die schwarze Rasse. Das sind auch die ursprünglichen Rassen. Alles andere, was sonst noch in diesen Gegenden lebt, beruht eben auf Einwanderung. Also wenn wir fragen: Was gehört zu diesen Erdteilen für eine Rasse hinzu? - so müssen wir eben doch sagen: Zu Asien gehört die gelbe Rasse, die Mongolen, die mongolische Rasse, und zu Europa gehört die weiße Rasse oder die kaukasische Rasse, und zu Afrika gehört die schwarze Rasse oder die Negerrasse. Die Negerrasse gehört nicht zu Europa, und es ist natürlich nur ein Unfug, daß sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt. Diese Rassen sind gewissermaßen in diesen drei Erdteilen heimisch.

Nun wollen wir uns einmal mit der Farbe dieser drei Rassen beschäftigen. Ich habe Ihnen schon das letzte Mal gesagt: Die Farbe hat mit dem Licht zu tun. Wenn man durch das Beleuchtete des Weltenraumes hindurch das Schwarze des Weltenraumes sieht, so erscheint es blau. Wenn man Licht, Beleuchtetes, durch die dunkle Luft hindurch sieht, so erscheint es rötlich, wie bei der Morgen- und Abenddämmerung.

Wollen wir uns einmal einfach an gewöhnlichen Gegenständen die Farben betrachten. Da unterscheiden Sie zunächst, sagen wir, Schwarz und Weiß. Das sind ja die auffälligsten Farben, Schwarz und Weiß. Wie steht es denn nun mit einem schwarzen Körper? Mit einem schwarzen Körper steht es so, daß er all das Licht, das auf ihn fällt, in sich verarbeitet und gar kein Licht zurückspiegelt. Wenn Sie also hier einen schwarzen Körper haben, so nimmt der alles Licht, das auf ihn fällt, in sich auf, und gar nichts gibt er zurück. Daher erscheint er schwarz, weil er kein Licht spiegelt. Wenn Sie einen weißen Körper haben, der sagt: Ich brauche das Licht nicht; ich will nur das verarbeiten, was in mir selber ist. Ich schicke alles Licht zurück. - Daher ist er weiß. Also ein weißer Körper, der schickt alles Licht zurück. Wir sehen daher seine Oberfläche hell, weiß. Ein schwarzer Körper nimmt alles Licht auf, und auch alle Wärme mit dem Licht, und er wirft gar kein Licht, gar keine Wärme zurück; also erscheint er schwarz, dunkel.

[...]

Wenden wir das auf den Menschen selber im Weltenraum an. Sehen wir uns zunächst die Schwarzen in Afrika an. Diese Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, daß sie alles Licht und alle Wärme vom Weltenraum aufsaugen. Sie nehmen das auf. Und dieses Licht und diese Wärme im Weltenraum, die kann nicht durch den ganzen Körper durchgehen, weil ja der Mensch immer ein Mensch ist, selbst wenn er ein Schwarzer ist. Es geht nicht durch den ganzen Körper durch, sondern hält sich an die Oberfläche der Haut, und da wird die Haut dann selber schwarz. So daß also ein Schwarzer in Afrika ein Mensch ist, der möglichst viel Wärme und Licht vom Weltenraum aufnimmt und in sich verarbeitet. Dadurch, daß er das tut, wirken über den ganzen Menschen hin die Kräfte des Weltenalls. (Zeichnung, links.) Überall nimmt er Licht und Wärme auf, überall. Das verarbeitet er in sich selber. Da muß etwas da sein, was ihm hilft bei diesem Verarbeiten. Nun, sehen Sie, das, was ihm da hilft beim Verarbeiten, das ist namentlich sein Hinterhirn. Beim Neger ist daher das Hinterhirn besonders ausgebildet. Das geht durch das Rückenmark. Und das kann, alles das, was da im Menschen drinnen ist an Licht und Wärme, verarbeiten. Daher ist beim Neger namentlich alles das, was mit dem Körper und mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Er hat, wie man sagt, ein starkes Triebleben, Instinktleben. Der Neger hat also ein starkes Triebleben. Und weil er eigentlich das Sonnige, Licht und Wärme, da an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganzer Stoffwechsel so vor sich, wie wenn in seinem Innern von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird da drinnen fortwährend richtig gekocht, und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist das Hinterhirn. Manchmal wirft die Einrichtung des Menschen noch solche Nebenprodukte ab. Das kann man gerade beim Neger sehen. Der Neger hat nicht nur dieses Kochen in

seinem Organismus, sondern er hat auch noch ein furchtbar schlaues und aufmerksames Auge. Er guckt schlau und sehr aufmerksam. Das könnten Sie leicht als Widerspruch auffassen. Aber das ist so: Wenn da vorne der Nerv des Auges sitzt (Zeichnung), so gehen die Nerven just ins Hinterhirn hinein; die kreuzen sich da. Der Nerv, der geht also ins Hinterhirn. Und weil der Neger das Hinterhirn besonders ausgebildet hat, deshalb guckt er auch so schlau, deshalb ist er ein so schlauer Beobachter der Welt.

Wenn man das anfängt zu verstehen, so wird einem alles klar. Aber solche Betrachtungen, wie wir sie jetzt wieder machen, die macht die heutige Wissenschaft gar nicht. Sie versteht daher nichts von all dem.

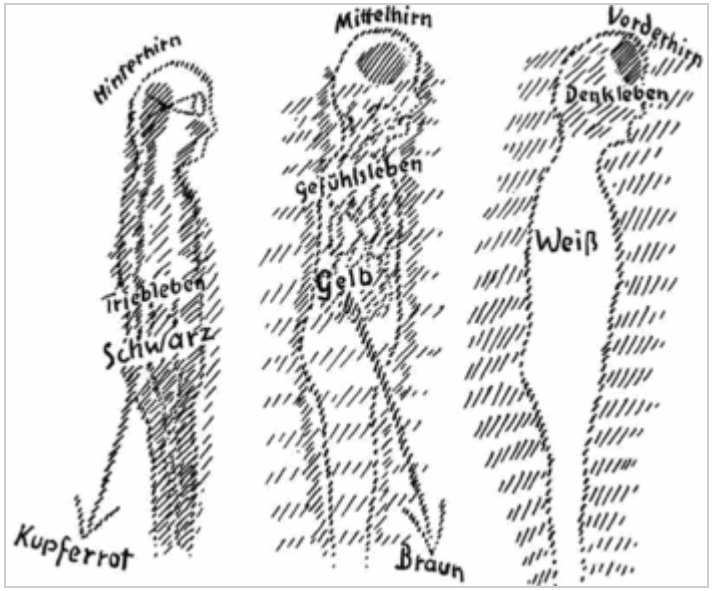

Rassebildung durch das unterschiedliche Verhältnis der Menschen zu Licht und Wärme

Gehen wir jetzt vom Schwarzen zum Gelben herüber. Beim Gelben - das ist schon verwandt mit dem Roten - ist es so, daß das Licht etwas zurückgeworfen wird, viel aber aufgenommen wird. Also da ist es schon so, daß der Mensch mehr Licht zurückwirft als beim Schwarzen. Der Schwarze ist ein Egoist, der nimmt alles Licht und alle Wärme auf.

Der Gelbe, von der mongolischen Bevölkerung, der gibt schon etwas Licht zurück, aber er nimmt noch viel Licht auf. Das macht, daß er eigentlich ein solcher Mensch ist (siehe Zeichnung, Mitte). Also er nimmt viel Licht auf, gibt aber einiges zurück. Er begnügt sich mit weniger Licht. Dieses wenigere Licht, das kann nun nicht im ganzen Stoffwechsel arbeiten. Da muß der Stoffwechsel schon auf seine eigene Kraft angewiesen sein. Das arbeitet nämlich in der Atmung und in der Blutzirkulation. Also beim Gelben, beim Japaner, beim Chinesen, da arbeitet das Licht und die Wärme hauptsächlich in der Atmung und in der Blutzirkulation. Wenn Sie je einem Japaner begegnet sind, so werden Sie bemerkt haben, wie der auf seine Atmung achtet. Wenn er mit Ihnen redet, hält er sich immer zurück, daß die Atmung so recht in Ordnung ist. Er hat ein gewisses Wohlgefühl an der Atmung. Da ist es also so, daß da drinnen im Innern schon weniger verarbeitet wird. Da wird hauptsächlich in der Brust alles verarbeitet. Und das bewirkt, daß der gelbe Mensch nicht sein Hinterhirn so stark ausbildet, sondern das Mittelhirn. Da hat er das, was seine Atmung und seine Blutzirkulation versorgt. Er lebt also doch ziemlich im Innern, der gelbe Asiate. Sie können das auch seinem Gang anmerken; er hat einen mehr lässigen Gang. Er arbeitet nicht so stark mit den Gliedmaßen und dem Stoffwechsel. Der Neger ist viel mehr auf Rennen und auf die äußere Bewegung aus, die von den Trieben beherrscht ist. Der Asiate, der Gelbe, der entwickelt mehr ein innerliches Traumleben, daher die ganze asiatische Zivilisation dieses Träumerische hat. Also er ist nicht mehr so in sich bloß lebend, sondern er nimmt schon vom Weltenall etwas auf. Und daher kommt es, daß die Asiaten so wunderschöne Dichtungen über das ganze Weltenall haben. Der Neger hat das nicht. Der nimmt alles in seinen Stoffwechsel herein und eigentlich verdaut er nur das Weltenall. Der Asiate eratmet es sich, hat es in seiner Blutzirkulation. Daher kann er es auch in Worten von sich geben. Denn die Sprache ist ja auch nur eine umgestaltete Atmung. Ja, es sind schöne, wunderschöne Gedichte. Es sind überhaupt innerliche Menschen. Der Asiate verachtet den Europäer heute, weil er sagt: Das sind äußerliche Menschen. - Wir werden gleich sehen, warum. Das also ist die gelbe Rasse, und sie hängt so zusammen mit der Farbe, wie ich es Ihnen gesagt habe.

Nun, meine Herren, betrachten wir uns selber in Europa. Wir sind in der Tat dem Weltenall gegenüber eine weiße Rasse, denn wir werfen alles äußere Licht zurück. Wir werfen alles äußere Licht und im Grunde genommen auch alle Wärme zurück. Die Wärme muß schon ganz mächtig werden, wenn wir sie in uns aufnehmen wollen. Und wenn sie nicht da ist, so verkümmern wir, wie es sich an den Eskimos zeigt. Da ist es also so: Da ist der Mensch so, daß er im Grunde genommen alles Licht und alle Wärme zurückwirft - nur wenn sie mächtig wird, nimmt er sie auf —; er wirft sie zurück und entwickelt nur dasjenige an Licht und Wärme, was in seinem Innern durch seine eigene innere Arbeit entsteht. Ja, meine Herren, da kommt ihm nicht das Atmen und die Blutzirkulation zu Hilfe und nicht die Wärmeerzeugung, sondern da muß er durch sein Gehirn, durch seinen Kopf selber dasjenige ausarbeiten, was Licht und Wärme ist. Wir müssen also mit unserem Kopf auch das erarbeiten, was Licht und

Wärme ist. Wir werfen eigentlich alles äußere Licht und Wärme zurück. Wir müssen unserem Blut selber die Farbe geben. Das dringt dann durch das Weiße durch, und dadurch bekommen wir diese europäische Menschenfarbe. Die ist also vom Innern. Daher sind wir schon so wie ein weißer Körper, der alles im Innern verarbeitet, und alles Licht und alle Wärme zurückwirft. Wir sind schon so ein weißer Körper. Und während der Mongole das Mittelhirn hauptsächlich braucht, müssen wir Europäer das Vorderhirn anwenden (siehe Zeichnung, rechts). Dadurch aber stellt sich das Folgende heraus: Der mit dem Hinterhirn, der hat vorzugsweise das Triebleben, das Instinktleben. Der da hier mit dem Mittelhirn hat das Gefühlsleben, das in der Brust sitzt. Und wir Europäer, wir armen Europäer haben das Denkleben, das im Kopfe sitzt. Dadurch fühlen wir gewissermaßen unseren inneren Menschen gar nicht. Denn den Kopf, den fühlen wir nur, wenn er uns weh tut, wenn er krank ist. Sonst fühlen wir ihn nicht. Dadurch aber nehmen wir die ganze Außenwelt auf, werden dadurch leicht Materialisten. Der Neger wird schon kein Materialist. Der bleibt schon innerlich Mensch. Nur entwickelt er innerlich das Triebleben. Der Asiate wird auch nicht Materialist. Der bleibt beim Gefühlsleben. Der kümmert sich nicht so ums äußere Leben wie der Europäer. Von dem sagt er: Der wird nur ein Ingenieur, der sich nur mit dem äußeren Leben beschäftigt. Er ist eben dadurch, daß er sein Vorderhirn entwickeln muß, hauptsächlich auf die Außenwelt hingewiesen. Und mit dem hängt nun zunächst alles zusammen. Wir sind also die weiße Rasse. Innerlich ist das Weiß durch unser Blut gefärbt. Dann ist da die gelbe Rasse, die Mongolen, und dann ist da die schwarze Rasse. Und wir können das ganz gut begreifen, wenn wir von den Farben ausgehen. Da erklärt sich die ganze Geschichte.

Nun brauchen Sie sich aber nur zu überlegen, wie das ist. Die Neger, die leben auf einem Erdstück, wo die Sonne sie sehr, sehr belästigt, eindringt in sie. Also geben sie sich ihr hin, nehmen sie ganz in ihren Körper auf, werden freundschaftlich mit ihr, werfen nichts zurück. Bei den Asiaten, da geht es schon mehr aus dem Heißen der Erde heraus. Die geben nicht mehr so viel zurück. Die werden nicht mehr so freundschaftlich mit der Sonne. Und bei den Europäern, da ist es so, daß sie eigentlich überhaupt nichts von der Sonne bekommen würden, wenn sie nicht ihr eigenes Menschliche entwickelten. Daher ist Europa immer der Ausgangspunkt für alles dasjenige gewesen, was nun das Menschliche so entwickelt, daß das zu gleicher Zeit mit der Außenwelt in Beziehung kommt. Erfindungen sind in Asien sehr wenig gemacht worden. Verarbeitet kann dann die Geschichte werden; aber Erfindungen selber, wie gesagt, das, was durch die Erfahrung mit der Außenwelt entspringt, das können die Asiaten nicht machen.

[...]

Nun, sehen Sie, das hängt aber mit der ganzen übrigen Ausbildung des Menschen zusammen. Denken Sie sich einmal solch einen schwarzen Menschen. Der entwickelt besonders das Triebleben, also dasjenige, was im Innnern kocht. Das gibt viel Asche. Die Asche, die setzt sich dann in den Knochen ab. Dadurch wird er mehr in den Knochen ausgebildet sein als derjenige, der der weißen Rasse angehört. Der verwendet dasjenige, was er im Innern hat, mehr auf das Blut. Daher werden seine Knochen feiner ausgebildet sein. Also der Neger hat grob ausgebildete Knochen, der Europäer hat feiner ausgebildete Knochen. Und das, was Asiaten sind, die gelbe Rasse, die stehen in der Mitte drinnen.

Jetzt können Sie, wenn Sie den Japaner anschauen, an der ganzen Art und Weise, wie er dasteht und geht, sehen: er ist in seinem Knochenbau so, daß er zwischen dem Europäer und dem Afrikaner mitten drinnen steht. Die Afrikaner haben diese starken Knochen, die immer ausschlagen. Der Europäer, der hat mehr das Blutsystem. Der Japaner, der hat eigentlich alles das, was auf den Atem und vom Atem aus in die Blutzirkulation wirkt.

Nun aber, meine Herren, bleiben eben die Menschen nicht bloß auf der Erde sitzen. Wenn man in alte Zeiten zurückgehen würde, so würde man schon finden, daß zu Asien die gelbe Rasse, zu Europa die weiße Rasse und zu Afrika die schwarze Rasse gehört. Aber immer ist es auch vorgekommen, daß die Menschen nun ausgewandert sind. Und da können sie nun entweder so herwandern (Zeichnung), die Gelben können nach Osten wandern, oder die Schwarzen können nach Westen wandern. So ist es wohl einmal gewesen. Die Gelben sind immer nach Osten gewandert. Da sind sie auf diese Inseln gekommen, die zwischen Asien und Australien sind. Die Gelben wandern nach Osten hinüber. Wenn die Gelben nach Osten hinüberwandern, dann werden sie braun. Da entstehen dann die Malaien; die werden braun. Warum? Ja, warum werden sie braun? Was heißt denn das: sie werden braun? Nicht wahr, wenn sie gelb sind, werfen sie einen bestimmten Grad von Licht zurück; das andere nehmen sie auf. Wenn sie braun werden durch die andere Art, wie sie jetzt in der Sonne leben, weil sie ja von einem anderen Erdstück

kommen, dann werfen sie weniger Licht zurück. Sie nehmen mehr Licht in sich auf. Also diese braunen Malaien sind ausgewanderte Mongolen, die sich aber jetzt, weil die Sonne anders auf sie wirkt, angewöhnen, mehr Licht und mehr Wärme aufzunehmen. Bedenken Sie aber, daß sie nicht die Natur dazu haben. Sie haben sich schon angewöhnt, sogar ein solches Knochengerüste zu haben, daß sie nur einen bestimmten Grad von Wärme aufnehmen können. Sie haben nicht die Natur, so viel Wärme aufzunehmen, als sie jetzt als Malaien aufnehmen. Die Folge davon ist, daß sie anfangen, unbrauchbare Menschen zu werden, daß sie anfangen, Menschen zu werden, die am Menschenkörper zerbröckeln, deren Körper abstirbt. Das ist in der Tat bei der malaiischen Bevölkerung der Fall. Die stirbt an der Sonne. Die stirbt an der Östlichkeit. So daß man sagen kann: Während die Gelben, die Mongolen, noch Menschen in der Vollkraft sind, sind die Malaien schon eine absterbende Rasse. Sie sterben ab.

Wenn die Neger - was sie allerdings heute weniger tun können, heute sind die Verhältnisse schon anders, aber in Urzeiten war das schon so, wie ich es erzähle - nach dem Westen hinüberwandern - eine Schifffahrt hat es ja immer gegeben, und es waren ja außerdem durch den ganzen Atlantischen Ozean noch Inseln, der Atlantische Ozean war ja früher auch ein Kontinent -, also wenn die Schwarzen nach dem Westen auswandern, da können sie nicht mehr so viel Licht und Wärme aufnehmen wie in ihrem Afrika. Da kommt ihnen weniger Licht und Wärme zu. Was ist die Folge? Ja, ihre Natur ist eingerichtet darauf, so viel als möglich Licht und Wärme aufzunehmen. Ihre Natur ist eigentlich eingerichtet, dadurch schwarz zu werden. Jetzt kriegen sie nicht so viel Licht und Wärme, als sie brauchen, um schwarz zu werden. Daher werden sie kupferrot, werden Indianer. Das kommt davon her, weil sie gezwungen sind, etwas von Licht und Wärme zurückzuwerfen. Das glänzt dann so kupferrot. Das Kupfer ist selber ein Körper, der Licht und Wärme so ein bißchen zurückwerfen muß. Das können sie nicht aushalten. Daher sterben sie als Indianer im Westen aus, sind wiederum eine untergehende Rasse, sterben an ihrer eigenen Natur, die zu wenig Licht und Wärme bekommt, sterben an dem Irdischen. Das Irdische ihrer Natur ist ja ihr Triebleben. Das können sie nicht mehr ordentlich ausbilden, während sie noch starke Knochen kriegen. Weil viel Asche hineingeht in ihre Knochen, können diese Indianer diese Asche nicht mehr aushalten. Die Knochen werden furchtbar stark, aber so stark, daß der ganze Mensch an seinen Knochen zugrunde geht.

Sehen Sie, so hat sich die Sache entwickelt, daß diese fünf Rassen entstanden sind. Man möchte sagen, in der Mitte schwarz, gelb, weiß, und als ein Seitentrieb des Schwarzen das Kupferrote, und als ein Seitenzweig des Gelben das Braune - das sind immer die aussterbenden Teile. (Lit.: 349 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA349.pdf#page=GA) , 3. Vortrag)

Blond und blauäugig ?

"Nun, diese Iris oder Regenbogenhaut hat - wenn Sie den Menschen von vorne anschauen, so hat die Iris eine Vorderwand und eine Hinterwand -, die hat an der Hinterwand allerlei farbige Körnchen. Das sind kleine Säckchen, winzige Säckchen. Die sind mit blauem Farbstoff ausgefüllt. Bei jedem Menschen sind sie mit blauem Farbstoff ausgefüllt. Und auf diesen blauen Farbstoff schaut man, wenn man blauäugige Menschen sieht. Da ist also das, was da vorne ist, durchsichtig, und man schaut auf den hinteren blauen Farbstoff der Regenbogenhaut oder Iris, wenn man einen blauäugigen Menschen vor sich hat. Man schaut bei ihm eigentlich die hintere Wand an; das Vordere ist ja durchsichtig. Gibt es einen braunäugigen Menschen, dann hat der auch dasselbe Blau an der Hinterwand der Iris, aber außerdem sitzen bei ihm noch braune Körperchen hier vorne und bedecken die blauen hinten, und Sie sehen auf die braunen Körperchen. Und wenn es ein schwarzäugiger Mensch ist, so hat er da schwarze Säckchen. Sie sehen die blauen wiederum nicht, sondern Sie sehen die schwarzen Säckchen. Dasjenige, was den Menschen zu einem blauäugigen, braunäugigen oder schwarzäugigen Menschen macht, das ist also seine Regenbogenhaut, die an der Hinterfläche immer blau ist und an der Vorderfläche bei den Blauäugigen gar keine Säckchen hat; bei den Schwarzäugigen und Braunäugigen hat es auch an der Vorderseite solche Säckchen, so daß man die hinteren blauen Säckchen dann nicht sieht.

Woher kommt das? Ja, sehen Sie, diese Säckchen, die werden nämlich immerfort angefüllt und wiederum leer gemacht vom Blut. Da geht das Blut ganz fein herein. So daß also beim Blauäugigen diese Säckchen fortwährend ein bißchen angefüllt werden vom Blute, es geht wieder zurück und so weiter. Und ebenso ist es beim Braun- und Schwarzäugigen: Das Blut geht herein, setzt blauen oder schwarzen Farbstoff ab, geht wieder zurück, nimmt auch den Farbstoff wieder mit. Das ist fortwährend im Leben.

Nun, denken Sie, es gibt Menschen, die haben in ihrem Blut eine ganz starke Kraft, eine Kraft, so daß sie die Nahrungsmittel bis in die Augen hinein treiben. Dann kriegen sie braune oder schwarze Säckchen. Diejenigen, die schwarze Säckchen haben, sind diejenigen, die ihr Blut stark bis in die Augen hinein treiben können, so daß die Nahrungsmittel noch ordentlich bis in die Augen hinein kommen, - diejenigen Menschen, die braunäugig sind, schon weniger. Diese, die braunen, sind weniger gut ernährt. Wenn aber einer blauäugig ist, dann treibt er überhaupt nicht die Nahrungssäfte so stark bis ins Auge hinein, daß auch die Vorderwand der Regenbogenhaut noch mit Nahrungssaft ausgefüllt wird. Dadurch bleibt das durchsichtig, und wir sehen noch auf die Hinterwand. Wenn der Mensch blauäugig ist, so hängt das davon ab, wie er seine Säfte durch den ganzen Körper treibt. Sehen Sie also einen Menschen, der blauäugig ist, so können Sie sich sagen: der hat geringere Stoßkraft in seinen Säften als ein Mensch, der schwarzäugig ist. Ein recht nordischer Mensch muß viel verwenden von dem, was seine Nahrungsmittel sind, um die Kälte um sich herum zu bezwingen. Der hat nicht mehr die Kraft, das noch in die Augen hineinzutreiben. Er muß sie gegen die Kälte haben. Er wird blauäugig. Ein südlicher Mensch, der immer in der Wärme lebt, hat dagegen die Stoßkraft in seinem Blute, bis in die Augen hinein die Nahrungsmittel zu bringen. So hängt es in der gemäßigten Zone von der Menschennatur ab, ob man eben mehr oder weniger Stoßkraft hat.

Aber das hängt auch mit den Haaren zusammen. Wer starke Stoßkraft hat, der schiebt eben die Nahrungssäfte bis in die Haare hinein, hat schwarze oder braune Haare. Wer weniger Stoßkraft hat, schiebt die Nahrungssäfte nicht bis in die Haare hinein, und sie bleiben hell, werden nicht dunkel. Und so hängen blaue Augen und blonde Haare zusammen. Die Sache ist so, daß überhaupt einer, der die Nahrungssäfte stark durch seinen Körper treibt, dunkle Haare kriegt und dunkle Augen; derjenige, der sie weniger stark treibt, kriegt helle Augen und helle Haare. Das ist daraus zu begreifen, wie ich es Ihnen gesagt habe.

Sehen Sie, die Leute denken nicht über die wichtigsten Dinge nach. Wenn man aber über die wichtigsten Dinge nachdenkt, dann kommt man darauf, wie alles lebt. Die Erde, auf der wir leben - Sie können das schon aus den Schilderungen entnehmen, die ich Ihnen früher gegeben habe -, die Erde war auch einmal ganz jung, als sie die Riesenmegatherien und Ichthyosaurier hervorgebracht hat. Sie war jung. Jetzt steht es mit der Erde so, daß sie im Grunde genommen über das Mannesalter hinaus ist; sie wird immer älter und wird einmal an Altersschwäche zugrunde gehen, nicht an den Dingen, wovon die heutigen Materialisten reden. Aber wir stehen heute tatsächlich schon ein bißchen in der Altersschwäche der Erde drinnen, meine Herren. Daher ist das ganze Menschengeschlecht in der Stoßkraft, die Nahrungsmittel durch den Körper zu treiben, schwächer geworden. Wer muß daher zuerst verschwinden von der Erde? Die Schwarzen halten es länger aus, haben die größere Stoßkraft; die Blonden haben die geringere Stoßkraft, sterben früher aus. Wir sind schon drinnen in der Altersschwäche der Erde! Das hat der Herr (der die Frage stellte) ja auch gesagt, daß es heutzutage nicht mehr so viele Blonde gibt wie in seiner Jugend. Deshalb, weil die Erde nicht mehr so starke Kraft hat zu stoßen, erreichen nur noch die schwarzen und die braunen Menschen die größere Stoßkraft; die Blonden und Blauäugigen, die sind eigentlich schon im Aussterbe-Etat, weil sie nicht mehr mit der nötigen Stoßkraft die Kräfte durch ihren Körper treiben können.

Man kann also sagen: Die Blonden waren eigentlich körperlich immer die Schwächeren, sie waren eigentlich nur seelisch die Starken. Und in früheren Zeiten waren viele Menschen blond, waren aber seelisch stark, haben seelisch noch viel von dem gewußt, was heute viele nicht mehr wissen können. Daher habe ich Sie auch aufmerksam machen können, wie viel die Menschen gewußt haben. Nehmen Sie zum Beispiel das alte Indien, so fünf- bis sechstausend Jahre vor Christi Geburt. Das hatte ja ursprünglich einheimische schwarze Bevölkerung; die waren ziemlich dunkel. Und dann waren Menschen eingewandert mit blonden Haaren, die vom Norden kamen. Daraus sind dann die Brahmanen geworden, die man besonders verehrte, die blonden Brahmanen. Aber mit der Zeit verliert sich die Blondheit, weil das Menschengeschlecht schwächer wird. Zuletzt würden nur mehr Braun- und Schwarzhaarige da sein können; aber wenn nicht nachgeholfen wird, so bleiben sie zugleich dumm. Denn je stärker die Körperkräfte sind, desto weniger stark sind die seelischen Kräfte. Und die Erdenmenschheit würde vor der Gefahr stehen, wenn die Blonden aussterben, daß die ganze Erdenmenschheit eigentlich dumm würde, wenn nicht das kommen würde, daß man eine Geisteswissenschaft haben wird, eine Anthroposophie, die nicht mehr auf den Körper Rücksicht nimmt, sondern die aus der geistigen Untersuchung selbst heraus die Gescheitheit wieder holt, wenn ich so sagen darf.

Also Sie sehen, lernt man richtig Naturgeschichte, so muß man sagen: Donnerwetter, die Menschen auf der Erde würden ja dumm, indem sie immer stärker werden! Die Menschen würden ja, wenn die Blauäugigen und

Blondhaarigen aussterben, immer dümmer werden, wenn sie nicht zu einer Art Gescheitheit kommen würden, die unabhängig ist von der Blondheit. Die blonden Haare geben eigentlich Gescheitheit. Geradeso wie sie wenig in das Auge hineinschicken, so bleiben sie im Gehirn mit ihren Nahrungssäften, geben ihrem Gehirn die Gescheitheit. Die Braunhaarigen und Braunäugigen, und die Schwarzhaarigen und Schwarzäugigen, die treiben das, was die Blonden ins Gehirn treiben, in die Augen und Haare hinein. Daher werden sie Materialisten, gehen nur auf dasjenige, was man sehen kann, und es muß das durch geistige Wissenschaft ausgeglichen werden. Man muß also eine Geisteswissenschaft haben in demselben Maße, als die Menschheit mit der Blondheit ihre Gescheitheit verliert. Wir haben nicht zum Spaß diesen Bau, das Goetheanum, hierhergebaut, sondern auf das hin, was aus dem Menschengeschlecht wird, wenn nicht aus dem Geiste heraus nachgeholfen würde dem, was aus der Natur heraus verschwindet.

Sehen Sie, die Geschichte ist so ernst, daß man sagen kann: Es muß die Menschheit auf der Erde auf andere Weise als in alten Zeiten zu etwas kommen, was wiederum etwas hergibt. Denn es ist tatsächlich so, daß, je mehr die blonden Rassen aussterben, desto mehr auch die instinktive Weisheit der Menschen stirbt. Die Menschen werden dümmer. Und sie können nur wiederum gescheit werden, wenn sie nicht auf den Körper angewiesen sind, sondern wenn sie eine wirkliche geistige Wissenschaft haben. Das ist tatsächlich so. Und wenn heute die Leute darüber lachen, so mögen sie lachen. Aber sie haben ja über alles gelacht, was irgendwo aufgetreten ist und einen großen Umschwung hervorgebracht hat!" (Lit.: 348 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA348.pdf#page=GA) , 5. Vortrag)

Rassebildung im Wechselspiel von irdischen und kosmischen Kräften

Die menschliche Gestalt, die besondere Pigmentierung der Haut, die Augen- und Haarfarbe und andere äußere Merkmale sind zwar besonders augenfällig, bilden aber wie gezeigt nicht den einzigen Angriffspunkt der rassebildenden Kräfte. Diese greifen viel tiefer in die Funktionen des ganzen Körpers bis in einzelne Organsysteme ein. Je nach dem, welches Organsystem dabei besonders ausgebildet wird, entstehen die einzelnen Rassen. Rudolf Steiner hat auch ausführliche Untersuchungen darüber angestellt, wie die Planetenkräfte an der Rassebildung beteiligt sind und welche Wesensglieder dabei besonders in den Vordergrund treten. Die Ergebnisse lassen sich kurz so zusammenfassen (Lit.: 105 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=GA) /6. Vortrag; 121 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=GA) /4. Vortrag; 349 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA349.pdf#page=GA) /3. Vortrag):

Rasse	Wesensglieder	Organsysteme	Planetenkräfte
Indianer	physischer Leib	Knochensystem, Lederhaut	Saturn
Neger	Ätherleib	Ernährungssystem, Drüsen	Merkur
Malayen	Astralleib	diffuses Nervensystem, Atmungssystem	Venus
Mongolen	Ich	Blut, Galle	Mars
Arier	Geistselbst	Sinne, Vorderhirn	Jupiter

"Wenn wir eine genügende Vorstellung haben wollen von dem Wirken dieser normalen Geister der Form, so ist es das Beste, wenn wir uns sagen: Sie strahlen uns im Sonnenlichte zu. Wenn wir aber von den abnormen Geistern der Form eine Vorstellung gewinnen wollen, wie sie zusammenwirken mit den normalen Geistern der Form, die gleichsam zentriert sind in der Sonne - denn nur, damit das Gleichgewicht hergestellt werden kann, hat sich Jehova in der Mondrichtung abgespalten -, dann müssen wir uns vorstellen, daß eine bestimmte Sonnenkraft, die in den normalen Geistern der Form uns zuströmt, abgeändert wird durch die Kraft, die uns zuströmt von den abnormen Geistern der Form, die eigentlich Geister der Bewegung sind. Diese finden ihren Mittelpunkt in den anderen fünf Planeten, im alten Planetenstile gesprochen. Da haben Sie den Mittelpunkt zu suchen für diese anderen, für die abnormen Geister der Form, also im Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur.

Jetzt haben Sie, wenn Sie in den Kosmos hinaussehen, eine Art Verteilung für die normalen und abnormen Geister der Form. Die normalen Geister der Form sind zu sechs zentriert in der Sonne, der Eine - Jahve oder Jehova - hält das Gleichgewicht jenen, vom Monde aus, indem er den letzteren regiert und leitet. Beeinflußt werden die Wirkungen dieser Geister der Form durch jene Wirkungen, die von Saturn, Jupiter, Mars, Venus und Merkur

ausgehen. Diese Kräfte strahlen herunter auf die Erde, werden aufgehalten und strahlen wieder von der Erde auf in der Weise, wie das gestern am Ende des Vertrages beschrieben worden ist.

Wenn Sie also ein Stück Erdoberfläche haben, und von der Sonne aus eine bestimmte Wirkung auf dieselbe durch die Elohim oder normalen Geister der Form ausgeübt wird, so würde auf dem betreffenden Punkte der Erdoberfläche nichts anderes entstehen als das ganz normale Ich. Es würde dasjenige entstehen, was dem Menschen sein normales Sein, durchschnittlich sein gesamtes Menschentum gibt. Nun mischen sich hinein in diese Kräfte der Geister der Form - die sonst durch die Gleichgewichtslage hier auf der Oberfläche tanzen würden - zum Beispiel die Kräfte des Merkur. Dadurch tanzt und vibriert in dem, was hier als Kraft der Geister der Form sich entfaltet, nicht nur das Normale, sondern auch dasjenige, was sich hineinmischt in die normalen Kräfte der Elohim, in die normalen Kräfte der Geister der Form, nämlich das, was von diesen in den Mittelpunkten der einzelnen Planeten zentrierten, abnormen Geistern der Form kommt. Hieraus ergibt sich, daß fünf Mittelpunkte der Beeinflussung möglich sind durch diese abnormen Geister der Form, und diese fünf Mittelpunkte der Beeinflussung ergeben in ihrer Rückstrahlung, in ihrer Reflektierung vom Erdmittelpunkte aus auf die Menschheit in der Tat dasjenige, was wir anerkennen als die fünf Grundrassen im Erdendasein.

Wenn wir den Punkt, den wir vor einigen Tagen in unseren Darlegungen in Afrika gefunden haben, und jetzt näher dadurch charakterisieren, daß, weil die normalen Geister der Form zusammenwirken mit denjenigen abnormen Geistern der Form, die im Merkur zentriert sind, die Rasse der Neger entsteht, so bezeichnen wir okkult ganz richtig das, was in der schwarzen Rasse herauskommt, als die Merkur-Rasse.

Jetzt verfolgen wir diese Linie weiter, die wir dazumal durch die Mittelpunkte der einzelnen Rassenausstrahlungen gezogen haben. Da kommen wir nach Asien und finden die Venus-Rasse oder die malayische Rasse. Wir kommen dann durch das breite Gebiet Asiens hindurch und finden in der mongolischen Rasse die Mars-Rasse. Wir gehen dann herüber auf europäisches Gebiet und finden in den europäischen Menschen, in ihrem Urcharakter, in ihrem Rassencharakter die Jupiter-Menschen. Gehen wir über das Meer hinüber nach Amerika, wo der Punkt, der Ort ist, an dem die Rassen oder Kulturen sterben, so finden wir die Rasse des finsteren Saturn, die ursprünglich indianische Rasse, die amerikanische Rasse. Die indianische Rasse ist also die Saturn-Rasse. Auf diese Weise bekommen Sie, wenn Sie sich okkult die Sache immer genauer vorstellen, die Kräfte, die in diesen Weltenpunkten, diesen fünf Planeten, ihre äußere materielle Offenbarung erfahren haben." (Lit.: 121 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=GA) , 6. Vortrag)

"Denken wir uns ein gewisses atlantisches Menschenstadium, wo der Mensch schon entgegengeht seiner späteren Verhärtung in den Knochenleib hinein. Ich muß mich hier populär ausdrücken. Es mußte nun wiederum von Seiten der leitenden Geister achtgegeben werden, daß die Knochen nicht zu schnell verhärteten. Es mußte in der atlantischen Entwickelung das Knochensystem während einer gewissen Zeit genügend weich bleiben, so daß es umgestaltet werden konnte. Aber wir wissen, auf allen Stufen blieben Wesenheiten zurück. So blieben ziemlich spät dadurch Menschheitsgruppen zurück, daß sich das Knochensystem zu früh verhärtete. Da arbeiteten die Prinzipien so, daß das Formprinzip einen starken Sieg davontrug, indem es eine Gruppe von Menschen in der Form erhielt, in der sie war. Was mußte die Folge davon sein? Man kann wohl auf der Erde etwas verhärten, zurückhalten, aber die ganze Erdenentwickelung geht darüber hinweg, so daß, was so künstlich zurückgehalten wird, dann später Zeiten antrifft, zu denen es nicht mehr paßt. Es kamen Zeiten, wo die Luft sich mehr vom Wasser gereinigt hatte, wo die klimatischen Verhältnisse anders geworden waren, da paßte das Stehengebliebene nicht mehr hinein. Solche Gruppen von Menschen, bei denen das Knochensystem sozusagen zuviel abgekriegt hatte, blieben dann als degenerierte Menschenrasse zurück. Sie konnten sich nicht mehr hineinfinden in die Verhältnisse der nachatlantischen Zeit; und die letzten Überbleibsel davon sind die amerikanischen Indianer. Sie waren degeneriert. - Und auch solche sind zurückgeblieben, bei denen nicht nur das Knochensystem zu früh verhärtet ist, sondern auch das System, das der Ernährung zugrunde liegt, das von den Kräften des Ätherleibes beherrscht wird, während das Knochensystem von den Kräften des physischen Leibes beherrscht wird. Die letzten Überbleibsel derjenigen Menschengruppe, bei denen das Ernährungssystem verhärtet ist, bilden heute die schwarze Rasse. Und dann gibt es solche Menschen, die dadurch degeneriert sind, daß das Nervensystem auf zu früher Stufe verhärtet ist und nicht lange genug weich blieb, um zu einem höheren Gedankenwerkzeug tauglich zu werden, davon sind die letzten Überbleibsel die malayische Rasse. Daher finden Sie bei ihnen gewisse Triebe und Instinkte, gewisse Neigungen zu sinnlichen Instinkten. Und endlich haben wir solche Menschen, bei denen auf einer gewissen Stufe das Ich im Blute, im äußeren Ausdruck des Ich, verhärtet ist, wenn wir so sagen dürfen. Diese

Menschen, die - symbolisch ausgedrückt - so im Blute verhärtet sind, haben ihre letzten Ausläufer in den Völkern der mongolischen Rasse. Diejenigen Menschen aber, welche die eben genannten Elemente so weich erhielten, daß sie nicht bei irgendeiner Verhärtungsform stehen blieben, sondern sich immer weiter fortentwickeln konnten, so daß sie über das geschlossene Ich sogar noch hinauskamen, diese Menschengruppe ging von einem Punkt der Erdenentwickelung, auf den wir schon hingedeutet haben, im Atlantischen Ozean, in der Nähe des heutigen Irland, hinüber in diejenigen Gegenden, die das heutige Europa und Asien bilden.

Und wir finden folgende merkwürdige Tatsache: Wir finden, daß vom atlantischen Kontinent aus förmliche Auswanderungszüge gehen. Und wir werden dies jetzt genauer betrachten, als das früher in anderen Zusammenhängen geschehen ist. Diese Züge bestanden aus solchen Menschen, welche im Knochensystem verhärtet waren und deren letzte Nachzügler bei der Entdeckung des amerikanischen Kontinents angetroffen wurden. Dann gab es Gruppen, welche nach Afrika, andere, die nach Asien gingen. Letztere waren diejenigen, die wir als die mongolische Rasse bezeichnet haben. Die am letzten auswanderten, das waren diejenigen Menschen, die in der Nähe des heutigen Irland wohnten, und die sich am längsten schmiegsam erhalten hatten, die sich sozusagen am längsten im Paradiese erhalten hatten. Sie wanderten vom Westen nach dem Osten und ließen überall auf dem ganzen Umfange des europäischen Kontinents gewisse Völkerschaften zurück. Die Fortgeschrittensten wanderten nach Asien und vermischten sich dort auf mannigfache Weise mit denen, die auf anderen Wegen hinübergekommen waren." (Lit.: GA 105, S 106ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=106ff))

In den atlantischen Orakelstätten wurden gewissenhaft jene Gleichgewichtspunkte auf der Erde gesucht, die für die Bildung der verschiedenen Rassen in Betracht kamen, und danach wurden gezielt die Auswanderungs- und Kolonisationsströme gelenkt, wie es heute, in einer Zeit der vorwiegenden Seßhaftigkeit kaum mehr möglich wäre.

Lebensepochen und Rassebildung

Abhängig vom geographischen Ort, von Sonneneinfall, Klima und Bodenbeschaffenheit wurden bei der Rassebildung Merkmale festgehalten, die für jeweils für ein ganz bestimmtes Lebensalter, eine ganz bestimmte Lebensepoche typisch sind:

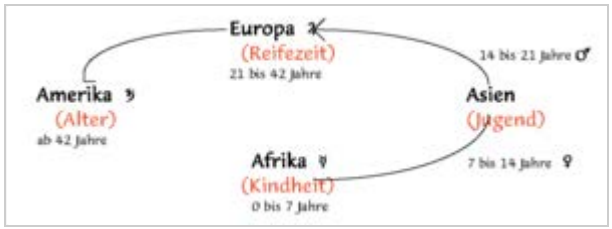

Lebensepochen und Rassebildung

"Wir sehen also, wie die Rassenentwickelung erst beginnt in der lemurischen Zeit durch das Hineinwirken der abnormen Geister der Form. Da lassen diese Geister die Kräfte unseres Erdenplaneten eingreifen an dem Orte, wo der Mensch seine erste Lebenszeit zu verbringen hat, und das überträgt sich in gewisser Weise auch wieder auf das spätere Leben, weil der Mensch ein Gedächtnis hat, durch das er sich erinnert an die eigentlich abnormerweise vor dem einundzwanzigsten Jahre auf der Erde zugebrachte Zeit auch in dem späteren Leben. Der Mensch würde ein ganz anderes Wesen sein, wenn nur die normalen Geister der Form wirkten. Durch die abnormen Geister der Form ist der Mensch abhängig von dem Punkte der Erde, auf dem er lebt. Die Abweichung von den Gesetzen der normalen Geister der Form ist auf die eben geschilderte Weise entstanden, so daß bedeutsam wurde für den Menschen der Punkt der Erde, auf dem er in einer bestimmten Verkörperung lebt.

Wir werden diese Verhältnisse noch genauer begreifen durch die folgende Betrachtung. Da können wir in gewisser Weise angeben, wie der Untergrund, der Bodengrund, sein Wesen nach oben strahlt und die menschliche Organisation durchdringt, so daß der Mensch abhängig wird von diesem Erdenuntergrund. In dieser Beziehung können wir also bestimmte Punkte der Erde angeben, die mit der menschlichen Wesenheit entwickelungs-geschichtlich zusammenhängen. Wir werden auf diese Verhältnisse noch genauer eingehen. Ich will sie jetzt in abstracto charakterisieren.

Da haben Sie zum Beispiel (siehe Figur) einen Punkt, der im Innern von Afrika liegt. An diesem Punkte wirken gleichsam von der Erde ausstrahlend alle diejenigen Kräfte, welche den Menschen namentlich während seiner ersten Kindheitszeit ergreifen können. Später wird der Einfluß solcher Kräfte auf den Menschen geringer; er ist dann diesen Kräften weniger ausgesetzt, aber sie prägen sich ihm mit dem, was aus ihnen kommt, doch in der stärksten Weise auf. So also wirkt jener Punkt auf der Erde, auf dem der Mensch lebt, am allerstärksten in der

ersten Kindheitszeit und bestimmt dadurch diejenigen Menschen, die ganz abhängig sind von diesen Kräften, ihr ganzes Leben hindurch so, daß jener Punkt ihnen die ersten Kindheitsmerkmale bleibend aufprägt. Das ist ungefähr eine Charakteristik aller derjenigen Menschen - in bezug auf ihren Rassencharakter -, die sozusagen um diesen Erdenpunkt herum die bestimmenden Kräfte aus der Erde heraus erhalten. Das, was wir schwarze Rasse nennen, ist im wesentlichen durch diese Eigenschaften bedingt.

Wenn Sie nun weiter nach Asien hinübergehen, da haben Sie einen Punkt auf der Erdoberfläche, wo die späteren Jugendmerkmale dem Menschen aus den Erdenkräften heraus bleibend aufgedrückt werden, wo das, was die besonderen Eigenschaften des späteren Jugendzeitalters sind, aus der Erdenwesenheit heraus auf den Menschen übertragen wird und ihm den Rassencharakter gibt. Die hier in Betracht kommenden Rassen sind die gelben und bräunlichen Rassen unserer Zeit.

Wenn wir dann weiter von Osten nach Westen gehen, so finden wir einen Punkt, der von Asien her gegen Europa zu liegt und der die spätesten Merkmale, diejenigen Merkmale, welche gerade in dem späteren, auf die erste Jugendzeit folgenden Lebensalter dem Menschen zukommen, dem Menschen bleibend aufdrückt, den Punkt, wo der Mensch nicht schon in der Kindheit von den Erdenkräften ergriffen wird, sondern dann, wenn die Jugend in das spätere Lebensalter übergeht.

In dieser Art wird der Mensch von den Kräften ergriffen, die von der Erde aus bestimmend für ihn sind, so daß wir, wenn wir diese einzelnen Punkte ins Auge fassen, eine merkwürdig verlaufende Linie erhalten. Diese Linie besteht auch für unsere Zeit. Der afrikanische Punkt entspricht denjenigen Kräften der Erde, welche dem Menschen die ersten Kindheitsmerkmale aufdrücken, der asiatische Punkt denjenigen, welche dem Menschen die Jugendmerkmale geben, und die reifsten Merkmale drückt dem Menschen der entsprechende Punkt im europäischen Gebiete auf. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Da alle Menschen in verschiedenen Reinkarnationen durch die verschiedenen Rassen durchgehen, so besteht, obgleich man uns entgegenhalten kann, daß der Europäer gegen die schwarze und die gelbe Rasse einen Vorsprung hat, doch keine eigentliche Benachteiligung. Hier ist die Wahrheit zwar manchmal verschleiert, aber Sie sehen, man kommt mit Hilfe der Geheimwissenschaft doch auf merkwürdige Erkenntnisse.

Wenn wir dann diese Linie weiterziehen, so kommen wir weiter nach Westen nach den amerikanischen Gebieten hinüber, in jene Gebiete, wo diejenigen Kräfte wirksam sind, die jenseits des mittleren Lebensdrittels liegen. Und da kommen wir — ich bitte das nicht mißzuverstehen, was eben gesagt wird; es bezieht sich nur auf den Menschen, insofern er von den physisch-organisatorischen Kräften abhängig ist, von den Kräften, die nicht sein Wesen als Menschen ausmachen, sondern in denen er lebt -, da kommen wir zu den Kräften, die sehr viel zu tun haben mit dem Absterben des Menschen, mit demjenigen im Menschen, was dem letzten Lebensdrittel angehört. Diese gesetzmäßig verlaufende Linie gibt es durchaus; sie ist eine Wahrheit, eine reale Kurve, und drückt die Gesetzmäßigkeit im Wirken unserer Erde auf den Menschen aus. Diesen Gang nehmen die Kräfte, die auf den Menschen rassebestimmend wirken. Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die Kräfte erwerben mußte, die sie zum Aussterben führten. Von der Eigentümlichkeit dieser Linie hängt das ab, was auf der Oberfläche unserer Erde mit den Rassen sich abspielt, was von den Kräften, die nicht unter dem Einfluß der normalen Geister der Form stehen, bewirkt wird. Wo Rassencharaktere in Betracht kommen, da wirken sie in dieser Weise. In unserer Zeit wird der Rassencharakter aber allmählich überwunden.

So recht vorgebildet hat sich das schon in der allerfrühesten Erdenzeit. Wenn wir bis in die alte lemurische Zeit zurückgehen würden, so könnten wir die allerersten Ausgangspunkte der Rassenentwickelung in der Gegend des heutigen Afrika und Asien finden. Dann sehen wir später eine Herüberbewegung des Menschen nach der westlichen Richtung, und in der Verfolgung der rassebestimmenden Kräfte nach Westen können wir dann das Absterben in den Indianern beobachten. Nach Westen mußte die Menschheit gehen, um als Rasse zu sterben. Um aufzufrischen die Menschheit mit neuer Jugendkraft, findet der Zug nach Osten statt, der Zug, der von Atlantis herüber über Europa nach Asien sich bewegt. Dann geschieht eine Wiederholung des Zuges nach dem Westen. Es wiederholt sich aber jetzt nicht die Bewegung der Rassen, sondern gleichsam eine höhere Stufe der Rassenentwickelung, die Entwickelung der Kulturen. In gewisser Weise kann man sehen, daß die Entwickelung der Kulturen durchaus den Charakter annimmt, der im Sinne einer Fortsetzung der Rassenlinie liegt." (Lit.: 121 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=GA) , 4. Vortrag)

Die im afrikanischen und asiatischen Raum beheimateten schwarzen, braunen und gelben Rassen schöpfen also nach den Aussagen Steiners aus den rasseaufbauenden Kindheits- und Jugendkräften. In diesen Gegenden betrat der Mensch während der alten Lemuria erstmals die feste Erde, von hier strahlt überhaupt die physische Entfaltung des Menschengeschlechts aus. Die roten Rassen hingegen sind eng mit den rasseabbauenden Einflüssen verbunden, die aus dem amerikanischen Boden ausströmen. Der amerikanische Kontinent wird durch seine natürlichen Gegebenheiten zum bedeutendsten Schmelztiegel der Rassen und Völker.

Die weißen Rassen Europas und des westlichen Rußlands sind auf jenem neutralen Punkt der Erdoberfläche beheimatet, von dem die allerwenigsten rassebildenden Impulse ausgehen. Sie entsprechen daher, was ihre physische Konstitution betrifft, am meisten den ursprünglichen Intentionen der Elohim, können aber dafür für ihre individuelle Entfaltung kaum etwas aus ihrer körperlichen Naturgrundlage gewinnen. Das natürliche Hellsehen schwand daher bei ihnen schon frühzeitig dahin. Und das war auch notwendig für die nachatlantische Zeit, in der die rein natürlich-leibliche durch die seelische Entwicklung abgelöst werden sollte, um endlich die freie geistige Individualität hervorbringen zu können – allerdings um einen hohen Preis: jegliche geistige Beziehung zur Natur ging beinahe gänzlich verloren und wich dem krassesten Materialismus.

Zwar bereiten heute schon einzelne Individuen einen neuen Zugang zur geistigen Welt vor, aber noch sind es wenige und es ist daher ein Segen, daß die Menschheit heute größtenteils aus farbigen Rassen besteht. Dadurch ist der sich reinkarnierenden Individualität die Möglichkeit geboten, sich wieder mit jenen natürlichen Jugendkräften zu erfrischen, die sie aus ihrem eigenen geistigen Streben noch nicht erreichen kann.

Welche Bedeutung haben die Rassen für die Menschheitsentwicklung?

Die verschiedenen Rassen sind aufeinander angewiesen und solange notwendig, bis die Individualität genügend entfaltet ist. Ist das einmal der Fall ist, werden sich die Rassendifferenzierungen von selbst aufheben. Nichts könnte schlimmer sein, als diesen Zustand frühzeitig erzwingen zu wollen. Nichts wäre auch verfehlter, als unter dem Mäntelchen vermeintlicher Toleranz zu sagen: "Alle Menschen sind gleich!" – sie sind es weder bezüglich ihrer geistigen und seelischen, noch bezüglich ihrer leiblichen Fähigkeiten. Und das ist auch unerläßlich für eine gesunde menschheitliche Entwicklung, die ohne diese reiche Vielfalt unterschiedlichster Begabungen völlig undenkbar wäre. Die moderne Naturwissenschaft hat durch ihr abstraktes Menschenbild unbewußt viel zu dieser unseligen Gleichmacherei beigetragen. Wo nicht mehr der konkrete lebendige Mensch, sondern vorwiegend nur mehr molekularbiologisch-genetische Strukturen gesehen werden, geht freilich jedes gesunde Unterscheidungsvermögen verloren. Genetisch betrachtet bewegt sich die Menschheit über alle Rassengrenzen hinweg tatsächlich innerhalb eines sehr eng gesteckten Rahmens - aber genetisch läßt sich nicht einmal die leibliche und schon gar nicht die seelische und geistige Gestalt des Menschen verstehen. Ohne ein umfassendes geistiges Menschenbild bleibt die ganze Fülle menschlicher Gestaltungen und Fähigkeiten weitestgehendst verborgen bzw. unverstanden. In ferner Vergangenheit war die Unterschiedlichkeit der Menschen wesentlich durch ihre Rassenzugehörigkeit bedingt, später durch das Volkstum, dem sie entstammten und künftig wird immer mehr die Einzigartigkeit jedes einzelnen menschlichen Individuums hervortreten.

Heilsam kann sich die Menschheit nur entfalten, wenn jede Rasse – als Rasse – ihre Aufgabe erfüllen kann. Es ist ebenso unheilvoll, anderen Rassen unsere materialistische Kultur aufzuzwingen, wie wenn wir anderseits versuchen, deren oft sehr geistige, aber für uns atavistische Fähigkeiten aufzugreifen, ohne dafür die körperlichen und seelischen Voraussetzungen zu haben. Beides geschieht aber heute in ausgiebigem Maße, sei es im Sinne falsch verstandener "Entwicklungshilfe" imperialistischer Prägung, oder umgekehrt in der geistlosen Übernahme unverstandener "exotischer" Kulturelemente. Damit ist keineswegs gegen die gewiß notwendige befruchtende Durchmischung der verschiedensten Kulturen gesprochen, sie wird zweifellos künftig immer bedeutender werden – aber das dies ohne die geringste Einsicht in das Wesen dieser geistigen Strömungen geschieht ist verderblich.

Das Individuum, als freies Geistwesen, steht über allen Rassen und Völkern und wählt sich seine Aufgabe im Zuge seiner geistigen Entwicklung selbst. Dabei kann es die Naturkräfte seiner Rasse oder die Seelenkräfte seines Volkes nützen, oder es kann sich veranlaßt sehen, gegen sie anzukämpfen. Beides kann sinnvoll sein und ist nur im konkreten Einzelfall zu entscheiden.

Dass jene alten Fähigkeiten, die die farbigen Rassen besonders auszeichnen, unbedingt für die Zukunft aufgespart werden müssen, darüber spricht sich Rudolf Steiner deutlich aus, indem er sagt:

> "Nicht absolut brauchen sie zurückzubleiben, aber sie bleiben mit alten Kräften zurück, um diese alten Kräfte später mit der fortschreitenden Evolution in einer anderen Kulturepoche entsprechend in Zusammenhang zu bringen. Man braucht nicht einmal an Wertigkeiten zu denken, sondern nur an Charaktereigentümlichkeiten. Wie sollte denn den Menschen nicht auffallen die tiefe Verschiedenheit, wenn es sich um Geisteskultur handelt, sagen wir der europäischen und der asiatischen Völker. Wie sollte denn nicht auffallen, die Differenzierung, die gebunden ist an die äußere Hautfärbung! ...
>
> Nur wenn man in einem nicht ganz gesunden Seelenleben befangen ist, kann einem dasjenige besonders imponieren, was als orientalische Mystik die orientalische Menschheit aus alten Zeiten bewahrt hat, wo die Menschen es notwendig hatten, mit niederen Seelenkräften zu leben. Solch ungesundes Geistesleben hat vielfach Europa allerdings ergriffen ...
>
> Das gesunde Seelenleben muß sich aufbauen auf die Überführung der Erlebnisse der fünften nachatlantischen Kulturepoche in spirituelles Leben, in geistiges Erkennen, und nicht auf das Herauftragen von irgend etwas in der Menschheit, was ja ganz interessant ist, sozusagen naturwissenschaftlich zu erkennen, was aber nicht für die europäische Menschheit erneuert werden darf, ohne daß sie zurückfallen würde in Zeiten, die ihr nicht angemessen sind. Aber andere Zeiten werden kommen über die Erdenentwicklung, folgende Zeiten. In diesen folgenden Zeiten, da werden veraltete Kräfte mit vorgeschrittenen Kräften wiederum sich verbinden müssen. Daher müssen sie an irgendeiner Stelle bleiben, um da zu sein, um sich verbinden zu können mit den vorgeschrittenen Kräften." (Lit.: GA 174b, S 35ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174b.pdf#page=35ff))

Klar ersichtlich ist damit, dass verschiedene Rassen zu verschiedenen Zeiten ihren wesentlichen Beitrag zur Menschheitsentwicklung leisten und dass die damit verbundnen Aufgaben auch nur von dieser bestimmten Rasse erfüllt werden können. Es gibt keine eingleisige lineare Entwicklung der Menschheit, sondern diese entfaltet in vielen sehr unterschiedlichen und oft widersprüchlich erscheinenden Strömungen, die vielfältig miteinander vernetzt sind, aber doch alle in dem einen großen geistigen Ziel der Menschheit münden, den freien individuellen Menschen möglich zu machen.

Ihren aufstrebenden Charakter haben sich die fünf nachatlantischen Hauptrassen längstens bis zum Ende der griechisch-lateinischen Kulturepoche bewahrt. Gegenwärtig wird der Rassecharakter schon wieder überwunden. Schon seit der ägyptisch-chaldäischen Zeit begann die Völkerentwicklung immer stärker hervorzutreten, die nicht mehr mit der physisch-leiblichen, sondern mit der seelischen Entwicklung der Menschheit zusammenhängt, und seit der aufgehenden Neuzeit wurden auch die individuellen geistigen Kräfte immer wichtiger, die ihrerseits einmal die Völkergrenzen überwinden werden.

Individualität und Gattung

> "Der Ansicht, daß der Mensch zu einer vollständigen in sich geschlossenen, freien Individualität veranlagt ist, stehen scheinbar die Tatsachen entgegen, daß er als Glied innerhalb eines natürlichen Ganzen auftritt (Rasse, Stamm, Volk, Familie, männliches und weibliches Geschlecht), und daß er innerhalb eines Ganzen wirkt (Staat, Kirche und so weiter). Er trägt die allgemeinen Charaktereigentümlichkeiten der Gemeinschaft, der er angehört, und gibt seinem Handeln einen Inhalt, der durch den Platz, den er innerhalb einer Mehrheit einnimmt, bestimmt ist.
>
> Ist dabei überhaupt noch Individualität möglich? Kann man den Menschen selbst als ein Ganzes für sich ansehen, wenn er aus einem Ganzen herauswächst, und in ein Ganzes sich eingliedert?
>
> Das Glied eines Ganzen wird seinen Eigenschaften und Funktionen nach durch das Ganze bestimmt. Ein Volksstamm ist ein Ganzes, und alle zu ihm gehörigen Menschen tragen die Eigentümlichkeiten an sich, die im Wesen des Stammes bedingt sind. Wie der einzelne beschaffen ist und wie er sich betätigt, ist durch denStammescharakter bedingt. Dadurch erhält die Physiognomie und das Tun des einzelnen etwas Gattungsmäßiges. Wenn wir nach dem Grunde fragen, warum dies und jenes an dem Menschen so oder so ist, so

werden wir aus dem Einzelwesen hinaus auf die Gattung verwiesen. Diese erklärt es uns, warum etwas an ihm in der von uns beobachteten Form auftritt.

Von diesem Gattungsmäßigen macht sich aber der Mensch frei. Denn das menschlich Gattungsmäßige ist, vom Menschen richtig erlebt, nichts seine Freiheit Einschränkendes, und soll es auch nicht durch künstliche Veranstaltungen sein. Der Mensch entwickelt Eigenschaften und Funktionen an sich, deren Bestimmungsgrund wir nur in ihm selbst suchen können. Das Gattungsmäßige dient ihm dabei nur als Mittel, um seine besondere Wesenheit in ihm auszudrücken. Er gebraucht die ihm von der Natur mitgegebenen Eigentümlichkeiten als Grundlage und gibt ihm die seinem eigenen Wesen gemäße Form. Wir suchen nun vergebens den Grund für eine Äußerung dieses Wesens in den Gesetzen der Gattung. Wir haben es mit einem Individuum zu tun, das nur durch sich selbst erklärt werden kann. Ist ein Mensch bis zu dieser Loslösung von dem Gattungsmäßigen durchgedrungen, und wir wollen alles, was an ihm ist, auch dann noch aus dem Charakter der Gattung erklären, so haben wir für das Individuelle kein Organ.

Es ist unmöglich, einen Menschen ganz zu verstehen, wenn man seiner Beurteilung einen Gattungsbegriff zugrunde legt." (Lit.: 004 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=GA) , Kapitel *Individualität und Gattung*)

Anmerkungen

1. ↑ Bevor in der lemurischen Zeit der Mond aus der Erde heraustrat, waren die irdischen Menschenleiber durch die in der Erde wirkenden Mondenkräfte so verhärtet, dass sie nur mehr von einzelnen wenigen Menschenseelen bewohnt werden konnten. Die anderen bezogen zeitweilig die anderen Planetensphären, von denen sie nach dem Mondenaustritt erst nach und nach zur Erde zurückkehrten und sich hier gemäß der Planetenkräfte gruppierten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1894)
2. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983)
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
4. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983)
5. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986), München, 4. Dezember 1909
6. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), Vierter Vortrag, Kristiania, 10. Juni 1910
7. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil*, GA 174b (1983)
8. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis*, GA 177 (1999)
9. Rudolf Steiner: *Vom Leben des Menschen und der Erde. Über das Wesen des Christentums*, GA 349 (1980)
10. Uwe Werner: *Rudolf Steiner zu Individuum und Rasse*. Sein Engagement gegen Rassismus und Nationalismus, Vlg. am Goetheanum, Dornach 2011
11. Pietro Archiati: *Die Überwindung des Rassismus durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1997
12. Hans-Jürgen Bader/Manfred Leist/Lorenzo Ravagli: *Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit. Anthroposophie und der Antisemitismusvorwurf*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
13. Hans-Jürgen Bader/Lorenzo Ravagli: *Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit. Anthroposophie und der Rassismusvorwurf*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2002

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.
2. Rassismus, Nationalismus, Egoismus und die freie Individualität (http://www.anthroposophie.net/peter/Rassismus/Rassismus1.htm) - Eine geisteswissenschaftliche Betrachtung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rassen&oldid=46541“
Kategorien: Kritik | Grundbegriffe | Menschheitsentwicklung | Rassen

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2012 um 01:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20.808-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rassen1.gif

Aus AnthroWiki

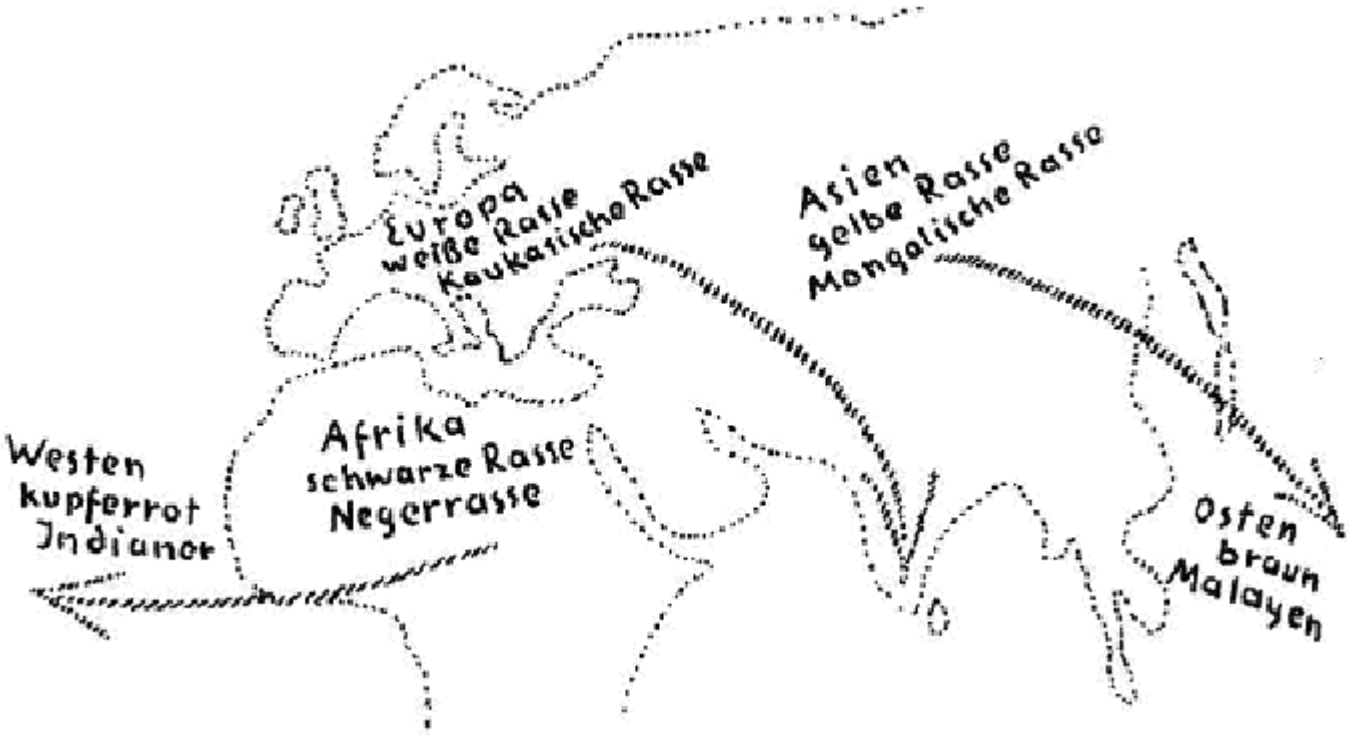

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rassen1.gif (700 × 394 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Verteilung der Menschenrassen auf der Erde

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:05, 23. Jul. 2006		700 × 394 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Verteilung der Menschenrassen auf der Erde

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rassen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rassen1.gif&oldid=2540“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 16:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rassen2.gif

Aus AnthroWiki

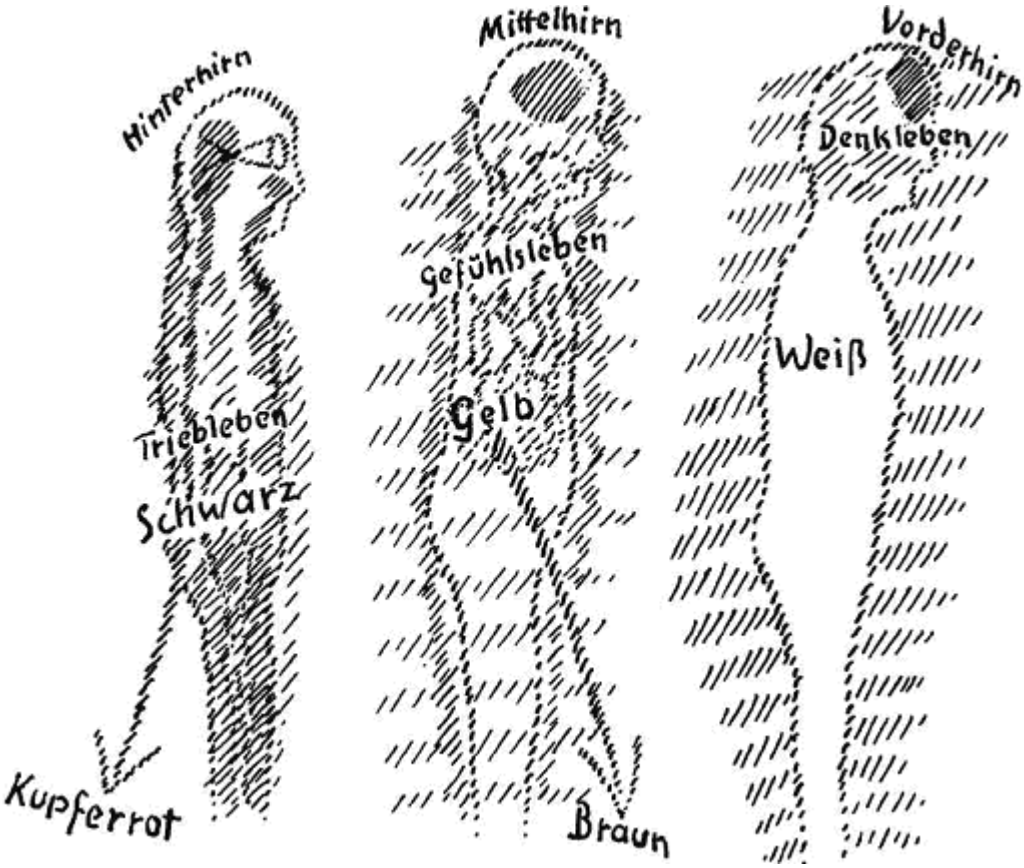

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rassen2.gif (517 × 429 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das innere Wesen der menschlichen Rassen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:06, 23. Jul. 2006	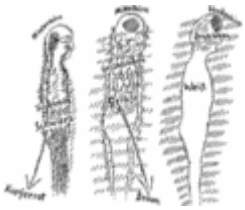	517 × 429 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das innere Wesen der menschlichen Rassen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rassen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rassen2.gif&oldid=2734“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 16:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rationalismus

Aus AnthroWiki

Der **Rationalismus** (von lateinisch *ratio* – Vernunft, abgleitet von *radix*, Wurzel) ist eine der 12 grundlegenden Weltanschauungen, von denen Rudolf Steiner spricht, und vertritt den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass die Wirklichkeit - zumindest prinzipiell - vollständig und ohne Rückgriff auf empirische Daten alleine durch den kombinierenden Verstand ergründet werden kann. Die Gegenposition dazu ist der Empirismus, für den alle Erkenntnis auf Erfahrung beruht. Als Begründer des modernen Rationalismus gilt René Descartes. Im Tierkreis entspricht dem Rationalismus das Zeichen des Stiers.

> "Es kann sich aber einer nun überlegen und dann, nachdem er Mathematizist gewesen ist, sich sagen: Das kann kein Aberglaube sein, daß die blaue Farbe soundso viele Schwingungen hat. Mathematisch ist nun einmal doch die Welt angeordnet. Warum sollten, wenn mathematische Ideen in der Welt verwirklicht sind, nicht auch andere Ideen in der Welt verwirklicht sein? Ein solcher nimmt an: Es leben doch Ideen in der Welt. Aber er läßt nur diejenigen Ideen gelten, die er findet, nicht solche Ideen, die er von innen heraus etwa durch irgendeine Intuition oder Inspiration erfassen würde, sondern nur die, welche er von den äußerlich sinnlich-realen Dingen abliest. Ein solcher Mensch wird Rationalist, und seine Weltanschauung ist Rationalismus. - Läßt man zu den Ideen, die man findet, auch noch diejenigen gelten, die man aus dem Moralischen, aus dem Intellektuellen heraus gewinnt, dann ist man schon Idealist. So geht ein Weg von dem grobklotzigen Materialismus über den Mathematismus und Rationalismus zum Idealismus." (Lit.: GA 151, S 39 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=39))

Siehe auch

- Rationalismus - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Rationalismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Rationalismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Rationalismus (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Rationalismus) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rationalismus&oldid=41438“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltanschauung | Philosophie | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.871-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Raum

Aus AnthroWiki

Der **Raum** ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht ein Erzeugnis der höchsten Trinität. Diese selbst kann nicht räumlich vorgestellt werden. Die Erschaffung des Raumes geht dem Wirken selbst der höchsten Hierarchien voran; für ihre Tätigkeit darf also der Raum bereits vorausgesetzt werden. Als geistige Wesen sind sie selbst nicht räumlich vorstellbar, aber ihre Wirkungen in unserer Welt sind durchaus räumlich begrenzt, wie die des Menschen. Innerhalb unseres Sonnensystems sind die -> Herrschaftsgebiete der Hierarchien die Planetensphären in aufsteigender Folge bis hin zum Tierkreis.

> "Vom Menschen können wir sagen, es lebt sich die Wesenheit dieses Menschen innerhalb des Raumes aus. Den Raum selber muß man sich aber, okkult gedacht, auch als etwas schaffend Erzeugtes vorstellen. Diese Erschaffung liegt vor den Arbeiten und Wirkungen der höchsten Hierarchien; wir werden den Raum also voraussetzen dürfen. Nicht räumlich vorstellen aber dürfen wir uns die höchste Trinität, denn der Raum ist ihr Erzeugnis. Die geistigen Wesenheiten haben wir uns ohne Raum vorzustellen; der Raum ist etwas Geschaffenes. Aber die Wirkungen der Hierarchien in unserer Welt sind räumlich begrenzt, wie die des Menschen. Das, was innerhalb des Raumes sich bewegt, sind die anderen Hierarchien." (Lit.: GA 110, S 176 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=176))

Die Zahl des Raumes ist die Zwölf und bildet einen geeigneten Leitfaden für alles, was im Raum *nebeneinander* besteht:

> "Wir finden uns zurecht, wenn wir die räumlichen Beziehungen von irgend etwas, was auf der Erde geschieht, auf zwölf Dauerpunkte, die im Raume verteilt sind, beziehen. - Diese zwölf Dauerpunkte sind durch die zwölf Tierkreis-Zeichen im Weltenraum angegeben. Das sollten zwölf Grundpunkte sein, auf die alles im Raume bezogen wird. Das liegt aber nicht bloß in einer Willkür der menschlichen Denkweise, sondern diese hat an der Wirklichkeit gelernt und sich dieses Verhältnis, daß man im Raum sich am besten zurechtfindet, wenn man sich auf zwölf Glieder bezieht, als orientierend ausgebildet." (Lit.: GA 113, S 175f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=175f))

Nach geisteswissenschaftlichem Verständnis, darf der Raum nicht als abstrakter Allgemeinbegriff aufgefasst werden, sondern muss konkret auf die Wesenheiten und Kräfte bezogen werden, die ihn gestaltend erfüllen. So darf der Weltenraum in gewissem Sinn für die Bildung unseres Planetensystems bereits vorausgesetzt werden als Schöpfung der höchsten Dreieinigkeit, in der die Hierarchien ihre Tätigkeit entfalten. Aber auf die *innere* Entwicklung unseres Planetensystems, das sich nach den Angaben Rudolf Steiners durch sieben planetarische Weltentwicklungsstufen hindurch entwickelt, kann der Raumbegriff dennoch nicht von Anfang an angewendet werden. Auf dem alten Saturn, der ersten Verkörperung unseres Planetensystems, trat zwar bereits die Zeit in Erscheinung, aber noch nicht der Raum. Bezüglich unseres Weltensystems entstand der Raum zuerst auf der alten Sonne durch die schenkende Tugend der Geister der Weisheit, aber zunächst nur mit zwei Dimensionen, nämlich als Äußeres und Inneres. (Lit.: GA 132, S 35f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=35f))

Wir werden die Entstehung des Raumes besser verstehen, wenn wir zunächst unser eigenes, in Denken, Fühlen und Wollen gegliedertes Seelenleben betrachten. Es verläuft in der Zeit, nicht im Raum; dennoch läßt sich darin ein Inneres und ein Äußeres unterscheiden. Wenn wir uns etwa in diesem Augebblick einen bestimmten Gedanken bilden, sind wir mit diesem seelisch innig verbunden, er ist für uns ganz und gar ein Inneres. Erinnern wir uns morgen wieder an diesen Gedanken, so fühlen wir uns mit ihm nicht mehr so unmittelbar verbunden, er ist uns bereits ein Äußeres geworden. Der Gegensatz von Innerem und Äußerem ist aber auch für die räumliche Welt grundlegend:

> "Nun setzen sich alle Raumesdimensionen in Wahrheit zusammen aus diesen Gegensätzen, so daß Sie überall, wo Sie zunächst eine Raumdimension haben, diese Raumdimension auffassen können als irgendwo ausgehend von einem Punkt; das ist das Innere, und alles übrige ist Äußeres. Für die Fläche ist die Gerade ein Inneres, alles übrige ein Äußeres und so weiter." (Lit.: GA 134, S 75 (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=75))

Die Erinnerungen, auf die wir als ein Äußeres zurückblicken, können, je nach dem, wie reich oder weniger reich unser früheres Gedankenleben war, umfangreicher oder weniger umfangreich ausgebildet sein. Damit entstehen aber bereits im Seelenleben deutlich differenzierte, aber noch raumlose Formen, nämlich Gedankenformen, auf die wir in der Erinnerung zurückschauen. Mehrere solcher Erinnerungsformen können aber auch gleichzeitig *nebeneinander* bestehen - und damit kündigt sich bereits der Raumgedanke an. Freilich ist unsere gedankliche Formkraft und unsere menschliche Willenssubstanz zu schwach, um sich in diesem *gleichzeitigen* Nebeneinander bereits als räumlich geformte materielle Substanz kundzugeben. Das alles müssen wir uns in kosmische Dimensionen vergrößert denken. Auf dem alten Saturn haben die Throne ihre mächtige Willenssubstanz hingeopfert. Dazu kam nach und nach die geistige Tätigkeit der Geister der Weisheit, der Geister der Bewegung und der Geister der Form. Letztere bilden im kosmischen Maßstab vergleichbare Gedankenformen, wie wir sie eben für das menschliche Seelenleben besprochen haben.

> "Wie könnte nun ein Wirken über die Geister der Form hinaus, über das, was diese schaffen als noch nicht räumliche Form, vorgestellt werden? Also, wohlgemerkt, unsere Frage ist jetzt: Wenn nun dieses Wirken weitergeht von Wille, Weisheit, Bewegung, Form, noch weiter über die Form hinaus, was geschieht denn dann? So ist die Frage gestellt. Sehen Sie, wenn nämlich ein Prozeß im Weltenall fortgeschritten ist bis zur Form, die noch ganz im Geistig-Seelischen ist, die noch keine Raumesform ist, wenn der Prozeß fortgeschritten ist bis zu dieser übersinnlichen Form, dann ist der nächste Schritt nur noch möglich dadurch, daß die Form als solche zerbricht. Und das ist nämlich das, was sich dem okkulten Anblick darbietet: Wenn gewisse Formen, die unter dem Einfluß der Geister der Form geschaffen sind, sich bis zu einem gewissen Zustand entwickelt haben, dann zerbrechen die Formen. Und wenn Sie nun ins Auge fassen zerbrochene Formen, etwas, was also dadurch entsteht, daß Formen, die noch übersinnlich sind, zerbrechen, dann haben Sie den Übergang von dem Übersinnlichen in das Sinnliche des Raumes. Und das, was zerbrochene Form ist, das ist Materie. Materie, wo sie im Weltenall auftritt, ist für den Okkultisten nichts anderes als zerbrochene, zerschellte, zerborstene Form. Wenn Sie sich vorstellen könnten, diese Kreide wäre als solche unsichtbar und sie hätte diese eigentümliche parallelepipedische Form, und als solche wäre sie unsichtbar, und jetzt nehmen Sie einen Hammer und schlagen rasch das Stück Kreide an, daß es zerstiebt, daß es in lauter kleine Stücke zerbirst, dann haben Sie die Form zerbrochen. Nehmen Sie an, in diesem Augenblicke, in dem Sie die Form zerbrechen, würde das Unsichtbare sichtbar werden, dann haben Sie ein Bild für die Entstehung der Materie. Materie ist solcher Geist, der sich entwickelt hat bis zur Form und dann zerborsten, zerbrochen, in sich zusammengefallen ist.
>
> Materie ist ein Trümmerhaufen des Geistes. Es ist außerordentlich wichtig, daß man gerade diese Definition ins Auge faßt, daß Materie ein Trümmerhaufen des Geistes ist. Materie ist also in Wirklichkeit Geist, aber zerbrochener Geist." (Lit.: GA 134, S 72f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=72f))

Der Raum aber ist nichts anderes als das, was selbst notwendig mit entsteht, wenn die geistige Form zerbricht und dadurch in das materielle Sein übergeht. Indem auf der alten Sonne die inneren seelischen Formen der vom alten Saturn herübergekommenen mächtigen Wärme-Willens-Substanz zerbrachen, entstand das materielle Luftelement, damit zugleich aber auch der Raum, und der Lichtäther, der diesen Raum mit seinen Kräftestrahlen durchzog. Und derart müssen wir den Raumesgedanken überhaupt konkret fassen, nämlich als notwendig erfüllt mit materieller Substanz und durchstrahlt von ätherischen Kräften. Vom leeren Raum *an sich* zu sprechen, ist, wie sich auch aus den naturwissenschaftlichen Anschauungen unserer Zeit ergibt, eine wesenlose Abstraktion, die von der Wirklichkeit wegführt.

Im griechischen Tempel ist dieser Raumgedanke, als wesenhaft kräftedurchstrahlter Entität, die sich mit materieller Substanz erfüllt, architektonisch am konsequentesten ausgedrückt:

> "Verstehen wird einen solchen Tempel nur derjenige, der ein Gefühl dafür hat, daß im Räume Kräfte walten. Die Griechen hatten ein solches Raumgefühl. Der Mensch, der vom Standpunkte der Geisteswissenschaft aus den Raum studiert, der weiß, daß dieser Raum nicht jene abstrakte Leere ist, von der unsere gewöhnlichen Mathematiker und Physiker träumen, sondern daß er vielmehr sehr differenziert ist. Er ist etwas, was in sich selbst von Linien erfüllt ist, von

Concordia-Tempel in Agrigent (5. Jh.v.Chr.)

Kraftlinien hierhin, dorthin, von oben nach unten, von rechts nach links, gerade, runde Linien in allen Richtungen. Man kann den Raum fühlen, gefühlsmäßig durchdringen. Wer ein solches Raumgefühl hat, weiß, warum gewisse alte Maler so wunderbar naturgetreu die frei schwebenden Engelgestalten auf Madonnenbildern malten, er weiß, daß sich diese Engel gegenseitig halten, wie die Weltenkörper im Räume durch ihre Anziehungskraft sich halten. Ganz anders ist es, wenn Sie zum Beispiel das Bild von Böcklin «Pieta» betrachten. Es soll nichts gegen die sonstige Vortrefflichkeit dieses Bildes eingewendet werden, aber wer sich das lebendige Raumgefühl bewahrt hat, der hat die Empfindung, als ob jene merkwürdigen Engelgestalten jeden Augenblick herunterfallen müßten. Die alten Maler hatten noch das Gefühl für den Raum von dem früheren Hellsehertum; in neuerer Zeit ist das verlorengegangen.

Als die Kunst noch okkulte Traditionen hatte, wußte man von solchen gegenseitig sich tragenden Kräften, die im Räume darinnen sind, die da hin- und herströmen. Solche Kräfte fühlten diejenigen, in deren Geist der Gedanke des griechischen Tempels entstanden ist. Sie dachten ihn nicht aus, sondern sie nahmen die Kräfte wahr, die den Raum durchströmten, und gaben das Gesteinsmaterial hinein: was okkult schon da war, füllten sie mit Materie. So ist der griechische Tempel eine materielle Ausgestaltung von Kräften, die im Räume wirken; ein griechischer Tempel ist ein kristallisierter Raumgedanke, im reinsten Sinne des Wortes. Die Folge davon ist etwas sehr Wichtiges. Weil der Grieche die Raumkräfte materiell ausgestaltet hat, hat er den göttlich-geistigen Wesenheiten Gelegenheit gegeben, diese materielle Form zu benutzen. Es ist keine Redensart, sondern Wirklichkeit, daß der Gott in jener Zeit herunterstieg in den griechischen Tempel, um unter den Menschen auf dem physischen Plan zu sein. Wie heute ein Elternpaar die physische Form, das Fleischliche des Kindes zur Verfügung stellt, so daß das Geistige sich auf physischem Plane ausleben kann, so geschah etwas Ähnliches bei dem griechischen Tempel. Da wurde Gelegenheit gegeben, daß göttlich-geistige Wesenheiten herunterströmten und sich verkörperten in dem architektonischen Tempelbau. Das ist das Geheimnis des griechischen Tempels: der Gott war da im Tempel. Wer die griechische Tempelform richtig fühlte, fühlte auch, daß weit und breit kein Mensch zu sein brauchte, und auch nicht im Tempel selbst, und daß der Tempel doch nicht leer war, denn der Gott war wirklich anwesend im Tempel. Der griechische Tempel ist für sich ein Ganzes, weil er die Formen enthält, die den Gott in ihn hineinbannen." (Lit.: GA 105, S 26 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=26))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Erster Vortrag, Stuttgart, 4. August 1908
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Düsseldorf, 21. April 1909, abends
3. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi.*, GA 113 (1982), Neunter Vortrag, München, 31. August 1909
4. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1987), Zweiter Vortrag, Berlin, 7. November 1911
5. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990), Vierter Vortrag, Hannover, 30. Dezember 1911

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online - allerdings ist die Fragenbeantwortung, auf die oben hingewiesen wurde, in dieser Ausgabe *nicht* enthalten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Raum&oldid=39969“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen | Hierarchien | Astronomie | Physik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.621-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Raumwuerfel.gif

Aus AnthroWiki

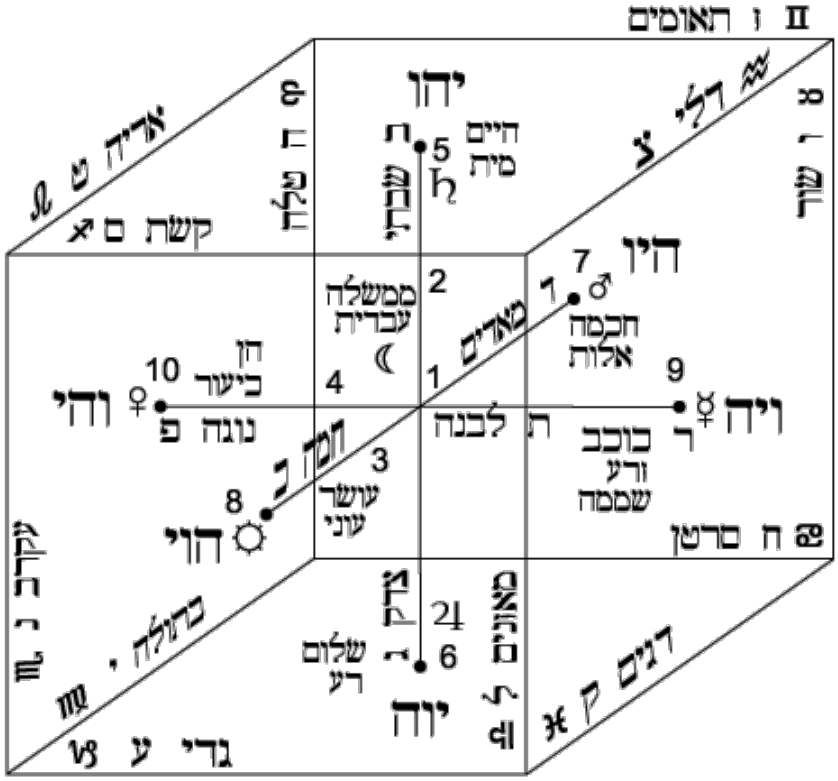

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Raumwuerfel.gif (465 × 450 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Raumwürfel der Kabbala nach den Angaben des Sefer Jetzira.

Quelle: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube.html

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:02, 22. Apr. 2010		465 × 450 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Raumwürfel der Kabbala nach den Angaben des Sefer Jetzira. Quelle: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Raumwürfel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Raumwuerfel.gif&oldid=35549“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2010 um 09:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Raumwürfel

Aus AnthroWiki

Der **Raumwürfel** ist ein grundlegendes, gegenüber dem bekannteren Sephirothbaum aber meist viel weniger beachtetes, aber schon im Sefer Jetzira, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, eingeführtes Grundkonzept der jüdischen Kabbala, das die kubische Grundstruktur der Schöpfung symbolisiert.

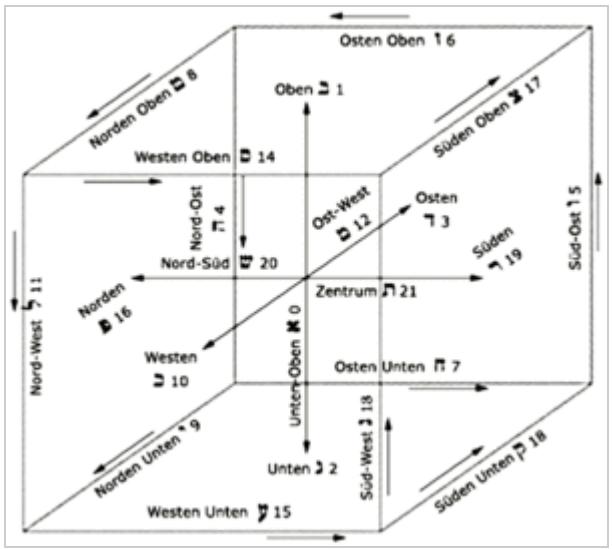

Der Raumwürfel der Kabbala

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen
- 2 Der Aufbau des Würfels aus den 10 Sephiroth und den 22 Buchstaben
- 3 Das Neue Jerusalem
- 4 Gralsburg
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
  - 7.1 Sefer Jetzira online Textausgaben
  - 7.2 Raumwürfel

Grundlagen

Die Würfelgestalt der Welt darf nicht im physisch-räumlichen Sinn missverstanden werden. Sie ergibt sich vielmehr aus einer systematischen Gliederung der Seelenwelt in verschiedene Gegensatzpaare, die nach ihrer seelisch-moralischen Qualität zueinander in Beziehung gesetzt werden. *Höhe* und *Tiefe* etwa sind hier nicht primär räumlich aufzufassen, sondern eher im Sinn von *moralisch Erhaben* oder *moralisch Niedrig*. Im *Osten* geht das geht das geistige Licht auf, im *Westen* zieht es sich zurück usw. Die räumliche Struktur, die wir in der sinnlichen Welt erleben, ist nur das äußere schattenhafte Abbild dieser seelischen Beziehungen.

Im *Sefer Jetzira* heißt es zunächst noch recht allgemein:

> „Zehn Sephiroth aus dem Nichts, ihr Maß ist zehn, doch haben sie kein Ende: eine Dimension des Anfangs und eine Dimension des Endes, eine Dimension des Guten und eine Dimension des Bösen, eine Dimension der Höhe und eine Dimension der Tiefe, eine Dimension des Ostens und eine Dimension des Westens, eine Dimension des Nordens und eine Dimension des Südens und ein einziger Herr, Gott, der beständige König, herrscht über sie alle in seiner heiligen Wohnung bis in alle Ewigkeit.“
> – Sefer Jetzira 1,5

Der Aufbau des Würfels aus den 10 Sephiroth und den 22 Buchstaben

Wie beim Sephirothbaum werden auch dem Raumwürfel nach und nach die zehn Sephiroth, also die Zahlen 1 bis 10, und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets zugeordnet. Die zweiundzwanzig Buchstaben gliedern sich dabei nach den Lehren der Kabbala in die drei Mütter Shin (ש), Aleph (א) und Mem (מ) (A M S), die Feuer, Luft und Wasser, aber auch Geist, Seele und Leib entsprechen. Sie bilden die drei Raumachsen im Inneren des Würfels und stehen damit für die *innersten* Qualitäten der Schöpfung:

> „Er wählte drei Buchstaben von den einfachen und setzte sie in seinen grossen Namen JHV und versiegelte mit ihnen sechs Enden. Fünf, er versiegelte die Höhe, wandte sich aufwärts und versiegelte sie mit JHV. Sechs, er versiegelte die Tiefe, wandte sich nach unten und versiegelte sie mit JVH. Sieben, er versiegelte den Osten, wandte sich nach vorn und versiegelte ihn mit HJV. Acht, er versiegelte den Westen, wandte sich nach hinten und versiegelte ihn mit HVJ. Neun, er versiegelte den Süden, wandte sich nach rechts und versiegelte ihn mit VJH. Zehn, er versiegelte den Norden, wandte sich nach links und versiegelte ihn mit VHJ.“
> – Sefer Jetzira 1,13

Scheinbar ist zunächst nicht von den Müttern die Rede, sondern von drei der einfachen Buchstaben bzw. Lauten (siehe unten), die den Heiligen Namen JHV bilden, doch Goldschmidt weist in seiner Übersetzung darauf hin, dass es sich hierbei um ein Geheimnis der drei Mütter Aleph, Mem und Shin handelt. Tatsächlich findet man später den Hinweis:

> „Drei Mütter: Aleph, Mem, Shin. Ein großes, verborgenes, wunderbares Geheimnis, versiegelt mit sechs Siegeln. Aus ihnen gehen hervor Feuer, Wasser und Wind, eingewickelt in männlich und weiblich. Erkenne, bedenke und mache dir ein Bild davon, dass Feuer das Wasser trägt.“
> – Sefer Jetzira 3,2

Die sechs Siegel entsprechen den 6 möglichen Permutationen (3! = 1*2*3 = 6) der Buchstaben Aleph (A), Mem (M) und Shin (S). Durch ihre Verbindungen werden die Achsen des Würfels festgelegt und man erkennt dann auch die Korrespondenz der drei Einfachen J H V zu den drei Müttern A M S:

> „Auf welche Weise verband er sie? *Aleph, Mem, Shin* mit *Aleph, Shin, Mem, Mem, Aleph, Shin* mit *Mem, Shin, Aleph, Shin, Mem, Aleph* mit *Shin, Aleph, Mem*. Himmel mit Feuer, Luft mit Wind, Erde mit Wasser, den Kopf des Menschen mit Feuer, seinen Bauch mit Wasser, sein Herz mit dem Wind.“
> – Sefer Jetzira 3,11

Weiters gibt es die 7 Doppelten, die deshalb so heißen, weil sie aspiriert oder unbehaucht gesprochen werden können; sie entsprechen u.a. den 7 Wochentagen, den sieben Planeten usw. Alle frühen Ausgaben des Sefer Jetzira, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe ordnen die 7 Doppelten übereinstimmend nach der geozentrischen okkulten Reihenfolge der Planeten zu: Beth (Saturn), Gimel (Jupiter), Daleth (Mars), Kaph (Sonne), Peh (Venus), Resch (Merkur), Taw (Mond). Von den sieben Doppelten bildet Taw (ת), der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabet, der damit von der Bedeutung dem griechischen Omega (Ω) entspricht, das Zentrum des Würfels, das damit üblicherweise dem Mond zugeordnet wird. Tatsächlich ist der Mond die Wohnstatt, der "Palast" JHVHs, des Mondenelohim. Die restlichen sechs Doppelten und die sechs übrigen Planeten werden den 6 Flächen des Würfels zugeordnet:

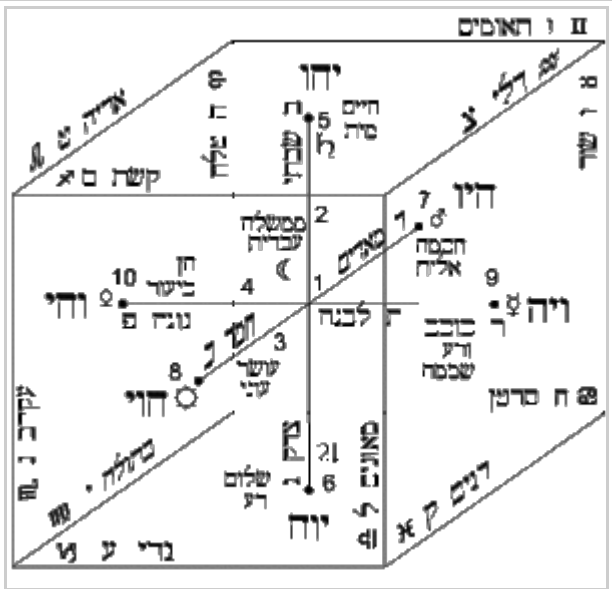

Der Raumwürfel

> „Sieben Doppelte: Beth (ב), Gimel (ג), Daleth (ד), Kaph (כ), Peh (פ), Resch (ר), Taw (ת), entsprechend den sieben Enden; sech dieser Enden sind: Oben, Unten, Osten, Westen, Norden, Süden und der heilige Palast in der Mitte, und er trägt sie alle.“
> – Sefer Jetzira 4,4

Schließlich sind noch die 12 Einfachen zu betrachten, die die zwölf Tierkreiszeichen, die 12 Monate, die 12 Körperteile usw. repräsentieren. Sie werden den 12 Kanten oder Winkeln des Kubus zugewiesen:

> „Zwölf Einfache: Heh (ה), Waw (ו), Zajin (ז), Cheth (ח), Tet (ט), Jod (י), Lamed (ל), Nun (נ), Samech

(ס), Ajin (ע), Zade (צ), Qoph (ק); zwölf und nicht elf, zwölf und nicht dreizehn. Ihr Grund ist entsprechend den zwölf Winkeln, nordöstlicher Winkel, südöstlicher Winkel, obenöstlicher Winkel, untenöstlicher Winkel, obennördlicher Winkel, untennördlicher Winkel, nordwestlicher Winkel, südwestlicher Winkel, obenwestlicher Winkel, untenwestlicher Winkel, obensüdlicher Winkel, untensüdlicher Winkel. Sie dehnen sich aus und erweitern sich bis in das Unendliche, denn sie sind die Arme der Welt."

– SEFER JETZIRA 5,2

Das Neue Jerusalem

Der Raumwürfel der Kabbala ist ein Konzept, das die gegenwärtige Schöpfung in ihrem Sein und Werden beschreibt. In der Apokalypse des Johannes wird auf die künftige planetarische Verkörperung unserer Erde hingewiesen, auf den neuen Jupiter, der aber hier als das Neue Jerusalem bezeichnet und als vollkommener Würfel beschrieben wird:

10 Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott, 11 die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall; 12 sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten: 13 von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. 14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. 15 Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. 16 Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. 17 Und er maß ihre Mauer: hundertvierundvierzig Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. 18 Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. 19 Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, 20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. 22 Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. 23 Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. 24 Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. 25 Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage; denn da wird keine Nacht sein. 26 Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. 27 Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. (Offb 21,14)

In seinen Vorträgen über Apokalypse und Priesterwirken hat Rudolf Steiner sehr ausgeführlich geschildert, wie der Aufbau des Neuen Jerusalem - und damit die Umwandlung der alten Schöpfung in die neue - eigentlich im Menschen stattfindet. Bis zum Mysterium von Golgatha bzw. bis zur Zerstörung des alten Jerusalems überwog der Aufbau von unten aus den Naturkräften, seitdem ist der Aufbau von oben aus den geistigen Kräften wichtiger und das ist der Aufbau des geistigen neuen Jerusalems. Steiner schildert dabei, wie die mit der Nahrung aufgenommenen irdischen Stoffe tatsächlich nur die Organe des Nerven-Sinnes-Systems aufbauen, nicht aber den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Das ist auch an der Umwandlung des Gehirns abzulesen, durch die das Vorderhirn immer ähnlicher einem Verdauungsorgan wird. (Lit.: GA 346, S 132ff)

Äußerlich sichtbar wird diese fortschreitende Entwicklung in der Physiognomie des Menschen in der zunehmenden Aufwölbung der Stirn, namentlich über das Stadium des klassischen griechischen Profils hinaus, bei dem Nasenrücken und Stirne noch in einer Linie verliefen. Dadurch drückt sich die Dreigliederung des menschlichen Organismus erst vollkommen auch in der Schädelbildung aus und im Seelenleben trennen sich Denken, Fühlen und Wollen voneinander. Die Kinnpartie, die dem Wollen entspricht, hatte sich schon in der Ägyptisch-Chaldäischen Zeit deutlich abzusetzen begonnen, aber Denken und Fühlen waren auch noch in der Antike stark ineinander verwoben. Heute haben sich die drei Seelenkräfte bereits sehr stark voneinander getrennt und müssen aktiv durch das Ich zusammengehalten werden.

Gralsburg

In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung zur Gralsburg auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[1]

Die Grals-Imagination enthüllt sich, wenn wir während des Schlafes geistig auf den Ätherleib zurückblicken können:

> "Bedenken wir, was der Schlaf ist: Dasjenige, was mit Bewußtsein den physischen und ätherischen Leib durchdringt, ist draußen; da drinnen gehen jetzt nur sozusagen vegetative Vorgänge vor sich, spielt sich alles ab, was die während des Tages verbrauchten Kräfte wiederum ersetzt. Ja, das nehmen wir wahr, nehmen wahr, wie da aus dem Physischen heraus die Kräfte, die namentlich im Gehirn verbraucht worden sind, ersetzt werden. Aber nicht so, daß wir das Gehirn sehen würden wie der Anatom, sondern wir sehen, wie der Mensch der physischen Welt, dessen wir uns während des Tagwachens für unser Bewußtsein bedienen, wie dieser Mensch — von uns verlassen zwar, aber deutlich zeigend, daß er unser Werkzeug ist — gleichsam verzaubert in einer Burg liegt.
>
> Wie unser Gehirn innerhalb der Schädeldecke wie ein Sinnbild liegt, so erscheint uns unser Menschenwesen auf Erden wie eine verzauberte Wesenheit, in einer Burg lebend. Wir treten unserer Menschenwesenheit entgegen wie einer Wesenheit, die wie gefangen, umschlossen von Felsenmauern ist. Das Sinnbild, das gleichsam wiederum zusammengezogene Sinnbild davon ist unsere Schädeldecke. Von außen erscheint uns das als die kleine Schädeldecke. Wenn wir aber auf die ätherischen Kräfte blicken, die zugrunde liegen, so erscheint uns in der Tat das, was Erdenmensch ist, wie da drinnen in der Schädeldecke sich befindend und eingefangen in dieser Burg. Und dann strömen herauf aus dem anderen Organismus die Kräfte, die diesen Menschen unterhalten, der eigentlich in der Schädeldecke drinnen ist wie in einem mächtigen Schlosse. Da strömen die Kräfte herauf. Zunächst strömt diejenige Kraft herauf, die da kommt aus dem im Organismus verbreiteten Werkzeug des astralischen Menschenleibes; es strömt herauf alles das, was erglüht und mächtig den Menschen macht durch die Nervenstränge; das alles strömt zusammen in den irdischen Gehirnmenschen: das erscheint einem als das «mächtige Schwert», das der Mensch sich auf der Erde geschmiedet hat. — Dann dringen herauf die Kräfte des Blutes; diese Kräfte des Blutes — man fühlt allmählich, man lernt erkennen — erscheinen einem als das, was eigentlich den bloß in dem Zauberschloß der Schädeldecke liegenden Gehirnmenschen verwundet: wie die «blutige Lanze» sind die Kräfte, die im Ätherleibe nach dem irdischen Menschen heraufströmen, der in dem Zauberschloß des Gehirns liegt. — Und dann gewinnt man eine Erkenntnis. Diese eine Erkenntnis ist, daß man beobachten kann, was da alles heraufströmen darf nach den edelsten Teilen des Gehirns. Davon hat man ja vorher gar keine Ahnung.
>
> Ja, sehen Sie, da komme ich von einem anderen Gesichtspunkt aus auf das zurück, was ich schon in diesen Tagen berührt habe. Der Mensch kann nämlich noch so viel aus dem Tierreich essen: für einen gewissen Teil seines Gehirns ist das alles nicht brauchbar, ist das alles nur Ballast. Andere Organe mögen dadurch ernährt werden, aber im Gehirn gibt es etwas, wovon der ätherische Leib sogleich alles zurückstößt, was vom tierischen Reiche kommt. Ja, sogar alles das stößt der ätherische Leib zurück von einem Teil des Gehirnes, von einem kleinen edlen Teil des Gehirnes, was vom pflanzlichen Reiche kommt, und nur den mineralischen Extrakt läßt er gelten in einem kleinen edlen Teil des Gehirns; und da bringt er zusammen diesen mineralischen Extrakt mit den edelsten Einstrahlungen durch die Sinnesorgane. Das Edelste des Lichtes, das Edelste des Tones, das Edelste der Wärme berührt sich hier mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches; denn von der Verbindung der edelsten Sinneseindrücke mit den edelsten mineralischen Produkten nährt sich der edelste Teil des menschlichen Gehirns. Von diesem edelsten Teile des menschlichen Gehirns sondert der Ätherleib alles aus, was aus dem Pflanzen- oder Tierreich kommt. Dann dringen ja auch alle die Dinge, die der Mensch als seine Nahrung bekommen hat, herauf. Das Gehirn hat auch unedlere Teile, die halten Mahlzeit von alledem, was da heraufströmt und wovon sich eben der Organismus ernährt. Nur der edelste Teil des Gehirns muß von dem schönsten Zusammenfluß von Sinnesempfindungen und dem edelsten, gereinigten mineralischen Extrakt genährt werden. Da lernt man erkennen einen wunderbaren kosmischen Zusammenhang des Menschen mit dem ganzen übrigen Kosmos. Da blickt man sozusagen an eine Stelle des Menschen, wo sich vor einem abspielt, wie das Denken des Menschen durch das Instrument des dem Astralleibe dienenden Nervensystems das Schwert bereitet für die menschliche Stärke auf Erden; da macht man Bekanntschaft mit dem, was alles dem Blut beigemischt ist und was gewissermaßen zur Tötung gerade des

Edelsten im Gehirn beiträgt. Und immerdar hält aufrecht dieses Edelste im Gehirn der Zusammenfluß der feinsten Sinnesempfindungen mit den edelsten Produkten des mineralischen Reiches. Und dann strömen nach dem Gehirne zur schlafenden Zeit, wo sich das Denken nicht mit dem Gehirne beschäftigt, die Produkte, die sich weiter abwärts im Innern gebildet haben aus dem Pflanzen- und dem Tierreich.

So ist es, wenn man in seinen eigenen Ätherleib hineindringt, wie wenn man an einem Abgrunde ankommen würde und über diesen Abgrund hinweg in seinem Ätherleibe sehen würde, was der da macht; und das erscheint alles in mächtigen Bildern, die Vorgänge des geistigen Menschen während des Schlafes darstellen. Dieses Ich und der astralische Leib, dieser geistige Mensch, der untertaucht in die Burg, die gebildet wird aus dem, was eben sich nur symbolisch in der Schädeldecke darstellt, wo schlafend, verwundet vom Blut, der Mensch liegt, dem man es ansieht, wie Gedanken seine Stärke sind — das, was sich da ernähren lassen muß von alledem, was aus den Reichen der Natur heraufdringt, was in seinem edelsten Teile von jenem Feinsten bedient werden muß, das da gekennzeichnet worden ist —, dieses alles in Bilder gebracht, gab die Gralssage. Und die Sage von dem Heiligen Gral kündet uns von jener Wunderspeise, die zubereitet ist aus den feinsten Wirkungen der Sinneseindrücke und aus den feinsten Wirkungen der mineralischen Extrakte, die dazu berufen sind, den edelsten Teil des Menschen zu ernähren sein Leben hindurch, wie er es physisch zubringt auf der Erde; denn durch alles andere würde er getötet. Diese Himmelsspeise ist das, was in dem Heiligen Gral drinnen ist.

Und das, was sonst geschieht, was aus den übrigen Reichen hinaufdringt, finden wir genugsam dargestellt, wenn wir zurückgehen auf die ursprünglich beschriebene Gralssage, da wo wir vor eine Mahlzeit geführt werden, bei der zuerst eine Hirschkuh aufgetischt wird. Das Hinaufdringen in das Gehirn, wo immerdar schwebt der Gral — das heißt das Gefäß für die edelste Nahrung des durch alles übrige getöteten menschlichen Heros, der in der Burg des Gehirns liegt -, das alles wird uns dargestellt." (Lit.: GA 145, S 109ff.)

Anmerkungen

1. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Literatur

- Lazarus Goldschmidt, *Sefer Jesirah. Das Buch der Schöpfung*, Frankfurt 1894, Nachdruck Hamburg 2004 ISBN 3-937392-14-9
- Arjeh Kaplan, *Sefer Jezira - Das Buch der Schöpfung in Theorie und Praxis*, Grevenbroich, 2007, ISBN 978-3-929588-25-5
- Guillaume Postel, Wolf P. Klein (Herausgeber), *Sefer jezirah.*, Stuttgart, 1994, ISBN 3-7728-1623-1
- Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
- Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Sefer Jetzira online Textausgaben

Hebräisch

- Hebräisch (http://kabbalah.info/hebkab/yetzirah.htm)
- Hebräisch mit hebräischem Kommentar (http://faculty.biu.ac.il/~barilm/yezifra.html)
- Hebräisch-Englisch (http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=38753)

Deutsch

- Deutsch (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalajetzirah.htm)

Englisch

- Englische Übersetzung der Kurzfassung (http://www.psyche.com/psyche/txt/kaplan_sy_short.html) (A. Kaplan)
- Englisch (http://www.sacred-texts.com/jud/yetzirah.htm) (W. Wescott)
- Englisch (http://www.holyebooks.org/judaism/sepher_yetzirah.html) (W.W. Wescott, 1887)
- Englisch (http://www.scribd.com/doc/3206349/sefer-yetzira) (Peter Hayman)
- Englisch (http://www.psyche.com/psyche/txt/scholem_sy.html) (Gershom Scholem)
- Englisch mit dem Kommentar von Saadja (http://www.wbenjamin.org/saadia.html) (Scott J. Thompson & Dominique Marson)

Raumwürfel

- Der Raumwürfel (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaraum.htm)
- The Sefer Yetzirah: Cube of Space (http://www.psyche.com/psyche/cube/cube.html) (Englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Raumwürfel&oldid=35597“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 14:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.523-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Raunächte

Aus AnthroWiki

Als **Raunächte** (auch *Rauhnächte* oder *Rauchnächte*) oder **Weihnächte** werden gemeinhin die **Zwölf Heiligen Nächte** (auch *Zwölfte* oder *Glöckelnächte*) zwischen dem 25. Dezember (Christtag) und dem 6. Januar (Dreikönig bzw. Epiphanias) bezeichnet. Zählt man auch den 24. Dezember dazu, den Heiligen Abend, der zugleich der Adam-und-Eva-Tag ist, wo wir der Vertreibung aus dem Paradies gedenken, ergeben sich **Dreizehn Heilige Nächte**.

> "Die Zeit, in welcher das geringste Maß von Eindrücken aus dem Makrokosmos zur Erde kommt, die Zeit von Weihnachten bis über das Neujahr hinaus, ungefähr bis zum 6. Januar, ist wohl geeignet, daß man sich nicht nur erinnere an das Gegenständliche der geistigen Erkenntnis, sondern an die Empfindungen, die wir in uns entwickeln müssen durch das Aufnehmen der Geisteswissenschaft. Wahrhaft leben wir uns also wieder hinein in den Erdgeist, mit dem wir zusammen doch eine Ganzheit bilden, und mit dem lebte das alte, hellseherische Erkennen, wie es uns etwa in dieser Legende von Olaf Asteson dargestellt ist." (Lit.: GA 275, S 89f)

Der Name *Raunacht* leitet sich einerseits von "Rau" ab, den wilden Dämonen, die in diesen Nächten ihr Unwesen treiben, wird anderseits aber auch oft auf den *Rauch*, das Räuchern bezogen, das in diesen Nächten gepflegt wurde, um die Dämonen zu vertreiben. Etymologisch zutreffender scheint die Ableitung von dem mittelhochdeutschen Wort *rûch* (haarig) zu sein. Das Tierfell, die Rauch- oder Rau(h)ware, weist auf die enge Beziehung des Menschen zu den Tieren hin, die in diesen Nächten besonders stark erlebt werden konnte.

Mancherorts wird auch die Thomasnacht (21. Dezember), die längste Nacht des Jahres, zu den Raunächten hinzugezählt. Gelegentlich werden die Zwölf Heiligen Nächte auch vom Thomastag an gezählt und enden dann mit Neujahr.

Als die vier wichtigsten Rauhnächte werden oft genannt:

- 21./22. Dezember (Thomasnacht / Wintersonnenwende) (Längste Nacht des Jahres)
- 24/25. Dezember (Christnacht)
- 31. Dezember/ 1. Januar (Silvesternacht)
- 5./6. Januar (Epiphaniasnacht)

Geschichte

Die Festeszeit der Raunächte hat ihren Ursprung in der germanischen Zeitrechnung. Die Germanen kannten das Mond- und das Sonnenjahr, wobei sie in Mondzyklen von ca. 29,5 Tagen rechneten. Da das Sonnenjahr aber 365 Tage hat, besteht eine Differenz von 11 Tagen und 12 Nächten. Diese 12 Nächte sind die 12 Weihnächte oder Rauhnächte, von denen jede einem Mondzyklus entspricht. Die zwölf Monate, nach denen auch die Germanen das Jahr gliederten, bilden sich in der Abfolge der zwölf Nächte ab und Orakel, die in diesen Nächten gestellt wurden, sollten eine prophetische Vorbedeutung für die entsprechenden Monate des folgenden Jahres haben.

Mythologie und Brauchtum

Zur Mitte der Weihnächte, nämlich zu Silvester, sollte Wotan mit den Toten zur wilden Jagd aufbrechen. In dieser Zeit steht nach altem Volksglauben das Geisterreich offen, und die Seelen der Verstorbenen sowie die Geister haben Ausgang. Dämonen können Umzüge veranstalten oder mit der wilden Jagd durch die Lande ziehen. Tiere im Stall sollen um Mitternacht die menschliche Sprache sprechen und über die Zukunft erzählen. Wer die Tiere allerdings sprechen höre, sterbe unmittelbar danach.

Altem Volksglauben zu Folge seien die Rauhnächte zum Erstellen vonn Orakeln sehr geeignet. Im Silvesterbrauchtum wird dieser Glaube in Form des Bleigießens bis heute weiter gepflegt.

Die indogermanischen Kelten feierten diesen Brauch zu Samhain, was in der Neuzeit zu Halloween avancierte. Zumindest an den vier besonders wichtigen Rauhnächten (21. Dezember, 24. Dezember, 31. Dezember und 5. Januar) werden im Volksbrauchtum Haus und Stall vom Hausvater mit Weihwasser und Weihrauch gesegnet, Kerzen entzündet und Gebete gesprochen. Diese vier Rauhnächte galten mancherorts als derart "gefährlich", dass sie mit Fasten und Beten begangen wurden. Im Haus durfte keine Unordnung herrschen, keine Wäsche auf der Leine hängen. Frauen und Kinder sollten nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr alleine auf der Straße sein.

> "Eines der schönsten Feste feiert die Kirche fast mitten im Winter, wo beinahe die längsten Nächte und kürzesten Tage sind, wo die Sonne am schiefsten gegen unsere Gefilde steht, und Schnee alle Fluren deckt, das Fest der Weihnacht. Wie in vielen Ländern der Tag vor dem Geburtsfeste des Herrn der Christabend heißt, so heißt er bei uns der Heilige Abend, der darauf folgende Tag der Heilige Tag und die dazwischen liegende Nacht die Weihnacht. Die katholische Kirche begeht den Christtag als den Tag der Geburt des Heilandes mit ihrer allergrößten kirchlichen Feier, in den meisten Gegenden wird schon die Mitternachtsstunde als die Geburtsstunde des Herrn mit prangender Nachtfeier geheiligt, zu der die Glocken durch die stille, finstere, winterliche Mitternachtluft laden, zu der die Bewohner mit Lichtern oder auf dunkeln, wohlbekannten Pfaden aus schneeigen Bergen an bereiften Wäldern vorbei und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche eilen, aus der die feierlichen Töne kommen und die aus der Mitte des in beeiste Bäume gehüllten Dorfes mit den langen, beleuchteten Fenstern emporragt." (Lit.: Stifter)

Literatur

1. Adalbert Stifter, Bergkristall
2. Rudolf Steiner: *Kunst im Lichte der Mysterienweisheit*, GA 275 (1990), ISBN 3-7274-2750-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA275.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Raunächte (http://de.wikipedia.org/wiki/Raun%C3%A4chte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raun%C3%A4chte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Raunächte&oldid=38377“
Kategorie: Jahresfeste

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.546-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ravi Varma-Lakshmi.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 425 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (491 × 693 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Raja Ravi Varma (1848–1906), Die Göttin Lakshmi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:14, 10. Mai 2011		491 × 693 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Raja Ravi Varma (1848–1906), Die Göttin Lakshmi

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ravi Varma-Lakshmi.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lakshmi
- Milchozean

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ravi_Varma-Lakshmi.jpg&oldid=40768“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Raziel

Aus AnthroWiki

Raziel (hebr. רזיאל, *Geheimnis Gottes*), ist nach den Lehren der jüdischen Kabbala ein Erzengel. Er ist der *Bewahrer der Geheimnisse* und *Engel der Mysterien*[1]. Er wird verbunden gedacht mit der Sephira Chochmah (Weisheit) am Lebensbaum der Kabbala in der Seelenwelt (Briah)[2].

Anmerkungen

1. ↑ Davidson, Gustav (1967), *A Dictionary of Angels, Including The Fallen Angels*, Entry: **Raziel**, pp. 242, 243, Library of Congress Catalog Card Number: 66-19757
2. ↑ Lewis, James R., Oliver, Evelyn Dorothy, Sisung Kelle S. (Editor) (1996), *Angels A to Z*, Entry: **Raziel**, pp. 346, 347, Visible Ink Press, ISBN 0-7876-0652-9

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Raziel&oldid=35225“
Kategorien: Kabbala | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 02:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 575-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Realismus

Aus AnthroWiki

Der **Realismus** (von lateinisch res, *Sache*, *Gegenstand*) ist eine der 12 grundlegenden Weltanschauungen, von denen Rudolf Steiner spricht, und vertritt den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass es eine Wirklichkeit gibt, die unabhängig und ausserhalb des menschlichen Bewusstseins existiert. In direktem Gegensatz dazu steht die erkenntnistheoretische Position des Idealismus.

> "Es kann Menschen geben, die sagen: Ja, ob es nun in der Welt der Wahrheit nur Materie oder nur Geist gibt, darüber kann ich nichts Besonderes wissen; darauf kann sich das menschliche Erkenntnisvermögen überhaupt nicht beziehen. Klar ist nur das eine, daß eine Welt um uns ist, die sich ausbreitet. Ob ihr das zugrunde liegt, was die Chemiker, die Physiker, wenn sie Materialisten werden, die Atome der Materie nennen, das weiß ich nicht. Ich erkenne aber die Welt an, die um mich herum ausgebreitet ist; die sehe ich, über die kann ich denken. Ob ihr noch ein Geist zugrunde liegt oder nicht, darüber etwas anzunehmen, habe ich keine besondere Veranlassung. Ich halte mich an das, was um mich herum ausgebreitet ist. - Solche Menschen kann man mit etwas anderer Wortbedeutung, als ich das Wort vorher brauchte, Realisten nennen und ihre Weltanschauung Realismus." (Lit.: GA 151, S 36 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=36))

Siehe auch

- Realismus
- Wissenschaftlicher Realismus
- Realismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Realismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Realismus (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Realismus) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Realismus&oldid=41436“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltanschauung | Philosophie | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.328-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Realität

Aus AnthroWiki

Als **Realität** (lat. *realitas*, von *res* „Ding“) wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Gesamtheit des *dinghaften*, *gegenständlich* räumlich ausgedehnten Seienden bezeichnet, wie es etwa Descartes unter der *res exentensa* verstanden hat. Als real gilt nur das, was auch außerhalb des Denkens existiert, d.h. unabhängig vom nur Gedacht-Sein. Die Inhalte von Vorstellungen, Gefühlen, Wünschen, Wahrnehmungen werden zunächst nicht zur Realität gerechnet, aber auch nicht die Wirklichkeit des Geistigen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Realität&oldid=32028“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 23:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.331-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Realpräsenz

Aus AnthroWiki

Die **Realpräsenz** bezeichnet in der christlichen Theologie die „wirkliche Gegenwart“ von Leib und Blut Christi bei Eucharistie bzw. Abendmahl.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriff
- 2 Entwicklung
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Begriff

Realpräsenz bedeutet, dass im unsichtbaren Wesen (Substanz) von Brot und Wein Jesus Christus mit seinem Leib und seinem Blut real gegenwärtig ist und die Teilnehmenden am Abendmahl (lutherisch) bzw. der Eucharistie (katholisch) durch Essen und Trinken leiblich an Christus Anteil bekommen. Die sinnlich erfassbaren Bestandteile (Akzidenz) von Brot und Wein bleiben unverändert. Mit der rituellen Einverleibung wird die Vorstellung einer Gemeinschaft als „ein Leib“ gefördert. Mit Leib ist die ganze Person, Leib und Geist gemeint. Sie bedeutet keine Abgrenzung von einem Verzehrten (wie es der mit einem Festmahl gefeierte Sieg über eine Jagdbeute wäre), sondern eine Verbindung mit ihm.

Tatsächlich ist in der Hostie, wie Rudolf Steiner betont, real die Sonnenkraft anwesend, durch die der Christus wirkt; in diesem Sinne ist die Realpäsenz des Christus bei der Eucharistie eine Tatsache:

> "Solange man wußte, daß es sich in dem Christus um ein Wesen von der Sonne handelt, hatte die Monstranz mit der Hostie darin seinen guten Sinn. Darin ist zusammengebackenes Mehl. Dieses Mehl konnte dadurch entstehen, daß die Sonne Licht und Wärme auf die Erde fallen läßt, daß Getreide wächst und aus dem Getreide das Mehl wird. Es ist wirklich, wenn man es so ausdrücken will: Körper, vom Sonnenlicht gemacht. Solange man das gewußt hat, so lange hatte das Ganze einen Sinn." (Lit.: GA 353, S 118)

Entwicklung

Erste Ansätze für die Vorstellung der Realpräsenz gehen auf Ignatius von Antiochien (gest. im 2. Jh. n. Chr.) zurück, der bezugnehmend auf das 6. Kapitel des Johannes-Evangeliums die leibliche Gegenwart Christi in der Eucharistie gegen gnostische und doketische Ansichten verteidigt. Augustinus vertieft das Verständnis von der Realpräsenz und bezeichnet das Sakrament als *signum, figura, similitudo* der Wirklichkeit Christi. Durch veränderte Denkweisen kommt es im 9. Jahrhundert zwischen Paschasius Radbertus und Ratrammnus zum 1. Abendmahlsstreit, der die Kontroverse zwischen Symbolismus, also einem zeichenhaften Verständnis, und Realismus, als der wirklichen Gegenwart Christi, vorbereitet. Die Spannungen kommen allerdings erst im 2. Abendmahlsstreit (11. Jahrhundert) zum Durchbruch. Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht Berengar von Tours, der die wirkliche Gegenwart geistig versteht und von den materiellen Gaben trennen will. Auf der Lateransynode von 1059 wird Berengars Lehre abgelehnt und die Realpräsenz bestätigt. Der Sieg des Nominalismus im Spätmittelalter (siehe Universalienproblem) schwächt hingegen die Vorstellung der Realpräsenz.

Während der Reformation wird die Frage des Abendmahlsverständnisses erneut thematisiert und Gegenstand

verschiedener Auseinandersetzungen. Die Lehre der Realpräsenz wird von Martin Luther gegenüber Ulrich Zwingli und Johannes Calvin vertreten, die ein symbolisches Verständnis lehren. Die lutherischen Kirchen haben diese Auffassung beibehalten und teilen diese mit den in katholischer Tradition stehenden Kirchen (u. a. die orthodoxen Kirchen und die römisch-katholische, alt-katholische und anglikanische Kirche). Sie berufen sich auf den Textausschnitt der Einsetzungsworte Jesu „dies *ist* mein Leib“.

Berühmt ist Luthers Formel (Konsubstantiation), dass die Gläubigen den Leib und das Blut Jesu Christi „in, mit und unter“ Brot und Wein zu sich nehmen.

> "In der Zeit aber, in der die Geheimnisse der Alchimie bekannt waren, in der Zeit des 4. nachatlantischen Zeitraums, da konnte man sehr gut auf kirchlichem Gebiete von der Transsubstantiation, von der Verwandlung des Brotes und des Weines in den Leib und in das Blut sprechen, denn man konnte mit diesen Worten noch bestimmte Begriffe verbinden. Luther* war verwoben mit der Denkweise, mit der Empfindungsweise der 4. nachatlantischen Zeit, aber hineingestellt war er in die 5. nachatlantische Zeit. Er mußte daher die Transsubstantiation herausheben aus dem physischen, materiellen Verwandlungszusammenhang. Und was wurde für ihn das Sakrament, die Transsubstantiation? Ein bloß im Geistigen vor sich gehender Prozeß. Es wird nichts verwandelt, so sagt er, sondern nur, indem das Abendmahl gereicht wird, geht in den Gläubigen der Leib und das Blut Jesu Christi über." (Lit.: GA 177, S 113)

> "Aber in jenen Mysterien, in die der auferstandene Christus hineingesprochen hat, da wußte man noch: Es war einmal vorhanden beim Menschen ein höchstes Stoffwissen, Stoffwechselwissen. Nicht mehr auf dieselbe Art, wie es die Urmenschheit getan hat, auch nicht auf degenerierte Art, wie es dann die Haschisch-Esser und andere getan haben, um aus den Wirkungen des Stofflichen heraus Erkenntnisse zu gewinnen, die man ohne dieses nicht gewinnen kann, nicht auf diese Art wollte man für eine gewisse Sache das alte Stoffeswissen auferwecken, wohl aber auf eine andere Art: dadurch, daß man einhüllte in Kultus, in bestimmte mantrische Formeln einhüllte vor allen Dingen in die ganze Struktur des Mysteriums des Offertoriums, des Opfers, der Transsubstantiation, der Kommunion, daß man einhüllte in diese Strukturformen das Mysterium von Golgatha, den Menschen das Abendmahl reichte als Brot und Wein; indem man erst dieses Abendmahl einhüllte in dasjenige, was ausgeht von den mantrischen Formeln des Meßopfers, und ausgeht von dem, was in der vierfachen Gliederung der Messe – Evangelium, Opferung, Wandlung und Kommunion – liegt. Daß gerade das Meßopfer mit seinem wunderbaren Kultus, seiner Nachahmung der 4 Mysterienkapiteln, eingesetzt worden ist, das geht eben durchaus auf dasjenige zurück, daß der auferstandene Christus auch der Lehrer war derjenigen, die diese Lehren in einem höheren esoterischen Sinn empfangen konnten." (Lit.: GA 211, S 135ff)

> "Das Meßopfer mit alledem, was daran hängt, ist eine kontinuierliche Fortentwickelung der Mithras-Mysterien, die in gewisser Weise etwas kombiniert sind mit den eleusinischen Mysterien. Daß der Priester, wie übrigens auch der sonst das Abendmahl Empfangende, den Leib des Herrn zu sich nimmt, nachdem er so und so lange nichts gegessen hat – wie man sagt: mit nüchternem Magen –, das ist zum Verständnis der Sache viel wichtiger, als manches andere, worüber man im Mittelalter furchtbar gestritten hat. Denn das ist etwas zum Beispiel, worauf es ankommt. Und wenn irgendein Priester, wie es ja auch vorkommt, dieses Gebot, wirklich mit nüchternem Magen die Transsubstantiation und die Kommunion zu vollziehen, übertritt, dann hat sie durchaus nicht den Sinn, die Bedeutung, die Wirkung, die sie haben soll. Allerdings, zumeist hat sie nicht die Wirkung, weil die Betreffenden nicht in richtiger Weise unterrichtet werden. Denn die Wirkung kann nur da sein, wenn ein entsprechender Unterricht stattgefunden hat über dasjenige, was unmittelbar nach dem Empfang des blutlosen Leibes des Herrn erlebt wird. Aber Sie wissen ja vielleicht selbst, wie wenig auf diese Feinheiten mehr heute gesehen wird; wie wenig darauf gesehen wird, daß dadurch wirklich ein Erlebnis eintreten soll, das ein gewisses innerliches Verspüren darstellt, eine Art neuzeitlicher Wiedererneuerung desjenigen, was als Anregung in den Mithras-Mysterien stattgefunden hat." (Lit.: GA 175, S 323)

Wer die *Realpräsenz* bestreitet, lehrt, dass die Elemente von Brot und Wein nur Zeichen seien, die Christi Leib und Blut „bedeuten“, aber nicht „sind“. Das Abendmahl ist dann eine symbolische Gedächtnisfeier. Diese Auffassung vertreten ein Teil der reformierten Kirchen, die meisten baptistischen Kirchen und Pfingstgemeinden.

Siehe auch

- Allgegenwart
- Konsekration
- Konsubstantiation
- Transsubstantiation

Literatur

1. Joseph Ratzinger: Eucharistie - Mitte der Kirche, Wewel Verlag Donauwörth, 2005, ISBN 3-87904-070-2
2. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996)
3. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis*, GA 177 (1999)
4. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986)
5. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Realpräsenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Realpr%C3%A4senz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Realpr%C3%A4senz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Realpräsenz&oldid=27720“

Kategorien: Eucharistie | Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 18:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 927-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rebis

Aus AnthroWiki

Rebis (abgeleitet aus dem lat. *zwei Dinge*) bezeichnet in der Alchemie ganz allgemein die Vereinigung zweier Prinzipien zu einem höheren Dasein, so z.B. Sulphur und Mercurius, insbesondere aber die Vereinigung des männlichen und weiblichen Prinzips zum Hermaphroditen bei der Bereitung des Steins der Weisen.

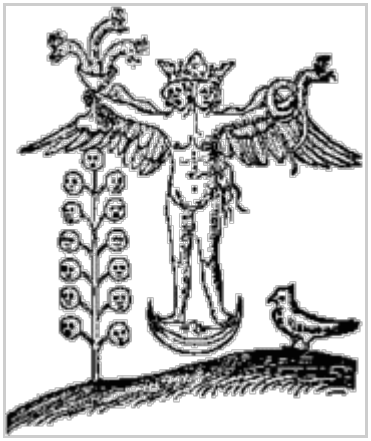

Hermaphrodit (Rosarium Philosophorum)

> "Die aus der Rohmaterie bereitete Materia prima, von manchen auch mit Materia secunda aus der Materia prima bezeichnet, wurde Merkur der Weisen genannt, der in sich den Schwefel enthält als zweifache Sache, Rebis, das ist res bina.
>
> «Genauer bezeichnet ist die in der Rohmaterie enthaltene Erde der Schwefel, Sulfur, und das Wasser ist das Quecksilber, Merkur. Das eine ist warm-trocken, das andere kalt-feucht, Sonne-Mond, zwei Drachen, der eine mit, der andere ohne Flügel. Es ist der Drachen, der die goldenen Äpfel im Garten der hesperidischen Jungfrauen bewacht, es sind beides die zwei Schlangen, die von Juno dem jungen Herkules in die Wiege gelegt wurden Er erwürgte sie, wie sie der Adept im Anfang des Werkes überwinden muß, das heißt, zerstören, damit Rebis entstehen kann», wie es Flamel im dritten Kapitel der Auslegung der hieroglyphischen Figuren erklärte." (Lit.: Retschlag 1934)

Literatur

Max Retschlag: *Die Alchimie und ihr großes Meisterwerk der Stein der Weisen*, Richard Hummel Verlag, Leipzig 1934

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rebis&oldid=24862“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.481-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rebis.gif

Aus AnthroWiki

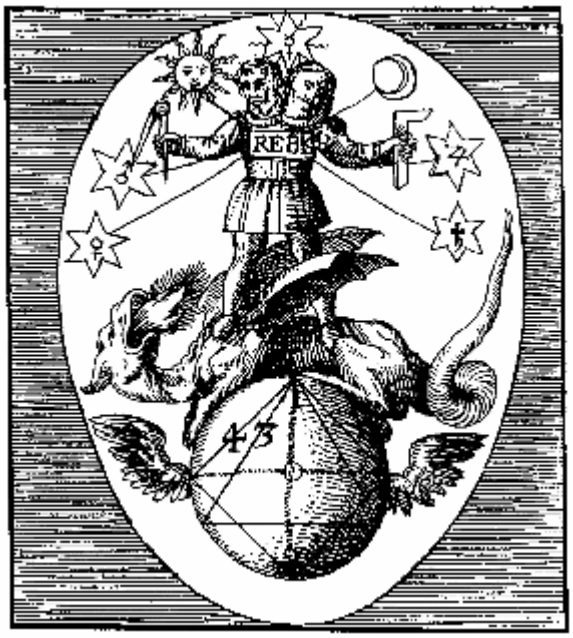

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rebis.gif (296 × 323 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/gif)

Rebis (von lat. *zwei Dinge*) bezeichnet in der Alchemie ganz allgemein die Vereinigung zweier Prinzipien zu einem höheren Dasein, so z.B. Sulphur und Mercurius, insbesondere aber die Vereinigung des männlichen und weiblichen Prinzips zum Hermaphroditen bei der Bereitung des Steins der Weisen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 28. Dez. 2010		296 × 323 (32 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rebis (von lat. "zwei Dinge") bezeichnet in der Alchemie ganz allgemein die Vereinigung zweier Prinzipien zu einem höheren Dasein, so z.B. Sulphur und Mercurius, insbesondere aber die Vereinigung des männlichen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rebis.gif&oldid=36462“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 26-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rechtsleben

Aus AnthroWiki

Das **Rechts**- oder **Staatsleben** soll nach Rudolf Steiners Ideen zur sozialen Dreigliederung im gesunden sozialen Organismus heute als *selbstständiges* Glied neben dem Geistesleben und dem Wirtschaftsleben bestehen.

> "Der gesunde soziale Organismus erfordert als zweites Glied neben dem Wirtschaftskörper das selbständige politische Staatsleben. In dem selbständigen Wirtschaftskörper werden die Menschen durch die Kräfte des wirtschaftlichen Lebens zu Einrichtungen kommen, welche der Warenerzeugung und dem Warenaustausch in der möglichst besten Weise dienen. In dem politischen Staatskörper werden solche Einrichtungen entstehen, welche die gegenseitigen Beziehungen zwischen Menschen und Menschengruppen in solcher Art orientieren, dass dem Rechtsbewusstsein des Menschen entsprochen wird.
>
> Der Gesichtspunkt, von dem aus hier die gekennzeichnete Forderung nach völliger Trennung des Rechtsstaates von dem Wirtschaftsgebiet gestellt wird, ist ein solcher, der im wirklichen Menschenleben drinnen liegt. Einen solchen Gesichtspunkt nimmt derjenige nicht ein, der Rechtsleben und Wirtschaftsleben miteinander verbinden will. Die im wirtschaftlichen Leben stehenden Menschen haben selbstverständlich das Rechtsbewusstsein; aber sie werden nur aus diesem heraus und nicht aus den wirtschaftlichen Interessen Gesetzgebung und Verwaltung im Sinne des Rechtes besorgen, wenn sie darüber zu urteilen haben in dem Rechtsstaat, der als solcher an dem Wirtschaftsleben keinen Anteil hat. Ein solcher Rechtsstaat hat seinen eigenen Gesetzgebungs- und Verwaltungskörper, die beide nach den Grundsätzen aufgebaut sind, welche sich aus dem Rechtsbewusstsein der neueren Zeit ergeben. Er wird aufgebaut sein auf den Impulsen im Menschheitsbewusstsein, die man gegenwärtig die demokratischen nennt. Das Wirtschaftsgebiet wird aus den Impulsen des Wirtschaftslebens heraus seine Gesetzgebungs- und Verwaltungskörperschaften bilden. Der notwendige Verkehr zwischen den Leitungen des Rechts- und Wirtschaftskörpers wird erfolgen annähernd wie gegenwärtig der zwischen den Regierungen souveräner Staatsgebiete. Durch diese Gliederung wird, was in dem einen Körper sich entfaltet, auf dasjenige, was im andern entsteht, die notwendige Wirkung ausüben können. Diese Wirkung wird dadurch gehindert, dass das eine Gebiet in sich selbst das entfalten will, was ihm von dem anderen zufließen soll.
>
> Wie das Wirtschaftsleben auf der einen Seite den Bedingungen der Naturgrundlage (Klima, geographische Beschaffenheit des Gebietes, Vorhandensein von Bodenschätzen und so weiter) unterworfen ist, so ist es auf der andern Seite von den Rechtsverhältnissen abhängig, welche der Staat zwischen den wirtschaftenden Menschen und Menschengruppen schafft. Damit sind die Grenzen dessen bezeichnet, was die Tätigkeit des Wirtschaftslebens umfassen kann und soll. Wie die Natur Vorbedingungen schafft, die außerhalb des Wirtschaftskreises liegen und die der wirtschaftende Mensch hinnehmen muss als etwas Gegebenes, auf das er erst seine Wirtschaft aufbauen kann, so soll alles, was im Wirtschaftsbereich ein Rechtsverhältnis begründet von Mensch zu Mensch, im gesunden sozialen Organismus durch den Rechtsstaat seine Regelung erfahren, der wie die Naturgrundlage als etwas dem Wirtschaftsleben selbständig Gegenüberstehendes sich entfaltet.
>
> In dem sozialen Organismus, der sich im bisherigen geschichtlichen Werden der Menschheit herausgebildet hat und der durch das Maschinenzeitalter und durch die moderne kapitalistische Wirtschaftsform zu dem geworden ist, was der sozialen Bewegung ihr Gepräge gibt, umfasst das Wirtschaftsleben mehr, als es im gesunden sozialen Organismus umfassen soll. Gegenwärtig bewegt sich in dem wirtschaftlichen Kreislauf, in dem sich bloß Waren bewegen sollen, auch die menschliche Arbeitskraft, und es bewegen sich auch Rechte. Man kann gegenwärtig in dem Wirtschaftskörper, der auf der Arbeitsteilung beruht, nicht allein Waren tauschen gegen Waren, sondern durch denselben wirtschaftlichen Vorgang auch Waren gegen Arbeit und Waren gegen Rechte. (Ich nenne Ware jede Sache, die durch menschliche Tätigkeit zu dem geworden ist, als das sie an irgendeinem Orte, an den sie durch den Menschen gebracht wird, ihrem Verbrauch zugeführt wird. Mag diese Bezeichnung manchem Volkswirtschaftslehrer auch anstößig oder nicht genügend erscheinen, sie kann zur Verständigung über das, was dem Wirtschaftsleben angehören soll, ihre guten Dienste tun.[1] Wenn jemand durch Kauf ein Grundstück erwirbt, so muss das als ein Tausch des Grundstückes gegen Waren, für die das Kaufgeld als Repräsentant zu gelten hat,

angesehen werden. Das Grundstück selber aber wirkt im Wirtschaftsleben nicht als Ware. Es steht in dem sozialen Organismus durch das Recht darinnen, das der Mensch auf seine Benützung hat. Dieses Recht ist etwas wesentlich anderes als das Verhältnis, in dem sich der Produzent einer Ware zu dieser befindet. In dem letzteren Verhältnis liegt es wesenhaft begründet, dass es nicht übergreift auf die ganz anders geartete Beziehung von Mensch zu Mensch, die dadurch hergestellt wird, dass jemandem die alleinige Benützung eines Grundstückes zusteht. Der Besitzer bringt andere Menschen, die zu ihrem Lebensunterhalt von ihm zur Arbeit auf diesem Grundstück angestellt werden, oder die darauf wohnen müssen, in Abhängigkeit von sich. Dadurch, dass man gegenseitig wirkliche Waren tauscht, die man produziert oder konsumiert, stellt sich eine Abhängigkeit nicht ein, welche in derselben Art zwischen Mensch und Mensch wirkt.

Wer eine solche Lebenstatsache unbefangen durchschaut, dem wird einleuchten, dass sie ihren Ausdruck finden muss in den Einrichtungen des gesunden sozialen Organismus. Solange Waren gegen Waren im Wirtschaftsleben ausgetauscht werden, bleibt die Wertgestaltung dieser Waren unabhängig von dem Rechtsverhältnisse zwischen Personen und Personengruppen. Sobald Waren gegen Rechte eingetauscht werden, wird das Rechtsverhältnis selbst berührt. Nicht auf den Tausch als solchen kommt es an. Dieser ist das notwendige Lebenselement des gegenwärtigen, auf Arbeitsteilung ruhenden sozialen Organismus; sondern es handelt sich darum, dass durch den Tausch des Rechtes mit der Ware das Recht selbst zur Ware gemacht wird, wenn das Recht innerhalb des Wirtschaftslebens entsteht. Das wird nur dadurch verhindert, dass im sozialen Organismus einerseits Einrichtungen bestehen, die nur darauf abzielen, den Kreislauf der Waren in der zweckmäßigsten Weise zu bewirken; und anderseits solche, welche die im Warenaustausch lebenden Rechte der produzierenden, Handel treibenden und konsumierenden Personen regeln. Diese Rechte unterscheiden sich ihrem Wesen nach gar nicht von anderen Rechten, die in dem vom Warenaustausch ganz unabhängigen Verhältnis von Person zu Person bestehen müssen. Wenn ich meinen Mitmenschen durch den Verkauf einer Ware schädige oder fördere, so gehört das in das gleiche Gebiet des sozialen Lebens wie eine Schädigung oder Förderung durch eine Tätigkeit oder Unterlassung, die unmittelbar nicht in einem Warenaustausch zum Ausdruck kommt.

In der Lebenshaltung des einzelnen Menschen fließen die Wirkungen aus den Rechtseinrichtungen mit denen aus der rein wirtschaftlichen Tätigkeit zusammen. Im gesunden sozialen Organismus müssen sie aus zwei verschiedenen Richtungen kommen. In der wirtschaftlichen Organisation hat die aus der Erziehung für einen Wirtschaftszweig und die aus der Erfahrung in demselben gewonnene Vertrautheit mit ihm für die leitenden Persönlichkeiten die nötigen Gesichtspunkte abzugeben. In der Rechtsorganisation wird durch Gesetz und Verwaltung verwirklicht, was aus dem Rechtsbewusstsein als Beziehung einzelner Menschen oder Menschengruppen zueinander gefordert wird. Die Wirtschaftsorganisation wird Menschen mit gleichen Berufs- oder Konsuminteressen oder mit in anderer Beziehung gleichen Bedürfnissen sich zu Genossenschaften zusammenschließen lassen, die im gegenseitigen Wechselverkehr die Gesamtwirtschaft zustande bringen. Diese Organisation wird sich auf assoziativer Grundlage und auf dem Verhältnis der Assoziationen aufbauen. Diese Assoziationen werden eine bloß wirtschaftliche Tätigkeit entfalten. Die Rechtsgrundlage, auf der sie arbeiten, kommt ihnen von der Rechtsorganisation zu. Wenn solche Wirtschaftsassoziationen ihre wirtschaftlichen Interessen in den Vertretungs- und Verwaltungskörpern der Wirtschaftsorganisation zur Geltung bringen können, dann werden sie nicht den Drang entwickeln, in die gesetzgebende oder verwaltende Leitung des Rechtsstaates einzudringen (zum Beispiel als Bund der Landwirte, als Partei der Industriellen, als wirtschaftlich orientierte Sozialdemokratie), um da anzustreben, was ihnen innerhalb des Wirtschaftslebens zu erreichen nicht möglich ist. Und wenn der Rechtsstaat in gar keinem Wirtschaftszweige mitwirtschaftet, dann wird er nur Einrichtungen schaffen, die aus dem Rechtsbewusstsein der zu ihm gehörenden Menschen stammen. Auch wenn in der Vertretung des Rechtsstaates, wie es ja selbstverständlich ist, dieselben Personen sitzen, die im Wirtschaftsleben tätig sind, so wird sich durch die Gliederung in Wirtschafts- und in Rechtsleben nicht ein Einfluss des Wirtschafts- auf das Rechtsleben ergeben können, der die Gesundheit des sozialen Organismus so untergräbt, wie sie untergraben werden kann, wenn die Staatsorganisation selbst Zweige des Wirtschaftslebens versorgt, und wenn in derselben die Vertreter des Wirtschaftslebens aus dessen Interessen heraus Gesetze beschließen.

Ein typisches Beispiel von Verschmelzung des Wirtschaftslebens mit dem Rechtsleben bot Österreich mit der Verfassung, die es sich in den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts gegeben hat. Die Vertreter des Reichsrates dieses Ländergebietes wurden aus den vier Zweigen des Wirtschaftslebens heraus gewählt, aus der Gemeinschaft der Großgrundbesitzer, der Handelskammern, der Städte, Märkte und Industrialorte und der Landgemeinden. Man sieht, dass für diese Zusammensetzung der Staatsvertretung an gar nichts anderes in erster

Linie gedacht wurde, als dass aus der Geltendmachung der wirtschaftlichen Verhältnisse sich das Rechtsleben ergeben werde. Gewiss ist, dass zu dem gegenwärtigen Zerfall Österreichs die auseinandertreibenden Kräfte seiner Nationalitäten bedeutsam mitgewirkt haben. Allein als ebenso gewiss kann es gelten, dass eine Rechtsorganisation, die neben der wirtschaftlichen ihre Tätigkeit hätte entfalten können, aus dem Rechtsbewusstsein heraus eine Gestaltung des sozialen Organismus würde entwickelt haben, in der ein Zusammenleben der Völker möglich geworden wäre.

Der gegenwärtig am öffentlichen Leben interessierte Mensch lenkt gewöhnlich seinen Blick auf Dinge, die erst in zweiter Linie für dieses Leben in Betracht kommen. Er tut dieses, weil ihn seine Denkgewohnheit dazu bringt, den sozialen Organismus als ein einheitliches Gebilde aufzufassen. Für ein solches Gebilde aber kann sich kein ihm entsprechender Wahlmodus finden. Denn bei jedem Wahlmodus müssen sich im Vertretungskörper die wirtschaftlichen Interessen und die Impulse des Rechtslebens stören. Und was aus der Störung für das soziale Leben fließt, muss zu Erschütterungen des Gesellschaftsorganismus führen. Obenan als notwendige Zielsetzung des öffentlichen Lebens muss gegenwärtig das Hinarbeiten auf eine durchgreifende Trennung des Wirtschaftslebens und der Rechtsorganisation stehen. Indem man sich in diese Trennung hineinlebt, werden die sich trennenden Organisationen aus ihren eigenen Grundlagen heraus die besten Arten für die Wahlen ihrer Gesetzgeber und Verwalter finden. In dem, was gegenwärtig zur Entscheidung drängt, kommen Fragen des Wahlmodus, wenn sie auch als solche von fundamentaler Bedeutung sind, doch erst in zweiter Linie in Betracht. Wo die alten Verhältnisse noch vorhanden sind, wäre aus diesen heraus auf die angedeutete Gliederung hinzuarbeiten. Wo das Alte sich bereits aufgelöst hat, oder in der Auflösung begriffen ist, müssten Einzelpersonen und Bündnisse zwischen Personen die Initiative zu einer Neugestaltung versuchen, die sich in der gekennzeichneten Richtung bewegt. Von heute zu morgen eine Umwandlung des öffentlichen Lebens herbeiführen zu wollen, das sehen auch vernünftige Sozialisten als Schwarmgeisterei an. Solche erwarten die von ihnen gemeinte Gesundung durch eine allmähliche, sachgemäße Umwandlung. Dass aber die geschichtlichen Entwicklungskräfte der Menschheit gegenwärtig ein vernünftiges Wollen nach der Richtung einer sozialen Neuordnung notwendig machen, das können jedem Unbefangenen weithinleuchtende Tatsachen lehren.

Wer für «praktisch durchführbar» nur dasjenige hält, an das er sich aus engem Lebensgesichtskreis heraus gewöhnt hat, der wird das hier Angedeutete für «unpraktisch» halten. Kann er sich nicht bekehren, und behält er auf irgendeinem Lebensgebiete Einfluss, dann wird er nicht zur Gesundung, sondern zur weiteren Erkrankung des sozialen Organismus wirken, wie Leute seiner Gesinnung an der Herbeiführung der gegenwärtigen Zustände gewirkt haben.

Die Bestrebung, mit der führende Kreise der Menschheit begonnen haben und die zur Überleitung gewisser Wirtschaftszweige (Post, Eisenbahnen und so weiter) in das Staatsleben geführt hat, muss der entgegengesetzten weichen: der Herauslösung alles Wirtschaftens aus dem Gebiete des politischen Staatswesens. Denker, welche mit ihrem Wollen glauben, sich in der Richtung nach einem gesunden sozialen Organismus zu befinden, ziehen die äußerste Folgerung der Verstaatlichungsbestrebungen dieser bisher leitenden Kreise. Sie wollen die Vergesellschaftung aller Mittel des Wirtschaftslebens, insofern diese Produktionsmittel sind. Eine gesunde Entwicklung wird dem wirtschaftlichen Leben seine Selbständigkeit geben und dem politischen Staate die Fähigkeit, durch die Rechtsordnung auf den Wirtschaftskörper so zu wirken, dass der einzelne Mensch seine Eingliederung in den sozialen Organismus nicht im Widerspruche mit seinem Rechtsbewusstsein empfindet.

Man kann durchschauen, wie die hier vorgebrachten Gedanken im wirklichen Leben der Menschheit begründet sind, wenn man den Blick auf die Arbeit lenkt, welche der Mensch für den sozialen Organismus durch seine körperliche Arbeitskraft verrichtet. Innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsform hat sich diese Arbeit dem sozialen Organismus so eingegliedert, dass sie durch den Arbeitgeber wie eine Ware dem Arbeitnehmer abgekauft wird. Ein Tausch wird eingegangen zwischen Geld (als Repräsentant der Waren) und Arbeit. Aber ein solcher Tausch kann sich in Wirklichkeit gar nicht vollziehen. Er scheint sich nur zu vollziehen.[2] In Wirklichkeit nimmt der Arbeitgeber von dem Arbeiter Waren entgegen, die nur entstehen können, wenn der Arbeiter seine Arbeitskraft für die Entstehung hingibt. Aus dem Gegenwert dieser Waren erhält der Arbeiter einen Anteil, der Arbeitgeber den andern. Die Produktion der Waren erfolgt durch das Zusammenwirken des Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Das Produkt des gemeinsamen Wirkens geht erst in den Kreislauf des Wirtschaftslebens über. Zur Herstellung des Produktes ist ein Rechtsverhältnis zwischen Arbeiter und Unternehmer notwendig. Dieses kann aber durch die kapitalistische Wirtschaftsart in ein solches verwandelt werden, welches durch die wirtschaftliche Übermacht des

Arbeitgebers über den Arbeiter bedingt ist. Im gesunden sozialen Organismus muss zutage treten, dass die Arbeit nicht bezahlt werden kann. Denn diese kann nicht im Vergleich mit einer Ware einen wirtschaftlichen Wert erhalten. Einen solchen hat erst die durch Arbeit hervorgebrachte Ware im Vergleich mit andern Waren. Die Art, wie, und das Maß, in dem ein Mensch für den Bestand des sozialen Organismus zu arbeiten hat, müssen aus seiner Fähigkeit heraus und aus den Bedingungen eines menschenwürdigen Daseins geregelt werden. Das kann nur geschehen, wenn diese Regelung von dem politischen Staate aus in Unabhängigkeit von den Verwaltungen des Wirtschaftslebens geschieht.

Durch eine solche Regelung wird der Ware eine Wertunterlage geschaffen, die sich vergleichen lässt mit der andern, die in den Naturbedingungen besteht. Wie der Wert einer Ware gegenüber einer andern dadurch wächst, dass die Gewinnung der Rohprodukte für dieselbe schwieriger ist als für die andere, so muss der Warenwert davon abhängig werden, welche Art und welches Maß von Arbeit zum Hervorbringen der Ware nach der Rechtsordnung aufgebracht werden dürfen.[3]

Das Wirtschaftsleben wird auf diese Weise von zwei Seiten her seinen notwendigen Bedingungen unterworfen: von Seite der Naturgrundlage, welche die Menschheit hinnehmen muss, wie sie ihr gegeben ist, und von Seite der Rechtsgrundlage, die aus dem Rechtsbewusstsein heraus auf dem Boden des vom Wirtschaftsleben unabhängigen politischen Staates geschaffen werden soll.

Es ist leicht einzusehen, dass durch eine solche Führung des sozialen Organismus der wirtschaftliche Wohlstand sinken und steigen wird je nach dem Maß von Arbeit, das aus dem Rechtsbewusstsein heraus aufgewendet wird. Allein eine solche Abhängigkeit des volkswirtschaftlichen Wohlstandes ist im gesunden sozialen Organismus notwendig. Sie allein kann verhindern, dass der Mensch durch das Wirtschaftsleben so verbraucht werde, dass er sein Dasein nicht mehr als menschenwürdig empfinden kann. Und auf dem Vorhandensein der Empfindung eines menschenunwürdigen Daseins beruhen in Wahrheit alle Erschütterungen im sozialen Organismus.

Eine Möglichkeit, den volkswirtschaftlichen Wohlstand von der Rechtsseite her nicht allzu stark zu vermindern, besteht in einer ähnlichen Art, wie eine solche zur Aufbesserung der Naturgrundlage. Man kann einen wenig ertragreichen Boden durch technische Mittel ertragreicher machen; man kann, veranlasst durch die allzu starke Verminderung des Wohlstandes, die Art und das Maß der Arbeit ändern. Aber diese Änderung soll nicht aus dem Kreislauf des Wirtschaftslebens unmittelbar erfolgen, sondern aus der Einsicht, die sich auf dem Boden des vom Wirtschaftsleben unabhängigen Rechtslebens entwickelt." (Lit.: GA 23, S 69ff)

Anmerkungen

1. ↑ Es kommt eben bei einer Darlegung, die im Dienste des Lebens gemacht wird, nicht darauf an, Definitionen zu geben, die aus einer Theorie heraus stammen, sondern Ideen, die verbildlichen, was in der Wirklichkeit eine lebensvolle Rolle spielt. «Ware», im obigen Sinne gebraucht, weist auf etwas hin, was der Mensch erlebt; jeder andere Begriff von «Ware» lässt etwas weg oder fügt etwas hinzu, so dass sich der Begriff mit den Lebensvorgängen in ihrer wahren Wirklichkeit nicht deckt.
2. ↑ Es ist durchaus möglich, dass im Leben Vorgänge nicht nur in einem falschen Sinne erklärt werden, sondern dass sie sich in einem falschen Sinne vollziehen. Geld und Arbeit sind keine austauschbaren Werte, sondern nur Geld und Arbeitserzeugnis. Gebe ich daher Geld für Arbeit, so tue ich etwas Falsches. Ich schaffe einen Scheinvorgang. Denn in Wirklichkeit kann ich nur Geld für Arbeitserzeugnis geben.
3. ↑ Ein solches Verhältnis der Arbeit zur Rechtsordnung wird die im Wirtschaftsleben tätigen Assoziationen nötigen, mit dem, was «rechtens ist» als mit einer Voraussetzung zu rechnen. Doch wird dadurch erreicht, dass die Wirtschaftsorganisation vom Menschen, nicht der Mensch von der Wirtschaftsordnung abhängig ist.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der Sozialen Frage*, GA 23 (1976) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rechtsleben&oldid=34382“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2010 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 907-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Redentiner Osterspiel

Aus AnthroWiki

Das **Redentiner Osterspiel** ist ein mittelniederdeutsches Mysterienspiel von 1464. Die einzige Handschrift befindet sich in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aufbau und Inhalt
- 2 Entstehung
- 3 Überlieferung
- 4 Literatur
  - 4.1 Editionen
  - 4.2 Studien
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Aufbau und Inhalt

Die volkssprachliche *comoedia de Christi passione et resurrectione* schließt sich an eine Osterpredigt an, in der der auferstandene Christus in fünffacher Weise mit der Sonne verglichen wird. Es ist denkbar, dass die Predigt ein integraler Teil der Aufführung des Spiels war.

Das Spiel selbst ist ein handlungsreiches Drama, das sich in drei große Handlungsabschnitte auf zwei Ebenen gliedert. Es beschreibt das Geschehen zwischen Karfreitag und Ostern als Höllenfahrt Christi und seinen Sieg über Teufel und Tod.

Die Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels sind von auffallender Ausgestaltung und dichterischer Qualität. In ihnen ist das, was in anderen christlichen Osterspielen im Haupttext thematisiert und zitiert wurde, bereits atmosphärisch realisiert. Mit Hilfe von inhaltlichen Ergänzungen, die sich in Techniken wie der Individualisierung der Hauptfiguren, dem Spiel mit divergierender Informiertheit und der Figurenkonstellation zeigen, vollzieht sich die Dramatisierung des Antagonismus' von Gott und Teufel.

Entstehung

Nach dem Schreibervermerk wurde die Niederschrift 1464 in Redentin (heute Ortsteil von Krusenhagen), einem zum Zisterzienser-Kloster Bad Doberan gehörenden Hof bei Wismar, angefertigt.

Es ist die Ansicht einer neueren Untersuchung, dass das Stück in engem Zusammenhang mit dem 1463 gemalten Lübecker Totentanz zu sehen ist und vermutlich auch in Lübeck entstanden ist [1], Textbezüge auf den Totentanz innerhalb der Teufelsszene unterstützen dies, so wie auch Verweise auf Lübeck innerhalb des Osterspiels und direkte Übereinstimmungen der Rede des Conclusors mit der Rede des Predigers im Totentanz.[1]

Für eine gegenteilige Ansicht spricht die Tatsache, dass die Schrift aufgrund der häufigen Verwendung viel Schaden hinzugefügt wurde, was darauf hin deuten könnte, dass es sich eher um einen Lesetext handelt, als um einen Spieltext. Des Weiteren sind zwar formelle Ähnlichkeiten zwischen dem Totentanz und dem Redentiner Osterspiel vorhanden, diese können auch als zu allgemein angesehen werden, als dass der Schluss, es handele sich hier um einen direkten

Einfluss, sinnvoll wäre.

Neben den Versen 7–10 des 24. Psalms und der zweistrophigen Antiphon *Canticum triumphale* ist das apokryphe Nikodemusevangelium die Hauptquelle dieses christlichen Osterspiels.

Überlieferung

Das Redentiner Osterspiel ist in einer einzigen Handschrift überliefert, die 1786 in Helmstedt für die damalige Markgräflich Badische Hofbibliothek erworben wurde, und zwar bei der Auktion der Bibliothek von Anton Julius von der Hardt, die auch Bücher und Manuskripte aus der Bibliothek seines Onkels Hermann von der Hardt umfasste. Sie gehört heute zum Bestand der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe (Cod. K 369).

Nachdem das Spiel lange Zeit vornehmlich nur als Sprachdenkmal Beachtung fand, wurde es im Jahre 2000 aus Anlass eines Kolloquiums von Studierenden der Katholischen Universität Löwen neu auf die Bühne gebracht und mit großem Erfolg in Löwen und Wismar aufgeführt. Eine seinerzeit weit beachtete Aufführung wurde auch im Jahr 1922 durch die Festspiele Balver Höhle gegeben, deren Gründung auch auf dieses Jahr zurück geht.

Das Spiel wird jedes Jahr im Rahmen der Osterliturgie in Gemeinden der anthroposophischen Christengemeinschaft aufgeführt.

Literatur

Editionen

- Carl Schröder (Hrsg.): *Redentiner Osterspiel.* Norden und Leipzig 1893 (Niederdeutsche Denkmäler 5) Google Books (http://books.google.com/books?vid=OCLC17849046&id=Zy6VocpoMegC&pg=PA1-IA35&lpg=PA1-IA35&dq=redentiner+Osterspiel#PPP7,M1)
- Hartmut Wittkowsky (Hrsg.) *Das Redentiner Osterspiel*. Stuttgart: Urachhaus 1975 ISBN 3-87838-189-1
- *Das Redentiner Osterspiel mittelniederdeutsch und hochdeutsch.* Übersetzt und kommentiert von Brigitta Schottmann. Stuttgart: Reclam 1986 (Reclams Universalbibliothek 9744) ISBN 3-15-009744-4
- Dieter Andresen: *Dat Osterspeel vun Redentin.* Heide: Westholsteinische Verlags-Anstalt Boyens 1991 (Übertragung ins Neuniederdeutsche) ISBN 3-8042-0545-3
- Albert Freybe: *Das Meklenburger Osterspiel vollendet im J. 1464 übertragen und behandelt.* Bremen: Kühtmann 1874 (Neuhochdeutsche Übertragung) Digitalisat (http://www.archive.org/stream/dasmeklenburger00freygoog#page/n8/mode/2up)

Studien

- Maike Claußnitzer: *Sub specie aeternitatis: Studien zum Verhältnis von historischer Situation und Heilsgeschichte im Redentiner Osterspiel.* Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Lang 2007 (Mikrokosmos; Bd. 75) Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2006 ISBN 978-3-631-56485-1 ISBN 3-631-56485-6
- Maike Claußnitzer, Hartmut Freytag, Susanne Warda: *Das Redentiner - ein Lübecker Osterspiel. Über das Redentiner Osterspiel von 1464 und den Totentanz in der Marienkirche in Lübeck von 1463.* In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 132 (2003), S. 189-238.
- Isabel Grübel: *Die Hierarchie der Teufel. Studien zum christlichen Teufelsbild und zur Allegorisierung des Bösen in Theologie, Literatur und Kunst zwischen Frühmittelalter und Gegenreformation.* (=Kulturgeschichtliche Forschungen. Bd. 13). München 1991.
- Lothar Humburg: *Die Stellung des Redentiner Osterspiels in der Tradition des mittelalterlichen geistlichen Schauspiels.* Neumünster: Wachholtz 1966 (Sprache und Schrifttum: Reihe B, 6)
- Hansjürgen Linke: *Die Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels.* In: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 90 (1967). S. 89-105.
- Ute Obhof: *Kodikologische und provenienzgeschichtliche Untersuchungen zur Handschrift des 'Redentiner Osterspiels', Badische Landesbibliothek, Karlsruhe, Cod. K(arlsruhe) 369*. Digitalisat (http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/besondere-bestaende/handschriften/osterspiel.pdf)

- Hellmut Rosenfeld: *Das Redentiner Osterspiel – ein Lübecker Osterspiel.* In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 74 (1952), S. 485–491.
- Elke Ukena-Brest: *Homud heft us duvele senket in afgrunde. Superbia, Teufel und Hölle im Redentiner Osterspiel.* In: Leuvense bijdragen. Leuven contributions in linguistics and philology. 90 (2001). S.181-214.

Weblinks

- Eintrag zur Handschrift (http://cgi-host.uni-marburg.de/~mrep/beschreibung.php?id=7532) im Handschriftencensus

- Literatur über Redentiner Osterspiel (http://www.landesbibliographie-mv.de/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sww+redentiner+osterspiel*) in der Landesbibliographie MV
- Kolloquium an der Katholischen Universität Löwen zum Redentiner Osterspiel, 2000 (http://www.arts.kuleuven.be/Osterspiel/deutsch/redentin_home.html)
- Aufführungen der Kumpanei Redentin (http://home.pages.at/osterspiel/index.htm)
- Das Redentiner Osterspiel in einer hochdeutschen Version von 1874 (http://www.redentin.de/category/das-redentiner-osterspiel/redentiner-osterspiel-teil-1/)

Einzelnachweise

1. ↑ [1,0] [1,1] Maike Claußnitzer, Hartmut Freytag, Susanne Warda: Das Redentiner - ein Lübecker Osterspiel. Über das Redentiner Osterspiel von 1464 und den Totentanz in der Marienkirche in Lübeck von 1463. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 132 (2003), S. 189–238

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Redentiner Osterspiel (http://de.wikipedia.org/wiki/Redentiner_Osterspiel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Redentiner_Osterspiel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Redentiner_Osterspiel&oldid=42829“

Kategorien: Geistliches Spiel | Literatur (15. Jahrhundert) | Literatur (Niederdeutsch) | Literarisches Werk | Drama | Stoffe und Motive (Bibel) | Handschrift der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 08:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 349-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RediMaggotsFlies.jpg

Aus AnthroWiki

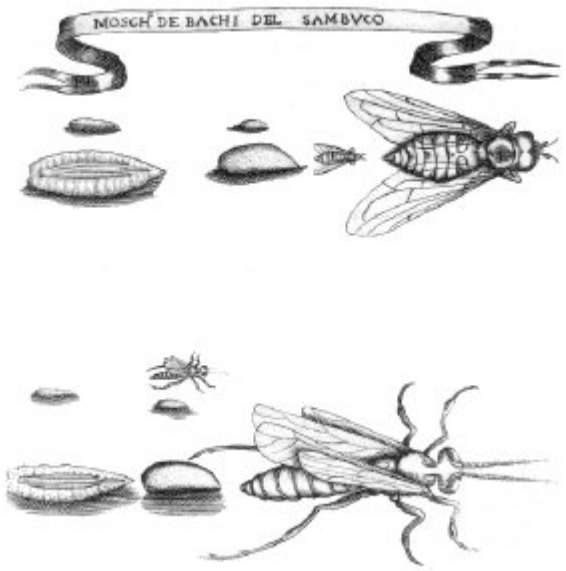

Keine höhere Auflösung vorhanden.
RediMaggotsFlies.jpg (420 × 300 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zeichnung aus Francesco Redis *Esperienze intorno alla generazione degl' Insetti*, S 187

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:08, 29. Apr. 2011	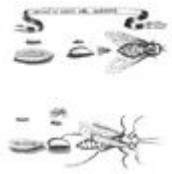	420 × 300 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus Franceso Redis "Esperienze intorno alla generazione degl' Insetti", S 187

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RediMaggotsFlies.jpg&oldid=40326“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. April 2011 um 11:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Redi Esperienze.jpg

Aus AnthroWiki

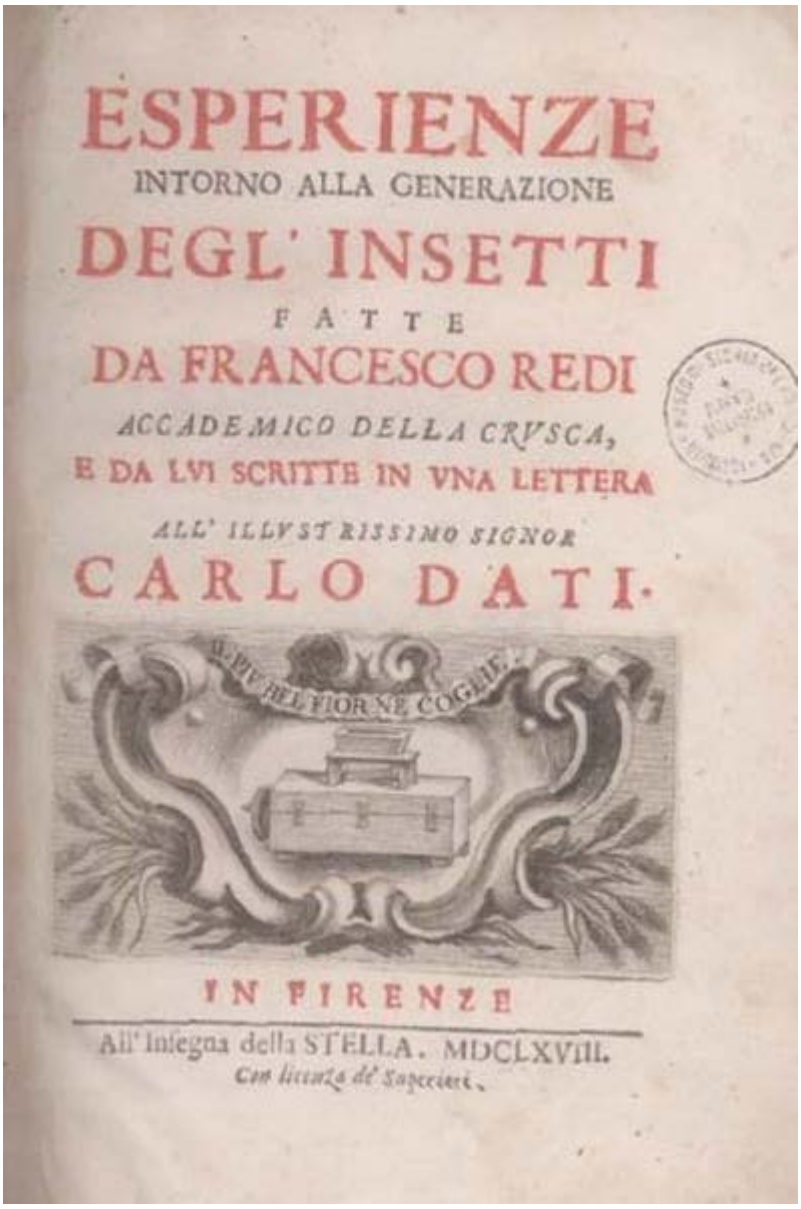
ESPERIENZE
INTORNO ALLA GENERAZIONE
DEGL' INSETTI
FATTE
DA FRANCESCO REDI
ACCADEMICO DELLA CRVSCA,
E DA LVI SCRITTE IN VNA LETTERA
ALL' ILLVSTRISSIMO SIGNOR
CARLO DATI.
IN FIRENZE
All' Insegna della STELLA. MDCLXVIII.
Con licenza de' Superiori.

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (491 × 741 Pixel, Dateigröße: 206 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Francesco Redi: *Esperienze intorno alla generazione degl'Insetti* (1668), Frontispiz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:45, 29. Apr. 2011		491 × 741 (206 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Francesco Redi: "Esperienze intorno alla generazione degl'Insetti", Frontispiz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Francesco Redi

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Redi_Esperienze.jpg&oldid=40335“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. April 2011 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reductio

Aus AnthroWiki

Die **reductio** (lat. *reducere*, zurückführen) ist in der Alchemie ein wichtiger Arbeitsschritt im Großen Werk zur Bereitung des Steins der Weisen und darf keineswegs mit der Reduktion im modernen chemischen Sinn gleichgesetzt werden, wenngleich dabei auch chemische Reduktionsprozesse ablaufen mögen. Viel wichtiger aus alchemistischer Sicht ist aber, dass durch die *reductio* der Geist, der im Zuge der Läuterung des Stoffes von der Materie abgesondert wurde, wieder in diese zurückgeführt wird.

Die *reductio* wird ausgeführt, nachdem der Ausgangsstoff zuvor durch die Stufen der nigredo (Schwärzung) und albedo (Weißung) geführt wurde und nun als gereinigte, aber geistbefreite Substanz vorliegt. Um den Geist der Materie wieder zuzuführen, wird sie mit philosophischer Milch (lacta philosophica) so lange genährt, bis eine Gelbfärbung, die citrinitas, eintritt. Misslingt das Werk, so bildet sich die cauda pavonis, der sogenannte Pfauenschwanz, der in vielen Farben schillert. In späteren mittelalterlichen Schriften wird allerdings die citrinitas kaum mehr erwähnt und auch der vielfarbige Pfauenschweif wird, sofern er sich nur als vorübergehende Erscheinung bildet, nicht von allen Autoren negativ beurteilt, sondern als Zeichen dafür genommen, dass der Prozess auf dem rechten Weg ist.

Ist die *reductio* gelungen, so kann die Substanz anschließend zur Rötung (rubedo), der letzten großen Hauptstufe des Opus Magnum, geführt werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reductio&oldid=24640“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reduktionismus

Aus AnthroWiki

Der **Reduktionismus** (von lat. *reducere* = zurückführen), der heute immer noch wesentlichste Grundlage des modernen naturwissenschaftlichen Denkens bildet, vertritt den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass ein strukturierten System vollständig durch seine Teile bestimmt wird und aus diesen rational und streng deterministisch erklärt werden kann. Die gegenteilige Haltung kennzeichnet den Holismus, der davon ausgeht, dass *das Ganze mehr ist als seine Teile* und die Teile vom Ganzen her bestimmt werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reduktionismus&oldid=31791“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 15:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 425-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Regeneration

Aus AnthroWiki

Regeneration im biologischen Sinn ist die Fähigkeit eines lebendigen Organismus, verloren gegangene oder beschädigte Strukturen ganz oder teilweise wieder zu ersetzen. Pflanzen und niedere Tiere verfügen über eine hohe Regenerationsfähigkeiten. Bei den höheren Tieren und insbesondere beim Menschen ist sie nur mehr wenig ausgeprägt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Regeneration&oldid=30158“
Kategorie: Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2008 um 16:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Region der Begierdenglut

Aus AnthroWiki

Die **Region der Begierdenglut** ist der unterste Bereich der Astralwelt, dem substanziell die niedersten Begierden des menschlichen Astralleibs entnommen sind, durch die er sich selbstsüchtig in sich selbst zurückzieht und nur seinen stärksten egoistischen Antrieben folgt. Von den beiden Grundkräften der Astralwelt - Sympathie und Antipathie - überwiegt hier die Antipathie beiweitem.

> "Es gehört zu dem ersten, was man sich für die Orientierung in der seelischen Welt aneignen muß, daß man die verschiedenen Arten ihrer Gebilde in ähnlicher Weise unterscheidet, wie man in der physischen Welt feste, flüssige und luft- oder gasförmige Körper unterscheidet. Um dazu zu kommen, muß man die beiden Grundkräfte kennen, die hier vor allem wichtig sind. Man kann sie Sympathie und Antipathie nennen. Wie diese Grundkräfte in einem seelischen Gebilde wirken, danach bestimmt sich dessen Art. Als Sympathie muß die Kraft bezeichnet werden, mit der ein Seelengebilde andere anzieht, sich mit ihnen zu verschmelzen sucht, seine Verwandtschaft mit ihnen geltend macht. Antipathie ist dagegen die Kraft, mit der sich Seelengebilde abstoßen, ausschließen, mit der sie ihre Eigenheit behaupten. In welchem Maße diese Grundkräfte in einem Seelengebilde vorhanden sind, davon hängt es ab, welche Rolle dieses in der seelischen Welt spielt. Drei Arten von Seelengebilden hat man zunächst zu unterscheiden, je nach dem Wirken von Sympathie und Antipathie in ihnen. Und diese Arten sind dadurch voneinander verschieden, daß Sympathie und Antipathie in ihnen in ganz bestimmten gegenseitigen Verhältnissen stehen. In allen dreien sind beide Grundkräfte vorhanden. Man nehme zunächst ein Gebilde der ersten Art. Es zieht andere Gebilde seiner Umgebung vermöge der in ihm waltenden Sympathie an. Aber außer dieser Sympathie ist in ihm zugleich Antipathie vorhanden, durch die es in seiner Umgebung Befindliches von sich zurückstößt. Nach außen hin wird ein solches Gebilde so erscheinen, als wenn es nur mit Kräften der Antipathie ausgestattet wäre. Das ist aber nicht der Fall. Es ist Sympathie und Antipathie in ihm. Nur ist die letztere überwiegend. Sie hat über die erstere die Oberhand. Solche Gebilde spielen eine eigensüchtige Rolle im Seelenraum. Sie stoßen vieles um sich her ab und ziehen nur weniges liebevoll an sich heran. Daher bewegen sie sich als unveränderliche Formen durch den Seelenraum. Durch die Kraft der Sympathie, die in ihnen ist, erscheinen sie als gierig. Die Gier erscheint aber zugleich unersättlich, wie wenn sie nicht zu befriedigen wäre, weil die vorwaltende Antipathie so vieles Entgegenkommende abstößt, daß keine Befriedigung eintreten kann. Will man die Seelengebilde dieser Art mit etwas in der physischen Welt vergleichen, so kann man sagen: sie entsprechen den festen physischen Körpern. Begierdenglut soll diese Region der seelischen Stofflichkeit genannt werden. – Das, was von dieser Begierdenglut den Seelen der Tiere und Menschen beigemischt ist, bestimmt dasjenige in ihnen, was man die niederen sinnlichen Triebe nennt, ihre vorwaltenden selbstsüchtigen Instinkte." (Lit.: GA 9, Kapitel *I. Die Seelenwelt*)

Im Leben nach dem Tod muss der Mensch, wenn er zur Läuterung durch das Kamaloka hindurch geht, hier seine niedersten sinnlichen Begierden abstreifen.

> "Die niederste Region der Seelenwelt ist diejenige der Begierdenglut. Durch sie wird nach dem Tode alles das aus der Seele ausgetilgt, was sie an gröbsten, mit dem niedersten Leibesleben zusammenhängenden selbstsüchtigen Begierden hat. Denn durch solche Begierden kann sie von den Kräften dieser Seelenregion eine Wirkung erfahren. Die unbefriedigten Begierden, die aus dem physischen Leben zurückgeblieben sind, bilden den Angriffspunkt. Die Sympathie solcher Seelen erstreckt sich nur über das, was ihr eigensüchtiges Wesen nähren kann; und sie wird weit überwogen von der Antipathie, die sich über alles andere ergießt. Nun gehen aber die Begierden auf die physischen Genüsse, die in der Seelenwelt nicht befriedigt werden können. Durch diese Unmöglichkeit der Befriedigung wird die Gier aufs höchste gesteigert. Zugleich muß aber diese Unmöglichkeit die Gier allmählich verlöschen. Die brennenden Gelüste verzehren sich nach und nach; und die Seele hat erfahren, daß in der Austilgung solcher Gelüste das einzige Mittel liegt, das Leid zu verhindern, das aus ihnen kommen muß. Während des physischen Lebens tritt ja doch immer wieder und wieder Befriedigung ein. Dadurch wird der Schmerz der brennenden Gier durch eine Art Illusion verdeckt. Nach dem Tode, im «Läuterungsfeuer», tritt dieser Schmerz ganz unverhüllt auf. Die entsprechenden Entbehrungserlebnisse werden durchgemacht. Ein finsterer Zustand ist es, in dem die Seelen sich dadurch befinden. Nur diejenigen Menschen können selbstverständlich diesem Zustande

verfallen, deren Begierden im physischen Leben auf die gröbsten Dinge abzielten. Naturen mit wenig Gelüsten gehen, ohne daß sie es merken, durch ihn hindurch, denn sie haben zu ihm keine Verwandtschaft. Es muß gesagt werden, daß durch die Begierdenglut die Seelen um so länger beeinflußt werden, je verwandter sie durch ihr physisches Leben dieser Glut geworden sind; je mehr sie es daher nötig haben, in ihr geläutert zu werden. Man darf solche Läuterung nicht in demselben Sinne als ein Leiden bezeichnen, wie man Ähnliches in der Sinnenwelt nur als Leiden empfinden müßte. Denn die Seele verlangt nach dem Tode nach ihrer Läuterung, weil nur durch diese eine in ihr bestehende Unvollkommenheit getilgt werden kann." (Lit.: GA 9, Kapitel *II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode*)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm - Der gesamte Text online.
2. http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF09.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Region_der_Begierdenglut&oldid=20694“
Kategorien: Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 23:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.998-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Region der Wünsche

Aus AnthroWiki

Die **Region der Wünsche** ist die dritte Ebene der Astralwelt. Was im menschlichen Astralleib an **Wünschen** lebt, ist substanziell dieser Region der Seelenwelt entnommen. Von den Grundkräften der Astralwelt überwiegt hier bereits die Sympathie die ihr widerstrebenden Antipathiekräfte.

> "Die dritte Stufe der Seelengebilde ist diejenige, bei welcher die Sympathie die Oberhand über die Antipathie hat. Die Antipathie bewirkt das eigensüchtige Sichgeltendmachen; dieses tritt aber zurück hinter der Hinneigung zu den Dingen der Umgebung. Man denke sich ein solches Gebilde innerhalb des Seelenraumes. Es erscheint als der Mittelpunkt einer anziehenden Sphäre, die sich über die Gegenstände der Umwelt erstreckt. Solche Gebilde muß man im besonderen als Wunsch-Stofflichkeit bezeichnen. Diese Bezeichnung erscheint deshalb als die richtige, weil durch die bestehende, nur gegenüber der Sympathie schwächere, Antipathie die Anziehung doch so wirkt, daß die angezogenen Gegenstände in den eigenen Bereich des Gebildes gebracht yverden sollen. Die Sympathie erhält dadurch einen eigensüchtigen Grundton. Diese Wunsch-Stofflichkeit darf mit den gas- oder luftförmigen Körpern der physischen Welt verglichen werden. Wie ein Gas sich nach allen Seiten auszudehnen bemüht ist, so breitet sich die Wunsch-Stofflichkeit nach allen Richtungen aus." (Lit.: GA 9, Kapitel *I. Die Seelenwelt*)

Wenn die Menschenseele im Leben nach dem Tod während der Läuterungszeit im Kamaloka diese Region der Seelenwelt durchschreitet, muss sie alle auf das irdische Dasein gerichteten Wünsche ablegen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm - Der gesamte Text online.
2. http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF09.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Region_der_Wünsche&oldid=20714“
Kategorien: Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.805-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Region der fließenden Reizbarkeit

Aus AnthroWiki

Die **Region der fließenden Reizbarkeit** ist der zweite Bereich der Astralwelt. Hier sind substanziell vornehmlich jene Kräfte enthalten, die dem neutralen, d.h. nicht begierdevollen, seelischen Erleben der Sinnesqualitäten zugrunde liegen. Die beiden Grundkräfte der Seelenwelt, Sympathie und Antipathie, wirken hier im harmonisch ausgewogenen Gleichgewicht.

> "Die zweite Art der Seelengebilde ist diejenige, bei denen sich die beiden Grundkräfte das Gleichgewicht halten, bei denen also Sympathie und Antipathie in gleicher Stärke wirken. Diese treten anderen Gebilden mit einer gewissen Neutralität gegenüber; sie wirken als verwandt auf sie, ohne sie besonders anzuziehen und abzustoßen. Sie ziehen gleichsam keirie feste Grenze zwischen sich und der Umwelt. Fortwährend lassen sie andere Gebilde in der Umgebung auf sich einwirken; man kann sie deshalb mit den flüssigen Stoffen der physischen Welt vergleichen. Und in der Art, wie solche Gebilde anderes an sich heranziehen, liegt nichts von Gier. Die Wirkung, die hier gemeint ist, liegt zum Beispiel vor, wenn die Menschenseele eine Farbe empfindet. Wenn ich die Empfindung der roten Farbe habe, dann empfange ich zunächst einen neutralen Reiz aus meiner Umgebung. Erst wenn zu diesem Reiz das Wohlgefallen an der roten Farbe hinzutritt, dann kommt eine andere Seelenwirkung in Betracht. Das, was den neutralen Reiz bewirkt, sind Seelengebilde, die in solchem Wechselverhältnisse stehen, daß Sympathie und Antipathie einander das Gleichgewicht halten. Man wird die Seelenstofflichkeit, die hier in Betracht kommt, als eine vollkommen bildsame, fließende bezeichnen müssen. Nicht eigensüchtig wie die erste bewegt sie sich durch den Seelenraum, sondern so, daß ihr Dasein überall Eindrücke empfängt, daß sie sich mit vielem verwandt erweist, das ihr begegnet. Ein Ausdruck, der für sie anwendbar ist, dürfte sein: fließende Reizbarkeit." (Lit.: GA 9, Kapitel *II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode*)

Diese Region der Seelenwelt steht wohl auch im Zusammenhang mit den fünf Tanmatras (skrt.), die nach der indischen Lehre die Grundbausteine aller Dinge sind, insoferne diese auf unsere Sinne wirken.

Wenn wir im Zuge der Geistesschulung beginnen rein seelisch Farben, Töne, Formen usw. wahrzunehmen, so sind auch diese der Region der flutenden Reizbarkeit entnommen. Diese Erlebnisse kommen ähnlich wie unsere Traumbilder zustande, nur werden sie bei wacherem Bewusstsein erlebt. Dabei muss uns aber klar sein, dass sich dadurch zunächst noch kein Geistiges offenbart, sondern dass sich darin nur Impulse ausdrücken, die aus unseren Wesenshüllen stammen:

> "Die geistige Welt ist vorerst vollständig farblos, lichtlos, tonlos und so weiter. Alles, was wir an Farben etwa sehen, ist nichts Geistiges, sondern sie kommen aus unserem eigenen Innern, und zwar geben sie solche Eigenschaften an, die wir noch nicht haben, die wir noch erringen müssen. Wenn wir zum Beispiel eine rote Farbe sehen, so bedeutet das, daß wir Liebe noch nicht in uns haben, daß wir sie in uns entwickeln müssen. Sehen wir Violett, so will das sagen, daß wir hingebende Frömmigkeit uns aneignen müssen.
>
> Wenn wir lautmäßige Töne hören, so ist das nichts Geistiges, sondern etwas, was aus uns selbst stammt. Hat jemand auf eine bestimmte Speise eine Eßgier, fängt jemand zum Beispiel an, vegetarisch zu essen, hat er aber innerlich, leiblich innerlich noch das Verlangen nach Fleisch, auch wenn er sich dessen nicht bewußt wird, so tönt diese Gier in Tönen, in gleisnerischen Tönen heraus. Alle diese Töne und Laute sind nur okkultes Rabengekrächze!
>
> Erscheint dem Schüler eine Gestalt aus früheren Zeiten und will er sie sich gleich deuten, so ist das ganz verkehrt. Warten muß er können mit der Deutung. Nicht in der Gegenwart soll der Schüler deuten, sondern erst später. Tritt ein solches Bild vor unsere Seele, so zerstiebt es, sobald wir mit unseren Gedanken darankommen. Ist es aber ein echtes Bild, so wird es später wieder vor uns auftauchen und dann stehenbleiben in seiner wahren Gestalt, und wir werden wissen, was es zu bedeuten hat. Aber warten müssen wir können, warten und schweigen. So wie wir selbst mit unseren eigenen Gedanken nicht an die Erlebnisse herantreten sollen, so sollen wir noch viel weniger darüber

sprechen. Als etwas Heiliges sollen wir unser ganzes geistiges Leben betrachten und behandeln. Bei all diesen Erlebnissen von Tönen und Farben und so weiter müssen wir uns sagen, daß sie nicht aus dem Geistigen, sondern aus unserem eigenen Innern kommen, aus unserem eigenen Ich, das durchwogt ist vom Meer der Begierden und Leidenschaften, wie die Arche Noah umwogt war vom Meer. Und wir müssen in der Überzeugung leben, daß all diese Erlebnisse und Erscheinungen nichts Geistiges sind. Indem wir uns dies ganz klar und unerbittlich sagen, müssen wir gleichsam unser Ich fortgeben, das Begehren unseres Ich nach Erlebnisinhalten aufgeben, gleichsam fortfliegen lassen, wie aus der Arche Noah die Taube fortgelassen wurde und nicht wiederkam.

Dann aber kommt später ein anderes okkultes Erlebnis des Schülers. Wenn wir eingesehen haben, daß nichts, gar nichts Geistiges an jenen Erlebnissen der Töne und Farben ist, wenn wir mit innerer Kraft erkannt haben, daß die geistige Welt ganz leer ist für uns, dann erkennen wir, daß jene Erlebnisse doch eine Bedeutung haben, eine Bedeutung für uns selbst. Es werden die Farben zu Warnern und Beratern; sie sagen uns das, was wir noch nicht haben, was wir noch zu erringen haben. Aus den Tönen erkennen wir, daß sie wiedergeben leibliche Gelüste. Und wenn die Bilder, die wir ruhig haben wirken lassen, uns ihre Bedeutung sagen, dann wird die Seele bereichert durch solche Erlebnisse. Das ist wie die zweite Taube, die aufgelassen wurde und die zurückkehrte mit dem Ölzweig, dem Symbol des Friedens." (Lit.: GA 266/2, S 95ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Theosophie (http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm) - Der gesamte Text online.
2. Theosophie (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF09.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Region_der_fließenden_Reizbarkeit&oldid=37874“
Kategorien: Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.211-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Region der tätigen Seelenkraft

Aus AnthroWiki

Die **Region der tätigen Seelenkraft** ist der sechste Bereich der Astralwelt. Aus den Quellen reiner ungetrübter Sympathie ergießt sich überströmend das Seelische harmonisch tönend in den Seelenraum.

> "Höhere Stufen von Seelen-Stofflichkeit kennzeichnen sich dadurch, daß bei ihnen die eine Grundkraft völlig zurücktritt, nämlich die Antipathie, und nur die Sympathie sich als das eigentlich Wirksame erweist. Nun kann sich diese zunächst innerhalb der Teile des Seelengebildes selbst geltend machen. Diese Teile wirken gegenseitig aufeinander anziehend. Die Kraft der Sympathie im Innern eines Seelengebildes kommt in dem zum Ausdrucke, was man Lust nennt. Und jede Herabminderung dieser Sympathie ist Unlust. Die Unlust ist nur eine verminderte Lust, wie die Kälte nur eine verminderte Wärme ist. Lust und Unlust ist dasjenige, was im Menschen als die Welt der Gefühle – im engeren Sinne – lebt. Das Fühlen ist das Weben des Seelischen in sich selbst. Von der Art, wie die Gefühle der Lust und Unlust in dem Seelischen weben, hängt das ab, was man dessen Behagen nennt.
>
> Eine noch höhere Stufe nehmen diejenigen Seelengebilde ein, deren Sympathie nicht im Bereich des Eigenlebens beschlossen bleibt. Von den drei niederen Stufen unterscheiden sich diese, wie ja auch schon die vierte, dadurch, daß bei ihnen die Kraft der Sympathie keine ihr entgegenstrebende Antipathie zu überwinden hat. Durch diese höheren Arten der Seelen-Stofflichkeit schließt sich erst die Mannigfaltigkeit der Seelengebilde zu einer gemeinsamen Seelenwelt zusammen. Sofern die Antipathie in Betracht kommt, strebt das Seelengebilde nach etwas anderem um seines Eigenlebens willen, um sich selbst durch das andere zu verstärken und zu bereichern. Wo die Antipathie schweigt, da wird das andere als Offenbarung, als Kundgebung hingenommen. Eine ähnliche Rolle wie das Licht im physischen Raume spielt diese höhere Form von Seelen-Stofflichkeit im Seelenraum. Sie bewirkt, daß ein Seelengebilde das Dasein und Wesen der andern um deren selbst willen gleichsam einsaugt, oder man könnte auch sagen, sich von ihnen bestrahlen läßt. Dadurch, daß die Seelenwesen aus diesen höheren Regionen schöpfen, werden sie erst zum wahren Seelenleben erweckt. Ihr dumpfes Leben im Finstern schließt sich nach außen auf, leuchtet und strahlt selbst in den Seelenraum hin; das träge, dumpfe Weben im Innern, das sich durch die Antipathie abschließen will, wenn nur die Stoffe der unteren Regionen vorhanden sind, wird Kraft und Regsamkeit, die vom Innern ausgeht und sich nach außen strömend ergießt. Die fließende Reizbarkeit der zweiten Region wirkt nur beim Zusammentreffen der Gebilde.
>
> Dann strömt allerdings eins in das andere über. Aber Berührung ist hier notwendig. In den höheren Regionen herrscht freies Hinstrahlen, Ergießen. (Mit Recht bezeichnet man das Wesen dieses Gebietes als ein «Hinstrahlen», denn die Sympathie, welche entwickelt wird, wirkt so, daß man als Sinnbild dafür den Ausdruck gebrauchen kann, der von der Wirkung des Lichtes genommen ist.) Wie eine Pflanze im Keller verkümmert, so die Seelengebilde ohne die sie belebenden Seelen-Stoffe der höheren Regionen. Seelenlicht, tätige Seelenkraft und das eigentliche Seelenleben im engeren Sinne gehören diesen Regionen an und teilen sich von hier aus den Seelenwesen mit." (Lit.: GA 009, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=102f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Theosophie (http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm) - Der gesamte Text online.
2. Theosophie (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF09.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Region_der_tätigen_Seelenkraft&oldid=39989“
Kategorien: Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.781-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Region des Seelenlebens

Aus AnthroWiki

Die **Region des Seelenlebens** ist der siebente und höchste Bereich der Astralwelt. Aus reiner und unbegrenzter Sympathie und Hingabe wird alles hier webende und lebende Seelische zur unmittelbaren belebenden Seelennahrung für alle Seelenwesen.

> "Höhere Stufen von Seelen-Stofflichkeit kennzeichnen sich dadurch, daß bei ihnen die eine Grundkraft völlig zurücktritt, nämlich die Antipathie, und nur die Sympathie sich als das eigentlich Wirksame erweist. Nun kann sich diese zunächst innerhalb der Teile des Seelengebildes selbst geltend machen. Diese Teile wirken gegenseitig aufeinander anziehend. Die Kraft der Sympathie im Innern eines Seelengebildes kommt in dem zum Ausdrucke, was man Lust nennt. Und jede Herabminderung dieser Sympathie ist Unlust. Die Unlust ist nur eine verminderte Lust, wie die Kälte nur eine verminderte Wärme ist. Lust und Unlust ist dasjenige, was im Menschen als die Welt der Gefühle – im engeren Sinne – lebt. Das Fühlen ist das Weben des Seelischen in sich selbst. Von der Art, wie die Gefühle der Lust und Unlust in dem Seelischen weben, hängt das ab, was man dessen Behagen nennt.
>
> Eine noch höhere Stufe nehmen diejenigen Seelengebilde ein, deren Sympathie nicht im Bereich des Eigenlebens beschlossen bleibt. Von den drei niederen Stufen unterscheiden sich diese, wie ja auch schon die vierte, dadurch, daß bei ihnen die Kraft der Sympathie keine ihr entgegenstrebende Antipathie zu überwinden hat. Durch diese höheren Arten der Seelen-Stofflichkeit schließt sich erst die Mannigfaltigkeit der Seelengebilde zu einer gemeinsamen Seelenwelt zusammen. Sofern die Antipathie in Betracht kommt, strebt das Seelengebilde nach etwas anderem um seines Eigenlebens willen, um sich selbst durch das andere zu verstärken und zu bereichern. Wo die Antipathie schweigt, da wird das andere als Offenbarung, als Kundgebung hingenommen. Eine ähnliche Rolle wie das Licht im physischen Raume spielt diese höhere Form von Seelen-Stofflichkeit im Seelenraum. Sie bewirkt, daß ein Seelengebilde das Dasein und Wesen der andern um deren selbst willen gleichsam einsaugt, oder man könnte auch sagen, sich von ihnen bestrahlen läßt. Dadurch, daß die Seelenwesen aus diesen höheren Regionen schöpfen, werden sie erst zum wahren Seelenleben erweckt. Ihr dumpfes Leben im Finstern schließt sich nach außen auf, leuchtet und strahlt selbst in den Seelenraum hin; das träge, dumpfe Weben im Innern, das sich durch die Antipathie abschließen will, wenn nur die Stoffe der unteren Regionen vorhanden sind, wird Kraft und Regsamkeit, die vom Innern ausgeht und sich nach außen strömend ergießt. Die fließende Reizbarkeit der zweiten Region wirkt nur beim Zusammentreffen der Gebilde.
>
> Dann strömt allerdings eins in das andere über. Aber Berührung ist hier notwendig. In den höheren Regionen herrscht freies Hinstrahlen, Ergießen. (Mit Recht bezeichnet man das Wesen dieses Gebietes als ein «Hinstrahlen», denn die Sympathie, welche entwickelt wird, wirkt so, daß man als Sinnbild dafür den Ausdruck gebrauchen kann, der von der Wirkung des Lichtes genommen ist.) Wie eine Pflanze im Keller verkümmert, so die Seelengebilde ohne die sie belebenden Seelen-Stoffe der höheren Regionen. Seelenlicht, tätige Seelenkraft und das eigentliche Seelenleben im engeren Sinne gehören diesen Regionen an und teilen sich von hier aus den Seelenwesen mit." (Lit.: GA 009, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=102f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Theosophie (http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm) - Der gesamte Text online.
2. Theosophie (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF09.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Region_des_Seelenlebens&oldid=39990“
Kategorien: Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.948-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Region des Seelenlichtes

Aus AnthroWiki

Die **Region des Seelenlichtes** ist der fünfte Bereich der Astralwelt. Von den beiden Grundkräften der Seelenwelt, Sympathie und Antipathie, ist hier die Antipathie bereits vollkommen überwunden, das Seelische strahlt frei und weithin leuchtend durch den Seelenraum.

> "Höhere Stufen von Seelen-Stofflichkeit kennzeichnen sich dadurch, daß bei ihnen die eine Grundkraft völlig zurücktritt, nämlich die Antipathie, und nur die Sympathie sich als das eigentlich Wirksame erweist. Nun kann sich diese zunächst innerhalb der Teile des Seelengebildes selbst geltend machen. Diese Teile wirken gegenseitig aufeinander anziehend. Die Kraft der Sympathie im Innern eines Seelengebildes kommt in dem zum Ausdrucke, was man Lust nennt. Und jede Herabminderung dieser Sympathie ist Unlust. Die Unlust ist nur eine verminderte Lust, wie die Kälte nur eine verminderte Wärme ist. Lust und Unlust ist dasjenige, was im Menschen als die Welt der Gefühle – im engeren Sinne – lebt. Das Fühlen ist das Weben des Seelischen in sich selbst. Von der Art, wie die Gefühle der Lust und Unlust in dem Seelischen weben, hängt das ab, was man dessen Behagen nennt.
>
> Eine noch höhere Stufe nehmen diejenigen Seelengebilde ein, deren Sympathie nicht im Bereich des Eigenlebens beschlossen bleibt. Von den drei niederen Stufen unterscheiden sich diese, wie ja auch schon die vierte, dadurch, daß bei ihnen die Kraft der Sympathie keine ihr entgegenstrebende Antipathie zu überwinden hat. Durch diese höheren Arten der Seelen-Stofflichkeit schließt sich erst die Mannigfaltigkeit der Seelengebilde zu einer gemeinsamen Seelenwelt zusammen. Sofern die Antipathie in Betracht kommt, strebt das Seelengebilde nach etwas anderem um seines Eigenlebens willen, um sich selbst durch das andere zu verstärken und zu bereichern. Wo die Antipathie schweigt, da wird das andere als Offenbarung, als Kundgebung hingenommen. Eine ähnliche Rolle wie das Licht im physischen Raume spielt diese höhere Form von Seelen-Stofflichkeit im Seelenraum. Sie bewirkt, daß ein Seelengebilde das Dasein und Wesen der andern um deren selbst willen gleichsam einsaugt, oder man könnte auch sagen, sich von ihnen bestrahlen läßt. Dadurch, daß die Seelenwesen aus diesen höheren Regionen schöpfen, werden sie erst zum wahren Seelenleben erweckt. Ihr dumpfes Leben im Finstern schließt sich nach außen auf, leuchtet und strahlt selbst in den Seelenraum hin; das träge, dumpfe Weben im Innern, das sich durch die Antipathie abschließen will, wenn nur die Stoffe der unteren Regionen vorhanden sind, wird Kraft und Regsamkeit, die vom Innern ausgeht und sich nach außen strömend ergießt. Die fließende Reizbarkeit der zweiten Region wirkt nur beim Zusammentreffen der Gebilde.
>
> Dann strömt allerdings eins in das andere über. Aber Berührung ist hier notwendig. In den höheren Regionen herrscht freies Hinstrahlen, Ergießen. (Mit Recht bezeichnet man das Wesen dieses Gebietes als ein «Hinstrahlen», denn die Sympathie, welche entwickelt wird, wirkt so, daß man als Sinnbild dafür den Ausdruck gebrauchen kann, der von der Wirkung des Lichtes genommen ist.) Wie eine Pflanze im Keller verkümmert, so die Seelengebilde ohne die sie belebenden Seelen-Stoffe der höheren Regionen. Seelenlicht, tätige Seelenkraft und das eigentliche Seelenleben im engeren Sinne gehören diesen Regionen an und teilen sich von hier aus den Seelenwesen mit." (Lit.: GA 009, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=102f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Theosophie (http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm) - Der gesamte Text online.
2. Theosophie (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF09.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Region_des_Seelenlichtes&oldid=39987“
Kategorien: Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 23:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.445-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Region von Lust und Unlust

Aus AnthroWiki

Die **Region von Lust und Unlust** ist der vierte und mittlere Bereich der Astralwelt. Dieser Region sind jene Seelenkräfte entnommen, die im Astralleib des Menschen und der Tiere vornehmlich nach der Erhaltung und Wohlbefindlichkeit des physischen Leibes streben. Im Leben nach dem Tod muss der Mensch, wenn er durch diese Region hindurch geht, seine Begierde nach dem physischen Leib ablegen. *Selbstmörder*, die sich künstlich ihres Leibes beraubt und dadurch ihr irdisches Schicksal abgeschnitten haben, erleben dabei einen sehr starken Entbehrungsschmerz.

> "Die Region der Lust und Unlust in der Seelenwelt, die oben als die vierte bezeichnet worden ist, legt der Seele besondere Prüfungen auf. Solange diese im Leibe wohnt, nimmt sie an allem teil, was diesen Leib betrifft. Das Weben von Lust und Unlust ist an diesen geknüpft. Er verursacht ihr Wohlgefühl und Behagen, Unlust und Unbehagen. Der Mensch empfindet während des physischen Lebens seinen Körper als sein Selbst. Das, was man Selbstgefühl nennt, gründet sich auf diese Tatsache. Und je sinnlicher die Menschen veranlagt sind, desto mehr nimmt ihr Selbstgefühl diesen Charakter an. – Nach dem Tode fehlt der Leib als Gegenstand dieses Selbstgefühls. Die Seele, welcher dieses Gefühl geblieben ist, fühlt sich deshalb wie ausgehöhlt. Ein Gefühl, wie wenn sie sich selbst verloren hätte, befällt sie. Dieses hält so lange an, bis erkannt ist, daß im Physischen nicht der wahre Mensch liegt. Die Einwirkungen dieser vierten Region zerstören daher die Illusion des leiblichen Selbst. Die Seele lernt diese Leiblichkeit nicht mehr als etwas Wesentliches empfinden. Sie wird geheilt und geläutert von dem Hang zu der Leiblichkeit. Dadurch hat sie überwunden, was sie vorher stark an die physische Welt kettete, und sie kann die Kräfte der Sympathie, die nach außen gehen, voll entfalten. Sie ist sozusagen von sich abgekommen und bereit, teilnahmsvoll sich in die allgemeine Seelenwelt zu ergießen.
>
> Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Erlebnisse dieser Region im besonderen Maße Selbstmörder durchmachen. Sie verlassen auf künstlichem Wege ihren physischen Leib, während doch alle Gefühle, die mit diesem zusammenhängen, unverändert bleiben. Beim natürlichen Tode geht mit dem Verfall des Leibes auch ein teilweises Ersterben der an ihn sich heftenden Gefühle einher. Bei Selbstmördern kommen dann noch zu der Qual, die ihnen das Gefühl der plötzlichen Aushöhlung verursacht, die unbefriedigten Begierden und Wünsche, wegen deren sie sich entleibt haben." (Lit.: GA 9, Kapitel *II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode*)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Theosophie (http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm) - Der gesamte Text online.
2. Theosophie (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF09.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Region_von_Lust_und_Unlust&oldid=21111“

Kategorien: Geistige Welt | Astralwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 20:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Regius-Manuskript

Aus AnthroWiki

Das **Regius-Manuskript** ist die wahrscheinlich älteste und aus dem Jahr 1390 stammende Niederschrift von Regeln der Steinmetzbruderschaften. Man nennt es auch „Maurerisches Gedicht“ oder „Halliwell-Manuskript“, weil es 1840 vom Literaturhistoriker James Orchard Halliwell-Phillipps herausgegeben worden ist.

Das Manuskript ist ein Gedicht, das aus 794 paarweise gereimten in mittelenglischer Sprache verfassten Versen besteht. Sein Zweck war, den jungen Handwerkern die Regeln und Pflichten der Bruderschaft näherzubringen und das Auswendiglernen dieser zu erleichtern.

Interessant ist dieses Manuskript für die Freimaurerei, welche sich in ihrer Herkunft auf die Steinmetzbruderschaften beruft.

Weblinks

- Das Regius-Manuskript (englisch) (http://freemasonry.bcy.ca/texts/regius.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Regius-Manuskript (http://de.wikipedia.org/wiki/Regius-Manuskript) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Regius-Manuskript&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Regius-Manuskript&oldid=34639“
Kategorie: Freimaurer

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2010 um 17:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 314-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Regularität (Freimaurerei)

Aus AnthroWiki

Der Begriff der **Regularität** entstammt dem internen Sprachgebrauch der verschiedenen freimaurerischen Lehrarten und Systeme. Nach der 8. Verordnung der Andersonschen Konstitution ist eine Loge regulär, wenn sie nach den Regeln des ihr erteilten Konstitutionspatents arbeitet. Danach bestätigen die Großlogen „Regularität“ der jeweilig anerkannten Mitgliedslogen mit Patenten:

> „If any set or Number of Masons shall take upon themselves to form a Lodge without the Grand Master’s Warrant, the regular Lodges are not to countenance them, or own them as fair brethren and duly form'd, nor approve of their Acts and Deeds; but must treat them as Rebels, until they humble themselves, as the Grand Master, shall, in his Prudence, direct, and until he approve of them by his Warrant, which must be signified to the other Lodges, as the Custom is when a new Lodge is to be registered in the List of Lodges.[1]“
> – George Payne 1720: Anderson’s Constitutions of 1723

Ein Freimaurer ist *regulär*, wenn er in rechtmäßiger Weise zum Freimaurer gemacht wurde. Ist er in einer *irregulären* Loge oder in *irregulärer* Form initiiert worden, so kann er *regularisiert* werden.

In der Geschichte der Freimaurerei bestand zwischen dem Großorient von Frankreich (GOdF) und der Vereinigten Großloge von England (UGLoE) ursprünglich eine gegenseitige Anerkennung. Erst als 1877 der Grand Orient de France auf Antrag des calvinistischen Pastors Frédéric Desmons aus Gründen der Gewissensfreiheit auf die Formel vom *Allmächtigen Baumeister aller Welten* verzichtete, brach die Vereinigte Großloge von England 1913 einseitig die Kontakte ab und erkennt seither den Großorient von Frankreich und die von ihr anerkannten Großlogen und Logen nicht mehr als regulär an. Dieser hingegen betrachtet die Vereinigte Großloge von England und die von ihr anerkannten Großlogen und Logen weiterhin als regulär.

In der heutigen Zeit wird diese Nichtanerkennung durch die Vereinigte Großloge von England vor allem damit begründet, dass die vom Großorient von Frankreich ausgehenden liberalen Logen gegen die eigenen *„Basic Principles“* der Vereinigten Großloge von England verstoßen, indem sie keinen Glauben an ein Höchstes Wesen voraussetzen und Frauenlogen und gemischtgeschlechtliche Logen anerkennen.

Seit dem 10. März 1999 untersagt die Vereinigte Großloge von England in einer öffentlichen Erklärung offiziell den Besuch von rituellen Versammlungen *liberaler* Logen.

> „**Irregular and Unrecognised Grand Lodges**
> There are some self-styled Masonic bodies that do not meet these standards, e.g. which do not require a belief in a Supreme Being, or which allow or encourage their members to participate as such in political matters. These bodies are recognised by the Grand Lodge of England as being Masonically irregular, and Masonic contact with them **is forbidden.**“
> – The United Grand Lodge of England: [2]

Obwohl die Mitglieder der von der Vereinigten Großloge von England anerkannten Freimaurerei keinen maurerischen Kontakt zu Logen haben dürfen, die Frauen aufnehmen, kommen dennoch stillschweigend vereinzelt gemeinsame Arbeiten zustande - trotz Ausschlussgefahr wegen regelwidrigen Verhaltens. Prinzipiell bestehen gute Beziehungen zwischen beiden Richtungen der Freimaurerei. Der Bund der Freimaurerei ist seinem innersten Wesen nach ein einiger und allgemeiner; alle Logen auf der ganzen Erde bilden ideell nur eine Loge.

Literatur

- Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurerlexikon*, Überarbeitete und

erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932, München 2003, ISBN 3-7766-2161-3.

Quellen

1. ↑ http://freemasonry.bcy.ca/history/anderson/anderson_regulations.html
2. ↑ The United Grand Lodge of England: *Irregular and Unrecognised Grand Lodges (http://web.archive.org/web/20070910214045/http://www.grandlodge-england.org/masonry/freemasonrys-external-relations.htm)*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Regularität (Freimaurerei) (http://de.wikipedia.org/wiki/Regularit%C3%A4t_(Freimaurerei)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Regularit%C3%A4t_(Freimaurerei)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Regularität_(Freimaurerei)&oldid=47007“
Kategorie: Freimaurerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 13:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reines Denken

Aus AnthroWiki

Mit dem **reinen Denken** beginnt die unmittelbare geistige Erfahrung. Es unterscheidet sich dadurch von der gewöhnlichen Verstandestätigkeit, durch die wir die sinnlichen Erfahrungen denkend zu durchdringen versuchen. Wir bedienen uns dabei des physischen Gehrins als Werkzeug. Zwar ist es nicht das Gehirn, das denkt, aber das Gehirn spiegelt uns unsere eigene geistige Tätigkeit in Form der Verstandesgedanken zurück und bringt sie uns erst dadurch zu Bewusstsein. Durch den vorurteilslosen Verstand können wir zwar, wie Rudolf Steiner immer wieder sehr nachdrücklich betont hat, grundsäzlich geistige Inhalte *begreifen*, aber doch nicht unmittelbar *erleben*. Das wird erst durch das reine, sinnlichkeitsfreie Denken möglich.

Im reinen Denken spiegelt sich unsere Denktätigkeit, die aus der Quelle des Ichs entspringt, nicht am physischen Leib, sondern am Ätherleib. Wir erleben dabei zunächst die lebendigen Formen, die unser Denken dem Wärmeäther einprägt. Das reine Denken ist damit zugleich ein lebendiges Denken, dass sich nicht in starren Begriffen und Definitionen, sondern in sich lebendig metamorphosierenden Gedankenformen vollzieht. Ohne genügender Herzenswärme können diese nicht als leibfreie Gedanken überleben; sie erkalten und erstarren sonst und verbinden sich dann notwendig mit dem physischen Leib. Die reinen Gedanken sind also in gewissem Sinn ätherische Wärmelebewesen und damit verwandt den Naturelementarwesen, die im Feuer leben – den Salamandern, die die Früchte und Samen reifen lassen. Diese lebendigen reinen Gedanken werden als feurige Begeisterung des Denkens erlebt. Und dieses Feuer erweist sich sogleich als die ihnen innewohnende unbändige Willenskraft, die so stark gefühlt werden kann, dass man sie als wirklicher als die äußere Sinneswelt erlebt. Hier ist der Punkt, wo man sich der eigenständigen Wirklichkeit des Geistigen erstmals aus eigener Erfahrung mit absoluter Sicherheit bewusst wird. Die Gedankenlebewesen machen sehr stark ihren Eigenwillen deutlich, so dass wir jetzt wissen: *Es denkt in mir*. Indem wir uns ihnen objektiv gegenüberstellen, lassen sie uns dennoch völlig frei. Sie zwingen uns ebensowenig als wir sie zu zwingen vermögen. So intensiv und großartig dieses Erlebnis des reinen Denkens ist – es ist in diesem Sinne nicht *überwältigend*!

Das reine Denken ist die Vorstufe zur geistigen Wahrnehmung, zur Imagination. Im reinen Denken *erleben* wir zunächst die Gedankenlebewesen, aber wir *schauen* sie noch nicht. Damit sie sich zum imaginativen Bild erhellen, muss sich unsere Denktätigkeit am Lichtäther spiegeln. Und bevor sich nun diese von uns geschaffenen, aber selbstständig werdenden Elementarwesen von unserem Willen loslösen, schauen wir zuerst uns selbst, d.h. eigentlich unseren Astralleib in seiner wahren Gestalt, im Spiegel des Lichtäthers: Das ist die Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle, der uns zunächst in seiner erschreckenden Drachengestalt erscheint. Erst danach wird der geistige Blick zur weiteren geistigen Schau frei – zumindest sollte es bei einer gesunden geistigen Entwicklung so sein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reines_Denken&oldid=20754“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 973-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reinkarnation

Aus AnthroWiki

Reinkarnation oder **Palingenese** (altgriech., zusammengesetzt aus πάλιν, *pálin* „wiederum“, „abermals“ und γένεσις, *génesis* „Erzeugung“, „Geburt“) bedeutet, dass ein individuelles geistiges Wesen im Zug seiner Entwicklung mehrmals zu physischen Daseinsformen heruntersteigt, zwischen denen jeweils eine rein geistige Existenz liegt. Das Schicksal (skrt. Karma) in späteren irdischen Inkarnationen wird dabei wesentlich mitbestimmt durch die Taten in früheren Erdenleben. Nach anthroposophischer Auffassung ist es der unsterbliche individuelle Geist, das Ich des Menschen, das sich wiederverkörpert und *nicht* die weitgehend vergängliche Seele, die sich nach dem Tod bis auf einen unvergänglichen Rest in der allgemeinen Astralwelt zerstreut und für die nächste irdische Inkarnation neu und mit anderen Eigenschaften wieder aufgebaut werden muss. Die Lehre von der Reinkarnation des Geistes ist darum auch streng zu unterscheiden von der Seelenwanderung oder Metempsychose.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen
- 2 Wiedergeburt als zeitlich begrenztes Phänomen innerhalb der Menschheitsentwickelung
- 3 Überlieferte Kenntnis der Wiedergeburt
  - 3.1 Altertum
  - 3.2 Der Gedanke in der europäischen Neuzeit
- 4 Der Zeitraum zwischen den irdischen Inkarnationen
- 5 Zusammenhänge zwischen aufeinanderfolgenden Leben
  - 5.1 Metamorphose der menschlichen Gestalt in aufeinanderfolgenden Inkarnationen
- 6 Erinnerung an frühere Erdenleben
- 7 Anfang und Ende der irdischen Inkarnationen des Menschen
  - 7.1 Das Ende der irdischen Inkarnationen um das Jahr 5700
- 8 Individuum und Volksseele
- 9 Reinkarnation als kosmisches Phänomen
- 10 Siehe auch
- 11 Literatur
- 12 Weblinks

Grundlagen

Die Individualität des Menschen, sein Ich, das sich durch seine einzigartige, unverwechselbare Biographie kundgibt, lässt sich weder aus der Vererbung, noch aus äußeren Einflüssen, etwa durch die Erziehung, erklären.

> "Als physischer Mensch stamme ich von anderen physischen Menschen ab, denn ich habe dieselbe Gestalt wie die ganze menschliche Gattung. Die Eigenschaften der Gattung konnten also innerhalb der Gattung durch Vererbung erworben werden. Als geistiger Mensch habe ich meine eigene Gestalt, wie ich meine eigene Biographie habe. Ich kann also diese Gestalt von niemand anderm haben als von mir selbst. Und da ich nicht mit unbestimmten, sondern mit bestimmten seelischen Anlagen in die Welt eingetreten bin, da durch diese Anlagen mein Lebensweg, wie er in der Biographie zum Ausdruck kommt, bestimmt ist, so kann meine Arbeit an mir nicht bei meiner Geburt begonnen haben. Ich muß als geistiger Mensch vor meiner Geburt vorhanden gewesen sein. In meinen Vorfahren bin ich sicher nicht vorhanden gewesen, denn diese sind als geistige Menschen von mir verschieden. Meine Biographie ist nicht aus der ihrigen erklärbar Ich muß vielmehr als geistiges Wesen die Wiederholung eines solchen sein, aus dessen Biographie die Meinige erklärbar ist. Der andere zunächst denkbare Fall wäre der, daß ich die Ausgestaltung dessen, was Inhalt meiner Biographie ist, nur einem geistigen Leben vor der Geburt

(beziehungsweise der Empfängnis) verdanke. Zu dieser Vorstellung hätte man aber nur Berechtigung, wenn man annehmen wollte, daß, was auf die Menschenseele aus dem physischen Umkreis herein wirkt, gleichartig sei mit dem, was die Seele aus einer nur geistigen Welt hat. Eine solche Annahme widerspricht der wirklich genauen Beobachtung. Denn was aus dieser physischen Umgebung bestimmend für die Menschenseele ist, das ist so, daß es wirkt wie ein später im physischen Leben Erfahrenes auf ein in gleicher Art früher Erfahrenes. Um diese Verhältnisse richtig zu beobachten, muß man sich den Blick dafür aneignen, wie es im Menschenleben wirksame Eindrücke gibt, die so auf die Anlagen der Seele wirken wie das Stehen vor einer zu verrichtenden Tat gegenüber dem, was man im physischen Leben schon geübt hat; nur daß solche Eindrücke eben nicht auf ein in diesem unmittelbaren Leben schon Geübtes auftreffen, sondern auf Seelenanlagen, die sich so beeindrucken lassen wie die durch Übung erworbenen Fähigkeiten. Wer diese Dinge durchschaut, der kommt zu der Vorstellung von Erdenleben, die dem gegenwärtigen vorangegangen sein müssen. Er kann denkend nicht bei rein geistigen Erlebnissen vor diesem Erdenleben stehenbleiben. - die physische Gestalt, die Schiller an sich getragen hat, die hat er von seinen Vorfahren ererbt. Sowenig aber diese physische Gestalt aus der Erde gewachsen sein kann, sowenig kann es die geistige Wesenheit Schillers sein. Er muß die Wiederholung einer andern geistigen Wesenheit sein, aus deren Biographie die Seinige erklärbar wird, wie die physische Menschengestalt Schillers durch menschliche Fortpflanzung erklärbar ist. - So wie also die physische Menschengestalt immer wieder und wieder eine Wiederholung, eine Wiederverkörperung der menschlichen Gattungswesenheit ist, so muß der geistige Mensch eine Wiederverkörperung desselben geistigen Menschen sein. Denn als geistiger Mensch ist eben jeder eine eigene Gattung.

Man kann gegen das hier Gesagte einwenden: das seien reine Gedankenausführungen; und man kann äußere Beweise verlangen, wie man sie von der gewöhnlichen Naturwissenschaft her gewohnt ist. Dagegen muß gesagt werden, daß die Wiederverkörperung des geistigen Menschen doch ein Vorgang ist, der nicht dem Felde äußerer physischer Tatsachen angehört, sondern ein solcher, der sich ganz im geistigen Felde abspielt. Und zu diesem Felde hat keine andere unserer gewöhnlichen Geisteskräfte Zutritt als allein das Denken. Wer der Kraft des Denkens nicht vertrauen will, der kann sich über höhere geistige Tatsachen eben nicht aufklären. - Für denjenigen, dessen geistiges Auge erschlossen ist, wirken die obigen Gedankengänge genau mit derselben Kraft, wie ein Vorgang wirkt, der sich vor seinem physischen Auge abspielt. Wer einem sogenannten «Beweise», der nach der Methode der gewöhnlichen naturwissenschaftlichen Erkenntnis aufgebaut ist, mehr Überzeugungskraft zugesteht als den obigen Ausführungen über die Bedeutung der Biographie, der mag im gewöhnlichen Wortsinn ein großer Wissenschaftler sein: von den Wegen der echt geistigen Forschung ist er aber sehr weit entfernt." (Lit.: GA 009, S 72ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=72ff))

Wiedergeburt als zeitlich begrenztes Phänomen innerhalb der Menschheitsentwickelung

Die Tatsache, dass der Mensch **wiederholte Erdenleben** durchmacht, ist nur für eine bestimmte Zeitspanne der irdischen Entwicklung gültig. Die Folge der Reinkarnationen hat in der lemurischen Zeit begonnen und wird am Beginn der sechsten Wurzelrasse wieder aufhören. Der Mensch wird dann in ein geistigeres Dasein übertreten und nicht mehr unmittelbar an einen physischen Körper gebunden sein.

"Die Reinkarnation hat in der lemurischen Zeit angefangen und wird im Beginne der sechsten Rasse auch wiederum aufhören. Es ist nur eine gewisse Zeitspanne in der irdischen Entwickelung, innerhalb welcher der Mensch sich wiederverkörpert. Vorausgegangen war ein überaus geistiger Zustand, der keine Wiederverkörperung nötig machte, und folgen wird wiederum ein geistiger Zustand, der auch keine Wiederverkörperung bedingt." (Lit.: GA 093, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=25))

Überlieferte Kenntnis der Wiedergeburt

Altertum

In den altorientalischen Kulturen, wo man noch ein sehr starkes Bewusstsein vom geistigen Ursprung des Menschen hatte, wurde die Wiederverkörperung und das irdische Dasein überhaupt als vorwiegend leidvoll empfunden. Buddha

hat die Ursachen dieses Leidens aufgezeigt, die ihre Wurzeln in dem begierdevollen Haften an der sinnlichen Welt haben, und mit dem von gelehrten achtgliedrigen Pfad den Weg gewiesen, das Rad der Wiedergeburten anzuhalten und für immer in ein rein geistiges Dasein zurückzukehren. Wenn sich künftig einmal die Reihe der irdischen Geburten des Menschen ihrem Ende zuneigt, wird der Buddhismus in zeitgemäß erneuerter Form wieder von großer Bedeutung werden, denn dieser Prozess, durch den der Mensch dann in eine neue Daseinsform übertreten wird, kann nur dann zum Heil des Menschen ablaufen, wenn er selbst geistig aktiv und bewusst daran mitwirkt.

Erst in der urpersischen Kultur und namentlich im Christentum erkannte man den besonderen Wert des irdischen Daseins für die geistige Entwicklung des Menschen. Damit trat aber auch das Wissen um die wiederholten Erdenleben in den Hintergrund und das Bewusstsein richtete sich immer mehr auf das einzelne irdische Leben des Menschen. In der christlichen Lehre wird daher die Reinkarnationsidee weitgehend abgelehnt, obwohl sie keineswegs unvereinbar mit der biblischen Überlieferung ist. Als das Wissen um die Wiederverkörperung verloren ging, verlor man auch sehr bald das Bewusstsein für das rein geistige vorirdische Dasein des Menschen vor der Geburt, das für Platon noch von ganz zentraler Bedeutung war, und richtete das Augenmerk viel stärker auf das Leben nach dem Tod.

Der Gedanke in der europäischen Neuzeit

Einzelne abendländische Denker, wie z.B. Lessing, haben den Reinkarnationsgedanken wieder aufgegriffen, weil sie eingesehen haben, dass der Mensch in einem einzelnen Erdenleben unmöglich alle geistigen Entwicklungsmöglichkeiten ausschöpfen kann, die das irdische Dasein bietet. Anders als die altorientalischen Weisen sehen sie in der Wiedergeburt weniger ein schreckliches Schicksalsverhängnis, sondern vielmehr die damit verbundenen gewaltigen geistigen Entwicklungschancen. Insbesondere wird es durch die Wiederverkörperung auch jenen Menschen, die bereits in vorchristlicher Zeit gelebt haben, möglich, sich mit dem auf die Erde herabgestiegenen und seit dem im Erdenkreis wirkenden Christus zu verbinden. So schreibt etwa Lessing in seinem religionsphilosophischen Hauptwerk "Die Erziehung des Menschengeschlechts":

> § 92 Du hast auf deinem ewigen Wege so viel mitzunehmen! so viel Seitenschritte zu tun! - Und wie? wenn es nun gar so gut als ausgemacht wäre, daß das große langsame Rad, welches das Geschlecht seiner Vollkommenheit näher bringt, nur durch kleinere schnellere Räder in Bewegung gesetzt würde, deren jedes sein Einzelnes eben dahin liefert?
>
> § 93 Nicht anders! Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muß jeder einzelne Mensch (der früher, der später) erst durchlaufen haben. - »In einem und eben demselben Leben durchlaufen haben? Kann er in eben demselben Leben ein sinnlicher Jude und ein geistiger Christ gewesen sein? Kann er in eben demselben Leben beide überholet haben?«
>
> § 94 Das wohl nun nicht! - Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein?
>
> § 95 Ist diese Hypothese darum so lächerlich, weil sie die älteste ist? weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf verfiel?
>
> § 96 Warum könnte auch Ich nicht hier bereits einmal alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung getan haben, welche bloß zeitliche Strafen und Belohnungen den Menschen bringen können?
>
> § 97 Und warum nicht ein andermal alle die, welche zu tun, uns die Aussichten in ewige Belohnungen, so mächtig helfen?
>
> § 98 Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf Einmal so viel weg, daß es der Mühe wieder zu kommen etwa nicht lohnet?
>
> § 99 Darum nicht? - Oder, weil ich es vergesse, daß ich schon da gewesen? Wohl mir, daß ich das vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen Zustände, würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf itzt vergessen muß, habe ich denn das auf ewig vergessen?
>
> § 100 Oder, weil so zu viel Zeit für mich verloren gehen würde? - Verloren? - Und was habe ich denn zu

versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?

Der Zeitraum zwischen den irdischen Inkarnationen

Als Faustregel für die Zeit, die zwischen zwei Inkarnationen liegt, gilt, dass sich der Mensch etwa zweimal, einmal als Mann und einmal als Frau, in jeder Kulturepoche, die jeweils 2160 Jahre dauern (siehe -> Platonisches Weltenjahr), inkarniert, also etwa alle 1000 Jahre. Darauf wird auch in den Psalmen hingedeutet:

> „3 Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 4 Denn tausend Jahre sind vor dir / wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.“
> – Altes Testament: Ps 90,3-4

Diese Regel ist aber kein ehernes Gesetz, sondern wird häufig durchbrochen. Nicht immer wechseln einander in strenger Folge männliche und weibliche Inkarnationen ab; allerdings folgen einander niemals mehr als sieben gleichgeschlechtliche Wiederverkörperungen. Auch die Zeit, die zwischen zwei Inkarnationen liegt, schwankt beträchtlich. Heute liegen zwischen den einzelnen Erdenleben oft nur wenige Jahrzehnte.

Zusammenhänge zwischen aufeinanderfolgenden Leben

Auch dafür, wie die nächste Inkarnation beschaffen sein wird, gibt es gewisse Grundregeln. Für seine nächste irdische Verkörperung wählt sich der Mensch jenes Elternpaar, dass ihm die geeignetsten physischen Organe für seine geistigen Anlagen darbieten kann. Allerdings bleibt oft eine gewisse Kluft zwischen den geistigen Bedürfnissen und der vererbten physischen Natur bestehen. Wie sich der Mensch im Erdenleben verhält, prägt die Physiognomie und besonders die Schädelbildung des nächsten Lebens. Die Taten, die er vollbracht hat, wirken vom oberen Devachan aus und bestimmen den Ort und die weiteren physischen Verhältnisse für die nächste Wiedergeburt. Was der Mensch durch sein Temperament und seine bleibenden Gewohnheiten und Fähigkeiten dem unteren Devachan eingeliedert hat, bestimmt den Ätherleib der nächsten Inkarnation. Und was er an Gedanken und Gefühlen der Astralwelt eingeschrieben hat, baut den Astralleib für das nächste irdische Dasein auf.

Metamorphose der menschlichen Gestalt in aufeinanderfolgenden Inkarnationen

In aufeinanderfolgenden Inkarnationen wandelt sich die Gestaltung der Leibesorganisation mit Ausnahme des Kopfes der einen Inkarnation in die Gestaltung der Hauptesorganisation der nächstfolgenden Inkarnation um.

> "Der Mensch, wie wir ihn vor uns haben nach seiner Hauptesorganisation, weist nach dem vorigen Erdenleben. - Wie unsere Intelligenz nach dem fernen, urfernen vergangenen Sonnenleben weist, so weist unsere gegenwärtige physische Hauptesorganisation mit der irdischen Artung der Erkenntnisfähigkeiten, das heißt für die Hinorganisierung der Erkenntnisfähigkeiten auf das Ich-Bewußtsein, zurück in unseren früheren Erdenlauf. Ich habe schon früher darauf aufmerksam gemacht, was das menschliche Haupt eigentlich ist. Schematisch können Sie sich folgendes

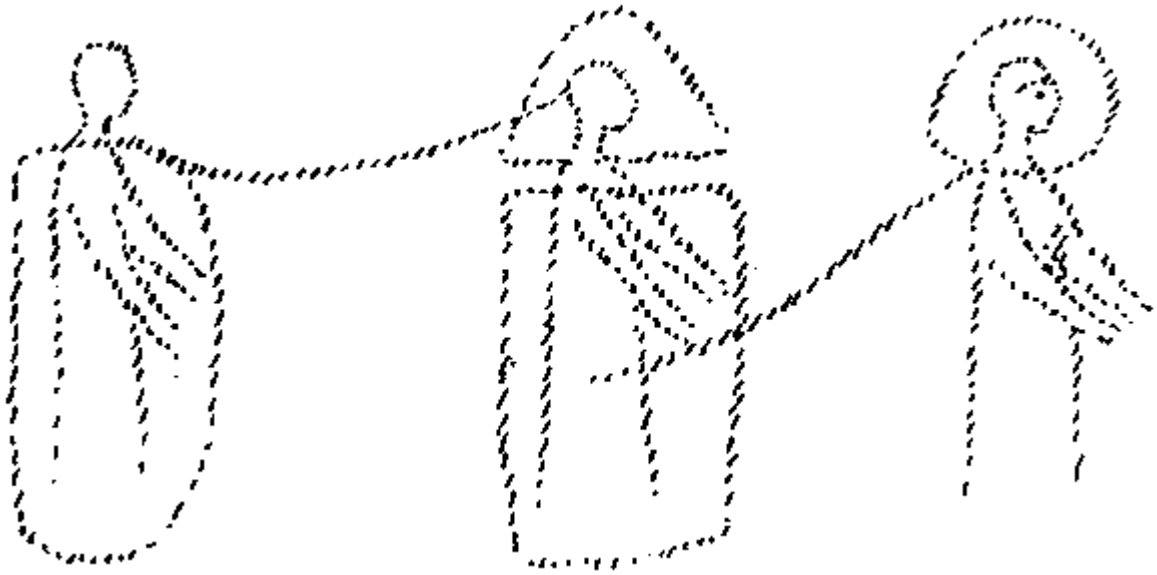

sagen: Der Mensch besteht aus dem Haupte und aus der übrigen Organisation. - Sagen wir (siehe Zeichnung), das ist der jetzige Lebenslauf (Mitte), das ist der vorige Lebenslauf (links), das ist der folgende Lebenslauf (rechts). So können wir sagen: Das Haupt unseres gegenwärtigen Lebenslaufes ist entstanden durch Metamorphose unserer übrigen Leibesorganisation im vorhergehenden Lebenslauf, und unseren Kopf vom vorigen Lebenslauf haben wir verloren. - Natürlich verstehe ich da nicht - das ist ja handgreiflich - die physische Organisation, sondern die Kräfte, die Formkräfte, die die physische Organisation wirklich hat. Dasjenige, was wir außer der Hauptesorganisation, der Trägerin der Erkenntnisfähigkeiten für das Ich, jetzt an uns tragen als übrige Menschenorganisation, Rumpf mit Gliedmaßen, das wird Hauptesorganisation unseres künftigen Erdenlebens.

Sie alle tragen schon die Kräfte in sich, welche im Haupte konzentriert sein werden in Ihrem späteren Erdenleben. Was Sie heute mit Ihren Armen vollbringen, was Sie mit Ihren Beinen vollbringen, das wird eingehen in die innere Organisation des Hauptes in Ihrem nächsten Erdenleben.Und was an Kräften von Ihrem Haupte im nächsten Erdenleben ausströmt, das wird Ihr Karma, Ihr Schicksal für das nächste Erdenleben sein. Aber das, was da Ihr Schicksal im nächsten Erdenleben sein wird, das wandert auf dem Umwege durch Ihre übrige Organisation, durch die Sie sich hineinstellen ins Menschenleben heute, in Ihr künftiges Hauptesleben hinüber." (Lit.: GA 196, S 229f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf#page=229f))

"Nun werden Sie sagen: Ja, aber der Mensch nimmt doch für das nächste Erdenleben seinen physischen Leib nicht mit, er legt ihn ja ab. — Das ist in bezug auf die Materie der Fall, aber ich möchte das noch einmal wiederholen, was ich vor einiger Zeit gesagt habe. Das was Sie eigentlich sehen als den physischen Leib in seiner Form, das ist ja nicht der physische Organismus des Menschen, das ist eben die Form (siehe Zeichnung). Und in diese Form ist nur hineingegliedert die Materie. Sie ist aufgefaßt von der Form, und die Form ist etwas durchaus Geistiges, und diese Form meine ich, wenn ich jetzt von dem Einfluß des Geistgebietes auf den physischen Leib spreche. Das, was abgelegt wird, das sind ja nur die materiellen Teilchen, die eingegliedert sind. Die Form aber, die der Mensch hat, wird nicht abgelegt, sondern wirkt in das nächste Leben hinein - namentlich das, was der Mensch entwickelt durch die Behendigkeit und Beweglichkeit seiner Gliedmaßen, seiner Hände und Arme, seiner Füße und Beine - , das kommt in der Kopfbildung des nächsten Lebens zum Vorschein." (Lit.: GA 199, S 216 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf#page=216))

Erinnerung an frühere Erdenleben

"Es wird gewöhnlich der Einwand gemacht, daß sich der Mensch nicht erinnere an diese wiederholten Erdenleben. Das betrifft nur das gewöhnliche Bewußtsein. In dem Moment, wo die Intuition eintritt, wird eben dasjenige, was durch die wiederholten Erdenleben abläuft, genau ebenso innere Seelenanschauung, wie sonst die Erinnerung innerhalb des einen Erdenlebens. So ist es auch hier so, daß Anthroposophie nicht wie die

gewöhnliche Philosophie durch abstrakte Beweise zu ihren Ergebnissen kommt, sondern dadurch, daß sie die Seele erst vorbereitet zur höheren Erkenntnis und dann diese Dinge durch Anschauung erkennt. Dadurch aber erweist sich eben diese anthroposophische Erkenntnis zwar als eine Fortsetzung derjenigen Erkenntnis, die wir heute in der Naturwissenschaft haben, aber doch eben als eine Fortsetzung, die wiederum in ganz anderer Weise arbeiten muß als die bloße naturwissenschaftliche Erkenntnis, die heute anerkannt ist." (Lit.: GA 082, S 200 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=200))

Im tiefen Schlaf gehen wir in der Zeit tatsächlich rückwärts bis zu unserer früheren Inkarnation, nur werden uns diese Erlebnisse normalerweise nicht bewusst. Das gelingt erst, wenn wir durch geistige Schulung die Fähigkeit der Intuition erworben haben.

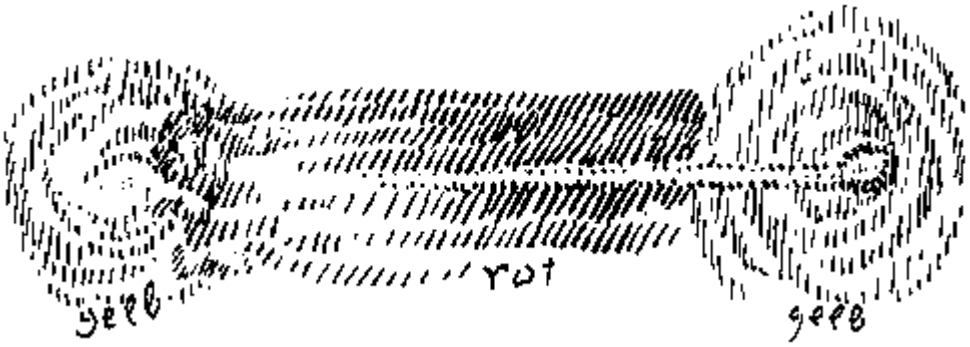

"... da ist der Mensch in seiner gegenwärtigen Inkarnation. (Es wird gezeichnet, rechts Mitte.) Wenn er Imagination entwickelt, so schaut er seinen Ätherleib etwas vor die Geburt oder Empfängnis hingehend (gelb); aber sein astralischer Leib führt ihn durch Inspiration hinein in die ganze Zeit, die verflossen ist zwischen dem letzten Tode und dieser Geburt (rot). Und die Intuition führt ihn in das vorangehende Erdenleben zurück (gelb).

Wenn Sie nun schlafen, so bedeutet das nichts anderes, als daß Sie das Bewußtsein, das sonst im physischen Leibe ist, zurückverlegen, zurückführen, daß Sie mit ihm zurückkehren. Der Schlaf ist also eigentlich ein Zurücklaufen in der Zeit zu dem, wovon ich Ihnen schon gesagt habe, daß es dem gewöhnlichen Bewußtsein als vergangen erscheint, aber doch da ist. Sie sehen, man muß auch da, wenn man wirklich zum Erfassen des Geistigen kommen will, die Begriffe ändern gegenüber den Begriffen, die man gewöhnt ist im physischen Leben zu verwenden. Man muß also eigentlich sich bewußt werden, daß der Schlaf jedesmal ein Zurückgehen ist in die Gefilde, die man durchgemacht hat im vorirdischen Dasein, oder sogar ein Zurückgehen ist in frühere Inkarnationen. Der Mensch erlebt tatsächlich während des Schlafes, nur kann er es nicht erfassen, dasjenige, was früheren Inkarnationen angehört, was er durchgemacht hat auch im vorirdischen Dasein.

Über den Zeitbegriff muß man eine völlige Begriffsmetamorphose durchmachen; der muß ein ganz anderer werden. Wenn man daher an jemanden die Frage stellt: Ja, wo ist er denn, wenn er schläft? - dann muß man sagen: Er ist eigentlich in seinem vorirdischen Dasein oder sogar zurückgekehrt zu früheren Erdenleben. - Populär ausgedrückt sagt man eben: Der Mensch ist außerhalb seines physischen und seines Ätherleibes. Das Reale dazu ist das, was ich Ihnen auseinandergesetzt habe. Das ist, was sich darstellt als der rhythmische Wechselzustand zwischen Wachen und Schlafen." (Lit.: GA 234, S 107f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf#page=107f))

Anfang und Ende der irdischen Inkarnationen des Menschen

"Die Reinkarnation hat in der lemurischen Zeit angefangen und wird im Beginne der sechsten Rasse auch wiederum aufhören. Es ist nur eine gewisse Zeitspanne in der irdischen Entwickelung, innerhalb welcher der Mensch sich wiederverkörpert. Vorausgegangen war ein überaus geistiger Zustand, der keine Wiederverkörperung nötig machte, und folgen wird wiederum ein geistiger Zustand, der auch keine Wiederverkörperung bedingt." (Lit.: GA 093, S 25 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=25))

Das Ende der irdischen Inkarnationen um das Jahr 5700

In späteren Vorträgen hat Rudolf Steiner den Zeitpunkt, in dem die irdischen Verkörperungen des Menschen enden werden, noch genauer angegeben. Im 6. Jahrtausend, etwa um das Jahr 5700, wird der Mensch durch seine natürliche leibgebundene Entwicklung nicht mehr bis zur Geschlechtsreife kommen - ein Phänomen, das nach Rudolf Steiner mit dem beständigen Jüngerwerden der Menschheit zusammenhängt. Die Menschen werden dann unfruchtbar werden und sich nicht mehr in physischen Leibern verkörpern können. Die Zeit der irdischen Inkarnationen ist dann vorbei.

> "Der gegenwärtige Mensch bleibt entwicklungsfähig bis in das siebenundzwanzigste Jahr hinein. Er fängt dann an, gewissermaßen sich in seinem Seelisch- Geistigen ganz zu emanzipieren von dem Physisch-Leiblichen. Emanzipieren von dem Physisch-Leiblichen ist also etwas, was immer mehr und mehr hereinrückt. Sie sehen daraus, daß einmal der Zeitpunkt kommen wird, wo die Menschen nur entwickelungsfähig sein werden bis zu ihrem vierzehnten Jahre, wo das Geschlechtsreifezeitalter aufhören wird, eine Bedeutung zu haben in der menschlichen Entwickelung. Das ist ein Zeitraum, der ganz gewiß eintreten wird. Die Geologen mögen noch so lange Zeiträume berechnen für die Entwickelung des Menschtums auf der Erde, für die Entwickelung der physischen Menschheit der Erde; diese physische Menschheit auf der Erde wird sich nicht länger entwickeln als bis zu dem Moment, wo diese obere Altersgrenze bis in das vierzehnte, dreizehnte Lebensjahr heruntergerückt ist. Denn von diesem Zeitpunkte an wird sich die physische Menschheit auf der Erde nicht mehr entwickeln können. Die Frauen werden keine Kinder mehr gebären. Dann wird es mit der physischen Menschheit auf der Erde zu Ende gegangen sein." (Lit.: GA 196, S 59f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf#page=59f))

Der Mensch wird dann in einer viel freieren Beziehung zur physischen Erde stehen; er wird gleichsam, wie sich Rudolf Steiner ausdrückt, *"in den Wolken, im Regen, in Blitz und Donner rumoren"* (siehe Zitat unten). Das Verhältnis des Menschen zur Erde wird dann ähnlich sein dem Zustand, in dem sich jetzt der Mensch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt befindet. Diese regelrechte Entwicklung könnte allerdings durch den Einfluss Ahrimans gestört und der Mensch dadurch länger an die physische Verkörperung gefesselt werden. Eine fortschreitende Vertierung des Menschenwesen wäre die Folge:

> "Es wird ein Jahr kommen in der physischen Erdenentwickelung, dieses Jahr wird, sagen wir, ungefähr das Jahr 5700 und einiges sein, in diesem Jahre, oder um dieses Jahr herum, wird der Mensch, wenn er seine richtige Entwickelung über die Erde hin vollzieht, nicht mehr die Erde so betreten, daß er sich verkörpert in Leibern, die von physischen Eltern abstammen. Ich habe öfters gesagt, die Frauen werden in diesem Zeitalter unfruchtbar. Die Menschenkinder werden dann nicht mehr in der heutigen Weise geboren, wenn die Entwickelung über die Erde hin normal verläuft.
>
> Über eine solche Tatsache darf man sich keinen Mißverständnissen hingeben. Es könnte zum Beispiel auch folgendes eintreten: Es könnten die ahrimanischen Mächte, welche unter dem Einfluß der gegenwärtigen Menschenimpulse sehr stark werden, die Erdenentwickelung verkehren; sie könnten die Erdenentwickelung in gewissem Sinne pervers machen. Dadurch würde - gar nicht zum Menschenheile - über diese Jahre im 6. Jahrtausend hinaus die Menschheit in demselben physischen Leben erhalten werden können. Sie würde nur sehr stark vertieren; aber sie würde in diesem physischen Leben erhalten werden können. Das ist eine der Bestrebungen der ahrimanischen Mächte, die Menschheit länger an die Erde zu fesseln, um sie dadurch von ihrer Normalentwickelung abzubringen. Aber wenn die Menschheit wirklich das ergreift, was in ihren besten Entwickelungsmöglichkeiten liegt, so kommt einfach im 6. Jahrtausend diese Menschheit zum Irdischen in eine Beziehung, die für weitere zweieinhalb Jahrtausende so ist, daß der Mensch zwar noch mit der Erde ein Verhältnis haben wird, aber ein Verhältnis, das sich nicht mehr darin ausdrückt, daß physische Kinder geboren werden. Der Mensch wird gewissermaßen als Geist-Seelenwesen - um es anschaulich auszudrücken, will ich sagen: in den Wolken, im Regen, in Blitz und Donner rumoren in den irdischen Angelegenheiten. Er wird gewissermaßen die Naturerscheinungen durchvibrieren; und in einer noch späteren Zeit wird das Verhältnis zum Irdischen noch geistiger werden.
>
> Von allen diesen Dingen kann heute nur erzählt werden, wenn man einen Begriff hat von dem, was geschieht zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Obzwar nicht eine vollständige Gleichheit herrscht zwischen der Art und Weise, wie der Mensch heute zwischen dem Tode und einer neuen Geburt zu den irdischen Verhältnissen in Beziehung steht, und der Art, wie er dann, wenn er sich gar nicht mehr physisch verkörpern wird, dazu in Beziehung stehen wird, so ist doch eine Ähnlichkeit vorhanden. Wir werden gewissermaßen,

wenn wir verstehen, der Erdenentwickelung ihren wirklichen Sinn zu geben, dann dauernd in ein solches Verhältnis zu den irdischen Angelegenheiten kommen, wie wir jetzt dazu bloß stehen, wenn wir zwischen dem Tod und einer neuen Geburt leben. Es ist das jetzige Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt nur etwas, ich möchte sagen, geistiger, als es dann sein wird, wenn der Mensch dauernd in diesen Verhältnissen sein wird."(Lit.: GA 196, S 90f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf#page=90f))

Individuum und Volksseele

Nur selten erscheint der Mensch in mehreren aufeinanderfolgenden Inkarnationen innerhalb der selben Volksgemeinschaft. Eine gewisse Ausnahme machen dabei die mitteleuropäischen Völkerschaften. Hängt der Mensch einem ausgeprägten Nationalismus an und richtet in seinem Erdenleben einen ganz besonderen Haß gegen ein anderes Volk, so liegt das daran, dass sich unterbewusst sein höheres Selbst schon sehr entschieden mit gerade diesem Volk verbunden hat und sich dort reinkarnieren wird.

Reinkarnation als kosmisches Phänomen

Das Reinkarnationsgesetz gilt nicht nur für den Menschen, sondern auch die Planeten sind im weitesten Sinn der Reinkarnation unterworfen; jede Planetenkette entwickelt sich durch sieben aufeinanderfolgende planetare Weltentwicklungsstufen. Seelenwesen, die über keinen individuellen Geist verfügen, sondern einer Gruppenseele angehören, wie etwa die Tiere, unterliegen nicht der Reinkarnation.

Siehe auch

- Reinkarnation - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Reinkarnationsforschung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Seelenwanderung
- Gilgul Neschamot

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994), ISBN 3-7274-0820-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung*, GA 196 (1992), ISBN 3-7274-1960-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA196.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung*, GA 199 (1985), ISBN 3-7274-1990-3 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren*, GA 234 (1994), ISBN 3-7274-2342-0 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Rudolf Steiner: *Reinkarnation und Karma* (http://anthroposophie.byu.edu/aufsaetze/a103.pdf) - Vom Standpunkte der Naturwissenschaft notwendige Vorstellungen (1903)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reinkarnation&oldid=46002“
Kategorie: Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2012 um 19:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.667-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reinkarnationsgedächtnis

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat mehrfach auf ein neues **Reinkarnationsgedächtnis** hingewiesen, das die Menschen zunehmend entwickeln werden. Im abgelaufenen Gabriel-Zeitalter (1510 - 1879 n. Chr.), das vor allem dazu diente, die Kräfte der Verstandesseele auf das Niveau der Bewusstseinsseele heraufzuheben, wurde durch umgewandelte Fortpflanzungskräfte ein neues Organ im Vorderhirn ausgebildet. Dieselben Kräfte, die dieses Organ ausgebildet haben, sind seit Beginn des Michael-Zeitalters freigeworden und liefern die Basis für ein neues spirituelles Denken. Dadurch wird sich den Menschen durch die natürliche Entwicklung – also ohne Einweihung - auch wieder der Rückblick auf vergangene Erdenleben eröffnen. Den rechten Gebrauch von diesem neuen Reinkarnationsgedächtnis wird man aber nur machen können, wenn man sich genügend in geisteswissenschaftlichem Denken übt – sonst wird das zu allerlei nervösen Störungen führen.

> "Gabriel war der leitende Geist in derjenigen Kulturperiode, die eben abgelaufen ist für die geistige Welt mit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Denn in der Tat beginnt mit diesem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts - und dies wird immer mehr hervortreten - eine Epoche, in welcher ganz andere Einflüsse und Impulse aus der übersinnlichen Welt in die sinnliche hineinströmen. Während in der verflossenen Epoche die Menschenseelen vorzugsweise hingerichtet waren auf das, was die Sinne schauen, der Verstand begreifen kann, werden die Menschen der kommenden Zeit, welche die fortschreitende Entwickelung nicht verschlafen wollen, vorzugsweise zu beachten haben, wie immer mehr übersinnliche Weisheit und Erkenntnisse hereindringen werden aus den übersinnlichen Welten in die irdische sinnliche Entwickelung.
>
> Wenn man äußerlich charakterisieren will, könnte man sagen: In der abgelaufenen Epoche hatten die übersinnlichen Wesen genug damit zu tun, die Inspirationen, die Intuitionen, die hereinfließen können aus den übersinnlichen Welten, möglichst abzuhalten von dem physischen Leben. Es hatten die Hierarchien damit zu tun, daß sie nicht hineinfließen konnten in die Seelen. Von jetzt an werden die übersinnlichen Kräfte so gelenkt und geleitet von der übersinnlichen Welt aus, daß möglichst viele Inspirationen und Intuitionen hineinfließen können in die Menschenseele, so daß ein Wissen von Imagination, Inspiration, Intuition die Menschenseele wird ergreifen können. So bar allen inspirierten Wesens, aller Erkenntnisse des Geistigen das abgelaufene Zeitalter war, so erfüllt von inspiriertem, von intuitivem Wesen werden die wirklich lebendigen Kulturimpulse der folgenden Zeit sein.
>
> Unmöglich wäre es gewesen, vor fünfzig Jahren dasjenige zu Menschen zu sprechen, was durch den notwendigen Gang der Weltenentwickelung heute zu Ihnen gesprochen werden kann, weil es damals unmöglich gewesen wäre, unmittelbar aus den geistigen Welten diese Dinge herunter zu bekommen. Das Tor ist erst jetzt geöffnet worden. Und wie die verflossenen Zeiten am günstigsten für die Verstandesentwickelung waren, so wird die nächste Zeit am günstigsten sein für die Entwickelung der Inspiration und Intuition.
>
> Hart aneinander stoßen zwei Zeitalter: Eines, das abgeneigt war aller Inspiration, und eines, in dem zwar mächtige Kräfte mit allen Mitteln ankämpfen werden gegen alle Inspiration, in dem aber die Möglichkeit sein wird, die Inspiration aufzunehmen, sie zum Tonangebenden zu machen in den Menschenseelen.
>
> Und wenn wir in die Sache weiter hineinschauen, so entdecken wir, daß die übersinnlichen Kräfte, die nicht unmittelbar hineinfließen konnten in die Menschenseelen im abgelaufenen Zeitalter, nicht etwa untätig waren. Das, was eine äußere Physiologie nicht konstatieren kann, ist doch Wahrheit: Im Zeitalter des Gabriel ist auch gearbeitet worden von der übersinnlichen Welt aus in die sinnliche hinein. Diese Arbeit ist geleistet worden am physischen Leib des Menschen. Innerhalb des Vorderhirns entstanden in dieser Zeit feine Strukturen, die nach und nach durch das Gabriel-Regiment in die menschliche Generation eingepflanzt worden sind, wodurch die Menschen zum großen Teil mit solchem Gehirn geboren werden, welches andere, feinere Strukturen hier am Vorderhirn hat, als es bei den Menschen des 12. und 13. Jahrhunderts noch der Fall war.
>
> Das war die Aufgabe des Zeitalters, in dem die Menschen den Sinn lenkten auf das Physisch-Sinnliche,

abgeschlossen waren gegen das Inspirierte, daß in die Leiblichkeit hinein sich die Impulse der übersinnlichen Welt ergossen und diese feine Struktur im Gehirn ausbildeten.

Und immer mehr und mehr wird diese Struktur da sein bei denen, die jetzt sich fähig fühlen werden, zum aktiven Denken und zum Verstehen der Geisteswissenschaft fortzuschreiten. Und dann werden in unserer Epoche, in derjenigen Epoche, an deren Anfang wir eigentlich erst stehen, die übersinnlichen Kräfte nicht verbraucht, um Strukturen im Gehirn zu bilden, sondern um unmittelbar in die Seelen einzufließen, durch Imagination und Inspiration zu wirken, einzufließen in die menschlichen Seelen. Das ist das Michael-Regiment.

So unterscheiden sich zwei Wesenheiten in der Reihenfolge der Archangeloi dadurch, daß der eine, Gabriel, der geleitet hat den Menschen unmittelbar vor unserem Zeitalter, gearbeitet hat an der feineren Ausbildung des Gehirns, und daß derjenige, der nun beginnt zu arbeiten, nicht die Aufgabe hat, ein menschliches Organ umzugestalten, sondern einzupflanzen in die menschlichen Seelen Verständnis für die spirituelle Wissenschaft. So grenzen wir voneinander ab die Wesenheiten, welche der Hierarchie der Archangeloi angehören.

An diesen zwei Beispielen versuchte ich, Ihnen gleichsam konkrete Eigenschaften, Charaktereigenschaften dieser beiden Wesenheiten hinzustellen. Nicht mit Namen wollen wir uns begnügen; denn, wie wir nichts wissen von einem Menschen, wenn wir nur wissen, daß er Müller heißt, so wissen wir auch nicht viel von Gabriel, wenn wir nur seinen Namen wissen. Aber dann wissen wir etwas von einem Menschen, wenn wir angeben können, er ist ein mitleidsvoller Mensch, er hat dies oder jenes getan. So wissen wir auch etwas von einer übersinnlichen Wesenheit, wenn wir sagen können, daß sie Kräfte einfließen ließ in den physischen Menschenleib, die Kräfte, die gewisse Strukturen im Vorderhirn haben entstehen lassen durch die menschliche Fortpflanzungskraft. Und wir charakterisieren den Geist, die Wesenheit, die auf ihn folgt, richtig, wenn wir aufweisen seine Tätigkeit im Erreichen des Verständnisses für die inspirierten, intuitiven Wahrheiten. Nicht so sehr für den Geistesforscher, den Initiierten selbst, sondern für diejenigen, die verstehen wollen die Geistesforschung, die zu aktivem Denken übergehen wollen, wirkt Michael, wenn die Kräfte des aktiven Denkens immer mehr in der Menschheit sich ansammeln in den folgenden Jahrhunderten.

Dieser Übergang ist noch in anderer Beziehung ein wichtiger. Durch dasjenige, was da geschehen ist, bildet sich immer mehr eine Menschheit heran, die durch ihre Organisation in der Lage ist, gedächtnismäßig in zukünftigen Inkarnationen wirklich zurückzuschauen auf frühere Inkarnationen. Aber die Menschheit muß sich in diese Lage erst versetzen.

Man kann sich nicht an etwas erinnern, an das man niemals gedacht hat. Wenn man abends gedankenlos seine Manschetten ausgezogen hat und gedankenlos die Knöpfe hinlegt, so kann man sie am ändern Morgen nicht finden, weil man nicht daran gedacht hat. Wenn man den Gedanken gefaßt hat, sich das Bild der Umgebung von den Knöpfen, die man abgelegt hat, einzuprägen, wird man am nächsten Morgen schnurstracks zu dem Platze hingehen, wo man sie hingelegt hat.

So wie das für das gewöhnliche Leben gilt in bezug auf das Erinnerungsvermögen, so sollte es auch begriffen werden für den großen Horizont in bezug auf frühere Erdenleben. An das innerste Wesen der Seele müssen wir uns zuerst erinnern, an das, was wirklich hinübergeht in das Wesen der Seele. Aber dazu müssen wir dieses innerste Wesen zuerst erfaßt haben. Das können wir nur durch okkulte Schulung. Wenn man sich nicht bemüht hat, den Gedanken des Wesens der Seele zu haben in der früheren Inkarnation, so kann man sich auch nicht daran zurückerinnern, mag man noch so gut organisiert sein. Organisiert zur Rückerinnerung werden die Menschen sein, aber sie werden diese Organisation zunächst als Krankheit empfinden, als Nervosität, als einen furchtbaren Zustand, wenn sie sie nicht gebrauchen können. Denn sie werden organisiert sein, um sich zurückzuerinnern, aber sie haben nichts, woran sie sich erinnern können. Wenn der Mensch Eindrücke hat, die er nicht verwerten, Organe in sich hat, die er nicht gebrauchen kann, dann erkrankt er.

Dem gehen wir entgegen, daß die Menschen in den folgenden Zeitaltern dazu organisiert sein werden, sich zurückzuerinnern an frühere Erdenleben, daß aber nur diejenigen sich erinnern können, die etwas zum Erinnern haben, die also das Menschenseelenwesen in seiner Eigenart als Glied der geistigen Welt durch okkulte Schulung erkannt haben. In jedem Leben, das auf ein solches folgt, in dem man die Seele als Geistwesen erkannt hat, kommt die Rückerinnerung an frühere Erdenleben." (Lit.: GA 152, Stuttgart, 18. Mai 1913)

"Sehen Sie, Sie alle waren einmal hellsehend in uralten Zeiten. Denn alle Menschen waren hellsehend, und zwar gab es Zeiten, in denen die Menschen zurückgesehen haben weit, weit in der Zeitenwende. Und nun können Sie fragen: Ja, warum erinnern wir uns nicht an unsere früheren Inkarnationen, wenn wir doch schon in der Zeitenwende rückwärtsschauen konnten? Das müßte Ihnen ein Beweis sein für die eine Tatsache, daß es Ihnen gar nichts geholfen hat für diese Fähigkeit, zum Beispiel sich nun zurückzuerinnern, daß Sie früher in Ihre Inkarnationen zurück schauen konnten. Und Sie könnten die Frage aufwerfen: Nützt es uns also zunächst eigentlich etwas für eine folgende Inkarnation, wenn wir jetzt visionär hellsehend werden, für die Rückerinnerung? - Die eine Tatsache können Sie sich ja schon vor Augen halten: daß das alte Hellsehen nichts nützt für das Zurückschauen heute, denn das haben Sie alle gehabt. Warum erinnern sich heute so viele Menschen nicht an ihre vorhergehenden Inkarnationen? Die Frage ist außerordentlich wichtig. Es erinnern sich so viele nicht an ihre früheren Inkarnationen, obwohl sie in höherem oder geringerem Maße hellsichtig waren in früheren Zeiten, weil sie damals nicht ausgebildet hatten diejenigen Fähigkeiten, die gerade die Fähigkeiten des Selbstes, des Ichs sind. Denn nicht darum handelt es sich, daß man hellseherische Fähigkeiten ausgebildet hat, sondern daß man dasjenige, was gesehen werden soll, wirklich schon ausgebildet hat.

Wenn nun die Menschen früher noch so hellsichtig gewesen sind und nicht dafür gesorgt haben, gerade diejenigen Fähigkeiten auszubilden, welche die Fähigkeiten des Ichs sind, nämlich die Fähigkeit des Denkens, des Unterscheidungsvermögens, dasjenige, was die besondern Fähigkeiten des menschlichen Selbstes auf dieser Erde sind, so war ja das Ich nicht da in den vorhergehenden Inkarnationen. Es war die Selbstheit nicht da. Woran soll man sich dann erinnern? Man muß in der vorhergehenden Inkarnation dafür sorgen, daß ein in sich geschlossenes Ich da war. Darauf kommt es an! So daß also heute nur diejenigen Menschen sich an frühere Inkarnationen erinnern können, die in diesen früheren Inkarnationen gearbeitet haben mit den Mitteln des Denkens, der Logik, des Unterscheidungsvermögens. Diese können sich erinnern. Es kann also bei jemandem das Hellsehen noch so sehr ausgebildet werden: wenn er nicht in früheren Inkarnationen gearbeitet hat mit den Mitteln des Unterscheidungsvermögens, des logischen Denkens, dann kann er sich an eine frühere Inkarnation nicht erinnern. Damals hat er nicht hingesetzt die Marke, an die er sich erinnern soll. Da werden Sie sehen, daß man eigentlich, wenn man Anthroposophie versteht, sich überlegen sollte, daß man nicht schnell genug herangehen kann, diese Fähigkeiten gerade des gründlichen Denkens sich zu erobern." (Lit.: GA 117, S 78f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=78f))

"Erst dadurch, daß die Menschen einmal ein Leben anwenden - wozu die Menschheit erst in unserer Zeit reif geworden ist -, um in Gedanken zu erfassen das eigene Selbst, erst dadurch wird für das nächste Erdenleben vorbereitet das Erinnern. Denn man muß zuerst nachgedacht haben über dasjenige, woran man sich erinnern soll. Nur diejenigen, die in früheren Zeiten durch die Einweihung, die ja nicht immer in Mysterien erworben sein muß, wirklich sachgemäß hinschauen konnten auf das eigene Selbst, die können in der Gegenwart - und die Menschen sind ja nicht so selten, die es können - wirklich zurückblicken auf frühere Erdenleben. Aber die Sache liegt doch so, daß die Menschen auch in bezug auf ihre rein körperliche Entwickelung eine Umwandlung durchmachen. Diese Dinge lassen sich nicht physiologisch äußerlich, aber geisteswissenschaftlich beobachten. Die Menschheit ist heute nicht so, wie sie vor zwei Jahrtausenden war mit Bezug auf ihre körperliche Konstitution, und sie wird nach zwei Jahrtausenden wiederum nicht so sein wie heute. Über diese Sache habe ich ja öfter gesprochen. Die Menschen leben in eine Zeit, in eine Zukunftszeit hinein, in der - wenn ich mich banal ausdrücken möchte -die Gehirne anders konstruiert sein werden, als die Gehirne heute beim Menschen konstruiert sind in äußerer Beziehung. Das Gehirn wird die Möglichkeit der Rückerinnerung an frühere Erdenleben haben. Aber diejenigen, die heute nicht vorgesorgt haben werden durch Nachdenken über das eigene Selbst, die werden diese Fähigkeit, die doch in ihnen mechanisch sein wird, nur wie eine innere Nervosität - um den heutigen Ausdruck zu gebrauchen -, wie einen inneren Mangel empfinden. Sie werden nicht finden, was ihnen fehlt, weil die Menschheit mittlerweile mit Bezug auf ihre Körperlichkeit reif wird, zurückzuschauen auf ihre früheren Erdenleben. Aber wenn sie nicht vorbereitet hat diese Rückschau, so kann sie nicht zurückschauen. Dann empfindet sie die Fähigkeit nur als einen Mangel. Deshalb liegt es im richtigen Erkennen der gegenwärtigen Umwandlungskräfte der Menschheit selbst, daß durch anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft die Menschen zur Selbsterkenntnis gebracht werden." (Lit.: GA 194, S 70f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA194.pdf#page=70f))

"In der jetzigen Menschheitsperiode wird ein zartes Organ vorbereitet, das für den äußeren Anatomen und Physiologen nicht bemerkbar ist. Und doch existiert es anatomisch. Dieses Organ liegt im menschlichen Gehirn, in der Nähe des Sprachorgans. Die Entwickelung dieses Organs in den Gehirnwindungen ist nicht das Ergebnis des

Karma individueller Seelen, sondern sie ist ein Ergebnis der menschlichen Evolution als eines Ganzen auf der Erde, und in der Zukunft werden alle Menschen dieses Organ besitzen, ganz gleich was die Entwickelung der Seelen sein mag, die sich in diesem Körper inkarnieren werden, und ganz unabhängig von dem Karma, das mit diesen Seelen verbunden ist.

Dieses Organ wird in einer zukünftigen Inkarnation von Menschen besessen werden, die gegenwärtig vielleicht der Anthroposophie feindlich sind, wie von denjenigen, die ihr jetzt sympathisch gegenüberstehen. Dieses Organ wird in der Zukunft das physische Instrument für gewisse Seelenkräfte sein, genauso wie zum Beispiel Brocas Organ in der dritten Gehirnwindung das Organ für die menschliche Fähigkeit der Sprache ist.

Wenn dieses Organ entwickelt ist, kann es von der Menschheit entweder richtig angewendet werden oder auch nicht. Diejenigen werden es richtig anwenden können, die jetzt die Möglichkeit vorbereiten, die jetzige Inkarnation wahrheitsgemäß in der Erinnerung zu haben, wenn sie in der nächsten sein werden. Denn dieses physische Organ wird das physische Mittel für die Erinnerung an eine frühere Inkarnation sein, was jetzt nur erreicht werden kann durch eine höhere geistige Entwickelung.

Gegenwärtig kann für die weitaus größte Zahl von Menschen die Erinnerung an frühere Inkarnationen nur erlangt werden durch höhere geistige Entwickelung, durch Initiation. Aber das, was in jetzigen Zeiten nur durch Initiation erlangt werden kann, wird später gewissermaßen Gemeingut der Menschheit. Unser heutiges Wissen war früher das besondere Wissen der atlantischen Eingeweihten allein, jetzt kann es jeder besitzen. In derselben Weise ist die Erinnerung an frühere Erdenleben gegenwärtig nur den Eingeweihten möglich, aber in der Zukunft wird jede menschliche Seele im Besitz derselben sein.

Dem Eingeweihten ist es möglich, gewisse Kenntnisse ohne den Gebrauch eines physischen Organes zu erlangen, aber dieses Wissen kann nur dann das Gemeingut der Menschheit werden, wenn die Menschheit als Ganzes im Laufe der Evolution ein äußeres physisches Organ entwickelt, wodurch es erlangt werden kann. Die reinkarnierten Seelen müssen jedoch dieses Organ richtig gebrauchen können, mit dessen Hilfe man sich später an seine früheren Inkarnationen erinnern wird. Nur diejenigen, die in der jetzigen Inkarnation okkulte Gedanken und Ideen deutlich in die Akasha-Substanz eingeschrieben haben, werden dieses Organ auf die richtige Weise gebrauchen können.

Man hört oft sagen: Was nützt es, an frühere Leben zu glauben, wenn die Menschheit im allgemeinen sich an nichts davon erinnern kann? - Man sollte lieber denken, wie viel erstaunlicher es wäre, wenn nach dem, was man vom Leben weiß, die Menschheit im allgemeinen schon jetzt sich ihrer früheren Leben erinnern könnte. Wenn wir uns fragen, was nötig ist, damit wir uns überhaupt an etwas erinnern können, so müßten wir antworten: Wir können uns nur dessen erinnern, was wir vorher gedacht haben.

Das alltägliche Leben kann uns dies lehren. Denken Sie sich, daß jemand seine Manschettenknöpfe nicht finden kann, wenn er des Morgens aufsteht. Er sucht sie überall, kann sie aber nicht finden. Warum kann er sie nicht finden? Weil er, während er sie weglegte, nicht an das gedacht hat, was er tat. Lassen Sie ihn das gegenteilige Experiment machen, lassen Sie ihn jeden Abend, während er seine Manschettenknöpfe weglegt, versuchen, sich klar bewußt zu sein: Ich lege meine Manschettenknöpfe an diesen Platz, - er wird sich dann nie irren, sondern wird gerade dahin gehen, wo er sie hingelegt hat. Der Gedanke ruft den Vorgang in seine Erinnerung zurück. Wenn wir in einer zukünftigen Inkarnation leben, so werden wir uns nur dann an die vergangenen erinnern, wenn wir uns an die wahre Natur der Seele erinnern können, die fortdauert von einer Inkarnation zu der anderen. Derjenige, der im jetzigen Leben nicht okkulte Wissenschaft studiert, kann keine Erkenntnisse von der Beschaffenheit und Wesenheit der Seele erlangen, und wenn er diese Kenntnisse nicht hat, wie sollte er, wenn er wieder inkarniert ist, sich an das erinnern, woran er nie gedacht hat in der früheren Inkarnation?

Durch das Studium der Geisteswissenschaft, welches unter anderen Dingen das Studium der Wesenheit der Seele einschließt, bereiten wir in unserem Inneren dasjenige vor, was uns ermöglichen wird, in einer künftigen Inkarnation uns an das zu erinnern, was in dieser jetzigen geschehen ist. Es gibt jedoch gegenwärtig viele Menschen, die sich noch nicht dem Studium dieses Wissens widmen wollen. Diese werden wiedergeboren, vielleicht in der nächsten Inkarnation mit dem vorher erwähnten Organ für die Erinnerung an frühere Leben physisch ausgebildet, aber sie haben sich nicht so vorbereitet, daß sie sich an die Vergangenheit erinnern könnten.

Was für eine Bedeutung hat dann die Geisteswissenschaft noch im heutigen Leben zu all dem hinzu, was wir

bereits gesagt haben? Durch sie erlangen wir die Möglichkeit, in der richtigen Weise das Organ zu gebrauchen, welches in den Menschen der Zukunft entwickelt wird, nämlich das Organ für die Erinnerung an frühere Erdenleben. In unserer jetzigen Inkarnation müssen wir die Erkenntnisse unserer Seele in die Akasha-Substanz einschreiben, um in unserer nächsten Inkarnation das Organ für die Erinnerung an die Vergangenheit in der richtigen Weise gebrauchen zu können, das Organ, welches sich im Menschen entwickelt, ob er will oder nicht. Also in der Zukunft wird es Menschen geben, die das erwähnte Organ für die Erinnerung an frühere Erdenleben werden gebrauchen können, und andere, die es nicht werden gebrauchen können. In diesen letzteren werden gewisse Krankheiten sich zeigen, weil sie in ihrem physischen Leib ein Organ haben werden, welches sie nicht gebrauchen können. Ein Organ zu besitzen und unfähig sein, es zu gebrauchen, ruft nervöse Krankheiten von einer ganz bestimmten Art hervor, und diese Nervenerkrankungen, die dadurch entstehen werden, daß man dieses besondere Organ besitzt und es nicht gebrauchen kann, werden viel schlimmere sein als alle diejenigen, die der Mensch bis jetzt gekannt hat.

Wenn man auf diese Weise den Zusammenhang der Tatsachen betrachtet, fängt man an, eine Idee zu bekommen von der Mission der Geisteswissenschaft und von der wahren Bedeutung eines Verständnisses des Lebens und der Menschheit durch das Studium dieser Erkenntnis. Aber für den Fall, daß der Eindruck, den diese Betrachtung auf Sie gemacht hat, zu Mißverständnissen führen sollte, will ich noch eine andere Tatsache erwähnen, welche das mildern kann, was peinlich an diesem Eindrucke war. Obgleich der wahre Okkultist sehen kann, daß die Geisteswissenschaft in das spirituelle Leben unserer gegenwärtigen Zeit eintreten muß, damit der Mensch der Zukunft das Organ für die Erinnerung gebrauchen könne und physisch in guter Gesundheit bleibe, so kann doch zu gleicher Zeit durchaus nicht behauptet werden, daß ein Mensch, der in der jetzigen Zeit nicht bereit ist, Geisteswissenschaft aufzunehmen, für seine folgende Inkarnation auf die vorher beschriebene Weise verloren sein wird. Es wird für lange Zeit in der Zukunft einem Menschen immer noch möglich sein, wenn er auch das Angedeutete vernachlässigt hat, nämlich in diesem Leben sich den Gebrauch des Organs für die Erinnerung anzueignen, dies im nächsten Leben gutzumachen, denn er wird noch einige Gelegenheiten haben, seine Gesundheit wiederherzustellen und geisteswissenschaftliche Wahrheiten zu erlangen. Aber die Zeit wird kommen, wo diese Möglichkeit aufhören wird." (Lit.: GA 152, S 20ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA152.pdf#page=20ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha*, GA 152 (1990)
2. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986), Stuttgart, 13. November 1909
3. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, GA 194 (1983), Vierter Vortrag, Dornach, 28. November 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reinkarnationsgedächtnis&oldid=41149“
Kategorie: Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 21:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Relativ

Aus AnthroWiki

Relativ (von lat. *referre* „sich beziehen auf“, - wörtlich: „zurücktragen“) ist etwas, das nicht allein durch sich selbst, sondern nur *durch* etwas anderes bzw. in Beziehung *zu* etwas anderem besteht. Alles geschaffene Sein ist in diesem Sinn relativ - relativ zu allem anderen Sein, zu dem es in Beziehung steht und relativ zu dem Schöpfer, der es aus dem Nichts hervorgebracht hat und der allein, da der die Quelle seines Schaffens einzig in sich selbst trägt, das Absolute darstellt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Relativ&oldid=28415“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2008 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 791-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Relief

Aus AnthroWiki

Das **Relief** ist eine bildhafte künstlerische Darstellungsform, die sich plastisch vom Hintergrund abhebt und damit als eigenständige Kunstform zwischen der flächenhaften Malkunst und der räumlich gestalteten Skulptur steht. Nach der Höhe der plastischen Erhebungen spricht man von einem *Flachrelief* (*Basrelief*), einem *Halbrelief* oder einem *Hochrelief*. Die griechisch-römischen Kultur war eine Blütezeit der Reliefkunst. Eine Besonderheit der altägyptischen Kunst waren die *versenkten Reliefs*, bei denen die dargestellten Gestalen als Hohlformen in das Material hineingearbeitet wurden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Relief&oldid=41662“
Kategorien: Kunst | Bildende Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 11:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Religion

Aus AnthroWiki

Religion (lat: *religio*, von *religere*, "immer wieder lesen", oder *religare*, "zurückbinden") bedeutet ganz allgemein die Verbindung des Menschen mit einem Göttlichen, mit der geistigen Welt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Religion&oldid=41398“
Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reliquie

Aus AnthroWiki

In den ersten Jahrhunderten nach dem Mysterium von Golgatha sammelten die Gläubigen materielle Erinnerungen an das Wirken Jesu Christi. Diesen Gegenständen wurden oft Wunder und unerklärliche Heilwirkungen nachgesagt. Auch die Kreuzfahrer sammelten im Heiligen Land Reliquien, sofern diese dort noch auffindbar waren. "So war es, daß zuerst die Kreuzfahrer nach dem Orient zogen, um dort zu finden, was an Heiligtümern, an Reliquien zurückgeblieben war, auf daß sich die Glaubenskraft daranknüpfen könnte. Das haben sie gesucht, das haben sie in ihrer Ehrerbietung nach Europa bringen wollen. Ein reales Band haben sie herstellen wollen zwischen ihrer Glaubenskraft und den tatsächlichen Ereignissen des Mysteriums von Golgatha. Als Venedig eingegriffen hat - was wurden da die Reliquien ? Alles wurde gesammelt, aber alles wurde zur Grundlage von Kapitalbildung gemacht! Die Reliquien wurden unter dem Einflüsse von Venedig nach und nach behandelt wie Börsenpapiere; sie stiegen und stiegen. Die kapitalistische Ära breitete sich aus: Dandolo (der venezianische Doge), die Inkarnation des ahrimanischen Geistes!" (Lit.: GA 181, Vortrag vom 16.7.1918).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewusstseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181, Dornach 1991

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reliquie&oldid=40385“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reliquien

Aus AnthroWiki

Siehe unter Reliquie.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reliquien&oldid=40383“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 08:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt, Faust.jpg

Aus AnthroWiki

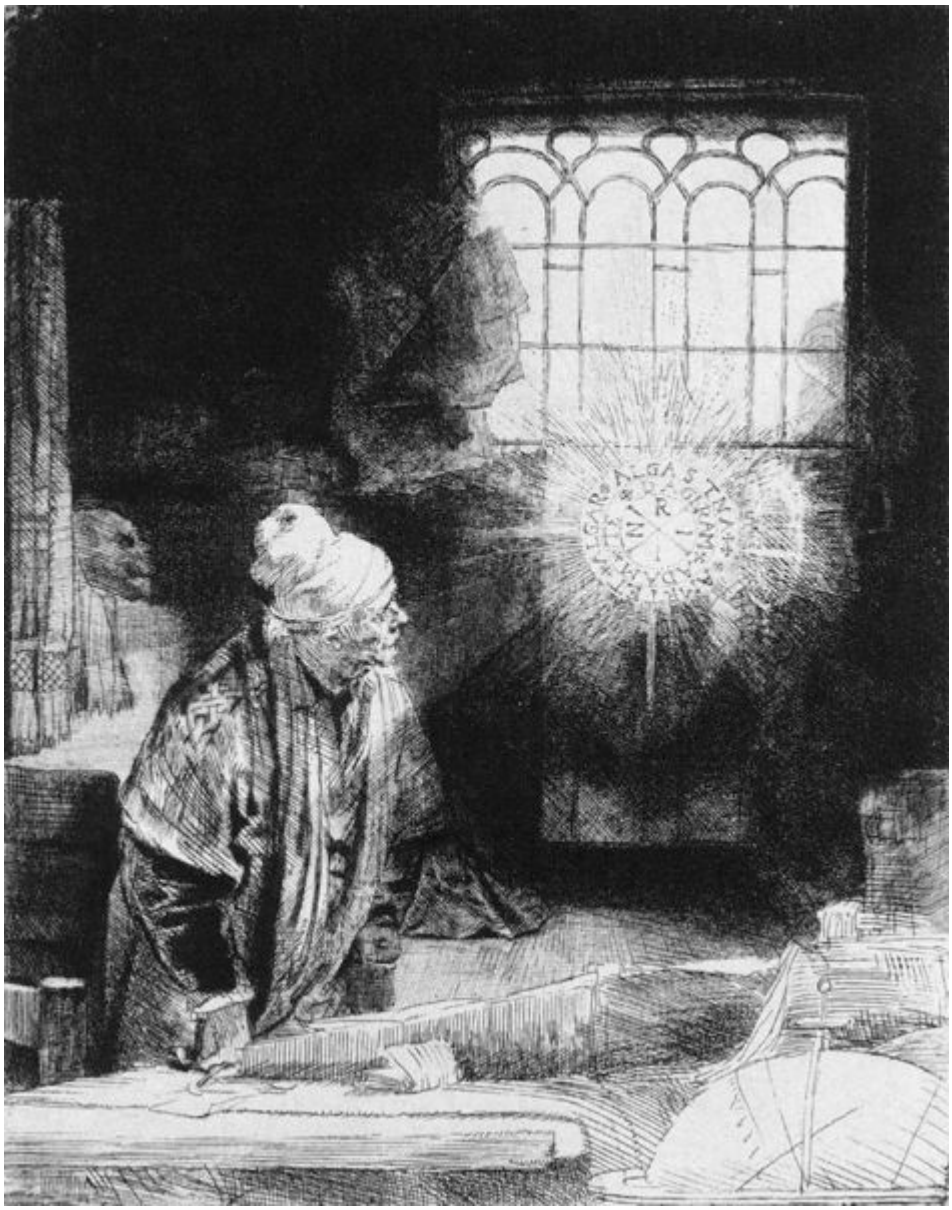

Größe dieser Vorschau: 472 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (790 × 1.004 Pixel, Dateigröße: 162 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Faust, Radierung von Rembrandt, 1650-1652

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:23, 24. Mär. 2008		790 × 1.004 (162 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Faust, Wikipedia:Radierung von Wikipedia:Rembrandt, 1650-1652

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rembrandt, Faust.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Faust

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt,_Faust.jpg&oldid=26133“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Abraham.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rembrandt_Abraham.jpg (459 × 600 Pixel, Dateigröße: 155 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Abraham Isaak liebkosend. Radierung. Rembrandt van Rijn, um 1637.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:35, 14. Feb. 2005		459 × 600 (155 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Abraham Isaak liebkosend. Radierung. Rembrandt van Rijn, um 1637.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Abraham

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Abraham.jpg&oldid=2928“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2005 um 10:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 275-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Anatomie.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.065 × 798 Pixel, Dateigröße: 117 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Anatomielektion des Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt van Rijn 1632

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:27, 22. Mai 2008		1.065 × 798 (117 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Anatomielektion des Dr. Nicolaes Tulp, Wikipedia:Rembrandt van Rijn 1632

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Leichnam

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Anatomie.jpg&oldid=28717“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 22:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Anatomie1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 590 Pixel.
Volle Auflösung (2.529 × 1.865 Pixel, Dateigröße: 646 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anatomische Vorlesung des Dr. Deyman, Rembrandt van Rijn 1656

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:40, 22. Mai 2008		2.529 × 1.865 (646 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Anatomische Vorlesung des Dr. Deyman, Wikipedia:Rembrandt van Rijn 1656

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Leichnam

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Anatomie1.jpg&oldid=28722“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 22:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Auferweckung des Lazarus.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 491 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 2.469 Pixel, Dateigröße: 507 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rembrandt Harmensz van Rijn, Die Auferweckung des Lazarus, um 1630

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:58, 10. Apr. 2007		2.024 × 2.469 (507 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rembrandt Harmensz van Rijn, Die Auferweckung des Lazarus, um 1630

	16:53, 10. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(507 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rembrandt Harmensz van Rijn, Die Auferweckung des Lazarus, um 1630

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rembrandt Harmensz. van Rijn 015.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Totenerweckung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Auferweckung_des_Lazarus.jpg&oldid=22801“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2007 um 16:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 364-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Grablegung Christi.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 757 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.539 × 2.012 Pixel, Dateigröße: 617 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rembrandt, Grablegung Christi, um 1639, Hunterian Museum, Glasgow

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:32, 6. Mai 2011		2.539 × 2.012 (617 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Rembrandt, Grablegung Christi, um 1639, Hunterian Museum, Glasgow

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Grablegung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Grablegung_Christi.jpg&oldid=40668“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Himmelfahrt Christi.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 454 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (606 × 800 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rembrandt, Himmelfahrt Christi, 1636, Alte Pinakothek, München

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:29, 6. Mai 2011		606 × 800 (106 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Rembrandt, Himmelfahrt Christi, 1636, Alte Pinakothek, München

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christi Himmelfahrt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Himmelfahrt_Christi.jpg&oldid=40666“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2011 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Moses.jpg

Aus AnthroWiki

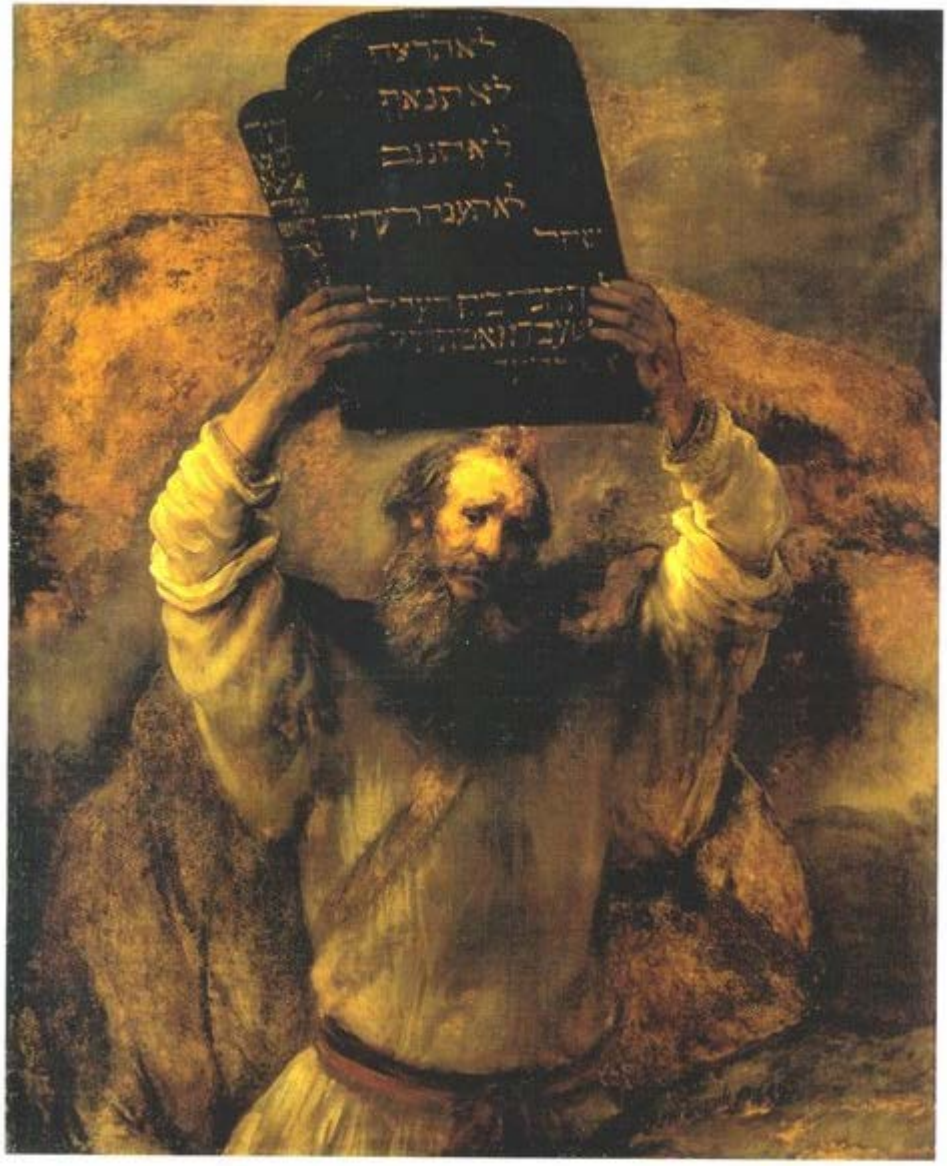

Größe dieser Vorschau: 486 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.187 × 1.464 Pixel, Dateigröße: 354 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Moses zerschlägt die Gesetzestafeln, Rembrandt van Rijn, 1659, Gemäldegalerie, Berlin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:57, 13. Feb. 2005		1.187 × 1.464 (354 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Moses zerschlägt die Gesetzestafeln, Rembrandt van Rijn

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Moses

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Moses.jpg&oldid=2542“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2005 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 345-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Polnischer Reiter.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 689 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.653 × 2.310 Pixel, Dateigröße: 969 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rembrandt, Der polnische Reiter (Tamerlan verfolgt Bajesid vor Istanbul), um 1655

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:49, 19. Okt. 2009		2.653 × 2.310 (969 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rembrandt, Der polnische Reiter (Tamerlan verfolgt Bajesid vor Istanbul), um 1655

	00:34, 2. Mai 2007		550 × 501 (56 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Rembrandt, Polnischer Reiter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christian Rosenkreutz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Polnischer_Reiter.jpg&oldid=33492“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2009 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 650-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rembrandt Rosenkreutz.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rembrandt_Rosenkreutz.jpg (300 × 400 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rembrandt, Mann in Rüstung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:24, 2. Mai 2007		300 × 400 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Rembrandt, Mann in Rüstung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christian Rosenkreutz

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rembrandt_Rosenkreutz.jpg&oldid=23291“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2007 um 00:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 694-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ren

Aus AnthroWiki

Ren in Hieroglyphen
UNIQ378af0db5210d682-hiero-00000000-QINU (*rn*)

Der **Ren**, altägyptisch für *Name*, hatte im alten Ägypten eine besondere Bedeutung. Bei der Geburt erhielten Kinder meist zwei Namen: den ersten Namen kannte nur die Mutter (er war der eigentliche Name eines Menschen). Mit dem zweiten Namen wurden das Kind und der spätere Erwachsene gerufen. Verhängte man einen Zauber über eine Person, so war dieser erst wirksam, wenn er den "echten" Namen enthielt. Die Göttin Isis hieß auch "Sie, die alle Namen kennt" - niemand konnte sich ihrer Magie entziehen. Der Name gehörte wie der Schatten zum Wesen eines Menschen und war somit auch einer der Bestandteile des Totenkultes. *Ren* wurde dabei in in enger Beziehung zum Ka, dem Ätherleib des Menschen, gesehen, der auch der Träger des Gedächtnisses ist. "Wessen Name ausgesprochen wird, der lebt", so der altägyptische Glaube. Wessen Name dagegen aus den Inschriften getilgt wurde, der sollte damit am Weiterleben im Jenseits gehindert werden, wie etwa im Fall der Hatschepsut und des Echnaton. Diese "Auslöschung des Andenkens" wurde später Damnatio memoriae genannt.

Weblinks

- chamasin.de (http://www.chamasin.de/Religion/menschenbild.htm)
- nefertiti.iwebland.com (http://nefertiti.iwebland.com/religion/body_and_soul.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ren (http://de.wikipedia.org/wiki/Ren) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ren&oldid=28300“
Kategorie: Ägyptische Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 13:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.012-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Renate Riemeck

Aus AnthroWiki

Renate Riemeck (* 4. Oktober 1920 in Breslau; † 12. Mai 2003 in Alsbach-Hähnlein) war eine deutsche Historikerin und Friedensaktivistin.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lebensweg
  - 1.1 Zitate
- 2 Materialien und Quellen
- 3 Ausgewählte Veröffentlichungen
- 4 Weblinks

Lebensweg

Sie wuchs in Breslau, Stettin und Jena als Kind wohlhabender Eltern auf; die Mutter war erfolgreiche und angesehene Geschäftsfrau. Renate besuchte u.a. eine Klosterschule. Bereits als Jugendliche dezidiert kirchen- und systemkritisch speziell im Hinblick auf den Katholizismus, verband sie sich mit der ab 1941 verbotenen Christengemeinschaft und half eine als Jüdin gefährdete Bekannte und deren Tochter in Oldenburg zu verstecken. Sie studierte sieben Semester Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte in München und vor allem in Jena; 1943 promovierte sie zum Dr. phil. über *Spätmittelalterliche Ketzerbewegungen*.

In Jena hatte sie Freundschaft geschlossen mit der verwitweten Ingeborg Meinhof, Mutter der späteren konkret-Kolumnistin und Mitbegründerin der Rote Armee Fraktion, Ulrike Meinhof. Bald zog sie mit ihrer Kommilitonin und späteren Lebensgefährtin Ingeborg in einen gemeinsamen Haushalt. Nach dem Krieg wurde sie Dozentin in der Lehrerbildung in Oldenburg, wohin sie mit Ingeborg und den Kindern umzog. Die antifaschistische Schulbildung vor allem der Volksschülerinnen und -schüler sah sie als wichtige politische Aktionsform; sie verfasste in der Besatzungszeit mit die ersten demokratischen Schulbücher. 1949, nach Ingeborgs Tod, erhielt sie die Vormundschaft für die beiden Töchter Wienke (* 1931) und Ulrike (* 1934), die sie mit Holde Bischoff zusammen versorgte und erzog. Später lehrte sie in Braunschweig und Weilburg (Lahn).

Sie war seit 1946 Mitglied der SPD und kämpfte gegen die Wiederbewaffnung der Bundeswehr, Wehrpflicht und Atomrüstung. 1955 wurde sie jüngste westdeutsche Professorin und lehrte an der PH Wuppertal Geschichte und Politische Bildung. Seit ca. 1958 war Renate Riemeck aktives Mitglied der Internationale der Kriegsdienstgegner (IDK) und wurde 1960 IDK-Vorsitzende. Sie engagierte sich in der Initiative *Kampf dem Atomtod*, formulierte und unterzeichnete 1958 den Appell der 44, in dem diese Anzahl Hochschullehrende die Gewerkschaften zum Widerstand gegen die Atomrüstung aufriefen und gehörte 1960 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Friedensunion (DFU), als deren Spitzenkandidatin sie widerwillig im Bundestagswahlkampf 1961 auftrat. In diesem Zusammenhang wurde sie wegen ihrer Affinität zu regimenahen Organisationen in der DDR und im „Ostblock“ als politisch naiv kritisiert, da der SED-Staat verschiedene Publikationsorgane und Gruppierungen im Westen finanziell unterstützte, für die Frau Riemeck zeitweilig tätig war.

Aufgrund ihres Engagements für die Anti-AKW- und Friedensbewegung wurde ihr 1960 trotz großer Proteste aus Hochschulkreisen die akademische Prüfungsberechtigung entzogen. In diesem Zusammenhang fand in Wuppertal der wohl erste Sitzstreik von Studierenden in Deutschland statt. Im selben Jahr zog sich Renate Riemeck aus dem Staatsdienst zurück. Um 1961 erkrankte sie an einer rechtsseitigen Lähmung, die sie jahrelang beeinträchtigte.

Lange Zeit schrieb sie entsprechend ihrer pazifistischen Haltung z.B. für die Deutsche Volkszeitung und die Stimme der Gemeinde, nahm an friedenspolitischen Tagungen in Berlin (Ost) und Prag teil und arbeitete zunehmend im anthroposophischen Umfeld an Buchpublikationen zu historischen Themen. 1964 verließ sie die DFU, trat aber bis in die 1970er Jahre bei zahlreichen Kundgebungen z.B. gegen die Atomrüstung als unabhängige Rednerin auf.

1971 mahnte sie in der Zeitschrift *konkret* („Gib auf, Ulrike!“), den bewaffneten Kampf in der RAF zu beenden, ohne aber die ursprünglichen Beweggründe ihrer geliebten Pflegetochter zu verurteilen: „Du solltest versuchen, die Chancen von bundesrepublikanischen Stadtguerillas einmal an der sozialen Realität dieses Landes zu messen“.

1979 erhielt sie einen Lehrauftrag im Fachbereich Pädagogik an der Universität Marburg. 1980 überließ ihr Rolf Hochhuth den Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München, um sie finanziell zu unterstützen. Bis zuletzt war sie als Publizistin und Geschichtsforscherin tätig, die letzten Jahre krankheitsbedingt zurückgezogen im hessischen Alsbach.

Zitate

In SED-Quellen sind Versuche feststellbar, Frau Riemeck politisch zu instrumentalisieren:

> „Ganz große Möglichkeiten sehen wir in der breiten und umfassenden Publizierung der Persönlichkeit Renate Riemecks. Sie ist die einzige Frau, die in leitender Stelle einer Partei tätig ist. Sie ist eine kluge entschlossene Frau und hat sich durch ihren mutigen Kampf gegen die Diktaturmaßnahmen von Schütz und dem Bonner Regime sehr schnell eine gewisse Achtung bei bestimmten Kreisen erworben. Sie muß zu einer Persönlichkeit werden. Wahlplakate der DFU müssen unbedingt ihr Foto zeigen.“
> – [1]

> „Die Bundestagswahl wird diesmal ganz nach amerikanischem Muster als Persönlichkeitswahlkampf geführt. Eine bestimmte Politik wird durch bestimmte Persönlichkeiten repräsentiert. Das muß man zur Kenntnis nehmen, ob es uns lieb ist oder nicht. In diesem Fall ist es gar nicht schlecht für uns, daß Prof. Riemeck in sich Eigenschaften verkörpert, die für viele Wählerschichten sehr wichtig ist: Professor, also Ansehen bei den Intellektuellen, Frau und Pädagogin: was für alle Frauen und Eltern wichtig ist; aktives Mitglied der Bekennenden Kirche, wodurch wir einen bedeutenden Teil christlicher Wähler dieses Kirchenflügels beeinflussen können; schließlich aktiver Gewerkschafter, was für die Arbeiter Bedeutung hat.“
> – [2]

Materialien und Quellen

- Renate Riemeck: *Ich bin ein Mensch für mich. Aus einem unbequemen Leben.* Stuttgart : Urachhaus, 2. Aufl. 1994. ISBN 3-87838-934-5
- Bettina Röhl: *So macht Kommunismus Spaß. Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl und die Akte Konkret*, Hamburg : Europäische Verlagsanstalt, 2006, ISBN 3-434-50600-4

1. ↑ SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/2.2028/30, Bl. 2-3 (Schreiben von Hans Rentmeister an den Leiter der Westabteilung der SED Albert Norden vom 9.6.1961)
2. ↑ SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/2.2028/30 (Maschinenschriftliches Manuskript *Gesamtdeutschland* in den Archivalien der Westabteilung der SED)

- Artikel in *Wir Frauen* 3/2003 (http://www.antifakomitee.de/download/schwerpunkt_wir_frauen_0303.pdf)

- Alice Schwarzer über Ulrike und Renate, in: EMMA Juli/August 2006 (http://www.emma.de/485.html)
- Interview Alice Schwarzer mit Renate Riemeck, in: EMMA Sept. 1989 (http://www.emma.de/552.html)
- Bild: Renate und Ulrike (http://www.netzeitung.de/img/0075/194175-1.jpg)

Ausgewählte Veröffentlichungen

- Renate Riemeck: *Mitteleuropa – Bilanz eines Jahrhunderts*. 4. Aufl., Engel, Stuttgart 1997, ISBN 3-927118-14-

1

- Renate Riemeck: *1789: heroischer Aufbruch u. Herrschaft d. Schreckens*. Urachhaus, Stuttgart 1988, ISBN 3-87838-569-2;
- Renate Riemeck: *Verstoßen – verfemt – verbrannt: 12 Ketzerschicksale aus acht Jahrhunderten*. - Urachhaus, Stuttgart 1986, ISBN 3-87838-479-3
- Renate Riemeck: *Glaube – Dogma – Macht*. Stuttgart: Geschichte d. Konzilien. Urachhaus, Stuttgart 1985, ISBN 3-87838-433-5

Weblinks

-
- Literatur von und über Renate Riemeck (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118745204) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurzbiografie von Conrad Schachenmann (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=565)
- Nachruf von Bernd Mansel in: *freitag* vom 23.5.2003 (http://www.freitag.de/2003/22/03221001.php)
- Nachruf von Lorenz Knorr (ex-DFU) in: *unsere zeit* vom 23. 5. 2003 (http://www.dkp-online.de/uz/3521/s0701.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Renate Riemeck (http://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Riemeck) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Renate_Riemeck&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Renate_Riemeck&oldid=26477“

Kategorien: Deutscher | Frau | Geboren 1920 | Gestorben 2003 | Historiker | Anthroposoph | DFU-Mitglied | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 15:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

René Descartes

Aus AnthroWiki

René Descartes, latinisiert *Renatus Cartesius*, (* 31. März 1596 in La Haye, Frankreich; † 11. Februar 1650 in Stockholm, Schweden) war ein Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler.

René Descartes in einem Portrait von Frans Hals, 1648

Descartes wird als „Vater der neueren Philosophie“ bezeichnet, denn er begründete den von der Vernunft überzeugten modernen Rationalismus. Die Richtung des Denkens, die Descartes beeinflusste, wird auch Cartesianismus genannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lebenslauf
- 2 Philosophie
  - 2.1 Methode
  - 2.2 Erkenntnistheorie
  - 2.3 Anti-Aristotelismus
  - 2.4 Dualismus
  - 2.5 Physiologie: Mensch als Maschine
- 3 Wirkungsgeschichte
- 4 Zitate
- 5 Einwände gegen Descartes Philosophie
- 6 Werke
- 7 Literatur
  - 7.1 Einführungen
  - 7.2 Weiteres
- 8 Weiterführende Informationen
  - 8.1 Nach Descartes benannt
  - 8.2 Weblinks

Lebenslauf

Descartes genoss seine Schulausbildung bei den Jesuiten von La Flèche, durch die er mit der Philosophie der Scholastik und der Denkweise des Humanismus in Berührung kam. Nach dem Abschluss der Schule studierte er Recht an der Universität von Poitiers. Von 1618 an nahm er an Feldzügen des Moritz von Nassau und später Maximilians von Bayern teil. Während dieser Zeit widmete er sich vorwiegend mathematischen Studien, dabei definierte er das nach ihm benannte Kartesische Koordinatensystem und leistete auch wichtige Vorarbeiten zur Analysis.

Er machte einige Reisen durch Europa und ließ sich 1625 in Paris nieder, wo er wissenschaftlich arbeitete und in regem Kontakt zu dem Kreis von Intellektuellen um seinen alten Schulfreund Marin Mersenne stand. Bereits drei Jahre später ging er hauptsächlich wegen des dort herrschenden liberalen Klimas in die Niederlande. 1649 lud ihn Königin Christine von Schweden nach Stockholm ein, wo er kurze Zeit später starb.

Philosophie

Methode

Die Methode des philosophischen Denkens wird in den „Abhandlungen über die Methode“ - „Discours de la méthode“ –

angekündigt. Das Werk wurde 1637 anonym in Leiden herausgegeben. In einer späteren, posthum veröffentlichten, unvollendeten Abhandlung stellt Descartes vier Regeln auf, nach denen man vorgehen müsse, um zum wahren Wissen zu gelangen:

1. Nichts für wahr halten, was nicht so klar und deutlich erkannt worden ist, dass es nicht in Zweifel gezogen werden kann.
2. Schwierige Probleme in Teilschritten erledigen
3. Vom Einfachen zum Schwierigen fortschreiten
4. Stets prüfen, ob in der Untersuchung Vollständigkeit erreicht sei

Erkenntnistheorie

Die neue Erkenntnistheorie wird in den Meditationen (*Meditationes de prima philosophia*, 1641) vorgestellt. Insgesamt sind 6 Meditationen vorhanden.

Entsprechend Descartes Methode des philosophischen Denkens handelt der erste Abschnitt über „das, woran man zweifeln kann“. Die gängige Annahme, dass wissenschaftliche Erkenntnis aus der sinnlichen Wahrnehmung und dem Denken entspringe, muss hinterfragt werden. Keiner der beiden Quellen darf ungeprüft Vertrauen geschenkt werden. Unsere Sinne haben uns schon oft getäuscht, beispielsweise durch optische Täuschungen oder durch Wahrnehmungen im Traum. Aber auch dem Denken darf nicht ungeprüft vertraut werden, denn ein böser Dämon könnte so auf mich einwirken, dass ich in meinem Denken zu falschen Schlüssen käme. So ist es zunächst notwendig, an allem zu zweifeln.

2. Meditation: Wenn ich aber zweifle oder getäuscht werde, so kann ich nicht daran zweifeln, **dass ich zweifle** bzw. **dass ich es bin**, der zweifelt oder getäuscht wird, d.h. ich denke, ich bin bewusst. Anders formuliert, wenn ich an allem (in der Welt) zweifle, ist der Zweifel selbst das einzige, dessen ich mir absolut sicher sein kann. Der Zweifel bestätigt mir also insofern mein eigenes Denken, mein Bewusstsein, als sicher. Der erste unbezweifelbare Satz heißt also: „Ich zweifle (denke), also bin ich“. Er ist, so Descartes, „notwendig wahr, sooft ich ihn ausspreche oder denke“. Descartes analysiert dieses *Ich* weiter, und bestimmt es als ein urteilendes, denkendes Ding: als *res cogitans*.

Aurelius Augustinus (354-430) hat die Gedankenführung des *cogito ergo sum* bereits formuliert: *si enim fallor, sum. nam qui non est, utique nec falli potest* („Selbst wenn ich mich täusche, bin ich. Denn wer nicht ist, kann sich jedenfalls auch nicht täuschen.“ Vom Gottesstaat 11,26).

Zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse geht Descartes davon aus, dass alles wahr ist, was klar und deutlich erkannt werden kann. Dazu muss aber bewiesen werden, dass es keinen betrügenden Gott gibt, der täuscht. Darauf wendet Descartes folgende Argumentation an:

1. Die Idee Gottes als vollkommenes Wesen impliziert die Existenz Gottes, denn wäre Gott nicht existent, wäre er nicht vollkommen. (Hier folgt Descartes dem anselmschen Gottesbeweis)
2. Eine Ursache kann nicht weniger vollkommen sein als ihre Wirkung. Da meine Vorstellung von Gott weit vollkommener ist als meine eigene Vollkommenheit und Realität, kann ich daraus schließen, dass Gott existiert.

Anti-Aristotelismus

Das teleologische Weltbild des Aristoteles wird ersetzt durch ein kausalistisches, in dem sich innerhalb der Objektwelt (der Welt der *res extensa* also) alles notwendig durch Druck und Stoß ergibt. Diese Gedankenbewegung ist von fundamentaler Wichtigkeit für die modernen Erfahrungswissenschaften.

Die aristotelische Hervorhebung des Organischen negiert Descartes. Selbst der menschliche Körper wird einmal als bloße „Gliedermaschine“, dann wieder als „Leichnam“ beschrieben. Auch diese nüchterne Betrachtung hat eine Fortsetzung in den heutigen Vergleichen von Computern mit Menschen.

Kurioserweise erklärt er indirekt in der zweiten Meditation – ganz aristotelisch – die Seele als das, was den Unterschied zwischen einem Leichnam und einem lebenden Menschen ausmacht. Descartes hat Aristoteles selbst allerdings kaum rezipiert, sehr wohl aber die Schriften der Scholastik, die sich auf Aristoteles beruft.

Dualismus

Für Descartes teilt sich Seiendes in *res extensae* und *res cogitantes*: in eine Objekt- und eine Gedankenwelt, in Leib und Seele, Körper und Geist. Er betont dabei, dass unter Seele nicht ein quasi Körperliches („ein feines Etwas, nach Art eines Windes, Feuers oder Äthers“, vgl. Kants „Seelending“) zu verstehen sei, also eben nicht die vulgärreligiöse Vorstellung eines herumschwirrenden Geistes.

Eine *res extensa* ist ein physischer Körper, hat somit Ausdehnung, ist teilbar, dekomponierbar, zerstörbar, unterliegt den Regeln der Kausalität. Die *res cogitans* dagegen ist ausdehnungslos, unteilbar, unsterblich und verfügt über ein von ihm untrennbares und – auch im massivsten Zweifel – nicht aufkündbares Denken.

Dieser Dualismus führt allerdings zu einem zentralen Problem, nämlich zur Frage nach der Verbindung zwischen diesen radikal unterschiedlichen Seiten. Descartes sieht diesen Übergang in einer von Gott gefügten Verbindung über die Zirbeldrüse.

Fraglich ist, inwieweit dieser radikale Dualismus Descartes erst von seinen Interpreten nachträglich zugesprochen wurde. In seinem Briefwechsel mit Elisabeth von Böhmen führt er nämlich neben den irreduziblen Begriffen von Körper und Seele auch noch den Begriff der Verbindung von Körper und Seele an. So wie der Körper vor allem durch die Mathematik erfasst wird und die Seele von der Metaphysik, so versteht man die Verbindung von Körper und Seele, indem man aufmerksam sein eigenes alltägliches Leben verfolgt.

Physiologie: Mensch als Maschine

Für Descartes waren physiologische Modellvorstellungen integraler Bestanteil seiner Philosophie. Er reduzierte den lebenden Organismus des Menschen auf dessen Mechanik und wurde damit zum Begründer der neuzeitlichen *"Iatrophysik"*, in dem Menschenmodelle und (versuchte oder gedachte) Konstruktionen von Menschenautomaten eine wichtige Rolle spielten. Aus Furcht vor Inquisition veröffentlichte Descartes seine Schrift "Über den Menschen" (*Traité de l'homme*, 1632) zeilebens nicht, sie erschien erst 1662 unter dem Titel *"De homine"*.

Wirkungsgeschichte

Die Philosophie Descartes' hat die nachfolgende Zeit bis in unsere Gegenwart stark beeinflusst, vorwiegend dadurch, dass in ihr Klarheit und Differenziertheit des Denkens zur Maxime erhoben wird. Auch die Geisteshaltung des Szientismus geht zum Teil auf Descartes zurück.

G.W.F. Hegel

In seinen Geschichtsvorlesungen lobt Hegel Descartes ausdrücklich für seine philosophische Innovationskraft: Bei Descartes fange das neuzeitliche Denken überhaupt erst an, seine Wirkung könne nicht ausgebreitet genug dargestellt werden. Hegel kritisiert allerdings, dass Descartes die Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft noch nicht mache.

In Descartes' archimedischem Denkpunkt des *cogito ergo sum* sieht Hegel einen Beleg dafür, dass Denken und Sein eine „unzertrennliche Einheit“ bilden (vgl Parmenides), weil an diesem Punkt Verschiedenheit und Identität zusammenfallen. Hegel übernimmt dieses Anfangen im reinen Denken für seine idealistische Systematik.

Friedrich Nietzsche

Selbst Nietzsche findet zunächst lobende Worte für Descartes, weil dessen Hinwendung zum Subjekt ein „Attentat auf den alten Seelenbegriff“ und somit ein „Attentat auf das Christentum“ sei. Descartes und die Philosophie nach ihm seien also „antichristlich, keineswegs aber antireligiös“. Er nennt Descartes den „Großvater der Revolution, welche der Vernunft allein die Autorität zuerkannte“. *(Jenseits von Gut und Böse)*

Nietzsche lehnt aber Descartes Dualismus ab und stellt ihm seine eigene monistische Theorie vom *Willen zur Macht* gegenüber. Er wehrt sich darüber hinaus gegen die „dogmatische Leichtfertigkeit des Zweifelns“, und deutet damit an, dass der radikale Zweifel nicht voraussetzungsfrei stattfinden könne. (Siehe weiter unten die Einwände von Peirce und Wittgenstein)

Martin Heidegger

Heidegger sieht in Descartes den Schlüssel zur Wissenschaftsgenese der Neuzeit, die durch die (anti-aristotelische) Einklammerung der Qualitäten des Organischen und durch Fixierung auf die Quantifizierung der Objektwelt zur unheilvollen technischen Beherrschung der Welt schreite. Für Heidegger ist der Zweifelsansatz nur scheinbar neu, denn Descartes sei noch fest in der Scholastik verankert.

Im „cogito ergo sum“ sieht Heidegger die „Pflanzung eines verhängnisvollen Vorurteils“, denn Descartes erkunde zwar die cogitatio, nicht aber die „Ontologie des sum“.

Bertrand Russell

Der frühanalytische Philosoph Bertrand Russell nennt Descartes in seiner *History of Western Philosophy* den *Begründer der modernen Philosophie*, wendet aber negativ ein, dass er noch vielen scholastischen Ideen (z.B. Anselms Gottesbeweis) verschrieben sei. Russell schätzt allerdings seinen zugänglichen Schreibstil und würdigt, dass Descartes als erster Philosoph seit Aristoteles ein völlig neues Denksystem errichtet habe. Er hebt dabei v.a. seinen radikalen Zweifelsansatz hervor.

Russell hält Descartes' Erkenntnis für zentral, dass alle Objekte bzw. überhaupt jede Art von Gewissheit gedanklich vermittelt sind. Dieser Gedanke wird eine inhaltliche Superdominante bei den Rationalisten einnehmen. Während die Idealisten diese Einsicht „triumphalistisch“ übernehmen, nehmen die britischen Empiristen sie bedauernd zur Kenntnis, so Russell.

Russell kritisiert auch, dass „Ich denke“ als Prämisse ungültig sei. In Wirklichkeit müsste Descartes sagen: *There are thoughts.* Schließlich sei das Ich ja nicht gegeben.

Blaise Pascal

Blaise Pascal lehnt die Gottesbeweise als rational unentscheidbar ab und kritisiert, dass Gott bei Descartes zum bloßen „Lückenbüßer“ verkommt, der die Verbindung zwischen *res cogitans* und *res extensa* parallelisierend herstellen müsse: *„Der Gott Abrahams ist nicht der Gott der Philosophen,“* schreibt Pascal in seinen *Pensées*.

Pascal wandelt Descartes' Dualismus in eine dreifach konnotierte Systematik ab: An die Seite von *res extensa* (Körperliches) und *res cogitans* (Gedankliches) stellt er das „Herz“ oder den „Geist des Feinsinnes“.

Charles Sanders Peirce

Charles Peirce hält Descartes' radikalen Zweifelsansatz in einem Punkt für übertrieben: Jeder formulierte Zweifel setze nämlich eine *hinlänglich funktionierende Alltagssprache* voraus. Auch Schelling schlägt in diese Kerbe: Sprache lasse sich nicht aus einer ersten vorsprachlichen Gewissheit heraus erst neu konstruieren, denn *„wo würden wir beginnen?“*

Ludwig Wittgenstein

Auch Ludwig Wittgenstein wendet ein, dass ein absolut sicher gewusstes (vorsprachliches) Fundament gedanklich nicht vollständig einholbar sei, denn alles geschehe immer schon innerhalb eines präsupponierten Systems.

In der Physik gehen der erste Erhaltungssatz und das Brechungsgesetz auf ihn zurück. In der Mathematik beschäftigte er sich mit analytischer Geometrie (siehe dazu: kartesische Koordinaten) und Gleichungen.

Zitate

Das Wikiquote-Projekt sammelt Zitate: **René Descartes**

Ich denke, also bin ich (lat. *cogito ergo sum*). In der französischen Originalübersetzung: *Je pense, donc je suis.*

Das vollständige Zitat lautet: „Ich zweifle, also bin ich, oder was dasselbe ist, ich denke, also bin ich“ (dubito, ergo sum vel quod idem est, cogito, ergo sum).

»Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs«

- Die erste war: niemals eine Sache als wahr anzunehmen, die ich nicht als solche sicher und einleuchtend erkennen (évidemment connaître; certo et evidenter cognoscere) würde, da heißt sorgfältig die Übereilung und das Vorurteil zu vermeiden und in meinen Urteilen nur soviel zu begreifen, wie sich meinem Geist so klar und deutlich (clairement et distinctement; clare et distincte) darstellen würde, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, daran zu zweifeln.
- Die zweite: jede der Schwierigkeiten, die ich untersuchen würde, in so viele Teile zu zerlegen (diverser) als möglich und zur besseren Lösung wünschenswert wäre.
- Die dritte: meine Gedanken zu ordnen; zu beginnen mit den einfachsten und fasslichsten Objekten und aufzusteigen allmählich und gleichsam stufenweise bis zur Erkenntnis der kompliziertesten, und selbst solche Dinge irgendwie für geordnet zu halten, von denen natürlicherweise nicht die einen den anderen vorausgehen.
- Und die letzte: überall so vollständige Aufzählungen und so umfassende Übersichten zu machen, dass ich sicher wäre, nichts auszulassen.

Einwände gegen Descartes Philosophie

- Descartes meinte die **Schnittstelle zwischen Leib und Seele** wäre in der Zirbeldrüse zu finden, dem einzigen unpaarigen Organ des Gehirns. Entgegen der Vermutung Descartes', dass es irgendwo im Gehirn ein singuläres Zentrum geben müsse, in dem alle Informationen zusammenkommen und einer einheitlichen Interpretation zugeführt werden, - einen Ort an der Spitze der Verarbeitungspyramide, wo das innere Auge die Welt und sich selbst betrachtet. Entgegen dieser plausiblen Annahme erbrachte die Hirnforschung den Beweis, dass ein solches Zentrum nicht existiert.
- Descartes trennte noch nicht **Geist und Bewusstsein**. Für ihn war jedes menschliche Denken auch bewusstes Denken. Heute wird allgemein akzeptiert, dass viele Denkprozesse in unserem Gehirn unbewusst ablaufen und nur ein kleiner Teil in unser Bewusstsein gelangt.
- Descartes beschrieb mehrere grundlegende Substanzen, darunter die res cogitans, den Geist und die res extensa, die materiellen Dinge. Dabei **habe der Geist keine Ausdehnung** bzw. kein Volumen. Wenn man heute allgemein von der Information als dritter Grundsubstanz neben Energie und Materie redet, dann ist noch nicht klar, ob Information eine eigenständige Substanz ist oder *nur* eine Eigenschaft von Materie und Energie. Da bislang Information nie als reine, nackte Information nachgewiesen wurde, wird Descartes Vorstellung, dass Information (und damit auch Geist) keine Ausdehnung hat, als falsch angesehen. Das besondere an der Information ist, dass dieselbe Information auf verschiedenen materiellen oder energetischen Informationsträgern vorkommen kann und somit eine gewisse, aber eben keine völlige Unabhängigkeit von Materie und Energie gewinnt.
- *Anmerkung*: Den Informationsbegriff sollte man nicht ohne Weiteres auf Descartes' Ontologie übertragen. Die *res cogitans* ist wichtig zum Verständnis von Descartes' religiösem Seelen- und Gottesverständnis. Information und Geist sollte man nicht einfach gleichsetzen! Außerdem ist es fraglich, ob die moderne Physik von Energie und Materie als *Grundsubstanzen* reden würde. Das sind metaphysische Fragen, die einer längeren Erörterung bedürfen.
- Für Descartes hatten Tiere keine Seele. Er hielt sie für bloße Maschinen.
- *Anmerkung*: In seinem Discours de la méthode schreibt Descartes schon in der Einleitung, dass er im fünften Teil den Unterschied zwischen der *tierischen* und *menschlichen Seele* beschreiben will. Dort lässt er dann die Möglichkeit offen, dass Tiere eine Seele haben, deren Natur jedoch ganz verschieden von derjenigen der Menschen sein müsse.
- Descartes Gottesbeweis wurde von Kant widerlegt.
- Hegel kritisierte Kant und entwickelte Descartes’ Gottesbeweis weiter (1831).

Werke

- *Musicae compendium* (1618)
- *Regulae ad directionem ingenii* (ca. 1628)
- *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences*. 1637 („Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung“)
  - Anhänge: Dioptrique
  - Meteorologie
  - La Géométrie (die Grundlegung der neuzeitlichen Mathematik)
- *Meditationes de prima philosophia*. 1641 („Meditationen über die Grundlagen der Philosophie“ - eines der Hauptwerke des Rationalismus.)
- *Principia philosophiae*. 1644 („Die Prinzipien der Philosophie“)
- *Inquisitio veritatis per lumen naturale* (ca. 1647)
- *Les Passions de l'âme* (1649) (*Die Leidenschaften der Seele*)
- *De homine* (posth. 1662)

Literatur

Einführungen

- Perler, Dominik (1998). *Rene Descartes*, München 1998 (Beck'sche Reihe Denker). (sehr empfehlenswert als Überblick über Descartes' Werk und seine Voraussetzungen und zur Einführung), ISBN 3406419429
- Specht, Rainer (2001). *Rene Descartes* (9. Aufl.). Reinbek b. Hamb.: Rowohlt (Behandelt vor allem die Biographie und die Zeithintergründe, weniger das Werk) (rororo Monographien Nr. 50117). ISBN 3499501171

- Peter Prechtl: *Descartes zur Einführung*, Hamburg: Junius, 2004, 2. Auflage, ISBN 3885069261

Weiteres

- Hager, Maik, Zur Definition und Interpretation des Begriffs Intuition in René Descartes' Regulae ad directionem ingenii, TU Berlin WiSe 2001/2002 (www.leistungsschein.de). (http://www.leistungsschein.de/archiv/philosophie/arbeiten/Hager_Maik_Descartes_Intuition.pdf)
- Perler, Dominik (1996). *Repräsentation bei Descartes* Freiburg 1996 (Klostermann), ISBN 3465029100
- Röd, Wolfgang, Die Genese des Cartesianischen Rationalismus, 3. Aufl., München 1995, ISBN 340639342X
- Schultz, Uwe (2001). *Descartes*. Europäische Verlagsanstalt. ISBN 3434505067
- Williams, Bernard (1996). *Descartes: Das Vorhaben der reinen philosophischen Untersuchung* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz Athenäum. (Orig. ersch. 1978), ISBN 3895471038

Weiterführende Informationen

Siehe auch: Leib-Seele-Problem, Gottesbeweis, Skeptizismus, Szientismus, logistica speciosa, Genius malignus; Franciscus Vieta, Ikone (Medien)

Nach Descartes benannt

- descartes (http://descartes.sourceforge.net/) Ein open-source-Funktionenplotter, benannt nach Descartes als Erfinder des Koordinatensystems
- Cartesischer Taucher Bezeichnet ein Objekt, welches auftauchen, abtauchen oder im Wasser schweben kann.

Weblinks

-
- Literatur von und über René Descartes (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118524844) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Die *Meditationes de prima philosophia* (http://www.wright.edu/cola/descartes/) (lateinisch, englisch und französisch)
- *Discours de la méthode* (http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/browse-mixed-french?id=DesMeth&tag=public&images=images/modeng&data=/lv1/Archive/french-parsed) (französisch)
- Descartes in der Bibliotheca Augustana (http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost17/Descartes/des_intr.html) (lateinisch)
- *Meditationen über die Grundlagen der Philosophie* (http://www.zum.de/Faecher/D/SH/descdisc.htm) (Auszug aus der 4. Meditation auf deutsch)
- Bibliographie lieferbarer Bücher (http://www.renedescartes.com/rene_descartes_bibliography_001.htm)
- Descartes *Ich denke, also bin ich* (http://www.club-dialektik.de/texte/ich_denke_also_bin_ich.html) Symposionsvortrag des Club Dialektik
- Museum Online über Descartes (http://www.museumonline.at/1999/schools/classic/spittaladdrau/NonFrame/HTML/chemiker/R.%20Descartes.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel René Descartes (http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Descartes&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=René_Descartes&oldid=22593“

Kategorien: Biographie | Mann | Mathematiker | Philosoph | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2007 um 01:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.776-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Representation of Laozi.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 408 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (535 × 785 Pixel, Dateigröße: 354 KB, MIME-Typ: image/png)

Laozi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:20, 7. Jun. 2008		535 × 785 (354 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Laozi

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Representation of Laozi.PNG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Representation_of_Laozi.png&oldid=29390“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Representative-Of-Humanity.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 366 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (427 × 700 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Menschheitsrepräsentant.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:24, 6. Nov. 2008		427 × 700 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Menschheitsrepräsentant.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Representative-Of-Humanity.jpg&oldid=30148“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2008 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 817-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Resch (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Resch (hebr. ריש) ist der zwanzigste Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 200.

Resch

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Das hebräische Resch hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Resh , aus dem das griechische Rho und das lateinische R hervorgingen. Der Name des Buchstabens leitet sich von der Bedeutung „Kopf“ ab.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Resch der sechste der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Resch entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Merkursphäre.

Resch bezeichnet den **dreißigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Hod und Jesod verbindet, und wird auch die *sammelnde Intelligenz* genannt.

Beispiele

- רבקה (rivkah): Rebekka
- רב (rav): Rabbi

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05e8
Unicode-Name	HEBREW LETTER RESH
HTML	ר
ISO 8859-8	0xf8

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַה, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לֹבָנה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet
Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · **Resch** ר · Sin ש · Taw ת

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Resch_(Hebräisch)&oldid=44627“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 15:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Retardus

Aus AnthroWiki

Retardus ist eine Figur aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung»; in den späteren Mysteriendramen Steiners tritt sie nicht mehr auf. Retardus entspricht dem gemischten König in Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie, auf dem Steiners Dramen aufbauen. Er hält den Menschen in der Sinneswelt zurück, solange er noch unreif für die höhere Erkenntnis ist, in dem er die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens noch weitgehend ungeschieden ineinander fließen lässt. Erst wenn sich der Geistesschüler auf den geistigen Schulungsweg begibt, beginnen sich die drei Seelenkräfte voneinander zu scheiden und Retardus wird dadurch überwunden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Retardus&oldid=41284“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 315-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Reteh-qabet

Aus AnthroWiki

Reteh-qabet (in anderen Publikationen teilweise auch **Reteh-Kabet**) bezeichnet in der ägyptischen Mythologie und Astronomie die Begrenzung des Himmels. Die Bedeutung „*Das die Brust zurückdrängt*" ist mit dem Atmungsvorgang zu vergleichen und bezieht sich speziell auf die Atmung kurz vor der Geburt beziehungsweise kurz vor dem Tod. Der damit verbundene Eintritt in die Sereq-hetit bedeutet „*Beginn des Lebens*", während der Eintritt in die Keku-semau den bevorstehenden Tod meint.

Reteh-qabet in Hieroglyphen

UNIQ1ea5e69b1b6aad0a-hiero-00000000-QINU
Reteh-qabet
rtḥ-q3b.t
Das die Brust zurückdrängt

Reteh-qabet als Randzone des Himmels

Hintergrund

Die Reteh-qabet ist der Beginn einer Region der absoluten Finsternis, die als Randzone des Himmels und als „Rücken der Nut" verstanden wird. Es ist der Übergangsbereich zur Keku-semau, der Ur-Finsternis, die auch als Oberseite des Himmels gilt.

Im Nutbuch wird die Reteh-qabet als Region beschrieben, „in der Re niemals aufgeht". Sie gilt als Begrenzung der vier Himmelsrichtungen, die gleichzeitig im Urgewässer Nun liegen und außerhalb der Reteh-qabet ihre Bedeutung verlieren, da es „der Ort ohne Richtungen ist".[1]

Die mythologischen Vorstellungen der Ägypter kommen der modernen Auffassung des Weltalls sehr nahe, die besagen, dass dort die altbekannten Dimensionen der Erde, mit der Eingrenzung auf die drei Dimensionen Länge, Breite und Höhe, ihre alleinige Gültigkeitsdefinition verloren haben.[2]

Literatur

- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 141

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. Hellmut Brunner In: Wolfgang Röllig: *Das hörende Herz - Kleine Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens* -, Universitäts-Verlag, Freiburg 1988, ISBN 3-7278-0567-6, S. 356-358.
2. ↑ Vgl. Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 141.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Reteh-qabet (http://de.wikipedia.org/wiki/Reteh-qabet) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reteh-qabet&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Reteh-qabet&oldid=42594"

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:26 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 120-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Retorte

Aus AnthroWiki

Die **Retorte** (von lat. *vas retortum = zurückgedrehtes Gefäß*), ist ein schon im Mittelalter verwendetes Destilliergefäß. Sie entstand aus der Verbindung von Cucurbit und Alembic und besteht aus einem in einem Stück hergestellten Kolben mit Destilierhelm und einem aus statischen Gründen zurückgebogenen Abflussrohr und wird meist aus Glas oder Keramik hergestellt. Retorten sind eng verwandt mit dem Alambic und gehörten zu den wichtigsten Gefäßen der Alchemisten. Aufgrund seiner im Vergleich zu modernen Laborkühlern geringen Trennleistung wird die Retorte in der heutigen Laborpraxis kaum mehr verwendet.

Eine Retorte

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Retorte (http://de.wikipedia.org/wiki/Retorte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Retorte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Retorte&oldid=24794“

Kategorien: Alchemie | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Retrokognition

Aus AnthroWiki

Retrokognition ist eine besondere Form des Hellsehens, welche die Rückschau auf vergangene Ereignisse erlaubt. Sie beruht nach Rudolf Steiner auf dem Lesen in der Akasha-Chronik.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Retrokognition&oldid=38977“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 14:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 422-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Revolution JesuGrabtuch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 513 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.640 × 1.915 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Teilabbildung des Turiner Grabtuchs

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:24, 30. Apr. 2011		1.640 × 1.915 (85 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	Teilabbildung des Turiner Grabtuchs

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Revolution_JesuGrabtuch.jpg&oldid=40366“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 05:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 15-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rex Raab

Aus AnthroWiki

Rex Raab (* 7. April 1914 in London; † 18. März 2004 in Filderstadt) war ein britischer Architekt und Anthroposoph. Er war auch als Städteplaner, Innenarchitekt und Möbelgestalter tätig. Als Mitarbeiter von Rudolf Steiner war er für Teile der Innenarchitektur im Goetheanum verantwortlich.

Rex Raab (1914-2004)

Leben

Raab entstammte einer englisch-amerikanisch-deutschen Anthroposophenfamilie und studierte ab 1931 Architektur am Northern Polytechnic (heute: *University of North London*) in London. Nach Tätigkeiten in verschiedenen Londoner Büros erreichte er 1938 sein Abschluss-Diplom am Royal Institute of British Architects, dessen Mitglied er war. Nachdem er im April 1935 Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft wurde, betrieb er von 1936 bis 1939 Plastikstudien am Goetheanum in Dornach.

Raab wirkte als Werklehrer an der Freien Waldorfschule Stuttgart – der ersten Waldorfschule – und entwarf Möbel für die Möbelfabrik Erwin Behr in Wendlingen am Neckar. Neben seinem Engagement im Anthroposophischen Arbeitskreis betrieb er seit 1954 ein Architekturbüro in Engelberg. Neben Schul- und Kindergartenbauten für die Waldorfbewegung beteiligte er sich in den 1960er und 1970er Jahren am Innenausbau des Goetheanums. Dort war er neben der Gestaltung des Großen Saals auch am Garderobenbereich und dem Ausbau des Englischen Saals beteiligt. In Berlin entwarf er zusammen mit Helmuth Lauer die Kirche der Christengemeinschaft.

Darüber hinaus gestaltete er das Pädagogisch-soziale Zentrum in Dortmund, die Waldorfschule Engelberg (http://www.engelberg.net) , den Ekkharthof (http://www.ekkharthof.ch) in Lengwil und war am Bau der Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg beteiligt.

Rex Raab war mit der Pianistin Grete Scherzer verheiratet.

Publikationen (Auswahl)

- *Oswald Dubach. Bildhauer 1884-1950: Eine Werkmonographie*, Verlag am Goetheanum 2008, ISBN 978-3723513545.
- *Edith Maryon*, Verlag am Goetheanum 1993, ISBN 978-3723506486.
- mit Arne Klingborg: *Die Waldorfschule baut*, Freies Geistesleben 1982, ISBN 978-3772502408.
- mit Arne Klingborg und Ake Fant: *Sprechender Beton. Wie Rudolf Steiner den Stahlbeton verwendete*, Verlag am Goetheanum 1972, ISBN 978-3723500958.

Weblinks

- Literatur von und über Rex Raab (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D129400599&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Rex Raab (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=129400599) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=129400599))
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=542) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 129400599 (http://d-nb.info/gnd/129400599) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 84050998 (http://errol.oclc.org/laf/n84-050998.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 91950194 (http://viaf.org/91950194)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rex Raab (http://de.wikipedia.org/wiki/Rex_Raab) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rex_Raab&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rex_Raab&oldid=43928“

Kategorien: Britischer Architekt | Anthroposoph | Geboren 1914 | Gestorben 2004 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2011 um 23:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 634-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rex Raab.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rex_Raab.jpg (250 × 356 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rex Raab (1914-2004), Architekt und Anthroposoph.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:41, 9. Aug. 2011		250 × 356 (59 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rex Raab (1914-2004), Architekt und Anthroposoph.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rex Raab

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	00:39, 10. Aug. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	00:39, 10. Aug. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	12
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	12

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rex_Raab.jpg&oldid=43927“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2011 um 23:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rezitation

Aus AnthroWiki

Rezitation (lat. *recitatio* - das Vorlesen) ist im weitesten Sinn der künstlerische Versuch, literarische Werke, Lyrik, Epik und Prosa, durch Sprache, Gestik und Körperbewegung so zum hörbaren Ausdruck zu bringen, dass sich die tiefere seelische und geistige Dimension des Werkes der Zuhörerschaft offenbart. Um diese künstlerische Fähigkeit zu schulen, hat Rudolf Steiner gemeinsam mit seiner Gattin Marie Steiner die Sprachgestaltung entwickelt, die den Weg zu den tieferen Kräften der Sprache weist.

Im engeren Sinn bezieht sich die Re-zitation auf das Heraufholen und wieder Lebendigmachen von Geschichten aus der Vergangenheit, was besonders bei der epischen Dichtung der Fall ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rezitation&oldid=29048“
Kategorien: Kunst | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 674-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rhythmische Massage

Aus AnthroWiki

Die **Rhythmische Massage** nach Ita Wegman ist eine „klassische Massage“, erweitert nach den Erkenntnissen der Anthroposophischen Medizin.

Die Handgriffe der klassischen Massage werden dabei intensiviert, indem mehrere Elemente hinzugefügt werden. Diese sind in der Hauptsache:

- Das Gewebe wird durch weiche, fließende, saugende Griffe von der Tiefe zur Peripherie hin gelöst.
- Die individuelle Form der Berührung wird an die therapeutischen Gesichtspunkte des jeweiligen Krankheitsbildes und des Befundes angepasst - von kräftig bis zart, von punktuell bis flächig oder von langsam bis schnell.
- Das belebende rhythmische Element durchzieht sowohl die Massagegriffe als auch die Behandlungsabfolge.
- Die Selbstheilungskräfte werden angeregt, die Eigenregulation der Lebensprozesse unterstützt.
- Besondere Streichungen – wie phasenverschobene Kreise und verschiedene Formen der Lemniskate – lösen und verbinden einzelne Körperpartien.

Die Rhythmische Massage bemüht sich darum, die Durchblutungsverhältnisse günstig zu beeinflussen, die Bewegung der Gewebeflüssigkeit anzuregen, Fehlspannungen in Muskel- und Bindegewebe zu regulieren, indem sie auf den Wesensgliederzusammenhang und die Bewusstseinsebenen einwirkt. Das soll dazu führen, dass sich die Atmung vertieft, die Herz-Kreislauf-Funktion verbessert, die Verdauung normalisiert und der gesunde Wach-Schlaf-Rhythmus wieder hergestellt wird.

Die Grundlage der Rhythmischen Massage bildet die Drei- bzw. Viergliederung des menschlichen Organismus gemäß dem Menschenbild der Anthroposophischen Medizin. Durch das Einbeziehen dieser Gesichtspunkte werden die konventionellen Indikationen für Massage erweitert um z.B. Behandlungen organfunktioneller Störungen (Kreislauf, Atmung, Stoffwechselorgane) sowie unterstützende Behandlungen bei Tumorleiden, aber auch bei Patienten mit heilpädagogischen und psychiatrischen Erkrankungen. Die Kontraindikationen sind ähnlich denen der klassischen Massage.

Die professionell tätigen Therapeutinnen und Therapeuten streben die Heilung jeder Patientin, jedes Patienten auf individuelle Weise an. Diese Fachkräfte sind in der Regel als Physiotherapeutin, Physiotherapeut oder Medizinische Masseurin, Medizinischer Masseur ausgebildet. Die Behandlungsdauer entspricht den individuellen Erfordernissen der Patienten und der Krankheitsbilder. Eine Nachruhezeit ist als Nachklang erforderlich. Erst im Nachklang können die Anregungen eigenständig verarbeitet werden.

Geschichte der Rhythmischen Massage

Im 19. Jahrhundert entwickelte der Schwede Pehr Henrik Ling ein ganzes System von Behandlungsformen. Dabei knüpfte er an Erfahrungen der alten Griechen an, bei denen die Leibespflege durch Gymnastik und Massage einen hohen Stellenwert hatte. Die „Schwedische Massage“, die so entstand, ist im Wesentlichen die Grundlage unserer heutigen „klassischen Massage“.

Ita Wegman wurde in den Jahren 1900-1905 in Holland und Berlin in verschiedenen Massagemethoden ausgebildet, bevor sie 1906-1911 in Zürich und München Medizin studierte.

Menschenkundliche Erkenntnisse durch die Anthroposophie und medizinische Hinweise Rudolf Steiners, des Begründers der Anthroposophie, führten 1921 zur Gründung der heutigen Ita Wegman Klinik durch Ita Wegman. In dieser Klinik bearbeitete sie die Schwedische Massage, fügte die neuen Erkenntnisse der Anthroposophie in das

Gebiet der Massage ein und entwickelte auf dieser Grundlage die Rhythmische Massage.

Ita Wegman unterwies Ärzte, Krankenschwestern und andere Mitarbeiter der Klinik während der täglichen Pflege und im mündlichen Unterricht. Sie führte die Massage am liebsten selbst vor und legte grossen Wert darauf, dass ihre Schüler intuitiv das für den individuellen Patienten Richtige anwandten. 1929 kam die Ärztin Margarethe Hauschka an die Ita Wegman Klinik. Zwölf Jahre lang machte sie bei Ita Wegman verschiedene therapeutische Schulungen durch, besonders in Maltherapie und Rhythmischer Massage. Seither lehrte sie ‚Rhythmische Massage nach Ita Wegman'. In dieser Zeit wurde die Rhythmische Massage immer weiter ausgearbeitet und vor allem an Krankenschwestern weitergegeben.

Später führte Margarethe Hauschka in Stuttgart Kurse für Physiotherapeuten und Medizinische Masseure durch. Mit der wachsenden Bekanntheit der Rhythmischen Massage wuchs das Bedürfnis nach einer eigenen Schule, was 1962 realisiert werden konnte: Es entstand die "Schule für Künstlerische Therapie und Rhythmische Massage" in Boll (D), die heutige Margarethe Hauschka-Schule. Von da an gab es regelmäßig Fortbildungskurse für Physiotherapeuten und Masseure. Bis zu ihrem Lebensende leitete Margarethe Hauschka die Schule, unterstützt von Irmgard Marbach und weiteren Lehrkräften und Ärzten.

Heute gibt es in verschiedenen Ländern Schulen, an denen die Rhythmische Massage erlernt werden kann.

Literatur

- Margarethe Hauschka: *Rhythmische Massage nach Dr. Ita Wegman. Menschenkundliche Grundlagen*. Margarethe Hauschka-Schule, Verein zur Förderung der Künstlerischen Therapie u. Massage e.V. (März 1972)
- Stefan Härter: *Berührung - Rhythmus - Heilung. Die Rhythmische Massage nach Dr. med. Ita Wegman*, anthrosana, ISBN 3-905364-11-5

Weblinks

- Verband Rhythmische Massage Deutschland (http://www.rhythmischemassage.com)
- Verband + Schule für Rhythmische Massage Schweiz (http://www.rhythmische-massage.ch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rhythmische Massage (http://de.wikipedia.org/wiki/Rhythmische_Massage) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhythmische_Massage&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rhythmische_Massage&oldid=33369“
Kategorien: Massage | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2009 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rhythmisches System

Aus AnthroWiki

Das **Rhythmische System** ist das mittlere System des dreigliedrigen menschlichen Organismus. Es ist im Brustbereich des menschlichen Organismus zentriert und regelt den Rhytmus der Atmung und des Kreislaufsystem. Das rhythmische System ist das wesentlichste physische Werkzeug des Gefühlslebens und der im lebendig strömenden Atem tönenden menschlichen Sprache. Jede Stimmungsschwankung, jede Freude, jedes Leid spiegeln sich in einer leise veränderten Atmung und einem sich beschleunigenden oder verzögernden Pulsschlag wider, wie auch jede körperlich bedingte Veränderung in Atmung und Herzrhythmus sogleich auf unser Gefühlsleben zurückschlägt. Allerding erleben wir diese Gefühle nicht so klar und wach wie das, was wir durch unser Nerven-Sinnessystem erfahren, denn in unserem Gefühlsleben träumen wir eigentlich beständig.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rhythmisches_System&oldid=9031“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch | Organismus | Dreigliederung des menschlichen Organismus | Dreigliederung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.068-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rhythmus

Aus AnthroWiki

Als **Rhythmus** (von griech. ῥυθμός, *rhythmos*) wird ganz allgemein eine periodisch wiederkehrende Gliederung des Zeitlaufs bezeichnet. Lebendig variable Rhythmen sind in vielen Naturvorgängen und insbesondere auch im menschlichen Organismus zu beobachten, die oft ihr Urbild in korrespondierenden kosmischen Rhythmen haben. So ist etwa der Puls- und Atemrhythmus des Menschen ein verkleinertes Abbild des großen Platonischen Weltenjahres, das aus der Präzessionsionsbewegung der Erde resultiert.

Letzlich liegt allen Naturrhythmen als nächste Ursache die gestaltende Kraft des Klangäthers zugrunde, die aus der nur im Devachan geistig wahrnehmbaren Sphärenharmonie resultiert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rhythmus&oldid=46166“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2012 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Richard Hodgson

Aus AnthroWiki

Dr. **Richard Hodgson** (* 24. September 1855 in Melbourne, Australien; † 20. Dezember 1905 in Boston, Massachusetts, USA) war ein australischer Forscher und Kritiker auf dem Gebiet der Parapsychologie. Seine Bekanntheit gründete sich vor allem auf den nach im benannten Hodgson Report, der Helena Petrovna Blavatsky als Betrügerin darstellte und die Theosophische Gesellschaft schwer belastete.

Hodgson studierte an der *University of Melbourne* Jura, schloss dieses Studium 1878 mit dem Doktorat (LL.D.) ab, erwarb 1882 am britischen St John's College in Cambridge einen Bachelor of Arts, den er 1893 um den Master of Arts der Universität Cambridge erweiterte. 1882/83 absolvierte er ein Semester an der Universität Jena. Von 1883 bis 1884 lehrte er als Professor (Lecturer) Rechtswissenschaft an der Universität Cambridge.

Mit Gründung der Society for Psychical Research (SPR) im Jahr 1882 in London wurde er Mitglied dieser Gesellschaft und übernahm ab 1885 Aufgaben im Führungsrat der SPR. Von 1887 bis zu seinem Tod im Jahr 1905 war er Generalsekretär der American Society for Psychical Research (ASPR) in Boston, die zu jener Zeit der SPR angegliedert war. 1902 mitbegründete er die American Anthropological Association (AAA). Hodgson starb am 20. Dezember 1905 in Boston an den Folgen eines Herzanfalles. Nach seinem Tod wurde an der Harvard University ein nach ihm benannter Lehrstuhl für Parapsychologie eingerichtet, der *Hodgson Fellowship in Psychical Research*.

Im Auftrag der SPR bzw. ASPR untersuchte Hodgson zahlreiche paranormale Phänomene, wobei er in den meisten Fällen zu einem negativen Ergebnis kam. Wichtige Untersuchungen betrafen das Medium *Eusapia Palladino* (1854-1918), die er 1894 als Schwindlerin deklarierte. Allerdings bezeichneten andere Forscher, wie *Hereward Carrington*, *Wladyslaw Rybka* oder *Howard Thurston* das von Palladino vorgeführte als echt. Der einzige bekannte Fall, bei dem Hodgson zu einem positiven Ergebnis kam, war das Medium Leonora Piper (1857-1950). Insgesamt 15 Jahre lang untersuchte er die von Piper vorgeführten Phänomene und bestätigte deren Echtheit im Jahre 1897. Er führte seine Nachforschungen dennoch weiter fort und plante einen weiteren Bericht über Piper herauszugeben, bevor es soweit kam, verstarb er jedoch.

Der Hodgson Report

Sein erster Fall, der nach ihm benannte Hodgson Report aus den Jahren 1884/85, brachte ihm Berühmtheit. Dabei sollte er im Auftrag der SPR die paranormalen Phänomene untersuchen, die seit mehreren Jahren durch Helena Petrovna Blavatsky, eine der Gründerinnen der Theosophischen Gesellschaft (TG), ausgeführt worden sein sollen. Das Ergebnis war der *Bericht des Untersuchungsausschusses der Phänomene im Zusammenhang mit der Theosophischen Gesellschaft*, später nur kurz *Hodgson Report* genannt, und dieser war geradezu vernichtend für Blavatsky, die er als Betrügerin und Fälscherin darstellte. 1893 veröffentlichte Hodgson eine Rechtfertigung gegenüber kritischen Einwänden gegen seinen Report, die jedoch nicht zu einem Ende der Kritik führte. Beispielsweise wurde der Report 1986 und 1997 von Vernon Harrison als ungerechtfertigt bezeichnet.

Literatur

- Baird, Alexander T.: *Richard Hodgson, the story of a psychical researcher and his times*. Psychic Press, London 1949
- De Wolfe, Mark Antony: *A memoir of Richard Hodgson, 1855-1905*. Boston 1906
- Harrison, Vernon: *H.P. Blavatsky und die SPR, Eine Untersuchung des Hodgson Berichtes aus dem Jahre 1885*. Theosophischer Verlag 1998, ISBN 3-930623-21-8.

Weblinks

- Kurze Biografie mit Bild (http://www.survivalafterdeath.org/researchers/hodgson.htm) (englisch)
- Kurze Biografie (http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/fghij/hodgson_richard.html) (englisch)
- Kurze chronologische Biografie (http://www.asap.unimelb.edu.au/bsparcs/biogs/P000059b.htm) (englisch)
- Vernon Harrisons Buch online (http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/HPB_SPR.pdf) (pdf-Dokument, 2630 kb)
- Kritik des Hodgson Reports (http://blavatskyfoundation.org/obituary.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Richard Hodgson (http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Hodgson) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Hodgson&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Richard_Hodgson&oldid=32551“

Kategorien: Parapsychologe | Australier | Geboren 1855 | Gestorben 1905 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 13:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Richard Karutz

Aus AnthroWiki

Richard Karutz (* 2. November 1867 in Stralsund; † 10. Februar 1945 in Dresden) war ein deutscher HNO-Arzt, Ethnologe und Anthroposoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Schriften
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Richard Karutz wurde in eine Stralsunder Kaufmannsfamilie geboren. Er besuchte das Gymnasium in Stralsund bis zum Abitur. Ab 1886 studierte er Medizin an der Universität Jena und wurde dort Mitglied des Corps Thuringia.[1] 1891 schloss er sein Medizinstudium mit dem Staatsexamen ab und promovierte er in Jena zum Dr. med.. Er arbeitete zunächst als Schiffsarzt in der Fahrt von und nach Südamerika und leistete sodann seinen Wehrdienst ab. Für kurze Zeit machte sich Karutz in Erfurt selbstständig, gab dann jedoch diese Praxis auf, um nochmals als Schiffsarzt, diesmal in der Fahrt nach Westafrika, zu arbeiten. Danach machte er seinen HNO-Facharzt in Breslau und gründete 1894 erneut eine Praxis in Lübeck. 1921 zog er erst nach Stuttgart und 1938 nach Dresden um. Auf seinen Auslandsreisen war sein Interesse für die Völkerkunde geweckt worden. In Lübeck begann er, sich ethnologisch fortzubilden und nutzte insbesondere die Möglichkeiten, die sich ihm durch die Lübecker Völkerkundesammlung im Museum am Dom eröffneten. Das Museum am Dom wurde 1890 erbaut und privat von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit getragen. Es stand unter der Leitung von Theodor Hach. Karutz wurde 1896 zum Leiter der Völkerkundlichen Sammlung dieses Museums bestellt. Bereits 1897 präsentierte sich die Lübecker Sammlung Karutz als eigenständiges *Museum für Völkerkunde in Lübeck.* Karutz rief alle Lübecker Kaufleute mit Auslandskontakten auf, aus den jeweiligen Ländern Exponate zu beschaffen und dem Museum zur Verfügung zu stellen. Der Aufruf hatte erhebliche Resonanz, so dass die Lübecker Sammlung in der Folge schnell anwuchs. Auch Richard Karutz selbst ging als Beispiel voran und schenkte dem Museum Exponate, die er von seinen Reisen durch Afrika und Asien, aber auch nach Estland mitgebracht hatte. Er regte überdies die Pangwe-Expedition des Lübecker Ethnologen Günther Tessmann nach Westafrika (1907-09) an. Auch von Stuttgart aus kümmerte er sich noch bis 1928 um „sein“ Lübecker Museum. Die Sammlungen wurden beim Luftangriff auf Lübeck 1942 erheblich dezimiert, der größte Teil war jedoch magaziniert und überstand den Zweiten Weltkrieg. Das alte Museum am Dom brannte mit dem Lübecker Dom ab.

Den Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg hatte Karutz als Militärarzt erlebt. Nach dem Krieg lernte er 1920 den Anthroposophen Rudolf Steiner kennen. Er wandte sich dessen Lehre zu und versuchte, mit ethnosophischen Ansätzen seine ethnologiche Tätigkeit anthroposophisch nutzbar zu machen. Seine diesbezüglichen Schriften wurden im Dritten Reich verboten. Auch in der Völkerkunde fand er mit seinen Schriften keinen Widerhall. Von Stuttgart aus lehrte er in den 1920er Jahren am Goetheanum in Dornach SO.

Schriften

- *Von Goethe zur Völkerkunde der Zukunft,* Stuttgart, Suhrkamp Verlag, 1929

- *Aber von dem Baum der Erkenntnis... Sinn und Bild der Paradiesesbäume*. Orient-Occident-Verlag. Stuttgart [u.a.] 1930.

Literatur

- Helga Rammow: *Richard Karutz.* In: Alken Bruns (Hrsg.): *Lübecker Lebensläufe*. Neumünster 1993, S. 199 ff. ISBN 3529027294

Weblinks

-

Einzelnachweise

1. ↑ Kösener Korps-Listen 1910, **129**, Nr. 688.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Richard Karutz (http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Karutz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Karutz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Richard_Karutz&oldid=34560“

Kategorien: Mediziner (19. Jahrhundert) | Mediziner (20. Jahrhundert) | HNO-Arzt | Ethnologe | Afrikaforscher | Anthroposoph | Corpsstudent (19. Jahrhundert) | Person (Lübeck) | Deutscher | Geboren 1867 | Gestorben 1945 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 17:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 457-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Richtigkeit

Aus AnthroWiki

Etwas ist **richtig** (ahd. *rihtig*; mhd. *rihtec*), hat seine **Richtigkeit**, wenn es *treffsicher* dazu dient, ein bestimmtes, eng umrissenes äußeres Ziel zu erreichen, einen definierten Zweck zu erfüllen. Ursprünglich bedeutete es, dass etwas *"gerade, nach der Richtschnur ausgerichtet"* ist, nimmt also seinen Ausgangspunkt von der Richtung und nicht unmittelbar von dem Recht, obwohl beide Worte der gleichen indogermanischen Wurzel **reĝ* ("aufrichten", "geraderichten") entspringen. *Richtigkeit* in diesem Sinn impliziert aber weder Gerechtigkeit, noch ist sie mit dem umfassenderen und allseitigeren Begriff der Wahrheit gleichzusetzen. Die *Richtigkeit* hat einen wesentlich pragmatischeren Charakter und orientiert sich nicht an ethischen Prinzipien oder weisheitsvollen Weltzusammenhängen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Richtigkeit&oldid=41473“
Kategorien: Grundbegriffe | Erkenntnistheorie | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 10:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Richtung

Aus AnthroWiki

Die **Richtung** (ahd. *rihtunga*; mhd. *rihtung*; abgeleitet von der idg. Wurzel **reĝ*, "aufrichten", "geraderichten") ist im allgemeinsten Sinn die von einem gegebenen Ort geradlinige ausgerichtete Orientierung hin auf ein bestimmtes Ziel bzw. die gedachte Bewegungslinie hin zu diesem Ziel. Im weiteren Sinn ist der Mensch durch sein individuelles Ich ein Wesen, dass sich seine R-**ich**-tung selbst gibt. Voraussetzung dafür ist seine Aufrichtekraft, über die das Tier nicht verfügt, und durch die er sich als Anthropos (griech. ἄνθρωπος, von *anti* und *tropos*, wörtlich: *der entgegen Gewendete*) als freier Geist von der Erde erhebt, ohne den festen Stand auf ihr zu verlieren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Richtung&oldid=41625“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2011 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Richtungskräfte

Aus AnthroWiki

Kosmische **Richtungskräfte** sind die zwölf kosmischen Richtungskräfte des Tierkreises oder die vier Himmelsrichtungen, die zugleich bestimmende Richtungskräfte der Erde sind. Aber auch die Widersacher wirken mit ihren Richtungskräften an der Gestaltung aller Erdenwesen mit. Die luziferischen Richtungskräfte wirken in Spiralen, die ahrimanischen Richtungskräfte wirken tangential.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Richtungskräfte&oldid=41622“
Kategorien: Grundbegriffe | Kosmos | Erde

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Riesen

Aus AnthroWiki

Riesen, wie sie in vielen Märchen und Mythen geschildert werden, sind übermäßig große, mächtige, begierdenvolle und gewalttätige, aber dumme Wesen von menschlicher Gestalt und Göttern wie Menschen feindlich gesinnt. Oft handelt es sich dabei um Elementarwesen, wie etwa bei den Frostriesen, die übergroße Gnome sind, oder den Sturm- und Feuerriesen, die riesenhafte Sylphen und Salamander sind (Lit.: GA 228, S 110 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf#page=110)). Aber auch unter den Menschen der atlantischen Zeit gab es solche von riesenhaftem Wuchs; sie hatten bereits die Empfindungsseele stark ausgebildet, aber noch kaum die Verstandesseele.

Die Riesen Fafner und Fasolt ergreiefen Freya, Illustration von Arthur Rackham zu Richard Wagners "Das Rheingold.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Riesenhafte Elementarwesen
- 2 Die Riesen im Alten Testament
- 3 Die Riesen der atlantischen Zeit
- 4 Dumme Riesen und weise Frauen
- 5 Literatur

Riesenhafte Elementarwesen

"Ja, innerhalb dieser Naturwirkungen - aber jetzt mit seiner ganzen Sonneninitiation - stand also der Druidenpriester, sah, wie ich es geschildert habe, sah zusammen: Sonne, Mond, vermittelt durch die Erdenwirkung, Pflanzenwachstum, Wurzel-, Blätter-, Blütenwachstum; das alles nicht in abstrakten Naturgesetzen, wie wir heute, sondern in lebendigen Elementarwesen. In der Wurzel wirken andere Elementarwesen, andere Sonnen-Elementarwesen, andere Monden-Elementarwesen, als im Blatte, als in der Blüte. Aber nun wußte der Druidenpriester dasjenige, was in wohltätigen Grenzen in Wurzel, Blatt und Blüte der Pflanze lebt, auch in den weiten Horizonten der Natur zu verfolgen. Er sah vermöge seiner imaginativen Gabe in der Wurzel die kleinen Elementarwesen in enge Grenzen gebannt. Er wußte, was als Wohltätiges in der Wurzel lebt, kann sich emanzipieren, ins Riesenhafte auswachsen. Und so sah er die großen Naturwirkungen als die zu Riesen gewordenen kleinen Naturwirkungen der Pflanze. Und wie er gesprochen hat von Elementarwesen, die in der Wurzel leben, so sprach er von den, man möchte sagen, auf eine kosmisch unrichtige Weise ausgewachsenen Wurzelwesen, die sichtbar wurden in der Reif-, in der Tau-, in der Hagelbildung. Er sprach von den in wohltätiger Weise wirkenden Wurzelwesen und von den Reif- und Frostriesen, die dasselbe wie die in der Natur ins Riesenhafte ausgewachsenen Wurzelwesen sind. Und er sprach von den kleinen Elementarwirkungen im Pflanzenblatte, die sich durchdringen mit demjenigen, was in der Luft wirkt. Und wieder verfolgte er das in die weiten Horizonte der Natur, und er sprach davon, wie dasjenige, was im Pflanzenblatte lebt, wenn es sich emanzipiert und aus seinen wohltätigen Grenzen heraus in die Weiten der Natur strebt, dasjenige umfaßt, was auf den Wellen des Windes getragen wird. Die Wind- und Sturmriesen sind die ausgewachsenen Elementarwesen des Pflanzenblattes. Und dasjenige, was in der Blüte kocht dem Sonnenlichte entgegen, und was da in der Blüte die ätherischen Öle mit phosphorigem Charakter erzeugt, wenn sich das emanzipiert, wird es zu den Feuerriesen, aus deren Geschlecht zum Beispiel Loki war. Und so sah in Eins zusammen in dieser seiner Sonnen-Monden-Wissenschaft der Druidenpriester das, was im engbegrenzten Raum der Pflanze lebt, und was sich emanzipiert als

dasjenige, was in Wind und Wetter lebt.

Aber er ging weiter, er sagte sich: Was in Wurzel, Blatt und Blüte lebt, wenn es in die wohltätigen Grenzen gebannt ist, in welche die guten Götter es bannen, da entfaltet es das normale Pflanzenwachstum. Wenn es in Reif und Frost erscheint, ist es ein Erzeugnis der Göttergegner. Die Elementarwesen, die zu den Göttergegnern ausgewachsen sind, sie gehen über in das Verheerende, Schädigende des Naturwirkens. Ich kann als Mensch die verheerenden Wirkungen der Göttergegner aufnehmen, ich kann in entsprechender Weise den Reif, den Frost sammeln, das, was der Sturm einherträgt, dasjenige, was auf den Wellen des Windes oder im Regen aufgefangen werden kann. Ich kann es benützen für dasjenige, was ich erzeuge, indem ich die Riesenkräfte verwende, indem ich die Pflanze verbrenne, zu Asche mache, zu Kohle mache und so weiter. Ich entnehme den Riesen ihre Kräfte, um dasjenige, was normales Pflanzenwachstum ist, durch Anwendung der oftmals zum Schaden auswachsenden Kräfte des Frostes, des Hagels, der Regentropfen, sonstiger Bildungen und dessen, was die Feuerriesen in ihren Gewalten tragen, zu schützen. Ich entreiße all das den Riesen, um damit die normale Pflanze zu behandeln, um aus den Pflanzen, die von den wohltätigen Elementarkräften in ihren normalen Grenzen gehalten werden, Heilmittel zu machen, indem ich sie mit diesen Göttergegnerkräften behandle. - Und das war eine der Methoden, Heilmittel aus Pflanzen zu machen durch Verwendung des Frostes, Verwendung desjenigen, was in Schnee- und Eisbildungen lebt, was durch die Verbrennung, durch die Kalzinierung und so weiter erzielt werden konnte. Und so empfand sich der Druidenpriester als derjenige, der den Göttergegnern, den Riesen abnahm dasjenige, was sein Schädigendes bei sich trägt, um es wieder zurückzubringen in den Dienst der guten Götter." (Lit.: GA 228, S 133f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf#page=133f))

Die Riesen im Alten Testament

"In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind." (Elberfelder Bibel: Genesis 6,4).

Die Riesen der atlantischen Zeit

"In der atlantischen Zeit war der menschliche Leib noch nicht wie heute in feste Formen gebannt, sondern es war noch so, daß geistig sehr bedeutende, hochentwickelte Menschen in der damaligen Zeit physisch klein waren, kleine Menschen waren. Dagegen hatte der, der geistig nicht sehr bedeutend war, in der atlantischen Zeit einen riesig entwickelten physischen Körper. Und man konnte, wenn man damals einem solchen Riesen begegnete, sich sagen: Der steht auf keiner sehr hohen Stufe der Geistigkeit, denn der ist mit seiner ganzen Wesenheit in den Leib hineingerannt! - Alles, was in den Sagen von den «Riesen» enthalten ist, beruht durchaus auf Erkenntnis der Wahrheit. Wenn daher in den germanischen Sagen eine wirkliche Erinnerung an jene Zeiten erhalten ist, so empfinden wir es vom geisteswissenschaftlichen Standpunkt aus als etwas durchaus Richtiges, daß die Riesen dumm sind und daß die Zwerge eigentlich sehr gescheit sind. Das beruht durchaus darauf, daß man von der atlantischen Bevölkerung sagen konnte: Da sind kleine Leute, da ist eine große Intelligenz zu Hause; dort hingegen ist ein großer Menschenschlag, und die sind alle dumm! Wo die menschliche Intelligenz ins Fleisch gegangen war, da war geistig nicht sehr viel zurückgeblieben. So daß physische Größe der Ausdruck dafür war, daß die Geistigkeit nicht zurückbehalten werden konnte. Es war der Körper in gewisser Weise damals noch durchaus verwandlungsfähig. Gerade in der Zeit, als die Atlantis anfing unterzugehen, da war ein großer Unterschied zwischen den Menschen, die gut waren in ihren seelischen Eigenschaften und die ein kleiner Menschenschlag waren gegenüber den Riesengestalten, welche lasterhaft waren, bei denen alles ins Fleisch gegangen war. Sogar in der Bibel könnten Sie noch Nachklänge dieser Tatsache finden, wenn Sie sie suchen wollten." (Lit.: GA 107, S 284f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=284f))

Dumme Riesen und weise Frauen

Die «Riesen» sind Ausdruck der Empfindungsseele, in den «weisen Frauen» zeigt sich die Verstandesseele.

"Wir haben ja zunächst drei Glieder der Seele: die Empfindungsseele, die Verstandesseele und die

Bewußtseinsseele. Wie Auge und Ohr ihre verschiedenen Beziehungen zur Umwelt haben, so haben diese drei Glieder der menschlichen Seele ihre ganz bestimmten Beziehungen zur Umwelt. Dadurch wird für den Menschen in solchen Zwischenzuständen wahrnehmbar, je nachdem der eine oder der andere Teil der Seele auf die geistige Umgebung gerichtet ist, der eine oder der andere Teil der geistigen Umgebung. Nehmen wir an, die Empfindungsseele wird insbesondere auf die geistige Umgebung gerichtet. Dann sieht der Mensch alle diejenigen geistigen Wesenheiten in seiner Umgebung, welche mit den gewöhnlichen Naturkräften in einem innigen Verbände stehen, dasjenige, was sozusagen in den Elementen der Natur lebt. Er sieht nicht selbst das Spiel der Naturkräfte, aber er sieht das, was im Spiel der Naturkräfte lebt, in Wind und Wetter und in den anderen Vorgängen der Natur. Die Wesen, die sich da aussprechen, die sieht der Mensch durch seine Empfindungsseele. Und wenn insbesondere die Empfindungsseele tätig ist, dann ist es gerade so, wie wenn der Mensch in der Zeit noch lebte, als er seine Verstandesseele noch nicht benutzen konnte und auch seine Bewußtseinsseele noch nicht. Der Mensch ist dann zurückversetzt und sieht die Umgebung so, wie er sie in alten Zeiten sah, als er noch nichts mit der Verstandesseele und der Bewußtseinsseele anzufangen wußte.

Aber in jenen alten Zeiten war er selbst noch in einem innigen Verbände mit den Naturkräften. Er selbst steckte ja noch in all den Naturkräften drinnen. Er war da ein Wesen, bestehend nur aus physischem Leib, Ätherleib, astralischem Leib und Empfindungsseele. So bevölkerte er die Welt. Da konnte er dasselbe, was jetzt jene Wesen um ihn herum können, die in den niederen Naturkräften leben. Sie erscheinen ihm als der Ausdruck dessen, was er einst war, als die Menschen so waren, daß sie im dahinsausenden Windsturm Bäume umreißen konnten, daß sie Wetter, Nebel und Regen beherrschen konnten. So erscheinen ihm die Wesen, die um ihn herum sind, wie er selbst einmal in einer Vergangenheit war, wo er riesig mächtig war, weil er sich noch nicht von den Naturkräften so entfernt hatte. Die Gestalten, die ihm da erscheinen - es waren ja die Nachbilder seiner eigenen Gestalt -, die erscheinen ihm als Menschen mit riesiger Stärke. Das sind die «Riesen». Der Mensch sieht in einem solchen Zwischenzustand die Riesen als wirkliche Gestalten, und sie stellen ihm eine ganz bestimmte Art von Wesenheiten dar: Menschen mit einer riesigen Kraft. Aber die Riesen sind dumm, weil sie aus einer Zeit kommen, wo sie noch nicht die Verstandesseele gebrauchen konnten. Sie sind stark und dumm.

Nehmen wir nun einmal das, was die Verstandesseele sehen kann in solchen Zwischenzuständen. Sie kann dasjenige sehen, wo schon nach einer gewissen Weisheit die Dinge gestaltet sind, nicht nur durch bloße Kraft, wie bei den Riesen. Durch das, was die Verstandesseele ist, sieht der Mensch, wenn er in dieser Verstandesseele lebt, Wesenheiten um sich herum, Gestalten, die Weisheit in alles hineinbringen, die alles weise anordnen. Während er die Riesen in der Regel männlich sieht, sieht er die Gebilde der Verstandesseele als die formenden weiblichen Wesenheiten, die Weisheit in die Dinge hineinbringen, in das Gewoge der Welt. Das sind die «weisen Frauen», die hinter den Dingen wesen, die gestaltend sind, die alles gestalten. Er sieht wiederum in dieser Gestalt seine eigene Gestalt, als er zwar noch nicht eine Bewußtseinsseele hatte, aber doch schon eine Verstandesseele. Weise walten diese Wesen hinter den Dingen. Und weil er sich ihnen innig verwandt sieht, so fühlt der Mensch sehr häufig, wenn er in einem solchen Zwischenzustand ist: Was ich da als die weisen weiblichen Wesen sehe, das ist etwas, was eigentlich mir verwandt ist. Daher sehen wir, daß hier im Märchen sehr häufig der «Schwester»-Begriff auftritt, wenn diese weiblichen Wesenheiten erscheinen." (Lit.: GA 108, S 151ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=151ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis*, GA 228 (2002), ISBN 3-7274-2280-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Riesen&oldid=41288“
Kategorien: Mythologie | Mensch | Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 09:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 832-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Riesen und Freya.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Riesen_und_Freya.jpg (472 × 599 Pixel, Dateigröße: 102 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Riesen Fafner und Fasolt ergreiefen Freya, Illustration von Arthur Rackham zu Richard Wagners "Das Rheingold

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:34, 18. Mai 2011		472 × 599 (102 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Riesen Wikipedia:Fafner und Wikipedia:Fasolt ergreiefen Freya, Illustration von Wikipedia:Arthur Rackham zu Wikipedia:Richard Wagners "Wikipedia:Das Rheingold

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Giants and Freia.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Riesen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Riesen_und_Freya.jpg&oldid=41274“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2011 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rigveda

Aus AnthroWiki

Rigveda (Vedisch, Sanskrit), m., , ṛgveda, veda = Wissen, ṛc = Verse) ist der älteste der vier Vedas und bedeutet Veda der Loblieder. Bei der Rigvedasamhita handelt es sich um eine zusammengestellte Sammlung von 1028 (nach anderen Zählungen 1017) Hymnen. Diese Hymnen sind in 10 *Mandalas* (Liederkreise) genannte Bücher eingeteilt. Für die Bücher I - IX geht Axel Michaels von einer Entstehungzeit zwischen 1750 - 1200 v.Chr. aus. Das X. Buch dürfte ab 1200 v. Chr. entstanden sein.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - **Rigveda**
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Umgangssprachlich wird der Begriff Rigveda oft für die Rigvedasamhita verwendet, wenngleich der Rigveda eigentlich eine größere Textsammlung umfasst.

Der Rigveda besteht (wie die anderen Vedas auch) aus mehreren Textschichten. Die älteste Schicht bilden die Samhitas, die Lieder bzw. Hymnen. Insbesondere der Rigveda ist berühmt für seine Hymnen, die in vedischer Sprache abgefasst sind. Die nächste Textschicht sind die Brahmanas, die vor allem aus Ritualtexten bestehen. Dann kommen die Aranyakas, die sogenannten Waldtexte. Die letzte Schicht bilden die Upanishaden, die größtenteils philosophische Abhandlungen enthalten. Die Sprache der letzten Schichten ist Sanskrit. Die anderen Schriften der insgesamt vier Veden sind der Samaveda, der Yajurveda und der Atharvaveda. Einzelne Glaubensrichtungen des Hinduismus rechnen individuell gegebenenfalls weitere Veden zu diesen vier mehr oder weniger kanonischen Veden hinzu. Die Unantastbarkeit der vier vedischen Texte wird von fast allen indischen Religionen bzw. Sekten akzeptiert.

Rigveda auf Papier, frühes 19. Jh., mit vedischen Akzenten

Der Rigveda enthält die Texte, die für den *Hotri* ("Rufer"), einen der Priester im vedischen Opferkult, von Bedeutung sind. Es handelt sich um Loblieder an Götter wie Agni, Indra oder Varuna. Diese Götter gab es, unter ähnlichen oder ganz unterschiedlichen Namen, auch bei anderen Völkern der indoeuropäischen bzw. indogermanischen Sprachgruppe.

Im Rigveda finden sich die ersten nachweisbaren Quellen zum Kastensystem: Im 10. Mandala (Buch) wird im *Purushasukta* beschrieben, wie im Rahmen eines Opfers aus dem Urriesen Purusha die vier Kasten (Varnas) entstehen. Aus dem Mund entstehen die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya, aus den Schenkeln die Vaishya und aus den Füßen die Shudra. Obwohl es sich bei dem 10. Mandala um ein spätes Buch des Rigveda handelt, kann man davon ausgehen, dass zu dieser Zeit das Kastenystem im sozialen Leben noch nicht voll entwickelt war. Bemerkenswert ist, dass hier eine mythologische Legitimation von gesellschaftlicher Stratifizierung geleistet wird.

Nach dem Shatapatha Brahmana besteht der Rigveda aus 432.000 Silben, was der Anzahl der *muhurtas* (1 Tag hat 30 *muhurtas*) in 40 Jahren entspricht. Diese Aussage betont die den Veden zugrundeliegende Philosophie einer Verbindung zwischen Astronomie und Religion.

Im 14. Jahrhundert schrieb Yaska als einer der ersten einen ausführlichen Kommentar zum Rigveda.

Die erste vollständige Übersetzung des Rigveda in eine neuzeitliche europäische Sprache wurde in den 1920er Jahren von dem Sanskritisten Karl Friedrich Geldner geleistet, der das Werk ins Deutsche übertrug. Inzwischen liegt eine Gesamtübersetzung ins Russische von Tatjana Elizarenkova (Moskau 1989-1999) vor, in der die neuere

Forschungsliteratur bis ca. 1990 berücksichtigt ist.

Rigveda 10,129

Der Ursprung der Dinge

1. Weder Nichtsein noch Sein war damals; nicht war der Luftraum noch der Himmel darüber. Was strich hin und her? Wo? In wessen Obhut? Was war das unergründliche tiefe Wasser?
2. Weder Tod noch Unsterblichkeit war damals; nicht gab es ein Anzeichen von Tag und Nacht. Es atmete nach seinem Eigengesetz ohne Windzug dieses Eine. Irgend ein Anderes als dieses war weiter nicht vorhanden.
3. Im Anfang war Finsternis in Finsternis versteckt; all dieses war unkenntliche Flut. Das Lebenskräftige, das von der Leere eingeschlossen war, das Eine wurde durch die Macht seines heißen Dranges geboren.
4. Über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen, was des Denkens erster Same war. - Im Herzen forschend machten die Weisen durch Nachdenken das Band des Seins im Nichtsein ausfindig.
5. Quer hindurch ward ihre Richtschnur gespannt, Gab es denn ein Unten, gab es denn ein Oben? Es waren Besamer, es waren Ausdehnungskräfte da. Unterhalb war der Trieb, oberhalb die Gewährung.
6. Wer weiß es gewiß, wer kann es hier verkünden, woher sie entstanden, woher diese Schöpfung kam? Die Götter kamen erst nachher durch die Schöpfung dieser Welt. Wer weiß es dann, woraus sie sich entwickelt hat?
7. Woraus diese Schöpfung sich entwickelt hat, ob er sie gemacht hat oder nicht - der der Aufseher dieser Welt im höchsten Himmel ist, der allein weiß es, es sei denn, daß auch er es nicht weiß.

Literatur

- Wendy Doniger O´Flaherty: *The Rig Veda.* New Delhi, 1994
- Axel Michaels: *Der Hinduismus.* München, 2006
- Karl Friedrich Geldner: *Rig-Veda: Das Heilige Wissen Indiens*, 1923, vollständige Übersetzung, neu herausgegeben von Peter Michel, Marix-Verlag, 2008. ISBN 978-3-86539-165-0

Weblinks

- http://wikisource.org/wiki/
- http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/index.htm - Text des Rigveda (Englische Übersetzung)
- http://www.sanskritweb.net/rigveda/ (Rigveda in Devanagari)
- http://www.thombar.de (deutsche Übersetzung)
- Rigveda in Sanskrit und Deutsch (http://www.sanskritweb.de/rigveda/rigveda.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rigveda (http://de.wikipedia.org/wiki/Rigveda) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rigveda&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rigveda&oldid=45573“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rigveda MS2097.jpg

Aus AnthroWiki

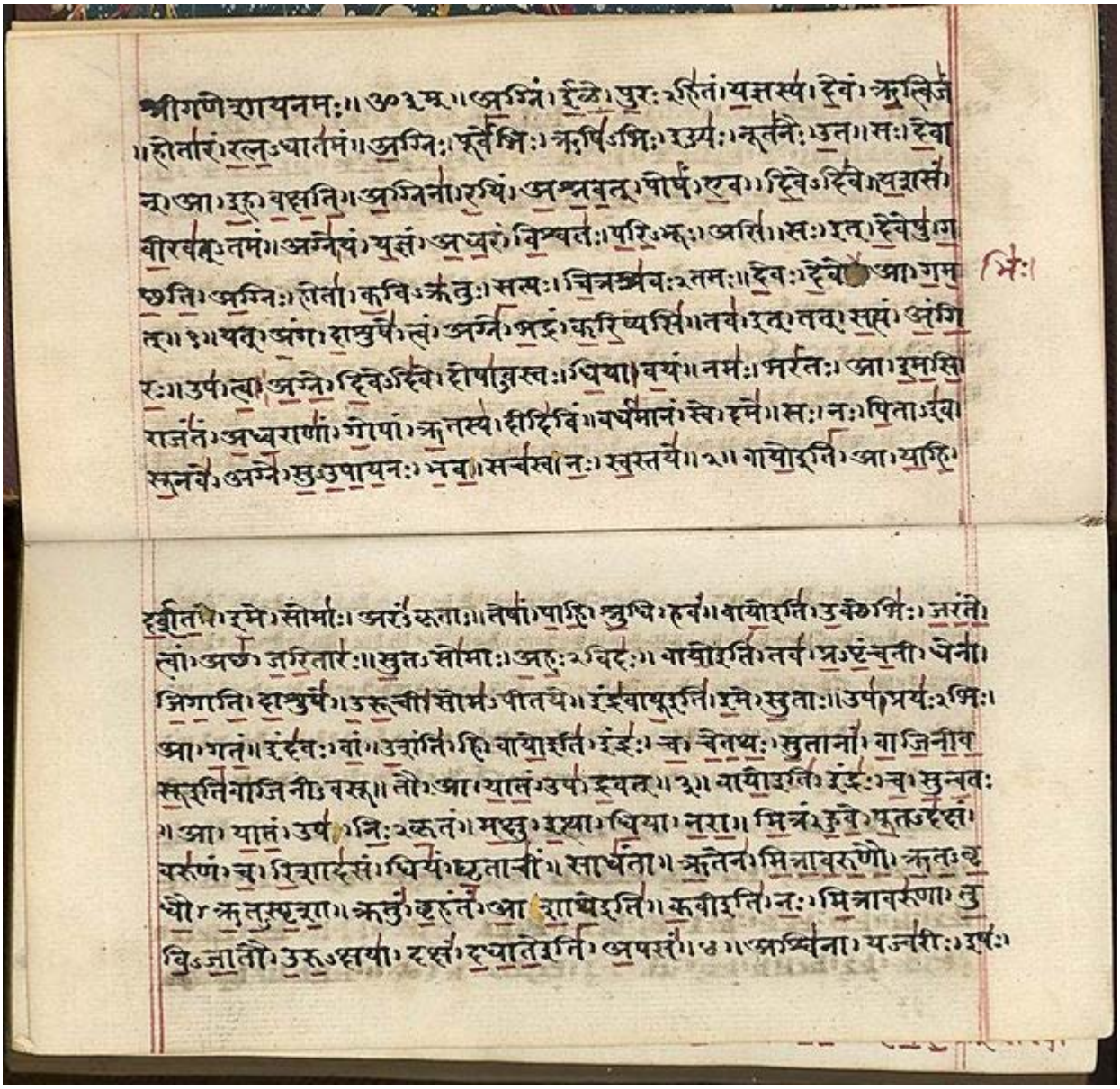

Größe dieser Vorschau: 619 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.161 × 1.125 Pixel, Dateigröße: 419 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rigveda MS in Sanskrit on paper, India, early 19th c., 4 vols., 795 ff. (complete), 10x20 cm, single column, (7x17 cm), 10 lines in Devanagari script with deletions in yellow, Vedic accents, corrections etc in red.

Binding: India, 19th c., blind-stamped brown leather, gilt spine, sewn on 5 cords, marbled endleaves

Provenance: 1. Eames Collection, Chicago, no. 1956; 2. Newberry Library, Chicago, ORMS 960 (acq.no. 152851-152854) (ca. 1920-1994); 3. Sam Fogg cat. 17(1996):42.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	14:25, 2. Apr. 2007		1.161 × 1.125 (419 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rigveda MS in Sanskrit on paper, India, early 19th c., 4 vols., 795 ff. (complete), 10x20 cm, single column, (7x17 cm), 10 lines in Devanagari script with deletions in yellow, Vedic accents, corrections etc in red. Binding: India, 19th c., blind-stamped
	08:00, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(419 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rigveda MS in Sanskrit on paper, India, early 19th c., 4 vols., 795 ff. (complete), 10x20 cm, single column, (7x17 cm), 10 lines in Devanagari script with deletions in yellow, Vedic accents, corrections etc in red. Binding: India, 19th c., blind-stamped

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rigveda MS2097.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rigveda

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rigveda_MS2097.jpg&oldid=22423“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ringhorn

Aus AnthroWiki

Ringhorn (nord. *hringhorni*, „Schiff mit einem Kreis am Steuer“) ist in der nordischen Mythologie das Schiff des Balder.

Auf dem Schiff Ringhorn wurden der Leichnam Balders bestattet. Es war das größte der Schiffe und so schwer, dass allein die Jötin Hyrrockin es in die See zu stoßen vermochte (Edda, Gylfaginning, 49).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ringhorn (http://de.wikipedia.org/wiki/Ringhorn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ringhorn&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ringhorn&oldid=9033“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 625-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rishi

Aus AnthroWiki

Rishi (Sanskrit, m., , ṛṣi, von dṛṣ = sehen) bezeichnet im Hinduismus einen Seher oder mythischen Weisen. Den Rishis wurden die heiligen hinduistischen Texte, die Veden geoffenbart. Die Rishis sind Priester, Autoren vedischer Hymnen, Heilige, Asketen, Propheten und Einsiedler in einer Person. Den Rishis wird die Fähigkeit zugeschrieben Wunder zu wirken oder Krankheiten zu heilen. Oftmals gelten sie als die Dichter heiliger Texte, die sie direkt als göttliche Offenbarung "gehört" haben sollen (vgl. Shruti).

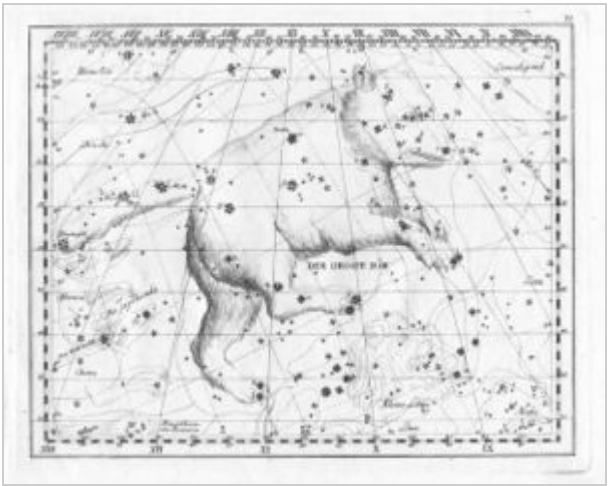

Großer Bär - Kupferstich aus dem Sternatlas von Johann Elert Bode.

Verschiedene Gruppen von Rishis werden erwähnt:

- *Brahmarishis*, die direkt von Brahma berufen wurden oder Brahmanen sind. Sie werden als Gründer der orthodoxen Brahmanen-Familien betrachtet.
- *Saptarishis* (saptarṣi), eine Gruppe von **sieben Rishis**, die laut Atharvaveda durch ihr Opfer die Welt gestalteten. Die sieben Rishis werden in den Brahmanas als typische Repräsentanten der mythischen Periode erwähnt; im Shatapatha Brahmana 14,5,2,6, sind ihre Namen Gotama, Bharadvaja, Vishvamitra, Jamadagni, Vasishtha, Kashyapa und Atri. Im Mahabharata werden Marici, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, Pulastya und Vasishtha genannt. Die 7 Rishis werden häufig den sieben hellsten Sternen des Großen Bären zugeordnet (Großer Wagen). Rudolf Steiner spricht allerdings auch von einer Zuordnung zum Siebengestirn der Plejaden.

Die Plejaden

"Nehmen wir an die sieben heiligen Rishis. Sie waren so eingeweiht in die Sonnen-Mysterien, daß uns das Sinnbild für ihre Einweihung das Stehen der Sonne im Sternbild des Stieres ist; und was wir schauen können am Firmament, wenn die Sonne im Sternbild des Stieres steht, das gibt tatsächlich das Mysterium der eigentümlichen Einweihung der Rishis, und diese Einweihung wirkte hindurch durch die sieben Persönlichkeiten, die die sieben heiligen Rishis waren. Das kommt dadurch zum Ausdruck, daß vom selben Orte herglänzt das Siebengestirn, die Plejaden. Das ist der Ort, an dem unser ganzes Sonnensystem in unser Weltall hineingekommen ist. So kann man die Einweihung in die verschiedenen Arten der Sonnen-Mysterien ausdrücken dadurch, daß man die Ausdrucksformen nimmt von dem Stehen der Sonne in einem Sternbild." (Lit.: GA 124, S 236 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=236))

- *Devarishis*, die durch ihre strenge Askese (Tapas) fast die gleiche Stellung wie die Götter (Devas) erreicht haben.
- *Maharishis*, die großen Seher
- *Rajarishis*, die Könige, die durch ihre kontinuierliche Askese Rishis geworden sind.

Nach Rudolf Steiner waren die *sieben Rishis* auserwählte Schüler des Manu, auf die er die aufbewahrten Ätherleiber der Führer der sieben atlantischen Orakelstätten übertrug. Nach dem Untergang der Atlantis wurden sie die Begründer der urindischen Kultur.

"Es war durch den Manu von den großen Orakelweisen dasjenige aufbewahrt worden, was wir den Ätherleib nennen. Während dieser Ätherleib sonst, wie wir sahen, als zweiter Leichnam sich auflöst, wurde er in gewissen Fällen aufbewahrt. Die größten dieser Orakelweisen hatten in ihren Ätherleib so viel hineingearbeitet, daß er zu wertvoll war, um in die allgemeine Ätherwelt aufzugehen. Deshalb wurden die sieben besten Ätherleiber der sieben größten Weisen aufbewahrt, bis der Manu die sieben Besten aus seiner Schar so weit ausgebildet hatte, daß sie für diese Ätherleiber geeignet waren. Nur der Ätherleib des großen Eingeweihten des Christus-Orakels wurde in gewisser Beziehung verschieden behandelt von diesen andern. Diese sieben Weisen also, die sieben großen Rishis, welche die sieben Ätherleiber der größten Eingeweihten empfangen hatten, diese gingen nach Indien und wurden dort die großen Gründer der indischen Kultur, die sieben großen Lehrer.

Diese uralte, heilige Kultur der vorvedischen Zeit stammt von den sieben Rishis, welche die aufbewahrten Ätherleiber der Orakeleingeweihten des Venus-, Mars-, Jupiterorakels und so weiter trugen. In ihnen wirkte sozusagen ein Abdruck jener Eingeweihten, eine Wiederholung von deren Fähigkeiten. Äußerlich waren sie ganz schlicht und einfach. Ihre große Bedeutung war nicht äußerlich erkennbar. Auch ihr Intellekt stand nicht auf der gewaltigen Höhe ihrer Prophetien. Sie waren nicht Gelehrte, sie standen nicht so hoch in der Urteilskraft wie manche andere, tiefer sogar als viele heutige Menschen. Ihr Astralleib und Ich war ja das ihrige, nur der Ätherleib war ihnen von jenen großen Weisen gegeben. Aber in inspirierten Zeiten wurden sie von diesen Orakelwesen gleichsam ergriffen; der Ätherleib war dann tätig, sie waren dann nur Instrumente, durch welche jene uralte Weisheit verkündet wurde - Veden -, welche für den heutigen Menschen viel zu schwer, ja unverständlich ist. So offenbarte sich die alte Weisheit der alten Orakel. Nur das Sonnen- oder Christus- Orakel konnte auf diesem Wege nicht ganz offenbart werden. Ein Abglanz nur der Sonnenweisheit konnte überliefert werden, denn sie war so hoch, daß auch die heiligen Rishis sie nicht erreichen konnten." (Lit.: GA 109, S 16f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=16f))

Den Abglanz der Sonnenweisheit, durch die der Christus wirkte, nannten die Rishis Vishva Karman.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rishi (http://de.wikipedia.org/wiki/Rishi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rishi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rishi&oldid=45622“
Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rishis

Aus AnthroWiki

Die **sieben heiligen Rishi**, die *Saptarishis* (Sanskrit, m., , ṛṣi Rishi, von dṛṣ = sehen) waren jeneSeher und Weise, die die urindische Kultur begründet haben. In der indischen Überlieferung wird in den Brahmanas von ihnen gesprochen. Das Shatapatha Brahmana 14,5,2,6, gibt ihnen die Namen Gotama, Bharadvaja, Vishvamitra, Jamadagni, Vasishtha, Kashyapa und Atri. Im Mahabharata werden Marici, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, Pulastya und Vasishtha genannt. Nach dem Atharvaveda wird durch ihr Opfer die Welt gestaltet.

Im äußeren Leben erschienen die Rishis als schlichte Menschen, doch wenn sie gemeinsam in tiefer Meditation versenkt waren, konnten sie von hohen geistigen Wahrheiten künden. Sie waren Schüler des Manu, des großen Führers des atlantischen Sonnenorakels, der ihnen die erhalten gebliebenen Ätherleiber der sieben größten atlantischen Orakelpriester einverwoben hatte.

> "Die Genossen des Christus-Eingeweihten waren Menschen mit hoch entwickeltem Verstande, aber von allen Menschen jener Zeit hatten sie die geringsten Erfahrungen auf übersinnlichem Gebiete. Mit ihnen zog jener Eingeweihte von Westen nach Osten, nach einem Gebiete in Innerasien. Er wollte sie möglichst behüten vor der Berührung mit den in der Bewußtseinsentwickelung weniger vorgeschrittenen Menschen. Er erzog diese Genossen im Sinne der ihm offenbaren Geheimnisse; namentlich wirkte er in dieser Art auf deren Nachkommen. So bildete er sich eine Schar von Menschen heran, welche in ihre Herzen die Impulse aufgenommen hatten, die den Geheimnissen der Christus-Einweihung entsprachen. Aus dieser Schar wählte er die sieben besten aus, daß sie solche Lebensleiber und Astralleiber haben konnten, welche den Abdrücken der Lebensleiber der sieben besten atlantischen Eingeweihten entsprachen. So erzog er je einen Nachfolger der Christus-, Saturn-, Jupiter- usw. Eingeweihten. Diese sieben Eingeweihten wurden die Lehrer und Führer derjenigen Menschen, welche in der nachatlantischen Zeit den Süden von Asien, namentlich das alte Indien besiedelt hatten. Da diese großen Lehrer eigentlich mit Nachbildern der Lebensleiber ihrer geistigen Vorfahren begabt waren, reichte das, was in ihrem Astralleibe war, nämlich ihr selbstverarbeitetes Wissen und Erkennen, nicht bis zu dem, was ihnen durch ihren Lebensleib enthüllt wurde. Sie mußten, wenn diese Offenbarungen in ihnen sprechen sollten, ihr eigenes Wissen und Erkennen zum Schweigen bringen. Dann sprachen aus ihnen und durch sie die hohen Wesenheiten, welche auch für ihre geistigen Vorfahren gesprochen hatten. Außer in den Zeiten, wo diese Wesenheiten durch sie sprachen, waren sie schlichte Menschen, begabt mit dem Maße von Verstandes- und Herzensbildung, das sie sich selbst erarbeitet hatten." (Lit.: GA 13, S 272)

> "Der atlantische Eingeweihte des Sonnenorakels ist aber kein anderer als derjenige, der so oft der Manu genannt wird, der herüberführte nach Asien die atlantische Bevölkerung in ihrem Rest, um die nachatlantischen Kulturen zu begründen. Er nahm sein kleines Häuflein und führte es nach Asien herüber. Durch Generationen kultivierte er die Menschen, und als die geeigneten Sieben gezüchtet und herangezogen waren, da wob er ihnen ein in ihren eigenen Ätherleib die sieben aufbewahrten Ätherleiber, die in der alten Atlantis durch Erzengel gewoben waren. Jene Sieben, die hinuntergeschickt wurden von dem großen Führer, um die erste nachatlantische Kultur zu begründen, die sieben heiligen Rishis der indischen Kultur, sie trugen in ihrem Gewebe die Ätherleiber der großen atlantischen Führer, die wiederum diese Ätherleiber erworben hatten durch die Erzengel selber. So wirkten Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft zusammen. In diesen sieben Menschen, die man die heiligen Rishis nennt, würden Sie schlichte Leute gefunden haben, denn sie standen mit ihrem Astralleibe und ihrem Ich nicht auf der Höhe des Ätherleibes. In den Ätherleib war einverwoben dasjenige, was sie eigentlich konnten; daher hatten sie gewisse Stunden, wo in ihrem Ätherleib die Inspiration wirkte. Da sagten sie Dinge, die sie selbst nicht hätten erreichen können, da floß von ihren Lippen, was durch ihren Ätherleib in sie hinein inspiriert worden war. So waren sie schlichte Leute, wenn sie ihrem eigenen Urteil überlassen waren; wenn sie aber die Stunden der Inspiration hatten, wo der Ätherleib wirkte, da sprachen sie die größten Geheimnisse unseres Sonnensystems, der Welt überhaupt, aus." (Lit.: GA 110, S 119f)

Nach Rudolf Steiner standen die geistigen Kräfte der sieben Rishis in enger Beziehung zu dem im Sternbild Stier

beheimateten Siebengestirn der Plejaden:

> "Die 7 heiligen Rishis waren so eingeweiht in die Sonnen-Mysterien, daß uns das Sinnbild für ihre Einweihung das Stehen der Sonne im Sternbild des Stieres ist; und was wir schauen können am Firmament, wenn die Sonne im Sternbild des Stieres steht, das gibt tatsächlich das Mysterium der eigentümlichen Einweihung der Rishis. Das kommt dadurch zum Ausdruck, daß vom selben Orte herglänzt das Siebengestirn, die Plejaden. Das ist der Ort, an dem unser ganzes Sonnensystem in unser Weltall hineingekommen ist." (Lit.: GA 124, S 236)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991)
3. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rishis&oldid=28539“
Kategorien: Menschheitsentwicklung | Urindische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 21:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.011-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ritual

Aus AnthroWiki

Ein **Ritual** (von lat. *ritualis* = „den Ritus betreffend“) ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet und kann religiöser oder weltlicher Art sein (z. B. Gottesdienst, Begrüßung, Hochzeit, Begräbnis, Aufnahmefeier usw.). Ein festgelegtes Zeremoniell (Ordnung) von Ritualen oder rituellen Handlungen bezeichnet man als Ritus.

Siehe auch

- Kult
- Ritus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ritual&oldid=27483“
Kategorien: Religion | Kult | Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 14:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.038-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ritus

Aus AnthroWiki

Ein **Ritus** ist eine in den wesentlichen Grundzügen vorgegebene Ordnung für die Durchführung zumeist zeremonieller, speziell religiöser und insbesondere liturgischer Handlungen.

Siehe auch

- Ritual
- Kult

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ritus (http://de.wikipedia.org/wiki/Ritus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ritus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ritus&oldid=25315“

Kategorien: Religion | Kult | Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2008 um 02:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rmoahals

Aus AnthroWiki

Die **Rmoahals** waren nach den Aussagen Rudolf Steiners die erste der 7 Unterrassen [1] auf der alten Atlantis:

> "Die erste Unterrasse der Atlantier entwickelte sich aus einem sehr fortgeschrittenen und entwickelungsfähigen Teile der Lemurier. Bei diesen zeigte sich nämlich die Gabe des Gedächtnisses nur in den allerersten Anfängen und nur in der letzten Zeit ihrer Entwickelung. Man muß sich vorstellen, daß ein Lemurier sich zwar Vorstellungen bilden konnte von dem, was er erlebte; aber er konnte diese Vorstellungen nicht bewahren. Er vergaß sofort wieder, was er sich vorgestellt hatte. Daß er dennoch in einer gewissen Kultur lebte, zum Beispiel Werkzeuge hatte, Bauten ausführte und so weiter, das verdankte er nicht seinem eigenen Vorstellungsvermögen, sondern einer geistigen Kraft in sich, die, um das Wort zu brauchen, instinktiv war. Nur hat man sich darunter nicht den heutigen Instinkt der Tiere, sondern einen solchen anderer Art vorzustellen.
>
> In theosophischen Schriften wird die erste Unterrasse der Atlantier Rmoahals genannt. Das Gedächtnis dieser Rasse war vorzüglich auf lebhafte Sinneseindrücke gerichtet. Farben, die das Auge gesehen hatte, Töne, die das Ohr gehört hatte, wirkten lange in der Seele nach. Das drückte sich darin aus, daß die Rmoahals Gefühle entwickelten, die ihre lemurischen Vorfahren noch nicht kannten. Die Anhänglichkeit zum Beispiel an das, was in der Vergangenheit erlebt worden ist, gehört zu diesen Gefühlen.
>
> An der Entwickelung des Gedächtnisses hing nun auch diejenige der Sprache. Solange der Mensch das Vergangene nicht bewahrte, konnte auch eine Mitteilung des Erlebten durch die Sprache nicht stattfinden. Und weil in der letzten lemurischen Zeit die ersten Ansätze zu einem Gedächtnisse stattfanden, so konnte damals auch die Fähigkeit ihren Anfang nehmen, das Gesehene und Gehörte zu benennen. Nur Menschen, die ein Erinnerungsvermögen haben, können mit einem Namen, der einem Dinge beigelegt ist, etwas anfangen. Die atlantische Zeit ist daher auch diejenige, in welcher die Sprache ihre Entwickelung fand. Und mit der Sprache war ein Band hervorgebracht zwischen der menschlichen Seele und den Dingen außer dem Menschen. Dieser erzeugte das Lautwort in seinem Innern; und dieses Lautwort gehörte zu den Gegenständen der Außenwelt. Und auch ein neues Band entsteht zwischen Mensch und Mensch durch die Mitteilung auf dem Wege der Sprache. Das alles war zwar bei den Rmoahals noch in einer jugendlichen Form; aber es unterschied sie doch in tiefgehender Art von ihren lemurischen Vorvätern.
>
> Nun hatten die Kräfte in den Seelen dieser ersten Atlantier noch etwas Naturkräftiges. Diese Menschen waren gewissermaßen noch verwandter den sie umgebenden Naturwesen als ihre Nachfolger. Ihre Seelenkräfte waren noch mehr Naturkräfte als die der gegenwärtigen Menschen. So war auch das Lautwort, das sie hervorbrachten, etwas Naturgewaltiges. Sie benannten nicht bloß die Dinge, sondern in ihren Worten lag eine Macht über die Dinge und auch über ihre Mitmenschen. Das Wort der Rmoahals hatte nicht bloß Bedeutung, sondern auch Kraft. Wenn man von einer Zaubermacht der Worte spricht, so deutet man etwas an, was für diese Menschen weit wirklicher war als für die Gegenwart. Wenn der Rmoahalsmensch ein Wort aussprach, so entwickelte dieses Wort eine ähnliche Macht wie der Gegenstand selbst, den es bezeichnete. Darauf beruht es, daß Worte in dieser Zeit heilkräftig waren, daß sie das Wachstum der Pflanzen fördern, die Wut der Tiere zähmen konnten, und was ähnliche Wirkungen mehr sind. All das nahm an Kraft bei den späteren Unterrassen der Atlantier immer mehr und mehr ab. Man könnte sagen, die naturwüchsige Kraftfülle verlor sich allmählich. Die Rmoahalsmenschen empfanden diese Kraftfülle durchaus als eine Gabe der mächtigen Natur; und dieses ihr Verhältnis zur Natur trug einen religiösen Charakter. Insbesondere die Sprache hatte für sie etwas Heiliges. Und der Mißbrauch gewisser Laute, denen eine bedeutende Kraft innewohnte, ist etwas Unmögliches gewesen. Jeder Mensch fühlte, daß solcher Mißbrauch ihm einen gewaltigen Schaden bringen müßte. Der Zauber derartiger Worte hätte in sein Gegenteil umgeschlagen; was, in richtiger Art gebraucht, Segen gestiftet hätte, wäre, frevelhaft angewendet, dem Urheber zum Verderben geworden. In einer gewissen Unschuld des Gefühles schrieben die Rmoahals weniger sich selbst, als vielmehr der in ihnen wirkenden göttlichen Natur ihre Macht zu." (Lit.: GA 11)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rmoahals&oldid=31486“
Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.385-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Robert Fludd

Aus AnthroWiki

Robert Fludd (* 1574 in Milgate Park, Kent; † 8. September 1637 in London) war ein britischer Philosoph, Theosoph und Mediziner.

Robert Fludd

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Nachwirkungen
- 3 Schriften
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Geist und Bewusstsein

Fludd wurde in der Grafschaft Kent in England geboren und studierte Medizin an der Universität Oxford. Nach Reisen in Frankreich, Italien und Deutschland praktizierte er als Arzt in London. Als Philosoph und Theosoph war er stark von Nikolaus Cusanus sowie Paracelsus beeinflusst.

Er war Anhänger esoterischen Gedankengutes und verfasste diverse Schriften zu diesem Thema. Sein esoterisches Hauptwerk war *Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia*, wobei mit größerer Welt der Makrokosmos, also das Universum, gemeint ist, mit der kleinen Welt der Mensch, als Mikrokosmos. Seine Ansichten untermauert er (fast auf jeder Seite) mit vielen Zitaten des Hermes Trismegistos im Poimandres, also der Übersetzung des Corpus Hermeticum von Marsilio Ficino und dem Asclepius. Fludd stand damit in der hermetisch-kabbalistischen Tradition der Renaissance, und zwar in der von Ficino und Giovanni Pico della Mirandola vertretenen Richtung. Nahe stand ihm von den Kabbalisten neben Mirandola Johannes Reuchlin.

Den zweiten Band dem Mikrokosmos, dessen technische Geschichte er erzählen möchte, schmückt ein Mensch, über dem eine dreieckige Gloriole schwebt, die dessen göttlichen Ursprung symbolisiert. Zu Füßen des Menschen ist ein Affe, mit dem Fludd die Kunst symbolisiert, durch die der Mensch die Natur spiegelt und nachahmt. In den Segmenten eines Kreises werden die behandelten Künste oder Techniken gezeigt, die in den Kapiteln dann behandelt werden: Prophetie, Geomantik, Gedächtniskunst, Genethliologie (die Kunst, Horoskope zu stellen), Physiognomik, Chiromantie und Pyramiden der Wissenschaft. Pyramiden sind Fludds Symbol für die Auf- und Abbewegungen oder Interaktionen zwischen dem Göttlichen/Geistigen und dem Irdischen/Körperlichen.

Angegriffen wurde Fludd von Marin Mersenne, der u. a. schrieb, Fludds zwei Welten beruhten auf der unbewiesenen „ägyptischen“ Lehre, wonach der Mensch die Welt enthielte (die Lehre der Hermetica) und aus dem Asclepius die Behauptung des Mercurius, der Mensch sei ein großes Wunder und wie Gott. William Foster, ein Geistlicher, griff ihn als Magier an. Der Astronom Johannes Kepler griff Fludd an wegen der in dessen Büchern verwendeten Bilder und Hieroglyphen. Den nach hermetischer Manier von Fludd verwendeten Zahlen stellte Kepler seine wahrhaft mathematischen Diagramme gegenüber.

Fludd hielt in der Tat an der Autorität der Hermetica fest, obwohl Isaac Casaubon 1614 feststellte, sie seien in nachchristlicher Zeit erschienen. Fludd glaubte aber nach wie vor an die Hermetica als authentisches Produkt uralter ägyptischer Weisheit.

Robert Fludd trat mit seinen Schriften als Verteidiger der Rosenkreuzer auf, gehörte den Rosenkreuzern aber selbst nicht an, wie er in seiner Schrift *Summum bonum* unter seinem Pseudonym „Joachim Frizius“ eingestand. Angeblich war er ein „angenommenes“ Mitglied der Londoner *Society of Freemasons* (nach Sonnenkalb).

Nachwirkungen

Der zeitgenössische deutsche Künstler und Joseph Beuys-Schüler Anselm Kiefer hat Robert Fludd einen Werkzyklus gewidmet, beeindruckt von seiner Aussage, jede Pflanze habe ihre Entsprechung am Himmel in Form eines Sterns. So schuf er insbesondere ein Buch mit 18 bleiernen Doppelseiten, die beidseitig mit Acryl auf Fotos in Mischtechnik gestaltet sind. Das Buch hat den Titel "*for Robert Fludd - the secret life of plants*".

Schriften

- *Tractatus apologeticus integritatem Societatis de Rosea Cruce defendens*, Leiden 1617
- *Tractatus theologico-philosophicus*, Oppenheim 1617
- *Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia*, (Metaphysik und Natur- und Kunstgeschichte beider Welten, nämlich des Makro- und des Mikrokosmos), 2 Bde., Oppenheim, Frankfurt 1617
- *Tractatus secundus. De naturae simia seu technica macrocosmi historia*, Oppenheim 1618, Frankfurt 1624
- *Monochordium Mundi symphoniacum J. Kepplero oppositum*, Frankfurt 1622
- *Philosophia sacra et vera christiana seu Meteorologia cosmica*, Frankfurt 1626
- *Sophiae cum memoria certamen*, 1629
- *Clavis philosophiae et alchymiae*, 1633
- *Philosophia Moysaica*, Gouda 1638, engl. London 1659.

Literatur

- J. B. Craven: *Doctor Robert Fludd (Robertus de Fluctibus). The English Rosicrucian, life and writings*. William Peace, Kirkwall 1902, (Auch Nachdruck: First Impressions, Thame 1993, ISBN 1-87273-630-0).
- Allen George Debus: *The English Paracelsians*. Oldbourne, London 1965, (*Oldbourne history of science library*), (Auch: Watts, New York 1966).
- Joscelyn Godwin: *Robert Fludd. Hermetic Philosopher and Surveyor of two Worlds*. Thames and Hudson, London 1979.
- William H. Huffman: *Robert Fludd and the end of the Renaissance*. Routledge, London u. a. 1988, ISBN 0-415-00129-3.
- Karsten Kenklies: *Wissenschaft als Ethisches Programm. Robert Fludd und die Reform der Bildung im 17. Jahrhundert*. IKS, Jena 2005, ISBN 3-938203-03-X, (*Pädagogische Reform - PRe* 4), (*Edition Paideia*).
- Frances A. Yates: *Gedächtnis und Erinnern. Mnemonik von Aristoteles bis Shakespeare*. 3. Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-05-002617-0, (*Acta humaniora*), S. 294 ff.: 15. Kapitel: *Das Theatergedächtnissystem des Robert Fludd*.

Weblinks

- Literatur von und über Robert Fludd (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118684043&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Robert Fludd (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118684043) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118684043))
- **Commons: Robert Fludd** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Fludd und der Farbenkreis (http://www.colorsystem.com/projekte/dt/!05FLUD.HTM)
- Robert Fludd biography (http://www.levity.com/alchemy/fludd1.html) at Levity.

- Fludds *magnum opus*, 'Utriusque Cosmi maioris salicet et minoris metaphysica..'(1617–1619) (http://billheidrick.com/Orpd/RFludd/index.htm) als zip oder pdf download.
- Ein großer Teil 'Utriusque Cosmi maioris salicet et minoris metaphysica..' (http://content.lib.utah.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=/naturae) ist zugänglich auf den Internetseiten der University of Utah.
- JR Ritman Library: Treasures from the Bibliotheca Philosophica Hermetica (http://www.ritmanlibrary.nl/c/p/exh/tre/tre_40.html)
- Robert Fludd Chronologie in engl. Sprache (http://www.ralph-abraham.org/ficino/chronos/fludd.txt) .

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118684043 (http://d-nb.info/gnd/118684043) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 79151542 (http://errol.oclc.org/laf/n79-151542.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 27064504 (http://viaf.org/27064504)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Robert Fludd (http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Fludd&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Robert_Fludd&oldid=43204“

Kategorien: Engländer | Hermetiker | Philosoph der Frühen Neuzeit | Rosenkreuzer | Theosoph | Mediziner (16. Jahrhundert) | Geboren 1574 | Gestorben 1637 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 400-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Robert Fludd.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 533 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (864 × 972 Pixel, Dateigröße: 763 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Robert Fludd

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:10, 4. Jul. 2011		864 × 972 (763 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Robert Fludd

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Robert Fludd.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Robert Fludd

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Robert_Fludd.jpg&oldid=43194“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 01:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 66-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Robert Fludd 1.gif

Aus AnthroWiki

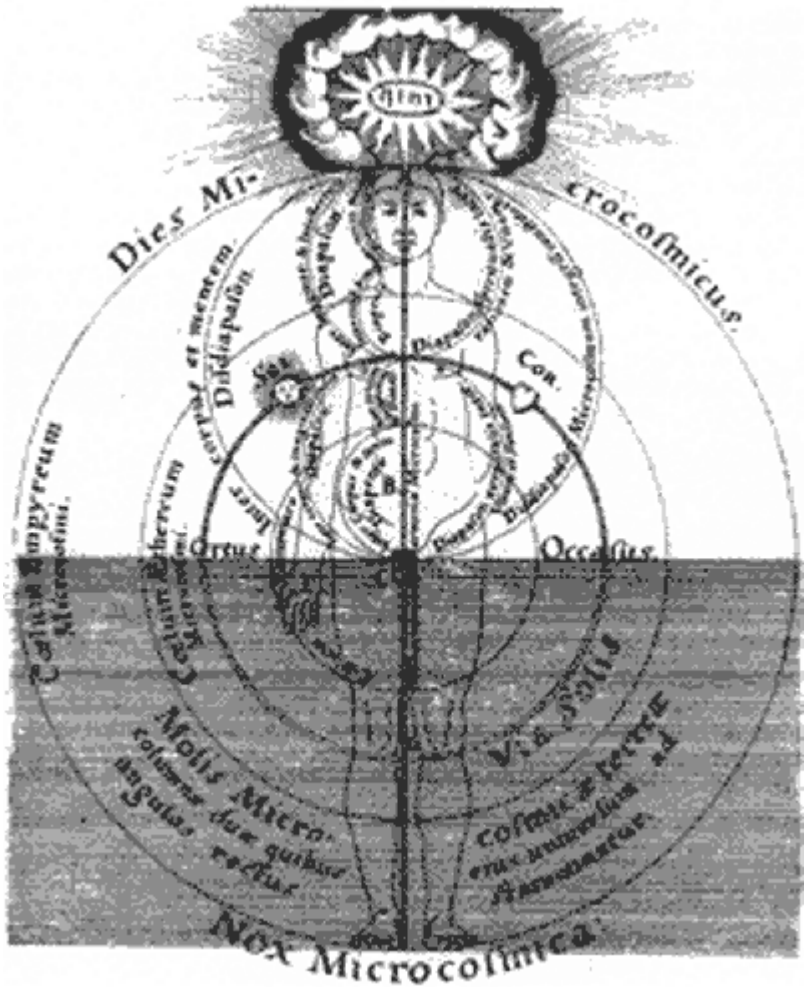

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Robert_Fludd_1.gif (400 × 494 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/gif)

Robert Fludd: *Der Mensch als Mikrokosmos*, 1617–1621

Quelle: Johann Theodor de Bry Fludd, Robert Utriusque cosmi historia, Faksimile-Ausgabe der Erstausgabe Oppenheim/Frankfurt, 1617–1621.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:57, 1. Jan. 2011		400 × 494 (43 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Robert Fludd: "Der Mensch als Mikrokosmos", 1617–1621 Quelle: Johann Theodor de Bry Fludd, Robert Utriusque cosmi historia, Faksimile-Ausgabe der Erstausgabe Oppenheim/Frankfurt, 1617–1621.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arcanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Robert_Fludd_1.gif&oldid=36583“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Robert Fludd Bewusstsein 1617.png

Aus AnthroWiki

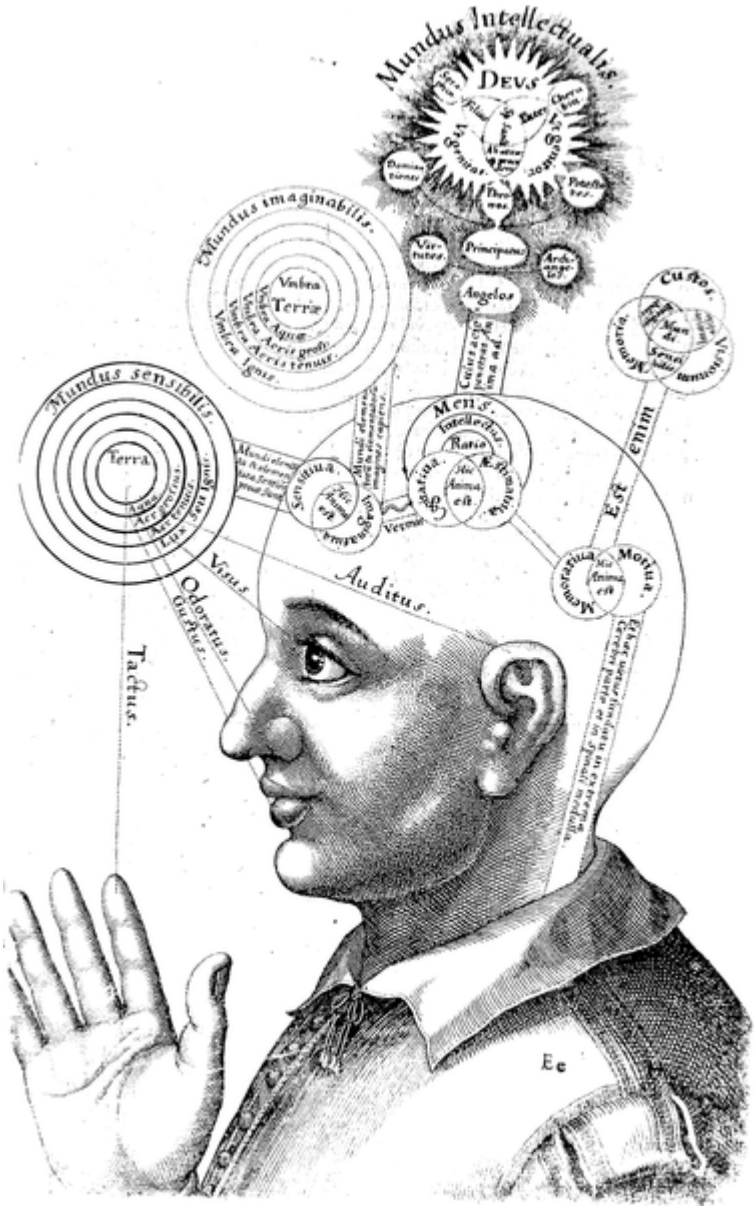

Größe dieser Vorschau: 413 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (926 × 1.345 Pixel, Dateigröße: 316 KB, MIME-Typ: image/png)

Robert Fludd, Das Bewusstsein

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:11, 4. Jul. 2011		926 × 1.345 (316 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Robert Fludd, Das Bewusstsein

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:RobertFuddBewusstsein17Jh.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Robert Fludd

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Robert_Fludd_Bewusstsein_1617.png&oldid=43195“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 01:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Robert Fludd Utriusque Cosmi 1617.jpg

Aus AnthroWiki

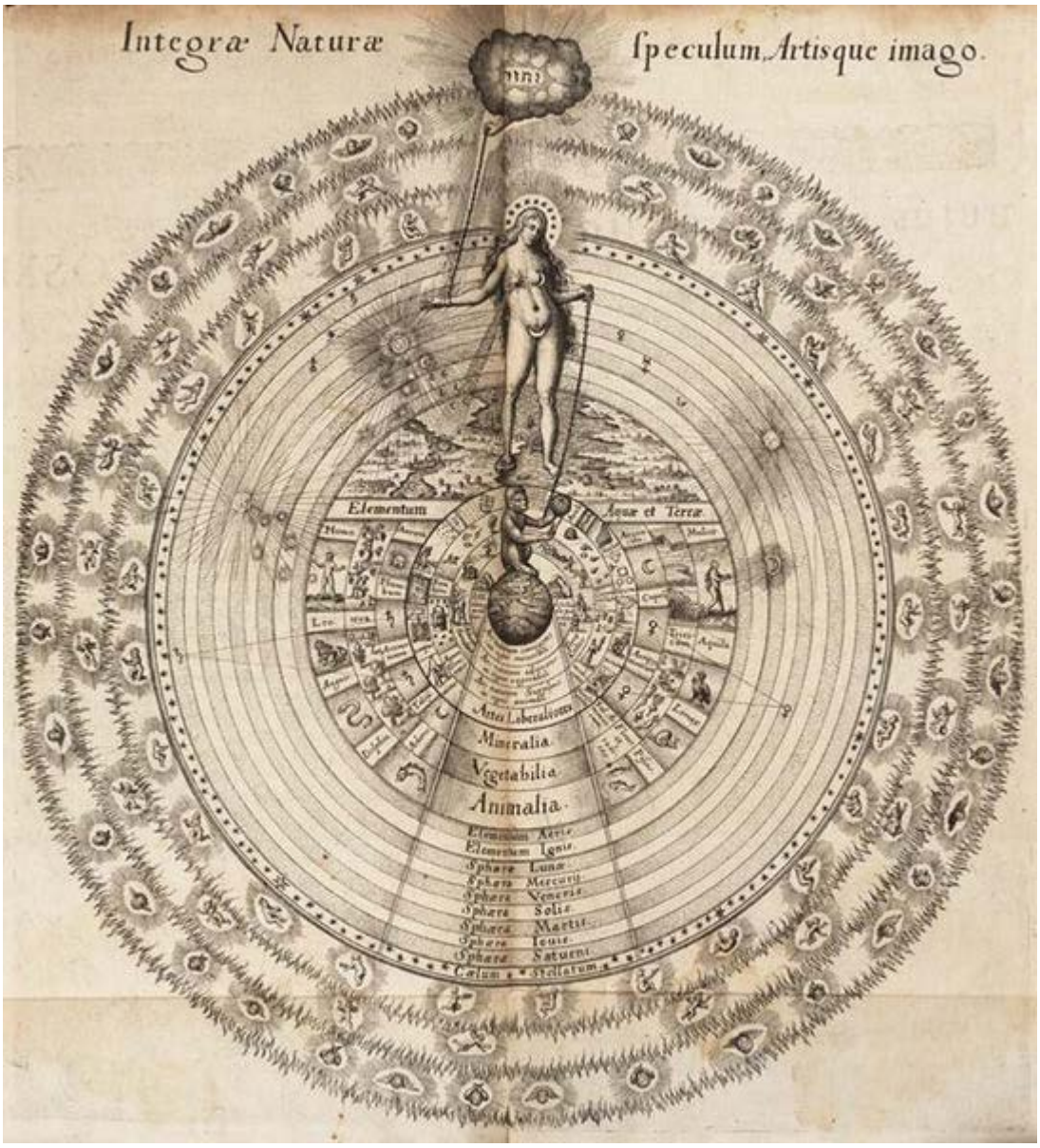

Größe dieser Vorschau: 544 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 991 Pixel, Dateigröße: 709 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Robert Fludd, Utriusque Cosmi Maioris Scilicet et Minoris Metaphysica, 1617.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:06, 3. Jul. 2011		900 × 991 (709 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Robert Fludd, Utriusque Cosmi Maioris Scilicet et Minoris Metaphysica, 1617.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Robert_Fludd_Utriusque_Cosmi_1617.jpg&oldid=43166“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 21:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Robert Fludd Utriusque Cosmi 1617 Microcosmos und Macrocosmos.jpg

Aus AnthroWiki

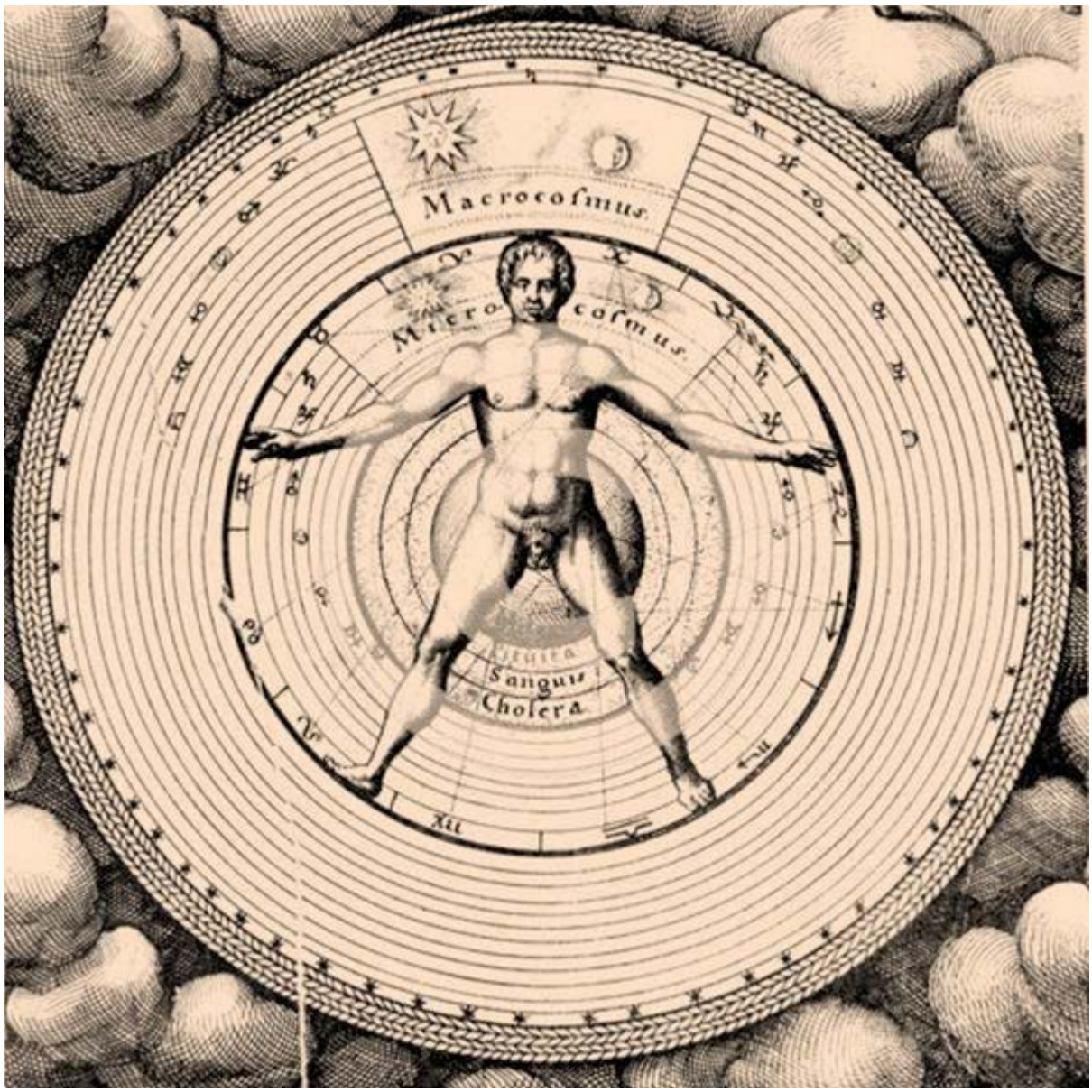

Größe dieser Vorschau: 601 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (875 × 873 Pixel, Dateigröße: 720 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Mensch als Mikrokosmos im Makrokosmos; aus Robert Fludd, *Utriusque Cosmi Maioris Scilicet et Minoris Metaphysica*, 1617.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			875 ×	Odyssee	Der Mensch als Mikrokosmos im Makrokosmos; aus

aktuell	21:26, 3. Jul. 2011		873 (720 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Robert Fludd, "Utriusque Cosmi Maioris Scilicet et Minoris Metaphysica", 1617.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	22:22, 3. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	22:22, 3. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	40
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	40

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Robert_Fludd_Utriusque_Cosmi_1617_Microcosmos_und_Macrocosmos.jpg&oldid=43169“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 21:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Robert Hamerling.jpg

Aus AnthroWiki

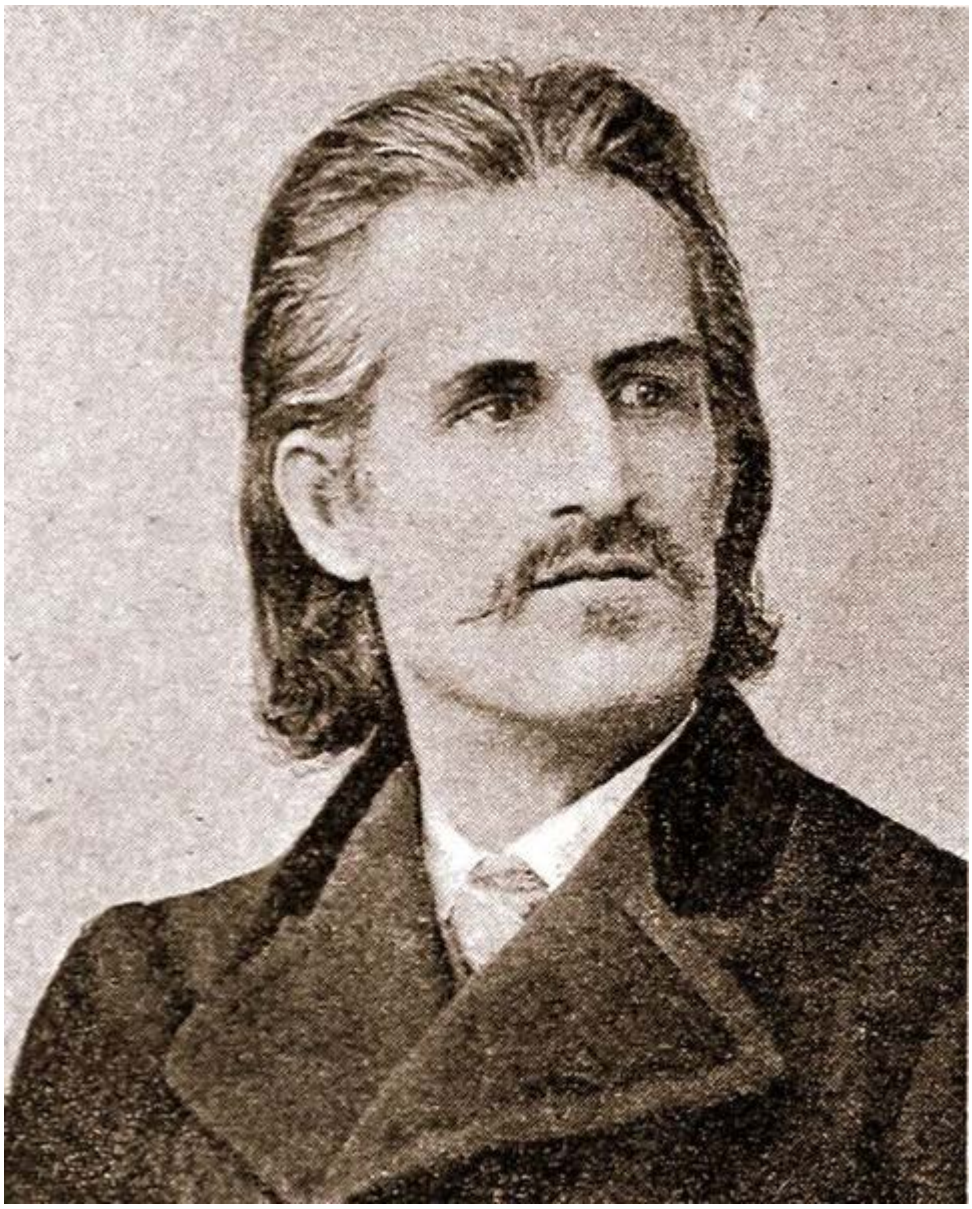

Größe dieser Vorschau: 482 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (515 × 640 Pixel, Dateigröße: 121 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Robert Hamerling (1830-1889)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 7. Jul. 2011	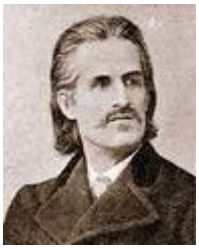	515 × 640 (121 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Robert Hamerling (1830-1889)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Robert hamerling.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Kleinfercher

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot G3
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/3
Erfassungszeitpunkt	21:46, 7. Jun. 2005
Brennweite	28,8125 mm
Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	21:46, 7. Jun. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	21:46, 7. Jun. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Blendenwert	3,15625
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,15625 APEX (f/2,99)
Messverfahren	Mittenzentriert
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Robert_Hamerling.jpg&oldid=43303“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2011 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Robert Zimmermann

Aus AnthroWiki

Robert von Zimmermann (* 2. November 1824 in Prag; † 1. September 1898 ebenda) war ein Ästhetiker und philosophischer Schriftsteller.

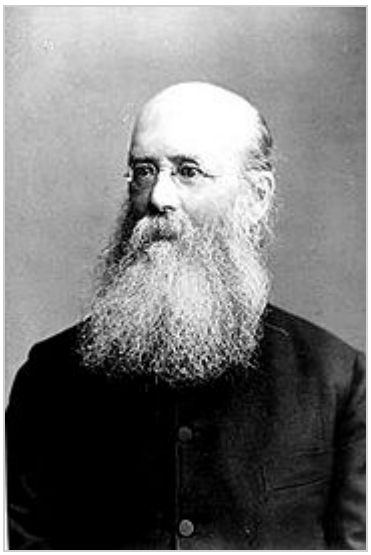
Robert von Zimmermann

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Robert Zimmermann studierte an den Universitäten Prag und Wien Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Mit 23 Jahren wurde Zimmermann 1847 Assistent an der Universitätssternwarte Wien. Zwei Jahre später avancierte er dort zum *Privatdozent für Philosophie* und 1850 nahm er einen Ruf als *a.o.Prof.* für die gleiche Disziplin an der Universität Olmütz an.

1852 berief man Zimmermann als *o.Prof. für Philosophie* an die Karls-Universität nach Prag, wo er bis 1861 einen Lehrstuhl innehatte. Im Sommer 1861 nahm Zimmermann einen Ruf an die Universität Wien an, wo er bis zu seiner Emeritierung Philosophie lehrte. 1869 nahm die kaiserliche Akademie der Wissenschaften Zimmermann als Mitglied auf.

Zu dieser Zeit hatte sich Zimmermann bereits einen Namen gemacht, durch seine Parteinahme im *Philosophen-Streit*. Zwischen Georg Friedrich Wilhelm Hegel und Friedrich Theodor Vischer auf der einen Seite und auf der anderen Johann Friedrich Herbart und dem von ihm begründeten Herbartianismus mit seinen Anhängern. Letzteren gehörte auch Zimmermann an, der sich mit seinen Theorien und seiner *Geschichte der Ästhetik* bekannt gemacht hatte.

1882 wählte Zimmermann die Bezeichnung „Anthroposophie“ als Titel einer Programmschrift, die ein System idealer Weltsicht auf realistischer Grundlage zu beschreiben suchte *(„Anthroposophie im Umriß. Entwurf eines Systems idealer Weltsicht auf realistischer Grundlage“,* 1882). Zimmermann, bei dem Rudolf Steiner Philosophie-Vorlesungen hörte, wollte in seinem System über die „Schranken und Widersprüche, die der gemeine Erfahrungsstandpunkt in sich trägt“, hinausgehen und eine „Philosophie des Menschenwissens“ errichten, die als Wissenschaft von der Erfahrung ausgeht, aber, wo es das logische Denken erfordert, über sie hinausreicht.

1895 übernahm Steiner, stark von Lebensphilosophie, Naturphilosophie, Idealismus und Irrationalismus beeinflusst, den Begriff *Anthroposophie* von Zimmermann und stützte sich dabei auch maßgeblich auf die inhaltliche Ausprägung des Begriffs bei Troxler, Fichte und Spicker. 1916 beschrieb er die Anregung durch Zimmermann:

> "Als es sich vor einer Anzahl von Jahren darum handelte, unserer Sache einen Namen zu geben, da verfiel ich auf einen solchen, der mir lieb geworden war, deshalb, weil ein Philosophie-Professor, dessen Vorträge ich in meiner Jugendzeit gehört habe, Robert Zimmermann, sein Hauptwerk 'Anthroposophie' genannt hat." (Lit.: GA 35, S 176)

Zusammen mit Prof. Emil Reich gründete Zimmermann 1890 in Wien die Grillparzer-Gesellschaft; heute eine der ältesten literarischen Gesellschaften Österreichs.

Anlässlich seines 72. Geburtstages wurde Zimmermann vom österreichischen Kaiser Franz Joseph I. in der Adelsstand erhoben.

Werke

- *Leibnitz' Monadologie. Deutsch mit einer Abhandlung Über Leibnitz' und Herbart's Theorieen des wirklichen Geschehens von Dr. Robert Zimmermann*. Wien 1847;
- *Leibnitz und Herbart. Eine Vergleichung ihrer Monadologien; gekrönte Preisschrift von Robert Zimmermann. Wien 1849;*
- *Was erwarten wir von der Philosophie?* . Ein Vortrag beim Antritt des ordentlichen Lehramts der Philosophie an der Prager Hochschule, gehalten am 26. April 1852. Prag 1852.
- *Das Rechtsprinzip bei Leibnitz. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsphilosophie* (Wien 1852);
- *Philosophische Propädeutik*. Wien 1852, 3. Aufl. 1867; (mehrfach in fremde Sprachen übersetzt);
- *Über das Tragische und die Tragödie*. Wien 1856;
- *Ästhetik* (Wien 1858-1865, 2 Bde.; der erste enthält die Geschichte und Kritik, der zweite das System);
- *Studien und Kritiken zur Philosophie und Ästhetik*. Wien 1870, 2 Bde.;
- *Samuel Clarkes Leben und Lehre*. Wien 1870.
- *Anthroposophie im Umriß*. Wien 1882; welch letzteres Buch sein System der philosophischen Wissenschaften enthält. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Abhandlungen in den Druckschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien.
- *Leibnitz bei Spinoza. Eine Beleuchtung der Streitfrage*. Wien 1890.

Literatur

- Eduard Winter (Hrsg.): *Robert Zimmermanns philosophische Propädeutik und die Vorlagen aus der Wissenschaftslehre Bernard Bolzanos. Eine Dokumentation zur Geschichte des Denkens und der Erziehung in der Donaumonarchie*. Wien: Österreichische Akadaemie der Wissenschaften 1975. ISBN 3-7001-0118-X
- Bernhard Münz.: *Zimmermann, Robert von*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie* (ADB). Bd. 45, Leipzig 1900, S. 294–299.
- Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Literatur von und über Robert Zimmermann (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118637002&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Robert Zimmermann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118637002) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118637002))

- *Robert Zimmermann (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.z/z589958.htm)* . In: *Österreich-Lexikon von aeiou.*

Dieser Artikel basiert auf einem **gemeinfreien** Text („public domain“) aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888–1890. Der Wissensstand von damals kann inzwischen überholt sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt, dann kann dieser Hinweis aus dem Artikel gelöscht werden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Robert Zimmermann (http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Zimmermann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Zimmermann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Robert_Zimmermann&oldid=35915“

Kategorien: Meyers | Philosoph (19. Jahrhundert) | Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften | Hochschullehrer (Universität Wien) | Hochschullehrer (Prag) | Hochschullehrer (Olomouc) | Österreicher | Geboren 1824 | Gestorben 1898 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2010 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.406-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Robert von Zimmermann.jpg

Aus AnthroWiki

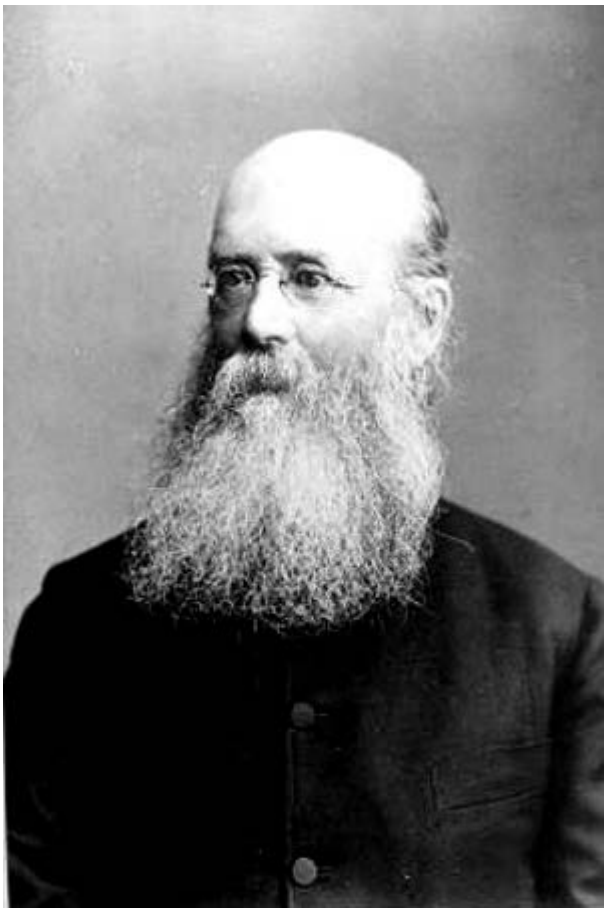

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Robert_von_Zimmermann.jpg (300 × 451 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Robert von Zimmermann

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:33, 4. Mai 2010		300 × 451 (67 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Robert von Zimmermann

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Robert Zimmermann

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Robert_von_Zimmermann.jpg&oldid=35913“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2010 um 23:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rogier van der Weyden 016.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 762 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 1.592 Pixel, Dateigröße: 320 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rogier van der Weyden, Kreuzabnahme, Madrid, Museo del Prado

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:38, 16. Sep. 2006		2.024 × 1.592 (320 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Rogier van der Weyden, Kreuzabnahme, Madrid, Wikipedia:Museo del Prado

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rogier van der Weyden 016.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Josef von Arimathäa

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rogier_van_der_Weyden_016.jpg&oldid=19021“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2006 um 15:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 153-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rohdiamant.jpg

Aus AnthroWiki

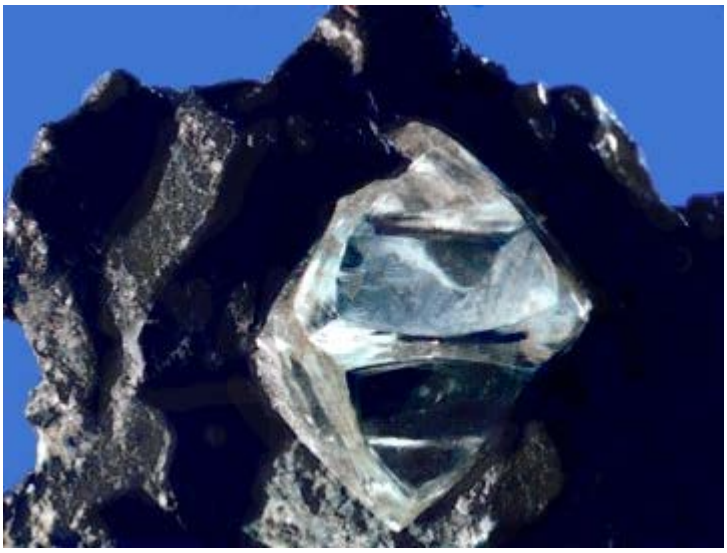

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rohdiamant.jpg (360 × 271 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ungeschliffener Rohdiamant

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:44, 11. Mär. 2007		360 × 271 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ungeschliffener Rohdiamant

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rough diamond.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Diamant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rohdiamant.jpg&oldid=21751“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 17:44 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 204-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Roman Boos

Aus AnthroWiki

Roman Boos (* 9. Januar 1889 in Zürich; † 10. Dezember 1952 in Arlesheim) war ein Schweizer Jurist, Sozialwissenschaftler, Anthroposoph und freier Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Originalausgaben
  - 2.2 Als Herausgeber
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Boos wuchs in Zürich als Sohn eines zugewanderten Deutschen und einer in Triest aufgewachsenen Schweizer Frauenrechtlerin auf; seine Eltern leiteten dort ein internationales Töchterinstitut. Er studierte Rechts- und Sozialwissenschaft in Zürich und Berlin. Die Eltern waren bereits mit der Anthroposophie verbunden. Eine seiner drei Schwestern, die Ärztin Ida (1887–1963), heiratete den ebenfalls der Lehre Rudolf Steiners verbundenen Romanisten Walther von Wartburg. Er selber heiratete die anthroposophische Malerin Hildegard Hamburger (1887–1969); sie hatten zwei Kinder.

In Berlin begegnete er dem Rechtshistoriker Otto von Gierke, dem „Vater“ des germanischen Genossenschaftsrechts, der dessen Gegensatz zum Individualismus des römischen Corpus iuris civilis herausgearbeitet hatte. Diese und andere kulturgeschichtlichen Ideen – etwa des Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin – baute er in seine sehr umfangreiche Dissertation mit dem Titel *Der Gesamtarbeitsvertrag, nach Schweizerischem Recht* ein. Sie fand die Zustimmung seines Zürcher Lehrers Eugen Huber, dem Schöpfer des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 1934 knüpfte er mit seinem Buch *Neugeburt des deutschen Rechts* erneut an diese geistesgeschichtliche Arbeit an.

Als Rudolf Steiner ab 1917 die Idee der sozialen Dreigliederung entwickelte, eröffnete sich für Boos ein neues konkretes Arbeitsfeld: Er wurde 1919 Sekretär beim „Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus“ und leistete dabei neben Steiner die Hauptarbeit (und daneben auch persönliche Sekretariatsarbeiten für Steiner). Er gründete die *Futurum AG* mit – eine Assoziation verschiedener Unternehmen, deren Gewinne dem „freien Geistesleben“ zufließen sollten –, die später im Zuge der Deutschen Inflation zusammenbrach.

Im Mai 1921 erlitt Boos einen schweren Burnout-ähnlichen Zusammenbruch, der mehrjährige Erholung und psychiatrische Behandlung nach sich zog. Erst nach dem Tode Rudolf Steiners (1925) konnte er seine Tätigkeit – vorwiegend als freier Schriftsteller und Vortragsredner, nach 1945 auch in Deutschland – wieder aufnehmen, wobei er sich besonders mit dem ihm eigenen leidenschaftlichen Kampfgeist auch in die Konflikte innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft einmischte.

1942 wurde er kaufmännischer Leiter eines Unternehmens für chirurgische Instrumente und heiratete in zweiter Ehe Edith Kutscher. Im Jahre 1950 begründete er mit drei engen Freunden und Mitarbeitern die „Vereinigung für freies Unternehmertum“. Eine wichtige Aktivität während seiner letzten Lebensjahre war die Durchführung der so genannten „Helvetischen Disputationen“, die in der Öffentlichkeit stark beachtet wurden.

Werke

Originalausgaben

- *Der europäische Krieg und unser Schweizer Krieg*. Vortrag gehalten vor der Freistudentenschaft der Universität Zürich im Februar 1915. SDV, Zürich 1915
- *Der Gesamtarbeitsvertrag, nach Schweizerischem Recht (Obl. R. Art. 322 und 323). Deutsche Geistesformen deutschen Arbeitslebens*. Diss. Duncker & Humblot, München und Leipzig 1916; 2. A. 1920
- *Aktenmässige Darstellung der Hetze gegen das Goetheanum*. In: *Die Hetze gegen das Goetheanum*. 2 Aufsätze (mit Rudolf Steiner). Der Kommende Tag, Dornach/Stuttgart 1920
- *Rudolf Steiner und die Politik*. In: *Vom Lebenswerk Rudolf Steiners*. Hg. v. Friedrich Rittelmeyer. Chr. Kaiser, München 1921
    - Neuauflage in Einzelausgabe: Troxler, Bern 1946
- *Michael gegen Michel. Katharsis des Deutschtums 1914–1925. Antwort aus der deutschen Schweiz auf eine französische Frage*. Verlag für Freies Geistesleben (Willy Storrer). Basel 1926
- *Die Dramatik des Lichts im Werk Matthias Grünewalds*. Geering, Basel 1928
- *Vom Grundstein des Christentums*. Nachschrift eines am 25. Januar 1927 im Wiener Zweig gehaltenen Vortrags. Selbstverlag, Münchenstein 1928
- *Vom Wesen der Anthroposophie Rudolf Steiners. In memoriam Carl Unger*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1929
- *Die Dreigliederungs-Idee, das Goetheanum und das Dreigliederungs-Ideal im Lebensgang Rudolf Steiners und im Schicksal der Welt*. Auf der Grundlage eines zu Michaeli 1929 gehaltenen Vortrags. Hugi, Münchenstein o.J. (1930)
- *Wirklichkeit und Schein im modernen Staatsbegriff*. Rothschild, Berlin-Grunewald 1931
- *Soll und Haben der Weltkrise*. Nach einem Vortrag. Zbinden & Hügin, Basel 1932
- *Rudolf Steiner während des Weltkrieges. Beiträge Rudolf Steiners zur Bewältigung der Aufgaben, die durch den Krieg der Welt gestellt wurden*. Dornach 1933
- *Neugeburt des Deutschen Rechts. Ein Beitrag zur Überwindung des corpus juris*. Oldenbourg, München 1934
- *Der Ordensstaat des Weissen Kreuzes*)
- *Ave Helvetia oder Allgemein-Verbindlich-Erklärung von Gesamtarbeitsverträgen? Ein freies Wort zum eidgenössischen Gespräch*. Hugi, Arlesheim 1941
- *Die sozialen Lebensformen der Freiheit*. Fünf Vorträge. Troxler, Bern 1942
- *Kunst, Krieg und Frieden*. Volksverlag, Elgg 1943
- *Reichsgeist und Schweizergeist*. Vortrag, gehalten (...) im Rahmen der Vortragsreihe des Zürcher Schriftstellervereins. Volksverlag, Elgg 1945
    - Neuausgabe, mit dem Untertitel *Ein Beitrag zur Idee der Schweiz in Europa*: Novalis, Schaffhausen 1992
- *Der soziale Freiheitsraum*. Troxler, Bern 1945
- *Rudolf Steiner als Gestalter des sozialen Freiheitsraumes*. Troxler, Bern 1945
- *Die soziale Heilkraft der Anthroposophie*. Verlag der Sozialwissenschaftlichen Vereinigung am Goetheanum, Dornach 1946
- *Anthroposophie als Bewegung, als Gesellschaft und als Hochschule*. Vortrag vor dem Rudolf Steiner-Zweig Dornach am 27. September 1947. Manuskriptdruck, o.O. o.J. (1948)
- *Aktive Neutralität als Grundmaxime schweizerischer Weltverbundenheit*. In: *Die Weltbedeutung der schweizerischen Neutralität*. Artemis (Schriften zur Zeit 19), Zürich 1948
- *Goethes Faust in der Dramatik des deutschen Schicksals*. Zbinden, Basel 1953
- *Freiheit als soziale Gestaltungskraft*. 3 Vorträge. Vereinigung für freies Unternehmertum, o.O. 1955
- *Thomas von Aquino. Übersetzungen – Aufsätze – Vorträge*. Meier, Schaffhausen 1959

Als Herausgeber

- *Der Weg zum Staat und die Grenzen des Staates*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Soziale Zukunft. Grundsätzliches zur Dreigliederung*. Der Kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Elementare Kräfte zum Frieden. 3. «Helvetische Disputation» in Basel*. AZ-Presse, Aarau 1944
- *Das Menschenbild im katholischen, protestantischen, anthroposophischen Erziehungsideal* (4. «Helvetische Disputation», mit Heinrich Barth, Friedrich Eymann und Josef Rudin). Paul Haupt, Bern 1946
- *Rudolf Steiner während des Weltkrieges. Beiträge Rudolf Steiners zur Bewältigung der Aufgaben die durch den*

Krieg der Welt gestellt wurden. Mit Einwilligung von Frau Marie Steiner hrsg. und eingeleitet von Roman Boos. Verlag der Sozialwissenschaftlichen Vereinigung am Goetheanum, Dornach o.J.
- *Anthroposophie und akademische Wissenschaften*. Vier Vorträge Rudolf Steiners, gehalten in Zürich im November 1917 (heute in GA 73 enthalten). Europa, Zürich 1950
- *Soziale Zukunft*. 6 Vorträge Rudolf Steiners mit Fragenbeantwortung (heute = GA 332a). Troxler, Bern 1950
- *Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? Ein Kursus für Redner*. 10 Vorträge Rudolf Steiners (heute = GA 338). Troxler, Bern 19??

Literatur

- Anna-Maria Balastèr-von Wartburg (Hg.): *Das literarische Werk von Roman Boos*. Basel 1973

Weblinks

- Literatur von und über Roman Boos (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=101271417) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=87) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Roman Boos (http://de.wikipedia.org/wiki/Roman_Boos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Roman_Boos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Roman_Boos&oldid=33351“

Kategorien: Biographie | Autor | Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert) | Sozialwissenschaftler | Anthroposoph | Schweizer | Geboren 1889 | Gestorben 1952 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2009 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 679-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Romanus

Aus AnthroWiki

Romanus ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners und entspricht dem ehernen König in Goethes Märchen, das die Vorlage der Dramen bildet. Er ist einer der Tempelbrüder des Geisteslehrers Benedictus. Sein Urbild erweist sich hier als *Geist der Tatkraft*. Sein Name entspricht seiner inneren Wesenheit, zu der er sich in den Jahren durchgearbeitet hat, welche zwischen „Die Pforte der Einweihung“ und „Der Seelen Erwachen“ liegen. In „Der Hüter der Schwelle“ wird für ihn der Name **Friedrich Trautman** gebraucht, welcher als sein Name in der äußerlichen Welt gedacht ist. Er wird da mit diesem Namen eingeführt, weil er innerhalb der vorkommenden Vorgänge mit seinem Innenleben nur eine geringe Bedeutung hat. Seine Individualität kommt in „Die Prüfung der Seele“ als der **zweite Zeremonienmeister** des mittelalterlichen Mystenbundes vor.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Romanus&oldid=41786“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2011 um 08:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 630-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rome Sistine Chapel 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 456 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.078 × 1.417 Pixel, Dateigröße: 563 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Jüngste Gericht, Michelangelo, Sixtinische Kapelle

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:51, 11. Mai 2008		1.078 × 1.417 (563 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Jüngste Gericht, Wikipedia:Michelangelo, Wikipedia:Sixtinische Kapelle

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rome_Sistine_Chapel_01.jpg&oldid=28163“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RosaMayrederEins.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 334 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (397 × 712 Pixel, Dateigröße: 205 KB, MIME-Typ: image/png)

Rosa Mayreder mit ca. 16. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:10, 21. Okt. 2006		397 × 712 (205 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Rosa Mayreder mit ca. 16. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosa Mayreder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RosaMayrederEins.png&oldid=19677“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2006 um 21:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RosaMayrederZwei.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
RosaMayrederZwei.jpg (446 × 570 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rosa Mayreder 1905. Von der Wikipedia übernommen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:11, 21. Okt. 2006		446 × 570 (34 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Rosa Mayreder 1905. Von der Wikipedia übernommen

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosa Mayreder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RosaMayrederZwei.jpg&oldid=19678“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2006 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosa Mayreder

Aus AnthroWiki

Rosa Mayreder (geb. **Obermayer**, Pseud.: **Franz Arnold**) (* 30. November 1858 in Wien; † 19. Jänner 1938 in Wien) war eine österreichische Frauenrechtlerin.

Leben und Schaffen

Rosa Mayreder mit ca. 16 Jahren

Die Tochter eines wohlhabenden Wiener Gastwirts konnte sich schon von ihrer Jugend an als Malerin und Schriftstellerin betätigen. Sie liebte die Wissenschaft und wendete sich gegen den zu ihrer Zeit herrschenden Zustand, dass im Allgemeinen nur Männern höhere Bildungsgüter zugänglich waren. Dies schien ihr im Herkommen begründet, das sie durch "die neuen, besseren Sitten" ersetzen wollte. Selbst ging sie zunächst von Anthropologie und Physik aus, stieß aber bald auch auf die besondere Bedeutung der Sprache. Mit siebenundreißig Jahren brachte sie gemeinsam mit Hugo Wolf die Oper "Der Corregidor" (nach der Novelle "Der Dreispitz" von Alarcon) heraus, deren Libretto sie verfasst hat; sie gehörte zu Wolfs Förderinnen.

1881 heiratete sie ihren Jugendfreund, den Architekten und späteren Rektor der Technischen Hochschule Wien Karl Mayreder. Bei der Frauenrechtlerin Marie Lang lernte sie Anfang der 1890er Jahre Marianne Hainisch kennen. 1893 gründete sie den Allgemeinen Österreichischen Frauenverein mit, deren Vorstandsmitglied und Vizepräsidentin sie wurde. Ab 1899 gab sie gemeinsam mit Marie Lang und Auguste Fickert die Zeitschrift "Dokumente der Frauen" heraus.

In ihren Büchern (Hauptwerke: die zweibändige Essaysammlung "Zur Kritik der Weiblichkeit" [1905] sowie "Geschlecht und Kultur" [1923]), aber auch in Gesprächen, die sie in ihren Tagebüchern festhielt, versuchte die Kultur-Umschaffende, ein gleichwertiges Verhältnis der Geschlechter einzubürgern, durch das weder der Mann die Frau noch diese den Mann nur körperlich begehre. Mit ihrem Ansinnen stieß sie in literarischen Kreisen auf Anerkennung und Zustimmung. Die Gegnerschaft fand sich für sie namentlich im Bereich der Medizin, die von ihr in Bezug auf Seelisches als ein Hort der Willkür, aber auch der Herabwürdigung von Frauen zum Sexualobjekt empfunden wurde. Sie wandte sich gegen die Diskriminierung ihres Geschlechts und die bestehende Doppelmoral. Ihre Werke fanden weite Verbreitung und wurden auch ins Englische übertragen.

Allerdings lebte Rosa Mayreder selbst durchaus auch großbürgerliche Sitten.

Mayreder, die selbst zuerst als Malerin tätig gewesen war, gründete in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mit Olga Prager und Kurt Federn die "Kunstschule für Frauen und Mädchen".

Vor und während des Krieges engagierte sie sich gemeinsam mit Bertha von Suttner in der Friedensbewegung und wurde 1919 die Vorsitzende der "Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit" (IFFF).

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg schien Mayreder, der kulturelle Schritt des 19. Jahrhunderts nach vorn sei wieder zurückgegangen worden.

Verhältnis zu Rudolf Steiner

Rosa Mayreder 1905

Ambivalent blieb Mayreders Verhältnis zu Rudolf Steiner: zeigt der gemeinsame Briefwechsel der einstigen Jugendfreunde, in deren Gesprächen sich Steiners Begründung einer neuen pietistischen Bewegung schon ankündigte, ein echtes Angezogensein, so sind die Tagebucheintragungen von Missfallen an der Ferne des – wenn auch als Schriftsteller für bedeutend gehaltenen – Jugendgefährten vom Praktischen geprägt. Mayreder hält Steiners Mein Lebensgang Goethes "Dichtung und Wahrheit" entgegen und ärgert sich über das Verschweben des jüngeren Autors im rein Seelischen. Nichtsdestominder finden sich in ihren Tagebüchern Stellen, die über Steiner höchst aufschlussreich sind. Dass der Begründer der Anthroposophie sich selbst als "Zufallsanbeter" bezeichnet hat - das Leben habe es ihn gelehrt - wissen wir von Rosa Mayreder, der Steiner zeitlebens ähnlich innig zugeneigt blieb wie Goethe seiner nie erlangten Braut Lili Schönemann. Noch in fortgeschrittenem Alter verlebte Steiner eine Woche bei Frau Mayreder und ihrem Mann, und obwohl sie auf seine teils zudringlichen Briefe irgendwann nicht mehr antwortete, hat er sie in Festtagsstimmung eines Tages in Wien wieder aufgesucht, ohne auf seine Anmeldungen eine Antwort erhalten zu haben.

Weblinks

-
- Literatur von und über Rosa Mayreder (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118732382) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- http://www.onb.ac.at/ariadne/vfb/bio_mayrederrosa.htm
- http://www.rosa-mayreder.de/lebenstafel.htm
- *Rosa Mayreder (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop..m/m402547.htm.htm)* . In: *Österreich-Lexikon von aeiou*.
- Antwort auf einen Review zu ihrem Buch *Die Kritik der Weiblichkeit* von Ajax : Der synthetische Mensch (http://www.ngiyaw-ebooks.de/ngiyaw/mayreder/synthetischer_mensch/synthetischer_mensch.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rosa Mayreder (http://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Mayreder) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosa_Mayreder&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosa_Mayreder&oldid=20492“

Kategorien: Frau | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.763-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rosarium.gif

Aus AnthroWiki

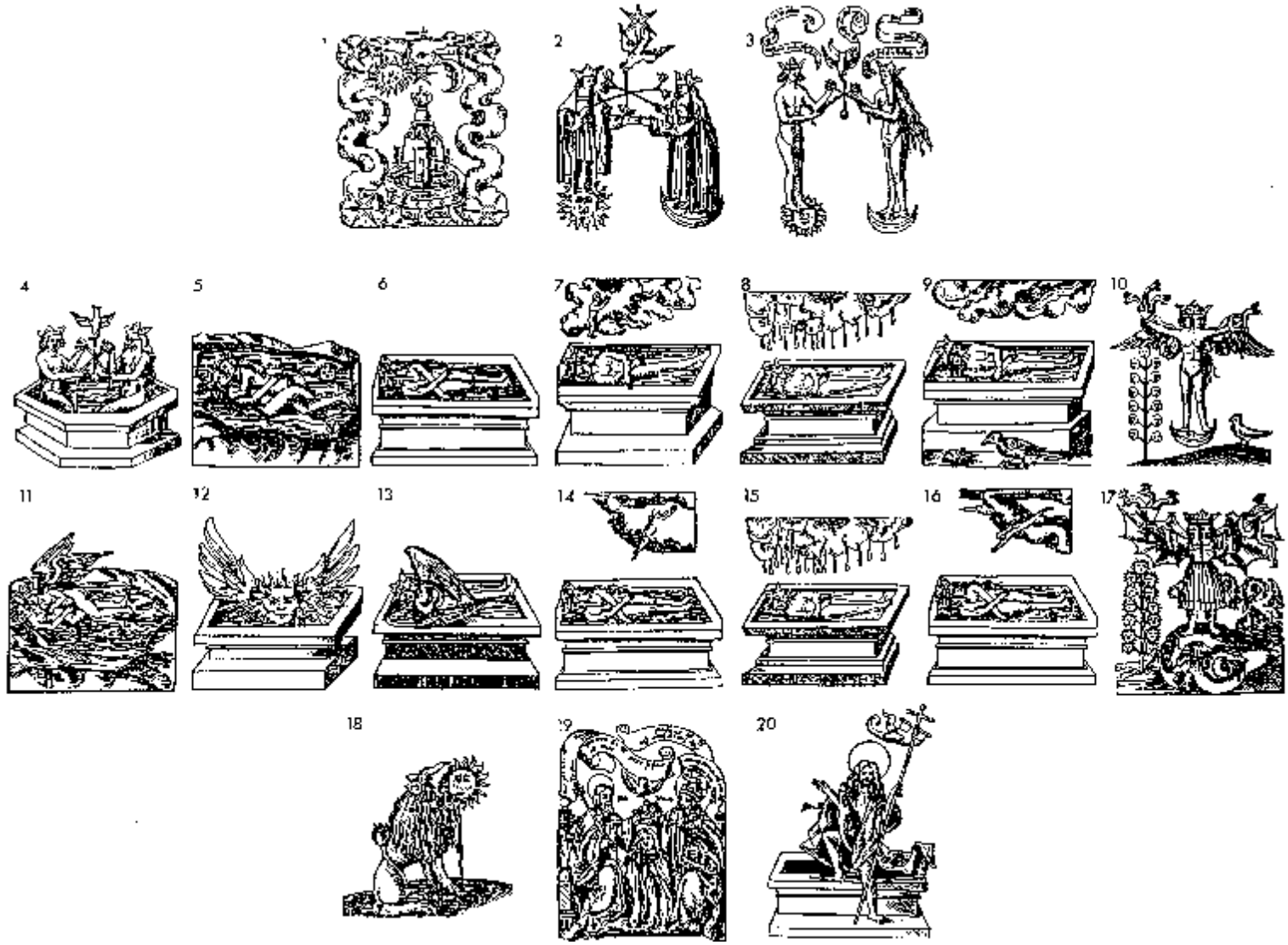

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rosarium.gif (768 × 556 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die 20 Holzschnitte des alchemistischen Werkes Rosarium Philosophorum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	03:30, 28. Dez. 2010	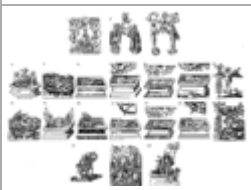	768 × 556 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die 20 Holzschnitte des alchemistischen Werkes Rosarium Philosophorum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosarium Philosophorum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rosarium.gif&oldid=36476“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 03:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosarium Philosophorum

Aus AnthroWiki

Das **Rosarium Philosophorum** (*Rosengarten der Weisen*) ist ein alchemistisches Werk aus dem 13. Jahrhundert, das Arnaldus de Villanova (1235-1315) zugeschrieben wird. Anonym im Druck veröffentlich wurde es erstmals 1550 in Frankfurt als zweiter Teil von *De Alchemia Opuscula complura veterum philosophorum....*

Das Rosarium Philosophorum

Das *Rosarium*, das mit 20 Holzschnitten illustriert ist, beschreibt einen zehnstufigen Weg zur Bereitung des Steins der Weisen, wobei aber nicht nur äußere Hantierungen beschrieben werden, sondern vor allem auch der Weg der inneren Wandlung aufgezeigt wird. Carl Gustav Jung hat eine psychologische Deutung dieses inneren Weges versucht.

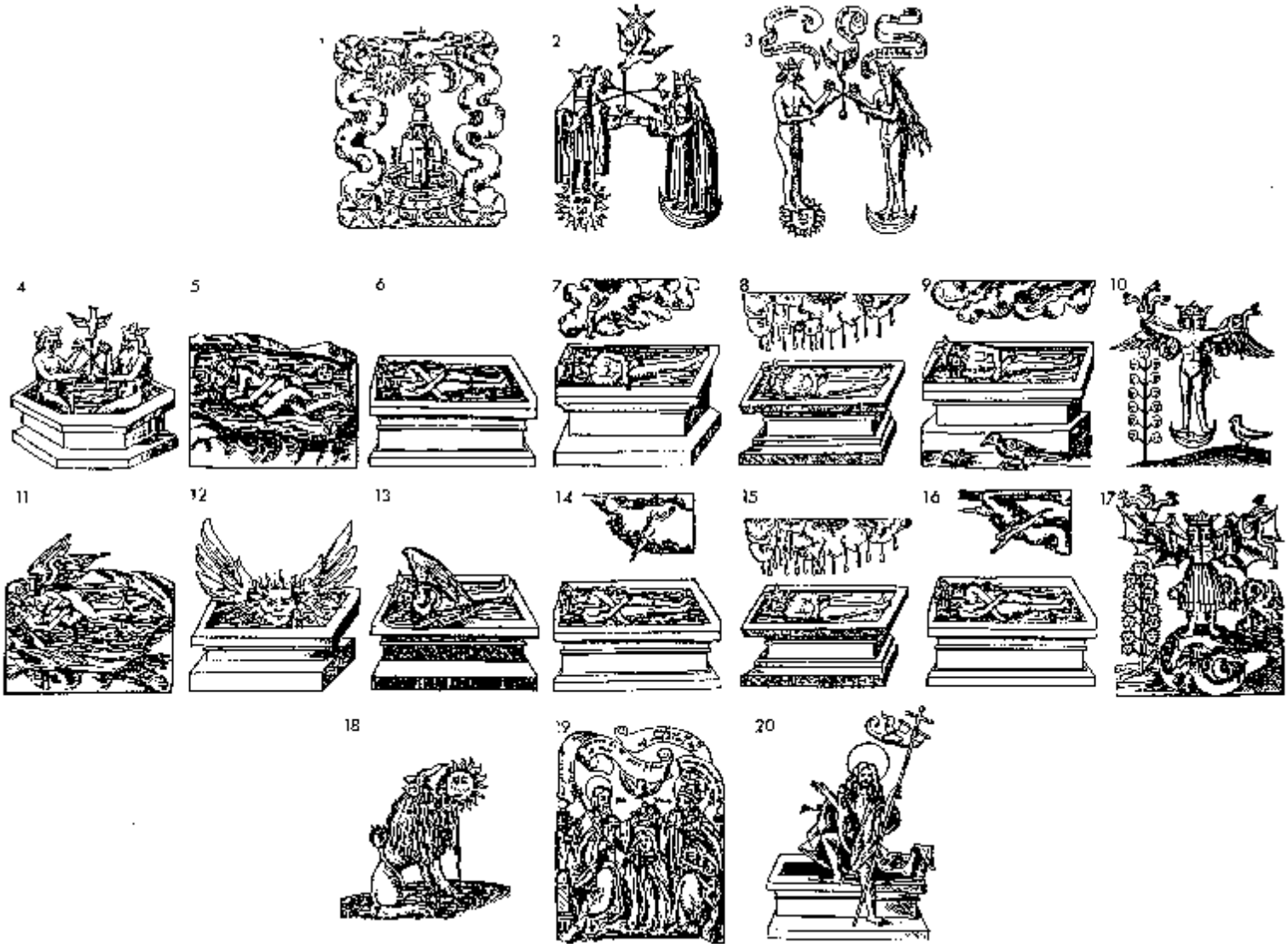

Literatur

1. C.G. Jung: *Psychologie und Alchemie*, Gesammelte Werke, Bd. 12, ISBN 3-530-40712-7
2. C.G. Jung: *Mysterium Coniunctionis*, Gesammelte Werke, Bd. 14, 3 Bde., ISBN 3-530-40714-3 (Bd. 3 von Marie-Louise von Franz, ISBN 3-530-40799-2)
3. C.G. Jung: *Studien über alchemistische Vorstellungen*, Gesammelte Werke, Bd. 13, ISBN 3-530-40713-5

Weblinks

1. Alchemie und Freimaurerei (http://arkanum.com/alchemie/innereswerk.htm) - Das innere Werk
2. The Rosary of the Philosophers (http://www.alchemywebsite.com/rosary0.html) - eine englische Übersetzung des *Rosariums* aus dem 18. Jahrhundert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosarium_Philosophorum&oldid=36478“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 03:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.818-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rose-croix sur nappe autel.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rose-croix_sur_nappe_autel.jpg (378 × 549 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Rosenkreuz – Kreuz und Rose in vereinter Darstellung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:23, 9. Apr. 2008		378 × 549 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Rosenkreuz – Kreuz und Rose in vereinter Darstellung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rose-croix sur nappe autel.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rose-croix_sur_nappe_autel.jpg&oldid=27205“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rose.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 393 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (640 × 976 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rose

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Red_rose.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:22, 4. Jan. 2008		640 × 976 (103 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rose

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Red rose.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pflanzen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rose.jpg&oldid=25035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosenkreuz-Medaillion

Aus AnthroWiki

Ita Wegman trug nach Aufnahme in den engsten Schülerkreis Rudolf Steiners ein Medaillion des Rosenkreuzes, da sie sich dem anthroposophischen Rosenkreuzertum, auch aufgrund ihrer Stellung in der Esoterischen Schule Rudolf Steiners, besonders verbunden fühlen durfte. Aufgrund ihrer Berufung zur Mitverantwortlichen für die Aufnahme in die 1. Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft durch Rudolf Steiner, besaß Ita Wegman zweifellos eine große Autorität unter den Schülern Rudolf Steiners, wenngleich ihr von verschiedener Seite die Hauptverantwortung für die Vergiftung Rudolf Steiners (Vergiftungsthese) zugeschrieben wird.

Literatur

- Peter Selg: *Rudolf Steiner und Christian Rosenkreutz*, Verlag des Ita Wegman Instituts, Arlesheim 2011

Zur Dokumentation:

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosenkreuz-Medaillion&oldid=47422“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2012 um 06:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosenkreuz-Medaillon

Aus AnthroWiki

Siehe Rosenkreuz-Medaillion.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosenkreuz-Medaillon&oldid=47423“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2012 um 06:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosenkreuz-Meditation

Aus AnthroWiki

Die **Rosenkreuz-Mediation** dient der Ausbildung seelischer Wahrnehmungsorgane, die den bewussten imaginativen Blick in die geistige Welt erlauben. Der Mensch muss dazu seine Seelenkräfte ertüchtigen, indem er eine bestimmte Bildvorstellung möglichst konkret und anschaulich in die Mitte seines Bewusstseins rückt und dort möglichst lange so festhält, dass sie nicht durch andere Gedanken gestört, dafür aber von ganz bestimmten Empfindungen begleitet wird. Im Falle der Rosenkreuz-Meditation handel es sich dabei um das Bild des Rosenkreuzes, eines Kreuzes aus schwarzem, toten Holz, aus dem sieben rote Rosen hervorblühen.

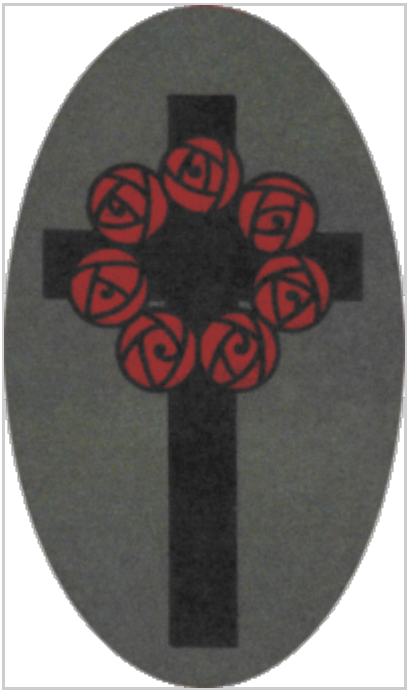

Rosenkreuz mit 7 roten Rosen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Aufbau der Rosenkreuzmeditation
- 2 Rosenkreuz und Rosenkreuzerspruch
- 3 Das Rosenkreuz und Luzifer und Ahriman
- 4 Das Rosenkreuz als Symbol für den zweiten Tod des Christus im 19. Jahrhundert
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Der Aufbau der Rosenkreuzmeditation

"Man stelle sich eine Pflanze vor, wie sie im Boden wurzelt, wie sie Blatt nach Blatt treibt, wie sie sich zur Blüte entfaltet. Und nun denke man sich neben diese Pflanze einen Menschen hingestellt. Man mache den Gedanken in seiner Seele lebendig, wie der Mensch Eigenschaften und Fähigkeiten hat, welche denen der Pflanze gegenüber vollkommener genannt werden können. Man bedenke, wie er sich seinen Gefühlen und seinem Willen gemäß da und dorthin begeben kann, während die Pflanze an den Boden gefesselt ist. Nun aber sage man sich auch: ja, gewiß ist der Mensch vollkommener als die Pflanze; aber mir treten dafür auch an ihm Eigenschaften entgegen, welche ich an der Pflanze nicht wahrnehme, und durch deren Nichtvorhandensein sie mir in gewisser Hinsicht vollkommener als der Mensch erscheinen kann. Der Mensch ist erfüllt von Begierden und Leidenschaften; diesen folgt er bei seinem Verhalten. Ich kann bei ihm von Verirrungen durch seine Triebe und Leidenschaften sprechen. Bei der Pflanze sehe ich, wie sie den reinen Gesetzen des Wachstums folgt von Blatt zu Blatt, wie sie die Blüte leidenschaftslos dem keuschen Sonnenstrahl öffnet. Ich kann mir sagen: der Mensch hat eine gewisse Vollkommenheit vor der Pflanze voraus; aber er hat diese Vollkommenheit dadurch erkauft, daß er zu den mir rein erscheinenden Kräften der Pflanze in seinem Wesen hat hinzutreten lassen Triebe, Begierden und Leidenschaften. Ich stelle mir nun vor, daß der grüne Farbensaft durch die Pflanze fließt und daß dieser der Ausdruck ist für die reinen leidenschaftslosen Wachstumsgesetze. Und dann stelle ich mir vor, wie das rote Blut durch die Adern des Menschen fließt und wie dieses der Ausdruck ist für die Triebe, Begierden und Leidenschaften. Das alles lasse ich als einen lebhaften Gedanken in meiner Seele erstehen. Dann stelle ich mir weiter vor, wie der Mensch entwicklungsfähig ist; wie er seine Triebe und Leidenschaften durch seine höheren Seelenfähigkeiten läutern und reinigen kann. Ich denke mir, wie dadurch ein Niederes in diesen Trieben und Leidenschaften vernichtet wird, und diese auf einer höheren Stufe wiedergeboren werden. Dann wird das Blut vorgestellt werden dürfen als der Ausdruck der gereinigten und geläuterten Triebe und Leidenschaften. Ich blicke nun zum Beispiel im Geiste auf die Rose und sage mir: in dem roten Rosenblatt sehe ich die Farbe des grünen Pflanzensaftes umgewandelt in das

> Rot; und die rote Rose folgt wie das grüne Blatt den reinen, leidenschaftslosen Gesetzen des Wachstums. Das Rot der Rose möge mir nun werden das Sinnbild eines solchen Blutes, das der Ausdruck ist von geläuterten Trieben und Leidenschaften, welche das Niedere abgestreift haben und in ihrer Reinheit gleichen den Kräften, welche in der roten Rose wirken. Ich versuche nun, solche Gedanken nicht nur in meinem Verstande zu verarbeiten, sondern in meiner Empfindung lebendig werden zu lassen. Ich kann eine beseligende Empfindung haben, wenn ich die Reinheit und Leidenschaftslosigkeit der wachsenden Pflanze mir vorstelle; ich kann das Gefühl in mir erzeugen, wie gewisse höhere Vollkommenheiten erkauft werden müssen durch die Erwerbung der Triebe und Begierden. Das kann die Beseligung, die ich vorher empfunden habe, in ein ernstes Gefühl verwandeln; und dann kann ein Gefühl eines befreienden Glückes in mir sich regen, wenn ich mich hingebe dem Gedanken an das rote Blut, das Träger werden kann von innerlich reinen Erlebnissen, wie der rote Saft der Rose. Es kommt darauf an, daß man nicht gefühllos sich den Gedanken gegenüberstelle, welche zum Aufbau einer sinnbildlichen Vorstellung dienen. Nachdem man sich in solchen Gedanken und Gefühlen ergangen hat, verwandle man sich dieselben in folgende sinnbildliche Vorstellung. Man stelle sich ein schwarzes Kreuz vor. Dieses sei Sinnbild für das vernichtete Niedere der Triebe und Leidenschaften; und da, wo sich die Balken des Kreuzes schneiden, denke man sich sieben rote, strahlende Rosen im Kreise angeordnet. Diese Rosen seien das Sinnbild für ein Blut, das Ausdruck ist für geläuterte, gereinigte Leidenschaften und Triebe[1]. Eine solche sinnbildliche Vorstellung soll es nun sein, die man sich in der Art vor die Seele ruft, wie es oben an einer Erinnerungsvorstellung veranschaulicht ist. Eine solche Vorstellung hat eine seelenweckende Kraft, wenn man sich in innerlicher Versenkung ihr hingibt. Jede andere Vorstellung muß man versuchen während der Versenkung auszuschließen. Lediglich das charakterisierte Sinnbild soll im Geiste vor der Seele schweben, so lebhaft als dies möglich ist. — Es ist nicht bedeutungslos, daß dieses Sinnbild nicht einfach als eine weckende Vorstellung hier angeführt worden ist, sondern daß es erst durch gewisse Vorstellungen über Pflanze und Mensch aufgebaut worden ist. Denn es hängt die Wirkung eines solchen Sinnbildes davon ab, daß man es sich in der geschilderten Art zusammengestellt hat, bevor man es zur inneren Versenkung verwendet. Stellt man es sich vor, ohne einen solchen Aufbau erst in der eigenen Seele durchgemacht zu haben, so bleibt es kalt und viel unwirksamer, als wenn es durch die Vorbereitung seine seelenbeleuchtende Kraft erhalten hat. Während der Versenkung soll man jedoch sich alle die vorbereitenden Gedanken nicht in die Seele rufen, sondern lediglich das Bild lebhaft vor sich im Geiste schweben haben und dabei jene Empfindung mitschwingen lassen, die sich als Ergebnis durch die vorbereitenden Gedanken eingestellt hat. So wird das Sinnbild zum Zeichen neben dem Empfindungserlebnis. Und in dem Verweilen der Seele in diesem Erlebnis liegt das Wirksame. Je länger man verweilen kann, ohne daß eine störende andere Vorstellung sich einmischt, desto wirksamer ist der ganze Vorgang. Jedoch ist es gut, wenn man sich außer der Zeit, welche man der eigentlichen Versenkung widmet, öfters durch Gedanken und Gefühle der oben geschilderten Art den Aufbau des Bildes wiederholt, damit die Empfindung nicht verblasse. Je mehr Geduld man zu einer solchen Erneuerung hat, desto bedeutsamer ist das Bild für die Seele." (Lit.: GA 013, S 229ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=229ff))

Bei fortgesetzter Meditation über das Symbol des Rosenkreuzes verwandeln sich die Farben in die Gegenfarben. Das schwarze Holz erhellt sich zum Weißen, das von innerlicher Liebe strahlende Rot der Rosen wandelt sich zum Grün des nach außen wirkenden Lebens:

> "Aber die Seele ist nicht ganz allein auf sich angewiesen auf diesem schweren Weg des Esoterikers; es gibt etwas, woran sie sich halten kann. Etwas derartiges ist das Rosenkreuz. Wir sollen es auf uns wirken lassen; wir sollen uns klar sein, daß das Schwarz des Holzes darstellt unsere Leiblichkeit, die verhärtet und verdorrt ist, daß wir unser niederes Ich, das sich identifiziert mit der Leiblichkeit, ebenso dunkel und tot werden lassen müssen, wie das Holz des Kreuzes tot ist. Dann wird das höhere, geistige Ich so in uns wirken, wie sich das Schwarz des Kreuzes zu hellen, strahlenden Lichtlinien umwandelt. In der gleichen Weise wird das Rot der Rosen sich aus der Farbe der innerlich wirkenden Liebe zum Grün umwandeln, der Farbe des nach außen wirkenden Lebens." (Lit.: GA 266b, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=97))

Rosenkreuz und Rosenkreuzerspruch

Das Rosenkreuz steht im engen Zusammenhang mit dem bekannten Rosenkreuzerspruch «Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus»:

"Es stellt sich die Entwicklung des Menschen in demjenigen Symbolum dar, welches gehört zu dem tief bedeutsamen **Rosenkreuzerspruch** (Gemeint sind die Worte: «Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus) in dem schwarzen Kreuz mit den roten Rosen. Es empfindet der Mensch dieses Symbolum als etwas Lebendiges, in welchem leben und weben die geistigen Kräfte, die ihn aufgebaut haben so, wie er aus der Gottheit her ausgeboren ist. Dann aber weiß er, daß weitere Entwickelung seiner Seele möglich ist durch Anstrengung seiner eigenen Kräfte. Er weiß, daß nicht nur sein Blut rein werden soll wie der rote Pflanzensaft der Rosen, daß auch das schwarze Kreuz sich umwandeln muß, indem er seine Hüllennatur läutert und über das bloß Persönliche hinauswächst, wenn er sich hingibt an etwas unendlich Gr ö ß e r e s. Dann stirbt er in dem Christus, und vor seiner Seele verwandelt sich das dunkle, schwarze Kreuz in ein leuchtendes, strahlendes Kreuz. Die roten Rosen erweitern sich zu einem unendlichen Kreise, wenn die Seele sich immer mehr in den Makrokosmos einlebt, bis sie sich selber als dieser als dieser Kreis empfindet. Im allumfassenden Makrokosmos erlebt sich dann der Mensch in einem neuen Dasein. Dann, auf geheimnisvolle Weise, verwandeln sich die Farben des Symbolums, die Rosen zeigen sich grün, das Kreuz weiß. Ahnen kann die Seele nur die volle Bedeutung, indem sie empfindet die Kraft, welche ihr entgegenströmt. Wie aus höheren Geistessphären ihr entgegenstrahlend schaut und erkennt die Seele dieses heilige Symbol. Streng und kraftvoll zeigt es sich als eine Aufforderung zur stetigen Arbeit, damit einmal erreicht werde das große Ideal, welches ein jeder einzelne Mensch verwirklichen kann, wenn er wiedergeboren wird in dem heiligen Geist." (Lit.: GA 267, S 480 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=480))

Das Rosenkreuz und Luzifer und Ahriman

Das Rosenkreuz mit dem schwarzen toten Holz und den lebendig blühenden roten Rosen ist ein Symbol für das rechte Gleichgewicht zwischen den verhärtenden ahrimanisch Mächten und dem egoistischen luziferischen Streben nach dem abstrakt Geistigen.

"Klar muß uns sein, daß auf der einen Seite die Welt strebt nach ahrimanischer Verhärtung, danach strebt, im Feuer des rein Materiellen zu erstarren; daß sie nach der andern Seite strebt, in egoistischer Weise zu einem abstrakt Geistigen aufzusteigen. Nach der einen oder andern Seite hin zu folgen, würde dem mitteleuropäischen Menschen von Verderben sein. Bloß der an die äußeren Sinne gebundenen Wissenschaft folgen, würde uns dazu bringen, daß wir die Rosen vom Kreuze reißen und bloß hinschauen nach dem, was erstarrt. Wir würden allmählich eine Weltanschauung gewinnen, die den Menschen ganz abbringen würde von allem Hinblicken nach dem Geistigen; die ihn nur hinschauen lassen würde nach dem, was ahrimanisch erstarrt ist. Versuchen Sie, sich die Ideale der ahrimanischen Wissenschaft vorzustellen: Es ist eine Welt durcheinanderwirbelnder Atome, ein rein materielles Weltengebilde. Herauswerfen aus diesem Weltbild möchte man alles, was geistig ist. Vorstellen möchte man sich, und man lehrt es schon die Kinder in der Schule, daß einmal ein Umeinanderwirbeln der gasförmigen Weltenmassen da war, daß sich daraus die Sonne gebildet hat, die dann wiederum die Planeten abgestoßen hat. Man macht es den Kindern in der Schule klar, indem man einen Öltropfen in Wasser tut, hindurchschiebt an der Stelle des Äquators ein kleines rundes Papierblatt, es mit einer Stecknadel in der Mitte durchsticht und nun an der Nadel dreht. Dadurch spalten sich kleine Tropfen ab, ein kleines Planetensystem entsteht. Selbstverständlich ist es bewiesen, was man so zeigt, aber man vergißt das Wichtigste: daß der Lehrer drehen muß. So hat man sich, wenn man sich ehrlich in das hineinversetzen will, in Wahrheit einen großen Herrn Lehrer vorzustellen, der im Weltenraum die ganze Sache dreht. Aber die Gedanken, die Empfindungen und Gefühle, welche nach Ahriman hinstreben, sind solche, die sich das Entstehen der Sonne und der Planeten auf die eben beschriebene Weise vorstellen. Und in dem lag wieder das, was zur Geschichtsauffassung geführt hat. Herman Grimm sagt einmal: Ein Stück Aasknochen, um das ein hungriger Hund seine Kreise zieht, ist ein appetitlicherer Anblick als diese Weltanschauung, die bloß einzig auf dieser Kopernikanischen Weltanschauung fußt.

Das ist eine Gefahr, die Rosen vom Kreuze zu reißen und bloß das schwarze, verkohlte Kreuz zu haben. Die andere Gefahr ist die, das Kreuz von den Rosen zu reißen und bloß nach dem Geiste streben wollen, verachten das, was die Gottheit selbst in die Weltenentwickelung hineingestellt hat, nicht liebevoll untertauchen wollen in den Gedanken, daß das, was hier in der Sinnenwelt ist, ein Ausdruck des Göttlichen ist. Das ist die einseitig religiöse Weltanschauung, welche die Wissenschaft verachtet, die bloß die Rosen will und die unbewußt nach dem luziferischen Element des Ostens hinstrebt - wie die Wissenschaft, die die Rosen vom Kreuze reißen will und bloß

das verkohlte Kreuz behalten will, nach dem Westen hinstrebt. Wir aber in Mitteleuropa, wir sind dazu berufen, die Rosen am Kreuze zu haben, das zu haben, was nur durch den Zusammenhang der Rosen mit dem Kreuze ausgedrückt wird, der Rosen am Kreuze. Und wir empfinden, indem wir zum starren Kreuze hinschauen, daß dasjenige, was als starres Materielles in die Welt gekommen ist, aus dem Göttlichen in die Welt getreten ist. Es ist, wie wenn die Geistigkeit selbst sich einen Kreis geschaffen hat im Materiellen: Ex deo nascimur.

Wir fühlen auch, daß, wenn wir es richtig verstehen, wir nicht nur mit Luzifer in die geistige Welt hineingehen dürfen, sondern daß wir sterben, indem wir uns verbinden mit dem, was vom göttlichen höheren Selbst in die Welt hinuntergestiegen ist: In Christo morimur.

Und in der Zusammenfassung des Kreuzes mit den Rosen, der materiellen Weltanschauung mit der spirituellen Weltanschauung, fühlen wir, wie die Menschenseele im Geiste erwachen kann: Per spiritum sanctum reviviscimus.

Deshalb ist das Kreuz von Rosen umwunden das Symbolum gewesen desjenigen, der sich in tiefer Weise hineingestellt hat in der mitteleuropäischen Kultur in die Spiritualität hinein: Goethe. Deshalb muß es unser Symbolum sein. Und deshalb wollen wir, uns in diesem Räume versammelnd, soweit wir anwesend sein können in der Zukunft, eingedenk sein dessen, was aus den großen Aufgaben der Erdenentwickelung heraus unser Ideal sein muß: das Kreuz mit Rosen zu umwinden, weder die Rosen vom Kreuze zu reißen und nur das Kreuz in der Hand zu halten, noch auch die Rosen allein zu schätzen und durch die Rosen allein in das geistige blühende, sprossende Leben in der Abstraktion hinaufzueilen. Das ist es, was uns in unserem Symbolum, im Rosenkreuz, ausgedrückt ist, was wir immer mehr und mehr in unser Gemüt, in unsere Empfindungen aufnehmen wollen, wenn wir uns in einem unseren Bestrebungen also geweihten Räume versammeln. Dann können wir sicher sein, daß die Geister, welche in gutem Sinne die Erdenentwickelung leiten, unsichtbar unter uns walten werden; daß unsere Worte, daß all das, was wir denken und empfinden, indem wir uns den geisteswissenschaftlichen Bestrebungen hingeben, daß all das wirklich in einem solchen Räume die Unterstützung der unsere Bestrebung führenden geistigen Gewalten und Mächte findet." (Lit.: GA 159, S 243ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=243ff))

Das Rosenkreuz als Symbol für den zweiten Tod des Christus im 19. Jahrhundert

In den Notizen zu einer esoterischen Stunde, die Rudolf Steiner in Berlin am 8. Februar 1913 gehalten hat, heißt es:

"Das Rosenkreuz ist das Symbol für den zweiten Tod des Christus im 19. Jahrhundert, für den Tod des Ätherleibes durch das Heer der Materialisten. Die Folge davon ist, daß der Christus im 20. Jahrhundert so gesehen werden kann, wie ich es Euch oft geschildert habe, nämlich im Ätherleibe." (Lit.: GA 265, S 335 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=335))

Die zweite Kreuzigung des Christus im Ätherischen war also die Voraussetzung dafür, dass die Wiederkehr des Christus im Ätherischen ab dem 20. Jahrhundert von immer mehr Menschen geschaut werden kann. Eine etwas ausführlichere Darstellung dazu findet sich in den Notizen von anderer Hand zu der genannten Stunde:

"Das Neue, was jetzt allmählich den Menschen (mitgeteilt) geoffenbart werden wird, ist eine Erinnerung oder Wiederholung desjenigen, was Paulus bei Damaskus erlebt hat. Er schaute die Äthergestalt des Christus. Daß diese aber jetzt für uns sichtbar werden soll, rührt von der Tatsache her, daß in der Ätherwelt gleichsam ein neues Mysterium von Golgatha sich abgespielt hat. Das, was hier in der physischen Welt bei der Kreuzigung stattgefunden hat infolge des Hasses der nicht verstehenden Menschen, das hat sich jetzt auf dem Ätherplan wiederholt durch den Haß der Menschen, die als Materialisten nach dem Tode in die Ätherwelt eingetreten sind.

Man halte sich noch einmal vor die Seele, wie bei dem Mysterium von Golgatha ein Kreuz aufgerichtet wurde aus totem Holz, an dem der Leib des Christus hing. Und dann schauen wir jenes Kreuzesholz in der Ätherwelt als sprießendes, sprossendes Holz, grünes, lebendiges Holz, das durch die Flammen des Hasses verkohlt ist und an dem nur noch die sieben blühenden Rosen erscheinen, die siebenfache Natur des Christus darstellend, dann haben wir da das Bild von dem zweiten Mysterium von Golgatha, das sich jetzt in der Ätherwelt abgespielt hat. Und durch dieses Absterben, dieses zweite Sterben des Christus, ist es möglich geworden, daß wir jenen Ätherleib schauen werden. Die Verdichtung, den toten Teil des Ätherleibes des Christus Jesus werden die Menschen

schauen." (Lit.: GA 265, S 334f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=334f))

Anmerkungen

1. ↑ Es kommt nicht darauf an, inwiefern diese oder jene naturwissenschaftliche Vorstellung die obigen Gedanken berechtigt findet oder nicht. Denn es handelt sich um die Entwickelung solcher Gedanken an Pflanze und Mensch, welche, ohne alle Theorie, durch eine einfache, unmittelbare Anschauung gewonnen werden können. Solche Gedanken haben ja doch auch ihre Bedeutung neben den in anderer Beziehung nicht minder bedeutsamen theoretischen Vorstellungen über die Dinge der Außenwelt. Und hier sind die Gedanken nicht dazu da, um einen Tatbestand wissenschaftlich darzustellen, sondern um ein Sinnbild aufzubauen, das sich als seelisch wirksam erweist, gleichgültig, welche Einwände dieser oder jener Persönlichkeit einfallen bei dem Aufbau dieses Sinnbildes.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266b (1996)
5. Rudolf Steiner: *Seelenübungen, Band I*, GA 267 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosenkreuz-Meditation&oldid=46232“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2012 um 05:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.804-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rosenkreuz.gif

Aus AnthroWiki

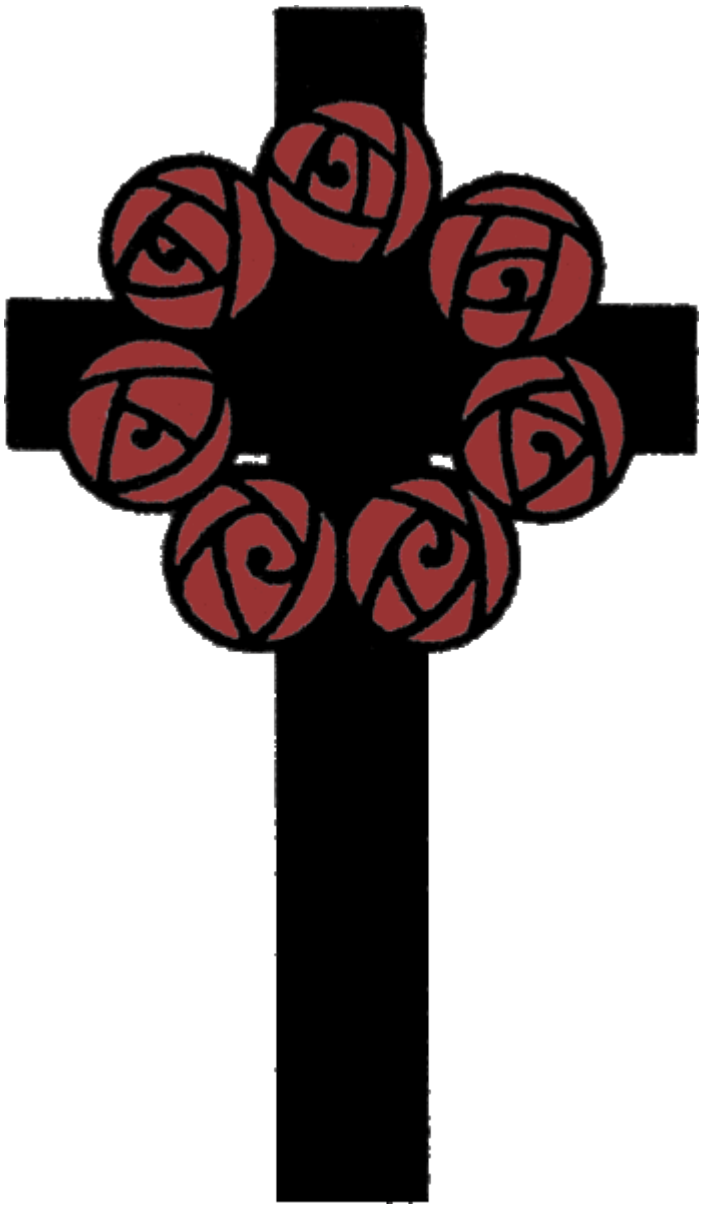

Größe dieser Vorschau: 347 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (541 × 934 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/gif)

Rosenkreuz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 9. Mär. 2011		541 × 934 (19 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rosenkreuz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzerspruch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rosenkreuz.gif&oldid=38650“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2011 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosenkreuzer

Aus AnthroWiki

Rosenkreuzer nennt man die Mitglieder einer geheimen Gesellschaft (mitunter auch als Orden bezeichnet), deren Anfänge im 17. Jahrhundert liegen. Gemäß dem Leitbild der Philosophia perennis vereinigten sich in ihr die mystischen Traditionen der Alchemie, Hermetik und Kabbalistik. Nach der Gründungslegende ist Frater C.R. Begründer dieses Ordens. Besondere Aufmerksamkeit erregte diese Gesellschaft durch die Veröffentlichung dreier gesellschaftskritischer und reformatorischer Manifeste. Das erste Manifest mit dem Titel *„Allgemeine und General Reformation der gantzen weiten Welt. Beneben der Fama Fraternitatis, Deß löblichen Ordens des Rosenkreutzes, an alle Gelehrte und Häupter Europä“*, kurz *Fama Fraternitatis*, wurde 1614 veröffentlicht. Dabei handelt es sich nicht, wie das Wort „Reformation“ nach Luther vermuten ließe, um politische Umwälzungen oder gar religiöse Erneuerung, sondern um eine mystische Vertiefung christlicher Ethik sowie barocker und alchemistischer Symbolik. Wie Comenius im *Labyrinth der Welt & Paradies des Herzens* beschreibt, ist dies eine christlich-mystische Utopie.[1] Danach folgten 1615 die *Confessio Fraternitatis* und 1616 die *Chymische Hochzeit*. Als Autor gilt der Theologe Johann Valentin Andreae.

Unter den heutigen Rosenkreuzern fasst man mehrere diskrete Gesellschaften zusammen, die sich auf jene alte Tradition der Rosenkreuzer des 17. Jahrhunderts berufen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Johann Valentin Andreae und Beginn der Rosenkreuzer-Bewegung
  - 1.1 Fama Fraternitatis
  - 1.2 Confessio Fraternitatis
  - 1.3 Chymische Hochzeit
- 2 Wer oder was ist ein Rosenkreuzer?
- 3 Kreuz und Rose
- 4 Geschichte der Rosenkreuzer
  - 4.1 Anfang des 17. Jahrhundert
    - 4.1.1 Rosenkreuzertum im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation
    - 4.1.2 Rosenkreuzertum in England
    - 4.1.3 Kritik am Rosenkreuzertum des 17. Jahrhunderts
  - 4.2 17. und 18. Jahrhundert
    - 4.2.1 Der Orden der Gold- und Rosenkreuzer
    - 4.2.2 Die Africanischen Bauherren
  - 4.3 Ab dem 19. Jahrhundert
    - 4.3.1 Societas Rosicruciana in Anglia
    - 4.3.2 Hermetic Order of the Golden Dawn
    - 4.3.3 Ordre Kabbalistique de la Rose Croix
    - 4.3.4 Ordre de la Rose-Croix Catholique et esthétique du Temple et du Graal
  - 4.4 Ab dem 20. Jahrhundert
    - 4.4.1 Ordo Templi Orientis
    - 4.4.2 Rosicrucian Fellowship
    - 4.4.3 Antiquus Mysticusque Ordo Rosæ Crucis
    - 4.4.4 Builders of the Adytum
    - 4.4.5 Fraternity of the Inner Light
    - 4.4.6 Lectorium Rosicrucianum
    - 4.4.7 Fraternitas L.V.X. Occulta

Theophilus Schweighart: Speculum sophicum Rhodostauroticum, 1604

4.4.8 Antiquus Ordo Rosicrucianis
- 5 Musik
- 6 Quellen
- 7 Literatur
  - 7.1 Wissenschaft
  - 7.2 Belletristik
- 8 Weblinks
  - 8.1 Rosenkreuzerschriften
  - 8.2 Heutige Rosenkreuzerorganisationen im deutschsprachigen Gebiet
  - 8.3 Geschichte der Rosenkreuzer
  - 8.4 Weitere Literatur

Johann Valentin Andreae und Beginn der Rosenkreuzer-Bewegung

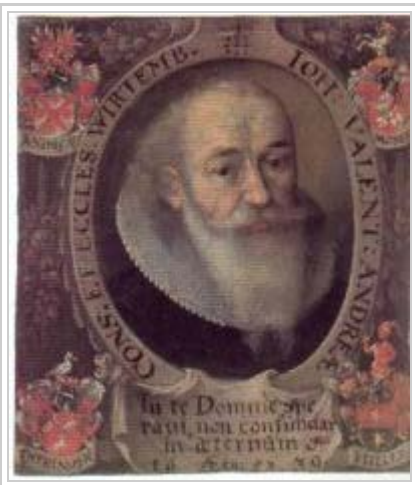
Johann Valentin Andreae

Als Urheber von *Fama Fraternitatis*, *Confessio Fraternitatis* und der *Chymischen Hochzeit* gilt der evangelische Theologe Johann Valentin Andreae. Eine weitere Theorie besagt, dass er innerhalb eines Gelehrtenkreises, dem Tübinger Kreis, lediglich an der Veröffentlichung mitgewirkt habe. Innerhalb des Tübinger Kreises wurde der Gedanke einer „Generalreformation“ der ganzen Welt entwickelt, die eine Erneuerung des ins Stocken gekommenen reformatorischen Gedankens anstrebte, 100 Jahre nach der Reformation durch Luther.

Fama Fraternitatis

Die *Fama Fraternitatis* erschien 1614 ohne Autorenangabe. Sie ist ein kurzer Abriss der Lebensgeschichte des legendären Fraters C.R., der versucht, sein im Nahen Osten und in Afrika gesammeltes Wissen in Europa weiterzugeben, aber an der Borniertheit der europäischen Gelehrten scheitert. Frater C.R. – so die Legende – gründet nach seiner Reise eine eigene geheime Bruderschaft, um die besonderen Kenntnisse zu bewahren, die er auf seiner Reise angesammelt hat. Als Zufluchtsstätte dienten den Brüdern das Haus *Sancti Spiritus*. Die Mitglieder der Bruderschaft verteilen sich in Europa, während das Grab des Ordensstifters in Vergessenheit gerät. Im Jahre 1604, 120 Jahre nach dem Tod von Frater C.R., findet die dritte Generation der Bruderschaft im selbigen Haus die Begräbnisstätte samt Leichnam des Gründers wieder.

Die Legende zur Entdeckung des Leichnams von Frater C. R. beruht auf der Erzählung des verborgenen Grabes des Hermes Trismegistos und damit der Wiederentdeckung der Tabula Smaragdina:

„*Verba Secretorum Hermetis, quae scripta erant in Tabula Smaragdi, inter manus eius inventa, in obscuro antro, in quo humatum corpus eius repertum est.* – Die Worte der Geheimnisse des Hermes, die in die Smaragdtafel graviert waren (wörtl.: ...welche auf die S. geschrieben waren), wurden zwischen seinen Händen gefunden, in einer verborgenen Höhle, die seinen menschlichen Körper wieder zum Vorschein brachte.“
– TABULA SMARAGDINA: Satz 1

Ähnlich wie in der Tabula Smaragdina, steht mit der Wiederentdeckung des Grabes ihres verehrten Frater C.R. auch die Wiedererweckung der Bruderschaft in Verbindung. So heißt es im Original der Fama Fraternitatis:

„Hierinn funden wihr auch sein Itinerarium und Vitam, darauß dieses meisten theils genommen: In einem andern Kasten waren Spiegel von

Allgemeine vnd General
REFORMATION,
der gantzen weiten Welt.
Beneben der
FAMA FRA-
TERNITATIS,
Deß Löblichen Ordens des
Rosenkreutzes / an alle Gelehrte
vnd Häupter Europæ geschrie-
ben:
Auch einer kurtzen RESPONSION,
von dem Herrn Haselmeyer gestellet / welcher
deßwegen von den Jesuitern vil gefänglich ein-
gezogen / vnd auff eine Galleren ge-
schmidet:
Jtzo öffentlich in Druck verfertiget /
vnd allen treuen Herzen communiciret
worden.
Gedruckt zu Cassel / durch Wilhelm Wessel /
ANNO M. DC. XIV.

Originalausgabe der *Fama Fraternitatis*, 1614.

mancherley Thugend, also auch anderetwa Glocklein, brennende Ampeln, sonderlich etliche wunder künstliche Gesänge, in gemein alles dahin gerichtet, daß auch nach viel 100. Jahren, da der gantze Orden oder Brüderschafft solle zu grund gehen, selber durch solch eynig Gewölb wiederumb zu restituiren were[...]“

– FAMA FRATERNITATIS (1614): S. 117

Die *Fama Fraternitatis* ist eingebettet in eine anonyme Schrift mit dem Titel “*Allgemeine und General Reformation der ganzen weiten Welt. Beneben der Fama Fraternitatis*”. Der erste Teil, die Reformation, ist eine satirische Fabel, die die Generalreformation, wie sie im Umkreis von Johann Valentin Andreae behandelt wurde, zum Thema hat. Sie wurde unverändert aus dem bereits 1612 erschienenen Werk - *De' ragguagli di Parnasso* - Ankündigungen vom Parnass - des Traiano Boccalini übernommen. Nach aktueller Forschung, soll sich jedoch die Autorenschaft der Fama von Andreae bis hin zum Universitätsprofessor Christoph Besold erstrecken. Bereits um 1604 war eine vorgefertigte Handschrift zur Fama Fraternitatis im Umlauf. Andreae war zu diesem Zeitpunkt seit 1601 Student an der Universität Tübingen. Da er zum engeren Freundeskreis Besolds gehörte, übte dieser enormen Einfluss auf ihn aus. Es wird angenommen, dass Besold auch Kontakte zu Anhängern Simon Studions pflegte. Simon Studion war selbst Absolvent der Universität Tübingen und verfasste zu jener Zeit die *Naometria*, die 1604 veröffentlicht wurde – zeitgleich mit der in der Fama beschriebenen Graböffnung. In der *Naometria* wurden ebenfalls Ideen einer angestrebten geistigen Reformation und Umwälzung der Gesellschaft dargelegt. Studion nutzt dazu in seinem Werk die Symbole Kreuz und Rose und erwähnt eine Gesellschaft mit Namen „*Militia Crucifera Evangelica*“. Von manchen wird diese Gesellschaft als Vorläufer der späteren Rosenkreuzerbruderschaft angesehen, die sich zum Schutze und der Reinheit des christlichen Glaubens formierte. Um die Entstehung der Fama zu verstehen, muss man beachten, dass zur damaligen Zeit ein ungeheurer Reformwille von der Bevölkerung ausging. Man richtete sich seit Luther wieder vermehrt gegen den Klerus und war versucht, einen Bund gegen die katholische Societas Jesu, auch Jesuiten-Orden genannt, aufzubauen.

Confessio Fraternitatis

Die *Confessio Fraternitatis* erschien 1615 ohne Autorenangabe. Der volle lateinische Titel war “*Confessio Fraternitatis R. C. Ad Eruditos Europae*”, der volle deutsche Titel “*Confession oder Bekandnuß der Societet und Brüderschaft R. C. An die Gelehrten Europae*”.

In dieser erst auf latein, kurz darauf auch auf deutsch, erschienenen Schrift, meldet sich die Gesellschaft des Rosenkreuzes nun – nach der Fama – erneut zu Wort. Im Grunde wird der erste Aufruf an die europäische Geisteswelt, die Verfasser zu kontaktieren, wiederholt. Die *Confessio* ist einerseits stark von protestantischem Geist durchweht: Der Papst wird angegriffen und das Bibellesen als wesentlicher Zugang zur rosenkreuzerischen Gesellschaft propagiert. In der *Confessio* werden auch zum ersten Mal die Geburts- und Sterbensdaten des angeblichen Gründers, 1378–1484, erwähnt. Andererseits kann die Schrift aber auch satirisch interpretiert werden: Sie

ergeht sich über drei Viertel der Länge in Andeutungen über das geheime Wissen der Gesellschaft, um dann gegen Ende zu warnen vor den „meisten Büchern der falschen Alchimisten, die es für einen Scherz und eine Kurzweil halten, wenn sie […] mit wunder-seltsamen Figuren und dunklen, verborgenen Reden die Leute betrügen und die Einfältigen um ihr Geld bringen“, nicht ohne dann noch einmal festzustellen: „Meidet und fliehet solche Bücher, die ihr gewitzt seid, und wendet euch zu uns, die wir nicht euer Geld suchen, sondern unsere großen Schätze euch gutwillig anbieten.“

Die *Fama* und die *Confessio* verursachten in Europa ein gewaltiges Echo: Zwischen 1614 und 1625 erschienen mehr als vierhundert Drucke zum Thema. Die jeweiligen Verfasser wollten mit der Bruderschaft Kontakt aufnehmen, Kritik oder Zustimmung äußern oder feststellen, dass ihrer Meinung nach die Gesellschaft nicht existiere.

Chymische Hochzeit

Im Jahre 1616 erschien die *Chymische Hochzeit* in Straßburg bei Lazare Zetzner. Sie gilt als das dritte große Rosenkreuzer-Manifest. Als Autor wird der Theologe Johann Valentin Andreae vermutet, da dieses Werk zur damaligen Zeit anonym erschienen ist.

Die Chymische Hochzeit wird in Form eines alchemistischen Romans formuliert. Innerhalb dieses Romans erzählt ein achtzigjähriger Greis namens Christian Rosenkreutz ein selbsterlebtes Abenteuer. Er selbst lebt um 1459 in einer Eremitage am Abhang eines Berges. Die Erzählung erstreckt sich über genau sieben Tage, an der Rosenkreutz zu einer königlichen Hochzeit, durch einen geflügelten Boten, eingeladen wird. Auf seiner Wanderung erreicht er dabei einen Berggipfel, wo er wie auch die Gäste durch eine Waage geprüft wird. Diejenigen, die für tugendhaft befunden werden, dürfen der Hochzeit beiwohnen. Nachdem die Prüfung als bestanden gilt, erhalten sie ein Goldenes Vlies und werden der königlichen Familie vorgestellt. Voller Erwartungen einer Hochzeit beizuwohnen, wird die königliche Familie geköpft und ihre Teile in sieben Schiffe verladen. Die Teile werden auf einer weit abgelegenen Insel in den Olympischen Turm gebracht, der sieben Stockwerke fasst. Innerhalb der Erzählung von Christian Rosenkreutz, erleben die Gäste innerhalb dieses Turmes einen Aufstieg. Wobei jeder der Gäste an alchemistischen Operationen teilnimmt, die durch einen Greis und eine Frau geführt werden. Aus den königlichen Überresten gewinnt man dabei eine Art flüssiges Destillat, welches ein weißes Ei gebiert. Aus diesem schlüpft wiederum ein Vogel, der gemästet und geköpft wird. Die Gäste sind dazu aufgefordert aus den Überresten zwei winzige Statuen zu formen. Diese werden solang gefüttert, bis sie die Größe eines erwachsenen Menschen erreicht haben. Dabei stellt sich heraus, dass diese Erwachsenen der auferstandene König und die Königin sind. Nachdem dieses Werk vollbracht ist, werden die Gäste durch das Königspaar in den Orden vom Goldenen Stein eingeführt und kehren zum Schloss zurück. Christian Rosenkreutz spielt dabei noch eine weitere besondere Rolle. Da er im Schloss in das Mausoleum eingedrungen war, wurde er von der dort lebenden Venus als Schlosswächter verurteilt. Eigenartigerweise endet aber die Geschichte in der Eremitage des Christian Rosenkreutz. Im Gegensatz zu *Fama Fraternitatis* starb Rosenkreutz bereits mit ca. 80 Jahren. In der Fama wird ihm jedoch ein Alter von 106 Jahren zugeschrieben.

Wer oder was ist ein Rosenkreuzer?

Wenn man die europäische Geschichte der verschiedenen Mysterienschulen und Initiatengemeinschaften betrachtet, ist es schwierig, Rosenkreuzer exakt zu definieren. Der Name ist nicht geschützt, und es gibt in Europa und Amerika zwischen hundert und zweihundert größere und kleinere Gesellschaften, die den Namen Rosenkreuz oder Rosenkreuzer im Bezug auf ihre Mitglieder oder den Organisationsnamen, ständig oder sporadisch, verwenden. Daneben werden von den Anhängern solcher Gemeinschaften gern berühmte Namen der Geistesgeschichte postum zu Rosenkreuzern (bevorzugt der eigenen Traditionslinie) erklärt. Der Begriff „Rosenkreuzer“ kann folglich bezeichnen:

- die in der *Fama* beziehungsweise *Confessio Fraternitatis* bezeichnete (literarisch-fiktive) Bruderschaft;
- als Fremdbezeichnung: Anhänger bzw. Vertreter des dort formulierten pansophisch-hermetischen Gedankengutes wie zum Beispiel Michael Maier und Robert Fludd – auch wenn diese erklärtermaßen selbst nie Mitglied einer solchen Organisation waren;
- als Eigenbezeichnung: die Mitglieder einer Organisation, die auf die Tradition der in der Fama beschriebenen Bruderschaft Bezug nimmt (so zum Beispiel im AMORC oder überwiegend auf geistige Traditionen im Lectorium Rosicrucianum);
- höhere Eingeweihte und Geistwesenheiten, welche an der spirituellen Führung der Menschheit beteiligt sein

sollen (so zum Beispiel in der Rosicrucian Fellowship, zum Teil auch bei den Anthroposophen und im Lectorium Rosicrucianum).

Wolfram Frietsch nennt in seinem Buch *Die Geheimnisse der Rosenkreuzer*[2] folgende Stichpunkte als historisch überlieferte Kennzeichen rosenkreuzerischer Lehre:

Alchemie geistiger Natur
: (In älteren Schriften auch Alchimie genannt). Es geht nicht um materielle Umwandlung der Metalle oder Herstellung metallischen Goldes durch einen „Stein der Weisen“, wie häufig in der Trivial-Literatur erwähnt. Dieser Bezug wird lediglich als Symbol für geistige Umwandlung und den inneren Weg dorthin, auf dem die Läuterung stattfindet, benutzt.

Hermetik
: Die Lehre des vermutlich fiktiven Weisen und Eingeweihten Hermes Trismegistos. Die uns vorliegenden Quellen (wie auch im Falle der Bibel: Abschriften, keine Originale) entstanden vermutlich im Ägypten der Römerzeit. Sie bilden Grundlage fast sämtlicher europäischer Mystik, Magie und zum Teil des Rosenkreuzertums. Bekanntestes Axiom: „Wie oben, so unten.“ – der Mikrokosmos im Kleinen soll also eine Entsprechung des Makrokosmos im Großen sein. Eine umfassende Ausführung zu diesem und sechs weiteren hermetischen Axiomen kann unter anderem im Kybalion wieder gefunden werden.

Neoplatonismus
: Vertreten vor allem durch Plotin; eine Lehre, die das Göttliche als das „große Eine“ betrachtet, aus dem die Emanationen der Schöpfung hervorgehen. Wichtig für die christliche Rezeption ist auch die deutliche Unterscheidung und Trennung von „böser“, diesseitiger Sinnenwelt und „guter“, göttlicher Welt, in der die Einheit im Göttlichen herrscht (Dualismus).

Kabbala
: (hebr.: קבלה; deutsch: Überlieferung, Entgegennahme) Die jüdische Mystik; die Lehre vom Baum des Lebens und den Sefiroth. Ein bekannterer Teil dieser Lehre ist die Gematrie, die mit Hilfe des hebräischen Alphabets Wort- und Namensbedeutungen berechnet und letztlich auf der Suche ist nach dem „Namen Gottes“, dem „verlorenen Wort“, auch nach einer überzeitlichen Ursprache, der Engels- bzw. henochischen Sprache (nach Dee).

Philosophie
: Eine systematisch und nachvollziehbar erklärte, in sich schlüssige, weitgehend logische, Weltanschauung, die zumindest die spirituell relevanten Zusammenhänge des Erdenlebens und die über dieses Leben hinausgehenden feinstofflichen und geistigen Aspekte hinreichend erklärt.

Frietsch erwähnt in dieser Aufzählung einen Punkt nicht, der vor allem für das Lectorium Rosicrucianum bedeutsam ist:

Gnosis
: (altgriech.: γνώσις; deutsch: Erkenntnis od. Wissen) Eine religiöse Vorstellung, derzufolge das Heil nur durch die Verbindung mit der göttlichen Lichtwelt zu finden und die Erkenntnis dieses Sachverhaltes der Ausgangspunkt auf dem Weg zum Erlangen des Heils sei.

Rosenkreuzerisch und gnostisch beeinflusst sind viele heutige okkult-philosophische, magische, mystisch-spirituell orientierte oder auch rein spirituelle westliche Gesellschaften. Manche haben in ihren Satzungen sogar konkrete Bezüge dieser Art wiedergegeben. Als kleine Auswahl wären hier u. a. zu nennen: Golden Dawn, O.T.O., Fraternitas Saturni, Theosophische Gesellschaft, Anthroposophie, AMORC, Lectorium Rosicrucianum.

Kreuz und Rose

Zentrale Symbole des Rosenkreuzertums sind das goldene Kreuz und die aufblühende rote Rose. Die Deutung und Interpretation dieser Symbolik variiert je nach Rosenkreuzerorganisation zum Teil stark.

In der Synthese aus goldenem Kreuz und roter Rose spiegelt sich auf symbolischer Ebene der Gesamtcharakter des Rosenkreuzertums wider. In erster Linie symbolisiert das Kreuz den Menschen. Er ist dazu aufgerufen, sich charakterlich und innerlich soweit zu prüfen und selbst zu hinterfragen, dass er

Das Rosenkreuz – Kreuz und Rose in vereinter Darstellung

seinem Wesen nach sich von einem unedlen zu einem aufrechten, edlen Menschen wandeln soll. Dies wird durch das goldene Kreuz symbolisiert, das durch Phasen der geistigen Reinigung zu einem Edelmetall transformiert wurde. Die Rose symbolisiert vorrangig die Bedeutung der Seelenessenz, die zu Tage tritt, wenn alle vier Elemente (Feuer, Erde, Wasser und Luft) in Einklang zueinander stehen. Die Assoziation liegt nahe, dass man hier das fünfte Element, die Quintessenz, vermuten kann. Gleichbedeutend für die Quintessenz sah und sieht man auch im Rosenkreuzertum den Stein der Weisen. Der Weg dazu führe über die Liebe, symbolisiert durch eine aufblühende rote Rose. Dies lässt einen enormen Raum an unterschiedlicher Interpretation offen und soll dem Betrachter die archaischen Wurzeln seines persönlichen Wesens vor Augen führen.

Kreuz und Rosen spielten als Symbole schon immer eine entscheidende Bedeutung in der Geschichte der Menschheit. Nicht alles muss jedoch mit den Rosenkreuzern in Verbindung stehen. Aber bereits seit Martin Luther standen Kreuz und Rose in Verbindung mit einem reformatorischen Geist. Er schrieb dazu folgendes:

> „Das erste sollte ein Kreuz sein – schwarz – im Herzen, das seine natürliche Farbe hätte. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht [...] Solch Herz soll mitten in einer weißen Rose stehen, anzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt [...] darum soll die Rose weiß und nicht rot sein; denn weiße Farbe ist der Geister und aller Engel Farbe. Solche Rose steht im himmelfarbenen Feld, dass solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist der himmlische Freude zukünftig [...] Und um solch ein Feld einen goldenen Ring, dass solche Seligkeit im Himmel ewig währt und kein Ende hat und auch köstlich über alle Freude und Güter, wie das Gold das edelste köstlichste Erz ist.“
> – Martin Luther: Brief vom 8. Juli 1530

Die historisch wahrscheinlichste Herleitung führt die Symbolik auf das Familienwappen von Johann Valentin Andreae zurück, das vier Rosen in einem Andreaskreuz zeigte. Andreae selbst beschreibt diese Kombination in der „Chymischen Hochzeit Christiani Rosencreutz“ als Kleidung des Christian Rosenkreuz:

> „Darauff rüstet ich mich auff den weg, zog meinen weisen Leinen Rock an, umbgürtet meine lenden mit einem Blutrothen Bendel kreutzweiß uber die Achslen gebunden. Auff meinen Hut steckt ich vier rother Rosen: damit ich under dem Hauffen durch solche Zeichen könte desto eh gemerkt werden.[3]“

Geschichte der Rosenkreuzer

Anfang des 17. Jahrhundert

Rosenkreuzertum im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation

Die Ursprünge und die Idee des Rosenkreuzertums waren ein Resultat des Unmuts vieler Adliger und Gelehrter über die Entwicklung des Reformationsprozesses seit Martin Luther. Paracelsisten, Pietisten, Alchimisten, Chiliasten und Pansophen suchten an der Schwelle zur Neuzeit nach neuen Wegen der Naturbetrachtung und der Gottesbegegnung. Sie bildeten im Großen und Ganzen eine Opposition gegen die herrschenden Strömungen innerhalb der christlichen Theologie. Es gab den Ruf nach einer erneuten Reformation, die nach der Reformation der Lehre nun auch die Reformation des Lebens bringen sollte. Schwankungen und Veränderungen dieser Art betrachtete auch die lutherische Orthodoxie mit großer Skepsis. Dieses besondere Klima verstärkter Unruhe und Aufbrüche erklärt das enorme Echo, das die Grundschriften der Rosenkreuzerbewegung (*Fama* und *Confessio Fraternitatis*) hervorgerufen hatten.

Das reformatorische Sammelbecken aus Pietisten und Anhängern der Theosophie Jakob Böhmes (Böhmianer), spielte zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine wesentliche Rolle in der Verbreitung der rosenkreuzerischen Manifeste. Zu nennen wäre hierbei das *Collegium Pietatis*.[4] Für den Dialog zwischen den Städten, sorgten insbesondere verschiedene Buchdruckerzentren wie Danzig, Frankfurt am Main, Kassel, Köln, Prag, Straßburg und viele weitere. Ausschlaggebend für die Entwicklungen im alchemistisch-kabbalistischen Bereich der Rosenkreuzer waren unter anderem Michael Maier und der Engländer Robert Fludd. Insbesondere Fludd stand in engem Kontakt mit Johannes Kepler.[5]

In Städten wie Prag, Ausgangspunkt enormer Umwälzungen und des zweiten Prager Fenstersturzes, wurde das rosenkreuzerische Gedankengut schnell aufgenommen. Am Kaiserhof waren ebenso Alchimisten wie Paracelsisten häufige und gern gesehene Gäste. Bereits unter dem Habsburger Rudolf II. soll das Rosenkreuzertum, neben den Künsten und Wissenschaften, einen geheimen Förderer gefunden haben. Michael Maier war unter anderem Berater und gelernter Alchemist am Hofe Rudolfs bis zu seinem Tode. Neben ihm war ebenso Johannes Kepler Hofastronom und kaiserlicher Mathematikus. Es war außerdem Tycho Brahe, der Kepler an den kaiserlichen Hof lud und dessen Ämter auf ihn übertrug. Um 1584 war der Engländer John Dee Gast am kaiserlichen Hofe Rudolfs II. Vielen dieser hier genannten Wissenschaftler, die am Hofe Kaiser Rudolfs II. arbeiteten, wird nachgesagt, dass sie dem Rosenkreuzertum sehr nahe standen. Kaiser Rudolf II. starb 1612 und erlebte die aufbruchartigen Veränderungen durch protestantische Adlige, denen er 1609 die Religionsfreiheit zusicherte, nicht mehr. Trotzdem kann man sagen, dass es im 17. Jahrhundert kein organisiertes Rosenkreuzertum wie in heutiger Form oder wie ab 1717 in der Freimaurerei gab. Für die gelegentlich zu findende Behauptung, es existierten bereits zu dieser Zeit vereinzelte Zirkel, die größtenteils auch in Kontakt miteinander gestanden hätten, gibt es derzeitig keine historischen Belege.

Damaliges Zentrum weiterer rosenkreuzerischer Aktivitäten war neben Prag auch Kassel. Der Landgraf Moritz von Hessen-Kassel duldete unter seiner Amtszeit den Druck und die Verbreitung der Fama Fraternitatis um 1614. Des Weiteren wird vermutet, dass sein Hof ein weiterer Versammlungsort der europäischen Rosenkreuzerbewegung war. Es befanden sich hier vermehrt aufgeklärte und reformwillige Künstler und Wissenschaftler. Zu nennen wären dabei John Dowland und auch der Londoner Arzt Robert Fludd, der eng mit dem Leibarzt von Landgraf Moritz Johann Daniel Mylius zusammenarbeitete.

Rosenkreuzertum in England

Das ungewöhnlich große Aufsehen, das die drei Manifeste der Rosenkreuzer Anfang des 17. Jahrhunderts erregten, hat die Geschichte der europäischen Mystik und Spiritualität in den nachfolgenden Jahrhunderten stark beeinflusst. Nachdem nie nachgewiesen werden konnte, ob der in der *Fama* und der *Confessio* beschriebene Orden überhaupt jemals existiert hatte, bildete sich ein ungeheurer Mythos um diesen Namen. Der Traum vieler Mystiker war es, endlich in diesen Orden eingeladen zu werden. Über die angeblichen Geheimnisse der Rosenkreuzer gab es die verschiedensten, teils sehr ausufernden Spekulationen. Hinweise aber auf eine tatsächliche Existenz damaliger Rosenkreuzer finden sich bereits auch in England. Selbst Robert Fludd war ein eifriger Verteidiger der *Fama Fraternitatis,* die nach ihrer Veröffentlichung mehr und mehr von ihren Kritikern in der Luft zerrissen wurde. Trotzdem kann eine Existenz der Rosenkreuzer bereits um 1632 in England vermutet werden, da hier einige Schriftzeugnisse, wie die des Schriftstellers Henry Adamson, existieren:

> „For we be Brethren of the Rosy Cross, We have the Mason's Word and second sight“
> – Henry Adamson: Muses Threnodie

Bemerkenswert ist hierbei die Erwähnung der Brüder des Rosenkreuzes in Zusammenhang mit dem aus der Freimaurerei bekannten Maurerwort. Die Rosenkreuzerbewegung kann also nun nicht mehr als eine ausschließlich deutsche Bewegung verstanden werden, auch wenn sie hier ihren offiziellen Anfang nahm. Immerhin war es auch ein englischer Schriftsteller namens John Donne, der in seiner Weihnachtspredigt von 1624 den deutschen Theologen Daniel Cramer zitierte, der unter anderem 1617 das Werk der *Wahren Gesellschaft von Jesus und dem Rosenkreuz* verfasste. John Donnes *Club der Meerjungfrauen* galt zur damaligen Zeit als besonders konspirativ, da man hinter ihm eine rosenkreuzerische Geheimgesellschaft vermutete, die aus drei Graden (Kandidat, Bruder und Gefährte) bestand.

Kritik am Rosenkreuzertum des 17. Jahrhunderts

Ein Streitpunkt, zwischen Gegnern und Befürwortern der historischen Rosenkreuzer des 17. Jahrhunderts, ist immer noch die Frage, wer möglicherweise ein Mitglied dieses Ordens gewesen sein könnte. Die genannten Namen gehen in die Hunderte; hier seien nur einige bekanntere aufgezählt: Francis Bacon, Jakob Böhme, Giordano Bruno, Johann Amos Comenius, John Dee, René Descartes, Robert Fludd, Johannes Kepler, Heinrich Khunrath, Michael Maier und Baruch Spinoza. Auffallend ist, dass ein Großteil dieser hier genannten Personen dem antiklerikalen Lager zuzuordnen sind. Im Geiste waren sie allesamt gesellschaftliche Reformatoren und frühe Aufklärer. Einige der genannten Personen haben sich, wie bereits erwähnt, tatsächlich mit Alchemie oder Magie beziehungsweise mit der Gnosis (christlich beeinflusste Mystik) beschäftigt. Zwischen vielen bestand ebenso ein reger Austausch, was eine Organisation vermuten lässt. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, welche der genannten Personen auch tatsächlich Rosenkreuzer waren. Es ist aber eine Tatsache, dass ihr Handeln und Streben dem rosenkreuzerischen Geiste sehr nahe stand. Zur selben Zeit gab es eifrige Verteidiger der Fama und Confessio. Einige unter ihnen waren David Meder in *judicio theologico*, Michael Maier in *silencio post clamores*, Robert Fludd in *apologia compendiaria*, Julius Sperber im *Echo in der von Gott erleuchteten Fraternitaet des loeblichen Ordens roseæ crucis* u.v.m.. Des Weiteren findet man unter verschiedenen Pseudonymen auch viele Kritiker wie Irenaeus Agnostus oder auch den Medicus Andreas Libavius, der seine Gedanken in *Bedenken von der fama und confession von der Bruderschaft des Rosencreutzes* niedergeschrieben hat.[6]

Auch wenn sich für den Kritiker keine eindeutige Beweislage zu den so genannten „echten“ Rosenkreuzern ergeben mag, erscheint eine voreilige Postulierung ihrer Nichtexistenz oberflächlich. Die Quellenlage ist auf Seiten der Gegner wie auch auf Seiten der Befürworter einer historisch nachweisbaren Rosenkreuzerbruderschaft ausgeglichen. Vieles bleibt jedoch im Raum der Andeutungen und Symbole dieser Zeit stecken, da es im 17. Jahrhundert für den Angehörigen einer rosenkreuzerischen Geheimgesellschaft verheerende Auswirkungen haben konnte, seine Gesinnung offenzulegen. Ohne tiefgründigere Recherche erscheint dies für die meisten Kritiker schwammig und unglaubwürdig. Trotzdem berufen sich viele Befürworter beispielsweise darauf, dass in der *Fama Fraternitatis* ein Herr Haselmeyer erwähnt wird, "welcher deßwegen von den Jesuitern ist gefänglich eingezogen / und auff eine Galleren geschmiedet", also zu einer Galeerenstrafe verurteilt worden sei. Mit Sicherheit stellt dies aber nur einen kleinen Ausschnitt aus der endlosen Debatte um die wahre Existenz und Verfolgung der Rosenkreuzer dar. Zu den Gegnern der Rosenkreuzer kann man jedoch die Jesuiten zählen.

17. und 18. Jahrhundert

Aufgrund des allgemeinen Interesses schossen in dieser Zeit angebliche Rosenkreuzer-Gruppen wie Pilze aus dem Boden. Die meisten sind klar zu den Scharlatanen zu rechnen. Auch tauchten auf Jahrmärkten unzählige Quacksalber auf, die unter Verweis auf ihr angeblich von den Rosenkreuzern stammendes Wissen alles Mögliche verkauften, von gesundheitlichen Wundermitteln über Liebestränke bis hin zu Zaubertinkturen und -sprüchen.

Das öffentliche Wirken wurde zunächst durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges unterbunden, konnte aber danach wieder fortgesetzt werden. Eine Verbindung zwischen den Begründern der Idee der Rosenkreuzer, speziell dem *Tübinger Kreis,* und den Rosenkreuzern des 18. Jahrhunderts kann aber trotzdem ausgemacht werden. Einen Hinweis darauf gibt der wenig bekannte pansophische *„Orden der Unzertrennlichen“*, der sich auf Alchemie spezialisierte. Der Orden soll unter verschiedenen Synonymen wie bspw. *„Alchemistenloge“*, *„Kreuzorden“*, *„Gesellschaft der Philosophen und Naturforscher“* sowie *„Akademischer Orden“* gewirkt haben. Dem Gesetzbuch des Ordens nach, existierte dieser bereits seit 1577. 1671 soll dieser Orden mit der Fruchtbringenden Gesellschaft bzw. dem Palmenorden zusammengeführt worden sein.[5][7] Ursprünglich fand man bei den Unzertrennlichen nur Bergarbeiter sowie deren Bergwerksbesitzer vor, die im späteren Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts ebenso in Logen organisiert waren. Diese fand man in Jena, Helmstedt, Halle, Leipzig und Ronneburg vor.[5][7] Der Wandel vollzog sich vor allem durch die Zusammenführung mit dem bereits erwähnten Palmenorden, der zum Beitritt der deutschen Bildungselite und des Adels führte. Mitglieder dieser Gesellschaft sind unter anderem auch die bereits erwähnten Personen Johann Valentin Andreae und Landgraf Moritz von Hessen-Kassel gewesen. Der Orden der Unzertrennlichen bestand aus fünf Einweihungsgraden, von denen nur wenig bekannt ist. Ein gewisser Pfarrer, namens Samuel Richter, soll dabei unter dem Ordensnamen Sincerus Renatus Mitglied einer Loge der Unzertrennlichen in Halle (Saale) gewesen sein, die 1680 unter dem Namen *„Sincera Confoederatio“* in Erscheinung trat. Unter seinem Pseudonym bzw. Ordensnamen sind Anfang des 18. Jahrhunderts verschiedene alchemistisch-rosenkreuzerische Schriften veröffentlicht worden. 1710 veröffentlichte Richter unter anderem eine Schrift mit dem

Titel *„Die wahrhaffte und vollkommenste Bereitung des Philosophischen Steines der Bruderschaft aus dem Orden des Gülden- und Rosen-Creutzes*“. In dieser Veröffentlichung sind neben alchimistischen Abhandlungen und Praktiken auch 52 Regeln des Ordens vorzufinden, die er teilweise auch vom Orden der Unzertrennlichen übernahm.[8]

Der Orden der Gold- und Rosenkreuzer

Um 1756 tritt der freimaurerisch-rosenkreuzerische *„Orden der Gold- und Rosenkreuzer*“ in Erscheinung. Die Schriften von Samuel Richter spielten beim Aufbau des Ordens eine entscheidende Rolle. Die Gold- und Rosenkreuzer zeichneten sich vor allem durch einen orthodoxen Pietismus aus, in dem das tägliche Gebet, Fasten und Kasteien zu den zentralen religiösen Übungen gehörte. Darüber hinaus beschäftigte man sich in den einzelnen Zirkeln mit der Kabbala, Alchemie und Magie. Das erklärte Ziel war die Vereinigung mit Gott, in der man die Geheimnisse der Natur zu beherrschen und zu verstehen versuchte. Das Gottesbild im Orden der Gold- und Rosenkreuzer war pantheistisch und pansophisch geprägt.[9] Als Grundlage für das pantheistische Gottesbild des Ordens diente vor allem die Bibel.[10] Die Lehrinhalte wurden durch ein Gradsystem mittels stufenweiser Einweihung vermittelt, das aus neun unterschiedlichen Graden bestand - Juniores, Theoretici, Practici, Philosophi, Minores, Majores, Adepti exempti, Magistri und Magi.[11] Die Gold- und Rosenkreuzer feierten drei zentrale Feste im Jahr. Dazu zählte der Gründonnerstag, der Johannistag und der Tag des Johannes des Evangelisten.[12] Das Weltbild des Ordens war antiaufklärerisch geprägt, da man sich die Welt nicht durch die Ratio der Naturgesetze erklären wollte, sondern ihre Ursachen in der unsichtbaren Geisterwelt sah.

Die Gründungslegende des Ordens beginnt mit drei ägyptischen Weisen (Ormusse), die 1188 nach Schottland auswanderten um dort den Orden der *„Bauleute vom Osten*“ zu gründen. Der Orden zerfiel und wurde angeblich unter Oliver Cromwell als Freimaurerei wiederbelebt.[13] Aus ihr sind letztlich die Gold- und Rosenkreuzer hervorgegangen, die sich als eigentliche Nachfolger und Weisheitshüter der Bauleute vom Osten verstanden. Die *„geheimen Oberen*“, deren Identität bis heute noch ungeklärt ist, bildeten die Spitze des streng hierarchisch organisierten Ordens. Zu den Gründungsmitgliedern zählt man Baron Prugg von Pruggenheim (aus Innsbruck) und Hermann Fictuld. Es wird angenommen, dass sich hinter dem Pseudonym Fictuld Baron Johann Friedrich von Meinstorff und Johann Heinrich Schmidt von Sonnenberg (1700–1777) verbargen. Ordensreformen innerhalb der Gold- und Rosenkreuzer fanden in einem Zyklus von zehn Jahren statt. Joseph Wilhelm Schröder und der kurpfälzische Hof- und Medizinalrat Bernhard Schleiß von Löwenfeld trugen hier von 1764 bis 1766 maßgeblich zur ersten Ordensreform bei.[14] Beide brachte Elemente des *adonhiramitischen Ritus*, damaliges Hochgradsystem der französischen Freimaurerei, in den Orden ein, dessen höchster Grad mit *Chevalier Rose-Croix* bezeichnet wurde.[15][16]

Die anfänglichen Aktivitäten dieses Ordens waren dabei größtenteils im Süden des damaligen deutschen Sprachraumes auszumachen. Das Zentrum war hier vor allem Wien. Von Wien aus erfuhr der Orden eine Ausbreitung bis nach Polen und Russland sowie dem gesamten deutschen Sprachraum. Erstmals etablierte sich der Orden innerhalb der Freimaurerei und der Strikten Observanz. In Deutschland wurde die Mutterloge *„Zu den drei Weltkugeln*“ Hauptsitz der Rosenkreuzer in Deutschland. Der politische Einfluss des Ordens der Gold- und Rosenkreuzer soll groß gewesen sein, ihre Machenschaften werden von ihren Kritikern als betrügerisch dargestellt. Unter Johann Christoph von Wöllner und Johann Rudolf von Bischoffwerder setzt der Orden 1776 seine Arbeit unter dem Namen *„Der Orden vom Goldenen Rosenkreuz nach altem System*“ fort.[17]

Von Bedeutung war die politische Rolle der Gold- und Rosenkreuzer am preußischen Hof. Rosenkreuzer wie Wöllner (ab 1788 Justizminister) und General Bischoffwerder (zeitweilig Premierminister), hatten auf König Friedrich Wilhelm II. schon als Kronprinz großen Einfluss gewonnen. Friedrich Wilhelm wurde am 8. August 1781 als Bruder Ormesus Mitglied des Ordens.[18][19] Wöllner und Bischoffwerder veränderten den Orden von einer mystischen Organisation zu einem politischen und persönlichen Machtinstrument, sowohl gegen die lutherische Landeskirche als auch gegen die Aufklärung, vor allem die Illuminaten. Dies leitete nach der zweiten Ordensreform von 1776 auch den allmählichen Zerfall des Ordens ein.

Ein großer Gegner des Ordens der Gold- und Rosenkreuzer war Adolph Freiherr Knigge, der dem Illuminatenorden Adam Weishaupts 1780 beitrat und maßgeblich reformierte. Mit der Zeit kristallisierte sich ein ständiger

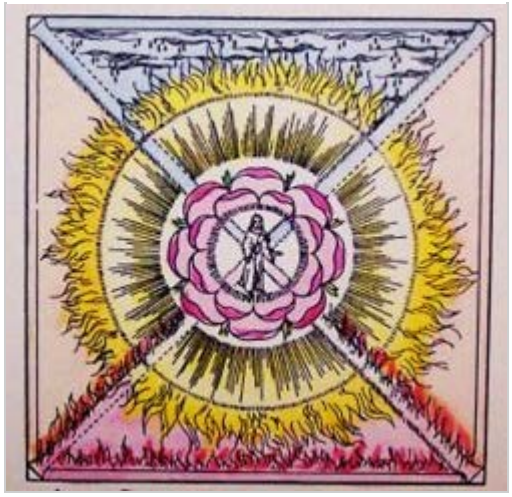

Darstellung aus „Geheime Figuren der Rosenkreuzer“, 1785.

Wettstreit zwischen beiden Orden heraus, in dem vor allem Knigge federführend war. Beispielhaft ist sein Traktat „*Ueber Jesuiten, Freymaurer und deutsche Rosencreutzer*“, worin er scharf die Gold- und Rosenkreuzer angreift. Neben Knigge war auch der Illuminat Johann Joachim Christoph Bode ein Gegner des Ordens, der 1788 mit seiner Schrift „*Starke Erweise*“ geheime Rituale und Inhalte des Gradsystems der Gold- und Rosenkreuzer veröffentlichte.[20] Schließlich kam es bereits im Januar 1787 zur Stilllegung bzw. dem *Silanum* aller Ordensarbeit in den einzelnen Zirkeln.[21] Als Grund wird vor allem die immer stärkere politische Ausrichtung des Ordens genannt. Zu den wohl wichtigsten Zirkeln, letztlich wegen ihrer Mitglieder, zählten jene in Berlin und Kassel. Letzterer wurde um 1779 vom Freimaurer Conrad Ihringk (1758-1815), Samuel Thomas von Soemmerring und Jakob Karl Sigmund Fulda gegründet. Soemmering führte unter anderem seinen Freund und Reiseschriftsteller Georg Forster in den Kasseler Rosenkreuzer-Zirkel ein.[22] Trotz des Silanums war ein „geheimes Direktorium“ als „Die Stillen im Lande“ bis 1793 aktiv. Weitere Ordensaktivitäten reichten nur noch bis in die Anfangszeit des 19. Jahrhunderts hinein, bis auch hier die Aktivität völlig erlosch.[7]

Von 1785 bis 1788 veröffentlichte der Orden die bis heute noch durchaus begehrten Hefte „*Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16. und 17. Jahrhundert*“.[23] Die Hefte beinhalten im Wesentlichen Lehrinhalte der damaligen Gold- und Rosenkreuzer. Sie bildeten vor allem jene Grundlagen, an die spätere Rosenkreuzerorden im 19. und 20. Jahrhundert anknüpfen konnten.[24]

Die Africanischen Bauherren

1767 kam es zur Spaltung im Orden der Gold- und Rosenkreuzer, der auf den preußischen Kriegskommissar Carl Friedrich von Koeppen (1774 - 1797) zurückzuführen ist. Der Orden der Africanischen Bauherren zeichnete sich vor allem durch seine ägyptische Lehrart aus. In sieben Graden wurden hier die Geheimnisse des Ordens vermittelt. Diese erstreckten sich über die Lehren der Hieroglyphen sowie Alchemie und Astronomie. 1781 löste sich der Orden jedoch wieder auf. Verbleibende Logen wurden zumeist von Großlogen der Freimaurer in Deutschland, der Schweiz und Frankreich übernommen. Viele von diesen Logen waren noch weit bis ins 19. Jahrhundert aktiv. So beispielsweise die *Loge des flammenden Sterns mit den drei Lilien* in Bordeaux.[17]

Ansonsten treten mehrere kleinere Bruderschaften in Erscheinung, die sich in der Nachfolge der „echten“ Rosenkreuzer sehen und meist behaupten, deren originale Geheimlehren zu besitzen. Über ihre innere Arbeit ist wenig bekannt; allein ihr Auftreten – verglichen mit den Grundsätzen aus *Fama* und *Confessio* – lässt es aber als unwahrscheinlich erscheinen, dass tatsächlich Verbindungen zu den „echten“ Rosenkreuzern bestanden – falls diese überhaupt jemals existierten. Es besteht dabei die Schwierigkeit, dem roten Faden dieser verschwiegenen Geheimgesellschaft folgen zu können. Archive des *„Ordens der Unzertrennlichen“* und damit die Spuren der Rosenkreuzer wurden im Laufe der Jahrhunderte teilweise vernichtet, was dem Skeptiker nahe legt, ihre Existenz anzuzweifeln. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte setzt sich jedoch die freimaurerisch-rosenkreuzerische Sukzessionslinie weiter fort.

Ab dem 19. Jahrhundert

Es war das Jahrhundert, in dem vermehrt die unterschiedlichsten Rosenkreuzerorden ans Tageslicht traten. Edward Bulwer-Lytton veröffentlichte 1842 seinen Rosenkreuzerroman *Zanoni*. Ab 1854 lernten sich unter anderem Lytton und der berühmte Okkultist Eliphas Lévi kennen. In dieser Zeit soll Lévi unter anderem in die Kreise geheimer Londoner Rosenkreuzerzirkel eingeweiht worden sein. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden viele Rosenkreuzer-Organisationen, die zum Teil in der freimaurerisch-rosenkreuzerischen Sukzessionlinie standen oder auch völlig unabhängig waren. Letztere waren nicht an eine Mitgliedschaft der Freimaurerei gebunden, sondern für jeden frei zugänglich. Einer der prominentesten unter ihnen war der Esoteric

Order of the Golden Dawn, dessen innerer Orden sich „Orden der Roten Rose und des Goldenen Kreuzes“ (Ordo Rosæ Rubeæ et Aureæ Crucis, kurz: R.R. et A.C.) nannte. Jede dieser Gesellschaften beruft sich auf das Original. Der Name „Rosenkreuzer“ ist nicht geschützt und somit frei für jede Neugründung.

Societas Rosicruciana in Anglia

Hauptartikel: Societas Rosicruciana in Anglia

Diese Gesellschaft, die auch heute noch Teil der freimaurerisch-rosenkreuzerischen Sukzessionslinie ist, wurde im Jahre 1866 durch Robert Wentworth Little (1840–1878), einen Freimaurer-Forscher, in England gegründet. Er nimmt nur reguläre Freimaurer auf, welche den 3. Grad, den Meistergrad, erreicht haben. Er ist in drei Abteilungen eingeteilt:

1. Orden (Lehrlinge) mit den 4 Graden: Zelator, Theoricus, Practicus und Philosophus
2. Orden (Lehrer oder Adepten) mit den 3 Graden: Adeptus Minor, Adeptus Major und Adeptus Exemptus
3. Orden (Herrscher oder Magi) mit den 2 Graden: Magister und Magus (Inhaber der höchsten Führerschaft)

Er hat die ursprünglichen Grade der deutschen Gold- und Rosenkreuzer übernommen. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist der Glaube an die christliche Dreieinigkeit. Die Tätigkeit der SRIA umfasst das Studium der Kabbala, der Astrologie, der Alchemie, der Theosophie, der Talismane und mystischen Zeichen. Der Orden behauptet, eine direkte Verbindung zur ursprünglichen Rosenkreuzer-Bruderschaft des 17. Jahrhunderts zu haben. Seine Tätigkeit ist auf den englischen Sprachraum beschränkt. Verwandt mit der SRIA ist die 1880 in den USA gegründete SRICF *(Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis).* Sie nimmt ebenfalls nur Freimaurer auf.

Zur SRiA gehören 50 Colleges mit ca. 2000 Mitgliedern, hinzu kommen noch 5 Colleges mit ca. 300 Mitgliedern der Societas Rosicruciana in Scotia. Zur SRICF gehören 32 Colleges mit ca. 1400 Mitgliedern.

In den USA existiert noch eine 1908 entstandene Abspaltung, die als *Societas Rosicruciana in America* (irreführenderweise ebenfalls SRIA abgekürzt) aktiv ist.

Hermetic Order of the Golden Dawn

Hauptartikel: Hermetic Order of the Golden Dawn

Der hermetische Orden der goldenen Morgenröte (von 1888–1903) oder auch Golden Dawn wurde 1888 durch Dr. William Wynn Westcott, Dr. William Robert Woodman und Samuel Liddell MacGregor Mathers gegründet. Westcott war Freimaurer und Mitglied der Societas Rosicrucian in Anglia, so auch sein Freund Robert Woodman. Seine Gründungslegende beruht auf dem Fund eines alten so genannten Cipher Manuscript, dessen Ursprung bis heute noch ungeklärt ist. Laut W. Wynn Westcott wurde ihm dieses Dokument durch eine Frau namens Anna Sprengel aus Stuttgart übergeben. Sie sollte ebenso Kontakt zu einem authentischen deutschen Rosenkreuzerorden gehabt haben. Kritiker vermuten Westcott als Verfasser, der nach einer authentischen Legitimation für die Gründung seiner Organisation suchte. Wirklich geklärt wurde dieser Umstand jedoch nie. Ab 1897 wurde Florence Farr die Nachfolgerin von Westcott. Nach einigen Auseinandersetzungen innerhalb des Golden Dawn, auch in Bezug auf das Cipher Manuscript, zerbrach der Orden um 1903. Die Strukturen wurden in verschiedene Zweige aufgeteilt. Mathers nannte bspw. seine Organisation in Alpha et Omega (A O) um, die bis in die späten siebziger Jahre noch aktiv war. Heutzutage treten eine Reihe weiterer Nachfolgeorganisationen auf, die sich in der Tradition des alten Golden Dawn sehen.

Ordre Kabbalistique de la Rose Croix

Der Kabbalistische Orden vom Rosenkreuz wurde 1888 in Paris gegründet.[25] Zu den Gründungsmitgliedern zählt man Graf Stanislas de Guaita, der auch erster Großmeister dieses Ordens war, Joséphin Péladan (Sâr Mérodak) und Oswald Wirth. Der Orden entwickelte eine einzigartige Sogwirkung innerhalb der damaligen französischen Okkultszene. Zu den Mitgliedern zählte man unter anderem die Komponisten Claude

Stanislas de Guaita

Debussy und Erik Satie, der Arzt Gérard Encausse (Papus) sowie Jollivet-Castelot, Victor Blanchard, Harvey Spencer Lewis und Pierre Augustin Chaboseau. Einige der Mitglieder entwickelten sich in den folgenden Jahrzehnten zu bedeutenden Personen innerhalb der Martinisten- und Rosenkreuzer-Bewegung. Unter anderem ist H. Spencer Lewis späterer Gründer des *Alten mystischen Ordens vom Rosenkreuz* (AMORC) in Nordamerika.

1890 kam es zu einem ersten Schisma. Péladan und Maurice Barrès traten aus dem Orden aus, da es zu tiefen Meinungsverschiedenheiten über die „wahren“ Rosenkreuzerlehren kam. Guaita, der sich selbst als ein „Rosenkreuzer der linken Hand“ bezeichnete, war überzeugter Satanist und Paganist. Péladan vertrat hingegen als katholischer Mystiker das eher christkatholische Rosenkreuzertum.[4] Der Ordre Kabbalistique arbeitet in drei Einweihungs-Graden und einem geheimen vierten Grad. Hier werden, wie der Name schon ausdrücklich sagt, die Lehren der Mystik und Kabbalah unter rosenkreuzerischen Gesichtspunkten vermittelt. Der Orden soll auch heute noch aktiv sein und seine mystische Arbeit weiterhin fortsetzen.

Ordre de la Rose-Croix Catholique et esthétique du Temple et du Graal

Dieser, aus einem Schisma zwischen Joséphin Péladan und Stanislas de Guaita hervorgegangene katholische Rosenkreuzerorden, wurde durch Joséphin Péladan 1892 gegründet.[25] Péladan organisierte im gleichen Jahr unter anderem den ersten *Salon de la Rose+Croix.* Dieser ging vom 10. März bis 10. April 1892 und es nahmen bis zu 60 Künstler und Schriftsteller daran teil. Unter den Teilnehmern findet man Namen wie Fernand Khnopff, Jean Delville, Gary de Lacroze, Marquis Léonce de Lamandie, Antoine de La Rochefoucauld, Elémir Bourges, Jules Bois, Ferdinand Hodler und Erik Satie, letzterer komponierte unter anderem für den Salon seine *Trois Sonneries de la Rose+Croix*. Des Weiteren übte der Salon einen kulturellen Einfluss auf den französischen Ästhetizismus aus und es kam zu verschiedenen Theateraufführungen innerhalb des Théatre de la Rose-Croix.[4] Der Orden wurde 1918 nach dem Tod Péladans neu strukturiert. Es bildeten sich ein französischer und ein belgischer Ordensteil heraus. Der französische wurde dabei durch Gary de Lacroze weitergeführt, während der belgische durch Émile Dantinne (Sâr Hiéronymus) verwaltet wurde. Dantinne war neben seiner Mitgliedschaft bei Péladan auch Mitglied im europäischen *Antique Arcanæ Ordinis Rosæ Rubeæ et Aureæ Crucis* (AAORRAC oder OARC) aus dem der spätere amerikanische Ordensteil AMORC entstanden sein soll. Émile Dantinne sollte sich hierbei als Förderer der amerikanischen Sektion erweisen und Harvey Spencer Lewis und Ralph M. Lewis als Imperatoren initiiert haben.

Joséphin Péladan

Ab dem 20. Jahrhundert

Die Geschichte der Rosenkreuzer im 20. Jahrhundert wird bestimmt durch eine Reihe unterschiedlicher Organisationen. Ihre Wurzeln und Ursprünge kann man größtenteils in den Rosenkreuzerorden des 19. Jahrhunderts ausmachen. So war der OTO, wie auch der Golden Dawn, von seiner Geisteshaltung her eng verwandt mit der rosenkreuzerisch arbeitenden SRIA (Societas Rosicrucian in Anglia). Theodor Reuss war beispielsweise Mitglied der SRIA und brachte sein Gedankengut in die Ordenstruktur des OTO mit ein. Reuss spielte eine zentrale Rolle in den okkulten Gesellschaften des beginnenden 20. Jahrhunderts. Er stand in Kontakt mit zahlreichen Okkultisten Europas und Amerikas, insbesondere Rosenkreuzern, Freimaurern, Theosophen und Martinisten. Unter den bedeutendsten Okkultisten sind beispielsweise der Martinist und Rosenkreuzer Gérard Encausse (Papus), Rudolf Steiner, Heinrich Tränker, Aleister Crowley und Harvey Spencer Lewis. Letzterer stand unter großem Einfluss des mystisch geprägten, französischen Rosenkreuzertums. Im Einzelnen sollen hier einige wichtige Organisationen erwähnt werden, die großen Einfluss auf die Entwicklung des Rosenkreuzertums des 20. Jahrhunderts hatten.

Ordo Templi Orientis

Hauptartikel: Ordo Templi Orientis

OTO (von 1903 bis 1923) : 1903 durch Karl Kellner, Heinrich Klein und Dr. Franz Hartmann gegründet. Personen, die in Verbindung mit dem OTO standen, waren unter anderem Theodor Reuss, Aleister Crowley und Harvey Spencer Lewis. Aleister Crowley war unter anderem Mitglied des Golden Dawn und Begründer des okkulten Ordens Astrum Argenteum. Nach Aussagen von Theodor Reuss (um 1921), war der OTO die äußere Fassade des Rosenkreuzertums im damaligen Europa.

Rosicrucian Fellowship

Hauptartikel: Rosicrucian Fellowship

(seit 1909) : 1909 durch Carl Louis Fredrik Graßhoff alias Max Heindel gegründet. Neben der Bezeichnung Rosicrucian Fellowship trägt sie auch die Namen Rosenkreuzer-Gemeinschaft oder auch Heindel-Bewegung.

Antiquus Mysticusque Ordo Rosæ Crucis

Hauptartikel: AMORC

AMORC – Alter mystischer Orden vom Rosenkreuz (seit 1915) : Ein rosenkreuzerischer Initiatenorden, der im Februar 1915 durch Harvey Spencer Lewis gegründet wurde. In der Zeit von 1920 bis 1922 gab es zwischen Theodor Reuss (OTO) und Spencer Lewis Bestrebungen die Beziehungen zwischen europäischen und amerikanischen Rosenkreuzern zu verstärken. Dieses Ziel sollte mit der TAWUC - The AMORC World Union Council - erreicht werden. Dieses Vorhaben schlug jedoch fehl. Ein ähnliches Projekt wurde mit französischen und belgischen Rosenkreuzerorden in der FUDOSI erfolgreich durchgesetzt. Jedoch hatte dieses Vorhaben nur 17 Jahre Bestand. AMORC ist heutzutage eine der weltweit größten Rosenkreuzerorganisationen.

Builders of the Adytum

Hauptartikel: Builders of the Adytum

BOTA – Die Erbauer des Adytum (seit 1922) : Diese rosenkreuzerisch ausgerichtete Organisation wurde um 1922 durch Paul Foster Case gegründet, der bereits 1918 in den Alpha et Omega Thot-Hermes Tempel No.9 in New York initiiert wurde. Vier Jahre später trat Case wieder aus und gründete im gleichen Jahr noch seine eigene, am Tarot ausgerichtete, Organisation. Dabei ist nicht ganz klar, ob Case durch Moina Mathers (Ehefrau von MacGregor Mathers) des Ordens verwiesen wurde oder ob er tatsächlich aus eigenen Antrieb den A O verließ.

Fraternity of the Inner Light

Fraternity of the Inner Light (von 1927/28 - 1939) Ähnlich wie bei Paul Foster Case bildete sich um 1927/28 ein weiterer Zweig aus dem A O heraus. Dion Fortune, die um 1919 im A O in London eingeweiht wurde und ebenfalls 1922 austrat, gründete um 1927/28 ihre *Community of the Inner Light,* später *Fraternity of the Inner Light.* 1939 nannte sich die Fraternity in die *Society of the Inner Light* um. Aus dieser spaltete sich wiederum der spätere *Servants of the Light* von W. E. Butler ab.

Lectorium Rosicrucianum

Hauptartikel: Lectorium Rosicrucianum

Internationale Schule des Goldenen Rosenkreuzes (seit 1945) : Eine Abspaltung der niederländischen Rosicrucian Fellowship, die um 1945 das erste mal unter dem Namen Lectorium Rosicrucianum in Erscheinung trat. Als Gründer können die ersten Großmeister Jan van Rijckenborgh und Catharose de Petri angesehen werden.

Fraternitas L.V.X. Occulta

FLO – Bruderschaft des Verborgenen Lichts (seit 1982) : Rosenkreuzerischer Initiatenorden, der von Eingeweihten des Inneren Ordens der Rosenkreuzer gegründet wurde. Das erste Oberhaupt war Paul A. Clark. Aus dem FLO entstanden einige andere Organisationen wie der amerikanische Orden Temple of Thelema. Die FLO hat ihre Arbeiten im deutschsprachigen Raum Anfang 2006 eingestellt.

Antiquus Ordo Rosicrucianis

Hauptartikel: Alter Orden der Rosenkreuzer

AOR – Alter Orden der Rosenkreuzer (seit 1989) durch Daniel Wagner: Hermetisch-kabbalistischer Initiatenorden, der das Resultat der Zusammenkünfte der Groupe of Thèbes war. Hamid Mirzaie (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Mirzaie) wurde 2005 als souveräner Großmeister eingesetzt, der den gesamten Einweihungsweg auf das Wassermannzeitalter anpasste. Er war davor der deutschsprachige Sekretär des Ordens B.O.T.A. Europe und Praeceptor des Ordens Fraternitas L.V.X. Occulta. Durch die Kontakte des Cercle Alexandrie war es das Anliegen des A.O.R. die initiatorischen Inhalte der deutschen, französischen und englischen Rosenkreuzer Strömungen zu vereinen.

Musik

- Édith Piaf: *Soudain une vallée*
- Erik Satie: *Hymne pour le "Salut Drapeau" du "Prince byzance" du Sâr Péladan*. In: Ders.: *Melodies et chansons*. Hamonia Mundi, Hamburg 1996 (1 CD)
- Erik Satie: *Trois Sonneries de la Rose+Croix*. In: Ders.: *The complete piano music*. Decca, London 2003 (5 CDs)

Quellen

Quellenschriften sind neben den Grundschriften zur Idee der Rosenkreuzer vor allem Schriften von Mitgliedern rosenkreuzerischer Gemeinschaften.

1. ↑ Comenius, Johann Amos: *Das Labyrinth der Welt & Das Paradies des Herzens.* Verlag C. J. Bucher 1970
2. ↑ Frietsch, Wolfram: Die Geheimnisse der Rosenkreuzer. Reinbek bei Hamburg (1999) ISBN 3499604957, S. 276.
3. ↑ Dülmen, Richard van (Hrsg. und Einleitung): *Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis, Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz. Anno 1459.*, Stuttgart 1994, ISBN 3766804219, S. 51.
4. ↑ 4,0 4,1 4,2 Frick, Karl R. H.: *Licht und Finsternis.* ISBN 3865390447
5. ↑ 5,0 5,1 5,2 Frick, Karl R. H.: *Die Erleuchteten.* ISBN 3865390064
6. ↑ Zedler, Johann Heinrich (1732): *Zedlers Großes Universallexicon.* http://www.zedler-lexikon.de/index.html Artikel: *Rosencreutzer, Rosencreutz-Brüder* Band 32, S. 0464.
7. ↑ 7,0 7,1 7,2 Lennhoff, Eugen; Posner, Oskar: *Internationales Freimaurerlexikon*. Artikel: *Orden der Unzertrennlichen; s. Orden, Akademische*, ISBN 3-85002-038-X, S. 1158.
8. ↑ Rebisse, Christian: Geschichte und Mythos der Rosenkreuzer. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Le Trembley (2003) ISBN 9783925972454, S. 195.
9. ↑ Steiner, Gerhard: Freimaurer und Rosenkreuzer. Georg Forsters Weg durch Geheimbünde. Akademie-Verlag, Berlin 1987, ISBN 3-05-000448-7, S. 87 - 90.
10. ↑ Vgl. Epheser Kap. 4 V.6: *EIN Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.*; 1. Korinther Kap. 12 V.6 und 7: *Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller*; 1. Korinther Kap. 15 V.28: *Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem.*
11. ↑ Krünitz, Johann Georg: *Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft ist der Titel einer der umfangreichsten Enzyklopädien des deutschen Sprachraums.* Artikel: *Rosenkreuzer*, Auf: http://www.kruenitz1.uni-trier.de.

12. ↑ Krünitz, Johann Georg: *Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft ist der Titel einer der umfangreichsten Enzyklopädien des deutschen Sprachraums.* Artikel: *Die Gold= und Rosenkreutzer*, Auf: http://www.kruenitz1.uni-trier.de.
13. ↑ Lennhoff, Eugen; Posner, Oskar: *Internationales Freimaurerlexikon*. Artikel: *Rosenkreuzer*, ISBN 3-85002-038-X, S. 1337.
14. ↑ Rebisse, Christian: Geschichte und Mythos der Rosenkreuzer. Le Trembley (2003) ISBN 9783925972454, S. 197.
15. ↑ Priesner, Claus/Figala Carin: *Alchemie. Lexikon der hermetischen Wissenschaft*. Artikel: *Rosenkreuzertum*, ISBN 3-406-44106-8, S. 307.
16. ↑ Lennhoff, Eugen; Posner, Oskar: *Internationales Freimaurerlexikon*. Artikel: *Adonhiramitische Freimaurerei (Maçonnerie Adonhiramite)*, ISBN 3-85002-038-X, S. 17.
17. ↑ 17,0 17,1 Rebisse, Christian: Geschichte und Mythos der Rosenkreuzer. Le Trembley (2003) ISBN 9783925972454, S. 198.
18. ↑ Schultze, Johannes, Die Rosenkreuzer und Friedrich Wilhelm II. (1929), in ders., Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte. Ausgewählte Aufsätze. Berlin 1964, S. 240 65.
19. ↑ Markner, Reinhard: Imakoromazypziloniakus. Mirabeau und der Niedergang der Berliner Rosenkreuzerei. *Anmerkung: Bruder Ormesus* Auf: http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/markner_mirabeau.pdf. S. 9.
20. ↑ Marx, Arnold, Die Gold- und Rosenkreuzer. Ein Mysterienbund des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Deutschland, in: Das Freimaurer-Museum 5 (1930), S. 1 168, hier S. 151 54.
21. ↑ Markner, Reinhard: Imakoromazypziloniakus. Mirabeau und der Niedergang der Berliner Rosenkreuzerei. S. 16.
22. ↑ Steiner, Gerhard: Freimaurer und Rosenkreuzer. Georg Forsters Weg durch Geheimbünde. Akademie-Verlag, Berlin 1987, ISBN 3-05-000448-7, S. 60.
23. ↑ Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert: aus einem alten Mscpt. Zum erstenmal ans Licht gestellt: erstes -[drittes] Heft. http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.GeheimeFiguren
24. ↑ *Die Lehren der Rosenkreuzer aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert oder Einfältig ABC Büchlein für junge Schüler, so sich täglich fleissig üben in der Schule des Hl. Geistes*. Reprint der «Geheimen Figuren der Rosenkreuzer» mit den Tafeln in der ursprünglich geplanten Reihenfolge nach dem Editionsplan des Verlegers Ritter 1766. Verlag Engel & Co. 2006, ISBN 978-3-927118-17-1.
25. ↑ 25,0 25,1 The Alchemy Website (Hrsg.) (1997): Modern Rosicrucian Groups - Manifestations of the Neo-Rosicrucian Current; http://www.alchemywebsite.com/rosi_grp.html; 21. Dezember 2005.

Literatur

- Johann Valentin Andreae: *Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Esoterische Texte* (Diederichs Gelbe Reihe; 53). Diederichs, München 1995, ISBN 3-424-00793-5 (hrsg. von Gerhard Wehr)
- Johann Valentin Andreae: *Christianopolis*. Gerstenberg, Hildesheim 1981, ISBN 3-8067-0898-3 (Repr. d. Ausg. Esslingen 1741).
- Max Heindel: *Die Weltanschauung der Rosenkreuzer oder mystisches Christentum*. Heindel-Verlag, Sils-Maria 2003, ISBN 3-906414-00-0.
- Hargrave Jennings: *Die Rosenkreuzer. Ihre Gebräuche und Mysterien*. Ansata-Verlag, München 2004, ISBN 3-7787-7273-2 (Repr. d. Ausg. Berlin 1912).
- Hans H. Sievert: *Im Zeichen von Kreuz und Rose. zur Geschichte der Rosenkreuzer*. Zerling, Berlin 1996, ISBN 3-88468-063-3.
- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers. 14 Vorträge*. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach/CH 1989, ISBN 3-7274-6430-5.
- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach/CH 2001, ISBN 3-7274-7500-5.
- Anonymus: "Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert" Verlag himmelskunde.de Berlin 2006, ISBN 3-00-019404-5.

Wissenschaft

- (Anonym): *Das Erbe des Christian Rosenkreuz. Vorträge gehalten anlässlich des Amsterdamer Symposiums*

18.–20. November 1986. Verlag Hauswedell, Stuttgart 1988, ISBN 3-7762-0279-3.
- Carlos Gilly u.a. (Hrsg.): *Rosenkreuz als europäisches Phänomen im 17. Jahrhundert*. Frommann-Holzboog, Stuttgart 2002, ISBN 3-7728-2206-1.
- Roland Edighoffer: *Die Rosenkreuzer*. Beck, München 2002, ISBN 3-406-39823-5.
- Wolfram Frietsch: *Die Geheimnisse der Rosenkreuzer*. Marix-Verlag, Göttingen 2005, ISBN 3-86539-048-X.
- Harald Lamprecht: *Neue Rosenkreuzer. Ein Handbuch*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, ISBN 3-525-56549-6.
- Gerhard Steiner: *Freimaurer und Rosenkreuzer. Georg Forsters Weg durch Geheimbünde*. Akademie-Verlag, Berlin 1987, ISBN 3-05-000448-7.
- *Die Lehren der Rosenkreuzer aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert oder Einfältig ABC Büchlein für junge Schüler, so sich täglich fleissig üben in der Schule des Hl. Geistes*. Reprint der «Geheimen Figuren der Rosenkreuzer» mit den Tafeln in der ursprünglich geplanten Reihenfolge nach dem Editionsplan des Verlegers Ritter 1766. Verlag Engel & Co. 2006, ISBN 978-3-927118-17-1.

Belletristik

- H. B. Andramoi: *Die Rosenkreuzer von Westmour Castle. Erlebnisse auf dem Weg der Weißen Loge; Roman einer Einweihung*. Edition Pleroma, Frankfurt/M. 2006, ISBN 3-939647-00-4.
- Edward Bulwer-Lytton: *Zanoni. Ein soritueller Entwicklungsroman*. Schirmer, Darmstadt 2004, ISBN 3-89767-418-1.
- Umberto Eco: *Das Foucaultsche Pendel. Roman*. Dtv, München 2003, ISBN 3-423-11581-5.
- Gustav Meyrink: *Das grüne Gesicht. Roman*. Ullstein, Berlin 2001, ISBN 3-548-24439-4.
- Gustav Meyrink: *Der Golem. Ein Roman*. Vitalis-Verlag, Furth/Wald 2003, ISBN 3-89919-053-X.
- William Shakespeare: *Zwei Herren aus Verona*. Ars Vivendi Verlag, Cadolzburg 2001, ISBN 3-89716-164-8 ("The Two Noble Kinsmen")
- Mária Szepes: *Der rote Löwe. Roman*. Piper, München 2004, ISBN 3-492-28543-0.
- Antal Szerb: *Die Pendragon-Legende. Roman*. Dtv, München 2004, ISBN 3-423-24425-9.
- Francis Thynne: *Emblemes und Epigrames*. Boydell & Brewer, London 1998, ISBN 0-85991-835-1 (Repr. d. Ausg. London 1876)

Weblinks

Rosenkreuzerschriften

Diverse Schriften in chronologischer Reihenfolge.

- Text der *Fama fraternitatis* (http://www.lohengrin-verlag.de/Rosenkreutz/famafraternitatis.htm) (um 1614)
- Text der *Confessio Fraternitatis* (http://www.rosenkreuzer-orden.org/html/rosenkreuzer-archiv/confessio-fraternitatis.html) (1615)
- Die chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, Netzedition (frühneuhochdeutsch) (http://12koerbe.de/lapsitexillis/chym.htm) (um 1616)
- Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.GeheimeFiguren) (1785)
- Person und Lehre des Christian Rosenkreuz nach Rudolf Steiner (http://de.geocities.com/christianrosenkreuz/) (20. Jahrhundert)

Heutige Rosenkreuzerorganisationen im deutschsprachigen Gebiet

- A.M.O.R.C. - Alter Mystischer Orden Rosæ Crucis (http://www.amorc.de/)
- A.O.R. - Alter Orden der Rosenkreuzer (http://www.rosenkreuzer-orden.org/)
- B.O.T.A. - Erbauer des Adytum (http://www.botaineurope.org/de/)
- Lectorium Rosicrucianum - Internationale Schule des Goldenen Rosenkreuzes (http://www.rosenkreuz.de/)
- Rosicrucian Fellowship - Rosenkreuzerlehren nach Max Heindel (http://www.rosen-kreuzer.de/)

Geschichte der Rosenkreuzer

- Reinhard Markner: Imakoromazypziloniakus. Mirabeau und der Niedergang der Berliner Rosenkreuzerei (http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/markner_mirabeau.pdf)

Weitere Literatur

- Informationen zu dem Buch "Neue Rosenkreuzer" von Harald Lamprecht (http://www.neue-rosenkreuzer.de/)
- Im Zeichen von Rose und Kreuz - Historische und moderne Rosenkreuzer. Eine kurze Übersicht über Rosenkreuzerbewegungen von Hannelore Schilling (http://www.ekd.de/download/EZWINF71.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rosenkreuzer (http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkreuzer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosenkreuzer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosenkreuzer&oldid=27211“
Kategorie: Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.641-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosenkreuzer Schulungsweg

Aus AnthroWiki

Der **Rosenkreuzer-Schulungsweg** wurde im 15. Jahrhundert durch Christian Rosenkreutz begründet, nachdem er selbst durch jene Einweihungserlebnisse gegangen war, die in Johann Valentin Andreaes Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459 (Lit.: Andreae) angedeutet werden. Die Rosenkreuzer-Schulung ist der angemessene Einweihungsweg für das Bewusstseinsseelen-Zeitalter, in dem wir gegenwärtig stehen. Sie löst den christlichen Schulungsweg ab, der heute nur mehr für wenige Menschen gangbar ist, weil er - wie bei allen früheren Einweihungswegen - eine zeitweilige, meist sogar länger dauernde Absonderung vom äußeren Leben erfordert. Der Weg der Rosenkreuzer kann hingegen inmitten des ganz normalen Alltagslebens, dessen Pflichten und Anforderungen man wie gewohnt nachkommt, gegangen werden, wie es schon durch Christian Rosenkreutz vorgezeichnet wurde:

> "Am Ende seiner Schilderung der «Chymischen Hochzeit» deutet Andreae an, wie Christian Rosenkreutz «heimkommen» ist. In allen Äußerlichkeiten der Welt ist er derselbe, der er vor seinen Erlebnissen war. Seine neue Lebenslage unterscheidet sich von der alten nur dadurch, daß er fortan seinen «höheren Menschen» als den Regierer seines Bewußtseins in sich tragen wird, und daß, was er vollbringen wird, dasjenige werden kann, was dieser «höhere Mensch» durch ihn wirken mag." (Lit.: GA 035, S 384 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=384))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Begründung des Rosenkreuzer-Schulungswegs
- 2 Die Weiterentwicklung des Rosenkreuzer-Schulungswegs vom Mittelalter bis zur Gegenwart
  - 2.1 Rosenkreuzer-Schulungsweg und Anthroposophie
- 3 Die fünf Grundregeln der Rosenkreuzer
- 4 Die sieben Stufen des Rosenkreuzer-Einweihungswegs
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Die Begründung des Rosenkreuzer-Schulungswegs

Über die tieferen Gründe, die zur Begründung des rosenkreuzerischen Schulungsweges führten, dem sich auch die Anthroposophie verpflichtet fühlt, berichtet Rudolf Steiner:

> "*Christian Rosenkreutz* ging in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts nach dem Orient, um den Ausgleich zu finden zwischen der Initiation des Ostens und jener des Westens. Eine Folge davon war die definitive Begründung der Rosenkreuzerrichtung im Westen nach seiner Rückkehr. In dieser Form sollte das Rosenkreuzertum die streng geheimgehaltene Schule sein zur Vorbereitung dessen, was der Esoterik öffentlich als Aufgabe zufallen müsse um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, wenn die äußere Naturwissenschaft zur vorläufigen Lösung gewisser Probleme gekommen sein werde.
>
> Als diese Probleme bezeichnete Christian Rosenkreutz:
>
> 1. Die Entdeckung der Spektralanalyse, wodurch die materielle Konstitution des Kosmos an den Tag kam.
> 2. Die Einführung der materiellen Evolution in die Wissenschaft vom Organischen.
> 3. Die Erkenntnis der Tatsache eines anderen als des gewöhnlichen Bewusstseinszustandes durch die Anerkennung des Hypnotismus und der Suggestion.
>
> Erst wenn diese materiellen Erkenntnisse innerhalb der Wissenschaft ausgereift wären, sollten gewisse rosenkreuzerische Prinzipien aus dem Geheimwissenschaftlichen in die öffentliche Mitteilung eintreten.
>
> Für die Zeit bis dahin wurde die christlich-mystische Initiation in der Form dem Abendlande gegeben, in der sie durch den Initiator, dem «Unbekannten aus dem Oberland» erfloss in St. Victor, Meister Eckhart, Tauler usw." (Lit.: GA 262, S 23 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA262.pdf#page=23))
>
> "Im Jahre 1459 hat der eigentliche Begründer der Rosenkreuzerströmung selbst jene Stufe erlangt, durch die er die Macht hatte, auf die Welt so zu wirken, dass von ihm aus jene Einweihung der Welt gebracht werden konnte." (Lit.: GA 098, S 45 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=45))

Die Weiterentwicklung des Rosenkreuzer-Schulungswegs vom Mittelalter bis zur Gegenwart

Der Rosenkreuzer-Einweihungsweg, wie er von Christian Rosenkreutz ursprünglich gegeben wurde, war auf die unmittelbare Betrachtung der geistigen Triebkräfte der Natur gerichtet, wie sie sich durch Alchemie und Astrologie offenbaren. Die Seelen der Einweihungsschüler wurden dadurch in den damaligen Inkarnationen so vorbereitet, dass heute ein spirituellerer Weg möglich ist, wie er auch in der Anthroposophie beschritten wird:

> "Um nun weiter in die Sache einzudringen, wollen wir den Unterschied des Unterrichts des

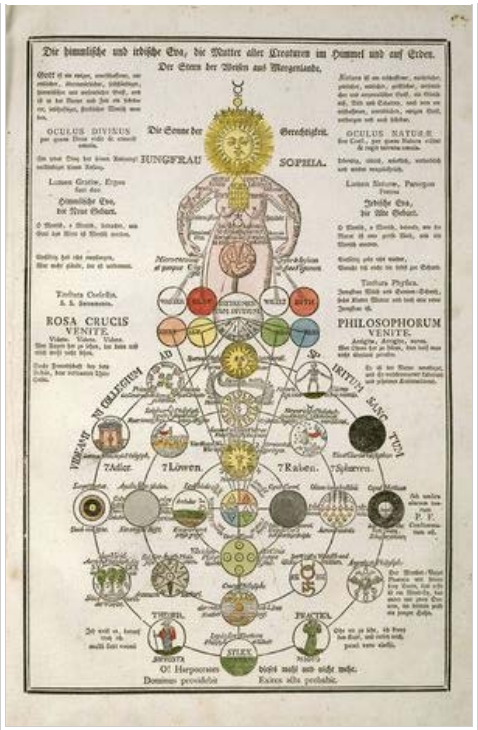

Die himmlische und irdische Eva, die Mutter aller Creaturen im Himmel und auf Erden. Der Stern der Weisen aus Morgenlande.
Eine Seite aus dem 1785 gedruckten Werk *Geheime Figuren der Rosenkreuzer*.

Christian Rosenkreutz in früheren Zeiten von den späteren Zeiten besprechen. Dieser Unterricht war früher ein mehr naturwissenschaftlicher, heute ist er mehr geisteswissenschaftlicher Art. So sprach man zum Beispiel früher mehr von Naturprozessen und nannte diese Wissenschaft Alchimie, und insofern diese Prozesse außerhalb der Erde stattfanden, nannte man diese Wissenschaft Astrologie. Heute gehen wir mehr von der spirituellen Betrachtung aus. Wenn wir zum Beispiel die aufeinanderfolgenden nachatlantischen Kulturepochen betrachten, die urindische Kultur, die urpersische, die ägyptisch-chaldäisch- assyrisch -babylonische Kultur, die griechisch-lateinische Kultur, so lernen wir aus dieser Betrachtung die Natur der menschlichen Seelenentwickelung kennen. Der mittelalterliche Rosenkreuzer studierte die Naturvorgänge, die er als die Erdvorgänge der Natur ansah. So unterschied er zum Beispiel drei verschiedene Naturvorgänge, die er als die drei großen Prozesse der Natur ansah.

Als der erste wichtige Prozeß ist folgender anzuführen: Die Salzbildung. Alles, was in der Natur aus einer Auflösung als fester Stoff sich niederschlägt, sich setzen, herausfallen kann, nannte der mittelalterliche Rosenkreuzer: Salz. Wenn aber der mittelalterliche Rosenkreuzer diese Salzbildung sah, war seine Vorstellung davon ganz verschieden von der des heutigen Menschen. Denn der Anblick eines solchen Prozesses mußte wie ein Gebet wirken in der Seele desjenigen Menschen, der ihn betrachtete, wenn er ihn als verstanden empfinden wollte. Der mittelalterliche Rosenkreuzer suchte sich deshalb klar zu machen, was in seiner eigenen Seele vorgehen müßte, wenn in ihr diese Salzbildung auch vorgehen sollte. Er dachte: Die menschliche Natur vernichtet sich fortwährend durch die Triebe und Leidenschaften. Unser Leben wäre eine fortwährende Zersetzung, ein Fäulnisprozeß, wenn wir uns nur den Begierden und Leidenschaften hingeben würden. Und wenn der Mensch sich wirklich schützen will gegen diesen Fäulnisprozeß, so muß er sich fortwährend hingeben reinen, nach dem Geistigen hintendierenden Gedanken. Es handelte sich um die Höherentwickelung seiner Gedanken. Der mittelalterliche Rosenkreuzer wußte, daß, wenn er in einer Inkarnation seine Leidenschaften nicht bekämpfte, er in die nächste Inkarnation mit Krankheitsanlagen hineingeboren werden würde, daß er aber, wenn er seine Leidenschaften läuterte, in die nächste Inkarnation mit gesunden Anlagen eintreten würde. Der Prozeß der Überwindung der zur Verwesung führenden Kräfte durch Spiritualität, das ist mikrokosmische Salzbildung. So können wir begreifen, wie ein solcher Naturvorgang für den mittelalterlichen Rosenkreuzer zum frömmsten Gebet werden konnte. Bei der Betrachtung der Salzbildung sagten sich die mittelalterlichen Rosenkreuzer mit dem Gefühl der reinsten Frömmigkeit: Hier haben göttlich-geistige Kräfte seit Tausenden von Jahren ebenso gewirkt, wie in mir reine Gedanken wirken. Ich bete an hinter der Maja der Natur die Gedanken der Götter, der göttlich-geistigen Wesenheiten. - Das wußte der mittelalterliche Rosenkreuzer und er sagte sich: Wenn ich mich durch die Natur anregen lasse, solche Empfindungen zu hegen, so mache ich mich selber dem Makrokosmos ähnlich. Betrachte ich diesen Prozeß nur äußerlich, so scheide ich mich von dem Gotte, so falle ich vom Makrokosmos ab. - So empfand der mittelalterliche Theosoph oder Rosenkreuzer.

Ein anderes Erlebnis war der Prozeß der Auflösung: ein anderer Naturprozeß, der ebenfalls den mittelalterlichen Rosenkreuzer zum Gebet führen konnte. Alles dasjenige, was etwas anderes auflösen kann, nannte der mittelalterliche Rosenkreuzer: Quecksilber oder Merkur. Nun trat wieder für den mittelalterlichen Rosenkreuzer die Frage auf: Was ist die entsprechende Eigenschaft in der menschlichen Seele? Welche Seeleneigenschaft wirkt so, wie in der Natur draußen Quecksilber oder Merkur? Der mittelalterliche Rosenkreuzer wußte, daß das, was diesem Merkur in der Seele entspricht, alle Formen der Liebe in der Seele bedeutet. Er unterschied niedere und höhere Auflösungsprozesse, wie es niedere und höhere Liebeformen gibt. Und so wurde der Anblick des Auflösungsprozesses wieder zu einem frommen Gebete, und der mittelalterliche Theosoph sagte sich: Es hat die Liebe des Gottes draußen Jahrtausende lang so gewirkt, wie in meinem Innern die Liebe wirkt.

Der dritte wichtige Naturprozeß war für den mittelalterlichen Theosophen die Verbrennung, das, was eintritt, wenn ein äußerer Stoff in Flammen sich verzehrt. Und wiederum suchte der mittelalterliche Rosenkreuzer den inneren Vorgang, der dieser Verbrennung entspricht. Er sah diesen inneren Seelenvorgang in der inbrünstigen Hingabe an die Gottheit. Und er nannte alles, was in der Flamme aufgehen kann, Schwefel oder Sulphur. Er sah in den Entwickelungsstadien der Erde den Prozeß einer allmählichen Läuterung, ähnlich einem Verbrennungsprozeß oder Schwefelprozeß. So wie er wußte, daß einmal die Erde durch das Feuer gereinigt wird, so sah er in der inbrünstigen Hingabe an die Gottheit auch einen Verbrennungsprozeß. In den Erdenprozessen sah er die Arbeit der Götter, die zu noch höheren Göttern aufschauen. Und so durchdrungen von großer Frömmigkeit und tief religiösen Gefühlen sagte er sich beim Anblick des Verbrennungsprozesses: Jetzt opfern Götter den höheren Göttern. - Und wenn dann der mittelalterliche Theosoph selbst in seinem Laboratorium den Verbrennungsprozeß hervorbrachte, dann empfand er: Ich tue, was die Götter tun, wenn sie sich höheren Göttern opfern. - Sich selber hielt er nur dann für würdig, zu einem solchen Verbrennungsprozeß in seinem Laboratorium zu schreiten, wenn er sich von solcher Opfergesinnung durchdrungen fühlte, wenn er selber in sich fühlte den Wunsch, sich opfernd den Göttern hinzugeben. Die Macht der Flamme erfüllte den mittelalterlichen Theosophen mit großen, tiefreligiösen Gefühlen, und er sagte sich: Wenn ich draußen im Makrokosmos die Flamme sehe, so sehe ich die Gedanken, die Liebe, die Opfergesinnung der Götter. Der mittelalterliche Rosenkreuzer nahm selber in seinem Laboratorium diese Prozesse vor, und dann ergab sich der Experimentierende der Betrachtung dieser Bildungen von Salz, der Auflösungen und der Verbrennungen, bei denen er sich stets tief religiösen Empfindungen hingab, und er fühlte den Zusammenhang mit allen Kräften im Makrokosmos. Diese Seelenvorgänge riefen bei ihm hervor: erstens Göttergedanken, zweitens Götterliebe, drittens Götteropferdienst. Und dann entdeckte dieser mittelalterliche Rosenkreuzer, daß, wenn er einen Salzbildungsprozeß vornahm, in ihm selber solche reinen, läuternden Gedanken aufstiegen. Bei einem Auflösungsprozeß fühlte er sich angeregt zur Liebe, wurde er von der göttlichen Liebe durchdrungen, im Verbrennungsprozeß fühlte er sich entfacht zum Opferdienst, dazu gedrängt, sich auf dem Altar der Welt zu opfern.

Das war, was der Experimentierende erlebte. Und wenn man selbst als Hellseher einem solchen Experiment beigewohnt hätte, so hätte man eine Veränderung der Aura des betreffenden Menschen, der das Experiment ausführte, wahrgenommen. Die Aura, die vor dem Experiment sehr gemischt war, die vielleicht erfüllt gewesen war von Begierden, Trieben, denen sich der Betreffende hingegeben hatte, wurde durch das Experiment

einfarbiger. Zuerst, bei dem Experiment der Salzbildung: kupfern - reine Gottesgedanken -, dann, bei dem Experiment der Auflösung: silbern - Götterliebe -, und endlich goldglänzend - Götteropferliebe oder Götteropferdienst - bei der Verbrennung. Und die Alchimisten sagten dann, sie hätten aus der Aura das subjektive Kupfer, das subjektive Silber und das subjektive Gold gemacht. Und die Folge davon war, daß derjenige, der so etwas durchgemacht hatte, der ein solches Experiment wirklich innerlich erlebte, von göttlicher Liebe ganz durchdrungen wurde. Also ein von Reinheit, Liebe und Opferwillen durchdrungener Mensch kam dabei heraus, und durch diesen Opferdienst bereiteten die mittelalterlichen Theosophen ein gewisses Hellsehen vor. So konnte der mittelalterliche Theosoph hineinschauen in die Art, wie hinter der Maja geistige Wesen die Dinge entstehen und wieder vergehen ließen. Und dadurch sah er dann auch ein, welche Bestrebungskräfte in der Seele in uns fördernd sind und welche nicht. Er lernte unsere eigenen Entstehungsund Verwesungskräfte kennen. Der mittelalterliche Theosoph *Heinrich Khunrath* nannte, in einem Augenblick der Aufklärung, diesen Prozeß das Gesetz der Entstehung und Verwesung.

Aus dem Naturanblick wurde dem mittelalterlichen Theosophen das Gesetz der Aufwärtsentwickelung und des Abstiegs klar. Die Wissenschaft, die er sich dadurch aneignete, drückte er in gewissen Zeichen, in imaginativen Bildern und Figuren aus. Es war eine Art imaginativer Erkenntnis. Was gestern charakterisiert worden ist als «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer», ist ein Resultat von dem eben Besprochenen.

So arbeiteten die besten Alchimisten vom vierzehnten bis ins achtzehnte und noch bis an den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Über diese wirklich moralische, ethische, intellektuelle Arbeit ist nichts gedruckt worden. Was über Alchimie gedruckt ist, handelt nur von rein äußeren Experimenten, ist nur von denen geschrieben, welche die Alchimie als Selbstzweck betrieben. Der falsche Alchimist ging darauf aus, Stoffe zu formen. Er sah in den Experimenten bei der Verbrennung der Stoffe nur den Gewinn des materiellen Ergebnisses. Der rechte Alchimist aber gab auf den Stoff, den er zuletzt erhielt, gar nichts. Es kam ihm nur auf die inneren Seelenerlebnisse während der Stofformung an, auf die Gedanken, die in ihm waren, die Erlebnisse, die er in sich hatte. Daher war es ein strenges Gesetz, daß der mittelalterliche Theosoph, welcher bei den Experimenten Gold und Silber erzeugte, nie einen Gewinn für sich daraus machen durfte. Er durfte die produzierten Metalle nur verschenken. Der heutige Mensch hat nicht mehr die richtige Vorstellung von diesen Experimenten. Er hat keine Ahnung von dem, was der Experimentierende erleben konnte. Der mittelalterliche Theosoph konnte ganze Seelendramen in seinem Laboratorium erleben, zum Beispiel wenn das Antimon gewonnen wurde, sahen die Experimentierenden sehr bedeutendes Moralisches in diesen Prozessen.

Wären damals diese Dinge nicht geschehen, so könnten wir heute nicht im geisteswissenschaftlichen Sinne Rosenkreuzerei treiben. Was der mittelalterliche Rosenkreuzer im Anblick der Naturprozesse erlebt hat, ist eine heilige Naturwissenschaft. Was er erlebte an geistigen Opfergesinnungen, an großen Freuden, großen Naturvorgängen, auch an Schmerzen und Traurigkeit, an erhebenden und erfreuenden Ereignissen während der Experimente, die er vornahm, das wirkte alles erlösend und befreiend auf ihn ein. Alles das aber ruht jetzt in den innersten Untergründen des Menschen, alles, was ihm damals dort hineingelegt wurde. Wie finden wir nun diese verborgenen Kräfte, die damals zum Hellsehen führten, wieder? Wir finden sie dadurch, daß wir Geisteswissenschaft studieren und uns durch ernste Meditation und Konzentration ganz dem inneren Leben der Seele hingeben. Durch solche innere Entwickelung wird allmählich die Beschäftigung mit der Natur wieder ein Opferdienst. Dazu müssen die Menschen hindurchgehen durch das, was wir heute Geisteswissenschaft nennen. Tausende von Menschen müssen sich der Geisteswissenschaft hingeben, ein inneres Leben führen, damit in Zukunft wieder die geistige Wahrheit hinter der Natur wahrgenommen werden kann, damit man wieder das Geistige hinter der Maja verstehen lerne. Dann wird in Zukunft, wenn auch zunächst eine noch kleine Schar, das Ereignis des Paulus vor Damaskus erleben dürfen und wahrnehmen den ätherischen Christus, der übersinnlich unter die Menschen kommt. Es muß aber zuerst der Mensch wieder zu dem geistigen Anblick der Natur kommen. Wer den ganzen inneren Sinn der Rosenkreuzerarbeit nicht kennt, kann glauben, die Menschheit sei noch auf der gleichen Stufe wie vor zweitausend Jahren. Bevor nicht dieser Prozeß durchgemacht worden sein wird, der allein durch die Geisteswissenschaft möglich ist, wird der Mensch nicht zum geistigen Schauen kommen." (Lit.: GA 130, S 71ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=71ff))

Rosenkreuzer-Schulungsweg und Anthroposophie

"Aus Auseinandersetzungen, die verschiedentlich bisher gepflogen worden sind, wissen wir, daß die Rosenkreuzer-Einweihung im wesentlichen ein Ausbau der christlichen Einweihung überhaupt ist, so daß man von ihr als einer christlich-rosenkreuzerischen Einweihung sprechen kann. Und in früheren Vortragszyklen sind einander gegenübergestellt worden die rein christliche Einweihung mit ihren sieben Stufen und die Rosenkreuzer-Einweihung mit ihren ebenfalls sieben Stufen. Aber nun muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß das Prinzip des Fortschrittes der menschlichen Seele auch gegenüber der Initiation oder Einweihung durchaus gewahrt werden muß. Wir wissen, daß die Rosenkreuzer-Einweihung so recht ihren Anfang genommen hat etwa um die Zeit des dreizehnten Jahrhunderts herum, und daß sie dazumal von denjenigen Individualitäten, welche die tieferen Geschicke der menschlichen Entwickelung zu lenken haben, als die für die fortgeschrittenere menschliche Seele richtige Einweihung anerkannt werden mußte. Schon daraus muß aber eigentlich ersichtlich sein, daß die Einweihung des Rosenkreuzers überhaupt mit der Fortentwicklung der menschlichen Seele rechnet, und daß sie daher ganz besonders berücksichtigen muß, daß diese Entwickelung der menschliche Seele seit dem dreizehnten Jahrhundert auch wieder ihren Fortgang genommen hat; daß also die Seelen, welche heute der Initiation zugeführt werden sollen, nicht mehr auf dem Standpunkte des dreizehnten Jahrhunderts stehen können. Auf dieses mochte ich insbesondere deshalb hinweisen, weil in unserer heutigen Zeit so sehr die Sehnsucht besteht, alles mit irgendeiner Marke, mit irgendeinem Schlagworte zu belegen. Aus dieser Unsitte heraus — nicht aus irgendeinem berechtigten Grunde — ist eine Bezeichnung gerade unserer anthroposophischen Strömung entstanden, die nach und nach zu einer Art von Kalamität führen könnte. So richtig es ist, daß innerhalb unserer Strömung das, was das Prinzip des Rosenkreuzertums genannt werden muß, voll gefunden werden kann, so daß man innerhalb unserer anthroposophischen Strömung eindringen kann in die Quellen des Rosenkreuzertums, — so wahr es auf der einen Seite ist, daß sich diejenigen, welche durch die Mittel unserer heutigen anthroposophischen Vertiefung eindringen in die Quellen des Rosenkreuzertums, sich Rosenkreuzer nennen können, so sehr muß es aber auch auf der anderen Seite betont werden, daß namentlich Außenstehende kein Recht dazu haben, die Art der anthroposophischen Strömung, die wir vertreten, die Rosenkreuzerstromung zu nennen, einfach aus dem Grunde, weil damit — ob es bewußt oder unbewußt geschieht — unsere Strömung mit einer ganz falschen Marke bezeichnet wird. Wir stehen nicht mehr auf dem Standpunkte, auf dem die Rosenkreuzer vom dreizehnten Jahrhundert durch die folgenden Jahrhunderte hindurch gestanden haben, sondern wir rechnen mit dem Fortschritt der menschlichen Seele. Deshalb darf das, was in meiner Schrift «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» als der geeignetste Weg hinauf in die geistigen Sphären gezeigt ist, auch nicht ohne weiteres verwechselt werden mit dem, was man als Rosenkreuzerweg bezeichnen kann. So kann man also durch unsere Strömung in das wahre Rosenkreuzertum eindringen, darf aber die Sphäre unserer Geistesströmung, die ein viel weiteres Gebiet als das der Rosenkreuzer umfaßt, nämlich das der gesamten Theosophie, nicht als eine rosenkreuzerische bezeichnen; es muß unsere Strömung schlechthin als die 'Geisteswissenschaft von heute', als die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft vom zwanzigsten Jahrhundert bezeichnet werden." (Lit.: GA 131, S 57ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=57ff))

Die fünf Grundregeln der Rosenkreuzer

Gegen Ende der Schilderungen der Chymischen Hochzeit, am siebenten Tag, werden Christian Rosenkreutz fünf Regeln gegeben, die grundlegend für die Rosenkreuzer sind:

I. Ihr Herren Ritter solt schweren, daß ihr ewern Orden keinem Teüffel oder Geist, sondern allein Gott, Ewerm Schöpffer und dessen Dienerin der Natur jederzeit wöllen zuschreiben.

II. daß ihr aller Hurerey, Unzucht, Unreinigkeit wöllen gehaß sein: Und mit solchen Lastern Ewern Orden nit beschmeissen.

III. daß ihr durch Ewere Gaben menniglich wer deren werth, und bedürfftig wöllen zu hülff kommen.

IV. daß ihr solche Ehr nit begehret zu Weltlichem Pracht, und hohem ansehen anzuwenden.

V. daß ihr nit wöllet lenger leben, dann es Gott haben will. Uber diesen letzten Articul musten wir gnug lachen, mag auch wol nur zum Possen hinzu gesetzt worden sein. (Lit.: Andreae, Dies VII)

Rudolf Steiner kommentiert diese fünf Grundregeln so:

"In fünf Sätzen wird zusammengefaßt, was Seelen leitet, die im Sinne des Christian Rosenkreutz im Menschenleben wirken möchten. Ihnen soll es ferne liegen, aus einem andern Geiste heraus zu denken als aus dem, der sich im Schaffen der Natur offenbart, und sie sollen das Menschenwerk dadurch finden, daß sie die Fortsetzer werden der Naturwerke. Sie sollen ihr Werk nicht in den Dienst der menschlichen Triebe stellen, sondern diese Triebe zu Vermittlern der Werke des Geistes machen. Sie sollen liebevoll den Menschen dienen, damit im Verhältnis von Mensch zu Mensch der wirkende Geist sich offenbare. Sie sollen sich durch nichts, was die Welt ihnen an Wert zu geben vermag, beirren lassen in dem Streben nach dem Werte, den der Geist aller menschlichen Arbeit zu geben vermag. Sie sollen nicht nach der Art schlechter Alchimisten dem Irrtum verfallen, das Physische mit dem Geistigen zu verwechseln. Solche vermeinen, daß ein physisches Mittel der Lebensverlängerung oder ähnliches ein höchstes Gut sei, und vergessen darüber, daß das Physische nur solange Wert hat, als es durch sein Dasein sich als rechtmäßiger Offenbarer des ihm zu Grund liegenden Geistigen erweist." (Lit.: GA 035, S 383f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=383f))

Die sieben Stufen des Rosenkreuzer-Einweihungswegs

Der Einweihungsweg der Rosenkreuzer umfaßt sieben Stufen:

1. Studium der Geisteswissenschaft; der an der sinnlich-physischen Welt ausgebildete Verstand wird so beweglich gemacht und schließlich zum reinen, sinnlichkeitsfreien Denken geläutert, dass er auch Geistiges erfassen kann. Voraussetzung dafür ist die strenge Gedankenkontrolle zur Entwicklung eines völlig klaren, sachlichen Denkens, dass sich ausschließlich an den Tatsachen orientiert. Hierin liegt die Bedeutung der sog. Nebenübungen, deren erste eben die strenge Gedankenkontrolle ist

   "Was dem Denken des Menschen für die Geistesschulung vor allem notwendig ist, das ist Sachlichkeit. In der physisch-sinnlichen Welt ist das Leben der große Lehrmeister für das menschliche Ich zur Sachlichkeit. Wollte die Seele in beliebiger Weise die Gedanken hin und her schweifen lassen: sie müßte alsbald sich von dem Leben korrigieren lassen, wenn sie mit ihm nicht in Konflikt kommen wollte. Die Seele muß entsprechend dem Verlauf der Tatsachen des Lebens denken. Wenn nun der Mensch die Aufmerksamkeit von der physisch-sinnlichen Welt ablenkt, so fehlt ihm die Zwangskorrektur der letzteren. Ist dann sein Denken nicht imstande, sein eigener Korrektor zu sein, so muß es ins Irrlichtelieren kommen. Deshalb muß das Denken des Geistesschülers sich so üben, daß es sich selber Richtung und Ziel geben kann." (Lit.: GA 013, S 244f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=244f))

   Das Gesetz der universellen Brüderlichkeit besagt, dass ein Geistesforscher okkulte Tatsachen, die bereits früher von anderen Geistesforschern erkundet wurden, nur dann selbsttätig wieder erforschen kann, wenn er zuvor auf dem Weg äußerer Überlieferung davon Kenntnis erhalten hat. Es wird damit die lückenlose Kontinuität der Geistesforschung über die Zeiten hinweg garantiert und es wird damit erklärlich, warum das ausgiebige Studium der geisteswissenschaftlichen Überlieferung die unverzichtbare Grundlage für eigene geistige Forschungen sein muss.
2. Die imaginative Erkenntnis wird errungen, indem die Lotosblumen im Astralleib zu geistigen Wahrnehmungsorganen ausgebildet werden. "Die Lotusblumen werden an dem astralischen Leibe bewußt. In dem Zeitpunkte, in dem man die eine oder die andere entwickelt hat, weiß man auch, daß man sie hat. Man fühlt, daß man sich ihrer bedienen kann und daß man durch ihren Gebrauch in eine höhere Welt wirklich eintritt. Die Eindrücke, welche man von dieser Welt erhält, gleichen in mancher Beziehung noch denen der physisch-sinnlichen. Wer imaginativ erkennt, wird von der neuen höheren Welt so sprechen können, daß er die Eindrücke als Wärme- oder Kälteempfindungen, Ton- oder Wortwahrnehmungen, Licht- oder Farbenwirkungen bezeichnet. Denn wie solche erlebt er sie. Er ist sich aber bewußt, daß diese Wahrnehmungen in der imaginativen Welt etwas anderes ausdrücken als in der sinnlich-wirklichen. Er erkennt, daß hinter ihnen nicht physisch-stoffliche Ursachen, sondern seelisch-geistige stehen. Wenn er etwas wie einen Wärmeeindruck hat, so schreibt er diesen nicht zum Beispiel einem heißen Stück Eisens zu, sondern er betrachtet ihn als Ausfluß eines seelischen Vorganges, wie er ihn bisher nur in seinem seelischen Innenleben gekannt hat. Er weiß, daß hinter den imaginativen Wahrnehmungen seelische und geistige Dinge und Vorgänge stehen, wie hinter den physischen Wahrnehmungen stofflich-physische Wesen und Tatsachen. — Zu dieser Ähnlichkeit der imaginativen mit der physischen Welt kommt aber ein bedeutsamer Unterschied hinzu. Es ist etwas in der physischen Welt vorhanden, was in der imaginativen ganz anders auftritt. In jener kann beobachtet werden ein fortwährendes Entstehen und Vergehen der Dinge, ein Wechsel von Geburt und Tod. In der imaginativen Welt tritt an Stelle dieser Erscheinung eine fortdauernde Verwandlung des einen in das andere. Man sieht zum Beispiel in der physischen Welt eine Pflanze vergehen. In der imaginativen zeigt sich in demselben Maße, in dem die Pflanze dahinwelkt, das Entstehen eines andern Gebildes, das physisch nicht wahrnehmbar ist und in welches sich die vergehende Pflanze allmählich verwandelt. Wenn nun die Pflanze dahingeschwunden ist, so ist dieses Gebilde an ihrer Stelle voll entwickelt da. Geburt und Tod sind Vorstellungen, welche in der imaginativen Welt ihre Bedeutung verlieren. An ihre Stelle tritt der Begriff von *Verwandlung des einen in das andere*." (Lit.: GA 013, S 259f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=259f))
3. Inspirierte Erkenntnis oder Lesen der okkulten Schrift; im Ätherleib wird ein neuer Mittelpunkt ausgebildet, der nach und nach vom Kopf über den Kehlkopfbereich in die Herzgegend verlagert wird und von dem Strömungen durch den ganzen Ätherleib und hin zu den Lotosblumen führen.

"Durch diejenigen Übungen, welche zur Erlangung von Inspiration und Intuition unternommen werden, treten im menschlichen Äther- oder Lebensleib besondere Bewegungen, Gestaltungen und Strömungen auf, welche vorher nicht da waren. Sie sind eben die Organe, durch welche der Mensch das «Lesen der verborgenen Schrift» und das, was darüber hinausliegt, in den Bereich seiner Fähigkeiten aufnimmt. Für das übersinnliche Erkennen stellen sich die Veränderungen im Ätherleibe eines Menschen, der zur Inspiration und Intuition gelangt ist, in der folgenden Art dar. Es wird, ungefähr wie in der Gegend nahe dem physischen Herzen, ein neuer Mittelpunkt im Ätherleibe bewußt, der sich zu einem ätherischen Organe ausgestaltet. Von diesem laufen Bewegungen und Strömungen nach den verschiedenen Gliedern des menschlichen Leibes in der mannigfaltigsten Weise. Die wichtigsten dieser Strömungen gehen zu den Lotusblumen, durchziehen dieselben und ihre einzelnen Blätter und gehen dann nach außen, wo sie wie Strahlen sich in den äußeren Raum ergießen. Je entwickelter der Mensch ist, desto größer ist der Umkreis um ihn herum, in dem diese Strömungen wahrnehmbar sind. Der Mittelpunkt in der Gegend des Herzens bildet sich aber bei regelrechter Schulung nicht gleich im Anfang aus. Er wird erst vorbereitet. Zuerst entsteht als ein vorläufiger Mittelpunkt ein solcher im Kopfe; der rückt dann hinunter in die Kehlkopfgegend und verlegt sich zuletzt in die Nähe des physischen Herzens. Würde die Entwickelung unregelmäßig sein, so könnte sogleich in der Herzgegend das in Rede stehende Organ gebildet werden. Dann läge die Gefahr vor, daß der Mensch, statt zur ruhigen, sachgemäßen übersinnlichen Schalung zu kommen, zum Schwärmer und Phantasten' würde. In seiner weiteren Entwickelung gelangt der Geistesschüler dazu, die ausgebildeten Strömungen und Gliederungen seines Ätherleibes unabhängig zu machen von dem physischen Leibe und sie selbständig zu gebrauchen. Es dienen ihm die Lotusblumen dabei als Werkzeuge, durch welche er den Ätherleib bewegt. Bevor dieses geschieht, müssen sich aber in dem ganzen Umkreis des Ätherleibes besondere Strömungen und Strahlungen gebildet haben, welche ihn wie durch ein feines Netzwerk in sich abschließen und zu einer in sich geschlossenen Wesenheit machen. Wenn das geschehen ist, können ungehindert die im Ätherleibe sich vollziehenden Bewegungen und Strömungen sich mit der äußeren seelisch-geistigen Welt berühren und mit ihnen sich verbinden, so daß äußeres geistig-seelisches Geschehen und inneres (dasjenige im menschlichen Ätherleibe) ineinanderfließen. Wenn das geschieht, ist eben der Zeitpunkt eingetreten, in dem der Mensch die Welt der Inspiration bewußt wahrnimmt. Dieses Erkennen tritt in einer anderen Art auf als das Erkennen in bezug auf die sinnlich-physische Welt. In dieser bekommt man durch die Sinne Wahrnehmungen und macht sich dann über diese Wahrnehmungen Vorstellungen und Begriffe. Beim Wissen durch die Inspiration ist es nicht so. Was man erkennt, ist unmittelbar, in einem Akte da; es gibt nicht ein Nachdenken nach der Wahrnehmung. Was für das sinnlich-physische Erkennen erst hinterher im Begriffe gewonnen wird, ist bei der Inspiration zugleich mit der Wahrnehmung gegeben. Man würde deshalb mit der seelisch-geistigen Umwelt in eins zusammenfließen, sich von ihr gar nicht unterscheiden können, wenn man das oben charakterisierte Netzwerk im Ätherleibe nicht ausgebildet hätte." (Lit.: GA 013, S 273ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=273ff))

4. Bereitung des Steins der Weisen und das Sichhineinleben in die geistige Umgebung durch Intuition; dadurch wird in feiner Weise bis in den physischen Leib hineingearbeitet.
   "Der Geistesschüler bemerkt das daran, daß er allmählich gewisse Äußerungen des physischen Leibes, die vorher ganz ohne sein Bewußtsein erfolgten, in seine Gewalt bekommt. Er bemerkt es auch daran, daß er für kurze Zeit das Bedürfnis empfindet, zum Beispiel das Atmen (oder dergleichen) so einzurichten, daß es in eine Art Einklang oder Harmonie mit dem kommt, was in den Übungen oder sonst in der inneren Versenkung die Seele verrichtet. Das Ideal der Entwickelung ist, daß durch den physischen Leib selbst gar keine Übungen, auch nicht solche Atemübungen gemacht würden, sondern daß alles, was mit ihm zu geschehen hat, sich nur als eine Folge der reinen Intuitionsübungen einstellte." (Lit.: GA 13, S 275)
5. Entsprechung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos.
   "Es ist der Mensch aus der ganzen, ihm zunächst liegenden Welt herausgestaltet; und jede Einzelheit, die an ihm ist, entspricht einem Vorgange, einem Wesen der Außenwelt. Der Geistesschüler kommt auf der entsprechenden Stufe seiner Entwickelung dazu, dieses Verhältnis seines eigenen Wesens zur großen Welt zu erkennen. Und man kann diese Erkenntnisstufe das Gewahrwerden nennen des Entsprechens der «kleinen Welt», des Mikrokosmos, das ist des Menschen selbst, und der «großen Welt», des Makrokosmos." (Lit.: GA 013, S 290 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=290))
6. Hineinleben in den Makrokosmos.
   "Wenn der Geistesschüler bis zu solcher Erkenntnis sich durchgerungen hat, dann kann für ihn ein neues Erlebnis eintreten. Er fängt an, sich wie mit dem ganzen Weltenbau verwachsen zu fühlen, trotzdem er sich in seiner vollen Selbständigkeit empfindet. Es ist diese Empfindung ein Aufgehen in die ganze Welt, ein Einswerden mit derselben, aber ohne die eigene Wesenheit zu verlieren. Man kann diese Entwickelungsstufe als «Einswerden mit dem Makrokosmos» bezeichnen. Es ist bedeutsam, daß man dieses Einswerden nicht so zu denken hat, als wenn durch dasselbe das Sonderbewußtsein aufhören und die menschliche Wesenheit in das All ausfließen würde." (Lit.: GA 013, S 290f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=290f))
7. Gottseligkeit; das Gesamterleben aller vorheriger Stufen als Seelen-Grundstimmung.

Näher beschreibt Rudolf Steiner diese 7 Stufen des rosenkreuzerischen Einweihungsweges so:

"Das Studium im Rosenkreuzer-Sinne ist das Sich-vertiefen-Können in einen solchen Gedankeninhalt, der nicht der physischen Wirklichkeit, sondern der den höheren Welten entnommen ist; das, was man das Leben im reinen Gedanken nennt. Das wird sogar von den heutigen Philosophen meistenteils geleugnet; sie sagen, ein jedes Denken müsse einen gewissen Rest von sinnlicher Anschauung haben. Das ist aber nicht der Fall, denn kein Mensch kann zum Beispiel einen wirklichen Kreis sehen. Einen Kreis muß man im Geiste sehen; auf der Tafel ist er nur eine Anhäufung kleiner Kreideteilchen. Einen wirklichen Kreis kann man nur erlangen, wenn man absieht von allen Beispielen, von der äußeren Wirklichkeit. So ist in der Mathematik das Denken ein übersinnliches. Aber auch in den anderen Dingen der Welt muß man übersinnlich denken lernen, und eine solche Denkweise haben die Eingeweihten immer über das Wesen des Menschen gehabt. Die Rosenkreuzer-Theosophie ist eine solche übersinnliche Erkenntnis, und ihr Studium, wie wir es jetzt getrieben haben, ist die erste Stufe für die Rosenkreuzer-Schulung selbst. Nicht aus einem äußeren Grunde trage ich die rosenkreuzerische Theosophie vor, sondern weil dies die erste Stufe der rosenkreuzerischen Einweihung ist.

Die Menschen denken wohl oft, es sei unnötig, über die Glieder der Menschennatur oder die Evolution der Menschheit oder die verschiedenen planetarischen Entwickelungen zu reden. Sie möchten sich lieber schöne Gefühle aneignen, ernsthaft studieren wollen sie nicht. Doch wenn man sich auch noch so viele schöne Gefühle aneignet in der Seele, es ist unmöglich, dadurch allein in die höheren Welten hinaufzukommen. Nicht Gefühle will die Rosenkreuzer-Theosophie erregen, sondern durch die gewaltigen Tatsachen der geistigen Welten die Gefühle selbst antönen lassen. Als eine Art von Schamlosigkeit empfindet es der Rosenkreuzer, wenn er auf die Menschen losstürmt mit Gefühlen. Er führt sie hinein in den Werdegang der Menschheit in der Voraussetzung, daß die Gefühle dann von selbst entstehen. Er läßt vor ihnen erstehen den wandelnden Planeten im Weltenraume, und wenn die Seele diese Tatsachen erlebt, dann soll sie mächtig ergriffen werden in ihren Gefühlen. Es ist nur eine Herumrederei, wenn man sagt, man solle sich direkt an das Gefühl wenden. Das ist nur eine Bequemlichkeit. Die Rosenkreuzer-Theosophie läßt die Tatsachen sprechen, und wenn diese Gedanken dann in das Gefühl einfließen, es überwältigen, dann ist das der rechte Weg. Nur was der Mensch aus sich selbst empfindet, kann ihn beseligen. Der Rosenkreuzer läßt die Tatsachen im Kosmos sprechen, denn das ist die unpersönlichste Art zu lehren. Es ist ganz gleichgültig, wer vor Ihnen steht, denn nicht durch eine Persönlichkeit sollen Sie ergriffen werden, sondern durch das, was diese Persönlichkeit von den Tatsachen des

Weltenwerdens zu Ihnen spricht. Daher ist in der Rosenkreuzer-Schulung jede unmittelbare Verehrung für den Lehrer gestrichen. Er beansprucht sie nicht, er braucht sie nicht. Er will sprechen zum Schüler von dem, was ohne ihn da ist.

Derjenige, der dann hinaufdringen will in die höheren Welten, muß sich an jenes Denken gewöhnen, das einen Gedanken aus dem andern hervorgehen läßt. Ein solches Denken ist entwickelt in meiner «Philosophie der Freiheit» und «Wahrheit und Wissenschaft». Diese Bücher sind nicht so geschrieben, daß man einen Gedanken nehmen und an eine andere Stelle hinsetzen könnte; sie sind vielmehr so geschrieben, wie ein Organismus entsteht; ebenso wächst ein Gedanke aus dem andern hervor. Diese Bücher haben gar nichts zu tun mit dem, der sie geschrieben hat. Er überließ sich dem, was die Gedanken selbst in ihm erarbeiteten, wie sie sich selbst gliederten.

So ist das Studium für den, der es in einer gewissen elementaren Weise absolvieren will, ein Sich-bekannt-Machen mit den elementaren Tatsachen der Geisteswissenschaft selber, während für den, der höher hinauf will, es ein Vertiefen in ein Gedankengebäude ist, das einen Gedanken aus dem andern, aus sich selbst herauswachsen läßt.

Die zweite Stufe ist die imaginative Erkenntnis, die Erkenntnis, die sich angliedert an das, was dem Menschen durch das Denken im Studium übermittelt wird. Das ist die Grundlage; sie muß weiter ausgebildet werden durch die eigene imaginative Erkenntnis. Wenn Sie sich manches klarmachen, was ich Ihnen in den letzten Vorträgen angedeutet habe, dann werden Sie zum Beispiel im Echo Nachklänge von Vorgängen empfinden, die auf dem Saturn gang und gäbe waren. Es gibt eine Möglichkeit, alles um uns herum als Physiognomie für eine innere Geistigkeit anzusehen. Die Menschen gehen über die Erde; sie ist ihnen ein Konglomerat von Felsen und Steinen; aber der Mensch muß begreifen lernen, daß alles um ihn herum der wahre physische Ausdruck für den Geist der Erde ist. Ebenso, wie der Leib durchseelt ist, so ist der Erdenplanet der äußere Ausdruck für einen innewohnenden Geist. Wenn die Menschen so die Erde ansehen wie einen Menschen, mit Leib und Seele, erst dann haben sie einen Begriff von dem, was Goethe gemeint hat, als er sagte: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.» Wenn Sie im Menschenantlitz die Träne herunterperlen sehen, untersuchen Sie nicht mit den Gesetzen der Physik, wie schnell oder wie langsam die Träne herunterperlt, sondern sie ist Ihnen ein Ausdruck für die innere Traurigkeit der Seele, ebenso wie die lächelnde Wange der Ausdruck ist für die innere Heiterkeit der Seele. Der Schüler muß sich dazu erheben, daß er, wenn er über eine Wiese geht, in einer jeden Blume den äußeren Ausdruck eines Lebewesens sieht, den Ausdruck eines inneren Erdengeistes. Wie perlende Tränen kommen ihm manche Blumen vor; andere sind ihm der freudige Ausdruck des Geistes der Erde. Jeder Stein, jede Pflanze, jede Blume, alles ist ihm der äußere Ausdruck für den inneren Erdengeist, seine Physiognomie, die zu ihm spricht. Und alles Vergängliche wird ihm ein Gleichnis für ein Ewiges, das sich in ihm ausspricht.

So hat der Gralsschüler und Rosenkreuzer empfinden müssen. Man sagte ihm: Sieh dir an den Blumenkelch, der den Sonnenstrahl empfängt. Er ruft die reinen produktiven Kräfte hervor, die in der Pflanze schlummern. Darum wird der Sonnenstrahl die «heilige Liebeslanze» genannt. Blicke nun hin auf den Menschen. Er steht höher als die Pflanze. Er hat dieselben Organe in sich, aber bei ihm ist durchdrungen von unkeuscher Lust und Begierde das, was die Pflanze vollkommen rein und keusch in sich birgt. — Die Zukunft der Menschenentwickelung besteht darin, daß der Mensch wiederum keusch und rein durch ein anderes Organ, das sein umgewandeltes produktives Organ sein wird, sein Ebenbild hinaussprechen wird in die Welt hinein. Keusch und rein, ohne Trieb, ohne Begierde, wie der Blumenkelch sich keusch hinauf wendet zu der heiligen Liebeslanze, wird des Menschen Produktionsorgan sein. Dem geistigen Strahl der Weisheit wird er sich entgegenwenden, und der wird ihn befruchten zur Hervorbringung eines ebenbildlichen Wesens. Der Kehlkopf wird dieses Organ sein. Der Gralsschüler wurde darauf hingewiesen: Die Pflanze auf ihrer niederen Stufe hat diesen keuschen Kelch, der Mensch hat ihn verloren. Er hat sich herunterentwickelt in die unkeusche Begierde. Aus dem vergeistigten Sonnenstrahl soll er ihn wiederum entstehen lassen. In Keuschheit soll er entwickeln dasjenige, was da schafft den heiligen Gral der Zukunft.

So sieht der Schüler zum großen Ideal hinauf. Das, was in langsamer Entwickelung der ganzen Menschheit geschieht, das erlebt der Eingeweihte schon früher. Er zeigt uns die Menschheitsevolution im Bilde, und diese Bilder wirken ganz anders als die abstrakten Begriffe, die das heutige materialistische Zeitalter hervorgebracht hat. Wenn Sie sich diese Entwickelung in solchen hohen und gewaltigen Bildern, wie der Gral eines ist, vorstellen, dann ist die Wirkung eine andere als die der gewöhnlichen Erkenntnis, die keine tiefen Wirkungen auf Ihren Organismus auszuüben vermag. Die imaginative Erkenntnis arbeitet hinunter auf den Ätherleib und wirkt von da auf das Blut, und dieses ist der Vermittler, der umgestaltend wirkt auf den Organismus. Immer fähiger wird der Mensch, durch seinen Ätherleib an seinem Organismus zu arbeiten. Alle imaginative Erkenntnis, die von der Wahrheit ausgeht, ist zu gleicher Zeit gesundend und heilsam; sie macht das Blut in seinem Kreislauf gesund. Der beste Erzieher ist die imaginative Erkenntnis, wenn der Mensch nur stark und hingebungsvoll genug ist, daß sie auf ihn wirken kann.

Die dritte Stufe ist das Lesen der okkulten Schrift, das heißt, nicht nur einzelne Bilder sehen, sondern das Verhältnis dieser verschiedenen Bilder auf sich wirken lassen. Das wird zu dem, was man okkulte Schrift nennt. Man beginnt die Kraftlinien, die schöpferisch durch die Welt gehen, durch die Imagination zu gewissen Figuren und Farbengestaltungen zu ordnen. Man lernt einen inneren Zusammenhang, der in jenen Figuren ausgedrückt ist, empfinden: das wirkt als der geistige Ton, als die Sphärenharmonie, denn jene Figuren sind den wahren Weltverhältnissen nachgebildet. Unsere Schrift ist ein letzter dekadenter Rest dieser alten okkulten Schrift und ihr nachgebildet.

Zu dem vierten, «Bereitung des Steins der Weisen», kommt der Mensch durch Übungen des Atmungsprozesses. Wenn der Mensch so atmet, wie der Naturprozeß es ihm vorgeschrieben, dann braucht er die Pflanze zum Atmen. Wenn die Pflanze nicht da wäre, könnte er nicht leben, denn die Pflanze gibt ihm den Sauerstoff und assimiliert den Kohlenstoff, den er selbst ausatmet. Die Pflanze baut den eigenen Organismus daraus auf und gibt den Sauerstoff zurück, so daß dem Menschen der Sauerstoff immer erneuert wird durch die Pflanzenwelt. Die Menschheit könnte nicht für sich selbst bestehen; streichen Sie die Pflanzenwelt weg, und die Menschheit stürbe in kurzer Zeit aus. Sie sehen so den Kreislauf: Sie atmen den Sauerstoff ein, den die Pflanze ausatmet. Sie atmen aus Kohlenstoff, den die Pflanze einatmet und aus dem sie ihre eigene Körperlichkeit aufbaut. So gehört die Pflanze zu mir; sie ist das Werkzeug, das mir das Leben erhält. Wie sich die Pflanze aus dem Kohlenstoff den Leib aufbaut, sehen Sie in den Steinkohlen, denn nichts anderes als Leichname von Pflanzen sind sie.

Die Rosenkreuzer-Schulung leitet in einem bestimmt geregelten Atmungsprozeß den Menschen an, dasjenige Organ auszubilden, das in ihm selbst die Umwandlung des Kohlenstoffes in Sauerstoff bewirken kann. Was die Pflanze heute draußen macht, wird später durch ein Organ der Zukunft, das der Mensch durch die Schulung jetzt schon in sich ausbildet, in ihm selbst bewirkt. Das bereitet sich langsam vor. Durch den geregelten Atmungsprozeß wird der Mensch das Instrument zur Bereitung des Sauerstoffs selbst in sich tragen. Er wird mit der Pflanze ein Wesen geworden sein, während er jetzt mineralisch ist. Er behält den Kohlenstoff in sich und baut seinen eigenen Leib damit auf. Daher wird sein Leib später ein mehr der Pflanze ähnlicher sein; dann kann er zusammentreffen mit der heiligen Liebeslanze. Die ganze Menschheit wird dann ein Bewußtsein in sich haben, wie es heute der Eingeweihte sich erwirbt, wenn er in die höheren Welten sich erhebt. Das nennt man die Umwandlung der menschlichen Substanz in diejenige Substanz, deren Grundlage der Kohlenstoff selbst ist. Das ist die Alchemie, die dazu führt, daß er seinen eigenen Leib ähnlich aufbauen wird wie heute die Pflanze. Man nennt das die Bereitung des «Steins der Weisen», und die Kohle ist das äußere Symbolum dafür. Aber erst

dann ist sie der «Stein der Weisen», wenn der Mensch durch seinen geregelten Atmungsprozeß ihn selbst wird erzeugen können. Die Lehre kann nur von Mensch zu Mensch mitgeteilt werden; sie ist in ein tiefes Mysterium eingehüllt, und erst nachdem er ganz geläutert und gereinigt ist, kann der Schüler dieses Mysterium empfangen. Würde man es heute öffentlich kundgeben, dann würden die Menschen in ihrem Egoismus mit diesem höchsten Geheimnisse die niedersten Bedürfnisse befriedigen.

Das fünfte ist die Entsprechung von Makrokosmos und Mikrokosmos. Wenn wir den Werdegang der Menschheit überblicken, dann sehen wir, daß das, was heute im Menschen ist, nach und na.ch von außen hinein gebildet worden ist, zum Beispiel die Drüsen wuchsen ja auf der Sonne draußen wie heute die Schwämme. Alles, was heute in die menschliche Haut eingegliedert ist, war so einstmals draußen. Der menschliche Leib ist wie zusammengestückt aus dem, was draußen ausgebreitet war. Ein jedes Glied Ihres physischen Leibes, Ätherleibes und Astralleibes war irgendwo draußen in der Welt. Das ist der Makrokosmos im Mikrokosmos. Ihre Seele selbst war ja draußen in der Gottheit. Was in uns ist, entspricht einem Ding, das draußen ist, und wir müssen diese richtigen Entsprechungen in uns erfahren.

Sie kennen die Stelle vorn an der Stirn, oberhalb der Nasenwurzel; sie drückt aus, daß etwas Bestimmtes, das früher draußen war, in den Menschen eingezogen ist. "Wenn Sie dieses Organ meditativ durchdringen, sich hineinversenken, dann bedeutet das mehr als ein bloßes Hineinbrüten in diesen Punkt; dann lernen sie den Teil der äußeren Welt, der ihm entspricht, kennen. Auch den Kehlkopf und die Kräfte, die ihn gebaut haben, lernen Sie so kennen. So lernen Sie den Makrokosmos kennen durch Versenkung in Ihren eigenen Leib.

Das ist kein In-sich-Hineinbrüten. Nicht sollen Sie sagen: Drinnen ist der Gott, den will ich suchen! — Sie würden nur den kleinen Menschen finden, den Sie selbst zum Gott aufbauschen. Wer nur von diesem Hineinbrüten spricht, kommt niemals zur wirklichen Erkenntnis. Zu dieser zu kommen auf dem Wege der rosenkreuzerischen Theosophie, ist unbequemer und erfordert konkretes Arbeiten. Die Welt ist voller Herrlichkeiten und Großartigkeiten. Man muß sich in sie vertiefen; man muß den Gott in seinen Einzelheiten kennen, dann kann man ihn in sich selbst finden, und dann lernt man den Gott erst in der Ganzheit kennen. Die Welt ist wie ein großes Buch. In den Schöpfungen haben wir die Buchstaben dafür; die müssen wir lesen von Anfang bis zu Ende: dann lernen wir das Buch Mikrokosmos und das Buch Makrokosmos von Anfang bis zu Ende lesen. Und das ist dann kein bloßes Verstehen mehr; es lebt sich aus in Gefühlen, es schmilzt den Menschen zusammen mit der ganzen Welt, und er empfindet alle Dinge als den Ausdruck des göttlichen Geistes der Erde. Ist der Mensch so weit, dann handelt er ganz von selbst aus dem Willen des ganzen Kosmos heraus, und das ist die Gottseligkeit. Wenn wir imstande sind, so zu denken, dann gehen wir den Rosenkreuzer-Weg. Die christliche Schulung baut mehr auf das Gefühl, das im Innern ausgebildet wird; die rosenkreuzerische Schulung läßt auf uns wirken, was in der physischen Wirklichkeit ausgebreitet ist als die Göttlichkeit der Erde, und läßt es in Empfindung ausklingen. Das sind zwei Wege, die für jeden gangbar sind. Wenn Sie so denken, wie man in der Gegenwart denkt, dann können Sie den Rosenkreuzer-Weg gehen, wenn Sie auch noch so wissenschaftlich sind. Die moderne Wissenschaft ist sogar ein Hilfsmittel, wenn Sie den Werdegang der Welten nicht nur in Buchstaben verfolgen, sondern auch in dem suchen, was dahinter verborgen ist, ebenso wie man in einem Buche auch nicht die Buchstaben anschaut, sondern den Sinn herausliest. Sie müssen den Geist suchen hinter der Wissenschaft, dann ist Ihnen die Wissenschaft nur der Buchstabe für den Geist.

Alles dies soll nicht ein umfassender Begriff für die Rosenkreuzer-Schulung sein; es sollen nur Andeutungen sein, die eine Ahnung von dem geben, was in ihr gefunden werden kann. Es ist ein Weg für den Gegenwartsmenschen; er macht ihn geeignet, in die Zukunft hineinzuwirken. Dies sind nur die Elementarstufen, um den Weg zu charakterisieren. Wir bekommen so einen Begriff, wie man durch die Rosenkreuzer-Methode selbst eindringen kann in die höheren Geheimnisse." (Lit.: GA 099, S 152ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=152ff))

Literatur

1. Johann Valentin Andreae: *Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459*, In Verlägung Lazari Zetzners, Straßburg 1616 (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Johann_Valentin_Andreae_Chymische_Hochzeit_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459.pdf)
2. Johann Valentin Andreä: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Gedeutet und kommentiert von Bastiaan Baan, Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
4. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984)
5. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
6. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Vierzehnter Vortrag, München, 6. Juni 1907
7. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)
8. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988), ISBN 3-7274-1310-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf)
9. Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: *Briefwechsel und Dokumente 1901–1925*, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, GA 262 (2002)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) . Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Johann Valentin Andreae: *Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Johann_Valentin_Andreae_Chymische_Hochzeit_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459.pdf)
2. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.GeheimeFiguren) (1785)
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosenkreuzer_Schulungsweg&oldid=45808“
Kategorien: Schulungsweg | Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2012 um 10:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.937-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosenkreuzerspruch

Aus AnthroWiki

Der **Rosenkreuzerspruch** lautet: «***Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus***» (*Aus dem Gotte sind wir geboren - In dem Christus sterben wir - Durch den Heiligen Geist werden wir auferstehen*). In der 1614 ohne Autorenangabe erschienen, aber Johann Valentin Andreae zugeschriebenen Fama Fraternitatis findet sich der Rosenkreuzerspruch in der modifizierten Form: «*Ex deo nascimur - In Jesu morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus*». Der Rosenkreuzerspruch steht in engem Zusammenhang mit dem Symbol des Rosenkreuzes.

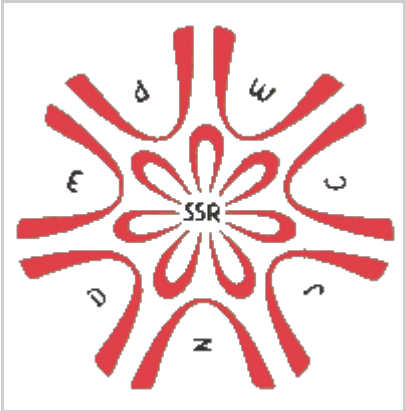

Dramensiegel zu Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung» mit den Initialen des Rosenkreuzerspruchs **EDN JCM PSSR**.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Der Rosenkreuzerspruch im Bezug zum Kosmos
- 3 Der Rosenkreuzerspruch exoterisch und esoterisch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Bedeutung

"Die alte Weisheit, die der Seher durch Offenbarung erlangte, sie ist ausgedrückt in den erhabenen Worten aus dem Urgebet der Menschheit: Ex Deo nascimur, «Aus dem Gotte sind wir geboren». Das ist alte Weisheit. Christus, der herausgetreten ist aus den geistigen Welten, er hat die Weisheit mit der Liebe verbunden, sie wird den Egoismus überwinden, das ist ihr Ziel. Aber sie muß selbständig, frei dargebracht werden von Wesen zu Wesen: deshalb begann die Ära der Liebe zugleich mit der des Egoismus. Der Ausgangspunkt des Kosmos ist die Liebe; aus ihr ist ganz von selbst der Egoismus herausgewachsen. Doch der Impuls des Christus, der Impuls der Liebe wird mit der Zeit das Trennende, das in die Welt gekommen ist, überwinden und der Mensch kann nach und nach dieser Liebeskraft teilhaftig werden. In eigentümlich monumentalen Worten fühlen wir die Liebe sich in das Herz der Menschen ergießen in den Christus-Worten: «Wo zwei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.» So tönt der alte Rosenkreuzerspruch in die mit Weisheit verbundene Liebe herein: In Christo morimur, «In dem Christus sterben wir».

Vorbestimmt war der Mensch durch Jehova zur Gruppenseelenhaftigkeit, zur allmählichen Durchdringung mit Liebe durch die Blutsverwandtschaft; als Persönlichkeit lebt er durch Luzifer. Es gab also ursprünglich einen Zusammenschluß der Menschen, dann ein Getrenntwerden durch das luziferische Prinzip, das die Selbstsucht und Selbständigkeit des Menschen fördert. Mit der Selbstsucht kam das Böse in die Welt. Es mußte dies geschehen, weil das Gute nicht ergriffen werden konnte ohne das Böse. Es liefert durch die Siege des Menschen über sich selbst die Möglichkeit für die Entfaltung der Liebe. Christus brachte dem in Egoismus versinkenden Menschen den Antrieb zu dieser Selbstüberwindung und die Kraft, dadurch das Böse zu besiegen. Und nun werden durch die Christus-Taten zusammengeführt diejenigen, die durch die Selbstsucht getrennt waren. Wahr im tiefsten Sinne werden so die Worte des Christus, der von den Taten der Liebe spricht, indem er uns sagt: «Was ihr getan habt einem der Geringsten, das habt ihr mir getan!» - Auf die irdische Welt zurückgeflutet ist jene göttliche Tat der Liebe, sie wird nach und nach die Menschheitsentwickelung durchströmen und trotz der absterbenden physischen Kräfte sie im Geiste wiederbeleben, weil sie nicht aus dem Egoismus heraus geschehen ist, nur aus dem Geiste der Liebe: Per spiritum sanctum reviviscimus, «Durch den Heiligen Geist werden wir auferstehen»." (Lit.: GA 143, S

212f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf#page=212f))

"[So] wie er sich als Erdenmensch eingebettet fühlt in der Erdenentwicklung, so erkennt er sich als geistiges Wesen in diesem göttlichen Urquell alles Lebens. Im Innern der Seele lebt die Christus-Kraft, in dem selbstbewußten geistigen Kern in der Ich-Kraft. Über die Leibeshüllen hinaus lebt sie sich dar als der Geist aller Dinge, der Heilige Geist, als eine höhere Ich-Kraft, die das wahre unvergängliche Zentrum alles Seins ist. Im Innern der Seele lebt die Christus-Kraft, in dem selbstbewußten geistigen Kern in der Ich-Kraft. Über die Leibeshüllen hinaus lebt sie sich dar als der Geist aller Dinge, der Heilige Geist, als eine höhere Ich-Kraft, die das wahre unvergängliche Zentrum alles Seins ist. Wenn der Mensch sich so erkennt als ein geistiges Wesen in diesem Allgeist, so kann er empfinden die Bedeutung der Worte aus dem **Rosenkreuzerspruch**: «In dem Heiligen Geist werde ich wiedergeboren», denn als neues Wesen steht er da seinem früheren Menschen gegenüber, ein Wesen, das zunächst sich aneignen muß die Eigenschaften und Fähigkeiten, welche es braucht in diesem geistigen Leben, so wie ein Kind lernen muß, seine leiblichen Organe zu benützen in der physischen Welt. Und wiederum muß dieses geistige Wesen in sich erleben die drei geistigen Kräfte, die sich in der kosmischen Entwicklung offenbaren als Fühlen, Denken, Wollen, als Liebe, Weisheit, Kraft. Denn wie das Kind zunächst lernt zu stehen und zu gehen, so muß der Mensch lernen, Richtung und Weg zu finden in der geistigen Welt. Dieses kann nur angeeignet werden mit dem Gefühl, indem er sich allem liebevoll gegenüberstellt. Dann muß er lernen, die Wahrheit zu erkennen, dadurch, daß er die Weltenweisheit, die in ihm ertönt, verstehen lernt, die Laute aus der geistigen Welt in sich erklingen läßt und ihre Bedeutung ahnt, so wie das Kind die Sprache verstehen lernt. Dann lernt er allmählich erkennen das wahre Leben im Geiste, indem er in sich selber ein Zentrum erlebt, von dem seine eigenen Willens- und Lebensimpulse ausgehen, so daß er selber sich offenbaren kann in dem Sprechen und in seinem Wesen. Daher spricht der Christus Jesus die Worte: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.» Niemand kann durchdringen zu dem wahren geistigen Ursprung alles Seins, zu dem Vater, wenn er nicht diese drei Kräfte sich in seinem Geiste ausgebildet hat und sie in der richtigen Art verbindet." (Lit.: GA 265, S 267f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=267f))

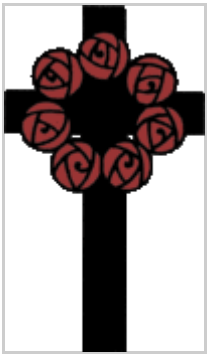
Rosenkreuz

"Es stellt sich die Entwicklung des Menschen in demjenigen Symbolum dar, welches gehört zu dem tief bedeutsamen **Rosenkreuzerspruch** (Gemeint sind die Worte: «Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus) in dem schwarzen Kreuz mit den roten Rosen. Es empfindet der Mensch dieses Symbolum als etwas Lebendiges, in welchem leben und weben die geistigen Kräfte, die ihn aufgebaut haben so, wie er aus der Gottheit her ausgeboren ist. Dann aber weiß er, daß weitere Entwickelung seiner Seele möglich ist durch Anstrengung seiner eigenen Kräfte. Er weiß, daß nicht nur sein Blut rein werden soll wie der rote Pflanzensaft der Rosen, daß auch das schwarze Kreuz sich umwandeln muß, indem er seine Hüllennatur läutert und über das bloß Persönliche hinauswächst, wenn er sich hingibt an etwas unendlich Gr ö ß e r e s. Dann stirbt er in dem Christus, und vor seiner Seele verwandelt sich das dunkle, schwarze Kreuz in ein leuchtendes, strahlendes Kreuz. Die roten Rosen erweitern sich zu einem unendlichen Kreise, wenn die Seele sich immer mehr in den Makrokosmos einlebt, bis sie sich selber als dieser als dieser Kreis empfindet. Im allumfassenden Makrokosmos erlebt sich dann der Mensch in einem neuen Dasein.

Dann, auf geheimnisvolle Weise, verwandeln sich die Farben des Symbolums, die Rosen zeigen sich grün, das Kreuz weiß. Ahnen kann die Seele nur die volle Bedeutung, indem sie empfindet die Kraft, welche ihr entgegenströmt. Wie aus höheren Geistessphären ihr entgegenstrahlend schaut und erkennt die Seele dieses heilige Symbol. Streng und kraftvoll zeigt es sich als eine Aufforderung zur stetigen Arbeit, damit einmal erreicht werde das große Ideal, welches ein jeder einzelne Mensch verwirklichen kann, wenn er wiedergeboren wird in dem heiligen Geist." (Lit.: GA 267, S 480 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=480))

Der Rosenkreuzerspruch im Bezug zum Kosmos

"Die moderne Naturwissenschaft betrachtet die Menschen als ausschließlich aus Materie bestehend, die eigentlich die Sünde ist. Das Rosenkreuzertum hat vorausgesehen, daß dieses kommen würde, und hat deshalb einen anderen Gedanken in die Welt einfließen lassen durch das: *Ex Deo nascimur*. Wenn wir den Mond betrachten, dann können wir daran denken, daß aus den Kräften, die mit dem Monde verbunden sind, wir geboren sind. Und die

Sonne erinnert uns an den Sonnengeist, den Christus, der mit ihr verbunden war und der uns die Kräfte des Ich geschenkt hat: *In Christo morimur*. Und wenn wir das *Per Spiritum Sanctum reviviscimus* aussprechen, denken wir an diejenigen Wesenheiten, die mit den fünf anderen Planeten verbunden sind und die wir in ihrer Gesamtheit ansprechen als den Heiligen Geist." (Lit.: GA 266c, S 115 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=115))

Der Rosenkreuzerspruch exoterisch und esoterisch

"Nicht für sich selbst, aus Neugier oder dergleichen, soll der Esoteriker studieren, sondern er muß sich das hingebungsvollste Studium zur Pflicht machen um seiner und der Menschen- und Weltenentwicklung willen. Und wenn wir so durch intensives Studium unsere eigene Wesenheit erkannt haben, wenn wir dadurch wissen, wie und wodurch sie entstanden ist, dann bekommen wir ein heiliges Gefühl davon. Dieses Gefühl drücken wir dann aus in dem Satze: Aus Gott sind wir geboren - *Ex Deo nascimur*.

Wenn wir uns mit tiefer Innigkeit mit diesem Gefühl durchdringen und die Ätherströmungen, von denen schon im exoterischen Vortrag die Rede war, das Verätherisieren des Blutes, wodurch Ätherströmungen vom Herzen zum Kopfe hinaufströmen, das Gehirn umglühen und umleuchten und die Zirbeldrüse in Tätigkeit setzen, aufleuchten lassen wie Flammen, in denen alles Persönliche untergeht, wenn wir empfinden, wie wir ganz aufgehen müssen in dem Gefühl, unser eigenes Selbst ganz hinopfern zu wollen, wie die Geister, wie sich Christus hingeopfert hat für die Weltenentwicklung, dann lernen wir dieses Gefühl ausdrücken in dem Satz: In Christus sterben wir - *In Christo morimur*.

Und dann leuchtet in uns auf die Gewißheit, daß wir zum Geist aufsteigen, im Geiste auferstehen. *Per Spiritum Sanctum reviviscimus*.

Ex Deo nascimur. In Christo morimur. Per Spiritum Sanctum reviviscimus. So heißt der exoterische Spruch des Rosenkreuzers.

Wenn der Esoteriker diesen Spruch ausspricht, so hält er an bei dem, was ausdrückt das, was wir mit Christus bezeichnen; das Heiligste ist ihm dieses. Nicht einmal mit dem Wort will er bis dahinan gehen; er spricht das Wort nicht aus und läßt nur das Gefühl reden. Dann lautet es so, wenn der echte Rosenkreuzschüler in seiner tiefsten Meditation den Spruch ausspricht:

Ex Deo nascimur
In _____ morimur
Per Spiritum Sanctum reviviscimus" (Lit.: GA 266b, S 200f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=200f))

Literatur

- Rudolf Steiner: *Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus*, GA 143 (1994), ISBN 3-7274-1430-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA143.pdf)
- Rudolf Steiner: *Inneres Wesen des Menschen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 153, Dornach 1997
- Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265, Dornach 1987
- Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266b (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
- Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266c (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
- Rudolf Steiner: *Seelenübungen, Band I*, GA 267, Dornach 2001

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Fama Fraternitatis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Fama_Fraternitatis.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosenkreuzerspruch&oldid=39446“
Kategorie: Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2011 um 22:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.952-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rosenkreuzerspruch.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rosenkreuzerspruch.jpg (558 × 455 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:32, 18. Dez. 2012		558 × 455 (49 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuz-Medaillion

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rosenkreuzerspruch.jpg&oldid=47421“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2012 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rosenkreuzmeditation

Aus AnthroWiki

"Die Erhebung zu einem übersinnlichen Bewußtseinszustande kann nur von dem gewöhnlichen wachen Tagesbewußtsein ausgehen. In diesem Bewußtsein lebt die Seele vor ihrer Erhebung. Es werden ihr durch die Schulung Mittel gegeben, welche sie aus diesem Bewußtsein herausführen. Die hier zunächst in Betracht kommende Schulung gibt unter den ersten Mitteln solche, welche sich noch als Verrichtungen des gewöhnlichen Tagesbewußtseins kennzeichnen lassen. Gerade die bedeutsamsten Mittel sind solche, die in stillen Verrichtungen der Seele bestehen. Es handelt sich darum, daß sich die Seele ganz bestimmten Vorstellungen hingibt. Diese Vorstellungen sind solche, welche durch ihr Wesen eine weckende Kraft auf gewisse verborgene Fähigkeiten der menschlichen Seele ausüben. Sie unterscheiden sich von solchen Vorstellungen des wachen Tageslebens, welche die Aufgabe haben, ein äußeres Ding abzubilden. Je wahrer sie dies tun, desto wahrer sind sie. Und es gehört zu ihrem Wesen, in diesem Sinne wahr zu sein. Eine solche Aufgabe haben die Vorstellungen nicht, welchen sich die Seele zum Ziele der Geistesschulung hingeben soll. Sie sind so gestaltet, daß sie nicht ein Äußeres abbilden, sondern in sich selbst die Eigenheit haben, auf die Seele weckend zu wirken. Die besten Vorstellungen hierzu sind sinnbildliche oder symbolische. Doch können auch andere Vorstellungen verwendet werden. Denn es kommt eben gar nicht darauf an, was die Vorstellungen enthalten, sondern lediglich darauf, daß die Seele alle ihre Kräfte darauf richtet, nichts anderes im Bewußtsein zu haben als die betreffende Vorstellung. Während im gewöhnlichen Seelenleben dessen Kräfte auf vieles verteilt sind und die Vorstellungen rasch wechseln, kommt es bei der Geistesschulung auf die Konzentration des ganzen Seelenlebens auf eine Vorstellung an. Und diese Vorstellung muß durch freien Willen in den Mittelpunkt des Bewußtseins gerückt sein. Sinnbildliche Vorstellungen sind deshalb besser als solche, welche äußere Gegenstände oder Vorgänge abbilden, weil die letzteren den Anhaltspunkt in der Außenwelt haben und dadurch die Seele weniger sich auf sich allein zu stützen hat als bei sinnbildlichen, die aus der eigenen Seelenenergie heraus gebildet werden. Nicht was vorgestellt wird, ist wesentlich, sondern darauf kommt es an, daß das Vorgestellte durch die Art des Vorstellens das Seelische von jeder Anlehnung an ein Physisches loslöst.

Man gelangt zu einem Erfassen dieser Versenkung in eine Vorstellung, wenn man sich erst einmal den Begriff der Erinnerung vor die Seele ruft. Hat man das Auge zum Beispiel auf einen Baum gerichtet und wendet man sich dann von dem Baume ab, so daß man ihn nicht mehr sehen kann, so vermag man die Vorstellung des Baumes aus der Erinnerung in der Seele wieder zu erwecken. Diese Vorstellung des Baumes, die man hat, wenn derselbe nicht dem Auge gegenübersteht, ist eine Erinnerung an den Baum. Nun denke man sich, man behalte diese Erinnerung in der Seele; man lasse die Seele gleichsam auf der Erinnerungsvorstellung ruhen; man bemühe sich, alle andern Vorstellungen dabei auszuschließen. Dann ist die Seele in die Erinnerungsvorstellung des Baumes versenkt. Man hat es dann mit einer Versenkung der Seele in eine Vorstellung zu tun; doch ist diese Vorstellung das Abbild eines durch die Sinne wahrgenommenen Dinges. Wenn man aber dasselbe vornimmt mit einer durch freien Willen in das Bewußtsein versetzten Vorstellung, so wird man nach und nach die Wirkung erzielen können, auf welche es ankommt. Es soll nun ein Beispiel der inneren Versenkung mit einer sinnbildlichen Vorstellung veranschaulicht werden. Zunächst muß eine solche Vorstellung erst in der Seele aufgebaut werden. Das kann in folgender Art geschehen: Man stelle sich eine Pflanze vor, wie sie im Boden wurzelt, wie sie Blatt nach Blatt treibt, wie sie sich zur Blüte entfaltet. Und nun denke man sich neben diese Pflanze einen Menschen hingestellt. Man mache den Gedanken in seiner Seele lebendig, wie der Mensch Eigenschaften und Fähigkeiten hat, welche denen der Pflanze gegenüber vollkommener genannt werden können. Man bedenke, wie er sich seinen Gefühlen und seinem Willen gemäß da und dorthin begeben kann, während die Pflanze an den Boden gefesselt ist. Nun aber sage man sich auch: ja, gewiß ist der Mensch vollkommener als die Pflanze; aber mir treten dafür auch an ihm Eigenschaften entgegen, welche ich an der Pflanze nicht wahrnehme, und durch deren Nichtvorhandensein sie mir in gewisser Hinsicht vollkommener als der Mensch erscheinen kann. Der Mensch ist erfüllt von Begierden und Leidenschaften; diesen folgt er bei seinem Verhalten. Ich kann bei ihm von Verirrungen durch seine Triebe und Leidenschaften sprechen. Bei der Pflanze sehe ich, wie sie den reinen Gesetzen des Wachstums folgt von Blatt zu Blatt, wie sie die Blüte leidenschaftslos dem keuschen Sonnenstrahl öffnet. Ich kann mir sagen: der Mensch hat eine gewisse Vollkommenheit vor der Pflanze voraus; aber er hat diese Vollkommenheit dadurch erkauft, daß er zu den mir rein erscheinenden Kräften der Pflanze in seinem Wesen hat hinzutreten lassen Triebe, Begierden und Leidenschaften. Ich stelle mir nun vor, daß der grüne

Farbensaft durch die Pflanze fließt und daß dieser der Ausdruck ist für die reinen leidenschaftslosen Wachstumsgesetze. Und dann stelle ich mir vor, wie das rote Blut durch die Adern des Menschen fließt und wie dieses der Ausdruck ist für die Triebe, Begierden und Leidenschaften. Das alles lasse ich als einen lebhaften Gedanken in meiner Seele erstehen. Dann stelle ich mir weiter vor, wie der Mensch entwicklungsfähig ist; wie er seine Triebe und Leidenschaften durch seine höheren Seelenfähigkeiten läutern und reinigen kann. Ich denke mir, wie dadurch ein Niederes in diesen Trieben und Leidenschaften vernichtet wird, und diese auf einer höheren Stufe wiedergeboren werden. Dann wird das Blut vorgestellt werden dürfen als der Ausdruck der gereinigten und geläuterten Triebe und Leidenschaften. Ich blicke nun zum Beispiel im Geiste auf die Rose und sage mir: in dem roten Rosenblatt sehe ich die Farbe des grünen Pflanzensaftes umgewandelt in das Rot; und die rote Rose folgt wie das grüne Blatt den reinen, leidenschaftslosen Gesetzen des Wachstums. Das Rot der Rose möge mir nun werden das Sinnbild eines solchen Blutes, das der Ausdruck ist von geläuterten Trieben und Leidenschaften, welche das Niedere abgestreift haben und in ihrer Reinheit gleichen den Kräften, welche in der roten Rose wirken. Ich versuche nun, solche Gedanken nicht nur in meinem Verstande zu verarbeiten, sondern in meiner Empfindung lebendig werden zu lassen. Ich kann eine beseligende Empfindung haben, wenn ich die Reinheit und Leidenschaftslosigkeit der wachsenden Pflanze mir vorstelle; ich kann das Gefühl in mir erzeugen, wie gewisse höhere Vollkommenheiten erkauft werden müssen durch die Erwerbung der Triebe und Begierden. Das kann die Beseligung, die ich vorher empfunden habe, in ein ernstes Gefühl verwandeln; und dann kann ein Gefühl eines befreienden Glückes in mir sich regen, wenn ich mich hingebe dem Gedanken an das rote Blut, das Träger werden kann von innerlich reinen Erlebnissen, wie der rote Saft der Rose. Es kommt darauf an, daß man nicht gefühllos sich den Gedanken gegenüberstelle, welche zum Aufbau einer sinnbildlichen Vorstellung dienen. Nachdem man sich in solchen Gedanken und Gefühlen ergangen hat, verwandle man sich dieselben in folgende sinnbildliche Vorstellung. Man stelle sich ein schwarzes Kreuz vor. Dieses sei Sinnbild für das vernichtete Niedere der Triebe und Leidenschaften; und da, wo sich die Balken des Kreuzes schneiden, denke man sich sieben rote, strahlende Rosen im Kreise angeordnet.

Diese Rosen seien das Sinnbild für ein Blut, das Ausdruck ist für geläuterte, gereinigte Leidenschaften und Triebe. Eine solche sinnbildliche Vorstellung soll es nun sein, die man sich in der Art vor die Seele ruft, wie es oben an einer Erinnerungsvorstellung veranschaulicht ist. Eine solche Vorstellung hat eine seelenweckende Kraft, wenn man sich in innerlicher Versenkung ihr hingibt. Jede andere Vorstellung muß man versuchen während der Versenkung auszuschließen. Lediglich das charakterisierte Sinnbild soll im Geiste vor der Seele schweben, so lebhaft als dies möglich ist. – Es ist nicht bedeutungslos, daß dieses Sinnbild nicht einfach als eine weckende Vorstellung hier angeführt worden ist, sondern daß es erst durch gewisse Vorstellungen über Pflanze und Mensch aufgebaut worden ist. Denn es hängt die Wirkung eines solchen Sinnbildes davon ab, daß man es sich in der geschilderten Art zusammengestellt hat, bevor man es zur inneren Versenkung verwendet. Stellt man es sich vor, ohne einen solchen Aufbau erst in der eigenen Seele durchgemacht zu haben, so bleibt es kalt und viel unwirksamer, als wenn es durch die Vorbereitung seine seelenbeleuchtende Kraft erhalten hat. Während der Versenkung soll man jedoch sich alle die vorbereitenden Gedanken nicht in die Seele rufen, sondern lediglich das Bild lebhaft vor sich im Geiste schweben haben und dabei jene Empfindung mitschwingen lassen, die sich als Ergebnis durch die vorbereitenden Gedanken eingestellt hat. So wird das Sinnbild zum Zeichen neben dem Empfindungserlebnis. Und in dem Verweilen der Seele in diesem Erlebnis liegt das Wirksame. Je länger man verweilen kann, ohne daß eine störende andere Vorstellung sich einmischt, desto wirksamer ist der ganze Vorgang. Jedoch ist es gut, wenn man sich außer der Zeit, welche man der eigentlichen Versenkung widmet, öfters durch Gedanken und Gefühle der oben geschilderten Art den Aufbau des Bildes wiederholt, damit die Empfindung nicht verblasse. Je mehr Geduld man zu einer solchen Erneuerung hat, desto bedeutsamer ist das Bild für die Seele. (In den Auseinandersetzungen meines Buches: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» sind noch andere Beispiele von Mitteln zur inneren Versenkung angegeben. Besonders wirksam sind die daselbst charakterisierten Meditationen über das Werden und Vergehen einer Pflanze, über die in einem Pflanzen-Samenkorn schlummernden Werdekräfte, über die Formen von Kristallen usw. Hier in diesem Buche sollte an einem Beispiele das Wesen der Meditation gezeigt werden.) Ein solches Sinnbild, wie es hier geschildert ist, bildet kein äußeres Ding oder Wesen, das durch die Natur hervorgebracht wird, ab. Aber eben gerade dadurch hat es seine weckende Kraft für gewisse rein seelische Fähigkeiten." (Lit.: GA 13, S. 307 - 314).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13, Dornach 1996, ISBN 3-7274-5710-4, S. 307 - 314

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rosenkreuzmeditation&oldid=38151“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2011 um 09:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rosenkreuzoval.gif

Aus AnthroWiki

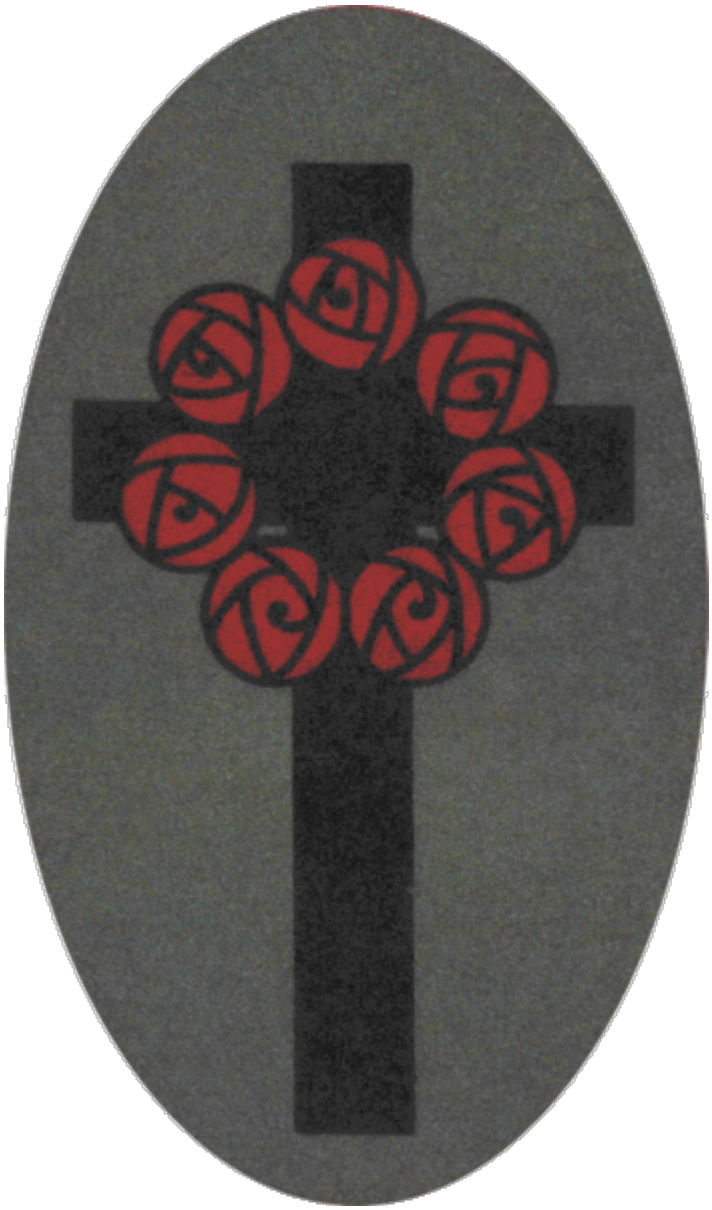

Größe dieser Vorschau: 352 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (673 × 1.147 Pixel, Dateigröße: 164 KB, MIME-Typ: image/gif)

Rosenkreuz

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 9. Mär. 2011		673 × 1.147 (164 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rosenkreuz

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Die Wiederkehr des Christus im Ätherischen
- Kreuz
- Rosenkreuz-Meditation
- Seelenübungen
- Visualisierung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rosenkreuzoval.gif&oldid=38651“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2011 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 371-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rosy Cross of the Golden Dawn.png

Aus AnthroWiki

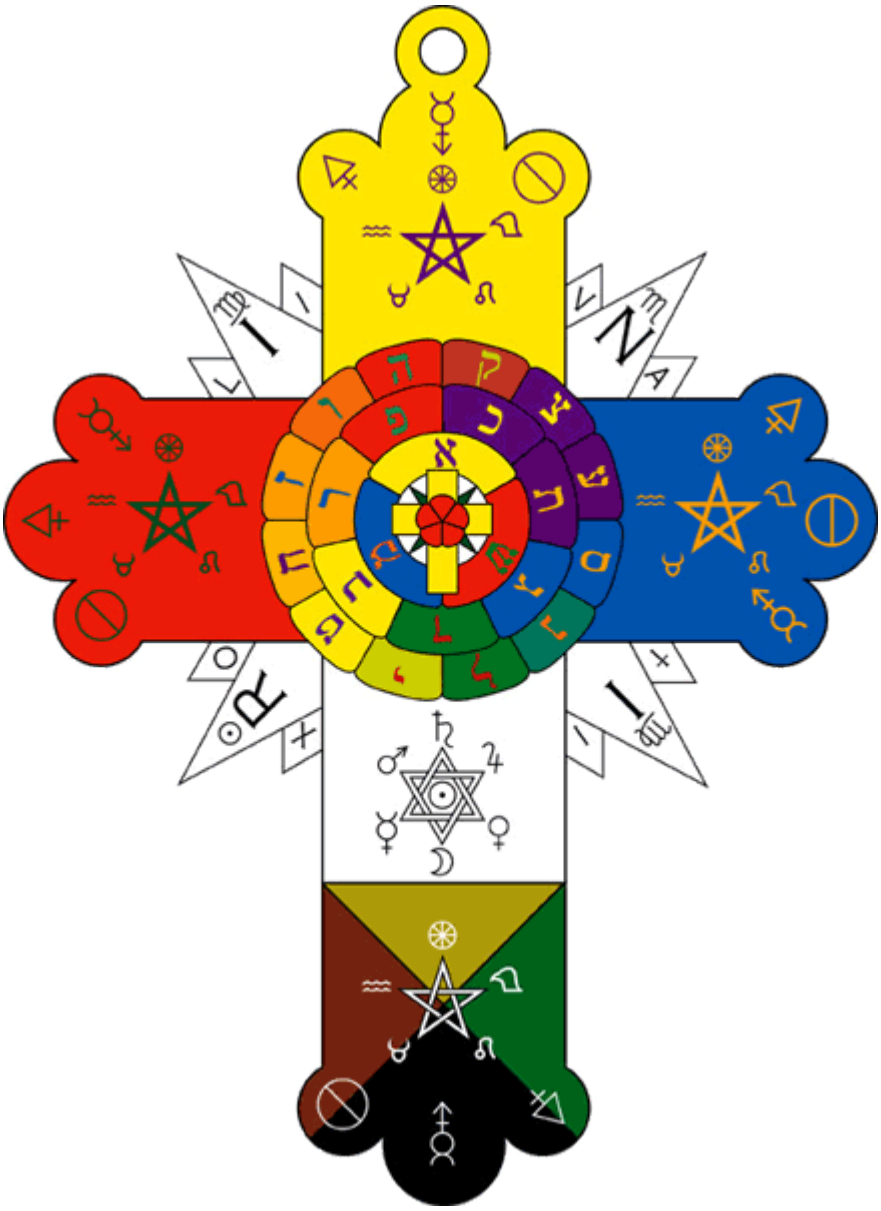

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rosy_Cross_of_the_Golden_Dawn.png (437 × 600 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/png)

Das hermetische Rosenkreuz des Golden Dawn.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:22, 11. Mär. 2009		437 × 600 (52 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das hermetische Rosenkreuz des Golden Dawn.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rosy Cross of the Golden Dawn.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hermetic Order of the Golden Dawn

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rosy_Cross_of_the_Golden_Dawn.png&oldid=30897“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2009 um 07:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rot

Aus AnthroWiki

Rot ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der drei Glanzfarben und stellt als solche den *Glanz des Lebendigen* dar. (Lit.: GA 291, S 39ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=39ff))

> "... es muß das Gelbe immer irgend etwas überstrahlen, es muß das Blaue immer an einer Stelle angebracht sein, wo gewissermaßen die Sache sich in sich selbst zusammenzieht. Das Rote, das ist, ich möchte sagen, der Ausgleich zwischen beiden.
>
> Wir können das Rote durchaus als irgendeine Fläche fassen. Wir fassen es am besten, wenn wir es unterscheiden von dem Pfirsichblüt, worinnen es ja, wie wir vorhin gesehen haben, in einer gewissen Weise steckt als Schein. Nehmen Sie die beiden Nuancen nebeneinander, das annähernde Pfirsidiblüt und das Rote. Wenn Sie das Rote seinem Wesen nach wirklich auf die Seele wirken lassen, wie ist Ihnen da? Es ist Ihnen so, daß Sie sich sagen: Dieses Rote wirkt auf mich als ruhige Röte. Das ist beim Pfirsidiblüt nicht der Fall. Das will auseinander, das will sich weiter verbreiten. [Es wird gezeichnet.] Da ist ein feiner Unterschied zwischen dem Rot und dem Pfirsichblüt. Das Pfirsidiblüt strebt auseinander, das will eigentlich immer dünner und dünner werden, bis es sich verflüchtigt hat. Das Rote bleibt, aber es wirkt durchaus als Fläche; es will weder strahlen noch sich inkrustieren, es will weder strahlen noch sich stauen, es bleibt; es bleibt in ruhiger Röte; es will sich nicht verflüchtigen, es behauptet sich. Das Lila, das Pfirsichblüt, das Inkarnat, behauptet sich eigentlich nicht, das will immerfort neu gestaltet werden, weil es sich verflüchtigen will. Das ist der Unterschied zwischen dieser Farbe, dem Pfirsichblüt ... und dem Roten ..." (Lit.: GA 291, S 45f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=45f))

Eine Farbmeditation kann uns das eigentliche Wesen des Roten enthüllen:

> "Nehmen wir einmal zunächst als Grundlage eine Einzelheit. Wir nehmen einfach den Fall, daß wir unseren Blick auf eine gleichmäßig in stark zinnobrigem Rot leuchtende Farbenfläche richten, und wir nehmen ferner an, daß wir dazu gelangen, alles übrige, das um uns herum ist, zu vergessen, uns zu konzentrieren ganz auf das Erleben dieser Farbe, so daß wir diese Farbe nicht bloß als etwas vor uns haben, das auf uns wirkt, sondern so, daß wir diese Farbe als etwas haben, worin wir selber sind, daß wir eins werden mit dieser Farbe. Wir werden dann gleichsam die Empfindung haben können: Du bist jetzt in der Welt, du bist selbst in dieser Welt ganz Farbe geworden, das Innerste deines Seelenwesens ist ganz Farbe geworden, wo du auch hinkommen magst in der Welt mit deiner Seele, wirst du als roterfüllte Seele hinkommen, du wirst überall in Rot, mit Rot und aus Rot leben. — Dies aber wird man bei intensivem Seelenleben nicht erleben können, ohne daß die entsprechende Empfindung übergeht in ein moralisches Erleben, in wirkliches moralisches Erleben.
>
> Wenn man so gleichsam die Welt durchschwimmt als Rot, identisch geworden ist mit dem Rot, wenn einem also selbst die Seele und auch die Welt ganz rot ist, so wird man nicht umhin können, in dieser rot gewordenen Welt, mit der man selber rot ist, zu empfinden, als wenn diese ganze Welt im Rot zugleich uns durchsetzt mit der Substanz des göttlichen Zornes, der uns von allen Seiten entgegenstrahlt für alles dasjenige, was an Möglichkeiten des Bösen und der Sünde in uns ist. Wir werden uns gleichsam in dem unendlichen roten Raum wie in einem

Strafgerichte Gottes empfinden können, und unser moralisches Empfinden wird wie eine moralische Empfindung unserer Seele im ganzen unendlichen Raum sein können. Und wenn dann die Reaktion kommt, wenn irgend etwas auftaucht in unserer Seele, wenn wir uns also im unendlichen Rot erleben, ich könnte auch sagen, im einzigen Rot erleben, so kann es nur so sein, daß man es bezeichnen möchte mit dem Worte: Man lernt beten. Wenn man im Rot erleben kann das Erstrahlen und Erglühen des göttlichen Zornes mit allem, was an Möglichkeiten des Bösen in der menschlichen Seele liegen kann, und wenn man im Rot erfahren kann, wie man beten lernt, dann ist das Erleben mit dem Rot unendlich vertieft. Dann können wir auch verspüren, wie sich das Rot formend in die Räumlichkeit hineinstellen kann.

Zeichnung aus GA 291, S 101

Wir können es dann begreifen, wie wir erleben können ein Wesen, das von sich Gutes ausstrahlt, das erfüllt ist mit göttlicher Güte und göttlicher Barmherzigkeit, ein Wesen, das wir hineinempfinden wollen in den Raum. Dann werden wir die Notwendigkeit fühlen, dieses Hineinempfinden in den Raum der göttlichen Barmherzigkeit, der göttlichen Güte, zur Form aus der Farbe heraus sich gestalten zu lassen. Wir werden das Bedürfnis empfinden, abwehren zu lassen die Räumlichkeit, so daß die Güte, die Barmherzigkeit ausstrahlt. Bevor sie da war, war es so zusammengezogen, ganz konzentriert im Mittelpunkt, und jetzt stellt sie sich hinein, diese Güte und Barmherzigkeit, in den Raum, und wie Wolken auseinandergetrieben werden, so treibt sie das zurück, treibt es auseinander, so daß es vor der Barmherzigkeit weicht und wir das Gefühl bekommen: das mußt du verlaufend rot machen. Und dann werden wir das Gefühl bekommen: Hier in der Mitte werden wir eine Art Rosaviolett schwach andeuten müssen als hineinstrahlend in das auseinanderstiebende Rot [siehe Zeichnung].

Wir werden dann mit unserer ganzen Seele bei einem solchen Sich- Formen der Farbe dabei sein. Wir werden mit unserer ganzen Seele etwas nachempfinden, was die Wesen empfunden haben, die insbesondere zu unserem Erdenwerden gehören, die, als sie zu dem Elohimdasein aufgestiegen waren, gelernt haben, aus den Farben heraus die Formenwelt zu gestalten. Wir werden lernen, etwas zu empfinden von dem Schöpferischen der Geister der Form, die uns als Geister die Elohim sind, und wir werden dann begreifen, wie die Formen der Farbe Werk sein können, was angedeutet worden ist in unserem ersten Mysterium. Wir werden auch etwas begreifen davon, wie gleichsam die Fläche der Farbe für uns etwas wird, was überwunden werden muß, weil wir mit der Farbe in das Weltenall gehen. Wenn das bei einer starken Wunschentwickelung auftritt, dann kann eine solche Empfindung entstehen, wie diejenige ist, die in Strader lebt in dem Augenblicke, wo er das Ebenbild des Capesius sieht und sagt: «Die Leinwand, ich möchte sie durchstoßen.»" (Lit.: GA 291, S 99ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=99ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rot&oldid=41613“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:25 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Roter Drache

Aus AnthroWiki

Der **rote Drache** ist ein alchemistisches Symbol für den Prozess der sogenannten rubedo, der *Rötung*, die die letzte und höchste Hauptstufe des Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen darstellt. Im Zuge dieser sehr heftigen Reaktion wütet der rote Drache gegen sich selbst und die Substanz verwandelt sich schließlich, im alchemistischen Sinn gesprochen, in Blut.

William Blake: *Der große rote Drache und die Jungfrau, mit der Sonne bekleidet.*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Roter_Drache&oldid=24660“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 924-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rotes Quadrat.jpg

Aus AnthroWiki

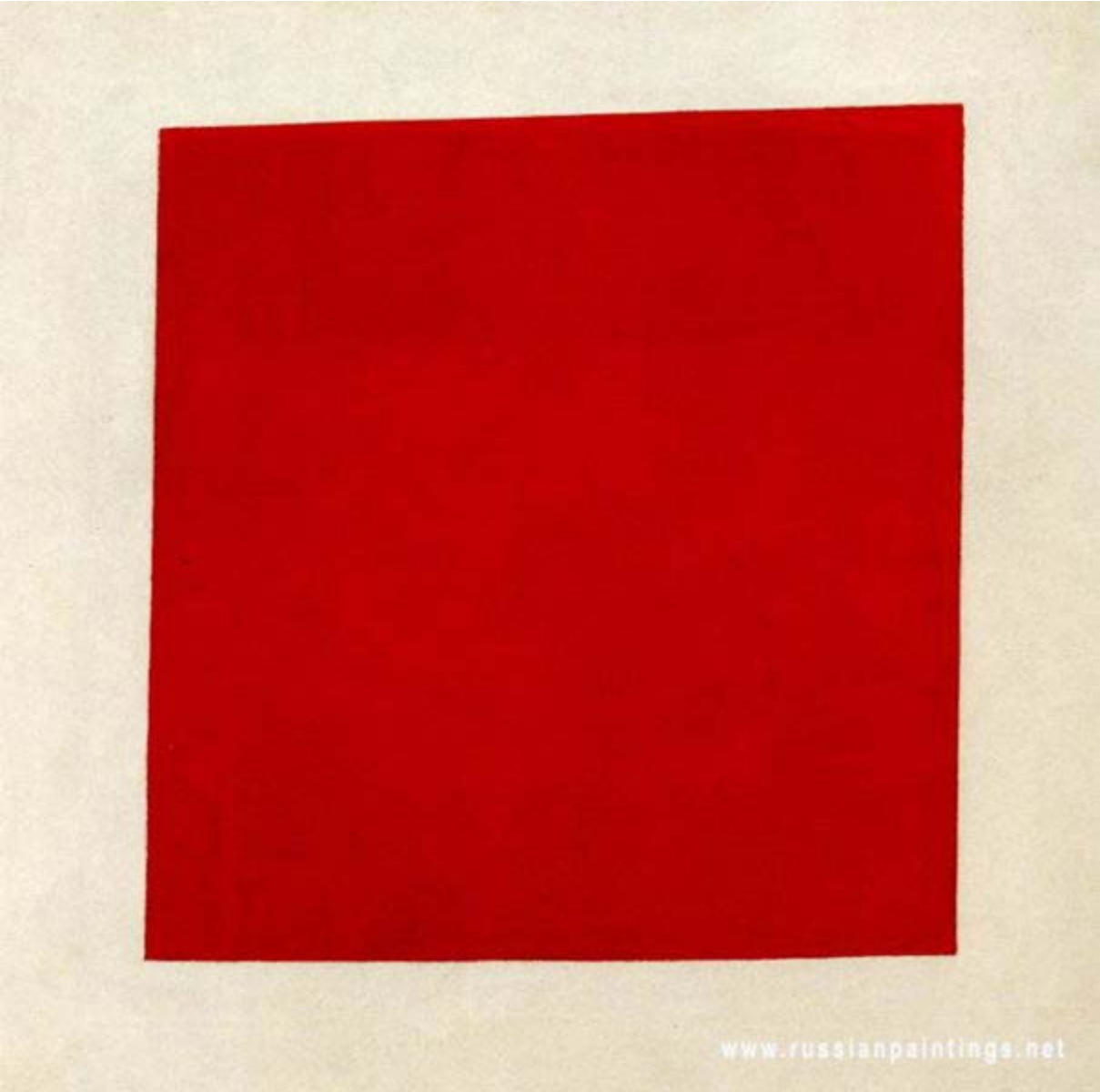

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rotes_Quadrat.jpg (604 × 600 Pixel, Dateigröße: 23 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch: *Das Rote Quadrat*, 1915, Staatliches Russisches Museum, St. Petersburg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:11, 20. Apr. 2011		604 × 600 (23 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch: "Das Rote Quadrat", 1915, Staatliches Russisches Museum, St. Petersburg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Farbmeditation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rotes_Quadrat.jpg&oldid=39875“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2011 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ruach

Aus AnthroWiki

Ruach (hebr. רוח, *Luft*, *Wind*; sprachlich verwandt mit *Rauch*, aber auch mit *Ruch*, *ruchbar*, *Geruch*) wird in der Genesis die Feuerluft genannt; zugleich ist Ruach auch eine Bezeichnung für die Verstandes- oder Gemütsseele.

> "Denn diese alten hebräischen Ausdrücke nephesch, ruach, n'schamah, die sind nichts anderes als das, was wir parallel unseren geisteswissenschaftlichen Ausdrücken auch charakterisiert haben. Nephesch dürfen wir parallelisieren in bezug auf den Menschen mit der Empfindungsseele, ruach dürfen wir anwenden für die Verstandesseele, n'schamah für die Bewußtseinsseele." (Lit.: GA 122, S 181 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=181))

Nach hebräischer Ansicht entspringt *Ruach* aus Neschama, der dem Geist zugewendeten Bewusstseinsseele, und wird von dieser beherrscht. Wenn Neschama nach dem Tod zu den *göttlichen Quellen*, also in das obere Devachan, aufsteigen darf, kann *Ruach* in den Garten Eden einziehen. In den Sabbatnächten, in den Nächten des Neumondes und der Feste steigt *Ruach* in noch höhere Regionen auf und wird von dem oberen Licht durchleuchtet, um dann wieder in den Garten Eden zurückzukehren. Dann beginnt auch Nephesch, die Empfindungsseele, zu leuchten und nimmt die Gestalt an, die der Körper vor dem Tod hatte und stimmt den Lobgesang Gottes an.

Nach Isaak Luria zieht Nephesch mit der Geburt in den Menschen ein, Ruach aber erst mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr und Neschama mit der Geburt des Ich etwa im 21. Lebensjahr.

Ruach ist vornehmlich aus jenen seelischen Substanzen der Seelenwelt gewoben, die aus der Region des Seelenlichtes und aus der Region der tätigen Seelenkraft stammen und wirkte in alten Zeiten bis in das von Wärme und Wasserdünsten erfüllte Luftelement hinein. *Ruach* vermittelt dabei geistigen Kräfte, die aus dem unteren Devachan kommen.

> "Diese Feuerluft, in der hebräischen Tradition «Ruach» genannt, kann tatsächlich in einer gewissen Weise dargestellt werden. Diese Ruach ist den heutigen Menschen verlorengegangen, die alten Alchimisten aber konnten die Bedingung dafür herstellen; sie konnten dadurch Elementarwesen zu ihren Dienern machen. Dieser Feuernebel war also in den alchimistischen Zeiten etwas durchaus Bekanntes, und je weiter wir zurückgehen, desto mehr hatten die Menschen die Möglichkeit, ihn herzustellen. Diesen Feuernebel atmeten unsere Vorfahren auf dem Monde. Er hat sich weiterentwickelt und hat sich differenziert in die heutige Luft und in das, was sonst auf der Erde unter der Einwirkung des Feuers entstanden ist." (Lit.: GA 99, S 109)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Zehnter Vortrag, München, 3. Juni 1907 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA99.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ruach&oldid=39057“

Kategorien: Alchemie | Wesensglieder | Seele

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.032-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rubedo

Aus AnthroWiki

Die **rubedo** (lat. *Rötung*, griech. *iosis*) ist die letzte und höchste Hauptstufe des großen alchemistischen Werks zur Bereitung des Steins der Weisen. Der Stoff rötet sich im Zuge dieses sehr heftigen Prozesses und wütet als roter Drache gegen sich selbst, bis er sich - im alchemistischen Sinn - in Blut verwandelt, was anzeigt, dass der Verwandlungsprozess gelungen ist. Der so gewonnene Stein der Weisen ist nach der Beschreibung des Paracelsus leuchtend rubinfarbig, durchsichtig und sehr schwer.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rubedo&oldid=24664“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rubens Auferstehung.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rubens_Auferstehung.jpg (347 × 500 Pixel, Dateigröße: 180 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Peter Paul Rubens, Die Auferstehung Christi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:50, 13. Apr. 2007		347 × 500 (180 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Peter Paul Rubens, Die Auferstehung Christi

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rubens_Auferstehung.jpg&oldid=22946“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rubin

Aus AnthroWiki

Rubin (Fundort Afghanistan)

Der **Rubin** ist ein Edelstein, mineralogisch gesehen eine durch Spuren von Chrom rot gefärbte Varietät des Minerals Korund (Aluminiumoxid, Tonerde, Al_2O_3).

Nach Rudolf Steiner entspricht der Rubin dem höheren Intuitionsorgan des Gehirns:

> "Rubin hängt zusammen mit dem, was man das höhere Organ des Gehirns nennt, mit dem Intuitionsorgan." (Lit.: GA 097, S 298 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=298))

Dem Rubin wurde bereits im Alten Testament kultische Bedeutung zugesprochen. Er ist der vierte der zwölf Edelsteine, die den zwölf Stämmen Israels zugeodnet werden und auch das Efod (Priesterschurz) des Hohepriesters zieren. Der Rubin entspricht dem Stamm Juda.

Nach Alkuin, dem Lehrer Karls des Großen, bezeichnet der Rubin den Christus[1]. Hrabanus Maurus, der Schüler Alkuins, beschreibt, dass der Rubin im Dunkeln leuchtet und das Wort Gottes repräsentiert[2]. In den Lapidarien gilt er daher oft als jener ausgezeichnete Edelstein, der die Kräfte aller anderen Steine in sich vereint[3].

Anmerkungen

1. ↑ Alkuin: *Commentaria in Apocalypsin.* Migne, *Patrologia Latina* 100, col. 1106.
2. ↑ *De universo*. Migne, *Patrologia Latina* 111, (1864) col. 471.
3. ↑ P. Studer, Joan Evans (Hrg.): *Anglo-Norman Lapidaries*. 1924 S. 89.

Lieratur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rubin&oldid=47166“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2012 um 09:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:RublevTrinitaet.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 465 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (482 × 621 Pixel, Dateigröße: 166 KB, MIME-Typ: image/gif)

Trinitätsdarstellung durch Andrej Rubljov. Bild frei verfüglich, da von der Wikipedia übernommen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:35, 17. Okt. 2006	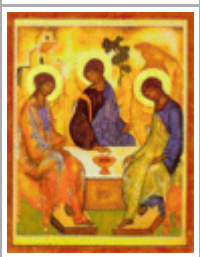	482 × 621 (166 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Trinitätsdarstellung durch Andrej Rubljov. Bild frei verfüglich, da von der Wikipedia übernommen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Rublevtrinität.gif
- Datei:Rublevtrinität ubt.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:RublevTrinitaet.gif&oldid=19654“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rublevtrinität.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 465 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (482 × 621 Pixel, Dateigröße: 166 KB, MIME-Typ: image/gif)

Nachbildung der Dreifaltigkeitsikone von Rubljev aus dem 15. Jahrhundert

Die Ikone von Rublev ist Ausdruck alter östlicher orthodoxer Denkweise: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei fast gleichgestaltete Personen, der Geist wird nicht – wie im Westen – als ein Tier verkörpert, sondern sitzt, auf Augenhöhe und an einem gemeinsamen Tisch, dem Vater und Sohn gegenüber

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Nachbildung der Dreifaltigkeitsikone von Rubljev aus dem 15. Jahrhundert

aktuell	19:22, 3. Mai 2008		482 × 621 (166 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Ikone von Rublev ist Ausdruck alter östlicher orthodoxer Denkweise: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei fast gleichgestaltete Personen, der Geist wird nicht – wie im Wes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):

- Datei:RublevTrinitaet.gif
- Datei:Rublevtrinität ubt.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Filioque

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rublevtrinität.gif&oldid=27734“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Frieling

Aus AnthroWiki

Rudolf Frieling (* 23. März 1901 in Leipzig; † 7. Januar 1986 in Stuttgart) war ein deutscher Priester und Anthroposoph.

Rudolf Frieling

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Einzelausgaben
  - 2.2 Werkausgabe
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Rudolf Frieling ist in einem protestantischen Pfarrhaus in Leipzig aufgewachsen. Bereits 1916 bekam er von seinem Vater einen Aufsatz von Friedrich Rittelmeyer zu lesen; ein Jahr später entdeckte er auf dessen Schreibtisch das Buch *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?* von Rudolf Steiner.

Nach dem Abitur 1920 studierte er Theologie und Philosophie in Rostock, Marburg und Leipzig. Im selben Jahr konnte er seinen ersten Aufsatz in der von Rittelmeyer herausgegebenen Zeitschrift *Christentum und Gegenwart* publizieren. Er nahm 1921 am ersten Theologenkurs Steiners in Stuttgart teil, 1922 an der Begründung der Christengemeinschaft. Am 17. September 1922 empfing er die Priesterweihe und half sogleich am Aufbau verschiedener Gemeinden der Christengemeinschaft mit. Nebenbei promovierte er 1924 in Leipzig zum Dr.phil. mit einer kirchengeschichtlichen Arbeit (*Die kirchlichen Zustände der Ephorie Chemnitz von 1540–1671 nach den Visitationsakten*).

1929 wurde er als „Lenker“ in das Führungsgremium der Christengemeinschaft bestellt. Er wirkte als Priester besonders in Wien sowie als Dozent am Priesterseminar in Stuttgart. Von 1949 bis 1955 baute er die Gemeindearbeit in den USA auf. 1960 wurde er der Nachfolger Emil Bocks als „Erzoberlenker“ der Christengemeinschaft; dieses Amt hatte er – wie seine beiden Vorgänger – bis zu seinem Tod inne. Neben seinen Buchveröffentlichungen hat er während rund 60 Jahren zahlreiche Aufsätze verfasst, die vor allem in der Zeitschrift *Die Christengemeinschaft* – und teils wiederum in den *„Gesammelten Schriften“* – erschienen sind.

Werke

Einzelausgaben

- *Das heilige Spiel*, Stuttgart 1925
- *Die sieben Sakramente*, Stuttgart 1926
- *Die Feier*, Stuttgart 1928
- *Vom Beten*, Stuttgart 1929
- *Der Heilige Berg im Alten und Neuen Testament*, Stuttgart 1930
- *Die Heilige Zahl im Johannes-Evangelium*, Stuttgart 1933
- *Agape*, Stuttgart 1936

- *Aus der Welt der Psalmen*, Stuttgart 1948
- *Vom Wesen des Christentums*, Stuttgart 1948
  - 4. Auflage 1993, ISBN 3-87838-260-X
- *Die sieben Sakramente in der Geschichte der Christenheit*, Stuttgart 1950
  - Neuausgabe 2001, ISBN 3-8251-7288-0
- *Vom Beten mit den Verstorbenen* (mit Alfred Schütze), Stuttgart 1950
- *Von Bäumen, Brunnen und Steinen in den Erzvätergeschichten*, Stuttgart 1953
  - auch in den *Studien zum Alten Testament* (siehe unten) enthalten
- *Christentum und Gnosis*. Zwei Vorträge (mit Erwin Schühle), Stuttgart 1962
- *Bibel-Studien*, Stuttgart 1963
- *Der Sonntag – eine christliche Tatsache*, Stuttgart 1965
  - auch in den *Studien zum Alten Testament* (siehe unten) enthalten
- *Die Verklärung auf dem Berge*, Stuttgart 1969
- *Christentum und Wiederverkörperung*, Stuttgart 1974
- *Christentum und Islam. Der Geisteskampf um das Menschenbild*, Stuttgart 1977
- *Im Zeichen der Hoffnung*. Ideen und Gedanken von Rudolf Frieling, hg. v. Werner Bril, Stuttgart 1986, ISBN 3-87838-494-7

Werkausgabe

- *Gesammelte Schriften zum Alten und Neuen Testament*, 4 Bände, Stuttgart
  - Band 1: *Studien zum Alten Testament*, 1983 (enthält die oben genannten Werke und 16 kürzere Aufsätze, teils aus den *Bibel-Studien*), ISBN 3-87838-343-6
  - Band 2: *Psalmen*, 1985 (Übersetzungen von und Betrachtungen zu 28 ausgewählten Psalmen), ISBN 3-87838-344-4
  - Band 3: *Christologische Aufsätze*, 1982 (enthält 49 vom Autor ausgewählte und teilweise neu bearbeitete Aufsätze), ISBN 3-87838-345-2
  - Band 4: *Studien zum Neuen Testament*, 1986 (mit einem Nachwort von Robert Goebel S. 309–311 und ausführlicher Bibliographie S. 365–381), ISBN 3-87838-346-0

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Rudolf Frieling*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 404–415
- Weymann, Andreas: *Im Alltäglichen das Heilige entdecken. Rudolf Frieling – Skizze seines Lebens, Aspekte seines Wirkens*, Urachhaus, Stuttgart 2001, ISBN 3-8251-7344-5

Weblinks

- Literatur von und über Rudolf Frieling (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119427524) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=440) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Lieferbare Werke (http://www.siriusonline.de/verlag/autoren.nsf/Autoren/EF6EC86B4D30BD99C1257162006437FE?OpenDocument) im Verlag Urachhaus

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rudolf Frieling (http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Frieling) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Frieling&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Frieling&oldid=26229“

Kategorien: Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Deutscher | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 01:06 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.098-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Frieling.jpg

Aus AnthroWiki

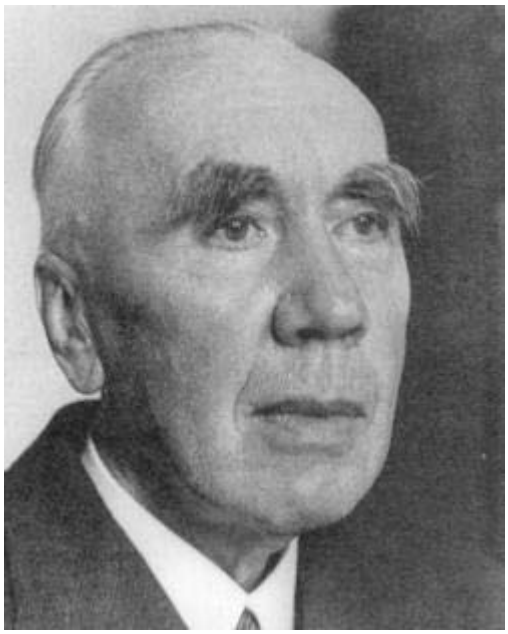

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rudolf_Frieling.jpg (250 × 312 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Frieling

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:05, 25. Mär. 2008		250 × 312 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Frieling

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Frieling

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Frieling.jpg&oldid=26228“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 01:05 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Hauschka

Aus AnthroWiki

Rudolf Hauschka

Der Chemiker **Rudolf Hauschka** (* 6. November 1891 in Wien; † 28.Dezember 1969) in Boll (Baden-Württemberg) ist der Begründer des Unternehmens Wala Heilmittel GmbH und Entwickler eines "rhythmischen" Herstellungsprozesses, mit dem ohne Verwendung von Alkohol als Konservierungsmittel ein über 30 Jahre haltbarer wässriger Pflanzenauszug gefertigt werden kann (1929).

Biographie

Hauschka studierte Naturwissenschaften und Medizin; er bezeichnete sich selbst in dieser Zeit als Materialist, der von der Macht der Naturwissenschaft überzeugt ist. Er nahm dann am Ersten Weltkrieg teil, erlebte in Russland die *"Zerstörung von Substanz und Leben"* und sah sich dadurch zunehmend mit existentiellen Fragen konfrontiert, deren Antworten er in den Naturwissenschaften nicht fand.

1942 heiratete er in Wien Margarethe Stavenhagen.

Nach Kriegsende beschäftigte er sich mit der Goetheschen Naturbetrachtung und der *"modernen Geisteswissenschaft"*. Im Rahmen einer Tätigkeit in der chemischen Industrie nahm er an verschiedenen wissenschaftlichen Expeditionen nach Australien, Indien, Ägypten und in die Südsee teil.

Die originären Arbeiten von Hauschka gehen auf die von Rudolf Steiner begründete anthroposophische Weltanschauung zurück und berücksichtigen bestimmte rhythmische Prozesse aus der Natur. Stark beeinflusst wurde sein Denken aber auch durch die Werke Kevrans und des Barons Albrecht von Herzeele. Hauschka machte sich deren Theorie der kalten Fusion in lebenden Organismen zu eigen, die von der etablierten Wissenschaft nicht anerkannt ist.

Die pflanzlichen Grundstoffe für die Arznei- und Heilmittel werden dabei durch biologisch-dynamischen Anbau gewonnen.

Hauschka gründete 1935 das erste *WALA Laboratorium* in der Nähe von Ludwigsburg sowie 1953 zusammen mit anderen Gesellschaftern die *WALA-Heilmittellaboratorium Dr. R. Hauschka OHG*.

Siehe auch: Anthroposophisch erweiterte Medizin

Werke Rudolf Hauschkas

- *Substanzlehre*, 1946, ISBN B0000BJ5IM (Reprint 1996, ISBN 3465028759)
- *Ernährungslehre*, ISBN 3465018710

Weblinks

-
- Literatur von und über Rudolf Hauschka (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118546988) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rudolf Hauschka (http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hauschka) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share

Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Hauschka&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Hauschka&oldid=25928“

Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2008 um 23:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.844-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Hauschka.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rudolf_Hauschka.jpg (166 × 200 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Hauschka

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:41, 26. Jul. 2006		166 × 200 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Hauschka

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Rudolf Hauschka
- Wala Heilmittel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Hauschka.jpg&oldid=2736“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2006 um 20:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 215-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Meyer

Aus AnthroWiki

Rudolf Meyer (* 13. Februar 1896 in Hannover; † 6. Juli 1985 in Göppingen) war ein deutscher Pfarrer der Christengemeinschaft, Anthroposoph und Schriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Rudolf Meyer wurde als Sohn eines Kaufmanns in Hannover geboren, wuchs – zusammen mit einer Schwester – in Ballenstedt und Lehrte auf und absolvierte am evangelischen Leibniz-Gymnasium in Hannover das Abitur kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Da er nach einer misslungenen Blinddarmoperation nicht zum Militär taugte, begann er sogleich das Studium der Theologie in Kiel und Heidelberg, dazwischen der Philosophie in Göttingen (als Schüler von Edmund Husserl, dem er nach Freiburg folgte). Er legte 1918 in Kiel das erste theologische Examen ab und besuchte das Predigerseminar in Preetz.

1916 hatte er die Anthroposophie kennen gelernt. Er begann 1919 Vorträge zu halten und wurde bald hauptberuflich Redner für Anthroposophie in ganz Norddeutschland.

Ab 1921 war er aktiv bei allen Vorbereitungen, die zur Gründung der Christengemeinschaft führten. Nur bei der Weihe der ersten 45 Priester in Dornach konnte er nicht dabei sein; er wurde fünf Wochen später durch Johannes Werner Klein geweiht. Er arbeitete von da an als Pfarrer: zuerst in Norddeutschland und Sachsen, dazwischen in Prag, dann in Düsseldorf, wo er 1936 heiratete. Ab 1932 lehrte er auch am Stuttgarter Priesterseminar.

1939 zog er in die Schweiz, wo er 12 Jahre lang wirkte. Nach einer Darmkrebsoperation zog er 1952 nach Karlsruhe, dann 1973 als Berater nach Stuttgart.

Werke (Auswahl)

Rudolf Meyer hat über 40 Bücher – darunter auch Gedicht- und Spruchbände – und etwa 400 Zeitschriften-Artikel verfasst. Erwähnt sei noch seine Mitarbeit an der Vollendung und Herausgabe der Morgenstern-Biographie von Michael Bauer nach dessen Tod.

- *Das Kind. Vom Wunder der Menschwerdung und von der Pflege der Kinderseele*, Verlag der Christengemeinschaft (Christus aller Erde, Band 26), Stuttgart 1927
- *Die Weisheit der deutschen Volksmärchen*, Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgart 1935
- *Goethe, der Heide und der Christ*, Urachhaus, Stuttgart 1936
- *Novalis. Das Christus-Erlebnis und die neue Geistesoffenbarung*, Urachhaus, Stuttgart 1939
- *Das Geisteserbe Finnlands. Der finnische Mythos und das Volksepos „Kalewala“*, Geering, Basel 1940
  - Neuausgabe als: *Kalewala. Der finnische Mythos und das Geisteserbe Finnlands*, Freies Geistesleben, Stuttgart 1964
- *Die Weisheit im Schweizer Märchen*, Columban, Schaffhausen 1944

- *Vom Genius der Schweiz*, Columban, Arlesheim 1952
- *Der Gral und seine Hüter*, Urachhaus, Stuttgart 1956
  - Neuausgabe als: *Zum Raum wird hier die Zeit. Die Gralsgeschichte*, Urachhaus, Stuttgart 1980
- *Christian Morgenstern in Berlin*, Urachhaus, Stuttgart 1959
- *Wer war Rudolf Steiner?*, Freies Geistesleben, Stuttgart 1961
  - Neuausgabe als: *Rudolf Steiner. Anthroposophie: Herausforderung im 20. Jahrhundert*, Freies Geistesleben, Stuttgart 1975
- *Die Wiedergewinnung des Johannes-Evangeliums*, Urachhaus, Stuttgart 1962
- *Albert Steffen, Künstler und Christ*, Urachhaus, Stuttgart 1963
- *Elias oder die Zielsetzung der Erde*, Urachhaus, Stuttgart 1964
- *Nordische Apokalypse*, Urachhaus, Stuttgart 1967
- *Zur Erlösung der Tierwelt. Betrachtungen und Gedichte*, Urachhaus, Stuttgart 1970

Literatur

- Rudolf F. Gädeke: *Rudolf Meyer*, in: *Die Gründer der Christengemeinschaft*, Verlag am Goetheanum (Pioniere der Anthroposophie 10), Dornach 1992, S. 476–487

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=466) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rudolf_Meyer_(Anthroposoph) (http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Meyer_(Anthroposoph)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Meyer_(Anthroposoph)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Meyer&oldid=26234“

Kategorien: Mann | Deutscher | Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Anthroposoph | Geboren 1896 | Gestorben 1985

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.097-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner (* 25. oder 27. Februar[1] 1861 in Kraljevec damals Komitat Zala, Königreich Ungarn, heute Kroatien; † 30. März 1925 in Dornach bei Basel), war ein österreichischer Goethe-Forscher, Philosoph und Begründer der Anthroposophie.

Rudolf Steiner (1861-1925). Er hat Eurythmie, Waldorfschule, Anthroposophie, Christengemeinschaft, biologisch-dynamische Landwirtschaft und einen neuen Baustil begonnen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick über Steiners Werk
- 2 Leben und Schaffen
  - 2.1 Kindheit
  - 2.2 Als Student in Wien
  - 2.3 Als Goetheforscher in Weimar
  - 2.4 Lehrer in Berlin
  - 2.5 Dornach und das Goetheanum
    - 2.5.1 Anthroposophische Architektur
    - 2.5.2 Die Eurythmie
  - 2.6 Ausgeweitetes öffentliches Wirken
    - 2.6.1 Die Dreigliederung
    - 2.6.2 Das neue Goetheanum
    - 2.6.3 Die Waldorfschule
    - 2.6.4 Die Christengemeinschaft
    - 2.6.5 Die biologisch-dynamische Landwirtschaft
    - 2.6.6 Die anthroposophisch erweiterte Medizin
    - 2.6.7 Die Naturwissenschaften
    - 2.6.8 Die Musik
- 3 Geistige Heimat und Zukunft
- 4 Rudolf Steiner als Meister der weißen Loge der Menschheit
- 5 Werke
- 6 Aktuelle Bezüge
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
  - 9.1 Allgemein
  - 9.2 Werke
  - 9.3 Anthroposophische Publikationen
  - 9.4 Kunstwissenschaftliche Publikationen
  - 9.5 Goetheanistische Naturwissenschaft

Überblick über Steiners Werk

Steiner war Goethe-Forscher, Philosoph und Esoteriker. Er begründete die Anthroposophie als Wissenschaft vom Geistigen und schuf mit der Eurythmie eine neue Bewegungskunst sowie mit dem Goetheanum in Dornach als einer unabhängigen Hochschule für Geisteswissenschaften und durch weitere Bauten einen neuen, organischen Architekturstil. In erheblichem Umfang gab er Anleitung für die Kunst der Rezitation und Deklamation. Die Waldorfschule ermöglicht ein natürlicheres Lernen, die biologisch-dynamische Landwirtschaft lebensvolle Ernährung, die Christengemeinschaft einen modernen Zugang zum Christentum, der Gedanke der Dreigliederung des sozialen Organismus soll Verquickungen des Geldes mit dem Recht, des Rechts mit dem Glauben und des Glaubens mit dem Geld verhindern. Gemeinsam mit Ita Wegman schuf Steiner die anthroposophisch erweiterte Medizin. Auch zu weiteren Künsten und zu den Naturwissenschaften hat er Fachleuten, meist auf deren Bitten, Anregungen gegeben.

Leben und Schaffen

Kindheit

Rudolf Steiner hat in Kraljevec im heutigen Kroatien im damaligen Kaisertum Österreich das Licht der Welt erblickt. Sein Elternhaus war freigeistig, der Vater, Johann Steiner (1829-1910), war Eisenbahnbeamter; seiner Mutter Franziska Steiner, geborener Blie (1834-1918), ist er stets in einem liebevollen gemüthaften Verhältnis verbunden geblieben. Beide Elternteile stammten aus dem niederösterreichischen Waldviertel, wohin sie auch wieder zurückkehrten, nachdem der Vater in den Ruhestand getreten war. Rudolf Steiner hatte zwei jüngere Geschwister: Leopoldine (1864–1927), die als Näherin bis zu deren Tod bei den Eltern wohnte, und Gustav (1866–1941), der gehörlos geboren wurde und zeitlebens auf fremde Hilfe angewiesen war. Der Vater war zuvor als Förster und Jäger in Diensten des Horner Reichsgrafen Hoyos (eines Sohns von Graf Johann Ernst Hoyos-Sprinzenstein) tätig; als dieser ihm 1860 seine Zustimmung zur Hochzeit verweigerte, quittierte er den Dienst und fand eine Anstellung als Bahntelegrafist bei der Südbahn.

Das vermutliche Wohnhaus der Familie Steiner in Donji Kraljevec.

Die Familie zog mehrmals um: 1862 nach Mödling, ein Jahr später nach Pottschach und 1869 nach Neudörfl. Rudolf wurde von den Gleichaltrigen ausgeschlossen, ersetzte den Geschichtsunterricht durch Kants Kritik der reinen Vernunft. Für den Ministranten gehörten die Mönche aus der Nachbarschaft zu den stärksten Kindheitseindrücken. Eine tiefe Auffassungsgabe verwandelte ihm Erlebnisse wie einen brennend vorbeirasenden Zugwaggon oder die innerliche Begegnung mit einer Tante, die sich das Leben genommen hatte, in Flammenzeichen. Er kam nur aufs Realgymnasium in Wiener Neustadt.

Als Student in Wien

An der Technischen Hochschule Wien studierte Steiner ab 1879 Biologie, Chemie, Physik und Mathematik. Letztere war für ihn durch ihre Unwiderlegbarkeit weltanschaulicher Rettungsanker und Hoffnungsschimmer. Der Student entdeckte Thomas von Aquin für sich, begeisterte sich für paranormale Wahrnehmungen und freundete sich mit seinem Germanistikprofessor Karl-Julius Schröer an. Erst in seinen Zwanzigern, gab er in Kürschners Deutscher Nationalliteratur Goethes naturwissenschaftliche Schriften heraus und veröffentlichte in Zeitungen literarische Abhandlungen. Von 1882 bis 1887 lebte die Familie Steiners in Brunn am Gebirge. Von 1884 bis 1890 verdiente Steiner sich sein Studium durch die Tätigkeit als Privatlehrer eines als unbeschulbar geltenden hydrocephaluskranken Kindes in einer prominenten Wiener Familie, das später (nach Überzeugung der Mutter ermöglicht durch die pädagogische Leistung Steiners) Medizin studierte und Arzt wurde. Mit der Dichterin Marie Eugenie delle Grazie knüpfte er eine Freundschaft, Marie Lang vermittelte eine gleiche mit Rosa Mayreder, aber auch mit Leuten aus dem Volk wie dem Kräutersammler Felix Koguzki kam er aus.

Als Abiturient

Als Goetheforscher in Weimar

In Rostock promovierte Steiner 1891 mit Wahrheit und Wissenschaft zum Dr.phil., da er als ehemaliger Realgymnasiast in der k.u.k. Monarchie nicht promovieren konnte. 1890 übernahm er, auf Schröers Vorschlag, am Goethe-und-Schiller-Archiv in Weimar die Herausgabe der Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes für die große Weimarer Goethe-Ausgabe, die so genannte "Sophien-Ausgabe". Fern von jeder Buchgelehrsamkeit hält er in seinem Kommentar zwischen den Zeilen dazu an, sich meditativ in Goethes Weltsicht zu vertiefen und dessen Ansatz zu verinnerlichen, dass es rein biologische Gesetzmäßigkeiten gibt, welche sich nicht auf chemische oder physikalische Regeln zurückführen lassen – eine Sichtweise, ohne die sich seine späteren Ausführungen über Geisteswissenschaft im okkulten Sinne gar nicht würden denken lassen.

Weimar war Steiners erste größere Reise, aber es brachte auch Kontakte: einen Umzug zu Anna Eunike, die er später heiratete, Freundschaft mit Gabriele Reuter, eine teils problematische Zusammenarbeit mit Nietzsches Schwester, Elisabeth Förster-Nietzsche, in deren Nietzsche-Archiv in Naumburg er vor dem umnachteten Philosophen stand, eine Begegnung mit Ernst Haeckel, das Erlebnis Heinrich von Treitschkes als einer Autorität, die aus äußerlichen Gründen nur schwer kommunizieren konnte, vor allem aber die Zusammenarbeit an der Weimarer Ausgabe mit Herman Grimm, der ihm durch seine Ehe mit einer Tochter Bettine von Arnims einen unmittelbaren Zugang zu Goethes Welt schenkte, aber auf den Kollegen auch durch seinen Stil gewirkt hat.

1894 veröffentlichte Steiner das – nach Ansicht seiner Anhänger epochale – erkenntnismethodologische Grundlagenwerk "Die Philosophie der Freiheit – Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode". Das Werk sagt in seinem Kerne aus, dass es eine innere Autorität gibt, die ganz von äußeren Befehlshabern unabhängig ist. Außerdem wiederholt es den Realismus Thomas von Aquins, denn es setzt zunächst Einheit von Ding und Begriff voraus. Philosophische und sprachphilosophische Einflüsse hat hier nicht zuletzt Wilhelm Dilthey ausgeübt.

Ein Versuch, in Jena Professor zu werden, scheiterte.

Lehrer in Berlin

Zwischen 1898 und 1900 gab Steiner in Berlin das Magazin für Litteratur heraus und unterrichtete an der Arbeiterbildungsschule. Als er 1902 zusammen mit Marie von Sivers die Leitung der neugegründeten deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft übernahm, wurde die Rezeption der "Philosophie der Freiheit" in der philosophischen Fachwelt abgebrochen. Im gleichen Jahr publizierte Steiner seinen spirituellen Zugang zu demjenigen, was seiner Ansicht nach die Grundelemente des Christentums sind, in Das Christentum als mystische Tatsache, unabhängig von und teilweise im Widerspruch zu den bestehenden konfessionellen und dogmatischen Traditionen der etablierten Theologie. In dem Werk Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? brach er 1904 mit der bislang gültigen okkulten Tradition, dass spirituelle Schulung eines persönlichen Lehrers bedürfe, und stellte die Wege zur spirituellen Selbsterkenntnis und Selbstverwandlung auf einer rationalen Grundlage dar, wie sie ihm zeitgemäß erschien. 1904 legte er in seinem Werk Theosophie und später in Die Geheimwissenschaft im Umriss (1909) u.a. durch Ausführungen über die Wesensglieder des Menschen, die Farben der Aura und die Planetenzustände der Erde den Ideengehalt der Anthroposophie dar. Aus seinen Aufgaben in der Theosophischen Gesellschaft entwickelte sich eine reiche Vortragstätigkeit, bei der er als ein okkulter Alleswisser herumgezeigt wurde. Die Mitschriften der damals gegebenen und späterer ähnlicher Darstellungen, von ihrem Schöpfer zum größten Teil nicht geprüft, stellen das Mehr der Bände der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe, deren Zahl bis heute auf über 400 gestiegen ist.

1913 trennte sich die deutsche Sektion von der Theosophischen Gesellschaft, weil der christlich-anthroposophische Ansatz Rudolf Steiners und Marie von Sivers` in ihr mehr und mehr auf Missfallen gestoßen und 1911 von Annie Besant und Charles Leadbeater der Hinduknabe Jiddu Krishnamurti als Wiedergeburt Jesu und künftiger Weltenlenker verkündet worden war. Die Anthroposophische Gesellschaft wurde gegründet, der sich viele theosophische Gruppen im Ausland anschlossen.

1919

Dornach und das Goetheanum

1914 heiratete Steiner in Dornach seine Mitarbeiterin Marie von Sivers.

Die Anthroposophische Gesellschaft wuchs rasch, und 1913 begann in Dornach der Bau des ersten Goetheanums als eines Theater- und Verwaltungsgebäudes für ihre jährlichen Treffen. Von Steiner entworfen, schafften daran zu einem großen Teil Freiwillige, die Fachkenntnisse oder auch bloß den Willen zu bieten hatten, etwas Neues zu lernen. Auf dem Gebiet der Plastik war Edith Maryon maßgeblich beteiligt. 1919 kam es hier zur weltweit ersten Aufführung des gesamten Faust von Goethe. In Dornach, in dem fast ununterbrochen der Kanonendonner zu hören war, arbeiteten während des Krieges herausragende Künstler aus sechzehn teils verfeindeten Ländern zusammen. Das Goetheanum ist als ein "Haus der Sprache" oder ein "Haus des Wortes" gedacht. Von ihm aus sollen Menschen, die sich ihres Menschentums auch wirklich voll bewusst sind, in Zusammenarbeit mit anderen geistigen Einrichtungen – Kirchen, Schulen und Hochschulen – für ein neues Ernstnehmen der inneren Seite des Menschen wirken.

Anthroposophische Architektur

Auf dem Dornacher Hügel hat Steiner nicht nur das erste Goetheanum, das noch stark dem Jugendstil verpflichtet war, und dessen Nachfolgerbau, sondern zwischen diesen beiden auch noch einige Wohnhäuser und Bauwerke mit anderen Aufgaben errichtet, die vorübergehend einen starken kubistischen Einschlag annehmen, aber dann in etwas völlig Neues übergehen. Das Glashaus vermittelt noch einen Eindruck davon, wie das erste Goetheanum ausgesehen hat.

Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaften in Dornach bei Basel mit ihren Nebengebäuden, von Steiner entworfen und als Grundstein eines freien Geisteslebens gedacht

Haus Duldeck steht zwischen der alten und der neuen Art der neuen schon näher, die vor allem in Waldorfschulen bis heute fortlebt. Beeinflusst ist sie vor allem von *Antonio Gaudi*, ausgewirkt hat sie sich am stärksten bei *Alvar Aalto* (Aalto-Theater in Essen und Finlandia-Halle in Helsinki). (Siehe hierzu: Steiner, Wege zu einem neuen Baustil)

Die Eurythmie

Die Eurythmie, die *Musik und Sprache durch Bewegung sichtbar macht*, hatte in der Aufführungskunst von Dramen Edouard Schurés durch Mieta Waller und Marie Steiner bereits Vorläufer. Steiner entwickelte sie zwischen 1913 und 1924 gemeinsam mit Lory Maier-Smits.

Ausgeweitetes öffentliches Wirken

Steiner, der schon vor dem Ersten Weltkrieg durch esoterische Unterweisungen für Eliza von Moltke mit dem Neffen des Bismarck-Moltke, Helmuth Johannes Ludwig von Moltke, zusammengekommen war, ab 1906 in ihm dem Chef des Generalstabs begegnend, hatte während des Krieges Kontakte zu einem guten Teil der wichtigsten deutschen Politiker und versuchte u.a., die Stellung eines offiziellen Fürsprechers für Deutschland in der Welt zu erlangen, was ihm von der deutschen Führung mit der Begründung nicht gewährt wurde, dass er ein Österreicher sei. 1919 hat er mit seiner Frau in Paris gegen die Friedensbedingungen protestiert. Später sollte er für eine kurze Zeit stark in die Öffentlichkeit hinausgehn, das Berliner Sportstadion sah ihn als Redner, bis diese Episode wegen zunehmender Angriffe, vor allem der politischen Rechten, wieder beendet wurde. In der durch Alexander von Bernus begründeten anthroposophischen Zeitschrift Das Reich schrieb Steiner gemeinsam u.a. mit Alfred Kubin und Else Lasker-Schüler.

Die Dreigliederung

1919 warb Steiner für den Gedanken einer Dreigliederung des sozialen Organismus, die ein freies Geistesleben zwei unabhängigen Organisationen für Recht und Wirtschaft überordnet und die Staatsgrenzen aufhebt. Er verfasste einen Aufruf an das deutsche Volk und an die Kulturwelt, der die Idee voranbringen sollte und von prominenten Künstlern wie Hermann Bahr, Hermann Hesse und Bruno Walter unterzeichnet wurde. (Zur Dreigliederung: Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage)

Das neue Goetheanum

In der Silvesternacht 1922/23 brannte das Goetheanum völlig nieder (die Versicherung hat Brandstiftung als Ursache anerkannt). Ende 1923 hat Steiner auf der Weihnachtstagung die nun "Allgemeine" Anthroposophische Gesellschaft neu begründet. Dadurch wollte er, anders als bis dahin, die *Bewegung* mit ihrer *äußeren Hülle* in eins bringen. Die Grundsteinlegung für den größeren Nachfolgerbau erfolgte 1924. Er ist der Sitz der Gesellschaft und der von ihr betriebenen Freien Hochschule für Geisteswissenschaft.

Die Waldorfschule

1919 entstand in Stuttgart eine erste Freie Waldorfschule. Sie war aus allgemeinbildenden Kursen für die Arbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik herausgewachsen, die Steiner organisiert hatte, und hatte auch Impulse aus dem Bestreben erhalten, die modernen, verzweigten Arbeitsvorgänge für den einzelnen Schaffenden durch eine Betriebskunde übersehbarer zu machen. Die Arbeiter wollten ein Gleiches auch für ihre Kinder. Steiner entwickelte in Vortragsreihen und Lehrerbildungskursen eine neue Erziehungskunst, die genau auf die Entwicklungsstufen und geistigen Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes auf seinem Weg zum erwachsenen Menschen abgestimmt ist. Von der Umsetzung war der Übervater allerdings bald schon ehrlich enttäuscht. Er hat das in einem Ergänzungskurs ganz unverhohlen ausgesprochen. Mit der Waldorfschule wurde auf einen Weltschulverein abgezielt. Ergänzt wurden die für sie gegebenen Hinweise durch einen heilpädagogischen Kurs.

Die Christengemeinschaft

1922 gab Steiner 48 von Friedrich Rittelmeyer angeführten evangelischen Theologen, die ihn darum gebeten hatten, die liturgischen Texte und kultischen Formen zur Begründung einer neuen christlichen Gemeinschaft mit anthroposophischem Hintergrund, der Christengemeinschaft.

Die biologisch-dynamische Landwirtschaft

1924 gab Steiner in Koberwitz bei Breslau mit einem landwirtschaftlichen Kurs den Startschuss für die Entwicklung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.

Die anthroposophisch erweiterte Medizin

Ebenfalls in seiner letzten Lebenszeit krönte Steiner seine Anregungen für eine innerlich erweiterte Medizin durch das Werk Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, das er gemeinsam mit der Ärztin Ita Wegman herausgegeben hat. Der Ansatz ist dabei, dass die Schulmedizin keineswegs *abgelehnt*, sondern nur *ergänzt* wird, indem man bei der Behandlung *anthroposophische Erkenntnisse berücksichtigt*, bestimmte Methoden *hinzufügt* und nur *zum Teil, auf Wunsch des Patienten*, gewisse Therapien auch durch eigene anthroposophische *ersetzt*.

Die Naturwissenschaften

Wer Steiners Glauben teilt, Lebendes gehorche seinen eigenen Gesetzen, wird aufgeschlossen, um Dinge zu erforschen, die zwischen dem Lebendigen und dem Toten vermitteln, Brücken von dem einen zum andren schlagen. Dies ist durch die bildschaffenden Methoden der Anthroposophie möglich. So haben vor allem Theodor Schwenk die Tropfenbildmethode zur Erforschung der Wassergüte und Ehrenfried Pfeiffer die Methode der Kupferchloridkristallisation zur Bestimmung der Qualität von Lebensmitteln entwickelt.

Die Musik

Auch zur Musik hat Steiner Anregungen gegeben, die die Tonkunst umgreifend ändern. Er empfahl formliche Änderungen der Instrumente. Den Dirigenten Bruno Walter und den Komponisten Viktor Ullmann konnte er für die Anthroposophie gewinnen.

Geistige Heimat und Zukunft

Wie seine Kontakte mit Künstlern allerersten Ranges zeigen (so hat Steiner etwa für Wassily Kandinsky, Christian Morgenstern und Joseph Beuys systematische weltanschauliche Anleitung gegeben), ist der Begründer der Anthroposophie im *Ganzen* der europäischen Kultur zuhause. Bei den von Gerhard Wehr bezeichneten Vorgängern wie Jakob Böhme handelt es sich nur um Vor*läufer*. Der Grundzug, sich bewusst vor allem vom *Materialismus* abzugrenzen, dagegen stammt aus älterer Tradition. Hier ist Thomas von Aquin durch die Emanzipation der theologischen Wissenschaft von der Philosophie Steiners wichtigster Vorausverkünder, steht dieser in einer Reihe von Männern, die vom glühenden Erneuerer des Christentums, Bernhard von Clairvaux, über Thomas, Francesco Petrarca als dessen moderneren Nachfolger in dem Beginnen einer Erneuerung, die *das ganze Leben umfasst*, Petrarcas wichtigste Verwirklicher (Leonardo da Vinci, Rembrandt) und schließlich Goethe mit seiner hochgezüchteten *Ruhe* bis zu ihm führt, der durchs Bauen eine künstlerische Bedeutung erlangt hat, durch die er seinen Vorgängern im Führen und Begeistern der Menschen keine Schande antut. Bemerkungen bei Marie von Sivers lassen darauf zurückschließen, dass sie und ihr Mann auch dessen eigenes früheres Erdensein in Italien gesehen haben, das sie oft bereisten und auf seine Kunstwerke durchkämmten. Der Theaterkritiker und Zeitungsmann Steiner hat in seinen Wahrspruchworten und Mysteriendramen indessen auch einen eigenen literarischen Stil entwickelt, der *ganz bewusst* in abstrakten geistigen Bereichen verschwebt. Rosa Mayreder hat dies nach seinem Tod Goethes wirklichkeitsnahem Stil in Dichtung und Wahrheit gegenübergehalten. Ist der geistige Ursprung von Steiners Weltanschauung also so sehr allgemein nur *ein Verbundensein mit den tiefsten und höchsten Werten der europäischen Kultur*, dass den Anhängern 1919 auf seine Frage, wie man die neubegründete Schule, außer Waldorfschule, noch nennen könnte, nur "Kulturschule" einfiel und sich das eigentlich Besondere dieser Schulen noch heute nicht *gefunden* hat, obwohl es jeder *spürt*, so müssen auch die noch nicht gereiften Früchte seines Sinnstiftertums ganz in seinem Sinne nicht in einer eng begrenzten, wenn auch noch so geflissentlich weiterentwickelten weltanschaulichen Bewegung, sondern in einem möglichst ehrlichen und konstruktiven Weiterentwickeln der *ganzen Weltkultur* gesucht werden.

Rudolf Steiner als Meister der weißen Loge der Menschheit

Rudolf Steiner war im okkulten Sinne auch ein Meister der weißen Loge der Menschheit. Zu seiner Individualität gibt es verschiedene Ansichten. Nach den übersinnlichen Forschungen von Hermann Keimeyer ist er der Meister Jesus. Nach den Forschungen von Judith von Halle ist er der Meister Serapis. Diesen Widerspruch löst Hermann Keimeyer dahingehend auf, dass Rudolf Steiner als Pitri-Wesenheit nochmals geistig erhöht worden sei und nun aus der Christus-Michaels-Sphäre als Geistesführer auf die Menschheit einwirke. Andere sehen in Rudolf Steiner den amtierenden Bodhisattva (den künftigen Maitreya-Buddha) oder Johannes den Täufer oder eine Meister-Individualität, in deren Wesensgliedergefüge sich zeitweise verschiedene Meister inkorporierten und durch ihn sprachen, sodass es außerordentlich schwierig ist, die eigentliche, inkarnierte Individualität zu bestimmen.

Werke

Rudolf Steiner hat neben 20 Büchern eine Vielzahl von Schriften und Artikeln veröffentlicht und rund 5900 Vorträge im In- und Ausland gehalten. Ein Großteil der Vorträge ist in Mitschriften von Berufsstenographen und Vortragszuhörern erhalten geblieben. Sie erschienen zunächst häufig im Privatdruck und in Zeitschriften . Später begannen verschiedene Verlage (u.a. Philosophisch-anthroposophischer Verlag, Rudolf-Steiner Verlag) die Vorträge, Bücher im engeren Sinne wie auch die dazu gehörigen Wandtafelbilder zu edieren und publizieren.

Wahrheit und Wissenschaft, 1892
Die Philosophie der Freiheit, 1894
Die Rätsel der Philosophie, 1900
Das Christentum als mystische Tatsache, 1902
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, 1904
Theosophie, 1904
Aus der Akasha-Chronik, 1904 - 1908, als Buch 1939
Die Geheimwissenschaft im Umriss, 1909
Vier Mysteriendramen, 1910-1913
Wege zu einem neuen Baustil, 1914
Vom Menschenrätsel, 1916
Von Seelenrätseln, 1917
Die Kernpunkte der sozialen Frage, 1919
Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, 1919
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 1919
Mein Lebensgang, 1924
Eurythmie als sichtbare Sprache, 1924
Eurythmie als sichtbarer Gesang, 1924

1923

Aktuelle Bezüge

*Der größere Teil der Menschheit wird seinen Einfluß von **Amerika**, von dem Westen herüber haben, und der geht ... jener Entwickelung entgegen, die heute sich erst in den idealistischen Spuren, gegenüber dem, was da kommt, in sympathischen Anfängen zeigt. Man kann sagen: Die Gegenwart hat es noch recht gut gegenüber dem, was da kommen wird, wenn die westliche Entwickelung immer mehr und mehr ihre Blüten treibt. Es wird gar nicht lange dauern, wenn man das **Jahr 2000** geschrieben haben wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art von **Verbot** für alles **Denken** von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu **unterdrücken.***

Rudolf Steiner: Vortrag, Berlin, 4. April 1916 (Lit.: GA 167, S 98 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=98))

*Dasjenige, was ein ewiges Friedensideal ist, das wird niemals durch ein Tröpfchen Blut erreicht, das hervorgerufen worden ist durch ein **Kriegsinstrument**. Das muss auf ganz andere Weise in die Welt gesetzt werden! Und sei es wer immer, der da sagt, er **kämpfe für den Frieden** und müsse deshalb **Krieg** führen, Krieg bis zur Vernichtung des Gegners, um Frieden zu haben, der lügt, wenn er sich dessen auch nicht bewusst ist, wer er auch immer sein möge.*

Rudolf Steiner: Vortrag, Dornach, 18. Dezember 1916 (Lit.: GA 173, S 221 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA173.pdf#page=221))

Anmerkungen

1. ↑ In den offiziellen Dokumenten wurde, wie damals üblich, der 27. Februar angegeben, das Taufdatum. In einer handschriftlichen Aufzeichnung Steiners steht: *„Meine Geburt fällt auf den 25. Februar 1861. Zwei Tage später wurde*

ich getauft.“ (erstmals dokumentiert in Beiträge zur Rudolf-Steiner-Gesamtaufgabe, Heft 49/50). Gemäß im Jahr 2009 aufgetauchten neuen Dokumenten ist der 27. Februar der Geburtstag und auch als solcher in den Taufschein eingetragen. Das meint jedenfalls Günter Aschoff (vgl. "Rudolf Steiners Geburtstag am 27. Februar 1861 - Neue Dokumente, in: Das Goetheanum, Nr. 9/2009, S. 3ff (PDF (http://www.dasgoetheanum.ch/fileadmin/wochenschrift/downloads/Forschungsbericht_Aschoff.pdf)). Laut Aschoff sei Steiner zeitweise selbst fälschlicherweise davon ausgegangen, dass er am 25. Februar geboren worden sei. Endgültig geklärt ist die Geburtstagsfrage damit aber nicht. Auch Aschoff schließt sehr vorsichtig mit der Aussage: „All dies und ebenso das, was Rudolf Steiner in Vorträgen gesagt und selbst veröffentlicht hat, weist auf den 27. Februar 1861 als sein Geburtsdatum hin“. Dem englischen Astrologen und Theosophen Alan Leo hat Steiner vermutlich während des Münchner Kongresses 1907 auf dessen Frage als Geburtsstunde 23:15h gennannt. Alan Leo erstellte nach diesen Angaben das Geburtshoroskop Rudolf Steiners, das in dessen The Art of Synthesis (http://www.ardue.org.uk/library/book27.html) (1908 schon in 2. Auflage erschienen) veröffentlicht wurde (PDF (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Rudolf_Steiner_Geburtshoroskop_(Alan_Leo).pdf)).
Einen wesentlich anderen Sachverhalt stellt Judith von Halle in ihrem Werk "Rudolf Steiner - Meister der weissen Loge. Zur okkulten Biographie" dar. Demnach wurde das Geburtsdatum damals absichtlich gefälscht und somit ist der 25. Februar 1861 Rudolf Steiners wahrer Geburtstag.

Literatur

- Taja Gut: "Aller Geistesprozess ist ein Befreiungsprozess" - Der Mensch Rudolf Steiner, Pforte Verlag, 2000
- Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner - eine Biographie, Verlag Urachhaus, 1999
- Johannes Hemleben: Rudolf Steiner in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlts Monographien 79, 151.-160. Tausend, Reinbek bei Hamburg 1980
- Gerhard Wehr: Rudolf Steiner. Leben - Erkenntnis - Kulturimpuls, Kösel Vlg, 1987
- Judith von Halle: Rudolf Steiner - Meister der weissen Loge. Zur okkulten Biographie, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2011
- Hermann Keimeyer: "Wie findet man die Meister in höheren Welten?", 2 Bände, DCS, Überlingen 2004/2005
- Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt 2010, S. 30 - 35; 48 - 49; 57 - 58.
- Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II, BOD, Norderstedt 2011, S. 36 - 37.
- Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167 (1962), ISBN 3-7274-1670-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf)
- Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Erster Teil*, GA 173 (1978), ISBN 3-7274-1730-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA173.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Allgemein

- http://www.rudolf-steiner.com - Website der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Archiv und Verlag in Dornach.
- http://www.goetheanum.org - Website des Goetheanum in Dornach.
- http://www.anthromedia.net - Übersicht über die anthroposophischen Tätigkeitsfelder.
- http://www.radio-anthroposophie.de - Blog zu Rudolf Steiner und aktuellen Entwicklungen in der Anthroposophie.
- http://www.rudolf-steiner.de - Weiterführende Information, Literaturdatenbank.
- Forschungsanregungen Steiners (http://www.izf-group.de/Wikka/HomePage/) - und Forschungsergebnisse Steiners
- http://www.antroposofi.no/historie/Motzstrase30%20Berlin.pdf "Rudolf Steiner, wohnten und wirkten hier 1903-1923", Motzstraße 30, Schöneberg, Berlin.
- Mellett on Steiner's reincarnations (http://uncletaz.com/wc/wcthreads/mellett.html)
- Das Geburtshoroskop Rudolf Steiners (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Rudolf_Steiner_Geburtshoroskop_(Alan_Leo).pdf) (Alan Leo, 1912)

Werke

- http://www.rudolf-steiner.com - Website des Rudolf Steiner Archivs mit Volltextrecherchemöglichkeit.
- http://rudolf.steiner.home.att.net - Komplette Online-Edition der Schriften Rudolf Steiners (GA 1-28).
- http://www.anthroweb.info/rudolf_steiner_werke.html - Grundlegende Werke Rudolf Steiners online.
- http://www.dr-rudolf-steiner.de - Einige Ausgaben letzter Hand
- http://www.datenbank-anthroposophie.de - Datenbank Anthroposophie [Privates Projekt].

Anthroposophische Publikationen

- Anthroposophie (http://www.anthroposophy.com/)
- Die anthroposophische Gesellschaft in Deutschland (http://www.anthroposophie-de.com/)
- Das Goetheanum der Anthroposopischen Gesellschaft (http://www.goetheanum.ch/)
- Sociedade Antroposófica no Brasil (portugiesisch, englisch) (http://www.sab.org.br/)
- Info3 - Monatsmagazin für Spiritualität und Zeitfragen (http://www.info3.de)
- Forum für Anthroposophie, Waldorpädagogik und Goetheanistische Naturwissenschaft (http://www.anthroposophie.net/)

Kunstwissenschaftliche Publikationen

- Rudolf Steiner Design : Spiritueller Funktionalismus – Kunst (http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2004/1385/) - Dissertation von Reinhold Johann Fäth

Goetheanistische Naturwissenschaft

- Der IZF Group Verlag (http://www.izf-group.de) - Forschungsprojekte zu Rudolf Steiner und Magazin

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rudolf Steiner (http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Steiner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner&oldid=47556“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Philosoph | Mann | Österreicher | Rudolf Steiner

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2013 um 12:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67.029-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiner, ausgewählte Werke
  - 1.1 Weitere Online-Ausgaben der Werke Rudolf Steiners
    - 1.1.1 Übersetzungen in andere Sprachen
  - 1.2 Hilfsmittel zur Recherche in der Gesamtausgabe
- 2 Anmerkungen

Rudolf Steiner, ausgewählte Werke

Sie finden auf diesen Seiten ausgewählte Werke Rudolf Steiners als eigenständige Online-Ausgabe. Die chronologische Anordnung und die Seitenaufteilung[1] der Texte folgt weitgehend der Rudolf Steiner Gesamtausgabe, um das Auffinden, Zitieren und Vergleichen von Textstellen zu erleichtern.

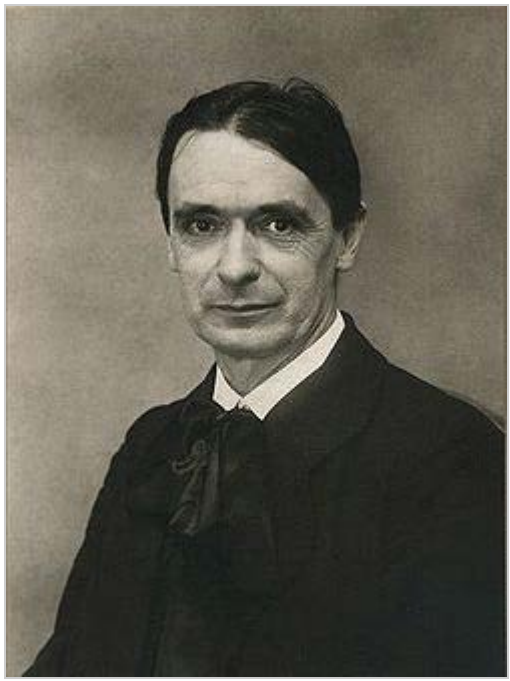

Rudolf Steiner (1915)

A. Schriften	Bibl.Nr. (GA)
I. Werke 1884-1925	1 - 28
II. Gesammelte Aufsätze	29 - 37
III. Veröffentlichungen aus dem Nachlass	38 - 50
B. Vorträge	
I. Öffentliche Vorträge	51 - 84
II. Vorträge vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft	88 - 270
III. Vorträge und Kurse zu einzelnen Lebensgebieten	271 - 354
Vorträge über Kunst	271 - 292
Vorträge über Erziehung	293 - 311
Vorträge über Medizin	312 - 319
Vorträge über Naturwissenschaft	320 - 327
Vorträge über das soziale Leben und die Dreigliederung des sozialen Organismus	328 - 341
Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken	342 - 346
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanum	347 - 354
C. Reproduktionen und Veröfffentlichungen aus dem Künstlerischen Werk	
D. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe	

Weitere Online-Ausgaben der Werke Rudolf Steiners

Eine offizielle Online-Gesamtausgabe des Rudolf Steiner Verlags gibt es vorerst nicht. Mittlerweile sind aber einige Websites online, deren Betreiber es als geistige Forderung der Zeit ansehen, das Gesamtwerk Rudolf Steiners frei der Öffentlichkeit zugänglich zu machen:

- Eine private Initiative zur freien Verwaltung des Nachlasses Rudolf Steiners (http://fvn-rs.net) mit einer kostenfreien, nahezu vollständigen Ausgabe seiner Werke findet man auf http://fvn-rs.net/ (http://fvn-rs.net) .
- Ausgewählte Schriften, Aufsätze und Vorträge in hoher editorischer Qualität finden Sie auch im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
- Eine Sozialwissenschaftliche Ausgabe (SWA) (http://www.dreigliederung.de/archiv/) mit vielen Texten Steiners zur sozialen Dreigliederung wird vom Institut für soziale Dreigliederung (http://www.dreigliederung.de) angeboten.
- Das Uranos Archiv (http://www.uranosarchiv.de) ist ein privates und freies Rudolf Steiner Archiv mit vielen Raritäten und noch unveröffentlichten Vorträgen.
- Online-Texte Rudolf Steiners (http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_texte.htm)
- Russische Webseite [1] (http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga) mit einem fast kompletten Online-Angebot der Werke und Zyklen (in .PDF- und/oder .DOC-Format)
- Weitere Online-Recherche in der Steinerdatenbank (http://www.steinerdatenbank.de/) .

Übersetzungen in andere Sprachen

- Visit the Rudolf Steiner Archive (http://www.rsarchive.org/) to find many *books, lectures and articles* by Rudolf Steiner in english translation.
- Nasjonalbiblioteket i Norge (http://www.nb.no/) har nå lagt noen verk av Rudolf Steiner ut på nett: http://www.nb.no/sok/search.jsf?query=steiner+rudolf (Digitalisierte Ausgabe mehrerer Werke Steiners in norwegischer Übersetzung).

Hilfsmittel zur Recherche in der Gesamtausgabe

Sehr nützlich zur Recherche ist *Christian Karls* bewährtes Handbuch zum Werk Rudolf Steiner (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) , das zum kostenfreien Download als PDF (http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html) bereitgestellt wird.

Anmerkungen

1. ↑ Die Seitenzahlen der GA werden in [eckigen Klammern] referenziert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner&oldid=39222“
Kategorie: Bibliothek

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2011 um 04:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.286-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Gesammelte Aufsätze

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Bibl.-Nr.	Titel
GA 29	Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie 1889 – 1900
GA 30	Methodische Grundlagen der Anthroposophie 1884 - 1901
GA 31	Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887 bis 1901.
GA 32	Gesammelte Aufsätze zur Literatur 1884 - 1902
GA 33	Biographien und biographische Skizzen 1894 - 1905. Schopenhauer - Jean Paul - Uhland - Wieland.
GA 34	Luzifer - Gnosis 1903-1908.
GA 35	Philosophie und Anthroposophie. Gesammelte Aufsätze 1904 - 1918.
GA 36	Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Gesammelte Aufsätze (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=12)
3. Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) - Schriften - Aufsätze - Vorträge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Gesammelte_Aufsätze&oldid=33116“
Kategorien: GA | GA (Aufsätze) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.370-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Veröffentlichungen aus dem Nachlass

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Bibl.-Nr.	Titel
GA 38	Briefe, Bd.1, 1881-1890
GA 39	Briefe, Bd.2, 1890-1925
GA 40	Wahrspruchworte
GA 40a	Sprüche, Dichtungen, Mantren. Ergänzungsband
GA 44	Entwürfe, Fragmente und Paralipomena zu den vier Mysteriendramen
GA 45	Anthroposophie

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Veröffentlichungen aus dem Nachlass (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=13)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Veröffentlichungen_aus_dem_Nachlass&oldid=33115“
Kategorien: GA | GA (Nachlass) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.437-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge für die Arbeiter am Goetheanum

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

"Die sog. «Arbeiter-Vorträge» nehmen im Vortragswerk von Rudolf Steiner einen besonderen Platz ein, handelt es sich dabei doch weder um abgeschlossene Vortragszyklen zu einem bestimmten Thema noch um angekündigte Vorträge für ein bestimmtes Publikum. Vielmehr gingen diese über hundert Vorträge aus Fragestunden während der Vormittagspausen für die am Goetheanumbau beteiligten Arbeiter hervor. Rudolf Steiner ging spontan auf die Fragen und Themen ein, die ihm aus dem Teilnehmerkreis entgegengebracht wurden. Und wie vielseitig diese waren, wird allein schon durch die hier aufgeführte Auswahl der Inhaltsangaben der acht Bände deutlich.

Besonders charakteristisch ist die Frische und Unmittelbarkeit, welche diese Vorträge ausstrahlen. Damit erweisen sie sich auch als eine Brücke von alltäglichen Lebensfragen hinüber zu rein geistigen Inhalten und dürfen als eine – im besten Sinne des Wortes – «populäre» Einführung in die Forschungsergebnisse der Anthroposophie bezeichnet werden." (Rudolf Steiner Verlag)

Marie Steiner schreibt in ihrem Geleitwort zu den Arbeitervorträgen:

"Man kann diese Vorträge auch Zwiegespräche nennen, denn ihr Inhalt wurde immer, auf Rudolf Steiners Aufforderung hin, von den Arbeitern selbst bestimmt. Sie durften ihre Themen selber wählen; er regte sie zu Fragen und Mitteilungen an, munterte sie auf, sich zu äußern, ihre Ein wendungen zu machen. Fern- und Naheliegendes wurde berührt. Ein besonderes Interesse zeigte sich für die therapeutische und hygienische Seite des Lebens; man sah daraus, wie stark diese Dinge zu den täglichen Sorgen des Arbeiters gehören. Aber auch alle Erscheinungen der Natur, des mineralischen, pflanzlichen und tierischen Daseins wurden berührt, und dieses führte wieder in den Kosmos hinaus, zum Ursprung der Dinge und Wesen. Zuletzt erbaten sich die Arbeiter eine Einführung in die Geisteswissenschaft und Erkenntnisgrundlagen für das Verständnis der Mysterien des Christentums." (Lit.: GA 347, S 9)

Bibl.-Nr.	Titel
GA 347	Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände.
GA 348	Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre.
GA 349	Vom Leben des Menschen und der Erde.
GA 350	Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?
GA 351	Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen.
GA 352	Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung.
GA 353	Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker.
GA 354	Die Schöpfung der Welt und des Menschen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände*, GA 347 (1995), ISBN 3-7274-3470-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA347.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge für die Arbeiter am Goetheanum (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=15&Itemid=19)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_für_die_Arbeiter_am_Goetheanum&oldid=33608“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2009 um 01:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.930-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

"Kurz nach dem Ersten Weltkrieg fragten verschiedene junge Theologiestudenten Rudolf Steiner, ob nicht aus der Anthroposophie heraus Hilfen gegeben werden könnten für eine Erneuerung des priesterlichen und seelsorgerischen Wirkens. Rudolf Steiner ging auf diese Fragen ein mit einem ersten Kurs für achtzehn interessierte junge Menschen (GA 342). Noch während des Kurses baten die Teilnehmer um weitere Vorträge. So hielt Rudolf Steiner im Herbst des gleichen Jahres (1921) vor einem nun wesentlich erweiterten Kreis von über hundert Teilnehmern einen umfassenden Kurs von 29 Vorträgen bzw. Diskussionsstunden (GA 343). Ein Jahr später (im September 1922) erfolgte durch fünfundvierzig Persönlichkeiten aus dem Teilnehmerkreis dieses Herbstkurses unter der Leitung von Pfarrer Dr. Friedrich Rittelmeyer im Zusammenhang mit einem weiteren Vortragskurs Rudolf Steiners (GA 344) die Begründung der «Christengemeinschaft». Später hielt Rudolf Steiner noch zwei weitere Kurse für den Priesterkreis dieser eigenständigen Bewegung für religiöse Erneuerung.

Rudolf Steiner hat oftmals betont, daß es nicht die Aufgabe der anthroposophischen Bewegung sei, neue religiöse Gemeinschaften zu gründen, aber er erkannte die Bedeutung des an ihn herangetragenen Anliegens und hat darauf mit seinem persönlichen Rat geantwortet. Art und Umfang der von ihm geleisteten Hilfen werden aus den hier veröffentlichten Bänden ersichtlich." (Rudolf Steiner Verlag)

Bibl.-Nr.	Titel
GA 342	Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I. Anthroposophische Grundlagen für ein erneuertes christlich-religiöses Wirken
GA 343	Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II. Spirituelles Erkennen – Religiöses Empfinden – Kultisches Handeln
GA 344	Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, III. Vorträge bei der Begründung der Christengemeinschaft
GA 345	Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, IV. Vom Wesen des wirkenden Wortes
GA 346	Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V. Apokalypse und Priesterwirken

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=18)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_und_Kurse_über_christlich-religiöses_Wirken&oldid=33107“
Kategorien: GA | GA (Christlich-religiöses Wirken) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.915-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Die von Rudolf Steiner gehaltenen Vortragszyklen und Einzelvorträge, die er vom Beginn des 20. Jahrhunderts an zuerst im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft und später für die Mitglieder der 1913 gegründeten Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen anderen europäischen Ländern gehalten hat, bilden den beiweiten umfangreichsten Teil seines Vortragswerkes. Diese Vorträge werden in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe in ihrem chronologischen Zusammenhang herausgegeben.

Bibl.-Nr.	Zyklus-Nr.	Titel
GA 88		Über die astrale Welt und das Devachan. Hörernotizen von internen Vorträgen, Berlin 1903-1904.
GA 89		Bewußtsein – Leben – Form
GA 92		Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen.
GA 93		Die Tempellegende und die Goldene Legende als symbolischer Ausdruck vergangener und zukünftiger Entwickelungsgeheimnisse des Menschen. Aus den Inhalten der Esoterischen Schule.
GA 93a		Grundelemente der Esoterik.
GA 94		Kosmogonie.
GA 95	Zyklus 1	Vor dem Tore der Theosophie.
GA 96		Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft. Christliche Esoterik im Lichte neuer Geist- Erkenntnis.
GA 97		Das christliche Mysterium.
GA 98		Natur- und Geistwesen, ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.
GA 99	Zyklus 2	Die Theosophie des Rosenkreuzers.
GA 100		Menschheitsentwickelung und Christus- Erkenntnis.
GA 101		Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole.
GA 102		Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen.
GA 103	Zyklus 3	Das Johannes- Evangelium.
GA 104	Zyklus 6	Die Apokalypse des Johannes.
GA 104a		Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes
GA 105	Zyklus 4	Welt, Erde und Mensch, deren Wesen und Entwickelung.
GA 106	Zyklus 5	Ägyptische Mythen und Mysterien.
GA 107	Zyklus A	Geisteswissenschaftliche Menschenkunde.
GA 108		Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie.
GA 109		Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen. Ein Aspekt der geistigen Führung der Menschheit.
GA 110	Zyklus 7	Geistige Hierarchien und ihre Wiederspiegelung in der physischen Welt. Tierkreis, Planeten, Kosmos.
GA 112	Zyklus 8	Das Johannes- Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien besonders zu dem Lukas- Evangelium.
GA 113	Zyklus 9	Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi.
GA 114	Zyklus 10	Das Lukas - Evangelium.

GA 115		Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie.
GA 116	Zyklus 17	Der Christus - Impuls und die Entwicklung des Ich- Bewußtseins.
GA 117		Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien.
GA 118		Das Ereignis der Christus - Erscheinung in der ätherischen Welt.
GA 119		Makrokosmos und Mikrokosmos.
GA 120	Zyklus 12	Die Offenbarungen des Karma.
GA 121	Zyklus 13	Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie.
GA 122	Zyklus 14	Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte. Das Sechstagewerk im 1. Buch Moses.
GA 123	Zyklus 15	Das Matthäus- Evangelium.
GA 124	Zyklus 30	Exkurse in das Gebiet des Markus- Evangeliums.
GA 125		Wege und Ziele des geistigen Menschen
GA 126	Zyklus 16	Okkulte Geschichte.
GA 127		Die Mission der neuen Geistesoffenbarung.
GA 128	Zyklus OP	Eine okkulte Physiologie.
GA 129	Zyklus 18	Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen.
GA 130		Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit.
GA 131	Zyklus 19	Von Jesus zu Christus.
GA 132	Zyklus 35	Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen.
GA 133	Zyklus 36	Der irdische und der kosmische Mensch
GA 134	Zyklus 20	Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes.
GA 135		Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart.
GA 136	Zyklus 21	Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen.
GA 137	Zyklus 22	Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie.
GA 138	Zyklus 23	Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel.
GA 139	Zyklus 24	Das Markus- Evangelium.
GA 140		Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten.
GA 141	Zyklus 37	Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen.
GA 142	Zyklus 25	Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe
GA 143		Erfahrungen des Übersinnlichen. Die Wege der Seele zu Christus.
GA 144	Zyklus 26	Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums.
GA 145	Zyklus 27	Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischen Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?
GA 146	Zyklus 28	Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita.
GA 147		Die Geheimnisse der Schwelle.
GA 148		Aus der Akasha - Forschung. Das Fünfte Evangelium.
GA 149	Zyklus 31	Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral.
GA 150		Die Welt des Geistes und ihr Hereintragen in das physische Dasein. Das Einwirken der Toten in die Welt der Lebenden.
GA 151	Zyklus 33	Der menschliche und der kosmische Gedanke.
GA 152		Vorstufen zum Mysterium von Golgatha.
GA 153	Zyklus 32	Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt
GA 154		Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt?
GA 155	Zyklus 34	Christus und die menschliche Seele.

GA 156		Okkultes Lesen und okkultes Hören.
GA 157	Zyklus 39	Menschenschicksale und Völkerschicksale.
GA 157a	Zyklus 40	Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode
GA 158		Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt.
GA 159	(GA 159/160)	Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister.
GA 161		Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung.
GA 162		Kunstfragen und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft
GA 163		Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung. Imaginative Erkenntnis und Vorgänge nach dem Tode.
GA 164		Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis.
GA 165		Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus- Impuls.
GA 166	Zyklus 41	Notwendigkeit und Freiheit im Weltengeschehen und im menschlichen Handeln.
GA 167	Zyklus 42	Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste
GA 168		Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten.
GA 169	Zyklus 43	Weltwesen und Ichheit.
GA 170		Das Rätsel des Menschen, Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte
GA 171		Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit, Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts
GA 172		Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben
GA 173		Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Erster Teil
GA 174		Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil
GA 174a		Mitteleuropa zwischen Ost und West
GA 174b		Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges
GA 175	Zyklus 44, 45	Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha. Kosmische und menschliche Metamorphose.
GA 176	Zyklus 46, 47	Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten; Das Karma des Materialismus
GA 177		Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis.
GA 178		Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen.
GA 179		Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten.
GA 180		Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung.
GA 181	Zyklus 48, 49, 50	Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft.
GA 182		Der Tod als Lebenswandlung.
GA 183		Die Wissenschaft vom Werden des Menschen.
GA 184		Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.
GA 185		Geschichtliche Symptomatologie
GA 185a	Zyklus D	Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils
GA 186		Die soziale Grundforderung unserer Zeit.
GA 187		Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden?
GA 188		Der Goetheanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke
GA 189		Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage
GA 190		Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, in 3 Bdn., Bd.2, Vergangenheitsimpulse und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen
GA 191		Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis.

GA 192	Zyklus 58 A und B	Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen.
GA 193		Der innere Aspekt des sozialen Rätsels. Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft.
GA 194		Die Sendung Michaels.
GA 195		Weltsilvester und Neujahrsgedanken.
GA 196		Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung.
GA 197		Gegensätze in der Menschheitsentwickelung.
GA 198		Heilfaktoren für den sozialen Organismus
GA 199		Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung
GA 200		Die neue Geistigkeit und das Christus- Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts.
GA 201		Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch, eine Hieroglyphe des Weltenalls.
GA 202		Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen. Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia.
GA 203		Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt.
GA 204		Perspektiven der Menschheitsentwickelung.
GA 205		Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, Tl.1, Der Mensch als leiblich-seelische Wesenheit in seinem Verhältnis zur Welt
GA 206		Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, Tl.2, Der Mensch als geistiges Wesen im historischen Werdegang
GA 207		Anthroposophie als Kosmosophie, Bd.1, Wesenszüge des Menschen im irdischen und kosmischen Bereich
GA 208		Anthroposophie als Kosmosophie, Bd.2, Die Gestaltung des Menschen als Ergebnis kosmischer Wirkungen
GA 209		Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse. Das Fest der Erscheinung Christi.
GA 210		Alte und neue Einweihungsmethoden. Drama und Dichtung im Bewußtseins-Umschwung der Neuzeit.
GA 211		Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung.
GA 212		Menschliches Seelenleben und Geistesstreben. Im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwicklung.
GA 213		Menschenfragen und Weltenantworten.
GA 214		Das Geheimnis der Trinität.
GA 215		Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie.
GA 216		Die Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit.
GA 217		Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation
GA 217a		Die Erkenntnisaufgabe der Jugend
GA 218		Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus.
GA 219		Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt (Ln).
GA 220		Lebendiges Naturerkennen. Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung.
GA 221		Erdenwissen und Himmelserkenntnis.
GA 222		Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte.
GA 223		Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten. Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt.
GA 224		Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten. Die Verinnerlichung der Jahresfeste.
GA 225		Drei Perspektiven der Anthroposophie.
GA 226		Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt- Entwickelung.

GA 227	Initiations-Erkenntnis
GA 228	Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis.
GA 229	Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen.
GA 230	Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes.
GA 231	Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt.
GA 232	Mysteriengestaltungen.
GA 233	Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes.
GA 233a	Mysterienstätten des Mittelalters.
GA 234	Anthroposophie. Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren.
GA 235	Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.1
GA 236	Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.2
GA 237	Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.3, Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung
GA 238	Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.4, Das geistige Leben der Gegenwart im Zusammenhang mit der anthroposophischen Bewegung
GA 239	Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.5
GA 240	Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, in 6 Bdn., Bd.6
GA 243	Das Initiaten - Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.
(GA 245)	Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)
GA 253	Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft.
GA 254	Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur.
GA 255b	Die Anthroposophie und ihre Gegner 1919 – 1921
GA 257	Anthroposophische Gemeinschaftsbildung.
GA 258	Das lebendige Wesen der Anthroposophie und seine Pflege, in 12 Bdn., Bd.6, Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft
GA 259	Das Schicksalsjahr 1923 in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft
GA 260	Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft.
GA 260a	Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum
GA 261	Unsere Toten.
GA 262	Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: Briefwechsel und Dokumente 1901–1925
GA 263/1	Rudolf Steiner / Edith Maryon: Briefwechsel
GA 264	Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914. Briefe, Rundbriefe, Dokumente, Vorträge.
GA 265	Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule 1904 - 1914.
GA 266/1	Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I, 1904-1909
GA 266/2	Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912
GA 266/3	Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923
GA 267	Seelenübungen mit Wort- und Sinnbild- Meditationen zur methodischen Entwicklung höherer Erkenntniskräfte. 1904 - 1924.
GA 268	Mantrische Sprüche. Seelenübungen II. 1903 -1925.

GA 269	Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichtes. Das Spruchgut für Lehrer und Schüler der Waldorfschule.
GA 270	Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, in 4 Bdn.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=4)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_vor_Mitgliedern_der_Anthroposophischen_Gesellschaft&oldid=33731“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2009 um 01:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 16.724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge über Erziehung

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Bibl.-Nr.	Titel
GA 293	Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik.
GA 294	Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches
GA 295	Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge.
GA 296	Die Erziehungsfrage als soziale Frage.
GA 297	Idee und Praxis der Waldorfschule
GA 297a	Erziehung zum Leben. Selbsterziehung und pädagogische Praxis
GA 298	Rudolf Steiner in der Waldorfschule.
GA 299	Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen
GA 300 a-c	Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919 bis 1924, in 3 Bänden.
GA 301	Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft
GA 302	Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung
GA 302a	Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis
GA 303	Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens.
GA 304	Erziehungsmethoden und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage
GA 304a	Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik
GA 305	Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben.
GA 306	Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngerer Menschen.
GA 307	Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung.
GA 308	Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens
GA 309	Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen.
GA 310	Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik.
GA 311	Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge über Erziehung (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=14)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_über_Erziehung&oldid=33111“
Kategorien: GA | GA (Erziehung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.588-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge über Kunst

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Rudolf Steiner sah die künstlerische Belebung der verschiedenen menschlichen Tätigkeitsgebiete und die Erneuerung des künstlerischen Erkennens und Schaffens als eines der wichtigsten Zeiterfordernisse für einen wirklichen Kulturfortschritt an, der ohne die durch die Kunst gebotene Seelennahrung nicht möglich ist. Ein lebendiges Zeugnis von seinen diesbezüglichen lebenslangen Bemühungen geben seine vielfältigen Darstellungen in Vorträgen, vor allem aber auch seine eigenen künstlerischen Schöpfungen.

Bibl.-Nr.	Titel
GA 271	Kunst und Kunsterkenntnis. Grundlagen einer neuen Ästhetik.
GA 272	Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust», Band I: Faust, der strebende Mensch
GA 273	Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust», Band II: Das Faust-Problem
GA 274	Ansprachen zu den Weihnachtspielen aus altem Volkstum
GA 275	Kunst im Lichte der Mysterienweisheit.
GA 276	Das Künstlerische in seiner Weltmission.
GA 277	Eurythmie. Die Offenbarung der sprechenden Seele.
GA 277a	Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie.
GA 278	Eurythmie als sichtbarer Gesang.
GA 279	Eurythmie als sichtbare Sprache.
GA 280	Methodik und Wesen der Sprachgestaltung
GA 281	Die Kunst der Rezitation und Deklamation
GA 282	Sprachgestaltung und Dramatische Kunst.
GA 283	Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen.
GA 284	Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongress Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.
GA 286	Wege zu einem neuen Baustil. 'Und der Bau wird Mensch'.
GA 287	Der Dornacher Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens u. künsterischer Umwandlungsimpulse
GA 291	Das Wesen der Farben.
GA 291a	Farbenerkenntnis. Ergänzungen zu dem Band «Das Wesen der Farben»
GA 292	Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge über Kunst (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=5)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_über_Kunst&oldid=33112“
Kategorien: GA | GA (Kunst) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.861-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge über Medizin

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Bibl.-Nr.	Titel
GA 312	Geisteswissenschaft und Medizin.
GA 313	Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie.
GA 314	Physiologisch- Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft.
GA 315	Heileurythmie.
GA 316	Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst.
GA 317	Heilpädagogischer Kurs.
GA 318	Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern.
GA 319	Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge über Medizin (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=16&Itemid=15)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_über_Medizin&oldid=33110“
Kategorien: GA | GA (Medizin) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge über Naturwissenschaft

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Bibl.-Nr.	Titel
GA 320	Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I. Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton – Masse, Elektrizität, Magnetismus
GA 321	Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II. Zweiter naturwissenschaftlicher Kurs: Die Wärme auf der Grenze positiver und negativer Materialität
GA 322	Grenzen der Naturerkenntnis
GA 323	Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie. Dritter naturwissenschaftlicher Kurs: Himmelskunde in Beziehung zum Menschen und zur Menschenkunde
GA 324	Naturbeobachtung, Mathematik, wissenschaftliches Experiment und Erkenntnisergebnisse vom Gesichtspunkte der Anthroposophie
GA 324a	Die vierte Dimension. Mathematik und Wirklichkeit
GA 325	Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung d. Menschheit seit dem Altertum
GA 326	Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte und ihre seitherige Entwickelung

Landwirtschaft

GA 327 Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kursus.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge über Naturwissenschaft (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=16)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_über_Naturwissenschaft&oldid=33109“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.574-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Vorträge über das soziale Leben und die Dreigliederung des sozialen Organismus

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Rudolf Steiners Anregungen für eine Neugestaltung des sozialen Lebens während und nach dem Ersten Weltkrieg gehen weit über die damals heftig geführten ideologischen und politischen Auseinandersetzungen hinaus. Ausgehend von einer umfassenden Kritik am damaligen Parlamentarismus und zentralgelenkten Einheitsstaat entwickelt er die «Dreigliederung des sozialen Organismus» mit einem den Gleichheitsgrundsatz wahrenden Rechtsleben, einem freien Geistesleben und einem auf Brüderlichkeit ausgerichteten Wirtschaftsleben.

Bibl.-Nr.	Titel
GA 328	Die soziale Frage
GA 329	Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung
GA 330	Neugestaltung des sozialen Organismus
GA 331	Betriebsräte und Sozialisierung.
GA 332a	Soziale Zukunft
GA 333	Gedankenfreiheit und soziale Kräfte
GA 334	Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus
GA 335	Die Krisis der Gegenwart und der Weg zu gesundem Denken
GA 337a	Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis. Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart
GA 337b	Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis. Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus
GA 338	Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus?
GA 339	Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst
GA 340	Nationalökonomischer Kurs. Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band I
GA 341	Nationalökonomisches Seminar. Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band II

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Vorträge über das soziale Leben und die Dreigliederung des sozialen Organismus (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=17)
3. Sozialwissenschaftliche Ausgabe der Werke Rudolf Steiners zur sozialen Dreigliederung (http://www.dreigliederung.de/archiv/) auf www.dreigliederung.de (http://www.dreigliederung.de)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Vorträge_über_das_soziale_Leben_und_die_Dreigliederung_des_sozialen_Organismus&oldid=33108“

Kategorien: GA | GA (Dreigliederung) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.080-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Werke 1884-1925

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Die von Rudolf Steiner verfaßten schriftlichen Werke bilden das eigentliche Fundament der Anthroposophie und den sichersten Ausgangspunkt zu ihrer gewissenhaften Erarbeitung. Sie enthalten die erkenntnistheoretische und methodische Voraussetzung für alles, was im Vortragswerk durch das gesprochene Wort vertieft und nach verschiedensten Richtungen hin erweitert wurde.

Bibl.-Nr.	Titel
GA 1 (Tb 649)	Goethes Naturwissenschaftliche Schriften
GA 2 (Tb 629)	Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller
GA 3 (Tb 628)	Wahrheit und Wissenschaft
GA 4 (Tb 627)	Die Philosophie der Freiheit
GA 4a	Dokumente zur «Philosophie der Freiheit»
GA 5 (Tb 621)	Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit
GA 6 (Tb 625)	Goethes Weltanschauung
GA 7 (Tb 623)	Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung
GA 8 (Tb 619)	Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums
GA 9 (Tb 615)	Theosophie
GA 10 (Tb 600)	Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
GA 11 (Tb 616)	Aus der Akasha - Chronik
GA 12 (Tb 641)	Die Stufen der höheren Erkenntnis
GA 13 (Tb 601)	Die Geheimwissenschaft im Umriß.
GA 14 (Tb 607/Tb 608)	Vier Mysteriendramen
GA 15 (Tb 614)	Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit
GA 16 (Tb 602)	Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen. In acht Meditationen
GA 17 (Tb 602)	Die Schwelle der geistigen Welt. Aphoristische Ausführungen
GA 18(Tb 610/11)	Das Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt
GA 20 (Tb 638)	Vom Menschenrätsel
GA 21 (Tb 637)	Von Seelenrätseln
GA 22 (Tb 670)	Goethes Geistesart
GA 23 (Tb 606)	Die Kernpunkte der sozialen Frage
GA 24 (Tb 667)	Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915 - 1921
GA 25 (Tb 641)	Drei Schritte der Anthroposophie. Kosmologie, Religion und Philosophie.
GA 26	Anthroposophische Leitsätze
GA 27 (Tb 701)	Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen
GA 28 (Tb 636)	Mein Lebensgang

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)
2. Rudolf Steiner, Werke 1884-1925 (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=2)
3. Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) - Schriften - Aufsätze - Vorträge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Werke_1884-1925&oldid=33117“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2009 um 16:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.785-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner, Öffentliche Vorträge

Aus AnthroWiki

- siehe auch -> Rudolf Steiner Gesamtausgabe und -> Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Das Architektenhaus in Berlin, Wilhelmstraße 92/93, in dem Rudolf Steiner viele öffentliche Vorträge hielt.

Mit dem Anbruch des 20. Jahrhunderts begann Rudolf Steiner «mit dem öffentlichen Mitteilen dessen, was Anthroposophie als Wissen von der geistigen Welt enthält». Die Zeichen der Zeit erkennend, brach er mit der alten Tradition, nach welcher esoterisches Wissen nur in besonderen Stätten an wenige, darauf vorbereitete Persönlichkeiten weitergegeben werden durfte und hielt bis zum Ende seines Lebens hielt viele hundert öffentlicher Vorträge in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

> «Ich sah mich vor die Bedingungen des geistigen Lebens der Gegenwart gestellt. Denen gegenüber sind Geheimhaltungen, wie sie in älteren Zeiten selbstverständlich waren, eine Unmöglichkeit. Wir leben in der Zeit, die Öffentlichkeit will, wo irgend ein Wissen auftritt.» («Mein Lebensgang»)

Bibl.-Nr.	Titel
GA 51	Über Philosophie, Geschichte und Literatur.
Die Berliner öffentlichen Vortragsreihen («Architektenhaus-Vorträge»)	
GA 52	Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung
GA 53	Ursprung und Ziel des Menschen. Grundbegriffe der Geisteswissenschaft.
GA 54	Die Welträtsel und die Anthroposophie.
GA 55	Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben.
GA 56	Die Erkenntnis der Seele und des Geistes
GA 57	Wo und wie findet man den Geist?
GA 58	Metamorphosen des Seelenlebens, Bd.1, Neun Vorträge, Berlin 1909
GA 59	Metamorphosen des Seelenlebens, Bd.2, Neun Vorträge, Berlin 1910
GA 60	Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins
GA 61	Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung.
GA 62	Ergebnisse der Geistesforschung

GA 63	Geisteswissenschaft als Lebensgut
GA 64	Aus schicksaltragender Zeit
GA 65	Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben
GA 66	Geist und Stoff, Leben und Tod
GA 67	Das Ewige in der Menschenseele
GA 69a	Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung. Geisteswissenschaft und Menschenzukunft

Öffentliche Vorträge außerhalb Berlins und Hochschulkurse

GA 72	Freiheit, Unsterblichkeit, Soziales Leben
GA 73	Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie
GA 73a	Fachwissenschaften und Anthroposophie
GA 74	Die Philosophie des Thomas von Aquino.
GA 75	Das Verhältnis der Anthroposophie zur Naturwissenschaft. Grundlagen und Methoden
GA 76	Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie auf die Fachwissenschaften
GA 77a	Die Aufgaben der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben
GA 77b	Kunst und Anthroposophie
GA 78	Anthroposophie, ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte
GA 79	Die Wirklichkeit der höheren Welten
GA 81	Erneuerungs- Impulse für Kultur und Wissenschaft. Berliner Hochschulkurs.
GA 82	Damit der Mensch ganz Mensch werde.
GA 83	Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit. Wege zu ihrer Verständigung durch Anthroposophie.
GA 84	Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie?

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com)

2. Rudolf Steiner, Öffentliche Vorträge (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=3)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner,_Öffentliche_Vorträge&oldid=40835“
Kategorien: GA | GA (Öffentliche Vorträge) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 22:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.568-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer

Aus AnthroWiki

Die **Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer** (auch ***Freie Waldorfschule Wien-Mauer***) ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht im Stadtteil Mauer im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing.[1] Sie war die erste Waldorfschule in Österreich und gehört dem Bund der freien Waldorfschulen an. Neben 12 Schulstufen und einem Kindergarten mit zwei Standorten beherbergt sie auch das Büro des Waldorfbundes Österreich.

Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichtliche Entwicklung
  - 1.1 Ankäufe und Bautätigkeit
- 2 Pädagogik und Unterricht
- 3 Weblinks
- 4 Einzelnachweise

Geschichtliche Entwicklung

Die Schule wurde 1927 gegründet und befand sich damals noch im 1. Wiener Gemeindebezirk in der Habsburgergasse 1. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 an das Deutsche Reich wurde die Schule verboten.[2][3] Nach der Rückkehr von Bronja Zahlingen (1912–2000) aus der Emigration wurde 1955 ein Waldorfkindergarten gegründet.[4] Finanziert wurde dies in erster Linie von Kitty Wenckebach (1899–1988), einer kinderlosen Tochter eines Kardiologen.[5] 1963 begann eine Elterngruppe mit dem „häuslichen Unterricht“ und 1966 erfolgte der erstmalige Unterricht in einem „öffentlichen Schulhaus“ mit vier Klassen, wobei die Stadt Wien dem Waldorf-Verein in einer Meidlinger Volksschule die Klassenräume zur Verfügung stellte. 1969 erfolgte der Umzug in das denkmalgeschützte[6] Barockschloss Mauer.[4][2]

Ankäufe und Bautätigkeit

Am 6. Mai 1972 erfolgte die Grundsteinlegung für das neue Kindergartengebäude in der Marktgemeindegasse 42, unweit der Schule, unter Beisein wichtiger Zeitzeugen (Helmut von Kügelgen, Kitty Wenckebach, Bronja Zahlingen, Elisabeth Gergely, Manfred Kobel, Walter Schulz).[7] 1975 wurde das dem Maurer Schlössl gegenüberliegende Gebäude (Endresstraße 113) samt Garten zugekauft, in dem sich heute die 4 Unterstufenklassen, der Hort und eine Kindergartengruppe befinden.[4] Am 24. Juni 1980 erfolgte die Grundsteinlegung für den im Herbst 1982 eröffneten Festsaal, den Oberstufentrakt und die Werkstätten. 1988/89 konnte mit einer Schenkung der verstorbenen Kitty Wenckebach der Ausbau des Kindergartens in der Endresstraße 113 (1. Stock) durchgeführt werden. Von 1998 bis 2001 erfolgte ein Umbau (Erweiterung) des Kindergartens in der Marktgemeindegasse, der am 29. September 2001 eröffnet wurde.[7]

Pädagogik und Unterricht

Die Pädagogik orientiert sich wie bei allen Waldorfschulen an der erkenntnistheoretischen Methodologie der

Anthroposophie Rudolf Steiners. Der Unterrichtstoff wird in Epochen absolviert, mit Eurythmie werden die Kinder und Jugendlichen in der schulischen Entwicklung unterstützt, das Musisch-Sinnliche wird gefördert. Die Eltern sind wesentlich stärker in die Schule eingebunden als in einer öffentlichen Schule und wachsen durch regelmäßige, gemeinsame Projekte (Elternarbeit mit oder ohne Kinder) in die Schule und Waldorf-Pädagogik im Sinne eines dreigliedrigen Schul-Organismus [Kind/Eltern/Lehrer] hinein.

Es wird kein staatlich anerkannter Schulabschluss (Matura) angeboten. Die Schüler der 12. Schulstufe besuchen im anschließenden Jahr meist eine der öffentlichen Schulen in Mauer (z.B. Anton Krieger-Gasse), um die Matura zu erwerben.

Weblinks

- Offizielle Website der Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer (http://www.waldorf-mauer.at/)
- Offizielle Website des Rudolf Steiner-Kindergartens Wien-Mauer (http://www.waldorfkindergarten-mauer.at/)
- Rudolf Steiner-Schule, Herbstzeit 23.09.09 ORF2 (http://www.youtube.com/watch?v=PoI27cYseHs) (Reportage auf ORF2, abgerufen von YouTube.com am 14. März 2010)

Einzelnachweise

1. ↑ Wiener Bildungsserver (http://www.schulen.wien.at/schulen/923141/)
2. ↑ 2,0 2,1 Waldorfpädagogik weltweit, S. 48-49 (http://www.freunde-waldorf.de/de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/oesterreich.html) (freunde-waldorf.de), abgerufen am 14. Februar 2011
3. ↑ siehe auch Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland
4. ↑ 4,0 4,1 4,2 Geschichte - von 1927 bis heute (Schulhomepage) (http://www.waldorf-mauer.at/geschichte) ; abgerufen am 1. April 2010
5. ↑ Forschungsstelle Kulturimpuls: Kitty Wenckebach (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1366) ; abgerufen am 6. Jän. 2010
6. ↑ Verordnung des Bundesdenkmalamtes betreffend den 23. Wiener Gemeindebezirk (http://bda.at/documents/510708183.pdf) (PDF-Datei)
7. ↑ 7,0 7,1 Grafische Zeitleiste der Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer (http://issuu.com/waldorf-schule_wien-mauer/docs/geschichte_zeittafel) ;

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer (http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner-Schule_Wien-Mauer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Steiner-Schule_Wien-Mauer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner-Schule_Wien-Mauer&oldid=43107“

Kategorien: Waldorfschule | Schule in Wien | Liesing | Schule nach Person

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 15:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 471-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge für die Arbeiter am Goetheanum

"Die sog. «Arbeiter-Vorträge» nehmen im Vortragswerk von Rudolf Steiner einen besonderen Platz ein, handelt es sich dabei doch weder um abgeschlossene Vortragszyklen zu einem bestimmten Thema noch um angekündigte Vorträge für ein bestimmtes Publikum. Vielmehr gingen diese über hundert Vorträge aus Fragestunden während der Vormittagspausen für die am Goetheanumbau beteiligten Arbeiter hervor. Rudolf Steiner ging spontan auf die Fragen und Themen ein, die ihm aus dem Teilnehmerkreis entgegengebracht wurden. Und wie vielseitig diese waren, wird allein schon durch die hier aufgeführte Auswahl der Inhaltsangaben der acht Bände deutlich.

Besonders charakteristisch ist die Frische und Unmittelbarkeit, welche diese Vorträge ausstrahlen. Damit erweisen sie sich auch als eine Brücke von alltäglichen Lebensfragen hinüber zu rein geistigen Inhalten und dürfen als eine – im besten Sinne des Wortes – «populäre» Einführung in die Forschungsergebnisse der Anthroposophie bezeichnet werden." (Rudolf Steiner Verlag)

Gruppenfoto der am Bau des ersten Goetheanums beteiligten Arbeiter.

Marie Steiner schreibt in ihrem Geleitwort zu den Arbeitervorträgen:

> "Man kann diese Vorträge auch Zwiegespräche nennen, denn ihr Inhalt wurde immer, auf Rudolf Steiners Aufforderung hin, von den Arbeitern selbst bestimmt. Sie durften ihre Themen selber wählen; er regte sie zu Fragen und Mitteilungen an, munterte sie auf, sich zu äußern, ihre Ein wendungen zu machen. Fern- und Naheliegendes wurde berührt. Ein besonderes Interesse zeigte sich für die therapeutische und hygienische Seite des Lebens; man sah daraus, wie stark diese Dinge zu den täglichen Sorgen des Arbeiters gehören. Aber auch alle Erscheinungen der Natur, des mineralischen, pflanzlichen und tierischen Daseins wurden berührt, und dieses führte wieder in den Kosmos hinaus, zum Ursprung der Dinge und Wesen. Zuletzt erbaten sich die Arbeiter eine Einführung in die Geisteswissenschaft und Erkenntnisgrundlagen für das Verständnis der Mysterien des Christentums." (Lit.: GA 347, S 9)

Arbeitervorträge

- GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge&oldid=32742“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 17:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 876-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Arbeitervorträge

Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände

Zehn Vorträge, Dornach 2. August bis 30. September 1922

Inhalt

Geleitwort von Marie Steiner

1. Vortrag: Über die Entstehung der Sprache und der Sprachen
2. Vortrag: Vom Lebensleib des Menschen
3. Vortrag: Der Mensch in seinem Verhältnis zur Welt. Gestaltung und Auflösung
4. Vortrag: Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Gehirn und Denken. Die Leber als Sinnesorgan
5. Vortrag: Wahrnehmung und Denken innerer Organe
6. Vortrag: Der Ernährungsvorgang, physisch-materiell und geistig-seelisch betrachtet
7. Vortrag: Über frühe Erdzustände (Lemurien)
8. Vortrag: Frühere Erdenzustände II
9. Vortrag: Früheste Erdenzeit
10. Vortrag: Adam Kadmon in Lemurien

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände*, GA 347 (1995), ISBN 3-7274-3470-8

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens&oldid=32656“
Kategorien: GA | GA (Arbeitervorträge) | Gesamtausgabe | GA (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.058-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Achter Vortrag

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Arbeitervorträge | GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens

[132]

ACHTER VORTRAG

Dornach, 23. September 1922

Es wird nötig sein, meine Herren, die Sache, die wir besprochen haben, etwas näher noch zu betrachten. Ich habe Ihnen ja das letzte Mal zeigen können, was für merkwürdiges Getier einmal die Erde bevölkert hat, und wie sich dieses wirklich höchst merkwürdige Getier benommen hat. Ich habe Sie zuletzt darauf aufmerksam machen können, daß die ganze Erde selbst einmal ein lebendiges Wesen war.
Sehen Sie, wenn wir alle diese Tiere, die einmal auf der Erde gelebt haben - ich habe Ihnen das letzte Mal von den Ichthyosauriern ge sprochen, von den Plesiosauriern, von den Megatherien, von den Seekühen -, wenn wir alle diese Tiere, von denen ja in den verschiedenen Museen noch Uberreste vorhanden sind, betrachten, dann finden wir, daß sie eine Eigentümlichkeit haben, nämlich daß sie außen meistens mit einem Schuppenpanzer umgeben sind und mächtige dicke Vorderarme, Pranken haben. So daß man natürlich nicht nur auf einem sol chen Tiere hätte spazierengehen können - dazu waren sie auch groß genug -, sondern daß man natürlich auch hätte schlagen können mit einem mächtigen Hammer, und das Tier würde von alledem nicht sehr ungemütlich berührt worden sein, weil eben das ganze Tier rings mit einem solchen Schuppenpanzer umgeben war. Im kleinen allerdings nur, als ganz kleine Zwerge, sind ja von diesen alten Tieren heute nur etwa die Schildkröten oder die Krokodile übriggeblieben. Schildkröten und Krokodile sind, ich möchte sagen, im kleinen Format dasjenige, was diese Tiere einmal in riesiger Größe waren. Also Sie müssen sich vorstellen, daß diese alten Tiere einen solchen hornartigen, aus einzel nen Hornplatten bestehenden Mantel hatten.
Nun müssen wir uns einmal eine Vorstellung davon machen, woher diese Tiere eigentlich diesen hornartigen Mantel hatten. Da müssen wir die Geschichte ganz, ich möchte sagen, von klein auf studieren, nicht als Mensch von klein auf, sondern wie sich die Geschichte von klein auf entwickelt. Denken Sie sich einmal, daß ein Hund sich irgendwo eine Wunde macht. Die Tiere haben merkwürdige Heilungsinstinkte. Sie

[133]

werden schon gesehen haben, was der Hund tut, wenn er sich irgendwo eine Wunde macht. Wenn der Hund irgendwo eine Wunde hat, dann leckt er sie zuerst einmal ab; er speichelt sie ein. Und dann, wenn er sie eingespeichelt hat, dann legt er sich am liebsten in die Sonne, läßt die Sonne darauf scheinen. Und was geschieht da? Es bildet sich über der Wunde eine Art von Rinde. So daß man sagen kann: Wenn das dahier die Wunde des Hundes ist (siehe Zeichnung), dann speichelt er

[Bild GA 347 133]

sie ein, so daß die Wunde an der ganzen Oberfläche mit Speichel über zogen ist. Dann läßt er die Sonne darauf scheinen, und die Sonne macht aus dem, was sie da braut, mit dem Speichel zusammen eine harte Rinde, und darunter heilt das ab. Der Hund hat also einen ganz merkwürdigen Heilinstinkt. Er macht das Richtige aus seinem Instinkt heraus.
Jetzt können wir das, was wir da betrachtet haben, ein wenig er weitern. Wir können eine andere merkwürdige Erscheinung betrachten, die uns dazu führen wird, daß wir so etwas wie diese Heilung derWunde hier verstehen lernen. Sie wissen, wir atmen die Luft ein. Wenn wir die Luft einatmen, dann kriegen wir Sauerstoff ins Innere. Der Sauerstoff verbreitet sich in unserem Leib. Und wenn der Sauerstoff sich in un serem Leib verbreitet, da können wir leben. Wir würden sofort er sticken, wenn wir den Sauerstoff nicht kriegen könnten. Aber was tun wir dafür? Wir sind nicht gerade sehr dankbare Leute für die Luft, die uns Sauerstoff gibt. Wir sind eigentlich recht undankbare Wesen gegen die Luft, denn wir verbinden mit diesem Sauerstoff in uns selbst Koh lenstoff, und da wird Kohlensäure daraus, und die atmen wir wieder aus. Das ist eigentlich recht undankbar gegen unsere Umgebung, weil wir die Luft damit fortwährend verpesten. Wenn einer sich in Kohlen säure stellt, so erstickt er auch. Was in unserem Inneren aus der schönen, guten Atemluft gemacht wird, damit verpesten wir unsere Umgebung.

[134]

Wir verbreiten fortwährend um uns herum eine Kohlensäureluft, in der kein Wesen - ein Mensch nicht, aber auch nicht ein lebendiges Wesen, das tierartig ist - leben könnte. Also sehen Sie, tierisches Leben besteht eigentlich im Grunde genommen darinnen, daß es selber fortwährend das, was es zum Leben braucht, aus der Umgebung in sich hereinsaugt, aber an die Umgebung den Todesstoff zurückgibt. Darinnen besteht tierisches Leben.
Mit diesem tierischen Leben würde es aber auf der jetzigen Erde bald recht übel stehen, wenn sich alle Wesen so unanständig benehmen würden wie die Menschen und die Tiere. Die Menschen und die Tiere verpesten nämlich die Luft. Und wenn sich alle Wesen so unanständig benehmen würden, wie die Menschen und die Tiere, dann wäre es über haupt schon längst auf unserer Erde dahin gekommen, daß nichts mehr leben könnte; dann wäre unsere Erde längst ein großer Friedhof. Aber das gute ist, daß sich die Pflanzen nicht so unanständig benehmen. Die machen nämlich das Gegenteil. Denn wie wir den Sauerstoff einsaugen und die Luft ringsumher verpesten, so saugen die Pflanzen die Kohlen säure ein, und die behalten wiederum den Kohlenstoff zurück und geben den Sauerstoff wieder her. So daß eigentlich ganz allein dadurch, daß auf der Erde Pflanzen und namentlich Wälder sind, das Leben auf der Erde bestehen kann. Wenn keine Wälder auf der Erde wären, oder wenn einmal große Gesellschaften - sie tun es ja zum Teil schon - die Wälder abholzen würden, so würde das Leben auf der Erde viel un gesünder werden. Das ist ja eben gerade das, daß wir die Wälder brau chen auf der Erde. Wenn wir nur auf das Holz schauen, dann machen wir natürlich das Leben auf der Erde nach und nach dadurch, daß wir die Wälder abholzen, unmöglich. Wir können also sagen: Auf der Erde ist es so eingerichtet, daß sich die Menschen und Tiere eigentlich recht unanständig benehmen, denn die verpesten alles, und die Pflanzen und die Wälder, die machen wiederum alles ordentlich.
Ja, sehen Sie, meine Herren, das ist jetzt so auf der Erde, aber das war nicht immer so auf der Erde. Wir müssen uns eben ganz klar dar über werden, daß sich die Erde verändert hat, daß sie ganz anders war in der Zeit, von der ich Ihnen am letzten Mittwoch geredet habe; das haben Sie ja eingesehen. Denn wenn Sie jetzt spazieren gehen, so begegnet

[135]

Ihnen nicht, wie es damals hätte geschehen können, da oben auf dem Gempen ein Ichthyosaurus. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber die Erde verändert sich fortwährend und wird auch in der Zukunft ganz anders ausschauen, als sie heute ausschaut. Aber was können wir sehen aus alledem, was wir da jetzt gelernt haben? Wir können sagen:
Dasjenige, was im Menschen drinnen ist, was er von sich gibt, das kann ihn nicht erhalten. Er muß etwas anderes kriegen; auf der jetzigen Erde muß er das, was ihm die Pflanzen geben, kriegen, damit er leben kann. Von dem allein, was wir in unserem Inneren haben, können wir nicht leben, das zerstört uns.
So daß Sie sich das also ganz klar vor Augen stellen können: Das jenige, was im Inneren des Menschen nützlich ist, das zerstört uns, wenn es von außen herankommt. Im Inneren, da würden wir recht übel daran sein, wenn man zu viel Sauerstoff hätte. Aber von außen muß der Sauerstoff fortwährend herankommen.
Also was im Inneren schädlich ist - wenn es von außen herankommt, ist es nützlich. Was im Inneren nützlich ist, das ist, wenn es von außen herankommt, schädlich. Sehen Sie, meine Herren, das ist so wichtig, daß man einsieht, daß dasjenige, was im Inneren nützlich ist, schädlich ist, wenn es von außen herankommt, und was im Inneren schädlich ist, das ist nützlich, wenn es von außen herankommt. Das ist so wichtig, daß, wenn man das nicht einsieht, man überhaupt nichts versteht.
Nun können wir sagen: Das wissen wir jetzt von dem Leben der Gegenwart, daß etwas ganz anderes von außen an uns herankommen muß, als wir im eigenen Inneren haben. Etwas ganz anderes muß von außen herankommen.
Gehen wir jetzt wiederum zurück in die alten Zeiten, nachdem wir uns ein paar Begriffe an der Gegenwart erworben haben. Gehen wir wieder zurück und versetzen wir uns einmal in der Phantasie in die Zeit, wo da die Ichthyosaurier auf der Erde herumspaziert sind, halb spaziert, halb geschwommen, wo die Plesiosaurier herumgehupst sind auf der Erde. Wir versetzen uns in diese Zeit. Ja, das war aber auch schon eine Zeit, der eine andere vorangegangen ist. Nun, wie war es denn in dieser alten Zeit auf der Erde, bevor es Ichthyosaurier, Plesio-saurier gegeben hat?

[136]

Ja, meine Herren, nach diesen Überresten, die wir aus dieser alten, ganz alten Zeit behalten haben, da waren die Tiere, die da vorhanden waren, dazumal noch ungeschickter als die späteren. Wissen Sie, so ein Plesiosaurier - Sie können das sehen, wenn Sie ihn in irgendeinem Museum angucken, mit seiner riesigen Größe, mit seinem schweren Schuppenpanzer, schwer wie eine Ritterrüstung im Mittelalter, und mit der war es schon ein wenig unbequem, sich zu bewegen, und mit seinen tapsigen Beinen -, das waren furchtbar ungeschickte Wesen. Also wissen Sie, leichtbewegliche Kerle waren das nicht. Aber diese ungeschickten Wesen, die haben immerhin noch so etwas gehabt wie Füße, die flossenähnlich waren, mit denen sie schwimmen konnten, mit denen sie sich sogar anhalten konnten an etwas. Also immerhin, ich möchte sagen, war das schon eine Art moderne Zeit. Aber die Tiere, die früher vorhanden waren, vor diesen ungeschickten Ichthyosauriern, Plesiosauriern, Megatherien, die Tiere, die früher vorhanden waren, die waren noch riesig viel ungeschickter, denn die haben eigentlich gar nicht viel anderes gehabt als einen weichen Körper, in dem alles mög liche zusammen war: vorn so ein bißchen etwas ähnliches wie ein Kopf, hinten ein ziemlich langer Schwanz, und darüber ein riesiger, riesiger Schuppenpanzer.
Wenn Sie zum Beispiel schon einmal eine Auster gesehen haben, dann können Sie sich denken, daß eine Auster so ein ganz kleiner Zwerg ist. Sie hat in ihrem Inneren nur den ganzen schleimartigen Körper, und eine Schale ringsherum. Nun, wenn Sie sich die Schale etwas anders vorstellen, die Schuppen wie bei der Schildkröte und darinnen auch so einen weichen

Austernkörper, dann kriegen Sie ungefähr die Tiere, die einmal auf der Erde waren, bevor die Ichthyosaurier und die Mega therien auf der Erde waren.
Da war die Erde ganz dicklich, noch viel dicklicher als die Milch. Alles, was heute als Gebirge draußen ist, das war aufgelöst. Es war also eine ganz dickliche Sache. Da drinnen in dieser dicklichen Sauce - die ganze Erde war eine furchtbar dicke Sauce im Weltenraum - schwamm solch eine Riesenauster. Gegen die wäre unsere ganze Schreinerei hier noch ein Zwerg gewesen. Es waren solche Riesenaustern, daß, wenn man es auf ihrem Rücken abgezeichnet hätte, zum Beispiel das heutige

[137]

Frankreich bequem daraufgegangen wäre. Die ältesten dieser Tiere waren so riesige Kerle, weil die Erde auch noch riesig groß war. Also es waren einmal Riesentiere, die eigentlich nur aus einer schleimigen Masse bestanden haben und die ja auch nur so sich bewegen konnten wie die Austern, nur daß die Austern in einem viel dünneren Wasser sein müssen. Und diese schleimigen Tiere, die einen riesigen Schild krötenpanzer hatten, schwammen in dieser dicklichen Erde drinnen.
Also sehen Sie, die Erde war wirklich so etwas ähnliches, wie wenn Sie sich heute eine riesige dicke Suppe vorstellen und darinnen Klöße. Aber die Klöße müssen Sie sich so vorstellen, daß sie auf der einen Seite ganz dick werden, so daß Sie sich die Zähne ausbeißen würden, wenn Sie auf dieser einen Seite hereinbeißen würden, und auf der anderen Seite ganz weich. Sie könnten dann von diesen Klößen die eine Seite abheben; dann kriegten Sie so etwas heraus wie einen Hut. Und das andere, das wäre ganz weich, das könnten Sie essen. Das ist viel weicher gewesen bei diesen Tieren als dasjenige, in dem sie drinnen schwammen, als diese dickliche Erde. Daher war es bei diesen Tieren auch so, wie es heute nur gewisse ganz kleine Tiere sich erhalten haben. Sie werden schon einmal Schnecken kriechen gesehen haben. Wenn die Schnecken kriechen, dann können Sie die Spur von diesen Schnecken verfolgen; sie ist ganz voll von diesem Schleim - das werden Sie schon gesehen haben -, den läßt die Schnecke zurück. Der Schleim, der wird heute aufgetrocknet von der Sonne. Heute bedeutet er nicht viel. Aber denken Sie, in der alten Zeit, wo die Erde nicht so fest war, da ließen diese Tiere in der dicklichen Erdensuppe auch diesen Schleim zurück, und der vermischte sich mit dieser dicklichen Erdensuppe. So daß diese Tiere fortwährend sehr nützlich gewesen sind in dieser dicken Erden-suppe.
Heute kann man solche Sachen höchstens noch in ganz kleinen Spuren verfolgen, wenn man über den Weg geht und es recht geregnet hat. Besonders hier auch beim Goetheanum können Sie das bemerken:
Dann kriechen die Regenwürmer heraus. Sie werden das schon gesehen haben, bei besonderen Regenzeiten kriechen überall die Regenwürmer heraus. Wo sind die Regenwürmer sonst? Die sind sonst in der Erde drinnen, kriechen in der Erde drinnen und machen da solche Löcher,

[138]

wo sie durchkriechen. Sehen Sie, wenn es diese Regenwürmer nicht geben würde, dann wären unsere Acker viel weniger fruchtbar. Denn dasjenige, was diese Regenwürmer in der Erde zurücklassen, das macht die Ackererde fruchtbar. Man darf sich eben nicht vorstellen, daß irgend etwas in der Natur unnötig ist.
Und so war es bei diesen Riesenaustern in alten Zeiten. Die haben in der Erdensuppe fortwährend dasjenige abgesondert, was sie da als Schleim von sich gaben, und haben diese Erdensuppe dadurch immer aufgefrischt, immer, immer aufgefrischt.
Aber die Geschichte ist so: In der heutigen Erde - ja, da können die Schnecken und die Regenwürmer noch so viel von dem, was sie ab sondern, hineinmischen -, in der heutigen Erde stirbt das doch wieder um ab. Man kann das gut gebrauchen, was die Regenwürmer an Mist liefern in der Ackererde, in einem gewissen Sinne sogar kann man das gut gebrauchen in der Ackererde, was die Schnecken als Mist liefern, und nicht nur auf der Ackererde, sondern in den Wiesen ist dasjenige, was auf der Erde ist, indem sich der Schneckenschleim hineinsenkt, ein sehr, sehr gutes Düngemittel. Aber sehen Sie, lebendig wird das nicht, was da in die Erde durch die heutigen Tiere hineingeht.
Aber in der Zeit, von der ich jetzt spreche, wo diese Riesenaustern in die Erdensuppe hinein ihre Produkte abgelagert haben, da war wirk lich etwas sehr Merkwürdiges - heute kommt ja auch noch so etwas vor. Nicht wahr, die Befruchtung, die geschieht bei gewissen niederen Tieren, sogar bei ziemlich hohen Tieren nicht so, wie sie bei höheren Tieren und beim Menschen geschieht, sondern die Befruchtung ge schieht, sagen wir, bei gewissen fischähnlichen oder selbst bei am phibienähnlichen oder krötenähnlichen Tieren so, daß die Eier abgelegt werden, irgendwohin abgelegt werden, so daß da so ein Batzen Eier irgendwo liegt, den das Weibchen abgelegt hat; und das Männchen, das läßt dann seine Samenflüssigkeit einfach da drauf fallen, außerhalb des Weibchens, und da werden erst die Eier befruchtet, außerhalb des Weibchens. Das geschieht heute auch noch. So daß man also sagen kann: Das Weibchen legt irgendwohin die Eier ab und geht weg. Das Männchen findet diese Eier, befruchtet sie, geht auch weg. Die Befruch tung geschieht also äußerlich. Nur kann sie nicht geschehen, es wird

[139]

nichts daraus, wenn nicht dann auf diese befruchteten Eier die Sonne scheint. Wenn die Sonne nicht darauf scheint, dann wird nichts daraus, dann sterben sie ab. Aber wenn die Sonne auf diese befruchteten Eier scheint, dann werden neue Tiere daraus. Das geschieht noch heute.
In der Zeit, als diese Riesenaustern in der Erdensuppe herum-schwammen, da wirkte dieser Schleim, wenn er in die Erde

hineinkam, so, daß aus der Erde selber wiederum solche riesigen Tiere sich immer wieder entwickelten. Die alten starben ab, aber aus der Erde selber ent wickelten sich die neuen Tiere heraus. Die Erde gebar fortwährend selber solche ja höchst ungeschickten, aber riesenmäßigen Tiere. Also die Erde war so, daß sie selber befruchtet wurde durch dasjenige, was diese Tiere absonderten. So daß Sie sich also vorstellen können: Einmal war ein Erdenleben vorhanden; die Erde war ganz ein lebendes Wesen. Aber das Leben mußte dadurch unterhalten werden, daß da oben diese Tiere Schleim absonderten. Wenn diese dickliche Erdensuppe allein ge wesen wäre, so wären diese dicken Tiere dahier auch bald ausgestorben. Sie sonderten ab, und dadurch war das Leben der Erde fortwährend erhalten worden, so daß die Erde fortwährend aus sich heraus solche Tiere trieb. Die befruchteten dann die Erde selber wiederum, und sie konnte jetzt aus sich heraus wieder solche Tiere wachsen lassen.
Aber diese Tiere da, die hätten diesen Schleim nicht absondern kön nen, wenn nicht etwas anderes dagewesen wäre. Sehen Sie, die Erde war eine furchtbar dicke Suppe; aber ich habe Ihnen gesagt: Der Schleim der Tiere war viel dünner als diese Erdensuppe, viel dünner. Woher ist denn das gekommen, daß die Tiere so dünnen Schleim haben konnten? Das wäre ganz unmöglich gewesen, daß die Tiere einen dünneren Schleim haben konnten als die Erde überhaupt. Die Erde war auch ein Brei, ein Schleim, aber ein ganz dicker; aber immerfort entstanden diese dünneren Schleimklumpen. Wodurch entstanden sie?
Sehen Sie, meine Herren, wenn Sie da nur ein Glas Wasser haben und darinnen eine Flüssigkeit, Wasser, in dem Salz aufgelöst ist, so kann es passieren, daß das Salz da herunterfällt. Das Salz sammelt sich als Satz unten am Boden an; aber dann ist ja das Wasser dünner. Erst als das Salz aufgelöst war, war das Wasser dick. Jetzt ist das Wasser dünner geworden, weil das Salz heraußen ist. Also haben Sie später ein dünneres

[140]

Wasser oben, und unten ein viel dickeres Salzwasser. Und wenn ich das machen könnte, daß ich jetzt dieses Glas umkehre - nicht wahr, wenn ich das tun würde, so würde natürlich einfach das ganze Salz wasser herausfließen, und die Geschichte bildete sich nicht. Aber bei diesen alten Tieren, da war das so, daß es sich umgekehrt hat. Bei diesen alten Viechern, da war das so: Da war die dickliche Erde; da hat sich nun etwas gebildet. Da war oben der Schuppenpanzer und weiter unten Schleim. Was war denn der Schuppenpanzer? Der war nichts anderes, als was sich herausgesondert hat aus der dicklichen Erden masse. Geradeso wie sich das Salz vom Wasser nach unten absondert, so hat sich diese dickliche, ganz dicke Masse, die dann so einen Schup penpanzer bildete wie bei den Schildkröten, von dem Dicklichen der Erdenmasse, aber nach oben, abgesondert, so daß das Dünnere unten übriggeblieben ist. Und so konnte da dieses umgekehrte Glas, oder der Kopf, sich herausheben aus dem Wasser. Nur das Salz ist nach oben gekommen.
Und was ist denn mit diesem Salz geschehen? Ja, meine Herren, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, was der Hund macht, wenn er eine Wunde hat. Wenn der Hund eine Wunde hat, leckt er sie ab. Dann läßt er die Sonne darauf scheinen; dann wird es dicklich, und dann tötet es das, was da drinnen ist in der Wunde. Sonst würden die Bak terien kommen und die Wunde würde sich vergrößern, und der ganze Hund ginge kaputt. Sehen Sie, da bildet sich eine Kruste, eine Kruste von dem, was im Inneren ist. Der Schleim, den der Hund auf die Wunde bringt, ist etwas Inneres; wenn die Sonne darauf scheint, so ver dickt sie den Schleim durch die Wärme.
Geradeso war es bei diesen Tieren in diesen alten Zeiten. Da schien die Sonne darauf auf diese dicke Erdensuppe, und dadurch, daß die Sonne darauf schien, entstanden an einzelnen Stellen solche Verdickun gen, wie sie beim Hund auf der Wunde entstehen. Das waren die Schalen. Und darunter war, weil sich eine Verdickung bildete, eine dünnere Schleimmasse. Und so entstanden diese Riesenaustern. Aber, sehen Sie, diese Riesenaustern hätten sich gar nicht bilden können, wenn nicht die Sonne geschienen hätte. Es wäre unmöglich gewesen. Also wir haben jetzt das Merkwürdige, daß wir die Erde haben - ich

[141]

will das jetzt ganz klein zeichnen -; auf die Erde scheint bei Tag die Sonne, und die Sonne holt aus der Erde heraus diese Riesenaustern. Wir können also sagen: Einmal war die Zeit, wo die Erde eine dicke Suppe war, und dadurch, daß sie von außen von der Sonne beschienen worden ist, bildeten sich solche Tiere.
Aber das alles hätte ja nichts genützt dazumal, daß nun die Erde auch wiederum, wenn diese Tiere ihren dünnen Schleim bei ihrem Schwimmen durch die Suppe zurückgelassen hätten, hätte befruchtet werden können. Das hätte nichts genützt. Ja, es muß also die Erde doch noch etwas anderes gewesen sein in ihrem Inneren. Sie muß so ähnlich gewesen sein wie ein Ei. Nur dadurch hat sie befruchtet werden kön nen. Ist das nicht einzusehen? Die Erde hat einmal sozusagen sein kön nen wie ein Ei. Dadurch nur hat sie befruchtet werden können.
Da müssen wir schon einmal studieren, wie das denn eigentlich mit solch einem Ei ist, damit das befruchtet werden kann, denn wir kom men zu einem Erdenzustand, wo eine dicke Erdensuppe da war. Die Wesen, die befruchten haben können, also ich möchte sagen, die männ lichen Wesen, die haben wir da gefunden in der alten Zeit; aber wenn die Erde das allgemein weibliche Wesen hätte sein sollen - das haben wir noch nicht gefunden, das müssen wir jetzt auch wiederum suchen. Wir müssen darauf kommen, wie denn die Erde einmal solch ein riesiges Ei hat sein können.
Sehen Sie, meine Herren, wenn man auf so etwas draufkommen will, da heißt es schon, ein bißchen die Welt betrachten. Und da werde ich Sie jetzt komischerweise auf ein ganz anderes Gebiet zuerst aufmerk sam machen müssen, aufmerksam machen auf etwas, was heute zwar noch vorhanden ist, aber wirklich, ich möchte sagen, in so verdünntem Zustande, daß viele Menschen in ihrem Bewußtsein nicht viel davon merken. Aber es ist wirklich nicht bloß aus einem gewissen Geheimtun heraus,

daß die Dichter, wenn sie Liebespärchen, die Entwickelung der Liebe haben schildern wollen, dann die Liebenden in den Mondenschein gehen lassen. Der Mondenschein hat etwas, was auf die Phantasie des Menschen in außerordentlicher Weise wirkt.
Sie meinen vielleicht, das gehöre eigentlich nicht dazu; aber es ge hört doch dazu. Der Mondenschein, der treibt die Phantasie des Menschen

[142]

heraus. Und sehen Sie, das ist schon etwas ganz Merkwürdiges, daß der Mondenschein die Phantasie des Menschen heraustreibt. Wenn die Menschen, die gegenwärtig Gelehrte sind, manchmal so eine An-wandelung von Gescheitheit haben, da kommen sie manchmal auf ganz niedliche Sachen, nette Sachen. So hat es vor einiger Zeit in Paris einen Gelehrten gegeben, der hat sich gesagt: Mit alle den Arzneimitteln, die wir jetzt haben in der Medizin, kann man so furchtbar wenig ausrich ten beim Menschen, und - wirklich, es ist ganz merkwürdig, daß ein Pariser Gelehrter endlich darauf gekommen ist! - wenn man die Men schen gesünder machen wollte, könnte man etwas anderes machen. Und staunen Sie, meine Herren: Der Gelehrte in Paris hat den Leuten an geraten, sie sollen den «Faust» von Goethe recht viel lesen - da werden sie gesünder davon, als wenn sie all das Zeug aufnehmen, das nur den Verstand anregt -, weil der «Faust» von Goethe die Phantasie anregt, und die Phantasie ist gesund. - Selbst ein materialistischer Gelehrter hat also das Lesen von Goethes «Faust», weil das die Phantasie anregt, so gut gefunden, daß er gesagt hat: Die heutigen Menschen, die sind so gescheit, die strengen den Verstand nur an; aber der Verstand macht einen eigentlich krank. Aber wenn die Leute den «Faust» lesen würden und sich in alle die Bilder hineinversetzen würden, die im «Faust» sind, würden sie viel gesünder sein.
Also der Gelehrte wollte, daß die Menschen sich ein bißchen mit gesunder Wachstumskraft durchdringen. Die Menschen sollen sich ein wenig mit gesunder Wachstumskraft durchdringen! Ja, sehen Sie, das war einmal ein lichter Augenblick, wie die heutige Wissenschaft nur wenige hat. Das war ein gesunder Augenblick, den die heutige Wissen schaft hatte. Das ist gesund, weil es einen dazu anregt, besser zu ver dauen. Es ist wirklich wahr: Der Mensch verdaut besser, wenn er den Goetheschen «Faust» studiert, als wenn er alle gelehrten Werke studiert. Da verdirbt er sich den Magen. Mit dem Goetheschen «Faust» wird der Magen immer gesünder und gesünder; aber auch die anderen Organe. Und woher kommt denn das? Nun, weil der Goethesche «Faust» aus der Phantasie stammt, nicht aus dem Verstand.
Denken Sie sich, wenn der Mensch sich durch den Mond anregen läßt, dann wird ja die Phantasie angeregt. Also es werden im Menschen

[143]

durch den Mond die Wachstumskräfte gerade angeregt. Aber heute ist das in sehr geringem Maß der Fall. Nicht wahr, der Mensch fühlt sich so ein bißchen innerlich durchwärmt, also er fühlt seine Wachstums-kräfte innerlich angeregt, wenn er einen Mondspaziergang macht. Das ist schon wahr. Aber es kommt nicht viel in Betracht.
Aber der Mond hängt doch zusammen mit all dem, was beim Men schen das Leben bedeutet. Ich kann Ihnen eine kleine Tatsache angeben, die außerordentlich stark zeigt, wie der Mond mit dem Leben zusam menhängt. Sehen Sie, heute, wo man zum Beispiel aufmerksam macht auf manche Dinge, die die Leute einmal gewußt haben - erinnern Sie sich an dasjenige zum Beispiel, was ich Ihnen hier über den römischen Januskopf mit den zwei Gesichtern gesagt habe -, da werden Sie sich denken können, daß die Leute früher einmal mehr gewußt haben als heute; wenn sie auch nicht «gescheiter» waren, aber mehr gewußt haben sie. Nicht wahr, heute, wo alles durch die Gescheitheit der Menschen begraben ist, was die Menschen einmal gewußt haben, heute sagt man ja: Nun, ein Menschenkind wird neun Monate lang getragen. - Aber die Medizin, die manchmal noch, so wie sie die lateinische Sprache bewahrt hat, auch alte Vorstellungen bewahrt hat - die heutigen Ärzte wollen ja nichts mehr davon wissen, aber sie sind manchmal noch da, diese alten Vorstellungen -, die sagt: Das Kind wird zehn Monate ge tragen. Woher kommt das, meine Herren? Nun ja, wenn Sie sich aus rechnen: Ein Mondenmonat hat ungefähr 28 Tage; zehn mal 28 = 280 Tage. Ein Monat, wie wir ihn heute haben, zu 30 Tagen gerechnet, wenn Sie das neun mal nehmen, so haben Sie ungefähr dasselbe = 270 Tage. Das heißt: Die neun Monate, die wir heute haben, sind zehn Monden-monate. Das ist ja dieselbe Zeit. Man hat früher viel nach Monden monaten gerechnet, wenn man von der Tragezeit des Kindes im Mutter-leibe gesprochen hat. Woher ist das gekommen, meine Herren? Weil man noch gewußt hat, daß das Ausbilden des Kindes im Mutterleib mit dem Mond zu sammenhängt. Es hängt mit dem Mond zusammen. Man hat eben ein mal gewußt und kann das heute wiederum durch anthroposophische Studien konstatieren, daß der Mond es ist, der im Menschen bewirkt, daß überhaupt das Kind als Lebendes sich entwickeln kann.

[144]

Aber dieser Mond, der wirkt ja nur auf die weiblichen Wesen im Menschenreich und im Tierreich, weil die dazu hergerichtet sind. Auf die Erde wirkt der Mond heute nicht mehr. Da erzeugt er heute keine Eier mehr. Und dennoch, wenn man die Sache ordentlich studiert, so kommt man darauf, daß nicht nur im feinen Sinne die Phantasie angeregt wird und dadurch unsere Wachstumskräfte und wir in eine innerliche Bewegung kommen, wenn wir einen Mondspaziergang machen. Der Mond wirkt in uns belebend, aber er wirkt so stark be lebend im menschlichen und tierischen weiblichen Körper, daß er überhaupt das Kind

oder das Tier mit Wachstumskräften ausstattet.
Ja, sehen Sie, der Mond, der da vom Himmel herunterscheint, der bewirkt das nicht, daß die Erde selber wachsen kann, denn die Erde ist heute schon viel zu stark erstorben. Also es muß diese Erde, die einmal befruchtet werden konnte, lebendiger gewesen sein.
Und jetzt erinnern Sie sich, daß ich Ihnen gesagt habe, daß das jenige, was im Inneren des Menschen ist, wenn es von außen herein kommt, schädlich ist. Also der Mond, der heute auf die Erde herunter-scheint, der kann kein Leben mehr hervorrufen. Warum? Weil sein Scheinen von außen kommt, geradeso wie wenn die Luft, die wir selber von uns gegeben haben, von außen kommt. Dann kann sie uns nicht mehr innerlich beleben. Heute kann also der Mond da oben nichts mehr machen mit der Erde selber. Heute kann der Mond nur etwas machen im tierischen und menschlichen Körper, weil das beschützt ist.
Aber wo muß denn der Mond einmal gewesen sein, damit er die Erde selber zum Lebewesen machen konnte? Außer der Erde kann er sie nicht zum Lebewesen machen. Er muß in der Erde drinnen gewesen sein! Geradeso wie die Kohlensäure, wenn sie draußen ist, uns nicht mehr lebendig machen kann, sondern drinnen sein muß, sich selber drinnen lebendig entwickeln muß, so muß also einmal der Mondenschein nicht draußen gewesen sein, sondern drinnen in der Erde.
Also stellen Sie sich vor, meine Herren: Damals, als da diese Wesen waren, da war der Mond überhaupt nicht außerhalb der Erde, sondern er war drinnen und aufgelöst in der dicklichen Suppe. Er war über haupt noch nicht begrenzt, sondern er war da drinnen eine noch dicklichere Kugel. Da konnte er die ganze Erde zu einem Ei machen. Man

[145]

kommt eben darauf, daß der Mond, der heute nur noch auf die Phanta sie wirkt und auf den weiblichen befruchteten Körper, daß der Mond, der heute droben am Himmel ist, einmal in der Erde drinnen war.
Dann muß er aber auch einmal herausgegangen sein. Und sehen Sie, meine Herren, da kommen wir eben zu dem ungeheuer wichtigen Augenblick in der Erdenentwickelung: Der Mond, der heute immer draußen ist, der ist früher einmal im Inneren der Erde gewesen. Die Erde hat ihn ausgeschieden. Er umgibt sie heute von außen.
Wenn wir den ganzen Erdenkörper studieren, so kommt dabei etwas Merkwürdiges heraus. Nicht wahr, wenn wir den Erdenkörper stu dieren, so haben wir ja eigentlich den Erdenkörper aus Wasser be stehend, und da in diesem Wasser schwimmen die Kontinente drinnen, die Landmassen, wie einstmals diese Riesentiere darinnen geschwommen sind. Europa, Asien, Afrika schwimmen im Wasser, wie einstmals diese Riesentiere da geschwommen sind in der Erdensuppe, in der dicken Erdensuppe. Und wenn wir studieren, wie das ausschaut - wis sen Sie, das schaut ja nicht gleich aus -, dann kann man heute noch immer sehen an der Aushöhlung der Erde und an dem Ausweichen der Kontinente, daß der Mond einmal herausgeflogen ist da, wo heute der Stille Ozean ist. Der Mond war einmal in der Erde drinnen, ist heraus geflogen. Er hat sich außen erst verhärtet.
Wir blicken jetzt auf einen alten Erdenzustand zurück. Da hatte die Erde noch ihren Mond in ihrem Leib drinnen. Der machte sie zur Mut ter mit seiner Substanz, und die väterliche Substanz wurde hervor gerufen durch die Sonne, weil die Sonne fortwährend solche Schleim-klumpen erzeugt hat, die sie außen umgeben hat mit einem dicken Hornmantel. Das hat der Sonnenstrahl bewirkt. Und diese schwimmen den Schleimklumpen, die haben fortwährend das, was unten war in der Erdensuppe und was durch den Mond im Leben erhalten worden ist, befruchtet. So daß die Erde ein riesiges Ei war und durch dasjenige, was die Sonne bewirkt hat, fortwährend befruchtet worden ist.
Ja, meine Herren, wenn die Geschichte so fortgegangen wäre, da hätte sich ein recht ungemütlicher Zustand auf der Erde ergeben. Da wäre der Mond herausgeflogen. Die Erde wäre unfruchtbar geworden, und es wäre schließlich doch alles erstorben. Was ist denn da bewirkt

[146]

worden? Da ist durch das Hinausfliegen des Mondes zwar bewirkt worden, daß die Erde erstorben ist, aber es ist etwas von dem alten Befruchtenden eben aufbewahrt worden im mütterlichen Tier- und Menschenleib. Vorher hat es überhaupt nicht ein Geborenwerden ge geben in der Weise, wie es jetzt ist, nicht wahr. Geradeso wie, wenn man einen neuen Laib Brot macht, man etwas von der alten Hefe nimmt und dann hereintut, so ist etwas noch von der alten Substanz, die man vom Mond genommen hat, geblieben in den weiblichen Leibern, so daß das befruchtet werden kann. Was da drinnen befruchtet wird, das, was innerlich zum Ei wird, das ist nur die Nachbildung vom alten Erden-Ei. So daß es kein Wunder ist, daß, wenn das Kind entsteht, da die Mon dengeschichte noch drinnen spukt, sich sogar die Zeit, während das Kind getragen wird, nach dem Mond richtet. Nicht wahr, der Sohn des Barons muß sich auch nach der Decke seiner Erbschaft strecken, die ihm sein Vater hinterläßt. Das muß auch das befruchtete Ei, das eigent lich von der alten Mondensuppe abstammt. Das muß sich heute noch nach dem Mond richten, denn von dem ist das geerbt.
Überhaupt, sehen Sie, hat man in älteren Zeiten von diesen Dingen viel mehr gewußt. Ich werde Ihnen noch einmal die Gründe angeben, warum. In älteren Zeiten hat man von diesen Dingen viel mehr gewußt, und man hat gesagt: Sol, Sonne, die ist männlich. Sie macht ja auch das Männliche. Noch im Lateinischen ist das so. Sol, die Sonne, ist männlich. Luna, der Mond, ist weiblich, ist im Lateinischen ein weib liches Wort. Sol, das Sonnenhafte, befruchtet Luna, das Weibhafte. In der deutschen Sprache ist die Geschichte vollständig umgekehrt; da sagt man die Sonne und der Mond, während doch in Wirklichkeit die Sonne das Männliche darstellt und der Mond das Weibliche. So verwirrt hat sich die Geschichte. Wir müßten eigentlich, wenn

wir richtig reden wollten, im Deutschen sagen: der Sonn und die Mond.
Aber schon der alte Lateiner hat darüber einen Witz gemacht und hat gesagt - es ist dies nur ein Witz, mit dem ich die heutige Betrach tung abschließen will; ich wollte Ihnen hier nur etwas geben, was das nächste Mal noch viel deutlicher vor uns stehen wird -, der alte Latei ner hat nämlich gesagt: Wir haben zuerst einen solchen Mond (siehe Zeichnung); dann nimmt der Mond immer zu, wird so und dann wird

[147]

[Bild GA 347 147]

er voll; dann nimmt er wiederum ab, wird so. - Und sehen Sie, wenn wir diese Worte nehmen in den romanischen Sprachen, zum Beispiel im Französischen, so können wir dieses da hier (siehe Zeichnung, ab nehmende Mondsichel) zu einem C machen, und das da hier (zunehmender Mond, erstes Viertel), zu einem D; dann kommt aber heraus beim C croAitre = wachsen. Aber da nimmt er gerade ab, der Mond, da wächst er nicht, wenn er ein C macht! Dagegen décroître = abnehmen
- da wächst er. So daß, wenn wir an den Himmel hinaufschauen, der Mond uns sagt: «Ich wachse», wenn er eigentlich abnimmt, und um gekehrt. Daraus ist dann das Sprichwort entstanden: Der Mond ist ein Lügner. Er lügt einen an..
Aber das hat ja noch eine tiefere Bedeutung. Die Menschen haben sich allmählich geniert, über das Mondenhafte zu reden, weil das Mon-denhafte mit der Entstehung des Menschen zusammenhängt. Das wurde allmählich etwas, worüber man nicht redete. Und die Menschen haben die Möglichkeit verloren, überhaupt von dem Mondenhaften in der richtigen Weise zu reden. Deshalb wurde der Mond auch ein Lügner. Wenn man ihn anschaute, sagte er für die Menschen nicht dasjenige mehr, womit sie zusammenhängen. Die Ärzte haben sich allmählich abgewöhnt, darüber zu reden, daß das Kind zehn Mondennionate im Mutterleibe bleibt und haben von den neun Sonnenmonaten geredet, die dann ja ungefähr dieselbe Zeit sind. Aber in Wirklichkeit sind es zehn Mondenmonate, nicht neun Sonnenmonate. Das hängt eben mit dem Mond zusammen und stammt von daher, daß die Erde einmal in ihrem Bauch, in sich den Mond getragen hat und selber den Mond ge boren und in den Weltenraum hinausgeworfen hat.
Jetzt denken Sie, meine Herren: Ja, im Grunde genommen erzähle ich Ihnen ja gar nichts anderes, als was Ihnen heute einer erzählt, wenn er Ihnen von einem alten Weltennebel redet, von so einem Dampf, aus

[148]

dem sich wieder abgesondert hat die Erde, und aus der Erde ist wieder der Mond herausgegangen. - Aber das ist alles mechanisch gedacht! Das ist alles materialistisch! Aus einem Dampf könnte niemals, wenn noch so viel herausfließen würde, irgend etwas Lebendiges werden. Aber das, was ich Ihnen erzählt habe, ist nicht ein alter Dampf. Sie können noch so viel Dämpfe in dem Kessel erzeugen und sich etwas abspalten lassen - aber das, was ich Ihnen erzähle, führt Sie zurück zu einer Wirklichkeit. Und das ist die Wirklichkeit, nicht jener Dampf, von dem sich der Jupiter abgespalten haben soll und die Erde; und als die Erde noch gleich dem Jupiter gewesen ist, da hat sie den Mond hin ausgeworfen. Der wirkliche Mond hängt eben zusammen mit dem ganzen Wachstum und sogar mit der Fortpflanzung des Menschen, wie gesagt, und die Erde hat einmal ihre eigene Fortpflanzungskraft in sich gehabt, war mütterliche Erde, und ist von den Tieren, die da oben gewesen sind mit ihren Schalen, und von dem Sonnenschein befruchtet worden. Die Mondenkraft in der Erde ist von dem Sonnenschein befruchtet worden. Ja, da sehen Sie, wie wir allmählich von der Erde in den Weltenraum hinauskommen.
Ich stelle natürlich ein bißchen starke Anforderungen an Ihre Aufmerksamkeit, aber Sie sehen ja, daß man auch etwas Wirkliches daraus lernt!

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Achter_Vortrag&oldid=32650“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Dritter Vortrag

Aus AnthroWiki

[44]

DRITTER VORTRAG

Dornach, 9. August 1922

Frage: Aus den Ferien werden von einem Zuhörer Steine mitgebracht. Es wird ge fragt, ob Steine auch Leben haben oder einmal Leben gehabt haben und wie sie geworden seien.

Dr. Steiner: An diese Steine kann ich vielleicht ein anderes Mal anknüpfen; aber vielleicht ist es auch möglich, daß ich es in unserer heu tigen Betrachtung noch einfügen kann.
Sehen Sie, meine Herren, da will ich folgendes sagen: Wir haben also gesehen, daß eigentlich in uns, im Menschen, eine Art Abtötung des Lebens stattfindet. Wir haben gesehen, daß wir im Blut diese herum kriechenden Tierchen haben, die weißen Blutkörperchen, die durch die Blutadern hindurch bis an unsere Haut kriechen. Ich habe Ihnen gesagt:
Es ist für diese Tierchen eine besondere Feinschmeckerei, wenn sie, während sie sonst nur im ganzen menschlichen Körper drinnen sind, an die Oberfläche kommen. Das ist für sie sozusagen das Gewürz des Lebens. Das sind also die lebendigen Zellen, die da herumkriechen. Im Gegensatz dazu habe ich Ihnen gesagt: Die Zellen im Nervensystem, namentlich die, die im Gehirn sind, das sind eigentlich Zellen, die fortwährend abgetötet werden, fortwährend ins Tote hineinkommen. Die Zellen im Gehirn sind so, daß sie eigentlich nur anfangen, etwas leben diger zu sein, wenn Sie schlafen. Da fangen die an, etwas lebendiger zu sein. Sie können sich dann nicht von ihrem Orte wegbewegen, weil sie sehr eingezwängt sind unter den anderen; sie können sich nicht so bewegen wie die weißen Blutkörperchen, aber sie fangen in der Nacht, während Sie schlafen, etwas zu leben an. Und darinnen liegt es auch, daß dann, wenn diese Zellen etwas mehr Lebens-, Willenskraft vom Körper bekommen, die weißen Blutkörperchen etwas ruhiger bleiben müssen. Und dadurch wird im ganzen Körper, wie ich Ihnen gesagt habe, eigentlich gedacht.
Nun wollen wir uns einmal die Frage vorlegen: Woher kommen denn eigentlich die Gedanken? - Nicht wahr, die Menschen, die da bloß materialistisch denken wollen, das heißt, bequem denken wollen,

[45]

die sagen: Nun ja, Gedanken entstehen halt im Gehirn oder im Nerven system des Menschen. Da wachsen die Gedanken wie die Kohlköpfe auf dem Felde. - Aber wenn die Menschen nur das einmal ausdenken würden - «wie die Kohlköpfe auf dem Felde»! Auf dem Felde wach sen keine Kohiköpfe, wenn man sie nicht erst anbaut. Also, es müssen die Sachen zuerst angebaut werden sozusagen. Meinetwillen kann ja jeder im menschlichen Gehirn eine Art Acker sehen für die Gedanken. Aber denken Sie sich doch nur einmal: Wenn Sie einen schönen Acker mit Kohlköpfen haben, und derjenige, der ihn immer angebaut hat, weggezogen wäre und keiner sich finden würde, der weiter anbaut, so würde also auf dem Acker niemals Kohl wachsen.
Also es muß gesagt werden: Gerade wenn man meint, die Gedanken kommen aus dem Gehirn heraus, so muß man zuerst fragen: Woher kommen sie? Nun, so wie der Kohl aus dem Acker kommt! - Also die Frage muß erst richtig aufgefaßt werden. Und da müssen wir uns das Folgende sagen: Das, was Sie da sehen, das ist tatsächlich draußen in der Natur entstanden. Das, was da draußen in der Natur entsteht, das möchte ich Ihnen einmal erklären. Ich habe Ihnen gesagt: Wir finden alles im Menschen drinnen, wenn wir in der Umgebung des Menschen alles begreifen. Als wir auf die Pflanzen hingeschaut haben und so weiter, haben wir manches im Menschen begriffen. Jetzt haben wir da diesen Stein. Schauen wir uns einmal dieses Gestein ordentlich an. Sehen Sie, da ist darunter und dahinter und oben ein sehr weiches Gestein. Das können Sie mit dem Messer herunterkratzen. Das Äußere, was da drumherum ist, ist also einfach so wie eine etwas dichtere Erde. Das ist also so - ich will jetzt nur das Untere hierherzeichnen -: Da ist unten

[Bild GA 347 45]

dieses weiche Gestein, und geradeso wie wenn sie herauswachsen wür den, sind da auf diesem weichen Gestein allerlei Kristalle drauf, Kri stalle, die wie herauswachsen. Ich müßte viele zeichnen, nicht wahr,

[46]

aber das ist schon genügend. Da sind also solche kleine Kristalle; die sind da drunten, wie wenn sie herausgewachsen wären, sind aber furcht bar hart. Die können Sie nicht mit dem Messer wegkratzen, die greift das Messer nicht an; höchstens, wenn Sie an eines herankommen, kön nen Sie eines als Ganzes abtrennen, aber hineinkratzen können Sie nicht. Das sind also harte Kristalle, die da eingebettet sind.
Nun wollen wir uns einmal fragen: Wie kommen in das weichere Erdreich, das nur ein bißchen kompakt zusammengebacken ist, solche Kristalle? Solche Kristalle sind also Körper, die sehr schön gestaltet sind; dahier haben sie eine solche Längsgestalt, und oben haben sie ein kleines Dacherl drauf. Unten würde auch noch ein Dacherl sein, wenn das nicht in die Erde hineinragen würde. Wenn das genügend weich wäre, so würde das bei jedem Kristall so sein; aber das geht zugrunde, wenn das hineinkommt ins Erdreich.
Woher kommen sie, diese Kristalle? Nicht wahr, wenn Pflanzen wachsen, dann muß außen, außerhalb der Pflanzen Kohlensäure sein. Die Pflanzen können sonst nicht wachsen. Derselbe Stoff, den wir aus atmen, der muß an die Pflanzen herankommen. Und dann, wenn die Kohlensäure an die Pflanzen herankommt, dann saugen die Pflanzen diese Kohlensäure ein, halten den Kohlenstoff, der in der Kohlensäure drinnen ist, zurück, und den Sauerstoff, den atmen sie wieder aus. Das ist ja der Unterschied zwischen den Menschen und den Pflanzen. Die Menschen atmen den Sauerstoff ein und atmen die Kohlensäure aus; wir halten den Sauerstoff zurück, während wir die Kohlensäure ab geben. Die Pflanze ist mit der Erde verbunden. Wenn die Pflanze ab-stirbt, so geht dieser Kohlenstoff in den Boden zurück und wird eben zu der schwarzen Steinkohle, die wir nach Jahrhunderten herausgraben aus der Erde.
So gibt es aber auch andere Stoffe. So gibt es einen Stoff, der der Kohle in einer gewissen Beziehung recht ähnlich ist, aber doch wie derum verschieden. Das ist der Kiesel. Nehmen Sie an, Sie haben einen Boden, der kieselreich ist, in dem viel Kiesel drinnen ist. Dann wirkt, weil immer Sauerstoff da ist, der Sauerstoff. Da drüber ist jetzt Sauer stoff. Dieser Sauerstoff wirkt zunächst nicht auf den Kiesel. Aber nach einiger Zeit, im Verlaufe der Erdenentwickelung, da findet man plötzlich,

[47]

daß der Sauerstoff sich mit dem Kiesel vereinigt hat. Und so wie bei uns Kohlensäure entsteht, wenn wir ausatmen, so entsteht, wenn der Kiesel von der Erde richtig mit dem Sauerstoff zusammenkommt, Quarz, Kieselsäure; da entstehen nämlich solche Kristalle. Es braucht sich nur der Kiesel von der Erde zu verbinden mit dem Sauerstoff, dann entstehen solche Kristalle, wie sie dort sind.
Aber der Sauerstoff hat nicht von selber die Gewalt, sich mit dem Kiesel zu vereinigen. Sie können viel Kiesel haben und darüber Sauer stoff, es würde sich das alles nicht bilden. Warum bilden sich diese schönen Gestalten? Ja, die bilden sich eben, weil von allen Seiten im Weltenall Kräfte hereinwirken und die Erde fortwährend im Zusam menhang mit dem ganzen Weltenall ist. Da wirken fortwährend Kräfte herein, und diese Kräfte, die bringen den Sauerstoff in den Kiesel hinein, und dadurch entstehen solche Kristalle. So daß alle diese Kristalle dadurch entstehen, daß die Erde von allen anderen Gestirnen beeinflußt wird. Wir können also sagen: Diese Kristalle sind eigentlich aus der Welt herein gebildet.
Nun können Sie aber folgendes sagen: Was erzählst du uns da? Das Gestein, das der Erbsmehl uns gegeben hat, beweist ja das Gegenteil! -Das Gestein ist in Wirklichkeit so: Da ist drunten lockere Erde (siehe

[Bild GA 347 47]

Zeichnung), da drüber ist wieder lockere Erde, und da hinten ist wieder lockere Erde. Es ist ganz umgeben von lockerer Erde, und diese Kristall gestalten hier, die sind nicht nur so, daß sie da von unten nach oben auf wachsen, wie ich sie jetzt beschrieben habe, sondern da wachsen schon solche herauf, könnten Sie sagen, wenn nur diese von unten da wären. Aber das sind jetzt solche, die von oben entgegenwachsen. Jetzt könnten

[48]

Sie sagen: Aber das kann man doch nicht vom Weltenall herein erklären, denn da müßte man ja annehmen, daß dieselben Kräfte vom Inneren der Erde herauskämen, die dann vom Weltenall hereinkommen müßten, wenn man sie nur von unten nach oben erklären würde.
Ja, sehen Sie, das ist ein scheinbarer Widerspruch. Da muß irgend etwas dahinter sein. Nun will ich Ihnen sagen, was dahinter ist.
Solche Gesteine entstehen ja nicht auf dem freien Erdboden, die ent stehen im Gebirge. Und wenn es auf dem freien Erdboden ist, so ist es ja auch so, daß da eben Erdschichten drüber und drunter sind, wie auch im Gebirge. Aber nehmen wir an, wir holen uns das aus dem Gebirge heraus. Denken Sie einmal, wir hätten solch ein Gebirge, und ich will den Abhang des Gebirges zeichnen. Wenn Sie nun da hinaufgehen

[Bild GA 347 48]

(siehe Zeichnung), gehen Sie so hinauf, und da müssen Sie natür lich da vorbeigehen, der Weg muß da gehen, die Erde oder der Felsen kann ein bißchen überhängen; Sie finden ja überall überhängende Erde, wenn Sie ins Gebirge gehen. Nun denken Sie sich einmal, vor sehr, sehr langer Zeit wäre dieses, was ich hier braun gezeichnet habe, da gewesen, hätte sich da abgelagert gehabt, und das hätte sich da abgelagert (siehe Zeichnung). Nach meiner Erklärung hätten sich jetzt durch die Kräfte aus dem Weltenall herein hier Kristalle gebildet, wie ich es ja erklärt habe, und dahier auch solche Kristalle. Es wären da unten Kristalle gewissermaßen herausgewachsen durch die Kräfte des Weltenalls, und da oben auch.

[49]

Dann kam es später so, daß dieses, was da oben ist, herunterstürzte und das zudeckte. Also sehen Sie: Wenn das Obere da herunterstürzt, so fällt es so, daß dann das oben ist (siehe Zeichnung), und da unten sind die Kristalle, die ursprünglich nach oben gegangen sind, durch den Heruntersturz so, daß sie da drüber gefallen sind und von denen, die da unten gewesen sind, aufgehalten worden sind und sich so übereinan dergelagert haben. Die heruntergestürzten haben sich auf die unteren draufgelegt, so daß das Obere zuunterst gekommen ist.
So ist es in den Gebirgen nämlich fortwährend gegangen. Wer stu diert, findet, daß in den Gebirgen fortwährend solche Erdrutsche ge schehen sind, wo sich das Obere auf das Untere daraufgelegt hat. Das ist gerade das Interessante beim Gebirgsstudium. Wenn man in der Ebene geht, so hat man das Gefühl, weil das erst in den letzten Jahr-tausenden geschehen ist, daß immer eine Schicht über die andere ge lagert ist. Das könnten wir von den Alpen niemals sagen. Die Alpen sind allerdings vor langer Zeit auch auf diese Weise entstanden; aber dann haben sich die höheren Partien über die niederen Partien gestürzt, und die Alpen sind ganz durcheinandergeschmissene Erdschichten.
Deshalb ist es auch so schwer, die Alpen zu studieren, weil man über all nachdenken muß, ob dasjenige, was oben ist, auch so entstanden ist. Es ist oftmals nicht so entstanden, sondern so, daß da unten eine Schichte war, da eine Schichte oben, und dann hatte man durch einen Stoß das, was oben war, heruntergeschmissen; das hat sich drüber-gedeckt über dasjenige, was unten war. Und so sind diese Ineinander-faltungen, wie man sie nennt, im Gebirge im Laufe von Jahrtausenden und Jahrtausenden entstanden und haben solche Dinge zustande ge bracht. So daß man diese Dinge erst klären muß dadurch, daß sich wiederum die Gebirge übereinandergeschmissen haben. Man müßte also sagen: Das Untere ist an einem solchen Abhange entstanden (siehe Zeichnung), das Obere an einem solchen Abhange, und dahinter ist natürlich das Gebirge gewesen, so daß also das darübergefallen ist; das hat sich darübergelegt. So daß man also solch eine Sache, wo von unten und von oben Kristalle einander gegenüberstehen, erst erklären kann, wenn man weiß, daß auf der Erde nach und nach im Laufe von Jahrtausenden alles durcheinandergeschmissen worden ist.

[50]

Da haben wir also im ganzen leblosen Reich immer Kräfte, die aus dem Weltenall hereinwirken, und die auch in uns so wirken, daß wir ja eigentlich nun etwas tun müssen in uns, damit diese Kräfte uns nicht storen.
Denn sehen Sie, meine Herren, den Kiesel, der da in der Erde häufig ist, den haben wir nämlich auch in uns. Es ist allerdings nicht allzuviel, aber wir haben solche Stoffe in uns, aus denen so furchtbar harte Steine entstehen können. Aber wenn solche harte Gesteine in uns entstehen würden, wie Herr Erbsmehl hier einen mitgebracht hat, dann ginge es uns schlecht! Wenn zum Beispiel das Kind, das schon Kiesel in sich hat, nicht anders sich helfen könnte und überall solche, wenn auch ganz kleine - sie würden ja kleinwinzig sein - Kristalle entstehen würden, das wäre schon eine ganz schlimme Sache! Sie entstehen ja zuweilen bei einer Krankheit.
Auch der Zucker - das wissen Sie ja - kann Kristalle bilden. Wenn Sie Kandiszucker ansehen, so ist er ja auch aus Kristallen bestehend, die übereinandergelagert sind. Nun, Zucker haben wir sehr viel in uns. Die Menschen auf Erden essen nicht alle durchaus die gleiche Menge Zucker. Das ist also verschieden. Zum Beispiel in Rußland essen die Menschen sehr wenig Zucker, in England sehr viel Zucker -durchschnittlich natürlich. Danach unterscheiden sich aber auch wie der die Menschen. Der russische Charakter ist verschieden von dem englischen Charakter. Die Russen sind ganz andere Leute als die Eng länder. Das kommt vielfach davon her, daß die Russen wenig Zucker bekommen in den Nahrungsmitteln. Die Engländer essen solche Sachen, die sehr viel Zucker enthalten, viel Zucker enthaltende Nah rungsmittel.
Das hängt mit dem zusammen, was ich schon gesagt habe. Es wirken herein auf alles mögliche die Kräfte des Weltenalls. Der Mensch hat also viel Zucker in sich. Der Zucker, der will immer Kristall werden. Was können wir denn tun, damit er nicht Kristall wird?
Sehen Sie, ich habe Ihnen ja erzählt, daß viel Wasser in uns ist, leben diges Wasser: das löst den Zucker auf. Das wäre eine schöne Geschichte, wenn das Wasser nicht fortwährend den Zucker auflösen würde! Da würden sich solche kleinen Kristalle, wie Kandiszuckerkristalle bilden,

[51]

und wir würden solche kleinen spießigen Kristalle in uns haben, wenn der Zucker nicht fortwährend aufgelöst würde. Wir Menschen brauchen Zucker zu unserer Nahrung, aber nur dann können wir ihn brauchen, wenn wir ihn fortwährend auflösen. Wir müssen ihn haben. Warum mussen wir ihn haben? Weil wir das ausführen müssen, daß wir ihn auflösen! Wir leben nicht

allein davon, aber das gehört zu unserem Leben dazu, daß wir den Zucker auflösen. Also wir müssen ihn in uns hereinkriegen. Aber wenn wir nun zu wenig Kraft haben, um diesen Zucker auf zulösen, dann bilden sich diese ganz kleinen Kriställchen, und die gehen dänn mit dem Urin ab. Und da kommt dann die Zuckerkrank heit, Diabetes. Und das ist dann die Erklärung dafür, warum Menschen zuckerkrank werden: Sie haben zu wenig Kraft, um den Zucker, der gegessen wird, wieder aufzulösen. Sie müssen Zucker kriegen, aber wenn sie zu wenig Kraft haben, den Zucker aufzulösen, kommt die Zuckerkrankheit. Der Zucker darf nicht so weit kommen, daß er dann in kleinen Kriställchen abgeht, sondern er muß aufgelöst werden. Der Mensch muß die Kraft haben, den Zucker aufzulösen. Darin besteht sein Leben.

Wenn man so etwas bedenkt, so kann man ja auch daraus erkennen, daß wir nicht nur die Kraft haben müssen, den Zucker aufzulösen, sondern wir müssen auch die Kraft haben, diese kleinen Kristalle, die sich als Quarzkristalle immer in uns bilden wollen - es sind ja wenige, aber sie wollen sich bilden, diese Quarzkristalle -, fortwährend aufzulösen. Die dürfen sich nicht in uns bilden. Wenn sie sich schon beim Kind bilden würden, dann würde das Kind kommen und würde sagen:

Es ist entsetzlich, mich sticht es überall! Überall sticht es!

Was ist denn da geschehen, wenn es das Kind überall sticht? Ja, sehen Sie, da sind die kleinen Kieselkristalle, die in den Nerven ent standen sind, nicht aufgelöst worden. Die sind liegengeblieben. Sie müssen sich nicht vorstellen, daß das Riesenmassen sind. Es sind ganz wenige, winzige, die man nicht einmal mit dem Mikroskop so leicht finden kann; viel kleiner als ein Zehntausendstel eines Millimeters. Wenn sich viele ganz winzige Kristalle in dem Nervensystem an gesammelt haben, dann bekommt der Mensch überall kleinwinzige

[52]

Stiche, die er sich nicht erklären kann. Es sticht ihn überall. Und außerdem werden kleine Entzündungen hervorgerufen dadurch, daß das geschieht; ganz kleine Entzündungen werden hervorgerufen. Und dann ist der Mensch rheumatisch oder er hat Gicht. Die Gicht ist nichts anderes, als daß sich solche kleinen winzigen Kristalle absetzen. Diese Schmerzen, die der Mensch hat, die kommen davon. Und daß der Mensch bei der Gicht die Gichtknoten bekommt, das kommt von den Entzündungen. Wenn Sie sich einen Nagel einstoßen, entsteht eine Entzündung. Diese kleinen Spießchen, die kommen von innen heraus, drängen sich an die Oberfläche. Da entstehen innere kleine Entzündungen, und da bilden sich dann durch diese Entzündungen diese Gichtknoten.

Das sind also lauter Vorgänge, die im Inneren des Menschen wirken können. Daraus aber sehen Sie, daß wir eigentlich immer in uns Kräfte haben müssen, die, sagen wir, gegen die Gicht wirken müssen, sonst würden wir als Menschen fortwährend Gicht kriegen. Die dürfen wir aber nicht fortwährend kriegen. Also es muß fortwährend da dahinter sein das, daß wir entgegenarbeiten können.

Was heißt denn nun das? Ja, sehen Sie, das heißt: Da vom Weltenall herein wirken Kräfte. Die wollen eigentlich nicht zu große, aber mikro skopisch kleinwinzige Kriställchen in uns bilden. Wenn diese Kräfte da hereinkommen und diese Kristalle hier bilden, wirken sie auch in uns herein, so daß wir von diesen Kräften fortwährend durchsetzt sind, und wir müssen in unserem Inneren diejenigen Kräfte entwickeln, die diese Sache fortwährend ins Nichts bringen. Wir müssen fortwährend diesen Kräften entgegenarbeiten. Wir müssen also in uns Kräfte haben, die diesen Kräften entgegenarbeiten. In uns kommen auch diese Kräfte des Weltenalls hinein; aber denen wirken wir entgegen - und besonders stark in den Nerven. In den Nerven würden fortwährend ganz mine ralische Substanzen entstehen, wenn wir ihnen nicht entgegenarbeiten würden.

Die mineralischen Substanzen müssen entstehen, denn, sehen Sie, es gibt Kinder, die blöde bleiben und die früh sterben. Wenn man solche blöde gebliebenen Kinder dann seziert, so findet man oftmals, daß sie zu wenig von dem haben, was man Gehirnsand nennt. Ein bißchen

[53]

Gehirnsand muß jeder in sich haben. Der muß entstehen, der Gehirn-sand, und er muß immer wieder aufgelöst werden.

Nun kann aber auch zu viel liegen bleiben, wenn wir zu wenig Kraft haben, um ihn aufzulösen. Aber, meine Herren, dasjenige, was Sie fort während tun in Ihrem Gehirn, das ist, daß sich fortwährend Sand im Gehirn absetzt, wenn Sie die Nahrungsmittel in Ihr Blut hineinkriegen. Damit wird er fortwährend abgelagert. Und der Gehirnsand, der da drinnen ist (es wird gezeichnet), ist den Kräften des Weltenalls geradeso ausgesetzt, wie das, was in der Natur draußen ist, so daß sich also da drinnen fortwährend winzige Kristalle bilden wollen. Die dürfen sich aber nicht bilden. Wenn wir keinen Gehirnsand haben, werden wir blöde. Wenn sich die Kristalle bilden würden, würden wir fortwährend in Ohnmacht fallen, weil wir gewissermaßen Gehirnrheumatismus oder Gehirngicht kriegen würden. Denn im übrigen Körper tut es einem bloß weh; wenn aber das Gehirn diese Kriställchen in sich enthält, kann man nichts mehr machen und fällt in Ohnmacht. Also Gehirn sand braucht man, aber man muß ihn fortwährend auflösen. Das ist ein fortwährender Prozeß, daß Gehirnsand abgelagert wird, aufgelöst wird, abgelagert wird, aufgelöst wird.

Wenn zu viel abgelagert wird, kann er manchmal auch die Wände von den Blutadern im Gehirn verletzen. Dann tritt das Blut aus. Dann kommt der Schlag, nicht nur die Ohnmacht, sondern der Schlag, der Gehirnschlag.

Also gerade wenn man die Krankheitsprozesse studiert, sieht man ein, was der Mensch eigentlich in sich hat. Denn in der Krankheit ist auch alles das in uns, was in einem gesunden Menschen ist, nur zu stark. Kranksein heißt nichts anderes, als daß wir irgend etwas zu stark aus bilden.

Das geschieht ja im Leben auch, meine Herren. Sie haben schon gesehen, daß wenn ein kleines Kind da ist und man berührt es an der Wange mit der Hand, und zwar sanft, schwach; dann ist es eine Lieb kosung, man streichelt es. Und man kann ja auch dieselbe Berührung mit der Hand zu stark machen; dann ist es nicht mehr eine Liebkosung, dann ist es eine Ohrfeige.
Nun, sehen Sie, so ist es überhaupt in der Welt. Die Dinge, die auf

[54]

der einen Seite Liebkosung sein können, können auf der anderen Seite Ohrfeige sein. Und so wird im Leben auch dasjenige, was da sein muß im Gehirn, diese sanfte Arbeit im Gehirnsand, zu einer Lebensohrfeige, wenn sie zu stark wird, wenn also die Kraft in uns zu schwach ist, daß wir dieses Mineralische, das wir in uns haben, nicht auflösen können. Dann würden wir also fortwährend ohnmächtig werden oder wenn es zu stark wird, wenn diese Kriställchen uns die Blutadern immer durchstoßen, würden wir einen Gehirnschlag kriegen. Es müssen also fortwährend diese Kriställchen von uns aufgelöst werden. Diese Sache, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, die geht fortwährend in Ihnen vor sich.
Ich will Ihnen jetzt noch etwas anderes sagen. Wir wollen einmal die Dinge ganz anschaulich machen. Nehmen wir an, Sie haben hier den Menschen - ich will es ganz schematisch zeichnen -, hier haben Sie

[Bild GA 347 54]

sein Gehirn, hier sein Auge, und hier will ich etwas herzeichnen, das Sie irgendwie anschauen, also, sagen wir, es steht vor Ihrem Auge meinetwillen eine Pflanze.
Jetzt wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dieser Pflanze zu. Sehen Sie, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit dieser Pflanze zuwenden - Sie können das natürlich nur, wenn da ringsumher Tag ist - und die Pflanze wird beschienen von den Sonnenstrahlen, dann ist sie hell, dann bekommen

[55]

Sie die Lichtwirkung in Ihr Auge hinein. Durch den Sehnerv aber, der da vom Auge nach rückwärts geht, geht das, was Lichtwirkung ist, in Ihr Gehirn hinein. Wenn Sie also eine Pflanze anschauen, so sind Sie durch Ihr Auge auf die Pflanze gerichtet, und von der Pflanze aus geht die Lichtwirkung durch Ihr Auge nachher ins Gehirn hinein.
Meine Herren, wenn Sie auf diese Weise die Pflanze anschauen, zum Beispiel eine Blume, da sind Sie auf die Blume aufmerksam. Das heißt aber sehr viel: man ist auf eine Blume aufmerksam. Wenn man auf die Blume aufmerksam ist, dann vergißt man eigentlich auch sich selber. Sie wissen ja, man kann so aufmerksam sein, daß man überhaupt ganz sich selber vergißt. In dem Augenblick, wo man das nur ein ganz klein bißchen vergißt, daß man da hinguckt auf die Blume, entsteht gleich irgendwo im Gehirn die Kraft, welche etwas Gehirnsand absondert. Also hingucken heißt, von innen heraus Gehirnsand absondern.
Dieses Absondern, das müssen Sie sich als einen ganz menschlichen Prozeß vorstellen. Sie werden es schon bemerkt haben, daß man nicht nur schwitzt, wenn man sich sehr anstrengt, sondern auch, wenn man zum Beispiel eine furchtbare Angst vor etwas hat, sondert man nicht gerade Gehirnsand, aber andere Salze, und damit Wasser ab durch seine Haut. Das ist Absonderung. Aber anschauen heißt, fortwährend Ge hirnsand absondern. Wenn einer ganz aufmerksam auf etwas hinschaut, dann sondert sich fortwährend Gehirnsand ab. Und da liegt das vor, daß wir diesen Gehirnsand auflösen müssen. Denn würden wir diesen Gehirnsand nicht wieder auflösen, dann würde in uns aus dem Gehirn sand im Gehirn eine winzige kleine Blume entstehen! Die Blume an schauen, das heißt eigentlich, daß sich in uns aus dem Gehirnsand eine ganz kleine, winzige Blume bildet, die dann nur von oben nach unten gerichtet ist, so wie das Bildchen im Auge auch von oben nach unten gerichtet ist. Das ist der Unterschied, meine Herren.
Es ist so: Wenn wir einen Stuhl anschauen - es braucht nicht einmal eine Blume zu sein -, bildet sich durch das Anschauen da drinnen ein bißchen Gehirnsand, und wenn wir uns jetzt nur diesem Anschauen überlassen würden, würden wir da drinnen in uns ein ganz kleines - viel kleiner, als es im Mikroskop sein kann -, ein winziges Bildchen aus Kieselsand von diesem Stuhl kriegen. Und wenn ich da in einem solchen

[56]

Raume stehen würde, und ich würde eine gewisse Kraft des Anschauens als Mensch entwickelt haben, würde in mir der ganze Raum umgekehrt, nur mit dem Boden oben, als Bild aus ganz winzig kleinen Kieselsteinen zusammengesetzt sein. Es ist ganz kolossal, wie da in uns fortwährend gebaut wird. Nur sind wir solche Kerle, die das dann nicht entstehen lassen. Ohne daß wir das mit dem Bewußtsein tun, lösen wir die ganze Geschichte wieder auf. In dieser Beziehung sind wir ganz eigentümlich als Menschen eingerichtet. Wir schauen uns die Welt an. Die Welt will fortwährend in uns solche Gestaltungen bilden, welche so sind wie die Welt, nur umgekehrt. Und wenn wir nicht dabei wären, wenn wir gar nicht anschauen würden, so würden sich - namentlich in der Nacht, wenn wir schlafen, wenn wir von innen heraus die Kraft nicht ent wickeln würden, aufzulösen - fortwährend durch dasjenige, was im Weltenall ist, solche Gestaltungen bilden. Diese Gestaltungen bilden sich auch hauptsächlich, wenn die Erde nicht von der Sonne, vom Licht beschienen ist, sondern von Kräften, die von viel weiter

herkommen, bilden sich diese. Aber diesen Kräften sind wir immer hingegeben. So daß wir also sagen können: Wenn wir schlafen, dann wollen sich in uns fortwährend durch das Weltenall allerlei mineralische, leblose Gestal ten bilden, und wenn wir anschauen, dann wollen sich in uns ebenso Gestalten bilden, die nur so sind wie unsere Umgebung. Wenn wir schlafen, bilden wir das Weltenall nach. Im Weltenall ist alles kristal linisch angeordnet. Das, was wir da (in den Kristallen) sehen, ist des halb so, weil die Kräfte im Weltenall eben so angeordnet sind wie die Kristalle. Die einen gehen so hin, die anderen gehen so hin, so daß die Kristalle aus dem ganzen Weltenall gebildet werden. Das will aber in uns geschehen. Und wenn wir wahrnehmen, wenn wir unsere unmittel bare Umgebung anschauen, will sich das, was in unserer unmittelbaren Umgebung ist, gestalten. Wir müssen fortwährend verhindern, daß das fest wird, müssen fortwährend auflösen.
Nun, meine Herren, da geht ein eigentümlicher Vorgang vor sich. Denken Sie sich, die Blume will da drinnen ein lebloses Kieselbild von sich bilden. Das darf nicht entstehen, sonst würden wir von der Blume nichts wissen, sondern Gicht kriegen im Kopfe. Das muß also erst auf gelöst werden.

[57]

Ich will diesen Vorgang, der da fortwährend vor sich geht, Ihnen noch dadurch anschaulich machen, daß ich folgendes sage. Nehmen Sie an, Sie hätten hier einen Topf mit lauwarmem Wasser und einer ver binde Ihnen die Augen, und nachdem er Ihnen die Augen verbunden hat, bringt er irgendeinen Gegenstand, der in diesem lauwarmen Was ser auflösbar ist. Sie sollen mit Ihrer Hand nur in dieses lauwarme Wasser hineingreifen. Den Gegenstand sehen Sie nicht, weil Sie die Augen verbunden haben. Aber der andere kann Sie jetzt fragen: Sieh einmal, du greifst jetzt mit deiner Hand ins Wasser hinein; fühlst du etwas da drinnen? - Ja, das lauwarme Wasser. - Fühlst du noch etwas anderes darinnen? - Ja, es wird um die Finger herum kalt.
Woher kann das kommen? Der andere hat nämlich einen Gegen stand ins Wasser hineingegeben, der sich auflöst! Und dieses Auflösen bewirkt eben um die Finger herum, daß dieses lauwarme Wasser kälter wird. Er spürt dieses Auflösen um seine Finger herum, und er kann sagen: Da drinnen löst sich etwas auf.
Das ist aber fortwährend der Fall, wenn wir hier drinnen den Ge genstand gebildet haben und ihn wieder auflösen müssen. Wir spüren die Auflösung und sagen dann, weil wir die Auflösung spüren: Ja, da draußen ist der Gegenstand, denn der hat uns ein Bild gebildet, und das Bild, das haben wir aufgelöst. Weil wir das aufgelöst haben, wissen wir, wie der Gegenstand ausschaut. Dadurch kommt uns der Gedanke an den Gegenstand, weil wir zuerst das Bild des Gegenstandes auflösen müssen. Dadurch kommt der Gedanke. Wir würden, wenn wir nur das Bild hätten, in Ohnmacht fallen. Wenn wir aber so stark sind, daß wir das Bild auflösen, dann wissen wir davon. Das ist also der Unterschied zwischen In-Ohnmacht-Fallen, wenn wir etwas sehen, oder ein Wissen haben davon.
Betrachten Sie also jemand, der, sagen wir, etwas kränklich ist, und es kommt ein furchtbarer Donner - das kann geschehen. Da wird in ihm von diesem Donner, wenn auch nicht durch das Auge, sondern durch das Ohr Gehirnsand abgelagert, ein Bild gebildet. Er kann das nicht schnell genug auflösen. Er bekommt vielleicht eine Ohnmacht, verliert das Bewußtsein. Wenn er gesund ist, verliert er nicht das Be wußtsein, das heißt, er hat seinen Gehirnsand schnell genug aufgelöst.

[58]

Also In-Ohnmacht-Fallen heißt, den Gehirnsand nicht schnell genug auflösen. Nicht-in-Ohnmacht-Fallen heißt, den Gehirnsand schnell genug auflösen. Wir müssen immer, indem wir die Dinge um uns herum anschauen, den Gehirnsand schnell genug auflösen.
Damit kommen wir also zu dem, wie der Mensch zu den Kräften im ganzen Weltenall steht. Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt: Wenn der Mensch so zu den Kräften im Weltenall steht, daß in seinem Gehirn die Gehirnzellen fortwährend sterben wollen, dann sind sie ja total unlebendig, dann muß er sie handhaben. Das ist sein Seelisch-Geistiges, mit dem er sie handhabt. Jetzt finden wir sogar die Kraft, die fort während die Gehirnzellen auflöst. Der Gehirnsand macht ja die Zellen fortwährend tot. Daß sich da Gehirnsand hereinmischt, das macht die Zellen fortwährend tot. Und wir müssen dem entgegenarbeiten. Und das, sehen Sie, das ist der Grund, warum wir Menschen sind: Damit wir in einer gewissen Weise dem Gehirnsand entgegenarbeiten können.
Beim Tiere ist das nicht in derselben Weise der Fall. Das Tier kann nicht so stark, wie wir Menschen, dem Gehirnsand entgegenarbeiten. Daher hat das Tier nicht einen solchen Kopf, wie wir ihn haben, höch stens die höheren Tiere. Wir haben einen solchen Kopf, der alles, was fortwährend in uns hereinkommt, auflösen kann. Dieses Auflösen dessen, was in uns hereinkommt, das ist es, was beim Menschen be wirkt, daß der Mensch sich so empfinden kann, daß er sagt: Ich. - Das ist die stärkste Auflösung des Gehirnsandes, wenn wir sagen: Ich. - Da durchdringen wir unsere Sprache mit dem Bewußtsein. Also der Gehirnsand löst sich auf, überhaupt der ganze Nervensand. Beim Tier ist das nicht der Fall. Daher bringt es das Tier zum Schreien oder zu so etwas ähnlichem, aber nicht zu der wirklichen Sprache. Daher hat kein Tier die Möglichkeit, sich selbst zu empfinden, Ich zu sich zu sagen wie der Mensch, weil der Mensch in einem viel höheren Maße den Gehirnsand auflöst.
So daß wir sagen können: Wir arbeiten in uns nicht nur demjenigen entgegen, was auf der Erde ist, sondern wir wirken auch den Kräften des Weltenalls entgegen. Die Kräfte des Weltenalls, die würden uns innerlich kristallisieren. Wir würden innerlich ein Gebirge werden mit allen solchen Übereinanderschichtungen von Kristallen. Wir arbeiten

[59]

innerlich dem entgegen. Wir lösen das fortwährend auf. Wir wirken fortwährend mit den auflösenden Kräften den Kräften des Weltenalls entgegen.
Und so lösen wir nicht nur Kieselsäure auf - denn das ist Kieselsäure, was diese Kristalle hier bilden -, wir lösen alles mögliche auf; wir lösen die Bestandteile, die der Zucker hat, auf und so weiter.
Man kann ja förmlich diesen Geschichten nachgehen. Nehmen Sie an, ein Mensch weiß gar nichts eigentlich so richtig davon - denn solche Sachen spielen sich wie ein Instinkt im Menschen ab -, aber er spürt doch etwas Unbestimmtes in sich. Denken Sie sich, der Mensch spürt:
Ach, ich komme eigentlich nicht richtig zum Denken, ich kann nicht recht meine Gedanken zusammenhalten.
In diese Stimmung kann ja ganz besonders leicht ein Journalist kom men, der jeden Tag einen Artikel schreibt. Ja, meine Herren, jeden Tag einen Artikel schreiben, das heißt furchtbar viel Gehirnsand auflösen -furchtbar viel Gehirnsand auflösen! Das ist eine ganz eklige Geschichte, jeden Tag einen Artikel schreiben, denn das heißt, fürchterlich viel Gehirnsand auflösen. Und da fängt man dann an, wenn man den Ar tikel schreiben soll - wenigstens früher war das so -, an dem hinteren Teil des Federstiels herumzuknabbern. Das ist ja etwas, was man be sonders den Journalisten nachgesagt hat, daß sie hinten ihre Federstiele zerbeißen, um noch die Kräfte in sich heraufzuholen. Nicht wahr, wenn man etwas anbeißt, da holt man noch die letzten Kräfte aus dem ganzen Körper herauf, um sie im Kopf zu haben, um noch diesen Gehirnsand zu bezwingen. Viel Gehirnsand muß man auflösen.
Das alles geht so instinktiv vor sich. Natürlich sagt der Journalist sich nicht: Ich zerbeiße meinen Federstiel, um zu Gedanken zu kom men. - Das kann weitergehen. In diesem Instinkt geht er dann ins Kaffeehaus und trinkt da schwarzen Kaffee. Sie denken sich gar nichts dabei, die Journalisten, weil sie über diese Vorgänge nichts wissen. Aber wenn sie nun schwarzen Kaffee getrunken haben - Donnerwetter, da geht die Geschichte, da können sie wieder schreiben, wenn sie schwar zen Kaffee getrunken haben.
Woher kommt das? Das kommt daher, daß in diesem Falle mit dem schwarzen Kaffee das sogenannte Koffein aufgenommen wird. Das ist

[60]

ein giftiger Stoff, der sehr viel Stickstoff enthält. Der Stickstoff ist in der Luft. Aber da können wir ihn wieder hereinkriegen. Mit der At mung kriegen wir immer eine gewisse Menge Sauerstoff und Stickstoff. Derjenige nun, der den Gehirnsand auflösen muß, der braucht gerade zur Auflösung des Gehirnsandes eine Kraft, die ganz besonders im Stickstoff liegt. Aus dem Stickstoff heraus holen wir uns diese Kraft, um uns den Gehirnsand aufzulösen.
Deshalb sind wir in der Nacht, wenn wir schlafen, auch mächtiger dem Stickstoff ausgesetzt, als wenn wir wachen, und wir haben ja ge sagt: Dadurch, daß wir mehr Sauerstoff einatmen, leben wir sehr viel schneller; wenn wir mehr Stickstoff einatmen, würden wir viel lang samer leben und würden also mehr da sein. Wir könnten mehr auflösen.
Der Journalist, der Kaffee trinkt, rechnet nämlich ganz unbewußt auf diesen Stickstoff, den er da in sich kriegt, und durch diesen Stick stoff, den er gerade durch das Koffein kriegt, bekommt er die Möglich keit, mehr Gehirnsand zu bilden und dann auch mehr auflösen zu kön nen. Dann braucht er nicht mehr am Federstiel zu knabbern, sondern kann mit der Feder schreiben, weil seine Gedanken sich wieder mehr aneinanderschließen.
Also Sie sehen, wie da das menschliche Ich arbeitet. Das menschliche Ich befördert, weil Sie ja in den Magen hineinkriegen eine stickstoffreiche Nahrung, das Koffein, befördert ins Gehirn hinein diesen Stick stoff, und dadurch wird uns die Auflösung des Gehirnsandes erleich tert, und wir kriegen dadurch die Möglichkeit, einen Gedanken mit dem anderen zusammenzubringen.
Manche Menschen haben wiederum die Eigentümlichkeit, daß ihnen die Gedanken zu stark zusammenhalten, daß sie nicht loskommen von ihren Gedanken. Die sind so, daß sie veranlagt sind dazu, eigentlich immerfort an ihrem Gehirnsand zu arbeiten. Ja, die tun dann gut, wenn sie den entgegengesetzten Prozeß machen. Während der eine dadurch in seinen Gedanken zusammengehalten wird, daß er irgendeinen zu sammenhängenden Gedankengang entwickeln kann, muß der andere sich mit dem Koffein, sich mit dem Kaffee helfen. Wer aber seine Gedanken nicht zu stark zusammenhalten will, sondern sie brillieren, glänzen lassen will, wer, wie man sagt, den Menschen Gedanken an den

[61]

Kopf schmeißen will, was sehr geistreich ausschaut, der trinkt dann Tee. Das hat den entgegengesetzten Einfluß. Das treibt die Gedanken auseinander. Und da wird eine andere Auflösung des Gehirnsandes unterstützt.
So daß tatsächlich diese Geschichte, die da im Menschen vor sich geht, eine außerordentlich interessante, komplizierte ist. Jedes Nah rungsmittel wirkt in verschiedener Weise, und wir müssen immer dem, was da eigentlich entstehen will, das Entgegengesetzte hinzufügen. Wir müssen es wiederum auflösen. Das ist eigentlich jetzt unser höchstes Geistiges, durch das wir fortwährend unseren Menschen eigentlich innerlich auflösen.
Und sehen Sie, wenn dann ein Mensch in einer gewissen Weise so ißt, daß er eine Zeitlang zu wenig bekommt von dem, was genügend viel Stickstoff enthält, dann geschieht eben dasjenige, was ihn so leicht zum Schlafen bringt, worüber mich einer der Herren auch gefragt hat.
Also dies beruht darauf, daß wir mit den Nahrungsmitteln zu wenig Stickstoff kriegen. Und deshalb müssen wir in einem

solchen Falle, wenn wir zu stark schläfrig werden, versuchen, stickstoffreichere Nah rung in uns aufzunehmen. Das kann natürlich in der verschiedensten Weise geschehen. Aber es geschieht namentlich dann, wenn wir versuchen, etwa, sagen wir, Käsiges oder Eiweiß, also Eier zu uns zu nehmen. Dann wird der Stickstoff in uns immer wieder aufgebessert. So muß man eben im Menschen arbeiten, daß er in der Lage ist, mit demjenigen, was sein Ich ist, in dieser Sache zu arbeiten.
Ich sagte Ihnen heute zum Anfang: Der Acker kann da sein, Kohl-köpfe können darauf wachsen; sie wachsen aber nicht, wenn der Mensch nicht da ist, der die Kohlköpfe anbaut. Aber der Acker muß auch richtig zubereitet sein. So muß unser Gehirn die nötigen Stoffe enthalten, damit unser Ich drinnen arbeiten kann. Aber dieses Ich hängt zusammen mit den ganzen weiten Kräften des Weltenalls, die et was anderes wollen. Diese Kräfte des Weltenalls, die wollen uns immer fort zu ganz harten Steinen machen, und wir müssen uns immer wieder auflösen. Wenn wir uns nicht auflösen könnten, würden wir nicht den ken können, würden wir nicht zum Ich-Bewußtsein kommen. In die sem Auflösen besteht dasjenige, was wir unser Ich-Bewußtsein nennen.

[62]

Sehen Sie, meine Herren, diese Fragen müssen ja zuallererst ver nünftig beantwortet werden, wenn man weitergehen will im Wissen schaftlichen zu einer Weltanschauung, wenn man etwas wissen will vom Menschen in seinem Verhältnis zur Welt. Es ist das Allerwichtigste im Menschen, daß der Mensch etwas begreift, was mit seiner Auflösung zusammenhängt. Wir sehen einen Menschen sterben, das heißt, er löst sich jetzt ganz auf als physischer Mensch. Wenn man nicht weiß, daß in jedem wachen Augenblick eine Auflösung in uns vor sich geht, so können wir niemals begreifen, was die Auflösung bedeutet, die da sich vollzieht, wenn der Mensch sich im Tode auflöst.
Also das muß man zunächst wissen, meine Herren, daß wir uns eigentlich dadurch, daß wir in uns den Weltenkräften entgegenarbeiten können, fortwährend auflösen können in uns. Die Auflösung wird nur fortwährend aufgehoben, weil die Ernährung uns die Stoffe wieder liefert, durch die wir auflösen. Wenn aber der Mensch so geworden ist, daß er die Stoffe, die er in sich hat, nicht mehr auflösen kann, dann löst er sich selber auf. Dann wird der Mensch eine Leiche; dann löst er sich selber auf.
Wenn wir wieder zusammenkommen, müssen wir fragen: Was ist nun dann der Fall, wenn der Mensch sich selber auflöst? - Heute sind wir wenigstens so weit gekommen, daß wir wissen: Es ist fortwährend ein Auflösungsprozeß da, und wenn wir nicht die Kraft haben - da durch, daß wir zu wenig Stickstoff in uns haben -, die Sachen aufzu lösen, die in uns sich bilden wollen aus dem Weltenall heraus, so wird unser Ich zuerst ohnmächtig, oder aber es wird schläfrig. Schläfrig sein bedeutet eben, wir können nicht genug auflösen, es überwältigt uns die Kraft des Ablagerns. Und so, nicht wahr, steigern sich diese Kräfte.
Aber gerade so, wie Sie da sind, wenn Sie einschlafen, denn Sie kön nen wieder aufwachen, so müssen Sie nicht aus dem, was äußerlich im Leibe geschieht, auf das Geistige schließen. Denn geradeso wie an der Maschine nichts geschehen kann, ohne daß der Mensch dabei ist, könnte am Menschen nichts geschehen, ohne daß nicht der Geist dabei ist. Das ist wissenschaftlich, meine Herren, das andere ist unwissenschaftlich. Das ist nicht etwas, was ich Ihnen etwa aufbinden will; das ist etwas,

[63]

was derjenige sich erobert, der wirklich die Sache wissenschaftlich ganz ernst nehmen kann.
Anfang September werden wir diese Betrachtungen fortsetzen. Sie werden schon sehen, daß die Sache weit hineinführt in das Verständnis des Menschen, auf allen möglichen Umwegen darauf führt, daß Sie den Menschen im Alltag verstehen können. Sie werden noch ganz anders den Menschen verstehen, wenn wir jetzt weiterreden, auf Grund dessen, was wir jetzt schon eine Zeitlang besprochen haben. Der Mensch wird immer wieder hergestellt, er löst sich auf und so weiter. Das wollen wir in der nächsten Zeit weiter betrachten. Dann werden Sie schon sehen, wie eigentlich der Mensch für einen wirklichen Wissenschafter beschaffen ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Dritter_Vortrag&oldid=32640“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Erster Vortrag

Aus AnthroWiki

[11]

ERSTER VORTRAG

Dornach, 2. August 1922

Guten Morgen, meine Herren! Heute wollen wir die Zeit dazu benützen, um zu dem, was wir gehört haben, noch einiges hinzuzufügen. Dann wird uns ja gerade dadurch manches verständlich werden können von der ganzen Würde des Menschen. Sehen Sie, ich habe ungefähr gesagt, wie die Ernährung verläuft und wie die Atmung des Menschen verläuft. Wir haben auch gesehen, daß die Ernährung mehr zusammenhängt mit dem Leben des Menschen, daß die Ernährung darinnen besteht, daß wir Nahrungsstoffe aufnehmen, die eigentlich in leblosem Zustand in unserem Darm sind, daß diese Nahrungsstoffe dann durch die Lymphgefäße lebendig gemacht werden, und daß sie im lebendigen Zustande dann ins Blut übergeführt werden. Dann tritt ja im Blut drinnen, wie wir wissen, diese lebendige Nahrung in Berührung mit dem Sauerstoff der Luft. Die Luft wird aufgenommen von dem Menschen. Das Blut wird verändert. Das ist derjenige Vorgang, der in der Brust vor sich geht. Und wir haben zugleich darin dasjenige, was uns unsere Empfindung gibt.
Also, Leben wird eigentlich zwischen den Darmvorgängen und zwischen den Blutvorgängen bewirkt. Innerhalb der Blutvorgänge wiederum, zwischen den Blutvorgängen und der Luft, wird dasjenige, was unser Gemüt ist, bewirkt. Nun müssen wir uns auch noch um den Verstand bekümmern und müssen einmal versuchen zu begreifen, wie der Verstand beim Menschen zustande gekommen ist.
Sehen Sie, äußerlich das zu erkennen, ist eigentlich erst seit, man könnte sagen, zirka sechzig Jahren möglich. Man hätte ja im vorigen Jahre, 1921, eigentlich das Sechzig-Jahr-Jubiläum feiern können. Es ist ja nicht gefeiert worden, weil in der heutigen Zeit die Menschen wenig Interesse haben, gerade rein wissenschaftliche Jubiläumsfeiern zu veranstalten. Die Entdeckung, die 1861 gemacht worden ist, die als sechzigjährige Entdeckung hätte gefeiert werden können - also erst seit fünfzig, sechzig Jahren kann man so reden über die Sache, über die ich heute reden will -, ist eine wichtige wissenschaftliche Entdeckung. Ich

[12]

erinnere mich an diese Entdeckung schon aus dem Grunde, weil sie just so alt ist, wie ich selber. Diese Entdeckung besteht in folgendem.
Ich habe Ihnen neulich gesagt, wie man beobachten kann am Menschen: Man braucht nicht zu experimentieren, sondern man braucht nur achtzugeben auf dasjenige, was die Natur selber experimentiert am Menschen, wenn der Mensch nach irgendeiner Richtung erkrankt. "Wenn man dann nachzuschauen versteht, was geschehen ist im physischen Menschen, wenn der Mensch in irgendeiner Weise erkrankt ist, dann ist ein solches Experiment, ein solcher Versuch von der Natur selber für uns angestellt worden, und wir können aus diesem Versuch heraus eine Erkenntnis gewinnen.
Dazumal nun, 1861, ist gefunden worden, und zwar von Broca, daß bei Leuten, welche Sprachstörungen haben, wenn man sie nach dem Tode seziert, dann in der linken dritten Stirnwindung etwas verletzt ist.
Nicht wahr, wenn wir das Gehirn betrachten, wenn wir also gleichsam abheben die knöcherige Schädeldecke, die Knochenhülle, so bekommen wir das Gehirn zu sehen. Dieses Gehirn, das hat ja Windungen: Da ist eine Windung, da eine zweite, und da liegt eine dritte Windung (es wird gezeichnet). Man nennt diese Windung, weil sie hier an der Schläfe liegt, die Schläfenwindung. Nun, jedesmal, wenn der Mensch entweder einzelne Sprachstörungen hat, oder wenn er gar nicht mehr sprechen kann, dann ist in dieser linken Stirnwindung etwas kaputt.
Das kann geschehen, wenn der Mensch einen sogenannten Gehirnschlag erleidet. Ein Gehirnschlag besteht ja darinnen, daß das Blut, das sonst nur in den Adern fließen soll, durch die Adern sich durchdrückt und dann ausfließt in die übrige Masse, die um die Adern herum ist, in der das Blut nicht drinnen sein soll. Also ein solcher Bluterguß bewirkt dann den Schlag, die Lähmung. Wenn also das Blut sich unrechtmäßig ergießt in den Menschen, in diese Schläfenwindung hinein, so bewirkt das zuletzt, wenn diese Schläfenwindung vollständig untergraben wird, daß der Mensch nicht mehr sprechen kann.
Sehen Sie, das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Wir können sagen: Der Mensch spricht dadurch, daß er in seinem physischen Körper eine gesunde linke Schläfenwindung hat. Und wir müssen jetzt verstehen, was das eigentlich heißt: ein Mensch hat eine gesunde linke

[13]

Schläfenwindung. Aber um das zu verstehen, müssen wir noch etwas anderes betrachten.
Wenn kleine Kinder sterben, und wir untersuchen diese selbe Stelle im Gehirn, also diese linke Schläfenwindung, dann ist diese Strippe Hirn ein ziemlich gleichmäßiger Brei; namentlich bevor das Kind sprechen gelernt hat, ist es ein ziemlich gleichmäßiger Brei. In demselben Maße, in dem das Kind anfängt sprechen zu lernen, bekommt diese linke Stirnwindung immer mehr und mehr kleine Windungen. Sie bildet sich immer mehr und mehr künstlich aus. So daß man sagen kann: Wenn beim ganz kleinen Kind etwa diese linke Stirnwindung so ausschauen würde (es wird gezeichnet), so wird sie beim Kind, das sprechen gelernt hat, und beim Erwachsenen, so ausschauen: sehr künstlich gebildet.
Da ist also etwas geschehen mit dem Gehirn; während das Kind gerade sprechen gelernt hat, ist etwas geschehen. Und kein Mensch sollte eigentlich über eine solche Sache anders denken, als man sonst im gewöhnlichen Leben denkt. Sehen Sie, wenn ich den Tisch von da hierher rücke, so wird kein Mensch sagen: Der Tisch hat sich hierher gerückt. -Ebensowenig sollte ich sagen: Das Gehirn hat sich Windungen gebil-det -, sondern ich muß nachdenken, was da eigentlich geschehen ist, was die Ursache ist. Ich muß also nachdenken darüber, woher diese Ausbildung gerade just der linken Schläfenwindung kommt.
Nun, sehen Sie, wenn das Kind sprechen lernt, so bewegt es ja seinen Körper. Es bewegt seinen Körper in den Sprachorganen. Vorher, wenn das Kind noch nicht sprechen kann, ein bloß zappeliges Wesen ist, schreit es höchstens und so weiter. Solange es bloß schreit, solange ist diese linke Stirnwindung noch ein solcher Brei, wie ich es zuerst gezeichnet habe. Je mehr es lernt, nicht mehr bloß zu schreien, sondern das Schreien übergehen zu lassen in Laute, desto mehr wird diese Stirnwindung ausgebildet. So daß man sagen kann: Wenn das Kind bloß schreit, dann hat es also da an der Stelle einen Gehirnbrei. Jetzt fängt es an, nicht mehr bloß zu schreien, sondern Laute zu sagen. Dann verwandelt sich allmählich dieser allgemeine Brei in einen schön ausgebildeten linken Gehirnteil.
Nun, meine Herren, die Sache ist so: Sie wissen ja, wenn das Kind

[14]

schreit, dann sind die Schreiereien, die es macht, meistens dasjenige, was man Selbstlaute nennt: A, E. Wenn das Kind also bloß schreit, so braucht es keine gegliederte linke Stirnwindung, sondern es bringt dasjenige, was es da schreit, immer aus sich selbst hervor, ohne daß es so etwas Künstliches da im Gehirn hätte. Wenn man ein wenig achtgibt, so wird man sehen, daß, was das Kind zuerst schreit, sehr ähnlich ist den A-Lauten. Dann später fängt das Kind an, U- und I-Laute dazu-zufügen zu seinem Schreien. Und allmählich lernt das Kind, wie Sie ja wissen, auch Mitlaute. Das Kind schreit zuerst A; dann lernt es das M dazu: MA oder WA. Also das Kind bringt aus dem Schreien heraus allmählich die Worte zustande, indem es zu den Selbstlauten die Mitlaute hinzukriegt.
Und diese Mitlaute, wodurch bilden die sich? Sie brauchen nur einmal achtzugeben, wie Sie ein M hervorbringen. Da müssen Sie die Lippen bewegen. Das müssen Sie als Kind durch Nachahmung lernen. Wenn Sie ein L hervorbringen, dann müssen Sie die Zunge bewegen. Und so müssen Sie irgend etwas bewegen. Sie müssen also von dem Zappeln, das das Kind bloß macht, übergehen zu regelmäßigen Bewegungen, zu Bewegungen, die die Sprachorgane durch Nachahmung ausführen. Und je mehr das Kind solche Mitlaute, L, M, N, R und so weiter zu den Selbstlauten, die bloß beim Schreien sind, hinzufügt, desto mehr wird diese linke Stirnwindung gegliedert, desto mehr wird diese linke Stirnwindung künstlich ausgebildet; so daß mit derselben Stärke, mit der das Kind die Mitlaute lernt, diese linke Stirnwindung sich ausbildet.
Nun, jetzt können wir also sagen: Woher lernt das Kind zunächst sprechen? - Das Kind lernt sprechen wirklich nur durch Nachahmung. Es lernt sprechen, die Lippen bewegen, indem es aus dem Gefühl heraus nachahmt, wie die anderen Leute die Lippen bewegen. Alles ist Nachahmung. Das heißt, das Kind bemerkt, sieht, nimmt wahr dasjenige, was in seiner Umgebung vor sich geht. Und durch dieses Wahrnehmen, also durch diese geistige Arbeit des Wahrnehmens wird das Gehirn ausgebildet. Geradeso wie der Bildhauer sein Holz oder seinen Marmor ausbildet oder seine Bronze, so wird dieses Gehirn bildhauerisch ausgebildet dadurch, daß das Kind sich bewegt. Die Organe, die es bewegt,

[15]

die pflanzen ihre Bewegung bis ins Gehirn hinein fort. Wenn ich also L mit der Zunge sage, so ist die Zunge mit dem Gehirn durch einen Nerv verbunden, durch andere Organe verbunden. Dieses L, das geht bis in meine linke Stirnwindung herein und bringt da drinnen solche Figuren hervor. Das L bringt also eine solche Figur hervor, wo eins ans andere sich anschließt, wo sich diese linke Stirnwindung fast wie ein Gedärm ausbildet. Das M, das bringt solche kugeligen Windungen hervor. Also Sie sehen, es ist Arbeit an dieser linken Schläfenwindung. Da arbeitet dasjenige, was das Kind durch das Bemerken bewegt, durchlebt. Das ist nun sehr interessant, daß man also, seitdem man das weiß, daß ein Schlag, ein Gehirnschlag, die linke Stirnwindung ruiniert und dadurch die Sprache untergräbt, daß man dadurch wissen kann, daß eigentlich fortwährend beim Kinde an dieser linken Stirnwindung gearbeitet wird, indem es Konsonanten, Mitlaute lernt. Und das kommt davon, daß das Auge und allerlei andere Organe bemerken, daß in der Außenwelt etwas geschieht. Was geschieht denn da in der Außenwelt? Nun, sehen Sie, wenn wir sprechen, so atmen wir ja auch immer während des Sprechens. Wir atmen ja fortwährend. Und wenn wir atmen, dann geht dasjenige, was aus dem Atmen sich bildet, dieser Atemstoß, wie ich ihn genannt habe, der geht zuerst in

den menschlichen Leib hinein, geht dann durch diesen Rückenmarkskanal herauf (es wird gezeichnet) und geht in das Gehirn hinein. Also während das Kind schreit, noch nicht die Mitlaute sagen kann, aber schreit und atmet, während der Zeit geht immer diese Atmung herauf, dieser Atmungsstoß; der geht herauf und der geht überall in das Gehirn hinein.
Fragen wir uns: Was geht da eigentlich ins Gehirn hinein? Nun, ins Gehirn geht Blut hinein. Das geht überall hin, so wie ich es Ihnen erklärt habe in den letzten Tagen. Also durch die Atmung wird eigentlich das Blut immerfort hineingestoßen in das Gehirn. Das aber, daß durch die Atmung das Blut hineingestoßen wird überall, ja, sehen Sie, das findet auch schon statt, nachdem das Kind gerade eben geboren wird -auch schon früher, aber da wird eben auf eine andere Weise gearbeitet. Also wenn das Kind geboren wird, fängt es an zu atmen. Da geht eigentlich immer schon dieser Luftstoß herauf, der das Blut in das Gehirn hineinstößt.

[16]

Und auf diese Weise können wir sagen: Solange bloß das Blut durch die Atmung ins Gehirn hineingestoßen wird, solange kann das Kind bloß schreien. Es fängt an zu reden, wenn nicht bloß das Blut da hineingestoßen wird, sondern wenn nun, sagen wir, vom Auge oder von irgendeinem anderen Organ, vom Ohr namentlich, das Kind etwas bemerkt, wenn es etwas wahrnimmt. Wenn also das Kind am anderen Menschen eine Bewegung bemerkt, macht es die Bewegung in sich nach; dann geht nicht nur der Blutstrom da herauf, sondern dann geht, sagen wir zum Beispiel, vom Ohr ein anderer Strom fortwährend da herein (es wird gezeichnet). Sehen Sie, das ist der andere Strom. Und dieser andere Strom ist der Nervenstrom.
Also in der linken Schläfenwindung, in der sogenannten Sprachwindung, begegnen sich, wie sonst überall im menschlichen Körper, Blutgefäße und Nervenstränge. Auf die Nervenstränge wirkt dasjenige, was man bemerkt, was man wahrnimmt. Die Bewegungen, die das Kind bei den Mitlauten ausführt, pflanzen sich also durch die Nerven in seine linke Sprachwindung hinein fort. Und da wird diese ganz gut ausgebildet, indem immer der Atmungsstoß mit dem Blut zusammenwirkt mit dem, was von dem Ohr oder auch von dem Auge namentlich kommt, und was da allmählich zwischen Blut und Nerven die ganze breiige Gehirnmasse wunderschön gliedert. Also können Sie sehen, daß unser Gehirn eigentlich erst ausgebildet wird - wenigstens in diesem Teil, und dann in anderen Teilen ist es nämlich geradeso -, ausgebildet wird dadurch, daß zusammenwirkt eine Tätigkeit, also das Wahrnehmen, mit einer anderen Tätigkeit, mit diesem Stoß, der das Blut hineintreibt in das Gehirn.
Nun aber müssen Sie sich auch noch über das Folgende klar werden. Das Kind lernt also auf diese Weise sprechen, das heißt, es bildet seine linke Stirnwindung aus. Aber, meine Herren, wenn man nun eben bei einem Leichnam sitzt und ihn seziert, und die rechte Stirnwindung, die da symmetrisch liegt, beobachtet, so ist diese verhältnismäßig unausge-bildet. Also da haben wir die linke Stirnwindung; die ist so wunderschön geworden, wie ich es Ihnen gesagt habe. Die rechte, die bleibt das ganze Leben hindurch meistens so, wie sie war bei dem Kinde - die bleibt also ungegliedert. Ich möchte sagen: Wenn wir bloß die rechte

[17]

Stirnwindung hätten, so könnten wir bloß schreien, und nur dadurch, daß wir uns die linke Stirnwindung so künstlich zubereiten, können wir reden.
Nur, sehen Sie, wenn einmal ein Mensch ein Linkshänder ist, wenn er also die Gewohnheit hat, nicht mit der rechten Hand seine Arbeiten zu verrichten, sondern mit der linken Hand, dann stellt sich das Kuriose heraus, daß, wenn ihn auf der linken Seite der Schlag trifft, er zum Beispiel nicht die Sprache verliert. Und wenn er dann seziert wird, so findet man, daß bei ihm, beim Linkshänder, die rechte Stirnwindung so gegliedert worden ist, wie sonst bei den gewöhnlichen, normalen Bürgern und Menschen die linke Stirnwindung gegliedert wird.
Also haben die Arm- und Handbewegungen einen außerordentlich starken Anteil an dieser Ausbildung des Gehirns. Woher kommt das? Ja, sehen Sie, das kommt davon: Wenn einer sich gewöhnt, mit der rechten Hand viel zu tun, tut er nicht bloß das, was er tut, mit der rechten Hand, sondern er gewöhnt sich dann auch an, rechts ein biß-chen stärker zu atmen, also mehr Atemkraft aufzuwenden. Er gewöhnt sich an, rechts deutlicher zu hören und so weiter. Das zeigt uns nur, daß der Mensch, wenn er sich gewöhnt, die rechte Hand zu gebrauchen, er im allgemeinen die Tendenz hat, rechts überhaupt mehr Tätigkeit auszuüben als links. Nun wird aber gerade just die linke Stirnwindung ausgebildet, wenn er ein Rechtshänder, und die rechte Stirnwindung, wenn er ein Linkshänder ist. Woher kommt denn das?
Ja, meine Herren, sehen Sie: Hier (es wird gezeichnet) haben Sie bei einem Körper den rechten Arm, die rechte Hand, hier haben Sie den Kopf und hier haben Sie seine linke Schläfenwindung. Jetzt untersuchen wir einmal, wie die Nerven gehen. Die Nerven gehen nämlich so; Sie haben hier drinnen überall Nerven. Wenn Sie diese Nerven nicht hätten, würden Sie hier zum Beispiel nicht warm oder kalt fühlen können. Das hängt alles mit den Nerven zusammen. Sie haben hier überall Nerven, die gehen herauf durch das Rückenmark, gehen in das Gehirn hinein. Aber das Kuriose ist, daß die Nerven, die in der rechten Hand sind, hierhin in das linke Gehirn gehen, und die Nerven, die hier in der anderen Hand sind, in das rechte Gehirn hineingehen. Da drinnen, da kreuzen sich nämlich die Nerven. Im Gehirn kreuzen sich die Nerven,

[18]

so daß ich, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, irgendeine Turnübung oder eine Eurythmieübung mache mit der rechten Hand

oder dem rechten Arm, das dann dadurch spüre, daß der Nerv dieses Spüren vermittelt; aber ich spüre es mit der linken Gehirnhälfte, weil die Nerven sich kreuzen.
Nun stellen Sie sich vor, daß ein Kind vorzugsweise mit der rechten Hand gern alles tut. Dann atmet es auch ein bißchen stärker auf der rechten Seite, hört ein bißchen stärker, sieht sogar ein bißchen schärfer auf der rechten Seite. Der Mensch strengt sich dann rechts mehr an und entwickelt dasjenige, was er an Bewegungen ausführt, ins linke Gehirn hinein.
Sie brauchen sich nun nur vorzustellen, daß wir ja auch immer so ein bißchen die Eigenheit haben, daß wir Gebärden machen beim Sprechen: Ah! (entsprechende Gebärde); und wenn wir etwas abweisen: E! Wir machen Gebärden beim Sprechen. Diese Gebärden werden von unseren Nerven empfunden; und die Gebärden der rechten Hand, die wir beim Sprechen machen, die werden mit der linken Gehirnhälfte empfunden. Und ebenso haben wir, wenn wir Rechtshänder sind, die Tendenz, mit der rechten Kehlkopfhälfte stärker die Vokale und Konsonanten auszusprechen, stärker die Laute auszusprechen; dann wird das, was wir da tun, auch mit der linken Gehirnhälfte stärker empfunden. Und von dem rührt dann das her, daß das Gehirn, das ursprünglich ein Brei ist, mehr ausgebildet wird. Die linke Hälfte lassen wir mehr unbenutzt; daher wird die rechte Gehirnhälfte weniger ausgebildet, bleibt breiartig. Aber wenn einer ein Linkshänder ist, geschieht es umgekehrt.
Daraus folgen allerlei wichtige Sachen für die Pädagogik. Denken Sie sich, bei linkshändigen Kindern — wenige linkshändige Kinder hat man ja schon auch in der Schule - muß man sich sagen: Während bei allen anderen sehr künstlich ausgebildet ist die linke Schläfenwindung im Gehirn, ist bei diesen Linkshändigen in voller Bildung begriffen, bildet sich aus die rechte Schläfenwindung. Und unterrichte ich die Kinder im Schreiben, da verwende ich die rechte Hand. Diejenigen Kinder, die rechtshändig sind, die werden nur dasjenige verstärken in ihrer linken Stirnwindung, was sie schon angefangen haben auszubil-

[19]

den beim Sprechenlernen. Diejenigen Kinder aber, die linkshändig sind, die werden, wenn ich sie nun zwinge mit der rechten Hand zu schreiben, dasjenige wieder ruinieren, was sie in der rechten Schläfenwindung sich eingebildet haben durch die Sprache. Die ruinieren sich das wieder, und ich habe daher die Aufgabe, da es mit dem Schreiben doch nicht so sein soll, daß man die Linkshänder links schreiben läßt, ich habe zunächst die Aufgabe, bei denjenigen Kindern, welche linkshändig sind, langsam und allmählich dasjenige, was sie mit der linken Hand tun, in die rechte Hand herüberzuleiten, damit sie zuerst lernen, mit der anderen Hand so etwas zu arbeiten, und sie dann erst viel langsamer als die anderen Kinder ins Schreiben hineinkommen. Das macht nichts, wenn die etwas später schreiben lernen.
Wenn ich einfach Kinder, die linkshändig sind, so schnell schreiben lernen lasse wie diejenigen, die rechtshändig sind, so mache ich diese Kinder dümmer, weil ich ihnen wiederum dasjenige ruiniere, was sie in der rechten Gehirnhälfte ausgebildet haben. Also ich muß beachten, daß ich die Kinder, die linkshändig sind, in einer anderen Weise im Schreiben unterrichte als diejenigen Kinder, die rechtshändig sind. Sie werden dadurch eben für das spätere Leben nicht dümmer, sondern gescheiter, wenn ich langsam hineinleite die Linkshändigkeit in die Rechtshändigkeit, und nicht durch Schreiben mit der rechten Hand einfach das ganze Gehirn konfus mache.
Nun, sehen Sie, wenn man überhaupt durch Schreiben den ganzen Menschen behandeln will, dann erreicht man pädagogisch überhaupt das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Es ist jetzt eine große Tendenz vorhanden, den Menschen immer mit beiden Händen alles zu lehren, ihn mit beiden Händen alles machen zu lassen. Da bringe ich in leinem Gehirn alles durcheinander. Und es zeigt nur, wie wenig die Leute wissen, wenn sie eine solche Tendenz haben, den Menschen links und rechts dasselbe machen zu lassen. Man könnte schon das anstreben; da muß man aber vorher etwas anderes machen. Und was müßte man machen? Ja, meine Herren, da müßte man vorher den ganzen Menschen umändern! Da müßte man langsam die eine Tätigkeit von der linken Seite auf die rechte Seite übergehen lassen und die Tätigkeit auf der rechten Seite langsam schwächer machen. Was würde dann geschehen?

[20]

Ja, sehen Sie, was dann geschehen würde, das ist dieses, daß unter dieser Oberfläche der linken Schläfenwindung (es wird gezeichnet) die linke Schläfenwindung künstlicher ausgebildet sein würde, und außen, an der Außenseite, da bliebe es Brei. Und das würde dann auch an der rechten Schläfenwindung eintreten. Statt daß ich dann die zwei Tätigkeiten verteile auf die linke und rechte Seite, mache ich jede Schläfen-windung zu einer Hälfte, zu einer äußeren und zu einer inneren Hälfte. Und die innere Hälfte, die ist dann mehr zum Sprechen geeignet, die äußere ist mehr bloß, um die Selbstlaute und Mitlaute hineinzuschreien. Aber alles Sprechen ist ja eine Zusammensetzung von Schreien und Artikulieren. Das bleibt so das ganze Leben hindurch.
Sie sehen also, man darf nicht so ohne weiteres am Menschen herumpfuschen, sondern man muß, wenn man Pädagogik, auch nur Volksschulpädagogik treiben will, den ganzen Menschen kennen. Denn mit allem, was man tut, verändert man nämlich den Menschen. Und das ist das wirklich Sündhafte, daß heute bloß nach Äußerlichkeiten herumgepfuscht wird und nicht darauf gesehen wird, wie sich die Dinge stellen, wenn man wirklich in den Menschen eindringt.
Nun, bei den wenigsten Menschen sind beide Stirnwindungen brauchbar, sondern die rechte Stirnwindung ist mehr durchsetzt mit Blutströmungen, die linke hat weniger Blutströmungen und ist mehr durchsetzt mit Nerven. Und das ist überhaupt bei unserem ganzen Gehirn der Fall, daß das Gehirn rechts mehr zum Blut-Erzeugen, also zum Blut-Auseinanderrinnen da ist,

während die linke Hälfte mehr zum Bemerken, zum Wahrnehmen da ist.
Sobald wir dazu kommen, einmal das zu wissen, daß das Gehirn sich ausbildet unter den äußeren Einflüssen, dann werden wir erst einen Begriff bekommen, wie stark diese äußeren Einflüsse sind. Diese äußeren Einflüsse sind natürlich dann ungeheuer stark, wenn wir wissen, daß durch die äußeren Einflüsse alles dasjenige bewirkt wird, was da im Gehirn eigentlich vor sich geht. Also dadurch, daß man gelernt hat, was eigentlich im Gehirn geschieht, wenn der Mensch spricht, dadurch kann man sich nun eine Vorstellung davon bilden, wie es überhaupt mit diesem menschlichen Gehirn ist. Sehen Sie, wenn wir dieses Gehirn nun weiter untersuchen, dann stellt es sich so heraus, daß immer an der

[21]

Außenwand, da wo das Gehirn seine Außenwand hat, daß da überhaupt mehr Blutgefäße sind als im Inneren. So daß wir also sagen können: Außen ist das Gehirn blutreicher, im Inneren ist es nervenreicher. Im Inneren haben wir es also nervenreich; da sind solche Nervenstränge darinnen.
Wie wird denn also jetzt, sagen wir, bei einem Kind, das in gewöhnlicher Weise sprechen lernt, das also ein Rechtshänder ist, wie wird denn bei einem solchen Kinde eigentlich das Gehirn ausgebildet? Nun, sehen Sie, wenn man ein ganz junges Gehirn nimmt vom Kind, da ist es ja so, daß es ringsherum seinen blutreichen, ich möchte sagen, Mantel hat (es wird gezeichnet). Das ist von vorne angeschaut. Das soll rechts sein vom Menschen aus -, also von Ihnen aus gesehen ist es links -, das soll links sein vom Menschen aus. Da bilden sich nun alle diese Nervenstränge. Weil das so ist, meine Herren, weil da drinnen Nervenstränge sind, sieht, wenn man sie herausnimmt, die innere Gehirnmasse weißlich aus, während die blutreichere, ringsherum liegende Gehirnmasse, wenn man sie herausnimmt, rötlich-grau ausschaut. Rötlich-grau schaut sie aus.
Wenn nun das Kind sich weiter so entwickelt, daß es sprechen lernt, daß also seine linke Schläfenwindung gegliedert wird, was geschieht da? Ja, sehen Sie, da geschieht das, daß sich diese Nervenstränge mehr da hineinziehen; dahier weniger, dahier mehr das Blutsystem sich ausbildet (es wird gezeichnet). Also es rückt gewissermaßen der innere Teil des Gehirnes bei dem normal sich entwickelnden Kind mehr nach links; der andere schiebt sich nach. Das Gehirn schiebt sich so herüber nach der linken Seite, und es wird gegen die linke Seite immer weißlicher und weißlicher. Es schiebt sich so herüber. Auf solchen künstlichen Dingen beruht eben die ganze menschliche Entwickelung.
Nun, gehen wir von der Sprache weiter aus. Sehen Sie, es gibt Sprachen, welche, sagen wir, sehr viele Mitlaute haben, und es gibt Sprachen, welche sehr viele Selbstlaute haben: A,E, I und so weiter. Es gibt andere Sprachen, welche alles so herausquetschen: S, W, daß man fast die Selbstlaute gar nicht bemerkt. Nun, was liegt da eigentlich vor?
Wenn irgend jemand in einer Gegend lebt - denn das hängt von den Gegenden ab, die Sprachen sind ja nach den Gegenden der Erde ver-

[22]

schieden -, in der sich mehr die Mitlaute ausbilden, was bedeutet das? Das bedeutet, daß er mehr in der Außenwelt lebt, denn die Mitlaute, die müssen am Äußeren ausgebildet werden. Wenn also jemand mehr in der Außenwelt lebt, so schiebt sich sein weißer Gehirnteil mehr nach links herüber. Wenn jemand mehr in seinem eigenen Inneren lebt, in einer solchen Gegend sich entwickelt, wo der Mensch mehr in seinem eigenen Inneren lebt, da schiebt sich weniger diese weiße Gehirnmasse herüber. Der Mensch wird mehr dazu veranlaßt, wohllautende Selbstlaute aus seinem Inneren hervorzubringen. Aber das ist nach Gegenden der Erde verschieden.
Nehmen wir also folgendes, meine Herren. Denken Sie sich, da ist die Erde (es wird gezeichnet) und an den verschiedenen Punkten der Erde stehen Menschen. Ich will es ganz schematisch zeichnen, da ein Mensch und da ein Mensch. Da stehen also verschiedene Menschen auf der Erde. So stehen wir ja immer auf der Erde, wenn das auch natürlich viel zu unverhältnismäßig gezeichnet ist, aber so stehen wir auf der Erde. Und der Mensch hier, sagen wir, bekommt eine selbstlautende Sprache, der andere bekommt eine mitlautende Sprache.
Was muß da geschehen sein in der betreffenden Gegend? Nun kann ja sehr viel geschehen sein, sehr vielerlei, aber ich will Ihnen eines herausheben, was geschehen sein kann. Denken Sie sich einmal, hier befinden sich hohe Gebirge (es wird gezeichnet), und hier ist die Ebene. Also hier hohe Gebirge, dort die Ebene. Nun, in der Tat, wenn irgendwo flache Ebenen sind, dann merkt man, daß dort die Sprache vokalreicher wird. Wenn irgendwo hochaufgetürmte Gebirge sind, dann hat die Sprache die Tendenz, konsonantenreicher, mitlautreicher zu werden.
Aber sehen Sie, so einfach liegt die Geschichte wiederum nicht, sondern wir müssen uns fragen: Ja, wodurch entsteht das Gebirge und wodurch entsteht die Ebene? Das ist so (es wird gezeichnet): Hier ist überall das Erdreich; hier scheint die Sonne. Unsere ganze Erde war ja einmal Brei. Die Gebirge, die müssen ja erst aus dem Breiigen herausgezogen worden sein. Also die Erde ist Brei im Grunde, das Gebirge wird hier herausgezogen.
Meine Herren, was zieht denn da das Gebirge heraus? Das Gebirge ziehen die Kräfte aus dem Weltenall heraus, die da von draußen wir-

[23]

ken! So daß wir sagen können: Da wirken gewisse Kräfte herein aus dem Weltenall, welche das Gebirge herausziehen. Diese

Kräfte sind stark, deshalb entsteht ein Gebirge. Hier sind schwächere Kräfte aus dem Weltenall hereinkommend, da entsteht deshalb kein Gebirge. Da wurde der Erdboden in uralten Zeiten weniger herausgezogen. Und diejenigen Menschen, die nun auf einem solchen Erdboden geboren werden, wo weniger diese Kräfte wirken, die reden in Selbstlauten, und diejenigen Menschen, die auf einem solchen Erdboden geboren werden, wo mehr diese Kräfte wirken, die reden in Mitlauten. Also das hängt mit den ganzen Kräften des Weltenalls zusammen.
Und wie können wir denn irgend so etwas angeben? Nun, meine Herren, was wir da angeben, das müssen wir so einrichten, wie wir die Uhr anschauen. Wir müssen an die Arbeit gehen oder müssen fortgehen. Aber wir werden keinen Augenblick sagen: Jetzt ist es zuviel! Dieser verdammte große Zeiger, der ist ein gräßlicher Kerl, der peitscht mich jetzt zur Arbeit! - Das fällt uns gar nicht ein. Der Zeiger gibt uns an, wann wir zur Arbeit gehen sollen, aber wir werden ihm gar nicht die geringste Schuld oder Ursache beilegen. Nicht wahr, das tun wir doch nicht. Also der ist höchst unschuldig an der Sache.
Ebenso, meine Herren, können wir hier zur Sonne hinschauen und können sagen: Wenn wir hier stehen, so ist in einem gewissen Moment die Sonne, sagen wir, zum Beispiel vor dem Sternbilde des Widders. Da haben wir die Richtung, wo die starken Kräfte herwirken. Nicht der Widder ist es, aber der gibt uns die Richtung an, wo die starken Kräfte herwirken. Zu derselben Zeit steht hier ein Mensch. Für den kommt erst das so in Betracht: Wenn die Sonne hier herübergerückt ist (es wird gezeichnet), da steht sie hier, meinetwillen in der Jungfrau, im Sternbilde der Jungfrau. Aus der Richtung sind die schwachen Kräfte. Statt daß ich den ganzen Vorgang jetzt erzähle, kann ich also sagen: Wenn jemand in einer Gegend geboren ist, wo zu einer bestimmten Zeit, sagen wir, bei seiner Geburt, die Sonne im Sternbilde des Widders steht, dann lernt er mehr konsonantisch reden; wenn er geboren wird, wo die Sonne im Sternbilde der Jungfrau steht, dann lernt er mehr vokalisch, selbstlautend reden.
Also Sie sehen, ich kann den ganzen Tierkreis so im Sinne einer Uhr,

[24]

an der ich ablesen kann, was auf der Erde geschieht, benützen. Nur muß ich mir immer klar sein, daß nicht die Sternbilder da dies tun, sondern daß die Sternbilder zum Ablesen da sind. Daraus sehen Sie, daß der Tierkreis uns schon sehr viel sagen kann. Er kann uns soweit etwas sagen, daß wir daraus verstehen können, wie die Sprachen auf der Erde verschieden sind.
Wir können also durchaus sagen: Schauen wir auf die Erde. Denken wir uns, da ist die Erde, und da stellen wir uns einen Stuhl hin - es kann ja nicht sein, aber hypothetisch können wir es annehmen -, einen Stuhl ins Weltenall hinaus, schauen uns da an eine Art Sprachenkarte, die verschiedenen Sprachen auf Erden. Dann kriegen wir ein Bild. Und jetzt kehren wir den Stuhl um, jetzt gucken wir da in das Weltenall hinaus. Da kriegen wir ein Bild von den Sternen, und die entsprechen einander. Wenn einer so die südliche Hälfte der Erde anschauen würde und die Sprachen dort anschaute, und dann den Stuhl umkehrt und den südlichen Sternenhimmel anschaut, so ist der ganz anders, als wenn einer bezüglich der nördlichen Hälfte das macht. So daß einer den Sternenhimmel aufzeichnen könnte, und wer das studiert hat, diesen Zusammenhang, der kann angeben aus einem bestimmten Sternbilde, was unter diesem Sternbilde für eine Sprache üblich ist.
So sehen Sie also, daß gerade dann, wenn wir anfangen das geistige Leben des Menschen zu beobachten, also da, wo sich durch die Sprache sein Verstand ausbildet, wir hinaufsehen müssen in den Sternenhimmel, wenn wir etwas verstehen wollen. Auf Erden kriegen wir keinen Zusammenhang. Sie können noch so sehr nachdenken, warum die Sprachen verschieden sind, und Sie kriegen keine Erklärung.
Sehen Sie, wenn Sie wissen wollen, was in Ihrem Bauch vor sich geht, müssen Sie den Erdboden fragen - das, was da drunten ist. Wenn in einer Gegend hauptsächlich Kohl gebaut wird, so werden Sie sich sagen können: In dieser Gegend müssen fortwährend die getöteten Kohlfrüchte wiederum belebt werden. - Also wenn Sie wissen wollen, wie in einer Gegend ernährt wird, müssen Sie den Erdboden fragen. Wenn Sie wissen wollen, wie in einer Gegend geatmet wird, da müssen Sie das fragen, was rundherum geschieht im Luftkreis. Und wenn Sie wissen wollen, was da drinnen in diesem Kasten, in dem Gehirnkasten vor sich geht,

[25]

müssen Sie fragen, wie da draußen die Sterne stehen. Und so müssen Sie den Menschen eingliedern können in das ganze Weltenall. Und da werden Sie sehen, daß es allerdings ein Aberglaube ist, wenn aus Überbleibseln von dem, was einmal Menschen gewußt haben, bloß gesagt wird: Wenn die Sonne im Widder steht, wird das und das bewirkt. - Das ist gar nichts. Aber wenn man den ganzen Zusammenhang kennt, dann hört die Sache auf, ein gewöhnlicher Aberglaube zu sein, dann wird sie Wissenschaft.
Und das ist dasjenige, was uns allmählich vom Verständnis der bloßen Umarbeitung der Stoffe bringt zu dem, was geschieht und was in Zusammenhang steht mit dem ganzen Weltenall draußen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Erster_Vortrag&oldid=32636“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 736-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Fünfter Vortrag

Aus AnthroWiki

[82]

FÜNFTER VORTRAG

Dornach, 13. September 1922

Meine Herren! Die Dinge, die wir in den letzten Betrachtungen bespro chen haben, sind so wichtig auch zum Verständnisse dessen, was ich noch weiter zu sagen haben werde, daß ich wenigstens mit ein paar Worten diese wichtigen Dinge noch einmal vor Augen stellen will.
Nicht wahr, wir haben gesehen, daß im wesentlichen das mensch liche Gehirn aus kleinen Gebilden besteht, die sternförmig sind. Aber die Strahlen der Sterne sind sehr weit verlaufend. Die Ausläufer dieser kleinen Wesenheiten, die verschlingen sich ineinander, verweben sich ineinander, so daß das Gehirn eben eine Art von Gewebe ist, auf die Art entstanden, wie ich es Ihnen gesagt habe.
Solche kleinen Wesen, wie sie im Gehirn sind, sind auch im Blut, nur mit dem Unterschiede, daß die Gehirnzellen - so nennt man ja diese kleinen Gebilde - nicht leben können, nur in der Nacht, beim Schlafen, etwas leben können. Sie können dieses Leben nicht ausüben. Sie können sich nicht bewegen, weil sie wie in einem Heringsfaß zusammen gepfercht, zusammengeklumpt sind. Aber die Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen im roten Blute da drinnen, die können sich bewegen. Die schwimmen im ganzen Blut herum, bewegen ihre Aus läufer und kommen nur von diesem Leben etwas ab, ersterben etwas, wenn der Mensch schläft. So daß also der Schlaf und das Wachen zusammenhängen mit dieser Tätigkeit oder auch Untätigkeit der Ge-hirnzellen, überhaupt der Nervenzellen, und der Zellen, die als weiße Blutkörperchen im Blute herumschwimmen, sich darinnen herumbewegen.
Nun habe ich Ihnen auch gesagt, daß man gerade an einem solchen Organ, wie es die Leber ist, beobachten kann, wie der menschliche Körper im Laufe seines Lebens sich verändert. Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt, daß wenn beim Säugling etwa die Leber nicht in ordent licher Weise wahrnimmt - es ist ja eine Art Wahrnehmungstätigkeit, die Leber nimmt wahr und ordnet die Verdauung -, wenn also die Leber gestört wird in ihrer Wahrnehmung, so daß sie eigentlich eine

[83]

unrichtige Verdauung wahrnimmt während des Säuglingsalters, so zeigt sich das oftmals erst im allerspätesten Leben, ich sagte Ihnen, beim fünfundvierzig-, fünfzigjährigen Menschen. Der menschliche Organis mus kann eben viel aushalten. Also wenn die Leber auch schon während des Säuglingsalters gestört wird, hält sie dies noch durch bis zum fünf undvierzigsten, fünfzigsten Lebensjahre. Dann zeigt sie sich innerlich verhärtet und es entstehen die Leberkrankheiten, die manchmal eben so spät beim Menschen auftreten und die dann eine Folge sind von dem, was während des Säuglingsalters verdorben worden ist.
Am besten wird daher der Säugling mit der Milch der eigenen Mut ter ernährt. Nicht wahr, das Kind geht ja hervor aus dem Leibe der Mutter. Man kann also begreifen, daß es in seinem ganzen Organismus, in seinem ganzen Leib verwandt ist mit der Mutter. Es muß daher am besten dann gedeihen, wenn es nicht gleich, wenn es zur Welt kommt, etwas anderes bekommt als dasjenige, was auch aus dem Leib der Mut ter kommt, mit dem es also verwandt ist.
Allerdings, es kommt ja vor, daß die Muttermilch nicht geeignet ist durch ihre Zusammensetzung. Manche Menschenmilch ist zum Beispiel bitter, manche zu salzig. Da muß dann eine andere Ernährung, durch eine andere Persönlichkeit am besten, einsetzen.
Nun kann ja die Frage entstehen: Kann das Kind nicht gleich vom Anfange an mit Kuhmilch ernährt werden? - Nun, da muß man sagen:
In den allerersten Zeiten des Säuglingsalters ist die Ernährung mit der Kuhmilch nicht sehr gut. Aber man braucht auch nicht zu denken, daß nun gleich eine furchtbar große Sünde gegen den menschlichen Orga nismus verrichtet wird, wenn man das Kind mit einer Kuhmilch nährt, die man in der entsprechenden Weise verdünnt und so weiter. Denn es ist ja natürlich die Milch bei den verschiedenen Wesen verschieden, aber nicht so stark, daß man nicht auch Kuhmilch statt der Menschenmilch zur Ernährung einführen könnte.
Aber wenn nun diese Ernährung vor sich geht, so geht sie ja so vor sich, daß noch nichts, wenn das Kind nur Milch trinkt, zerkaut zu wer den braucht. Dadurch sind gewisse Organe im Körper wesentlicher in Tätigkeit als später, wenn die feste

Nahrung zubereitet werden muß. Die Milch ist im wesentlichen so, daß sie, ich möchte fast sagen, noch

[84]

lebt, wenn das Kind sie bekommt. Es ist fast flüssiges Leben, was das Kind in sich aufnimmt.
Nun wissen Sie ja, daß in den Gedärmen eine ganz wichtige Sache für den menschlichen Organismus vor sich geht, eine ganz außerordent lich wichtige Sache. Diese außerordentlich wichtige Sache ist diese, daß alles, was durch den Magen in die Gedärme hineinkommt, abgetötet werden muß, und wenn es durch die Darmwände dann in die Lymph-gefäße und ins Blut kommt, muß es wieder belebt werden. Das ist schon einmal das Allerwichtigste, was man verstehen muß, daß der Mensch die Nahrung, die er aufnimmt, zuerst abtöten muß und nachher wie derum beleben muß. Das äußere Leben, unmittelbar vom Menschen aufgenommen, ist im menschlichen Leibe drinnen nicht brauchbar. Der Mensch muß alles, was er aufnimmt, durch seine eigene Tätigkeit er-töten und dann wieder beleben. Das muß man nur wissen. Das weiß die gewöhnliche Wissenschaft nicht, und daher weiß sie nicht, daß der Mensch die Kraft des Lebens in sich hat. Geradeso wie er Muskeln und Knochen und Nerven in sich hat, so hat er eine belebende Kraft, einen Lebensleib in sich.
Bei dieser ganzen Verdauungstätigkeit, bei der also abgetötet und wieder belebt wird, bei der das Abgetötete im neuen Leben innerlich aufsteigt und ins Blut hineingeht, schaut die Leber zu, so wie den äußeren Dingen das Auge zuschaut. Und wie im späteren Alter das Auge vom Star befallen werden kann, das heißt, dasjenige undurch sichtig wird, was früher durchsichtig war, wie sich das verhärtet, so kann auch die Leber sich verhärten. Und die Leberverhärtung ist eigent lich in der Leber dasselbe, was die Starkrankheit im Auge ist. Der Star kann auch in der Leber sich bilden. Dann entsteht eben am Ende des Lebens eine Leberkrankheit. Mit fünfundvierzig, fünfzig Jahren, auch später, entsteht eine Leberkrankheit. Das heißt, die Leber schaut nicht mehr das Innere des Menschen an. Es ist wirklich so: Mit dem Auge schauen Sie die Außenwelt an, mit dem Ohre hören Sie das, was in der Außenwelt klingt, und mit der Leber schauen Sie zuerst die eigene Ver dauung an und dasjenige, was sich an die Verdauung anschließt. Die Leber ist ein inneres Sinnesorgan. Und nur wer die Leber als ein inneres Sinnesorgan erkennt, der versteht dasjenige, was im Menschen vor sich

[85]

geht. So daß man also die Leber mit dem Auge vergleichen kann. Gewissermaßen hat der Mensch innen in seinem Bauch einen Kopf. Nur schaut der Kopf nicht nach außen hin, sondern der schaut nach innen. Und deshalb ist es, daß der Mensch mit einer Tätigkeit, die er sich nicht zum Bewußtsein bringt, im Inneren arbeitet.
Aber das Kind fühlt diese Tätigkeit. Im Kind ist das ganz anders. Das Kind guckt noch wenig nach der Außenwelt, und wenn es nach der Außenwelt guckt, kennt es sich nicht aus. Aber um so mehr guckt es nach innen im Fühlen. Das Kind fühlt ganz genau, wenn in der Milch etwas ist, was nicht hineingehört, was herausgeworfen werden muß in die Gedärme, damit es abgeführt wird. Und wenn etwas in der Milch nicht in Ordnung ist, so nimmt die Leber die Krankheitsanlage für das ganze spätere Leben in sich auf.
Nun, sehen Sie, Sie können sich ja denken, daß zum Auge, wenn es nach außen hin guckt, ein Gehirn gehört. Mit dem bloßen Anschauen der Außenwelt wäre uns als Menschen nicht gedient. Wir würden die Außenwelt anglotzen, rundherum anglotzen, aber wir würden nichts denken können über die Außenwelt. Es wäre geradeso wie ein Panorama, und wir säßen mit einem leeren Kopf davor. Wir denken mit unserem Gehirn, und denken über dasjenige, was draußen in der Welt ist, mit unserem Gehirn.
Ja, aber, meine Herren, wenn die Leber eine Art inneres Auge ist, das die ganze Darmtätigkeit abtastet, dann muß die Leber ja auch eine Art Gehirn haben, so wie das Auge das Gehirn zur Verfügung hat. Sehen Sie, die Leber kann zwar das alles anschauen, was im Magen vor sich geht, wie im Magen der ganze Speisebrei durchmischt wird mit Pepsin. Die Leber kann dann, wenn der Speisebrei durch den sogenann ten Magenpförtner in den Darm eintritt, sehen, wie im Darm der Speisebrei weiterrückt, wie er in diesem Speisebrei aber immer mehr die brauchbaren Teile absondert durch die Wände des Darmes, wie dann die brauchbaren Teile in die Lymphgefäße übergehen und von diesen Gefäßen dann ins Blut eindringen. Aber von da ab kann die Leber nichts mehr tun. Geradesowenig wie das Auge denken kann, so wenig kann die Leber die weitere Tätigkeit tun. Da muß zu der Leber ein anderes Organ kommen, wie zum Auge das Gehirn kommen muß.

[86]

Und geradeso wie Sie in sich die Leber haben, die fortwährend Ihre Verdauungstätigkeit anguckt, so haben Sie in sich auch eine Denktätig keit, von der Sie im gewöhnlichen Leben gar nichts wissen. Diese Denk-tätigkeit - das heißt, Sie wissen von der Denktätigkeit nur nichts, von dem Organ wissen Sie schon -, diese Denktätigkeit, die geradeso hinzu gefügt wird der Wahrnehmungstätigkeit, der Auffassungstätigkeit der Leber, wie durch das Gehirn der Wahrnehmungstätigkeit des Auges das Denken hinzugefügt wird, die haben Sie nämlich, so sonderbar es Ihnen scheint, durch die Niere, das Nierensystem.
Das Nierensystem, das sonst für das gewöhnliche Bewußtsein nur das Urinwasser absondert, ist gar kein so unedles Organ, wie man es immer anschaut, sondern die Niere, die sonst eben nur das Wasser ab sondert, die ist dasjenige, was zur Leber gehört und was eine innere Tätigkeit ausübt, ein inneres Denken. Die Niere steht auch mit dem anderen Denken im Gehirn durchaus in Verbindung, so daß, wenn die Gehirntätigkeit nicht in Ordnung ist, auch die Tätigkeit der Niere nicht in Ordnung ist. Nehmen

wir an, beim Kinde schon fangen wir an, das Gehirn nicht ordentlich arbeiten zu lassen. Es arbeitet nicht ordentlich, wenn wir zum Beispiel das Kind veranlassen, zu viel zu lernen - ich habe schon das letzte Mal darauf hingedeutet -, zu viel mit dem bloßen Gedächtnisse arbeiten zu lassen, wenn wir es zu viel auswendig lernen lassen. Etwas muß es auswendig lernen, damit das Gehirn beweglich wird; aber wenn wir es zu viel auswendig lernen lassen, dann muß sich das Gehirn so anstrengen, daß es zu viel Tätigkeit ausübt, die im Gehirn Verhärtungen hervorbringt. Dadurch entstehen Gehirnverhärtungen, wenn wir das Kind zu viel auswendig lernen lassen. Wenn aber im Gehirn Verhärtungen entstehen, dann wird durch das ganze Leben hindurch es so sein können, daß das Gehirn nicht ordentlich arbeitet. Es ist eben zu hart.
Aber das Gehirn steht mit der Niere in Verbindung. Und dadurch, daß das Gehirn mit der Niere in Verbindung steht, arbeitet dann auch die Niere nicht mehr ordentlich. Der Mensch kann eben viel aushalten; es zeigt sich erst später: Es arbeitet der ganze Leib nicht mehr ordent lich, es arbeitet auch die Niere nicht mehr ordentlich, und Sie finden im Urin Zucker, der eigentlich aufgearbeitet werden soll. Aber der Leib ist

[87]

zu schwach geworden, um den Zucker zu verbrauchen, weil das Gehirn nicht ordentlich arbeitet. Er läßt den Zucker im Urinwasser. Der Kör per ist nicht in Ordnung, der Mensch leidet an der Zuckerkrankheit.
Sehen Sie, das möchte ich Ihnen ganz besonders klarmachen, daß von der geistigen Tätigkeit, zum Beispiel von dem Zuviel-Auswendig-lernen, eben etwas abhängt, wie der Mensch später ist. Haben Sie nicht gehört, daß die Zuckerkrankheit gerade so häufig ist bei reichen Leuten? Die können für ihre Kinder außerordentlich gut sorgen, auch materiell, auf physischem Gebiete; aber sie wissen nicht, daß sie dann auch für einen ordentlichen Schullehrer sorgen müßten, der das Kind nicht so viel auswendig lernen läßt. Sie denken: Nun, das macht ja der Staat, da ist alles gut, da braucht man sich nicht zu kümmern darum. - Das Kind lernt zu viel auswendig, wird später ein zuckerkranker Mensch! Man kann eben nicht durch die materielle Erziehung allein, durch dasjenige, was man durch Nahrungsmittel dem Menschen beibringt, den Men schen gesund machen. Man muß Rücksicht nehmen auf dasjenige, was sein Seelisches ist. Und sehen Sie, da fängt man allmählich an zu fühlen, daß das Seelische etwas Wichtiges ist, daß der Körper nicht das einzige ist am Menschen, denn der Körper kann von der Seele aus ruiniert werden. Denn wir können noch so gut essen als Kind und noch so stark nach dem essen, was der Chemiker im Laboratorium an den Nahrungs mitteln studiert - wenn das Seelische nicht in Ordnung ist, das See lische nicht berücksichtigt wird, geht der menschliche Organismus doch kaputt. Da lernt man sich allmählich durch eine wirkliche Wissen-schaft, nicht die heutige bloß materielle Wissenschaft, hineinleben in das, was beim Menschen schon vorhanden ist, bevor die Empfängnis kommt, und vorhanden ist nach dem Tode, weil man eben das kennen-lernt, was sein Seelisches ist. Das muß man gerade in solchen Dingen besonders in Betracht ziehen.
Aber nun denken Sie, woher kommt denn das eigentlich, daß die Menschen heute nichts wissen wollen von dem, was ich Ihnen da er zählt habe? Nun, Sie können heute an die Menschen mit einer soge-nannten Bildung herankommen; da ist es «ungebildet», wenn man von der Leber redet, oder gar von der Niere redet. Es ist etwas Ungebildetes. Woher kommt es denn, daß es etwas «Ungebildetes» ist?

[88]

Sehen Sie, die alten Juden im hebräischen Altertum - und schließlich kommt ja unser Altes Testament von den Juden -, die alten Juden haben noch nicht das Reden von der Niere als etwas so furchtbar Un gebildetes angesehen. Denn die Juden sagten zum Beispiel nicht, wenn der Mensch in der Nacht quälende Träume hatte - das kann man im Alten Testament lesen; die heutigen Juden sind schon so gebildet, daß sie das nicht wieder vorbringen, was im Alten Testament steht, wenn sie in anständiger Gesellschaft sind, aber im Alten Testament steht es -, sie sagten nicht, wenn der Mensch böse Träume hatte in der Nacht: Meine Seele ist gequält. - Ja, meine Herren, das kann man leicht sagen, wenn man keine Vorstellung von der Seele hat; dann ist «Seele» bloß ein Wort - das ist ja nichts. Aber das Alte Testament sagte, wie es rich tig ist aus einer Weisheit heraus, die einmal die Menschheit gehabt hat, wenn der Mensch böse Träume in der Nacht gehabt hat: Die Niere quält ihn. - Was da im Alten Testament schon gewußt worden ist, darauf kommt man wieder durch die neuere Anthroposophie, das neuere Forschen: Da ist die Nierentätigkeit nicht in Ordnung, wenn man böse Träume hat.
Dann kam das Mittelalter, und im Mittelalter hat sich allmählich das herausgebildet, was bis heute noch gilt. Denn im Mittelalter, da war die Neigung, alles nur zu loben, was man nicht wahrnehmen kann, was irgendwie außer der Welt ist. Am Menschen läßt man ja den Kopf frei; das andere bedeckt man. Man darf nur von dem reden, was eben frei ist. Allerdings, manche Damen gerade der gebildeten Welt gehen ja heute so herum, daß sie so viel frei lassen, daß man von dem Frei gelassenen noch lange nicht reden darf. Aber immerhin, dasjenige, was dann im Inneren des Menschen ist, das ist für eine gewisse Sorte von Christentum im Mittelalter - in England hieß es später das Puritaner tum - etwas geworden, wovon man nicht reden darf. Von der bloß materiellen Sinneswissenschaft darf man darüber nicht reden. Das ist nichts Geistiges, davon darf man nicht reden. Und damit hat man all mählich überhaupt den ganzen Geist verloren. Natürlich, wenn man nur redet von dem Geist, wo der Kopf sitzt, da kann man ihn nicht so leicht erhaschen. Aber wenn man ihn erhascht, wo er im ganzen mensch lichen Leibe sitzt, da kann man das wohl.

[89]

Und sehen Sie, die Nieren, die sind dann dasjenige, was denkt zu der Wahrnehmungstätigkeit der Leber dazu. Die Leber schaut an, die Nie ren denken; und die können dann denken die Herztätigkeit und können überhaupt alles das denken, was die Leber nicht angeschaut hat. Die Leber kann noch anschauen die ganze Verdauungstätigkeit und wie der Speisesaft ins Blut kommt. Aber dann, wenn es anfängt, im Blut zu kreisen, dazu muß gedacht werden. Und das tun die Nieren. So daß also der Mensch in sich tatsächlich so etwas wie einen zweiten Men schen hat.
Nun aber, meine Herren, werden Sie doch unmöglich glauben kön nen, daß diejenigen Nieren, die Sie aus dem toten Körper heraus schneiden und die Sie dann auf den Seziertisch legen - oder wenn es eine Rinderniere ist, so essen Sie sie sogar; die können Sie ja ganz be quem anschauen, bevor Sie sie essen oder kochen -, aber Sie werden doch nicht glauben, daß das Stück Fleisch mit all den Eigenschaften, von denen der Anatom spricht, daß das Stück Fleisch denkt! Das denkt natürlich nicht, sondern das vom Seelischen, was in der Niere drinnen ist, das denkt. Daher ist es auch so, wie ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe: Das Stoffliche, das zum Beispiel an der Niere ist, sagen wir im Kindesalter, das ist nach sieben, acht Jahren ganz ausgewechselt. Da ist ein anderer Stoff drinnen. Geradeso wie Ihre Fingernägel nach sieben, acht Jahren nicht mehr dasselbe sind, sondern Sie immer das Vordere abgeschnitten haben, so ist in der Niere und Leber alles weg gegangen, was da war und ist von Ihnen neu ersetzt worden.
Ja, da müssen Sie fragen: Wenn der Stoff gar nicht mehr da ist, der vor sieben Jahren in der Leber, in der Niere da war, und dennoch die Leber nach Jahrzehnten noch krank werden kann durch das, was man als Säugling an ihr versäumt hat, dann ist eben eine Tätigkeit da, die man nicht sieht, denn der Stoff pflanzt sich nicht fort. Das Leben pflanzt sich fort vom Säuglingsalter bis ins fünfundvierzigste Jahr. Krank werden kann nicht der Stoff - der wird ausgeschieden -, aber es pflanzt sich fort die nicht sichtbare Tätigkeit, die da drinnen ist und die beim Menschen durch das ganze Leben durchgeht. Da sehen Sie, wie der menschliche Körper eigentlich ein kompliziertes, ein ungeheuer kompliziertes Wesen ist.

[90]

Nun möchte ich Ihnen noch etwas anderes sagen. Ich habe Ihnen gesagt: Die alten Juden haben noch etwas davon gewußt, wie die Nierentätigkeit beteiligt ist an einem solchen dumpfen, finsteren Denken, wie es die Träume sind in der Nacht. Aber in der Nacht ist es ja nun so, daß unsere Vorstellungen fort sind; da nimmt man wahr, was die Niere denkt. Bei Tag hat man den Kopf voll mit den Gedanken, die von außen kommen. Geradeso wie wenn ein starkes Licht da ist und ein schwaches Kerzenlicht, so sieht man das starke Licht, und das schwache Kerzenlicht verschwindet daneben. So ist es beim Menschen, wenn er wach ist: er hat den Kopf voll mit den Vorstellungen, die von der Außenwelt kommen, und was da unten die Nierentätigkeit ist, das ist eben das kleine Licht; das nimmt er nicht wahr. Wenn der Kopf auf hört zu denken, dann nimmt er das, was die Nieren denken und die Leber anschaut im Inneren, noch wahr als Träume. Deshalb schauen auch die Träume so aus, wie Sie sie manchmal sehen. Denken Sie sich einmal, da ist im Darm etwas nicht in Ordnung; das schaut die Leber an. Bei Tag beachtet man das nicht, weil eben stärkere Vorstellungen da sind. Aber in der Nacht beim Einschlafen oder Aufwachen, da beachtet man das, wie die Leber das Nicht-in-Ordnung-Sein der Gedärme wahrnimmt. Nun aber ist die Leber nicht so schlau und die Niere auch nicht so schlau, wie der menschliche Kopf ist. Weil sie nicht so schlau sind, können sie nicht gleich sagen: Das sind die Därme, die ich da sehe. - Sie machen ein Bild daraus, und der Mensch träumt, statt daß er die Wirklichkeit sieht. Wenn die Leber die Wirklichkeit sehen würde, so würde sie die Därme brennen sehen. Aber sie sieht nicht die Wirklichkeit, sie macht ein Bild daraus. Da sieht sie züngelnde Schlangen. Wenn der Mensch von züngelnden Schlangen träumt, was er sehr häufig tut, dann schaut die Leber die Gedärme an, und daher kommen sie ihr wie Schlangen vor. Manchmal geht es ja dem Kopf geradeso wie der Leber und der Niere. Wenn der Mensch irgend etwas, zum Beispiel ein gebogenes Stück Holz in der Nähe sieht und noch dazu in einer Gegend, wo Schlangen sein könnten, so kann sogar der Kopf dieses gebogene Stück Holz für eine Schlange halten, wenn es fünf Schritte vorn ist. So hält das innere Anschauen und das Denken der Leber, der Niere die gewundenen Gedärme für Schlangen.

[91]

Manchmal träumen Sie von einem Ofen, der fest eingeheizt ist. Sie wachen auf und haben Herzklopfen. Was ist da geschehen? Ja, die Niere denkt nach über das stärkere Herzklopfen, aber sie denkt sich das so aus, als wenn das ein warm eingeheizter Ofen wäre, und Sie träumen von einem kochenden Ofen. Das ist dasjenige, was die Niere denkt von Ihrer Herztätigkeit.
Da drinnen im menschlichen Bauche also - trotzdem es wieder «nicht gebildet» ist, davon zu reden - sitzt ein seelisches Wesen. Die Seele ist ein kleines Mäuschen, das irgendwo einschlüpft in den mensch lichen Körper und da drinnen hockt. Nicht wahr, so haben es früher die Leute gemacht. Die haben nachgedacht: Wo ist der Sitz der Seele? -Aber man weiß schon überhaupt nichts mehr von der Seele, wenn man frägt, wo der Sitz der Seele ist. Sie ist ebenso im «Ohrwaschel» wie in der großen Zehe, nur braucht die Seele Organe, durch die sie denkt, vorstellt und Bilder macht. Und in einer solchen Tätigkeit, die Sie sehr gut kennen, macht sie das durch den Kopf, und in der Art, wie ich es Ihnen beschrieben habe, wo das Innere angeschaut wird, macht sie es durch Leber und Niere. Man kann überall sehen, wie die Seele am menschlichen Körper tätig ist. Und das muß man sehen.
Dazu gehört allerdings eine Wissenschaft, die nicht einfach tote Menschenleiber aufschneidet, auf den Seziertisch legt, Organe heraus-schneidet und sie materiell anschaut; dazu gehört, daß man wirklich sein ganzes inneres Seelenleben im Denken und in allem etwas tätiger macht, als die Leute haben wollen, die bloß anschauen. Natürlich ist es bequemer, Menschenkörper aufzuschneiden, die Leber herauszuschnei den und nachher aufzuschreiben, was man da findet. Da braucht man die innere

Grütze nicht stark anzustrengen. Dazu hat man die Augen, und da braucht man bloß ein bißchen Denken dazu, wenn man die Leber nach allen Richtungen zerschneidet, kleine Stücke macht, unter das Mikroskop legt und so weiter. Das ist eine leichte Wissenschaft. Aber fast alle Wissenschaft ist heute eine leichte Wissenschaft. Man muß eben viel mehr das innere Denken in Tätigkeit bringen, und man muß vor allen Dingen nicht glauben, daß man von dem Augenblick an, wo man den Menschen auf den Seziertisch legt, ihm seine Organe aus-schneidet und beschreibt, den Menschen kennenlernen kann. Denn da

[92]

schneidet man eben die Leber einer fünfzigjährigen Frau oder eines fünfzigjährigen Mannes aus und weiß nicht, wenn man das anschaut, was beim Säugling schon geschehen ist. Man braucht eben eine ganze Wissenschaft. Das ist eben dasjenige, was eine wirkliche Wissenschaft anstreben muß. Das ist das Bestreben der Anthroposophie, eine wirk liche Wissenschaft zu haben. Und diese wirkliche Wissenschaft führt nicht bloß zum Körperlichen, sondern sie führt, wie ich Ihnen gezeigt habe, zum Seelischen und zum Geistigen.

Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt: In der Leber ist es so, daß die blauen Blutadern, also die Adern, in denen das Blut nicht als rotes Blut fließt, sondern als blaues Blut, also mit Kohlensäure in sich, daß solche besonderen Blutadern in die Leber hineingehen. Bei allen anderen Or ganen ist das nicht der Fall. Die Leber ist in dieser Beziehung ein ganz ausgezeichnetes Organ. Sie nimmt blaue Blutadern auf und läßt das blaue Blut geradezu in sich verschwinden.

Das ist etwas außerordentlich Bedeutsames, Wichtiges. Wenn wir uns also die Leber vorstellen, so gehen natürlich die gewöhnlichen roten Adern auch in die Leber. Es gehen die blauen Adern aus der Leber heraus. Aber außerdem geht noch eine besondere blaue Ader, die Pfortader, also ganz kohlensäurehaltiges Blut, in die Leber hinein (siehe Zeichnung S.70). Nun, die Leber nimmt das auf und läßt es nicht wie der heraus, was dann an Kohlensäure in die Leber durch dieses beson dere blaue Blut hineinkommt.

Ja, nicht wahr, die gewöhnliche Wissenschaft sieht, wenn sie die Leber herausgeschnitten hat, diese sogenannte Pfortader, denkt nun nicht weiter darüber nach. Aber derjenige, der zu einer wirklichen Wissenschaft kommen konnte, der vergleicht doch.

Nun gibt es noch Organe am Menschenkörper, die etwas sehr Ahn liches haben, und das sind die Augen. Es ist bei den Augen etwas ganz klein, leise nur angedeutet, aber dennoch, es ist beim Auge auch so, daß nicht alles Blut, alles blaue Blut, das in das Auge hereingeht, wiederum zurückgeht. Es gehen da Adern hinein, es gehen rote Adern hinein, blaue heraus. Aber nicht alles blaue Blut, das in das Auge hineingeht, geht auch wiederum zurück, sondern es verteilt sich geradeso wie in der Leber. Nur, in der Leber ist das stark, im Auge ist das sehr schwach.

[93]

Ist das nicht ein Beweis, daß ich die Leber mit dem Auge vergleichen darf? Natürlich kann man auf alles hindeuten, was da ist im menschlichen Organismus. So kommt man eben darauf, daß die Leber ein inneres Auge ist.

Aber das Auge ist nach außen gerichtet. Das guckt nach außen und verbraucht das blaue Blut, das es bekommt, um nach außen zu schauen. Die Leber verbraucht es nach innen. Daher läßt sie es im Inneren ver schwinden, das blaue Blut, und verbraucht es zu etwas anderem. Nur manchmal, sehen Sie, da kommt das Auge auch so in die Neigung hin ein, seine blauen Adern so ein bißchen zu verwenden. Das ist dann, wenn der Mensch traurig wird, wenn er weint; da quillt der bitter schmeckende Tränensaft aus den Augen heraus, aus den Tränendrüsen. Das kommt von dem bißchen blauen Blut her, das in dem Auge bleibt. Wenn das besonders belebt wird durch Traurigkeit, so kommen die Tränen als Absonderung.

Aber in der Leber ist fortwährend diese Geschichte drinnen! Die Leber ist fortwährend traurig, weil so wie der menschliche Organismus schon einmal ist im Erdenleben, man traurig werden kann, wenn man ihn von innen anschaut, denn er ist zum Höchsten veranlagt, aber er schaut eben doch nicht so besonders gut aus. Die Leber ist eben immer traurig. Deshalb sondert sie immer einen bitteren Stoff ab, die Galle. Was das Auge mit den Tränen tut, das macht die Leber für den ganzen Organismus in der Gallenabsonderung. Nur - die Träne fließt nach außen und die Tränen sind, sobald sie aus dem Auge draußen sind, ver weht; aber die Galle da im ganzen menschlichen Organismus verweht nicht, weil eben die Leber nicht nach außen, sondern nach innen schaut. Da tritt das Schauen zurück, und die Absonderung, die sich vergleichen läßt mit der Tränenabsonderung, die tritt hervor.

Ja, aber, meine Herren, wenn das wirklich wahr ist, was ich Ihnen sage, dann muß sich ja das auf einem anderen Gebiete erst recht zeigen. Es muß sich zeigen, daß diejenigen Erdenwesen, die mehr im Inneren leben, mehr in der inneren Denktätigkeit leben, daß also die Tiere nicht weniger denken als der Mensch, daß die Tiere mehr denken - also im Kopfe weniger als der Mensch, sie haben ein unvollkommenes Gehirn. Aber dann mussen sie mehr das Leberleben und das Nierenleben be achten,

[94]

müssen mehr mit der Leber nach innen gucken und mit den Nieren mehr nach innen denken. Das ist auch beim Tier der Fall. Dafür gibt es einen äußeren Beweis. Unsere menschlichen Augen sind so ein gerichtet, daß eigentlich das blaue Blut, das da hineinkommt, schon sehr wenig ist, so wenig, daß die heutige Wissenschaft gar nicht davon redet. Früher hat sie davon geredet. Aber bei den Tieren, die mehr in ihrem Inneren leben, schauen die Augen nicht bloß an, sondern die Augen denken mit.

Wenn man so sagen könnte, die Augen sind eine Art Leber, so könnte man nun sagen: Beim Tier ist das Auge viel mehr Leber als beim Men schen. Beim Menschen ist das Auge vollkommener geworden und weni ger Leber. Es zeigt sich das beim Auge.

Da beim Tier läßt sich genau nachweisen, daß da drinnen nicht bloß das ist, was beim Menschen ist:
ein glasiger, wäßriger Körper, dann die Augenlinse, wiederum ein glasig wäßriger Körper -, sondern bei gewissen Tieren gehen die Blut-adern in das Auge hinein und bilden im Auge einen solchen Körper (siehe Zeichnung). Bis in diesen Glaskörper gehen die Blutadern hinein,

[Bild GA 347 94]

bilden da drinnen einen solchen Körper, den man den Fächer nennt, den Augenfächer. Der ist bei diesen Tieren ... (Lücke in der Nach-schrift.) Warum? Weil bei diesen Tieren das Auge noch mehr Leber ist. Und geradeso wie die Pfortader in die Leber hineingeht, so geht da dieser Fächer ins Auge hinein. Daher ist es beim Tiere so: Wenn das Tier etwas anguckt, denkt schon das Auge; beim Menschen guckt es nur, und er denkt mit dem Gehirn. Beim Tier ist das Gehirn klein und unvoll kommen. Es denkt nicht so viel mit dem Gehirn, denkt schon im Auge

[95]

drinnen, und es kann im Auge dadurch denken, daß es diesen Sichelfortsatz hat, also daß es das verbrauchte Blut, das kohlensaure Blut im Auge drinnen verwendet.
Ich kann Ihnen etwas sagen, was Sie wirklich nicht überraschen wird. Sie werden nicht voraussetzen, daß es dem Geier hoch oben in den Lüften mit seinem verdammt kleinen Gehirn gelingen würde, den ganz schlauen Entschluß zu fassen, gerade da herunterzufallen, wo das Lamm sitzt! Wenn es beim Geier auf das Gehirn ankäme, könnte er verhungern. Aber beim Geier sitzt im Auge drinnen ein Denken, das nur die Fortsetzung ist von seinem Nierendenken, und dadurch faßt er seinen Entschluß und schießt herunter und fängt das Lamm ab. So macht es der Geier nicht, daß er sich sagt: Da unten ist ein Lamm, jetzt muß ich mich in Positur setzen; jetzt werde ich gerade richtig in der Linie da herunterfallen, da werde ich auf das Lamm stoßen. - Diese Überlegung würde ein Gehirn machen. Wenn ein Mensch da oben wäre, so würde er diese Überlegung anstellen; nur wäre er nicht imstande, das auszuführen. Aber beim Geier denkt schon das Auge. Da ist die Seele schon im Auge drinnen. Das kommt ihm gar nicht so zum Be wußtsein, aber er denkt doch.
Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, der alte Jude, der sein Altes Testa ment verstanden hat, der hat gewußt, was es heißt: Gott hat dich durch deine Nieren in der Nacht geplagt. - Damit wollte er ausdrücken die Wirklichkeit dessen, was der Seele als bloße Träume erscheint. Gott hat dich durch deine Nieren in der Nacht geplagt - so sagte er ja, denn er hat gewußt: Da ist nicht nur ein Mensch, der durch seine Augen hinaus-guckt in die äußere Welt, sondern da ist ein Mensch, der durch seine Nieren hereindenkt und durch seine Leber hereinschaut in das Innere.
Und das haben die alten Römer auch noch gewußt. Die haben ge wußt, daß es eigentlich doch zwei Menschen gibt: den einen, der durch seine Augen so herausguckt, und dann den anderen, der in seinem Bauche seine Leber hat und der in sein eigenes Innere hereinguckt. Nun ist es allerdings so, daß man bei der Leber - man kann das an der Ver teilung der ganzen blauen Adern verfolgen -, wenn man den Ausdruck gebrauchen will, sagen muß: Die guckt eigentlich nach hinten. Daher kommt es auch, daß der Mensch so wenig von seinem Inneren wahrnimmt;

[96]

geradesowenig wie Sie das, was hinter Ihnen ist, wahrnehmen, sowenig nimmt die Leber ganz bewußt wahr, was sie eigentlich anguckt. Das haben die alten Römer gewußt. Nur haben sie es so aus gedrückt, daß man nicht gleich darauf kommt. Sie haben sich vor gestellt: Da hat der Mensch vorn einen Kopf, und im Unterkörper hat er wiederum einen Kopf; der ist aber nur ein undeutlicher Kopf, der guckt nach hinten. - Und dann haben sie die zwei Köpfe zusammen genommen und haben so etwas gebildet (siehe Zeichnung): einen Kopf mit zwei Gesichtern, von denen das eine nach hinten, das andere nach vorne schaut. Solche Bildsäulen findet man heute noch, wenn man nach Italien kommt. Man nennt sie Janusköpfe.

[Bild GA 347 96]

Sehen Sie, die Reisenden, die dazu das Geld haben, gehen mit ihrem Baedeker durch Italien, schauen sich auch diese Janusköpfe an, schauen in den Baedeker herein - da steht aber nichts Vernünftiges drinnen. Denn, nicht wahr, man muß sich doch fragen: Wie sind denn diese alten Römerkerle dazu gekommen, solch einen Kopf auszubilden? So dumm waren sie eigentlich nicht, daß sie geglaubt haben, wenn man irgendwo übers Meer fährt, dann gibt es Menschen mit zwei Köpfen auf der Erde. Aber so ungefähr, nicht wahr, muß es sich der Reisende denken, der durch seine Augen ja nicht belehrt wird, wenn er da sieht, daß die Römer einen Kopf mit zwei Gesichtern ausgebildet haben, eins nach hinten, eins nach vorne.

[97]

Ja, nun, die Römer haben eben noch etwas gewußt durch ein ge wisses natürliches Denken, was die ganze spätere Menschheit nicht gewußt hat, und worauf wir jetzt kommen, selbständig darauf kom men. So daß man jetzt wieder wissen kann, daß die Römer nicht dumm waren, sondern gescheit waren! Januskopf heißt Jänner, Januar. Warum haben sie ihn denn just in den Zeitanfang des Jahres gesetzt? Das ist auch noch ein besonderes Geheimnis.

Ja, meine Herren, wenn man schon einmal so weit gekommen ist, einzusehen, daß die Seele nicht nur im Kopfe, sondern auch in der Leber und Niere arbeitet, dann kann man auch verfolgen, wie das durch das Jahr hindurch verschieden ist. Wenn nämlich Sommer ist, warme Jahreszeit, da ist es so, daß die Leber außerordentlich wenig arbeitet. Da kommt die Leber und die Niere mehr in eine Art von see lischer Schlaftätigkeit, verrichtet nur ihre äußerlichen körperlichen Funktionen, weil der Mensch mehr an die Wärme der Außenwelt hin gegeben ist. Es fängt das im Inneren an, mehr Stillstand zu haben. Das ganze Verdauungssystem ist im Hochsommer stiller als im Winter; aber im Winter fängt dieses Verdauungssystem an, sehr geistig-seelisch zu sein. Und wenn die Weihnachtszeit kommt, die Neujahrszeit, wenn der Januar kommt und anfängt, da ist am stärksten die seelische Tätigkeit in der Leber und in den Nieren drinnen.
Das haben die Römer auch gewußt. Deshalb haben sie den Menschen mit den zwei Gesichtern den Jännermenschen, den Januarmenschen genannt. Wenn man selbständig wieder darauf kommt, was für ein Gescheites eigentlich da hingestellt ist, so braucht man die Dinge nicht mehr anzuglotzen, sondern kann sie wieder verstehen. Man glotzt sie heute nur an, weil die heutige Wissenschaft nichts mehr ist. Sehen Sie, Anthroposophie ist wirklich nichts Unpraktisches. Sie kann nicht nur alles dasjenige erklären, was menschlich ist, sondern sogar das, was geschichtlich ist; sie kann zum Beispiel erklären, warum die Römer diese Janusköpfe gebildet haben! Eigentlich - ich sage das wirklich nicht, um Eitelkeit zu treiben -, eigentlich müßte man schon beim Baedeker, damit die Menschen die Welt verstehen, einen Anthroposophen hinsetzen, sonst gehen die Menschen eigentlich verschlafen durch die Welt, glotzen alles nur an, können nicht nachdenken.

[98]

Ja, meine Herren, daraus werden Sie ersehen, daß es wirklich ernst gemeint ist, wenn man sagt, man müsse vom Körperlichen ausgehen, um zum Seelischen zu gelangen. Nun, von diesem Seelischen werde ich Ihnen dann am nächsten Samstag weiterreden. Dann können Sie sich auch überlegen, was für Fragen Sie stellen wollen. Aber Sie werden gesehen haben, daß es wirklich nicht ein Spaß ist, wie man dazu kom men will, aus dem Körperlichen heraus das Seelische zu erkennen, sondern es ist das eine sehr ernste Wissenschaft.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Fünfter_Vortrag&oldid=32644“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Geleitwort von Marie Steiner

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Arbeitervorträge | GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens

[9]

GELEITWORT

zum Erscheinen von Veröffentlichungen
aus den Vorträgen Rudolf Steiners für die Arbeiter am Goetheanumbau
vom August 1922 bis September 1924

Marie Steiner

Man kann diese Vorträge auch Zwiegespräche nennen, denn ihr Inhalt wurde immer, auf Rudolf Steiners Aufforderung hin, von den Arbeitern selbst bestimmt. Sie durften ihre Themen selber wählen; er regte sie zu Fragen und Mitteilungen an, munterte sie auf, sich zu äußern, ihre Ein wendungen zu machen. Fern- und Naheliegendes wurde berührt. Ein besonderes Interesse zeigte sich für die therapeutische und hygienische Seite des Lebens; man sah daraus, wie stark diese Dinge zu den täglichen Sorgen des Arbeiters gehören. Aber auch alle Erscheinungen der Natur, des mineralischen, pflanzlichen und tierischen Daseins wurden berührt, und dieses führte wieder in den Kosmos hinaus, zum Ursprung der Dinge und Wesen. Zuletzt erbaten sich die Arbeiter eine Einführung in die Geisteswissenschaft und Erkenntnisgrundlagen für das Verständnis der Mysterien des Christentums.

Diese gemeinsame geistige Arbeit hatte sich herausgebildet aus einigen Kursen, die zunächst Dr. Roman Boos für die an solchen Fragen Interessierten, nach absolvierter Arbeit auf dem Bauplatz, gehalten hat; sie wurden später auch von andern Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft weitergeführt. Doch erging nun die Bitte von seiten der Arbeiter an Rudolf Steiner, ob er nicht selbst sich ihrer annehmen und ihren Wissensdurst stillen würde - und ob es möglich wäre, eine Stunde der üblichen Arbeitszeit dazu zu verwenden, in der sie noch frischer und aufnahmefähiger wären. Das geschah dann in der Morgen stunde nach der Vesperpause. Auch einige Angestellte des Baubüros hatten Zutritt und zwei bis drei aus dem engeren Mitarbeiterkreise Dr. Steiners. Es wurden auch praktische Dinge besprochen, so z.B. die Bienenzucht, für die sich Imker interessierten. Die Nachschrift jener Vorträge über Bienen wurde später, als Dr. Steiner nicht mehr unter

[10]

uns weilte, vom Landwirtschaftlichen Versuchsring am Goetheanum als Broschüre für seine Mitglieder herausgebracht.

Nun regte sich bei manchen andern immer mehr der Wunsch, diese Vorträge kennenzulernen. Sie waren aber für ein besonderes Publikum gedacht gewesen und in einer besonderen Situation ganz aus dem Stegreif gesprochen, wie es die Umstände und die Stimmung der zuhören den Arbeiter eingaben - durchaus nicht im Hinblick auf Veröffentlichung und Druck. Aber gerade die Art, wie sie gesprochen wurden, hat einen Ton der Frische und Unmittelbarkeit, den man nicht ver missen möchte. Man würde ihnen die besondere Atmosphäre nehmen, die auf dem Zusammenwirken dessen beruht, was in den Seelen der Fragenden und des Antwortenden lebte. Die Farbe, das Kolorit möchte man nicht durch pedantische Umstellung der Satzbildung wegwischen. Es wird deshalb der Versuch gewagt, sie möglichst wenig anzutasten. Wenn auch nicht alles darin den Gepflogenheiten literarischer Stilbildung entspricht, so hat es dafür das unmittelbare Leben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Geleitwort_von_Marie_Steiner&oldid=32634“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 472-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Neunter Vortrag

Aus AnthroWiki

[149]

NEUNTER VORTRAG

Dornach, 27. September 1922

Ich habe Ihnen das letzte Mal geredet von dem Herausfliegen des Mon des aus der Erde und wie das mit dem Leben auf der Erde überhaupt zusammenhängt. Ich kann mir schon denken, daß Sie viele Fragen haben werden. Wir können sie dann am nächsten Samstag behandeln. Überlegen Sie sich bis dahin einiges. Aber heute muß ich noch einiges auseinandersetzen. Da können sich auch vielleicht einige Fragen er geben.
Wir haben gesagt: Solange der Mond innerhalb der Erde war, so lange war es mit dem, was man Fortpflanzungskraft der tierischen Wesen nennen kann, etwas ganz anderes als später, nachdem der Mond hinausgeflogen war. Ich habe Ihnen gesagt, daß in der Zeit, in der der Mond noch in der Erde war, der Mond diejenigen Kräfte für die Erde hergegeben hat, die gewissermaßen die mütterlichen Kräfte sind, die weiblichen Kräfte. So daß wir uns vorstellen können: Es hat eine Zeit gegeben, da war der Mond noch in der Erde drinnen. Ich will Ihnen das nur ganz schematisch aufzeichnen, wie das war.

[Bild GA 347 149]

Als der Mond noch in der Erde drinnen war, da war er nicht in der Mitte drinnen, sondern etwas nach außen gelegen (siehe Zeichnung, links). Wenn Sie heute die Erde anschauen, dann werden Sie ja auch bemerken,

[150]

daß auf der einen Seite, mehr dahin, wo Australien liegt, viel Wasser auf der Erde ist, währenddem auf der Seite, wo Europa liegt und Asien, viel Land ist. So daß die Erde eigentlich nicht Land und Wasser gleich verteilt hat, sondern die Erde ist so, daß sie auf der einen Seite eigentlich das meiste Land hat und auf der anderen Seite das meiste Wasser. Also gleich verteilt ist der Stoff auf der Erde nicht (siehe Zeich nung S.149, rechts). Das war auch nicht gleich verteilt, als der Mond noch in der Erde drinnen war. Der Mond war eben nach der Seite ge legen, wo die Erde überhaupt die Neigung hat, schwer zu sein. Natür lich, wenn da ein fester Stoff liegt, ist sie dort schwer. So daß ich also die Sache so zeichnen muß, wie ich es dort mit weißer Kreide bezeichnet habe.
Nun müssen Sie sich aber vorstellen, daß damals die Befruchtung so vor sich gegangen ist, daß der Mond, der in der Erde war, diesen Rie senviechern die Kräfte gegeben hat, durch die sie gewissermaßen Fort pflanzungsstoff lieferten. Man kann nicht sagen, daß dazumal schon etwa die Tiere richtige Eier gelegt hätten. Diese Riesenaustern sind ja selber eigentlich nur eine schleimige Masse gewesen und sie haben eben ein Stückchen von sich abgesondert. So daß solch eine riesige Auster, wie ich es Ihnen das letzte Mal beschrieben habe, die ursprünglich so groß gewesen sein könnte wie ganz Frankreich, da eine mächtige Schale gehabt hat, auf der man hätte herumspazieren können, und gegen das Innere der Erde zu eine Schleimmasse. Auf diese Schleimmasse haben die Mondenkräfte gewirkt, und da hat sich ein Stückchen Schleimmasse abgesondert. Das ist dann weitergeschwommen in der Erde. Und wenn

[Bild GA 347 150]

[151]

wiederum die Sonne daraufgeschienen hat - ich habe Ihnen das an dem Beispiel vom Hund anschaulich erklärt -, hat sich eben eine Eischale gebildet, und dadurch, daß sich diese Eischale gebildet hat, wurde die schleimige Masse der Auster wiederum geneigt, ein Stückchen von sich abzusondern, und dann konnte ein neues Tier entstehen. So daß also die weiblichen Kräfte vom Mond kamen, der in der Erde war, und die männlichen Kräfte von der Sonne, die von außen auf die Erde drauf-schien. Nun, meine Herren, da schildere ich Ihnen eine ganz bestimmte Zeit, die Zeit eben, wo der Mond noch in der Erde drinnen war.
Nun müßten Sie sich folgendes vorstellen. Heute, wo der Mond draußen ist, außerhalb der Erde, da wirkt er ganz anders. Sie wissen ja auch, wenn die Kohlensäure im Menschen drinnen ist - ich habe es Ihnen das letzte Mal gesagt -, wirkt sie ganz anders, als wenn sie draußen ist, wo sie ein Gift ist. Wenn Sie sich an die Fortpflanzung der Tiere heute erinnern, so müssen Sie sagen:

Die Tiere müssen Eier her vorbringen, und diese Eier müssen dann erst in irgendeiner Weise be fruchtet werden. Dasjenige also, was früher der Mond gegeben hat, als er drinnen war in der Erde, das haben jetzt die Tiere in sich. Die Tiere haben diese Mondenkräfte in sich.
Und von außen gibt ja der Mond auch noch Kräfte. Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt: Sogar die Dichter wissen das, daß der Mond der Erde Kräfte gibt. Aber das sind Kräfte, durch die die Phantasie an geregt wird, durch die man innerlich lebendiger wird. Das sind Kräfte, die nicht mehr auf die Fortpflanzung wirken, sondern die von außen hereinstrahlen, die gar nicht mehr die Fortpflanzung bewirken können.
So müssen Sie sich vorstellen: Dasjenige, was der Mond der Erde geben konnte, als er noch drinnen war, diese Fortpflanzungskräfte, die haben sich die Tiere angeeignet, als Erbschaft bekommen, und die pflanzen sie jetzt fort von einem Tier aufs andere. Also wenn Sie die Eier der Tiere anschauen, so müssen Sie sich sagen: Da drinnen sind die Mondenkräfte. Aber diejenigen Mondenkräfte sind da noch drinnen, welche gewirkt haben, als der Mond noch in der Erde war. Heute kann der Mond nicht mehr viel anderes bewirken, als daß er den Kopf an regt. Also der Mond wirkt heute auf den Kopf. Dazumal hat er aber gerade auf die Fortpflanzung gewirkt. Sehen Sie, das ist ein beträchtlicher

[152]

Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob irgend etwas in der Erde drinnen ist, oder ob es außerhalb der Erde ist.
Mit der Fortpflanzung ist es ja eben doch eine recht merkwürdige Sache. Aber wiederum müssen wir sagen: Alles Verständnis der Natur überhaupt hängt zusammen damit, daß man die Fortpflanzung ver steht. Denn dadurch entstehen heute noch die einzelnen Tiere und die einzelnen Pflanzen. Wenn die Fortpflanzung nicht wäre, wäre alles längst tot geworden. Man muß schon, wenn man irgend etwas über die Natur verstehen will, die Fortpflanzung verstehen. Aber mit der Fort pflanzung ist es etwas Eigentümliches auf der Erde.
Denken Sie sich einmal: Der Elefant hat die Eigentümlichkeit, daß er erst mit etwa fünfzehn, sechzehn Jahren imstande ist, ein einziges Junges hervorzubringen. Nehmen Sie dagegen eine Auster; das ist so ein kleines, schleimiges Tier. Wenn Sie sich dieses riesig groß denken, so haben Sie ungefähr diejenigen Viecher, die ich Ihnen für die damalige Zeit gezeigt habe. Also, an der Auster kann man schon etwas lernen. Aber die Auster ist nicht wie der Elefant, der so viele Jahre warten muß, um ein Junges hervorzubringen. Eine einzige Auster kann in einem Jahr eine Million Austern hervorbringen. Also eine Auster steht in einem anderen Verhältnis zu der Fortpflanzungsfähigkeit als der Elefant.
Nun, meine Herren, ein anderes interessantes Tier ist die Blattlaus. Sie wissen, sie kommt auf den Blättern der Bäume vor, findet sich über haupt als eine recht schädliche Bevölkerung der Pflanzenwelt. Man leidet sehr unter ihr. Eine Blattlaus ist ja, wie Sie wissen, viel kleiner als ein Elefant, aber sie kann in wenigen Wochen - eine einzige Blattlaus! - mehrere tausend Millionen Nachkommen erzeugen. Also ein Elefant braucht etwa fünfzehn, sechzehn Jahre, bis er imstande ist, einen einzigen Nachkommen hervorzubringen, und die Blattlaus, die kann eben in wenigen Wochen sich so vermehren, daß von einer ein zigen mehrere Millionen kommen.
Und dann gibt es noch kleinwinzige Tiere, die nennt man Vorti-cellen. Wenn man sie durch ein Mikroskop anschaut, dann sind sie über haupt nur so ein ganz kleines Schleimklümpchen, und sie haben einen Faden, an dem sie sich fortschlängeln. Es sind ganz interessante Tiere,

[153]

aber sie bestehen nur aus einem ganz kleinen Schleimklümpchen, wie wenn man einen Faden aus einer Auster herausnehmen würde, und sie schwimmen so herum. Diese kleinen Vorticellen, die sind nun ganz so, daß sie in vier Tagen hundertvierzig Billionen Nachkommen - eine einzige! - erzeugen können. Also man kann es auf die Tafel gar nicht aufschreiben, so viele Nullen muß man aufschreiben. Das einzige, was damit konkurrieren kann, ist jetzt die russische Valuta!
Also Sie sehen, es ist ein beträchtlicher Unterschied in der Fortpflan zungsfähigkeit zwischen einem Elefanten, der fünfzehn, sechzehn Jahre warten muß, um ein einziges Junges hervorzubringen, und solch einer kleinen Vorticelle, die in vier Tagen sich so vermehrt, daß hundert-vierzig Billionen Nachkommen wachsen.
Also sehen Sie, da liegen wirklich ganz bedeutende Naturgeheim nisse vor. Und es gibt eine ganz interessante französische Erzählung, die äußerlich mit dem nicht viel zu tun hat, aber innerlich doch. Da war ein bedeutender französischer Dichter - der hieß Racine. Und die ser Racine, der brauchte, um solch eine Dichtung, wie zum Beispiel die «Athalie» zu schreiben, sieben Jahre. Also er hat in sieben Jahren ein solches Theaterstück wie die «Athalie» geschrieben. Und da gab es zu seiner Zeit einen anderen Dichter, der war furchtbar stolz gegen den Racine und sagte: Der Racine braucht sieben Jahre, um ein Stück zu schreiben; ich schreibe in einem Jahr sieben Stücke! - Und da entstand eine Fabel, so eine Erzählung, und diese Erzählung, diese Fabel lautet:
Es haben einmal gestritten das Schwein und der Löwe; und das Schwein, das stolz war, sagte zum Löwen: Ich kriege jedes Jahr sieben Junge, aber du, Löwe, du bringst nur ein einziges in einem Jahr zustande. -Da sagte der Löwe: Jawohl, aber das einzige, das ist eben auch ein Löwe, und deine sieben sind Schweine. - Und damit, nicht wahr, hat Racine den Dichter abfertigen wollen. Er hat ihm nicht gerade sagen wollen, seine Theaterstücke seien Schweine, aber er verglich das, denn er sagte: Nun ja, du machst alle Jahr sieben solche Stücke, aber ich mache in sieben Jahren eine «Athalie» - die heute weltberühmt ist.
Sehen Sie, so kann man sagen: Selbst in einer solchen Fabel, in einer solchen Erzählung liegt so etwas drinnen, daß es wertvoller

ist, nach Elefantenart fünfzehn, sechzehn Jahre zu brauchen, um dann ein

[154]

Junges zu kriegen, als eine Vorticelle zu sein, die in vier Tagen sich so vermehrt, daß sie hundertvierzig Billionen Junge kriegt. Man redet schon viel, daß die Kaninchen so viel Junge kriegen; wenn man nun gar von der Vorticelle reden würde - eine solche Vermehrungsfähigkeit ist ja gar nicht auszudenken!
Nun muß man doch herausbekommen, woran das liegt, daß solche kleinwinzigen Tiere so viele Junge kriegen, während der Elefant so lange dazu braucht.
Nun habe ich Ihnen gesagt: Die Sonne, die ist dasjenige, was eigent lich der Befruchtung zugrunde liegt. Die Sonne braucht man also heute auch noch bei der Befruchtung. Und ich habe Ihnen auch gesagt: Wenn ein Himmelskörper draußen ist wie der Mond, so wirkt er höchstens noch auf den Kopf, aber nicht mehr wirkt er auf die Unterleibsorgane, also nicht mehr direkt auf die Fortpflanzungskräfte. Die Fortpflan zungskräfte müssen heute vererbt werden von einem Wesen aufs an dere. Aber, meine Herren, in einem gewissen Sinne ist dennoch das jenige, was da geschieht in der heutigen Fortpflanzung noch, doch noch vom Monde abhängig. Und das will ich Ihnen auf die folgende Weise erklären, indem ich auch wiederum auf die Sonne zurückgehe.
Sehen Sie, wir müssen uns fragen: Warum braucht der Elefant fünf zehn, sechzehn Jahre, um seine Fortpflanzungsfähigkeit so weit zu bringen, daß er ein Junges kriegt? Nun wissen Sie alle, daß der Elefant ein Dickhäuter ist, und weil er ein Dickhäuter ist, braucht er so lange. Eine dicke Haut läßt nämlich die Sonnenkräfte weniger stark durch sich durch, als wenn man eine Blattlaus ist und ganz weich ist und überall die Sonnenkräfte hereinkönnen. So daß tatsächlich die geringe Fortpflanzungsfähigkeit des Elefanten eben mit seiner Dickhäutigkeit zusammenhängt.
Das können Sie ja auch daran sehen: Denken Sie wiederum zurück an diese riesigen schwimmenden Austern. Ja, es würde niemals eine zweite Auster entstehen, wenn es auf die Sonne nur ankäme, die da draufstrahlt auf diesen Schuppenpanzer, auf die dicke Haut! Sondern diese Auster, die gibt ein bißchen Schleim ab, habe ich Ihnen gesagt; der Schleim, der hat noch keine Austernschale, da kann die Sonne drauf-kommen. Und indem sie anfängt, den Schleim abzutrocknen und eine

[155]

neue Auster dadurch entstehen kann, wirkt sie auf diese Auster befruchtend. - Ja, wenn die Sonnenstrahlen von außen kommen, meine Herren, dann können sie eben nur Schalen erzeugen. Wie kommt es denn, daß die Sonnenkräfte dennoch befruchtend wirken können?
Sehen Sie, da müssen wir wiederum etwas anderes anschauen, damit Sie einsehen können, wie die Geschichte eigentlich zusammenhängt. Sie wissen vielleicht, daß die Bauern, wenn sie die Kartoffeln geerntet haben, ziemlich tiefe Gruben machen, und in diese Gruben hinein legen sie die Kartoffeln. Dann graben sie die Gruben wieder zu. Und sie graben dann später, wenn der Winter vorüber ist, aus diesen Gruben die Kartoffeln wiederum aus, weil sie da drinnen gut geblieben sind. Wenn sie die Kartoffeln einfach in dem Keller aufgehoben hätten, wären sie zugrunde gegangen. Da drinnen bleiben sie ganz gut.
Woher kommt das eigentlich? Es ist eine sehr interessante Sache. Die Bauern wissen nicht viel Auskunft darüber zu geben. Aber, meine Herren, wenn Sie selber eine Kartoffel wären und würden da hinein-gegraben in diese Grube, so würden Sie sich da drinnen, wenn Sie nicht gerade etwas zu essen brauchten, eigentlich außerordentlich gut fühlen. Denn sehen Sie, da drinnen bleibt nämlich die Sonnenwärme vom Sommer drinnen, und dasjenige, was im Sommer von der Sonne auf die Erde draufscheint, das zieht sich immer mehr und mehr eben nach unten hin. Und wenn man im Januar in die Erde hineingräbt, so ist da noch die Sonnenwärme und alle anderen Sonnenkräfte vom Sommer, die sind da eineinhalb Meter tief noch drinnen.
Das ist das Merkwürdige. Im Sommer, da ist die Sonne draußen, da erwärmt sie von draußen, und im Winter, da zieht sich die Sonnenkraft nach unten und ist weiter unten zu finden. Aber sie kann nicht sehr tief nach unten gehen; sie strömt wiederum zurück. Wenn man eine Kar toffel wäre und da unten läge, so würde es einem ganz gut gehen; ein-heizen brauchte man nicht, denn erstens ist da noch die Wärme vom Sommer drinnen, und zweitens kommt es ganz warm herauf von unten, weil die Sonnenkräfte wiederum zurückstrahlen. Und diesen Kartof feln ist es eigentlich furchtbar wohl. Da genießen sie eigentlich erst die Sonne. Im Sommer haben sie nicht viel von der Sonne, da ist es ihnen sogar unangenehm. Wenn sie Köpfe hätten, kriegten sie Kopfweh, wenn

[156]

die Sonne so draufscheint; da ist es eigentlich unangenehm für die Kar toffeln. Aber im Winter, wenn ihnen die Wohltat geschieht, in die Erde hineingegraben zu werden, da können sie die Sonne erst so recht genießen.
Daraus sehen Sie, daß die Sonne ja nicht nur wirkt, wenn sie auf etwas draufscheint, sondern sie wirkt weiter, wenn ihre Kräfte von etwas aufgefangen, aufgehalten werden.
Ja, meine Herren, jetzt tritt eine Eigentümlichkeit ein. Ich habe Ihnen gesagt: Wenn ein Körper draußen ist aus der Erde, dann wirkt er abtötend, entweder - wie die Kohlensäure - wie ein Gift, oder aber wie die Sonne hier, die Schuppen erzeugt, wenn sie draufscheint; die ver härtet das Lebewesen, auf das sie draufscheint. Aber im Winter, da ist es ja gar nicht wahr, daß die Sonne von außen wirkt; da wirkt sie vom Inneren der Erde. Da läßt sie ihre Kraft zurück, wirkt im Inneren der Erde. Und da frischt sie im Inneren der Erde auch wiederum die Fort pflanzungskräfte auf. So daß die Fortpflanzungskräfte heute, in unserer Gegenwart, auch von der Sonne kommen, aber nicht etwa von der direkten Sonnenbestrahlung, sondern sie kommen von dem, was in der

Erde drinnen zurückbleibt und im Winter dann wiederum zurück-strahlt.
Es ist eine sehr interessante Sache. Es ist gerade so, wie wenn wir die Kohlensäure einatmen: da ist sie ein Gift. Wenn aber die Kohlensäure in unserem Körper drinnen ist und durch das Blut geht, da brauchen wir sie. Denn hätten wir keinen Kohlenstoff, so hätten wir überhaupt nichts in uns. Da brauchen wir ihn im Inneren, da ist er wohltätig; von außen ist er Gift. Sonnenstrahlen von außen erzeugen Schalen bei den Tieren, Sonnenstrahlen, von innen aufgefangen und wiederum zurück gestrahlt, erzeugen Leben, machen die Tiere fortpflanzungsfähig.
Aber, meine Herren, denken Sie sich jetzt, Sie wären nicht eine Kar toffel, sondern ein Elefant. Da hätten Sie eine furchtbar dicke Haut, und da ließen Sie nur wenig von dieser Wärme in sich herein, die die Erde da von der Sonne hat. Daher brauchten Sie furchtbar lang, wenn Sie ein Elefant wären, um ein Elefantenkind hervorzubringen. Aber denken Sie sich, Sie wären eine Blattlaus oder eine Auster; da wären Sie ja - bei dieser Auster - gerade gegen die Erde zu nur eine Schleimmasse.

[157]

Solch eine Schleimmasse ist der Elefant nicht. Der Elefant ist nach allen Seiten durch seine Haut abgeschlossen, läßt also diese Wärme, die von unten kommt, furchtbar langsam nur in sich hinein.
Nun, sehen Sie, das ist so: Solche Tiere wie Blattläuse, die halten sich auch so in der Nähe der Erde schon auf und außerdem an Pflanzen und haben gar keine dicken Häute; die können furchtbar leicht das, was da von der Erde zurückdunstet, mit dem Frühling aufnehmen, bekommen also ihre Fortpflanzungskräfte immer rasch aufgefrischt. Und die Vor ticellen erst recht, denn die leben im Wasser und das Wasser bewahrt die Sonnenwärme noch viel intensiver, so daß die aufgesparte Sonnen-wärme in den Vorticellen die hundertvierzig Billionen zur richtigen Jahreszeit hervorbringt; das heißt, wenn sie genügend aufgenommen haben von dem, was die Sonnenwärme im Wasser ist, können sie sich furchtbar rasch fortpflanzen. So können wir sagen: Heute ist es bei der Erde so, daß sie die Fortpflanzungsfähigkeit ihren Wesen dadurch gibt, daß sie die Sonnenkräfte in sich während des Winters bewahrt.
Nun gehen wir von da aus auf die Pflanzen über. Sehen Sie, bei den Pflanzen, da ist es so: Sie wissen, es gibt bei den Pflanzen auch eine Fortpflanzung durch sogenannte Stecklinge. Wenn also die Pflanze aus der Erde herauswächst, so kann man irgendwo einen Steckling ab schneiden. Man muß ihn ordentlich herausschneiden, kann ihn dann wiederum einsetzen, und das wächst sich dann zur Pflanze aus. Solch eine Fortpflanzung gibt es bei gewissen Pflanzen. Woher kommt denn das? Diese Kraft, die da die Pflanzen haben, sogar noch durch ein Stückchen von ihnen sich fortzupflanzen, haben die Pflanzen aus dem Grunde, weil sie ja den Samen im Winter in der Erde drinnen haben. Das ist nämlich eine ganz besonders wichtige Sache bei den Pflanzen. Will man irgendwie Pflanzen zum richtigen Wachstum bringen, so ist es ja so, nicht wahr, daß sie eigentlich im Winter in der Erde drinnen sein müssen. Sie müssen überhaupt aus der Erde herauswachsen. Es gibt ja Sommerfrüchte, da könnten wir ja später einmal darüber reden. Aber in der Hauptsache müssen die Pflanzen in der Erde drinnen ihren Samen entwickeln, und dann können sie wachsen. Man kann manchmal zwiebelartige Gewächse auch im Wasser zum Wachsen bringen, aber da muß man besondere Maßregeln ergreifen, nicht wahr. In der Hauptsache

[158]

ist es so in der Natur, daß die Pflanzen in die Erde hineingesetzt werden müssen und von da aus ihre Kraft zum Wachsen haben müssen.
Was geschieht nun da, meine Herren, wenn ein Samenkorn in die Erde hineingelegt wird? Da ist dieses Samenkorn erst recht in dieWohl tat versetzt, diese von der Sonne der Erde übergebenen Kräfte in sich aufzunehmen. Gerade das Pflanzensamenkorn, das nimmt diese Kräfte, die da von der Sonne in die Erde hineinkommen, erst recht auf.
Beim Tier, da geht das viel schwerer. Diejenigen Tiere, die in der Erde selber drinnen sind wie die Regenwürmer und dergleichen, die nehmen diese Kraft auch leicht auf. Deshalb pflanzen sich diese auch alle sehr stark fort, alle die Tiere, die entweder ganz nahe der Erde oder in der Erde sind. Würmer sind ja auch so, daß sie furchtbar viel Nachkommen haben, und zum Beispiel gerade solche Würmer, die auch leider in die menschlichen Gedärme kommen können, erzeugen furcht bar viele Nachkommen, und der Mensch muß fortwährend seine eigenen Kräfte anstrengen, damit diese Würmer nicht schrecklich viele Nachkommen erzeugen. So daß man da eben, wenn man Würmer in sich hat, fast alle Lebenskräfte anwenden muß, um diese Schreckens-kerle, die man in sich hat, zu töten.
Ja, aber Pflanzen, die sind in der Lage, daß sie aus dem Boden her-auswachsen (siehe Zeichnung); da unten ist die Wurzel, dann wachsen sie aus dem Boden heraus, und dann haben sie die Blätter, dann ent wickeln sie die Blüten und neue Samen. Aber, meine Herren, Sie wissen ganz genau: Wenn die Blüte anfängt sich zu entwickeln, da wächst die Pflanze nicht mehr nach oben. Das ist sehr interessant. Der Same der Pflanze, der Keim, der wird in den Boden gegeben; da wächst der Stengel heraus, es werden Blätter, grüne Blätter, und nachher kommt die Blüte. Da wird das Wachstum aufgehalten, und die Pflanze macht jetzt geschwind, erzeugt geschwind den Samen. Denn würde sie nicht geschwind den Samen erzeugen, so würde die Sonne alle Kraft auf diese Blütenblätter verwenden, die unfruchtbar wären. Die Pflanze würde oben eine riesige schöne Blüte kriegen, vielfarben, aber der Same würde sich nicht entwickeln können. Die Pflanze nimmt zuletzt noch alle Kraft zusammen, um geschwind den Samen zu erzeugen.
Sehen Sie, die Sonne, die von außen kommt, die hat die Eigentümlichkeit,

[159]

[Bild GA 347 159]

die Pflanzen schön zu machen. Wenn wir schöne Pflanzen auf der Wiese finden, so ist es die äußere Sonne mit ihren Strahlen, die diese schönen Farben hervorbringt. Aber sie würde die Pflanzen damit er-sterben machen, geradeso wie sie mit der Austernschale die Auster ersterben macht, vertrocknet.
Daher können Sie das auch auf der ganzen Erde sehen. Dieses Wir ken der Sonne können Sie besonders schön sehen, wenn Sie in heiße Gegenden kommen, in Aquatorialgegenden; da schwirren alle Vögel in den wunderbarsten Farben durcheinander. Das ist die Wirkung der äußeren Sonne. Diese Federn sind alle wunderschön gefärbt, enthalten aber keine Lebenskraft mehr in sich. In den Federn ist die Lebenskraft am meisten abgestorben.
Und so ist es bei der Pflanze. Wenn sie aus dem Erdboden heraus-wächst, da hat sie strotzende Lebenskraft. Dann verliert sie diese immer mehr und muß zuletzt noch alle Kraft zusammennehmen; das ganz kleine bißchen Lebenskraft bringt sie noch in den Samen hinein. Und die Sonne macht schöne Blätter, farbige Blüten, aber sie tötet die Pflanze dabei ab. In den farbigen Blumenblättern lebt nichts von Fortpflan zungsfähigkeit.

[160]

Aber was tut denn die Pflanze, wenn man ihren Samen in die Erde hereingibt? Da läßt sie sich nicht nur darauf ein, in die Erde hinein gelegt zu werden, sondern sie bringt Wachstum in den Blättern herauf; das trägt sie herauf. Wenn ich da etwas Grünes zeichne, entwickeln das die Sonnenkräfte, also Wärme, Licht und so weiter. So gehen die Sonnenkräfte herauf in der Pflanze. Die nimmt sich die Pflanze im Samen-korn mit, währenddem die Sonnenkräfte, die von außen kommen, die Pflanze ertöten, so daß da eine sehr schöne Blüte entsteht. Aber da mitten drin ist noch der Same, der noch von der mitten im Winter auf-gespeicherten Sonnenwärme kommt. Von der heurigen Sonne kommt der Same nicht. Das ist bloß eine falsche Vorstellung. Von der heurigen Sonne kommt die schöne Blüte; der Same aber kommt von der Sonnen-wärme des vorigen Jahres, der hat noch die Kraft, die die Sonne erst der Erde hingegeben hat. Die trägt die Pflanze durch ihren ganzen Körper durch.
Beim Tier ginge das nicht so leicht. Das Tier ist darauf angewiesen, daß diese Sonnenwärme mehr von außen, mehr von der Erde kommt und nur aufgefrischt wird. Denn das Tier nimmt nicht die Sonnenkräfte so direkt auf wie die Pflanze. Die Pflanze aber trägt durch ihren eigenen Leib bis zum Samen in der Blüte herauf die vorjährige Sonnen-wärme, die also in die Erde hinein sich aufgespeichert hat.
Wenn man diese Geschichte richtig betrachtet - es ist außerordent lich interessant, es ist wunderbar interessant -, dann sagt man sich:
Pflanzen und Tiere pflanzen sich fort. Sie könnten sich nicht fortpflan zen, wenn nicht die Sonne wirkte. Wäre keine Sonne da, könnten sie sich nicht fortpflanzen. Aber die Sonne, die draußen ist am Himmelsraume, außer der Erde, die tötet gerade die Fortpflanzungsfähigkeit. Es ist eine solche Sache wie mit der Kohlensäure: Wenn wir die Kohlensäure einatmen, so tötet sie uns; wenn wir sie in uns haben, so belebt sie uns. Wenn die Erde die Sonnenstrahlen von außen bekommt, so wer den ihre Tiere und Pflanzen getötet; wenn die Erde den Tieren und Pflanzen von ihrem Inneren aus das, was in der Sonne ist, geben kann, so werden sie gerade recht belebt und zur Fortpflanzung angeregt. Das sieht man an den Pflanzen; die entwickeln fortpflanzungsfähige Samen nur aus der Kraft der Sonne, die sie von früher mitnehmen, vom

[161]

vorigen Sommer. Was die Pflanze dieses Jahr schön werden läßt, das kommt von der heurigen Sonne. Das ist überhaupt so: Das Innere, das wächst von der Vergangenheit, und schön - schön wird man durch die Gegenwart.
Nun, meine Herren, dem Elefanten mit seiner dicken Haut, dem würde aber das bißchen Wärme von der Erde her und das bißchen Sonne drinnen, das er von der Erde her bekommt, furchtbar wenig nützen, denn der ist eben ein Dickhäuter. Da gehen diese Kräfte nicht so leicht durch. Der muß sehr viel in seinem eigenen Samen aufgespei chert haben von früher her. Mondenkräfte hat er aufgespeichert. Die braucht er ja natürlich zur mütterlichen, zur weiblichen Fortpflanzung. Die hat er aufgespeichert. Der Mond ist heraus aus der Erde, und die Tiere, die sich fortpflanzen, die haben eben jetzt die Mondenkräfte in sich.
Sehen Sie, da kommt etwas, was man überhaupt recht berücksich tigen muß. Es könnte natürlich einer kommen und sagen: Da ist solch ein dummer Kerl, der von den ehemaligen, von den früheren Monden kräften sagt, da leben in den Eiern, in den Fortpflanzungskräften noch solche alten Kräfte drinnen. Dieser dumme Kerl behauptet, die gegenwärtigen Fortpflanzungskräfte, die seien von früher her. - Ich würde diesem Menschen einfach sagen: Hast du denn noch nie gesehen, daß etwas, was jetzt lebt, etwas in sich hat, was von früher her ist? - Ich würde ihm einen Buben zeigen, der seinem Vater so ähnlich ist, daß er ihm, wie man sagt, wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Ja, wenn man dann zurückgeht - der Vater könnte ja sogar schon gestorben sein; einer könnte den Vater gekannt haben, als der Vater selber ein so klei ner Bub war, wie der Junge jetzt ist, und der Betreffende könnte sagen:
Ja, der Bub ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. - Aber er schaut ihm gerade ähnlich, so wie der Vater war, als er selber so ein kleiner Bub war. Was Sie da vor vielleicht dreißig oder vierzig Jahren gesehen haben - bei dem kleinen Bub ist es jetzt noch drinnen! Immer sind die Kräfte der Vergangenheit in dem, was in der Gegenwart lebt, noch drinnen. Und so ist es

auch mit den Fortpflanzungskräften. Das, was in der Gegenwart ist, das stammt aus der Vergangenheit.
Sie wissen ja, man hat es als einen besonders starken Aberglauben

[162]

angeschaut, daß der Mond aufs Wetter wirken soll. Nun, darinnen steckt auch sehr viel Aberglaube. Aber einmal hat es doch zwei Ge lehrte gegeben in Deutschland, an der Universität in Leipzig, von denen hat der eine sich gesagt - Fechner hat er geheißen -: Vielleicht steckt in diesem Aberglauben, daß der Mond aufs Wetter wirke, wirklich ein bißchen Wahrheit. - Und da hat er sich notiert, wie das Wetter war beim Vollmond, und wie das Wetter war beim Neumond, und hat ge funden: Es ist ein Unterschied; es regnet mehr bei Vollmond als bei Neumond. - Das hat er herausgekriegt. Daran muß man ja noch nicht glauben. Solche Notizen sind nicht sehr überzeugend. Bei der wirklichen Wissenschaft muß man viel, viel genauer arbeiten. Aber er hat doch gesagt, man müsse eben solche Untersuchungen fortsetzen und sehen, ob nicht doch dabei herauskommt, daß der Mond auf das Wetter wirkt.
Nun war an derselben Universität Leipzig ein anderer, einer, der sich für viel gescheiter gehalten hat - Schleiden hat er geheißen -, der hat gesagt: Nun fangen sogar schon meine Kollegen an, davon zu reden, daß der Mond auf das Wetter wirkt. Donnerwetter, die Geschichte geht nicht, da muß man mit aller Kraft dagegen anstürmen! - Da hat der Fechner gesagt: Nun schön, zwischen uns Männern wird der Streit schon bestehen bleiben, aber wir haben ja auch Frauen. - Sehen Sie, das war noch in früheren Zeiten. Als die zwei Universitätsprofessoren in Leipzig gelebt haben, da haben die Universitätsprofessoren-Frauen noch einen alten Brauch gehabt in der Stadt. Sie haben nämlich ihre Tröge, ihre Bottiche in den Regen gestellt, um da Waschwasser zu bekommen. Sie haben das gesammelt, weil das Wasser nicht so leicht zu kriegen war im alten Leipzig. Es hat dazumal noch keine Wasser leitungen gegeben. - Da hat der Professor Fechner gesagt: Ja, diesen Streit sollen einmal unsere Frauen ausmachen. Die Frau Professor Schleiden und die Frau Professor Fechner, die sollen das so machen:
Damit sie immer gleich viel Regenwasser bekommen, kann Frau Pro fessor Schleiden beim Neumond ihre Tröge herausstellen, und meine Frau, die stellt die Tröge heraus beim Vollmond! - Da hat er sich ge sagt: Nach meiner Rechnung kriegt sie dann das meiste Regenwasser.
Nun, sehen Sie, die Frauen sind nicht darauf eingegangen. Die wollten

[163]

nicht auf die Wissenschaft ihrer Männer eingehen. Die haben sich gar nicht überzeugen lassen. So kam einmal auf eine merkwürdigeWeise die Geschichte heraus, daß ein Mensch, selbst wenn die Wissenschaft in Form vom Mann dasteht, nicht daran glaubt, wie die Frau Schleiden, und sich nicht sagt: Ich kriege geradesoviel Wasser beim Neumond wie beim Vollmond, sondern ihre Regentröge auch beim Vollmond heraus stellen wollte, trotzdem ihr Mann fürchterlich gewettert hat auf den Fechner.
Das ist etwas, was ja noch nichts beweist. Aber sehen Sie, etwas Merkwürdiges ist doch, daß heute noch Ebbe und Flut mit Sonne und Mond zusammenhängen. So daß man schon sagen kann: Fluten treten bei einem Mondesviertel ganz anders auf als bei irgendeinem anderen Mondesviertel. Das hängt zusammen. Aber, meine Herren, davon kommt es nicht, daß der Mond irgendwo aufs Meer scheint und da durch eben Flut entsteht, sondern das ist eine alte Geschichte.
Als der Mond noch in der Erde drinnen war, da hat er seine Kräfte entwickelt und die Fluten bewirkt. Und die Erde hat noch immer diese Reste von den Kräften selbst, durch die die Flut entsteht. Kein Wunder, die Erde macht das schon selbständig. Heute ist es ein Aberglaube, wenn man glaubt, der Mond wirke auf die Erde. Aber er hat einmal auf die Erde gewirkt, als er noch drinnen war, als alles noch auf die Erde ge wirkt hat; und die Erde ist noch immer in diesem Zusammenhang drinnen. Sie macht deshalb Ebbe und Flut vom Monde abhängig. Aber das ist nur scheinbar. Geradeso wie wenn ich auf meine Uhr schaue, ich auch nicht sage: Sie wirft mich um zehn Uhr zum Saal heraus. - So treffen heute die Mondphasen mit Ebbe und Flut zusammen, weil das einmal voneinander abhing.
Und so ist es mit den Fortpflanzungskräften, soweit sie vom Mond abhängen, soweit sie also weiblich sind. Und so ist es mit den Fort pflanzungskräften, soweit sie von der Sonne abhängig sind, also von derjenigen Sonnenkraft kommen, die im Inneren der Erde ist.
Aber alle die Tiere, die sich so stark fortpflanzen, bis in die Billionen hinein, die also diese von der Sonne durch die Erde aufgespeicherten Sonnenkräfte benützen können, das sind niedere Tiere. Die höheren Tiere und die Menschen, die haben diese Fortpflanzungskräfte geschützt

[164]

im Inneren. Da kommt zwar etwas noch von der Sonnenkraft heran und frischt diese Kräfte immerfort auf. Ohne Auffrischung würden sie auch nicht da sein. Aber aus dem, was heute in der Erde von der Son nenkraft drinnen ist, würden sie nicht so richtig ihre Fortpflanzungs-kräfte haben können.
Die Pflanze kann sie haben, weil sie das, was in der Erde drinnen lebt, vom Winter in den Sommer hinein durch ihren eigenen Körper hinaufträgt. Die Pflanze, die hat die Fortpflanzungskraft vom vorigen Jahr.
Aber der Elefant kann sie nicht haben vom vorigen Jahr. Der hat sie von einer Zeit vor Jahrmillionen, und hat sie eben in seinem Fortpflan zungssamen, den er wiederum vererbt vom Elefantenvater auf den Elefantensohn. Da hat er sie drinnen. Aber aus

welcher Zeit hat er sie drinnen! Nun, geradeso wie die Pflanze in sich die Fortpflanzungskraft vom vorigen Jahr hat, so hat der Elefant die Fortpflanzungskraft von Jahrmillionen in sich. Deshalb kann sich die Pflanze-und die niedrigen Tiere - daraus fortpflanzen, weil sie heute noch die von der Erde auf-gespeicherte Kraft benützen können. Das sind ungeheuer starke Fort pflanzungskräfte. Diejenigen Tiere, die darauf angewiesen sind, sehr weit zurückliegende Kräfte in sich noch aufzubewahren, die können sich nur schwach fortpflanzen.
Aber gehen wir jetzt zurück zu der Zeit, wo da solche Riesenaustern waren: Kaum hat eine solche Auster das erreicht, daß sie von der Sonne beschienen worden ist, da verlor sie schon die innere Kraft, konnte nur diejenige benützen, die aus der Erde heraufkam. Aber sie konnte sie doch noch benützen, weil die Auster nach unten offen war. Wenn diese Auster auch so groß war wie heute Frankreich, nach unten war sie offen, konnte die Erdenkräfte, die von der Sonne kamen, in sich auf nehmen. Als diese Tiere sich dann umgestaltet hatten zu Megatherien, zu Ichthyosauriern, als sie von der Sonne so beschienen wurden, daß sie von allen Seiten kam, sie also nicht mehr von unten her offen waren, da waren sie auf die Fortpflanzungskraft angewiesen, die sie in sich selber hatten, die höchstens aufgefrischt wurde durch die Sonne.
Ja, meine Herren, was muß es denn da einmal für eine Zeit ge geben haben, wenn Tiere Fortpflanzungskräfte gekriegt haben, die sie

[165]

nicht bekommen können, wenn die Sonne von außen scheint? Es muß einmal eine Zeit gegeben haben, wo die Sonne in der Erde drinnen war, wo also nicht bloß das bißchen Sonnenkräfte in die Erde hereingekom men ist, das im Winter zum Beispiel dableibt für die Kartoffeln; son dern es hat einmal eine Zeit gegeben, wo die ganze Sonne in der Erde drinnen war.
Nun werden Sie sagen: Die Physiker sagen aber, daß die Sonne so furchtbar heiß ist, und wenn die Sonne in der Erde drinnen war, so hätte sie ja alles verbrannt. - Ja, meine Herren, das wissen Sie ja nur von den Physikern. Aber die Physiker würden nämlich höchst erstaunt sein, wenn sie sehen könnten, wie die Sonne wirklich ausschaut. Wenn sie einmal einen Luftballon bauen und da hinauffahren könnten, so würden sie gar nicht finden, daß die Sonne so heiß ist, sondern die Sonne ist gerade in sich drinnen voller Lebenskräfte, und die Hitze ent wickelt sie, indem die Sonnenstrahlen durch Luft und alles mögliche durchgehen. Da entwickelt sie erst die Hitze. Also als die Sonne einmal in der Erde drinnen war, da war sie voller Lebenskräfte. Da hat sie nicht nur das bißchen Lebenskräfte geben können, das sie heute geben kann, sondern als die Sonne einmal in der Erde drinnen war, da konn ten diese lebendigen Wesen, Tiere und Pflanzen, die damals da waren, genügend kriegen von dem, was ihnen die Sonne gab, denn die Sonne war ja in der Erde selber drinnen. Da entwickelten diese Austern aber auch keine Schalen, sondern da waren sie überhaupt bloßer Schleim.
Und nun denken Sie sich: Da war also die Erde, der Mond in ihr, die Sonne war in der Erde drinnen, Austern entwickelten sich, die keine Schalen hatten, sondern die Schleim waren. Es entstand Schleim; der schmierte sich ab, trennte sich ab, wiederum entstand eine Auster, wiederum entstand eine Auster und so weiter fort. Die waren aber so riesengroß, daß man sie gar nicht voneinander unterscheiden konnte. Sie grenzten aneinander an. Wie muß denn dazumal die Erde aus gesehen haben? So ähnlich wie unser Gehirn nämlich, wo auch die Zel len nebeneinander liegen. Da liegt auch eine Zelle neben der anderen; nur sterben die ab, während dazumal, als die Sonne in der Erde drinnen war, Austernzellen, riesige Zellen, eine neben der anderen, waren, und die Sonne ihre Kräfte entwickelte, die sie ja fortwährend entwickelte,

[166]

weil sie in der Erde drinnen war. Ja, meine Herren, bedenken Sie jetzt das: Da war also die Erde da (siehe Zeichnung), hier eine Riesenauster, da wieder eine Riesenauster, wieder eine, lauter solche Riesenschleimbatzen nebeneinander, und die pflanzten sich immer fort. Und die heutigen

[Bild GA 347 166]

Austern pflanzen sich noch so rasch fort, daß sie in einer kurzen Zeit eine Million Nachkommen haben können; da pflanzten sich die damaligen Austern erst recht rasch fort. Donnerwetter, kaum war die alte Auster da, waren schon die Jungen wieder da, und die hatten wie der Junge und so weiter. Die Alten mußten sich wieder auflösen. Wenn das einer von außen angeschaut hätte, wie da dieser riesige Erdklumpen wie ein großes Gehirn dagewesen wäre, natürlich viel weicher, viel schleimiger als ein heutiges Gehirn, wie da eine Riesenauster sich so schnell fortpflanzte - aber jede andere hätte wieder eine Million Nach kommen haben können -, der hätte gesehen: Da mußte jeder sich gegen die anderen verteidigen, weil sie aneinander anstießen. Und wenn da einer gekommen wäre, ein besonders Neugieriger, und hätte von einem fremden Stern zugeschaut, da hätte er gesehen: Da unten schwimmt im Weltenraum ein Riesenkörper, aber der ist ganz Leben, bringt fort während Leben hervor, besteht nicht nur aus Millionen von ineinander-geschobenen Austern, sondern die vermehren sich fortwährend. Und was hätte er gesehen? Ganz dasselbe - nur riesengroß -, was man heute sieht, wenn man ein kleines Ei, aus dem ein Mensch entsteht, in der ersten Zeit anschaut! Da geht es nur ganz kleinwinzig vor sich. Da sind auch diese kleinen Zellenschleimbläschen, die sich rasch vermehren,

[167]

denn sonst würde der Mensch in den ersten Wochen, in denen er ge tragen wird, seine Größe nicht erreichen können. Die Zellen

sind eben so klein, daß sie sehr rasch sich vermehren müssen. Hätte man dazumal die Erde angeschaut, man hätte das Bild von der Erde bekommen: Ein Riesentier, und darinnen die Kräfte der Sonne und des Mondes, in der ganzen Erde inwendig.
Sehen Sie, jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie man zurückkommen kann zu der Zeit der Erdenentwickelung, wo Erde, Sonne und Mond noch ein Körper waren. Aber, meine Herren, ich möchte sagen: Im «Faust», wenn Sie den einmal lesen oder gelesen haben, da sagt einmal das sechzehnjährige Gretchen, als ihm der Faust seine Religion entwickelt: So ungefähr sagt es der Pfarrer auch; aber doch ein bißchen anders. - So könnten Sie auch sagen: Ja, so ungefähr sagen es einem die Professoren auch, aber doch ein bißchen anders. Sie sagen: Einmal war die Sonne mit Erde und Mond ein Körper. - Das sagen sie schon; denn sie sagen, nicht wahr: Diese Sonne, die war ein Riesenkörper; dann hat sie sich gedreht, und dann hat sich die Erde abgespalten, als sie sich gedreht hat. Dann hat sich die Erde weiter gedreht, und da hat sich wieder der Mond abgespalten. - Also im Grunde genommen sagt man auch da, es waren alle drei einmal ein Körper.
Da kommen dann die Leute und sagen: Das kann man ja beweisen; den Schulkindern wird das schon bewiesen. Man kann das furchtbar nett vormachen. Man nimmt ein kleines Öltröpfchen - das schwimmt nämlich auf dem Wasser - und dann nimmt man ein Kartenblatt und schneidet einen kleinen Kreis heraus, schiebt oben eine Stecknadel durch; nachher gibt man das ins Wasser und dreht da am Kopf der Stecknadel. Die kleinen Öltröpfelchen spalten sich ab und gehen so herum. Da habt ihr es ja, sagt man, da seht ihr es: Das ist einmal in der Welt geschehen! Da war in der Welt ein riesiger Gasball, bloß Gas; aber gedreht hat sich die Geschichte, und beweglich war es. Und dann sind halt die äußeren Dinge geradeso abgespalten worden, unsere Erde von der Sonne, wie da diese Öltröpfchen abgespalten wurden. - Das können sie schon in der Schule beweisen. Und die Kinder, die ja an die Autorität glauben, die sagen: Das ist ganz natürlich zugegangen; da war einmal ein riesiger Gasball, der hat sich gedreht, und da sind die

[168]

Planeten abgespalten worden. Wir haben es selber gesehen, wie die Öltröpfelchen abgespalten worden sind.
Nun müssen Sie aber auch die Kinder fragen: Habt ihr denn auch gesehen, wie da oben der Schulmeister an dem Stecknadelkopf gedreht hat? Also müßt ihr euch einen riesigen Schulmeister dazu denken, der dazumal den Gasball gedreht hat, sonst hätten sich ja die Planeten nicht abspalten können! - Der Riesenschulmeister - im Mittelalter hat man ihn gezeichnet: das war der Herrgott mit dem langen Bart. Das war der Riesenschulmeister, und den vergessen diese Leute.
Aber es ist keine Erklärung, wenn man da einen Riesengasball an nimmt, der sich dreht, und der sich erst drehen könnte, wenn einmal ein riesiger Weltenschulmeister dagewesen wäre. Das ist keine Erklärung. Aber, meine Herren, das ist eine Erklärung, wenn man darauf kommt, daß Sonne und Mond mit der Erde verbunden waren, und das sich selber bewegt hat. Das konnte sich bewegen. Ein Gasball, der kann sich nicht allein bewegen. Aber das, was ich Ihnen hier erklärt habe, das konnte sich bewegen. Dazumal brauchte es nicht einen Welten-schulmeister, sondern das war in sich selbst lebendig. Die Erde war eben einmal ein lebendiges Wesen, und zwar ein solches, wie heute ein Samenkorn es ist, und hat Sonne und Mond in sich gehabt. Sonne und Mond sind herausgegangen aus der Erde und haben ihre Erbschaft zurückgelassen, so daß heute die Keimkraft, die geschützt ist im mütter lichen und väterlichen Leibe des Menschen, diese Kräfte, die einstmals direkt von der Sonne kommen konnten, sich noch fortpflanzen und heute die Tiere, die Samen und Eier in sich entwickeln, die uralte Son nenkraft in ihrer Eier- und Samenflüssigkeit in sich tragen, aus uralten Zeiten als Erbschaft in sich tragen von den Zeiten, wo die Erde selber noch Sonne und Mond in sich gehabt hat.
Sehen Sie, das ist eine wirkliche Erklärung, und nur wenn man es so versteht, kommt man zu einem wirklichen Verständnis. Dann begreift man, daß es einmal eine Zeit gegeben hat, wo der Mond herausgeflogen ist, und die Erde mit dem Mond aus der Sonne herausgeflogen ist. Wir werden uns über diese Sache noch weiter verständigen zunächst am Samstag um neun Uhr. Es wird noch etwas schwer sein, trotzdem aber glaube ich, daß die Geschichte so ausschaut, daß man es begreifen kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Neunter_Vortrag&oldid=32652“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 245-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Sechster Vortrag

Aus AnthroWiki

[99]

SECHSTER VORTRAG

Dornach, 16. September 1922

Damit Sie, meine Herren, ein mehr vollständiges Bild bekommen, will ich noch genauer betrachten, was eigentlich im menschlichen Leibe jeden Tag bei gewissen Vorgängen vor sich geht. Denn man kann höhere Vorgänge nur verstehen, wenn man gewisse niedrige Vorgänge wirklich erkennt. Ich will daher heute noch einmal sowohl von der physischen, materiellen Seite her, wie auch von der seelischen Seite her den ganzen Ernährungsvorgang betrachten.
Wir essen; wenn wir essen, dann nehmen wir zunächst die Nahrungsmittel in den Mund. Wir genießen feste und flüssige Nahrungsmittel, die luftförmigen Nahrungsmittel nehmen wir ja durch das Atmen, durch die Lunge auf. Also wir genießen feste und flüssige Nahrungsmittel. Aber wir können in unserem Leib nur Flüssigkeiten brauchen. Daher muß das Feste schon im Munde zu einer Flüssigkeit aufgelöst werden. Das wird zunächst im Munde geleistet. Das kann im Munde, im Gaumen nur dadurch geleistet werden, daß im ganzen Gaumen und überhaupt in der Mundhöhle sich kleine Organe befinden, so genannte Drüsen, und diese Drüsen, die geben fortwährend den Speichel von sich.
Also Sie müssen sich vorstellen, daß da zum Beispiel an der Seite der Zunge solche kleinen Drüsen sind. Das sind kleine Gebilde, die so angeordnet sind, daß sie, wenn man sie genau unter dem Mikroskop ansieht, so aussehen wie kleine Weintrauben; sie sind so aus Zellen zu sammengelagert. Diese Drüsen, die geben den Speichel von sich. Der Speichel löst die Nahrungsmittel auf und durchdringt sie. Die Nahrungsmittel müssen im Munde eingespeichelt werden, sonst taugen sie nichts im menschlichen Organismus.
Nun, da wird eine Tätigkeit ausgeübt - das ist ja eine Tätigkeit, dieses Einspeicheln, dieses Durchdringen der Nahrungsmittel mit dem Speichel -, und diese Tätigkeit nehmen wir wahr, die fassen wir auf im Geschmack. Wir schmecken die Nahrungsmittel während des Ein speichelns durch den Geschmackssinn. So wie wir durch das Auge

[100]

Farben wahrnehmen, so nehmen wir durch den Geschmackssinn den Geschmack der Speisen wahr.
Also wir können sagen: Im Munde werden die Speisen eingespeichelt, und sie werden geschmeckt. Mit dem Geschmack bekommt man also ein Bewußtsein von den Speisen. Und durch das Einspeicheln werden sie so hergerichtet, daß sie dann vom anderen Leib aufgenom men werden können. Aber im Speichel des Mundes muß ein gewisser Stoff sein, sonst könnten die Nahrungsmittel nicht so zubereitet wer den, daß sie dann brauchbar für den Magen sind. Da muß ein gewisser Stoff drinnen sein. Dieser Stoff, der ist auch wirklich drinnen und den nennt man Ptyalin. Also im Munde wird aus den Speicheidrüsen das Ptyalin herausgetrieben. Und dieses Ptyalin ist derjenige Stoff, der zuerst die Nahrungsmittel bearbeitet, damit sie für den Magen brauchbar werden.
Dann gehen durch die Speiseröhre, durch den Schlund, die ein gespeichelten, vom Ptyalin bearbeiteten Nahrungsmittel in den Magen hinein. Im Magen müssen sie weiter bearbeitet werden. Dazu muß es im Magen wiederum einen Stoff geben. Der wird vom Magen aus-gesondert, hervorgebracht. So wie im Munde der Speichel mit dem Ptyalin, so wird im Magen auch eine Art Speichel hervorgebracht. Nur ist in diesem Speichel des Magens schon ein etwas anderer Stoff drinnen. Der speichelt im Magen noch einmal die Nahrungsmittel ein. So daß wir sagen können: Im Magen, da ist statt des Ptyalin das Pepsin drinnen.
Nun, sehen Sie, im Magen entwickelt sich beim erwachsenen Menschen und auch schon beim siebenjährigen Kinde kein Geschmack mehr. Aber der Säugling, der schmeckt noch im Magen ebenso die Speisen, wie der Erwachsene im Mund die Speisen schmeckt. Da muß man also schon auf das Seelische des Säuglings eingehen, wenn man den Menschen durchschauen will. Der erwachsene Mensch, der bekommt höchstens einen Begriff von diesem Geschmack im Magen, wenn der Magen schon ein bißchen ruiniert ist und die Geschichte aus dem Magen statt nach unten nach oben geht. Dann kriegt der Mensch schon eine Vorstellung davon, daß es im Magen einen Geschmack gibt. Ich setze voraus, daß wenigstens einige von Ihnen das schon durchgemacht haben, daß

[101]

wiederum etwas, was im Magen schon war, in den Mund herauf zurückkommt, und die werden wissen, daß das dann wirklich schlechter schmeckt als alles dasjenige oder wenigstens das meiste von demjenigen, was man ißt. Und dasjenige, was so schmecken würde wie das, was vom Magen zurückkommt, würde man gewiß nicht außerordentlich ge schmackvoll finden. Man ißt ja solche Dinge nicht, die so schmecken würden wie das, was vom Magen wieder zurückkommt. Aber der Geschmack, der da im Speisebrei ist, der wieder zurückkommt, muß sich doch gebildet haben. Er bildet sich eben im Magen. Nicht wahr, im Munde sind die Speisen bloß einptyalinisiert; im Magen werden sie ein pepsinisiert. Und die Folge davon ist, daß sie eben anders schmecken. Mit dem Geschmack ist es überhaupt so eine Sache.
Nehmen Sie einmal an, Sie sind sehr empfindlich und Sie trinken Wasser, so wird das Wasser im allgemeinen, wenn es nicht gerade ver dorbenes Wasser ist, keinen schlechten Geschmack haben. Wenn Sie aber - Sie müssen natürlich etwas dafür empfindlich sein - viel Zucker auf der Zunge zerfließen lassen und die Zunge darauf eingerichtet haben, so kann es Ihnen vorkommen, daß das Wasser säuerlich schmeckt. Mit dem Geschmack ist es eine eigene Sache. Aber so, wie ihn der erwachsene Mensch kennt, bildet er sich nicht im Munde aus, sondern im Magen. Das Kind fühlt, denkt aber natürlich noch nicht; daher kennt es den Geschmack nicht so, wie der erwachsene Mensch seinen Mundgeschmack kennt. Das Kind muß daher solche Nahrungs mittel kriegen, die im Magen drinnen nicht allzuschlecht schmecken. Und das ist eben die Muttermilch oder die Milch überhaupt, aus dem Grunde, weil sie einen nicht allzuschlechten Geschmack im Magen bekommt, weil das Kind verwandt ist mit der Milch. Es ist ja aus dem Leibe heraus geboren, der Milch hervorbringen kann. Also das Kind fühlt sich verwandt mit der Milch. Daher bereitet ihm die Milch keinen schlechten Geschmack. Das Kind würde aber, wenn es zu früh andere Nahrungsmittel bekommen würde, diese ekelig finden. Der Erwachsene tut das nicht mehr, weil sein Geschmack vergröbert ist. Aber das Kind würde es ekelig finden, weil es nicht mit ihnen verwandt ist, weil das äußere Nahrungsmittel sind.
Nun, sehen Sie, von dem Magen, nachdem die Speisen eingespeichelt

[102]

sind in dem Magen mit dem Pepsin, gehen die Speisen in den Darm hinein, in den Dünndarm, Dickdarm und so weiter, und der Speisebrei breitet sich im Darm aus.
Ich kann hierher schreiben beim Magen: Kindlicher Geschmack (siehe Schema Seite 104).
Wenn sich nun da der Speisebrei ausbreitet und es geschähe gar nichts mit ihm, ja, da würde er in den Därmen eine harte, steinige Masse wer den und er würde den Menschen zugrunde richten. Da wird etwas anderes mit diesem Speisebrei vorgenommen.
Was da vorgenommen wird, das geschieht zunächst wiederum durch eine Drüse. Im Munde haben wir Drüsen, im Magen Drüsen, und jetzt gibt es eine große Drüse hinter dem Magen. Also wenn der Magen da ist, so ist hinter dem Magen, wenn man den Menschen von vorne an schaut, eine ziemlich große Drüse, und vor dieser Drüse ist dann der Magen. Diese Drüse ist also hinter dem Magen. Und diese Drüse, die man die Bauchspeicheldrüse nennt, die sondert nun wiederum eine Art Speichel ab, und der Speichel geht durch feine Kanäle in die Gedärme. So daß also in den Gedärmen die Speisen ein drittes Mal eingespeichelt werden. Und der Stoff, der da in dieser Bauchspeicheldrüse abgeson dert wird, der verwandelt sich sogar im Menschen. Zunächst sondert ihn die Bauchspeicheldrüse ab. Da ist er fast so wie das Pepsin des Magens. Dann aber, auf dem Wege in die Gedärme hinein, verändert er sich. Er wird schärfer. Die Speisen mussen ja jetzt schärfer angefaßt werden als früher. Und diese schärfere Art von einem Speichelstoff, der von der Bauchspeicheldrüse abgesondert wird, den nennt man Trypsin. Also wir haben als drittes die Bauchspeicheldrüse. Die sondert ab das Trypsin - wenigstens sondert sie etwas ab, was in den Gedärmen zu dem scharfen Saft des Trypsins wird. Damit wird der Speisebrei ein drittes Mal eingespeichelt. Da geschieht mit ihm also wiederum etwas Neues.
Das kann nicht mehr wahrgenommen werden von dem Bewußtsein des Menschen im Kopfe, wie ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe, son dern das, was da aus dem Speisebrei entsteht, das wird jetzt wahr genommen, geschmeckt oder gefühlt von der Leber und gedacht von den Nieren. Also alles dasjenige, was da drinnen in den Gedärmen vor

[103]

sich geht, das wird gedacht von den Nieren und wahrgenommen von der Leber. Da sitzt also ein Seelisches drinnen in Nieren und Leber, und das nimmt so wahr, wie der Mensch durch den Kopf wahrnimmt. Nur weiß er nichts davon. Höchstens, wie ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe, wenn er träumt; dann kommt eben in einer bildlichen Form die Geschichte zum Bewußtsein. Wie da der Speisebrei sich schlangenartig durchwindet durch die Gedärme und sich immer mit dem Trypsin mischt, das übt einen Reiz aus, und das nimmt der Mensch dann im Traum als Schlangen wahr. Das ist also eine Umsetzung in ein undeut liches, unklares Seelisches, was da der Mensch wahrnimmt.
Nun, die Leber, die nimmt also da die Geschichte wahr mit dem Ptyalin, Pepsin, Trypsin - ich muß das schon so aussprechen, weil die Wissenschaft leider den Sachen so scheußliche Namen gegeben hat, und wenn man schon recht unsympathisch aufgenommen wird von der Wissenschaft, wenn man die Sachen klarlegen will, so würde die Wis senschaft schon ganz kopfstehen, wenn man den Sachen neue Namen geben wollte; man könnte es auch, aber damit die Wissenschaft nicht unnötig kopfsteht, tut man es nicht, gebraucht die alten Namen Ptyalin, Pepsin, Trypsin weiter fort. Es ist also so, daß nun die Sachen zum dritten Mal eingespeichelt werden. Und da liegt ein Leberfühlen zu grunde (siehe Schema Seite 104).
Was das mit diesem Leberfühlen ist, meine Herren, das machen Sie sich dadurch klar, daß Sie sich einmal erinnern, wie es ist - wenn Sie es vielleicht schon einmal getan haben -, wenn man sich eine recht scharfe Zwiebel vor die Nase bringt. Nicht wahr, da

kommen die Tränen. Auch wenn Sie Meerrettich vor die Nase bringen, kommen die Tränen. Woher kommt denn das? Das kommt davon her, daß der Meerrettich oder die Zwiebel auf die Tränendrüsen wirken, und die Tränendrüsen sondern dann die bitteren Tränen ab. Ja, sehen Sie, meine Herren, so ungefähr wie die Zwiebel oder der Meerrettich ist dieser in den Gedärmen ver laufende Speisebrei, und die Leber sondert die Galle ab, so wie die Augen die Tränen absondern. Die Zwiebel muß wahrgenommen wer den, wenn sie Tränen hervorrufen soll; man muß sie fühlen. So fühlt die Leber diesen Speisebrei und sondert die Galle ab, die ihm zugesetzt wird. Das ist das vierte.

[104]

[Bild GA 347 104]

Nun wird in den Gedärmen, nachdem der Mund durch das Ptyalin, der Magen durch das Pepsin, die Bauchspeicheldrüse durch das Trypsin gewirkt hat, von der Leber aus die Galle dem Speisebrei zugesetzt. Und dann kommt erst das Denken durch die Nieren.
Wenn nun der Speisebrei auf diese Weise zubereitet ist, viermal ein gespeichelt ist, dann geht er erst durch die Darmwände in die Lymph-röhren hinein und von da in das Blut. Also wir können sagen: Im menschlichen Körper ist ein außerordentlich komplizierter Lebens-prozeß vorhanden. Vom Mund, bis der Speisebrei in das Blut hinein-geht, immerfort wird der Speisebrei umgeändert, damit er in der rich tigen Weise nicht nur vom Magen, sondern vom ganzen menschlichen Körper verdaut werden kann.
Jetzt wird aber das wiederum in einer verschiedenen Weise bewirkt. Nicht wahr, Sie können sich sagen, wenn Sie selber - denken Sie nur, meine Herren -, wenn Sie selber im chemischen Laboratorium, selbst wenn Sie ein noch so gescheiter Professor wären, das alles so machen müßten, Sie würden es nicht können, wenn Sie zuerst die Speise mit dem Mundspeichel durchkauen müßten, dann mit dem Magenspeichel, dann mit dem Darmspeichel und zuletzt mit der Galle! Das geschieht alles in Ihnen, Sie machen es fortwährend jeden Tag. Aber wenn Sie es im Laboratorium machen sollten, Sie würden es nicht können. Der Mensch hat zwar einen Verstand, aber dasjenige, was in seinem Bauch verständigerweise zugeht, das geschieht viel gescheiter, als die Men schen überhaupt auf der Erde sind. Und das ist ein sehr weiser, ein sehr gescheiter Prozeß, der sich da abspielt. Den kann man nicht so ohne weiteres nachmachen.
Aber Sie werden noch mehr Respekt kriegen vor diesem Prozeß, wenn ich Ihnen seine Einzelheiten schildere. Was ißt denn der Mensch?

[105]

Der Mensch ißt Pflanzenstoffe, Tierstoffe, Mineralstoffe, und dadurch kriegt er ganz verschiedene Stoffe in seinen Mund und seinen Magen und seine Gedärme hinein, die umgewandelt werden müssen, verändert werden müssen durch die Einspeichelung. Denken Sie sich, Sie essen Kartoffein. Woraus besteht die Kartoffel? Die Kartoffel besteht hauptsächlich aus dem, was Sie in der Stärke haben. Sie wissen ja auch, Stärke wird aus der Kartoffel bereitet. Also Sie essen eigentlich Stärke, wenn Sie Kartoffeln essen. Das ist also eines von dem ersten, was Sie essen; Stärke essen wir. Es gibt viele stärkeähnliche Dinge. Die Kartoffel besteht fast ganz aus Stärke, nur mit ein zelnen Flüssigkeiten ist die Stärke durchsetzt, namentlich mit Wasser. Und dadurch sieht die Kartoffel eben - weil sie außerdem lebendig ist, nicht tot - so aus, wie sie ist. Sie ist eigentlich lebendige Stärke, die Kartoffel. Aber darum muß sie, wie ich Ihnen gesagt habe, abgetötet werden. Da ist sie also reine Stärke. In den Pflanzen ist überall Stärke drinnen; was Sie aus dem Pflanzenreich essen - überall ist Stärke drinnen.
Was essen Sie noch? Ob Sie es aus dem Pflanzenreich oder aus dem Tierreich nehmen, Sie essen Eiweiß. Eiweiß essen Sie in dem gewöhnlichen Ei; da haben Sie es so, wie es ist, nur etwas abgetötet. Sie essen aber Eiweiß, das beigemischt ist dem Muskelfleisch oder den Pflanzen. Sie essen eigentlich fortwährend Eiweiß. Also das zweite ist Eiweiß und eiweißähnliche Stoffe. Und das dritte, was Sie essen, und was von der Stärke und von dem Eiweiß verschieden ist, das sind Fette. Fette sind andere Stoffe als Stärke und Eiweiß. Fette sind in den Pflanzen weniger als in den Tie ren. Es gibt sogenannte Pflanzenfette. Der Mensch braucht entweder aus dem Pflanzenreich oder aus dem Tierreich die Fette, wenn er sich ordentlich nähren soll. Also die Fette sind als drittes da drinnen in dem, was der Mensch als Nahrungsmittel aufnimmt.
Und als viertes sind drinnen die Salze. Der Mensch muß immer ent weder schon solche Nahrungsmittel zu sich nehmen, die von Natur aus genügend Salze haben oder Salze wenigstens enthalten, oder Sie wissen ja, die Menschen stellen sich ein Salzfaß auf den Tisch, und je nachdem nehmen sie entweder mit den Fingern oder mit dem kleinen Hornlöffel

[106]

oder mit der Messerspitze das Salz aus dem Salzfaß und setzen es der Suppe oder den anderen Nahrungsmitteln zu. Das wird gegessen. Das haben wir nötig. Das ist das vierte, was gegessen wird; Salze muß ich schreiben, weil es eben verschiedene Salze sind.
Das kommt eben alles in den Darm hinein, und das wird alles ver ändert im Darm.
Nun, meine Herren, was entsteht aus dem allem? Dadurch, daß die Speisen gut vorbereitet sind durch den Mundspeichel und Magenspeichel, können sie im Darm zum dritten Male eingespeichelt werden, und sie verhärten nicht, sondern sie verwandeln sich, sie werden etwas anderes.

[Bild GA 347 106]

Was wird die Stärke? Die Stärke wird Zucker. So daß Sie also, wenn Sie Stärke essen, daraus in Ihrem Magen Zucker bekommen. Zucker brauchen wir, wenn wir ihn in uns haben wollen, gar nicht zu essen, aus dem einfachen Grunde nicht - wenn wir genügend viel entwickeln würden -, weil wir ihn selbst machen. Aber es ist schon beim Menschen so, daß er nicht alles machen kann, trotzdem die menschliche Natur sehr viel kann. Und so entwickelt sie eben zu wenig Zucker, bei manchen Menschen sogar viel zu wenig Zucker. Und da muß dann noch extra Zucker zugesetzt werden zu den Speisen, oder da wird zugesetzt, damit das schon in die Gedärme vorbereitet hineinkommt, was sonst im normalen Leben die Gedärme selber machen. Und die Gedärme machen aus Stärke Zucker. Das ist eine große Kunst.
Noch eines: Sie wissen ja, es bekommt Menschen mit schwachem Magen besser, wenn sie kernweiche Eier essen, als wenn sie ganz harte Eier essen. Und noch dazu, wenn die Eier schon etwas stinkig geworden sind, bekommen sie erst recht schlecht. Das Eiweiß ist zwar ein gutes Nahrungsmittel, aber wenn wir es in einem belebten Zustand da in die

[107]

Gedärme hineinbringen, würde dieses Eiweiß auch in uns stinkig und unbrauchbar. Wir können das Eiweiß in unserem Darm nicht so ge brauchen, wie es da draußen ist. Dieses Eiweiß muß auch umgewandelt werden, und vor allem, es muß aufgelöst werden. Wenn Sie es ins Was ser hineingeben, löst es sich nicht auf. Es muß etwas ganz anderes da sein, damit es sich auflöst. Und ganz besonders stark löst das Trypsin das Eiweiß auf. Also aus Eiweiß entsteht flüssiges Eiweiß.
Und während flüssiges Eiweiß entsteht, bildet sich im menschlichen Organismus noch etwas; durch die Einwirkung dieses Darmspeichels der Bauchspeicheldrüse, da bildet sich noch etwas. So spaßig es ist, aber es bildet sich nämlich Alkohol. Der Mensch entwickelt in sich Alkohol. Man braucht gar keinen Alkohol zu trinken, man hat in sich selber einen Quell von Alkohol. In den Gedärmen entsteht Alkohol. Und wenn die Menschen zum Säufer werden, dann ist das nur aus dem Grunde, weil ihre Leber zu gierig wird. Sie begnügt sich nicht, indem sie wahrnimmt den Alkohol, der da ein bißchen gebildet wird in den Gedärmen; sie verlangt mehr Alkohol, und da werden die Menschen zum Säufer.
Sehen Sie, Leute, die das gewußt haben, die haben das sogar als Grund angeführt für das Wein- und Biertrinken. Sie haben gesagt:
Da sind solche Antialkoholiker; aber der Mensch kann gar nicht Anti alkoholiker sein, weil er selber Alkohol in seinen Gedärmen macht. -Nun, aber das begründet natürlich nicht, daß man deshalb zum Säufer werden muß und zu viel Alkohol trinken soll. Denn wenn man nun zu viel Alkohol trinkt, das heißt, der Leber nachgibt in ihrer Gier nach Alkohol, dann wird sie krank, dann entartet sie durch das alles, wuchert. Die Leber muß doch tätig sein. Die Leber vergrößert sich und die klei nen Drüsen werden aufgeblasen. Und wenn dann die Leber arbeiten muß in der Gallenerzeugung, so erzeugt sie keine ordentliche Galle. Der Speisebrei wird nicht ordentlich in den Gedärmen mit Galle durchsetzt. Er geht als unrichtiger Speisebrei in die Lymphgefäße und in die Blut gefäße. Das kommt ins Herz und greift auch das Herz an. Deshalb haben diejenigen Menschen, die zu viel Bier trinken, eine krankhafte, eine ganz anders aussehende Leber, als diejenigen, die wenig trinken oder sich gar mit dem bißchen Alkohol begnügen in den menschlichen

[108]

Gedärmen selber, das eigentlich in der Hauptsache schon genügt. Die entartete Leber und das entartete Herz sind eine Folge von zu großem Alkoholgenuß. Daher das Bierherz, das eine große Anzahl der Münch ner Bevölkerung hat. Aber es ist immer auch die Leber mit entartet. Sehen Sie, man versteht die Entartung und die verschiedenen Krank heiten, wenn man in dieser Weise hineinschaut in den verschiedenen Verlauf des Speisebreies im Organismus.
Nun habe ich Ihnen gesagt, was entsteht, wenn das Eiweiß flüssig gemacht wird. Da dringt Alkohol in das Eiweiß hinein, und er ver hindert das Stinkigwerden. Sie wissen ja, wenn man Lebendiges auf bewahren will, bewahrt man es auch in Spiritus auf, weil der Alkohol, wie man sagt, die Sache konserviert. Es kann sich erhalten. Das Eiweiß kann sich auch im Organismus dadurch erhalten, daß es in Spiritus gesetzt wird durch den Organismus selber. Das ist außerordentlich gescheit.
Aber es sind so feine Vorgänge, die da geschehen, daß der Mensch das alles nicht machen könnte. Wenn er, sagen wir, irgendein mensch liches Glied oder einen kleinen Organismus bewahren will, ein kleines Lebewesen bewahren will, so setzt er es in Spiritus und stellt es in sei nem naturwissenschaftlichen Kabinett auf. Aber in einer viel feineren, geistreicheren Art macht das in dem menschlichen Darm das Trypsin; das setzt Alkohol ab und setzt das Eiweiß in Alkohol.
Und was geschieht mit den Fetten? Ja, meine Herren, die Fette gehen in den Darm hinein und werden wiederum von dem, was von der Bauchspeicheldrüse abgesondert wird, in Verbindung mit der Galle umgewandelt. Und da entstehen aus dem Fett zweierlei Stoffe. Der eine Stoff ist Glyzerin. Glyzerin kennen Sie von außen, aber Sie erzeugen täglich das Glyzerin in sich. Der andere Stoff ist Säure. Also aus den Fetten entstehen Glyzerin und Säuren, allerlei Fettsäuren.
Und nur die Salze, die bleiben ähnlich so, die werden wenig ver ändert; höchstens aufgelöst werden sie, so daß sie besser verdaulich gemacht werden. Aber die bleiben eigentlich so, wie sie aufgenommen werden. Also die Salze bleiben Salze (siehe Schema Seite 106).
So also essen wir mit den entsprechenden Nahrungsmitteln stärkeartige Stoffe, eiweißartige Stoffe, fettartige Stoffe und Salzstoffe. Und

[109]

nachdem wir verdaut haben, haben wir in uns statt dieser Stärke und des Eiweißes und der Fette: Zucker, aufgelöstes, flüssiges Eiweiß, Glyzerin, Säuren und Salze.
Und was geht nun mit dem vor sich, was wir da in uns haben? Wir haben etwas ganz anderes, als wir gegessen haben, in uns. Wir haben richtig die Geschichte umgewandelt.
Sehen Sie, es hat noch vor einigen Jahrhunderten in der Schweiz hier - aber er ist weit gewandert gewesen - einen Arzt gegeben, den die Wissenschaft heute ziemlich verachtet, der aber noch eine Ahnung hatte von all diesen Vorgängen. Das war der Paracelsus. In Basel war er Professor. Aber die Kerle haben ihn herausgeschmissen, weil er mehr gewußt hat als sie. Er wird heute noch allgemein verschimpft. Es ist ihm ja passiert, trotzdem er ein sehr gescheiter Mensch war, daß er über einen Felsen heruntergefallen ist und sich den Kopf zerschmettert hat. Er hat seine letzte Lebenszeit in Salzburg verbracht. Er war Arzt. Wäre er, wie man es heute nennt, ein ehrenhafter Bürger, Stadtrat von Salz burg gewesen, so hätte man ihm das beste Andenken bewahrt. Aber er war ein Mensch, der mehr gewußt hat als die anderen. Und da haben sie gesagt: Er war ein Säufer, war besoffen und ist über den Felsen heruntergestürzt. - Nun, das ist schon einmal so in der Welt. Der hat also noch etwas gewußt von der Welt und hat immer in starker Weise hin gewiesen darauf, wie im Inneren des Menschen eine Umwandlungskraft ist. Aber das ist ja seit jener Zeit für Jahrhunderte vergessen worden.
Und was geschieht nun mit alledem, was da drinnen ist? Da gibt sich die Wissenschaft wiederum einer großen Illusion hin. Denn sehen Sie, die Wissenschaft sagt: Alles das, was da jetzt entsteht als Zucker, flüs siges Eiweiß, Alkohol, Glyzerin, Fettsäuren und Salze, all das geht in die Blutadern hinein und von da ins Herz, und vom Herzen aus durch die Blutadern wird es erst in den übrigen Organismus getrieben. - Gewiß, ich möchte sagen, mit dem Dicksten, was noch da ist - flüssig ist alles, aber auch unter dem Flüssigen sind dickliche Flüssigkeiten -, aber mit dem Dicksten, was da noch ist, kann es so sein, ist es auch so:
das geht in die Adern über und versorgt von da aus den Körper. Aber, meine Herren, haben Sie denn nicht schon einmal bemerkt, daß wenn ein Glas Wasser da war und Sie Zucker ins Glas hineingegeben haben

[110]

und Sie haben es nachher getrunken, daß es nicht bloß unten, wo der Zucker gelegen hat, süß ist? Das ganze Glas Wasser ist süß, nicht wahr! Der Zucker, wenn er flüssig gemacht wird, löst sich ja im ganzen Was ser auf. Und ebenso das Salz. In diesem Wasserglas da drinnen, da sind nicht erst Adern, damit der Zucker oder das Salz in alle Teile hinein kommen können, sondern das wird aufgesogen.
Nun habe ich Ihnen vor einiger Zeit gesagt, daß der Mensch eigent lich zu 90 Prozent aus Wasser besteht, wenigstens aus Flüssigkeit. Es ist lebendiges Wasser, aber es ist Wasser. Nun, brauchen die Stoffe, die da sind, alle erst die Adern, um in den ganzen Körper überzugehen? Wenn da drinnen in den Gedärmen Zucker gemacht wird, hat das die Adern erst nötig, damit es in den ganzen Körper übergehe? Der Mensch be steht aus Wasser, damit sich der Zucker in ihm verbreiten kann.
Ja, da haben die Leute gesagt: Wenn der Mensch ein Säufer wird, dann gehen alle Alkoholmengen, die der Mensch zu sich nimmt, auf dem Weg durch die Gedärme ins Herz und von da aus in den ganzen Körper. - Ich kann Ihnen die Versicherung geben, meine Herren, wenn der ganze Alkoholgehalt, den ein solcher Säufer in sich hineinsäuft, erst durchs Herz hindurchgehen würde, dann würde er am Alkohol nicht nach Jahren zugrunde gehen, sondern nach Tagen. Man kann das näm lich nachweisen, daß dasjenige, was man auf diese Weise flüssig zu sich nimmt, nicht erst durch die Adern in den ganzen Körper übergeht, sondern so in den Körper übergeht, wie der Zucker in einem Glas Was ser ins ganze Glas Wasser übergeht. Wenn jemand, der einen ziemlich gesunden Organismus hat, ein Glas Wasser trinkt und er trinkt es aus Durst, so wird dieses erste Glas Wasser wirklich nun von den Gedärmen verarbeitet, wird dem Speisebrei zugesetzt und geht von da aus tat-sächlich in die Adern und durch das Herz in den Körper über. Aber wenn die Adern und das Herz einmal genug haben, dann können Sie Wasser trinken so viel Sie wollen: das geht nicht mehr von den Adern über, weil man das nicht braucht. Wenn Sie ein oder eineinhalb Glas Wasser trinken, nur soviel Sie gerade dem Durst entsprechend brauchen, dann läßt das Ihren Körper ungeschoren; wenn Sie aber zu viel Wasser trinken, schon beim dritten, vierten Glas, da geht das Wasser rasch durch den Urin ab. Das nimmt sich nicht erst Zeit, durchs Herz abzugehen,

[111]

sondern geht einfach, weil der Mensch eine Wassersäule ist und es zu viel Wasser wäre, durch den Urin ab. Denken Sie nur einmal nach, was da geschieht, wenn die Leute am Stammtisch zusammen sitzen und es zum dritten, vierten Glas Bier kommt; da können Sie wahrnehmen, wie da der eine und der andere anfängt zu laufen! Dieses Bier, das hat sich gar nicht Zeit genommen, erst ins Herz hereinzu gehen, das geht auf einem viel kürzeren Wege wieder ab, weil der Mensch eben ein flüssiger Körper ist.
So können wir sagen: Der Speisebrei, der jetzt besteht aus Zucker, flüssigem Eiweiß, Glyzerin, Säuren, Salzen, der geht in den ganzen Körperä über; nur der dickste Teil geht durch die Adern in den ganzen Körper über. Und so kommt es, daß im Kopf Salze abgelagert werden, daß in allen übrigen Organen Salze abgelagert werden, die gar nicht durchs Blut kommen, sondern die direkt in diese Organe hereingehen.
Nun, sehen Sie, wenn die Geschichte so wäre, daß der Mensch all das Salz, das in seinem Kopfe abgelagert wird, immerfort spüren würde, dann würde er fortwährend Kopfschmerz haben. Zuviel Salze im Kopf gibt Kopfschmerzen. Sie haben vielleicht

schon etwas gehört von der Migräne. Ich habe auch schon hier davon gesprochen. Man kann auf den verschiedenen Stufen verschieden über die Dinge aufklären. Worin besteht denn die Migräne? Die Migräne besteht darinnen, daß diese ganze Verteilung nicht in Ordnung ist und im Kopf zu viel Salze, näm lich Harnsäuresalze abgelagert werden. Statt daß die Harnsäuresalze mit dem Harn, mit dem Urin abgingen, bleiben sie im Kopf liegen bei der Migräne, weil die anderen Speisen nicht ordentlich zubereitet sind und die Salze zurückhalten. Die Migräne ist nämlich gar keine so noble Krankheit, obwohl gerade meistens noble Leute sie haben. Die Migräne ist eine recht unanständige Krankheit. Dasjenige, was durch den Urin abgesondert werden sollte, das bleibt auf der rechten Seite des Kopfes liegen, weil es schon im Magen verdirbt. Also dasjenige, was im Orga nismus auf der linken Seite wirkt, wirkt im Kopf auf der rechten Seite. Ich werde noch in der nächsten Zeit zeigen, warum das so ist.
Und so kommt es dazu, daß die Geschichte, die eigentlich durch den Urin abgehen sollte, da auf der rechten Seite des Kopfes abgelagert wird.

[112]

Wieviel Salz kann denn der Mensch ertragen? Nun ja, erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen schon einmal gesagt habe. Erinnern Sie sich daran, daß ich gesagt habe: Im Kopf ist ja das Gehirnwasser. Dadurch allein, daß das Gehirnwasser drinnen ist, wird das Gehirn so leicht, daß es überhaupt im Menschen bestehen kann. Denn ein Körper, der einfach in der Luft ist, der hat eine gewisse Schwere, ein gewisses Gewicht. Wenn wir ihn aber ins Wasser hereinsenken, da wird er leich ter. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte man nicht schwimmen. Und sehen Sie, das Gehirn, das wäre, wenn es nicht im Wasser wäre, un gefähr 1500 Gramm schwer. Ich habe Ihnen das schon einmal gesagt: Dadurch, daß das Gehirn im Wasser drinnen schwimmt, ist es nur 20 Gramm schwer. So viel wird das leichter; 20 Gramm ist es nur schwer! Aber je mehr Salze im Gehirn abgelagert werden, desto schwe rer wird es, weil die Salze eben das Gewicht des Gehirnes vergrößern. Es wird dann einfach zu schwer durch die Salze.
Nun können wir also sagen: Beim Menschen ist das so, daß dann, wenn er die Salze im Gehirn ablagert, das Salz leichter gemacht wird -das ganze Gehirn wird (durch den Auftrieb) leichter gemacht. Aber nun denken Sie einmal, wie das beim Menschen anders ist als beim Tier. Sie müssen sich ja denken, daß der Mensch seinen Kopf auf seinen ganzen Organismus draufgesetzt hat. Da hat der Kopf eine ordentliche Unterstützungsfläche. Beim Tier ist das anders. Da hat der Kopf nicht diese Unterstützungsfläche, sondern da ist der Kopf rein nach vorne gerichtet. Was folgt daraus? Nun, beim Menschen wird also der Druck, den der Kopf da ausübt, obwohl er sehr leicht ist, vom Körper auf gefangen. Beim Tier wird er nicht vom Körper aufgefangen. Sehen Sie, darinnen besteht der Hauptunterschied des Menschen vom Tier.
Die Naturforscher denken immer nach, wie sich der Mensch aus den Tieren heraus entwickelt hat. Es ist ja ganz gut, so nachzudenken, aber man kann den Menschen nicht so betrachten. Man kann nicht sagen:
Das Tier hat so und so viele Knochen, und der Mensch hat ebenso viele Knochen. Der Affe hat so und so viele Knochen, der Mensch ebenso viele. Also ist das einerlei. - Das kann man nicht sagen. Beim Affen bleibt noch immer vorhanden, daß der Kopf vorne überhängt, wenn er noch so aufrecht geht, selbst wenn er ein Orang-Utan oder ein Gorilla

[113]

ist. Der Mensch ist schon so eingerichtet, daß der Kopf aufsitzt auf dem Körper, daß der ganze Druck aufgefangen wird vom Körper. Was ge schieht da?
Nun, da geschieht etwas höchst Eigentümliches. Wir haben in uns Zucker, flüssiges Eiweiß, Glyzerin, Säuren, Salze. Die Salze, die gehen vom Bauch herauf in den Kopf und lagern sich dort ab, müssen wieder um zurück, gehen dann durch den Körper wieder zurück, wenn sie zu viel sind. Aber in bezug auf die übrigen Stoffe muß noch etwas anderes geschehen im Körper. Und da geschieht, während die Stoffe herauf-gehen, eine neue Umwandlung. Die geschieht einfach dadurch, daß der Körper die Schwerkraft abfängt. Die Stoffe werden immer leichter und leichter, ein gewisser Teil; ein anderer Teil setzt sich als Dickliches ab. Wie sich, wenn man etwas auflöst, auch ein Satz absetzt, so bildet sich gewissermaßen überall auf dem Weg vom Bauch zum Kopf Satz; die feinsten Teile, die gehen nach oben und werden durch diese leichter gemachte Schwerkraft umgewandelt. Und was entsteht da, wenn die leichtesten Teile der Speisen, die bis zum Kopfe gehen, umgewandelt werden? Da entsteht aus den Speisen eine Art von Phosphor. Und das ist tatsächlich der Fall, daß aus den Speisen eine Art von Phosphor ent steht, so daß die Speisen nicht einfach in den Kopf hinaufdringen. Es dringt viel herauf, Zucker, Glyzerin und so weiter, alles mögliche dringt herauf, aber ein Teil davon wandelt sich, bevor er heraufkommt, in Phosphor um.
Sehen Sie, meine Herren, so haben wir in unserem Kopfe Salze, die fast unverändert von der Außenwelt aufgenommen sind, heraufge drungen sind, und so haben wir in luftförmig fein verteiltem Zustande, eigentlich viel feiner noch als die Luft, Phosphor ausgebreitet. Und das sind die hauptsächlichsten Stoffe, die im menschlichen Kopf sind: Salze und Phosphor. Die anderen sind nur da, damit er sich als Lebewesen erhalten kann. Aber die wichtigsten sind Salze und Phosphor. So daß wir also sagen können: Im Kopfe des Menschen ist das Wichtigste Salz und Phosphor.
Nun kann man auf eine Art, die ich Ihnen nächstens auch noch zeigen werde, nachweisen, daß wenn der Mensch nicht eine richtige Menge Salz im Kopfe hat, er dann nicht ordentlich denken kann. Man

[114]

muß eine richtige Menge Salz im Kopf haben, damit man ordentlich denken kann. Salz im Kopf, das ist dasjenige, dessen man

sich bedienen muß zum Denken. Das kommt zu dem noch hinzu, was ich Ihnen schon für das Denken gesagt habe. Die Dinge im Menschen sind eben kompliziert.

[Bild GA 347 114]

Und wenn wir einfach zu viel Phosphor in uns haben, das heißt, zu feurige Speisen essen, dann werden wir ein furchtbarer Zappelfritz, der alles angreifen will, der immer wollen will. Dadurch, daß wir den Phosphor haben, ist der Wille da. Und wenn wir zu viel Phosphor haben, dann fängt dieser Wille an zu zappeln. Und wenn dann der Organismus so ist, daß er überhaupt durch seine ganze Zusammen setzung zu viel Phosphor in den Kopf hinaufschickt, dann fängt der Mensch nicht nur an zu zappeln, und wie man sagt, nervös - das hat nichts mit den Nerven, sondern mit dem Phosphor zu tun - herum zuzappeln in der Welt, sondern er fängt an zu toben und wird ein Ver rückter, wird tobsüchtig. Wir müssen ein klein wenig Phosphor in uns haben, damit wir überhaupt wollen können. Aber wenn wir zu viel Phosphor machen in uns selber, dann werden wir verrückt.
Nun, meine Herren, denken Sie jetzt einmal darüber nach, wenn Ihnen jemand Salz gibt, wie Sie das zum Denken bringen. Ich möchte Ihnen schon raten, einmal ein Salzfaß zu nehmen und zu versuchen, das zum Denken zu bringen! Sie tun es fortwährend; in Ihrem Kopfe drinnen tun Sie fortwährend das, daß Sie das Salz verwenden zum Denken. Und dann, nicht wahr, bitte reiben Sie ein bißchen Phosphor ab von einem Zündholz, lösen Sie es ein wenig ab, daß er ganz fein wird, dann zünden Sie den unten an und versuchen Sie ihn zu ver brennen. Der soll nun wollen! Verbrennen, das heißt, verflüchtigen tut er sich, aber wollen tut er nicht! Das aber machen Sie fortwährend in sich. Sagen Sie sich jetzt nicht, daß da etwas in Ihnen ist, was wahr haftig gescheiter ist als unser dummer Kopf, der sehr wenig kann, der

[115]

nicht aus dem Salz ein Denkwesen machen kann, aus dem Phosphor ein Willenswesen? Und das ist dasjenige in uns, was man das Seelisch-Geistige nennen kann. Das ist das Lebende, Webende, was man das Seelisch-Geistige nennen kann. Das steckt da drinnen in uns, bedient sich des Salzes im Kopfe zum Denken, und bedient sich des Phosphors, der da heraufgeht wie ein Rauch, ganz fein, um zu wollen.
So kommt man aus dem Körperlichen ins Seelische und ins Geistige herein, wenn man richtig betrachtet. Aber was tut die heutige Wissen schaft? Die hört beim Bauch auf. Die weiß höchstens, daß im Bauch Zucker und so weiter entsteht; nachher verliert sie aber die Spuren, wenn die Dinge da weiter sich verteilen, weiß nichts davon, was da weiter geschieht. Deshalb kann die Wissenschaft vom Seelischen und Geistigen nichts erzählen. Diese Wissenschaft muß ergänzt, erweitert werden. Man muß nicht auf den Bauch sich beschränken und den Kopf nur höchstens aufgesetzt sich denken. Aber das sieht man ja nicht, wie da Salze und Phosphor heraufgekommen sind. Da glaubt man, es gehe im Kopfe auch so zu wie im Bauch. Die ganze Sache ist davon ab hängig, daß die heutige Wissenschaft nur etwas weiß über den Bauch, aber auch nur, daß da etwas entsteht, aber nicht weiß, daß die Leber wahrnimmt und die Nieren denken. Das weiß sie schon nicht. Das weiß sie aus dem Grunde nicht, weil sie auch vom Kopfe nichts weiß. Da sucht sie es natürlich gar nicht, hält dasjenige schon für vollständig, was auf dem Seziertisch von der Leber liegt. Es ist aber nicht das Voll ständige, denn das hat die Seele verloren, als es in dem Zustande war, in dem man es aus dem Leibe einfach herausgeschnitten hat. Solange das Seelische drinnen ist, können Sie es nicht aus dem Leibe heraus schneiden. Also Sie sehen, daß eine ernsthafte Wissenschaft da weiter arbeiten muß, wo die heutige Wissenschaft aufhören muß. Das ist das, worauf es ankommt. Deshalb haben wir hier das Goetheanum gebaut, damit die Wissenschaft nicht bloß über den Bauch etwas Unvollständiges weiß, sondern über den ganzen Körper etwas erklären kann. Dann wird das auch eine wirkliche Wissenschaft sein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Sechster_Vortrag&oldid=32646“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 619-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Siebenter Vortrag

Aus AnthroWiki

[116]

SIEBENTER VORTRAG

Dornach, 20. September 1922

Nun, meine Herren, damit wir den Menschen noch besser verstehen, als wir ihn bisher schon verstehen, wollen wir auch einmal die Erde betrachten. Wenn die Erdenmenschen zusammenkommen, so ist eigent lich das Leben des Menschen als physisch-menschliches Leben nicht für sich zu betrachten, sondern man muß eben auch die Erde betrachten.
Wenn man in das eine oder andere naturwissenschaftliche Museum kommt, da findet man manchmal Überreste von Tieren und auch von Pflanzen, die vor langer Zeit auf der Erde gelebt haben. Sie können sich natürlich vorstellen, daß da in der Erde alles mögliche vor sich geht, bis diese alten Tiere und Pflanzen zerstört sind in einer gewissen Beziehung. Sie können ja auch sich überlegen, daß zum Beispiel von gewissen Tieren in der Erde sich höchstens Knochen erhalten, dagegen die Muskeln, die Weichteile, Herz und andere Gefäße, verlorengehen, sehr bald zerstört werden, und daß man daher nur die versteinerten Knochen, das heißt die Knochen, die sich nach dem Tode der Tiere mit anderem Material ausfüllen, also wenn Schlamm in sie hineinkommt, daß man daher nur diese Verhärtungen, diese Versteinerungen finden kann, ausgraben kann, und daß man sich gewissermaßen aus dem, was man da hat, was zumeist ja nur Knochenreste sind, sich eine Vorstellung machen muß, wie es auf der Erde einmal ausgesehen hat. Denn Sie können sich ja auch denken, daß die heutigen Zustände auf der Erde in der Zeit nicht gewesen sein können, in der ganz andere Tiere und Pflanzen gelebt haben, denn sonst wären die heutigen nicht entstanden. Die Erde muß also einmal ganz anders ausgesehen haben. Das werden Sie gerade aus dem entnehmen können, was ich Ihnen heute erzählen werde.
Sehen Sie, man hat von einem Naturforscher, Cuvier, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat, um 1810 herum, gesagt, daß wenn er einen Knochen bekommt, er sich eine Vorstellung macben kann, wie das ganze Tier dann ausgesehen hat. Wenn man wirklich die Form der Knochen studiert, wenn man zum Beispiel nur einen einzigen Unterarmknochen hat, kann man sich eine Vorstellung bilden, wie das

[117]

Ganze ausgesehen haben muß, denn jede einzelne Knochenform ändert sich sofort, wenn sich der ganze Körper ändert. Also auch aus den ein zelnen Knochen kann man feststellen, wie der ganze Körper ausgesehen hat. Abgesehen davon, daß wir ja manchmal ganze Skelette haben von Tieren, die einmal auf Erden gelebt haben, haben wir solche einzelnen Knochen, und man kann sich daraus eine Vorstellung davon machen, wie es einmal auf der Erde ausgesehen haben muß.
Ich werde jetzt damit anfangen, Ihnen einen Zustand der Erde zu schildern, der in sehr früher Zeit, vor vielen Tausenden von Jahren ein mal auf der Erde war. Diesen Zustand will ich Ihnen einmal erzählend schildern. Wir werden dann später die Einzelheiten genauer kennen lernen, aber jetzt will ich einfach erzählen, wie es einmal ausgeschaut hat auf der Erde, auf der wir heute herumgehen. Im heutigen Zustand kennen Sie sie ja alle.

[Bild GA 347 117]

Das war so. Denken Sie sich einmal die Erde, ich will ein Stückchen von ihr hier zeichnen (siehe Zeichnung); aber diese Erde, die hat noch nicht solche festen Gebirge gehabt wie heute, sondern diese Erde war eigentlich so, wie es an der äußersten Oberfläche der Erde ist, wenn es heutzutage wochenlang geregnet hat, ja, noch viel schlammiger. Also

[118]

es war auf der Oberfläche der Erde nicht so fest, wie es heute ist, sondern es war viel schlammiger. Hätte es dazumal schon Menschen gegeben von der heutigen Art, so hätten diese Menschen entweder schwimmen müssen - da wären sie aber fortwährend schlammig ge wesen, also schrecklich dreckig gewesen -, oder sie hätten fortwährend versinken müssen. Also Menschen in der heutigen Gestalt hat es dazu mal noch nicht gegeben. Es war eine schlammige, ganz schlammige Erde, und allerlei in der schlammigen Erde da drinnen.
Wenn Sie heute da hinausgehen und einen Stein nehmen, so einen Stein, wie ihn Herr Erbsmehl einmal gebracht hat, oder wenn Sie noch tiefer in die Schweiz hineingehen und noch härtere Steine nehmen, so müssen Sie sich vorstellen: die waren damals alle

in der schlammigen Erde drinnen aufgelöst, wie wenn Sie Salz in Wasser auflösen. Denn in dieser schlammigen Erde waren allerlei Säuren, die alles mögliche auf-lösten. Also kurz, es war ein ganz merkwürdiger Schlamm, aus dem dieser Erdboden bestand. Und über diesem Erdboden, da war nicht schon eine Luft, wie die heutige ist, nicht eine Luft, in der bloß Sauer stoff und Stickstoff enthalten war, sondern in der allerlei Säuren in gasförmigem Zustande waren. Sogar Schwefelsäure war darin, Schwe felsäuredünste und Salpetersäuredünste; das war alles in dieser Luft drinnen. Daraus können Sie auch schon entnehmen, daß der Mensch in seiner heutigen Gestalt da nicht hätte leben können. Natürlich waren diese Dünste schwach, aber sie waren in dieser Luft drinnen. Und diese Luft hat außerdem noch die Eigentümlichkeit gehabt, daß sie ungefähr so war, wie wenn Sie heute in einen alten Backofen hineinschlüpfen würden und da werde dann gerade die Wärme zum Brotbacken her gerichtet, die Sie um sich herum fühlen. Es wäre also etwas ungemut lich für den heutigen Menschen gewesen, wenn er in dieser Luft drinnen gewesen wäre, in der es außerdem nach Schwefelsäure gerochen hat und in der es recht wärmlich war.
Nun, da drüber aber war noch eine andere Luft. Die war noch etwas wärmer als diejenige, die da drunter war, und die hat Wolken gebildet. Diese Wolken, die da gebildet worden sind, die haben fortwährend, weil sie auch allerlei, Schwefelsäure und Salpetersäure und allerlei andere Stoffe in sich enthielten, Blitze erzeugt und riesigen Donner.

[119]

So daß es da drinnen fortwährend von riesigen Blitzen gezuckt hat. Das war ungefähr einmal die Umgebung der Erde.
Ich möchte, damit wir Namen haben, das, was da oben war, weil es eine furchtbar warme Luft war, Feuerluft nennen. Sie war nicht etwa glühend - das ist nur eine falsche Vorstellung der heutigen Wissen schaft -, glühend war sie nicht, sie war nicht wärmer als ein solcher Backofen. Solche Feuertemperatur war da oben; die wurde dann etwas kühler, je weiter man herunterkam. Also diese Luft da oben möchte ich eben Feuerluft nennen, und das, was da unten war, Erdschlamm.
Da hat man ungefähr eine Vorstellung von dem, wie es einmal auf der Erde war. Unten war ein grünlich-bräunlicher Schlamm, der manchmal so dick geworden ist wie ein Pferdehuf, dann aber wiederum hat er sich aufgelöst. Was heute Winter ist, das war dazumal das, daß der Schlamm eben so dick geworden ist, fast wie ein Pferdehuf - er verfestigte sich. Und im Sommer, also wenn die Sonne von außen geschie nen hat, hat sich das wiederum aufgelöst und ist ein flüssiger Schlamm geworden. Und oben war eben diese warme Luft, die alles mögliche enthalten hat, was später herausgefallen ist. Erst später hat sich die Luft gereinigt.
Nun, aus dem Zustand ist ein anderer entstanden, in dem ganz merk würdige Tiere gelebt haben. Also sehen Sie, da oben in der Feuerluft, da haben allerlei Tiere gelebt. Die haben so ausgeschaut, daß man sagen kann: Sie haben so einen ganz beschuppten Schwanz gehabt, der aber flach war, so daß der Schwanz ihnen gut zum Fliegen in der Feuerluft diente. Und dann hatten sie solche Flügel wie die Fledermaus, hatten auch solch einen Kopf. Und da flogen sie, als die Feuerluft nicht mehr solche ganz schädliche Dünste in sich gehabt hat, da oben in der Luft herum. Gerade diese Tiere waren merkwürdig geeignet dazu - natürlich, wenn die Stürme ganz besonders groß geworden sind, wenn es furcht bar gedonnert und geblitzt hat, dann wurde es ihnen auch ungemütlich; aber wenn die Sache sanfter geworden ist, wenn nur so ein bißchen Knistern da oben war und so ein leises Wetterleuchten, da lebten sie gerne in diesem Wetterleuchten, in diesem leisen Blitzen drinnen. Da flogen sie herum, und sie waren sogar geeignet, so etwas wie eine elektrische Ausströmung um sich zu verbreiten und weiter auf die Erde

[120]

herunterzuschicken. So daß dabei, hätte ein Mensch da unten sein kön nen, er sogar wahrgenommen hätte an diesen elektrischen Ausstrahlun gen: da ist wiederum so ein Vogelschwarm oben. Es waren kleine Drachenvögel, welche elektrische Ausstrahlungen um sich verbreiteten und eigentlich in der Feuerluft da drinnen ihr Dasein hatten.
Sehen Sie, diese Vögel, diese Drachenvögel, die da waren, die waren wirklich ganz ausgezeichnet fein organisiert. Ganz ausgezeichnet feine Sinne hatten sie. Die Adler, die Geier, die aus ihnen später entstanden sind, nachdem sich diese Kerle da umgewandelt haben, die Adler und die Geier, die haben sich von dem, was diese alten Kerle da hatten, nur die starken Augen bewahrt. Aber diese Kerle spürten alles, namentlich mit ihren fledermausartigen Flügeln, die furchtbar empfindlich waren, fast so empfindlich wie unsere Augen. Mit diesen Flügeln konnten sie wahrnehmen; da verspürten sie alles, was da vorging. Wenn also zum Beispiel der Mond schien, da hatten sie ein solches Wohlgefühl in ihren Flügeln, bewegten sie die Flügel; so wie der Hund, wenn er Freude hat, mit dem Schwanz wedelt, so bewegten diese Kerle da die Flügel. Wohlig war es ihnen im Mondschein. Da zogen sie so herum, und da gefiel es ihnen ganz besonders, so kleine Feuerwolken um sich zu machen, wie es sich heute nur die Leuchtkäferchen im Grase bewahrt haben. Wenn der Mond schien, so waren die da oben wie leuchtende Wolken. Und wenn es dazumal Menschen gegeben hätte, hätte man solche Schwärme von leuchtenden Kugeln und leuchtenden Wölkchen da oben gesehen.
Und wenn die Sonne schien - ja, damals war es so, daß ihnen dann die Lust vergangen ist, um sich Leuchtkörper zu verbreiten! Da haben sie sich mehr in sich zusammengezogen, und da haben sie dann eigent lich dasjenige, was sie so aus der Luft aufgenommen haben - es waren in der Luft noch alle die Stoffe aufgelöst, die sie aufsogen -, verarbeitet. Sie ernährten sich durch Aufsaugen. Das haben sie dann verdaut in der Sonne. Das waren eben merkwürdige Kerle. Und die waren einmal wirklich in der Feuerluft der Erde vorhanden.
Wenn man nun noch weiter herunterkommt, da wo die Erde mit ihrem Erdschlamm schon begann, da finden sich nun schon Tiere, wel che sich dadurch auszeichnen, daß sie eine riesenhafte Größe haben, riesenhaft waren... (Lücke im Text), wenn man diese Tiere betrachtet,

[121]

die da einmal unmittelbar auf der Erde so ein Leben geführt haben, das halb schwimmend und halb watend im Schlamm war. Von diesen Tie ren sind nun schon Überreste vorhanden, die auch in naturwissenschaft lichen Museen zu sehen sind. Man nennt diese Riesenkerle, die da ein mal vorhanden waren, Ichthyosaurier, Fischsaurier. Diese Ichthyo saurier, das waren nun Tiere, von denen man sagen kann, daß sie schon auf der Erde gelebt haben. Diese Ichthyosaurier schauten ganz beson ders merkwürdig aus. Sie hatten so eine Art Kopf (es wird gezeichnet) wie ein Delphin, aber die Schnauze war nicht so hart - also einen Del phinkopf. Dann hatten sie einen Körper wie eine riesengroße, aber sehr feine Eidechse, mit furchtbar dicken Schuppen. Und im Kopf drinnen, da hatten sie riesige Zähne wie ein Krokodil. Krokodilszähne hatten sie, wie überhaupt diese merkwürdigen Kerle alle diese merkwürdigen drei-eckigen Krokodilszähne gehabt haben. Dann hatten sie so etwas wie Walfischflossen - sie bewegten sich ja halb schwimmend -; die waren sehr weich, mit denen konnten sie auch im Schlamm so dahinwatscheln, dahinwaten.
Also sie hatten so etwas wie Walfischflossen, einen Riesenkörper, dann einen Kopf wie ein Delphin, mit einer spitzen Schnauze nach vorne, Krokodilszähne. Und das Merkwürdigste war, daß sie riesige Augen hatten, die nun leuchteten. Elektrische Punkte da in den Wolken hätte man gesehen. Die leuchtenden Vögel flogen namentlich in der Mondnacht. Und wenn die Dämmerung kam, so hätte man, wenn man es hätte sehen können, die ja für den heutigen Menschen höchst un angenehme Begegnung machen können mit einem Riesenlicht, das einem entgegengekommen wäre, mit einem Körper, größer als die heu tigen Walfische, mit Flossen, die in diesem Schlammwasser weiterschwammen und manchmal sich auch aufstellten, wenn es härter war. So hart wie die Hufe von Pferden wurde manchmal dieses Schlamm-wasser. Da konnte man sich daraufstellen. Da bewegten sie sich so wei ter: da bildeten sie sich diese Flossen zu Händen um; die waren so inner lich beweglich. Da überpatschten sie diese hornartigen Schichten, die wie Wüsten waren, schwammen da wieder drüber, wo es weicher war. Dann tappten sie wieder darüber, und nachher, wenn wieder ein Wei cheres kam, bewegten sie sich schwimmend fort. Und wenn damals

[122]

irgendein Mensch mit irgendeinem Boot gefahren wäre - gehen hätte er nicht können, das wäre nicht möglich gewesen -, da hätte er einem solchen Riesentier begegnen können, auf das er mit einer Leiter hätte hinaufsteigen können. Es war, wie wenn man heute auf einen Berg hinaufsteigt. Ein ganzer Berg von Vieh hätte einem begegnen können! Es war eben da einmal etwas ganz anderes. Das kann man alles erkennen; so wie der Cuvier aus einem Knochen ein ganzes Tier erkannt hat, so kann man heute erkennen, wie diese Ichthyosaurier, von denen ja Überreste noch vorhanden sind, selber dazumal gelebt haben, und was sie dazumal mit ihren Riesenflossen machen konnten, daß sie solch ein riesiges Auge hatten, das wie eine Riesenlaterne schon von weitern geglänzt hat, so daß man hätte aus weichen können. Also die bewegten sich so auf und über der Schlamm erde drüber und in der Schlammerde.
Und noch etwas tiefer, so daß sie mit einer wirklichen Lust in dem Schlamm drinnen wateten und badeten und immer furchtbar dreckig ausschauten, so grünlich-bräunlich dreckig, waren andere Tiere. Diese anderen Tiere, die streckten manchmal nur ihren Riesenkopf so heraus in die weichere Schlammerde, aber sonst watschelten sie drinnen und verließen sich namentlich darauf, daß der Schlamm etwas härter ge worden war; da lagen sie wie faule Schweine die größte Zeit. Nur manchmal kamen sie an die Oberfläche, streckten ihre Köpfe heraus. Und da war etwas ganz Merkwürdiges.
Diese anderen Tiere, diese da mit dem Riesenauge, die nennt man heute in den Überresten Ichthyosaurier. Aber dann waren diejenigen, die etwas mehr an die Erde gehalten waren, die Plesiosaurier. Die Ple siosaurier hatten auch ungefähr einen bauchartigen, walfischartigen Körper, hatten Köpfe wie Eidechsen, also eine Art Walfischkörper und Köpfe wie Eidechsen; die Augen aber, die hatten sie schon mehr an den Seiten, währenddem die Ichthyosaurier die Augen, die riesig leuchteten, ganz vorne hatten. Die Plesiosaurier hatten einen Walfischkörper, der aber auch ganz mit Schuppen bedeckt war. Und das Merkwürdige war, weil sie schon fauler waren, schon mehr auf das, was da wie etwas festere Riesenboote in der schlammigen Erde schwamm, eigentlich immer sich niederließen, so hatten sie schon vier Beine, so plumpe vier

[123]

Beine, mit denen sie sogar schon ganz bequem gehen konnten. Sie hat ten nicht mehr Flossen wie die Ichthyosaurier, auf die sie sich aufstützten. Die Ichthyosaurier stützten sich auf die Flossen, wenn sie auf so eine harte Sache kamen, und wo sie sich aufstützten, wurden die Flossen breit; also sie machten sie selber zu Füßen. Aber diese Plesiosaurier, die hatten handartige Füße. Und aus den Überresten sieht man, daß sie furchtbar starke Rippen gehabt haben müssen.
Das war so der Zustand, wie es auf der Erde einmal ausgesehen hat, wie da unten die Plesiosaurier ein faules Leben führten, wie die Ichthyosaurier auf der Erde herumschwammen und flogen - denn die Tiere mit den Flossen konnten auch ganz niedrig fliegen - und darüber diese in der Dämmerung und im Mond immer aufglänzenden Leuchtewolken, die eigentlich Drachenvögelsterne waren. So also schaute es aus.
Nun, die Plesiosaurier waren faule Kerle. Aber wissen Sie, das hatte einen Grund. Die Erde war dazumal selber fauler als heute. Heute dreht sich die Erde in vierundzwanzig Stunden um ihre Achse herum. Dazu mal brauchte sie viel länger dazu; sie selber war fauler, die Erde. Sie bewegte sich langsamer um sich selber, und dadurch kam überhaupt alles andere. Denn daß heute die Luft so rein ist, das hängt ganz davon ab, daß unsere Erde in vierundzwanzig Stunden sich um sich selber dreht, daß sie also fleißiger geworden ist im Laufe der Zeit.
Am ungemütlichsten - wenn Sie das vom heutigen Menschenstand punkte aus beurteilen -, am ungemütlichsten müßte es

eigentlich diesen Drachenvögeln geworden sein dazumal, denn denen ging es schlecht. Sie faßten das nicht auf als schlechtgehend, sondern sie hatten eine Riesenlust und Begierde zu dem, was Sie eigentlich, wenn Sie es heute erzählt hören, so auffassen könnten, als ob es diesen Drachenvögeln sehr schlecht gegangen wäre. Das war nämlich so. Denken Sie sich den Ichthyosaurus mit seinem Riesenauge durch die sehr warme Luft dahinkrabbelnd, fliegend, schwimmend, alles mögliche; aber das Auge, das leuchtete sehr stark. Dieses leuchtende Auge, das zog diese Vögel da oben an, wie eine Lampe eine Mücke anzieht. Sie haben da im kleinen dieselbe Erscheinung. Wenn Sie eine Lampe anzünden und eine Mücke im Zimmer ist, fliegt sie hin und verbrennt sich gleich. Nun, diese Vögel da oben, die wurden ganz hypnotisiert durch dieses Riesenauge der

[124]

Ichthyosaurier, und sie sturzten sich herunter, und der Ichthyosaurus konnte sie fressen. So daß die Ichthyosaurier von dem lebten, was da über ihnen in der Luft herumschwirrte.
Wenn ein Mensch dazumal auf dieser kuriosen Erde hätte herum-gehen können, hätte er gesagt: Das sind Riesenviecher und die fressen Feuer. - Denn so hat es ausgeschaut, richtig so hat es ausgeschaut, wie wenn da Riesenviecher herumgesaust, herumgeflogen wären und Feuer gefressen hätten, das ihnen aus der Luft zugeflogen wäre.
Und diese Plesiosaurier - ich sagte Ihnen, die streckten den Kopf so hervor; da leuchteten die Augen auch noch, und wenn da ein Vogel im Heruntersausen war, so kriegten die auch noch etwas ab.
Also es stimmt alles zusammen, wenn man die Wirklichkeit nimmt. So ein Hund, den Sie recht schlecht füttern, der zeigt Ihnen auch die starken Rippen. Die Ichthyosaurier fraßen den Plesiosauriern schon alles Feuer weg; die Plesiosaurier kriegten nur noch die schlechtesten Feuervögel und hatten daher solche stark hervortretenden Rippen. Das kann man heute noch sehen, daß diese Plesiosaurier schlecht genährt worden sind in uralten Zeiten.
Aber ich sagte, Sie werden denken: Den Vögeln da oben, diesen schönen, leuchtenden Vögeln - denn sie waren schön -, diesen schönen leuchtenden Vögeln, denen erging es ungemütlich. Aber die hatten das gerade gern, und sie hatten ein Wohlgefühl, wenn sie sich in den Rachen eines Ichthyosaurus stürzen konnten. Das haben sie als ihre Seligkeit betrachtet. Geradeso wie die Türken ins Paradies wollten, so haben diese Vögel es als ihre Seligkeit betrachtet, sich in den Rachen eines Ichthyosaurus zu stürzen.
Aber wirklich, meine Herren, ich möchte sagen, fast wurde es un gemütlicher dem Feuerfresser selber - der mußte die fressen, weil er das zur Nahrung brauchte -, aber fast wurde es ungemütlicher dem Feuer fresser selber als den anderen, die da in seinen Bauch kamen. Die Feuervögel, die stürzten sich hinein wie in ihre Seligkeit; aber dem Ichthyo saurus, dem wurde es ganz ungemütlich da drinnen in seinem Bauch, weil sich da drinnen allerlei Elektrizität entwickelte. Und unter dem Einfluß dieser Feuerfresserei und dieser Elektrizität, die sich in dem Riesenmagen entwickelte, der fast den ganzen Ichthyosaurus ausfüllte

[125]

- er hatte fast gar nichts anderes an der Oberfläche, hauptsächlich war er ausgefüllt von einem Riesenmagen -, wurden die Ichthyosaurier nach und nach schwach. Es dauerte ja recht lange - auch die Fischnatur kann viel aushalten; ich habe von der Menschennatur neulich gesagt, daß sie viel aushalten kann, aber auch die Fischnatur, namentlich ein Ichthyosaurus kann natürlich noch mehr aushalten -, aber nach und nach wurden die Ichthyosaurier immer mehr und mehr schwach. Sie kamen in allerlei Schwächezustände hinein. Ihre Augen leuchteten nicht mehr so stark. Die Vögel wurden nicht mehr so stark angezogen. Und das Fressen tat ihnen immer mehr und mehr weh. Immer mehr und mehr Bauchweh bekamen diese Ichthyosaurier. Was bedeutete denn das? In der Welt bedeutet alles etwas.
Sehen Sie, während da diese Ichthyosaurier auf der Erde sich ent wickelten und dieses Feuer fraßen und in ihrem Magen drinnen dieses Feuer verdaut wurde, da gestaltete sich dieser Magen um; er war schließlich kein richtiger Magen mehr. Und zum Schlusse kam es dahin, daß diese ganzen Ichthyosaurier selber eine andere Gestalt annahmen. Sie verwandelten sich.
Die heutige Naturwissenschaft sagt Ihnen nur: Es hat einmal andere Tiere gegeben, und die haben sich verwandelt. Das ist nicht besser, als wenn man dem Menschen sagt: Es ist einmal ein Herrgott herunter gekommen und hat ein Stück Erde genommen und hat den Adam daraus geformt. - Man kann das eine so gut verstehen wie das andere.
Aber das, was ich Ihnen jetzt vermittle, können Sie gut verstehen. Denn dadurch, daß die Ichthyosaurier und die Plesiosaurier die Dra chenvögel gefressen haben, dadurch hat sich ihr ganzes Innere um gestaltet und sie sind zu anderen Tieren geworden. Das war auch schon dadurch der Fall, daß die Erde immer schneller und schneller sich um gedreht hat - nicht so schnell wie heute, aber schneller als vorher, wo sie ganz faul war - und daß außerdem die Luft immer mehr und mehr die für die späteren Wesen schädlichen Stoffe herunter hat fallen las sen, die dann mit der Erde vereinigt wurden. Namentlich alles Schwef lige wurde mit der Erde vereinigt. Die Luft wurde immer reiner, nicht so wie die heutige, aber schon wesentlich reiner. Sie wurde nur in dem späteren Zustand eine Art von Wasserluft, immer von dichten Wasserdämpfen,

[126]

von Nebeldämpfen durchzogen. Früher war die Luft eigent lich viel reiner, weil sie wärmer war. Später kühlte sie sich ab und war furchtbar nebelig. Es war eigentlich ein Nebel über der Erde, der gar niemals recht aufhörte, auch unter dem Einfluß der Sonne nicht ganz aufhörte; es war eine neblige Schichte über der Erde. Der Schlamm wurde allmählich auch etwas dicker, und es fingen schon die späteren Steine an, sich herauszukristallisieren. Der Schlamm wurde dicker, aber er war noch da. Unten war noch so dickliches Zeug, und dazwischen immer dünnliches Zeug, bräunlich-grünliches schlammiges Zeug, und darüber war eine

Nebelluft.
In dieser Nebelluft, da zeigten sich riesige Pflanzen, ganz riesige Pflanzen. Wenn Sie in den Wald gehen und heute die Farnkräuter an schauen, so sind sie kleinwinzig heute. Aber vor vielen, vielen tausend Jahren waren, ähnlich wie diese Farnkräuter, riesige Pflanzen da, so schwach wurzelnde, in der schwammig-schlammigen Erde drinnen, Pflanzen, die hoch herausragten und eine Art von Wäldern bildeten dort, wo der Erdschlamm schon etwas dicker geworden war. So daß dann später ein Zustand der Erde kam, der also schon etwas dicker war. Da waren schon allerlei Gesteine - die waren fest geworden, nicht sehr stark, etwas gröber, wie Wachs - und dazwischen war überall Schlamm, und da heraus wuchsen nun diese riesigen Farnbäume, diese Riesenbäume. Wo unten recht viel Gestein war, entstanden solche Riesenwälder mit Riesenbäumen. Dann war wieder frei - dann war es wieder anders. Mit diesen Riesenwäldern mit riesigen Bäumen, die da in der Natur entstanden waren für die Erde, da hätte der Ichthyosaurus und der Plesiosaurus nicht mehr viel anfangen können. Da war es schon für den Plesiosaurus da unten zu hart, und obwohl es noch ge nügend weich war, war es für den Ichthyosaurus zu hart und der Plesiosaurus wäre noch mehr dreckig geworden: es hätte sich eine Kruste gebildet um die Schuppen. Sie hätten nicht mehr leben können. Aber all diese Tiere hatten sich schon durch ihr Feuerfressen verdorben. Wenn Sie zu dieser späteren Erde gekommen wären - aber das Spätere bedeutet immer Tausende und Tausende von Jahren -, ja, da sah es schon ganz anders aus. Da waren im Schlamm drinnen (es wird gezeichnet) solche Tiere, die auch in Überresten erhalten sind, so daß wir uns eine

[127]

Vorstellung machen können, wie diese Viecher ausgeschaut haben. Diese Viecher, die hatten vor allen Dingen erstens auch einen Riesenbauch und einen Riesenmagen, aber sie hatten einen Kopf, der so ausschaut ungefähr, aber noch viel plumper, wie der Kopf von einem heutigen Seehund. Die Augen waren schon schwärzlich geworden, während die Augen der früheren Tiere leuchteten. Sie hatten schon vier Füße, recht plumpe Füße. Aber außerdem waren diese Kerle mit ganz feinen Haaren ganz bedeckt, und die Füße, die waren eigentlich so wie plumpe Hände.
Und diese Viecher, die führten in dieser Erde ein merkwürdiges Leben. Sie waren zu gewissen Zeiten auf der festen Erde, aber tief drunten im Schlamm drinnen, und in diesem Schlamm, da bewegten sie sich. Und hauptsächlich bewegten sich ihre Brüste. Sie hatten näm lich Riesenbrüste, die halb Lungen und halb Brüste waren. Es war, wie wenn die Lungen noch ganz nach außen wären. Zu gewissen Zeiten kamen sie und watschelten und schwammen heran an diese Wälder und fraßen diese Farnbäume auf. Also vom Feuerfresser sind die Tiere zum Pflanzenfresser übergegangen. Es gab diese Tiere hier (es wird gezeich net), die so ganz bedeckt waren wie von Frauenhaaren, die Riesen-köpfe hatten, Köpfe wie plumpe Seehundköpfe. Wenn man damals spazieren gegangen wäre, hätte man diese Tiere sehen können, wie sie sonst immer da unten lebten, unter dem Wasser atmeten, immer hervor-kamen, sich an die Ufer setzten, an die Wälder gingen. Da fraßen sie mit ihrem Riesenmaul recht viel von dem, was man heute als Nahrung nicht eben zu einer Mahlzeit hätte auffressen können; sie fraßen haupt sächlich viel weg von diesen Riesenwäldern. Das sind die Tiere, die, wie gesagt, heute durchaus noch erhalten sind und die man heute Seekühe nennt... (Lücke im Text).
Und wodurch sind denn diese Tiere eigentlich entstanden? Ja, sehen Sie, dadurch, daß die früheren Tiere die Lufttiere gefressen haben. Und durch die elektrischen Kräfte hat sich ihr Körper umgestaltet. Nicht gerade aus den Ichthyosauriern, die ich beschrieben habe, aber aus ähn lichen Tieren sind die Seekühe entstanden. Dasjenige, was sie früher gefressen haben, ist zu ihrer äußeren Gestalt geworden. Das, was sie innerlich in sich aufgenommen haben, ist ihre äußere Gestalt geworden. Durchs Fressen haben sich diese Tiere verwandelt.

[128]

Das muß man nämlich nun dazu sagen zu der heutigen Naturwissen schaft. Sehen Sie, früher war ja alles auch viel weicher auf der Erde, als es heute ist; diese Tiere haben die Formen angenommen, die sich in ihnen gebildet haben durch das, was sie von den Lufttieren gefressen haben.
Und diese Drachenvögel, die haben ihrerseits wiederum ihre Form ändern müssen, weil ja in der Luft auch nicht mehr diejenigen Stoffe waren wie früher. Sie sind näher zur Erde heruntergefallen, und da sind allmählich die späteren Vögel entstanden.
Aber unten ist durch Fressen immer eine andere Gestalt herausge kommen. So zum Beispiel ist aus solch einem Tier, wie ja dieser Plesio saurus war, ein Tier entstanden, das hat vier Beine gehabt, so wie vier riesige Säulen (es wird gezeichnet), allerdings darauf auch einen Riesen-bauch, einen Kopf, der auch so ähnlich war wie ein Seehundskopf, plump, einen Schwanz hat es gehabt. Es war auch noch ein Riesentier. Es war wirklich sehr groß. Wenn Sie mit Ihren Füßen auf einen ganz kleinen Zaunkönig treten, so ist er natürlich unten drunter. Dieses Tier hat ruhig auf einen Strauß drauftreten können, so groß ist es gewesen, den hat es einfach tottreten können. Die größten Tiere von heute hätten sich zu diesen Tieren verhalten dazumal wie jetzt die Mäuse zu den größeren Tieren. Von diesem Tier sind auch Überreste da. Man nennt dieses Tier Megatherium.
Diese Tiere bewegten sich auch entsprechend ihrer Konstitution langsam, wie man eben auch auf vier Säulen weiterkommt, und sie nährten sich von dem, was ihnen eben jetzt, nachdem sich die Sache in der Luft geändert hatte, ins Maul flog, ins riesige Maul, wo auch noch Krokodilszähne, aber etwas schwächere, drinnen waren. Manche Tiere haben sich noch erhalten, so daß da noch so saurierähnliche Tiere her umkrabbelten wie Krokodile. Aber diese Megatherien, die haben ein fach diese totgetreten, wenn sie kamen. Ja, so ist es einmal zugegangen!
Und jetzt erst, nachdem dieses alles geschehen war, kam das, daß sich die Luft von diesen Wasserdämpfen - denn das hat alles in Wasser-dämpfen drinnen gelebt - allmählich befreite, und die Zeit kam, wo eigentlich erst die Sonne auf die Erde richtig wirken konnte, denn die Sonnenstrahlen wurden ja früher aufgehalten, weil die Luft wie ein

[129]

Meer war, wenn auch wie ein dünnes, aber sie war wie ein Meer; da wurden die Sonnenstrahlen aufgehalten. So daß eigentlich erst in der späteren Zeit die Sonnenstrahlen auf die Erde herunterkamen.
Ja, meine Herren, Sie müssen sich diese Geschichte auch noch ein bißchen innerlich anschauen! Diese Tiere, die da unten waren, Ichthyosaurier, Plesiosaurier - Seekühe später, Megatherien - na, das waren ziemlich dumme Tiere. Der Ichthyosaurus war noch der gescheiteste, aber die anderen waren eigentlich wirklich schweinedumm. Aber das kann man nicht sagen von diesen Drachenvögeln, die da oben waren. Ich habe Ihnen schon gesagt: die hatten eine furchtbar feine Empfin dung. Sie können sagen: Wir Menschen sind gescheit, wir würden nicht wie diese Drachenvögel den Ichthyosauriern in den Rachen hinein-fliegen. - Aber ich glaube das nämlich nicht. Wenn Sie in der Zeit gelebt hätten als Drachenvögel, dann wären Sie auch einmal hinein-geflogen. Aber intelligent waren diese Vögel. Und diese Vögel, die hat ten namentlich erstens ein sehr feines Empfinden gegen Mond und Sonne, so wie unser Auge, und so empfanden diese Drachenvögel mit ihrem ganzen Körper, namentlich mit ihren Flügeln, die - nur im kleinen - heutzutage nachgeahmt sind in den Fledermausflügeln, die ja auch außerordentlich empfindlich sind.
Nun, diese Tiere empfanden Sonne und Mond; den Mond so, wie ich schon erzählt habe, daß sie um sich herum so etwas wie eine elektro-magnetische Hülle machten, die leuchtend war. Und wenn der Mond so auf diese Feuerluft drauf schien, dann fingen die auch an, mit ihrer eigenen Leuchtkraft so wie ein Johanniswürmchen in der Luft zu er-glänzen, zu schimmern, zu flimmern. Aber das spürten sie alles. Und man braucht gar nicht Phantasie anzuwenden, sondern kann ganz wissen schaftlich vorgehen und kann so auch wissen, daß diese Tiere den Ster nenhimmel als etwas anderes empfunden haben, als wenn keine Sterne dagewesen wären. Sie haben sich beim Sternenhimmel so empfunden, daß sie sich in ihren Flügeln sehr wohlgefühlt haben, wenn die Sterne drauf schienen, und dadurch sind diese Flügel gesprenkelt geworden.
Man kann diese Geschichte heute sogar bis zu einem gewissen Grade nachweisen, wenn man sehr achtgibt. Natürlich, von diesen Vögeln, die ja ganz weiche Leiber hatten, hat sich sehr wenig erhalten, und in den

[130]

Versteinerungen kann man sie fast gar nicht finden; aber Flügelabdrücke kann man finden. Derjenige, der wirklich Versteinerungen, namentlich Kalkversteinerungen, weichere Versteinerungen gut studieren kann, der findet schon solche Flügelabdrücke. Aber man muß natürlich aufgeknöpft sein im Kopfe, nicht so zugeknöpft wie ein Pro fessor. Also wenn das so ein Drachenvogelflügel ist, der sich abgedrückt hat - vom Flügel ist natürlich nichts mehr vorhanden, aber der Ab druck im Kalk -, bei dem findet man schon, wenn man genauer zu schaut, daß da so allerlei Sterne sind, die sich mitabgedrückt haben. Es sind eben die Spuren davon, welchen Eindruck die Sterne in der Nacht auf diese Fledermausflügel gemacht haben. Die haben das ge spürt, ob es Tag war oder Nacht.
Jetzt brauche ich Ihnen nicht mehr viel zu beschreiben, so werden Sie sich selber sagen: Ja, die ganze Geschichte hier, die sieht verteufelt ähnlich dem, was ich Ihnen neulich beschrieben habe von der Leber und den Nieren! - Der Mensch trägt in seinem heutigen Bauch noch immer eine Art von Nachbildung in sich, wie es auf der ganzen Erde zu gegangen ist. Und diese Drachenvögel, die waren so wie die Augen, die die Erde selber gehabt hat. Das heißt - ich kann Ihnen das heute nur noch zum Schluß sagen -, die ganze Erde war ein Fisch, ein Tier, und diese ganzen Riesentiere, die haben in der Erde gelebt und sind herumgegangen und herumgewatschelt, wie in uns die weißen Blutkörperchen. Wir sind noch eine solche Erde. Die weißen Blutkörperchen, die übrigens, wenn sie auch klein sind, in ihrer Gestalt denen nicht einmal unähnlich sind, sie schauen in ihrer Kleinheit manchmal fast so aus wie diese Tiere dazumal ausgeschaut haben. So daß also die ganze Erde ein Riesenfisch, ein Riesentier war, und diese Drachenvögel, die waren die beweglichen Augen, mit denen die Erde in den Sternenraum, in den Sonnenraum, in den Weltenraum hinausgeguckt und ihn wahrgenom men hat.
Daß die Erde heute tot ist, das ist ja nur später entstanden. Ur sprünglich war die Erde lebendig, wie wir lebendig sind. Und was ich Ihnen da als Megatherien, Seekühe, Plesiosaurier, Ichthyosaurier und so weiter beschrieben habe, ja, das sah aber verteufelt ähnlich, nur in Riesengrößen dem ähnlich, was heute als weiße Blutkörperchen in

[131]

unserem Körper herumgeht. Und das, was ich als Drachenvögel be schrieben habe, sieht wieder verteufelt ähnlich demjenigen, was in un serem Auge vorgeht, nur ist es unbeweglich.
Und so kann man also sagen: Die Erde war einmal ein Riesentier, das seiner Größe gemäß ziemlich faul war, sich langsam nur um die Achse gedreht hat im Weltenraum, das aber hinausgeguckt hat in den Weltenraum durch diese Drachenvögel, die nur bewegliche Augen waren, und sich das alles angeschaut hat. Und das, was ich Ihnen da beschrieben habe, dieses Feuerfressen und so weiter, das sieht nämlich auch ganz verteufelt ähnlich demjenigen, was ja noch im Magen und in den Gedärmen vor sich geht. Und die Drachenvögel, die sehen wieder verteufelt ähnlich dem Gegensatze von den weißen Blutkörperchen, den Gehirnzellen, wie ich sie beschrieben habe, die sich ja in die Augen hinein erstrecken.
Kurz, Sie können die Erde verstehen, wenn Sie sie auffassen als ein gestorbenes Tier. Die Erde ist ein gestorbenes Tier. Und erst als die Erde ihr eigenes Leben verloren hatte, da konnten die anderen Wesen, zu denen, wie ich Ihnen beschreiben werde, auch der Mensch kam, auf der Erde wohnen.
Es ist gerade so, wie wenn wir als Mensch sterben würden und sich die weißen Blutkörperchen verändern würden in selbständige

Wesen heiten. So ist es mit diesem Riesenvieh, mit der Erde, einmal ergangen. Und wir stehen heute vor diesem Riesenleichnam. Sie brauchen sich gar nicht zu verwundern, wenn die heutigen Geologen, die nur das Tote studieren können, bloß den Leichnam studieren. Die heutigen Geologen studieren nur den Erdenleichnam. Die Wissenschaft macht es überall so, daß sie nur das Tote studiert. Sie legt den Leichnam auf den Seziertisch. Aber man muß, wenn man etwas erkennen will, wirklich zurück gehen zu dem Lebendigen. Die Erde war einmal lebendig, flog durch den Weltenraum, allerdings sehr träge sich bewegend, als ein Riesentier, und konnte hinaussehen durch die Augen, die sie überall hatte, die die beweglichen kleinen Drachenvögel waren. Mit denen schaute sie hinaus in den Weltenraum.
Das wollen wir dann das nächste Mal weiterbetrachten. Es ist ja eine ganz interessante Sache.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Siebenter_Vortrag&oldid=32648“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Vierter Vortrag

Aus AnthroWiki

[64]

VIERTER VORTRAG

Dornach, 9. September 1922

Nun, meine Herren, da eine ziemlich lange Zwischenzeit zwischen unseren Vorträgen war, so möchte ich doch an das anknüpfen, was wir das letzte Mal besprochen haben. Ich habe Ihnen ja dazumal hauptsächlich auseinanderzusetzen versucht, wie im Leben der Schlaf und das Wachen drinnenstehen. Ich habe Ihnen gesagt, daß wir im Gehirn gewisse kleine Gebilde haben, Zellen nennt man sie, und ich habe Ihnen auch die Form aufgezeichnet. Diese Zellen, die haben hier den Eiweißkörper

[Bild GA 347 64]

(siehe Zeichnung) und dann Fortsätze, sind also sternförmig. Aber diese Fortsätze sind ungleich. Der eine ist lang, der andere ist kurz. Dann ist in der Nähe eine andere solche Zelle, die ihre Fortsätze hat, dann eine dritte, die auch ihre Fortsätze hat, und diese Fortsätze, diese Fäden, die da von den runden Zellen ausgehen, die verstricken sich miteinander, so daß sie ein Netz bilden. So daß das Gehirn eigentlich - man sieht es nicht mit freiem Auge, sondern nur, wenn man

[65]

starke Vergrößerungen anwendet - ein Netzwerk ist, ein Netz bildet, und in dem Netze hier die kleinen Kügelchen einlagert. Sehen Sie, diese Gehirnzellen sind im Grunde genommen halb tot. Das ist dasjenige, was eben das Auffälligste ist. Denn solche kleinen Wesen, wie sie die Gehirnzellen sind - wenn sie leben, dann bewegen sie sich auch. Und ich habe ja Ihnen die anderen Zellen auch erklärt, die weißen Blutkörperchen, die schwimmen herum wie kleine Tiere. Sie sind auch kleine Tiere; die sehen geradeso aus. Aber sie schwimmen herum und fressen. Wenn irgend etwas im Blut ist, was sie aufnehmen können, so nehmen sie das auf, strecken ihre Fühlfäden aus und saugen es in ihren eigenen Leib hinein. Und so durchschwimmen, durchströmen sie wie Bäche unseren Körper. So haben wir halb tote und halb lebendige Zellen im Blut herumschwimmend.
Nun ist das so, daß, wenn wir wach sind, diese Gehirnzellen dann wirklich fast ganz tot sind. Und nur dadurch, daß die Gehirnzellen tot sind, können wir denken. Wenn die Gehirnzellen lebendiger wären, könnten wir nicht denken. Und das kann man ja auch sehen. Denn im Schlafe, da fangen diese Gehirnzellen ein bißchen an zu leben; gerade dann, wenn wir nicht denken, wenn wir schlafen, da fangen die Gehirn zellen an zu leben. Und sie bewegen sich nur deshalb nicht, weil sie so nahe beieinanderliegen, weil sie einander nicht ausweichen können. Sonst, wenn sie anfangen würden, sich zu bewegen, würden wir über haupt nicht mehr aufwachen.
Wenn jemand schwachsinnig wird, also nicht mehr denken kann, und dann stirbt und man untersucht seine Gehirnzellen, dann findet man auch: diese Gehirnzellen bei einem schwachsinnig gewordenen Menschen haben angefangen zu leben, zu wuchern. Sie sind weicher, als sie bei einem normalen Menschen sind. Daher redet man auch von einer Gehirnerweichung bei schwachsinnig gewordenen Menschen, und der Ausdruck «Gehirnerweichung» ist nicht ganz schlecht.
Wenn man wirklich ohne Vorurteil den lebendigen Menschen kennenlernt, so sagt man sich: Das Leben, das in ihm ist, dieses körperliche Leben, das kann nicht sein Denken bewirken, denn das muß ja gerade absterben im Gehirn, wenn der Mensch denken soll. Das ist ja eben die Sache. Wenn die Wissenschaft heute wirklich richtig vorgehen würde,

[66]

richtig arbeiten würde, dann würde die Wissenschaft nicht materia listisch sein können, weil man dann aus der Körperbeschaffenheit des Menschen selber sehen würde, daß ein Geistiges in ihm gerade dann am lebendigsten tätig ist, wenn das Körperliche abstirbt, wie im Gehirn. Man kann also streng wissenschaftlich Seele und Geist beweisen.
In der Nacht, wenn wir schlafen, sind die Gehirnzellen etwas lebendiger. Deshalb können wir auch nicht denken. Und die weißen Blut körperchen, die fangen dann an rege zu werden, wenn wir wachen. Das ist der Unterschied zwischen Schlafen und Wachen. Also wir wachen, wenn unsere Gehirnzellen gelähmt sind, fast abgetötet sind; dann kön nen wir denken. Wir schlafen und können nicht denken, wenn unsere weißen Blutkörperchen etwas abgetötet sind, und unsere Gehirnzellen anfangen, ein

bißchen Leben zu haben. Der Mensch muß also eigentlich etwas vom Tod in sich haben in bezug auf seinen Körper, wenn er den ken soll, das heißt, wenn er seelisch leben soll.
Sehen Sie, meine Herren, es ist gar nicht zu verwundern, daß die heutige Wissenschaft auf solche Sachen nicht kommt, denn diese heutige Wissenschaft, die hat sich ja in ganz besonderer Art entwickelt. Wenn man Gelegenheit hat, so etwas anzusehen, wie ich zum Beispiel. jetzt in Oxford angesehen habe - ich konnte ja in Oxford eine Reihe von Vorträgen halten, und Oxford ist ja eine der hauptsächlichsten Hochschulen in England -, so kann einem auffallen, daß diese Ox forder Hochschule ganz anders eingerichtet ist als unsere Hochschulen hier in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich. Diese Oxforder Hochschule, Universität, die hat noch etwas ganz Mittelalterliches, absolut Mittelalterliches. Sie hat so stark Mittelalterliches, daß diejenigen Menschen, welche dort promovieren, das heißt, den Doktor machen, einen Talar und ein Barett bekommen. Jede solche Universität hat ihren eigenen Schnitt für Talar und Barett. Man kann einen Oxforder Baccalaureus oder Doktor unterscheiden von einem Cambridger, weil er einen anderen Schnitt im Talar und Barett hat. Diesen Talar und dieses Barett müssen aber die Leute anziehen bei irgendwelchen feierlichen Gelegenheiten, damit man weiß: der ist an der und der Universität gewesen und gehört dazu. Das ist gerade so, weil in England sich eben viele solche Dinge aus dem Mittelalter noch

[67]

erhalten haben, wie zum Beispiel bei den Richtern dort; wenn sie im Amte tätig sind, müssen sie noch die Perücke tragen; die gehört dazu. Nun sehen Sie, da hat sich das Mittelalterliche noch ganz erhalten. Das ist auf dem Kontinente, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland nicht mehr der Fall. Da bekommt man keinen Talar, und man trägt auch als Richter nicht mehr eine Perücke. Ich glaube, das ist auch in der Schweiz nicht mehr der Fall, so viel mir bekannt ist.
Das ist ja von außen sehr spaßig anzuschauen für einen kontinentalen Menschen. Der sagt sich einfach: Nun, da haben sie noch das tiefe Mittelalter. Die Baccalauren, die Doktoren, die gehen herum auf der Straße mit Talar und Barett und so weiter. Aber es bedeutet das doch noch etwas ganz anderes. Sehen Sie, die Wissenschaft wird dort auch noch so betrieben, wie sie im Mittelalter betrieben worden ist. Das heißt, das, was dort getrieben wird, ist außerordentlich sympathisch, ist eigentlich gegenüber einer heutigen Hochschule, die alles das ab geschafft hat - ich möchte nicht, daß der Tal ar wieder eingeführt wird, mißverstehen Sie mich nicht -, aber gegenüber manchem, was heute alles an anderen Hochschulen ist, ist das eigentlich etwas außerordent lich Sympathisches, denn es hat etwas Ganzes. Es hat das Mittelalter wirklich in allen Formen erhalten. Es hat schon etwas Ganzes. Denn im Mittelalter konnte man ja alles mögliche erforschen, nur durfte man nichts über die Welt erforschen, die die Religion als Monopol genommen hatte. Das ist auch etwas, was Sie in Oxford noch fühlen. Sobald irgend jemand sich aufmachen würde und würde auch über die übersinnliche Welt etwas sagen wollen, dann wären sie dort außer ordentlich reserviert.
Nun, die mittelalterliche Wissenschaft hatte, solange wie die Leute sich nicht über das religiöse Leben ausließen, ihre vollständige Freiheit. Das ist ja bei uns verlorengegangen. Bei uns muß man heute an den Hochschulen Materialist sein. Wenn man nicht Materialist ist, dann wird man wie ein Ketzer behandelt - nicht wahr, wenn das, sagen wir, anständig wäre, die Leute zu verbrennen, so würde man sie auch heute noch verbrennen, auch von den Hochschulen aus. Das können Sie ja aus nächster Nähe sehen, wie man behandelt wird, wenn es sich darum handelt, irgend etwas Neues in die Wissensgebiete einzuführen. Die

[68]

äußeren Perücken sind ja verschwunden, aber die inneren Perücken, die sind auch auf dem Kontinente durchaus noch nicht verschwunden!
Es ist nun so, daß auf dem Kontinent zwar eine Wissenschaft sich entwickelt hat, aber diese Wissenschaft hat noch die anderen Gewohn heiten, und die wird deshalb materialistisch, weil sie sich nie angewöhnt hat, sich mit dem Geistigen zu befassen. Im Mittelalter durfte man sich nicht mit dem Geistigen befassen, weil das der Religion überlassen war. In der Weise machen das die Leute heute noch weiter. Sie befassen sich eben nur mit dem Körper, und aus dem Grunde lernen sie gar nichts über dasjenige, was eigentlich am Menschen geistig ist. Also es ist tatsächlich nur eine Vernachlässigung von seiten der Wissenschaft, daß man diejenigen Dinge, die da sind, durchaus nicht wirklich studiert.
Das möchte ich Ihnen gerade heute an einem Beispiel zeigen, damit Sie sehen: Derjenige, der heute wirkliche Wissenschaft treibt, der kann durchaus wissenschaftlich davon sprechen, daß eine Seele oder ein Geist einzieht in den Körper, wenn der Mensch im Mutterleibe seinen Körper entwickelt, und daß im Tode wiederum der Geist den Körper verläßt. Das ist heute wissenschaftlich zu beweisen, aber man muß wirklich die Wissenschaft dann kennen. Man muß sich mit der Wissenschaft sach gemäß abgeben können. Was tut heute die Wissenschaft in einem bestimmten Fall? Sagen wir zum Beispiel, irgend jemand wird als fünfzigjähriger Mensch leberkrank und stirbt an seiner Leberkrankheit. Nun schön! Man legt ihn auf den Seziertisch, schneidet den Bauch auf und untersucht die Leber. Man findet, daß die Leber vielleicht etwas verhärtet ist innerlich, und man denkt nach, woher das kommen kann. Höchstens noch denkt man nach, was der Mensch gegessen haben könnte, daß durch ein falsches Essen die Leber verhärtet sein könnte. Aber so leicht ist unsere Natur nicht zu verstehen, daß wir einfach einen Menschen haben, seine Leber untersuchen können und wissen, wie es nun mit der Leber ist; so leicht ist es nicht. Man kann überhaupt aus der Leber, wenn man nur über die letzten Jahre des Menschen nachdenkt, gar nicht erkennen, warum sie so ist, wie sie ist.
Wenn man einem fünfzigjährigen Menschen die Leber herausschnei det und findet, die Leber ist verhärtet, dann ist in den

meisten Fällen
- nicht in allen, aber in den meisten Fällen - die Schuld daran, daß der

[69]

Mensch als ganz kleines Kind, als Säugling, mit einer falschen Milch ernährt worden ist. Dasjenige, was oftmals erst im fünfzigsten Jahre auftritt als eine Krankheit, das hat seine Ursache in der ganz frühen Kindheit. Denn warum?
Sehen Sie, derjenige, der nun die Leber wirklich untersuchen kann und der weiß, was die Leber im Menschen bedeutet, der kann sich das Folgende sagen. Er weiß, daß die Leber bei einem ganz kleinen Kinde noch frisch ist; sie ist sogar noch in Entwickelung. Nun ist die Leber ein menschliches Glied, das ganz anders ist als alle anderen mensch lichen Glieder. Die Leber ist etwas ganz Besonderes. Das kann man auch äußerlich sehen. Sehen sie, wenn Sie irgendein Organ des Men schen nehmen, Herz oder Lunge oder was Sie wollen, so kann man sagen: Dieses Organ gehört eben zum ganzen menschlichen Leibe. Nehmen Sie irgendein Organ, sagen wir zum Beispiel den rechten Lungenflügel, so können Sie sagen: In diesen rechten Lungenflügel, da gehen rote Blutadern hinein - Sie wissen, was das bedeutet - und blaue Blutadern gehen wiederum heraus. Die roten Blutadern, die hinein gehen, die haben Sauerstoff - den sehen Sie in den Körper übergehen - und die blauen Blutadern, die haben das Verbrauchte, die haben Kohlensäure, die weg muß, ausgeatmet werden muß (siehe Zeichnung).

[Bild GA 347 69]

Nun, sehen Sie, jedes Organ - Magen, Herz - ist so eingerichtet, daß der Mensch in diese Organe rotes Blut bekommt und blaues Blut herausgeht.

[70]

Bei der Leber ist es anders. Zwar zuerst schaut es im wesentlichen auch bei der Leber so aus. Wenn Sie da die Leber haben - die Leber liegt unter dem Zwerchfell auf der rechten Seite des menschlichen Körpers -, da haben Sie auch so die Sache zunächst, daß rote Blutadern hineingehen und blaue Blutadern herausgehen. Wenn das der Fall wäre, wäre eben die Leber ein Organ wie die anderen menschlichen Organe.

[Bild GA 347 70]

Aber außerdem geht noch eine große Ader, welche blaues Blut, Kohlen säure enthält, extra in die Leber hinein, was bei keinem anderen Organ der Fall ist. Es geht also eine blaue Ader, die sogenannte Pfortader in die Leber hinein, eine mächtige blaue Ader. Die verzweigt sich überall da drinnen und versorgt die Leber mit blauem Blut, also für alle an deren Organprozesse unbrauchbar gewordenem Blut, das sonst gereinigt wird, indem man die Kohlensäure ausatmet. In die Leber schicken wir fortwährend Kohlensäure herein. Die Leber braucht gerade, was die anderen Organe fortschmeißen müssen.
Woher kommt das? Das kommt daher, daß die Leber eine Art inneres Auge ist. Die Leber ist wirklich eine Art inneres Auge. Die Leber verspürt - besonders, wenn sie frisch ist, beim Kinde - den Geschmack, aber auch die Güte der Milch, die das Kind an der Mutterbrust saugt. Und viel später noch nimmt die Leber alles wahr, was an Nahrungsmitteln in dem menschlichen Körper sich auslebt. Die Leber ist ein Wahrnehmungsorgan, ein Auge, möchte man sagen; ich könnte auch sagen, ein Tastorgan, ein Gefühlsorgan. Die Leber nimmt alles das wahr.
Ein anderes Organ am Menschen, das wahrnimmt, ist das Auge. Aber das Auge nimmt ja deshalb gerade so stark die Außenwelt wahr, weil es fast extra da drinnen sitzt im Kopfe. Es ist ja ganz in dieser Knochenhöhle drinnen, aber es ist fast ein abgesondertes Organ. Man kann es herausnehmen, und es liegt ganz extra, abgesondert vom Körper

[71]

da drinnen in dieser Knochenhöhle. Die anderen Sinne führen uns nicht so in die Außenwelt wie das Auge. Wenn Sie hören, so erleben Sie innerlich noch. Die Musik ist daher innerlicher als das Sehen. Das Auge, das ist so eingerichtet, damit es eben nicht so sehr dem menschlichen Leibe angehört, sondern der Außenwelt angehört.
Dadurch aber, daß in die Leber hineingeht blaues Blut, das sonst die Kohlensäure rausschmeißt in die Außenwelt und wieder rot gemacht wird, dadurch ist die Leber fast so abgesondert vom anderen mensch lichen Leibe wie das Auge. Es ist also die Leber ein Sinnesorgan. Das Auge nimmt Farben wahr. Die Leber nimmt wahr, ob der Sauerkohl, den ich esse, dem Körper nützlich oder schädlich ist, ob die Milch, die ich trinke, dem Körper nützlich oder schädlich ist. Die Leber nimmt das fein wahr, und die Leber gibt die Galle ab, und die Galle wird ab gegeben - das ist wirklich so - wie das Auge die Tränen abgibt. Wenn der Mensch traurig wird, fängt er an zu weinen. Die Tränen kommen nicht umsonst aus dem Auge. Mit dem Wahrnehmen, mit dem Bemer ken von den Dingen hängt das Traurigwerden zusammen. Und ebenso hängt das Absondern der Galle damit zusammen, daß die Leber wahr nimmt, ob irgend etwas dem Körper schädlich oder nützlich ist. Sie sondert mehr oder weniger Galle ab, je nachdem wie schädlich es ist, was der Mensch bekommt. Also wir haben in der Leber ein Wahnehmungsorgan.
Nun denken Sie sich: Wenn das Kind ungesunde Milch bekommt, dann ärgert sich die Leber fortwährend. Und wenn der Mensch doch so gesund ist, daß er dann nicht gleich die Gelbsucht kriegt durch zu starke Gallenabsonderung, so ist ein

fortwährendes Drängen da nach Gallenabsonderung beim Kind. Und dann wird die Leber schon beim Kind krank. Der Mensch kann viel aushalten. Er kann vierzig, fünf undvierzig Jahre diese kranke Leber, die er sich als Säugling erworben hat, mit sich herumschleppen; aber zuletzt, im fünfzigsten Jahre, kommt es zum Ausbruch: Die Leber ist verhärtet.
So also ist es wirklich nicht, daß man bloß den Menschen, der fünfzig Jahre alt ist, auf den Seziertisch legt, ihm den Bauch aufschneidet, die Organe herausnimmt, sie anguckt und etwas darüber sagt. Da kann man eben nichts sagen. Der Mensch ist nicht bloß dieses Augenblickswesen,

[72]

sondern der Mensch ist ein Wesen, das sich eben durch eine bestimmte Anzahl von Jahrzehnten entwickelt. Und was manchmal fünfzig Jahre zurückliegt, das kommt nach fünfzig Jahren zum Aus druck. Da muß man aber den Menschen vollständig kennen, wenn man das verstehen will.
Nun nehme ich an, Sie seien jetzt einmal Materialisten. Aber wenn Sie Materialisten sind, dann sagen Sie sich das Folgende. Ich habe Ihnen gesagt, die Leber ist ein Organ, dessen Krankheit beim Säugling ver ursacht sein kann und im fünfzigsten Lebensjahre zum Ausbruch kom men kann. Ja, meine Herren, wie ist die Geschichte aber mit dem Men schen? Nehmen wir einmal ganz schematisch an, der Mensch ist ein Wesen aus Fleisch, aus Blut, aus Muskeln und so weiter bestehend. Er hat Blutgefäße in sich, er hat Adern in sich, Nerven - das alles sind Stoffe natürlich, richtige Stoffe. Aber glauben Sie, daß die Stoffe, die zum Beispiel in der Leber sind beim kleinen Kinde, das gesäugt wird, noch im fünfzigsten Jahre vorhanden sind? Nein, das ist nicht der Fall. Denn, nehmen Sie nur das Allereinfachste: Sie schneiden sich die Fingernägel. Wenn Sie sich die Nägel nicht schneiden, so wachsen sie wie die Habichtskrallen fort. Da schneiden Sie ja fortwährend ein Stückchen Stoff von sich ab! Und wenn Sie sich die Haare schneiden, schneiden Sie auch ein Stückchen Stoff von sich ab. Aber Sie werden schon manchmal bemerkt haben, daß das nicht nur beim Haare- und Fingernägelschneiden stattfindet, daß Stoff weggeht, sondern wenn Sie sich manchmal kratzen und längere Zeit den Kopf nicht gewaschen haben, dann kratzen Sie Schuppen mit ab. Das sind Stückchen Haut. Und wenn Sie sich nicht ganz waschen würden, wenn nicht der Schweiß kleine Schuppen vom Körper fortschwemmen würde, könnten Sie einen ganz geschuppten Körper kriegen. Das heißt, an der Außenseite des Körpers, da fällt fortwährend der Stoff weg.
Nun denken Sie sich einmal, Sie schneiden sich da ein Stück Fingernagel weg. Das wächst wieder nach. Das kommt von innen nach. Ja, so ist es nämlich mit dem ganzen menschlichen Körper. Dasjenige, was am allerinnersten ist, das ist nach ungefähr sieben Jahren an der Außenfläche, und wir können es als Schuppen wegtun. Sonst macht das nur die Natur, und wir bemerken nicht, wie wir die feinen Schuppen immer

[73]

loskriegen. Der Stoff nämlich, die Materie des Menschen, die geht immer von innen nach außen und schuppt sich äußerlich ab. Dasjenige, was Sie heute da ganz drinnen haben, das wird nach sieben Jahren außen sein und sich ganz abgeschuppt haben, und dasjenige, was Sie dann in sich drinnen haben, das ist neugebildet, ganz neugebildet. Je nach sieben Jahren werden nämlich die weichen Teile des menschlichen Stoffes neu gebildet. Wenn man ein kleines Kind ist, so gilt das sogar noch für gewisse äußere Knochenorgane. Daher haben wir die Milch zähne nur so ungefähr bis zum siebenten Jahre; dann werden sie ab gestoßen und neue Zähne bilden sich aus dem Inneren heraus. Die blei ben nur dann, weil man nicht mehr die Kraft hat, die Zähne abzu stoßen; wie man die Fingernägel abstößt, so kann man sie eben nicht abstoßen. Aber sie haben eigentlich beim modernen Menschen doch nicht die Neigung, sich länger zu halten! Nun, der Mensch kann viel aushalten. Die Zähne halten sich, aber wie lange? Sie werden ja, beson ders in der Schweiz, furchtbar schadhaft nach einiger Zeit. Es hängt mit dem Wasser zusammen, das Schadhaftwerden der Zähne, besonders in dieser Gegend.
Aber daraus sehen Sie, daß Sie den Stoff, den Sie heute in sich haben, nach sieben Jahren nicht mehr in sich haben. Sie haben ihn ausgeworfen und neu gebildet. Wenn es auf den Stoff ankäme, dann wäre zum Bei spiel heute der Herr Dollinger nicht derjenige, der da sitzt; denn die Stoffe, die er dazumal gehabt hat, die sind fort, die sind verflogen. Er ist seit der Zeit ein ganz neuer geworden dem Stoff nach. Nun hat man ihn ja aber dazumal auch schon mit demselben Namen angeredet. Er ist heute noch derselbe; ja, aber der Stoff ist es nicht, der Stoff ist es gar nicht. Dasjenige, was den Stoff fortwährend als eine Kraft zusammen hält, was also, wenn der Stoff von irgendeiner Stelle hier fortgeht, da wiederum einen neuen hinträgt - den Stoff kann man sehen, wenn man den Menschen auf den Seziertisch legt, aber das, was da als Kraft im Menschen ausgedehnt ist, das kann man nicht sehen -, das ist das sogenannte Übersinnliche.
Ja, meine Herren, wenn also die Leber beim Säugling ruiniert wird und im fünfzigsten Jahre eine Leberkrankheit herauskommt, so ist ja das Stück Leber, das da drinnen liegt, ganz ausgewechselt. Der Stoff

[74]

ist längst fort. Am Stoff liegt es nicht, daß wir uns eine Leberkrankheit erworben haben, sondern es liegt an den Kräften, die unsichtbar sind. Die haben sich angewöhnt, während der Säuglingszeit die Leber nicht ordentlich tätig sein zu lassen. Die Tätigkeit, nicht der Stoff, die Tätig keit ist in Unordnung gekommen. Also wenn wir uns klar sind darüber, daß es sich mit der Leber so verhält, müssen wir sagen: Es ist ja ganz offenbar auch klar, daß der Mensch, da er den Stoff immer auswech selt,

etwas, was nicht Stoff ist, in sich trägt.
Wenn man diesen Gedanken nur ordentlich faßt, so kommt man ja dazu, aus wissenschaftlichen Gründen unmöglich Materialist sein zu können. Nur diejenigen Leute, welche glauben, daß der Mensch mit fünfzig Jahren derselbe Stoff ist, wie er als Kind war, die sind Materia listen. Das ist es also, was aus rein wissenschaftlichen Gründen es notwendig macht, daß man dem Menschen ein Geistiges zugrunde liegend denkt, daß also der Mensch ein Geistiges in sich trägt.
Aber, meine Herren, Sie werden doch nicht glauben, daß diese Leberstoffteilchen, die mit fünfzig Jahren längst fort sind, die Leber aufbauen, daß die etwas tun können dazu, daß die Leber aufgebaut wird. Die gehen ja eben fort, die verlassen ja eben die Leber. Für diese Stoffteilchen bleibt eigentlich nichts dort als der Raum. Dasjenige, was die Leber fortwährend neu bildet, das ist Kraft, das ist etwas Über-sinnliches. Das bildet die Leber fortwährend neu.
So neugebildet muß der ganze Mensch werden, wenn er überhaupt zur Welt kommen will. Die Kräfte, die da in der Leber sind, die müssen ja schon da sein, wenn der Mensch überhaupt im Leibe der Mutter ge bildet wird..
Nun, Sie können sagen: Im Leibe der Mutter kommen die weibliche Eizelle und die männliche Samenzelle zusammen, und aus dem entsteht der Mensch. Ja, meine Herren, aus dieser Stoffmischung kann ebenso wenig der Mensch entstehen, wie die Leberkrankheit im fünfzigsten Jahre entstehen kann aus dem Stoff, der verdorben worden ist im ersten Lebensjahre. Dieser Stoff, der muß da sein. Derjenige, der behauptet, im mütterlichen Leibe bilde sich der Mensch aus Stoff, der soll nur auch gleich behaupten, ich lege da Holz zusammen und setze mich ein paar Jahre nieder, und dann wird nach ein paar Jahren eine sehr schöne

[75]

Bildsäule daraus. Natürlich, der Stoff muß dem Geist zur Verfügung gestellt werden. Das geschieht im mütterlichen Leibe. Aber der Mensch wird nicht im mütterlichen Leibe gebildet, sondern dieser Stoff, der wird, wie der Stoff von einem Bildhauer, von dem Geiste eben be arbeitet, und dadurch bildet sich das im Menschen, was ihn immer wie der neu bildet, wenn ein physischer Stoff ausgeworfen wird. Wir brauchten wirklich viel weniger zu essen, als wir essen müssen, wenn der Stoff eine größere Bedeutung hätte. Da würden wir, wenn wir ein kleines Kind sind, allerdings essen müssen, damit wir größer werden können. Wenn wir aber dann mit zwanzig Jahren ausgewachsen wären und der Stoff immer derselbe bliebe, so brauchten wir nachher gar nichts mehr zu essen. Es wäre eine wunderbare Geschichte für den Arbeitsunternehmer, denn Kinder sind heute verboten zu verwenden, und die Arbeiter brauchten nichts mehr zu essen. Es würde also eine wunderbare Geschichte sein! Aber daß wir fortwährend noch essen müssen, wenn wir ausgewachsen sind, das beweist, daß dasjenige, was bleibt, was im Menschen noch während des Lebens ist, eben nicht der Stoff, sondern das Geistig-Seelische ist. Und das muß da sein, bevor überhaupt die menschliche Empfängnis stattfindet, ist auch da, und bearbeitet den Stoff von allem Anfange an, wie es ihn auch weiter bearbeitet.
Wenn nun der Mensch geboren wird, dann kann man sehen, wie er da in der allerersten Kindheit fast fortwährend schläft. Er schläft fort während. Gesund ist es eigentlich für den Menschen nur, wenn er in der allerersten Säuglingszeit höchstens ein bis zwei Stunden wach ist; sonst sollte der Säugling fortwährend schlafen, hat auch das Bedürfnis, fast immer zu schlafen.
Was heißt denn aber das: der Säugling hat das Bedürfnis, fort während zu schlafen, und er soll schlafen? Das heißt, sein Gehirn soll dann noch etwas lebendig sein. Die weißen Blutkörperchen sollen noch nicht zu lebhaft durch den Körper schießen; die sollen sich da noch beruhigen, diese weißen Blutkörperchen, und das Gehirn soll noch nicht tot sein. Deshalb muß der Säugling schlafen. Er kann aber auch noch nicht denken. Sobald er anfängt zu denken, so fangen auch die Gehirn zellen an, immer mehr und mehr tot zu werden. Solange wir im Wachsen

[76]

sind, treibt immerfort die Kraft, die uns größer macht, auch noch die jenigen Vorgänge zum Gehirn hin, die das Gehirn recht weich erhalten können. Aber wenn wir nicht mehr wachsen, wenn das Wachsen stockt, dann wird es immer schwerer, daß dasjenige, was ins Gehirn kommen soll, auch während des Schlafes hinaufkommt. Und die Folge davon ist, daß wir zwar immer besser denken lernen, je älter wir werden, daß aber unser Gehirn viel mehr die Neigung zum Totsein erhält, und wir sterben eigentlich im Gehirn, wenn wir einmal ausgewachsen sind, fortwährend ab.
Nun kann der Mensch eben viel aushalten. Er hält sein Gehirn noch sehr lang so, daß es in der Nacht weich genug wird. Aber es kommt eben doch einmal die Zeit, wo die Kräfte, die nach dem Kopf hinauf-treiben, das Gehirn nicht mehr ordentlich versorgen können, und dann nähert es sich dem Alter.
Woran stirbt denn eigentlich der Mensch in Wirklichkeit? Natür lich, wenn irgendein Organ zugrunde geht, dann kann der Geist nicht mehr arbeiten, wie man an einer Maschine, die nicht in Ordnung ist, nicht mehr arbeiten kann. Aber abgesehen davon wird ja sein Gehirn immer steifer und steifer, und er kann sein Gehirn nicht mehr ordent lich herstellen. Bei Tag wird ja das Gehirn fortwährend ruiniert, weil der Körper nicht dasjenige ist, was das Gehirn wieder herstellt, sondern es ist das Geistig-Seelische. Aber das ist, wenn man es so ausdrücken darf, wie ein Gift; das Geistig-Seelische ruiniert das Gehirn im Wachen. Daher müssen wir schlafen, damit das Gehirn wieder hergestellt wer den kann. Wenn das Gehirn nicht denken könnte, dann würde ja das Gehirn nicht abgetötet werden, sondern immer stärker werden. Denn der Arm, der nicht denkt, der arbeitet, wird immer stärker und stärker. Aber das Gehirn wird immer schwächer und schwächer beim Denken. Das Gehirn ist nicht ein solches Organ, das durch sein Leben denkt, sondern dadurch, daß es abstirbt, denkt es, und dadurch wird der Kör per für den Menschen

einmal unbrauchbar. Der Geist ist da, aber der Körper wird einmal unbrauchbar.
Das zeigt sich auch, wenn Sie wiederum sich erinnern, was ich gesagt habe: Die Leber ist wie ein Sinnesorgan, wie eine Art Auge da drinnen. Ja, meine Herren, das ist eine Leberkrankheit, wenn bei einem fünfzig

[77]

Jahre alten Menschen die Leber so versteift und so verhärtet ist, wie ich es vorhin angenommen habe. Aber etwas verhärtet ist die Leber im späteren Alter immer. Beim kleinen Kind ist sie frisch und weich. Da sind diese rotbraunen Gewebe-Inselchen - die Leber besteht ja daraus, daß da solche Gewebe-Inselchen sind - so verbunden durch ein solches Netz wiederum. Das ist das Lebergewebe.
Nun, diese Leber ist ganz weich und elastisch im Kindheitsalter. Aber sie wird immer steifer und härter, je älter man wird. Denken Sie, dieselbe Geschichte tritt beim Auge auf. Wenn man älter wird, dann wird das Innere des Auges immer steifer und steifer. Wenn es krank haft sich versteift, dann kommt der Star. Wenn die Leber krankhaft sich versteift, dann kommt die innere Leberverhärtung mit Leber-abszessen und so weiter.
Aber auch im gesunden Zustande wird die Leber ebenso abgebraucht als Sinnesorgan, wie abgebraucht wird das Auge. Und die Leber nimmt immer weniger wahr, wie da drinnen die Nahrungsmittel nützlich oder schädlich sind, weil sie abgebraucht worden ist. Wenn also einer alt geworden ist, dann dient ihm die Leber nicht mehr so gut, diese Dinge, die in den Magen kommen, zu beurteilen, ob sie nützlich oder schäd lich sind. Da wird nicht mehr so gut abgehalten. Die Leber bewirkt, wenn sie gesund ist, daß die nützlichen Stoffe im Körper verbreitet und die schädlichen abgehalten werden. Wenn aber die Leber schad haft geworden ist, dann kommen auch die schädlichen Stoffe in die Darmdrüsen, in die Lymphe, und gehen dann im Körper herum und erzeugen allerlei Krankheiten. Und das macht es, daß derjenige, der alt geworden ist als Mensch, seinen Körper innerlich nicht mehr so wahrnehmen kann wie er ihn früher durch die Leber wahrnehmen konnte. Er ist, ich möchte sagen, für seinen eigenen Körper innerlich blind geworden. Wenn man äußerlich blind ist, kann einen ein anderer führen, kann einem helfen. Wenn man aber innerlich blind wird, dann gehen die Vorgänge nicht mehr ordentlich vor sich, dann kommt sehr bald der Darmkrebs, oder Magen- oder Pförtnerkrebs, oder irgend etwas, wo die Leber nicht in Ordnung ist. Dann ist der Körper nicht mehr zu gebrauchen. Dann können aber auch die neuen Stoffe, die fortwährend abgestoßen werden müssen, nicht mehr ordentlich in den

[78]

Körper eingefügt werden. Die Seele kann nicht mehr so mitmachen mit dem menschlichen Körper, und die Zeit ist da, wo der Körper ganz weggeworfen werden muß.
Ja, meine Herren, man sieht, wie der Körper schon von Jahr zu Jahr weggeworfen wird, denn wenn Sie sich am Kopf abschuppen oder die Nägel schneiden, dann werfen Sie das unbrauchbar Gewordene weg. Aber dasjenige, was als Kräfte drinnen ist, bleibt. Wenn aber das Ganze unbrauchbar wird, dann kann dasjenige, was drinnen arbeitet, nichts mehr ersetzen. Dann wird, so wie sonst die Nägel und die Schuppen und anderes vom Körper abgeworfen wird, jetzt der ganze Körper abgeworfen, und dasjenige, was vom Menschen zurückbleibt, ist eben das Geistige. So daß Sie sagen können: Wenn ich den Menschen ver stehe, so verstehe ich ihn eben nach Leib und Geist, und es ist nicht wahr, daß der Mensch nur irgend etwas Körperliches ist.
Ja, sehen Sie, man könnte sagen, das ist nur eine religiöse Sache. Aber es ist nicht bloß eine religiöse Sache. Hier in dieser Goetheanum wissenschaft, da tritt es eben hervor, daß es sich nicht bloß um eine religiöse Sache handelt. Durch die Religion soll der Mensch beruhigt werden, daß er nicht stirbt, wenn sein Körper stirbt. Das sind im Grunde genommen egoistische Gefühle, und die Prediger rechnen auch damit. Die sagen den Menschen so etwas, daß sie nicht sterben. Hier handelt es sich nicht um eine religiöse Sache, sondern um eine wirkliche praktische Sache.
Derjenige, der bloß den Menschen auf den Seziertisch legt, den Bauch aufschneidet und die Leber anschaut, der wird nicht auf den Gedanken kommen, wie man sich Mühe geben müsse, damit das Kind als Säugling ordentlich ernährt wird. Wer aber weiß, wie das vor sich geht, der wird darauf kommen, wie das Kind erzogen werden soll, damit es ein gesunder Mensch werden kann. Gesundheit herstellen in der Kindheit ist viel wichtiger, als später Krankheit heilen. Aber man weiß ja nichts davon, wenn man den Menschen nur wie einen Stoff klotz ansieht.
Nun, an diesem Beispiel ist es leicht ersichtlich, was ich da gesagt habe. Aber nehmen Sie ein anderes Beispiel. Nehmen Sie an, ich habe ein Kind in der Schule, und ich füttere es fortwährend mit allem möglichen

[79]

Zeug, lasse es lernen, daß sein Gedächtnis überlastet wird, daß das Kind gar nicht recht zu sich kommt. Ja, meine Herren, da strengt man den Geist an in Wirklichkeit. Aber es ist nicht wahr, daß man bloß den Geist anstrengt, denn der Geist arbeitet fortwährend an dem Kör per. Und wenn ich das Kind falsch unterrichte und falsch erziehe, auch nur, sagen wir, dem Gedächtnis nach, dann verhärte ich bei ihm ganz bestimmte Organe, weil dasjenige, was im Gehirn verwendet wird, den anderen Organen verlorengeht. Und wenn Sie das Kind gar zu stark dem Gehirn nach belasten, so werden seine Nieren krank. Das heißt, Sie können nicht nur durch körperliche Einflüsse das Kind krank machen, sondern durch die Art, wie Sie unterrichten und erziehen,

das Kind gesund oder krank machen.
Sehen Sie, da wird die Geschichte praktisch. Kennt man den Men schen wirklich, so bekommt man eine ordentliche Pädagogik in der Schule. Kennt man den Menschen so, wie die heutige Wissenschaft ihn kennt, so kann man an den Universitäten den Leuten vortragen, wie wir gesehen haben: Die Leber schaut so aus, wir haben rotbraune Leber Inselchen und so weiter. - Und was ich Ihnen da aufgezeichnet habe, kann man natürlich an der Universität beschreiben. Aber nachher ver stummt man.
Eine solche Wissenschaft ist nicht praktisch, weil sie nicht in die Schulen hineingetragen werden kann. Der Lehrer kann nichts anfangen mit einer solchen Wissenschaft. Der Lehrer kann erst etwas damit an fangen, wenn er weiß: Wenn die Leber im dreißigsten Jahre so aus schaut, muß ich, damit sie sich ordentlich entwickelt, im achten oder neunten Lebensjahre das tun, damit sie sich ordentlich entwickelt, nicht von dem Kinde verlangen, daß es Anschauungsunterricht treibt, son dern im achten oder neunten Jahre dem Kinde etwas beibringen, was seine Organe in der richtigen Weise führt. Also ich muß ihm zum Bei spiel etwas erzählen und mir nacherzählen lassen, und muß das Ge dächtnis nicht überlasten, sondern es sich selber überlassen. Das bringt man heraus, wenn man den Menschen kennt nach Leib, Seele und Geist. Dann aber kann man auch ordentlich erziehen.
Nun frage ich Sie, ist das nicht das Allerwichtigste, daß man nicht bloß mit einer Geschichte vom Überirdischen den Menschen beruhigt

[80]

durch Kanzelreden, daß er nicht stirbt, wenn sein Leib stirbt? Das tut man gewiß nicht - ich habe es Ihnen ja bewiesen -, aber man wirkt dadurch nur auf den Egoismus der Menschen, die eben wünschen fort zuleben, und diesen Wünschen kommt man entgegen. Die Wissenschaft hat es nicht mit Wünschen zu tun, sondern mit Tatsachen, und diese Tatsachen, wenn man sie kennt, machen die ganze Geschichte prak tisch. Da hat man etwas in die Schule hineinzutragen, wenn man den Menschen wirklich kennt.
Und das ist dasjenige, wodurch sich diese Goetheanumwissenschaft von einer anderen Wissenschaft unterscheidet. Hier möchte man all mählich einen Zustand herbeiführen, der anwendbar ist nicht nur für ein paar Leute, die eben gerade dem Wissenschaftsstande angehören, sondern wo die Wissenschaft ganz allgemein menschlich ist, der Menschheit zugute kommt, an der Entwickelung der Menschheit ar beitet.
Die heutige Wissenschaft arbeitet nur in der Technik praktisch, manchmal noch auf dem oder jenem anderen Gebiete, zum Beispiel der Medizin, aber auch nicht sehr stark. Ja, meine Herren, da wird zum Beispiel Theologie gelehrt oder Geschichte gelehrt - ja, fragen Sie, ob das im Leben irgendwo angewendet wird. Nicht einmal auf der Kanzel kann der Theologe seine Wissenschaft anwenden; er muß so reden, wie die Leute es hören wollen. Oder fragen Sie den Juristen, den Advo katen, den Richter! Der lernt seine Sachen, damit er sie eingepaukt hat und nachher im Examen die Sachen weiß. Aber nachher vergißt er sie so schnell wie möglich, denn draußen richtet er sich nach ganz anderen Gesetzen. Es wird nichts angewendet auf den lebendigen Menschen. Kurz, wir haben eine Wissenschaft, die gar nicht mehr lebenspraktisch ist. Und das ist das Schlimme.
Daraus können Sie auch sehen, daß wirklich sich Klassen von Men schen bilden. Im Leben ist es so, daß, was im Leben steht, auch an gewendet werden muß. Wenn also eine Wissenschaft da ist, die nicht angewendet werden kann, eine unnützliche Wissenschaft da ist, dann sind die Leute, die diese Wissenschaft treiben, auch in einem gewissen Sinne unnützlich, und dann entsteht eine unnützliche Menschenklasse. Da haben Sie die Klassenunterschiede.

[81]

Das habe ich in meinen «Kempunkten» versucht darzustellen, daß eigentlich mit dem geistigen Leben auch die Klassenunterschiede zu sammenhängen. Aber wenn man auf die Wahrheit hindeutet, wird man ja von allen Seiten als Phantast erklärt. Aber Sie können sich hier über zeugen, daß es sich nicht um Phantastisches handelt, sondern um ein wirkliches, tatsächliches Erkennen und um ein Praktischmachen der Wissenschaft, die wirklich eingreifen kann ins Leben. Dann beruhigen die Menschen sich auch über den Tod.
Es ist ja natürlich so manches für Sie schwierig, gerade aus dem Grunde, weil die Schulerziehung nicht so ist, wie sie sein sollte. Aber Sie werden schon allmählich die Dinge verstehen. Und Sie können sicher sein, so recht verstehen es auch die anderen nicht. Wenn man so mit der heutigen Wissenschaft unter all diese mittelalterlichen Verhält nisse kommt, so sieht man, was das für eine Wissenschaft ist. Wenn ich die Wissenschaft des Goetheanums in Oxford vortrage, so unterscheidet sich das ganz beträchtlich von dem, was sonst in Oxford vorgetragen wird. Das ist eben ein ganz anderer Zug und wird erst allmählich verstanden werden.
Und so möchte ich, daß Sie ein Verständnis bekommen, wie schwer es ist, damit durchzudringen. Es ist schwer, aber es wird werden und muß werden, denn sonst geht einfach die Menschheit zugrunde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Vierter_Vortrag&oldid=32642“

Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Zehnter Vortrag

Aus AnthroWiki

[169]

ZEHNTER VORTRAG

Dornach, 30. September 1922

Frage: In bezug darauf, daß die Sonne in der Erde drinnen war, war ich sehr erstaunt; darüber habe ich noch nie etwas gehört. So wie ich die letzten Vorträge verstanden habe, ist die Erde nichts anderes gewesen als der Mensch, und daß die Tiere eigentlich von alledem abstammen. Wie erklärt man es dazu im Gegensatz, daß der Mensch vom Affen abstamme?

Dr. Steiner: Ich bin sehr erfreut, daß Sie die Frage stellen, denn wir können gerade dadurch, daß wir diese Frage beantworten, ein gutes Stück weiterkommen.
Wenn Sie den heutigen Menschenkopf für sich nehmen, so wie er ist, was finden Sie an diesem Menschenkopf? Diesen Menschenkopf finden Sie zunächst von außen nach innen von oben umhüllt mit einer ziem lich harten, knöchernen Schale. Ja, meine Herren, wenn Sie diese knö cherne Schale, die ja im Verhältnis zum ganzen Kopf dünn ist, nehmen und sie vergleichen mit demjenigen, was Sie zum Beispiel finden, wenn Sie in das Juragebirge hineingehen, so finden Sie da eine ganz merk würdige Ähnlichkeit. Es ist nämlich dasjenige, was knöcherne Kopf-schale ist, im wesentlichen aus ganz ähnlichen Bestandteilen bestehend wie die Kalkablagerung, Kalkkruste, die Sie da finden, wenn Sie in das Juragebirge hineingehen.
Nun finden Sie überhaupt solche Ablagerungen zumeist auf der Oberfläche der Erde. Natürlich, in diesen Kalkablagerungen, da könnte man nicht gerade sehr gut Früchte anbauen. Aber das kann dann ge schehen in einer Schichte, die nicht aus Kalk besteht, sondern eben aus Ackererde, und die sich über dem Kalkboden noch auflagert.
Nun, meine Herren, Sie werden ja schon gesehen haben: Wenn man von der Natur spricht, so muß man alles berühren. Und Sie wissen ja, daß der Kopf des Menschen, wenigstens nach außen hin, sich auch mit einer Haut bedeckt, die sich sogar abschuppt, so daß über der kalk-haltigen Kopfschale, über dem Kopfskelett außen die Haut liegt. Wenn man diese Haut wiederum studiert, so hat sie große Ähnlichkeit mit dem, was Ackererde ist. In der Kopfhaut wachsen die Haare. Die Haare

[170]
haben wiederum eine große Ähnlichkeit mit dem, was als Pflanzen her auswächst aus der Ackererde. Wenn man es schematisch zeichnet, bildhaft, so können wir eigentlich sagen: An gewissen Stellen der Erde, da ist oben Kalkablagerung; darüber ist die Ackererde, und aus der Ackererde wachsen die Pflanzen heraus. Beim Menschen haben wir nach außen diese kalkhaltige Schale, darüber die Haut, und aus der Haut wachsen die Haare heraus.

[Bild GA 347 170]

Jetzt erinnern Sie sich an etwas anderes. Da kann ich also ähnlich zeichnen kurioserweise, wenn ich die Erde oder den Menschenkopf auf-zeichne. Nun erinnern Sie sich aber, daß ich Ihnen ja noch etwas gesagt habe. Ich habe Ihnen gesagt, daß, wenn man tiefer in die Erde hineingeht und dasjenige studiert, was da tiefer in der Erde ist, man in der Erde Uberreste von alten Lebewesen, von alten Tieren und Pflanzen findet. Ich habe Ihnen gesagt, wie diese Tiere und Pflanzen früher aus-geschaut haben. Ichthyosaurier, Plesiosaurier und so weiter, das waren recht große Viecher. Aber wenn wir jetzt ins Innere des Menschen-kopfes hineingehen, was habe ich Ihnen da gesagt? Ich habe Ihnen ge sagt: Im Blut schwimmen die weißen Blutkörperchen, und das sind eigentlich auch kleine Tiere. Im Menschenkopf drinnen, da sind diese kleinen Tiere immerfort im Absterben, sind gewissermaßen halb tot, werden nur in der Nacht immer wiederum lebendig gemacht, aber sie sind auf dem Weg zum Absterben. Und je weiter man zum Kopfe kommt, desto mehr stirbt der Kopf ab. Unter der Kopfschale, zwischen dem Gehirn und der äußeren Knochenschale, ist eine recht abgestorbene Haut. So daß, wenn man in den Kopf hineingeht, man auch etwas findet, was im Absterben ist.
Also kann man sagen: Wenn der Mensch stirbt, und man nimmt

[171]

nachher seinen Kopf - was ja vorzugsweise die Wissenschaft tut, die sich nicht gern mit dem lebendigen Menschen befaßt,

sondern mit dem toten Menschen auf dem Seziertisch -, ja, meine Herren, da hat man in der Tat diese abgestorbenen Gehirnzellen, die eigentlich versteinerte Blutzellen sind, und außen die harte Schale. Da wird die Geschichte ganz ähnlich der Erde. So daß wir gar nicht anders sagen können, als:
Wenn wir da durch diese harte Gehirnhaut - man nennt sie sogar deshalb die «harte Gehirnhaut», weil sie schon ganz abgestorben ist - in das eigentliche Gehirn hereinkommen, so sehen wir da auch fort während Versteinerungen. Auf der Erde findet man überall diese Ver steinerungen. Wenn wir die Erde heute anschauen, so gleicht sie näm lich aufs Haar, könnte man sagen, einem abgestorbenen Menschenkopf. Der ist natürlich nur kleiner. Die Erde ist größer, daher nimmt sich alles anders aus. Die Erde gleicht einem abgestorbenen Menschenkopf. Wer also die Erde heute studiert, der muß eigentlich sich sagen: Die Erde ist ein riesiger Menschenschädel, und zwar ein solcher, der gestorben ist.
Nun, meine Herren, Sie werden sich niemals vorstellen können, daß etwas gestorben sein kann, wenn es nicht vorher gelebt hat. Nicht wahr, das gibt es nicht. Das behauptet nur die Wissenschaft. Aber ich glaube, Sie würden sich selber für dumm halten, wenn Sie irgendwo einen toten Menschenkopf finden würden und Sie sagen würden: Das hat sich halt gebildet aus Materie. - Das werden Sie doch nie sagen, sondern Sie wer den sagen: Dasjenige, was so ausschaut, das muß einmal einem leben digen Menschen gehört haben, das muß einmal lebendig gewesen sein; denn was abgestorben ist, muß einmal lebendig gewesen sein. - So daß also, wenn einer vernünftig nachdenkt darüber, wenn er heute die Erde studiert und er einen abgestorbenen Menschenkopf findet, er sich natür lich vorstellen muß - sonst wäre er einfach, ich möchte sagen, dumm -, daß das einmal gelebt hat, daß also die Erde einmal ein lebendiger Men schenkopf war, daß sie im Weltenall gelebt hat, wie heute der Mensch auf der Erde lebt. Nun, der Menschenkopf, der könnte aber nicht leben, könnte un möglich leben, wenn er nicht sein Blut vom Menschenkörper bekäme. Der Menschenkopf allein, der kann höchstens zum Spaß einmal gezeigt

[172]

werden. Als ich ein kleiner Bub war und im Dorf gewohnt habe, da haben sich manchmal solche herumziehenden Wandertruppen nieder gelassen und eine Bude aufgerichtet. Wenn man da vorbeigegangen ist, ist immer einer herausgekommen: Meine Herrschaften, bitte eintreten, es beginnt gleich die Vorstellung! Hier ist der lebend sprechende Men schenkopf zu sehen! - Also die haben einen lebend sprechenden Men schenkopf gezeigt. Sie wissen, das wird durch allerlei Spiegelapparate gemacht, daß man den Körper nicht sieht, nur den Kopf. Aber sonst gibt es natürlich nicht den Kopf allein, sondern sein Blut und alles das, was ihn ernährt, muß er vom Menschenleib bekommen. So muß die Erde auch einmal so gewesen sein, daß sie sich aus dem Weltenraum her aus hätte ernähren können. Ja, könnte man denn auch dafür Gründe anführen, daß die Erde wirklich einmal so etwas wie ein Mensch war und sich aus dem Weltenraum heraus hat ernähren können?
Viel ist nachgedacht worden darüber, wie es eigentlich kommt, daß die Sonne - letzthin habe ich es gezeigt - einmal mit der Erde verbunden war. Aber das ist ja schon lange her. Seit jener Zeit ist die Sonne außerhalb der Erde und gibt der Erde Licht und Wärme. Sogar die Wärme, die in der Erde selbst drinnen ist, ist ja von der Sonne, bleibt nur im Winter aufgespart. Nun kann man wirklich berechnen, wieviel das beträgt, was die Sonne alljährlich an Wärme ausgibt. Das ist sehr viel, was die Sonne an Wärme ausgibt. Und die Physiker haben solche Rechnungen auch angestellt. Das sind Millionen und Millionen Kalorien. Aber, meine Herren, bei dieser Rechnung ist den Physikern wirk lich angst und bange geworden, denn sie haben zwar dabei heraus bekommen, wieviel die Sonne in jedem Jahr an Wärme ausgibt; sie haben aber auch herausbekommen, daß, wenn das richtig wäre, die Sonne längst erkaltet sein müßte und wir alle erfroren sein müßten. Die Rechnung ist also richtig angestellt, aber sie stimmt doch nicht. Das gibt es nämlich. Man kann rechnen, es kann etwas aufs allerschönste berechnet sein, aber die Rechnung stimmt doch nicht, gerade weil sie so schön ist.
Nun war ein Physiker da, ein Schwabe, Julius Robert Mayer heißt er, der hat tatsächlich ganz interessante Gedanken gehabt, so in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser Julius Robert Mayer, der in Heilbronn

[173]

in Württemberg ansässig war, war Arzt und hat in ähnlicher Weise wie Darwin auf seiner Weltreise seine Entdeckungen gemacht, hat nämlich da ganz interessante Beobachtungen gemacht bei einer Reise nach dem südlichen Asien, auf den Inseln dort, wie durch den Einfluß der Wärme das Menschenblut anders aussieht als in etwas kälteren Gegenden und ist durch diese Beobachtungen zu interessanten Tatsachen gekommen. Diese Beobachtungen hat er dann zusammengefaßt und zunächst aufgeschrieben in einem ganz kurzen Aufsatz. Den hat er dazumal an die bedeutendste deutsche naturwissenschaftliche Zeitschrift geschickt. Das war 1841. Und diese naturwissenschaftliche Zeitschrift hat ihm den Aufsatz zurückgeschickt, weil die Leute gesagt haben: Das ist alles unbedeutendes Zeug, dilettantisch, dumm. - Heute sehen dieselben Leute, das heißt ihre Nachfolger natürlich, das für eine der größten Entdeckungen im 19. Jahrhundert an!
Aber von den Poggendorffschen «Annalen für Physik und Chemie», die dazumal die berühmteste deutsche naturwissenschaftliche Zeit schrift war, hat man dem Julius Robert Mayer nicht bloß dazumal diese Abhandlung zurückgeschickt, wo die Geschichte drinnenstand, sondern man hat ihn noch außerdem - ins Irrenhaus gesperrt! Weil er wirklich sehr begeistert war von seiner Wissenschaft - sie ist nicht ganz richtig, aber er war sehr begeistert für seine Wissenschaft -, hat er sich ein bißchen anders benommen als die anderen Menschen - die anderen haben ja auch nicht gerade dasselbe gewußt wie er -, und das haben dann seine Ärztekollegen und die anderen Ärzte bemerkt, und dafür ist er ins Irrenhaus gekommen! So daß Sie da auf eine wissenschaftliche Entdeckung kommen, die herrührt von einem Menschen, der dafür ins Irrenhaus gesperrt worden ist. Wenn Sie

heute nach Heilbronn kommen ins Schwabenland, finden Sie dort auf dem wichtigsten Platze ein Denkmal von Julius Robert Mayer. Aber das ist nachträglich gemacht worden! Das ist nur ein Beispiel, wie die Leute umgehen mit solchen Leuten, die so ein bißchen Gedanken im Kopfe haben.
Nun, sehen Sie, dieser Julius Robert Mayer, der sich über diesen Einfluß, den er da von der Wärme auf das Blut gekannt hat, Gedanken gemacht hat, hat sich auch Gedanken gemacht, wie denn die Sonne zu der Wärme kommen kann. Die anderen rechnen bloß aus, wieviel sie

[174]

hergibt. Aber Julius Robert Mayer fragte sich auch: Ja, wo kommt denn das alles her? - Was tut die Physik? Man möchte sagen, die Phy sik, die rechnet gerade so, wie man bei einem Menschen rechnen würde:
Der hat einmal gegessen und jetzt ist er satt geworden, aber außerdem speichert sich noch etwas auf in seinem eigenen Fett und seinen Mus keln.Wenn er jetzt nichts mehr essen kann, so nimmt er das aus seinem Fett und seinen Muskeln. Und da kann er vierzig, sechzig Tage leben, aber nachher stirbt er, wenn er nichts zu essen kriegt. Das haben die Physiker auch bei der Sonne berechnet, was sie jeden Tag hergibt, nachdem sie eben einmal auf wunderbare Weise diese Wärme gehabt hat. Wie sie dazumal gegessen hat, wurde zwar nicht beachtet, aber jedenfalls ausgerechnet, wieviel sie hergibt.
Aber woher sie das nimmt, das hat doch der Julius Robert Mayer gefragt. Und da hat er herausbekommen, daß jedes Jahr so und so viele Himmelskörper in die Sonne hereinfliegen, die wie die Kometen sind. Sehen Sie, das ist die Speise der Sonne. Aber wenn wir heute noch auf die Sonne heraufschauen, so können wir ja sehen: Die hat einen guten Magen, die frißt jährlich eine ungeheure Anzahl von Kometen. So wie wir unsere Mittagsmahlzeit verzehren und dadurch unsere Wärme ent wickeln, so entwickelt die Sonne Wärme, indem sie in ihren guten Magen hinein Kometen frißt.
Nun, meine Herren, das heißt: Wenn die Kometen schon ganz zer splittert sind und herunterfallen, so sind sie allerdings harte Eisenkerne, aber es fällt eben nur das Eisen herunter. Der Mensch hat ja auch Eisen in seinem Blut. Wenn der Mensch irgendwo aufgelöst würde und nur das Eisen herunterfallen würde, so würden die Menschen wahrschein lich sagen: Da oben ist etwas, das hat geleuchtet, und das besteht aus Eisen. - Weil also die Meteorsteine, in die sich die Kometen auflösen, aus Eisen bestehen, sagt man, die Kometen sind aus Eisen. Das ist aber ein Unsinn, geradeso wie es ein Unsinn wäre zu glauben, daß der Mensch aus Eisen besteht, weil er Eisen in seinem Blute hat und man da einen ganz kleinen Eisenbatzen finden würde. So findet man eben die Meteorsteine; die sind zerfallene Kometen. Die Kometen sind eben etwas ganz anderes, die Kometen leben! Und die Sonne lebt eben auch, hat einen Magen, frißt nicht nur die Kometen, sondern nährt sich

[175]

geradeso wie wir. In unserem Magen ist auch Eisen drinnen. Wenn einer Spinat ißt, so merkt er nicht, daß da sehr viel Eisen drinnen ist, im allgemeinen natürlich. Trotzdem ist es gut, wenn man gerade blut armen Menschen sehr viel zu Spinatessen rät, weil sie dadurch viel sicherer Eisen ins Blut kriegen, als wenn man ihnen einfach Eisen in den Magen hineintut, das ja doch meistens durch die Därme wieder abgeht.
Wenn die Kometen bloß aus Eisen bestehen und in die Sonne herein fallen würden, da sollten Sie nur einmal sehen, wie das alles wieder ab geht! Da würde man einen ganz anderen Prozeß sehen. Da würde man wahrscheinlich im Himmelsraum ein Riesenklosett aufrichten müssen, wenn das richtig wäre! Die Sache ist natürlich ganz anders. Die Kome ten bestehen nur zum geringsten Teil aus Eisen; aber die Sonne frißt sie.
Nun denken Sie zurück, daß die Erde selber einmal die Sonne in sich gehabt hat. Da hat die Sonne dasselbe gemacht, was sie jetzt allein tut; da hat sie auch Kometen gefressen. Und Sie haben jetzt den Grund, warum dieser Riesenkopf, der die Erde ist, leben konnte: weil die Sonne seinen Ernährungsapparat darstellte. Solange die Sonne bei der Erde war, ernährte sich aus dem Weltenall heraus die Erde durch die Sonne, wie wir uns jetzt ernähren von der Erde durch unseren Ernährungsapparat.
Also dafür war schon gesorgt, daß die Erde doch, als noch die Sonne bei ihr war, sich ernähren konnte. Nur müssen Sie sich natürlich vor stellen, daß die Sonne riesig viel größer als die Erde ist, und daß also die Sonne, indem sie da drinnen war in der Erde, eigentlich nicht in der Erde drinnen war, sondern die Erde war in der Sonne drinnen. So daß man sich die Sache so vorstellen muß (siehe Zeichnung S.176), daß da mals hier die Sonne war, da war die Erde drinnen und in der Erde erst wiederum der Mond. Also: Sonne, in der Sonne die Erde und in der Erde der Mond. In einem gewissen Sinne war das ja umgekehrt wie beim Menschen. Aber das ist ja beim Menschen auch nur scheinbar, daß er den kleinen Magen hat; der kleine Magen allein könnte ja nicht viel machen. Der kleine Magen, den der Mensch hat - darüber werden wir später noch sprechen -, der steht überall in Beziehung zur Außenwelt. Eigentlich ist der Mensch in der Erde drinnen, so wie die Erde einmal in der Sonne drinnen war. Und der eigentliche Erdenmagen, der war

[176]

[Bild GA 347 176]

dann der Mittelpunkt der Sonne. Wenn das die Sonne ist (siehe Zeich nung), das die Erde, so war eben der Magen hier (in der Mitte), und die Sonne, die hat nur überall diese Kometen herangezogen und hat sie dann dem Magen überliefert, so daß die Verdauung der Erde doch innerhalb der Erde geschehen ist.

Nun können Sie wiederum sagen: Dem widerspricht ja, daß der menschliche Kopf nicht selber verdaut. - Das ist ganz richtig. Aber es hat sich ja die Geschichte auch verändert. Ein bißchen verdaut nämlich dennoch der menschliche Kopf. Sehen Sie, ich habe Ihnen beschrieben:
Wenn wir die Speisen essen, dann kommen sie ja zunächst auf die Zunge, an den Gaumen heran. Da werden sie zuerst eingespeichelt mit Ptyalin, und dann gehen sie durch die Speiseröhre. Aber nicht alle Spei sen gehen durch die Speiseröhre, sondern der Mensch ist ja im Grunde eine Wassersäule - es ist ja alles weich, es sind ja nur die festen Teile eingelagert -, so daß schon im Mund etwas von den Speisen aufgesogen wird im Kopf. Eine direkte Ernährung geht vom Gaumen aus in den Kopf hinein. Das ist so. Sehen Sie, daß die Dinge nicht so grob sind, wie man gewöhnlich glaubt, das können Sie ja einfach daraus ent nehmen, wenn Sie vergleichen. Ein Menschenei, das können Sie nicht an die Luft bringen, damit es dort äußerlich ausgebrütet wird. Beim Vogelei können Sie das. Das kommt an die Luft und wird erst außen ausgebrütet. So ist es natürlich - in ähnlicher Weise - auch mit dem menschlichen Kopf. Der heutige Menschenkopf könnte sich von dem bißchen Nahrung, das er bloß vom Gaumen aus kriegt, nicht ernähren. Aber die Erde war eben anders eingerichtet. Die hat in sich einen Magen, der zugleich Mund war, gehabt, und hat sich eben ganz von

[177]

diesem Munde aus ernährt. So daß wir sagen können: Solange die Sonne mit der Erde verbunden war, hatte dieses riesige Wesen die Möglich keit, sich aus dem Weltenall heraus zu ernähren.
Nun habe ich Ihnen aber gesagt: Wenn man heute die Erde studiert, so ist sie wie ein abgestorbener Menschenkopf. Ja, ein abgestorbener Menschenkopf, der muß aber einmal gelebt haben. Also muß die Erde eben einmal gelebt haben. Sie hat sich ernährt durch die Sonne.
Nun, meine Herren, will ich Ihnen noch etwas anderes sagen. Sehen Sie, wenn Sie in einer bestimmten Zeit den Menschenkeim im Mutter-leibe anschauen, also nach der Befruchtung, ich will sagen, zwei, drei, vier Wochen nach der Befruchtung anschauen, da schaut dieser Men schenkeim außerordentlich interessant aus. Da ist zunächst im mütter lichen Leibe, rundherum im Mutterkörper, den man Uterus nennt, eine Haut, die viele Blutgefäße hat. Und die Blutgefäße, die da im mütter lichen Leibe drinnen extra sind - die sind ja natürlich dann im Men schenleibe nicht, wenn nicht gerade ein Kind getragen wird -, diese Blutgefäße stehen in Verbindung mit den anderen Blutgefäßen, die die Mutter hat. Die gehen da überall in die Blutadern hinein. So daß also die Mutter in ihr eigenes Blutsystem diese Kugel da eingeschaltet hat (siehe Zeichnung) und während sonst das Blut im Leibe zirkuliert, rinnt das Blut extra noch in diese Kugel hinein, nur in die äußere Kugel.
Nun, meine Herren, da finden Sie innerhalb dieser Kugel alle Organe. Da ist zum Beispiel ein Organ, das sieht aus wie ein Sack, und

[Bild GA 347 177]

[178]

daneben wiederum eines, das ist ein kleinerer Sack. In diese Säcke, in die setzen sich auch diese Blutadern fort, die sonst, wenn die Mutter kein Kind trägt, gar nicht da sind, weil ja die ganze Kugel dann fehlt; da hinein setzen sich auch diese Adern dann fort. So daß wir sagen können: Diese Adern gehen überall da hinein und das alles, was ich Ihnen bis jetzt aufgezeichnet habe, das ist da, wenn sich das Kind in den ersten Wochen entwickelt; das ist da, und ganz klein hängt daran, also winzigklein hängt daran hier das Kind. Ganz winzigklein hängt es daran!
Und kurioserweise, wenn ich Ihnen das Kind jetzt groß aufzeichnen würde, wie es in der nächsten Zeit ist, dann müßte ich das so zeichnen:

[Bild GA 347 178]

das Kind nämlich ist fast nur ein Kopf, das andere ist ganz winzig daran. Sie sehen, da habe ich zwei solche Stetzelchen hingezeichnet, das werden später die Arme. Die Beine sind fast gar nicht da. Dafür aber setzen sich dann eben an das Kind diese zwei Taschen, die ich da gezeichnet habe, und in diese zwei Taschen gehen die Blutgefäße hin ein. Und diese Blutgefäße bringen die Nahrung mit, und der Kopf wird ernährt. Ein Magen ist ja noch gar nicht da, und ein Herz auch nicht.

[179]

Eine eigene Blutzirkulation hat das Kind in den ersten Wochen gar nicht. Das Kind ist ja nur ein Kopf. Und das wächst und wächst all mählich so heran, daß es im zweiten, dritten Monat menschenähnlich wird, daß sich die anderen Organe ansetzen. Aber ernährt wird das Kind immer noch von außen, von demjenigen, was da als Taschen ist. Und dann speichert sich da Nahrung ringsherum so auf (es wird ge zeichnet). Aber Blut wird zugeführt. Atmen kann ja das Kind noch nicht, es bekommt nur Luft auf dem Umwege durch die Mutter. Das Kind ist also eigentlich ein Menschenkopf, und die anderen Organe dienen ihm noch gar nicht besonders. Mit den Lungen kann es nichts anfangen. Mit dem Magen kann es nichts anfangen. Essen kann es noch nicht; es muß also alle Nahrung nur so bekommen, daß sein Kopf er nährt wird. Atmen kann es noch nicht. Eine Nase hat es auch noch nicht. Die Organe entwickeln sich zwar, aber es kann sie noch nicht

gebrauchen. Also das Kind ist im mütterlichen Leibe ja ein Kopf; nur ist alles weich. Das spätere Gehirn, das ist furchtbar weich hier drinnen, ganz weich und furchtbar lebendig, ganz lebendig. Und wenn Sie ein Riesenmikroskop nehmen könnten und könnten gerade einen Kinder-kopf anschauen, der meinetwillen aus der zweiten oder dritten Woche nach der Befruchtung ist, so würde der recht ähnlich ausschauen dem, was ich Ihnen von der Erde gesagt habe, wie sie einmal war, als da die Ichthyosaurier und Plesiosaurier und so weiter herumgewatet sind. Ganz verflucht ähnlich würde das ausschauen, nur in der Größe unter schieden.

So daß man sagen kann: Wo gibt es ein Bild von der Erde, die ein mal da war, heute noch? Im Menschenkopf, wenn der Menschenkopf eben noch ungeboren ist und als Keim vorhanden ist. Dieser Menschen-kopf ist nämlich ein deutliches Abbild von der Erde.

Und all das, was da dran sein muß, diese Taschen am Leibe, das, was da herum ist, das wird als die sogenannte Nachgeburt, nachdem es ganz brüchig geworden ist, abgeworfen, und der Mensch bleibt übrig, wird geboren. Also von dem, was als Nachgeburt abgeworfen wird, von dem bekommt man eigentlich die Nahrung als Kind im Mutterleibe - die Nachgeburt besteht aus den zerfetzten Blutgefäßen. Diese sogenannte Allantois und dieses Amnion - das also sind die zerfetzten Organe -,

[180]

die sind uns, solange wir im Mutterleibe sind, außerordentlich wichtig, weil sie den Magen und die Atmungsorgane ersetzen. Aber wenn wir sie nicht mehr gebrauchen, wenn wir geboren werden, selber atmen und essen können, wird das als Nachgeburt abgeworfen.

Nun, meine Herren, wenn Sie sich so etwas anschauen, wie ich es Ihnen da aufgezeichnet habe, so brauchen Sie sich nur vorzustellen:

Da wäre das Weltall, hier wäre die Erde, und da drinnen der Menschen-kopf und ringsherum ganz fein die Sonne (siehe Zeichnung S.177). Und nun kommt die Geburt, das heißt, es hört das auf, was einmal da war. Die Sonne und der Mond fliegen heraus, und die Geburt der Erde ist da. Die Erde muß sich selber weiterhelfen.

Man kann zweierlei beschreiben. Zunächst konnte ich Ihnen das so beschreiben, daß ich Ihnen gesagt habe: Die Erde hat einmal so aus-geschaut - da waren Ichthyosaurier, Plesiosaurier drinnen und so wei ter. Jetzt könnte ich Ihnen aber ebensogut den Menschenkeim beschrei ben. Es ist nur alles kleiner, aber ich müßte dasselbe reden. So daß Sie heute sagen können: Die Erde war einmal der Keim eines Riesen-menschen.

Da ist wiederum außerordentlich interessant, daß in früheren Zeiten die Menschen auf eine merkwürdige Weise - darüber wollen wir noch reden - mehr gewußt haben als die späteren Menschen. Die späteren Menschen haben nämlich zumeist aus der mißverstandenen hebräischen Urkunde, aus dem mißverstandenen Alten Testament gelernt, und die haben sich vorgestellt, nicht wahr: Da war die Erde und irgendwo das Paradies, und da ist der fertige Adam im Paradies als so ein kleiner Knirps darauf gestanden. Diese Vorstellung, die sich die Menschen aus dem mißverstandenen Alten Testament gemacht haben, die ist ungefähr gerade so, wie wenn sich heute einer vorstellen würde: Der Mensch kommt nicht von dem kleinen Ding, was da von den Allantois- und Amniontaschen da ist, von dieser Haut und so weiter - davon käme nicht der Mensch, sondern das alles, das wäre eine Sache für sich; aber im mütterlichen Leibe, da sitzt eben ein kleinwinziger Floh, und aus diesem kleinen Floh kommt der Mensch. So ungefähr ist es, wenn man sich vorstellt: Die Erde war da, der Adam und die Eva lebten gleich Flöhen daraufsitzend, und nachher das Menschengeschlecht. Das ist

[181]

eben aus einem Mißverständnis des Alten Testaments entstanden, währenddem diejenigen, die in alten Zeiten etwas gewußt haben, nicht von Adam geredet haben, sondern von Adam Kadmon. Und der Adam Kadmon, der ist etwas anderes als der Adam. Der ist dieser Riesenkopf, der die Erde einmal war. Und das ist eine natürliche Vorstellung. Zum Erdenfloh ist dieser Adam Kadmon erst geworden, als sich die Men schen nicht mehr vorstellen konnten, daß ein Menschenkopf so groß werden kann wie die Erde, als sie nicht mehr daran geglaubt haben, und da haben sie sich die abnorme Vorstellung gebildet, als wenn es zum Spaß da sei, daß die ganzen neun Monate im mütterlichen Leibe vor sich gehen, und aus dieser mütterlichen Kugel der Mensch geboren wird.

In Wirklichkeit müssen wir uns vorstellen, daß der Mensch einmal die ganze Erde war - die ganze Erde. Und die Erde war viel lebendiger. Aber, meine Herren, das ist ja gar nicht anders; sehen Sie, wenn ich Ihnen die Erde heute zeichne, so ist sie ein abgestorbenes Wesen, wie der menschliche Kopf im Absterben begriffen ist, und wenn wir zurückgehen zu diesem menschlichen Kopfe, der da im mütterlichen Leibe ist, so ist der durch und durch lebendig. Der ist so, wie die Erde einmal war. Und die Erde ist heute gestorben. Aber sie war einmal durch und durch lebendig.

Sehen Sie, wenn die Menschen alles zusammenhalten könnten, was die Wissenschaft gibt, so würden sie auf manches kommen. Die Wissen-schaft ist schon recht, nur die Menschen, die die heutige Wissenschaft verwalten, die können mit der Wissenschaft nicht viel anfangen. Wenn heute einer sich diese Erdenoberfläche anschaut, so muß er sagen: Das ist ja wie ein abgestorbener Menschenkopf. Wir gehen ja eigentlich auf Totem herum, das einmal gelebt haben muß. Das habe ich Ihnen gesagt; aber ich sage Ihnen auch alles dasjenige noch, was daraus folgt.

Nun war in Wien noch zu meiner Jugendzeit einmal ein sehr be rühmter Geologe, das ist Erdenkundiger. Der hat ein großes Buch ge schrieben: «Das Antlitz der Erde.» Da steht das drinnen: Wir gehen heute, wenn wir über die Erdschollen von Böhmen

oder Westfalen gehen, über abgestorbene Sachen. Das war einmal lebendig. - Die Einzelheiten ahnt die Wissenschaft schon, aber sie kann die Sachen nicht

[182]

zusammenreimen. Das, was ich Ihnen sage, widerspricht nirgends der Wissenschaft. Sie können das überall, wenn Sie die Wissenschaft ver folgen, bestätigt finden. Aber die Wissenschafter kommen selber nicht draus aus demjenigen, was da aus den Sachen folgt.

Also kommen wir wirklich dazu, zu sagen: Die Erde war einmal ein Riesenmensch. Das war sie. Und sie ist gestorben, und heute wandeln wir auf der gestorbenen Erde herum.

Nun, sehen Sie, da bleiben jetzt wichtige Fragen übrig, zwei wich tige Fragen durch die Frage des Herrn Burle. Die eine ist diese: Wenn wir zurückgehen, so sieht man, daß die Erde ein Riesenmensch war. Woher kommen die Tiere? Und die zweite Frage ist: Die Erde war also ein Riesenmensch. Woher kommt es, daß der Mensch heute so ein kleiner Floh auf der Erde ist? Woher kommt es, daß er so klein geworden ist? Diese zwei Fragen sind tatsächlich wichtige Fragen.

Die erste ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten; man muß sie nur nicht aus allerlei phantastischen Spielereien heraus beant worten wollen, sondern muß sie aus den Tatsachen beantworten.

Meine Herren, was glauben Sie, wenn nun ein Weib während der Schwangerschaft stirbt, solange die Geschichte da drinnen noch so aus schaut, wie ich sie Ihnen auf der Tafel hergezeichnet habe, und Sie sezieren diese Kugel heraus, in der dann diejenigen Dinge drinnen sind, die mit der Nachgeburt abfallen, und in der der Embryo drinnen ist, der später der Mensch würde - nehmen Sie an, wir nehmen das alles heraus und geben das nicht in Spiritus, in dem es sich ja halten würde, sondern wir lassen das so irgendwo liegen, besonders wo es feucht ist, und wir gehen nach einiger Zeit wiederum hin -, was glauben Sie, was wir da sehen würden? Ja, meine Herren, wenn wir da nach einiger Zeit wiederum hingehen und dann anfangen würden das zu zerschneiden, da würde lauter Getier herauslaufen; lauter kleine Viecher laufen da heraus. Der ganze Menschenkopf, der im Mutterleibe lebendig war, stirbt ab. Und indem er abstirbt - wir brauchen ihn nur auseinander-zuschneiden, um es zu sehen -, da läuft alles mögliche Getier heraus.

Ja, meine Herren, denken Sie sich, die Erde war einmal ein solcher Menschenkopf im Weltenraum und ist abgestorben. Brauchen Sie sich zu verwundern, daß da alles mögliche Getier herauslief? Das tut es ja

[183]

heute noch. Wenn Sie das in Betracht ziehen, da haben Sie die Entstehung der Tiere. Sie können das heute noch beobachten. Das ist die eine Frage. Wir werden darüber noch weiter reden, wie die einzelnen Tierformen entstanden sind. Aber im Prinzip haben Sie da, daß ja die Tiere da sein müssen. Ich kann diese Frage heute nur an deuten, später werde ich sie noch ausführlich beantworten.

Jetzt bleibt die andere Frage: Warum ist der Mensch heute ein so kleiner Knirps? Nun, da müssen Sie wiederum alles zusammennehmen, was Sie wissen können. Erstens können Sie fragen: Ja, aber da hat ein mal ein Mensch gelebt im Weltenraum, der heute Erde ist, abgestorben ist und heute Erde ist. Hat denn der nicht geboren? Hat sich denn der nicht vermehrt? - Auf diese Frage braucht man ja nicht weiter ein zugehen; wenn er sich vermehrt hat, so sind dazumal die anderen im Weltenraum irgendwo zu anderem aufgerufen worden. Also wir brau chen uns erst zu interessieren, als ein bestimmter Punkt der Vermehrung eintrat.

Ja, meine Herren, wenn Sie heute noch verfolgen, wie eine kleine Zelle sich vermehrt, so ist sie zuerst so (siehe Zeichnung), dann ist sie so,

[Bild GA 347 183]

dann werden zwei daraus. Dann werden aus jeder wiederum zwei; das sind schon vier. Und so wird der ganze Menschenkörper aufgebaut, so daß er zuletzt aus lauter kleinen einzelnen, im Blut lebenden und im Kopf abgestorbenen kleinen Viechern besteht, die alle aus einer ein zigen Zelle hervorkommen. So ist aus einem Teil der ursprünglichen Erde, geradeso wie heute der Mensch nicht nur aus einem ganzen Men schen herausgeboren wird, sondern aus einem Teil des Menschen - die heutige Erde entstanden. Es frägt sich nur: Warum kommt er heute nicht mehr heraus? Weil die Erde nicht mehr so in Verbindung steht mit dem Weltall, seitdem die Sonne herausgegangen ist. Jetzt bleiben alle diese Wesen drinnen. Sie wurden von der Sonne außen beschienen,

[184]

als die Sonne herausgegangen war, während sie früher drinnen war. -Sie müssen alles zusammennehmen, was Sie wissen können.

Meine Herren, wissen Sie aber vielleicht, daß man die Hunde, die ja im allgemeinen eine bestimmte Größe haben, unter die sie nicht her-untergehen, aber doch so klein züchten kann, daß sie manchmal fast nicht größer sind als große Ratten. Wenn man den Hunden zum Beispiel Alkohol zu saufen gibt, so bleiben sie klein - das hängt ja ab von dem, was da wirkt auf das Wesen, wie groß es wird -; allerdings werden diese Hunde furchtbar nervös.

Es waren wirklich - wenn auch nicht die ganze Welt voll Alkohol war -, aber es waren die Stoffwirkungen ganz andere

geworden, als die Sonne von der Erde weggegangen war. Als sie noch in der Erde war, ist eben eine ganz andere Wirkung dagewesen als später, als die Sonne draußen war. Und während der Mensch zuerst so groß war wie die Erde selber, ist er durch diese Rieseneinwirkung eben klein geworden. Aber das war ein Glück für ihn, denn als er noch so groß war wie die Erde, da mußten alle anderen, die geboren wurden, in den Weltenraum hinausfliegen. Wir werden später einmal hören, was mit denen ge schehen ist. Jetzt konnten sie in der Erde drinnen bleiben, weil sie mit einander auf der Erde herumwandeln können. Und jetzt entstand statt des einen Menschen das Menschengeschlecht, weil die Menschen klein blieben.
Ja, meine Herren, wahr ist es: Wir stammen alle von einem Men schen ab! Das ist ja auch schließlich begreiflich, nicht wahr. Aber dieser eine Mensch war nicht so ein kleiner Erdenfloh, wie jetzt die Menschen sind, sondern er war die Erde selber. Nur, als die Sonne herausging, da ist auf der einen Seite die Erde abgestorben, und da krochen die Tiere heraus, wie jetzt auch noch die Tiere herauskriechen, wenn etwas ab-gestorben ist. Und auf der anderen Seite blieben noch die Kräfte zu rück. Nur wurden sie jetzt nicht von innen durch die Sonne angeregt, sondern von außen, und der Mensch wurde klein und konnte zu vielen Menschen werden.
Dadurch also, daß die Sonne von außen wirkt, läßt sie den Menschen klein. Das kann Ihnen ja auch ganz gut begreiflich sein. Denn denken Sie nur einmal, wenn das die Erde ist - ich will die Erde jetzt

[185]

ganz klein zeichnen - und früher die Sonne das war, wo die Erde also drinnensteckte, da straMten ja alle Kräfte so heraus, und wenn sich die Erde bewegte, da ging ja immer die Sonne mit; es war ja eines und das selbe (Zeichnung links). Jetzt, da die Sonne heraußen ist, ist die Geschichte

[Bild GA 347 185]

so: Da ist ja die Sonne und da die Erde, die geht um die Sonne herum. Wenn die Erde da ist, dann kriegt sie diese Strahlen; wenn sie dort ist, kriegt sie jene Strahlen (Zeichnung rechts). Sie sehen nur immer eine kleine Parzelle von Strahlen. Wenn die Sonne draußen ist, kriegt die Erde nur noch wenige Strahlen. Als die Sonne noch in der Erde war, kam noch immer von innen heraus die ganze Wirkung der Sonne. Kein Wunder, daß wenn die Sonne so herumkreist, sie auf jedem einzelnen Punkt der Erde einen Menschen beleuchten kann, während sie früher, als sie drinnen war und vom Mittelpunkt ausstrahlen mußte, nur einen Menschen bestrahlen konnte. Als die Sonne anfing, vom Umkreis her zu wirken, da verkleinerte sie den Menschen.
Es ist schon interessant, wirklich interessant, daß nicht nur die asia tischen Gelehrten, als schon längst das Alte Testament mißverstanden wurde und so ausgelegt wurde, wie es später ausgelegt worden ist, noch von dem Adam Kadmon geredet haben, der eigentlich ein Mensch ist, der die ganze Erde ist, sondern die Vorfahren der jetzigen mitteleuro päischen Menschen, die überall sind, in der Schweiz, in Deutschland, die haben eine Sage gehabt, in der gesagt wurde: Die Erde war einmal ein Riesenmensch, der Riese Ymir. Und die Erde ist befruchtet worden.
Also sie haben so geredet von der Erde, wie man heute von einem Menschen reden muß. Und das ist natürlich später nicht mehr verstan den worden, weil an die Stelle dieser ja allerdings bildhaften, richtigen

[186]

Sagenbilder - sie sind ja furchtbar wahr -, weil an die Stelle dieser wahren Bilder die falsche lateinische Auslegung des Alten Testaments getreten ist. Also die alten Germanen hier in Europa - es war ja bild lich, wie wenn sie geträumt hätten, aber der Traum war viel richtiger als später, wo man das Alte Testament mißverstand und statt von der ganzen Erde, von dem Adam Kadmon zu reden, von dem kleinen Adam redete - hatten noch eine alte, allerdings bloß traumhafte bildliche Wissenschaft.
Ja, sehen Sie, man bekommt schon einen Riesenrespekt vor dem, was einmal ausgerottet worden ist an alter, allerdings bloß traumhafter bildlicher Wissenschaft. Aber die war da, und die ist ausgerottet wor den. Es braucht einen nicht zu wundern. In einer bestimmten Zeit kam eben diese allgemeine Ausrottung. Und wenn ich Ihnen erzählen würde, was zum Beispiel in Kleinasien, in Vorderasien, in Nordafrika, in Süd europa, in Griechenland, Italien einmal vorhanden war - ja, meine Herren, im 1., 2., 3.Jahrhundert, da es schon das Christentum gegeben hat, da konnten Sie überall, wenn Sie in Asien oder Afrika auf dem Acker gingen, merkwürdige Statuen finden; die waren überall da. Und in diesen Statuen drückten die Menschen, die noch nicht lesen und schreiben konnten, aus, wie es einmal war auf der Erde. Aus diesen Statuen hätte man studieren können, wie das einmal war auf der Erde. Es war in der Form, in der Bildhauerei ausgedrückt, daß einmal die Erde ein lebendiges Wesen war. Und dann haben die Leute eben diese Rage, diese Wut gekriegt, und es ist in kurzer Zeit all das, was an solchen Statuen vorhanden war, einfach weggemacht worden. Es ist ja riesig viel zerstört worden, woraus man riesig viel hätte entnehmen können. Dasjenige, was heute noch gefunden wird von alten Denkmälern, das ist ja das wenigst wichtige, denn in den ersten Jahrhunderten, da hat man gut gewußt, welches das Wichtigere ist. Das hat man wegrasiert.
Also das ist schon so, daß die Menschheit einmal ein wunderbares Wissen gehabt hat; aber sie haben das eben geträumt, diese Menschen. Und sehen Sie, das ist eine außerordentlich interessante Tatsache, daß einmal die Menschen, statt daß sie nachgedacht haben - was sie heute müssen -, eigentlich geträumt haben auf der Erde. Sie haben es eigentlich

[187]

mehr in der Nacht gemacht als beim Tage. Denn alles das, was Sie von der älteren Menschenweisheit erfahren, ist durchsetzt davon, daß man sieht: Diese Menschen haben in der Nacht viel beobachtet. Die Hirten auf dem Felde haben in der Nacht viel beobachtet. Und diese alte Weisheit war bei den Deutschen also vorhanden, bei den Germanen, indem sie von einem riesigen Menschen geredet haben. Und nachher gab es auch noch einen riesigen Menschen. Der Mensch ist wirklich nicht auf einmal kleiner geworden. Und zuletzt ist er eben so geworden, wie die Menschen jetzt sind.
Von dem Punkte aus, meine Herren, wollen wir, wenn ich wieder einmal bei Ihnen sein kann, weiterreden. Sie sehen, solch eine Frage gibt immer die Anregung, über recht vieles zu reden. Ich muß jetzt wiederum nach Deutschland reisen, nach Stuttgart. Danach können wir ja weiterreden. Bereiten Sie inzwischen recht schöne Fragen vor Ich werde Ihnen dann sagen, wann die nächste Stunde ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Zehnter_Vortrag&oldid=32654“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Arbeitervorträge/GA 347 Die Erkenntnis des Menschenwesens/Zweiter Vortrag

Aus AnthroWiki

[26]

ZWEITER VORTRAG

Dornach, 5. August 1922

Guten Morgen, meine Herren! Nun werde ich auch heute noch fortsetzen müssen mit dem, was wir besprochen haben, aus dem Grunde, weil ja die Sache nur dann ganz gut verstanden werden kann, wenn man immer weiter und weiter in sie eindringt.
Sehen Sie, es kommt beim Menschen also darauf an, wie Sie gesehen haben, daß er sowohl aus dem Erdreiche seine Nahrung nimmt, da durch ernährt er sich -, daß er aus dem, was die Erde umgibt, aus dem Luftreiche also, seine Atmung besorgt, dadurch lebt er eigentlich erst, dadurch ist er erst imstande, auch ein fühlendes und empfindendes Wesen zu werden - und daß er aus der ganzen Welt die Kräfte nimmt, wie wir gesehen haben, dadurch ist er ein denkendes Wesen und wird eigentlich erst dadurch ein vollständiger Mensch.
Also der Mensch muß sich ernähren können, der Mensch muß atmen können, dadurch ein fühlendes Wesen werden - und er muß die Kräfte aus dem Weltenall nehmen können, um dadurch ein denkendes Wesen zu werden. Er wird ebensowenig von selbst ein denkendes Wesen, wie er durch sich selber reden kann. Der Mensch kann nicht sich selber denken, ebensowenig wie er sich selber essen kann.
Nun wollen wir einmal näher betrachten, wie diese Dinge eigentlich vor sich gehen. Beginnen wir zunächst einmal damit, daß wir uns klar machen, wie eigentlich dieser Vorgang geschieht, wenn wir die Nahrungsstoffe aufnehmen, sie gewissermaßen in einem ertöteten, toten Zustande haben innerhalb unseres Gedärmorganismus, und sie dann wiederum belebt werden durch die Lymphdrüsen und durch die Lymphe ins Blut übergeführt werden, das Blut durch die Atmung erneuert wird. Das Blut, respektive die Kraft des Blutes, der Atemstoß, steigt dann durch das Rückenmark in das Gehirn hinein und verbindet sich dort mit demjenigen, was die Gehirntätigkeit ist.
Sie brauchen nur zu betrachten, wie das Kind in einer anderen Weise sich ernährt als der erwachsene Mensch, dann werden Sie daraus schon für die ganze Erkenntnis des Menschen sehr viel entnehmen können.

[27]

Das Kind muß, wie Sie wissen, in der allerersten Lebenszeit viel Milch trinken. Zunächst nährt es sich ja ausschließlich von Milch. Was heißt das eigentlich, daß sich das Kind ausschließlich von Milch ernährt? Das können wir uns vorstellen, wenn wir uns klarmachen, woraus die Milch eigentlich besteht.
Die Milch besteht - das bedenkt man gewöhnlich nicht - zu 87 Prozent aus Wasser. Also wenn wir als Kinder Milch trinken, so trinken wir eigentlich damit 87 Prozent Wasser, und nur die letzten 13 Prozent sind etwas anderes. Von diesen letzten 13 Prozent sind nur 41/2 Prozent Eiweiß; 4 Prozent sind Fett in der Milch, und dann sind noch einige restierende andere Stoffe, Salze und so weiter. Aber im wesentlichen ist das dasjenige, was das Kind aufnimmt mit der Milch. Es nimmt also in der Hauptsache eigentlich Wasser auf.
Nun habe ich Ihnen ja gesagt, daß der Mensch überhaupt in der Hauptsache aus Flüssigkeit besteht. Das Kind muß diese Flüssigkeit immer vermehren. Es muß ja wachsen und hat daher sehr viel Wasser nötig, nimmt dieses Wasser mit der Milch auf. Sie können nun sagen: Dann wäre es also ebenso, wenn wir dem Kinde nur diese 13 Prozent Nahrung beibrächten und ihm im übrigen Wasser zu trinken geben würden. - Ja, sehen Sie, darauf ist aber der menschliche Körper nicht eingerichtet. Dasjenige, was wir mit der Milch bekommen, sind ja nicht 13 gewöhnliche Prozente von Eiweiß und Fett und so weiter, sondern das alles, Eiweiß und Fett, das ist in der Milch aufgelöst, im Wasser aufgelöst, wenn es Milch ist. Es ist also schon so, daß, wenn das Kind die Milch trinkt, es die Stoffe, die es braucht, im aufgelösten Zustande bekommt. Und das ist etwas anderes, als wenn der Körper erst diejenigen Arbeiten verrichten müßte, die im Auflösen geschehen.
Wenn Sie sich erinnern, was ich bis jetzt schon über die Ernährung gesagt habe, dann werden Sie sagen: Die Nahrungsstoffe, die wir mit dem Munde aufnehmen, müssen wir ja auch erst auflösen. Wir haben eigentlich von der Natur nur die Erlaubnis, feste Nahrungsstoffe in den Mund zu bekommen; dann lösen wir sie auf durch unsere eigene Flüs sigkeit. Der weitere Körper, Magen, Gedärme und so weiter können überhaupt erst das Aufgelöste brauchen. Das Kind muß sich ja erst diese

[28]

Fähigkeit erringen, aufzulösen; die muß es erst bekommen. Es kann also nicht vom Anfange an das schon selber besorgen. Es wird ihm also vor her aufgelöst. Das können Sie am besten daraus entnehmen, daß das Kind, wenn es zu sehr mit irgendeiner künstlichen Nahrung, die zu sammengesetzt ist, genährt wird, dennoch verkümmert.
Nun könnten Sie sagen: Wenn ich also vielleicht doch in der Lage wäre, künstliche Milch zu erzeugen, wenn ich also die 13 Prozent, die da im Wasser drinnen sind an Eiweiß, Fett und so weiter, so zusammen setzen könnte mit dem Wasser, daß das also äußerlich so ähnlich der Milch wäre, wäre das eine Milch, die dann für das Kind ebensogut wäre wie die Milch, die es gewöhnlich bekommt? - Ja, sehen Sie, meine Herren, das ist eben nicht der Fall. Das Kind würde verkümmern, wenn es solche künstliche Milch bekommen würde. Und da die Menschen nur nach den Bedürfnissen produzieren können, so wird man auch auf das Produzieren solcher Milch verzichten müssen. Es würde ein die Mensch heit verderbendes Mittel sein.
Denn wer kann nur dasjenige besorgen als Auflösung, was da das Kind nötig hat? Sehen Sie, das kann wiederum nur das Leben selber. Notdürftig könnten es ja die Tiere, aber nicht einmal alle Tiere. Aber für die allererste Zeit, wo das Kind darauf angewiesen ist - weil es noch nicht selber richtig auflösen kann -, diese Nahrungsstoffe, Eiweiß und Fett, schon in richtiger Weise aufgelöst zu bekommen, kann das Kind eigentlich nur richtig genährt werden mit der Menschenmilch selber.
Und von anderer Milch ist ja Eselsmilch der Menschenmilch am ähnlichsten, und man kann daher, wenn irgendwie nicht die Möglich keit vorhanden ist, das Kind durch Selbststillen oder Stillen überhaupt zu ernähren, das Kind am weitesten noch mit Eselsmilch bringen. Das ist zwar sehr komisch, aber tatsächlich ist die Eselsmilch der Menschenmilch am allerähnlichsten, so daß also, wenn nicht die richtige Menschenstillung besorgt werden kann, ja die Stillung zur Not auch dadurch besorgt werden könnte, daß man sich einen Esels stall und eine Eselsstute hält und auf diese Weise das Kind mit Milch versorgt. Das ist aber natürlich nur etwas, was ich als Hypothese sage, damit Sie sehen, wie die Dinge in der Natur zusammenhängen.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Milch vergleichen, sagen wir mit

[29]

dem Hühnerei als Nahrungsmittel, so bekommen Sie das heraus, daß das Hühnerei ungefähr 14 Prozent an Eiweiß enthält, also weitaus viel mehr, eigentlich das Vierfache von dem, was die Milch enthält. Wenn man also anfängt, dem Kinde solche Nahrung zu geben, die mehr Ei weiß enthält, dann muß das Kind schon diese Kraft des Auflösens in sich bekommen haben. Es muß schon selber auflösen können.
Sie sehen daraus, wie notwendig es ist, daß das Kind flüssige Nahrung bekommt. Aber was für eine flüssige Nahrung? Eine flüssige Nahrung, die schon durch das Leben gegangen ist, und, da das Kind ja angelegt wird unmittelbar an die Mutterbrust, womöglich noch lebt.
Beim Kinde ist das ganz deutlich zu bemerken, daß, wenn es nun die Milch trinkt und die Milch durch Mund und Speiseröhre bis in den Magen geht - da wird sie erst im menschlichen Körper abgetötet -, daß sie dann wiederum belebt werden kann in den Gedärmen. So daß wir da am Kinde unmittelbar sehen, daß das Leben erst abgetötet werden muß. Und weil das Leben noch wenig verändert ist, hat das Kind zum Wiederbeleben weniger Kraft notwendig, wenn es Milch trinkt, als wenn es etwas anderes genießt. Sie sehen also, wie nahe der Mensch dem Leben steht.
Aber daraus sehen Sie noch etwas anderes. Wenn man jetzt wirklich richtig denkt, worauf kommt man denn da eigentlich? Fangen Sie an, jetzt gerade an diesem Punkte ganz richtig zu denken. Sehen Sie, wenn wir uns sagen: Das Kind muß also belebte Nahrung aufnehmen, die es selber ertöten und wiederbeleben kann, und wir sagen dann: der Mensch besteht zum größten Teil aus Flüssigkeit -, dürfen wir da sagen, der Mensch besteht aus Wasser, aus dem Wasser, das wir draußen in der Natur, in der leblosen Natur finden? - Dann müßte ja dieses Wasser, das wir in der leblosen Natur finden, im Kinde gerade so arbeiten können, wie es im Erwachsenen arbeitet, der schon mehr Lebenskräfte sich gesammelt hat!
Daraus aber sehen Sie, daß das, was wir als unsere fast 90 Prozent Wasser in uns tragen, nicht gewöhnliches, lebloses Wasser ist, sondern daß das belebtes Wasser ist. Also es ist etwas anderes, was der Mensch als Wasser in sich trägt: Er trägt belebtes Wasser in sich. Und dieses belebte Wasser, das ist also Wasser, wie wir es haben draußen in der

[30]

leblosen Natur, durchdrungen mit dem, was die ganze Welt durchsetzt als Leben, sich nur im leblosen Wasser ebensowenig geltend macht, wie sich das menschliche Denken im toten Leichnam geltend macht. Wenn Sie also sagen: Wasser - da hier habe ich Wasser im Bach und Wasser habe ich im menschlichen Körper, so können Sie sich das verständlich machen, geradeso wie wenn Sie sagen: Da habe ich einen Leichnam und da habe ich einen lebenden Menschen; das Wasser im Bach ist der Leich nam desjenigen Wassers, das im menschlichen Körper ist.
Deshalb sagen wir: Der Mensch hat nicht nur dieses Tote in sich, dieses Physische, sondern er hat auch einen Lebenskörper, einen Lebens-leib in sich. Das ist dasjenige, was ein richtiges Denken wirklich gibt:
Der Mensch hat diesen Lebensleib in sich. Und wie das nun weiterwirkt im Menschen, das können wir uns klarmachen, wenn wir den Menschen wirklich im Zusammenhang mit der Natur beobachten. Da aber müs sen wir uns eigentlich das vor Augen stellen, daß wir zuerst hinaus-schauen in die Natur, und dann hineinschauen in den Menschen. Wenn wir in die Natur hinausschauen, dann finden wir ungefähr überall die Bestandstücke, die Teile, aus denen der Mensch besteht, nur daß der Mensch diese Teile von der Natur in seiner Art verarbeitet.
Gehen wir also, um das zu verstehen, zu den allerkleinsten Tieren. Sie werden dabei schon, während ich rede, bemerken, wie ich

beim Menschen schon ähnlich von demjenigen, was in ihm ist, geredet habe, wie ich jetzt von den kleinsten und von den niedrigsten Lebewesen draußen in der Natur reden muß. Sehen Sie, da gibt es im Wasser, im Meerwasser ganz kleine tierische Wesen. Diese kleinen tierischen Wesen, die sind eigentlich nur kleine Schleimklümpchen, meistens so klein, daß man sie überhaupt nur durch ein starkes Vergrößerungsglas sehen kann. Ich zeichne sie jetzt natürlich vergrößert (siehe Zeichnung, links). Diese kleinen Schleimklümpchen, die schwimmen also im umgebenden Was ser, in der Flüssigkeit.
Wenn nun nichts weiter da wäre als so ein Schleimklümpchen und ringsherum das Wasser, so würde dieses Schleimklümpchen in Ruhe bleiben. Aber wenn, sagen wir, irgendein kleines Körnchen von irgend einem Stoff heranschwimmt, zum Beispiel solch ein kleines (siehe Zeich nung, rechts) heranschwimmt, dann breitet dieses Tierchen, ohne daß

[31]
[Bild GA 347 31a]

irgend etwas anderes da ist, seinen Schleim so weit aus, daß jetzt dieses Körnchen in seinem Schleim drinnen ist. Und natürlich muß es diesen Schleim dadurch ausbreiten, daß es da sich wegzieht. Dadurch bewegt sich dieses Klümpchen. Dadurch also, daß dieses kleine Lebewesen, die ser kleine Lebensschleim mit seinem eigenen Schleim ein Körnchen um gibt, dadurch haben wir es zugleich bewegt. Aber das andere Körnchen da, das wird jetzt aufgelöst da drinnen. Es löst sich auf, und das Tier chen hat dieses Körnchen gefressen.
Nun kann aber ein solches Tierchen auch mehrere solcher Körnchen fressen. Denken Sie, da wäre dieses Tierchen, da ein Körnchen, da auch ein Körnchen, da und da auch ein Körnchen (siehe Zeichnung), dann

[Bild GA 347 31b]

streckt das Tierchen hierher seine Fühler, daher, daher und daher aus, und wo es sie am meisten ausgestreckt hat, wo das Körnchen also am größten war, da zieht es sich dann nach und zieht die anderen mit. So daß also dieses Tierchen sich auf diese Weise bewegt, daß es sich zu gleich ernährt.

[32]

Nun, meine Herren, wenn ich Ihnen das beschreibe, wie so diese kleinen Schleimklümpchen da im Meere herumschwimmen und sich zugleich ernähren, dann erinnern Sie sich, wie ich Ihnen die sogenann ten weißen Blutkörperchen beschrieben habe im Menschen. Die sind im Menschen drinnen zunächst ganz dasselbe. Im menschlichen Blut schwimmen auch solche kleinen Tiere herum und ernähren sich und bewegen sich auf diese Weise. Wir kommen dadurch zu einem Ver ständnis, was da eigentlich im Menschenblut herumschwimmt, indem wir uns anschauen, was da draußen im Meere an solchen kleinen Tier chen herumschwimmt. Das tragen wir also in uns.
Und jetzt, nachdem wir uns erinnert haben, wie wir eigentlich in gewissem Sinne solche Lebewesen, die draußen in der Natur ausge breitet sind, in unserem Blute herumschwimmend haben, die also da drinnen allseitig leben, wollen wir uns einmal klarmachen, wie unser Nervensystem, namentlich unser Gehirn beschaffen ist. Unser Gehirn, das besteht auch aus kleinsten Teilen. Wenn ich Ihnen diese kleinsten Teile aufzeichne, so sind sie so, daß sie auch eine Art von klumpigem, dickem Schleim darstellen. Von diesem Schleim gehen solche Strahlen

[Bild GA 347 32]

[33]

aus (siehe Zeichnung), die aus demselben Stoff wie der Schleim be stehen. Sehen Sie, da ist solch eine Zelle, wie man sie nennt, aus dem Gehirn. Die hat eine Nachbarzelle. Die streckt hier ihre Füßchen oder Armchen aus, und die berührt sich da mit den anderen. Da ist eine dritte solche Zelle; die streckt hier ihre Füßchen aus, berührt sich da. Sie können sehr lang werden. Manche gehen fast durch den halben Kör per. Die grenzt wieder an eine Zelle an. Wenn wir unser Gehirn durch das Mikroskop anschauen, so wirkt es durchaus so, daß es aus solchen Pünktchen besteht, wo die Schleimmasse stärker angehäuft ist. Und dann gehen hier dicke Baumäste aus; die gehen immer wieder ineinan der hinein. Wenn Sie sich vorstellen würden einen dichten Wald mit dicken Baumkronen, die weitausladende Äste hätten, die sich gegen seitig berühren würden, so hätten Sie eine Vorstellung, wie das Gehirn unter dem Mikroskop, unter dem Vergrößerungsglas ausschaut.
Aber, meine Herren, Sie können jetzt sagen: Nun hat er uns also beschrieben diese weißen Blutkörperchen, die im Blute leben. Und das, was als das Gehirn beschrieben ist, das ist doch ganz ähnlich; da siedeln sich lauter solche Körperchen an, wie sie im Blut sind. - Wenn ich näm lich das machen würde, daß ich einem Menschen, ohne daß ich ihn dabei töten würde, alle weißen Blutkörperchen wegnehmen könnte und die nun so hübsch, nachdem ich ihm zuerst das Gehirn herausgenommen habe, in die Schädeldecke hineintun könnte, dann hätte ich ihm aus sei nen weißen Blutkörperchen ein Gehirn gemacht.
Aber das Merkwürdige ist, daß, bevor wir ihm aus den weißen Blut körperchen ein Gehirn machen würden, diese weißen Blutkörperchen halb sterben müßten. Das ist der Unterschied zwischen den weißen Blutkörperchen und den Gehirnzellen. Die weißen Blutkörperchen sind voller Leben. Die bewegen sich immer umeinander im menschlichen Blut. Ich habe Ihnen gesagt, sie

wallen wie das Blut durch die Adern durch. Da gehen sie heraus. Da werden sie dann, wie ich es ausgeführt habe, zu Feinschmeckern und gehen bis an die Körperoberfläche. Über all kriechen sie herum im Körper.
Wenn Sie aber das Gehirn anschauen, da bleiben diese Zellen, diese Körperchen an ihrem Ort. Die sind in Ruhe. Die strecken nur ihre Äste aus und berühren immer das nächste. Also dasjenige, was da im Körper

[34]
ist an weißen Blutkörperchen und in voller Bewegung ist, das kommt im Gehirn zur Ruhe und ist in der Tat halb abgestorben. Denn denken Sie sich dieses herumkriechende Tierchen im Meer, das frißt einmal zuviel. Wenn es zuviel frißt, dann geschieht die Geschichte so: Dann streckt es seinen Arm aus, seinen Ast, nimmt da auf und da, und hat zuviel gefressen. Das kann es nicht vertragen; jetzt teilt es sich in zwei, geht auseinander, und wir haben statt eins zwei. Es hat sich vermehrt. Diese Fähigkeit, sich zu vermehren, haben auch unsere wei ßen Blutkörperchen. Es sterben immer welche ab und andere entstehen durch Vermehrung. Auf diese Weise können sich die Gehirnzellen, die ich Ihnen da auf gezeichnet habe, nicht vermehren - unsere weißen Blutkörperchen in uns sind volles, selbständiges Leben -, die Gehirnzellen, die so ineinan dergehen, können sich so nicht vermehren; aus einer Gehirnzelle wer den niemals zwei Gehirnzellen. Wenn der Mensch ein größeres Gehirn kriegt, wenn das Gehirn wächst, müssen immer Zellen aus dem übrigen Körper in das Gehirn hineinwandern. Die Zellen müssen hineinwach sen. Nicht, daß im Gehirn das jemals vor sich gehen würde, daß die Gehirnzellen sich vermehren würden; die sammeln sich nur an. Und während unseres Wachstums müssen immer aus dem übrigen Körper neue Zellen hinein, damit wir, wenn wir erwachsen sind, ein genügend großes Gehirn haben.
Auch daraus, daß diese Gehirnzellen sich nicht vermehren können, sehen Sie, daß sie halb tot sind. Sie sind immer im Sterben, diese Gehirn-zellen, immer, immer im Sterben. Wenn wir das wirklich richtig be trachten, so haben wir im Menschen einen wunderbaren Gegensatz:
In seinem Blut trägt er Zellen voller Lebendigkeit in den weißen Blut körperchen, die immerfort leben wollen, und in seinem Gehirn trägt er Zellen, die eigentlich immerfort sterben wollen, die immer auf dem Weg des Sterbens sind. Das ist auch wahr: der Mensch ist durch sein Gehirn immer auf dem Wege des Sterbens, das Gehirn ist eigentlich immer in Gefahr, zu sterben.
Nun, meine Herren, Sie werden schon gehört haben, oder vielleicht selber erlebt haben - es ist einem das immer unangenehm, wenn man es selber erlebt -, daß Menschen auch ohnmächtig werden können. Wenn

[35]

Menschen ohnmächtig werden, so kommen sie in einen solchen Zustand, wie wenn sie fallen würden. Sie verlieren das Bewußtsein.
Was ist denn da eigentlich im Menschen geschehen, wenn er auf diese Weise das Bewußtsein verliert? Sie werden auch wissen, daß zum Beispiel Menschen, die recht bleich sind, wie zum Beispiel solche Mädchen, die bleichsüchtig sind, am leichtesten ohnmächtig werden. Warum? Ja, sehen Sie, sie werden aus dem Grunde ohnmächtig, weil sie im Verhältnis zu den roten Blutkörperchen zuviel weiße haben. Der Mensch muß ein ganz genaues Verhältnis, wie ich es Ihnen auch an gegeben habe, zwischen weißen Blutkörperchen und roten Blutkörper chen haben, damit er in der richtigen Weise bewußt sein kann. Also, was bedeutet denn das, daß wir bewußtlos werden? Zum Beispiel in der Ohnmacht, aber auch im Schlafe werden wir bewußtlos. Das bedeutet, daß die Tätigkeit der weißen Blutkörperchen eine viel zu regsame ist, viel zu stark ist. Wenn die weißen Blutkörperchen zu stark tätig sind, wenn also der Mensch zuviel Leben in sich hat, dann verliert er das Bewußtsein. Also ist es sehr gut, daß der Mensch in seinem Kopfe Zellen hat, die fortwährend sterben wollen; denn wenn die auch noch leben würden, diese weißen Blutkörperchen im Gehirn, dann würden wir überhaupt kein Bewußtsein haben können, dann wären wir immer schlafende Wesen. Immer würden wir schlafen.
Und so können Sie fragen: Warum schlafen denn die Pflanzen immerfort? - Die Pflanzen schlafen immerfort einfach aus dem Grunde, weil sie nicht solche lebendige Wesen haben, weil sie also eigentlich überhaupt kein Blut haben, weil sie dieses Leben, das in un serem Inneren da als selbständiges Leben ist, nicht haben.
Wenn wir unser Gehirn mit etwas in der Natur draußen vergleichen wollen, so müssen wir unser Gehirn wiederum nur mit den Pflanzen vergleichen. Das Gehirn, das untergräbt im Grunde genommen fort während unser eigenes Leben, und dadurch schafft es gerade Bewußt sein. Also kriegen wir einen ganz widersprechenden Begriff für das Gehirn. Es ist ja widersprechend: Die Pflanze kriegt kein Bewußtsein, der Mensch kriegt Bewußtsein. Das ist etwas, was wir noch erst durch lange Überlegungen erklären müssen, und wir wollen uns jetzt auf den Weg begeben, das erklären zu können.

[36]

Wir werden ja jede Nacht bewußtlos, wenn wir schlafen. Da muß also in unserem Körper etwas vor sich gehen, was wir jetzt verstehen lernen müssen. Was geht denn dann da in unserem Körper vor sich? Ja, sehen Sie, meine Herren, wenn alles in unserem Körper geradeso wäre beim Schlafen wie beim Wachen, so würden wir eben nicht schla fen. Beim Schlafen, da fangen unsere Gehirnzellen ein bißchen mehr zu leben an, als sie beim Wachen leben. Sie werden also ähnlicher den jenigen Zellen, welche eigenes Leben in uns haben. So daß Sie sich vor stellen können: Wenn wir wachen, da sind diese Gehirnzellen ganz ruhig; wenn wir aber schlafen, da können diese Gehirnzellen zwar nicht sehr stark von ihrem Orte weg, weil sie schon lokalisiert sind, weil sie von außen festgehalten werden; sie können nicht gut sich herum-bewegen, nicht gut herumschwimmen, weil sie

gleich an etwas anderes anstoßen würden, aber sie bekommen gewissermaßen den Willen, sich zu bewegen. Das Gehirn wird innerlich unruhig. Dadurch kommen wir in den bewußtlosen Zustand, daß das Gehirn innerlich unruhig wird.
Jetzt müssen wir sagen: Woher kommt denn eigentlich im Menschen dieses Denken? Das heißt, woher kommt es denn, daß wir die Kräfte aus dem ganzen weiten Weltenall in uns aufnehmen können? Mit un seren Ernährungsorganen können wir nur die Erdenkräfte aufnehmen mit den Stoffen. Mit unseren Atmungsorganen können wir nur die Luft aufnehmen, nämlich mit dem Sauerstoff. Daß wir die ganzen Kräfte aus der weiten Welt aufnehmen können mit unserem Kopf, dazu ist notwendig, daß es da drinnen recht ruhig wird, daß also das Gehirn sich vollständig beruhigt. Wenn wir aber schlafen, fängt das Gehirn an, regsam zu werden; dann nehmen wir weniger diese Kräfte auf, die da draußen im weiten Weltenall sind, und da werden wir bewußtlos.
Aber jetzt ist ja die Geschichte so: Denken Sie einmal, an zwei Orten wird eine Arbeit verrichtet; hier, sagen wir, wird eine Arbeit verrichtet von fünf Arbeitern, und da von zwei Arbeitern. Die werden dann zusammengegeben, diese Arbeiten, und jede Partie macht weiter einen Teil der Arbeit. Nehmen wir aber an, es wird einmal notwendig, daß man da ein bißchen die Arbeit einstellt, weil zuviel Teile von der einen Sorte und dort zuwenig von der anderen fabriziert worden sind. Was werden wir dann tun? Da werden wir von den fünf Arbeitern einen

[37]

bitten, daß er hinübergeht zu den zwei Arbeitern. Nun haben wir dort drei Arbeiter und von den fünfen werden es hier vier. Wir verlegen die Arbeit von der einen Seite nach der anderen, wenn wir nichts ver mehren wollen. Der Mensch hat nur eine ganz bestimmte Menge von Kräften. Die muß er verteilen. Wenn also im Schlaf in der Nacht das Gehirn regsamer wird, mehr arbeitet, so muß das nämlich aus dem anderen Körper herausgeholt werden; diese Arbeit muß da heraus-geholt werden. Nun, wo wird denn die hergenommen? Ja, sehen Sie, die wird eben dann von einem Teil der weißen Blutkörperchen her-genommen. Ein Teil der weißen Blutkörperchen fängt an, in der Nacht weniger zu leben als am Tage. Das Gehirn lebt mehr. Ein Teil der weißen Blutkörperchen lebt weniger. Das ist der Ausgleich.
Nun aber habe ich Ihnen gesagt: Dadurch, daß das Gehirn das Leben etwas einstellt, ruhig wird, fängt der Mensch an zu denken. Wenn also diese weißen Blutkörperchen ruhig werden, beruhigt werden in der Nacht, dann müßte der Mensch anfangen, überall da zu denken, wo die weißen Blutkörperchen ruhig werden. Da müßte er anfangen, jetzt mit seinem Körper zu denken.
Fragen wir uns nun: Denkt denn der Mensch vielleicht mit seinem Körper in der Nacht? - Das ist eine kitzlige Frage, nicht wahr, ob der Mensch vielleicht in der Nacht mit seinem Körper denkt! Nun, er weiß nichts davon. Er kann zunächst nur sagen, er weiß nichts davon. Aber daß ich von etwas nichts weiß, das ist ja noch kein Beweis, daß das nicht da ist, sonst müßte alles das nicht da sein, was die Menschen noch nicht gesehen haben. Daß ich also von etwas noch nichts weiß, das ist kein Beweis, daß es nicht da ist. Der menschliche Körper könnte in der Tat in der Nacht denken, und man weiß einfach nichts davon und glaubt daher, daß er nicht denkt.
Nun müssen wir untersuchen, ob denn der Mensch vielleicht doch Anzeichen dafür hat, daß er, während er beim Tage mit dem Kopf denkt, in der Nacht mit der Leber und mit dem Magen und mit den anderen Organen anfängt zu denken, sogar vielleicht mit den Gedär men denkt.
Wir haben dafür gewisse Anzeichen. Jeder Mensch hat Anzeichen, daß das der Fall ist. Denn stellen Sie sich einmal vor, woher das kommt,

[38]

daß etwas da ist und wir doch nichts wissen davon. Denken Sie sich, ich stehe da, rede zu Ihnen, und ich wende meine Aufmerksamkeit Ihnen zu, das heißt, ich sehe dann nicht dasjenige, was hinter mir ist.
Da kann Kurioses passieren. Ich kann zum Beispiel gewöhnt sein, mich manchmal hier auf den Stuhl zu setzen zwischen dem Reden. Jetzt wende ich meine Aufmerksamkeit auf Sie, und während der Zeit nimmt mir jemand den Stuhl weg. Ich habe das ganze nicht gesehen, aber geschehen ist es doch, und ich merke die Folgen, wenn ich mich jetzt niedersetzen will!
Sehen Sie, die Sache ist so, daß man nicht bloß urteilen muß nach dem, was man so gewöhnlich weiß, sondern man muß urteilen nach dem, was man vielleicht auch auf ganz indirekte Weise wissen kann. Hätte ich mich gerade geschwind umgeschaut, so würde ich mich wahr scheinlich nicht auf den Boden niedergelassen haben. Wenn ich mich umgeschaut hätte, hätte ich das verhindert.
Nun betrachten wir einmal das menschliche Denken im Körper. Sehen Sie, die Naturforscher, die haben das gern, wenn sie reden kön nen von Grenzen der menschlichen Erkenntnis. Was meinen sie eigent lich da? Die Naturforscher meinen bei demjenigen, was sie reden von Grenzen der Erkenntnis, daß das nicht da ist, was sie noch nicht gesehen haben - nicht durch das Mikroskop oder durch das Fernrohr oder überhaupt. Aber mit der Erkenntnis setzen sich die Leute eben fort während auf den Boden nieder, weil das gar kein Beweis ist, daß etwas nicht da ist, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist schon ein mal so.
Nun, dasjenige, was also mir bewußt werden soll, das muß von mir nicht nur erdacht werden, sondern ich muß noch extra das Erdachte beobachten. Das Denken könnte mir ein Vorgang sein, der immer geschieht, manchmal im Kopf, manchmal im ganzen Körper. Aber wenn ich wache, da habe ich meine Augen auf. Die Augen sehen nicht nur nach außen, sondern die Augen nehmen auch nach innen wahr. Ebenso wenn ich etwas schmecke, so schmecke ich nicht nur das, was außen ist, sondern ich nehme auch in meinem Inneren wahr, ob ich zum Beispiel, sagen wir, durch meinen ganzen Körper krank bin, und dasjenige,

[39]

was irgendein anderer noch als sympathisch schmeckt, das wird mir ekelhaft. Also das Innere bestimmt immer. Das innere Wahrnehmen muß auch da sein.
Denken Sie sich nun, wir wachen so ganz normal auf. Da beruhigen sich langsam unsere Gehirnzellen. Die kommen ganz langsam in Ruhe, und die Sache geht so, daß ich nach und nach meine Sinne gebrauchen lerne, also meine Sinne wieder gebrauche. Es geht das Aufwachen ganz angemessen dem Lebenskreislauf nach vor sich. Das kann der eine Fall sein.
Der andere Fall kann aber auch sein, daß ich durch irgendeinen Um stand zu schnell meine Gehirnzellen beruhige. Viel zu schnell beruhige ich sie. Da geschieht jetzt etwas anderes, wenn ich sie zu schnell be ruhige. Sagen wir, wenn einer die Bewegung von den Arbeitern leitet, von der ich gesagt habe, wenn hier fünf sind, nimmt er den fünften weg und stellt ihn dort hinüber, wenn einer das leitet, so wird das unter Umständen sehr glatt vor sich gehen. Nehmen Sie aber an, der eine muß den einen wegnehmen, der andere muß ihn wieder hintun, da kann sich die ganze Geschichte schlimm gestalten, namentlich, wenn die zwei sich streiten, ob es richtig oder nicht richtig ist. Wenn nun in meinem Gehirn die Gehirnzellen zu schnell sich beruhigen, dann werden diejenigen weißen Blutkörperchen, die während des Schlafens jetzt in Ruhe ge kommen sind, nicht so schnell wieder in Bewegung kommen können. Und es wird das entstehen, daß, während ich im Gehirn schon beruhigt bin, während ich im Gehirn also schon meine ganze Bewegung beruhigt habe, die im Schlafe da war, da unten im Blut die weißen Blutkörper chen noch nicht werden aufstehen wollen. Die werden da noch etwas in Ruhe beharren wollen. Die wollen nicht aufstehen.
Das wäre ja etwas ganz Wunderbares, wenn wir so ohne weiteres diese noch faulen Blutkörperchen wahrnehmen könnten - ich sage das natürlich nur figürlich -, die noch im Bette liegen bleiben wollen. Da würden sie sich nur erst anschauen, wie sich sonst die ruhigen Gehirn zellen anschauen, und wir würden die wunderbarsten Gedanken wahrnehmen. Gerade in dem Momente, wo wir zu schnell aufwachen, wür den wir die wunderbarsten Gedanken wahrnehmen. Das kann man einfach verstehen, meine Herren, wenn man die ganze Geschichte von

[40]

dem Zusammenhang des Menschen mit der Natur versteht. Würde man, wenn nichts anderes hinderlich wäre, schnell aufwachen, so würde man in seinem Körper die wunderbarsten Gedanken wahrnehmen kön nen. Das kann man aber nicht. Warum kann man das nicht? Ja, wissen Sie, da zwischen diesen faul gebliebenen, noch schlafenden weißen Blutkörperchen, und zwischen dem, womit wir sie wahrnehmen, was wir nur mit dem Kopf können, da geht die ganze Atmung vor sich. Da sind die roten Blutkörperchen drinnen. Die Atmung geht vor sich, und wir müssen durch den ganzen Atmungsprozeß diesen Gedankenvor gang, der da in uns vor sich geht, ansehen.
Denken Sie sich einmal, ich wache auf; dadurch beruhigt sich mein Gehirn. Da unten (es wird gezeichnet), da sind irgendwo die weißen Blutkörperchen im Blut drinnen. Die würde ich auch noch als ruhige wahrnehmen, und ich würde da drinnen die schönsten Gedanken sehen. Ja, jetzt ist aber zwischendrinnen da der ganze Atmungsprozeß. Das ist geradeso wie wenn ich etwas anschauen will, und ich schaue es durch ein trübes Glas an; da sehe ich es undeutlich, da verschwimmt mir alles. Dieser Atmungsprozeß ist wie ein trübes Glas. Da verschwimmt mir das ganze Denken, das da im Körper drunten ist. Und was entsteht daraus? Die Träume. Die Träume entstehen daraus: Undeutliche Ge danken, die ich wahrnehme, wenn in meinem Körper die Gehirntätig keit sich zu schnell beruhigt.
Und wiederum beim Einschlafen, wenn ich eine Unregelmäßigkeit habe, wenn also das Gehirn beim Einschlafen zu langsam in die Reg samkeit hineinkommt, dann geschieht die Geschichte so, daß ich da durch, daß das Gehirn zu langsam in die Regsamkeit hineinkommt, also noch die Fähigkeit hat, etwas wahrzunehmen - daß ich dadurch wiederum das Denken, das da unten schon beginnt während des Schla fens, im Einschlafen beobachten kann. Und so geschieht es, daß also der Mensch dasjenige, was eigentlich die ganze Nacht von ihm un beobachtet bleibt, im Aufwachen und im Einschlafen als Träume wahrnimmt.
Denn Träume nehmen wir eigentlich erst im Moment des Auf wachens wahr. Daß wir Träume erst im Moment des Aufwachens wahrnehmen, das können Sie sich sehr leicht dadurch vergegenwärtigen,

[41]

daß Sie einmal einen Traum ordentlich anschauen. Nehmen Sie an, ich schlafe und neben meinem Bett steht ein Stuhl. Nun kann ich fol gendes träumen: Ich bin ein Student und begegne irgendwo einem anderen Studenten, dem ich irgendein grobes Wort sage. Der andere Student, der muß darauf reagieren - man nennt das «Komment» -, der muß dann reagieren auf dieses grobe Wort, und es kommt ja bis dahin dann, daß er mich fordert. Es kann manchmal eine ganze Geringfügig keit sein, so müssen Studenten fordern.
Nun, da wird alles jetzt so geträumt: da werden die Sekundanten ausgewählt, da geht man in den Wald hinaus im Traum, und draußen ist man angekommen; man beginnt zu schießen. Der erste schießt. Ich höre noch im Traum den Schuß, wache aber auf und habe bloß mit meinem Arm neben dem Bett den Stuhl umgeschmissen. Das war der Schuß!
Ja, meine Herren, wenn ich den Stuhl nicht umgeschmissen hätte, dann hätte ich den ganzen Traum überhaupt nicht geträumt, dann wäre der Traum nicht dagewesen! Daß also der Traum just ein solches Bild geworden ist, das ist ja erst im Momente des

Aufwachens ge schehen, denn der umgeschmissene Stuhl hat mich ja erst aufgeweckt. Also in diesem einzigen Moment des Aufwachens ist das Bild entstan den, ist undeutlich geworden, was da in mir vorgeht. Daraus können Sie sehen, daß dasjenige, was bildlich ist im Traume, sich erst bildet im einzigen Moment, in dem ich aufwache, geradeso wie im Einschlafen in dem einzigen Moment sich bilden muß dasjenige, was bildhaft ist im Traume.
Aber wenn sich solche Bilder bilden, und ich mit solchen Bildern wiederum etwas wahrnehmen kann, so müssen eben Gedanken dazu da sein. Wozu kommen wir denn da? Wir kommen dazu, Schlafen und Wachen etwas zu verstehen. Fragen wir uns also: Wie ist denn das nun beim Schlafen? Beim Schlafen ist unser Gehirn mehr in Tätigkeit als beim Wachen, beim Wachen beruhigt sich unser Gehirn. Ja, meine Herren, wenn wir sagen könnten, daß unser Gehirn beim Wachen tätiger wird, dann, sehen Sie, könnten wir Materialisten sein, denn dann würde die physische Tätigkeit des Gehirnes das Denken bedeuten. Aber wenn wir vernünftige Menschen sind, können wir gar nicht sagen,

[42]

daß das Gehirn beim Wachen regsamer ist als beim Schlafen. Es muß sich gerade beim Wachen beruhigen.
Also die körperliche Tätigkeit kann uns ja gar nicht das Denken geben. Wenn uns die körperliche Tätigkeit das Denken geben würde, so müßte dieses Denken in einer stärkeren körperlichen Tätigkeit be stehen als das Nichtdenken. Aber das Nichtdenken besteht in einer stärkeren körperlichen Tätigkeit. Also können Sie sagen: Ich habe eine Lunge; die Lunge würde faul sein, wenn nicht der äußere Sauerstoff über sie kommen und sie in Tätigkeit versetzen würde. So aber wird mein Gehirn faul bei Tag; da muß also auch etwas Äußeres kommen für das Gehirn, das es in Tätigkeit versetzt. Und so müssen wir an erkennen, daß in der Welt - geradeso wie der Sauerstoff die Lunge in Bewegung versetzt oder in Tätigkeit versetzt - bei Tag das Gehirn durch irgend etwas, was nicht im Körper selber ist, nicht zum Körper selber gehört, zum Denken gebracht wird.
Wir müssen uns also sagen: Treiben wir richtige Naturwissenschaft, dann werden wir dazu geführt, ein Unkörperliches, ein Seelenhaftes anzunehmen. Wir sehen es ja, daß es da ist. Wir sehen es gewissermaßen beim Aufwachen hereinfliegen, denn aus dem Körper kann nicht das jenige kommen, was da Denken ist. Würde es aus dem Körper kommen, so müßte man gerade in der Nacht besser denken. Wir müßten uns hin legen und einschlafen, dann würde in unserem Gehirn das Denken auf gehen. Aber das tun wir nicht. Also wir sehen gewissermaßen herein-fliegen dasjenige, was unsere seelische und geistige Wesenheit ist.
So daß man sagen kann: Die Naturwissenschaft hat ja große Fort schritte in der neueren Zeit gemacht, aber sie hat nur dasjenige kennen gelernt, was eigentlich nicht zum Leben und nicht zum Denken geeig net ist, während sie das Leben selber nicht begriffen hat, und das Denken noch viel weniger begriffen hat. Und so wird man, wenn man richtig Naturwissenschaft treibt, nicht durch einen Aberglauben, son dern gerade durch diese richtige Naturwissenschaft dazu gebracht, zu sagen: Geradeso wie es zum Atmen einen Sauerstoff geben muß, muß es zum Denken ein Geistiges geben.
Davon das nächste Mal, denn das läßt sich nicht so einfach entschei den. Es werden noch in vielen von Ihnen allerlei Gegenkräfte sein gegen

[43]

das, was ich gesagt habe. Aber es muß durchaus gesagt werden, daß der jenige, der eben nicht so redet, sich die ganze Geschichte in dem Men schen einfach nicht klarmacht. Also darum handelt es sich, nicht irgend einen Aberglauben zu verbreiten, sondern eine vollständige Klarheit erst zu schaffen. Das ist es, um was es sich handelt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Arbeitervorträge/GA_347_Die_Erkenntnis_des_Menschenwesens/Zweiter_Vortrag&oldid=32638“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Aufsätze

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Gesammelte Aufsätze

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Aufsätze&oldid=32426“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 838-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Beiträge

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Beiträge&oldid=32435“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 425-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Christlich-religiöses Wirken

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Christlich-religiöses_Wirken&oldid=32434“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Dreigliederung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge über das soziale Leben und die Dreigliederung des sozialen Organismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Dreigliederung&oldid=32433“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 565-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Erziehung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge über Erziehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Erziehung&oldid=32430“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 971-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Kunst

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge über Kunst

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Kunst&oldid=32429“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 704-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Medizin

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge über Medizin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Medizin&oldid=32431“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 801-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft

Rudolf Steiner (1861-1925)

Die von Rudolf Steiner gehaltenen Vortragszyklen und Einzelvorträge, die er vom Beginn des 20. Jahrhunderts an zuerst im Rahmen der Theosophischen Gesellschaft und später für die Mitglieder der 1913 gegründeten Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen anderen europäischen Ländern gehalten hat, bilden den beiweiten umfangreichsten Teil seines Vortragswerkes. Diese Vorträge werden in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe in ihrem chronologischen Zusammenhang herausgegeben. In seiner autobiographischen Schrift Mein Lebensgang sagt Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften:

> "Es liegen nun aus meinem anthroposophischen Wirken zwei Ergebnisse vor; erstens meine vor aller Welt veröffentlichten Bücher, zweitens eine große Reihe von Kursen, die zunächst als Privatdruck gedacht und verkäuflich nur an Mitglieder der Theosophischen (später Anthroposophischen) Gesellschaft sein sollten. Es waren dies Nachschriften, die bei den Vorträgen mehr oder weniger gut gemacht worden sind und die - wegen mangelnder Zeit - nicht von mir korrigiert werden konnten. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn mündlich gesprochenes Wort mündlich gesprochenes Wort geblieben wäre. Aber die Mitglieder wollten den Privatdruck der Kurse. Und so kam er zustande. Hätte ich Zeit gehabt, die Dinge zu korrigieren, so hätte vom Anfange an die Einschränkung «Nur für Mitglieder» nicht zu bestehen gebraucht. Jetzt ist sie seit mehr als einem Jahre ja fallen gelassen. [...]
>
> Ein Urteil über den Inhalt eines solchen Privatdruckes wird ja allerdings nur demjenigen zugestanden werden können, der kennt, was als Urteils-Voraussetzung angenommen wird. Und das ist für die allermeisten dieser Drucke mindestens die anthroposophische Erkenntnis des Menschen, des Kosmos, insofern sein Wesen in der Anthroposophie dargestellt wird, und dessen, was als «anthroposophische Geschichte» in den Mitteilungen aus der Geist-Welt sich findet." (Lit.: GA 28, 35. Kapitel)

Mitgliedervorträge

- GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge&oldid=32746“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 18:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Mitgliedervorträge

Rudolf Steiner

Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte

Das Sechstagewerk im l. Buch Moses

William Blake: *The Ancient of Days* (1794)

Ein Zyklus von zehn Vorträgen und ein einleitender Vortrag

München vom 16. bis 26. August 1910

Inhalt

- Erster Vortrag, München, 16. August 1910
  Einleitung
- Zweiter Vortrag, München, 17. August 1910
  Das Mysterium der Urworte
- Dritter Vortrag, München, 18. August 1910
  Ha'arez und Haschamajim
- Vierter Vortrag, München, 19. August 1910
  Die sieben Schöpfungstage
- Fünfter Vortrag, München, 20. August 1910
  Die Elohim, ihr Wesen-Gestalten und Wesen-Schaffen.
  Die Äonen oder Zeitgeister
- Sechster Vortrag, München, 21. August 1910
  Licht und Finsternis. Jom und Laj'lah
- Siebenter Vortrag, München, 22. August 1910
  Das elementarische Dasein und die hinter ihm wirkenden geistigen Wesenheiten.
  Jahve-Elohim.
- Achter Vortrag, München, 23. August 1910
  Die Komposition des ersten und zweiten Schöpfungstages.
  Die Arbeit des elementarischen Daseins an den Organen des Menschen
- Neunter Vortrag, München, 24. August 1910
  Das Vorrücken der Menschwerdung bis zum sechsten Schöpfungstage
- Zehnter Vortrag, München, 25. August 1910
  Das Mondhafte im Menschen
- Elfter Vortrag, München, 26. August 1910
  Der Zusammenklang der Bibel mit der hellseherischen Forschung

Vorbemerkungen zu ersten Buchausgabe von Marie Steiner

Textgrundlage

Die Textausgabe beruht auf der erstmals 1911 als Manuskriptdruck veröffentlichten Klartextübertragung eines namentlich nicht bekannten Zuhörers, der die von Rudolf Steiner frei gehaltenen Vorträge mitstenographiert hatte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners

(http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schoepfungsgeschichte.htm) - der gesamte Text online.
2. Rudolf Steiner: *Genesis. Secrets of the Bible Story of Creation* (http://wn.rsarchive.org/Lectures/Gen1959/Gene59_index.html) (1959) - Die Vorträge in englischer Übersetzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte&oldid=32732“
Kategorien: GA | GA (Mitgliedervorträge) | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe | GA (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 16:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.362-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Achter Vortrag

Aus AnthroWiki

[127]

ACHTER VORTRAG

München, 23. August 1910

Wir gehen, wenn wir zum Verständnis des Daseins dringen wollen, von einer gewissen Seite her immer der Entwickelung dieses Daseins nach, und wir haben uns ja bei mancherlei Anlässen damit bekannt gemacht, wie alles, was uns umgibt, wessen wir gewahr werden, in Entwickelung begriffen ist. Wir müssen uns auch daran gewöhnen, diese Vorstellung von Entwickelung uns in einem größeren Stil zu eigen zu machen auf solchen Gebieten, bei denen man im heutigen Bewußtsein noch weniger an eine Entwickelung denkt. An eine wirkliche Entwickelung denkt man zum Beispiel wenig in bezug auf das Seelenleben des Menschen. Man denkt wohl in äußerlicher Beziehung an eine solche Entwickelung, wenn sie so offen zutage tritt wie im individuellen Dasein des Menschen von der Geburt bis zum Tode. Aber in bezug auf die Menschheit denkt man dann gleich an die Entwickelung von niederen tierischen Zuständen herauf und kommt alsdann, selbst mit Hinblick auf das, was man heute schon wissen kann, zu einer ziemlichen Phantastik, zu einer Anschauung, als ob sich so ohne weiteres das Höhere aus dem Niederen, das Menschliche aus dem Tierischen hätte herausentwickeln können. Es kann innerhalb dieses Vortragszyklus natürlich nicht meine Aufgabe sein, ausführlich vorzuführen, wie ich es oft getan habe, daß unser menschliches Bewußtsein so, wie es heute ist, eine Entwickelung im großen Stil durchgemacht hat, daß namentlich der Art von Bewußtsein, der Art des Seelenlebens, das wir heute haben, eine andere Form vorangegangen ist. Eine Art niederen hellseherischen Bewußtseins haben wir es oft genannt, was unserem gegenwärtigen äußeren Bewußtsein vorangegangen ist. Dieses heutige Bewußtsein liefert uns ja Vorstellungen von äußeren Gegenständen auf dem Wege der äußeren Wahrnehmung. Das andere Bewußtsein aber, das der Vorläufer unseres gegenwärtigen Bewußtseins ist, das können wir am besten studieren, wenn wir den Blick zur alten Mondenentwickelung zurückwenden.
[128]
Das ist ja der allercharakteristischste Unterschied zwischen der alten Mondenentwickelung und unserer gegenwärtigen Erdenentwickelung, daß das Bewußtsein aufgestiegen ist von einer Art alten Hellsehens, einer Art von Bilderbewußtsein, zu dem gegenwärtigen Gegenstandsbewußtsein. Im Grunde genommen betone ich das jetzt schon seit vielen Jahren, und schon vor vielen Jahren konnten Sie sich darüber unterrichten aus den ersten Aufsätzen in «Lucifer-Gnosis» über die Entwickelung aus der Akasha-Chronik heraus. Da schon wurde betont, wie das alte traumhafte Bilderbewußtsein, das unserer eigenen Wesenheit in der Vorzeit eigen war, sich heraufentwickelt hat zum Erdenbewußtsein, zu dem, was uns heute Bewußtsein von den äußeren Dingen gibt, das heißt von dem, was wir äußere Dinge im Raume im Gegensatz zu dem nennen, was wir selber im Innern sind. Diese Unterscheidung der äußeren Gegenstände von unserem eigenen Innenleben, das ist auch das Charakteristische unseres gegenwärtigen Bewußtseinszustandes. Wenn wir irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel diese Rose, vor uns haben, so sagen wir: Diese Rose ist da im Raume. Sie ist abgesondert von uns. Wir stehen an einem anderen Orte als sie. Wir nehmen die Rose wahr und bilden uns eine Vorstellung von ihr. Die Vorstellung ist in uns, die Rose ist draußen. - Dieses Außen und Innen zu unterscheiden ist das Charakteristische unseres Erdenbewußtseins. So war das alte Mondenbewußtsein nicht. Dieser Unterschied von außen und innen wurde von jenen Wesenheiten, die das alte Mondenbewußtsein gehabt haben, gar nicht gemacht. Denken Sie einmal, Sie hätten, wenn Sie diese Rose ansehen, gar nicht das Bewußtsein, die Rose ist da draußen und Sie stellen sie im Innern vor, sondern Sie hätten das Bewußtsein: Wenn diese Rose da im Raume schwebt, so gehört ihr eigenes Wesen nicht nur dem Raume an, der in ihr abgeschlossen ist, sondern dieses Wesen dehnt sich aus in den Raum hinaus, und die Rose ist eigentlich in Ihnen.
- Ja, die Sache könnte noch weiter gehen. Denken Sie sich, Sie wenden den Blick zur Sonne und hätten nicht das Bewußtsein, die Sonne ist oben und Sie da unten, sondern das Bewußtsein, während Sie die Vorstellung der Sonne sich erzeugen, sei die Sonne in Ihnen,
[129]
Ihr Bewußtsein ergreife die Sonne auf mehr oder weniger geistige Weise. Dieser Unterschied zwischen innen und außen wäre dann nicht vorhanden. Wenn Sie sich das klar machen, dann haben Sie die erste feste Eigenschaft dieses Bewußtseins, wie es war auf dem alten Monde.
Ein anderes Charakteristikum ist, daß es ein bildhaftes Bewußtsein war, so daß die Dinge nicht direkt als Gegenstände erschienen, sondern wie in Sinnbildern, so wie der Traum heute manchmal in Sinnbildern wirkt. Der Traum kann zum Beispiel so wirken, daß irgendein Feuer, das außer uns ist, wahrgenommen wird meinetwillen unter dem Sinnbild eines lichtausstrahlenden Wesens, wie in einem Bilde. Ähnlich so nahm das alte Mondenbewußtsein die Dinge wahr, sagen wir`, innerlich, aber auch bildhaft. Also ein bildhaftes, von der Eigenschaft der Innerlichkeit durchdrungenes Bewußtsein war dieses alte Mondenbewußtsein. Und es hatte noch einen weiteren wesentlichen Unterschied von unserem heutigen Bewußtsein. Es wirkte überhaupt nicht so, daß äußere Gegenstände vorhanden gewesen wären wie für das heutige Erdenbewußtsein. Das, was Sie heute Ihre Umgebung nennen, was Sie heute wahrnehmen im pflanzlichen, im mineralischen, im menschlichen Reiche als die Sinnesgegenstände, das war für das Bewußtsein während der alten Mondenentwickelung überhaupt nicht vorhanden. Es ist wirklich auf einer untergeordneten traumhaften Stufe damals etwas Ähnliches vorhanden gewesen, wie es heute in der Seele vorhanden ist, wenn die seherische Kraft, wenn das bewußte Hellsehen erwacht. Das erste Erwachen dieses hellseherischen Bewußtseins ist so, daß es in der ersten Zeit gar nicht schon auf äußere Wesenheiten geht Darin liegt sogar eine Quelle zahlreicher Täuschungen für diejenigen, welche durch ihre, sagen wir, esoterische EntwickeIung die Gabe hellseherischer Kräfte in sich heranbilden.
Diese Heranbildung hellseherischer Kräfte geht ja stufenweise vor sich. Da gibt es eine erste Stufe des Hellsehens. Da entwickelt sich so mancherlei im Menschen, da sieht er so manches in seiner Umgebung. Aber er würde fehlgehen, wenn er sogleich überzeugt wäre, daß das, was er da in seiner Umgebung, also, sagen wir, im
[130]
Geist-Raume, wahrnimmt, auch geistige Realität wäre. Johannes Thomasius in unserem Rosenkreuzermysterium macht dieses Stadium astralischen

Hellsehens durch. Ich erinnere Sie nur an jene Bilder, die vor der Seele des Johannes Thomasius auftauchen, wenn er meditierend im Vordergrunde der Bühne sitzt und in seiner Seele aufgehen fühlt die geistige Welt. Da tauchen Bilder auf, und das erste ist, daß der Geist der Elemente ihm Bilder von Wesenheiten vor die Seele bringt, die er schon aus dem Leben kennt. Das Stück spielt ja so, daß Johannes Thomasius im Leben kennen gelernt hat den Professor Capesius und den Doktor Strader. Die kennt er vom physischen Plan her, er hat gewisse Vorstellungen aufgenommen von diesen beiden Persönlichkeiten auf dem physischen Plan. Da, wo nach dem großen Schmerz sozusagen durchbricht sein hellseherisches Vermögen, da sieht Johannes Thomasius wiederum den Professor Capesius, wiederum den Doktor Strader. Er sieht sie in merkwürdigen Gestalten. Den Capesius sieht er verjüngt, so wie er etwa im fünfundzwanzigsten, sechsundzwanzigsten Jahre seines Lebens war und nicht, wie er in dem Zeitpunkte ist, wo Johannes Thomasius in der Meditation sitzt Ebenso sieht er den Doktor Strader nicht so, wie er in diesem Zeitpunkte ist, sondern er sieht ihn, wie er werden muß, wenn er ein Greis wird in dieser Inkarnation. Dieses und noch manches andere Bild zieht an der Seele des Johannes Thomasius vorbei. Dramatisch kann man das nur so darstellen, daß die Bilder, die eigentlich in der Seele lebendig werden durch die Meditation, sich auf der Bühne abspielen. Der Fehler kann nicht darin bestehen, daß Johannes Thomasius etwa das für Täuschung hält. Da würde er ganz fehlgehen. Die einzig richtige Stimmung dem allen gegenüber ist, daß er sich sagt er kann jetzt noch nicht wissen, inwiefern das Täuschung oder Wirklichkeit ist. Er weiß nicht, ob das, was sich in den Bildern darstellt, eine äußere geistige Realität ist, meinetwillen, ob es das ist, was in die Akasha-Chronik eingeschrieben ist, oder ob er sein eigenes Selbst erweitert hat zu einer Welt. Es kann beides sein, und er muß gelten lassen, daß es beides ist. Das, was ihm fehlt, ist die Gabe der Unterscheidung zwischen geistiger Realität und Bilderbewußtsein. Das muß
[131]
er sich sagen. Und erst von dem Moment an, wo das devachanische Bewußtsein einsetzt, wo Johannes Thomasius geistige Realität erlebt, indem er in dem Devachan die geistige Realität eines Wesens wahrnimmt, das er auf dem physischen Plan kennt, die Maria, da erst kann er wiederum zurückschauen und kann Realität von bloßem Bilderbewußtsein unterscheiden. So also können Sie sehen, daß der Mensch im Verlaufe seiner esoterischen Entwickelung ein Stadium durchzumachen hat, wo er von Bildern umgeben ist, wo er aber keineswegs irgendein Unterscheidungsvermögen hat zwischen dem, was als geistige Realität sich offenbart, und den Bildern selbst. In den Bildern im Rosenkreuzerdrama ließ man natürlich wirkliche geistige Realitäten sich offenbaren. Zum Beispiel ist das, was sich zeigt als Professor Capesius, das reale Bild, das in die Akasha-Chronik eingeschrieben worden ist von der Jugend des Capesius, und was sich zeigt als Doktor Strader, das ist das reale Bild, das in ihr eingeschrieben ist von dem Alter des Strader. Sie sind im Drama real gemeint, nur weiß Johannes Thomasius nicht, daß diese Figuren real sind. Dieses Stadium, das da durchgemacht wird, das wurde auf einer niedrigeren, traumhaften Stufe, so daß überhaupt diese Unterscheidung unmöglich eintreten konnte, während des alten Mondenbewußtseins durchgemacht. Also erst später beginnt das Unterscheidungsvermögen, und man muß sich durchaus vertraut machen mit dem, was eben jetzt gesagt worden ist. Halten wir fest, daß der Hellseher sich hineinlebt in eine Art von Bilderbewußtsein. Während der alten Mondenzeit waren aber die Bilder, die da auftraten, in der Hauptsache etwas ganz anderes als die Gegenstände unseres Erdenbewußtseins, und sie sind es auch beim beginnenden Hellsehen heute. Beim realen beginnenden Hellsehen sieht der Hellseher gar nicht zunächst äußere geistige Wesenheiten, er sieht Bilder. Und wir müssen uns nun fragen: Was bedeuten denn diese Bilder, die da auftauchen? - Ja, sehen Sie, das sind auf der ersten Stufe des HeIlsehens gar nicht Ausdrücke für äußere reale geistige Wesenheiten, sondern zunächst ist das, was da auftritt, wenn ich so sagen darf, eine Art Organbewußtsein. Es ist eine bildliche Darstellung,
[132]
ein Hinausprojizieren in den Raum dessen, was eigentlich in uns selber vorgeht. Und wenn der Hellseher anfängt, in sich die Kräfte zu entwickeln, dann kann er, um jetzt ein reales Beispiel zu erwähnen, so empfinden, wie wenn er zwei helleuchtende Kugeln weit draußen im Raum wahrnehmen würde. Das sind also zwei Bilder von in gewissen Farben helleuchtenden Kugeln. Wenn der Hellseher nun sagte: Da draußen sind irgendwo zwei Wesenheiten, so würde er wahrscheinlich etwas sehr Falsches denken. Das wird jedenfalls zunächst nicht der richtige Tatbestand sein; der wird ein ganz anderer sein. Der wird so sein, daß das Hellsehen Kräfte, die in ihm selbst arbeiten, hinausprojiziert in den Raum und wahrnimmt als zwei Kugeln. Und es können zum Beispiel diese zwei Kugeln das darstellen, was in dem astralischen Leib des Hellsehers arbeitet und innerlich die Kraft des Sehens in seinen beiden Augen bewirkt Diese Kraft des Sehens kann sich ihm hinausprojizieren in den Raum in Form von zwei Kugeln. Also eigentlich sind es innerliche Kräfte, die sich als draußen befindliche Erscheinungen des astralischen Raumes darleben, und die größtmögliche Täuschung könnte eintreten, wenn man das etwa für die Ankündigung äußerer geistiger Wesenheiten halten würde.
Noch falscher ist es, wenn man von Anfang an durch irgendwelche Mittelchen, sagen wir, dazu gebracht wird, Stimmen zu hören, und diese Stimmen gleich als Eingebungen von außen deutet. Das ist das Allerfalscheste, dem man verfallen kann. Das wird kaum etwas anderes sein als ein Echo von einem inneren Vorgang. Und während in der Regel das, was wie Farbenbilder, Formenbilder erscheint, ziemlich reinliche Vorgänge im eigenen Innern darstellt, stellen Stimmen in der Regel ziemlich wüstes Zeug, das in der Seele vorgeht, dar. Und es ist das beste, wenn ein jeglicher, der beginnt Stimmen wahrzunehmen, zunächst das größte Mißtrauen gegen den Inhalt dieser Stimmen entwickelt - Sie sehen, der Beginn dieses bildhaften Vorstellens muß unter allen Umständen mit einer großen Vorsicht aufgenommen werden. Es ist eine Art organbewußtsein, ein Hinausprojizieren des eigenen Innern in den Raum. Ganz normalerweise war aber dieses Bewußtsein wäh-
[133]
rend der alten Mondenentwickelung ein solches Organbewußtsein. Die Menschen selber auf der alten Mondenstufe nahmen kaum noch etwas anderes wahr als das, was damals in ihnen geschah.
Ich habe öfter erinnert an ein wichtiges Wort, das Goethe ausgesprochen hat: Das Auge ist am Lichte für das Licht gebildet. - Dieses Wort sollte recht tief genommen werden. All die Organe, die der Mensch hat, sind gebildet an der Umgebung, aus der Umgebung heraus. Und es ist eine oberflächliche Philosophie, die nur eine Seite der Wahrheit betont, die da sagt: Ohne das Auge könnte der Mensch kein Licht wahrnehmen. Denn die andere wichtige Seite dieser Wahrheit ist die: Ohne Licht könnte sich niemals ein Auge entwickelt haben, und ebenso ohne Ton kein Ohr, und so weiter. - Von einem tieferen Standpunkte aus ist alle Kantianerei eine Oberflächlichkeit, weil sie nur eine Seite der Wahrheit gibt. Das Licht, das den Weltenraum durchwebt und durchflutet, das ist die Ursache der Organe der Augen. Während der alten Mondenzeit war die Hauptarbeit der Wesenheiten, die an dem Werden unserer Welten teilgenommen haben, das Aufbauen der Organe. Zuerst müssen die Organe aufgebaut werden, dann können sie wahrnehmen. Unser jetziges gegenständliches Bewußtsein beruht darauf, daß zuerst die Organe gebaut worden sind. Als rein physikalische Organe wurden ja die Sinnesorgane schon während der alten Saturnzeit gebildet, das Auge etwa wie eine Camera obscura, die der Photograph hat. Solche rein physikalischen Apparate können nichts wahrnehmen. Die sind nach den physischen Gesetzen zusammengesetzt. In der alten Mondenzeit wurden diese Organe verinnerlicht. Wenn wir also das Auge in Betracht ziehen, so müssen wir sagen: Auf dem alten Saturn war es so gebildet worden, daß es höchstens ein physikalischer Apparat war. Auf der Mondenstufe wurde es durch das von außen einfallende Sonnenlicht umgestaltet zu einem Wahrnehmungsorgan, zu einem Bewußtseinsorgan. - Das Wesentliche jener Tätigkeit während des alten Mondenzustandes ist, daß die Organe sozusagen aus den Wesenheiten herausgezogen werden. Während der Erdenzeit ist das Wesentliche, daß zum Beispiel das Licht auf die Pflanzen wirkt, die Pflanzenentwickelung unterhält.
[134]

Wir sehen das Produkt dieses Lichtwirkens an der äußeren Flora. So wirkte das Licht nicht während des alten Mondenzustandes. Da zog es die 0rgane heraus, und was der Mensch damals wahrnahm, das war diese Arbeit an seinen eigenen Organen. Es war also ein Wahrnehmen von Bildern, die allerdings den Weltenraum zu erfüllen schienen. Es schien so, wie wenn diese Bilder ausgedehnt wären im Raum. In Wahrheit waren sie nichts anderes als Ausdrücke für das Arbeiten des elementarischen Daseins an den Organen des Menschen. Wie er sich selber bildete, wie sich da gleichsam aus der eigenen Wesenheit herausentwickelten die wahrnehmenden Augen, diese Arbeit an sich selbst, sein eigenes inneres Werden, das nahm der Mensch während der alten Mondenzeit wahr. So war ihm die Außenwelt eine Innenwelt, weil die ganze Außenwelt an seinem Innern arbeitete, und er unterschied sich gar nicht in bezug auf ein Äußeres und Inneres. Die Sonne als Äußeres nahm er gar nicht wahr. Er trennte nicht die Sonne von sich, sondern er fühlte in sich das Werden seiner Augen. Und dieses Arbeiten am Werden seiner Augen, das dehnte sich ihm hinaus zu einer bildlichen Wahrnehmung, die den Raum erfüllte. Das war für ihn die Sonnenwahrnehmung, war aber ein innerlicher Vorgang.

Das war das Charakteristische des alten Mondenbewußtseins, daß man eine Bilderwelt um sich herum wahrnahm; aber diese Bilder bedeuteten ein inneres Werden, ein inneres Aufbauen des Seelendaseins. So war der Mondenmensch im Astralischen beschlossen, fühlte sein eigenes Werden wie eine Außenwelt. Heute wäre das Wahrnehmen dieses inneren Werdens als Außenwelt, so daß man nicht unterscheiden könnte die Bilder von der Außenwelt, die man nur als Widerspiegelung des eigenen Werdens wahrnimmt, Krankheit. Während des alten Mondenbewußtseins war es das Normale. Die Arbeit also zum Beispiel jener Wesenheiten, die später die Elohim wurden, die nahm er in seinem eigenen Wesen wahr. Wie wenn Sie heute meinetwillen Ihr Blut wahrnehmen würden in sich fließen, so nahm der Mensch die Tätigkeit dieser Elohim wahr. Das war in ihm; es spiegelte sich nur in Bildern von außen her.

Solch ein Bewußtsein aber war überhaupt das, was einzig und

[135]

allein auf dem alten Monde möglich war. Denn das, was auf unserer Erde geschieht, muß im Einklang mit dem gesamten Kosmos geschehen. Ein solches Bewußtsein, wie es der Mensch auf der Erde hat, mit dieser Unterscheidung von Außen und Innen, mit dieser Wahrnehsnung, daß äußere reale Gegenstände da draußen stehen und daß wir eine Innerlichkeit daneben sind, dieses erforderte, daß die ganze Entwickelung vom alten Mond zur Erde herüberging, daß eine ganz andere Form von Trennung in unserem kosmischen System eintrat. Die Trennung zum Beispiel von Mond und Erde, wie wir sie heute haben, die war während des alten Mondes überhaupt nicht vorhanden. Das, was wir den alten Mond nennen, müssen Sie sich so vorstellen, als ob der heutige Mond noch mit der Erde verbunden wäre. Dadurch waren überhaupt alle anderen Planeten einschließlich der Sonne ganz anders gestaltet. Und unter den Bedingungen, wie sie damals waren, konnte sich nur ein solches Bilderbewußtsein entwickeln. Erst nachdem der ganze Kosmos, der zu uns gehört, die Gestalt angenommen hatte, die er eben als Umgebung der Erde hat, konnte sich das Gegenstandsbewußtsein entwickeln, so wie wir es heute haben.

Wir müssen also sagen: Ein solches Bewußtsein, wie es der Mensch als Erdenbewußtsein hat, wurde ihm vorbehalten bis zur Erdenzeit. Und nicht nur der Mensch hatte es nicht, es hatten es auch nicht alle die anderen Wesenheiten, die wir anführen als zu dieser oder jener Hierarchie gehörig. Es wäre oberflächlich, wenn Sie denken würden, weil zum Beispiel die Engel ihre Menschheitsstufe auf dem alten Mond durchgemacht haben, deshalb müßten sie auf dem alten Mond ein solches Bewußtsein gehabt haben wie die Menschen heute auf der Erde. Das haben sie nicht gehabt, und das unterscheidet sie von dem Menschen, daß sie ihre Menschheit mit einem anderen Bewußtsein durchgemacht haben. Eine direkte Wiederholung dessen, was schon da war, findet niemals statt. Alles, was ein Entwickelungsmoment ist, geschieht nur einmal und geschieht, damit es eben da ist, nicht um irgend etwas anderes zu wiederholen. Also, damit einmal dieser Bewußtseinszustand entstehen konnte, den wir heute das Bewußtsein des Erdenmenschen

[136]

nennen, dazu waren alle die Vorgänge nötig, die eigentlich diese Erde hervorgerufen haben, dazu war der Mensch als Mensch notwendig. Und die Erdenwesen konnten unmöglich auf den früheren Stufen der Entwickelung ein solches Bewußtsein entwickeln. Wenn uns ein Gegenstand gegenübertritt, dann ist er außer uns, dann erscheint er uns als Wesen außer uns. Alles frühere Bewußtsein der Weseriheiten, von denen wir reden können, ist so, daß es das Innere von dem Äußeren nicht unterscheidet, daß es Unsinn wäre, zu sagen: uns erscheint etwas als vor uns stehend. Das konnten auch die Elohim nicht sagen, das gab es nicht für sie. Sie konnten nur sagen: Wir leben und weben in dem Weltenall. Wir schaffen, und wir nehmen im Schaffen dieses unser Schaffen wahr. Nicht vor uns stehen Gegenstände, nicht vor uns erscheinen Gegenstände. - Dieses Faktum, das in dem Aussptuche liegt «Vor uns erscheinen uns Gegenstände, es drückt sich in einer äußeren, sagen wir, Raumgestaltung Wesenhaftes aus, von dem man selber abgetrennt ist, dem man gegenübersteht» - das Faktum, das in diesem Ausspruche sich kundgeben kann, das trat auch für die Elohim erst während der Erdenzeit auf. Wenn sie sich fühlten, diese Elohim, während der alten Mondenzeit webend und wirksam im Lichte, das von der alten Sonne auf den Mond hinfloß, so hätten sie sagen können: «Wir fühlen uns in diesem Licht drinnen, wir fühlen, wie wir mit diesem Licht uns hineinsenken in die Wesenheiten, die auf dem alten Mond als Menschen leben. Wir durcheilen gleichsam den Raum mit diesem Licht.» Aber nicht hätten sie sagen können: «Wir sehen dieses Licht außer uns.» Das gab es nicht während des alten Mondenzustandes, das war ein völlig neues Erdenfaktum.

Wenn uns das monumentale Wort auf einer gewissen Stufe der Entwickelung in der Genesis entgegentritt «Und die Elohim sprachen:», so muß ein neues Faktum hinzukommen: daß sie sich nicht bloß fühlen mit dem Licht hinfließend, sondern daß ihnen das Licht rückstrahlt von den Gegenständen, daß ihnen die Gegenstände von außen erscheinen. Der Schreiber der Genesis drückt das aus, indem er zu dem Worte «Und die Elohim sprachen:» hinzufügt «Und die Elohim sahen das

[137]

Licht». Ja, in dieser Urkunde ist nichts unnötig, da ist nichts eine Phrase. Und man möchte wünschen, daß unter manchem anderen, was die Menschen von dieser alten Urkunde lernen können, sie auch dies lernten, nichts hinzuschreiben, was nicht einen vollsaftigen Inhalt hat, nichts als bloße Phrase hinzuschreiben. Der Schreiber der Genesis hat nichts Unnötiges geschrieben, nicht irgend etwas, was in spießbürgerlichem Sinn etwa eine Ausschmückung sein kann, um auch etwas Schönes zur Lichtschöpfung hinzuzufügen, nicht etwa so, daß sich die Elohim nun sagen: Ja, wir sehen das Licht und sind zufrieden mit uns, daß wir es recht gemacht haben. - Daß etwas Neues eintrat, das ist das Bedeutsame, das mit diesem kleinen Satz gesagt wird.

Und es ist mehr noch gesagt. Es steht nicht bloß da «Und die Elohim sahen das Licht», sondern «Sie sahen, daß es schön, oder gut, war». - Ich bemerke, daß der Unterschied zwischen «schön» und «gut» nicht in derselben Weise gemacht wird in der hebräischen Sprache wie heute. Dasselbe Wort steht für «schön» und für «gut». Was ist denn überhaupt mit dem gemeint, was man schön oder gut nennt? In der alten Sanskritsprache, selbst in der deutschen Sprache kIingt es noch durch, was damit gemeint ist. Das Wort «schön» umfaßt alle Worte, die in allen Sprachen bedeuten, daß ein Inneres, Geistiges in einem äußeren BiIde erscheint. «Schön sein» heißt, ein Innerliches erscheint äußerlich. Und wir verbinden heute noch den besten Begriff mit dem Worte Schönheit, wenn wir uns daran halten, daß in dem schönen Objekt ein inneres geistiges Wesen wie auf der 0berfläche sich im physischen Bilde darstellt. Wir nennen etwas schön, wenn wir sozusagen in dem äußeren Sinnlichen durchscheinen sehen das Geistige. Wann ist ein Marmorwerk schön? Wenn es in der äußeren Form die IIlusion erweckt: da lebt das Geistige darinnen. Das Erscheinen des Geistigen

durch das Äußere, das ist das Schöne.
So also können wir sagen, wenn uns in der Genesis das Wort entgegentritt «Die Elohim sahen das Licht», daß darin das Spezifische der Erdenentwickelung angedeutet ist, daß aber auch das, was früher nur subjektiv zu erleben war, nun von außen erscheint,
[138]
daß der Geist in seiner äußeren Erscheinung sich darstellt. Wir können also das Wort, das gewöhnlich übersetzt wird «Und die Elohim sahen das Licht, und sie sahen, daß es schön war», so auf drücken: «Und die Elohim erlebten das Bewußtsein, daß sich ihnen das, in dem sie früher waren, als ein Äußeres gegenüberstellte, und sie erlebten in dieser Erscheinung, daß der Geist im Hintergrund war und sich zum Ausdruck brachte in dem Äußeren» — denn das liegt hinter dem Wort, daß es «schön» war. Sie werden solch eine Urkunde wie die Genesis am besten dann verstehen, wenn Sie nirgends ein Wortfüllsel suchen, sondern wenn Sie überall forschen nach den Geheimnissen, die wirklich in den Worten verborgen sind. Dann dringen Sie im großen Stil forschend vor, während eine ganze Summe von Erklärungen sonst nichts anderes ist als eine gewöhnliche Philisterei.
Aber gehen wir noch um ein Stück weiter. Wir sahen, daß das Charakteristische des Mondenzustandes nur dadurch entstehen konnte, daß das Sonnenhafte sich abtrennte von dem Mondhaften. Wir sahen dann die Notwendigkeit ein, daß während der Erdenentwickelung sich neuerdings das Sonnenhafte vom Erdenhaften abtrennte, daß sozusagen eine Zweiheit nötig ist zum Leben des BewußtseinserfülIten. Es mußte ein Herausgang des Erdenhaften stattfinden. Solches Herausgehen ist aber mit etwas anderem noch verknüpft. Es ist damit verknüpft, daß die elementarischen Zustände in dem, was das Mondenhafte, und in dem, was das Sonnenhafte wird, sozusagen ihre Natur verändern, etwas anderes werden. Wenn Sie sich die heutige Sonne auch nur physisch betrachten, so müssen Sie sich sagen, die Zustände, die wir auf der Erde haben und die wir fest und flüssig nennen, die werden wir in der physischen Sonne nicht zu suchen haben. Sie werden höhstens sagen können, daß die Sonne noch bis zum Gasförmigen heruntergeht. So sieht selbst unsere Physik die Sonne an. Eine solche Scheidung findet überhaupt statt bei der Trennung dessen, was früher eine Einheit war.
Wir haben gesehen, daß das Erdenhafte sich so entwickelt, daß eine Art von Herunterverdichtung stattfindet von dem Wärmehaften bis zum Erdenhaften, Festen, und daß wie von außen hereindringend
[139]
das erscheint, was das Elementarische nach oben ist, das Lichtätherische, Klangätherische, Lebensätherische. Aber bei dem, was als Sonnenhaftes hinausgeht, dürfen wir nicht ein Gleiches vorauesetzen. Wir müssen vielmehr sagen: Wir haben also als ersten, feinsten Zustand dasjenige, was das Leben einschließt und bewirkt, dann das, was wir Zahl- oder Klangäther nennen können, dann Lichtäther, dann Wärmeäther, dann haben wir Luft oder Gasiges, Wässeriges und Erdiges oder Festes. Das sind die sieben Zustände des elementarischen Daseins. Im Bereiche des Erdenhaften werden wir hauptsächlich das zu suchen haben, was bis zur Wärme geht. Die Wärme durchdringt unser Erdenhaftes, während wir von dem Lichthaften sagen müssen, daß die Erde nur insofern dessen teilhaftig ist, als an dem Erdenleben die Wesenheiten der Umgebung teilnehmen, meinetwillen sagen Sie Körper der Umgebung. Licht strahlt von der Sonne auf die Erde. Wenn wir sozusagen lokalisieren wollten die drei höheren elementarischen Zustände, Lichtäther, Klangäther, Lebensäther, dann müßten wir sagen: die werden wir örtlich mehr in dem Sonnenhaften zu suchen haben. - Im Erdenhaften müssen wir das Erdige, Flüssige, Luftförmige suchen, die Wärme ist aber verteilt auf beides, auf das Erdenhafte und aufs Sonnenhafte. In das Sonnenhafte werden wir mehr zu verlegen haben das Lichthafte, das geistig Klanghafte und auch das Lebenshafte. Das Lebenerzeugende müssen wir mehr im Sonnenhaften suchen.
Zum erstenmal hat sich dieses Sonnenhafte während der alten Mondenzeit abgetrennt. Da, während der alten Mondenzeit, war zuerst das Licht von außen wirksam, aber nicht als Licht. Ich habe es ja eben ausgeführt, daß der Satz, der in der Genesis steht: «Und die Elohim sahen das Licht», unmögIich hätte ausgesprochen werden können in bezug auf die Entwickelung der Mondenzeit. Da hätte gesagt werden müssen: Und die Elohim eilten durch den Raum mit dem Licht, waren in dem Licht darinnen, sahen es aber nicht. - So wie etwa heute einer im Wasser schwimmt und eigentlich das Wasser nicht sieht, sondern sich darin vorwärts bewegt, so sah man das Licht nicht, sondern es war ein Träger der Arbeit im
[140]
kosmischen Raum. Mit der Erde fing an das Licht zu erscheinen, rückzustrahlen von den Gegenständen.
Was nun für das Licht während der Mondenzeit vorhanden war, von dem war es nur natürlich, daß ein etwas höherer Zustand während der Erdenentwickelung stattfinden mußte. Wir müssen also erwarten, daß das, was für das Licht während der alten Mondenentwickelung vorhanden war, während der Erdenentwickelung für das Klangätherische vorhanden ist. Mit anderen Worten, es geht während der Erdenentwickelung mit dem Klangäther so, wie es während der Mondenentwickelung mit dem Lichtäther ging. - Das würde bedingen, daß für die Elohim das, was wir geistig klanghaft nennen, nicht in solcher Weise rückstrahlend wahrzunehmen ist wie das Lichthafte. Wenn also die Genesis uns andeuten wollte, daß die Entwickelung vorschreitet von der Wirksamkeit des Lichtätherischen zu der des KIangätherischen, dann müßte sie uns etwa sagen: «Und die Elohim sahen im Erdenwerden das Licht und sahen, daß es schön ist» —, aber nun dürfte sie nicht in derselben Weise fortfahren: «Und die Elohim nahmen wahr während dieser Phase das Klangätherische», sondern sie müßte sagen: «Sie lebten und webten in diesem.» Dann dürfte auch nicht vom sogenannten zweiten Schöpfungstage gesagt werden, daß die Elohim wahrnahmen jene Erregung, die die Stoffe nach oben und unten abteilt. Da dürfte von dieser Arbeit der Elohim nicht gesagt werden zum Beispiel: sie nehmen sie wahr, sondern da müßte in der Genesis dieses Wort vom Wahrnehmen und Schönsein ausgelassen sein. Dann würde es dem entsprechen, was wir durch die Geisteswissenschaft konstatieren können. Also es müßte der Seher, der die Genesis geschrieben hat, am zweiten Schöpfungstag den Satz auslassen «Und die Elohim sahen...»
Nehmen Sie die Genesis. Da steht am ersten Tag: «Und die Elohim sahen das Licht und sahen, daß es schön war.» Am zweiten Schöpfungstage finden Sie bei den gewöhnlichsten Übersetzungen ausgedrückt, nachdem der erste Schöpfungstag verflossen ist: «Und Gott sprach: Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und es soll sich scheiden zwischen Wasser und Wasser - und es ward
[141]
also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel ... Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.» Und jener Satz, der am ersten Schöpfungstag steht, er bleibt am zweiten Schöpfungstag aus! Die Genesis erzählt so, wie wir es von ihr verlangen müssen nach dem, was wir geisteswissenschaftIich konstatieren können.
Da haben Sie wiederum eine solche Crux, womit die Erklärer des neunzehnten Jahrhunderts gar nichts anzufangen gewußt haben. Es hat Erklärer gegeben, die gesagt haben: Nun, was ist weiter, wenn der Satz das zweitemal wegbleibt? Der Schreiber hat es eben vergessen. - Aus der Genesis sollten die Menschen lernen, daß sie nicht nur nichts hinsetzen, was nicht hingehört, sondern auch nichts weglassen, was hingehört. Der Schreiber der Genesis hat nichts vergessen. Es ist der tiefste Grund vorhanden, daß am zweiten Schöpfungstag diese Worte nicht dastehen. Das ist wiederum ein solches Faktum, wie ich schon viele erwähnen konnte, die uns mit einer so ungeheuren Schätzung und Achtung durchdringen, wenn wir in solch eine alte Urkunde hineinschauen, wie es die Genesis ist. Wir könnten viel lernen von diesen alten Schreibern, die nun wirklich keinen Eid dafür abzulegen brauchten, sondern von selber den Grundsatz befolgten, nichts hinzuzufügen und nichts hinwegzulassen von dem, was sie als Wahrheit erkannt haben. Sie waren tief durchdrungen davon, daß jegliches Wort uns heilig sein muß, das da steht, und daß wir auch nichts Notwendiges weglassen dürfen.

Damit haben wir aus inneren Gründen sozusagen die Komposition dieses sogenannten ersten und zweiten Schöpfungstages eingesehen. Derjenige, der durch die Geistesforschung entdeckt, was hinter den Dingen ist, und dann herangeht an die BibeI, der sagt sich wohl: Es wäre doch wunderbar, überwältigend wunderbar, wenn diese Feinheiten, die durch eine gewissenhafte Geistesforschung gefunden werden können, sich bei dem alten Seher, der an der Genesis gearbeitet hat, wiederfinden würden. - Und wenn sich dieses Überwältigende dann bewahrheitet, darin überkommt ihn ein wunderbares Gefühl, ein Gefühl, wie es in die Menschenseelen dringen soIlte, damit sie wiederum so recht die Heiligkeit empfinden, die in diesem uraIten Dokument wohnt, das wir als die Genesis kennen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Achter_Vortrag&oldid=32712“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 11:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 417-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Dritter Vortrag

Aus AnthroWiki

[44]

DRITTER VORTRAG

München, 18. August 1910

Bei mancherlei von dem, was in diesem Vortragszyklus gesagt werden muß und was überhaupt im Verlaufe unserer anthroposophischen Unterredungen zur Sprache kommt, könnte es scheinen, namentlich der Außenwelt, die noch wenig bekannt ist mit den Empfindungen, die in unseren Kreisen herrschen, als ob es mir eine gewisse Befriedigung und Freude machte, wenn ich gedrängt bin, dieses oder jenes scheinbar im Gegensatz zu der modernen Wissenschaft zu sagen. Ich möchte wirklich gerade in diesem Punkt nicht gern mißverstanden sein. Sie dürfen alle überzeugt davon sein, daß es mich stets eine harte Überwindung kostet, mich in Gegensatz zu stellen zu dem, was man heute wissenschaftliche Behauptung nennt, und daß ich es an keinem anderen Punkte jemals tun würde als da, wo es mir genau möglich ist, selbst das wirklich zu entwickeln, was Wissenschaft heute zu sagen hat in bezug auf das jeweilig in Rede Stehende. Ich fühle das Verantwortlichkeitsgefühl, nichts vorzubringen im Gegensatz zur modernen Wissenschaft, wo es mir nicht auch möglich wäre, überall anzuführen, was diese moderne Wissenschaft in dem betreffenden Punkte zu sagen hat Und man kann sich, wenn man von diesem Gesichtspunkte ausgeht, solch wichtigen Kapiteln wie das, was wir in diesen Tagen zu besprechen haben, nur nähern, wenn man es tut mit einer gewissen heiligen Scheu und eben mit einem entsprechenden Verantwortlichkeitsgefühl.
Es muß ja leider gesagt werden, daß in bezug auf Fragen, die dabei berücksichtigt werden müssen, moderne Wissenschaft ganz und gar versagen muß, daß moderne Wissenschafter nicht einmal in der Lage sind, zu wissen, warum ihre Ausgangspunkte versagen müssen, daß sie nicht in der Lage sind einzusehen, warum den wirklichen, großen Fragen des Lebens und des Daseins gegenüber gerade moderne Wissenschaft so intensiv dilettantisch sein muß, wie
[45]
nur irgend möglich ist. Also ich bitte Sie recht sehr, das, was gesagt wird, immer so aufzunehmen, daß im Hintergrunde ein volles Bewußtsein von alledem steht, was in dem betreffenden Punkte moderne Wissenschaft zu sagen hätte. Nur kann natürlich in einer kurzen Vortragsreihe nicht verlangt werden, daß etwa polemisch in den Einzelheiten alles berücksichtigt werde, was zur Widerlegung dieser oder jener modernen Anschauung über den betreffenden Punkt zu sagen wäre. Ich muß mich so viel als irgend möglich auf das Positive beschränken und darauf vertrauen, daß in einem Kreise von Anthroposophen die Voraussetzung, die ich eben gemacht habe, wirklich auch in allen Einzelheiten gemacht wird.
Ich versuchte Ihnen gestern zu zeigen, wie jene urgewaltigen Worte, die am Ausgangspunkte der Bibel stehen und die uns in einer Sprache vorliegen, die ganz anderer Natur ist als die modernen Sprachen, wie diese urgewaltigen Worte nur dann richtig gedeutet werden können, wenn wir versuchen, alles das zu vergessen, was in unseren Empfindungen, in unseren Gefühlen auflebt bei den gebräuchlichen Übersetzungen und Übertragungen dieser Worte in moderne Sprache. Denn die Sprache, in der ursprünglich diese urgewaltigen Schöpfungsworte uns gegeben sind, hat wirklich die Eigentümlichkeit, daß sie durch den Charakter ihrer Laute Herz und Sinn hinlenkt zu den Bildern, die vor dem Seherauge auftauchen, wenn es sich hinrichtet auf den Punkt, wo aus dem Übersinnlichen das Sinnliche unserer Welt hervorquillt. Und es liegt eine Gewalt und eine Kraft in allen einzelnen Lauten, in denen, wenn wir so sagen dürfen, der Urbeginn unseres Erdendaseins vor uns hingestellt wird. Wir werden noch öfter im Verlaufe dieser Vorträge gerade auf den Charakter dieser Sprache hinzuweisen haben. Heute aber möchte ich auf einiges für uns zunächst notwendige Sachliche eingehen.
Sie wissen ja, daß in der Bibel nach den Worten, die ich gestern versuchte ein wenig im Bilde vor Ihre Seele hinzumalen, Eigenschaften von dem einen Komplex stehen, der da auftauchte aus dem göttlichen Sinnen, aus dem produktiven Sinnen heraus. Ich sagte Ihnen, daß wir uns vorzustellen haben, daß wie aus einer kos-
[46]
mischen Erinnerung heraus zwei Komplexe auftauchten. Der eine war ein Komplex, der sich etwa vergleichen läßt mit dem Vorstellungscharakter, der in uns auftauchen kann, der andere war ein Komplex, der mit einem Begierden- oder Willenscharakter verglichen werden kann. Der eine enthält alles das, was sich nach außen offenbaren, ankündigen will, gleichsam nach außen hin kraften will, haschamajim. Der andere Komplex, ha`arez, enthält das innerlich Regsame, das innerlich von Begehren Durchdrungene, das innerlich Belebende, sich Regende. Von diesem innerlich Belebenden, sich Regenden werden uns dann Eigenschaften angeführt, und diese Eigenschaften werden in der Bibel angedeutet mit charakteristischen Lautcharakteren. Es wird uns gesagt, daß dieses sich innerlich Regende in einem Zustand war, der bezeichnet wird als tohu wabohu, was in der deutschen Sprache gewöhnlich ja wiedergegeben wird mit . Verstehen aber können wir es nur dann, wenn wir uns wiederum genau den bildhaften Charakter dessen vor Augen malen, was eigentlich mit dem tohu wabohu gemeint ist Und wir kommen nur darauf, was gemeint ist, wenn wir aus unserer geisteswissenschaftlichen Erkenntnis heraus uns vergegenwärtigen, was da eigentlich, sagen wir, im Raume durcheinanderwogte, als alles das, was früher durchschritten. hatte das Saturn-, Sonnen- und Mondendasein, als das Erdendasein, als planetarischer Erdenzustand wieder auftauchte.
Ich machte Sie gestern darauf aufmerksam, daß das, was wir den festen Zustand nennen, also was einen Widerstand auf unsere Sinne ausübt, während des Saturn-, Sonnen- und Mondenzustandes noch nicht vorhanden war, daß da nur das Element des Feurigen oder der Wärme, das Element des Gasigen oder Luftförmigen und das Element des Wässerigen vorhanden war. Und im Grunde genommen fügt sich erst mit dem Aufgehen des planetarischen Erdenzustandes das Feste zu den früheren eIementarischen Zuständen hinzu. Also in jenem Moment, wo das ins Dasein trat, was wir gestern charakterisiert haben, wo auch sozusagen die Tendenz auftritt, daß sich das Sonnenhafte von dem Erdhaften abspaltet, da haben wir, wenn wir das elementarische Weben ins Auge fassen, es mit einem
[47]

sich gegenseitig Durchdringen der Elemente Wärme, Luft und Wasser zu tun. Das wogte und webte durcheinander. Wie das zunächst durcheinanderwogte und -webte, wie wir es uns vorzustellen haben, wenn wir es uns vor den geistigen Sinn hinmalen, das deuten uns diese Worte an, die im Deutschen etwa wiedergegeben werden mit «wüste und wirr», aber natürlich nur in ganz ungenauer Weise, und die prägnant bezeichnet werden durch das, was die Lautzusammenfügung ist tohu wabohu. Denn was bedeutet dieses tohu wabohu? Wenn wir uns bildhaft vor die Seele führen, was in der Seele angeregt werden kann durch diese Laute, dann ist es etwa das Folgende.

Der Laut, der da unserem T sich vergleichen läßt, der regt an ein Bild des Auseinanderkraftens von einem Mittelpunkt nach allen Seiten des Raumes, nach allen Richtungen des Raumes. Also in dem Augenblick, wo man den T-Laut anschlägt, wird angeregt das Bild von einem aus dem Mittelpunkt nach allen Richtungen des Raumes Auseinanderkraften, ins Unbegrenzte hin Auseinanderkraften. So daß wir uns also vorzustellen haben das Ineinandergewobensein der Elemente Wärme, Luft und Wasser und da drinnen ein Auseinanderkraften wie von einem Mittelpunkt aus nach allen Seiten, und wir würden dieses Auseinanderkraften haben, wenn nur der erste Teil des Lautgefüges da wäre, tohu. Der zweite Teil, was soll er ergeben? Er ergibt nun genau das Entgegengesetzte von dem, was ich eben gesagt habe. Der regt an durch seinen Lautcharakter - durch alles das, was wach wird in der Seele bei dem Buchstaben, der sich mit unserem B vergleichen läßt, Bet -, der regt an alles das, was Sie im Bilde bekommen, wenn Sie sich eine mächtig große Kugel, eine Hohlkugel denken, sich selbst im Inneren vorstellen und nun von allen Punkten, von allen inneren Punkten dieser Hohlkugel wiederum Strahlen nach innen sich denken, nach dem Mittelpunkt hereinstrahlend. Also Sie denken sich dieses Bild, einen Punkt inmitten des Raumes, von da aus Kräfte nach allen Richtungen des Raumes ausstrahlend, tohu; diese Strahlen sich gleichsam an einem äußeren Kugelgehäuse verfangend, zurückstrahlend in sich selber, von allen Richtungen des Raumes wieder zurück, dann haben Sie das bohu. Dann, wenn Sie sich diese

[48]

Vorstellung machen und sich all die Kraftstrahlen erfüllt denken von dem, was gegeben ist in den drei elementarischen Wesenheiten Wärme, Luft und Wasser, wenn Sie sich diese Kraftstrahlen denken, wie sie sich gleichsam in diesen drei durcheinanderwogenden Elementen bilden, dann haben Sie die Charakteristik dessen, was das innerlich Regsame ist. So also wird uns durch diese Lautzusammenstellung die Art angedeutet, wie das elementarische Dasein dirigiert wird durch die Elohim.

Was ist denn aber mit dem Ganzen jetzt überhaupt gesagt? Wir werden nicht den ganzen großartigen dramatischen Vorgang der sieben Schöpfungstage verstehen, wenn wir uns diese Einzelheiten nicht vor die Seele führen. Führen wir sie uns vor die Seele, dann wird uns das Ganze als ein wunderbares, gewaltiges kosmisches Drama erscheinen. Was soll eigentlich gesagt werden? Da erinnern wir uns noch einmal daran, daß wir es in all dem, was zum Beispiel durch das Zeitwort bara gemeint ist - in den Urbeginnen «schufen» die Götter —, mit einer seelisch-geistigen Tätigkeit zu tun haben. Ich verglich das gestern damit, daß innerhalb der Seele Vorstellungskomplexe heraufgerufen werden. So denken wir uns in den Raum hineingelagert die Elohim, und wir denken uns das, was angedeutet ist mit «schuf», bara, als eine kosmisch-seelische Tätigkeit eines Ersinnens. Was sie ersinnen, das ist dann angegeben mit haschamajim und ha'arez, das nach außen Strahlende und das innerlich Regsame. Aber jetzt wird auf etwas anderes Bedeutsames hingewiesen. Versetzen sie sich, damit Sie einen möglichst guten Vergleich haben, in den Zustand des Aufwachens. Es dringen in Ihre Seele herauf Vorstellungskomplexe. So dringen in der Seele der Elohim herauf haschamajim und ha'arez.

Nun wissen wir aber, das haben wir ja schon gestern hervorgehoben, daß diese Elohim herüberkamen in ihrer eigenen Entwickelung von dem Saturn-, Sonnen- und Mondenzustand. So war das, was sie ersannen, wirklich in einer ähnlichen Lage wie Ihre Vorstellungskomplexe, wenn Sie aufwachen und sie in Ihre Seele heraufrufen. Dann können Sie sie gleichsam seelisch-geistig anschauen, Sie können sagen, wie sie sind. Sie können sagen: Wenn

[49]

ich am Morgen aufwache und wiederfinde, was früher in meiner Seele sich gelagert hat und was ich mir heraufrufe, dann kann icIi beschreiben, wie es ist. - So konnte für die Elohim beschrieben werden, was sich jetzt ergab, nachdem sie etwa, wenn ich es sehr grob ausdrücken würde, sich sagten: Wir wollen jetzt einmal ersinnen, was in unsere Seele tritt, wenn wir uns alles das zurückrufen, was während des alten Saturn-, Sonnen- und Mondenzustandes sich zu- getragen hat. Wir wollen sehen, wie das in der Erinnerung sich ausnimmt. - Und es nahm sich so aus, daß es bezeichnet wird mit den Worten tohu wabohu, daß es bezeichnet werden konnte durch ein Bild, wie ich es eben jetzt schilderte mit den Strahlen, die von einem Mittelpunkt ausgehen in den Raum hinaus und wieder zurück, so daß die Elemente in diesen Kraftstrahlen ineinanderwogen. Also konnten die Elohini etwa sagen: So also nimmt es sich aus, nachdem wir es bis zu diesem Punkt geführt haben. So hat es sich wieder hergestellt.

Nun aber, um das Folgende zu verstehen, was in den modernen Sprachen gewöhnlich so ausgedrückt wird: «Finsternis war über den flutenden Stoffen» oder «über den Wassern», um das zu verstehen, müssen wir uns noch ein anderes vor Augen führen. Wir müssen den Blick wiederum zurückwenden auf den Hergang der Entwickelung, bevor das Erdendasein gekommen war.

Da haben wir zuerst das Saturndasein hereinwebend im feurigen Element. Dann kommt dazu das Sonnendasein mit dem luftartigen Element. Sie können es aber in meiner «Geheimwissenschaft» nachlesen, daß mit diesem Hinzukommen der Luft noch ein anderes verknüpft ist. Es kommt ja nicht nur zu dem Wärmeelement das gasige oder luftförmige Element hinzu. Das ist sozusagen die Vergröberung des Wärmeelementes. Das feine Wärmeelement des alten Saturn vergröbert sich zu dem gasigen Elemente. Aber ein jedes solches Vergröbern ist verbunden mit dem Hervorgehen eines Feineren. Wenn das Vergröbern zu dem gasigen Element gleichsam ein Heruntersteigen ist, so ist auf der anderen Seite das Hinaufsteigen zu dem Lichtelement gegeben. So daß, wenn wir von dem alten Saturn zur alten Sonne herüberkommen, wir sagen

[50]

müssen: Der alte Saturn ist noch ganz im Wärmeelement webend; während des Sonnenzustandes kommt dazu etwas Verdichtetes, das Gasige, dann aber auch das Lichtelement, das da macht, daß sich die Wärme und das Gasige nach außen hin erstrahlend offenbaren kann.

Wenn wir nun den einen der Komplexe nehmen, die da auftreten, denjenigen, der angedeutet wird mit ha`arez, das, was gewöhnlich übersetzt wird mit arez einseitig geworden. Es hatte das Licht nicht mitgenommen, sondern nur die dichteren Elemente, das wäßrige, das Iuftförmige und das Wärmeelement. ES fehlte das Licht allerdings nicht in dem, was mit haschamajim angedeutet wird, aber haschamajim ist das Sonnenhafte, das sich herausbewegt aus dem anderen Komplex. In diesem anderen Komplex fehlten die Verfeinerungen der Elemente, fehlte das Licht. So daß wir sagen können: In dem einen der Komplexe wogten so, wie wir es eben mit dem tohu wabohu bezeichnet haben, durcheinander die Wärme-, Luft- und Wasserelemente. Und sie waren entblößt; ihnen fehlte, was im alten Sonnendasein in die Entwickelung eingetreten ist, das Lichtelement. Sie waren also dunkel geblieben, sie hatten nichts Sonnenhaftes. Das war mit dem haschamajim herausgezogen aus ihnen. So bedeutet also der Fortschritt zur Erdenentwickelung nichts anderes als: Dasjenige, was als Licht in dem alten Sonnenhaften enthalten war, solange dieses noch mit dem verbunden war, was wir Erde nennen, das war herausgezogen, und ein dunkles Gewebe der Elemente Wärme, Luft und Wasser war als das ha`arez zurückgeblieben.

Damit haben wir also das, was die Elohim ersannen, noch genauer vor unsere Seele hingestellt. Wir werden es uns aber niemals in der richtigen Weise vorstellen können, wenn wir uns nicht immer bewußt bleiben, daß alles das, was wir als elementarisches Dasein

[51]

bezeichnen, Luft, Wasser und auch Wärme, im Grunde genommen auch die äußere Ausdrucksform von geistigen Wesenheiten ist. Es ist nicht ganz richtig, zu sagen das Kleid, man muß es vielmehr als eine äußere Kundgebung auffassen. Also alles, was man so bezeichnet als Luft, Wasser, Wärme, ist im Grunde genommen Maja, Illusion, ist zunächst nur für den äußeren Anblick, auch des Seelenauges, vorhanden. In Wahrheit, wenn man auf seine eigentliche Wesenheit eingeht, ist es Seelisch-Geistiges, ist es äußere Ankündigung des Seelisch-Geistigen der Elohim. Wenn wir aber diese Elohim betrachten, dann dürfen wir sie uns noch nicht irgend menschenähnlich vorstellen, denn das war ja gerade ihr Ziel, den Menschen zu gestalten, den Menschen ins Dasein zu rufen in Seiner eigenartigen Organisation, die eben jetzt von ihnen ersonnen ist. Menschlich also dürfen wir sie uns nicht denken. WohI aber müssen wir in gewisser Beziehung bei diesen Elohim schon eine Art von Scheidung in ihrer Wesenbeit ins Auge fassen. Wenn wir heute vom Menschen sprechen, so können wir ihn ja gar nicht verstehen, wenn wir seine Wesenheit nicht scheiden in ein Leibliches, ein Seelisches und ein Geistiges. Und Sie wissen ja, wie sehr es uns gerade auf dem anthroposophischen Felde beschäftigt, die Wirksamkeit und Wesenheit dieser Trinität des Menschen, dieses Leiblichen, Seelischen und Geistigen, genauer kennen zu lernen. So zu unterscheiden, in dieser Dreiheit eine Wesenheit zu erkennen, dazu sind wir allerdings erst beim Menschen genötigt, und wir würden natürlich den größten Fehler machen, wenn wir die Wesenheit der Vormenschheit, die also in der Bibel als die Elohim bezeichnet wird, in ähnlicher Weise uns denken würden wie den Menschen. Aber wir müssen bei ihnen doch schon unterscheiden eine Art Leibliches und eine Art Geistiges.

Nun werden Sie, wenn Sie beim Menschen den Unterschied machen zwischen seinem Leiblichen und seinem Geistigen, sich ja durchaus bewußt sein, daß auch in der äußeren Gestalt, als die sich Ihnen der Mensch darbietet, seine Wesenheit in verschiedener Weise wohnt. Wir werden zum Beispiel nicht versucht sein, in der Hand oder in den Beinen das eigentIich Geistige des Menschen zu lokali-

[52]

sieren, sondern wir sagen: Im wesentlichen ist das Leibliche zum Beispiel im Rumpfe, in den Beinen, in den Händen. Das Geistige hat seine Organe im Kopf, im Gehirn; da hat es seine Werkzeuge. - Wir unterscheiden also innerhalb der äußeren Gestalt des Menschen so, daß wir gewisse Teile mehr als den Ausdruck des Leiblichen, gewisse Teile mehr als den des Geistigen begreifen.

Ein solches müssen wir nun auch in bezug auf die Elohim, wenn auch nicht in gleicher, doch in ähnlicher Weise tun. Im Grunde genommen ist das ganze Gewebe und Gewoge, von dem ich gesprochen habe, nur dann richtig verstanden, wenn wir es auffassen als die Leiblichkeit des Geistig-Seelischen der Elohim. Also alles das, was sich als elementarisches Weben des Luftigen, des Wärmehaften, des Wäßrigen dargestellt hat, ist die äußere Leiblichkeit der Elohim. Aber wir müssen die Teile der Elohim wieder in verschiedener Weise an diese elementarischen Glieder verteilen, wir müssen an das Wäßrige und an das Luftförmige mehr das Leibliche, das Gröbere der Elohim geknüpft denken. Und in alledem, was als Wärmeelement das Gasige und das Wäßrige durchsetzte, was dieses tohu wabohu als das Wärmeelement durchdrang, was es durchwogte als wogende Wärme, in dem wirkte das, was wir nennen können das Geistige der Elohim. Ebenso wie wir sagen, im Menschen wirkt das mehr Leibliche in seinem Rumpf, in den Beinen und den Händen, das mehr Geistige in seinem Kopfe, so können wir sagen, wenn wir den ganzen Kosmos auffassen als eine Leiblichkeit der Elohim: In dem Luft- und in dem Wasserelemente lebte das mehr Leibliche der Elohim, und in dem Wärmeelemente webte das Geistige. - Damit haben Sie dann den Kosmos selbst aufgefaßt als eine Leiblichkeit der Elohim. Und nachdem das äußerIich Leibliche charakterisiert ist als etwas, was ein tohu wabohu der elementarischen Wesenheiten war, haben Sie in dem, was als Wärme diese elementarischen Wesenheiten durchdrang, den webenden Geist der Elohim lokalisiert.

Nun gebraucht die Bibel ein merkwürdiges Wort, um das Verhältnis dieses Geistigen der Elohim zu den Elementen auszudrücken: «Ruach Elohim m'rachephet.» Ein merkwürdiges Wort, auf das wir

[53]

näher eingehen müssen, wenn wir verstehen wollen, wie der Geist der Elohim die anderen Elemente durchwebte. Dieses Wort, racheph, wir können es nur verstehen, wenn wir sozusagen alles zu Hilfe nehmen, was in der damaligen Zeit durch die Seele zog, wenn dieses Wort ausgesprochen wurde. Wenn man sagt: «Und der Geist der Götter webte auf sich ausbreitenden Stoffmassen» oder «auf den Wassern», so ist damit gar nichts gesagt. Denn zu der richtigen Deutung dieses Zeitwortes, racheph, kommen wir nur, wenn Sie sich denken - ich muß es durch einen etwas, ich möchte sagen groben, anschaulichen Vergleich charakterisieren -, ein Huhn sitzt auf den Eiern, und die Brutwärme von dem Huhn strahlt aus über die Eier, die darunter sind. Und wenn Sie sich nun denken die Tätigkeit dieser Brutwärme, die von dem Huhn in die Eier strahlt, um da die Eier zum Ausreifen zu bringen, diese Tätigkeit der Wärme, dieses Strahlen der Wärme von dem Huhn in die Eier hinein, dann haben Sie einen Begriff von dem Zeitwort, das da steht und uns sagt, was der Geist im Wärmeelemente tut. Es wäre natürlich durchaus ungenau ausgedrückt, wenn man sagen würde, der Geist der Elohim «brütet», weil nicht das gemeint ist, was man sich heute unter der sinnlichen Tätigkeit des Brütens vorstellt; es ist vielmehr die Aktivität der ausstrahlenden Wärme damit gemeint. So wie die Wärme vom Huhn strahlt, so strahlte in die anderen elementarischen Zustände, in den luftförmigen und den wäßrigen, durch das Wärmeelement der Geist der Elohim hinein. Wenn Sie sich das denken, dann haben Sie das Bild dessen, was gemeint ist, wenn gesagt wird: «Und der Geist der Elohim brütete über den Stoffmassen, über den Wassern.»

Nun haben wir aber auch bis zu einem gewissen Grade uns das BiId konstruiert, das vor der Seele des althebräischen Weisen schwebte, wenn er an diesen Urzustand dachte. Wir haben uns konstruiert einen Komplex, der in der Art, wie ich Ihnen das tohu wabohu charakterisiert habe, sozusagen kugelig ineinanderwogende Wärme, Luft und Wasser hatte, von dem sich abgesondert hatte alIes lichtartige Element in dem haschamajim, und wir haben dieses Ineinanderwogen der elementarischen drei Zustände von Finsternis

[54]

innerlich durchsetzt. Wir haben in dem einen Element, in dem Wärmehaften, wogend und webend das Geisthafte der Elohim, das nach allen Seiten mit der sich verbreitenden Wärme wie wogend sich selber verbreitet und zur Reifung bringt, was zunächst unreif ist in dem finsteren Elemente.

So stehen wir, wenn wir bis zum Ende dieses Satzes kommen, der gewöhnlich angedeutet wird mit den Worten: «Und der Geist der Elohim brütete über den Wassern», sozusagen innerhalb einer Charakteristik dessen, was im ersten Vers der Bibel in dem ha`arez angedeutet wird mit dem Worte «Erde». Wir haben charakterisiert, was da sozusagen zurückgeblieben ist, nachdem das haschamajim abgezogen war.

Fassen wir jetzt noch einmal die früheren Zustände ins Auge. Wir können zurückgehen von der Erde zum Mondenzustand, zum Sonnen- und zum Saturnzustand. Gehen wir einmal zum alten Sonnenzustand zurück. Wir wissen, daß damals von einer Trennung des heute Erdenhaften von dem Sonnenhaften noch nicht die Rede sein konnte, also auch nicht davon, daß das Erdenhafte von außen vom Lichte bestrahlt wird. Das ist ja das Wesentliche unseres Erdenlebens, daß das Licht von außen kommt, daß die Erde von außen bestrahlt wird. Sie müssen sich die Erdkugel eingeschlossen in die Sonne denken, einen Teil der Sonne selber bildend und also nicht Licht empfangend, sondern selber zu demjenigen Wesen gehörend, das Licht in den Raum hineinstrahlt, dann haben Sie den alten Sonnenzustand. Dieser alte Sonnenzustand ist nur dadurch zu charakterisieren, daß man sagt: alles Erdenhafte ist nicht ein Lichtempfangendes, es gehört zu dem Lichtverbreitenden, es ist selber eine Lichtquelle.

Fassen Sie jetzt den Unterschied ins Auge! Der alte Sonnenzustand: die Erde beteiligt sich an der Ausstrahlung des Lichtes; der neue Zustand, der Erdenzustand: die Erde beteiligt sich nicht mehr daran. Die Erde hat aus sich herausgehen lassen alles das, was lichtverbreitend ist. Sie ist darauf angewiesen, von außen das Licht zu empfangen. Das Licht muß in sie einstrahlen. Das ist der charakteristische Unterschied des neuen

Erdenzustandes im Laufe
[55]
der Entwickelung von dem alten Sonnenzustand. Mit der Abtrennung des Sonnenhaften, des haschamajim, ist mitgegangen das Lichthafte. Das ist jetzt außerhalb der Erde. Und das elementarische Dasein, das im ha`arez durcheinanderwogt als tohu wabohu, das hat keinen eigenen Lichtzustand, das hat nur etwas, was man nennen kann «durchbrütet sein von dem Geist der Elohim». Aber das machte es nicht in sich selber hell, das ließ es in sich dunkel.
Fassen wir jetzt das Ganze des elementarischen Daseins noch einmal ins Auge. Sie wissen ja aus früheren Vorträgen: Wenn wir das, was wir die elementarischen Zustände nennen, innerhalb unseres Erdendaseins aufzählen, so fangen wir mit dem Festen an, gehen dann nach dem Wäßrigen, nach dem Gas- oder Luftförmigen und nach dem Wärmeelemente. Damit haben wir sozusagen die dichtesten Stoffzustände angegeben. Aber damit sind diese Zustände noch nicht erschöpft. Wenn wir weiter hinaufgehen, so finden wir feinere Zustände, die nicht viel charakterisiert sind, wenn man sie als «feinere Stofflichkeit» bezeichnet. Es kommt darauf an, daß wir sie als feinere Zustände gegenüber den gröberen des Gasigen, Wärmehaften und so weiter erkennen. Man nennt sie gewöhnlich ätherische Zustände. Und wir haben ja immer unterschieden in diesen feineren Zuständen als erstes das Lichthafte. Wenn wir also von der Wärme hinuntergehen ins Dichtere, kommen wir zum Gasigen, wenn wir weiter hinaufgehen, zum Lichthaften. Wenn wir noch weiter hinaufgehen von dem Lichthaften, so kommen wir zu einem noch feineren Ätherzustand; dann kommen wir schon zu etwas, was eigentlich in der gewöhnlichen Sinneswelt nicht unmittelbar gegeben ist. Es ist uns in der Sinneswelt nur ein äußerer Abglanz gegeben von dem, was wir bezeichnen können als einen feineren Ätherzustand gegenüber dem Lichtäther. Okkultistisch kann man davon sprechen, daß die Kräfte in diesem feineren Äther dieselben sind, welche das chemische Anordnen, das Ineinanderfügen der Stoffe dirigieren, das Organisieren des Stoffes in der Art, wie man es etwa ausdrücken kann, wenn man auf eine Platte feinen Staub legt, die Platte dann mit einem Violinbogen streicht und so die sogenannten ChIadnischen KIangfiguren bekommt. Was der grobe
[56]
sinnliche Ton da bewirkt in dem Staub, das geschieht überhaupt im Raum. Der Raum ist in sich differenziert, wird durchwogt von solchen Kräften, die feiner sind als die Lichtkräfte und die im Geistigen das darstellen, was im Sinnlichen der Ton ist. So daß wir von einem chemischen oder Klangäther als einem feineren Elemente sprechen können, wenn wir aufwärtsgehen von der Wärme zum Licht, von da zu diesem feineren Äther, der die Kräfte enthält, die den Stoff differenzieren, trennen und zusammenfügen, der aber in Wirklichkeit tonartige, klangartige Wesenheit hat, von dem der sinnliche Klang, den das sinnliche Ohr hört, nur ein äußerer Ausdruck, nämlich ein durch die Luft hindurchgegangener Ausdruck ist. Das bringt uns nahe diesem feineren Elemente, das oberhalb des Lichtes liegt. Wenn wir also davon sprechen, daß mit dem haschamajim das sich äußerlich Offenbarende herausgetreten ist aus dem ha`arez, dann müssen wir uns nicht nur das durch das Lichthafte sich 0ffenbarende denken, sondern auch das, was sich offenbart durch das feinere Ätherhafte des Klanghaften, des Tonhaften, das dieses Licht wiederum durchsetzt.
Ebenso wie wir von der Wärme abwärtsgehen zu dem Gasigen und von da zum Wässerigen, so können wir nach aufwärts von der Wärme zum Licht, vom Licht zum Tonhaften, zum chemisch Ordnenden gehen. Und vom Wässerigen können wir nach abwärts schreiten zum Erdigen. Wohin kommen wir nun, wenn wir von dem Klanghaften zu noch feinerem, höherem Ätherischen steigen, das also wiederum mit dem haschamajim hinausgegangen ist? Da kommen wir zu etwas, was sozusagen als der feinste ätherische Zustand wiederum weht in dem eben beschriebenen Ton- oder Klanghaften, in dem chemisch Ordnenden. Wenn Sie das geistige Ohr richten nach diesem Ätherzustand, den ich eben beschrieben habe, dann hören Sie natürlich nicht einen äußeren Luftklang, aber Sie hören den Ton, der den Raum differenziert, der ihn durchsetzt und die Materien ordnet, wie der Ton, der durch den Bogen an der Platte hervorgerufen wird, die Chladnischen Klangfiguren ordnet. Aber in dieses Dasein hinein, das durch den Klangäther geordnet ist, ergießt sich eben der höhere Ätherzustand. Der durchdringt,
[57]
durchsetzt das Klangätherische so, wie in uns den Klang, den unser Mund ausspricht, der Sinn des Gedankens durchdringt, das was den Klang zum Worte macht. Das fassen Sie ins Auge, was den Klang zum sinnvollen Worte macht, dann bekommen Sie eine Vorstellung von dem, was den Klangäther durchwebt als das feinere ätherische Element, was kosmisch durchwebt und Sinn gibt dem ordnenden Weltenklang: das den Raum durchwogende Wort. Und dieses den Raum durchwogende Wort, das sich hineinergießt in den Klangesäther, das ist zu gleicher Zeit der Ursprung des Lebens, das ist wirklich webendes, wogenJes Leben. Das also, was mit dem haschamajim herausgezogen ist aus dem ha`arez, was in das Sonnenhafte gegangen ist gegenüber dem anderen, Niederen, dem Erdenhaften, gegenüber dem tohu wabohu, das ist etwas, was sich äußerlich ankündigen kann als Lichthaftes. Hinter diesem steht aber ein geistig Klanghaftes, hinter diesem das kosmische Sprechen. Deshalb dürfen wir sagen: In der brütenden Wärme lebt sich zunächst aus das niedrige Geistige der Elohim, so wie etwa unsere Begierden sich in unserem niederen Seelenhaften ausleben. Das höhere Geistige der Elohim, das ist hinausgegangen mit dem haschamajim, das lebt im Lichthaften, geistig Klanghaften, geistig Worthaften, in dem kosmischen Worte. Alles das, was in dieses Sonnenhafte hinausgegangen ist, das kann allein von außen wieder hereinstrahlen in das tohu wabohu.
Versuchen wir jetzt, uns das Ganze biIdhaft vor Augen zu führen, was vor der Seele des althebräischen Weisen schwebte als das ha`arez, das haschamajim. Was da als geistig Lichthaftes, Klanghaftes, Sprechendes, Wortbildendes hinausgezogen ist, wenn das wiederum hereinstrahlt, wie wirkt es dann? Es wirkt wie ein aus dem Sonnenhaften heraus sich sprechendes Licht, als ein Licht, hinter dem das kosmische Sprechen steht. Also denken wir uns alles das, was wir im tohu wabohu gegeben haben in seiner Finsternis, in seinem Durcheinanderwogen des Wärmehaften, des Gasigen, des Wässerigen, denken wir es in seiner sozusagen lichtverlorenen Finsternis. Und nun denken wir uns aus der Tätigkeit der Elohim heraus von außen einstrahlen durch das schöpferische Wort, das als die
[58]
höchste Äther-Entität zugrunde liegt, von außen hereinstrahlen mit dem Licht das, was aus dem Wort herausströmt. Wie soll man das bezeichnen, was da vorgeht? Man kann es nicht treffender bezeichnen, als wenn man das monumentale Wort hinstellt, das besagt: Die Wesenheiten, die mit dem haschamajim ihr Höchstes in das Ätherische hinausgetrieben hatten, erstrahlten zurücksprechendes Licht aus dem Weltenraum in das tohu wabohu hinein! - Damit haben Sie den Tatbestand dessen gegeben, was in den monumentalen Worten liegt Und die Götter sprachen: Es werde Licht! und es ward Licht in dem, was Finsternis war, in tohu wabohu. - Da haben Sie das Bild, das dem althebräischen Weisen vorschwebte.
So müssen wir uns die Wesenheit der Elohim über den ganzen Kosmos ausgedehnt denken, diesen ganzen Kosmos uns wie den Leib denken; das, was das elementarische Dasein ist in dem tohu wabohu als die niedrigste Gestalt des Leiblichen, das Wärmehafte als etwas höhere Gestalt, als die Gestalt des höchsten Geistigen das haschamajim, das hinausgegangen ist und jetzt von außen herein schaffend wirkt in die ganze Gestaltung des tohu wabohu.
Nun können Sie sagen: Damit führst du uns eigentlich vor, daß durch das kosmisch gesprochene lichtstrahlende Wort das tohu wabohu, das Durcheinanderwogen des Elementarischen, geordnet wurde, zu dem gemacht wurde, was es später wurde. Von wo aus wird nun aber die menschliche Gestalt organisiert? - Es kann keine solche menschliche Gestalt geben, wie wir sie haben, die auf zwei Beinen aufrecht geht, die die Hände gebraucht, wie wir sie gebrauchen, ohne daß sie von den im Gehirn veranlagten und von dort ausstrahlenden Kräften organisiert wird. Von

den höchsten geistigen Kräften, die da ausstrahlen von unserem Geistigen, wird unsere Gestalt organisiert. Immer wird das Niedrige von dem Höheren organisiert. So wurde das ha‘arez gleichsam als der Leib der Elohim, als das Niedrige, von dem höheren Leiblichen, von dem haschamajim und dem darin wirkenden Geistigen der Elohim Organisiert. Also von dem, was hinausgegangen ist, nimmt das höchste Geistige der Elohim Besitz und organisiert es, wie es sich ausdrückt in den Worten: «Das durch das kosmische Sprechen sich offen-
[59]
barende Licht strömt ein in die Finsternis.» Dadurch wird das tohu wabohu organisiert, aus der Unordnung der Elemente herausgehoben. Wenn Sie sich also denken in dem haschamajim gleichsam den Kopf der Elohim und in dem Elementarischen, das zurückgeblieben ist, den Rumpf und die Gliedmaßen, und durch die Macht des Kopfes nunmehr organisiert Rumpf und Gliedmaßen, das Elementarische, dann haben Sie den tatsächlichen Vorgang, dann haben Sie gleichsam den Menschen vergrößert zum Kosmos; und in diesem Kosmos wirkt er organisierend von den Organen des Geistes aus, die im haschamajim liegen. Einen sich organisierenden makrokosmischen Menschen, das dürfen wir uns als ein Bild vor die Seele malen, wenn wir uns all die Kräftestrahlungen denken, die von dem haschamajim nach dem ha`arez herunterströmen.
Und jetzt fassen wir einmal unseren heutigen Menschen auf, um uns das Bild noch genauer vor die Seele malen zu können. Fragen wir uns einmal: Ja, wodurch ist denn der Mensch für die Geisteswissenschaft - nicht für die dilettantische Wissenschaft von heute - so geworden, wie er heute ist? Wodurch hat er denn die bestimmte Gestalt, die ihn ja doch unterscheidet von allen übrigen Lebewesen in seiner Umgebung; was macht ihn denn eigentlich zum Menschen? Was webt denn da durch diese menschliche Gestalt hindurch? - Es ist ungeheuer leicht, wenn man sich keine Binde vor die Augen legt, zu sagen, was den Menschen zum Menschen macht. Dasjenige, was er hat und alle übrigen Wesen um ihn herum im irdischen Dasein nicht haben, die Sprache, die in Lauten zum Vorschein kommt, das macht ihn zum Menschen. Denken Sie sich die tierische Gestalt. Wodurch kann sie zur Menschengestalt herauforganisiert werden? Was muß hineinschlagen in sie, damit sie zur menschlichen Gestalt wird? Stellen wir die Frage so: Denken wir uns eine tierische Gestalt, und wir müßten sie mit etwas durchströmen, mit einem Hauch durchströmen - was müßte dieser Hauch enthalten, daß dadurch diese Gestalt anfangen würde zu sprechen? - Sie müßte innerlich sich so organisiert fühlen, daß sie Lauthaftes von sich ausstrahlte! Das Lauthafte schafft aus der tierischen Gestalt die menschliche Gestalt.
[60]
Wie kann man daher den Kosmos sich bildhaft vorstellen, innerlich erfühlen? Wie kann man alles das, was ich Ihnen in Bildern vor die Seele geschrieben habe, in umständlicher Weise Bild für Bild aus dem Elementarischen herauskonstruiert habe, wie kann man das erfühlen, wie kann man die Gestalt des makrokosmischen Menschen gleichsam innerlich erfühlen? Wenn man anfängt zu fühlen, wie der Laut in die Gestalt schießt! Man lerne fühlen am Laut A, wenn er dahinsaust durch die Luft, nicht bloß den Ton, man lerne fühlen, wie sich dieser Laut gestaltet, so wie sich der Staub gestaltet durch den Ton des Fiedelbogens, der die Platte streicht. Man lerne fühlen das A und lerne fühlen das B, wie sie durch den Raum hinweben! Man lerne sie nicht bloß als Lautstrahl fühlen, sondern als sich Gestaltendes, dann fühlt man so, wie der althebräische Weise fühlte, wenn er sich in Lauten anregen ließ zu den Gestalten der Bilder, die ich Ihnen hingestellt habe vor das geistige Auge. So wirkte der Laut. Deshalb mußte ich sagen: Das Bet regte an etwas sich Umschließendes, etwas wie ein Gehäushaftes, etwas sich Abschließendes und im Inneren einen Inhalt Einschließendes. Dasjenige, was mit dem Resch angedeutet wurde, das regte an etwas, was man fühlte, wie man sich fühlt, wenn man sein Haupt fühlt Und das Schin regte etwas an, was ich bezeichnete mit dem Aufstacheln. - Das ist eine durchaus objektive Sprache, eine Sprache, die in ihrer Lauthervorbringung sich zum Bilde kristallisiert, wenn die Seele sich von ihr anregen läßt. Daher liegt auch in diesen Lauten selber die hohe Schule, die den Weisen hinführte zu den Bildern, die sich vor die Seele des Sehers drängen, wenn er ins Übersinnliche hineintritt. So setzt sich Laut in Geistgestalt um und zaubert vor die Seele Bilder, welche sich so zusammenfügen, wie ich es Ihnen beschrieben habe. Das ist das ungeheuer Bedeutsame an dieser alten Urkunde, daß sie in einer Sprache erhalten ist, welche in ihren Lauten gestaltenschaffend ist, deren Laute sich in der Seele kristallisieren zu Gestalten. Und diese Gestalten sind die Bilder, die man gewinnt, wenn man zum Übersinnlichen vordringt, aus dem sich das Sinnliche unseres physischen Erdenplanes herausentwickelt hat. Wenn man das ins Auge faßt,
[61]
dann gelangt man dazu, jene tiefe, ungeheure Scheu und Ehrfurcht zu empfinden vor dem, wie die Welt sich entwickelt, und man lernt empfinden, wie es wahrhaft kein Zufall ist, daß dieses große, dieses urgewaltige Dokument des Menschendaseins gerade in dieser Schrift uns übermittelt ist, in einer Schrift, die in ihren Charakteren selber imstande ist, den Geist in der Seele bildhaft zu erwecken und uns hinzuführen zu dem, was der Seher in unserer Zeit wiederum herausholen soll. Das ist die Empfindung, die der Anthroposoph sich aneignen sollte, wenn er sich dieser alten Urkunde nähert, die am Ausgangspunkte des Alten Testamentes steht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Dritter_Vortrag&oldid=32704“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 09:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Elfter Vortrag

Aus AnthroWiki

[175]

ELFTER VORTRAG

München, 26. August 1910

Aus allem, was in den letzten Tagen und insbesondere gestern noch gesagt worden ist, werden Sie entnehmen können, in welchen Zeitenraum ungefähr unserer geisteswissenschaftlichen Beschreibung wir den Bericht der Genesis hineinzuversetzen haben. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, daß da, wo sozusagen die ersten monumentalen Worte der Bibel einschlagen, jener Moment gemeint ist, welcher von uns geisteswissenschaftlich etwa mit den Worten angedeutet wird: Die noch gemeinsame Erden-Sonnen-Substanz schickt sich an, in eine Trennung einzutreten. Dann erfolgt diese Trennung, und während der Trennungsvorgänge spielt sich das ab, was uns die Genesis zunächst schildert. Alles das ist mit dieser Genesisschilderung gemeint, was da erfolgt bis hinein in die Iemurischen Zeiten, bis zur Mondentrennung. Und was dann nach vollzogener Mondentrennung von uns geisteswissenschaftlich geschildert wird als der Verlauf der lemurischen Zeiten, als das Anbrechen der atlantischen Zeiten, das haben wir in der Schilderung zu suchen, die da folgt auf die Schöpfungstage. Das haben wir gestern schon angedeutet. Wir haben auch darauf hingedeutet, welch tiefer Sinn darin liegt, wenn gesagt wird, daß der Mensch in seine Leiblichkeit Erden-Monden-Staub eingeprägt erhielt Das war also zu derselben Zeit, wo jener Aufstieg im Kosmos erfolgt war, den wir als ein kosmisches Avancement der Elohim zu Jahve-Elohim bezeichnet haben. Dieses Aufsteigen mußten wir etwa zusammenfallend denken mit dem Beginne der Wirksamkeit des Mondes von außen. Da müssen wir uns nur die Wirksamkeit des Mondes, das heißt jener Wesenheit, die verbunden war mit dem Vorgang der Mondentrennung, mit der Wirksamkeit des Mondes von außen, eben in der Gesamtheit der Elohim denken, das, was wir Jahve-Elohim nennen. So daß wir sagen könnten: Das Wirken des Mondes auf die Erde in ihrem ersten Stadium korrespondiert mit alledem, was wir nennen können
[176]
das Einprägen des Erden-Monden-Stoffs in den Menschenleib. - Dem bis dahin bloß wärmehaften Menschenleibe wird verliehen, was gewöhnlich übersetzt wird mit den Worten: Jahve-Elohim hauchte dem Menschen den göttlichen Hauch ein und der Mensch wurde eine lebende Seele, ein lebendes Wesen, besser gesagt.

Dabei dürfen wir nicht außer acht lassen, wiederum auf das ungeheuer Treffende, Große und Gewaltige in den biblischen Ausdrücken hinzuweisen. Ich habe Sie darauf aufmerksam machen können, daß das eigentliche Erden-Menschwerden darauf beruht, daß der Mensch in seiner Geistigkeit hat warten dürfen innerhalb des geistigen Zustandes, bis die geeigneten Bedingungen im Erdenwerden selber vorhanden waren, so daß er durch die späte Annahme seiner Leiblichkeit ein reifes Wesen hat werden können. Hätte er früher von seiner Geistigkeit zur Leiblichkeit heruntersteigen müssen, etwa während jener Vorgänge, die mit dem sogenannten fünften Schöpfungstage gemeint sind, dann hätte er nur ein Wesen werden können, das physisch gleichartig mit jenen Wesenheiten wäre, die uns als in den Luft- und Wassersphären lebend geschildert werden. Wie stellt sich also eigentlich dieses Wesenhafte des Menschen in der Genesis dar? Ja, das ist ganz wunderbar großartig, und die Ausdrücke sind da so treffend gewählt, daß der moderne Mensch viel lernen könnte eben in bezug auf die richtige und treffende Wahl der Ausdrücke. Da wird uns gesagt, daß jene Wesenheiten, also die Gattungsseelen, die am fünften Schöpfungstage sich in die Materie der Erde hineinversenkten, lebende Wesen wurden, das, was wir eben heute lebende Wesen nennen. Der Mensch stieg dazumal noch nicht herunter. Jene Gattungsseelen, die noch oben gleichsam im großen Reservoir des Geistigen waren, die stiegen erst später herunter. Und auch während des sechsten Schöpfungstages stiegen zuerst die dem Menschen nächststehenden Tierwesen, die eigentlichen Erdentiere herunter. Also auch während der ersten Zeit des sogenannten sechsten Schöpfungstages durfte der Mensch nicht heruntersteigen in die dichte Materie, denn wenn er da schon die Kräfte des Erdenwerdens sich eingeprägt hätte, dann wäre er physisch ein Wesen geworden wie die Erdentiere. Zu-
[177]
erst stiegen herunter die Gattungsseelen der höheren Erdentiere, die nun den Erdboden im Gegensatz zur Luft und zum Wasser bevölkerten. Dann erst traten allmählich solche Bedingungen ein, daß sich die Anlagen zu dem späteren Menschen bilden konnten.

Wie vollzog sich das? Das wird uns monumental angedeutet, wenn gesagt wird, daß sich die Wesenheiten der Elohim anschickten, nach jenem Bilde, das ich Ihnen geschildert habe, den Erdenmenschen zu gestalten, ihre Tätigkeiten zusammenfließen zu lassen. Wir müssen also sagen: Zuerst entstand dieser Erdenmensch dadurch, daß die Elohim mit ihren verschieden auf sie verteilten Fähigkeiten zusammenwirkten wie eine Gruppe von Wesenheiten, die ein gemeinsames Ziel haben. - Der Mensch war also zunächst das gemeinsame Ziel der Gruppe der Elohim.

Nun müssen wir uns eine genauere Vorstellung davon machen, wie am sogenannten sechsten Schöpfungstage eigentlich der Mensch entstand. Er war ja damals noch nicht so, wie er heute vor uns steht. Die physische Leiblichkeit, in der uns heute der Mensch entgegentritt, die entstand ja erst später, als die Einhauchung des von Jahve-Elohim geprägten lebendigen Odems stattfand. Bevor der Erdenstaub der Leiblichkeit eingeprägt wurde, fand jener Vorgang statt, der geschildert wird als das Schaffen des Menschen durch die Elohim. Wie war also der Mensch, den die Elohim noch während der sogenannten lemurischen Zeit ins Dasein versetzten?

Erinnern Sie sich daran, was ich oftmals gesagt habe über den Charakter und die Natur des heutigen Menschen. Das, was wir den heutigen Menschen nennen, ist in einer gewissen Weise nur in bezug auf die höheren Glieder bei allen Menschen gleich. Wir haben aber den Menschen in bezug auf die Geschlechter so zu unterscheiden, daß das, was uns heute in der physischen Ausgestaltung als Mann entgegentritt, in seinem Ätherleibe weiblich ist, und ebenso ist das, was uns im Physischen weiblich entgegentritt, im Ätherleibe männlich. So ist heute das Menschentum verteilt. Das, was nach außen hin männlich erscheint, ist nach innen weiblich, und das, was nach außen weiblich erscheint, ist nach innen männ-
[178]
lich. Wodurch vollzog sich das? Das vollzog sich dadurch, daß erst in verhältnismäßig später Zeit nach den eigentlichen Schöpfungstagen eine Differenzierung der Leiblichkeit des Menschen eintrat. In jenen Menschen, die als das gemeinsame Ziel der Elohim entstanden am sechsten

Schöpfungstage, war diese Differenzierung, die Trennung in Mann und Frau, noch nicht vorhanden. Da hatten die Menschen noch eine gemeinsame Leiblichkeit. Wir stellen sie uns am deutlichsten so vor, soweit das in einem Bilde überhaupt möglich ist, daß wir sagen: Es war eben die physische Leiblichkeit noch mehr ätherisch, dafür die ätherische Leiblichkeit etwas dichter als heute. - Also das, was heute dichte, physische Leiblichkeit ist, war damals, als die Elohim es bildeten, noch nicht so dicht wie heute, und die ätherische Leiblichkeit war dichter als heute. Eine Differenzierung, ein Dichterwerden nach dem Physischen hin trat später ein unter dem Einfluß von Jahve-Elohim. Sie werden schon ahnen können, daß wir das Menschenwerk der Elohim gar nicht im Sinne von heute als männlich und weiblich ansprechen dürfen, sondern daß es männlich und weiblich zugleich war, undifferenziert, ununterschieden. Jener Mensch also, der da entstand in dem Sinne, wie die Bibel es durch die Elohim ausspricht: «Lasset uns den Menschen machen!», der war noch nicht differenziert, sondern männlich und weiblich zugleich, und es entstand durch diese Schöpfung der Elohim der Mensch männlich-weiblich. Das ist die Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung dessen, was so grotesk in den modernen Bibeln übersetzt ist: «Und die Elohim schufen den Menschen, ein Männlein und ein Fräulein.» Dieses «Männlein und Fräulein» ist wohl die unorganischste Übersetzung in der Bibel. Da haben wir es nicht mit einem Männlein und Fräulein im Sinne der heutigen Zeit zu tun, sondern mit dem undifferenzierten Menschen, mit dem männlich-weiblichen Menschen.

Ich weiß ganz gut, daß zahlreiche Bibelexegeten sich gegen diese Auslegung gewendet haben und versucht haben, mit gewissem gelehrtem Großsprechertum das, was monumentale ältere Exegesen schon behauptet haben, das Richtige nämlich, ins Lächerliche zu ziehen. Man versucht sich aufzulehnen gegen diese Auslegung, daß

[179]

der elohistische Mensch männlich-weiblich zugleich war, daß also das Ebenbild der Elohim, das, was nach dem Bilde der Elohim entstanden ist, der männlich-weibliche Mensch ist. Solche Exegeten, die sich dagegen auflehnen, die möchte ich fragen, worauf sie sich eigentlich stützen. Auf hellseherische Forschung dürfen sie sich nicht stützen, denn die wird niemals etwas anderes sagen, als was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Und auf eine äußerliche Forschung? Da möchte ich die Leute einmal fragen, ob sie dann gegenüber dem, was eigentlich die Überlieferung ist, eine andere Deutung aufrechterhalten können. Man sollte doch den Leuten erzählen, was eigentlich die äußere Überlieferung der Bibel ist. Wenn man zuerst durch hellseherische Forschung die wahren Tatbestände findet, dann springt Leben, dann springt Licht hinein in diesen Bibeltext und dann kommen auch kleine Abweichungen in der Überlieferung nicht in Betracht, weil einen die Bekanntschaft mit der Wahrheit dahin führt, den Text richtig zu lesen. Etwas anderes ist es aber, wenn man philologisch an die Dinge herangeht. Man muß sich doch klar sein, daß bis in die christlichen Jahrhunderte herein auch vom ersten Teil der Bibel nichts vorhanden war, was dazu hätte verleiten können, diesen Text so zu lesen, wie er heute gelesen wird. Vokale gab es überhaupt darin nicht, und der Text war so, daß auch die Trennungen der einzelnen Worte erst gebildet werden mußten. Erst später wurden auch die Punkte hinzugesetzt, welche im Hebräischen die Vokale andeuten. ohne die Vorbereitung durch die Geisteswissenschaft möchte ich wissen, mit welchem Rechte irgend jemand eine Interpretation geben will aus dem ursprünglichen Texte, von der man mit wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit sagen kann, daß sie stimmt.

So haben wir es also zu tun bei dem Werke der Elohim mit einem Vorbereitungsstadium für den Menschen. Alle die Vorgänge, welche wir heute mit den Ausdrücken oder dergleichen belegen, sind damals in bezug auf den Menschen noch ätherischer, noch geistiger. Sie stehen noch, möchte ich sagen, auf einer höheren Stufe, fast könnte man sagen auf einem höheren Plane. Erst das Werk des Jahve-Elohim machte den

[180]

Menschen zu dem, was er heute geworden ist. Da mußte vorangehen die gesetzmäßige Schöpfung der anderen, niedrigen Wesenheiten. So sind also, man möchte sagen, durch einen vorzeitigen Schöpfungsakt die niederen tierischen Wesenheiten zu Lebewesen geworden. Derselbe Ausdruck nephesch wird auf diese tierischen Lebewesen angewendet und auch zuletzt auf den Menschen. Aber wie auf den Menschen? So, daß für den Zeitpunkt, da Jahve-Elohim eintritt und den Menschen zum heutigen Menschen macht, ausdrücklich dazu gesagt wird: Jahve-Elohim prägt die n`schamah ein. - Und dadurch, daß der Mensch ein höheres Glied eingeprägt erhält, dadurch wird dieser selbe Mensch ein lebendes Wesen. Merken Sie jetzt wohl, welch ein unendlich fruchtbarer, bedeutungsvoller Begriff da in die Evolutionslehre gerade durch die Bibel eingeführt wird! Gewiß, es wäre ja ganz töricht, in bezug auf die äußere Formung zu verkennen, daß der Mensch sozusagen an die oberste Stufe der Tierreihe gehört. Die Trivialität möge dem Darwinismus überlassen bleiben. Aber das ist das Wesentliche, daß der Mensch nicht auf dieselbe Art wie die anderen niederen Wesen zu einem lebenden Wesen geworden ist, zu einem Wesen, dessen Charakter man mit nephesch bezeichnet, sondern daß dem Menschen erst ein höheres Glied seines Wesens verliehen wurde, ein höheres Glied, das in bezug auf sein Geistig-Seelisches schon vorher vorbereitet worden ist.

Da kommen wir nämlich zu einer anderen Parallelisierung der alten hebräischen Lehre mit unserer Geisteswissenschaft. Wir unterscheiden, wenn wir von dem menschlich Seelenhaften sprechen, die Empfindungsseele, die Verstandes- und die Bewußtseinsseele. Wir wissen, daß diese zunächst in ihrer geistig-seelischen Art entstanden sind während jener Zeiten, die mit den ersten drei Schöpfungstagen bezeichnet werden. Da bildeten sie sich ihrer Anlage nach aus. Die Umkleidung aber, die eigentliche Einprägung, so daß ein physischer Leib der Ausdruck dieser inneren wesenhaften Seelennatur des Menschen wurde, die geschah viel später. Also das müssen wir festhalten, daß sozusagen das Geistige zuerst entsteht, daß dieses Geistige sich dann zunächst mit dem Astralischen umkleidet, sich dann

[181]

immer mehr und mehr verdichtet bis zum Ätherisch-Physischen hin, und daß sich dann erst das Geistige einprägt, das heißt, daß dasjenige, was früher gebildet worden ist, in Form des Lebensodems eingeprägt wird. Also das, was wie ein Kern in die Menschenwesenheit hineinverlegt wird durch Jahve-Elohim, das ist früher schon gebildet; im Schoße der Elohim ist es vorhanden. Jetzt wird es dem Menschen, dessen Leiblichkeit von anderer Seite her gebildet worden ist, eingeprägt Es ist also etwas, was von einer anderen Seite in den Menschen hineinkommt Und mit dieser Einprägung von n`schamah ist es erst möglich geworden, das in den Menschen hineinzuversenken, was wir die Anlage zur Ich-Natur nennen können. Denn diese alten hebräischen Ausdrücke nephesch, ruach, n`schamah, die sind nichts anderes als das, was wir parallel unseren geisteswissenschaftlichen Ausdrücken auch charakterisiert haben. Nephesch dürfen wir parallelisieren in bezug auf den Menschen mit der Empfindungsseele, ruach dürfen wir anwenden für die Verstandesseele, n`schamah für die Bewußtseinsseele.

So also müssen wir diese Fortentwickelung als einen außerordentlich komplizierten Vorgang darstellen. Alles das, was sich auf die Schöpfungstage selber bezieht, was sozusagen das Werk der Elohim ist vor ihrem Aufrücken zu Jahve-Elohim, müssen wir uns so vorstellen, daß es gewissermaßen in geistigen, höheren Regionen vor sich geht, und das, was wir heute physisch beobachten können in der Menschenwelt, das tritt erst ein durch das Werk von Jahve-Elohim.

Von alledem, was wir so in der Bibel finden, was uns erst ein Verständnis geben kann von der eigentlichen inneren Natur des Menschen und was uns erst der seherische Blick wiederum lehrt, von alledem hatten aus ihren verschiedenen Einweihungsstätten heraus die griechischen Philosophen noch ein Bewußtsein. Plato vor allen Dingen, aber auch selbst noch Aristoteles. Wer Plato und Aristoteles kennt, der weiß, daß bei Aristoteles noch das Bewußtsein vorhanden ist, daß der Mensch durch ein höheres geistig-seelisches Glied erst zu einem lebendigen Wesen geworden ist, während die niederen Wesen durch andere Evolutionsakte hindurch-

[182]
gingen. Aristoteles stellte sich das etwa so vor. Die niederen tierischen Wesenheiten, die sind durch andere Evolutionsakte das geworden, was sie sind. Aber damals, als die Kräfte, die im Tier wirken, wirksam werden konnten, in jener Zeit durfte noch nicht das menschliche geistig-seelische Wesen, das noch in höheren Regionen schwebte, irdisch-leiblich werden, sonst wäre es auf niederen Tierstufen stehengeblieben. Das Menschenwesen mußte warten. Und es mußten abgesetzt werden von ihrer Souveränität die niederen tierischen Stufen durch das Einpflanzen des menschlichen Gliedes. Dafür gibt es noch einen Ausdruck, den Aristoteles gebraucht hat, phtheiresthai. Diesen Ausdruck braucht Aristoteles in dem Sinne, daß er etwa sagen würde: Gewiß, äußerlich genommen sind im Menschen dieselben Funktionen in bezug auf äußere Leiblichkeit vorhanden wie in der tierischen Natur, aber so, wie sie in der tierischen Natur sind, wirken sie souverän; im Menschen sind sie entthront von ihrer Souveränität und müssen einem höheren Prinzip folgen. Das bedeutet phtheiresthai.
Und das Iiegt auch zugrunde der biblischen Schöpfungsgeschichte. Durch das Einprägen der n`schamah wurden die niederen Glieder ihrer Souveränität entthront. So hat der Mensch, indem er den Träger seiner Ichheit erhalten hat, ein höheres Glied erlangt. Dadurch wurde aber auch die Natur, die er früher hatte, die mehr ätherisch war, gleichsam um eine Stufe herunter differenziert. Er erhielt ein äußeres leibliches Glied und ein inneres mehr ätherisches Glied. Eines verdünnt sich, eines verdichtet sich. Am Menschen wiederholt sich, was wir als den Sinn der ganzen Evolution kennengelernt haben. Wir haben gesehen, wie sich die Wärme verdichtete in Luft und verdünnte in Licht, wie sich weiter die Luft zu Wasser verdichtet und zum Klangäther verdünnt und so weiter. Derselbe Vorgang vollzieht sich auf höheren Stufen für den Menschen. Das Männlich-Weibliche differenziert sich weiter in Mann und Frau, differenziert sich ferner so, daß die dichtere physische Leiblichkeit nach außen, die dünnere ätherische Leiblichkeit unsichtbar nach innen geht. Damit also haben wir zu gleicher Zeit auf etwas hingewiesen, was wir als Fortschritt bezeichnen können von dem Werke der Elohim
[183]
zu dem Werke von Jahve-Elohim. Der Mensch, wie er heute vor uns steht, ist also ein Werk von Jahve-Elohim. Das, was wir als den sechsten Schöpfungstag bezeichnen, fällt also zeitlich zusammen mit unserer lemurischen Zeit, in der wir vom männlich-weiblichen Menschen sprechen. Nun ist ja in der Bibel noch gesprochen von einem siebenten Schöpfungstage. Von diesem siebenten Schöpfungstage wird uns gesagt, daß die Arbeit der Elohim ruhte. Was heißt denn das eigentlich? Wie müssen wir diese weitere Erzählung auffassen? Wir fassen sie im Sinne der Geisteswissenschaft nur dann richtig auf, wenn wir uns klar sind, daß ja gerade jetzt der Zeitpunkt heranrückt, wo die Elohim aufsteigen, wo sie ihr Avancement durchmachen zu Jahve-Elohim. Aber Jahve-Elohim dürfen wir nicht auffassen als die Gesamtheit der Elohim, sondern vielmehr so, daß die Elohim gleichsam nur einen Teil ihrer Wesenheit abgeben an das Mondwesen, daß sie aber das, was nicht innerhalb dieses abgegebenen Teiles ihrer Wesenheit liegt, zurückbehalten, daß sie sozusagen in diesem alten Gliede ihrer Wesenheit ihre eigene weitere Evolution durchmachen. Das heißt, ihre Arbeit strömt in bezug auf dieses Glied nicht mehr in das Menschwerden ein. Sie wirken mit demjenigen Gliede im Menschwerden weiter, das in ihnen zu Jahve-Elohim geworden ist. Das andere, das wirkt nun nicht unmittelbar auf die Erde, das widmet sich der eigenen Evolution. Das ist angedeutet mit dem «Ruhen» der irdischen Arbeit, mit dem Sabbathtag, mit dem siebenten Schöpfungstage.
Und jetzt müssen wir noch auf etwas anderes hinweisen, was wichtig ist. Wenn alles das richtig ist, was ich jetzt gesagt habe, dann müssen wir den Jahve-Menschen, dem Jahve sein Eigenwesen eingeprägt hat, als den unmittelbaren Nachfolger auffassen des Menschen, der gleichsam ätherischer, weicher am sechsten Schöpfungstage gebildet worden ist. Also haben wir eine gerade Linie von dem Menschen, der noch männlich-weiblich, der noch ätherischer ist, zum physischen Menschen. Der physische Mensch ist der Nachkomme, sozusagen ein Verdichtungszustand des ätherischen Menschen. Man müßte also sagen, wenn man schildern wollte den
[184]
Jahve-Menschen, der in die Atlantis hinübergeht: Und der Mensch, der am sogenannten sechsten Schöpfungstage durch die Elohim gebildet wurde, entwickelte sich fort zu dem eingeschlechtlichen Menschen, zu dem Jahve-Menschen. Was da folgt nach den sieben Schöpfungstagen, das sind die Nachkommen der Elohim-Menschen, das sind die Nachkommen dessen, was überhaupt während der sechs Schöpfungstage ins Dasein trat. - Da ist wieder die Bibel von einer Großartigkeit, wenn sie in ihrem zweiten Kapitel uns erzählt, wie in der Tat der Jahve-Mensch ein Nachkomme ist des, wenn wir so sagen dürfen, himmlischen Menschen, des Menschen, der von den Elohim am sechsten Schöpfungstage gebildet worden ist. Genau so, wie der Sohn der Nachfolger des Vaters ist, so war der Jahve-Mensch der Nachfolger des Elohim-Menschen. Das erzählt uns die Bibel, indem sie uns in dem vierten Vers des zweiten Kapitels sagt «Was jetzt folgen soll, das sind die Nachkommen, die nachfolgenden Geschlechter der Himmelswesen.»
Das steht da. Nehmen Sie die Bibel, wie sie gewöhnlich heute genommen wird, so finden Sie darin den merkwürdigen Satz: «Das obige ist die Entstehung des Himmels und der Erde, da sie geschaffen worden, am Tage, da Gott der Herr Erde und Himmel gemacht hatte.» Gewöhnlich wird die Gesamtheit der Elohim «Gott» genannt und der Jahve-Elohim «Gott der Herr». «Gott der Herr schuf Erde und Himmel.» Ich bitte Sie recht sehr, den Satz genau zu beachten, und dann bitte ich Sie, ganz gewissenhaft zu versuchen, irgendeinen vernünftigen Sinn mit diesem Satze zu verbinden. Ich möchte wissen, wer das kann. Wer es kann, der soll dann ja nur nicht irgendwie in der Bibel sich weiter umsehen, denn hier steht das Wort «tol`dot», was «die nachfolgenden Geschlechter» bedeutet und hier an gleicher Stelle steht wie bei Noah, wenn von den nachfolgenden Geschlechtern die Rede ist So wird hier von den Jahve-Menschen als den Nachkommen, als den nachfolgenden Geschlechtern der Himmelswesen geradeso wie dort von den Nachkommen des Noah gesprochen. So etwa muß man diese Stelle dem Sinne nach lesen: «Dies, was da folgt, das, wovon man in dem Folgenden reden will, das sind die Nachkommen der Himmels- und Erden-
[185]
wesen, die geschaffen worden sind von den Elohim und fortgesetzt worden sind von Jahve-Elohim.»
So also darf man den Jahve-Menschen auch im Sinne der Bibel als Nachkommen des Elohim-Menschen ansehen. Wer einen neuen Schöpfungsbericht annehmen will, weil die Rede davon ist, daß Gott der Herr die Menschen geschaffen hat, dem rate ich, daß er nur gleich auch in einem der nächsten Kapitel, im fünften Kapitel, das gewöhnlich so beginnt: «Dies ist das Buch der Geschlechter» - da steht nämlich das gleiche Wort wie an der anderen Stelle, -, daß er da, um die Regenbogenbibel vollständig zu bekommen, nun auch einen dritten Schöpfungsbericht mache! Sie haben dann alles zusammengeschmiedet aus einzelnen Bibelfetzen. Sie haben Fetzen, aber nicht mehr die Bibel. - Wenn wir weitergehen könnten, würden wir auch das, was im fünften Kapitel gesagt wird, erklären können.
So also sehen wir, wenn wir diese Dinge wirklich innerlich betrachten, daß wir es in vollem Maße zu tun haben mit einem Kongruieren der Genesis, des biblischen Schöpfungsberichtes mit dem, was wir in der Geisteswissenschaft oder Geheimwissenschaft ergründen können. Wenn wir das ins Auge fassen, dann müssen wir uns fragen: Was ist da also eigentlich gemeint mit diesen mehr oder weniger bildlichen Ausdrücken, die da gebraucht werden? Was sind die 0bjekte dieser Schilderung? - Dann aber müssen wir uns klar sein, daß wir ja wiederfinden, was sich aus der hellseherischen Forschung ergibt! Wie der hellseherische Blick heute im Übersinnlichen hinschaut auf den Ursprung unseres Erdendaseins, so sahen auch diejenigen, die ursprünglich den biblischen Bericht geformt haben, auf Übersinnliches hin. HeIlsichtig erfaßt sind die Tatsachen, die uns da ursprünglich gegeben werden. Wenn man also in dem Sinne des rein physischen Anschauens das, was man als Vorzeit bezeichnet,

konstruiert, so geht man nach den äußerlich auffindbaren Überresten. Wenn man dann immer weiter und weiter im physischen Leben und Werden zurückgeht, dann werden die physischen Gebilde sozusagen immer nebelhafter. In diesem Nebelhaften drinnen walten und weben aber die Geistigkeiten, und der
[186]
Mensch selber ist ursprünglich in bezug auf seine Geistigkeit in diesen Urwesenheiten drinnen. Und wenn wir unsere Betrachtung des Erdenwerdens bis zu den Zeiten fortsetzen, welche die Genesis meint, so läuft sozusagen unser Erdenwerden in seine geistigen Urzustände hinein. Mit den Schöpfungstagen sind geistige Werdezustände gemeint, die nur durch die hellseherische Forschung erfaßbar sind, und gemeint ist, daß das Physische nach und nach aus dem Geistigen sich herausbildet.
Dem hellsichtigen Blick stellt sich dieses Werden so dar. Wenn der hellsichtige Blick hingewendet wird auf die Tatsachen, die uns geschildert werden in der Genesis, so wird man zunächst geistige Vorgänge finden. Alles, was da geschildert wird, stellt sich dar als geistige Vorgänge. Nichts, gar nichts würde ein physisches Auge sehen, das würde in das Nichts hineinschauen. Aber die Zeit rückt vor, wie wir das gesehen haben. Für das hellsichtige Anschauen kristallisiert sich nach und nach aus dem Geistigen das Feste heraus, wie wenn sich das Eis aus dem Wasser herausbildet und verfestigt. Aus dem Flutenmeere des Astralischen, des Devachanischen taucht auf, was nun auch physisch gesehen werden kann. Also im Fortgange der Betrachtung tritt innerhalb des anfänglich bloß geistig zu fassenden Bildes wie eine Kristallisation in dem Geistigen das Physische auf. Und damit haben wir auch darauf hingewiesen, daß der Mensch in einer früheren Zeit nicht durch ein physisches Auge gefunden werden könnte. Bis zu dem sechsten beziehungsweise siebenten Schöpfungstage, also bis zu unserer lemurischen Zeit, würde ein physisches Auge den Menschen nicht haben sehen können, denn da war er nur geistig vorhanden. Und das ist der große Unterschied einer wahren Evolutionslehre von einer erträumten. Die letztere glaubt, daß nur der physische Werdegang da ist. Nicht dadurch entsteht der Mensch, daß gleichsam die untergeordneten Wesen hinaufwachsen zur menschlichen Gestalt. Das ist das Phantastischste, das man sich vorstellen kann, daß eine tierische Gestalt sich umwandelte zur höheren Gestalt des Menschen. Während diese tierischen Gestalten entstehen, während sie unten ihr Physisches bilden, ist der Mensch schon längst vorhanden, nur steigt er erst später
[187]
herunter und stellt sich neben die früher heruntergestiegenen tierischen Wesenheiten hin. Wer die Evolution nicht so ansehen kann, dem ist einfach nicht zu helfen, der steht unter der Suggestion der gegenwärtigen Begriffe; nicht etwa unter dem Einfluß der natutwissenschaftlichen Tatsachen, sondern unter der Suggestion der gegenwärtigen Meinungen.
Wenn wir das Menschenwerden im Zusammenhang mit dem übrigen Werden charakterisieren wollen, so müssen wir sagen: Wir haben innerhalb der Evolutionsreihe das Entstehen der, nun ich will sagen, Vögel und Meertiere als zwei Äste; dann haben wir die Landtiere als einen besonderen Zweig. Das eine würde dein sogenannten fünften Schöpfungstage, das andere dem sechsten Schöpfungstage entsprechen. Und dann tritt der Mensch auf, aber nicht, indem sich die Linie fortsetzt, nicht als Fortsetzung der Reihe, sondern indem er heruntersteigt auf die Erde. - Das ist die wahre Evolutionslehre. Und diese ist exakter in der Bibel enthalten als in irgendeinem modernen Buch, das sich der materialistischen Phantastik hingibt.
Nun, meine lieben Freunde, das sind so einzelne Bemerkungen. Es wird sich ja immer in dem letzten Vortrage eines Zyklus um ergänzende Bemerkungen handeln müssen. Denn wollte man so ein Thema in ganz entsprechender Weise nach allen Seiten ausführen, ja, dann müßte man monatelang fortreden, denn diese Genesis enthält ungeheuer viel. Mit unseren Zyklen können wir immer nur Anregungen geben. Und das wollte ich auch diesmal nur. Ich möchte es noch einmal ausdrücklich betonen, daß es mir gar nicht besonders leicht geworden ist, gerade an diesen Vortragszyklus heranzutreten, denn es wird sich nicht leicht jemand eine Vorstellung davon machen, nachdem er diese Dinge gehört hat, wie schwierig der Weg ist, der zu diesen tieferen Grundlagen der biblischen Schöpfungsgeschichte führt, wie schwer es ist, die Parallelisierung der vorher aufgefundenen geisteswissenschaftlichen Tatsachen mit den entsprechenden biblischen Stellen wirklich zu finden. Wenn man gewissenhaft vorgeht, so bietet das eine außerordentlich schwierige Arbeit Man stellt sich oft vor, daß der hellseherische Blick
[188]
leicht überall hingeht. Man braucht eben nur hinzuschauen, meint man, dann ergibt sich das alles von selbst. Ja, derjenige, der naiv den Dingen gegenübersteht, der glaubt allerdings häufig, alles leicht erklären zu können. Aber je weiter man dringt - schon in der äußeren Forschung ist das der Fall -, desto mehr Schwierigkeiten ergeben sich, und wenn man gar aus der physischen in die hellseherische Forschung hineinkommt, dann stellen sich erst die eigentlichen Schwierigkeiten heraus, und dann kommt das Gefühl der großen Verantwortung, das man haben muß, wenn man überhaupt über diese Dinge den Mund auftun will. Dennoch glaube ich in gewisser Beziehung, daß ich auch nicht ein einziges Wort in diesem Vortragszyklus gebraucht habe, von dem ich nicht sagen kann: Es wird stehenbleiben können, es ist, soweit es nur geht, in der deutschen Sprache ein adäquater Ausdruck dessen, was zur richtigen Vorstellung führen kann. - Aber leicht war es nicht.
Sehen Sie, es bestand die Absicht, am Anfange oder Ende dieses Zyklus durch unseren lieben Freund, Herrn Seiling, vortragen zu lassen in jener Vortragskunst, die Sie gestern wieder in seinem Vortrage erleben konnten - es bestand die Absicht, ihn zu bitten, den Bericht über die sieben Schöpfungstage der Genesis vorzutragen. Sie werden es leicht begreiflich finden, daß es unmöglich war, die gewöhnlichen Texte vortragen zu lassen, nachdem gerade in diesem Zyklus nach adäquaten Ausdrücken gesucht worden ist für das, was eigentlich in der Genesis gesagt wird, und es bestand eine ganz leise Hoffnung, daß vielleicht heute am Ende so etwas wie eine auf Grund der geisteswissenschaftlichen Forschungen gewonnene Übersetzung hätte vorgetragen werden können. Aber bei dem großen Ansturm der vielen Besuche der letzten Tage konnte es gar nicht gewagt werden, auch nur den Versuch zu machen, irgendwie eine Übersetzung der Genesis zustande zu bringen, die vortragsfähig wäre. Mit voller Gewissenhaftigkeit konnte das nicht versucht werden, und ich muß Sie in bezug darauf auf spätere Zeiten vertrösten. Zunächst wollen wir uns mit diesen Anregungen begnügen, die aus dem Zyklus kommen können. Denn ich kann Ihnen die Versicherung geben: Ich halte eine wirkliche Übersetzung für eine Arbeit,
[189]
die vielleicht hundertmal soviel geistige Kraft fordert, als angewendet hat werden müssen vom ersten Moment an, wo der Keim entstand zu unserem Rosenkreuzer-Mysterium, bis zum letzten, was geschehen ist, zur Aufführung. - Derjenige, der die Schwierigkeit kennt, der wird die Herstellung eines ordentlichen Textes der Genesis hundertmal schwieriger finden als die an sich nicht ganz leichte Sache, die wir versucht haben zustande zu bringen mit dem Rosenkreuzer-Mysterium. Gerade wenn man fortschreitet in dem, was uns gegeben ist als die großen Offenbarungen der Welt, dann türmen sich die Schwierigkeiten auf, und es ist gut, daß wir uns mit dieser Tatsache bekannt machen. Denn dadurch gerade, daß wir diese Schwierigkeiten einsehen und erkennen lernen, kommen wir immer weiter und weiter im richtigen Verständnis des Anthroposophischen.
Das Anthroposophische muß Weitherzigkeit gegenüber allem empfinden, was zusammenwirken soll, damit die anthroposophische Arbeit zustande kommen kann. Deshalb dürfen wir, wenn wir auch mit bestimmten Arbeitsmethoden vorgehen, doch nicht irgendeine andere Arbeitsmethode als etwa nicht zu uns gehörig betrachten. Heute erfordert unsere Zeitentwickelung, erfordert die geistige Evolution unserer Zeit mancherlei Wege, die zu dem großen Ziel hinführen sollen, das wir alle in Aussicht haben. Und wenn es auch durchaus nicht in meinem Felde liegt, auf einem anderen

Gebiete als auf dem esoterischen arbeitend vor Sie hinzutreten, so werden Sie niemals finden, daß ich eine andere Arbeitsmethode ausschließe. Das darf ich insbesondere am Ende dieses Zyklus erwähnen, der uns ja durch die Hilfe der Esoterik in so hohe Regionen anthroposophischer Forschung hingeführt hat, und ich möchte Sie gerade im Hinblick auf dieses hinweisen darauf, daß es gut ist, wenn Sie sich für die anthroposophische Auffassung von allen Seiten her Hilfe holen, wenn Sie auch das kennenlernen, was von anderen Methoden her sich anschließt an unsere Esoterik. Deshalb möchte ich Sie hinweisen auf das Segensreiche eines Buches, das von unserem lieben Freunde Herrn Ludwig Deinhard verfaßt ist und das in schöner Weise zusammengestellt hat, was von anderen Forschungsseiten
[190]
her uns nützlich sein kann, um sozusagen allseitig zu sein auf diesem Gebiete. Und da in diesem Buch ein schöner harmonischer Zusammenhang gesucht und dargestellt worden ist gerade auch mit unserer Art von Esoterik, so kann diese Darstellung ja auch uns Anthroposophen nur nützen. Sie werden da mancherlei finden, was Ihnen brauchbar sein kann auf dem anthroposophischen Wege.
Auf vieles andere könnte ich noch hinweisen. Vor allen Dingen möchte ich auf ein Zweites hinweisen, auf etwas, was uns in diesen Vorträgen insbesondere, ich möchte sagen, von Stufe zu Stufe hat entgegentreten können: auf die Notwendigkeit, daß die anthroposophische Lehre in unserem Herzen und Gemüte das werde, was uns wirklich mit der ganzen Kraft unseres Innenlebens immer höher und höher bringt, zu immer höheren Empfindungsformen, zu immer weitherzigeren Lebensformen gegenüber der Auffassung der Welt Nur indem wir bessere Men6hen werden auf intellektuellem, auf empfindungsmäßigem, auf moralischem Gebiete, liefern wir den Probierstein für die Fruchtbarkeit dessen, was uns auf geisteswissenschaftlichem Felde zukommen kann. So dürfen wir sagen, daß gerade solche Lehren, die uns den Parallelismus unserer geisteswissenschaftlichen Forschung mit der Bibel zeigen, besonders fruchtbar werden können. Denn eben durch diese Lehren erfahren wir ja, wie wir selber urgründen, urständen, wie Jakob Böhme gesagt haben würde, in jenem übersinnlichen geistigen Schoß, in dem auch urständeten, urgründeten die Elohim selber, die sich hinaufentwickelten zu Jahve-Elohim, zu dieser höheren Entwickelungsform, um das als das große Ziel ihres Schaffens zustande zu bringen, was wir den Menschen nennen. Fassen wir diesen unseren Ursprung mit der nötigen Ehrfurcht auf, fassen wir ihn aber auch mit der nötigen Verantwortlichkeit auf! Begonnen haben an unserer Evolution mit ihren besten Kräften die Elohim, mit seiner besten Kraft Jahve-Elohim. Fassen wir diesen unseren Ursprung als eine Verpflichtung gegenüber unserer Menschennatur auf, daß wir immer mehr und mehr auch die geistigen Kräfte in uns einführen, die im Laufe der späteren Evolution eingetreten sind in das Erdenwerden.
[191]
Wir haben von Luzifers Einfluß gesprochen. Durch ihn ist etwas, was im Schoße jener Geistigkeit lag, in der ja auch der Mensch urständete, durch diesen luziferischen Einfluß ist zunächst in diesem Schoß etwas verblieben, was in einer späteren Zeit hervorgetreten ist durch die Verkörperung des Christus in dem Leibe des Jesus von Nazareth. Seit jener Zeit wirkt als ein anderes göttliches Prinzip der Christus im Erdenwerden. Und der Hinblick auf die großen Wahrheiten der Genesis soll uns zur Verpflichtung hinführen, diese geistige Wesenheit des Christus immer mehr und mehr in unser eigenes Wesen einzuführen, denn nur dadurch werden wir unsere volle Aufgabe als Mensch erfüllen, daß wir uns mit diesem Christus-Prinzip durchdringen, nur dadurch auf der Erde immer mehr und mehr zu dem werden, wozu die Anlage in uns vorhanden war in jenen Zeiten, die mit dem biblischen Schöpfungsbericht der Genesis gemeint sind.
So kann auch eine solche Vortragsreihe dahin wirken, daß nicht nur Lehren aufgenommen werden, sondern daß Kräfte in unserer Seele erstehen. Mögen sie als Kräfte in der Seele weiterwirken, diese Lehren, die uns erflossen sind aus einer genaueren Betrachtung der Genesis, auch wenn wir manche von den Einzelheiten wieder vergessen. Das darf vielleicht gesagt werden am Schlusse dieser Tage, durch die wir wieder einmal für eine kurze Zeit so recht untertauchen wollten in den Strom des anthroposophischen Lebens: Versuchen wir, aus den Lehren die Kräfte mit uns zu nehmen, die aus solchen Lehren hervorgehen müssen! Tragen wir sie hinaus, lassen wir von diesen Kräften unser Leben draußen befruchten! - Was wir auch tun mögen, auf weichem Gebiete des Daseins, in was für einem weltlichen Berufe wir auch wirken sollen: diese Kräfte können unser Schaffen, unser Wirken befeuern, befruchten, aber auch unsere Freudigkeit, unsere Lebensseligkeit erhöhen. Und keiner, der in richtigem Sinne den großen Ursprung des Menschendaseins verstanden hat, kann in das weitere Dasein eintreten, ohne diese Lehren als Samenkräfte für Lebensbeseligung, für Lebensfreudigkeit in sich aufzunehmen. Lassen Sie aus Ihren Augen Ieuchten, wenn Sie Liebestaten verrichten wollen, die Wahrheit über den großen gewal-
[192]
tigen Ursprung, über die gewaltige Bestimmung des Menschen, und Sie werden in solcher Weise am besten hinaustragen, was anthroposophische Lehre ist. Im Werke wird sich bewahrheiten diese anthroposophische Lehre, beglückend für die Umgebung des Menschen, beseligend, erfreuend, erfrischend, gesundend für unsere eigene Geistigkeit, für unsere eigene Seele, für unsere eigene Leiblichkeit. Wir sollen bessere, gesündere, kräftigere Menschen sein dadurch, daß wir die anthroposophischen Lehren in uns aufnehmen. In diesem Sinne möchte vor allen Dingen ein solcher Zyklus wirken. Er soll nichts anderes als ein Samenkorn sein, das sich in die Seele der Zuhörer senkt, aufkeimt und draußen in der Welt Früchte trägt für die Umgebung. So gehen wir physisch auseinander, so bleiben im Geiste die Anthroposophen vereint und wollen zusammenwirken dadurch, daß sie die Lehre überführen in das Leben. Lassen Sie uns von diesem Geiste durchdrungen sein, nicht schwächer werden in diesem Geiste, bis zu jenem Momente, wo wir nicht nur auf geistigem Gebiete, sondern auch im Physischen das Wort verwirklicht sehen, das ich auch dieses Mal als das letzte aussprechen möchte: Auf Wiedersehen!

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Elfter_Vortrag&oldid=32727“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 570-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Erster Vortrag

Aus AnthroWiki

[11]

ERSTER VORTRAG

München, 16. August 1910

Wir stehen vor einem wichtigen Vortragszyklus, und es darf wohl vorausgeschickt werden, daß dieser VortragszykIus erst jetzt unternommen werden kann, da wir Jahre hindurch gearbeitet haben auf dem geisteswissenschaftlichen Felde. Und es darf weiter gesagt werden, daß die großen Ideen, denen wir uns in den nächsten Tagen werden hinzugeben haben, in einer gewissen Beziehung jene Stimmung brauchen, die uns werden konnte durch die beiden in den letzten Tagen erfolgten Aufführungen. Diese Aufführungen sollten ja unser Herz hineinführen in jene Stimmung, in jene Gefühlsverfassung, welche notwendig ist, damit das, was uns auf anthroposophischem Gebiete entgegentreten soll, durchdrungen werde von der richtigen Wärme und von der richtigen Innigkeit. oftmals durfte es ja betont werden, wie die abstrakten Gedanken, die Ideen selbst, die uns auf unserem Felde entgegentreten, ihre volle Wirkungskraft erst dann in unserer Seele entfalten können, wenn sie eintauchen in diese warme Innigkeit des Erlebens. Sie erst läßt unsere Seele empfinden, daß wir uns durch unsere anthroposophischen Ideen Gebieten des Daseins nähern, nach denen wir nicht nur eine gewisse Erkenntnissehnsucht haben sollen, sondern denen auch unser Herz sich zuwendet, denen gegenüber wir die Stimmung haben können, die wir im vollsten Sinn des Wortes als eine heilige Stimmung bezeichnen. Und vielleicht war es mir selber die ganzen Jahre her nicht so ums Herz als gerade in diesem Augenblick, da wir vor einem Vortragszyklus stehen, von dem man vielleicht nicht mit Unrecht sagen darf, daß er sich vermißt, menschliche Gedanken ein wenig dem zu nähern, was wie Urworte seit Jahrtausenden durch Menschenherzen gezogen ist und Menschengeister beschäftigt hat, Menschenherzen und Menschengeister hinaufzulenken zu dem, was der Mensch als das Höchste, als das Gewaltigste, was es für ihn geben kann, empfinden soll: den eigenen Ursprung in seiner Größe.
[12]
Bevor dieser Vortragszyklus beginnen soll, darf ich heute nach den beiden vorangegangenen Tagen vielleicht etwas Anthroposophisch-Familiäres berühren, eben weil wir die Vorbereitung zu diesem Zyklus an uns haben vorübergehen lassen können. Schon am Beginne des vorjährigen Zyklus durfte ich darauf hinweisen, wie symbolisch bedeutsam gerade diese unsere Münchener Veranstaltungen für unser anthroposophisches Leben sind. Und ich durfte darauf hinweisen, wie uns durch Jahre hindurch dasjenige getragen hat, was wir in echt anthroposophischem Sinn nennen könnten die Geduld des Wartens, bis uns zu irgendeiner Arbeit die Kräfte herangereift sind. Und noch einmal lassen Sie mich daran erinnern, daß die Vorstellung der «Kinder des Luzifer», die wir im vorigen Jahr haben zustande bringen dürfen und die wir so glücklich waren, in diesen Tagen zu wiederholen, sieben Jahre in Geduld von uns mußte erwartet werden. Die Arbeit der sieben Jahre auf dem anthroposophischen Felde mußte dieser Darstellung vorangehen. Im vorigen Jahre durfte ich daran erinnern, daß am Ausgangspunkte unserer deutschen Sektionsgründung in Berlin von mir ein Vortrag gehalten worden ist, anknüpfend an dieses Drama «Die Kinder des Luzifer», und daß es mir dazumal wie ein Ideal vor der Seele schwebte, dieses Drama einmal auf der Bühne zeigen zu dürfen. Nach siebenjähriger anthroposophischer Arbeit ist dies gelungen, und wir dürfen sagen: Diese Darstellung im vorigen Jahre bedeutete in gewisser Beziehung einen Markstein in unserem anthroposophischen Leben. Wir durften eine künstlerische Ausgestaltung anthroposophischen Fühlens und anthroposophischen Denkens vor das geistige Auge unserer lieben Freunde hinstellen. Und wir fühlen uns ja gerade in solchen Augenblicken so recht in unserem anthroposophischen Milieu, wenn wir empfinden das Uns-Übergreifen und Uns-Durchdringen anthroposophischen Lebens. Der Verfasser der «Kinder des Luzifer», den wir schon im vorigen Jahre das Glück hatten, hier zu sehen bei jener Aufführung und bei dem vorjährigen Zyklus, und dessen Gegenwart wir uns auch in diesem Jahre wiederum erfreuen, er hat für das geistige Leben der Gegenwart in seinem epochalen Werke «Die großen Eingeweih-
[13]
ten» ein Ideengefüge geschaffen, dessen Wirkung für Seelen und Gemüter der Gegenwart erst die Zukunft in das richtige Licht wird stellen können. Sie würden sich gewiß vielfach wundern, wenn Sie die Schätzung, die man heute geistigen Kräften und geistigen Arbeiten der Vergangenheit in dieser oder jener Zeit angedeihen läßt, vergleichen würden mit derjenigen, welche in dem Bewußtsein der damaligen Zeitgenossen geherrscht hat. Man verwechselt so leicht die Art, wie man selber über Goethe, über Shakespeare, über Dante denkt, mit dem, was die Zeitgenossen fähig waren zu durchschauen und zu überblicken von den geistigen Kräften, die durch solche Persönlichkeiten dem fortschreitenden Menschengeist einverleibt worden sind. Und wir müssen uns insbesondere als Anthroposophen zum Bewußtsein bringen, daß der Mensch in seiner eigenen Gegenwart am allerwenigsten ermessen kann, wie bedeutsam, wie kräftigend die geistigen Arbeiten der Zeitgenossen für die Seelen sind. Wenn man sich besinnt, wie eine Zukunft die Dinge ganz anders beurteilen wird, als es die Gegenwart vermag, dann darf es wohl gesagt werden, daß das Erscheinen der «Großen Eingeweihten» für den, geistigen Inhalt und für die geistige Vertiefung unserer Zeit einstmals als etwas ungeheuer Bedeutungsvolles angesehen werden wird. Denn es strahlen heute schon aus vielen Seelen im weitesten Umkreise der Kultur unserer Gegenwart die Seelenechos, die dadurch möglich wurden, daß diese Ideen in die Herzen unserer Zeitgenossen Eingang gefunden haben. Und diese Echos sind wahrhaft bedeutsam für unsere Zeitgenossen, denn unzähligen bedeuten sie Sicherheit im Leben, Trost und Hoffnung in den schwierigsten Augenblicken dieses Lebens. Und nur dann, wenn wir uns in der richtigen Weise an solcher großen Geistestat der Gegenwart zu erfreuen verstehen, dann dürfen wir sagen, daß wir anthroposophisches Empfinden und anthroposophische Stimmung in einem etwas größeren Stile in unserer Brust tragen. Und aus jener Seelentiefe heraus, aus welcher die Ideen der «Großen Eingeweihten» leuchteten, sind auch geformt und geprägt die Gestalten der «Kinder des Luzifer», die uns eine große Zeit der Menschheit vor das Seelenauge
[14]
führen, eine Zeit, in welcher Altgewordenes und Neuerblühendes im Weltenwerden zusammenstoßen. Und Anthroposophen sollten es verstehen, wie in diesem Drama zweierlei zusammenstrahlt: menschliches Leben, menschliche Arbeit und menschliches Wirken auf dem physischen Plan, wie es ausgeführt wird durch die Gestalten, die uns in den «Kindern des Luzifer» entgegentreten, und in dieses Arbeiten, in dieses Wirken hinein

leuchtet dasjenige, was wir die Erleuchtung aus den höheren Welten nennen. Und indem wir ein Drama auf die Bühne stellten, in dem nicht nur gezeigt wird, wie Menschenstreben und Menschenkräfte im Herzen und im Kopfe wurzeln, sondern wie hereindringen die Inspirationen aus den heiligen Stätten, aus den Weihestätten der Tempel, wie die unsichtbaren Mächte die menschlichen Herzen durchglühen und durchgeisten - indem wir dieses Ineinander-sich-Verweben übersinnlicher Welten mit unserer Sinneswelt zeigten, haben wir einen Markstein hinstellen dürfen in unserer anthroposophischen Bewegung.

Denn das darf ich auch in diesem Jahre beim Ausgangspunkte unseres Vortragszyklus wiederholen: Das Allerwichtigste, das Allerwesentlichste bei einer solchen Unternehmung, das sind die Herzen derer, die Verständnis haben, ein solches Werk aufzunehmen. Das ist der große Irrtum unserer Zeit, daß man glauben kann, ein Werk könne geschaffen werden und es müsse wirken. Es kommt nicht nur darauf an, daß die gewaltigen Werke Raffaels oder Michelangelos in der Welt sind; es kommt darauf an, daß in der Welt Herzen leben, Seelen existieren, welche den Zauber aus diesen Werken in sich beleben können. Raffael und Michelangelo haben nicht für sich allein geschaffen, sie haben geschaffen im Widerhall mit denen, die von jener Kultur erfüllt waren, die fähig waren entgegenzunehmen, was sie der Leinwand anvertrauten. Unsere Gegenwartskultur ist chaotisch, unsere Gegenwartskultur hat keine Einheitlichkeit der Empfindung. Lassen Sie die größten Werke auf eine solche Kultur wirken: sie werden die Herzen unberührt lassen. Das muß das Eigenartige unserer anthroposophischen Bewegung sein, daß wir als ein Kreis von Menschen uns versammeln, in denen gleichartige

[15]

Empfindungen leben, die beseelt sind von gleichartigen Gedanken, in denen möglich wird eine gleichartige Begeisterung. Auf den Brettern spielt sich ein Drama im Bilde ab; in den Herzen der Zuschauer spielt sich ab ein Drama, dessen Kräfte der Zeit angehören. Das, was die Herzen im Zuschauerraum fühlten, was in jedem Herzen wurzelte, das ist ein Keim für das Leben der Zukunft. Fühlen wir das, meine lieben Freunde, und fühlen wir vor allen Dingen nicht allein eine Befriedigung darüber, das wäre vielleicht billig, fühlen wir die Verantwortung, die wir damit auf unsere Seele laden. Jene Verantwortung, die uns sagt: Seid vorbildlich für das, was geschehen muß, für das, was möglich werden muß, daß die Zeitkultur der Menschheit imprägniert wird von dem Bewußtsein, daß der Mensch hier auf dem physischen Plan der Mittler ist zwischen physischen Taten, physischem Werden und dem, was nur durch ihn einströmen kann aus den übersinnlichen Welten in diese Welten des physischen Planes herunter.

So sind wir in gewissem Sinne erst eine geistige Familie dadurch, daß wir uns zuneigen dem gemeinsamen väterlichen Urprinzip, das in unseren Herzen lebt und das eben in diesem Augenblick von mir versucht worden ist zu charakterisieren. Und wenn wir in dieser Weise mit unserem Herzen, mit unserer ganzen Seelenstimmung auffassen, was wir erleben, wenn wir es auffassen, indem wir es als Zugehörige unserer anthroposophischen Familie fühlen, dann empfinden wir auch im rechten Sinn das Glück und sehen es mit innigster Befriedigung, daß wir den Autor der «Kinder des Luzifer» nunmehr bei den beiden Aufführungen und in den darauffolgenden Tagen unter uns haben durften.

Nehmen Sie das so auf, daß wir dadurch in der Tat fühlen können: Es leben die lebendigen anthroposophischen Kräfte der Gegenwart in dem Kreise, aus dem heraus dasjenige erfließen durfte, was wir in den letzten Tagen durch unsere Seele haben ziehen lassen.

Meine lieben Freunde, mir ist es schon im vorigen Jahre eine liebe Pflicht gewesen, hinzuweisen gerade auf diejenige Arbeitsstätte, auf welcher wir solch einen Markstein unserer anthroposophischen Tätigkeit entwickeln durften. Und es war mir eine liebe

[16]

Pflicht - und ich betone dabei das Wort «liebe» und möchte ausdrücklich bemerken, daß Sie «Pflicht» nicht in trivialem Alltagssinn nehmen dürfen -, es war mir und es ist mir eine liebe Pflicht, auch in dieser Stunde darauf hinzuweisen, wie hier zum Zustande kommen dieser unserer anthroposophischen Veranstaltungen unsere Freunde nicht nur mit Eifer, sondern mit Hingebung aller ihrer Kräfte arbeiteten.

Wer solche Aufführungen sieht, denkt vielleicht nicht immer daran, daß es lange dauert, bis das, was zuletzt sich dem Auge in wenigen Stunden darbietet, wirklich auf der Bühne steht. Und die Art und Weise, wie unsere lieben Freunde hier an diesem Orte zusammenarbeiteten, um das Werk zustande zu bringen, sie darf in einer gewissen Beziehung immer wieder für die anthroposophische Arbeit, vielleicht auch für das menschliche Zusammenwirken, als Vorbild bezeichnet werden. Insbesondere deshalb, weil es einem richtigen anthroposophischen Empfinden widerstreben würde, bei dieser Arbeit in irgendeiner Weise zu kommandieren. Da ist ein Fortschritt nur dann möglich, wenn die einzelnen Freunde mit ihrem Herzen voll dabei sind, in ganz anderer Weise, als das auf einem ähnlichen künstlerischen Felde jemals der Fall sein könnte. Und dieses Voll-dabei-Sein, nicht nur in den wenigen Wochen, die uns zur Verfügung stehen, um die Aufführungen vorzubereiten, sondern dieses Voll-dabei-Sein, dieses freie herzliche Zusammenwirken, es dauerte Jahre hindurch. Und da wir ja bei dieser Gelegenheit aus den verschiedensten Gegenden uns versammelt haben und die Anthroposophen sich nicht nur dadurch kennenlernen sollen, daß sie sozusagen ein paar Worte miteinander wechseln, sondern daß sie voneinander wissen, was einem jeden in der Arbeit heilig ist, deshalb darf wohl gerade bei dieser Gelegenheit mit einigen Worten darauf hingewiesen werden, wie Jahre hindurch hier gearbeitet worden ist, um im entsprechenden Augenblick zusammenzugruppieren, was notwendig war, um eine anthroposophische Leistung auf die Füße zu stellen, wie wir sie in den letzten Tagen geben durften. Und wenn es auch nicht allein durch äußere Umstände geboten wäre, so würde mein Herz mich drängen, in

[17]

dieser Stunde hinzuweisen auf die hingebungsvolle Arbeit unserer Freunde, die uns das ermöglicht hat, was wir erleben durften. Denn Sie dürfen es glauben: nur durch diese hingebungsvolle Arbeit ist es möglich geworden.

Ich sagte, ich will den Vortragszyklus beginnen mit einer Art familiärer Besprechung dessen, was uns auf dem Herzen liegen kann. Da dürfen wir vor allen Dingen der jahrelangen hingebungsvollen Arbeit der beiden Damen gedenken, die hier zielbewußt und in innigem Einklang wirken mit dem, was man auf anthroposophischem Felde nur wollen kann. Seit vielen Jahren haben Fräulein Stinde und die Gräfin Kalckreuth ihre Gesamtkräfte der anthroposophischen Arbeit hier an diesem Orte gewidmet Und daß nur durch dieses hingebungsvoIle, zielbewußte Wirken im innigen Einklang mit den anthroposophischen Impulsen das möglich geworden ist, was wir zu unserer Befriedigung geben durften, das weiß vor allen Dingen ich am allerbesten. Und daher werden Sie es um so begreiflicher finden, daß ich bei dieser Gelegenheit aus dankerfülltem Herzen heraus diese Worte für die beiden Mitarbeiterinnen hier in München spreche. Dann kommen dazu die hingebungsvollen Arbeiten derer, die sozusagen unmittelbar ihre Kräfte exponieren in denjenigen Wochen, die unseren Arbeiten gewidmet sind.

Wir versuchten gestern in einem künstlerischen Bilde vor Ihre Augen hinzustellen den Weg zu den Höhen, auf denen der Mensch erfahren kann das, was durch die anthroposophische Entwickelung fließen soll, das, was sozusagen der Seelenforscher erleben muß. Es wird sich vielleicht in Anknüpfung an mancherlei, was in diesem Vortragszyklus zu sagen ist, Gelegenheit finden, auf dieses oder jenes hinzuweisen, was gestern vor Ihr Seelenauge geführt werden sollte. Es mußte das Leben dessen, der zu der geistigen Erkenntnis hinaufstrebt, gezeigt werden, es mußte gezeigt werden, wie er aus dem physischen Plan herauswächst, wie schon hier auf dem physischen Plan alles das, was um ihn herum geschieht und was vielleicht einem anderen Menschen als etwas recht Alltägliches erscheinen könnte, ihm bedeutsam wird. Herauswachsen muß die Seele des Geistsuchers aus Ereignissen des physischen Planes. Und dann

[18]

mußte gezeigt werden, was diese Seele erleben muß in sich selber, wenn sich in sie ergießt alles, was an Menschenschicksal, an Menschenleid, an Menschenlust, an Menschenstreben und an Menschenillusionen um uns herum vorgeht; wie diese Seele zermalmt und zerschmettert werden kann, wie die Kraft der Weisheit sich hindurchringen kann durch diese Zerschmetterung, und wie dann erst, wenn der Mensch glaubt, in einer gewissen Beziehung fremd geworden zu sein der sinnlichen Welt, die großen Täuschungen an ihn herantreten.

Ja, mit den Worten, die Welt sei Maja oder Illusion, oder: «Durch die Erkenntnis dringen wir zur Wahrheit», mit diesen Worten ist vieles und doch auch wieder recht wenig gesagt. Das, was damit gesagt wird, muß jeder auf individuelle Weise erleben. Daher konnte auch das, was im allgemeinen gilt, so recht, man möchte sagen, seelisch bluterfüllt nur gezeigt werden, indem man es im Durchleben einer einzelnen Gestalt zeigte. Nicht wie ein jeder zur Initiation hinauf sich nähert, sondern wie die ganz individuelle Gestalt des Johannes Thomasius aus ihren Bedingungen heraus der Pforte der Erkenntnis sich nähern kann, das sollte gezeigt werden.

Und es wäre durchaus unrichtig, wenn jemand glauben wollte, daß er das Ereignis, das im Meditationszimmer gezeigt ist, den Aufstieg der Maria aus dem irdischen Leib heraus in das Devachan, als ein allgemeines Ereignis hinstellen dürfte. Das Ereignis ist absolut real, spirituell-real, aber es ist ein Ereignis, durch das gerade eine so geartete Persönlichkeit, wie der Johannes Thomasius sie darstellt, den Impuls erhalten sollte, hinaufzusteigen in die geistigen Welten.

Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf den Augenblick hinlenken, wo gezeigt wird, wie die Seele dann, wenn sie im Grunde genommen schon die Kraft gefunden hat, über die gewöhnliche Illusion hinwegzugehen, wie sie dann erst der Möglichkeit der großen Täuschungen gegenübersteht. Nehmen Sie an, daß Johannes Thomasius nicht in der Lage wäre, zu durchschauen - wenn er es auch gar nicht bewußt tut, sondern es nur mit einem inneren Auge durchfühlt, daß in der Gestalt, die im Meditationszimmier zurückbleibt und dem Hierophanten den Fluch entgegen-

[19]

schleudert, nicht mehr dieselbe Individualität enthalten ist, der er zu folgen hat. Nehmen Sie an, es könnte der Hierophant oder auch Johannes Thomasius einen Augenblick darüber in Unruhe kommen. Dann wäre es für unabsehbare Zeiten unmöglich, den Erkenntnispfad für Johannes Thomasius in irgendeiner Weise weiterzuführen. Dann würde in diesem Augenblicke das Ganze aus sein, und nicht nur für Johannes Thomasius, sondern auch für den Hierophanten, der dann nicht imstande gewesen wäre, die starken Kräfte in Johannes Thomasius zu entfalten, welche ihn über diese Klippe hinwegführen können. Abtreten müßte der Hierophant von seinem Amte, und verloren wären ungeheure Zeiträume für Johannes Thomasius in seinem Aufstiege. Wenn Sie versuchen, die Szenen, die gerade diesem Momente vorangehen, und die Gefühle, die in der Seele des Johannes Thomasius gewirkt haben, sich vor Augen zu rücken, die besondere Art der Schmerzen, die besondere Art der Erlebnisse: dann werden Sie vielleicht zu dem Urteil gelangen, daß die Kraft der Weisheit, ohne daß er selbst es vielleicht weiß, so stark in ihm geworden ist, daß er diesen gewaltigen Ruck in seinem Leben überstehen kann. All diese Erlebnisse, die sich abspielen, ohne daß vor dem Seelenauge etwas sichtbar schwebt, die müssen vorausgehen, bevor in einer richtigen Weise das folgen darf, was uns objektiv vor die Seele, zunächst in bildhafter Art, die geistige Welt vor das geistige Auge stellt. Das geschieht dann in den nächsten Szenen. Der Schmerz ist es, der zunächst den Menschen ganz durchrüttelt; die Gewalt des Impulses ist es, die davon herrührt, daß er der Möglichkeit einer größten Täuschung widersteht. Das alles entwickelt sich zu einer Spannkraft in der Seele, welche unser Schauen, wenn wir so sagen dürfen, umkehrt und das, was vorher nur subjektiv war, mit der Gewalt des Objektiven vor unsere Seele hintreten läßt.

Das, was Sie in den nächsten Szenen sehen, was mit spirituell-realistischer Art zu schildern versucht ist, stellt dar, was der nach und nach in die höheren Welten Hinaufwachsende fühlt als das äußere Spiegelbild dessen, was er zuerst in seiner Seele selber an Gefühlen durchlebt hat, und was wahr ist, ohne daß derjenige, der

[20]

es erlebt, schon voll wissen kann, wieviel davon wahr ist. Da wird der Mensch zunächst hinaufgeführt, zu sehen, wie die Zeit, in der wir als Sinnesmenschen leben, in bezug auf ihre Ursachen und Wirkungen überall angrenzt an anderes. Da sieht man nicht bloß jenen kleinen Ausschnitt, den die Sinneswelt vorführt, sondern da lernt man begreifen, daß das, was uns in der Sinneswelt vor Augen tritt, nur der Ausdruck eines Geistigen ist. Daher sieht Johannes Thomasius mit seinem geistigen Auge den Mann, der ihm zuerst auf dem physischen Plan entgegengetreten ist, Capesius, nicht wie er jetzt ist, sondern wie er Jahrzehnte vorher war als junger Mann. Und er sieht den anderen, den Strader, nicht in der Gestalt, die er in der Gegenwart hat, sondern er sieht ihn prophetisch voraus, wie er werden muß, wenn er sich in derselben Art weiterentwickelt, wie er eben in jener Gegenwart ist. Erst dann verstehen wir den Augenblick, wenn wir diesen Augenblick über die Gegenwart hinauszudehnen verstehen in die Vergangenheit und in die Zukunft hinein. Dann aber tritt uns entgegen dasjenige, woran wie mit Geistesfäden alles Geschehen der Gegenwart hängt: dann tritt uns entgegen die geistige Welt, mit der der Mensch immer in Beziehung ist, wenn er es auch mit seinem äußeren physischen Verstand, mit seiner äußeren Sinnlichkeit nicht zu durchschauen vermag.

Glauben Sie es mir, es ist nicht etwa ein Bild, nicht etwa ein Symbol, es ist realistisch geschildert, wenn in der Szene, wo der junge Capesius aus voller, für die Sinneswelt berechtigter Herzensempfindung heraus seine Ideale entwickelt - die aber gegenüber der geistigen Welt das eine haben, daß sie eben bloß in der äußeren, durch die Sinne wahrnehmbaren Welt wurzeln -, wenn da gezeigt wird, daß das, was er und was Strader sagen, die Elemente aufrüttelt, den Blitz und Donner entfesselt. Der Mensch ist kein isoliertes Wesen. Das, was der Mensch in seinem Worte ausspricht, in seinem Gedanken wirksam hat, was in des Menschen Gefühlen lebt, das steht mit dem ganzen Kosmos im Zusammenhang, und jedes Wort, jedes Gefühl, jeder Gedanke setzt sich fort. Ohne daß es der Mensch weiß, ist sein Irrtum, sein falsches Gefühl zerstörerisch in den Elementarreichen unseres Daseins. Und was sich dem, der den Weg

[21]

zur Erkenntnis geht, vor allen Dingen auf die Seele legt aus diesen ersten Erfahrungen in der geistigen Welt heraus, das ist das große Verantwortlichkeitsgefühl, ,das uns sagt: «Was du als Mensch tust, das ist nicht bloß auf dem isolierten Platze getan, auf dem sich deine Lippen bewegen, auf dem du denkst, auf dem dein Herz schlägt: das gehört der ganzen Welt an. Ist es fruchtbar, so ist es fruchtbar in der ganzen Welt; ist es ein zerstörender Irrtum, so ist es eine zerstörende Kraft in der ganzen Welt.»

Alles das, was wir in dieser Weise durchleben können beim Aufstieg, das wirkt wiederum weiter in unserer Seele. Hat es in der richtigen Weise gewirkt, dann drängt es uns hinauf in höhere Regionen des geistigen Lebens, wie sie versucht worden sind zu schildern in dem devachanischen Gebiete, in das die Seele der Maria mit ihren Genossinnen dem Johannes Thomasius vorausgegangen ist. Nehmen Sie es nicht als abstrakten Gedanken, sondern als eine spirituelle Realität, wenn ich sage, daß diese drei Helferinnen, Philia, Astrid und Luna, die Kräfte sind, die wir in abstracto, wenn wir für den physischen Plan reden, als Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele bezeichnen. Aber geben Sie sich nicht jener Illusion hin, daß damit etwas getan ist, wenn man in einem künstlerisch gedachten Werk die einzelnen Gestalten mit abstrakten Begriffen zu symbolisieren versucht. So sind sie nicht gemeint. Sie sind als reale Gestalten, als wirksame Kräfte gedacht. Sie finden im Devachan nicht etwa Tafeln, auf denen steht Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewußtseinsseele; Sie finden dort wirkliche Wesenheiten, so real für die Geisteswelt, wie nur immer ein Mensch in Fleisch und Blut auf dem physischen Plan sein kann. Der Mensch sollte sich bewußt sein, daß er den Dingen ihren Reichtum nimmt, wenn er alles mit symbolischen Abstraktionen zu belegen versucht. Johannes Thomasius hat in der Welt, die er bis

dahin durchschritten hat, nur das durchlebt, was man nennen könnte: in Bildform breitete sich vor seinem Seelenauge aus die geistige Welt. ob er nun selbst als subjektive Wesenheit der Veranlasser ist dieser Welt, ob sie eine in sich begründete Wahrheit hat, das konnte er bis dahin nicht entscheiden. Wieviel von dieser Welt Illusion,
[22]
wieviel Wirklichkeit ist, das mußte er erst in jenem höheren Gebiete, in dem er der Seele der Maria begegnete, zur Entscheidung bringen.
Denken Sie sich einmal, Sie würden in einer Nacht, wenn Sie eingeschlafen sind, plötzlich in eine ganz andere Welt versetzt und Sie könnten nichts, aber auch gar nichts in dieser anderen Welt finden, was Ihnen einen Anknüpfungspunkt böte an das, was Sie vorher schon erlebt haben. Da wären Sie überhaupt nicht derselbe Mensch, dasselbe Wesen. Sie müssen die Möglichkeit haben, irgend etwas hinüberzunehmen in die andere Welt und es dort wiederzuschauen, so daß Ihnen die Wahrheit verbürgt ist. Das kann man für die Geisteswelt nur dadurch, daß man sich schon in dieser Welt einen festen Stützpunkt erwirbt, der einem Wahrheits-Sicherheit gibt. In dramatischer Darstellung sollte das so gegeben werden, daß Johannes Thomasius auf dem physischen Plane nicht nur mit seinen Affekten, mit seinen Leidenschaften, sondern mit seinen Herzenstiefen verbunden ist der Wesenheit der Maria, so daß er ein Geistigstes in dieser Verbindung erlebt schon auf dem physischen Plan. Nur daher konnte das jener Schwerpunkt auch in der geistigen Welt sein, von dem aus sich alles übrige in der geistigen Welt bewahrheitet. Dadurch strömt Wahrheits-Sicherheit über alles übrige in der geistigen ,Welt aus, daß Johannes Thomasius einen Stützpunkt findet, den er schon in der physischen Welt anders als durch die bloßen Trugbilder der Sinnlichkeit oder des Verstandes kennengelernt hat. Dadurch verknüpfen sich ihm die beiden Welten, dadurch wird er reif, in realer Weise sein Gedächtnis auszudehnen über verflossene Lebensläufe und damit seelisch hinauszuwachsen über die Sinneswelt, wie sie uns umgibt.
Deshalb tritt an diesem Punkte etwas auf, was, wenn man so sagen darf, ein gewisses Mysterium der geistigen Welt umschließt. Theodora, die auf dem physischen Plan in die Zukunft sieht und das bedeutsame Ereignis, vor dem wir stehen, die neue Erscheinung der Christus-Gestalt, vorauszusehen in der Lage ist - auf dem geistigen Plane ist sie fähig, die Bedeutung des Vergangenen vor die Seele zu rufen. Alles muß, wenn es realistisch dargestellt wird, in
[23]
der spirituellen Welt so dargestellt werden, wie es wirklich verläuft. Die Vergangenheit wird mit ihren Kräften in ihrer Bedeutung für die Wesen, die im Devachan leben, dadurch bedeutsam, daß die entgegengesetzten Kräfte dort entfaltet werden, die wir hier auf dem physischen Plan als prophetische Kräfte wahrnehmen. Es ist eine realistische Schilderung, daß die Theodora auf dem physischen Plan die Seherin in die Zukunft, auf dem geistigen Plan das Gewissen und die Gedächtnis-Erweckerin für das Vergangene ist und so jenen Moment herbeiführt, durch den Johannes Thomasius in seine eigene Vergangenheit zurückschaut, in der er schon verbunden war mit der Individualität der Maria. So ist er vorbereitet, dann in seinem weiteren Leben alles das durchzumachen, was ihn zu einem bewußten Erkennen der geistigen Welt führt. Und Sie sehen, wie auf der einen Seite die Seele zu etwas ganz anderem wird, wenn sie durchflossen, durchströmt ist mit den Erfahrungen der geistigen Welten, wie alle Dinge in einem neuen Licht erscheinen. Wie das, was uns sonst Qualen und Schmerzen verursacht, wenn wir es als anderes Selbst im eigenen Selbst erleben, uns Trost und Hoffnung gibt, wie das Ausgeflossensein in die Welt uns groß und bedeutsam macht; und wir sehen, wie der Mensch sozusagen hineinwächst in jene Teile des Weltenalls. Wir sehen aber auch, wie der Mensch durchaus nicht hochmütig werden darf, wie der Irrtum, die Irrtumsmöglichkeit durchaus noch nicht von seiner Seite gewichen ist und wie es möglich ist, daß Johannes Thomasius, der schon vieles, vieles erkannt hat von den geistigen Welten, dennoch in dem Augenblick geistig so empfinden konnte, als wenn der leibhafte Teufel zur Tür hereinkäme, während ihm sich nähert sein größter Wohltäter, Benedictus.
Wie das möglich ist, so sind auf dem geistigen Plane unzählige Täuschungen der verschiedensten Art möglich. Das darf niemanden kleinmütig machen; das muß aber jeden so stimmen, daß er auf der einen Seite die Vorsicht gebrauchen muß gegenüber der geistigen Welt, daß er auf der anderen Seite mutvoll und kühn auch der Möglichkeit eines Irrtums entgegenschauen muß und keineswegs kleinmütig werden darf, wenn irgendwie sich etwas darbietet, was
[24]
wie ein irrtümlicher Bericht aus einer geistigen Welt heraus sich zeigt. Durch alle diese Dinge muß der Mensch ganz real durchgehen, wenn er sich wirklich dem nähern will, was man nennen kann den Tempel der Erkenntnis, wenn er zum wirklichen Verständnis derjenigen vier großen Gewalten der Welt aufsteigen will, welche das Weltenschicksal in einer gewissen Beziehung lenken und leiten und die repräsentiert sind durch die vier Hierophanten des Tempels.
Wenn wir ein Gefühl davon erhalten, daß die Seele solches durchmachen muß, ehe sie fähig ist, zu schauen, wie aus der geistigen, aus der spirituellen Welt heraus die sinnliche fließt, und wenn wir uns so stimmen, daß wir die Urgründe der Welt nicht in banaler Weise mit alltäglichen Worten bezeichnen wollen, sondern daß wir den inneren Wert der Worte uns erst aneignen wollen, dann nur können wir eine Ahnung davon erhalten, wie die Urworte gemeint sind, mit denen uns im Beginn der Bibel die Schöpfung charakterisiert wird. Wir müssen fühlen, daß wir uns abgewöhnen müssen die gewöhnliche Bedeutung, die wir in unserer Seele tragen von den Worten «Himmel und Erde», «schaffen», «Licht und Finsternis> und all den anderen Worten. Wir müssen uns abgewöhnen die Empfindungen, die wir im Alltage gegenüber diesen Worten hegen, und wir müssen uns ein wenig entschließen, für diesen Vortragszyklus neue Empfindungsnuancen, neue Wortwerte in unsere Seele zu legen, damit wir nicht bloß das hören, was in den Ideen liegt, sondern damit wir es so hören können, wie es gemeint ist und wie es nur aufgefaßt werden kann, wenn wir dem, was aus dunklen Weltgebieten zu uns hereinspricht, mit einer eigens dazu gestimmten Seele begegnen.
In einer ganz kurzen Wortskizze versuchte ich Ihnen zu sagen, was wir Ihnen gestern gezeigt hatten. Daß wir das unter verhältnismäßig schwierigen Umständen zeigen konnten, das war wiederum nur möglich durch die treue, hingebungsvolle Arbeit vieler unserer anthroposophischen Freunde. Und lassen Sie mich es auch aussprechen, was mir das tiefste Herzensbedürfnis ist, daß ich selbst und wohl alle, die etwas davon wissen, nicht genug danken können
[25]
allen, welche mit uns zusammen gearbeitet haben, um diesen Versuch, denn ein Versuch sollte es nur sein, einmal wagen zu dürfen. Er wurde wirklich nicht unter den leichtesten Verhältnissen gewagt; es mußten diejenigen, die mitarbeiteten, durch Wochen hindurch und insbesondere noch in der letzten Woche mit vollem Einsatz ihrer Kräfte arbeiten, hingebungsvoll arbeiten. Und wir dürfen es als eine schöne Errungenschaft unseres anthroposophischen Lebens bezeichnen, daß wir in unserer Mitte Künstler haben, welche uns jetzt schon durch zwei Jahre hindurch treu mit ihrer künstlerischen Kraft zur Seite stehen. Da lassen Sie mich vor allen Dingen unseres lieben Freundes Doser gedenken, der nicht nur im vorigen und in diesem Jahre sich der schwierigen Aufgabe unterzogen hat, den Phosphoros auf die Bühne zu bringen, sondern der es auch übernommen hat, in diesem Jahre diejenige Gestalt darzustellen, die mir ganz besonders auf dem Herzen lag und die für das, was wir gestern zu zeigen versuchten, unendlich wichtig ist: die Gestalt des Capesius. Vielleicht werden Sie erst nach und nach spüren, warum gerade diese Capesiusgestalt eine ganz besonders wichtige ist. Und auch die andere Gestalt, die Gestalt des Strader, die unser lieber Seiling brachte, der .uns nun schon zwei Jahre treu zur Seite steht, auch diese Gestalt ist insbesondere in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit. Dabei darf ich nicht unerwähnt lassen, wie unser

lieber Herr Seiling durch seine ganz eigenartige Stimmbegabung, ich kann sie nicht anders nennen, uns da zur Seite steht, wo es sich darum handelt, sinnbildlich hereinspielen zu lassen die geistige Welt in die physische. All das Liebe und herrlich Befriedigende, das Sie in den Geisterstimmen vernehmen konnten, verdanken wir ja dieser ganz außerordentlichen Begabung insbesondere nach dieser Richtung hin.
Und es obliegt mir, vor allen Dingen zu danken denjenigen, die in den Hauptrollen ihre volle Kraft eingesetzt haben, trotzdem sie auf dem anthroposophischen Felde noch mancherlei anderes in dieser Zeit und überhaupt die ganzen Jahre hindurch zu tun hatten. Es darf gesagt werden, daß vielleicht nur auf anthroposophischem Felde die Kraft so erwachsen kann, die Fräulein von Sivers instand
[26]
setzte, in zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei so große Rollen, wie die Kleonis und die Maria es sind, auf die Bretter zu bringen. Derlei ist nur möglich bei Einsetzung der vollen Kräfte, die ein Mensch einzusetzen hat. Und mit ganz besonders dankerfülltem Herzen möchte ich der Darstellerin des Johannes Thomasius selbst an diesem Orte gedenken, und es wird mir insbesondere eine tiefe Befriedigung gewähren, wenn diese Gestalt des Johannes Thomasius, in der ja sehr, sehr viel von dem, was wir anthroposophisches Leben nennen, liegt, wenn diese Gestalt ein wenig verknüpft bleibt mit der ersten Darstellerin dieses Johannes Thomasius. Daß das überhaupt möglich geworden ist unter den hier nicht weiter zu charakterisierenden schwierigen Umständen, das ist nur der ganz intensiven, hingebungsvollen Art zu verdanken, welche unser liebes Fräulein Waller für die anthroposophische Sache empfindet. Und wenn ich Ihnen erzählen würde, unter welchen Schwierigkeiten, wegen der Kürze der Zeit, Fräulein Waller sich in diese Rolle des Johannes Thomasius hineinleben mußte, Sie würden wahrscheinlich recht sehr erstaunen. Alle diese Dinge, die unter uns passieren> die in unserer anthroposophischen Arbeit sich vollziehen, sie gehen uns an, da wir in geistigem Sinn eine anthroposophische Familie sind. Daher sollen wir uns denen zu Dank verpflichtet fühlen, die sich für uns alle in einer so hingebungsvollen Weise solcher Aufgabe widmeten, einer Aufgabe, die in dieser Weise zu lösen vielleicht - ich bitte immer wieder zu berücksichtigen, daß der Außenstehende die schwierigen Verhältnisse gar nicht zu beurteilen vermag - einer anderen Persönlichkeit überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und an diesen Worten mögen Sie die ganze Größe, die Hingebung, die die Darsteller in den letzten Tagen und Wochen entwickelt haben, erkennen und ermessen, wie berechtigt es ist, auch von einem tiefen Danke gerade in diesem Augenblick hier zu sprechen.
Ich würde lange, lange sprechen müssen, wenn ich all derer im einzelnen gedenken wollte, die zu dieser Arbeit des gestrigen Tages sich mit uns vereint haben. Lassen Sie einmal vor allen Dingen uns des Mannes gedenken, der da, wo es in unseren Reihen gilt, etwas
[27]
im Sinne der Anthroposophie zu tun, immer mit dem, worauf es ankommt, mit dem vollsten Herzen und seinem ganzen Können auf dem Platze ist, lassen Sie uns unseres lieben Freundes Arenson gedenken, der uns sowohl im vorigen Jahre wie auch diesmal mit seinem schönen musikalischen Können unterstützt hat und der es möglich gemacht hat, daß wir sowohl «Die Kinder des Luzifer» wie auch das, was wir gestern versuchten, an den entsprechenden Stellen in würdiger Weise überleiten konnten in etwas, was nur aus der Tonwelt heraus zu empfinden ist. Und lassen Sie mich gedenken unserer lieben künstlerischen Freunde hier in München. Sie hatten reichlich Gelegenheit, in den beiden Tagen zu sehen, wie versucht worden ist, alles auch für das äußere Auge in Einklang zu bringen mit dem gesprochenen Worte und der gehörten Musik. Sie haben gesehen, wie bis auf den letzten Farbenfleck hin, bis auf die letzte Form hin versucht worden ist, alles zu einer Einheit zu gestalten. Wenn das in irgendeiner Weise möglich geworden ist, so danken wir es der verständnisvollen Art, mit welcher unsere künstlerischen Freunde hier, Herr Volkert, Herr Linde, unser lieber Herr Haß, herzlichst bei allem, um was es sich, handelte, mitarbeiteten, um das, was getan werden sollte, in einer würdigen Art geschehen zu lassen.
Und solche Dinge sind ja nur dann möglich, wie ich schon im Eingang sagte, wenn jeder aus freiem hingebungsvollem Herzen arbeitet. Auch in diesem Jahre darf in ganz besonderer Weise gedacht werden der Arbeit, die kaum leicht überschaut werden kann, die aber durch Wochen einen ganzen Menschen, eine ganze Seele und ein ganzes Herz in Anspruch nahm, der Arbeit, all das, was an Kostümen erforderlich war, in der richtigen Weise zu erstellen. Und das hat ebenso wie im vorigen Jahre auch diesmal ganz allein auf unserem lieben Fräulein von Eckardtstein gelastet. Dem hat sie sich gewidmet, und nicht nur mit Hingebung, sondern, worauf es ankommt, auch mit intensivstem Verständnis für alles einzelne und für alles Große, das man dabei niemals aus dem Auge verlieren darf.
Das alles sind aber nur kleine Andeutungen dessen, was, wie gesagt, aus dem anthroposophischen Familiengefühl heraus heute
[28]
einmal gesagt werden mußte, damit jeder einzelne von uns weiß, wie dieses Zusammenarbeiten und dieses Zusammenwirken gemeint ist. Und wenn Sie vorgestern und gestern einige Befriedigung für Ihre Seele und für Ihr Gemüt empfunden haben, dann lassen Sie die Empfindungen, die Ihre Seele durchdringen, ein wenig hinströmen zu denen, deren Namen jetzt genannt worden sind, und zu denjenigen, die Sie als Ihnen wohlbekannte Freunde auf der Bühne gesehen haben.
Wir wollten mit diesem, wenn ich so sagen darf, Markstein unseres anthroposophischen Wirkens gleichsam sagen, wie zu denken ist das Hineinfließen der anthroposophischen Ideen, des anthroposophischen Lebens in die Kultur. Und ist die heutige Menschheit auch noch nicht geneigt, in die übrige äußere Kultur aufzunehmen das, was aus dem spirituellen Leben fließen kann, so möchten wir wenigstens im künstlerischen Bilde zeigen, wie Leben werden kann, was uns an Gedanken, an innerem Leben in der Seele strömt und uns in der Seele durchdringt. Entzünden können sich solche Gefühle an dem Vorgefühle, daß die Menschheit dennoch aus ihrer Gegenwart einer Zukunft entgegengehen wird, in der sie wird fühlen können das Herabströmen spirituellen Lebens durch die geistigen und seelischen Adern des Menschen auf dem physischen Plan; daß diese Menschheit entgegengehen wird einer Zeit, in der sich der Mensch empfinden wird als Vermittler zwischen der geistigen Welt und der physischen Welt. Und daß dieses Vorgefühl erwachen könne, dazu waren die Veranstaltungen gemacht.
Und wenn wir ein solches Vorgefühl haben, dann werden wir auch die Möglichkeit finden, abgebrauchte Worte, die den Menschen heute mit Empfindungswerten vor die Seele treten, die es ihm unmöglich machen, ihren vollen Hinweis zu verstehen, wieder zurückzuversetzen in ihr ursprüngliches Licht, in ihren ursprünglichen Glanz. Aber niemand wird verstehen das Monumentale, das in den Worten liegt, die den Ausgangspunkt der Bibel bilden, wenn er den Worten jene Prägung gibt, die sie heute haben. Wir werden selbst in Gedanken hinaufsteigen müssen in die Höhen, zu denen wir Johannes Thomasius versuchten hinaufsteigen zu lassen, dorthin,
[29]
wo spirituelles Leben pulst, wenn wir das physische Leben auf der Erde verstehen wollen. In gewisser Beziehung muß in diesen geistigen Welten in einer ganz anderen Sprache gesprochen werden. Wir Menschen aber müssen den Worten, die uns hier zur Verfügung stehen, wenigstens neue Werte, neue Empfindungsnuancen geben können, etwas anderes verspüren können, wenn sie bedeuten sollen das, wovon uns die ersten Sätze der Bibel sprechen, wenn wir verstehen wollen den geistigen Ursprung unserer physischen Welt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Erster_Vortrag&oldid=32689“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 17:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Fünfter Vortrag

Aus AnthroWiki

[78]

FÜNFTER VORTRAG

München, 20. August 1910

Wir haben darauf hingewiesen, wie in der Schilderung des Erdenwerdens durch die sogenannte Genesis zunächst eine Wiederholung jener früheren Zustände der Entwickelung gegeben ist, die heute nur durch die hellseherische Forschung, also das, was wir als die Quelle der anthroposophischen Weltanschauung bezeichnen, gewonnen werden können. Wenn wir uns noch einmal vor die Seele rücken, was wir so über die Entwickelungszustände gewonnen haben, in Zeitläufen, da von unserem Erdenhaften noch nichts vorhanden war, dann weisen wir darauf hin, daß das, was später unser Sonnensystem geworden ist, dazumal beschlossen war in einem planetarischen Dasein, das wir als den alten Saturn bezeichnen.
Und wir halten recht fest im Auge, daß dieser alte Saturn ein Ineinanderweben von bloßen Wärmezuständen war, ein Ineinanderweben von Wärmeverhältnissen. Derjenige, welcher nach unseren gegenwärtigen physikalischen Begriffen etwa Anstoß daran nehmen könnte, daß von einem Weltenwesen geredet wird, das nur in Wärme ist, den verweise ich auf das, was ich vorgestern gesagt habe, daß nämlich alle Einwände sogenannter moderner Wissenschaftlichkeit, die gegen das, was heute und auch sonst hier gesagt wird, erhoben werden können, von mir selbst erhoben werden könnten. Nur ist nicht die Zeit, in diesen Vorträgen alles das, was gutgIäubige moderne Wissenschaft sagen kann, auch wirklich zu berühren. Den Quellen der geisteswissenschaftlichen Forschung gegenüber nimmt sich das, was aus diesem ganzen Umfange der modernen Wissenschaft gesagt werden könnte, recht dilettantisch aus. Ich werde ja, um gerade mancherlei, was von dieser Seite auftaucht, zu berücksichtigen, einmal damit beginnen, und zwar zunächst wohl von meinem Prager Zyklus an, der im Verlaufe des nächsten Frühlings gehalten werden soll, nicht nur von all dem zu sprechen, womit man Anthroposophie begründen kann, sondern,
[79]
damit die modernen Gemüter sich dann beruhigen können, auch von dem, womit man Anthroposophie widerlegen kann. Deshalb werden meinem Prager Vortragszyklus zwei öffentliche Vorträge vorangehen, von denen der erste heißt «Wie widerlegt man Anthroposophie?» und der zweite «Wie begründet man Anthroposophie?» Und diese Vorträge werde ich dann an anderen Orten halten, und es werden dann die Menschen schon sehen, daß von uns selbst alles das gesagt werden kann, daß uns selbst voll bewußt ist, was etwa von dieser oder jener Seite eingewendet werden kann gegen das, was auf anthroposophischem Boden gelehrt wird. Anthroposophie ist in sich ganz fest begründet, und diejenigen, die da glauben sie widerlegen zu können, die kennen sie eben noch nicht. Das wird im Laufe der Zeit hinlänglich gezeigt werden. In bezug auf jenen Wärmezustand des alten Saturn darf ich auch noch auf einige Bemerkungen verweisen, die ich in meiner «Geheimwissenschaft» gemacht habe, durch die sich auch diejenigen einigermaßen beruhigen können, die sich gezwungen fühlen, nach ihrer wissenschaftlichen Erziehung Einwendungen dagegen zu machen. Nach Voraussetzung dieser Worte will ich also wiederum ganz frank und frei von anthroposophischem Gesichtspunkte aus sprechen ohne Rücksicht auf das, was etwa, gut gemeint, gegen diese Dinge vorgebracht werden kann.
Ein Ineinanderweben also von Wärmezuständen war im alten Saturndasein vorhanden. Das wollen wir einmal ganz fest ins Auge fassen. Im Sinne der Genesis wiederholt sich innerhalb des Erdenwerdens dieser alte Saturnzustand, der, wie gesagt, ein Ineinanderweben von Wärme- oder Feuerverhältnissen ist. Das ist das erste, was wir festhalten wollen im elementarischen Dasein. Und ich bitte Sie, dabei durchaus zu berücksichtigen, in welchem Sinne wir bei einem so hohen Daseinszustand, wie es der des alten Saturn ist, von Wärme oder Feuer sprechen. Dem, was wir da als Wärme oder Feuer bezeichnen, kommen wir nicht nahe, wenn wir etwa ein Streichholz oder eine Kerze anzünden und die Wärme oder das Feuer im physischen Dasein studieren. Wir müssen uns vielmehr das, was wir hier Wärme, was wir hier Feuer nennen, viel geistiger
[80]
oder, besser gesagt, seelischer denken. Wenn Sie sich durchfühlen als ein in sich Wärme tragendes Wesen, wenn Sie sozusagen Eigenwärme fühlen, seelisch Eigenwärme erleben, dann wird es gut sein, wenn Sie dieses Eigenerlebnis, dieses Gefühlserlebnis als etwas betrachten, was Ihnen eine ungefähre 'Vorstellung von dem Ineinanderweben der Wärmeverhältnisse im alten Saturn geben kann.
Dann dringen wir vorwärts bis zum alten Sonnenzustand, dem zweiten der Entwickelungszustände unseres Planeten, und sprechen innerhalb des elementarischen Daseins davon, daß sich die Wärme verdichtet hat zu dem, was wir gasig oder luftförmig nennen können. Wir haben also im elementarischen Dasein der alten Sonne Wärme und Gas- oder Luftförmiges zu unterscheiden. Wir haben aber schon darauf hingewiesen, daß mit der Verdichtung der Wärme in das Luftförmige hinein, also mit einem Hinuntersteigen der elementarischen Zustände nach dem Dichteren, verknüpft ist ein Hinaufsteigen, wenn wir es so nennen dürfen, nach dem Dünneren, nach dem mehr Ätherischen, so daß, wenn wir den nächsten elementarischen Zustand unterhalb der Wärme als luftartig bezeichnen, wir den nächsten Zustand oberhalb der Wärme als lichtartig bezeichnen müssen, als lichtartigen Äther. Wenn wir also die gesamten elementarischen Verhältnisse während des alten Sonnenzustandes ins Auge fassen, dann wollen wir sagen: Es ist in der alten Sonne vorhanden gewesen ein Durcheinanderweben von Wärme, Licht und Luft, und alles das, was da gelebt hat während dieses alten Sonnenzustandes, das offenbarte sich innerhalb dieser Zustände von Wärme, Licht und Luft. Nun müssen wir uns noch einmal klarmachen, daß wenn wir den Blick bloß auf diese elementarischen 0ffenbarungen von Wärme, Licht und Luft richten, daß wir dann sozusagen nur die Außenseite, die Maja, die Illusion dessen haben, was eigentlich vorhanden ist. In Wahrheit sind es geistige Wesenheiten, die sich mittels der Wärme, des Lichtes und der Luft nach außen hin kundgeben. Es wäre etwa so, wie wenn wir unsere Hand in einen erwärmten Raum hineinstreckten und uns sagten: daß da Wärme ist in diesem Raum, hat seinen Grund darin,
[81]
daß da ein Wesen ist, das Wärme verbreitet und in der Wärmeverbreitung ein Mittel der Offenbarung hat.
Wenn wir nun zum alten Monde vorschreiten, dann haben wir den mittleren Zustand wiederum als die Wärme, nach unten die Verdichtung der Wärme in Luft- oder Gasförmiges und noch weiter unten die Verdichtung ins Wäßrige. Das Licht wird wiederum herübergenommen. Wir haben

dann gleichsam über dem Licht liegend als einen feineren, mehr ätherischen Zustand das, was ich schon charakterisiert habe, indem ich sagte: Was innerhalb unserer Materien als jenes ordnende Prinzip wirkt, das die chemischen Verbindungen und die chemischen Zerspaltungen zustande bringt, das, was der Mensch mit seinen äußeren Sinnen nur dann erkennt, wenn es sich durch das Instrument der Luft überträgt, was aber in einer geistigen Art allem Dasein zugrunde liegt, das können wir als einen Klang- oder Schalläther bezeichnen oder auch, weil ja dieser geistige Schall das materielle Dasein ordnet nach Maß und Zahl, als den Zahlenäther. - Wir sagen also: Wir steigen auf vom Licht zum Schall, verwechseln diesen Schall aber nicht mit dem äußeren Schall, der durch die Luft vermittelt wird, sondern sehen in ihm etwas, das nur wahrnehmbar ist, wenn der hellseherische Sinn des Menschen in gewisser Weise erweckt ist. - Innerhalb dieses alten Mondes also, in allem, was da ist im alten Monde selbst und was da wirkt von außen her, in all dem haben wir zu sehen an elementarischen Zuständen Wärme, Luft, Wasser, Licht, Schall.

Indem wir dann zum vierten Zustand aufsteigen, zum eigentlichen Erdenwerden, da fügen sich hinzu als neue Verdichtungen und Verdünnungen dieser elementarischen Zustände nach unten und nach oben das Erdige oder das Feste und das, was wir den eigentlichen Lebensäther nennen, einen noch feineren Äther als den Tonärher. So daß wir das elementarische Dasein des Erdenhaften so schildern können: Die Wärme ist wiederum als der mittlere Zustand vorhanden, als Verdichtungszustände haben wir Luftförmiges, Wäßriges und Festes, als Verdünnungszustände aber Licht-, Schall- und Lebensäther. - Ich mache ausdrücklich noch einmal, damit gar nichts undeutlich bleibt in dieser Auseinandersetzung, klar, daß das,

[82]

was als Erdiges oder als Festes bezeichnet wird, nicht verwechselt werden darf mit dem, was die heutige Wissenschaft als Erdiges bezeichnet. Was hier in unseren Auseinandersetzungen so bezeichnet wird, das ist etwas, was in unserer Umgebung nicht unmittelbar zu sehen ist. Im Sinne des Okkultismus ist allerdings das, worauf wir schreiten, wenn wir den Boden unserer Erde überschreiten, Erde, insofern es fest ist, aber auch Gold und Silber und Kupfer und Zinn sind Erde. Alles das, was Fest-Stoffliches ist, ist im Sinne des Okkultismus Erde. Der heutige Physiker wird natürlich von seinem Gesichtspunkt aus sagen: Diese ganze Unterscheidung ist nichts; wir unterscheiden unsere verschiedenen Elemente, aber von dem, was diesen Elementen gleichsam wie ein Urstoff, wie ein Erdiges zugrunde liegen soll, davon wissen wir nichts. - Erst wenn der seherische Blick dasjenige durchdringt, was in den äußeren Elementen der Wissenschaft, in den etlichen siebzig Elementen gegeben ist, und nach dem Grunde der festen Elemente sucht, nach den Kräften, die die Materie in den festen Zustand fügen, erst wenn man also hinter das sinnliche Dasein dringt, dann findet man jene Kräfte, die das Feste, das Flüssige, das Luftförmige im Sinne des Okkultismus konstruieren, bilden, zusammensetzen. Und von dem ist hier die Rede. Und davon ist auch die Rede in der Genesis, wenn man sie recht versteht. Von diesen vier Zuständen müssen wir also dann sagen, zum Verständnis der Genesis, daß sich die drei ersten in unserem Erdendasein in irgendeiner Weise wiederholen müssen, der vierte aber als ein neuer auftritt innerhalb unseres Erdendaseins.

Versuchen wir einmal, daraufhin unsere Genesis zu prüfen. Versuchen wir sie zu prüfen mit den Mitteln, die wir uns schon angeeignet haben in den vorangegangenen Tagen. Wir müßten also in unserem Erdenwerden eine Art Wiederholung des alten Saturnzustandes finden. Wir müßten, mit anderen Worten, die alte Saturnwärme wiederfinden, wie sie wirkt als Ausdruck eines Geistig-Seelischen. Und wir finden sie, wenn wir die Genesis in richtiger Weise verstehen. Ich habe Ihnen gesagt, daß die Worte, die da gewöhnlich übersetzt werden «Der Geist der Elohim brütete über den Wassern», eigentlich bedeuten, daß das Geistig-Seelische der

[83]

Elohim sich ausbreitet und daß jenes wärmehafte Element, das wir im Brüten hinunterstrahlend uns denken müssen vom Huhn in die Eier hinein, daß dieses Element durchzieht, was damals vom elementarischen Dasein vorhanden war. In den Worten «Der Geist der Elohim durchstrahlte wärmebrütend das elementarische Dasein, oder die Wasser» haben Sie angedeutet die Wiederholung der alten Saturnwärme.

Gehen wir weiter. Der nächste Zustand müßte derjenige sein, der eine Wiederholung des alten Sonnendaseins darstellt. Nehmen wir jetzt zunächst nicht Rücksicht auf das, was wir im elementarischen Sonnendasein als einen Verdichtungszustand haben, was von der Wärme zur Luft wurde, sondern auf das, was als Verdünnung auftrat, auf das Lichtelement. Nehmen wir also die Tatsache, daß während des Sonnenhaften das Licht in unseren kosmischen Raum einschlägt, dann wird die Wiederholung dieses alten Sonnenzustandes im Erdenwerden das Einschlagen des Lichtes sein. Das ist gegeben in den urgewaltigen Worten «Und die Elohim sprachen: Es werde Licht! Und es ward Licht.»

Die dritte Wiederholung wird dadurch gegeben werden müssen, daß in bezug auf die feineren elementarischen Zustände das, was wir ordnenden Schall- oder Klangäther nennen, unser Erdenwerden durchstrahlt. Fragen wir uns also, ob auch dieser Mondenzustand in irgendeiner Weise in seiner Wiederholung angedeutet ist. Wie müßte er denn angedeutet sein in der Genesis? Etwa so, daß in die elementarischen Stoffverhältnisse des Erdenwerdens der Schall in ähnlicher Weise ordnend eingreift, wie wir es sehen, wenn wir mit dem Violinbogen eine Platte streichen, die mit feinem Staub bestreut ist, und dann die Sogenannten Chladnischen Klangfiguren entstehen. Es müßte so etwas im Wiederholungszustand auftreten, was uns sagte: Es griff der Ton- oder Klangäther ein und ordnete die Materie in einer gewissen Weise. - Was aber wird uns von jenem Momente unseres Erdenwerdens gesagt, der auf die Lichtwerdung folgt? Da wird uns gesagt, daß etwas erregt wurde durch die Elohim inmitten der stofflichen elementarischen Massen, wodurch sich diese elementarischen Massen, wie ich Ihnen gestern

[84]

charakterisiert habe, ordneten, indem sie nach oben strömten und nach unten sich sammelten. Ein ordnendes Kraftelement dringt ein und ordnet die elementarischen Massen, geradeso, wie der Schall hineindringt in die Staubmassen und die Chladnischen Klangfiguren bewirkt. Wie da der Staub sich ordnet, so ordnen sich die elementarischen Massen, indem sie nach oben strahlen und sich nach unten sammeln. Das Wort rakia, das da steht, um zu bezeichnen, was die Elohim da hineinfügten in die elementarischen Stoffmassen, ist ein schwer zu übersetzendes Wort, und die gebräuchlichen Übersetzungen reichen nicht hin, es in der richtigen Weise wiederzugeben. Wenn man alles zusammennimmt, auch rein philologisch, was heute zusammengetragen werden kann, Um dieses Wort zu erklären, so muß man sagen: Es ist mit der Übersetzung Firmament oder auch Gezelt oder auch Ausdehnung nicht viel getan, denn in diesem Worte liegt etwas Aktives, etwas Erregendes. Und eine genauere Philologie würde finden, daß in diesem Worte gerade das liegt, was hier angedeutet worden ist: Die Elohim erregten in den elementarischen Stoffmassen etwas, was sich vergleichen läßt mit dem, was in den Staubmassen der Chladnischen Klangfiguren erregt wird, wenn der Klang ordnend eingreift. Wie da der Staub sich ordnet, so wird nach aufwärts und nach abwärts die elementarische Stoffmasse geordnet am sogenannten zweiten Schöpfungstage. - So sehen wir also das Eingreifen des Klangäthers nach dem Lichtäther innerhalb der Genesis, und wir haben ganz sachgemäß mit dem sogenannten zweiten Schöpfungstage dasjenige vor uns, was wir in einer gewissen Beziehung als eine Wiederholung des Mondendaseins auffassen müssen.

Sie werden schon sehen, wie die Wiederholungen nicht in ganz eindeutiger Weise geschehen können, sondern wie sie gleichsam übereinandergreifen. Und was in scheinbarem Widerspruch in den heutigen Auseinandersetzungen zu den gestrigen erscheinen könnte, das wird sich schon klären. Die Wiederholungen geschehen so, daß zunächst eine Wiederholung stattfindet, wie ich sie jetzt erzähle, und dann eine umfassendere, wie ich sie schon gestern charakterisiert habe.

[85]

Wir müssen nun erwarten, daß nach dem Moment des Erdenwerdens, wo also der Schalläther die Materien so geordnet hat, daß die einen nach oben strahlen und die anderen nach unten sich sammeln, nun etwas eingreift, was wir als einen feineren Zustand, als den eigentlichen erdenhaften, bezeichnet haben, das was wir das Leben, den Lebensäther genannt haben. Es müßte also auf den sogenannten zweiten Schöpfungstag etwas folgen,

was uns anzeigen würde, daß in die elementarischen Massen unserer Erde Lebensäther einströmte, so wie zuerst Licht und ordnender SchaIläther eingeströmt sind. Wir müßten etwas haben in der Genesis, was uns andeutete: da zuckte hinein Lebensäther und brachte das Leben zur Erregung, zur Entfaltung. - Sehen Sie sich den dritten Moment an im Erdenwerden in der Genesis. Da wird Ihnen erzählt, wie die Erde hervorsprossen läßt das Grüne, das Lebende, das Kraut- und Baumartige - wie ich gestern gesagt habe: artgemäß. Da haben Sie lebendig dargestellt das Hineinströmen des Lebensäthers, der das alles hervorruft, was für den dritten Tag gesagt wird.

So haben Sie in der Genesis alles, was der Okkultismus durch die seherischen Kräfte zutage fördern kann und was wir erwarten müssen, wenn die Genesis wirklich von einem solchen okkulten Wissen stammt. Das sehen wir bestätigt, wenn wir sie nur richtig verstehen wollen. Es ist wunderbar, wie wir dasjenige, was wir zuerst unabhängig von jeder Urkunde erforschen, bestätigt finden durch die Genesis. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß in der Art, wie das Erdenwerden dargestellt worden ist als eine Wiederholung des alten Saturn, der alten Sonne, des alten Mondes in meiner , ganz absichtlich und gewissenhaft alles ferngehalten worden ist, was irgend aus der Genesis hätte entnommen werden können. Da sind nur diejenigen Resultate verzeichnet, welche unabhängig von jeder äußeren Urkunde gefunden werden können. Wenn Sie aber dann dieses so unabhängig von den Urkunden Gefundene mit der Genesis vergleichen, dann finden Sie, daß diese Genesis uns als ein Dokument entgegentritt, das uns dasselbe sagt, was wir aus unserer Forschung heraus uns haben sagen können. Das ist jener wunderbare Zusammenklang, auf den ich

[86]

schon gestern hindeutete, wo gleichsam das, was wir selber sagen können, uns entgegentönt von Seherorganen, die vor Jahrtausenden zu uns gesprochen haben.

Wenn wir also die mehr feineren Elemente unseres Erdenwesens betrachten, so sehen wir in dem, was die drei ersten Schöpfungstage genannt wird, eine aufeinanderfolgende Wirksamkeit von Wärme, Licht, Schalläther und Lebensäther, und in dem in sich Erregten, in sich Belebten sehen wir gleichzeitig die Verdichtungzustände sich entfalten, aus der Wärme die Luft, dann das Wasser und das Feste, das Erdige, in der Art, wie ich es Ihnen dargestellt habe. So weben ineinander die Verdichtungs- und Verdünnungszustände, und ein einheitliches Weltbild unseres Erdenwerdens erringen wir uns so. Und wenn wir so von den dichteren Zuständen, von Wärme, Luft, Wasser, Erde, oder von den dünneren Zuständen, von Licht-, Schall-, Lebensäther, sprechen, dann haben wir es zu tun mit 0ffenbarungsweisen, mit äußeren Kleidern seelisch-geistiger Wesenheiten. Von diesen seelisch-geistigen Wesenheiten treten uns im Sinne der Genesis zunächst vor das seelische Auge die Elohim, und da muß uns im Sinne unserer anthroposophischen Weisheit die Frage aufstoßen: Welcher Art waren denn eigentlich die Elohim, was waren das für Wesenheiten? - Wir müssen, um uns vollständig zu orientieren, diese Wesenheiten 'sozusagen in unsere Hierarchienordnung einreihen können. Sie erinnern sich wohl alle aus dem, was im Verlaufe der Jahre Ihnen vorgetragen worden ist oder was Sie in meiner «Geheimwissenschaft» lesen können, daß wir in der hierarchischen Ordnung, wenn wir von oben anfangen, zunächst eine Dreiheit unterscheiden, die wir bezeichnen als Seraphime, Cherubime, Throne. Sie wissen, daß wir dann eine nächste Dreiheit anerkennen, die wir bezeichnen als Kyriotetes oder Herrschaften, Dynamis oder Mächte, und Exusiai oder Offenbarungen, Gewalten. Wenn wir dann die niederste Dreiheit nehmen und die christlichen Ausdrücke gebrauchen, so sprechen wir von Archai oder Urkräften, Urbeginnen oder Geistern der Persönlichkeit, von Archangeloi oder Erzengeln, von Angeloi oder Engeln, das heißt von denjenigen geistigen Wesenheiten, die dem Menschen am aller-

[87]

nächsten stehen. Dann erst kommen wir in der Ordnung der Hierarchien zum Menschen selber als dem zehnten Gliede innerhalb unserer hierarchischen Ordnung. Und wir müssen uns fragen: An welche Stelle dieser Ordnung gehören denn die Elohim?

Da müssen wir unseren Blick auf die zweite der Dreiheiten richten, auf diejenigen Wesenheiten, die wir Exusiai oder Gewalten, Geister der Form nennen. Dann haben wir die Rangordnung der Elohim. Wir wissen aus dem, was wir im Laufe der Jahre dargestellt haben, daß während des alten Saturndaseins die Archai, die Geister der Persönlichkeit, auf jener Menschheitsstufe standen, auf der wir heute stehen. Während des alten Sonnenzustandes standen die Erzengel oder Archangeloi auf der Menschheitsstufe, während des alten Mondendaseins die Engel oder Angeloi, und während des Erdendaseins steht der Mensch auf der Menschheitsstufe. Einen Grad über den Geistern der Persönlichkeit haben wir die Geister der Form, die Exusiai, dieselben, die wir die Elohim nennen. Das sind also geistige Wesenheiten, die, als unser planetarisches Dasein mit dem alten Saturn begonnen hat, schon über das Menschendasein hinausgeschritten waren; hohe, erhabene geistige Wesenheiten, die ihre Menschheitsstufe schon vor der alten Saturnzeit durchgemacht haben. Dadurch, daß wir uns das vor der Seele vergegenwärtigen, bekommen wir einen Begriff von der Erhabenheit dieser Elohim und wissen, daß sie sozusagen um vier Grade in der hierarchischen Ordnung über der Menschheitsstufe stehen. Was also da wob, was da, wenn ich das Wort wieder gebrauchen darf, kosmisch sann und aus dem Sinnen heraus unser Erdendasein bewirkte, das steht um vier Grade in der hierarchischen Ordnung höher als der Mensch, das kann mit seinem Sinnen schöpferisch wirken, wie der Mensch nur schöpferisch wirken kann in bezug auf seine GedankengebiIde. Weil es um vier Grade höher steht als das menschliche, ist dieses Sinnen der Elohim nicht bloß ein Ordnen und Bilden und Schaffen innerhalb einer Gedankenwelt, sondern dieses Sinnen der Elohim ist ein Wesengestalten und ein Wesenschaffen.

Nun muß, nachdem wir dieses vorangeschickt haben, die Frage in uns auftauchen: Wie verhält es sich mit den anderen Wesenheiten

[88]

der Hierarchien? Zunächst wird uns interessieren, was im Sinne der Genesis mit denen geschehen ist, die wir eben bezeichnet haben als Archai oder Geister der Persönlichkeit. Sie sind ja die nächsten nach unten gehenden Wesenheiten im Sinne unserer hierarchischen Ordnung. Wir wollen uns also noch einmal vorhalten, daß wir in den Elohim hocherhabene Wesenheiten vor uns haben, die schon zur Zeit des alten Saturndaseins über die Menschheitsstufe hinausgeschritten waren. Diese Wesenheiten der Elohim begleiteten schaffend und ordnend das alte Saturn-, Sonnen- und Mondendasein und griffen auch in das Erdendasein ein. Was können wir nun erwarten von jener Hierarchie, die unmittelbar unter der Hierarchie der Elohim steht, von den Geistern der Persönlichkeit? Erzählt uns von ihnen die Genesis gar nichts? Wenn wir die Elohim als die im Sinn der Genesis für uns erkennbaren hohen, erhabenen Wesenheiten betrachten, so müßten wir eigentlich erwarten, daß gleichsam wie dienende Wesenheiten diese Urkräfte, Urbeginne oder Geister der Persönlichkeit wirkten. Sagt uns etwa die Genesis etwas davon, daß, nachdem die Elohim die großen schöpferischen Tätigkeiten entfaltet hatten, daß sie sich nun zu den niedrigeren Tätigkeiten wie ihrer Diener der Archai oder Urbeginne bedienten? Die hauptsächlichsten, die umfassendsten Tätigkeiten übten die Eiohim aus. Wenn aber so die Elohim die großen Linien zogen, die großen schöpferischen Kräfte entfalteten, stellten sie dann in der rechten Weise an den Ort hin zum Beispiel die Archai oder Geister der Persönlichkeit? Wenn wir uns die Frage beantworten wollen, ob die Genesis etwas darüber sagt, daß sich die Elohim solcher für sie untergeordneter Wesenheiten bedienten und sie an ihre Stelle hinstellten, dann müssen wir die Genesis wiederum erst in der richtigen Weise verstehen. Es gibt nun einen Punkt im Verständnis der Genesis, der eine wahre Crux, ein wahres Kreuz ist für alle äußere Exegese, und zwar aus dem Grunde, weil seit Jahrhunderten schon diese äußeren Kommentatoren der Bibel ganz und gar keine Rücksicht genommen haben auf das, was die okkulte Forschung über den eigentlichen Sinn der Worte am Anfang unserer Bibel zu sagen hat. Ein

[89]

Kreuz in der Auslegung der Genesis ist es. Sie brauchen nur die Literatur, wie sie sich seit langer Zeit entfaltet hat, einmal durchzugehen, und Sie werden das bestätigt finden. Da steht in der Genesis, was in den modernen Sprachen so gegeben wird, daß es etwa in unserer deutschen heißt: «Und

die Elohim schieden das Licht von der Finsternis», und es wird dann dargestellt, wie gleichsam Licht und Finsternis wechselten. Ich werde auf die Worte noch genauer zurückkommen. Ich will jetzt stellvertretend die Worte der modernen Sprache gebrauchen; sie sind ja nicht richtig und sollen nur vorläufig gebraucht werden. Es steht da an einer bestimmten Stelle: «Und es ward Abend und es ward Morgen, ein Tag», und weiter steht: «Und die Elohim nannten das Licht Tag.» Die äußere Literatur hat nun hier wirklich ihr Kreuz. Was ist denn ein Schöpfungstag? Der naive Verstand, der sieht in einem Tag etwas, was vierundzwanzig Stunden dauert, was ebenso zwischen Licht und Finsternis abwechselt wie unsere Tage, während deren wir wachen und schlafen. Nun wissen Sie gewiß alle, wieviel Spott aufgehäuft worden ist gegen diese naive Vorstellung des Schaffens der Welt in sieben solchen Tagen. Sie wissen vielleicht auch, welche Mühe, und man darf sagen dilettantische Mühe, aufgewendet worden ist, um die Schöpfungstage in irgendeiner Weise zu deuten als längere oder kürzere Perioden, als geologische Perioden und so weiter, so daß solch ein Schöpfungstag irgendeine längere Zeitperiode bedeute.

Die erste Schwierigkeit entsteht natürlich dann, wenn man sein Augenmerk auf den sogenannten vierten Schöpfungstag hin richtet, wo im Sinne der Genesis selber erst davon die Rede ist, daß Sonne und Mond als das, was die Zeit ordnet, eingerichtet wird. Nun weiß doch jedes Kind heute, daß die Ordnung unseres vierundzwanzigstündigen Tages von dem Verhältnis der Erde zur Sonne abhängt. Wenn das aber erst am vierten Tag eingerichtet worden ist, so kann vorher von solchen Tagen nicht die Rede sein. Derjenige, der also den naiven Glauben festhalten wollte, daß man es in der Genesis mit vierundzwanzigstündigen Tagen zu tun habe, der würde gegen die Genesis selber sündigen. Es mag ja solche Geister geben, aber man muß ihnen entgegnen, daß sie sich ganz gewiß

[90]

selber nicht auf die Offenbarung stützen, wenn sie behaupten, man habe es mit Tagen in unserem Sinne zu tun. - Auf all die WillkürIichkeiten nun einzugehen, welche bei denen aufgetaucht sind, die ein Auskunftsmittel suchen, um diese Tage der Genesis geologisch zu deuten, das lohnt wirklich nicht einmal der Mühe. Denn es gibt nirgends im weiten Umkreise der Literatur auch nur das Geringste, was als Beleg dafür dienen könnte, daß man es da, wo das Wort jom steht in der Bibel, zu tun hat mit irgend so etwas wie einer geologischen Periode. Dagegen entsteht allerdings jetzt für uns die Frage: Was bedeutet dieses Wort jom, das gewöhnlich mit «Tag» übersetzt wird?

Was damit gemeint ist, können nur diejenigen ermessen, die imstande sind, mit ihrer ganzen Empfindung sich zurückzuleiten in alte Bezeichnungsweisen, in alte Nomenklaturen. Man muß ein ganz anderes Fühlen und Empfinden haben, als man es heute hat, wenn man sich in alte Nomenklaturen zurückversetzen will. Aber ich möchte Sie, damit ich Sie nicht zu stark überrasche, sozusagen Schritt für Schritt zurücklenken. Da möchte ich Sie zuerst hinlenken auf eine alte Lehre, die im Sinne der Gnostiker vorhanden ist. Da hat man gesprochen von Mächten, welche sich an der Entwickelung unseres Daseins beteiligen, die nacheinander in diese Entwickelung unseres Daseins eingreifen, und man nannte diese Mächte, diese Wesenheiten Äonen. Man sprach von den Aonen im Sinne der Gnostiker. Mit diesen Aonen sind nicht Zeiträume gemeint, sondern Wesenheiten. Das ist gemeint, daß ein erster Äon wirkt und das, was er zu wirken vermag, auswirkt, dann von einem zweiten abgelöst wird und dieser, nachdem er mit seinen Kräften gewirkt hat, wiederum abgelöst wird von einem dritten und so weiter. Solche die Entwickelung leitenden, aufeinanderfolgenden, einander abIösenden Wesenheiten meinten die Gnostiker, wenn sie von Äonen sprachen, und nur sehr spät ist der rein abstrakte Zeitbegriff mit dem verbunden worden, was das Wort Äon ursprünglich bedeutet. Äon ist etwas Wesenhaftes, etwas lebendig Wesenhaftes. Und in demselben Sinne lebendig Wesenhaftes, wie es Äon ist, ist auch das, was mit dem hebräischen Worte jom bezeichnet wird. Da

[91]

hat man es nicht zu tun mit einer bloßen abstrakten Zeitbestimmung, sondern mit etwas Wesenhaftem. Jom ist eine Wesenheit. Und wenn man es mit aufeinanderfolgenden sieben solcher jamim zu tun hat, dann hat man es mit sieben einander ablösenden Wesenheiten oder meinetwillen Wesensgruppen zu tun.

Wir haben hier dasselbe, was sich hinter einer anderen Wortähnlichkeit verbirgt. Sie haben da in den mehr arischen Sprachen die Wortverwandtschaft von deus und dies, «Gott» und «Tag». Das ist innerlich wesensverwandt, und in älteren Zeiten hat man die Verwandtschaft von «Tag» und einer Wesenheit durchaus gefühlt, und wenn man von Wochentagen gesprochen hat, wie wir von Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter sprechen, so hat man damit nicht nur Zeiträume gemeint, sondern es waren mit den «dies» zugleich gemeint die in Sonne, Mond, Mars wirkenden Wesensgruppen. Fassen Sie einmal das Wort jom, das da in der Genesis steht und das gewöhnlich wiedergegeben wird mit «Tag», als geistige Wesenheit auf, dann haben Sie diejenigen Wesenheiten, die in der Hierarchie um eine Stufe unter den Elohim stehen, deren die Elohim sich bedienen als untergeordnete Geister. Da, wo die Elohim durch ihre höheren, ordnenden Kräfte gewirkt hatten, daß Licht werde, da stellten sie an seinen Platz jom, die erste Wesenheit, den ersten der Zeitgeister oder Archai im Sinne dieser Urworte. So sind diese geistigen Wesenheiten, die wir Geister der Persönlichkeit oder Urbeginne nennen, dasselbe, was da als Zeiträume, als «Tag», als jom genannt wird. Es sind die dienenden Geister der Elohim, diejenigen, die gleichsam ausführen, was vom höheren Gesichtspunkte aus die Elohim anordnen. Diejenigen von Ihnen, welche meine Vorträge gehört haben, die ich vor kurzem in Christiania gehalten habe, werden sich erinnern, daß ich da die Archai auch als die Zeitgeister bezeichnet habe, daß ich da charakterisiert habe, wie noch jetzt diese geistigen Wesenheiten als die Zeitgeister wirken. Das waren die dienenden Wesenheiten der Elohim; die stellten die Elohim gleichsam an, damit sie ausführten, was sie selber in großen Linien, dem Plane nach, ordneten. So ordnet sich aber auch für unsere Weisheit alles in ein großes System zusam-

[92]

men. Allerdings erst, wenn Sie jahrelang verfolgen, was gesagt wird, werden Sie einen rechten Überblick bekommen von der Art, wie sich wirklich restlos alles zusammenordnet.

Wir können also sagen: Als erhabene Wesenheiten griffen in dieses Ineinanderweben der verschiedenen Äother, von Luft, Wasser und Erde die Elohim ein. Sie stellten sich als Diener an, wenn wir diesen trivialen Ausdruck gebrauchen dürfen, die unter ihnen befindlichen Wesenheiten. Sie übertrugen ihnen gleichsam Befehle. In dem Momente, wo sie das Licht hineinergossen hatten in das Dasein, da übertrugen sie die weitere Ausarbeitung dessen, was sie angeordnet hatten, diesen Wesenheiten. - So dürfen wir sagen: Nachdem die Elohim das Licht geschaffen, stellen sie an seinen Platz den ersten ihnen dienenden Zeitgeist hin. Der verbirgt sich hinter dem gebräuchlichen Worte «der erste Tag». — Wir werden allerdings das, was in noch tieferem Sinn mit diesem «ersten Tag» gemeint ist, erst verstehen, wenn wir das andere verstehen, was in der Umgebung dieses Satzes steht: «Es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag.» Es trat also in die Wirksamkeit der erste der Zeitgeister, und verbunden war damit dasjenige, was man darstellen kann als einen Wechselzustand von ereb und boker. Ereb ist nicht dasselbe, was mit «Abend», und boker nicht dasselbe, was mit «Morgen» wiedergegeben wird. Wollen wir einigermaßen passende Worte dafür auffinden, so müssen wir sagen: «Und es wurde ereb, das Verworrene, und es folgte darauf boker, das Geordnete.» Wir müßten sagen: «Und es stellte sich dar Verworrenheit und es folgte ihr die Ordnung, die Harmonie, und darin wirkte der erste der Zeitgeister.»

Saturn	Sonne	Mond	Erde Leben

		Schall	Schall
	Licht	Licht	Licht
Wärme (Feuer)	Wärme	Wärme	Wärme
	Luft	Luft	Luft
		Wasser	Wasser
			Erde

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Fünfter_Vortrag&oldid=32709“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 10:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 424-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Neunter Vortrag

Aus AnthroWiki

[142]

NEUNTER VORTRAG

München, 24. August 1910

Wir haben im Verlaufe der Vorträge uns ein Bild gemacht von dem Hereinfließen früherer Vorbereitungszustände aus der alten Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit in unser Erdenwerden. Wir müssen uns natürlich immer vor Augen halten, daß das Wesentlichste, das uns interessieren kann an diesem ganzen Erdenwerden, die Entwickelung, die Heranbildung des Menschen selbst ist. Wir wissen ja, daß der Mensch in unserer ganzen planetarischen Evolution sozusagen der Erstling ist Wenn wir den Blick zurückwenden auf das alte Saturndasein, so fällt uns ja auf, daß wir während dieses Wärmewebens nur die erste Anlage zum physischen Menschen zu verzeichnen haben und daß von alledem, was uns sonst noch heute umgibt, was wir antreffen im tierischen, im pflanzlichen, im mineralischen Reich, noch nichts vorhanden war. Diese Reiche kamen zum Menschenreich erst hinzu. Und wir werden daher fragen müssen: Wie steht es denn nun eigentlich während des Erdenwerdens, im Sinne des Berichtes der Genesis, mit der Entwickelung des Menschen im genaueren?

Wir werden schon sehen im Verlaufe der Vorträge, daß sich alles das voll bewahrheitet, was wir heute aus den geisteswissenschaftlichen Forschungen selbst heraus gewinnen wollen. Wenn wir die Genesis so oberflächlich ansehen, so könnte es uns ja scheinen, als ob der Mensch erst gleichsam wie aus der Pistole geschossen am sogenannten sechsten Schöpfungstag aufträte. Nun wissen wir aber, daß ja der Mensch das Allerwichtigste ist, daß die anderen Reiche gleichsam Abfälle sind des Menschenwerdens. Und deshalb muß uns die Frage interessieren: Wie ist es mit dem Menschen in den Schöpfungstagen, die dem sechsten vorangegangen sind? Wo haben wir da den Menschen zu suchen? - Wenn das Erdenwerden eine Art Wiederholung des Saturn, der Sonne, des Mondes darstellt, so ist ja vorauszusetzen, daß sich das Menschenwerden vor allen Dingen

[143]

immer wiederholt, daß wir den Menschen nicht erst am sechsten Schöpfungstage zu suchen haben, sondern schon vorher. Wie erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch, daß die Genesis nicht schon vorher von dem Menschen spricht?

Nun, da ist zunächst auf eines aufmerksam zu machen. Die Genesis spricht da, wo sie von dem Menschenwerden zu sprechen beginnt, von Adam, und in gewissem Sinne ist in der alten Priestersprache des Hebräischen der Ausdruck Adam zusammenfallend mit unserem Ausruck «der Mensch». Aber wir müssen diesen Ausdruck Adam genauer verstehen. Er rief in der Seele eines althebräischen Weisen eine Vorstellung hervor, die wir in der deutschen Sprache etwa wiedergeben könnten mit dem Worte «der Erdige». Also der Mensch als solcher ist das Erdenwesen kat` exochen, die Krönung gleichsam alles Erdenwesens, das, was zuletzt als Frucht des Erdenwerdens sich ergibt. Aber alles das, was in der Frucht zuletzt zusammenschießt, ist ja schon vorher in der ganzen Wesenheit der Pflanze, wenn wir im Bilde bleiben, darinnen. Wir werden in den vorhergehenden Schöpfungstagen den Menschen nicht finden, wenn wir uns nicht klarmachen, daß in Wirklichkeit nicht das Physische des Menschen dem Geistig-Seelischen vorangeht, sondern daß es umgekehrt ist, daß das Geistig-Seelische dem Physischen vorangeht. Das, was wir heute als den physischen Erdenmenschen vor uns haben, was wir zunächst als Mensch ansprechen, das haben wir uns etwa so vorzustellen, wie wenn wir eine kleine Masse Wasser haben, die wir durch Abkühlung zu Eis erstarren lassen. So wie Wasser erstarrt zu Eis, so haben wir uns etwa am sechsten Schöpfungstage durch das Werk der Elohim den seelisch-geistigen Menschen als erstarrend, gleichsam sich verdichtend zum Erdenmenschen vorzustellen. Also das Vorrücken zum sechsten Schöpfungstage ist ein Verdichten des geistig-seelischen Menschen zum dichten Erdenmenschen. Wir werden ganz naturgemäß den Menschen an den vorhergehenden sogenannten Schöpfungstagen nicht im Bereich dessen zu suchen haben, was sich zunächst wie physische Abfälle oder wie Gesetze der physischen Abfälle des Menschenwerdens übersinnlich bildet, sondern

[144]

wir werden den Menschen vorher in einem geistig-seelischen Zustande zu suchen haben. Wenn wir also im Sinne der Genesis davon sprechen, daß am ersten Tage vorhanden war das innerlich Regsame und das äußerlich sich Offenbarende, so dürfen wir den Menschen für diesen ersten Schöpfungstag nicht in dem Erdigen suchen, sondern im Umkreis der Erde als geistig-seelisches Wesen. Wir müssen sagen: sein Erdendasein bereitet sich vor als geistig-seelisches Wesen.

Ich will Ihnen heute zunächst die geisteswissenschaftlichen Resultate mit der Genesis ein wenig verbinden. Was bereitet sich denn in der allerersten Anlage vom Menschen vor, wenn uns die Genesis berichtet, daß durch kosmisches Sinnen die beiden Komplexe des sich innerlich Regenden und des sich äußerlich Offenbarenden entstehen? Wenn der Geist der Elohim webt, brütet durch diese Komplexe, was bereitet sich da vom Menschen vor? Das, was wir nennen können die Empfindungsseele im Sinne unserer heutigen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Geisteswissenschaft, das, was wir heute als ein Innerliches anzusehen haben, das bereitet sich vor im Sinne der Genesis am sogenannten ersten Schöpfungstage bis zu dem Moment, wo es heißt: «Es werde Licht, und es ward Licht.» In alledem steckt darinnen sozusagen im geistigen Umkreise als Geistig-Seelisches vom Menschen die Empfindungsseele. Wir werden also sagen, um uns das zu verdeutlichen: Wir suchen in der Umgebung der Erde zuerst die Empfindungsseele und setzen sie an den Platz, der gewöhnlich genannt wird der erste der Schöpfungstage. - Da also, wo im Umkreise der Erde die Elohim und ihre dienenden Wesenheiten ihre Arbeiten entfalten, da, wo ein geistig-seelisches Wesen webt, da haben wir, so wie heute etwa die Wolken im Luftkreise, ein Geistig-Seelisches vom Menschen in dieser geistig-seelischen Atmosphäre zu sehen, und zwar zunächst die Empfindungsseele des Menschen. Dann schreitet die Entwickelung des Menschen vor und wir haben, wenn wir den Menschen weiter verfolgen, das zu suchen, was wir Verstandes- oder Gemütsseele nennen. Die Empfindungsseele schreitet zur Verstandes- oder Gemütsseele vor, und wir haben im Umkreis der Erde diese gleichsam

[145]

seelische Verdünnung der Empfindungsseele zur Verstanden oder Gemütsseele am zweiten der sogenannten Schöpfungstage. Da also, wo der KIangäther einschlägt in das Erdenwerden, wo sich die oberen Stoffmassen von den unteren trennen, da gehört der oberen Sphäre, in ihr webend, ein

Mensch an, der erst in der Empfindungsseele und Verstandes- oder Gemütsseele der Anlage nach vorhanden ist Als dritten Moment haben wir uns dann das Vorschreiten des Menschen bis zur Bewußtseinsseele zu denken, so daß wir uns den ganzen Vorgang, der uns durch die Genesis dargestellt wird, so zu denken hätten, daß sich an diesem dritten Schöpfungstage unten auf der Erde durch die Einwirkung des Lebensäthers herausentwickelt das Grüne, das Pflanzenhafte, wie wir es geschildert haben, artgemäß. Die Erde treibt aus sich hervor, freilich nur so, daß es übersinnlich wahrnehmbar werden kann, die Grundlage des Pflanzenlebens, und oben webt im Äther das, was wir als die Bewußtseinsseele in Verbindung mit Empfindungsseele und Verstandesoder Gemütsseele zu bezeichnen haben.

So webt im Umkreise des Erdenwerdens der seelisch-geistige Mensch. Er ist wie in der Substanz der verschiedenen geistigen Wesenheiten darinnen. Er hat im Grunde genommen bis dahin kein selbständiges Dasein. Es ist so, wie wenn er als Organ innerhalb der Elohim, der Archai und so weiter sich bildete, in deren Leibern als Glied derselben vorhanden wäre. Daher ist es natürlich, daß uns erzählt wird von diesen Wesenheiten, denn nur sie sind eigentlich Individualitäten in dieser Zeit des Erdenwerdens; denn mit dem Schicksal dieser Wesenheiten wird auch das Schicksal der menschlichen Anlage geschildert. Aber es muß, wie Sie sich leicht denken können, wenn der Mensch einstmals wirklich die Erde bevölkern soll, etwas eintreten, was wir als eine allmähliche Verdichtung des Menschen bezeichnen können. Dieses Seelisch-Geistige muß sich nach und nach mit dem Leiblichen gleichsam umkleiden. Wir haben also am Ende dessen, was uns in der Bibel etwa als der dritte Schöpfungstag entgegentritt, einen geistig-seelischen Menschen in der Anlage, so wie wir heute sprechen von der Bewußtseinsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Empfindungsseele.

[146]

Das alles muß sich einkleiden, gleichsam versehen mit dem äußeren KIeide. Es muß der Mensch innerhalb dieser geistig-seelischen Sphären zunächst das Kleid des astralischen Leibes erhalten.

Versuchen wir uns einmal vorzustellen, was wir eigentlich damit sagen: Der Mensch muß sich jetzt nach diesem dritten Schöpfungstag mit dem astralischen Leib umkleiden. - Wo haben wir denn beim Menschen im heutigen Leben gleichsam abgesondert vor uns seinen Astralleib, so daß wir seine Gesetze studieren können? Nun, wir haben diesen Astralleib, wenn auch in einer ganz anderen Form, als er in der Zeit war, von der uns die Genesis berichtet, abgesondert im Menschen, wenn der Mensch schläft. Da läßt er seinen Äther- und physischen Leib im Bette liegen, und der Mensch selber ist dann im Astralleib, der das Ich birgt, vorhanden.

Erinnern Sie sich nun an so mancherlei, was ich Ihnen in verflossenen Jahren gesagt habe über das eigenartige Leben dieses Astralleibes im schlafenden Zustande. Erinnern Sie sich auch an das, was Sie darüber in meiner «Geheimwissenschaft» finden können. Dann werden Sie sich sagen: Wenn dieser Astralleib aus dem physischen und Ätherleib heraus ist, dann beginnen sich Verbindungen zu bilden, gleichsam Strömungen von diesem Astralleib aus nach der kosmischen Umgebung. Wenn Sie des Morgens aus dem schlafenden Zustande wiederum zum wachenden zurückkehren, so haben Sie während des schlafenden Zustandes die stärkenden Kräfte gleichsam gesogen aus dem ganzen Kosmos. In einer gewissen Beziehung war Ihr Astralleib während der Nacht durch seine Strömungen eingegliedert dem ganzen umgebenden Kosmos. Er war in Verbindung mit all den planetarischen Wesenheiten, die zu unserer Erde gehören. Er sandte seine Strömungen nach Merkur, Mars, Jupiter und so weiter, und in diesen planetarischen Wesenheiten sind die stärkenden Kräfte, die in den Astralleib hineinsenden, was wir nötig haben, um bei unserer Rückkehr in den physischen und Ätherleib den Wachzustand fortführen zu können. Gleichsam ausgegossen und vergrößert zu einem Weltendasein ist unser Astralleib während der Nacht. Das hellseherische Bewußtsein sieht beim Einschlafen den Astralleib sich aus dem physischen Leib in gewisser

[147]

Beziehung herausbegeben. Das ist freilich ein ungenauer Ausdruck. Wie in einer Spirale schlängelt sich der Astralleib aus dem physischen Leib heraus, wie eine spiralige Wolke schwebt er. Aber das, was man da sieht, ist nur der Anfang der Strömungen, die sich aus diesem astralischen Leib herausgliedern. Sie gehen tatsächlich in den Weltenraum hinaus und holen sich Kräfte, durchsaugen sich mit den Kräften der Planeten. Und wenn jemand Ihnen sagen wollte, daß der Astralleib das ist, was man mit grober HeIlsichtigkeit als eine Wolke gleichsam in der Nähe des physischen Leibes schweben sieht, dann sagt er Ihnen gar nicht die Wahrheit, denn dieser Astralleib ist während der Nacht ausgegossen über unser ganzes Sonnensystem. Er ist während des schlafenden Zustandes sozusagen in Verbindung mit den planetarischen Wesenheiten. Darum sprechen wir auch von einem «astralischen» Leib. Alle übrigen Erklärungen für den Ausdruck astralischer Leib, der im Mittelalter geprägt worden ist, sind nicht richtig. Wir sprechen von Astralleib aus dem Grunde, weil er im schlafenden Zustande des Menschen in gewisser innerer Verbindung ist mit den Sternen, mit der astralischen Welt, weil er in ihr ruht, weil er ihre Kräfte in sich aufnimmt.

Wenn Sie diesen Tatbestand, der heute noch der hellsichtigen Forschung sich ergibt, ins Auge fassen, dann werden Sie sich sagen: Dann müßten aber auch die ersten Strömungen, die diesen Astralleib bildeten, aus der Astralwelt, aus der Sternenwelt dem Menschen zufließen. Also müßte diese Sternenwelt vorhanden sein im Erdenwerden. - Wenn wir also sagen: Am sogenannten vierten Schöpfungstag umkIeidete sich das, was früher geistig-seelisch da war, mit den Gesetzen und Kräften des Astralleibes - so müssen an diesem vierten Schöpfungstage die Sterne, die astra, im Umkreise der Erde ihre Tätigkeit entfalten.

Das erzählt uns auch die Genesis. Wenn uns am sogenannten vierten Schöpfungstage das geschildert wird, was wir nennen können «der Astralleib des Menschen bildet sich mit seinen Gesetzen», so parallelisiert uns die Genesis ganz richtig dieses Umkleiden des Menschen mit dem Astralleib, wo er noch immer schwebt in der

[148]

geistigen oder astralischen Umgebung der Erde, mit der Tätigkeit der Sternenwelt, die zunächst zu unserer Erde gehört Also auch darin liegt in dem Berichte der Genesis ein tiefer Sinn, der in vollständiger Kongruenz steht zu dem, was uns die hellseherische Forschung heute von dem gegenwärtigen Menschen zu sagen hat. Wir werden noch sehen, daß allerdings in jener Zeit, von der die Genesis spricht, dieser Astralleib nicht so war, wie heute unser Astralleib in der Nacht ist, aber seine Gesetze waren dieselben. Das, was in ihm als Tätigkeit sich entfaltete, war dasselbe.

Wir werden also zu erwarten haben, daß für die nächste Zeit, die die Genesis als den fünften Schöpfungstag verzeichnet, eine weitere Verdichtung des Menschen eintritt. Der Mensch bleibt noch immer ein übersinnliches ätherisches Wesen, aber es tritt eine weitere Verdichtung ein, eine Verdichtung innerhalb des Ätherischen. Der Mensch berührt noch immer nicht die Erde, er gehört sozusagen noch immer dem mehr geistig-ätherischen Umkreise der Erde an. Und da berühren wir etwas, was zu verstehen außerordentlich wichtig ist für das ganze Werden des Menschen im Zusammenhang mit der Erde. Wenn wir auf das dem Menschen nächste Reich, auf das tierische Reich, unseren Blick lenken, dann können wir uns die Frage vorlegen, die wir ja auch öfter schon gestreift haben: Warum sind denn diese Tiere eigentlich Tiere geworden, und warum ist der Mensch Mensch geworden? - Daß der Mensch sich erst aus der Tierheit herausentwickelt hat, wie die grobe materialistische Vorstellung der Gegenwart phantasiert, das kann ja nicht einmal eine oberflächliche abstrakte Vernunft zugeben, wenn Sie wirklich sich selber versteht. Wenn wir aber den Vorgang zeitlich betrachten, wenn wir gleichsam den Blick hinlenken auf das Erdenwerden, so müssen wir dennoch sagen: Bevor sichtbarlich der Mensch als Erdenwesen auftrat, sind die Tiere aufgetreten. - Damit der Mensch hat Mensch werden können auf der Erde, dazu war notwendig, daß er zu seiner Verdichtung die geeigneten Erdenverhältnisse angetroffen hat Nehmen Sie an, der Mensch wäre in der Zeit, die uns als der fünfte Schöpfungstag bezeichnet wird, ein Erdenwesen geworden, wie er es heute ist, das heißt so dicht, daß er als ein Erdenwesen

[149]

bezeichnet werden kann, was wäre dann geschehen? Wenn damals der Mensch gleichsam schon herabgestiegen wäre in das dichte Erdendasein, dann hätte er nicht die Gestalt und Wesenheit werden können, die er geworden ist, denn die Erdenverhältnisse waren damals noch nicht reif, um dem Menschen diese Gestalt zu geben. Der Mensch mußte im Geistigen warten und mußte die Erdenentwickelung sich selbst überlassen, weil sie ihm noch nicht die Bedingungen geben konnte für das irdische Dasein. Er mußte reif erst werden innerhalb einer geistig-seelischen, einer mehr ätherischen Sphäre. Hätte er nicht gewartet mit seinem Herabstieg auf die Erde, so wäre er eben mit einer tierischen Gestalt umkleidet worden. Deshalb sind die Tiere Tiere geworden, weil das seelisch- geistige Wesen, das Gatttingsseelenmäßige dieser Tierformen herabgestiegen ist, als die Erde noch nicht reif war, noch nicht die Bedingungen hergeben konnte, die für die irdische Menschengestalt notwendig waren. Der Mensch mußte oben im Geistigen warten. Das, was Tier geworden ist, ist in bezug auf das Menschwerden gleichsam zu früh herabgestiegen. Die Erde war in jener Zeit, die uns bezeichnet wird als der fünfte Schöpfungstag, mit Luft und Wasser erfüllt. Der Mensch durfte nicht herabsteigen und sich eine erdenhafte Leiblichkeit darin bilden. Die Tierwesen, die Gattungsseelen der Tiere, die da herabgestiegen sind, die wurden Wesen der Luft, Wesen des Wassers. Während also gewisse Gattungsseelen sich umkIeideten mit einem Leibe, der den Bedingungen des Luftkreises, der Wassersubstanz entnommen war, mußte der Mensch warten im Geistigen, um später seine menschliche Gestalt annehmen zu können.

Die Genesis erzählt den ganzen Hergang ungeheuer geistvoll. Was würde denn geschehen sein, wenn der Mensch zum Beispiel schon am fünften Schöpfungstage in die dichte Materie heruntergestiegen wäre? Dann hätte seiner physischen Menschlichkeit noch nicht diejenige Kraft verliehen werden können, die ihm dadurch geworden ist, daß die Elohim gleichsam zu ihrer Einheit emporgestiegen sind. Wir haben ja von diesem Einswerden der Elohim gesprochen und haben gesagt, daß die Genesis das in wunderbarer

[150]

Weise darstellt, indem sie vorher von den Elohim spricht und dann von Jahve-Elohim. Wir haben die Wesenheit der Elohim dadurch charakterisiert, daß wir gesagt haben: Sie woben in dem Wärmehaften, das Wärmehafte war ihr Element, gleichsam die Leiblichkeit, durch die sie sich unmittelbar ankündigten. - Als die Elohim am Ende jener Entwickelungsreihe, die uns durch die Genesis dargestellt wird, sich so weiterentwickelten, daß wir von einem Einheitsbewußtsein, von einem Jahve-Elohim sprechen können, da geschah auch eine Veränderung mit der Wesenheit dieser Elohim.

Und diese Veränderung liegt in der Linie, in welcher auch die Veränderung der übrigen Wesenheiten der Hierarchien liegt. Erinnern Sie sich, daß wir von dem Leib, - sagen wir der Throne, gesprochen haben. Wir sagten, daß er sich am Beginne unserer planetarischen Entwickelung hingeopfert hat zum Wärmeelement des alten Saturn. Wir haben ferner gesagt, daß wir die Leiblichkeit der Throne während der alten Sonne in dem luftartigen Element zu suchen haben, während des alten Mondes in dem Wasser und während unserer Erdenzeit im erdigen oder festen Element. Das war gleichsam das Avancement der Throne, daß sie aufgestiegen sind, indem sie ihre Wesenheit immer mehr und mehr vom wärmehaften Zustand zum erdigen verdichtet haben.

Fragen wir uns jetzt: Wenn die Elohim ein ähnliches Avancement durchmachen, wenn sie gleichsam als Lohn für ihr Schaffen um eine Stufe hinaufsteigen durften, was mußte in dieser Beziehung mit ihnen geschehen? - Dann mußten sie, das liegt ja in der ganzen Gesetzmäßigkeit, vorschreiten zur nächsten Verdichtung. Ganz in derselben Gesetzmäßigkeit, wie die Throne in uralten Zeiten beim Übergang vom alten Saturn zur alten Sonne vom wärmehaften zum luftartigen Element fortgeschritten sind, so dürfen wir erwarten, daß da, wo die Elohim das Einheitsbewußtsein erreichten, sie auch in bezug auf ihre äußere Manifestation, auf ihr äußeres Weben in einer Leiblichkeit vom Wärmeelement zum Luftelement vorschreiten. Das war aber noch nicht beim fünften Schöpfungstage der Fall, sondern erst am Ende jener Entwickelungslinie, die uns in der Genesis berichtet wird. Hätte der Mensch also schon am

[151]

fünften Schöpfungstage in das feinere Element der Luft heruntersteigen dürfen, so wäre es ihm ergangen wie den Wesenheiten, die ihre Leiblichkeit in diesem Luftelement gesucht haben. Sie sind die in der Luft lebenden Tiere geworden, weil ihnen nicht die Kraft verliehen werden konnte, die notwendig ist, um den Sinn des Erdenwerdens herbeizuführen, die Kraft von Jahve-Elohim, nach dem Avancement der Elohim zu Jahve-Elohim. Der Mensch mußte also warten. Er durfte die Luft nicht aufnehmen. Als jene Gattungswesen herabstiegen, da mußte er warten, bis aus den Elohim Jahve-Elohim geworden war. Dann erst konnte ihm die Kraft gegeben werden, die Jahve-Elohimkraft. In dem Weben des Jahve-Elohim, in der Luft mußte er sich inkorporisieren, aber er durfte das elementarische Dasein der Luft erst in sich aufnehmen, als er es empfangen konnte von Jahve-Elohim. Wunderbar geistvoll erzählt uns das die Genesis, indem sie sagt: Es reifte der Mensch in einem mehr geistig-ätherischen Dasein heran und suchte die dichte Körperlichkeit erst dann, als die Elohim zu Jahve-Elohim emporgestiegen waren, als Jahve-Elohim die irdische Wesenheit des Menschen bilden konnte, indem er dem Menschen die Luft einhauchte. - Es war der Ausfluß der zu Jahve-Elohim gewordenen Elohim selber, der mit der Luft in den Menschen einströmte.

Da haben wir wiederum eine solche Ausführung der Genesis, die so wunderbar sich zusammenschließt mit dem, was uns die Geistesforschung der Gegenwart zeigt, und da haben Sie in der Genesis eine Evolutionslehre gegeben, gegen welche alle so stolzen Evolutionslehren der Gegenwart nichts sind als eine Phantasterei, als Dilettantismus. Denn die Genesis führt uns in das innere Werden hinein, zeigt uns, was da geschehen mußte im Übersinnlichen, bevor der Mensch zum sinnlichen Dasein fortschreiten durfte.

So also werden wir sagen dürfen: Der Mensch mußte noch im ätherischen Dasein verbleiben, während die anderen Wesenheiten schon sich physisch verdichteten im Luft- und Wasserkreis. Und weiter dürfen wir sagen: Es geschieht die Verdichtung des Menschen bis zum Ätherleib in derjenigen Zeitepoche, die wir in der Bibel den fünften Schöpfungstag nennen. - Da finden wir also den

[152]

Menschen noch nicht unter den physischen Erdenwesen. Erst in der Zeit, die wir als den sechsten Schöpfungstag bezeichnen, haben wir den Menschen unter den eigentlichen Erdenwesen zu suchen. Da ist er sozusagen von dem Erdenwerden aufgenommen, und wir können sagen: Das, was wir heute als des Menschen physischen Leib bezeichnen, das entsteht zu jener Zeit, die in der Genesis als der sechste Schöpfungstag bezeichnet ist. Jetzt aber müssen wir uns noch etwas klarmachen. Sie würden noch immer fehlgehen, wenn Sie nun glauben wurden, daß Sie mit gewöhnlichen Augen den Menschen hätten sehen können, der da am sechsten Schöpfungstage entstanden ist, oder gar mit den Händen angreifen, so daß Sie etwas gespürt hätten. Wenn ein Mensch mit den heutigen Sinnen damals überhaupt möglich gewesen wäre, so hätte er doch den eben entstandenen Erdenmenschen nicht wahrnehmen können. Der Mensch ist heute zu sehr geneigt, materialistisch zu denken. Daher denkt er sich gleich beim sechsten Schöpfungstag: Da war der Mensch ebenso vorhanden, wie er heute ist - Der Mensch war allerdings schon physisch vorhanden, aber physisch ist ja zum Beispiel auch das Weben der Wärme. Wenn Sie irgendwo in einen Raum hineinkommen und in diesem differenzierte Wärmeströmungen finden, die nicht so dicht sind wie Gas, so müssen Sie das auch schon physisches Dasein nennen, und es gab schon während der Saturnzeit physisches Dasein, wenn auch nur als Wärmesubstanz. Also den Menschen im dichten Fleisch zu suchen am sogenannten sechsten Schöpfungstage, das darf nimmermehr sein. Wir dürfen ihn als Erdenwesen suchen, im Physischen, wir müssen ihn jetzt sogar im Physischen suchen, aber nur in der feinsten physischen Manifestation, als Wärmemensch. Als jenes Ereignis eintrat, das mit dem schönen Worte bezeichnet wird «Die Elohim sprachen: Lasset uns den Menschen machen!», da wurde ein Wesen, das empfänglich gewesen wäre, Wärmezustände wahrzunehmen, gewisse Differenzierungen in der Wärmesubstanz gefunden haben. Wenn es hingeschritten wäre über die Erde, die dazumal bedeckt war mit dem Gattungsmäßigen des Pflanzenhaften, des Tierhaften im Luft- und Wasserelement, dann hätte es sich

[153]
sagen können: Merkwürdige Dinge sind da wahrzunehmen. An gewissen Stellen sind Wärmeeindrücke wahrzunehmen, noch nicht etwa gasförmige Eindrücke, nur reine Wärmeeindrücke. Man findet gewisse Wärmedifferenzierungen im Umkreise der Erde. Da huschen Wärmewesen hin und her. - Der Mensch war eben noch nicht einmal ein gasiges Wesen, nur ein Wärmewesen war er. Denken Sie sich alles Feste weg, das an Ihnen ist, denken Sie sich auch weg alles Flüssige und alles Gasförmige, und stellen Sie sich von diesem Menschen, der Sie heute sind, nur das vor, was in Ihrem Blut als Wärme pulsiert, Ihre Blutswärme denken Sie sich, abstrahieren Sie von allem übrigen, dann haben Sie das, was damals entstand, als die Elohim das schöpferische Wort sprachen: Und der nächste Verdichtungszustand kommt erst nach den Schöpfungstagen. Das Einströmen dessen, was Jahve-Elohim geben konnte, der Luft, das kommt erst, nachdem dieser sechste Schöpfungstag war.
Die Menschen werden nicht eher ihren eigenen Ursprung verstehen, als bis sie sich entschließen werden, ihre Herkunft so vorzustellen, daß ursprünglich im Erdenwerden ein Geistig-Seelisches vorhanden war, dann ein Astralisches, dann ein Ätherisches, daß dann von den physischen Zuständen zuerst der Wärmezustand vorhanden war und dann erst der Luftzustand. Und selbst für den Moment, wo uns nach den sechs Schöpfungstagen erzählt wird , solange sich die Menschen nicht entschließen, sich selbst für diesen Moment physisch einen Wärme- und Luftmenschen vorzustellen, solange sie glauben, daß da schon etwas vom Fleischmenschen vorhanden war, so lange werden die Menschen ihren eigenen Ursprung nicht verstehen. Aus dem Feineren entsteht das Gröbere, nicht aus dem Gröberen das Feinere. Es ist ja für ein heutiges Bewußtsein sehr fremd, so zu denken, aber es ist die Wahrheit.
Wenn wir das ins Auge fassen, dann wird es uns auch begreiflich erscheinen, warum in so vielen Schöpfungsberichten davon die Rede ist, daß das Werden des Menschen als ein Herabsteigen aus
[154]
dem Umkreise der Erde aufzufassen ist. Und wenn uns die Bibel selber, nachdem sie uns von den Schöpfungsragen gesprochen hat, von dem sogenannten Paradiese spricht, so müssen wir auch da etwas Tieferes dahinter suchen, und wir werden nur das Richtige finden, wenn wir uns geisteswissenschaftlich darüber verständigen. Es ist für den, der die Dinge kennt, wirklich recht eigentümlich, wenn unter den Bibelexegeten herumgestritten wird, ob an diesem oder jenem Orte der Erde das Paradies gelegen hat, von dem die Menschen dann ausgewandert sind. Nur zu deutlich ist in manchem Schöpfungsbericht, auch in der Bibel selber, enthalten, daß das Paradies überhaupt nicht auf dem Erdboden als solchem vorhanden war, daß es vielmehr erhaben über dem Erdboden, sozusagen in Wolkenhöhen war, und daß der Mensch, als er im Paradiese lebte, noch ein wärmehaft-gasiges Wesen war. Zweibeinig ist der Mensch wahrhaft damals noch nicht auf dem Erdboden herumgeschritten, das ist materialistische Phantastik. Wir haben uns also vorzustellen, daß der Mensch auch noch nach Ablauf der Schöpfungstage, wie sie gewöhnlich genannt werden, ein Wesen ist, das nicht dem Erdboden, sondern dem Erdenumkreise angehört.
Wie ist nun der Mensch sozusagen aus dem Umkreise auf den Erdboden herabgelangt, wie ist die weitere Verdichtung geschehen von jenem Zustand, in den ihn Jahve-Elohim versetzt hat? Da kommen wir nun zu dem, was Sie ziemlich genau dargestellt finden in meiner «Geheimwissenschaft», da kommen wir zu dem, was wir den luziferischen Einfluß nennen. Wenn wir genauer charakterisieren wollen, was mit diesem luziferischen Einfluß gemeint ist, so müssen wir uns vorstellen, daß sich Wesenheiten, eben jene Wesen, die man als die luziferischen bezeichnet, gleichsam in den menschlichen Astralleib hineingossen, so daß der Mensch, wie er gebildet worden ist durch alle die Kräfte, die wir bisher geschildert haben im Erdenwerden, nachher in sich aufgenommen hat den luziferischen Einfluß. Wir werden diesen Einfluß verstehen, wenn wir sagen: Des Menschen Begierdeleben, des Menschen Wunschleben, alles, was überhaupt im Astralleib verankert ist, das wurde durchsetzt von dem luziferischen Element, wurde dadurch, wenn
[155]
ich mich so ausdrücken darf, vehementer, leidenschaftlicher, dringlicher an Begierdenhaftigkeit gemacht, wurde in sich geschlossener gemacht. Kurz, das, was wir heute mit dein Ausdrucke Egoismus bezeichnen, dieses innerlich in sich Abgeschlossen-sein-Wollen, dieses Darauf-Schauen, daß man womöglich innerlich behaglich sich fühlt, das drang mit dem luziferischen Element in den Menschen ein. Alles Gute und Schlimme, was unter diesem von innerlichem Behagen Durchsetztsein verstanden werden kann, drang mit dem luziferischen Einfluß in den Menschen ein. Ein fremder Einfluß war es also zunächst Aus dem Astralleib, wie er vorher war in der Zeit, wo er geformt worden ist von den Strömungen, die da aus der Sternenwelt hereinströmten, aus der Form, die da der AstralIeib angenommen hat, wurde jetzt ein anderer Astralleib, ein solcher, der von dem luziferischen Einfluß durchdrungen war. Die Folge davon war, daß der Luftwärmeleib des Menschen zusammengezogen wurde, weiter zusammengedichtet wurde. Da entstand erst das, was man den Fleischesmenschen nennt, da entstand erst die weitere Verdichtung des Menschen. So daß wir sagen können: Das Vor-Luziferische des Menschen ist in dem elementarischen Dasein von Wärme und Luft enthalten, und in das Flüssige und in das Feste des Menschen hat sich hineingeschlichen der luziferische Einfluß. - Da ist er hineingedrungen, da lebt er drinnen. In allem, was fest, was flüssig ist, lebt der Iuziferische Einfluß. Und es ist gar nicht eigentlich bildlich gesprochen, sondern bezeichnet ziemlich klar, ziemlich richtig den Tatbestand, wenn ich sage: Durch diese durch den luziferischen Einfluß bewirkte Zusammenpressung des MenschenIeibes wurde der Mensch schwerer und sank herunter aus dem Umkreise auf den Erdboden. - Das war der Austritt aus dem Paradiese, wie er bildlich dargestellt wird. Der Mensch bekam erst sozusagen die Schwere, die Gravitationskraft, um aus dem Umkreise der Erde auf den Erdboden herabzusinken. Das ist das Herabsteigen des Menschen auf den physischen Erdboden, das ist das, was den Menschen heruntergebracht hat bis zur Erde, während er vorher in ihrem Umkreise gewohnt hat. Wir müssen also diesen luziferischen Einfluß unter die wahrhaftigen Bildekräfte des Menschen zählen.
[156]
Deshalb tritt uns auch ein merkwürdiger Parallelismus entgegen zwischen den Schilderungen des rein geisteswissenschaftlich Forschenden und denen der Bibel. Sehen Sie doch einmal, wie in meiner «Geheimwissenschaft» alles ferngehalten ist, was leicht hätte entstehen können, wenn man irgend etwas von den Schilderungen der Genesis selber herangezogen hätte. Ich möchte sagen: Davor habe ich mich wohl gehütet bei der Darstellung meiner «Geheimwissenschaft». — Ich habe nur die geisteswissenschaftlichen Forschungen zu Rate gezogen. Da kommt dann an einer bestimmten Stelle, von ganz anderer Seite her geschildert, der luziferische Einfluß heraus. Wenn man ihn aber gefunden hat, dann trifft man damit in der geisteswissenschaftlichen Schilderung genau jene Zeitepoche, die uns in der Bibel geschildert wird als die sogenannte Verführung des Menschen durch die Schlange, durch Luzifer. Wir finden dann diesen Parallelismus nachträglich heraus. So wahr die Schwere und Elektrizität und der Magnetismus Kräfte sind, die heute in gröberem Stile teilnehmen an der Erdenbildung, so wahr ist das, was wir luziferischen Einfluß nennen, eine Kraft, ohne welche das Erdenwerden nicht hätte vor sich gehen können. Und wir müssen unter die die Erde konstituierenden Kräfte diesen luziferischen Einfluß hinzuzählen. Namentlich morgenländische Schöpfungsberichte verlegen daher das Paradies auch - nicht so fein, wie es in der Bibel geschieht — in den Umkreis der Erde, nicht auf den Erdboden selbst, und sie fassen die Vertreibung aus dem Paradiese als ein Herabsteigen aus dem Erdenumkreis auf die Erdenoberfläche auf. So also stellt sich uns auch auf diesem Gebiete, wenn wir nur die Worte zu verstehen wissen, die volle Kongruenz heraus zwischen der geisteswissenschaftlichen Forschung und der Bibel.
Aber betrachten wir jetzt noch ein anderes Moment. Wir haben ja hervorgehoben, daß der Geistesforscher es nicht so leicht hat wie jene Wissenschaft, die so ziemlich nach dem Grundsatz vorgeht, in der Nacht sind alle Kühe grau, und die die verschiedensten Vorgänge auf dieselbe Ursache zurückführt. Der seelische Forscher muß da, wo sich Wolken bilden, ganz etwas anderes sehen als da, wo sich auf dem Erdboden Wasser

bildet. Wir haben gesprochen
[157]
von den Cherubimen als den dirigierenden Mächten bei der Wolkenbildung, und wir haben gesprochen von den Seraphimen als den dirigierenden Mächten bei dem, was als das Blitzesfeuer aus der Wolke herausquillt Wenn Sie sich nun vorstellen, daß die Vertreibung aus dem Paradiese in Wahrheit zurückführt auf ein Herabsteigen aus dem Umkreise, dann haben Sie fast bis zur Wörtlichkeit geschildert, wie der Mensch durch seine eigene Schwere herabfällt aus dem Umkreise der Erde und zurücklassen muß die Kräfte und Wesenheiten, die die Wolken und den Blitz bilden, die Chertibime mit dem blitzenden Schwert. Der Mensch fällt gleichsam herab aus dem Erdenumkreise, aus jenem Gebiete, wo die Cherubime walten mit den feurigen Blitzesschwertern. Da haben Sie bis zur Wörtlichkeit das wiedergegeben durch die Geisteswissenschaft, was uns bei der Vertreibung aus dem Paradies dargestellt wird, wenn gesagt wird: Die Gottheit stellte hin vor das Paradies die Cherubime mit der Flamme des wirbelnden Schwertes. - Wenn Sie das ins Auge fassen, dann können Sie es fast, man möchte sagen, mit Händen greifen, wie jene alten Seher, welche uns die Genesis geschenkt haben, mit voller Seherkraft hineinschauten in die geheimnisvollen Vorgänge in diesem Weben und Wesen des Menschen in Ätherhöhen, bevor er herabgefallen war aus jenen Regionen, wo die Seraphime und Cherubime walten. Mit einer solchen Realistik schildert die Bibel, die nicht etwa bloße Vergleiche darstellen will oder bloß grobsinnliche Bilder, sondern die uns berichten will, was sich dem hellseherischeu Bewußtsein ergibt. Die Menschen von heute kennen nur schlecht die Vorstellungen alter Zeiten. Heute kritisiert man so viel an der Bibel herum, als ob sie so naiv wäre, daß sie uns erzählte: Das, was einst das Paradies war, das war ein großer Garten, schön hübsch mit Bäumen besetzt, Löwen und Tiger gingen darin herum, mitten drinnen die Menschen. - Nun ja, dann ist es leicht, Kritik zu üben, und ein frivoler Kritiker brachte es dahin, darauf aufmerksam zu machen: Wenn das wirklich so gewesen wäre, wie wäre es dem Menschen ergangen, wenn er in seiner Naivität einmal die Hand einem solchen Löwen hingereicht hätte? - Man kann leicht kritisieren, wenn
[158]
man sich zuerst ein phantastisches Bild zurechtmacht, das in der Genesis gar nicht gemeint ist. Solche Anschauungen, die entstanden nämlich erst in den letzten Jahrhunderten. Die Menschen wissen nicht viel von den Vorstellungen früherer Jahrhunderte. Die Scholastiker des zwölften Jahrhunderts wurden ein sonderbares Gesicht machen, wenn sie heute wiederkämen und hören könnten, was sie selbst über die Bibel gesagt haben sollen. Keinem der Scholastiker ist es eingefallen, solche Vorstellungen über den Bibelbericht zu haben, wie man sie heute hat. Das könnten die Menschen heute wissen, wenn sie wirklich lernen wollten. Man brauchte nur die Schriften der Scholastiker wirklich zu studieren, dann würde man schon sehen, wie da deutlich ausgesprochen ist, daß es sich um etwas anderes handelt. Wenn auch das Bewußtsein davon, daß man es im Bibelbericht mit einer Wiedergabe hellseherischer Forschung zu tun hat, schon in gewisser Weise geschwunden war, so war doch noch etwas ganz anderes vorhanden als das, was vom sechzehnten, siebzehnten Jahrhundert an als eine grobsinnliche Exegese Platz gegriffen hat So etwas zu behaupten, wäre niemandem in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters eingefallen. Heute ist es leicht, die Bibel zu kritisieren. Man darf nur nicht wissen, daß die Vorstellungen, die man heute bekämpft, erst vor ein paar Jahrhunderten entstanden sind. Und diejenigen, die heute am meisten gegen die Bibel streiten, die bekämpfen ein phantastisches Produkt von Menschenvorstellungen und nicht die Bibel. Es ist ein Kämpfen gegen etwas, was es gar nicht gibt, was erst zusammenphantasiert worden ist. Demgegenüber hat Geisteswissenschaft die Aufgabe, durch das Verkünden geisteswissenschaftlicher Resultate auf den wahren Sinn der Bibel wieder hinzudeuten und dadurch jene großen Eindrücke zu ermöglichen, die unsere Seele überkommen müssen, wenn wir verstehen lernen, was in so monumentaler Prägung aus alten Zeiten zu uns herübertönt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Neunter_Vortrag&oldid=32714“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 12:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 359-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Sechster Vortrag

Aus AnthroWiki

[93]

SECHSTER VORTRAG

München, 21. August 1910

Wenn wir noch einmal zurückblicken auf das, was sich uns als Schilderung der ersten Momente des Erdenwerdens ergeben hat, so können uns dabei mancherlei noch ungeklärte Dinge ins Auge fallen. Nach all dem, was wir jetzt miteinander betrachtet haben, ergibt es sich ja, daß wir viel mehr, als es nach den gebräuchlichen Bibelübersetzungen der Fall ist, Wesenhaftes in den Wortbezeichnungen der Genesis zu suchen haben.
Wir haben gestern darauf hingewiesen, daß das Wort jom, «Tag», nicht das Abstraktum ist, das Zeitabstraktum, das wir heute als Tag bezeichnen, sondern daß mit diesem Worte hingedeutet wird auf Wesenhaftes, nämlich auf diejenigen Wesenheiten, die wir in der Ordnung der Hierarchien als Geister der Persönlichkeit, als Zeitgeister, Archai, bezeichnen. Den Ausspruch, der hier schon öfter getan worden ist: daß wir hinter diesem Weben und Leben des elementarischen Daseins, das uns in der Genesis geschildert wird, Seelisch-Geistiges allüberall zu sehen haben, diesen Ausspruch dürfen wir somit noch tiefer nehmen, als wir ihn vielleicht bisher nahmen. Und wir dürfen auch hinter mancherlei anderem, was uns in der Genesis vor die Seele tritt, nicht leere Abstraktionen, sondern Wesenhaftes erblicken. Leicht wird es ja sein, Wesenhaftes zu sehen, wenn da steht: der Geist der Elohim, Ruach Elohim. Aber wenn wir den Sinn der alten Überlieferungen treffen wollen, dürfen wir nicht nur bei solchen Ausdrücken Wesenhaftes suchen, wo vielleicht auch ein heutiges Gemüt sich noch entschließt, Wesenhaftes zu sehen, sondern wir müssen diesem Wesenhaften überall nachspüren. Und so wird es nicht unberechtigt erscheinen, wenn die Frage entsteht: Wie haben wir es mit dem zu halten, was sich verbirgt zum Beispiel hinter dem Ausdruck «Und das innerlich Regsame war tohu wabohu», wie ich es Ihnen charakterisiert habe, «und Finsternis war über dem elementarischen stofflichen Dasein»? Haben wir
[94]
vielleicht auch hinter dem, was hier mit «Finsternis» bezeichnet wird, irgend etwas Wesenhaftes zu sehen? - Wir können nämlich die Genesis gar nicht verstehen, wenn wir uns solche Fragen nicht beantworten. So wie wir hinter allem, was sonst im elementarischen Dasein sozusagen als das Positive auftritt, wie Licht, Luft, Wasser, Erdiges, Wärme, wie wir in all dem nur die Offenbarungen zu sehen haben für ein Geistiges, so werden wir auch vielleicht in den mehr negativen Ausdrücken nur die äußere Offenbarung von etwas tieferem Wesenhaftem zu sehen haben.
Um hinter diese Sache zu kommen, wird es wiederum notwendig sein, auf das älteste Verfolgbare in unserem planetarischen Werden zurückzublicken. Wir haben ja oft gesagt, daß wir das alte Saturndasein als ein reines Wärmedasein anzusehen haben, daß dann beim Herübergehen zum alten Sonnendasein auf der einen Seite die Verdichtung zum Luft- oder Gasförmigen, auf der anderen Seite eine Art Verdünnung nach dem mehr Ätherischen, zum Lichtäther stattfindet. Und wir haben gesehen, wie eine Art Wiederholung dieses lichtätherischen Zustandes da stattfindet, wo die Worte erklingen: «Und die Elohim sprachen: Es werde Licht! Und es ward Licht.»
Wir können nun fragen: War die Finsternis von selber da, oder ist auch hinter ihr ein geistig Wesenhaftes verbergen? - Wenn Sie das entsprechende Kapitel in meiner «Geheimwissenschaft» nachlesen, dann wird Ihnen etwas auffallen, was außerordentlich wichtig ist zum Begreifen alles Werdens, daß nämlich auf jeder Stufe der Entwickelung gewisse Wesenheiten zurückbleiben. Nur eine gewisse Anzahl von Wesenheiten erreicht ihr Ziel. Ich habe das oftmals mit dem banalen, drastischen Vergleich bezeichnet, daß ich sagte: Nicht nur in unseren Schulen bleiben zur Sorge der Eltern die Schüler sitzen, sondern tatsächlich bleiben auch im kosmischen Werden gewisse Wesenheiten auf einer früheren Stufe stehen, erreichen sozusagen nicht das entsprechende Ziel. - So also dürfen wir sagen, daß gewisse Wesenheiten während der alten Saturnentwickelung nicht ihr eigentliches Entwickelungsziel erreicht haben, daß sie zurückgeblieben sind, daß sie, als das alte Sonnendasein schon
[95]
da war, in gewisser Beziehung noch immer auf dem Saturnstandpunkt standen.
Wie werden sich nun während des alten Sonnendaseins solche Wesenheiten, die ja eigentlich noch Saturnwesen waren, angekündigt haben? Dadurch, daß sie vor allen Dingen das Wesenhafte des alten Sonnendaseins, daß sie die Lichtnatur nicht erreicht haben. Weil sie nun aber einmal vorhanden waren, deshalb hatte dies alte Sonnendasein, das ich Ihnen beschrieben habe als In-sich-Webendes von Licht, Wärme und Luft, es hatte neben dem Licht, gleichsam eingesprengt in dieses, die Finsternis in sich verwoben. Und diese Finsternis war ebenso der Ausdruck der auf der Saturnstufe zurückgebliebenen Wesenheiten, wie das webende Licht der Ausdruck derjenigen Wesenheiten war, die in regulärer Weise die alte Sonnenstufe erreicht hatten. So woben, äußerlich betrachtet, am äußeren Sonnendasein ineinander Saturnwesen, die zurückgeblieben waren, und Sonnenwesen, die richtig vorgeschritten waren. InnerIich betrachtet also, woben diese Wesenheiten ineinander, und äußerlich gaben sie sich kund als Licht und Finsternis, als Ineinanderwirken von Licht und Finsternis. Schauen wir also auf das Licht hin, so dürfen wir sagen: das ist die Offenbarung der zum Sonnendasein vorgerückten Wesenheiten. Schauen wir auf die Finsternis, so stellt sie sich uns dar als die äußere Offenbarung der auf der alten Saturnstufe stehengebliebenen Wesenheiten.
Wenn wir das erkennen, dann können wir nun auch für die Wiederholung des alten Saturn- und Sonnendaseins während der Erdenentwickelung erwarten, daß diese Verhältnisse zwischen vorgeschrittenen und zurückgebliebenen Wesenheiten neuerdings auftreten. Und weil die Wesenheiten, welche in dem alten Saturnzustand zurückgeblieben sind, sozusagen eine frühere Entwickelungsstufe darstellen, werden sie auch in der Wiederholung früher auftreten können als das Licht. Daher sehen wir ganz richtig, daß uns gleich in den ersten Versen der Genesis angekündigt wird, wie über den elementarischen Massen Finsternis herrscht. Das ist die Wiederholung saturnischen Daseins, aber zurückgebliebenen saturnischen Daseins. Das andere, das Sonnendasein, das muß warten.
[96]
Das erscheint nachher, das erscheint in dem Zeitpunkt, der da angedeutet ist mit den Worten «Es werde Licht». Also sehen wir in einer vollständig zutreffenden Weise in der Genesis auch mit diesen Wiederholungen das Richtige getroffen.
Wir müssen uns, wenn wir überhaupt das Dasein verstehen wollen, darüber klar sein, daß das, was auf einer früheren Stufe auftritt, nicht etwa einmal

da ist und dann vergeht. Die Wahrheit ist vielmehr, daß zwar stets ein Neues auftritt, daß aber neben dem Neuen das Alte vorhanden bleibt und innerhalb des Neuen wirkt. Und so haben wir auch heute im Erdendasein die beiden Entwickelungsstufen, die wir bezeichnen können als das Verhältnis von Licht und Finsternis. Licht und Finsternis ist wirklich etwas, was unser Dasein durchwirkt Hier kommt man allerdings zu einem, man möchte sagen, für die Gegenwart recht fatalen Kapitel.

Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen wissen, daß ich mich nun seit dreißig Jahren etwa immer wieder bemühe, zu zeigen, welche tiefe Bedeutung und welchen inneren Wert die Goethesche Farbenlehre hat. Allerdings, wer sich heute für die Goethesche Farbenlehre einsetzt, der muß sich ganz klar sein darüber, daß er das Ohr seiner Zeitgenossen nicht haben kann. Denn diejenigen, welche durch physikalische Erkenntnisse fähig wären, einzusehen, was eigentlich damit gesagt wird, wenn man von der Goetheschen Farbenlehre spricht, die sind heute ganz und gar unreif, überhaupt das Wesen der Goetheschen Farbenlehre zu verstehen. Die physikalische Phantasterei mit ihren Ätherschwingungen und so weiter ist heute absolut unfähig, irgendwie den Wesenskern dessen, was die Goethesche Farbenlehre ausmacht, einzusehen. Da muß man einfach noch einige Jahrzehnte warten. Wer über diese Dinge spricht, weiß das. Und die anderen wiederum - verzeihen Sie, wenn ich diesen Ausspruch tue -, die vielleicht vom Okkultismus her oder sonstwie anthroposophisch schon reif wären, das Wesenhafte der Goetheschen Farbenlehre einzusehen, die wissen viel zu wenig von Physik, als daß man sachgemäß über diese Dinge sprechen könnte. So ist also heute ein rechter Boden für diese Sache nicht vorhanden. Dem, was die Goethesche Farbenlehre in sich schließt, liegt zugrunde

[97]

das Geheimnis des Zusammenwirkens von Licht und Finsternis als zweier polarischer wesenhafter Entitäten in der Welt. Und das, was man heute in phantastischer Weise als den Begriff der Materie bezeichnet, was überhaupt so, wie es vorgestellt wird, gar nicht vorhanden, sondern eine Illusion ist, das ist etwas, was sich als ein geistig-seelisches Wesen überall da verbirgt, wo der polarische Gegensatz des Lichtes, die Finsternis, auftritt. In Wahrheit ist das, was als physikalischer Begriff von Materie bezeichnet wird, eine Phantasterei. In den Gebieten des Raumes, wo man, wie die Physik sagt, das zu suchen hat, was als Materie spukt, da ist in Wahrheit nichts anderes vorhanden als ein gewisser Grad von Finsternis. Und ausgefüllt ist dieser finstere Rauminhalt von seelisch-geistig Wesenhaftem, das verwandt ist mit dem, was schon in der Genesis konstatiert wird, da wo die Gesamtmasse dieses Seelisch-Geistigen durch die Finsternis charakterisiert wird und wo gesagt wird, daß diese Finsternis über dem elementarischen Dasein wogt. Alle diese Dinge liegen eben ungeheuer viel tiefer, als die gegenwärtige Naturwissenschaft sich träumen läßt. Also wir haben es zu tun, wenn von Finsternis gesprochen wird in der Genesis, mit der Offenbarung der zurückgebliebenen saturnischen Wesenheiten, und wenn von Licht gesprochen wird, haben wir es mit der Offenbarung der fortgeschrittenen Wesenheiten zu tun. Die wirken und weben ineinander.

Nun haben wir gestern darauf aufmerksam gemacht, daß die Hauptlinien, gleichsam die größeren Züge der Entwickelung, von jenen Wesenheiten angegeben werden, die wir auf die Stufe der Exusiai gestellt haben, auf die Stufe der Geister der Form, so daß diese also die großen Linien auch in den Lichtwirksamkeiten angeben. Und weiter haben wir gesehen, daß sie gleichsam als ihre Diener bestellen die Geister der Persönlichkeit und daß hinter dem Ausdruck jom, Tag, etwas wie eine von den Elohim bestellte Wesenheit von dem Rang der Archai, unterhalb der Elohim, zu sehen ist. Wir werden also auch vermuten dürfen, daß, ebenso wie auf der einen, gleichsam auf der positiven Seite wirksam sind diese Diener der Elohim, diese Geister der Persönlichkeit, die als jom, Tag, bezeichnet werden, daß ihnen gegenüber die zurückgebliebenen geistigen

[98]

Wesenheiten, die durch die Finsternis wirken, auch eine gewisse Rolle spielen. Ja, wir dürfen sagen: Die Finsternis ist etwas, was die Elohim vorfinden, das Licht ersinnen sie. Als sie heraussinnen aus dem, was als Rest des alten Daseins geblieben ist, die beiden Komplexe, da ergibt sich, daß darinnen verwoben war die Finsternis als Ausdruck der zurückgebliebenen Wesenheiten. Das Licht spenden sie. - Wie aber gleichsam aus dem Licht heraus die Elohim diejenigen Wesenheiten hinstellen, die mit jom, Tag, bezeichnet werden, so ergibt sich auch aus der Finsternis heraus dieselbe Stufe von Wesenheiten, nur zurückgeblieben auf einer früheren Daseinsstufe. Wir können also sagen: Den Elohim steht auf der einen Seite entgegen alles das, was sich als die Finsternis offenbart. - Und wir müssen nun fragen: Was steht den unmittelbaren Dienern im Licht, den Archai gegenüber, denen, die mit jom, Tag, bezeichnet werden, was steht ihnen entgegen als das entsprechende Zurückgebliebene?

Damit wir uns da nicht mißverstehen, ist es gut, wenn wir uns vorher eine andere Frage beantworten, die, ob wir unter diesen zurückgebliebenen Wesenheiten immer etwas Böses, etwas Unrechtes im Weltenzusammenhange zu sehen haben. Der abstrakte Mensch, der sich nur an Begriffe hält, der kann leicht dazu kommen, daß er sozusagen ärgerlich wird über die zurückgebliebenen Wesenheiten, oder auch er kann in die andere Stimmung verfallen, daß er Mitleid empfindet mit den armen zurückgebliebenen Wesenheiten. Das alles wären Empfindungen und Begriffe, welche wir nicht hegen sollten gegenüber diesen großen wesenhaften Dingen des Weltenalls. Da würden wir ganz fehlgehen. Wir müssen vielmehr uns vor die Seele rufen, daß alles, was so geschieht - ob die Wesenheiten nun ihr Ziel erreichen, ob sie gewissermaßen sich zurückhalten auf früherer Stufe der Entwickelung -, daß alles das aus der kosmischen Weisheit heraus geschieht und daß es sinnvoll ist, wenn Wesenheiten auf einer gewissen Stufe zurückbleiben; daß es ebenso seine Bedeutung hat für das Ganze, wenn Wesenheiten zurückbleiben, als wenn Wesenheiten ihr Ziel erreichen, mit anderen Worten, daß gewisse Funktionen überhaupt

[99]

nicht ausgeführt werden könnten von den vorgeschrittenen Wesenheiten, daß dazu solche Wesen nötig sind, die auf früherer Stufe zurückbleiben. Die sind in ihrer Zurückgebliebenheit eben am richtigen Orte. Man möchte sagen: Was sollte denn eigentlich aus der Menschenwelt werden, wenn alle, die Lehrer sein sollen für die Kleinen, Universitätsprofessoren würden? - Diejenigen, die nicht Universitätsprofessoren werden, die sind an ihrem Platze viel besser, als es die Vorgeschritteneren sein würden. Wahrscheinlich würden die Universitätsprofessoren für sieben-, acht-, neun-, zehnjährige Kinder recht wenig geeignete Pädagogen sein! So ist es auch im kosmischen Zusammenhange. Diejenigen, die ihr Ziel erreichen, würden für gewisse Aufgaben im Kosmos recht wenig geeignet sein. Für solche Aufgaben müssen die anderen, die, wir können ebensogut sagen, aus Entsagung zurückgeblieben sind, ihren Platz ausfüllen. Und ebenso, wie nun die fortgeschrittenen Geister der Persönlichkeit, jom, an ihren Platz hingestellt werden von den Elohim, so werden, um die ganze Ordnung, die ganze Gesetzmäßigkeit unseres Erdenwerdens hervorzurufen, auch die zurückgebliebenen Archai benützt, jene Geister der Persönlichkeit, die sich nicht durch das Licht, die sich durch die Finsternis offenbaren. Sie werden an den richtigen Platz gestellt, damit sie in entsprechender Weise ihren Beitrag liefern zum gesetzmäßigen Werden unseres Daseins.

Wie wichtig das ist, das kann sich uns aus einer Betrachtung ergeben, die wir unserem gewöhnlichen heutigen Dasein entnehmen. Das Licht, von dem in der Genesis gesprochen wird, ist nicht das Licht, das mit den äußeren physischen Augen gesehen werden kann. Dieses ist ein später Ausdruck des Lichtes, von dem in der Genesis gesprochen wird. Ebenso ist das, was wir als physische Finsternis bezeichnen, was um uns herum ist in der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint, ein später physischer Ausdruck dessen, was in der Genesis als die Finsternis bezeichnet wird. Wenn wir uns nun fragen: Hat für den Menschen dieses physische Tageslicht, wie wir es heute sehen, eine gewisse Bedeutung?, so wird keiner von Ihnen die Bedeutung dieses Lichtes für das menschliche Wesen wie für andere Wesen bezweifeln. Nehmen Sie zum Beispiel die Pflanzen!

[100]

Wenn Sie sie aus dem Lichte bringen, so verkümmern sie. Für alles, was auf der Erde lebt, ist das Licht ein Lebenselement. Das Licht ist also notwendig, auch für den Menschen, in bezug auf das äußere leibliche Dasein.

Aber nicht allein das Licht, es ist noch etwas anderes notwendig. Und um dieses andere kennen zu lernen, müssen wir die WechseIzustände von

Wachen und Schlafen in bezug auf unseren physischen und Ätherleib ins Auge fassen. Was heißt denn eigentlich, im tieferen Sinn verstanden, wachen? Was tun wir denn als Menschen, wenn wir wachen? Im Grunde ist all unsere Seelentätigkeit, alles das, was wir entfalten in unserer Vorstellungswelt, in unserer Empfindungs- und Gefühlswelt, in den auf- und abwogenden Leidenschaften, kurz alles das, was in diesem Wogen und Kraften unseres Astralleibes und unseres Ichs stattfindet, ein fortwährendes Verbrauchen unseres physischen Leibes während des Tageslebens. Das ist eine uralte okkulte Wahrheit, eine Wahrheit, zu der heute selbst die landläufige Physiologie schon kommt, wenn sie nur ihre Ergebnisse einigermaßen richtig deutet. Das, was die Seele entfaltet als unser Innenleben, das verbraucht im wachen Zustande fortwährend die Kräfte des äußeren physischen Leibes, der seine erste Entwickelungsanlage erhalten hat während des alten Saturnzustandes.

Ganz anders ist das Leben dieses physischen Leibes während des Schlafzustandes, wenn der Astralleib mit dem Auf- und Abwogen des Innenlebens heraußen ist. Ebenso wie das tagwachende Leben ein fortwährendes Verbrauchen, man könnte sagen, Zerstören der Kräfte des physischen Leibes ist, so ist das Schlafleben ein fortwährendes WiederhersteIlen, ein Regenerieren, ein Aufbauen. So daß wir an unserem physischen Leib und unserem Ätherleib unterscheiden müssen zerstörende Vorgänge und aufbauende Vorgänge: Zerstörungsvorgänge, die sich voIlziehen während des tagwachen Lebens, und aufbauende Vorgänge, die sich während des SchIaflebens vollziehen. Alles das aber, was irgendwo im Raume geschieht, steht nicht alIein in der Welt, sondern steht mit dem gesamten Dasein in Verbindung. Und wenn wir die Zerstörungsprozesse, die sich vom Aufwachen bis zum Einschlafen in unserem

[101]

physischen Leib vollziehen, ins Auge fassen, so dürfen wir sie nicht so betrachten, als ob sie isoliert innerhalb der Grenze unserer Haut sich abspielten. Sie sind mit den kosmischen Vorgängen innig verbunden. Es setzt sich nur fort, was von außen in uns einfließt, so daß wir während des tagwachenden Lebens gewissermaßen mit abbauenden Kräften des Universums, während des Nachtschlafes mit aufbauenden Kräften des Universums in Verbindung sind.

Dieses Abbauen unseres physischen Leibes, das wir heute während des Tagwachens haben, das durfte während des alten Saturndaseins nicht vorhanden sein. Wäre das schon beim alten Saturndasein vorhanden gewesen, dann hätte sich überhaupt niemals die erste Anlage unseres physischen Leibes bilden können. Denn man kann natürlich nichts bilden, wenn man anfängt zu zerstören. Die Saturntätigkeit mußte an unserem Leib eine aufbauende sein. Dafür war während des Saturndaseins gesorgt. Die Zerstörungsprozesse in unserem Leib, sie vollziehen sich ja gerade während des Tages, während des Einflusses des Lichtes; das Licht war aber noch nicht vorhanden während des alten Saturndaseins. So war also die Saturntätigkeit für unseren physischen Leib eine aufbauende. Nun mußte aber wenigstens während einer gewissen Zeit diese aufbauende Tätigkeit erhalten bleiben, auch als später, während des alten Sonnendaseins, das Licht hinzukam. Das konnte nur dadurch bewirkt werden, daß Saturnwesen zurückgeblieben sind, die das Aufbauen besorgen. Sie sehen also, daß es in der kosmischen Entwickelung notwendig war, daß für unsere Schlafenszeit die Saturnwesen zurückgehalten wurden, dainit sie, wenn kein Licht vorhanden ist, den Aufbau des zerstörten physischen Leibes besorgten. So müssen hineinverwoben sein in unser Dasein die zurückgebliebenen Saturnwesen. Ohne sie würden wir überhaupt nur zerstört. Wir müssen einen Wechselzustand haben, ein Zusammenwirken von Sonnenwesen und Saturnwesen, von Lichtwesen und Finsterniswesen. Wenn also in richtiger Weise die Tätigkeit der Lichtwesen gelenkt werden sollte von den Elohim, dann mußten Sie in ihre Arbeit regelrecht einverweben die Arbeit der Dunkelwesen, der Finsterniswesen. In der kosmischen Tätigkeit gibt es keine Möglichkeit des

[102]

Bestandes, wenn nicht überall hineinverwoben wird in die Lichtkraft Dunkelkraft. Und in dem Ineinanderweben, gleichsam in dem Netz-Weben von Lichtkraft und Dunkelkraft liegt eines der Geheimnisse des kosmischen Daseins, der kosmischen Alchemie. An dieses Geheimnis ist gerührt da, wo in dem Rosenkreuzerdrama Johannes Thomasius hinaufkommt in das Devachan und wo die eine Genossin der Maria, Astrid, die Aufgabe erhält, der Leuchtkraft die Dunkelkraft einzuweben, wie Sie überhaupt in diesen Sätzen im Gespräch der Maria mit den drei Genossinnen unzählige kosmische Geheimnisse haben, an denen lange, lange studiert werden kann, um sie herauszuholen.

Wir müssen also festhalten, daß, wenn wir unser gegenwärtiges Dasein betrachten, wir dieses Zusammenspiel sozusagen von sonnenhafter Lichtkraft und saturnischer Dunkelkraft als eine Notwendigkeit unseres Daseins ansehen müssen. Wenn die Elohim also über das Weben der Lichtkraft, über jene Arbeit, welche geleistet wird an uns Menschen oder an den Wesenheiten der Erde überhaupt während der Einwirkung des Lichtes, die Geister der Persönlichkeit als ihre Unterwesen einsetzten, so mußten sie ihnen als Genossen die zurückgebliebenen saturnischen Wesenheiten beigeben. Sie mußten die gesamte Arbeit des Universums zusammenweben lassen aus den richtig fortgeschrittenen und den zurückgebliebenen Archai. Die zurückgebliebenen Archai wirken in der Finsternis. Daher stellen die Elohim, trivial gesprochen, nicht bloß die Wesenheiten an, die mit jom bezeichnet werden, sondern sie stellen ihnen entgegen diejenigen, die in der Dunkelkraft wirken. Und es heißt daher mit wunderbar realistischer Schilderung des Tatbestandes: Und die Elohim, sie nannten das, was als Geister im Licht wob, jom, Tag; das aber, was in der Finsternis wob, das nannten sie laj`lah. - Und das ist nicht unsere abstrakte Nacht, das sind die saturnischen Archai, die damals nicht bis zur Sonnenstufe vorgedrungen waren, und das sind auch diejenigen, die heute noch in uns wirksam sind während des Nachtschlafes, indem sie an unserem physischen und Ätherleib als aufbauende Kräfte wirken. Dieser geheimnisvolle Ausdruck, der da steht, laj`lah, der zu allerlei mytho-

[103]

logischen Bildungen Anlaß gegeben hat, der ist weder unser abstraktes «Nacht», noch ist er irgend etwas, was Veranlassung geben könnte, an Mythologisches zu denken. Er ist nichts anderes als der Name für die zurückgebliebenen Archai, für diejenigen, die ihre Arbeit verbinden mit der der fortgeschrittenen Archai.

Damit haben wir also etwa gesagt an der betreffenden Stelle der Genesis: Die Elohim zeichneten die großen Linien des Daseins; zu der untergeordneten Arbeit setzten sie ein die fortgeschrittenen Archai und sie stellten ihnen auf als Helfer diejenigen, die in Resignation, damit das Dasein zustande kommen könne, auf der Saturnstufe in Dunkelheit zurückgeblieben waren. - So also haben wir jom und laj`lah als die beiden Gegensätze von Gruppen von Wesenheiten, die Helfer der EIohim sind und die auf der Stufe, sagen wir der Zeitgeister, der Geister der Persönlichkeit, stehen. Wir sehen das Dasein sich verweben aus Geistern der Form und der Persönlichkeit, aus vorgeschrittenen und zurückgebliebenen Wesenheiten dieser beiden betreffenden Stufen.

Wenn wir nun diese Fragen nach dem Dargestellten einigermaßen befriedigend beantwortet haben - es steht hinter all diesen Dingen noch unendlich viel anderes -, so könnte jetzt eine andere Frage entstehen, und sie wird sich jedem von Ihnen auf die Lippen drängen: Wie steht es nun mit den weiteren Hierarchien? Wir unterscheiden ja innerhalb der Hierarchien, wenn wir heruntersteigen von den Geistern der Form, zunächst die Archai, die Geister der Persönlichkeit, dann weiter die sogenannten Erzengel, Archangeloi, Feuergeister. Redet uns von diesen die Genesis gar nicht? - Wir wollen einmal näher zusehen, uns darüber klar werden, wie die Sache mit diesen Feuergeistern eigentlich steht. Wir wissen, daß sie während des Sonnendaseins die Menschheitsstufe erreicht hatten. Sie sind durch das Mondendasein bis zum Erdendasein hin fortgeschritten. Sie sind die Wesenheiten, welche in inniger Weise zusammenhängen mit alledem, was wir das Sonnenhafte nennen können, denn sie sind während des Sonnendaseins gerade zu ihrer Menschheitsstufe gelangt. Wenn nun während der alten Mondenzeit die Notwendigkeit entstand, daß sich das Sonnenhafte trennte von dem

[104]

Erdenhaften, was in jener alten Zeit das Mondhafte ist, dann blieben natürlich diese Wesenheiten, die ihre wichtigste Stufe auf der Sonne durchgemacht hatten, die sozusagen mit dem Sonnenhaften naturgemäß verbunden waren, auch mit dem Sonnenhaften vereint. Als also das Mondhafte, das spätere Erdenhafte, sich heraustrennte aus dem Sonnenhaften, blieben diese Wesenheiten nicht mit dem sich heraustrennenden Erdenhaften oder Mondhaften, sondern mit dem Sonnenhaften in Verbindung. Sie sind die Wesenheiten, die hauptsächlich von außen auf dieses Erdenhafte wirken.

Ich habe Ihnen nun bereits angedeutet, daß in der Entwickelung vom Saturnhaften zum Sonnenhaften als höchste Stufe das Pflanzenartige auf der Sonne entstehen konnte. Das Tierische, das, was Innenleben hat, konnte nur dadurch entstehen, daß eine Trennung, eine Spaltung eintrat. Erst während des Mondendaseins konnte daher etwas Tierhaftes entstehen. Da mußte eine Einwirkung von außen geschehen. ES wird uns nun in der Genesis bis zu dem sogenannten dritten Schöpfungstag nicht mitgeteilt, daß von außen irgend etwas wirksam gewesen sei. Und es ist gerade im Übergang vom sogenannten dritten zum vierten Schöpfungstage von großer Bedeutung, daß uns gesagt wird vom vierten, daß wirksam wurden von außen die Leuchtekräfte, die Leuchtewesenheiten, also gleichsam, daß so, wie im alten Mondenzustand die Sonne den Mond von außen beschien, ebenso nun Sonne und Mond die Erde von außen beschienen. Damit ist aber nichts Geringeres gesagt, als daß bis zu diesem Momente alle die Kräfte wirksam sein konnten, die innerhalb des Erdenhaften selber sind. Wiederholt werden konnte bis dahin alles, was frühere Stufen darstellte; neu entstehen konnte das, was seine Zentralkräfte im Erdenwesen selber hat. So haben wir gestern gesehen, wie der Wärmezustand sich wiederholt im Geiste der Elohim, die über den Wassern brüteten, wie sich das Licht wiederholt in dem Momente, der bezeichnet wird mit den Worten «Es werde Licht», daß sich der Zustand des Klangäthers wiederholt da, wo diese Klangätherkräfte einschlagen und das Obere von dem Unteren trennen. Das wird dargestellt in der Schilderung, die gewöhnlich als der zweite Schöpfungstag bezeichnet

[105]

wird. Dann haben wir gesehen, wie der Lebensäther einschlägt am sogenannten dritten Schöpfungstage, wo herauskommt aus dem Erdenhaften, aus dem neuen Zustand, alles das, was durch den Lebensäther bewirkt werden kann, das sprossende Grün. Damit aber etwas Tierhaftes Platz finden kann auf unserer Erde, muß sich wiederholen, was man nennen kann ein Beschienenwerden von außen, ein Wirken der Kräfte von außen. Daher erzählt uns die Genesis ganz sachgemäß nichts von irgend etwas Tierartigem für die Zeiträume, wo sie uns noch nichts von den Kräften erzählt, die aus dem kosmischen Raume auf die Erde wirken. Sie erzählt uns da nur von Pflanzenartigem. Alle Wesen, die in der Erdenbildung enthalten waren, waren auf der Stufe des Pflanzenartigen. Das Tierhafte konnte erst beginnen, als von der Umgebung her die Lichtwesen wirkten.

Das, was da eintrat, das wird nun - sehen Sie sich unzählige Bibelübersetzungen an! - gewöhnlich so übersetzt, daß man es im Deutschen wiedergeben kann mit den Worten: «Und die Elohim setzten die Zeichen für die Zeiten, Tag und Jahr.» Nun haben wir einige Kommentatoren, Exegeten kennengelernt, die angefangen haben zu denken. Das ist aber in der heutigen Zeit, wo man es verschmäht, auf reale Gründe zu gehen, das Los der Kommentatoren, daß sie gerade noch anfangen zu denken, und nicht zu Ende denken können. Ich habe nun einige solcher Kommentatoren kennengelernt, die darauf gekommen sind, daß es eigentlich ein Unsinn ist, was als die gebräuchliche Übersetzung da steht: «Und sie setzten Zeichen für die Zeiten, Tag und Jahr.» Ich möchte auch wirklich denjenigen Menschen kennen, der sich bei diesem Satz irgend etwas Vernünftiges denken kann. Was steht denn aber in Wirklichkeit da?

Wenn man wirklich echt und treu, mit wahrer Empfindung dessen, was ein alter hebräischer Weiser mit diesen Worten verband, wenn man so in philologischer Gründlichkeit die Stelle übersetzen will, so muß man sagen: Auch hier handelt es sich nicht um «Zeichen», sondern um lebendige Wesenheiten, um jene Wesenheiten, die da wirken, die sich kundgeben in der Aufeinanderfolge dessen, was zeitlich geschieht. - Und man könnte richtig übersetzen: Und die Elohim stelIten an ihre Plätze hin die Ordner des Zeitenlaufes

[106]

für die Wesenheiten der Erde, die Ordner besonders markanter Zeitpunkte, größerer oder kleinerer Zeiträume, was man so gewöhnlich mit «Jahr und Tag» wiedergibt. Es wird also hingewiesen auf die Ordner, die unter der Stufe der Archai stehen und die das Leben ordnen. Die Zeitgeister, die Archai, haben die Aufgabe, das zu tun, was eine Stufe tiefer liegt als die Aufgabe der Elohim. Dann kommen die Ordner, die Zeichensetzer für das, was wiederum innerhalb der Tätigkeit der Archai zu ordnen, zu gruppieren ist. Das aber sind keine anderen Wesenheiten als die Erzengel. Und wir dürfen daher sagen: In dem Augenblick, wo die Genesis darauf hinweist, daß nicht nur im Erdenleibe etwas geschieht, sondern daß von außen Kräfte hereinwirken, da läßt sie auch eintreten die Wesenheiten, die mit dem Sonnendasein schon verbunden waren, die ordnenden Erzengel, die eine Stufe tiefer stehen als die Archai. Während diese noch gleichsam als Äonen wirken, gebrauchen sie als Mittel für die Entfaltung ihrer Kräfte die Erzengel, die Lichtträger, die in unserem Umkreise wirken. - Das heißt, es wirken aus dem kosmischen Raume durch die Konstellationen der die Erde umgebenden Lichtwesen die Erzengel so, daß nun die großen Ordnungen, die eigentlich durch die Archai angegeben werden, ausgeführt werden. Diejenigen, die an dem Vortragszyklus in Christiania teilgenommen haben, werden sich erinnern, daß hinter dem, was man heute den Zeitgeist nennt, die Archai auch heute noch stehen. Wenn wir in der Welt Umschau halten über die Ordnung unserer Weltangelegenheiten, so finden wir ja, daß wir zum BeispieI in jeder Zeit eine Anzahl von VöIkern haben. Von diesen Völkern werden Sie sagen können: Für eine bestimmte Zeit herrscht ein Zeitgeist, der alles umspannt, daneben herrschen aber gleichsam als Untergeister die besonderen Volksgeister. - So wie heute die Zeitgeister herrschen und hinter diesen die Archai stehen - ich habe das charakterisiert in meinen Christiania-Vorträgen -, so stehen die Erzengel hinter dem, was man die Volksgeister nennt. Sie sind im Grunde genommen in einer gewissen Weise die Volksgeister. Schon die Genesis deutet darauf hin, daß auch für die Zeiten, wo der Mensch eigentlich noch nicht vorhanden war, diese geistigen Wesenheiten die ordnenden Mächte waren.

[107]

So also müßten wir sagen: Die Elohim bewirkten, daß da Licht wurde, sie offenbarten sich selber durch das Licht. Aber für die kleineren Tätigkeiten innerhalb des Lichtes setzten sie ein die in der hierarchischen Ordnung unter ihnen stehenden Archai, die da mit dem Worte jom bezeichnet werden, und sie stellten ihnen an die Seite die Wesenheiten, welche notwendig hineinverwoben werden müssen in das Netz des Daseins, damit neben die Tätigkeit im Licht die dazugehörende Tätigkeit der Dunkelheit kommen kann. Neben jom stellen sie laj`lah, was man gewöhnlich mit «Nacht» übersetzt. Dann aber handelt es sich darum, weiterzuschreiten, die Entwickelung weiter zu spezialisieren. Dazu mußten andere Wesenheiten aus der Ordnung der Hierarchie herausgenommen werden. Wenn man also sagt, die Elohim oder Geister der Form offenbarten sich durch das Licht und ließen die Geschäfte des Lichtes und der Dunkelheit besorgen durch die Archai, so muß man weiter sagen: Nun aber schritten die Elohim weiter, spezialisierten das Dasein weiter und setzten für die Tätigkeiten, die jetzt nicht nur das Dasein im pflanzenhaft Äußeren begründen, sondern die ein Inneres hervorrufen sollen, ein Inneres, das ein Spiegelbild des Äußeren werden kann, sie setzten ein die Erzengel, und sie übertrugen ihnen jene Wirksamkeit, die von außen auf unsere Erde einströmen muß, damit nicht nur Pflanzenartiges hervorsprießen kann, sondern Tierartiges, in Vorstellung und Empfindung innerlich webendes Leben.

So also sehen wir, wie die Genesis ganz sachgemäß auch auf diese Erzengel hindeutet, wenn man nur die Dinge richtig versteht. So werden Sie, wenn Sie denkend an die Exegese der gebräuchlichen Kommentatoren herangehen, überall Unbefriedigendes fühlen. Wenn Sie aber zu Hilfe nehmen das, woraus die Genesis entsprungen ist, die Geheimwissenschaft, so werden Sie überall diese Genesis lichtvoll durchdringen können. Alles wird Ihnen in neuem Lichte erscheinen, und diese Urkunde, die wegen der Unmöglichkeit, die alten lebendigen Worte in unsere Sprache zu übersetzen, sonst unverstanden bleiben müßte, diese Urkunde wird der Menschheit erhalten bleiben als ein für alle Zeiten sprechendes Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Sechster_Vortrag&oldid=32710“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 10:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Siebenter Vortrag

Aus AnthroWiki

[108]

SIEBENTER VORTRAG

München, 22. August 1910

Es wird meine Aufgabe sein, in diesen Vorträgen von den verschiedensten Seiten her eine Übersicht zu geben über alles das, was zum Verständnis der Genesis führen kann. Ich bitte Sie allerdings, bei allen solchen Auseinandersetzungen niemals den eigentlichen anthroposophischen Gesichtspunkt aus den Augen zu verlieren. Dieser anthroposophische Gesichtspunkt ist ja zunächst der, auf die Tatsachen des geistigen Lebens selber zu gehen. In erster Linie also interessiert uns bei allem, was wir besprechen, die Frage: Wie verhalten sich die Dinge im geistigen Leben, in der geistigen Entwickelung? - Also auch für das, was sich für uns mit den Berichten der Genesis deckt, ist die Hauptsache, was dem sichtbaren Entwickelungsgang unseres Erdenwerdens an übersinnlichen Ereignissen und Tatsachen vorangegangen ist. Und dann erst ist es für uns von besonderer Wichtigkeit, das, was wir zunächst unabhängig von allen Urkunden aus der geistigen Forschung selbst heraus festgestellt haben, wiederzufinden in den Urkunden der verschiedenen Zeiten, der verschiedenen Völker. Dadurch gewinnen wir die Möglichkeit, uns in das richtige Gefühlsverhältnis, in das richtige Achtungsverhältnis zu dem zu setzen, was aus fernen Zeiten und Völkern her in unser Gemüt hineintönt. Wir gewinnen dadurch die Möglichkeit, gleichsam uns zu verständigen mit denjenigen Zeiten, die wir ja in anderen Verkörperungen selber durchlebt haben, die Möglichkeit, wieder anzuknüpfen an das, was uns berührt haben muß in vergangenen Zeiträumen. So haben wir den Gesichtspunkt, der dieser Vortragsreihe zugrunde liegt, aufzufassen.

Wir haben in den letzten Tagen versucht, uns eine Vorstellung darüber zu bilden, wie wir jene geistigen Wesenheiten, die wir aus dem Gebiete der Geisteswissenschaft her kennen, in der Genesis wiederfinden. Zum Teil ist uns das schon gelungen. Wir haben dabei den Gesichtspunkt immer im Auge gehabt, daß es sich bei

[109]

dem, was zunächst uns äußerlich entgegentritt, ja selbst, was uns auf den niederen Stufen des hellseherischen Bewußtseins entgegentritt - und mit Tatsachen des hellseherischen Bewußtseins haben wir es ja im Grunde genommen immer zu tun in der Genesis -, daß es sich bei dem um Maja, um Illusion handelt; daß unsere gewöhnliche Auffassung der Sinneswelt, so wie diese Sinneswelt für unser Erkenntnisvermögen zunächst vorhanden ist, daß diese Sinneswelt Maja oder Illusion ist. Das ist ein Satz, der einem jeden geläufig ist, der sich einigermaßen mit dem Gebiete der Geisteswissenschaft beschäftigt hat. Auch daß gewissermaßen die niederen Gebiete des Hellsehertums, daß alles das, was wir ätherische und astralische Welt nennen, in einem höheren Sinn in dieses Gebiet der Täuschung hineingehört, auch das ist etwas, was keinem verborgen bleiben kann, der sich längere Zeit mit geisteswissenschaftlichen Anschauungen beschäftigt. Wir stoßen sozusagen auf den wahren Grund des Daseins, soweit er für uns erreichbar ist, erst dann, wenn wir über diese genannten Gebiete hinaus zu den tieferen Quellen des Daseins dringen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und wir dürfen nicht dabei stehenbleiben, uns das bloß theoretisch zu sagen, sondern es muß sozusagen das Gefühl in Fleisch und Blut übergehen, daß wir uns Illusionen hingeben, wenn wir an dem äußeren Dasein hängenbleiben. Zu übersehen etwa das äußere Dasein, es gering zu schätzen, das wäre natürlich auch wiederum eine der großen Illusionen, denen die Menschen sich hingeben können.

Nehmen wir einmal das, was uns ja in diesen Tagen so oft beschäftigt hat, das elementarische Dasein, das als das nächste uns erreichbar ist hinter unserem physischen Dasein, hinter dem, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Nehmen wir jenes elementarische Dasein, das von der Geisteswissenschaft charakterisiert wird als den Elementen des Erdigen, des Wässerigen, des Luftförmigen, des Feurigen oder Wärmehaften, des Lichtartigen, des Schallätherischen, des Lebensätherischen zugrunde liegend, nehmen wir dieses elementarische Dasein. Wir versuchen Vorstellungen zu erhalten über das Erdige, über das Wässerige, das Luftförmige und so wei-

[110]

ter. Diese Vorstellungen suchen wir gut festzuhalten. Es ist nichts damit getan, daß wir mit einem gewissen intellektuellen Hochmut, der ja sehr leicht bei theosophisch Gläubigen verbreitet sein kann, sagen: «Nun ja, das ist ja alles Maja, Illusion! » Durch diese Maja offenbaren sich eben doch die wahren Wesenheiten. Und wenn wir es verschmähen, die Offenbarungen ins Auge zu fassen, die Werkzeuge und Mittel zu unserer Kenntnis zu bringen, durch welche sie sich offenbaren, so entfällt uns überhaupt ein jeglicher Inhalt, durch den wir uns das Dasein begreiflich machen wollen. Wir müssen uns darüber klar sein, daß wenn wir sagen «Wasser», «Luft» und so weiter, daß wir da Äußerungen, Manifestationen der eigentlichen wahren Geistigkeiten ins Auge fassen, daß wir aber, wenn wir sagen: «Wir wollen nichts wissen von dieser Maja», daß wir dann überhaupt zu keinen Vorstellungen dessen kommen, was dem aIlem zugrunde liegt. Also klar müssen wir uns auf der anderen Seite eben doch darüber sein, daß wir in dem Erdigen, Wässerigen und so weiter Äußerungen, Offenbarungen, Manifestationen von geistigen Wesenheiten vor uns haben.

Fassen wir jetzt einmal von unserem anthroposophischen Standpunkt so etwas wie das Erdige ins Auge! Wir wissen jetzt schon ganz gut, daß während des alten Saturndaseins von solch einem Erdigen nicht die Rede sein kann, auch nicht während des alten Sonnen- und Mondendaseins. Wir wissen, daß die Entwickelung hat warten müssen bis zu unserem pIanetarischen Dasein, daß erst dann das Erdige hat hinzukommen können zum Wärmehaften des alten Saturn, zum Luftartigen der alten Sonne und zum Wässerigen des alten Mondes. Wir wissen, daß ein jeder Entwickelungsschritt nur dadurch vor sich gehen kann, daß geistige Wesenheiten arbeiten. Von dem, was wir heute den physischen Leib nennen, das niederste Glied unserer menschlichen Wesenheit, dürfen wir sagen, wenn wir diesen physischen Leib ganz hineinstellen in das elementarische Dasein, daß er sich selbst durchgerungen hat von seiner ersten Anlage, die er auf dem alten Saturn entwickelt hat, aus dem Wärmezustand, durch den sonnenartigen Luftzustand, durch den mondartigen Wasserzustand und herangeschritten ist bis zu dem

[111]

gegenwärtigen Erdenzustand. Wir haben also in unserem eigenen äußeren physischen Leib etwas, von dem wir sagen können, es hat durchschritten ein Dasein im bloßen Wärmeweben, ein Dasein als Iuftartiger Leib, ein Dasein als wässeriger Leib und ist aufgestiegen bis zum erdenhaften Dasein. - Wir kennen auch die Wesenheiten, welche an der alten Saturnarbeit, an dem ersten Entwickelungszustand des physischen Menschenleibes, beteiligt waren.

Erinnern Sie sich an das, was Sie in meiner «Geheimwissenschaft» dargestellt finden, was auch sonst immer gesagt worden ist: Auf dem alten Saturn wirkten zunächst gewisse geistige Wesenheiten, welche ihre untergeordneten Entwickelungsstufen in einer urfernen Vergangenheit durchgemacht haben und die so weit schon waren während des alten Saturndaseins, daß sie gleichsam ihre eigene Leiblichkeit opfern konnten, hinopfern konnten, um das Grundmaterial, die Grundsubstanz abzugeben für den alten Saturn. Diese geistigen Wesenheiten sind ja in der Ordnung der Hierarchien keine anderen als diejenigen, die wir bezeichnen als die Geister des Willens. Was so als Grundsubstanz vorhanden war, was hingeopfert haben diese Geister des Willens, in das arbeiteten dann hinein die anderen geistigen Wesenheiten, die anderen Hierarchien; in das arbeiteten auch sich selber hinein die Geister der Persönlichkeit, die in dieser Willensmaterie, wenn ich so sagen darf, ausprägten ihre eigene Menschlichkeit. Und diese Willenssubstanz war es auch, die als Wärmeelement im alten Saturndasein wirkte und in der die erste Anlage zum physischen Menschenleib gebildet worden ist.

Sie dürfen aber nicht glauben, daß solche geistigen Wesenheiten wie die Geister des Willens etwa mit ihrer Arbeit abschließen auf einer bestimmten Stufe. Wenn sie auch auf dem alten Saturn gewissermaßen die Hauptarbeit geleistet hatten: während des Entwickelungsganges durch Sonne, Mond und Erde wirkten sie weiter. Und sie blieben in einer gewissen Beziehung in dem Substantiellen, für das sie sich ziierst hingeopfert hatten. Wir haben ja gesehen, daß innerhalb des alten Sonnendaseins sich nach der Verdichtungsseite hin, also gleichsam nach unten, das Wärmehafte in das Lufthafte umgestaltet hat. Ein solcher Vorgang, den wir etwa dem äußeren

[112]

Schein nach verfolgen können wie eine Verdichtung des Wärmehaften in das Lufthafte, der ist eben nur der Maja, der Illusion nach ein Verdichtungsvorgang. In diesem Verdichten selber liegt ein geistiges Weben und Wesen, liegt eine geistige Tätigkeit. Und derjenige, der den Dingen auf den Grund gehen will, muß fragen: Wer hat es denn gemacht innerhalb der Reihe der Hierarchien, daß aus dem dünneren Wärmestoff, wenn ich mich so ausdrücken darf, der dichtere Luftstoff gefestigt worden ist? - Niemand anders hat das bewirkt als wiederum dieselben Geister des Willens, die den Wärmestoff aus sich herausgeopfert haben. So daß wir diese Tätigkeit der Geister des Willens so auffassen können, daß wir sagen: sie waren während des alten Saturndaseins so weit, daß sie ihre eigene Substanz als Wärme ausfließen ließen, substantiell hinopferten, daß ihr Feuer in das planetarische Dasein des alten Saturn einströmte. Dann erhärteten sie dieses ihr Feuer während des alten Sonnendaseins zum Gasigen. Sie selber waren es aber auch, die ihr Gasiges während des alten Mondendaseins zumWässerigen dichteten, und während des Erdendaseins verdichteten sie weiter ihr Wässeriges zum Erdigen, zum Festen. - Wenn wir also heute den Blick herumwenden in der Welt 'und das Feste erblicken, so müssen wir sagen: In diesem Festen wirken Kräfte, die es einzig und allein möglich machen, daß dieses Feste existiert, die durch ihre eigene Wesenheit ausgeflossen sind als Wärme auf dem alten Saturn, die immer dichter diesen Ausfluß gemacht haben bis zum Festen, das sie nun kraftvoll zusammenhalten. - Und wenn wir wissen wollen, wer das tut, wenn wir den Blick über die Maja des Festen hinaus richten, dann müssen wir sagen: Hinter allem, was uns als Festes entgegentritt, wirken und weben die Geister des Willens, die Throne. - Also auch noch innerhalb des Erdendaseins sind die Geister des Willens vorhanden. Und jetzt stellt sich uns das, was in der Genesis berichtet wird, noch in einem neuen Lichte dar.

Wenn wir da hören, daß es eine Art von sinnender Tätigkeit der Elohim ist, was in der Genesis mit bara bezeichnet wird, so müssen wir sagen: Ja, die Elohim schufen wieder durch ihr Sinnen wie aus der Erinnerung heraus etwas, was ich als Komplexe des Daseins

[113]

bezeichnet habe. - Aber geradeso ging es auch in einer gewissen Beziehung diesen Elohim, wie es uns geht, wenn wir aus der Erinnerung heraus irgend etwas schaffen; allerdings entfalten wir solche Tätigkeit nur auf einem viel niedrigeren Gebiete. Ich möchte in einem Vergleich sprechen. Denken Sie sich, ein Mensch schläft abends ein. Seine Gefühls- und Vorstellungswelt sinkt hinunter in die Vergessenheit für sein subjektives Bewußtsein, er geht in den Schlafzustand über. Nehmen wir an, der letzte Gedanke, den er des Abends gehabt hat, sei, um ein Beispiel zu haben, der einer Rose gewesen, einer Rose, die in seiner Nähe stand, als er einschlief. Dieser Gedanke sinkt hinunter in die Vergessenheit. Am Morgen taucht der Gedanke der Rose wieder auf. Es würde nun bloß dieser Gedanke dastehen, wenn nicht die Rose geblieben wäre. Unterscheiden Sie jetzt zwischen diesen zwei Tatsachen. Die eine ist das Heraufrufen Ihrer Vorstellung von der Rose in die Erinnerung, die unter Umständen auch auftauchen könnte, wenn die Rose weggenommen worden wäre, also der Gedanke, die Erinnerung an die Rose. Wenn aber die Rose stehengeblieben ist, dann taucht für Ihr Wahrnehmen auch die substantielle Rose auf. Das ist die andere Tatsache. Ich bitte Sie, nun auch bei alledem, was wir als kosmisches Sinnen der Elohim bezeichnet haben, ähnlich zwei Tatsachen zu unterscheiden. Wenn uns also erzählt wird, daß im dritten Momente des Erdenwerdens ein kosmisches Sinnen stattfindet, daß die Elohim abtrennen das Flüssige vom Festen, daß sie das Feste heraussondern und es als Erde bezeichnen, so müssen wir da auch das kosmische Sinnen der Elohim ins Auge fassen> denen produktiv dieser Gedanke entkeimt; aber in dem, was vor ihrem Sinnen auftritt, müssen wir uns wirksam denken die Geister des Willens, die nun das Objektive in ihrer eigenen substantiellen Wesenheit wieder hervorbringen. So wirken und wirkten von Anfang an in allem Erdenhaften, das wir um uns herum haben, die Geister des Willens.

Sie müssen sich schon bekannt machen mit solchen Vorstellungen, daß unter Umständen in dem, was uns als das Nächste umgibt, was wir oft als etwas sehr Niedriges auffassen, uns sehr hohe und erhabene Wesenheiten entgegentreten. Es ist leicht und billig, bei

[114]

dem, was uns als Festes entgegentritt, zu sagen: «Das ist ja nun bloß Materie! », und vielleicht hat so mancher das Gelüste zu sagen: Darum kümmert sich der Geistesforscher gar nicht! Materie ist ja nur untergeordnetes Dasein! Was kümmert uns dieser Stoff? Wir dringen über die Materie hinauf ins Geistige! - Derjenige, der so denkt, beachtet nicht, daß in dem, was er so sehr verachten möchte, durch unzählige Zeiträume hindurch gearbeitet haben, um es in diesen Zustand des Festen zu bringen, hohe, erhabene geistige Wesenheiten. Und in der Tat, unser Gefühl müßte, wenn es normal empfände, in einer tiefen Ehrfurcht leben, wenn es vordringt von dem äußeren Stoff, gleichsam von der elementarischen Erdendecke, zu dem, was diese Erdendecke verfestet hat. Unser Gefühl sollte in tiefster Verehrung sich aneignen die höchste Achtung für die erhabenen geistigen Wesenheiten, die wir nennen die Geister des Willens, die in diesem Erdenhaften in langer Tätigkeit den festen Grund aufgebaut haben, über den wir dahinschreiten und den wir selbst in uns tragen in den erdenhaften Bestandteilen unseres physischen Leibes. Diese Geister des Willens, die wir in der christlichen Esoterik auch die Throne nennen, sie haben uns in der Tat den festen Untergrund gebaut oder, besser gesagt, gedichtet, auf dem wir dahinschreiten. Diejenigen, die als Esoteriker den Erzeugnissen der Geister des Willens innerhalb unseres Erdendaseins Namen gaben, sie nannten diese Geister die Throne, weil sie uns in der Tat die Throne gebaut haben, auf die wir als auf einen festen Untergrund uns immerdar stützen, auf dem alles andere Erdendasein wie auf seinen festen Thronen weiterfußt. Diese alten Ausdrücke enthalten etwas ungeheuer Achtungswertes und Verehrungswürdiges, was unser ganzes Gefühl in Anspruch nehmen kann.

Wenn wir nun von dem Festen oder Erdigen im elementarischen Dasein wieder heraufsteigen zu dem Wäßrigen, dann müssen wir sagen: An dem Erdigen hat länger gebaut und gedichtet werden müssen als am Wäßrigen; daher werden wir auch die Grundkräfte des Wäßrigen in Wesenheiten einer niedrigeren Hierarchie zu suchen haben. - So wie das Wäßrige in unserem Umkreise als elementarisches Dasein wirkt, so ist zu seiner Verdichtung nur die

[115]

Tätigkeit der Geister der Weisheit, Kyriotetes oder auch Herrschaften, notwendig gewesen, der nächsten Stufe der Hierarchien. So also sehen wir hinter dem festen Untergrunde die Geister des Willens, und hinter dem, was nicht das physische Wasser ist, was aber die Kräfte sind, die das Flüssige konstituieren, da haben wir zu sehen die Tätigkeit der Geister der Weisheit oder Kyriotetes. Gehen wir herauf zu dem Luftförmigen, dann haben wir darin tätig zu sehen eine nächstniedere Hierarchie. Auch in dem Luftförmigen, das in unserem Umkreise webt und waltet, haben wir, insofern es

bewirkt ist durch hinter ihm liegende Kräfte, den Ausfluß der Tätigkeit gewisser Geister der hierarchischen Ordnung zu sehen. So wie im Wäßrigen die Geister der Weisheit wirken, so wirken im Luftförmigen die Geister der Bewegung, Dynamis, Mächte, wie wir auch gewohnt sind in der christlichen Esoterik zu sagen. Und wenn wir heraufdringen zum Wärmehaften, zum nächstdünneren Zustand, dann sind es die Geister der nächstniederen Hierarchie, die darin leben und weben, die Geister der Form, Exusiai, dieselben, die wir jetzt schon tagelang besprochen haben als die Elohim. Von einer ganz anderen Seite her haben wir bisher die Geister der Form charakterisiert als diejenigen, die in dem wärmehaften Element brüteten. Indem wir die hierarchische Ordnung verfolgen von den Geistern des Willens herunter durch die Geister der Weisheit und der Bewegung, kommen wir wiederum zu unseren Elohim, zu unseren Geistern der Form. Sie sehen, wie sich das alles zusammenschließt, wenn es einmal in der richtigen Weise zu Faden geschlagen ist.

Versuchen Sie nun Gefühls- und Empfindungssinn hineinzubringen in alles das, was geschildert worden ist, dann werden Sie sagen: Dem, was unsere Sinne im Umkreise sehen, liegt zugrunde ein elementarisches Dasein, ein Erdiges, aber in diesem Erdigen leben in Wahrheit die Geister des Willens. Ihm liegt zugrunde ein flüssiges Element, aber in diesem leben in Wahrheit die Geister der Weisheit. Ihm liegt zugrunde ein Luftförmiges, aber darin leben in Wahrheit die Geister der Bewegung, und ein Wärmehaftes, in dem in Wahrheit die Geister der Form, die Elohim, leben.

[116]

Wir dürfen uns aber nicht denken, daß wir nun diese Gebiete streng voneinander scheiden können, daß wir feste Grenzen zwischen ihnen ziehen können. Unser ganzes Erdenleben beruht ja darauf, daß Wäßriges und Luftförmiges und Festes ineinanderwirken, daß die Wärme alles durchdringt und durchsetzt. Es gibt kein Festes, das nicht in irgendeinem Wärmezustand wäre. Die Wärme finden wir allüberall in den anderen elementarischen Daseinsstufen. Daher dürfen wir sagen: Wir finden auch das Wirken der Elohim, das eigentliche Kraftelement des Wärmehaften, allüberall. Es hat sich überall hineinergossen. Wenn es auch zu Seiner Voraussetzung haben mußte die Tätigkeit der Geister des Willens, der Weisheit, der Bewegung, so durchdrang es doch während des Erdendaseins, dieses Element der Wärme, das die Manifestation der Geister der Form ist, all die niederen Stufen des Daseins. - So werden wir im Festen nicht nur gleichsam die substantielle Grundlage, den Leib der Geister des Willens finden, sondern wir sehen diesen Leib der Geister des WilIens durchsetzt und durchwoben von den EIohim seIber, von den Geistern der Form.

Und jetzt versuchen wir, im Sinnesdasein den äußeren Ausdruck dessen zu finden, was wir eben ausgesprochen haben. Wir haben beschrieben, was im Übersinnlichen ist, ein Durcheinanderweben der Geister des WilIens, der Throne, und der Geister der Form, der Elohim. Das liegt im Übersinnlichen. Aber alles Übersinnliche wirft sein Schattenbild herein in unsere Sinneswelt. Wie stelIt sich das dar? Das, was substantiell sozusagen der Leib, die Wesenhaftigkeit der Geister des Willens ist, das ist die sich ausbreitende Materie, die feste Materie. Was gewöhnlich als Materie angesehen wird, ist Illusion. Die Vorstellungen, die man sich bildet von Materie, sind Maja. In Wahrheit findet der Seher, wenn er sich sozusagen in die Gebiete begibt, wo Materie spuken soll, nicht die phantastische Vorstellung der physikalischen Materie, denn das ist ein leerer Traum. Der Begriff der Materie, von dem die sogenannte naturphilosophische Physik spricht, ist nur eine Vorstellung, eine Schwärmerei, eine Phantasterei. Solange man dabei bleibt, das als eine Rechnungsmünze zu haben, ist es gut. Wenn man aber damit

[117]

glaubt etwas Wesenhaftes zu treffen, dann träumt man. Und so träumt im Grunde genommen die Physik heute, wo sie in ihren Theorien von Materie spricht. Da, wo sie Tatsachen konstatiert, wo sie Tatsachen beschreibt, das Reale, Wirkliche, da redet sie von Wahrheit, wenn sie beschreibt, was das Auge sehen kann und was man feststellen kann mit der Rechnung. Wo sie aber anfängt zu spekulieren von Atomen, von Molekülen und so weiter, die nichts anderes sein sollen als gewisse Dinge, die materielles Dasein haben, da fängt sie an, einen Weltentraum zu spinnen, demgegenüber wir wirklich sagen müssen, es verhält sich so, wie in unserem Mysteriendrama Felix Balde im Tempel ankündigt, wenn er sagt: Wenn man irgendwo etwas kaufen wollte und sagte, mit festem Gelde bezahle ich Dich nicht; ich verspreche Dir, daß ich aus irgendeinem Nebel heraus Dukaten bilden werde, es wird sich schon verdichten zu Dukaten! - In diesem groben Vergleich kann man wirklich jene Illusion der physikalischen Theorie wiedergeben, die ganze Weltenbaue aus Urweltnebeln willig hinnimmt, wenn das sogenannte Weltanschauungsbedürfnis bezahlt werden soll mit den Münzen, die die Wissenschaft auf diesem Gebiete gerne ausgeben möchte. Mit einer Phantastik hat man es zu tun, wenn man das atomistische Dasein, wie man es heute im Auge hat, für ein reales hält. Solange man damit Abkürzungen, Rechnungsmünzen meint für das, was die Sinne zeigen, so lange steht man auf realem Boden. Durchdringt man diesen Boden des Sinnlichen, dann muß man zum Geistigen vorschreiten, dann kommt man auf das Wesen und Weben einer Grundsubstanz, die aber nichts anderes ist als die Leiblichkeit der Throne, die durchsetzt wird von der Tätigkeit der Geister der Form.

Und wie stellt sich das, wie projiziert sich das in unsere SinnenweIt herein? Nun, da haben wir ausgebreitet die feste Materie, die aber auf keiner Stufe ein Amorphes ist. Das Amorphe, das Gestaltlose wird nur dadurch hervorgerufen, daß im Grunde genommen alles Dasein, das nach der Form drängt, zersprengt, zermalmt wird. Alles, was wir gleichsam als staubartiges Dasein antreffen im Weltenbau, hat gar nicht die Anlage, staubartig zu sein. Das ist zermürbtes Dasein. Die Materie als solche hat den Drang, sich zu ge-

[118]

stalten. Alles Feste hat den Drang, kristallinisch zu sein. Was feste Materie ist, drängt nach Kristallgestalt, drängt nach Form. So also können wir sagen: Was wir nennen das Substantielle der Throne und der Elohim, das drängt herein in unser sinnliches Dasein, indem es sich uns ankündigt als das sich ausbreitende Feste. Dadurch, daß sich überhaupt so etwas manifestiert, was wir materielles Dasein nennen, kündigt es sich an als Wesenhaftigkeit der Throne. Dadurch, daß es gestaltet erscheint, daß gleichsam in dieser Grundsubstanz immer Gestalten geformt werden, kündigt es sich an als äußere Offenbarung der Elohim.

Und nun blicken Sie wiederum hinein in das Geistvolle der Nomenklatur alter Zeiten. Da haben die alten Seher sich gesagt Wenn wir Umschau halten im Materiellen, so kündigt sich uns das an in der Wesenhaftigkeit der Throne, aber dieses wird durchsetzt von einem Kraftelement, das alles das zur Form bringen will. - Daher der Name «Geister der Form»! In all diesen Namen liegt eine Hindeutung auf das wirklich Wesenhafte, das sie bedeuten. Wenden Sie also den Blick auf das Drängen nach kristallinischer Gestalt im Umkreise, dann haben Sie auf einer unteren Stufe das, was in dem Schießen in die Kristallgestalt äußerlich die Kräfte manifestiert, die da weben und walten in der Substanz der Throne als die Elohim selber, als die Geister der Form. Da sind sie tätig, die Schmiede in ihrem Wärmeelement und schmieden aus der gestaltlosen Substanz der Geister des Willens die kristallinischen Formen der verschiedenen Erden und Metalle. Das sind die Geister in ihrer Wärmetätigkeit, die zugleich das formende Element des Daseins sind.

Wenn Sie die Sache so nehmen, dann blicken Sie hinein in das lebendige Wesen und Weben, das unserem Dasein zugrunde liegt. Und so müssen wir uns gewöhnen, in allem, was uns äußerlich entgegentritt, Maja oder Illusion zu sehen. Wir dürfen aber nicht stehenbleiben bei der wertlosen Theorie: Die Außenwelt ist Maja. Damit hat man gar nichts getan. Erst dann, wenn man in den einzelnen Gliedern der Maja überall durchblicken kann auf das, was ihnen wesenhaft zugrunde liegt, erst dann hat der Satz eine wahre

[119]

Bedeutung, dann ist er von Nutzen. So gewöhnen wir uns also daran, in alledem, was äußerlich geschieht, was uns da umgibt, etwas zu sehen, was zwar als Illusion Wahrheit ist, aber im Grunde doch Illusion bleibt. Ein Schein ist eben ein Schein. Als solcher ist er Tatsache, aber man versteht ihn nicht, wenn man bei seiner Scheinhaftigkeit stehenbleibt. Erst dann darf man ihn auch als Schein achten und schätzen, wenn man nicht bei seiner Scheinhaftigkeit stehenbleibt.

Nach unserer heutigen abstrakten Anschauung wird alles durcheinandergeworfen. Das konnten die alten Seher nicht. Die hatten es nicht so bequem,

überall dieselben trivialen Kräfte zu sehen, wie es etwa ein heutiger Physiker tut, der nicht nur Physiker, sondern zu gleicher Zeit zum Beispiel auch Meteorologe sein will. Wer wird denn nach heutigen physikalischen Begriffen daran zweifeln, daß dieselben Kräfte, die, sagen wir, in dem elementarischen Dasein wirken, in dem Festen, Flüssigen und so weiter, auch wirksam sind, wenn sich zum Beispiel innerhalb des Luftkreises die Wolken bilden, wenn sich das Wasser zu den Wolken ballt? Ich weiß ganz genau, daß der Physiker heute gar nicht anders denken kann, daß er als Physiker zu gleicher Zeit auch Meteorologe sein will und daß es für ihn nur einen Sinn hat, wenn er ganz dieselben Gesetze, die er für das Erdendasein in Betracht zieht, auch ausdehnt auf die Bildung der Wassermassen, die als Wolkenbildung unsere Erde Umgeben. - Der Seher hat es nicht so bequem. Sobald man auf die geistigen Untergründe zurückgeht, kann man nicht überall dasselbe sehen. Andere geistige Wesenheiten sind da tätig, wenn, sagen wir, aus irgendeinem Gasigen unmittelbar auf dem Erdboden ein Flüssiges sich bildet oder wenn im Umkreise der Erde das Gasige, das Dampfförmige sich zum Flüssigen ballt. Wenn wir also auf das Entstehen des Wässerigen in unserem Luftkreis blicken, dann kann der Seher nicht sagen, das Wässerige entsteht da ganz auf dieselbe Art wie auf dem Erdboden, die schwebende Art entsteht auf dieselbe Art, wie sich Wasser dichtet in dem Erdengrunde selber, auf dem Erdboden selber. - Denn in Wirklichkeit sind andere Wesenheiten an der Wolkenbildung beteiligt als bei der Bildung des Was-

[120]

sers auf dem Erdboden. Das, was ich eben gesagt habe von der Teilnahme der Hierarchien an unserem elementarischen Dasein, das bezieht sich nur auf die Erde, vom Mittelpunkt bis herauf, wo wir selbst stehen, aber dieselben Kräfte reichen nicht aus, um zum Beispiel auch die Wolken zu bilden. Da sind andere Wesenheiten am Werke. Die Naturphilosophie, die sich aus der heutigen Physik bildet, geht nach einem sehr einfachen Grundsatz vor. Sie sucht zuerst einige physikalische Gesetze und sagt, die beherrschen nun alles Dasein. Und dann übersieht sie alles Verschiedene auf den verschiedenen Daseinsgebieten. Wenn man das tut, geht man nach dem Grundsatz vor: In der Nacht sind alle Kühe grau, mögen sie auch noch so verschiedene Farben haben. - Die Dinge sind aber nicht überall dieselben, sondern sie stellen sich auf den verschiedenen Gebieten sehr verschieden dar.

Derjenige nun, dem zum Bewußtsein gekommen ist durch seherische Forschung, daß innerhalb unserer Erde waltet im erdigen Element das Wesen der Throne oder der Geister des Willens, im Wässerigen das Wesen der Geister der Weisheit, im Luftförmigen das der Geister der Bewegung, im Wärmehaften das der Elohim, der steigt allmählich auf zu der Erkenntnis, daß bei der Ballung der Wolken, bei jenem eigenartigen, in unserem Erdenumkreise vor sich gehenden Wässerigwerden des Gasförmig-Wässerigen, am Werke sind jene Wesenheiten, die der Hierarchie der Cherubime angehören. So sehen wir auf unser Festes, auf das, was wir als elementarisches Erdendasein bezeichnen, und schauen in ihm ein Durcheinanderwirken der Elohim mit den Thronen. Wir richten den Blick aufwärts und sehen, wie in dem Luftförmigen, in dem ja allerdings die Geister der Bewegung walten, wie da am Werke sind die Cherubime, damit das Wässerige, das aus dem Bereiche der Geister der Weisheit aufsteigt, sich zu Wolken ballen kann. Im Umkreise unserer Erde walten ebenso wahr die Cherubime, wie da walten innerhalb des elementarischen Daseins unserer Erde die Throne, die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung. - Und wenn wir jetzt sehen das Weben und Wesen dieser Wolkenbildungen selber, wenn wir das sehen, was gleichsam als ihr Tieferes verborgen

[121]

ist, was sich nur zuweilen kundgibt, so ist es der aus der Wolke herausdringende Blitz und Donner. Das ist auch nicht etwas, was aus dem Nichts herauskommt. Dieser Tätigkeit liegt für den Seher zugrunde das Weben und Wesen derjenigen Geister der Hierarchien, die wir als die Seraphime bezeichnen. Und damit haben wir, wenn wir in unserem Erdenbereich bleiben, wenn wir bis zum nächsten Umkreis gehen, alle einzelnen Stufen der Hierarchien gefunden.

So sehen wir in dem, was uns sinnlich entgegentritt, den Ausfluß, die Manifestationen hierarchischer Tätigkeit. Es wäre ein völliger Unsinn, wenn man in dem aus der Wolke schlagenden Blitz dasselbe sehen würde wie das, was man sieht, wenn ein Zündholz angezündet wird. Ganz andere Kräfte walten, wenn überhaupt aus der Materie das Element, das im Blitz waltet, das Elektrische, herauskommt. Da walten die Seraphime. So haben wir die Gesamtheit der Hierarchien auch in unserem Erdenumkreise gefunden, so wie wir sie im Kosmos draußen finden können. Es dehnen eben diese Hierarchien ihre Tätigkeit auch auf das aus, was in unserem unmittelbaren Umkreise ist.

Und wenn Sie nun die Genesis durchgehen, wenn Sie das ganze Walten und Weben der Weltenentwickelung betrachten, so wie die Genesis es uns berichtet, so finden Sie ja, daß sozusagen all die Vorstufen, die sich während des alten Saturn-, Sonnen- und Mondendaseins bildeten, sich wiederholen und daß zuletzt als die Krönung der Entwickelung der Mensch auftritt. So haben wir also diesen Bericht der Genesis so aufzufassen, daß sich das ganze Weben und Wesen der Hierarchien hineinverflicht in das, was da geschieht, und daß sich das alles gleichsam zusammendichtet zu dem letzten Produkt des Erdenwerdens, zu jener übersinnlichen Wesenheit, denn zunächst ist es noch eine übersinnliche Wesenheit, von der gesagt wird, die Elohim beschlossen sie, indem sie sagten: Nun lasset uns den Menschen machen! - Da woben sie alles das, was sie im einzelnen konnten, zu einem Gesamtwerk zusammen. Alle Tätigkeiten, die sie herüberbrachten von früheren Stufen, woben sie zusammen, um zuletzt den Menschen hervorzurufen. Alle diese Hierarchien also, die der des Menschen vorangegangen sind

[122]

und die wir bezeichnen als Seraphime, Cherubime, Throne, als Geister der Weisheit, der Bewegung, der Form, als Archai oder Geister der Persönlichkeit, als Feuergeister oder Erzengel und als Engelwesen, alle diese Wesenheiten, wir haben sie gefunden webend und wesend in all diesem Dasein. Und wenn wir das, was uns die Genesis berichtet, verfolgen bis zu jener Krönung des Gebäudes hin, die mit dem Menschen erscheint am sogenannten sechsten Schöpfungstage, wenn wir das ganze Weben und Wesen sozusagen der vormenschlichen Erdenentwickelung in Betracht ziehen, so finden wir schon darin alle die verschiedenen Hierarchien. Und alle diese Hierarchien mußten zusammenwirken, um das vorzubereiten, was zuletzt im Menschen zutage trat.

Wir dürfen also sagen: Es ist ein Bewußtsein vorhanden gewesen bei jenem Seher oder jenen Sehern, denen die Genesis entsprang, daß alle die aufgezählten Hierarchien schon für das Vorbereitungsstadium des Menschen wirken mußten. Aber auch davon mußten sie ein Bewußtsein haben, daß zur Hervorbringung des Menschen selber, zur letzten Krönung dieser ganzen hierarchischen Ordnung, noch eine Hilfe kommen mußte von einer Seite her, die in einer gewissen Beziehung noch höher liegt als alle diese Hierarchien. Wir blicken also gleichsam über die Seraphime hinauf nach einer zunächst unbekannten, nur geahnten göttlichen Wesenheit. Verfolgen wir einmal die Tätigkeit zum Beispiel irgendeines Gliedes der hierarchischen Ordnung, sagen wir, die Tätigkeit der Elohim. Solange sie nicht zu dem Entschlusse gekommen waren, ihre Werke durch die Bildung des Menschen zu krönen, so lange reichte es aus, daß sie ihre eigene Tätigkeit in Einklang versetzten mit der Tätigkeit der Hierarchien bis zu den Seraphimen hinauf. Dann aber mußte ihnen eine Hilfe kommen von jener Seite, zu der wir eben ahnend den geistigen Blick erheben, die sozusagen über den Seraphimen steht. Wenn die Elohim zu dieser schwindelerregenden Höhe hinauf ihre schöpferische Tätigkeit richten wollten, so daß sie Hilfe von dieser Seite empfangen konnten, dann mußte etwas eintreten, was wir seiner ganzen Tragweite nach verstehen wollen. Sie mußten sozusagen über sich selbst hinauswachsen. Sie mußten

[123]

lernen, mehr zu können, als sie bloß im Vorbereitungswerke gekonnt hatten. Um das Werk vollständig zu krönen, um es zu Ende zu führen, dazu mußten die Elohim fähig werden, noch höhere Kräfte zu entwickeln, als sie bloß am Vorbereitungswerke entfaltet hatten. Es mußte also die Gruppe der Elohim gewissermaßen über sich selber hinauswachsen. Versuchen wir, uns einmal eine Vorstellung davon zu machen, wie so etwas geschehen kann.

Versuchen wir uns diesen Begriff zu bilden, indem wir wiederum von etwas Trivialem ausgehen. Gehen wir von der Entwickelung des Menschen aus. Wenn wir den Menschen ins Dasein treten sehen als ein ganz kleines Kind, da wissen wir, daß in ihm noch nicht entwickelt ist, was wir ein einheitliches Bewußtsein nennen. Das Kind spricht sogar das Ich, das zusammenhält das Bewußtsein, nach einiger Zeit erst aus. Es fügt sich dann das, was in seinem Seelenleben ist, in die Einheit des Bewußtseins zusammen. Der Mensch wächst heran, indem er die verschiedenen Tätigkeiten, die beim Kind noch dezentralisiert sind, zusammenfaßt. So ist diese Zusammenfassung beim Menschen ein Heraufentwickeln zu einem höheren Zustand.
Analog können wir uns die Fortentwickelung der Elohim denken. Diese haben eine gewisse Tätigkeit entfaltet während der Vorbereitungsentwickelung zum Menschen. Dadurch, daß sie diese Tätigkeit ausgeführt haben, haben sie selber etwas gelernt, selber etwas dazu beigetragen, um sich zu einer höheren Stufe emporzuheben. Sie haben nun als Gruppe ein gewisses Einheitsbewußtsein erlangt, sind gleichsam nicht nur Gruppe geblieben, sondern sind Einheit geworden. Die Einheit wurde gleichsam wesenhaft. Das ist etwas außerordentlich Wichtiges, was wir in diesem Punkt aussprechen. Ich konnte Ihnen bisher nur sagen: Die einzelnen Elohim waren so, daß jeder etwas Besonderes konnte. Jeder konnte zum gemeinsamen Entschluß, zum gemeinsamen Bild, nach dem sie den Menschen formen wollten, etwas hinzubringen, und das, was der Mensch war, war gleichsam nur eine Vorstellung, in der Sie zusammenwirken konnten. Das war in der Arbeit der Elohim zunächst noch nichts Reales. Reales war erst vorhanden, als sie das gemeinsame Produkt
[124]
geschaffen hatten. In dieser Arbeit selber entwickelten sie sich aber höher, entwickelten sie ihre Einheit zu einer Realität, so daß sie jetzt nicht etwa nur sieben waren, sondern daß die Siebenheit ein Ganzes war, so daß wir jetzt von einer Elohimheit sprechen können, welche sich auf siebenfache Weise offenbart. Diese Elohimheit ist erst geworden. Sie ist das, wozu sich die Elohim hinaufgearbeitet haben.
Das kennt die Bibel. Die Bibel kennt die Vorstellung, daß die Elohim gleichsam vorher die Glieder einer Gruppe sind und sich dann zusammenordnen zu einer Einheit, so daß sie vorher zusammenarbeiten wie die Glieder einer Gruppe, und nachher von einem gemeinsamen Organismus aus gelenkt werden. Und diese reale Einheit der Elohim, in welcher die einzelnen Elohim tätig als Glieder, als Organe wirken, nennt die Bibel Jahve-Elohim. Da haben Sie nun in einer noch tieferen Weise, als es bisher möglich war, den Begriff des Jahve, des Jehova. Daher spricht die Bibel auch zunächst in ihrem Berichte nur von den Elohim, und fängt an, da wo die Elohim selber zu einer höheren Stufe, zu einer Einheit vorgeschritten sind, von Jahve-Elohim zu sprechen. Das ist der tiefere Grund, warum am Ende des Schöpfungswerkes der Jahvename plötzlich auftritt. Da sehen Sie, wie man zu den okkulten Quellen vordringen muß, wenn man so etwas verstehen will.
Was hat die Bibelexegese des neunzehnten Jahrhunderts daraus gemacht? Aus dieser ganzen Tatsache, die ich jetzt dargestellt habe aus den okkulten Quellen heraus, hat die Bibelexegese folgendes gemacht. Sie hat gesagt: Nun ja, da tritt an einer Stelle auf der Name Elohim, an einer anderen Stelle der Jahvename. Selbstverständlich liefert das den Beweis, daß die zwei Urkunden von zwei verschiedenen religiösen Überlieferungen herrühren, und man muß unterscheiden zwischen dem, was herübergetragen ist von einem Volk etwa, das die Elohim verehrt hat, und dem, was herübergetragen ist von einem Volk, das den Jahve verehrt hat. Und derjenige, der das geschrieben hat, was uns als Schöpfungsbericht vorliegt, hat beide Namen, Elohim und Jahve-Elohim, zusammengeschoben, und da haben wir nun eine Urkunde, die den
[125]
Elohimnamen, und eine andere, die den Jahvenamen hat. Die muß man wieder trennen! - Es ist bereits so weit gekommen in dieser Forschung, daß wir heute sogenannte Regenbogenbibeln haben, wo alles das, was von der einen Seite hergetragen sein soll, mit Lettern in der blauen Farbe, und alles das, was von der anderen Seite hergetragen sein soll, mit Lettern in der roten Farbe gedruckt wird. Solche Bibeln gibt es schon. Schade nur, daß man dann manchmal die Sache so trennen muß, daß der 'Vordersatz blau und der Nachsatz rot ist, weil der Vordersatz von dem einen Volk stammen soll und der Nachsatz von dem anderen! Zu verwundern ist nur, daß Haupt- und Nebensatz so wunderbar zusammengepaßt haben, daß nur irgendein Kombinator hat kommen müssen, der diese beiden Überlieferungen zusammentrug.
Auf diese Exegese unseres Jahrhunderts ist ungeheuerster Fleiß verwendet worden, und man kann sagen, wenn man die Dinge kennt, daß vielleicht auf keine naturwissenschaftliche oder historische Forschung ein so großer Fleiß verwendet worden ist als auf diese theologische Bibelexegese des neunzehnten Jahrhunderts, die uns mit tiefer Wehmut und mit dem Gefühl einer tiefen Tragik erfüllt. Dasjenige, was der Menschheit berichten sollte von dem Spirituellsten, hat verloren den Zusammenhang mit den spirituellen Quellen. Es ist, wie wenn jemand sagen wollte: Ja, da erblicken wir zum Beispiel einen ganz anderen Stil im zweiten Teil des «Faust», wenn wir die Stelle, wo Ariel spricht, vergleichen mit den Knittelversen im ersten Teil des . Das kann unmöglich ein und derselbe Mensch geschrieben haben, und Goethe muß deshalb eine mythische Figur sein. - Es steht wirklich das Erträgnis ungeheuerster Arbeit, hingebungsvollsten FIeißes durch die Abtrennung von den okkulten Quellen tragischerweise auf demselben Boden, auf dem jemand stehen würde, der den Goethe hinwegleugnet, weil er sich nicht denken kann, daß zwei so verschiedene Dinge wie der Stil des ersten Teils des «Faust» und der des zweiten Teils von einem und demselben Menschen herrühren könne. Da sehen wir hinein in eine tiefe Tragik des Menschenlebens. Da sehen wir, wie es die Notwendigkeit hervorruft, die Geister wiederum hinzulenken zu den
[126]
Quellen des spirituellen Lebens. Geisteserkenntnis ist nur möglich, wenn die Menschen den lebendigen Geist wiederum suchen werden. Sie werden ihn wiederum suchen, denn das ist verknüpft mit einem unwiderstehlichen Drang der menschlichen Seele. Und auf dem Vertrauen, daß dieser Drang in der menschlichen Seele vorhanden ist, daß das Herz den Menschen treibt, den Zusammenhang mit den geistigen Quellen wieder zu suchen, und ihn treiben wird zum Verständnis der eigentlichen Grundlage der religiösen Urkunden, darauf beruht im Grunde genommen alle Kraft, die uns beseelen kann auf dem anthroposophischen Boden. Durchdringen wir uns mit diesem Vertrauen, und wir werden auf diesem Gebiete, das uns in das geistige Leben hineinführen soll, die echten Früchte erzielen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Siebenter_Vortrag&oldid=32711“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 375-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Vierter Vortrag

Aus AnthroWiki

[62]

VIERTER VORTRAG

München, 19. August 1910

Wir haben gestern vor unsere Seele bildhaft hingemalt denjenigen Augenblick, der mit den bedeutsamen Worten der Bibel angedeutet wird: Damit haben wir auf ein Ereignis hingewiesen, das für uns ja auf einer höheren Stufe eine Wiederholung vorhergehender Entwickelungszustände unseres Erdenwerdens darstellt. Immer wieder muß ich Sie verweisen auf das Bild von einem Menschen, der da aufwacht und aus der Seele heraufholt einen gewissen seelischen Inhalt So etwa sollen wir uns vorstellen, wie aus der Seele der Elohim hervorsprießt in einer neuen Gestalt, in einer abgeänderten Gestalt das, was sich langsam und allmählich im Verlauf der Entwickelung herangebildet hat durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit. Und im Grunde genommen ist alles das, was im sogenannten Sechs- oder Siebentagewerk der Bibel berichtet wird, ein Wiedererwecken vorhergehender Zustände, nicht aber ein Wiedererwecken in derselben Form, sondern in einer neuen Form, in einer neuen Gestalt. Und die nächste Frage, die wir uns werden stellen dürfen, ist diese: Wie haben wir überhaupt die Realität dessen, was uns da erzählt wird im Verlauf des Sechs- oder Siebentagewerks, aufzufassen?

Wir werden uns über diese Frage am besten verständigen, wenn wir sie so stellen: Könnte ein Auge, wie die gewöhnlichen Augen sind, könnten überhaupt Sinnesorgane, wie die heutigen Sinnesorgane sind, äußerlich sinnengemäß verfolgen, was im Sechstagewerk berichtet wird? - Das könnten sie nicht. Denn die Ereignisse, die Tatsachen, die uns da berichtet werden, verlaufen im wesentlichen in der Sphäre dessen, was wir das elementarische Dasein nennen können. So daß also, um diese Vorgänge anzuschauen, ein gewisser Grad hellseherischer Erkenntnis, hellseherischer Wahrnehmung nötig wäre. Es ist eben durchaus wahr, daß die Bibel uns

[63]

erzählt von dem Hervorgehen des Sinnlichen aus dem Übersinnlichen und daß die Tatsachen, die sie an die Spitze stellt, übersinnliche Tatsachen sind, wenn auch nur um einen Grad höher liegend als unsere gewöhnlichen sinnlichen Tatsachen, die ja aus diesen anderen eben charakterisierten hervorgegangen sind. Wir blicken also in gewisser Beziehung in ein hellseherisches Gebiet hinein mit all dem, was wir da im Sinne des Sechstagewerks eigentlich beschreiben. In Ätherform und in elementarischer Form tauchte wieder auf, was früher da war. Halten wir das nur recht genau fest, sonst werden wir uns nicht in genügender Weise orientieren über all das, was mit den monumentalen Worten der Genesis eigentlich gemeint ist. So dürfen wir also erwarten, daß wir in einer neuen Art auftauchen sehen alles das, was während des alten Saturn-, Sonnen- und Mondendaseins sich nach und nach entwickelt hat.

Fragen wir uns deshalb zuerst einmal: Wie waren denn die eigenartigen Zustände, in weIche die Entwickelung durch diese drei planetarischen Formen eingetaucht war? - Wir können sagen: Auf dem alten Saturn, das können Sie ja in meiner «Geheimwissenschaft» nachlesen, war alles in einer Art mineralischen Zustandes. Das, was dort als erste Anlage vom Menschen vorhanden war, was überhaupt die gesamte Masse des alten Saturn ausmachte, war in einer Art mineralischen Zustandes. Dabei dürfen Sie nicht an die mineralische Form von heute denken, denn der alte Saturn war durchaus noch nicht im Element des Wassers oder des Festen vorhanden; er war nur ineinanderwebende Wärme. Aber die Gesetze, welche in diesem Wärmeplaneten herrschten, das also, was da die Differenzierung bewirkte, was das Ineinanderweben organisierte, das waren die gleichen Gesetze, die heute in dem dichten, in dem festen Mineralreich herrschen. Wenn wir also sagen, der alte Saturn und auch der Mensch waren im mineralischen Zustande, dann müssen wir uns dessen bewußt sein, daß es nicht ein mineralischer Zustand wie der heutige war, mit festen Formen, sondern ein Zustand innerhalb der webenden Wärme, aber mit mineralischen Gesetzen.

Dann kommt der Sonnenzustand. Diesen müssen wir noch immer so auffassen, daß von der Sonnenmasse noch keine Abtrennung

[64]

dessen stattgefunden hat, was später das Erdenhafte wurde. Ein gemeinsamer Leib sozusagen ist alles das, was heute zur Erde und zur Sonne gehört, ein kosmischer Leib ist das zur alten Sonnenzeit. Innerhalb dieser alten Sonne hat sich gegenüber dem früheren Saturnzustand als Verdichtung herausgebildet ein Gasiges, so daß wir außer dem ineinanderwebenden Wärmehaften ein durcheinanderströmendes, gesetzmäßig sich ineinanderfügendes Gas- oder Luftförmiges haben. Aber zu gleicher Zeit haben wir eine Neubildung nach oben hin, gleichsam eine Verdünnung des Wärmehaften nach dem Lichthaften, ein Ausstrahlen eines Lichthaften in den Weltenraum. Dasjenige, was wir nun als die Wesen unserer planetarischen Entwickelung bezeichnen können, ist während dieses alten Sonnenzustandes fortgeschritten bis zum Pflanzenhaften. Wieder dürfen wir uns nicht denken, daß während des alten Sonnenzustandes Pflanzen in der heutigen Form vorhanden waren, sondern wir müssen uns klar sein darüber, daß nur die Gesetze, die im heutigen Pflanzenreich wirken, jene Gesetze, die da bedingen, daß ein Wurzelhaftes nach abwärts und ein Blütenhaftes nach aufwärts treibt, innerhalb des alten Sonnenzustandes in dem Element des Luftförmigen und des Wärmehaften sich geltend machen. Natürlich konnte keine feste Pflanzenform entstehen, sondern die Kräfte, die die Blüte nach oben und die Wurzeln nach unten trieben, muß man sich denken in einem luftartigen Gebilde webend, so daß man den alten Sonnenzustand sich vorzustellen hat als ein lichtartiges Aufblitzen von Blütenformen nach oben. Denken Sie sich eine Gaskugel und da drinnen webendes Licht, lebendiges Licht, das aufsprießt, das nach oben im Aufsprießen das Gasige wie Lichtblütenformen aufschießen läßt und wiederum das Bestreben hat, nach unten zu halten, was da aufblitzen will, das wiederum die alte Sonne nach dem Mittelpunkte zusammenhält: dann haben Sie das innere Weben von Licht, Wärme und Luft im alten Sonnenzustande. Das mineralische Gesetzmäßige wiederholt sich, das pflanzliche Gesetzmäßige kommt dazu, und das, was vom Menschen vorhanden ist, ist selbst erst in einem Zustand des Pflanzenhaften.

Wo würden wir denn heute etwas finden, was sich, wenn auch

[65]

nicht ganz, doch in einer gewissen Beziehung vergleichen ließe mit diesem pflanzenhaften Weben in der alten Gas-Wärme-Lichtkugel der Sonne?

Wenn man die Sinne, die der Mensch heute hat, in dem Weltenraum herumschweifen ließe, würde man freilich nichts finden, was sich damit vergleichen ließe. Zu einer gewissen Zeit der alten Sonne war das alles auch physisch vorhanden, das heißt physisch bis zur Gasdichtigkeit Heute kann es überhaupt physisch nicht vorhanden sein. Die Gestalt des Wirkens, die dazumal auch physisch vorhanden war, heute ist sie für den Menschen nur vorhanden, wenn das hellseherische Wahrnehmungsvermögen sich in das Gebiet der übersinnlichen Welt richtet, da wo heute die geistigen Grundwesenheiten unserer äußeren physischen Pflanzen sind, das, was wir im Laufe der Jahre als die Gruppenseele der Pflanzen kennen gelernt haben. Wir wissen ja, daß diesem äußeren Pflanzlichen, das heute dem physischen Sinne sich vorstellt, etwas zugrunde liegt, was wir die Gruppenseelen nennen können. Heute können sie nur durch das hellseherische Bewußtsein im Geistgebiete gefunden werden. Da sind diese Gruppenseelen der Pflanzen nicht in einzelnen Pflanzenindividuen vorhanden wie die äußerlichen Pflanzen, die aus dem Erdboden herauswachsen, sondern da ist ungefähr für jede Art, also für die Rosenart, für die 'Veilchenart, für die Eichenart, eine Gruppenseele vorhanden. Wir haben also im Geistgebiete nicht irgendein geistiges Wesen für jede einzelne Pflanze zu suchen, sondern für die Arten haben wir die Gruppenseelen zu suchen. Diese Arten von Pflanzen sind für das heutige Denken, für dieses arme, abstrakte Denken der Gegenwart eben Abstraktionen, Begriffe. Sie waren es schon im Mittelalter, und weil man auch damals schon nichts mehr wußte von dem, was im Geistigen webt und lebt als Grundlage des Physischen, kam der berühmte Streit auf zwischen Realismus und Nominalismus, das heißt, ob das, was als Arten existiert, bloßer Name ist oder etwas real Geistiges. Für das hellseherische Bewußtsein hat dieser ganze Streit nicht den allergeringsten Sinn, denn wenn es sich richtet über die Pflanzendecke unserer Erde hin, so dringt es durch die äußere physische Pflanzenform in ein geistiges Gebiet, und in diesem geistigen
[66]
Gebiete, da leben als wirkliche reale Wesen die Gruppenseelen der Pflanzen. Und diese Gruppenseelen sind einerlei Realität mit dem, was wir die Arten der Pflanzen nennen. Zu der Zeit, als die Luft-Wärme-Lichtkugel der alten Sonne in ihrer vollen Blüte war, als das dort spielende Licht an die Gasoberfläche herauswarf die lichtfunkelnden Blütenformen des Pflanzendaseins, damals waren diese Formen dasselbe, und zwar in physischer Gasgestalt, was heute nur noch im Geistgebiete als die Arten der Pflanzen zu finden ist. Halten wir dieses nur recht gut fest, daß dazumal während des alten Sonnendaseins die Arten der Pflanzen, die Arten dessen, was heute als Grünendes, als Blühendes, als Baum- und Strauchförmiges unsere Erde bedeckt, die alte Sonne durchsetzte ganz im Sinne der Gruppenseelenhaftigkeit, im Sinne der Arten.
Soweit der Mensch damals war, befand er sich auch in einem pflanzenhaften Zustand. Er war nicht imstande, in seinem Inneren als Vorstellungen wachzurufen, in Bewußtseinszuständen zu erwecken, was um ihn herum vorging, ebensowenig wie heute die Pflanze in Bewußtseinszuständen wiedererwecken kann, was um sie herum vorgeht. Der Mensch war selber in einem pflanzenhaften Dasein, und zu den auf- und abspielenden Lichtformen, welche in dem gasigen Sonnenball spielten, gehörte auch die Leiblichkeit des damaligen Menschen. Zu der Entstehung der primitivsten Form des Bewußtseins gehört nämlich im Kosmos etwas ganz Besonderes. Solange unser Erdenhaftes noch mit dem Sonnenhaften verbunden war, solange also nicht, sagen wir, grob gesprochen, das Licht der Sonne von außen auf den Erdball fiel, so lange konnte sich das, was man ein Bewußtsein nennen kann, nicht bilden innerhalb der Wesen des Erdenhaften. So lange konnte auch nicht den physischen und den Ätherleib durchdringen ein astralischer Leib, der die Grundlage des Bewußthaften ist Soll ein Bewußthaftes auftreten, dann muß eine Trennung, eine Spaltung stattfinden, dann muß sich aus dem Sonnenhaften ein anderes absondern. Und das geschah während des dritten Entwickelungszustandes unserer Erde, während des alten Mondenzustandes. Als der alte Sonnenzustand vorüber war, durch eine Art kosmischer Nacht durchgegangen war, da
[67]
tauchte von neuem auf das ganze Gebilde, jetzt aber so, daß es reif geworden war, als eine Zweiheit zu erscheinen, daß alles Sonnenhafte sich herausgliederte als ein Weltenkörper, und der alte Mond, auf dem sich von unseren elementarischen Zuständen nur das Wässerige, Luft- und Wärmehafte befand, als ein außerhalb des Sonnenhaften Befindliches zurückblieb. Der alte Mond war das damalige Erdenhafte, und nur, weil die Wesen auf ihm von außen her die Kraft der Sonne empfangen konnten, nur dadurch konnten sie in sich aufnehmen einen astralischen Leib und in sich entwickeln das Bewußthafte, das heißt, widerspiegeln in innerern Erleben, was um sie herum vorging. Ein Tierhaftes, ein innerlich lebendig Tierhaftes, ein Wesenhaftes, das Bewußtsein in sich trägt, ist also daran gebunden, daß innerhalb des Erden- und des Sonnenhaften eine Trennung eintritt. Das Tierhafte trat während der alten Mondenzeit auf, und der Mensch selbst war heraufgebildet in bezug auf seine Leiblichkeit bis zum Tierhaften. Das Genauere darüber haben Sie ja in meiner «Geheimwissenschaft» beschrieben.
So sehen wir also, wie diese drei Zustände, die unserem Erden werden vorangegangen sind und die die Bedingungen dieses Erdenwerdens sind, gesetzmäßig zusammenhängen. Und im Mondenzustand ist hinzugekommen zum Gasigen ein Flüssiges, ein Wässeriges auf der einen Seite und ein Tonhaftes, ein Klanghaftes nach der anderen Seite, ein Klanghaftes, wie ich es Ihnen gestern charakterisiert habe als eine Verfeinerung des Lichtzustandes. Das ist ungefähr eine Wiedergabe der Entwickelung. Das, was da geschehen war durch diese drei Zustände hindurch, tauchte nun wie die Erinnerung der Elohiin wieder auf, tauchte auf, wie wir gestern gesehen haben, zunächst in einem verworrenen Zustand, der bezeichnet wird in der Bibel mit den Worten, die ich gestern genauer charakterisiert habe, mit den Worten tohu wabohu. In den KraftstrahIen, die von einem Mittelpunkt nach auswärts und vom Umfange her nach einwärts strahlten, schlossen sich ein in einem Ineinanderwirken zunächst die drei elementarischen Zustände, die Luft, die Wärme und das Wässerige. Sie waren jetzt ungeschieden; früher waren sie schon geschieden gewesen. Auf der Sonne schon waren sie geschieden, als
[68]
ein Gasförmiges von dem Wärmehaften sich abgetrennt hatte, und auch während des alten Mondenzustandes, wo die drei Formen des Wärmehaften, des Gashaften und des Wasserhaften voneinander geschieden waren. Jetzt waren sie in buntem Durcheinander während des tohu wabohu, sprudelten ineinander, so daß man in jener ersten Zeit des Erdenwerdens nicht unterscheiden konnte zwischen dem Wasserhaften, Gashaften und Wärmehaften. Das wirkte alles ineinander.
Das erste, was nun eintrat, war, daß in dieses Durcheinander hineinschlug das Lichthafte. Und dann entwickelte sich aus jener seelenhaften, geisthaften Tätigkeit, die ich Ihnen wie ein kosmisches Sinnen beschrieben habe, eine Tätigkeit heraus, die zuerst in dem Durcheinander des Elementarischen das alte Gasförmige von dem alten Flüssigen schied. Diesen Moment, der sozusagen auf die Lichtwerdung folgte, bitte ich ganz genau festzuhalten. Würden wir es in nüchterne Prosa übersetzen, was da geschehen ist, so müßten wir sagen: Nachdem eingeschlagen hat das Licht in das tohu wabohu, da schieden die Elohim das, was schon früher ein Gasiges war, von dem, was früher ein Wäßriges war, so, daß man wieder unterscheiden konnte das, was gasförmigen Zustand hatte, von dem, was im früheren Sinne in wäßrigem Zustand war. Also in der Masse, welche ein Durcheinander war aller drei elementarischen Zustände, wurde jetzt geschieden, und zwar so, daß zweierlei auftrat, eines mit dem Charakter des Luftigen, mit dem Charakter, sich nach allen Seiten hin zu verbreiten, und ein anderes mit dem Charakter des Zusammenhaltens, des Sichzusammendrängens. Das ist das Wäßrige. Nun waren aber die beiden Zustände in der Zeit, von der hier gesprochen wird, noch nicht so, daß wir sie mit dem, was wir heute Gas- oder Luftförmiges und Wasser nennen, vergleichen könnten. Das Wasser war ein wesentlich dichteres; wir werden gleich sehen warum. Dagegen war aber auch das, was luftförmig war, so, daß, wenn wir genau den Sinn seiner damaligen Beschaffenheit treffen wollen, wir kein besseres Beispiel finden können, als wenn wir heute den Blick von der Erde aufwärts richten, wo sich im Luftförmigen das Wäßrige zu Gasigem, Dampfförmigem bildet
[69]

und das Bestreben hat, in Wolkenform aufzusteigen, um dann als Regen wieder niederzufallen; also das eine Element als ein aufsteigendes, das andere als ein absteigendes. Wäßriges haben wir in beiden, nur hat das eine Wäßrige die Tendenz, dampfförmig zu werden, als Wolken nach aufwärts zu gehen, und das andere die Tendenz, abwärts sich zu ergießen, sich in Oberflächengestalt niederzuschlagen. Das ist natürlich nur ein Vergleich, denn was ich da schildere, spielte sich ja im EIementarischen ab.

Wollen wir aIso das, was weiter geschah, charakterisieren, so müssen wir sagen: Die Elohim bewirkten durch ihr kosmisches Sinnen, daß in dem tohu wabohu eine Scheidung eintrat von zwei elementarischen Zuständen. Der eine hatte die Tendenz, nach aufwärts zu dringen, dampfförmig zu werden, das ist Wäßriges in Gasiges sich umbildend. Der andere hatte die Tendenz, nach unten sich zu ergießen, das ist Wäßriges, das immer dichter und dichter sich zusammenschließt. - Das ist der Tatbestand, der gewöhnlich in den modernen Sprachen dadurch ausgedrückt wird, daß man zum Beispiel im Deutschen sagt: «Die Götter machten etwas zwischen den Wassern oben und den Wassern unten.» Ich habe Ihnen eben jetzt geschildert, was die Götter machten. Sie bewirkten innerhalb der Wasser, daß das eine Elementare die Tendenz hatte, nach aufwärts zu kommen, und das andere die Tendenz, nach innen zum Mittelpunkt zu gelangen. Mit dem, was dazwischen ist, ist nichts gemeint, was man mit der Hand anfassen kann, sondern es ist eine Scheidung vollzogen in bezug auf zwei Kraftcharaktere, die ich Ihnen eben charakterisiert habe. Will man einen äußeren Vergleich dafür haben, so kann man sagen: Die Elohim bewirkten, daß die Wasser nach der einen Seite nach aufwärts gingen, nach Wolkenform strebten, in den Weltenraum hinausstrahlen woIlten, und daß sie nach der anderen Seite sich sammeln wollten auf der Erdoberfläche. - Die Scheidung war also eine Art ideelle. Deshalb ist das Wort, das in der Genesis steht für diese Scheidung, auch ideell aufzufassen. Sie wissen ja, daß die lateinische Bibel das Wort Firmamentum an dieser Stelle hat. Dafür steht in der Genesis das Wort rakia. Dieses Wort bezeichnet durchaus nicht etwas, was man in

[70]

äußerer sinnenfälliger Weise deuten soll, sondern es bezeichnet eben die Auseinanderscheidung zweier Kraftrichtungen.

Damit haben wir das getroffen, was als ein zweiter Moment in der Genesis geschildert wird. So daß wir, wenn wir es in unsere Sprache übersetzen wollten, sagen müßten: Die Elohim trennten zunächst innerhalb der durcheinanderwirbelnden elementarischen Zustände die Luft von dem Wasserhaften. - Das ist auch die ganz genaue Wiedergabe dessen, was gemeint ist. Das in die Luft Strebende, das natürlich das Gasig-Wäßrige in sich begreift, und das zum Festeren sich Hinballende, das trennten die Elohim. Das ist der zweite Moment in der Schöpfungsgeschichte.

Nun schreiten wir zu dem nächsten Momente vor. Was geschieht da? Dasjenige, was da hinausgeschickt worden ist, was da hinausstrahlt, was nach Wolkenbildung drängt, das hat einen Zustand erreicht, der in gewisser Weise die Wiederholung eines früheren Zustandes ist, eines Zustandes in einer gröberen Form, als er auf der alten Sonne war. Das, was nach innen gestrebt hat, was in gewisser Beziehung wiedergibt das zum Wäßrigen Verdichtete des alten Mondenhaften, wird jetzt weiter differenziert, und diese weitere Scheidung bildet das, was als der dritte Moment im Erdenwerden auftritt. Wir können sagen, daß im zweiten Momente die Elohim geschieden haben das Luftförmige vom Wäßrigen. So scheiden sie im dritten Momente innerhalb des Wasserhaften das, was wir jetzt als Wasser kennen, und etwas, was vorher noch nicht da war, eine neue Verdichtung, das Feste. Jetzt erst ist das Feste gegeben. Während des alten Mondenzustandes war dieses Feste, dieses Erdenhafte noch nicht vorhanden. Jetzt wird es ausgeschieden aus dem Wasser- haften. Wir haben also im dritten Momente des Erdenwerdens einen Verdichtungsprozeß und müßten sagen: So wie die Elohim im zweiten Momente geschieden haben die Luftelemente von den wässerigen, so scheiden sie jetzt im dritten Momente innerhalb der alten Mondensubstanz das neue Wasserhafte ab von dem Erdenhaften, das jetzt als etwas ganz Neues auftritt. - Alles das im Grunde genommen, was ich Ihnen bisher geschildert habe, war schon früher vorhanden, wenn auch in anderer Gestalt. Ein Neues ist erst das

[71]

Erdenhafte, das Feste, das jetzt im dritten Momente der Genesis auftritt. Das aus dem Wasserhaften herausgesonderte Erdenhafte, das ist das Neue. Das erst gibt die Möglichkeit, daß sich das vorher Vorhandene in einer erneuerten Gestalt zeigt.

Was bildet sich nun zuerst? Es ist das, was sich schon in der alten Sonne gebildet hatte, was wir beschrieben haben in dem dünnen gasigen Elemente des Sonnenhaften als aufsprießendes Pflanzenhaftes, was sich dann im Wäßrigen auf dem alten Monde wiederholt hat, wo ja die Pflanzenformen im heutigen Sinne auch noch nicht vorhanden waren. Und erst im dritten Momente wiederholt es sich eben in dem Erdenhaften selber. Das Pflanzenhafte wiederholt sich innerhalb des Erdenhaften zunächst. Das wird nun in der Bibel in wunderbarer Weise geschildert. Was die Tage zu gelten haben, werde ich später schildern; jetzt spreche ich von dem Lichteinschlag, von dem Lufteinschlag, von der Sonderung des Wassers von dem Festen. Das Feste bringt jetzt aus sich selbst eine Wiederholung des Pflanzenhaften hervor. In wunderbar anschaulicher Art wird uns das geschildert, indem uns gesagt wird, daß Pflanzenhaftes hervorsprießt aus dem Erdenhaften, nachdem die Elohim das Erdenhafte abgetrennt haben von dem Wasserhaften. Das Hervorsprießen des Pflanzenhaften am sogenannten dritten Schöpfungstage ist also im Festen eine Wiederholung dessen, was schon während des alten Sonnenzustandes vorhanden war, gleichsam eine kosmische Erinnerung. In dem kosmischen Sinnen der Elohim tauchte auf, was in der alten Sonne im gasigen Zustand als Pflanzenhaftes vorhanden war, jetzt aber im festen Zustande.

Alles wiederholt sich in einer anderen Form. Noch immer ist es in einem Zustande, wo es noch nicht individuell ist wie auf unserer heutigen Erde. Ich habe deshalb ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß die einzelnen individuellen Pflanzenformen, die wir heute in der Sinneswelt draußen ergreifen, während des alten Sonnenzustandes noch nicht da waren, auch noch nicht während des alten Mondenzustandes und auch jetzt im Erdenzustand nicht, da, wo sich dieses Pflanzenhafte im Erdenhaften wiederholt. Was da vorhanden war, das waren die Gruppenseelen der Pflanzen, das, was

[72]

wir heute die Arten der Pflanzen nennen, was für das seherische Bewußtsein nichts Abstraktes ist, sondern etwas im Geistgebiete Vorhandenes. Dazumal zeigte es sich in einem übersinnlichen Gebiete als Wiederholung. Daher wird es uns auch so geschildert. Es ist merkwürdig, wie wenig die BibeIausleger mit dem Worte anzufangen wissen, das gewöhnlich in der deutschen Sprache so übersetzt ist: «Die Erde brachte hervor allerlei Kraut und Sprossen nach ihrer Art.» Man müßte sagen: artgemäß! Hier haben Sie die Erklärung dafür. Es war in der Gestalt der Gruppenseelen, artgemäß vorhanden, noch nicht individuell wie heute. Die ganze Schilderung des Hervorsprießens des Pflanzlichen am sogenannten dritten Schöpfungstage werden Sie nicht verstehen, wenn Sie nicht diese Gruppenseelenhaftigkeit zu Hilfe nehmen. Sie müssen sich klar sein darüber, daß da keine Pflanzen im heutigen Sinn hervorsprossen, sondern daß aus einer seelischen, kosmisch sinnenden Tätigkeit heraussprossen die Artformen, mit anderen Worten, daß ein Gruppenseelenhaftes des Pflanzlichen heraussproß. So finden wir also, daß in dem Momente, wo uns am sogenannten dritten Schöpfungstage geschildert wird, wie die Elohim aus dem Wäßrigen heraus das Feste, den vierten elementarischen Zustand absondern, in diesem festen Zustande, der allerdings in seiner elementarischen Grundform für ein äußeres Auge noch nicht sichtbar gewesen wäre, sondern nur für das hellseherische Auge, wiederholen die Artformen des Pflanzlichen.

Das Tierische kann sich noch nicht wiederholen. Wir haben es ja charakterisiert, daß es erst auftreten konnte während des alten Mondenzustandes, als eine Zweiheit eingetreten war, als das Sonnenhafte von außen hereinwirkte. Eine Wiederholung dieses Vorganges der Mondentrennung mußte also erst eintreten, bevor die Entwickelung von dem Pflanzenhaften zum Tierischen hinaufsteigen konnte. Daher wird jetzt nach dem dritten Schöpfungstag darauf hingedeutet, wie im Umkreis des Erdenhaften das äußere Sonnenhafte, Mondenhafte, Sternenhafte zu wirken beginnt, wie das, was von außen hereinstrahlt, was seine Kräfte von außen hereinsendet, zu wirken beginnt. Während wir früher die Wirkung zu

[73]
sehen haben als ein Herausprießen aus dem planetarischen Zustand selber, haben wir jetzt, zu dieser Wirkung hinzutretend, von außen hereinstrahlend etwas, was aus dem Himmelsraume kommt. Mit anderen Worten, der entsprechende Vorgang müßte nun weiter etwa so geschildert werden: Zu den Kräften des Erdballs selber, der nur soviel wiederholen konnte aus seiner Einheit heraus, als er früher als Einheit hervorgebracht hatte, machten die Elohim wirksam in ihrem kosmischen Sinnen die Kräfte, die vom äußeren Weltenraume auf den Planeten niederströmten. Zum irdischen Dasein ward das kosmische hinzugefügt. Sehen wir vorläufig nichts anderes in dem, was im sogenannten vierten Schöpfungstag geschildert wird.
Was war nun durch dieses von außen Bestrahltwerden geschehen? Nun, es konnten sich naturgemäß die Vorgänge wiederholen, die schon während des alten Mondenzustandes da waren, nur in veränderter Form. Während des alten Mondenzustandes hatte sich ja herausgebildet, was an Tierischem möglich war im luftförmigen und wässerigen Elemente. Was in Luft und Wasser leben konnte, das hatte sich als Tierisches herausgebildet; das konnte sich jetzt zunächst wiederholen. In wunderbar sachgemäßer Weise wird dem halb am sogenannten fünften Schöpfungstage in der Genesis erzählt, wie das Gewimmel beginnt in Luft und Wasser. Da haben wir die Wiederholung der alten Mondenzeit, nur auf einer höheren Stufe, aus dem Erdenhaften heraus, in einer neuen Form.
Sehen Sie, solche Dinge gehören zu denjenigen, wo sich unser anthroposophisches Streben umwandelt in eine ungeheure Ehrfurcht gegenüber diesen alten Urkunden, wo man so ganz aus den anthroposophischen Anschauungen heraus zum Gefühl übergehen möchte der innigen Verehrung und Anbetung gegenüber diesen alten Urkunden. Das, was das hellseherische Bewußtsein findet, es wird in einer grandiosen, in einer urgewaltigen Sprache wiedergegeben in diesen alten Urkunden. Wir finden es wieder, was wir zuerst hellseherisch gewußt haben: daß, nachdem die Bestrahlung von außen eingetreten ist, sich wiederholen kann, was im alten Mondenzustande in dem luftförmigen und wäSserigen Elemente vorhanden war. Was bedeuten gegenüber solch einer Erkenntnis,
[74]
die alle unsere Seelenkräfte aufrüttelt, all die verstandesmäßigen Einwände, die so oft gegen diese Dinge gemacht werden! Was bedeutet vor allen Dingen der Einwand, der darauf hinauszielt, daß diese Urkunden in primitiven Zeitaltern geschaffen worden seien und daß eigentlich die Menschenerkenntnis damals auf kindlichem Standpunkte stand? Schöner kindlicher Standpunkt, wenn wir das Höchste, wozu wir uns aufschwingen können, wiederfinden in diesen Urkunden! Müssen wir nicht dieselbe Geistigkeit, die heute einzig und allein sich hinauffinden kann zu dieser Offenbarung, auch denen zuschreiben, die uns diese Urkunden gegeben haben? Sprechen nicht die alten Hellseher eine deutliche Sprache, indem sie uns diese Dokumente hinterlassen haben? Die Erkenntnis dessen, was in diesen Dokumenten liegt, gibt uns selber den Beweis dafür, daß alte inspirierte Hellseher die 'Verfasser dieser Urkunden waren. Wir brauchen wahrhaft keinen historischen Beweis. Wir können den Beweis nur dadurch liefern, daß wir erkennen lernen, was in diesen Urkunden steht.
Wenn wir die Sache so auffassen, dann sagen wir uns: In alledem, was nun auf diesen fünften Moment, den sogenannten fünften Schöpfungstag, folgte, da erst konnte etwas Neues eintreten. Denn das, was sich wiederholen mußte, hatte sich nun wiederholt. Das Erdenhafte selber, das als ein neues Element hervorgetreten war, konnte jetzt mit dem Tierischen und alledem, was sich als Neubildung herausentfaltete, bevölkert werden. Daher sehen wir mit einer grandiosen Sachlichkeit geschildert, wie im sogenannten sechsten Schöpfungstage dasjenige auftritt, was sozusagen mit seinem Dasein an das Erdenhafte gebunden ist als ein neues Element. Jenes Tierische, von dem wieder gesagt wird, daß es am sechsten Schöpfungstage in der Welt seine Entstehung hat, das ist an das Erdenhafte gebunden, das tritt als ein neues Element auf. So sehen wir, daß wir bis zum fünften Schöpfungstage eine Wiederholung des Früheren auf einer höheren Stufe haben, in einer neuen Gestalt, daß aber mit dem sechsten Schöpfungstage erst eigentlich das Wesenhafte des Erdigen eintritt, daß da hinzukommt, was erst durch die Bedingungen des Erdenhaften möglich ist.
[75]
Damit habe ich Ihnen sozusagen einen Grundriß gegeben der sechs Schöpfungstage. Ich habe Ihnen gezeigt, wie denen, die ihre große Weisheit in diese sechs Schöpfungstage hineingeheimnißt haben, wirklich bewußt sein mußte, was als ein Neues aufsproß. Und bewußt war ihnen auch ferner, wie erst innerhalb dieses Erdenhaften einschlagen konnte das, was die Wesenhaftigkeit des Menschen ausmacht. Wir wissen, daß alles das, was der Mensch durchmachte während des alten Saturn-, Sonnen- und Mondenzustandes, Vorbereitungsstadien waren für die eigentliche Menschwerdung. Wir wissen, daß während des alten Saturndaseins am Menschen erst die Anlage zum physischen Leib ausgebildet worden ist. Während des alten Sonnenzustandes kam hinzu die Anlage zum Äthereder Lebensleib, während des alten Mondenzustandes die des astralischen Leibes. Was sich wiederholte bis zum Ende des sogenannten fünften Schöpfungstages hin, das hatte Astralisches an sich. Alles Wesenhafte hatte Astralisches an sich. Das Ich, das vierte Glied der menschlichen Wesenheit, einzugießen einem Wesen in diesem ganzen Entwickelungskomplex, das war erst möglich, nachdem die Bedingungen des Erdenhaften voll geschaffen waren. So wiederholten die Elohim durch die fünf sogenannten Schöpfungstage hindurch auf einer höheren Stufe die früheren Zustände und bereiteten in dieser Wiederholung das Erdenhafte vor. Dann erst hatten sie, weil die Wiederholung eben in neuer Form war, ein Wesensgefäß, in das sie hineinprägen konnten die Menschenform, und das war die Krönung der ganzen Entwickelung.
Wäre eine bloße Wiederholung erfolgt, so hätte das Ganze nur vorschreiten können bis zum Astralisch-Tierischen. Da aber immer, vom Anfang an, in die wiederholenden Momente etwas hineingegossen wurde, was sich schließlich als Erdenhaftes enthüllte, so kam zuletzt etwas heraus, in das die sieben Elohim hineingießen konnten alles das, was in ihnen lebte. Ich habe schon charakterisiert, wie es in ihnen lebte: so, wie wenn man etwa sieben Menschen in einer Gruppe hat; die haben alle etwas anderes gelernt, sind in dem, was sie können, verschieden, arbeiten aber alle auf ein Ziel hin. Eine einzige Sache wollen sie machen. Ein jeder soll das geben,
[76]
was er am besten kann. Dadurch entsteht ein gemeinsames Werk. Der einzelne für sich allein hat nicht die Kraft, dieses Werk zu machen; zusammen haben sie die Kraft. Was könnten wir von solchen sieben Menschen sagen, die irgendein gemeinsames Produkt formen? Man könnte sagen: sie prägen dieses Produkt so aus, daß es im Sinne des Bildes ist, das sie sich von ihrem Werke gemacht haben. - Das müssen wir uns auch als ein durchaus Charakteristisches vor Augen halten, daß die sieben Elohim zusammenwirkten, um zuletzt die Krönung dieses Wirkens zustande zu bringen: hineinzugießen menschliche Form in das, was entstehen konnte aus der Wiederholung des Früheren, weil allem ein Neues eingeprägt war. Daher wird plötzlich in der Genesis eine ganz andere Sprache gesprochen. Früher ist alles in ganz bestimmter Weise ausgedrückt: «die Elohim schufen», «die Elohim sprachen», und so weiter. Wir haben es zu tun mit etwas, von dem man das Gefühl hat: es ist von vorneherein bestimmt. Jetzt wird eine neue Sprache gesprochen da, wo die Krönung des Erdenwerdens auftreten soll: «Lasset uns» — wenn wir es in der gewöhnlichen Übersetzung geben — «lasset uns den Menschen machen.» Das klingt wie eine Beratung der Sieben zusammen, wie man es eben macht, wenn man ein gemeinsames Werk vollbringen will. So ergibt sich, daß wir in dem, was zuletzt als die Krönung des Entwickelungswerkes auftritt, ein Produkt des Zusammenwirkens der Elohim zu sehen haben; daß sie dasjenige, was einzeln ein jeder kann, beisteuern zu diesem gemeinsamen Werke und daß zuletzt die menschliche ätherische Form erscheint als ein Ausdruck dessen, was die Elohim sich an Fähigkeiten und Kräften angeeignet haben während der alten Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit.
Damit haben wir etwas außerordentlich Wichtiges angedeutet. Damit haben wir sozusagen gerührt an das, was als die menschliche Würde zu

bezeichnen ist. Das religiöse Bewußtsein mancherlei Epochen hat in den Empfindungen, die es bei gewissen Worten hatte, viel genauer als heute gefühlt, wie die Sache eigentlich steht. Und auch der althebräische Weise hat das gefühlt. Wenn er seine Empfindungen hingerichtet hatte zu den sieben Elohim, so war es ihm
[77]
so, als ob er in aller Demut und Verehrung, mit der man da aufblickt, doch sich sagen mußte: Der Mensch ist etwas Gewaltiges in der Welt, weil sieben Tätigkeiten zu einer Gruppe zusammenfließen mußten, um ihn zustande zu bringen. Ein Ziel für Götter ist die Menschenform auf der Erde. - Fühlen Sie das ganze Gewicht dieser Worte: Ein Ziel für Götter ist die Menschenform auf der Erde! Denn wenn Sie das ganze Gewicht dieses Wortes fühlen, dann werden Sie sich sagen: Diese Menschenform ist etwas, demgegenüber die einzelne Seele eine ungeheure Verantwortung hat, eine Verpflichtung, es so vollkommen als möglich zu machen. - Die Möglichkeit der Vervollkommnung war in dem Momente gegeben, als die Elohim den gemeinsamen Entschluß faßten, alles, was sie konnten, in ein Ziel zusammenströmen zu lassen. Das, was ein Erbe von Göttern ist, das ist dem Menschen übertragen worden, daß er es immer höher und höher ausbilde in ferne Zukunftszeiten hinein. Dieses Ziel zu fühlen in Geduld und Demut, aber auch in Kraft, das muß eines der Resultate sein, die aus der kosmischen Betrachtung fließen, die wir anknüpfen können an die monumentalen Worte am Anfang der Bibel. Unseren Ursprung enthüllen uns diese Worte, unser Ziel, unser höchstes Ideal weisen sie uns zugleich. Wir fühlen, daß wir göttlichen Ursprungs sind, wir fühlen aber auch das, was anzudeuten versucht worden ist im Rosenkreuzerdrama, da wo der Eingeweihte eine gewisse Stufe überschritten hat, wo er sich sozusagen in dem fühlt. Wohl fühlt er da seine menschliche Schwachheit, aber vor sich sein göttliches Ziel. Er vergeht nicht mehr, er verdorrt nicht mehr innerlich, sondern gehoben, innerlich erlebt fühlt er sich, indem er sich erlebt, wenn er sich erleben kann in dem andern Selbst, das ihm durchströmt ist von etwas, was seiner Seele verwandt ist, weil es sein eigenes Gottesziel ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Vierter_Vortrag&oldid=32708“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 10:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 475-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Vorbemerkungen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Mitgliedervorträge | GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte

Vorbemerkungen zur ersten Buchausgabe (1932)

«Dem hier veröffentlichten, im Jahre 1910 von Rudolf Steiner gehaltenen Vortragszyklus über <Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte> waren zwei szenische Aufführungen auf einer Münchner Bühne vorangegangen: die Wiederholung des schon 1909 dargestellten Dramas von Edouard Schure <Die Kinder des Luzifer> und Rudolf Steiners Rosenkreuzermysterium <Die Pforte der Einweihung>. Nicht unmittelbar zusammenhängend mit dem Inhalt der Vorträge wie im vorangegangenen Jahre, als das Thema gelautet hatte: <Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi>, aber doch in der Stimmmung anknüpfend an das eben erlebte dramatische Geschehen und in den Betrachtungen mehrmals darauf zurückgreifend war der nun dem Rosenkreuzerdrama folgende Zyklus. Deshalb scheint es nicht nur gerechtfertigt, sondern auch historisch gefordert, dem Zyklus den einleitenden Vortrag vorangehen zu lassen, der, beide Veranstaltungen verbindend, den Auftakt bildete zu den Betrachtungen über die Genesis und zugleich sich mit den dramatischen Situationen und Problemen beschäftigte, die auf der Bühne eben vorbeigezogen waren: dadurch manches Erkenntnisproblem erhellend. Wir bringen ihn in gekürzter Form, das Persönliche dabei auslassend, das den Dank an die Mitwirkenden und die Anerkennung ihrer Arbeitsleistung enthielt und das nun der Vergangenheit angehört; aber bestrebt, dasjenige der Zukunft zu erhalten, was ihr Erkenntnisquell und Kräftewecker werden kann.»

Marie Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Vorbemerkungen&oldid=41992“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 19:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 418-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Zehnter Vortrag

Aus AnthroWiki

[159]

ZEHNTER VORTRAG

München, 25. August 1910

An so vielen Stellen dieser Vorträge durften wir darauf hinweisen, wie sich in dem Bericht der Genesis, wenn wir ihn richtig verstehen, die Ergebnisse der seherischen Forschung wiederum zeigen. Es wird nun noch an mehreren Punkten unsere Aufgabe sein, auf diese Übereinstimmung hinzuweisen. Zunächst wird es sich darum handeln, genauer noch zu zeigen, von welcher Zeit eigentlich die Genesis handelt, wenn wir Rücksicht nehmen auf das, was uns die geisteswissenschaftliche Forschung über unser Erdenwerden sagt. Ich habe ja in einer gewissen Beziehung schon darauf hingewiesen, indem ich sozusagen den Beginn der Genesis hineinstellte in den Zeitpunkt, da Sonne und Erde sich anschickten, sich voneinander zu trennen, aber wir werden doch noch genauer auf dieses Verhältnis einzugehen haben.
Diejenigen von Ihnen, die verschiedene Vorträge der verflossenen Jahre gehört haben, und auch solche, die sich ein wenig mit der Darstellung der Erdenentwickelung in meiner «Geheimwissenschaft» beschäftigt haben, werden sich erinnern, welche Bedeutung da zwei wichtigen Momenten in dieser Erdenentwickelung zugeschrieben wird. Der erste ist die Abtrennung der Sonne von der Erde. Dieser Zeitpunkt ist ein ganz wichtiger. Es mußte einmal diese Sonnentrennung von der Erde stattfinden, denn wären die beiden Weltenkörper wie im Beginne des Erdenwerdens miteinander verknüpft geblieben, so hätte der Fortgang der Menschheitsentwickelung dem Menschen seine eigentliche Erdenbedeutung nicht geben können. Alles das, was wir Sonne nennen, also natürlich nicht nur das Elementarische oder Physische des Sonnenleibes, sondern auch alle die geistigen Wesenheiten, die zum Sonnenleibe gehören, alles das mußte sozusagen aus der Erde heraustreten, oder, wenn man es richtiger findet, es mußte die Erde von sich abstoßen, weil, trivial gesprochen, die Kräfte jener Wesenheiten, welche ihren
[160]
Schauplatz von der Erde hinaus auf die Sonne verlegt haben, für das Gedeihen des Menschen zu stark gewirkt hätten, wenn sie mit der Erde verbunden geblieben wären. Diese Wesenheiten mußten gleichsam ihre Kräfte dadurch abschwächen, daß sie sich hinausverlegten von dem Erdenschauplatz und von außen her wirkten. So haben wir den Zeitpunkt, wo eine Anzahl von Wesenheiten zur Abschwächung ihrer Wirkungen ihren Schauplatz nach außen verlegen und nun weniger stark in das Menschenwerden und auch in das Tierwerden eingreifen. Wir haben damit also von einem gewissen Momente an die Erde sich selber überlassen, die Erde mit einer gewissen Vergröberung ihrer Kräfte, denn die feineren, die geistigeren Kräfte haben sich mit der Sonne von der Erde getrennt. Der Mensch aber blieb in bezug auf jene Wesenheit, zu der er durch Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung hindurch geworden war, mit der Erde noch eine Weile nach der Sonnentrennung vereint. Es waren ja nur hocherhabene Wesenheiten, welche mit der Sonne ihren Schauplatz nach außen verlegten.
Aber als die Erde abgetrennt war, hatte sie noch alles in sich, was zur Substantialität, zu den Kräften der heutigen Mondentwickelung gehört. So haben wir also nach der Sonnentrennung eine Erdenentwickelung, die sozusagen in ihrem Leibe auch noch die Mondentwickelung hat. Der Mensch war also Verhältnissen ausgesetzt, die viel gröber waren, als die eigentlichen Erdenverhältnisse später geworden sind, denn der Mond hat sozusagen eine grobe Substantialität Das hatte zur Folge, daß nach der Trennung der Sonne von der Erde die Erde in ihren Kräften immer mondhafter, immer dichter wurde. Eine weitere Folge war die, daß der Mensch jetzt einer anderen Gefahr ausgesetzt war, der Gefahr, in sich abzusterben, zu mumifizieren, allerdings astralisch zu mumifizieren. Waren die Verhältnisse gewissermaßen zu fein, als die Sonne noch mit der Erde vereint war, so wurden sie jetzt zu grob. Das bewirkte, daß im weiteren Fortgange der Erdenentwickelung die Menschenwesen immer weniger und weniger gedeihen konnten unter der Aufrechterhaltung ihrer Verbindung mit der Erde. Das alles ist Ihnen ja genauer dargestellt in meiner «Geheimwissenschaft».
[161]
Wir wissen aus dem gestrigen Vortrage, daß die Menschen damals zwar geistig-seelische Wesen waren, daß sie aber in diesem geistig-seelischen Zustand eben sich nicht verbinden konnten mit dem, was von den Materien der Erde heraufstrahlte in den Erdenumkreis, weil ihnen das zu grob wurde, solange der Mond mit der Erde verbunden war. Und so kam es, daß die weitaus größte Mehrzahl der Menschenseelen ihre Verbindung mit der Erde lösen mußte. Damit weisen wir hin auf ein bedeutsames Ereignis, das sich in dem Verhältnis zwischen Mensch und Erde vollzogen hat während der Zeit, die zwischen der Sonnen- und der Mondentrennung liegt. Mit Ausnahme einer ganz geringen Zahl nahmen die menschlichen Seelengeister in dieser Zwischenzeit Abschied von den Erdenverhältnissen und drängten sich hinauf in höhere Regionen. Und je nach ihrer Entwickelungsstufe setzten nun diese Menschenseelengeister ihre Weiterentwickelung fort auf den Planeten, die zu unserem Erden-Sonnensystem gehören. Gewisse Seelengeister waren dazu veranlagt, auf dem Saturn, andere auf dem Mars, wieder andere auf dem Merkur und so weiter ihre Entwickelung zunächst fortzusetzen. Nur eine ganz geringe Anzahl stärkster menschlicher Seelengeister blieb mit der Erde in Verbindung. Die andern wurden in dieser Zwischenzeit Bewohner der planetarischen Nachbarn unserer Erde. Das war zu einer Zeit, die, wenn wir den gebräuchlichen Ausdruck anwenden, unserem lemurischen Zeitalter vorangegangen ist. Da hat das, was wir nennen können unseren menschlichen Seelenzustand, eine Entwickelung auf den benachbarten Planeten unserer Erde durchgemacht.
Dann kam das andere wesentliche Ereignis, von dem wir ja wissen, daß es während der lemurischen Zeit stattfand, und durch das die Mondsubstantialität mit allen Mondenkräften aus der Erde selber hinausverlegt wurde. Der Hinausgang des Mondes aus der Erde fand statt. Damit gingen aber gewaltige Veränderungen mit der Erde vor sich. Jetzt erst wurde die Erde zu einem Zustande gebracht, daß der Mensch gedeihen konnte. Während die Kräfte sozusagen zu geistig gewesen wären, wenn die Erde mit der Sonne verbunden geblieben wäre, so hätten sie zu grob werden müssen,
[162]
wenn die Erde mit dem Monde vereint geblieben wäre. So also entfernte sich der Mond, und es blieb die Erde in einer Art Gleichgewichtszustand zurück, der dadurch bewirkt wurde, daß von außen die Sonnen- und Mondwesen wirkten. Und dadurch bereitete sich die Erde dazu vor, daß sie die Trägerin des Menschendaseins werden konnte. Das alles geschah während der lemurischen Zeit.

Nun geht die Entwickelung weiter, und nach und nach findet ein Wiederherabgehen, ein Wiederherabströmen der zu den planetarischen Nachbarn unserer Erde geflüchteten Menschenseelengeister statt. Das ist etwas, was sich bis lange in die atlantische Zeit hinein noch fortgesetzt hat, daß da immer herunterstiegen die Seelen von den Nachbarplaneten. Und die Entwickelung während der letzten lemurischen und während der atlantischen Zeit vollzog sich so, daß das, was sich als Mensch herauskristallisierte, nach und nach begabt wurde mit Seelengeistern verschiedener Art, je nachdem diese Seelengeister vom Mars, vom Merkur, vom Jupiter und so weiter herabkamen. Dadurch war eine große Mannigfaltigkeit in das Erdenwerden des Menschen gekommen. Diejenigen, welche sich bekanntgemacht haben mit meinen letzten Christiania-Vorträgen, die wissen, daß in dieser Gliederung nach Mars-, Saturnmenschen und so weiter etwas Ursprüngliches gegeben war, was später dann zur Rassendifferenzierung der Menschen geführt hat. Da also haben wir die Verschiedenheit innerhalb des Menschengeschlechtes zu suchen, und man kann noch heute, wenn man den Blick dafür hat, an einem Menschen erkennen, ob seine Seele herunter gekommen ist von diesem oder jenem planetarischen Nachbarn unserer Erde.

Aber auch das haben wir ja schon öfter betont, und es ist genau auseinandergesetzt in meiner «Geheimwissenschaft», daß keineswegs alle Menschenseelengeister die Erde verlassen haben. Wenn wir trivial sprechen wollen, so dürfen wir sagen: Die tüchtigsten Seelen konnten weiterfort das Erdenmaterial benützen und mit ihm in Verbindung bleiben. - Ja, ich habe sogar darauf hingewiesen, daß in überraschender Art ein Hauptpaar vorhanden war, welches jene Vergröberung der Erdenzustände überdauerte. Wir werden, was man anfangs gar nicht glauben kann, durch den Zwang der

[163]

seelischen Forschung geradezu zu der Annahme geführt, daß ein solches menschliches Hauptpaar da war, wie es uns die Bibel in dem Adam und der Eva zeigt, und daß sich hinzugegliedert haben zu ihren Nachkommen jene Menschenarten, die dadurch entstanden sind, daß ihre Seelengeister aus dem WeltalI auf die Erde heruntergekommen sind.

Wenn wir dies alles ins Auge fassen, dann werden wir uns einer Auseinandersetzung nähern, die uns sagen kann, welches in unserer geisteswissenschaftlichen Sprache eigentIich die Zeit ist, von der uns die Bibel redet. Ich erinnere Sie noch daran, daß, nachdem uns die sogenannten sechs oder sieben Schöpfungstage in der Bibel geschildert sind, jene andere Schilderung folgt, die der Dilettantismus der heutigen Bibelforschung für eine zweite Schöpfungsgeschichte hält, die aber in Wirklichkeit durchaus sachgemäß ist. Ich möchte Sie an einige geisteswissenschaftliche Ergebnisse erinnern. Ich habe das öfters erwähnt und auch in meiner «Geheimwissenschaft» genauer auseinandergesetzt. Ich habe gezeigt, wie das Erdenwerden vorwärtsschreitet von der lemurischen Zeit zur atlantischen Zeit, wie sozusagen während dieses Fortschreitens eine Art von Abkühlung der physischen Erde vor sich geht. Wir müssen uns während der lemurischen Zeit im Grunde genommen die Erde als ein in sich feuriges Wesen denken, das noch überall das Element des Feuers in sich aufsprühend zeigt, und erst mit dem Herübergange zur atlantischen Zeit ist diese Abkühlung eingetreten. Ich habe darauf hingewiesen, daß während der atlantischen Zeit das, was sich über dem Erdboden befand, noch ganz anders als später war, daß weit, weit in die atlantischen Zeiten hinein die Erde nicht von einem wasserfreien Luftkreis umgeben war. Bedeckt war die Erde mit einer ganz und gar von Wasser-Nebelmassen erfüllten Luft. Das, was wir heute als Sonderung von Regen und regenfreier Luft kennen, das gab es in diesen alten Zeiten nicht. Alles war gehüllt in Wasser-Nebelmassen, die durchschwängert waren von allen möglichen Dünsten und Rauchen und anderen Stoffen, die dazumal noch nicht die feste Gestalt angenommen hatten. Vieles, was heute fest ist, war damals noch in Dampfform, den heutigen Luftkreis

[164]

durchströmend. Und bis lange hinein in die atlantischen Zeiten war alles durchsetzt von solchen Wasser-Nebelmassen.

Das waren aber auch die Zeiten, wo sich zuerst physisch herausbildete, was früher in einem viel geistigeren Zustand vorhanden war. Ich habe ja darauf hingewiesen, daß in den Verhältnissen, die wir beim sogenannten dritten Schöpfungstage verzeichnet finden, wir nicht denken müssen, daß individuelle Pflanzenformen aus dem Erdboden heraussproßten, wie wir sie heute sehen, sondern daß wir wohl beachten müssen den Ausdruck «artgemäß»; daß wir es da mehr mit Gattungsseelen zu tun haben, die in einem ätherisch-astralischen Zustand innerhalb des Erdenleibes vorhanden waren. Alles das, was uns vom dritten Schöpfungstage als das Pflanzenwerden geschildert wird, wäre nicht zu sehen gewesen mit äußeren Sinnen, nur den hellseherischen Wahrnehmungsorganen wäre es wahrnehmbar gewesen. Während von der lemurischen zur atlantischen Zeit herüber sich jener Nebelzustand im Umkreise der Erde entwickelte und sich nun immer mehr und mehr die Nebel lichteten, da verwandelte sich auch das, was früher ätherisch war, in einen Zustand, der sich dem annäherte, was wir heute kennen. Das Ätherische wurde mehr und mehr physisch, und so wunderbar es klingt, denn auch die Geologie ist heute vielfach von materialistischen Anschauungen durchsetzt die für ein äußeres Auge sichtbaren Pflanzenwesen entwickelten sich erst viel später als in der Zeit, die mit dem sogenannten dritten Schöpfungstage bezeichnet ist. Erst gegen die atlantische Zeit hin entwickelten sie sich. Die geologischen Verhältnisse, die zu den heutigen Pflanzen notwendig sind, haben wir nicht in sehr frühe Zeit unserer Forschung zu verlegen.

Wir könnten also den Hergang von der lemurischen in die atlantische Zeit so charakterisieren: Da war die Erde ringsum bedeckt mit dichten Nebelmassen, in denen die Rauchmassen der verschiedenen Substanzen, die sich später in die der Erdrinde verwandelten, noch aufgelöst waren, und noch nicht bis zur physischen Verdichtung hatten es gebracht die artgemäßen Wesen, die dem hellsichtigen Bewußtsein sichtbar waren. Noch war nicht eingetreten, was

[165]

man nennen kann eine Düngung des Erdbodens mit dem, was als Wasser in der Luft schwebte. Das trat erst später ein. - Wie konnte also die Bibel dies zuerst schildern? Nun, sie mußte an einer ganz bestimmten Stelle sagen: Auch nach Ablauf der sieben Schöpfungstage, nach Ablauf dessen, was erst zusammenfällt mit dem lemurischen Zeitalter, waren noch nicht unsere heutigen physischen Pflanzen aus der Erde herausgesproßt, war die Erde noch bedeckt mit Nebelmassen.

Die Bibel schildert den Sachverhalt. Lesen Sie weiter nach den sieben Schöpfungstagen, so finden Sie darauf hingewiesen, trotzdem früher schon die Rede davon war, daß artgemäß die Pflanzenformen entstanden waren, daß noch kein Kraut und keine Sträucher auf der Erde waren. Das erstemaI ist die Rede von dem Gattungsseelenmäßigen, das zweitemal von dem, was in physischer Individualität als Pflanzenwuchs aus der Erde heraussprießt. Und sachgemäß ist mit dem Nebel der Atlantis-Nebel geschildert nach den Schöpfungstagen. Daß erst dann die Verdichtung des LuftWassers zum Regen stattfindet, ist angedeutet mit den Worten «Denn Jahve-Elohim hatte noch nicht regnen lassen».

So also steckt in diesen Dingen eine tiefe Weisheit. Aber ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß nichts von alledem, was in dieser Urkunde steht, in die Darstellung meiner «Geheimwissenschaft» eingeflossen ist. Ich habe mich absichtlich ferngehalten von der Bibel, und ich möchte sagen, es hat Zeiten gegeben, wo ich mir redlich Mühe gegeben habe, diese Dinge anders zu finden als aus dieser Urkunde heraus. Es ergibt sich ja auch sozusagen als Notwendigkeit bei den heutigen materialistischen Vorstellungen von der Bibel, daß man es nicht leicht damit nimmt, in die Bibel etwas hineinzuinterpretieren von den Tatsachen der Geisteswissenschaft. Aber der geisteswissenschaftliche Zwang ist es, der uns eben in der Bibel das finden ließ, was wir in diesen Tagen haben sagen dürfen, und wenn wir selbst widerstreben, werden wir zuletzt gezwungen, das, was erst die seherische Forschung findet, in der Bibel wiederzusehen.

Nach diesen Voraussetzungen dürfen wir uns fragen: An welche

[166]
Stelle der Genesisschilderung müssen wir nun den Hinausgang des Geistig-Seelischen versetzen, das Fortgehen der Seelengeister der Menschen nach den der Erde benachbarten planetarischen Leibern oder Wesenheiten, das hervorgerufen wurde durch den vergröberten Zustand der Erde? - Wir müssen es dort hinsetzen, wo uns erzählt wird, daß durch die Entstehung des Klangäthers - ich habe Ihnen das ganz genau dargestellt bei der Schilderung des sogenannten zweiten Schöpfungstages - abgetrennt werden die oberen Substantialitäten von den unteren. Und wenn man alles das, was da gemeint ist, verfolgt mit dem Blick des Sehers, dann sagt man sich: Mit dem, was nach oben geht, was sich von der Erde entfernt, wovon gesagt wird, daß die Elohim es «Himmel» nannten, mit dem zugleich entfernten sich die Seelengeister der Menschen. - So fällt der zweite Schöpfungstag mit einer ganz bestimmten Zeit zwischen Sonnen- und Mondentrennung von der Erde zusammen, mit dem Hinausgehen der Seelengeister des Menschen in die Umgebung der Erde.
Nun aber müssen wir ins Auge fassen, daß das etwas ganz Gewichtiges zur Folge hat. Was ist es denn eigentlich, was damals hinausgegangen ist in den Weltraum? Mit anderen Worten: Wo finden wir denn das heute im Menschen? In welchen Gliedern des Menschen haben wir das zu suchen, was dazumal hinausgeschritten ist in den Weltenraum? - So wie es damals vorhanden war, ist es natürlich heute nicht vorhanden, aber wir können es doch in Parallele stellen mit gewissen Gliedern in der heutigen Menschenorganisation. Sehen wir uns daraufhin einmal den Menschen an. Wir gliedern heute den Menschen in die bekannten vier Glieder, den physischen, den Äther-, den Astralleib und den Ichträger. Wir wissen, daß von diesen vier Gliedern während des nachtschlafenden Zustandes im Bette liegen bleiben der physische und Ätherleib. Wenn wir von den alten Zeiten sprechen, für welche das im zweiten und wohl auch bis zum dritten Schöpfungstage Geschilderte gilt, dann dürfen wir nicht schon von dem physischen und dem ätherischen Leib, so wie er heute ist, sprechen. Die gliederten sich erst später aus der Erdensubstantialität heraus. Was dazumal von
[167]
dem Menschen vorhanden war, das gehört heute wesentlich dem an, was im nachtschlafenden Zustand aus den heutigen dichteren Gliedern der Menschennatur herausgeht, das, was wir die astralische Wesenheit des Menschen nennen. Das, was als Kräfte in unserem astralischen Leib wirkt, das haben wir zunächst anzusprechen, wenn wir den Seelengeist des Menschen ins Auge fassen, der dazumal Abschied nahm von der Erde, um auf den umliegenden Planeten besser zu gedeihen. Also das, was zu unseren Kräften gehört, wenn wir mit unserem Astralleib aus dem physischen und Ätherleib heraus sind, das haben wir nach dem zweiten Schöpfungstage zu suchen auf den der Erde benachbarten Planeten.
Nun wissen wir aber, daß, wenn der Mensch heute im nachtschlafenden Zustand mit seinen feineren Gliedern heraus ist aus dem physischen und Ätherleib, er sozusagen eingegliedert ist in die astralische Umgebung unserer Erde, in die Kräfte und Strömungen der Glieder unseres Planetensystems. Mit den Planetenwesenheiten ist der Mensch im nachtschlafenden Zustand verbunden. So können wir aber auch sagen: In jenen alten Zeiten war der Mensch nicht nur in irgendeinem nachtschlafenden Zustand mit diesen äußeren Planeten verbunden, sondern er war überhaupt nach seiner Flucht von der Erde immer mit ihnen verbunden. Er verweilte auf diesen Planeten. - Wir haben also für diejenige Zeit, die uns geschildert wird als der dritte Schöpfungstag, ins Auge zu fassen, daß mit Ausnahme jener überdauernden Menschenseelengeister, von denen ich gesprochen habe, die Menschenseelengeister gar nicht auf der Erde, sondern in der Umgebung bei den Planeten waren, dort ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten und mit ihnen sich weiter entwickelten. Auf der Erde aber entwickelten sich mittlerweile diejenigen, die als die Stärksten, als die Tüchtigsten zurückgeblieben waren. Und ihre Entwickelung bestand darin, daß sie sich immer mehr und mehr umkleideten mit dem Stoffmaterial der Erde, daß sozusagen da unten auf der Erde auch das vorgebildet wurde, was wir jetzt während des Tages als unseren Ätherleib und unseren physischen Leib haben. Damit dieser Äther- und physische Leib alle Situationen der Erdenentwickelung mitmachen konnte, wurden
[168]
eben einige Seelengeister auf der Erde erhalten. Dadurch wurde das, was herangebildet werden sollte für Äther- und physischen Leib, auch während die Mondenkräfte mit der Erde verbunden waren, fortgepflanzt.
Wenn wir uns so recht vor die Seele führen jenen Zustand nach der Sonnentrennung, so müssen wir sagen: Der größte Teil des menschlichen Seelen- und Geisthaften ist im Umkreise der Erde auf den benachbarten Planeten. - Die Sonne hat sich schon getrennt von der Erde, aber wenn damals ein Mensch sich auf der Erde hätte aufstellen können, so würde er über der Oberfläche dichte Nebel-Rauch-Dampfmassen gesehen haben. Von irgendeiner Sonne hätte er nichts gesehen. Die Sonne, die entfernt war mit ihren Kräften, wirkte erst nach und nach so auf die Erde, daß diese Rauch-Nebelmassen sich lichteten und allmählich die Gestalt annahmen für den Erdenumkreis, die notwendig war für die MenschheitsentwickeIung. Und erst nach und nach hätte ein solcher Mensch, der sozusagen von draußen sich die Entwickelung angeschaut hätte, gesehen, wie die Nebel anfingen lichter zu werden, wie die Rauchmassen dünner wurden, wie die Sonnenkräfte nicht nur wirkten durch die dunkle Rauchhülle hindurch, wie sie wirklich wahrnehmbar, man möchte sagen, sichtbar wurden. Da gehen wir dem vierten Schöpfungstage entgegen, und damit nähern wir uns immer mehr dem Ereignis, das wir als die Mondabtrennung zu bezeichnen haben. So daß tatsächlich ein Mensch, der damals auf der Erde gelebt hätte, der durch die Rauch- und Dampfmassen hereindringenden Sonnenstrahlen ansichtig geworden wäre. Und indem diese Zustände eintraten, bekam die Erde allmählich jene Verhältnisse, die dem Menschwerden gedeihlich waren, wo wiederum Menschen auf der Erde leben konnten, wo sozusagen aus den physischen Nachkommen derer, welche überdauert hatten, Leiber geschaffen werden konnten für die Seelengeister, die jetzt aus dem Umkreise der Erde zurückkehrten.
So haben Sie, ich möchte sagen, zweierlei Fortpflanzungen. Das, was später zum ätherischen und physischen Leib des Menschen geworden ist, das stammt ab von denen, die überdauert haben. Das
[169]
Seelisch-Geistige, das kommt aus dem Umkreise herein. Zuerst war dieses Herankommen aus dem Kreise der planetarischen Nachbarn unserer Erde eine geistige Einwirkung. In dem Momente, wo sozusagen die Sonne durchdrungen hatte die Dampf- und Rauchmassen der Erdumgebung, wo der Mond herausgegangen war, da erwachte in den Seelengeistern der NachbarpIaneten der Drang, wiederum herunterzusteigen in dieses Erdgebiet. Indem auf der einen Seite die Sonne von der Erde aus sichtbar wurde und auf der anderen Seite der Mond, da drangen auch die Kräfte der auf die Erde herunterströmenden Seelen zur Erde herein. Da haben Sie die Realitäten für das, was im sogenannten vierten Schöpfungstage mit den Worten geschildert wird: «Es gestalteten die Elohim das größere Licht und das kleinere Licht, das Sonnenwesen, das Mondenwesen, und die Sterne.» Denn mit den Sternen ist nichts anderes gemeint als die planetarischen Nachbarn unserer Erde. Das Werk also, das eine Art von Gleichgewicht herstellte, das bereitete sich vor auf der einen Seite von der Sonne und auf der anderen von dem Monde, und es bereitete sich gleichzeitig vor das Herabwirken der menschlichen Seelengeister, die darnach strebten, sich auf der Erde wieder zu inkorporisieren.
Damit haben wir also den vierten Schöpfungstag da hingestellt, wo während der lemurischen Zeit, nach dem Hinausgang des Mondes, jene Verhältnisse eintraten, die Sie geschildert finden in meiner «Geheimwissenschaft» und die wir damit bezeichnen können, daß wir sagen: Die menschlichen Seelengeister streben wiederum herunter auf die Erde.
Nun aber müssen wir ein wenig die geistigen Begleitzustände ins Auge fassen Wir haben jetzt mehr das, was nachher physisch wurde, betrachtet. Wir müssen uns immer klarer darüber werden, daß allem Gröberen ein Feineres, allem, was nach dem Physischen strebt, ein Geistiges zugrunde liegt. Mit der Sonne sind im wesentlichen die Elohim von der Erde hinausgegangen, um ihren Schauplatz nach außen zu verlegen, um aus dem Umkreise her

zu wirken. Aber nicht alle. Es blieb sozusagen etwas von den Elohim mit der Erde vereinigt, auch als die Erde die Mondenkräfte noch in
[170]
ihrem Leibe hatte. Und das, was damals von den geistigen Elohimkräften mit der Erde vereint blieb, ist das, was in einer gewissen Weise verbunden ist mit allen guten Wirkungen der Mondenkräfte. Denn wir müssen ja auch von guten Wirkungen der Mondenkräfte sprechen. Nach der Sonnentrennung wäre alles, namentlich der Mensch, auf der Erde in die Mumifizierung, in die Verhärtung, in die Verholzung hineingetrieben. Der Mensch wäre erstorben für die Erde. Die Erde wäre öde geworden, wenn sie die Mondenkräfte in ihrem Leibe behalten hätte. Innerhalb der Erde wären diese Mondenkräfte nicht segensreich geworden. Warum mußten sie dennoch eine Zeitlang bei der Erde bleiben? Aus dem Grunde, well die Menschheit sozusagen alle Erdenzustände überdauern mußte, weil tatsächlich die Menschheit in ihren tüchtigsten Vertretern durchgehen mußte durch diese Mondenverdichtung. Dann aber, als der Mond sich von der Erde getrennt hatte, da waren die Kräfte, die sonst den Erdentod für die Menschen herbeigeführt hätten, segensreich. Nach dem Hinausgehen der Mondenkräfte erfrischte sich wiederum alles, so daß auch die schwächeren Seelen herunterkommen, sich inkorporisieren konnten in Menschenleibern. So wurde der Mond der Wohltäter der Erde, indem er ihr Nachbar wurde. Was er niemals in der Erde selber hätte sein können, das wurde er als ihr Nachbar. Jene Wesenheiten, welche diese ganze Reihe von Vorgängen dirigierten, das sind die großen Wohltäter des Menschen. Welche Wesenheiten waren das? Nun, diejenigen, die mit dem Monde eben verbunden waren, die dann den Mond gleichsam herausgerissen haben aus der Erde, um den Menschen weiterzuführen innerhalb der Erdenentwickelung. Wir erkennen ja aus dem Berichte der Genesis, daß die Elohim die großen, dirigierenden Kräfte waren. Und was von diesen Elohimkräften jene große gewaltige Tatsache des Mondherausganges bewirkt und dadurch erst das eigentliche Wesen des Menschen herbeigeführt hat, das war nichts anderes, als was auch bewirkt hatte das kosmische Avancement der Elohim zu Jahve-EIohim, was hinaufgeführt hat das Wesen der Elohim zu Jahve-Elohim. Das blieb mit dem Monde vereint, das hat dann auch den Mond herausgeführt aus unserer
[171]
Erde. Daher dürfen wir sagen: Mit dem, was wir als Mondleib innerhalb unserer Schöpfung finden, ist innig verbunden das, was wir als Jahve-Elohim bezeichnen.

Nun vergegenwärtigen wir uns einmal genauer, was für den Menschen in seinem Erdenwerden eigentlich diese 'Verhältnisse bedeuten. Wenn der Mensch mit einer Erde verbunden geblieben wäre, die die Sonne in sich enthalten hätte, dann wäre er ein Wesen geworden, das eigentlich ein Nichts wäre. Er wäre einfach verbunden geblieben mit der Wesenhaftigkeit der Elohim, er hätte sich nicht abschnüren können zu einer Selbständigkeit. Da aber die Elohim sich mit ihrer Sonne getrennt hatten von der Erde, da konnte der Mensch mit der Erde verbunden bleiben und sein seelisch-geistiges Leben fristen. Wäre es aber dabei geblieben, dann wäre der Mensch in sich verhärtet> er hätte den Ted gefunden. Wozu mußte der Mensch in einen Zustand kommen, der auch nur die Möglichkeit des Todes bildet? Damit er frei werden konnte, damit er sich abschnüren konnte von den Elohim, damit er ein selbstständiges Wesen werden konnte. In dem Mondenteil hat der Mensch etwas in sich, was eigentlich dieses Absterben herbeiführt, und er hätte sozusagen von der Dosis zuviel bekommen, wenn der Mond sich nicht von der Erde getrennt hätte. Aber dennoch erkennen Sie daraus, daß dieses Mondenhafte es ist, das als kosmische Substantialität innig zusammenhängt mit der menschlichen Selbständigkeit.

Wenn Sie nun die heutigen Erdenzustände nehmen, so müssen Sie sich sagen: Diese Verhältnisse sind eigentlich erst herbeigeführt nach der Mondentrennung. Es ist also nicht so viel von diesen Mondenkräften darinnen, als früher einmal schon darinnen war. Aber der Mensch hat in bezug auf die Anlage seines physischen und Ätherleibes auch die Mondenzeit, auch die Verbindung der Erde mit dem Monde überdauert, und dadurch hat er das in sich, was der Erde genommen worden ist. Er trägt etwas von dem, was da oben auf dem Monde ist, in sich. Er hat es über diese Zeit hinaus bewahrt in seinem physischen und Ätherleib. So hat der Mensch ein Mondhaftes in sich, so ist er mit diesem Mondhaften verbunden. Die Erde hätte dieses Mondhafte nicht in sich ertragen, der
[172]
Mensch aber hat es in gewisser Weise in sich. Er hat also die Anlage, noch etwas anderes zu sein als ein bloßes Erdenwesen.

Wenn Sie das alles überdenken, dann kommen Sie dazu, einzusehen, daß wir sozusagen als Menschen unter uns die Erde haben, daß aus dieser Erde der Mond herausgeworfen werden mußte. Er ist aber erst dann herausgeworfen worden, nachdem die richtige Dosis von seiner Wesenheit dem Menschen selber eingeimpft worden ist. Die Erde trägt nicht das Mondhafte in sich, wir tragen es in uns. Was wäre aus der Erde geworden, wenn der Mond nicht aus ihr herausgerissen worden wäre? - Sehen Sie diesen Mond einmal mit etwas anderen Augen an, als er so häufig heute angesehen wird. Die ganze Konstitution seiner Materie ist eine andere als die der Erde. Im grobmateriellen Sinne sagt der Astrophysiker, daß der Mond keine Luft, kaum ein Wasser hat, das heißt, daß er viel mehr in das Dichte hineingeschossen ist als die Erde. Er enthält also die Kräfte, die Sozusagen die Erde noch weiter hinausführen würden über den Zustand der Verhärtung, in dem sie ist, die diese Erde physisch noch härter machen würden. Physisch härter, zerklüfteter würden diese Mondkräfte die Erde machen. Um ein Bild zu haben von dem, was die Erde werden würde, wenn die Mondkräfte in ihr wären, denken Sie sich einfach auf der Straße draußen ein Stück Erdenmaterie, von Wasser durchdrungen, so etwas wie meinetwegen Schlamm. Denken Sie sich das Wasser immer mehr und mehr weichen. Es wird dann diese Erdenmaterie immer staubhafter werden. Sie können sozusagen im Bilde diesen ganzen Vorgang beobachten, wenn Sie nach einem Regen die schlammhafte Straßenmaterie nach und nach zu Staub werden sehen. So etwas wäre im Großen geschehen mit der Erde, ihre Zerklüftung in Staubmassen, wenn die Mondkräfte mit ihr verbunden geblieben wären. So etwas wird auch mit der Erde einstmals geschehen, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben wird. Sie wird zerklüftet werden in Weltenstaub. Die Erdenmaterie wird als Weltenstaub sich auflösen in den kosmischen Raum, wenn der Mensch seine Entwickelung auf ihr wird durchgemacht haben.

So also können wir sagen: Die Erde wäre Staub geworden, sie
[173]
hatte in sich die Anlage zum Staubwerden, zum Zerklüftetwerden in Staubteilchen. Behütet worden ist sie vor diesem zu frühen zu Staub Zerklüftetwerden nur dadurch, daß der Mond aus ihr herausgehoben worden ist. - Aber im Menschen ist etwas geblieben von dem, was eigentlich die Anlage hat, zum Staube zu werden. Der Mensch nimmt in seine Wesenheit etwas auf vom mondhaften Erdenstaub durch alle die Verhältnisse, die ich Ihnen geschildert habe. Jene Wesenhaftigkeiten, weIche mit dem Monde verbunden sind, haben also eigentlich der menschlichen leiblichen Wesenheit etwas eingefügt, was im Grunde genommen nicht von der Erdenmasse ist, die wir unmittelbar in unserer Umgebung haben, nachdem sich der Mond getrennt hat, sondern von dem mondhaften Erdenstaub haben sie etwas hineingeprägt in die menschliche Leiblichkeit. Da aber mit diesem Mondhaften verknüpft ist Jahve-Elohim, so bedeutet das, daß Jahve-Elohim derjenige ist, der das mondenhaft Erdenstaubmäßige der menschlichen Leiblichkeit eingeprägt hat. Und wir müssen sagen, es mußte im Verlaufe der Erdenentwickelung ein Zeitpunkt kommen, der richtig so bezeichnet wird: Im kosmischen Avancement der Elohim kam die Zeit, da Jahve-Elohim der menschlichen Leiblichkeit den Erdenstaub einprägte, den mondhaften Erdenstaub. - Da haben Sie die ungeheure Tiefe jener Bibelstelle, wo es heißt «Und Jahve-Elohim bildete den Menschen aus dem Erdenstaub». Denn so heißt es. Und alle die Übersetzungen sind der bare Unsinn, die davon reden, Jahve. Elohim hätte den Menschen aus einem Erdenkloß gebildet. Eingeprägt hat er ihm den Erdenstaub.

Wenn wir schon mancherlei gefunden haben, was uns staunen machte in scheuer Ehrfurcht vor dem, was uns die Bibel durch die alten Seher sagt und was wir wieder finden durch die geisteswissenschaftliche Forschung, hier in den Worten «Und Jahve-Elohim prägte der menschlichen

Leiblichkeit den mondenhaften Erdenstaub ein», da haben wir eine Stelle, wo unsere Ehrfurcht eine große, eine gewaltige werden muß vor dem, was uns die alten Seher erzählen in dem Genesisbericht. Und wenn sich diese alten Seher bewußt waren, daß sie die Mitteilung dessen, was sie befähigte, solches
[174]
zu sagen, aus den Regionen empfingen, in welchen die Elohim und Jahve-Elohim wirkten, wenn sie sich bewußt waren, daß sie ihre Weisheit empfingen aus den Regionen der weltschöpferischen Wesen selber, dann konnten sie sagen: In uns strömt ein aIs Wissen, als Weisheit, als Gedanke das, was das Erdenwerden selber gestaltet hat, indem es in diesen Wesen webte und wirkte. - Und so können wir in scheuer Ehrfurcht hinblicken zu den alten Sehern und zu der scheuen Ehrfurcht, mit der wiederum diese alten Seher hinaufblickten in die Regionen, aus denen ihnen ihre Offenbarung kain, in die Regionen der Elohim und des Jahve-Elohim. Wie hätten sie benennen können die Wesenheiten, die der Schöpfung und ihrem eigenen Erkennen zugrunde lagen? Was hätte es für ein Wort geben sollen für sie, wenn nicht das, von dem ihr ganzes Herz voll sein mußte, wenn sie aufnahmen die Offenbarung der weItschöpferischen Mächte? Sahen sie auf zu ihnen, so sagten sie: Uns fließt unsere Offenbarung von göttlich-geistigen Wesenheiten herunter. Wir können kein anderes Wort für sie finden als das, was unser Gefühl scheuer Ehrfurcht ausdrückt: «Diejenigen, vor denen wir scheue Ehrfurcht empfinden.» - Übersetzen wir das ins alte Hebräische. Wie lautet das: «Diejenigen, vor denen wir scheue Ehrfurcht empfinden»? Es lautet: «Elohim»! Das ist das Wort für diejenigen, vor denen man scheue Ehrfurcht empfindet. So haben Sie den Zusammenschluß der Empfindungen der aIten Seher mit dem Namen der Weltwesen, denen sie die Schöpfung, denen sie ihre Offenbarung zuschrieben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Zehnter_Vortrag&oldid=32726“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 15:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte/Zweiter Vortrag

Aus AnthroWiki

[30]

ZWEITER VORTRAG

München, 17. August 1910

Wenn derjenige, welcher auf dem Boden der Geisteswissenschaft steht und einiges von dem aufgenommen hat, was aus der Anthroposophie heraus über die Entwickelung unserer Welt gesagt werden kann, vorzudringen vermag zu jenen gewaltigen Worten, die am Ausgangspunkte unserer Bibel stehen, so sollte ihm etwas aufgehen können wie eine völlig neue geistige Welt Es ist wohl kaum irgendeinem Dokumente der Menschheitsentwickelung gegenüber die Möglichkeit, sich von dem wahren Sinn zu entfernen, eine 50 große wie bei diesem Dokumente, das man gewöhnlich die Genesis, die Beschreibung des sogenannten Sechs- oder Siebentagewerks nennt.
Wenn der moderne Mensch in irgendeiner Sprache, die jetzt dem Menschen geläufig sein kann, Worte in seiner Seele wachruft, wie etwa, sagen wir in der deutschen Sprache, «Im Urbeginne schufen die Götter die Himmel und die Erde», so ist das, was in diesen Worten liegt, kaum ein schwacher Abglanz, kaum ein Schattenbild zu nennen von dem, was lebendig war in den Seelen derer, die im hebräischen Altertum die Eingangsworte der Bibel auf sich haben wirken lassen. Denn es kommt diesem Dokumente gegenüber wahrlich zum allergeringsten Teil darauf an, daß wir imstande sind, moderne Worte an die Stelle der alten zu setzen. Es kommt vielmehr darauf an, daß wir uns durch unsere anthroposophische Vorbereitung in den Stand setzen, wenigstens einiges von dem Stimmungsgehalt nachzufühlen, der bei einem alten hebräischen Schüler im Herzen und in der Seele lebte, wenn er die Worte in sich lebendig machte: B`reschit bara eIohim et haschamajim w`et ha`arez.
Eine ganze Welt lebte in den Augenblicken, da ihm solche Worte durch die Seele zuckten. Was für eine Welt? Womit können wir die Innenwelt, die in der Seele eines solchen Schülers lebte, vergleichen? Nur mit dem können wir sie vergleichen, was in der Seele des Menschen vorgehen kann, der jene Bilder geschildert erhält, die
[31]
der Seher erlebt, wenn er in die geistigen Welten selber hineinschaut.
Was wird uns denn schließlich geschildert in dem, was wir die geisteswissenschaftliche Lehre nennen? Wir wissen, die Quellen dieser Lehre sind die Ergebnisse des Sehertums, sind die lebendigen Anschauungen, die der Seher empfängt, wenn er sich in seiner ganzen Auffassung freimacht von den Bedingungen der sinnlichen Wahrnehmung und des an den physischen Leib gebundenen Verstandes, wenn er mit geistigen Organen in die geistige Welt hineinschaut. Das, was er da schaut in der geistigen Welt, er kann es, wenn er es in die Sprachen der physischen Welt übersetzen will, nur in Bildern ausdrücken, aber in Bildern, welche, wenn die Fähigkeit des seherhaften Darstellers hinreicht, in entsprechender Weise eine Vorstellung davon hervorrufen können, was der Seher selbst erschaut in den geistigen Welten. Dann kommt allerdings etwas zustande, was nicht verwechselt werden darf mit irgendeiner Beschreibung von Dingen oder Ereignissen der physisch-sinnlichen Welt, es kommt etwas zustande, bei dem man sich fortdauernd bewußt sein muß, daß man es mit einer ganz anderen Welt zu tun hat, mit einer Welt, die der sinnlichen zwar zugrunde liegt, die aber im eigentlichen Sinne sich in keiner Art deckt mit den Vorstellungen, Eindrücken und Wahrnehmungen der gewöhnlichen Sinneswelt.
Will man sich den Ursprung dieser unserer Sinneswelt einschließlich des Menschen vor die Seele hinmalen, dann kann man mit seinem Vorstellen nicht innerhalb der Sinneswelt verbleiben. Alle Wissenschaften, welche zu den Ursprüngen gehen wollen und nichts mitbringen als Vorstellungen, die aus der Sinneswelt entnommen sind, können nicht zu den Ursprüngen des sinnlichen Daseins gelangen. Denn das sinnliche Dasein wurzelt in dem übersinnlichen Dasein, und wir können zwar geschichtlich oder meinetwillen geologisch eine lange Strecke weiter und immer weiter zurückgehen; wollen wir aber bis zu den Ursprüngen dringen, dann müssen wir uns bewußt sein, daß wir von einem bestimmten Punkte ab in urferner Vergangenheit das Feld des Sinnlichen verlassen und hinaufdringen müssen in Gebiete, die nur übersinnlich zu fassen sind. Dasjenige, was man die Genesis nennt, beginnt nicht mit der Darstellung
[32]
irgendeines Sinnlichen, nicht mit der Darstellung von irgend etwas, was Augen sehen könnten in der äußeren physischen Welt. Und wir werden im Verlaufe der Vorträge uns hinlänglich davon überzeugen, wie irrtümlich es wäre, wenn man die Worte der ersten Partien der Genesis auf Dinge oder Ereignisse beziehen wollte, die ein äußerliches Auge sehen kann, die wir erleben können, wenn wir mit den äußeren Sinnesorganen unseren Umblick in der Welt halten. Solange man daher mit den Worten «Himmel und Erde» noch irgend etwas verbindet, was einen Rest enthält von sinnlich Sichtbarem, so lange ist man nicht da angekommen, wohin die ersten Partien der Genesis zielen. In der Gegenwart ist es kaum möglich, anders hineinzuleuchten in die Welt, auf die hiermit hingedeutet wird, als durch die Geisteswissenschaft. Aber durch diese Geisteswissenschaft gibt es in gewissem Sinne auch eine Möglichkeit, heranzutreten an das, was man nennen mochte das Mysterium der Urworte, mit denen die Bibel beginnt, und etwas nachzufühlen von dem, was in diesen Urworten liegt.
Worin besteht denn eigentlich das ganz Eigenartige dieser Urworte? Wenn ich mich zunächst abstrakt ausdrücken darf, so muß ich sagen, es besteht darin, daß sie in hebräischer Sprache geschrieben sind, in einer Sprache, die ganz anders auf die Seele wirkt, als irgendeine moderne Sprache wirken kann. Wenn diese Sprache, in der die ersten Partien der Bibel uns zunächst vorliegen, heute auch nicht mehr so wirkt, einstmals hat sie so gewirkt, daß, wenn ein Buchstabe durch die Seele lautete, ein Bild in ihr wachgerufen wurde. Vor der Seele dessen, der mit lebendigem Anteil die Worte auf sich wirken ließ, tauchten in einer gewissen Harmonie, ja in einer organischen Form Bilder auf, die sich vergleichen lassen mit dem, was der Seher heute noch sehen kann, wenn er von dem Sinnlichen zum Übersinnlichen vorschreitet. Man möchte sagen, die hebräische Sprache, oder besser gesagt die Sprache der ersten Partien der Bibel, war eine Art von Mittel, aus der Seele herauszurufen bildhafte Vorstellungen, welche nahe heranrückten an die Gesichte, die der Seher erhält, wenn er fähig wird, leibfrei zu schauen in die übersinnlichen Partien des Daseins.
[33]
Deshalb wird, um diese gewaltigen Urworte der Menschheit einigermaßen lebendig vor die Seele hinzustellen, notwendig sein, daß man absieht von allem Schattenhaften, von allem Blassen, das irgendeine moderne Sprache in ihren Wirkungen auf die Seele hat, und daß man sich einen Begriff

verschafft von dem gewaltig Lebensvollen, dem Aufrüttelnden und Schöpferischen, das irgendeine Lautfolge in dieser alten Sprache hatte. Und so ist es von unendlicher Wichtigkeit, daß wir im Verlaufe dieser Vorträge auch versuchen, ein wenig vor unsere Seele hinzustellen jene Bilder, die da auftauchten in dem althebräischen Schüler, wenn der betreffende Laut schöpferisch in seiner Seele wirkte und ein Bild vor diese Seele hinstellte. Sie sehen daraus, daß es einen ganz anderen Weg geben muß, in diese Urkunde einzudringen, als alle die Wege, die heute gewählt werden, um irgendwelche alte Urkunden zu verstehen.

Damit habe ich einiges von den Gesichtspunkten angegeben, welche uns leiten werden. Wir werden nur langsam und allmählich vordringen können zu dem, was uns eine lebendige Vorstellung dessen geben kann, was in dem althebräischen Weisen gelebt hat, wenn er jene gewaltigsten Worte auf sich wirken ließ, die wir als Worte wenigstens noch in der Welt haben. So wird es unsere nächste Aufgabe sein, so wenig wie möglich an Bekanntes anzuknüpfen und so viel wie möglich uns freizumachen von alledem, was wir bisher uns vorstellten, wenn wir von Himmel und Erde, von Göttern, von Erschaffen und Schaffen und von einem Urbeginne sprechen. Und je mehr wir uns freimachen können von dem, was wir bisher gefühlt haben bei solchen Worten, desto besser werden wir in den Geist eines Dokumentes eindringen, das aus ganz anderen Seelenbedingungen heraus sich entwickelt hat, als sie in der Gegenwart herrschen. Vor allen Dingen aber müssen wir uns darüber verständigen, wovon wir denn eigentlich geisteswissenschaftlich reden, wenn wir von den Einleitungsworten der Bibel sprechen.

Sie wissen ja, aus dem, was heute der seherischen Forschung mögIich ist, können wir den Hergang, die Entwickelung unserer Erde und des Menschendaseins in gewissem Sinn beschreiben. Und es ist von mir versucht worden in meinem Buche «Die Geheimwissen

[34]

schaft», aus den drei unserem Erdendasein vorausgehenden Stufen der Entwickelung, aus dem Saturn-, Sonnen- und Mondendasein, nach und nach das Erdendasein, die Erde, als den Schauplatz, als den planetarischen Schauplatz des Menschen zu beschreiben. Und Sie haben gewiß gegenwärtig, wenigstens in großen Zügen, was da beschrieben worden ist. Es fragt sich nun: Wohin sollen wir das stellen, was mit dem gewaltigen B`reschit an unsere Seele heranrückt? Wohin sollen wir das stellen in unserer geisteswissenschaftlichen Beschreibung? Wohin gehört es?

Machen wir uns einmal klar in bezug auf einen gewissen Gesichtspunkt, wie wir uns das Saturn-, Sonnen- und Mondendasein vor Augen malen können. Wenn wir kurz den Blick zurückwenden auf den alten Saturn, dann steht er vor unserer Seele bildhaft als ein Weltenkörper, der noch nichts von dem hat, was wir gewohnt sind, das stoffliche Dasein um uns herum zu nennen. Er ist ein Welterikörper, der von alledem, was wir in unserer Umgebung haben, eigentlich nur das Element der Wärme in sich hat. Wärme oder Feuer, in sich webendes Wärmeelement, noch nichts von Luft, nichts von Wasser, nichts von fester Erde ist zu finden auf dem alten Saturn, so daß da, wo er am dichtesten ist, er lebende, webende Wärme ist. Und wir wissen, daß dann das Dasein vordringt zum sogenannten Sonnendasein. Da haben wir dann zu der webenden, lebenden Wärme eine Art luft- oder gasförmiges Element hinzukommend, und wir stellen uns bildhaft den planetarischen Zustand der Sonne richtig vor, wenn wir uns ihn, soweit er als elementarischer Zustand in Betracht kommt, denken als ein Ineinanderweben und Ineinanderleben gasiger, luftförmiger Elemente und Wärmeelemente. Wir haben dann als dritten Zustand in der Entwickelung unseres Erdendaseins den sogenannten Mondenzustand zu betrachten. Bei diesem kommt zur Wärme und zur Luft dasjenige hinzu, was wir den wässerigen elementarischen Zustand nennen können. Noch nichts von dem, was wir in unserem heutigen irdischen Dasein das erdige, das feste Element nennen, ist während dieses alten Mondenzustandes vorhanden. Aber ein Eigentümliches tritt auf während dieses alten Mondendaseins: es teilt sich die frü-

[35]

here Einheit, in der unser planetarisches Dasein verlaufen ist. Wenn wir auf den alten Saturn blicken, so erscheint er uns als eine Einheit von in sich webender Wärme. Noch die alte Sonne erscheint uns als in sich webende Gas- und Wärmeelemente. Während des Mondendaseins tritt eine Spaltung eines Sonnenhaften und eines Mondhaften auf. Und erst dann, wenn wir zu der vierten Stufe unserer planetarischen Entwickelung kommen, sehen wir, wie zu den früheren elementarischen Zuständen, zu dem feurigen oder wärmehaften, zu dem luftförmigen, zu dem wässerigen Elemente das in sich feste, das erdhafte Element hinzutritt. Damit dieses feste Element in unserem planetarischen Dasein auftreten konnte, mußte sich die Spaltung, die schon während des Mondendaseins stattgefunden hatte, wiederholen. Das Sonnenhafte mußte noch einmal herausgehen aus unserem planetarischen Erdenhaften. So daß wir einen gewissen Zeitpunkt in der Entwickelung unseres Planeten haben, wo aus einem gemeinsamen planetarischen Zustande, in dem noch ineinander verwoben sind die Elemente des Feuers, der Luft und des Wassers, auseinandertreten das dichtere erdige Element und das feinere luftartige Sonnenelement. Und nur in diesem Erdhaften konnte sich das bilden, das sich verdichten, was wir heute als das Feste bezeichnen.

Halten wir einmal diesen Moment fest, wo aus einem gemeinsamen planetarischen Verhältnis das Sonnenhafte heraustritt und fortan von außen seine Kräfte unserem Erdhaften zusendet. Halten wir daran fest, daß damals auch die Möglichkeit gegeben war, daß sich in dem Erdhaften das Feste, das, was wir heute im stofflichen Sinne das Feste nennen, vorbereitete, sich in dem Erdhaften gleichsam verdichtete. Halten wir diesen Moment fest, dann haben wir denjenigen Zeitpunkt, in dem die Genesis, die Bibel, einsetzt. Von diesem Zustand spricht sie. Wir dürfen mit dem ersten Worte der Genesis durchaus nicht verbinden jenes Abstrakte, Schattenhafte, was man heute im Auge hat, wenn man etwa das Wort «Im Anfang» oder «Im Urbeginne» ausspricht. Damit würde man gegenüber dem, was der alte hebräische Weise empfand, etwas unsäglich Armseliges zum Ausdruck bringen. Alles das, was man sich nur

[36]

vorstellen kann in jener Zweiheit, welche entstand durch die Auseinandergliederung des Sonnenhaften und des Erdhaften, alles das, was sozusagen im Moment dieser Trennung vorhanden war, was sich eben in die Zweiheit gliederte, alles das muß vor unserer Seele auftauchen, wenn wir B`reschit, das «Im Anfang», «Im Urbeginn» in der richtigen Weise vor unsere Seele hinstellen wollen. Und nicht nur das allein darf in unserer Seele auftauchen, sondern wir müssen uns bewußt sein, daß in dieser ganzen Entwickelung, die wir die Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung nennen, geistige Wesenheiten die Lenker und Leiter und auch die Träger der ganzen Entwickelung waren, und daß dasjenige, was wir das Wärme-, das Luft-, das Wasserelement nennen, immer nur der äußere Ausdruck, das äußere Kleid ist für die geistigen Wesenheiten, die die Wirklichkeit der Entwickelung sind. Auch dann, wenn wir hinblicken auf jenen Zustand, der bei der Trennung des Sonnenhaften von dem Erdenhaften vorhanden war, und uns ihn in einem von Stoffesvorstellungen erfüllten Bilde denken, auch dann müssen wir uns bewußt sein, daß wir in alledem, was wir da unter dem Bilde des elementarischen Wassers, der Luft, des Feuers vor unsere Seele hinmalen, nur das Ausdrucksmittel für webende Geistigkeit haben, für webende Geistigkeit, die durch die vorangehenden drei Stufen, durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenstufe, gestiegen ist und an diesem Zeitpunkt, den ich eben charakterisiert habe, auf einer gewissen Entwickelungsstufe ihres Daseins angelangt ist.

Stellen wir einmal vor unsere Seele dieses Bild von in sich webendem wässerigem, luft- oder gasförmigem und feurigem Elemente wie eine gewaltige Weltenkugel, die sich auseinandetspaltet in ein sonnenhaftes und in ein erdenhaftes Element; stellen wir uns aber vor, daß alles das, was wir in diesem Elementarisch-Stofflichen in der Vorstellung haben, nur das Ausdrucksmittel für Geistiges ist. Stellen wir uns vor, daß aus diesem Stoffgehäuse, das gewoben ist aus einem wässerigen, luftförmigen und einem Wärmeelement, uns anblicken die Antlitze von geistigen Wesenheiten, die da drinnen weben, die in diesem durch Stoffesvorstellungen für unsere Seele repräsentierten Element sich manifestieren, sich offenbaren. Stellen

[37]

wir uns vor, daß wir geistige Wesenheiten vor uns haben, die uns gleichsam ihr Antlitz zuwenden und die da arbeiten mit Hilfe von Wärme, Luft und

Wasser, um Weltenkörper durch die Kraft ihres Geistig-Seelischen zu organisieren. Stellen wir uns einmal dieses Bild vor!
Da haben wir das Bild einer elementarischen Hülle, einer Hülle, die wir uns etwa vorstellen können wie ein Schneckenhaus, wenn wir uns eine recht grobe sinnliche Vorstellung bilden wollen, einer Hülle aber, die nicht aus den festen Stoffen geformt ist wie das Schneckenhaus, sondern die aus feinsten wäßrigen, luft- oder gasförmigen und feurigen Elementen gewoben ist. Da drinnen denken wir uns ein Geistiges, das uns anblickt wie Antlitze, die gerade durch diese Hülle sich offenbaren und eine Kraft der Offenbarung selber sind, eine Kraft, die sozusagen aus dem übersinnlich Verborgenen in das Offenbare sich herausstachelt, wenn ich das Wort gebrauchen darf.
Rufen Sie sich dieses Bild, das ich eben zu malen versuchte, vor die Seele, dieses lebendige Weben eines Geistigen in einem Stofflichen, und rufen Sie sich vor die Seele die innere seelische Kraft, welche das Weben im Stoffe, das Organisieren im Stoffe bewirkt, und sehen Sie einen Augenblick ab von allem übrigen: dann haben Sie vor sich das, was etwa in der Seele eines althebräischen Weisen lebte, wenn die Laute B`reschit diese Seele durchdrangen. Bet, der erste Buchstabe, rief hervor das stoffliche Weben des Gehäuses, Resch, der zweite Mitlaut, rief hervor das Antlitzhafte der geistigen Wesenheiten, die in diesem Gehäuse drinnen woben, und Schin, der dritte Laut, rief hervor die stachelige Kraft, die aus dem Inneren sich emporarbeitet, um sich zu offenbaren.
So ungefähr kommen wir zu dem Prinzip, das solch einer Beschreibung zugrunde liegt. Und wenn wir zu diesem Prinzip vordringen, dann können wir zugleich etwas empfinden von dem Geiste dieser Sprache, die, wie gesagt, etwas Schöpferisches in der Seele hatte, wovon der moderne Mensch bei seinen abstrakten Sprachen gar keine Ahnung mehr hat.
Stellen wir uns jetzt einmal so recht in den Moment hinein, der
[38]
sozusagen vor der physischen Koagulierung, vor der physischen Verdichtung unseres Erdendaseins liegt, denn so war der Moment, den ich im Auge habe. Stellen wir uns diesen Moment recht lebendig vor, dann werden wir sagen müssen: Wollen wir das, was da geschieht, beschreiben, dann dürfen wir nichts verwenden von all den Vorstellungen, die wir anwenden, wenn wir heute die äußeren Sinnesvorgänge beschreiben wollen. - Daher ist es unendlich dilettantisch, wenn man das zweite der Worte, mit denen wir es zu tun haben in der Genesis, so auffaßt, daß man irgendeine äußere Tatsache, und sei sie noch so sehr anklingend an das, was wir heute unter und verstehen, an das Wort heranbringt. Damit kommen wir nicht an das zweite Wort der Genesis heran. Wohin können wir uns nun wenden? Es ist mit diesem Worte etwas gemeint, was in der Tat hart an die Grenze herantritt, wo das Sinnliche unmittelbar schon in das Übersinnlich-Geistige hinein übergeht. Und der Mensch, der sich eine Vorstellung von dem machen will, was man so gewöhnlich mit «schuf» übersetzt: «Im Urbeginne schufen die Götter», der darf in keiner Weise dieses Wort an irgend etwas heranbringen, was mit Augen, mit gewöhnlichen sinnlichen Augen als eine schöpferische Betätigung, als eine hervorbringende Betätigung geschaut werden kann.
Schauen Sie, meine lieben Freunde, in Ihr Inneres. Versuchen Sie sich einmal in eine Lage zu versetzen, so daß Sie etwa, sagen wir, eine Weile geschlafen haben, dann aufwachen und, ohne daß Sie den Blick auf eine äußere Tatsache richten, in sich auferwecken durch die innere Seelentätigkeit gewisse Vorstellungen in Ihrer Seele. Vergegenwärtigen Sie sich diese innere Tätigkeit, dieses produktive Sinnen, das aus dem Seeleninneren einen Seeleninhalt hervorzaubert. Gebrauchen Sie meinetwillen das Wort «Ersinnen» für dieses Hervorzaubern eines Seeleninhaltes aus den Seelenuntergründen in das bewußte Blickfeld Ihrer Seele hinein, und denken Sie sich jetzt das, was der Mensch nur kann mit seinen Vorstellungen, als eine Tätigkeit, die nun wirklich kosmisch-schöpferisch ist. Denken Sie sich statt Ihres Sinnens, statt Ihres innerlichen denkerischen Erlebens ein kosmisches Denken, dann haben Sie das, was in
[39]
diesem zweiten Worte der Genesis, bara, drinnen liegt. So geistig, als Sie es nur denken können, so nahe Sie es nur heranbringen können an das Gedankenmäßige, das Sie sich in Ihrem eigenen Sinnen vor Augen führen, so nahe Sie das nur heranbringen können!
Und jetzt stellen Sie sich vor, daß Sie während dieses Sinnens in der Seele gleichsam zweierleiVorstellungsgruppen vor Ihre Seele hinleiten. Nehmen wir einmal, um möglichst deutlich eine solche fernliegende Sache zu schildern, einen Menschen, der aufwacht und dem zweierlei einfällt, der also zweierlei ersinnt. Das eine, was er ersinnt, sei das Bild von irgendeiner Tätigkeit oder einem äußeren Ding oder Wesen; das tritt nicht durch äußere Anschauung, nicht durch Wahrnehmung, sondern durch Sinnen, durch schöpferische Tätigkeit der Seele in das Blickfeld des Bewußtseins. Das aber, was als zweiter Vorstellungskomplex auftreten soll bei einem so Aufwachenden, das sei eine Begierde, irgend etwas, was der Mensch wollen kann nach seiner ganzen Anlage und Seelenverfassung. So haben wir ein vorstellungsmäßiges und ein begierdenhaftes Element, das auftaucht vor unserer Seele durch inneres Sinnen. Nunmehr stellen Sie sich statt der Menschenseele, die also in sich sinnt, dasjenige vor, was in der Genesis die Elohim genannt wird. Denken Sie sich statt der Einheit der Menschenseele eine Mehrheit sinnender geistiger Wesenheiten, die aber in einer ähnlichen Weise aus ihrem Inneren hervorrufen durch Ersinnen zwei Komplexe, die ich vergleichen möchte mit dem, was ich Ihnen eben beschrieben habe, mit einem rein vorstellungsmäßigen und einem begierdenhaften Komplex. Wir denken uns also statt der sinnenden Menschenseele eine kosmische Organisation von Wesenheiten, die in sich in ähnlicher Weise wachrufen, nur daß ihr Sinnen ein kosmisches ist, zwei solche Komplexe, einen vorstellungsartigen, das heißt einen solchen, der irgend etwas offenbart, der also nach außen hin sich auslebt, der nach außen hin erscheint, und einen anderen Komplex, der begierdenhaft ist, der durch innerliche Regsamkeit lebt, ein innerlich sich Regendes, ein innerlich von Regsamkeit Durchsetztes. Wir denken uns also jene kosmischen Wesenheiten, die als die Elohim bezeichnet werden, wir denken sie uns so sinnend, und dieses Sinnen vergegenwärtigen wir
[40]
uns bei dem Worte «sie schufen», bara. Und dann denken wir uns, daß durch dieses schöpferische Sinnen zwei solche Komplexe entstehen, ein Komplex, der mehr darauf hingeht, ein sich äußerlich Offenbarendes, ein nach außen sich Kundgebendes zu sein, und ein anderer Komplex, ein innerlich Regsames, ein innerlich Lebendiges; dann haben wir ungefähr jene zwei Vorstellungskomplexe, welche auftauchten in der Seele des althebräischen Weisen, wenn die Worte, für die heute «die Himmel und die Erde» stehen, seine Seele durchklangen, haschamajim und ha'arez.
Suchen wir womöglich zu vergessen, was der moderne Mensch unter Himmel und Erde sich denkt, versuchen wir die beiden Vorstellungskomplexe vor die Seele zu führen, den Komplex des nach außen sich Kundgebenden, des sich Offenbarenden, den Komplex dessen, was da drängt, nach außen irgendwelche Wirkung hervorzurufen, und jenen anderen Komplex des innerlich Regsamen, dessen, was sich selbst im Inneren erleben will, was sich im Inneren lebendig regt, dann haben wir das haschamajim und das andere Wort, ha'arez.
Und die Elohim selber - wir werden sie im Verlaufe der Vorträge noch genauer kennenlernen und sie übersetzen in unsere geisteswissenschaftliche Sprache, jetzt aber wollen wir versuchen, einigermaßen an den Sinn der Urworte heranzudringen -, die Elohim selber, was sind sie für Wesenheiten? Wer sich eine Vorstellung machen will, was in der Seele des althebräischen Weisen lebte, wenn er dieses Wort gebrauchte, der muß sich klar sein, daß in jener Zeit ganz lebendig der Sinn dafür vorhanden war, daß unsere Erdenentwickelung eben einen bestimmten Sinn, ein bestimmtes Ziel hat. Welches ist dieser Sinn, welches ist dieses Ziel unserer Erdenentwickelung?
Unsere Erdenentwickelung hat einen Sinn, ein Ziel nur dann, wenn innerhalb ihrer etwas auftritt, was vorher nicht da war. Eine ewige Wiederholung, eine Wiederkehr dessen, was schon da war, wäre ein sinnloses Dasein, und als ein solches sinnloses Dasein hätte vor allen Dingen der althebräische Weise die Erdengenesis empfunden, wenn er nicht hätte denken können, daß die Erde, nachdem sie sich herausentwickelt hat aus anderen Zuständen,
[41]

etwas Neues, gegenüber allem Früheren Neues bringen müsse. Durch dieses Erdendasein wurde ein Neues möglich: daß nämlich der Mensch gerade so wurde, wie er innerhalb des Erdendaseins sich zeigt. So wie der Mensch innerhalb des Erdendaseins auftritt als das Wesen, das er heute schon ist, als das Wesen, zu dem er sich entwickeln wird in immer weiter und weitergehender Zukunft, so war dieser Mensch in allen früheren Entwickelungsstadien nicht vorhanden, so war er auch in den früheren Entwickelungsstadien nicht möglich. Und anders geartet als der Mensch - wir wollen jetzt nicht den Begriff des Niederen und des Höheren einführen - waren diejenigen geistigen Wesenheiten, welche die äußere Entwickelung führten und trugen, die wir als Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung bezeichnen. Jene Wesenheiten, die da woben in den elementarischen Daseinsstufen des Feurigen, Gasigen, Wäßrigen, die da woben ein Saturn-, ein Sonnen-, ein Mondendasein, die da woben an dem Beginn des Erdendaseins, wie lernen wir sie am besten in bezug auf ihre Wesenheit kennen? Wie kommen wir ihnen nahe?

Wir mußten allerdings vieles, vieles beschreiben, wenn wir diesen Wesenheiten einigermaßen nahekommen wollten. Wir können sie aber nach einer Seite hin zunächst kennen lernen, und das wird genügen, um uns wenigstens einen Schritt näher zu bringen dem gewaltigen Sinn der biblischen Urworte. Wir wollen sie einmal betrachten, diese Wesenheiten, die dem Menschen in gewisser Beziehung am nächsten standen, als er selbst herausgebildet wurde aus dem, was sich heranentwickelt hatte aus dem alten Saturn-, Sonnen- und Mondendasein. Wir wollen sie einmal befragen, diese Wesenheiten, nach dem, was sie eigentlich wollten. Wir wollen sie nach ihrem Willen befragen, nach ihrer Absicht gleichsam. Dann werden wir wenigstens eine kleine Vorstellung von ihrer Wesenheit erhalten können. Was wollten sie, diese Wesenheiten? - Sie konnten vieles, sie hatten sich ein Können im Verlaufe der Entwickelung, die sie durchgemacht hatten, nach der einen oder anderen Richtung erworben. Der eine konnte dies, der andere jenes. Aber wir stellen uns ihr Wesen am besten vor, wenn wir uns sagen: In

[42]

jenem Zeitpunkt, den wir eben ins Auge gefaßt haben, wirkte in einer Gruppe von solchen Wesenheiten ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Motiv. - Es ist auf einer höheren Stufe etwa so, wie wenn eine Gruppe von Menschen heute zusammenkäme, von denen jeder eine bestimmte Geschicklichkeit hat. Ein jeder von ihnen kann etwas, und nun sagen sie sich gegenseitig: Du kannst dies, ich kann das, der dritte jenes. Wir wollen alle unsere Tätigkeiten jetzt zusammenfließen lassen, um ein gemeinsames Werk zu tun, wo eines jeden Tätigkeit angebracht werden kann. - Nehmen wir also eine solche Gruppe von Menschen an, von denen ein jeder etwas anderes kann, die aber ein gemeinsames Ziel haben. Das, was da entstehen soll, ist noch nicht da. Die Einheit, an der sie arbeiten, lebt zunächst überhaupt erst als Ziel, sie ist noch gar nicht vorhanden. Es ist eine Vielheit da, die Einheit lebt zunächst als ein Ideal. Nun denken Sie sich eine Gruppe von geistigen Wesenheiten, die sich entwickelt haben durch Saturn, Sonne und Mond, von denen eine jede etwas ganz Bestimmtes kann, und die in dem Moment, den ich charakterisiert habe, den Entschluß fassen: Wir wollen unsere Tätigkeiten gruppieren zu einem gemeinsamen Ziel, wir wollen uns eine einheitliche Richtung geben. - Und vor dem Blick eines jeden tauchte das Bild dieses Zieles auf. Und was war das Ziel? Der Mensch, der Erdenmensch.

So lebte der Erdenmensch als Ziel in einer Gruppe von göttlich-geistigen Wesenheiten, die beschlossen hatten, ihre verschiedenen Künste zusammenwirken zu lassen, um das zu erreichen, was sie selber gar nicht hatten, was ihnen selber nicht eignete, was sie aber hervorbringen konnten durch gemeinschaftliche Arbeit. Wenn Sie das alles nehmen, was ich Ihnen beschrieben habe als elementarische Hülle, als darin wirkende, kosmisch sinnende, geistige Wesenheiten, als zwei Komplexe, einen begierdenhaften, innerlich regsamen und einen nach außen sich offenbarenden, wenn Sie das alles nehmen und dann jenen geistigen Wesenheiten, die gleichsam aus dem Elementarischen heraus mit ihrem Antlitz blicken, dieses gemeinsame Ziel zuschreiben, das ich soeben charakterisiert habe, dann haben Sie das, was da lebte in dem Herzen eines althebräischen

[43]

Weisen bei dem Worte EIohim. Und jetzt haben wir in bildhafter Weise zusammengetragen, was in diesen aIlgewaltigen Urworten lebt. Vergessen wir also zunächst einmal alles das, was ein moderner Mensch fühlen und denken kann, wenn er ausspricht die Worte «Im Urbeginne schufen die Götter die Himmel und die Erde». Versuchen wir unter Berücksichtigung alles dessen, was heute gesagt worden ist, vor unser Auge folgendes Bild hinzustellen: Da ist webendes elementarisches Element, darinnen webt Feuriges, Gasförmiges, Wässeriges. Innerhalb dieses Elementarischen, Wirksamen, Webenden leben geistige Wesenheiten, eine Gruppe von geistigen Wesenheiten, die sinnen. Im produktiven Sinnen sind sie begriffen, und durch ihr produktives Sinnen hindurch dringt das Ziel, zum Menschenbild hin die ganze Wirksamkeit zu lenken. Und als erstes tritt auf aus diesem Sinnen die Vorstellung eines sich nach außen Offenbarenden, sich Kundgebenden, und eines innerlich Regsamen, eines innerlich in sich Belebten: In dem elementarischen Gehäuse ersannen die Urgeister das nach außen hin Erscheinende, das nach innen Regsame. Versuchen Sie einmal, in diesen Worten sich zu vergegenwärtigen, was in der ersten Zeile der Bibel gesagt wird, dann werden Sie die Grundlage haben für das, was wir in den weiteren Tagen uns vor die Seele zu führen haben als den wahren Sinn dieser aIlgewaltigen Urworte, durch die der Menschheit ein Größtes, nämlich ihr eigener Ursprung, geoffenbart ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Mitgliedervorträge/GA_122_Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schöpfungsgeschichte/Zweiter_Vortrag&oldid=35678“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2010 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 598-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Nachlass

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Veröffentlichungen aus dem Nachlass

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Nachlass&oldid=32427“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Vorträge über Naturwissenschaft

- GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I
- GA 325 Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft&oldid=32775“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2009 um 23:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 684-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Naturwissenschaft

Rudolf Steiner

Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I

Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton – Masse, Elektrizität, Magnetismus

Zehn Vorträge, Stuttgart 23. Dezember 1919 bis 3. Januar 1920. Mit einem Diskussionsvotum, Dornach 8. August 1921, und einer schriftlichen Fragenbeantwortung über das Wesen einiger naturwissenschaftlicher Grundbegriffe

Inhalt

- Diskussionsvotum, Dornach, 8. August 1921
- Erster Vortrag, Stuttgart, 23. Dezember 1919
- Zweiter Vortrag, 24. Dezember 1919
- Dritter Vortrag, 25. Dezember 1919
- Vierter Vortrag, 26. Dezember 1919
- Fünfter Vortrag, 27. Dezember 1919
- Sechster Vortrag, 29. Dezember 1919
- Siebenter Vortrag, 30. Dezember 1919
- Achter Vortrag, 31. Dezember 1919
- Neunter Vortrag, 2. Januar 1920
- Zehnter Vortrag, 3. Januar 1920

Anhang

- Beantwortung von sechs Fragen über das Wesen einiger naturwissenschaftlicher Grundbegriffe

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (1964)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I&oldid=32806“

Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe | GA (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 09:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.056-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Achter Vortrag

Aus AnthroWiki

[132]

ACHTER VORTRAG

Stuttgart, 31. Dezember 1919

So wie man heute in der gebräuchlichen physikalischen Darstellung von Schall und Ton redet, so, kann man sagen, ist das eigentlich erst der Fall etwa seit dem fünfzehnten Jahrhundert. Gerade an solchen Beispielen läßt sich am allerbesten das erhärten, was ich im allgemeinen oftmals als eine geisteswissenschaftliche Erkenntnis ausspreche, daß das ganze Denken und Vorstellen der Menschen vor dieser Zeitenwende eben anders war als nach dieser Zeitenwende, und diese Art zu sprechen, sie hat sich eigentlich erst allmählich herausgebildet, wie wir heute über Schall- und Tonerscheinungen schulmäßig in der Physik sprechen. Dasjenige, auf das man zuerst aufmerksam geworden ist, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall fortpflanzt. Es ist ja verhältnismäßig leicht, wenigstens mit einer gewissen Annäherung zu bekommen, was man als die Schallfortpflanzung auffassen kann. Wenn man in einer größeren Entfernung eine Kanone losschießt, so sieht man aus der Ferne auf blitzen die Lichterscheinung und hört später den Knall, geradeso wie man den Donner später hört, als man den Blitz sieht. Wenn man vernachlässigt, daß es eine Lichtgeschwindigkeit gibt, so kann man die Zeit, die verfließt zwischen der Wahrnehmung des Lichteindruckes und der Wahrnehmung des Schalls, als die Zeit bezeichnen, die der Schall gebraucht hat, um die entsprechende Strecke zu durchmessen. Man kann dann berechnen, wie schnell der Schall fortschreitet in der Luft, sagen wir in einer Sekunde, bekommt also so etwas wie eine Art Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls.
Sehen Sie, das war eines der frühesten Elemente, auf die man aufmerksam geworden ist auf diesem Gebiete. Man ist auch - und zwar war es vor allem Leonardo da Vinci - auf das sogenannte Resonieren, das Mitschwingen, aufmerksam geworden, das Sie heute so kennen, daß, wenn Sie in einem Raume eine Saite anschlagen oder so etwas und eine gleichgestimmte Saite oder ein ganz anderer gleichgestimmter Gegenstand ist da, so schwingt diese Saite oder dieser andere Gegenstand mit. Besonders studiert worden sind solche Dinge von
[133]
den Jesuiten, und so hat auch für die Schall- und Tonlehre der Jesuit Mersenne im siebzehnten Jahrhundert außerordentlich viel geleistet. Namentlich hat dieser Jesuit Mersenne viel geleistet in bezug auf die damaligen Studien der sogenannten Tonhöhe. Sie können ja beim Ton ein Dreifaches unterscheiden: Erstens hat der Ton eine gewisse Stärke, zweitens hat der Ton eine gewisse Höhe und dann noch eine bestimmte Klangfärbung. Von allen dreien ist das Wichtigste, das Wesentlichste die Höhe. Nun handelt es sich darum festzustellen, was der Tonhöhe entspricht von dem Gesichtspunkt aus, den man allmählich angenommen hat gerade für die Tonlehre. Ich habe Sie da schon darauf aufmerksam gemacht, daß man sehr leicht feststellen kann, daß zugrunde liegt oder, sagen wir, mitverläuft, wenn wir eine Tonwahrnehmung haben, irgend etwas Schwingendes. Man kann sehr leicht durch die gewöhnlichen Versuche - Sie brauchen sich wieder um nur auf die Schulbank zurückzuversetzen - diesen Schwingungscharakter der Luft oder anderer Körper feststellen, wenn man so etwas wie eine Stimmgabel anschlägt und dann - es ist ja nicht nötig, daß wir diese Experimente im einzelnen ausführen - mit diesem daran-gesetzten Stifte die Linie hier verfolgt. Man wird sehen an dem Abbild, das er Her am Ruße verursacht, daß die Stimmgabel in regel mäßiger Bewegung ist. Diese regelmäßige Bewegung überträgt sich selbstverständlich auf die Luft, und wir können sagen: Wenn wir irgendeinen tönenden Körper hören, so ist die Luft zwischen ihm und uns in Bewegung. Dieses Inbewegungversetzen der Luft führen wir ja direkt aus in den Vorrichtungen, die wir die Pfeifen nennen. Nun ist man allmählich darauf gekommen, um was für Bewegungen es sich eigentlich handelt. Es handelt sich um sogenannte Longitudinalschwingungen, um Längsschwingungen. Auch dies ist festzustellen, daß es sich in der Luft um Längsschwingungen handelt: Man erregt hier im Metallrohr einen Ton, verbindet dieses Metallrohr mit einem Rohr, das mit Luft ausgefüllt ist, so daß die Bewegungen des Metallrohres sich übertragen. Füllt man nun einen leichtbeweglichen Staub in dieses mit Luft ausgefüllte Rohr, so kann man an der Bewegung der Staubkügelchen feststellen, daß sich der Schall so fortsetzt: Zunächst entsteht eine Luftverdichtung. Diese Luftverdichtung, die wird wiederum,
[134]
wenn hier der Körper zurückschwingt, zurückschlagen. Dadurch entsteht eine Luftverdünnung. In dem Augenblick, wenn das Metall wiederum hinschlägt, schlägt die ursprüngliche Verdichtung weiter und so wechseln Verdünnungen und Verdichtungen ab. Man kann also direkt experimentell nachweisen, daß es sich da um Verdünnungen und Verdichtungen handelt. Es ist wirklich nicht nötig, daß wir solche Experimente ausführen, weil solche Dinge, ich möchte sagen, auf der Hand liegen. Alles, was aus den Büchern geholt werden kann, möchte ich Ihnen ja hier nicht eigentlich vorbringen. Nun, das Wichtige ist, sehen Sie, daß gerade für solche Zweige der Physik im Beginne der neueren Zeit außerordentlich viel geleistet worden ist durch die sozialen Zusammenhänge von Seite der Jesuiten. Da war aber immer das Bestreben vorhanden, nur ja nicht irgendwie die Naturvorgänge geistig zu durchdringen, das Geistige in den Naturvorgängen zu betrachten, sondern das Geistige dem religiösen Leben zu reservieren. Man betrachtete es immer auf jesuitischer Seite als etwas Gefährliches, eine geistgemäße Betrachtungsweise, wie wir den Ausdruck gewohnt sind von Goethe, auf die Naturerscheinungen an zuwenden. Die Jesuiten wollten die Natur rein materialistisch betrachten, ja nicht mit dem Geist an die Natur herankommen, und in vieler Beziehung sind gerade die Jesuiten die ersten Pfleger jener materialistischen Anschauungen, die heute besonders herrschend sind. Man denkt nicht daran - geschichtlich weiß man es -, daß eigentlich diese Art zu denken, die man heute in der Physik anwendet, im Grunde genommen ein Produkt dieser katholischen Tendenz ist.
Nun handelt es sich hauptsächlich auch darum, darauf zu kommen, was zugrunde liegt, wenn man verschieden hohe Töne empfindet. Wodurch unterscheiden sich die äußeren Schwingungserscheinungen, die beim Tone auftreten, mit Bezug auf die verschieden hohen Töne? Diese Dinge kann man nachweisen durch solche Experimente wie dasjenige, das wir Ihnen ja vorführen können. Nicht wahr, wir werden diese Scheibe mit den verschiedenen Löchern in rasche Bewegung versetzen, und da wird Herr Stockmeyer so gut sein, nach dieser Scheibe, die sich bewegt, einen Luftstrom hinzuschicken (geschieht). Sie können leicht unterscheiden, wie sich die Tonhöhe unterschieden hat. Wodurch
[135]
ist der Unterschied entstanden? Er ist dadurch entstanden, daß wir an der inneren Seite der Scheibe die kleinste Anzahl von Löchern haben, 40 Löcher nur. Indem Herr Stockmeyer den Luftstrom hier hin-geschickt hat, ist der Luftstrom dann, wenn er auf ein Loch kam, durchgegangen, beim Zwischenraum konnte er nicht durchgehen und so weiter. Durch die Bewegung kam immer das folgende Loch an die Stelle des vorigen, und es entstanden so viele Stöße, als Löcher an den Ort kamen, durch den der Luftstrom ging. Dadurch haben wir hier innen 40 Stöße, im äußersten Kreis haben wir 80 Stöße. Die Stöße bewirken die Wellen, die Schwingungen. Wir haben also in derselben Zeit - denn diese 80 Löcher drehen sich in derselben Zeit herum wie die 40 inneren Löcher - wir

haben in derselben Zeit das eine Mal 80 Stöße, 80 Luftschwingungen, das andere Mal 40 Stöße, 40 Luftschwingungen. Der Ton, der entsteht, wenn wir 80 Luftschwingungen haben, ist doppelt so hoch als derjenige, der entsteht, wenn wir 40 Luftschwingungen haben. Durch solche und ähnliche Experimente kann man nachweisen, daß die Tonhöhe zusammenhängt mit der Zahl der Schwingungen, die entstehen in dem Mittel, in dem sich der Ton fortpflanzt.
Nun, wenn Sie zusammenhalten dasjenige, was ich jetzt gesagt habe, dann können Sie ja folgendes sich überlegen. Nehmen Sie dasjenige, was eine Schwingung ist, eine Verdichtung und Verdünnung also, so können wir das als die Wellenlänge bezeichnen. Wenn nun in einer Sekunde n solche Wellen entstehen von der Länge l, dann schreitet die ganze Wellenbewegung n * l vor, das heißt, der Weg, den die ganze Wellenbewegung in einer Sekunde zurücklegt, ich will ihn v nennen, ist n * l. Und hier bitte ich Sie, sich zu erinnern an dasjenige, was ich in den vorhergehenden Betrachtungen angeführt habe. Ich habe Ihnen gesagt: Man muß sorgfältig unterscheiden alles Phoronomische von dem, was nicht bloß durch inneres Vorstellungsleben ersonnen, sondern was äußere Realitäten sind, und ich habe gesagt: Äußere Realitäten können niemals das bloß Zählbare, das Räumliche und die Bewegungen sein. Äußere Realitäten sind aber immer die Geschwindigkeiten. Das ist natürlich nicht anders, wenn wir vom Schall oder Ton sprechen. Das äußerliche Erleben liegt weder im l noch im n; denn l
[136]
ist ein bloß Räumliches, n ist bloß eine Zahl; das Reale liegt gerade in der Geschwindigkeit, und wenn ich die Geschwindigkeit, die das Wesen in sich enthält, was ich da als Ton oder Schall bezeichne, in zwei Abstraktionen teile, so bekomme ich in diesen Abstraktionen natürlich keine wirklichen Realitäten, sondern ich bekomme dasjenige, was man herausabstrahiert, abgetrennt, abgeteilt hat. Solches Ab geteiltes sind die Wellenlängen, die Raumgrößen und die Zahl n. Will ich auf die Realität des Tones sehen, auf das äußerlich Reale, dann muß ich auf die innere Fähigkeit beim Ton, Geschwindigkeit zu haben, sehen. Das ist das, was zu einer qualitativen Betrachtung des Tones führt, während die Betrachtung, die wir heute in der Physik gewohnt sind, eine quantitative Betrachtung des Tones ist, während sie - gerade beim Ton, bei der Tonlehre, bei der Akustik ist das so auffällig - geradezu immer dasjenige, was äußerlich quantitativ, räumlich, zeitlich, bewegungsmäßig und zählbar zu konstatieren ist, ein setzt für das Qualitative, das sich einzig und allein in einer bestimmten Geschwindigkeitsfähgkeit ausdrückt.
Nun merkt man heute gar nicht mehr, wie man im Grunde genommen schon bei der Schallehre ins materialistische Fahrwasser abirrt. Man kann sagen: Die Sache liegt ja eigentlich so auf der Hand, daß außer uns der Ton als solcher gar nicht vorhanden ist, sondern außer uns eben die Schwingungen sind. Wie könnte denn irgend etwas, so kann man sagen, klarer sein als dieses : Daß, wenn da ein Luftstrom erzeugt wird, der Verdichtungen und Verdünnungen hervorbringt, und wenn mein Ohr sie hört, daß jenes unbekannte Etwas in mir, auf das natürlich der Physiker nicht einzugehen braucht - denn das ist nicht Physik -, umsetzt zu rein subjektiven Erlebnissen die Luftschwingungen, die Schwingungen von Körpern in dasjenige, was das Qualitative des Tones ist. Und Sie werden es in den mannigfaltigsten Varianten finden, daß außer uns Schwingungen vorhanden sind, in uns die Wirkungen dieser Schwingungen, die aber bloß subjektiv sind. Das ist allmählich den Leuten so in Fleisch und Blut übergegangen, daß das herausgekommen ist, was Sie zitiert finden können aus Robert Hamerlings Werken in meinen «Rätseln der Philosophie», woraus man ersehen kann, daß der Robert Hamerling, indem er die Lehren der
[137]
Physik aufnimmt, gleich im Anfang sagt : Dasjenige, was man als Knall erlebt, das ist außer uns nichts anderes als eine Lufterschütterung, und derjenige, der von da ausgehend nicht glauben kann, daß das, was er eigentlich als Sinnesempfindung erlebt, nur in ihm ist, und äußerlich eben schwingende Luft oder schwingender Äther ist, der möge nicht weiterlesen solch ein Buch, wie Robert Hamerling es schreibt. Robert Hamerling sagt sogar, daß, wer da glaubt, daß das Bild vom Pferd, das er gewinnt, wirklich einer äußeren Realität entspricht, der versteht nichts, sondern mag das Buch zuschlagen.
Aber, meine lieben Freunde, solche Dinge müssen schon einmal auf ihre logischen Konsequenzen verfolgt werden. Denken Sie, wenn ich Sie, die Sie Her sitzen, nach dieser physikalischen Denkweise - Denk weise, ich sage nicht Methode - behandeln würde, nach welcher die Physiker gewohnt worden sind, die Schall- und Lichterscheinungen zu behandeln, so würde ja das Folgende entstehen : Sie alle, die Sie Her vor mir sitzen, habe ich ja nur vor mir durch meine Eindrücke. Diese Eindrücke sind dann ganz subjektive, wie die Licht- und Schallempfindungen. Außer mir sind Sie ja alle nicht vorhanden, so wie ich Sie sehe, sondern nur die Luftschwingungen, die zwischen Ihnen und mir sind, führen mich zu den Schwingungen, die wiederum in Ihnen sind, und ich komme eigentlich dazu, daß all Ihr inneres Seelenhaftes, das ja in Ihnen für Sie durchaus nicht abzuleugnen ist, eigentlich nicht vorhanden ist, sondern für mich wäre dieses innere Seelenhafte von allen, die Sie hier sitzen, bloß die Wirkung auf meine eigene Psyche. Sonst sind da bloß etwas wie Anhäufungen von Schwingungen, die da in den Bänken sitzen. Es ist dieselbe Art des Denkens, wenn Sie dem Lichte und dem Tone ableugnen die Innerlichkeit, die Sie erleben scheinbar subjektiv. Es ist genau so, wie wenn ich Sie Her vor mir habe und dasjenige, was ich vor mir habe, nur als ein Subjektives bei mir betrachte und Ihnen das Erleben dieses Innerlichen ableugne.
Dasjenige, was ich jetzt sage, ist scheinbar so naheliegend und so banal, daß natürlich die Physiker und Physiologen sich nicht zumuten, daß sie solche Banalitätenfehler begehen. Aber sie tun es eben doch. Diese ganze Unterscheidung des subjektiven Eindruckes - dessen, was subjektiv sein soll - von dem objektiven Vorgang, ist nichts anderes.
[138]
Natürlich, sobald man ehrlich vorgeht und sagt : Ich will als Physiker den Ton überhaupt nicht untersuchen, will gar nicht eingehen auf das Qualitative, sondern will das lassen und will nur die äußerlich räumlichen - man darf da nicht sagen objektiven - Vorgänge, die sich aber in mich hinein fortsetzen, untersuchen, ich will sie als Abstraktionen abtrennen von der Totalität und lasse mich auf das Qualitative nicht ein, dann ist man allerdings ehrlich, nur darf man dann nicht behaupten, daß dies ein Objektives und das ein Subjektives ist, und auch nicht, daß das eine die Wirkung des andern ist. Denn das, was Sie in Ihrer Seele erleben, ist nicht, wenn ich es miterlebe, die Wirkung Ihrer Gehirnschwingungen auf mich. Das ist so bedeutsam, daß man so etwas einsieht, wie nur irgend etwas für die neueren Zeitforderungen und Wissenschaftsforderungen der Menschheit bedeutsam sein kann.
Man muß nämlich bei solchen Dingen nicht vermeiden, auf die tieferen Zusammenhänge einzugehen. Sehen Sie, man kann leicht zum Beispiel sagen : Das Schwingungsmäßige, das einzig Schwingungsmäßige des Schalles und Tones geht ja überhaupt daraus hervor, daß, wenn ich im Raum eine Saite anschlage, eine andere Saite, die auf den selben Ton gestimmt ist, mitklingt. Es beruhe das lediglich darauf, daß Schwingungen sich übertragen in dem Medium, in dem Mittel, in dem sich die Schwingungen fortpflanzen, die dem Tone parallel gehen. Aber dasjenige, was man hier beobachtet, versteht man nicht, wenn man es nicht als Teil einer viel allgemeineren Erscheinung auffaßt. Und diese allgemeinere Erscheinung ist die folgende, die ja auch beobachtet worden ist.
Nehmen Sie an, Sie haben in irgendeinem Zimmer eine Pendeluhr, die geht, die Sie in Gang bringen, und Sie haben in dem Zimmer eine - sie muß allerdings dann in einer bestimmten Weise konstruiert sein -andere Pendeluhr, die Sie nicht in Gang bringen, so entdecken Sie zuweilen, wenn die Verhältnisse günstig sind, daß nach und nach diese zweite Pendeluhr von selber anfängt zu gehen. Es ist das, was man die Sympathie der Erscheinungen nennen kann. Diese Sympathie der Erscheinungen kann in breiten Gebieten untersucht werden. Es ist ja die letzte dieser Erscheinungen, die noch etwas zu tun hat mit der
[139]
äußeren Welt, die letzte dieser Erscheinungen ist die, die viel mehr untersucht werden könnte, als sie gewöhnlich untersucht wird, weil sie tatsächlich überaus häufig vorhanden ist. Sie können es in unzähligen Fällen erleben: Sie sitzen mit einem Menschen an einem Tische und der sagt etwas, was Sie just vorher gedacht haben. Sie haben es gedacht, und er bringt es zum Sagen, nachdem Sie es nicht gesagt haben. Es ist das das sympathische Mitgeschehen der in einer gewissen Weise gestimmten Ereignisse, Ereigniszusammenhänge, was sich hier auf einem sehr geistigen Gebiete geltend macht. Und man wird müssen eine kontinuierliche Reihenfolge der Tatsachen sehen zwischen dem einfachen Mitschwingen einer Saite, das man ja noch nach den groben Vorstellungen ungeistig als das bloße Hineingestelltsein in das äußere materielle Geschehen betrachtet, und demjenigen, was als Parallel-Erscheinungen schon geistiger auftritt, wie in dem Miterleben von Gedanken.
Nun sehen Sie, klare Einsichten in diese Dinge wird man aber gar nicht bekommen können, wenn man nicht den Willen haben wird, sich einzulassen auf die Art und Weise, wie der Mensch selber hin eingestellt ist auch in dasjenige, was man die physikalische Natur nennt. Nicht wahr, wir haben vor einigen Tagen das menschliche Auge hier gezeigt und ein wenig analysiert. Wir werden heute das menschliche Ohr zeigen. Dieses menschliche Auge hat ja, wie Sie wissen,

rückwärts den Glaskörper, von dem wir sagen konnten, daß er noch Vitalität in sich hat, und hier ist die Flüssigkeit zwischen der Linse und der Hornhaut, und wenn wir von außen nach innen gehen, so wird gewissermaßen das Auge immer lebendiger und lebendiger. Es ist außen mehr physikalisch geartet. Geradeso, wie man das Auge beschreiben kann, so kann man natürlich nun auch das Ohr beschreiben, und man kann in äußerlicher Weise sagen : Wie das Licht den Ein Druck auf das Auge macht, indem es das Auge affiziert, oder wie man sonst es nennen will, und der Nerv dann den Reiz empfängt, so üben die Schallschwingungen eine Wirkung aus auf das Ohr, gehen in den Gehörgang hinein, trommeln auf das Trommelfell auf, das den Gehörgang abschließt. Rückwärts sind auf das Trommelfell aufgesetzt die Gehörknöchelchen, Hammer, Amboß, Steigbügel, nach ihren Formen
[140]
so genannt. Dasjenige also, jetzt physikalisch gesprochen, was da entsteht und sich äußerlich in der Luft in Form von Verdichtungs-und Verdünnungswellen ausdrückt, das wird übertragen durch dieses also geartete Gehörknöchelchensystem auf dasjenige, was nun hier im Hinterohr liegt. Hier im Hinterohr ist zunächst dasjenige, was hier die sogenannte Schnecke ist, die ausgefüllt ist mit einer Flüssigkeit und in die der Gehörnerv endigt. Vorne sind angesetzt die sogenannten drei halbzirkelförmigen Kanäle, die das Eigentümliche haben, daß ihre Flächen in den drei Richtungen des Raumes aufeinander senkrecht stehen. So kann man sich vorstellen: Der Schall dringt in Form von Luftwellen hier ein. Sein Fortgang wird vermittelt durch die Gehörknöchelchen und gelangt in die Flüssigkeit. Da gelangt er auf die Nerven und da wirkt er auf das empfindende Gehirn. Und man hat dann das Auge als ein Sinnesorgan und das Ohr als das andere Sinnesorgan. Man kann so hübsch diese beiden Dinge nebeneinander betrachten und kann als weitere Abstraktion eine gemeinsame Theorie des Sinnesempfindens physiologisch finden.

Aber wenn Sie das, was ich eben gesagt habe von dem Zusammen wirken des ganzen Rhythmus des auf- und absteigenden Gehirnwassers mit dem, was äußerlich in der Luft vor sich geht, wenn Sie das nehmen, so wird Ihnen die Sache schon nicht mehr so einfach er scheinen. Denn Sie werden sich erinnern, daß ich gesagt habe, man muß nicht etwa meinen, was man äußerlich so wie abgeschlossen sieht, sei eine fertige Realität. Es braucht keine fertige Realität zu sein. Die Rose, die ich abreiße vom Rosenstock, ist keine Realität, denn sie kann nicht so für sich bestehen, sie kann nur ein Dasein erlangen durch ihren Zusammenhang mit dem Rosenstock. Sie ist in Wahrheit eine Abstraktion, wenn ich über sie als bloße Rose nachdenke. Ich muß zu der Totalität vorschreiten, zum ganzen Rosenstock mindestens. So ist beim Hören das Ohr überhaupt keine Realität, das Ohr, das man gewöhnlich vorführt. Denn dasjenige, was da von außen durch das Ohr sich fortpflanzt nach dem Inneren, das muß erst gewissermaßen eine Wechselwirkung eingehen mit demjenigen, was als innerer Rhythmus abläuft und sich zeigt in dem Auf- und Absteigen des Gehirnwassers, so daß wir fortsetzen dasjenige, was im Ohr geschieht, zu demjenigen,
[141]
was innerhalb dieser rhythmischen Bewegungen des Gehirnwassers geschieht. Aber da sind wir immer noch nicht fertig. Denn dasjenige, was als Rhythmus verläuft und das Gehirn gewissermaßen in seinen Wirkungsbereich einbezieht, das liegt menschlich wesenhaft wieder um zugrunde demjenigen, was auf einer ganz anderen Seite unseres Organismus zum Vorschein kommt durch den Kehlkopf und seine Nachbarorgane beim Sprechen. Sie können ebensogut Ihr aktives Sprechen, das ja einfach seinen Werkzeugen nach eingeschaltet ist in den Atmungsprozeß, der auch zugrunde liegt diesem rhythmischen Prozeß des auf- und absteigenden Gehirnwassers, Sie können einfach Ihren Sprechprozeß auf der einen Seite einschalten in alles das, was als Rhythmus entsteht in Ihnen beim Atmen, und das Hören können Sie auf der anderen Seite einschalten, und Sie haben ein Ganzes, das nur auf der einen Seite mehr intellektiv im Hören, auf der anderen Seite mehr willensmäßig zum Vorschein kommt. Sie haben nur ein Ganzes, wenn Sie zusammennehmen das Willensmäßige, das durch den Kehl kopf pulsiert, und das mehr Intellektiv-Sensuelle, das durch das Ohr geht. Das gehört zusammen, das muß man als etwas durchschauen, was einfach ein Tatbestand ist. Denn das Herauslösen des Ohres auf der einen Seite und des Kehlkopfes auf der anderen ist nur eine Abstrahierung, da kommt man nie auf eine Ganzheit, wenn man diese Dinge, die zusammengehören, voneinander abtrennt. Derjenige, der als physiologischer Physiker und als physikalischer Physiologe das Ohr und den Kehlkopf, jedes einzeln, betrachtet, der verfährt in bezug auf seinen Forschungsprozeß genau so, wie wenn Sie, um einen Menschen besser zum Leben zu bringen, ihn zerschneiden, statt die Dinge in lebendiger Wechselwirkung zu betrachten.

Wenn man dann richtig erfaßt hat, um was es sich da eigentlich handelt, ja, dann kommt man eben auf etwas anderes, auf das Folgende : Wenn man beobachtet alles das, was hier noch vorhanden ist im Auge, wenn ich weggenommen habe den Glaskörper, weggenommen haben würde aber auch alles dasjenige oder einen Teil dessen, was sich hier ausbreitet als Netzhaut, wenn ich das auch noch heraus-schieben könnte, so würde etwas bleiben : Der Ziliarmuskel, die Linse, die äußere Flüssigkeit hier würden bleiben. Und was wäre dann das
[142]
für ein Organ? Das wäre ein Organ, das ich niemals vergleichen dürfte, wenn ich real vorgehe, mit dem Ohr, sondern das ich immer vergleichen müßte mit dem Kehlkopf. Das ist nicht eine Metamorphose des Ohres, das ist richtig eine Metamorphose des Kehlkopfes. Geradeso wie die Kehlkopfmuskein - um Ihnen nur das Gröbste anzudeuten - die Stimmbänder ergreifen und eine weitere oder engere Spalte machen, so machen es hier die Ziliarmuskeln. Sie ergreifen die Linse, die innerlich beweglich ist. Ich habe herausgeschält dasjenige, was gewissermaßen für das Ätherische kehlkopfmäßig ist, so wie für die Luft kehlkopfmäßig unser Kehlkopf ist. Und wenn ich wieder ein-setze zuerst die Netzhaut und dann den Glaskörper - und für gewisse Tiere müßte ich jetzt hineinsetzen gewisse Organe wie den Fächer, der für den Menschen nur ätherisch vorhanden ist, oder den Schwertfortsatz; bei gewissen niederen Tieren sind diese wie Blutorgane hineinverlängert -, wenn ich das alles nehme, so darf ich das allein mit dem Ohr vergleichen. Solche Dinge, wie diese sich ausbreitenden Teile des Fächers, darf ich vergleichen mit demjenigen, was sich im Ohr ausbreitet im Labyrinth und so weiter. Und ich habe also in dem menschlichen Organismus auf der einen Stufe das Auge, das da innerlich ein metamorphosiertes Ohr ist, äußerlich umschlossen wird von einem metamorphosierten Kehlkop £ Nehmen wir andererseits als ein Ganzes Kehlkopf und Ohr zusammen, dann haben wir auf einer anderen Stufe ein metamorphosiertes Auge.

Ich habe Ihnen angedeutet etwas, was auf einen sehr wichtigen Weg führt. Denn man kann einfach über diese Dinge gar nichts wissen, wenn man sie in ganz falscher Weise miteinander vergleicht, wenn man einfach Auge und Ohr nebeneinander stellt, während ich mit dem Ohr nur vergleichen darf dasjenige, was hinter der Linse im Auge liegt, was mehr vitalistisch im Innern ist, während ich vergleichen muß dasjenige, was sich da vorschiebt und mehr muskelmäßig ist, mit dem menschlichen Kehlkopf. Das macht natürlich das Schwierige der Metamorphosenlehre, daß man nicht in grober Weise die Metamorphosen aufsuchen kann, sondern daß man auf das innerliche Dynamische, Reale, Wirkliche, eingehen muß. Wenn das aber so ist, so zwingt das dazu, nun nicht einfach dasjenige, was bei den Ton- und
[143]
Schallerscheinungen vorgeht, so ohne weiteres zu parallelisieren mit den Lichterscheinungen. Wenn man schon von der falschen Voraussetzung ausgeht: Das Auge ist ein Sinnesorgan und das Ohr ist ein Sinnesorgan, - dann wird man das, was aus dieser Beziehung hervor geht, ganz falsch betrachten. Wenn ich sehe, so ist das etwas ganz anderes, als wenn ich höre. Wenn ich sehe, so geschieht im Auge dasselbe, wie wenn ich höre und zu gleicher Zeit spreche. Auf einem höheren Gebiete begleitet eine Tätigkeit, die ich nur mit dem Sprechen vergleichen kann, die eigentlich rezeptive, die aufnehmende Tätigkeit beim Auge. Überhaupt ist erst dann auf diesem Gebiete etwas zu erzielen, wenn man sich bemüht, die Realitäten eben zu erfassen. Denn wenn man gewahr wird, daß hier im Auge zweierlei vereinigt ist, was sonst beim Hören, beim Schall, auf scheinbar ganz verschiedene Körperorgane verlegt ist, dann wird man sich klar darüber, daß beim Sehen, beim Auge, so etwas vorhanden ist wie eine Art Verständigung mit sich selbst. Das Auge verfährt immer so, wie Sie verfahren, wenn Sie etwas hören, aber es erst, um es zu verstehen, nachsprechen. Die Tätigkeit des Auges ist wirklich so, wie wenn Sie zuhören, aber jetzt noch nicht das Richtige haben würden. Wenn der andere sagt: «Er schreibt», sind Sie noch nicht klar. «Er schreibt», sagen Sie nach. Dann erst ist die ganze Sache vollzogen. So ist es beim Auge mit den Lichterscheinungen. Das, was durch die eigentümlichen Zusammenhänge in unser Bewußtsein eintritt, daß wir den vitalen Teil des Auges haben, das wird erst zum vollen Erlebnis des Gesichtes dadurch, daß wir es wiedergeben in demjenigen Teil des Auges, der dem Kehlkopf entspricht und der vorne liegt. Wir reden da ätherisch mit uns selbst, indem wir sehen. Es ist ein Selbstgespräch, das das Auge ausführt. Daher kann man gar nicht dasjenige, was das Ergebnis eines Selbstgespräches ist, wo also schon darinnen ist die eigene Aktivität des Menschen, mit demjenigen vergleichen, was nur ein Moment, ein Teil ist, mit dem bloßen Hören. Ich glaube, Sie werden durch diese Betrachtung, wenn Sie sie vollständig bei sich selbst durcharbeiten, außerordentlich viel gewinnen können. Denn Sie sehen daraus, wie sehr die materialistische physikalische Weltbetrachtung abirrt ins absolut Unreale, indem

sie Dinge vergleicht, die eben
[144]
gar nicht miteinander unmittelbar zu vergleichen sind, wie Ohr und Auge, und gerade durch diese rein äußerliche Betrachtungsweise, die nicht auf die realen Totalitäten sieht, kommt man eigentlich ab von einer geistigen Betrachtung der Natur. Bedenken Sie nur, wie sehr die Goethesche Farbenlehre zum Schluß, im sinnlich-sittlichen Teil, logisch das Geistige herausentwickelt aus dem Physikalischen. Und das können Sie niemals, wenn Sie die heutige physikalische Farbenlehre zugrunde legen.
Nun entsteht allerdings jenes Bedenken, das gegenüber dem Schall und dem Ton sich herausbildet, daß man da ja gewissermaßen es auf der flachen Hand liegend hat, daß, wie man sagt, äußerlich nur Schwingungen vor sich gehen. Aber Sie müssen sich ja doch die Frage auf werfen - und ich bitte bei sich selbst zu entscheiden, ob diese Frage, indem sie ordentlich aufgeworfen wird, nicht schon in gewisser Weise beantwortet ist -, ob dann nicht auch folgendes vorliegen könnte. Sehen Sie, wenn Sie hier einen Ballon haben und dieser Ballon mit Luft gefüllt ist, so wird, wenn Sie auch im Ballon ein Loch haben und dieses Loch durch einen Hahn aufschließen können, nichts geschehen, solange die Luft im Innern dieselbe Dichtigkeit hat wie im Äußeren, wenn Sie auch das Loch aufmachen. Wenn Sie aber diesen Ballon luftleer haben, so wird schon etwas geschehen: Es pfeift hier die äußere Luft hinein, füllt den luftleeren Raum aus. Werden Sie in diesem Falle etwa sagen, daß die Luft, die da später drinnen ist, nur entstanden ist durch dasjenige, was da drinnen vorgegangen ist? Nein, Sie werden doch natürlich sagen: Die Luft ist von außen eingedrungen, aber der leere Raum hat gewissermaßen, rein der Anschauung nach erfaßt, die äußere Luft eingesogen. - Indem wir hier zur Drehung bringen die Scheibe, dann hier durchpfeifen, erzeugen wir einfach Bedingungen, wodurch sich etwas herausstellt, das wir bezeichnen müssen als ein Saugen. Dasjenige, was da später als Ton auftritt, wenn ich die Sirene in Bewegung versetze und die Luft in Schwingungen versetze, ja, das ist vorhanden nur jenseits des Raumes, ist noch nicht im Raume drinnen. Es sind nicht die Bedingungen da, daß es in den Raum hereinkommt, solange ich diese Bedingungen nicht herstelle, geradeso, wie für diese äußere Luft die Bedingungen nicht da sind,
[145]
daß sie hier eindringe, solange ich sie nicht herstelle. Dasjenige, was die äußeren Luftschwingungen sind, kann ich lediglich vergleichen hier mit dem luftleeren Raum, und dasjenige, was dann hörbar wird, kann ich lediglich vergleichen mit etwas, was aus dem Raum außen in den luftleeren Raum hereindringt dadurch, daß die Bedingungen geschaffen werden. Aber innerlich wesenhaft hat dasjenige, was die Luftschwingungen sind, nichts zu tun mit dem Tone, nur daß, wo diese Luftschwingungen sind, ein Saugprozeß entsteht, um den Ton hereinzuholen. Selbstverständlich wird durch die Art der Luftschwingungen dasjenige modifiziert, was als Ton hereingeholt wird, aber das würde auch modifiziert werden hier in dem luftleeren Raum, wenn ich hier Gänge machen würde und sich die Luft in bestimmten Wegen ausdehnen würde. Dann würden die Linien, in denen sich die Luft ausdehnt, in ihrem Abbild vorhanden sein. So sind äußerlich ab gebildet die Tonvorgänge in demjenigen, was als Schwingungsvorgänge vorliegt.
Ja, sehen Sie, so leicht, als durch einige mathematische Vorstellungen, die man über Schwingungsvorgänge hat, ist ja das nicht vor zustellen, was hier einer wirklichen Physik zugrunde liegend angeführt wird. Es macht mehr Ansprüche an das Qualitative im menschlichen Denken. Aber ohne daß man diese genügend erfüllt, wird man nur jenes Gebilde erzeugen als physikalisches Weltbild, das sich zu der Wirklichkeit so verhält - jenes physikalische Weltbild, das heute an-gebetet wird -, wie ein Mensch aus Papiermaché sich zu einem leben digen Menschen verhält. Bedenken Sie das noch einmal, dann am nächsten Freitag weiter.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Achter_Vortrag&oldid=32820“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 238-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Diskussionsvotum

Aus AnthroWiki

[9]

Anstelle eines Vorwortes

DISKUSSIONSVOTUM

von Rudolf Steiner am 8. August 1921

Fräulein Dr. Rabel hat am Schluß ihrer ja sehr bemerkenswerten Ausführungen gesagt, daß ich einmal bemerkt habe, daß eigentlich diese neueren Versuche zur Bestätigung der Goetheschen Farbenlehre dienen können. Fräulein Dr. Rabel war damals so gütig, mir eine ihrer Abhandlungen zu geben, die gerade in dieser Linie liegen, und ich sagte, daß die Tatsachen, die auf diese Art durch die moderne Physik heraus kommen, in der Tat in der Linie liegen, die allmählich zu einer Bestätigung der Goetheschen Farbenlehre führen müssen.
Nun ist heute wirklich keine Möglichkeit vorhanden, in das ganze Pro und Kontra der Goetheschen Farbenlehre und, sagen wir, der Anti-Goetheschen Farbenlehre einzutreten. Die Sache liegt ja so, daß zunächst noch die physikalischen Vorstellungen, die heute gang und gäbe sind, aus solchen theoretischen Voraussetzungen heraus gemacht werden, daß in der Tat das richtig ist, was ich einmal von einem Physiker hörte, mit dem ich ein Gespräch über die Goethesche Farbenlehre hatte. Er sagte einfach, wie ich ausdrücklich verifizieren muß, er sagte ganz ehrlich: Ein Physiker von heute - und er bezeichnete sich als einen solchen mit Recht - kann sich überhaupt bei der Goetheschen Farbenlehre nichts vorstellen! - Und das ist etwas, was eigentlich durchaus richtig ist.
Wir müssen eben nicht vergessen, daß gewisse Dinge da vorliegen, die erst noch überwunden werden müssen, wenn von Seiten der Physik die Goethesche Farbenlehre ernst und nur ernst genommen werden soll. Nicht wahr, der Physiker ist zunächst heute dazu geleitet, dasjenige, was er Licht nennt, möglichst so zu untersuchen, daß innerhalb des Untersuchungsfeldes das von ihm als subjektiv Bezeichnete keine Rolle mehr spielt, daß gewissermaßen das Erlebnis, das bei den Licht-Erscheinungen da ist, ganz und gar höchstens dazu
[10]
dient, einen aufmerksamer zu machen in der Beobachtung, daß da oder dort etwas vorgeht. Aber was der Physiker einbeziehen will in seine Interpretationen der Lichterscheinungen, die er dann auch auf Farbenerscheinungen ausdehnt, das soll eine Entität sein vollständig unabhängig von dem subjektiven Erlebnis.
Goethe geht ja von ganz anderen Voraussetzungen in bezug auf sein Denken überhaupt aus. Daher halte ich es auch heute noch in einem gewissen Sinne für richtig, was ich 1893 in einem Vortrag über Goethes Naturanschauung in Frankfurt am Main sagte: Über die Äußerungen Goethes auf dem Gebiete der Morphologie, da läßt sich reden, und darüber habe ich auch dazumal einen Vortrag gehalten, weil in einer gewissen Beziehung schon heute sich begegnen die Vorstellungen, die Goethe über die Metamorphose hatte und im Zusammenhang mit der Metamorphose über die Ursprünge der Arten, mit denjenigen, die, allerdings in ganz anderer Weise, von der Darwin-Haeckel-Anschauung herkommen. Da ist also, in gewissem Sinne wenigstens, schon ein Feld vorhanden, wo die Anschauungen ineinandergreifen. Aber mit Bezug auf die Goethesche Farbenlehre, die keine Optik übrigens sein will, ist das durchaus noch nicht der Fall. Daher ist zwar gewiß möglich, sagen wir, auf anthroposophischem Boden über die Goethesche Farbenlehre zu reden, da ist durch aus ein Reden möglich, aber eine Diskussion mit dem, was heute ein Physiker über die Farben zu sagen hat, was er aus seinen physikalischen Untergründen heraus ableitet, wird heute durchaus noch etwas Unfruchtbares bilden. Dazu ist notwendig, daß eben gewisse Grundvorstellungen, die Goethe implizite gehabt hat und von denen er aus gegangen ist in seiner Farbenlehre, noch expliziert werden, daß man die wirklich zugrunde legen kann.
Daher halte ich auch alles dasjenige, was ich in meinen Büchern über die Goethesche Farbenlehre gesagt habe, für etwas, was vor läufig einmal in die Welt hineingeworfen ist und was eigentlich durchaus nicht den Anspruch darauf erhebt, in eine fruchtbare - ich meine fruchtbare - Diskussion mit den ja nicht entgegengesetzten, sondern von ganz anderen Seiten herkommenden Vorstellungen der Physik zu treten. Nun, in der Tat aber, dessen können Sie ganz sicher
[11]
sein, und dazu wurde ja von dem Vorredner schon sehr viel bei gebracht, würde Goethe in all denjenigen Erscheinungen, die Fräulein Dr. Rabel heute in dankenswerter Weise vorgebracht hat, eine Bestätigung seiner Grundanschauungen erkennen. Und das ist dasjenige, was ich eben durchaus vertreten möchte.
Es trifft schon von der einen Seite aus den Tatbestand, aber es trifft ihn nicht vollständig, wenn man bei Goethe davon spricht, daß die eine Seite des Spektrums, also dasjenige, was hier langwellige Strahlen genannt worden sind als im Gegensatz zu den kurzwelligen Strahlen, daß das in dem Verhältnis einer Polarität steht. Polarität ist ein sehr abstraktes Verhältnis, das man eben auf verschiedene Gegensätze an wenden kann, so auch auf diesen. Nur hier ist das durchaus nicht dasjenige, auf was es eigentlich bei Goethe ankommt... (Nachschrift lückenhaft). Wenn man aber noch so sehr glaubt, durch irgendeine Versuchsanordnung einen Fehlerausschluß zu erreichen dadurch, daß man das Strahlenbündel immer schmäler und schmäler nimmt, so daß man zuletzt die ganze Dicke des Strahlenbündels - was übrigens gar nicht mein Ausdruck ist, den ich aber rechtmäßig gebrauchen darf - aufhebt und dann von einem «Strahl» spricht, so ist schließlich kein Unterschied in Wirklichkeit, ob man ein breites Bündel nimmt oder ein schmales, es macht das prinzipiell keinen Unterschied. Aber Goethe hat einen prinzipiellen Unterschied angegeben - und darauf kommt es an -, als er durch den kleinen Spalt nun selbst Versuche angestellt hat.
Im Prisma kann man nicht dasjenige ausschließen, was die moderne Physik ausschließen möchte, denn man kann natürlich nicht einen sogenannten «Strahl von Null-Dicke» irgendwie ins Experimentierfeld schieben. Aber man kann das machen, daß man die scharfe Grenze ins Auge faßt zwischen dem dunklen Gebiet und dem hellen. Da hat man in der Tat die scharfe Grenze! Wenn man von dieser scharfen Grenze redet, dann hat man in einer gewissen Weise gerade aus dem Goetheschen Versuch heraus das, was die neuere Physik möchte. Goethe hat mit der Grenze gearbeitet und nicht mit dem Strahlen-bündel, das ist es, worauf es ankommt. Diese Forderung, die man idealiter mit Recht erhebt, die wird prinzipiell eigentlich gerade dadurch
[12]
erfüllt, daß Goethe mit der Grenze arbeitet, nicht also mit einem Strahl oder Strahlenbündel. Und von dem, was sich als Phänomen dann an der Grenze ergibt, geht Goethe aus und versucht, von da seine Versuchsanordnungen zu machen, die ja allerdings heute, wenn sie im Goetheschen Sinne ausgeführt werden sollten, ganz anders, als Goethe sie ausgeführt hat, werden müßten.
Ich hoffe, daß wir gerade in dieser Beziehung prinzipielle Versuche in unserem physikalischen Forschungsinstitut in Stuttgart anstellen werden und daß dadurch auch dasjenige, was Dr. Schmiedel «Verschleierung» genannt hat, in gewissem Sinne ausgeschaltet wird, und daß man lernte, in exakter Weise wirklich mit den Grenzen zu arbeiten und dann in der Lage ist, das Spektrum erst als eine Erscheinung auf zufassen, in der die Grenzerscheinungen als die Urphänomene verarbeitet werden. Das würde der Gang sein, um den es sich handelt.
Nun aber bekommt man, wenn man so mit der Grenze arbeitet, eben dasjenige, was Dr. Schmiedel das polare Verhältnis nannte zwischen dem einen und dem andern Teile des sogenannten Spektrums.

Also: «Polarität» ist im Goetheschen Sinne hier ein viel zu abstrakt angewendeter Ausdruck! Man kann ihn ja von allen möglichen Naturerscheinungen als Ausdruck gebrauchen. Goethe kommt nun - und da kann ich natürlich heute abend wegen der Kürze der Zeit nicht auf die Einzelheiten eingehen -, indem er immer Versuche veranstaltete, zu dem grundsätzlichen Gegensatz, den er annimmt zwischen der roten Natur und der blauen Natur, wobei durchaus auch zu beachten ist, daß Goethe nicht spricht von rotem und blauem Lichte, da kann man widersprechen im Goetheschen Sinne, sondern von der roten und blauen Natur. Das Licht ist schlechterdings undifferenzierbar, und das, was als Differenzierungen auftritt, sind Erscheinungen am Licht. Mit Recht ist als ein Ergebnis der neueren Physik hervorzuheben, daß Goethe dem, was er die Entität des Lichtes nennt, entgegensetzt die Entität der Finsternis nicht als das Nichts, sondern als eine wirkliche Entität. Und nun kann ich dasjenige, was bei Goethe eine ziemlich komplizierte Vorstellung ist, eigentlich in kurzen Worten nur etwa so andeuten, daß ich folgendes sage: Sowohl im roten Teil der Farbabschattungen wie im blauen Teil hat man es nun nicht mit

[13]

einer Mischung, sondern mit einem dynamischen Ineinanderwirken von Licht und Finsternis zu tun, aber so, daß im roten Teil dieses Zusammenwirken so ist, daß gewissermaßen das Rot sich ergibt als die Aktivität des Lichtes in der Finsternis. Man hat es also mit dem Zusammenwirken von Licht und Finsternis zu tun. Hat man es mit dem Roten zu tun, also sagen wir mit einem roten Felde, dann hat man es mit dem aktiven Licht in der Finsternis zu tun, hat man es mit der blauen Seite zu tun, dann hat man es mit der Aktivität der Finsternis in der Helligkeit zu tun. Also das ist der genaue Ausdruck für die Polarität.

Das ist natürlich eine Vorstellung, von der ich gern zugebe, daß der moderne Physiker nicht viel damit verbinden kann. Aber für Goethe ist das Rot die Aktivität des Lichtes in der Finsternis, das Blau die Aktivität der Finsternis im Hellen, also im Lichte. Das kann man eine Polarität nennen, das ist eine Polarität. Und das führt Goethe nun durch für die physikalische oder physische Farbe, also eigentlich die spektrale Farbe, und auch für die chemische Farbe, und er ist sich wohl bewußt, wie er überall auf Unsicherheiten tappt, weil er natürlich nicht dieses allgemeine Prinzip im einzelnen durchführen kann. Aber nehmen wir nun dieses, was ich nur eben ganz flüchtig an gedeutet habe, so haben wir überall, wo Farben auftreten, wo also Farben erscheinen, überall da haben wir ein Qualitatives. Und da stehen wir an dem Punkte, wo einmal die Entscheidung fallen wird in dieser Beziehung.

Sehen Sie, es ist ja heute noch so, daß man, möchte man sagen, erlebt eine Fülle von Erscheinungen. Auch heute sind Ihnen eine ganze Fülle von Erscheinungen vorgeführt worden in dankenswerter Weise, die eigentlich erforderten, daß man ganze Serien von Vorträgen darüber halten würde, um nun zu zeigen, wie sie eigentlich sich hineinstellen in die Goethesche Farbenlehre und in das Gesamtgebiet der Naturwissenschaft. Aber wir erleben heute Erscheinungen, die - in ganz anderer Weise als etwa die theoretischen Erwägungen der Relativitätstheorie und so weiter über die Geschwindigkeitsvorstellungen beim Lichte es geben - Rektifizierungen hervorbringen müssen. Wir erleben eben, was gerade von Fräulein Dr. Rabel selber

[14]

hervorgehoben worden ist, daß sich der Physiker gedrängt fühlt, allerdings in einer sehr modifizierten Gestalt, wiederum zu der Emissionstheorie des Newton zurückzukommen. Ein sehr großer Unterschied ist allerdings zwischen der Newtonschen Theorie, die aus verhältnismäßig einfachen Phänomenen herausgezogen worden ist, und der heutigen Zeit. Denn ich glaube, die heutige Auffassung beruht hauptsächlich darauf, daß man sich nach den gewöhnlichen wellentheoretischen Vorstellungen kein Bild davon machen kann, wie zum Beispiel folgendes möglich ist: Wenn man ultraviolettes Licht auf ein Metall fallen läßt, so bekommt man Elektronen zurück-geworfen, und diese Elektronen kann man untersuchen. Sie zeigen dann eine bestimmte Stärke. Diese Stärke ist nicht abhängig von der Entfernung der Quelle des ultravioletten Lichtes von dem Metall. Sie können die Quelle weit weg legen und bekommen dennoch die selbe Voltstärke. Nun müßte natürlich, wenn, wie es vorausgesetzt wird, die Lichtstärke verbleibt, die Intensität abnehmen mit dem progressiven Grade der Entfernung. Das ist aber nicht der Fall für die Elektronen, die Ihnen vom Metall zurückgeworfen werden. Man sieht, daß ihre Stärke gar nicht abnimmt mit dem Grade der Entfernung, sondern lediglich von der Farbe abhängt. Wenn Sie die Farbe in der Nähe haben, so ist es dasselbe wie in der größeren Entfernung. Da wird man also zunächst darauf geführt, daß man überhaupt über dasjenige, was da Licht genannt wird, anders denken muß. Man hilft sich heute damit, daß man die Quantentheorie zugrunde legt, die sagt, daß sich nicht irgend etwas Kontinuierliches ausbreite, wie etwa die Schwere ausgebreitet gedacht wird, sondern es breite sich das Licht atomistisch aus. Wenn es sich atomistisch aus breitet, so hat man das betreffende Quantum an irgendeiner Stelle und es wirkt dann. Es handelt sich da nicht darum ... das Quantum kann eben nur an einer Stelle sein. Wenn es überhaupt da ist, dann wirkt es auslösend auf die Elektronenwirkungen.

Also, diese Dinge haben wiederum zu der Emissionstheorie zurück geführt. Während Newton sich vorstellt, daß irgendwie Substanzen, Entitäten in ponderabler Weise sich ausdehnen, die aber so sind, daß man sagen müßte, daß die Intensität abnimmt mit dem Quadrat der

[15]

Entfernung, so ist es jetzt so, daß man diese ersetzt durch die Ausbreitung von elektromagnetischen Feldern, die dann aber wirklich durch den Raum gehen, und zwar im Sinne der Quantentheorie. Man hat es also eigentlich zu tun mit der Emission von elektromagnetischen Feldern, während man es bei der Undulationstheorie, die durchaus gang und gäbe war in der Zeit, als zum Beispiel ich selber jung war, es eben zu tun hatte mit einem bloßen Fortschreiten der Bewegung, so daß also eigentlich nichts im Raume ausstrahlt, sondern nur die Bewegung weitergeführt wird. Diese Vorstellungen über das objektiv Vorhandene sind eigentlich gerade - wenigstens ich sehe es so an - heute in beständigem Flusse, und die Experimente, die da vor liegen, die weiser überall auf dasjenige hin, was Fräulein Dr. Rabel mit Recht hervorgehoben hat, daß man ja mit der bloßer Annahme von Wellenlängen nicht auskommt, daß das so eine Art von Widerspruch in sich enthält. Das ist aber gerade das, um was es sich handelt. Im Grunde genommen liegt eigentlich doch nur das vor, daß man sich durch lange Zeiten durchaus gewöhnt hat, mit den Wellenlängen und so weiter als einzigem zu rechnen. Die Vorstellung war ja außer ordentlich einfach. Man rechnete überhaupt nur objektiv mit Wellen von gewissen Wellenlängen und Schwingungen von gewissen Geschwindigkeiten, bezeichnete dasjenige, was im Spektrum vom Violett bis zum Rot liegt, so, daß man sagte, es macht das eben einen Ein Druck auf die Netzhaut des Auges. Jenseits des Roter hat man die anderen Schwingungen, die keinen Eindruck machen, aber sie unter scheiden sich nicht qualitativ davon, ebenso jenseits des Violetten. Einzelne haben sich aufgelehnt, einzelne haben es in interessanter Weise zurückgewiesen, so in den achtziger, in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Eugen Dreher, der sehr viele Experimente gemacht hat, um zu beweisen, daß Licht, Wärme und chemische Entität drei durchaus radikal voneinander verschiedene Entitäten sind. Auch ließ sich das bis zu einem gewissen Grade durchaus belegen. Und gerade der heutige Stand der Sache beweist eben, daß der ganze Komplex der Fragen im Grunde genommen im Fluß ist. Sobald man eben auf dasjenige kommen wird, was, abgesehen vom Subjektiven, unter dem Komplex «Lichterscheinungen» zusammengefaßt

[16]

eigentlich vorliegt ... (Lücke) ... Das Wesentliche ist bei Goethe, daß er dasjenige hineingebracht hat, was sich heute der Physik aufdrängt. Gewiß, er hat es hineingebracht nach dem mangelhaften Stande der Physik am Ende des 18. Jahrhunderts. Aber er hat es hineingebracht.

Wenn man sich heute die Sache ansieht, so sagt man sich: Ganz gewiß, das ist alles ungeheuer interessant. Und ich muß gestehen, interessanter war die ganze Behandlung der Undulationstheorie, als ich jung war, denn die Undulationstheorie war bis zum Exzeß aus gebildet, und da war wirklich alles bis ins einzelnste hinein recht genau berechnet. Aber heute werden die jungen Leute gar nicht mehr mit dieser ausgefallenen Undulationstheorie geplagt. Denn es nimmt sich doch etwas anders aus, ob man aus der theoretischen Mechanik heraus mit irgendeiner Ätherhypothese die Undulation berechnet, oder ob man von der Wirkungsweise elektromagnetischer Felder ausgeht. Da nimmt sich schon alles etwas unbestimmter aus. Man hat heute nicht so das Bedürfnis, alles dieses Exaktlinige zu berechnen innerhalb der Lichterscheinungen, wie das noch vor vierzig, fünfunddreißig Jahren geschehen ist. Es ist außerordentlich interessant natürlich, auf all die Finessen zu kommen, aber sie sind ein Rechnungsresultat, und der ganze maßgebende Beweis eigentlich für dieses Rechnungsresultat wird ja im Interferenzversuch gesehen. Heute steht der Interferenzversuch so da, daß er einer neuen Erklärung be darf. Das gibt die Physik von heute zu. Und da hat wirklich die Quantentheorie nicht viel erlangt. Die Sache liegt eben so: Es ist heute noch nicht sehr weit gediehen, aber man sieht immer mehr und mehr, wie man gewisse gut brauchbare Zahlen, Hilfszahlen, in den Schwingungszahlen oder Wellenlängen hat, das sind alles gute Rechnungsmünzen, aber niemand wird heute eigentlich sagen können, daß dem irgend etwas Reales zugrunde liegt. Ich möchte sagen, wenn man die Schwingungszahl für die sogenannten roten Strahlen und die blauen angibt, so hat man ein gewisses Verhältnis, das zwischen Rot und Blau besteht, so ausgedrückt, wie sich die eine Zahl zu der anderen verhält. Man kann schon heute sagen: Viel wichtiger sind die Verhältnisse der einzelnen Zahlen zueinander als der absolute Wert

[17]

der einzelnen Schwingungszahlen. Und das führt von dem Quantitativen ins Qualitative hinüber. Man ist heute doch auf dem Wege, sich zu sagen: Mit den

Wellenlängen allein geht es nicht, man braucht etwas anderes.
Aber dieses andere wird immer ähnlicher und ähnlicher dem, was Goethe auf seinen Wegen suchte. Das ist heute noch nicht so strikte zu bemerken, aber für den, der die Dinge genau kennt, eben durchaus zu bemerken, wie die Physik nach und nach dahin führt, und, wie gesagt, die Erscheinungen, die heute angeführt worden sind, die würde Goethe durchaus so auffassen, daß er sie als eine Bestätigung seiner Anschauung finden würde.
Auf einzelnes einzugehen ist natürlich schwierig, weil dazu heute nicht die Grundlagen geschaffen worden sind. Ich will nur prinzipiell zum Beispiel auf die Pflanzenfrage eingehen. Auf solche Dinge möchte ich mich nicht gerne einlassen, wie, ob man einen Ausdruck wie «absorbiert» gebrauchen darf oder nicht. Wenn man ihn nimmt als eine bloße Bezeichnung dessen, was vorliegt, so habe ich nichts dagegen, aber wenn man sich die Sache dann so einfach macht, nicht wahr, daß, wenn irgendwo Helles auffallt und irgendeine Glasscheibe in den Weg gestellt wird und man hinter der Glasscheibe ein rotes Feld hat, man dann sagt: da sind alle anderen Farben verschluckt von dem Glas, nur das Rote ist durchgelassen worden, - so setzt man eben an die Stelle eines konstatierten Phänomenes eine Erklärung, die aber ganz und gar im Blauen liegt, für die eigentlich nichts Reales vorliegt. Man kann durchaus beim Phänomen bleiben. Das ist gut. Aber nehmen Sie dasjenige, was vielleicht sogar noch so unvollkommen bei Goethe ausgesprochen ist: Aktivität des Lichtes, der Helligkeit im Finsteren liegt dem Roten zugrunde; Aktivität der Finsternis im Hellen, im Lichte, das liegt dem Blau zugrunde. Was den Nuancen zugrunde liegt, als Abschattung, dem Grün oder Orange, darauf kommt es jetzt nicht an, darauf kann man sich nicht einlassen. Ich kann nur das Grund-phänomen angeben. Und da haben Sie dann allerdings das, was ich jetzt nur, ich möchte sagen, approximativ andeutete, dann hat man es zu tun mit dem Finsteren als einem Realen, dann muß man doch sich klar sein darüber - es gibt ja natürlich sehr vieles zum Beleg dessen,
[18]
was ich sagen werde, aber auch aus einer ganz oberflächlichen Betrachtung der Sache kann man sich klar darüber werden -, daß diese Finsternis in einer gewissen Weise sich entgegensetzt dem Hellen. Das gibt natürlich die subjektive Empfindung, aber auch objektive Tatsachen. - Da muß man natürlich eine Polarität annehmen, wenn man nur nicht im Abstrakten bleiben will, sondern auf das Konkrete dabei eingeht. Wenn Sie an dieses Polarische des Hellen und Dunklen nun denken, dann kommen Sie allmählich zu der Vorstellung, die Ihnen eine gewisse Unmöglichkeit vor Augen führt, in derselben Weise von Ausbreitung einer Entität zu sprechen beim Dunklen wie beim Hellen. Darüber entscheiden die Experimente, die bis heute gemacht worden sind, gar nichts! Denn sehen Sie, wenn Sie sich denken - natürlich ist es mehr, aber das beruht dann auf übersinnlichen Beobachtungen oder halb übersinnlichen Beobachtungen, aber nehmen Sie es zunächst nur als eine Möglichkeit, als eine Hypothese einmal hin -, die Helligkeit würde schematisch dadurch bezeichnet, daß eine Ausbreitung stattfindet. Sie können dann die Dunkelheit nicht dadurch bezeichnen, daß ein Ausbreiten stattfindet, sondern müssen die Dunkelheit so bezeichnen, daß gewissermaßen von dem Unendlichen her so etwas wie ein Saugen stattfindet. Sie würden also von einem Raum, den Sie mit schwarzen Wänden ausgekleidet haben, nicht sagen dürfen: Es findet da ein Ausbreiten statt, eine Emission oder dergleichen, sondern es findet ein Saugen statt, Saugwirkungen, die natürlich einen Erreger des Saugens haben müssen, denn man braucht natürlich ein Zentrum. Aber die Möglichkeit von Saugwirkungen ist zunächst das, was, um diese Trivialität zu sagen, im schwarzen Raum vorhanden ist, im Gegensatz zu dem durchhellten, wo man es mit Ausbreitungswirksamkeiten zu tun hat.
Wenn Sie das festhalten, dann wird die Farbvorstellung immer konkreter werden, und Sie werden in dem Blau etwas haben vom Saugenden - es ist eigentlich nur approximativ gesprochen - und werden bei dem Roten etwas haben vom Sich-Ausbreitenden, im Grünen gewissermaßen die Neutralisierung. Und nun denken Sie -da müssen wir ja in eine tiefere Schichte des Vorstellens -, wenn Sie dasjenige, was da als Saugwirkung vorhanden ist, in seinem Verhältnis
[19]
zum Pflanzenwesen betrachten, so haben Sie die hinter dem Farbigen liegende Saugwirkung, die im Gegensatz zu gewissen inneren Kräften der Pflanze ist. Die haben Sie in der ganzen Konfiguration, in der ganzen Organisation der Pflanze mitwirkend drinnen.
Wir müssen also gewissermaßen hinter die Farbenerscheinungen gehen. Wir finden in den Farbenerscheinungen nur den symptomatischen Ausdruck für dasjenige, was ja tiefer hinter den Farbwirkungen liegt. Wir kommen also auf eine Polarität, wenn wir diese nicht bloß als eine abstrakte Polarität ansehen, sondern eingehen auf diese ganz besondere Art der Polarität, so daß wir, wenn wir es subjektiv machen und zum Beispiel das Blau sehen, wir das Auge im Grunde genommen einer Saugwirkung exponieren, im Rot einer Druckwirkung in einem gewissen Sinne, was aber nun nicht mechanisch, sondern intensiv zu denken ist.
Wenn wir das dann haben, dann bekommen wir auch Vorstellungen, die natürlich viel kompliziertere sind als diese, daß ich sage: Ich stelle eine Glasscheibe in den Weg eines erhellten Bündels und be komme hinten ein rotes Feld. Alles andere ist verschluckt worden außer dem Rot. Wir werden dann geführt zu einer ganz anderen Art, einer ganz anderen Formulierung des Problems. Die Forderung entsteht, aus dem Phänomen, das mir vorliegt, nun die Natur des in den Weg gestellten Materiellen zu untersuchen. Wenn wir da an fangen, werden wir zu einer ganz anderen Methode, sagen wir, der Polarisationserscheinungen geführt. Man kommt da auf einem gewissen Umweg zu einer sehr strikten Auffassung, was auch Fräulein Dr. Rabel gesagt hat. (Zu Fräulein Dr. Rabel gewandt): Sie haben einen englischen Physiker genannt. Es ist aber von einer ganzen Reihe von Physikern auch auf die Sache schon aufmerksam gemacht worden, daß man es eigentlich zu tun hat bei diesen Erscheinungen nicht mit etwas, was einen hinweist auf die Entität des Lichtes, sondern eigentlich der Materie, die da dem Licht entgegengestellt wird, natürlich auch ganz besonders der organischen Materie, also, sagen wir, der Pflanzen.
Das ist dasjenige, worauf man immer mehr und mehr wird geführt werden, daß man abkommen wird davon, sagen wir, Polarisationsfiguren
[20]
geradezu ins Licht hineinzukonstruieren. Das ist doch etwas, was ganz wunderbar gegangen ist bei der alten, rein mechanischen Wellentheorie, was aber bei der heutigen Lage nicht mehr in derselben Weise Geltung haben wird. Der Physiker wird dahin geführt, nun nicht bloß den Verlauf der Polarisationsfiguren zu sehen, so daß er sie ins Licht hineinkonstruiert, sondern er schaut eine Wechselwirkung des Lichtes mit der Materie, so daß also gewissermaßen die Konstitution der Materie verraten wird durch das, was da auftritt, auch an anderen Erscheinungen, die insbesondere so auftreten, daß man sie als Emission elektromagnetischer Wellen ansieht. Viel interessanter ist heute, die Sachen so zu betrachten, daß man nachsieht, wie man allmählich herauskomme aus einer Anschauungsweise, die eigentlich wirklich nur darauf beruht, daß man sich so sehr gewöhnt hat an diese mechanische Anschauungsweise mit dem Äther, der ja von einigen als fester Äther konstruiert wird, von anderen als Flüssigkeit.
... (Lücke) ... Man hat sich gewöhnt an bestimmte Vorstellungen, und kommt nicht los davon, wahrhaftig... Bleibt man bei der Wellentheorie stehen, so muß man annehmen, daß man noch etwas unter legen muß... Und da muß aufmerksam gemacht werden: Goethe war auf dem Wege, diese Unterlagen zu untersuchen. Ihn hat die ganze Undulationstheorie, die er ja noch Zeit seines Lebens gekannt hat, nicht eigentlich interessiert, sondern ihn hat interessiert, was ich in ganz ungenügender Weise angedeutet habe, indem ich die Polarität auf das Konkrete zurückgeführt habe.
Man kommt tiefer hinein in dasjenige, was Goethe wollte, gerade indem man seine «Farbenlehre» ganz von Kapitel zu Kapitel nimmt, auch bis in die sinnlich-sittlichen Wirkungen der Farben herauf, wo gewissermaßen die Farben im Blickfelde verschwinden, und, man möchte sagen, geistig-seelische, moralische Eigenschaften auftreten. Man erlebt sie an der Stelle des Roten, des Blauen, wo man über geführt wird ins Seelische. Und Goethe würde da sagen: Eigentlich da erst erfährt man etwas in bezug auf das Wesen des Farbigen, wenn das Farbige verschwindet und etwas ganz anderes auftritt.
Da tritt dasjenige auf, was der Anfang ist zu den Wegen der höheren Erkenntnis, die durch anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft
[21]
beschrieben werden, die dazu führen, daß man tatsächlich nicht mehr diese Trennung vornimmt zwischen Subjekt und Objekt, die ja nicht mehr spricht auf einer gewissen Erkenntnisstufe, sondern die zu einem Hinüberleben des Subjektes ins Objekt führen. Das muß beobachtet werden. Es kann keine Erkenntnistheorie geben, die jemals befriedigen kann, wenn ein absoluter Abgrund steht zwischen Subjekt und Objekt, sondern nur, wenn eben diese Gliederung -Subjekt und Objekt - im Grunde genommen doch nur eine vor-läufige Annahme ist, wie erkenntnistheoretisch dargestellt worden ist. Die moderne Physik, wie sie, sagen wir, Blanc definiert, geht doch durchaus darauf aus, das Subjektive ganz auszuschließen und die Erscheinungen so darzustellen, wie sie, ohne daß man auf den Menschen irgendwie Rücksicht nimmt, im objektiven Felde verlaufen. Louis Blanc sagt: Die Physik hätte eigentlich nur dasjenige aufzusuchen, was auch ein Marsbewohner - und wenn er ganz anders organisiert wäre - von der objektiven Welt behaupten könnte. Und das ist in der Tat durchaus richtig. Aber die Frage ist diese: ob man nicht auch im Menschen selbst so etwas findet, was den Ergebnissen der Physik entspricht, die rein nach Maß, Zahl und Gewicht gesucht werden, ob nicht auch dem, bei einer entsprechenden höheren Erkenntnis, etwas im Menschen entspricht. Und da muß man sagen: Ja, das ist es! Wir gehen ganz

genau durch die Region durch, die dann erlebt wird und die der moderne Physiker eigentlich nur durch eine Konstruktion, eine gewisse Konstruktion aus dem Phänomen heraus, gewinnt. Nur nimmt sich diese Region so aus, daß das Substantielle, das zugrunde liegt, nicht mehr ein Materielles, sondern ein Geistiges ist. Man erwirbt sich da sogar das Recht, die Formeln der Physik in einer gewissen Form anzuwenden, setzt nur ein anderes Substantielles hinein. Newton meinte, es wird eine Art ponderabler Materie hinein-gegossen in die Gleichungen, die Formeln; die Huygenssche Undulationstheorie: es wird nur die Zahl der Wellen hineingegossen; die neuere Theorie: es werden elektromagnetische Felder hineingegossen.
Also dasjenige, was da eigentlich auf den Formeln schwimmt, das ist etwas, worüber eine gewisse Liberalität heute schon auch im Verlaufe der Theorien herrscht. Und darum sollte man sich nicht gar zu
[22]
sehr stemmen, wenn Geisteswissenschaft genötigt ist, in diese durch den Weltenraum fliegenden, tanzenden Gleichungen nun auch Geist hineinzutun. Weder dasjenige, was Newton wollte, noch das, was der ganz moderne Physiker will, sondern da eben Geist hineintun! Nur muß man eben zuerst wissen, was Geist ist. Das beruht dann nicht auf irgendeiner Theorie, sondern auf einer höheren Erfahrung.
Ich glaube also, daß tatsächlich immer mehr und mehr zum richtigen Verständnis von Goethes Farbenlehre beigetragen wird durch dasjenige, was von Fräulein Dr. Rabel heute in so dankenswerter Weise vorgebracht worden ist. Ich glaube aber nicht, daß es möglich ist, heute auch noch auf solche Fragen einzugehen, wie sie zum Bei spiel Dr. Stein noch gestellt hat. Denn man müßte nun auf das ganze Wesen der Elektrizität eingehen. Und das berührt Fragen, die eigentlich erst auf anthroposophischem Felde, ich will nicht sagen gelöst, sondern besprochen werden können. Denn da kommen wir ja natürlich in Begriffe hinein, die, möchte man sagen, alles auf den Kopf zu stellen haben, was man gewohnt ist heute, im Physikalischen theoretisch anzuerkennen.
Wenn man auch jetzt etwas davon abgekommen ist, so ist es noch nicht lange her, da rechnete man ja mit elektrischen Strömungen und dergleichen. Nun hat man es aber in der Wirklichkeit zu tun - das ist eben nur Ergebnis der höheren Erkenntnis, was ich Ihnen jetzt sagen werde - bei elektrischen Strömen nicht mit etwas, was da hinein-strömt, sondern man hat es in Wirklichkeit zu tun, wenn ich schematisch das andeuten darf, damit, daß wir, wenn man hier einen Draht hat, durch den eine sogenannte elektrische Strömung geht, eine Aussparung haben in der Realität.
Wenn ich die Realität - ich rede jetzt von einem Grad der Realität, das werden ja viele nicht gelten lassen -, wenn ich die Realität zum Beispiel hier mit + a bezeichnen will, so müßte ich die Realität innerhalb des Drahtes mit - a bezeichnen. Und dann haben wir da ein Hereinsaugen desjenigen, was eigentlich immer wie ein Herein-fließen angesehen wird. Und man hat es im wesentlichen damit zu tun, daß, wenn ein elektrischer Leiter da ist, so stellt er eigentlich nicht ein Ausfüllendes, sondern einen Hohlraum im Geistigen dar.
[23]
Und das führt uns dann hinüber zu der Willensnatur, die hier Dr. Stein nur vorempfunden hat, die ja auch eigentlich darauf beruht, daß man es nicht zu tun hat, sagen wir, mit Nerven, die ausfüllen, sondern mit Hohlrinnen, Hohlröhren, durch die das Geistige angesaugt wird und durch die das Geistige durchgeht.
Das aber, wie gesagt, würde heute viel zu weit führen, und ich habe mir eigentlich nur die Aufgabe setzen können zu zeigen, inwieferne oder vielmehr wie das damals gemeint war, als ich gesagt habe: Diese neueren Erscheinungen liegen eigentlich in der Linie der Weiterentwickelung der Goetheschen Farbenlehre.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Diskussionsvotum&oldid=32815“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 330-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Dritter Vortrag

Aus AnthroWiki

[61]

DRITTER VORTRAG

Stuttgart, 25. Dezember 1919

Es ist mir gesagt worden, daß dasjenige, worinnen wir die gestrige Betrachtung gipfeln lassen mußten, die Erscheinung, die durch das Prisma auftritt, doch Schwierigkeiten dem Verständnisse für viele geboten habe, und ich bitte Sie, darüber sich zu beruhigen. Es wird dieses Verständnis nach und nach kommen. Wir werden uns gerade mit den Licht- und Farbenerscheinungen ein wenig eingehender befassen, damit diese eigentliche piéce de résistance - eine solche ist es auch für die übrige Physik - uns eine gute Grundlage abgeben könne. Sie sehen ein, daß es sich uns zunächst darum handeln muß, daß ich Ihnen gerade einiges von demjenigen sage, was Sie nicht in Büchern finden können und was nicht Gegenstand der gewöhnlichen naturwissenschaftlichen Betrachtungen ist, was wir gewissermaßen nur hier behandeln können. Wir werden dann in den letzten Vorträgen darauf eingehen, wie dasjenige, was wir hier betrachten, auch im Unterricht zu verwerten ist.
Dasjenige, was ich versuchte gestern auseinanderzusetzen, ist ja im wesentlichen eine besondere Art des Ineinanderwirkens von Helligkeit und Trübe. Und ich wollte zeigen, daß durch dieses verschiedenartige Zusammenwirken von Helligkeit und Trübe, das besonders auftritt beim Durchgang eines Lichtzylinders durch eia Prisma, die polarisch zueinander sich verhaltenden Farbenerscheinungen entstehen. Zunächst bitte ich Sie, die bittere Pille schon in Empfang zu nehmen, daß die Schwierigkeit des Verständnisses dieser Sache dar innen liegt, daß Sie eigentlich - es geht diejenigen an, die Schwierigkeit des Verständnisses finden - die Licht- und Farbenlehre phoronomisch gestaltet haben möchten. Die Menschen haben sich nun schon einmal gewöhnt durch unsere sonderbare Erziehung, nur sich solchen Vorstellungen hinzugeben, die mit Bezug auf die äußere Natur mehr oder weniger phoronomisch sind, das heißt sich nur befassen mit dem Zählbaren, mit dem Räumlich-Formalen und mit dem Beweglichen. Nun sollen Sie sich bemühen, in Qualitäten zu denken, und Sie können
[62]
wirklich in einem gewissen Sinne sagen: Hier stocke ich schon. - Aber schreiben Sie das durchaus zu dem unnatürlichen Gang, den die wissenschaftliche Entwickelung in der neueren Zeit genommen und durch gemacht hat, den Sie sogar in gewisser Weise mit Ihren Schülern durch machen werden - ich meine jetzt die Lehrer der Waldorfschule und andere Lehrer. Denn es wird natürlich nicht möglich sein, sogleich gesunde Vorstellungen in die heutige Schule hineinzutragen, sondern wir werden Übergänge schaffen müssen.
Nun gehen wir einmal für die Licht- und Farbenerscheinungen von dem anderen Ende der Sache aus. Eine viel angefochtene Bemerkung Goethes möchte ich heute vorausschicken. Sie können es bei Goethe lesen, wie er bekannt geworden ist in den achtziger Jahren des acht-zehnten Jahrhunderts mit allerlei Behauptungen über das Auftreten von Farben am Lichte, also über diejenigen Erscheinungen, von denen wir gestern begonnen haben zu sprechen. Es ist ihm gesagt worden, es sei die allgemeine Anschauung der Physiker, daß, wenn man farbloses Licht durch ein Prisma gehen lasse, dieses farblose Licht gespalten, zerlegt würde. Also etwa so wurden die Erscheinungen interpretiert, daß gesagt wurde: Fangen wir einen farblosen Lichtzylinder auf, so zeigt er uns zunächst ein farbloses Bild. Stellen wir diesem Lichtzylinder in den Weg das Prisma, so bekommen wir die Aufeinanderfolge der Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau - Hellblau, Dunkelblau -, Violett. Nun, das ist etwas, was an Goethe herantrat, und zwar so, daß er erfuhr: Man erklärt sich diese Sache so, daß das farblose Licht eigentlich schon in sich enthält - wie, das ist ja natürlich schwer zu denken, aber das wurde gesagt - diese sieben Farben. Wenn man das Licht durch das Prisma gehen läßt, so tut das Prisma eigentlich nichts anderes, als das, was im Licht schon drinnen ist, fächerartig auseinanderlegen, das Licht in die sieben Farben zerlegen. Nun, Goethe wollte der Sache auf den Grund gehen und lieh sich allerlei Instrumente aus, wie wir es versucht haben in diesen Tagen sie auch zusammenzutragen, um selber zu konstatieren, wie die Dinge sind. Er ließ sich diese Instrumente von dem Hofrat Büttner in Jena nach Weimar hinüberkommen, stapelte sie auf und wollte zu gelegener Zeit versuchen, wie sich die Sache verhält. Der Hofrat Büttner wurde
[63]
ungeduldig und forderte die Instrumente zurück, als Goethe noch nichts gemacht hatte. Er mußte die Instrumente zusammenpacken - bei manchen Dingen passiert uns ja so etwas, daß wir nicht gleich dazu kommen. Er nahm schnell noch das Prisma und sagte: Also, durch das Prisma wird das Licht zerlegt. Ich gucke es mir an an der Wand. -Und nun hat er erwartet, daß das Licht schön siebenfarbig erscheint. Es erschien aber nur da irgend etwas Farbiges, wo irgendein Rand war, wo ein Schmutzfleck war, so daß das Schmutzige, das Trübe, mit dem Hellen zusammenstieß. Da sah man Farben, wenn man durchguckte. Aber wo gleichmäßiges Weiß war, sah man nichts. Da wurde Goethe stutzig, er wurde irre an dieser ganzen Theorie. Und nun hatte er keinen Sinn mehr für das Zurückschicken der Instrumente. Er behielt sie und verfolgte die Sache weiter. Und da stellte sich heraus, daß die Sache eigentlich gar nicht so ist, wie sie gewöhnlich dargestellt wurde: Wenn wir Licht durchlassen durch den Raum des Zimmers, so bekommen wir auf einem Schirm einen weißen Kreis. Nun, wenn man diesem Lichtkörper, der da durchgeht, in den Weg stellt das Prisma, so wird der Lichtzylinder abgelenkt (vgl. die Figuren S.53 und S. 54). Aber es erscheinen zunächst durchaus nicht die sieben aufeinanderfolgenden Farben, sondern nur am untern Rand tritt das Rötliche auf, das ins Gelbliche übergeht, und am oberen Rand das Bläuliche, das ins Grünliche übergeht. In der Mitte bleibt es weiß.
Was sagte sich nun Goethe? Er sagte sich: Da kommt es also überhaupt nicht darauf an, daß irgend etwas aus dem Licht heraus sich spaltet, sondern ich bilde ja eigentlich ab ein Bild. Dieses Bild ist nur das Abbild des Ausschnittes hier. Der Ausschnitt hat Ränder und die Farben treten nicht deshalb auf, weil sie aus dem Licht herausgeholt werden, gewissermaßen weil das Licht in sie zerspalten würde, sondern weil ich das Bild entwerfe und das Bild als solches Ränder hat, so daß ich es auch hier mit nichts anderem zu tun habe, als daß dort, wo Helligkeit und Dunkelheit zusammentreten - denn außerhalb dieses Lichtkreises hier ist Dunkelheit in der Umgebung und innen ist es hell -, da an den Rändern, die Farben auftreten. Es treten zunächst überhaupt nur die Farben als Randerscheinungen auf, und wir haben, indem wir die Farben als Randerscheinungen zeigen, im Grunde das
[64]
ursprüngliche Phänomen vor uns. Wir haben gar nicht vor uns das ursprüngliche Phänomen, wenn wir nun den Kreis verkleinern und ein kontinuierliches Farbenbild bekommen. Das kontinuierliche Farbenbild entsteht nur dadurch, daß, während beim großen Kreis die Randfarben eben Randfarben bleiben, sich beim kleinen Kreis vom Rand herein die Farben bis zur Mitte fortsetzen. Sie übergreifen sich in der Mitte und bilden, was man ein kontinuierliches Spektrum nennt. Also, die ursprüngliche Erscheinung ist diejenige, daß an den Rändern, wo Helligkeit und Dunkelheit zusammenströmen, Farben auftreten.
Sie sehen, es handelt sich darum, daß wir nicht mit Theorien in die Tatsachen hineinpfuschen, sondern reinlich bei einem Studium der bloßen Tatsachen

bleiben, der bloßen Fakta. Nun handelt es sich dar um, daß hier ja nicht nur dasjenige auftritt, was wir in den Farben sehen, sondern Sie haben gesehen: Es tritt hier auch auf eine Verschiebung des ganzen Lichtkegels, eine seitliche Ablenkung des ganzen Lichtkegels. Wenn Sie schematisch diese seitliche Ablenkung verfolgen wollen, so könnten Sie es etwa auf die folgende Weise noch verfolgen.

Nehmen Sie an, Sie fügen zwei Prismen zusammen, sodaß dann das untere Prisma, das aber ein Ganzes bildet mit dem oberen, so steht wie das, was ich Ihnen gestern aufgezeichnet habe. Das obere Prisma steht entgegengesetzt dem unteren. Würde ich durch dieses Doppel-Prisma einen Lichtzylinder durchgehen lassen, so würde ich natürlich etwas Ähnliches bekommen müssen wie gestern. Ich würde eine Ablenkung bekommen, das eine Mal nach unten, das andere Mal nach oben. Ich würde, wenn ich hier ein solches Doppel-Prisma hätte, eine noch mehr in die Länge gezogene Lichtfigur bekommen, aber zu gleicher Zeit würde sich herausstellen, daß diese noch mehr in die Länge gezogene Lichtfigur sehr undeutlich, düster ist. Das würde mir da durch erklärlich werden, daß ich dann, wenn ich hier die Figur mit einem Schirm auffange, von diesem Lichtkreis hier ineinandergeschoben eine Abbildung bekommen würde. Aber ich könnte den Schirm auch hereinrücken. Ich würde wiederum eine Abbildung bekommen. Das heißt, es gäbe hier eine Strecke - das liegt alles innerhalb der Tatsachen - , auf der ich immer die Möglichkeit, eine Abbildung zu bekommen, antreffen würde. Sie sehen daraus, daß durch das Doppel-Prisma

[65]

Bild GA 320 65

mit dem Lichte hantiert wird. Immer finde ich außen einen roten Rand, und zwar jetzt oben und unten, und in der Mitte Violett. Während ich sonst bloß bekomme das Bild vom Rot bis zum Violett, bekomme ich jetzt die äußeren Ränder rot und in der Mitte Violett und dazwischen die anderen Farben. Ich könnte also durch ein solches Doppel-Prisma die Möglichkeit schaffen, daß eine solche Figur entstünde, aber ich würde diese auch bekommen, wenn ich den Schirm verschieben würde. Ich habe also eine gewisse Strecke, auf der die Möglichkeit der Entstehung eines Bildes vorhanden ist, das an den Rändern farbig ist, aber auch in der Mitte farbig ist und allerlei Übergangsfarben hat.

Nun kann man verhindern, daß hier, wenn ich mit dem Schirm auf und ab gehe, ein ganz weiter Raum ist, auf dem die Möglichkeit besteht, solche Bilder zu schaffen. Aber Sie ahnen wohl, diese Möglichkeit könnte nur geschaffen werden, wenn ich das Prisma immer ändern würde, weil bei einem Prisma, dessen Winkel hier größer ist, das Bild an einer anderen Stelle entworfen wird, als wenn ich den Winkel kleiner machen würde, und ich würde diese Strecke kleiner bekommen. Ich kann die ganze Sache dadurch zu einer anderen machen, daß ich nun hier nicht ebene Flächen für ein Prisma habe, sondern daß ich von

[66]

vornherein gekrümmte Flächen nehme. Dadurch wird dasjenige, was beim Prisma noch außerordentlich schwer zu studieren ist, wesentlich vereinfacht. Und wir bekommen dann folgende Möglichkeit: Wir lassen zunächst durchgehen durch den Raum den Lichtzylinder, und jetzt stellen wir die Linse, die also eigentlich nichts anderes ist als ein Doppel-Prisma, aber mit gekrümmten Flächen, die stellen wir in den Weg (Figur S.65, unten). Jetzt bekomme ich das Bild zunächst wesentlich verkleinert. Also, was ist denn da eigentlich geschehen? Der ganze Lichtzylinder ist zusammengezogen, verengt. Da haben wir eine neue Wechselwirkung zwischen dem Materiellen, dem Materiellen in der Linse, im Glaskörper, und dem durch den Raum gehenden Licht. Diese Linse wirkt so auf das Licht, daß sie den Lichtzylinder zusammen zieht.

Wir wollen uns die ganze Sache einmal schematisch aufzeichnen. Ich habe hier einen Lichtzylinder, von der Seite gezeichnet, und lasse sein Licht durch die Linse gehen. Wenn ich eine gewöhnliche Glasplatte oder eine Wasserplatte entgegensetzen würde, so würde der Lichtzylinder einfach durchgehen und es würde sich dem Schirm eben ein Abbild des Lichtzylinders ergeben. Das ist nicht der Fall, wenn ich nicht eine Glasplatte oder eine Wasserplatte habe, sondern eine Linse. Wenn ich einfach mit den Strichen nachfahre demjenigen, was geschehen ist, so muß ich sagen: Es ist eine Verkleinerung des Bildes, die sich ergeben hat. Also ist der Lichtzylinder zusammengezogen.

Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Das ist diese, daß man die Anordnung nachbildet nicht einem solchen Doppel-Prisma, wie ich es dort gezeichnet habe, sondern einem Doppel-Prisma, das so im Querschnitt gestaltet ist, daß mit dieser Kante hier die Prismen aneinanderstoßen. Dann würde ich allerdings dieselbe Beschreibung, die ich gemacht habe, mit einem wesentlich vergrößerten Kreis bekommen. Wiederum würde ich, indem ich mit dem Schirm auf und ab gehe, während einer gewissen Strecke die Möglichkeit haben, das Bild - mehr oder weniger undeutlich - zu bekommen. Ich würde hier in diesem Fall oben Violett, Bläulich haben, unten auch Violett, Blau und in der Mitte würde ich Rot haben. Dort war es umgekehrt. Und dazwischen die Zwischenfarben.

[67]

Bild GA 320 67

Ich kann mir wiederum an die Stelle dieses Doppel-Prismas setzen eine Linse mit folgendem Querschnitt:)(. Während diese Linse ihrem Querschnitt nach sich in der Mitte dick zeigt und an den Rändern dünn, zeigt sich diese in der Mitte dünn und an den Rändern dick (Figuren S.65 und 67, unten). In diesem Fall bekomme ich auch durch die Linse hier ein Bild, das wesentlich größer ist, als der gewöhnliche Querschnitt wäre, der von dem Lichtzylinder entstehen würde. Ich bekomme ein vergrößertes Bild, aber auch mit dieser Farbenabstufung an den Rändern und gegen die Mitte zu. Will ich also hier die Erscheinungen verfolgen, so muß ich sagen: Der Lichtzylinder ist aus-einandergeweitet worden, er ist im wesentlichen auseinandergetrieben worden. Das ist das einfache Faktum.

Nun, was sehen wir aus diesen Erscheinungen? Wir sehen, daß eine Beziehung herrscht zwischen dem Materiellen, das uns zunächst als durchsichtiges Materielles entgegentritt in den Linsen oder Prismen, zwischen diesem Materiellen und demjenigen, was durch das Licht zur Erscheinung kommt. Und wir sehen auch in gewissem Sinn eine gewisse Art dieser Wechselwirkung. Denn gehen wir von demjenigen aus, was wir hier durch eine solche Linse gewinnen würden, die an den Rändern dick und in der Mitte dünn ist, was müssen wir uns denn da sagen, wenn wir eine solche Linse vor uns haben? Da müssen wir

[68]

sagen: Es ist auseinandergetrieben worden der ganze Lichtzylinder, er ist geweitet worden. Und wir sehen auch, wie diese Weitung möglich ist. Diese Weitung kommt ja dadurch zustande, daß das Materielle, durch das das Licht durchgegangen ist, hier dünn ist, hier dicker ist. Da muß das Licht durch mehr Materielles dringen als hier in der Mitte, wo es durch weniger Materielles dringt. Was geschieht nun mit dem Lichte? Nun, wir haben ja gesagt, es wird geweitet, es wird auseinandergetrieben. In der Richtung dieser zwei Pfeile wird es auseinander-getrieben. Wodurch kann es nur auseinandergetrieben werden? Nun, lediglich durch den Umstand, daß es in der Mitte weniger Materie zu passieren hat und an den Rändern mehr. Nun überlegen Sie sich die Sache: In der Mitte hat das Licht weniger Materielles zu passieren, geht also leichter durch, hat also, wenn es durchgegangen ist, noch mehr Kraft. Also, es hat hier mehr Kraft, wo es durch weniger Materielles hindurchgeht, als hier, wo es durch mehr Materielles geht. Diese stärkere Kraft in der Mitte, die hervorgerufen wird dadurch, daß das Licht durch weniger Materielles hindurchgeht, die drückt den Lichtzylinder auseinander. Das ist etwas, was Sie sozusagen an den Fakten unmittelbar ablesen können. Ich bitte, sich nur ganz klar darüber zu sein, daß es sich hier handelt um eine richtige Behandlung der Methode, um eine richtige Führung des Denkens. Man muß sich klar sein, wenn man das, was durch das Licht erscheint, mit Linien verfolgt, daß man da eigentlich nur etwas hinzuzeichnet, was mit dem Lichte nichts zu tun hat. Wenn ich hier die Linien zeichne, dann zeichne ich bloß die Grenzen des Lichtzylinders. Dieser Lichtzylinder wird durch diese Öffnung bewirkt. Ich zeichne also gar nichts, was mit dem Licht zu tun hat, sondern nur etwas, was hervorgerufen wird dadurch, daß das Licht durch den Spalt durchgeht. Und wenn ich hier sage: In dieser Richtung bewegt sich das Licht, so hat das wiederum mit dem Lichte nichts zu tun; denn würde ich die Lichtquelle hinaufschieben, so würde sich eben das Licht, wenn es durch den Spalt fallen würde, so bewegen, und ich müßte diese Pfeilrichtung so zeichnen. Das alles hätte mit dem Lichte als solchem nichts zu tun. Dieses Zeichnen von Linien in das Licht hinein ist man gewohnt worden, und dadurch ist man allmählich darauf gekommen, von den Lichtstrahlen zu reden.

[69]

Man hat es nirgends mit Lichtstrahlen zu tun; man hat es zu tun mit einem Lichtkegel, der hervorgerufen ist durch einen Spalt, durch den man das Licht dringen läßt, man hat es zu tun mit einer Verbreiterung des Lichtkegels, und man muß sagen: Irgendwie muß die Verbreiterung des Lichtkegels zusammenhängen mit dem geringeren Weg hier in der Mitte, den das Licht macht, als hier am Rande. Durch den geringeren Weg hier in der Mitte behält es mehr Kraft, durch den längeren Weg am Rande wird ihm mehr Kraft genommen. Das schwächere Licht am Rande wird gedrückt durch das stärkere Licht in

der Mitte, und es wird der Lichtkegel verbreitert. Das ist, was Sie ablesen können.
Nun sehen Sie: Während man es eigentlich nur zu tun hat mit Bildern, redet man in der Physik von allem möglichen, von den Lichtstrahlen und dergleichen. Diese Lichtstrahlen, die sind nun eigentlich zum Untergrund gerade für das materialistische Denken auf diesem Gebiet geworden. Wir wollen, um das noch etwas anschaulicher zu machen, was ich eben auseinandergesetzt habe, etwas anderes noch betrachten. Nehmen wir an, wir haben hier eine Wanne, ein kleines Gefäß. Wir haben hier in diesem kleinen Gefäß eine Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, und da unten irgendeinen Gegenstand liegen, meinet wegen einen Taler oder dergleichen. Wenn ich hier ein Auge habe, so kann ich folgendes Experiment machen: Ich kann zunächst das Wasser
Bild GA 320 69
weglassen und kann auf diesen Gegenstand sehen mit dem Auge. Ich werde in dieser Richtung den Gegenstand sehen. Was ist der Tatbestand? Ich habe auf dem Boden eines Gefäßes liegen einen Gegenstand. Ich gucke hin und sehe in einer gewissen Richtung diesen Gegenstand. Das ist der einfache Tatbestand. Wenn ich anfange nun
[70]
zu zeichnen: Von diesem Gegenstand geht ein Lichtstrahl aus, der wird in das Auge geschickt und affiziert das Auge, dann phantasiere ich schon alles mögliche dazu. Nun fülle ich bis hierher das Gefäß mit Wasser oder irgendeiner Flüssigkeit an. Nun stellt sich etwas ganz Besonderes heraus. Ich ziehe dieselbe Richtung, in der ich früher den Gegenstand habe, vom Auge zum Gegenstand hin, gucke nach der Richtung, in der ich früher geguckt habe. Ich könnte er warten, dasselbe zu sehen, tue es aber nicht, sondern etwas höchst Merkwürdiges tritt ein: Ich sehe den Gegenstand etwas gehoben. Ich
Bild GA 320 70
sehe ihn so, daß er mit dem ganzen Boden in die Höhe gehoben wird. Wie man das feststellen, ich meine messen kann, darüber können wir ja noch sprechen. Ich will jetzt nur das Prinzipielle sagen. Worauf kann denn das nur beruhen, wenn ich mir die Frage beantworte nach dem reinen Tatbestand? Nun, ich erwarte, wenn ich früher so gesehen habe, den Gegenstand wiederum in der Richtung zu finden. Ich richte das Auge darauf hin, aber ich sehe ihn nicht in der Richtung, ich sehe ihn in der anderen Richtung. Ja, früher, als noch kein Wasser in dem Trog war, da konnte ich bis zu dem Boden direkt hinunterschauen, und zwischen meinem Auge und dem Boden war nur die Luft. Jetzt stößt meine Visierlinie hier auf das Wasser. Das läßt meine Sehkraft nicht so einfach durch wie die Luft, sondern stellt ihr stärkeren Widerstand entgegen, und ich muß vor dem stärkeren Widerstand zurückweichen. Von hier ab muß ich vor dem stärkeren Widerstand zurückweichen. Dieses Zurückweichen drückt sich dadurch aus, daß ich nicht bis unten sehe, sondern daß das Ganze gehoben erscheint. Ich sehe gewisser maßen schwerer durch das Wasser als durch die Luft, überwinde den Widerstand des Wassers schwerer als den Widerstand der Luft. Daher
[71]
muß ich die Kraft verkürzen, ziehe also selbst den Gegenstand herauf. Ich verkürze die Kraft dadurch, daß ich den stärkeren Widerstand finde. Würde ich in der Lage sein, hier ein Gas hineinzufüllen, das dünner wäre als die Luft, dann würde der Gegenstand sich hier senken, weil ich jetzt weniger Widerstand fände. Ich würde daher den Gegenstand
Bild GA 320 71
hinunterschieben. Der Physiker konstatiert nicht diesen Tat bestand, sondern er sagt: Nun ja, da wird ein Lichtstrahl geworfen bis zu der Oberfläche des Wassers. Dieser Lichtstrahl wird hier gebrochen, und weil ein Übergang stattfindet zwischen einem dichteren Medium und einem dünneren, wird der Lichtstrahl vom Einfallslot gebrochen, kommt hier in das Auge. Und jetzt sagt er etwas höchst Kurioses: Das Auge, nachdem es die Nachricht bekommen hat durch den Lichtstrahl, verlängert jetzt den Weg nach außen und projiziert den Gegenstand an diese Stelle hin. - Das heißt: Man findet alle möglichen Begriffe, aber man rechnet nicht mit dem, was da ist, mit dem Widerstand, den die Visierkraft des Auges selber findet in dem Dichteren, in das sie eindringen muß. Man möchte ge wissermaßen alles weglassen und dem Licht alles selbst zuschieben, so wie man hier beim Prisma sagt: Oh, das Prisma macht gar nichts, sondern die sieben Farben sind schon im Lichte drinnen. Das Prisma gibt nur die Veranlassung, daß sie sich hübsch nebeneinander hinstellen wie Soldaten, die sieben Farben; aber da drinnen sind schon diese sieben unartigen Buben zusammen, die gezwungen werden, auseinanderzutreten. Das Prisma macht gar nichts davon. Wir haben gesehen: Gerade dasjenige, was im Prisma entsteht, dieser getrübte Keil ist es,
[72]
der die Farben verursacht. Die Farben selber haben gar nichts mit dem Lichte selber zu tun. Und Sie sehen hier wiederum, während wir hier uns klar sein müssen, daß wir eine aktive Tätigkeit ausüben, mit dem Auge hinvisieren und einen stärkeren Widerstand im Wasser finden, dadurch gezwungen sind, die Visierlinie abzukürzen durch den stärkeren Widerstand, sagt der Physiker: Da werden Lichtstrahlen geworfen, die werden gebrochen und so weiter. Und dann das Aller-schönste, gerade an dieser Stelle! Sehen Sie, der heutige Physiker sagt: Da wird also zunächst das Licht ins Auge auf gebrochenem Wege gelangen, dann projiziert das Auge das Bild nach außen. - Was heißt das? Zum Schlusse sagt er doch: Das Auge projiziert. Er setzt nur eine phoronomische Vorstellung, eine von allen Realitäten verlassene Vorstellung, eine reine Phantasietätigkeit an Stelle dessen, was sich unmittelbar darbietet: der Widerstand des dichteren Wassers gegen die Visierkraft des Auges. Gerade an solchen Punkten merken Sie am aller-deutlichsten, wie alles gerade in unserer Physik verabstrahiert ist, wie alles zur Phoronomie gemacht werden soll, wie man nicht in die Qualitäten hineingehen will. Auf der einen Seite also entkleidet man das Auge jedweder Aktivität, auf der anderen Seite aber wieder projiziert das Auge dasjenige, was es als Reiz bekommt, nach außen. Dasjenige aber, was nötig ist, ist, daß man von vornherein von der Aktivität des Auges ausgeht, daß man sich klar ist: Das Auge ist ein tätiger Organismus.
Nun sehen Sie, hier haben wir ein Modell des Auges, und wir werden heute beginnen, uns zunächst auch ein wenig zu befassen mit dem Wesen des menschlichen Auges. Das Auge, das menschliche Auge, ist ja eine Art Kugel, nur von vorne nach hinten etwas zusammen-gedrückt, eine Kugel, die hier in der Knochenhöhle drinnensitzt so, daß eine Reihe von Häuten zunächst das Innere dieses Auges umgibt. Wenn ich den Durchschnitt zeichnen will, so müßte ich da so zeichnen: Das, was ich jetzt zeichne, wäre das rechte Auge. Das Äußerste, was man zunächst findet, wenn man das Auge etwa aus dem Schädel herauspräparieren würde, das wäre Bindegewebe, Fett. Dann aber kommt man zu der eigentlichen ersten Umhüllung des Auges, der sogenannten Sklerotika, Hornhaut. Sehnig, knochig, knorpelig ist die
[73]
äußerste Umhüllung. Ich habe sie hier gezeichnet. Sie wird nach vorne durchsichtig, so daß das Licht von hier aus in das Auge eindringen kann. Eine zweite Schichte, die den Innenraum hier auskleidet, ist die sogenannte Aderhaut. Sie enthält die Blutgefäße. Wir würden sie etwa hier haben. Und als Drittes würden wir bekommen die innerste
Bild GA 320 73
Schichte, die sogenannte Netzhaut, die sich dann nach dem Schädel zu in dem Sehnerv fortsetzt. Hier also würde der Sehnerv nach innen gehen, würde bilden die Netzhaut. Und damit haben wir die drei Umhüllungen des Auges aufgezählt. Nun aber, hinter dieser Hornhaut, eingebettet hier in den Ziliarmuskel, ist eine Art Linse. Sie wird hier durch einen Muskel, den man den Ziliarmuskel nennt, getragen. Nach vorne ist hier die durchsichtige Hornhaut, und zwischen der Linse und ihr ist dasjenige, was man die wässerige Flüssigkeit nennt, so daß, wenn das Licht in das Auge eindringt, es erst die durchsichtige Hornhaut passiert, die wässerige Flüssigkeit passiert, dann durch diese Linse geht, die in sich beweglich ist durch Muskeln. Dann aber gelangt das Licht weiter von dieser Linse aus in dasjenige, was nun ausfüllt den ganzen Augenraum und was man gewöhnlich den Glaskörper nennt. So daß das Licht also geht durch die durchsichtige Hornhaut, die Flüssigkeit, die Linse selbst, den Glaskörper und von da dann an die Netzhaut, die eine Verzweigung ist des Sehnervs, der dann ins Gehirn geht. Das sind zunächst schematisch - wir wollen zunächst das Prinzipielle uns vor Augen stellen - diejenigen Dinge, die uns veranschaulichen können, was dieses Auge, das da in eine Höhle der Schädelknochen eingebettet ist, für Teile hat. Aber dieses Auge zeigt außerordentlich
[74]
große Merkwürdigkeiten. Zunächst, wenn wir studieren die Flüssigkeit, die da ist zwischen dieser Linse und der Hornhaut, durch die das Licht durchgehen muß, so ist diese Flüssigkeit ihrem Gehalte nach fast eine richtige Flüssigkeit, fast eine äußere Flüssigkeit. An der Stelle, wo der Mensch seine Augenflüssigkeit hat, zwischen der Linse und der äußeren Hornhaut, ist der Mensch seiner Leiblichkeit nach ganz so, gewissermaßen, wie ein Stück

Außenwelt. Es ist fast so, daß diese Flüssigkeit, die da ist in der äußersten Peripherie des -Auges, kaum sich unterscheidet von einer Flüssigkeit, die ich mir hier auf die Hand schütten würde. Und das, was hier die Linse ist, das ist auch noch etwas sehr, sehr Objektives, sehr, sehr Unlebendiges. Gehe ich dagegen auf den Glaskörper über, der das Innere des Auges ausfüllt und an die Nervenhaut grenzt, so kann ich diesen Glaskörper keineswegs so betrachten, daß ich sage: Das ist auch etwas, was fast wie eine äußere Flüssigkeit oder ein äußerer Körper ist. Da drinnen ist schon Vitalität, da drinnen ist Leben, so daß, je weiter wir zurückgehen im Auge, desto mehr dringen wir heran an das Leben. Hier haben wir eine Flüssigkeit, die fast ganz objektiv äußerlich ist, die Linse ist auch noch äußerlich; aber beim Glaskörper stehen wir schon innerhalb eines Gebildes, das in sich Vitalität hat. Dieser Unterschied zwischen all dem, was da draußen ist, und dem, was da drinnen ist, der zeigt sich auch noch in etwas anderem. Auch das könnte man schon heute naturwissenschaftlich studieren. Wenn man nämlich die Bildung des Auges komparativ von der niederen Tierreihe aus verfolgt, so findet man, daß dasjenige, was äußerer Flüssigkeitskörper ist und Linse, daß das nicht von innen heraus wächst, sondern daß sich das ansetzt, indem sich die umliegenden Zellen ansetzen. Also, ich müßte mir die Bildung der Linse so vorstellen, daß das Linsengewebe und daß auch die vordere Augenflüssigkeit entsteht aus den benachbarten Organen und nicht von innen heraus, während beim Inneren das so ist, daß der Glaskörper entgegenwächst. Sehen Sie, da haben wir das Merkwürdige: Hier wirkt die Natur des äußeren Lichtes und bewirkt jene Umwandlung, die Flüssigkeit und Linse hervor-bringt. Auf das reagiert das Wesen von innen und schiebt ihm ein Lebendigeres, ein Vitaleres entgegen, den Glaskörper. Gerade im Auge

[75]

treffen sich die Bildungen, die von außen angeregt werden, und diejenigen, die von innen aus angeregt werden, in einer ganz merk würdigen Weise. Das ist die nächste Eigentümlichkeit des Auges.

Es gibt noch eine andere. Es gibt die Eigentümlichkeit des Auges, die darinnen besteht, daß diese sich ausbreitende Netzhaut eigentlich der sich ausbreitende Sehnerv ist. Nun besteht just die Eigentümlichkeit - ich werde morgen versuchen ein Experiment zu zeigen, das diese bekräftigt -, daß hier, wo der Sehnerv eintritt, das Auge unempfindlich ist. Da ist es blind. Es breitet sich dann der Sehnerv aus, und an einer Stelle, die also hier für das rechte Auge etwas rechts liegt von der Eintrittsstelle, ist die Netzhaut am empfindlichsten. Man kann nun sagen: Der Nerv ist dasjenige, was das Licht empfindet. Aber er empfindet das Licht just nicht da, wo er eintritt. Man sollte glauben, wenn der Nerv wirklich das wäre, was das Licht empfindet, dann müßte er am stärksten es empfinden da, wo er eintritt. Das tut er aber nicht. Das bitte ich im Auge zunächst zu behalten.

Nun, daß diese Einrichtung des Auges eine außerordentlich von Weisheit der Natur erfüllte ist, das können Sie etwa aus dem Folgenden entnehmen: Wenn Sie so des Tags über die Gegenstände um sich herum beschauen, ja, dann finden Sie, daß die Gegenstände Ihnen, soweit Ihre Augen gesund sind, mehr oder weniger scharf erscheinen, aber so, daß die Schärfe, die Deutlichkeit für Ihre Orientierung genügt. Wenn Sie aber des Morgens aufwachen, da sehen Sie manchmal sehr undeutlich die Ränder der Gegenstände, da sehen Sie diese so wie mit einem kleinen Nebel umgeben. Wenn das ein Kreis ist, sehen Sie da herum wie etwas Undeutliches, wenn Sie des Morgens gerade aufgewacht sind. Worauf beruht denn das? Das beruht darauf, daß wir dreierlei in unserem Auge haben, zunächst den Glaskörper - wir wollen sogar nur auf zweierlei Rücksicht nehmen -, den Glaskörper und die Linse. Sie haben, wie wir gesehen haben, ganz verschiedenen Ursprung. Die Linse ist mehr von außen gebildet, der Glaskörper mehr von innen, die Linse ist mehr unlebendig, der Glaskörper von Vitalität durchzogen. In dem Augenblick, wo wir aufwachen, sind beide einander noch nicht angepaßt. Der Glaskörper will uns noch die

[76]

Gegenstände so abbilden, wie er es kann, und die Linse so, wie sie es kann. Und wir müssen erst warten, bis sie sich gegenseitig eingestellt haben. Daraus ersehen Sie, wie innerlich beweglich das Organische ist und wie die Wirkung des Organischen darauf beruht, daß zunächst die Tätigkeit differenziert wird in Linse und Glaskörper und dann wiederum aus dem Differenzierten zusammengesetzt wird. Da muß sich dann das eine an das andere anpassen.

Wir wollen aus allen diesen Dingen versuchen, nach und nach darauf zu kommen, wie sich aus dem Wechselverhältnis des Auges und der Außenwelt die farbenbunte Welt ergibt. Zu diesem Zweck, um dann morgen daran anknüpfen zu können Betrachtungen über diese Beziehung des Auges zur Außenwelt, wollen wir uns noch folgendes Experiment vor Augen führen: Sehen Sie, ich habe hier eine Scheibe bestrichen mit den Farben, die uns vorhin als Regenbogenfarben Violett, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot vor Augen getreten sind. Wenn Sie dieses Rad hier anschauen, so sehen Sie diese sieben Farben - ich habe es so gut gemacht, als es eben geht mit diesen Farben. Nun werden wir zuerst die Scheibe drehen. Sie sehen noch immer, nur eben in Bewegung, die sieben Farben. Ich kann ziemlich stark drehen und Sie sehen in Bewegung die sieben Farben. Nun werde ich aber recht schnell die Scheibe zur Rotierung bringen. Sie sehen, wenn die Sache stark genug rotiert, nicht mehr die Farben, sondern Sie sehen, ich glaube, ein einfarbiges Grau. Nicht wahr? Oder haben Sie etwas anderes gesehen? («Lila», «Rötlich».) Ja, das ist nur aus dem Grunde, weil das Rot etwas zu stark ist gegenüber den anderen Farben. Ich habe zwar versucht, die Stärke durch den Raum auszugleichen, aber Sie würden, wenn die Anordnung ganz richtig wäre, eigentlich ein einfarbiges Grau sehen. Wir müssen uns dann fragen: Warum erscheinen uns diese sieben Farben in einfarbigem Grau? Diese Frage wollen wir morgen beantworten. Heute wollen wir nur noch hinstellen, was die Physik sagt. Sie sagt und hat auch schon zu Goethes Zeiten gesagt: Da habe ich die Regenbogenfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett. Jetzt bringe ich die Scheibe in Rotierung. Dadurch kommt der Lichteindruck nicht zur Geltung im Auge, sondern

[77]

wenn ich hier das Rot eben gesehen habe, dann ist durch die rasche Rotierung schon das Orange da, und wenn ich das Orange gesehen habe, schon das Gelb und so weiter. Und dann, während ich noch die übrigen Farben habe, ist schon wieder das Rot da. Dadurch habe ich alle Farben zu gleicher Zeit. Es ist der Eindruck vom Rot noch nicht vorüber, wenn das Violett kommt. Dadurch setzt man für das Auge die sieben Farben zusammen und das muß wiederum Weiß geben. -Dieses war auch die Lehre zu Zeiten Goethes. Goethe hat das als Lehre empfangen: Wenn man den Farbenkreisel macht, ihn rasch rotieren läßt, dann werden die sieben Farben, die so artig gewesen sind, auseinanderzutreten aus dem Lichtzylinder, die werden sich wie der vereinigen im Auge selbst. Aber Goethe hat niemals ein Weiß ge sehen, sondern er hat gesagt: Es kommt niemals etwas anderes zustande als ein Grau. Allerdings, die neueren Physikbücher finden auch, daß nur ein Grau zustande kommt. Aber damit die Geschichte doch weiß wird, so raten sie, man soll in der Mitte einen schwarzen Kontrastkreis machen, dann wird das Grau im Kontrast weiß erscheinen. Also, Sie sehen, in einer netten Weise wird das gemacht. Manche Leute machen es mit «fortune», die Physiker machen es mit «nature ». So wird die Natur korrigiert. Das findet überhaupt bei einer Anzahl der fundamentalsten Tatsachen statt, daß die Natur korrigiert wird.

Sie sehen, ich suche so vorzugehen, daß die Basis geschaffen wird. Wir werden gerade, wenn wir eine richtige Basis schaffen, für alle an-deren Gebiete die Möglichkeit bekommen, vorwärtszukommen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Dritter_Vortrag&oldid=32817“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 253-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Erster Vortrag

Aus AnthroWiki

[25]

ERSTER VORTRAG

Stuttgart, 23. Dezember 1919

Nach den eben verlesenen Worten, von denen einige ja schon über dreißig Jahre alt sind, möchte ich bemerken, daß es natürlich nur zu nächst Streiflichter sein können, die ich in dieser kurzen Zeit, die uns zur Verfügung stehen wird, Ihnen werde für die Anschauung des natürlichen Daseins bringen können. Denn erstens werden wir, zumal ja nicht sehr viel Zeit sein wird, das diesmal Begonnene in nicht sehr ferner Zukunft weiter hier fortsetzen können, zweitens aber ist mir ja von der Absicht eines solchen Kurses erst, als ich hier schon an gekommen war, Mitteilung gemacht worden. Und daher wird es sich um etwas recht, recht sehr Episodisches in diesen Tagen nur handeln können.
Ich möchte Ihnen auf der einen Seite etwas geben, was für den Pädagogen brauchbar sein kann, weniger vielleicht nach der Richtung hin, daß er es unmittelbar so, wie ich es hier geben werde, inhaltlich im Unterricht verwerten wird können, als vielmehr nach der Richtung hin, daß es das Lehren durchdringen könne als eine gewisse wissenschaftliche Grundrichtung. Auf der anderen Seite wird es ja immer für den Pädagogen von ganz besonderer Bedeutung sein, neben den mancherlei Abirrungen, welche gerade das Naturwissen in der neueren Zeit erfahren hat, wenigstens im Hintergrunde das Richtige zu haben, und auch von diesem Gesichtspunkte aus möchte ich Ihnen einzelne Anhaltspunkte geben.
Ich möchte zu den Worten, an die freundschaftlicherweise von Dr. Stein eben erinnert worden ist, etwas hinzufügen, das ich im Beginne der neunziger Jahre aussprechen mußte, als ich vom Frankfurter Freien Hochstift aufgefordert wurde, einen Vortrag über Goethes Naturwissenschaft zu halten. Ich sagte dazumal in der Einleitung, daß ich mich darauf beschränken müsse, mehr über die Beziehungen Goethes zur organischen Naturwissenschaft zu sprechen. Denn dasjenige, was Goethesche Weltanschauung ist, heute schon hineinzutragen etwa in die physikalische und chemische Anschauung, das ist
[26]
schier eine Unmöglichkeit, weil einfach die Physiker und Chemiker heute dazu verurteilt sind durch alles das, was in Physik und Chemie lebt, das von Goethe Ausgehende geradezu als eine Art Unsinn an zusehen, als etwas, wobei sie sich nichts vorstellen können. Und ich meinte damals, man müsse abwarten, bis Physik und Chemie durch ihre eigene Forschung gewissermaßen dahin geführt werden einzusehen, wie der Grundbau ihres wissenschaftlichen Strebens sich selber ad absurdum führt. Dann werde die Zeit gekommen sein, wo auch auf dem Gebiete der Physik und Chemie Goethesche Ansichten Platz greifen können.
Nun werde ich mich bemühen, einen Einklang zu schaffen zwischen dem, was man etwa experimentelle Naturwissenschaft nennen kann, und dem, was die Anschauung betrifft, die man über die Ergebnisse des Experiments gewinnen kann. Heute möchte ich einleitungsweise und, wie man oft sagt, theoretisch einiges zur Verständigung vor bringen. Ich möchte heute geradezu darauf abzielen, hinzuarbeiten auf ein wirkliches Verstehen des Gegensatzes zwischen landläufiger, gebräuchlicher Naturwissenschaft und demjenigen, was man als naturwissenschaftliche Anschauung aus Goethes allgemeiner Weltanschauung gewinnen kann. Wir werden dazu allerdings ein wenig auf die Voraussetzungen des naturwissenschaftlichen Denkens theoretisch eingehen müssen. Wer heute im landläufigen Sinne über die Natur denkt, der macht sich gewöhnlich nicht eine klare Vorstellung darüber, was eigentlich sein Forschungsfeld ist. Natur ist, ich möchte sagen, zu einem ziemlich unbestimmten Begriff geworden. Wir wollen daher nicht ausgehen etwa von der Anschauung, die man heute hat über das Wesen dessen, was Natur ist, sondern vielmehr davon, wie in der Naturwissenschaft gewöhnlich gearbeitet wird. Diese Arbeitsweise, wie ich sie charakterisieren werde, ist ja in der Tat etwas in Umwandlung begriffen, und es gibt manches, was man deuten kann wie die Morgenröte einer neuen Weltanschauung. Aber im ganzen herrscht doch dasjenige, was ich Ihnen heute ganz einleitungsweise charakterisieren möchte.
Der Forscher sucht heute von drei Ausgangspunkten aus der Natur beizukommen. Das erste ist, daß er versucht, die Natur so zu beobachten,
[27]
daß er von den Naturwesen und Naturerscheinungen aus zu Art- und Gattungsbegriffen kommt. Er versucht, die Naturerscheinungen und Wesenheiten zu gliedern. Sie brauchen sich nur daran zu erinnern, wie dem Menschen in der äußeren, sinnlichen Erfahrung gegeben sind, ich will sagen, einzelne Wölfe, einzelne Hyänen, einzelne Wärmeerscheinungen, einzelne Elektrizitätserscheinungen und wie er dann versucht, solche einzelne Erscheinungen zusammenzufassen und in Arten und Gattungen zu vereinigen; wie er spricht von der Art Wolf, der Art Hyäne usw., wie er auch bei den Naturerscheinungen spricht von gewissen Arten, wie er also das zusammenfaßt, was im einzelnen gegeben ist. Man möchte sagen: Diese wichtige erste Tätigkeit, die ausgeübt wird im Naturforschen, sie wird schon etwas unter der Hand ausgeübt. Man wird sich nicht bewußt, daß man eigentlich nachforschen müßte, wie sich dieses Allgemeine, zu dem man kommt, wenn man einteilt und gliedert, wie sich das zu der Einzelheit verhält.
Das zweite, was heute getan wird, wenn man sich auf dem Felde der Naturforschung betätigt, ist, daß man versucht, entweder durch das vorbereitende Experiment oder durch dasjenige, was sich daran anschließt durch die begriffliche Verarbeitung der Ergebnisse des selben, zu dem zu kommen, was man die Ursachen der Erscheinungen nennt. Wenn man von denselben spricht, so hat man ja oftmals im Sinne Kräfte, Stoffe - man spricht von der Kraft der Elektrizität, der Kraft des Magnetismus, der Kraft der Wärme usw. -, man hat auch oftmals Umfassenderes im Sinne. Man spricht davon, daß hinter den Lichterscheinungen oder auch hinter den Elektrizitätserscheinungen so etwas ist wie der unbekannte Äther. Man versucht, aus den Ergebnissen der Experimente auf die Eigenschaften dieses Äthers zu kommen. Sie wissen, alles dasjenige, was über diesen Äther ausgesagt wird, ist außerordentlich strittig. Aber auf eines darf wohl dabei gleich aufmerksam gemacht werden: Man sucht, indem man so, wie man sagt, zu den Ursachen der Erscheinungen aufsteigen will, vom Bekannten in eine Art Unbekanntes hinein den Weg, und man fragt nicht viel darüber nach, welche Berechtigung eigentlich vorliegt, von dem Bekannten in das Unbekannte hineinzukommen. Man gibt sich nur wenig zum Beispiel Rechenschaft darüber, welches Recht
[28]
eigentlich vorliegt, davon zu sprechen, daß, wenn wir irgendeine Licht- oder Farbenerscheinung wahrnehmen, so sei das, was wir subjektiv als Farbenqualität bezeichnen, die Wirkung auf uns, auf unser Seelisches, auf unseren Nervenapparat, sei die Wirkung eines objektiven Vorgangs, der sich im Weltenäther als Wellenbewegung abspielt. So daß wir eigentlich unterscheiden müßten ein Zweifaches: den subjektiven Vorgang und den objektiven, der in einer Wellenbewegung des Äthers oder in der Wechselwirkung desselben mit den Vorgängen in der ponderablen Materie besteht.
Diese Anschauungsweise, die jetzt ja ein wenig ins Wanken gekommen ist, sie war diejenige, die das neunzehnte Jahrhundert beherrscht hat und die eigentlich in der Art und Weise, wie man über die Erscheinungen spricht, heute noch überall zu finden ist, die noch unsere wissenschaftliche Literatur

durchdringt, die durchdringt die Art und Weise, wie über die Dinge gesprochen wird.
Dann aber ist noch ein Drittes, wodurch sich der sogenannte Naturforscher zu nähern sucht der Konfiguration der Natur. Das ist, daß er die Erscheinungen ins Auge faßt. Nehmen wir eine einfache Erscheinung, diejenige, daß jeder Stein, wenn wir ihn loslassen, zur Erde fällt oder, wenn wir ihn an eine Schnur anbinden und hängen lassen, er in senkrechter Richtung zur Erde zieht. Solche Erscheinungen faßt man zusammen und kommt von diesen Erscheinungen zu demjenigen, was man Naturgesetz nennt. So betrachtet man es als ein einfaches Naturgesetz, wenn man sagt: Jeder Weltenkörper zieht die auf ihm befindlichen Körper an. Man nennt die Kraft, die da wirkt, die Gravitation oder Schwerkraft, und man spricht solch eine Kraft in bestimmten Gesetzen aus. Ein Musterbeispiel für solche Gesetze sind zum Bei spiel die drei Keplerschen Gesetze.
Auf diese drei Arten versucht sich die sogenannte Naturforschung der Natur zu nähern. Nun möchte ich gleich dem entgegenstellen, wie Goethesche Naturanschauung eigentlich von allen dreien das Gegen teil anstrebt. Erstens war für Goethe, als er anfing, sich mit den Naturerscheinungen zu befassen, die Gliederung in Arten und Gattungen sowohl der Naturwesen wie der Naturtatsachen sogleich etwas höchst Problematisches. Er wollte nicht gelten lassen die Hinaufführung der
[29]
einzelnen konkreten Wesen und konkreten Tatsachen auf gewisse starre Art- und Gattungsbegriffe, wollte vielmehr verfolgen den allmählichen Übergang der einen Erscheinung in die andere, wollte verfolgen den Übergang der einen Gestaltung eines Wesens in die andere. Das, worum es ihm zu tun war, war nicht artliche und gattungsmäßige Gliederung, sondern es war Metamorphose, sowohl der Naturerscheinungen wie auch der einzelnen Wesenheiten in der Natur. Aber auch in dem Sinn, wie das noch die ganze Nach-Goethesche Naturforschung getan hat, auf sogenannte Naturursachen zu gehen, auch das war nicht eigentlich nach Goethes Vorstellungsart, und gerade in diesem Punkt ist es von großer Wichtigkeit, sich bekanntzumachen mit dem prinzipiellen Unterschied, der besteht zwischen der Art der gegenwärtigen Naturforschung und der Art, wie Goethe an die Natur herantritt.
Die gegenwärtige Naturforschung macht Experimente. Sie verfolgt also die Erscheinungen, versucht dann, diese begrifflich zu verarbeiten und sucht sich Vorstellungen zu bilden über dasjenige, was hinter den Erscheinungen als die sogenannten Ursachen steht, zum Beispiel hinter der subjektiven Licht- und Farbenerscheinung die objektive Wellenbewegung im Äther.
Goethe verwendet das ganze naturwissenschaftliche Denken nicht in diesem Stile. Er geht gar nicht in seiner Naturforschung von dem sogenannten Bekannten in das sogenannte Unbekannte hinein, sondern er will immer in dem Bekannten stehenbleiben, ohne daß er sich zunächst darum bekümmert, ob das Bekannte bloß subjektiv, also eine Wirkung auf unsere Sinne oder auf unsere Nerven oder auf unsere Seele ist, oder ob es objektiv ist. Solche Begriffe, wie die der subjektiven Farbenerscheinungen und der objektiven Wellenbewegungen draußen im Raume, solche bildet sich Goethe gar nicht, sondern ihm ist dasjenige, was er ausgebreitet im Raum, was er vorgehend in der Zeit sieht, ein durchaus Einheitliches, bei dem er nicht nach Subjektivität und Objektivität fragt. Er verwendet gar nicht jenes Denken und jene Methoden, die in der Naturwissenschaft angewendet werden, dazu, um von dem Bekannten auf das Unbekannte zu schließen, sondern er verwendet alles Denken, alle Methoden dazu, die Phänomene, die Erscheinungen selbst so zusammenzustellen, daß man durch diese
[30]
Zusammenstellung der Phänomene, der Erscheinungen zuletzt solche Erscheinungen bekommt, die er Urphänomene nennt, die nun wieder um, ohne daß man Rücksicht nimmt auf subjektiv und objektiv, das aussprechen, was er zur Grundlage seiner Welt- und Naturbetrachtung machen will. Also, Goethe bleibt stehen innerhalb der Reihe der Erscheinungen, vereinfacht sie nur und betrachtet dann dasjenige, was sich als einfache Erscheinungen überschauen läßt, als das Urphänomen.
Goethe betrachtet also das Ganze, was man rennen kann naturwissenschaftliche Methode, nur als Werkzeug, um innerhalb der Erscheinungssphäre selbst so die Erscheinungen zu gruppieren, daß sie selbst ihre Geheimnisse aus sprechen. Nirgends versucht Goethe von einem sogenannten Bekannten auf irgendein Unbekanntes zu rekurrieren. Daher gibt es für Goethe auch nicht das, was man Naturgesetz nennen kann.
Ein Naturgesetz haben Sie, wenn ich sage: Bei den Umläufen um die Sonne machen die Planeten ge wisse Bewegungen, bei denen diese und diese Bahnen beschrieben werden. - Für Goethe handelte es sich nicht darum, zu solchen Gesetzen zu kommen, sondern dasjenige, was er ausspricht als die Grundlage seines Forschens, sind Tatsachen, zum Beispiel die Tatsache, wie zusammenwirken Licht und in den Weg des Lichts gestellte Materie. Wie die zusammenwirken, das spricht er in Worten aus, das ist kein Gesetz, sondern eine Tatsache. Und solche Tatsachen sucht er seiner Naturbetrachtung zugrunde zu legen. Er will nicht von dem Bekannten zu dem Unbekannten aufsteigen, er will auch nicht Gesetze haben, er will im Grunde genommen eine Art rationeller Naturbeschreibung haben. Nur daß ein Unterschied für ihn be steht zwischen der Beschreibung des Phänomens, das urmittelbar ist, das kompliziert ist, und dem anderen, das man herausgeschält hat, das nur noch die einfachsten Elemente aufweist, das dann ebenso von Goethe der Naturbetrachtung zugrunde gelegt wird wie sonst das Unbekannte oder auch der rein begrifflich festgesetzte, gesetzmäßige Zusammenhang.
Nun liegt noch etwas vor, was geradezu Licht verbreiten kann über dasjenige, was herein will in unsere Naturbetrachtung im Goetheanismus, und über dasjenige, was da ist. Es liegt die merkwürdige Tatsache
[31]
vor, daß kaum irgend jemand so klare Anschauungen hatte über die Beziehungen der Naturerscheinungen zu der mathematischen Betrachtung wie Goethe. Das wird ja immer gewöhnlich bestritten. Einfach, weil Goethe selbst kein ausgepichter Mathematiker war, wird bestritten, daß er eine klare Anschauung hatte von den Beziehungen der Naturerscheinungen zu den mathematischen Formulierungen, die immer beliebter und beliebter geworden sind und die im Grunde genommen das einfach Sichere in der Naturbetrachtung heute sind. Nun handelt es sich darum, daß in neuerer Zeit immer mehr und mehr diese mathematische Betrachtungsweise der Naturerscheinungen - also, es wäre falsch zu sagen: die mathematische Naturbetrachtung -, diese Betrachtung der Naturerscheinungen durch mathematische Formulierungen, daß diese gerade auch maßgebend geworden ist für die Art, wie man sich die Natur selbst vorstellt.
Nun muß man über diese Dinge zur Klarheit kommen. Sehen Sie, da haben wir auf dem gebräuchlichen Wege zur Natur hin eigentlich zunächst dreierlei. Dieses Dreierlei, das ist vom Menschen angewendet, bevor er eigentlich zur Natur kommt. Das erste ist die gewöhnliche Arithmetik. Wir rechnen außerordentlich viel in der Naturbetrachtung heute, wir rechnen und zählen. Nun muß man sich klar darüber sein, daß die Arithmetik etwas ist, was der Mensch durchaus durch sich selbst begreift. Es ist ganz gleichgültig, was wir zählen, wenn wir zählen. Indem wir Arithmetik in uns aufnehmen, nehmen wir etwas in uns auf, das zunächst gar keinen Bezug zur Außenwelt hat. Daher können wir ebensogut Erbsen wie Elektronen zählen. Die Art und Weise, wie wir einsehen, daß unsere Zähl- und Rechnungsmethoden richtig sind, die ist etwas ganz anderes als das, was sich uns ergibt in dem Vorgang, auf den wir die Arithmetik anwenden.
Das zweite ist noch immer etwas, was wir ausüben, bevor wir eigentlich an die Natur herankommen. Es ist das, was Gegenstand der Geometrie ist. Was ein Würfel, was ein Oktaeder ist, wie ihre Winkel sind, das machen wir aus, ohne daß wir unsere Beobachtung über die Natur ausdehnen, das ist etwas, was wir aus uns herausspinnen. Daß wir die Dinge zeichnen, ist nur etwas, was unserer Trägheit dient. Wir könnten ebensogut alles dasjenige, was wir durch Zeichnung veranschaulichen,
[32]
uns bloß vorstellen, und es ist sogar nützlich, wenn wir uns manches bloß vorstellen und weniger die Leiter der Veranschaulichung benützen. Daraus ergibt sich, daß dasjenige, was wir auszusagen haben über die geometrische Form, aus einem Gebiet genommen ist, das zunächst fern der äußeren Natur steht. Was wir auszusagen haben über einen Würfel, das wissen wir, ohne daß wir es ablesen vom Steinsalzwürfel. Aber es muß sich an diesem auch finden. Wir machen also etwas fern der Natur und wenden es dann auf die Natur an.
Ein Drittes, mit dem wir noch immer nicht an die Natur herandringen, ist das, was wir treiben in der sogenannten Phoronomie, in der Bewegungslehre. Nun ist es doch von einer gewissen Wichtigkeit, daß Sie sich klar machen, wie auch diese Phoronomie etwas ist, was im Grunde genommen noch ferne steht der sogenannten wirklichen Naturerscheinung. Sehen Sie, ich stelle mir vor - ich sehe nicht auf einen bewegten Gegenstand hin, sondern ich stelle mir vor -, daß ein Gegenstand sich bewegt von, sagen wir, Punkt a nach Punkt b. Ich sage

Bild GA 320 32

sogar, es bewege sich der Punkt a nach Punkt b hin. Das stelle ich mir vor. Nun kann ich mir jederzeit vorstellen, daß diese Bewegung von a nach b, die ich durch den Pfeil angedeutet habe, aus zwei Bewegungen zusammengesetzt ist. Denken Sie sich einmal, der Punkt a würde nach b kommen sollen, aber er würde nicht gleich die Richtung nach b einschlagen, sondern er würde sich zunächst in der Richtung bewegen bis c. Wenn er sich dann hinterher von c nach b bewegt, so kommt er auch bei b an. Ich kann also die Bewegung von a nach b mir auch so vorstellen, daß sie nicht auf der Linie a-b verläuft,

[33]

sondern auf der Linie oder auf den zwei Linien a-c-b. Das heißt, ich kann mir vorstellen, daß die Bewegung a-b zusammengesetzt ist aus der Bewegung a-c und c-b, also aus zwei anderen Bewegungen. Sie brauchen gar nicht einen Naturvorgang zu verfolgen, sondern Sie können sich vorstellen, daß die Bewegung a-b aus den beiden anderen Bewegungen zusammengesetzt ist, das heißt, daß statt der einen Bewegung die beiden anderen Bewegungen mit demselben Effekt aus-geführt werden könnten. Wenn ich mir das vorstelle, so ist dieses Vorgestellte rein aus mir herausgesponnen. Denn statt daß ich das gezeichnet habe, hätte ich Ihnen Anleitung geben können zum Vor stellen der Sache, und das müßte eine für Sie gültige Vorstellung sein.

Aber wenn in der Natur wirklich so etwas wie ein Punkt a da ist, ein kleines Schrotkorn etwa, und sich einmal von a nach b bewegt und ein anderes Mal von a nach c und von c nach b bewegt, so geschieht das wirklich, was ich mir vorgestellt habe. Das heißt, in der Bewegungslehre ist es so, daß ich mir die Bewegungen vorstelle, aber daß dieses Vorgestellte anwendbar ist auf die Naturerscheinungen, sich bewähren muß an den Naturerscheinungen.

So also können wir sagen: In Arithmetik, in Geometrie, in Phoronomie haben wir die drei Vorstufen der Naturbetrachtung. Die Begriffe, die wir dabei gewinnen, spinnen wir ganz aus uns selbst heraus, aber sie sind maßgebend für dasjenige, was in der Natur geschieht.

Nun bitte ich Sie, einen kleinen Erinnerungsspaziergang zu machen in Ihr mehr oder weniger lang zurückliegendes Physikstudium und sich zu erinnern, daß einmal darin Ihnen so etwas entgegengetreten ist wie das sogenannte Kräfte-Parallelogramm: Wenn auf einen Punkt a eine Kraft wirkt, so kann diese Kraft den Punkt a nach dem Punkt b ziehen. Also unter dem Punkt a verstehe ich irgend etwas Materielles, sagen wir wiederum ein kleines Körnchen. Das ziehe ich durch eine Kraft von a nach b. Bitte den Unterschied zu beachten zwischen dem, wie ich jetzt spreche und wie ich vorhin gesprochen habe. Ich habe vorhin von der Bewegung gesprochen, jetzt spreche ich davon, daß eine Kraft das a nach b zieht. Wenn Sie das Maß der Kraft, die von a nach b zieht, sagen wir mit fünf Gramm, ausdrücken durch Strecken (es wird gezeichnet): ein Gramm, zwei Gramm, drei

[34]

Bild GA 320 34

Gramm, vier Gramm, fünf Gramm, so können Sie sagen: Ich ziehe mit der Kraft von fünf Gramm das a nach b. Ich könnte den ganzen Vorgang auch anders gestalten, könnte mit einer gewissen Kraft das a zuerst nach c ziehen. Wenn ich es aber von a nach c ziehe, dann kann ich noch einen zweiten Zug ausführen. Ich kann ziehen in derselben Richtung, die hier durch die Verbindungslinie von c nach b angegeben ist, und ich muß dann ziehen mit einer Kraft, welche entspricht dieser Länge. Wenn ich also hier mit einer Kraft von fünf Gramm ziehe, so müßte ich aus dieser Figur ausrechnen, wie groß der Zug a-c sein muß und wie groß der Zug c-b sein muß. Und wenn ich zu gleicher Zeit ziehe von a nach c und a nach d, so ziehe ich das a so fort, daß es zuletzt nach b kommt, und ich kann berechnen, w ie stark ich nach c und wie stark ich nach d ziehen muß. Aber das kann ich nicht so ausrechnen, wie ich die Bewegung ausrechnen kann im obigen Beispiel. Was ich hier oben für die Bewegung finde, das kann ich in der Vorstellung ausrechnen. Sobald ein wirklicher Zug, das heißt eine wirkliche Kraft ausgeübt wird, muß ich diese Kraft irgendwie messen. Da muß ich an die Natur selbst herangehen, da muß ich schreiten von der Vorstellung in die Tatsachenwelt hinein. Und je klarer Sie sich machen diesen Unterschied zwischen dem Bewegungs-Parallelogramm - ein Parallelogramm wird es ja auch, wenn Sie sich dieses (erste Figur, d) ergänzen - und dem Kräfte-Parallelogramm, um so klarer und schärfer haben Sie ausgedrückt den Unterschied zwischen all dem, was sich innerhalb der Vorstellung festsetzen läßt, und dem, was da liegt, wo die Vorstellungen aufhören. Sie können zu Bewegungen in der Vorstellung kommen, aber nicht zu Kräften. Die müssen Sie in der Außenwelt

[35]

messen. Und Sie können überhaupt nur, wenn Sie es äußerlich experimentell feststellen, konstatieren, daß, wenn zwei Züge ausgeübt werden, von a nach c und von a nach d, daß dann a nach b gezogen wird nach den Gesetzen des Kräfte-Parallelogramms. Es gibt gar keinen Vorstellungsbeweis wie oben. Das muß äußerlich gemessen werden. Daher kann man sagen: Das Bewegungs-Parallelogramm wird gewonnen aus der bloßen Vernunft heraus, das Kräfte-Parallelogramm muß gewonnen werden auf empirische Weise durch äußere Erfahrungen. Und indem Sie unterscheiden Bewegungs-Parallelogramm von Kräfte-Parallelogramm, haben Sie haarscharf vor sich den Unterschied zwischen Phoronomie und Mechanik. Die Mechanik, die es schon zu tun hat mit Kräften, nicht mehr bloß mit Bewegungen, ist bereits eine Naturwissenschaft. Eine eigentliche Naturwissenschaft ist Arithmetik, ist Geometrie, ist Phoronomie noch nicht. Nur die Mechanik hat es mit der Wirkung von Kräften im Raum und in der Zeit zu tun. Aber man muß über das Vorstellungsleben hinaus gehen, wenn man zu dieser ersten Naturwissenschaft, zu der Mechanik, vorschreiten will.

Schon hier in diesem Punkt denken eigentlich unsere Zeitgenossen nicht klar genug. Ich will Ihnen an einem Beispiel anschaulich machen, wie gewaltig eigentlich der Sprung ist von der Phoronomie in die Mechanik hinein. Die phoronomischen Erscheinungen können ganz innerhalb des Vorstellungsraumes verlaufen, die mechanischen Erscheinungen aber werden von uns zunächst nur geprüft werden können an der Außenwelt. Man macht sich das so wenig klar, daß man eigentlich immer etwas konfundiert dasjenige, was man noch mathematisch einsehen kann, mit demjenigen, worinnen schon die Entitäten der Außenwelt spielen. Denn, was muß da sein, wenn wir vom Kräfte-Parallelogramm reden? Solange wir vom Bewegungs-Parallelogramm reden, braucht nichts da zu sein als ein gedachter Körper. Aber dort beim Kräfte-Parallelogramm muß schon da sein eine Masse, eine Masse, die zum Beispiel Gewicht hat. Darüber muß man sich klar sein: In a muß eine Masse sein. Jetzt fühlt man sich wohl auch gedrungen zu fragen: Was ist das eigentlich, eine Masse? Ja, da wird man gewissermaßen sagen müssen: Hier stocke ich

[36]

schon. Denn es stellt sich heraus, daß, wo man dasjenige verläßt, was in der Vorstellungswelt so festgesetzt werden kann, daß es für die Natur gilt, daß wenn man da hineinkommt, man auf ziemlich unsicherem Gebiete steht. Sie wissen ja, daß man, um gewissermaßen mit Arithmetik, mit Geometrie und Phoronomie und mit dem, was man ein bißchen hereinholt von der Mechanik, auszukommen, sich mit dem ausrüstet und dann versucht, durch die Mechanik der Moleküle, der Atome, in die man sich zerteilt denkt das, was man Materie nennt, sich vorzustellen die Naturerscheinungen, die man zunächst als subjektive Erfahrungen betrachtet. Wir greifen irgendeinen warmen Körper an. Der Naturforscher erzählt uns: Das, was du da Wärme nennst, ist Wirkung auf deine Wärmenerven. Objektiv vorhanden ist die Bewegung der Moleküle, der Atome. Die kannst du studieren nach den Gesetzen der Mechanik. - Und so studiert man die Gesetze der Mechanik, Atome und Moleküle, und man hat ja lange Zeit geglaubt, durch das Studium der Mechanik, der Atome und so weiter überhaupt alle Naturerscheinungen erklären zu können. Heute ist das ja schon im Wanken. Aber auch dann muß man, selbst wenn man bis zum Atom gedanklich vorgeht, durch allerlei Experimente dazu kommen, sich zu fragen: Ja, wie tritt denn da die Kraft auf? Wie wirkt die Masse? Wenn man bis zum Atom vordringt, so muß man fragen nach der Masse des Atoms und muß weiter fragen: Wie erkennt man sie? Man kann gewissermaßen die Masse auch nur an ihrer Wirkung erkennen.

Nun, man hat sich gewöhnt, das Kleinste, was man anspricht als Träger mechanischer Kraft, so an der Wirkung zu erkennen, daß man sich die Frage beantwortet hat: Wenn ein solcher kleinster Teil einen anderen kleinen Teil, sagen wir einen kleinen Teil einer Materie von dem Gewicht eines Gramms, in Bewegung versetzt, so muß da eine Kraft ausgehen von dieser Materie, die die andere in Bewegung versetzt. Wenn diese Masse die andere Masse, welche ein Gramm schwer ist, so in Bewegung versetzt, daß diese andere Masse in einer Sekunde einen Zentimeter weit fliegt, so hat die erste Masse eine Kraft an gewendet, die man sich gewöhnt hat als eine Art von «Welteinheit »zu betrachten. Und wenn man sagen kann: Irgendeine Kraft ist soviel-mal größer als diese Kraft, welche man anwenden muß, um ein Gramm

[37]

in einer Sekunde einen Zentimeter weit zu bringen, so weiß man, wie sich diese Kraftanwendung zu einer gewissen Welteinheit verhält. Diese Welteinheit ist,

wenn man sie ausdrücken würde durch ein Gewicht, 0,001019 Gramm. Also würde man sagen können: Solch ein atomistischer Körper, über dessen Kraftanwendung wir nicht weiter zurückgehen in der Natur, der ist imstande, irgendeinem Körper von einem Gramm Größe einen solchen Schubs zu geben, daß dieser in einer Sekunde einen Zentimeter weit fliegt.

Aber ausdrücken, was in dieser Kraft steckt, wie kann man es nur? Man kann es, wenn man auf die Waage geht: Diese Kraft kommt gleich dem Druck, der sich ausdrückt durch 0,001019 Gramm beim Wägen. Also, durch etwas sehr Äußerliches, Reales muß ich mich aus drücken, wo ich an das heran will, was in der Welt Masse genannt wird. Ich kann dasjenige, was ich da ersinne als Masse, dadurch aus drücken, daß ich etwas, was ich auf äußerlichen Wegen kennenlerne, ein Gewicht, ins Feld führe. Ich drücke die Masse nur aus durch ein Gewicht. Selbst wenn ich in das Atomisieren der Masse gehe, drücke ich mich durch ein Gewicht aus.

Damit möchte ich Ihnen eben scharf den Punkt bezeichnen, wo wir gewissermaßen aus dem a priori Festzustellenden in das Naturgemäße hineinkommen. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wie notwendig es ist, sich klar zu machen, inwieweit anwendbar ist dasjenige, was wir außer aller Natur feststellen in Arithmetik, Geometrie, Phoronomie, inwieweit das maßgebend sein kann für das, was uns eigentlich von ganz anderer Seite entgegentritt, was uns zum ersten Mal entgegentritt in der Mechanik und was eigentlich erst der Inhalt dessen sein kann, was wir als Naturerscheinung bezeichnen.

Sehen Sie, Goethe war sich darüber klar, daß man von Naturerscheinungen überhaupt erst sprechen kann in dem Augenblick, wo wir von der Phoronomie in die Mechanik eintreten. Und weil er dieses wußte, daher war es ihm so klar, welche Beziehung einzig und allein die für die Naturwissenschaft auch so vergötterte Mathematik für diese Naturwissenschaft haben kann.

An einem Beispiele möchte ich Ihnen dies noch klar machen: So wie wir sagen können, das einfachste Element in der Naturkraftwirkung,

[38]

das wäre irgendein atomistischer Körper, der imstande ist, ein Gramm in einer Sekunde einen Zentimeter weit zu schleudern, so können wir schließlich bei allen Kraftwirkungen davon sprechen, daß von irgendeiner Seite her die Kraft ausgeht und nach irgendeiner Seite hin wirkt. Daher können wir uns gewöhnen - und diese Gewöhnung ist ja auch in der Naturwissenschaft gang und gäbe -, für die Naturwirkungen gewissermaßen überall die Punkte aufzusuchen, von denen die Kräfte ausgehen. Wir werden an zahlreichen Fällen sehen, daß wir gewissermaßen Erscheinungsfelder haben werden, und von diesen gehen wir zurück auf die Punkte, von denen die Kräfte ausgehen, die die Erscheinungen beherrschen. Daher spricht man für solche Kräfte, für die man die Punkte sucht, von denen sie ausgehen, damit sie die Erscheinungsfelder beherrschen, von Zentralkräften, weil sie immer von Zentren ausgehen. Wir könnten auch sagen: Von Zentralkräften sind wir berechtigt zu reden, wenn wir an einen Punkt gehen, von dem aus ganz bestimmte Kräfte gehen, die ein Erscheinungsfeld beherrschen. Dann aber muß nicht immer dieses Kräftespiel wirklich stattfinden, sondern es kann so sein, daß in dem Zentralpunkt gewissermaßen nur die Möglichkeit vorhanden ist, daß dieses Kräftespiel stattfindet und daß erst dadurch, daß gewisse Bedingungen eintreten in der umliegenden Sphäre, diese Kräfte zur Tätigkeit kommen.

Wir werden sehen im Laufe dieser Tage, wie gewissermaßen in den Punkten Kräfte konzentriert sind, die noch nicht spielen. Erst wenn wir gewisse Bedingungen erfüllen, dann rufen sie in ihrer Umgebung Erscheinungen hervor. Aber wir müssen doch einsehen, daß in diesem Punkt oder in diesem Raum Kräfte konzentriert sind, die auf ihre Umgebung wirken können. Das ist es eigentlich, was wir immer auf suchen, wenn wir von der Welt physikalisch reden. Alles physikalische Forschen besteht darin, daß wir die Zentralkräfte nach ihren Zentren hin verfolgen, daß wir versuchen, zu den Punkten vorzudringen, von welchen Wirkungen ausgehen können. Daher müssen wir annehmen, daß es für solche Naturwirkungen Zentren gibt, die gewissermaßen nach gewissen Richtungen hin mit Wirkungsmöglichkeiten geladen sind. Diese Wirkungsmöglichkeiten können wir allerdings durch allerlei

[39]

Vorgänge messen und wir können auch in Maßen ausdrücken, wie stark solch ein Punkt wirken kann. Wir nennen da im allgemeinen, wenn in einem solchen Punkt Kräfte konzentriert sind, die wirken können, wenn wir gewisse Bedingungen erfüllen, wir nennen das Maß solcher Kräfte, die da konzentriert sind, das Potential, das Kräfte-Potential. Daher können wir auch sagen: Wir gehen darauf aus, wenn wir Naturwirkungen studieren, Zentralkräfte nach ihren Potentialen hin zu verfolgen. Wir gehen nach gewissen Mittelpunkten hin, um diese Mittelpunkte als Ausgangspunkte von Potentialkräften zu studieren.

Sehen Sie, das ist im Grunde genommen der Gang, den diejenige naturwissenschaftliche Richtung macht, die alles in Mechanik verwandeln möchte. Sie sucht die Zentralkräfte, beziehungsweise die Potentiale der Zentralkräfte. Hier handelt es sich darum, nun, wie durch einen wichtigen Schritt in der Natur selbst sich klar zum Bewußtsein zu bringen: Sie können unmöglich eine Erscheinung, in die das Leben hineinspielt, verstehen, wenn Sie nur nach dieser Methode vorgehen, wenn Sie nur suchen die Potentiale für Zentralkräfte. Wenn Sie nach dieser Methode studieren wollten das Kräftespiel in einem tierischen Keim oder in einem pflanzlichen Keim, Sie würden nie zurechtkommen. Es ist ja ein Ideal der heutigen Naturwissenschaft, auch die organischen Erscheinungen durch Potentiale zu studieren, durch irgendwie geartete Zentralkräfte. Das wird die Morgenröte einer neuen Weltanschauung auf diesem Gebiete sein, daß man darauf kommen wird: Durch das Verfolgen solcher Zentralkräfte geht es nicht, kann man Erscheinungen, durch die das Leben spielt, nicht studieren. Denn warum nicht? Ja, stellen wir uns einmal schematisch vor, wir gingen darauf aus, physikalisch-versuchlich Naturvorgänge zu studieren. Wir gehen zu Zentren, studieren die Wirkungsmöglichkeiten, die von solchen Zentren ausgehen können. Da finden wir die Wirkung. Also, wenn ich die drei Punkte a, b, c in ihren Potentialen ausrechne, so finde ich, daß a auf α, β, γ wirken kann, ebenso c wirken kann auf $\alpha 1$, $\beta 1$, $\gamma 1$ usw. Ich bekäme dann eine Anschauung darüber, wie die Wirkung einer gewissen Sphäre sich abspielt unter dem Einfluß von Potentialen von gewissen Zentralkräften. Niemals werde ich auf diesem Wege die Möglichkeit finden, etwas zu erklären, in das Lebendiges hineinspielt.

[40]

Warum denn? Weil die Kräfte, die nun für das Lebendige in Betracht kommen, kein Potential haben und keine Zentralkräfte sind, so daß, wenn Sie hier versuchen würden, in d physikalische Wirkungen zu suchen unter dem Einflusse von a, b, c, so würden Sie auf Zentralkräfte zurückgehen können; wenn Sie Lebenswirkungen studieren wollen, können Sie niemals so sagen, weil es keine Zentren a, b, c gibt für die Lebenswirkungen, sondern Sie kommen nur mit der Vorstellung zurecht, wenn Sie sagen: Nun, ich habe in d Lebendiges. Nun suche ich die Kräfte, die auf das Leben wirken. In a, b, c kann ich sie nicht finden, wenn ich noch weiter gehe, auch nicht, sondern gewissermaßen nur, wenn ich an der Welten Ende gehe, und zwar an deren ganzen Umkreis. Das heißt, ich müßte hier von d ausgehend bis ans Weltenende gehen und mir vorstellen, daß von der Kugelsphäre herein überall Kräfte wirkten, die so zusammenspielten, daß sie in d zusammenkämen. Es ist also das volle Gegenteil von Zentralkräften, die ein Potential haben. Wie sollte ich ein Potential ausrechnen für dasjenige, was da von der Unendlichkeit des Raumes von allen Seiten hereinspielt! Da würde es so zu rechnen sein: Ich würde die Kräfte zu zerteilen haben, eine Gesamtkraft würde ich in immer kleinere Partien zerteilen müssen und ich käme immer mehr an den Rand der Welt. Dann würde die Kraft zersplittern. Jede Rechnung würde auch zersplittern, weil hier nicht Zentralkräfte, sondern Universalkräfte ohne Potential wirken. Hier hört das Rechnen au£ Das ist der Sprung wiederum von dem unlebendigen Natürlichen in das lebendige Natürliche hinein.

Nun kommt man mit einer wirklichen Naturbetrachtung nur zu recht, wenn man auf der einen Seite weiß, wie der Sprung von der Phoronomie in die Mechanik ist und wie wiederum der Sprung ist von der äußeren Natur in dasjenige, was nicht mehr durch Rechnung erreicht werden kann, weil jede Rechnung zersplittert, weil jedes Potential sich auflöst. Man kommt durch diesen zweiten Sprung von der äußeren unorganischen Natur in die lebendige Natur hinein. Aber man muß sich klar sein darüber, wie alles Rechnen aufhört, um das zu begreifen, was das Lebendige ist.

Nun habe ich Ihnen hier hübsch auseinandergeschält alles, was auf

[41]

Potential- und Zentralkräfte zurückführt und was auf Universalkräfte hinführt. Aber draußen in der Natur ist das nicht so auseinander-geschält. Sie können die Frage aufwerfen: Wo ist etwas vorhanden, wo nur Zentralkräfte wirken nach Potentialen, und wo ist das andere vorhanden, wo Universalkräfte wirken, die nicht nach Potentialen sich berechnen lassen? Man kann eine Antwort darauf geben, aber diese beweist sogleich, auf welche wichtigen Gesichtspunkte man dabei rekurrieren muß. Man kann sagen: Alles das, was der Mensch an Maschinen herstellt, was aus den Elementen der Natur heraus kombiniert ist, dabei findet man rein abstrakt Zentralkräfte nach ihrem Potential. Was aber, auch Unlebendiges, in der Natur draußen ist, läßt sich trotz dem nicht restlos nach

Zentralkräften beobachten. Das gibt es nicht, das geht nicht auf! Sondern es handelt sich darum, daß überall, wo man es zu tun hat mit nicht künstlich vom Menschen Hergestelltem, ein Zusammenfluß stattfindet zwischen Zentralkraftwirkungen und Universalkraftwirkungen. Man findet im ganzen Reich der sogenannten Natur nichts, was im wahren Sinn des Wortes unlebendig ist, außer dem, was der Mensch künstlich herstellt, sein Maschinelles, sein Mechanisches.

Und das war, ich möchte sagen, in einem tiefen Naturinstinkt für Goethe etwas, was ihm durchaus klar-unklar war, weil es bei ihm Naturinstinkt war, worauf er aber seine ganze Naturanschauung baute. Und der Gegensatz zwischen Goethe und dem Naturforscher, wie er repräsentiert wird durch Newton, besteht eigentlich darinnen, daß die Naturforscher nur dieses betrachtet haben in der neueren Zeit: die äußere Natur durchaus im Sinn der Zurückführung auf Zentralkräfte zu beobachten, aus ihr gewissermaßen alles das hinauszuwälzen, was sich nicht durch Zentralkräfte und Potentiale feststellen läßt. Goethe wollte solch eine Betrachtung nicht gelten lassen, weil für ihn dasjenige, was man unter dem Einfluß dieser Betrachtung Natur nennt, nur eine wesenlose Abstraktion ist. Für ihn ist ein wirklich Reales nur das, in das hinein-spielen sowohl Zentralkräfte wie peripherische Kräfte als Universalkräfte. Und auf diesen Gegensatz ist im Grunde genommen auch seine ganze Farbenlehre aufgebaut. Nun, davon wird ja in den nächsten Tagen im einzelnen zu sprechen sein.

[42]

Sehen Sie, ich mußte insbesondere durch Berücksichtigung dessen, was ich mir vorgesehen habe für heute, diese Einleitung zu Ihnen sprechen als eine Verständigung darüber, wie eigentlich das Verhältnis des Menschen zu der Naturbetrachtung ist. Man muß in unserer Zeit um so mehr einmal sich einer solchen Betrachtung, wie wir sie heute gepflogen haben, zuwenden, aus dem Grunde, weil eigentlich heute wirklich die Zeit herangekommen ist, wo unterbewußt schimmert, möchte ich sagen, das Unmögliche der heutigen Naturanschauung und mancherlei von der Einsicht, daß es anders werden muß. Man lacht heute noch vielfach darüber, wenn Leute darauf kommen, daß es mit der alten Anschauung nicht geht. Aber es wird eine Zeit kommen, die gar nicht ferne liegt, wo dieses Lachen den Menschen vergehen wird, die Zeit, wo man auch physikalisch im Sinne Goethes wird sprechen können. Man wird vielleicht über die Farben im Sinne Goethes sprechen, wenn eine andere Burg erstürmt sein wird, die als noch viel fester gilt und die eigentlich heute auch schon ins Wanken gekommen ist. Das ist die Burg der Gravitationslehre. Gerade auf diesem Gebiete tauchen heute fast jedes Jahr Anschauungen auf, die an den Newtonschen Vorstellungen von der Gravitation rütteln, die davon sprechen, wie unmöglich es eigentlich ist, mit diesen Newtonschen Vorstellungen von der Gravitation zurecht zu kommen, die ja rein darauf be ruhen, daß der bloße Mechanismus der Zentralkräfte einzig und allein figurieren soll.

Ich glaube, daß gerade heute der Lehrer der Jugend sowohl wie derjenige, der überhaupt in die Kulturentwickelung eingreifen will, sich schon ein klares Bild davon machen muß, wie der Mensch zur Natur stehen muß.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Erster_Vortrag&oldid=32816“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Fragenbeantwortung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Naturwissenschaft | GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I

Über das Wesen einiger naturwissenschaftlicher Grundbegriffe

Fragenbeantwortung aus dem Jahre 1919

I.

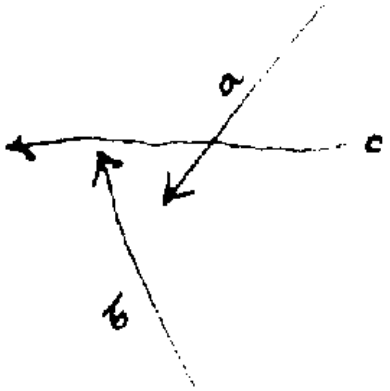

Atome sind anzusehen als ideelle Rauminhalte; das Inhaltliche sind die Ergebnisse von sich begegnenden Kräfterichtungen - z.B. Kräfterichtung
a b c wirken im Raume; durch ihre Begegnung wird eine Kräfteresultante bewirkt, die als Atom von tetraedrischem Charakter wirkt.
Elemente sind der Ausdruck bestimmter Kraftbegegnungen; dass sie sich als solche offenbaren, beruht darauf, dass die eine Kraft in ihrer Begegnung mit einer andern eine Wirkung hervorbringt; während andere Kraftwirkungen gegen einander unwirksam sind.
Krystalle sind die Ergebnisse complizierterer Kraftbegegnungen; Atome die der einfacheren.
Amorphe Massen ergeben sich durch die Neutralisierung der Kraftrichtungen.

II. Kraft ist die einseitig räumlich angesehene Offenbarung des Geistes. Man kann nicht sagen, dass Kraft auf die Materie wirke, da Materie nur in der Anordnung der Wirkungen sich begegnender Kraftstrahlen besteht. Es geht niemals eine Energieform auf die andere über; sowenig wie das Tun des einen Menschen in das des andern. Was übergeht, ist nur der arithmetische Maßausdruck. "Geht mechanische in Wärmeenergie über", so ist der reale Vorgang: es ist ein bestimmtes Quantum mech. Energie im Stande in einem Geistwesen, das als Wärme sich offenbart, ein bestimmtes Quantum dieser Offenbarung anzuregen. (So ist das in gesunder Art noch bei J. R. Mayer. Erst Helmholtz hat die Sache verwuzelt).

III. Weder Ton noch Wärme, noch Licht, noch Elektrizität sind Schwingungen, so wenig als ein Pferd eine Summe von Galoppschritten ist. Ton z.B. ist ein wesenhaftes Quale und die Wirkung dieses wesenhaften Quale beim Durchgang durch die Luft ist: die Schwingung. Für den empfindenden Menschen ist die Schwingung die Veranlassung in sich das Quale nachzuahmen; darin besteht die Wahrnehmung des Tones. Ähnlich ist es bei andern: Licht etc.

IV. Licht ist das, als was es wahrgenommen wird (sieh meine Einleitung zu Goethes Farbenlehre); die Schwingung ist die Offenbarung des Lichtes im Aether.
Die Brechung des Lichtes beruht auf der Wirkung bestimmter Kraftrichtung auf die Lichtrichtung. Newton'sche Farbenringe, Interferenzerscheinungen sind Ergebnisse der Lichtstrahlung (Wirkung des Lichtes im Aether) und in dem Weg des Lichtes sich befindlicher andrer (abschwächender, phasenweise abschwächender) Kraftwirkungen. Ebenso Polarisationserscheinungen. Man sollte die Polarisationsfiguren nicht in der Struktur des Lichtquale suchen, sondern in der Struktur des Mediums, das sich dem Licht in den Weg stellt.
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist das Ergebnis einer Art Reibung des Lichtes am Medium.

V. Licht ist nicht als Function der Elektrizität zu betrachten, sondern die letztere als eine Art leiblicher Träger des Lichtes
Elektrisch geladene Materie: gewisse Kraftansammlungen halten diejenigen Kraftansammlungen fest, die sich als Elec. kundgeben.

VI. Die Mathematik ist die abstrahierte Summe der im Raume wirkenden Kräfte. Wenn man sagt: die math. Sätze gelten apriorisch, so beruht das darauf, daß der Mensch in denselben Kraftlinien darinnen ist wie die andern Wesen und das er abstrahieren kann von allem andern, was nicht Raumes- etc. Schema ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Fragenbeantwortung&oldid=32795“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 311-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Fünfter Vortrag

Aus AnthroWiki

[93]

FÜNFTER VORTRAG

Stuttgart, 27. Dezember 1919

Es soll heute damit begonnen werden, daß, so gut es geht bei unseren beschränkten Mitteln, der Versuch Ihnen gezeigt wird, von dem wir gestern gesprochen haben. Sie wissen wohl noch, ich habe gesagt, daß, wenn ein glühender fester Körper sein Licht verbreitet und wir dieses Licht durch ein Prisma senden, so bekommen wir ein ähnliches Spektrum, ein ähnliches Lichtbild wie von der Sonne. Wir bekommen aber auch, wenn wir ein glühendes Gas ein sich verbreitendes Licht er zeugen lassen, ein Lichtbild, das aber nur an einer Stelle - oder für verschiedene Stoffe auch an mehreren Stellen - eigentliche Lichtlinien oder kleine Lichtbänder zeigt. Das übrige Spektrum ist dann verkümmert. Man würde, wenn man Anstalten machte, genaue Versuche anzustellen, schon wahrnehmen, daß eigentlich für alles Leuchtende ein vollständiges Spektrum vorhanden ist, also ein Spektrum, das da reichte vom Roten ins Violette meinetwillen hinein. Wenn wir zum Beispiel durch das glühende Natriumgas ein Spektrum erzeugen, so bekommen wir eben ein sehr, sehr schwaches Spektrum und an einer Stelle desselben eine stärkere gelbe Linie, die auch noch durch ihre Kontrastwirkung alles andere abdämpft. Daher sagt man: Das Natrium liefert überhaupt nur diese gelbe Linie. Nun ist das Eigentümliche, daß - im wesentlichen ist ja diese Tatsache, obwohl sie früher schön mannigfaltig bekannt war, erneuert worden durch den Kirchhoff Bunsenschen Versuch im Jahre 1859-, wenn man gewissermaßen gleich zeitig wirken läßt jene Lichtquelle, die das kontinuierliche Spektrum erzeugt, und jene Lichtquelle, von der so etwas wie die Natriumlinie kommt, daß dann einfach diese Natriumlinie wirkt wie ein undurchsichtiger Körper, sich gerade der Farbenqualität entgegenstellt, die an der Stelle sein würde - also hier dem Gelb -, es auslöscht, sodaß man statt des Gelb dort eine schwarze Linie hat. Was man also, wenn man innerhalb der Fakten stehenbleibt, sagen kann, ist, daß für das Gelb im Spektrum ein anderes Gelb, das mindestens in seiner Stärke gleich sein muß der Stärke, die an dieser Stelle gerade entwickelt wird, wie
[94]
ein undurchsichtiger Körper wirkt. Sie werden sehen, es werden sich schon aus den Elementen, die wir zusammenstellen, Unterlagen für ein Verstehen finden. Wir müssen uns zunächst nur an das Faktische halten. Nun, wir werden, so gut das geht, Ihnen zeigen, daß wirklich diese schwarze Linie im Spektrum ist, wenn wir das glühende Natrium einschalten. Nur können wir den Versuch nicht so machen, daß wir das Spektrum auffangen, sondern wir machen es so, daß wir das Spektrum betrachten, indem wir es durch das Auge anschauen. Man kann auch dadurch das Spektrum sehen, nur liegt es, statt daß es nach oben verschoben ist, umgekehrt nach unten verschoben, und die Farben sind umgekehrt. Wir haben ja davon gesprochen, warum diese Farben so erscheinen, wenn ich einfach durch das Prisma durchschaue. Wir erzeugen den Lichtzylinder aus diesem Apparat heraus, lassen ihn hier durch und schauen hier den gebrochenen Lichtzylinder an, sehen also zu gleicher Zeit, indem wir ihn anschauen, die schwarze Natriumlinie. Ich hoffe, es wird sich Ihnen zeigen; aber Sie müssen in vollkommenster militärischer Ordnung - was ja auch jetzt in Deutschland nicht zu schwierig sein soll - herankommen und hineinschauen. (Das Experiment wird jedem einzelnen vorgeführt.)
Nun, wir wollen die kurze Zeit, die uns bleibt, noch benützen. Wir werden jetzt übergehen müssen zur Betrachtung des Verhältnisses der Farben zu den sogenannten Körpern. Nicht wahr, um zu dem Problem übergehen zu können, die Beziehungen zu suchen der Farben zu den sogenannten Körpern, möchte ich Ihnen noch folgendes zeigen. Sie sehen jetzt aufgefangen auf dem Schirm das vollständige Spektrum. Ich werde jetzt dem Lichtzylinder in den Weg stellen einen kleinen Trog, der in sich hat Schwefelkohlenstoff, in dem etwas Jod aufgelöst ist, und ich bitte Sie, die Veränderung des Spektrums dadurch zu betrachten. Was Sie sehen, das ist, daß Sie hier ein deutliches Spektrum haben, und wenn ich in den Weg des Lichtzylinders die Auflösung von Jod in Schwefelkohlenstoff stelle, so löscht diese vollständig das Licht aus. Jetzt sehen Sie klar das Spektrum in seine zwei Teile auseinander-gelegt dadurch, daß der mittlere Teil ausgelöscht ist. Also, Sie sehen nur das Violett auf der einen Seite und das Rot-Gelbliche auf der anderen Seite. So sehen Sie das vollständige Spektrum dadurch, daß ich
[95]
das Licht durch die Lösung von Jod in Schwefelkohlenstoff gehen lasse, in zwei Teile auseinandergelegt, und Sie sehen nur die beiden Pole.
Nun habe ich allerdings viel Zeit verloren, und ich werde Ihnen nur noch einiges Prinzipielles sagen können. Nicht wahr, die Hauptfrage bezüglich des Verhältnisses der Farben zu den Körpern, die wir um uns herum sehen - und alle Körper sind in gewisser Weise farbig -, die Hauptsache muß sein, zu erklären, wie es kommt, daß uns die Körper ringsherum farbig erscheinen, also ein gewisses Verhältnis zum Licht ihrerseits haben, gewissermaßen durch ihr materielles Sein ein Verhältnis zum Licht entwickeln. Der eine Körper erscheint rot, der andere blau usw. Man kommt ja natürlich am einfachsten dadurch zurecht, daß man sagt: Wenn farbloses Sonnenlicht - worunter der Physiker eine Versammlung aller Farben versteht - auf einen Körper fällt, der da rot erscheint, so rühre das davon her, daß dieser Körper alle anderen Farben, außer Rot, verschlucke und nur dieses Rot zurückwerfe. Man hat es auch einfach zu erklären, wie ein Körper blau ist. Der verschluckt eben alle anderen Farben und wirft nur das Blau zurück. Nun handelt es sich darum, überhaupt ein solches spekulatives Prinzip des Erklärens auszuschließen und sich dem offenbar etwas komplizierten Faktum des Sehens der sogenannten farbigen Körper durch ein Faktum zu nähern, Faktum an Faktum zu reihen, um so einzufangen dasjenige, was sich als das komplizierteste Phänomen darstellt. Nun führt uns auf den Weg das Folgende. Wir erinnern uns, daß schon im siebzehnten Jahrhundert, als die Leute noch viel Alchimie getrieben haben, von den sogenannten Phosphoren gesprochen worden ist, von den Lichtträgern. Unter Phosphoren hat man dazumal das Folgende verstanden. Da hat - nehmen wir ein Beispiel - ein Schuster in Bologna alchimistisch experimentiert mit einer Art Schwerspat, mit dem sogenannten Bologneser Stein. Er hat ihn dem Lichte aus gesetzt, und es stellte sich ihm die merkwürdige Erscheinung her, daß der Stein dann, wenn er ihn dem Lichte exponierte, hinterher eine Zeitlang noch in einer gewissen Farbe leuchtete. Also, der Bologneser Stein hat zum Licht ein Verhältnis gewonnen, und dieses Verhältnis hat dieser Bologneser Stein in der Weise zum Ausdruck gebracht, daß
[96]
er, nachdem er dem Lichte exponiert war, nachdem auch das Licht hinweggeschafft war, nachleuchtete. Deshalb nannte man solche Steine, die man verschiedentlich untersucht hat nach dieser Richtung, Phosphore. Wenn Ihnen also in der Literatur dieser Zeit der Ausdruck Phosphor begegnet, so müssen Sie nicht dasjenige darunter verstehen, was heute darunter verstanden wird, sondern solche phosphoreszierende Körper, Lichtträger, Phosphore. Nun ist aber diese Erscheinung des Nachleuchtens, des Phosphoreszierens, eigentlich auch schon nicht mehr das ganz Einfache, sondern das Einfache ist eine andere Erscheinung. Wenn Sie gewöhnliches Petroleum nehmen und Sie sehen durch das Petroleum durch nach einem Leuchtenden, so sehen Sie das Petroleum schwach gelb.

Wenn Sie sich aber so stellen, daß Sie das Licht durch das Petroleum durchgehen lassen und es von hinten anschauen, so erscheint Ihnen das Petroleum bläulich leuchtend, so lange aber nur, als das Licht darauffällt. Diesen Versuch kann man mit verschiedenen anderen Körpern machen. Besonders interessant wird er, wenn man Chlorophyll, Pflanzengrün, auflöst. Wenn man durch eine solche Lösung ins Licht schaut, so erscheint sie grün, wenn man sich aber ge wissermaßen dahinter aufstellt, so daß man hier die Lösung hat und
Bild GA 320 96
hier das durchgehende Licht, und man sieht nun von hinten die Stelle an, wo hier das Licht durchgeht, dann leuchtet das Chlorophyll zu rück rötlich, rot, so wie das Petroleum blau leuchtet. Es gibt nun die verschiedensten Körper, welche in dieser Weise zeigen, daß sie in
[97]
einer anderen Weise leuchtend werden, wenn sie das Licht gewisser maßen zurücksenden von sich aus, also mit dem Licht ein Verhältnis eingegangen sind, das durch ihre eigene Natur verändert worden ist, als wenn das Licht durch sie hindurchgeht wie durch einen durch sichtigen Körper. Wenn wir das Chlorophyll von hinten anschauen, so sehen wir gewissermaßen dasjenige, was das Licht im Chlorophyll angestellt hat, das Verhältnis zwischen dem Licht und dem Chlorophyll. Diese Erscheinung des Leuchtens des Körpers mit einem Licht, während er von jenem Licht beschienen ist, die nennt man nun Fluoreszenz. Und wir können sagen: Die Phosphoreszenz, was ist sie nur? Sie ist nur eine Fluoreszenz, die andauert. Die Fluoreszenz besteht darinnen, daß zum Beispiel das Chlorophyll so lange rötlich er scheint, als das Licht darauf wirkt; bei der Phosphoreszenz ist es so, daß wir das Licht wegnehmen können und zum Beispiel der Schwerspat noch ein wenig nachleuchtet. Also, er bewahrt sich diese Eigenschaft des farbigen Leuchtens, während sich bei dem Chlorophyll die Eigenschaft des farbigen Leuchtens nicht bewahrt. Jetzt haben Sie zwei Stufen: Die eine ist die Fluoreszenz - wir machen einen Körper farbig, solange wir ihn beleuchten -, die zweite Stufe ist die Phosphoreszenz - wir machen einen Körper farbig eine gewisse Zeit hinter her noch. Und jetzt ist eine dritte Stufe: Der Körper erscheint dauernd farbig durch irgend etwas, was das Licht mit ihm vornimmt - Fluoreszenz, Phosphoreszenz, Körperfarbigsein.
So haben wir gewissermaßen die Erscheinungen nebeneinander-gestellt. Es handelt sich jetzt nur darum, daß wir uns in sachgemäßer Weise den Erscheinungen mit unseren Vorstellungen nähern. Dazu ist es nötig, daß Sie heute noch eine gewisse Vorstellung aufnehmen, die wir dann in der nächsten Stunde mit alledem zusammen verarbeiten werden.
Ich bitte Sie jetzt wiederum durchaus nur an das zu denken, was ich Ihnen vorbringe, und möglichst exakt und genau zu denken und er innere Sie - wir haben sie ja schon erwähnt - an die Formel für die Geschwindigkeit v. Irgendeine Geschwindigkeit, was immer geschwind ist, wird ausgedrückt, wie Sie wissen, indem man s, die Strecke, die das Bewegliche durchläuft, dividiert durch die Zeit t, so daß die Formel
[98]
heißt: v =s/t. Nun besteht die Meinung, daß man hat irgendwo in der Natur eine durchlaufene Raumstrecke s, eine Zeit, während welcher die Raumstrecke durchlaufen worden ist, und dann dividiert die reale Raumstrecke s durch die reale Zeit und bekommt die Geschwindigkeit, die man eigentlich als etwas nicht gerade sehr Reales, sondern mehr als eine Funktion betrachtet, als etwas, das man als Rechnungsresultat herausbekommt. So ist es in der Natur nicht. Von diesen drei Größen: Geschwindigkeit, Raum und Zeit, ist die Geschwindigkeit das einzige wirklich Reale, das einzige Wirkliche. Dasjenige, was außer uns ist, ist die Geschwindigkeit; das andere, s und t, das bekommen wir nur dadurch, daß wir gewissermaßen dividierend spalten das einheitliche v in zwei abstrakte Dinge, die wir auf Grundlage vorhandener Geschwindigkeit bilden. Wir verfahren gewissermaßen so: Wir sehen einen sogenannten Körper mit einer gewissen Geschwindigkeit durch den Raum fliegen. Daß er diese Geschwindigkeit hat, ist das einzig Wirkliche. Aber wir denken jetzt, statt daß wir diese Totalität des Geschwinden, des geschwinde fliegenden Körpers, ins Auge fassen, wir denken in zwei Abstraktionen, wir zerteilen uns das, was eine Einheit ist, in zwei Abstraktionen. Dadurch, daß eine Geschwindigkeit da ist, ist ein gewisser Weg da. Den betrachten wir zuerst. Dann betrachten wir extra als zweites die Zeit, während welcher dieser Weg durchmessen wird, und haben aus der Geschwindigkeit, die einzig und allein da ist, herausgeschält durch unseren Auffassungsprozeß Raum und Zeit. Aber dieser Raum ist gar nicht anders da, als daß ihn die Geschwindigkeit macht, und die Zeit auch nicht anders. Raum und Zeit, bezogen auf dieses Reale, dem wir das v zuschreiben, sind keine Realitäten, sind Abstrakta, die wir eben von der Geschwindigkeit aus bilden. Und wir kommen nur zurecht mit der äußeren Realität, wenn wir uns klar sind darüber, daß wir in unserem Auffassungsprozeß diese Zweiheit, Raum und Zeit, erst geschaffen haben, daß wir außer uns als Reales nur die Geschwindigkeit haben, daß wir Raum und Zeit erst geschaffen haben meinetwillen durch die zwei Abstraktionen, in die uns die Geschwindigkeit auseinanderfallen kann. Von der Geschwindigkeit können wir uns trennen, von Raum und Zeit können wir uns nicht trennen, die sind in unserem Wahrnehmen, in unserer
[99]
wahrnehmenden Tätigkeit drinnen, wir sind eins mit Raum und Zeit. Was ich jetzt sage, ist von großer Tragweite: Wir sind eins mit Raum und Zeit. Bedenken Sie das! Wir sind nicht eins mit der Geschwindigkeit draußen, aber mit Raum und Zeit. Ja, dasjenige, womit wir eins sind, das sollten wir nicht so ohne weiteres den äußeren Körpern zu schreiben, sondern wir sollten es nur benützen, um in einer entsprechenden Weise zur Vorstellung der äußeren Körper zu kommen. Wir sollten sagen: Durch Raum und Zeit, mit denen wir innig verbunden sind, lernen wir erkennen die Geschwindigkeit, aber wir sollten nicht sagen: Der Körper läuft eine Strecke durch, sondern nur: Der Körper hat eine Geschwindigkeit. Wir sollten auch nicht sagen: Der Körper braucht eine Zeit, sondern nur: Der Körper hat eine Geschwindigkeit. Wir messen durch Raum und Zeit die Geschwindigkeit. Raum und Zeit sind unsere Instrumente und sie sind an uns gebunden, und das ist das Wichtige. Hier sehen Sie einmal wiederum scharf abgegrenzt das sogenannte Subjektive mit Raum und Zeit und das Objektive, was die Geschwindigkeit ist. Es wird sehr gut sein, wenn Sie sich gerade dieses recht, recht klar machen, denn dann wird Ihnen eines auf leuchten innerlich, wird Ihnen klar werden, daß v nicht bloß der Quotient aus s und t ist, sondern daß allerdings der Zahl nach das v aus gedrückt wird durch den Quotienten von s und t, aber was ich da durch die Zahl ausdrücke, ist innerlich durch sich ein Reales, dessen Wesen darinnen besteht, eine Geschwindigkeit zu haben. Was ich Ihnen hier für Raum und Zeit gezeigt habe, daß sie gar nicht trennbar sind von uns, daß wir uns nicht abtrennen dürfen von ihnen, das gilt nun auch von etwas anderem.
Es ist jetzt noch viel Königsbergerei in den Menschen, ich meine Kantianismus. Diese Königsbergerei muß noch ganz heraus. Denn es könnte jemand glauben, ich hätte jetzt selber so gesprochen im Sinn der Königsbergerei. Da würde es heißen: Raum und Zeit sind in uns. Aber ich sage nicht: Raum und Zeit sind in uns, sondern: Indem wir das Objektive, die Geschwindigkeit, wahrnehmen, gebrauchen wir zur Wahrnehmung Raum und Zeit. Raum und Zeit sind gleichzeitig in uns und außer uns, aber wir verbinden uns mit Raum und Zeit, während wir uns mit der Geschwindigkeit nicht verbinden. Die saust
[100]
an uns vorbei. Also, das ist etwas wesentlich anderes als das Kantisch Königsbergische.
Nun gilt das eben auch noch von etwas anderem, was ich von Raum und Zeit gesagt habe. Wir sind ebenso, wie wir durch Raum und Zeit mit der Objektivität verbunden sind, aber diese Geschwindigkeit erst suchen müssen, so sind wir in einem Elemente mit den sogenannten Körpern drinnen, indem wir sie durch das Licht sehen. Wir dürfen ebensowenig von einer Objektivität des Lichtes reden, wie wir reden dürfen von einer Objektivität von Raum und Zeit. Wir schwimmen in Raum und Zeit ebenso, wie mit einer gewissen Geschwindigkeit Körper darinnen schwimmen. Wir schwimmen im Licht, wie die Kör per im Licht schwimmen. Das Licht ist ein gemeinsames Element zwischen uns und demjenigen, was außer uns ist als sogenannte Körper. Sie können sich also vorstellen: Wenn Sie das Dunkle allmählich erhellt haben durch Licht, so erfüllt sich der Raum mit irgend etwas -wir wollen es meinetwillen x nennen -, etwas, in dem Sie drinnen sind, in dem auch dasjenige, was außer Ihnen ist, drinnen ist. Ein gemeinsames Element, in dem Sie und die Elemente schwimmen. Wir haben uns nun zu fragen: Wie machen wir denn das eigentlich, daß wir da in dem Lichte schwimmen? Mit unserem sogenannten Körper können wir nicht darinnen schwimmen, aber wir schwimmen in der Tat mit unserem Ätherleibe drinnen. Es kommt kein Begreifen des Lichtes zustande, wenn man nicht auf die Wirklichkeiten übergeht. Wir schwimmen mit unserem Ätherleibe im Lichte drinnen - meinetwegen sagen Sie: im Lichtäther, darauf kommt es nicht an. Also, wir schwimmen mit dem Ätherleibe im Lichte drinnen.
Nun haben wir im Laufe der Zeit gesehen, wie in der verschiedensten Weise am Lichte Farben entstehen. In der verschiedensten Weise entstehen am Lichte Farben und wiederum entstehen in den sogenannten Körpern Farben oder bestehen in ihnen Farben. Wir sehen gewissermaßen die gespenstigen Farben, die entstehen und vergehen im Licht. Wenn ich nur ein Spektrum herwerfe, ist es wie Gespenster, es huscht gewissermaßen im Raume. Wir sehen am Lichte solche

Farben. Ja, wie ist es denn da? Im Lichte schwimmen wir drinnen mit unserem Ätherleibe; wie verhalten wir uns zu den Farben, die da hinhuschen?
[101]
Da ist es nicht anders, als daß wir da drinnen sind mit unserem Astralleibe, da sind wir mit den Farben verbunden mit unserem Astralleibe. Es bleibt Ihnen nichts übrig, als sich klar zu sein darüber: Wo Sie auch Farben sehen, sind Sie mit Ihrer Astralität mit den Farben verbunden. Da bleibt Ihnen nichts anderes übrig, um zu einer realen Erkenntnis zu kommen, als sich zu sagen: Während das Licht eigentlich unsichtbar bleibt, schwimmen wir drinnen. So wie Raum und Zeit von uns auch nicht Objektivitäten genannt werden sollen, weil wir mit den Dingen darinnen schwimmen, so sollten wir das Licht auch als gemeinsames Element betrachten, die Farben aber als etwas, was nur dadurch hervortreten kann, daß wir zu dem, was das Licht da macht, durch unseren Astralleib in Beziehung treten.
Jetzt aber nehmen Sie an, Sie haben irgendwie in diesem Raume hier A-B-C-D irgendeine Farbenerscheinung, irgendein Spektrum
Bild GA 320 101
oder so etwas zustande gebracht, aber eine Erscheinung, die nur im Lichte verläuft. Da müssen Sie rekurrieren auf eine astrale Beziehung zu dem Licht. Aber Sie können auch zum Beispiel dieses hier als Oberfläche gefärbt haben, so daß gewissermaßen Ihnen das A-C als Körper, sagen wir, rot erscheint. Wir sagen: A-C ist rot. Da sehen Sie zur Körperoberfläche hin und stellen sich zunächsthin grob vor: Unter der Körperoberfläche, da sei das durch und durch rot. Sehen Sie, das ist etwas anderes. Da haben Sie auch eine astrale Beziehung,
[102]
aber Sie sind von dieser astralen Beziehung, die Sie eingehen zur Farbe, durch die Körperoberfläche getrennt. Fassen Sie das wohl auf! Sie sehen Farben im Lichte, Spektralfarben, Sie haben astrale Beziehungen direkter Natur, es stellt sich nichts zwischen Sie und diese Farben; Sie sehen die Körperfarben, es stellt sich etwas zwischen sie und Ihren Astralleib und durch dieses Etwas hindurch gehen Sie doch astrale Beziehungen zu den Körperfarben ein. Diese Dinge bitte ich Sie genau in Ihr Gemüt aufzunehmen und durchzudenken, denn das sind wichtige Grundbegriffe, die wir verarbeiten werden. Und dadurch allein werden wir für eine wirkliche Physik Grundbegriffe bekommen.
Ich möchte nur noch zum Schlusse erwähnen: Sehen Sie, ich versuche Ihnen hier nicht vorzutragen dasjenige, was Sie sich leicht verschaffen können, wenn Sie sich das nächstbeste Lehrbuch kaufen. Ich will auch nicht versuchen, Ihnen das vorzutragen, was Sie lesen können, wenn Sie Goethes «Farbenlehre» lesen, sondern dasjenige, was Sie in beiden nicht finden können, wodurch Sie aber beide in entsprechender Weise sich geistig zuführen können. Wir brauchen durchaus, wenn wir auch nicht Physikergläubige sind, auch nicht wiederum Goethegläubige zu werden, denn Goethe ist 1832 gestorben, und wir bekennen uns nicht zu einem Goetheanismus vom Jahre 1832, sondern zu einem vom Jahre 1919, also zu einem fortgebildeten Goetheanismus. Dasjenige, was ich Ihnen also heute gesagt habe von der astralen Beziehung, das bitte ich besonders durchzudenken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Fünfter_Vortrag&oldid=32783“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2009 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 214-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Neunter Vortrag

Aus AnthroWiki

[146]

NEUNTER VORTRAG

Stuttgart, 2. Januar 1920

Es ist mir ja außerordentlich leid, daß diese Auseinandersetzungen gar so sehr improvisiert sind und aphoristisch bleiben müssen, allein es geht eben nicht anders, als Ihnen in diesen Tagen eine Anzahl von Gesichtspunkten zu geben und dann, wenn ich in einiger Zeit wieder um hier sein werde, die Sache fortzusetzen, so daß Sie dann irgend etwas Abgerundetes mit der Zeit aus diesen Auseinandersetzungen werden bekommen können. Ich muß aber; um Ihnen die paar Gesichtspunkte, die ich Ihnen abschließend morgen entwickeln werde und die wiederum möglich machen, daß wir einige Lichter hinwerfen auf die pädagogische Verwertung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, ich muß heute Ihren Blick lenken auf die Entwickelung der elektrischen Erscheinungen, der Erscheinungen der Elektrizität, und ich werde anknüpfen an Dinge, die Ihnen eigentlich von der Schulbank her geläufig sind, weil wir eben von da ausgehend dann morgen das Gesamtgebiet der Physik überschauend charakterisieren wollen.
Nicht wahr, die elementaren Dinge der Elektrizitätslehre kennen Sie. Sie wissen, daß es das gibt, was man die Reibungselektrizität nennt, daß man eine Glasstange zum Entfalten einer Kraft bringt, in dem man sie mit irgendeinem Reibzeug, wie man es nennt, reibt, oder auch eine Harzstange, daß dadurch die Glasstange oder Harzstange, wie man sagt, elektrisch wird, das heißt kleine Körper, Papietschnitzelchen, anzieht. Sie wissen auch, daß die Beobachtung der Erscheinungen allmählich ergeben hat, daß in ihrer Entfaltung verschieden sind die beiden Kräfte, die ausgehen im einen Fall von der geriebenen Glasstange, im anderen Fall von der geriebenen Harzstange oder der Siegellackstange: Wenn die Stange veranlaßt worden ist, Papierschnitzelchen anzuziehen, so wird dasjenige, was von der Glasstange in einer bestimmten Weise, wie man sagt, elektrisch durchtränkt wird, in der entgegengesetzten Weise von der Harzstangen-Elektrizität elektrisch durchtränkt, und man unterscheidet daher, indem man sich mehr an
[147]
das Qualitative anschließt, Glaselektrizität und Harzelektrjzität, oder, indem man das bloß mehr allgemein ausdrückt, positive Elektrizität und negative Elektrizität. Die Glaselektrizität würde die positive, die Harzelektrizität die negative sein.
Nun ist das Eigentümliche, daß positive Elektrizität negative Elektrizitat immer in gewisser Weise herbeizieht. Sie können diese Erscheinung an der sogenannten Leidener Flasche ersehen, also jenem Gefäß, das außen mit einem elektrisierbaren Belag versehen ist, das hier dann isoliert ist, das dann im Innern mit einem anderen Belag versehen ist, der sich fortsetzt in eine Metallstange mit einem Metallknopf. Wenn man nun eine Metallstange elektrisch gemacht hat Bild GA 320 147
und diese Elektrizität mitteilt - was man kann - dem äußeren Belag, so wird der äußere Belag zum Beispiel positiv elektrisch, erzeugt die Erscheinungen der positiven Elektrizität. Dadurch aber wird der innere Belag negativ elektrisch. Und wir können, wie Sie wissen, dann, indem wir verbinden den Belag, der mit positiver Elektrizität angefüllt ist, und den Belag, der mit negativer Elektrizität angefüllt ist, es zu einer Verbindung der positiv elektrischen und negativ elektrischen Kraft bringen, wenn wir sie in eine solche Lage versetzen, daß die eine Elektrizität sich bis hierher fortsetzen kann und gegenübersteht der
[148]
anderen. Sie stehen sich mit einer gewissen Spannung gegenüber und fordern ihren Ausgleich. Es springt der Funke von dem einen Belag auf den andern über. Wir sehen also, daß Elektrizitätskräfte, die sich so gegenüberstehen, eine gewisse Spannung haben und zum Ausgleich streben. Der Versuch wird vor Ihnen oftmals gemacht worden sein.
Sie sehen hier die Leidener Flasche. Aber wir brauchen noch eine Gabel. Ich will einmal hier laden. Es ist noch zu schwach. Ein bißchen stoßen sich die Plättchen ab. Es würde also, wenn wir hier genügend laden würden, die positive Elektrizität die negative hervor-rufen, und wir würden, wenn wir beide einander gegenüberstehend hätten, durch eine Entladungsgabel den Funken zum Überspringen bringen. Sie wissen aber auch, daß diese Art, elektrisch zu werden, mit dem Ausdruck Reibungselektrizität bezeichnet wird, weil man es zu tun hat eben mit der durch Reibung hervorgegangenen, irgendwie gearteten Kraft - so möchte ich vorläufig sagen.
Nun wurde, wie ich Ihnen auch nur zu wiederholen brauche, eigentlich erst um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts zu dieser Reibungselektrizität hinzugefunden, entdeckt dasjenige, was man Berührungselektrizität nennt. Und damit wurde für die moderne Physik ein Gebiet eröffnet, das sich gerade außerordentlich fruchtbar erwiesen hat für die materialistische Ausgestaltung der Physik. Ich brauche Sie auch da nur an das Prinzip zu erinnern. Galvani beobachtete einen Froschschenkel, der in Verbindung war mit Metallplatten und der in Zuckungen geriet, und hatte damit eigentlich, man möchte sagen, etwas außerordentlich Bedeutsames gefunden, hatte zwei Dinge zugleich gefunden, die nur voneinander abgetrennt werden mußten und die heute noch nicht ganz sachgemäß voneinander abgetrennt sind zum Unheil der naturwissenschaftlichen Betrachtungen. Galvani hatte dasjenige gefunden, was wenig später Volta eben als die eigentliche Berührungselektrizität bezeichnen konnte. Er hatte die Tatsache gefunden, daß, wenn zwei verschiedene Metalle sich so berühren, daß ihre Berührung vermittelt wird durch entsprechende Flüssigkeiten, so entsteht eine Wechselwirkung, die in Form einer elektrischen Strömung von dem einen Metall zu dem andern sich äußern kann. Damit haben wir die elektrische Strömung, die verläuft rein auf dem Gebiete
[149]
des unorganischen Lebens scheinbar, wir haben aber, indem wir hin-blicken auf dasjenige, was Galvani eigentlich bloßlegte, auch noch das, was man gewissermaßen als physiologische Elektrizität bezeichnen kann, einen Kraftspannungszustand, der eigentlich immer besteht zwischen Muskel und Nerv und der geweckt werden kann, wenn elektrische Ströme durch Muskel und Nerv hindurchgeführt werden. So daß in der Tat dasjenige, was Galvani damals gesehen hat, zweierlei enthielt: Dasjenige, das man einfach auf unorganischem Gebiet nachbilden kann, indem man Metalle durch Vermittlung von Flüssigkeiten zur Ausbildung der elektrischen Ströme bringt, und dasjenige, was in jedem Organismus ist, bei gewissen elektrischen Fischen und anderen Tieren besonders hervortritt als Spannungszustand zwischen Muskel und Nerv, der sich für den äußeren Anblick ähnlich ausnimmt in seinem Ausgleich wie strömende Elektrizität und ihre Wirkungen. Damit war aber alles dasjenige gefunden, was dann zu gewaltigen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritten auf materialistischem Gebiete einerseits geführt hat, was auf der anderen Seite so gewaltige, epochemachende Grundlagen für die Technik ergeben hat.
Nun handelt es sich darum, daß ja das neunzehnte Jahrhundert hauptsächlich angefüllt war von der Anschauung, man müsse etwas herausfinden, was als ein abstrakt Einheitliches allen Naturkräften - wie man sie nennt - zugrunde liegt. In dieser Richtung hatte man ja auch dasjenige, wovon ich Ihnen schon gesprochen habe, ausgedeutet, was in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Julius Robert Mayer, der bekannte geniale Heilbronner Arzt, zutage gefördert hat. Wir haben vorgeführt, was von ihm zutage gefördert worden ist: Wir haben mechanische Kraft entwickelt, indem wir ein Schwungrad in Drehung

gebracht haben, das Wasser in innere mechanische Tätigkeit versetzt haben. Dadurch aber ist das Wasser wärmer geworden. Die Erwärmung konnten wir nachweisen, und man kann sagen, daß diese Entwickelung der Wärme eine Wirkung ist der mechanischen Leistung, der mechanischen Arbeit, die da war. Diese Dinge hat man so ausgedeutet, daß man sie auf die verschiedensten Naturerscheinungen angewendet hat, was man ja auch in gewissen Grenzen leicht konnte. Man konnte die Entfaltung von chemischen Kräften bewirken, konnte

[150]

sehen, wie auch aus der Entfaltung von chemischen Kräften Wärme sich bildet, man konnte umgekehrt Wärme gebrauchen, wie es ja in der Dampfmaschine geschieht im umfassendsten Sinne, um mechanische Arbeit hervorzurufen. Man hat den Blick insbesondere gerichtet auf diese sogenannte Umwandelung der Naturkräfte, und man war dazu veranlaßt durch dasjenige, was man immer weiter ausgebildet hat, was bei Julius Robert Mayer seinen Anfang genommen hat, daß man zahlenmäßig berechnen kann, wieviel Wärme notwendig ist, um eine bestimmte, meßbare Arbeit hervorzubringen, und umgekehrt, wieviel mechanische Arbeit notwendig ist, um ein bestimmtes, meßbares Wärmequantum hervorzubringen. Man stellte sich vor, obwohl zunächst nicht Veranlassung dazu vorhanden ist, daß sich einfach verwandle Arbeit, die man verrichtet hat, indem man die Schaufelscheiben im Wasser in Drehung versetzt hat, daß sich diese mechanische Arbeit in Wärme umgewandelt habe. Man nahm an, daß sich, wenn wir Wärme anwenden in der Dampfmaschine, diese Wärme um wandelt in dasjenige, was dann als mechanische Leistung auftritt. Diese Richtung des Denkens nahm das physikalische Nachsinnen im neunzehnten Jahrhundert an, und daher war es bestrebt, Verwandtschaft zu finden zwischen den verschiedenen sogenannten Naturkräften, Verwandtschaften, die zeigen sollten, daß wirklich irgend etwas abstrakt Gleiches in all diesen verschiedenen Naturkräften eigentlich steckt.

Eine gewisse Krönung hat dieses Bestreben gefunden, als am Ende des neunzehnten oder gegen das Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit einer gewissen Genialität der Physiker Hertz die sogenannten elektrischen Wellen gefunden hat - also auch hier Wellen -, welche eine gewisse Berechtigung gaben, dasjenige, was als Elektrizität sich ausbreitet, in Verwandtschaft zu denken mit demjenigen, was als Licht sich ausbreitet, das man ja auch als eine wellenförmige Bewegung des Äthers sich dachte. Daß dasjenige, was man als Elektrizität an zusprechen hatte, namentlich in der Form der strömenden Elektrizität, nicht so einfach mit den primitiven mechanischen Grundbegriffen zu erfassen ist, sondern eigentlich notwendig macht, ein wenig schon den Ausblick der Physik auf das Qualitative zu erweitern, das hätte schon zeigen können das Vorhandensein dessen, was man Induktionsströme

[151]

nennt, wo dadurch, daß - ich will das hier nur roh andeuten - ein elektrischer Strom im Draht sich bewegt, ein in der Nähe befindlicher Strom entsteht einfach dadurch, daß der eine Draht in der Nachbarschaft des anderen ist. Es geschehen also Wirkungen der Elektrizität durch den Raum durch - so könnte man etwa sagen.

Nun war es Hertz gelungen, auf das ganz Interessante zu kommen, daß in der Tat die Ausbreitung der elektrischen Agenzien etwas Verwandtes hat mit allem, was sich wellenförmig ausbreitet oder so gedacht werden kann. So hatte Hertz gefunden, daß, wenn man etwa einen elektrischen Funken erzeugt auf dieselbe Weise, wie er hier er zeugt wird, das heißt die Spannung zur Entwicklung bringt, so würde man das Folgende erreichen können: Nehmen Sie an, hier hätten wir diesen überspringenden Funken. Wir würden immer die Möglichkeit haben, an einem entsprechenden Ort, irgendwo anders, zwei solche - man könnte sie kleine Induktoren nennen - einander gegenüber-zustellen. Sie müssen nur an einem bestimmten Orte sich gegenüber gestellt werden. Es würde in einiger entsprechender Entfernung entstehen können ein Überspringen auch hier, was ja keine andere Erscheinung wäre als eine solche, die ähnlich ist derjenigen, wo meinet willen hier eine Lichtquelle ist, hier ein Spiegel, der den Lichtkegel reflektiert, durch einen anderen Spiegel hier sammelt und wo hier das Bild dann erscheint. Man kann sprechen von einer Ausbreitung des Lichtes und von einer Wirkung, die in der Entfernung sich vollzieht.

Bild GA 320 151

So konnte auch Hertz sprechen von einer Ausbreitung der Elektrizität, deren Wirkung in entsprechender Entfernung wahrnehmbar ist, und hatte damit nach seiner und anderer Auffassung das zustande

[152]

gebracht, was ein Beweis wäre dafür, daß wirklich durch die Elektrizität sich etwas verbreitet, was einer wellenförmigen Bewegung entspricht so, wie man sich überhaupt wellenförmige Bewegungen in ihrer Ausbreitung denkt. Wie also das Licht durch den Raum sich verbreitet und zur Wirkung gelangt in Entfernungen, wenn es auf andere Körper auftrifft und gewissermaßen da entfaltet werden kann, so können auch die elektrischen Wellen sich ausbreiten und in der Entfernung wieder entfalten. Das liegt dann zugrunde der sogenannten drahtlosen Telegraphie, wie Sie wissen, und man hat es also mit einer gewissen Erfüllung der Lieblingsidee der Physiker des neunzehnten Jahrhunderts zu tun, daß man, was man beim Schall sich vorstellt als Wellenzüge und beim Licht sich vorstellt als Wellenzüge, was man begonnen hat, weil die Wärmeerscheinungen ähnliche Erscheinungen aufweisen, bei der sich verbreitenden Wärme als Wellenbewegung sich vorzustellen, daß man das auch bei der Elektrizität sich vorstellen konnte, bei der man sich nur recht lange Wellen vorzustellen hat. Es war gewissermaßen damit etwas geliefert, was wie unwiderleglich bewies, daß die Denkweise der Physik im neunzehnten Jahrhundert voll begründet ist.

Und dennoch, es ist mit den Hertzschen Versuchen etwas gegeben, was darauf hinweist, daß mit ihnen eigentlich ein Abschluß des Alten sich vollzogen hat. Sehen Sie, alles dasjenige, was sich in gewissen Gebieten vollzieht, das kann ja doch eigentlich nur innerhalb dieser gewissen Gebiete auch entsprechend beurteilt werden. Wenn wir jetzt Revolutionen erlebt haben, so erscheinen uns diese als gewaltige Erschütterungen des sozialen Lebens, weil wir eben auf ihre Gebiete besonders hinschauen. Derjenige, der auf das hinschaut, was mit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und mit den anderthalb Jahrzehnten dieses Jahrhunderts geschehen ist auf dem Gebiet der Physik, der muß sagen, daß sich da eigentlich eine Revolution vollzogen hat, die in ihrem Gebiete viel stärker ist als auf dem ihrigen die äußere Revolution. Denn man braucht nicht mehr und nicht weniger zu sagen, als daß man auf physikalischem Gebiete in einer vollständigen Auflösung der alten physikalischen Begriffe im Grunde genommen dar innensteckt und daß sich die Physiker nur noch wehren, diese Auflösung

[153]

wirklich zuzugeben. Während dasjenige, was Hertz zutage gefördert hat, durchaus die Abendröte des Alten noch ist, weil es eigentlich dazu geführt hat, die alte Wellentheorie zu erhärten, ist dasjenige, was später gekommen ist, was auch schon zu Hertzens Zeit vorhanden war, gewissermaßen schon vorbereitend da war, das ist von revolutionierender Bedeutung für die Physik geworden. Und das besteht dar innen, daß man den elektrischen Strom, der erzeugt und weitergeleitet werden kann, nun leitet durch Röhren, in denen die Luft ausgepumpt ist bis zu einem gewissen Grade, so daß man also den elektrischen Strom leitet durch eine Luft, die außerordentlich stark verdünnt ist. Sie sehen hier den Spannungszustand einfach dadurch hervorgerufen, daß die Enden, an denen sich die Elektrizität entladen kann, so weit auseinandergeschoben sind, wie hier die Röhrenlänge ist, so daß dasjenige, was man eine Spitze nennen kann, durch die sich die positive Elektrizität entlädt, der positive Pol, auf der einen Seite ist und der negative Pol auf der anderen Seite. Zwischen diesen beiden Spitzen entlädt sich die Elektrizität, und die farbige Linie, die Sie hier sehen, ist der Weg, den die Elektrizität nimmt. So daß man sagen kann: Dasjenige, was sonst durch die Drähte geht, das nimmt, indem es sich durch die verdünnte Luft fortpflanzt, diese Form an, die Sie hier sehen. Das ist bei stärker verdünnter Luft noch stärker. Sie sehen schon hier, daß gewissermaßen eine Art Bewegung stattfindet von der einen und anderen Seite her, wie sich die Erscheinung wesentlich modifiziert. So haben wir also die Möglichkeit, dasjenige, was durch den Draht als Elektrizität strömt, auf einem Teil seines Weges gewisser maßen so zu behandeln, daß es in Wechselwirkung mit anderem etwas zeigt von seiner inneren Wesenheit. Es zeigt sich, wie es ist, indem es sich nicht durch den Draht verbergen kann. Beobachten Sie das grüne Licht an dem Glas! Das ist fluoreszierendes Licht.

Es tut mir leid, daß ich die Sachen nicht genauer besprechen kann, aber ich würde nicht erreichen, was ich erreichen möchte, wenn ich nicht so skizzenhaft spräche.

Sie sehen, was da durchgeht, in einem sehr zerstobenen Zustand in der stark verdünnten Luft der Röhre. Nun, die Erscheinungen, die sich so in luft- oder gasverdünnten Röhren zeigten, die brauchen

[154]

nur studiert zu werden - die mannigfachsten Persönlichkeiten haben sich an diesem Studium beteiligt, unter anderen hat sich daran beteiligt Crookes. Es handelt sich darum, zu verfolgen, wie sich die Erscheinungen in der Röhre eigentlich verhalten, und mit den Er scheinungen, die sich in der Röhre ergeben, Versuche

zu machen. Nun, gewisse Versuche, die zum Beispiel auch Crookes gemacht hat, die bezeugten, daß dasjenige, was da, ich möchte sagen, als innerer Charakter der Elektrizität sich zeigt, wo wir sie bloßgelegt haben, nicht zu tun haben kann mit irgend etwas, was sich so fortpflanzt, wie man sich vorstellen wollte, daß sich das Licht durch Wellenbewegungen des Äthers fortpflanzt. Denn dasjenige, was da hin-schießt durch die Röhre, das hat merkwürdige Eigenschaften, Eigenschaften, die stark erinnern an die Eigenschaften desjenigen, was einfach Materielles ist. Wenn Sie einen Magneten haben oder einen Elektro-Magneten - ich muß da appellieren an dasjenige, was Sie schon wissen, es kann heute nicht alles besprochen werden -, so können Sie Materielles anziehen durch den Magneten. Dieselbe Eigenschaft, angezogen werden zu können durch den Magneten, die hat auch dieser Lichtkörper, der da durchgeht, diese modifizierte Elektrizität. Sie verhält sich ganz so zu einem Magneten, wie sich Materie zum Magneten verhält. Das magnetische Feld modifiziert dasjenige, was da durchschießt.

Solche und ähnliche Versuche haben Crookes und andere Personen dazu geführt, sich vorzustellen, daß da drinnen nicht das ist, was man im alten Sinne eine fortschreitende Wellenbewegung nennen kann, sondern daß da drinnen materielle Teilchen sind, die durch den Raum schießen und die als materielle Teilchen angezogen werden von der magnetischen Kraft. Crookes nannte daher dasjenige, was da hinüber-schießt, strahlende Materie, und er stellte sich vor, daß durch die Verdünnung nach und nach die Materie, die da drinnen ist in der Röhre, in einen solchen Zustand gekommen ist, daß sie nicht nur ein Gas ist, sondern etwas ist, was schon über den Gaszustand hinausgeht, was eben strahlende Materie ist, Materie, deren einzelne Teile durch den Raum strahlen, die also gewissermaßen fein zerteilter Staub ist, dessen Körnchen durch die elektrische Ladung selbst die Eigenschaft haben,

[155]

durch den Raum zu schießen. Diese Teilchen selbst, die würden nun an gezogen von der elektromagnetischen Kraft. Daß sie angezogen würden, das beweise eben, daß wir es zu tun haben mit den letzten Resten von wirklichem Materiellem, nicht bloß mit einer Bewegung nach der Art der im alten Sinn gedachten Ätherbewegung. Diese Versuche konnte man insbesondere machen mit demjenigen, was ausstrahlt, was sich als Ausstrahlendes ergab von dem negativ elektrischen Pol, von der sogenannten Kathode, und man studierte da diese Ausstrahlungen der Kathode und nannte sie Kathodenstrahlen. Damit also war, ich möchte sagen, die erste Bresche in die alte physikalische Auffassung geschlagen. Man hatte in den Hittorfschen Röhren einen Vorgang, der bewies, daß man es eigentlich mit einem durch den Raum gehenden Materiellen, durch den Raum schießenden Materiellen, wenn auch in sehr fein verteiltem Zustande, zu tun hat. Was in dem steckt, was man die Materie nannte, war ja damit nicht ausgemacht, aber es war jeden falls auf etwas hingedeutet, was man mit dem Materiellen identifizieren mußte.

Crookes war es also klar, daß er es damit durch den Raum hindurchstäubendem Materiellem zu tun hatte. Diese Anschauung erschütterte die alte Wellenlehre. Auf der anderen Seite aber kamen dann wiederum andere Versuche, welche nun die Crookessche Anschauung nicht rechtfertigten. So gelang es Lenard 1893, diese sogenannten Strahlen, die von diesem Pol ausgehen, von ihrem Weg abzubringen - man kann sie ja abbringen -, und er konnte sie nach außen leiten, konnte eine Aluminiumwand einschalten und durch sie die Strahlen leiten. Da entstand zunächst die Frage: Kann das so einfach sein, daß materielle Teilchen da so ohne weiteres durch eine materielle Wand durchgehen? - Man mußte also wieder die Frage aufwerfen: Sind das also materielle Teilchen, die da durch den Raum stieben? Ist es nicht doch etwas anderes, was durch den Raum stiebt? - Nun, sehen Sie, das führte allmählich dazu, einzusehen, daß man weder mit dem alten Schwingungsbegriff noch mit dem alten Materiebegriff auf diesem Gebiete weiterkommt. Man war gewissermaßen in der Lage, durch die Hittorfschen Röhren der Elektrizität auf ihren Schleichwegen nachzugehen. Man hatte hoffen können, Wellenzüge zu finden; man

[156]

konnte sie nicht finden. Man hatte sich nun damit getröstet: Also ist es durch den Raum schießende Materie. Auch das ging wiederum nicht recht, und so sagte man sich zum Schlusse, was nun tatsächlich durch die verschiedensten Versuche, von denen ich nur einzelne charakteristische Ihnen hier anführen konnte, herauskam: Es sind nicht Schwingungen vorhanden, es ist auch nicht eine solche zerstäubte Materie, sondern es ist bewegte, strömende Elektrizität vorhanden. Die Elektrizität selbst strömt, aber sie zeigt, indem sie strömt, gewisse Eigenschaften, durch die sie sich verhält zu anderem, sagen wir zum Magneten, wie Materie. Natürlich, wenn Sie eine Kugel durch den Raum schießen lassen und Sie lassen sie am Magneten vorbeigehen, so wird sie von ihrem Wege abgelenkt. So macht es auch die Elektrizität. Das spricht dafür, daß sie etwas Materielles ist. Aber da sie ohne weiteres durch eine Aluminiumplatte durchgeht wiederum, erweist sie sich doch wiederum nicht als Materie. Materie macht ja zum Beispiel ein Loch, wenn sie durch andere Materie durchgeht. Also sagte man: strömende Elektrizität.

Diese strömende Elektrizität, sie zeigte nun die allermerkwürdigsten Dinge, und ich möchte sagen: An der Richtung, die sich ergab für die Betrachtung, konnte man die merkwürdigsten Entdeckungen machen. So konnte man nach und nach verfolgen, wie ebenso Ströme ausgehen von dem anderen Pol, die sich begegnen mit den Kathodenstrahlen. Man nennt dieses Ende die Anode und bekam die Strahlen, die Kanal-strahlen genannt wurden. So daß man in einer solchen Röhre zwei sich begegnende Strahlen zu haben glaubte.

Etwas besonders Interessantes ergab sich in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Röntgen die Kathodenstrahlen leitete, auf fing, könnte man sagen, auf eine Art Schirm, den er in den Weg der Kathodenstrahlen stellte. Wenn man die Kathodenstrahlen auffangen läßt durch einen Schirm, so bekommt man eine Modifikation dieser Strahlen. Sie gehen modifiziert weiter, und man bekommt Strahlen, die auf gewisse Körper elektrisierend wirken, die sich auch zeigen in Wechselwirkung mit gewissen magnetischen und elektrischen Kräften. Man bekommt dasjenige, was man gewohnt worden ist, die Röntgenstrahlen oder X-Strahlen zu nennen. Daran haben sich wieder andere Entdeckungen

[157]

geschlossen. Sie wissen, daß diese Röntgenstrahlen die Eigenschaft haben, daß sie durch die Körper gehen können, ohne daß sie wahrnehmbare Störungen hervorrufen, daß sie durch das Fleisch, durch die Knochen gehen in verschiedener Art, so daß sie große Bedeutung gewonnen haben für die Physiologie und Anatomie.

Nun trat eine Erscheinung auf, die nötig macht, sich weitere Gedanken zu machen. Es trat die Erscheinung auf, daß, wenn diese Kathodenstrahlen oder ihre Modifikationen Glaskörper oder andere Körper treffen, zum Beispiel die Materie, die aus gewissen chemisch-theoretischen Untergründen heraus Bariumplatinzyanür genannt wird, eine gewisse Art von Fluoreszenz hervorgerufen wird, das heißt, daß diese Materien leuchtend werden dadurch. Da sagte man sich, da müssen diese Strahlen wiederum weiter modifiziert worden sein. Man hat es da also mit einer ganzen Menge von Strahlenarten zu tun. Die Strahlen, die da direkt kamen von dem negativen Pol, die erwiesen sich als modifizierbar durch allerlei anderes. Man hat nun versucht, Körper zu finden, von denen man geglaubt hat, daß sie diese Modifikation sehr stark hervorrufen können, daß sie also sehr stark diese hingeworfenen Strahlen in etwas anderes verwandeln, zum Beispiel in Fluoreszenzstrahlen. Und auf diese Weise ist man darauf gekommen, daß man Körper haben kann wie zum Beispiel Uransalze, die gar nicht nötig haben, unter allen Umständen erst bestrahlt zu werden, sondern die unter gewissen Verhältnissen selbst diese Strahlen wiederum aussenden, die also die innere Eigenschaft haben, solche Strahlen auszusenden. Und unter diesen Körpern waren ja insbesondere die Körper, die man die radiumhaltigen nennt. Da haben gewisse Körper höchst merkwürdige Eigenschaften. Sie strahlen, sagen wir, zunächst gewisse Kraftlinien aus, die in merkwürdiger Weise behandelt werden können. Wenn wir solch eine Ausstrahlung haben von einem radiumhaltigen Körper - der Körper ist in einem Bleitröglein drinnen, und wir haben hier die Ausstrahlung -, so können wir diese Ausstrahlung mit dem Magneten untersuchen. Dann finden wir, daß sich etwas absondert von dieser Ausstrahlung, das wir durch den Magneten stark hier herüberleiten können, das dann diese Form an-nimmt. Etwas anderes bleibt starr und pflanzt sich in dieser Richtung

[158]

fort, wieder etwas anderes wird in entgegengesetztem Sinn abgelenkt, das heißt, es steckt hier ein Dreifaches darinnen. Zuletzt hatte man schon gar nicht mehr genug Namen, um das zu bezeichnen. Deshalb nannte man dasjenige, was nach rechts abgelenkt werden kann, β-Strahlen, die der geraden Linie folgenden die γ-Strahlen und die nach entgegengesetzter Richtung abgelenkten die α-Strahlen. Wenn

Bild GA 320 158

man gewisse Rechnungen anstellt, dann kann man dadurch, daß man einen Magneten an dasjenige, was da strahlt, seitlich herankommen läßt, die Ablenkung studieren und damit die Geschwindigkeit. Und da stellte sich das Interessante heraus, daß die β-Strahlen etwa sich bewegen mit 9/10 Lichtgeschwindigkeit, die α-Strahlen mit etwa 1/10 Lichtgeschwindigkeit. Wir haben also da gewissermaßen Kraft-Explosionen, die wir getrennt haben, analysiert haben, und die uns

zeigen, wie sie auffallende Verschiedenheiten in der Geschwindigkeit haben.
Ich erinnere Sie an dieser Stelle, daß wir rein geistig im Beginne dieser Betrachtungen die Formel zu erfassen versuchten: v =s/t und gesagt haben, daß das Reale im Raum die Geschwindigkeit ist, daß es die Geschwindigkeit ist, was einen berechtigt, hier von Wirklichem zu sprechen. Hier sehen Sie, wie dasjenige, was da, ich möchte sagen, herausexplodiert, sich hauptsächlich dadurch charakterisiert, daß man es zu tun hat mit verschieden stark aufeinander wirkenden Geschwindigkeiten. Denken Sie sich nur einmal, was das bedeutet, daß in dem selben Kraftzylinder, der hier herausstrahlt, etwas drinnen ist, was sich 9mal so schnell bewegen will als das andere, daß also eine schießende
[159]
Kraft, die zurückbleiben will gegen die andere, die 9mal so schnell gehen will, sich geltend macht. Nun bitte ich, ein wenig auf dasjenige zu sehen, wovon nur Anthroposophen das Recht haben, es heute noch nicht als Verrücktheit anzusehen. Ich bitte, sich daran zu erinnern, wie oft und oft wir sprechen mußten, daß in den größten uns überschau baren Aktionen der Welt Geschwindigkeitsunterschiede das Wesentliche sind. Wodurch spielen denn in unsere Gegenwart wichtigste Erscheinungen herein? Dadurch, daß mit verschiedener Geschwindigkeit die normalen, die luziferischen, die ahrimanischen Wirkungen ineinanderspielen, daß Geschwindigkeitsdifferenzen in den geistigen Strömungen, denen das Weltgefüge unterworfen ist, vorhanden sind. Der Weg, der sich der Physik eröffnet hat in der letzten Zeit, zwingt sie, auf Geschwindigkeitsdifferenzen in einem ganz ähnlichen Sinn, vorläufig ganz unbewußt, einzugehen, wie sie die Geisteswissenschaft geltend machen muß für die umfassendsten Agenzien der Welt.
Es ist aber damit noch nicht erschöpft alles dasjenige, was da aus diesem Radiumkörper herausstrahlt, sondern es strahlt noch etwas anderes heraus, was wiederum in seinen Wirkungen nachgewiesen werden kann und was sich in diesen Wirkungen zeigt als etwas, das ausstrahlt wie eine Ausstrahlung der Radiummaterie, was sich aber nach und nach nicht mehr als Radium zeigt, sondern zum Beispiel als Helium, was ein ganz anderer Körper ist. Dieses Radium sendet also nicht nur dasjenige, was da in ihm ist, als Agenzien aus, sondern gibt sich selber hin und wird dabei etwas anderes. Mit der Konstanz der Materie hat das nicht mehr viel zu tun, sondern mit einer Metamorphose der Materie.
Nun habe ich Ihnen heute Erscheinungen vorgeführt, welche alle verlaufen in einem Gebiet, das man nennen könnte das elektrische Gebiet. Diese Erscheinungen, sie haben alle ein Gemeinsames, nämlich das Gemeinsame, daß sie sich zu uns selber ganz anders verhalten als zum Beispiel die Schall-, die Licht- und selbst die Wärmeerscheinungen. In Licht, Schall und Wärme schwimmen wir gewissermaßen so darinnen, wie wir das in den vorhergehenden Betrachtungen be schrieben haben. Das können wir von den elektrischen Erscheinungen nicht so ohne weiteres sagen. Denn Elektrizität nehmen wir nicht als
[160]
so etwas Spezifisches wahr wie das Licht. Wir nehmen selbst dann, wenn die Elektrizität gezwungen wird, sich uns zu enthüllen, sie durch eine Lichterscheinung wahr. Das hat ja längst dazu geführt, daß man immer sagt: Elektrizität hat keinen Sinn im Menschen. Das Licht hat im Menschen das Auge als Sinn, der Schall das Ohr, für die Wärme ist eine Art von Wärmesinn konstruiert; für die Elektrizität ist so etwas Ähnliches, sagt man, nicht vorhanden. Man nimmt sie mittelbar wahr. Aber über diese Charakteristik des mittelbaren Wahrnehmens kann man eben nicht hinausgehen, wenn man nicht vorrückt zu einer solchen naturwissenschaftlichen Betrachtung, wie wir sie her wenigstens inauguriert haben. Wenn wir uns dem Lichte exponieren, so tun wir es so, daß wir in dem Lichtelemente darinnen schwimmen und wir selber an ihm, wenigstens teilweise, mit unserem Bewußtsein teilnehmen; ebenso bei der Wärme, beim Schall, beim Ton. Das können wir nicht sagen bei der Elektrizität.
Aber nun bitte ich Sie, sich daran zu erinnern, wie ich Ihnen immer vorgeführt habe, wie wir Menschen eigentlich, grob gesprochen, Doppelwesen sind, in Wirklichkeit eigentlich dreigliedrige Wesen: Denkwesen, Fühlwesen, Willenswesen, und ich konnte Ihnen immer zeigen, daß wir eigentlich nur in unserem Denken wachen, daß wir in unseren Gefühlen träumen, in unseren Willensvorgängen, auch wenn wir wachend sind, schlafen. Die Willensvorgänge erleben wir nicht unmittelbar, wir verschlafen dasjenige, was im wesentlichen Wille ist, und in diesen Betrachtungen habe ich Sie darauf hingewiesen, wie, wenn wir in den physikalischen Formeln, wo wir das m = Masse hinschreiben, wenn wir da übergehen von dem bloßen Zählbaren, von der Bewegung und von der Zeit, vom Raum, zu etwas, was nicht bloß phoronomisch ist, wie wir uns klar sein müssen, daß dem entspricht ein Übergehen unseres Bewußtseins in einen Schlafzustand. Wenn Sie unbefangen betrachten diese Gliederung der menschlichen Wesenheit, so können Sie sich sagen: Das Erleben von Licht, Schall, Wärme fällt bis zu einem gewissen Grade, bis zu einem gewissen hohen Grade in das Feld, das wir mit unserem Sinnesvorstellungsleben umfassen, besonders stark die Lichterscheinungen. So daß sich das einfach dadurch, daß wir unbefangen den
[161]
Menschen studieren, als verwandt zeigt mit unseren bewußten Seelenkräften. Indem wir zum eigentlich Massenhaften, zum Materiellen vorschreiten, nähern wir uns demjenigen, was verwandt ist mit den Kräften, die sich in uns entwickeln, wenn wir schlafen.
Genau denselben Weg machen wir, wenn wir aus dem Gebiet des Lichtes, des Schalles, der Wärme hinuntersteigen in das Gebiet der elektrischen Erscheinungen. Wir erleben unsere Willenserscheinungen nicht direkt, sondern dasjenige, was wir von ihnen vorstellen können; wir erleben die elektrischen Erscheinungen der Natur nicht direkt, sondern dasjenige, was sie heraufliefern in das Gebiet des Lichtes, des Schalles, der Wärme und so weiter. Wir betreten nämlich für die Außenwelt, ich möchte sagen, denselben Orkus, indem wir schlafen, den wir betreten in uns selbst, wenn wir aus unserem vorstellenden, bewußten Leben hinuntersteigen in unser Willensleben. Während verwandt ist alles dasjenige, was Licht, Schall, Wärme ist, mit unserem bewußten Leben, ist innig verwandt alles dasjenige, was auf dem Gebiet der Elektrizität und des Magnetismus sich abspielt, mit unserem unbewußten Willensleben. Und das Auftreten der physiologischen Elektrizität bei gewissen niederen Tieren, das ist nur ein sich an einer bestimmten Stelle der Natur äußerndes Symptom für eine sonst nicht bemerkbare, aber allgemeine Erscheinung: Überall, wo Wille durch den Stoffwechsel wirkt, wirkt ein den äußeren elektrischen und magnetischen Erscheinungen Ähnliches. Und man steigt eigentlich, indem man auf den komplizierten Wegen, die wir heute nur roh skizzieren konnten, in das Gebiet der elektrischen Erscheinungen hinunter-steigt, in dasselbe Gebiet hinunter, in das man hinuntersteigen muß, wenn man überhaupt nur zur Masse kommt. Was tut man, wenn man Elektrizität und Magnetismus studiert? Man studiert die Materie konkret. Steigen Sie zur Materie hinunter, indem Sie Elektrizität und Magnetismus studieren! Und es ist wahr, recht wahr, was ein englischer Philosoph gesagt hat: Früher hat man in verschiedenster Weise geglaubt, daß der Elektrizität Materie zugrunde liegt. Jetzt muß man annehmen, daß dasjenige, was man als Materie glaubt, eigentlich nichts anderes ist als flüssige Elektrizität. Früher hat man die Materie atomisiert. Jetzt denkt man: Die Elektronen, die bewegen
[162]
sich durch den Raum und haben ähnliche Eigenschaften wie früher die Materie. Man hat den ersten Schritt gemacht - nur gibt man ihn noch nicht zu - zur Überwindung der Materie und den ersten Schritt dazu, anzuerkennen, daß man hinuntersteigt im Reich der Natur, indem man von den Licht-, Schall-, Wärmeerscheinungen zu den elektrischen Erscheinungen übergeht, daß man hinuntersteigt zu demjenigen, was sich zu jenen Erscheinungen verhält wie unser Wille zu unserem Vorstellungsleben. Das möchte ich Ihnen auf die Seele legen als ein Fazit der heutigen Betrachtung. Ich will Ihnen ja hauptsächlich das sagen, was Sie in den Büchern nicht vorfinden. Was davon doch vorgeführt wird, möchte ich nur sagen als etwas, was das andere begründet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Neunter_Vortrag&oldid=32821“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Sechster Vortrag

Aus AnthroWiki

[103]

SECHSTER VORTRAG

Stuttgart, 29. Dezember 1919

Ich möchte Ihnen doch heute das vorgestern begonnene Prinzipielle weitet auseinandersetzen, weil wir, wenn wir von den am Licht gewonnenen Erfahrungen ausgehen, weiter die Erscheinungen werden beobachten und verstehen können, die sich uns an den anderen Naturerscheinungen, die wir noch betrachten wollen, ergeben können. Ich werde daher heute eine mehr prinzipielle Betrachtung einfügen und das Experimentelle bis morgen verschieben, weil wir eben noch genauer feststellen müssen die Art und Weise, wie wir methodisch unseren Weg verfolgen wollen. Es handelt sich wirklich darum, daß das genau durchgeführt werde, was als Faktisches in den Naturerscheinungen vorliegt. Und um das zu verfolgen, gibt tatsächlich das Licht die meisten Anhaltspunkte.
Nun hat sich ja geschichtlich das ereignet, daß die Menschen verhältnismäßig spät angefangen haben, die Lichterscheinungen zu studieren. Überhaupt, die ganze Art und Weise physikalisch zu denken, wie sie heute in unseren Schulen gegeben ist, reicht kaum hinter das sechzehnte Jahrhundert zurück. Die Art und Weise zu denken über die physikalischen Erscheinungen war vor diesem sechzehnten Jahr hundert eben eine radikal andere. Heute aber wird so stark aufgenommen in der Schule diese Denkweise, daß es wiederum außerordentlich schwierig wird für denjenigen, der durch eine gewisse physikalische Schule gegangen ist, zurückzukehren zu dem rein Tatsächlichen. Man muß sich erst gewöhnen, das rein Tatsächliche - und ich bitte, den Ausdruck nicht bloß in seiner Trivialität aufzufassen - zu fühlen, zu empfinden. Daran muß man sich eigentlich erst gewöhnen. Daher möchte ich ausgehen davon, wie man vergleichen kann die gewohnte schulmäßige Denkweise an einem bestimmten Fall mit demjenigen, was man eigentlich durch ein sachgemäßes Verfolgen des Tatsächlichen gewinnen kann. Ich will von einem einzelnen Fall ausgehen.
Nehmen Sie einmal an, Sie hätten hier den Querschnitt irgendeiner Glasplatte. Durch diese Glasplatte würden Sie beobachten hier irgendein
[104]
Leuchtendes. Ich will die Sache schematisch zeichnen, will statt dieses Leuchtenden einfach, sagen wir, einen leuchtenden Kreis hieher zeichnen. Nun werden Sie, wenn Sie sich wiederum zurückdenken auf
Bild GA 320 104
die Schulbank, sich dabei erinnern, was Sie für die Beobachtung durch das Auge von diesem Punkte aus für diese Erscheinung eigentlich gelernt haben. Da ist Ihnen gesagt worden, von diesem Leuchtenden gingen Strahlen aus - wir wollen auf eine bestimmte Sehrichtung des Auges reflektieren, - das heißt, in der Richtung dieses Strahls dringt das Licht, wie man sagt, aus einem dünneren Medium in ein dichteres Medium ein. Man kann wahrnehmen, wenn man einfach durch schaut und dann vergleicht dasjenige, was sich nach dem Durch-Schauen durch die Platte ergibt, mit demjenigen, was da ist, zunächst, daß das Leuchtende verschoben ist, an einer anderen Stelle erscheint, als es erscheint, ohne daß man es durch eine Platte sieht. Nun sagt man, das rühre davon her, daß das Licht gebrochen werde. Man sagt: Indem das Licht aus einem dünneren in ein dichteres Medium eintritt, müsse man, um die Richtung zu bekommen, in der das Licht gebrochen wird, ein sogenanntes Einfallslot zeichnen, und dann, wenn das Licht seinen Weg sonst, ohne daß es gehindert würde durch ein solches dichteres Mittel, fortsetzen würde, so würde es ja in dieser Richtung gehen:
[105]
aber das Licht wird gebrochen, wie man sagt, und zwar in diesem Falle gebrochen zum Einfallslote, zu dieser Senkrechten, die man im Einfallspunkt errichtet. Und wenn es wiederum austritt, das Licht, wenn man also verfolgt, wie man den Lichtstrahl durch das dichtere Medium durch sieht, müßte man wiederum sagen: Hier ist ein Einfallslot zu errichten, hier würde der Strahl, wenn er seinen Weg fortsetzen würde, so gehen, er wird aber jetzt wiederum gebrochen, und zwar in diesem Falle vom Einfallslote und so stark, daß seine Richtung jetzt parallel ist zur früheren. Wenn das Auge nun so schaut, so verlängert es sich die letzte Richtung und versetzt das Leuchtende eine Strecke höher hinauf; so daß man also, wenn man so durch schaut, annehmen muß: Hier fällt das Licht ein, wird zweimal gebrochen, das eine Mal zum Einfallslot, das andere Mal vom Einfallslot, und es wird dadurch, daß das Auge die innere Fähigkeit hat - oder die Seele oder irgendein Dämon, wie man sagen will -, das Licht hinausversetzt in den Raum, und zwar an eine andere Stelle des Raumes, als es erscheinen würde, wenn man es nicht durch ein brechendes Medium, wie man sagt, sehen würde.
Nun handelt es sich aber darum, folgendes festzuhalten. Sehen Sie, wenn man das Folgende versucht, wenn man versucht, ein wenig Unterschied zu machen zwischen einer etwas, ich will sagen, helleren
Bild GA 320 105
Stelle und einer etwas dunkleren Stelle und dieses anschaut durch das selbe dichtere Mittel, so wird man nicht etwa bloß dieses Hellere nach oben verschoben finden, sondern man wird auch das etwas Dunklere
[106]
nach oben verschoben finden. Man wird den ganzen Komplex, den man hier sieht, verschoben finden. Ich bitte Sie, das wohl zu beachten. Wir sehen hier verschoben ein Dunkleres, das von einem Helleren begrenzt wird, wir sehen das Dunklere nach oben geschoben, und weil es ein helleres Ende hat, so sehen wir das auch mit nach oben geschoben. Sehen Sie, wenn man solch einen Komplex hinstellt, ein Dunkleres und ein Helleres, dann muß man sagen: Es wird eigentlich das Hellere nur als die obere Grenze verschoben. Wenn man abstrahiert einen hellen Fleck, dann spricht man aber oftmals so, als ob nur dieser helle Fleck verschoben würde. Das aber ist ein Unding. Aber auch, wenn ich hier auf diesen hellen Fleck hinschaue, so ist es nicht wahr, daß bloß er verschoben wird, sondern in Wirklichkeit wird dasjenige, was ich da unten das Nichts nenne, auch hinaufverschoben. Dasjenige, was verschoben wird, ist niemals irgend etwas, was ich so abstrakt abgrenzen kann. Wenn ich also das Experiment mache, das Newton gemacht hat, wenn ich einlasse einen Lichtkegel, dieser ab gelenkt wird durch das Prisma, so ist es nicht wahr, daß bloß der Licht kegel verschoben wird, sondern es wird auch dasjenige, von dem von oben her und nach unten hin der Lichtkegel die Grenze ist, das wird nut verschoben. Ich sollte niemals sprechen von irgendwelchen Licht-strahlen oder dergleichen, sondern von verschobenen Lichtbildern oder Lichträumen. Und will ich irgendwo von einem isolierten Licht sprechen, so kann ich davon gar nicht so sprechen, daß ich irgend etwas in der Theorie auf dieses isolierte Licht beziehe, sondern ich muß so sprechen, daß ich mein Gesprochenes zugleich auf das, was angrenzt, beziehe. Nur wenn man so denkt, kann man wirklich fühlen, was da eigentlich vorgeht, wenn man der Entstehung der Farbenerscheinungen gegenübersteht. Man bekommt sonst eben einfach durch seine Denkweise den Eindruck, als ob aus dem Lichte heraus irgendwie die Farben entstünden. Man hat sich vorher den Gedanken zurechtgelegt, daß man es nur mit dem Licht zu tun habe. In Wirklichkeit hat man es nicht mit dem Licht zu tun, sondern mit irgend etwas Hellem, an das an der einen oder andern Seite Dunkelheit an-grenzt. Und ebenso, wie dieses Helle als Raumlicht verschoben wird, ebenso wird das Dunkle verschoben. Aber was ist denn dieses

Dunkle,
[107]
was ist es eigentlich? Sehen Sie, dieses Dunkle muß eben auch durch aus real erfaßt werden. Und alles das, was da seit etwa dem sechzehnten Jahrhundert in die neuere Physik eingezogen ist, das konnte nur des halb einziehen, weil man niemals die Dinge zugleich geistig beobachtet hat, weil man immer die Dinge nur nach dem äußeren Sinnenschein beobachtet hat und dann hinzuerfunden hat zur Erklärung dieses Sinnenscheins allerlei Theorien. Sie werden keineswegs in Abrede stellen können, daß, wenn Sie auf Licht schauen, das eine Mal das Licht stärker, das andere Mal schwächer ist. Stärkeres und schwächeres Licht gibt es. Nun handelt es sich darum, zu verstehen, wie dieses Licht, das stärker und schwächer sein kann, sich nun eigentlich zu der Dunkelheit verhält. Der gewöhnliche Physiker denkt heute, es gibt stärkeres und schwächeres Licht, alle möglichen Lichtgrade der Stärke nach, aber eine einzige Dunkelheit, die eben einfach dann da ist, wenn das Licht nicht da ist. Also ist «Schwarz» auf einerlei Weise. So wenig es nur einerlei Helligkeit gibt, ebensowenig gibt es nur einerlei Dunkelheit, und davon zu reden, daß es nur einerlei Dunkelheit gibt, ist so einseitig, wie wenn man sagen würde: Ich kenne vier Menschen. Der eine davon hat ein Vermögen von fünfhundert Mark, der andere ein Vermögen von tausend Mark. Der eine hat also ein größeres Vermögen als der andere. Der dritte aber hat fünfhundert Mark Schulden und der vierte tausend Mark Schulden. Aber was soll ich mich da weiter bekümmern um diesen Unterschied? Das ist schließlich dasselbe. Beide haben eben Schulden. Ich will unterscheiden zwischen den Graden des Vermögens, aber ich will nicht erst unterscheiden zwischen den Graden der Schulden, sondern Schulden sind Schulden. In diesem Falle fällt einem ja die Sache auf, weil ja die Wirkung von fünfhundert Mark Schulden eine geringere ist als die Wirkung von tausend Mark Schulden. Bei der Dunkelheit verhält man sich aber so: Licht hat verschiedene Helligkeitsgrade, Dunkelheit ist Dunkelheit. Das ist es, daß man nicht vorrückt zu einem qualitativen Denken, was uns so sehr hindert, die Brücke zwischen dem Seelisch-Geistigen und dem Körperlichen auf der anderen Seite zu finden. Wenn ein Raum von Licht erfüllt ist, so ist er eben mit Licht von einer bestimmten Stärke erfüllt, wenn ein Raum mit Dunkelheit erfüllt ist, so ist er mit Dunkelheit von
[108]
einer bestimmten Stärke erfüllt, und man muß fortschreiten von dem bloß abstrakten Raum zu demjenigen Raum, der nicht abstrakt ist, sondern in irgendeiner Weise positiv erfüllt ist durch Licht, negativ erfüllt ist durch Dunkelheit. Man kann also gegenüberstehen dem lichterfüllten Raum und kann ihn nennen qualitativ positiv; man kann gegenüberstehen dem dunkelheiterfüllten Raum und kann ihn qualitativ negativ mit Bezug auf die Lichtverhältnisse finden. Beides aber kann mit einem bestimmten Intensitätsgrade, mit einer bestimmten Stärke angesprochen werden. Aber jetzt fragt man sich: Ja, wie unterscheidet sich denn für unser Wahrnehmungsvermögen dieses positive Erfülltsein des Raumes von dem negativen Erfülltsein des Raumes? - Dieses positive Erfülltsein des Raumes, wir brauchen uns nur zu erinnern, wie es ist, wenn wir aufwachen, von Licht umgeben sind, unser subjektives Erleben vereinigen mit demjenigen, was uns als Licht umflutet, wir brauchen diese Empfindung nur zu vergleichen mit demjenigen, was wir empfinden, wenn wir von Dunkelheit um geben sind, und wir werden finden - ich bitte jetzt, das sehr genau ins Auge beziehungsweise in den Verstand zu fassen -, wir werden uns klar werden müssen, daß rein für die Empfindung ein Unterschied besteht in dem Hingegebensein an den lichterfüllten Raum und in dem Hingegebensein an den dunkelheiterfüllten Raum. Nun kann man sich diesen Dingen überhaupt nur durch Vergleiche nähern.

Sehen Sie, man kann vergleichen jene Empfindung, die man hat, wenn man sich mit dem lichterfüllten Raum zusammenfindet, man kann das vergleichen mit einer Art Einsaugen des Lichtes durch unser seelisches Wesen. Wir empfinden ja eine Bereicherung, wenn wir im lichterfüllten Raum sind. Es ist ein Einsaugen des Lichtes. Wie ist es denn mit der Dunkelheit? Da ist genau die entgegengesetzte Empfindung. Die Dunkelheit saugt an uns, die saugt uns aus, der müssen wir uns hingeben, an die müssen wir etwas abgeben. So daß wir sagen können: Die Wirkung des Lichtes auf uns ist eine mitteilende, die Wirkung der Dunkelheit auf uns ist eigentlich eine saugende. Und so müssen wir auch unterscheiden zwischen den hellen und dunklen Farben. Die helleren Farben haben etwas auf uns Losgehendes, das sich uns mitteilt; die dunklen Farben haben etwas, das an uns saugt, dem
[109]
wir uns hingeben müssen. Damit aber kommen wir dazu, uns zu sagen: Irgend etwas aus der Außenwelt teilt sich uns mit, indem Licht auf uns wirkt; irgend etwas wird uns weggenommen, wir werden ausgesaugt, indem Dunkelheit auf uns wirkt. Wir werden - ich habe Sie schon in den Vorträgen auf das aufmerksam gemacht - in einer gewissen Beziehung auch sonst mit Bezug auf unser Bewußtsein ausgesaugt, wenn wir einschlafen. Da hört unser Bewußtsein auf. Es ist eine ganz ähnliche Erscheinung des Aufhörens unseres Bewußtseins, wenn wir uns von den immer helleren Farben her den dunkleren, dem Blau und Violett, nähern. Und wenn Sie sich erinnern an das, was ich Ihnen gesagt habe in diesen Tagen über die Beziehung unseres Seelischen zur Masse, wenn Sie sich erinnern an dieses Hineinschlafen in die Masse, an dieses Aufgesogenwerden des Bewußtseins durch die Masse, dann werden Sie ein Ähnliches empfinden durch das Aufgesogensein des Bewußtseins durch die Dunkelheit, und Sie werden die innere Verwandtschaft herausfinden zwischen dem Dunkelsein des Raumes und jener anderen Erfülltheit des Raumes, die man Materie nennt und die sich als Masse äußert, das heißt, wir werden den Weg zu suchen haben von den Lichterscheinungen hinüber einfach zu den Erscheinungen des materiellen Daseins, und wir haben uns schon den Weg dadurch gebahnt, daß wir zuerst die gleichsam flüchtigen Lichterscheinungen der Phosphoreszenz und Fluoreszenz aufgesucht haben und dann feste Lichterscheinungen. In den festen Lichterscheinungen haben wir bleibende Farben. Wir können diese Dinge nicht einzeln betrachten, wir wollen zunächst einmal den ganzen Komplex der Dinge vor uns hinstellen.

Nun handelt es sich darum, noch folgendes einzusehen. Sehen Sie, wenn man im lichterfüllten Raum ist, so vereinigt man sich in gewisser Weise mit diesem lichterfüllten Raum. Man kann sagen: Etwas in uns schwimmt hinaus in diesen lichterfüllten Raum und vereinigt sich mit ihm. Aber man braucht nur ein klein wenig auf das wirklich Tatbeständliche zu reflektieren, dann wird man einen großen Unterschied finden zwischen diesem Vereinigtsein mit der unmittelbaren lichtflutenden Umgebung und jenem Vereintsein, das man als Mensch auch hat, nämlich mit dem Wärmezustand der Umgebung. Wir nehmen an
[110]
diesem Wärmezustand der Umgebung teil, wir nehmen an ihm teil, indem wir auch etwas wie eine Polarität dieses Wärmezustandes empfinden, das Warme und das Kalte. Aber wir können doch nicht anders, als einen Unterschied wahrnehmen zwischen dem Sichfühlen in dem Wärmezustand der Umgebung und dem Sichfühlen in dem Lichtzustand der Umgebung. Dieser Unterschied ist nicht nur der neueren Physik seit dem sechzehnten Jahrhundert vollständig verlorengegangen, man kann sagen, nicht nur die Unbefangenheit im Unter scheiden des Lichtmiterlebens und des Wärmemiterlebens ist verloren gegangen, sondern man hat darauf hingearbeitet, solche Unterschiede in irgendeiner Art zu verwischen. Wer diesen Unterschied wirklich ins Auge faßt, der im Tatsächlichen ganz einfach gegeben ist, zwischen dem Miterleben des Wärmezustandes und dem Miterleben des Lichtzustandes der Umgebung, der kann zuletzt gar nicht anders als unterscheiden, daß wir an dem Wärmezustand mit unserem physischen scheiden, Leibe beteiligt sind und an dem Lichtzustand eben mit unserem Ätherleibe beteiligt sind. Das Durcheinanderwerfen desjenigen, was wir gewahr werden durch unseren Ätherleib, und desjenigen, was wir ge wahr werden durch unseren physischen Leib, das ist zu einem ganz besonderen Übel geworden für die neuere physikalische Betrachtung seit dem sechzehnten Jahrhundert, und dadurch hat sich nach und nach alles verwischt. Denn sehen Sie, man hat verlernt, namentlich seit die Physik allmählich gekommen ist unter den Newtonschen Einfluß, der eigentlich heute noch immer wirksam ist, man hat verlernt, Tat bestände unmittelbar auszusprechen. Einzelne Menschen haben ja wiederum versucht, auf das Unmittelbare der Tatbestände hinzuweisen, Goethe im Großen, und Menschen wie zum Beispiel Kirchhoff in einer mehr theoretischen Weise. Aber im ganzen hat man eigentlich verlernt, die Aufmerksamkeit rein auf die Tatbestände zu richten. Und so hat man zum Beispiel im Sinne von Newton den Tatbestand auf gefaßt, daß materielle Körper, die sich in der Nähe von anderen materiellen Körpern befinden, auf diese anderen materiellen Körper hin fallen unter entsprechenden Voraussetzungen. Man hat dieses zu geschrieben einer Kraft, die von dem einen Körper ausgeht und auf den anderen ausgeübt wird, der Schwerkraft. Sie können sich aber
[111]
überlegen, soviel Sie wollen, und Sie werden niemals dasjenige, was man unter dem Worte Schwerkraft versteht, unter die Tatbestände rechnen können. Wenn ein Stein zur Erde fällt, so ist der Tatbestand lediglich der, daß er sich der Erde nähert. Sie sehen ihn an einem Orte, sehen ihn an einem zweiten Orte, an einem dritten Orte usw. Wenn Sie sagen: Die Erde zieht den Stein an, so denken Sie zum Tatbestand etwas hinzu, Sie sprechen die Erscheinung, das Phänomen nicht mehr rein aus. Dies hat man sich immer mehr und mehr abgewöhnt, die Erscheinung rein auszusprechen, aber es kommt darauf an, die Erscheinung rein

auszusprechen. Denn spricht man die Erscheinungen nicht rein aus, sondern geht man über zu erdachten Erklärungen, dann kann man die verschiedensten erdachten Erklärungen finden, die oftmals das gleiche erklären. Nehmen Sie also an, Sie haben zwei - meinetwillen -Weltenkörper, so können Sie sagen: Diese beiden Weltenkörper ziehen sich gegenseitig an, sie senden da so etwas Unbekanntes wie eine Kraft in den Raum hinaus und ziehen sich gegenseitig an. Sie brauchen

Bild GA 320 111a

aber nicht zu sagen: Diese Körper ziehen sich gegenseitig an, sondern Sie können sich auch sagen: Hier ist der eine Körper, hier ist der andere Körper, hier sind viele andere kleine Körperchen, meinetwillen sogar Ätherteilchen, hierzwischen auch; diese Ätherteilchen sind in Bewegung, bombardieren die beiden Weltenkörper, das bombardiert so hin, das so her, und was dazwischen ist, fliegt hin und her und bombardiert auch. Nun ist die Angriffsfläche hier eine größere als

Bild GA 320 111b

die da drinnen. Daher wird da drinnen weniger bombardiert, außen wird mehr bombardiert. Die Folge davon ist, daß sich die Weltenkörper einander nähern, sie werden gegeneinander gestoßen durch

[112]

den Unterschied, der besteht zwischen der Anzahl der Stöße, die zwischendrinnen ausgeführt werden, und der Anzahl der Stöße, die außen ausgeführt werden. Es hat Menschen gegeben, die die Schwerkraft so erklärt haben, daß sie gesagt haben: Da ist eine Fernkraft, die die Körper anzieht -, und es hat Menschen gegeben, die gesagt haben: Das ist ein Unsinn. Es ist das ganz undenkbar, die Wirkung der Kraft in die Ferne anzunehmen. Also, nehmen wir den Raum durch den Äther erfüllt an, und nehmen wir dieses Bombardieren dazu, dann werden die Massen gegeneinander gesprudelt. - Neben diesen Erklärungen gibt es noch alle möglichen Erklärungen. Es ist das nur ein Musterbeispiel, wie nicht gesehen wird heute auf das wirkliche Phänomen, sondern wie hinzugedacht werden allerlei Erklärungen. Was liegt aber dem eigentlich zugrunde? Ja, sehen Sie, dieses Hinzudenken von allerlei unbekannten Agenzien, illusorischen Energien, die allerlei tun, das erspart einem etwas. Selbstverständlich ist es ebenso hinzugedacht, was man hier als Stöße hinzutheoretisiert, wie dasjenige, was man als Fernkräfte hinzutheoretisiert. Aber es überhebt einem dieses Hinzudenken einer Annahme, die heute den Menschen furchtbar unange nehm ist. Denn sehen Sie, es ist immer so, daß man fragen muß, wenn da zwei voneinander unabhängige Weltenkörper sind, die sich nähern, die zeigen, daß es zu ihrer Wesenheit gehört, sich zu nähern, ja, dann muß etwas zugrunde liegen, was das Nähern bewirkt. Es muß irgend eine Begründung für das Nähern da sein. Nun ist das Einfachere, man denkt Kräfte hinzu, als daß man sich sagt, es gibt noch einen anderen Weg, nämlich den Weg, die Weltenkörper nicht unabhängig voneinander zu denken. Wenn ich zum Beispiel die Hand an meine Stirne lege, so wird es mir nicht einfallen zu sagen: Meine Stirne zieht die Hand an, sondern ich werde sagen: Das ist ein innerer Akt, der aus geübt wird durch dasjenige, was seelisch-geistig zugrunde liegt. Es ist eben meine Hand von meiner Stirne nicht unabhängig, das sind nicht eigentlich zwei Dinge, die Hand und die Stirne. Ich komme nur dazu, die Sache richtig zu betrachten, wenn ich mich als Ganzes betrachte. Ich betrachte nicht eigentlich eine Realität, wenn ich sage: Da ist ein Kopf, da sind zwei Arme mit den Händen daran, da ist ein Rumpf, da sind zwei Beine. Nein, das ist keine vollständige Betrachtung,

[113]

sondern eine vollständige Betrachtung ist es, wenn ich den ganzen einheitlichen Organismus schildere, wenn ich die Dinge so schildere, daß sie zusammengehören, das heißt, ich habe die Aufgabe, nicht bloß dasjenige, was ich sehe, zu schildern, sondern ich habe die Aufgabe, nachzudenken über die Realität desjenigen, was ich sehe. Dadurch, daß ich etwas sehe, ist es eben noch kein Reales. Ich habe, weil ich solche Dinge oftmals auch in anderen Vorträgen andeutete, das Folgende wiederholt gesagt: Nehmen Sie einen Steinsalzwürfel. Dieser ist in gewisser Beziehung ein Ganzes - alles ist in gewisser Beziehung ein Ganzes. Er kann durch den Komplex desjenigen, was er ist innerhalb seiner sechs Flächen, bestehen. Wenn Sie aber eine Rose anschauen, die Sie abgeschnitten haben, so ist diese Rose kein Ganzes, denn die kann nicht in derselben Weise durch den Komplex dessen, was in ihr ist, bestehen wie der Steinsalzwürfel, sondern die Rose kann nur be stehen dadurch, daß sie am Rosenstock ist. Daher ist die abgeschnittene Rose, obzwar Sie sie ebensogut wahrnehmen wie den Steinsalzwürfel, eine reale Abstraktion, sie ist etwas, das für sich gar nicht als Realität angesprochen werden darf. Daraus folgt etwas außerordentlich Erhebliches, daraus folgt, daß wir jeder Erscheinung gegenüber nach-forschen müssen, inwiefern sie eine Realität ist oder inwieferne sie nur etwas Herausgeschnittenes ist aus einem Ganzen. Wenn Sie die Sonne und den Mond oder die Sonne und die Erde für sich betrachten, so können Sie natürlich ebensogut eine Schwerkraft hinzuerfinden, eine Gravitation, wie Sie eine Gravitation erfinden, daß meine Stirne die rechte Hand anzieht. Aber Sie betrachten Dinge, die kein Ganzes sind, sondern die Glieder des ganzen planetarischen Systems sind, wenn Sie die Sonne und die Erde und den Mond betrachten.

Das, sehen Sie, ist das Wichtigste, daß man beobachtet, inwieferne etwas ein Ganzes ist oder aus einem Ganzen herausgeschnitten ist. Unzähliges, was eigentlich ganz irrtümlich ist, entsteht dadurch, daß man dasjenige, was nur eine Teilerscheinung ist in einem andern, als ein Ganzes betrachtet. Aber sehen Sie, man hat sich durch dieses Betrachten der Teilerscheinungen und durch das Hinzuerfinden der Energien erspart, das Leben des Planetensystems zu betrachten. Das heißt, man hat darnach gestrebt, dasjenige in der Natur, was Teil ist, wie ein

[114]

Ganzes zu betrachten und dann alles dasjenige, was als Wirkungen entsteht, einfach durch Theorien entstehen zu lassen. Ich will dasjenige, was hier eigentlich vorliegt, Ihnen zusammenfassen mit dem Folgenden. Sehen Sie, es kommt darauf an, daß wir uns bei allem, was uns in der Natur entgegentritt, fragen: Zu welchem Ganzen gehört es, oder ist es selbst ein Ganzes? - Und wir werden zuletzt nur in einer gewissen Beziehung Ganzheiten finden, denn auch ein Steinsalzwürfel ist nur in einer gewissen Beziehung eine Ganzheit, auch er kann nicht bestehen, ohne daß ein bestimmter Temperaturgrad da ist oder andere Verhältnisse da sind. Bei einem anderen Temperaturgrad würde er nicht bestehen können. Wir haben eigentlich überall die Notwendig keit, nicht so zerstückelt die Natur zu betrachten, wie das gemeiniglich geschieht.

Nun, sehen Sie, nur dadurch, daß man die Natur so zerstückelt betrachtet, ist man in die Lage gekommen seit dem sechzehnten Jahrhundert, jenes sonderbare Gebilde hinzustellen, das man universelle unorganische, leblose Natur nennt. Diese unorganische, leblose Natur gibt es nämlich gar nicht, so wenig es Ihr Knochensystem ohne Ihr, sagen wir, Blutsystem gibt. Wie das Knochensystem sich nur heraus-kristallisiert aus Ihrem übrigen Organismus, so gibt es nicht die so genannte unorganische Natur ohne die zugrunde liegende ganze Natur, ohne die seelische und geistige Natur. Diese leblose Natur ist das her ausgegliederte Knochensystem der ganzen Natur, und es ist unmöglich, die unorganische Natur für sich selbst zu betrachten, wie man begonnen hat seit dem sechzehnten Jahrhundert, sie für sich selbst zu betrachten in der Newtonschen Physik. Aber diese Newtonsche Physik, sie ist darauf ausgegangen, rein herauszuschälen diese sogenannte unorganische Natur. Diese ist nur vorhanden als unorganische Natur, wenn wir selbst Maschinen machen, wenn wir selbst aus den Teilen der Natur etwas zusammensetzen. Aber das ist radikal verschieden von dem, wie das sogenannte Unorganische in der Natur selbst drinnen-steht. Es gibt ein einziges wirklich Unorganisches, das sind unsere Maschinen, und zwar nur insofern wir sie durch Kombination der Naturkräfte zusammenstellen. Eigentlich nur das Zusammengestellte daran ist das Unorganische. Ein anderes Unorganisches gibt es nur als

[115]

Abstraktion. Aber aus dieser Abstraktion ist die moderne Physik ent standen. Sie ist nichts weiter als Abstraktion, die dasjenige, was sie abstrahiert hat, für eine Realität hält, und die dann alles, was sich ihr darbietet, nach ihrer theoretischen Annahme erklären will. Nun sehen Sie, in Wirklichkeit kann man aber eigentlich nicht anders, als sich seine Begriffe, seine Ideen bilden an demjenigen, was man äußerlich an der Sinneswelt gegeben hat.

Nun hat man für ein Erscheinungsgebiet, ich möchte sagen, eine äußerst bequeme Tatsache gegeben: Wenn man eine Glocke anschlägt und etwa irgendeine leichte, bewegliche Vorrichtung in die Nähe der Glocke bringt, so kann man daran anschaulich machen, daß diese Glocke, welche tönt, auch in ihren Teilen schwingt. Wenn man ein Pfeifenrohr nimmt, so kann man anschaulich machen, daß die Luft im Rohre schwingt, und man wird aus der Bewegung der Luft- oder Glockenteilchen einen Zusammenhang konstatieren können für die Tonerscheinungen, die Schallerscheinungen, zwischen den Schwingungen, die ein Körper oder die Luft macht, und den Wahrnehmungen des Tones. Für dieses Erscheinungsfeld liegt gewissermaßen offen zutage, daß wir es zu tun haben in der Umgebung mit Schwingungen, wenn wir Töne hören. Wir können uns sagen: Ohne daß die Luft in unserer Umgebung schwingt, werden wir nicht Töne hören. Es besteht also ein Zusammenhang - über ihn werden wir morgen noch sprechen - zwischen den Luftschwingungen und den Tönen.

Nun sehen Sie, wenn man nun so ganz abstrakt vorgeht, so kann man sagen: Man nimmt den Ton durch die Gehörorgane wahr. An dem Gehörorgan stoßen die Luftschwingungen auf. Wenn sie auf-stoßen, so nimmt man den Ton wahr. Und nun kann man, da das Auge doch auch ein Sinnesorgan ist, durch das Auge die Farben wahrnehmen und sagen: Da muß etwas Ähnliches vorliegen, also muß da auch irgend etwas von einer Schwingung anschlagen an das Auge. Aber die Luft kann es nicht sein, das stellt sich sehr bald heraus. So ist es der Äther. Also, man bildet, ich möchte sagen, durch ein reines Analogiespiel die Vorstellung aus: Wenn die Luft an unser Ohr anschlägt und wir einen Ton empfinden, so besteht ein Zusammenhang zwischen der schwingenden Luft und der Tonempfindung. Wenn der
[116]
hypothetische Äther mit seinen Schwingungen an unser Auge anstößt, so vermittelt sich in ähnlicher Weise eine Lichtempfindung durch diesen schwingenden Äther. Wie er schwingt, dieser Äther, darauf sucht man zu kommen durch Erscheinungen, wie wir sie experimentell in diesen Vorträgen kennengelernt haben. Das heißt, man denkt sich eine Ätherwelt und rechnet aus, wie es in diesem Äthermeer zugehen soll. Man rechnet etwas aus, was sich auf irgendeine Entität bezieht, die man selbstverständlich nicht wahrnehmen kann, die man nur theoretisch annehmen kann.
Nun ist, wie Sie schon aus den Kleinigkeiten gesehen haben, die wir experimentell durchgemacht haben, dasjenige, was innerhalb der Lichtwelt vorgeht, etwas außerordentlich Kompliziertes, und bis in gewisse Zeiten der neueren physikalischen Entwickelung hat man angenommen, hinter all dem, oder eigentlich in all dem, müßte man sagen, was sich da als Lichtwelt, als Farbenwelt auslebt, ist ein schwingender Äther, ein feiner elastischer Stoff. Da man die Gesetze, wonach elastische Körper aufeinander aufprallen und sich abstoßen, leicht kennen kann, so kann man berechnen, was da diese kleinen schwingenden Kobolde im Äther tun, indem man sie einfach als elastische kleine Körper betrachtete, indem man den Äther gewissermaßen als etwas in sich Elastisches sich vorstellte. Man kann da kommen bis zu Erklärungen jener Erscheinungen, die wir uns vorgeführt haben, wo wir ein Spektrum bilden. Es werden einfach verschiedene Arten von Ätherschwingungen auseinandergelöst, die dann in den verschiedenen Farben uns erscheinen. Man kann auch durch ein gewisses Rechnen dahin kommen, jenes Auslöschen, das wir uns vorgestern vorgeführt haben, zum Beispiel der Natriumlinie, sich aus der Elastizität des Äthers heraus begreiflich zu machen.
Nun aber sind in der neueren Zeit zu diesen Erscheinungen andere hinzugetreten. Man kann ein Lichtspektrum entwerfen, die Natriumlinie darinnen auslöschen oder erzeugen - wie Sie wollen -, die schwarze Linie erzeugen, und man kann dann außerdem, daß man dann diesen ganzen Komplex erzeugt hat, auch noch in den Lichtzylinder in einer bestimmten Weise den Elektromagneten hinein wirken lassen, und siehe da, es geschieht eine Wirkung von dem
[117]
Elektromagneten auf die Lichterscheinung. Die Natriumlinie wird an ihrer Stelle ausgelöscht und zwei andere zum Beispiel entstehen, rein durch die Wirkung der Elektrizität, die immer etwas mit magnetischen Wirkungen verknüpft ist. Also, es entsteht eine Wirkung desjenigen, was wir als elektrische Kräfte beschrieben bekommen, auf jene Vorgänge, die man als Lichterscheinungen sieht und hinter denen man sich den bloßen elastischen Äther denkt. Daß man da die Wirkung der Elektrizität auf diese Lichterscheinung wahrgenommen hat, das führte nun dazu, eine Verwandtschaft anzunehmen zwischen den Licht- und den magnetisch-elektrischen Erscheinungen. So ist in der neueren Zeit ein wenig Erschütterung gekommen. Früher konnte man sich aufs Faulbett legen, weil man diese Wechselwirkung noch nicht wahr genommen hatte. Jetzt aber mußte man sich sagen: Es muß das eine mit dem anderen etwas zu tun haben. - Das hat dazu geführt, daß eine große Anzahl von Physikern gegenwärtig in diesem, was sich da als Licht ausbreitet, auch eine elektromagnetische Wirkung sehen, daß es eigentlich elektromagnetische Strahlen sind, was da durch den Raum geht. Nun denken Sie sich, was da passiert ist. Da ist folgendes passiert: Man hat früher angenommen, man wisse, was hinter den Licht-und Farbenerscheinungen sei: Schwingungen, Undulationen im elastischen Äther. Jetzt ist es dahin gekommen dadurch, daß man die Wechselwirkungen zwischen Licht und Elektrizität kennengelernt hat, daß man das, was da eigentlich schwingt, als Elektrizität ansehen muß, als fortstrahlende Elektrizität - bitte fassen Sie die Sache ganz genau! Das Licht, die Farben will man erklären. Diese führt man zurück auf schwingenden Äther. Da geht etwas durch den Raum. Jetzt glaubte man, man hätte gewußt, was das Licht eigentlich ist - Schwingungen des elastischen Äthers. Jetzt kam man in die Notwendigkeit zu sagen: Was aber die Schwingungen des elastischen Äthers sind, sind elektrisch-magnetische Strömungen. Nun weiß man sogar genauer als früher, was das Licht ist. Es sind elektrisch-magnetische Strömungen, nur weiß man nicht, was diese elektrisch-magnetischen Strömungen sind. Man hat also den schönen Weg gemacht, eine Hypothese anzunehmen, das Sinnliche durch das unbekannte Übersinnliche des undulierenden Äthers zu erklären. Man ist nach und nach gezwungen
[118]
worden, dieses Übersinnliche wiederum auf ein Sinnliches zurück zuführen, aber sich zu gleicher Zeit zu gestehen, daß man nicht weiß, was das nun ist. Es ist in der Tat ein höchst interessanter Weg, der da beschritten worden ist von einem hypothetischen Suchen eines Unbekannten zu dem Erklären dieses Unbekannten durch ein anderes Unbekanntes. Der Physiker Kirchhoff hat sich eigentlich entsetzt gesagt: Wenn diese neueren Erscheinungen notwendig machen, daß man an den Äther mit seinen Schwingungen nicht mehr glauben kann, dann ist das kein Vorteil für die Physik, und Helmholtz zum Beispiel, als er diese Erscheinungen kennenlernte, der sagte: Gut, man kommt natürlich nicht darüber hinweg, das Licht als eine Art elektrisch-magnetischer Strahlung zu betrachten. Dann muß man halt diese wie der zurückführen auf die Schwingungen des elastischen Äthers. Zuletzt wird es doch so kommen. - Das Wesentliche ist, daß man eine ehrliche Undulationserscheinung, das Schwingen der Luft, wenn wir Töne wahrnehmen, rein analogisch übertragen hat in ein Gebiet hin ein, in dem die ganze Annahme eben durchaus eine hypothetische ist. Ich mußte Ihnen diese prinzipielle Auseinandersetzung geben, da mit wir nun rasch hintereinander durchlaufen können das Wichtigste, was uns die Erscheinungen darbieten, die wir dann betrachten wollen. Ich habe vor, in den Stunden, die noch bleiben, nachdem wir uns diese Unterlage jetzt gebildet haben, mit Ihnen zu besprechen die Schallerscheinungen, die Wärmeerscheinungen und die elektromagnetischen Erscheinungen und dasjenige, was diese Erscheinungen wiederum zu rückwerfen auf die optischen Erscheinungen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Sechster_Vortrag&oldid=32819“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 238-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Siebenter Vortrag

Aus AnthroWiki

[119]

SIEBENTER VORTRAG

Stuttgart, 30. Dezember 1919

Wir wollen heute beginnen mit einem Versuch, der noch anknüpfen soll an unsere Betrachtungen über die Farbenlehre. Es ist ja, wie ge sagt, durchaus nur möglich, daß ich Ihnen Improvisiertes, gewisser maßen Aphoristisches in diesen Vorträgen vorbringe. Daher muß ich auch die gewöhnlichen Kategorien, die Sie in den Physikbüchern finden, vermeiden. Ich will nicht sagen, daß es besser wäre, wenn ich diese Kategorien einhalten könnte, allein ich möchte Sie ja zuletzt zu einer bestimmten naturwissenschaftlichen Einsicht führen, und alles dasjenige, was ich vorher vorbringe, betrachten Sie als eine Art Vorbereitung, die nicht so gemacht wird, daß man, wie es sonst üblich ist, in gerader Linie fortschreitet, sondern daß man die Erscheinungen zusammensucht, die man braucht, gewissermaßen einen Kreis schafft und dann nach dem Mittelpunkt vordringt.
Sie haben gesehen, daß wir es zu tun haben, wenn Farben entstehen, mit einem Zusammenwirken von Licht und Finsternis. Nun handelt es sich darum, daß man möglichst viele wirkliche Erscheinungen beobachtet, bevor man sich eine Anschauung bildet über das, was in dieser Wechselwirkung von Licht und Finsternis eigentlich zugrunde liegt. Und da möchte ich Ihnen heute zunächst dieses Phänomen der sogenannten farbigen Schatten vorführen.
Ich werde von zwei Lichtquellen aus, die diese Kerzchen hier dar stellen, durch diesen Stab Ihnen Schatten auf dem Schirm erzeugen, der Ihnen gegenübersteht. Sie sehen zwei Schatten, welche eine deutliche Farbe nicht haben. Sie brauchen nur dasjenige, was hier ist, ordentlich anzuschauen, so werden Sie sich sagen müssen: Der Schatten, den Sie hier rechts sehen, ist natürlich der Schatten, der von dieser Lichtquelle (links) ausgeht und der dadurch entsteht, daß das Licht von dieser Quelle ausgeht und durch den Stab verdeckt wird. Und der Schatten ist derjenige, der entsteht, indem das Licht unserer rechten Lichtquelle verdeckt wird. Wir haben es also hier im Grunde genommen nur zu tun mit der Erzeugung gewisser dunkler Räume.
[120]
Das, was im Schatten liegt, ist eben dunkler Raum. Wenn Sie die Fläche des Schirmes außerhalb der beiden Schattenbänder sich an sehen, so werden Sie sich sagen: Sie wird beleuchtet von den zwei Lichtquellen. So daß wir es also da zu tun haben mit Licht. Ich will nun das eine der Lichter färben, das heißt, ich will es gehen lassen durch eine farbige Glasplatte, so daß das eine der Lichter gefärbt wird. Wir wissen, was da geschieht: Es wird das eine der Lichter abgedunkelt. Aber jetzt sehen Sie, daß durch das Abdunkeln dieser Schatten (rechts), welcher durch den Stab bewirkt wird von meiner linken Lichtquelle aus, deren Licht ich gerade abdunkle und rötlich mache, daß dieser Schatten grün wird. Er wird so grün, wie grün wird - wenn Sie zum Beispiel scharf an eine kleine rote Fläche hinschauen, dann von dieser roten Fläche das Auge abwenden und dann einfach in gerader Richtung nach einer weißen Fläche lenken -, wie grün wird dasjenige, was Sie früher rot gesehen haben, ohne daß etwas da ist, sondern Sie sehen gleichsam die grüne Farbe selber auf die Fläche hin. Wie Sie da sehen die grüne Fläche als ein zeitliches Nachbild der roten Fläche, die Sie früher wirklich gesehen haben, indem Sie das Auge dem Rot exponiert haben, so sehen Sie hier, indem ich die Lichtquelle rot abdunkle, ihren Schatten. Also, was früher bloße Dunkelheit war, sehen Sie jetzt grün. Wenn ich dieselbe Lichtquelle grün abdunkeln werde, beobachten Sie, was dann entsteht! Sie sehen, der Schatten entsteht dann rot. Wenn ich dieselbe Lichtquelle blau abdunkle, so sehen Sie, der Schatten entsteht dann orange; würde ich die Lichtquelle violett abdunkeln, so gäbe es Gelb.
Nun bitte ich Sie, folgendes zu berücksichtigen - gerade dieses Phänomen ist von einer großen Bedeutung. Wenn Sie - ich erwähne das deshalb noch einmal - zum Beispiel irgendwo liegen haben, sagen wir, ein rotes Kissen, das einen weißen Überzug hat, der so gehäkelt ist, daß es da rote Rhomben gibt, und Sie sehen nach diesen roten Rhomben zuerst hin und von da weg auf das Weiße, so sehen Sie dieselbe Gitterung auf dem Weißen grün. Sie ist natürlich nicht dort, aber Ihr Auge übt eine Nachwirkung aus, und diese erzeugt, indem Sie visieren nach dem Weiß, die grünen - wie man sagt - subjektiven Bilder. Nun, Goethe wußte diese letztere Ihnen erwähnte Erscheinung und er kannte
[121]
auch dieses Phänomen der farbigen Schatten. Er sagte sich: Ich dunkle diese Lichtquelle ab, bekomme grün, und nun beschreibt er das in der folgenden Weise: Wenn ich hier die Lichtquelle abdunkle, so wird der ganze weiße Schirm mit einem roten Schein bedeckt und ich sehe dann eigentlich nicht den weißen Schirm, sondern einen roten Schein, ich sehe den Schirm rötlich. Dadurch erzeuge ich, wie bei dem Kissen, mit meinem Auge die Kontrastfarbe Grün, so daß also hier kein wirkliches Grün wäre, sondern es wird nur nebenbei gesehen, weil der Schirm rötlich gefärbt ist. Aber diese Goethesche Anschauung ist falsch. Sie können sich leicht überzeugen, daß sie falsch ist, denn wenn Sie eine kleine Röhre nehmen und durchblicken, so daß Sie, nach der Abdunklung, bloß diesen grünen Streifen ansehen, so sehen Sie ihn auch grün[1]. Sie sehen dann nicht dasjenige, was in der Umgebung ist, sondern Sie sehen nur das objektiv an dieser Stelle vorhandene Grün. Sie können sich dadurch überzeugen, daß das Grün objektiv ist, daß hier abgedunkelt wird und daß Sie dann das Grün ansehen. Es bleibt grün, kann also nicht eine Kontrasterscheinung sein, sondern ist eine objektive Erscheinung. Wir können das jetzt nicht so machen, daß es alle einzeln sehen, aber: Durch zweier Zeugen Mund wird alle Wahrheit kund. Ich werde die Erscheinung hervorrufen und Sie müssen so durchsehen, daß Sie auf das grüne Band hinsehen. Das bleibt grün, nicht wahr? Und ebenso würde die andere Farbe, wenn ich durch Grün Rot erzeugen würde, rot bleiben. In diesem Falle hat Goethe in seine Farbenlehre den Irrtum, dem er sich hingegeben hat, aufgenommen, und der muß natürlich durchaus korrigiert werden.
Ich will zunächst nichts anderes, als daß Sie sich unter den mancherlei Erscheinungen auch bewahren das rein Faktische, das wir jetzt vor geführt haben, daß also ein Grau, das heißt ein Dunkles, das sonst als bloßer Schatten entsteht, dann, wenn wir den Schatten selbst mit Farbe gewissermaßen durchtränken, daß dann in anderer Weise Helligkeit und Dunkelheit zusammenwirken, als wenn ich den Schatten nicht durchtränkte mit einer Farbe. Und wir merken uns, daß hier durch die Abdunkelung des Lichtes mit dem Rot die objektive Erscheinung des Grün hervorgerufen wird. Nun habe ich Sie hingewiesen auf
[122]
dasjenige, was da subjektiv erscheint - wie man sagt, subjektiv. Wir haben eine - wie man sagt - objektive Erscheinung, das Grün, das auf dem Schirme gewissermaßen bleibt, wenn es auch nicht fixiert ist, so lange, als wir die Bedingungen dazu hergestellt haben, und hier etwas, was gewissermaßen subjektiv, von unserem Auge allein abhängig ist. Goethe nennt die grüne Farbe, die dann erscheint, wenn ich eine Zeitlang das Auge der Farbe exponiert habe, die geforderte Farbe, das geforderte Nachbild, das durch die Gegenwirkung selbst hervorgerufen wird.
Nun, hier ist eines streng festzuhalten. Die Unterscheidung des Subjektiven und des Objektiven, zwischen der hier vorübergehend fixierten Farbe und der durch das Auge scheinbar bloß als Nachbild geforderten Farbe, diese Unterscheidung hat in keinem objektiven Tat bestand irgendeine Rechtfertigung. Ich habe es zu tun, indem ich durch mein Auge hier das Rot sehe, einfach mit all den Ihnen beschriebenen physikalischen Apparaten, Glaskörper, Linse, der Flüssigkeit zwischen der Linse und der Hornhaut. Ich habe es mit einem sehr differenzierten physikalischen Apparat zu tun. Dieser physikalische Apparat, der in der

mannigfaltigsten Weise Helligkeit und Dunkelheit durcheinandermischt, der steht zu dem objektiv vorhandenen Äther in gar keiner anderen Beziehung als die Apparate, die ich hier auf gestellt habe, der Schirm, die Stange usw. Das eine Mal ist bloß die ganze Vorrichtung, die ganze Maschinerie mein Auge, und ich sehe ein objektives Phänomen durch mein Auge, genau dasselbe objektive Phänomen, das ich hier sehe, nur daß hier das Phänomen bleibt. Wenn ich aber mein Auge mir herrichte durch das Sehen so, daß es nachher in der sogenannten geforderten Farbe wirkt, so stellt sich das Auge in seinen Bedingungen wieder her in den neutralen Zustand. Aber dasjenige, wodurch ich Grün sehe, ist durchaus kein anderer Vorgang, wenn ich sogenannt subjektiv durch das Auge sehe, als wenn ich hier objektiv die Farbe fixiere. Deshalb sagte ich: Sie leben nicht so mit Ihrer Subjektivität, daß der Äther draußen Schwingungen macht und die Wirkung derselben als Farbe zum Ausdruck kommt, sondern Sie schwimmen im Äther, sind eins mit ihm, und es ist nur ein anderer Vorgang, ob Sie eins werden mit dem Äther hier durch die Apparate oder

[123]

durch etwas, was sich in Ihrem Auge selber vollzieht. Es ist kein wirklicher, wesenhafter Unterschied zwischen dem durch die rote Verdunkelung räumlich erzeugten grünen Bild und dem grünen Nachbild, das eben nur zeitlich erscheint; es ist ein - objektiv besehen - greifbarer Unterschied nicht, nur der, daß das eine Mal der Vorgang räumlich, das andere Mal der Vorgang zeitlich ist. Das ist der einzige wesenhafte Unterschied. Die sinngemäße Verfolgung solcher Dinge führt Sie da hin, jenes Entgegenstellen des sogenannten Subjektiven und des Objektiven nicht in der falschen Richtung zu sehen, in der es fortwährend von der neueren Naturwissenschaft gesehen wird, sondern die Sache so zu sehen, wie sie ist, nämlich daß wir das eine Mal eine Vorrichtung haben, durch die wir Farben erzeugen, unser Auge neutral bleibt, das heißt sich neutral macht gegen das Farbenentstehen, also dasjenige, was da ist, mit sich vereinigen kann. Das andere Mal wirkt es selbst als physikalischer Apparat. Ob aber dieser physikalische Apparat hier (außen) ist oder in Ihrer Stirnhöhle drinnen ist, ist einerlei. Wir sind nicht außer den Dingen und projizieren erst die Erscheinungen in den Raum, wir sind durchaus mit unserer Wesenheit in den Dingen und sind um so mehr in den Dingen, als wir aufsteigen von gewissen physikalischen Erscheinungen zu anderen physikalischen Erscheinungen. Kein Unbefangener, der die Farbenerscheinungen durchforscht, kann anders, als sich sagen: Mit unserem gewöhnlichen körperlichen Wesen stecken wir nicht drinnen, sondern mit unserem ätherischen und da durch mit unserem astralischen Wesen.

Wenn wir vom Lichte heruntersteigen zur Wärme, die wir auch wahrnehmen als etwas, was ein Zustand unserer Umgebung ist, der für uns eine Bedeutung gewinnt, wenn wir ihm exponiert sind, so werden wir bald sehen: Es ist eine bedeutsame Modifikation zwischen dem Wahrnehmen des Lichtes und dem Wahrnehmen der Wärme. Für die Lichtwahrnehmung können Sie genau lokalisieren diese Wahrnehmung in dem physikalischen Apparat des Auges, dessen objektive Bedeutung ich eben charakterisiert habe. Für die Wärme, was müssen Sie sich denn da sagen? Wenn Sie wirklich sich fragen: Wie kann ich vergleichen die Beziehung, in der ich zum Lichte stehe, mit der Beziehung, in der ich zur Wärme stehe, so müssen Sie sich auf diese Frage

[124]

antworten: Zum Lichte stehe ich so, daß mein Verhältnis lokalisiert ist gewissermaßen durch mein Auge an einen bestimmten Körperort. Das ist aber bei der Wärme nicht so. Für sie bin ich gewissermaßen ganz Sinnesorgan. Ich bin für sie ganz dasselbe, was für das Licht das Auge ist. So daß wir also sagen können: Von der Wahrnehmung der Wärme können wir nicht im selben lokalisierten Sinne sprechen wie von der Wahrnehmung des Lichtes. Aber gerade, indem wir die Aufmerksamkeit auf so etwas richten, können wir noch auf etwas anderes kommen.

Was nehmen wir denn eigentlich wahr, wenn wir in ein Verhältnis treten zu dem Wärmezustand unserer Umgebung? Ja, da nehmen wir eigentlich dieses Schwimmen in dem Wärmeelement unserer Umgebung sehr deutlich wahr. Nur: Was schwimmt denn? Bitte, beantworten Sie sich diese Frage, was da eigentlich schwimmt, wenn Sie in der Wärme Ihrer Umgebung schwimmen. Nehmen Sie folgendes Experiment. Sie füllen einen Trog mit einer mäßig warmen Flüssigkeit, mit mäßig warmem Wasser, mit einem Wasser, das Sie als lauwarm empfinden, wenn Sie beide Hände hineinstecken - nicht lange hineinstecken, Sie probieren das nur. Dann machen Sie folgendes: Sie stecken zuerst die linke Hand in möglichst warmes Wasser, wie Sie es gerade noch ertragen können, dann die rechte Hand in möglichst kaltes Wasser, wie Sie es auch gerade noch ertragen können, und dann stecken Sie rasch die linke und die rechte Hand in das lauwarme Wasser. Sie werden sehen, daß der rechten Hand das lauwarme Wasser sehr warm vorkommt und der linken sehr kalt. Die heißgewordene Hand von links fühlt dasselbe als Kälte, was die kaltgewordene Hand von rechts als Wärme fühlt. Vorher fühlten Sie eine gleichmäßige Lauigkeit. Was ist denn das eigentlich? Ihre eigene Wärme, die schwimmt und verursacht, daß Sie die Differenz zwischen ihr und der Umgebung fühlen. Dasjenige, was von Ihnen schwimmt in dem Wärmeelement Ihrer Umgebung, was ist es denn? Es ist Ihr eigener Wärmezustand, der durch Ihren organischen Prozeß herbeigeführt wird, der ist nicht etwas Unbewußtes, in dem lebt Ihr Bewußtsein. Sie leben innerhalb Ihrer Haut in der Wärme, und je nachdem diese ist, setzen Sie sich auseinander mit dem Wärmeelement Ihrer Umgebung.

[125]

In diesem schwimmt Ihre eigene Körperwärme. Ihr Wärmeorganismus schwimmt in der Umgebung.

Denken Sie sich solche Dinge durch, dann geraten Sie ganz anders in die Nähe der wirklichen Naturvorgänge als durch dasjenige, was Ihnen die heute ganz verabstrahierte und aus aller Realität heraus-gezogene Physik bieten kann.

Nun gehen wir aber noch weiter hinunter. Wir haben gesehen, wenn wir unseren eigenen Wärmezustand erleben, dann können wir sagen, daß wir ihn dadurch erleben, daß wir mit ihm schwimmen in unserer Wärmeumgebung, also entweder, daß wir wärmer sind als unsere Umgebung und es empfinden als uns aussaugend - wenn die Umgebung kalt ist -, oder wenn wir kälter sind, es empfinden, als ob uns die Umgebung etwas gibt. Das wird nun ganz anders, wenn wir in einem anderen Elemente leben. Sehen Sie, wir können also in dem leben, was dem Licht zugrunde liegt. Wir schwimmen im Lichtelement. Wir haben jetzt durchgeführt, wie wir im Wärmeelement schwimmen. Wir können aber auch im Luftelement schwimmen, das wir eigentlich fortwährend in uns haben. Wir sind ja in sehr geringem Maße ein fester Körper, wir sind eigentlich nur zu ein paar Prozent ein fester Körper als Mensch, wir sind eigentlich über 90 Prozent eine Wassersäule, und Wasser ist eigentlich, insbesondere in uns, nur ein Mittel-zustand zwischen dem luftförmigen und dem festen Zustande. Wir können uns durchaus in dem luftartigen Element selber erleben, so wie wir uns im wärmeartigen Element erleben, das heißt, unser Bewußtsein steigt effektiv hinunter in das luftartige Element. Wie es in das Lichtelement steigt und in das Wärmeelement, so steigt es in das Luftelement. Indem es aber in das Luftelement steigt, kann es sich wiederum auseinandersetzen mit demjenigen, was in der Luftumgebung geschieht, und diese Auseinandersetzung ist dasjenige, was in der Erscheinung des Schalls, des Tones, zum Vorschein kommt. Sie sehen, wir müssen gewisse Schichten unseres Bewußtseins unterscheiden. Wir leben mit einer ganz anderen Schichte unseres Bewußtseins mit dem Lichtelement, indem wir selber teilnehmen an ihm, wir leben mit einer anderen Schichte unseres Bewußtseins im Wärmeelement, indem wir selber teilnehmen an ihm, und wir leben in einer anderen Schichte unseres

[126]

Bewußtseins im Luftelement, indem wir selber teilnehmen an ihm. Wir leben, indem unser Bewußtsein imstande ist, hinunterzutauchen in das gasige, luftförmige Element, wir leben in dem luftförmigen Element unserer Umgebung und können uns dadurch fähig machen, Schallerscheinungen wahrzunehmen, Töne wahrzunehmen. Gerade so, wie wir selbst mit unserem Bewußtsein teilnehmen müssen an den Lichterscheinungen, damit wir in den Lichterscheinungen unserer Umgebung schwimmen können, wie wir teilnehmen müssen am Wärmeelement, damit wir in ihm schwimmen können, so müssen wir auch teilnehmen an dem Luftigen, wir müssen selber in uns differenziert etwas Luftiges haben, damit wir das äußere, meinetwegen durch eine Pfeife, eine Trommel, eine Violine differenzierte Luftige wahrnehmen können.

In dieser Beziehung ist unser Organismus etwas außerordentlich interessant sich Darbietendes. Wir atmen die Luft aus - unser Atmungsprozeß besteht ja darinnen, daß wir Luft ausatmen und Luft wieder einatmen. Indem wir Luft ausatmen, treiben wir unser Zwerchfell in die Höhe. Das ist aber mit einer Entlastung unseres ganzen organischen Systems unter dem Zwerchfell in Verbindung. Dadurch wird gewissermaßen, weil wir das Zwerchfell nach oben bringen beim Ausatmen und unser organisches System unter dem Zwerchfell entlastet wird, das Gehirnwasser, in dem das Gehirn schwimmt, nach abwärts getrieben, dieses Gehirnwasser, das aber nichts anderes ist als eine etwas verdichtete Modifikation, möchte ich sagen, der Luft, denn in Wahrheit ist es die ausgeatmete Luft, die das bewirkt. Wenn ich wieder einatme, wird das Gehirnwasser nach aufwärts getrieben, und ich lebe fortwährend, indem ich atme, in diesem von oben nach unten und von unten nach oben sich vollziehenden Schwingen des Gehirnwassers, das ein deutliches Abbild meines ganzen Atmungsprozesses ist. Lebe ich mit meinem Bewußtsein da durch, daß teilnimmt mein Organismus an diesen Oszillationen des Atmungsprozesses, dann ist das eine innerliche Differenzierung im Erleben eines Luftwahrnehmens, und ich stehe eigentlich fortwährend durch diesen Vorgang, den ich nur etwas grob geschildert habe, in einem Lebensrhythmus

darinnen, der in seiner Entstehung und in
[127]
seinem Verlauf in Differenzierung der Luft besteht. Dasjenige, was da innerlich entsteht - natürlich nicht so grob, sondern in mannigfaltiger Weise differenziert, so daß dieses Auf- und Abschwingen der rhythmischen Kräfte, die ich gekennzeichnet habe, selber etwas ist wie ein komplizierter, fortwährend entstehender und vergehender Schwingungsorganismus -, diesen innerlichen Schwingungsorganismus, den bringen wir in unserem Ohre zum Zusammenstoßen mit demjenigen, was von außen, sagen wir, wenn eine Saite angeschlagen wird, an uns tönt. Und gerade so, wie Sie den Wärmezustand Ihrer eigenen Hand, wenn Sie sie ins lauwarme Wasser hineinheben, wahrnehmen durch die Differenz zwischen der Wärme Ihrer Hand und der Wärme des Wassers, so nehmen Sie wahr den entsprechenden Ton oder Schall durch das Gegeneinanderwirken Ihres inneren, so wunder bar gebauten Musikinstrumentes mit demjenigen, was äußerlich in der Luft als Töne, als Schall, zum Vorschein kommt. Das Ohr ist gewisser maßen nur die Brücke, durch die Ihre innere Leier des Apollo sich aus gleicht in einem Verhältnis mit demjenigen, was von außen an differenzierter Luftbewegung an Sie herantritt. Sie sehen, der wirkliche Vorgang - wenn ich ihn real schildere -, der wirkliche Vorgang beim Hören, nämlich beim Hören des differenzierten Schalles, des Tones, der ist von jener Abstraktion weit verschieden, wo man sagt: Draußen, da wirkt etwas, das affiziert mein Ohr. Die Affektion des Ohres wird als eine Wirkung auf mein subjektives Wesen wahrgenommen, das man wiederum - ja, mit welcher Terminologie auch? - beschreibt oder eigentlich nicht beschreibt. Man kommt nicht weiter, wenn man klar ausdenken will, was da eigentlich immer als Idee zugrunde gelegt wird. Man kann gewisse Dinge, die gewöhnlich angeschlagen werden, nicht zu Ende denken, weil diese Physik weit entfernt ist, einfach auf die Tatsachen einzugehen.

Sie haben tatsächlich drei Stufen vor sich der Beziehungen des Menschen zur Außenwelt, ich möchte sagen: die Lichtstufe, die Wärme-stufe, die Ton- oder Schallstufe. Aber sehen Sie, da liegt etwas sehr Eigentümliches noch vor. Wenn Sie unbefangen Ihr Verhältnis, das heißt Ihr Schwimmen im Lichtelement betrachten, dann müssen Sie sich sagen: Sie können selbst nur als Ätherorganismus in demjenigen,
[128]
was da draußen in der Welt vor sich geht, leben. Indem Sie im Wärmeelement leben, leben Sie mit Ihrem ganzen Organismus im Wärmeelement Ihrer Umgebung darinnen. Jetzt lenken Sie den Blick von diesem Drinnenleben herunter bis zum Drinnenleben im Ton- und Schallelement, dann leben Sie eigentlich, indem Sie selbst zum Luftorganismus werden, in der differenziert gestalteten äußeren Luft darinnen. Das heißt, nicht mehr im Äther, sondern eigentlich schon in der äußeren physikalischen Materie, in der Luft leben Sie da drinnen. Daher ist das Leben im Wärmeelement eine ganz bedeutsame Grenze. Gewisser maßen bedeutet das Wärmeelement, das Leben in ihm, für Ihr Bewußtsein ein Niveau. Dieses Niveau können Sie auch sehr deutlich
Bild GA 320 128
dadurch wahrnehmen, daß Sie ja schließlich äußere und innere Wärme in der reinen Empfindung kaum unterscheiden können. Aber das Leben im Lichtelement liegt über diesem Niveau. Sie steigen gewisser maßen in eine höhere ätherische Sphäre hinauf, um mit Ihrem Bewußtsein drinnen zu leben. Und Sie dringen unter jenes Niveau, wo Sie mit der Außenwelt in verhältnismäßig einfacher Weise sich ausgleichen, hinunter, indem Sie als Luftmensch sich mit der Luft auseinander setzen in den Ton- oder Schallwahrnehmungen.

Wenn Sie alles das zusammenhalten, was ich jetzt gezeigt habe, mit demjenigen, was ich über die Anatomie und Physiologie gesagt habe, so können Sie nicht anders, als das Auge als physikalischen Apparat auffassen. Je weiter nach außen Sie gehen, desto physischer finden Sie das Auge, je mehr nach innen, desto mehr von Vitalität durchzogen. Wir haben also ein in uns lokalisiertes Organ, um uns über ein gewisses Niveau zu erheben. Wir leben dann auf einem gewissen Niveau auf gleich und gleich mit der Umgebung, indem wir mit unserer
[129]
Wärme ihr entgegentreten und die Differenz irgendwo wahrnehmen. Da haben wir kein so spezialisiertes Organ als das Auge, da werden wir selbst in gewisser Weise ganz zum Sinnesorgan. Jetzt tauchen wir unter dieses Niveau hinunter. Wo wir Luftmensch werden, wo wir uns auseinandersetzen mit der differenzierten äußeren Luft, da lokalisiert sich wiederum diese Auseinandersetzung, da lokalisiert sich etwas zwischen dem, was in uns vorgeht, dieser Leier des Apollo, dieser Rhythmisierung unseres Organismus, die nur nachgebildet ist in der Rhythmisierung des Rückenmarkwassers, und der äußeren Luft. Was da vorgeht, ist durch eine Brücke verbunden. Da ist also wieder um solch eine Lokalisation, aber jetzt unter dem Niveau, wie wir im Auge eine solche Lokalisation über dem Niveau haben.

Sehen Sie, unsere Psychologie, die ist eigentlich in einer noch schlimmeren Lage als unsere Physiologie und unsere Physik, und man kann es eigentlich den Physikern nicht sehr krumm nehmen, daß sie sich so unrealistisch ausdrücken über das, was in der Außenwelt ist, weil sie gar nicht unterstützt werden von den Psychologen. Die Psychologen sind dressiert worden von den Kirchen, die in Anspruch genommen haben alles Wissen über Seele und Geist. Daher hat diese Dressur, die die Psychologen angenommen haben, sie dazu geführt, eigentlich nur den äußeren Apparat als den Menschen zu betrachten und die Seele und den Geist nur noch in Wortklängen, in Phrasen zu haben. Unsere Psychologie ist eigentlich nur eine Sammlung von Worten. Denn was sich die Menschen eigentlich vorstellen sollen bei «Seele» und «Geist», darüber gibt es eigentlich nichts, und so kommt es, daß es den Physikern vorkommt, wenn draußen Licht wirkt, so affiziert es das Auge, das Auge übt eine Gegenwirkung aus oder aber es empfängt einen Eindruck, und das ist ein inneres, subjektives Er leben. Da beginnen dann ganze Knäuel von Unklarheiten. Und in ganz ähnlicher Weise, sagen es die Physiker nach, ist es bei den anderen Sinnesorganen. Wenn Sie heute eine Psychologie durchlesen, so finden Sie darinnen eine Sinneslehre. Von Sinn wird gesprochen, vom allgemeinen Sinn, als ob es so etwas gäbe. Man versuche nur zu studieren das Auge. Es ist etwas ganz anderes als das Ohr. Ich habe Ihnen das gekennzeichnet, das Liegen unter und über dem Niveau. Auge und
[130]
Ohr sind ganz verschiedenartig innerlich gebildete Organe, und das ist es, worauf in bedeutsamer Weise Rücksicht genommen werden muß.

Bleiben wir hier einmal stehen, überlegen Sie sich das, und morgen wollen wir von diesem Punkte aus über die Schallehre, die Tonlehre sprechen, damit Sie von dort aus wiederum die anderen physikalischen Gebiete erobern können.

Ich möchte Ihnen heute nur noch eines vorführen. Das ist das, was man in gewisser Beziehung das Glanzstück der modernen Physik nennen kann, was in gewisser Beziehung auch ein Glanzstück ist. Sehen Sie, wenn Sie einfach mit dem Finger über eine Fläche streichen, also einen Druck ausüben durch Ihre eigene Anstrengung, so wird die Fläche warm. Sie erzeugen dadurch, daß Sie einen Druck ausgeübt haben, Wärme. Man kann nun dadurch, daß man objektive mechanische Vorgänge hervorruft, ausgesprochen mechanische Vorgänge, wiederum Wärme erzeugen, und wir haben als eine weitere Grundlage für dasjenige, was wir dann morgen weiter betrachten wollen, diesen Apparat improvisiert. Wenn Sie jetzt sehen würden, wie hoch das Thermometer steht in diesem Apparat, so bekommen Sie heraus am Thermometerstand 16° und etwas. Nun haben wir in diesem Gefäße darinnen Wasser und in diesem Wasserkörper darinnen ein Schwung-rad, eine Trommel, die wir in rasche Drehung versetzen, so daß diese eine mechanische Arbeit leistet, im Wasser die Teile ordentlich durch einanderwirft, das Wasser aufschaufelt, und wir werden nach einiger Zeit das Thermometer wieder anschauen. Sie werden dann sehen, daß es gestiegen ist, daß also durch bloß mechanische Arbeit das Wasser an Wärme zugenommen hat, das heißt, es wird durch mechanische Arbeit Wärme produziert. Das hat man dann verarbeitet, zuerst in rechnungsmäßiger Weise, nachdem besonders Julius Robert Majer darauf aufmerksam gemacht hatte. Julius Robert Mayer hat es selbst verarbeitet zu dem sogenannten mechanischen Wärme-Äquivalent. Hätte man es in seinem Sinne ausgebaut, so hätte man damit nichts anderes gesagt, als daß eine bestimmte Zahl der Ausdruck ist für das, was man an der Wärme messen kann durch mechanische Arbeit und umgekehrt. Das aber ist dann in einer übersinnlichen, metaphysischen Weise ausgewertet worden, indem man gesagt hat: Also, wenn ein konstantes Verhältnis
[131]
besteht zwischen der geleisteten Arbeit und der Wärme, so ist dies einfach umgewandelte Arbeit - umgewandelte! -, während man mit nichts anderem zunächst zu tun hatte als mit dem zahlenmäßigen Ausdruck des Zusammenhangs zwischen der mechanischen Arbeit und der Wärme.

Hinweise

1. ↑ Farbige Schatten entstehen nur, wenn der durch die farbige Lichtquelle von einem Gegenstand geworfene Schatten durch eine zweite weiße bzw.

farbneutrale Lichtquelle aufgehellt wird. Macht man den Versuch in einem völlig abgedunkelten Raum mit nur einer einzigen Lichtquelle, so erscheint der Schatten stets tiefschwarz, egal ob es sich dabei um eine weiße oder eine farbige Lichtquelle handelt. Wird aber dann der schwarze Schatten, der von einer farbigen Lichtquelle erzeugt wird, mit einer zweiten, weißen Lampe aufgehellt, erscheint er *sofort und sehr intensiv* in der Gegenfarbe der farbigen Lichtquelle. Ob das eine objektive Erscheinung ist, wie Rudolf Steiner im Vortrag ausführt, oder ob es sich dabei um eine subjektive Reaktion des Auges, um einen Nachbildeffekt handelt, wie Goethe meinte, ist bis heute noch nicht völlig klargestellt. Für die Objektivität der Erscheinung spricht, dass sie *sofort und sehr intensiv* auftritt, wenn die zweite Lichtquelle dazukommt, während Nachbilder in der Regel erst dann deutlich hervortreten, wenn das Auge für einige Zeit auf der Erscheinung ruht. In den Hinweisen der 2., erweiterten Auflage der GA 320 (1964) wird dazu bemerkt:

„Die Nachprüfung dieses Versuches mit dem Rohr führte schon bald zu einem negativen Ergebnis. Dadurch veranlaßt, kam es zu zwei Experimentalabenden Rudolf Steiners zusammen mit vier bzw. drei andern Teilnehmern in Dornach im Herbst 1922. Der farbige Schatten erschien durch das Rohr oder abgewandelte Einrichtungen oft mit einer schwachen Farbnuance, aber meistens derjenigen der farbigen Beleuchtung.
Vom Schluß des zweiten Abends gibt einer der Teilnehmer, V. C. Bennie, folgende Darstellung: Nahe einer Wand hing ein Seil herab, davor brannte noch eine rote Lampe, so daß der Schatten des Seils, von der gewöhnlichen Beleuchtung des Raumes erhellt, intensiv grün erschien. Darauf machte einer der Teilnehmer aufmerksam. Rudolf Steiner betrachtete den Schatten etwa eine halbe Minute und sagte dann: Dieses Grün ist nur im ganzen Zusammenhang vorhanden. Es ist selbstverständlich «subjektiv», wie man sagt. Hier (Rot) hat man zu viel, hier (Grün) zu wenig. Das mit dem Rohr ist Unsinn. Goethe hat recht. Die Stelle wird korrigiert, darauf können Sie sich verlassen. (Mit Lächeln): Mir liegt nicht daran, Goethes Farbenlehre zu widersprechen.
Nach anderen Aussagen sprach Rudolf Steiner einmal davon, die Farbwirkung im Schatten auf chemischem Wege nachzuweisen. Nicht bekannt ist, ob diese Absicht vor oder nach den Versuchen vom Herbst 1922 bestand.
Im obigen Zusammenhang, aber auch im Vortrag, ist von «subjektiv» mit dem Zusatz «wie man sagt» die Rede. Erst in den anschließenden Ausführungen des Vortrages rückt Rudolf Steiner diese Begriffe in seinem Sinn zurecht. Vgl. das Diskussionsvotum S. 20-21 und den Schluß des Vortrages vom 8. Mai 1921 in «Über das Wesen der Farben», Stuttgart 1959 (GA 291).“ (Lit.: GA 320 (1964), S 197f)

Ganz allgemein zum Verhältnis des Subjektiven zum Objektiven bei den Farberscheinungen sagt Rudolf Steiner in GA 291:

"Die Physik soll es bei dem bloßen im Raume Vorhandenen des Lichtes lassen. Das Betrachten des Farbigen kann überhaupt nicht geschehen, ohne in das Seelische heraufgehoben zu werden. Denn es ist eine bloße törichte Rederei, wenn man sagt, das Farbige sei lediglich ein Subjektives. Und wenn man namentlich dann etwa dazu übergeht zu sagen - wobei man sich vom Ich nichts Genaues vorstellt -, draußen wäre irgendeine objektive Veranlassung, und die wirke auf uns, auf unser Ich - - Unsinn ist es; das Ich selber ist in der Farbe drinnen. Es sind das Ich und auch der menschliche Astralleib gar nicht von dem Farbigen zu unterscheiden, sie leben in dem Farbigen und sind insoferne außer dem physischen Leib des Menschen, als sie mit dem Farbigen draußen verbunden sind; und das Ich und der astralische Leib, sie bilden im physischen Leibe und im Ätherleibe die Farben erst ab. Das ist es, worauf es ankommt. So daß die ganze Frage nach der Wirkung eines Objektiven des Farbigen auf ein Subjektives ein Unsinn ist; denn in der Farbe drinnen liegt schon das, was Ich, was astralischer Leib ist, und mit der Farbe herein kommt das Ich und der astralische Leib. Die Farbe ist der Träger des Ichs und des astralischen Leibs in den physischen und in den Ätherleib hinein. So daß die ganze Betrachtungsweise einfach umgekehrt und umgewendet werden muß, wenn man zu der Realität vordringen will.

Was da also hineingekrochen ist in die Physik, und was die Physik mit ihren Strichen und Linien umfängt, das muß wieder heraus. Es müßte geradezu zunächst einmal eine Periode eintreten, wo man es ver schmäht, überhaupt zu zeichnen, wenn man in der Physik von der Farbe spricht, wo man versuchen soll, die Farbe in ihrem Fluktuieren, in ihrem Leben zu erfassen." (Lit.: GA 291, S 59f)

In den Hinweisen zur 3. Auflage der GA 320 (1987) findet man noch eine etwas andere Darstellung:

"Dieser Versuch wurde von V. C. Bennie, damals Dozent für Physik am Kings College der Universität London, wiederholt angestellt, nachdem er 1921 die Nachschrift des Kurses durch Rudolf Steiner erhalten hatte. Immer mit negativem Ergebnis. Dadurch veranlaßt, kam es zu zwei Experimentalabenden in Dornach Ende September 1922. Rudolf Steiner hatte gewünscht dabeizusein. Die anderen Mitwirkenden waren Dr. Ernst Blümel, Mathematiker, V. C. Bennie und Dr. Oskar Schmiedel, Pharmazeut und Leiter von Kursen über Goethes Farbenlehre. Am ersten Abend war auch Dr. W. J. Stein beteiligt. Die beiden Abende führten zu keiner Bestätigung des Experimentes mit dem Rohr. Im übrigen wird das Ergebnis von den Teilnehmern verschieden überliefert. Worauf es hier aber ankommt, scheint an den beiden Abenden gar nicht zur Sprache gekommen zu sein, nämlich die durch Dr. Blümel überlieferte Absicht Rudolf Steiners, die Objektivität der Farbe im Schatten auf fotografischem oder chemischem Wege im Stuttgarter Forschungsinstitut nachzuweisen. Von solchen Versuchen des damaligen Forschungsinstituts ist aber nichts bekannt, sicher nicht von positiven Ergebnissen. Später, als die erste Auflage des Kurses in der Gesamtausgabe erscheinen sollte, lagen fotografische Versuche mit negativem Ergebnis vor: Trotz des Fortschrittes der Farbfotografie seit der Zeit Rudolf Steiners war in den Aufnahmen des farbigen Schattens die Farbe nicht fixiert. Das Gesamtbild zeigte zwar den Schatten in der geforderten Farbe, aber ausgeschnitten erschien er grau. Das ist heute anders. Es ergeben sich fixierte Farben, sogar ohne besondere Veranstaltungen. - Ausgangspunkt neuer Versuche war eine Aufnahme, welche der Berufsfotograf und Erarbeiter von Goethes Farbenlehre, Hans-Georg Hetzel, von einem Experiment des farbigen Schattens im Goethe-Farbstudio, Dornach, machen konnte. Sie zeigte außer der gewohnten Dreiheit von fordernder Farbe, farbigem Schatten und aufgehellter Farbe des Umfeldes, im Vordergrund noch eine kleine technische Grauskala. Diese erschienen trotz der intensiven Farbe des Schattens grau, auf derselben Aufnahme! Heute liegen von Hans-Georg Hetzel reproduzierbare Serienaufnahmen verschiedenfarbiger Schatten vor, jede Serie auf denselben Film aufgenommen und zur Kontrolle ergänzt durch dazwischengeschaltete Aufnahmen eines grauen Schattens. Es handelt sich um Dia-Filme. Jeder Film ist gewerbsmäßig in einem Automaten entwickelt als einer unter vielen Kundenaufträgen. Damit sind die verschiedenen Farben einer Serie in ein und demselben Entwicklungsprozeß hervorgebracht. Auch die Aufnahmen sind ganz undifferenziert erfolgt, alle mit derselben Farbfolie vor dem Objektiv, der Folie, welche der Farbtemperaturmesser für die Aufnahme von Grau angezeigt hat. Dadurch wird erreicht, daß Grau wirklich grau wird. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, fällt dennoch eine Entscheidung: Entweder es erscheinen alle farbigen Schatten gleich wie Grau, dann könnten die Farben der Schatten subjektiv sein; oder die Schatten erscheinen anders als das Grau, dann liegt in ihrem Räume eine besondere Wirksamkeit vor. Daß letzteres zutrifft, zeigt schon die Polaroidkamera mit ihrem besonderen Farbprozeß. Sie macht die farbigen Schatten stark grünstichig, nicht gleich wie den grauen. Es kann keine Rede davon sein, daß die farbigen Schatten gleich wie die grauen herauskommen. Ginge es nur um subjektiv oder objektiv, könnte es dabei sein Bewenden haben. Will man aber möglichst nahe an die wahren Farben der Schatten herankommen, ist natürlich notwendig, daß Grau grau wird. Beschreiben wir die bis jetzt beste der gewonnenen Serien: Grau ist ein schönes Mausgrau. Der blaue Schatten erscheint grau mit höchstens einem Hauch von Blau. Die anderen Schatten sind entschiedener farbig, alle braunstichig, gegen welche Farbe die geforderte sich nur in einer Nuance ankündigt. Auch Grün kommt entschieden anders als Grau heraus, aber in einem schwer zu beurteilenden Farbton, der meistens als bräunlich bezeichnet wird. Die im automatischen Verfahren vergrößert auf Papier kopierte Serie zeigt Blau und Grau gleich, und im übrigen dominiert der Braunton so, daß die anderen Nuancen untergehen. - Es ist schon angedeutet, daß die Sorte des Films eine große Rolle spielt. Interessanterweise ist aber auch die Art der Beleuchtung von Bedeutung. Diffuses Licht (z.B. Bühnenlampen) gibt bessere Farben als streng fokussiertes Licht. - Einzelaufnahmen von farbigen Schatten sind mit sehr schöner, fixierter Farbe erhalten worden. Sie werden aber schön durch besondere Behandlung der einzelnen Aufnahme. Damit kommt ihnen nicht dieselbe Beweiskraft zu. Beweiskräftig ist allerdings jede Aufnahme, welche nur aus Maßnahmen hervorgeht, die routinemäßig auch für die Aufnahme gewöhnlicher Farben getroffen werden, zeigt sie doch, daß der fotografische Prozeß, der ja für gewöhnliche Farben entwickelt worden ist, auch auf die farbigen Schatten

reagiert. Mehr soll hier nicht behauptet werden. Zum Ganzen des farbigen Schattens vgl. man G. Ott und H. O. Proskauer, «Das Rätsel des farbigen Schattens», Basel 1979. - Eine Serie der oben erwähnten Aufnahmen befindet sich im Archiv der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach. Näheres über die Versuche ist ausgeführt in den «Beiträgen zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe», Heft Nr. 97, Michaeli 1987." (Lit.: GA 320 (1987), S 197f)

Proskauer ist von der Objektivität des farbigen Schattens überzeugt und schreibt dazu:

"Kehren wir aber noch einmal zu einem einfachen Schatten zurück, der nur durch ein Licht im dunklen Raum entsteht, wenn ein undurchsichtiger Körper zwischen der Lichtquelle und dem Auffangkörper steht. Was als dunkler Schatten zwischen den Helligkeiten hier erscheint, ist Ausdruck der Polarität. Nun färbe man dieses eine Licht durch Vorsetzen der Farbscheibe: Man sieht: einen schwarzen Schatten zwischen der gefärbten Helligkeit zu seinen Seiten. Dieser schwarze Schatten ist gewissermaßen die Forderung des Lichtes (nicht des Auges!) als bloßer Helligkeit: es muß die Polarität: Dunkelheit auftreten. - Indem er auch im gefärbten Licht schwarz bleibt, steht er noch auf der untersten (1.) Stufe.

Nun lasse man langsam das zweite, ungefärbte Licht auf diesen schwarzen Schatten leuchten, indem man es durch einen Widerstand oder durch eine Blende ganz allmählich verstärkt. Was geschieht nun mit unserem Schatten? Wir sahen oben schon: Er wird, als Gegenschlag zum Licht, das ihn erzeugt, durch das 2. Licht an das 1. gebunden: Wird das erzeugende Licht schwächer, so wird der Schatten heller und umgekehrt. Je mehr die Farbscheibe jetzt das Licht verdunkelt, desto heller will auch der Schatten werden.

Man lösche nun das 2. Licht nochmals aus: Dann steht wieder ein schwarzer Schatten (die 1. Stufe) innerhalb einer farbigen Umgebung. (2. Stufe). Bringt man nun, wie vorher, das 2. Licht, es allmählich verstärkend, hinzu, - was geschieht? Das Auge sieht an der Stelle unseres farbigen Schattens eine schöne, erstaunlich intensive Farbe entstehen. Mit den «Augen des Geistes», der Vernunft, «sieht» man aber noch immer ihre Schattenunterlage. Hier wird die Finsternis zur Farbe! Nicht um ein gefärbtes Licht handelt es sich hier, sondern die Finsternis im Schattenraum ist in der Farbe, die hier allmählich erscheint, gewissermaßen integriert, ist ihre «Leiblichkeit». - Deshalb verschwindet diese zarte Farbe auch sofort, wenn man mit diesem Schatten Versuche anstellt, die entweder auf seine Finsternisqualität nicht gebührend Rücksicht nehmen oder seine Bindung an das ihn erzeugende Licht zerstören.

Die Farbe des farbigen Schattens, als «Gegenschlag», als «Forderung» zum gefärbten Licht, ist somit auf viel subtilere, kompliziertere Weise zustande gekommen, als die des gefärbten Schattens. Durch die dargestellten Beziehungen zwischen den beiden Lichtern und Schatten ergibt sich, daß der farbige Schatten die Erfüllung der aForderung», (3. Stufe) nicht des Auges, sondern eines gefärbten Lichtes darstellt! Das, was sich bei den Nachbildern jederzeit im Auge abspielt, spielt sich bei der Verumständung einer doppelten Beleuchtung und einer Beschattung außerhalb des Auges ab als Ausdruck einer umfassenden, von der Totalität ausgehenden «Forderung». Deshalb kann Rudolf Steiner (in seinem 1. Naturwissenschaftlichen Kurs, im 7. Vortrag) bei Besprechung dieses Phänomens sagen: «Ob aber dieser physikalische Apparat (beim farbigen Schatten d.V.) hier (außen) ist oder in Ihrer Stirnhöhle drinnen ist, ist einerlei. »Und vorher hieß es vom Nachbild« das eben nur zeitlich erscheint; es ist ein - objektiv besehen - greifbarer Unterschied nicht, nur der, daß das eine Mal der Vorgang räumlich, (beim farbigen Schatten, d.V.) das andere Mal der Vorgang zeitlich ist. Das ist der einzige wesenhafte Unterschied.»" (Lit.: Proskauer, S 108f)

Literatur

1. Gerhard Ott, Heinrich O. Proskauer: *Das Rätsel des farbigen Schattens*, Zbinden Verlag, Basel 1979
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, 2., erweiterte Auflage, GA 320 (1964)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, 3. Auflage, GA 320 (1987)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Siebenter_Vortrag&oldid=32828“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 17:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Vierter Vortrag

Aus AnthroWiki

[78]

VIERTER VORTRAG

Stuttgart, 26. Dezember 1919

Wir sind leider mit dem Zusammenstellen des Experimentier-Materials noch nicht weit genug gediehen. Daher werden wir manche Dinge, die wir heute machen wollten, erst morgen machen, und ich werde den Vortrag heute mehr so einrichten müssen, daß ich einiges, was uns nützlich sein wird in den nächsten Tagen, Ihnen noch zur Darstellung bringe, gewissermaßen mit einer kleinen Änderung meiner Absichten.
Ich möchte zunächst einfach vor Sie hinstellen dasjenige, was man nennen könnte das Urphänomen der Farbenlehre. Es wird sich darum handeln, daß Sie nach und nach dieses Urphänomen der Farbenlehre bewahrheitet, bekräftigt finden an den Erscheinungen, die Sie im ganzen Umfang der sogenannten Optik oder Farbenlehre beobachten können. Natürlich komplizieren sich die Erscheinungen, und das ein fache Phänomen tritt nicht überall gleich so bequem in die äußere Offenbarung. Aber wenn man sich die Mühe gibt, findet man es überall. Dieses einfache Phänomen, zunächst in Goethescher Art ausgesprochen, ist das: Sieht man ein Helleres durch Dunkelheit, dann wird
Bild GA 320 78
das Helle durch die Dunkelheit in dem Sinn der hellen Farben er scheinen, in dem Sinn des Gelblichen oder Rötlichen, mit anderen Worten: Sehe ich zum Beispiel irgendein leuchtendes, sogenanntes weißlich scheinendes Licht durch eine genügend dicke Platte, die irgendwie abgetrübt ist, so erscheint mir dasjenige, was ich sonst, indem
[79]
ich es direkt anschaue, weißlich sehe, das erscheint mir gelblich, gelb-rötlich. Hell durch Dunkelheit erscheint gelb oder gelblich rötlich. Das ist der eine Pol. Umgekehrt, wenn Sie hier einfach eine schwarze Fläche haben und Sie schauen sie direkt an, dann sehen Sie eben die schwarze Fläche. Nehmen Sie aber an, ich habe hier einen Wassertrog, durch diesen Wassertrog jage ich Helligkeit durch, so daß er aufgehellt ist, dann habe ich hier eine erhellte Flüssigkeit, und ich sehe das Dunkel dunkel durch Hell, sehe es durch Erhelltes. Da erscheint Blau oder Violett, Blaurot, das heißt der andere Pol der Farbe. Das ist das Urphänomen - Hell durch Dunkel: Gelb; Dunkel durch Hell: Blau.
Bild GA 320 79
Dieses einfache Phänomen kann überall gesehen werden, wenn man sich nur gewöhnt, real zu denken, nicht abstrakt zu denken, wie eben die heutige Wissenschaft denkt. Nun erinnern Sie sich von diesem Gesichtspunkt aus an den Versuch, den wir schon gemacht haben, wo wir einen Lichtzylinder haben durchgehen lassen durch ein Prisma und, indem der Lichtzylinder durch das Prisma durchging, eine wirkliche Farbenskala bekommen haben, die wir aufgefangen haben, vom Violett bis zum Rot. Dieses Phänomen, ich habe es Ihnen ja schon auf gezeichnet. Wir konnten sagen: Wenn wir hier das Prisma haben, hier den Lichtzylinder, dann geht das Licht in irgendeiner Weise durch das Prisma hindurch, wird nach oben abgelenkt. Und wir haben gesagt: Hier findet nicht nur eine Ablenkung statt. Eine Ablenkung würde stattfinden, wenn ein Gegenstand, ein durchsichtiger Gegenstand dem Lichte in den Weg gestellt würde, der parallele Flächen hat. Aber es
[80]
wird das Prisma, das zusammengehende Flächen hat, dem Lichte in den Weg gestellt. Dadurch bekommen wir im Durchgang durch das Prisma eine Verdunkelung des Lichtes. Wir haben es also in dem Augenblicke, wo wir das Licht durch das Prisma hindurchjagen, zu tun mit zweierlei, erstens mit dem einfachen, fortströmenden hellen Licht, dann aber mit dem dem Licht in den Weg gestellten Trüben. Aber dieses Trübe, haben wir gesagt, stellt sich so dem Lichte in den Weg, daß, während das Licht in der Hauptsache nach oben abgelenkt wird, dasjenige, was als Trübung entsteht, indem es nach oben strahlt, mit seinen Strahlen in der Richtung der Ablenkung sein wird. Das heißt, es strahlt Dunkelheit in das abgelenkte Licht hinein, Dunkelheit lebt gewissermaßen im abgelenkten Licht. Dadurch entsteht hier das Bläuliche, Violette. Aber die Dunkelheit strahlt auch nach unten. Da strahlt sie, während der Lichtzylinder so (nach oben) abgelenkt wird, nach unten, und sie wirkt entgegengesetzt dem abgelenkten Licht, kommt gegen dieses nicht auf, und wir können sagen: Da übertönt das abgelenkte helle Licht die Dunkelheit, und wir bekommen die gelblichen oder gelblich-rötlichen Farben. Nehmen wir einen genügend dünnen Lichtzylinder, so können wir, wenn wir in der Richtung dieses Lichtzylinders schauen - mit unseren Augen können wir ja durch das Prisma hindurch -, statt daß wir von außen auf einem Schirm anschauen das Bild, das entworfen wird, können wir unser Auge an die Stelle dieses Bildes stellen. Dann sehen wir, wenn wir durch das Prisma hindurchsehen, dasjenige, was hier ein Ausschnitt ist, durch den uns der Lichtzylinder entsteht, verschoben. Wir haben also hier wiederum, wenn wir innerhalb der Fakten stehen bleiben, das Phänomen vor uns: Wenn ich hier hinschaue, so sehe ich dasjenige, was mir sonst direkt zukommen würde, durch das Prisma nach unten verschoben. Aber ich sehe es außerdem farbig. Sie sehen es überall farbig. Was sehen Sie eigentlich? Wenn Sie sich vergegenwärtigen, was Sie hier sehen, und rein aussprechen, was Sie sehen im Zusammenhang mit demjenigen, was wir eben festgestellt haben, dann ergibt sich Ihnen dasjenige, was Sie wirklich sehen, auch für die Einzelheit, unmittelbar. Sie müssen sich nur an das Gesehene halten. Nicht wahr, wenn Sie so hinschauen auf den Lichtzylinder - weil er
[81]
Bild GA 320 81
Ihnen entgegenkommt, der helle Lichtzylinder -, so sehen Sie ein Helles, aber Sie sehen das Helle durch das Abgedunkelte, durch die blaue Farbe, ein Helles durch ein Dunkles. Also müssen Sie hier Gelb oder Gelbrötlich sehen, Gelb und Rot. - Nicht wahr, ein deutlicher Beweis, daß Sie hier oben ein Abgedunkeltes haben, ist, daß die blaue Farbe entsteht. - Und unten ist Ihnen die rote Farbe ebenso ein Beweis, daß Sie ein Aufgehelltes haben. Ich habe Ihnen ja gesagt, das Hell übertönt die Dunkelheit. Also sehen Sie, indem Sie hinschauen, den Lichtzylinder, wie hell er auch sein mag, noch durch ein Aufgehelltes. Er ist dunkel gegenüber dem Aufgehellten. Sie sehen also ein Dunkles durch ein Erhelltes, und Sie müssen es unten blau sehen oder blaurot. Sie brauchen bloß das Phänomen aus zusprechen, dann haben Sie auch dasjenige, was Sie sehen können. Das, was sich dem Auge darbietet, ist, was Sie sonst sehen: das Blau, durch das Sie hindurchschauen. Also erscheint das Hell rötlich. Am unteren Rand haben Sie die Erhelltheit. Wie hell auch der Lichtzylinder sein mag, Sie sehen ihn durch ein Erhelltes. Also sehen Sie ein Dunkleres durch ein Erhelltes und Sie sehen es blau. Darauf kommt es an, auf das Polarische. Das erstere, das am Schirm, kann man, wenn man gelehrt sein will, die objektiven Farben nennen. Das andere, was man sieht, wenn man durch das Prisma schaut, kann man nennen das subjektive Spektrum. Das subjektive Spektrum erscheint in Umkehrung des objektiven Spektrums. Wenn wir so sprechen, dann haben wir ganz

gelehrt gesprochen.
[82]
Nun, über diese Erscheinungen ist ja sehr viel, namentlich im Laufe der neueren Zeit, gegrübelt worden. Nicht nur, daß man so, wie wir es jetzt versucht haben, die Erscheinungen angesehen und sie reinlich ausgesprochen hat, sondern man hat über die Dinge gegrübelt, und das äußerste Grübeln ist ja schon angegangen, als der berühmte Newton über das Licht deshalb nachgedacht hat, weil ihm zuerst dieses Farbenspektrum sich dargeboten hat. Newton hat sich allerdings die sogenannte Erklärung - eine solche ist es immer nur - verhältnismäßig leicht gemacht. Er hat gesagt: Nun, wenn wir eben das Prisma haben, so lassen wir weißes Licht hinein. Da drinnen sind schon die Farben enthalten, das Prisma lockt sie hervor, und dann marschieren sie der Reihe nach auf. Ich habe einfach das weiße Licht zerlegt. Nun hat sich Newton vorgestellt: Jeder Farbenart entspricht ein bestimmter Stoff, so daß also in dem Gesamten stofflich sieben Farben enthalten sind. Gewissermaßen ist für ihn dieses Durchlassen des Lichtes durch das Prisma eine Art chemischer Zerlegung des Lichtes in sieben einzelne Stoffe. Er hat sich sogar Vorstellungen gemacht, welche Stoffe größere Korpuskeln, Kügelchen aussenden und welche Stoffe kleinere. Nun also liegt in diesem Sinne die Sache so, daß die Sonne uns Licht sendet; wir lassen das Licht ein durch den kreisförmigen Spalt, da (Prisma) fällt es auf als ein Lichtzylinder. Aber dieses Licht besteht in lauter kleinen Korpuskeln, kleinen Körperchen, die hier aufstoßen, dann von ihrer Richtung abgelenkt werden, und dann bombardieren sie den Schirm. Da (Prisma) fallen diese kleinen Kanonenkügelchen auf. Die kleinen fliegen nach oben, die großen nach unten, die kleinen sind die violetten, die großen sind die roten, nicht wahr? Und so sondern sich die großen von den kleinen. Diese Anschauung, daß da ein Stoff oder verschiedene Stoffe durch die Welt fliegen, die wurde sehr bald erschüttert von anderen Physikern, Huygens und Young und anderen, und es ist endlich dazu gekommen, daß man sich gesagt hat: So geht es doch nicht, daß da diese kleinen Kügelchen von irgendwo ausgehen und einfach durch das Medium getrieben werden oder auch nicht durch ein Medium getrieben werden und entweder auf einem Schirm ankommen, ein Bild erzeugen, oder in das Auge gelangen, um bei uns die Erscheinung des Rot und so weiter hervorzurufen. Damit geht es
[83]
doch nicht. Und ich möchte sagen: Zuletzt wurden die Menschen dazu getrieben, sich zu beweisen, daß es so nicht gehe, durch einen Versuch, der ja allerdings auch schon vorbereitet war, sogar bei dem Jesuiten Grimaldi und auch durch andere. Es wurde diese ganze Anschauung wesentlich erschüttert durch dasjenige, was durch Fresnel als Versuch angestellt worden ist.
Diese Fresnelschen Versuche sind außerordentlich interessant. Man muß sich einmal klar werden, was da eigentlich geschieht in der Anordnung, die Fresnel seinen Versuchen gegeben hat. Aber ich bitte Sie, jetzt wirklich auf die Tatsachen recht sehr achtzugeben, denn es handelt sich darum, daß wir ganz genau ein Phänomen studieren. -Nehmen Sie an, ich hätte zwei Spiegel und hier eine Lichtquelle, das heißt mit einer Flamme leuchte ich von da aus, so daß ich, wenn ich hier einen Schirm aufstelle, Bilder bekomme durch diesen Spiegel und Bilder bekomme von dem anderen Spiegel. Nehmen Sie also
Bild GA 320 83
an - ich werde das im Durchschnitt zeichnen - zwei sehr wenig gegeneinander geneigte Spiegel. Habe ich hier eine Lichtquelle - ich will sie L nennen - und einen Schirm, so spiegelt sich mir das Licht, indem es hier (Spiegel) auffällt, so daß ich in der Lage sein kann, hier
[84]
durch das reflektierte Licht den Schirm zu beleuchten. Wenn ich das Licht hier auffallen lasse, so kann ich durch den Spiegel den Schirm hier beleuchten, so daß er hier in der Mitte heller ist als in der Um gebung. Nun habe ich aber hier einen zweiten Spiegel, durch den das Licht etwas anders reflektiert wird, und es wird gewissermaßen noch ein Teil desjenigen, was von hier unten von meinem Lichtkegel nach dem Schirm hindirigiert wird, noch hinein in das Obere fallen, so daß durch die Neigung gewissermaßen sowohl das, was der obere Spiegel spiegelt, als Helligkeit auf den Schirm geworfen wird, als auch, was vom unteren Spiegel gespiegelt wird. Man kann sagen, daß es für diesen Schirm so ist, wie wenn er von zwei Orten aus erhellt würde. Nehmen Sie nun an, es habe einen Physiker gegeben, der das sieht. Dieser Physiker, der das sieht, dächte newtonisch. Dann wird er sich sagen: Da ist die Lichtquelle, die bombardiert zuerst den ersten Spiegel, der schmeißt ihre Kügelchen hieher. Diese prallen ab, kommen auf den Schirm und erhellen ihn. Aber auch von dem unteren Spiegel prallen die Kügelchen ab. Da kommen viele Kügelchen an. Es muß viel heller sein, wenn die zwei Spiegel da sind, als wenn nur der eine Spiegel da ist. Richte ich die Sache so ein, daß ich den zweiten Spiegel weg-mache, so müßte der Schirm durch das hergeworfene Licht weniger erhellt sein, als wenn ich die zwei Spiegel habe. Allerdings, ein Gedanke könnte diesem Physiker kommen, der richtig fatal wäre. Denn diese Korpuskeln, diese Körperchen, die müssen diesen Weg machen, da kommen die anderen herunter. Warum just nun diejenigen, die da herunterkommen, gar nicht auf diese stoßen und sie wegschleudern, das ist außerordentlich schwer einzusehen. - Überhaupt, Sie können in unseren Physikbüchern sehr schöne Erzählungen über die Wellentheorie finden. Aber während die Dinge sehr schön berechnet werden, muß man immer den Gedanken haben, daß man niemals berechnet, wie so eine Welle durch die andere durch saust. Das geht immer so ganz unbemerkt ab. Wollen wir einmal in Wirklichkeit auf fassen, was hier eben eigentlich geschieht.
Gewiß, das Licht fällt hier herunter, wird hieher herübergeworfen, fällt auch auf den zweiten Spiegel, wird hieher geworfen. Das Licht ist also auf dem Weg zum Spiegel, wird hier herübergeworfen – das
[85]
ist immer der Weg des Lichts. Was geschieht aber eigentlich? Nun, nehmen wir an, wir hätten hier so einen Lichtgang. Jetzt wird er hier herübergeworfen. Jetzt kommt aber hier der andere Lichtgang, der trifft auf. Das ist ein Phänomen, das nicht zu leugnen ist: Die beiden stören sich gegenseitig. Der will da durch sausen, der andere stellt sich in den Weg. Die Folge davon ist: Wenn er da durch sausen will, löscht er das von da kommende Licht zunächst aus. Dadurch aber bekommen wir überhaupt hier (Schirm) nicht eine Helligkeit,
Bild GA 320 85
sondern es spiegelt sich hier in Wahrheit die Dunkelheit herüber, so daß wir also hier eine Dunkelheit kriegen. Nun ist aber die ganze Geschichte nicht in Ruhe, sondern in fortwährender Bewegung. Was hier gestört worden ist, das geht weiter. Da ist also gleichsam ein Loch im Licht entstanden. Es ist ja das Licht durchgesaust, es ist ein Loch entstanden. Dieses erscheint dunkel. Aber dadurch wird der nächste Lichtkörper um so leichter durchgehen und Sie werden neben der Dunkelheit einen um so helleren Fleck haben. Das nächste
[86]
wiederum, was geschieht, ist das, daß, indem das hier weiterschreitet, wiederum ein solcher kleiner Lichtzylinder von oben aufstößt auf eine Helligkeit, sie wiederum auslöscht, wiederum eine Dunkelheit hervorruft. Dadurch, daß diese weiter schreitet, kann das Licht wiederum leichter durch. Wir haben es zu tun mit einem solchen fortschreitenden Gitter, wo das Licht, das von oben kommt, immer durch kann und, indem es auslöscht, wiederum Dunkelheit bringt, die aber fortschreitet. Wir müssen also hier abwechselnd Helligkeit und Dunkelheit bekommen dadurch, daß das obere Licht durch das untere durchgeht und so ein Gitter macht. Das ist, was ich Sie gebeten habe, genau zu denken. Denn Sie müssen verfolgen, wie ein Gitter entsteht. Sie haben Helligkeiten und Dunkelheiten dadurch abwechselnd, daß Licht ins Licht hineinsaust. Wenn Licht in Licht hineinsaust, so wird das Licht eben aufgehoben, wird das Licht in Dunkelheit verwandelt. Die Entstehung eines solchen Lichtgitters müssen wir also dadurch erklären, daß wir die Anordnung getroffen haben durch diese Spiegel. Die Geschwindigkeit des Lichtes, überhaupt dasjenige, was an Verschiedenheiten der Lichtgeschwindigkeit hier auftritt, hat keine große Bedeutung. Was ich zeigen möchte, ist hier dasjenige, was innerhalb des Lichtes selbst auftritt mit Hilfe des Apparates, ist hier (Schirm), daß sich das Gitter ab spiegelt: hell, dunkel, hell, dunkel. Aber jener Physiker - es war Fresnel selber -, der sagte sich: Wenn das Licht die Ausströmung von Körperchen ist, so ist es selbstverständlich, daß, wenn mehr Körperchen hingeschleudert werden, es dann heller werden muß, sonst müßte ein Körperchen das andere aufzehren. Also nach der bloßen Ausstrahlungstheorie kann nicht erklärt werden, daß Helligkeit und Dunkelheit miteinander abwechseln. Wie es zu erklären ist, wir haben es eben gesehen. Aber nun sehen Sie, das Phänomen so zu nehmen, wie es eigentlich sein muß, das fiel nun gerade wiederum den Physikern nicht ein, sondern im Zusammenhang mit gewissen anderen Erscheinungen versuchten sie eine Erklärung im Sinne des Materialismus. Mit den hinbombardierenden Stoffkügelchen ging es nicht mehr. Deshalb sagte man: Nehmen wir an, das Licht ist nicht ein Hinströmen von feinen Stoffen, sondern nur eine Bewegung in einem feinen Stoffe, in dem Äther, Bewegung im Äther. Und zuerst

[87]
stellte man sich vor - zum Beispiel tat das Euler -, das Licht pflanze sich in diesem Äther etwa so fort wie der Schall in der Luft. Wenn ich einen Schall errege, so pflanzt sich der ja durch die Luft fort, aber so, daß zunächst, wenn hier der Schall erregt wird, die Luft in der Umgebung zusammengedrückt wird. Dadurch entsteht verdichtete Luft. Die verdichtete Luft, die hier entsteht, die drückt wiederum auf die Umgebung. Sie dehnt sich aus. Dadurch aber ruft sie sporadisch gerade in der Nähe eine verdünnte Luftschicht hervor. Durch solche Verdickungen und Verdünnungen, die man Wellen nennt, stellt man sich vor, daß der Schall sich ausbreitet. Und so nahm man an, daß solche Wellen auch im Äther erregt werden. Aber mit gewissen Erscheinungen stimmte die Sache nicht, und so sagte man sich: Eine Wellenbewegung ist das Licht wohl, aber es schwingt nicht so, wie es beim Schall ist. Beim Schall ist es so, daß hier eine Verdichtung ist, dann eine Verdünnung kommt, und das schreitet so fort. Das sind Längswellen. Also, es folgt die Verdünnung auf die Verdichtung, und ein Körper, der bewegt sich darinnen in der Richtung der Fortpflanzung so hin und zurück. Das konnte man sich beim Lichte nicht so vorstellen. Da ist es so, daß, wenn sich das Licht fortpflanzt, dann die Ätherteilchen sich senkrecht zur Richtung der Fortpflanzung bewegen, so daß also, wenn dasjenige, was man einen Lichtstrahl nennt, da durch die Luft saust - es saust ja so ein Lichtstrahl mit 300000 Kilometer Geschwindigkeit -, dann die kleinen Teilchen immer senkrecht auf die Richtung schwingen, in der das Licht dahin-saust. Wenn dann dieses Schwingen in unser Auge kommt, nehmen wir das wahr. Wenn man das auf den Fresnelschen Versuch an wendet, so ist eigentlich die Bewegung des Lichtes ein senkrechtes Schwingen auf die Richtung, in der sich das Licht fortpflanzt. Dieser Strahl hier, der auf den unteren Spiegel geht, würde also so schwingen, setzt sich so fort, stößt hier auf. Nun, wie gesagt, dieses Durcheinandergehen der Wellenzüge, über das sieht man da hinweg. Die stören sich da nicht im Sinne dieser so denkenden Physiker. Aber hier (Schirm) stören sie sich sogleich, oder aber sie unterstützen sich. Denn was soll nun hier geschehen? Nicht wahr, hier kann es nun so sein, daß, wenn dieser Wellenzug hier ankommt, das eine kleinste
[88]
Teilchen, das senkrecht schwingt, just hinunterschwingt, wenn das andere hinaufschwingt. Dann heben sie sich auf, dann müßte Dunkelheit entstehen. Wenn aber das eine Teilchen hier gerade hinunter-schwingt, wenn das andere hinunterschwingt, oder hinaufschwingt, wenn das andere hinaufschwingt, dann müßte die Helligkeit entstehen, so daß man also hier aus den Schwingungen der kleinsten Teilchen dasselbe erklärt, was wir aus dem Lichte selber erklärt haben. Ich habe gesagt, daß man hier abwechselnd helle und dunkle Stellen hat, aber die sogenannte Undulations-Theorie erklärt sie dadurch, daß das Licht eine Schwingung des Äthers ist: Wenn die kleinsten Teilchen so schwingen, daß sie einander unterstützen, dann entsteht ein hellerer Fleck, wenn sie im entgegengesetzten Sinne schwingen, dann entsteht ein dunklerer Fleck. Sie müssen jetzt nur ins Auge fassen, welcher Unterschied besteht zwischen der reinen Auffassung des Phänomens, dem Stehenbleiben innerhalb der Phänomene, dem Verfolgen und Hinstellen der Phänomene und dem Hinzuerfinden zu den Phänomenen von etwas, was man eben nur hinzuerfunden hat. Denn diese ganze Bewegung des Äthers ist ja nur hinzuerfunden. Man kann natürlich so etwas, was man erfunden hat, berechnen. Aber das, daß man darüber rechnen kann, ist ja kein Beweis dafür, daß die Sache auch da ist. Denn das bloß Phoronomische ist eben ein bloß Gedachtes, und das Rechnerische ist auch bloß ein Gedachtes. Sie sehen daraus, daß wir darauf angewiesen sind, nach unserer Grunddenkweise die Phänomene so zu erklären, daß sie sich uns selber als Erklärung ergeben, daß sie die Erklärung in sich selber enthalten - darauf bitte ich den größten Wert zu legen -, daß hinaus geworfen werden muß, was bloße Spintisiererei ist. Alles kann man erklären, wenn man hinzufügt etwas, wovon kein Mensch etwas weiß. Diese Wellen zum Beispiel könnten natürlich da sein, und es könnte sein, wenn eine herunter- und die andere hinaufschwingt, daß sie sich dann aufheben, aber man hat sie erfunden. Was aber unbedingt da ist, ist dieses Gitter hier, und dieses Gitter sehen wir sich hier treulich spiegeln. Man muß schon auf das Licht schauen, wenn man zu dem kommen will, was unverfälschte Erklärung ist.
Nun habe ich Ihnen gesagt: Wenn das eine Licht durch das andere
[89]
durchgeht, mit ihm überhaupt in irgendeine Beziehung tritt, dann wirkt unter Umständen das eine Licht trübend auf das andere Licht, auslöschend auf das andere Licht, wie das Prisma selber trübend wirkt. Das stellt sich ganz besonders dadurch heraus, daß man - wir werden den Versuch wirklich machen -, daß man den folgenden Versuch macht. Sehen Sie, ich will das, um was es sich dabei handelt, aufzeichnen: Nehmen wir an, wir haben dasjenige, was ich Ihnen gestern zeigte, wir haben wirklich ein solches Spektrum, und zwar direkt durch die Sonne erzeugt; wir haben ein solches Spektrum bekommen vom Violett bis zum Rot. Wir könnten ein solches Spektrum auch er zeugen, indem wir nicht die Sonne durch einen solchen Spalt durch scheinen ließen, sondern dadurch, daß wir an diese Stelle hier einen festen Körper herbrächten, den wir glühend machten. Dann würden
Bild GA 320 89
wir auch allmählich, wenn er bis zur Weißglut kommt, die Möglichkeit haben, ein solches Spektrum zu haben. Es ist gleichgültig, ob wir ein Sonnenspektrum haben oder ob das Spektrum von einem weißglühenden Körper kommt.
Nun können wir aber auch noch auf eine etwas modifizierte Art ein Spektrum erzeugen. Nehmen wir an, wir haben hier ein Prisma und wir haben hier eine Natriumflamme, das heißt ein sich verflüchtigendes Metall: Natrium. Zu Gas wird da Natrium. Das Gas brennt, verflüchtigt sich, und wir erzeugen ein Spektrum von diesem sich verflüchtigenden Natrium. So tritt etwas sehr Eigentümliches auf. Wenn wir das Spektrum erzeugen nicht von der Sonne oder nicht von einem festen glühenden Körper, sondern von einem glühenden Gas, dann ist eine einzige Stelle im Spektrum sehr stark ausgebildet, und zwar bekommt Natriumlicht besonders das Gelb. Wir haben hier, nicht wahr; Rot, Orange, Gelb. Der gelbe Teil, der ist beim Natrium besonders
[90]
stark ausgebildet. Das übrige Spektrum ist beim Natriummetall verkümmert, fast gar nicht vorhanden. Also, alles vom Violett bis zum Gelb herein und vom Gelben bis zum Rot ist verkümmert. Wir bekommen daher scheinbar einen ganz schmalen gelben Streifen, man
Bild GA 320 90
sagt eine gelbe Linie. Die entsteht dadurch, daß sie der Teil eines ganzen Spektrums ist. Das andere des Spektrums ist nur verkümmert. So kann man von den verschiedensten Körpern solche Spektren finden, die eigentlich keine Spektren sind, sondern nur leuchtende Linien. Daraus ersehen Sie, daß man umgekehrt, wenn man nicht weiß, was da eigentlich in einer Flamme drinnen ist, und man ein solches Spektrum erzeugt, daß dann, wenn man ein gelbes Spektrum kriegt, in der Flamme Natrium sein muß. Man kann erkennen, mit welchem Metall man es zu tun hat.
Das Eigentümliche aber, was entsteht, wenn man nun diese zwei Versuche kombiniert, so daß man hier diesen Lichtzylinder erzeugt und hier das Spektrum, zu gleicher Zeit die Natriumflamme hinein-tut, so daß das glühende Natrium sich vereinigt mit dem Lichtzylinder, was da geschieht, ist etwas ganz Ähnliches wie das, was ich Ihnen vorhin beim Fresnelschen Versuch gezeigt habe. Man könnte erwarten, daß hier besonders stark das Gelb auftreten würde, weil das Gelb schon drinnen ist; dann kommt noch das Gelb vom Natrium dazu. Aber das ist nicht der Fall, sondern das Gelbe vom Natrium löscht das andere Gelb aus, und es entsteht hier eine dunkle Stelle. Also, wo man erwarten würde, daß Helleres entstünde, entsteht eine dunkle Stelle! Warum denn? Das hängt lediglich ab von der Kraft, die entwickelt wird. Nehmen Sie an, es wäre das Natriumlicht, das da entsteht, so selbstlos, daß es das verwandte gelbe Licht einfach durch sich hindurchließe, dann müßte es sich ganz auslöschen. Das tut es
[91]
aber nicht, sondern stellt sich in den Weg gerade an der Stelle, wo das Gelb herüberkommen sollte, stellt sich in den Weg. Es ist da, und trotzdem es gelb ist, wirkt es nicht etwa verstärkend, sondern wirkt auslöschend, weil es sich einfach als eine Kraft in den Weg stellt, gleichgültig, ob das, was sich da in den Weg stellt, etwas anderes ist oder nicht. Das ist einerlei. Der gelbe Teil des Spektrums wird aus gelöscht. Es entsteht dort eine schwarze Stelle.
Bild GA 320 91a
Sie sehen daraus, daß man bloß wiederum das zu bedenken braucht, was da ist. Da stellt sich einem aus dem flutenden Licht selbst heraus die Erklärung dar. Das sind eben die Dinge, auf die ich Sie hinweisen möchte. - Sehen Sie, der Physiker, der im Sinne Newtons erklärt, der müßte natürlich sagen: Wenn ich hier ein Weißes habe, also einen leuchtenden Streifen, und ich gucke mit dem Prisma durch nach diesem leuchtenden Streifen, so erscheint er mir so, daß ich ein Spektrum bekomme: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Dunkelblau, Violett.

Bild GA 320 91b

Nun, sehen Sie, Goethe sagte: Ja, zur Not geht's ja noch. Wenn die Natur wirklich so ist, daß sie das Licht zusammengesetzt gemacht hat, so könnte man ja annehmen, daß dieses Licht durch das Prisma wirklich in seine Teile zerlegt wird. Schön, aber dabei behaupten ja dieselben Menschen, die das sagen, daß das Licht aus diesen sieben Farben als seinen Teilen besteht, zu gleicher Zeit, daß die Dunkelheit gar nichts ist, nur die Abwesenheit des Lichtes ist. Ja, aber wenn ich hier einen schwarzen Streifen lasse zwischen Weiß, und

[92]

ich gucke durch das Prisma durch, so bekomme ich auch einen Regenbogen, nur sind seine Farben anders angeordnet. Da ist er in der Mitte Violett und geht nach der einen Seite ins Bläulich-Grünliche. Da bekomme ich ein anders angeordnetes Band. Aber ich müßte sagen, im Sinne der Zerlegungstheorie: Das Schwarze ist auch zerlegbar. Also, ich müßte zugeben, daß die Dunkelheit nicht bloß die Abwesenheit des Lichtes ist. Die Dunkelheit müßte auch zerlegbar sein. Sie müßte aber auch aus sieben Farben bestehen. Das ist es, was Goethe irre gemacht hat, daß er auch den schwarzen Streifen siebenfarbig sah, nur in an derer Anordnung. Das ist also dasjenige, was wiederum nötigt, einfach die Phänomene so zu nehmen, wie sie sind. Nun, wir werden sehen, daß wir morgen wiederum um halb zwölf Uhr in der Lage sind, Ihnen das, was ich Ihnen heute leider nur theoretisch auseinandersetzen konnte, vorzuführen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Vierter_Vortrag&oldid=32818“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Zehnter Vortrag

Aus AnthroWiki

[163]

ZEHNTER VORTRAG

Stuttgart, 3. Januar 1920

Ich möchte als einen vorläufigen Schluß dieser paar improvisierten Stunden, die naturwissenschaftliche Betrachtungen enthielten, Ihnen heute einige Richtlinien geben, die Ihnen nützlich sein können, um selbst solche Naturbetrachtungen an der Hand charakteristischer Tatsachen, die man sich durch das Experiment vor Augen führen kann, sich zu bilden. Es handelt sich ja heute im naturwissenschaftlichen Gebiete, namentlich für den Lehrenden, sehr stark darum, daß er sich hineinfinde in eine richtige Vorstellungsart und Betrachtungsweise desjenigen, was die Natur darbietet. Und gestern war ich gerade auch im Hinblick auf das eben Gesagte bemüht, Ihnen zu zeigen, wie der Gang der physikalischen Wissenschaft ein solcher ist, nachdem die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts herangekommen waren, daß gewissermaßen von der Physik aus der Materialismus aus den Angeln gehoben wird, und auf diesen Gesichtspunkt sollten Sie eigentlich den Hauptwert legen.
Wir haben gesehen, daß auf die Zeit, die glaubte, schon die goldensten Beweise zu haben für die Universalität des Schwingungswesens, eine Zeit gefolgt ist, die unmöglich an der alten Schwingungs- oder Undulations-Hypothese festhalten konnte, eine Zeit, die gewisser maßen in der Physik in den letzten drei Jahrzehnten so revolutionierend gewesen ist, wie nur irgend etwas revolutionierend in seinem Gebiete gedacht werden kann. Denn der Physik ist ja nichts Geringeres verlorengegangen unter dem Zwange der Tatsachen, die sich geboten haben, als der Materienbegriff in der alten Form als solcher. Wir haben gesehen, daß die Lichterscheinungen in nahe Beziehung gebracht worden sind, aus der alten Anschauungsweise heraus, zu den elektromagnetischen Erscheinungen, und daß zuletzt geführt haben die Erscheinungen des Ganges der Elektrizität durch luftverdünnte oder gasverdünnte Röhren, in dem sich ausbreitenden Lichte selbst etwas zu sehen wie sich ausbreitende Elektrizität. Ich sage nicht, daß man damit recht hat, aber es ist eben gekommen. Und man hat das
[164]
dadurch erreicht, daß man gewissermaßen die elektrische Strömung, die man sonst immer wie eingeschlossen hatte in die Drähte, kaum nach einem anderen Gesichtspunkte als nach dem Ohmschen Gesetze betrachten konnte, daß man die gewissermaßen belauschte bei ihrem Gange, wo sie den Draht verläßt, überspringt auf einen weit entfernten Pol und nicht durch die Materie gewissermaßen, durch die sie dringt, verbergen kann, was in ihr ist. Dadurch aber ist etwas sehr Kompliziertes zum Vorschein gekommen. Wir haben gestern gesehen, wie die verschiedensten Strahlenarten dadurch zum Vorschein gekommen sind. Wir haben gesehen, daß zuerst - ich habe Ihnen ja die Erscheinungen angeführt - bekannt geworden sind die sogenannten Kathodenstrahlen, die von dem negativen Pol der Hittorfschen Röhren aus gehen und durch den luftverdünnten Raum gehen, wie schon diese Kathodenstrahlen dadurch, daß sie ablenkbar sind durch magnetische Kräfte, etwas Verwandtes gezeigt haben mit dem, was man gewöhnlich als Materielles empfindet. Auf der anderen Seite haben sie etwas Verwandtes mit dem, was man durch Strahlungen wahrnimmt. Das zeigt sich ja besonders anschaulich dann, wenn man solche Versuche macht, daß man diese Strahlen, die also in irgendeiner Weise vom elektrischen Pol kommen, wie Licht auffängt durch einen Schirm oder durch sonst einen Gegenstand. Licht wirft Schatten, und solche Strahlungen werfen auch Schatten. Natürlich ist aber gerade dadurch auch die Beziehung hergestellt zu dem gewöhnlichen materiellen Element. Denn wenn Sie sich vorstellen, daß von hier aus, wie es ja, wie wir gestern gesehen haben, zum Beispiel nach Crookes' Vorstellungen mit den Kathodenstrahlen geschieht, bombardiert wird, so gehen die Bomben nicht durch das Hindernis durch, und dasjenige, was dahinter ist, bleibt ungeschoren. Wir können dieses durch das Crookessche Experiment besonders veranschaulichen, indem wir die Kathodenstrahlen auffangen.
Wir werden hier den elektrischen Strom erzeugen, den wir dann durch diese Röhre leiten, die luftverdünnt ist, die hier ihre Kathode, den negativen Pol, und hier ihre Anode, den positiven Pol, hat. Wir bekommen also, indem wir durch diese Röhre die Elektrizität treiben, die sogenannten Kathodenstrahlen. Diese fangen wir auf durch ein
[165]
eingefügtes Andreaskreuz. Wir lassen sie darauf aufprallen, und Sie werden sehen, daß auf der anderen Seite nun etwas sichtbar wird wie der Schatten dieses Andreaskreuzes, was Ihnen bezeugt, daß dieses Andreaskreuz die Strahlen aufhält. Bitte berücksichtigen Sie genau: Das Andreaskreuz ist da drinnen, die Kathodenstrahlen gehen so, werden aufgefangen durch das hier sitzende Kreuz, und es wird der Schatten an der rückwärtigen Wand sichtbar. Ich werde nun diesen Schatten, der hier sichtbar wird, in das Feld eines Magneten ein beziehen, und ich bitte Sie jetzt, diesen Schatten des Andreaskreuzes zu beobachten. Sie werden ihn vom magnetischen Feld beeinflußt finden. Sie sehen? Also, wie ich irgendeinen anderen einfachen, sagen wir, Eisengegenstand mit dem Magneten anziehe, so verhält sich wie äußere Materie dasjenige, was da wie eine Art von Schatten entsteht. Also, es verhält sich auch materiell.
Wir haben also hier auf der einen Seite eine Art von Strahlen, die für Crookes eigentlich sich zurückführen auf strahlende Materie, einen Aggregatzustand, der weder fest, flüssig noch gasförmig ist, sondern der ein feinerer Aggregatzustand ist und der uns zeigt, daß diese ganze Elektrizität in ihrer Strömung sich so verhält wie einfache Materie. Also, wir haben gewissermaßen den Blick auf die Strömung der fließenden Elektrizität gerichtet, und dasjenige, was wir sehen, enthüllt sich uns so wie dasjenige, was wir als Wirkungen innerhalb der Materie sehen.
Ich will Ihnen nun noch zeigen - weil das gestern nicht möglich war -, wie diejenigen Strahlen entstehen, die vom anderen Pol kommen, die ich Ihnen gestern als die Kanalstrahlen charakterisierte. Sie sehen hier unterschieden die Strahlen, die von der Kathode kommen, die nach dieser Richtung gehen, in dem violettlichen Licht schimmern, und die Kanalstrahlen ihnen entgegenkommend mit einer viel geringeren Geschwindigkeit, die das grünliche Licht geben. Nun will ich Ihnen noch zeigen die Strahlenart, die hier durch diese Vorrichtung entsteht und die sich Ihnen besonders dadurch offenbaren wird, daß das Glas Fluoreszenzerscheinungen zeigt, indem wir die elektrische Strömung hindurchleiten. Hier werden wir diejenige Strahlenart bekommen, welche man sonst sichtbar macht, indem man diese
[166]
Strahlen durch einen Schirm gehen läßt von Bariumplatinzyanür, und die die Eigenschaft haben, das Glas recht stark fluoreszierend zu machen. Sie sehen das Glas - auf das bitte ich Sie jetzt hauptsächlich Ihre Aufmerksamkeit zu richten - in sehr stark grünlich-gelblich fluoreszierendem Lichte. Die Strahlen, die in solchem sehr stark fluoreszierendem Lichte erscheinen, sind nun eben die schon gestern erwähnten Röntgenstrahlen. So daß wir auch diese Gattung hier bemerken.
Nun sagte ich Ihnen, daß beim Verfolgen dieser Vorgänge sich her ausgestellt hat, daß gewisse als Stoffe angesehene Entitäten ganze Bündel von Strahlen, zunächst wenigstens von dreierlei Art, aussenden, die wir gestern unterschieden haben in α-, β- und γ-Strahlen und die deutlich voneinander verschiedene

Eigenschaften zeigen, daß dann diese Substanzen, die man als Radium und so weiter bezeichnet, aber noch ein Viertes aussenden, das gewissermaßen das Element selbst ist, das sich hingibt und das sich, nachdem es ausgesandt ist, verwandelt hat so, daß, während das Radium ausströmt, es sich verwandelt in Helium, also etwas ganz anderes wird. Wir haben es also nicht zu tun mit festbleibender Materie, sondern mit einer Metamorphose der Erscheinungen.

Nun möchte ich eben gerade in Anknüpfung an diese Dinge einen Gesichtspunkt entwickeln, der gewissermaßen für Sie werden kann der Weg in diese Erscheinungen hinein, überhaupt der Weg in die Naturerscheinungen hinein. Sehen Sie, woran das physikalische Denken des neunzehnten Jahrhunderts hauptsächlich gekrankt hat, das ist, daß die innere Tätigkeit, durch die der Mensch die Naturerscheinungen zu verfolgen suchte, im Menschen nicht beweglich genug war, vor allen Dingen noch nicht fähig war, sich auf die Tatsachen der Außenwelt selbst einzulassen. Man konnte Farben sehen am Lichte entstehen, aber man schwang sich nicht auf zu einem Aufnehmen des Farbigen in sein Vorstellen, in sein Denken, man konnte Farben nicht mehr denken, und man ersetzte die Farben, die man nicht denken konnte, durch das, was man denken konnte, was eben nur phoronomisch ist, durch die errechenbaren Schwingungen eines unbekannten Äthers. Dieser Äther aber, sehen Sie, der ist etwas, was tückisch ist. Denn

[167]

immer, wenn man ihn aufsuchen will, da stellt er sich nicht. Und alle diese Versuche, die da diese verschiedenen Strahlen zutage gefördert haben, die haben eigentlich gezeigt, daß sich wohl flüssige Elektrizität zeigt, also etwas, was als Erscheinungsform in der Außenwelt liegt, daß sich aber der Äther durchaus nicht stellen will. Nun ist es eben nicht gegeben gewesen dem Denken des neunzehnten Jahrhunderts, in die Erscheinungen selber einzudringen. Das ist aber gerade dasjenige, was vom jetzigen Zeitpunkt ab für die Physik so notwendig sein wird, mit dem menschlichen Vorstellen in die Erscheinungen selbst einzudringen. Dazu aber werden gewisse Wege eröffnet werden müssen gerade für die Betrachtung der physikalischen Erscheinungen.

Man möchte sagen, die mehr an den Menschen herankommenden objektiven Mächte, die haben eigentlich das Denken schon gezwungen, etwas beweglicher zu werden, aber man könnte sagen: von einer falschen Ecke aus. Dasjenige, was man als das Sichere betrachtet hat, worauf man sich am allermeisten verlassen hat, das ist ja dasjenige, daß man so schön mit der Rechnung und mit der Geometrie, also mit der Anordnung von Linien, von Flächen und von Körpern im Raume, die Erscheinungen hat erklären können. Dasjenige, wozu einen diese Erscheinungen hier in den Hittorfschen Röhren zwingen, das ist, daß man mehr an die Tatsachen herantreten muß, daß die Rechnung vielmehr eigentlich doch versagt, wenn man sie in so abstrakter Form anwenden will, wie man das in der früheren Undulations-Lehre getan hat.

Nun, von der Ecke, von der zuerst etwas wie ein Zwang zum Beweglichmachen des arithmetischen und des geometrischen Denkens gekommen ist, möchte ich Ihnen zuerst sprechen. Nicht wahr, die Geometrie war etwas sehr altes. Wie man sich aus der Geometrie her aus Gesetzmäßigkeiten an Linien, Dreiecken, Vierecken usw. vor stellt, das ist etwas Althergekommenes und das hat man angewendet auf dasjenige, was sich einem als äußere Erscheinungen in der Natur bietet. Nun ist aber gerade vor dem Denken des neunzehnten Jahrhunderts diese Geometrie etwas ins Wanken gekommen, und das ist auf die folgende Weise geschehen: Nicht wahr, versetzen Sie sich wiederum gut auf die Schulbank, so wissen Sie, überall wird Ihnen gelehrt

[168]

- und unsere lieben Waldorfschullehrer lehren es selbstverständlich auch, müssen es ja lehren -, wenn man ein Dreieck hat und die drei Winkel nimmt, so sind diese drei Winkel zusammen ein gestreckter oder 180°. Das ist Ihnen bekannt. Nun fühlt man sich natürlich gedrängt - und muß sich gedrängt fühlen -, auch den Schülern eine Art Beweis zu geben dafür, daß diese drei Winkel zusammen 180° sind. Man macht ja das dadurch, daß man hier eine Parallele zieht zu der Grundlinie des Dreiecks, daß man sagt: Derselbe Winkel, der hier als α ist, zeigt sich hier als α'. α und α' sind Wechselwinkel. Sie sind gleich. Ich kann also einfach diesen Winkel hier herüberlegen.

Bild GA 320 168

Ebenso kann ich diesen Winkel β hier herüberlegen und habe hier das gleiche. Nun, der Winkel γ bleibt ja liegen, und wenn $\gamma = \gamma$ und $\alpha' = \alpha$ und $\beta' = \beta$ ist und $\alpha' + \beta' + y$ zusammen einen gestreckten Winkel geben, so müssen auch $\alpha + \beta + \gamma$ einen gestreckten Winkel zusammen bilden. Ich kann also das klar anschaulich beweisen. Etwas Klareres und Anschaulicheres kann es, möchte man sagen, gar nicht geben. Nun aber, die Voraussetzung, die man da macht, indem man dies beweist, ist die, daß diese obere Linie A'-B' parallel ist zu A-B. Denn nur dadurch bin ich in der Lage, den Beweis zu führen. Nun gibt es aber in der ganzen Euklidschen Geometrie kein Mittel zu beweisen, daß zwei Linien parallel sind, das heißt sich in unendlicher Entfernung erst schneiden, das heißt gar nicht schneiden. Das sieht so aus, als ob sie parallel wären, nur solange ich beim gedachten Raum bleibe. Nichts verbürgt mir, daß das auch bei einem wirklichen Raum so der Fall ist. Und wenn ich daher nur das eine annehme, daß diese beiden Geraden

[169]

sich nicht in unendlicher Entfernung erst schneiden, sondern sich real früher schneiden, dann geht mein ganzer Beweis für die 180° der Dreieckswinkel kaputt, dann würde ich herausbekommen, daß zwar nicht in dem Raum, den ich mir selber in Gedanken konstruiere und mit dem sich die gewöhnliche Geometrie befaßt - in diesem Raum haben die Dreieckswinkel 180° als Winkelsumme -, daß aber, sobald ich einen vielleicht anderen, wirklichen Raum ins Auge fasse, die Winkelsumme des Dreiecks gar nicht mehr 180°, sondern vielleicht größer ist. Das heißt, es sind außer der gewöhnlichen, von Euklid herstammen den Geometrie noch andere Geometrien möglich, für welche die Summe der Dreieckswinkel durchaus nicht 180° ist. Mit Auseinandersetzungen nach dieser Richtung hat sich das Denken des neunzehnten Jahrhunderts, namentlich seit Lobatschewskij, viel beschäftigt, und daran anschließend mußte doch die Frage entstehen: Sind denn nun eigentlich die Vorgänge der Wirklichkeit, die wir da verfolgen mit un seren Sinnen, wirklich auch zu fassen, vollgültig zu fassen mit denjenigen Vorstellungen, die wir als geometrische Vorstellungen in dem von uns gedachten Raum gewinnen? Der von uns gedachte Raum ist zweifellos gedacht. Wir können zwar als eine schöne Vorstellung hegen, daß dasjenige, was da draußen außer uns geschieht, teilweise zusammentrifft mit demjenigen, was wir darüber aushecken, aber es garantiert uns nichts dafür, daß dasjenige, was draußen geschieht, so wirke, daß wir es restlos begreifen durch die von uns ausgedachte Euklidsche Geometrie. Es könnte sehr leicht sein - darüber könnten uns aber nur die Tatsachen selber belehren -, daß die Dinge draußen nach einer ganz anderen Geometrie vorgehen und wir sie erst bei unserer Auffassung übersetzen in die Euklidsche Geometrie und ihre Formeln. Das heißt, wir haben zunächst, wenn wir uns bloß einlassen auf dasjenige, was der Wissenschaft der Natur heute zur Verfügung steht, gar keine Möglichkeit, irgend etwas zunächst darüber zu entscheiden, wie sich verhalten unsere geometrischen, überhaupt, die phoronomischen Vorstellungen zu demjenigen, was uns draußen in der Natur erscheint. Wir rechnen, zeichnen die Naturerscheinungen, insoferne sie physikalisch sind. Aber ob wir da irgend etwas nur äußerlich an der Oberfläche zeichnen oder in irgend etwas von der Natur eindringen, darüber

[170]

ist zunächst ja nichts auszumachen. Und wenn man einmal an fangen wird, gründlichst zu denken in der namentlich physikalischen Naturwissenschaft, dann wird man in eine furchtbare Sackgasse hineinkommen, dann wird man sehen, wie man nicht weiterkommt. Und man wird nur weiterkommen, wenn man sich zuerst belehren wird über den Ursprung unserer phoronomischen Vorstellungen, unserer Vorstellungen über das Zählen, über das Geometrische und auch unserer Vorstellungen über die bloße Bewegung, nicht über die Kräfte. Woher kommen denn alle diese phoronomischen Vorstellungen? Man kann so gewöhnlich den Glauben haben, sie kommen aus demselben Grunde heraus, aus dem die Vorstellungen kommen, die wir auch gewinnen, wenn wir uns auf die äußeren Tatsachen der Natur einlassen und diese verstandesmäßig bearbeiten. Wir sehen durch unsere Augen, hören durch unsere Ohren, wir verarbeiten das durch die Sinne Wahr-genommene mit dem Verstande zunächst primitiv, ohne daß wir es zählen, ohne daß wir es zeichnen, ohne daß wir auf die Bewegung schauen. Wir richten uns nach ganz anderen Begriffskategorien. Da ist unser Verstand an der Hand der Sinneserscheinungen tätig. Aber wenn wir nun anfangen, sogenannt wissenschaftliche Geometrie-, Arithmetik-, Algebra- oder Bewegungs-Vorstellungen anzuwenden auf dasjenige, was da äußerlich vorgeht, dann tun wir doch etwas anderes noch, dann wenden wir Vorstellungen an, die wir ganz sicher nicht aus der Außenwelt gewonnen haben, sondern die wir aus unserem Inneren herausgesponnen haben. Woher kommen denn diese Vorstellungen eigentlich? - das ist die Kardinalfrage. Diese Vorstellungen, die kommen nämlich gar nicht aus unserer Intelligenz, die wir anwenden, wenn wir die Sinnesvorstellungen verarbeiten, sondern diese Vorstellungen kommen eigentlich aus dem intelligenten Teile unseres Willens, die machen wir mit unserer Willensstruktur, mit dem Willensteil unserer Seele. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen allen anderen Vorstellungen unserer Intelligenz und den geometrischen, arithmetischen und Bewegungs -Vorstellungen. Die anderen Vorstellungen gewinnen wir an den Erfahrungen der Außenwelt; diese Vorstellungen, die geometrischen, die arithmetischen Vorstellungen, die steigen auf aus dem

unbewußten Teile von uns,
[171]
aus dem Willensteile, der sein äußeres Organ im Stoffwechsel hat. Daraus steigen zum Beispiel im eminentesten Sinne die geometrischen Vorstellungen auf. Sie kommen aus dem Unbewußten im Menschen. Und wenn Sie anwenden diese geometrischen Vorstellungen - ich werde sie jetzt gebrauchen auch für die arithmetischen und algebraischen Vorstellungen -, wenn Sie sie anwenden auf Lichterscheinungen oder Schall- oder Tonerscheinungen, dann verbinden Sie in Ihrem Erkenntnisprozeß dasjenige, was Ihnen von innen auf steigt, mit demjenigen, was Sie äußerlich wahrnehmen. Unbewußt bleibt Ihnen dabei der ganze Ursprung der aufgewendeten Geometrie. Sie vereinigen diese aufgewendete Geometrie mit den äußeren Erscheinungen; unbewußt bleibt Ihnen der ganze Ursprung. Und Sie bilden aus solche Theorien wie die Undulations-Theorie -es ist ja ganz gleichgültig, ob man diese oder die Emissions-Theorie Newtons ausbildet -, Sie bilden aus Theorien, indem Sie vereinigen, was aus Ihrem unbewußten Teil aufsteigt, mit demjenigen, was sich Ihnen als bewußtes Tagesleben darstellt, Schallerscheinungen und so weiter, durchdringen das eine mit dem anderen. Diese beiden Dinge gehören zunächst nicht zusammen. Sie gehören so wenig zusammen, wie Ihr vorstellendes Vermögen mit den äußeren Dingen zusammengehört, die Sie wahrnehmen in einer Art von Halbschlaf. Ich habe Ihnen öfters Beispiele genannt in anthroposophischen Vorträgen, wie der menschliche Traum symbolisiert: Ein Mensch träumt, daß er mit einem anderen Menschen als Student steht an der Türe eines Hörsaales, beide geraten in Streit, der Streit wird stark, sie fordern sich - alles wird geträumt -, es wird geträumt, wie sie hinausgehen in den Wald, es wird das Duell arrangiert. Der Betreffende träumt noch, wie er losschießt. In dem Moment wacht er auf und - der Stuhl ist um gefallen. Das war der Stoß, der sich nach vorne fortsetzt in den Traum. Die vorstellende Kraft hat sich in einer nur symbolisierenden Weise, nicht in der dem Objekt adäquaten Erscheinung verbunden mit demjenigen, was äußere Erscheinung ist. In einer ähnlichen Weise verbindet sich dasjenige, was Sie in dem Phoronomischen heraufholen aus dem unterbewußten Teil Ihres Wesens, mit den Lichterscheinungen. Sie zeichnen Lichtstrahlen geometrisch. Dasjenige, was Sie da
[172]
vollziehen, hat keinen anderen Realitätswert als dasjenige, was sich im Traum ausdrückt, wenn Sie solche objektive Fakten wie den Stoß des Stuhles symbolisierend vorstellen. Dieses ganze Bearbeiten der optischen, akustischen und zum Teil der Wärme-Außenwelt durch geometrische, arithmetische und Bewegungs -Vorstellungen, das ist in Wahrheit, wenn auch ein sehr nüchternes, so doch ein waches Träumen über die Natur. Und bevor man nicht erkennt, wie das ein waches Träumen ist, wird man nicht mit der Naturwissenschaft so zurecht kommen, daß diese Naturwissenschaft einem Realitäten liefert. Dasjenige, worinnen man glaubt, ganz exakte Wissenschaft zu haben, das ist der Natur-Traum der modernen Menschheit.

Wenn Sie aber nun hinuntersteigen von den Lichterscheinungen, von den Schallerscheinungen über die Wärmeerscheinungen in das Gebiet, das man betritt mit diesen Strahlungserscheinungen, die eben ein besonderes Kapitel der Elektrizitätslehre sind, dann verbindet man sich mit demjenigen, was äußerlich in der Natur gleichwertig ist mit dem menschlichen Willen. Aus demselben Gebiete im Menschen, das als Willensgebiet gleichwertig ist dem Wirkensgebiet der Kathoden-, Kanal-, Röntgenstrahlen, der α-, β-, γ-Strahlen usw., aus diesem selben Gebiet, das beim Menschen das Willensgebiet ist, hebt sich heraus dasjenige, was wir in unserer Mathematik, in unserer Geometrie, in unseren Bewegungs-Vorstellungen haben. Da kommen wir erst in verwandte Gebiete hinein. Nun ist aber das heutige menschliche Denken auf diesen Gebieten nicht so weit, bis hinein in diese Gebiete noch wirklich zu denken. Träumen kann der heutige Mensch, indem er Undulationstheorien ausdenkt, aber mathematisch ergreifen das Gebiet der Erscheinungen, insoferne das verwandt ist mit dem menschlichen Willensgebiet, aus dem auch urständet die Geometrie, die Arithmetik, das bringt der Mensch heute noch nicht zustande. Dazu muß das arithmetische, das algebraische, das geometrische Vorstellen selbst noch wirklichkeitsdurchtränkter werden, und auf diesen Weg muß sich gerade die physikalische Wissenschaft begeben. Wenn Sie sich heute mit Physikern unterhalten, die ihre Bildung noch in der Zeit erlangt haben, in der die Undulations - Theorie blühte, so finden sich viele von ihnen recht unbehaglich diesen neueren Erscheinungen gegenüber, weil die
[173]
rechnerischen Vorstellungen dabei an allen möglichen Ecken und Enden ein bißchen flötengehen. Und man hat ja in den letzten Zeiten sich schon anders geholfen, indem man, weil das ganz gesetzmäßige Arithmetisieren, Geometrisieren nicht mehr ging, eingeführt hat eine Art statistischer Methode, die einem gestattet, mehr in Anknüpfung an die äußeren empirischen Tatsachen auch empirische Zahlenverbindungen zu knüpfen und damit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu operieren, wobei einem erlaubt ist zu sagen: Man rechnet eben eine Gesetzmäßigkeit aus, die eine gewisse Reihe hindurch dauert; dann kommt man an einen Punkt, wo die Geschichte nicht mehr so geht. Solche Dinge zeigen oftmals gerade in dem Entwickelungsgang der neueren Physik, wie man zwar den Gedanken verliert, aber gerade dadurch, daß man den Gedanken verliert, in die Wirklichkeit hinein-kommt. So zum Beispiel wäre es leicht denkbar gewesen, daß, unter gewissen starren Vorstellungen über die Natur eines erwärmten Gases oder erwärmter Luft und dem Verhalten dieser erwärmten Luft gegen über der Umgebung unter gewissen Bedingungen, jemand mit einer ebensolchen mathematischen Sicherheit bewiesen hätte, daß die Luft niemals hätte verflüssigt werden können. Sie ist doch verflüssigt worden, weil an einer gewissen Stelle sich gezeigt hat, daß gewisse Vorstellungen, die Gesetzmäßigkeiten einer Reihe überbrücken, am Ende dieser Reihe nicht mehr gelten. Solche Beispiele könnten viele angeführt werden. Solche Beispiele zeigen, wie die Wirklichkeit heute gerade auf physikalischem Gebiete vielfach den Menschen zwingt, sich zu gestehen: Mit deinem Denken, mit deinem Vorstellen tauchst du nicht mehr voll in die Wirklichkeit unter. Du mußt die ganze Sache an einem anderen Ende beginnen. - Und eben, um an diesem anderen Ende zu beginnen, ist es so notwendig, daß man die Verwandtschaft fühle zwischen all dem, was aus dem menschlichen Willen kommt -und daher kommt die Phoronomie -, und demjenigen, was einem äußerlich so entgegentritt, daß es von einem getrennt ist und nur durch die Erscheinungen des anderen Pols sich ankündigt. Alles das, was durch die Röhren da geht, kündigt sich an mit Licht und so weiter. Aber das, was als Elektrizität fließt, das ist durch sich selbst nicht wahrnehmbar. Daher sagen die Leute: Wenn man einen sechsten Sinn
[174]
hätte für die Elektrizität, würde man sie auch direkt wahrnehmen. - Es ist natürlich ein Unsinn, denn nur dann, wenn man aufsteigt zur Intuition, die im Willen ihre Grundlage hat, kommt man in die Region auch für die Außenwelt hinein, in weicher die Elektrizität lebt und webt. Aber man bemerkt damit zugleich, daß man in diesen Erscheinungen, die man hier in dem zuletzt betrachteten Gebiete hat, gewissermaßen das Umgekehrte vor sich hat wie beim Schall oder beim Ton. Beim Schall oder beim Ton liegt das Eigentümliche vor durch das bloße Hineingestelltsein des Menschen in die Schall- oder Tonwelt, wie ich es charakterisiert habe, daß der Mensch sich nur mit der Seele in den Schall oder Ton als solchen hineinlebt und daß dasjenige, wo hinein er sich lebt durch den Leib, bloß dasjenige ist, was im Sinn einer solchen Betrachtung, wie ich sie in diesen Tagen gegeben habe, ansaugt das wirkliche Wesen des Schalles oder Tones - Sie erinnern sich des Vergleiches mit dem ausgepumpten Rezipienten -, ansaugt! Da bin ich drinnen, beim Schall, beim Ton, in dem Geistigsten, und dasjenige, was der Physiker beobachtet, der natürlich nicht das Geistige, nicht das Seelische beobachten kann, das ist die äußere sogenannte materielle Parallel-Erscheinung der Bewegung, der Welle. Komme ich zu den Erscheinungen des letztbetrachteten Gebietes, dann habe ich außer mir nicht nur die objektive - so genannte - Materialität, sondern ich habe außer mir dasselbe, was sonst in mir im Seelischen, Geistigen als Schall und Ton lebt. Es ist im wesentlichen auch im Äußeren vorhanden, aber ich bin mit diesem Äußeren verbunden. Hier habe ich in derselben, ich möchte sagen, Sphäre, in der ich nur die Wellen, die materiellen Wellen des Tones habe, da habe ich dasjenige, was sonst beim Tone eben nur seelisch wahrgenommen werden kann. Da muß ich dasselbe physisch wahrnehmen, was ich beim Tone nur seelisch wahrnehmen kann. An ganz entgegengesetzten Polen im Verhältnis des Menschen zur Außenwelt stehen die Tonwahrnehmungen und zum Beispiel die Wahrnehmungen der elektrischen Erscheinungen. Nehmen Sie Ton wahr, dann zerlegen Sie sich gewissermaßen selbst in eine menschliche Zweiheit. Sie schwimmen in dem ja auch äußerlich nachweisbaren Wellen-Element, Undulations-Element, Sie gewahren: Da drinnen ist noch
[175]
etwas anderes als das bloß Materielle. Sie sind genötigt, innerlich sich regsam zu machen, um den Ton aufzufassen. Mit Ihrem Leibe, mit Ihrem gewöhnlichen Leibe, den ich hier schematisch hinzeichne, gewahren Sie die Undulation, die Schwingungen. Sie ziehen zusammen in sich Ihren Äther- und Astralleib, der nur einen Teil Ihres Raumes dann ausfüllt, und erleben das, was Sie erleben sollen in dem Tone, in dem innerlich konzentrierten Ätherischen und Astralischen Ihres Wesens. Treten Sie gegenüber als Mensch den Erscheinungen des letzten Gebietes, dann haben Sie zunächst überhaupt nichts von irgendeiner Schwingung und

dergleichen. Aber Sie fühlen sich veranlaßt, dasjenige, was Sie früher konzentriert haben, zu expandieren. Sie treiben
Bild GA 320 175
überall Ihren Ätherleib und Astralleib über Ihre Oberfläche heraus, machen sie größer, und nehmen dadurch wahr diese elektrischen Erscheinungen. Ohne daß man zum Geistig-Seelischen des Menschen fortschreitet, wird man nicht in der Lage sein, eine wahrheitsgemäße und wirklichkeitsgemäße Stellung zu den physikalischen Erscheinungen zu gewinnen. Man wird müssen sich vorstellen immer mehr und mehr: Schall-, Ton-, Lichterscheinungen, die sind verwandt unserem bewußten Vorstellungselemente; Elektrizitäts- und magnetische Erscheinungen, sie sind verwandt unserem unterbewußten Willenselemente, und Wärme liegt dazwischen. Wie das Gefühl zwischen Vorstellung und Willen liegt, so die äußere Wärme der Natur zwischen Licht und Schall auf der einen Seite und Elektrizität und Magnetismus auf der anderen Seite. Die Struktur der Betrachtung der Naturerscheinungen muß daher immer mehr und mehr werden - und sie kann es werden, wenn man der Goetheschen Farbenlehre nachgeht – eine
[176]
Betrachtung des Licht-Ton-Elementes auf der einen Seite und des völlig entgegengesetzten Elektrizitäts-Magnetismus-Elementes auf der anderen Seite. Wie wir im Geistigen unterscheiden zwischen Luziferisch-Lichtischem und Ahrimanisch-Elektrizitätsartigem, - Magnetismusartigem, so müssen wir auch die Struktur der Naturerscheinungen betrachten. Und gleichgültig zwischen beiden liegt dasjenige, was uns in den Erscheinungen der Wärme entgegentritt.
Damit habe ich Ihnen für dieses Gebiet eine Art Richtweg ange geben, Richtlinien, in die ich vorläufig zusammenfassen wollte dasjenige, was Ihnen in diesen paar improvisierten Stunden hat von mir vorgetragen werden können. Es ist ja selbstverständlich, daß mit der Raschheit, mit der das Ganze inszeniert werden mußte, es in den Absichten steckengeblieben ist, daß Ihnen nur einige Anregungen gegeben werden konnten; von denen ich hoffe, daß sie sich in recht baldiger Zeit hier werden ausbauen lassen. Ich glaube aber auch, daß Ihnen das hier Gegebene helfen kann, insbesondere den Lehrern an der Waldorfschule helfen kann, indem Sie da, wo Sie werden den Kindern naturwissenschaftliche Vorstellungen beibringen, darauf sehen werden, daß Sie zwar nicht unmittelbar, ich möchte sagen in fanatischer Weise, die Kinder so unterrichten, daß dann schon diese Kinder hinausgehen in die Welt und sagen: Alle Universitätsprofessoren sind Esel. - Sondern in diesen Dingen kommt es darauf an, daß sich Wirklichkeiten in entsprechender Weise entwickeln können. Es handelt sich also darum, daß wir nicht unsere Kinder beirren. Aber wir können ja das erreichen, daß wir wenigstens nicht zu viele unmögliche Vorstellungen in den Unterricht einmischen, Vorstellungen, die nur entnommen sind dem Glauben, daß das Traumbild, das über die Natur gemacht wird, eine äußere reale Wirklichkeit habe. So wird, wenn Sie sich selbst mit einer gewissen wissenschaftlichen Gesinnung durchdringen, welche durchdringt, ich möchte als Exempel sagen, dasjenige, was ich Ihnen in diesen Stunden vorgetragen habe, so wird Ihnen das für die Art und Weise, wie Sie mit den Kindern über die Naturerscheinungen reden, durch diese Art und Weise, dienen können. Aber auch in methodischer Weise glaube ich, daß Sie manches haben können. Obwohl ich gerne weniger im Galopp durch diese Erscheinungen
[177]
hindurchgegangen wäre, als es nötig war, so werden Sie doch gesehen haben, daß man in einer gewissen Weise verbinden kann das äußerlich Anschauliche im Experiment mit demjenigen, wodurch man Vorstellungen über die Dinge hervorruft, so daß der Mensch die Dinge nicht bloß anglotzt, sondern nachdenkt, und wenn Sie Ihren Unterricht so einrichten, daß Sie die Kinder an dem Experiment denken lassen, mit ihnen das Experiment vernünftig besprechen, dann werden Sie gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht eine Methode entwickeln, welche diese Naturwissenschaft fruchtbar machen wird für die Ihnen anvertrauten Kinder. Damit glaube ich gerade durch ein Exempel etwas hinzugefügt zu haben noch an dasjenige, was ich im pädagogischen Kurs bei Beginn des Unterrichtes an der Waldorfschule gesagt habe.
Ich glaube, auf der anderen Seite, dadurch, daß wir diese Kurse haben einrichten können, haben wir etwas getan, was wiederum bei tragen kann zu dem Gedeihen unserer Waldorfschule, welche sich wirklich entwickeln sollte - und nach dem guten, so sehr anerkennenswerten Anlauf kann sie ja das -, welche ein Anfang sein sollte von einem aus Neuem heraus schöpfenden Wirken für unsere Menschheitsentwickelung. Wenn wir uns durchdringen mit diesem Bewußtsein: Es ist eben so vieles Brüchige in demjenigen, was sich bisher heraufentwickelt hat in der Menschheitsentwickelung, und es muß anderes Neugebildetes an dessen Stelle treten, dann werden wir gerade für diese Waldorfschule das richtige Bewußtsein haben. Gerade an der Physik zeigt es sich, daß eine ganze Anzahl von Vorstellungen wirklich außerordentlich brüchig sind, und dieses hängt zusammen doch mehr, als man denkt, mit dem ganzen Elend unserer Zeit. Nicht wahr, wenn die Menschen soziologisch denken, so merkt man gleich, wo sie schief denken - das heißt, die meisten merken es auch nicht. Aber man kann es bemerken, weil man ja weiß, daß soziologische Vorstellungen in die soziale Ordnung der Menschen hinein gehen. Aber wie gründlich die physikalischen Anschauungen in das ganze Leben der Menschheit hineingehen, davon bildet man sich doch nicht eine genügende Vorstellung, und so weiß man nicht, was die manchmal so schrecklichen Vorstellungen der neueren Physik eigentlich
[178]
für Unheil in Wahrheit angerichtet haben. Ich habe ja öfter zitiert auch in öffentlichen Vorträgen, wie Herman Grimm, der seinerseits nur, ich möchte sagen, von außen die naturwissenschaftlichen Vorstellungen angesehen hat, es mit einem gewissen Recht ausgesprochen hat, wie zukünftige Generationen es sich schwer werden begreiflich machen können, daß es einmal so eine wahnsinnige Welt gegeben hat, die sich die Entwickelung der Erde und des ganzen Sonnensystems aus der Kant-Laplaceschen Theorie heraus erklärt hat. Diesen wissenschaftlichen Wahnsinn zu begreifen, wird später einmal nicht leicht sein. So aber wie diese Kant-Laplacesche Theorie gibt es vieles, was heute in unseren Vorstellungen über die unorganische Natur ist. Aber wie werden sich die Menschen noch freimachen müssen von Kantisch-Königsbergischem und Ähnlichem, wenn sie zu durchgreifenden gesunden Vorstellungen werden vorrücken wollen! Man erfährt da ganz sonderbare Dinge, an denen man sehen kann, wie sich das Verkehrte auf der einen Seite zusammenkettet mit dem Verkehrten auf der anderen Seite. Es ist doch etwas wie zum an die Wand Hinaufkriechen, was man in der folgenden Weise erfahren kann. Ich habe in diesen Tagen - wie man sagt, zufällig - vorgelegt bekommen den ab gedruckten Vortrag, den ein deutscher Universitätsprofessor, der sich sogar in diesem Vortrag kundgibt als etwas Kantisch-Königsbergisches, an einer Universität des Baltenlandes über die Beziehungen von Physik und Technik gesprochen hat. Der Vortrag ist am 1. Mai 1918 gehalten. Ich bitte das Datum zu beachten: am 1. Mai 1918. Der Mann, der gelehrter Physiker der Gegenwart ist, spricht sein Ideal am Schlusse dieses Vortrages aus und sagt ungefähr: Der Verlauf dieses Krieges hat klar gezeigt, daß wir viel zu wenig schon den Bund haben herstellen können zwischen der wissenschaftlichen Laboratoriumsarbeit der Hochschulen und dem Militarismus. In der Zukunft muß, damit die Menschheit in entsprechender Weise sich fortentwickeln könne, ein viel näheres Band geknüpft werden zwischen den militärischen Stellen und zwischen demjenigen, was an den Universitäten vorgeht, denn es muß in die Mobilisierungsfragen der Zukunft schon einbezogen werden alles dasjenige, was von der Wissenschaft aus die Mobilisierung zu etwas besonders Kräftigem wird
[179]
machen können. Wir litten im Beginne dieses Krieges gar sehr dar unter, daß dieses innige Band noch nicht geschlungen war, das daher in der Zukunft von den wissenschaftlichen Versuchsanstalten in die Generalstäbe hinein führen soll.
Meine lieben Freunde, es muß die Menschheit umlernen, und sie wird umlernen müssen auf vielen Gebieten. Kann sie sich entschließen, auf einem solchen Gebiete, wie die Physik es ist, umzulernen, so wird sie am leichtesten auch dann bereit sein, auf anderen Gebieten umzulernen. Die Physiker aber, die so im alten Sinne denken, die werden immer nicht gar weit entfernt sein von der netten Koalition zwischen der wissenschaftlichen Versuchsanstalt und den Generalstäben. Es muß vieles anders werden. Möge die Waldorfschule immer eine Stätte sein, wo das erkeimt, was eben anders sein soll! Mit diesem Wunsche möchte ich zunächst diese Betrachtungen schließen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Zehnter_Vortrag&oldid=32822“

Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I/Zweiter Vortrag

Aus AnthroWiki

[43]

ZWEITER VORTRAG

Stuttgart, 24. Dezember 1919

Ich habe Ihnen gestern davon gesprochen, wie auf der einen Seite der Naturbetrachtung steht das bloß Phoronomische, das wir gewinnen können, indem wir einfach die Vorstellungen, die wir uns bilden wollen über alles dasjenige, was an physikalischen Vorgängen durch Zählbares, durch Räumliches und durch die Bewegung verläuft, aus unserem Vorstellungsleben heraus bilden. Dieses Phoronomische können wir gewissermaßen aus unserem Vorstellungsleben heraus spinnen. Aber so bedeutsam es ist, daß, was wir so auch etwa an mathematischen Formeln gewinnen über alles, was sich auf Zählbares, auf Raum und auf Bewegung bezieht, daß dieses auch paßt auf die Naturvorgänge selbst, so bedeutsam ist es auf der anderen Seite, daß wir in dem Augenblick an die äußere Erfahrung herangehen müssen, in dem wir von dem Zählbaren, von dem rein Räumlichen und von der Bewegung zum Beispiel nur schon zur Masse vordringen. Das haben wir uns gestern klar gemacht, und wir haben vielleicht auch daraus ersehen, daß für die gegenwärtige Physik der Sprung von der inneren Konstruktion des Naturgeschehens durch die Phoronomie in die äußere physische Empirie hineingetan werden muß, ohne daß dieser Sprung eigentlich verstanden werden kann. Sehen Sie, ohne daß man wird Schritte dazu machen, diesen Sprung zu verstehen, wird es unmöglich sein, jemals Vorstellungen über das zu gewinnen, was in der Physik der Äther genannt werden soll. Ich habe Ihnen ja schon gestern an gedeutet, daß zum Beispiel für die Licht- und Farbenerscheinungen die gegenwärtige Physik, obwohl sie schon in diesen Vorstellungen ins Wanken geraten ist, vielfach noch sagt: Auf uns wird eine Licht- und Farbenwirkung ausgeübt, auf uns als Sinnenwesen, als Nerven-wesen oder auch als Seelenwesen. Aber diese Wirkung sei subjektiv. Was draußen im Raum und in der Zeit vor sich geht, das sei objektiv Bewegung im Äther. Wenn Sie aber in der heutigen physikalischen Literatur oder sonst im physikalischen Leben nachsehen über die Vorstellungen, die man sich über diesen Äther gebildet hat, der bewirken
[44]
soll die Lichterscheinungen, so werden Sie finden, daß diese Vorstellungen einander widersprechend und verworren sind, und man kann auch mit demjenigen, was der heutigen Physik zur Verfügung steht, wirklich sachgemäße Vorstellungen über das, was Äther genannt werden soll, nicht gewinnen.
Wir wollen einmal versuchen, den Weg anzutreten, der wirklich zur Überbrückung jener Kluft führen kann zwischen Phoronomie und auch nur der Mechanik, denn diese hat es natürlich mit Kräften und mit Massen zu tun. Ich will - obwohl das, was durch diese Formel aus gedrückt wird, uns später noch beschäftigen kann, so daß auch diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht an diese Formel nicht mehr erinnern aus ihrer Schulzeit her, das werden nachholen können, was zum Verständnis gehört -, ich will sie heute nur als Lehrsatz vor führen. Ich werde die Elemente zusammenstellen, damit Sie sich diese Formel ein wenig vor die Seele rücken können.
Sehen Sie, wenn wir im Sinne jetzt der Phoronomie annehmen, daß ein Punkt - wir müssen da eigentlich immer sagen ein Punkt -, daß ein Punkt sich bewegt, bewegt in dieser Richtung, so bewegt sich solch ein Punkt - wir sehen jetzt nur auf die Bewegung, nicht auf ihre Ursachen - entweder schneller oder langsamer. Wir können daher sagen: Der Punkt bewegt sich mit größerer oder geringerer Geschwindigkeit. Und ich will die Geschwindigkeit v nennen. Diese Geschwindigkeit ist also eine größere oder eine geringere. Solange wir nichts anderes beachten, als daß sich ein solcher Punkt mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt, so lange bleiben wir innerhalb der Phoronomie stehen. Aber damit würden wir an die Natur nicht herankommen können, nicht einmal an die bloß mechanische Natur. Wir müssen, wenn wir an die Natur herankommen wollen, darauf Rücksicht nehmen, wodurch der Punkt sich bewegt und daß ein bloß gedachter Punkt sich nicht bewegen kann, daß also der Punkt etwas im äußeren Raum sein muß, wenn er sich bewegen soll. Kurz, wir müssen an nehmen, daß eine Kraft wirkt auf diesen Punkt. Das v will ich die Geschwindigkeit nennen, p will ich die Kraft nennen, die auf diesen Punkt wirkt. Diese Kraft, wir wollen annehmen, daß sie nun nicht bloß einmal auf diesen Punkt gewissermaßen drückt und ihn in Bewegung
[45]
bringt, wodurch er ja schließlich fortfliegen würde mit einer Geschwindigkeit, wenn er kein Hindernis fände, sondern wir wollen ausgehen von der Annahme, daß diese Kraft fortwährend wirkt, daß also während dieses ganzen Weges die Kraft auf diesen Punkt wirkt. Und die Wegstrecke, während welcher diese Kraft auf den Punkt wirkt, will ich s nennen. Dann müssen wir außerdem Rücksicht nehmen darauf, daß der Punkt etwas sein muß im Raum, und dieses Etwas, das kann größer oder geringer sein. Je nachdem dieses Etwas größer oder geringer ist, können wir sagen: Der Punkt hat mehr oder weniger Masse. Die Masse drücken wir ja zunächst aus durch das Gewicht. Wir können das, was durch die Kraft bewegt wird, abwiegen und können es durch das Gewicht ausdrücken; m nenne ich also die Masse. Wenn aber nun auf die Masse m die Kraft p wirkt, so muß natürlich eine gewisse Wirkung entstehen. Diese äußert sich dadurch, daß die Masse nun nicht mit gleichförmiger Geschwindigkeit, sondern schneller und schneller sich weiterbewegt, daß die Geschwindigkeit immer größer und größer wird. Das heißt, wir müssen darauf Rücksicht nehmen, daß wir es mit einer zunehmenden Geschwindigkeit zu tun haben. Es wird ein gewisses Maß vorhanden sein, nach welchem die Geschwindigkeit zunimmt. Wenn auf dieselbe Masse eine kleinere Kraft wirkt, so wird diese die Bewegung weniger schneller und schneller machen können, und wenn auf dieselbe Masse eine größere Kraft wirkt, so wird sie die Bewegung mehr schneller und schneller machen können. Dieses Maß, in dem die Geschwindigkeit zunimmt, will ich die Beschleunigung nennen und mit y bezeichnen. Was uns aber jetzt vor allen Dingen interessiert, ist das Folgende. Und da will ich Sie eben erinnern an eine Formel, die Sie wahrscheinlich kennen, an die Sie sich nur erinnern sollen. Wenn man das Produkt bildet aus der Kraft, welche auf die Masse wirkt, in die Wegstrecke, so ist dieses Produkt gleich, das heißt es kann auch ausgedrückt werden dadurch, daß man die Masse multipliziert mit dem Quadrate der Geschwindigkeit und durch 2 dividiert das heißt es ist ps = mv2/2 . Wenn Sie die von mir aus rechte Seite der Formel in Betracht ziehen, so sehen Sie darinnen eben die Masse. Sie können aus der Gleichung ersehen, daß, je größer die Masse wird, desto größer muß die Kraft sein. Aber,
[46]
was uns jetzt interessiert, ist das, daß wir auf der rechten Seite der Gleichung die Masse haben, also dasjenige, was wir phoronomisch keines wegs erreichen können. Nun handelt es sich darum: Soll man sich nun einfach gestehen, daß alles dasjenige, was außerhalb des Phoronomischen liegt, immer unerreichbar bleiben müsse, daß wir das gewisser maßen nur vom Anglotzen, vom Anschauen kennenlernen sollen, oder gibt es doch jene Brücke, die die heutige Physik nicht finden kann, zwischen dem Phoronomischen und dem Mechanischen? Sehen Sie, die heutige Physik kann den Übergang heute nicht finden - und die Folgen davon sind ungeheuerlich - aus dem Grunde, weil sie keine wirkliche Menschenkunde, keine wirkliche Physiologie hat, weil man eigentlich den Menschen nicht wirklich kennt. Sehen Sie, schreibe ich v2 hin, dann habe ich etwas, was rein im Zählbaren und in der Bewegung aufgeht. Insoweit ist die Formel gewissermaßen eine phoronomische. Schreibe ich das m hin, so muß ich mich fragen: Gibt es irgend etwas in mir selber, was dem entspricht, ähnlich

dem entspricht, wie meine Vorstellung des Zählbaren, des Räumlichen entspricht demjenigen, was ich zum Beispiel mit v hinschreibe? Was entspricht also dem m? Was tue ich denn eigentlich? Der Physiker ist sich gewöhnlich nicht bewußt, indem er das m hirschreibt, was er da tut. Nun sehen Sie, diese Frage führt darauf zurück: Kann ich überhaupt in ähnlicher Art überschauen, was in dem m liegt, wie ich phoronomisch über schauen kann, was im v liegt? Man kann es, wenn man das Folgende sich zum Bewußtsein bringt: Wenn Sie mit dem Finger auf irgend etwas drücken, so machen Sie sich gewissermaßen bekannt mit der ein¬fachsten Form eines Druckes. Die Masse verrät sich ja - ich habe Ihnen gesagt: Man kann sie sich vergegenwärtigen dadurch, daß man sie abwiegt - durch nichts anderes zunächst als dadurch, daß sie einen Druck auszuüben vermag. Mit einem solchen Druck kann man sich bekannt machen, indem man mit dem Finger auf etwas drückt. Aber nun muß man sich fragen: Geht in uns etwas Ähnliches vor, wenn wir mit dem Finger auf etwas drücken, also einen Druck erleben, wie wenn wir zum Beispiel einen bewegten Körper überschauen? Ja, es geht schon etwas vor. Das, was vorgeht, das können Sie sich dadurch klar machen, daß Sie den Druck immer stärker und stärker machen. Versuchen Sie es

[47]

einmal - oder versuchen Sie es lieber nicht -, einen Druck auf eine Körperstelle auszuüben und immer mehr und mehr zu verstärken, stärker und stärker zu machen! Was wird geschehen? Nun, wenn Sie ihn genügend stark machen, verlieren Sie die Besinnung, das heißt, Ihr Bewußtsein geht Ihnen verloren. Daraus aber können Sie schließen, daß diese Erscheinung des Bewußtsein-verloren-Gehens gewisser maßen im Kleinen auch stattfindet, wenn Sie den noch erträglichen Druck ausüben. Nur geht eben so wenig von der Kraft des Bewußtseins verloren, daß Sie es noch aushalten können. Aber das, was ich Ihnen charakterisiert habe als den Bewußtseinsverlust bei einem so starken Druck, daß man ihn nicht mehr aushalten kann, das ist teilweise im Kleinen auch dann vorhanden, wenn wir irgendwie in Berührung kommen mit einer Druckwirkung, mit einer Wirkung, die von einer Masse ausgeht. Und jetzt brauchen Sie den Gedanken nur weiter zu verfolgen, dann werden Sie nicht mehr ferne davon sein, das¬jenige, was mit dem m hingeschrieben wird, zu verstehen. Während alles Phoronomische gewissermaßen neutral mit unserem Bewußtsein vereint wird, sind wir bei dem, was wir mit dem m bezeichnen, nicht in dieser Lage, sondern da dämpft sich unser Bewußtsein sogleich her ab. Kleine Partien der Herabdämpfung des Bewußtseins können wir noch aushalten, große nicht mehr. Aber dasjenige, was zugrunde liegt, ist dasselbe. Indem wir m hinschreiben, schreiben wir das in der Natur hin, was, wenn es sich mit unserem Bewußtsein vereinigt, dieses Bewußtsein aufhebt, das heißt uns partiell einschläfert. So treten wir mit der Natur in eine Beziehung, aber in eine solche Beziehung, die unser Bewußtsein partiell einschläfert. Sie sehen, warum das nicht phoronomisch verfolgt werden kann. Alles Phoronomische liegt neutral in unserem Bewußtsein. Wenn wir darüber hinausgehen, treten wir in die Partien ein, die unserem Bewußtsein entgegengesetzt liegen und die es aufheben. Also, indem wir die Formel ps = mv2/2 hinschreiben, müssen wir uns sagen: Unsere Menschenerfahrung enthält ebenso das m wie sie das v enthält, aber unser gewöhnliches Bewußtsein reicht nur nicht aus, um dieses m zu umfassen. Dieses m saugt uns sogleich die Kraft unseres Bewußtseins aus. Jetzt haben Sie eine reale Beziehung zum Menschen. Eine ganz reale Beziehung zum Menschen. Sie sehen, es

[48]

müssen Bewußtseinszustände zu Hilfe genommen werden, wenn wir das Naturgemäße verstehen wollen. Ohne diese Zuhilfenahme gelingt es nicht, vom Phoronomischen auch nur zum Mechanischen vor zuschreiten.

Nun aber, wenn wir auch mit unserem Bewußtsein in all dem, was zum Beispiel mit m bezeichnet werden kann, nicht drinnen leben können, mit unserem ganzen Menschen leben wir doch darinnen. Namentlich leben wir mit unserem Willen darinnen, und wir leben sehr stark mit unserem Willen darinnen. Wie wir in der Natur mit unserem Willen darinnenleben, will ich an einem Beispiel veranschaulichen.

Da muß ich aber ausgehen von etwas, das Sie wieder erinnern müssen aus der Schulzeit. Ich will Ihnen etwas zurückrufen, was Sie während Ihrer Schulzeit gut kennengelernt haben. Sie wissen, daß, wenn wir hier eine Waage haben, so können wir, wenn wir hier das Waaggewicht daraufgeben, einen gleichschweren Gegenstand, den ich eben jetzt nur anhängen will, um die Waagebalken in Gleichgewicht zu bringen, können wir diesen Gegenstand abwiegen; wir finden sein Gewicht. In dem Augenblick, wo wir ein Gefäß mit Wasser hierher

Bild GA 320 48

stellen - es ist bis hierher gefüllt (Zeichnung) -, in welches Wasser wir den Gegenstand hineinversenken, in dem Augenblick schnellt der Waagebalken hinauf. Dadurch, daß der Gegenstand ins Wasser getaucht ist, wird er leichter, verliert er von seinem Gewicht. Und wenn wir prüfen, wieviel er leichter geworden ist, wenn wir notieren, wieviel wir abziehen müssen, wenn wir die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen, dann finden wir, daß der Gegenstand jetzt um soviel

[49]

leichter ist, als das Gewicht des Wassers beträgt, das er verdrängt hat. Also, wenn wir diesen Rauminhalt Wasser abwiegen, so gibt uns das den Gewichtsverlust. Sie wissen, man nennt das das Gesetz des Auftriebes und sagt: Jeder Körper wird in einer Flüssigkeit um soviel leichter, als das Gewicht der Flüssigkeit beträgt, die er verdrängt. Sie sehen also, wenn ein Körper in einer Flüssigkeit ist, so strebt er nach oben, so entzieht er sich in gewisser Weise dem Druck nach unten, dem Gewichte. Dasjenige, was man so objektiv physikalisch beobachten kann, das hat in der Konstitution des Menschen eine sehr wichtige Bedeutung.

Sehen Sie, unser Gehirn wiegt durchschnittlich 1250 Gramm. Wenn dieses Gehirn, indem wir es in uns tragen, wirklich 1250 Gramm wie gen würde, dann würde es so stark drücken auf die unter ihm befindlichen Blutadern, daß das Gehirn nicht in richtiger Weise mit Blut versorgt werden könnte. Es würde ein starker Druck ausgeübt werden, der das Bewußtsein sogleich umnebeln würde. In Wahrheit drückt das Gehirn gar nicht mit den vollen 1250 Gramm auf die Unterfläche der Schädelhöhle, sondern nur mit etwa 20 Gramm. Das kommt davon her, daß das Gehirn in der Gehirnflüssigkeit schwimmt. So wie der Körper hier im Wasser schwimmt, so schwimmt das Gehirn in der Gehirnflüssigkeit. Und das Gewicht der Gehirnflüssigkeit, die verdrängt wird durch das Gehirn, beträgt eben ungefähr 1230 Gramm. Um diese wird das Gehirn leichter und hat nur noch 20 Gramm. Das heißt, wenn man nun auch - und das tut man ja mit einem gewissen Recht - das Gehirn als das Werkzeug unserer Intelligenz und unseres Seelenlebens, wenigstens eines Teiles unseres Seelenlebens, betrachtet, so muß man nicht bloß rechnen mit dem wägbaren Gehirn - denn dieses ist nicht allein da -, sondern dadurch, daß ein Auftrieb da ist, strebt das Gehirn eigentlich nach aufwärts, strebt seiner eigenen Schwere entgegen. Das heißt, wir leben mit unserer Intelligenz nicht in abwärtsziehenden, sondern in aufwärtsziehenden Kräften. Wir leben mit unserer Intelligenz in einem Auftrieb drinnen.

Nun ist das, was ich Ihnen auseinandergesetzt habe, allerdings nur für unser Gehirn so. Die anderen Teile unseres Organismus, also von dem Boden der Schädeldecke nach unten, die sind nur zum kleinsten

[50]

Teil - nur das Rückenmark - in derselben Lage. Aber im ganzen streben die anderen Teile des Organismus nach unten. Da leben wir also in dem Zug nach unten. Wir leben im Gehirn im Auftriebe, nach aufwärts, und sonst im Zuge nach unten. Unser Wille lebt durchaus im Zug nach unten. Er muß sich vereinigen mit dem Druck nach unten. Dadurch aber wird ihm das Bewußtsein genommen. Dadurch schläft er fortwährend. Gerade das ist das Wesentliche der Willenserscheinung, daß sie als bewußte ausgelöscht wird, deshalb, weil sich der Wille mit der nach unten gerichteten Schwerkraft vereinigt. Und unsere Intelligenz wird lichtvoll dadurch, daß wir uns vereinigen können mit dem Auftrieb, daß unser Gehirn entgegenarbeitet der Schwerkraft.

Sie sehen, durch die verschiedenartige Vereinigung des menschlichen Lebens mit dem zugrunde liegenden Materiellen wird auf der einen Seite das Untergehen des Willens in der Materie bewirkt und auf der anderen Seite wird die Aufhellung des Willens zur Intelligenz bewirkt. Niemals könnte die Intelligenz entstehen, wenn unser Seelen-wesen gebunden wäre an eine bloß nach abwärtsstrebende Materie.

Nun bedenken Sie, daß wir also eigentlich erleben, richtig erleben, wenn wir nicht in der heutigen Abstraktion den Menschen betrachten, sondern so betrachten, wie er wirklich ist, so daß das Geistige mit dem Physischen zusammenkommt - da muß nur das Geistige so stark gedacht werden, daß es auch die physische Kenntnis umfassen kann -, daß bei ihm auf der einen Seite durch eine besondere Vereinigung mit dem materiellen Leben, nämlich mit dem Auftrieb im materiellen Leben, die Aufhellung in die Intelligenz ist und auf der anderen Seite die Einschläferung, wenn wir den Willen gewissermaßen aufsaugen lassen müssen von dem nach unten gerichteten Druck, so daß der Wille im Sinne dieses nach unten gerichteten Druckes wirkt. Er wirkt so. Nur ein kleiner Teil von ihm filtriert sich durch bis zu dem 20-Gramm-Druck, geht in die Intelligenz hinein. Daher ist die Intelligenz etwas vom Willen durchdrungen. Aber im wesentlichen haben wir es in der Intelligenz zu tun mit dem, was entgegengesetzt ist der ponderablen Materie. Wir wollen immer über den Kopf hinaus, indem

wir denken.
Hier sehen Sie, wie in der Tat sich zusammenschließen muß das physische Erkennen mit demjenigen, was im Menschen lebt. Bleiben
[51]
wir innerhalb des Phoronomischen stehen, dann haben wir es zu tun mit den heute so beliebten Abstraktionen, und wir können keine Brücke bauen zwischen diesen beliebten Abstraktionen und demjenigen, was die äußere Naturwirklichkeit ist. Wir brauchen eine Erkenntnis mit so stark geistigem Inhalt, daß dieser - geistige Inhalt wirklich untertauchen kann in die Naturerscheinungen und daß er- zum Beispiel so etwas begreifen kann, wie das physikalische Gewicht und der Auf-trieb im Menschen selber wirken.
Nun habe ich Ihnen gezeigt, wie der Mensch sich innerlich auseinandersetzt mit dem Druck nach unten und dem Auftrieb, wie er sich also hineinlebt in den Zusammenhang zwischen Phoronomischem und Materiellem. Aber Sie sehen, man braucht dazu eine neue wissenschaftliche Vertiefung. Mit der alten wissenschaftlichen Gesinnung ist das nicht zu machen. Diese erfindet Wellenbewegungen oder Emissionen, die aber auch nur rein abstrakt sind. Sie sucht den Weg hinüber in die Materie geradezu durch Spekulation, kann ihn natürlich dadurch nicht finden. Eine wirklich geistige Wissenschaft, die sucht den Weg hinüber in die Materie, indem sie versucht, wirklich unterzutauchen in die Materie, indem also das Seelenleben nach Wille und Intelligenz verfolgt wird bis in die Druck- und Auftriebserscheinungen hinein. Da haben Sie wirklichen Monismus. Der kann nur entstehen von der geistigen Wissenschaft aus. Nicht jener Wortmonismus, der vom Nichtwissen heute so stark getrieben wird. Aber es ist eben not wendig, daß gerade die Physik, wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, ein wenig Grütze in den Kopf bekommt, indem sie solche Erscheinungen, die da sind, auf der anderer Seite mit der physiologischen Erscheinung des Schwimmers des Gehirns in Zusammen hang bringt. Sobald man den Zusammenhang hat, weiß man: So muß es sein, denn es kann das archimedische Prinzip nicht aufhören Geltung zu haben für das im Gehirnwasser schwimmende Gehirn. Nun aber, was geschieht denn dadurch, daß wir mit Ausnahme der 20 Gramm, in die der unbewußte Wille hineinspielt, durch unser Gehirn eigentlich leben in der Sphäre des Intelligenten? Dadurch sind wir, insoferne wir uns des Gehirns als Werkzeug bedienen, für unsere Intelligenz entlastet vordem nach unten ziehenden Materiellen.
[52]
Das scheidet in so hohem Grade aus, daß ein Gewicht von 1230 Gramm verlorengeht. In so hohem Grade schaltet sich die Materie aus. Dadurch, daß sie sich in so hohem Grade ausschaltet, sind wir in der Lage, wirksam sein zu lassen in besonderem Maße für unser Gehirn unseren Ätherleib. Der kann tun, was er will, weil er nicht beirrt wird durch die Schwere der Materie. Im übrigen Organismus wird der Äther überwältigt von der Schwere der Materie. Da haben Sie eine Gliederung des Menschen so, daß Sie für alles, was der Intelligenz dient, gewissermaßen den Äther frei bekommen, für alles andere haben Sie den Äther an die physische Materie gebunden. So daß für unser Gehirn der Ätherorganismus übertönt den physischen Organismus, und für den übrigen Leib die Einrichtung und die Kräfte unseres physischen Organismus übertönen die des Ätherorganismus.
Nun, ich habe Sie vorher aufmerksam gemacht auf jene Beziehung, in die Sie zur Außenwelt treten, wenn Sie sich einem Druck aussetzen. Da ist eine Einschläferung vorhanden. Es gibt aber auch noch andere Beziehungen, und eine will ich heute vorwegnehmen, das ist die Beziehung zur Außenwelt, die eintritt, wenn wir die Augen aufmachen und in einem lichterfüllten Raum sind. Da findet offenbar eine ganz andere Beziehung zur Außenwelt statt, als wenn wir auf die Materie aufstoßen und mit dem Druck Bekanntschaft machen. Wenn wir uns dem Licht exponieren, ja, da geht nicht nur nichts vom Bewußtsein verloren, sondern, sofern das Licht nur als Licht wirkt, kann jeder, der da will, empfinden, daß sein Bewußtsein Anteil nimmt gegenüber der Außenwelt dadurch, daß er sich dem Licht exponiert, daß es geradezu mehr aufwacht. Die Kräfte des Bewußtseins vereinigen sich in einer gewissen Weise - wir werden das noch genauer besprechen -, vereinigen sich gewissermaßen mit demjenigen, was uns im Licht entgegentritt. Aber im Licht und am Licht treten uns ja auch Farben entgegen. Das Licht ist eigentlich etwas, von dem wir gar nicht sagen können, daß wir es sehen können. Mit Hilfe des Lichtes sehen wir die Farben, aber wir können nicht eigentlich sagen, daß wir das Licht sehen. Warum wir das sogenannte weiße Licht sehen, davon werden wir noch sprechen.
Nun handelt es sich darum, daß alles dasjenige, was uns als Farbe
[53]
entgegentritt, uns eigentlich ebenso polarisch entgegentritt, wie uns entgegentritt polarisch, sagen wir, der Magnetismus: positiver Magnetismus, negativer Magnetismus. So tritt uns auch dasjenige, was uns als Farbe entgegentritt, polarisch entgegen. Auf der einen Seite des Poles ist alles das, was wir etwa als Gelb und, mit dem Gelb verwandt, als Orange und Rötlich bezeichnen können. Auf der anderen Seite des Poles ist Blau und alles das, was wir verwandt mit dem Blau bezeichnen können: Indigo, Violett und selbst noch mindere Schichten von Grün. Warum sage ich, daß uns das Farbige polarisch entgegentritt? Sehen Sie, die Polarität des Farbigen, die muß wie, ich möchte sagen, eine der signifikantesten Erscheinungen in der ganzen Natur nur richtig studiert werden. Wenn Sie gleich schreiten wollen zu demjenigen, was in dem Sinn, wie ich Ihnen das gestern auseinandergesetzt habe, Goethe das Urphänomen nennt, so kann man zu diesem Urphänomen des Farbigen zunächst dadurch kommen, daß man das Farbige am Licht überhaupt aufsucht.
Nun wollen wir heute als ein erstes Experiment das Farbige am Licht, so gut es geht, aufsuchen. Ich werde zunächst das Experiment Ihnen erklären. Das können wir in der folgenden Weise: Man kann durch einen schmalen Spalt, der - zunächst nehmen wir ihn kreisförmig an - in eine sonst undurchsichtige Wand eingeschnitten ist,
Bild GA 320 53
Licht einlassen. Dieses Licht lassen wir also durch diesen Spalt herein fluten. Wenn wir dieses Licht hereinfluten lassen und gegenüber der Wand, durch die das Licht hereinflutet, einen Schirm stellen, so erscheint eine beleuchtete Kreisfläche durch das hereinflutende Licht.
[54]
Am bester macht man das Experiment, indem man in den Fenster laden ein Loch schneidet und das Licht hereinfluten läßt. Man kann da einen Schirm aufstellen und das Bild, das so entsteht, auffangen. Wir können das hier nicht machen, aber dafür mit Hilfe dieses Projektions-Apparates, indem wir den Verschluß wegnehmen. Da bekommen wir, wie Sie sehen, eine leuchtende Kreisfläche. Diese leuchtende Kreisfläche ist also zunächst nichts anderes als das Bild, das entsteht dadurch, daß hier ein Lichtzylinder, der sich hieher fortpflanzt, von der gegenüberliegenden Wand aufgefangen wird. Nun kann man in den Weg dieses Lichtzylinders, der da hereinfällt, ein sogenanntes Prisma schieben. Dann ist das Licht gezwungen, nicht einfach nach der gegenüberliegenden Wand hinzudringen und dort den Kreis zu bewirken, sondern dann ist das Licht gezwungen, von seinem Weg abzukommen. Wir bewirken das dadurch, daß wir
Bild GA 320 54
ein Hohlprisma haben, welches dadurch gestaltet ist, daß wir hier ebene Glasscheiben haben, die keilförmig angeordnet sind. Dieses Hohlprisma ist ausgefüllt mit Wasser. Wir lassen den Lichtzylinder, der hier entstanden ist, durch dieses Wasserprisma hindurch. So sehen Sie, wenn Sie jetzt hinschauen auf die Wand, daß nicht an der Stelle da unten, wo sie früher war, diese Scheibe ist, sondern Sie sehen,
[55]
daß sie gehoben ist, daß sie an einer anderen Stelle erscheint. Sie sehen aber außerdem noch etwas Merkwürdiges. Sie sehen oben den Rand in einem bläulich-grünlichen Licht, mit einem bläulich-grünlichen Rand, bläulichen Rand. Sie sehen unten den Rand rötlich-gelb. Da haben wir dasjenige, was wir ein Phänomen nennen, eine Erscheinung. Halten wir an dieser Erscheinung zunächst fest. Zeichnen wir den Tatbestand auf, so müssen wir ihn so zeichnen: Es kommt das Licht von seinem Weg irgendwie ab, indem es durch das Prisma geht. Es bildet da oben einen Kreis. Würden wir ihn abmessen, so würden wir finden, daß es kein genauer Kreis ist, sondern daß er nach oben und unten ein wenig in die Länge gezogen und oben bläulich und unten gelblich gerandet ist. Sie sehen also, wenn wir einen solchen Lichtzylinder durch das prismatisch geformte Wasser gehen lassen -wir können absehen von den Veränderungen, die die Glasplatten hervorrufen -, so treten an den Rändern Farbenerscheinungen auf. Ich will nun das Experiment noch einmal machen mit einem Lichtzylinder, der viel schmäler ist. Sie sehen nun eine viel kleinere Scheibe da unten. Nun, lenken wir diese kleine Scheibe durch das Prisma ab, so sehen Sie hier oben, also wiederum nach oben verschoben, den Lichtfleck, den Lichtkreis; aber Sie sehen jetzt diesen Lichtkreis ziemlich ganz von Farben durchzogen. Sie sehen, wenn ich das, was Sie hier jetzt haben, zeichnen will, daß da oben jetzt das Verschobene so ist, daß es violett, blau, grün, gelb, rot erscheint. Ja, wenn wir genau das alles verfolgen könnten, es würde in den vollkommenen Regenbogenfarben angeordnet sein. Bitte, wir nehmen rein das Faktum, und ich bitte jetzt alle diejenigen von Ihnen, welche in der Schule gelernt haben all die schönen Zeichnungen von Lichtstrahlen, von Einfallsloten und so weiter, diese zu vergessen und sich an die reine

Erscheinung, an das reine Faktum zu halten. Wir sehen am Lichte Farben entstehen und wir können uns fragen: Woran liegt es denn, daß am Licht solche Farben entstehen? - Nun, wenn ich noch einmal den großen Kreis ein-schalte, so haben wir also den durch den Raum gehenden Lichtzylinder, der dort auftrifft auf den Schirm und dort ein Lichtbild formiert. Wenn wir einschalten in den Weg dieses Lichtzylinders wiederum das Prisma, dann bekommen wir die Verschiebung dieses
[56]
Lichtbildes und außerdem an den Rändern die farbigen Erscheinungen.
Nun aber bitte ich Sie, das Folgende zu beobachten. Wir bleiben rein innerhalb der Fakten stehen. Ich bitte Sie, zu beobachten: Wenn Sie so ein bißchen herumschauen würden, so würden Sie, indem das Licht durchgeht durch das Glasprisma, genau da drinnen den leuchtenden Wasserzylinder sehen. Der Lichtzylinder geht - das ist rein faktisch - durch das Wasserprisma durch und es findet also statt eine Ineinanderfügung des Lichtes mit dem Wasser. Bitte darauf jetzt wohl zu achten. Indem der Lichtzylinder durch das Wasserprisma hindurchgeht, findet statt eine Ineinanderfügung des Lichtes mit dem Wasser. Dieses, was sich da ineinanderfügt von Licht und Wasser, das ist nun keineswegs unwirksam für die Umgebung, sondern wir müssen sagen: Da geht der Lichtzylinder, der hat - wie gesagt, wir bleiben innerhalb der Fakten stehen - irgendwie die Kraft, auf die andere Seite des Prismas durch das Prisma durchzudringen. Aber er wird durch das Prisma abgelenkt. Er würde gerade aus gehen, aber er wird hinaufgehoben, wird abgelenkt, dieser Lichtzylinder, so daß wir konstatieren müssen: Hier ist etwas vorhanden, was uns den Lichtzylinder ablenkt. Wenn ich das andeuten will durch einen Pfeil, was uns den Lichtzylinder ablenkt, so müßte ich es durch diesen Pfeil tun. Nun können wir sagen - wie gesagt, rein innerhalb der Fakten stehenbleiben, nicht spekulieren -: Durch ein solches Prisma wird der Lichtzylinder abgelenkt nach oben und wir können die Ablenkungsrichtung angeben.
Nun bitte ich Sie, zu alledem das Folgende hinzuzudenken, was wiederum nur Fakten entspricht. Wenn Sie durch ein trübes Milchglas oder nur durch eine irgendwie getrübte Flüssigkeit, also durch eine getrübte Materie, Licht dringen lassen, so wird dieses Licht abgeschwächt selbstverständlich. Sie sehen, indem Sie durch ungetrübtes Wasser das Licht sehen, es in seiner Helligkeit. Bei getrübtem Wasser sehen Sie es abgeschwächt. Das können Sie in unzähligen Fällen beobachten, daß durch getrübte Medien, durch getrübte Mittel, das Licht abgeschwächt wird. Das ist etwas, was man zunächst als Faktum auszusprechen hat. In irgendeiner Beziehung, wenn auch noch so
[57]
wenig, ist aber jedes materielle Mittel, also auch das, was hier als Prisma steht, ein getrübtes Mittel. Es trübt immer das Licht ab, das heißt, mit Bezug auf das Licht, das da innerhalb des Prismas ist, haben wir es zu tun mit einem abgetrübten Licht. Da (links) haben wir es zu tun mit scheinendem Licht. Da (rechts) haben wir es zu tun mit dem Licht, das sich den Durchgang verschafft hat durch das Mittel. Hier aber, innerhalb des Prismas, haben wir es zu tun mit einem Zusammenwirken von Materie mit dem Licht, mit dem Entstehen einer Trübung. Daß aber eine Trübung wirkt, das können Sie einfach dar aus entnehmen, daß, wenn Sie eben durch ein getrübtes Mittel Licht ansehen, Sie noch etwas sehen. Also eine Trübung wirkt - es ist das wahrnehmbar. Was entsteht durch die Trübung? Wir haben es also nicht bloß zu tun mit dem fortschreitenden und abbiegenden Licht kegel, sondern außerdem noch mit dem, was sich da hineinstellt als eine Trübung des Lichtes, bewirkt durch die Materie. Wir können uns also vorstellen: Hier in diesem Raum nach dem Prisma, da scheint nicht nur herein das Licht, sondern da scheint herein, da strahlt in das Licht hinein, was da als Trübung im Prisma lebt. Das strahlt da hinein. Und wie strahlt das da hinein? Es breitet sich natürlich da aus, nach dem das Licht durch das Prisma gegangen ist. Das Getrübte strahlt in das Helle hinein. Und Sie brauchen sich die Sache nur richtig zu über legen, so können Sie sich sagen: Da scheint das Trübe hinauf, und wenn das Helle abgelenkt wird, wird auch das Trübe nach oben ab gelenkt. Das heißt, die Trübung, die wird hier nach oben abgelenkt in derselben Richtung, in der die Helligkeit abgelenkt wird. Es wird gewissermaßen der Helligkeit, die nach oben abgelenkt wird, noch eine Trübung nachgeschickt. Die Helligkeit kann also da nach oben nicht ohne weiteres sich ausbreiten. In sie hinein wird die Trübung nach geschickt. Und wir haben es zu tun mit zwei Zusammenwirkenden, mit der abgelenkten Helligkeit und mit dem Hineinschicken der Trübung in diese Helligkeit, nur daß die Ablenkung der Trübung in derselben Richtung geschieht wie die der Helligkeit. Den Erfolg sehen Sie: Dadurch, daß nach oben hin in die Helligkeit der Schein der Trübung hineinstrahlt, entstehen die dunklen Farben, die bläulichen Farben. Und nach unten, wie ist es denn da? Nach unten scheint natürlich
[58]
auch die Trübung. Aber Sie sehen ja, während hier (oben) eine Partie ist des ausstrahlenden Lichts, wo die Trübung nach derselben Richtung geht wie das mit Wucht durchgehende Licht, haben wir hier eine Ausbreitung desjenigen, was als Trübung entsteht, so daß es hinscheint und es einen Raum gibt, für den im allgemeinen der Lichtzylinder nach oben abgelenkt wird. Aber in diesen nach oben ab gelenkten Lichtkörper strahlt ein die Trübung. Und hier haben wir eine Partie, wo durch die oberen Partien des Prismas die Trübung nach unten geht. Dadurch haben wir hier (unten) eine Partie, wo die Trübung im entgegengesetzten Sinn abgelenkt wird, als die Ablenkung der Helligkeit ist. Wir können sagen: Wir haben hier die Trübung, die hineinwill in die Helligkeit; aber im unteren Teil ist die Helligkeit so, daß sie entgegengesetzt wirkt in ihrer Ablenkung der Ablenkung der Trübung. Die Folge davon ist, daß, während oben die Ablenkung der Trübung im selben Sinn erfolgt wie die der Helligkeit und sie also gewissermaßen zusammenwirken, die Trübung sich also sozusagen wie ein Parasit hineinmischt, hier unten die Trübung zurückstrahlt in die Helligkeit hinein, aber von der Helligkeit überwältigt, gewisser maßen unterdrückt wird, so daß hier die Helligkeit vorherrscht, auch vorherrscht in dem Kampf zwischen der Helligkeit und der Trübung, und die Folgen dieses Kampfes zwischen Helligkeit und Trübung, die Folgen dieses Gegeneinander-sich-Stellens und des Durchschienenwerdens der Trübung von der Helligkeit, das sind nach unten die roten oder gelben Farben. So daß man sagen kann: Nach oben läuft Trübung in Helligkeit ein, und es entstehen blaue Nuancen; nach unten über tönt eine Helligkeit die hineinlaufende Trübe oder Dunkelheit, und es entstehen die gelben Nuancen.
Sie sehen also hier, daß wir es einfach dadurch, daß das Prisma ab lenkt, auf der einen Seite ablenkt den vollen hellen Lichtkegel, auf der anderen Seite ablenkt die Trübung, zu tun haben nach zwei Seiten hin mit einem verschiedenen Hineinspielen der Dunkelheit, der Trübung in das Helle. Wir haben ein Zusammenspiel von Dunkelheit und Helligkeit, die nicht zu einem Grau sich miteinander vermischen, sondern selbständig wirksam bleiben. Nur bleiben sie nach dem einen Pol hin so wirksam, daß die Dunkelheit gewissermaßen nach der Helligkeit,
[59]
also so wirken kann, daß sie innerhalb der Helligkeit zur Geltung kommt, aber eben als Dunkelheit. Auf der anderen Seite stemmt sich die Trübung entgegen der Helligkeit, bleibt als selbständig vorhanden, aber wird übertönt von der Helligkeit. Da entstehen die hellen Farben, das Gelbliche. So haben Sie, indem Sie rein innerhalb der Fakten bleiben, dadurch, daß Sie das nehmen, was da ist, rein aus der Anschauung heraus die Möglichkeit zu verstehen, warum auf der einen Seite die gelblichen Farben, auf der anderen die bläulichen erscheinen, und Sie sehen zu gleicher Zeit daraus, daß das materielle Prisma einen ganz wesentlichen Anteil hat an dieser Entstehung der Farben. Es geschieht ja durch das Prisma, daß nach der einen Seite hin in demselben Sinn die Trübung abgelenkt wird wie der Lichtkegel, aber auch, nach der anderen Seite hin, daß das Fortstrahlende und das Ab gelenkte sich kreuzen, weil eben das Prisma auch nach der anderen Seite hin ausstrahlen läßt seine Dunkelheit, auch dahin, wo schon ab gelenkt ist. Dadurch entsteht die Ablenkung nach unten, und es wirken nach unten anders zusammen die Dunkelheit und die Helligkeit als nach oben. Farben entstehen also da, wo zusammenwirken Dunkelheit und Helligkeit.
Das ist dasjenige, was ich Ihnen heute besonders klarmachen wollte. Sie müssen, wenn Sie sich nun überlegen wollen, ich möchte sagen, aus welcher Ecke heraus das am besten zu begreifen ist, da müssen Sie nur zum Beispiel daran denken, daß Ihr Ätherleib anders eingeschaltet ist im Muskel als im Auge: Im Muskel so, daß er sich mit den Funktionen des Muskels verbindet, im Auge so, daß gewissermaßen, weil das Auge sehr isoliert ist, der Ätherleib nicht eingeschaltet ist in den physischen Apparat, sondern verhältnismäßig selbständig ist. Dadurch kann mit dem Ätherleibteil im Auge der Astralleib eine innige Verbindung eingehen. Unser astralischer Leib ist innerhalb des Auges ganz anders selbständig als innerhalb unserer anderen physischen Organisation. Nehmen Sie an, das da wäre ein Teil der physischen Organisation, in einem Muskel, das hier wäre physische Organisation des Auges (es wird gezeichnet). Wenn wir beschreiben, so müssen wir sagen: Unser Astralleib ist eingeschaltet sowohl hier wie da; aber es ist ein beträchtlicher Unterschied. Da ist er so eingeschaltet, daß er
[60]
durch denselben Raum geht wie der physische Körper, aber nicht selbständig. Hier ist er auch eingeschaltet, im Auge; aber da wirkt er selbständig. Den Raum

füllen beide in gleicher Weise aus; aber das eine Mal wirken die Ingredienzien selbständig, das andere Mal wirken sie nicht selbständig. Daher ist das nur halb gesagt, wenn man sagt: Unser Astralleib ist im physischen Leibe drinnen. Wir müssen fragen, wie er drinnen ist. Denn er ist anders drinnen im Auge und anders im Muskel. Im Auge ist er relativ selbständig, trotzdem er drinnen ist wie im Muskel. Daraus sehen Sie, daß Ingredienzien einander durch dringen können und dennoch selbständig sein können. So können Sie Helligkeit und Dunkelheit zum Grau vereinigen, dann sind sie einander so durchdringend wie Astralleib und Muskel. Oder aber sie können sich so durchdringen, daß sie selbständig bleiben, dann durchdringen sie sich so wie unser Astralleib und die physische Organisation im Auge. Das eine Mal entsteht Grau, das andere Mal entsteht Farbe. Wenn sie sich so durchdringen wie Astralleib und Muskeln, so entsteht Grau, und wenn sie sich so durchdringen wie unser Astralleib und unser Auge, so entsteht Farbe, weil sie relativ selbständig bleiben, trotzdem sie im selben Raume sind.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_320_Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I/Zweiter_Vortrag&oldid=32780“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2009 um 23:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Naturwissenschaft/GA 325 Die Naturwissenschaft

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Naturwissenschaft

Rudolf Steiner

Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum

Sechs öffentliche Vorträge, Dornach 15. und 16. Mai 1921, Stuttgart 21. bis 24. Mai 1921

Inhalt

Das europäische Geistesleben im 19. Jahrhundert mit Beziehung auf seinen Ausgangspunkt im 4. Jahrhundert

- ERSTER VORTRAG Dornach, Pfingstsonntag, 15. Mai 1921
- ZWEITER VORTRAG Dornach, Pfingstmontag, 16. Mai 1921

Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum

- ERSTER VORTRAG Stuttgart, 21. Mai 1921
- ZWEITER VORTRAG Stuttgart, 22.Mai 1921
- DRITTER VORTRAG Stuttgart, 23. Mai 1921
- VIERTER VORTRAG Stuttgart, 24. Mai 1921

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum*, GA 325 (1989), ISBN 3-7274-3250-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Naturwissenschaft/GA_325_Die_Naturwissenschaft&oldid=32772“
Kategorien: GA | GA (Naturwissenschaft) | Gesamtausgabe | GA (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2009 um 12:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 545-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Werke 1884 - 1925

- GA 9 Theosophie
- GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke&oldid=32590“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.609-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiner
- 2 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
  - 2.1 INHALT
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Rudolf Steiner

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

INHALT

Vorreden

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

Die Stufen der Einweihung

Die Einweihung

Praktische Gesichtspunkte

Die Bedingungen zur Geheimschulung

Über einige Wirkungen der Einweihung

Veränderungen im Traumleben des Geheimschülers

Die Erlangung der Kontinuität des Bewußtseins

Die Spaltung der Persönlichkeit während der Geistesschulung

Der Hüter der Schwelle

Leben und Tod - der große Hüter der Schwelle

Nachwort zum 8. – 11. Tausend

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993), ISBN 3-7274-0100-1; Tb

600, ISBN 978-3-7274-6001-2

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://12koerbe.de/phosphoros/wie-0.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/010.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten&oldid=32587“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | Taschenbücher | GA (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.760-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Der Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Der Hüter der Schwelle

Wichtige Erlebnisse beim Erheben in die höheren Welten sind die Begegnungen mit dem «Hüter der Schwelle». Es gibt nicht nur einen, sondern im wesentlichen zwei, einen «kleineren» und einen «größeren» «Hüter der Schwelle». Dem ersteren begegnet der Mensch dann, wenn sich die Verbindungsfäden zwischen Willen, Denken und Fühlen innerhalb der feineren Leiber (des Astral- und Ätherleibes) so zu lösen beginnen, wie das im vorigen Kapitel gekennzeichnet worden ist. Dem «größeren Hüter der Schwelle» tritt der Mensch gegenüber, wenn sich die Auflösung der Verbindungen auch auf die physischen Teile des Leibes (namentlich zunächst das Gehirn) erstreckt.
Der «kleinere Hüter der Schwelle» ist ein selbständiges Wesen. Dieses ist für den Menschen nicht vorhanden, bevor die entsprechende Entwickelungsstufe von ihm erreicht ist. Nur einige der wesentlichsten Eigentümlichkeiten desselben können hier verzeichnet werden.
Es soll zunächst versucht werden, in erzählender Form die Begegnung des Geheimschülers mit dem Hüter der Schwelle darzustellen. Erst durch diese Begegnung wird der Schüler gewahr, daß Denken, Fühlen und Wollen bei ihm sich aus ihrer ihnen eingepflanzten Verbindung gelöst haben.
Ein allerdings schreckliches, gespenstisches Wesen steht vor dem Schüler. Dieser hat alle Geistesgegenwart und alles Vertrauen in die Sicherheit seines Erkenntnisweges notwendig, die er sich während seiner bisherigen Geheimschülerschaft aber hinlänglich aneignen konnte. [194] Der «Hüter» gibt seine Bedeutung etwa in folgenden Worten kund: «Über dir walteten bisher Mächte, welche dir unsichtbar waren. Sie bewirkten, daß während deiner bisherigen Lebensläufe jede deiner guten Taten ihren Lohn und jede deiner üblen Handlungen ihre schlimmen Folgen hatten. Durch ihren Einfluß baute sich dein Charakter aus deinen Lebenserfahrungen und aus deinen Gedanken auf. Sie verursachten dein Schicksal. Sie bestimmten das Maß von Lust und Schmerz, das dir in einer deiner Verkörperungen zugemessen war, nach deinem Verhalten in früheren Verkörperungen. Sie herrschten über dir in Form des allumfassenden Karmagesetzes. Diese Mächte werden nun einen Teil ihrer Zügel von dir loslösen. Und etwas von der Arbeit, die sie an dir getan haben, mußt du nun selbst tun. - Dich traf bisher mancher schwere Schicksalsschlag. Du wußtest nicht warum? Es war die Folge einer schädlichen Tat in einem deiner vorhergehenden Lebensläufe. Du fandest Glück und Freude und nahmest sie hin. Auch sie waren die Wirkung früherer Taten. Du hast in deinem Charakter manche schöne Seiten, manche häßliche Flecken. Du hast beides selbst verursacht durch vorhergehende Erlebnisse und Gedanken. Du hast bisher die letzteren nicht gekannt; nur die Wirkungen waren dir offenbar. Sie aber, die karmischen Mächte, sahen alle deine vormaligen Lebenstaten, deine verborgensten Gedanken und Gefühle. Und sie haben danach bestimmt, wie du jetzt bist und wie du jetzt lebst.
Nun aber sollen dir selbst offenbar werden alle die guten und alle die schlimmen Seiten deiner vergangenen Lebensläufe. Sie waren bis jetzt in deine eigene Wesenheit [195] hineinverwoben, sie waren in dir, und du konntest sie nicht sehen, wie du physisch dein eigenes Gehirn nicht sehen kannst. Jetzt aber lösen sie sich von dir los, sie treten aus deiner Persönlichkeit heraus. Sie nehmen eine selbständige Gestalt an, die du sehen kannst, wie du die Steine und Pflanzen der Außenwelt siehst. Und - ich bin es selbst, die Wesenheit, die sich einen Leib gebildet hat aus deinen edlen und deinen üblen Verrichtungen. Meine gespenstige Gestalt ist aus dem Kontobuche deines eigenen Lebens gewoben. Unsichtbar hast du mich bisher in dir selbst getragen. Aber es war wohltätig für dich, daß es so war. Denn die Weisheit deines dir verborgenen Geschickes hat deshalb auch bisher an der Auslöschung der häßlichen Flecken in meiner Gestalt in dir gearbeitet. Jetzt, da ich aus dir herausgetreten bin, ist auch diese verborgene Weisheit von dir gewichen. Sie wird sich. Fernerhin nicht mehr um dich kümmern. Sie wird die Arbeit dann nur in deine eigenen Hände legen. Ich muß zu einer in sich vollkommenen, herrlichen Wesenheit werden, wenn ich nicht dem Verderben anheimfallen soll. Und geschähe das letztere, so würde ich auch dich selbst mit mir hinabziehen in eine dunkle, verderbte Welt. - Deine eigene Weisheit muß nun, wenn das letztere verhindert werden soll, so groß sein, daß sie die Aufgabe jener von dir gewichenen verborgenen Weisheit übernehmen kann. - Ich werde, wenn du meine Schwelle überschritten hast, keinen Augenblick mehr als dir sichtbare Gestalt von deiner Seite weichen. Und wenn du fortan Unrichtiges tust oder denkst, so wirst du sogleich deine Schuld als eine häßliche, dämonische Verzerrung an dieser meiner Gestalt wahrnehmen. Erst wenn du all dein [196] vergangenes Unrichtiges gutgemacht und dich so geläutert hast, daß dir weiter Übles ganz unmöglich ist, dann wird sich mein Wesen in leuchtende Schönheit verwandelt haben. Und dann werde ich mich zum Heile deiner ferneren Wirksamkeit wieder mit dir zu einem Wesen vereinigen können.
Meine Schwelle aber ist gezimmert aus einem jeglichen Furchtgefühl, das noch in dir ist, und aus einer jeglichen Scheu vor der Kraft, die volle Verantwortung für all dein Tun und Denken selbst zu übernehmen. Solange du noch irgendeine Furcht vor der selbsteigenen Lenkung deines Geschickes hast, so lange ist in diese Schwelle nicht alles hineingebaut, was sie erhalten muß. Und solange ihr ein einziger Baustein noch fehlt, so lange müßtest du wie gebannt an dieser Schwelle stehenbleiben oder stolpern. Versuche nicht früher diese Schwelle zu überschreiten, bis du ganz frei von Furcht und bereit zu höchster Verantwortlichkeit dich fühlst.
Bisher trat ich nur aus deiner eigenen Persönlichkeit heraus, wenn der Tod dich von einem irdischen Lebenslauf abberief. Aber auch da war meine Gestalt dir verschleiert. Nur die Schicksalsmächte, welche über dir walteten, sahen mich und konnten, nach meinem Aussehen, in den Zwischenpausen zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, dir Kraft und Fähigkeit ausbilden, damit du in einem neuen Erdenleben an der Verschönerung meiner Gestalt zum Heile deines Fortkommens arbeiten konntest. Ich selbst war es auch, dessen Unvollkommenheit die Schicksalsmächte immer wieder dazu zwang, dich in eine neue Verkörperung auf die Erde zurückzuführen. Starbest du, so war ich da; und meinetwegen bestimmten die Lenker [197] des Karma deine Wiedergeburt. Erst wenn du durch immer wieder erneuerte Leben in dieser Art mich unbewußt ganz zur Vollkommenheit umgeschaffen gehabt hättest, wärest du nicht den Todesmächten verfallen, sondern du hättest dich ganz mit mir vereint und wärest in Einheit mit mir in die Unsterblichkeit hinübergegangen.
So stehe ich heute sichtbar vor dir, wie ich stets unsichtbar neben dir in der Sterbestunde gestanden habe. Wenn du meine Schwelle

überschritten haben wirst, so betrittst du die Reiche, die du sonst nach dem physischen Tode betreten hast. Du betrittst sie mit vollem Wissen und wirst fortan, indem du äußerlich sichtbar auf Erden wandelst, zugleich im Reiche des Todes, das ist aber im Reiche des ewigen Lebens, wandeln. Ich bin wirklich auch der Todes-Engel; aber ich, ich bin zugleich der Bringer eines nie versiegenden höheren Lebens. Beim lebendigen Leibe wirst du durch mich sterben, um die Wiedergeburt zum unzerstörbaren Dasein zu erleben.
Das Reich, das Du nunmehr betrittst, wird dich bekannt machen mit Wesen übersinnlicher Art. Die Seligkeit wird dein Anteil in diesem Reiche sein. Aber die erste Bekanntschaft mit dieser Welt muß ich selbst sein, ich, der ich dein eigenes Geschöpf bin. Früher lebte ich von deinem eigenen Leben; aber jetzt bin ich durch dich zu einem eigenen Dasein erwacht und stehe vor dir als sichtbares Richtmaß deiner künftigen Taten, vielleicht auch als dein immerwährender Vorwurf. Du konntest mich schaffen; aber du hast damit auch zugleich die Pflicht übernommen, mich umzuschaffen.»
Was hier, in eine Erzählung gekleidet, angedeutet ist, hat man sich nicht etwa als etwas Sinnbildliches vorzustellen, [198] sondern als ein im höchsten Grade wirkliches Erlebnis des Geheimschülers. (1)
Der Hüter soll ihn warnen, ja nicht weiter zu gehen, wenn er nicht die Kraft in sich fühlt, den Forderungen zu entsprechen, die in der obigen Anrede enthalten sind. So schrecklich die Gestalt dieses Hüters auch ist, sie ist doch nur die Wirkung des eigenen vergangenen Lebens des Schülers, ist nur sein eigener Charakter, zu selbständigem Leben außer ihm erweckt. Und diese Erweckung geschieht durch die Auseinanderlösung von Wille, Denken und Gefühl. - Schon das ist ein Erlebnis von tief bedeutungsvoller Art, daß man zum ersten Male fühlt, man habe einem geistigen Wesen selbst den Ursprung gegeben. - Es muß nun die Vorbereitung des Geheimschülers dahin zielen, daß er ohne eine jegliche Scheu den schrecklichen Anblick aushält und daß er im Augenblicke der Begegnung seine Kraft wirklich so gewachsen fühlt, daß er es auf sich nehmen kann, die Verschönung des «Hüters» mit vollem Wissen auf sich zu laden. [200]

Eine Folge der glücklich überstandenen Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle» ist, daß der nächste physische Tod dann für den Geheimschüler ein ganz anderes Ereignis ist, als vorher die Tode waren. Er erlebt bewußt das Sterben, indem er den physischen Körper ablegt, wie man ein Kleid ablegt, das abgenutzt oder vielleicht auch durch einen plötzlichen Riß unbrauchbar geworden ist. Dieser sein physischer Tod ist dann sozusagen eine erhebliche Tatsache nur für die anderen, welche mit ihm leben und die mit ihren Wahrnehmungen noch ganz auf die Sinnenwelt beschrankt sind. Für sie «stirbt» der Geheimschüler. Für ihn ändert sich nichts von Bedeutung in seiner ganzen Umgebung. Die ganze übersinnliche Welt, in die er eingetreten ist, stand vor dem Tode schon in entsprechender Art vor ihm, und dieselbe Welt wird auch nach dem Tode vor ihm stehen. Nun hängt der «Hüter der Schwelle» aber noch mit anderem zusammen. Der Mensch gehört einer Familie, einem Volke, einer Rasse an; sein Wirken in dieser Welt hängt von seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gesamtheit ab. Auch sein besonderer Charakter steht damit im Zusammenhange. Und das bewußte Wirken der einzelnen Menschen ist keineswegs alles, womit man bei einer Familie, einem Stamme, Volke, einer Rasse zu rechnen hat. Es gibt ein Familien-, Volks- (und so weiter) Schicksal, wie es einen Familien-, Rassen- (und so weiter) Charakter gibt. Für den Menschen, der auf seine Sinne beschränkt ist, bleiben diese Dinge allgemeine Begriffe, und der materialistische Denker in seinem Vorurteil wird verächtlich auf den Geheimwissenschafter herabsehen, wenn er hört, daß für diesen letzteren der Familien- oder der Volkscharakter, das Stammes- oder Rassenschicksal ebenso wirklichen Wesen zukommen, wie der Charakter und das Schicksal des einzelnen Menschen einer wirklichen Persönlichkeit zukommen. Der Geheimwissenschafter lernt eben höhere Welten kennen, von denen die einzelnen Persönlichkeiten ebenso Glieder sind, wie Arme, Beine und Kopf Glieder des Menschen sind. Und in dem Leben einer Familie, eines Volkes, einer Rasse wirken außer den einzelnen Menschen auch die ganz wirklichen Familienseelen, Volksseelen, Rassengeister. Ja, in einem gewissen Sinne sind die einzelnen Menschen nur die ausführenden Organe dieser Familienseelen, Rassengeister und so weiter. In voller Wahrheit kann man davon sprechen, daß sich zum Beispiel eine Volksseele des einzelnen zu ihrem Volke gehörigen Menschen bedient, um gewisse Arbeiten auszuführen. Die Volksseele steigt nicht bis zur sinnlichen Wirklichkeit herab. Sie wandelt in höheren Welten. Und um in der physisch-sinnlichen Welt zu wirken, bedient sie sich der physischen Organe des einzelnen Menschen. Es ist in einem höheren Sinne gerade so, wie wenn sich ein Bautechniker zur Ausführung der Einzelheiten des Baues der Arbeiter bedient. - Jeder Mensch erhält im wahrsten Sinne des Wortes seine Arbeit von der Familien-, Volks- oder Rassenseele zugeteilt nun wird der Sinnesmensch jedoch keineswegs in den höheren Plan seiner Arbeit eingeweiht Er arbeitet unbewußt an den Zielen der Volks-, Rassenseelen und so weiter mit. Von dem Zeitpunkte an, wo der Geheimschüler dem Hüter der Schwelle begegnet, hat er nicht bloß seine eigenen Aufgaben als Persönlichkeit zu kennen, sondern er muß wissentlich mitarbeiten an denen seines Volkes, seiner Rasse. Jede Erweiterung seines. [201] Gesichtskreises legt ihm unbedingt auch erweiterte Pflichten auf. Der wirkliche Vorgang dabei ist der, daß der Geheimschüler seinem feineren Seelenkörper einen neuen hinzufügt. Er zieht ein Kleid mehr an. Bisher schritt er durch die Welt mit den Hüllen, welche seine Persönlichkeit einkleiden. Und was er für seine Gemeinsamkeit, für sein Volk, seine Rasse und so weiter zu tun hatte, dafür sorgten die höheren Geister, die sich seiner Persönlichkeit bedienten. - Eine weitere Enthüllung, die ihm nun der «Hüter der Schwelle» macht, ist die, daß fernerhin diese Geister ihre Hand von ihm abziehen werden. Er muß aus der Gemeinsamkeit ganz heraustreten. Und er würde sich als einzelner vollständig in sich verhärten, er würde dem Verderben entgegengehen, wenn er nun nicht selbst sich die Kräfte erwürbe, welche den Volks- und Rassengeistern eigen sind. - Zwar werden viele Menschen sagen: «Oh, ich habe mich ganz frei gemacht von allen Stammes- und Rassenzusammenhängen; ich will nur «Mensch» und «nichts als Mensch» sein.» Ihnen muß man aber sagen: Wer hat dich zu dieser Freiheit gebracht? Hat dich nicht deine Familie so hineingestellt in die Welt, wie du jetzt darinnen stehst? Hat dich nicht dein Stamm, dein Volk, deine Rasse zu dem gemacht, was du bist? Sie haben dich erzogen; und wenn du über alle Vorurteile erhaben, einer der Lichtbringer und Wohltäter deines Stammes oder selbst deiner Rasse bist, du verdankst das ihrer Erziehung. Ja, auch wenn du von dir sagst, du seiest «nichts als Mensch»: selbst daß du so geworden bist, verdankst du den Geistern deiner Gemeinschaften. - Erst der Geheimschüler lernt erkennen, was es heißt, ganz verlassen sein von Volks-, Stammes-, Rassengeistern. [202] Erst er erfährt an sich selbst die Bedeutungslosigkeit aller solcher Erziehung für das Leben, das ihm nun bevorsteht. Denn alles, was an ihm herangezogen ist, löst sich vollständig auf durch das Zerreißen der Fäden zwischen Wille, Denken und Gefühl. Er blickt auf die Ergebnisse aller bisherigen Erziehung zurück, wie man auf ein Haus blicken müßte, das in seinen einzelnen Ziegelsteinen auseinanderbröckelt und das man nun in neuer Form wieder aufbauen muß. Es ist wieder mehr als ein bloßes Sinnbild, wenn man sagt: Nachdem der «Hüter der Schwelle» über seine ersten Forderungen sich ausgesprochen hat, dann erhebt sich von dem Orte aus, an dem er steht, ein Wirbelwind, der all die geistigen Leuchten zum Verlöschen bringt, die bisher den Lebensweg erhellt haben. Und eine völlige Finsternis breitet sich vor dem Geheimschüler aus. Sie wird nur unterbrochen von dem Schein, den der «Hüter der Schwelle» selbst ausstrahlt. Und aus der Dunkelheit heraus ertönen seine weiteren Ermahnungen: «Überschreite meine Schwelle nicht, bevor du dir klar bist, daß du die Finsternis vor dir selbst durchleuchten wirst; tue auch nicht einen einzigen Schritt vorwärts, wenn es dir nicht zur Gewißheit geworden ist, daß du Brennstoff genug in deiner eigenen Lampe hast.

Die Lampen von Führern, welche du bisher hattest, werden dir in der Zukunft fehlen.» Nach diesen Worten hat der Schüler sich umzuwenden und den Blick nach hinten zu wenden. Der «Hüter der Schwelle» zieht nunmehr einen Vorhang hinweg, der bisher tiefe Lebensgeheimnisse verhüllt hat. Die Stammes-, Volks- und Rassengeister werden in ihrer vollen Wirksamkeit offenbar; und der Schüler sieht ebenso genau, wie er bisher geführt worden [203] ist, als ihm anderseits klar wird, daß er nunmehr diese Führerschaft nicht mehr haben wird. Dies ist eine zweite Warnung, welche der Mensch an der Schwelle durch ihren Hüter erlebt.
Unvorbereitet könnte den hier angedeuteten Anblick allerdings niemand ertragen; aber die höhere Schulung, welche dem Menschen überhaupt möglich macht, bis zur Schwelle vorzudringen, setzt ihn zugleich in die Lage, im entsprechenden Augenblicke die notwendige Kraft zu finden. Ja, diese Schulung kann eine so harmonische sein, daß dem Eintritt in das neue Leben jeder erregende oder tumultuarische Charakter genommen wird. Dann wird für den Geheimschüler das Erlebnis an der Schwelle von einem Vorgefühl jener Seligkeit begleitet sein, welche den Grundton seines neu erwachten Lebens bilden wird. Die Empfindung der neuen Freiheit wird alle anderen Gefühle überwiegen; und mit dieser Empfindung werden ihm die neuen Pflichten und die neue Verantwortung wie etwas erscheinen, das der Mensch auf einer Stufe des Lebens übernehmen muß.

Anmerkungen:

(1) Es ist aus obigem klar, daß der geschilderte «Hüter der Schwelle» eine solche (astrale) Gestalt ist, welche dem erwachenden höheren Schauen des Geheimschülers sich offenbart. Und zu dieser übersinnlichen Begegnung führt die Geheimwissenschaft. Es ist eine Verrichtung niederer Magie, den «Hüter der Schwelle. Auch sinnlich sichtbar zu machen. Dabei handelte es sich um die Herstellung einer Wolke feinen Stoffes, eines Räucherwerkes, das aus einer Reibe von Stoffen in bestimmter Mischung hergestellt wird. Die entwickelte Kraft des Magiers ist dann imstande, gestaltend auf das Räucherwerk zu wirken und dessen Substanz mit dem noch unausgeglichenen Karma des Menschen zu beleben. - Wer genügend vorbereitet für das höhere Schauen ist, braucht dergleichen sinnliche Anschauung nicht mehr; und wem sein noch unausgeglichenes Karma ohne genügende Vorbereitung als sinnlich lebendiges Wesen vor Augen träte, der liefe Gefahr, in schlimme Abwege zu geraten. Er sollte nicht danach streben. In Bulwers «Zanoni» wird romanhaft eine Darstellung dieses «Hüters der Schwelle» gegeben. [199]

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Der_Hüter_der_Schwelle&oldid=32578“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Die Bedingungen zur Geheimschulung

Aus AnthroWiki

Die Bedingungen der Geheimschulung

Die Bedingungen zum Antritt der Geheimschulung sind nicht solche, die von irgend jemand durch Willkür festgesetzt werden. Sie ergeben sich aus dem Wesen des Geheimwissens. Wie ein Mensch nicht Maler werden kann, der keinen Pinsel in die Hand nehmen will, so kann niemand eine Geheimschulung empfangen, der nicht erfüllen will, was die Geheimlehrer als notwendige Forderung angeben. Im Grunde kann der Geheimlehrer nichts geben als Ratschläge. Und in diesem Sinne ist auch alles aufzunehmen, was er sagt. Er hat die vorbereitenden Wege zum Erkennen der höheren Welten durchgemacht. Er weiß aus Erfahrung, was notwendig ist Es hängt ganz von dem freien Willen des einzelnen ab, ob er die gleichen Wege wandeln will oder nicht. Wenn jemand verlangen wollte, daß ihm ein Lehrer eine Geheimschulung zukommen ließe, ohne die Bedingungen erfüllen zu wollen, so gliche eine solche Forderung eben durchaus der: lehre mich malen, aber befreie mich davon, einen Pinsel zu berühren. - Der Geheimlehrer kann auch niemals etwas bieten, wenn ihm nicht der freie Wille des Aufzunehmenden entgegenkommt. Aber es muß betont werden, daß der allgemeine Wunsch nach höherem Wissen nicht genügt. Diesen Wunsch werden natürlich viele haben. Wer nur diesen Wunsch hat, ohne auf die besonderen Bedingungen der Geheimschulung eingehen zu wollen, von dem kann zunächst nichts erreicht werden. Das sollen diejenigen bedenken, die sich darüber beklagen, daß die Geheimschulung ihnen nicht leicht wird. Wer die strengen Bedingungen nicht erfüllen kann oder will, der muß eben vorläufig [103] auf Geheimschulung verzichten. Zwar sind die Bedingungen streng, aber nicht hart, da ihre Erfüllung nicht nur eine freie Tat sein soll, sondern sogar sein muß.

Wer das nicht bedenkt, für den können die Forderungen der Geheimschulung leicht als Seelen- oder Gewissenszwang erscheinen. Denn die Schulung beruht ja auf einer Ausbildung des inneren Lebens; der Geheimlehrer muß also Ratschläge erteilen, die sich auf dieses innere Leben beziehen. Aber nichts kann als Zwang aufgefaßt werden, was als Ausfluß eines freien Entschlusses gefordert wird. - Wenn jemand von dem Lehrer forderte: teile mir deine Geheimnisse mit, aber lasse mich bei meinen gewohnten Empfindungen, Gefühlen und Vorstellungen, so verlangt er eben etwas ganz Unmögliches. Er will dann nichts weiter als die Neugierde, den Wissenstrieb befriedigen. Bei einer solchen Gesinnung kann aber Geheimwissen nie erlangt werden.

Es sollen nun der Reihe nach die Bedingungen für den Geheimschüler entwickelt werden. Es muß betont werden, daß bei keiner dieser Bedingungen eine vollständige Erfüllung verlangt wird, sondern lediglich das Streben nach einer solchen Erfüllung. Ganz erfüllen kann die Bedingungen niemand; aber sich auf den Weg zu ihrer Erfüllung begeben kann jeder. Nur auf den Willen, auf die Gesinnung, sich auf diesen Weg zu begeben, kommt es an.

Die erste Bedingung ist: man richte sein Augenmerk darauf, die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern. Wie gesund ein Mensch ist, das hängt zunächst natürlich nicht von ihm ab. Danach trachten, sich nach dieser Richtung zu fördern, das kann ein jeder. Nur aus einem gesunden Menschen kann gesunde Erkenntnis [104] kommen. Die Geheimschulung weist einen nicht gesunden Menschen nicht zurück; aber sie muß verlangen, daß der Schüler den Willen habe, gesund zu leben. - Darinnen muß der Mensch die möglichste Selbständigkeit erlangen. Die guten Ratschläge anderer, die - zumeist ungefragt - jedem zukommen, sind in der Regel ganz überflüssig. Ein jeder muß sich bestreben, selbst auf sich zu achten. - Vielmehr wird es sich in physischer Beziehung darum handeln, schädliche Einflüsse abzuhalten, als um anderes. Um unsere Pflichten zu erfüllen, müssen wir uns ja oft Dinge auferlegen, die unserer Gesundheit nicht förderlich sind. Der Mensch muß verstehen, im rechten Falle die Pflicht höher zu stellen als die Sorge um die Gesundheit. Aber was kann nicht alles unterlassen werden bei einigem guten Willen! Die Pflicht muß in vielen Fällen höher stehen als die Gesundheit, ja oft höher als das Leben; der Genuß darf es bei dem Geheimschüler nie. Bei ihm kann der Genuß nur ein Mittel für Gesundheit und Leben sein. Und es ist in dieser Richtung durchaus notwendig, daß man ganz ehrlich und wahrhaftig gegen sich selbst sei. Nichts nützt es, ein asketisches Leben zu führen, wenn dieses aus ähnlichen Beweggründen entspringt wie andere Genüsse. Es kann jemand an dem Asketismus ein Wohlgefallen haben wie ein anderer am Weintrinken. Er kann aber nicht hoffen, daß ihm dieser Asketismus etwas zu höherer Erkenntnis nütze. - Viele schieben alles, was sie scheinbar hindert, sich nach dieser Richtung zu fördern, auf ihre Lebenslage. Sie sagen: «Bei meinen Lebensverhältnissen kann ich mich nicht entwickeln.» Es mag für viele in anderer Beziehung wünschenswert sein, ihre Lebenslage zu ändern; zum Zwecke der Geheimschulung [105] braucht dies kein Mensch zu tun. Zu diesem Ziele braucht man nur gerade in der Lage, in der man ist, so viel für seine leibliche und seelische Gesundheit zu tun, als möglich ist. Eine jegliche Arbeit kann dem Ganzen der Menschheit dienen; und es ist viel größer von der Menschenseele, sich klarzumachen, wie notwendig eine kleinliche, vielleicht häßliche Arbeit für dieses Ganze ist, als zu glauben:

«Diese Arbeit ist für mich zu schlecht, ich bin zu anderem berufen.» - Besonders wichtig für den Geheimschüler ist das Streben nach völliger geistiger Gesundheit. Ungesundes Gemüts- und Denkleben bringt auf alle Fälle von den Wegen zu höheren Erkenntnissen ab. Klares, ruhiges Denken, sicheres Empfinden und Fühlen sind hier die Grundlage. Nichts soll ja dem Geheimschüler ferner liegen als die Neigung zum Phantastischen, zum aufgeregten Wesen, zur Nervosität, zur Exaltation, zum Fanatismus. Einen gesunden Blick für alle Verhältnisse des Lebens soll er sich aneignen; sicher soll er sich im Leben zurechtfinden; ruhig soll er die Dinge zu sich sprechen und auf sich wirken lassen. Er soll sich bemühen, überall, wo es nötig ist, dem Leben gerecht zu werden. Alles Überspannte, Einseitige soll in seinem Urteilen und Empfinden vermieden werden. Würde diese Bedingung nicht erfüllt, so käme der Geheimschüler statt in höhere Welten in diejenige seiner eigenen Einbildungskraft; statt der Wahrheit machten sich Lieblingsmeinungen bei ihm geltend. Besser ist es für den Geheimschüler, «nüchtern» zu sein als exaltiert und phantastisch.

Die zweite Bedingung ist, sich als ein Glied des ganzen Lebens zu fühlen. In der Erfüllung dieser Bedingung ist viel eingeschlossen. Aber ein jeder kann sie nur auf seine [106] eigene Art erfüllen. Bin ich Erzieher und mein Zögling entspricht nicht dem, was ich wünsche, so soll ich mein Gefühl zunächst nicht gegen den Zögling richten, sondern gegen mich selbst. Ich soll mich so weit als eins mit meinem Zögling fühlen, daß ich mich frage: «Ist das, was beim Zögling nicht genügt, nicht die Folge meiner eigenen Tat?» Statt mein Gefühl gegen ihn zu richten, werde ich dann vielmehr darüber nachdenken, wie ich mich selbst verhalten soll, damit in Zukunft der Zögling meinen Forderungen besser entsprechen könne. Aus solcher Gesinnungsart heraus ändert sich allmählich die ganze Denkungsart des Menschen. Das gilt für das Kleinste wie für das Größte. Ich sehe aus solcher Gesinnung heraus zum Beispiel einen Verbrecher anders an als ohne dieselbe. Ich halte zurück mit meinem Urteile und sage mir:

«Ich bin nur ein Mensch wie dieser. Die Erziehung, die durch die Verhältnisse mir geworden ist, hat mich vielleicht allein vor seinem Schicksale bewahrt.» Ich komme dann wohl auch zu dem Gedanken, daß dieser Menschenbruder ein anderer geworden wäre, wenn die Lehrer, die ihre Mühe auf mich verwendet haben, sie hätten ihm angedeihen lassen. Ich werde bedenken, daß mir etwas zuteil geworden ist, was ihm entzogen war, daß ich mein Gutes gerade dem Umstand verdanke, daß es ihm entzogen worden ist. Und dann wird mir die Vorstellung auch nicht mehr ferne liegen, daß ich nur ein Glied in der ganzen Menschheit bin und mitverantwortlich für alles, was geschieht. Es soll hier nicht gesagt werden, daß ein solcher Gedanke sich sofort in äußere agitatorische Taten umsetzen soll. Aber still in der Seele soll er gepflegt werden. Dann wird er sich ganz allmählich in dem äußeren [107] Verhalten eines Menschen ausprägen. Und in solchen Dingen kann doch jeder nur bei sich selbst zu reformieren anfangen. Nichts fruchtet es, im Sinne solcher Gedanken allgemeine Forderungen an die Menschheit zu stellen. Wie die Menschen sein sollen: darüber ist leicht ein Urteil gebildet; der Geheimschüler aber arbeitet in der Tiefe,

nicht an der Oberfläche. Es wäre daher ganz unrichtig, wenn man die hier angedeutete Forderung der Geheimlehrer mit irgendeiner äußerlichen, etwa gar einer politischen Forderung in Verbindung brächte, mit der die Geistesschulung nichts zu tun haben kann. Politische Agitatoren «wissen» in der Regel, was von anderen Menschen zu «fordern» ist; von Forderungen an sich selbst ist bei ihnen weniger die Rede.

Und damit hängt die dritte Bedingung für die Geheimschulung unmittelbar zusammen. Der Zögling muß sich zu der Anschauung emporringen können, daß seine Gedanken und Gefühle ebenso Bedeutung für die Welt haben wie seine Handlungen. Es muß erkannt werden, daß es ebenso verderblich ist, wenn ich meinen Mitmenschen hasse, wie wenn ich ihn schlage. Dann komme ich auch zu der Erkenntnis, daß ich nicht nur für mich etwas tue, wenn ich mich selbst vervollkommene, sondern auch für die Welt. Aus meinen reinen Gefühlen und Gedanken zieht die Welt ebensolchen Nutzen wie aus meinem Wohlverhalten. Solange ich nicht glauben kann an diese Weltbedeutung meines Innern, so lange tauge ich nicht zum Geheimschüler. Erst dann bin ich von dem rechten Glauben an die Bedeutung meines Inneren, meiner Seele erfüllt, wenn ich an diesem Seelischen in der Art arbeite, als wenn es zum mindesten ebenso wirklich [108] wäre wie alles Äußere. Ich muß zugeben, daß mein Gefühl ebenso eine Wirkung hat wie eine Verrichtung meiner Hand.

Damit ist eigentlich schon die vierte Bedingung ausgesprochen: die Aneignung der Ansicht, daß des Menschen eigentliche Wesenheit nicht im Äußerlichen, sondern im Inneren liegt. Wer sich nur als ein Produkt der Außenwelt ansieht, als ein Ergebnis der physischen Welt, kann es in der Geheimschulung zu nichts bringen. Sich als seelisch-geistiges Wesen fühlen ist eine Grundlage für solche Schulung. Wer zu solchem Gefühle vordringt, der ist dann geeignet zu unterscheiden zwischen innerer Verpflichtung und dem äußeren Erfolge. Er lernt erkennen, daß das eine nicht unmittelbar an dem anderen gemessen werden kann. Der Geheimschüler muß die rechte Mitte finden zwischen dem, was die äußeren Bedingungen vorschreiben, und dem, was er als das Richtige für sein Verhalten erkennt. Er soll nicht seiner Umgebung etwas aufdrängen, wofür diese kein Verständnis haben kann; aber er soll auch ganz frei sein von der Sucht, nur das zu tun, was von dieser Umgebung anerkannt werden kann. Die Anerkennung für seine Wahrheiten muß er einzig und allein in der Stimme seiner ehrlichen, nach Erkenntnis ringenden Seele suchen. Aber lernen soll er von seiner Umgebung, soviel er nur irgend kann, um herauszufinden, was ihr frommt und nützlich ist. So wird er in sich selbst das entwickeln, was man in der Geheimwissenschaft die «geistige Waage» nennt. Auf einer ihrer Waageschalen liegt ein «offenes Herz» für die Bedürfnisse der Außenwelt, auf der anderen «innere Festigkeit und unerschütterliche Ausdauer». [109] Und damit ist auf die fünfte Bedingung gedeutet: die Standhaftigkeit in der Befolgung eines einmal gefaßten Entschlusses. Nichts darf den Geheimschüler dazu bringen, von einem gefaßten Entschluß abzukommen, als lediglich die Einsicht, daß er im Irrtume befangen ist. Jeder Entschluß ist eine Kraft, und wenn diese Kraft auch nicht einen unmittelbaren Erfolg da hat, wohin sie zunächst gewandt ist, sie wirkt in ihrer Weise. Der Erfolg ist nur entscheidend, wenn man eine Handlung aus Begierde vollbringt. Aber alle Handlungen, die aus Begierde vollbracht werden, sind wertlos gegenüber der höheren Welt. Hier entscheidet allein die Liebe zu einer Handlung. In dieser Liebe soll sich ausleben alles, was den Geheimschüler zu einer Handlung treibt. Dann wird er auch nicht erlahmen, einen Entschluß immer wieder in Tat umzusetzen, wie oft er ihm auch mißlungen sein mag. Und so kommt er dazu, nicht erst die äußeren Wirkungen seiner Taten abzuwarten, sondern sich an den Handlungen selbst zu befriedigen. Er wird lernen, seine Taten, ja sein ganzes Wesen der Welt zu opfern, wie auch immer diese sein Opfer aufnehmen mag. Zu solchem Opferdienst muß sich bereit erklären, wer Geheimschüler werden will.

Eine sechste Bedingung ist die Entwickelung des Gefühles der Dankbarkeit gegenüber allem, was dem Menschen zukommt. Man muß wissen, daß das eigene Dasein ein Geschenk des ganzen Weltalls ist. Was ist alles notwendig, damit jeder von uns sein Dasein empfangen und fristen kann! Was verdanken wir der Natur und anderen Menschen! Zu solchen Gedanken müssen diejenigen geneigt sein, die Geheimschulung wollen. Wer sich ihnen nicht hingeben kann, der vermag nicht in sich jene Allliebe [110] zu entwickeln, die notwendig ist, um zu höherer Erkenntnis zu kommen. Etwas, das ich nicht liebe, kann sich mir nicht offenbaren. Und eine jede Offenbarung muß mich mit Dank erfüllen, denn ich werde durch sie reicher.

Alle die genannten Bedingungen müssen sich in einer siebenten vereinigen: das Leben unablässig in dem Sinne aufzufassen, wie es die Bedingungen fordern. Dadurch schafft sich der Zögling die Möglichkeit, seinem Leben ein einheitliches Gepräge zu geben. Seine einzelnen Lebensäußerungen werden miteinander im Einklang, nicht im Widerspruche stehen. Er wird zu der Ruhe vorbereitet sein, zu welcher er kommen muß während der ersten Schritte in der Geheimschulung.

Hat jemand den ernsten und ehrlichen Willen, die angegebenen Bedingungen zu erfüllen, dann mag er sich zur Geistesschulung entschließen. Er wird sich dann bereitfinden, die angeführten Ratschläge zu befolgen. Es mag gar manchem vieles an diesen Ratschlägen wie etwas Äußerliches erscheinen. Ein solcher wird vielleicht sagen, er hätte erwartet, daß die Schulung in weniger strengen Formen verlaufen sollte. Aber alles Innere muß sich in einem Äußeren ausleben. Und ebensowenig, wie ein Bild schon da ist, wenn es bloß im Kopf des Malers existiert, ebensowenig kann eine Geheimschulung ohne äußeren Ausdruck sein. Nur diejenigen achten die strengen Formen gering, welche nicht wissen, daß im Äußeren das Innere zum Ausdruck kommen muß. Es ist wahr, daß es auf den Geist einer Sache ankommt und nicht auf die Form. Aber so wie die Form ohne den Geist nichtig ist, so wäre der Geist tatenlos, wenn er sich nicht eine Form erschüfe. [111] Die gestellten Bedingungen sind geeignet, den Geheimschüler stark genug zu machen, um auch die weiteren Forderungen zu erfüllen, welche die Geistesschulung an ihn stellen muß. Fehlen ihm diese Bedingungen, dann wird er vor jeder neuen Anforderung mit Bedenken stehen. Er wird ohne sie das Vertrauen nicht zu den Menschen haben können, das für ihn notwendig ist. Und auf Vertrauen und wahre Menschenliebe muß alles Wahrheitsstreben gebaut sein. Es muß darauf gebaut sein, obgleich es nicht daraus entspringen, sondern nur aus der eigenen Seelenkraft quellen kann. Und die Menschenliebe muß sich allmählich erweitern zur Liebe zu allen Wesen, ja zu allem Dasein. Wer die genannten Bedingungen nicht erfüllt, wird auch nicht die volle Liebe zu allem Aufbauen, zu allem Schaffen haben, und die Neigung, alle Zerstörung, alles Vernichten als solche zu unterlassen. Der Geheimschüler muß so werden, daß er nie etwas vernichtet um des Vernichtens willen, nicht in Handlungen, aber auch nicht in Worten, Gefühlen und Gedanken. Für ihn soll es Freude am Entstehen, am Werden geben; und nur dann darf er die Hand bieten zu einer Vernichtung, wenn er auch imstande ist, aus und durch die Vernichtung neues Leben zu fördern. Damit ist nicht gemeint, daß der Geheimschüler zusehen darf, wie das Schlechte überwuchert; aber er soll sogar am Schlechten diejenigen Seiten suchen, durch die er es in ein Gutes wandeln kann. Er wird sich immer klarer darüber, daß die richtigste Bekämpfung des Schlechten und Unvollkommenen das Schaffen des Guten und Vollkommenen ist. Der Geheimschüler weiß, daß aus dem Nichts nicht etwas geschaffen werden kann, daß aber das Unvollkommene in ein Vollkommenes [112] umgewandelt werden kann. Wer in sich die Neigung zum Schaffen entwickelt, der findet auch bald die Fähigkeit, sich dem Schlechten gegenüber richtig zu verhalten.

Wer in eine Geheimschulung sich einläßt, muß sich klarmachen, daß durch sie gebaut und nicht zerstört werden soll. Er soll daher den Willen zur ehrlichen, hingebungsvollen Arbeit, nicht zur Kritik und zum Zerstören mitbringen. Er soll der Andacht fähig sein, denn man soll lernen, was man noch nicht weiß. Man soll andächtig zu dem blicken, was sich erschließt. Arbeit und Andacht: das sind Grundgefühle, die von dem Geheimschüler gefordert werden müssen. Mancher wird erfahren müssen, daß er in der Schulung nicht vorwärtskommt, trotzdem er, nach seiner Ansicht, rastlos tätig ist. Es kommt davon her, daß er die Arbeit und Andacht nicht im rechten Sinne erfaßt hat. Diejenige Arbeit wird den geringsten Erfolg haben, die um dieses Erfolges willen unternommen wird, und dasjenige Lernen wird am wenigsten vorwärtsbringen, das ohne Andacht verläuft. Die Liebe zur Arbeit, nicht zum Erfolg, bringt allein vorwärts. Und wenn der Lernende gesundes Denken und sicheres Urteilen sucht, so braucht er sich nicht durch Zweifel und Mißtrauen die Andacht zu verkümmern. Man braucht nicht zu sklavischer Abhängigkeit im Urteilen zu kommen, wenn man einer Mitteilung, die man empfängt, nicht zuerst die eigene Meinung, sondern eine ruhige Andacht und Hingabe entgegenbringt. Diejenigen, welche in der Erkenntnis einiges erlangt haben, wissen, daß sie nicht dem eigensinnigen persönlichen Urteile, sondern dem ruhigen Hinhorchen und Verarbeiten alles [113] verdanken. - Man soll stets im Auge behalten, daß man das nicht mehr zu lernen braucht, was man schon beurteilen kann. Will man also nur urteilen, so kann man überhaupt nicht mehr lernen. In der Geheimschulung kommt es aber auf das Lernen an. Man soll da ganz und gar den Willen haben, ein Lernender zu sein. Kann man etwas nicht verstehen, dann urteile man lieber gar nicht, als daß man verurteile. Man lasse sich dann das Verständnis für eine spätere Zeit. - Je höher man die Stufen der Erkenntnis hinansteigt, desto mehr hat man dieses ruhige, andächtige Hinhorchen nötig. Alles Erkennen der Wahrheit, alles Leben und Handeln in der Welt des Geistes wird auf höheren Gebieten subtil, zart im Vergleich mit den Verrichtungen des gewöhnlichen Verstandes und des Lebens in der physischen Welt. Je mehr sich die Kreise des Menschen erweitern, desto feiner werden die Verrichtungen, die er vorzunehmen hat. - Weil dies so ist, deshalb kommen die Menschen in bezug

auf höhere Gebiete zu so verschiedenen «Ansichten» und «Standpunkten». Allein, es gibt auch über höhere Wahrheiten in Wirklichkeit nur eine Meinung. Man kann zu dieser einen Meinung kommen, wenn man sich durch Arbeit und Andacht dazu erhoben hat, die Wahrheit wirklich zu schauen. Nur derjenige kann zu einer Ansicht kommen, die von der einen wahren abweicht, der, nicht genügend vorbereitet, nach seinen Lieblingsvorstellungen, seinen gewohnten Gedanken und so weiter urteilt. Wie es nur eine Ansicht über einen mathematischen Lehrsatz gibt, so auch über die Dinge der höheren Welten. Aber man muß sich erst vorbereiten, um zu einer solchen «Ansicht» kommen zu können. Wenn man das bedenken wollte, so würden für niemand [114] die Bedingungen der Geheimlehrer etwas Überraschendes haben. Es ist durchaus richtig, daß die Wahrheit und das höhere Leben in jeder Menschenseele wohnen und daß sie ein jeder selbst finden kann und muß. Aber sie liegen tief und können nur nach Hinwegräumung von Hindernissen aus ihren tiefen Schächten heraufgeholt werden. Wie man das vollbringt, darüber kann nur raten, wer Erfahrung in der Geheimwissenschaft hat. Solchen Rat gibt die Geisteswissenschaft. Sie drängt niemand eine Wahrheit auf, sie verkündet kein Dogma; sie zeigt aber einen Weg. Zwar könnte jeder - vielleicht aber erst nach vielen Verkörperungen - diesen Weg auch allein finden; doch ist es eine Verkürzung des Weges, was in der Geheimschulung erreicht wird. Der Mensch gelangt dadurch früher zu einem Punkte, auf dem er mitwirken kann in den Welten, wo das Menschenheil und die Menschenentwickelung durch geistige Arbeit gefördert werden.

Damit sind die Dinge angedeutet, welche zunächst über die Erlangung höherer Welterfahrung mitgeteilt werden sollen. Im nächsten Kapitel sollen diese Ausführungen dadurch fortgesetzt werden, daß gezeigt wird, was in den höheren Gliedern der Menschennatur (im Seelenorganismus oder Astralleib und im Geiste oder Gedankenleib) vorgeht während dieser Entwickelung. Dadurch werden diese Mitteilungen in eine neue Beleuchtung gerückt, und es wird in einem tieferen Sinne in sie eingedrungen werden können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Die_Bedingungen_zur_Geheimschulung&oldid=32568“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 721-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Die Einweihung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Die Einweihung

Die Einweihung ist die höchste der Stufen einer Geheimschulung, über welche in einer Schrift noch Andeutungen gegeben werden können, die, allgemein verständlich sind. Über alles, was darüber liegt, sind Mitteilungen schwer verständlich. Aber auch dazu findet jeder den Weg, der durch die Vorbereitung, Erleuchtung und Einweihung bis zu den niederen Geheimnissen vorgedrungen ist.
Das Wissen und Können, das einem Menschen durch die Einweihung zuteil wird, könnte er ohne eine solche erst in einer sehr fernen Zukunft - nach vielen Verkörperungen - auf einem ganz anderen Wege und auch in einer ganz anderen Form erwerben. Wer heute eingeweiht wird, erfährt etwas, was er sonst viel später, unter ganz anderen Verhältnissen, erfahren würde.
Ein Mensch kann von den Geheimnissen des Daseins nur so viel wirklich erfahren, als dem Grade seiner Reife entspricht. Nur deshalb gibt es Hindernisse zu den höheren Stufen des Wissens und Könnens. Der Mensch soll ein Schießgewehr nicht früher gebrauchen, als bis er genügende Erfahrung hat, um durch den Gebrauch nicht Unheil anzurichten. - Würde heute jemand ohne weiteres eingeweiht, so würde ihm die Erfahrung fehlen, die er durch die Verkörperungen in der Zukunft noch machen wird, bis ihm die, entsprechenden Geheimnisse im regelmäßigen Verlauf seiner Entwickelung zuteil werden. Deshalb müssen an der Pforte der Einweihung diese Erfahrungen durch etwas anderes ersetzt sein. In einem Ersatz für künftige Erfahrungen bestehen daher die ersten Unterweisungen des Einweihungskandidaten. Es sind das die [76] sogenannten «Proben», die er durchzumachen hat und die sich als regelmäßige Folge des Seelenlebens ergeben, wenn Übungen, wie die in den vorhergehenden Kapiteln geschilderten, richtig fortgesetzt werden.
Von diesen «Proben» wird ja auch in Büchern oft gesprochen. Aber es ist nur natürlich, daß von ihrer Natur durch solche Besprechungen in der Regel ganz falsche Vorstellungen hervorgerufen werden müssen. Denn wer nicht durch die Vorbereitung und Erleuchtung hindurchgegangen ist, hat ja nichts von diesen Proben jemals erfahren. Ein solcher kann sie auch nicht sachgemäß beschreiben.
Dem Einzuweihenden müssen sich gewisse Dinge und Tatsachen ergeben, die den höheren Welten angehören. Er kann sie aber nur sehen und hören, wenn er die geistigen Wahrnehmungen wie Figuren, Farben, Töne und so weiter empfinden kann, von denen bei Besprechung der «Vorbereitung» und «Erleuchtung» berichtet worden ist.
Die, erste «Probe» besteht darinnen, daß er eine wahrere Anschauung erlangt von den leiblichen Eigenschaften der leblosen Körper, dann der Pflanzen, der Tiere und des Menschen, als sie der Durchschnittsmensch besitzt Damit ist aber nicht das gemeint, was man heute wissenschaftliche Erkenntnis nennt. Denn nicht um Wissenschaft, sondern um Anschauung handelt es sich. - In der Regel ist der Vorgang so, daß der Einzuweihende erkennen lernt, wie sich die Naturdinge und Lebewesen für das geistige Ohr und geistige Auge kundgeben. In einer gewissen Weise stehen diese Dinge dann unverhüllt - nackt - vor dem Beschauer. Dem sinnlichen Auge und dem sinnlichen Ohre verbergen sich die, Eigenschaften, [77] die man da hört und sieht. Sie sind für dieses sinnliche Anschauen wie mit einem Schleier verhüllt. Daß dieser Schleier für den Einzuweihenden wegfällt, beruht auf einem Vorgang, den man als «geistigen Verbrennungsprozeß» bezeichnet. Deshalb wird diese erste Probe die «Feuerprobe» genannt.
Für manche Menschen ist das gewöhnliche Leben selbst schon ein mehr oder weniger unbewußter Einweihungsprozeß durch die Feuerprobe. Es sind das diejenigen, welche durch reiche Erfahrungen von solcher Art durchgehen, daß ihr Selbstvertrauen, ihr Mut und ihre Standhaftigkeit in gesunder Weise groß werden und daß sie Leid, Enttäuschung, Mißlingen von Unternehmungen mit Seelengröße und namentlich mit Ruhe und in ungebrochener Kraft ertragen lernen. Wer Erfahrungen in dieser Art durchgemacht hat, der ist oft schon, ohne daß er es deutlich weiß, ein Eingeweihter; und es bedarf dann nur eines wenigen, um ihm geistige Ohren und Augen zu öffnen, so daß er ein Heilsehender wird. Denn das ist festzuhalten: es handelt sich bei einer wahren «Feuerprobe» nicht darum, daß die Neugierde des Kandidaten befriedigt werde. Gewiß, er lernt außergewöhnliche Tatsachen kennen, von denen andere Menschen keine Ahnung haben. Aber dieses Kennenlernen ist nicht das Ziel, sondern nur das Mittel zum Ziel. Das Ziel aber ist, daß sich der Kandidat durch die Erkenntnis der höheren Welten größeres Lind wahreres Selbstvertrauen, höheren Mut und eine ganz andere Seelengröße und Ausdauer erwerbe, als sie in der Regel innerhalb der niederen Welt erlangt werden können.
Nach der «Feuerprobe» kann jeder Kandidat noch umkehren. [78] Er wird gestärkt in physischer und seelischer Beziehung dann sein Leben fortsetzen und wohl erst in einer nächsten Verkörperung die Einweihung fortsetzen. In seiner gegenwärtigen aber wird er ein brauchbareres Glied der menschlichen Gesellschaft sein, als er vorher war. In welcher Lage er sich auch befinden mag: seine Festigkeit, seine Umsicht, sein günstiger Einfluß auf seine Mitmenschen, seine Entschlossenheit werden zugenommen haben.
Will der Kandidat nach vollbrachter Feuerprobe die, Geheimschulung fortsetzen, so muß ihm nunmehr ein bestimmtes Schriftsystem enthüllt werden, wie solche in der Geheimschulung üblich sind. In diesen Schriftsystemen offenbaren sich die eigentlichen Geheimlehren. Denn dasjenige, was in den Dingen wirklich «verborgen» (okkult) ist, kann weder mit den Worten der gewöhnlichen Sprache unmittelbar ausgesprochen, noch kann es mit den gewöhnlichen Schriftsystemen aufgezeichnet werden. Diejenigen, welche von den Eingeweihten gelernt haben, übersetzen die Lehren der Geheimwissenschaft in die gewöhnliche Sprache, so gut das geht.

Die okkulte Schrift offenbart sich der Seele, wenn diese die geistige Wahrnehmung erlangt hat. Denn diese Schrift steht in der geistigen Welt immer geschrieben. Man lernt sie nicht so, wie man eine künstliche Schrift lesen lernt. Man wächst vielmehr in sachgemäßer Weise der hellsichtigen Erkenntnis entgegen, und während dieses Wachsens entwickelt sich wie eine seelische Fähigkeit die Kraft, welche die vorhandenen Geschehnisse und Wesenheiten der geistigen Welt wie die Charaktere einer Schrift zu entziffern sich ge-drängt fühlt. Es könnte sein, daß diese Kraft und mit ihr das Erleben der entsprechenden «Probe» mit der fortschreitenden [79] Seelenentwickelung wie von selbst erwachen. Doch sicherer gelangt man zum Ziele, wenn man die Anweisungen der erfahrenen Geheimforscher befolgt, die, Gewandtheit haben im Entziffern der okkulten Schrift.

Die Zeichen der Geheimschrift sind nicht willkürlich ersonnen, sondern sie entsprechen den Kräften, welche in der Welt wirksam sind. Man lernt durch diese Zeichen die Sprache der Dinge. Dem Kandidaten zeigt sich alsbald, daß die Zeichen, die er kennenlernt, den Figuren, Farben, Tönen und so weiter entsprechen, die er während der Vorbereitung und Erleuchtung wahrzunehmen gelernt hat. Es zeigt sich ihm, daß alles Vorhergehende nur wie ein Buchstabieren war. Jetzt erst fängt er an, in der höheren Welt zu lesen. In einem großen Zusammenhang erscheint ihm alles, was vorher nur vereinzelte Figur, Ton, Farbe war. Jetzt erst gewinnt er die rechte Sicherheit im Beobachten der höheren Welten. Vorher konnte er nie mit Bestimmtheit wissen, ob die Dinge, die er gesehen hat, auch richtig gesehen waren. Und jetzt erst kann eine geregelte Verständigung zwischen dem Kandidaten und dem Eingeweihten auf den Gebieten des höheren Wissens stattfinden. Denn wie auch das Zusammenleben eines Eingeweihten mit einem anderen Menschen im gewöhnlichen Leben gestaltet sein mag: von dem höheren Wissen in unmittelbarer Gestalt kann der Eingeweihte nur in der erwähnten Zeichensprache etwas mitteilen.

Durch diese Sprache wird der Geheimschüler auch bekannt mit gewissen Verhaltungsmaßregeln für das Leben. Er lernt gewisse Pflichten kennen, von denen er vorher nichts gewußt hat. Und wenn er diese Verhaltungsmaßregeln kennengelernt hat, so kann er Dinge vollbringen, [80] die, eine Bedeutung haben, wie sie niemals die Taten eines Uneingeweihten haben können. Er handelt von den höheren Welten aus. Die Anweisungen zu solchen Handlungen können nur in der angedeuteten Schrift verstanden werden.

Es muß aber betont werden, daß es Menschen gibt, die solche Handlungen unbewußt auszuführen vermögen, trotzdem sie nicht eine Geheimschulung durchgemacht haben. Solche «Helfer der Welt und Menschheit» schreiten segnend und wohltuend durchs Leben. Ihnen sind durch Gründe, die hier nicht zu erörtern sind, Gaben verliehen worden, die übernatürlich erscheinen. Was sie von dem Geheimschüler unterscheidet, ist lediglich das, daß dieser mit Bewußtsein, mit voller Einsicht in den ganzen Zusammenhang handelt. Er erringt eben durch Schulung, was jenen von höheren Mächten zum Heile der Welt beschert worden ist. Die Gottbegnadeten kann man aufrichtig verehren; aber deswegen darf man die Arbeit der Schulung nicht für überflüssig halten.

Hat der Geheimschüler die erwähnte Zeichenschrift gelernt, dann beginnt für ihn eine weitere «Probe». Durch diese muß sich erweisen, ob er sich frei und sicher in der höheren Welt bewegen kann. Im gewöhnlichen Leben wird der Mensch durch Antriebe von außen zu seinen Handlungen bewogen. Er arbeitet dieses oder jenes, weil ihm die Verhältnisse, diese oder jene Pflichten auferlegen. - Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß der Geheimschüler keine, seiner Pflichten im gewöhnlichen Leben versäumen darf, weil er in höheren Welten lebt. Keine Pflicht in einer höheren ,Welt kann jemanden zwingen, eine einzige seiner Pflichten in der gewöhnlichen [81] außer acht zu lassen. Der Familienvater bleibt ebenso guter Familienvater, die Mutter ebenso gute Mutter, der Beamte wird von nichts abgehalten, ebensowenig der Soldat oder ein anderer, wenn sie Geheimschüler werden. Im Gegenteil: alle die Eigenschaften, die den Menschen im Leben tüchtig machen, steigern sich bei dem Geheimschüler in einem Maße, von dem sich der Uneingeweihte keinen Begriff machen kann. Und wenn das dem Uneingeweihten auch oft - nicht immer, sogar selten - nicht so erscheint, dann rührt das nur davon her, daß er den Eingeweihten nicht immer richtig zu beurteilen vermag. Was letzterer tut, ist manchmal dem anderen nicht sogleich durchsichtig. Aber auch das ist, wie gesagt, nur in besonderen Fällen zu bemerken.

Für den auf der genannten Stufe der Einweihung Angelangten gibt es nun Pflichten, zu denen kein äußerer Anstoß vorhanden ist. Er wird in diesen Dingen nicht durch äußere Verhältnisse,, sondern nur durch jene Maßregeln veranlaßt, welche ihm in der «verborgenen» Sprache offenbar werden. Nun muß er durch die zweite «Probe» zeigen, daß er, geführt von einer solchen Maßregel, ebenso sicher und fest handelt, wie etwa ein Beamter seine ihm obliegenden Pflichten vollführt. - Zu diesem Zwecke wird durch die Geheimschulung der Kandidat sich vor eine bestimmte Aufgabe gestellt fühlen. Dieser soll eine Handlung ausführen infolge von Wahrnehmungen, die er macht auf Grund dessen, was er auf der Vorbereitungs- und Erleuchtungsstufe gelernt hat Und was er auszuführen hat, das muß er erkennen durch die gekennzeichnete Schrift, die er sich angeeignet hat. Erkennt er seine Pflicht und handelt er richtig, dann hat er [82] die, Probe bestanden. Man erkennt den Erfolg an der Veränderung, die sich mit den als Figuren, Farben und Tönen empfundenen Wahrnehmungen der Geistesohren und -augen durch die Handlung vollzieht. In den Fortschritten der Geheimschulung wird ganz genau angegeben, wie diese Figuren und so weiter nach der Handlung aussehen, empfunden werden. Und der Kandidat muß wissen, wie er eine solche Veränderung hervorzubringen vermag. - Man nennt diese Probe die «Wasserprobe», weil bei der Tätigkeit in diesen höheren Gebieten dem Menschen die Stütze durch die äußeren Verhältnisse so fehlt, wie beim Bewegen im Wasser, dessen Grund man nicht erreicht, die Stütze fehlt. - Der Vorgang muß so oft wiederholt werden, bis der Kandidat völlige Sicherheit hat.

Auch bei dieser Probe handelt es sich um das Erwerben einer Eigenschaft; und durch die Erfahrungen in der höheren Welt bildet der Mensch diese Eigenschaft in kurzer Zeit in einem solch hohen Grade aus, daß er im gewöhnlichen Verlaufe der Entwickelung wohl durch viele Verkörperungen hindurchgehen müßte, um ihn zu erreichen. Worauf es nämlich ankommt, ist das Folgende. Der Kandidat darf, um die, angegebene Veränderung auf dem höheren Gebiet des Daseins hervorzubringen, lediglich dem folgen, was sich ihm auf Grund seiner höheren Wahrnehmung und als Folge seines Lesens der verborgenen Schrift ergibt. Würde er während seiner Handlung irgend etwas von seinen Wünschen, Meinungen und so weiter einmischen, folgte er nur einen Augenblick nicht den Gesetzen, die er als richtig erkannt hat, sondern seiner Willkür: dann würde etwas ganz anderes geschehen, als geschehen soll. In diesem Falle verlöre der Kandidat sofort [83] die Richtung auf sein Ziel der Handlung, und Verwirrung träte ein. - Daher hat der Mensch durch diese Probe in reichlichstem Maße Gelegenheit, seine Selbstbeherrschung auszubilden. Und darauf kommt es an.

Wieder kann daher diese Probe von denen leichter bestanden werden, die vor der Einweihung durch ein Leben gegangen sind, das ihnen die Erwerbung der Selbstbeherrschung gebracht hat. Wer sich die Fähigkeit erworben hat, hohen Grundsätzen und Idealen mit Hintansetzung der persönlichen Laune und Willkür zu folgen, wer versteht, die Pflicht auch immer da zu erfüllen, wo die Neigungen und Sympathien gar zu gerne von dieser Pflicht ablenken wollen, der ist unbewußt schon mitten im gewöhnlichen Leben ein Eingeweihter. Und nur ein Geringes wird notwendig sein, damit er die geschilderte Probe bestehe. Ja, es muß sogar gesagt werden, daß ein gewisser schon im Leben unbewußt erlangter Grad von Einweihung in der Regel durchaus notwendig sein wird, um die zweite Probe zu bestehen. Denn wie es vielen Menschen, die in der Jugend nicht richtig schreiben gelernt haben, schwer wird, dies nachzuholen, wenn sie einmal die volle Lebensreife erlangt haben, so wird es auch schwer, den notwendigen Grad von Selbstbeherrschung beim Einblicke in die höheren Welten auszubilden, wenn man nicht schon vorher darinnen einen gewissen Grad im alltäglichen Leben sich angeeignet hat. Die Dinge der physischen Welt ändern sich nicht, was wir auch wünschen, begehren, was immer wir auch für Neigungen haben. In den höheren Welten aber sind unsere Wünsche, Begierden und Neigungen von Wirkung für die Dinge. Wollen wir da auf die Dinge in entsprechender Weise wirken, so müssen wir uns ganz [84] in unserer Gewalt haben, müssen lediglich den richtigen Maßregeln folgen und keinerlei Willkür unterworfen sein.

Eine Eigenschaft des Menschen, die auf dieser Stufe der Einweihung ganz besonders in Betracht kommt, ist eine unbedingt gesunde und sichere Urteilskraft. Auf die Heranbildung einer solchen muß schon auf allen früheren Stufen gesehen werden; und auf dieser muß es sich erweisen, ob der Kandidat sie so handhabt, daß er für den wahren Erkenntnispfad geeignet ist. Er kann nur dann weiterkommen, wenn er Illusion, wesenlose Phantasiegebilde, Aberglauben und alle Art von Blendwerk von der wahren Wirklichkeit unterscheiden kann. Und auf den höheren Stufen des Daseins ist das zunächst schwieriger als auf den niederen. Da muß jedes Vorurteil, jede liebgewordene Meinung schwinden in bezug auf die, Dinge, auf die es ankommt; und einzig und allein die Wahrheit muß Richtschnur sein. Vollkommene Bereitschaft muß vorhanden sein, einen Gedanken, eine Ansicht, eine Neigung sofort aufzugeben, wenn das logische Denken solches fordert. Gewißheit in höheren Welten ist nur zu erlangen, wenn man nie die eigene Meinung schont.

Menschen mit einer Denkungsart, die zur Phantastik, zum Aberglauben neigt, können auf dem Geheimpfade keinen Fortschritt machen. Ein kostbares Gut soll ja der Geheimjünger erringen Alle Zweifel an den höheren Welten werden von ihm genommen. Diese enthüllen sich in ihren Gesetzen vor seinen Blicken. Aber er kann dieses Gut nicht erringen, solange er sich von Blendwerken und Illusionen täuschen läßt. Schlimm wäre es für ihn, wenn seine Phantasie, seine Vorurteile mit seinem Verstande [85] durchgingen. Träumer und Phantasten sind für den Geheimpfad ebenso ungeeignet wie abergläubische Personen. Das alles kann nicht genug betont werden. Denn in Träumerei, Phantastik und Aberglauben lauern die schlimmsten Feinde auf dem Wege zu Erkenntnissen in höheren Welten. Es braucht aber auch niemand zu glauben, daß dem Geheimjünger die Poesie des Lebens, die Begeisterungsfähigkeit verlorengehe, weil über dem Tore, das zur zweiten Probe der Einweihung führt, die Worte stehen: «Alle Vorurteile müssen von dir fallen», und weil er an der Eingangspforte zur ersten Probe bereits lesen muß: «Ohne gesunden Menschenverstand sind alle deine Schritte vergebens.»

Ist der Kandidat in dieser Art weit genug vorgeschritten, so wartet die dritte «Probe» auf ihn. Bei dieser wird ihm kein Ziel fühlbar. Es ist alles in seine eigene Hand gelegt. Er befindet sich in einer Lage, wo ihn nichts zum Handeln veranlaßt. Er muß ganz allein aus sich seinen Weg finden. Dinge oder Personen, die ihn zu etwas bewegen, sind nicht da. Nichts und niemand kann ihm jetzt die Kraft geben, die er braucht, als nur er selbst. Fände er diese Kraft nicht in sich selbst, so stände er sehr bald wieder da, wo er vorher gestanden hat. Doch muß man sagen, daß nur wenige von denen, welche die, vorigen Proben bestanden haben, hier diese Kraft nicht finden werden. Man bleibt entweder schon vorher zurück, oder man besteht auch hier. Alles, was nötig ist, das besteht darinnen, rasch mit sich selbst zurecht zu kommen. Denn man muß hier sein «höheres Selbst» im wahrsten Sinne des Wortes finden. Man muß sich rasch entschließen, auf die Eingebung des Geistes in allen Dingen zu hören. Zeit zu [86] irgendwelchen Bedenken, Zweifeln und so weiter hat man hier nicht mehr. Jede Minute Zögerung würde, nur beweisen, daß man noch nicht reif ist. Was abhält, auf den Geist zu hören, muß kühn überwunden werden. Es kommt darauf an, Geistesgegenwart in dieser Lage zu beweisen. Und das ist auch die Eigenschaft, auf deren vollkommene Ausbildung es auf dieser Entwickelungsstufe abgesehen ist. Alle Verlockungen zum Handeln, ja selbst zum Denken, an die ein Mensch vorher gewöhnt war, hören auf. Um nicht untätig zu bleiben, darf der Mensch sich selbst nicht verlieren. Denn nur in sich selbst kann er den einzigen festen Punkt finden, an den er sich zu halten vermag. Niemand, der dies hier liest, ohne weiter mit den Sachen vertraut zu sein, sollte eine Antipathie empfinden gegen dieses Zurückgewiesensein auf sich selbst. Denn es bedeutet für den Menschen die schönste Glückseligkeit, wenn er die, geschilderte Probe besteht.

Und nicht weniger als in den anderen Fällen ist auch für diesen Punkt das gewöhnliche Leben für viele Menschen schon eine Geheimschule. Personen, die es dahin gebracht haben, daß sie, vor plötzlich an sie herantretende Lebensaufgaben gestellt, ohne Zögern, ohne viel Bedenken eines raschen Entschlusses fähig sind, ihnen ist das Leben eine solche Schulung. Die geeigneten Lagen sind diejenigen, wo ein erfolgreiches Handeln sofort unmöglich wird, wenn der Mensch nicht rasch eingreift. Wer rasch bei der Hand ist, zuzugreifen, wenn ein Unglück in Sicht ist, während durch einige Augenblicke Zögerung das Unglück bereits geschehen wäre, und wer eine solche rasche Entschlußfähigkeit zu einer bleibenden Eigenschaft bei sich gemacht hat, der hat unbewußt die Reife [87] für die dritte «Probe» erworben. Denn auf die Heranbildung der unbedingten Geistesgegenwart kommt es bei ihr an. - Man nennt sie in den Geheimschulen die «Luftprobe», weil der Kandidat bei ihr sich weder auf den festen Boden der äußeren Veranlassungen stützen kann noch auf dasjenige, was sich aus den Farben, Formen und so weiter ergibt, die er durch Vorbereitung und Erleuchtung kennengelernt hat, sondern ausschließlich auf sich selbst.

Hat der Geheimjünger diese Probe bestanden, dann darf er den «Tempel der höheren Erkenntnisse» betreten. - Was darüber weiter zu sagen ist, kann nur die allerspärlichste Andeutung sein. - Was jetzt zu leisten ist, wird oft so ausgedrückt, daß man sagt: der Geheimjünger habe einen «Eid» zu leisten, nichts von den Geheimlehren zu «verraten». Doch sind die Ausdrücke «Eid» und

«verraten» keineswegs sachgemäß und sogar zunächst irreführend. Es handelt sich um keinen «Eid» im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Man macht vielmehr auf dieser Stufe der Entwickelung eine Erfahrung. Man lernt, wie man die Geheimlehre anwendet, wie man sie in den Dienst der Menschheit stellt. Man fängt an, die Welt erst recht zu verstehen. Nicht auf das «Verschweigen» der höheren Wahrheiten kommt es da an, sondern vielmehr auf die rechte Art, den entsprechenden Takt, sie zu vertreten. Worüber man «schweigen» lernt, das ist etwas ganz anderes. Man eignet sich diese herrliche Eigenschaft nämlich in bezug auf vieles an, worüber man vorher geredet hat, namentlich auf die Art, wie man geredet hat. Ein schlechter Eingeweihter wäre der, welcher nicht die erfahrenen Geheimnisse in den Dienst der Welt stellte, so [88] gut und soweit dies nur möglich ist. Es gibt kein anderes Hindernis für die Mitteilung auf diesem Gebiete als allein das Nichtverstehen von seiten dessen, der empfangen soll. Zum beliebigen Reden darüber eignen sich allerdings die höheren Geheimnisse nicht Aber es ist niemandem etwas «verboten» zu sagen, der die beschriebene Stufe der Entwickelung erlangt hat. Kein anderer Mensch und kein Wesen legt ihm einen dahingehenden «Eid» auf. Alles ist in seine eigene Verantwortlichkeit gestellt. Was er lernt, ist, in jeder Lage ganz durch sich selbst zu finden, was er zu tun hat. Und der «Eid» bedeutet nichts, als daß der Mensch reif geworden ist, eine solche Verantwortung tragen zu können.

Ist der Kandidat reif geworden zu dem Beschriebenen, dann erhält er dasjenige, was man sinnbildlich als den «Vergessenheitstrunk» bezeichnet. Er wird nämlich in das Geheimnis eingeweiht, wie man wirken kann, ohne sich durch das niedere Gedächtnis fortwährend stören zu lassen. Das ist für den Eingeweihten notwendig. Denn er muß stets das volle Vertrauen in die unmittelbare Gegenwart haben. Er muß die Schleier der Erinnerung zerstören können, die sich in jedem Augenblick des Lebens um den Menschen ausbreiten. Wenn ich etwas, was mir heute begegnet, nach dem beurteile, was ich gestern erfahren habe, so bin ich vielfachen Irrtümern unterworfen. Natürlich ist damit nicht gemeint, daß man seine im Leben gewonnene Erfahrung verleugne. Man soll sich sie immer gegenwärtig halten, so gut man kann. Aber man muß als Eingeweihter die Fähigkeit haben, jedes neue Erlebnis aus sich selbst zu beurteilen, es ungetrübt durch alle Vergangenheit auf sich wirken zu lassen. Ich muß in jedem 89 Augenblicke darauf gefaßt sein, daß mir ein jegliches Ding oder Wesen eine ganz neue Offenbarung bringen kann. Beurteile ich das Neue nach dem Alten, so bin ich dem Irrtum unterworfen. Gerade dadurch wird mir die Erinnerung an alte Erfahrungen am nützlichsten, daß sie mich befähigt, Neues zu sehen. Hätte ich eine bestimmte Erfahrung nicht, so würde ich die Eigenschaft eines Dinges oder eines Wesens, die mir entgegentreten, vielleicht gar nicht sehen. Aber eben zum Sehen des Neuen, nicht zur Beurteilung des Neuen nach dem Alten soll die Erfahrung dienen. In dieser Beziehung erlangt der Eingeweihte ganz bestimmte Fähigkeiten. Dadurch enthüllen sich ihm viele Dinge, die dem Uneingeweihten verborgen bleiben.

Der zweite «Trank», der dem Eingeweihten verabreicht wird, ist der «Gedächtnistrank». Durch ihn erlangt er die Fähigkeit, höhere Geheimnisse stets im Geiste gegenwärtig zu haben. Dazu würde das gewöhnliche Gedächtnis nicht ausreichen. Man muß ganz eins werden mit den höheren Wahrheiten. Man muß sie nicht nur wissen, sondern ganz selbstverständlich in lebendigem Tun handhaben, wie man als gewöhnlicher Mensch ißt und trinkt Übung, Gewöhnung, Neigung müssen sie werden. Man muß gar nicht über sie, in gewöhnlichem Sinne nachzudenken brauchen; sie müssen sich durch den Menschen selbst darstellen, durch ihn fließen wie die Lebensfunktionen seines Organismus. So macht er sich in geistigem Sinne immer mehr zu dem, wozu ihn im physischen die Natur gemacht hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Die_Einweihung&oldid=32564“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Die Erlangung der Kontinuität des Bewußtseins

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Die Erlangung der Kontinuität des Bewußtseins

Das Leben des Menschen verläuft im Wechsel von drei Zuständen. Diese sind: Wachsein, traumerfüllter Schlaf und traumloser tiefer Schlaf. Man kann verstehen, wie man zu den höheren Erkenntnissen der geistigen Welten gelangt, wenn man sich eine Vorstellung davon bildet, was für Veränderungen in bezug auf diese drei Zustände bei demjenigen Menschen vorgehen müssen, der solche Erkenntnis suchen will. Bevor der Mensch eine Schulung für diese Erkenntnis durchgemacht hat, wird sein Bewußtsein fortwährend unterbrochen von den Ruhepausen des Schlafes. In diesen Pausen weiß die Seele nichts von der Außenwelt und auch nichts von sich selbst. Nur für gewisse Zeiten tauchen aus dem allgemeinen Meere der Bewußtlosigkeit die Träume auf, welche anknüpfen an Vorgänge der Außenwelt oder an Zustände des eigenen Leibes. Zunächst sieht man in den Träumen nur eine besondere Äußerung des Schlaflebens, und man spricht daher wohl überhaupt nur von zwei Zuständen: Schlafen und Wachen. Für die Geheimwissenschaft aber hat der Traum eine selbständige Bedeutung neben den beiden anderen Zuständen. Es ist im vorigen Kapitel beschrieben worden, welche Veränderung in dem Traumleben des Menschen vorgeht, der den Aufstieg zu höherer Erkenntnis unternimmt. Seine Träume verlieren den bedeutungslosen, unregelmäßigen und zusammenhanglosen Charakter und werden immer mehr und mehr zu einer regelerfüllten, zusammenhängenden Welt. Bei weiterer Entwickelung gibt dann diese aus der Traumwelt geborene neue Welt der [171] äußeren sinnlichen Wirklichkeit nicht nur an innerer Wahrheit nichts nach, sondern in ihr offenbaren sich Tatsachen, die im vollen Sinne des Wortes eine höhere Wirklichkeit darstellen. In der sinnlichen Welt sind nämlich überall Geheimnisse und Rätsel verborgen. Diese Welt zeigt wohl die Wirkungen gewisser höherer Tatsachen; allein der Mensch, der seine Wahrnehmung bloß auf seine Sinne beschränkt, kann nicht zu den Ursachen dringen. Dem Geheimschüler offenbaren sich in dem geschilderten, aus dem Traumleben herausgebildeten, aber keineswegs etwa bei ihm stehenbleibenden Zustande diese Ursachen teilweise. - Er darf ja allerdings diese Offenbarungen so lange nicht als wirkliche Erkenntnisse ansehen, als sich ihm noch nicht während des gewöhnlichen wachen Lebens dieselben Dinge zeigen. Aber auch dazu gelangt er. Er entwickelt sich dazu, den Zustand, den er erst aus dem Traumleben sich geschaffen hat, in das wache Bewußtsein herüberzunehmen. Dann ist für ihn die Sinnenwelt um etwas ganz Neues bereichert. Wie ein Mensch, der, blind geboren und operiert, nach seinem Sehendwerden die Dinge der Umgebung um all die Wahrnehmungen des Auges bereichert erkennt, so schaut der auf obige Art hellsehend gewordene Mensch die ganze ihn umgebende Welt mit neuen Eigenschaften, Dingen, Wesen und so weiter. Er braucht nunmehr nicht auf den Traum zu warten, um in einer anderen Welt zu leben, sondern er kann sich zu höherer Wahrnehmung immer, wenn es angemessen ist, in den geschilderten Zustand versetzen. Bei ihm hat dann dieser Zustand eine ähnliche Bedeutung, wie im gewöhnlichen Leben eine solche das Wahrnehmen der Dinge bei tätigen Sinnen gegenüber [172] dem bei nicht tätigen Sinnen hat. Man kann eben in wahrem Sinne sagen: der Geheimschüler öffnet die Sinne seiner Seele, und er schaut die Dinge, welche den leiblichen Sinnen verborgen bleiben müssen.

Dieser Zustand bildet nun nur einen Übergang zu noch höheren Stufen der Erkenntnis des Geheimschülers. Setzt dieser die ihm bei seiner Geheimschulung dienenden Übungen fort, so wird er nach angemessener Zeit finden, daß nicht nur mit seinem Traumleben die beschriebene durchgreifende Veränderung vorgeht, sondern daß sich die Verwandlung auch auf den vorher traumlosen tiefen Schlaf ausdehnt. Er merkt, daß die völlige Bewußtlosigkeit, in welcher er sich früher während dieses Schlafes Befunden hat, unterbrochen wird von vereinzelten bewußten Erlebnissen. Aus der allgemeinen Finsternis des Schlafes tauchen Wahrnehmungen von einer Art auf, die er vorher nicht gekannt hat. Es ist natürlich nicht leicht, diese Wahrnehmungen zu beschreiben, denn unsere Sprache ist ja nur für die Sinneswelt geschaffen, und man kann daher nur annähernd Worte für das finden, was gar nicht dieser Sinneswelt angehört. Doch muß man die Worte zur Beschreibung der höheren Welten zunächst verwenden. Das kann nur dadurch geschehen, daß vieles in Gleichnissen gesagt wird. Aber da alles in der Welt mit anderem verwandt ist, so kann dies auch geschehen. Die Dinge und Wesen der höheren Welten sind mit denen der Sinneswelt wenigstens so weit verwandt, daß bei gutem Willen immerhin eine Vorstellung von diesen höheren Welten auch durch die für die Sinneswelt gebräuchlichen Worte erzielt werden kann. Man muß sich nur immer dessen bewußt bleiben, daß vieles bei solchen Beschreibungen übersinnlicher [173] Welten Gleichnis und Sinnbild sein muß. - Die Geheimschulung selbst vollzieht sich daher nur zum Teil in den Worten der gewöhnlichen Sprache; im übrigen lernt der Schüler zu seinem Aufstieg noch eine sich wie selbstverständlich ergebende sinnbildliche Ausdrucksart. Man muß sie sich während der Geheimschulung selbst aneignen. Dies hindert aber nicht, daß man auch durch gewöhnliche Beschreibungen, wie sie hier gegeben werden, etwas über die Natur der höheren Welten erfährt.

Will man eine Vorstellung geben von den obenerwähnten Erlebnissen, die zunächst aus dem Meere der Bewußtlosigkeit während des tiefen Schlafes auftauchen, so kann man sie am besten mit einer Art von Hören vergleichen. Von wahrgenommenen Tönen und Worten kann man sprechen. Wie man die Erlebnisse des Traumschlafes zutreffend als eine Art des Schauens im Vergleiche mit den Wahrnehmungen der Sinne bezeichnen kann, so lassen sich die Tatsachen des tiefen Schlafes mit den Eindrücken des Ohres vergleichen. (Als Zwischenbemerkung soll nur gesagt werden, daß das Schauen auch für die geistigen Welten das Höhere ist. Farben sind auch in dieser Weit etwas Höheres als Töne und Worte. Aber das, was der Geheimschüler von dieser Welt bei seiner Schulung zuerst wahrnimmt, sind eben noch nicht die höheren Farben, sondern die niederen Töne. Nur weil der Mensch nach seiner allgemeinen Entwickelung für die Welt schon geeigneter ist, die sich im Traumschlaf offenbart, nimmt er da sogleich die Farben wahr. Für die höhere Welt, die sich im Tiefschlaf enthüllt, ist er noch weniger geeignet. Deshalb offenbart sich diese ihm zunächst in Tönen und Worten; [174] später kann er auch hier zu Farben und Formen aufsteigen.)

Wenn nun der Geheimschüler merkt, daß er solche Erlebnisse im tiefen Schlafe hat, dann ist es zunächst seine Aufgabe, sich dieselben so deutlich und klar wie möglich zu machen. Anfangs fällt das sehr schwer; denn die Wahrnehmung des in diesem Zustande Erlebten ist zunächst eine außerordentlich geringe. Man weiß nach dem Erwachen wohl, daß man etwas erlebt hat; was es aber gewesen ist, darüber bleibt man völlig im unklaren. Das Wichtigste während dieses Anfangszustandes ist, daß man ruhig und gelassen bleibt und nicht einen Augenblick in irgendwelche Unruhe und Ungeduld verfällt. Diese müßten unter allen Umständen nur schädlich wirken. Vor allem können sie die weitere Entwickelung nie beschleunigen, sondern müssen sie verzögern. Man muß sich ruhig sozusagen dem überlassen, was einem gegeben oder geschenkt wird; alles Gewaltsame muß unterbleiben. Kann man in einem Zeitpunkte Schlaferlebnisse nicht gewahr werden, so warte man geduldig, bis dieses möglich sein wird. Denn dieser Augenblick kommt gewiß einmal. Und war man vorher geduldig und gelassen, so bleibt dann die Wahrnehmungsfähigkeit ein sicherer Besitz, während sie bei einem gewaltsamen Vorgehen zwar einmal auftreten, aber sich dann wieder für längere Zeit vollständig verlieren kann.

Ist die Wahrnehmungsfähigkeit einmal eingetreten und stehen einem die Schlaferlebnisse vollkommen klar und deutlich vor dem Bewußtsein, dann hat man auf folgendes die Aufmerksamkeit zu richten. Unter diesen Erlebnissen sind ganz genau zweierlei Arten zu unterscheiden. [175] Die eine Art wird ganz fremd sein gegenüber all dem, was man vorher jemals kennengelernt hat. An diesen Erlebnissen mag man zunächst seine Freude haben; man mag sich an ihnen erbauen; aber man lasse sie im übrigen vorläufig auf sich beruhen. Sie sind die ersten Vorboten der höheren geistigen Welt, in welcher man sich erst später zurechtfinden wird. Die andere Art von Erlebnissen aber wird dem aufmerksamen Betrachter eine gewisse Verwandtschaft mit der gewöhnlichen Welt zeigen, in welcher er lebt. Worüber er während des Lebens nachdenkt, was er begreifen möchte an den Dingen seiner Umgebung, aber mit dem gewöhnlichen Verstande nicht begreifen kann, darüber geben ihm diese Schlaferlebnisse Aufschluß. Der Mensch denkt während des Alltagslebens über das nach, was ihn umgibt. Er macht sich Vorstellungen, um den Zusammenhang der Dinge zu begreifen. Er sucht das durch Begriffe zu verstehen, was seine Sinne wahrnehmen. Auf solche Vorstellungen und Begriffe beziehen sich die Schlaferlebnisse. Was früher dunkler, schattenhafter Begriff war, gewinnt etwas Klangvolles, Lebendiges, das man eben nur mit den Tönen und Worten der Sinneswelt vergleichen kann. Es wird dem Menschen immer mehr so, wie wenn ihm die Lösung der Rätsel, über die er nachdenken muß, aus einer höheren Welt in Tönen und Worten zugeraunt würde. Und er vermag dann dasjenige, was ihm aus einer anderen Welt zukommt, mit dem gewöhnlichen Leben zu verbinden. Was vorher nur sein Gedanke erreichen konnte, ist jetzt für ihn Erlebnis, so lebendig und inhaltvoll wie nur irgendein Erlebnis der Sinneswelt sein kann. Die Dinge und Wesen dieser Sinneswelt sind eben durchaus nicht bloß [176] das, als was sie der Sinneswahrnehmung erscheinen. Sie sind der Ausdruck und Ausfluß einer geistigen

Welt. Diese vorher verborgene Geisteswelt tönt jetzt für den Geheimschüler aus seiner ganzen Umgebung heraus.
Es ist leicht einzusehen, daß ein Segen in dieser höheren Wahrnehmungsfähigkeit für den Menschen nur dann liegen kann, wenn in den seelischen Sinnen, die sich ihm eröffnet haben, alles in Ordnung ist, wie ja der Mensch auch seine gewöhnlichen Sinneswerkzeuge zur wahren Beobachtung der Welt nur gebrauchen kann, wenn sie gesetzmäßig eingerichtet sind. Nun bildet sich der Mensch selbst diese höheren Sinne durch die Übungen, die ihm die Geheimschulung anweist. - Zu diesen Übungen gehört die Konzentration, das ist das Richten der Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte mit den Weltgeheimnissen zusammenhängende Vorstellungen und Begriffe. Und es gehört ferner dazu das Meditieren, das ist das Leben in solchen Ideen, das vollkommene Versenken in dieselben in vorgeschriebener Art. Durch Konzentrieren und Meditieren arbeitet der Mensch an seiner Seele. Er entwickelt dadurch in ihr die seelischen Wahrnehmungsorgane. Während er den Aufgaben der Konzentration und Meditation obliegt, wächst innerhalb seines Leibes seine Seele, wie der Kindeskeim im Leibe der Mutter wächst. Und wenn dann während des Schlafes die geschilderten einzelnen Erlebnisse eintreten, dann rückt der Moment der Geburt heran für die freigewordene Seele, die dadurch buchstäblich ein anderes Wesen geworden ist, das der Mensch in sich zur Keimung und Reifung bringt. - Die Anstrengungen für das Konzentrieren und das Meditieren müssen deshalb sorgfältige sein, und sie müssen genau eingehalten [177] werden, weil sie ja die Gesetze für die Keimung und das Reifwerden des gekennzeichneten höheren Menschenseelenwesens sind. Und dieses muß bei seiner Geburt ein in sich harmonischer, richtig gegliederter Organismus sein. Wird aber in den Vorschriften etwas verfehlt, so kommt nicht ein solches gesetzmäßiges Lebewesen, sondern eine Fehlgeburt auf geistigem Gebiet zustande, die nicht lebensfähig ist
Daß die Geburt dieses höheren Seelenwesens zunächst im tiefen Schlafe erfolgt, wird begreiflich erscheinen, wenn man bedenkt, daß der zarte, noch wenig widerstandsfähige Organismus bei einem etwaigen Erscheinen während des sinnlichen Alltagslebens durch die starken, harten Vorgänge dieses Lebens ja gar nicht zur Geltung kommen könnte. Seine Tätigkeit käme nicht in Betracht gegenüber der Tätigkeit des Leibes. Im Schlafe, wenn der Körper ruht, soweit seine Tätigkeit von der sinnlichen Wahrnehmung abhängt, kann die im Anfang so zarte, unscheinbare Tätigkeit der höheren Seele zum Vorschein kommen. - Wieder aber muß beachtet werden, daß der Geheimschüler die Schlaferlebnisse so lange nicht als vollgültige Erkenntnisse ansehen darf, solange er nicht imstande ist, die erwachte höhere Seele auch in das Tagesbewußtsein herüberzunehmen. Ist er das imstande, so vermag er auch zwischen und innerhalb der Tageserlebnisse die geistige Welt nach ihrem Charakter wahrzunehmen, das heißt, er kann die Geheimnisse seiner Umgebung seelisch als Töne und Worte erfassen.
Nun muß man sich auf dieser Stufe der Entwickelung klarwerden, daß man es ja zunächst mit einzelnen mehr oder weniger unzusammenhängenden geistigen Erlebnissen [178] zu tun hat. Man muß sich daher hüten, sich aus ihnen irgendein abgeschlossenes oder auch nur zusammenhängendes Erkenntnisgebäude aufbauen zu wollen. Da mußten sich allerlei phantastische Vorstellungen und Ideen in die Seelenwelt einmischen; und man könnte sich so sehr leicht eine Welt zusammenbauen, die mit der wirklichen geistigen gar nichts zu tun hat. Strengste Selbstkontrolle muß ja von dem Geheimschüler fortwährend geübt werden. Das richtigste ist, über die einzelnen wirklichen Erlebnisse, die man hat, immer mehr und mehr zur Klarheit zu kommen und abzuwarten, bis sich neue ergeben in völlig ungezwungener Art, die sich wie von selbst mit den schon vorhandenen verbinden. - Es tritt da nämlich bei dem Geheimschüler durch die Kraft der geistigen Welt, in die er nun einmal gekommen ist, und bei Anwendung der entsprechenden Übungen eine immer mehr um sich greifende Erweiterung des Bewußtseins im tiefen Schlafe ein. Immer mehr Erlebnisse treten hervor aus der Bewußtlosigkeit und immer kleinere Strecken des Schlaflebens werden bewußtlos sein. So schließen sich dann die einzelnen Schlaferfahrungen eben immer mehr von selbst zusammen, ohne daß dieser wahre Zusammenschluß durch allerlei Kombinationen und Schlußfolgerungen gestört würde, die doch nur von dem an die Sinneswelt gewöhnten Verstande herrühren würden. Je weniger aber von den Denkgewohnheiten dieser sinnlichen Welt in unberechtigter Weise hineingemischt wird in die höheren Erlebnisse, desto besser ist es. Verhält man sich so, dann nähert man sich immer mehr und mehr derjenigen Stufe auf dem Wege zu höherer Erkenntnis, auf welcher Zustände, die vorher nur unbewußt im Schlafleben vorhanden [179] waren, in vollständig bewußte umgewandelt werden. Man lebt dann, wenn der Körper ruht, ebenso in einer Wirklichkeit, wie dies beim Wachen der Fall ist. Es wird überflüssig sein, zu bemerken, daß während des Schlafes selbst zunächst man es mit einer anderen Wirklichkeit zu tun hat, als die sinnliche Umgebung ist, in welcher sich der Körper befindet. Man lernt ja und muß - um fest auf dem Boden der Sinneswelt stehenzubleiben und nicht Phantast zu werden - lernen, die höheren Schlaferlebnisse an die sinnliche Umgebung anzuknüpfen. Aber zunächst ist eben die im Schlaf erlebte Welt eine vollkommen neue Offenbarung. - Man nennt in der Geheimwissenschaft die wichtige Stufe, die in der Bewußtheit des Schlaflebens besteht, die Kontinuität (Ununterbrochenheit) des Bewußtseins. (1)
Bei einem Menschen, der diese Stufe erreicht hat, hört das Erleben und Erfahren in solchen Zeiten nicht auf, in denen der physische Leib ruht und der Seele keine Eindrücke durch die Sinneswerkzeuge zugeführt werden. [179] (2) Was hier angedeutet wird, ist für eine gewisse Stufe der Entwickelung eine Art «Ideal», das am Ende eines langen Weges liegt. Was der Geheimschüler zunächst kennenlernt, sind die zwei Zustände: Bewußtsein bei einer seelischen Verfassung, in welcher ihm vorher nur regellose Träume, und in einer solchen, in der nur bewußtloser, traumloser Schlaf möglich war.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Die_Erlangung_der_Kontinuität_des_Bewußtseins&oldid=32574“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 556-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Die Spaltung der Persönlichkeit während der Geistesschulung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Die Spaltung der Persönlichkeit während der Geistesschulung

Während des Schlafes empfängt die menschliche Seele nicht die Mitteilungen von seiten der physischen Sinneswerkzeuge. Die Wahrnehmungen der gewöhnlichen Außenwelt fließen ihr in diesem Zustande nicht zu. Sie ist in Wahrheit in gewisser Beziehung außerhalb des Teiles der menschlichen Wesenheit, des sogenannten physischen Leibes, welcher im Wachen die Sinneswahrnehmungen und das Denken vermittelt. Sie ist dann nur in Verbindung mit den feineren Leibern (dem Ätherleib und dem Astralleib), welche sich der Beobachtung der physischen Sinne entziehen. Aber die Tätigkeit dieser feineren Leiber hört im Schlafe nicht etwa auf. So wie der physische Leib mit den Dingen und Wesen der physischen Welt in Verbindung steht, wie er von ihnen Wirkungen empfängt und auf sie wirkt, so lebt die Seele in einer höheren Welt. Und dieses Leben dauert während des Schlafes fort. Tatsächlich ist die Seele während des Schlafes in voller Regsamkeit. Nur kann der Mensch von dieser seiner eigenen Tätigkeit so lange nichts wissen, als er nicht geistige Wahrnehmungsorgane hat, durch welche er während des Schlafes ebensogut beobachten kann, was um ihn herum vorgeht und was er selber treibt, wie er das mit seinen gewöhnlichen Sinnen im Tagesleben für seine physische Umgebung kann. Die Geheimschulung besteht (wie in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt worden ist) in der Ausbildung solcher geistigen Sinneswerkzeuge.

Verwandelt sich nun durch die Geheimschulung das Schlafleben des Menschen in dem Sinne, wie es im vorigen [181] Kapitel beschrieben worden ist, so kann er alles, was in diesem Zustande um ihn herum vorgeht, bewußt verfolgen; er kann sich willkürlich in seiner Umgebung zurechtfinden, wie das mit seinen Erlebnissen während des wachen Alltagslebens durch die gewöhnlichen Sinne der Fall ist. Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Wahrnehmung der gewöhnlichen sinnlichen Umgebung schon einen höheren Grad des Hellsehens voraussetzt. (Es ist darauf schon im vorigen Kapitel hingedeutet worden.) Im Beginn der Entwickelung nimmt der Geheimschüler nur Dinge wahr, die einer anderen Welt angehören, ohne deren Zusammenhang mit den Gegenständen seiner alltäglichen sinnlichen Umgebung bemerken zu können.

Was an so charakteristischen Beispielen des Traum- und Schlaflebens anschaulich wird, findet fortwährend beim Menschen statt. Die Seele lebt ohne Unterbrechung in höheren Welten und ist innerhalb der letzteren tätig. Sie schöpft aus diesen höheren Welten heraus die Anregungen, durch welche sie immerwährend auf den physischen Leib wirkt. Nur bleibt für den Menschen dieses sein höheres Leben unbewußt. Der Geheimschüler aber bringt es zum Bewußtsein. Dadurch wird sein Leben überhaupt ein anderes. Solange die Seele nicht im höheren Sinne sehend ist, wird sie von übergeordneten Weltwesen geführt. Und wie das Leben eines Blinden, der durch Operation sehend geworden ist, ein anderes wird, als es vorher war, da er sich auf seine Führerschaft verlassen mußte, so ändert sich das Leben des Menschen durch die Geheimschulung. Er wird der Führerschaft entwachsen und muß fortan seine Leitung selbst übernehmen. Sobald dies eintritt, ist er, wie begreiflich, Irrtümern unterworfen, von [182] denen das gewöhnliche Bewußtsein nichts ahnt Er handelt jetzt aus einer Welt heraus, aus der ihn früher höhere Gewalten, ihm selbst unbewußt, beeinflußten. Diese höheren Gewalten sind durch die allgemeine Weltharmonie geordnet. Aus dieser Weltharmonie tritt der Geheimschüler heraus. Er hat nunmehr selbst Dinge zu tun, die vorher für ihn ohne sein Zutun vollzogen worden sind.

Weil dies letztere der Fall ist, deshalb wird in den Schriften, die von solchen Dingen handeln, viel von den Gefahren gesprochen, welche mit dem Aufstieg in die höheren Welten verbunden sind. Die Schilderungen, die da zuweilen von solchen Gefahren gemacht werden, sind wohl geeignet, ängstliche Gemüter nur mit Schaudern auf dieses höhere Leben blicken zu lassen. Doch muß gesagt werden, daß diese Gefahren nur dann vorhanden sind, wenn die notwendigen Vorsichtsmaßregeln außer acht gelassen werden. Wenn dagegen wirklich alles beachtet wird, was wahre Geheimschulung als Ratschläge an die Hand gibt, dann erfolgt der Aufstieg zwar durch Erlebnisse hindurch, die an Gewalt und Größe alles überragen, was die kühnste Phantasie des Sinnesmenschen sich ausmalen kann; aber von einer Beeinträchtigung der Gesundheit oder des Lebens kann nicht die Rede sein. Der Mensch lernt grausige, das Leben an allen Ecken und Enden bedrohende Gewalten kennen. Es wird ihm möglich, sich selbst gewisser Kräfte und Wesen zu bedienen, welche der sinnlichen Wahrnehmung entzogen sind. Und die Versuchung ist groß, sich dieser Kräfte im Dienste eines eigenen unerlaubten Interesses zu bemächtigen oder aus mangelnder Erkenntnis der höheren Welten in irrtümlicher Weise solche Kräfte zu verwenden. Einige von solchen [183] besonders bedeutsamen Erlebnissen (zum Beispiel die Begegnung mit dem «Hüter der Schwelle») sollen noch in diesen Aufsätzen geschildert werden. - Aber man muß doch bedenken, daß die lebenfeindlichen Mächte auch dann vorhanden sind, wenn

man sie nicht kennt. Wahr ist allerdings, daß dann deren Verhältnis zum Menschen von höheren Kräften bestimmt wird und daß dieses Verhältnis sich auch ändert, wenn der Mensch mit Bewußtsein in diese ihm vorher verborgene Welt eintritt. Aber es wird dafür auch sein eigenes Dasein gesteigert, sein Lebenskreis um ein ungeheures Feld bereichert. Eine wirkliche Gefahr liegt nur dann vor, wenn der Geheim-Schüler durch Ungeduld oder Unbescheidenheit sich gegenüber den Erfahrungen der höheren Welt zu früh eine gewisse Selbständigkeit beimißt, wenn er nicht abwarten kann, bis ihm die zureichende Einsicht in die übersinnlichen Gesetze wirklich zuteil wird. Auf diesem Gebiete sind eben Demut und Bescheidenheit noch viel weniger leere Worte als im gewöhnlichen Leben. Sind diese aber dem Schüler im allerbesten Sinne eigen, so kann er sicher sein, daß sich sein Aufstieg ins höhere Leben gefahrlos für alles das vollzieht, was man gewöhnlich Gesundheit und Leben nennt. - Vor allen Dingen darf keine Disharmonie aufkommen zwischen den höheren Erlebnissen und den Vorgängen und Anforderungen des alltäglichen Lebens. Des Menschen Aufgabe ist durchaus auf dieser Erde zu suchen. Und wer den Aufgaben auf dieser Erde sich entziehen und in eine andere Welt flüchten will, der mag sicher sein, daß er sein Ziel nicht erreicht - Aber was die Sinne wahrnehmen, ist nur ein Teil der Welt und im Geistigen liegen die Wesenheiten, welche sich in den Tatsachen [184] der sinnlichen Welt ausdrücken. Man soll teilhaftig werden des Geistes, damit man seine Offenbarungen in die Sinneswelt hineintragen kann. Der Mensch gestaltet die Erde um, indem er ihr einpflanzt, was er von dem Geisterlande her erkundet. Darinnen liegt seine Aufgabe. Nur weil die sinnliche Erde von der geistigen Welt abhängt, weil man wahrhaftig auf der Erde nur wirken kann, wenn man Teilhaber an jenen Welten ist, in denen die schaffen. Den Kräfte verborgen sind, deshalb soll man zu diesen letzteren aufsteigen wollen. Tritt man mit dieser Gesinnung an die Geheimschulung heran und weicht man keinen Augenblick von der dadurch vorgezeichneten Richtung ab, dann hat man nicht die allergeringsten Gefahren zu befürchten. Niemand sollte sich von den in Aussicht stehenden Gefahren von der Geheimschulung abhalten lassen; für einen jeden aber sollte diese Aussicht eine strenge Aufforderung sein, sich durchaus jene Eigenschaften anzueignen, welche der wahre Geheimschüler haben soll.

Nach diesen Voraussetzungen, die wohl alles Schreckhafte beseitigen, soll nun hier an die Schilderung einiger sogenannter «Gefahren» geschritten werden. Große Veränderungen gehen allerdings mit den obengenannten feineren Leibern beim Geheimschüler vor sich. Solche Veränderungen hängen mit gewissen Entwickelungsvorgängen der drei Grundkräfte der Seele, mit Wollen, Fühlen und Denken zusammen. Diese drei Kräfte stehen vor der Geheimschulung des Menschen in einer ganz bestimmten, durch höhere Weltgesetze geregelten Verbindung. Nicht in beliebiger Weise will, fühlt oder denkt der Mensch. Wenn zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung im Bewußtsein auftaucht, so schließt sich an sie nach [185] natürlichen Gesetzen ein gewisses Gefühl oder es folgt auf sie ein gesetzmäßig mit ihr zusammenhängender Willensentschluß. Man betritt ein Zimmer, findet es dumpfig und öffnet die Fenster. Man hört seinen Namen rufen und folgt dem Rufe. Man wird gefragt und gibt Antwort. Man sieht ein übelriechendes Ding und bekommt ein Gefühl von Unlust. Das sind einfache Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen und Wollen. ,Wenn man aber das menschliche Leben überschaut, so wird man finden, daß sich alles in diesem Leben auf solche Zusammenhänge aufbaut. Ja, man bezeichnet das Leben eines Menschen nur dann als ein «normales», wenn man in demselben eine solche Verbindung von Denken, Fühlen und Wollen bemerkt, die in den Gesetzen der menschlichen Natur begründet liegt. Man fände es diesen Gesetzen widersprechend, wenn ein Mensch zum Beispiel beim Anblick eines übelriechenden Gegenstandes ein Lustgefühl empfände oder wenn er auf Fragen nicht antwortete. Die Erfolge, die man sich von einer richtigen Erziehung oder einem angemessenen Unterricht verspricht, beruhen darauf, daß man voraussetzt, man könne eine der menschlichen Natur entsprechende Verbindung zwischen Denken, Fühlen und Wollen beim Zögling herstellen. Wenn man diesem gewisse Vorstellungen beibringt, so tut man es in der Annahme, daß sie später mit seinen Gefühlen und Willensentschlüssen in gesetzmäßige Verbindungen eingehen. - Alles das rührt davon her, daß in den feineren Seelenleibern des Menschen die Mittelpunkte der drei Kräfte, des Denkens, Fühlens und Wollens, in einer gesetzmäßigen Art miteinander verbunden sind. Und diese Verbindung in dem feineren Seelenorganismus hat auch ihr Abbild in dem groben [186] physischen Körper. Auch in diesem stehen die Organe des Wollens in einer gewissen gesetzmäßigen Verbindung mit denen des Denkens und Fühlens. Ein bestimmter Gedanke ruft regelmäßig daher ein Gefühl oder eine Willenstätigkeit hervor. - Bei der höheren Entwickelung des Menschen werden nun die Fäden, welche die drei Grundkräfte miteinander verbinden, unterbrochen. Zuerst geschieht diese Unterbrechung nur in dem charakterisierten feineren Seelenorganismus; bei noch höherem Aufstieg aber erstreckt sich die Trennung auch auf den physischen Körper. (Es zerfällt bei der höheren geistigen Entwickelung des Menschen tatsächlich zum Beispiel sein Gehirn in drei voneinander getrennte Glieder. Die Trennung ist allerdings eine solche, daß sie für die gewöhnliche sinnliche Anschauung nicht wahrnehmbar und auch durch die schärfsten sinnlichen Instrumente nicht nachweisbar ist. Aber sie tritt ein, und der Hellseher hat Mittel, sie zu beobachten. Das Gehirn des höheren Hellsehers zerfällt in drei selbständig wirkende Wesenheiten: das Denk-, Fühl- und Willensgehirn.) Die Organe des Denkens, Fühlens und Wollens stehen sodann ganz frei für sich da. Und ihre Verbindung wird nunmehr durch keine ihnen selbst eingepflanzten Gesetze hergestellt, sondern muß durch das erwachte höhere Bewußtsein des Menschen selbst besorgt werden. - Das ist nämlich die Veränderung, welche der Geheimschüler an sich bemerkt, daß kein Zusammenhang zwischen einer Vorstellung und einem Gefühl oder einem Gefühl und einem Willensentschluß und so weiter sich einstellt, wenn er nicht selbst einen solchen schafft. Kein Antrieb führt ihn von einem Gedanken zu einer Handlung, wenn er [187] diesen Antrieb nicht frei in sich bewirkt. Er kann nunmehr völlig gefühllos vor einer Tatsache stehen, die ihm vor seiner Schulung glühende Liebe oder ärgsten Haß eingeflößt hat; er kann untätig bleiben bei einem Gedanken, der ihn vorher zu einer Handlung wie von selbst begeistert hat. Und er kann Taten verrichten aus Willensentschlüssen heraus, für welche bei einem nicht durch die Geheimschulung hindurchgegangenen Menschen auch nicht die geringste Veranlassung vorliegt. Die große Errungenschaft, welche dem Geheimschüler zuteil wird, ist, daß er die vollkommene Herrschaft erlangt über das Zusammenwirken der drei Seelenkräfte; aber dieses Zusammenwirken wird dafür auch vollständig in seine eigene Verantwortlichkeit gestellt.

Erst durch diese Umwandlung seines Wesens kann der Mensch in bewußte Verbindung treten mit gewissen übersinnlichen Kräften und Wesenheiten. Denn es haben seine eigenen

Seelenkräfte zu gewissen Grundkräften der Welt entsprechende Verwandtschaft. Die Kraft zum Beispiel, die im Willen liegt, kann auf bestimmte Dinge und Wesenheiten der höheren Welt wirken und diese auch wahrnehmen. Aber sie kann das erst dann, wenn sie frei geworden ist von ihrer Verbindung mit dem Fühlen und Denken innerhalb der Seele. Sobald diese Verbindung gelöst ist, tritt die Wirkung des Willens nach außen hervor. Und so ist es auch mit den Kräften des Denkens und Fühlens. Wenn mir ein Mensch ein Haßgefühl zusendet, so ist dieses für den Hellseher sichtbar als eine feine Licht-Wolke von bestimmter Färbung. Und ein solcher Hellseher kann dieses Haßgefühl abwehren, wie der Sinnes-Mensch einen physischen Schlag abwehrt, der gegen ihn [188] geführt wird. Der Haß wird in der übersinnlichen Welt eine anschaubare Erscheinung. Aber nur dadurch kann ihn der Hellseher wahrnehmen, daß er die Kraft, die in seinem Gefühle liegt, nach außen zu senden vermag, wie der Sinnesmensch die Empfänglichkeit seines Auges nach außen richtet. Und so wie mit dem Haß ist es mit weit bedeutungsvolleren Tatsachen der sinnlichen Welt. Der Mensch kann mit ihnen in bewußten Verkehr treten durch die Freilegung der Grundkräfte seiner Seele.

Durch die geschilderte Trennung der Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens ist nun, bei Außerachtlassung der geheimwissenschaftlichen Vorschriften, eine dreifache Verirrung auf dem Entwickelungsgange des Menschen möglich. Eine solche kann eintreten, wenn die Verbindungsbahnen zerstört werden, bevor das höhere Bewußtsein mit seiner Erkenntnis so weit ist, daß es die Zügel, die ein freies harmonisches Zusammenwirken der getrennten Kräfte herstellen, ordentlich zu führen vermag. - Denn in der Regel sind nicht alle drei Grundkräfte des Menschen in einem bestimmten Lebensabschnitt gleich weit in ihrer Entwickelung vorgeschritten. Bei dem einen Menschen ist das Denken dem Fühlen und Wollen vorangeschritten, bei einem zweiten hat eine andere Kraft die Oberhand über ihre Genossen. Solange nun der durch die höheren Weltgesetze hergestellte Zusammenhang der Kräfte aufrechterhalten bleibt, kann durch das Hervorstechen der einen oder der anderen keine im höheren Sinne störende Unregelmäßigkeit eintreten. Beim Willensmenschen zum Beispiel wirken Denken und Gefühl durch jene Gesetze doch ausgleichend, und sie verhindern, daß der überwiegende Wille in besondere Ausartungen [189] verfällt. Tritt ein solcher Willensmensch aber in die Geheimschulung ein, so hört der gesetzmäßige Einfluß von Gefühl und Gedanke auf den zu ungeheuren Kraftleistungen unausgesetzt drängenden Willen vollständig auf. Ist dann der Mensch in der vollkommenen Beherrschung des höheren Bewußtseins nicht so weit, daß er selbst die Harmonie hervorrufen kann, so geht der Wille seine eigenen zügellosen Wege. Er überwältigt fortwährend seinen Träger. Gefühl und Denken fallen einer vollkommenen Machtlosigkeit anheim; der Mensch wird durch die ihn sklavisch beherrschende Willensmacht gepeitscht. Eine Gewaltnatur, die von einer zügellosen Handlung zur anderen schreitet, ist entstanden. - Ein zweiter Abweg entsteht, wenn das Gefühl in einer maßlosen Art sich von den gesetzmäßigen Zügeln befreit. Eine zur Verehrung anderer Menschen neigende Person kann sich dann in grenzenlose Abhängigkeit bis zum Verluste jedes eigenen Willens und Gedankens begeben. Statt höherer Erkenntnis ist dann die erbarmungswürdigste Aushöhlung und Kraftlosigkeit das Los einer solchen Persönlichkeit. - Oder es kann bei solch überwiegendem Gefühlsleben eine zu Frömmigkeit und religiöser Erhebung neigende Natur in eine sie ganz hinreißende Religionsschwelgerei verfallen. - Das dritte Übel bildet sich, wenn das Denken überwiegt. Dann tritt eine lebensfeindliche, in sich verschlossene Beschaulichkeit auf. Für solche Menschen scheint dann die Welt nur mehr insoweit Bedeutung zu haben, als sie ihnen Gegenstände liefert zur Befriedigung ihrer ins Grenzenlose gesteigerten Weisheitsgier. Sie werden durch keinen Gedanken zu einer Handlung oder einem Gefühl angeregt. Sie treten überall als teilnahmslose, kalte Naturen [190] auf. Jede Berührung mit Dingen der alltäglichen Wirklichkeit fliehen sie wie etwas, das ihnen Ekel erregt oder das wenigstens für sie alle Bedeutung verloren hat.

Das sind die drei Irrpfade, auf welche der Geheimschüler geraten kann: das Gewaltmenschentum, die Gefühlsschwelgerei, das kalte, lieblose Weisheitsstreben. Für eine äußerliche Betrachtungsweise - auch für die materialistische der Schulmedizin - unterscheidet sich das Bild eines solchen auf Abwegen befindlichen Menschen, vor allen Dingen dem Grade nach, nicht viel von demjenigen eines Irrsinnigen oder wenigstens einer schwer «nervenkranken Person». Ihnen darf natürlich der Geheimschüler nicht gleichen. Es kommt bei ihm darauf an, daß Denken, Fühlen, Wollen, die drei Grundkräfte der Seele, eine harmonische Entwickelung durchgemacht haben, bevor sie aus der ihnen eingepflanzten Verbindung gelöst und dem erwachten höheren Bewußtsein unterstellt werden können. - Denn ist einmal der Fehler geschehen, ist eine Grundkraft der Zügellosigkeit anheimgefallen, so tritt die höhere Seele zunächst als eine Fehlgeburt zutage. Die ungebändigte Kraft füllt dann die ganze Persönlichkeit des Menschen aus; und für lange ist nicht daran zu denken, daß alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Was als eine harmlose Charakterveranlagung erscheint, solange der Mensch ohne Geheimschulung ist, nämlich ob er eine Willens-, Gefühls- oder Denkernatur ist, das steigert sich beim Geheimschüler so, daß sich das zum Leben notwendige Allgemeinmenschliche demgegenüber ganz verliert. - Zu einer wirklich ernsten Gefahr wird das allerdings erst in dem Augenblicke, in welchem der Schüler die Fähigkeit erlangt, Erlebnisse wie im Schlafbewußtsein [191] so auch im wachen Zustande vor sich zu haben. Solange es bei der bloßen Erhellung der Schlafpausen verbleibt, wirkt während des Wachzustandes das von den allgemeinen Weltgesetzen geregelte Sinnesleben immer wieder ausgleichend auf das gestörte Gleichgewicht der Seele zurück. Deshalb ist es so notwendig, daß das Wachleben des Geheimschülers in jeder Richtung ein regelmäßiges, gesundes sei. Je mehr er den Anforderungen entspricht, welche die äußere Welt an eine gesunde, kräftige Gestaltung von Leib, Seele und Geist stellt, desto besser ist es für ihn. Schlimm dagegen kann es für ihn werden, wenn das alltägliche Wachleben aufregend oder aufreibend auf ihn wirkt, wenn also zu den größeren Veränderungen, die in seinem Innern vorgehen, irgendwelche zerstörende oder hemmende Einflüsse des äußeren Lebens hinzutreten. Er soll alles aufsuchen, was seinen Kräften entsprechend ist und was ihn in ein ungestörtes, harmonisches Zusammenleben mit seiner Umgebung hineinbringt. Und er soll alles vermeiden, was dieser Harmonie Eintrag tut, was Unruhe und Hast in sein Leben bringt. Dabei kommt es weniger darauf an, diese Unruhe und Hast sich in einem äußerlichen Sinne abzuwälzen, als vielmehr darauf, zu sorgen, daß die Stimmung, die Absichten und Gedanken und die Gesundheit des Leibes darunter nicht fortwährenden Schwankungen ausgesetzt werden. - All das fällt dem Menschen während seiner Geheimschulung nicht so leicht wie vorher. Denn die höheren Erlebnisse, die nunmehr in sein Leben hineinspielen, wirken ununterbrochen auf sein ganzes Dasein. Ist innerhalb dieser höheren Erlebnisse

etwas nicht in Ordnung, so lauert die Unregelmäßigkeit unausgesetzt und kann ihn bei jeder Gelegenheit [192] aus den geordneten Bahnen herauswerfen. Deshalb darf der Geheimschüler nichts unterlassen, was ihm stets die Herrschaft über sein ganzes Wesen sichert. Nie sollte ihm Geistesgegenwart oder ein ruhiges Überblicken aller in Betracht kommenden Situationen des Lebens mangeln. Aber eine echte Geheimschulung erzeugt im Grunde alle diese Eigenschaften durch sich selbst. Und man lernt während einer solchen die Gefahren nur kennen, indem man zugleich in den richtigen Augenblicken die volle Macht erlangt, sie aus dem Felde zu schlagen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Die_Spaltung_der_Persönlichkeit_während_der_Geistesschulung&oldid=32576“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 656-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Die Stufen der Einweihung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Stufen der Einweihung
  - 1.1 Die Vorbereitung
  - 1.2 Die Erleuchtung
- 2 Anmerkungen:

Die Stufen der Einweihung

Die folgenden Mitteilungen sind Glieder einer geistigen Schulung, über deren Namen und Wesenheit jeder sich klar wird, der sie richtig anwendet. Sie beziehen sich auf die drei Stufen, durch welche die Schule des geistigen Lebens zu einem gewissen Grade der Einweihung führt. Aber nur so viel von diesen Auseinandersetzungen wird man hier finden, als eben öffentlich gesagt werden kann. Es sind dies Andeutungen, welche aus einer noch viel tieferen, intimen Lehre herausgeholt sind. In der Geheimschulung selbst wird ein ganz bestimmter Lehrgang befolgt. Gewisse Verrichtungen dienen dazu, die Seele des Menschen zum bewußten Verkehr mit der geistigen Welt zu bringen. Diese Verrichtungen verhalten sich etwa zu dem, was im folgenden mitgeteilt wird, wie der Unterricht, den man jemandem in einer höheren streng geregelten Schule gibt, zu der Unterweisung, die man ihm gelegentlich auf einer vorbereitenden Schule zuteil werden läßt. Doch kann die ernste und beharrliche Verfolgung dessen, was man hier angedeutet findet, zur wirklichen Geheimschulung führen. Allerdings, das ungeduldige Probieren, ohne Ernst und Beharrlichkeit, kann zu gar nichts führen. - Von Erfolg kann das Geheimstudium nur sein, wenn dasjenige zunächst eingehalten wird, was bereits gesagt worden ist, und auf dieser Grundlage fortgeschritten wird.
Die Stufen, welche die angedeutete Überlieferung angibt, sind die folgenden drei: 1. Die Vorbereitung, 2. die Erleuchtung, 3. die Einweihung. Es ist nicht durchaus notwendig, daß diese drei Stufen sich so folgen, daß man [43] die erste ganz durchgemacht hat, bevor die zweite, und diese, bevor die dritte an die Reihe kommen. Man kann in bezug auf gewisse Dinge schon der Erleuchtung, ja der Einweihung teilhaftig werden, wenn man in bezug auf andere sich noch in der Vorbereitung befindet. Doch wird man eine gewisse Zeit in Vorbereitung zu verbringen haben, bevor überhaupt eine Erleuchtung beginnen kann. Und wenigstens für einiges wird man erleuchtet sein müssen, wenn der Anfang mit der Einweihung gemacht werden soll. In der Beschreibung aber müssen, der Einfachheit wegen, die drei Stufen hintereinander folgen

Die Vorbereitung

Die Vorbereitung besteht in einer ganz bestimmten Pflege des Gefühls- und Gedankenlebens. Durch diese Pflege werden Seelen- und Geistesleib mit höheren Sinneswerkzeugen und Tätigkeitsorganen begabt, wie die Naturkräfte den physischen Leib aus unbestimmter lebendiger Materie mit Organen ausgerüstet haben.
Der Anfang muß damit gemacht werden, die Aufmerksamkeit der Seele auf gewisse Vorgänge in der uns umgebenden Welt zu lenken. Solche Vorgänge sind das sprießende, wachsende und gedeihende Leben einerseits, und alle Erscheinungen, die mit Verblühen, Verwelken, Absterben zusammenhängen, andererseits. Überall, wohin der Mensch die Augen wendet, sind solche Vorgänge gleichzeitig vorhanden. Und überall rufen sie naturgemäß auch in dem Menschen Gefühle und Gedanken hervor. Aber nicht genug gibt sich unter gewöhnlichen Verhältnissen [44] der Mensch diesen Gefühlen und Gedanken hin. Dazu eilt er viel zu rasch von einem Eindruck zum anderen. Es handelt sich darum, daß er intensiv die Aufmerksamkeit ganz bewußt auf diese Tatsachen lenke. Er muß, wo er Blühen und Gedeihen einer ganz bestimmten Art wahrnimmt, alles andere aus seiner Seele verbannen und sich kurze Zeit ganz allein diesem einen Eindrucke überlassen. Er wird sich bald überzeugen, daß ein Gefühl, das in einem solchen Falle durch seine Seele früher nur durchgehuscht ist, anschwillt, daß es eine kräftige und energische Form annimmt. Diese Gefühlsform muß er dann ruhig in sich nachklingen lassen. Er muß dabei ganz still in seinem Innern werden. Er muß sich abschließen von der übrigen Außenwelt und ganz allein dem folgen, was seine Seele zu der Tatsache des Blühens und Gedeihens sagt.
Dabei soll man nur ja nicht glauben, daß man weit kommt, wenn man seine Sinne etwa stumpf macht gegen die Welt. Erst schaue man so lebhaft, so genau, als es nur irgend möglich ist, die Dinge an. Dann erst gebe man sich dem in der Seele auflebenden Gefühle, dem aufsteigenden Gedanken hin. Worauf es ankommt, ist, daß man auf beides, im völligen inneren Gleichgewicht, die Aufmerksamkeit richte. Findet man die nötige Ruhe und gibt man sich dem hin, was in der Seele auflebt, dann wird man nach entsprechender Zeit das Folgende erleben. Man wird neue Arten von Gefühlen und Gedanken in seinem Innern aufsteigen sehen, die man vorher nicht gekannt hat. Je öfter man in einer solchen Weise die Aufmerksamkeit auf etwas Wachsendes, Blühendes und Gedeihendes und damit abwechselnd auf etwas Welkendes, Absterbendes [45] lenkt, desto lebhafter werden diese Gefühle werden. Und aus den Gefühlen und Gedanken, die so entstehen, bauen sich die Hellseherorgane ebenso auf, wie sich durch Naturkräfte aus belebtem Stoffe Augen und Ohren des physischen Körpers aufbauen. Eine ganz bestimmte Gefühlsform knüpft sich an das Wachsen und Werden; eine andere ganz bestimmte an das Verwelken und Absterben. Aber nur dann, wenn die Pflege dieser Gefühle auf die beschriebene Art angestrebt wird. Es ist möglich, annähernd richtig zu beschreiben, wie diese Gefühle sind. Eine vollständige Vorstellung kann sich davon jeder selbst verschaffen, indem er diese inneren Erlebnisse durchmacht. Wer oft die Aufmerksamkeit auf den Vorgang des Werdens, des Gedeihens, des Blühens gelenkt hat, der wird etwas fühlen, was der Empfindung bei einem Sonnenaufgang entfernt ähnlich ist. Und aus dem Vorgang des Welkens, Absterbens wird sich ihm ein Erlebnis ergeben, das in ebensolcher Art mit dem langsamen Aufsteigen des

Mondes im Gesichtskreis zu vergleichen ist. Diese beiden Gefühle sind zwei Kräfte, die bei gehöriger Pflege, bei immer lebhafter werdender Ausbildung zu den bedeutsamsten geistigen Wirkungen führen. Wer sich immer wieder und wieder planmäßig, mit Vorsatz, solchen Gefühlen überläßt, dem eröffnet sich eine neue Welt. Die Seelenwelt, der sogenannte astrale Plan, beginnt vor ihm aufzudämmern. Wachsen und Vergehen bleiben für ihn nicht mehr Tatsachen, die ihm solch unbestimmte, Eindrücke machen wie vorher. Sie formen sich vielmehr zu geistigen Linien und Figuren, von denen er vorher nichts ahnte. Und diese Linien und Figuren haben für die verschiedenen Erscheinungen auch verschiedene Gestalten. [46] Eine blühende Blume zaubert vor seine Seele eine ganz bestimmte, Linie, ebenso ein im Wachsen begriffenes Tier oder ein im Absterben befindlicher Baum. Die Seelenwelt (der astrale Plan) breitet sich langsam vor ihm aus. Nichts Willkürliches liegt in diesen Linien und Figuren. Zwei Geheimschüler, die sich auf der entsprechenden Stufe der Ausbildung befinden, werden bei dem gleichen Vorgange stets dieselben Linien und Figuren sehen. So gewiß zwei richtig sehende Menschen einen runden Tisch rund sehen, und nicht einer rund und der andere viereckig, so gewiß stellt sich vor zwei Seelen beim Anblicke einer blühenden Blume dieselbe geistige Gestalt. - So wie die Gestalten der Pflanzen und Tiere in der gewöhnlichen Naturgeschichte beschrieben werden, so beschreibt oder zeichnet der Kenner der Geheimwissenschaft die, geistigen Gestalten der Wachstums und Absterbensvorgänge nach Gattungen und Arten.

Wenn der Schüler so weit ist, daß er solch geistige Gestalten von Erscheinungen sehen kann, die sich seinem äußeren Auge auch physisch zeigen: dann wird er auch nicht weit entfernt sein von der Stufe, Dinge zu sehen, die kein physisches Dasein haben, die also dem ganz verbergen (okkult) bleiben müssen, der keine, Unterweisung in der Geheimlehre erhalten hat.

Zu betonen ist, daß der Geheimforscher sich nicht in ein Nachsinnen verlieren soll, was dieses oder jenes Ding bedeutet. Durch solche Verstandesarbeit bringt er sich nur von dem rechten Wege ab. Er soll frisch, mit gesundem Sinne, mit scharfer Beobachtungsgabe in die Sinnenwelt sehen und dann sich seinen Gefühlen überlassen. Was die Dinge bedeuten, das soll nicht er mit spekulierendem Verstande [47] ausmachen wollen, sondern er soll es sich von den Dingen selbst sagen lassen. (1)

Ein Weiteres, worauf es ankommt, ist das, was die Geheimwissenschaft die Orientierung in den höheren Welten nennt. Man gelangt dazu, wenn man sich ganz von dem Bewußtsein durchdringt, daß Gefühle und Gedanken wirkliche Tatsachen sind, genau so wie Tische und Stühle in der physisch-sinnlichen Welt. In der seelischen und in der Gedankenwelt wirken Gefühle, und Gedanken aufeinander wie in der physischen die sinnlichen Dinge. Solange jemand nicht lebhaft von diesem Bewußtsein durchdrungen ist, wird er nicht glauben, daß ein verkehrter Gedanke, den er hegt, auf andere Gedanken, die den Gedankenraum beleben, so verheerend wirken kann wie eine blindlings losgeschossene Flintenkugel für die physischen Gegenstände, die sie, trifft. Ein solcher wird sich vielleicht niemals erlauben, eine physisch sichtbare Handlung zu begehen, die er für sinnlos hält. Er wird aber nicht davor zurückschrecken, verkehrte Gedanken oder Gefühle zu hegen. Denn diese erscheinen ihm ungefährlich für die übrige Welt. In der Geheimwissenschaft kann man aber nur vorwärtskommen, wenn man auf seine, Gedanken und Gefühle ebenso achtet, wie man auf seine Schritte in der physischen Welt achtet. Wenn jemand eine Wand sieht, so versucht er nicht, geradewegs durch dieselbe durchzurennen; er lenkt seine Schritte seitwärts. Er richtet [48] sich eben nach den Gesetzen der physischen Welt. - Solche Gesetze, gibt es nun auch für die Gefühls- und Gedankenwelt. Nur können sie dem Menschen da nicht von außen sich aufdrängen. Sie müssen aus dem Leben seiner Seele selbst fließen. Man gelangt dazu, wenn man sich jederzeit verbietet, verkehrte Gefühle und Gedanken zu hegen. Alles willkürliche, Hin- und Hersinnen, alles spielerische Phantasieren, alle zufällig auf- und abwogenden Gefühle muß man sich in dieser Zeit verbieten. Man macht sich dadurch nicht gefühlsarm. Man wird nämlich bald finden, daß man reich an Gefühlen, schöpferisch in wahrer Phantasie erst wird, wenn man in solcher Art sein Inneres regelt. An die Stelle kleinlicher Gefühlsschwelgerei und spielerischer Gedankenverknüpfung treten bedeutsame Gefühle und fruchtbare Gedanken. Und diese Gefühle und Gedanken führen den Menschen dazu, sich in der geistigen Welt zu orientieren. Er kommt in richtige Verhältnisse zu den Dingen der Geisteswelt. Eine ganz bestimmte Wirkung tritt für ihn ein. Wie er als physischer Mensch seinen Weg findet zwischen den physischen Dingen, so führt ihn jetzt sein Pfad zwischen Wachsen und Absterben, die er ja auf dem oben bezeichneten Weg kennenlernt, hindurch. Er folgt dann allem Wachsenden, Gedeihenden und auch andererseits allem Verwelkenden und Absterbenden so, wie es zu seinem und der Welt Gedeihen erforderlich ist.

Eine weitere Pflege hat der Geheimschüler der Welt der Töne angedeihen zu lassen. Man unterscheide da zwischen dem Tone, der durch das sogenannte Leblose (einen fallenden Körper, eine Glocke oder ein Musikinstrument) hervorgebracht wird, und dem, welcher von Lebendigem [49] (einem Tiere oder Menschen) stammt. Wer eine Glocke hört, wird den Ton wahrnehmen und ein angenehmes Gefühl daran knüpfen; wer den Schrei eines Tieres hört, wird außer diesem Gefühl in dem Tone noch die Offenbarung eines inneren Erlebnisses des Tieres, Lust oder Schmerz, verspüren. Bei der letzteren Art von Tönen hat der Geheimschüler einzusetzen. Er soll seine ganze Aufmerksamkeit darauf lenken, daß der Ton ihm etwas verkündet, was außer der eigenen Seele liegt. Und er soll sich versenken in dieses Fremde. Er soll sein Gefühl innig verbinden mit dem Schmerz oder der Lust, die ihm durch den Ton verkündet werden. Er soll darüber hinweg sich setzen, was für ihn der Ton ist, ob er ihm angenehm oder unangenehm ist, wohlbehaglich oder mißfällig; nur das soll seine Seele erfüllen, was in dem Wesen vorgeht, von dem der Ton kommt. Wer planmäßig und mit Vorbedacht solche Übungen macht, der wird sich dadurch die, Fähigkeit aneignen, mit einem Wesen, sozusagen, zusammenzufließen, von dem der Ton ausgeht. Einem musikalisch empfindenden Menschen wird solche Pflege seines Gemütslebens leichter sein als einem unmusikalischen. Doch darf niemand glauben, daß der musikalische Sinn schon diese, Pflege ersetzt. Man muß, als Geheimschüler, in dieser Art der ganzen Natur gegenüber empfinden lernen. - Und dadurch senkt sich in Gefühls und Gedankenwelt eine neue Anlage. Die ganze Natur fängt an, dem Menschen durch ihr Ertönen Geheimnisse zuzuraunen. Was vorher seiner Seele unverständlicher Schall war, wird dadurch sinnvolle Sprache der Natur. Und wobei er vorher nur Ton gehört hat, beim Erklingen des sogenannten Leblosen, vernimmt er jetzt eine neue Sprache der Seele. [50] Schreitet er in solcher Pflege, seiner Gefühle vorwärts, dann wird er bald gewahr, daß er hören kann, wovon er vorher nichts vermutet hat. Er fängt an, mit der Seele zu hören.

Dazu muß dann noch etwas anderes kommen, um zum Gipfel zu gelangen, der auf diesem Gebiete zu erreichen ist - Was für die, Ausbildung des Geheimschülers ganz besonders wichtig ist, das ist die Art, wie er anderen Menschen beim Sprechen zuhört. Er muß sich daran gewöhnen, dies so zu tun, daß dabeisein eigenes Innere vollkommen schweigt. Wenn jemand eine Meinung äußert, und ein anderer hört zu, so wird sich im Innern des letzteren im allgemeinen Zustimmung oder Widerspruch regen. Viele Menschen werden wohl auch sofort sich gedrängt fühlen, ihre zustimmende und namentlich ihre widersprechende Meinung zu äußern. Alle solche Zustimmung und allen solchen Widerspruch muß der Geheim-Schüler zum Schweigen bringen. Es kommt dabei nicht darauf an, daß er plötzlich seine Lebensart so ändere, daß er solch inneres, gründliches Schweigen fortwährend zu erreichen sucht. Er wird damit den Anfang machen müssen, daß er es in einzelnen Fällen tut, die er sich mit Vorsatz auswählt. Dann wird sich ganz langsam und allmählich, wie von selbst, diese ganz neue Art des Zuhörens in, seine, Gewohnheiten einschleichen. - In der Geistesforschung wird solches planmäßig geübt. Die Schüler fühlen sich verpflichtet, übungsweise zu gewissen Zeiten sich die entgegengesetztesten Gedanken anzuhören und dabei alle Zustimmung und namentlich alles abfällige Urteilen vollständig zum Verstummen zu bringen. Es kommt darauf an, daß dabei nicht nur alles verstandesmäßige Urteilen [51] schweige, sondern auch alle Gefühle des Mißfallens, der Ablehnung oder auch Zustimmung. Insbesondere muß sich der Schüler stets sorgfältig beobachten, ob nicht solche Gefühle, wenn

auch nicht an der Oberfläche, so doch im intimsten Innern seiner Seele vorhanden seien. Er muß sich zum Beispiel die Aussprüche von Menschen anhören, die in irgendeiner Beziehung weit unter ihm stehen, und muß dabei jedes Gefühl des Besserwissens oder der Überlegenheit unterdrücken. - Nützlich ist es für jeden, in solcher Art Kindern zuzuhören. Auch der Weiseste kann unermeßlich viel von Kindern lernen. - So bringt es der Mensch dazu, die Worte des anderen ganz selbstlos zu hören, mit vollkommener Ausschaltung seiner eigenen Person, deren Meinung und Gefühlsweise. Wenn er sich so übt, kritiklos zuzuhören, auch dann, wenn die völlig entgegengesetzte Meinung vorgebracht wird, wenn das «Verkehrteste» sich vor ihm abspielt, dann lernt er nach und nach mit dem Wesen eines anderen vollständig zu verschmelzen, ganz in dasselbe aufzugehen. Er hört dann durch die Worte hindurch in des anderen Seele hinein. Durch anhaltende Übung solcher Art wird erst der Ton das rechte Mittel, um Seele, und Geist wahrzunehmen. Allerdings gehört dazu die allerstrengste Selbstzucht. Aber diese führt zu einem hohen Ziele. Wenn diese Übungen nämlich in Verbindung mit den anderen getrieben werden, die angegeben worden sind bezüglich des Tönens in der Natur, so erwächst der Seele ein neuer Hörsinn. Sie wird imstande, Kundgebungen aus der geistigen Welt wahrzunehmen, die nicht ihren Ausdruck finden in äußeren Tönen, die für das physische Ohr wahrnehmbar sind. Die, Wahrnehmung des «inneren Wortes» erwacht. Dem [52] Geheimschüler offenbaren sich allmählich von der Geisteswelt aus Wahrheiten. Er hört auf geistige Art zu sich sprechen. (2) - Alle höheren Wahrheiten werden durch solches «inneres Einsprechen» erreicht. Und was man aus dem Munde eines wahren Geheimforschers hören kann, das hat er durch diese Art in Erfahrung gebracht. Damit aber soll nicht gesagt sein, daß es unnötig sei, sich mit geheimwissenschaftlichen Schriften zu befassen, bevor man selbst in solcher Weise «inneres Einsprechen» vernehmen kann. Im Gegenteil: das Lesen solcher Schriften, das Anhören der Geheimforscherlehren sind selbst Mittel, auch zu eigener Erkenntnis zu gelangen. Jeder Satz der Geheimwissenschaft, den der Mensch hört, ist geeignet, den Sinn dahin zu lenken, wohin er gelangen muß, soll die Seele wahren Fortschritt erleben. Zu all dem Gesagten muß vielmehr eifriges Studium dessen treten, was die Geheimforscher der Welt mitteilen. Bei aller Geheimschulung gehört solches Studium zur Vorbereitung. Und wer alle sonstigen Mittel anwenden wollte, er käme zu keinem Ziele, wenn er nicht die Lehren der Geheimforscher in sich aufnähme. Denn weil diese Lehren aus dem lebendigen «inneren Worte», aus der «lebendigen Einsprechung» geschöpft sind, haben sie selbst geistiges Leben. Sie sind nicht bloß Worte. Sie sind lebendige Kräfte. Und während du den Worten eines Geheimkundigen folgst, während du ein Buch liest, das einer wirklichen [53] inneren Erfahrung entstammt, wirken in deiner Seele Kräfte, welche dich ebenso hellsehend machen, wie die Naturkräfte aus lebendigem Stoffe deine Augen und Ohren gebildet haben.

Die Erleuchtung

Die Erleuchtung geht von sehr einfachen Vorgängen aus. Auch dabei handelt es sich darum, gewisse Gefühle und Gedanken zu entwickeln, die in jedem Menschen schlummern und die, erwachen müssen. Nur wer mit voller Geduld, streng und anhaltend die einfachen Vorgänge durchnimmt, den können sie zur Wahrnehmung der inneren Lichterscheinungen führen. Der erste, Anfang wird damit gemacht, in einer bestimmten Art verschiedene Naturwesen zu betrachten, und zwar zum Beispiele: einen durchsichtigen, schön geformten Stein (Kristall), eine Pflanze und ein Tier. Man suche zuerst seine, ganze Aufmerksamkeit auf einen Vergleich des Steines mit dem Tier in folgender Art zu lenken. Die Gedanken, die hier angeführt werden, müssen von lebhaften Gefühlen begleitet durch die Seele ziehen. Und kein anderer Gedanke, kein anderes Gefühl dürfen sich einmischen und die intensiv aufmerksame Betrachtung stören. Man sage, sich: «Der Stein hat eine Gestalt; das Tier hat auch eine Gestalt. Der Stein bleibt ruhig an seinem Ort. Das Tier verändert seinen Ort. Es ist der Trieb (die Begierde), welcher das Tier veranlaßt, seinen Ort zu ändern. Und die Triebe sind es auch, denen die, Gestalt des Tieres dient. Seine Organe, seine Werkzeuge, sind diesen Trieben gemäß ausgebildet. Die Gestalt [54] des Steins ist nicht nach Begierden, sondern durch begierdelose Kraft gebildet.» (3)
*
Wenn man sich intensiv in diese, Gedanken versenkt und dabei mit gespannter Aufmerksamkeit Stein und Tier betrachtet: dann leben in der Seele, zwei ganz verschiedene, Gefühlsarten auf. Aus dem Stein strömt die eine Art des Gefühls, aus dem Tiere die andere Art in unsere Seele. Die Sache wird wahrscheinlich im Anfange nicht gelingen: aber nach und nach, bei wirklicher geduldiger Übung, werden sich diese Gefühle einstellen. Man muß nur immerfort und fort üben. Erst sind die, Gefühle, nur so lange vorhanden, als die Betrachtung dauert, später wirken sie, nach. Und dann werden sie zu etwas, was in der Seele lebendig bleibt. Der Mensch braucht sich dann nur zu besinnen: und die beiden Gefühle steigen immer, auch ohne Betrachtung eines äußeren Gegenstandes, auf. - Aus diesen Gefühlen und den mit ihnen verbundenen Gedanken bilden sich Hellseherorgane. - Tritt dann in der Betrachtung noch die Pflanze hinzu, so wird man bemerken, daß das von ihr ausgehende Gefühl, seiner Beschaffenheit und auch seinem Grade nach, in der Mitte liegt zwischen dem vom Stein und dem vom Tier ausströmenden. Die, Organe, welche sich auf solche Art bilden, sind Geistesaugen. Man lernt mit ihnen allmählich etwas wie seelische und geistige Farben zu sehen. Solange man nur das sich angeeignet hat, was als [55] «Vorbereitung» beschrieben worden ist, bleibt die geistige Welt mit ihren Linien und Figuren dunkel; durch die Erleuchtung wird sie hell. - Auch hier muß bemerkt werden, daß die Worte «dunkel» und «hell» sowie die anderen gebrauchten Ausdrücke nur annähernd aussprechen, was gemeint ist. Will man sich aber der gebräuchlichen Sprache bedienen, so ist nichts anderes möglich. Diese Sprache ist ja nur für die physischen Verhältnisse geschaffen. - Die Geheimwissenschaft bezeichnet nun das, was für das Hellseherorgan vom Stein ausströmt, als «blau» oder «blaurot». Dasjenige, was vom Tier empfunden wird, als «rot» oder «rotgelb». In der Tat sind es Farben «geistiger Art», die da gesehen werden. Die von der Pflanze ausgehende, Farbe ist «grün», das nach und nach in ein helles ätherisches Rosarot übergeht. Die, Pflanze ist nämlich dasjenige, Naturwesen, welches in höheren Welten in einer gewissen Beziehung ihrer Beschaffenheit in der physischen Welt gleicht. Nicht dasselbe ist aber bei Stein und Tier der Fall. - Nun muß man sich klar sein, daß mit den obengenannten Farben nur die Hauptschattierungen des Stein-, Pflanzen- und Tierreiches angegeben sind. In Wirklichkeit sind alle möglichen Zwischenschattierungen vorhanden. Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier hat seine, ganz bestimmte Farbennuance. Dazu kommen die Wesen der höheren Welten, die niemals sich physisch verkörpern, mit ihren oft wundervollen, oft auch gräßlichen Farben. In der Tat ist der Farbenreichtum in diesen höheren Welten unermeßlich viel größer als in der physischen Welt.
Hat der Mensch einmal die Fähigkeit erworben, mit «Geistesaugen» zu sehen, so begegnet er auch, über kurz [56] oder lang, den genannten höheren, zum Teil auch Tieferen Wesen, als der Mensch ist, die niemals die, physische Wirklichkeit betreten.
Hat der Mensch es so weit gebracht, wie hier beschrieben ist, so stehen ihm die Wege zu vielem offen. Aber es ist keinem anzuraten, noch weiter zu gehen ohne sorgfältige Beachtung des vom Geistesforscher Gesagten oder sonst von ihm Mitgeteilten. Und auch für das schon Gesagte ist eine Beachtung solcher kundigen Führerschaft das Allerbeste. Hat übrigens der Mensch in sich die Kraft und Ausdauer, es so weit zu bringen, wie es den angegebenen elementaren Stufen der Erleuchtung entspricht, so wird er ganz gewiß auch die rechte Führung suchen und finden.
Eine Vorsicht ist aber unter allen Umständen notwendig, und wer sie nicht anwenden will, der soll am besten alle Schritte, in die, Geheimwissenschaft unterlassen. Es ist notwendig, daß der Mensch, der Geheimschüler wird, nichts verliere, von seinen Eigenschaften als edler, guter und für alles physisch Wirkliche empfänglicher Mensch. Er muß im Gegenteile seine moralische Kraft, seine innere Lauterkeit, seine

Beobachtungsgabe während der Geheimschülerschaft fortwährend steigern. Um ein Einzelnes zu erwähnen: Während der elementaren Erleuchtungsübungen muß der Geheimschüler dafür sorgen, daß er sein Mitgefühl für die Menschen- und Tierwelt, seinen Sinn für Schönheit der Natur immerfort vergrößere. Sorgt er nicht dafür, so stumpfen sich jenes Gefühl und dieser Sinn durch solche Übungen fortwährend ab. Das Herz würde hart, der Sinn stumpf. Und das müßte zu gefährlichen Ergebnissen führen.

Wie sich die Erleuchtung gestaltet, wenn man im Sinne [57] der obigen Übungen über Stein, Pflanze und Tier zum Menschen heraufsteigt, und wie, nach der Erleuchtung, der Zusammenschluß der Seele mit der geistigen Welt unter allen Umständen sich einmal einstellt und zur Einweihung hingeleitet: davon wird in den nächsten Abschnitten gesprochen werden, soweit das sein kann.

Es wird in unserer Zeit von vielen Menschen der Weg zur Geheimwissenschaft gesucht. Auf mancherlei Art wird das getan; und viele gefährliche, ja verwerfliche Prozeduren werden probiert. Deshalb sollen diejenigen, die etwas Wahrhaftes von diesen Dingen zu wissen meinen, anderen die Möglichkeit geben, einiges aus der Geheim-Schulung kennenzulernen. Nur soviel ist hier mitgeteilt worden, als solcher Möglichkeit entspricht. Es ist notwendig, daß etwas von dem Wahren bekanntwerde, damit nicht das Irrtümliche großen Schaden anrichte. Durch die, hier vorgezeichneten Wege kann niemand Schaden nehmen, der nichts forciert. Nur das eine muß beachtet werden: niemand darf mehr Zeit und Kraft auf solche Übungen verwenden, als ihm nach seiner Lebensstellung, nach seinen Pflichten zur Verfügung stehen. Niemand darf durch den Geheimpfad irgend etwas in seinen äußeren Lebensverhältnissen augenblicklich ändern. Will man wirkliche Ergebnisse, dann muß man Geduld haben; man muß nach wenigen Minuten der Übung aufhören können und ruhig seiner Tagesarbeit nachgehen. Und nichts darf sich von Gedanken an die, Übungen in die Tagesarbeit mischen. ,Wer nicht im höchsten und besten Sinne warten gelernt hat, der taugt nicht zum Geheimschüler und wird auch niemals zu Ergebnissen kommen, die einen erheblichen Wert haben. [58] Kontrolle der Gedanken und Gefühle

Wenn jemand die, Wege, zur Geheimwissenschaft in der Art sucht, wie, es in dem vorhergehenden Kapitel beschrieben worden ist, dann darf er nicht versäumen, sich während der ganzen Arbeit durch einen fortwirkenden Gedanken zu stärken. Er muß sich nämlich stets vor Augen halten, daß er nach einiger Zeit schon ganz erhebliche Fortschritte gemacht haben kann, ohne daß sie sich ihm in der Weise zeigen, wie er es vielleicht erwartet hat. Wer dies nicht bedenkt, wird leicht die Beharrlichkeit verlieren und nach kurzer Zeit alle Versuche aufgeben. Die, Kräfte und Fähigkeiten, welche man zu entwickeln hat, sind anfänglich von sehr zarter Art. Und ihre Wesenheit ist etwas ganz anderes als das, wovon sich der Mensch vorher Vorstellungen gemacht hat. Er war ja nur gewohnt, sich mit der physischen Welt zu beschäftigen. Die geistige und seelische entzog sich seinen Blicken und auch seinen Begriffen. Es ist daher gar nicht zu verwundern, daß er jetzt, wo sich in ihm geistige und seelische Kräfte entwickeln, diese nicht sogleich bemerkt. - Darinnen liegt die Möglichkeit einer Beirrung für den, welcher sich, ohne sich an die Erfahrungen zu halten, welche kundige Forscher gesammelt haben, auf den Geheimpfad begibt. Der Geheimforscher kennt die, Fortschritte, welche der Schüler macht, lange bevor dieser sich selbst ihrer bewußt wird. Er weiß, wie die zarten geistigen Augen sich heranbilden, ehe der Schüler etwas davon weiß. Und ein großer Teil der Anweisungen dieses Geheimforschers besteht eben darinnen, das zum Ausdrucke zu bringen, was bewirkt, daß der Schüler das Vertrauen, die Geduld, die, Ausdauer nicht verliere, [59] bevor er zur eigenen Erkenntnis seiner Fortschritte gelangt. Geben kann ja der Geheimkundige seinem Zögling nichts, was in diesem nicht - auf verborgene Art - schon liegt. Er kann nur anleiten zur Entwickelung von schlummernden Fähigkeiten. Aber, was er aus seinen Erfahrungen mitteilt, wird eine Stütze sein dem, der sich aus dem Dunkel zum Lichte durchringen will.

Gar viele, verlassen den Pfad zur Geheimwissenschaft bald, nachdem sie ihn betreten haben, weil ihnen ihre Fortschritte nicht sogleich bemerklich werden. Und selbst, wenn die ersten für den Zögling wahrnehmbaren höheren Erfahrungen auftreten, so betrachtet sie dieser oft als Illusionen, weil er sich ganz andere Vorstellungen von dem gemacht hat, was er erleben soll. Er verliert den Mut, weil er entweder die ersten Erfahrungen für wertlos hält oder weil sie ihm doch so unscheinbar vorkommen, daß er nicht glaubt, sie könnten ihn in absehbarer Zeit zu irgend etwas Erheblichem führen. Mut und Selbstvertrauen sind aber zwei Lichter, die auf dem Wege zur Geheimwissenschaft nicht erlöschen dürfen. Wer es nicht über sich bringen kann, eine Übung, die scheinbar unzähligemal mißglückt ist, immer wieder und wieder geduldig fortzusetzen, der kann nicht weit kommen.

Viel früher als eine deutliche Wahrnehmung von den Fortschritten tritt ein dunkles Gefühl auf, daß man auf dem rechten Wege sei und dieses Gefühl sollte man hegen und pflegen. Denn es kann zu einem sicheren Führer werden. Vor allem muß man den Glauben ausrotten, als ob es ganz absonderliche, geheimnisvolle Verrichtungen sein müßten, durch die man zu höheren Erkenntnissen gelangt. Man muß sich klarmachen, daß von den Gefühlen [60] und Gedanken ausgegangen werden muß, mit denen der Mensch ja fortwährend lebt, und daß er diesen Gefühlen und Gedanken nur eine andere Richtung geben muß, als die gewohnte ist ein jeder sage sich zunächst: in meiner eigenen Gefühls- und Gedankenwelt liegen die höchsten Geheimnisse verborgen: ich habe sie bisher nur noch nicht wahrgenommen. Alles beruht schließlich darauf, daß der Mensch fortwährend Leib, Seele und Geist mit sich herumträgt, daß er sich aber nur seines Leibes im ausgesprochenen Sinne bewußt ist, nicht seiner Seele und seines Geistes. Und der Geheimschüler wird sich der Seele und des Geistes bewußt, wie sich der gewöhnliche Mensch seines Leibes bewußt ist.

Deshalb kommt es darauf an, die Gefühle und Gedanken in die rechte Richtung zu bringen. Dann entwickelt man die, Wahrnehmungen für das im gewöhnlichen Leben Unsichtbare. Hier soll einer der Wege angegeben werden, wie man das macht. Eine einfache Sache ist es wieder, wie fast alles, was bisher mitgeteilt worden ist. Aber von den größten Wirkungen ist sie, wenn sie beharrlich durchgeführt wird und wenn der Mensch vermag, mit der nötigen Intimen Stimmung sich ihr hinzugeben.

Man lege ein kleines Samenkorn einer Pflanze vor sich hin. Es kommt darauf an, sich vor diesem unscheinbaren Ding die, rechten Gedanken intensiv zu machen und durch diese Gedanken gewisse Gefühle zu entwickeln. Zuerst mache man sich klar, was man wirklich mit Augen sieht. Man beschreibe für sich Form, Farbe und alle sonstigen Eigenschaften des Samens. Dann überlege man folgendes. Aus diesem Samenkorn wird eine vielgestaltige Pflanze entstehen, wenn es in die Erde gepflanzt wird. [61] Man vergegenwärtige sich diese Pflanze. Man baue sie sich in der Phantasie auf. Und dann denke man: Was ich mir jetzt in meiner Phantasie vorstelle, das werden die Kräfte der Erde und des Lichtes später wirklich aus dem Samenkorn hervorlocken. Wenn ich ein künstlich geformtes Ding vor mir hätte, das ganz täuschend dem Samenkorn nachgeahmt wäre, so daß es meine Augen nicht von einem wahren unterscheiden könnten, so würde keine Kraft der Erde und des Lichtes aus diesem eine Pflanze hervorlocken. Wer sich diesen Gedanken ganz klar macht, wer ihn innerlich erlebt, der wird sich auch den folgenden mit dem richtigen Gefühle bilden können. Er wird sich sagen: in dem Samenkorn ruht schon auf verborgene Art - als Kraft der ganzen Pflanze - das, was später aus ihm herauswächst. In der künstlichen Nachahmung ruht diese Kraft nicht. Und doch sind für meine Augen beide gleich. In dem wirklichen Samenkorn ist also etwas unsichtbar enthalten, was in der Nachahmung nicht ist. Auf dieses Unsichtbare lenke man nun Gefühl und Gedanken. (4)

Man stelle sich vor: dieses Unsichtbare wird sich später in die sichtbare Pflanze verwandeln, die ich in Gestalt und Farbe vor mir haben werde. Man hänge dem Gedanken nach: das Unsichtbare wird sichtbar werden. Könnte ich nicht denken, so könnte sich mir auch nicht schon jetzt ankündigen, was erst später sichtbar werden wird. 62 Besonders deutlich sei es betont: Was man da denkt, muß man auch intensiv fühlen. Man

muß in Ruhe, ohne alle störenden Beimischungen anderer Gedanken, den einen oben angedeuteten in sich erleben. Und man muß sich Zeit lassen, so daß sich der Gedanke und das Gefühl, die, sich an ihn knüpfen, gleichsam in die, Seele einbohren.
- Bringt man das in der rechten Weise zustande, dann wird man nach einiger Zeit - vielleicht erst nach vielen Versuchen - eine Kraft in sich verspüren. Und diese Kraft wird eine neue Anschauung erschaffen. Das Samenkorn wird wie in einer kleinen Lichtwolke eingeschlossen erscheinen. Es wird auf sinnlich-geistige Weise, als eine Art Flamme empfunden werden. Gegenüber der Mitte dieser Flamme empfindet man so, wie man beim Eindruck der Farbe Lila empfindet; gegenüber dem Rande, wie man der Farbe bläulich gegenüber empfindet. - Da erscheint das, was man vorher nicht gesehen hat und was die Kraft des Gedankens und der Gefühle geschaffen hat, die man in sich erregt hat. Was sinnlich unsichtbar war, die Pflanze, die erst später sichtbar werden wird, das offenbart sich da auf geistig sichtbare Art.
Es ist begreiflich, daß mancher Mensch das alles für Illusion halten wird. Viele werden sagen: «Was sollen mir solche Gesichte, solche Phantasmen?» Und manche werden abfallen und den Pfad nicht fortsetzen. Aber gerade darauf kommt es an: in diesen schwierigen Punkten der menschlichen Entwickelung nicht Phantasie und geistige Wirklichkeit miteinander zu verwechseln. Und ferner darauf, den Mut zu haben, vorwärts zu dringen und nicht furchtsam und kleinmütig zu werden. Auf der anderen Seite aber muß allerdings betont werden, daß der [63] gesunde Sinn, der Wahrheit und Täuschung unterscheidet, fortwährend gepflegt werden muß. Der Mensch darf während all dieser Übungen nie die volle bewußte Herrschaft über sich selbst verlieren. So sicher, wie er über die Dinge und Vorgänge des Alltagslebens denkt, so muß er auch hier denken. Schlimm wäre es, wenn er in Träumerei verfiele. Verstandesklar, um nicht zu sagen: nüchtern, muß er in jedem Augenblicke bleiben. Und der größte Fehler wäre gemacht, wenn der Mensch durch solche Übungen sein Gleichgewicht verlöre, wenn er abgehalten würde, so gesund und klar über die, Dinge des Alltagslebens zu urteilen, wie er das vorher getan hat. Immer wieder soll sich der Geheimschüler daher prüfen, ob er nicht etwa aus seinem Gleichgewicht herausgefallen ist, ob er derselbe geblieben ist innerhalb der Verhältnisse, in denen er lebt. Festes Ruhen in sich selbst, klarer Sinn für alles, das muß er sich bewahren. Allerdings ist streng zu beachten, daß man sich nicht jeder beliebigen Träumerei hingeben soll, sich nicht allen möglichen Übungen überlassen soll. Die Gedankenrichtungen, die hier angegeben werden, sind seit Urzeiten in den Geheimschulen erprobt und geübt. Und nur solche werden hier mitgeteilt. Wer solche anderer Art anwenden wollte, die er sich selbst bildet oder von denen er da oder dort hört und liest, der muß in die Irre gehen und wird sich bald auf dem Pfade uferloser Phantastik befinden.
Eine weitere Übung, die sich an die beschriebene anzuschließen hat, ist die folgende. Man stelle sich einer Pflanze gegenüber, die sich auf der Stufe der vollen Entwickelung befindet. Nun erfülle man sich mit dem Gedanken, daß die Zeit kommen werde, wo diese Pflanze abstirbt. [64] Nichts wird von dem mehr sein, was ich jetzt vor mir sehe. Aber diese Pflanze wird dann Samenkörner aus sich entwickelt haben, die wieder zu neuen Pflanzen werden. Wieder werde ich gewahr, daß in dem, was ich sehe, etwas verborgen ruht, was ich nicht sehe. Ich erfülle mich ganz mit dem Gedanken: diese Pflanzengestalt mit ihren Farben wird künftig nicht mehr sein. Aber die Vorstellung, daß sie Samen bildet, lehrt mich, daß sie nicht in Nichts verschwinden werde. Was sie vor dem Verschwinden bewahrt, kann ich jetzt ebensowenig mit Augen sehen, wie ich früher die Pflanze im Samenkorn habe sehen können. Es gibt also in ihr etwas, was ich nicht mit Augen sehe. Lasse ich diesen Gedanken in mir leben und verbindet sich das entsprechende Gefühl in mir mit ihm, dann entwickelt sich wieder, nach angemessener Zeit, in meiner Seele eine Kraft, die zur neuen Anschauung wird. Aus der Pflanze wächst wieder eine Art von geistiger Flammenbildung heraus. Diese ist natürlich entsprechend größer als die vorhin geschilderte. Die Flamme kann etwa in ihrem mittleren Teile grünlichblau und an ihrem äußeren Rande gelblichrot empfunden werden.
Es muß ausdrücklich betont werden, daß man, was hier als «Farben» bezeichnet wird, nicht so sieht, wie physische Augen die Farben sehen, sondern daß man durch die geistige Wahrnehmung ähnliches empfindet, wie wenn man einen physischen Farbeneindruck hat. Geistig «blau» wahrnehmen heißt etwas empfinden oder erfühlen, was ähnlich dem ist, was man empfindet, wenn der Blick des physischen Auges auf der Farbe «Blau» ruht. Dies muß berücksichtigen, wer allmählich wirklich zu geistigen Wahrnehmungen aufsteigen will. Er erwartet sonst, im [65] Geistigen nur eine Wiederholung des Physischen zu finden. Das mußte ihn auf das bitterste beirren.
Wer es dahin gebracht hat, solches geistig zu sehen, hat viel gewonnen. Denn die Dinge enthüllen sich ihm nicht nur im gegenwärtigen Sein, sondern auch in ihrem Entstehen und Vergehen. Er fängt an, überall den Geist zu schauen, von dem die sinnlichen Augen nichts wissen können. Und damit hat er die ersten Schritte dazu getan, um allmählich durch eigene Anschauung hinter das Geheimnis von Geburt und Tod zu kommen. Für die äußeren Sinne entsteht ein Wesen bei der Geburt; es vergeht im Tode. Dies ist aber nur deshalb, weil diese Sinne den verborgenen Geist des Wesens nicht wahrnehmen. Für den Geist sind Geburt und Tod nur eine Verwandlung, wie das Hervorsprießen der Blume aus der Knospe eine Verwandlung ist, die sich vor den sinnlichen Augen abspielt. Will man das aber durch eigene Anschauung kennenlernen, so muß man in der angedeuteten Art erst den geistigen Sinn dafür erwecken.
Um gleich noch einen Einwand hinwegzunehmen, den manche Menschen machen könnten, die, einige seelische (psychische) Erfahrung haben, sei dieses gesagt. Es soll gar nicht bestritten werden, daß es kürzere, einfachere Wege gibt, daß manche aus eigener Anschauung die, Erscheinungen von Geburt und Tod kennenlernen, ohne erst alles das, was hier beschrieben wird, durchgemacht zu haben. Es gibt eben Menschen, welche bedeutende psychische Anlagen haben, die nur eines kleinen Anstoßes bedürfen, um entwickelt zu werden. Aber das sind Ausnahmen. Der hier angegebene Weg ist jedoch ein allgemeiner und sicherer. Man kann sich ja auch einige chemische [66] Kenntnisse auf einem ausnahmsweisen Weg erwerben; will man aber Chemiker werden, dann muß man den allgemeinen und sicheren Weg gehen.
Ein folgenschwerer Irrtum würde sich ergeben, wenn jemand glauben wollte, er könne, um bequemer zum Ziele zu gelangen, sich das besprochene Samenkörnchen oder die Pflanze bloß vorstellen, bloß in der Phantasie vorhalten. Wer dies tut, kann wohl auch zum Ziele kommen, doch nicht so sicher wie auf die angegebene Art. Die Anschauung, zu der man kommt, wird in den meisten Fällen nur ein Blendwerk der Phantasie sein. Bei ihr müßte dann die, Umwandlung in geistige Anschauung erst abgewartet werden. Denn darauf kommt es an, daß nicht ich in bloßer Willkür mir Anschauungen schaffe, sondern darauf, daß die Wirklichkeit sie in mir erschafft. Aus den Tiefen meiner eigenen Seele muß die Wahrheit hervorquellen; aber nicht mein gewöhnliches Ich darf selbst der Zauberer sein, der die, Wahrheit hervorlocken will, sondern die, Wesen müssen dieser Zauberer sein, deren geistige Wahrheit ich schauen will.
Hat der Mensch durch solcherlei Übungen in sich die, ersten Anfänge zu geistigen Anschauungen gefunden, so darf er aufsteigen zur Betrachtung des Menschen selbst. Einfache Erscheinungen des menschlichen Lebens müssen zunächst gewählt werden. - Bevor man aber dazu schreitet, ist es notwendig, besonders ernstlich an der vollen Lauterkeit seines moralischen Charakters zu arbeiten. Man muß jeden Gedanken daran entfernen, daß man etwa auf diese Art erlangte Erkenntnis zum persönlichen Eigennutz anwenden werde. Man muß mit sich darüber einig sein, daß man niemals eine Macht über seine Mitmenschen, 67 die man etwa erlangen werde, im Sinne des Bösen ausnutzen werde. Deshalb muß jeder, der Geheimnisse über die menschliche Natur durch eigene Anschauung sucht, die goldene Regel der wahren Geheimwissenschaften befolgen. Und diese goldene Regel ist: wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten. - Wer diese Regel befolgt, der kann solche Übungen machen, wie

nunmehr eine beschrieben werden soll.
Man vergegenwärtige sich einen Menschen, von dem man einmal beobachtet hat, wie er nach irgendeiner Sache verlangt hat. Auf die Begierde soll die Aufmerksamkeit gerichtet werden. Am besten ist es, den Zeitpunkt in der Erinnerung wachzurufen, in dem die Begierde am lebhaftesten war und in dem es ziemlich unentschieden war, ob der Mensch das Verlangte erhalten werde oder nicht. Und nun gebe man sich der Vorstellung an das, was man in der Erinnerung beobachtet, ganz hin. Man stelle die denkbar größte innere Ruhe der eigenen Seele her. Man versuche so viel, als nur möglich ist, blind und taub zu sein für alles andere, was ringsherum vorgeht. Und man achte besonders darauf, daß durch die angeregte Vorstellung in der Seele ein Gefühl erwache. Dieses Gefühl lasse man in sich heraufziehen wie eine Wolke, die an dem sonst ganz leeren Horizont heraufzieht. Es ist ja nun natürlich, daß in der Regel die Beobachtung dadurch unterbrochen wird, daß man den Menschen, auf den man die Aufmerksamkeit lenkt, nicht lange genug in dem geschilderten Seelenzustand beobachtet hat. Man wird wahrscheinlich Hunderte und aber Hunderte von vergeblichen Versuchen anstellen. [68] Man darf eben die, Geduld nicht verlieren. Nach vielen Versuchen wird man es dahin bringen, daß man in der eigenen Seele ein Gefühl erlebt, das dem Seelenzustand des beobachteten Menschen entspricht. Dann wird man aber auch nach einiger Zeit bemerken, daß durch dieses Gefühl in der eigenen Seele eine Kraft erwächst, die zur geistigen Anschauung des Seelenzustandes des anderen wird. Im Gesichtsfelde wird ein Bild auftreten, das man wie etwas Leuchtendes empfindet. Und dieses geistig leuchtende Bild ist die sogenannte astrale Verkörperung des beobachteten Seelenzustandes der Begierde. Wieder als flammenähnlich empfunden kann dieses Bild beschrieben werden. Es wird in der Mitte wie Gelbrot sein und am Rande wie rötlichblau oder lila empfunden werden. Viel kommt darauf an, daß man mit solcher geistigen Anschauung zart umgehe. Man tut am besten, wenn man zunächst zu niemand davon spricht als nur etwa zu seinem Lehrer, wenn man einen solchen hat. Denn versucht man eine solche Erscheinung durch ungeschickte Worte zu beschreiben, so gibt man sich meistens argen Täuschungen hin. Man gebraucht die gewöhnlichen Worte, die doch für solche Dinge nicht bestimmt und daher für sie zu grob und schwerfällig sind. Die Folge ist dann, daß man durch den eigenen Versuch, die Sache in Worte zu kleiden, verführt wird, sich in die wahren Anschauungen allerlei Phantasieblendwerke hineinzumischen. Wieder ist eine wichtige Regel für den Geheimschüler: Verstehe über deine geistigen Gesichte zu schweigen. Ja, schweige sogar vor dir selber darüber. Versuche nicht, was du im Geiste erschaust, in Worte zu kleiden oder mit dem ungeschickten Verstande zu ergrübeln. Gib dich unbefangen deiner [69] geistigen Anschauung hin und störe sie dir nicht durch vieles Nachdenken darüber. Denn du mußt bedenken, daß dein Nachdenken anfangs ganz und gar nicht deinem Schauen gewachsen ist. Dieses Nachdenken hast du dir in deinem bisherigen, bloß auf die physisch-sinnliche Welt beschränkten Leben erworben; und was du dir jetzt erwirbst, geht darüber hinaus. Suche also nicht, an das neue Höhere den Maßstab des alten anzulegen. Nur wer schon einige Festigkeit hat im Beobachten innerer Erfahrungen, der kann darüber reden, um durch solches Reden seine Mitmenschen anzuregen.
Zu der beschriebenen Übung mag eine ergänzende kommen. Man beobachte in der gleichen Art, wie einem Menschen die Befriedigung irgendeines Wunsches, die Erfüllung einer Erwartung zuteil geworden ist. Gebraucht man dabei dieselben Regeln und Vorsichten, die eben für den anderen Fall angegeben worden sind, so wird man auch da zu einer geistigen Anschauung gelangen. Man wird eine geistige Flammenbildung bemerken, die in der Mitte, als gelb sich fühlt und die wie mit einem grünlichen Rande empfunden wird.
Leicht kann der Mensch durch solche Beobachtung seiner Mitmenschen in einen moralischen Fehler verfallen. Er kann lieblos werden. Daß dies nicht der Fall sei, muß eben mit allen nur erdenkbaren Mitteln angestrebt werden. Beobachtet man so, dann soll man eben durchaus schon auf der Höhe stehen, in der es einem zur völligen Gewißheit geworden ist, daß Gedanken wirkliche Dinge sind. Man darf sich da nicht mehr gestatten, über seinen Mitmenschen so zu denken, daß die Gedanken mit der höchsten Achtung der Menschenwürde, und der Menschenfreiheit [70] nicht verträglich wären. Daß ein Mensch nur ein Beobachtungsobjekt für uns sein könnte: dieser Gedanke darf uns nicht einen Augenblick erfüllen. Hand in Hand mit jeder Geheimbeobachtung über die menschliche Natur muß die Selbsterziehung dahin gehen, die volle Selbstgeltung eines jeden Menschen uneingeschränkt zu schätzen und das als etwas Heiliges, von uns Unantastbares - auch in Gedanken und Gefühlen - zu betrachten, was in dem Menschen wohnt. Ein Gefühl von heiliger Scheu vor allem Menschlichen, selbst wenn es nur als Erinnerung gedacht wird, muß uns erfüllen.
Nur an den zwei Beispielen sollte vorläufig hier gezeigt werden, wie man sich zur Erleuchtung über die menschliche Natur durchringt. Daran konnte aber wenigstens der Weg gezeigt werden, der zu betreten ist. Wer die notwendige innere Stille und Ruhe findet, die zu solcher Beobachtung gehören, dessen Seele wird schon dadurch eine große Verwandlung durchmachen. Das wird bald so weit gehen, daß die innere Bereicherung, die sein Wesen erfährt, ihm Sicherheit und Ruhe gibt auch in seinem äußeren Verhalten. Und dieses verwandelte äußere Verhalten wird wieder zurückwirken auf seine Seele. Und so wird er sich weiter helfen. Er wird Mittel und Wege finden, immer mehr von der menschlichen Natur zu Entdecken, was den äußeren Sinnen verborgen ist; und er wird dann auch reif werden, einen Einblick zu tun in die geheimnisvollen Zusammenhänge zwischen der Menschennatur und all dem, was sonst noch im Weltall vorhanden ist. - Und auf diesem Wege naht sich der Mensch immer mehr dem Zeitpunkte, wo er die ersten Schritte der Einweihung bewerkstelligen kann. Bevor diese aber getan [71] werden können, ist noch eines notwendig. Es ist dies etwas, dessen Notwendigkeit der Geheimschüler zunächst vielleicht am wenigsten einsehen wird. Später aber wird er dies.
Was nämlich der Einzuweihende mitbringen muß, ist ein in gewisser Beziehung ausgebildeter Mut und Furchtlosigkeit. Der Geheimschüler muß geradezu die Gelegenheiten aufsuchen, durch welche diese Tugenden ausgebildet werden. In der Geheimschulung sollten sie ganz systematisch herangebildet werden. Aber auch das Leben selbst ist namentlich nach dieser Richtung hin eine gute Geheimschule; vielleicht die beste. Einer Gefahr ruhig ins Auge schauen, Schwierigkeiten ohne Zagen überwinden wollen: solches muß der Geheimschüler können. Er muß zum Beispiel einer Gefahr gegenüber sich sofort zu der Empfindung aufraffen: meine Angst nützt nach gar keiner Seite; ich darf sie gar nicht haben; ich muß nur an das denken, was zu tun ist. Und er muß es so weit bringen, daß für Gelegenheiten, in denen er vorher ängstlich war, «Angsthaben», «Mutloswerden» für ihn wenigstens im eigentlichen innersten Empfinden unmögliche Dinge werden. Durch die Selbsterziehung nach dieser Richtung entwickelt nämlich der Mensch in sich ganz bestimmte Kräfte, die er braucht, wenn er in höhere Geheimnisse eingeweiht werden soll. So wie der physische Mensch Nervenkraft braucht, um seine physischen Sinne zu benutzen, so bedarf der seelische Mensch jener Kraft, die nur entwickelt wird in mutvollen und furchtlosen Naturen. Wer zu den höheren Geheimnissen vordringt, der sieht nämlich Dinge, welche dem gewöhnlichen Menschen durch die Täuschungen der Sinne verborgen bleiben. [72] Denn, wenn die physischen Sinne uns auch die höhere Wahrheit nicht schauen lassen, so sind sie eben dadurch auch des Menschen Wohltäter. Durch sie verbergen sich für ihn Dinge, welche ihn, unvorbereitet, in maßlose Bestürzung versetzen müßten, deren Anblick er nicht ertragen könnte. Diesem Anblick muß der Geheimschüler gewachsen werden. Er verliert gewisse Stützen in der Außenwelt, die er eben dem Umstande verdankte, daß er in Täuschung befangen war. Es ist wirklich und buchstäblich so, wie wenn man jemand auf eine Gefahr aufmerksam machte, in der er schon lange geschwebt hat, von der er aber nichts gewußt hat. Vorher hatte er keine Angst: jetzt aber, nachdem er weiß, überkommt ihn die Angst, obwohl die Gefahr durch sein Wissen nicht größer geworden ist.
Die Kräfte der Welt sind zerstörende und aufbauende: das Schicksal der äußeren Wesenheiten ist Entstehen und Vergehen. In das Wirken dieser

Kräfte, in den Gang dieses Schicksals soll der Wissende blicken. Der Schleier, der im gewöhnlichen Leben vor den geistigen Augen liegt, soll entfernt werden. Der Mensch selbst aber ist mit diesen Kräften, mit diesem Schicksal verwoben. In seiner eigenen Natur sind zerstörende und aufbauende Kräfte. So unverhüllt die anderen Dinge vor das sehende Auge des Wissenden treten, so unverhüllt zeigt die eigene Seele sich selbst. Solcher Selbsterkenntnis gegenüber darf der Geheimschüler nicht die Kraft verlieren. Und sie wird ihm nur dann nicht fehlen, wenn er einen Überschuß an ihr mitbringt. Damit dieses der Fall sei, muß er lernen, in schwierigen Lebensverhältnissen die innere Ruhe und Sicherheit zu bewahren; er muß in sich ein starkes Vertrauen [73] in die guten Mächte des Daseins erziehen. Er muß darauf gefaßt sein, daß manche Triebfedern ihn nicht mehr leiten werden, die ihn bisher geleitet haben. Er wird ja einsehen müssen, daß er bisher manches nur getan und gedacht hat, weil er in Unwissenheit befangen war. Solche Gründe, wie er sie bisher gehabt, werden wegfallen. Er hat manches aus Eitelkeit getan; er wird sehen, wie unsäglich wertlos alle Eitelkeit für den Wissenden ist. Er hat manches aus Habsucht getan; er wird gewahr werden, wie zerstörend alle Habsucht ist. Ganz neue Triebfedern zum Handeln und Denken wird er entwickeln müssen. Und eben dazu gehören Mut und Furchtlosigkeit.

Vorzüglich handelt es sich darum, im tiefsten Innern des Gedankenlebens selbst diesen Mut und diese Furchtlosigkeit zu pflegen. Der Geheimschüler muß lernen, über einen Mißerfolg nicht zu verzagen. Er muß zu dem Gedanken fähig sein: «Ich will vergessen, daß mir diese Sache schon wieder mißglückt ist, und aufs neue versuchen, wie wenn nichts gewesen wäre.» So ringt er sich durch zu der Überzeugung, daß die Kraftquellen in der Welt, aus denen er schöpfen kann, unversieglich sind. Er strebt immer wieder nach dem Geistigen, das ihn heben und tragen wird, wie oft auch sein Irdisches sich als kraftlos und schwach erwiesen haben mag. Er muß fähig sein, der Zukunft entgegenzuleben, und in diesem Streben sich durch keine Erfahrung der Vergangenheit stören lassen. - Hat der Mensch die geschilderten Eigenschaften bis zu einem gewissen Grade, dann ist er reif, die wahren Namen der Dinge zu erfahren, die der Schlüssel zu dem höheren Wissen sind. Denn darin besteht die Einweihung, daß man lernt, die Dinge der Welt bei demjenigen Namen [74] zu benennen, die sie im Geiste ihrer göttlichen Urheber haben. In diesen ihren Namen liegen die Geheimnisse der Dinge. Deshalb sprechen die Eingeweihten eine andere Sprache als Uneingeweihte, weil die ersteren die Bezeichnung der Wesen nennen, durch welche diese selbst gemacht sind. - Soweit von der Einweihung (Initiation) selbst gesprochen werden kann, soll das im nächsten Kapitel folgen.

Anmerkungen:

(1) Bemerkt soll werden, daß künstlerisches Empfinden, gepaart mit einer stillen, in sich versenkten Natur, die beste Vorbedingung für die Entwickelung der geistigen Fähigkeiten ist. Dieses Empfinden dringt ja durch die Oberfläche der Dinge hindurch und gelangt dadurch zu deren Geheimnissen.

(2) Nur wer durch selbstloses Zuhören es dahin bringt, daß er wirklich von innen aufnehmen kann, still, ohne Regung einer persönlichen Meinung oder eines persönlichen Gefühls, zu dem können die höheren Wesenheiten sprechen, von denen man in der Geheimwissenschaft spricht. Solange man noch irgendeine Meinung, irgendein Gefühl dem zu Hörenden entgegenschleudert, schweigen die Wesenheiten der Geisteswelt.

(3) Die hier gemeinte Tatsache, insofern sie sich auf Kristallbeobachtung bezieht, ist von solchen, die nur in äußerlicher Weise (exoterisch) davon gehört haben, in mancherlei Art verdreht worden, woraus Verrichtungen wie «Kristallsehen.» und so weiter entstanden sind. Derlei Manipulationen beruhen auf Mißverständnissen. Sie sind in vielen Büchern beschrieben worden. Aber sie bilden niemals den Gegenstand wahren (esoterischen) Geheimunterrichtes.

(4) Wer da einwenden wollte, daß bei einer genaueren mikroskopischen Untersuchung sich ja doch die Nachahmung von dem wirklichen Samenkorn unterscheide, der zeigte nur, daß er nicht erfaßt hat, worauf es ankommt. Es handelt sich nicht darum, was man genau wirklich in sinnenfälliger Weise vor sich hat, sondern darum, daß man daran seelisch-geistige Kräfte entwickle.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Die_Stufen_der_Einweihung&oldid=32562“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 919-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Leben und Tod - der große Hüter der Schwelle

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Leben und Tod – Der große Hüter der Schwelle

Es ist geschildert worden, wie bedeutsam für den Menschen die Begegnung mit dem sogenannten kleineren Hüter der «Schwelle» dadurch ist, daß er in diesem ein übersinnliches Wesen gewahr wird, das er gewissermaßen selbst hervorgebracht hat. Der Leib dieses Wesens ist zusammengesetzt aus den ihm vorher unsichtbaren Folgen seiner eigenen Handlungen, Gefühle und Gedanken. Aber diese unsichtbaren Kräfte sind die Ursachen geworden seines Schicksals und seines Charakters. Es wird nunmehr dem Menschen klar, wie er in der Vergangenheit selbst die Grundlagen für seine Gegenwart gelegt hat. Sein Wesen steht dadurch bis zu einem gewissen Grade offenbar vor ihm. Es sind zum Beispiel bestimmte Neigungen und Gewohnheiten in ihm. Jetzt kann er sich klarmachen, warum er diese hat. Gewisse Schicksalsschläge haben ihn getroffen; nun erkennt er, woher diese kommen. Er wird gewahr, weshalb er das eine liebt, das andere haßt, warum er durch dies oder jenes glücklich oder unglücklich ist. Das sichtbare Leben wird ihm durch die unsichtbaren Ursachen verständlich. Auch die wesentlichen Lebenstatsachen, Krankheit und Gesundheit, Tod und Geburt, entschleiern sich vor seinen Blicken. Er merkt, daß er vor seiner Geburt die Ursachen gewoben hat, die ihn notwendig wieder ins Leben hereinführen mußten. Er kennt nunmehr die Wesenheit in sich, welche in dieser sichtbaren Welt aufgebaut ist auf eine unvollkommene Art und die auch nur in derselben sichtbaren Welt ihrer Vollkommenheit zugeführt werden kann. Denn [205] in keiner anderen Welt gibt es eine Gelegenheit, an dem Ausbau dieser Wesenheit zu arbeiten. Und ferner sieht er ein, daß der Tod ihn zunächst nicht für immer von dieser Welt trennen kann. Denn er muß sich sagen: «Ich bin dereinst zum ersten Male in diese Welt gekommen, weil ich damals ein solches Wesen war, welches das Leben in dieser Welt brauchte, um sich Eigenschaften zu erwerben, die es sich in keiner anderen Welt hätte erwerben können. Und ich muß so lange mit dieser Welt verbunden sein, bis ich alles in mir entwickelt habe, was in ihr gewonnen werden kann. Ich werde dereinst nur dadurch ein tauglicher Mitarbeiter in einer anderen Welt werden, daß ich mir in der sinnlich sichtbaren alle die Fähigkeiten dazu erwerbe.» - Es gehört nämlich zu den wichtigsten Erlebnissen des Eingeweihten, daß er die sinnlich sichtbare Natur in ihrem wahren Werte besser kennen und schätzen lernt, als er dies vor seiner Geistesschulung konnte. Diese Erkenntnis wird ihm gerade durch seinen Einblick in die übersinnliche Welt. Wer einen solchen Einblick nicht getan hat und sich deshalb vielleicht nur der Ahnung hingibt, daß die übersinnlichen Gebiete die unendlich wertvolleren sind, der kann die sinnliche Welt unterschätzen. Wer aber diesen Einblick getan hat, der weiß, daß er ohne die Erlebnisse in der sichtbaren Wirklichkeit ganz ohnmächtig in der unsichtbaren wäre. Soll er in der letzteren leben, so muß er Fähigkeiten und Werkzeuge zu diesem Leben haben. Die kann er sich aber nur in der sichtbaren erwerben. Er wird geistig sehen müssen, wenn die unsichtbare Welt für ihn bewußt werden soll. Aber diese Sehkraft für eine «höhere» Welt wird durch die Erlebnisse in der «niederen» allmählich ausgebildet. Man kann ebensowenig [206] in einer geistigen Welt mit geistigen Augen geboren werden, wenn man diese nicht in der sinnlichen sich gebildet hat, wie das Kind nicht mit physischen Augen geboren werden könnte, wenn diese sich nicht im Mutterleibe gebildet hätten.

Von diesem Gesichtspunkte aus wird man auch einsehen, warum die «Schwelle» zur übersinnlichen Welt von einem «Hüter» bewacht wird. Es darf nämlich auf keinen Fall dem Menschen ein wirklicher Einblick in jene Gebiete gestattet werden, bevor er dazu die notwendigen Fähigkeiten erworben hat. Deshalb wird jedesmal beim Tode, wenn der Mensch, noch unfähig zur Arbeit in einer anderen Welt, diese betritt, der Schleier vorgezogen vor ihren Erlebnissen. Er soll sie erst erblicken, wenn er ganz dazu reif geworden ist.

Betritt der Geheimschüler die übersinnliche Welt, dann erhält das Leben für ihn einen ganz neuen Sinn, er sieht in der sinnlichen Welt den Keimboden für eine höhere. Und in einem gewissen Sinne wird ihm diese «höhere» ohne die «niedere» als eine mangelhafte erscheinen. Zwei Ausblicke eröffnen sich ihm. Der eine in die Vergangenheit, der andere in die Zukunft. In eine Vergangenheit schaut er, in welcher diese sinnliche Welt noch nicht war. Denn über das Vorurteil, daß die übersinnliche Welt sich aus der sinnlichen entwickelt habe, ist er längst hinweg. Er weiß, daß das

Übersinnliche zuerst war und daß sich alles Sinnliche aus diesem entwickelt habe. Er sieht, daß er selbst, bevor er zum ersten Male in diese sinnliche Welt gekommen ist, einer übersinnlichen angehört hat. Aber diese einstige übersinnliche Welt brauchte den Durchgang durch die sinnliche. Ihre Weiterentwickelung wäre [207] ohne diesen Durchgang nicht möglich gewesen. Erst wenn sich innerhalb des sinnlichen Reiches Wesen entwickelt haben werden mit entsprechenden Fähigkeiten, kann die übersinnliche wieder ihren Fortgang nehmen. Und diese Wesenheiten sind die Menschen. Diese sind somit, so wie sie jetzt leben, einer unvollkommenen Stufe des geistigen Daseins entsprungen und werden selbst innerhalb derselben zu derjenigen Vollkommenheit geführt, durch die sie dann tauglich sein werden zur Weiterarbeit an der höheren Welt. - Und hier knüpft der Ausblick in die Zukunft an. Er weist auf eine höhere Stufe der übersinnlichen Welt. In dieser werden die Früchte sein, die in der sinnlichen ausgebildet werden. Die letztere als solche wird überwunden; ihre Ergebnisse aber einer höheren einverleibt sein.

Damit ist das Verständnis gegeben für Krankheit und Tod in der sinnlichen Welt. Der Tod ist nämlich nichts anderes als der Ausdruck dafür, daß die einstige übersinnliche Welt an einem Punkte angekommen war, von dem aus sie durch sich selbst nicht weitergehen konnte. Ein allgemeiner Tod wäre notwendig für sie gewesen, wenn sie nicht einen neuen Lebenseinschlag erhalten hätte. Und so ist dieses neue Leben zu einem Kampf gegen den allgemeinen Tod geworden. Aus den Resten einer absterbenden, in sich erstarrenden Welt erblühten die Keime einer neuen. Deshalb haben wir Sterben und Leben in der Welt und langsam gehen die Dinge ineinander über. Die absterbenden Teile der alten Welt haften noch den neuen Lebenskeimen an, die ja aus ihnen hervorgegangen sind. Den deutlichsten Ausdruck findet das eben im Menschen. Er trägt als seine Hülle an sich, was sich aus jener alten [208] Welt erhalten hat; und innerhalb dieser Hülle bildet sich der Keim jenes Wesens aus, das zukünftig leben wird. Er ist so ein Doppelwesen, ein sterbliches und ein unsterbliches. Das Sterbliche ist in seinem End-, das Unsterbliche in seinem Anfangszustand. Aber erst innerhalb dieser Doppelwelt, die ihren Ausdruck in dem Sinnlich-Physischen findet, eignet er sich die Fähigkeiten dazu an, die Welt der Unsterblichkeit zuzuführen. Ja, seine Aufgabe ist, aus dem Sterblichen selbst die Früchte für das Unsterbliche herauszuholen. Blickt er also auf sein ,Wesen, wie er es selbst in der Vergangenheit aufgebaut hat, so muß er sich sagen: Ich habe in mir die Elemente einer absterbenden Welt. Sie arbeiten in mir, und nur allmählich kann ich ihre Macht durch die neuauflebenden unsterblichen brechen. So geht des Menschen Weg vom Tode zum Leben. Könnte er mit vollem Bewußtsein in der Sterbestunde zu sich sprechen, so müßte er sich sagen: «Das Sterbende war mein Lehrmeister. Daß ich sterbe, ist eine Wirkung der ganzen Vergangenheit, mit der ich verwoben bin. Aber das Feld des Sterblichen hat mir die Keime zum Unsterblichen gereift. Diese trage ich in eine andere Welt mit hinaus. Wenn es bloß auf das Vergangene ankäme, dann hätte ich überhaupt niemals geboren werden können. Das Leben des Vergangenen ist mit der Geburt abgeschlossen. Das Leben im Sinnlichen ist durch den neuen Lebenskeim dem allgemeinen Tode abgerungen. Die Zeit zwischen Geburt und Tod ist nur der Ausdruck dafür, wieviel das neue Leben der absterbenden Vergangenheit abringen konnte. Und die Krankheit ist nichts als die Fortwirkung der absterbenden Teile dieser Vergangenheit.» [209] Aus all dem heraus findet die Frage ihre Antwort, warum der Mensch erst allmählich sich aus Verirrung und Unvollkommenheit zu der Wahrheit und dem Guten durcharbeitet. Seine Handlungen, Gefühle und Gedanken stehen zunächst unter der Herrschaft des Vergehenden und Absterbenden. Aus diesem sind seine sinnlich-physischen Organe herausgebildet. Daher sind diese Organe und alles, was sie zunächst antreibt, selbst dem Vergehen geweiht. Nicht die Instinkte, Triebe, Leidenschaften und so weiter und die zu ihnen gehörigen Organe stellen ein Unvergängliches dar, sondern erst das wird unvergänglich sein, was als das Werk dieser Organe erscheint. Erst wenn der Mensch aus dem Vergehenden alles herausgearbeitet hat, was herauszuarbeiten ist, wird er die Grundlage abstreifen können, aus welcher er herausgewachsen ist und die ihren Ausdruck in der physisch-sinnlichen Welt findet.

So stellt der erste «Hüter der Schwelle» das Ebenbild des Menschen in seiner Doppelnatur dar, aus Vergänglichem und Unvergänglichem gemischt. Und klar zeigt sich an ihm, was noch fehlt bis zur Erreichung der hehren Lichtgestalt, welche wieder die reine geistige Welt bewohnen kann.

Der Grad der Verstricktheit mit der physisch-sinnlichen Natur wird dem Menschen durch den «Hüter der Schwelle» anschaulich. Diese Verstricktheit drückt sich zunächst in dem Vorhandensein der Instinkte, Triebe, Begierden, egoistischen Wünsche, in allen Formen des Eigennutzes und so weiter aus. Sie kommt dann in der Angehörigkeit zu einer Rasse, einem Volke und so weiter zum Ausdruck. Denn Völker und Rassen sind nur die verschiedenen [210] Entwickelungsstufen zur reinen Menschheit hin. Es steht eine Rasse, ein Volk um so höher, je vollkommener ihre Angehörigen den reinen, idealen Menschheitstypus zum Ausdrucke bringen, je mehr sie sich von dem physisch Vergänglichen zu dem übersinnlich Unvergänglichen durchgearbeitet haben. Die Entwickelung des Menschen durch die Wiederverkörperungen in immer höher stehenden Volks- und Rassenformen ist daher ein Befreiungsprozeß. Zuletzt muß der Mensch in seiner harmonischen Vollkommenheit erscheinen. - In einer ähnlichen Art ist der Durchgang durch immer reinere sittliche und religiöse Anschauungsformen eine Vervollkommnung. Denn jede sittliche Stufe enthält noch die Sucht nach dem Vergänglichen neben den idealistischen Zukunftskeimen.

Nun erscheint in dem geschilderten «Hüter der Schwelle» nur das Ergebnis der verflossenen Zeit. Und von den

Zukunftskeimen ist nur dasjenige darinnen, was in dieser verflossenen Zeit hineingewoben worden ist. Aber der Mensch muß in die zukünftige übersinnliche Welt alles mitbringen, was er aus der Sinnenwelt herausholen kann. Wollte er nur das mitbringen, was in sein Gegenbild bloß aus der Vergangenheit hinein verwoben ist, so hätte er seine irdische Aufgabe nur teilweise erfüllt. Deshalb gesellt sich nun zu dem «kleineren Hüter der Schwelle» nach einiger Zeit der größere. Wieder soll in erzählender Form dargelegt werden, was sich als Begegnung mit diesem zweiten «Hüter der Schwelle» abspielt.

Nachdem der Mensch erkannt hat, wovon er sich befreien muß, tritt ihm eine erhabene Lichtgestalt in den Weg. Deren Schönheit zu beschreiben ist schwierig in den Worten unserer Sprache. - Diese Begegnung findet statt, [211] wenn sich die Organe des Denkens, Fühlens und Wollens auch für den physischen Leib so weit voneinander gelöst haben, daß die Regelung ihrer gegenseitigen Beziehungen nicht mehr durch sie selbst, sondern durch das höhere Bewußtsein geschieht, das sich nun ganz getrennt hat von den physischen Bedingungen. Die Organe des Denkens, Fühlens und Wollens sind dann die Werkzeuge in der Gewalt der menschlichen Seele geworden, die ihre Herrschaft über sie aus übersinnlichen Regionen ausübt. - Dieser so aus allen sinnlichen Banden befreiten Seele tritt nun der zweite «Hüter der Schwelle» entgegen und spricht etwa folgendes:

«Du hast dich losgelöst aus der Sinnenwelt. Dein Heimatrecht in der übersinnlichen Welt ist erworben. Von hier aus kannst du nunmehr wirken. Du brauchst um deinetwillen deine physische Leiblichkeit in gegenwärtiger Gestalt nicht mehr. Wolltest du dir bloß die Fähigkeit erwerben, in dieser übersinnlichen Welt zu wohnen, du brauchtest nicht mehr in die sinnliche zurückzukehren. Aber nun blicke auf mich. Sieh, wie unermeßlich erhaben ich über all dem stehe, was du heute bereits aus dir gemacht hast. Du bist zu der gegenwärtigen Stufe deiner Vollendung gekommen durch die Fähigkeiten, welche du in der Sinnenwelt entwickeln konntest, solange du noch auf sie angewiesen warst. Nun aber muß für dich eine Zeit beginnen, in welcher deine befreiten Kräfte weiter an dieser Sinnenwelt arbeiten. Bisher hast du nur dich selbst erlöst, nun kannst du als ein Befreiter alle deine Genossen in der Sinnenwelt mitbefreien. Als einzelner hast du bis heute gestrebt; nun gliedere dich ein in das Ganze, damit du nicht nur dich mitbringst in die übersinnliche [212] Welt, sondern alles andere, was in der sinnlichen vorhanden ist. Mit meiner Gestalt wirst du dich einst vereinigen können, aber ich kann kein Seliger sein, solange es noch Unselige gibt! Als einzelner Befreiter möchtest du immerhin schon heute in das Reich des Übersinnlichen eingehen. Dann aber würdest du hinabschauen müssen auf die noch unerlösten Wesen der Sinnenwelt. Und du hättest dein Schicksal von dem ihrigen getrennt. Aber ihr seid alle miteinander verbunden. Ihr mußtet alle hinabsteigen in die Sinnenwelt, um aus ihr heraufzuholen die Kräfte für eine höhere. Würdest du dich von ihnen trennen, so mißbrauchtest du die Kräfte, die du doch nur in Gemeinschaft mit ihnen hast entwickeln können. Wären sie nicht hinabgestiegen, so hättest es auch du nicht können; ohne sie fehlten dir die Kräfte zu deinem übersinnlichen Dasein. Du mußt diese Kräfte, die du mit ihnen errungen hast, auch mit ihnen teilen. Ich wehre dir daher den Einlaß in die höchsten Gebiete der übersinnlichen Welt, solange du nicht alle deine erworbenen Kräfte zur Erlösung deiner Mitwelt verwendet hast. Du magst mit dem schon Erlangten dich in den unteren Gebieten der übersinnlichen Welt aufhalten; vor der Pforte zu den höheren stehe ich aber «als der Cherub mit dem feurigen Schwerte vor dem Paradiese» und wehre dir den Eintritt so lange, als du noch Kräfte hast, die unangewendet geblieben sind in der sinnlichen Welt. Und willst du die deinigen nicht anwenden, so werden andere kommen, die sie anwenden; dann wird eine hohe übersinnliche Welt alle Früchte der sinnlichen aufnehmen; dir aber wird der Boden entzogen sein, mit dem du verwachsen warst die geläuterte Welt wird sich über dich hinausentwickeln. Du [213] wirst von ihr ausgeschlossen sein. So ist dein Pfad der schwarze, jene aber, von welchen du dich gesondert hast, gehen den weißen Pfad.»

So kündigt sich der «große Hüter» der Schwelle bald an, nachdem die Begegnung mit dem ersten Wächter erfolgt ist. Der Eingeweihte weiß aber ganz genau, was ihm bevorsteht, wenn er den Lockungen eines vorzeitigen Aufenthaltes in der übersinnlichen Welt folgt. Ein unbeschreiblicher Glanz geht von dem zweiten Hüter der Schwelle aus; die Vereinigung mit ihm steht als ein fernes Ziel vor der schauenden Seele. Doch ebenso steht da die Gewißheit, daß diese Vereinigung erst möglich wird, wenn der Eingeweihte alle Kräfte, die ihm aus dieser Welt zugeflossen sind, auch aufgewendet hat im Dienste der Befreiung und Erlösung dieser Welt. Entschließt er sich, den Forderungen der höheren Lichtgestalt zu folgen, dann wird er beitragen können zur Befreiung des Menschengeschlechts. Er bringt seine Gaben dar auf dem Opfer-Altar der Menschheit. Zieht er seine eigene vorzeitige Erhöhung in die übersinnliche Welt vor, dann schreitet die Menschheitsströmung über ihn hinweg. Für sich selbst kann er nach seiner Befreiung aus der Sinnenwelt keine neuen Kräfte mehr gewinnen. Stellt er ihr seine Arbeit doch zur Verfügung, so geschieht es mit dem Verzicht, aus der Stätte seines ferneren Wirkens selbst für sich noch etwas zu holen. Man kann nun nicht sagen, es sei selbstverständlich, daß der Mensch den weißen Pfad wählen werde, wenn er so vor die Entscheidung gestellt wird. Das hängt nämlich ganz davon ab, ob er bei dieser Entscheidung schon so geläutert ist, daß keinerlei Selbstsucht ihm die Lockungen der Seligkeit begehrenswert erscheinen [214] läßt. Denn diese Lockungen sind die denkbar größten. Und auf der anderen Seite sind eigentlich gar keine besonderen Lockungen vorhanden. Hier spricht gar nichts zum Egoismus. Was der Mensch in den höheren Regionen des Übersinnlichen erhalten wird, ist nichts, was zu ihm kommt, sondern

lediglich etwas, das von ihm ausgeht: die Liebe zu seiner Mitwelt. Alles, was der Egoismus verlangt, wird nämlich durchaus nicht entbehrt auf dem schwarzen Pfade. Im Gegenteil: die Früchte dieses Pfades sind gerade die vollkommenste Befriedigung des Egoismus. Und will jemand nur für sich die Seligkeit, so wird er ganz gewiß diesen schwarzen Pfad wandeln, denn er ist der für ihn angemessene. - Es darf daher niemand von den Okkultisten des weißen Pfades erwarten, daß sie ihm eine Anweisung zur Entwickelung des eigenen egoistischen Ich geben werden. Für die Seligkeit des einzelnen haben sie nicht das allergeringste Interesse. Die mag jeder für sich erreichen. Sie zu beschleunigen ist nicht die Aufgabe der weißen Okkultisten. Diesen liegt lediglich an der Entwickelung und Befreiung aller Wesen, die Menschen und Genossen des Menschen sind. Daher geben sie nur Anweisungen, wie man seine Kräfte zur Mitarbeit an diesem Werke ausbilden kann. Sie stellen daher die selbstlose Hingabe und Opferwilligkeit allen anderen Fähigkeiten voran. Sie weisen niemand geradezu ab, denn auch der Egoistischste kann sich läutern. Aber wer nur für sich etwas sucht, wird, solange er das tut, bei den Okkultisten nichts finden. Selbst wenn diese ihm nicht ihre Hilfe entziehen; er, der Suchende, entzieht sich den Früchten der Hilfeleistung. Wer daher wirklich den Anweisungen der guten Geheimlehrer folgt, wird nach dem Übertreten der [215] Schwelle die Forderungen des großen Hüters verstehen; wer diesen Anweisungen aber nicht folgt, der darf auch gar nicht hoffen, daß er je zur Schwelle durch sie kommen werde. Ihre Anweisungen führen zum Guten oder aber zu gar nichts. Denn eine Führung zur egoistischen Seligkeit und zum bloßen Leben in der übersinnlichen Welt liegt außerhalb der Grenzen ihrer Aufgabe. Diese ist von vornherein so veranlagt, daß sie den Schüler so lange von der überirdischen Welt fernhält, bis dieser sie mit dem Willen zur hingebenden Mitarbeit betritt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Leben_und_Tod_-_der_große_Hüter_der_Schwelle&oldid=32580“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 552-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Nachwort zum 8. – 11. Tausend

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Nachwort zum achten bis elften Tausend (1918)

Der Weg zu übersinnlicher Erkenntnis, der in dieser Schrift gekennzeichnet wird, führt zu einem seelischen Erleben, demgegenüber es von ganz besonderer Wichtigkeit ist, daß, wer es anstrebt, sich keinen Täuschungen und Mißverständnissen über dasselbe hingibt und es liegt dem Menschen nahe, sich über dasjenige zu täuschen, was hier in Betracht kommt Eine der Täuschungen, die besonders schwerwiegende, entsteht, wenn man das ganze Gebiet des Seelenerlebens, von dem in wahrer Geisteswissenschaft die Rede ist, so verschiebt, daß es in der Umgebung des Aberglaubens, des visionären Träumens, des Mediumismus und mancher anderer Entartungen des Menschenstrebens eingereiht erscheint diese Verschiebung rührt oft davon her, daß Menschen, welche in ihrer von echtem Erkenntnisstreben abliegenden Art sich einen Weg in die übersinnliche Wirklichkeit suchen möchten und die dabei auf die genannten Entartungen verfallen, mit solchen verwechselt werden, die den in dieser Schrift gezeichneten Weg gehen wollen. Was auf dem hier gemeinten Wege von der Menschenseele durchlebt wird, das verläuft durchaus im Felde rein geistig-seelischen Erfahrens. Es ist nur dadurch möglich, solches zu durchleben, daß sich der Mensch auch noch für andere innere Erfahrungen so frei und unabhängig von dem Leibesleben machen kann, wie er im Erleben des gewöhnlichen Bewußtseins nur ist, wenn er sich über das von außen Wahrgenommene oder das im Innern Gewünschte, Gefühlte, Gewollte Gedanken macht, die nicht aus dem Wahrgenommenen, Gefühlten, Gewollten selbst herrühren. [217] Es gibt Menschen, die an das Vorhandensein solcher Gedanken überhaupt nicht glauben. Diese meinen: der Mensch könne nichts denken, was er nicht aus der Wahrnehmung oder dem leiblich bedingten Innenleben herauszieht und alle Gedanken seien nur gewissermaßen Schattenbilder von Wahrnehmungen oder von inneren Erlebnissen. Wer dieses behauptet, der tut es nur, weil er sich niemals zu der Fähigkeit gebracht hat, mit seiner Seele das reine, in sich beruhende Gedankenleben zu erleben. Wer aber solches erlebt hat, für den ist es Erfahrung geworden, daß überall, wo im Seelenleben Denken waltet, in dem Maße, als dieses Denken andere Seelenverrichtungen durchdringt, der Mensch in einer Tätigkeit begriffen ist, an deren Zustandekommen sein Leib unbeteiligt ist. Im gewöhnlichen Seelenleben ist ja fast immer das Denken mit anderen Seelenverrichtungen: Wahrnehmen, Fühlen, Wollen und so weiter vermischt diese anderen Verrichtungen kommen durch den Leib zustande. Aber in sie spielt das Denken hinein. Und in dem Maße, in dem es hineinspielt, geht in dem Menschen und durch den Menschen etwas vor sich, an dem der Leib nicht mitbeteiligt ist. Die Menschen, welche dieses in Abrede stellen, können nicht über die Täuschung hinauskommen, welche dadurch entsteht, daß sie die denkerische Betätigung immer mit anderen Verrichtungen vereinigt beobachten. Aber man kann im inneren Erleben sich seelisch dazu aufraffen, den denkerischen Teil des Innenlebens auch abgesondert von allem andern für sich zu erfahren. Man kann aus dem Umfange des Seelenlebens etwas herauslösen, das nur in reinen Gedanken besteht In Gedanken, die in sich bestehen, aus denen alles ausgeschaltet ist, was [218] Wahrnehmung oder leiblich bedingtes Innenleben geben. Solche Gedanken offenbaren sich durch sich selbst, durch das, was sie sind, als ein geistig, ein übersinnlich Wesenhaftes. Und die Seele, die mit solchen Gedanken sich vereinigt, indem sie während dieser Vereinigung alles Wahrnehmen, alles Erinnern, alles sonstige Innenleben ausschließt, weiß sich mit dem Denken selbst in einem übersinnlichen Gebiet und erlebt sich außerhalb des Leibes. Für denjenigen, welcher diesen ganzen Sachverhalt durchschaut, kann die Frage gar nicht mehr in Betracht kommen: gibt es ein Erleben der Seele in einem übersinnlichen Element außerhalb des Leibes? Denn für ihn hieße es in Abrede stellen, was er aus der Erfahrung weiß. Für ihn gibt es nur die Frage: was verhindert die Menschen, eine solche sichere Tatsache anzuerkennen? Und zu dieser Frage findet er die Antwort, daß die in Frage kommende Tatsache eine solche ist, die sich nicht offenbart, wenn der Mensch sich nicht vorher in eine solche Seelenverfassung versetzt, daß er die Offenbarung empfangen kann. Nun werden zunächst die Menschen mißtrauisch, wenn sie selbst etwas erst rein seelisch tun sollen, damit sich ihnen ein an sich von ihnen Unabhängiges offenbare. Sie glauben da, weil sie sich vorbereiten müssen, die Offenbarung zu empfangen, sie machen den Inhalt der Offenbarung. Sie wollen Erfahrungen, zu denen der Mensch nichts tut, gegenüber denen er ganz passiv bleibt. Sind solche Menschen außerdem noch unbekannt mit den einfachsten Anforderungen an wissenschaftliches Erfassen eines Tatbestandes, dann sehen sie in Seelen-Inhalten oder

Seelenhervorbringungen, bei denen die Seele unter den Grad von bewußter Eigenbetätigung herabgedrückt ist, der im [219] Sinneswahrnehmen und im willkürlichen Tun vorliegt, eine objektive Offenbarung eines nicht sinnlichen Wesenhaften. Solche Seelen-Inhalte sind die visionären Erlebnisse, die mediumistischen Offenbarungen. - Was aber durch solche Offenbarungen zutage tritt, ist keine übersinnliche, es ist eine untersinnliche Welt. Das menschliche bewußte Wachleben verläuft nicht völlig in dem Leibe, es verläuft vor allem der bewußte Teil dieses Lebens an der Grenze zwischen Leib und physischer Außenwelt; so das Wahrnehmungsleben, bei dem, was in den Sinnesorganen vorgeht, ebensogut das Hineinragen eines außerleiblichen Vorganges in den Leib ist wie ein Durchdringen dieses Vorganges vom Leibe aus; und so das Willensleben, das auf einem Hineinstellen des menschlichen Wesens in das Weltenwesen beruht, so daß, was im Menschen durch seinen Willen geschieht, zugleich Glied des Weltgeschehens ist. In diesem an der Leibesgrenze verlaufenden seelischen Erleben ist der Mensch in hohem Grade abhängig von seiner Leibesorganisation; aber es spielt die denkerische Betätigung in dieses Erleben hinein, und in dem Maße, als das der Fall ist, macht sich in Sinneswahrnehmung und Wollen der Mensch vom Leibe unabhängig. Im visionären Erleben und im mediumistischen Hervorbringen tritt der Mensch völlig in die Abhängigkeit vom Leibe ein. Er schaltet aus seinem Seelenleben dasjenige aus, was ihn in Wahrnehmung und Wollen vom Leibe unabhängig macht. Und dadurch werden Seelen-Inhalte und Seelen-Hervorbringungen bloße Offenbarungen des Leibeslebens. Visionäres Erleben und mediumistisches Hervorbringen sind die Ergebnisse des Umstandes, daß der Mensch bei diesem Erleben und Hervorbringen [220] mit seiner Seele weniger vom Leibe unabhängig ist als im gewöhnlichen Wahrnehmungs- und Willensleben. Bei dem Erleben des Übersinnlichen, das in dieser Schrift gemeint ist, geht nun die Entwickelung des Seelen-Erlebens gerade nach der entgegengesetzten Richtung gegenüber der visionären oder mediumistischen. Die Seele macht sich fortschreitend unabhängiger vom Leibe, als sie im Wahrnehmungs- und Willensleben ist. Sie erreicht diejenige Unabhängigkeit, die im Erleben reiner Gedanken zu fassen ist, für eine viel breitere Seelenbetätigung.

Für die hier gemeinte übersinnliche Seelenbetätigung ist es außerordentlich bedeutsam, in voller Klarheit das Erleben des reinen Denkens zu durchschauen. Denn im Grunde ist dieses Erleben selbst schon eine übersinnliche Seelenbetätigung. Nur eine solche, durch die man noch nichts Übersinnliches schaut. Man lebt mit dem reinen Denken im Übersinnlichen; aber man erlebt nur dieses auf eine übersinnliche Art; man erlebt noch nichts anderes Übersinnliches. Und das übersinnliche Erleben muß sein eine Fortsetzung desjenigen Seelen-Erlebens, das schon im Vereinigen mit dem reinen Denken erreicht werden kann. Deshalb ist es so bedeutungsvoll, diese Vereinigung richtig erfahren zu können. Denn von dem Verständnisse dieser Vereinigung aus leuchtet das Licht, das auch rechte Einsicht in das Wesen der übersinnlichen Erkenntnis bringen kann. Sobald das Seelen-Erleben unter die Bewußtseinsklarheit, die im Denken sich auslebt, heruntersinken würde, wäre sie für die wahre Erkenntnis der übersinnlichen Welt auf einem Irrwege. Sie würde erfaßt von den Leibesverrichtungen; was sie erlebt und hervorbringt, ist dann nicht Offenbarung des Übersinnlichen durch sie, [221] sondern Leibesoffenbarung im Bereich der untersinnlichen Welt.

*

Sobald die Seele mit ihren Erlebnissen in das Feld des Übersinnlichen eindringt, sind diese Erlebnisse von einer solchen Art, daß sich die sprachlichen Ausdrücke für sie nicht in so leichter Art finden lassen wie für die Erlebnisse im Bereiche der sinnlichen Welt. Man muß oftmals bei Beschreibungen des übersinnlichen Erlebens sich bewußt sein, daß gewissermaßen die Entfernung des sprachlichen Ausdrucks von dem ausgedrückten wirklichen Tatbestande eine größere ist als im physischen Erleben. Man muß sich ein Verständnis dafür erwerben, daß mancher Ausdruck wie eine Verbildlichung in zarter Weise auf das nur hinweist, auf das er sich bezieht. So ist es auf Seite 30 dieser Schrift gesagt: «Ursprünglich werden nämlich alle Regeln und Lehren der Geisteswissenschaft in einer sinnbildlichen Zeichensprache gegeben.» Und auf Seite 79 f. mußte von einem «bestimmten Schriftsystem» gesprochen werden. Es kann nun leicht jemandem beikommen, solche Schrift in einer ähnlichen Art lernen zu wollen, wie man Lautzeichen und deren Zusammenfügungen für die Schrift einer gewöhnlichen physischen Sprache erlernt. Nun muß allerdings gesagt werden: es hat gegeben und gibt geisteswissenschaftliche Schulen und Vereinigungen, welche im Besitze symbolischer Zeichen sind, durch die sie übersinnliche Tatbestände zum Ausdruck bringen. Und wer in die Bedeutung dieser Sinnbilder eingeweiht wird, der hat dadurch ein Mittel, sein Seelen-Erleben zu den in Frage kommenden übersinnlichen Wirklichkeiten [222] hinzulenken. Aber ein für das übersinnliche Erleben Wesentliches ist vielmehr, daß im Laufe eines solchen übersinnlichen Erlebens, wie es durch die Verwirklichung des Inhaltes dieser Schrift von der Seele erreicht werden kann, diese Seele in der Anschauung des Übersinnlichen die Offenbarung einer solchen Schrift durch ihre eigene Erfahrung gewinnt. Das Übersinnliche sagt der Seele etwas, das sich diese in verbildlichende Zeichen übersetzen muß, damit sie es vollbewußt überschauen kann. Es kann gesagt werden: was in dieser Schrift mitgeteilt ist, das kann von jeder Seele verwirklicht werden. Und im Laufe der Verwirklichung, den sich nach den gemachten Angaben die Seele selbst bestimmen kann, stellen sich die Ergebnisse ein, die beschrieben sind. Man nehme doch ein solches Buch, wie dieses ist, wie ein Gespräch, das der Verfasser mit dem Leser führt. Wenn gesagt ist: der Geheimschüler bedürfe der persönlichen Anweisung, so fasse man dies doch so auf, daß das Buch selbst eine solche persönliche Anweisung ist. In früheren Zeiten gab es Gründe, solche persönliche Anweisungen dem mündlichen Geheim-Unterrichte vorzubehalten; gegenwärtig sind wir auf einer Entwickelungsstufe der Menschheit angelangt, in der das geisteswissenschaftliche Erkennen eine viel größere Verbreitung

erfahren muß als früher. Es muß in ganz anderem Maße jedem zugänglich sein als in alter Zeit. Da tritt eben das Buch an die Stelle der früheren mündlichen Unterweisung. Der Glaube, daß man durchaus über das in dem Buche Gesagte hinaus noch eine persönliche Unterweisung brauche, hat nur eine bedingte Richtigkeit. Der eine oder der andere kann ja freilich ein persönliches Nachhelfen brauchen, und ein solches kann ihm bedeutungsvoll [223] sein. Aber es führte in die Irre, wenn man meinte, es gäbe Hauptsachen, die man im Buche nicht finde. Man findet sie, wenn man recht und namentlich wenn man vollständig liest.

*

Die Schilderungen dieses Buches nehmen sich so aus, als ob sie Anweisungen wären zum völligen Anderswerden des ganzen Menschen. Wer sie richtig liest, wird aber finden, daß sie nichts anderes sagen wollen, als in welcher inneren Seelenverfassung ein Mensch sein muß in denjenigen Augenblicken seines Lebens, in denen er der übersinnlichen Welt gegenüberstehen will. Diese Seelenverfassung entwickelt er als eine zweite Wesenheit in sich; und die gesunde andere Wesenheit läuft in der alten Weise ihren Gang fort. Er weiß beide Wesenheiten in Voll-Bewußtheit auseinanderzuhalten; er weiß sie in rechter Art miteinander in Wechselwirkung zu setzen. Er macht sich nicht dadurch für das Leben unbrauchbar und untüchtig, daß er Interesse und Geschicklichkeit für dieses verliert und «den ganzen Tag Geistesforscher ist». Allerdings muß gesagt werden, daß die Erlebnisweise in der übersinnlichen Welt ihr Licht auf das ganze Wesen des Menschen ausstrahlen wird; aber dies kann nicht in einer von dem Leben ablenkenden Art sein, sondern in einer dieses Leben tüchtiger, fruchtbarer machenden Weise. - Daß trotzdem die Schilderung so gehalten werden mußte, wie es der Fall ist, das rührt davon her, daß allerdings jeder auf das Übersinnliche gerichtete Erkenntnisvorgang den ganzen Menschen in Anspruch nimmt, so daß in dem Augenblicke, in dem der Mensch an einen solchen Erkenntnisvorgang [224] hingegeben ist, er dies mit seinem ganzen Wesen sein muß. Soviel der Farbenwahrnehmungsvorgang nur die Einzelheit des Auges mit seiner Nerven-Fortsetzung in Anspruch nimmt, soviel nimmt ein übersinnlicher Erkenntnisvorgang den ganzen Menschen in Anspruch. Dieser wird «ganz Auge» oder «ganz Ohr». Weil dies so ist, deshalb sieht es so aus, daß, wenn man von der Bildung von übersinnlichen Erkenntnisvorgängen Mitteilung macht, man von einer Umwandlung des Menschen spräche; man meine, der gewöhnliche Mensch sei nichts Rechtes; er müsse etwas ganz anderes werden.

*

Zu dem auf Seite 115 ff. «Über einige Wirkungen der Einweihung» Gesagten möchte ich noch etwas hinzufügen, was - mit einiger Abänderung - auch für andere Ausführungen dieses Buches gelten kann. - Es könnte wohl jemand auf den Gedanken kommen: wozu solche Beschreibung von bildhaften Ausgestaltungen übersinnlichen Erlebens; könnte man nicht dieses Erleben in Ideen ohne solche Versinnlichung schildern? Darauf muß erwidert werden: Es kommt für das Erleben der übersinnlichen Wirklichkeit in Betracht, daß der Mensch sich im Übersinnlichen selbst als ein Übersinnliches weiß. Ohne das Hinblicken auf seine eigene übersinnliche Wesenheit, deren Wirklichkeit in der hier gegebenen Schilderung der «Lotusblumen» und des «ätherischen Leibes» vollkommen in ihrer Art zur Offenbarung kommt, erlebte sich der Mensch im Übersinnlichen so, wie wenn er im Sinnlichen nur so drinnen stände, daß ihm die Dinge und Vorgänge um ihn her sich offenbarten, er aber von seinem eigenen [225] Leibe nichts wüßte. Was er in «Seelenleib» und «Ätherleib» als seine übersinnliche Gestaltung schaut, das macht, daß er seiner selbst bewußt im Übersinnlichen steht, wie er durch die Wahrnehmung seines Sinnenleibes seiner selbst bewußt in der Sinnenwelt steht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Nachwort_zum_8._–_11._Tausend&oldid=32582“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Praktische Gesichtspunkte

Aus AnthroWiki

Praktische Gesichtspunkte

Wenn der Mensch seine Ausbildung in bezug auf Gefühle, Gedanken und Stimmungen so durchmacht, wie dies in den Kapiteln über Vorbereitung, Erleuchtung und Einweihung beschrieben worden ist, so bewirkt er in seiner Seele und in seinem Geist eine ähnliche Gliederung, wie sie die Natur in seinem physischen Leibe bewirkt hat. Vor dieser Ausbildung sind Seele und Geist ungegliederte Massen. Der Hellseher nimmt sie wahr als ineinandergreifende, spiralige Nebelwirbel, die vorzugsweise wie rötliche und rötlichbraune oder auch rötlichgelbe Farben matt glimmend empfunden werden; nach der Ausbildung beginnen sie wie die gelblichgrünen, grünlichblauen Farben geistig zu erglänzen und zeigen einen regelmäßigen Bau. Der Mensch gelangt zu solcher Regelmäßigkeit und damit zu höheren Erkenntnissen, wenn er in seine Gefühle, Gedanken und Stimmungen solche Ordnung bringt, wie sie die Natur in seine körperlichen Verrichtungen gebracht hat, so daß er sehen, hören, verdauen, atmen, sprechen und so weiter kann. - Mit der Seele atmen und sehen und so weiter, mit dem Geiste hören und sprechen und so weiter lernt der Geheimschüler allmählich.
Es sollen hier nur noch einige praktische Gesichtspunkte genauer ausgeführt werden, die zur höheren Seelen- und Geisteserziehung gehören. Es sind solche, die im Grunde jeder, ohne auf andere Regeln Rücksicht zu nehmen, befolgen kann und durch die er in der Geheimwissenschaft eine Strecke weit gelangt.
Eine besondere Ausbildung muß man in der Geduld anstreben. Jede Regung der Ungeduld wirkt lähmend, ja [91] ertötend auf die im Menschen schlummernden höheren Fähigkeiten. Man soll nicht verlangen, daß sich von heute auf morgen unermeßliche Einblicke in die höheren Welten eröffnen. Denn dann kommen sie in der Regel ganz gewiß nicht; Zufriedenheit mit dem Geringsten, das man erreicht, Ruhe und Gelassenheit sollen sich der Seele immer mehr bemächtigen. - Es ist ja begreiflich, daß der Lernende ungeduldig die Ergebnisse erwartet. Dennoch erlangt er nichts, solange er diese Ungeduld nicht bemeistert. Es nützt auch nichts, wenn man diese Ungeduld nur in gewöhnlichem Sinne des Wortes bekämpft. Dann wird sie nur um so stärker. Man täuscht sich dann über sie hinweg, und in den Tiefen der Seele sitzt sie nur um so stärker. Nur wenn man sich einem ganz bestimmten Gedanken immer wieder hingibt, ihn ganz sich zu eigen macht, erreicht man etwas. Dieser Gedanke ist: «Ich muß zwar alles tun zu meiner Seelen- und Geistesausbildung; aber ich werde ganz ruhig warten, bis ich von höheren Mächten für würdig befunden werde zu bestimmter Erleuchtung.» Wird dieser Gedanke im Menschen so mächtig, daß er zur Charakteranlage sich gestaltet, dann ist man auf dem rechten Wege. Schon im Äußerlichen prägt sich dann diese Charakteranlage aus. Der Blick des Auges wird ruhig, die Bewegungen sicher, die Entschlüsse bestimmt, und alles, was man Nervosität nennt, weicht allmählich von dem Menschen. Scheinbar unbedeutende, kleine Regeln kommen dabei in Betracht. Zum Beispiel es fügt uns jemand eine Beleidigung zu. Vor unserer Geheimerziehung wenden wir unser Gefühl gegen den Beleidiger. Ärger wallt in unserem Innern auf. In dem Geheimschüler aber steigt sofort bei einer solchen Gelegenheit [92] der Gedanke auf: «Eine solche Beleidigung ändert nichts an meinem Werte»; und er tut dann, was gegen die Beleidigung zu unternehmen ist, mit Ruhe und Gelassenheit, nicht aus dem Ärger heraus. Es kommt natürlich nicht darauf an, etwa jede Beleidigung einfach hinzunehmen, sondern darauf, daß man so ruhig und sicher in der Ahndung einer Beleidigung der eigenen Person gegenüber ist, wie man wäre, wenn die Beleidigung einem anderen zugefügt worden wäre, bei dem man das Recht hat, sie zu ahnden. - Immer muß berücksichtigt werden, daß sich die Geheimschulung nicht in groben äußeren Vorgängen, sondern in feinen, stillen Umwandlungen des Gefühls- und Gedankenlebens vollzieht.
Geduld wirkt anziehend auf die Schätze des höheren Wissens. Ungeduld wirkt auf sie abstoßend. In Hast und Unruhe kann nichts auf den höheren Gebieten des Daseins erlangt werden. Vor allen Dingen müssen Verlangen und Begierde schweigen. Das sind Eigenschaften der Seele, vor denen sich alles höhere Wissen scheu zurückzieht. So wertvoll auch alle höhere Erkenntnis ist: man darf sie nicht verlangen, wenn sie zu uns kommen soll. Wer sie haben will um seiner selbst willen, der erlangt sie nie. - Und das erfordert vor allem, daß man in tiefster Seele wahr gegen sich selbst sei. Man darf sich in nichts über sich selbst täuschen. Man muß seinen eigenen Fehlern, Schwächen und Untauglichkeiten mit innerer Wahrhaftigkeit ins Antlitz schauen. - In dem Augenblicke, wo du irgendeine deiner Schwächen vor dir selbst entschuldigst, hast du dir einen Stein hingelegt auf den Weg, der dich aufwärts führen soll. Solche Steine kannst du nur durch Selbstaufklärung über dich beseitigen. Es gibt nur [93] einen Weg, seine Fehler und Schwächen abzulegen, und der ist: sie richtig zu erkennen. Alles schlummert in der Menschenseele und kann erweckt werden. Auch seinen Verstand und seine Vernunft kann der Mensch verbessern, wenn er sich in Ruhe und Gelassenheit darüber aufklärt, warum er in dieser Beziehung schwach ist. Solche Selbsterkenntnis ist natürlich schwierig, denn die Versuchung zur Täuschung über sich selbst ist eine unermeßlich große. Wer sich an Wahrheit gegen sich selbst gewöhnt, öffnet sich die Pforten zu höherer Einsicht.
Schwinden muß beim Geheimschüler eine jegliche Neugierde. Er muß sich soviel wie möglich das Fragen abgewöhnen über Dinge, die er nur zur Befriedigung seines persönlichen Wissensdranges wissen will. Nur das soll er fragen, was ihm zur Vervollkommnung seiner Wesenheit im Dienste der Entwickelung dienen kann. Dabei soll in ihm aber die Freude, die Hingabe an das Wissen in keiner Weise gelähmt werden. Auf alles, was zu solchem Ziele dient, soll er andächtig hinhorchen und jede Gelegenheit zu solcher Andacht aufsuchen.
Insbesondere ist zur Geheimausbildung eine Erziehung des Wunsch lebens notwendig. Man soll nicht etwa wunschlos werden. Denn alles, was wir erreichen sollen, sollen wir ja auch wünschen. Und ein Wunsch wird immer in Erfüllung gehen, wenn hinter ihm eine ganz besondere Kraft steht. Diese Kraft kommt aus der richtigen Erkenntnis. «In keiner Art zu wünschen, bevor man das Richtige auf einem Gebiete erkannt hat», das ist eine der goldenen Regeln für den Geheimschüler. Der Weise lernt zuerst die Gesetze der Welt kennen, dann werden seine Wünsche zu Kräften, welche sich verwirklichen. - Ein Beispiel, das [94] deutlich wirkt, soll hier angeführt werden. Gewiß wünschen viele, aus eigener Anschauung über ihr Leben vor ihrer Geburt etwas zu erfahren. Solcher Wunsch ist ganz zwecklos und ergebnislos, solange der Betreffende sich nicht die Erkenntnis der Gesetze durch geisteswissenschaftliches Studium angeeignet hat - und zwar in ihrem feinsten,

intimsten Charakter - von dem ‚Wesen des Ewigen. Hat er sich aber diese Erkenntnis wirklich erworben, und will er dann weiterkommen, so wird er es durch seinen veredelten, geläuterten Wunsch.
Es nützt auch nichts, zu sagen: Ja, ich will ja gerade mein vorhergehendes Leben übersehen und zu dem Zwecke eben lernen. Man muß vielmehr imstande sein, diesen Wunsch ganz fallenzulassen, ganz von sich auszuschalten, und zunächst ganz ohne diese Absicht lernen. Man muß die Freude, die Hingebung an dem Gelernten entwickeln ohne die genannte Absicht. Denn nur dadurch lernt man zugleich den entsprechenden Wunsch so zu haben, daß er seine Erfüllung nach sich zieht.
*
Wenn ich zornig bin oder mich ärgere, so richte ich einen Wall in der Seelenwelt um mich auf, und die Kräfte können nicht an mich herantreten, welche meine seelischen Augen entwickeln sollen. Ärgert mich zum Beispiel ein Mensch, so schickt er einen seelischen Strom in die Seelenwelt. Ich kann diesen Strom so lange nicht sehen, als ich noch fähig bin, mich zu ärgern. Mein Ärger verdeckt ihn mir. Nun darf ich auch nicht glauben, daß ich sofort eine seelische (astralische) Erscheinung haben werde, wenn ich mich nicht mehr ärgere. Denn dazu ist [95] notwendig, daß sich erst in mir ein seelisches Auge entwickele. Aber die Anlage zu einem solchen Auge liegt in jedem Menschen. Es bleibt unwirksam, solange der Mensch fähig ist, sich zu ärgern. Aber es ist auch noch nicht sogleich da, wenn man ein wenig das Ärgern bekämpft hat. Man muß vielmehr fortfahren in dieser Bekämpfung des Ärgers und in Geduld immer wieder fortfahren; dann wird man eines Tages bemerken, daß sich dieses seelische Auge entwickelt hat. Allerdings ist nicht der Ärger das einzige, was man zu solchem Ziele zu bekämpfen hat. Viele werden ungeduldig oder zweifelnd, weil sie jahrelang einige Eigenschaften der Seele bekämpft haben und das Hellsehen doch nicht eintritt. Sie haben dann eben einige Eigenschaften ausgebildet und andere um so mehr überwuchern lassen. Die Gabe des Hellsehens tritt erst dann ein, wenn alle Eigenschaften unterdrückt sind, welche die entsprechenden schlummernden Fähigkeiten nicht herauskommen lassen. Allerdings stellen sich Anfänge des Schauens (oder Hörens) schon früher ein; aber das sind zarte Pflänzchen, die leicht allem möglichen Irrtum unterworfen sind und die auch leicht absterben, wenn sie nicht sorgfältig weiter gehegt und gepflegt werden.
Zu den Eigenschaften, die zum Beispiel ebenso bekämpft werden müssen wie Zorn und Ärger, gehören Furchtsamkeit, Aberglaube und Vorurteilssucht, Eitelkeit und Ehrgeiz, Neugierde und unnötige Mitteilungssucht, das Unterschiedmachen in bezug auf Menschen nach äußerlichen Rang-, Geschlechts-, Stammeskennzeichen und so weiter. In unserer Zeit wird man recht schwer begreifen, daß die Bekämpfung solcher Eigenschaften etwas [96] zu tun habe mit der Erhöhung der Erkenntnisfähigkeit. Aber jeder Geheimwissenschafter weiß, daß von solchen Dingen viel mehr abhängt als von der Erweiterung der Intelligenz und von dem Anstellen künstlicher Übungen. Insbesondere kann leicht ein Mißverständnis darüber entstehen, wenn manche glauben, daß man sich tollkühn machen solle, weil man furchtlos sein soll, daß man sich vor den Unterschieden der Menschen verschließen soll, weil man die Standes-, Rassen- und so weiter Vorurteile bekämpfen soll. Man lernt vielmehr erst richtig erkennen, wenn man nicht mehr in Vorurteilen befangen ist. Schon in gewöhnlichem Sinne ist es richtig, daß mich die Furcht vor einer Erscheinung hindert, sie klar zu beurteilen, daß mich ein Rassenvorurteil hindert, in eines Menschen Seele zu blicken. Diesen gewöhnlichen Sinn muß der Geheimschüler in großer Feinheit und Schärfe bei sich zur Entwickelung bringen.
Einen Stein in den Weg der Geheimerziehung wirft dem Menschen auch alles, was er sagt, ohne daß er es gründlich in seinen Gedanken geläutert hat. Und dabei muß etwas in Betracht kommen, was hier nur durch ein Beispiel erläutert werden kann. Wenn mir jemand zum Beispiel etwas sagt und ich habe darauf zu erwidern, so muß ich bemüht sein, des anderen Meinung, Gefühl, ja Vorurteil mehr zu beachten, als was ich im Augenblicke selbst zu der in Rede stehenden Sache zu sagen habe. Hiermit ist eine feine Taktausbildung angedeutet, welcher sich der Geheimschüler sorgfältig zu widmen hat. Er muß sich ein Urteil darüber aneignen, wie weit es für den anderen eine Bedeutung hat, wenn er der seinigen die eigene Meinung entgegenhält. Nicht zurückhalten soll man deshalb [97] mit seiner Meinung. Davon kann nicht im entferntesten die Rede sein. Aber man soll so genau als nur irgend möglich auf den anderen hinhören und aus dem, was man gehört hat, die Gestalt seiner eigenen Erwiderung formen. Immer wieder steigt in einem solchen Falle in dem Geheimschüler ein Gedanke auf; und er ist auf dem rechten Wege, wenn dieser Gedanke in ihm so lebt, daß er Charakteranlage geworden ist. Dies ist der Gedanke: «Nicht darauf kommt es an, daß ich etwas anderes meine als der andere, sondern darauf, daß der andere das Richtige aus Eigenem finden wird, wenn ich etwas dazu beitrage.» Durch solche und ähnliche Gedanken überströmt den Charakter und die Handlungsweise des Geheimschülers das Gepräge der Milde, die ein Hauptmittel aller Geheimschulung ist. Härte verscheucht um dich herum die Seelengebilde, die dein seelisches Auge erwecken sollen; Milde schafft dir die Hindernisse hinweg und öffnet deine Organe.
Und mit der Milde wird sich alsbald ein anderer Zug in der Seele ausbilden: das ruhige Achten auf alle Feinheiten des seelischen Lebens in der Umgebung bei völliger Schweigsamkeit der eigenen Seelenregungen. Und hat es ein Mensch zu diesem gebracht, dann wirken die Seelenregungen seiner Umgebung auf ihn so ein, daß die eigene Seele wächst und wachsend sich gliedert, wie die Pflanze gedeiht im Sonnenlichte. Milde und Schweigsamkeit in wahrer Geduld öffnen die Seele der Seelenwelt, den Geist dem Geisterlande. - «Verharre in Ruhe und Abgeschlossenheit, schließe die Sinne für das, was sie dir vor deiner Geheimschulung überliefert haben, bringe alle Gedanken zum Stillstand, die nach deinen vorherigen Gewohnheiten in dir auf- und abwogten, werde ganz still [98] und schweigsam in deinem Innern und warte in Geduld, dann fangen höhere Welten an, deine Seelenaugen und Geistesohren auszubilden. Du darfst nicht erwarten, daß du sogleich siehst und hörst in der Seelen- und Geisterwelt. Denn was du tust, trägt nur bei, deine höheren Sinne auszubilden. Seelisch sehen und geistig hören aber wirst du erst, wenn du diese Sinne haben wirst. Hast du eine Weile so in Ruhe und Abgeschlossenheit verharrt, so gehe an deine gewohnten Tagesgeschäfte, indem du dir vorher noch tief den Gedanken eingeprägt: es wird mir einmal werden, was mir werden soll, wenn ich dazu reif bin. Und unterlasse es streng, etwas von den höheren Gewalten durch deine Willkür an dich zu ziehen.» Das sind Anweisungen, die jeder Geheimschüler von seinem Lehrer im Beginne des Weges erhält. Beobachtet er sie, dann vervollkommnet er sich. Beobachtet er sie nicht, dann ist alles Arbeiten vergebens. Aber sie sind nur für den schwierig, der nicht Geduld und Standhaftigkeit hat. Es gibt keine anderen Hindernisse, als diejenigen sind, die sich ein jeder selbst in den Weg wirft und die auch jeder vermeiden kann, wenn er wirklich will. Das muß immer wieder betont werden, weil sich viele eine ganz falsche Vorstellung bilden über die Schwierigkeiten des Geheimpfades. Es ist in gewissem Sinne leichter, die ersten Stufen dieses Pfades zu überschreiten, als ohne Geheimschulung mit den alleralltäglichsten Schwierigkeiten des Lebens fertig zu werden. - Außerdem durften hier nur solche Dinge mitgeteilt werden, die von keinerlei Art von Gefahren begleitet sind für die körperliche und seelische Gesundheit. Es gibt ja auch andere Wege, die schneller zum Ziele führen; aber mit diesen hat, was hier gemeint ist, nichts zu [99] tun, weil sie gewisse Wirkungen auf den Menschen haben können, die ein erfahrener Geheimkundiger nicht anstrebt. Da einiges von solchen Wegen doch immer wieder in die Öffentlichkeit dringt, so muß ausdrücklich davor gewarnt werden, sie zu betreten. Aus Gründen, die nur der Eingeweihte verstehen kann, können diese Wege nie in ihrer wahren Gestalt öffentlich bekanntgegeben werden. Und die Bruchstücke, die dort und da erscheinen, können zu nichts Gedeihlichem, wohl aber zur Untergrabung von Gesundheit, Glück und Seelenfrieden führen. Wer sich nicht ganz dunklen Mächten anvertrauen will, von deren wahrem Wesen und Ursprung er nichts wissen

kann, der vermeide es, sich auf solche Dinge einzulassen.
Es kann noch einiges gesagt werden über die Umgebung, in welcher die Übungen der Geheimschulung vorgenommen werden sollen. Denn darauf kommt einiges an. Doch liegt die Sache fast für jeden Menschen anders. Wer in einer Umgebung übt, die nur von selbstsüchtigen Interessen, zum Beispiel von dem modernen Kampfe ums Dasein, erfüllt ist, der muß sich bewußt sein, daß diese Interessen nicht ohne Einfluß bleiben auf die Ausbildung seiner seelischen Organe. Zwar sind die inneren Gesetze dieser Organe so stark, daß dieser Einfluß nicht ein allzu schädlicher werden kann. Sowenig eine Lilie durch eine noch so unangemessene Umgebung zu einer Distel werden kann, so wenig kann sich das seelische Auge zu etwas anderem bilden, als wozu es bestimmt ist, auch wenn die selbstsüchtigen Interessen der modernen Städte darauf einwirken. Aber gut ist es unter allen Umständen, wenn der Geheimschüler ab und zu den stillen Frieden und die [100] innere Würde und Anmut der Natur zu seiner Umgebung macht. Besonders günstig liegt die Sache bei dem, der seine Geheimschulung ganz in der grünen Pflanzenwelt oder zwischen sonnigen Bergen und dem lieben Weben der Einfalt vornehmen kann. Das treibt die inneren Organe in einer Harmonie heraus, die niemals in der modernen Stadt entstehen kann. Etwas besser als der bloße Stadtmensch ist auch schon derjenige gestellt, welcher wenigstens während seiner Kindheit Tannenluft atmen, Schneegipfel schauen und das stille Treiben der Waldtiere und Insekten beobachten durfte. Keiner derjenigen aber, denen es aufgegeben ist, in der Stadt zu leben, darf es unterlassen, seinen in Bildung begriffenen Seelen- und Geistesorganen als Nahrung die inspirierten Lehren der Geistesforschung zuzuführen. Wessen Auge nicht jeden Frühling die Wälder Tag für Tag in ihrem Grün verfolgen kann, der sollte dafür seinem Herzen die erhabenen Lehren der Bhagavad-Gita, des Johannes-Evangeliums, des Thomas von Kempen und die Darstellungen der geisteswissenschaftlichen Ergebnisse zuführen. Viele Wege gibt es zum Gipfel der Einsicht; aber eine richtige Wahl ist unerläßlich. - Der Geheimkundige weiß gar manches über solche Wege zu sagen, was dem Uneingeweihten absonderlich erscheint. Es kann zum Beispiel jemand sehr weit auf dem Geheimpfade sein. Er kann sozusagen unmittelbar vor dem Öffnen der seelischen Augen und geistigen Ohren stehen; und dann hat er das Glück, eine Fahrt über das ruhige oder vielleicht auch das wildbewegte Meer zu machen, und eine Binde löst sich von seinen Seelenaugen: plötzlich wird er sehend. - Ein anderer ist ebenfalls so weit, daß diese Binde sich nur zu lösen braucht; [101] es geschieht durch einen starken Schicksalsschlag. Auf einen anderen Menschen hätte dieser Schlag wohl den Einfluß gehabt, daß er seine Kraft lähmte, seine Energie untergrübe; für den Geheimschüler wird er zum Anlaß der Erleuchtung. - Ein dritter harrt in Geduld aus; Jahre hindurch hat er so geharrt, ohne eine merkliche Frucht. Plötzlich in seinem ruhigen Sitzen in der stillen Kammer wird es geistig Licht um ihn, die Wände verschwinden, werden seelisch durchsichtig, und eine neue Welt breitet sich vor seinem sehend gewordenen Auge aus oder erklingt seinem hörend gewordenen Geistesohre.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Praktische_Gesichtspunkte&oldid=32566“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.041-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Veränderungen im Traumleben des Geheimschülers

Aus AnthroWiki

Veränderungen im Traumleben des Geheimschülers

Eine Ankündigung, daß der Geheimschüler die im vorigen Kapitel beschriebene Stufe der Entwickelung erreicht hat oder doch bald erreichen werde, ist die Veränderung, die mit seinem Traumleben vorgeht. Vorher waren die Träume verworren und willkürlich. Nun fangen sie an, einen regelmäßigen Charakter anzunehmen. Ihre Bilder werden sinnvoll zusammenhängend wie die Vorstellungen des Alltagslebens. Man kann in ihnen Gesetz, Ursache und Wirkung erkennen. Und auch der Inhalt der Träume ändert sich. Während man vorher nur Nachklänge des täglichen Lebens, umgeformte Eindrücke der Umgebung oder der eigenen Körperzustände wahrnimmt, treten jetzt Bilder aus einer Welt auf, mit der man vorher unbekannt war. Zunächst bleibt allerdings der allgemeine Charakter des Traumlebens bestehen, insofern sich der Traum vom wachen Vorstellen dadurch unterscheidet, daß er sinnbildlich dasjenige gibt, was er ausdrücken will. Einem aufmerksamen Beurteiler des Traumlebens kann ja diese Sinnbildlichkeit nicht entgehen. Man träumt zum Beispiel davon, daß man ein häßliches Tier gefangen und ein unangenehmes Gefühl in der Hand hat. Man wacht auf und merkt, daß man einen Zipfel der Bettdecke mit der Hand umschlossen hält. Die Wahrnehmung drückt sich also nicht ungeschminkt aus, sondern durch das gekennzeichnete Sinnbild. - Oder man träumt, daß man vor einem Verfolger flieht; man empfindet dabei Angst. Beim Aufwachen zeigt sich, daß man von Herzklopfen während des Schlafes befallen war. Der Magen, welcher mit [160] schwerverdaulichen Speisen erfüllt ist, verursacht beängstigende Traumbilder. Auch Vorgänge in der Umgebung des schlafenden Menschen spiegeln sich im Traume als Sinnbilder. Das Schlagen einer Uhr kann das Bild eines Soldatentrupps hervorrufen, der bei Trommelschlag vorbeimarschiert. Ein umfallender Stuhl kann die Veranlassung zu einem ganzen Traumdrama sein, in dem der Schlag sich als Schuß widerspiegelt und so weiter. - Diese sinnbildliche Art des Ausdruckes hat nun auch der geregelte Traum des Menschen, dessen Ätherkörper sich zu entwickeln beginnt. Aber er hört auf, bloße Tatsachen der physischen Umgebung oder des eigenen sinnlichen Leibes widerzuspiegeln. So wie diejenigen Träume regelmäßig werden, welche diesen Dingen ihren Ursprung verdanken, so mischen sich auch solche Traumbilder ein, die Ausdruck von Dingen und Verhältnissen einer anderen Welt sind. Hier werden zuerst Erfahrungen gemacht, welche dem gewöhnlichen Tagesbewußtsein unzugänglich sind. - Nun darf man keineswegs glauben, daß irgendein wahrer Mystiker die Dinge, die er in solcher Art traumhaft erlebt, zur Grundlage irgendwelcher maßgebenden Mitteilungen einer höheren Welt schon macht Nur als die ersten Anzeichen einer höheren Entwickelung hat man solche Traumerlebnisse zu betrachten. - Bald tritt auch als weitere Folge die Tatsache ein, daß die Bilder des träumenden Geheimschülers nicht mehr wie früher der Leitung des besonnenen Verstandes entzogen sind, sondern von diesem geregelt und ordnungsgemäß überschaut werden wie die Vorstellungen und Empfindungen des Wachbewußtseins. Es verschwindet eben immer mehr und mehr der Unterschied zwischen dem Traumbewußtsein und diesem [161] Wachzustand. Der Träumende ist im vollen Sinne des Wortes während des Traumlebens wach; das heißt, er fühlt sich als Herr und Führer seiner bildhaften Vorstellungen.
Während des Träumens befindet sich der Mensch tatsächlich in einer Welt, welche von derjenigen seiner physischen Sinne verschieden ist. Nur vermag der Mensch mit unentwickelten geistigen Organen sich von dieser Welt keine anderen als die gekennzeichneten verworrenen Vorstellungen zu bilden. Sie ist für ihn nur so vorhanden, wie die sinnliche ‚Welt für ein Wesen da wäre, das höchstens die allerersten Anlagen von Augen hat. Deshalb kann der Mensch auch nichts sehen in dieser Welt als die Nachbilder und Widerspiegelungen des gewöhnlichen Lebens. Diese kann er aber aus dem Grunde im Traume sehen, weil seine Seele ihre Tageswahrnehmungen selbst als Bilder in den Stoff hineinmalt, aus dem jene andere ‚Welt besteht. Man muß sich nämlich klar darüber sein, daß der Mensch neben seinem gewöhnlichen bewußten Tagesleben noch ein zweites, unbewußtes, in der angedeuteten anderen Welt führt. Alles, was er wahrnimmt und denkt, gräbt er in Abdrücken in diese Welt ein. Man kann diese Abdrücke eben nur sehen, wenn die Lotusblumen entwickelt sind. Nun sind bei jedem Menschen gewisse spärliche Anlagen der Lotusblumen immer vorhanden. Während des Tagesbewußtseins kann er damit nichts wahrnehmen, weil die Eindrücke auf ihn ganz schwach sind. Es ist dies aus einem ähnlichen Grunde,

warum man während des Tages die Sterne nicht sieht. Sie kommen für die Wahrnehmungen gegenüber dem mächtig wirkenden Sonnenlicht nicht auf. So kommen [162] die schwachen geistigen Eindrücke gegenüber den machtvollen Eindrücken der physischen Sinne nicht zur Geltung. Wenn nun im Schlaf die Tore der äußeren Sinne geschlossen sind, so leuchten diese Eindrücke verworren auf. Und der Träumende wird dann der in einer anderen Welt gemachten Erfahrungen gewahr. Aber, wie gesagt, zunächst sind diese Erfahrungen nichts weiter als dasjenige, was das an die physischen Sinne gebundene Vorstellen selbst in die geistige Welt eingegraben hat. - Erst die entwickelten Lotusblumen machen es möglich, daß Kundgebungen, welche nicht der physischen Welt angehören, dort verzeichnet werden. Und durch den entwickelten Ätherleib entsteht dann ein volles Wissen von diesen aus anderen Welten herrührenden Einzeichnungen. - Damit hat der Verkehr des Menschen in einer neuen Welt begonnen. Und der Mensch muß jetzt - durch die Anleitungen der Geheimschulung - ein Doppeltes zunächst erreichen. Zuerst muß es ihm möglich werden, ganz vollständig wie im Wachen die im Traume gemachten Beobachtungen zu gewahren. Hat er dies erreicht, so wird er dazu geführt, dieselben Beobachtungen auch während des gewöhnlichen Wachzustandes zu machen. Seine Aufmerksamkeit auf geistige Eindrücke wird da einfach so geregelt, daß diese Eindrücke gegenüber den physischen nicht mehr zu verschwinden brauchen, sondern daß er sie neben und mit diesen immerfort haben kann.

Hat der Geheimschüler diese Fähigkeit erlangt, dann tritt eben vor seinen geistigen Augen etwas von dem Gemälde auf, das im vorigen Kapitel beschrieben worden ist. Er kann nunmehr wahrnehmen, was in der geistigen [163] Welt vorhanden ist als die Ursache für die physische. Und er kann vor allem sein höheres Selbst innerhalb dieser Welt erkennen. - Seine nächste Aufgabe ist nun, in dieses höhere Selbst gewissermaßen hineinzuwachsen, das heißt, es wirklich als seine wahre Wesenheit anzusehen und auch sich dementsprechend zu verhalten. Immer mehr erhält er nun die Vorstellung und das lebendige Gefühl davon, daß sein physischer Leib und was er vorher sein «Ich» genannt hat nur mehr ein Werkzeug des höheren Ich ist. Er bekommt eine Empfindung gegenüber dem niederen Selbst, wie es der auf die Sinnenwelt beschränkte Mensch gegenüber einem ,Werkzeug oder Fahrzeug hat, deren er sich bedient. So wie dieser den Wagen, in dem er fährt, nicht zu seinem «Ich» rechnet, auch wenn er sagt: «Ich fahre» wie «Ich gehe», so hat der entwickelte Mensch, wenn er sagt: «Ich gehe zur Tür hinein», eigentlich die Vorstellung: «Ich trage meinen Leib zur Tür hinein.» Nur muß das für ihn ein so selbstverständlicher Begriff sein, daß er nicht einen Augenblick den festen Boden der physischen Welt verliert, daß niemals ein Gefühl von Entfremdung deshalb gegenüber der Sinnenwelt auftritt. Soll der Geheimschüler nicht zum Schwärmer oder Phantasten werden, so muß er durch das höhere Bewußtsein sein Leben in der physischen Welt nicht verarmen, sondern bereichern, so wie es derjenige bereichert, der sich statt seiner Beine eines Eisenbahnzuges bedient, um einen Weg zu machen.

Hat es der Geheimschüler zu einem solchen Leben in seinem höheren Ich gebracht, dann - oder vielmehr schon während der Aneignung des höheren Bewußtseins - wird ihm klar, wie er die geistige Wahrnehmungskraft in dem [164] in der Herzgegend erzeugten Organ zum Dasein erwecken und durch die in den vorigen Kapiteln charakterisierten Strömungen leiten kann. Diese Wahrnehmungskraft ist ein Element von höherer Stofflichkeit, das von dem genannten Organ ausgeht und in leuchtender Schönheit durch die sich bewegenden Lotusblumen und auch durch die anderen Kanäle des ausgebildeten Ätherleibes strömt. Es strahlt von da nach außen in die umgebende geistige Welt und macht sie geistig sichtbar, wie das von außen auf die Gegenstände fallende Sonnenlicht diese physisch sichtbar macht.

Wie diese Wahrnehmungskraft im Herzorgane erzeugt wird, das kann nur allmählich im Ausbilden selbst verstanden werden.

Deutlich als Gegenstände und Wesen wahrnehmbar wird die geistige Welt eigentlich erst für einen Menschen, der in solcher Art das charakterisierte Wahrnehmungsorgan durch seinen Ätherleib und nach der Außenwelt senden kann, um damit die Gegenstände zu beleuchten. - Man sieht daraus, daß ein vollkommenes Bewußtsein von einem Gegenstande der geistigen Welt nur unter der Bedingung entstehen kann, daß der Mensch selbst das Geisteslicht auf ihn wirft. In Wahrheit wohnt nun das «Ich», welches dieses Wahrnehmungsorgan erzeugt, gar nicht im physischen Menschenkörper, sondern, wie gezeigt worden ist, außerhalb desselben. Das Herzorgan ist nur der Ort, wo der Mensch von außen her dieses geistige Lichtorgan entfacht. Würde er es nicht hier, sondern an einem anderen Orte entzünden, so hätten die durch dasselbe zustande gebrachten geistigen Wahrnehmungen keinen Zusammenhang mit der physischen Welt. Aber [165] der Mensch soll ja alles höhere Geistige eben auf die physische Welt beziehen und durch sich in die letztere hereinwirken lassen. Das Herzorgan ist gerade dasjenige, durch welches das höhere Ich das sinnliche Selbst zu seinem Werkzeug macht und von dem aus dies letztere gehandhabt wird.

Nun ist die Empfindung, welche der entwickelte Mensch gegenüber den Dingen der geistigen Welt hat, eine andere als die, welche dem Sinnenmenschen gegenüber der physischen Welt eigen ist. Der letztere fühlt sich an einem gewissen Orte der Sinnenwelt, und die wahrgenommenen Gegenstände sind für ihn «außerhalb». Der geistig entwickelte Mensch dagegen fühlt sich mit dem geistigen Gegenstande seiner Wahrnehmung wie vereinigt, wie «im Innern» desselben. Er wandelt in der Tat im Geistesraume von Ort zu Ort. Man nennt ihn deshalb in der Sprache der Geheimwissenschaft auch den «Wanderer». Er ist zunächst nirgends zu Hause. - Bliebe er bei dieser bloßen Wanderschaft, dann könnte er keinen Gegenstand im geistigen Raume wirklich bestimmen. Wie man einen Gegenstand oder Ort im physischen Raume dadurch bestimmt, daß man von einem gewissen Punkte ausgeht, so muß das auch in der erreichten anderen Welt der Fall sein. Man muß sich auch da irgendwo einen Ort

suchen, den man zunächst ganz genau erforscht und geistig für sich in Besitz nimmt. In diesem Orte muß man sich eine geistige Heimat gründen und dann alles andere zu dieser Heimat in ein Verhältnis setzen. Auch der in der physischen Welt lebende Mensch sieht ja alles so, wie es die Vorstellungen seiner physischen Heimat mit sich bringen. Ein Berliner beschreibt unwillkürlich London [166] anders als ein Pariser. Nur ist es mit der geistigen Heimat doch anders als mit der physischen. In die letztere ist man ohne sein Zutun hineingeboren, in ihr hat man während der Jugendzeit eine Reihe von Vorstellungen instinktiv aufgenommen, von denen fortan alles unwillkürlich beleuchtet wird. Die geistige Heimat hat man sich aber mit vollem Bewußtsein selbst gebildet. Man urteilt von ihr ausgehend deshalb auch in voller lichter Freiheit. - Dieses Bilden einer geistigen Heimat nennt man in der Sprache der Geheimwissenschaft «eine Hütte bauen».

Das geistige Schauen auf dieser Stufe erstreckt sich zunächst auf die geistigen Gegenbilder der physischen Welt, soweit diese Gegenbilder in der sogenannten astralen Welt liegen. In dieser Welt befindet sich alles dasjenige, was seinem Wesen nach gleich den menschlichen Trieben, Gefühlen, Begierden und Leidenschaften ist. Denn zu allen den Menschen umgebenden Sinnesdingen gehören auch Kräfte, die mit diesen menschlichen verwandt sind. Ein Kristall zum Beispiel wird in seine Form gegossen durch Kräfte, die sich der höheren Anschauung gegenüber ausnehmen wie ein Trieb, der im Menschen wirkt. Durch ähnliche Kräfte wird der Saft durch die Gefäße der Pflanze geleitet, werden die Blüten zur Entfaltung, die Samenkapseln zum Aufspringen gebracht. Alle diese Kräfte gewinnen Form und Farbe für die entwickelten geistigen Wahrnehmungsorgane, wie die Gegenstände der physischen Welt Form und Farbe für das physische Auge haben. Der Geheimschüler sieht auf der geschilderten Stufe seiner Entwickelung nicht nur den Kristall, die Pflanze, sondern auch die gekennzeichneten geistigen [167] Kräfte. Und er sieht die tierischen und menschlichen Triebe nicht nur durch die physischen Lebensäußerungen ihrer Träger, sondern auch unmittelbar als Gegenstände, wie er in der physischen Welt Tische und Stühle sieht Die ganze Instinkt-, Trieb-, Wunsch-, Leidenschaftswelt eines Tieres oder Menschen wird zu der astralen Wolke, in welche das ‚Wesen eingehüllt wird, zur Aura.

Weiter nimmt der Hellseher auf dieser Stufe seiner Entwickelung auch Dinge wahr, die sich der sinnlichen Auffassung fast oder vollständig entziehen. Er kann zum Beispiel den astralen Unterschied merken zwischen einem Raume, der zum großen Teile mit niedrig gesinnten Menschen erfüllt ist, und einem solchen, in dem hochgesinnte Personen anwesend sind. In einem Krankenhause ist nicht nur die physische, sondern auch die geistige Atmosphäre eine andere als in einem Tanzsaale. Eine Handelsstadt hat eine andere astrale Luft als ein Universitätsort. Zunächst wird das Wahrnehmungsvermögen des hellsehend gewordenen Menschen für solche Dinge nur schwach entwickelt sein. Es wird sich zu den zuerst genannten Gegenständen so verhalten wie das Traumbewußtsein des Sinnenmenschen zu seinem Wachbewußtsein. Aber allmählich wird er auch auf dieser Stufe voll erwachen.

Die höchste Errungenschaft des Hellsehers, der den charakterisierten Grad des Schauens erreicht hat, ist diejenige, auf welcher sich ihm die astralen Gegenwirkungen der tierischen und menschlichen Triebe und Leidenschaften zeigen. Eine liebevolle Handlung hat eine andere astrale Begleiterscheinung als eine solche, die vom Hasse ausgeht. Die sinnlose Begierde stellt außer sich selbst noch ein häßliches astrales Gegenbild dar, die auf [168] Hohes gerichtete Empfindung dagegen ein schönes. Diese Gegenbilder sind während des physischen Menschenlebens nur schwach zu sehen. Denn ihre Stärke wird durch das Leben in der physischen Welt beeinträchtigt. Ein Wunsch nach einem Gegenstande erzeugt zum Beispiel ein solches Spiegelbild außer dem, als welches dieser Wunsch selbst in der astralen Welt erscheint Wird aber der Wunsch durch das Erlangen des physischen Gegenstandes befriedigt oder ist wenigstens die Möglichkeit zu solcher Befriedigung vorhanden, so wird das Gegenbild nur ein sehr schwacher Schein sein. Zu seiner vollen Geltung gelangt es erst nach dem Tode des Menschen, wenn die Seele noch immer, ihrer Natur nach, solchen Wunsch hegen muß, ihn aber nicht mehr befriedigen kann, weil der Gegenstand und auch das physische Organ dazu fehlen. Der sinnlich veranlagte Mensch wird auch nach seinem Tode zum Beispiel die Gier nach Gaumengenuß haben. Ihm fehlt jetzt aber die Möglichkeit der Befriedigung, da er doch keinen Gaumen mehr hat. Das hat zur Folge, daß der Wunsch ein besonders heftiges Gegenbild erzeugt, von dem die Seele dann gequält wird. Man nennt diese Erfahrungen durch die Gegenbilder der niederen Seelennatur nach dem Tode die Erlebnisse im Seelenreich, besonders in dem Orte der Begierden. Sie schwinden erst, wenn die Seele sich geläutert hat von allen nach der physischen Welt hinzielenden Begierden. Dann steigt diese Seele erst in das höhere Gebiet (Geisteswelt) auf. - Wenn auch diese Gegenbilder beim noch physisch lebenden Menschen schwach sind: sie sind doch vorhanden und begleiten ihn als seine Begierden-Anlage, wie den Kometen sein Schweif begleitet. Und der Hellseher kann sie [169] sehen, wenn er die entsprechende Entwickelungsstufe erreicht hat.

In solchen Erfahrungen und in allen denen, welche damit verwandt sind, lebt der Geheimschüler in dem Stadium, das beschrieben worden ist. Bis zu noch höheren geistigen Erlebnissen kann er es auf dieser Entwickelungsstufe noch nicht bringen. Er muß von da an noch höher aufwärts steigen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?
title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Veränderungen_im_Traumleben_des_Geheimschülers&oldid=32572

“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Vorreden

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Vorrede zum achten bis elften Tausend (1918)

An dem Inhalte dieser Neuauflage des vorliegenden Buches schienen mir heim neuerlichen Durcharbeiten nur geringe Änderungen notwendig. Dagegen habe ich dieser Ausgabe ein «Nachwort» hinzugefügt, durch das ich mich bemüht habe, manches deutlicher als früher zu sagen, was die seelischen Grundlagen betrifft, auf welche die Mitteilungen des Buches gestellt werden müssen, damit sie ohne Mißverständnis entgegengenommen werden. Ich glaube, daß der Inhalt dieses Nachwortes auch geeignet sein könnte, manchen Gegner der anthroposophischen Geisteswissenschaft darüber Aufzuklären, daß er sein Urteil nur dadurch aufrechterhalten kann, weil er sich unter dieser Geisteswissenschaft etwas ganz anderes vorstellt, als sie ist; während er, was sie ist, gar nicht ins Auge faßt.
Mai 1918 Rudolf Steiner

[8]

Vorrede 1914

Für diese Neuauflage von «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» ist die vor mehr als zehn Jahren niedergeschriebene Darstellung in allen Einzelheiten wieder durchgearbeitet worden. Das Bedürfnis nach solcher Durcharbeitung entsteht naturgemäß bei Mitteilungen über Seelenerlebnisse und Seelenwege von der Art, wie sie in diesem Buche gegeben sind. Es kann ja keinen Teil innerhalb des Mitgeteilten geben, mit dem die Seele des Mitteilers nicht innig verbunden bliebe und der nicht etwas enthielte, das an dieser Seele fortdauernd arbeitet Es ist wohl auch kaum anders möglich, als daß mit diesem seelischen Arbeiten sich ein Streben nach erhöhter Klarheit und Deutlichkeit der vor Jahren gegebenen Darstellung verbindet. Diesem Streben ist entsprungen, was ich für das Buch bei dieser Neuauflage zu tun bemüht war. Zwar sind alle wesentlichen Glieder der Auseinandersetzungen, alle Hauptsachen so geblieben, wie sie waren; und doch sind wichtige Änderungen vollzogen worden. Ich konnte für eine genauere Charakterisierung im einzelnen an vielen Stellen manches tun. Und dies schien mir wichtig. Will jemand das in dem Buche Mitgeteilte in dem eigenen Geistesleben anwenden, so ist es von Bedeutung, daß er die Seelenwege, von denen die Rede ist, in möglichst genauer Charakterisierung ins Auge zu fassen vermag. In einem viel höheren Maße als an die Schilderung der Tatsachen der physischen Welt können sich an diejenige innerer geistiger Vorgänge Mißverständnisse knüpfen. Das Bewegliche des Seelenlebens, die Notwendigkeit, diesem Leben gegenüber nie aus dem Bewußtsein [9] zu verlieren, wie verschieden es ist von allem Leben in der physischen Welt, und vieles andere, machen solche Mißverständnisse möglich. Ich habe bei dieser Neuauflage die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, die Stellen des Buches aufzufinden, wo solche Mißverständnisse entstehen können; und ich habe mich bemüht, bei der Abfassung ihrem Entstehen entgegenzuarbeiten.
Als ich die Aufsätze schrieb, aus welchen das Buch zusammengesetzt ist, mußte über manches auch aus dem Grunde anders gesprochen werden als gegenwärtig, weil ich auf den Inhalt dessen, was ich in den letzten zehn Jahren über Tatsachen der Erkenntnis geistiger Welten veröffentlicht habe, damals anders hinzudeuten hatte, als es jetzt, nach der Veröffentlichung, zu geschehen hat In meiner «Geheimwissenschaft», in der «Führung des Menschen und der Menschheit», in «Ein Weg zur Selbsterkenntnis» und besonders in «Die Schwelle der geistigen Welt», auch in anderen meiner Schriften sind geistige Vorgänge geschildert, auf deren Vorhandensein dieses Buch vor mehr als zehn Jahren zwar schon hindeuten mußte, dies aber doch mit anderen Worten, als es gegenwärtig richtig scheint Ich mußte damals von vielem, das in dem Buche noch nicht geschildert wurde, sagen, es könne durch «mündliche Mitteilung» erfahren werden. Gegenwärtig ist nun vieles von dem veröffentlicht, was mit solchen Hinweisen gemeint war. Es waren aber diese Hinweise, die irrtümliche Meinungen bei den Lesern vielleicht nicht völlig ausschlossen. Man könnte etwa in dem persönlichen Verhältnis zu diesem oder jenem Lehrer bei dem nach Geistesschulung Strebenden etwas viel Wesentlicheres sehen, als gesehen werden soll. Ich hoffe, daß es [10] mir gelungen ist, in dieser neuen Auflage durch die Art der Darstellung mancher Einzelheiten schärfer zu betonen, wie es bei dem, der Geistesschulung sucht im Sinne der gegenwärtigen geistigen Bedingungen, viel mehr auf ein völlig unmittelbares Verhältnis zur objektiven Geistes-Welt als auf ein Verhältnis zur Persönlichkeit eines Lehrers ankommt. Dieser wird auch in der Geistesschulung immer mehr die Stellung nur eines solchen Helfers annehmen, die der Lehrende, gemäß den neueren

Anschauungen, in irgendeinem anderen Wissenszweige innehat. Ich glaube genügend darauf hingewiesen zu haben, daß des Lehrers Autorität und der Glaube an ihn in der Geistesschulung keine andere Rolle spielen sollten, als dies der Fall ist auf irgendeinem anderen Gebiete des Wissens und Lebens. Mir scheint viel darauf anzukommen, daß immer richtiger beurteilt werde gerade dieses Verhältnis des Geistesforschers zu Menschen, die Interesse entwickeln für die Ergebnisse seines Forschens. So glaube ich das Buch verbessert zu haben, wo ich das Verbesserungsbedürftige nach zehn Jahren zu finden in der Lage war.
An diesen ersten Teil soll sich ein zweiter anschließen. Dieser soll weitere Ausführungen über die Seelenverfassung bringen, welche den Menschen zum Erleben der höheren Welten führt.
Die Neuauflage des Buches lag fertig gedruckt vor, als der große Krieg begann, den die Menschheit gegenwärtig erlebt. Diese Vorbemerkungen habe ich zu schreiben, während meine Seele tief bewegt ist von dem schicksaltragenden Ereignisse.
Berlin, 7. September 1914
Rudolf Steiner

[11]

Vorrede 1909

Es erscheinen hiermit als Buch meine Ausführungen, welche ursprünglich als einzelne Aufsätze unter dem Titel «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» abgedruckt waren. Zunächst wird dieser Band den ersten Teil bringen; ein folgender wird die Fortsetzung enthalten. Diese Arbeit über die Entwickelung des Menschen zum Erfassen der übersinnlichen Welten soll nicht in neuer Gestalt vor die Welt treten ohne einige Geleitworte, welche ihr hiermit vorgesetzt werden. Die in ihr enthaltenen Mitteilungen über die Seelenentwickelung des Menschen möchten verschiedenen Bedürfnissen dienen. Zunächst soll denjenigen Personen etwas gegeben werden, welche sich hingezogen fühlen zu den Ergebnissen der Geistesforschung und welche die Frage aufwerfen müssen: Ja, woher haben diejenigen ihr Wissen, welche behaupten, etwas über hohe Rätselfragen des Lebens sagen zu können? Die Geisteswissenschaft sagt über solche Rätsel etwas. Wer die Tatsachen beobachten will, welche zu diesen Aussagen führen, der muß zu übersinnlichen Erkenntnissen aufsteigen. Er muß den Weg gehen, welcher in dieser Schrift zu schildern versucht wird. Doch wäre es ein Irrtum, zu glauben, daß die Mitteilungen der Geisteswissenschaft für den wertlos seien, der nicht Neigung oder Möglichkeit hat, diesen Weg selbst zu gehen. Um die Tatsachen zu erforschen, muß man die Fähigkeit haben, in die übersinnlichen Welten hineinzutreten. Sind sie aber erforscht und werden sie mitgeteilt, so kann auch derjenige, welcher sie nicht selber wahrnimmt, sich eine hinreichende Überzeugung von der Wahrheit der Mitteilungen [12] verschaffen. Ein großer Teil derselben ist ohne weiteres dadurch zu prüfen, daß man die gesunde Urteilskraft in wirklich unbefangener Weise auf sie anwendet. Man wird sich nur nicht in dieser Unbefangenheit stören lassen dürfen durch alle möglichen Vorurteile, die einmal im Menschenleben so zahlreich vorhanden sind. Es wird zum Beispiel leicht vorkommen, daß jemand findet, dies oder jenes vertrage sich nicht mit gewissen wissenschaftlichen Ergebnissen der Gegenwart. In Wahrheit gibt es kein wissenschaftliches Ergebnis, welches der geistigen Forschung widerspricht. Doch kann man leicht glauben, daß dieses oder jenes wissenschaftliche Urteil zu den Mitteilungen über die höheren Welten nicht stimme, wenn man nicht allseitig und unbefangen die wissenschaftlichen Ergebnisse zu Rate zieht. Man wird finden, daß, je unbefangener man die Geisteswissenschaft gerade mit den positiven wissenschaftlichen Errungenschaften zusammenhält, um so schöner die volle Übereinstimmung erkannt werden kann.
Ein anderer Teil der geisteswissenschaftlichen Mitteilungen wird sich allerdings mehr oder weniger dem bloßen Verstandesurteile entziehen. Aber es wird unschwer derjenige ein rechtes Verhältnis auch zu diesem Teile gewinnen können, welcher einsieht, daß nicht nur der Verstand, sondern auch das gesunde Gefühl ein Richter über die Wahrheit sein kann. Und wo dieses Gefühl sich nicht durch Sympathie oder Antipathie für diese oder jene Meinung treiben läßt, sondern wirklich unbefangen die Erkenntnisse der übersinnlichen Welten auf sich wirken läßt, da wird sich auch ein entsprechendes Gefühlsurteil ergeben. - Und noch manch anderen Weg gibt es zur Bewahrheitung dieser Erkenntnisse [13] für diejenigen Personen, welche den Pfad in die übersinnliche Welt nicht beschreiten können und wollen. Solche Menschen können aber gleichwohl fühlen, welchen Wert diese Erkenntnisse für das Leben haben, auch wenn sie sie nur aus den Mitteilungen der Geistesforscher erfahren. Ein schauender Mensch kann nicht ein jeder augenblicklich werden; eine rechte gesunde Lebensnahrung sind aber die Erkenntnisse des schauenden Menschen für jedermann. Denn anwenden im Leben kann sie jeder. Und wer es tut, wird bald einsehen, was das Leben mit ihnen auf allen Gebieten sein kann und was es entbehrt, wenn man sie ausschließt. Die Erkenntnisse der übersinnlichen Welten erweisen sich, richtig im Leben angewendet, nicht unpraktisch, sondern im höchsten Sinne praktisch. Wenn aber auch jemand den höheren Erkenntnispfad nicht selbst betteten will, so kann er doch, wenn er Neigung für die auf demselben beobachteten Tatsachen hat, fragen: Wie kommt der schauende Mensch zu diesen Tatsachen? Denjenigen Personen, welche ein Interesse an dieser Frage haben, möchte diese Schrift ein Bild von dem geben, was man unternehmen muß, um die übersinnliche Welt wirklich kennenzulernen. Sie möchte den Weg in dieselbe so darstellen, daß auch derjenige, der ihn nicht selbst geht, Vertrauen gewinnen kann zu dem, was ein solcher sagt, der ihn gegangen ist. Man kann ja auch, wenn man gewahr wird, was der Geistesforscher tut, dies richtig finden und sich sagen: die Schilderung des Pfades in die höheren Welten macht auf mich einen solchen Eindruck, daß ich verstehen kann,

warum die mitgeteilten Tatsachen mir einleuchtend erscheinen. So soll also diese Schrift jenen dienen, welche in ihrem Wahrheitssinn und [14] Wahrheitsgefühl für die übersinnliche Welt eine Stärkung und Sicherheit wünschen. Nicht minder möchte sie aber auch denjenigen etwas bieten, welche den Weg zu den übersinnlichen Erkenntnissen selbst suchen. Diejenigen Personen werden die Wahrheit des hier Dargestellten am besten erproben, welche sie in sich selbst verwirklichen. Wer solch eine Absicht hat, wird gut tun, sich immer wieder zu sagen, daß bei Darstellung der Seelen-Entwickelung mehr notwendig ist als ein solches Bekanntwerden mit dem Inhalte, wie es bei anderen Ausführungen oftmals angestrebt wird. Ein intimes Hineinleben in die Darstellung ist notwendig; die Voraussetzung soll man machen, daß man die eine Sache nicht nur durch das begreifen soll, was über sie selbst gesagt wird, sondern durch manches, was über ganz anderes mitgeteilt wird. Man wird so die Vorstellung erhalten, daß nicht in einer Wahrheit das Wesentliche liegt, sondern in dem Zusammenstimmen aller. Wer Übungen ausführen will, muß das ganz ernstlich bedenken. Eine Übung kann richtig verstanden, auch richtig ausgeführt sein; und dennoch kann sie unrichtig wirken, wenn nicht von dem Ausführenden ihr eine andere Übung hinzugefügt wird, welche die Einseitigkeit der ersten zu einer Harmonie der Seele auslöst. Wer diese Schrift intim liest, so daß ihm Lesen wie ein innerliches Erleben wird, der wird sich nicht nur mit dem Inhalte bekannt machen, sondern auch an dieser Stelle dieses, an einer anderen jenes Gefühl haben; und dadurch wird er erkennen, welches Gewicht für die Seelenentwickelung dem einen oder dem anderen zukommt. Er wird auch herausfinden, in welcher Form er diese oder jene Übung, nach seiner besonderen Individualität, gerade bei [15] sich versuchen sollte. Wenn, wie hier, Beschreibungen in Betracht kommen von Vorgängen, welche erlebt werden sollen, so erweist sich als notwendig, daß man auf den Inhalt immer wieder zurückgreife; denn man wird sich überzeugen, daß man manches erst dann für sich selbst zu einem befriedigenden Verständnis bringt, wenn man es versucht hat und nach dem Versuche gewisse Feinheiten der Sache bemerkt, die einem früher entgehen mußten.
Auch solche Leser, welche den Weg, der vorgezeichnet ist, nicht zu gehen beabsichtigen, werden in der Schrift manches Brauchbare für das innere Leben finden: Lebensregeln, Hinweise, wie dies oder jenes sich aufklärt, was rätselhaft erscheint und so weiter.
Und mancher, der durch seine Lebenserfahrung dieses oder jenes hinter sich hat, in mancher Beziehung eine Lebenseinweihung durchgemacht hat, wird eine gewisse Befriedigung finden können, wenn er im Zusammenhange geklärt findet, was ihm im einzelnen vorgeschwebt hat; was er schon wußte, ohne vielleicht dies Wissen bis zu einer für ihn selbst hinreichenden Vorstellung gebracht zu haben.

Berlin, 12. Oktober 1909

Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Vorreden&oldid=32560“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 297-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

[16]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
  - 1.1 Bedingungen
  - 1.2 Innere Ruhe
- 2 Anmerkungen:

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

Bedingungen

Es schlummern in jedem Menschen Fähigkeiten, durch die er sich Erkenntnisse über höhere Welten erwerben kann. Der Mystiker, der Gnostiker, der Theosoph sprachen stets von einer Seelen- und einer Geisterwelt, die für sie ebenso vorhanden sind wie diejenige, die man mit physischen Augen sehen, mit physischen Händen betasten kann. Der Zuhörer darf sich in jedem Augenblicke sagen: wovon dieser spricht, kann ich auch erfahren, wenn ich gewisse Kräfte in mir entwickele, die heute noch in mir schlummern. Es kann sich nur darum handeln, wie man es anzufangen hat, um solche Fähigkeiten in sich zu entwickeln. Dazu können nur diejenigen Anleitung geben, die schon in sich solche Kräfte haben. Es hat, seit es ein Menschengeschlecht gibt, auch immer eine Schulung gegeben, durch die solche, die höhere Fähigkeiten hatten, denen Anleitung gaben, die ebensolche Fähigkeiten suchten. Man nennt solche Schulung Geheimschulung; und der Unterricht, welcher da empfangen wird, heißt geheimwissenschaftlicher oder okkulter Unterricht. Eine solche Bezeichnung erweckt naturgemäß Mißverständnis. Wer sie hört, kann leicht zu dem Glauben verführt werden, daß diejenigen, die für solche Schulung tätig sind, eine besonders bevorzugte Menschenklasse darstellen wollen, die willkürlich ihr Wissen den Mitmenschen vorenthält. Ja, man denkt wohl auch, daß vielleicht überhaupt nichts Erhebliches hinter solchem Wissen stecke. Denn, wenn es [17] ein wahres Wissen wäre - so ist man versucht zu denken -, so brauchte man daraus kein Geheimnis zu machen: man könnte es öffentlich mitteilen und die Vorteile davon allen Menschen zugänglich machen. Diejenigen, welche in die Natur des Geheimwissens eingeweiht sind, wundern sich nicht im geringsten darüber, daß die Uneingeweihten so denken. Worin das Geheimnis der Einweihung besteht, kann nur derjenige verstehen, der selbst diese Einweihung in die höheren Geheimnisse des Daseins bis zu einem gewissen Grade erfahren hat. Nun kann man fragen: wie soll denn der Uneingeweihte überhaupt irgendein menschliches Interesse an dem sogenannten Geheimwissen unter solchen Umständen erlangen? Wie und warum soll er etwas suchen, von dessen Natur er sich doch gar keine Vorstellung machen kann? Aber schon einer solchen Frage liegt eine ganz irrtümliche Vorstellung von dem Wesen des Geheimwissens zugrunde. In Wahrheit verhält es sich mit dem Geheimwissen nämlich doch nicht anders als mit allem

übrigen Wissen und Können des Menschen. Dieses Geheimwissen ist für den Durchschnittsmenschen in keiner anderen Beziehung ein Geheimnis, als warum das Schreiben für den ein Geheimnis ist, der es nicht gelernt hat. Und wie jeder schreiben lernen kann, der die rechten Wege dazu wählt, so kann jeder ein Geheimschüler, ja ein Geheimlehrer werden, der die entsprechenden Wege dazu sucht. Nur in einer Hinsicht liegen die Verhältnisse hier noch anders als beim äußeren Wissen und Können. Es kann jemandem durch Armut, durch die Kulturverhältnisse, in die er hineingeboren ist, die Möglichkeit fehlen, sich die Kunst des Schreibens anzueignen; für die Erlangung von Wissen [18] und Können in den höheren Welten gibt es kein Hindernis für denjenigen, der diese ernstlich sucht.

Viele glauben, man müsse die Meister des höheren Wissens da und dort aufsuchen, um von ihnen Aufschlüsse zu erhalten. Aber zweierlei ist richtig. Erstens wird derjenige, der ernstlich nach höherem Wissen trachtet, keine Mühe, kein Hindernis scheuen, um einen Eingeweihten aufzusuchen, der ihn in die höheren Geheimnisse der Welt einführen kann. Aber andererseits kann auch jeder sich klar darüber sein, daß ihn die Einweihung unter allen Umständen finden wird, wenn ernstes und würdiges Streben nach Erkenntnis vorliegt. Denn es gibt ein natürliches Gesetz für alle Eingeweihten, das sie dazu veranlaßt, keinem suchenden Menschen ein ihm gebührendes Wissen vorzuenthalten. Aber es gibt ein ebenso natürliches Gesetz, welches besagt, daß niemandem irgend etwas von dem Geheimwissen ausgeliefert werden kann, zu dem er nicht berufen ist und ein Eingeweihter ist um so vollkommener, je strenger er diese beiden Gesetze beobachtet. Das geistige Band, das alle Eingeweihten umfaßt, ist kein äußeres, aber die beiden genannten Gesetze bilden feste Klammern, durch welche die Bestandteile dieses Bandes zusammengehalten werden. Du magst in intimer Freundschaft mit einem Eingeweihten leben: du bist doch so lange von seinem Wesen getrennt, bis du selbst ein Eingeweihter geworden bist. Du magst das Herz, die Liebe eines Eingeweihten im vollsten Sinne genießen: sein Geheimnis wird er dir erst anvertrauen, wenn du reif dazu bist. Du magst ihm schmeicheln, du magst ihn foltern: nichts kann ihn bestimmen, dir irgend etwas zu verraten, von dem er weiß, daß es dir nicht verraten werden darf, [19] weil du auf der Stufe deiner Entwickelung dem Geheimnis noch nicht den rechten Empfang in deiner Seele zu bereiten verstehst.

Die Wege, die den Menschen reif zum Empfange eines Geheimnisses machen, sind genau bestimmte. Ihre Richtung ist mit unauslöschbaren, ewigen Buchstaben vorgezeichnet in den Geisteswelten, in denen die Eingeweihten die höheren Geheimnisse behüten. In alten Zeiten, die vor unsrer «Geschichte» liegen, waren die Tempel des Geistes auch äußerlich sichtbare; heute, wo unser Leben so ungeistig geworden ist, sind sie nicht in der Welt vorhanden, die dem äußeren Auge sichtbar ist. Aber sie sind geistig überall vorhanden; und jeder, der sucht, kann sie finden.

Nur in seiner eigenen Seele kann der Mensch die Mittel finden, die ihm den Mund der Eingeweihten öffnen. Gewisse Eigenschaften muß er in sich bis zu einem bestimmten hohen Grade entwickeln, dann können ihm die höchsten Geistesschätze zuteil werden.

Eine gewisse Grundstimmung der Seele muß den Anfang bilden. Der Geheimforscher nennt diese Grundstimmung den Pfad der Verehrung, der Devotion gegenüber der Wahrheit und Erkenntnis. Nur wer diese Grundstimmung hat, kann Geheimschüler werden. Wer Erlebnisse auf diesem Gebiete hat, der weiß, welche Anlagen bei denen schon in der Kindheit zu bemerken sind, welche später Geheimschüler werden. Es gibt Kinder, die mit heiliger Scheu zu gewissen von ihnen verehrten Personen emporblicken. Sie haben eine Ehrfurcht vor ihnen, die ihnen im tiefsten Herzensgrunde verbietet, irgendeinen Gedanken aufkommen zu lassen von Kritik, von Opposition. Solche Kinder wachsen zu Jünglingen und Jungfrauen [20] heran, denen es wohltut, wenn sie zu irgend etwas Verehrungsvollem aufsehen können. Aus den Reihen dieser Menschenkinder gehen viele Geheimschüler hervor. Hast du einmal vor der Türe eines verehrten Mannes gestanden und hast du bei diesem deinem ersten Besuche eine heilige Scheu empfunden, auf die Klinke zu drücken, um in das Zimmer zu treten, das für dich ein «Heiligtum» ist, so hat sich in dir ein Gefühl geäußert, das der Keim sein kann für deine spätere Geheimschülerschaft. Es ist ein Glück für jeden heranwachsenden Menschen, solche Gefühle als Anlagen in sich zu tragen. Man glaube nur ja nicht, daß solche Anlagen den Keim zur Unterwürfigkeit und Sklaverei bilden. Es wird später die erst kindliche Verehrung gegenüber Menschen zur Verehrung gegenüber Wahrheit und Erkenntnis. Die Erfahrung lehrt, daß diejenigen Menschen auch am besten verstehen, das Haupt frei zu tragen, die verehren gelernt haben da, wo Verehrung am Platze ist. Und am Platze ist sie überall da, wo sie aus den Tiefen des Herzens entspringt.

Wenn wir nicht das tiefgründige Gefühl in uns entwickeln, daß es etwas Höheres gibt, als wir sind, werden wir auch nicht in uns die Kraft finden, uns zu einem Höheren hinaufzuentwickeln. Der Eingeweihte hat sich nur dadurch die Kraft errungen, sein Haupt zu den Höhen der Erkenntnis zu erheben, daß er sein Herz in die Tiefen der Ehrfurcht, der Devotion geführt hat. Höhe des Geistes kann nur erklommen werden, wenn durch das Tor der Demut geschritten wird. Ein rechtes Wissen kannst du nur erlangen, wenn du gelernt hast, dieses Wissen zu achten. Der Mensch hat gewiß das Recht, sein Auge dem Lichte entgegenzuhalten; aber er muß dieses Recht erwerben. [21] Im geistigen Leben gibt es ebenso Gesetze wie im materiellen. Streiche eine Glasstange mit einem entsprechenden Stoffe, und sie wird elektrisch, das heißt: sie erhält die Kraft, kleine Körper anzuziehen. Dies entspricht einem Naturgesetz. Hat man ein wenig Physik gelernt, so weiß man dies. Und ebenso weiß man, wenn man die Anfangsgründe der Geheimwissenschaft kennt, daß jedes in der Seele entwickelte Gefühl von wahrer Devotion eine Kraft entwickelt, die in der Erkenntnis früher oder später weiter führen kann.

Wer in seinen Anlagen die devotionellen Gefühle hat, oder wer das Glück hat, sie durch eine entsprechende Erziehung eingepflanzt zu erhalten, der bringt vieles mit, wenn er im späteren Leben den Zugang zu höheren Erkenntnissen sucht Wer eine solche Vorbereitung nicht mitbringt, dem erwachsen schon auf der ersten Stufe des Erkenntnispfades Schwierigkeiten, wenn er nicht durch Selbsterziehung die devotionelle Stimmung energisch in sich zu erzeugen unternimmt. In unserer Zeit ist es ganz besonders wichtig, daß auf diesen Punkt die volle Aufmerksamkeit gelenkt wird. Unsere Zivilisation neigt mehr zur Kritik, zum Richten, zum Aburteilen und wenig zur Devotion, zur hingebungsvollen Verehrung. Unsere Kinder schon kritisieren viel mehr, als sie hingebungsvoll verehren. Aber jede Kritik, jedes richtende Urteil vertreiben ebensosehr die Kräfte der Seele zur höheren Erkenntnis, wie jede hingebungsvolle Ehrfurcht sie entwickelt. Damit soll gar nichts gegen unsere Zivilisation gesagt sein. Es handelt sich hier gar nicht darum, Kritik an dieser unserer Zivilisation zu üben. Gerade der Kritik, dem selbstbewußten. menschlichen Urteil, dem «Prüfet alles und das Beste [22] behaltet», verdanken wir die Größe unserer Kultur. Nimmermehr hätte der Mensch die Wissenschaft, die Industrie, den Verkehr, die Rechtsverhältnisse unserer Zeit erlangt, wenn er nicht überall Kritik geübt, überall den Maßstab seines Urteils angelegt hätte. Aber was wir dadurch an äußerer Kultur gewonnen haben, mußten wir mit einer entsprechenden Einbuße an höherer Erkenntnis, an spirituellem Leben bezahlen. Betont muß werden, daß es sich beim höheren Wissen nicht um Verehrung von Menschen, sondern um eine solche gegenüber Wahrheit und Erkenntnis handelt.

Nur das eine muß freilich sich jeder klarmachen, daß derjenige, der ganz in der veräußerlichten Zivilisation unserer Tage darinnen steckt, es sehr schwer hat, zur Erkenntnis der höheren Welten vorzudringen. Er kann es nur, wenn er energisch an sich arbeitet. In einer Zeit, in der die Verhältnisse des materiellen Lebens einfache waren, war auch geistiger Aufschwung leichter zu erreichen. Das Verehrungswürdige, das Heiligzuhaltende hob sich mehr von den übrigen Weltverhältnissen ab. Die Ideale werden in einem kritischen Zeitalter herabgezogen. Andere Gefühle treten an die Stelle der Verehrung, der Ehrfurcht, der Anbetung und Bewunderung. Unser Zeitalter drängt diese Gefühle immer mehr zurück, so daß sie durch das alltägliche Leben dem Menschen nur noch in sehr geringem Grade zugeführt werden. Wer höhere Erkenntnis sucht, muß sie in sich erzeugen. Er muß sie selbst seiner Seele einflößen. Das kann man nicht durch Studium. Das kann man nur durch das Leben. Wer Geheimschüler werden will, muß sich daher energisch zur devotionellen Stimmung erziehen. Er muß überall in seiner Umgebung, [23] in seinen Erlebnissen dasjenige aufsuchen, was ihm Bewunderung und Ehrerbietung abzwingen kann. Begegne ich einem Menschen und tadle ich seine Schwächen, so raube ich mir höhere Erkenntniskraft; suche ich liebevoll mich in seine Vorzüge zu vertiefen, so sammle ich solche Kraft. Der Geheimjünger muß fortwährend darauf bedacht sein, diese Anleitung zu befolgen. Erfahrene Geheimforscher wissen, was sie für eine Kraft dem Umstande verdanken, daß sie immer wieder allen Dingen gegenüber auf das Gute sehen und mit dem richtenden Urteile zurückhalten. Aber dies darf nicht eine äußerliche Lebensregel bleiben. Sondern es muß von dem Innersten unsrer Seele Besitz ergreifen. Der Mensch hat es in seiner Hand, sich selbst zu vervollkommnen, sich mit der Zeit ganz zu verwandeln. Aber es muß sich diese Umwandlung in seinem Innersten, in seinem Gedankenleben vollziehen. Es genügt nicht, daß ich äußerlich in meinem Verhalten Achtung gegenüber einem Wesen zeige. Ich muß diese Achtung in meinen Gedanken haben. Damit muß der Geheimschüler beginnen, daß er die Devotion in sein Gedankenleben aufnimmt. Er muß auf die Gedanken der Unehrerbietung, der abfälligen Kritik in seinem Bewußtsein achten. Und er muß geradezu suchen, in sich Gedanken der Devotion zu pflegen.

Jeder Augenblick, in dem man sich hinsetzt, um gewahr zu werden in seinem Bewußtsein, was in einem steckt an abfälligen, richtenden, kritischen Urteilen über Welt und Leben: - jeder solcher Augenblick bringt uns der höheren Erkenntnis näher. Und wir steigen rasch auf, wenn wir in solchen Augenblicken unser Bewußtsein nur erfüllen mit Gedanken, die uns mit Bewunderung, Achtung, [24] Verehrung gegenüber Welt und Leben erfüllen. Wer in diesen Dingen Erfahrung hat, der weiß, daß in jedem solchen Augenblicke Kräfte in dem Menschen erweckt werden, die sonst schlummernd bleiben. Es werden dadurch dem Menschen die geistigen Augen geöffnet. Er fängt dadurch an, Dinge um sich herum zu sehen, die er früher nicht hat sehen können. Er fängt an zu begreifen, daß er vorher nur einen Teil der ihn umgebenden Welt gesehen hat. Der Mensch, der ihm gegenübertritt, zeigt ihm jetzt eine ganz andere Gestalt als vorher. Zwar wird er durch diese Lebensregel noch nicht Imstandesein, schon das zu sehen, was zum Beispiel als die menschliche Aura beschrieben wird. Denn dazu ist eine noch höhere Schulung nötig. Aber eben zu dieser höheren Schulung kann er aufsteigen, wenn er vorher eine energische Schulung in Devotion durchgemacht hat. (1)

Geräuschlos und unbemerkt von der äußeren Welt vollzieht sich das Betreten des «Erkenntnispfades» durch den Geheimschüler. Niemand braucht an ihm eine Veränderung wahrzunehmen. Er tut seine Pflichten wie vorher; er besorgt seine Geschäfte wie ehedem. Die Verwandlung geht lediglich mit der inneren Seite der Seele vor sich, die dem äußeren Auge entzogen ist. Zunächst überstrahlt das ganze Gemütsleben des Menschen die eine Grundstimmung der Devotion gegenüber allem wahrhaft Ehrwürdigen. In diesem einen Grundgefühle findet sein ganzes Seelenleben den Mittelpunkt. Wie die Sonne durch [25] ihre Strahlen alles Lebendige belebt, so belebt beim Geheimschüler die Verehrung alle Empfindungen der Seele.

Es wird dem Menschen anfangs nicht leicht, zu glauben, daß Gefühle wie Ehrerbietung, Achtung und so weiter etwas mit seiner Erkenntnis zu tun haben. Dies rührt davon her, daß man geneigt ist, die Erkenntnis als eine Fähigkeit für sich hinzustellen, die mit dem in keiner Verbindung steht, was sonst in der Seele vorgeht man

bedenkt dabei aber nicht, daß die Seele es ist, welche erkennt und für die Seele sind Gefühle das, was für den Leib die Stoffe sind, welche seine Nahrung ausmachen. Wenn man dem Leibe Steine statt Brot gibt, so erstirbt seine Tätigkeit ähnlich ist es mit der Seele. Für sie sind Verehrung, Achtung, Devotion nährende Stoffe, die sie gesund, kräftig machen; vor allem kräftig zur Tätigkeit des Erkennens. Mißachtung, Antipathie, Unterschätzung des Anerkennenswerten bewirken Lähmung und Ersterben der erkennenden Tätigkeit - für den Geistesforscher ist diese Tatsache an der Aura ersichtlich. Eine Seele, die sich verehrende, devotionelle Gefühle aneignet, bewirkt eine Veränderung ihrer Aura. Gewisse als gelbrote, braunrote zu bezeichnende geistige Farbentöne verschwinden und werden durch blaurote ersetzt. Dadurch aber öffnet sich das Erkenntnisvermögen; es empfängt Kunde von Tatsachen in seiner Umgebung, von denen es vorher keine Ahnung hatte. Die Verehrung weckt eine sympathische Kraft in der Seele, und durch diese werden Eigenschaften der uns umgebenden Wesen von uns angezogen, die sonst verborgen bleiben.

Wirksamer noch wird das, was durch die Devotion zu erreichen ist, wenn eine andere Gefühlsart hinzukommt [26] Sie besteht darinnen, daß der Mensch lernt, sich immer weniger den Eindrücken der Außenwelt hinzugeben, und dafür ein reges Innenleben entwickelt. Ein Mensch, der von einem Eindruck der Außenwelt zu dem andern jagt, der stets nach «Zerstreuung» sucht, findet nicht den Weg zur Geheimwissenschaft nicht abstumpfen soll sich der Geheimschüler für die Außenwelt; aber sein reiches Innenleben soll ihm die Richtung geben, in der er sich ihren Eindrücken hingibt Wenn ein gefühlsreicher und gemütstiefer Mensch durch eine schöne Gebirgslandschaft geht, erlebt er anderes als ein gefühlsarmer. Erst was wir im Innern erleben, gibt uns den Schlüssel zu den Schönheiten der Außenwelt der eine fährt über das Meer, und nur wenig innere Erlebnisse ziehen durch seine Seele; der andere empfindet dabei die ewige Sprache des Weltgeistes; ihm enthüllen sich geheime Rätsel der Schöpfung. Man muß gelernt haben, mit seinen eigenen Gefühlen, Vorstellungen umzugehen, wenn man ein inhaltvolles Verhältnis zur Außenwelt entwickeln will. Die Außenwelt ist in allen ihren Erscheinungen erfüllt von göttlicher Herrlichkeit; aber man muß das Göttliche erst in seiner Seele selbst erlebt haben, wenn man es in der Umgebung finden will.

Der Geheimschüler wird darauf verwiesen, sich Augenblicke in seinem Leben zu schaffen, in denen er still und einsam sich in sich selbst versenkt. Nicht den Angelegenheiten seines eigenen Ich aber soll er sich in solchen Augenblicken hingeben. Das würde das Gegenteil von dem bewirken, was beabsichtigt ist. Er soll vielmehr in solchen Augenblicken in aller Stille nachklingen lassen, was er erlebt hat, was ihm die äußere Welt gesagt hat. Jede Blume, jedes Tier, jede Handlung wird ihm in solchen [27] stillen Augenblicken ungeahnte Geheimnisse enthüllen. Und er wird vorbereitet dadurch, neue Eindrücke der Außenwelt mit ganz anderen Augen zu sehen als vorher. Wer nur Eindruck nach Eindruck genießen will, stumpft sein Erkenntnisvermögen ab. Wer, nach dem Genusse, sich von dem Genusse etwas offenbaren läßt, der pflegt und erzieht sein Erkenntnisvermögen. Er muß sich nur daran gewöhnen, nicht etwa nur den Genuß nachklingen zu lassen, sondern, mit Verzicht auf weiteren Genuß, das Genossene durch innere Tätigkeit zu verarbeiten. Die Klippe ist hier eine sehr große, die Gefahr bringt. Statt in sich zu arbeiten, kann man leicht in das Gegenteil verfallen und den Genuß nur hinterher noch völlig ausschöpfen wollen. Man unterschätze nicht, daß sich hier unabsehbare Quellen des Irrtums für den Geheimschüler eröffnen. Er muß ja hindurch zwischen einer Schar von Verführern seiner Seele. Sie alle wollen sein «Ich» verhärten, in sich selbst verschließen. Er aber soll es aufschließen für die Welt. Er muß ja den Genuß suchen; denn nur durch ihn kommt die Außenwelt an ihn heran. Stumpft er sich gegen den Genuß ab, so wird er wie eine Pflanze, die aus ihrer Umgebung keine Nahrungsstoffe mehr an sich ziehen kann. Bleibt er aber beim Genusse stehen, so verschließt er sich in sich selbst Er wird nur etwas für sich, nichts für die Welt bedeuten. Mag er in sich dann noch so sehr leben, mag er sein «Ich» noch so stark pflegen: die Welt scheidet ihn aus. Für sie ist er tot. Der Geheimschüler betrachtet den Genuß nur als ein Mittel, um sich für die Welt zu veredeln. Der Genuß ist ihm ein Kundschafter, der ihn unterrichtet über die Welt; aber er schreitet nach dem Unterricht durch den Genuß zur Arbeit [28] vorwärts. Er lernt nicht, um das Gelernte als seine Wissensschätze aufzuhäufen, sondern um das Gelernte in den Dienst der Welt zu stellen.

Es ist ein Grundsatz in aller Geheimwissenschaft, der nicht übertreten werden darf, wenn irgendein Ziel erreicht werden soll. Jede Geheimschulung muß ihn dem Schüler einprägen. Er heißt: Jede Erkenntnis, die du suchst, nur um dein Wissen zu bereichern, nur um Schätze in dir anzuhäufen, führt dich ab von deinem Wege; jede Erkenntnis aber, die du suchst, um reifer zu werden auf dem Wege der Menschenveredelung und der Weltenentwickelung, die bringt dich einen Schritt vorwärts. Dieses Gesetz fordert unerbittlich seine Beobachtung. Und man ist nicht früher Geheimschüler, ehe man dieses Gesetz zur Richtschnur seines Lebens gemacht hat man kann diese Wahrheit der geistigen Schulung in den kurzen Satz zusammenfassen: Jede Idee, die dir nicht zum Ideal wird, ertötet in deiner Seele eine Kraft; jede Idee, die aber zum Ideal wird, erschafft in dir Lebenskräfte.

Innere Ruhe

Auf den Pfad der Verehrung und auf die Entwickelung des inneren Lebens wird der Geheimschüler im Anfange seiner Laufbahn gewiesen. Die Geisteswissenschaft gibt

nun auch praktische Regeln an die Hand, durch deren Beobachtung der Pfad betreten, das innere Leben entwickelt werden kann. Diese praktischen Regeln entstammen nicht der Willkür. Sie beruhen auf uralten Erfahrungen und uraltem Wissen. Sie werden überall in der gleichen [29] Art gegeben, wo die Wege zur höheren Erkenntnis gewiesen werden. Alle wahren Lehrer des geistigen Lebens stimmen in bezug auf den Inhalt dieser Regeln überein, wenn sie dieselben auch nicht immer in die gleichen Worte kleiden. Die untergeordnete, eigentlich nur scheinbare Verschiedenheit rührt von Tatsachen her, welche hier nicht zu besprechen sind.

Kein Lehrer des Geisteslebens will durch solche Regeln eine Herrschaft über andere Menschen ausüben. Er will niemand in seiner Selbständigkeit beeinträchtigen. Denn es gibt keine besseren Schätzer und Hüter der menschlichen Selbständigkeit als die Geheimforscher. Es ist (im ersten Teile in dieser Schrift) gesagt worden, das Band, das alle Eingeweihten umfaßt, sei ein geistiges, und zwei naturgemäße Gesetze bilden die Klammern, welche die Bestandteile dieses Bandes zusammenhalten. Tritt nun der Eingeweihte aus seinem umschlossenen Geistgebiet heraus, vor die Öffentlichkeit: dann kommt für ihn sogleich ein drittes Gesetz in Betracht Es ist dieses: Richte jede deiner Taten, jedes deiner Worte so ein, daß durch dich in keines Menschen freien Willensentschluß eingegriffen wird.

Wer durchschaut hat, daß ein wahrer Lehrer des Geisteslebens ganz von dieser Gesinnung durchdrungen ist, der kann auch wissen, daß er nichts von seiner Selbständigkeit einbüßt, wenn er den praktischen Regeln folgt, die ihm gebeten werden.

Eine der ersten dieser Regeln kann nun etwa in die folgenden Worte der Sprache gekleidet werden: «Schaffe dir Augenblicke innerer Ruhe und lerne in diesen Augenblicken das Wesentliche von dem Unwesentlichen unterscheiden.» [30] - Es wird hier gesagt, diese praktische Regel laute so in «Worte der Sprache gefaßt». Ursprünglich werden nämlich alle Regeln und Lehren der Geisteswissenschaft in einer sinnbildlichen Zeichensprache gegeben. Und wer ihre ganze Bedeutung und Tragweite kennenlernen will, der muß erst diese sinnbildliche Sprache sich zum Verständnis bringen. Dieses Verständnis ist davon abhängig, daß der Betreffende bereits die ersten Schritte in der Geheimwissenschaft getan hat. Diese Schritte aber kann er durch die genaue Beobachtung solcher Regeln gehen, wie sie hier gegeben werden. Jedem steht der Weg offen, der ernstliches Wollen hat

Einfach ist die obige Regel bezüglich der Augenblicke der inneren Ruhe. Und einfach ist auch ihre Befolgung. Aber zum Ziele führt sie nur, wenn sie ebenso ernst und streng angefaßt wird, wie sie einfach ist - ohne Umschweife soll daher hier auch gesagt werden, wie diese Regel zu befolgen ist

Der Geheimschüler hat sich eine kurze Zeit von seinem täglichen Leben auszusondern, um sich in dieser Zeit mit etwas ganz anderem zu befassen, als die Gegenstände seiner täglichen Beschäftigung sind. Und auch die Art seiner Beschäftigung muß eine ganz andere sein als diejenige, mit der er den übrigen Tag ausfüllt das ist aber nicht so zu verstehen, als ob dasjenige, was er in dieser ausgesonderten Zeit vollbringt, nichts zu tun habe mit dem Inhalt seiner täglichen Arbeit im Gegenteil: der Mensch, der solche abgesonderten Augenblicke in der rechten Art sucht, wird bald bemerken, daß er durch sie erst die volle Kraft zu seiner Tagesaufgabe erhält. Auch darf nicht geglaubt werden, daß die Beobachtung dieser Regel jemandem [31] wirklich Zeit von seiner Pflichtenleistung entziehen könne. Wenn jemand wirklich nicht mehr Zeit zur Verfügung haben sollte, so genügen fünf Minuten jeden Tag. Es kommt darauf an, wie diese fünf Minuten angewendet werden.

In dieser Zeit soll der Mensch sich vollständig herausreißen aus seinem Alltagsleben. Sein Gedanken-, sein Gefühlsleben soll da eine andere Färbung erhalten, als sie sonst haben. Er soll seine Freuden, seine Leiden, seine Sorgen, seine Erfahrungen, seine Taten vor seiner Seele vorbeiziehen lassen. Und er soll sich dabei so stellen, daß er alles das, was er sonst erlebt, von einem höheren Gesichtspunkte aus ansieht man denke nur einmal daran, wie man im gewöhnlichen Leben etwas ganz anders ansieht, was ein anderer erlebt oder getan hat, als was man selbst erlebt oder getan hat das kann nicht anders sein. Denn mit dem, was man selbst erlebt oder tut, ist man verwoben; das Erlebnis oder die Tat eines anderen betrachtet man nur. Was man in den ausgesonderten Augenblicken anzustreben hat, ist nun, die eigenen Erlebnisse und Taten so anzuschauen, so zu beurteilen, als ob man sie nicht selbst, sondern als ob sie ein anderer erlebt oder getan hätte. Man stelle sich einmal vor: jemand habe einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Wie anders steht er dem gegenüber als einem ganz gleichen Schicksalsschläge bei seinem Mitmenschen? Niemand kann das für unberechtigt halten. Es liegt in der menschlichen Natur. Und ähnlich wie in solchen außergewöhnlichen Fällen ist es in den alltäglichen Angelegenheiten des Lebens. Der Geheimschüler muß die Kraft suchen, sich selbst in gewissen Zeiten wie ein Fremder gegenüberzustehen. Mit der inneren Ruhe [32] des Beurteilers muß er sich selbst entgegentreten. Erreicht man das, dann zeigen sich einem die eigenen Erlebnisse in einem neuen Lichte. Solange man in sie verwoben ist, solange man in ihnen steht, hängt man mit dem Unwesentlichen ebenso zusammen wie mit dem Wesentlichen. Kommt man zur inneren Ruhe des Überblicks, dann sondert sich das Wesentliche von dem Unwesentlichen. Kummer und Freude, jeder Gedanke, jeder Entschluß erscheinen anders, wenn man sich so selbst gegenübersteht - Es ist, wie wenn man den ganzen Tag hindurch in einem Orte sich aufgehalten hat und das Kleinste ebenso nahe gesehen hat wie das Größte; dann des Abends auf einen benachbarten Hügel steigt und den ganzen Ort auf einmal überschaut da erscheinen die Teile dieses Ortes in anderen gegenseitigen Verhältnissen, als wenn man darinnen ist mit gegenwärtig erlebten Schicksalsfügungen wird und braucht dies nicht zu gelingen; mit länger vergangenen muß es vom Schüler des Geisteslebens erstrebt werden. - Der Wert solcher inneren, ruhigen Selbstschau hängt viel weniger davon ab, was man dabei erschaut, als vielmehr davon, daß man in sich die Kraft findet, die solche innere Ruhe entwickelt

Denn jeder Mensch trägt neben seinem - wir wollen ihn so nennen - Alltagsmenschen in seinem Innern noch einen höheren Menschen. Dieser höhere Mensch bleibt so lange verborgen, bis er geweckt wird. Und jeder kann diesen höheren Menschen nur selbst in sich erwecken. Solange aber dieser höhere Mensch nicht erweckt ist, so lange bleiben auch die in jedem Menschen schlummernden höheren Fähigkeiten verborgen, die zu übersinnlichen Erkenntnissen führen. [33] Solange jemand die Frucht der inneren Ruhe nicht fühlt, muß er sich eben sagen, daß er in der ernsten strengen Befolgung der angeführten Regel fortfahren muß. Für jeden, der so verfährt, kommt der Tag, wo es um ihn herum geistig hell wird, wo sich einem Auge, das er bis dahin in sich nicht gekannt hat, eine ganz neue Welt erschließen wird.

Und nichts braucht sich im äußeren Leben des Geheimschülers zu ändern dadurch, daß er anfängt, diese Regel zu befolgen. Er geht seinen Pflichten nach wie vorher; er duldet dieselben Leiden und erlebt dieselben Freuden zunächst wie vorher. In keiner Weise kann er dadurch dem «Leben» entfremdet werden. Ja, er kann um so voller den übrigen Tag hindurch diesem «Leben» nachgehen, weil er in seinen ausgesonderten Augenblicken ein «höheres Leben» sich aneignet. Nach und nach wird dieses «höhere Leben» schon seinen Einfluß auf das gewöhnliche geltend machen. Die Ruhe der ausgesonderten Augenblicke wird ihre Wirkung auch auf den Alltag haben. Der ganze Mensch wird ruhiger werden, wird Sicherheit bei all seinen Handlungen gewinnen, wird nicht mehr aus der Fassung gebracht werden können durch alle möglichen Zwischenfälle. Allmählich wird sich solch angehender Geheimschüler sozusagen immer mehr selbst leiten und weniger von den Umständen und äußeren Einflüssen leiten lassen. Ein solcher Mensch wird bald bemerken, was für eine Kraftquelle solche ausgesonderte Zeitabschnitte für ihn sind. Er wird anfangen, sich über Dinge nicht mehr zu ärgern, über die er sich vorher geärgert hat; unzählige Dinge, die er vorher gefürchtet hat, hören auf, ihm Befürchtungen zu machen. Eine ganz neue [34] Lebensauffassung eignet er sich an. Vorher ging er vielleicht zaghaft an diese oder jene Verrichtung. Er sagte sich: Oh, meine Kraft reicht nicht aus, dies so zu machen, wie ich es gerne gemacht hätte. Jetzt kommt ihm nicht mehr dieser Gedanke, sondern vielmehr ein ganz anderer. Nunmehr sagt er sich nämlich: Ich will alle Kraft zusammennehmen, um meine Sache so gut zu machen, als ich nur irgend kann. Und den Gedanken, der ihn zaghaft machen könnte, unterdrückt er. Denn er weiß, daß ihn eben die Zaghaftigkeit zu einer schlechten Leistung veranlassen könnte, daß jedenfalls diese Zaghaftigkeit nichts beitragen kann zur Verbesserung dessen, was ihm obliegt. Und so ziehen Gedanke nach Gedanke in die Lebensauffassung des Geheimschülers ein, die fruchtbar, förderlich sind für sein Leben. Sie treten an die Stelle von solchen, die ihm hinderlich, schwächend waren. Er fängt an, sein Lebensschiff einen sicheren, festen Gang zu führen innerhalb der Wogen des Lebens, während es vorher von diesen Wogen hin und her geschlagen worden ist.

Und solche Ruhe und Sicherheit wirken auch auf das ganze menschliche Wesen zurück. Der innere Mensch wächst dadurch. Und mit ihm wachsen jene inneren Fähigkeiten, welche zu den höheren Erkenntnissen führen. Denn durch seine in dieser Richtung gemachten Fortschritte gelangt der Geheimschüler allmählich dahin, daß er selbst bestimmt, wie die Eindrücke der Außenwelt auf ihn einwirken dürfen. Er hört zum Beispiel ein Wort, durch das ein anderer ihn verletzen oder ärgern will. Vor seiner Geheimschülerschaft wäre er auch verletzt worden oder hätte sich geärgert da er nun den Pfad der Geheimschülerschaft betreten hat, ist er imstande, dem Worte seinen verletzenden [35] oder ärgerlichen Stachel zu nehmen, bevor es den Weg zu seinem Innern gefunden hat. Oder ein anderes Beispiel. Ein Mensch wird leicht ungeduldig, wenn er warten soll. Er betritt den Pfad des Geheimschülers. Er durchdringt sich in seinen Augenblicken der Ruhe so sehr mit dem Gefühl von der Zwecklosigkeit vieler Ungeduld, daß er fortan bei jeder erlebten Ungeduld sofort dieses Gefühl gegenwärtig hat die Ungeduld, die sich schon einstellen wollte, verschwindet, und eine Zeit, die sonst verlorengegangen wäre unter den Vorstellungen der Ungeduld, wird vielleicht ausgefüllt von einer nützlichen Beobachtung, die während des Wartens gemacht werden kann.

Nun muß man sich nur die Tragweite von alledem vergegenwärtigen. Man bedenke, daß der «höhere Mensch» im Menschen in fortwährender Entwickelung ist durch die beschriebene Ruhe und Sicherheit wird ihm aber allein eine gesetzmäßige Entwickelung ermöglicht die Wogen des äußeren Lebens zwängen den inneren Menschen von allen Seiten ein, wenn der Mensch nicht dieses Leben beherrscht, sondern von ihm beherrscht wird. Ein solcher Mensch ist wie eine Pflanze, die sich in einer Felsspalte entwickeln soll. Sie verkümmert so lange, bis man ihr Raum schafft dem inneren Menschen können keine äußeren Kräfte Raum schaffen. Das vermag nur die innere Ruhe, die er seiner Seele schafft Äußere Verhältnisse können nur seine äußere Lebenslage ändern; den «geistigen Menschen» in ihm können sie nie und nimmer erwecken. - In sich selbst muß der Geheimschüler einen neuen, einen höheren Menschen gebären.

Dieser «höhere Mensch» wird dann der «innere Herrscher», [36] der mit sicherer Hand die Verhältnisse des äußeren Menschen führt. Solange der äußere Mensch die Oberhand und Leitung hat, ist dieser «innere» sein Sklave und kann daher seine Kräfte nicht entfalten. Hängt es von etwas anderem als von mir ah, ob ich mich ärgere oder nicht, so bin ich nicht Herr meiner selbst, oder - noch besser gesagt -: ich habe den «Herrscher in mir» noch nicht gefunden. Ich muß in mir die Fähigkeit entwickeln, die Eindrücke der Außenwelt nur in einer durch mich selbst bestimmten Weise an mich herankommen zu lassen; dann kann ich erst Geheimschüler werden. - Und nur insoweit der Geheimschüler ernstlich nach dieser Kraft sucht, kann er zum Ziel kommen. Es kommt nicht darauf an, wie weit es einer in einer bestimmten Zeit bringt; sondern allein darauf, daß er ernstlich sucht. Schon manchen hat es gegeben, der jahrelang sich angestrengt hat, ohne an sich einen merklichen Fortschritt zu

bemerken; viele von denen aber, die nicht verzweifelt, sondern unerschütterlich geblieben sind, haben dann ganz plötzlich den «inneren Sieg» errungen.

Es gehört gewiß in mancher Lebenslage eine große Kraft dazu, sich Augenblicke innerer Ruhe zu schaffen. Aber je größer die notwendige Kraft, desto bedeutender ist auch das, was erreicht wird. Alles hängt in bezug auf die Geheimschülerschaft davon ab, daß man energisch, mit innerer Wahrheit und rückhaltloser Aufrichtigkeit sich selbst, mit allen seinen Handlungen und Taten, als ein völlig Fremder gegenüberstehen kann.

Aber nur eine Seite der inneren Tätigkeit des Geheimschülers ist durch diese Geburt des eigenen höheren Menschen gekennzeichnet. Es muß dazu noch etwas anderes [37] kommen. Wenn sich nämlich der Mensch auch selbst als ein Fremder gegenübersteht, so betrachtet er doch nur sich selbst; er sieht auf diejenigen Erlebnisse und Handlungen, mit denen er durch seine besondere Lebenslage verwachsen ist. Er muß darüber hinauskommen. Er muß sich erheben zu einem rein Menschlichen, das nichts mehr mit seiner besonderen Lage zu tun hat. Er muß zu einer Betrachtung derjenigen Dinge übergehen, die ihn als Mensch etwas angingen, auch wenn er unter ganz anderen Verhältnissen, in einer ganz anderen Lage lebte. Dadurch lebt in ihm etwas auf, was über das Persönliche hinausragt. Er richtet damit den Blick in höhere Welten, als diejenigen sind, mit denen ihn der Alltag zusammenführt und damit beginnt der Mensch zu fühlen, zu erleben, daß er solchen höheren Welten angehört. Es sind das Welten, über die ihm seine Sinne, seine alltägliche Beschäftigung nichts sagen können. So erst verlegt er den Mittelpunkt seines Wesens in sein Inneres. Er hört auf die Stimmen in seinem Innern, die in den Augenblicken der Ruhe zu ihm sprechen; er pflegt im Innern Umgang mit der geistigen Welt. Er ist dem Alltag entrückt der Lärm dieses Alltags ist für ihn verstummt. Es ist um ihn herum still geworden. Er weist alles ab, was ihn an solche Eindrücke von außen erinnert die ruhige Beschaulichkeit im Innern, die Zwiesprache mit der rein geistigen Welt füllt seine ganze Seele aus. - Ein natürliches Lebensbedürfnis muß dem Geheimschüler solche stille Beschaulichkeit werden. Er ist zunächst ganz in eine Gedanken-Welt versenkt Er muß für diese stille Gedankentätigkeit ein lebendiges Gefühl entwickeln. Er muß liebenlernen, was ihm der Geist da zuströmt bald hört er dann auch [38] auf, diese Gedankenwelt als etwas zu empfinden, was unwirklicher sei als die Dinge des Alltags, die ihn umgeben. Er fängt an, mit seinen Gedanken umzugehen wie mit den Dingen im Raume. Und dann naht für ihn auch der Augenblick, in dem er das, was sich ihm in der Stille innerer Gedankenarbeit offenbart, als viel höher, wirklicher zu fühlen beginnt als die Dinge im Raume. Er erfährt, daß sich Leben in dieser Gedankenwelt ausspricht. Er sieht ein, daß sich in Gedanken nicht bloße Schattenbilder ausleben, sondern, daß durch sie verborgene Wesenheiten zu ihm sprechen. Es fängt an, aus der Stille heraus zu ihm zu sprechen. Vorher hat es nur durch sein Ohr zu ihm getönt; jetzt tönt es durch seine Seele. Eine innere Sprache - ein inneres Wort - hat sich ihm erschlossen. Beseligt im höchsten Grade fühlt sich der Geheimschüler, wenn er diesen Augenblick zum ersten Male erlebt. Über seine ganze äußere Welt ergießt sich ein inneres Licht. Ein zweites Leben beginnt für ihn. Der Strom einer göttlichen, einer gottbeseligenden Welt ergießt sich durch ihn.

Solches Leben der Seele in Gedanken, das sich immer mehr erweitert zu einem Leben in geistiger Wesenheit, nennt die Gnosis, die Geisteswissenschaft Meditation (beschauliches Nachdenken). Diese Meditation ist das Mittel zu übersinnlicher Erkenntnis. - Aber nicht schwelgen in Gefühlen soll der Geheimschüler in solchen Augenblicken. Er soll nicht unbestimmte Empfindungen in seiner Seele haben. Das würde ihn nur hindern, zu wahrer geistiger Erkenntnis zu kommen. Klar, scharf, bestimmt sollen sich seine Gedanken gestalten. Dazu wird er einen Anhalt finden, wenn er sich nicht blind an die Gedanken hält, die ihm aufsteigen. Er soll sich vielmehr mit den [39] hohen Gedanken durchdringen, welche vorgeschrittene, schon vom Geist erfaßte Menschen in solchen Augenblicken gedacht haben. Er soll zum Ausgangspunkte die Schriften nehmen, die selbst solcher Offenbarung in der Meditation entsprossen sind. In der mystischen, in der gnostischen, in der geisteswissenschaftlichen Literatur von heute findet der Geheimschüler solche Schriften. Da ergeben sich ihm die Stoffe zu seiner Meditation. Die Geistsucher haben selbst in solchen Schriften die Gedanken der göttlichen Wissenschaft niedergelegt; der Geist hat durch seine Boten sie der Welt verkündigen lassen.

Durch solche Meditation geht eine völlige Verwandlung mit dem Geheimschüler vor. Er fängt an, über die Wirklichkeit ganz neue Vorstellungen sich zu bilden. Alle Dinge erhalten für ihn einen anderen Wert. Immer wieder muß es gesagt werden: nicht weltfremd wird der Geheimschüler durch solche Wandlung. Er wird auf keinen Fall seinem alltäglichen Pflichtenkreis entfremdet. Denn er lernt einsehen, daß die geringste Handlung, die er zu vollbringen hat, das geringste Erlebnis, das sich ihm darbietet, im Zusammenhang stehen mit den großen Weltwesenheiten und Weltereignissen. Wird ihm dieser Zusammenhang durch seine beschaulichen Augenblicke erst klar, dann geht er mit neuer vollerer Kraft an seinen täglichen Wirkungskreis. Denn jetzt weiß er: was er arbeitet, was er leidet, das arbeitet, leidet er um eines großen, geistigen Weltzusammenhanges willen. Kraft zum Leben, nicht Lässigkeit quillt aus der Meditation.

Mit sicherem Schritt geht der Geheimschüler durch das Leben. Was es ihm auch bringen mag, läßt ihn aufrecht schreiten. Vorher hat er nicht gewußt, warum er arbeitet, [40] warum er leidet: jetzt weiß er dies. Einzusehen ist, daß solche Meditationstätigkeit besser zum Ziele führt, wenn sie unter Anleitung erfahrener Menschen geschieht. Solchen Menschen, die von sich aus wissen, wie alles am besten zu machen ist man sehe daher den Rat, die Anweisung solcher Menschen sich an. Man verliert dadurch wahrlich nicht seine Freiheit Was sonst nur unsicheres Tappen sein kann, wird durch solche Anleitung zum zielsicheren Arbeiten. Wer sich um solche kümmert, die in dieser Richtung Wissen, Erfahrung haben, wird niemals vergeblich anklopfen. Er sei sich nur bewußt, daß er nichts anderes sucht als den Rat eines Freundes, nicht die

Übermacht eines solchen, der herrschen will. Man wird immer finden, daß diejenigen, die wirklich wissen, die bescheidensten Menschen sind, und daß ihnen nichts ferner liegt als dasjenige, was die Menschen Machtgelüste nennen.
Wer sich durch die Meditation erhebt zu dem, was den Menschen mit dem Geist verbindet, der beginnt in sich das zu beleben, was ewig in ihm ist, was nicht durch Geburt und Tod begrenzt ist nur diejenigen können zweifeln an einem solchen Ewigen, die es nicht selbst erlebt haben. So ist die Meditation der Weg, der den Menschen auch zur Erkenntnis, zur Anschauung seines ewigen, unzerstörbaren Wesenskernes führt und nur durch sie kann der Mensch zu solcher Anschauung kommen. Gnosis, Geisteswissenschaft sprechen von der Ewigkeit dieses Wesenskernes, von der Wiederverkörperung desselben. Oft wird gefragt, warum weiß der Mensch nichts von seinen Erlebnissen, die jenseits von Geburt und Tod liegen? Aber nicht so sollte gefragt werden. Sondern vielmehr so: wie gelangt man zu solchem Wissen? In der richtigen [41] Meditation eröffnet sich der Weg. Durch sie lebt die Erinnerung auf an Erlebnisse, die jenseits von Geburt und Tod liegen. Jeder kann dieses Wissen erwerben; in jedem liegen die Fähigkeiten, selbst zu erkennen, selbst zu schauen, was echte Mystik, Geisteswissenschaft, Anthroposophie und Gnosis lehren. Er muß nur die richtigen Mittel wählen. Nur ein Wesen, das Ohren und Augen hat, kann Töne und Farben wahrnehmen. Und auch das Auge kann nichts wahrnehmen, wenn das Licht fehlt, das die Dinge sichtbar macht In der Geheimwissenschaft sind die Mittel gegeben, die geistigen Ohren und Augen zu entwickeln und das geistige Licht zu entzünden. Als drei Stufen können die Mittel der geistigen Schulung bezeichnet werden: 1. Die Vorbereitung. Sie entwickelt die geistigen Sinne. 2. Die Erleuchtung. Sie zündet das geistige Licht an. 3. Die Einweihung. Sie eröffnet den Verkehr mit den höheren Wesenheiten des Geistes.

Anmerkungen:

(1) In übersichtlicher Art findet man den «Pfad der Erkenntnis» im letzten Abschnitt meiner «Theosophie, Einführung in übersinnliche Weltanschauung und Menschenbestimmung». Hier sollen im einzelnen praktische Gesichtspunkte angegeben werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten&oldid=47554“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2013 um 11:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.064-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten/Über einige Wirkungen der Einweihung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Über einige Wirkungen der Geheimschulung

Es gehört zu den Grundsätzen wahrer Geheimwissenschaft, daß derjenige, welcher sich ihr widmet, dies mit vollem Bewußtsein tue. Er soll nichts vornehmen, nicht üben, wovon er nicht weiß, was es für eine Wirkung hat. Ein Geheimlehrer, der jemand einen Rat oder eine Anweisung gibt, wird immer zugleich sagen, was durch die Befolgung in Leib, Seele oder Geist desjenigen eintritt, der nach höherer Erkenntnis strebt.
Hier sollen nun einige Wirkungen auf die Seele des Geheimschülers angegeben werden. Erst wer solche Dinge kennt, wie sie hier mitgeteilt werden, kann in vollem Bewußtsein die Übungen vornehmen, welche zur Erkenntnis übersinnlicher Welten führen. Und nur ein solcher ist ein echter Geheimschüler. Alles Tappen im dunkeln ist bei wirklicher Geheimschulung streng verpönt Wer nicht mit offenen Augen seine Schulung vollziehen will, mag Medium werden; zum Hellseher im Sinne der Geheimwissenschaft kann er es nicht bringen.
Bei dem, welcher in diesem Sinne die in den vorhergehenden Abschnitten (über Erwerbung übersinnlicher Erkenntnisse) beschriebenen Übungen macht, gehen zunächst gewisse Veränderungen im sogenannten Seelen-Organismus vor sich. Dieser ist nur für den Hellseher wahrnehmbar. Man kann ihn mit einer mehr oder weniger GeistigSeelische leuchtenden Wolke vergleichen, in deren Mitte der physische Körper des Menschen sich befindet. (1) In diesem Organismus werden die Triebe, Begierden, Leidenschaften, Vorstellungen und so weiter geistig [116] sichtbar. Sinnliche Begierde zum Beispiel empfindet man darinnen wie dunkelrötliche Ausstrahlungen von bestimmter Form. Ein reiner, edler Gedanke findet seinen Ausdruck wie in einer rötlichvioletten Ausstrahlung. Der scharfe Begriff, den der logische Denker faßt, fühlt sich wie eine gelbliche Figur mit ganz bestimmten Umrissen. Der verworrene Gedanke des unklaren Kopfes tritt als Figur mit unbestimmten Umrissen auf. Die Gedanken der Menschen mit einseitigen, verbohrten Ansichten erscheinen in ihren Umrissen scharf, unbeweglich, diejenigen solcher Persönlichkeiten, welche zugänglich für die Ansichten anderer sind, sieht man in beweglichen, sich wandelnden Umrissen und so weiter, und so weiter. (2)
Je weiter nun der Mensch in seiner Seelenentwickelung fortschreitet, desto regelmäßiger gegliedert wird sein Seelenorganismus. Beim Menschen mit einem unentwikkelten Seelenleben ist er verworren, ungegliedert. Aber auch in einem solchen ungegliederten Seelenorganismus kann der Hellseher ein Gebilde wahrnehmen, das sich deutlich von der Umgebung abhebt. Es verläuft vom Innern des Kopfes bis zur Mitte des physischen Körpers. Es nimmt sich aus wie eine Art selbständiger Leib, welcher gewisse Organe hat. Diejenigen Organe, die hier zunächst besprochen werden sollen, werden in der Nähe folgender [117] physischer Körperteile geistig wahrgenommen: das erste zwischen den Augen, das zweite in der Nähe des Kehlkopfes, das dritte in der Gegend des Herzens, das vierte liegt in der Nachbarschaft der sogenannten Magengrube, das fünfte und sechste haben ihren Sitz im Unterleibe. Diese Gebilde werden von den Geheimkundigen «Räder» (Chakrams) oder auch «Lotusblumen» genannt. Sie heißen so wegen der Ähnlichkeit mit Rädern oder Blumen; doch muß man sich natürlich klar darüber sein, daß ein solcher Ausdruck nicht viel zutreffender ist, als wenn man die beiden Lungenteile «Lungenflügel» nennt. Wie man sich hier klar ist, daß man es nicht mit «Flügeln» zu tun hat, so muß man auch dort nur an eine vergleichsweise Bezeichnung denken. Diese «Lotusblumen» sind nun beim unentwickelten Menschen von dunklen Farben und ruhig, unbewegt. Beim Hellseher aber sind sie in Bewegung und von leuchtenden Farbenschattierungen. Auch beim Medium ist etwas Ähnliches der Fall, doch in anderer Art. Darauf soll hier nicht näher eingegangen werden. - Wenn nun ein Geheimschüler mit seinen Übungen beginnt, so ist das erste, daß sich die Lotusblumen aufhellen; später beginnen sie sich zu drehen. Wenn dies letztere eintritt, so beginnt die Fähigkeit des Hellsehens. Denn diese «Blumen» sind die Sinnesorgane der Seele. (3) Und ihre Drehung ist der Ausdruck dafür, daß im Übersinnlichen wahrgenommen wird. Niemand kann etwas Übersinnliches schauen, bevor sich seine astralen Sinne in dieser Art ausgebildet haben. [118] Das geistige

Sinnesorgan, welches sich in der Nähe des Kehlkopfes befindet, macht es möglich, hellseherisch die Gedankenart eines anderen Seelenwesens zu durchschauen, es gestattet auch einen tieferen Einblick in die wahren Gesetze der Naturerscheinungen. - Das Organ in der Nachbarschaft des Herzens eröffnet eine hellseherische Erkenntnis der Gesinnungsart anderer Seelen. Wer es ausgebildet hat, kann auch bestimmte tiefere Kräfte bei Tieren und Pflanzen erkennen. Durch den Sinn in der Nähe der sogenannten Magengrube erlangt man Kenntnis von den Fähigkeiten und Talenten der Seelen; man kann durchschauen, welche Rolle Tiere, Pflanzen, Steine, Metalle, atmosphärische Erscheinungen und so weiter im Haushalte der Natur spielen.

Das Organ in der Nähe des Kehlkopfes hat sechzehn «Blumenblätter» oder «Radspeichen», das in der Nähe des Herzens deren zwölf, das in der Nachbarschaft der Magengrube liegende deren zehn.

Nun hängen gewisse seelische Verrichtungen mit der Ausbildung dieser Sinnesorgane zusammen. Und wer diese Verrichtungen in einer ganz bestimmten Weise ausübt, der trägt etwas bei zur Ausbildung der betreffenden geistigen Sinnesorgane. Von der «sechzehnblätterigen Lotusblume» sind acht Blätter auf einer früheren Entwickelungsstufe des Menschen in urferner Vergangenheit bereits ausgebildet gewesen. Zu dieser Ausbildung hat der Mensch selbst nichts beigetragen. Er hat sie als eine Naturgabe erhalten, als er noch in einem Zustande traumhaften, dumpfen Bewußtseins war. Auf der damaligen Stufe der Menschheitsentwickelung waren sie auch in Tätigkeit. Jedoch vertrug sich diese Art von Tätigkeit [119] eben nur mit jenem dumpfen Bewußtseinszustande. Als dann das Bewußtsein sich aufhellte, verfinsterten sich die Blätter und stellten ihre Tätigkeit ein. Die anderen acht kann der Mensch selbst durch bewußte Übungen ausbilden. Dadurch wird die ganze Lotusblume leuchtend und beweglich. Von der Entwickelung eines jeden der sechzehn Blätter hängt die Erwerbung gewisser Fähigkeiten ab. Doch, wie bereits angedeutet, kann der Mensch nur acht davon bewußt entwickeln; die anderen acht erscheinen dann von selbst.

Die Entwickelung geht in folgender Art vor sich. Der Mensch muß auf gewisse Seelenvorgänge Aufmerksamkeit und Sorgfalt verwenden, die er gewöhnlich sorglos und unaufmerksam ausführt. Es gibt acht solche Vorgänge. Der erste ist die Art und Weise, wie man sich Vorstellungen aneignet. Gewöhnlich überläßt sich in dieser Beziehung der Mensch ganz dem Zufall. Er hört dies und das, sieht das eine und das andere und bildet sich danach seine Begriffe. Solange er so verfährt, bleibt seine sechzehnblätterige Lotusblume ganz unwirksam. Erst wenn er seine Selbsterziehung nach dieser Richtung in die Hand nimmt, beginnt sie wirksam zu werden. Er muß zu diesem Zwecke auf seine Vorstellungen achten. Eine jede Vorstellung soll für ihn Bedeutung gewinnen. Er soll in ihr eine bestimmte Botschaft, eine Kunde über Dinge der Außenwelt sehen. Und er soll nicht befriedigt sein von Vorstellungen, die nicht eine solche Bedeutung haben. Er soll sein ganzes Begriffsleben so lenken, daß es ein treuer Spiegel der Außenwelt wird. Sein Streben soll dahin gehen, unrichtige Vorstellungen aus seiner Seele zu entfernen. - Der zweite Seelenvorgang betrifft in einer [120] ähnlichen Richtung die Entschlüsse des Menschen. Er soll nur aus gegründeter, voller Überlegung selbst zu dem Unbedeutendsten sich entschließen. Alles gedankenlose Handeln, alles bedeutungslose Tun soll er von seiner Seele fernhalten. Zu allem soll er wohlerwogene Gründe haben. Und er soll unterlassen, wozu kein bedeutsamer Grund drängt. - Der dritte Vorgang bezieht sich auf das Reden. Nur was Sinn und Bedeutung hat, soll von den Lippen des Geheimschülers kommen. Alles Reden um des Redens willen bringt ihn von seinem Wege ab. Die gewöhnliche Art der Unterhaltung, wo wahllos und bunt alles durcheinander geredet wird, soll der Geheimschüler meiden. Dabei aber soll er sich nicht etwa ausschließen von dem Verkehr mit seinen Mitmenschen. Gerade im Verkehr soll sein Reden sich zur Bedeutsamkeit entwikkeln. Er steht jedem Rede und Antwort, aber er tut es gedankenvoll, nach jeder Richtung überlegt. Niemals redet er unbegründet. Er versucht nicht zuviel und nicht zuwenig Worte zu machen. - Der vierte Seelenvorgang ist die Regelung des äußeren Handelns. Der Geheimschüler versucht sein Handeln so einzurichten, daß es zu den Handlungen seiner Mitmenschen und zu den Vorgängen seiner Umgebung stimmt. Er unterläßt Handlungen, welche für andere störend sind oder die im Widerspruche stehen mit dem, was um ihn herum vorgeht. Er sucht sein Tun so einzurichten, daß es sich harmonisch eingliedert in seine Umgebung, in seine Lebenslage und so weiter. Wo er durch etwas anderes veranlaßt wird zu handeln, da beobachtet er sorgfältig, wie er der Veranlassung am besten entsprechen könne. Wo er aus sich heraus handelt, da erwägt er die Wirkungen seiner Handlungsweise auf [121] das deutlichste. - Das fünfte, was hier in Betracht kommt, liegt in der Einrichtung des ganzen Lebens. Der Geheimschüler versucht natur- und geistgemäß zu leben. Er überhastet nichts und ist nicht träge. Übergeschäftigkeit und Lässigkeit liegen ihm gleich ferne. Er sieht das Leben als ein Mittel der Arbeit an und richtet sich dementsprechend ein. Gesundheitspflege, Gewohnheiten und so weiter richtet er für sich so ein, daß ein harmonisches Leben die Folge ist. - Das sechste betrifft das menschliche Streben. Der Geheimschüler prüft seine Fähigkeiten, sein Können und verhält sich im Sinne solcher Selbsterkenntnis. Er versucht nichts zu tun, was außerhalb seiner Kräfte liegt; aber auch nichts zu unterlassen, was innerhalb derselben sich befindet. Anderseits stellt er sich Ziele, die mit den Idealen, mit den großen Pflichten eines Menschen zusammenhängen. Er fügt sich nicht bloß gedankenlos als ein Rad ein in das Menschentriebwerk, sondern er sucht

seine Aufgaben zu begreifen, über das Alltägliche hinauszublicken. Er strebt danach, seine Obliegenheiten immer besser und vollkommener zu machen. - Das siebente in seinem Seelenleben betrifft das Streben, möglichst viel vom Leben zu lernen. Nichts geht an dem Geheimschüler vorbei, was ihm nicht Anlaß gibt, Erfahrung zu sammeln, die ihm nützlich ist für das Leben. Hat er etwas unrichtig und unvollkommen verrichtet, so wird das ein Anlaß, ähnliches später richtig oder vollkommen zu machen. Sieht er andere handeln, so beobachtet er sie zu einem ähnlichen Ziele. Er versucht, sich einen reichen Schatz von Erfahrungen zu sammeln und ihn stets sorgfältig zu Rate zu ziehen. Und er tut nichts, ohne auf Erlebnisse zurückzublicken, die ihm eine Hilfe sein können bei seinen [122] Entschlüssen und Verrichtungen. - Das achte endlich ist: der Geheimschüler muß von Zeit zu Zeit Blicke in sein Inneres tun; er muß sich in sich selbst versenken, sorgsam mit sich zu Rate gehen, seine Lebensgrundsätze bilden und prüfen, seine Kenntnisse in Gedanken durchlaufen, seine Pflichten erwägen, über den Inhalt und Zweck des Lebens nachdenken und so weiter. Alle diese Dinge sind ja in den vorhergehenden Abschnitten schon besprochen worden. Hier werden sie nur aufgezählt im Hinblick auf die Entwickelung der sechzehnblätterigen Lotusblume. Durch ihre Übung wird diese immer vollkommener und vollkommener. Denn von solchen Übungen hängt die Ausbildung der Hellsehergabe ab. Je mehr zum Beispiel dasjenige, was ein Mensch denkt und redet, mit den Vorgängen in der Außenwelt zusammenstimmt, desto schneller entwickelt sich diese Gabe. Wer Unwahres denkt oder redet, tötet etwas in dem Keime der sechzehnblätterigen Lotusblume. Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit sind in dieser Beziehung aufbauende, Lügenhaftigkeit, Falschheit, Unredlichkeit sind zerstörende Kräfte. Und der Geheimschüler muß wissen, daß es hierbei nicht allein auf die «gute Absicht», sondern auf die wirkliche Tat ankommt. Denke und sage ich etwas, was mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, so zerstöre ich etwas in meinem geistigen Sinnesorgan, auch wenn ich dabei eine noch so gute Absicht zu haben glaube. Es ist wie mit dem Kinde, das sich verbrennt, wenn es ins Feuer greift, auch wenn dies aus Unwissenheit geschieht. - Die Einrichtung der besprochenen Seelenvorgänge in der charakterisierten Richtung läßt die sechzehnblätterige Lotusblume in herrlichen Farben erstrahlen und gibt ihr eine [123] gesetzmäßige Bewegung. - Doch ist dabei zu beachten, daß die gekennzeichnete Hellsehergabe nicht früher auftreten kann, als ein bestimmter Grad von Ausbildung der Seele erlangt ist Solange es noch Mühe macht, das Leben in dieser Richtung zu führen, so lange zeigt sich diese Gabe nicht. Solange man auf die geschilderten Vorgänge noch besonders achten muß, ist man nicht reif. Erst wenn man es so weit gebracht hat, daß man in der angegebenen Art lebt, wie es der Mensch sonst gewohnheitsmäßig tut, dann zeigen sich die ersten Spuren des Hellsehens. Die Dinge dürfen dann nicht mehr mühevoll sein, sondern müssen selbstverständliche Lebensart geworden sein. Man darf nicht nötig haben, sich fortwährend zu beobachten, sich anzutreiben, daß man so lebe. Alles muß Gewohnheit geworden sein. - Es gibt gewisse Anweisungen, welche die sechzehnblätterige Lotusblume auf andere Art zur Entfaltung bringen. Alle solchen Anweisungen verwirft die wahre Geheimwissenschaft. Denn sie führen zur Zerstörung der leiblichen Gesundheit und zum moralischen Verderben. Sie sind leichter durchzuführen als das Geschilderte. Dieses ist langwierig und mühevoll. Aber es führt zu sicherem Ziele und kann nur moralisch kräftigen.

Die verzerrte Ausbildung einer Lotusblume hat nicht nur Illusionen und phantastische Vorstellungen im Fall des Auftretens einer gewissen Hellsehergabe zur Folge, sondern auch Verirrungen und Haltlosigkeit im gewöhnlichen Leben. Man kann durch eine solche Ausbildung furchtsam, neidisch, eitel, hochfahrend, eigenwillig und so weiter werden, während man vorher alle diese Eigenschaften nicht hatte. - Es ist gesagt worden, daß acht von den Blättern der sechzehnblätterigen Lotusblume bereits [124] in urferner Vergangenheit entwickelt waren und daß diese bei der Geheimschulung von selbst wieder auftreten. Es muß nun bei der Bestrebung des Geheimschülers alle Sorgfalt auf die acht anderen Blätter verwendet werden. Bei verkehrter Schulung treten leicht die früher entwickelten allein auf und die neu zu bildenden bleiben verkümmert. Dies wird insbesondere der Fall sein, wenn bei der Schulung zu wenig auf logisches, vernünftiges Denken gesehen wird. Es ist von der allergrößten Wichtigkeit, daß der Geheimschüler ein verständiger, auf klares Denken haltender Mensch ist. Und von weiterer Wichtigkeit ist, daß er sich der größten Klarheit befleißigt im Sprechen. Menschen, die anfangen etwas vom Übersinnlichen zu ahnen, werden gern über diese Dinge gesprächig. Dadurch halten sie ihre richtige Entwickelung auf. Je weniger man über diese Dinge redet, desto besser ist es. Erst wer bis zu einem gewissen Grade der Klarheit gekommen ist, sollte reden. - Im Beginne des Unterrichts sind Geheimschüler in der Regel erstaunt, wie wenig «neugierig» der schon geistig Geschulte ist gegenüber den Mitteilungen ihrer Erlebnisse. Am heilsamsten für sie wäre es eben, wenn sie sich über ihre Erlebnisse ganz ausschweigen und weiter nichts besprechen wollten, als wie gut oder wie schlecht es ihnen gelingt, ihre Übungen durchzuführen oder die Anweisungen zu befolgen. Denn der schon geistig Geschulte hat ganz andere Quellen zur Beurteilung der Fortschritte als ihre direkten Mitteilungen. Die acht in Frage kommenden Blätter der sechzehnblätterigen Lotusblume werden durch solche Mitteilungen immer etwas verhärtet, während sie weich und biegsam erhalten werden sollten. Es soll ein Beispiel angeführt werden, um das zu erläutern. [125]

Dies möge nicht vom übersinnlichen, sondern der Deutlichkeit halber vom gewöhnlichen Leben hergenommen

werden. Angenommen, ich höre eine Nachricht und bilde mir darüber sogleich ein Urteil. In einer kurzen Zeit darauf bekomme ich über dieselbe Sache eine weitere Nachricht, die mit der ersteren nicht stimmt. Ich bin dadurch genötigt, das schon gebildete Urteil umzubilden. Die Folge davon ist ein ungünstiger Einfluß auf meine sechzehnblätterige Lotusblume. Ganz anders wäre die Sache, wenn ich zuerst mit meinem Urteil zurückhaltend gewesen wäre, wenn ich zu der ganzen Angelegenheit innerlich in Gedanken und äußerlich in Worten «geschwiegen» hätte, bis ich ganz sichere Anhaltspunkte für mein Urteil gehabt hätte. Behutsamkeit im Bilden und Aussprechen von Urteilen wird allmählich zum besonderen Kennzeichen des Geheimschülers. Dagegen wächst seine Empfänglichkeit für Eindrücke und Erfahrungen, die er schweigsam an sich vorüberziehen läßt, um möglichst viele Anhaltspunkte sich zu schaffen, wenn er zu urteilen hat. Es sind bläulichrötliche und rosenrote Nuancen in den Lotusblumenblättern, die durch solche Behutsamkeit auftreten, während im anderen Falle dunkelrote und orangefarbige Nuancen auftreten. In einer ähnlichen Art wie die sechzehnblätterige (4) wird auch die zwölfblätterige Lotusblume, in der Nähe des Herzens, gestaltet Auch von [126] ihr war die Hälfte der Blätter in einem vergangenen Entwickelungszustande des Menschen bereits vorhanden und in Tätigkeit. Diese sechs Blätter brauchen daher bei der Geheimschulung nicht besonders ausgebildet zu werden; sie erscheinen von selbst und beginnen sich zu drehen, wenn an den anderen sechs gearbeitet wird. - Wieder muß, um diese Entwickelung zu fördern, der Mensch gewissen Seelentätigkeiten in bewußter Weise eine bestimmte Richtung geben.

Man muß sich nun klarmachen, daß die Wahrnehmungen der einzelnen geistigen oder Seelensinne einen verschiedenen Charakter tragen. Die Lotusblume mit zwölf Blättern vermittelt eine andere Wahrnehmung als die sechzehnblätterige. Diese letztere nimmt Gestalten wahr. Die Gedankenart, die eine Seele hat, die Gesetze, nach denen eine Naturerscheinung sich vollzieht, treten für die sechzehnblätterige Lotusblume in Gestalten auf. Das sind aber nicht starre, ruhige Gestalten, sondern bewegte, mit Leben erfüllte Formen. Der Hellseher, bei dem sich dieser Sinn entwickelt hat, kann für jede Gedankenart, für jedes Naturgesetz eine Form nennen, in denen sie sich ausprägen. Ein Rachegedanke zum Beispiel kleidet sich in eine pfeilartige, zackige Figur, ein wohlwollender Gedanke hat oft die Gestalt einer sich öffnenden Blume und so weiter. Bestimmte, bedeutungsvolle Gedanken sind regelmäßig, symmetrisch gebildet, unklare Begriffe haben gekräuselte Umrisse. - Ganz andere Wahrnehmungen treten durch die zwölfblätterige Lotusblume zutage. Man kann die Art dieser Wahrnehmungen annähernd charakterisieren, wenn man sie als Seelenwärme und Seelenkälte bezeichnet. Ein mit diesem Sinn ausgestatteter [127] Hellseher fühlt von den Figuren, die er durch die sechzehnblätterige Lotusblume wahrnimmt, solche Seelenwärme oder Seelenkälte ausströmen. Man stelle sich einmal vor, ein Hellseher hätte nur die sechzehnblätterige, nicht aber die zwölfblätterige Lotusblume entwickelt. Dann würde er bei einem wohlwollenden Gedanken nur die oben beschriebene Figur sehen. Ein anderer, der beide Sinne ausgebildet hat, bemerkt auch noch diejenige Ausströmung dieses Gedankens, die man eben nur mit Seelenwärme bezeichnen kann. - Nur nebenbei soll bemerkt werden, daß in der Geheimschulung nie der eine Sinn ohne den anderen ausgebildet wird, so daß das obige nur als eine Annahme zur Verdeutlichung anzusehen ist. - Dem Hellseher eröffnet sich durch die Ausbildung der zwölfblätterigen Lotusblume auch ein tiefes Verständnis für Naturvorgänge. Alles, was auf ein Wachsen, Entwickeln begründet ist, strömt Seelenwärme aus; alles, was in Vergehen, Zerstörung, Untergang begriffen ist, tritt mit dem Charakter der Seelenkälte auf.

Die Ausbildung dieses Sinnes wird auf folgende Art gefördert. Das erste, was in dieser Beziehung der Geheimschüler beobachtet, ist die Regelung seines Gedankenlaufes (die sogenannte Gedankenkontrolle). So wie die sechzehnblätterige Lotusblume durch wahre bedeutungsvolle Gedanken zur Entwickelung kommt, so die zwölfblätterige durch innere Beherrschung des Gedankenverlaufes. Irrlichtelierende Gedanken, die nicht in sinngemäßer, logischer Weise, sondern rein zufällig aneinandergefügt sind, verderben die Form dieser Lotusblume. Je mehr ein Gedanke aus dem anderen folgt, je mehr allem Unlogischen aus dem Wege gegangen wird, desto [128] mehr erhält dieses Sinnesorgan die ihm entsprechende Form. Hört der Geheimschüler unlogische Gedanken, so läßt er sich sogleich das Richtige durch den Kopf gehen. Er soll nicht lieblos sich einer vielleicht unlogischen Umgebung entziehen, um seine Entwickelung zu fördern. Er soll auch nicht den Drang in sich fühlen, alles Unlogische in seiner Umgebung sofort zu korrigieren. Er wird vielmehr ganz still in seinem Innern die von außen auf ihn einstürmenden Gedanken in eine logische, sinngemäße Richtung bringen. Und er bestrebt sich, in seinen eigenen Gedanken überall diese Richtung einzuhalten. - Ein zweites ist, eine ebensolche Folgerichtigkeit in sein Handeln zu bringen (Kontrolle der Handlungen). Alle Unbeständigkeit, Disharmonie im Handeln gereichen der in Rede stehenden Lotusblume zum Verderben. Wenn der Geheimschüler etwas getan hat, so richtet er sein folgendes Handeln danach ein, daß es in logischer Art aus dem ersten folgt. Wer heute im anderen Sinn handelt als gestern, wird nie den charakterisierten Sinn entwickeln. - Das dritte ist die Erziehung zur Ausdauer. Der Geheimschüler läßt sich nicht durch diese oder jene Einflüsse von einem Ziel abbringen, das er sich gesteckt hat, solange er dieses Ziel als ein richtiges ansehen kann. Hindernisse sind für ihn eine Aufforderung, sie zu überwinden, aber keine Abhaltungsgründe. - Das vierte ist die

Duldsamkeit (Toleranz) gegenüber Menschen, anderen Wesen und auch Tatsachen. Der Geheimschüler unterdrückt alle überflüssige Kritik gegenüber dem Unvollkommenen, Bösen und Schlechten und sucht vielmehr alles zu begreifen, was an ihn herantritt. Wie die Sonne ihr Licht nicht dem Schlechten und Bösen entzieht, so er nicht seine [129] verständnisvolle Anteilnahme. Begegnet dem Geheimschüler irgendein Ungemach, so ergeht er sich nicht in abfälligen Urteilen, sondern er nimmt das Notwendige hin und sucht, soweit seine Kraft reicht, die Sache zum Guten zu wenden. Andere Meinungen betrachtet er nicht nur von seinem Standpunkte aus, sondern er sucht sich in die Lage des anderen zu versetzen. - Das fünfte ist die Unbefangenheit gegenüber den Erscheinungen des Lebens. Man spricht in dieser Beziehung auch von dem «Glauben» oder «Vertrauen». Der Geheimschüler tritt jedem Menschen, jedem Wesen mit diesem Vertrauen entgegen. Und er erfüllt sich bei seinen Handlungen mit solchem Vertrauen. Er sagt sich nie, wenn ihm etwas mitgeteilt wird: das glaube ich nicht, weil es meiner bisherigen Meinung widerspricht. Er ist vielmehr in jedem Augenblicke bereit, seine Meinung und Ansicht an einer neuen zu prüfen und zu berichtigen. Er bleibt immer empfänglich für alles, was an ihn herantritt. Und er vertraut auf die Wirksamkeit dessen, was er unternimmt. Zaghaftigkeit und Zweifelsucht verbannt er aus seinem Wesen. Hat er eine Absicht, so hat er auch den Glauben an die Kraft dieser Absicht. Hundert Mißerfolge können ihm diesen Glauben nicht nehmen. Es ist dies jener «Glaube, der Berge zu versetzen vermag». - Das sechste ist die Erwerbung eines gewissen Lebensgleichgewichtes (Gleichmutes). Der Geheimschüler strebt an, seine gleichmäßige Stimmung zu erhalten, ob ihn Leid, ob ihn Erfreuliches trifft. Das Schwanken zwischen «himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt» gewöhnt er sich ab. Das Unglück, die Gefahr finden ihn ebenso gewappnet wie das Glück, die Förderung. [130]

Die Leser von geisteswissenschaftlichen Schriften finden das Geschilderte als die sogenannten «sechs Eigenschaften» aufgezählt, welche der bei sich entwickeln muß, der die Einweihung anstrebt. Hier sollte ihr Zusammenhang mit dem seelischen Sinne dargelegt werden, welcher die zwölfblätterige Lotusblume genannt wird. - Die Geheimschulung vermag wieder besondere Anweisungen zu geben, welche diese Lotusblume zum Reifen bringen, aber auch hier hängt die Ausbildung der regelmäßigen Form dieses Sinnesorganes an der Entwickelung der aufgezählten Eigenschaften. Wird diese Entwickelung außer acht gelassen, dann gestaltet sich dieses Organ zu einem Zerrbilde. Und es können dadurch bei Ausbildung einer gewissen Hellsehergabe in dieser Richtung die genannten Eigenschaften sich statt zum Guten zum Schlechten wenden. Der Mensch kann besonders unduldsam, zaghaft, ablehnend gegen seine Umgebung werden. Er kann zum Beispiel eine Empfindung erhalten für Gesinnungen anderer Seelen und diese deswegen fliehen oder hassen. Es kann so weit kommen, daß er wegen der Seelenkälte, die ihn bei Ansichten überströmt, welche ihm widerstreben, gar nicht zuhören kann oder in abstoßender Art sich gebärdet.

Kommt zu allem Gesagten noch die Beobachtung gewisser Vorschriften hinzu, welche Geheimschüler von Geheimlehrern nur mündlich empfangen können, so tritt eine entsprechende Beschleunigung in der Entwickelung der Lotusblume ein. Doch führen die hier gegebenen Anweisungen durchaus in die wirkliche Geheimschulung ein. Nützlich aber ist auch für den, der nicht eine Geheimschulung durchmachen will oder kann, die Einrichtung [131] des Lebens in der angegebenen Richtung. Denn die Wirkung auf den Seelenorganismus tritt auf alle Fälle ein, wenn auch langsam. Und für den Geheimschüler ist die Beobachtung dieser Grundsätze unerläßlich. - Würde er eine Geheimschulung versuchen, ohne sie einzuhalten, so könnte er nur mit mangelhaftem Gedankenauge in die höheren Welten eintreten; und statt die Wahrheit zu erkennen, würde er dann nur Täuschungen und Illusionen unterworfen sein. Er würde in einer gewissen Beziehung hellsehend werden; aber im Grunde nur größerer Blindheit unterliegen als vorher. Denn ehedem stand er wenigstens innerhalb der Sinnenwelt fest und hatte an ihr einen bestimmten Halt; jetzt aber sieht er hinter die Sinnenwelt und wird an dieser irre, bevor er sicher in einer höheren Welt steht. Er kann dann vielleicht überhaupt nicht mehr Wahrheit von Irrtum unterscheiden und verliert alle Richtung im Leben. - Gerade aus diesem Grunde ist Geduld so nötig in diesen Dingen. Man muß immer bedenken, daß die Geisteswissenschaft nicht weiter mit ihren Anweisungen gehen darf, als volle Willigkeit zu einer geregelten Entwickelung der «Lotusblumen» vorliegt. Es würden sich wahre Zerrbilder dieser Blumen entwickeln, wenn sie zur Reife gebracht würden, bevor sie in ruhiger Weise die ihnen zukommende Form erlangt haben. Denn die speziellen Anweisungen der Geisteswissenschaft bewirken das Reifwerden, die Form aber wird durch die geschilderte Lebensart ihnen gegeben.

Von besonders feiner Art ist die Seelenpflege, die zur Entwickelung der zehnblätterigen Lotusblume notwendig ist. Denn hier handelt es sich darum, die Sinneseindrücke selbst in bewußter Weise beherrschen zu lernen. [132] Für den angehenden Hellseher ist das ganz besonders nötig. Nur dadurch vermag er einen Quell zahlloser Illusionen und geistiger Willkürlichkeiten zu vermeiden. Der Mensch macht sich gewöhnlich gar nicht klar, von welchen Dingen seine Einfälle, seine Erinnerungen beherrscht sind und wodurch sie hervorgerufen werden. Man nehme folgenden Fall an. Jemand fährt in der Eisenbahn. Er ist mit einem Gedanken beschäftigt. Plötzlich nimmt sein Gedanke eine ganz andere Wendung. Er erinnert sich an ein Erlebnis, das er vor Jahren gehabt hat, und verspinnt es mit seinen gegenwärtigen Gedanken. Er hat nun aber gar nicht bemerkt, daß sein Auge zum Fenster hinausgerichtet und der

Blick auf eine Person gerichtet war, welche Ähnlichkeit hatte mit einer anderen, die in das erinnerte Erlebnis hineinverwickelt war. Was er gesehen hat, kommt ihm gar nicht zum Bewußtsein, sondern nur die Wirkung. So glaubt er, daß ihm die Sache «von selbst eingefallen» sei. Wieviel im Leben kommt nicht auf solche Art zustande. Wie spielen in unser Leben Dinge hinein, die wir erfahren und gelesen haben, ohne daß man sich den Zusammenhang ins Bewußtsein bringt. Jemand kann zum Beispiel eine bestimmte Farbe nicht leiden; er weiß aber gar nicht, daß dies deshalb der Fall ist, weil der Lehrer, der ihn vor vielen Jahren gequält hat, einen Rock in dieser Farbe gehabt hat. Unzählige Illusionen beruhen auf solchen Zusammenhängen. Viele Dinge prägen sich der Seele ein, ohne daß sie auch dem Bewußtsein einverleibt werden. Es kann folgender Fall vorkommen. Jemand liest in der Zeitung von dem Tode einer bekannten Persönlichkeit. Und nun behauptet er ganz fest, er habe diesen Todesfall schon «gestern» vorausgeahnt, [133] obgleich er nichts gehört und gesehen habe, was ihn auf diesen Gedanken hätte bringen können. Und es ist wahr, wie «von selbst» ist ihm «gestern» der Gedanke aufgetaucht: die betreffende Person werde sterben. Er hat nur eines nicht beachtet. Er ist ein paar Stunden, bevor ihm «gestern» der Gedanke aufgestoßen ist, bei einem Bekannten zu Besuch gewesen. Auf dem Tisch lag ein Zeitungsblatt. Er hat darin nicht gelesen. Aber unbewußt fiel doch sein Auge auf die Nachricht von der schweren Erkrankung der in Rede stehenden Persönlichkeit Des Eindruckes ist er sich nicht bewußt geworden. Aber die Wirkung war die «Ahnung». - Wenn man sich solche Dinge überlegt, so kann man ermessen, was für eine Quelle von Illusionen und Phantastereien in solchen Verhältnissen liegt. Und diese Quelle muß derjenige verstopfen, der seine zehnblätterige Lotusblume ausbilden will. Denn durch diese Lotusblume kann man tief verborgene Eigenschaften an Seelen wahrnehmen. Aber Wahrheit ist diesen Wahrnehmungen nur dann beizumessen, wenn man von den gekennzeichneten Täuschungen ganz frei geworden ist. Es ist zu diesem Zwecke notwendig, daß man sich zum Herrn über das macht, was von der Außenwelt auf einen einwirkt. Man muß es dahin bringen, daß Eindrücke, die man nicht empfangen will, man auch wirklich nicht empfängt. Solch eine Fähigkeit kann nur durch ein starkes Innenleben herangezogen werden. Man muß es in den Willen bekommen, daß man nur die Dinge auf sich wirken läßt, auf die man die Aufmerksamkeit wendet, und daß man sich Eindrücken wirklich entzieht, an die man sich nicht willkürlich wendet. Was man sieht, muß man sehen wollen, und worauf man keine Aufmerksamkeit [134] wendet, muß tatsächlich für einen nicht da sein. Je lebhafter, energischer die innere Arbeit der Seele wird, desto mehr wird man das erreichen. - Der Geheimschüler muß alles gedankenlose Herumschauen und Herumhören vermeiden. Für ihn soll nur da sein, worauf er Ohr und Auge richtet. Er muß sich darin üben, daß er im größten Trubel nichts zu hören braucht, wenn er nicht hören will; er soll sein Auge unempfänglich machen für Dinge, auf die er nicht besonders hinschaut. Wie mit einem seelischen Panzer muß er umgeben sein für alle unbewußten Eindrücke. - Besonders auf das Gedankenleben selbst muß er nach dieser Richtung hin Sorgfalt verwenden. Er setzt sich einen Gedanken vor, und er versucht nur das weiterzudenken, was er ganz bewußt, in völliger Freiheit, an diesen Gedanken angliedern kann. Beliebige Einfälle weist er ab. Will er den Gedanken mit irgendeinem andern in Beziehung setzen, so besinnt er sich sorgfältig, wo dieser andere an ihn herangetreten ist. - Er geht noch weiter. Wenn er zum Beispiel eine bestimmte Antipathie gegen irgend etwas hat, so bekämpft er sie und sucht eine bewußte Beziehung zu dem betreffenden Dinge herzustellen. Auf diese Art mischen sich immer weniger unbewußte Elemente in sein Seelenleben hinein. Nur durch solche strenge Selbstzucht erlangt die zehnblätterige Lotusblume die Gestalt, die sie haben sollte. Das Seelenleben des Geheimschülers muß ein Leben in Aufmerksamkeit werden, und worauf man keine Aufmerksamkeit verwenden will oder soll, das muß man sich wirklich fernzuhalten wissen. - Tritt zu einer solchen Selbstzucht eine Meditation, welche den Anweisungen der Geisteswissenschaft entspricht, dann kommt die in der Gegend der [135] Magengrube befindliche Lotusblume in der richtigen Weise zum Reifen, und das, was durch die vorher geschilderten geistigen Sinnesorgane nur Form und Wärme hatte, erhält geistig Licht und Farbe. Und dadurch enthüllen sich zum Beispiel Talente und Fähigkeiten von Seelen, Kräfte und verborgene Eigenschaften in der Natur. Die Farbenaura der belebten Wesen wird dadurch sichtbar; das, was um uns ist, kündigt dadurch seine seelenhaften Eigenschaften an. - Man wird zugeben, daß gerade in der Entwickelung auf diesem Gebiete die allergrößte Sorgfalt notwendig ist, denn das Spiel unbewußter Erinnerungen ist hier ein unermeßlich reges. Wäre das nicht der Fall, so würden viele Menschen gerade den hier in Frage kommenden Sinn haben, denn er tritt fast sogleich auf, wenn der Mensch wirklich die Eindrücke seiner Sinne ganz und gar so in seiner Gewalt hat, daß sie nur mehr seiner Aufmerksamkeit oder Unaufmerksamkeit unterworfen sind. Nur solange die Macht der äußeren Sinne diesen seelischen Sinn in Dämpfung und Dumpfheit erhält, bleibt er unwirksam.

Schwieriger als die Ausbildung der beschriebenen Lotusblume ist diejenige der sechsblätterigen, welche sich in der Körpermitte befindet. Denn zu dieser Ausbildung muß die vollkommene Beherrschung des ganzen Menschen durch das Selbstbewußtsein angestrebt werden, so daß bei ihm Leib, Seele und Geist in einer vollkommenen Harmonie sind. Die Verrichtungen des Leibes, die Neigungen und Leidenschaften der Seele, die Gedanken und Ideen des Geistes müssen in einen vollkommenen Einklang miteinander gebracht werden. Der Leib muß so veredelt und geläutert

werden, daß seine Organe zu nichts [136] drängen, was nicht im Dienste der Seele und des Geistes geschieht. Die Seele soll durch den Leib nicht zu Begierden und Leidenschaften gedrängt werden, die einem reinen und edlen Denken widersprechen. Der Geist aber soll nicht wie ein Sklavenhalter mit seinen Pflichtgeboten und Gesetzen über die Seele herrschen müssen; sondern diese soll aus eigener freier Neigung den Pflichten und Geboten folgen. Nicht wie etwas, dem er sich widerwillig fügt, soll die Pflicht über dem Geheimschüler schweben, sondern wie etwas, das er vollführt, weil er es liebt. Eine freie Seele, die im Gleichgewichte zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit steht, muß der Geheimschüler entwickeln. Er muß es dahin bringen, daß er sich seiner Sinnlichkeit überlassen darf, weil diese so geläutert ist, daß sie die Macht verloren hat, ihn zu sich herabzuziehen. Er soll es nicht mehr nötig haben, seine Leidenschaften zu zügeln, weil diese von selbst dem Rechten folgen. Solange der Mensch es nötig hat, sich zu kasteien, kann er nicht Geheimschüler auf einer gewissen Stufe sein. Eine Tugend, zu der man sich erst zwingen muß, ist für die Geheimschülerschaft noch wertlos. Solange man eine Begierde noch hat, stört diese die Schülerschaft, auch wenn man sich bemüht, ihr nicht zu willfahren. Und es ist einerlei, ob diese Begierde mehr dem Leibe oder mehr der Seele angehört. Wenn jemand zum Beispiel ein bestimmtes Reizmittel vermeidet, um durch die Entziehung des Genusses sich zu läutern, so hilft ihm dies nur dann, wenn sein Leib durch diese Enthaltung keine Beschwerden erleidet. Ist letzteres der Fall, so zeigt es, daß der Leib das Reizmittel begehrt, und die Enthaltung ist wertlos. In diesem Falle kann es eben durchaus sein, daß der Mensch [137] zunächst auf das angestrebte Ziel verzichten muß und warten, bis günstigere sinnliche Verhältnisse - vielleicht erst in einem anderen Leben - für ihn vorliegen. Ein vernünftiger Verzicht ist in einer gewissen Lage eine viel größere Errungenschaft als das Erstreben einer Sache, die unter gegebenen Verhältnissen eben nicht zu erreichen ist. Ja, es fördert solch ein vernünftiger Verzicht die Entwickelung mehr als das Entgegengesetzte.

Wer die sechsblätterige Lotusblume entwickelt hat, der gelangt zum Verkehr mit Wesen, die den höheren Welten angehören, jedoch nur dann, wenn deren Dasein sich in der Seelenwelt zeigt. Die Geheimschulung empfiehlt aber nicht eine Entwickelung dieser Lotusblume, bevor der Schüler nicht auf dem Wege weit vorgeschritten ist, durch den er seinen Geist in eine noch höhere Welt erheben kann. Dieser Eintritt in die eigentliche Geisteswelt muß nämlich immer die Ausbildung der Lotusblumen begleiten. Sonst gerät der Schüler in Verwirrung und Unsicherheit. Er würde zwar sehen lernen, aber es fehlte ihm die Fähigkeit, das Gesehene in der richtigen Weise zu beurteilen. - Nun liegt schon in dem, was zur Ausbildung der sechsblätterigen Lotusblume verlangt wird, eine gewisse Bürgschaft gegen Verwirrung und Haltlosigkeit. Denn nicht leicht wird jemand in diese Verwirrung zu bringen sein, der das vollkommene Gleichgewicht zwischen Sinnlichkeit (Leib), Leidenschaft (Seele) und Idee (Geist) erlangt hat. Dennoch ist noch mehr notwendig als diese Bürgschaft, wenn durch Entwickelung der sechsblätterigen Lotusblume dem Menschen Wesen mit Leben und Selbständigkeit wahrnehmbar werden, welche einer Welt angehören, die von derjenigen seiner physischen Sinne so [138] durchaus verschieden ist. Um Sicherheit in diesen Welten zu haben, genügt ihm nicht das Ausbilden der Lotusblumen, sondern er muß da noch höhere Organe zu seiner Verfügung haben. Es soll nun über die Entwickelung dieser noch höheren Organe gesprochen werden; dann kann auch von den anderen Lotusblumen und der anderweitigen Organisation des Seelenleibes (5) die Rede sein.

*

Die Ausbildung des Seelenleibes, wie sie eben geschildert worden ist, macht dem Menschen möglich, übersinnliche Erscheinungen wahrzunehmen. Wer sich aber in dieser Welt wirklich zurechtfinden will, der darf nicht auf dieser Stufe der Entwickelung stehenbleiben. Die bloße Beweglichkeit der Lotusblumen genügt nicht. Der Mensch muß in der Lage sein, die Bewegung seiner geistigen Organe selbständig, mit vollem Bewußtsein zu regeln und zu beherrschen. Er würde sonst ein Spielball äußerlicher Kräfte und Mächte werden. Soll er das nicht werden, so muß er sich die Fähigkeit erwerben, das sogenannte «innere Wort» zu vernehmen. Um dazu zu kommen, muß nicht nur der Seelenleib, sondern auch der Ätherleib entwickelt werden. Es ist dies jener feine Leib, der sich für den Hellseher als eine Art Doppelgänger des physischen Körpers zeigt. Er ist gewissermaßen eine Zwischenstufe [139] zwischen diesem Körper und dem Seelenleib. (6) Ist man mit hellseherischen Fähigkeiten begabt, so kann man sich mit vollem Bewußtsein den physischen Körper eines Menschen, der vor einem steht, absuggerieren. Es ist das auf einer höheren Stufe nichts anderes als eine Übung der Aufmerksamkeit auf einer niedrigeren. So wie der Mensch seine Aufmerksamkeit von etwas, das vor ihm ist, ablenken kann, so daß es für ihn nicht da ist, so vermag der Hellseher einen physischen Körper für seine Wahrnehmung ganz auszulöschen, so daß er für ihn physisch ganz durchsichtig wird. Vollführt er das mit einem Menschen, der vor ihm steht, dann bleibt vor seinem seelischen Auge noch der sogenannte Ätherleib vorhanden, außer dem Seelenleibe, der größer als beide ist und der auch beide durchdringt. Der Ätherleib hat annähernd die Größe und Form des physischen Leibes, so daß er ungefähr auch denselben Raum ausfüllt, den auch der physische Körper einnimmt. Er ist ein äußerst zart und fein organisiertes Gebilde. (7) Seine Grundfarbe ist eine andere als die im Regenbogen enthaltenen sieben Farben. Wer ihn beobachten kann, lernt eine

Farbe kennen, die für die sinnliche Beobachtung eigentlich gar nicht vorhanden ist. Sie läßt sich am ehesten mit der Farbe der jungen Pfirsichblüte vergleichen. Will man den Ätherleib ganz allein für sich betrachten, so muß man auch die Erscheinung des Seelenleibes [140] für die Beobachtung auslöschen durch eine ähnlich geartete Übung der Aufmerksamkeit wie die oben gekennzeichnete. Tut man dies nicht, dann verändert sich der Anblick des Ätherleibes durch den ihn ganz durchdringenden Seelenleib.

Nun sind beim Menschen die Teilchen des Ätherleibes in einer fortwährenden Bewegung. Zahllose Strömungen durchziehen ihn nach allen Seiten. Durch diese Strömungen wird das Leben unterhalten und geregelt. Jeder Körper, der lebt, hat einen solchen Ätherleib. Die Pflanzen und die Tiere haben ihn auch. Ja, selbst bei den Mineralien sind Spuren für den aufmerksamen Beobachter wahrnehmbar. - Die genannten Strömungen und Bewegungen sind zunächst von dem Willen und Bewußtsein des Menschen ganz unabhängig, wie die Tätigkeit des Herzens oder Magens im physischen Körper von der Willkür nicht abhängig ist. - Und solange der Mensch seine Ausbildung im Sinne der Erwerbung übersinnlicher Fähigkeiten nicht in die Hand nimmt, bleibt diese Unabhängigkeit auch bestehen. Denn gerade darin besteht die höhere Entwickelung auf einer gewissen Stufe, daß zu den vom Bewußtsein unabhängigen Strömungen und Bewegungen des Ätherleibes solche hinzutreten, welche der Mensch in bewußter Weise selbst bewirkt.

Wenn die Geheimschulung so weit gekommen ist, daß die in den vorhergehenden Abschnitten gekennzeichneten Lotusblumen sich zu bewegen beginnen, dann hat der Schüler auch bereits manches von dem vollzogen, was zur Hervorrufung ganz bestimmter Strömungen und Bewegungen in seinem Ätherkörper führt. Der Zweck dieser Entwickelung ist, daß sich in der Gegend des physischen [141] Herzens eine Art Mittelpunkt bildet, von dem Strömungen und Bewegungen in den mannigfaltigsten geistigen Farben und Formen ausgehen. Dieser Mittelpunkt ist in Wirklichkeit kein bloßer Punkt, sondern ein ganz kompliziertes Gebilde, ein wunderbares Organ. Es leuchtet und schillert geistig in den allerverschiedensten Farben und zeigt Formen von großer Regelmäßigkeit, die sich mit Schnelligkeit verändern können. Und weitere Formen und Farbenströmungen laufen von diesem Organ nach den Teilen des übrigen Körpers und auch noch über diesen hinaus, indem sie den ganzen Seelenleib durchziehen und durchleuchten. Die wichtigsten dieser Strömungen aber gehen zu den Lotusblumen. Sie durchziehen die einzelnen Blätter derselben und regeln ihre Drehung; dann strömen sie an den Spitzen der Blätter nach außen, um sich im äußeren Raum zu verlieren. Je entwickelter ein Mensch ist, desto größer wird der Umkreis, in dem sich diese Strömungen verbreiten.

In einer besonders nahen Beziehung steht die zwölfblätterige Lotusblume zu dem geschilderten Mittelpunkte. In sie laufen unmittelbar die Strömungen ein. Und durch sie hindurch gehen auf der einen Seite Strömungen zu der sechzehnblätterigen und der zweiblätterigen, auf der anderen (unteren) Seite zu den acht-, sechs- und vierblätterigen Lotusblumen. In dieser Anordnung liegt der Grund, warum auf die Ausbildung der zwölfblätterigen Lotusblume bei der Geheimschulung eine ganz besondere Sorgfalt verwendet werden muß. Würde hier etwas verfehlt, so müßte die ganze Ausbildung des Apparates eine unordentliche sein. - Man kann aus dem Gesagten ermessen, von wie zarter und intimer Art die Geheimschulung [142] ist und wie genau man vorgehen muß, wenn alles in gehöriger Weise sich entwickeln Soll. Ohne weiteres ist hieraus auch ersichtlich, daß nur derjenige über Anweisung zur Ausbildung übersinnlicher Fähigkeiten reden kann, der alles, was er an einem anderen ausbilden soll, selbst an sich erfahren hat und der vollkommen in der Lage ist zu erkennen, ob seine Anweisungen auch zu dem ganz richtigen Erfolge führen. Wenn der Geheimschüler das ausführt, was ihm durch die Anweisungen vorgeschrieben wird, dann bringt er seinem Ätherleib solche Strömungen und Bewegungen bei, welche in Harmonie stehen mit den Gesetzen und der Entwickelung der Welt, zu welcher der Mensch gehört. Daher sind die Anweisungen stets ein Abbild der großen Gesetze der Weltentwickelung. Sie bestehen in den erwähnten und ähnlichen Meditations- und Konzentrationsübungen, welche, gehörig angewendet, die geschilderten Wirkungen haben. Der Geistesschüler muß in gewissen Zeiten seine Seele ganz mit dem Inhalte der Übungen durchdringen, sich innerlich gleichsam ganz damit ausfüllen. Mit Einfachem beginnt es, was vor allem geeignet ist, das verständige und vernünftige Denken des Kopfes zu vertiefen, zu verinnerlichen. Dieses Denken wird dadurch frei und unabhängig gemacht von allen sinnlichen Eindrücken und Erfahrungen. Es wird gewissermaßen in einen Punkt zusammengefaßt, welchen der Mensch ganz in seiner Gewalt hat. Dadurch wird ein vorläufiger Mittelpunkt geschaffen für die Strömungen des Ätherleibes. Dieser Mittelpunkt ist zunächst noch nicht in der Herzgegend, sondern im Kopfe. Dem Hellseher zeigt er sich dort als Ausgangspunkt von Bewegungen. - Nur eine [143] solche Geheimschulung hat den vollen Erfolg, welche zuerst diesen Mittelpunkt schafft. Würde gleich vom Anfang an der Mittelpunkt in die Herzgegend verlegt, so könnte der angehende Hellseher zwar gewisse Einblicke in die höheren Welten tun; er könnte aber keine richtige Einsicht in den Zusammenhang dieser höheren Welten mit unserer sinnlichen gewinnen. Und dies ist für den Menschen auf der gegenwärtigen Stufe der Weltentwickelung eine unbedingte Notwendigkeit. Der Hellseher darf nicht zum Schwärmer

werden; er muß den festen Boden unter den Füßen behalten.
Der Mittelpunkt im Kopfe wird dann, wenn er gehörig befestigt ist, weiter nach unten verlegt, und zwar in die Gegend des Kehlkopfes. Das wird im weiteren Anwenden der Konzentrationsübungen bewirkt. Dann strahlen die charakterisierten Bewegungen des Ätherleibes von dieser Gegend aus. Sie erleuchten den Seelenraum in der Umgebung des Menschen.
Ein weiteres Üben befähigt den Geheimschüler, die Lage seines Ätherleibes selbst zu bestimmen. Vorher ist diese Lage von den Kräften abhängig, die von außen kommen und vom physischen Körper ausgehen. Durch die weitere Entwickelung wird der Mensch imstande, den Ätherleib nach allen Seiten zu drehen. Diese Fähigkeit wird durch Strömungen bewirkt, welche ungefähr längs der beiden Hände verlaufen und die ihren Mittelpunkt in der zweiblätterigen Lotusblume in der Augengegend haben. Alles dies kommt dadurch zustande, daß sich die Strahlungen, die vom Kehlkopf ausgehen, zu runden Formen gestalten, von denen eine Anzahl zu der zweiblätterigen Lotusblume hingehen, um von da aus als wellige [144] Strömungen den Weg längs der Hände zu nehmen. - Eine weitere Folge besteht darin, daß sich diese Ströme in der feinsten Art verästeln und verzweigen und zu einer Art Geflecht werden, das wie ein Netzwerk (Netzhaut) zur Grenze des ganzen Ätherleibes sich umbildet. Während dieser vorher nach außen keinen Abschluß hatte, so daß die Lebensströme aus dem allgemeinen Lebensmeer unmittelbar aus- und einströmten, müssen jetzt die Einwirkungen von außen dieses Häutchen durchlaufen. Dadurch wird der Mensch für diese äußeren Strömungen empfindlich. Sie werden ihm wahrnehmbar. - Nunmehr ist auch der Zeitpunkt gekommen, um dem ganzen Strom- und Bewegungssystem den Mittelpunkt in der Herzgegend zu geben. Das geschieht wieder durch die Fortsetzung der Konzentrations- und Meditationsübung. Und damit ist auch die Stufe erreicht, auf welcher der Mensch mit dem «inneren Wort» begabt wird. Alle Dinge erhalten nunmehr für den Menschen eine neue Bedeutung. Sie werden gewissermaßen in ihrem innersten Wesen geistig hörbar; sie sprechen von ihrem eigentlichen Wesen zu dem Menschen. Die gekennzeichneten Strömungen setzen ihn mit dem Innern der Welt in Verbindung, zu welcher er gehört. Er beginnt das Leben seiner Umgebung mitzuerleben und kann es in der Bewegung seiner Lotusblumen nachklingen lassen.
Damit betritt der Mensch die geistige Welt. Ist er so weit, so gewinnt er ein neues Verständnis für dasjenige, was die großen Lehrer der Menschheit gesprochen haben. Buddhas Reden und die Evangelien zum Beispiel wirken jetzt in einer neuen Art auf ihn ein. Sie durchströmen ihn mit einer Seligkeit, die er vorher nicht geahnt hat. Denn [145] der Ton ihrer Worte folgt den Bewegungen und Rhythmen, die er nun selbst in sich ausgebildet hat. Er kann es jetzt unmittelbar wissen, daß ein solcher Mensch wie Buddha oder die Evangelienschreiber nicht ihre Offenbarungen, sondern diejenigen aussprechen, welche ihnen zugeflossen sind vom innersten Wesen der Dinge. - Es soll hier auf eine Tatsache aufmerksam gemacht werden, die wohl nur aus dem Vorhergehenden verständlich wird. Den Menschen unserer gegenwärtigen Bildungsstufe sind die vielen Wiederholungen in Buddhas Reden nicht recht begreiflich. Dem Geheimschüler werden sie zu etwas, worauf er gern mit seinem inneren Sinne ruht. Denn sie entsprechen gewissen Bewegungen rhythmischer Art im Ätherleib. Die Hingabe an sie in vollkommener innerer Ruhe bewirkt auch ein Zusammenklingen mit solchen Bewegungen. Und weil diese Bewegungen ein Abbild sind bestimmter Weltrhythmen, die auch in gewissen Punkten Wiederholung und regelmäßige Rückkehr zu früheren darstellen, so lebt sich im Hinhören auf die Weise Buddhas der Mensch in den Zusammenhang mit den Weltgeheimnissen hinein.
In der Geisteswissenschaft wird von vier Eigenschaften gesprochen, welche sich der Mensch auf dem sogenannten Prüfungspfade erwerben muß, um zu höherer Erkenntnis aufzusteigen. Es ist die erste davon die Fähigkeit, in den Gedanken das Wahre von der Erscheinung zu scheiden, die Wahrheit von der bloßen Meinung. Die zweite Eigenschaft ist die richtige Schätzung des Wahren und Wirklichen gegenüber der Erscheinung. Die dritte Fähigkeit besteht in der - schon im vorigen Kapitel erwähnten - Ausübung der sechs Eigenschaften: Gedankenkontrolle, [146] Kontrolle der Handlungen, Beharrlichkeit, Duldsamkeit, Glaube und Gleichmut. Die vierte ist die Liebe zur inneren Freiheit.
Ein bloßes verstandesmäßiges Begreifen dessen, was in diesen Eigenschaften liegt, nützt gar nichts. Sie müssen der Seele so einverleibt werden, daß sie innere Gewohnheiten begründen. Man nehme zum Beispiel die erste Eigenschaft: Die Unterscheidung des Wahren von der Erscheinung. Der Mensch muß sich so schulen, daß er bei jeglichem Dinge, das ihm gegenübertritt, ganz wie selbstverständlich unterscheidet zwischen dem, was unwesentlich ist, und dem, was Bedeutung hat. Man kann sich so nur schulen, wenn man in aller Ruhe und Geduld bei seinen Beobachtungen der Außenwelt immer wieder die dahingehenden Versuche macht. Zuletzt haftet in natürlicher Weise der Blick ebenso an dem Wahren, wie er vorher an dem Unwesentlichen sich befriedigt hat. «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis»: diese Wahrheit wird zu einer selbstverständlichen Überzeugung der Seele. Und so wird es mit den anderen der genannten vier Eigenschaften zu halten sein.
Nun verwandelt sich tatsächlich der feine Ätherleib des Menschen unter dem Einfluß dieser vier Seelengewohnheiten.

Durch die erste «Unterscheidung des Wahren von der Erscheinung» wird der gekennzeichnete Mittelpunkt im Kopfe erzeugt und der im Kehlkopf vorbereitet. Zur wirklichen Ausbildung sind dann allerdings die Konzentrationsübungen notwendig, von denen oben gesprochen worden ist. Sie bilden aus, und die vier Gewohnheiten bringen zur Reife. - Ist der Mittelpunkt in der Gegend des Kehlkopfes vorbereitet, dann wird jene angedeutete [147] freie Beherrschung des Ätherleibes und sein Überziehen und Begrenzen mit dem Netzhautgeflecht bewirkt durch die richtige Schätzung des Wahren gegenüber der unwesentlichen Erscheinung. Bringt es der Mensch zu solcher Schätzung, dann werden ihm allmählich die geistigen Tatsachen wahrnehmbar. Er soll aber nicht glauben, daß er bloß Handlungen zu vollziehen hat, welche vor einer verstandesmäßigen Schätzung als bedeutungsvoll erscheinen. Die geringste Handlung, jeder kleine Handgriff hat etwas Bedeutungsvolles im großen Haushalte des Weltganzen, und es kommt nur darauf an, ein Bewußtsein von dieser Bedeutung zu haben. Nicht auf Unterschätzung, sondern auf richtige Einschätzung der alltäglichen Verrichtungen des Lebens kommt es an. - Von den sechs Tugenden, aus denen sich die dritte Eigenschaft zusammensetzt, ist bereits gesprochen worden. Sie hängen zusammen mit der Ausbildung der zwölfblätterigen Lotusblume in der Herzgegend. Dahin muß ja, wie gezeigt worden ist, in der Tat der Lebensstrom des Ätherleibes geleitet werden. Die vierte Eigenschaft: das Verlangen nach Befreiung, dient dann dazu, das Ätherorgan in der Nähe des Herzens zur Reifung zu bringen. Wird diese Eigenschaft zur Seelengewohnheit, dann befreit sich der Mensch von allem, was nur mit den Fähigkeiten seiner persönlichen Natur zusammenhängt. Er hört auf, die Dinge von seinem Sonderstandpunkte aus zu betrachten. Die Grenzen seines engen Selbst, die ihn an diesen Standpunkt fesseln, verschwinden. Die Geheimnisse der geistigen Welt erhalten Zugang zu seinem Innern. Dies ist die Befreiung. Denn jene Fesseln zwingen den Menschen, die Dinge und Wesen so anzusehen, wie es seiner persönlichen Art entspricht. [148] Von dieser persönlichen Art, die Dinge zu betrachten, muß der Geheimschüler unabhängig, frei werden.

Man sieht hieraus, daß die Vorschriften, welche von der Geisteswissenschaft ausgehen, tief in die innerste Menschennatur hinein bestimmend wirken. Und die Vorschriften über die vier genannten Eigenschaften sind solche Vorschriften. Sie finden sich in der einen oder der anderen Form in allen mit der Geisteswelt rechnenden Weltanschauungen. Nicht aus einem dunklen Gefühl heraus haben die Begründer solcher Weltanschauungen solche Vorschriften den Menschen gegeben. Sie haben das vielmehr aus dem Grunde getan, weil sie große Eingeweihte waren. Aus der Erkenntnis heraus haben sie ihre sittlichen Vorschriften geformt. Sie wußten, wie diese auf die feinere Natur des Menschen wirken, und wollten, daß die Bekenner diese feinere Natur allmählich zur Ausbildung bringen. Im Sinne solcher Weltanschauungen leben heißt an seiner eigenen geistigen Vervollkommnung arbeiten. Und nur wenn der Mensch das tut, dient er dem Weltganzen. Sich vervollkommnen ist keineswegs Selbstsucht. Denn der unvollkommene Mensch ist auch ein unvollkommener Diener der Menschheit und der Welt. Man dient dem Ganzen um so besser, je vollkommener man selbst ist. Hier gilt es: «Wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten.»

Die Begründer der bedeutungsvollen Weltanschauungen sind dadurch die großen Eingeweihten. Das, was von ihnen kommt, fließt in die Menschenseelen hinein. Und dadurch kommt mit der Menschheit die ganze Welt vorwärts. Ganz bewußt haben die Eingeweihten an diesem Entwickelungsprozeß der Menschheit gearbeitet. Nur [149] dann versteht man den Inhalt ihrer Anweisungen, wenn man beachtet, daß diese aus der Erkenntnis der tiefinnersten Menschennatur heraus geschöpft sind. Große Erkenner waren die Eingeweihten, und aus ihrer Erkenntnis heraus haben sie die Ideale der Menschheit geprägt. Der Mensch aber kommt diesen Führern nahe, wenn er sich in seiner eigenen Entwickelung zu ihren Höhen erhebt.

Wenn bei einem Menschen die Ausbildung des Ätherleibes in der Art begonnen hat, wie das im Vorangegangenen beschrieben ist, dann erschließt sich ihm ein völlig neues Leben. Und er muß durch die Geheimschulung zur richtigen Zeit die Aufklärungen erhalten, welche ihn befähigen, sich in diesem neuen Leben zurechtzufinden. Er sieht zum Beispiel durch die sechzehnblätterige Lotusblume geistig Gestalten einer höheren Welt. Nun muß er sich klarmachen, wie verschieden diese Gestalten sind, je nachdem sie von diesen oder jenen Gegenständen oder Wesen verursacht sind. Das erste, worauf er die Aufmerksamkeit wenden kann, ist, daß er auf eine gewisse Art dieser Gestalten durch seine eigenen Gedanken und Empfindungen einen starken Einfluß ausüben kann, auf andere gar nicht oder doch nur in geringem Maße. Eine Art der Figuren ändert sich sofort, wenn der Betrachter bei ihrem Auftreten den Gedanken hat: «das ist schön», und dann im Laufe der Anschauung diesen Gedanken ändert in diesen: «das ist nützlich». - Besonders haben die Gestalten, welche von Mineralien oder künstlich gemachten Gegenständen herrühren, die Eigentümlichkeit, daß sie sich durch jeden Gedanken oder jedes Gefühl, das ihnen der Beschauer entgegenbringt, ändern. In geringerem Maße ist das schon der Fall bei den Gestalten, welche Pflanzen [150] zukommen; und noch weniger findet es statt bei denen, welche Tieren entsprechen. Auch diese Gestalten sind beweglich und voll Leben. Aber diese Beweglichkeit rührt nur zum Teil von dem Einfluß der menschlichen Gedanken und Empfindungen her, zum anderen Teile wird sie durch Ursachen bewirkt, auf welche der Mensch keinen Einfluß hat. Nun tritt aber

innerhalb dieser ganzen Gestaltenwelt eine Sorte von Formen auf, welche der Einwirkung von seiten des Menschen selbst zunächst fast ganz entzogen sind. Der Geheimschüler kann sich davon überzeugen, daß diese Gestalten weder von Mineralien noch von künstlichen Gegenständen, auch nicht von Pflanzen oder Tieren herrühren. Er muß nun, um völlig ins klare zu kommen, die Gestalten betrachten, von denen er wissen kann, daß sie durch die Gefühle, Triebe, Leidenschaften und so weiter von anderen Menschen verursacht werden. Aber auch diesen Gestalten gegenüber kann er finden, daß seine eigenen Gedanken und Empfindungen noch einigen, wenn auch verhältnismäßig geringen Einfluß haben. Es bleibt innerhalb der Gestaltenwelt immer ein Rest, auf den dieser Einfluß verschwindend gering ist. - Ja, dieser Rest bildet im Anfange der Laufbahn des Geheimschülers sogar einen sehr großen Teil dessen, was er überhaupt sieht. Über die Natur dieses Teiles kann er sich nun nur aufklären, wenn er sich selbst beobachtet. Da findet er, welche Gestalten durch ihn selbst bewirkt worden sind. Das, was er selbst tut, will, wünscht und so weiter, kommt in diesen Gestalten zum Ausdruck. Ein Trieb, der in ihm wohnt, eine Begierde, die er hat, eine Absicht, die er hegt, und so weiter: alles das zeigt sich in solchen Gestalten. Ja, sein ganzer Charakter prägt sich in einer solchen [151] Gestaltenwelt aus. Der Mensch kann somit durch seine bewußten Gestalten und Gefühle einen Einfluß auf alle Gestalten ausüben, welche nicht von ihm selbst ausgehen; auf diejenigen Figuren aber, die er durch sein eigenes Wesen in der höheren Welt bewirkt, hat er keinen Einfluß mehr, sobald sie durch ihn geschaffen worden sind. Es geht nun aus dem Gesagten auch hervor, daß in der höheren Anschauung das menschliche Innere, die eigene Trieb-, Begierden- und Vorstellungswelt sich genauso in äußeren Figuren zeigt wie andere Gegenstände und Wesenheiten. Die Innenwelt wird für die höhere Erkenntnis zu einem Teile der Außenwelt. Wie wenn man in der physischen Welt von allen Seiten mit Spiegeln umgeben wäre und so seine leibliche Gestalt beschauen könnte, so tritt in einer höheren Welt die seelische Wesenheit des Menschen diesem als Spiegelbild entgegen.

Auf dieser Entwickelungsstufe ist für den Geheimschüler der Zeitpunkt eingetreten, in dem er die Illusion, welche aus der persönlichen Begrenztheit stammt, überwindet. Er kann jetzt das, was innerhalb seiner Persönlichkeit ist, beobachten als Außenwelt, wie er früher als Außenwelt betrachtete, was auf seine Sinne einwirkte. So lernt er allmählich durch die Erfahrung sich so behandeln, wie er früher die Wesen um sich her behandelte.

Würde des Menschen Blick in diese Geisteswelten geöffnet, ehe er in genügender Art auf deren Wesen vorbereitet worden ist, so stünde er zunächst vor dem charakterisierten Gemälde seiner eigenen Seele wie vor einem Rätsel. Die Gestalten seiner eigenen Triebe und Leidenschaften treten ihm da entgegen in Formen, welche er als tierische oder - seltener - auch als menschliche empfindet. [152] Zwar sind die Tiergestalten dieser Welt niemals ganz gleich denen der physischen Welt, aber sie haben doch eine entfernte Ähnlichkeit. Von ungeübten Beobachtern werden sie wohl auch für gleich gehalten. - Man muß sich nun, wenn man diese ,Welt betritt, eine ganz neue Art des Urteilens aneignen. Denn abgesehen davon, daß die Dinge, die eigentlich dem menschlichen Innern angehören, als Außenwelt erscheinen, treten sie auch noch als das Spiegelbild dessen auf, was sie wirklich sind. Wenn man zum Beispiel eine Zahl da erblickt, so muß man sie umgekehrt als Spiegelbild lesen. 265 zum Beispiel bedeutet in Wahrheit hier 562. Eine Kugel sieht man so, wie wenn man in ihrem Mittelpunkte wäre. Man hat sich dann diese Innenansicht erst in der richtigen Art zu übersetzen. Aber auch seelische Eigenschaften erscheinen als Spiegelbild. Ein Wunsch, der sich auf etwas Äußeres bezieht, tritt als eine Gestalt auf, die zu dem Wünschenden selbst sich hinbewegt. Leidenschaften, welche in der niederen Natur des Menschen ihren Sitz haben, können die Form von Tieren oder ähnliche Gestaltungen annehmen, die sich auf den Menschen losstürzen. In Wirklichkeit streben ja diese Leidenschaften nach außen; sie suchen den Gegenstand ihrer Befriedigung in der Außenwelt. Aber dieses Suchen nach außen stellt sich im Spiegelbild als Angriff auf den Träger der Leidenschaft dar.

Wenn der Geheimschüler, bevor er zu höherem Schauen aufsteigt, durch ruhige, sachliche Selbstbeobachtung seine eigenen Eigenschaften selber kennengelernt hat, dann wird er auch in dem Augenblicke, da ihm sein Inneres im äußeren Spiegelbilde entgegentritt, Mut und Kraft finden, um sich in der richtigen Art zu verhalten. Menschen, welche [153] sich durch solche Selbstprüfung nicht genügend mit dem eigenen Innern bekannt gemacht haben, werden sich in ihrem Spiegelbilde nicht erkennen und dieses dann für fremde Wirklichkeit halten. Auch werden sie durch den Anblick ängstlich und reden sich, weil sie die Sache nicht ertragen können, ein, das Ganze sei nur phantastisches Erzeugnis, das zu nichts führen könne. In beiden Fällen stünde der Mensch durch sein unreifes Ankommen auf einer gewissen Entwickelungsstufe der eigenen höheren Ausbildung verhängnisvoll im Wege.

Es ist durchaus notwendig, daß der Geheimschüler durch den geistigen Anblick seiner eigenen Seele hindurchgehe, um zu Höherem vorzudringen. Denn im eigenen Selbst hat er ja doch dasjenige Geistig-Seelische, das er am besten beurteilen kann. Hat er sich von seiner Persönlichkeit in der physischen Welt zunächst eine tüchtige Erkenntnis erworben und tritt ihm zuerst das Bild dieser Persönlichkeit in der höheren Welt entgegen, dann kann er beides vergleichen. Er kann das Höhere auf ein ihm Bekanntes beziehen und vermag so von einem festen Boden auszugehen. Wenn ihm dagegen noch so viele andere geistige Wesenheiten entgegenträten, so vermöchte er sich doch über ihre

Eigenart und Wesenheit zunächst keinen Aufschluß zu geben. Er würde bald den Boden unter den Füßen schwinden fühlen. Es kann daher gar nicht oft genug betont werden, daß der sichere Zugang zur höheren Welt derjenige ist, der über die gediegene Erkenntnis und Beurteilung der eigenen Wesenheit führt.

Geistige Bilder sind es also, welchen der Mensch zunächst auf seiner Bahn zur höheren Welt begegnet. Denn die Wirklichkeit, welche diesen Bildern entspricht, ist ja [154] in ihm selbst. Reif muß demnach der Geheimschüler sein, um auf dieser ersten Stufe nicht derbe Realitäten zu verlangen, sondern die Bilder als das Richtige zu betrachten. Aber innerhalb dieser Bilderwelt lernt er bald etwas Neues kennen. Sein niederes Selbst ist nur als Spiegelgemälde vor ihm vorhanden; aber mitten in diesem Spiegelgemälde erscheint die wahre Wirklichkeit des höheren Selbst. Aus dem Bilde der niederen Persönlichkeit heraus wird die Gestalt des geistigen Ich sichtbar. Und erst von dem letzteren aus spinnen sich die Fäden zu anderen höheren geistigen Wirklichkeiten.

Und nun ist die Zeit gekommen, um die zweiblätterige Lotusblume in der Augengegend zu gebrauchen. Fängt sie an sich zu bewegen, so findet der Mensch die Möglichkeit, sein höheres Ich mit übergeordneten geistigen Wesenheiten in Verbindung zu setzen. Die Ströme, welche von dieser Lotusblume ausgehen, bewegen sich so zu höheren Wirklichkeiten hin, daß die entsprechenden Bewegungen dem Menschen völlig bewußt sind. Wie das Licht dem Auge die physischen Gegenstände sichtbar macht, so diese Strömungen die geistigen Wesen höherer Welten.

Durch Versenkung in der Geisteswissenschaft entstammende Vorstellungen, welche Grundwahrheiten enthalten, lernt der Schüler die Strömungen der Augenlotusblume in Bewegung setzen und dirigieren.

Was gesunde Urteilskraft, klare, logische Schulung ist, das erweist sich ganz besonders auf dieser Stufe der Entwickelung. Man muß nur bedenken, daß da das höhere Selbst, das bisher keimhaft, unbewußt im Menschen geschlummert hat, zu bewußtem Dasein geboren wird. Nicht etwa bloß im bildlichen, sondern in ganz wirklichem [155] Sinne hat man es mit einer Geburt in der geistigen Welt zu tun. Und das geborene Wesen, das höhere Selbst, muß mit allen notwendigen Organen und Anlagen zur Welt kommen, wenn es lebensfähig sein soll. Wie die Natur vorsorgen muß, daß ein Kind mit wohlgebildeten Ohren und Augen zur Welt komme, so müssen die Gesetze der Eigenentwickelung eines Menschen Sorge tragen, daß sein höheres Selbst mit den notwendigen Fähigkeiten ins Dasein trete. Und diese Gesetze, welche die Ausbildung der höheren Organe des Geistes selbst besorgen, sind keine anderen als die gesunden Vernunft- und Moralgesetze der physischen Welt. Wie im Mutterschoße das Kind reift, so im physischen Selbst der geistige Mensch. Die Gesundheit des Kindes hängt von normaler Wirksamkeit der Naturgesetze im Mutterschoße ab. Die Gesundheit des geistigen Menschen ist in gleicher Art von den Gesetzen des gewöhnlichen Verstandes und der im physischen Leben wirksamen Vernunft bedingt. Niemand kann ein gesundes höheres Selbst gebären, der nicht in der physischen Welt gesund lebt und denkt. Natur- und vernunftgemäßes Leben sind die Grundlage aller wahren Geistesentwickelung. - Wie das Kind im Schoße der Mutter schon nach den Naturkräften lebt, die es nach seiner Geburt mit seinen Sinnesorganen wahrnimmt, so lebt das höhere Selbst des Menschen nach den Gesetzen der geistigen, Welt schon während des physischen Daseins. Und wie das Kind aus einem dunklen Lebensgefühl heraus sich die entsprechenden Kräfte aneignet, so kann es der Mensch mit den Kräften der geistigen Welt, bevor sein höheres Selbst geboren wird. Ja, er muß dies tun, wenn dies letztere als vollentwickeltes Wesen zur Welt kommen [156] soll. Es wäre nicht richtig, wenn jemand sagte: ich kann die Lehren der Geisteswissenschaft nicht annehmen, bevor ich nicht selbst sehe. Denn ohne die Vertiefung in die Geistesforschung kann er überhaupt nicht zu wahrer höherer Erkenntnis kommen. Er wäre dann in derselben Lage wie ein Kind im Mutterschoße, das verweigerte, die Kräfte zu gebrauchen, die ihm durch die Mutter zukommen, und warten wollte, bis es sich dieselben selbst verschaffen kann. So wie der Kindeskeim im Lebensgefühl die Richtigkeit des Dargereichten erfährt, so der noch nicht sehende Mensch die Wahrheit der Lehren der Geisteswissenschaft. Es gibt eine Einsicht, die auf Wahrheitsgefühl und klare, gesunde, allseitig urteilende Vernunft gebaut ist, in diese Lehren, auch wenn man die geistigen Dinge noch nicht schaut. Man muß die mystischen Erkenntnisse zuerst lernen und sich eben gerade durch dieses Lernen zum Schauen vorbereiten. Ein Mensch, der zum Schauen käme, bevor er in dieser Art gelernt hat, gliche einem Kinde, das wohl mit Augen und Ohren, aber ohne Gehirn geboren wäre. Es breitete sich die ganze Farben- und Tonwelt vor ihm aus; aber es könnte nichts damit anfangen.

Was also dem Menschen vorher durch sein Wahrheitsgefühl, durch Verstand und Vernunft einleuchtend war, das wird auf der geschilderten Stufe der Geheimschülerschaft eigenes Erlebnis. Er hat jetzt ein unmittelbares Wissen von seinem höheren Selbst. Und er lernt erkennen, daß dieses höhere Selbst mit geistigen ,Wesenheiten höherer Art zusammenhängt und mit ihnen eine Einheit bildet. Er sieht also, wie das niedere Selbst aus einer höheren Welt herstammt. Und es zeigt sich ihm, daß seine höhere [157] Natur die niedere überdauert. Er kann nunmehr selbst sein Vergängliches von seinem Bleibenden unterscheiden. Das heißt nichts anderes, als er lernt die Lehre von der Einkörperung (Inkarnation) des höheren Selbst in ein niederes aus eigener Anschauung verstehen. Es wird ihm jetzt klar, daß er in einem höheren geistigen Zusammenhange darinnen steht, daß seine Eigenschaften, seine Schicksale

durch diesen Zusammenhang verursacht sind. Er lernt das Gesetz seines Lebens, Karma, erkennen. Er sieht ein, daß sein niederes Selbst, wie es gegenwärtig sein Dasein ausmacht, nur eine der Gestalten ist, die sein höheres Wesen annehmen kann. Und er erblickt die Möglichkeit vor sich, von seinem höheren Selbst aus an sich zu arbeiten, auf daß er vollkommener und immer vollkommener werde. Er kann nunmehr auch die großen Unterschiede der Menschen hinsichtlich ihrer Vollkommenheitsgrade einsehen. Er wird gewahr, daß es über ihm stehende Menschen gibt, welche die noch vor ihm liegenden Stufen schon erreicht haben. Er sieht ein, daß die Lehren und Taten solcher Menschen von den Eingebungen aus einer höheren Welt herrühren. Dies verdankt er seinem ersten eigenen Blick in diese höhere Welt. Was man «große Eingeweihte der Menschheit» nennt, wird jetzt beginnen, für ihn Tatsache zu werden.
Das sind die Gaben, die der Geheimschüler dieser Stufe seiner Entwickelung verdankt: Einsicht in das höhere Selbst, in die Lehre von der Einkörperung oder Inkarnation dieses höheren Selbst in ein niederes, in das Gesetz, wonach das Leben in der physischen Welt geregelt wird nach geistigen Zusammenhängen - Karmagesetz -, und endlich in das Dasein großer Eingeweihter. [158] Man sagt deshalb auch von einem Schüler, der diese Stufe erreicht hat, daß ihm der Zweifel völlig geschwunden sei. Konnte er sich vorher einen auf Vernunftgründe und gesundes Denken gebauten Glauben aneignen, so tritt jetzt an die Stelle dieses Glaubens das volle Wissen und die durch nichts zu erschütternde Einsicht.
Die Religionen haben in ihren Zeremonien, Sakramenten und Riten äußerlich sichtbare Abbilder höherer geistiger Vorgänge und Wesen gegeben. Nur wer die Tiefen der großen Religionen noch nicht durchschaut hat, kann diese verkennen. Wer aber in die geistige Wirklichkeit selbst hineinschaut, der wird auch die große Bedeutung jener äußerlich sichtbaren Handlungen verstehen. Und für ihn wird dann der religiöse Dienst selbst ein Abbild seines Verkehrs mit der geistig übergeordneten Welt.
Man sieht, in welcher Art der Geheimschüler durch Erreichung dieser Stufe wirklich ein neuer Mensch geworden ist. Er kann nun allmählich dazu heranreifen, durch die Strömungen seines Ätherkörpers das eigentliche höhere Lebenselement zu dirigieren und damit eine hohe Freiheit von seinem physischen Körper zu erlangen.

Anmerkungen:

(1) Eine Beschreibung findet man in des Verfassers «Theosophie».
(2) Man muß bei allen folgenden Schilderungen darauf achten, daß zum Beispiel beim »Sehen» einer Farbe geistigtes Sehen (Schauen) gemeint ist. Wenn die hellsichtige Erkenntnis davon spricht: »ich sehe rot», so bedeutet dies: »ich habe im Seelisch-Geistigen ein Erlebnis, welches gleichkommt dem physischen Erlebnis beim Eindruck der roten Farbe.» Nur weil es der hellsichtigen Erkenntnis in einem solchen Falle ganz naturgemäß ist, zu sagen: »ich sehe rot», wird dieser Ausdruck angewandt. Wer dies nicht bedenkt, kann leicht eine Farbenvision mit einem wahrhaft hellsichtigen Erlebnis verwechseln.
(3) Auch in bezug auf diese Wahrnehmungen des «Drehens», ja der «Lotusblumen» selbst, gilt, was in der vorigen Anmerkung über das »Sehen der Farben» gesagt worden ist.
(4) Der Kundige wird in den Bedingungen für die Entwickelung der » sechzehnblätterigen Lotusblume» wiedererkennen die Anweisungen, welche der Buddha seinen Jüngern für den «Pfad» gegeben hat. Doch handelt es sich hier nicht darum, »Buddhismus» zu lehren, sondern Entwickelungsbedingungen zu schildern, die aus der Geisteswissenschaft selbst sich ergeben. Daß sie mit gewissen Lehren des Buddha übereinstimmen, kann nicht hindern, sie an sich für wahr zu finden.
(5) Es ist selbstverständlich, daß, dem Wortsinne nach, der Ausdruck «Seelenleib» (wie mancher ähnliche der Geisteswissenschaft) einen Widerspruch enthält. Doch wird dieser Ausdruck gebraucht, weil das hellseherische Erkennen etwas wahrnimmt, was so im Geistigen erlebt wird, wie im Physischen der Leib wahrgenommen wird.
(6) Man vergleiche zu dieser Darstellung die Schilderung in des Verfassers «Theosophie».
(7) Den Physiker bitte ich, sich an dem Ausdruck «Ätherleib» nicht zu stoßen. Mit dem Worte «Äther» soll nur die Feinheit des in Betracht kommenden Gebildes angedeutet werden. Mit dem «Äther» der physikalischen Hypothesen braucht das hier Angeführte zunächst gar nicht zusammengebracht zu werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_10_Wie_erlangt_man_Erkenntnisse_der_höheren_Welten/Über_einige_Wirkungen_der_Einweihung&oldid=32570“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiner
- 2 Theosophie
  - 2.1 INHALT
  - 2.2 Literatur
  - 2.3 Weblinks

Rudolf Steiner

Theosophie

Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung

INHALT

Zur Neuauflage dieser Schrift

Vorrede zur 9. Auflage

Vorrede zur 6. Auflage

Vorrede zur 3. Auflage

Einleitung

Das Wesen des Menschen

I. Die leibliche Wesenheit des Menschen

II. Die seelische Wesenheit des Menschen

III. Die geistige Wesenheit des Menschen

IV. Leib, Seele und Geist

Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal

Die drei Welten

I. Die Seelenwelt

II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode

III. Das Geisterland

IV. Der Geist im Geisterland nach dem Tode

V. Die physische Welt und ihre Verbindung mit Seelen- und Geisterland

VI. Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura

Der Pfad der Erkenntnis

Einzelne Bemerkungen und Ergänzungen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003), ISBN 3-7274-0090-0; Tb 615, ISBN 978-3-7274-6151-4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/009.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie&oldid=32629“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe | GA (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Das Wesen des Menschen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[24]

Das Wesen des Menschen

Die folgenden Worte Goethes bezeichnen in schöner Art den Ausgangspunkt eines der Wege, auf denen das Wesen des Menschen erkannt werden kann: «Sobald der Mensch die Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in bezug auf sich selbst; und mit Recht, denn es hängt sein ganzes Schicksal davon ab, ob sie ihm gefallen oder mißfallen, ob sie ihn anziehen oder abstoßen, ob sie ihm nützen oder schaden. Diese ganz natürliche Art, die Dinge anzusehen und zu beurteilen, scheint so leicht zu sein, als sie notwendig ist, und doch ist der Mensch dabei tausend Irrtümern ausgesetzt, die ihn oft beschämen und ihm das Leben verbittern. - Ein weit schwereres Tagewerk übernehmen diejenigen, deren lebhafter Trieb nach Kenntnis die Gegenstände der Natur an sich selbst und in ihren Verhältnissen untereinander zu beobachten strebt: denn sie vermissen bald den Maßstab, der ihnen zu Hilfe kam, wenn sie als Menschen die Dinge in bezug auf sich betrachten. Es fehlt ihnen der Maßstab des Gefallens und Mißfallens, des Anziehens und Abstoßens, des Nutzens und Schadens. Diesem sollen sie ganz entsagen, sie sollen als gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen suchen und untersuchen, was ist, und nicht, was behagt. So soll den echten Botaniker weder die Schönheit noch die Nutzbarkeit der Pflanzen rühren, er soll ihre Bildung, ihr Verhältnis zu dem übrigen Pflanzenreiche untersuchen; und wie sie alle von der Sonne hervorgelockt und beschienen werden, so soll er mit einem gleichen ruhigen Blicke sie alle ansehen und übersehen und den Maßstab zu dieser Erkenntnis, die Data der Beurteilung nicht aus sich, sondern

[25]

aus dem Kreise der Dinge nehmen, die er beobachtet.»
Auf dreierlei lenkt dieser von Goethe ausgesprochene Gedanke die Aufmerksamkeit des Menschen. Das erste sind die Gegenstände, von denen ihm durch die Tore seiner Sinne fortwährend Kunde zufließt, die er tastet, riecht, schmeckt, hört und sieht. Das zweite sind die Eindrücke, die sie auf ihn machen und die sich als sein Gefallen und Mißfallen, sein Begehren oder Verabscheuen dadurch kennzeichnen, daß er das eine sympathisch, das andere antipathisch, das eine nützlich, das andere schädlich findet. Und das dritte sind die Erkenntnisse, die er sich als «gleichsam göttliches Wesen» über die Gegenstände erwirbt; es sind die Geheimnisse des Wirkens und Daseins dieser Gegenstände, die sich ihm enthüllen.
Deutlich scheiden sich diese drei Gebiete im menschlichen Leben. Und der Mensch wird daher gewahr, daß er in einer dreifachen Art mit der Welt verwoben ist. - Die erste Art ist etwas, was er vorfindet, was er als eine gegebene Tatsache hinnimmt. Durch die zweite Art macht er die Welt zu seiner eigenen Angelegenheit, zu etwas, das eine Bedeutung für ihn hat. Die dritte Art betrachtet er als ein Ziel, zu dem er unaufhörlich hinstreben soll.
Warum erscheint dem Menschen die Welt in dieser dreifachen Art? Eine einfache Betrachtung kann das lehren:
Ich gehe über eine mit Blumen bewachsene Wiese. Die Blumen künden mir ihre Farben durch mein Auge. Das ist die Tatsache, die ich als gegeben hinnehme. - Ich freue mich über die Farbenpracht. Dadurch mache ich die Tatsache zu meiner eigenen Angelegenheit. Ich verbinde durch meine Gefühle die Blumen mit meinem eigenen

[26]

Dasein. Nach einem Jahre gehe ich wieder über dieselbe Wiese. Andere Blumen sind da. Neue Freude erwächst mir aus ihnen. Meine Freude vom Vorjahre wird als Erinnerung auftauchen. Sie ist in mir; der Gegenstand, der sie angefacht hat, ist vergangen. Aber die Blumen, die ich jetzt sehe, sind von derselben Art wie die vorjährigen; sie sind nach denselben Gesetzen gewachsen wie jene. Habe ich mich über diese Art, über diese Gesetze aufgeklärt, so finde

ich sie in den diesjährigen Blumen so wieder, wie ich sie in den vorjährigen erkannt habe. Und ich werde vielleicht also nachsinnen: Die Blumen des Vorjahres sind vergangen; meine Freude an ihnen ist nur in meiner Erinnerung geblieben. Sie ist nur mit meinem Dasein verknüpft. Das aber, was ich im vorigen Jahre an den Blumen erkannt habe und dies Jahr wieder erkenne, das wird bleiben, solange solche Blumen wachsen. Das ist etwas, was sich mir offenbart hat, was aber von meinem Dasein nicht in gleicher Art abhängig ist wie meine Freude. Meine Gefühle der Freude bleiben in mir; die Gesetze, das Wesen der Blumen bleiben außerhalb meiner in der Welt.
So verbindet sich der Mensch immerwährend in dieser dreifachen Art mit den Dingen der Welt. Man lege zunächst nichts in diese Tatsache hinein, sondern fasse sie auf, wie sie sich darbietet. Es ergibt sich aus ihr, daß der Mensch drei Seiten in seinem Wesen hat. Dies und nichts anderes soll hier vorläufig mit den drei Worten Leib, Seele und Geist angedeutet werden. Wer irgendwelche vorgefaßten Meinungen oder gar Hypothesen mit diesen drei Worten verbindet, wird die folgenden Auseinandersetzungen notwendig mißverstehen müssen. Mit Leib ist hier

[27]

dasjenige gemeint, wodurch sich dein Menschen die Dinge seiner Umwelt offenbaren, wie in obigem Beispiele die Blumen der Wiese. Mit dem Worte Seele soll auf das gedeutet werden, wodurch er die Dinge mit seinem eigenen Dasein verbindet, wodurch er Gefallen und Mißfallen, Lust und Unlust, Freude und Schmerz an ihnen empfindet. Als Geist ist das gemeint, was in ihm offenbar wird, wenn er, nach Goethes Ausdruck, die Dinge als «gleichsam göttliches Wesen» ansieht. - In diesem Sinne besteht der Mensch aus Leib, Seele und Geist.
Durch seinen Leib vermag sich der Mensch für den Augenblick mit den Dingen in Verbindung zu setzen. Durch seine Seele bewahrt er in sich die Eindrücke, die sie auf ihn machen; und durch seinen Geist offenbart sich ihm das, was sich die Dinge selbst bewahren. Nur wenn man den Menschen nach diesen drei Seiten betrachtet, kann man hoffen, Aufschluß über seine Wesenheit zu erhalten. Denn diese drei Seiten zeigen ihn in dreifach verschiedener Art mit der übrigen Welt verwandt.
Durch seinen Leib ist er mit den Dingen verwandt, die sich seinen Sinnen von außen darbieten. Die Stoffe der Außenwelt setzen diesen seinen Leib zusammen; die Kräfte der Außenwelt wirken auch in ihm. Und wie er die Dinge der Außenwelt mit seinen Sinnen betrachtet, so kann er auch sein eigenes leibliches Dasein beobachten. Aber unmöglich ist es, in derselben Art das seelische Dasein zu betrachten. Alles, was an mir leibliche Vorgänge sind, kann auch mit den leiblichen Sinnen wahrgenommenen werden. Mein Gefallen und mißfallen, meine Freude und meinen Schmerz kann weder ich noch ein anderer mit leiblichen Sinnen wahrnehmen. Das Seelische ist ein Gebiet,

[28]

das der leiblichen Anschauung unzugänglich ist. Das leibliche Dasein des Menschen ist vor aller Augen offenbar; das seelische trägt er als seine Welt in sich. Durch den Geist aber wird ihm die Außenwelt in einer höheren Art offenbar. In seinem Innern enthüllen sich zwar die Geheimnisse der Außenwelt; aber er tritt im Geiste aus sich heraus und läßt die Dinge über sich selbst sprechen, über dasjenige, was nicht für ihn, sondern für sie Bedeutung hat. Der Mensch blickt zum gestirnten Himmel auf: das Entzücken, das seine Seele erlebt, gehört ihm an; die ewigen Gesetze der Sterne, die er im Gedanken, im Geiste erfaßt, gehören nicht ihm, sondern den Sternen selbst an.
So ist der Mensch Bürger dreier Welten. Durch seinen Leib gehört er der Welt an, die er auch mit seinem Leibe wahrnimmt; durch seine Seele baut er sich seine eigene Welt auf; durch seinen Geist offenbart sich ihm eine Welt, die über die beiden anderen erhaben ist.
Es scheint einleuchtend, daß man, wegen der wesentlichen Verschiedenheit dieser drei Welten, auch nur durch drei verschiedene Betrachtungsarten Klarheit über sie und den Anteil des Menschen an ihnen wird gewinnen können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Das_Wesen_des_Menschen&oldid=32601“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 898-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Das Wesen des Menschen/I. Die leibliche Wesenheit des Menschen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie | Das Wesen des Menschen

I. Die leibliche Wesenheit des Menschen

Durch leibliche Sinne lernt man den Leib des Menschen kennen. Und die Betrachtungsart kann dabei keine andere sein als diejenige, durch welche man andere sinnlich wahrnehmbare Dinge kennenlernt. Wie man die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere betrachtet, so kann man auch den Menschen betrachten. Er ist mit diesen drei Formen des

[29]

Daseins verwandt. Gleich den Mineralien baut er seinen Leib aus dem Stoffen der Natur auf; gleich den Pflanzen wächst er und pflanzt sich fort; gleich den Tieren nimmt er die Gegenstände um sich herum wahr und bildet auf Grund ihrer Eindrücke in sich innere Erlebnisse. Ein mineralisches, ein pflanzliches und ein tierisches Dasein darf man daher dem Menschen zusprechen.
Die Verschiedenheit im Bau der Mineralien, Pflanzen und Tiere entspricht den drei Formen ihres Daseins. Und dieser Bau - die Gestalt - ist es, was man mit den Sinnen wahrnimmt und was man allein Leib nennen kann. Nun ist aber der menschliche Leib von dem tierischen verschieden. Diese Verschiedenheit muß jedermann anerkennen, wie er auch über die Verwandtschaft des Menschen mit den Tieren sonst denken mag. Selbst der radikalste Materialist, der alles Seelische leugnet, wird nicht umhin können, den folgenden Satz zu unterschreiben, den Carus in seinem «Organon der Erkenntnis der Natur und des Geistes» ausspricht: «Noch immer bleibt zwar der feinere innerlichste Bau des Nervensystems und namentlich des Hirns dem Physiologen und Anatomen ein unaufgelöstes Rätsel; aber daß jene Konzentration der Gebilde mehr und mehr in der Tierreihe steigt und im Menschen einen Grad erreicht, wie durchaus in keinem anderen Wesen, dies ist eine vollkommen festgestellte Tatsache; es ist für die Geistesentwicklung des Menschen von höchster Bedeutung, ja wir dürfen es geradezu aussprechen, eigentlich schon die hinreichende Erklärung. Wo der Bau des Hirns daher nicht gehörig sich entwickelt hat, wo Kleinheit und Dürftigkeit desselben, wie beim Mikrozephalen und Idioten, sich verraten, da versteht es sich von selbst,

[30]

daß vorn Hervortreten eigentümlicher Ideen und vom Erkennen gerade so wenig die Rede sein kann wie in Menschen mit völlig verbildeten Generationsorganen von Fortbildung der Gattung. Ein kräftig und schön entwickelter Bau des ganzen Menschen dagegen und des Gehirns insbesondere wird zwar noch nicht allein den Genius setzen, aber doch jedenfalls die erste unerläßlichste Bedingung für höhere Erkenntnis gewähren.»
Wie man dem menschlichen Leib die drei Formen des Daseins, die mineralische, die pflanzliche und die tierische, zuspricht, so muß man ihm noch eine vierte, die besondere menschliche, zusprechen. Durch seine mineralische Daseinsform ist der Mensch verwandt mit allem Sichtbaren, durch seine pflanzliche mit allen Wesen, die wachsen und sich fortpflanzen; durch seine tierische mit allen, die ihre Umgebung wahrnehmen und auf Grund äußerer Eindrücke innere Erlebnisse haben; durch seine menschliche bildet er schon in leiblicher Beziehung ein Reich für sich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Das_Wesen_des_Menschen/I._Die_leibliche_Wesenheit_des_Menschen&oldid=32603“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 710-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Das Wesen des Menschen/II. Die seelische Wesenheit des Menschen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie | Das Wesen des Menschen

II. Die seelische Wesenheit des Menschen

Als eigene Innenwelt ist die seelische Wesenheit des Menschen von seiner Leiblichkeit verschieden. Das Eigene tritt sofort entgegen, wenn man die Aufmerksamkeit auf die einfachste Sinnesempfindung lenkt. Niemand kann zunächst wissen, ob ein anderer eine solche einfache Sinnesempfindung in genau der gleichen Art erlebt wie er selbst. Bekannt ist, daß es Menschen gibt, die farbenblind sind. Solche sehen die Dinge nur in verschiedenen Schattierungen

[31]

von Grau. Andere sind teilweise farbenblind. Sie können daher gewisse Farbennuancen nicht wahrnehmen. Das Weltbild, das ihnen ihr Auge gibt, ist ein anderes als dasjenige sogenannter normaler Menschen. Und ein Gleiches gilt mehr oder weniger für die andern Sinne. Ohne weiteres geht daraus hervor, daß schon die einfache Sinnesempfindung zur Innenwelt gehört. Mit meinen leiblichen Sinnen kann ich den roten Tisch wahrnehmen, den auch der andere wahrnimmt; aber ich kann nicht des andern Empfindung des Roten wahrnehmen. - Man muß demnach die Sinnesempfindung als Seelisches bezeichnen. Wenn man sich diese Tatsache nur ganz klar macht, dann wird man bald aufhören, die Innenerlebnisse als bloße Gehirnvorgänge oder ähnliches anzusehen. - An die Sinnesempfindung schließt sich zunächst das Gefühl. Die eine Empfindung macht dem Menschen Lust, die andere Unlust. Das sind Regungen seines inneren, seines seelischen Lebens. In seinen Gefühlen schafft sich der Mensch eine zweite Welt zu derjenigen hinzu, die von außen auf ihn einwirkt. Und ein Drittes kommt hinzu: der Wille. Durch ihn wirkt der Mensch wieder auf die Außenwelt zurück. Und dadurch prägt er sein inneres Wesen der Außenwelt auf. Die Seele des Menschen fließt in seinen Willenshandlungen gleichsam nach außen. Dadurch unterscheiden sich die Taten des Menschen von den Ereignissen der äußeren Natur, daß die ersteren den Stempel seines Innenlebens tragen. So stellt sich die Seele als das Eigene des Menschen der Außenwelt gegenüber. Er erhält von der Außenwelt die Anregungen; aber er bildet in Gemäßheit dieser Anregungen eine eigene Welt aus. Die Leiblichkeit wird zum Untergrunde des Seelischen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Das_Wesen_des_Menschen/II._Die_seelische_Wesenheit_des_Menschen&oldid=32605“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 545-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Das Wesen des Menschen/III. Die geistige Wesenheit des Menschen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie | Das Wesen des Menschen

[32]

III. Die geistige Wesenheit des Menschen

Das Seelische des Menschen wird nicht allein durch den Leib bestimmt. Der Mensch schweift nicht richtungs- und ziellos von einem Sinneseindruck zum andern; er handelt auch nicht unter dem Eindrucke jedes beliebigen Reizes, der von außen oder durch die Vorgänge seines Leibes auf ihn ausgeübt wird. Er denkt über seine Wahrnehmungen und über seine Handlungen nach. Durch das Nachdenken über die Wahrnehmungen erwirbt er sich Erkenntnisse über die Dinge; durch das Nachdenken über seine Handlungen bringt er einen vernunftgemäßen Zusammenhang in sein Leben. Und er weiß, daß er seine Aufgabe als Mensch nur dann würdig erfüllt, wenn er sich durch richtige Gedanken sowohl im Erkennen wie im Handeln leiten läßt das Seelische steht also einer zweifachen Notwendigkeit gegenüber. Von den Gesetzen des Leibes wird es durch Naturnotwendigkeit bestimmt; von den Gesetzen, die es zum richtigen Denken führen, läßt es sich bestimmen, weil es deren Notwendigkeit frei anerkennt. Den Gesetzen des Stoffwechsels ist der Mensch durch die Natur unterworfen; den Denkgesetzen unterwirft er sich selbst. - Dadurch macht sich der Mensch zum Angehörigen einer höheren Ordnung, als diejenige ist, der er durch seinen Leib angehört. Und diese Ordnung ist die geistige. So verschieden das Leibliche vom Seelischen, so verschieden ist dieses wieder vom Geistigen. Solange man bloß von den Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoffteilchen spricht, die sich im Leibe bewegen, hat man nicht die Seele im Auge. Das seelische Leben beginnt erst da, wo innerhalb solcher Bewegung

[33]

die Empfindung auftritt: ich schmecke süß oder ich fühle Lust. Ebensowenig hat man den Geist im Auge, solange man bloß die seelischen Erlebnisse ansieht, die durch den Menschen ziehen, wenn er sich ganz der Außenwelt und seinem Leibesleben überläßt. Dieses Seelische ist vielmehr erst die Grundlage für das Geistige, wie das Leibliche die Grundlage für das Seelische ist. - Der Naturforscher hat es mit dem Leibe, der Seelenforscher (Psychologe) mit der Seele und der Geistesforscher mit dem Geiste zu tun. Durch Besinnung auf das eigene Selbst sich den Unterschied von Leib, Seele und Geist klarzumachen ist eine Anforderung, die an denjenigen gestellt werden muß, der sich denkend über das Wesen des Menschen aufklären will.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Das_Wesen_des_Menschen/III._Die_geistige_Wesenheit_des_Menschen&oldid=32607“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 561-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Das Wesen des Menschen/IV. Leib, Seele und Geist

Aus AnthroWiki

IV. Leib, Seele und Geist

Der Mensch kann sich in richtiger Art nur über sich aufklären, wenn er sich die Bedeutung des Denkens innerhalb seiner Wesenheit klarmacht. Das Gehirn ist das leibliche Werkzeug des Denkens. Wie der Mensch nur mit einem wohlgebildeten Auge Farben sehen kann, so dient ihm das entsprechend gebaute Gehirn zum Denken. Der ganze Leib des Menschen ist so gebildet, daß er in dem Geistesorgan, im Gehirn, seine Krönung findet man kann den Bau des menschlichen Gehirnes nur verstehen, wenn man es im Hinblick auf seine Aufgabe betrachtet. Diese besteht darin, die Leibesgrundlage des denkenden Geistes zu sein das zeigt ein vergleichender Überblick über die Tierwelt. Bei den Amphibien ist das Gehirn noch klein gegenüber dem Rückenmark; bei den Säugetieren wird

[34]

es verhältnismäßig größer. Beim Menschen ist es am größten gegenüber dem ganzen übrigen Leib.
Gegen solche Bemerkungen über das Denken, wie sie hier vorgebracht werden, herrscht manches Vorurteil. Manche Menschen sind geneigt, das Denken zu unterschätzen und das «innige Gefühlsleben», die «Empfindung», höher zu stellen. Ja man sagt wohl: nicht durch das «nüchterne Denken», sondern durch die Wärme des Gefühls, durch die unmittelbare Kraft der Empfindungen erhebe man sich zu den höheren Erkenntnissen. Menschen, die so sprechen, fürchten, durch klares Denken die Gefühle abzustumpfen. Beim alltäglichen Denken, das sich nur auf die Dinge der Nützlichkeit bezieht, ist das sicher der Fall. Aber bei den Gedanken, die in höhere Regionen des Daseins führen, tritt das Umgekehrte ein. Es gibt kein Gefühl und keinen Enthusiasmus, die sich mit den Empfindungen an Wärme, Schönheit und Gehobenheit vergleichen lassen, welche angefacht werden durch die reinen, kristallklaren Gedanken, die sich auf höhere Welten beziehen. Die höchsten Gefühle sind eben nicht diejenigen, die «von selbst» sich einstellen, sondern diejenigen, welche in energischer Gedankenarbeit errungen werden.
Der Menschenleib hat einen dem Denken entsprechenden Bau. Dieselben Stoffe und Kräfte, die auch im Mineralreich vorhanden sind, finden sich im menschlichen Leib so gefügt, daß sich durch diese Zusammenfügung das Denken offenbaren kann. Dieser mineralische, in Gemäßheit seiner Aufgabe gebildete Bau soll für die folgende Betrachtung der physische Körper des Menschen heißen.
Der auf das Gehirn, als seinen Mittelpunkt, hingeordnete mineralische Bau entsteht durch Fortpflanzung und

[35]

erhält seine ausgebildete Gestalt durch Wachstum Fortpflanzung und Wachstum hat der Mensch mit den Pflanzen und Tieren gemein. Durch Fortpflanzung und Wachstum unterscheidet sich das Lebendige von dem leblosen Mineral. Lebendiges entsteht aus Lebendigem durch den Keim. Der Nachkomme schließt sich an den Vorfahren in der Reihe des Lebendigen. Die Kräfte, durch die ein Mineral entsteht, sind auf die Stoffe selbst gerichtet, die es zusammensetzen. Ein Bergkristall bildet sich durch die dem Silizium und dem Sauerstoff innewohnenden Kräfte, die in ihm vereinigt sind. Die Kräfte, die einen Eichbaum gestalten, müssen wir auf dem Umwege durch den Keim in Mutter- und Vaterpflanze suchen. Und die Form der Eiche erhält sich bei der Fortpflanzung von den Vorfahren zu den Nachkommen. Es gibt innere, dem Lebenden angeborene Bedingungen. - Es war eine rohe Naturanschauung, die glaubte, daß niedere Tiere, selbst Fische, aus Schlamm sich bilden können. Die Form des Lebenden pflanzt sich durch Vererbung fort. Wie ein lebendes Wesen sich entwickelt, hängt davon ab, aus welchem Vater- oder Mutterwesen es entstanden ist, oder mit anderen Worten, welcher Art es angehört. Die Stoffe, aus denen es sich zusammensetzt, wechseln fortwährend; die Art bleibt während des Lebens bestehen und vererbt sich auf die Nachkommen. Die Art ist damit dasjenige, was die Zusammenfügung der Stoffe bestimmt. Diese artbildende Kraft soll Lebenskraft genannt werden. Wie sich die mineralischen Kräfte in den Kristallen ausdrücken, so die bildende Lebenskraft in den Arten oder Formen des pflanzlichen und tierischen Lebens.
Die mineralischen Kräfte nimmt der Mensch durch die

[36]

leiblichen Sinne wahr. Und er kann nur dasjenige wahrnehmen, Wofür er solche Sinne hat. Ohne das Auge gibt es keine Licht-, ohne das Ohr keine Schallwahrnehmung. Die niedersten Organismen haben von den bei den Menschen vorhandenen Sinnen nur

eine Art Tastsinn. Für sie sind in der Art der menschlichen Wahrnehmung nur diejenigen mineralischen Kräfte vorhanden, die sich dem Tastsinn zu erkennen geben. In dem Maße, in dem bei den höheren Tieren die anderen Sinne entwickelt sind, ist für sie die Umwelt, die auch der Mensch wahrnimmt, reicher, mannigfaltiger. Es hängt also von den Organen eines Wesens ab, ob das, was in der Außenwelt vorhanden ist, auch für das Wesen selbst als Wahrnehmung, als Empfindung vorhanden ist Was in der Luft als eine gewisse Bewegung vorhanden ist, wird im Menschen zur Schallempfindung. - Die Äußerungen der Lebenskraft nimmt der Mensch durch die gewöhnlichen Sinne nicht wahr. Er sieht die Farben der Pflanze, er riecht ihren Duft; die Lebenskraft bleibt dieser Beobachtung verborgen. Aber sowenig der Blindgeborene mit Recht die Farben ableugnet, sowenig dürften die gewöhnlichen Sinne die Lebenskraft ableugnen. Die Farben sind für den Blindgeborenen da, sobald er operiert worden ist; ebenso sind für den Menschen die mannigfaltigen, durch die Lebenskraft geschaffenen Arten der Pflanzen und Tiere, nicht bloß die Individuen, auch als Wahrnehmung vorhanden, wenn sich ihm das Organ dafür erschließt. - Eine ganz neue Welt geht dem Menschen durch die Erschließung dieses Organs auf. Er nimmt nun nicht mehr bloß die Farben, Gerüche und so weiter der Lebewesen, sondern das Leben dieser Lebewesen selbst wahr. In jeder Pflanze,

[37]

in jedem Tier empfindet er außer der physischen Gestalt noch die lebenerfüllte Geistgestalt. Um einen Ausdruck dafür zu haben, sei diese Geistgestalt der Ätherleib oder Lebensleib genannt, [1] - Für den Erforscher des geistigen Lebens stellt sich diese Sache in der folgenden Art dar. Ihm ist der Ätherleib nicht etwa bloß ein Ergebnis der Stoffe und Kräfte des physischen Leibes, sondern eine selbständige, wirkliche Wesenheit, welche die genannten

[38]

physischen Stoffe und Kräfte erst zum Leben aufruft. Im Sinne der Geisteswissenschaft spricht man, wenn man sagt: ein bloßer physischer Körper hat seine Gestalt - zum Beispiel ein Kristall durch die dem Leblosen innewohnenden physischen Gestaltungskräfte; ein lebendiger Körper hat seine Form nicht durch diese Kräfte, denn in dem Augenblicke, wo das Leben aus ihm gewichen ist und er nur den physischen Kräften überlassen ist, zerfällt er. Der Lebensleib ist eine Wesenheit, durch welche in jedem Augenblicke während des Lebens der physische Leib vor dem Zerfalle bewahrt wird. - Um diesen Lebensleib zu sehen, ihn an einem anderen Wesen wahrzunehmen, braucht man eben das erweckte geistige Auge. Ohne dieses kann man aus logischen Gründen seine Existenz annehmen; schauen kann man ihn aber mit dem geistigen Auge, wie man die Farbe mit dem physischen Auge schaut. - Man sollte sich an dem Ausdruck «Ätherleib» nicht stoßen. «Äther» bezeichnet hier etwas anderes als den hypothetischen Äther der Physik. Man nehme die Sache einfach als Bezeichnung für das hin, was hier beschrieben wird. Und wie der physische Menschenleib in seinem Bau ein Abbild seiner Aufgabe ist, so ist es auch des Menschen Ätherleib. Man versteht auch diesen nur, wenn man ihn im Hinblick auf den denkenden Geist betrachtet. Durch seine Hinordnung auf den denkenden Geist unterscheidet sich der Ätherleib des Menschen von demjenigen der Pflanzen und Tiere. - So wie der Mensch durch seinen physischen Leib der mineralischen, so gehört er durch seinen Ätherleib der Lebenswelt an. Nach dem Tode löst sich der physische Leib in der Mineralwelt, der Ätherleib in der Lebenswelt auf. Mit «Leib» soll bezeichnet

[39]

werden, was einem Wesen von irgendeiner Art «Gestalt», «Forum» gibt. Man sollte den Ausdruck «Leib» nicht mit sinnlicher Körperform verwechseln. In dem in dieser Schrift gemeinten Sinne kann die Bezeichnung «Leib» auch für das gebraucht werden, was sich als Seelisches und Geistiges gestaltet.
Der Lebensleib ist noch etwas dem Menschen Äußerliches. Mit dem ersten Regen der Empfindung antwortet das Innere selbst auf die Reize der Außenwelt. Man mag dasjenige, was man Außenwelt zu nennen berechtigt ist, noch so weit verfolgen: die Empfindung wird man nicht finden können. - Die Lichtstrahlen dringen in das Auge; sie pflanzen sich innerhalb desselben bis zur Netzhaut fort. Da rufen sie chemische Vorgänge (im sogenannten Sehpurpur) hervor; die Wirkung dieser Reize setzt sich durch den Sehnerv bis zum Gehirn fort; dort entstehen weitere physische Vorgänge. Könnte man diese beobachten, so sähe man eben physische Vorgänge wie anderswo in der Außenwelt. Vermag ich den Lebensleib zu beobachten, so werde ich wahrnehmen, wie der physische Gehirnvorgang zugleich ein Lebensvorgang ist. Aber die Empfindung der blauen Farbe, die der Empfänger der Lichtstrahlen hat, kann ich auf diesem Wege nirgends finden. Sie ersteht erst innerhalb der Seele dieses Empfängers. Wäre also das Wesen dieses Empfängers mit dem physischen Körper und dem Ätherleib erschöpft, so könnte die Empfindung nicht dasein. Ganz wesentlich unterscheidet sich die Tätigkeit, durch welche die Empfindung zur Tatsache wird, von dem Wirken der Lebensbildekraft. Ein inneres Erlebnis wird durch jene Tätigkeit aus diesem Wirken hervorgelockt. Ohne diese Tätigkeit wäre ein bloßer Lebensvorgang

[40]

da, wie man ihn auch an der Pflanze beobachtet. Man stelle sich den Menschen vor, wie er von allen Seiten Eindrücke empfängt. Man muß sich ihn zugleich nach allen Richtungen hin, woher er diese Eindrücke empfängt, als Quell der bezeichneten Tätigkeit denken. Nach allen Seiten hin antworten die Empfindungen auf die Eindrücke. Dieser Tätigkeitsquell soll Empfindungsseele heißen. Diese Empfindungsseele ist ebenso wirklich wie der physische Körper. Wenn ein Mensch vor mir steht und ich sehe von

seiner Empfindungsseele ab, indem ich ihn mir bloß als physischen Leib vorstelle, so ist das gerade so, als wenn ich mir von einem Gemälde bloß die Leinwand vorstelle.
Auch in bezug auf die Wahrnehmung der Empfindungsseele muß ähnliches gesagt werden wie vorher im Hinblick auf den Ätherleib. Die leiblichen Organe sind «blind» für sie. Und auch das Organ, von dem das Leben als Leben wahrgenommen werden kann, ist es. Aber so, wie durch dieses Organ der Ätherleib geschaut wird, so kann durch ein noch höheres Organ die innere Welt der Empfindungen zu einer besonderen Art übersinnlicher Wahrnehmungen werden. Der Mensch empfindet dann nicht nur die Eindrücke der physischen und der Lebenswelt, sondern er schaut die Empfindungen. Vor einem Menschen mit einem solchen Organ liegt die Welt der Empfindungen eines andern Wesens wie eine äußere Wirklichkeit da. Man muß unterscheiden zwischen dem Erleben der eigenen Empfindungswelt und dem Anschauen der Empfindungswelt eines andern Wesens. In seine eigene Empfindungswelt hineinschauen kann natürlich jeder Mensch; die Empfindungswelt eines andern

[41]

Wesens schauen kann nur der Seher mit dem geöffneten «geistigen Auge». Ohne Seher zu sein, kennt der Mensch die Empfindungswelt nur als «innere», nur als die eigenen verborgenen Erlebnisse seiner Seele; mit dem geöffneten «geistigen Auge» leuchtet vor dem äußeren geistigen Anblick auf, was sonst nur «im Innern» des andern Wesens lebt.
- - -
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei hier ausdrücklich gesagt, daß der Seher nicht etwa in sich dasselbe erlebt, was das andere Wesen als seinen Inhalt der Empfindungswelt in sich hat. Dieses erlebt die Empfindungen von dem Gesichtspunkte seines Innern; der Seher nimmt eine Offenbarung, eine Äußerung der Empfindungswelt wahr.
Die Empfindungsseele hängt in bezug auf ihre Wirkung vom Ätherleib ab. Denn aus ihm holt sie ja das hervor, was sie als Empfindung aufglänzen lassen soll. Und da der Ätherleib das Leben innerhalb des physischen Leibes ist, so ist die Empfindungsseele auch von diesem mittelbar abhängig. Nur bei richtig lebendem, wohl gebautem Auge sind entsprechende Farbenempfindungen möglich. Dadurch wirkt die Leiblichkeit auf die Empfindungsseele. Diese ist also durch den Leib in ihrer Wirksamkeit bestimmt und begrenzt. Sie lebt innerhalb der ihr durch die Leiblichkeit gezogenen Grenzen. - Der Leib wird also aus den mineralischen Stoffen auferbaut, durch den Ätherleib belebt, und er begrenzt selbst die Empfindungsseele. Wer also das obenerwähnte Organ zum «Schauen» der Empfindungsseele hat, der erkennt sie durch den Leib begrenzt. - Aber die Grenze der Empfindungsseele fällt

[42]

nicht mit derjenigen des physischen Körpers zusammen. Diese Seele ragt über den physischen Leib hinaus. Man sieht daraus, daß sie sich mächtiger erweist, als er ist. Aber die Kraft, durch die ihr die Grenze gesetzt ist, geht von dem physischen Leibe aus. Damit stellt sich zwischen den physischen Leib und den Ätherleib einerseits und die Empfindungsseele andererseits noch ein besonderes Glied der menschlichen Wesenheit hin. Es ist der Seelenleib oder Empfindungsleib. Man kann auch sagen: ein Teil des Ätherleibes sei feiner als der übrige, und dieser feinere Teil des Ätherleibes bildet eine Einheit mit der Empfindungsseele, während der gröbere Teil eine Art Einheit mit dem physischen Leib bildet. Doch ragt, wie gesagt, die Empfindungsseele über den Seelenleib hinaus.
Was hier Empfindung genannt wird, ist nur ein Teil des seelischen Wesens. (Der Ausdruck Empfindungsseele wird der Einfachheit halber gewählt.) An die Empfindungen schließen sich die Gefühle der Lust und Unlust, die Triebe, Instinkte, Leidenschaften. All das trägt denselben Charakter des Eigenlebens wie die Empfindungen und ist, wie sie, von der Leiblichkeit abhängig.

Ebenso wie mit dem Leibe tritt die Empfindungsseele auch mit dem Denken, dem Geiste, in Wechselwirkung. Zunächst dient ihr das Denken. Der Mensch bildet sich Gedanken über seine Empfindungen. Dadurch klärt er sich über die Außenwelt auf. Das Kind, das sich verbrannt hat, denkt nach und gelangt zu dem Gedanken: «das Feuer brennt». Auch seinen Trieben, Instinkten

[43]

und Leidenschaften folgt der Mensch nicht blindlings; sein Nachdenken führt die Gelegenheit herbei, durch die er sie befriedigen kann. Was man materielle Kultur nennt, bewegt sich durchaus in dieser Richtung. Sie besteht in den Diensten, die das Denken der Empfindungsseele leistet. Unermeßliche Summen von Denkkräften werden auf dieses Ziel gerichtet. Denkkraft ist es, die Schiffe, Eisenbahnen, Telegraphen, Telephone gebaut hat; und alles das dient zum weitaus größten Teil zur Befriedigung von Bedürfnissen der Empfindungsseelen. In ähnlicher Art, wie die Lebensbildekraft den physischen Körper durchdringt, so durchdringt die Denkkraft die Empfindungsseele. Die Lebensbildekraft knüpft den physischen Körper an Vorfahren und Nachkommen und stellt ihn dadurch in eine Gesetzmäßigkeit hinein, die das bloß Mineralische nichts angeht. Ebenso stellt die Denkkraft die Seele in eine Gesetzmäßigkeit hinein, der sie als bloße Empfindungsseele nicht angehört. - Durch die Empfindungsseele ist der Mensch dem Tiere verwandt. Auch beim Tiere bemerken wir das Vorhandensein von Empfindungen, Trieben, Instinkten und Leidenschaften. Aber das Tier folgt diesen unmittelbar. Sie werden bei ihm nicht mit selbständigen, über das unmittelbare Erleben hinausgehenden Gedanken durchwoben. Auch beim unentwickelten Menschen ist das bis zu einem gewissen Grade der Fall. Die bloße Empfindungsseele ist daher verschieden von dem entwickelten höheren Seelengliede,

welches das Denken in seinen Dienst stellt. Als Verstandesseele sei diese vom Denken bediente Seele bezeichnet. Man könnte sie auch die Gemütsseele oder das Gemüt nennen.
Die Verstandesseele durchdringt die Empfindungsseele.

[44]

Wer das Organ zum «Schauen» der Seele hat, sieht daher die Verstandesseele als eine besondere Wesenheit gegenüber der bloßen Empfindungsseele an.
- - -
Durch das Denken wird der Mensch über das Eigenleben hinausgeführt Er erwirbt sich etwas, das über seine Seele hinausreicht. Es ist für ihn eine selbstverständliche Überzeugung, daß die Denkgesetze in Übereinstimmung mit der Weltordnung sind. Er betrachtet sich deshalb als ein Einheimischer in der Welt, weil diese Übereinstimmung besteht. Diese Übereinstimmung ist eine der gewichtigen Tatsachen, durch die der Mensch seine eigene Wesenheit kennenlernt. In seiner Seele sucht der Mensch nach Wahrheit; und durch diese Wahrheit spricht sich nicht allein die Seele, sondern sprechen sich die Dinge der Welt aus. Was durch das Denken als Wahrheit erkannt wird, hat eine selbständige Bedeutung, die sich auf die Dinge der Welt bezieht, nicht bloß auf die eigene Seele. Mit meinem Entzücken über den Sternenhimmel lebe ich in mir; die Gedanken, die ich mir über die Bahnen der Himmelskörper bilde, haben für das Denken jedes anderen dieselbe Bedeutung wie für das Meinige. Es wäre sinnlos, von meinem Entzücken zu sprechen, wenn ich selbst nicht vorhanden wäre; aber es ist nicht in derselben Weise sinnlos, von meinen Gedanken auch ohne Beziehung auf mich zu sprechen. Denn die Wahrheit, die ich heute denke, war auch gestern wahr und wird morgen wahr sein, obschon ich mich nur heute mit ihr beschäftige. Macht eine Erkenntnis mir Freude, so ist diese Freude so lange von

[45]

Bedeutung, als sie in mir lebt; die Wahrheit der Erkenntnis hat ihre Bedeutung ganz unabhängig von dieser Freude. In dem Ergreifen der Wahrheit verbindet sich die Seele mit etwas, das seinen Wert in sich selbst trägt. Und dieser Wert verschwindet nicht mit der Seelenempfindung, ebensowenig wie er mit dieser entstanden ist. Was wirklich Wahrheit ist, das entsteht nicht und vergeht nicht: das hat eine Bedeutung, die nicht vernichtet werden kann. - Dem widerspricht es nicht, daß einzelne menschliche «Wahrheiten» nur einen vorübergehenden Wert haben, weil sie in einer gewissen Zeit als teilweise oder ganze Irrtümer erkannt werden. Denn der Mensch muß sich sagen, daß die Wahrheit doch in sich selbst besteht, wenn auch seine Gedanken nur vergängliche Erscheinungsformen der ewigen Wahrheiten sind. Auch wer - wie Lessing - sagt, er begnüge sich mit dem ewigen Streben nach Wahrheit, da die volle, reine Wahrheit doch nur für einen Gott dasein könne, der leugnet nicht den Ewigkeitswert der Wahrheit, sondern er bestätigt ihn gerade durch solchen Ausspruch. Denn nur was eine ewige Bedeutung in sich selbst hat, kann ein ewiges Streben nach sich hervorrufen. Wäre die Wahrheit nicht in sich selbständig, erhielte sie ihren Wert und ihre Bedeutung durch die menschliche Seelenempfindung, dann könnte sie nicht ein einiges Ziel für alle Menschen sein. Indem man nach ihr streben will, gesteht man ihr ihre selbständige Wesenheit zu.
Und wie mit dem Wahren, so ist es mit dem wahrhaft Guten. Das Sittlich-Gute ist unabhängig von Neigungen und Leidenschaften, insofern es sich nicht von ihnen gebieten läßt, sondern ihnen gebietet. Gefallen und Mißfallen, Begehren und Verabscheuen gehören der eigenen

[46]

Seele des Menschen an; die Pflicht steht über Gefallen und Mißfallen. So hoch kann dem Menschen die Pflicht stehen, daß er für sie das Leben opfert. Und der Mensch steht um so höher, je mehr er seine Neigungen, sein Gefallen und Mißfallen dahin veredelt hat, daß sie ohne Zwang, ohne Unterwerfung durch sich selbst der erkannten Pflicht folgen. Das Sittlich-Gute hat ebenso wie die Wahrheit seinen Ewigkeitswert in sich und erhält ihn nicht durch die Empfindungsseele.
Indern der Mensch das selbständige Wahre und Gute in seinem Innern aufleben läßt, erhebt er sich über die bloße Empfindungsseele. Der ewige Geist scheint in diese herein. Ein Licht geht in ihr auf, das unvergänglich ist sofern die Seele in diesem Lichte lebt, ist sie eines Ewigen teilhaftig. Sie verbindet mit ihm ihr eigenes Dasein. Was die Seele als Wahres und Gutes in sich trägt, ist unsterblich in ihr. - Das, was in der Seele als Ewiges aufleuchtet, sei hier Bewußtseinsseele genannt. - Von Bewußtsein kann man auch bei den niedrigeren Seelenregungen sprechen. Die alltäglichste Empfindung ist Gegenstand des Bewußtseins. Insofern kommt auch dem Tiere Bewußtsein zu. Der Kern des menschlichen Bewußtseins, also die Seele in der Seele, ist hier mit Bewußtseinsseele gemeint. Die Bewußtseinsseele wird hier noch als ein besonderes Glied der Seele von der Verstandesseele unterschieden. Diese letztere ist noch in die Empfindungen, in die Triebe, Affekte und so weiter verstrickt. Jeder Mensch weiß, wie ihm zunächst das als wahr gilt, was er in seinen Empfindungen und so weiter vorzieht. Erst diejenige Wahrheit aber ist die bleibende, die sich losgelöst hat von allem Beigeschmack solcher Sympathien und Antipathien der

[47]

Empfindungen und so weiter. Die Wahrheit ist wahr, auch wenn sich alle persönlichen Gefühle gegen sie auflehnen. Derjenige Teil der Seele, in dem diese Wahrheit lebt, soll Bewußtseinsseele genannt werden.

So hätte man, wie in dem Leib, auch in der Seele drei Glieder zu unterscheiden: die Empfindungsseele, die Verstandesseele und die Bewußtseinsseele. Und wie von unten herauf die Leiblichkeit auf die Seele begrenzend wirkt, so wirkt von oben herunter die Geistigkeit auf sie erweiternd. Denn je mehr sich die Seele von dem Wahren und Guten erfüllt, desto weiter und umfassender wird das Ewige in ihr. - Für denjenigen, der die Seele zu «schauen» vermag, ist der Glanz, der von dem Menschen ausgeht, weil sein Ewiges sich erweitert, eine eben solche Wirklichkeit, wie für das sinnliche Auge das Licht wirklich ist, das von einer Flamme ausstrahlt. Für den «Sehenden» gilt der leibliche Mensch nur als ein Teil des ganzen Menschen. Der Leib liegt als das gröbste Gebilde inmitten anderer, die ihn und sich selbst gegenseitig durchdringen. Als eine Lebensform erfüllt den physischen Körper der Ätherleib; an allen Seiten über diesen hinausragend erkennt man den Seelenleib (Astralgestalt). Und wieder über diesen hinausragend die Empfindungsseele, dann die Verstandesseele, die um so größer wird, je mehr sie von dem Wahren und Guten in sich aufnimmt. Denn dieses Wahre und Gute bewirkt die Erweiterung der Verstandesseele. Ein Mensch, der lediglich seinen Neigungen, seinem Gefallen und Mißfallen leben würde, hätte eine Verstandesseele, deren Grenzen mit denen seiner Empfindungsseele zusammenfielen. Diese Gebilde, inmitten deren der physische Körper wie in einer Wolke erscheint, kann man die menschliche Aura nennen.

[48]

Sie ist dasjenige, um das sich das «Wesen des Menschen» bereichert, wenn es in der Art geschaut wird, wie diese Schrift versucht, es darzustellen.

- - -

Im Laufe der Kindheitsentwickelung tritt im Leben des Menschen der Augenblick ein, in dem er sich zum erstenmal als ein selbständiges Wesen gegenüber der ganzen übrigen Welt empfindet. Fein empfindenden Menschen ist das ein bedeutsames Erlebnis. Der Dichter Jean Paul erzählt in seiner Lebensbeschreibung: «Nie vergeß' ich die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei der Geburt meines Selbstbewußtseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiß. An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustür und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel auf mich fuhr und seitdem leuchtend stehenblieb: da hatte mein Ich zum erstenmal sich selber gesehen und auf ewig. Täuschungen des Erinnerns sind hier schwerlich denkbar, da kein fremdes Erzählen sich in eine bloß im verhangenen Allerheiligsten des Menschen vorgefallene Begebenheit, deren Neuheit allein so alltäglichen Nebenumständen das Bleiben gegeben, mit Zusätzen mengen konnte.» - Es ist bekannt, daß kleine Kinder von sich sagen: «Karl ist brav», «Marie will das haben». Man findet es angemessen, daß sie von sich so wie von andern reden, weil sie sich ihrer selbständigen Wesenheit noch nicht bewußt geworden sind, weil das Bewußtsein vom Selbst noch nicht in ihnen geboren ist. Durch das Selbstbewußtsein bezeichnet

[49]

sich der Mensch als ein selbständiges, von allem übrigen abgeschlossenes Wesen, als «Ich». Im «Ich» faßt der Mensch alles zusammen, was er als leibliche und seelische Wesenheit erlebt. Leib und Seele sind die Träger des «Ich»; in ihnen wirkt es. Wie der physische Körper im Gehirn, so hat die Seele im «Ich» ihren Mittelpunkt zu Empfindungen wird der Mensch von außen angeregt; Gefühle machen sich geltend als Wirkungen der Außenwelt; der Wille bezieht sich auf die Außenwelt, denn er verwirklicht sich in äußeren Handlungen. Das «Ich» bleibt als die eigentliche Wesenheit des Menschen ganz unsichtbar. Treffend nennt daher Jean Paul das Gewahrwerden des «Ich» eine «bloß im verhangenen Allerheiligsten des Menschen vorgefallene Begebenheit». Denn mit seinem «Ich» ist der Mensch ganz allein. - Und dieses «Ich» ist der Mensch selbst. Das berechtigt ihn, dieses «Ich» als seine wahre Wesenheit anzusehen. Er darf deshalb seinen Leib und seine Seele als die «Hüllen» bezeichnen, innerhalb deren er lebt; und er darf sie als leibliche Bedingungen bezeichnen, durch die er wirkt. Im Laufe seiner Entwickelung lernt er diese Werkzeuge immer mehr als Diener seines «Ich» gebrauchen. Das Wörtchen «Ich», wie es zum Beispiel in der deutschen Sprache angewendet wird, ist ein Name, der sich von allen anderen Namen unterscheidet. Wer über die Natur dieses Namens in zutreffender Art nachdenkt, dem eröffnet sich damit zugleich der Zugang zur Erkenntnis der menschlichen Wesenheit im Tiefern Sinne. Jeden andern Namen können alle Menschen in der gleichen Art auf das ihm entsprechende Ding anwenden. Den Tisch kann jeder «Tisch», den Stuhl jeder «Stuhl» nennen. Bei dem Namen «Ich» ist dies nicht der

[50]

Fall. Es kann ihn keiner anwenden zur Bezeichnung eines andern; jeder kann nur sich selbst «Ich» nennen. Niemals kann der Name «Ich» von außen an mein Ohr dringen, wenn er die Bezeichnung für mich ist. Nur von innen heraus, nur durch sich selbst kann die Seele sich als «Ich» bezeichnen. Indem der Mensch also zu sich «Ich» sagt, beginnt in ihm etwas zu sprechen, was mit keiner der Welten etwas zu tun hat, aus denen die bisher genannten «Hüllen» entnommen sind. Das «Ich» wird immer mehr Herrscher über Leib und Seele. - Auch das kommt in der Aura zum Ausdrucke. Je mehr das Ich Herrscher ist über Leib und Seele, desto gegliederter, mannigfaltiger, farbenreicher ist die Aura. Die Wirkung des Ich auf die Aura kann der «Sehende» schauen. Das «Ich» selbst ist auch ihm unsichtbar: dieses ist wirklich indem «verhangenen Allerheiligsten des Menschen». - Aber das Ich nimmt in sich die Strahlen des Lichtes auf, das als ewiges Licht in dem Menschen aufleuchtet. Wie dieser die Erlebnisse des Leibes und der Seele in dem «Ich» zusammenfaßt, so läßt er auch die Gedanken der Wahrheit und Güte in das «Ich» einfließen. Die Sinneserscheinungen offenbarten sich dem «Ich» von der einen, der Geist von der andern Seite. Leib und

Seele geben sich dem «Ich» hin, um ihm zu dienen; das «Ich» aber gibt sich dem Geiste hin, daß er es erfülle. Das «Ich» lebt in Leib und Seele; der Geist aber lebt im «Ich». Und was vom Geiste im Ich ist, das ist ewig. Denn das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es verbunden ist. Insofern es im physischen Körper lebt, ist es den mineralischen Gesetzen, durch den Ätherleib ist es den Gesetzen der Fortpflanzung und des Wachstums, vermöge der Empfindungs- und Verstandesseele den Gesetzen

[51]

der seelischen Welt unterworfen; insofern es das Geistige in sich aufnimmt, ist es den Gesetzen des Geistes unterworfen. Was die mineralischen, was die Lebensgesetze bilden, entsteht und vergeht; der Geist aber hat mit Entstehung und Untergang nichts zu tun.

- - -

Das Ich lebt in der Seele. Wenn auch die höchste Äußerung des «Ich» der Bewußtseinsseele angehört, so muß man doch sagen, daß dieses «Ich» von da ausstrahlend die ganze Seele erfüllt und durch die Seele seine Wirkung auf den Leib äußert. Und in dem Ich ist der Geist lebendig. Es strahlt der Geist in das Ich und lebt in ihm als in seiner «Hülle», wie das Ich in Leib und Seele als seinen «Hüllen» lebt. Der Geist bildet das Ich von innen nach außen, die mineralische Welt von außen nach innen. Der ein «Ich» bildende und als «Ich» lebende Geist sei «Geistselbst» genannt, weil er als «Ich» oder «Selbst» des Menschen erscheint. Den Unterschied zwischen dem «Geistselbst» und der «Bewußtseinsseele» kann man sich in folgender Art klarmachen. Die Bewußtseinsseele berührt die von jeder Antipathie und Sympathie unabhängige, durch sich selbst bestehende Wahrheit; das Geistselbst trägt in sich dieselbe Wahrheit, aber aufgenommen und umschlossen durch das «Ich»; durch das letztere individualisiert und in die selbständige Wesenheit des Menschen übernommen. Dadurch, daß die ewige Wahrheit so verselbständigt und mit dem «Ich» zu einer Wesenheit verbunden wird, erlangt das «Ich» selbst die Ewigkeit.

Das Geistselbst ist eine Offenbarung der geistigen Welt

[52]

innerhalb des Ich, wie von der andern Seite her die Sinnesempfindung eine Offenbarung der physischen Welt innerhalb des Ich ist. In dem, was rot, grün, hell, dunkel, hart, weich, warm, kalt ist, erkennt man die Offenbarungen der körperlichen Welt; in dem, was wahr und gut ist, die Offenbarungen der geistigen Welt. In dem gleichen Sinne, wie die Offenbarung des Körperlichen Empfindung heißt, sei die Offenbarung des Geistigen Intuition genannt. Der einfachste Gedanke enthält schon Intuition, denn man kann ihn nicht mit Händen tasten, nicht mit Augen sehen: man muß seine Offenbarung aus dem Geiste durch das Ich empfangen. - Wenn ein unentwickelter und ein entwickelter Mensch eine Pflanze ansehen, so lebt in dem Ich des einen etwas ganz anderes als in dem des zweiten. Und doch sind die Empfindungen beider durch denselben Gegenstand hervorgerufen. Die Verschiedenheit liegt darin, daß der eine sich weit vollkommenere Gedanken über den Gegenstand machen kann als der andere. Offenbarten die Gegenstände sich allein durch die Empfindung, dann könnte es keinen Fortschritt in der geistigen Entwickelung geben. Die Natur empfindet auch der Wilde; die Naturgesetze offenbaren sich erst den von der Intuition befruchteten Gedanken des höher entwickelten Menschen. Die Reize der Außenwelt empfindet auch das Kind als Antrieb des Willens, die Gebote des sittlich Guten gehen ihm aber nur im Laufe der Entwickelung auf, indem es im Geiste leben und dessen Offenbarung verstehen lernt.

Wie ohne das Auge keine Farbenempfindungen da wären, so ohne das höhere Denken des Geistselbst keine Intuitionen. Und sowenig die Empfindung die Pflanze schafft, an der die Farbe erscheint, sowenig schafft die Intuition

[53]

das Geistige, von welchem sie vielmehr nur Kunde gibt.

Durch die Intuitionen holt sich das Ich des Menschen, das in der Seele auflebt, die Botschaften von oben, von der Geisteswelt, wie es sich durch die Empfindungen die Botschaften aus der physischen Welt holt. Und dadurch macht die Geisteswelt ebenso zum Eigenleben seiner Seele wie vermittels der Sinne die physische Welt. Die Seele, der das in ihr aufleuchtende Ich, öffnet nach Zwei Seiten in seine Tore: nach der Seite des Körperlichen und nach derjenigen des Geistigen.

Wie nun die physische Welt dem Ich nur dadurch von Ich Kunde geben kann, daß sie aus ihren Stoffen und Kräften einen Körper aufbaut, in dem die bewußte Seele leben kann und innerhalb dessen diese Organe besitzt, um das Körperliche außer sich wahrzunehmen, so baut auch die geistige Welt mit ihren Geistesstoffen und ihren Geisteskräften einen Geistkörper auf, in dem das Ich leben und durch Intuitionen das Geistige wahrnehmen kann. (Es ist einleuchtend, daß die Ausdrücke Geiststoff, Geistkörper dem Wortsinne nach einen Widerspruch enthalten. Sie sollen nur gebraucht werden, um den Gedanken auf dasjenige hinzulenken, was im Geistigen dem physischen Leibe des Menschen entspricht.)

Und ebenso wie innerhalb der physischen Welt der einzelne menschliche Körper als eine abgesonderte Wesenheit aufgebaut wird, so innerhalb der Geisteswelt der Geistkörper. Es gibt in der Geisteswelt für den Menschen ebenso ein innen und Außen wie in der physischen Welt. Wie der Mensch aus der physischen Umwelt die Stoffe aufnimmt und sie in seinem physischen Leib verarbeitet,

[54]

so nimmt er aus der geistigen Umwelt das Geistige auf und macht es zu dem Seinigen. Das Geistige ist die ewige Nahrung des Menschen. Und wie der Mensch aus der physischen Welt geboren ist, so wird er aus dem Geiste durch die ewigen Gesetze des Wahren und Guten geboren. Er ist von der außer ihm befindlichen Geisteswelt abgetrennt, wie er von der gesamten physischen Welt als ein selbständiges Wesen abgetrennt ist. Diese selbständige geistige Wesenheit sei «Geistmensch» genannt.
Wenn wir den physischen Menschenkörper untersuchen, finden wir in ihm dieselben Stoffe und Kräfte, die außerhalb desselben in der übrigen physischen Welt vorhanden sind. So ist es auch mit dem Geistmenschen. In ihm pulsieren die Elemente der äußeren Geisteswelt, in ihm sind die Kräfte der übrigen Geisteswelt tätig. Wie in der physischen Haut ein Wesen in sich abgeschlossen wird, das lebend und empfindend ist, so auch in der Geisteswelt. Die geistige Haut, die den Geistmenschen von der einheitlichen Geisteswelt abschließt, ihn innerhalb derselben zu einem selbständigen Geisteswesen macht, das in sich lebt und intuitiv den Geistesinhalt der Welt wahrnimmt, diese «geistige Haut» sei Geisteshülle (aurische Hülle) genannt. Nur muß festgehalten werden, daß diese «geistige Haut» sich fortdauernd mit der fortschreitenden menschlichen Entwickelung ausdehnt, so daß die geistige Individualität des Menschen (seine aurische Hülle) einer unbegrenzten Vergrößerung fähig ist.
Innerhalb dieser Geisteshülle lebt der Geistesmensch. Dieser wird durch die geistige Lebenskraft in demselben Sinne auferbaut, wie der physische Leib durch die physische Lebenskraft. In ähnlicher Weise, wie man von

[55]

einem Ätherleib spricht, muß man daher von einem Äthergeist in bezug auf den Geistesmenschen sprechen. Dieser Äthergeist sei Lebensgeist genannt In drei Teile gliedert sich also die geistige Wesenheit des Menschen: in den Geistmenschen, den Lebensgeist und das Geistselbst.
Für den in den geistigen Gebieten «Sehenden» ist diese geistige Wesenheit des Menschen als der höhere eigentliche geistige - Teil der Aura eine wahrnehmbare Wirklichkeit. Er «schaut» innerhalb der Geisteshülle den Geistesmenschen als Lebensgeist; und «er schaut», wie sich dieser «Lebensgeist» fortwährend durch Aufnahme von Geistesnahrung aus der geistigen Außenwelt vergrößert. Und ferner sieht er, wie durch diese Aufnahme sich die Geisteshülle fortdauernd weitet, wie der Geistmensch immer größer und größer wird. Insofern dieses «Größerwerden» räumlich «geschaut» wird» ist es selbstverständlich nur ein Bild der Wirklichkeit. Dessenungeachtet ist in der Vorstellung dieses Bildes die Menschenseele auf die entsprechende geistige Wirklichkeit hin gerichtet. Es ist der Unterschied der geistigen Wesenheit des Menschen von seiner physischen, daß die letztere eine begrenzte Größe hat, während die erstere unbegrenzt wachsen kann. Was an geistiger Nahrung aufgenommen wird, hat ja einen Ewigkeitswert. Aus zwei sich durchdringenden Teilen setzt sich deshalb die menschliche Aura zusammen. Dem einen gibt Färbung und Form das physische Dasein des Menschen, dem andern sein geistiges.
Das Ich gibt die Trennung zwischen beiden, in der Art, daß sich das Physische in seiner Eigenart hingibt und einen Leib aufbaut, der eine Seele in sich aufleben läßt; und das Ich gibt sich wieder hin und läßt in sich den Geist 56 aufleben, der nun seinerseits die Seele durchdringt und ihr das Ziel gibt in der Geisteswelt. Durch den Leib ist die Seele eingeschlossen im Physischen, durch den Geistesmenschen wachsen ihr die Flügel zur Bewegung in der geistigen Welt.

- - -
Will man den ganzen Menschen erfassen, so muß man ihn aus den genannten Bestandteilen zusammengesetzt denken. Der Leib baut sich aus der physischen Stoffwelt auf, so daß dieser Bau auf das denkende Ich hingeordnet ist Er ist von Lebenskraft durchdrungen und wird dadurch zum Ätherleib oder Lebensleib. Als solcher schließt er sich in den Sinnesorganen nach außen auf und wird zum Seelenleib. Diesen durchdringt die Empfindungsseele und wird eine Einheit mit ihm. Die Empfindungsseele empfängt nicht bloß die Eindrücke der Außenwelt als Empfindungen; sie hat ihr eigenes Leben, das sich durch das Denken auf der andern Seite ebenso befruchtet wie durch die Empfindungen auf der einen. So wird sie zur Verstandesseele. Sie kann das dadurch, daß sie sich nach oben hin den Intuitionen erschließt wie nach unten hin den Empfindungen. Dadurch ist sie Bewußtseinsseele. Das ist ihr deshalb möglich, weil ihr die Geisteswelt das Intuitionsorgan hineinbildet, wie ihr der physische Leib die Sinnesorgane bildet. Wie die Sinne durch den Seelenleib die Empfindungen, so vermittelt ihr der Geist durch das Intuitionsorgan die Intuitionen. Der Geistmensch ist dadurch mit der Bewußtseinsseele in einer Einheit verbunden wie der physische Körper mit der Empfindungsseele im Seelenleib. Bewußtseinsseele und Geistselbst bilden

[57]

eine Einheit. In dieser Einheit lebt der Geistesmensch als Lebensgeist, wie der Ätherleib für den Seelenleib die leibliche Lebensgrundlage bildet. Und wie der physische Körper in der physischen Haut sich abschließt, so der Geistmensch in der Geisteshülle. Es ergibt sich die Gliederung des ganzen Menschen in folgender Art:

A. Physischer Körper
B. Ätherleib oder Lebensleib
C. Seelenleib
D. Empfindungsseele
E. Verstandesseele
F. Bewußtseinsseele

G. Geistselbst
H. Lebensgeist
I. Geistesmensch.

Seelenleib (C) und Empfindungsseele (D) sind eine Einheit im irdischen Menschen; ebenso Bewußtseinsseele (F) und Geistselbst (G). - Dadurch ergeben sich sieben Teile des irdischen Menschen:

1. Der physische Körper
2. Der Äther- oder Lebensleib
3. Der empfindende Seelenleib
4. Die Verstandesseele
5. Die geisterfüllte Bewußtseinsseele
6. Der Lebensgeist
7. Der Geistesmensch.

In der Seele blitzt das «Ich» auf, empfängt aus dem Geiste den Einschlag und wird dadurch zum Träger des

[58]

Geistmenschen. Dadurch nimmt der Mensch an den «drei Welten» (der physischen, seelischen und geistigen) teil. Er wurzelt durch physischen Körper, Ätherleib und Seelenleib in der physischen Welt und blüht durch das Geistselbst, den Lebensgeist und Geistesmenschen in die geistige Welt hinauf. Der Stamm aber, der nach der einen Seite wurzelt, nach der andern blüht, das ist die Seele selbst.
Man kann, durchaus im Einklange mit dieser Gliederung des Menschen, eine vereinfachte Form derselben geben. Obwohl das menschliche «Ich» in der Bewußtseinsseele aufleuchtet, so durchdringt es doch das ganze seelische Wesen. Die Teile dieses seelischen Wesens sind überhaupt nicht so scharf gesondert wie die Leibesglieder; sie durchdringen sich in einem höheren Sinne. Faßt man dann Verstandesseele und Bewußtseinsseele als die zwei zusammengehörigen Hüllen des Ich und dieses als den Kern derselben ins Auge, dann kann man den Menschen gliedern in: physischen Leib, Lebensleib, Astralleib und Ich. Mit dem Ausdruck Astralleib wird dabei hier das bezeichnet, was Seelenleib und Empfindungsseele zusammen sind. Der Ausdruck findet sich in der älteren Literatur und sei hier frei angewendet auf dasjenige in der menschlichen Wesenheit, was über das Sinnlich-Wahrnehmbare hinausliegt. Trotzdem die Empfindungsseele in gewisser Beziehung auch von dem Ich durchkraftet wird, hängt sie mit dem Seelenleib so eng zusammen, daß für beide, vereinigt gedacht, ein einziger Ausdruck berechtigt ist. Wenn nun das Ich sich mit dem Geistselbst durchdringt, so tritt dieses Geistselbst so auf, daß der Astralleib von dem Seelischen aus umgearbeitet wird. In dem Astralleib

[59]

wirken zunächst des Menschen Triebe, Begierden, Leidenschaften, insofern diese empfunden werden; und es wirken in ihm die sinnlichen Wahrnehmungen. Die sinnlichen Wahrnehmungen entstehen durch den Seelenleib als ein Glied im Menschen, das ihm von der äußeren Welt zukommt. Die Triebe, Begierden, Leidenschaften und so weiter entstehen in der Empfindungsseele, insofern diese vom Innern durchkraftet wird, bevor dieses Innere sich dem Geistselbst hingegeben hat. Durchdringt sich das «Ich» mit dem Geistselbst, so durchkraftet die Seele den Astralleib wieder mit diesem Geistselbst Es drückt sich dies so aus, daß dann die Triebe, Begierden und Leidenschaften durchleuchtet sind von dem, was das Ich aus dem Geiste empfangen hat. Das Ich ist dann vermöge seines Anteiles an der geistigen Welt Herr geworden in der Welt der Triebe, Begierden und so weiter. In dem Maße, als es dies geworden ist, erscheint das Geistselbst im Astralleib. Und dieser selbst wird dadurch verwandelt. Der Astralleib erscheint dann selbst als zweigliedrige Wesenheit, als zum Teil unverwandelt, zum Teil verwandelt. Daher kann man das Geistselbst in seiner Offenbarung am Menschen als den verwandelten Astralleib bezeichnen. Ein ähnliches geht in dem Menschen vor, wenn er in sein Ich den Lebensgeist aufnimmt. Dann verwandelt sich der Lebensleib. Er wird durchdrungen von dem Lebensgeist. Dieser offenbart sich in der Art, daß der Lebensleib ein anderer wird. Daher kann man auch sagen, daß der Lebensgeist der verwandelte Lebensleib ist. Und nimmt das Ich den Geistesmenschen in sich auf, so erhält es dadurch die starke Kraft, den physischen Leib damit zu durchdringen. Es ist natürlich, daß dasjenige, was so

[60]

von dem physischen Leibe verwandelt ist, nicht mit der physischen Sinnen wahrzunehmen ist. Es ist ja gerade das am physischen Leib Geistesmensch geworden, was vergeistigt ist. Es ist dann für die sinnliche Wahrnehmung als Sinnliches vorhanden; und insofern dieses Sinnliche vergeistigt ist, muß es vom geistigen Erkenntnisvermögen wahrgenornmen werden. Den äußeren Sinnen erscheint eben auch das vom Geistigen durchdrungene Physische nur sinnlich. Mit Zugrundelegung von alledem kann man auch folgende Gliederung des Menschen geben:

1. Physischer Leib

2. Lebensleib
3. Astralleib
4. Ich als Seelenkern
5. Geistselbst als verwandelter Astralleib
6. Lebensgeist als verwandelter Lebensleib
7. Geistesmensch als verwandelter physischer Leib.

Anmerkungen:

1. ↑ Der Verfasser dieses Buches hat lange Zeit nach Abfassung desselben (vgl. Zeitschrift «Das Reich», viertes Buch des ersten Jahrgangs [Januar 19171) dasjenige. Was hier Äther- oder Lebensleib genannt wird, auch «Bilde-Kräfte-Leib» genannt. Zu dieser Namengebung fühlte er sich veranlaßt, weil er glaubt, daß man nicht genug tun kann, um dem Mißverständnis vorzubeugen, das hier mit Ätherleib Gemeinte zu verwechseln mit der «Lebenskraft» der älteren Naturwissenschaft. Wo es sich um Abweisung dieser älteren Vorstellung einer Lebenskraft im Sinne der modernen Naturwissenschaft handelt, steht der Verfasser in einem gewissen Sinne auf dem Standpunkt der Gegner einer solchen Kraft. Denn mit dieser wollte man die besondere Wirkungsweise der unorganischen Kräfte im Organismus erklären. Aber was im Organismus unorganisch wirkt, das wirkt da nicht anders als in dem Bereich der unorganischen Welt. Die Gesetze der unorganischen Natur sind im Organismus keine anderen als im Kristall usw. Aber im Organismus liegt eben etwas vor, was nicht unorganisch ist: das bildende Leben. Diesem liegt der Äther- oder Bilde-Kräfte-Leib zugrunde. Durch seine Annahme wird die berechtigte Aufgabe der Naturforschung nicht gestört: dasjenige, was sie über Kräftewirksamkeiten in der unorganischen Natur beobachtet, auch in die Organismenwelt hinein zu verfolgen. Und es abzulehnen, diese Wirksamkeit innerhalb des Organismus durch eine besondere Lebenskraft abgeändert zu denken, das sieht auch eine wahre Geisteswissenschaft als berechtigt an. Der Geistesforscher spricht vom Ätherleib insofern, als im Organismus sich noch anderes offenbart als im Leblosen. - Trotz alledem findet sich der Verfasser dieses Buches nicht veranlaßt, hier den Namen «Ätherleib» durch den anderen «Bilde-Kräfte-Leib» zu ersetzen, da innerhalb des ganzen Zusammenhanges, der hier sich findet, für jeden, der sehen will, ein Mißverständnis ausgeschlossen ist. Ein solches kann nur eintreten, wenn man den Namen in einer Ausführung gebraucht, die diesen Zusammenhang nicht zeigen kann. (Man vergleiche damit auch das am Schlusse dieses Buches unter «Einzelne Bemerkungen und Ergänzungen» Gesagte.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Das_Wesen_des_Menschen/IV._Leib,_Seele_und_Geist&oldid=32609“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 704-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Der Pfad der Erkenntnis

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[172]

Der Pfad der Erkenntnis

Die Erkenntnis der in diesem Buche gemeinten Geisteswissenschaft kann jeder Mensch sich selbst erwerben. Ausführungen von der Art, wie sie in dieser Schrift gegeben werden, liefern ein Gedankenbild der höheren Welten. Und sie sind in einer gewissen Beziehung der erste Schritt zur eigenen Anschauung. Denn der Mensch ist ein Gedankenwesen. Und er kann seinen Erkenntnispfad nur finden, wenn er vom Denken ausgeht. Wird seinem Verstande ein Bild der höheren Welten gegeben, so ist dieses für ihn nicht unfruchtbar, auch wenn es vorläufig gleichsam nur eine Erzählung von höheren Tatsachen ist, in die er durch eigene Anschauung noch keinen Einblick hat. Denn die Gedanken, die ihm gegeben werden, stellen selbst eine Kraft dar, welche in seiner Gedankenwelt weiter wirkt. Diese Kraft wird in ihm tätig sein; sie wird schlummernde Anlagen wecken. Wer der Meinung ist, die Hingabe an ein solches Gedankenbild sei überflüssig, der ist im Irrtum. Denn er sieht in dem Gedanken nur das Wesenlose, Abstrakte. Dem Gedanken liegt aber eine lebendige Kraft zugrunde. Und wie er bei demjenigen, der Erkenntnis hat, als ein unmittelbarer Ausdruck vorhanden ist dessen, was im Geiste geschaut wird, so wirkt die Mitteilung dieses Ausdrucks in dem, welchem er mitgeteilt wird, als Keim, der die Erkenntnisfrucht aus sich erzeugt. Wer sich behufs höherer Erkenntnis, unter Verschmähung der Gedankenarbeit, an andere Kräfte im Menschen wenden wollte, der berücksichtigt nicht, daß das Denken eben die höchste der Fähigkeiten ist, die der Mensch in der [173] Sinnenwelt besitzt. Wer also fragt: wie gewinne ich selbst die höheren Erkenntnisse der Geisteswissenschaft? - dem ist zu sagen: unterrichte dich zunächst durch die Mitteilungen anderer von solchen Erkenntnissen. Und wenn er erwidert: ich will selbst sehen; ich will nichts wissen von dem, was andere gesehen haben, so ist ihm zu antworten: eben in der Aneignung der Mitteilungen anderer liegt die erste Stufe zur eigenen Erkenntnis. Man kann dazu sagen: da bin ich ja zunächst zum blinden Glauben gezwungen. Doch es handelt sich ja bei einer Mitteilung nicht um Glauben oder Unglauben, sondern lediglich um eine unbefangene Aufnahme dessen, was man vernimmt. Der wahre Geistesforscher spricht niemals mit der Erwartung, daß ihm blinder Glaube entgegengebracht werde. Er meint immer nur: dies habe ich erlebt in den geistigen Gebieten des Daseins, und ich erzähle von diesen meinen Erlebnissen. Aber er weiß auch, daß die Entgegennahme dieser seiner Erlebnisse und die Durchdringung der Gedanken des andern mit der Erzählung für diesen andern lebendige Kräfte sind, um sich geistig zu entwickeln.

Was hier in Betracht kommt, wird richtig nur derjenige anschauen, der bedenkt, wie alles Wissen von seelischen und geistigen Welten in den Untergründen der menschlichen Seele ruht. Man kann es durch den «Erkenntnispfad» heraufholen. «Einsehen» kann man nicht nur das, was man selbst, sondern auch, was ein anderer aus den Seelengründen heraufgeholt hat. Selbst dann, wenn man selbst noch gar keine Veranstaltungen zum Betreten des Erkenntnispfades gemacht bat. Eine richtige geistige Einsicht erweckt in dem nicht durch [174] Vorurteile getrübten Gemüt die Kraft des Verständnisses. Das unbewußte Wissen schlägt der von andern gefundenen geistigen Tatsache entgegen. Und dieses Entgegenschlagen ist nicht blinder Glaube, sondern rechtes Wirken des gesunden Menschenverstandes. In diesem gesunden Begreifen sollte man einen weit besseren Ausgangsort auch zum Selbsterkennen der Geistwelt sehen als in den zweifelhaften mystischen «Versenkungen» und dergleichen, in denen man oft etwas Besseres zu haben glaubt als in dem, was der gesunde Menschenverstand anerkennen kann, wenn es ihm von echter geistiger Forschung entgegengebracht wird.

Man kann gar nicht stark genug betonen, wie notwendig es ist, daß derjenige die ernste Gedankenarbeit auf sich nehme, der seine höheren Erkenntnisfähigkeiten ausbilden will. Diese Betonung muß um so dringlicher sein, als viele Menschen, welche zum «Seher» werden wollen, diese ernste, entsagungsvolle Gedankenarbeit geradezu geringachten. Sie sagen, das «Denken» kann mir doch nichts helfen; es kommt auf die «Empfindung», das «Gefühl» oder ähnliches an. Demgegenüber muß gesagt werden, daß niemand im höheren Sinne (das heißt wahrhaft) ein «Seher» werden

kann, der nicht vorher sich in das Gedankenleben eingearbeitet hat. Es spielt da bei vielen Personen eine gewisse innere Bequemlichkeit eine mißliche Rolle. Sie werden sich dieser Bequemlichkeit nicht bewußt, weil sie sich in eine Verachtung des «abstrakten Denkens», des «müßigen Spekulierens» und so weiter kleidet. Aber man verkennt eben das Denken, wenn man es mit dem Ausspinnen müßiger, abstrakter Gedankenfolgen verwechselt. Dieses «abstrakte Denken» kann die [175] übersinnliche Erkenntnis leicht ertöten; das lebensvolle Denken kann ihr zur Grundlage werden. Es wäre allerdings viel bequemer, wenn man zu der höheren Sehergabe unter Vermeidung der Gedankenarbeit kommen könnte. Das möchten eben viele. Es ist aber dazu eine innere Festigkeit, eine seelische Sicherheit nötig, zu der nur das Denken führen kann. Sonst kommt doch nur ein wesenloses Hin- und Herflackern in Bildern, ein verwirrendes Seelenspiel zustande, das zwar manchem Lust macht, das aber mit einem wirklichen Eindringen in höhere Welten nichts zu tun hat. - Wenn man ferner bedenkt, welche rein geistigen Erlebnisse in einem Menschen vor sich gehen, der wirklich die höhere Welt betritt, dann wird man auch begreifen, daß die Sache noch eine andere Seite hat. Zum «Seher» gehört absolute Gesundheit des Seelenlebens. Es gibt nun keine bessere Pflege dieser Gesundheit als das echte Denken. Ja, es kann diese Gesundheit ernstlich leiden, wenn die Übungen zur höheren Entwickelung nicht auf dem Denken aufgebaut sind. So wahr es ist, daß einen gesund und richtig denkenden Menschen die Sehergabe noch gesunder, noch tüchtiger zum Leben machen wird, als er ohne dieselbe ist, so wahr ist es auch, daß alles Sich-Entwickelnwollen bei einer Scheu vor Gedankenanstrengung, alle Träumerei auf diesem Gebiete, der Phantasterei und auch der falschen Einstellung zum Leben Vorschub leistet. Niemand hat etwas zu fürchten, der unter Beobachtung des hier Gesagten sich zu höherer Erkenntnis entwickeln will; doch sollte es eben nur unter dieser Voraussetzung geschehen. Diese Voraussetzung hat nur mit der Seele und dem Geiste des Menschen zu tun; zu reden von einem irgendwie gearteten schädlichen Einfluß [176] auf leibliche Gesundheit ist bei dieser Voraussetzung absurd.

Der unbegründete Unglaube allerdings ist schädlich. Denn er wirkt in dem Empfangenden als eine zurückstoßende Kraft. Er verhindert ihn, die befruchtenden Gedanken aufzunehmen. Kein blinder Glaube, wohl aber die Aufnahme der geisteswissenschaftlichen Gedankenwelt wird bei der Erschließung der höheren Sinne vorausgesetzt. Der Geistesforscher tritt seinem Schüler entgegen mit der Zumutung: nicht glauben sollst du, was ich dir sage, sondern es denken, es zum Inhalte deiner eigenen Gedankenwelt machen, dann werden meine Gedanken schon selbst in dir bewirken, daß du sie in ihrer Wahrheit erkennst. Dies ist die Gesinnung des Geistesforschers. Er gibt die Anregung; die Kraft des Fürwahrhaltens entspringt aus dem eigenen Innern des Aufnehmenden. Und in diesem Sinne sollten die geisteswissenschaftlichen Anschauungen gesucht werden. Wer die Überwindung hat, sein Denken in diese zu versenken, kann sicher sein, daß in einer kürzeren oder längeren Zeit sie ihn zu eigenem Anschauen führen werden. Schon in dem Gesagten liegt eine erste Eigenschaft angedeutet, die derjenige in sich ausbilden muß, der zu eigener Anschauung höherer Tatsachen kommen will. Es ist die rückhaltlose) unbefangene Hingabe an dasjenige, was das Menschenleben oder auch die außermenschliche Welt offenbaren. Wer von vornherein mit dem Urteil, das er aus seinem bisherigen Leben mitbringt, an eine Tatsache der Welt herantritt, der verschließt sich durch solches Urteil gegen die ruhige, allseitige Wirkung, welche diese Tatsache auf ihn ausüben kann. Der Lernende muß in jedem [177] Augenblicke sich zum völlig leeren Gefäß machen können, in das die fremde Welt einfließt. Nur diejenigen Augenblicke sind solche der Erkenntnis, wo jedes Urteil, jede Kritik schweigen, die von uns ausgehen. Es kommt zum Beispiel gar nicht darauf an, wenn wir einem Menschen gegenübertreten, ob wir weiser sind als er. Auch das unverständigste Kind hat dem höchsten Weisen etwas zu offenbaren. Und wenn dieser mit seinem noch so weisen Urteil an das Kind herantritt, so schiebt sich seine Weisheit wie ein trübes Glas vor dasjenige, was das Kind ihm offenbaren soll. (1) zu dieser Hingabe an die Offenbarungen der fremden Welt gehört völlige innere Selbstlosigkeit. Und wenn sich der Mensch prüft, in welchem Grade er diese Hingabe hat, so wird er erstaunliche Entdeckungen an sich selbst machen. Will einer den Pfad der höheren Erkenntnis betreten, so muß er sich darin üben, sich selbst mit allen seinen Vorurteilen in jedem Augenblicke auslöschen zu können. Solange er sich auslöscht, fließt das andere in ihn hinein. Nur hohe Grade von solch selbstloser Hingabe befähigen zur Aufnahme der höheren geistigen Tatsachen, die den Menschen überall umgeben. Man kann zielbewußt in sich diese Fähigkeit ausbilden. Man versuche zum Beispiel gegenüber Menschen seiner Umgebung sich jedes Urteils zu enthalten. Man erlösche in sich den Maßstab von anziehend und abstoßend, von dumm oder gescheit, den man gewohnt ist anzulegen; und man versuche, ohne diesen Maßstab die Menschen rein [178] aus sich selbst heraus zu verstehen. Die besten Übungen kann man an Menschen machen, vor denen man einen Abscheu hat. Man unterdrücke mit aller Gewalt diesen Abscheu und lasse alles unbefangen auf sich wirken, was sie tun. - Oder wenn man in einer Umgebung ist, welche dies oder jenes Urteil herausfordert, so unterdrücke man das Urteil und setze sich unbefangen den Eindrücken aus.

*

Man lasse die Dinge und Ereignisse mehr zu sich sprechen, als daß man über sie spreche. Und man dehne das auch

auf seine Gedankenwelt aus. Man unterdrücke in sich dasjenige, was diesen oder jenen Gedanken bildet, und lasse lediglich das, was draußen ist, die Gedanken bewirken. - Nur wenn mit heiligstem Ernst und Beharrlichkeit solche Übungen angestellt werden, führen sie zum höheren Erkenntnisziele. Wer solche Übungen unterschätzt, der weiß eben nichts von ihrem Wert. Und wer Erfahrung in solchen Dingen hat, der weiß, daß Hingabe und Unbefangenheit wirkliche Krafterzeuger sind. Wie die Wärme, die man in den Dampfkessel bringt, sich in die fortbewegende Kraft der Lokomotive verwandelt, so verwandeln sich die Übungen der selbstlosen geistigen Hingabe in dem Menschen zur Kraft des Schauens in den geistigen Welten.

Durch diese Übung macht sich der Mensch aufnahmefähig für alles dasjenige, was ihn umgibt. Aber zur Aufnahmefähigkeit muß auch die richtige Schätzung treten. Solange der Mensch noch geneigt ist, sich selbst auf Kosten der ihn umgebenden Welt zu überschätzen, so lange

Dieses unbefangene Hingeben hat mit einem «blinden Glauben» nicht das geringste zu tun. Es kommt nicht darauf an, daß man blind an etwas glaubt, sondern darauf, daß man nicht das blinde Urteil» an Stelle des lebendigen Eindruckes setzt. [179] verlegt er sich den Zugang zu höherer Erkenntnis. Wer einem jeglichen Dinge oder Ereignisse der Welt gegenüber sich der Lust oder dem Schmerze hingibt, die sie ihm bereiten, der ist in solcher Überschätzung seiner selbst befangen. Denn an seiner Lust und an seinem Schmerz erfährt er nichts über die Dinge, sondern nur etwas über sich selbst. Empfinde ich Sympathie für einen Menschen, so empfinde ich zunächst nur mein Verhältnis zu ihm. Mache ich mich in meinem Urteil, in meinem Verhalten lediglich von diesem Gefühle der Lust, der Sympathie abhängig, dann stelle ich meine Eigenart in den Vordergrund; ich dränge diese der Welt auf. Ich will mich, so wie ich bin, in die Welt einschalten, aber nicht die Welt unbefangen hinnehmen und sie im Sinne der in ihr wirkenden Kräfte sich ausleben lassen. Mit anderen Worten: ich bin nur duldsam mit dem, was meiner Eigenart entspricht. Gegen alles andere übe ich eine zurückstoßende Kraft. Solange der Mensch in der Sinneswelt befangen ist, wirkt er besonders zurückstoßend gegen alle nicht sinnlichen Einflüsse. Der Lernende muß die Eigenschaft in sich entwickeln, sich den Dingen und Menschen gegenüber in deren Eigenart zu verhalten, ein jegliches in seinem Werte, in seiner Bedeutung gelten zu lassen. Sympathie und Antipathie, Lust und Unlust müssen ganz neue Rollen erhalten. Es kann nicht davon die Rede sein, daß der Mensch diese ausrotten soll, sich stumpf gegenüber Sympathie und Antipathie machen soll. Im Gegenteil, je mehr er in sich die Fähigkeit ausbildet, nicht alsogleich auf jede Sympathie und Antipathie ein Urteil, eine Handlung folgen zu lassen, eine um so feinere Empfindungsfähigkeit wird er in sich ausbilden. Er wird erfahren, daß Sympathien und Antipathien eine [180] höhere Art annehmen, wenn er diejenige Art in sich zügelt, die schon in ihm ist. Verborgene Eigenschaften hat selbst das zunächst unsympathischste Ding; es offenbart sie, wenn der Mensch in seinem Verhalten nicht seinen eigensüchtigen Empfindungen folgt. Wer sich in dieser Richtung ausgebildet hat, der empfindet feiner nach allen Seiten hin als andere, weil er sich nicht von sich selbst zur Unempfänglichkeit verführen läßt. Jede Neigung, der man blindlings folgt, stumpft dafür ab, die Dinge der Umgebung im rechten Licht zu sehen. Wir drängen uns gleichsam, der Neigung folgend, durch die Umgebung hindurch, statt uns ihr auszusetzen und sie in ihrem Werte zu fühlen.

Und wenn der Mensch nicht mehr auf jede Lust und jeden Schmerz, auf jede Sympathie und Antipathie hin seine eigensüchtige Antwort, sein eigensüchtiges Verhalten hat, dann wird er auch unabhängig von den wechselnden Eindrücken der Außenwelt. Die Lust, die man an einem Dinge empfindet, macht einen sogleich von diesem abhängig. Man verliert sich an das Ding. Ein Mensch, der je nach den wechselnden Eindrücken sich in Lust und Schmerz verliert, kann nicht den Pfad der geistigen Erkenntnis wandeln. Mit Gelassenheit muß er Lust und Schmerz aufnehmen. Dann hört er auf, sich in ihnen zu verlieren; dann fängt er aber dafür an, sie zu verstehen. Eine Lust, der ich mich hingebe, verzehrt mein Dasein in dem Augenblicke der Hingabe. Ich aber soll die Lust nur benutzen, um durch sie zum Verständnisse des Dinges zu kommen, das mir Lust bereitet. Es soll mir nicht darauf ankommen, daß das Ding mir Lust bereitet: ich soll die Lust erfahren und durch die Lust das Wesen des Dinges. [181] Die Lust soll für mich nur sein Verkündigung dessen, daß in dem Dinge eine Eigenschaft ist, die sich eignet, Lust zu bereiten. Diese Eigenschaft soll ich erkennen lernen. Bleibe ich bei der Lust stehen, lasse ich mich ganz von ihr einnehmen, so bin ich es nur selbst, der sich auslebt; ist mir die Lust nur die Gelegenheit, eine Eigenschaft des Dinges zu erleben, so mache ich durch dieses Erlebnis mein Inneres reicher. Dem Forschenden müssen Lust und Unlust, Freude und Schmerz Gelegenheit sein, durch die er von den Dingen lernt. Der Forschende wird dadurch nicht stumpf gegen Lust und Schmerz; aber er erhebt sich über sie, damit sie ihm die Natur der Dinge offenbaren. Wer nach dieser Richtung hin sich entwickelt, wird einsehen lernen, welche Lehrmeister Lust und Schmerz sind. Er wird mit jedem Wesen mitempfinden und dadurch die Offenbarung von dessen Innerem empfangen. Der Forschende sagt sich niemals allein: oh, wie leide ich, wie freue ich mich, sondern stets: wie spricht das Leid, wie spricht die Freude. Er gibt sich hin, um Lust und Freude der Außenwelt auf sich einwirken zu lassen. Dadurch entwickelt sich in dem Menschen eine völlig neue Art, sich zu den Dingen zu stellen. Früher ließ der Mensch diese oder jene Handlung auf diesen oder jenen

Eindruck nur deshalb folgen, weil die Eindrücke ihn freuten oder ihm Unlust machten. Jetzt aber läßt er Lust und Unlust: auch die Organe sein, durch die ihm die Dinge sagen, wie sie, ihrem Wesen nach, selbst sind. Lust und Schmerz werden aus bloßen Gefühlen in ihm zu Sinnesorganen, durch welche die Außenwelt wahrgenommen wird. Wie das Auge nicht selbst handelt, wenn es etwas sieht, sondern die Hand handeln läßt, so bewirken Lust und Schmerz [182] in dem geistig Forschenden, insofern er sie als Erkenntnismittel anwendet, nichts, sondern sie empfangen Eindrücke, und das, was durch Lust und Unlust erfahren ist, das bewirkt die Handlung. Wenn der Mensch in der Art Lust und Unlust übt, daß sie Durchgangsorgane werden, so bauen sie ihm in seiner Seele die eigentlichen Organe auf, durch die sich ihm die seelische Welt erschließt. Das Auge kann nur dadurch dem Körper dienen, daß es ein Durchgangsorgan für sinnliche Eindrücke ist; Lust und Schmerz werden zu Seelenaugen sich entwickeln, wenn sie aufhören, bloß für sich etwas zu gelten, und anfangen, der eigenen Seele die fremde Seele zu offenbaren.

Durch die genannten Eigenschaften setzt sich der Erkennende in die Lage, ohne störende Einflüsse seiner Eigenheiten dasjenige auf sich einwirken zu lassen, was in seiner Umwelt wesenhaft vorhanden ist. Er hat aber auch sich selbst in die geistige Umwelt in richtiger Art einzufügen. Er ist ja als denkendes Wesen Bürger der geistigen Welt. Er kann das nur in rechter Weise sein, wenn er während des Geisterkennens seinen Gedanken einen Ablauf gibt, der den ewigen Gesetzen der Wahrheit, den Gesetzen des Geisterlandes, entspricht. Denn nur so kann dieses Land auf ihn wirken und ihm seine Tatsachen offenbaren. Der Mensch gelangt nicht zur Wahrheit, wenn er sich nur den fortwährend durch sein Ich ziehenden Gedanken überläßt. Denn dann nehmen diese Gedanken einen Verlauf, der ihnen dadurch aufgedrängt wird, daß sie innerhalb der leiblichen Natur zum Dasein kommen. Regellos und wirr nimmt sich die Gedankenwelt eines Menschen aus, der sich der zunächst durch sein leibliches Gehirn bedingten Geistestätigkeit [183] überläßt. Da setzt ein Gedanke ein, bricht ab, wird durch einen anderen aus dem Felde geschlagen. Wer prüfend das Gespräch zweier Menschen belauscht, wer sich unbefangen selbst beobachtet, der erhält eine Vorstellung von dieser irrlichtelierenden Gedankenmasse. Solange nun der Mensch sich bloß den Aufgaben des Sinnenlebens widmet, so lange wird sein wirrer Gedankenablauf durch die Tatsachen der Wirklichkeit immer wieder zurechtgerückt. Ich mag noch so verworren denken: der Alltag drängt mir in meinen Handlungen die der Wirklichkeit entsprechenden Gesetze auf. Mein Gedankenbild einer Stadt mag sich als das regelloseste gestalten: will ich in der Stadt einen Weg machen, so muß ich mich den vorhandenen Tatsachen fügen. Der Mechaniker kann mit noch so bunt durcheinanderwirbelnden Vorstellungen seine Werkstätte betreten; er wird durch die Gesetze seiner Maschinen zu richtigen Maßnahmen geführt. Innerhalb der Sinnenwelt üben die Tatsachen ihre fortwährende Korrektur für das Denken. Wenn ich eine falsche Ansicht über eine physische Erscheinung oder über die Gestalt einer Pflanze ausdenke, so tritt mir die Wirklichkeit entgegen und rückt mein Denken zurecht. Ganz anders ist es, wenn ich mein Verhältnis zu den höheren Gebieten des Daseins betrachte. Sie enthüllen sich mir nur, wenn ich ihre Welten schon mit einem streng geregelten Denken betrete. Da muß mir mein Denken den rechten, den sicheren Antrieb geben, sonst finde ich nicht die entsprechenden Wege. Denn die geistigen Gesetze, die sich in diesen Welten ausleben, sind nicht bis zur physisch-sinnlichen Art verdichtet und üben also auf mich nicht den gekennzeichneten [184] Zwang aus. Ich vermag diese Gesetze nur zu befolgen, wenn sie mit meinen eigenen, als denen eines denkenden Wesens, verwandt sind. Ich muß mir hier selbst ein sicherer Wegweiser sein. Der Erkennende muß also sein Denken zu einem streng in sich geregelten machen. Die Gedanken müssen sich bei ihm allmählich ganz entwöhnen, den alltäglichen Gang zu nehmen. Sie müssen in ihrem ganzen Verlaufe den inneren Charakter der geistigen Welt annehmen. Er muß sich nach dieser Richtung beobachten können und in der Hand haben. Nicht willkürlich darf sich bei ihm ein Gedanke an den andern anreihen, sondern allein 50, wie es dem strengen Inhalte der Gedankenwelt entspricht. Der Übergang von einer Vorstellung zur andern muß den strengen Denkgesetzen entsprechen. Der Mensch muß als Denker gewissermaßen stets ein Abbild dieser Denkgesetze darstellen. Alles, was nicht aus diesen Gesetzen fließt, muß er seinem Vorstellungsablauf verbieten. Tritt ihm ein Lieblingsgedanke in den Weg, so muß er ihn abweisen, wenn der in sich geregelte Ablauf dadurch gestört wird. Will ein persönliches Gefühl seinen Gedanken eine gewisse, nicht in ihnen liegende Richtung aufzwingen, so muß er es unterdrücken. - Plato hat von denjenigen verlangt, die in seiner Schule sein wollten, daß sie zuerst einen mathematischen Lehrgang durchmachen. Und die Mathematik mit ihren strengen Gesetzen, die sich nicht nach dem alltäglichen Gang der Sinneserscheinungen richten, ist wirklich eine gute Vorbereitung für den Erkenntnis Suchenden. Er muß sich, wenn er in ihr vorwärtskommen will, aller persönlichen Willkür, aller Störungen entschlagen. Der Erkenntnis Suchende bereitet sich für seine Aufgabe dadurch vor, daß er durch [185] Willkür alle selbsttätig waltende Willkür des Denkens überwindet. Er lernt, rein den Forderungen des Gedankens zu folgen. Und so muß er lernen, in jeglichem Denken, das der Geisterkenntnis dienen soll, vorzugehen. Dies Gedankenleben selbst muß ein Abbild des ungestörten mathematischen Urteilens und Schließens sein. Er muß bestrebt sein, wo er geht und steht, in solcher Art denken zu können. Dann fließen die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt in ihn ein, die spurlos an ihm vorüber- und durch ihn hindurchziehen, wenn sein Denken den

alltäglichen, verworrenen Charakter trägt. Ein geordnetes Denken bringt ihn von sicheren Ausgangspunkten aus zu den verborgensten Wahrheiten. Solche Hinweise sollen aber nicht einseitig aufgefaßt werden. Wenn auch Mathematik eine gute Disziplinierung des Denkens bewirkt, so kann man doch zu einem reinen, gesunden und lebensvollen Denken auch kommen, ohne Mathematik zu treiben.

Und was der Erkenntnis Suchende für sein Denken anstrebt, das muß er auch für sein Handeln anstreben. Dies muß, ohne störende Einflüsse von seiten seiner Persönlichkeit, den Gesetzen des edlen Schönen und ewig Wahren folgen können. Diese Gesetze müssen ihm die Richtung geben können. Beginnt er etwas zu tun, was er als das richtige erkannt hat, und befriedigt sich an diesem Tun sein persönliches Gefühl nicht, so darf er den betretenen Weg deswegen nicht verlassen. Er darf ihn aber auch nicht verfolgen, weil er ihm Freude macht, wenn er findet, daß er mit den Gesetzen des ewig Schönen und Wahren nicht übereinstimmt. Im alltäglichen Leben lassen sich die Menschen von dem zu ihren Handlungen bestimmen, was sie persönlich befriedigt, was ihnen Früchte trägt. Dadurch [186] zwingen sie die Richtung ihrer Persönlichkeit dem Gang der Welterscheinungen auf. Sie verwirklichen nicht das Wahre, das in den Gesetzen der geistigen Welt vorgezeichnet ist, sie verwirklichen die Forderung ihrer Willkür. Erst dann wirkt man im Sinne der geistigen Welt, wenn man allein deren Gesetze befolgt. Aus dem, was bloß aus der Persönlichkeit heraus getan wird, ergeben sich keine Kräfte, die eine Grundlage bilden können für Geisterkenntnis. Der Erkenntnis Suchende kann nicht bloß fragen: was bringt mir Frucht, womit habe ich Erfolg, sondern er muß auch fragen können: was habe ich als das Gute erkannt? Verzicht auf die Früchte des Handelns für die Persönlichkeit, Verzicht auf alle Willkür: das sind die ernsten Gesetze, die er sich muß vorzeichnen können. Dann wandelt er in den Wegen der geistigen Welt, sein ganzes Wesen durchdringt sich mit diesen Gesetzen. Er wird frei von allem Zwang der Sinnenwelt: sein Geistmensch hebt sich heraus aus der sinnlichen Umhüllung. So gelangt er hinein in den Fortschritt zum Geistigen, so vergeistigt er sich selbst. Man kann nicht sagen: was nützen mir alle Vorsätze, rein den Gesetzen des Wahren zu folgen, wenn ich mich vielleicht über dieses Wahre irre? Es kommt auf das Streben, auf die Gesinnung an. Selbst der Irrende hat in dem Streben nach dem Wahren eine Kraft, die ihn von der unrichtigen Bahn ablenkt. Ist er im Irrtum, so ergreift ihn diese Kraft und führt ihn die Wege zum Rechten. Schon der Einwand: ich kann auch irren, ist störender Unglaube. Er zeigt, daß der Mensch kein Vertrauen hat in die Kraft des Wahren. Denn gerade darauf kommt es an, daß er sich nicht vermißt, von seinem eigensüchtigen Standpunkte aus sich die Ziele zu geben, [187] sondern darauf, daß er sich selbstlos hingibt und von dem Geiste sich die Richtung bestimmen läßt. Nicht der eigensüchtige Menschenwille kann dem Wahren seine Vorschriften machen, sondern dieses Wahre selbst muß in dem Menschen zum Herrscher werden, muß sein ganzes Wesen durchdringen, ihn zum Abbild machen der ewigen Gesetze des Geisterlandes. Erfüllen muß er sich mit diesen ewigen Gesetzen, um sie ins Leben ausströmen zu lassen. - Wie sein Denken, so muß der Erkenntnis Suchende seinen Willen in strengem Gewahrsam haben können. Er wird dadurch in aller Bescheidenheit - ohne Anmaßung - ein Bote der Welt des Wahren und Schönen. Und dadurch, daß er dies wird, steigt er zum Teilnehmer der Geisteswelt auf. Dadurch wird er von Entwickelungsstufe zu Entwickelungsstufe gehoben. Denn man kann das geistige Leben nicht allein durch Anschauen, sondern man muß es dadurch erreichen, daß man es erlebt

Beobachtet der Erkenntnis Suchende diese dargestellten Gesetze, so werden bei ihm diejenigen seelischen Erlebnisse, die sich auf die geistige Welt beziehen, eine völlig neue Gestalt annehmen. Er wird nicht mehr bloß in ihnen leben. Sie werden nicht mehr bloß eine Bedeutung für sein Eigenleben haben. Sie werden sich zu seelischen Wahrnehmungen der höheren Welt ausbilden. In seiner Seele wachsen die Gefühle, wachsen Lust und Unlust, Freude und Schmerz zu Seelenorganen aus, wie in seinem Körper Augen und Ohren nicht bloß ein Leben für sich führen, sondern selbstlos die äußeren Eindrücke durch sich hindurchgehen lassen. Und dadurch gewinnt der Erkenntnis Suchende die Ruhe und Sicherheit in der Seelenverfassung, die für das Forschen in der Geisteswelt nötig sind. Eine [188] große Lust wird ihn nicht mehr bloß jauchzen machen, sondern ihm Verkünderin sein können von Eigenschaften der Welt, die ihm vorher entgangen sind. Sie wird ihn ruhig lassen; und durch die Ruhe werden die Merkmale der lustbringenden Wesenheiten sich ihm offenbaren. Ein Schmerz wird ihn nicht mehr bloß mit Betrübnis ganz ausfüllen, sondern ihm auch sagen können, welche Eigenschaften das Schmerz verursachende Wesen hat. Wie das Auge nichts für sich begehrt, sondern dem Menschen die Richtung des Weges angibt, den er zu gehen hat, so werden Lust und Schmerz die Seele ihre Bahn sicher führen. Dies ist der Zustand des seelischen Gleichgewichtes, in den der Erkennende kommen muß. Je weniger Lust und Schmerz sich in den Wellen erschöpfen, die sie im Innenleben des Erkennenden aufwerfen, desto mehr werden sie Augen bilden für die übersinnliche Welt. Solange der Mensch in Lust und Leid lebt, so lange erkennt er nicht durch sie. Wenn er durch sie zu leben lernt, wenn er sein Selbstgefühl aus ihnen herauszieht, dann werden sie seine Wahrnehmungsorganen; dann sieht, dann erkennt er durch sie. Es ist unrichtig, zu glauben, der Erkennende werde ein trockener, nüchterner, lust- und leidloser Mensch. Lust und Leid sind in ihm vorhanden, aber dann, wenn er in der Geisteswelt forscht, in verwandelter Gestalt; sie sind

«Augen und Ohren» geworden.
Solange man persönlich mit der Welt lebt, so lange enthüllen die Dinge auch nur das, was sie mit unserer Persönlichkeit verknüpft das aber ist ihr Vergängliches. Ziehen wir uns selbst von unserem Vergänglichen zurück und leben wir mit unserem Selbstgefühl, mit unserem «Ich» in unserem Bleibenden, dann werden die vergänglichen [189] Teile an uns zu Vermittlern; und was sich durch sie enthüllt, das ist ein Unvergängliches, ein Ewiges an den Dingen. Dieses Verhältnis seines eigenen Ewigen zum Ewigen in den Dingen muß bei dem Erkennenden hergestellt werden können. Schon bevor er andere Übungen der beschriebenen Art aufnimmt und auch während derselben soll er seinen Sinn auf dieses Unvergängliche hinlenken. Wenn ich einen Stein, eine Pflanze, ein Tier, einen Menschen beobachte, soll ich eingedenk sein können, daß sich in all dem ein Ewiges ausspricht. Ich soll mich fragen können, was lebt als Bleibendes in dem vergänglichen Stein, in dem vergänglichen Menschen? Was wird die vorübergehende sinnliche Erscheinung überdauern? - Man soll nicht glauben, daß solches Hinlenken des Geistes zum Ewigen die hingebungsvolle Betrachtung und den Sinn für die Eigenschaften des Alltags in uns austilge und uns der unmittelbaren Wirklichkeit entfremde. Im Gegenteil. Jedes Blatt, jedes Käferchen wird uns unzählige Geheimnisse enthüllen, wenn unser Auge nicht nur, sondern durch das Auge der Geist auf sie gerichtet ist. Jedes Glitzern, jede Farbennuance, jeder Tonfall werden den Sinnen lebhaft und wahrnehmbar bleiben, nichts wird verlorengehen; nur unbegrenztes neues Leben wird hinzugewonnen werden. Und wer nicht mit dem Auge das Kleinste zu beobachten versteht, wird auch nur zu blassen, blutleeren Gedanken, nicht aber zu geistigem Schauen kommen. - Es hängt von der Gesinnung ab, die wir uns in dieser Richtung erwerben. Wie weit wir es bringen, das wird von unseren Fähigkeiten abhängen. Wir haben nur das Rechte zu tun und alles übrige der Entwickelung zu überlassen. Zunächst muß es uns genügen, unseren Sinn [190] auf das Bleibende zu richten. Tun wir das, dann wird eben dadurch die Erkenntnis des Bleibenden uns aufgehen. Wir müssen warten, bis uns gegeben wird. Und es wird zur entsprechenden Zeit jedem gegeben, der in Geduld wartet und - arbeitet. - Bald bemerkt unter solchen Übungen der Mensch, welche gewaltige Verwandlung mit ihm vorgeht. Er lernt jedes Ding nur mehr in derjenigen Beziehung wichtig oder unwichtig nehmen, als er das Verhältnis dieses Dinges zu einem Bleibenden, Ewigen erkannt hat. Er kommt zu einer anderen Wertung und Schätzung der Welt, als er sie früher gehabt hat. Sein Gefühl bekommt ein anderes Verhältnis zu der ganzen Umwelt. Das Vergängliche zieht ihn nicht mehr bloß um seiner selbst willen an wie früher; es wird ihm auch noch ein Glied und Gleichnis des Ewigen. Und dieses Ewige, das in allen Dingen lebt, lernt er lieben. Es wird ihm vertraut, wie ihm vorher das Vergängliche vertraut war. Auch dadurch wird er nicht dem Leben entfremdet, sondern er lernt nur ein jegliches Ding seiner wahren Bedeutung nach schätzen. Selbst der eitle Tand des Lebens wird nicht spurlos an ihm vorüberziehen; aber der Mensch verliert sich, indem er nach dem Geistigen sucht, nicht mehr an ihn, sondern erkennt ihn in seinem begrenzten Wert. Er sieht ihn im rechten Lichte. Der ist ein schlechter Erkennender, der nur in Wolkenhöhen wandeln wollte und darüber das Leben verlöre. Ein wirklich Erkennender wird von seiner Gipfelhöhe aus durch klare Übersicht und rechte Empfindung für alles ein jegliches Ding an seinen Platz zu stellen wissen.
So eröffnet sich dem Erkennenden die Möglichkeit, nicht mehr den unberechenbaren Einflüssen der äußeren Sinnenwelt allein zu folgen, die sein Wollen bald da-, bald [191] dorthin lenken. Er hat durch Erkenntnis in der Dinge ewiges Wesen geschaut. Er hat durch die Umwandlung seiner inneren Welt die Fähigkeit in sich, dieses ewige Wesen wahrzunehmen. Für den Erkennenden erhalten die folgenden Gedanken noch eine besondere Wichtigkeit. Wenn er aus sich heraus handelt, so ist er sich bewußt, aus dem ewigen Wesen der Dinge heraus zu handeln. Denn die Dinge sprechen in ihm dieses ihr Wesen aus. Er handelt also im Sinne der ewigen Weltordnung, wenn er aus dem in ihm lebenden Ewigen diesem seinem Handeln die Richtung gibt. Er weiß sich dadurch nicht mehr bloß von den Dingen getrieben; er weiß, daß er sie nach den ihnen selbst eingepflanzten Gesetzen treibt, welche die Gesetze seines eigenen Wesens geworden sind. - Dieses Handeln aus dem Innern kann nur ein Ideal sein, dem man zustrebt. Die Erreichung dieses Zieles liegt in weiter Ferne. Aber der Erkennende muß den Willen haben, diese Bahn klarzusehen. Dies ist sein Wille zur Freiheit. Denn Freiheit ist Handeln aus sich heraus. Und aus sich darf nur handeln, wer aus dem Ewigen die Beweggründe schöpft. Ein Wesen, das dies nicht tut, handelt nach anderen Beweggründen, als den Dingen eingepflanzt sind. Ein solches widerstrebt der Weltordnung. Und diese muß ihm gegenüber dann obsiegen. Das heißt: es kann letzten Endes nicht geschehen, was es seinem Willen vorzeichnet. Es kann nicht frei werden. Willkür des Einzelwesens vernichtet sich selbst durch die Wirkung ihrer Taten.
* * *
Wer in solcher Art auf sein inneres Leben zu wirken vermag, schreitet von Stufe zu Stufe in der Geisterkenntnis [192] vorwärts. Die Frucht seiner Übungen wird sein, daß seinem geistigen Wahrnehmen gewisse Einsichten in die übersinnliche Welt sich eröffnen. Er lernt, wie die Wahrheiten über diese Welt gemeint sind; und er wird von ihnen durch eigene Erfahrung die Bestätigung erhalten. Ist diese Stufe erstiegen, dann tritt an ihn etwas heran, was nur

durch diesen Weg Erlebnis werden kann. Auf eine Art, deren Bedeutung ihm erst jetzt klarwerden kann, wird ihm durch die «großen geistigen Führermächte des Menschengeschlechtes» die sogenannte Einweihung (Initiation) zuteil. Er wird zum «Schüler der Weisheit». Je weniger man in einer solchen Einweihung etwas sieht, das in einem äußerlichen menschlichen Verhältnisse besteht, desto richtiger wird die darüber gebildete Vorstellung sein. Nur angedeutet kann hier werden, was mit dem Erkennenden nun vorgeht. Er erhält eine neue Heimat. Er wird dadurch bewußter Einheimischer in der übersinnlichen Welt. Der Quell geistiger Einsicht strömt ihm nunmehr aus einem höheren Orte zu. Das Licht der Erkenntnis leuchtet ihm nunmehr nicht von außen entgegen, sondern er wird selbst in den Quellpunkt dieses Lichtes versetzt In ihm erhalten die Rätsel, welche die Welt aufgibt, ein neues Licht. Er redet fortan nicht mehr mit den Dingen, die durch den Geist gestaltet sind, sondern mit dem gestaltenden Geiste selbst. Das Eigenleben der Persönlichkeit ist dann in den Augenblicken der Geisterkenntnis nur noch da, um bewußtes Gleichnis zu sein des Ewigen. Zweifel an dem Geist, die vorher in ihm noch aufkommen konnten, verschwinden; denn zweifeln kann nur, wen die Dinge über den in ihnen waltenden Geist täuschen. Und da der «Schüler der Weisheit» vermag, mit dem Geiste [193] selbst Zwiesprache zu halten, so schwindet ihm auch jede falsche Gestalt, unter der er sich vorher den Geist vorgestellt hat. Die falsche Gestalt, in der man sich den Geist vorstellt, ist Aberglaube. Der Eingeweihte ist über den Aberglauben hinaus, denn er weiß, welche des Geistes wahre Gestalt ist. Freiheit von den Vorurteilen der Persönlichkeit, des Zweifels und des Aberglaubens, das sind die Merkmale dessen, der auf dem Erkenntnispfade zur Schülerschaft aufgestiegen ist. Man soll nicht verwechseln dieses Einswerden der Persönlichkeit mit dem umfassenden Geistesleben mit einem die Persönlichkeit vernichtenden Aufgehen derselben in dem «Allgeist». Ein solches «Verschwinden» findet bei wahrer Entwickelung der Persönlichkeit nicht statt. Diese bleibt in dem Verhältnis, das sie mit der Geistwelt eingeht, als Persönlichkeit gewahrt. Nicht Überwindung, sondern höhere Ausgestaltung der Persönlichkeit findet statt. Will man ein Gleichnis für dieses Zusammenfallen des Einzelgeistes mit dem Allgeist, dann kann man nicht das wählen von verschiedenen Kreisen, die in einen zusammenfallen, um in diesem unterzugehen, sondern man muß das Bild vieler Kreise wählen, deren jeder eine ganz bestimmte Farbennuance hat. Diese verschiedenfarbigen Kreise fallen übereinander, aber jede einzelne Nuance bleibt in dem Ganzen ihrer Wesenheit bestehen. Keine verliert die Fülle ihrer Eigenkräfte.

Die weitere Schilderung des «Pfades» soll hier nicht gegeben werden. Sie ist, soweit dies möglich ist, in meiner «Geheimwissenschaft», welche die Fortsetzung dieses Buches bildet, gegeben.

Was hier über den geistigen Erkenntnispfad gesagt ist, [194] kann nur allzuleicht durch eine mißverständliche Auffassung dazu verführen, in ihm eine Empfehlung solcher Seelenstimmungen zu sehen, die eine Abkehr vom unmittelbaren freudigen und tatkräftigen Erleben des Daseins mit sich bringen. Demgegenüber muß betont werden, daß diejenige Stimmung der Seele, welche diese geeignet macht, die Wirklichkeit des Geistes unmittelbar zu erleben, nicht wie eine allgemeine Anforderung über das ganze Leben ausgedehnt werden kann. Der Erforscher geistigen Daseins kann es in seine Gewalt bekommen, für diese Erforschung die Seele in die dazu notwendige Abgezogenheit von der sinnenfälligen Wirklichkeit zu bringen, ohne daß diese Abgezogenheit ihn im allgemeinen zu einem weltfremden Menschen macht. - Auf der anderen Seite muß aber auch erkannt werden, daß ein Erkennen der geistigen Welt, nicht etwa nur ein solches durch Betreten des Pfades, sondern auch ein solches durch Erfassen der geisteswissenschaftlichen Wahrheiten mit dem vorurteilsfreien gesunden Menschenverstande, auch zu einem höheren sittlichen Lebensstand, zu wahrheitsgemäßer Erkenntnis des sinnlichen Daseins, zu Lebenssicherheit und innerer seelischer Gesundheit führt.

Anmerkungen:

(1) Man sieht wohl gerade aus dieser Angabe, daß es sich bei der Forderung der «rückhaltlosen Hingabe» nicht um die Ausscheidung des eigenen Urteils oder um Hingabe an blinden Glauben handelt. Dergleichen hätte doch einem Kinde gegenüber keinen Sinn.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Der_Pfad_der_Erkenntnis&oldid=32625“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 583-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Die drei Welten/I. Die Seelenwelt

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie | Die drei Welten

[90]

Die drei Welten

I. Die Seelenwelt

Die Betrachtung des Menschen hat gezeigt, daß er drei Welten angehört. Aus der Welt der physischen Körperlichkeit sind die Stoffe und Kräfte entnommen, die seinen Leib auferbauen. Er hat von dieser Welt Kenntnis durch die Wahrnehmungen seiner äußeren physischen Sinne. Wer allein diesen Sinnen vertraut und lediglich deren Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt, der kann sich keinen Aufschluß verschaffen über die beiden andern Welten, über die seelische und geistige. - Ob ein Mensch sich von der Wirklichkeit eines Dinges oder Wesens überzeugen kann, das hängt davon ab, ob er dafür ein Wahrnehmungsorgan, einen Sinn, hat. - Es kann natürlich leicht zu Mißverständnissen führen, wenn man, wie es hier geschieht, die höheren Wahrnehmungsorgane geistige Sinne nennt. Denn wenn man von «Sinnen» spricht, so verbindet man damit unwillkürlich den Gedanken des «Physischen». Man bezeichnet ja gerade die physische Welt auch als die «sinnliche» im Gegensatz zur «geistigen». Um das Mißverständnis zu vermeiden, muß man berücksichtigen, daß hier eben von «höheren Sinnen» nur vergleichsweise, in übertragenem Sinne gesprochen wird. Wie die physischen Sinne das Physische wahrnehmen, so die seelischen und geistigen das Seelische und Geistige. Nur in der Bedeutung von «Wahrnehmungsorganen» wird der Ausdruck «Sinn» gebraucht. Der Mensch hätte keine Kenntnis von dem Licht und der Farbe, wenn er nicht ein lichtempfindendes Auge hätte; er wüßte nichts von Klängen, wenn [91] er nicht ein klangempfindendes Ohr hätte. In dieser Beziehung sagt mit vollem Recht der deutsche Philosoph Lotze: «Ohne ein Licht empfindendes Auge und ohne ein Klang empfindendes Ohr wäre die ganze Welt finster und stumm. Es würde in ihr ebensowenig Licht oder Schall geben, als ein Zahnschmerz möglich wäre ohne einen den Schmerz empfindenden Nerv des Zahnes.» - Um das, was hiermit gesagt ist, im richtigen Lichte zu sehen, braucht man sich nicht einmal zu überlegen, wie ganz anders, als für den Menschen, sich die Welt für die niederen Lebewesen offenbaren muß, die nur eine Art Tast- oder Gefühlssinn über die ganze Oberfläche ihres Körpers ausgebreitet haben. Licht, Farbe und Ton können für diese jedenfalls nicht in dem Sinne vorhanden sein wie für Wesen, die mit Augen und Ohren begabt sind. Die Luftschwingungen, die ein Flintenschuß verursacht, mögen auch auf sie eine Wirkung ausüben, wenn sie von ihnen getroffen werden. Daß sich diese Luftschwingungen der Seele als Knall offenbaren, dazu ist ein Ohr notwendig. Und daß sich gewisse Vorgänge in dem feinen Stoffe, den man Äther nennt, als Licht und Farbe offenbaren, dazu ist ein Auge notwendig. - Nur dadurch weiß der Mensch etwas von einem Wesen oder Dinge, daß er durch eines seiner Organe eine Wirkung davon empfängt. Dies Verhältnis des Menschen zur Welt des Wirklichen kommt trefflich in dem folgenden Ausspruch Goethes zur Darstellung: «Eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen [92] zu schildern: man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten. Die Farben sind Taten des Lichtes, Taten und Leiden... Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genauesten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken; denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will. Ebenso entdeckt sich die Natur einem andern Sinne.. So spricht die Natur hinabwärts zu anderen Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen. Dem Aufmerksamen ist sie nirgends tot, noch stumm.» Es wäre unrichtig, wenn man diesen Ausspruch Goethes so auffassen wollte, daß damit die Erkennbarkeit des Wesens der Dinge in Abrede gestellt würde. Goethe meint nicht: man nehme nur die Wirkung des Dinges wahr und das Wesen verberge sich dahinter. Er meint vielmehr, daß man von einem solchen «verborgenen Wesen» gar nicht sprechen soll. Das Wesen ist nicht hinter seiner

Offenbarung; es kommt vielmehr durch die Offenbarung zum Vorschein. Nur ist dies Wesen vielfach so reich, daß es sich andern Sinnen in noch anderen Gestalten offenbaren kann. Was sich offenbart, ist zum Wesen gehörig, nur ist es wegen der Beschränktheit der Sinne nicht das ganze Wesen. Diese Goethesche Anschauung ist auch durchaus die hier geisteswissenschaftlich gemeinte.

Wie im Leibe Auge und Ohr als Wahrnehmungs-Organe, als Sinne für die körperlichen Vorgänge sich entwickeln, so vermag der Mensch in sich seelische und geistige Wahrnehmungsorgane auszubilden, durch die ihm [93] die Seelen- und die Geisteswelt erschlossen werden. Für denjenigen, der solche höhere Sinne nicht hat, sind diese Welten «finster und stumm», wie für ein Wesen ohne Ohr und Auge die Körperwelt «finster und stumm» ist. Allerdings ist das Verhältnis des Menschen zu diesen höheren Sinnen etwas anders als zu den körperlichen. Daß diese letzteren in ihm vollkommen ausgebildet werden, dafür sorgt in der Regel die gütige Mutter Natur. Sie kommen ohne sein Zutun zustande. An der Entwickelung seiner höheren Sinne muß er selbst arbeiten. Er muß Seele und Geist ausbilden, wenn er die Seelen- und Geisteswelt wahrnehmen will, wie die Natur seinen Leib ausgebildet hat, damit er seine körperliche Umwelt wahrnehmen und sich in ihr orientieren könne. Eine solche Ausbildung von höheren Organen, welche die Natur noch nicht selbst entwickelt hat, ist nicht unnatürlich; denn im höheren Sinne gehört ja auch alles, was der Mensch vollbringt, mit zur Natur. Nur derjenige, welcher behaupten wollte, der Mensch müsse auf der Stufe der Entwickelung stehenbleiben, auf der er aus der Hand der Natur entlassen wird, - nur der könnte die Ausbildung höherer Sinne unnatürlich nennen. Von ihm werden diese Organe «verkannt» in ihrer Bedeutung im Sinne des angeführten Ausspruches Goethes. Ein solcher sollte nur aber auch gleich alle Erziehung des Menschen bekämpfen, denn auch sie setzt das Werk der Natur fort. Und insbesondere müßte er sich gegen die Operation von Blindgeborenen wenden. Denn ungefähr so wie dem operierten Blindgeborenen ergeht es dem, der in sich seine höheren Sinne in der Art erweckt, wie im letzten Teile dieser Schrift dargelegt wird. Mit neuen Eigenschaften, mit Vorgängen und Tatsachen, [94] von denen die physischen Sinne nichts offenbaren, erscheint ihm die Welt. Ihm ist klar, daß er durch diese höheren Organe nichts willkürlich zu der Wirklichkeit hinzufügt, sondern daß ihm ohne dieselben der wesentliche Teil dieser Wirklichkeit verborgen geblieben wäre. Die Seelen- und Geisteswelt sind nichts neben oder außer der physischen, sie sind nicht räumlich von dieser getrennt. So wie für den operierten Blindgeborenen die vorherige finstere Welt in Licht und Farben erstrahlt, so offenbaren dem seelisch und geistig Erweckten Dinge, die ihm vorher nur körperlich erschienen waren, ihre seelischen und geistigen Eigenschaften. Allerdings erfüllt sich diese Welt auch noch mit Vorgängen und Wesenheiten, die für den nicht seelisch und geistig Erweckten völlig unbekannt bleiben. - (Später soll in diesem Buche genauer über die Ausbildung der seelischen und geistigen Sinne gesprochen werden. Hier werden zunächst diese höheren Welten selbst beschrieben. Wer diese Welten leugnet, der sagt nichts anderes, als daß er seine höheren Organe noch nicht entwickelt hat. Die Menschheitsentwickelung ist auf keiner Stufe abgeschlossen; sie muß immer weitergehen.)

Man stellt sich oft unwillkürlich die «höheren Organe» als zu ähnlich den physischen vor. Man sollte sich aber klarmachen, daß man es mit geistigen oder seelischen Gebilden in diesen Organen zu tun hat. Man darf deshalb auch nicht erwarten, daß dasjenige, was man in den höheren Welten wahrnimmt, etwa nur eine nebelhaft verdünnte Stofflichkeit sei. Solange man so etwas erwartet, wird man zu keiner klaren Vorstellung von dem kommen können, was hier mit «höheren Welten» eigentlich gemeint ist. Es wäre für viele Menschen gar nicht so [95] schwer, wie es wirklich ist, etwas von diesen «höheren Welten» zu wissen - zunächst allerdings nur das Elementare -, wenn sie sich nicht vorstellten, daß es doch wieder etwas verfeinertes Physisches sein müsse, was sie wahrnehmen sollen. Da sie so etwas voraussetzen, so wollen sie in der Regel das gar nicht anerkennen, um was es sich wirklich handelt. Sie finden es unwirklich, lassen es nicht als etwas gelten, was sie befriedigt, und so weiter. Gewiß: die höheren Stufen der geistigen Entwickelung sind schwer zugänglich; diejenige aber, die hinreicht, um das Wesen der geistigen Welt zu erkennen - und das ist schon viel -, wäre gar nicht so sehr schwer zu erreichen, wenn man sich zunächst von dem Vorurteile freimachen wollte, welches darin besteht, das Seelische und Geistige doch wieder nur als ein feineres Physisches sich vorzustellen.

So wie wir einen Menschen nicht ganz kennen, wenn wir bloß von seinem physischen Äußeren eine Vorstellung haben, so kennen wir auch die Welt, die uns umgibt, nicht, wenn wir bloß das von ihr wissen, was uns die physischen Sinne offenbaren. Und so wie eine Photographie uns verständlich und lebensvoll wird, wenn wir der photographierten Person so nahetreten, daß wir ihre Seele erkennen lernen, so können wir auch die körperliche Welt nur wirklich verstehen, wenn wir ihre seelische und geistige Grundlage kennenlernen. Deshalb empfiehlt es sich, hier zuerst von den höheren Welten, von der seelischen und geistigen, zu sprechen und dann erst die physische vom geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkte aus zu beurteilen.

Es bietet gewisse Schwierigkeiten, in der gegenwärtigen Kulturepoche über die höheren Welten zu sprechen. Denn diese Kulturepoche ist vor allem groß in der Erkenntnis [96] und Beherrschung der körperlichen Welt. Unsere Worte

haben zunächst ihre Prägung und Bedeutung in bezug auf diese körperliche Welt erhalten. Man muß sich aber dieser gebräuchlichen Worte bedienen, um an Bekanntes anzuknüpfen. Dadurch wird bei denen, die nur ihren äußeren Sinnen vertrauen wollen, dem Mißverständnis Tür und Tor geöffnet. - Manches kann ja zunächst nur gleichnisweise ausgesprochen und angedeutet werden. Aber so muß es sein, denn solche Gleichnisse sind ein mittel, durch das der Mensch zunächst auf diese höheren Welten verwiesen wird und durch das seine eigene Erhebung zu ihnen gefördert wird. (Von dieser Erhebung wird in einem späteren Kapitel zu sprechen sein, in dem auf die Ausbildung der seelischen und geistigen Wahrnehmungsorgane hingewiesen werden wird. Zunächst soll der Mensch durch Gleichnisse von den höheren Welten Kenntnis nehmen. Dann kann er daran denken, sich selbst einen Einblick in dieselben zu verschaffen.) Wie die Stoffe und Kräfte, die unsern Magen, unser Herz, unsere Lunge, unser Gehirn und so weiter zusammensetzen und beherrschen, aus der körperlichen Welt strammen, so stammen unsere seelischen Eigenschaften, unsere Triebe, Begierden, Gefühle, Leidenschaften, Wünsche, Empfindungen und so weiter aus der seelischen Welt. Des Menschen Seele ist ein Glied in dieser seelischen Welt, wie sein Leib ein Teil der physischen Körperwelt ist. Will man zunächst einen Unterschied der körperlichen Welt von der seelischen angeben, so kann man sagen, die letztere ist in allen ihren Dingen und Wesenheiten viel feiner, beweglicher, bildsamer als die erstere. Doch muß man sich klar darüber bleiben, daß man eine gegenüber [97] der physischen völlig neue Welt betritt, wenn man in die seelische kommt. Redet man also von gröber und feiner in dieser Hinsicht, so muß man sich bewußt bleiben, daß man vergleichsweise andeutet, was doch grundverschieden ist. So ist es mit allem, was über die Seelenwelt in Worten gesagt wird, die der physischen Körperlichkeit entlehnt sind. Berücksichtigt man dieses, dann kann man sagen, daß die Gebilde und Wesen der Seelenwelt ebenso aus Seelenstoffen bestehen und ebenso von Seelenkräften gelenkt werden, wie das in der physischen Welt mit physischen Stoffen und Kräften der Fall ist.

Wie den körperlichen Gebilden die räumliche Ausdehnung und räumliche Bewegung eigentümlich sind, so den seelischen Dingen und Wesenheiten die Reizbarkeit, das triebhafte Begehren. Man bezeichnet deshalb die Seelenwelt auch als die Begierden- oder Wunschwelt oder als die Welt des «Verlangens». Diese Ausdrücke sind der menschlichen Seelenwelt entlehnt. Man muß deshalb festhalten, daß die Dinge in denjenigen Teilen der Seelenwelt, die außer der menschlichen Seele liegen, von den Seelenkräften in dieser ebenso verschieden sind wie die physischen Stoffe und Kräfte der körperlichen Außenwelt von den Teilen, die den physischen Menschenleib zusammensetzen. (Trieb, Wunsch, Verlangen sind Bezeichnungen für das Stoffliche der Seelenwelt. Dieses Stoffliche sei mit «astral» bezeichnet. Nimmt man mehr Rücksicht auf die Kräfte der Seelenwelt, so kann man von «Begierdewesenheit» sprechen. Doch darf man nicht vergessen, daß hier die Unterscheidung von «Stoff» und «Kraft» keine so strenge sein kann wie in der physischen Welt. Ein Trieb kann ebensogut «Kraft» wie «Stoff» genannt werden.) [98] Wer zum erstenmal einen Einblick in die seelische Welt erhält, für den wirken die Unterschiede, die sie von der physischen aufweist, verwirrend. Doch das ist ja auch beim Erschließen eines vorher untätigen physischen Sinnes der Fall. Der operierte Blindgeborene muß sich auch erst orientieren lernen in der Welt, die er vorher durch den Tastsinn gekannt hat. Ein solcher sieht zum Beispiel die Gegenstände zuerst in seinem Auge; dann erblickt er sie außer sich, doch erscheinen sie ihm zunächst so, wie wenn sie auf einer Fläche aufgemalt wären. Erst allmählich erfaßt er die Vertiefung, den räumlichen Abstand der Dinge und so weiter. - In der Seelenwelt gelten durchaus andere Gesetze als in der physischen. Nun sind ja allerdings viele seelische Gebilde an solche der andern Welten gebunden. Die Seele des Menschen zum Beispiel ist an den physischen Menschenleib und an den menschlichen Geist gebunden. Die Vorgänge, die man an ihr beobachten kann, sind also zugleich von der leiblichen und geistigen Welt beeinflußt. Darauf muß man bei der Beobachtung der Seelenwelt Rücksicht nehmen; und man darf nicht als seelische Gesetze ansprechen, was aus der Einwirkung einer andern Welt stammt. - Wenn zum Beispiel der Mensch einen Wunsch aussendet, so ist dieser von einem Gedanken, einer Vorstellung des Geistes getragen und folgt dessen Gesetzen. So wie man aber die Gesetze der physischen Welt feststellen kann, indem man von den Einflüssen absieht, die zum Beispiel der Mensch auf deren Vorgänge nimmt, so ist ein ähnliches auch mit der seelischen Welt möglich.

Ein wichtiger Unterschied der seelischen Vorgänge von den physischen kann dadurch ausgedrückt werden, daß [99] man die Wechselwirkung bei den ersteren als eine viel innerlichere bezeichnet. Im physischen Raume herrscht zum Beispiel das Gesetz des «Stoßes». Wenn eine bewegte Elfenbeinkugel auf eine ruhende aufstößt, so bewegt sich die letztere weiter in einer Richtung, die sich aus der Bewegung und Elastizität der ersteren berechnen läßt. Im Seelenraume hängt die Wechselwirkung zweier Gebilde, die einander treffen, von ihren inneren Eigenschaften ab. Sie durchdringen sich gegenseitig, verwachsen gleichsam miteinander, wenn sie miteinander verwandt sind. Sie stoßen sich ab, wenn ihre Wesenheiten sich widerstreiten. - Im körperlichen Raume gibt es zum Beispiel für das Sehen bestimmte Gesetze. - Man sieht entfernte Gegenstände in perspektivischer Verkleinerung. Wenn man in eine Allee hineinsieht, so scheinen - nach den Gesetzen der Perspektive - die entfernteren Bäume in kleineren Abständen voneinander zu stehen als die nahen. Im Seelenraume erscheint dem Schauenden dagegen alles, das Nahe und das

Entfernte, in den Abständen, die es durch seine innere Natur hat. Durch solches ist natürlich ein Quell der mannigfaltigsten Irrungen für denjenigen gegeben, der den Seelenraum betritt und da mit den Regeln zurechtkommen will, die er von der physischen Welt her mitbringt.

Es gehört zu dem ersten, was man sich für die Orientierung in der seelischen Welt aneignen muß, daß man die verschiedenen Arten ihrer Gebilde in ähnlicher Weise unterscheidet, wie man in der physischen Welt feste, flüssige und luft- oder gasförmige Körper unterscheidet. Um dazu zu kommen, muß man die beiden Grundkräfte kennen, die hier vor allem wichtig sind. Man kann sie Sympathie [100] und Antipathie nennen. Wie diese Grundkräfte in einem seelischen Gebilde wirken, danach bestimmt sich dessen Art. Als Sympathie muß die Kraft bezeichnet werden, mit der ein Seelengebilde andere anzieht, sich mit ihnen zu verschmelzen sucht, seine Verwandtschaft mit ihnen geltend macht. Antipathie ist dagegen die Kraft, mit der sich Seelengebilde abstoßen, ausschließen, mit der sie ihre Eigenheit behaupten. In welchem Maße diese Grundkräfte in einem Seelengebilde vorhanden sind, davon hängt es ab, welche Rolle dieses in der seelischen Welt spielt. Drei Arten von Seelengebilden hat man zunächst zu unterscheiden, je nach dem Wirken von Sympathie und Antipathie in ihnen. Und diese Arten sind dadurch voneinander verschieden, daß Sympathie und Antipathie in ihnen in ganz bestimmten gegenseitigen Verhältnissen stehen. In allen Dreien sind beide Grundkräfte vorhanden. Man nehme zunächst ein Gebilde der ersten Art Es zieht andere Gebilde seiner Umgebung vermöge der in ihm waltenden Sympathie an. Aber außer dieser Sympathie ist: in ihm zugleich Antipathie vorhanden, durch die es in seiner Umgebung Befindliches von sich zurückstößt. Nach außen hin wird ein solches Gebilde so erscheinen, als wenn es nur mit Kräften der Antipathie ausgestattet wäre. Das ist aber nicht der Fall. Es ist Sympathie und Antipathie in ihm. Nur ist die letztere überwiegend. Sie hat über die erstere die Oberhand. Solche Gebilde spielen eine eigensüchtige Rolle im Seelenraum. Sie stoßen vieles um sich her ab und ziehen nur weniges liebevoll an sich heran. Daher bewegen sie sich als unveränderliche Formen durch den Seelenraum. Durch die Kraft der Sympathie, die in ihnen ist, erscheinen sie als gierig. Die Gier [101] erscheint aber zugleich unersättlich, wie wenn sie nicht zu befriedigen wäre, weil die vorwaltende Antipathie so vieles Entgegenkommende abstößt, daß keine Befriedigung eintreten kann. Will man die Seelengebilde dieser Art mit etwas in der physischen Welt vergleichen, so kann man sagen: sie entsprechen den festen physischen Körpern. Begierdenglut soll diese Region der seelischen Stofflichkeit genannt werden. - Das, was von dieser Begierdenglut den Seelen der Tiere und Menschen beigemischt ist, bestimmt dasjenige in ihnen, was man die niederen sinnlichen Triebe nennt, ihre vorwaltenden selbstsüchtigen Instinkte. - Die zweite Art der Seelengebilde ist diejenige, bei denen sich die beiden Grundkräfte das Gleichgewicht halten, bei denen also Sympathie und Antipathie in gleicher Stärke wirken. Diese treten anderen Gebilden mit einer gewissen Neutralität gegenüber; sie wirken als verwandt auf sie, ohne sie besonders anzuziehen und abzustoßen. Sie ziehen gleichsam keine feste Grenze zwischen sich und der Umwelt. Fortwährend lassen sie andere Gebilde in der Umgebung auf sich einwirken; man kann sie deshalb mit den flüssigen Stoffen der physischen Welt vergleichen. Und in der Art, wie solche Gebilde anderes an sich heranziehen, liegt nichts von Gier. Die Wirkung, die hier gemeint ist, liegt zum Beispiel vor, wenn die Menschenseele eine Farbe empfindet. Wenn ich die Empfindung der roten Farbe habe, dann empfange ich zunächst einen neutralen Reiz aus meiner Umgebung. Erst wenn zu diesem Reiz das Wohlgefallen an der roten Farbe hinzutritt, dann kommt eine andere Seelenwirkung in Betracht. Das, was den neutralen Reiz bewirkt, sind Seelengebilde, die in solchem Wechselverhältnisse stehen, [102] daß Sympathie und Antipathie einander das Gleichgewicht halten. Man wird die Seelenstofflichkeit, die hier in Betracht kommt, als eine vollkommen bildsamen, fließende bezeichnen müssen. Nicht eigensüchtig wie die erste bewegt sie sich durch den Seelenraum, sondern so, daß ihr Dasein überall Eindrücke empfängt, daß sie sich mit vielem verwandt erweist, das ihr begegnet. Ein Ausdruck, der für sie anwendbar ist, dürfte sein: fließende Reizbarkeit. - Die dritte Stufe der Seelengebilde ist diejenige, bei welcher die Sympathie die Oberhand über die Antipathie hat. Die Antipathie bewirkt das eigensüchtige Sichgeltendmachen; dieses tritt aber zurück hinter der Hinneigung zu den Dingen der Umgebung. Man denke sich ein solches Gebilde innerhalb des Seelenraumes. Es erscheint als der Mittelpunkt einer anziehenden Sphäre, die sich über die Gegenstände der Umwelt erstreckt solche Gebilde muß man im besonderen als Wunsch-Stofflichkeit bezeichnen. Diese Bezeichnung erscheint deshalb als die richtige, weil durch die bestehende, nur gegenüber der Sympathie schwächere, Antipathie die Anziehung doch so wirkt, daß die angezogenen Gegenstände in den eigenen Bereich des Gebildes gebracht werden sollen. Die Sympathie erhält dadurch einen eigensüchtigen Grundton. Diese Wunsch-Stofflichkeit darf mit den gas- oder luftförmigen Körpern der physischen Welt verglichen werden. Wie ein Gas sich nach allen Seiten auszudehnen bemüht ist, so breitet sich die Wunsch-Stofflichkeit nach allen Richtungen aus.

Höhere Stufen von Seelen-Stofflichkeit kennzeichnen sich dadurch, daß bei ihnen die eine Grundkraft völlig zurücktritt, nämlich die Antipathie, und nur die Sympathie [103] sich als das eigentlich Wirksame erweist. Nun kann sich diese zunächst innerhalb der Teile des Seelengebildes selbst geltend machen. Diese Teile wirken gegenseitig

aufeinander anziehend. Die Kraft der Sympathie im Innern eines Seelengebildes kommt in dem zum Ausdrucke, was man Lust nennt. Und jede Herabminderung dieser Sympathie ist Unlust. Die Unlust ist nur eine verminderte Lust, wie die Kälte nur eine verminderte Wärme ist. Lust und Unlust ist dasjenige, was im Menschen als die Welt der Gefühle - im engeren Sinne - lebt. Das Fühlen ist das Weben des Seelischen in sich selbst. Von der Art, wie die Gefühle der Lust und Unlust in dem Seelischen weben, hängt das ab, was man dessen Behagen nennt.
Eine noch höhere Stufe nehmen diejenigen Seelengebilde ein, deren Sympathie nicht im Bereich des Eigenlebens beschlossen bleibt. Von den drei niederen Stufen unterscheiden sich diese, wie ja auch schon die vierte, dadurch, daß bei ihnen die Kraft der Sympathie keine ihr entgegenstellende Antipathie zu überwinden hat. Durch diese höheren Arten der Seelen-Stofflichkeit schließt sich erst die Mannigfaltigkeit der Seelengebilde zu einer gemeinsamen Seelenwelt zusammen. Sofern die Antipathie in Betracht kommt, strebt das Seelengebilde nach etwas anderem um seines Eigenlebens willen, um sich selbst durch das andere zu verstärken und zu bereichern. Wo die Antipathie schweigt, da wird das andere als Offenbarung, als Kundgebung hingenommen. Eine ähnliche Rolle wie das Licht im physischen Raume spielt diese höhere Form von Seelen-Stofflichkeit im Seelenraum. Sie bewirkt, daß ein Seelengebilde das Dasein und Wesen der andern um deren selbst willen gleichsam einsaugt, oder man könnte [104] auch sagen, sich von ihnen bestrahlen läßt. Dadurch, daß die Seelenwesen aus diesen höheren Regionen schöpfen, werden sie erst zum wahren Seelenleben erweckt. Ihr dumpfes Leben im Finstern schließt sich nach außen auf, leuchtet: und strahlt selbst in den Seelenraum hin; das träge, dumpfe Weben im Innern, das sich durch die Antipathie abschließen will, wenn nur die Stoffe der unteren Regionen vorhanden sind, wird Kraft und Regsamkeit, die vom Innern ausgeht und sich nach außen strömend ergießt. Die fließende Reizbarkeit der zweiten Region wirkt nur beim Zusammentreffen der Gebilde. Dann strömt allerdings eins in das andere über. Aber Berührung ist hier notwendig. In den höheren Regionen herrscht freies Hinstrahlen, Ergießen. (Mit Recht bezeichnet man das Wesen dieses Gebietes als ein «Hinstrahlen», denn die Sympathie, welche entwickelt wird, wirkt so, daß man als Sinnbild dafür den Ausdruck gebrauchen kann, der von der Wirkung des Lichtes genommen ist.) Wie eine Pflanze im Keller verkümmert, so die Seelengebilde ohne die sie belebenden Seelenstoffe der höheren Regionen. Seelenlicht, tätige Seelenkraft und das eigentliche Seelenleben im engeren Sinne gehören diesen Regionen an und teilen sich von hier aus den Seelenwesen mit.
Drei untere und drei obere Regionen der Seelenwelt hat man also zu unterscheiden; und beide sind vermittelt durch eine vierte, so daß sich folgende Einteilung der Seelenwelt ergibt:

1. Region der Begierdenglut
2. Region der fließenden Reizbarkeit
3. Region der Wünsche [105]
4. Region von Lust und Unlust
5. Region des Seelenlichtes
6. Region der tätigen Seelenkraft
7. Region des Seelenlebens.

Durch die ersten drei Regionen erhalten die Seelengebilde ihre Eigenschaften aus dem Verhältnisse von Antipathie und Sympathie; durch die vierte Region webt die Sympathie innerhalb der Seelengebilde selbst; durch die drei höchsten wird die Kraft der Sympathie immer freier und freier; leuchtend und belebend durchwehen die Seelenstoffe dieser Region den Seelenraum, aufweckend, was sich sonst durch sich selbst im Eigendasein verlieren müßte.
Es sollte eigentlich überflüssig sein, doch wird, der Klarheit willen, hier doch betont, daß diese sieben Abteilungen der Seelenwelt nicht etwa voneinander getrennte Gebiete darstellen. So wie Festes, Flüssiges und Gasförmiges sich im Physischen durchdringen, so durchdringen sich Begierdenglut, fließende Reizbarkeit und die Kräfte der Wunschwelt im Seelischen. Und wie im Physischen die Wärme die Körper durchdringt, das Licht sie bestrahlt, so ist es im Seelischen mit Lust und Unlust und mit dem Seelenlicht der Fall. Und ein ähnliches findet statt für die tätige Seelenkraft und das eigentliche Seelenleben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Die_drei_Welten/I._Die_Seelenwelt&oldid=32613“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 900-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Die drei Welten/II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode

Aus AnthroWiki

II. Die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode

Die Seele ist das Bindeglied zwischen dem Geiste des Menschen und seinem Leibe. Ihre Kräfte der Sympathie und Antipathie, die durch ihr gegenseitiges Verhältnis die [106] Seelenäußerungen: Begierde, Reizbarkeit, Wunsch, Lust und Unlust und so weiter bewirken, - sie sind nicht nur zwischen Seelengebilde und Seelengebilde tätig, sondern sie äußern sich auch gegenüber den Wesenheiten der anderen. Welten, der physischen und der geistigen Welt. Während die Seele im Leibe wohnt, ist sie gewissermaßen an allein beteiligt, was in diesem Leibe vorgeht. Wenn die physischen Verrichtungen des Leibes mit Regelmäßigkeit vor sich gehen, so entsteht in der Seele Lust und Behagen; wenn diese Verrichtungen gestört sind, so tritt Unlust und Schmerz ein. - Und auch an den Tätigkeiten des Geistes hat die Seele ihren Anteil: dieser Gedanke erfüllt sie mit Freude, jener mit Abscheu; ein richtiges Urteil hat den Beifall der Seele, ein falsches ihr Mißfallen. - Ja, es hängt die Entwickelungsstufe eines Menschen davon ab, ob die Neigungen seiner Seele mehr nach der einen oder der andern Richtung hin gehen. Ein Mensch ist um so vollkommener, je mehr seine Seele mit den Äußerungen des Geistes sympathisiert; er ist um so unvollkommener, je mehr ihre Neigungen durch die Verrichtungen des Leibes befriedigt werden.
Der Geist ist der Mittelpunkt des Menschen, der Leib der Vermittler, durch den der Geist die physische Welt betrachtet und erkennt und durch den er in ihr wirkt. Die Seele aber ist der Vermittler zwischen beiden. Sie entbindet dem physischen Eindruck, den die Luftschwingungen auf das Ohr machen, die Empfindung des Tones, sie erlebt die Lust an diesem Ton. Alles das teilt sie dem Geiste mit, der dadurch zum Verständnisse der physischen Welt gelangt. Ein Gedanke, der in dem Geiste auftritt, wird durch die Seele in den Wunsch nach Verwirklichung umgesetzt [107] und kann erst dadurch mit Hilfe des leiblichen Werkzeuges zur Tat werden. - Nun kann der Mensch nur dadurch seine Bestimmung erfüllen, daß er all seinem Wirken die Richtung durch den Geist geben läßt. Die Seele kann durch sich selbst ihre Neigungen ebensogut dem Physischen wie dem Geistigen entgegenbringen. Sie senkt gleichsam ihre Fühlfäden ebenso zum Physischen hinunter, wie sie sie zum Geistigen hinaufstreckt. Durch das Einsenken in. Die physische Welt wird ihre eigene Wesenheit von der Natur des Physischen durchdrungen und gefärbt. Da der Geist aber nur durch ihre Vermittlung in der physischen Welt wirken kann, so wird ihm selbst dadurch die Richtung auf das Physische gegeben. Seine Gebilde werden durch die Kräfte der Seele nach dem Physischen hingezogen. Man betrachte den unentwickelten Menschen. Die Neigungen seiner Seele hängen an den Verrichtungen seines Leibes. Er empfindet nur Lust bei den Eindrücken, welche die physische Welt auf seine Sinne macht. Und auch sein Geistesleben wird dadurch ganz in diese Sphäre herangezogen. Seine Gedanken dienen nur der Befriedigung seines physischen Bedürfnislebens. - Indem das geistige Selbst von Verkörperung zu Verkörperung lebt, soll es immer mehr aus dem Geistigen heraus seine Richtung erhalten. Sein Erkennen soll von dem Geiste der ewigen Wahrheit, sein Handeln von der ewigen Güte bestimmt werden.
Der Tod bedeutet, als Tatsache der physischen Welt betrachtet, eine Veränderung der Verrichtungen des Leibes. Dieser hört mit dem Tode auf, durch seine Einrichtung der Vermittler der Seele und des Geistes zu sein. Er zeigt fernerhin sich in seinen Verrichtungen ganz der physischen [108] Welt und ihren Gesetzen unterworfen; er geht in dieselbe über, uni sich in ihr aufzulösen. Nur diese physischen Vorgänge des Leibes können mit den physischen Sinnen nach dem Tode betrachtet werden. Was mit Seele und Geist dann geschieht, das entzieht sich diesen Sinnen. Denn sinnlich können ja auch während des Lebens Seele und Geist nur insofern beobachtet werden, als diese in physischen Vorgängen ihren äußeren Ausdruck erlangen. Nach dein Tode ist ein solcher Ausdruck nicht mehr möglich. Deshalb kommt die Beobachtung der physischen Sinne und die sich auf sie begründende Wissenschaft für das Schicksal von Seele und Geist nach dem Tode nicht in Betracht. Da tritt eben eine höhere Erkenntnis ein, die auf der Beobachtung der Vorgänge in der Seelen- und der Geisteswelt beruht.
Hat sich nun der Geist von dem Leibe gelöst, so ist er noch immer mit der Seele verbunden. Und wie ihn während des physischen Lebens der Leib an die physische Welt gekettet hat, so jetzt die Seele an die seelische. - Aber in dieser seelischen Welt ist nicht sein ureigenes Wesen zu finden. Sie soll ihn nur verbinden mit dem Felde seines Schaffens, mit der physischen Welt. Um in einer neuen Verkörperung mit vollkommenerer Gestalt zu erscheinen, muß er Kraft und Stärkung aus der geistigen Welt schöpfen. Er ist aber durch die Seele in die physische Welt verstrickt worden. Er ist an ein Seelenwesen gebunden, das durchdrungen und gefärbt ist von der Natur des Physischen, und er hat dadurch selbst diese Richtung erhalten. Nach dem ,Tode ist die Seele nicht mehr an den Leib, sondern nur noch an den Geist gebunden. Sie lebt nun in einer seelischen Umgebung. Nur die [109] Kräfte dieser Welt können daher noch auf sie eine Wirkung haben. Und an dieses Leben der Seele in der Seelenwelt ist zunächst auch der Geist gebunden. Er ist so an dasselbe gebunden, wie er während der physischen Verkörperung an den Leib gebunden ist. Wann der Leib stirbt, das wird durch dessen Gesetze bestimmt im allgemeinen muß ja gesagt werden: nicht die Seele und der Geist verlassen den Leib, sondern er wird von denselben entlassen, (1) wenn seine Kräfte nicht mehr im Sinne der menschlichen Organisation wirken können. Ebenso ist das Verhältnis von Seele und Geist. Die Seele wird den Geist in die höhere, in die geistige Welt entlassen, wenn ihre Kräfte nicht mehr im Sinne der menschlichen Seelenorganisation wirken können. In dem Augenblicke wird der Geist befreit sein, wenn die Seele dasjenige der Auflösung übergeben hat, was sie nur innerhalb des Leibes erleben kann, und nur das übrig behält, was mit dem Geiste weiterleben kann. Dies Übrigbehaltene, was zwar im Leibe erlebt, aber als Frucht in den Geist eingeprägt werden kann, verbindet die Seele mit dem Geist in der rein geistigen Welt. - Um das Schicksal der Seele nach dem Tode kennenzulernen, muß also ihr Auflösungsprozeß betrachtet werden. Sie hatte die Aufgabe, dem Geist die Richtung nach dem Physischen zu geben. In dem Augenblicke, wo sie diese Aufgabe erfüllt hat, nimmt sie die Richtung nach dem Geistigen. Wegen dieser Natur [110] ihrer Aufgabe müßte sie eigentlich sofort nur geistig tätig sein, wenn der Leib von ihr abfällt, wenn sie also nicht mehr Bindeglied sein kann. Und sie würde das auch sein, wenn sie nicht durch ihr Leben im Leibe von diesem beeinflußt, in ihren Neigungen zu ihm hingezogen worden wäre. Ohne diese Färbung, die sie durch die Verbindung mit dem Leiblichen erhalten hat, würde sie sogleich nach der Entkörperung den bloßen Gesetzen der

geistig-seelischen Welt folgen und keine weitere Hinneigung zum Sinnlichen entwickeln. Und das wäre der Fall, wenn der Mensch beim Tode vollständig alles Interesse an der irdischen Welt verloren hätte, wenn alle Begierden, Wünsche und so weiter befriedigt wären, die sich an das Dasein knüpfen, das er verlassen hat. Sofern dies aber nicht der Fall ist, haftet das nach dieser Richtung Übriggebliebene an der Seele. Man muß hier, um nicht in Verwirrung zu geraten, sorgfältig unterscheiden zwischen dem, was den Menschen an die Welt so kettet, daß es auch in einer folgenden Verkörperung ausgeglichen werden kann, und dem, was ihn an eine bestimmte, an die jeweilig letzte Verkörperung kettet. Das erstere wird durch das Schicksalsgesetz, Karma, ausgeglichen; das andere aber kann nur nach dem Tode von der Seele abgestreift werden.

Es folgt auf den Tod für den Menschengeist eine Zeit, in der die Seele ihre Neigungen zum physischen Dasein abstreift, um dann wieder den bloßen Gesetzen der geistig-seelischen Welt zu folgen und den Geist freizumachen. Es ist naturgemäß, daß diese Zeit um so länger dauern wird, je mehr die Seele an das Physische gebunden war. Sie wird kurz sein bei einem Menschen, der wenig [111] an dem physischen Leben gehangen hat, lang dagegen bei einem solchen, der seine Interessen ganz an dieses Leben gebunden hat, so daß beim Tode noch viele Begierden, Wünsche und so weiter in der Seele leben.

Am leichtesten erhält man von dem Zustande, in dem die Seele in der nächsten Zeit nach dem Tode lebt, eine Vorstellung durch folgende Überlegung. Man nehme ein ziemlich krasses Beispiel dazu: die Genüsse eines Feinschmeckers. Er hat seine Lust am Gaumenkitzel durch die Speisen. Der Genuß ist natürlich nichts Körperliches, sondern etwas Seelisches. In der Seele lebt die Lust und auch die Begierde nach der Lust. Zur Befriedigung der Begierde ist aber das entsprechende körperliche Organ, der Gaumen und so weiter, notwendig. Nach dem Tode hat nun die Seele eine solche Begierde nicht sogleich verloren, wohl aber hat sie das körperliche Organ nicht mehr, welches das Mittel ist, die Begierde zu befriedigen. Es ist nun - zwar aus einem anderen Grunde, der aber ähnlich, nur weit stärker wirkt - für den Menschen so, wie wenn er in einer Gegend, in der weit und breit kein Wasser ist, brennenden Durst litte. So leidet die Seele brennend an der Entbehrung der Lust, weil sie das körperliche Organ abgelegt hat, durch das sie die Lust haben kann. So ist es mit allem, wonach die Seele verlangt und das nur durch die körperlichen Organe befriedigt werden kann. Es dauert dieser Zustand (brennender Entbehrung) so lange, bis die Seele gelernt hat, nicht mehr nach solchem zu begehren, was nur durch den Körper befriedigt werden kann. Und die Zeit, welche in diesem Zustande verbracht wird, kann man den Ort der Begierden nennen, obgleich man es natürlich nicht mit einem «Orte» zu tun hat. [112] Betritt die Seele nach dem Tode die seelische Welt, so ist sie deren Gesetzen unterworfen. Diese wirken auf sie; und vor' dieser Wirkung hängt es ab, in welcher Art die Neigung zum Physischen in ihr getilgt wird. Die Wirkungen müssen verschieden sein, je nach den Arten der Seelenstoffe und Seelenkräfte, in deren Bereich sie nunmehr versetzt ist. Jede dieser Arten wird ihren reinigenden, läuternden Einfluß geltend machen. Der Vorgang, der hier stattfindet, ist so, daß alles Antipathische in der Seele allmählich von den Kräften der Sympathie überwunden und daß diese Sympathie selbst bis zu ihrem höchsten Gipfel geführt wird. Denn durch diesen höchsten Grad von Sympathie mit der ganzen übrigen Seelenwelt wird die Seele gleichsam in dieser zerfließen, eins mit ihr werden; dann ist ihre Eigensucht völlig erschöpft. Sie hört auf, als ein Wesen zu existieren, das dem physisch-sinnlichen Dasein zugeneigt ist: der Geist ist durch sie befreit. Daher läutert sich die Seele durch die oben beschriebenen Regionen der Seelenwelt hindurch, bis sie in der Region der vollkommenen Sympathie mit der allgemeinen Seelenwelt eins wird. Daß der Geist bis zu diesem letzten Momente der Befreiung seiner Seele selbst an diese gebunden ist, rührt davon her, daß er durch sein Leben mit ihr ganz verwandt geworden ist. Diese Verwandtschaft ist eine viel größere als die mit dem Leibe. Denn mit dem letzteren ist er mittelbar durch die Seele, mit dieser aber unmittelbar verbunden. Sie ist ja sein Eigenleben. Deshalb ist der Geist nicht an den verwesenden Leib, wohl aber an die sich allmählich befreiende Seele gebunden. - Wegen der unmittelbaren Verbindung des Geistes mit der Seele kann der erstere sich von dieser erst [113] dann frei fühlen, wenn sie selbst mit der allgemeinen Seelenwelt eins geworden ist.

Insofern die seelische Welt der Aufenthalt des Menschen unmittelbar nach dem Tode ist, kann sie der «Ort der Begierden» genannt werden. Die verschiedenen Religionssysteme, die ein Bewußtsein von diesen Verhältnissen in ihre Lehren aufgenommen haben, kennen diesen «Ort der Begierden» unter dem Namen «Fegefeuer», «Läuterungsfeuer» und so weiter.

Die niederste Region der Seelenwelt ist diejenige der Begierdenglut. Durch sie wird nach dem Tode alles das aus der Seele ausgetilgt, was sie an gröbsten, mit dem niedersten Leibesleben zusammenhängenden selbstsüchtigen Begierden hat. Denn durch solche Begierden kann sie von den Kräften dieser Seelenregion eine Wirkung erfahren. Die unbefriedigten Begierden, die aus dem physischen Leben zurückgeblieben sind, bilden den Angriffspunkt. Die Sympathie solcher Seelen erstreckt sich nur über das, was ihr eigensüchtiges Wesen nähren kann; und sie wird weit überwogen von der Antipathie, die sich über alles andere ergießt. Nun gehen aber die Begierden auf die physischen Genüsse, die in der Seelenwelt nicht befriedigt werden können. Durch diese Unmöglichkeit der Befriedigung wird die Gier aufs höchste gesteigert. Zugleich muß aber diese Unmöglichkeit die Gier allmählich verlöschen. Die brennenden Gelüste verzehren sich nach und nach; und die Seele hat erfahren, daß in der Austilgung solcher Gelüste das einzige Mittel liegt, das Leid zu verhindern, das aus ihnen kommen muß. Während des physischen Lebens tritt ja doch immer wieder und wieder Befriedigung ein. Dadurch wird der Schmerz der brennenden Gier durch [114] eine Art Illusion verdeckt. Nach dem Tode, im «Läuterungsfeuer», tritt dieser Schmerz ganz unverhüllt auf. Die entsprechenden Entbehrungserlebnisse werden durchgemacht. Ein finsterer Zustand ist es, in dem die Seelen sich dadurch befinden. Nur diejenigen Menschen können selbstverständlich diesem Zustande verfallen, deren Begierden im physischen Leben auf die gröbsten Dinge abzielten. Naturen mit wenig Gelüsten gehen, ohne daß sie es merken, durch ihn hindurch, denn sie haben zu ihm keine Verwandtschaft. Es muß gesagt werden, daß durch die Begierdenglut die Seelen um so länger beeinflußt werden, je verwandter sie durch ihr physisches Leben dieser Glut geworden sind; je mehr sie es daher nötig haben, in ihr geläutert zu werden. Man darf solche Läuterung nicht in demselben Sinne als ein Leiden bezeichnen, wie man ähnliches in der Sinnenwelt nur als Leiden empfinden müßte. Denn die Seele verlangt nach dem Tode nach ihrer Läuterung, weil nur durch diese eine in ihr bestehende Unvollkommenheit getilgt werden kann.

Eine zweite Art von Vorgängen der Seelenwelt ist so, daß. Sich Sympathie und Antipathie bei ihnen das Gleichgewicht halten. Insofern eine Menschenseele in dem gleichen Zustande nach dem Tode ist, wird sie eine Zeitlang von diesen Vorgängen beeinflußt. Das Aufgehen im äußeren Tand des Lebens, die Freude an den vorüberflutenden Eindrücken der Sinne bedingen diesen Zustand. Die Menschen leben in ihm, insofern er durch die angedeuteten Seelenneigungen bedingt ist Sie lassen sich von jeder Nichtigkeit des Tages beeinflussen. Da aber ihre Sympathie sich keinem Dinge in besonderem Maße zuwendet, gehen die Einflüsse rasch vorüber. Alles, was nicht diesem [115] nichtigen Reich angehört, ist solchen Personen antipathisch. Erlebt nun nach dem Tode die Seele diesen Zustand, ohne daß die sinnlich-physischen Dinge da sind, die zu seiner Befriedigung notwendig gehören, so muß er endlich verlöschen. Natürlich ist die Entbehrung, die vor dem völligen Erlöschen in der Seele herrscht, leidvoll. Diese leidvolle Lage ist die Schule zur Zerstörung der Illusion, in die der Mensch während des physischen Lebens eingehüllt ist.

Drittens kommen in der Seelenwelt die Vorgänge in Betracht mit vorherrschender Sympathie, diejenigen mit vorherrschender Wunschnatur. Ihre Wirkung erfahren die Seelen durch alles das, was eine Atmosphäre von Wünschen nach dem Tode erhält. Auch diese Wünsche ersterben allmählich wegen der Unmöglichkeit ihrer Befriedigung.
Die Region der Lust und Unlust in der Seelenwelt, die oben als die vierte bezeichnet worden ist, legt der Seele besondere Prüfungen auf. Solange diese im Leibe wohnt, nimmt sie an allem teil, was diesen Leib betrifft. Das Weben von Lust und Unlust ist an diesen geknüpft. Er verursacht ihr Wohlgefühl und Behagen, Unlust und Unbehagen. Der Mensch empfindet während des physischen Lebens seinen Körper als sein Selbst. Das, was man Selbstgefühl nennt, gründet sich auf diese Tatsache. Und je sinnlicher die Menschen veranlagt sind, desto mehr nimmt ihr Selbstgefühl diesen Charakter an. - Nach dem Tode fehlt der Leib als Gegenstand dieses Selbstgefühls. Die Seele, welcher dieses Gefühl geblieben ist, fühlt sich deshalb wie ausgehöhlt. Ein Gefühl, wie wenn sie sich selbst verloren hätte, befällt sie. Dieses hält so lange an, bis erkannt ist, [116] daß im Physischen nicht der wahre Mensch liegt. Die Einwirkungen dieser vierten Region zerstören daher die Illusion des leiblichen Selbst. Die Seele lernt diese Leiblichkeit nicht mehr als etwas Wesentliches empfinden. Sie wird geheilt und geläutert von dem Hang zu der Leiblichkeit. Dadurch hat sie überwunden, was sie vorher stark an die physische Welt kettete, und sie kann die Kräfte der Sympathie, die nach außen gehen, voll entfalten. Sie ist sozusagen von sich abgekommen und bereit, teilnahmsvoll sich in die allgemeine Seelenwelt zu ergießen.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Erlebnisse dieser Region im besonderen Maße Selbstmörder durchmachen. Sie verlassen auf künstlichem Wege ihren physischen Leib, während doch alle Gefühle, die mit diesem zusammenhängen, unverändert bleiben. Beim natürlichen Tode geht mit dem Verfall des Leibes auch ein teilweises Ersterben der an ihn sich heftenden Gefühle einher. Bei Selbstmördern kommen dann noch zu der Qual, die ihnen das Gefühl der plötzlichen Aushöhlung verursacht, die unbefriedigten Begierden lind Wünsche, wegen deren sie sich entleibt haben.
Die fünfte Stufe der Seelenwelt ist die des Seelenlichtes. Die Sympathie mit anderem hat in ihr bereits eine hohe Geltung. Mit ihr sind die Seelen verwandt, insofern sie während des physischen Lebens nicht in der Befriedigung niederer Bedürfnisse aufgegangen sind, sondern Freude, Lust an ihrer Umwelt gehabt haben. Die Naturschwärmerei, insofern sie einen sinnlichen Charakter an sich getragen hat, unterliegt zum Beispiel hier der Läuterung. Man muß aber diese Art von Naturschwärmerei wohl unterscheiden von jenem höheren Leben in der Natur, das [117] geistiger Art ist und welches den Geist sucht, der sich in den Dingen und Vorgängen der Natur offenbart. Diese Art von Natursinn gehört zu den Dingen, die den Geist selbst entwickeln und die ein Bleibendes in diesem Geiste begründen. Von diesem Natursinn ist aber eine solche Lust an der Natur zu unterscheiden, die ihren Grund in den Sinnen hat. Dieser gegenüber bedarf die Seele ebenso der Läuterung wie gegenüber anderen Neigungen, die im bloßen physischen Dasein begründet sind. Viele Menschen sehen in Einrichtungen, die der sinnlichen Wohlfahrt dienen, in einem Erziehungssystem, das vor allem sinnliches Behagen herbeiführt, eine Art Ideal. Von ihnen kann man nicht sagen, daß sie nur ihren selbstsüchtigen Trieben dienen. Aber ihre Seele ist doch auf die Sinnenwelt gerichtet und muß durch die in der fünften Region der seelischen Welt herrschende Kraft der Sympathie, der diese äußeren Befriedigungsmittel fehlen, geheilt werden. Die Seele erkennt hier allmählich, daß diese Sympathie andere Wege nehmen muß. Und diese Wege werden gefunden in der durch die Sympathie mit der Seelenumgebung bewirkten Ausgießung der Seele in den Seelenraum.
- Auch diejenigen Seelen, welche von ihren religiösen Verrichtungen zunächst eine Erhöhung ihrer sinnlichen Wohlfahrt verlangen, werden hier geläutert. Sei es, daß ihre Sehnsucht auf ein irdisches, sei es, daß sie auf ein himmlisches Paradies gehe. Sie finden im «Seelenlande» dieses Paradies; aber nur zu dem Zwecke, um die Wertlosigkeit desselben zu durchschauen. Alles das sind natürlich nur einzelne Beispiele für Läuterungen, die in dieser fünften Region stattfinden. Sie könnten beliebig vermehrt werden. [118] Durch die sechste Region, diejenige der tätigen Seelenkraft, findet die Läuterung des tatendurstigen Teiles der Seele statt, der nicht einen egoistischen Charakter trägt, doch aber in der sinnlichen Befriedigung, welche die Taten bringen, seine Motive hat. Naturen, die eine solche Tatenlust entwickeln, machen äußerlich durchaus den Eindruck von Idealisten, sie zeigen sich als aufopferungsfähige Personen. Im tieferen Sinne kommt es ihnen aber doch auf die Erhöhung eines sinnlichen Lustgefühls an. Viele künstlerische Naturen und solche, welche sich wissenschaftlicher Betätigung hingeben, weil es ihnen so gefällt, gehören hierher. Was diese an die physische Welt kettet, das ist der Glaube, daß Kunst und Wissenschaft um eines solchen Gefallens willen da seien.
Die siebente Region, die des eigentlichen Seelenlebens, befreit den Menschen von seinen letzten Hinneigungen zur sinnlich-physischen Welt. Jede vorhergehende Region nimmt von der Seele das auf, was ihr verwandt ist. Was nun noch den Geist umgibt, das ist die Meinung, daß seine Tätigkeit der sinnlichen Welt ganz gewidmet sein soll. Es gibt hochbegabte Persönlichkeiten, die aber über nicht viel anderes nachsinnen als über die Vorgänge der physischen Welt. Man kann einen solchen Glauben einen materialistischen nennen. Dieser Glaube muß zerstört werden, und er wird es in der siebenten Region. Da sehen die Seelen, daß keine Gegenstände für materialistische Gesinnung in der wahren Wirklichkeit vorhanden sind. Wie Eis in der Sonne schmilzt dieser Glaube der Seele hier dahin. Das Seelenwesen ist nunmehr aufgesogen von seiner Welt, der Geist aller Fesseln ledig. Er schwingt sich auf in die Regionen, wo er nur in seiner eigenen Umgebung [119] lebt. - Die Seele hat ihre vorige Erdenaufgabe erfüllt, und es hat sich nach dem Tode gelöst, was von dieser Aufgabe als eine Fessel für den Geist geblieben ist. Indem die Seele den Erdenrest überwunden hat, ist sie selbst ihrem Elemente zurückgegeben.
Man sieht aus dieser Darstellung, daß die Erlebnisse der seelischen Welt, und damit auch die Zustände des seelischen Lebens nach dem Tode, ein immer weniger der Seele widerstrebendes Aussehen gewinnen, je mehr der Mensch von dem abgestreift hat, was ihm von der irdischen Verbindung mit der physischen Körperlichkeit an unmittelbarer Verwandtschaft mit dieser anhaftet. - Je nach den im physischen Leben geschaffenen Vorbedingungen wird die Seele länger oder kürzer der einen oder anderen Region angehören. Wo sie Verwandtschaft fühlt, bleibt sie so lange, bis diese getilgt ist. Wo keine Verwandtschaft vorhanden ist, geht sie unfühlend über die möglichen Einwirkungen hinweg. Es sollten hier nur die Grundeigenschaften der Seelenwelt geschildert und der Charakter des Lebens der Seele in dieser Welt in allgemeinen Zügen dargestellt werden. Dasselbe gilt für die folgenden Darstellungen des Geisterlandes. Es würde die Grenzen, welche dieses Buch einhalten soll, überschreiten, wenn auf weitere Eigenschaften dieser höheren Welten eingegangen werden sollte. Denn von dem, was sich mit Raumverhältnissen und dem Zeitverlauf vergleichen läßt, in bezug auf die hier alles ganz anders ist als in der physischen Welt, kann nur verständlich gesprochen werden, wenn man es in ganz ausführlicher Art darstellen will. Einiges Wichtige darüber findet man in meiner «Geheimwissenschaft». [120]

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Die_drei_Welten/II._Die_Seele_in_der_Seelenwelt_nach_dem_Tode&oldid=32615“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 427-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Die drei Welten/III. Das Geisterland

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie | Die drei Welten

III. Das Geisterland

Bevor nun der Geist auf seiner weiteren Wanderung betrachtet werden kann, muß das Gebiet selbst erst beobachtet werden, das er betritt. Es ist die «Welt des Geistes». Diese Welt ist der physischen so unähnlich, daß alles das, was über sie gesagt wird, demjenigen wie Phantastik Vorkommen muß, der nur seinen physischen Sinnen Vertrauen will. Und in noch höherem Maße gilt hier, was schon bei der Betrachtung der «Welt der Seele» gesagt worden ist: man muß sich der Gleichnisse bedienen, um zu schildern. Denn unsere Sprache, die zumeist nur der sinnlichen Wirklichkeit dient, ist mit Ausdrücken, die sich für das «Geisterland» unmittelbar anwenden lassen, nicht gerade reich gesegnet. Besonders hier muß daher gebeten werden, manches, was gesagt wird, nur als Andeutung zu verstehen. Es ist alles, was hier beschrieben wird, der physischen Welt so unähnlich, daß es nur in dieser Weise geschildert werden kann. Der Schreiber dieser Darstellung ist sich immer bewußt, wie wenig seine Angaben wegen der Unvollkommenheit unserer für die physische Welt berechneten sprachlichen Ausdrucksmittel wirklich der Erfahrung auf diesem Gebiete gleichen können.
Vor allen Dingen muß betont werden, daß diese Welt aus dem Stoffe (auch das Wort «Stoff» ist natürlich hier in einem sehr uneigentlichen Sinne gebraucht) gewoben ist, aus dem der menschliche Gedanke besteht. Aber so wie der Gedanke im Menschen lebt, ist er nur ein Schattenbild, ein Schemen seiner wirklichen Wesenheit Wie der Schatten eines Gegenstandes an einer Wand sich zum wirklichen Gegenstand verhält, der diesen Schatten wirft, [121] so verhält sich der Gedanke, der durch den menschlichen Kopf erscheint, zu der Wesenheit im «Geisterland», die diesem Gedanken entspricht. Wenn nun der geistige Sinn des Menschen erweckt ist, dann nimmt er diese Gedankenwesenheit wirklich wahr, wie das sinnliche Auge einen Tisch oder einen Stuhl wahrnimmt. Er wandelt in einer Umgebung von Gedankenwesen. Das sinnliche Auge nimmt den Löwen wahr und das auf Sinnliches gerichtete Denken bloß den Gedanken des Löwen als ein Schemen, als ein schattenhaftes Bild. Das geistige Auge sieht im «Geisterland» den Gedanken des Löwen so wirklich wie das sinnliche den physischen Löwen. Wieder kann hier auf das schon bezüglich des «Seelenlandes» gebrauchte Gleichnis verwiesen werden. Wie dem operierten Blindgeborenen auf einmal seine Umgebung mit den neuen Eigenschaften der Farben und Lichter erscheint, so erscheint demjenigen, der sein geistiges Auge gebrauchen lernt, die Umgebung mit einer neuen Welt erfüllt, mit der Welt lebendiger Gedanken oder Geistwesen. - In dieser Welt sind nun zunächst die geistigen Urbilder aller Dinge und Wesen zu sehen, die in der physischen und in der seelischen Welt vorhanden sind. Man denke sich das Bild eines Malers im Geiste vorhanden, bevor es gemalt ist. Dann hat man ein Gleichnis dessen, was mit dem Ausdruck Urbild gemeint ist. Es kommt hier nicht darauf an, daß der Maler ein solches Urbild vielleicht nicht im Kopfe hat, bevor er malt; daß es erst während der praktischen Arbeit nach und nach vollständig entsteht. In der wirklichen «Welt des Geistes» sind solche Urbilder für alle Dinge vorhanden, und die physischen Dinge und Wesenheiten sind Nachbilder dieser Urbilder. - Wenn [122] derjenige, welcher nur seinen äußeren Sinnen vertraut, diese urbildliche Welt leugnet und behauptet, die Urbilder seien nur Abstraktionen, die der vergleichende Verstand von den sinnlichen Dingen gewinnt, so ist das begreiflich; denn ein solcher kann eben in dieser höheren Welt nicht wahrnehmen; er kennt die Gedankenwelt nur in ihrer schemenhaften Abstraktheit. Er weiß nicht, daß der geistig Schauende mit den Geisteswesen so vertraut ist wie er selbst mit seinem Hunde oder seiner Katze und daß die Urbilderwelt eine weitaus intensivere Wirklichkeit hat als die sinnlich-physische.
Allerdings ist der erste Einblick in dieses «Geisterland» noch verwirrender als derjenige in die seelische Welt. Denn die Urbilder in ihrer wahren Gestalt sind ihren sinnlichen Nachbildern sehr unähnlich. Ebenso unähnlich sind sie aber auch ihren Schatten, den abstrakten Gedanken. - In der geistigen Welt ist alles in fortwährender beweglicher Tätigkeit, in unaufhörlichem Schaffen. Eine Ruhe, ein Verweilen an einem Orte, wie sie in der physischen Welt vorhanden sind, gibt es dort nicht. Denn die Urbilder sind schaffende Wesenheiten. Sie sind die Werkmeister alles dessen, was in der physischen und seelischen Welt entsteht. Ihre Formen sind rasch wechselnd; und in jedem Urbild

liegt die Möglichkeit, unzählige besondere Gestalten anzunehmen. Sie lassen gleichsam die besonderen Gestalten aus sich hervorsprießen; und kaum ist die eine erzeugt, so schickt sich das Urbild an, eine nächste aus sich hervorquellen zu lassen. Und die Urbilder stehen miteinander in mehr oder weniger verwandtschaftlicher Beziehung. Sie wirken nicht vereinzelt. Das eine bedarf der Hilfe des andern zu seinem Schaffen. Unzählige [123] Urbilder wirken oft zusammen, damit diese oder jene Wesenheit in der seelischen oder physischen Welt entstehe.

Außer dein, was durch «geistiges Sehen» in diesem «Geisterlande» wahrzunehmen ist, gibt es hier noch etwas anderes, das als Erlebnis des «geistigen Hörens» zu betrachten ist. Sobald nämlich der «Hellsehende» aufsteigt aus dem Seelen- in das Geisterland, werden die wahrgenommenen Urbilder auch klingend. Dieses «Klingen» ist ein rein geistiger Vorgang. Es muß ohne alles Mitdenken eines physischen Tones vorgestellt werden. Der Beobachter fühlt sich wie in einem Meere von Tönen. Und in diesen Tönen, in diesem geistigen Klingen drücken sich die Wesenheiten der geistigen Welt aus. In ihrem Zusammenklingen, ihren Harmonien, Rhythmen und Melodien prägen sich die Urgesetze ihres Daseins, ihre gegenseitigen Verhältnisse und Verwandtschaften aus. Was in der physischen Welt der Verstand als Gesetz, als Idee wahrnimmt, das stellt sich für das «geistige Ohr» als ein Geistig-Musikalisches dar. (Die Pythagoreer nannten daher diese Wahrnehmung der geistigen Welt «Sphärenmusik». Dem Besitzer des «geistigen Ohres» ist diese «Sphärenmusik» nicht bloß etwas Bildliches, Allegorisches, sondern eine ihm wohlbekannte geistige Wirklichkeit.) Man muß nur, wenn man einen Begriff von dieser «geistigen Musik» erhalten will, alle Vorstellungen von sinnlicher Musik beseitigen, wie sie durch das «stoffliche Ohr» wahrgenommen wird. Es handelt sich hier eben um «geistige Wahrnehmung», also um eine solche, die stumm bleiben muß für das «sinnliche Ohr». In den folgenden Beschreibungen des «Geisterlandes» sollen der Einfachheit [124] halber die Hinweise auf diese «geistige Musik» weggelassen werden. Man hat sich nur vorzustellen, daß alles, was als «Bild», als ein «Leuchtendes» beschrieben wird, zugleich ein Klingendes ist. Jeder Farbe, jeder Lichtwahrnehmung entspricht ein geistiger Ton, und jedem Zusammenwirken von Farben entspricht eine Harmonie, eine Melodie und so weiter. Man muß sich nämlich durchaus vergegenwärtigen, daß auch da, wo das Tönen herrscht, das Wahrnehmen des «geistigen Auges» nicht etwa aufhört. Es kommt eben das Tönen zu dem Leuchten nur hinzu. Wo von «Urbildern» in dem Folgenden gesprochen wird, sind also die «Urtöne» hinzuzudenken. Auch andere Wahrnehmungen kommen hinzu, die gleichnisartig als «geistiges Schmecken» und so weiter bezeichnet werden können. Doch soll hier auf diese Vorgänge nicht eingegangen werden, da es sich darum handelt, eine Vorstellung von dem «Geisterlande» durch einige aus dem Ganzen herausgegriffene Wahrnehmungsarten in demselben zu erwecken.

Nun ist zunächst notwendig, die verschiedenen Arten der Urbilder voneinander zu unterscheiden. Auch im «Geisterland» hat man eine Anzahl von Stufen oder Regionen auseinanderzuhalten, um sich zu orientieren. Auch hier sind, wie in der «Seelenwelt», die einzelnen Regionen nicht etwa schichtenweise übereinandergelagert zu denken, sondern sich gegenseitig durchdringend und durchsetzend. Die erste Region enthält die Urbilder der physischen Welt, insofern diese nicht mit Leben begabt ist. Die Urbilder der Mineralien sind hier zu finden, ferner die der Pflanzen; diese aber nur insofern, als sie rein physisch sind; also insofern man auf das Leben in ihnen [125] keine Rücksicht nimmt. Ebenso trifft man hier die physischen Tier- und Menschenformen an. Damit soll dasjenige nicht erschöpft sein, was sich in dieser Region befindet; es soll nur durch naheliegende Beispiele illustriert werden. - Diese Region bildet das Grundgerüst des «Geisterlandes». Es kann verglichen werden mit dem festen Land unserer physischen Erde. Es ist die Kontinentalmasse des «Geisterlandes». Seine Beziehung zur physisch-körperlichen Welt kann nur vergleichsweise beschrieben werden. Man bekommt eine Vorstellung davon etwa durch folgendes: Man denke sich irgendeinen begrenzten Raum mit physischen Körpern der mannigfaltigsten Art ausgefüllt. Und nun denke man sich diese physischen Körper weg und an ihrer Stelle Hohlräume in ihren Formen. Die früher leeren Zwischenräume denke man sich aber mit den mannigfaltigsten Formen erfüllt, die zu den früheren Körpern in mannigfachen Beziehungen stehen. - So etwa sieht es in der niedrigsten Region der Urbilderwelt aus. In ihr sind die Dinge und Wesen, die in der physischen Welt verkörpert werden, als «Hohlräume» vorhanden. Und in den Zwischenräumen spielt sich die bewegliche Tätigkeit der Urbilder (und der «geistigen Musik») ab. Bei der physischen Verkörperung werden nun die Hohlräume gewissermaßen mit physischem Stoffe erfüllt. Wer zugleich mit physischem und geistigem Auge in den Raum schaute, sähe die physischen Körper und dazwischen die bewegliche Tätigkeit der schaffenden Urbilder. Die zweite Region des «Geisterlandes» enthält die Urbilder des Lebens. Aber dieses Leben bildet hier eine vollkommene Einheit. Als flüssiges Element durchströmt es die Welt des Geistes, gleichsam als Blut alles [126] durchpulsend. Es läßt sich mit dem Meere und den Gewässern der physischen Erde vergleichen. Seine Verteilung ist allerdings ähnlicher der Verteilung des Blutes in dem tierischen Körper als derjenigen der Meere und Flüsse. Fließendes Leben, aus Gedankenstoff gebildet, so könnte man diese zweite Stufe des «Geisterlandes» bezeichnen. In diesem Element liegen die schaffenden Urkräfte für alles, was in der physischen Wirklichkeit als belebte Wesen auftritt. Hier zeigt es sich, daß alles Leben eine Einheit ist, daß das Leben in dem Menschen verwandt

ist mit dem Leben aller seiner Mitgeschöpfe.
Als dritte Region des «Geisterlandes» müssen die Urbilder alles Seelischen bezeichnet werden. Man befindet sich hier in einem viel dünneren und feineren Element als in den beiden ersten Regionen. Vergleichsweise kann es als der Luftkreis des «Geisterlandes» bezeichnet werden. Alles, was in den Seelen der beiden anderen Welten vorgeht, hat hier sein geistiges Gegenstück. Alle Empfindungen, Gefühle, Instinkte, Leidenschaften und so weiter sind hier auf geistige Art noch einmal vorhanden. Die atmosphärischen Vorgänge in diesem Luftkreise entsprechen den Leiden und Freuden der Geschöpfe in den andern Welten. Wie ein leises Wehen erscheint hier das Sehnen einer Menschenseele; wie ein stürmischer Luftzug ein leidenschaftlicher Ausbruch. Wer über das hier in Betracht Kommende sich Vorstellungen bilden kann, der dringt tief ein in das Seufzen einer jeglichen Kreatur, wenn er seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Man kann hier zum Beispiel sprechen von stürmischen Gewittern mit zuckenden Blitzen und rollendem Donner; und geht man der Sache weiter nach, so findet man, daß sich in solchen [127] «Geistergewittern» die Leidenschaften einer auf der Erde geschlagenen Schlacht ausdrücken.
Die Urbilder der vierten Region beziehen sich nicht unmittelbar auf die andern Welten. Sie sind in gewisser Beziehung Wesenheiten, welche die Urbilder der drei unteren Regionen beherrschen und deren Zusammentritt vermitteln. Sie sind daher beschäftigt mit dem Ordnen und Gruppieren dieser untergeordneten Urbilder. Von dieser Region geht demnach eine umfassendere Tätigkeit aus als von den unteren.
Die fünfte, sechste und siebente Region unterscheiden sich wesentlich von den vorhergehenden. Denn die in ihnen befindlichen Wesenheiten liefern den Urbildern der unteren Regionen die Antriebe zu ihrer Tätigkeit. In ihnen findet man die Schöpferkräfte der Urbilder selbst. Wer zu diesen Regionen aufzusteigen vermag, der macht Bekanntschaft mit den «Absichten», (2) die unserer Welt zugrunde liegen. Wie lebendige Keimpunkte liegen hier noch die Urbilder bereit, um die mannigfaltigsten Formen von Gedankenwesen anzunehmen. Werden diese Keimpunkte in die unteren Regionen geführt, dann quellen sie gleichsam auf und zeigen sich in den mannigfaltigsten Gestalten. Die Ideen, durch die der menschliche Geist in der physischen Welt schöpferisch auftritt, sind der Abglanz, der Schatten dieser Keimgedankenwesen der höheren geistigen Welt. Der Beobachter mit dem «geistigen Ohr», welcher von den unteren Regionen des «Geisterlandes» [128] zu diesen oberen aufsteigt, wird gewahr, wie sich das Klingen und Tönen in eine «geistige Sprache» umsetzt. Er beginnt das «geistige Wort» wahrzunehmen, durch das für ihn nun nicht allein die Dinge und Wesenheiten ihre Natur durch Musik kundgeben, sondern in «Worten» ausdrücken. Sie sagen ihm, wie man das in der Geisteswissenschaft nennen kann, ihre «ewigen Namen» .
Man hat sich vorzustellen, daß diese Gedankenkeimwesen zusammengesetzter Natur sind. Aus dem Elemente der Gedankenwelt ist gleichsam nur die Keimhülle genommen. Und diese umschließt den eigentlichen Lebenskern. Damit sind wir an die Grenze der «drei Welten» gelangt, denn der Kern stammt aus noch höheren Welten. Als der Mensch, seinen Bestandteilen nach, in einem vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist, wurde für ihn dieser Lebenskern angegeben und der «Lebensgeist» und «Geistesmensch» als seine Bestandteile genannt. Auch für andere Weltwesenheiten sind ähnliche Lebenskerne vorhanden. Sie stammen aus höheren Welten und werden in die drei angegebenen versetzt, um ihre Aufgaben darin zu vollbringen. Hier soll nun die weitere Pilgerfahrt des menschlichen Geistes durch das «Geisterland» zwischen zwei Verkörperungen oder Inkarnationen verfolgt werden. Dabei werden die Verhältnisse und Eigentümlichkeiten dieses «Landes» noch einmal klar hervortreten. [129]

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Die_drei_Welten/III._Das_Geisterland&oldid=32617“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 483-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Die drei Welten/IV. Der Geist im Geisterland nach dem Tode

IV. Der Geist im Geisterland nach dem Tode

Wenn der Menschengeist auf seinem Wege zwischen zwei Verkörperungen die «Welt der Seelen» durchwandert hat, dann betritt er das «Land der Geister», um da zu verbleiben, bis er zu einem neuen leiblichen Dasein reif ist. Den Sinn dieses Aufenthaltes im «Geisterland» versteht man nur, wenn man die Aufgabe der Lebenspilgerfahrt des Menschen durch seine Verkörperung hindurch in der richtigen Art zu deuten weiß. Während der Mensch im physischen Leibe verkörpert ist, wirkt und schafft er in der physischen Welt. Und er wirkt und schafft in ihr als geistiges Wesen. Was sein Geist ersinnt und ausbildet, das prägt er den physischen Formen, den körperlichen Stoffen und Kräften ein. Er hat also als ein Bote der geistigen Welt den Geist der Körperwelt einzuverleiben. Nur dadurch, daß er sich verkörpert, kann der Mensch in der Körperwelt wirken. Er muß den physischen Leib als sein Werkzeug annehmen, damit er durch das Körperliche auf Körperliches wirken und damit Körperliches auf ihn wirken kann. Was aber durch diese physische Körperlichkeit des Menschen hindurchwirkt, das ist der Geist. Von diesem gehen die Absichten, die Richtungen aus für das Wirken in der physischen Welt. - Solange nun der Geist im physischen Leibe wirkt, kann er als Geist nicht in seiner wahren Gestalt leben. Er kann gleichsam nur durch den Schleier des physischen Daseins hindurchscheinen. Das menschliche Gedankenleben gehört nämlich in Wahrheit der geistigen Welt an; und so, wie es im physischen Dasein auftritt, ist seine wahre Gestalt verschleiert. Man kann auch sagen, das Gedankenleben des physischen [130] Menschen sei ein Schattenbild, ein Abglanz der wahren geistigen Wesenheit, zu der es gehört. So tritt während des physischen Lebens der Geist auf der Grundlage des physischen Körpers mit der irdischen Körperwelt in Wechselwirkung. Wenn nun auch gerade in dem Wirken auf die physische Körperwelt eine der Aufgaben des Menschengeistes liegt, solange er von Verkörperung zu Verkörperung schreitet, so könnte er doch diese Aufgabe keineswegs entsprechend erfüllen, wenn er nur im leiblichen Dasein lebte. Denn die Absichten und Ziele der irdischen Aufgabe werden ebensowenig innerhalb der irdischen Verkörperung ausgebildet und gewonnen, wie der Plan eines Hauses auf dem Bauplatz zustande kommt, auf dem die Arbeiter wirken. Wie dieser Plan im Büro des Architekten ausgearbeitet wird, so werden die Ziele und ab sichten des irdischen Schaffens «im Lande der Geister» ausgebildet. - Der Geist des Menschen muß in diesem Lande immer wieder zwischen zwei Verkörperungen leben, um, gerüstet mit dem, was er sich von da mitbringt, an die Arbeit in dem physischen Leben herantreten zu können. Wie der Architekt, ohne die Ziegel und den Mörtel zu bearbeiten, in seiner Arbeitsstube den Hausplan verfertigt nach Maßgabe der baukünstlerischen und anderer Gesetze, so muß der Architekt des menschlichen Schaffens, der Geist oder das höhere Selbst, im «Geisterland» die Fähigkeiten und Ziele nach den Gesetzen dieses Landes ausbilden, um sie dann in die irdische Welt überzuführen. Nur wenn der Menschengeist immer wieder und wieder in seinem eigenen Bereich sich aufhält, wird er auch durch die physisch-körperlichen Werkzeuge in die irdische Welt den Geist tragen können. - Auf dem physischen [131] Schauplatz lernt der Mensch die Eigenschaften und Kräfte der physischen Welt kennen. Er sammelt da während des Schaffens die Erfahrungen darüber, was für Anforderungen die physische Welt an den stellt, der in ihr arbeiten will. Er lernt da gleichsam die Eigenschaften des Stoffes kennen, in dem er seine Gedanken und Ideen verkörpern will. Die Gedanken und Ideen selbst kann er nicht aus denn Stoff heraussaugen. So ist die irdische Welt zugleich der Schauplatz des Schaffens und des Lernens. Im «Geisterland» wird dann das Gelernte in lebendige Fähigkeit des Geistes umgebildet. Man kann den obigen Vergleich fortsetzen, um die Sache sich zu verdeutlichen. Der Architekt arbeitet den Plan eines Hauses aus. Dieser wird ausgeführt. Dabei macht er eine Summe der mannigfaltigsten Erfahrungen. Alle diese Erfahrungen steigern seine Fähigkeiten. Wenn er den nächsten Plan ausarbeitet, fließen alle diese Erfahrungen mit ein. Und dieser nächste Plan erscheint gegenüber dem ersten bereichert um alles das, was an dem vorigen gelernt worden ist. So ist es mit den aufeinanderfolgenden menschlichen Lebensläufen. In den Zwischenzeiten zwischen den Verkörperungen lebt der Geist in seinem eigenen Bereich. Er kann sich ganz den Anforderungen des Geisteslebens hingeben; er bildet sich, befreit von der physischen Körperlichkeit, nach allen Seiten aus und arbeitet in diese seine Bildung die Früchte der Erfahrungen seiner früheren Lebensläufe hinein. So ist sein Blick immer auf den Schauplatz seiner irdischen Aufgaben gerichtet, so arbeitet er stets daran, die Erde, insofern diese der Platz seines Wirkens ist, durch die ihr notwendige Entwickelung hindurch zu verfolgen. Er arbeitet an sich, um bei jedesmaliger Verkörperung [132] dem Zustande der Erde entsprechend seine Dienste im irdischen Wandel leisten zu können. Dies ist allerdings nur ein allgemeines Bild von den aufeinanderfolgenden menschlichen Lebensläufen. Und die Wirklichkeit wird mit diesem Bilde niemals ganz, sondern nur mehr oder weniger übereinstimmen. Die Verhältnisse können es mit sich bringen, daß ein folgendes Leben eines Menschen viel unvollkommener ist als ein vorhergehendes. Allein im ganzen und großen gleichen sich in den aufeinanderfolgenden Lebensläufen solche Unregelmäßigkeiten innerhalb bestimmter Grenzen wieder aus.

Die Bildung des Geistes im «Geisterland» geschieht dadurch, daß der Mensch sich in die verschiedenen Regionen dieses Landes einlebt. Sein eigenes Leben verschmilzt in entsprechender Aufeinanderfolge mit diesen Regionen; er nimmt vorübergehend ihre Eigenschaften an. Sie durchdringen dadurch sein Wesen mit ihrem Wesen, auf daß ersteres dann mit dem letzteren gestärkt im Irdischen wirken könne. - In der ersten Region des «Geisterlandes» ist der Mensch umgeben von den geistigen Urbildern der irdischen Dinge. Während des Erdenlebens lernt er ja nur die Schatten dieser Urbilder kennen, die er in seinen Gedanken erfaßt. Was auf der Erde bloß gedacht wird, das wird in dieser Region erlebt. Der Mensch wandelt unter Gedanken, aber diese Gedanken sind wirkliche Wesenheiten. Was er während des Erdenlebens mit seinen Sinnen wahrgenommen hat, das wirkt auf ihn jetzt in seiner Gedankenform. Aber der Gedanke erscheint nicht als der Schatten, der sich hinter den Dingen verbirgt, sondern er ist lebensvolle Wirklichkeit, welche die Dinge erzeugt. [133] Der Mensch ist gleichsam in der Gedankenwerkstätte, in der die irdischen Dinge geformt und gebildet werden. Denn im «Lande des Geistes» ist alles

lebensvolle Tätigkeit und Regsamkeit. Hier ist die Gedankenwelt am Werke als Welt lebendiger Wesen, schöpferisch und bildend. Man sieht da, wie das gebildet wird, was man im Erdendasein erlebt hat. Wie man im physischen Leibe die sinnlichen Dinge als Wirklichkeit erlebt, so erlebt man jetzt als Geist die geistigen Bildungskräfte als wirklich. Unter den Gedankenwesen, die da vorhanden sind, ist auch der Gedanke der eigenen physischen Leiblichkeit. Dieser fühlt man sich entrückt. Nur die geistige Wesenheit empfindet man als zu sich gehörig. Und wenn man den abgelegten Leib, wie in der Erinnerung, nicht mehr als physisch, sondern als Gedankenwesen gewahr wird, dann tritt schon in der Anschauung seine Zugehörigkeit zur äußeren Welt hervor. Man lernt ihn als etwas zur Außenwelt Gehöriges betrachten, als ein Glied dieser Außenwelt. Man trennt folglich nicht mehr seine Leiblichkeit von der anderen Außenwelt als etwas dem eigenen Selbst näher Verwandtes ab. Man fühlt in der gesamten Außenwelt mit Einschluß der eigenen leiblichen Verkörperungen eine Einheit. Die eigenen Verkörperungen verschmelzen hier mit der übrigen Welt zur Einheit. So blickt man hier auf die Urbilder der physisch-körperlichen Wirklichkeit als auf eine Einheit, zu der man selbst gehört hat. Man lernt deshalb nach und nach seine Verwandtschaft, seine Einheit mit der Umwelt durch Beobachtung kennen. Man lernt zu ihr sagen: Das, was sich hier um dich ausbreitet, das warst du selbst. - Das aber ist einer der Grundgedanken der alten indischen Vedanta-Weisheit. [134] Der «Weise» eignet sich schon während des Erdenlebens das an, was der andere nach dem Tode erlebt, nämlich den Gedanken zu fassen, daß er selbst mit allen Dingen verwandt ist, den Gedanken: «Das bist du.» Im irdischen Leben ist das ein Ideal, dem sich das Gedankenleben hingeben kann; im «Lande der Geister» ist es eine unmittelbare Tatsache, die uns durch die geistige Erfahrung immer klarer wird. Und der Mensch selbst wird in diesem Lande sich immer mehr bewußt, daß er, seinem eigentlichen Wesen nach, der Geisterwelt angehört. Er nimmt sich als Geist unter Geistern, als ein Glied der Urgeister wahr, und er wird in sich selbst des Urgeistes Wort fühlen: ‚Ich bin der Urgeist.» (Die Weisheit des Vedanta sagt: «Ich bin Brahman», das heißt ich gehöre als ein Glied dem Urwesen an, aus dem alle Wesen stammen.) - Man sieht: was im Erdenleben als schattenhafter Gedanke erfaßt wird und wohin alle Weisheit abzielt, das wird im «Geisterland» unmittelbar erlebt. Ja es wird während des Erdenlebens nur deswegen gedacht, weil es im geistigen Dasein eine Tatsache ist.

So sieht der Mensch während seines geistigen Daseins die Verhältnisse und Tatsachen, in denen er während des Erdenlebens mitten drinnen steht, von einer höheren Warte aus, gleichsam von außen. Und in der untersten Region des «Geisterlandes» lebt er auf solche Art gegenüber den irdischen Verhältnissen, die unmittelbar mit der physischen körperlichen Wirklichkeit zusammenhängen. - Der Mensch ist auf der Erde in eine Familie, in ein Volk hineingeboren; er lebt in einem gewissen Lande. Durch alle diese Verhältnisse wird sein irdisches Dasein bestimmt. Er findet, weil es die Verhältnisse in der physischen [135] Welt mit sich bringen, diesen oder jenen Freund. Er treibt diese oder jene Geschäfte. Alles das bestimmt seine irdischen Lebensverhältnisse. Alles das tritt ihm nun während seines Lebens in der ersten Region des «Geisterlandes» als lebendige Gedankenwesenheit entgegen. Er durchlebt das alles in einer gewissen Art noch einmal. Aber er durchlebt es von der tätig-geistigen Seite aus. Die Familienliebe, die er geübt hat, die Freundschaft, die er entgegengebracht hat, werden in ihm von innen aus lebendig, und seine Fähigkeiten werden in dieser Richtung gesteigert. Dasjenige im Menschengeist, was als Kraft der Familien-, der Freundesliebe wirkt, wird gestärkt. Er tritt in dieser Beziehung später als ein vollkommenerer Mensch wieder ins irdische Dasein. - Es sind gewissermaßen die alltäglichen Verhältnisse des Erdenlebens, die in dieser untersten Region des «Geisterlandes» als Früchte reifen. Und dasjenige im Menschen, das mit seinen Interessen ganz in diesen alltäglichen Verhältnissen aufgeht, wird den längsten Teil des geistigen Lebens zwischen zwei Verkörperungen mit dieser Region sich verwandt fühlen. - Die Menschen, mit welchen man in der physischen Welt zusammengelebt hat, findet man in der geistigen Welt wieder. Gleich wie von der Seele alles abfällt, was ihr durch den physischen Leib eigen war, so löst sich auch das Band, das im physischen Leben Seele und Seele verknüpft, von den Bedingungen los, welche nur in der physischen Welt Bedeutung und Wirksamkeit haben. Doch setzt sich über den Tod hinaus alles - in die geistige Welt hinein - fort, was im physischen Leben Seele der Seele war. Es ist naturgemäß, daß Worte, welche für physische Verhältnisse geprägt sind, nur ungenau wiedergeben [136] können, was in der geistigen Welt vorgeht. Sofern aber dieses in Betracht gezogen wird, so darf es durchaus als richtig bezeichnet werden, wenn gesagt wird: die im physischen Leben zusammengehörigen Seelen finden sich in der geistigen Welt wieder, um ihr Zusammenleben da in entsprechender Weise fortzusetzen. - Die nächste Region ist diejenige, in welcher das gemeinsame Leben der irdischen Welt als Gedankenwesenheit, gleichsam als das flüssige Element des «Geisterlandes», strömt. Solange man in physischer Verkörperung die Welt beobachtet, erscheint das Leben an einzelne Lebewesen gebunden. Im «Geisterland» ist es davon losgelöst und durchfließt als Lebensblut gleichsam das ganze Land. Es ist da die lebendige Einheit, die in allem vorhanden ist. Während des irdischen Lebens erscheint dem Menschen auch davon nur ein Abglanz. Und dieser spricht sich in jeder Form von Verehrung aus, die der Mensch dem Ganzen, der Einheit und Harmonie der Welt, entgegenbringt. Das religiöse Leben der Menschen schreibt sich von diesem Abglanze her. Der Mensch wird gewahr, inwiefern nicht im Vergänglichen, im einzelnen, der umfassende Sinn des Daseins liegt. Er betrachtet dieses Vergängliche als ein «Gleichnis» und Abbild eines Ewigen, einer harmonischen Einheit. Er blickt in Verehrung und Anbetung zu dieser Einheit auf. Er bringt ihr religiöse Kultushandlungen dar. - Im «Geisterland» erscheint nicht der Abglanz, sondern die wirkliche Gestalt als lebendige Gedankenwesenheit. Hier kann sich der Mensch mit der Einheit, die er auf Erden verehrt hat, wirklich vereinigen. Die Früchte des religiösen Lebens und alles dessen, was damit zusammenhängt, treten in dieser Region hervor. Der Mensch [137] lernt nun aus der geistigen Erfahrung erkennen, daß sein Einzelschicksal nicht getrennt werden soll von der Gemeinschaft, der er angehört. Die Fähigkeit, sich als Glied eines Ganzen zu erkennen, bildet sich hier aus. Die religiösen Empfindungen, alles, was schon im Leben nach einer reinen, edlen Moral gestrebt hat, wird während eines großen Teiles des geistigen Zwischenzustandes Kraft aus dieser Region schöpfen. Und der Mensch wird mit einer Erhöhung seiner Fähigkeiten nach dieser Richtung hin wiederverkörpert werden. Während man in der ersten Region mit den Seelen zusammen ist, mit denen man im vorangegangenen physischen Leben durch die nächsten Bande der physischen Welt zusammengehangen hat, tritt man in der zweiten Region in den Bereich aller derjenigen, mit denen man in einem weiteren Sinne sich eins fühlte: durch eine gemeinsame Verehrung, durch gemeinsames Bekenntnis und so weiter. Betont muß werden, daß die geistigen Erlebnisse der vorangegangenen Regionen während der folgenden bestehen bleiben. So wird der Mensch nicht etwa den durch Familie, Freundschaft und so weiter geknüpften Banden entrissen, wenn er in das Leben der zweiten und der folgenden Regionen eintritt. - Auch liegen die Regionen des «Geisterlandes» nicht wie «Abteilungen» auseinander; sie durchdringen sich, und der Mensch erlebt sich in einer neuen Region nicht deswegen, weil er sie in irgendeiner Form äußerlich «betreten» hat, sondern weil er in sich die inneren Fähigkeiten erlangt hat, das wahrzunehmen, innerhalb dessen er vorher unwahrnehmend war.

Die dritte Region des «Geisterlandes» enthält die Urbilder [138] der seelischen Welt. Alles, was in dieser Welt lebt, ist hier als lebendige Gedankenwesenheit vorhanden. Man findet da die Urbilder der Begierden, der Wünsche, der Gefühle und so weiter. Aber hier in der

Geisterwelt haftet dem Seelischen nichts von Eigensucht an. Ebenso wie alles Leben in der zweiten Region, bildet in dieser dritten alles Begehren, Wünschen, alle Lust und Unlust eine Einheit. Das Begehren, der Wunsch des andern unterscheiden sich nicht von meinem Begehren und Wünschen. Die Empfindungen und Gefühle aller Wesen sind eine gemeinsame Welt, die alles übrige einschließt und umgibt, wie der physische Luftkreis die Erde umgibt diese Region ist gleichsam die Atmosphäre des «Geisterlandes». Es wird hier alles Früchte tragen, was der Mensch im irdischen Leben im Dienste der Gemeinsamkeit, in selbstloser Hingabe an seine Mitmenschen geleistet hat. Denn durch diesen Dienst, durch diese Hingabe hat er in einem Abglanz der dritten Region des «Geisterlandes» gelebt. Die großen Wohltäter des Menschengeschlechtes, die hingebungsvollen Naturen, diejenigen, welche die großen Dienste in den Gemeinschaften leisten, haben ihre Fähigkeit hierzu in dieser Region erlangt, nachdem sie sich in früheren Lebensläufen die Anwartschaft zu einer besonderen Verwandtschaft mit ihr erworben haben.

Es ist ersichtlich, daß die beschriebenen drei Regionen des «Geisterlandes» in einem gewissen Verhältnis stehen zu den unter ihnen stehenden Welten, zu der physischen und der seelischen Welt. Denn sie enthalten die Urbilder, die lebendigen Gedankenwesen, die in diesen Welten körperliches oder seelisches Dasein annehmen. Die vierte Region erst ist das «reine Geisterland». Aber auch diese [139] ist es nicht in vollem Sinne des Wortes. Sie unterscheidet sich von den drei unteren Regionen dadurch, daß in diesen die Urbilder jener physischen und seelischen Verhältnisse angetroffen werden, die der Mensch in der physischen und seelischen Welt vorfindet, bevor er selbst in diese Welten eingreift. Die Verhältnisse des alltäglichen Lebens knüpfen sich an die Dinge und Wesen, die der Mensch in der Welt vorfindet; die vergänglichen Dinge dieser Welt lenken seinen Blick zu deren ewigem Urgrund; und auch die Mitgeschöpfe, denen sich sein selbstloser Sinn widmet, sind nicht durch den Menschen da. Aber durch ihn sind in der Welt die Schöpfungen der Künste und Wissenschaften, der Technik, des Staates und so weiter, kurz alles das, was er als originale Werke seines Geistes der Welt einverleibt. Zu alledem wären, ohne sein Zutun, keine physischen Abbilder in der Welt vorhanden. Die Urbilder nun zu diesen rein menschlichen Schöpfungen finden sich in der vierten Region des «Geisterlandes». Was der Mensch an wissenschaftlichen Ergebnissen, an künstlerischen Ideen und Gestalten, an Gedanken der Technik während des irdischen Lebens ausbildet, trägt in dieser vierten Region seine Früchte. Aus dieser Region saugen daher Künstler, Gelehrte, große Erfinder während ihres Aufenthaltes im «Geisterland» ihre Impulse und steigern hier ihr Genie, um bei einer Wiederverkörperung in verstärktem Maße zur Fortentwickelung der menschlichen Kultur beitragen zu können. Man soll sich nicht vorstellen, daß diese vierte Region des «Geisterlandes» nur für besonders hervorragende Menschen eine Bedeutung habe. Sie hat eine solche für alle Menschen. Alles, was den Menschen im physischen Leben über die Sphäre des alltäglichen Lebens, [140] Wünschens und Wollens hinaus beschäftigt, hat seinen Urquell in dieser Region. Ginge der Mensch in der Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt durch sie nicht hindurch, so würde er in einem weiteren Leben keine Interessen haben, welche über den engen Kreis der persönlichen Lebensführung hinaus zum allgemein Menschlichen führen. - Es ist oben gesagt worden, daß auch diese Region nicht im vollen Sinne das «reine Geisterland» genannt werden kann. Das ist deshalb der Fall, weil der Zustand, in dem die Menschen die Kulturentwickelung auf der Erde verlassen haben, in ihr geistiges Dasein hineinspielt. Sie können im «Geisterland» nur die Früchte dessen genießen, was nach ihrer Begabung und nach dem Entwickelungsgrade des Volkes, Staates und so weiter, in die sie hineingeboren waren, ihnen zu leisten möglich war.

In den noch höheren Regionen des «Geisterlandes» ist der Menschengeist nun jeder irdischen Fessel entledigt. Er steigt auf in das «reine Geisterland», in dem er die Absichten, die Ziele erlebt, die sich der Geist mit dem irdischen Leben gesetzt hat. Alles, was in der Welt schon verwirklicht ist, bringt ja die höchsten Ziele und Absichten nur in einem mehr oder weniger schwachen Nachbilde zum Dasein. Jeder Kristall, jeder Baum, jedes Tier und auch alles das, was im Bereiche menschlichen Schaffens verwirklicht wird, - all das gibt nur Nachbilder dessen, was der Geist beabsichtigt. Und der Mensch kann während seiner Verkörperungen nur anknüpfen an diese unvollkommenen Nachbilder der vollkommenen Absichten und Ziele. So kann er aber innerhalb einer seiner Verkörperungen selbst nur ein solches Nachbild dessen sein, was [141] im Reiche des Geistes mit ihm beabsichtigt ist. Was er als reist im «Geisterland» eigentlich ist, das kommt daher erst dann zum Vorschein, wenn er im Zwischenzustand wischen zwei Verkörperungen in die fünfte Region des Geisterlandes» aufsteigt. Was er hier ist, das ist wirklich r selbst. Das ist dasjenige, was in den mannigfaltigen ,Verkörperungen ein äußeres Dasein erhält. In dieser Region kann sich das wahre Selbst des Menschen nach allen Seiten frei ausleben. Und dieses Selbst ist also dasjenige, welches in jeder Verkörperung immer von neuem als das eine erscheint. Dieses Selbst bringt die Fähigkeiten mit, je sich in den unteren Regionen des «Geisterlandes» ausgebildet haben. Es trägt somit die Früchte der früheren Lebensläufe in die folgenden hinüber. Es ist der Träger er Ergebnisse früherer Verkörperungen.

Im Reiche der Absichten und Ziele befindet sich also las Selbst, wenn es in der fünften Region des «Geisterlandes» lebt. Wie der Architekt an den Unvollkommenheiten lernt, die sich ihm ergeben haben, und wie er in eine neuen Pläne nur das aufnimmt, was er von diesen Unvollkommenheiten in Vollkommenheiten zu wandeln vermochte, so streift das Selbst von seinen Ergebnissen aus früheren Leben in der fünften Region dasjenige ab, was mit den Unvollkommenheiten der unteren Welten zusammenhängt, und befruchtet die Absichten des «Geisterlandes», mit denen es nunmehr zusammenlebt, mit den Ergebnissen seiner früheren Lebensläufe. - Klar ist, daß die Kraft, die aus dieser Region geschöpft werden kann, davon abhängen wird, wieviel sich das Selbst während seiner Verkörperung von solchen Ergebnissen erworben hat, die geeignet sind, in die Welt der Absichten aufgenommen [142] zu werden. Das Selbst, das während des irdischen Daseins durch ein reges Gedankenleben oder durch weise, werktätige Liebe die Absichten des Geistes zu verwirklichen gesucht hat, wird sich eine große Anwartschaft auf diese Region erwerben. Dasjenige, das ganz in den alltäglichen Verhältnissen aufgegangen ist, das nur im Vergänglichen gelebt hat, das hat keine Samen gesät, die in den Absichten der ewigen Weltordnung eine Rolle spielen können. Nur das wenige, das es über die Tagesinteressen hinaus gewirkt hat, kann als Frucht in diesen oberen Regionen des «Geisterlandes» sich entfalten. Aber man soll nicht meinen, daß hier etwa vor allem solches in Betracht kommt, was «irdischen Ruhm» oder ähnliches bringt. Nein, gerade das kommt in Frage, was im kleinsten Lebenskreise zum Bewußtsein führt, daß alles einzelne seine Bedeutung für den ewigen Werdegang des Daseins hat. Man muß sich vertraut machen mit dem Gedanken, daß der Mensch in dieser Region anders urteilen muß, als er dies im physischen Leben tun kann. Hat er zum Beispiel weniges sich erworben, was mit dieser fünften Region verwandt ist, so entsteht in ihm der Drang, sich für das folgende physische Leben einen Impuls einzuprägen, welcher dieses Leben so verlaufen läßt, daß im Schicksal (Karma) desselben die entsprechende Wirkung des Mangels zutage tritt. Was dann in dem folgenden Erdenleben als leidvolles Geschick, vom Gesichtspunkte dieses Lebens aus, erscheint - ja vielleicht als solches tief beklagt wird -, das findet der Mensch in dieser Region des «Geisterlandes» als für ihn durchaus notwendig. - Da der Mensch in der fünften Region in seinem eigentlichen Selbst lebt, so

ist er auch herausgehoben aus allem, was ihn [143] aus den niederen Welten während der Verkörperungen umhüllt. Er ist, was er immer war und immer sein wird während des Laufes seiner Verkörperungen. Er lebt in dem Walten der Absichten, welche für diese Verkörperungen bestehen und die er in sein eigenes Selbst eingliedert. Er blickt auf seine eigene Vergangenheit zurück und er fühlt, daß alles, was er in derselben erlebt hat, in die Absichten, die er in Zukunft zu verwirklichen hat, aufgenommen wird. Eine Art Gedächtnis für seine früheren Lebensläufe und der prophetische Vorblick: für seine späteren blitzen auf. - man sieht: dasjenige, was in dieser Schrift das «Geistselbst» genannt worden ist, lebt in dieser Region, soweit es entwickelt ist, in seiner ihm angemessenen Wirklichkeit. Es bildet sich aus und bereitet sich vor, um in einer neuen Verkörperung sich ein Vollziehen der geistigen Absichten in der irdischen Wirklichkeit zu ermöglichen.

Hat sich dieses «Geistselbst» während einer Reihe von Aufenthalten im «Geisterland» so weit entwickelt, daß es sich völlig frei in diesem Lande bewegen kann, dann wird es seine wahre Heimat immer mehr hier suchen. Das Leben im Geiste wird ihm so vertraut, wie dem irdischen Menschen das Leben in der physischen Wirklichkeit. Die Gesichtspunkte der Geisterwelt wirken fortan auch als die maßgebenden, die es für die folgenden Erdenleben zu den seinigen, mehr oder weniger bewußt oder unbewußt, macht. Als ein Glied der göttlichen Weltordnung kann sich das Selbst fühlen. Die Schranken und Gesetze des irdischen Lebens berühren es nicht in seiner innersten Wesenheit. Die Kraft zu allem, was es vollführt, kommt ihm aus der geistigen Welt. Die geistige Welt aber ist eine Einheit. [144] Wer in ihr lebt, weiß, wie das Ewige an der Vergangenheit geschaffen hat, und er kann von dem Ewigen aus die Richtung für die Zukunft bestimmen. Der Blick über die Vergangenheit weitet sich zu einem vollkommenen. Ein Mensch, der diese Stufe erreicht hat, gibt sich selbst Ziele, die er in einer nächsten Verkörperung ausführen soll. Vom «Geisterland» aus beeinflußt er seine Zukunft, so daß sie im Sinne des Wahren und Geistigen verläuft. Der Mensch befindet sich während des Zwischenzustandes zwischen zwei Verkörperungen in Gegenwart aller derjenigen erhabenen Wesen, vor deren Blicken die göttliche Weisheit unverhüllt ausgebreitet liegt. Denn er hat die Stufe erklommen, auf der er sie verstehen kann. In der sechsten Region des «Geisterlandes» wird der Mensch in allen seinen Handlungen dasjenige vollbringen, was dem wahren Wesen der Welt am angemessensten ist denn er kann nicht nach dem suchen, was ihm frommt, sondern einzig nach dem, was geschehen soll nach dem richtigen Gang der Weltordnung. Die siebente Region des «Geisterlandes» führt an die Grenze der «drei Welten». Der Mensch steht hier den «Lebenskernen» gegenüber, die aus höheren Welten in die drei beschriebenen versetzt werden, um da ihre Aufgaben zu vollbringen. Ist der Mensch an der Grenze der drei Welten, so erkennt er sich somit in seinem eigenen Lebenskern. Das bringt mit sich, daß die Rätsel dieser drei Welten für ihn gelöst sein müssen. Er überschaut also das ganze Leben dieser Welten. Im physischen Leben sind die Fähigkeiten der Seele, durch welche sie die hier geschilderten Erlebnisse in der geistigen Welt hat, unter den gewöhnlichen Lebensverhältnissen nicht bewußt. Sie arbeiten [145] in ihren unbewußten Tiefen an den leiblichen Organen, welche das Bewußtsein der physischen Welt zustande bringen. Dies ist gerade der Grund, warum sie für diese Welt unwahrnehmbar bleiben. Auch das Auge sieht nicht sich, weil in ihm die Kräfte wirken, welche anderes sichtbar machen. Will man beurteilen, inwiefern ein zwischen Geburt und Tod verlaufendes Menschenleben das Ergebnis vorangehender Erdenleben sein kann, so muß man in Erwägung ziehen, daß ein innerhalb dieses Lebens selbst gelegener Gesichtspunkt, wie man ihn zunächst naturgemäß einnehmen muß, keine Beurteilungsmöglichkeit liefert. Für einen solchen Gesichtspunkt könnte zum Beispiel ein Erdenleben als leidvoll, unvollkommen und so weiter erscheinen, während es gerade in dieser Gestaltung für einen außerhalb dieses Erdenlebens selbst liegenden Gesichtspunkt mit seinem Leid, in seiner Unvollkommenheit als Ergebnis früherer Leben sich ergeben muß. Durch das Betreten des Erkenntnispfades in dem Sinne, wie dies in einem der nächsten Kapitel geschildert wird, löst sich die Seele los von den Bedingungen des Liebeslebens. Sie kann dadurch im Bilde die Erlebnisse wahrnehmen, welche sie zwischen dem Tode und einer neuen Geburt durchmacht. Solches Wahrnehmen gibt die Möglichkeit, die Vorgänge des «Geisterlandes» so zu schildern, wie es hier skizzenhaft geschehen ist. Nur wenn man nicht versäumt, sich gegenwärtig zu halten, daß die ganze Verfassung der Seele eine andere ist im physischen Leibe als im rein geistigen Erleben, wird man die hier gegebene Schilderung im rechten Lichte sehen. [146]

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Die_drei_Welten/IV._Der_Geist_im_Geisterland_nach_dem_Tode&oldid=32619“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Die drei Welten/V. Die physische Welt und ihre Verbindung mit Seelen- und Geisterland

Aus AnthroWiki

V. Die physische Welt und ihre Verbindung mit Seelen- und Geisterland

Die Gebilde der Seelenwelt und des Geisterlandes können nicht der Gegenstand äußerer sinnlicher Wahrnehmung sein. Die Gegenstände dieser sinnlichen Wahrnehmung sind den beschriebenen beiden Welten als eine dritte anzureihen. Auch während seines leiblichen Daseins lebt der Mensch gleichzeitig in den drei Welten. Er nimmt die Dinge der sinnlichen Welt wahr und wirkt auf sie. Die Gebilde der Seelenwelt wirken durch ihre Kräfte der Sympathie und Antipathie auf ihn ein; und seine eigene Seele erregt durch ihre Neigungen und Abneigungen, durch ihre Wünsche und Begierden Wellen in der Seelenwelt. Die geistige Wesenheit der Dinge aber spiegelt sich in seiner Gedankenwelt; und er selbst ist als denkendes Geistwesen Bürger des Geisterlandes und Genosse alles dessen, was in diesem Gebiete der Welt lebt. Daraus wird ersichtlich, daß die sinnliche Welt nur ein Teil dessen ist, was den Menschen umgibt. Aus der allgemeinen Umwelt des Menschen hebt sich dieser Teil mit einer gewissen Selbständigkeit ab, weil ihn die Sinne wahrnehmen können, die das Seelische und Geistige unberücksichtigt lassen, das ebenso dieser Welt angehört. Wie ein Stück Eis, das auf dem Wasser schwimmt, Stoff ist des umgebenden Wassers, aber sich durch gewisse Eigenschaften von diesem abhebt, so sind die Sinnendinge Stoff der sie umgebenden Seelen- und Geisterwelt; und sie heben sich von diesen durch gewisse Eigenschaften ab, die sie sinnlich wahrnehmbar machen. Sie sind - halb bildlich gesprochen - verdichtete Geist- und Seelengebilde; und die Verdichtung [147] bewirkt, daß die Sinne sich von ihnen Kenntnis verschaffen können. Ja, wie das Eis nur eine Form ist, in der das Wasser existiert, so sind die Sinnendinge nur eine Form, in der die Seelen- und Geistwesen existieren. Hat man das begriffen, so faßt man auch, daß, wie das Wasser in Eis, so die Geist- in die Seelenwelt und diese in die Sinnenwelt übergehen können.
Von diesem Gesichtspunkte aus ergibt sich auch, warum der Mensch sich Gedanken über die sinnlichen Dinge machen kann. Denn es gibt eine Frage, welche sich doch jeder Denkende stellen müßte, nämlich die: in welchem Verhältnisse steht der Gedanke, den sich der Mensch über einen Stein macht, zu diesem Steine selbst? Denjenigen Menschen, die besonders tiefe Blicke in die äußere Natur tun, tritt diese Frage in voller Klarheit vor das geistige Auge. Sie empfinden die Zusammenstimmung der menschlichen Gedankenwelt mit dem Bau und der Einrichtung der Natur. In schöner Art spricht sich zum Beispiel der große Astronom Keller über diese Harmonie aus: «Wahr ist's, daß der göttliche Ruf, welcher die Menschen Astronomie lernen heißt, in der Welt selbst geschrieben steht, nicht zwar in Worten und Silben, aber der Sache nach, vermöge der Angemessenheit der menschlichen Begriffe und Sinne zu der Verkettung der himmlischen Körper und Zustände.» - Nur weil die Dinge der Sinnenwelt nichts anderes sind als die verdichteten Geistwesenheiten, kann der Mensch, der sich durch seine Gedanken zu diesen Geistwesenheiten erhebt, in seinem Denken die Dinge verstehen. Es stammen die Sinnendinge aus der Geisterwelt, sie sind nur eine andere Form der Geisteswesenheiten; und wenn sich der Mensch Gedanken über die Dinge [148] macht, so ist sein Inneres nur von der sinnlichen Form ab- und zu den geistigen Urbildern dieser Dinge hingerichtet. Ein Ding durch Gedanken verstehen ist ein Vorgang, der verglichen werden kann mit dem, durch welchen ein fester Körper zuerst im Feuer flüssig gemacht wird, damit ihn der Chemiker dann in seiner flüssigen Form untersuchen kann.
In den verschiedenen Regionen des Geisterlandes zeigen sich (vergleiche Seite 120 ff.) die geistigen Urbilder der sinnlichen Welt. In der fünften, sechsten und siebenten Region finden sich diese Urbilder noch als lebendige Keimpunkte, in den vier unteren Regionen gestalten sie sich zu geistigen Gebilden. Diese geistigen Gebilde nimmt in einem schattenhaften Abglanz der Menschengeist wahr, wenn er durch sein Denken sich das Verständnis der sinnlichen Dinge verschaffen will. Wie diese Gebilde sich zur sinnlichen Welt verdichtet haben, das ist für denjenigen eine Frage, der ein geistiges Verständnis seiner Umwelt anstrebt. - Zunächst gliedert sich für die menschliche Sinnesanschauung diese Umwelt in die vier deutlich voneinander geschiedenen Stufen: die mineralische, die pflanzliche, die tierische und die menschliche das Mineralreich wird durch die Sinne wahrgenommen und durch das Denken begriffen. Macht man sich über einen mineralischen Körper einen Gedanken, so hat man es somit mit einem Zweifachen zu tun: mit dem Sinnendinge und mit dem Gedanken. Demgemäß hat man sich vorzustellen, daß dieses Sinnending ein verdichtetes Gedankenwesen ist. Nun wirkt ein mineralisches Wesen auf ein anderes in äußerlicher Weise. Es stößt an dasselbe und bewegt es; es erwärmt es, beleuchtet es, löst es auf und so weiter. Diese [149] äußerliche Wirkungsart ist durch Gedanken auszudrücken. Der Mensch macht sich Gedanken darüber, wie die mineralisches' Dinge äußerlich gesetzmäßig aufeinander wirken. Dadurch erweitern sich seine einzelnen Gedanken zu einem Gedankenbilde der gesamten mineralischen Welt. Und dieses Gedankenbild ist ein Abglanz des Urbildes der ganzen mineralischen Sinnenwelt. Es ist als ein Ganzes in der geistigen Welt zu finden. Im Pflanzenreiche treten zu der äußeren Wirkung eines Dinges auf das andere noch die Erscheinungen des Wachstums und der Fortpflanzung hinzu. Die Pflanze vergrößert sich und bringt aus sich Wesen ihresgleichen hervor. Zu dem, was dem Menschen im Mineralreiche entgegentritt, kommt hier noch das Leben. Die einfache Besinnung auf diese Tatsache gibt einen Ausblick, der hier lichtbringend ist die Pflanze hat in sich die Kraft, sich selbst ihre lebendige Gestalt zu geben und diese Gestalt an einem Wesen ihresgleichen hervorzubringen. Und zwischen der gestaltlosen Art der mineralischen Stoffe, wie sie uns in den Gasen, in den Flüssigkeiten und so weiter gegenübertreten, und der lebendigen Gestalt der Pflanzenwelt stehen die Formen der Kristalle mitten drinnen. In den Kristallen haben wir den Übergang von der gestaltlosen Mineralwelt zu der lebendigen Gestaltungsfähigkeit des Pflanzenreiches zu suchen. - In diesem äußerlich sinnlichen Vorgang der Gestaltung - in den beiden Reichen,

dem mineralischen und dem pflanzlichen - hat man die sinnliche Verdichtung des rein geistigen Vorganges zu sehen, der sich abspielt, wenn die geistigen Keime der drei oberen Regionen des Geisterlandes sich zu den Geistgestalten der unteren Regionen bilden. Dem Prozeß der Kristallisation entspricht in [150] der geistigen Welt als sein Urbild der Übergang von dem formlosen Geistkeim zu dem gestalteten Gebilde. Verdichtet sich dieser Übergang so, daß ihn die Sinne in seinem Ergebnis wahrnehmen können, so stellt er sich in der Sinnenwelt als mineralischer Kristallisationsprozeß dar. - Nun ist aber auch in dem Pflanzenleben ein gestalteter Geistkeim vorhanden. Aber hier ist dem gestalteten Wesen noch die lebendige Gestaltungsfähigkeit erhalten geblieben. In dem Kristall hat der Geistkeim bei seiner Gestaltung die Bildungsfähigkeit verloren. Er hat sich in der zustande gebrachten Gestalt ausgelebt. Die Pflanze hat Gestalt und dazu auch noch Gestaltungsfähigkeit. Die Eigenschaft der Geistkeime in den oberen Regionen des Geisterlandes ist dem Pflanzenleben bewahrt geblieben. Die Pflanze ist also Gestalt wie der Kristall, und dazu noch Gestaltungskraft. Außer der Form, welche die Urwesen in der Pflanzengestalt angenommen haben, arbeitet an dieser noch eine andere Form, die das Gepräge der Geistwesen aus den oberen Regionen trägt. Sinnlich wahrnehmbar ist an der Pflanze aber nur, was sich in der fertigen Gestalt auslebt; die bildenden Wesenheiten, welche dieser Gestalt die Lebendigkeit geben, sind im Pflanzenreiche auf sinnlich-unwahrnehmbare Art vorhanden. Das sinnliche Auge sieht die kleine Lilie von heute und die größer gewordene nach einiger Zeit. Die Bildungskraft, welche die letztere aus der ersten herausarbeitet, sieht dieses Auge nicht. Diese bildende Kraftwesenheit ist der sinnlich-unsichtbar webende Teil in der Pflanzenwelt. Die Geistkeime sind um eine Stufe Herabgestiegen, um im Gestaltenreich zu wirken. In der Geisteswissenschaft kann von Elementarreichen gesprochen werden. Bezeichnet man die Urformen, [151] die noch keine Gestalt haben, als erstes Elementarreich, so sind die sinnlich unsichtbaren Kraftwesenheiten, die als die Werkmeister des Pflanzenwachstums wirken, Angehörige des zweiten Elementarreiches. In der tierischen Welt kommt zu den Fähigkeiten des Wachstums und der Fortpflanzung noch Empfindung und Trieb hinzu. Das sind Äußerungen der seelischen Welt. Ein Wesen, das mit ihnen begabt ist, gehört dieser Welt an, empfängt von ihr Eindrücke und übt auf sie Wirkungen. Nun ist jede Empfindung, jeder Trieb, die in einem tierischen Wesen entstehen, aus dem Untergrunde der Tierseele hervorgeholt. Die Gestalt ist bleibender als die Empfindung oder der Trieb. Man kann sagen, so wie sich die sich verändernde Pflanzengestalt zur starren Kristallform verhält, so das Empfindungsleben zur bleiben deren lebendigen Gestalt. Die Pflanze geht in der gestaltbildenden Kraft gewissermaßen auf; sie gliedert immer neue Gestalten während ihres Lebens an. Erst setzt sie die Wurzel, dann die Blattgebilde, dann die Blüten und so weiter an. Das Tier schließt mit einer in sich vollendeten Gestalt ab und entwickelt innerhalb derselben das wechselvolle Empfindungs- und Triebleben. Und dieses Leben hat sein Dasein in der seelischen Welt. So wie nun die Pflanze das ist, was wächst und sich fortpflanzt, so ist das Tier dasjenige, was empfindet und seine Triebe entwickelt. Diese sind für das Tier das Formlose, das sich in immer neuen Formen entwickelt. Sie haben letzten Endes ihre urbildlichen Vorgänge in den höchsten Regionen des Geisterlandes. Aber sie betätigen sich in der seelischen Welt. So kommen in der Tierwelt zu den Kraftwesenheiten, die als sinnlich-unsichtbare das Wachstum und die Fortpflanzung lenken, [152] andere hinzu, die noch eine Stufe tiefer gestiegen sind in die seelische Welt. Im tierischen Reich sind als die Werkmeister, welche die Empfindungen und Triebe bewirken, formlose Wesenheiten vorhanden, die sich in seelische Hüllen kleiden. Sie sind die eigentlichen Baumeister der tierischen Formen. Man kann das Gebiet, dem sie angehören, in der Geisteswissenschaft als das dritte elementar reich bezeichnen. - Der Mensch ist außer mit den bei Pflanzen und Tieren genannten Fähigkeiten noch mit derjenigen ausgestattet, die Empfindungen zu Vorstellungen und Gedanken zu verarbeiten und seine Triebe denkend zu regeln. Der Gedanke, der in der Pflanze als Gestalt, im Tiere als seelische Kraft erscheint, tritt bei ihm als Gedanke selbst, in seiner eigenen Form, auf. Das Tier ist Seele; der Mensch ist Geist. Die Geistwesenheit ist noch um eine Stufe tiefer herabgestiegen. Beim Tiere ist sie seelenbildend. Beim Menschen ist sie in die sinnliche Stoffwelt selbst eingezogen. Der Geist ist innerhalb des menschlichen Sinnenleibes anwesend. Und weil er im sinnlichen Kleide erscheint, kann er nur als jener schattenhafte Abglanz erscheinen, welchen der Gedanke vom Geistwesen darstellt. Durch die Bedingungen des physischen Gehirnorganismus erscheint im Menschen der Geist - Aber der Geist ist dafür auch des Menschen innerliche Wesenheit geworden. Der Gedanke ist die Form, welche die formlose Geistwesenheit im Menschen annimmt, wie sie in der Pflanze Gestalt, im Tiere Seele annimmt. Dadurch hat der Mensch kein ihn aufbauendes Elementarreich außer sich, insofern er denkendes Wesen ist. Sein Elementarreich arbeitet in seinem sinnlichen Leibe. Nur insofern der Mensch Gestalt und Empfindungswesen [153] ist, arbeiten an ihm die Elementarwesen derselben Art, d je an den Pflanzen und Tieren arbeiten. Der Gedankenorganismus aber wird im Menschen ganz vom Inneren seines physischen Leibes herausgearbeitet. Im Geistorganismus des Menschen, in seinem zum vollkommenen Gehirn ausgebildeten Nervensystem, hat man sinnlich-sichtbar vor sich, was an den Pflanzen und Tieren als unsinnliche Kraftwesenheit arbeitet. Dies macht, daß das Tier Selbstgefühl, der Mensch aber Selbstbewußtsein zeigt. Im Tiere fühlt sich der Geist als Seele; er erfaßt sich noch nicht als Geist. Im Menschen erkennt der Geist sich als Geist, wenn auch - durch die physischen Bedingungen - als schattenhaften Abglanz des Geistes, als Gedanke. - In diesem Sinne gliedert sich die dreifache Welt in der folgenden Art: 1. Das Reich der urbildlichen formlosen Wesen (erstes Elementarreich); 2. das Reich der gestaltenschaffenden Wesen (zweites Elementarreich); 3. das Reich der seelischen Wesen (drittes Elementarreich); 4. das Reich der geschaffenen Gestalten (Kristallgestalten); 5. das Reich, das in Gestalten sinnlich wahrnehmbar wird, an dem aber die gestaltenschaffenden Wesen wirken (Pflanzenreich); 6. das Reich, das in Gestalten sinnlich wahrnehmbar wird, an dem aber außerdem noch die gestaltenschaffenden und die sich seelisch auslebenden Wesenheiten wirken (Tierreich); und 7. das Reich, in dem die Gestalten sinnlich wahrnehmbar sind, an dem aber noch die gestaltenschaffenden und seelisch sich auslebenden Wesenheiten wirken und in dem sich der Geist selbst in Form des Gedankens innerhalb der Sinnenwelt gestaltet (Menschenreich).

Hieraus ergibt sich, wie die Grundbestandteile des im [154] Leibe lebenden Menschen mit der geistigen Welt zusammenhängen. Den physischen Körper, den Ätherleib, den empfindenden Seelenleib und die Verstandesseele hat man als in der Sinnenwelt verdichtete Urbilder des Geisterlandes anzusehen. Der physische Körper kommt dadurch zustande, daß des Menschen Urbild bis zur sinnlichen Erscheinung verdichtet wird. Man kann deshalb auch diesen physischen Leib eine zur sinnlichen Anschaulichkeit verdichtete Wesenheit des ersten Elementarreiches nennen. Der Ätherleib entsteht dadurch, daß die auf diese Art entstandene Gestalt beweglich erhalten wird durch eine Wesenheit, die ihre Tätigkeit in das sinnliche Reich herein erstreckt, selbst aber nicht sinnlich anschaubar wird. Will man diese Wesenheit vollständig charakterisieren, so muß man sagen, sie hat zunächst ihren Ursprung in den höchsten Regionen des Geisterlandes und gestaltet sich dann in der zweiten Region zu einem Urbild des Lebens. Als solches Urbild des Lebens wirkt sie in der

sinnlichen Welt. In ähnlicher Art hat die Wesenheit, welche den empfindenden Seelenleib aufbaut, ihren Ursprung in den höchsten Gebieten des Geisterlandes, gestaltet sich in der dritten Region desselben zum Urbilde der Seelenwelt und wirkt als solches in der sinnlichen Welt. Die Verstandesseele aber wird dadurch gebildet, daß des denkenden Menschen Urbild sich in der vierten Region des Geisterlandes zum Gedanken gestaltet und als solcher unmittelbar als denkende Menschenwesenheit in der Sinneswelt wirkt. - So steht der Mensch innerhalb der Sinneswelt; so arbeitet der Geist an seinem physischen Körper, an seinem Ätherleib und an seinem empfindenden Seelenleib. So kommt dieser Geist in der Verstandesseele zur Erscheinung. – [155] An den drei unteren Gliedern des Menschen arbeiten also die Urbilder in Form von Wesenheiten mit, die ihm in einer gewissen Art äußerlich gegenüberstehen; in seiner Verstandesseele wird er selbst zum (bewußten) Arbeiter an sich. - Und die Wesenheiten, die an seinem physischen Körper arbeiten, sind dieselben, welche die mineralische Natur bilden. An seinem Ätherleib wirken Wesenheiten von der Art, die im Pflanzenreich, an seinem empfindenden Seelenleib solche, die im Tierreich auf Sinnlich-unwahrnehmbare Art leben, die aber ihre Wirksamkeit in diese Reiche herein erstrecken.

So wirken die verschiedenen Welten zusammen. Die Welt, in welcher der Mensch lebt, ist der Ausdruck dieses Zusammenwirkens.

- - -

Hat man die sinnliche Welt in dieser Art begriffen, so eröffnet sich auch das Verständnis für Wesen anderer Art, als diejenigen sind, die in den genannten vier Reichen der Natur ihr Dasein haben. Ein Beispiel für solche Wesenheiten ist das, was man Volksgeist (Nationalgeist) nennt. Dieser kommt nicht in sinnlicher Art unmittelbar zur Erscheinung. Er lebt sich aus in den Empfindungen, Gefühlen, Neigungen und so weiter, die man als die einem Volke gemeinsamen beobachtet. Er ist eine Wesenheit, die sich nicht sinnlich verkörpert; sondern wie der Mensch seinen Leib sinnlich anschaulich gestaltet, so gestaltet sie den ihrigen aus dem Stoffe der Seelenwelt. Dieser Seelenleib des Volksgeistes ist wie eine Wolke, in welcher die Glieder eines Volkes leben, deren Wirkungen in den Seelen der betreffenden Menschen zum Vorschein kommen, [156] die aber nicht aus diesen Seelen selbst stammt. Wer sich den Volksgeist nicht in dieser Art vorstellt, für den bleibt er ein schemenhaftes Gedankenbild ohne Wesen und Leben, eine leere Abstraktion. - Und ein ähnliches wäre zu sagen in bezug auf das, was man Zeitgeist nennt. Ja, es wird dadurch der geistige Blick geweitet über eine Mannigfaltigkeit von anderen, von niederen und höheren Wesenheiten, die in der Umwelt des Menschen leben, ohne daß er sie sinnlich wahrnehmen kann. Diejenigen, welche geistiges Anschauungsvermögen haben, nehmen aber solche Wesen wahr und können sie beschreiben. Zu den niedrigeren Arten solcher Wesen gehört alles, was die Wahrnehmer der geistigen Welt als Salamander, Sylphen, Undinen, Gnomen beschreiben. Es sollte nicht gesagt zu werden brauchen, daß solche Beschreibungen nicht als Abbilder der ihnen zugrunde liegenden Wirklichkeit gelten können. Wären sie dieses, so wäre die durch sie gemeinte Welt keine geistige, sondern eine grob-sinnliche. Sie sind Veranschaulichungen einer geistigen Wirklichkeit, die sich eben nur auf diese Art, durch Gleichnisse, darstellen läßt. Wenn derjenige, der nur das sinnliche Anschauen gelten lassen will, solche Wesenheiten als Ausgeburten einer wüsten Phantasie und des Aberglaubens ansieht, so ist das durchaus begreiflich. Für sinnliche Augen können sie natürlich nie sichtbar werden, weil sie keinen sinnlichen Leib haben. Der Aberglaube liegt nicht darin, daß man solche Wesen als wirklich ansieht, sondern daß man glaubt, sie erscheinen auf sinnliche Art.

Wesen solcher Form wirken an dem Wellenbad mit, und man trifft mit ihnen zusammen, sobald man die höheren, den leiblichen Sinnen verschlossenen Weltgebiete betritt. [157] Abergläubisch sind nicht diejenigen, welche in solchen Beschreibungen die Bilder geistiger Wirklichkeiten sehen, sondern diejenigen, welche an das sinnliche Dasein der Bilder glauben, aber auch diejenigen, welche den Geist ablehnen, weil sie das sinnliche Bild ablehnen zu müssen vermeinen. - Auch solche Wesen sind zu verzeichnen, die nicht bis in die Seelenwelt herabsteigen, sondern deren Hülle nur aus Gebilden des Geisterlandes gewoben ist. Der Mensch nimmt sie wahr, wird ihr Genosse, wenn er das geistige Auge und das geistige Ohr sich für sie eröffnet. - Durch eine solche Eröffnung wird dem Menschen vieles verständlich, was er ohne dieselbe nur verständnislos anstarren kann. Es wird hell um ihn herum; er sieht die Ursachen zu dem, was sich in der Sinnenwelt als Wirkungen abspielt. Er erfaßt dasjenige, was er ohne geistiges Auge entweder ganz ableugnet oder demgegenüber er sich mit dem Ausspruch begnügen muß: «Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumen läßt.» Feiner - geistig - empfindende Menschen werden unruhig, wenn sie eine andere Welt als die sinnliche uni sich herum ahnen, dumpf gewahr werden und innerhalb ihrer tappen müssen wie der Blinde zwischen sichtbaren Gegenständen. Nur die klare Erkenntnis von diesen höheren Gebieten des Daseins, das verständnisvolle Eindringen in dasjenige, was in ihnen vorgeht, kann den Menschen wirklich festigen und ihn seiner wahren Bestimmung zuführen. Durch die Einsicht in das, was den Sinnen verborgen ist, erweitert der Mensch sein Wesen in der Art, daß er sein Leben vor dieser Erweiterung wie ein «Träumen über die Welt» empfindet. [158]

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Die_drei_Welten/V._Die_physische_Welt_und_ihre_Verbindung_mit_Seelen-_und_Geisterland&oldid=32621“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Die drei Welten/VI. Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie | Die drei Welten

VI. Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura

Es ist gesagt worden, daß die Gebilde einer der drei Welten nur dann für den Menschen Wirklichkeit haben, wenn er die Fähigkeiten oder die Organe hat, sie wahrzunehmen. Gewisse Vorgänge im Raume nimmt der Mensch nur dadurch als Lichterscheinungen wahr, daß er ein wohlgebildetes Auge hat. Wieviel sich von dem, was wirklich ist, einem Wesen offenbart, das hängt von dessen Empfänglichkeit ab. Niemals darf somit der Mensch sagen: nur das sei wirklich, was er wahrnehmen kann. Es kann vieles wirklich sein, für dessen Wahrnehmung ihm die Organe fehlen. Nun sind die Seelenwelt und das Geisterland ebenso wirklich, ja in einem viel höheren Sinne wirklich als die sinnliche Welt. Zwar kann kein sinnliches Auge Gefühle, Vorstellungen sehen; aber sie sind wirklich. Und wie der Mensch durch seine äußeren Sinne die körperliche Welt als Wahrnehmung vor sich hat, so werden für seine geistigen Organe Gefühle, Triebe, Instinkte, Gedanken und so weiter zu Wahrnehmungen. Genau wie durch das sinnliche Auge zum Beispiel räumliche Vorgänge als Farbenerscheinungen gesehen werden können, so können durch die inneren Sinne die genannten seelischen und geistigen Erscheinungen zu Wahrnehmungen werden, die den sinnlichen Farbenerscheinungen analog sind. Vollkommen verstehen, in welchem Sinne das gemeint ist, kann allerdings nur derjenige, welcher auf dem im nächsten Kapitel zu beschreibenden Erkenntnispfad gewandelt ist und sich dadurch seine inneren Sinne entwickelt hat. [159] Für einen solchen werden in der ihn umgebenden Seelenwelt die Seelenerscheinungen und im geistigen Gebiet die geistigen Erscheinungen übersinnlich sichtbar. Gefühle, welche er an anderen Wesen erlebt, strahlen wie Lichterscheinungen für ihn von dem fühlenden Wesen aus; Gedanken, denen er seine Aufmerksamkeit zuwendet, durchfluten den geistigen Raum. Für ihn ist ein Gedanke eines Menschen, der sich auf einen andern Menschen bezieht, nicht etwas Unwahrnehmbares, sondern ein wahrnehmbarer Vorgang. Der Inhalt eines Gedankens lebt als solcher nur in der Seele des Denkenden; aber dieser Inhalt erregt Wirkungen in der Geistwelt. Diese sind für das Geistesauge der wahrnehmbare Vorgang. Als tatsächliche Wirklichkeit strömt der Gedanke von einer menschlichen Wesenheit aus und flutet der andern zu. Und die Art, wie dieser Gedanke auf den andern wirkt, wird erlebt als ein wahrnehmbarer Vorgang in der geistigen Welt. So ist für den, dessen geistige Sinne erschlossen sind, der physisch wahrnehmbare Mensch nur ein Teil des ganzen Menschen. Dieser physische Mensch wird der Mittelpunkt seelischer und geistiger Ausströmungen. Nur angedeutet kann die reich-mannigfaltige Welt werden, die sich vor dem «Seher» hier auftut. Ein menschlicher Gedanke, der sonst nur in dem Denkverständnisse des Zuhörenden lebt, tritt zum Beispiel als geistig wahrnehmbare Farbenerscheinung auf. Seine Farbe entspricht dem Charakter des Gedankens. Ein Gedanke, der aus einem sinnlichen Trieb des Menschen entspringt, hat eine andere Färbung als ein im Dienste der reinen Erkenntnis, der edlen Schönheit oder des ewig Guten gefaßter Gedanke. In roten Farbennuancen durchziehen Gedanken, welche dem sinnlichen Leben entspringen, [160] die Seelenwelt. (3) In schönem hellem Gelb erscheint ein Gedanke, durch den der Denker zu einer höheren Erkenntnis aufsteigt. In herrlichem Rosarot erstrahlt ein Gedanke, der aus hingebungsvoller Liebe stammt. Und wie dieser Inhalt eines Gedankens, so kommt auch dessen größere oder geringere Bestimmtheit in seiner übersinnlichen Erscheinungsform zum Ausdruck. Der präzise Gedanke des Denkers zeigt sich als ein Gebilde von bestimmten Umrissen; die verworrene Vorstellung tritt als ein verschwimmendes, wolkiges Gebilde auf.

Und die Seelen- und Geisteswesenheit des Menschen erscheint in dieser Art als übersinnlicher Teil an der ganzen menschlichen Wesenheit.

Die dem «geistigen Auge» wahrnehmbaren Farbenwirkungen, die um den in seiner Betätigung wahrgenommenen physischen Menschen herumstrahlen und ihn wie eine Wolke (etwa in Eiform) einhüllen, sind eine menschliche Aura. Bei verschiedenen Menschen ist die Größe dieser Aura verschieden. Doch kann man sich - im Durchschnitt - etwa vorstellen, daß der ganze Mensch doppelt so lang und viermal so breit erscheint als der physische.

In der Aura fluten nun die verschiedensten Farbentöne. Und dieses Fluten ist ein getreues Bild des inneren menschlichen Lebens, So wechselnd wie dieses sind einzelne Farbentöne. Doch drücken sich gewisse bleibende

Eigenschaften: Talente, Gewohnheiten, Charaktereigenschaften auch in bleibenden Grundfarbtönen aus. [161] Bei Menschen, welche den Erlebnissen des in einem späteren Kapitel dieses Buches geschilderten «Erkenntnispfades» vorerst ferne stehen, können sich Mißverständnisse ergeben über die Wesenheit dessen, was hier als «Aura» geschildert wird. Man kann zu der Vorstellung kommen, als ob dasjenige, was hier als «Farben» geschildert wird, vor der Seele so stände, wie eine physische Farbe vor dem Auge steht. Eine solche «seelische Farbe» wäre aber nichts als eine Halluzination. Mit Eindrücken, die «halluzinatorisch» sind, hat die Geisteswissenschaft nicht das geringste zu tun. Und sie sind jedenfalls in der hier vorliegenden Schilderung nicht gemeint. Man kommt zu einer richtigen Vorstellung, wenn man sich das Folgende gegenwärtig hält. Die Seele erlebt an einer physischen Farbe nicht nur den sinnliche Eindruck, sondern sie hat an ihr ein seelisches Erlebnis. Dieses seelische Erlebnis ist ein anderes, wenn die Seele - durch das Auge - eine gelbe, ein anderes, wenn sie eine blaue Fläche wahrnimmt. Man nenne dieses Erlebnis das «Leben in Gelb» oder das «Leben in Blau». Die Seele nun, welche den Erkenntnispfad betreten hat, hat ein gleiches «Erleben in Gelb» gegenüber den aktiven Seelenerlebnissen anderer Wesen: ein «Erleben in Blau» gegenüber den hingebungsvollen Seelenstimmungen. Das Wesentliche ist nicht, daß der «Seher» bei einer Vorstellung einer anderen Seele so «blau» sieht, wie er dies «blau» in der physischen Welt sieht, sondern daß er ein Erlebnis hat, das ihn berechtigt, die Vorstellung «blau» zu nennen, wie der physische Mensch einen Vorhang zum Beispiel «blau» nennt. Und weiter ist es wesentlich» daß der «Seher» sich bewußt ist, mit diesem seinem Erlebnis in einem leibfreien Erleben zu stehen, [162] so daß er die Möglichkeit empfängt, von dem Werte und der Bedeutung des Seelenlebens in einer Welt zu sprechen, deren Wahrnehmung nicht durch den menschlichen Leib vermittelt ist. Wenn auch dieser Sinn der Darstellung durchaus berücksichtigt werden muß, so ist es für den «Seher» doch ganz selbstverständlich, von «Blau», «Gelb», «Grün» und so weiter in der «Aura» zu sprechen.

Sehr verschieden ist die Aura nach den verschiedenen Temperamenten und den Gemütsanlagen der Menschen; verschieden auch je nach den Graden der geistigen Entwickelung. Eine völlig andere Aura hat ein Mensch, der sich ganz seinen animalischen Trieben hingibt, als ein solcher, der viel in Gedanken lebt. Wesentlich unterscheidet sich die Aura einer religiös gestimmten Natur von einer solchen, die in den trivialen Erlebnissen des Tages aufgeht. Dazu kommt, daß alle wechselnden Stimmungen, alle Neigungen, Freuden und Schmerzen in der Aura ihren Ausdruck finden.

Man muß die Auren der verschiedenartigen Seelenerlebnisse miteinander vergleichen, um die Bedeutung der Farbentöne verstehen zu lernen. Man nehme zunächst Seelenerlebnisse, die von stark ausgeprägten Affekten durchsetzt sind. Sie lassen sich in zwei verschiedene Arten sondern, in solche, bei denen die Seele zu diesen Affekten vorzüglich durch die animalische Natur getrieben wird, und solche, welche eine raffiniertere Form annehmen, die sozusagen durch das Nachdenken stark beeinflußt werden. Bei der ersteren Art von Erlebnissen durchfluten vorzüglich braune und rötlich-gelbe Farbenströmungen aller Nuancen an bestimmten Stellen die Aura. Bei denen mit raffinierteren Affekten treten an denselben Stellen Töne [163] von hellerem Rotgelb und Grün auf. Man kann bemerken, daß mit wachsender Intelligenz die grünen Töne immer häufiger werden. Sehr kluge Menschen,

die aber ganz in der Befriedigung ihrer animalischen Triebe aufgehen, zeigen viel Grün in ihrer Aura. Doch wird dieses Grün immer einen stärkeren oder schwächeren Anflug von Braun oder Braunrot haben. Unintelligente Menschen zeigen einen großen Teil der Aura durchflutet von brandroten oder sogar dunkelblutroten Strömungen.

Wesentlich anders als bei solchen Affektzuständen ist die Aura bei der ruhigen, abwägenden, nachdenklichen Seelenstimmung. Die bräunlichen und rötlichen Töne treten zurück und verschiedene Nuancen des Grün treten hervor. Bei angestrengtem Denken zeigt die Aura einen wohltuenden grünen Grundton. So sehen vorzüglich jene Naturen aus, von denen man sagen kann, sie wissen sich in jede Lage des Lebens zu finden.

Die blauen Farbentöne treten bei den hingebungsvollen Seelenstimmungen auf. Je mehr der Mensch sein Selbst in den Dienst einer Sache stellt, desto bedeutender werden die blauen Nuancen. Zwei ganz verschiedenen Arten von Menschen begegnet man auch in dieser Beziehung. Es gibt Naturen, die nicht gewohnt sind, ihre Denkkraft zu entfalten, passive Seelen, die gewissermaßen nichts in den Strom der Weltereignisse zu werfen haben als ihr «gutes Gemüt». Ihre Aura glimmt in schönem Blau. So zeigt sich auch diejenige vieler hingebungsvoller, religiöser Naturen. Mitleidsvolle Seelen und solche, die sich gerne in einem Dasein voll Wohltun ausleben, haben eine ähnliche Aura. Sind solche Menschen außerdem intelligent, so wechseln grüne und blaue Strömungen, oder das [164] Blau nimmt wohl auch selbst eine grünliche Nuance an. Es ist das Eigentümliche der aktiven Seelen im Gegensatz zu den passiven, daß sich ihr Blau von innen heraus mit hellen Farbentönen durchtränkt. Erfindungsreiche Naturen, solche, die fruchtbringende Gedanken haben, strahlen gleichsam von einem inneren Punkte heraus helle Farbentöne im höchsten Maße ist dies der Fall bei denjenigen Persönlichkeiten, die man «weise» nennt, und namentlich bei solchen, welche von fruchtbaren Ideen erfüllt sind. Überhaupt hat alles, was auf geistige Aktivität deutet, mehr die Gestalt von Strahlen, die sich von innen ausbreiten; während alles, was aus dem animalischen Leben stammt, die Form unregelmäßiger Wolken hat, welche die Aura durchfluten.

Je nachdem die Vorstellungen, welche der Aktivität der Seele entspringen, sich in den Dienst der eigenen animalischen Triebe oder in einen solchen idealer, sachlicher Interessen stellen, zeigen die entsprechenden Auragebilde verschiedene Färbungen. Der erfinderische Kopf, der alle seine Gedanken zur Befriedigung seiner sinnlichen Leidenschaften verwendet, zeigt dunkelblaurote Nuancen; derjenige dagegen, welcher seine Gedanken selbstlos in ein sachliches Interesse stellt, hellrotblaue Farbtöne. Ein Leben im Geiste, gepaart mit edler Hingabe und Aufopferungsfähigkeit, läßt rosarote oder hellviolette Farben erkennen.

Allein nicht nur die Grundverfassung der Seele, sondern auch vorübergehende Affekte, Stimmungen und andere innere Erlebnisse zeigen ihre Farbenflutungen in der Aura. Ein plötzlich ausbrechender heftiger Ärger erzeugt rote Flutungen; gekränktes Ehrgefühl, das sich in plötzlicher [165] Aufwallung auslebt, kann man in dunkelgrünen Wolken erscheinen sehen. - Aber nicht allein in unregelmäßigen Wolkengebilden treten die Farbenerscheinungen auf, sondern auch in bestimmt begrenzten, regelmäßig gestalteten Figuren. Bemerkt man bei einem Menschen eine Anwandlung von Furcht, so sieht man diese zum Beispiel in der Aura von oben bis unten wie wellige Streifen in blauer Farbe, die einen blaurötlichen Schimmer haben. Bei einer Person, an der man bemerkt, wie sie mit Spannung auf ein gewisses Ereignis wartet, kann man fortwährend rotblaue Streifen radienartig von innen gegen außen hin die Aura durchziehen sehen.

Für ein genaues geistiges Wahrnehmungsvermögen ist jede Empfindung, die der Mensch von außen empfängt, zu bemerken. Personen, die durch jeden äußeren Eindruck stark erregt werden, zeigen ein fortwährendes Aufflackern kleiner blaurötlicher Punkte und Fleckchen in der Aura. Bei Menschen, die nicht lebhaft empfinden, haben diese Fleckchen eine orangegelbe oder auch eine schöne gelbe Färbung. Sogenannte «Zerstreutheit» der Personen zeigt sich als bläuliche, ins Grünliche spielende Flecke vor mehr oder weniger wechselnder Form.

Für ein höher ausgebildetes «geistiges Schauen» lassen sich innerhalb dieser den Menschen umflutenden und umstrahlenden «Aura» drei Gattungen von Farbenerscheinungen unterscheiden. Da sind zuerst solche Farben, die mehr oder weniger den Charakter der Undurchsichtigkeit und Stumpfheit tragen. Allerdings, wenn wir diese Farben mit denjenigen vergleichen, die unser physisches Auge sieht, dann erscheinen sie diesen gegenüber flüchtig und durchsichtig. Innerhalb der übersinnlichen Welt selbst [166] aber machen sie den Raum, den sie erfüllen, vergleichsweise undurchsichtig; sie erfüllen ihn wie Nebelgebilde. – Eine zweite Gattung von Farben sind diejenigen, welche gleichsam ganz Licht sind. Sie durchhellen den Raum, den sie ausfüllen. Dieser wird durch sie selbst zum Lichtraum. - Ganz verschieden von diesen beiden ist die dritte Art der farbigen Erscheinungen. Diese haben nämlich einen strahlenden, funkelnden, glitzernden Charakter. Sie durchleuchten nicht bloß den Raum, den sie ausfüllen: sie durchglänzen und durchstrahlen ihn. Es ist etwas Tätiges, in sich Bewegliches in diesen Farben. Die anderen haben etwas in sich Ruhendes, Glanzloses. Diese dagegen erzeugen sich gleichsam fortwährend aus sich selbst. - Durch die beiden ersten Farbengattungen wird der Raum wie mit einer feinen Flüssigkeit ausgefüllt, die ruhig in ihm verharrt; durch die dritte wird er mit einem sich stets anfachenden Leben, mit nie ruhender Regsamkeit erfüllt.

Diese drei Farbengattungen sind nun in der menschlichen Aura nicht etwa durchaus nebeneinander gelagert; sie befinden sich nicht etwa ausschließlich in voneinander getrennten Raumteilen, sondern sie durchdringen einander in der mannigfaltigsten Art. Man kann an einem Orte der Aura alle drei Gattungen durcheinanderspielen sehen, wie man einen physischen Körper, zum Beispiel eine Glocke, zugleich sehen und hören kann. Dadurch wird die Aura zu einer außerordentlich komplizierten Erscheinung, denn man hat es, sozusagen, mit drei ineinander befindlichen, sich durchdringenden Auren zu tun. Aber man kann ins klare kommen, wenn man seine Aufmerksamkeit abwechselnd auf eine dieser drei Auren richtet. Man tut dann in der übersinnlichen Welt etwas ähnliches, wie [167] wenn man in der sinnlichen zum Beispiel - um sich ganz dem Eindruck eines Musikstückes hinzugeben - die Augen schließt. Der «Seher» hat gewissermaßen dreierlei Organe für die drei Farbengattungen. Und er kann, um ungestört zu beobachten, die eine oder andere Art von Organen den Eindrücken öffnen und die andern verschließen. Es kann bei einem «Seher» zunächst überhaupt nur die eine Art von Organen, die für die erste Gattung von Farben, entwickelt sein. Ein solcher kann nur die eine Aura sehen; die beiden anderen bleiben ihm unsichtbar. Ebenso kann jemand für die beiden ersten Arten eindrucksfähig sein, für die dritte nicht. Die höhere Stufe der «Sehergabe» besteht dann darin, daß ein Mensch alle drei Auren beobachten und zum Zwecke des Studiums die Aufmerksamkeit abwechselnd auf die eine oder die andere lenken kann.

Die dreifache Aura ist der übersinnlich-sichtbare Ausdruck für die Wesenheit des Menschen. Die drei Glieder: Leib, Seele und Geist, kommen in ihr zum Ausdruck.

Die erste Aura ist ein Spiegelbild des Einflusses, den der Leib auf die Seele des Menschen übt; die zweite kennzeichnet das Eigenleben der Seele, das sich über das unmittelbar Sinnlichreizende erhoben hat, aber noch nicht dem Dienst des Ewigen gewidmet ist; die dritte spiegelt die Herrschaft, die der ewige Geist über den vergänglichen Menschen gewonnen hat. Wenn Beschreibungen der Aura gegeben werden - wie es hier geschehen ist-, so muß betont werden, daß diese Dinge nicht nur schwer zu beobachten, sondern vor allem schwierig zu beschreiben sind. Deshalb sollte niemand in solchen Darstellungen etwas anderes als eine Anregung erblicken. [168] Für den «Seher» drückt sich also die Eigentümlichkeit des Seelenlebens in der Beschaffenheit der Aura aus. Tritt ihm Seelenleben entgegen, das ganz den jeweiligen sinnlichen Trieben, Begierden und den augenblicklichen äußeren Reizen hingegeben ist, so sieht er die erste Aura in den schreiendsten Farbentönen; die zweite dagegen ist nur schwach ausgebildet. Man sieht in ihr nur spärliche Farbenbildungen; die dritte aber ist kaum angedeutet. Da und dort nur zeigt sich ein glitzerndes Farbenfünkchen, darauf hindeutend, daß auch bei solcher Seelenstimmung in dem Menschen das Ewige als Anlage lebt, daß es aber durch die gekennzeichnete Wirkung des Sinnlichen zurückgedrängt wird. - Je mehr der Mensch seine Triebnatur von sich absteift, desto unaufdringlicher wird der erste Teil der Aura. Der zweite Teil vergrößert sich dann immer mehr und mehr und erfüllt immer vollständiger mit seiner leuchtenden Kraft den Farbenkörper, innerhalb dessen der physische Mensch lebt. - Und je mehr der Mensch sich als «Diener des Ewigen» erweist, zeigt sich die wundersame dritte Aura, jener Teil, der Zeugnis liefert, inwiefern der Mensch ein Bürger der geistigen Welt ist. Denn das göttliche Selbst strahlt durch diesen Teil der menschlichen Aura in die irdische Welt herein. Insofern die Menschen diese Aura zeigen, sind sie Flammen, durch welche die Gottheit diese Welt erleuchtet Sie zeigen durch diesen Aurateil, inwieweit sie nicht sich, sondern dem ewig Wahren, dem edel Schönen und Guten zu leben wissen: inwiefern sie ihrem engen Selbst

abgerungen haben, sich hinzuopfern auf dem Altar des großen Weltwirkens.
So kommt in der Aura zum Ausdrucke, was der [169] Mensch im Laufe seiner Verkörperungen aus sich gemacht hat.
In allen drei Teilen der Aura sind Farben der verschiedensten Nuancen enthalten. Es ändert sich aber der Charakter dieser Nuancen mit dem Entwickelungsgrade des Menschen. - Man kann im ersten Teil der Aura das unentwickelte Triebleben in allen Nuancen sehen vom Rot bis zum Blau. Es haben da diese Nuancen einen trüben, unklaren Charakter. Die aufdringlich roten Nuancen deuten auf die sinnlichen Begierden, auf die fleischlichen Lüste, auf die Sucht nach den Genüssen des Gaumens und des Magens. Grüne Nuancen scheinen sich vorzüglich bei denjenigen niederen Naturen hier zu finden, die zum Stumpfsinn, zur Gleichgültigkeit neigen, die gierig jedem Genusse sich hingeben, aber doch die Anstrengungen scheuen, die sie zur Befriedigung bringen. Wo die Leidenschaften heftig nach irgendeinem Ziele verlangen, dem die erworbenen Fähigkeiten nicht gewachsen sind, treten bräunlichgrüne und gelblichgrüne Aurafarben auf. Gewisse moderne Lebensweisen züchten allerdings geradezu diese Art von Auren.
Ein persönliches Selbstgefühl, das ganz in niederen Neigungen wurzelt, also die unterste Stufe des Egoismus darstellt, zeigt sich in unklar-gelben bis braunen Tönen. Nun ist ja klar, daß das animalische Triebleben auch einen erfreulichen Charakter annehmen kann. Es gibt eine rein natürliche Aufopferungsfähigkeit, die sich schon im Tierreiche im hohen Grade findet. In der natürlichen Mutterliebe findet diese Ausbildung eines animalischen Triebes ihre schönste Vollendung. Diese selbstlosen Naturtriebe kommen in der ersten Aura in hellrötlichen [170] bis rosaroten Farbennuancen zum Ausdruck. Feige Furchtsamkeit, Schreckhaftigkeit vor sinnenfälligen Reizen zeigt sich durch braunblaue oder graublaue Farben in der Aura.
Die zweite Aura zeigt wieder die verschiedensten Farbenstufen. Stark entwickeltes Selbstgefühl, Stolz und Ehrgeiz bringen sich in braunen und orangefarbenen Gebilden zum Ausdruck. Auch die Neugierde gibt sich durch rotgelbe Flecken kund. Helles Gelb spiegelt klares Denken und Intelligenz ab; Grün ist der Ausdruck des Verständnisses für Leben und Welt. Kinder, die leicht auffassen, haben viel Grün in diesem Teil ihrer Aura. Ein gutes Gedächtnis scheint sich durch «Grüngelb» in der zweiten Aura zu verraten. Rosenrot deutet auf wohlwollende, liebevolle Wesenheit hin; blau ist das Zeichen von Frömmigkeit. Je mehr sich die Frömmigkeit der religiösen Inbrunst nähert, desto mehr geht das Blau in Violett über. Idealismus und Lebensernst in höherer Auffassung sieht man als Indigoblau.
Die Grundfarben der dritten Aura sind Gelb, Grün und Blau. Helles Gelb erscheint hier, wenn das Denken erfüllt ist von hohen, umfassenden Ideen, welche das Einzelne aus dem Ganzen der göttlichen Weltordnung heraus erfassen. Dieses Gelb hat dann, wenn das Denken intuitiv ist und ihm vollkommene Reinheit von sinnlichem Vorstellen zukommt, einen goldigen Glanz. Grün drückt aus die Liebe zu allen Wesen; blau ist das Zeichen der selbstlosen Aufopferungsfähigkeit für alle Wesen. Steigert sich diese Aufopferungsfähigkeit bis zum starken Wollen, das werktätig in die Dienste der Welt sich stellt, so hellt sich das Blau zum Hellviolett [171] auf. Sind trotz eines höher entwickelten Seelenwesens noch Stolz und Ehrsucht, als letzte Reste des persönlichen Egoismus, vorhanden, so treten neben den gelben Nuancen solche auf, welche nach dem Orange hin spielen. - Bemerkt muß allerdings werden, daß in diesem Teil der Aura die Farben recht verschieden sind von den Nuancen, die der Mensch gewohnt ist in der Sinnenwelt zu sehen. Eine Schönheit und Erhabenheit tritt dem «Sehenden» hier entgegen, mit denen sich nichts in der gewöhnlichen Welt vergleichen läßt. - Diese Darstellung der «Aura» kann derjenige nicht richtig beurteilen, welcher nicht den Hauptwert darauf legt, daß mit dem «Sehen der Aura» eine Erweiterung und Bereicherung des in der physischen Welt Wahrgenommenen gemeint ist. Eine Erweiterung, die dahin zielt, die Form des Seelenlebens zu erkennen, die außer der sinnlichen Welt geistige Wirklichkeit hat. Mit einem Deuten des Charakters oder der Gedanken eines Menschen aus einer halluzinatorisch wahrgenommenen Aura hat diese ganze Darstellung nichts zu tun. Sie will die Erkenntnis nach der geistigen Welt hin erweitern und will nichts zu tun haben mit der zweifelhaften Kunst, Menschenseelen aus ihren Auren zu deuten.

Anmerkungen:
(1) [Anmerkung des Herausgebers:] Von der 19. (Stuttgart 1922) bis zur 26. Auflage (Stuttgart 1948) lautete diese Stelle: ...sondern sie werden von demselben entlassen... . seit der 27. Auflage (Stuttgart 1955) wurde der Text der 1.-16.. Auflage wiederhergestellt. Es ist nicht sicher, daß die Änderung 1922 auf den Autor zurückgeht. Deshalb werden hier beide Fassungen angeführt]
(2) Daß solche Bezeichnungen wie «Absichten» auch nur als «Gleichnisse gemeint sind, ist aus dem oben über die Schwierigkeiten des sprachlichen Ausdrucks Gesagten selbstverständlich. An ein Aufwärmen der alten «Zweckmäßigkeitslehre» ist nicht gedacht.
(3) Die hier gegebenen Auseinandersetzungen sind naturgemäß den stärksten Mißverständnissen ausgesetzt. Es soll deshalb in dieser neuen Auflage ganz kurz am Schlusse in einer Bemerkung auf sie zurückgekommen werden, (Vgl. S. 204 ff.)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Die_drei_Welten/VI._Von_den_Gedankenformen_und_der_menschlichen_Aura&oldid=32623“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 548-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Einleitung

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[17]

Einleitung

Als Johann Gottlieb Fichte im Herbst 1813 seine «Lehre» als reife Frucht eines ganz dem Dienste der Wahrheit gewidmeten Lebens vortrug, da sprach er gleich im Anfange folgendes aus: «Diese Lehre setzt voraus ein ganz neues inneres Sinneswerkzeug, durch welches eine neue Welt gegeben wird, die für den gewöhnlichen Menschen gar nicht vorhanden ist.» Und dann zeigte er an einem Vergleich, wie unfaßlich diese seine Lehre demjenigen sein muß, der sie mit den Vorstellungen der gewöhnlichen Sinne beurteilen will: «Denke man eine Welt von Blindgeborenen, denen darum allein die Dinge und ihre Verhältnisse bekannt sind, die durch den Sinn der Betastung existieren. Tretet unter diese und redet ihnen von Farben und den anderen Verhältnissen, die nur durch das Licht und für das Sehen vorhanden sind. Entweder ihr redet ihnen von Nichts, und dies ist das Glücklichere, wenn sie es sagen, denn auf diese Weise werdet ihr bald den Fehler merken und, falls ihr ihnen nicht die Augen zu öffnen vermögt, das vergebliche Reden einstellen.» Nun befindet sich allerdings derjenige, der von solchen Dingen zu Menschen spricht, auf welche Fichte in diesem Falle deutet, nur zu oft in einer Lage, welche der des Sehenden zwischen Blindgeborenen ähnlich ist. Aber diese Dinge sind doch diejenigen, die sich auf des Menschen wahres Wesen und höchstes Ziel beziehen. Und es müßte somit derjenige an der Menschheit verzweifeln, der glauben wollte, daß es nötig sei, «das vergebliche Reden einzustellen». Keinen Augenblick darf vielmehr daran gezweifelt werden, daß es in bezug auf diese Dinge möglich sei, jedem «die Augen

[18]

zu öffnen», der den guten Willen dazu mitbringt. - Aus dieser Voraussetzung heraus haben daher alle diejenigen gesprochen und geschrieben, die in sich fühlten, daß ihnen selbst das «innere Sinneswerkzeug» erwachsen sei, durch das sie das den äußeren Sinnen verborgene wahre Wesen des Menschen zu erkennen vermochten. Seit den ältesten Zeiten wird daher immer wieder und wieder von solcher «verborgenen Weisheit» gesprochen. - Wer etwas von ihr ergriffen hat, fühlt den Besitz ebenso sicher, wie die, welche wohlgebildete Augen haben, den Besitz der Farbenvorstellungen fühlen. Für ihn bedarf daher diese «verborgene Weisheit» keines «Beweises». Und er weiß auch, daß sie für denjenigen keines Beweises bedürfen kann, dem sich gleich ihm der «höhere Sinn» erschlossen hat. Zu einem solchen kann er sprechen, wie ein Reisender über Amerika zu sprechen vermag zu denen, die zwar nicht selbst Amerika gesehen haben, die sich aber davon eine Vorstellung machen können, weil sie alles sehen würden, was er gesehen hat, wenn sich ihnen dazu die Gelegenheit böte.
Aber nicht nur zu Erforschern der geistigen Welt soll der Beobachter des Übersinnlichen sprechen. Er muß seine Worte an alle Menschen richten. Denn er hat über Dinge zu berichten, die alle Menschen angehen; ja, er weiß, daß niemand ohne eine Kenntnis dieser Dinge im wahren Sinne des Wortes «Mensch» sein kann. Und er spricht zu allen Menschen, weil ihm bekannt ist, daß es verschiedene Grade des Verständnisses für das gibt, was er zu sagen hat. Er weiß, daß auch solche, die noch weit entfernt von dem Augenblicke sind, in dem ihnen die eigene geistige Forschung erschlossen wird, ihm Verständnis entgegenbringen können. Denn das Gefühl und das Verständnis für die

[19]

Wahrheit liegen in jedem Menschen. Und an dieses Verständnis, das in jeder gesunden Seele aufleuchten kann, wendet er sich zunächst. Er weiß auch, daß in diesem Verständnis eine Kraft ist, die allmählich zu den höheren Graden der Erkenntnis führen muß. Dieses Gefühl, das vielleicht anfangs gar nichts sieht von dem, wovon zu ihm gesprochen wird, es ist selbst der Zauberer, der das «Auge des Geistes» aufschließt. In der Dunkelheit regt sich dieses

Gefühl. Die Seele sieht nicht; aber durch dieses Gefühl wird sie erfaßt von der Macht der Wahrheit; und dann wird die Wahrheit nach und nach herankommen an die Seele und ihr den «höheren Sinn» öffnen. Für den einen mag es kürzer, für den andern länger dauern; wer Geduld und Ausdauer hat, der erreicht dieses Ziel. Denn wenn auch nicht jeder physisch Blindgeborene operiert werden kann: jedes geistige Auge kann geöffnet werden; und es ist nur eine Frage der Zeit, wann es geöffnet wird.
Gelehrsamkeit und wissenschaftliche Bildung sind keine Vorbedingungen zur Eröffnung dieses «höheren Sinnes». Dem naiven Menschen kann er sich ebenso erschließen wie dem wissenschaftlich Hochstehenden. Was in gegenwärtiger Zeit oft die «alleinige» Wissenschaft genannt wird, kann für dieses Ziel oft sogar eher hinderlich als fördernd sein. Denn diese Wissenschaft läßt naturgemäß nur dasjenige als «wirklich» gelten, was den gewöhnlichen Sinnen zugänglich ist. Und so groß auch ihre Verdienste um die Erkenntnis dieser Wirklichkeit sind: sie schafft, wenn sie, was für ihre Wissenschaft notwendig und segenbringend ist, für alles menschliche Wissen als maßgebend erklärt, zugleich eine Fülle von Vorurteilen, die den Zugang zu höheren Wirklichkeiten verschließen.

[20]

Gegen dasjenige, was hier gesagt ist, wird oft eingewendet: dein Menschen seien einmal «unübersteigliche Grenzen» seiner Erkenntnis gesetzt. Man könne diese Grenzen nicht überschreiten; deshalb müssen alle Erkenntnisse abgelehnt werden, welche solche «Grenzen» nicht beachten. Und man sieht wohl auch den als recht unbescheiden an, der etwas über Dinge behaupten will, von denen es vielen für ausgemacht gilt, daß sie jenseits der Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit liegen. Man läßt bei einem solchen Einwande völlig unberücksichtigt, daß der höheren Erkenntnis eben eine Entwickelung der menschlichen Erkenntniskräfte voranzugehen hat. Was vor einer solchen Entwickelung jenseits der Grenzen des Erkennens liegt, das liegt nach der Erweckung von Fähigkeiten, die in jedem Menschen schlummern, durchaus innerhalb des Erkenntnisgebietes. - Eines darf dabei allerdings nicht außer acht gelassen werden. Man könnte sagen: wozu nützt es, über Dinge zu Menschen zu sprechen, für welche ihre Erkenntniskräfte nicht erweckt sind, die ihnen also selbst doch verschlossen sind? So ist aber die Sache doch falsch beurteilt. Man braucht gewisse Fähigkeiten, um die Dinge, um die es sich handelt, aufzufinden: werden sie aber, nachdem sie aufgefunden sind, mitgeteilt, dann kann jeder Mensch sie verstehen, der unbefangene Logik und gesundes Wahrheitsgefühl anwenden will. In diesem Buche werden keine anderen Dinge mitgeteilt als solche, die auf jeden, der allseitiges, durch kein Vorurteil getrübtes Denken und rückhaltloses, freies Wahrheitsgefühl in sich wirken läßt, den Eindruck machen können, daß durch sie an die Rätsel des Menschenlebens und der Welterscheinungen auf eine befriedigende Art herangetreten werden

[21]

kann. Man stelle sich nur einmal auf den Standpunkt der Frage: Gibt es eine befriedigende Erklärung des Lebens, wenn die Dinge wahr sind, die da behauptet werden? Und man wird finden, daß das Leben eines jeden Menschen die Bestätigung liefert.
Um «Lehrer» auf diesen höheren Gebieten des Daseins zu sein, genügt es allerdings nicht, daß sich dem Menschen einfach der Sinn für sie erschlossen hat. Dazu gehört ebenso «Wissenschaft» auf ihnen, wie zum Lehrerberuf auf dem Gebiete der gewöhnlichen Wirklichkeit Wissenschaft gehört. «Höheres Schauen» macht ebensowenig schon zum «Wissenden» im Geistigen, wie gesunde Sinne zum «Gelehrten» in der sinnlichen Wirklichkeit machen. Und da in Wahrheit alle Wirklichkeit, die niedere und die höhere geistige, nur zwei Seiten einer und derselben Grundwesenheit sind, so wird derjenige, der unwissend in den niederen Erkenntnissen ist, es wohl auch zumeist in höheren Dingen bleiben. Diese Tatsache erzeugt in dem, der sich - durch geistige Berufung - zum Aussprechen über die geistigen Gebiete des Daseins veranlaßt fühlt, das Gefühl einer ins Unermeßliche gehenden Verantwortung. Sie legt ihm Bescheidenheit und Zurückhaltung auf. Niemanden aber soll sie abhalten, sich mit den höheren Wahrheiten zu beschäftigen. Auch den nicht, dem sein übriges Leben keine Veranlassung gibt, sich mit den gewöhnlichen Wissenschaften zu befassen. Denn man kann wohl seine Aufgabe als Mensch erfüllen, ohne von Botanik, Zoologie, Mathematik und anderen Wissenschaften etwas zu verstehen; man kann aber nicht in vollem Sinne des Wortes «Mensch» sein, ohne der durch das Wissen vom Übersinnlichen enthüllten Wesenheit und

[22]

Bestimmung des Menschen in irgendeiner Art nahegetreten zu sein.
Das Höchste, zu dem der Mensch aufzublicken vermag, bezeichnet er als das «Göttliche». Und er muß seine höchste

Bestimmung in irgendeiner Art mit diesem Göttlichen in Zusammenhang denken. Deshalb mag wohl auch die über das Sinnliche hinausgehende Weisheit, welche ihm sein Wesen und damit seine Bestimmung offenbart, «göttliche Weisheit» oder Theosophie genannt werden. Der Betrachtung der geistigen Vorgänge im Menschenleben und im Weltall kann man die Bezeichnung Geisteswissenschaft geben. Hebt man aus dieser, wie in diesem Buche geschehen ist, im besonderen diejenigen Ergebnisse heraus, welche auf den geistigen Wesenskern des Menschen sich beziehen, so kann für dieses Gebiet der Ausdruck «Theosophie» gebraucht werden, weil er durch Jahrhunderte hindurch in einer solchen Richtung angewendet worden ist.
Aus der hiermit angedeuteten Gesinnung heraus wird in dieser Schrift eine Skizze theosophischer Weltanschauung entworfen. Der sie niedergeschrieben hat, will nichts darstellen, was für ihn nicht in einem ähnlichen Sinne Tatsache ist, wie ein Erlebnis der äußeren Welt Tatsache für Augen und Ohren und den gewöhnlichen Verstand ist. - Man hat es ja mit Erlebnissen zu tun, die jedem zugänglich werden, wenn er den in einem besonderen Abschnitt dieser Schrift vorgezeichneten «Erkenntnispfad» zu betreten entschlossen ist. Man stellt sich in der richtigen Art zu den Dingen der übersinnlichen Welt, wenn man voraussetzt, daß gesundes Denken und Empfinden alles zu verstehen vermag, was an wahren Erkenntnissen aus den

[23]

höheren Welten fließen kann, und daß man, wenn man von diesem Verständnisse ausgeht und den festen Grund damit legt, auch einen gewichtigen Schritt zum eigenen Schauen gemacht hat; wenn auch, um dieses zu erlangen, anderes hinzukommen muß. Man verriegelt sich aber die Türe zu der wahren höheren Erkenntnis, wenn man diesen Weg verschmäht und nur auf andere Art in die höheren Welten dringen will. Der Grundsatz: erst höhere Welten anzuerkennen, wenn man sie geschaut hat, ist ein Hindernis für dieses Schauen selbst. Der Wille, durch gesundes Denken erst zu verstehen, was später geschaut werden kann, fördert dieses Schauen. Es zaubert wichtige Kräfte der Seele hervor, welche zu diesem Schauen des Sehers» führen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Einleitung&oldid=32599“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 546-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Einzelne Bemerkungen und Ergänzungen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[195]

Einzelne Bemerkungen und Ergänzungen

Zu Seite 35. Von «Lebenskraft» sprechen galt noch vor kurzer Zeit als ein Merkmal eines unwissenschaftlichen Kopfes. Gegenwärtig beginnt man da und dort auch wieder in der Wissenschaft der Idee einer solchen «Lebenskraft» nicht abgeneigt zu sein, wie sie in älteren Zeiten angenommen worden ist. Wer den Gang der wissenschaftlichen Entwickelung in der Gegenwart durchschaut, wird aber doch die konsequentere Logik bei denjenigen sehen, welche in Anbetracht dieser Entwickelung von «Lebenskraft» nichts wissen wollen. Zu dem, was man gegenwärtig «Naturkräfte» nennt, gehört «Lebenskraft» durchaus nicht. Und wer von den Denkgewohnheiten und Vorstellungsarten der gegenwärtigen Wissenschaften nicht zu höheren übergehen will, der sollte nicht von «Lebenskraft» sprechen. Erst die Art des Denkens und die Voraussetzungen der «Geisteswissenschaft» machen es möglich, widerspruchslos an solche Dinge heranzutreten. Auch solche Denker, die ihre Anschauungen auf einem rein naturwissenschaftlichen Boden gewinnen wollen, haben gegenwärtig den Glauben verlassen, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch für die Erklärung der Lebenserscheinungen nur solche Kräfte gelten lassen wollte, die auch in der leblosen Natur wirksam sind. Das Buch eines so bedeutenden Naturforschers wie Oscar Hertwig: «Das Werden der Organismen. Eine Widerlegung von Darwins Zufallstheorie», ist eine weithin leuchtende wissenschaftliche Erscheinung. Es widerspricht der Annahme, daß die bloßen physikalischen und chemischen Gesetzeszusammenhänge das Lebendige gestalten können. - Bedeutsam [196] ist es auch, daß im sogenannten Neovitalismus sich eine Anschauung geltend macht, die für das Lebendige wieder besondere Kraftwirkungen gelten läßt, ähnlich wie es die älteren Anhänger der «Lebenskraft» taten. - Aber niemand wird auf diesem Gebiete über schemenhaft abstrakte Begriffe hinausgelangen, der nicht anerkennen kann, daß sich das im Leben über die unorganischen Kräfte hinaus Wirksame nur in einer Wahrnehmung erreichen läßt, die zum Anschauen eines Übersinnlichen aufsteigt. Nicht auf eine gleichartige Fortsetzung des auf Unorganisches gerichteten naturwissenschaftlichen Erkennens in das Lebensgebiet hin kommt es an, sondern auf die Erringung einer andersgearteten Erkenntnis.
Zu Seite 36. Wenn hier vom «Tastsinn» der niederen Organismen gesprochen wird, so ist mit diesem Worte nicht das gemeint, was in den gewöhnlichen Darstellungen der «Sinne» mit diesem Ausdrucke bezeichnet wird. Gegen die Berechtigung dieses Ausdruckes könnte sogar vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft viel eingewendet werden. Es ist vielmehr hier mit «Tastsinn» ein allgemeines Gewahrwerden eines äußeren Eindruckes gemeint, im Gegensatz zu dem besonderen Gewahrwerden, das im Sehen, Hören und so weiter besteht.
Zu Seite 36-60. Es kann scheinen, als ob die in diesen Ausführungen gegebene Gliederung der menschlichen Wesenheit auf einer rein willkürlichen Unterscheidung von Teilen innerhalb des einheitlichen Seelenlebens beruhte. Demgegenüber ist zu betonen, daß diese Gliederung im einheitlichen Seelenleben eine ähnliche Bedeutung hat wie das Erscheinen der sieben Regenbogenfarbennuancen beim Durchgange des Lichtes durch ein [197] Prisma. Was der Physiker vollbringt zur Erklärung der Lichterscheinungen, indem er diesen Durchgang und die sieben Farbennuancen in seinem Gefolge studiert, das vollbringt in entsprechender Art der Geistesforscher für die Seelenwesenheit. Die sieben Seelenglieder sind nicht bloße Unterscheidungen des abstrahierenden Verstandes. Sie sind dies ebensowenig wie die sieben Farben gegenüber dem Lichte. Es beruht in beiden Fällen die Unterscheidung auf der inneren Natur der Tatsachen. Nur daß die sieben Glieder am Lichte sichtbar werden durch eine äußerliche Vorrichtung, die sieben Glieder der Seele durch die auf das Wesen der Seele gehende geistgemäße Betrachtung. Es kann das wahre Wesen der Seele ohne die Erkenntnis dieser Gliederung nicht erfaßt werden. Denn durch die drei Glieder: physischer Leib, Lebensleib, Seelenleib, gehört die Seele der vergänglichen Welt an; durch die andern vier Glieder wurzelt sie im Ewigen. In der «einheitlichen Seele» ist Vergängliches und Ewiges unterschiedslos verbunden. Man kann, wenn man die Gliederung nicht durchschaut, nicht das Verhältnis der Seele zur Gesamtwelt kennenlernen. Noch ein anderer

Vergleich darf gebraucht werden. Der Chemiker spaltet das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Diese beiden Stoffe kann man in dem «einheitlichen Wasser» nicht beobachten. Sie haben aber ihre eigene Wesenheit. Sowohl der Wasserstoff als auch der Sauerstoff bilden Verbindungen mit anderen Stoffen. So gehen im Tode die drei «niederen Glieder der Seele» Verbindungen mit der vergänglichen Weltwesenheit ein; die vier höheren fügen sich dem Ewigen ein. Wer sich sträubt, in die Gliederung der Seele sich einzulassen, der gleicht einem Chemiker, der nichts davon [198] wissen wollte, das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen.

Zu Seite 43. Geisteswissenschaftliche Darstellungen müssen ganz genau genommen werden. Denn nur in der genauen Prägung der Ideen haben sie einen Wert. Wer zum Beispiel in dem Satze: «Sie (die Empfindungen und so weiter) werden bei ihm (nämlich beim Tier) nicht mit selbständigen, über das unmittelbare Erleben hinausgehenden Gedanken durchwoben», die Worte «selbständigen, über das unmittelbare Erleben hinausgehenden» unbeachtet läßt, der könnte leicht in den Irrtum verfallen, hier werde behauptet, in dem Empfinden oder in den Instinkten der Tiere seien keine Gedanken enthalten. Nun steht aber gerade wahre Geisteswissenschaft auf dem Boden einer Erkenntnis, die sagt, daß alles innere Erleben der Tiere (wie alles Dasein überhaupt) gedankendurchwoben ist. Nur sind die Gedanken des Tieres nicht selbständige eines im Tiere lebenden «Ich», sondern sie sind diejenigen des tierischen Gruppen-Ich, welches als ein von außen das Tier beherrschendes Wesen anzusehen ist. Es ist dieses Gruppen-Ich nicht in der physischen Welt vorhanden wie das Ich des Menschen, sondern es wirkt auf das Tier herein aus der auf Seite 90 ff. beschriebenen Seelenwelt. (Genaueres darüber ist in meiner «Geheimwissenschaft» zu finden.) Worauf es beim Menschen ankommt, das ist, daß die Gedanken in ihm selbständiges Dasein gewinnen, daß sie nicht mittelbar in der Empfindung, sondern unmittelbar als Gedanken auch seelisch erlebt werden.

Zu Seite 48. Wenn gesagt wird, kleine Kinder sagen: «Karl ist brav», «Marie will das haben», so muß wohl beachtet werden, daß es weniger darauf ankommt, wie früh [199] Kinder das Wort «Ich» gebrauchen, als darauf, wann sie mit diesem Worte die entsprechende Vorstellung verknüpfen. Wenn Kinder das Wort von Erwachsenen hören, so mögen sie immerhin dasselbe gebrauchen, ohne daß sie die Vorstellung des «Ich» haben. Doch deutet der zumeist späte Gebrauch des Wortes allerdings auf eine wichtige Entwickelungstatsachen hin, nämlich ich auf die allmähliche Entfaltung der Ich-Vorstellung aus dem dunklen Ich-Gefühl heraus.

Zu Seite 52 und 53. Man wird in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» und in meiner «Geheimwissenschaft» die eigentliche Wesenheit der «Intuition» beschrieben finden. Man könnte leicht bei ungenauer Beachtung der Sache zwischen dem Gebrauche dieses Wortes in den beiden Büchern und demjenigen, der sich in diesem Buche auf Seite 52 findet, einen Widerspruch finden. Er ist für den nicht vorhanden, der genau beachtet, daß dasjenige, was aus der geistigen Welt durch die Intuition sich in voller Wirklichkeit für die übersinnliche Erkenntnis enthüllt, sich in seiner niedersten Offenbarung dem Geistselbst so ankündigt wie das äußere Dasein der physischen Welt in der Empfindung.

Zu Seite 61 ff. Über «Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal». Gegenüber den Ausführungen dieses Abschnittes wird zu bedenken sein, daß hier der Versuch gemacht ist, aus der gedanklichen Betrachtung des menschlichen Lebenslaufes selbst, ohne Hinblick auf geisteswissenschaftliche Erkenntnisse, wie sie in den andern Abschnitten dargestellt werden, Vorstellungen zu gewinnen darüber, inwiefern dieses Menschenleben und sein Schicksal über sich selbst hinaus zu wiederholten Erdenleben weist. [200] Diese Vorstellungen werden ganz selbstverständlich demjenigen recht bedenklich erscheinen müssen, der nur die gewohnten, auf das Einzelleben gerichteten «fest begründet» findet. Allein, man sollte auch bedenken, daß die hier gegebene Darstellung die Meinung zu begründen sucht, eine solch gewohnte Vorstellungsart könne eben nicht zu Erkenntnissen über die Gründe des Lebenslaufes führen. Deshalb müssen andere Vorstellungen gesucht werden, die den gewohnten scheinbar widersprechen. Und man sucht diese anderen Vorstellungen nur dann nicht, wenn man es grundsätzlich ablehnt, auf einen nur seelisch zu erfassenden Verlauf von Vorgängen die gedankliche Betrachtung ebenso anzuwenden wie auf einen im Physischen sich vollziehenden. Bei einer solchen Ablehnung legt man zum Beispiel keinen Wert auf die Tatsache, daß ein Schicksalsschlag, der das Ich trifft, in der Empfindung sich verwandt erweist dem Auftreffen einer Erinnerung auf ein Erlebnis, das dem erinnerten verwandt ist. Aber wer versucht, wahrzunehmen, wie ein Schicksalsschlag wirklich erlebt wird, der kann dieses Erleben unterscheiden von den Aussagen, die entstehen müssen, wenn der Gesichtspunkt in der Außenwelt genommen wird und dadurch jede lebendige Beziehung des Schlages zum Ich selbstverständlich wegfällt. Für einen solchen Gesichtspunkt erscheint der Schlag entweder als Zufall oder als eine von außen kommende Bestimmung. Da es auch solche Schicksalsschläge gibt, die gewissermaßen einen ersten Einschlag in das Menschenleben bilden und die ihre Folgen erst später zeigen werden, ist die Versuchung um so größer, das für diese Geltende zu verallgemeinern und auf eine andere Möglichkeit gar nicht zu achten. Man beginnt [201] erst darauf zu achten, wenn die Lebenserfahrungen das Vorstellungsvermögen in eine Richtung bringen, wie sie bei Goethes Freund Knebel sich findet, der in einem Briefe schreibt: «Man wird bei

genauer Beobachtung finden, daß in dem Leben der meisten Menschen sich ein gewisser Plan findet, der, durch die eigene Natur oder durch die Umstände, die sie führen, ihnen gleichsam vorgezeichnet ist. Die Zustände ihres Lebens mögen noch so abwechselnd und veränderlich sein, es zeigt sich am Ende doch ein Ganzes, das unter sich eine gewisse Übereinstimmung bemerken läßt ... Die Hand eines bestimmten Schicksals, so verborgen sie auch wirken mag, zeigt sich auch genau, sie mag nun durch äußere Wirkung oder innere Regung bewegt sein: ja, widersprechende Gründe bewegen sich oftmals in ihrer Richtung. So verwirrt der Lauf ist, so zeigt sich immer Grund und Richtung durch.» Solch einer Beobachtung kann leicht mit Einwänden begegnet werden, insbesondere von solchen Persönlichkeiten, die sich auf die Beachtung der Seelenerlebnisse nicht einlassen wollen, aus der sie stammt. Der Verfasser dieses Buches glaubt in den Ausführungen über wiederholte Erdenleben und Schicksal aber genau die Grenzen gezeichnet zu haben, innerhalb der man Vorstellungen über die Gründe der Lebensgestaltung bilden kann. Er hat darauf verwiesen, daß die Anschauung, zu der diese Vorstellungen lenken, von ihnen nur «silhouettenhaft» bestimmt wird, daß sie nur gedanklich vorbereiten können auf dasjenige, was geisteswissenschaftlich gefunden werden muß. Aber diese gedankliche Vorbereitung ist eine innere Seelenverrichtung, die, wenn sie ihre Tragweite nicht falsch einschätzt, wenn sie nicht «beweisen», sondern die Seele bloß «üben» will, [202] den Menschen vorurteilslos-empfänglich macht für Erkenntnisse, die ihm ohne solche Vorbereitung töricht erscheinen.

Zu Seite 96. Was in diesem Buche in dem späteren Kapitel «Pfad der Erkenntnis» von «geistigen Wahrnehmungsorganen» nur kurz gesagt wird, davon findet sich eine ausführliche Darstellung in meinen Büchern «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» und in meiner «Geheimwissenschaft».

Zu Seite 122. Es wäre unrichtig, wenn man deswegen eine rastlose Unruhe in der geistigen Welt annehmen wollte, weil es in ihr «eine Ruhe, ein Verweilen an einem Orte, wie sie in der physischen Welt vorhanden sind», nicht gibt. Es ist dort, wo «die Urbilder schaffende Wesenheiten» sind, zwar nicht das vorhanden, was «Ruhe an einem Orte» genannt werden kann, wohl aber jene Ruhe, welche geistiger Art ist und welche mit tätiger Beweglichkeit vereinbar ist. Sie läßt sich vergleichen mit der ruhigen Befriedigung und Beseligung des Geistes, die im Handeln, nicht im Untätigsein sich offenbaren.

Zu Seite 127 und 129. Man muß das Wort «Absichten» gegenüber den treibenden Gewalten der Weltentwickelung gebrauchen, obwohl dadurch zu der Versuchung Veranlassung gegeben wird, diese Gewalten einfach so vorzustellen, wie menschliche Absichten sind. Vermieden kann diese Versuchung nur werden, wenn man sich bei solchen Worten, die doch nun einmal aus dem Bereich der menschlichen Welt genommen werden müssen, erhebt zu einer Bedeutung derselben, in welcher ihnen alles genommen ist, was sie an engbegrenztem Menschlichem haben, dafür ihnen aber gegeben wird dasjenige, was [203] der Mensch ihnen in den Fällen seines Lebens annähernd gibt, in denen er sich gewissermaßen über sich selbst erhebt.

Zu Seite 128. Weiteres über das «geistige Wort» findet man in meiner «Geheimwissenschaft».

Zu Seite 144. Wenn an dieser Stelle gesagt ist: «... er kann von dein Ewigen aus die Richtung für die Zukunft bestimmen», so ist dies ein Hinweis auf die besondere Art der menschlichen Seelenverfassung in der entsprechenden Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Ein Schicksalsschlag, der den Menschen im Leben der physischen Welt trifft, kann für die Seelenverfassung dieses Lebens etwas dem Willen des Menschen ganz Widerstrebendes zu haben scheinen: in dem Leben zwischen Tod und Geburt waltet in der Seele eine dem Willen ähnliche Kraft, welche dem Menschen die Richtung gibt nach dem Erleben dieses Schicksalsschlages. Die Seele sieht gewissermaßen, daß ihr aus früheren Erdenleben eine Unvollkommenheit anhaftet. Eine Unvollkommenheit, die von einer unschönen Tat oder einem unschönen Gedanken herrührt. In der Seele entsteht zwischen Tod und Geburt der willensähnliche Impuls, die Unvollkommenheit auszugleichen. Sie nimmt deswegen in ihr Wesen die Tendenz auf, in dem weiteren Erdenleben sich in ein Unglück zu stürzen, um durch dessen Erleiden den Ausgleich herbeizuführen. Nach der Geburt im physischen Leibe ahnt die Seele, die von einem Schicksalsschlage getroffen wird, nicht, daß sie in dem rein geistigen Leben vor der Geburt sich selbst die Richtung nach diesem Schicksalsschlage gegeben hat. Was also völlig ungewollt erscheint vom Gesichtspunkt des Erdenlebens, ist von der Seele gewollt im [204] Übersinnlichen. «Von dem Ewigen aus bestimmt sich der Mensch die Zukunft.»

Zu Seite 158 ff. Das Kapitel dieses Buches: «Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura», ist wohl das, welches am leichtesten zu Mißverständnissen Anlaß gibt. Gegnerische Empfindungen finden gerade in diesen Ausführungen die besten Gelegenheiten zu ihren Einwänden. Es liegt zum Beispiel wirklich recht nahe, zu verlangen, daß die Aussagen des Sehers auf diesem Gebiete durch Versuche bewiesen werden sollen, welche der naturwissenschaftlichen Vorstellungsart entsprechen. Man kann fordern, es sollen sich eine Anzahl von Menschen, die vorgeben, das Geistige der Aura zu schauen, anderen Menschen gegenüberstellen und deren Aura auf sich wirken lassen. Dann mögen die Seher sagen, welche Gedanken, Empfindungen und so weiter sie als Aura bei den beobachteten Menschen schauen. Wenn dann ihre Angaben untereinander übereinstimmen und wenn sich herausstellt,

daß die beobachteten Menschen wirklich die von den Sehern angegebenen Empfindungen, Gedanken und so weiter gehabt haben, dann wolle man an das Vorhandensein der Aura glauben. Das ist gewiß ganz naturwissenschaftlich gedacht allein, es kommt das Folgende in Betracht: Die Arbeit des Geistesforschers an der eigenen Seele, die ihm die Fähigkeit des geistigen Schauens gibt, geht dahin, eben diese Fähigkeit zu erwerben. Ob er dann in einem einzelnen Falle etwas in der geistigen Welt wahrnimmt und was er wahrnimmt, das hängt nicht von ihm ab. Das fließt ihm zu als eine Gabe aus der geistigen Welt. Er kann sie nicht erzwingen, er muß warten, bis sie ihm wird. Seine Absicht, die Wahrnehmung herbeizuführen, kann nie zu [205] den Ursachen des Eintreffens dieser Wahrnehmung gehören. Gerade diese Absicht aber fordert die naturwissenschaftliche Vorstellungsart für das Experiment. Die geistige Welt aber läßt sich nicht befehlen. Sollte der Versuch zustande kommen, so müßte er von der geistigen Welt aus angestellt werden. In dieser müßte ein Wesen die Absicht haben, die Gedanken eines oder mehrerer Menschen einem oder mehreren Sehern zu offenbaren. Diese Seher müßten dann durch «geistigen Antrieb» zur Beobachtung zusammengeführt werden. Dann würden ihre Angaben ganz gewiß miteinander stimmen. So paradox dies alles für das rein naturwissenschaftliche Denken erscheinen mag: es ist doch so. Geistige «Experimente» können nicht wie physische zustande kommen. Wenn der Seher zum Beispiel den Besuch einer ihm fremden Person erhält, so kann er nicht ohne weiteres sich «vornehmen», die Aura dieser Person zu beobachten. Aber er schaut die Aura, wenn innerhalb der geistigen Welt Veranlassung ist, daß sie sich ihm enthüllt. - Mit diesen wenigen Worten soll nur auf das Mißverständliche des oben angedeuteten Einwurfes hingewiesen werden. Was die Geisteswissenschaft zu erfüllen hat, ist, anzugeben, auf welchem Wege der Mensch zum Schauen der Aura kommt; auf welchem Wege er sich also selbst die Erfahrung von ihrem Vorhandensein verschaffen kann. Es kann also die Wissenschaft dem, der erkennen will, nur erwidern: wende die Bedingungen des Schauens auf deine eigene Seele an, und du wirst schauen. Die obige Forderung der naturwissenschaftlichen Vorstellungsart erfüllt zu sehen, wäre allerdings bequemer; allein, wer sie stellt, zeigt, daß er sich nicht von den allerersten [206] Ergebnissen der Geisteswissenschaft wirklich unterrichtet hat. Mit der in diesem Buche gegebenen Darstellung der «menschlichen Aura» sollte nicht der auf das «Übersinnliche» gehenden Sensationslust entgegengekommen werden, die sich gegenüber der geistigen Welt nur dann für befriedigt erklärt, wenn man ihr etwas als «Geist» vorweist, das sich in der Vorstellung nicht von dem Sinnlichen unterscheidet, bei dem sie also mit ihrem Vorstellen bequem in diesem Sinnlichen bleiben kann. Was auf seiten 158 und 159 f. gesagt ist über die besondere Art, wie die aurische Farbe vorzustellen ist, könnte doch wohl geeignet sein, diese Darstellung vor einem solchen Mißverständnis zu bewahren. Aber es muß auch von dem, der nach rechter Einsicht auf diesem Gebiete strebt, durchschaut werden, daß die Menschenseele notwendig die geistige - nicht sinnliche - Anschauung des Aurischen vor sich hinstellt, wenn sie das Erlebnis des Geistigen und Seelischen hat. Ohne eine solche Anschauung bleibt das Erlebnis im Unbewußten. Man sollte die bildhafte Anschauung nicht mit dem Erlebnis selbst verwechseln; aber man sollte sich auch klar darüber sein, daß in dieser bildhaften Anschauung das Erlebnis einen völlig zutreffenden Ausdruck findet. Nicht einen solchen etwa, den die anschauende Seele willkürlich macht, sondern einen solchen, der sich selbst im übersinnlichen Wahrnehmen bildet. - Man wird gegenwärtig einem Naturforscher verzeihen, wenn er sich veranlaßt findet, von einer Art «menschlicher Aura» so zu sprechen, wie es Professor Dr. Moritz Benedikt in seinem Buche über «Ruten- und Pendellehre» tut. «Es gibt, wenn auch eine geringe Anzahl von Menschen, [207] die «dunkelangepaßt» sind. Ein relativ größerer Teil dieser Minorität sieht in der Dunkelheit sehr viel Objekte ohne Farben, und nur relativ sehr wenige sehen die Objekte auch gefärbt ... Eine größere Anzahl Gelehrte und Ärzte wurden in meiner Dunkelkammer von meinen zwei klassischen «Dunkelangepaßten»... untersucht, und es konnte den von denselben Untersuchten kein gerechter Zweifel an der Richtigkeit der Beobachtung und Schilderung zurückbleiben... Farbenwahmehmende Dunkelangepaßte sehen nun an der Vorderseite die Stirn und den Scheitel blau, die übrige rechte Hälfte ebenfalls blau und die linke rot oder manche ... orangegelb. Rückwärts findet dieselbe Teilung und dieselbe Färbung statt.» Aber man wird das Sprechen von «Aura» dem Geistesforscher nicht so leicht verzeihen. Hier soll nun weder zu diesen Ausführungen Benedikts - die zu den interessantesten der modernen Naturlehre gehören - irgendwie Stellung genommen werden, noch soll eine billige Gelegenheit ergriffen werden, die manche so gerne ergreifen, um Geisteswissenschaft durch die Naturwissenschaft zu «entschuldigen». Es sollte nur darauf hingewiesen werden, wie in einem Falle ein Naturforscher zu Behauptungen kommen kann, die solchen der Geisteswissenschaft nicht so ganz unähnlich sind. Betont muß dabei aber auch werden, daß die geistig zu erfassende Aura, von der in diesem Buche die Rede ist, etwas ganz anderes ist als die mit physischen Mitteln zu erforschende, von der bei Benedikt die Rede ist. Man gibt sich natürlich einer groben Täuschung hin, wenn man meint, die «geistige Aura» könne ein mit äußeren naturwissenschaftlichen Mitteln zu Erforschendes sein. Sie ist nur dem geistigen Schauen zugänglich, [208] das durch den Erkenntnispfad gegangen ist (wie er im letzten Kapitel dieses Buches beschrieben ist). Aber auf einem Mißverständnisse beruhte es auch, wenn man geltend machte, daß die Wirklichkeit des geistig Wahrzunehmenden auf dieselbe Art erwiesen werden soll wie diejenige des sinnlich

Wahrzunehmenden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Einzelne_Bemerkungen_und_Ergänzungen&oldid=32627“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Vorrede zur 3. Auflage

Aus AnthroWiki

[11]

Vorrede zur 3. Auflage

Was anläßlich der Veröffentlichung der zweiten Auflage dieses Buches gesagt worden ist, darf auch dieser dritten gegenüber ausgesprochen werden. Es sind auch diesmal «Ergänzungen und Erweiterungen» an einzelnen Stellen eingeschaltet worden, welche zu der genaueren Prägung des Dargestellten mir wichtig scheinen; zu wesentlichen Änderungen dessen, was schon in der ersten und zweiten Auflage enthalten war, schien mir nirgends eine Nötigung vorzuliegen. Und auch dasjenige, was über die Aufgabe der Schrift schon bei ihrem ersten Erscheinen gesagt worden und in der Vorrede zur zweiten Auflage hinzugefügt worden ist, bedarf gegenwärtig einer Änderung nicht. Deshalb soll hier die Vorrede der ersten Auflage und dann auch dasjenige wiedergegeben werden, was in der Vorrede zur zweiten Auflage hinzugefügt worden ist:

In diesem Buche soll eine Schilderung einiger Teile der übersinnlichen Welt gegeben werden. Wer nur die sinnliche gelten lassen will, wird diese Schilderung für ein wesenloses Phantasiegebilde halten. Wer aber die Wege suchen will, die aus der Sinnenwelt hinausführen, der wird alsbald verstehen lernen, daß menschliches Leben nur Wert und Bedeutung durch den Einblick in eine andere Welt gewinnt. Der Mensch wird nicht –wie viele fürchten – durch solchen Einblick dem «wirklichen» Leben entfremdet. Denn er lernt durch ihn erst sicher und fest in diesem Leben stehen. Er lernt die Ursachen des Lebens erkennen, während er ohne denselben wie ein Blinder sich durch die Wirkungen hindurchtastet. Durch die Erkenntnis des Übersinnlichen gewinnt das sinnliche «Wirkliche» erst Bedeutung. Deshalb wird man durch diese Erkenntnis tauglicher und nicht untauglicher für das Leben. Ein wahrhaft «praktischer» Mensch kann nur werden, wer das Leben versteht.

Der Verfasser dieses Buches schildert nichts, wovon er nicht Zeugnis ablegen kann durch Erfahrung, durch eine solche Art von Erfahrung, die man in diesen Gebieten machen kann. Nur in diesem Sinne Selbsterlebtes soll dargestellt werden. Wie man Bücher in unserem Zeitalter zu lesen pflegt, kann dieses nicht gelesen werden. In einer gewissen Beziehung wird von dem Leser jede Seite, ja niancher Satz erarbeitet werden müssen. Das ist mit Bewußtsein angestrebt worden. Denn nur so kann das Buch dem Leser werden, was es ihm werden soll. Wer es bloß durchliest, der wird es gar nicht gelesen haben. Seine Wahrheiten müssen erlebt werden. Geisteswissenschaft hat nur in diesem Sinne einen Wert.

Vom Standpunkt der landläufigen Wissenschaft kann das Buch nicht beurteilt werden, wenn nicht der Gesichtspunkt zu solcher Beurteilung aus dem Buche selbst gewonnen wird. Wenn der Kritiker diesen Gesichtspunkt einnehmen wird, dann wird er freilich sehen, daß durch diese Ausführungen wahrer Wissenschaftlichkeit in nichts widersprochen werden soll. Der Verfasser weiß, daß er durch kein Wort mit seiner wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit hat in Widerspruch kommen wollen.

Wer noch auf einem anderen Wege die hier dargestellten Wahrheiten suchen will, der findet einen solchen in meiner «Philosophie der Freiheit». In verschiedener Art streben diese beiden Bücher nach dem gleichen Ziele. Zum Verständnis des einen ist das andere durchaus nicht notwendig, wenn auch für manchen gewiß förderlich.

Wer in diesem Buche nach den «allerletzten» Wahrheiten sucht, wird es vielleicht unbefriedigt aus der Hand legen. Es sollten eben aus dem Gesamtgebiete der Geisteswissenschaft zunächst die Grundwahrheiten gegeben werden.

Es liegt ja gewiß in der Natur des Menschen, gleich nach Anfang und Ende der Welt, nach dem Zwecke des Daseins und nach der Wesenheit Gottes zu fragen. Wer aber nicht Worte und Begriffe für den Verstand, sondern wirkliche Erkenntnisse für das Leben im Sinne hat, der weiß, daß er in einer Schrift, die vom Anfange der Geist-Erkenntnis handelt, nicht Dinge sagen darf, die den höheren Stufen der Weisheit angehören. Es wird ja durch das Verständnis dieses Anfanges erst klar, wie höhere Fragen gestellt werden sollen. In einer anderen, sich an diese anschließenden Schrift, nämlich in des Verfassers «Geheimwissenschaft», findet man weitere Mitteilungen über das hier behandelte

Gebiet.
In der Vorrede zur zweiten Auflage wurde ergänzend hinzugefügt: Wer gegenwärtig eine Darstellung übersinnlicher Tatsachen gibt, der sollte sich über zweierlei klar sein. Das erste ist, daß unsere Zeit die Pflege übersinnlicher Erkenntnisse braucht; das andere aber, daß heute im Geistesleben eine Fülle von Vorstellungen und Empfindungen vorhanden ist, die eine solche Darstellung für viele geradezu als wüste Phantasterei und Träumerei erscheinen lassen. Es braucht die Gegenwart übersinnliche Erkenntnisse, weil alles dasjenige, was auf die gebräuchliche Art der Mensch über Welt und Leben erfährt, eine Unzahl von Fragen in ihm anregt, die nur durch die übersinnlichen Wahrheiten beantwortet werden können. Denn darüber sollte man sich nicht täuschen: was man über die Grundlagen des Daseins innerhalb der heutigen Geistesströmung mitgeteilt erhalten kann, sind für die tiefer empfindende Seele nicht Antworten, sondern Fragen in bezug auf die großen Rätsel von Welt und Leben. Eine Zeitlang mag sich mancher der Meinung hingeben, daß er in den «Ergebnissen streng wissenschaftlicher Tatsachen» und in den Folgerungen manches gegenwärtigen Denkers eine Lösung der Daseinsrätsel gegeben habe. Geht die Seele aber bis in jene Tiefen, in die sie gehen muß, wenn sie sich wirklich selbst versteht, so erscheint ihr das, was ihr anfänglich wie Lösung vorgekommen ist, erst als Anregung zu der wahren Frage. Und eine Antwort auf diese Frage soll nicht bloß einer menschlichen Neugierde entgegenkommen, sondern von ihr hängt ab die innere Ruhe und Geschlossenheit des Seelenlebens. Das Erringen einer solchen Antwort befriedigt nicht bloß den Wissensdrang, sondern sie macht den Menschen arbeitstüchtig und gewachsen den Aufgaben des Lebens, während ihn der Mangel einer Lösung der entsprechenden Fragen seelisch und zuletzt auch physisch lähmt. Erkenntnis des Übersinnlichen ist eben nicht bloß etwas für das theoretische Bedürfnis, sondern für eine wahre Lebenspraxis. Gerade wegen der Art des gegenwärtigen Geisteslebens ist daher Geist-Erkenntnis ein unentbehrliches Erkenntnisgebiet für unsere Zeit.
Auf der anderen Seite liegt die Tatsache vor, daß viele heute dasjenige am stärksten zurückweisen, was sie am notwendigsten brauchen. Die zwingende Macht vieler Meinungen, welche man sich auf der Grundlage «sicherer wissenschaftlicher Erfahrungen» aufgebaut hat, ist für manche so groß, daß sie gar nicht anders können, als die Darstellung eines Buches, wie dieses eines ist, für bodenlosen Unsinn zu halten. Der Darsteller übersinnlicher Erkenntnisse kann solchen Dingen durchaus ohne alle Illusion gegenüberstehen. – Man wird ja allerdings leicht versucht sein, von einem solchen Darsteller zu verlangen, er solle «einwandfreie» Beweise für das geben, was er vorbringt. Man bedenkt dabei nur nicht, daß man damit sich einer Täuschung hingibt. Denn man verlangt – allerdings ohne daß man sich dessen bewußt ist – nicht die in der Sache liegenden Beweise, sondern diejenigen, welche man selbst anerkennen will oder anzuerkennen in der Lage ist. Der Verfasser dieser Schrift weiß, daß in ihr nichts steht, was nicht jeder anerkennen kann, der auf dem Boden der Naturerkenntnis der Gegenwart steht. Er weiß, daß man allen Anforderungen der Naturwissenschaft gerecht werden kann und gerade deswegen die Art der hier von der übersinnlichen Welt gegebenen Darstellung in sich gegründet finden kann. Ja, gerade echte naturwissenschaftliche Vorstellungsart sollte sich heimisch in dieser Darstellung fühlen. Und wer so denkt, der wird sich von mancher Diskussion in einer Art berührt fühlen, welche durch das tiefwahre Goethesche Wort gekennzeichnet ist: «Eine falsche Lehre läßt sich nicht widerlegen, denn sie ruht ja auf der Überzeugung, daß das Falsche wahr sei.» Diskussionen sind fruchtlos demjenigen gegenüber, der nur Beweise gelten lassen will, die in seiner Denkungsweise liegen. Wer mit dem Wesen des «Beweisens» bekannt ist, der ist sich klar darüber, daß die Menschenseele auf anderen Wegen als durch Diskussion das Wahre findet. –Aus solcher Gesinnung heraus sei dieses Buch auch in zweiter Auflage der Öffentlichkeit übergeben.

Rudolf Steiner (1910)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Vorrede_zur_3._Auflage&oldid=32597“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 462-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Vorrede zur 6. Auflage

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[9]

Vorrede zur 6. Auflage

Fast jedesmal, wenn eine neue Auflage dieses Buches nötig wurde, habe ich seine Ausführungen wieder aufmerksam durchgearbeitet. Auch dieses Mal habe ich mich der Aufgabe unterzogen. Über die erneute Durcharbeitung hätte ich ähnliches zu sagen wie über diejenige für die dritte Auflage. Ich lasse daher dem Inhalt des Buches die «Vorrede zur dritten Auflage» vorangehen. - Doch habe ich diesmal eine besondere Sorgfalt darauf verwendet, viele Einzelheiten der Darstellung zu einer noch größeren Klarheit zu bringen, als ich dies für die vorigen Auflagen zu tun vermochte. Ich weiß, dass vieles, sehr vieles in dieser Richtung noch geschehen müsste. Allein bei Darstellungen der geistigen Welt ist man für das Auffinden des prägnanten Wortes, der entsprechenden Wendung, die eine Tatsache, ein Erlebnis zum Ausdruck bringen sollen, von den Wegen abhängig, welche die Seele geht. Auf diesen Wegen ergibt sich, wenn «die rechte Stunde da ist», der Ausdruck, nach dem man vergeblich sucht, wenn man ihn mit Absicht herbeiführen will. Ich glaube, dass ich an manchen Stellen dieser Neuauflage eben in Beziehung auf wichtige Einzelheiten im Erkennen der geistigen Welt habe Wichtiges tun dürfen. Manches erscheint mir erst jetzt so dargestellt, wie es sein soll. Ich darf es aussprechen, dass dieses Buch etwas mitgemacht hat von dem, was meine Seele seit dessen erstem Erscheinen vor zehn Jahren, nach weiterer Erkenntnis der geistigen Welt ringend, durchlebt hat. Mag auch die Anlage, ja für alles Wesentliche selbst die Fassung dieser Auflage mit der ersten noch völlig übereinstimmen; an vielen Stellen des Buches wird man doch

[10]

sehen können, dass es mir als ein Lebendiges gegenüber gestanden hat, dem ich gegeben habe von dem, was ich glaube mir in zehn Jahren der Geistesforschung errungen zu haben. Sollte das Buch eine Neuauflage des alten sein und nicht ein völlig neues werden, so konnte sich die Umgestaltung naturgemäß nur in bescheidenen Grenzen halten. Ich war namentlich auch bestrebt, durch einzelne «Erweiterungen und Ergänzungen» dafür zu sorgen, dass diese oder jene Frage, welche sich der Leser an mancher Stelle aufwerfen kann, ihre Antwort in dem Buche selbst finde. In bewegter Zeit und mit bewegter Seele schreibe ich diese Sätze, welche der sechsten Auflage des Buches vorgedruckt werden sollen. Deren Druck war bis Seite 1892 vollendet, als das schicksaltragende Ereignis über Europa hereinbrach, das jetzt die Menschheit erlebt. Mir scheint es unmöglich, da ich diese Vorrede schreibe, nicht hier anzudeuten, was auf die Seele in solcher Zeit einstürmt.

Berlin, 7. September 1914

Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Vorrede_zur_6._Auflage&oldid=32595“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Vorrede zur 9. Auflage

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[8]

Vorrede zur 9. Auflage

Wie vor dem Erscheinen früherer Neuauflagen dieses Buches habe ich auch diesmal seine Ausführungen wieder durchgearbeitet. Und diese Durcharbeitung hat für die vorliegende Neu-Ausgabe zu einer ziemlich großen Zahl von Erweiterungen und Ergänzungen des Inhaltes geführt. Man wird besonders das Kapitel «Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal» fast ganz umgearbeitet finden. An allem, was als geisteswissenschaftliche Ergebnisse in vorigen Auflagen geltend gemacht worden ist, habe ich nichts zu ändern nötig befunden. Daher ist nichts Wesentliches weggelassen, was früher in dem Buche gestanden hat. Dagegen ist vieles hinzugefügt. – Auf dem geisteswissenschaftlichen Gebiete fühlt man gegenüber einer Darstellung, die man gegeben hat, stets das Bedürfnis, das einmal Gesagte durch gewisse Lichter, die man von verschiedenen Seiten her auf dasselbe werfen möchte, zu einer größeren Klarheit zu bringen. Wie man da sich genötigt sieht, für die Prägung des Wortes, für die Ausgestaltung des Ausdruckes zu verwerten, was die fortlaufende Seelenerfahrung gewährt, darüber habe ich mich schon in der Vorrede zur sechsten Auflage ausgesprochen. Ich bin dieser Nötigung besonders bei dieser Neu-Ausgabe gefolgt. Deshalb darf gerade sie als «vielfach erweiterte und ergänzte» bezeichnet werden.

Berlin, Juli1918

Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Vorrede_zur_9._Auflage&oldid=32593“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[61]

Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal

In der Mitte zwischen Leib und Geist lebt die Seele. Die Eindrücke, die ihr durch den Leib zukommen, sind vorübergehend. Sie sind nur so lange vorhanden, als der Leib seine Organe den Dingen der Außenwelt öffnet. Mein Auge empfindet die Farbe an der Rose nur so lange, als die Rose ihm gegenübersteht und es selbst geöffnet ist. Die Gegenwart sowohl des Dinges in der Außenwelt wie auch diejenige des leiblichen Organs sind notwendig, damit ein Eindruck, eine Empfindung oder Wahrnehmung zustande kommen können. Was ich aber im Geiste als Wahrheit über die Rose erkannt habe, das geht mit der Gegenwart nicht vorüber. Und es ist in seiner Wahrheit auch ganz und gar nicht von mir abhängig. Es wäre wahr, auch wenn ich niemals der Rose gegenübergetreten wäre. Was ich durch den Geist erkenne, ist in einem Elemente des Seelenlebens gegründet, durch das die Seele mit einem Weltinhalt zusammenhängt, der in ihr sich unabhängig von ihren vergänglichen Leibesgrundlagen offenbart. Es kommt nicht darauf an, ob das sich Offenbarende selbst überall ein Unvergängliches ist, sondern darauf, ob die Offenbarung für die Seele so geschieht, daß dabei nicht ihre vergängliche Leibesgrundlage in Betracht kommt, sondern dasjenige, was in ihr von diesem Vergänglichen unabhängig ist. Das Dauernde in der Seele ist in dem Augenblicke in die Beobachtung gestellt, in dem man gewahr wird, daß Erlebnisse da sind, die nicht durch ihr Vergängliches begrenzt sind. Auch darum handelt es sich nicht, ob diese Erlebnisse zunächst durch vergängliche

[62]

Verrichtungen der Leibesorganisation bewußt werden, sondern darum, daß sie etwas enthalten, was zwar in der Seele lebt, aber doch in seiner Wahrheit unabhängig ist von dein vergänglichen Vorgange der Wahrnehmung. Zwischen Gegenwart und Dauer ist die Seele gestellt, in dem sie die Mitte hält zwischen Leib und Geist. Aber sie vermittelt auch Gegenwart und Dauer. Sie bewahrt das Gegenwärtige für die Erinnerung. Dadurch entreißt sie es der Vergänglichkeit und nimmt es in die Dauer ihres Geistigen. Auf. Auch prägt sie das Dauernde dem Zeitlichvergänglichen ein, indem sie in ihrem Leben sich nicht nur den vorübergehenden Reizen hingibt, sondern von sich aus die Dinge bestimmt, ihnen ihr Wesen in den Handlungen einverleibt, die sie verrichtet. Durch die Erinnerung bewahrt die Seele das Gestern; durch die Handlung bereitet sie das Morgen vor.
Meine Seele müßte das Rot der Rose immer von neuem wahrnehmen, um es im Bewußtsein zu haben, wenn sie es nicht durch die Erinnerung behalten könnte. Das, was nach dem äußeren Eindruck zurückbleibt, was von der Seele behalten werden kann, kann unabhängig von dem äußeren Eindrucke wieder Vorstellung werden. Durch diese Gabe macht die Seele die Außenwelt so zu ihrer eigenen Innenwelt, daß sie diese dann durch das Gedächtnis - für die Erinnerung - behalten und unabhängig von den gewonnenen Eindrücken mit ihr weiter ein eigenes Leben führen kann. Das Seelenleben wird so zur dauernden Wirkung der vergänglichen Eindrücke der Außenwelt.
Aber auch die Handlung erhält Dauer, wenn sie einmal der Außenwelt aufgeprägt ist Schneide ich einen Zweig von einem Baume, so ist durch meine Seele etwas

[63]

geschehen, was den Lauf der Ereignisse in der Außenwelt vollkommen ändert. Es wäre mit dem Zweige an dem Baume etwas ganz anderes geschehen, wenn ich nicht handelnd eingegriffen hätte. Ich habe eine Reihe von Wirkungen ins Leben gerufen, die ohne mein Dasein nicht vorhanden gewesen wären. Was ich heute getan habe, bleibt für morgen bestehen. Es wird dauernd durch die Tat, wie meine Eindrücke von gestern für meine Seele dauernd geworden sind durch das Gedächtnis.

Für dieses Dauerndwerden durch die Tat bildet man im gewöhnlichen Bewußtsein nicht in der gleichen Art eine Vorstellung aus, wie diejenige ist, die man für «Gedächtnis» hat, für das Dauerndwerden eines Erlebnisses, das auf Grund einer Wahrnehmung erfolgt. Aber wird nicht das «Ich» des Menschen mit der in der Welt erfolgten Veränderung durch seine Tat ebenso verbunden wie mit der aus einem Eindruck erfolgenden Erinnerung? Das «Ich» urteilt über neue Eindrücke anders, je nachdem es die eine oder die andere Erinnerung hat oder nicht. Aber es ist auch als «Ich» in eine andere Verbindung zur Welt getreten, je nachdem es die eine oder die andere Tat verrichtet hat oder nicht. Ob ich auf einen andern Menschen einen Eindruck gemacht habe durch eine Tat oder nicht, davon hängt es ab, ob etwas in dem Verhältnisse der Welt zu meinem «Ich» vorhanden ist oder nicht. Ich bin in meinem Verhältnis zur Welt ein anderer, nachdem ich auf meine Umgebung einen Eindruck gemacht habe. Daß man, was hier gemeint ist, nicht so bemerkt wie die Veränderung des «Ich» durch Erwerb einer Erinnerung, das rührt allein davon her, daß die Erinnerung sich sogleich bei ihrer Bildung verbindet mit dem Seelenleben,

[64]

das man schon immer als das Seinige empfunden hat; die äußere Wirkung der Tat aber verläuft, losgelöst von diesem Seelenleben, in Folgen, die noch etwas anderes sind, als was man davon in der Erinnerung behält. Dessen ungeachtet aber sollte man zugeben, daß, nach einer vollbrachten Tat, etwas in der Welt ist, dem sein Charakter durch das «Ich» aufgeprägt ist. Man wird, wenn man das hier in Betracht Kommende wirklich durchdenkt, zu der Frage kommen: Könnte es nicht sein, daß die Folgen einer vollbrachten Tat, denen ihr Wesen durch das «Ich» aufgeprägt ist, eine Tendenz erhalten, zu dem Ich wieder hinzuzutreten, wie ein im Gedächtnis bewahrter Eindruck wieder auflebt, wenn sich dazu eine äußere Veranlassung ergibt? Das im Gedächtnis Bewahrte wartet auf eine solche Veranlassung. Könnte nicht das in der Außenwelt mit dem Ich-Charakter Bewahrte ebenso warten, um so von außen an die Menschenseele heranzutreten, wie die Erinnerung von innen an diese Seele bei gegebener Veranlassung herantritt? Hier wird diese Sache nur als Frage hingestellt: denn, gewiß, es könnte sein, daß sich die Veranlassung niemals ergäbe, daß die mit dem Ich-Charakter behafteten Folgen einer Tat die Menschenseele treffen könnten. Aber daß sie als solche vorhanden sind und daß sie in ihrem Vorhandensein das Verhältnis der Welt zu dem Ich bestimmen, das erscheint sofort als eine mögliche Vorstellung, wenn man, was vorliegt, denkend verfolgt. Es soll in den nachfolgenden Betrachtungen untersucht werden, ob es im Menschenleben etwas gibt, das von dieser «möglichen» Vorstellung aus auf eine Wirklichkeit deutet.

[65]

Es sei nun erst das Gedächtnis betrachtet. Wie kommt es zustande? Offenbar auf ganz andere Art als die Empfindung oder Wahrnehmung. Ohne Auge kann ich nicht die Empfindung des «Blau» haben. Aber durch das Auge habe ich noch keineswegs die Erinnerung an das «Blau». Soll mir das Auge jetzt diese Empfindung geben, so muß ihm ein blaues Ding gegenübertreten. Die Leiblichkeit würde alle Eindrücke immer wieder in Nichts zurücksinken lassen, wenn nicht, indem durch den Wahrnehmungsakt die gegenwärtige Vorstellung sich bildet, zugleich in dem Verhältnisse zwischen Außenwelt und Seele sich etwas abspielte, was in dem Menschen eine solche Folge hat, daß er später durch Vorgänge in sich wieder eine Vorstellung von dem haben kann, was früher eine Vorstellung von außen her bewirkt hat. Wer sich Übung für seelisches Beobachten erworben hat, wird finden können, daß der Ausdruck ganz schief ist, der von der Meinung ausgeht: man habe heute eine Vorstellung und morgen trete durch das Gedächtnis diese Vorstellung wieder auf, nachdem sie sich inzwischen irgendwo im Menschen aufgehalten hat. Nein, die Vorstellung, die ich jetzt habe, ist eine Erscheinung, die mit dem «jetzt» vorübergeht. Tritt Erinnerung ein, so findet in mir ein Vorgang statt, der die Folge von etwas ist, das außer dem Hervorrufen der gegenwärtigen Vorstellung in dem Verhältnis zwischen Außenwelt und mir stattgefunden hat. Die durch die Erinnerung hervorgerufene Vorstellung ist eine neue und nicht die aufbewahrte alte. Erinnerung besteht darin, daß wieder vorgestellt werden kann, nicht, daß eine Vorstellung wieder aufleben kann. Was wieder eintritt, ist etwas anderes als die Vorstellung selbst. (Diese Anmerkung wird hier

[66]

gemacht, weil auf geisteswissenschaftlichem Gebiete notwendig ist, daß man sich über gewisse Dinge genauere Vorstellungen macht als im gewöhnlichen Leben und sogar auch in der gewöhnlichen Wissenschaft.) - Ich erinnere mich, das heißt: ich erlebe etwas, was selbst nicht mehr da ist. Ich verbinde ein vergangenes Erlebnis mit meinem gegenwärtigen Leben. Es ist so bei jeder Erinnerung. Man nehme an, ich treffe einen Menschen und erkenne ihn wieder, weil ich ihn gestern getroffen habe. Er wäre für mich ein völlig Unbekannter, wenn ich nicht das Bild, das ich mir gestern durch die Wahrnehmung gemacht habe, mit meinem heutigen Eindruck von ihm verbinden könnte. Das heutige Bild gibt mir die Wahrnehmung, das heißt meine Sinnesorganisation. Wer aber zaubert das gestrige in meine Seele herein? Es ist dasselbe Wesen in mir, das gestern bei meinem Erlebnis dabei war und das auch bei dem heutigen dabei ist Seele ist es in den

vorhergehenden Ausführungen genannt worden. Ohne diese treue Bewahrerin des Vergangenen wäre jeder äußere Eindruck für den Menschen immer wieder neu. Gewiß ist, daß die Seele den Vorgang, durch welchen etwas Erinnerung wird, dem Leibe wie durch ein Zeichen einprägt; doch muß eben die Seele diese Einprägung machen und dann ihre eigene Einprägung wahrnehmen, wie sie etwas Äußeres wahrnimmt. So ist sie die Bewahrerin der Erinnerung.
Als Bewahrerin des Vergangenen sammelt die Seele fortwährend Schätze für den Geist auf. Daß ich das richtige von dem Unrichtigen unterscheiden kann, das hängt davon ah, daß ich als Mensch ein denkendes Wesen bin, das die Wahrheit im Geiste zu ergreifen vermag. Die

[67]

Wahrheit ist ewig; und sie könnte sich mir immer wieder an den Dingen offenbaren, auch wenn ich das Vergangene immer wieder aus dem Auge verlöre und jeder Eindruck für mich ein neuer wäre. Aber der Geist in mir ist nicht allein auf die Eindrücke der Gegenwart beschränkt; die Seele erweitert seinen Gesichtskreis über die Vergangenheit hin. Und je mehr sie aus der Vergangenheit zu ihm hinzuzufügen vermag, desto reicher macht sie ihn. So gibt die Seele an den Geist weiter, was sie vom Leibe erhalten hat. - Der Geist des Menschen trägt dadurch in jedem Augenblicke seines Lebens zweierlei in sich. Erstens die ewigen Gesetze des Wahren und Guten und zweitens die Erinnerung an die Erlebnisse der Vergangenheit. Was er tut, das vollbringt er unter dem Einflusse dieser beiden Faktoren. Wollen wir einen Menschengeist verstehen, so müssen wir deshalb auch zweierlei von ihm wissen: erstens, wieviel von dem Ewigen sich ihm offenbart hat, und zweitens, wieviel Schätze aus der Vergangenheit in ihm liegen.
Diese Schätze bleiben dem Geiste keineswegs in unveränderter Gestalt. Die Eindrücke, die der Mensch aus den Erlebnissen gewinnt, schwinden dem Gedächtnisse allmählich dahin. Nicht aber ihre Früchte. Man erinnert sich nicht aller Erlebnisse, die man in der Kindheit durchgemacht hat, während man sich die Kunst des Lesens und des Schreibens angeeignet hat. Aber man könnte nicht lesen und schreiben, wenn man diese Erlebnisse nicht gehabt hätte und ihre Früchte nicht bewahrt geblieben wären in Form von Fähigkeiten. Und das ist die Umwandlung, die der Geist mit den Gedächtnisschätzen vornimmt. Er überläßt, was zu Bildern der einzelnen Erlebnisse führen

[68]

kann, seinem Schicksale und entnimmt ihm nur die Kraft zu einer Erhöhung seiner Fähigkeiten. So geht gewiß kein Erlebnis ungenützt vorüber: die Seele bewahrt es als Erinnerung, und der Geist saugt aus ihm dasjenige, was seine Fähigkeiten, seinen Lebensgehalt bereichern kann. Der Menschengeist wächst durch die verarbeiteten Erlebnisse. - Kann man also auch die vergangenen Erlebnisse im Geiste nicht wie in einer Sammelkammer aufbewahrt finden, man findet ihre Wirkungen in den Fähigkeiten, die sich der Mensch erworben hat.

Bisher sind der Geist und die Seele nur betrachtet worden innerhalb der Grenzen, die zwischen Geburt und Tod liegen. Man kann dabei nicht stehenbleiben. Wer das tun wollte, der gliche dem, welcher auch den menschlichen Leib nur innerhalb derselben Grenzen betrachten wollte. Man kann gewiß vieles innerhalb dieser Grenzen finden. Aber man kann nimmermehr aus dem, was zwischen Geburt und Tod liegt, die menschliche Gestalt erklären. Diese kann sich nicht aus bloßen physischen Stoffen und Kräften unmittelbar auferbauen. Sie kann nur von einer ihr gleichen Gestalt abstammen, die sich auf Grund dessen ergibt, was sich fortgepflanzt hat. Die physischen Stoffe und Kräfte bauen den Leib während des Lebens auf: die Kräfte der Fortpflanzung lassen aus ihm einen andern hervorgehen, der seine Gestalt haben kann, also einen solchen, der Träger desselben Lebensleibes sein kann. - Jeder Lebensleib ist eine Wiederholung seines Vorfahren. Nur weil er dieses ist, erscheint er nicht in jeder beliebigen Gestalt, sondern in derjenigen, die ihm vererbt ist. Die Kräfte,

[69]

die meine Menschengestalt möglich gemacht haben, lagen in meinen Vorfahren. Aber auch der Geist des Menschen erscheint in einer bestimmten Gestalt (wobei das Wort Gestalt natürlich geistig gemeint ist). Und die Gestalten des Geistes sind die denkbar verschiedensten bei den einzelnen Menschen. Nicht zwei Menschen haben die gleiche geistige Gestalt. Man muß auf diesem Gebiete nur ebenso ruhig und sachlich beobachten wie auf dem physischen. Man kann nicht sagen, die Verschiedenheiten der Menschen in geistiger Beziehung rühren allein von den Verschiedenheiten ihrer Umgebung, ihrer Erziehung und so weiter her. Nein, das ist durchaus nicht der Fall; denn zwei Menschen entwickeln sich unter den gleichen Einflüssen der Umgebung, der Erziehung und so weiter in ganz verschiedener Art. Deshalb muß man zugeben, daß sie mit ganz verschiedenen Anlagen ihren Lebensweg angetreten haben. - Hier steht man vor einer wichtigen Tatsache, die Licht ausbreitet über die Wesenheit des Menschen, wenn man ihre volle Tragweite erkennt. Wer seine Anschauung nur nach der Seite des materiellen Geschehens hin richten will, der könnte allerdings sagen, die individuellen Verschiedenheiten menschlicher Persönlichkeiten rühren von den Verschiedenheiten in der Beschaffenheit der stofflichen

Keime her. (Und unter Berücksichtigung der von Gregor Mendel gefundenen und von andern weitergebildeten Vererbungsgesetze kann eine solche Ansicht vieles sagen, was ihr den Schein von Berechtigung auch vor dem wissenschaftlichen Urteil gibt.) Ein solcher Beurteiler zeigt aber nur, daß er keine Einsicht in das wirkliche Verhältnis des Menschen zu dessen Erleben hat. Denn die sachgemäße Beobachtung ergibt,

[70]

daß die äußeren Umstände auf verschiedene Personen in verschiedener Art durch etwas wirken, das gar nicht unmittelbar mit der stofflichen Entwickelung in Wechselbeziehung tritt. Für den wirklich genauen Erforscher auf diesem Gebiete zeigt sich, daß, was aus den stofflichen Anlagen kommt, sich unterscheiden läßt von dem, was zwar durch Wechselwirkung des Menschen mit den Erlebnissen entsteht, aber nur dadurch sich gestalten kann, daß die Seele selbst diese Wechselwirkung eingeht. Die Seele steht da deutlich mit etwas innerhalb der Außenwelt in Beziehung, das, seinem Wesen nach, keinen Bezug zu stofflichen Keimanlagen haben kann.
Durch ihre physische Gestalt unterscheiden sich die Menschen von ihren tierischen Mitgeschöpfen auf der Erde. Aber sie sind innerhalb gewisser Grenzen in bezug auf diese Gestalt untereinander gleich. Es gibt nur eine menschliche Gattung. Wie groß auch die Unterschiede der Rassen, Stämme, Völker und Persönlichkeiten sein mögen: in physischer Beziehung ist die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Mensch größer als die zwischen dem Menschen und irgendeiner Tiergattung. Alles, was in der menschlichen Gattung sich ausprägt, wird bedingt durch die Vererbung von den Vorfahren auf die Nachkommen. Und die menschliche Gestalt ist an diese Vererbung gebunden. Wie der Löwe nur durch Löwenvorfahren, so kann der Mensch nur durch menschliche Vorfahren seine physische Gestalt erben.
So wie die physische Ähnlichkeit der Menschen klar vor Augen liegt, so enthüllt sich dem vorurteilslosen geistigen Blicke die Verschiedenheit ihrer geistigen Gestalten. - Es gibt eine offen zutage liegende Tatsache, durch

[71]

welche dies zum Ausdrucke kommt. Sie besteht in dem Vorhandensein der Biographie eines Menschen. Wäre der Mensch bloßes Gattungswesen, so könnte es keine Biographie geben. Ein Löwe, eine Taube nehmen das Interesse in Anspruch, insofern sie der Löwen-, der Taubenart angehören. Man hat das Einzelwesen in allem Wesentlichen verstanden, wenn man die Art beschrieben hat. Es kommt hier wenig darauf an, ob man es mit Vater, Sohn oder Enkel zu tun hat. Was bei ihnen interessiert, das haben eben Vater, Sohn und Enkel gemeinsam. Was der Mensch bedeutet, das aber fängt erst da an, wo er nicht bloß Art-, oder Gattungs-, sondern wo er Einzelwesen ist. Ich habe das Wesen des Herrn Schulze in Krähwinkel durchaus nicht begriffen, wenn ich seinen Sohn oder seinen Vater beschrieben habe. Ich muß seine eigene Biographie kennen. Wer über das Wesen der Biographie nachdenkt, der wird gewahr, daß in geistiger Beziehung jeder Mensch eine Gattung für sich ist. - Wer freilich Biographie bloß als eine äußerliche Zusammenstellung von Lebensereignissen faßt, der mag behaupten, daß er in demselben Sinne eine Hunde- wie eine Menschenbiographie schreiben könne. Wer aber in der Biographie die wirkliche Eigenart eines Menschen schildert, der begreift, daß er in ihr etwas hat, was im Tierreiche der Beschreibung einer ganzen Art entspricht. Nicht darauf kommt es an, daß man - was ja wirklich selbstverständlich ist - auch von einem Tiere - besonders von einem klugen - etwas Biographieartiges sagen kann, sondern darauf, daß die Menschenbiographie nicht dieser Tierbiographie, sondern der Beschreibung der tierischen Art entspricht. Es wird ja immer wieder Menschen geben, die das hier Gesagte damit

[72]

werden widerlegen wollen, daß sie sagen, Menageriebesitzer zum Beispiel wissen, wie individuell einzelne Tiere derselben Gattung sich unterscheiden. Wer so urteilt, der zeigt aber nur, daß er individuelle Verschiedenheit nicht zu unterscheiden vermag von Verschiedenheit, die nur durch Individualität erworben sich zeigt.
Wird nun die Art oder Gattung im physischen Sinne nur verständlich, wenn man sie in ihrer Bedingtheit durch die Vererbung begreift, so kann auch die geistige Wesenheit nur durch eine ähnliche geistige Vererbung verstanden werden. Meine physische Menschengestalt habe ich wegen meiner Abstammung von menschlichen Vorfahren. Woher habe ich dasjenige, was in meiner Biographie zum Ausdrucke kommt? Als physischer Mensch wiederhole ich die Gestalt meiner Vorfahren. Was wiederhole ich als geistiger Mensch? Wer behaupten will: dasjenige, was in meiner Biographie eingeschlossen ist, bedürfe keiner weiteren Erklärung, das müsse eben hingenommen werden, der soll nur auch gleich behaupten: er habe irgendwo einen Erdhügel gesehen, auf dem sich die Stoffklumpen ganz von selbst zu einem lebenden Menschen zusammengeballt haben.
Als physischer Mensch stamme ich von anderen physischen Menschen ab, denn ich habe dieselbe Gestalt wie die ganze menschliche Gattung. Die Eigenschaften der Gattung konnten also innerhalb der Gattung durch Vererbung erworben werden. Als geistiger Mensch habe ich meine eigene Gestalt, wie ich meine eigene Biographie habe. Ich kann also diese

Gestalt von niemand anderm haben als von mir selbst. Und da ich nicht mit unbestimmten, sondern mit bestimmten seelischen Anlagen in die Welt eingetreten

[73]

bin, da durch diese Anlagen mein Lebensweg, wie er in der Biographie zum Ausdruck kommt, bestimmt ist, so kann meine Arbeit an mir nicht bei meiner Geburt begonnen haben. Ich muß als geistiger Mensch vor meiner Geburt vorhanden gewesen sein. In meinen Vorfahren ,,in ich sicher nicht vorhanden gewesen, denn diese sind als geistige Menschen von mir verschieden. Meine Biographie ist nicht aus der ihrigen erklärbar Ich muß vielmehr als geistiges Wesen die Wiederholung eines solchen sein, aus dessen Biographie die Meinige erklärbar ist. Der andere zunächst denkbare Fall wäre der, daß ich die Ausgestaltung dessen, was Inhalt meiner Biographie ist, nur einem geistigen Leben vor der Geburt (beziehungsweise der Empfängnis) verdanke. Zu dieser Vorstellung hätte man aber nur Berechtigung, wenn man annehmen wollte, daß, was auf die Menschenseele aus dem physischen Umkreis herein wirkt, gleichartig sei mit dem, was die Seele aus einer nur geistigen Welt hat. Eine solche Annahme widerspricht der wirklich genauen Beobachtung. Denn was aus dieser physischen Umgebung bestimmend für die Menschenseele ist, das ist so, daß es wirkt wie ein später im physischen Leben Erfahrenes auf ein in gleicher Art früher Erfahrenes. Um diese Verhältnisse richtig zu beobachten, muß man sich den Blick dafür aneignen, wie es im Menschenleben wirksame Eindrücke gibt, die so auf die Anlagen der Seele wirken wie das Stehen vor einer zu verrichtenden Tat gegenüber dem, was man im physischen Leben schon geübt hat; nur daß solche Eindrücke eben nicht auf ein in diesem unmittelbaren Leben schon Geübtes auftreffen, sondern auf Seelenanlagen, die sich so beeindrucken lassen wie die durch Übung erworbenen

[74]

Fähigkeiten. Wer diese Dinge durchschaut, der kommt zu der Vorstellung von Erdenleben, die dem gegenwärtigen vorangegangen sein müssen. Er kann denkend nicht bei rein geistigen Erlebnissen vor diesem Erdenleben stehenbleiben. - die physische Gestalt, die Schiller an sich getragen hat, die hat er von seinen Vorfahren ererbt. Sowenig aber diese physische Gestalt aus der Erde gewachsen sein kann, sowenig kann es die geistige Wesenheit Schillers sein. Er muß die Wiederholung einer andern geistigen Wesenheit sein, aus deren Biographie die Seinige erklärbar wird, wie die physische Menschengestalt Schillers durch menschliche Fortpflanzung erklärbar ist. - So wie also die physische Menschengestalt immer wieder und wieder eine Wiederholung, eine Wiederverkörperung der menschlichen Gattungswesenheit ist, so muß der geistige Mensch eine Wiederverkörperung desselben geistigen Menschen sein. Denn als geistiger Mensch ist eben jeder eine eigene Gattung.

Man kann gegen das hier Gesagte einwenden: das seien reine Gedankenausführungen; und man kann äußere Beweise verlangen, wie man sie von der gewöhnlichen Naturwissenschaft her gewohnt ist. Dagegen muß gesagt werden, daß die Wiederverkörperung des geistigen Menschen doch ein Vorgang ist, der nicht dem Felde äußerer physischer Tatsachen angehört, sondern ein solcher, der sich ganz im geistigen Felde abspielt. Und zu diesem Felde hat keine andere unserer gewöhnlichen Geisteskräfte Zutritt als allein das Denken. Wer der Kraft des Denkens nicht vertrauen will, der kann sich über höhere geistige Tatsachen eben nicht aufklären. - Für denjenigen, dessen geistiges Auge erschlossen ist, wirken die obigen Gedankengänge

[75]

genau mit derselben Kraft, wie ein Vorgang wirkt, der sich vor seinem physischen Auge abspielt. Wer einem sogenannten «Beweise», der nach der Methode der gewöhnlichen naturwissenschaftlichen Erkenntnis aufgebaut ist, mehr Überzeugungskraft zugesteht als den obigen Ausführungen über die Bedeutung der Biographie, der mag im gewöhnlichen Wortsinn ein großer Wissenschaftler sein: von den Wegen der echt geistigen Forschung ist er aber sehr weit entfernt.

Es gehört zu den bedenklichsten Vorurteilen, wenn man die geistigen Eigenschaften eines Menschen durch Vererbung von Vater oder Mutter oder anderen Vorfahren erklären will. Wer sich des Vorurteils schuldig macht, daß zum Beispiel Goethe das, was sein Wesen ausmacht, von Vater und Mutter ererbt habe, dem wird auch zunächst kaum mit Gründen beizukommen sein, denn in ihm liegt eine tiefe Antipathie gegen vorurteilslose Beobachtung. Eine materialistische Suggestion hindert ihn, die Zusammenhänge der Erscheinungen im rechten Lichte zu sehen.

In solchen Ausführungen sind die Voraussetzungen gegeben, um die menschliche Wesenheit über Geburt und Tod hinaus zu verfolgen. Innerhalb der durch Geburt und Tod bestimmten Grenzen gehört der Mensch den drei Welten, der Leiblichkeit, dem Seelischen und dem Geistigen, an. Die Seele bildet das Mittelglied zwischen Leib und Geist, indem sie das dritte Glied des Leibes, den Seelenleib, mit der Empfindungsfähigkeit durchdringt und indem sie das erste Glied des Geistes, das Geistselbst, als Bewußtseinsseele durchsetzt. Sie hat dadurch während des Lebens Anteil an dem Leibe sowohl wie an dem Geiste. Dieser Anteil kommt in ihrem ganzen Dasein zum Ausdruck.

[76]

Von der Organisation des Seelenleibes wird es abhängen, wie die Empfindungsseele ihre Fähigkeiten entfalten kann. Und von dem Leben der Bewußtseinsseele wird es andererseits abhängig sein, wie weit das Geistselbst in ihr sich entwickeln kann. Die Empfindungsseele wird einen um so besseren Verkehr mit der Außenwelt entfalten, je wohlgebildeter der Seelenleib ist. Und das Geist-selbst wird um so reicher, machtvoller werden, je mehr ihm die Bewußtseinsseele Nahrung zuführt. Es ist gezeigt worden, daß während des Lebens durch die verarbeiteten Erlebnisse und die Früchte dieser Erlebnisse dem Geist-selbst diese Nahrung zugeführt wird. Denn die dargelegte Wechselwirkung zwischen Seele und Geist kann natürlich nur da geschehen, wo Seele und Geist ineinander befindlich, voneinander durchdrungen sind, also innerhalb der Verbindung von «Geistselbst mit Bewußtseinsseele».
Es sei zuerst die Wechselwirkung von Seelenleib und Empfindungsseele betrachtet. Der Seelenleib ist, wie sich ergeben bat, zwar die feinste Ausgestaltung der Leiblichkeit, aber er gehört doch zu dieser und ist von ihr abhängig. Physischer Körper, Ätherleib und Seelenleib machen in gewisser Beziehung ein Ganzes aus. Daher ist auch der Seelenleib in die Gesetze der physischen Vererbung, durch die der Leib seine Gestalt erhält, mit einbezogen. Und da er die beweglichste, gleichsam flüchtigste Form der Leiblichkeit ist, so muß er auch die beweglichsten und flüchtigsten Erscheinungen der Vererbung zeigen. Während daher der physische Leib nur nach Rassen, Völkern, Stämmen am wenigsten verschieden ist und der Ätherleib zwar eine größere Abweichung für die einzelnen Menschen, aber doch noch eine überwiegende Gleichheit aufweist, ist diese

[77]

Verschiedenheit beim Seelenleib schon eine sehr große. In ihm kommt zum Ausdruck, was man schon als äußere, persönliche Eigenart des Menschen empfindet. Er ist daher auch der Träger dessen, was sich von dieser persönlichen Eigenart von den Eltern, Großeltern und so weiter auf die Nachkommen vererbt. - Zwar führt die Seele als solche, wie auseinandergesetzt worden ist, ein vollkommenes Eigenleben; sie schließt sich mit ihren Neigungen und Abneigungen, mit ihren Gefühlen und Leidenschaften in sich selbst ab. Aber sie ist doch als Ganzes wirksam, und deshalb kommt auch in der Empfindungsseele dieses Ganze zur Ausprägung. Und weil die Empfindungsseele den Seelenleib durchdringt, gleichsam ausfüllt, so formt sich dieser nach der Natur der Seele, und er kann dann als Vererbungsträger die Neigungen, Leidenschaften und so weiter von den Vorfahren auf die Nachkommen übertragen. Auf dieser Tatsache beruht, was Goethe sagt: «Vom Vater hab' ich die Statur, des Lebens ernstes Führen; vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren.» Das Genie hat er natürlich von beiden nicht. Auf diese Art zeigt sich uns, was der Mensch von seinen seelischen Eigenschaften an die Linie der physischen Vererbung gleichsam abgibt.
Die Stoffe und Kräfte des physischen Körpers sind in gleicher Art auch in dem ganzen Umkreis der äußeren physischen Natur. Sie werden von da fortwährend aufgenommen und an sie wieder abgegeben. Innerhalb einiger Jahre erneuert sich die Stoffmasse, die unsern physischen Körper zusammensetzt, vollständig. Daß diese Stoffmasse die Form des menschlichen Körpers annimmt und daß sie innerhalb dieses Körpers sich immer wieder erneuert, das hängt davon ab, daß sie von dem Ätherleib zusammengehalten

[78]

wird. Und dessen Form ist nicht allein durch die Vorgänge zwischen Geburt - oder Empfängnis - und Tod bestimmt, sondern sie ist von den Gesetzen der Vererbung abhängig, die über Geburt und Tod hinausreichen. Daß auf dem Wege der Vererbung auch seelische Eigenschaften übertragen werden können, also der Fortgang der physischen Vererbung einen seelischen Einschlag erlangt, das hat seinen Grund darin, daß der Seelenleib von der Empfindungsseele beeinflußt werden kann.
Wie gestaltet sich nun die Wechselwirkung zwischen Seele und Geist? Während des Lebens ist der Geist in der oben angegebenen Art mit der Seele verbunden. Diese empfängt von ihm die Gabe, in dem Wahren und Guten zu leben und dadurch in ihrem Eigenleben, in ihren Neigungen, Trieben und Leidenschaften den Geist selbst zum Ausdruck zu bringen. Das Geistselbst bringt dem «Ich» aus der Welt des Geistes die ewigen Gesetze des Wahren und Guten. Diese verknüpfen sich durch die Bewußtseins-Seele mit den Erlebnissen des seelischen Eigenlebens. Diese Erlebnisse selbst gehen vorüber. Aber ihre Früchte bleiben. Daß das Geistselbst mit ihnen verknüpft war, macht einen bleibenden Eindruck: auf dasselbe. Tritt der menschliche Geist an ein solches Erlebnis heran, das einem andern ähnlich ist, mit dem es schon einmal verknüpft war, so sieht er in ihm etwas Bekanntes und weiß sich ihm gegenüber anders zu verhalten, als wenn es zum erstenmal ihm gegenüberstände. Darauf beruht ja alles Lernen. Und die Früchte des Lernens sind angeeignete Fähigkeiten. - Dem ewigen Geiste werden auf diese Art Früchte des vorübergehenden Lebens eingeprägt. - Und nehmen wir nicht diese Früchte wahr? Worauf beruhen die Anlagen, die als

[79]

das Charakteristische des geistigen Menschen oben dargelegt worden sind? Doch nur in Fähigkeiten zu diesem oder jenem, die der Mensch mitbringt, wenn er seinen irdischen Lebensweg beginnt. Es gleichen in gewisser Beziehung diese Fähigkeiten durchaus solchen, die wir uns auch während des Lebens aneignen können. Man nehme das Genie eines Menschen. Von Mozart ist bekannt, daß er als Knabe ein einmal gehörtes langes musikalisches Kunstwerk aus dem Gedächtnisse aufschreiben konnte. Er war dazu nur fähig, weil er das Ganze auf einmal überschauen konnte. Innerhalb gewisser Grenzen erweitert der Mensch auch während des Lebens seine Fähigkeit, zu überschauen, Zusammenhänge zu durchdringen, so daß er dann neue Fähigkeiten besitzt. Lessing hat doch von sich gesagt, daß er sich durch kritische Beobachtungsgabe etwas angeeignet habe, was dem Genie nahekommt. Will man solche Fähigkeiten, die in Anlagen begründet sind, nicht als Wunder anstaunen, so muß man sie für Früchte von Erlebnissen halten, die das Geistselbst durch eine Seele gehabt hat. Sie sind diesem Geistselbst eingeprägt worden. Und da sie nicht in diesem Leben eingepflanzt worden sind, so in einem früheren. Der menschliche Geist ist seine eigene Gattung. Und wie der Mensch als physisches Gattungswesen seine Eigenschaften innerhalb der Gattung vererbt, so der Geist innerhalb seiner Gattung, das heißt innerhalb seiner selbst. In einem Leben erscheint der menschliche Geist als Wiederholung seiner selbst mit den Früchten seiner vorigen Erlebnisse in vorhergehenden Lebensläufen. Dieses Leben ist somit die Wiederholung von andern und bringt mit sich, was das Geistselbst in dem vorigen Leben sich erarbeitet hat. Wenn dieses in sich

[80]

etwas aufnimmt, was Frucht werden kann, so durchdringt es sich mit dem Lebensgeist. Wie der Lebensleib die Form von Art zu Art wiederholt, so der Lebensgeist die Seele vom persönlichen Dasein zu persönlichem Dasein.
Durch die vorangehenden Betrachtungen wird die Vorstellung in den Bereich der Gültigkeit erhoben, die den Grund für gewisse Lebensvorgänge des Menschen in wiederholten Erdenleben sucht. Ihre volle Bedeutung kann diese Vorstellung wohl nur erhalten durch eine Beobachtung, die aus geistigen Einsichten entspringt, wie sie durch das Betreten des am Schlusse dieses Buches beschriebenen Erkenntnispfades erworben werden. Hier sollte nur gezeigt werden, daß eine durch das Denken recht orientierte gewöhnliche Beobachtung schon zu dieser Vorstellung führt. Eine solche Beobachtung wird zunächst allerdings die Vorstellung gewissermaßen silhouettenhaft lassen. Und sie wird sie nicht ganz bewahren können vor den Einwürfen einer nicht genauen, von dem Denken nicht richtig geleiteten Beobachtung. Aber andererseits ist richtig, daß, wer sich eine solche Vorstellung durch gewöhnlich denkende Beobachtung erwirbt, sich bereitmacht zur übersinnlichen Beobachtung. Er bildet gewissermaßen etwas aus, was man haben muß vor dieser übersinnlichen Beobachtung, wie man das Auge haben muß vor der sinnlichen Beobachtung. Wer einwendet, daß man sich ja durch Bildung einer solchen Vorstellung die übersinnliche Beobachtung selbst suggerieren könne, der beweist nur, daß er nicht in freiem Denken auf die Wirklichkeit einzugehen vermag und daß gerade er sich dadurch seine Einwände selbst suggeriert.
---
[81]

So werden die seelischen Erlebnisse dauernd nicht nur innerhalb der Grenzen von Geburt und Tod, sondern über den Tod hinaus bewahrt. Aber nicht nur dem Geiste, der in ihr aufleuchtet, prägt die Seele ihre Erlebnisse ein, sondern wie (Seite 62) gezeigt worden ist, auch der äußeren Welt durch die Tat. Was der Mensch gestern verrichtet hat, ist heute noch in seiner Wirkung vorhanden. Ein Bild des Zusammenhanges von Ursache und Wirkung in dieser Richtung gibt das Gleichnis von Schlaf und Tod. - Oft ist der Schlaf der jüngere Bruder des Todes genannt worden. Ich stehe des Morgens auf. Meine fortlaufende Tätigkeit war durch die Nacht unterbrochen. Es ist nun unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht möglich, daß ich des Morgens meine Tätigkeit in beliebiger Weise wieder aufnehme. Ich muß an mein Tun von gestern anknüpfen, wenn Ordnung und Zusammenhang in meinem Leben sein soll. Meine Taten von gestern sind die Vorbedingungen derjenigen, die mir heute obliegen. Ich habe mir mit dem, was ich gestern vollbracht habe, für heute mein Schicksal geschaffen. Ich habe mich eine Weile von meiner Tätigkeit getrennt; aber diese Tätigkeit gehört zu mir und sie zieht mich wieder zu sich, nachdem ich mich eine Weile von ihr zurückgezogen habe. Meine Vergangenheit bleibt mit mir verbunden; sie lebt in meiner Gegenwart weiter und wird mir in meine Zukunft folgen. Nicht erwachen müßte ich heute morgen, sondern neu, aus dem Nichts heraus geschaffen werden, wenn die Wirkungen meiner Taten von gestern nicht mein Schicksal von heute sein sollten. Sinnlos wäre es doch, wenn ich unter regelmäßigen Verhältnissen ein Haus, das ich mir habe bauen lassen, nicht beziehen würde.

[82]

Ebensowenig wie der Mensch am Morgen neugeschaffen ist, ebensowenig ist es der Menschengeist, wenn er seinen

irdischen Lebensweg beginnt. Man versuche sich klarzumachen, was bei dem Betreten dieses Lebensweges geschieht. Ein physischer Leib tritt auf, der seine Gestalt durch die Gesetze der Vererbung erhält. Dieser Leib wird der Träger eines Geistes, der ein früheres Leben in neuer Gestalt wiederholt. Zwischen beiden steht die Seele, die ein in sich geschlossenes Eigenleben führt. Ihre Neigungen und Abneigungen, ihre Wünsche und Begierden dienen ihr; sie stellt das Denken in ihren Dienst. Sie empfängt als Empfindungsseele die Eindrücke der Außenwelt; und sie trägt sie dem Geiste zu, auf daß er die Früchte daraus sauge für die Dauer. Sie hat gleichsam eine Vermittlerrolle, und ihre Aufgabe ist erfüllt, wenn sie dieser Rolle genügt. Der Leib formt ihr die Eindrücke; sie gestaltet sie zu Empfindungen um, bewahrt sie im Gedächtnisse als Vorstellungen und gibt sie an den Geist ab, auf daß er sie durch die Dauer trage. Die Seele ist eigentlich das, wodurch der Mensch seinem irdischen Lebenslauf angehört. Durch seinen Leib gehört er der physischen Menschengattung an. Durch ihn ist er ein Glied dieser Gattung. Mit seinem Geiste lebt er in einer höheren Welt. Die Seele bindet zeitweilig beide Welten aneinander.
Aber die physische Welt, die der Menschengeist betritt, ist ihm kein fremder Schauplatz. In ihr sind die Spuren seiner Taten eingeprägt. Es gehört von diesem Schauplatz etwas zu ihm. Das trägt das Gepräge seines Wesens. Es ist verwandt mit ihm. Wie die Seele einst die Eindrücke der Außenwelt ihm übermittelt hat, auf daß sie ihm dauernd werden, so hat sie, als sein Organ, die ihr von ihm verliehenen

[83]

Fähigkeiten in Taten umgesetzt, die in ihren Wirkungen ebenfalls dauernd sind. Dadurch ist die Seele in diese Taten tatsächlich eingeflossen. In den Wirkungen seiner Taten lebt des Menschen Seele ein zweites selbständiges Leben weiter. Dies aber kann die Veranlassung dazu geben, das Leben daraufhin anzusehen, wie die Schicksals-Vorgänge in dieses Leben eintreten. Etwas «stößt» dem Menschen zu Er ist wohl zunächst geneigt, ein solch «Zustoßendes» wie ein «zufällig» in sein Leben Eintretendes zu betrachten. Allein er kann gewahr werden, wie er selbst das Ergebnis solcher «Zufälle» ist. Wer sich in seinem vierzigsten Lebensjahre betrachtet und mit der Frage nach seinem Seelenwesen nicht bei einer wesenlos abstrakten Ich-Vorstellung stehenbleiben will, der darf sich sagen: ich bin ja gar nichts anderes, als was ich geworden bin durch dasjenige, was mir bis heute schicksalsmäßig «zugestoßen» ist. Wäre ich nicht ein anderes, wenn ich zum Beispiel mit zwanzig Jahren eine bestimmte Reihe von Erlebnissen gehabt hätte statt derjenigen, die mich getroffen haben? Er wird dann sein «Ich» nicht nur in seinen von «innen» heraus kommenden Entwickelungsimpulsen suchen, sondern in dem, was «von außen» gestaltend in sein Leben eingreift. In dem, was «ihm geschieht», wird er das eigene Ich erkennen. Gibt man sich solch einer Erkenntnis unbefangen hin, dann ist nur ein weiterer Schritt wirklich intimer Beobachtung des Lebens dazu nötig, um in dem, was einem durch gewisse Schicksalserlebnisse zufließt, etwas zu sehen, was das Ich von außen so ergreift, wie die Erinnerung von innen wirkt, um ein vergangenes Erlebnis wieder aufleuchten zu lassen. Man kann sich so geeignet dazu machen, in dein Schicksalserlebnis wahrzunehmen,

[84]

wie eine frühere Tat der Seele den Weg zu dem Ich nimmt, so wie in der Erinnerung ein früheres Erlebnis den Weg zur Vorstellung nimmt, wenn eine äußere Veranlassung dazu da ist. Es wurde früher als von einer «möglichen» Vorstellung gesprochen, daß die Folgen der Tat die Menschenseele wieder treffen können (vergleiche Seite 64 ff.). Innerhalb des einzelnen Erdenlebens ist für gewisse Tatfolgen deshalb ein solches Treffen ausgeschlossen, weil dieses Erdenleben dazu veranlagt war, die Tat zu vollbringen. Da liegt in dem Vollbringen das Erleben. Eine gewisse Folge der Tat kann da die Seele so wenig treffen, wie man sich an ein Erlebnis erinnern kann, in dem man noch darinnen steht. Es kann sich in dieser Beziehung nur handeln um ein Erleben von Tatfolgen, welche das «Ich» nicht mit den Anlagen treffen, die es in dem Erdenleben hat, aus dem heraus es die Tat verrichtet. Es kann der Blick nur auf Tatfolgen aus anderen Erdenleben sich richten. So kann man - sobald man empfindet: was als Schicksalserlebnis scheinbar einem «zustößt», ist verbunden mit dem Ich, wie das, was «aus dem Innern» dieses Ich selbst sich bildet - nur denken, man habe es in einem solchen Schicksalserlebnis mit Tatfolgen aus früheren Erdenleben zu tun. Man sieht, zu der für das gewöhnliche Bewußtsein paradoxen Annahme, die Schicksalserlebnisse eines Erdenlebens hängen mit den Taten vorangehender Erdenleben zusammen, wird man durch eine intime, vom Denken geleitete Lebenserfassung geführt. Wieder kann diese Vorstellung nur durch die übersinnliche Erkenntnis ihren Vollgehalt bekommen: ohne diese bleibt sie silhouettenhaft. Aber wieder bereitet sie, aus dem gewöhnlichen Bewußtsein gewonnen, die Seele

[85]

vor, damit diese ihre Wahrheit in wirklich übersinnlicher Beobachtung schauen kann.
Nur der eine Teil meiner Tat ist in der Außenwelt; der andere ist in mir selbst. Man mache sich durch einen einfachen Vergleich aus der Naturwissenschaft dieses Verhältnis von Ich und Tat klar. Tiere, die einmal als Sehende in die Höhlen

von Kentucky eingewandert sind, haben durch das Leben in denselben ihr Sehvermögen verloren. Der Aufenthalt im Finstern hat die Augen außer Tätigkeit gesetzt. In diesen Augen wird dadurch nicht mehr die physische und chemische Tätigkeit verrichtet, die während des Sehens vor sich geht. Der Strom der Nahrung, der für diese Tätigkeit früher verwendet worden ist, fließt nunmehr anderen Organen zu. Nun können diese Tiere nur in diesen Höhlen leben. Sie haben durch ihre Tat, durch die Einwanderung, die Bedingungen ihres späteren Lebens geschaffen. Die Einwanderung ist zu einem Teil ihres Schicksals geworden. Eine Wesenheit, die einmal tätig war, hat sich mit den Ergebnissen der Taten verknüpft. So ist es mit dem Menschengeiste. Die Seele hat ihm gewisse Fähigkeiten nur vermitteln können, indem sie tätig war. Und entsprechend den Taten sind diese Fähigkeiten. Durch eine Tat, welche die Seele verrichtet hat, lebt in ihr die krafterfüllte Anlage, eine andere Tat zu verrichten, welche die Frucht dieser Tat ist die Seele trägt dieses als Notwendigkeit in sich, bis die letztere Tat geschehen ist. Man kann auch sagen, durch eine Tat ist der Seele die Notwendigkeit eingeprägt, die Folge dieser Tat zu verrichten.
Mit seinen Taten hat der Menschengeist wirklich sein Schicksal bereitet. An das, was er in seinem vorigen Leben

[86]

getan hat, findet er sich in einem neuen geknüpft. - Man kann ja die Frage aufwerfen: wie kann das sein, da doch wohl der Menschengeist bei seiner Wiederverkörperung in eine völlig andere Welt versetzt wird, als diejenige war, die er einstens verlassen hat? Dieser Frage liegt eine seht am Äußerlichen des Lebens haftende Vorstellung von Schicksalsverkettung zugrunde. Wenn ich meinen Schauplatz von Europa nach Amerika verlege, so befinde ich mich auch in einer völlig neuen Umgebung. Und dennoch hängt mein Leben in Amerika ganz von meinem vorhergehenden in Europa ab. Bin ich in Europa Mechaniker geworden, so gestaltet sich mein Leben in Amerika ganz anders, als wenn ich Bankbeamter geworden wäre. In dem einen Falle werde ich wahrscheinlich in Amerika von Maschinen, in dem andern von Bank-Einrichtungen umgeben sein. In jedem Falle bestimmt mein Vorleben meine Umgebung; es zieht gleichsam aus der ganzen Umwelt diejenigen Dinge an sich, die ihm verwandt sind. So ist es mit dem Geistselbst. Es umgibt sich in einem neuen Leben notwendig mit demjenigen, mit dem es aus den vorhergehenden Leben verwandt ist. - Und deswegen ist der Schlaf ein brauchbares Bild für den Tod, weil der Mensch während des Schlafes dem Schauplatz entzogen ist, auf dem sein Schicksal ihn erwartet. Während man schläft, laufen die Ereignisse auf diesem Schauplatz weiter. Man hat eine Zeitlang auf diesen Lauf keinen Einfluß. Dennoch hängt unser Leben an einem neuen Tage von den Wirkungen der Taten am vorigen Tage ab. Wirklich verkörpert sich unsere Persönlichkeit jeden Morgen aufs neue in unserer Tatenwelt. Was während der Nacht von uns getrennt war, ist tagsüber gleichsam

[87]

um uns gelegt. - So ist es mit den Taten der früheren Verkörperungen des Menschen. Sie sind mit ihm als sein Schicksal verbunden, wie das Leben in den finstern Höhlen mit den Tieren verbunden bleibt, die durch Einwanderung in diese Höhlen das Sehvermögen verloren haben. Wie diese Tiere nur leben können, wenn sie sich in der Umgebung befinden, in die sie sich selbst versetzt haben, so kann der Menschengeist nur in der Umwelt leben, die er sich durch seine Taten selbst geschaffen hat. Daß ich am Morgen die Lage vorfinde, die ich am vorhergehenden Tage selbst geschaffen, dafür sorgt der unmittelbare Gang der Ereignisse. Daß ich, wenn ich mich wieder verkörpere, eine Umwelt vorfinde, die dem Ergebnis meiner Taten aus dem vorhergehenden Leben entspricht, dafür sorgt die Verwandtschaft meines wieder verkörperten Geistes mit den Dingen der Umwelt. Man kann sich danach eine Vorstellung davon bilden, wie die Seele dem Wesen des Menschen eingegliedert ist. Der physische Leib unterliegt den Gesetzen der Vererbung. Der Menschengeist dagegen muß sich immer wieder und wieder verkörpern; und sein Gesetz besteht darin, daß er die Früchte der vorigen Leben in die folgenden hinübernimmt. Die Seele lebt in der Gegenwart. Aber dieses Leben in der Gegenwart ist nicht unabhängig von den vorhergehenden Leben. Der sich verkörpernde Geist bringt ja aus seinen vorigen Verkörperungen sein Schicksal mit. Und dieses Schicksal bestimmt das Leben. Welche Eindrücke die Seele wird haben können, welche Wünsche ihr werden befriedigt werden können, welche Freuden und Leiden ihr erwachsen, mit welchen Menschen sie zusammenkommen wird: das hängt davon ab, wie die Taten in den vorhergehenden Verkörperungen

[88]

des Geistes waren. Menschen, mit welchen die Seele in einem Leben verbunden war, wird sie in einem folgenden wiederfinden müssen, weil die Taten, welche zwischen ihnen gewesen sind, ihre Folgen haben müssen. Wie die eine Seele, werden auch die mit dieser verbundenen in derselben Zeit ihre Wiederverkörperung anstreben. Das Leben der Seele ist somit ein Ergebnis des selbstgeschaffenen Schicksals des Menschengeistes. Dreierlei bedingt den Lebenslauf eines Menschen innerhalb von Geburt und Tod. Und dreifach ist er dadurch abhängig von Faktoren, die jenseits von Geburt und Tod liegen. Der Leib unterliegt dem Gesetz der Vererbung; die Seele unterliegt dem selbstgeschaffenen Schicksal. Man

nennt dieses von dem Menschen geschaffene Schicksal mit einem alten Ausdrucke sein Karma. Und der Geist steht unter dem Gesetze der Wiederverkörperung, der wiederholten Erdenleben. - Man kann demnach das Verhältnis von Geist, Seele und Körper auch so ausdrücken: Unvergänglich ist der Geist; Geburt und Tod walten nach den Gesetzen der physischen Welt in der Körperlichkeit; das Seelenleben, das dem Schicksal unterliegt, vermittelt den Zusammenhang von beiden während eines irdischen Lebenslaufes. Alle weiteren Erkenntnisse über das Wesen des Menschen setzen die Bekanntschaft mit den «drei Welten» selbst voraus, denen er angehört. Von diesen soll das Folgende handeln.
Ein Denken, welches den Erscheinungen des Lebens sich gegenüberstellt und das sich nicht scheut, die sich aus einer lebensvollen Betrachtung ergebenden Gedanken bis in ihre letzten Glieder zu verfolgen, kann durch die bloße Logik zu der Vorstellung von den wiederholten Erdenleben

[89]

und dem Gesetze des Schicksals kommen. So wahr es ist, daß dem Seher mit dem geöffneten «geistigen Auge» die vergangenen Leben wie ein aufgeschlagenes Buch als Erlebnis vorliegen, so wahr ist es, daß die Wahrheit von alledem der betrachtenden Vernunft aufleuchten kann. [1]

Anmerkungen:

1. ↑ Man vergleiche das hierzu am Ende des Buches unter Einzelne Bemerkungen und Ergänzungen» Gesagte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Wiederverkörperung_des_Geistes_und_Schicksal&oldid=32611“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 16:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie/Zur Neuauflage dieser Schrift

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner | Werke | GA 9 Theosophie

[7]

Zur Neuauflage dieser Schrift

Vor dem Erscheinen der neunten Auflage dieser Schrift im Jahre 1918 habe ich sie einer sorgfältigen Durcharbeitung unterzogen. Seither ist die Anzahl der Gegenschriften gegen die in ihr dargestellte anthroposophische Welt-Anschauung um ein bedeutendes gewachsen. 1918 hat die Durcharbeitung zu einer großen Zahl von Erweiterungen und Ergänzungen geführt. Die Durcharbeitung zu dieser Neu-Ausgabe hat zu einem Gleichen nicht geführt. Wer beachten will, wie ich an den verschiedensten Stellen meiner Schriften mir die möglichen Einwände selber gemacht habe, um deren Gewicht zu bestimmen und sie zu entkräften, der kann im wesentlichen wissen, was ich zu den Gegenschriften zu sagen habe. Innere Gründe, den Inhalt in gleicher Art zu ergänzen, wie 1918, gab es aber diesmal nicht, trotzdem sich in meiner Seele die anthroposophische Weltanschauung seither gerade in den letzten vier Jahren nach vielen Seiten erweitert hat und ich sie auch vertiefen durfte. Diese Erweiterung und Vertiefung hat mich aber nicht zu einer Erschütterung des in dieser Schrift Niedergeschriebenen geführt, sondern zu der Ansicht, dass das seither Gefundene gerechtfertigt erscheinen lässt, an dem Inhalt dieser grundlegenden Darstellung nichts Wesentliches zu ändern.

Stuttgart, 24. November 1922

Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Werke/GA_9_Theosophie/Zur_Neuauflage_dieser_Schrift&oldid=32591“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 15:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 545-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Rudolf Steiner/Öffentliche Vorträge

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, Öffentliche Vorträge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Rudolf_Steiner/Öffentliche_Vorträge&oldid=32428“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 22:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 867-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Steiner 01.jpg

Aus AnthroWiki

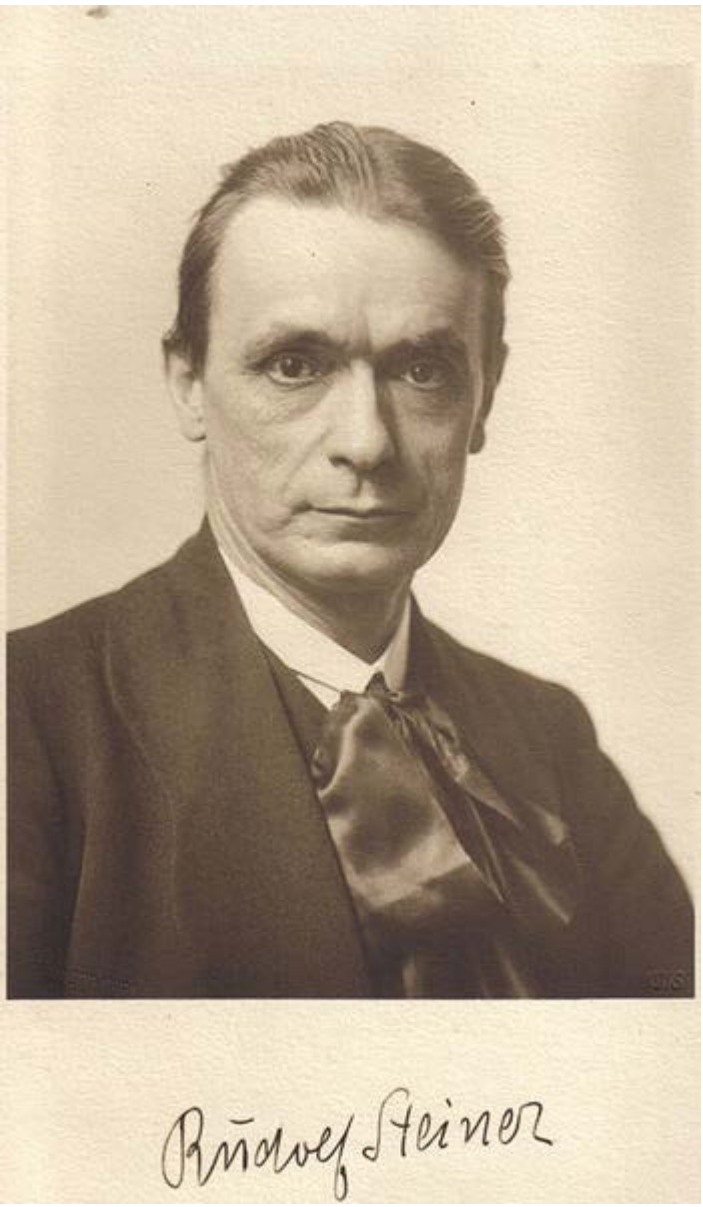

Größe dieser Vorschau: 350 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.363 × 2.331 Pixel, Dateigröße: 785 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:43, 22. Jul. 2009		1.363 × 2.331 (785 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anthroposophie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Steiner_01.jpg&oldid=33192“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2009 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Steiner 02.jpg

Aus AnthroWiki

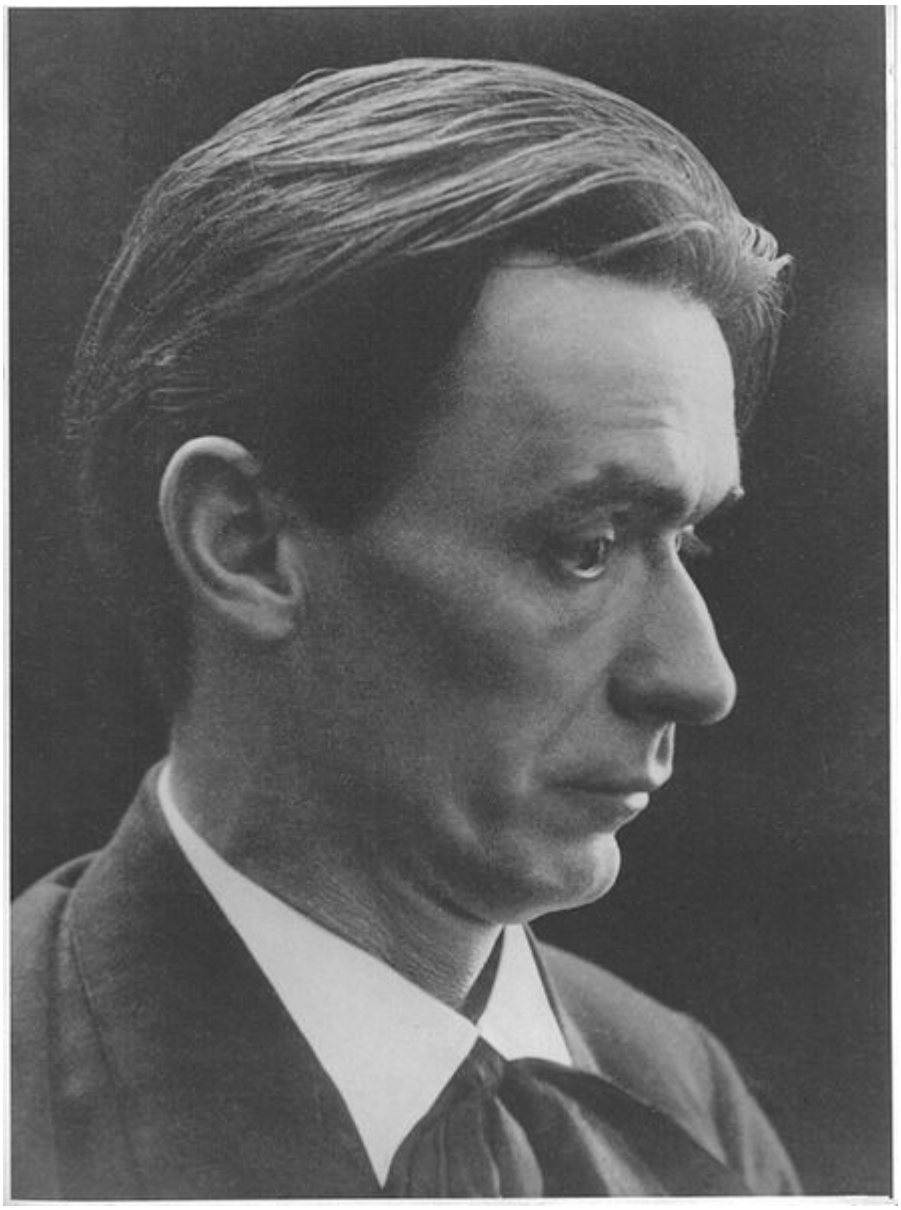

Größe dieser Vorschau: 447 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.043 × 2.740 Pixel, Dateigröße: 1,93 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:20, 23. Jul. 2009		2.043 × 2.740 (1,93 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anthroposophie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Steiner_02.jpg&oldid=33196“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2009 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 519-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Steiner 1882.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 339 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (870 × 1.537 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner (1882) Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:19, 25. Jun. 2006		870 × 1.537 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Steiner_1882.jpg&oldid=2930“
Kategorie: Rudolf Steiner

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner Archiv

Aus AnthroWiki

Das **Rudolf Steiner Archiv**, begründet durch die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, widmet sich der umfassenden Archivierung, Dokumentation, Edition, Forschung und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Nachlasses Rudolf Steiners und anderer führender Anthroposophen.

Das Rudolf Steiner Archiv ist seit 2002 im Haus Duldeck in unmittelbarer Nähe des Goetheanums auf dem Dornacher Hügel untergebracht.

Haus Duldeck, seit 2002 Sitz des Rudolf Steiner Archivs

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bestände des Archivs
  - 1.1 Rudolf Steiner
  - 1.2 Marie Steiner (von Sivers)
  - 1.3 Nachlässe
- 2 Kontakt
- 3 Weblinks

Bestände des Archivs

Rudolf Steiner

Manuskripte, Notizbücher, Stenogramme, Wandtafelzeichnungen, Aquarelle, Pastelle, Privat Bibliothek, Briefe, Eurythmieformen, Baumodelle, Schmuck und Siegel, Dokumente, Fotographien, Porträts.

Marie Steiner (von Sivers)

Manuskripte, Notizbücher, Vor-und Nachworte, Aufsätze, Sprüche und Gedichte, Briefe, Bibliothek, Bibliographie, Dokumente, Nachrufe.

Nachlässe

von Adolf Arenson, Andrej Belyj, Carl Kemper, Tatjana Kisseleff, Hermann Ranzenberger, Assja Turgenieff, Carl Unger u.a.

Kontakt

Rudolf Steiner Archiv/ Haus Duldeck
Rüttiweg 15 - Postfach 135
CH-4143 Dornach
Telefon: +41 61 706 82 10
Email: archiv@rudolf-steiner.com (mailto:archiv@rudolf-steiner.com)

Weblinks

- www.rudolf-steiner.com (http://www.rudolf-steiner.com) - Homepage des Rudolf Steiner Archivs

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner_Archiv&oldid=30733“
Kategorien: Nachlassverwaltung | Rudolf Steiner Verlag

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2009 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Steiner Archiv.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rudolf_Steiner_Archiv.jpg (800 × 560 Pixel, Dateigröße: 137 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Rudolf Steiner Archiv im Haus Duldeck in Dornach.

Quelle: http://www.anthromedia.net

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:43, 8. Feb. 2009		800 × 560 (137 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Rudolf Steiner Archiv im Haus Duldeck in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner Archiv

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Steiner_Archiv.jpg&oldid=30708“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 19:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Steiner Denkmal Schweizergarten.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 526 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.052 Pixel, Dateigröße: 651 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Rudolf Steiner Denkmal im Schweizer Garten in Wien.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schweizergarten-_Rudolf_Steiner_monument_2007-04.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:01, 3. Jul. 2011		1.600 × 1.052 (651 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Rudolf Steiner Denkmal im Schweizergarten in Wikipedia:Wien.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Schweizergarten- Rudolf Steiner monument 2007-04.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Steiner_Denkmal_Schweizergarten.jpg&oldid=43171“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rudolf_Steiner_Gedenkstätte_Brunn.jpg (640 × 425 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Rudolf Steiner Gedenkstätte im Brunner Heimathaus.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:16, 3. Jul. 2011		640 × 425 (37 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Rudolf Steiner Gedenkstätte im Brunner Heimathaus.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge
- Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolf_Steiner_Gedenkstätte_Brunn.jpg&oldid=43042“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 09:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Aus AnthroWiki

Die **Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge** befindet sich im 1. Stock des **Brunner Heimathauses**, dem sog. **Gliedererhof**, in der Marktgemeinde Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling in Niederösterreich, unweit der Stadtgrenze Wiens. In dem unmittelbar an der Südbahn gelegenen Ort wohnte die Familie Rudolf Steiners von 1882 bis 1887.

Das Brunner Heimathaus: Das Kämmerchen im 1. Stock direkt über dem Torbogen war Rudolf Steiners Arbeitszimmer, im anschließenden Erkerzimmer befand sich das Wohnzimmer der Familie Steiner.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Einführungsvorträge zur Anthroposophie Rudolf Steiners
- 3 Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» 2011
- 4 Adresse
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Geschichte

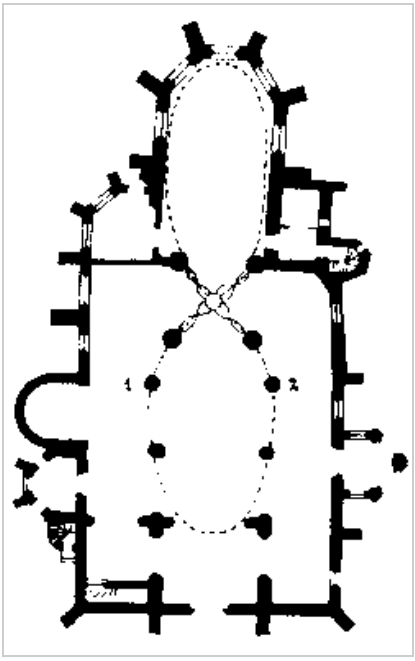

Grundriss der Brunner Pfarrkirche mit der markanten Achterform, über deren Schnittpunkt sich der hohe Kirchturm erhebt und die als ideelle Bauform auch dem ersten Goetheanum Rudolf Steiners zu Grunde liegt.

Es ist der Initiative des Tierarztes und Anthroposophen Ludwig Müllner, der unmittelbar benachbart des Gliedererhofes lebte, zu verdanken, dass diese frühe Wirkensstätte Steiners entdeckt und erhalten wurde. Der Entdeckung Müllners wurde zunächst mit großer Skepsis begegnet, da keine Dokumente den zeitweiligen Wohnsitz Steiners in Brunn am Gebirge zu bestätigen schienen. Erst zur Weihnachtszeit 1958 erhielt Müllner Nachricht von Emil Bock, dass sich in Eisenach 38 Briefe und Postkarten Steiners an Professor Kürschner gefunden hätten, die alle in Brunn am Gebirge zwischen 1882 und 1886 geschrieben worden waren.

Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Der spätgotische Bau des Gliedererhofes aus dem 15. Jahrhundert, der schon dem Verfall preisgegeben schien, wurde schließlich durch die Gemeinde Brunn vom letzten Besitzer, *August Gliederer*, angekauft und 1960 unter Denkmalschutz gestellt und in den Jahren von 1965 bis 1969 aufwändig restauriert.

Der Gliedererhof vor der Renovierung

Rudolf Steiner schrieb hier während seiner Studentenzeit an den Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften für Joseph Kürschners *National-Literatur* sowie die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Hier mag Steiner auch erste Anregungen für den späteren Bau des ersten Goetheanums in Dornach gefunden haben, denn der Grundriss der *Brunner Kirche* mit seiner charakteristischen Achterform weist, wie schon Ludwig Müllner erkannte, bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem des ersten Goetheanums auf.

> „Damit ist nicht gesagt oder auch nur gemeint, Rudolf Steiner habe beim Bau des Goetheanums an die Brunner Kirche gedacht! Das ist ebensowenig der Fall, als seine Forschungsergebnisse Wiederholung dessen sind, was Goethe in seinen Schriften niedergelegt hat [...] Rudolf Steiners Goetheanum liegt Ideelles zugrunde, das sich in der Brunner Kirche wiederfindet. Beide Bauten manifestieren in der Gesamtgestaltung umfassende Lebensgesetze, die Goethe am Werden und am Bau der Pflanze erstmalig aufgezeigt hat.“
> – Müllner: *Rudolf Steiner und Brunn am Gebirge bei Wien*, S 46f

Das 1969 eröffnete *Brunner Heimathaus* mit der *Rudolf Steiner Gedenkstätte* wird heute von dem *Verein Brunner Heimathaus* und dem Rudolf

Steiner Gedenkstättenkomitee betreut. Das Brunner Heimathaus ist heute die Heimstätte zahlreicher Brunner Vereine und es finden regelmäßig Ausstellungen, künstlerische Veranstaltungen und Vorträge statt.

Einführungsvorträge zur Anthroposophie Rudolf Steiners

In unregelmäßigen Abständen werden durch die Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) im Brunner Heimathaus Einführungsvorträge von *Wolfgang Peter* zur Anthroposophie Rudolf Steiners gehalten, die hier teilweise als Audio-Mitschnitt oder Manuskript abgerufen werden können:

Einführungsvorträge zur Anthroposophie im Brunner Heimathaus.

- Goethes Farbenlehre mit praktischen Beispielen (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Goethes_Farbenlehre.pdf) - Eine Einführung. (8.3.2007)
- Metamorphosen der Stoffeswelt (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Metamorphosen_der_Stoffeswelt_2007-11-27.mp3) - Eine goetheanistische Betrachtung zur Chemie. (27.11.2007)
- Das Wunder des Lebens (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Das_Wunder_des_Lebens_2008-12-11.mp3) - Die moderne Biologie im Lichte der Anthroposophie Rudolf Steiners. (11.12.2008)
- Rudolf Steiner – Begründer der Waldorfpädagogik (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Rudolf_Steiner_Brunn_2009-03-26.WMA) - Eine Einführung in Leben und Werk Rudolf Steiners. (26.3.2009)
- Vom Wesen der menschlichen Seele (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Vom_Wesen_der_menschlichen_Seele_Brunn_2009-10-01.WMA) - Psychologische und theologische Aspekte der Seelenlehre im Lichte der Anthroposophie Rudolf Steiners. (1.10.2009)
- Die Einzigartigkeit des Menschen (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Die_Einzigartigkeit_des_Menschen_Brunn_2009-10-22.mp3) - Der göttliche Funke im Menschen aus anthroposophischer Sicht. (22.10.2009)
- Zukunftsimpulse Rudolf Steiners (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Zukunftsimpulse_Rudolf_Steiners_Brunn_2010-02-23.WMA) - Lebenspraktische Anregungen für Pädagogik, Landwirtschaft, Medizin, Kunst, Wissenschaft und soziales Leben. (23.2.2010)
- Was ist Anthroposophie? (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Was_ist_Anthroposophie_Brunn_2010-05-06.WMA) - Eine Einführung in die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. (6.5.2010)
- Christentum und Wiedergeburtslehre (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Christentum_und_Wiedergeburtslehre_Brunn_2011-04-28.mp3) - Reinkarnation und Karma als Triebkräfte der menschlich-menschheitlichen Entwicklung aus der Sicht Rudolf Steiners. (28.4.2011)
- Die Evolution des Menschlichen (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Die_Evolution_des_Menschlichen_Brunn_2011-06-28.mp3) - Vortrag zur Ausstellung «Kosmos-Erde-Mensch» 2011. (28.6.2011)
- Wege der geistigen Erkenntnis (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Wege_der_geistigen_Erkenntnis_Brunn_2011-10-06.mp3) - Bildhaftes Denken als Grundlage geistigen Schauens. (6.10.2011)
- Stirb und werde (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Stirb_und_werde_Brunn_2011-11-10.mp3) - Einblicke in das Leben nach dem Tod aus der Sicht Rudolf Steiners. (10.11.2011)
- Wiederholte Erdenleben und das Schicksal des Menschen (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Wiederholte_Erdenleben_Brunn_2012-03-29.mp3) - Gedanken Rudolf Steiners zu Reinkarnation und Karma. (29.3.2012)
- Einblicke in die geistige Welt (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Einblicke_in_die_geistige_Welt_Brunn_2012-05-24.mp3) - Einführung in die Methode der anthroposophischen Geistesforschung. (24.5.2012)
- Mensch und Natur (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Mensch_und_Natur_Brunn_2012-10-11.mp3) - Der Mensch als

Mikrokosmos und seine Beziehung zu den Naturreichen. (11.10.2012)
- Das Ich als geistiger Wesenskern des Menschen (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Das_Ich_als_geistiger_Wesenskern_des_Menschen_Brunn_2012-11-29.mp3) - Der Mensch im Spannungsfeld von Individualismus und Egoismus. (29.11.2012)

Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» 2011

In der Zeit vom 25. Juni bis 30. September 2011 fand in den Räumen des Heimathauses mit Unterstützung des Rudolf Steiner Archivs (http://www.rudolf-steiner.com) eine Sonderausstellung anlässlich des 150. Geburtsjahrs Rudolf Steiners statt. Am Beispiel von 10 Faksimilies ausgewählter Wandtafelzeichnungen zur Kosmologie Rudolf Steiners wurde hier der Mensch im Spannungsfeld von Kosmos und Erde als Bürger zweier Welten gezeigt.

Öffnungszeiten

Sonntag von 10 - 12 Uhr
Mittwoch von 17 - 19 Uhr

Rudolf Steiner-Gedenkstätte

Leopold Gattringer-Straße 34
2340 Brunn am Gebirge

Die Ausstellung "Kosmos - Erde - Mensch" im Brunner Heimathaus

Rudolf Steiner hat während seiner Vorträge oftmals an die Tafel geschrieben oder gezeichnet. Auf die Initiative Emma Stolles hin wurden die Tafeln ab 1919 mit schwarzem Karton bespannt, um die Tafelzeichnung aufbewahren zu können. Auf diese Weise kamen im Laufe der folgenden Jahre über 1000 Zeichnungen zusammen, die in den letzten Jahren innerhalb der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) in handlicher Form zugänglich gemacht wurden und seit 1992 in Museen (http://www.rudolf-steiner.com/veranstaltungen/ausstellungen_wtz/) weltweit ausgestellt werden.

> „Die Wandtafelzeichnungen sind ein noch unausgeschöpfter Fundus kreativen Denkens und Zeichnens, der wohl noch viele Künstler und hoffentlich ein wachsendes Kunstpublikum zu jenen 'höheren Formen menschlicher Kreativität' anregen wird, die - nach R. Steiner und J. Beuys - Imagination, Inspiration und Intuition sind"“
> – GUIDO MAGNAGUAGNO: *Direktor Tinguely Museum Basel*

Adresse

Rudolf Steiner-Gedenkstätte

Leopold Gattringer-Straße 34
AT-2340 Brunn am Gebirge
Austria

Literatur

- Ludwig Müllner: *Rudolf Steiner und Brunn am Gebirge bei Wien*, Anna Pichler Verlag, Wien 1997 ISBN 3-901087-70-2

Weblinks

- Brunner Heimathaus - Gliedererhof (http://www.brunnamgebirge.at/heimathaus.html)
- Rudolf Steiner Gedenkstätte (http://www.brunnamgebirge.at/fileadmin/brunn/media/pdf_Dateien/Kultur/Rudolf_Steiner_Gedenkstaette.pdf)

Video

- Rudolf Steiner Express in Brunn am Gebirge (http://www.youtube.com/watch?v=9I8x0Mn42AY)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner_Gedenkstätte_Brunn_am_Gebirge&oldid=47386“
Kategorie: Rudolf Steiner

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2012 um 23:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.218-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee

Aus AnthroWiki

Das **Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee** wurde in Wien auf Initiative von Helene Soldan und mit Unterstützung von Karl Rössel-Majdan um 1960 gegründet und steht in enger Beziehung zur Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich (1913). Aufgabe des Komitees ist die Errichtung, Betreuung und Erhaltung von Rudolf Steiner Gedenkstätten in Österreich und Umgebung, insbesondere im Großraum um Wien.

Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Rudolf Steiner Denkmal im Schweizer Garten in Wien.

Das vermutliche Wohnhaus der Familie Steiner in Donji Kraljevec, wo Rudolf Steiner geboren wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» im Brunner Heimathaus (2011)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Die Idee zur Gründung des Gedenkstättenkomitees wurde gefasst, nachdem der Tierarzt und Anthroposoph Ludwig Müllner entdeckt hatte, dass Rudolf Steiner in der Zeit von 1882 bis 1887 gemeinsam mit seinen Eltern in Brunn am Gebirge gelebt und hier zwei seiner wesentlichen Grundlagenwerke, die Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften für Joseph Kürschners *National-Literatur* sowie die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, verfasst hatte. Müllners Entdeckung wurde zunächst mit großer Skepsis begegnet, da keine Dokumente auf diesen frühen Wohnsitz Steiners hinzuweisen schienen. Helene Soldan unterstütze Müllners unermüdliche Bemühungen mit einer Fülle von Briefen und knüpfte viele Kontakte. Zur Weihnachtszeit 1958 erhielt Müllner schließlich Nachricht von Emil Bock, dass sich in Eisenach 38 Briefe und Postkarten Steiners an Professor Kürschner gefunden hätten, die alle in Brunn am Gebirge zwischen 1882 und 1886 geschrieben worden waren. In der Folge wurde der Gliedererhof, in dem Steiner gewohnt hatte, von der Gemeinde Brunn vom letzten Besitzer, *August Gliederer*, angekauft und 1960 unter Denkmalschutz gestellt und in den Jahren von 1965 bis 1969 aufwändig restauriert.

Das 1969 eröffnete Brunner Heimathaus mit der Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge wird heute von dem *Verein Brunner Heimathaus* und dem Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee betreut.

Als sich 1961 der Geburtstag Steiners zum 100. Mal jährte veranstaltete das Gedenkstättenkomitee Reisen zur Geburtsstätte Steiners in Donji Kraljevec, wo nach Gesprächen mit ältesten Dorfbewohnern und mit Genehmigung der damals noch kommunistischen Behörden eine Gedenktafel angebracht wurde, die heute durch eine entsprechende Tafel in kroatischer Sprache ersetzt ist. Weitere Steiner-Gedenktafeln wurden an den Bahnhöfen von Pottschach und Neudörfl angebracht, wo Steiners Vater zeitweilig Stationsvorstand gewesen war. Auch eine große Rudolf Steiner-Ausstellung in der Wiener Secession wurde veranstaltet.

Auf Initiative des Gedenkstättenkomitees wurde schließlich auch das weltweit einzigartige Rudolf Steiner Denkmal im Schweizergarten in Wien errichtet.

Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» im Brunner Heimathaus (2011)

In der Zeit vom 25. Juni bis 30. September 2011 findet mit Unterstützung des Rudolf Steiner Archivs (http://www.rudolf-steiner.com) in den Räumen des Heimathauses eine Sonderausstellung anlässlich des 150. Geburtsjahrs Rudolf Steiners statt. Mit 10 Faksimilies von ausgewählten Wandtafelzeichnungen zur Kosmologie Rudolf Steiners wird hier der Mensch im Spannungsfeld von Kosmos und Erde als Bürger zweier Welten gezeigt.

Die ersten 4 planetarischen Weltentwicklungsstufen: Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Erde; Wandtafelzeichnung aus GA 354, ein Teil der Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» im Brunner Heimathaus.

Rudolf Steiner hat während seiner Vorträge oftmals an die Tafel geschrieben oder gezeichnet. Auf die Initiative Emma Stolles hin wurden die Tafeln ab 1919 mit schwarzem Karton bespannt, um die Tafelzeichnung aufbewahren zu können. Auf diese Weise kamen im Laufe der folgenden Jahre über 1000 Zeichnungen zusammen, die in den letzten Jahren innerhalb der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) in handlicher Form zugänglich gemacht wurden und seit 1992 in Museen (http://www.rudolf-steiner.com/veranstaltungen/ausstellungen_wtz/) weltweit ausgestellt werden.

> „Die Wandtafelzeichnungen sind ein noch unausgeschöpfter Fundus kreativen Denkens und Zeichnens, der wohl noch viele Künstler und hoffentlich ein wachsendes Kunstpublikum zu jenen 'höheren Formen menschlicher Kreativität' anregen wird, die - nach R. Steiner und J. Beuys - Imagination, Inspiration und Intuition sind"“
> – Guido Magnaguagno: Direktor Tinguely Museum Basel

Öffnungszeiten

Sonntag von 10 - 12 Uhr
Mittwoch von 17 - 19 Uhr

Rudolf Steiner-Gedenkstätte

Leopold Gattringer-Straße 34
2340 Brunn am Gebirge

Literatur

- Ludwig Müllner: *Rudolf Steiner und Brunn am Gebirge bei Wien*, Anna Pichler Verlag, Wien 1997 ISBN 3-901087-70-2

Weblinks

- Brunner Heimathaus - Gliedererhof (http://www.brunnamgebirge.at/heimathaus.html)
- Rudolf Steiner Gedenkstätte (http://www.brunnamgebirge.at/fileadmin/brunn/media/pdf_Dateien/Kultur/Rudolf_Steiner_Gedenkstaette.pdf)

Video

- Rudolf Steiner Express in Brunn am Gebirge (http://www.youtube.com/watch?v=9I8x0Mn42AY)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner_Gedenkstättenkomitee&oldid=43176“
Kategorie: Rudolf Steiner

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 688-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Aus AnthroWiki

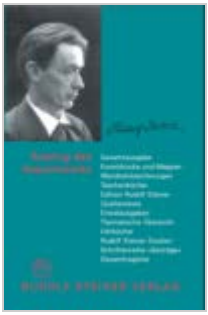

Katalog der Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Die **Rudolf Steiner Gesamtausgabe** (GA), die vom Rudolf Steiner Verlag schrittweise seit den frühen 60-iger Jahren herausgegeben wird, umfasst die Schriften Rudolf Steiners, das gesamte Vortragswerk, das nach derzeitigem Wissensstand 5611 Vorträge umfasst, soweit dazu Unterlagen vorhanden sind, und das künstlerische Werk Steiners in Form von hochwertigen Reproduktionen, darunter die mehr als 1000 erhaltenen Wandtafelzeichnungen. Ergänzend dazu wird eine umfangreiche Dokumentation zum Werk Steiners erstellt. Bisher sind bereits mehr als 350 Bände der Gesamtausgabe erscheinen. Rund ein Drittel der Bände der Schriften und Vorträge sind auch als Taschenbuchausgabe (Tb) erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Rudolf Steiner Gesamtausgabe
  - 1.1 Elektronische Gesamtausgabe auf HDD
  - 1.2 Steinerdatenbank.de
  - 1.3 Online-Ausgaben der Werke Rudolf Steiners
    - 1.3.1 Übersetzungen in andere Sprachen
  - 1.4 Hilfsmittel zur Recherche in der Gesamtausgabe
- 2 Anmerkungen
- 3 Weblinks

Die Rudolf Steiner Gesamtausgabe

A. Schriften	Bibl.Nr. (GA)
I. Werke 1884-1925	1 - 28
II. Gesammelte Aufsätze	29 - 37
III. Veröffentlichungen aus dem Nachlass	38 - 50
B. Vorträge	
I. Öffentliche Vorträge	51 - 84
II. Vorträge vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft	88 - 270
III. Vorträge und Kurse zu einzelnen Lebensgebieten	271 - 354
Vorträge über Kunst	271 - 292
Vorträge über Erziehung	293 - 311
Vorträge über Medizin	312 - 319
Vorträge über Naturwissenschaft	320 - 327
Vorträge über das soziale Leben und die Dreigliederung des sozialen Organismus	328 - 341
Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken	342 - 346
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanum	347 - 354

C. Reproduktionen und Veröfffentlichungen aus dem Künstlerischen Werk

D. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Elektronische Gesamtausgabe auf HDD

Mittlerweile wird vom Verlag auch eine elektronische Rudolf Steiner Gesamtausgabe auf externem HDD-Speicher (http://www.steinerverlag.com/elektronische-gesamtausgabe.html) (Hard Disk Drive) [1] angeboten, die alle Bände von GA 1 - 354 (ca. 95.000 Buchseiten) umfasst. Die elektronische Gesamtausgabe ist auch noch in einer erweiterten Version erhältlich, die sämtliche Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe enthält. Man kann unbeschränkt in den Bänden blättern und jede beliebige Anzahl von Seiten kann – natürlich nur zum privaten Gebrauch – ausgedruckt werden. Darüber hinaus bietet die elektronische Gesamtausgabe auch eine umfassende und komfortable Volltextsuche.

Steinerdatenbank.de

- Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) - ausführliche Informationen zu den Schriften und Vorträgen Rudolf Steiners und allen bekannten Veröffentlichungen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben der Werke Steiners (*Michael Schmidt*).

Online-Ausgaben der Werke Rudolf Steiners

Eine offizielle Online-Gesamtausgabe des Rudolf Steiner Verlags gibt es vorerst nicht. Mittlerweile sind aber einige Websites online, deren Betreiber es als geistige Forderung der Zeit ansehen, das Gesamtwerk Rudolf Steiners frei der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und denen das Internet – trotz aller möglichen Vorbehalte, die man gegen dieses *„ahrimanische“* Medium haben mag [1] – dafür als geeignetes Mittel erscheint.

- **Volltextsuche (http://www.anthroposophie.net/searchhelper_steiner.php?q=)** in den derzeit verfügbaren Online-Ausgaben der **Rudolf Steiner Gesamtausgabe** (*Google Custom Search*).

- Eine private Initiative zur freien Verwaltung des Nachlasses Rudolf Steiners (http://fvn-rs.net) mit einer kostenfreien, nahezu vollständigen Ausgabe seiner Werke findet man auf http://fvn-rs.net. Die Texte sind auch auch als PDF (http://fvn-rs.net/PDF/) abrufbar und können per Volltextsuche (http://fvn-rs.net/PDF/pdfsuche.html) recherchiert werden (*Ole Blente*).

- Nahezu sämtliche Schriften, Aufsätze und Vorträge Rudolf Steiners in teilweise bereits hoher editorischer Qualität finden Sie auch im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) - mit Volltextsuche (http://anthroposophie.byu.edu/suche.html) im Gesamtwerk (*Christian Clement*).

- Eine Sozialwissenschaftliche Ausgabe (SWA) (http://www.dreigliederung.de/archiv/) mit vielen Texten Steiners zur sozialen Dreigliederung wird vom Institut für soziale Dreigliederung (http://www.dreigliederung.de) angeboten (*Sylvain Coiplet*).

- Das Uranos Archiv (http://www.uranosarchiv.de) ist ein privates und freies Rudolf Steiner Archiv mit vielen Raritäten und noch unveröffentlichten Vorträgen (*Thierry Cassegrain, Günter Kreidl*).

- Rudolf Steiner im Klartext (http://www.steiner-klartext.net) - Diese Website hat zum Ziel, alle vorhandenen und im Laufe von 109 Jahren gesammelten Klartext-Nachschriften der Vorträge Rudolf Steiners so vollständig wie möglich im Internet zu veröffentlichen, um der gesamten Menschheit diesen großen Schatz zur Verfügung zu stellen, damit jeder anhand von Vergleichen herausfinden kann, was Rudolf Steiner wirklich gesagt hat (*Thierry Cassegrain, Günter Kreidl*).
- Online-Bibliothek - ausgewählte Werke Rudolf Steiners.

Übersetzungen in andere Sprachen

- Visit the Rudolf Steiner Archive (http://www.rsarchive.org/) to find many *books, lectures and articles* by Rudolf Steiner in english translation (*Jim Stewart*).
- Biblioteca Upasika (http://www.upasika.com/rudolfsteiner.html) - Spanische und portugisische Übersetzung einiger Werke Steiners.
- Nasjonalbiblioteket i Norge (http://www.nb.no/) har nå lagt noen verk av Rudolf Steiner ut på nett: http://www.nb.no/sok/search.jsf?query=steiner+rudolf (Digitalisierte Ausgabe mehrerer Werke Steiners in

norwegischer Übersetzung).
- BDN-Steiner.ru (http://bdn-steiner.ru) Библиотека духовной науки - Русский архив GA - Russische Übersetzung zahlreicher Texte Rudolf Steiners.
- Електронна библиотека на български език (http://anthroposophie.byu.edu/bulg/bulg.html) - Übertragungen ins Bulgarische

Hilfsmittel zur Recherche in der Gesamtausgabe

- Sehr nützlich zur Recherche ist *Christian Karls* bewährtes Handbuch zum Werk Rudolf Steiner (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) , das zum kostenfreien Download als PDF (http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html) bereitgestellt wird.

- Urs Schwendener: *Anthroposophie - Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners* (http://www.anthrolexus.de) - alphabetisches Nachschlagewerk unter weitestgehender Verwendung des Originalwortlautes Rudolf Steiners (alte Version mit reduziertem Umfang: [1] (http://www.scribd.com/doc/9257954/Steiner-Rudolf-Lexikon-Anthroposophie)).

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der **Rudolf Steiner Gesamtausgabe** (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Anmerkungen

1. ↑ 1,0 1,1 Siehe dazu die kritische Betrachtung von Sergej O. Prokofieff: *Zusammengepresst. Wesenzüge von Internet und HDD.* (http://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB20.htm)

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/) - Gesamtverzeichnis 2008/2009 (http://www.steinerverlag.com/uploads/media/Gesamtverzeichnis_08_09.pdf)
2. Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) (Christian Karl)
3. Initiative zur freien Verwaltung des Nachlasses Rudolf Steiners (http://fvn-rs.net) - eine nahezu vollständigen Ausgabe der Werke Steiners.
4. Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) - Schriften - Aufsätze - Vorträge
5. Sozialwissenschaftliche Ausgabe (SWA) (http://www.dreigliederung.de/archiv/) - Texte Rudolf Steiners zur sozialen Dreigliederung.
6. Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) - ausführliche Informationen zu den Werken Steiners.
7. Uranos Archiv (http://www.uranosarchiv.de) - ein privates und freies Rudolf Steiner Archiv
8. Rudolf Steiner im Klartext (http://www.steiner-klartext.net) - eine Sammlung von Klartext-Nachschriften der Vorträge Rudolf.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner_Gesamtausgabe&oldid=46542“
Kategorien: Gesamtausgabe | GA | Rudolf Steiner Verlag

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2012 um 19:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74.486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner Nachlassverwaltung

Aus AnthroWiki

Die **Rudolf Steiner Nachlassverwaltung** wurde 1943 von Marie Steiner als Verein zur Verwaltung des literarischen und künstlerischen Nachlasses von Dr. Rudolf Steiner begründet.

Weblinks

1. Zur Geschichte der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung (http://www.rudolf-steiner.com/Geschichtliches.24.0.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner_Nachlassverwaltung&oldid=43244“
Kategorien: Nachlassverwaltung | Rudolf Steiner Verlag

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2011 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.831-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner Verlag

Aus AnthroWiki

Katalog der Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Der **Rudolf Steiner Verlag**, der diesen Namen seit 1971 trägt, ist aus dem 1956 begründeten *Verlag der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung* hervorgegangen und hat sich die Herausgabe des Gesamtwerks Rudolf Steiners zum Ziel gesetzt.

1955 begann die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung mit der Konzeption und Realisierung einer Gesamtausgabe sämtlicher Werke Rudolf Steiners.

1961 wurde von den Verlegern erstmals eine umfassende und differenzierte Bibliographie der geplanten Rudolf Steiner Gesamtausgabe sowie aller früheren Veröffentlichungen vorgelegt. Auf dieser soliden Grundlage sind bis zum heutigen Tag bereits etwa 350 Bände der Gesamtausgabe erschienen, wobei kaum Umstellungen oder Erweiterungen des ursprünglichen Konzepts nötig waren. Ergänzend zu den Bänden mit den Schriften und den fast 6000 Vorträgen Rudolf Steiners sind eine Reihe von Reproduktionen und Dokumentationen von Steiners künstlerischem Werk erschienen, darunter auch die etwa 1100 erhaltenen Wandtafelzeichnungen.

Seit 1972 werden die Taschenbücher aus dem Gesamtwerk herausgegeben, durch die nach und nach wesentliche Teile des Gesamtwerks in kostengünstiger Form zugänglich gemacht werden.

1995 lief die 70-jährige urheberrechtliche Schutzfrist für die noch zu Lebzeiten Steiners veröffentlichten Werke ab. Später herausgegebene Titel und alle Ausgaben der Gesamtausgabe bleiben jedoch aufgrund des hohen Bearbeitungsgrades bis 70 Jahre nach dem Tod der jeweiligen Herausgeber geschützt.

Kontakt

Rudolf Steiner Verlag AG
Hügelweg 34
Postfach 135
CH-4143 Dornach
Tel. ++41 (0)61 706 91 30
Fax ++41 (0)61 706 91 49
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com)

Weblinks

1. http://www.steinerverlag.com - Homepage des Rudolf Steiner Verlags.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner_Verlag&oldid=30731“
Kategorien: Rudolf Steiner Verlag | GA | Gesamtausgabe | Taschenbücher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2009 um 15:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.039-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften

Aus AnthroWiki

"Es liegen nun aus meinem anthroposophischen Wirken zwei Ergebnisse vor; erstens meine vor aller Welt veröffentlichten Bücher, zweitens eine große Reihe von Kursen, die zunächst als Privatdruck gedacht und verkäuflich nur an Mitglieder der Theosophischen (später Anthroposophischen) Gesellschaft sein sollten. Es waren dies Nachschriften, die bei den Vorträgen mehr oder weniger gut gemacht worden sind und die - wegen mangelnder Zeit - nicht von mir korrigiert werden konnten. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn mündlich gesprochenes Wort mündlich gesprochenes Wort geblieben wäre. Aber die Mitglieder wollten den Privatdruck der Kurse. Und so kam er zustande. Hätte ich Zeit gehabt, die Dinge zu korrigieren, so hätte vom Anfange an die Einschränkung «Nur für Mitglieder» nicht zu bestehen gebraucht. Jetzt ist sie seit mehr als einem Jahre ja fallen gelassen.

Hier in meinem «Lebensgang» ist notwendig, vor allem zu sagen, wie sich die beiden: meine veröffentlichten Bücher und diese Privatdrucke in das einfügen, was ich als Anthroposophie ausarbeitete.

Wer mein eigenes inneres Ringen und Arbeiten für das Hinstellen der Anthroposophie vor das Bewußtsein der gegenwärtigen Zeit verfolgen will, der muß das an Hand der allgemein veröffentlichten Schriften tun. In ihnen setzte ich mich auch mit alle dem auseinander, was an Erkenntnisstreben in der Zeit vorhanden ist. Da ist gegeben, was sich mir in «geistigem Schauen» immer mehr gestaltete, was zum Gebäude der Anthroposophie - allerdings in vieler Hinsicht in unvollkommener Art - wurde.

Neben diese Forderung, die «Anthroposophie» aufzubauen und dabei nur dem zu dienen, was sich ergab, wenn man Mitteilungen aus der Geist-Welt der allgemeinen Bildungswelt von heute zu übergeben hat, trat nun aber die andere, auch dem voll entgegenzukommen, was aus der Mitgliedschaft heraus als Seelenbedürfnis, als Geistessehnsucht sich offenbarte.

Da war vor allem eine starke Neigung vorhanden, die Evangelien und den Schrift-Inhalt der Bibel überhaupt in dem Lichte dargestellt zu hören, das sich als das anthroposophische ergeben hatte. Man wollte in Kursen über diese der Menschheit gegebenen Offenbarungen hören.

Indem interne Vortragskurse im Sinne dieser Forderung gehalten wurden, kam dazu noch ein anderes. Bei diesen Vorträgen waren nur Mitglieder. Sie waren mit den Anfangs-Mitteilungen aus Anthroposophie bekannt. Man konnte zu ihnen eben so sprechen, wie zu Vorgeschrittenen auf dem Gebiete der Anthroposophie. Die Haltung dieser internen Vorträge war eine solche, wie sie eben in Schriften nicht sein konnte, die ganz für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Ich durfte in internen Kreisen in einer Art über Dinge sprechen, die ich für die öffentliche Darstellung, wenn sie für sie von Anfang an bestimmt gewesen wären, hätte anders gestalten müssen.

So liegt in der Zweiheit, den öffentlichen und den privaten Schriften, in der Tat etwas vor, das aus zwei verschiedenen Untergründen stammt. Die ganz öffentlichen Schriften sind das Ergebnis dessen, was in mir rang und arbeitete; in den Privatdrucken ringt und arbeitet die Gesellschaft mit. Ich höre auf die Schwingungen im Seelenleben der Mitgliedschaft, und in meinem lebendigen Drinnenleben in dem, was ich da höre, entsteht die Haltung der Vorträge.

Es ist nirgends auch nur in geringstem Maße etwas gesagt, was nicht reinstes Ergebnis der sich aufbauenden Anthroposophie wäre. Von irgend einer Konzession an Vorurteile oder Vorempfindungen der Mitgliedschaft kann nicht die Rede sein. Wer diese Privatdrucke liest, kann sie im vollsten Sinne eben als das nehmen, was Anthroposophie zu sagen hat. Deshalb konnte ja auch ohne Bedenken, als die Anklagen nach dieser Richtung zu drängend wurden, von der Einrichtung abgegangen werden, diese Drucke nur im Kreise der Mitgliedschaft zu verbreiten. Es wird eben nur hingenommen werden müssen, daß in den von mir nicht nachgesehenen Vorlagen

sich Fehlerhaftes findet.

Ein Urteil über den Inhalt eines solchen Privatdruckes wird ja allerdings nur demjenigen zugestanden werden können, der kennt, was als Urteils-Voraussetzung angenommen wird. Und das ist für die allermeisten dieser Drucke mindestens die anthroposophische Erkenntnis des Menschen, des Kosmos, insofern sein Wesen in der Anthroposophie dargestellt wird, und dessen, was als «anthroposophische Geschichte» in den Mitteilungen aus der Geist-Welt sich findet." (Lit.: GA 28, 35. Kapitel)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. http://www.anthroposophie.net/steiner/Lebensgang/bib_steiner_lebensgang.htm - Der gesamte Text online.
2. http://rudolf.steiner.home.att.net/PDF29.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolf_Steiner_über_die_Vortragsnachschriften&oldid=32743“
Kategorien: GA | GA (Schriften) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 18:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.377-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rudolph Koenig

Aus AnthroWiki

Rudolph Koenig (eigentl. *Karl Rudolph Koenig*; * 26. November 1832 in Königsberg; † 2. Oktober 1901 in Paris), war ein deutscher Musikinstrumentenbauer und Akustiker.

Rudolph Koenig

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Arbeiten
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben

Koenig besuchte zwischen 1840 und 1851 das Kneiphöfische Stadtgymnasium in seiner Heimatstadt. Ende 1851 übersiedelte er nach Paris, wo er beim berühmten Fabrikanten von Saiteninstrumenten Jean Baptiste Vuillaume in die Lehre ging und bald eine besondere Vorliebe für die Akustik entwickelte. 1858 errichtete er eine Werkstätte für die Konstruktion akustischer Apparate, deren exzellente und präzise Ausführung ihm unter den Physikern schon bald einen sehr guten Ruf einbrachte. Er begann mit Geräten für den Unterricht und baute nach den Ideen von Hermann von Helmholtz einige akustische Apparate, die an Universitäten und andere Forschungsinsitute für Akustik verkauft wurden. Am bekanntesten wurde er aber für seine fein gestimmten Stimmgabeln. Mehrere davon wurden in seinen Tonometern zu einem Frequenzstandard zusammengefasst; König baute aber auch Tonometer mit Klangstäben, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen wurden.

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus 25 Stimmgabeln (aus der Sammlung der *United States Military Academy* in West Point).

Auf mehreren internationalen Ausstellungen gewann Koenig Medaillen für seine Instrumente, so etwa auf der Weltausstellung London 1862 die Goldmedaille. Auf der Centennial International Exhibition 1876 in Philadelphia bestaunte man sein Tonometer, das aus 670 Stimmgabeln bestand, die 4 Oktaven umspannte und mit dem jedes Musikinstrument präzise gestimmt werden konnte. Während dieser Ausstellung lernte er vermutlich auch John Ernst Worrell Keely kennen, der hier seinen Motor vorstellte, der durch den harmonischen Zusammenklang akustischer Schwingungen in Gang gesetzt wurde.

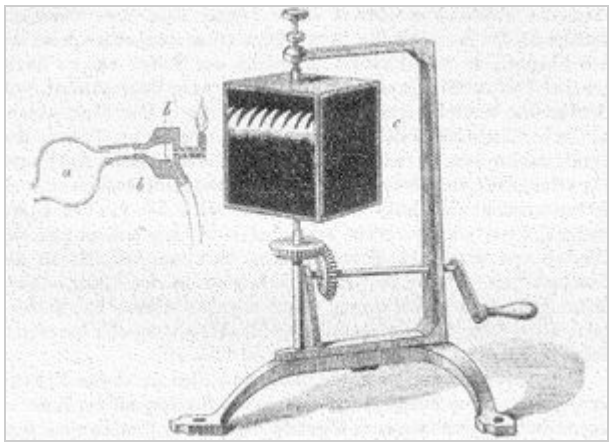

Flammenmanometer nach Koenig zur Sichtbarmachung von Schallschwingungen. Die über den Resonator a verstärkten Schwingungen bewegen die Membran b, die ihrerseits die zugeführte Gasmenge nach dem wechselnden Schalldruck reguliert, wodurch die abwechselnd

Arbeiten

Wissenschaftlichen Wert hatten Koenigs Arbeiten über die

Flamme größer und kleiner wird. Der rotierende Drehspiegel wirft die Flammenbilder an die Wand.

Anwendung der graphischen Methode auf die Akustik, wozu ihm ein von ihm konstruierter Phonautograph behilflich war. Auch beschäftigte er sich mit der Messung der Schallgeschwindigkeit, mit den Klangfiguren, der Tonveränderung bewegter Schallquellen (also dem akustischen Dopplereffekt), akustische "Stöße" (Stoßwellen), Normalstimmgabeln und über die Klangfarbe, zu deren Untersuchung er eine selbstkonstruierte Wellensirene einsetzte.

Mit dem Flammenmanometer schuf Koenig eine ganz neue Methode, um Schallschwingungen sichtbar zu machen. Dabei werden durch einen kubischen Drehspiegel einzelne Bilder der durch den wechselnden Schalldruck flackernden Flamme an die Wand geworfen; aus dem Abstand der Flammenbilder und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Spiegels kann leicht die Schwingungsfrequenz ermittelt werden. Ohne Schalleinwirkung brennt die Flamme hingegen ganz ruhig und bildet sich als kontinuierlicher Lichtstreifen ab.

Literatur

- Dieter Ullmann: *Helmholtz-Koenig-Waetzmann und die Natur der Kombinationstöne.* Centaurus 29, 40-52(1986)

Weblinks

- Biografie, Bibliografie und digitale Quellen (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/references?id=per325) im Virtual Laboratory des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte

Normdaten: Personennamendatei (PND): 117528838 (http://d-nb.info/gnd/117528838)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rudolph Koenig (http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Koenig) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolph_Koenig&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rudolph_Koenig&oldid=37494“

Kategorien: Unternehmer (19. Jahrhundert) | Physiker (19. Jahrhundert) | Deutscher | Mann | Geboren 1832 | Gestorben 1901

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 00:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.038-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rudolph Koenig.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 422 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.041 × 2.897 Pixel, Dateigröße: 2,25 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolph Koenig (1832-1901) war ein deutscher Akustiker.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:45, 27. Jan. 2011		2.041 × 2.897 (2,25 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolph Koenig (1832-1901) war ein deutscher Wikipedia:Akustiker.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:PSM V37 D448 Rudolph Koenig.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolph Koenig

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rudolph_Koenig.jpg&oldid=37460“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 09:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rundbild.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rundbild.jpg (530 × 492 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rundbild (Chroma) von Birnen

Quelle: Uwe Geier, Forschungsinstitut am Goetheanum, Dornach

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:05, 28. Mär. 2008		530 × 492 (69 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rundbild (Chroma) von Birnen Quelle: Uwe Geier, Forschungsinstitut am Goetheanum, Dornach

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rundfilterchromatogramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rundbild.jpg&oldid=26404“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 02:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rundfilterchromatogramm

Aus AnthroWiki

Das **Rundfilterchromatogramm** (auch *Rundfilterchromatographie* oder **Rundbildmethode** genannt) nach Ehrenfried Pfeiffer, das in der anthroposophischen Forschung zur objektive Beurteilung der sogenannten Vitalqualität oder „Lebenskraft“ von Lebensmitteln und anderen Substanzen herangezogen wird, zählt zu den sogenannten bildschaffenden Methoden.

Rundbild von Birnen

Die *Rundfiltermethode* ist eine Modifikation des Steigbildverfahrens nach Lili Kolisko, bei der sich die zu untersuchende Flüssigkeit nicht *vertikal*, sondern *horizontal* ausbreitet.

Verfahren

Ein rundes Chromatographiepapier wird über einen zentralen Docht mit einer Silbernitratlösung bis zu einem Radius von 4 cm imprägniert. Nach einer folgenden Trockenzeit von 2 bis 3 Stunden steigt in einem neuen Docht der Extrakt der zu untersuchenden Substanz auf. Der "Steigvorgang", der hier allerdings horizontal verläuft, wird abgebrochen, sobald sich die Lösung im Papier bis zu einem Radius von 6 cm ausgebreitet hat. Nach dem Trocknen werden die Bilder Einwirkung von diffusem Licht entwickelt und die im Randbereich sichtbar gewordenen Formen qualitativ beurteilt.

Weblinks

1. Rundbildmethode (http://www.anthromedia.net/fachdossiers/wissenschaften/naturwissenschaften/bildschaffende_methoden/die_methoden/rundbildmethode/) - Artikel bei AnthroMedia (http://www.anthromedia.net)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rundfilterchromatogramm&oldid=26876“
Kategorien: Naturwissenschaft | Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 12:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.905-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Runen

Aus AnthroWiki

siehe den entsprechenden Artikel in der deutschen Wikipedia -> Runen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Runen&oldid=9053“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 22:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 917-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Runge Farbenkugel.jpg

Aus AnthroWiki

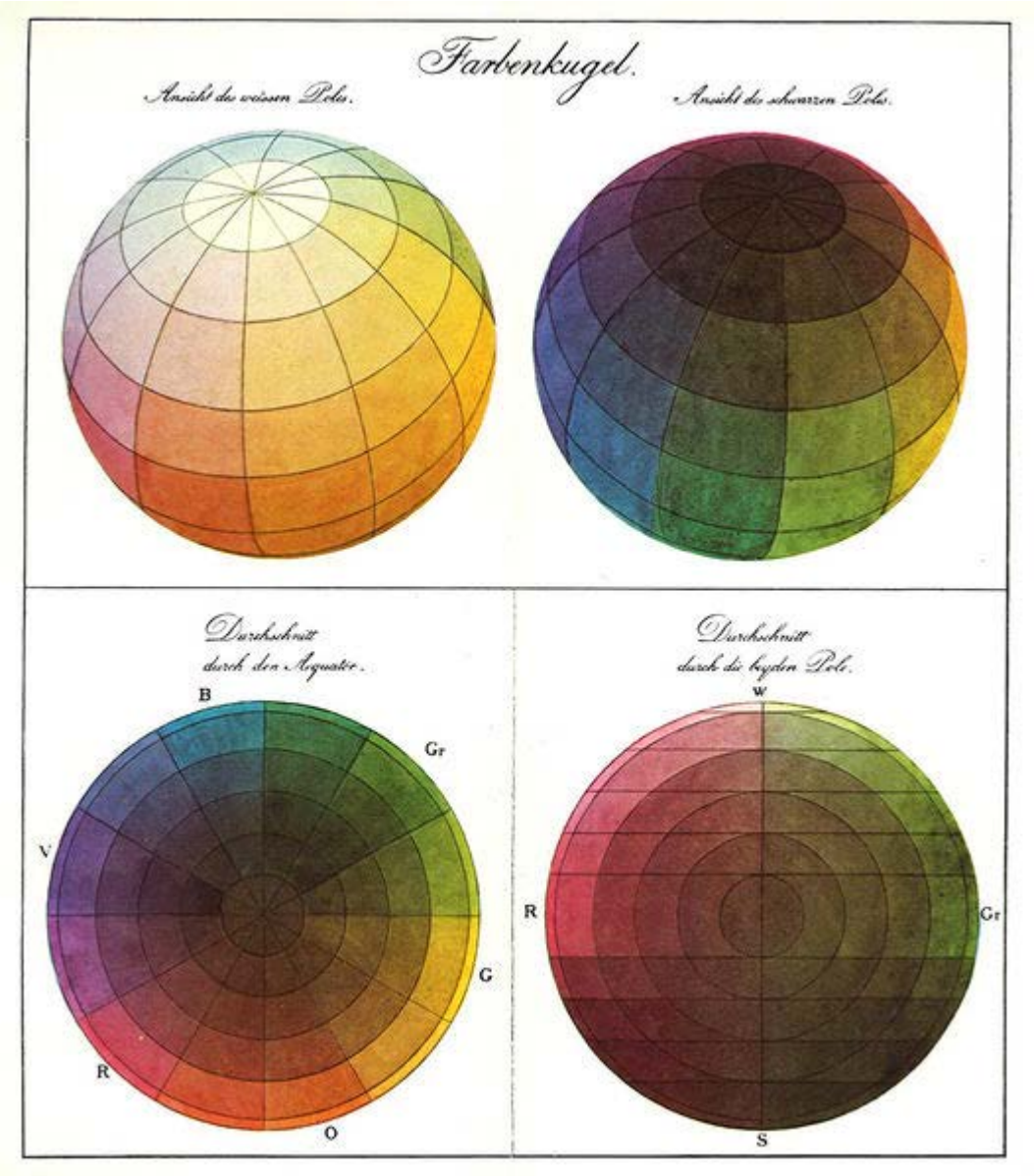

Größe dieser Vorschau: 527 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.247 × 1.419 Pixel, Dateigröße: 369 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Philipp Otto Runge: *Farben-Kugel oder Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu einander, und ihrer vollständigen Affinität, mit angehängtem Versuch einer Ableitung der Harmonie in den Zusammenstellungen der Farben*, Friedrich Perthes, Hamburg 1810

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			1.247 ×	Odyssee	Wikipedia:Philipp Otto Runge: "Farben-Kugel oder Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu

aktuell	23:12, 18. Apr. 2011	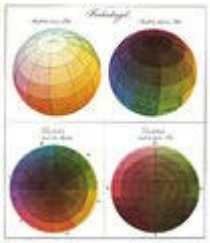	1.419 (369 KB)	(Diskussion | Beiträge)	einander, und ihrer vollständigen Affinität, mit angehängtem Versuch einer Ableitung der Harmonie in den Zusammenstellungen der Farben

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Runge Farbenkugel.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	Image
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop CS3 Macintosh
Speicherzeitpunkt	17:34, 20. Feb. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Runge_Farbenkugel.jpg&oldid=39802“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rupa

Aus AnthroWiki

Rūpa (skrt.; Pali; Devanagari: ; Thai: รูป) bedeutet nach hinduistischer und buddhistischer Lehre im weitesten Sinn Form, womit sowohl physische wie geistige Formen (*Gedankenformen*) gemeint sind. Ungeformte, rein schöpferische Zustände werden als arupa bezeichnet.

Im engsten Sinn wird runter *rupa* der materielle Körper verstanden, der nach buddhistischer Auffassung auch die sogenannten sechs Sinnesorgane mit umfasst, nämlich Auge, Ohr, Nase, Zunge, Tastsinn und Denkorgan.

In der theosophischen Lehre wird der Ausdruck *rūpa* auch für höhere feinstoffliche leibliche Wesensglieder des Menschen gebraucht. So wird etwa der Astralleib als Kama-Rupa bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rupa&oldid=30801“
Kategorien: Buddhismus | Hinduismus | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 964-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ruysch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 480 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (780 × 975 Pixel, Dateigröße: 223 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rachel Ruysch (1664-1750)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:40, 4. Jun. 2009		780 × 975 (223 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Rachel Ruysch (1664-1750)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Goethe/Ästhetik und Philosophie/Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ruysch.jpg&oldid=32409“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 21:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Rychter.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 430 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (577 × 805 Pixel, Dateigröße: 285 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thaddäus Rychter

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:40, 25. Jul. 2011		577 × 805 (285 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Thaddäus Rychter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thaddäus Rychter

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	09:39, 25. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	09:39, 25. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	46
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	46

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Rychter.jpg&oldid=43743“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 08:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rössel-Majdan

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Professor Karl Rössel-Majdan (1885 - 1948) - österreichischer Musikpädagoge, Opernsänger und Anthroposoph
- Karl Wilhelm Viktor Rössel-Majdan (1916 - 2000) - österreichischer Kulturwissenschaftler, Anthroposoph und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rössel-Majdan&oldid=34098“
Kategorie: Begriffsklärung

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2010 um 09:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 239-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rückgrat

Aus AnthroWiki

Das **Rückgrat** (lat. *Spina dorsalis*), das entlang der Mittelline des Rücken verläuft, wird durch die Spitzen der Dornfortsätze der Wirbelknochen gebildet. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Ausdruck *Rückgrat* im weitesten Sinne gleichbedeutend mit Wirbelsäule verwendet und gilt im übertragenen Sinn auch als Ausdruck der moralischen Standhaftigkeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rückgrat&oldid=27579“
Kategorien: Mensch | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2008 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 535-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rückwärtsbotschaft

Aus AnthroWiki

Rückwärtsbotschaften (englisch **Backmasking**, **Backward Messaging** oder **Backward Masking**) sind versteckte Sprachbotschaften auf Tonträgern (Vinyl-Schallplatten, Tonbänder, Audio-CDs und Audio-Dateien), die bei deren Abspielen in der vorgesehenen Richtung rückwärts zu hören sind. Rückwärtsbotschaften lassen sich entziffern, indem der Tonträger selbst entgegen der vorgesehenen Richtung abgespielt wird.

Bei Vinyl-Schallplatten muss lediglich der Teller des Plattenspielers in umgekehrter Richtung gedreht werden während der Tonabnehmer aufgelegt ist. Für das Rückwärts-Abspielen von Audio-CDs wird ein spezieller CD-Player benötigt, wie er zum Beispiel von *Disc Jockeys* verwendet wird. Digitale Tonformate wie zum Beispiel MP3 können mit Software für Musikbearbeitung und -wiedergabe rückwärts abgespielt werden.

Es gibt Rückwärtsbotschaften, in denen gesprochene Passagen sehr deutlich und zusammenhängend wahrnehmbar sind. In solchen Fällen handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um bewusst hergestellte und eingesetzte Rückwärtsbotschaften. Der überwiegende Teil der Rückwärtsbotschaften ist hingegen nur mit sehr viel Phantasie zu erkennen und zu verstehen – was nicht ausschließt, dass es sich tatsächlich um absichtlich versteckte Nachrichten handelt. Vermeintliche Botschaften gelten als urbane Legenden.

Es kursieren zahlreiche Gerüchte, wonach einige Rock-Musiker auf diese Weise Botschaften in ihren Aufnahmen verstecken, die zu „unmoralischem“ oder „destruktivem“ Verhalten aufrufen – beispielsweise Drogenmissbrauch oder Suizid. Ein Teil der Hörer solcher Aufnahmen könne durch solche Botschaften unbewusst so beeinflusst werden, dass sie die angeblich beschriebenen Taten auch tatsächlich ausführen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kodierung von Rückwärtsbotschaften
- 2 Dekodierung von Rückwärtsbotschaften
- 3 Geschichte der Rückwärtsbotschaften
- 4 Wissenschaftliche Erforschung
- 5 Rückwärtsbotschaften in der Musik
- 6 Parodien
- 7 Sonstiges
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Kodierung von Rückwärtsbotschaften

Rückwärtsbotschaften lassen sich mittels verschiedener Verfahren herstellen:

Eine Möglichkeit ist es, bei der Audio-Aufnahme eine der Tonspuren in der entgegengesetzten Richtung der anderen Spuren zu bespielen. Danach übertragen die Toningenieure alle Spuren auf ein Band mit normaler Breite. Mit moderner Studiotechnik stellt dies kein Problem dar. Zwar lässt sich auf diese Weise verschlüsselter Text beim Rückwärts-Abspielen gut verstehen, er ist jedoch bei normaler Spielrichtung entsprechend unverständlich.

Verschlüsselte Sprache kann auch dadurch erzeugt werden, dass ein Text rückwärts aufgesagt und so aufgenommen wird. Allerdings ergeben sich dann beim Anhören in richtiger Laufrichtung meistens Unterschiede zu normal

aufgesagten Text in Sprechmelodie, Betonung und durch die phonetische Struktur der Laute. Dies zu vermeiden oder zu korrigieren erfordert Übung.

Auf dieser Methode baut eine noch etwas kompliziertere Herangehensweise auf. Bei dieser wählt man die Wörter eines gesprochenen Textes so aus, dass sie in normaler Hörrichtung unverdächtig wirken, rückwärts angehört jedoch den gewünschten anderen Inhalt ergeben.

Dekodierung von Rückwärtsbotschaften

Auch bei der Entschlüsselung gibt es unterschiedliche Verfahren.

Die einfachste Möglichkeit der Entschlüsselung ist es, den Tonträger rückwärts ablaufen zu lassen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Rückwärtsbotschaft als solche erkannt wurde. Viele vermeintliche Funde entspringen nur der Fantasie der Hörer.

In der Diskussion befindet sich eine Art der Rezeption, bei der die Botschaften unbewusst wahrgenommen würden. Während des Anhörens filtere das Unterbewusstsein die Botschaft aus den anderen Klängen heraus, um ihren rückwärts vermittelten Inhalt zu erkennen. Dies gilt heute seitens der Wissenschaft als nahezu unmöglich, und es wird verneint, dass solche Botschaften eine unbewusste Wirkung auf die Hörer haben.

Geschichte der Rückwärtsbotschaften

Die Vorwürfe gegenüber Rückwärtsbotschaften bauen auf einer Diskussion über subliminale Einflussnahme in der Werbung auf, welche ab etwa 1957 in den USA geführt wurde. Beispielsweise sollen bei einem Versuch in einem Kino mehrere, bewusst nicht wahrnehmbare Bilder von Popcorn und Cola in einen Film eingefügt worden sein. Darauf soll der Umsatz dieser Produkte im Kino stark gestiegen sein. Während in einigen US-Staaten gesetzliche Verbote subliminaler Werbung verabschiedet wurden, war die Wissenschaft schon in den 1960er-Jahren der überwiegenden Meinung, diese Methode sei unpraktikabel. Der Autor der umstrittenen „Iss-Popcorn-trink-Cola-Studie“ gab in einem Interview später selbst zu Protokoll, er habe die gesamte Studie erfunden.

Das Thema Rückwärtsbotschaften erhielt 1969 gesteigerte Aufmerksamkeit durch einen Radiomoderator aus England. Er hatte das Gerücht verbreitet, Paul McCartney, Bassist von The Beatles, sei bereits seit drei Jahren tot. An seiner Stelle würde ein Mann namens William spielen, der durch plastische Chirurgie an seinen Vorgänger optisch angeglichen worden sei. Für ein starkes Indiz dafür hielt er die beim Rückwärtshören des Beatles-Titels *Revolution No. 9* angeblich zu entdeckende Botschaft *„Turn me on, dead man“*. Die Todesnachricht McCartneys sei hier versteckt. Der Artikel *Paul is dead* befasst sich ausführlich mit dieser Verschwörungstheorie.

In der Folge setzte ein breites Interesse für Rückwärtsbotschaften in der Rock- und Popmusik ein, und man suchte Lieder nach solchen versteckten Botschaften ab. In den 1980er-Jahren kamen erste Behauptungen auf, dass in den Liedern populärer Musik, insbesondere der Rockmusik, solche Botschaften versteckt seien. Die Botschaften hätten einen okkultistischen, drogenverherrlichenden oder sexbezogenen Inhalt und würden die Hörer, hauptsächlich Jugendliche, durch unbewusste Beeinflussung zu delinquenten Verhaltensformen und moralisch-sittlichem Verfall treiben. In Nordamerika waren derartige Vorwürfe an die Musiker ein Gegenstand von Gerichtsprozessen und Gesetzesvorschlägen.

Das Interesse an Rückwärtsbotschaften in der Rockmusik- und Heavy Metal-Szene ist dagegen relativ gering. Dort gelten Rückwärtsbotschaften zum Zweck der Jugendverführung als ein Mythos, der allenfalls der Brandmarkung der Musik diene. Rückwärtsbotschaften werden wohl hauptsächlich deshalb in Lieder eingefügt, um sich über die oben erwähnten Vorwürfe lustig zu machen oder durch bewusste Provokation die Verkaufszahlen zu steigern.

Wissenschaftliche Erforschung

Die wissenschaftliche Erforschung der Rückwärtsbotschaften lässt sich theoretisch in drei Schritte unterteilen:

Die Fragestellung

- ob solche Botschaften existieren,
- ob das menschliche Gehirn diese Botschaften erkennen könne,
- ob sie eine unbewusste Wirkung auf den Zuschauer hätten.

Die meisten Berichte über Rückwärtsbotschaften beziehen sich auf die Themen Tod, Satan, Okkultismus, Sex und Drogen (nach Staum und Broton).

Rückwärtsbotschaften in der Musik

Die meisten vermeintlichen Rückwärtsbotschaften werden in Rockliedern festgestellt, aber auch bei Popkünstlern wie Madonna (*„Love Good Night – Your Suicide“* in der Textzeile *„Time goes by, so slowly“* am Anfang des Liedes *Hung Up*).

Eine Motivation, auf Musikträgern Rückwärtsbotschaften zu verstecken, ergibt sich wahrscheinlich einfach nur aus simplen Späßen und der Lust an Geheimniskrämerei. Ein direkter kommerzieller Nutzen entsteht allerdings wohl kaum, da den meisten Hörern die Suche danach zu aufwändig ist und es ihnen meist schlichtweg egal ist. Indirekt kann natürlich das Gerücht, in einem rückwärts abgespielten Song sei ein Text hörbar, durch Mythenbildung die Bekanntheit eines Liedes steigern.

Es folgen Beispiele für mögliche Rückwärtsbotschaften, die angeblich durch entsprechende Aussprache eingearbeitet wurden *(Phonetic Reversal)*. Wer allerdings die entsprechenden Stellen anhört, ohne den zu erwartenden Text zu kennen, dürfte teilweise Schwierigkeiten haben sie zu verstehen:

- Led Zeppelin, *Stairway To Heaven*: *„Oh here's to my sweet satan. The one whose little path would make me sad, whose power is satan. He will give those with him 666. There was a little toolshed where he made us suffer, sad satan.“*
- Queen, *Another One Bites the Dust*: *„Start to smoke marijuana“* und *„Decide to smoke marijuana“* beziehungsweise *„It's fun to smoke marijuana“*.
- Nirvana, *Smells Like Teen Spirit*: *„John Dillinger died for you.“* und *"Say yes to me, what are you doing,say yes to me, i am bruised too much"*
- Britney Spears, *Baby One More Time*: *„Sleep with me, I'm not too young.“*
- Sandra, *Little Girl*: *„The evil is in me.“*
- The Doors, *Break On Through*: *„I am satan.“*
- The Eagles, *Hotel California*: *„Satan he hears this. He had me believe.“*

Vor allem *Hotel California* dient immer wieder als Beispiel dafür, dass es möglich sei, manche Botschaften in rückwärts abgespielten Liedern zu erkennen. Sollte man den Refrain ohne Kenntnis des zu erwartenden Textes rückwärts hören, würde man ihn wohl kaum verstehen können.

Beispiele für eindeutig rückwärts eingespieltes Material; hier hört man beim normalen Abspielen bereits unverständliche Geräusche *(Engineered Reversal)*:

- Electric Light Orchestra (ELO), *Fire On High*: *„ … the music is reversible … but time (is not) … turn back … turn back … turn back.“*
- Bathory, *Satan my Master*: *„Satan, my heart is yours.“*
- Petra, *Judas' Kiss*: *„What are you looking for the devil for, when you ought to be looking for the Lord?“*
- E Nomine, *Lucifer (Der Fürst der Finsternis)*: *„Das Chaos. Abgefallen von Gott. Mein Name ist Legionen.“* (Der letzte Satz ist [vermutlich] eine Anspielung auf den gleichnamigen biblischen Dämon)
- Pink Floyd, *Empty Spaces*: *„Congratulations. You have just discovered the secret message. Please send to […]“*
- Linkin Park, *Announcement service Public*: *„You should brush your teeth and you should wash your hands.“*
- Böhse Onkelz, *Enie Tfahcstob Rüf Ediona-rap* („Eine Botschaft für Paranoide“): *„Herzlichen Glückwunsch. Es muss eine Menge Arbeit gewesen sein, dieses Lied rückwärts abzuspielen. Entweder du bist eines der paranoiden Arschlöcher, für die wir dieses Lied gemacht haben, oder du bist einfach nur neugierig. Ersteren sei gesagt: Wer rückwärts gesprochene satanistische oder faschistische Botschaften auf unseren Platten sucht,*

muss ausgesprochen dämlich sein und außerdem unter extremem Verfolgungswahn leiden. Armes Schwein, du tust uns echt leid. Sperr dich ein und schmeiss den Schlüssel weg.“
- Karat, *Gefährten des Sturmwindes*: *„Geh nicht allein, sondern…“*
- Die Ärzte, *Westerland (to the Max)*: *„Auf Westerland hängt den Frauen die Brust voller Titten“* (oder so ähnlich.)
- Propaganda, "Dr. Mabuse": "Warum schmerzt es, warum schmerzt es, wenn mein Herz den Schlag verpasst?" (wörtliche Übersetzung von "Why does it hurt when my heart misses the beat?" aus demselben Lied).
- Grave Digger, 'Fanatic Assassins': Einige Vulgärausdrücke auf deutsch.

Die Mehrzahl der aufgefunden Rückwärtsbotschaften ist okkultistischen Ursprungs, obwohl auch sexuelle bzw. sexistische Botschaften eine gewisse Rolle spielen. Inwieweit rein kommerzielle oder aber schwarzmagische Motive hier die interessenleitenden Motive sind, muss - zumindest teilweise - offen bleiben.

Parodien

- In der Simpsons-Episode *New Kids on the Blecch* (deutscher Titel *Die sensationelle Pop-Gruppe*) ist Bart Mitglied der Boygroup *Party Posse*, die mit der Single *Drop da Bomb!* berühmt wird. Der hypnotische Refrain dieses Songs ist "Yvan Eht Nioj", was von Lisa als unterschwellige Botschaft (rückwärtskodiert *Join the Navy*) entlarvt wird.
- Bereits 1990 verarbeitete das hessische Comedy-Duo Badesalz auf dem Album *Nicht ohne meinen Pappa* die Sorge vor Rückwärtsbotschaften in vor allem in der Heavy-Metal-Stücken parodistisch: Herbert versteht die Botschaften „Rippchen mit Kraut“ und „Blutwurst“ als „Stich in die Braut“ und „Blutdurst“.
- Auf dem im Jahr 2000 veröffentlichten Album *Sex Sex Sex* von J.B.O. ist eine Stimme zu hören, die wie in umgekehrter Richtung abgespieltes Rückwärtsgesprochenes klingt: *„Warnung! Wenn Sie diese CD vorwärts abspielen, könnte es sein, dass Sie satanische Botschaften hören.“* später auf der CD gibt es tatsächlich drei kurze Titel *Satanische Botschaften*, die jedoch erwartungsgemäß eher komischer Natur sind.

Sonstiges

In einigen Songs von Aphex Twin sind Frequenzfolgen eingebettet, die bei graphischer Darstellung des Frequenzspektrums als Muster und Grafiken erkennbar werden.

Siehe auch

- Verhörer

Literatur

- Michael Buschmann: *Rock im Rückwärtsgang. Manipulation durch „backward masking“.* Schulte & Gerth, Asslar 1987, ISBN 3-87739-663-1
- Heinz Buddemeier & Jürgen Strube: *Die unhörbare Suggestion. Forschungsergebnisse zur Beeinflussung des Menschen durch Rockmusik und subliminale Kassetten.* Urachhaus, Stuttgart 1989, ISBN 3-87838-614-1
- Dierk Heimann: *Backward masking. Fluch oder Flop.* Memra, 1990, ISBN 3-89437-145-5
- Werner Helsper: *Okkultismus – Die neue Jugendreligion? Die Symbolik des Todes und des Bösen in der Jugendkultur.* Leske und Budrich, Opladen 1992, ISBN 3-8100-0872-9
- Ralf Ott: *Subliminale akustische Beeinflussung - Fakten und Fiktionen (http://web.archive.org/web/20070707225457/www.psychologie.uni-bonn.de/online-documents/litdocs/sub/sub.htm)* . In: *Hypnose und Kognition.* Nr. 15, 1998, S. 57-78 (darin Kap. 3: *Backmasking in Unterhaltungsmusik (http://web.archive.org/web/20070704024627/http://www.psychologie.uni-bonn.de/online-documents/litdocs/sub/sub_4.htm)*)
- Helmut Rösing: *Heavy Metal, Hardrock, Punk: Geheime Botschaften an das Unbewußte?* In: *Beiträge zur Popularmusikforschung.* Bd. 12, 1992, S. 163–185 (PDF; 1,08 MB (http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2008/5288/pdf/Popularmusik-Sonderband_S163-185.pdf))
- Wolfgang Weirauch: *nataS - Satan. Rückwärts gesprochene Texte auf Rockplatten.* in *Flensburger Hefte.* Nr.

19, 1989, ISBN 3-926841-06-0, S. 162–169
- Wolfgang Weirauch: *Im Banne dunkler Mächte*. In: Moderne Spiritualität. Wege und Irrwege, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1997, ISBN 3-8251-7142-6, S. 17 - 56; S. 33 - 36
- Franz Halberschmidt: *Musik und Elektronik. Zum Phänomen der Rock- und Technomusik sowie der auditiven Medien*, Verlag Ch. Möllmann, Schloß Hamborn - Borchen 2002, ISBN 3-931156-61-3, S. 86 - 87

Weblinks

- *Rock'n'Roll im Rückwärtsgang (http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/3811/rock_n_roll_im_rueckwaertsgang.html)* , Artikel von Benjamin Maack auf *einestages*, 19. März 2009 (mit Hörbeispielen)
- *Jeff Milner's Backmasking Site (http://jeffmilner.com/backmasking.htm)* (Hörproben verdächtiger Werke)
- *Backward Masking (http://www.crossover-agm.de/thema_haarus3.htm)* , Teil 3 der Serie *Haarus Longus Satanas?* von rls (Roland Ludwig) bei *CrossOver – Netzwerk für Jugendkultur*
- "nataS - Satan" ("Backward-Masking" bestätigt), Artikel von Wolfgang Weirauch (http://www.ta7.de/txt/mystik/myst0015.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Rückwärtsbotschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckw%C3%A4rtsbotschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCckw%C3%A4rtsbotschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rückwärtsbotschaft&oldid=47893“

Kategorien: Tonträger | Hören | Moderne Sage | Satanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2013 um 10:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 580-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Rückwärtsdenken

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner erwähnt immer wieder wie wichtig das **Rückwärtsdenken** ist, um in die geistige Welt hineinzukommen:

> "Durch dieses Zurück-Vorstellen macht man neben manchem anderen allmählich die Geisteskräfte fähig, in eine der physischen Welt gegenüber verkehrte Welt hineinzukommen. Das ist die geistige Welt. Sie ist gegenüber der physischen Welt verkehrt in vieler Beziehung. Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, daß man nicht einfach abstrakt umkehren darf, was in der physischen Welt ist, aber man muß unter den Kräften, die man ausbildet, auch diejenigen ausbilden, die Rückwärts-Vorstellen anschließen. Was folgt daraus? Daß die Menschen darauf angewiesen sind, wenn sie nicht ganz vertrocknen wollen in der Kultur, wenn sie sich in eine spirituelle Anschauungsweise der Welt hineinfinden wollen, gezwungen sein werden, eine verkehrte Welt vorzustellen. Denn das geistige Bewußtsein beginnt erst da, wo wirklich der Lebensprozeß oder der Sinnesprozeß sich umkehrt, wo der Prozeß rückwärts verläuft. Es werden sich die Menschen also gegen die Zukunft hin dazu bequemen müssen, rückwärts vorzustellen. Dann werden sie in dieses Rückwärts-Vorstellen die geistige Welt hineinkriegen, wie sie jetzt in das Vorwärts-Vorstellen die physische Welt hineinkriegen." (Lit.: GA 170, S 133 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=133))

Der Kraftaufwand, den das Rückwärtsdenken kostet, verstärk die eigene Denkkraft.

> "Man kann dann zu anderen Übungen vorrücken, sich vielleicht unterstützen dadurch, daß man, sagen wir, ein Drama vom fünften Akt rückwärts bis zum ersten Akt aufdröselt, daß man Melodien von rückwärts nach vorne innerlich durchempfindet, gewissermaßen geistig-seelisch hört. Und man kann dann dazu kommen, die Erinnerungen des Lebens - das ist jetzt etwas anderes als das geschilderte Tableau - so aufzufassen, daß man wirklich sein Leben vom gegenwärtigen Zeitpunkt, indem man heraufholt aus dem Gedächtnisse, was man durchgemacht hat, in umgekehrter Weise und bildhaft-imaginativ vor die Seele hinzaubert. Indem man solche Übungen macht, reißt man das Denken los von dem äußeren Zeitverlaufe. Die Gewohnheit, die man sich tief eingewurzelt hat, mit dem Denken, mit dem Empfinden, mit dem Fühlen dem äußeren Zeitverlaufe zu folgen, diese Gewohnheit muß überwunden werden. Und durch das kraftvolle Rückwärtsdenken wird man in die Lage versetzt, einer viel größeren, stärkeren Denkkraft sich zu bedienen, als man sie zu dem bloß passiven Denken braucht. Gerade durch dieses Rückwärts denken wird die Denkkraft wesentlich verstärkt." (Lit.: GA 079, S 124 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=124))

> "Wenn Sie es aber systematisch betreiben würden, den umgekehrten Strom des Lebens zu erleben, dann folgen Sie dem Astralstrom. Zum Beispiel, wenn Sie des Abends versuchen, die Dinge in um gekehrter Richtung zu verfolgen, wenn Sie etwa das Vaterunser rückwärts denken. Dann folgen Sie nicht dem gewöhnlichen Ich-strom, der dadurch lebt, daß das Ich den Ätherleib ausfüllt, sondern dem entgegengesetzten Strom. Die Folge ist, daß Sie sich aus der astralischen Strömung Kräfte einverleiben. Das ist eine außer ordentlich gute Übung für die Kräftigung der Erinnerungsfähigkeit, für die Stärkung des Gedächtnisses. " (Lit.: GA 115, S 232 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=232))

Rudolf Steiner führt auch ein Beispiel eines Philosophen auf, der in einen seiner Bücher versuchte sich die Welt rückwerts vorszustellen:

> "Kurioserweise ist in der letzten Zeit ein Buch erschienen: Christian von Ehrenfels, «Kosmogonie». Dieses Buch hat als erstes Kapitel: «Die <Reversion>, ein Paradoxon unserer Erkenntnis.» Da entwickelt Ehrenfels auf vielen Seiten, so wie es ein heutiger Philosoph macht, wie es wäre, wenn man probieren würde, die andere Seite, gleichsam die asymmetrische Seite des Weltenverlaufes sich vorzustellen, zurückzudenken. Er kommt wirklich einmal darauf, zurückzudenken, richtig zurückzudenken. Da versucht er, wie er mit diesem Paradoxon fertig werden könnte, und legt sich für besondere Fälle dieses Rückwärtsdenken vor. Eines möchte ich Ihnen als Beispiel

für dieses Rückwärtsdenken anführen. Er nimmt zuerst einen nicht rückwärtsgehenden, sondern vorwärtsgehenden Verlauf an: «In der aufrechten Welt löse sich, auf hoher Gebirgswand, infolge Feuchtigkeit und Frost ein Brocken von der kompakten Felsmasse los und verliere bei eintretendem Tauwetter das Gleichgewicht. Er stürzt an der überhängenden Wand herab, schlägt auf Felsgrund auf, zerschellt in viele Stücke. Eines dieser Stücke verfolgen wir, wie es den tieferen Abhang hinabkollert, beim Zusammenstoß mit Steinen noch mehrere Splitter verliert und endlich an einer Erdwelle liegen bleibt. Es hat alsdann seine gesamte kinetische Energie in Form von Erwärmungen der Erd- und Felsstellen, auf die es aufschlug, und der Luft, welche seiner Bewegung Widerstand bot, ausgegeben. - Wie würde nun dieser - gewiß nicht seltene - Vorgang in der verkehrten Welt sich ausnehmen?» «Ein Stein liegt an einer Erdwelle. Plötzlich schießen die anscheinend chaotischen Wärmestöße seines Untergrundes in so seltsamer Weise zusammen, daß sie dem Stein einen starken Schwung nach schräg aufwärts erteilen. Die Luft bereitet ihm keinen Widerstand. Im Gegenteil. Infolge merkwürdiger Wärmetransaktionen aus ihrem eigenen Bestand macht sie ihm freie Bahn, weicht ihm von selbst bei seiner Bewegung nach schräg aufwärts aus und fördert diese Bewegung noch dazu durch kleine, aber zielstrebig sich summierende Wärmestöße. Der Stein prallt bei seiner Bewegung an einen Felsvorsprung. Er verliert aber dadurch weder einen Splitter seines Gefüges, noch einen Teil seiner Bewegungswucht. Im Gegenteil. Zufällig wird ein anderes Steinchen durch gesammelte Wärmestöße der Erde und der Luft im gleichen Moment auch an die Stelle des Anprallens geschleudert, und - siehe da! - Dieses Steinchen wird an unsern Stein - immer durch Wärmestöße - so nahe herangedrückt, und die - anscheinend regellos gebrochenen - Oberflächen dieser Stücke passen so minutiös genau ineinander, daß die Kräfte der Kohäsion in Wirksamkeit treten, das Steinchen an den Stein zu einer kompakten Masse anwächst, und der vergrößerte Brocken nun, gefördert durch anscheinend zielstrebige Wärmestöße aus dem Felsvorsprung, an welchen er anprallte, seinen Weg nach schräg aufwärts mit vergrößerter Geschwindigkeit fortsetzen kann.»" (Lit.: GA 170, S 135 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=135))

Siehe auch

- Tagesrückschau
- Denken

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992), ISBN 3-7274-1700-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988), ISBN 3-7274-0790-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992), ISBN 3-7274-1700-5 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Rückwärtsdenken&oldid=47305“
Kategorien: Denken | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 14:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 291-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

S

Aus AnthroWiki

S (griech. σ, *Sigma*; hebr. שׂ, Sin, mit Punkt auf der *linken* Seite, oder hebr. ס, Samech) beziehungsweise **s** (gesprochen: [ɛs]) ist der 19. Buchstabe des lateinischen Alphabets und als gesprochener Laut ein Konsonant. Der Buchstabe S hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 7,27 %. Er ist damit der vierthäufigste Buchstabe in deutschen Texten, bei den Konsonanten ist er der zweithäufigste Buchstabe. Dies mag erklären, warum sich historisch verschiedene Zeichen zur Darstellung des s und seiner Kombinationen entwickelt haben (S, ſ, s, ß). 83 Prozent aller Sprachen verfügen über ein S.

S

Stimmloses «S» wie in «Hast»; Skizze der zugehörigen Luftlautform nach Johanna F. Zinke

Durch Sprachgestaltung geschult, erlebt man, wie der Laut S den Atemstrom sehr stark verdichtet, so dass er beinahe materiell fest, gegenständlich erscheint. Das gilt in verschärfter Form auch für das Z. Der Klang ist scharf und kalt, schneidend oder tötend. Im S schießt gleichsam der Geist in die Materie. Rudolf Steiner bezeichnet daher das S als den eigentlich ahrimanischen Laut (Lit.: GA 315, S 39 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA315.pdf#page=39)).

> "Man kann sagen, das Erlebnis des s – Lautes hängt zusammen mit denjenigen Empfindungen, welche man in Urzeiten der Menschheitsentwickelung für das Schlangensymbol oder auch in gewissem Sinne für das Symbol des Merkurstabes gehabt hat. Der Hinweis auf das s war immer verbunden mit etwas – wenn ich mich trivial ausdrücken darf –, mit etwas Furchterregendem, etwas, wovor man sich hüten soll und das man doch wiederum im Leben nicht entbehren kann." (Lit.: GA 279, S 74f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=74f))

Von den zwölf Urkonsonanten, die den Zeichen des Tierkreises entsprechen, ist das S dem Skorpion zugeordnet. Weitere Zuordnungen zeigt die nachstehende Tabelle:

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant
♏	Skorpion	Geschlechtsorgane, Gebärmutter	Lebenssinn	Dynamismus	**S**, Z

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (1990)
2. Rudolf Steiner: *Heileurythmie*, GA 315 (2003), ISBN 3-7274-3152-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA315.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel S (http://de.wikipedia.org/wiki/S) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=S&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=S&oldid=44772“

Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2011 um 16:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.019-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:SCHATZ.jpg

Aus AnthroWiki

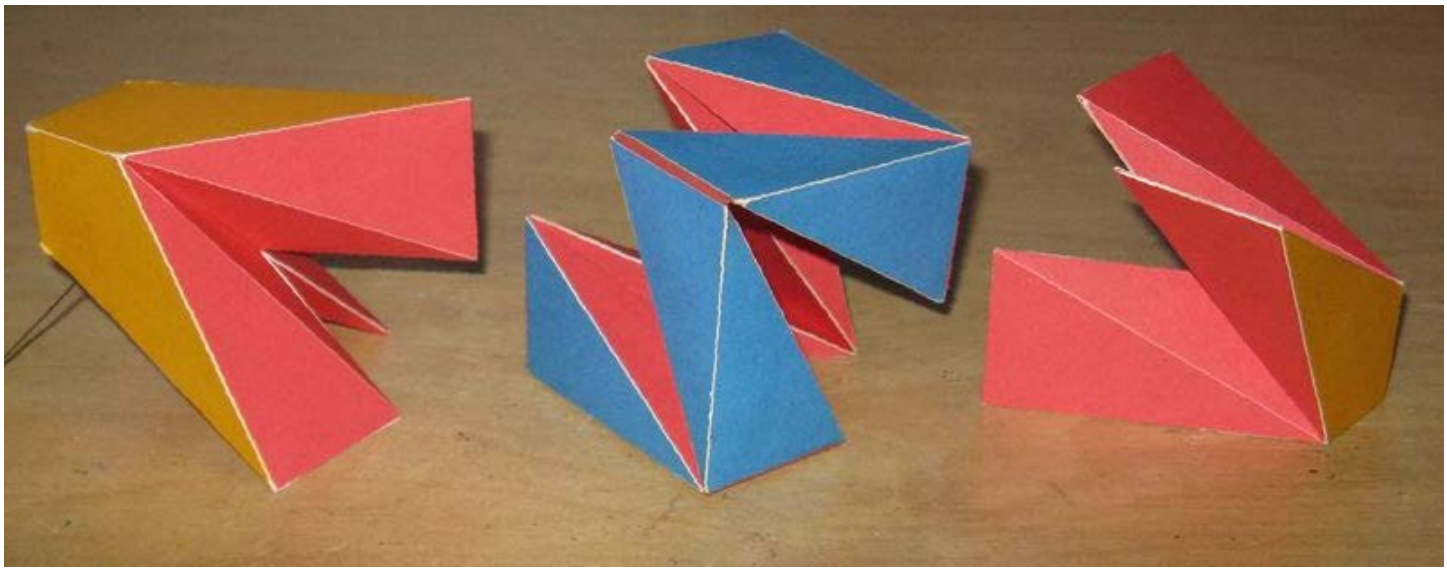

Größe dieser Vorschau: 800 × 312 Pixel.
Volle Auflösung (1.889 × 736 Pixel, Dateigröße: 156 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Umstülpbarer Würfel von Paul Schatz: Zerlegung des Würfels in drei Teile

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SCHATZ.jpg (Dr.-Ing. S.Wetzel)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:55, 7. Jan. 2011		1.889 × 736 (156 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Umstülpbarer Würfel von Paul Schatz: Zerlegung des Würfels in drei Teile Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SCHATZ.jpg (Dr.-Ing. S.Wetzel)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Umstülpbarer Würfel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A720 IS
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/3,2

Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	17:43, 17. Nov. 2009
Brennweite	8,336 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	17:43, 17. Nov. 2009
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	17:43, 17. Nov. 2009
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	3,34375
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,34375 APEX (f/3,19)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	9.102,2222222222
Sensorauflösung vertikal	9.088,7573964497
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:SCHATZ.jpg&oldid=37034“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2011 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Saal im Münchener Kongress (1907).jpg

Aus AnthroWiki

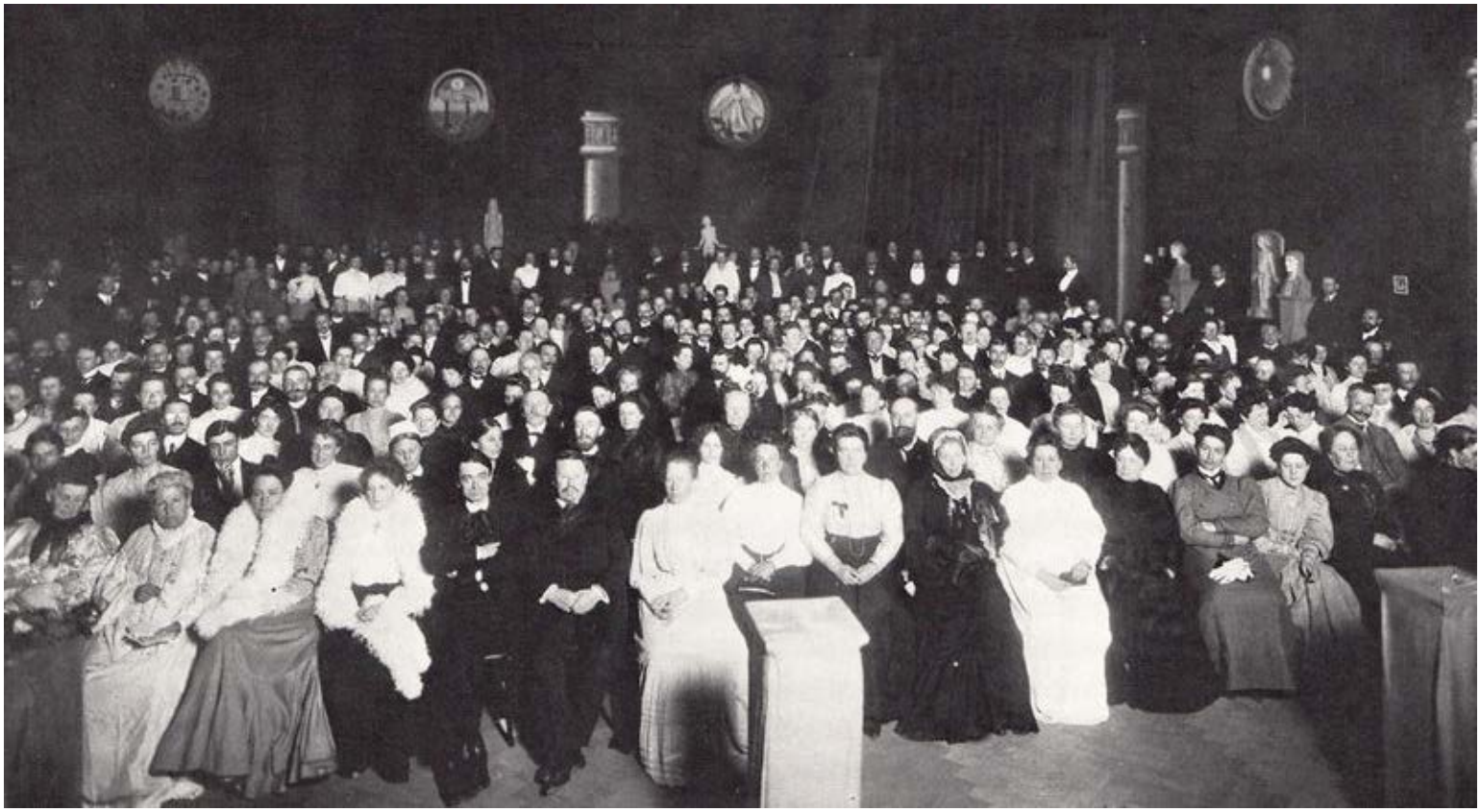

Größe dieser Vorschau: 800 × 436 Pixel.
Volle Auflösung (2.104 × 1.146 Pixel, Dateigröße: 1,68 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Saal des Münchener Kongresses 1907 mit gemalten Siegeln und Säulen. Rudolf Steiner sitzt in der ersten Reihe (5 v.l.) neben Marie Steiner (4 v.l.)

Quelle: Hagen Biesantz, Arne Klingborg: *Das Goetheanum. Der Bauimpuls Rudolf Steiners.* Verlag am Goetheanum, Dornach 1978, ISBN 3-7235-0211-3, S. 10

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 27. Mai 2012		2.104 × 1.146 (1,68 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Saal des Münchener Kongresses 1907 mit gemalten Siegeln und Säulen. Rudolf Steiner sitzt in der ersten Reihe (5 v.l.) neben Marie Steiner (4 v.l.) Quelle: Hagen Biesantz, Arne Klingborg: "Das Goetheanum. Der

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Münchner Kongress 1907

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	CanoScan LiDE 210
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	GIMP 2.6.11
Speicherzeitpunkt	21:06, 6. Jan. 2012
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	21:01, 6. Jan. 2012
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Benutzerdefiniert
Weißabgleich	Automatisch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Saal_im_Münchener_Kongress_(1907).jpg&oldid=46099“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2012 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sadduzäer

Aus AnthroWiki

Die **Sadduzäer** (wahrscheinlich abgeleitet vom Hohenpriester Sadduk bzw. Zadok) waren eine in Israel von ca. 150 v. Chr. bis zur Zerstörung des Zweiten Tempels 70 n. Chr. verbreitete römerfreundliche Gruppe des Judentums. Sie beherrschten den Tempel und den Tempelkult. Die Sadduzäer waren die größte Kraft im Synhedrium (Hoher Rat zur Zeit des Jüdischen Tempels) und stellten mehrmals den Hohepriester.

Die Sadduzäer gehörten vor allem den höheren Gesellschaftsschichten an (zum größten Teil Priestergeschlechter und Aristokratie), wobei die Aristokratie von den Pharisäern nicht als solche anerkannt wurde, da sie nicht aus dem Hause David war.

Sie glaubten, im Gegensatz zu den Pharisäern, nicht an die mündliche Überlieferung, die heute den Talmud bildet, sondern nur an die schriftlichen Gesetze Mose im Alten Testament. Sie glaubten auch nicht an Führung durch Gott, nicht an die Engel (Apg. 23,8 (http://www.bibel-online.net/buch/44.apostel/23.html#23,8)) und auch nicht an die Auferstehung von den Toten (Sadduzäerfrage).

Dafür sahen sie im Tempeldienst den Schwerpunkt jüdisch-religiösen Lebens. Die Bewegung der Sadduzäer endete daher nahezu zeitgleich mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems durch Titus im Jahre 70.

Sadduzäer (Angehörige der Adels- und Priesterfamilien) haben meist einflussreiche Positionen inne, so im hohen Rat, der obersten Gerichtsbehörden. Sie sind von den Römern, mit denen sie zusammenarbeiten, als Vertreter der Juden anerkannt. Auch die Sadduzäer halten sich wie die Pharisäer streng an die Tora mit den zehn Geboten. Sie lehnen aber den Glauben an eine Auferstehung von den Toten sowie den Glauben an Dämonen und Engel ab.

siehe auch

Liste der Hohenpriester von Israel in herodianischer Zeit

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sadduzäer (http://de.wikipedia.org/wiki/Sadduz%C3%A4er) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sadduz%C3%A4er&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sadduzäer&oldid=31684“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sadduzäerfrage

Aus AnthroWiki

Die **Sadduzäerfrage** oder **Auferstehungsfrage** ist in den synoptischen Evangelien des Neuen Testaments überliefert. Die Sadduzäer, die die Auferstehung leugneten, wollten damit die von dem Jesus Christus verkündigte Auferstehung der Toten durch ein spitzfindig konstruiertes Fallbeispiel widerlegen: Bei den Hebräern war es Brauch, dass eine Frau nach dem Tod ihres Gatten dessen Bruder ehelichte, sofern dieser noch nicht verheiratet war. Wenn eine Frau derart nach und nach alle sieben Brüdern einer Familie heiraten würde und am Ende nach ihren Ehemännern kinderlos stirbt, wessen Frau wäre sie dann nach der Auferstehung?

> "18 Da traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung; die fragten ihn und sprachen:19 Meister, Mose hat uns vorgeschrieben (5.Mose 25,5-6): »Wenn jemand stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken.« 20 Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau; der starb und hinterließ keine Kinder. 21 Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und der dritte ebenso. 22 Und alle sieben hinterließen keine Kinder. Zuletzt nach allen starb die Frau auch. 23 Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen: wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. 24 Da sprach Jesus zu ihnen: Ist's nicht so? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. 25 Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. 26 Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach (2.Mose 3,6): »Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs«? 27 Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr." (Mk 12,18-27)

Der Christus hält ihnen entgegen, dass sie weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennen. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Nach der Auferstehung erwartet die Menschen ein höheres Leben, in dem es keinen Tod, keine Fortpflanzung im irdischen Sinn und auch keine Heiraten gibt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sadduzäerfrage&oldid=45726“
Kategorien: Christentum | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 10:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 707-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Saeulen.jpg

Aus AnthroWiki

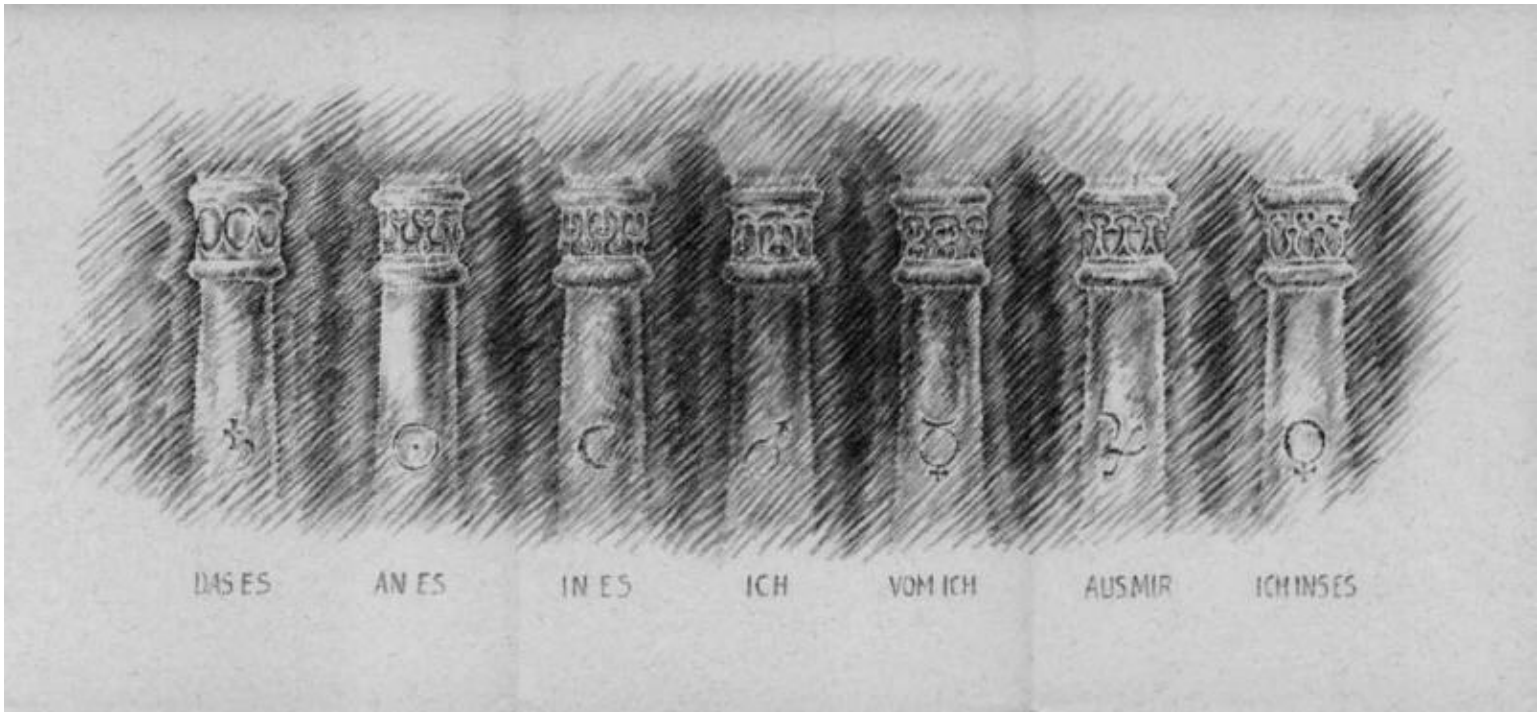

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Saeulen.jpg (800 × 369 Pixel, Dateigröße: 52 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Säulen für den Münchner Kongreß (1907)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 20. Jan. 2005	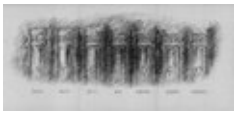	800 × 369 (52 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Säulen für den Münschner Kongress 1907

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apokalyptische Siegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Saeulen.jpg&oldid=2544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 01:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 391-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sagittarius constellation map.png

Aus AnthroWiki

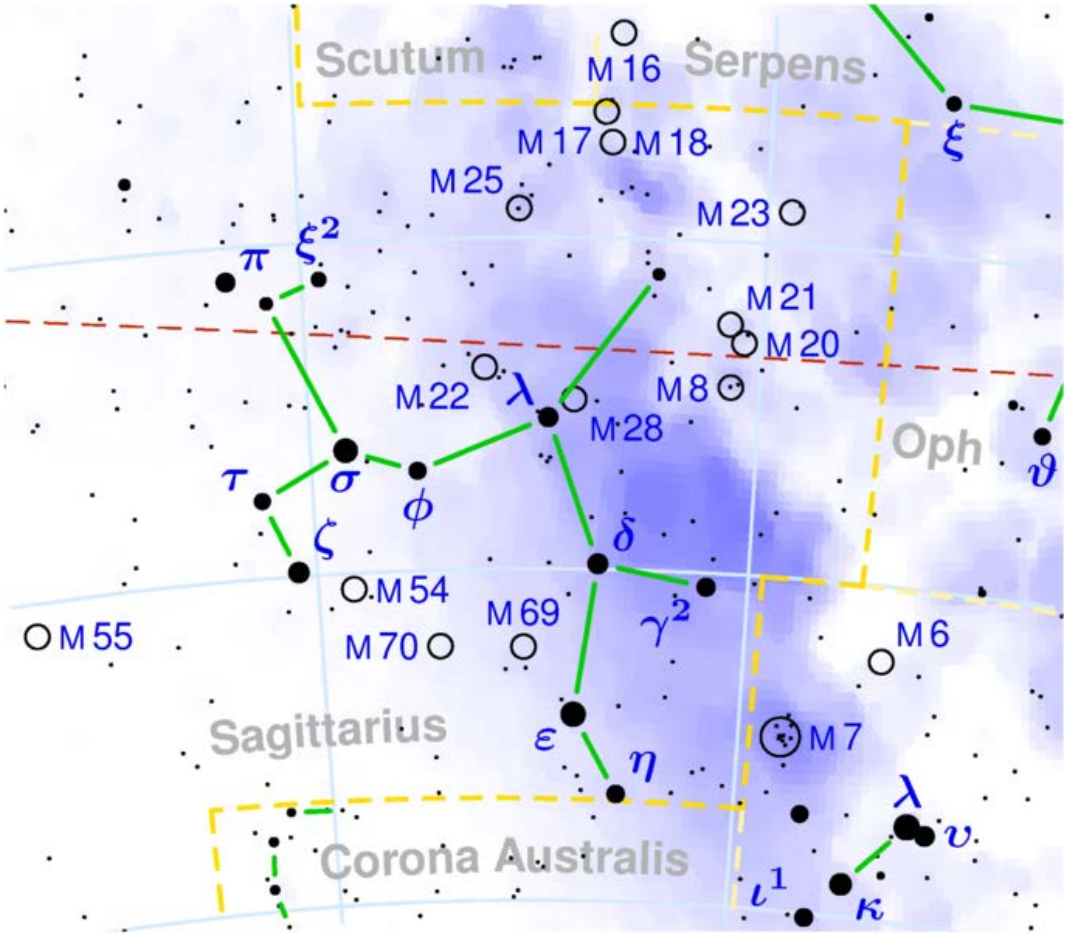

Größe dieser Vorschau: 684 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.269 × 1.989 Pixel, Dateigröße: 347 KB, MIME-Typ: image/png)

Schütze (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sagittarius_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:46, 15. Jun. 2008	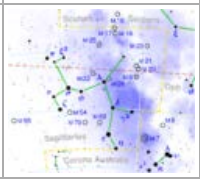	2.269 × 1.989 (347 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schütze (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sagittarius_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Sagittarius constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schütze (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sagittarius_constellation_map.png&oldid=29814“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sakina

Aus AnthroWiki

Sakina (arab. *as-sakīna*, السكينة) ist ein im Koran, dem heiligen Buch des Islam, erwähnter Seelenzustand. Es gibt kein genaues Äquivalent in der deutschen Sprache. Die Wörter Ataraxie, Ruhe, Gelassenheit, Seelenfrieden, (Glück-)Seligkeit, Sicherheit und Gottesbewusstsein geben die Bedeutung vielleicht am besten wieder. Der Begriff leitet sich von dem hebräischen Wort *Schechina* ab, das „Einwohnung“ bedeutet und sich auf die Gegenwart Gottes bei seinem Volk bezieht. Sakina kann nach islamischer Ansicht durch das Einhalten der Gebote Gottes erreicht werden. Insbesondere im islamischen Mystizismus, dem Sufismus, spielt die Sakina eine große Rolle.

Sakina im Koran

Im Koran wird Sakina an mehreren Stellen erwähnt, so etwa auch im Zusammenhang mit der Bundeslade. Dem Koran zufolge, der hierin der jüdischen Überlieferung folgt, strahlte die Lade die Gegenwart Gottes aus und war Quelle des Friedens:

> *Ihr Prophet sprach zu ihnen: "Der Beweis für seine [Sauls] Bestimmung zur Herrschaft über euch besteht darin, dass er euch die Bundeslade wieder beschaffen wird. Die Engel tragen sie zurück. Sie enthält etwas vom Nachlass der Sippen Moses' und Aarons. Sie gewährt euch Ruhe [Sakina] von eurem Herrn. Das ist ein Beweiszeichen von Gott, wenn ihr Gläubige seid."* (Koran 2:249)

An anderer Stelle wird Sakina in einer Beschreibung der Taten Mohammeds und der Gläubigen erwähnt. Der Vers steht im Zusammenhang einer Schilderung der Siege, welche die Muslime in vielen Schlachten über die Einwohner Mekkas errangen. Demnach waren die Muslime in der Schlacht von Hunain zahlenmäßig zwar weit überlegen, ergriffen aber zunächst die Flucht. Trotzdem gewannen sie schließlich die Schlacht, nachdem sie in einem plötzlichen Augenblick der Erleuchtung die Gegenwart Gottes gespürt hatten, worauf Ruhe und Zuversicht zu ihnen zurückkehrten:

> *Dann sandte Gott auf Seinen Gesandten und auf die Gläubigen innere Ruhe [Sakina] herab und ließ unsichtbare Kräfte herabkommen.* (Koran 9:26)

Eine weitere Erwähnung der Sakina findet sich abermals in Sure 9. Als der Prophet Mohammed von den Koreischiten aus Mekka vertrieben wurde, fand er Zuflucht in einer Höhle. Das Netz einer Spinne und das Nest eine Taube, die sich am Höhleneingang befanden und bei den Verfolgern den Eindruck erweckten, die Höhle wäre verlassen, retteten ihm in jenem Moment das Leben. Im Koran wird Mohammeds Lage folgendermaßen beschrieben:

> *Wenn ihr ihm [dem Propheten] nicht im Kampf beisteht, wird Gott ihm beistehen. Er hat ihm doch einst beigestanden, als die Ungläubigen ihn vertrieben. Einer von zweien war er alsdann in der Höhle. Seinem Gefährten sagte er: "Sei nicht traurig! Gott ist mit uns." Gott sandte innere Ruhe [Sakina] auf ihn herab und stärkte ihn mit unsichtbaren Kräften.* (Koran 9:40)

Sure 16 beschreibt die „Häuser“, also das Heim und die Familie der Menschen, als Plätze, in denen man Sakina erfahren kann:

> *Und Gott hat euch euere Häuser als Ruheplatz [Sakanan] gegeben.* (Koran 16:80)

Auch in Sure 48 wird Sakina erwähnt:

> *Er ist es, der innere Ruhe [Sakina] in die Herzen der Gläubigen legte, damit sie noch mehr Glauben gewinnen. Gott gehören die Heerscharen der Himmel und der Erde. Gottes Wissen und Weisheit sind unermesslich.*(Koran 48:4)

> *Als die Ungläubigen in ihren Herzen blinden Eifer [*al-ḥamia*] trugen, den blinden Eifer der Unwissenheit [*al-ǧaḥilīa*], da senkte Gott Seine Ruhe [Sakina] auf Seinen Gesandten und die Gläubigen und machte ihnen ständiges Gottesbewusstsein [*at-taqwā*] zur Pflicht; denn sie waren dessen am würdigsten und verdienten es am meisten. Und Gott kennt alle Dinge.*(Koran 48:26)

Insbesondere der zweite der beiden zitierten Verse enthält einige für den Islam sehr wichtige Begrifflichkeiten, die dabei helfen, den Bedeutungsgehalt von Sakina besser zu erschließen. Einer der Schlüsselbegriffe ist hier *al-ḥamia*, was in Max Hennings Übersetzung auf Deutsch mit „blinder Eifer“ wiedergegeben wird. In der Bavaria-Übersetzung heißt es „heftige Erregung“, und in Lazarus Goldschmidts Übersetzung wird der Begriff mit „Trotz“ gleichgesetzt. Es ist deutlich, dass *al-ḥamia* offenbar das genaue Gegenteil der Sakina meint. Während die Mekkaner voll Rage, blinden Eifers oder ungeordneter Erregung (*al-ḥamia*) sind, befinden sich die Muslime in einem Zustand der inneren Ruhe und Stärke, der Sakina. Der verwandte Ausdruck *al-ǧaḥilīa* wird von Henning mit „Unwissenheit“ übersetzt und ist im islamischen Sprachgebrauch eine Bezeichnung für den Zustand auf der arabischen Halbinsel in vorislamischer Zeit. Dem Korantext zufolge war diese Zeit von *al-ḥamia* gekennzeichnet, also „blindem Eifer“. Mit dem Islam kommt die Sakina, also der innere Frieden. Damit eng verbunden erscheint das ständige Bewusstsein der Gegenwart Gottes (arab. *at-taqwā*). Nur durch dieses Bewusstsein kann Sakina erreicht werden: Sakina ist demnach die Art von Frieden, Gelassenheit und Ruhe, die man im Vertrauen auf Allahs Gegenwart und Fürsorge findet.

Jüdische und christliche Tradition

In den Schriften der hebräischen Bibel kommt das Wort *Schechinah*, die hebräische Entsprechung von Sakina, zwar nicht als Substantiv vor, doch die hebräische Wurzel *schakan* (wohnen, zelten), von der das Substantiv abstammt, ist sehr häufig anzutreffen.

Im biblischen Griechisch wurde das hebräische Wort vermutlich mit Doxa (zu Deutsch etwa „Herrlichkeit Gottes“) übersetzt. Es wird an entsprechenden Stellen des Neuen Testaments von der christlichen Exegese in der Regel auf den Heiligen Geist bezogen.

Mehr zum biblischen und jüdischen Gebrauch des Begriffes suche man unter dem Stichwort Schechinah.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sakina (http://de.wikipedia.org/wiki/Sakina) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakina&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sakina&oldid=34981“
Kategorien: Islam | Koran

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2010 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 449-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sakralchakra.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sakralchakra.gif (248 × 234 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sakralchakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 7. Apr. 2008		248 × 234 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sakralchakra

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Sechsblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sakralchakra.gif&oldid=26993“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sakralchakra orange.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sakralchakra_orange.jpg (264 × 300 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		264 × 300 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sakralchakra_orange.jpg&oldid=27020“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sakrament

Aus AnthroWiki

Ein (christliches) **Sakrament** (von kirchenlat. *sacramentum* = [religiöses] Geheimnis) ist eine physische Handlung, die so verrichtet wird, dass sich in ihr symbolisch ein geistiger Vorgang ausdrückt und dadurch die Wirkungen des Geistigen im alltäglichen Leben bewusst machen soll.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Wesen des Sakramentalismus
- 2 Die 7 Sakramente
- 3 Christengemeinschaft
- 4 Der Sakramentalismus und die zukünftige Beherrschung der Lebenskräfte
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur

Das Wesen des Sakramentalismus

"Es ist das Wesen des Sakramentalismus, daß der Mensch das Alltägliche mit spiritueller Weihe erfüllt. Die alten Sagen hatten den Sinn, die Seelen der Menschen in die richtigen Schwingungen zu versetzen, so daß sie mit spiritueller Kraft erfüllt waren. Die einfachste Handlung eines naiven Gemütes kann dadurch geheiligt werden. Das ist etwas, was wirksam ist und immer wieder wirksam sein wird. Wer das weiß, der weiß auch, daß bei unserer Kultur eine Umkehr notwendig ist. Man mag sich noch so sehr bemühen, diesen physischen Plan in Harmonie, in Ordnung zu bringen, es wird fehlschlagen, solange man nur auf dem physischen Plane arbeitet; wird auf der einen Seite Harmonie geschaffen, so wird auf der anderen Seite Disharmonie entstehen. Lassen Sie aber das Spirituelle wirken, so werden Sie sehen, daß das Alltägliche in einer ganz anderen Weise angefaßt wird. Das ist Sakramentalismus.

Dieser Gedanke liegt auch dem christlichen Sakramentalismus zugrunde: die Heilung vom spirituellen Plane aus. Ein Sakrament ist eine physische Handlung, die so verrichtet wird, daß in ihr sich symbolisch ein geistiger Vorgang ausdrückt. Es ist eine Symbolik, die ihre Rechtfertigung auf höheren Planen hat. Nichts ist im Sakrament willkürlich. Alles ist bis ins Kleinste hinein ein Abbild eines höheren okkulten Vorganges. Derjenige, der ein Sakrament verstehen will, bei dem das Zeremoniell ein Abbild ist eines geistigen Vorganges, der muß sich bekanntmachen mit dem, was da zugrundeliegt. Es ist ein okkulter Vorgang, der den äußeren Augen entzogen ist. Bei jedem Sakramentalismus vollzieht sich nicht nur etwas Verstandesmäßiges, sondern es vollzieht sich etwas, was eine reale, okkulte Bedeutung hat. Nehmen wir zum Beispiel die okkulte Bedeutung des Feuers. Feuer hat es in den frühesten Entwicklungsepochen nicht gegeben. Es konnte erst entstehen, als die Erde so weit verdichtet war, daß sich aus der irdischen Materie heraus dieses Feuer schlagen ließ. Daher wird uns die Erfindung des Feuers als ein Vorgang unserer fünften Wurzelrasse geschildert. Prometheus hat das Feuer vom Himmel zur Erde gebracht. Das Hervorbringen des Feuers hat unserer Kultur ihren Charakter gegeben. Machen Sie sich klar, wie es wäre, wenn wir kein Feuer hätten. In den ersten Zeitepochen hatte man noch kein Feuer gehabt. Unsere Entwicklung verdankt dem Feuer alles Verstandesmäßige, alles Technische. Das Feuer ist dasjenige, was herunterführt auf den physischen Plan. Die materielle Kultur verdanken wir dem Feuer. Die Priester mußten daher etwas Besonderes im Feuer sehen. Daher haben in der zweiten nachatlantischen Kulturepoche die persischen Magier im Feuer vor allem dasjenige gesehen, was im Sakrament wirken muß. Was hat der persische Priester auf seinem Altar zeremoniell verwirklicht? Der Okkultismus weiß, daß es sieben Zoroaster gegeben hat. Der Zoroaster der Geschichte ist der siebente. Der persische Magier hatte eine besondere Art, das Feuer hervorzubringen. Dieser Vorgang war das

Abbild der großen kosmischen Entstehung des Feuers. Da stand der persische Magier mit seinem Thyrsus und machte seine Zeremonien, die jeder Okkultist wohl kennt, aber auch nur der Okkultist. Dieser Vorgang war ein Abbild der großen kosmischen Entstehung des Feuers. Als man nicht mehr verstand in den Priesterschulen, mit dem Thyrsus das Feuer zu erzeugen, wurde wenigstens ein Naturfeuer gesucht. Zunächst haben sie da das Feuer durch den Blitz geschaffen, und dann haben sie es durch das sogenannte ewige Feuer fortgepflanzt, das immer nur aneinander entzündet werden durfte. Das Feuer, das durch die Natur gewonnen wird, soll wirksamer sein als das künstlich erzeugte. Als im Jahre 1826 in England und im Jahre 1828 in Hannover eine Tierseuche aufgetreten war, haben die Menschen Holz genommen und damit Feuer gerieben, weil sie glaubten, daß die damit gekochten Kräuter wirksamer seien.

Der Mensch muß wiederum spirituelles Leben schaffen bis in jeden Handgriff und jeden Schritt hinein; und das wieder einzuführen, ist die Aufgabe und das Bestreben der spirituellen Bewegung. Der Sakramentalismus der früheren Zeit muß wiederkommen. Man muß wissen, daß es ein anderes ist, aus dem Geiste heraus zu handeln, als aus dem Materiellen heraus zu handeln. Spirituelles Leben wieder ausströmen zu lassen, das ist unser Ziel." (Lit.: GA 92, S 35f)

Die 7 Sakramente

In der orthodoxen Kirche gib es sieben Sakramente, die als heilige Mysterien angesehen werden. Auch in der Tradition der römisch-katholischen Kirche hat sich seit dem 13. Jahrhundert eine Siebenzahl von Sakramenten durchgesetzt. In der evangelischen und anglikanischen Kirche lässt man hingegen heute nur mehr zwei Sakramente gelten: das Abendmahl und die Taufe. Die anderen fünf Sakramente gelten hier nur als *Riten mit sakramentalem Charakter*. [Wikipedia:Martin Luther|]] hatte allerdings ursprünglich auch die Beichte zu den Sakramenten gezählt.

Nach Rudolf Steiner entsprechen die sieben Sakramente der katholischen Kirche sieben Stadien der menschlichen Entwicklung im irdischen Leben zwischen Geburt und Tod, die mit den sieben Wesensgliedern des Menschen zusammenhängen:

"Dasjenige, was im katholischen Dogma liegt, geht ja auf bestimmte Formen älterer Erkenntnis zurück. Man stellt sich vor, daß zwischen Geburt und Tod der Mensch sieben Stadien durchmacht. Erstens die Geburt selber, dann dasjenige, was man das Reifwerden nennt, die Pubertät, dann das, was man das Bewußtwerden der Innerlichkeit nennt um das 20. Jahr herum, dann das Gefühl, der Welt nicht zu entsprechen, nicht ganz Mensch zu sein, das ist das vierte. Und dann, nicht wahr, das allmähliche Hineinwachsen in das Geistige. Diese Dinge sind dann etwas schwankend geworden, aber man stellte sich das ganze menschliche Leben einschließlich des sozialen in sieben Etappen vor, und man stellte sich vor, daß der Mensch zwischen Geburt und Tod herauswächst aus dem Geiste. Die katholische Kirche kennt ja in der neueren Zeit keine Präexistenz. Es ist nur ein Gedanke Gottes vorhanden, und dieses Herauswachsen aus dem Gottesgedanken wird in sieben Etappen dargestellt. Diesen sieben Etappen müssen [jeweils] andere Kräfte entgegengehalten werden. Die Geburt ist eine Evolution, das Reifwerden ist eine Evolution, jeder Evolutionsform wird eine Involutionsform entge gengestellt: der Geburt die Taufe, der Pubertät die Firmung. Jedes Sakrament ist das Inverse zu einer natürlichen Etappe in der Evolution. Man kann sagen, die katholische Lehre stellt sieben Evolutionsstufen dar, denen sie gegenüberstellt sieben Involutionsstufen, und das sind die sieben Sakramente, von denen vier irdisch sind, nämlich Taufe, Firmung, Altarsakrament, Buße. Diese vier sind so allgemein-menschlich wie physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Wenn Sie höher hinaufgehen, kommen Sie zum Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmenschen. So wie das Hereinscheinen aus der geistigen Welt, so sind die drei letzten Sakramente diejenigen, die in das Soziale gehen: die Ehe, die Priesterweihe, die Letzte Ölung. Das Hereindringen der geistigen Welt kommt in der Priesterweihe zum Ausdruck. Das sind also die sieben Sakramente, von denen die letzten sind die Letzte Ölung, die Priesterweihe und die Ehe. Es sind einfach die Sakramente die inversen Vorgänge für die natürlichen Vorgänge, die sich vollziehen für den Menschen, und danach sind auch die entsprechenden Kulthandlungen eingerichtet.

Der Gedanke der sieben Sakramente ist schon durchaus ein solcher, der nicht willkürlich ist. Willkürlich ist es vielmehr, diese sieben Sakramente auf zwei zu beschränken. Das ist geschehen in einer Zeit, wo man kein Gefühl mehr hatte für die innere Zahlenkonstitution der Welt. Diese Dinge sind es natürlich, die wirklich ernst zu neh mende katholische Priester, namentlich die Ordensgeistlichen, zu solchen Verächtern des Protestantismus machen. Sie halten ihn durch die Bank für einen Rationalismus, für etwas, was nichts mehr weiß." (Lit.: GA 342, S 137f)

Christengemeinschaft

Das zentrale Sakrament der **Christengemeinschaft** ist

- Die Menschenweihehandlung in deren Mittelpunkt die Abendmahlsfeier (Eucharistie) steht.

Darüber hinaus können sechs weitere Sakramente den Lebenslauf begleiten und helfend darin wirksam werden:

- Die Taufe
- Die Konfirmation
- Die Beichte
- Die Trauung
- Die Priesterweihe
- Die Sterbeölung

Der Sakramentalismus und die zukünftige Beherrschung der Lebenskräfte

In Zukunft wird der Sakramentalismus dazu führen, dass der Mensch lernt, die Lebenskräfte, den Lebensäther, zu beherrschen. Dann wird er auch Leben künstlich im Laboratorium herstellen können. Das wird aber erst geschehen, wenn der Mensch jene geistige Reife erlangt hat, durch die ihm der Labortisch zum Altar wird.

> "Setzen Sie eine Maschine zusammen, bauen Sie ein Haus, so sind diese nach den Gesetzen der mineralischen Welt gebaut. Eine Maschine ist nach den Gesetzen der mineralischen Welt gebaut, eine Pflanze aber können wir nicht so bauen. Wenn Sie eine Pflanze haben wollen, müssen Sie diese Arbeit den Wesenheiten überlassen, die der Natur zugrunde liegen. Später wird man Pflanzen im Laboratorium herstellen können, aber erst dann, wenn das für den Menschen ein Sakrament, eine heilige Handlung sein wird. Alle Darstellung des Lebendigen wird dem Menschen erst dann erlaubt sein, wenn er so ernst und geläutert sein wird, daß ihm der Laboratoriumstisch zum Altar wird. Vorher wird nicht das Geringste davon verraten werden, wie die lebendigen Wesen zusammengefügt sind. Mit anderen Worten: Das Ich als erkennendes lebt im Mineralreich und wird aufsteigen zum Pflanzenreich und wird dieses dann ebenso begreifen lernen wie heute das Mineralreich. Später wird es auch die Gesetzmäßigkeit des Tierreiches und dann die des Menschenreiches begreifen lernen. Alle Menschen werden lernen, das Innere der Pflanze, des Tieres und des Menschen zu begreifen; das sind Zukunftsperspektiven." (Lit.: GA 98, S 139)

Der frühzeitige Missbrauch dieser Kräfte wäre schwarze Magie:

> " Es sagen ja viele: Ihr Anthroposophen träumt davon, daß es einen Ätherleib gibt, etwas, was über das bloß Mineralische hinaus geht, aber ihr sollt nicht mehr träumen, wenn es uns gelingen wird, im Laboratorium so, wie man heute Schwefelsäure zusammen setzt, aus den einzelnen Stoffen, aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauer stoff, Wasserstoff und so weiter, ein lebendiges Wesen aufzubauen. - Man glaubt, das Lebendige läßt sich ebenso aufbauen, wie sich etwa Schwefelsäure zusammensetzen läßt; man glaubt, die rein materialistische Wissenschaft wird das einmal können. Man glaubt, die Anthroposophen wären so töricht, daran zu zweifeln, daß einst mals die Zeit kommen wird, wo tatsächlich in der Retorte die Pflanzen erzeugt werden.
>
> Diese Zeit wird kommen. Das haben aber diejenigen, die auf okkultem Boden stehen, schon immer gesagt. Sie wissen, daß die Zeit kommen wird, wo der Mensch die Pflanzenheit so in die eigene Natur aufnehmen wird, wie er heute das Mineralreich auf genommen hat. Und wie er aus Mineralien Häuser aufbaut, wie er die Kräfte des Mineralreiches heute benutzt, so wird er einstmals aus den ihm dann wohlbekannten Kräften des Pflanzenreiches, ohne zum Samen zu greifen, ohne die Naturkräfte in ihrer un begriffenen Weise zu Hilfe rufen zu müssen, das Pflanzengebilde und Höheres noch im Laboratorium erzeugen. Aber würde diese Möglichkeit, im Laboratorium ein lebendiges Wesen zu erzeugen, vorzeitig eintreten, so wäre sie für den auf dem wahren Boden der Geheimwissenschaft Stehenden das, was man schwarze Magie nennt. Die Menschen müssen für jeden Schritt der

Entwickelung erst reif werden.

Es gibt einen okkulten Satz, der lautet: Erst dann werden die Menschen auf dem Experimentiertisch lebende Wesen erzeugen, wie sie heute mineralische Produkte herstellen, wenn der Labora toriumstisch zum Altar und die chemische Verrichtung zu einer sakramentalen Handlung geworden ist. - Das isi ein okkulter Satz, der immer ausgesprochen worden ist. Wahrlich, solange man ins Laboratorium geht und glaubt, daß man mit unheiligen Gefühlen dasselbe tun kann wie mit heiligen, so lange wird man mit dem Willen derjenigen, die in rechter Weise die Entwickelung leiten, niemals im Laboratorium ein lebendiges Wesen erzeugen können. Erst dann wird das möglich sein, wenn man wissen wird, daß ein mineralisches Produkt zwar erzeugt werden kann, wenn auch am Laboratoriumstisch ein Schurke steht, daß aber niemals ein leben diges Wesen hervorgebracht werden kann, wenn dies der Fall ist. Denn in das lebendige Wesen fließt, wenn es zusammengebaut wird, etwas, was in dem Menschen selbst drinnen ist. Würde der Mensch ein Schurke sein, so würde das Schurkische hinüberfließen und das entstandene Wesen wäre ein Abdruck der Schurkerei. Erst wenn man begreifen wird, was es heißt, daß der Mensch als ganze Wesenheit mit seinem ganzen Innern wirkt in dem, was er erzeugt, erst dann wird die Welt reif sein, das Lebendige, das Pflanzliche, Tierische und Menschliche, in freier Tätigkeit zu erzeugen. Dann wird der Mensch aufgestiegen sein in das Pflanzenreich, wenn er das Pflanzliche ebensogut durchschauen wird, wie er heute das Mineralische durchschaut. Zum Tierreich wird er aufgestiegen sein dann, wenn er die Empfindung so durchschaut, daß er ebenso ein empfindendes Wesen machen kann durch seine eigene Geisteskraft, wie er heute einen Gegenstand herstellt. Und zum Menschenreich wird er aufgestiegen sein, wenn er den Menschen in freier Tätig keit neu gestalten kann." (Lit.: GA 104, S 198ff)

Siehe auch

Sakrament - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999)
2. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
3. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985)
4. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, I*, GA 342 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sakrament&oldid=31274“
Kategorien: Grundbegriffe | Christentum | Christengemeinschaft

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 10:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.728-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salafismus

Aus AnthroWiki

Der Ausdruck **Salafiyya** (umgangssprachlich vereinfachend auch **Salafismus**) von arabisch السلفية *as-salafiyya*) bezeichnet die Rückbesinnung auf die „Altvorderen“ (arab. Salaf ‚Vorfahren‘). Der Ausdruck wird auch verwendet, um bestimmte Strömungen des sunnitischen Islams zu bezeichnen, die sich ihrem Selbstverständnis nach an der Zeit der „Altvorderen“ orientieren. Unter den zeitgenössischen Strömungen zählt dazu einerseits die Schülerschaft Muhammad Abduhs, die eine Vereinbarkeit von Islam und Moderne vertritt, andererseits konservative Richtungen, welche sich auf Ibn Taimiya beziehen und nicht nur die Moderne, sondern auch Entwicklungen der islamischen Theologie und religiösen Praxis ablehnen wie etwa Traditionen bestimmter Rechtsschulen oder den Sufismus. Hierzu zählen die Wahhabiten; die Bezeichnung „Salafisten“ wird des Weiteren spezieller für nicht-saudische Wahhabiten gebraucht.[1]

Eine Minderheit der Salafisten folgt einer gewaltbereiten dschihadistischen Ideologie, die laut deutschem Verfassungsschutz mit einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar ist.[2][3][4] Alle islamistischen Terroristen des *11. September 2001*, des schwersten Terroranschlages der Geschichte,[5] gehörten der salafistischen Strömung an.[3]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Begriff Salafiyya
  - 1.1 Definition
  - 1.2 Die Salaf as-Ṣāliḥ
  - 1.3 Abgrenzung zu Wahhabismus und Islamismus
- 2 Vormoderne Salafiyya
- 3 Die modernistische Schule der Jahrhundertwende
  - 3.1 Grundannahmen
  - 3.2 Verbreitung
  - 3.3 Theologische Grundsätze
  - 3.4 Politische Visionen
  - 3.5 Einflüsse auf Islamismus und Nationalismus
- 4 Neofundamentalismus – zeitgenössischer Salafismus
- 5 Politische Bewertung und Präventionsgipfeltreffen unter Mitwirkung von Muslimischen Verbänden
- 6 Bekannte Vertreter in den letzten Jahrzehnten
- 7 Salafiyya heute nach Ländern
  - 7.1 Deutschland
  - 7.2 Andere
- 8 Siehe auch
- 9 Literatur
- 10 Weblinks
- 11 Einzelnachweise

Der Begriff Salafiyya

Definition

Der Begriff "Salafiyya" setzt sich zusammen aus dem arabischen Wort für "Vorgänger, Altvordere" (salaf) und der Femininform der Nisbe-Endung (iyya), einem recht produktiven Abstrakta-bildenden Suffix, das sowohl dem deutschen /-heit/ entspricht, als auch der Bildung von /-ismen/ dient. Der Begriff Salafiyya kann damit frei als "die Orientierung an den frommen Altvorderen" wiedergegeben werden. Zu verschiedenen Zeiten haben sich Bewegungen herausgebildet, deren Verständnis des Islams sich an der Frühzeit der Religion orientiert und daher von ihren Anhängern als unverfälscht angesehen wird. Je nach Kontext waren diese radikalen Strömungen unterschiedlich geprägt und hatten unterschiedliche Forderungen. Gemeinsam ist ihnen jedoch ein Fundamentalismus im Wortsinne, da viele Jahrhunderte theologischer Entwicklung ignoriert werden, um direkt zu den Quellen Koran und Sunna zurückzugehen. Ein Anhänger der Salafiyya wird als Salafi bezeichnet, der inzwischen übliche Begriff *Salafist* bezieht sich meist nur auf die zeitgenössische Bewegung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die reformistische Strömung des Modernismus’ als Salafiyya benannt und somit positiv konnotiert. Inzwischen hat der Begriff eine Bedeutungserweiterung erfahren und wird bisweilen inflationär benutzt. Er reicht bis zu den neofundamentalistischen Strömungen des Islams und bezeichnet im Alltagsgebrauch die „Rückwärtsgewandtheit“ von Muslimen, die versuchen, die Sitten und Gebräuche des 7. Jahrhunderts als erfundene Tradition in der modernen Welt zu leben. Teilweise werden auch militante Gruppierungen als salafistisch bezeichnet; die von Osama bin Laden inspirierte Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf in Algerien trägt den Begriff im Namen.

Die Salaf as-Ṣāliḥ

Die *ehrwürdigen, rechtschaffenen Vorfahren* (arab. as-Salaf as-Ṣāliḥ) sind die ersten drei Generationen von Muslimen. Diese standen entweder in unmittelbarem Kontakt mit dem Propheten Muhammad und waren dessen Anhänger (arab. sahaba) oder sie kannten die Nachfolger (arab. Tabi’un). Wer wiederum die *tabi’in* kannte, gehört zur dritten Generation, *Nachfolger der Nachfolger* (arab. Atba’ at-tabi’in). Dabei ist nach der Lehre entscheidend, dass die Bekanntschaft im Zustand des Glaubens stattgefunden hat und dieser Zustand bis zum Tode angehalten hat. Der letzte der Sahaba war Anas bin Malik († 710 oder 712 n. Chr.), als letzter der Salaf der dritten Generation gilt Ahmad bin Hanbal, der Begründer der hanbalitischen Rechtsschule, der 855 n. Chr. starb.[6] Sie waren an der Verbreitung des Islam und seiner Tradierung maßgeblich beteiligt.[7]

Manche zählen auch spätere Gelehrte zu den Salaf, wie etwa Ibn Taimiyya (1263- 1328) und Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792), den Gründer und Wegbereiter des Wahhabismus’.

Abgrenzung zu Wahhabismus und Islamismus

Diejenigen Wahhabiten, welche den Bezug auf Muhammad bin Abd al-Wahhab in ihrer Selbstbezeichnung vermeiden möchten, bezeichnen sich ebenfalls als Salafis. Dies liegt daran, dass sie nicht als Anhänger einer Einzelperson gelten wollen, sondern für sich in Anspruch nehmen, den „ursprünglichen“ Islam zu praktizieren, da auch ihnen die Salaf als Autoritäten dienen. Mittlerweile werden Wahhabismus und Salafiyya teilweise austauschbar verwendet. Die Wahhabiten sind Teil der vormodernen Salafiyya und gehören auch zur zeitgenössischen Salafiyya; von der modernistischen Salafiyya waren sie zunächst stark unterschieden. Die salafistische Bewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts gilt als Vorläufer des Islamismus im Sinne einer politischen Ideologie, die einen islamischen Staat errichten möchte. Der Islamismus unterscheidet sich davon, wie bereits der Begriff nahelegt, durch die Ideologisierung, die zu der Schaffung des islamischen Systems führen soll, was bei der Salafiyya noch nicht im Blick ist. Schulze bezeichnet den Islamismus irreführenderweise auch als „Neo-Salafiyya“.[8]

Vormoderne Salafiyya

Bereits in frühen Jahrhunderten des Islams gab es Gelehrte, die der zeitgenössischen Theologie samt der gewachsenen Tradition kritisch gegenüberstanden und sich an den Fundamenten des Glaubens, Koran und Sunna, orientieren wollten. Dabei sollte idealerweise keine Regelung akzeptiert werden, die keine Grundlage in diesen Quellen hatte (Weisman, S. 275). All diese Punkte gelten auch für die moderne Salafiyya. Der prominenteste Vertreter, auf den die späteren Strömungen zurückgreifen sollten, war Ibn Taimiyya, der bis Anfang des 14. Jahrhunderts wirkte. Sowohl die Wahhabiten als auch die moderne Salafiyya sollten seine Schriften rezipieren.[9]

Der Gegenbegriff zu Salaf ist Chalaf, damit werden die nachfolgenden Generationen von Muslimen beschrieben, die über die Jahrhunderte hinweg die Tradition errichtet haben.[10] Den letzteren nachzufolgen gilt als reine Imitation (arab. Taqlid) und wird von den Salafiten zugunsten des eigenständigen Denkens verworfen. Die Chalaf werden also von den Salafiten übersprungen, sie versuchen möglichst nah an die Quelle zu gelangen. Das zugrundeliegende Koranverständnis war ein buchstäbliches.[11] Die problematische Quellenlage zum Frühislam wird dabei ignoriert.

Daher war die wichtigste Kritik, die sie gegenüber anderen Muslimen vorbrachten, der Vorwurf der verwerflichen Neuerung (arab. Bid'a), die von der ursprünglichen islamischen Praxis abweiche. Dieser Vorwurf traf zunächst die islamischen Theologen, die von griechischer Philosophie inspiriert waren (arab. Kalam). Später gerieten auch die Sufi-Orden ins Kreuzfeuer der Kritik.

Die modernistische Schule der Jahrhundertwende

Grundannahmen

Im ausgehenden 19. Jahrhundert stellte sich angesichts des Imperialismus in der islamischen Welt die Frage nach der Dominanz des Westens. In derselben Phase kamen zahlreiche westliche Missionare in die islamische Welt, deren Vorgehensweise auch die Muslime beeindruckte.[12]

Entgegen der empirischen Feststellung, dass die islamische Welt sich nun relativ im Rückstand befand, proklamierten die sog. Modernisten die Vereinbarkeit von Islam und Moderne. Bedeutende Vertreter dieser Denkrichtung waren Dschamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Raschid Rida, Abd al-Hamid bin Badis, al-Kawakibi und andere. Sie wollten die westliche Lebensart nicht komplett übernehmen, sondern durch den Rückgriff auf die Prinzipien des Islams die zivilisatorische Stagnation überwinden. Gesellschaftliche und technologische Reformen wurden angestrebt. Dem liegt ein Geschichtsbild zugrunde, dass der Erfolg einer Gesellschaft mit ihrer Religiosität zusammenhängt. Wenn also der Islam richtig verstanden und praktiziert würde, könnte die muslimische Welt wieder zu alter Stärke finden. Die Wurzel allen Übels liegen nach dieser Ansicht in der Uneinheitlichkeit der islamischen Gemeinschaft (Umma) und der „Verunreinigung“ des Islams durch fremde Einflüsse. Diesem Weltbild liegt eine Dekadenztheorie zugrunde; der Islam selbst wird folglich nicht als die tatsächliche religiöse Praxis seiner Anhänger verstanden, sondern als allein durch seine Ursprünge bestimmt.[13] Zentral ist hierbei die Rückbesinnung auf koranische Werte und Traditionen, die von den Gewohnheiten des Propheten, der Sunna, erklärt und ergänzt werden. Einen geringeren Stellenwert hat das Vorbild der Altvorderen, der Salaf.[14]

Der programmatische Begriff Islah (Reform) wird teilweise synonym zu Salafiyya verwendet.[6] Er bezeichnet jegliche Verbesserung der aktuellen Situation, nicht nur in Recht und Religion (Ablehnung der Praxis der Sufiorden), sondern vor allem auch in säkularen Bereichen wie Bildung, Sprache und Verwaltung.[15] Daraus resultieren widersprüchliche Einschätzungen der Salafiyya – während sie bei manchen als islamische „Reformation“ gilt, waren etwa für Elie Kedourie die beiden Protagonisten al-Afghani und Abduh überhaupt keine frommen Muslime, sondern „nur“ politische Aktivisten. Liberal gesinnte Sunniten wie auch säkulare Denker nahmen das Leitmotiv Islah auf.[16]

Verbreitung

Die Salafiyya wurde zunächst eher von Aktivisten als von Philosophen oder Theologen dominiert, entsprechend sind größere schriftliche Abhandlungen erst spät entstanden. Eine widerspruchsfreie Beschreibung der modernistischen Bewegung ist nicht möglich, da ihre eigenen Vertreter nicht nur unterschiedliche Akzente setzten, sondern ihre Standpunkte auch infolge biographisch und historisch bedingter Veränderungen modifizierten. Eine umfassende Dogmatik besteht ebenfalls nicht.[17] Auch waren die theologischen Ansichten anfangs weniger brisant als gesellschaftliche und politische Forderungen.[18] Das maßgebliche Medium der Salafiyya war anfangs die Zeitschrift „al-‘Urwa al-wuthqa“ (das festeste Band), die 1884 von Abduh und al-Afghani herausgegeben wurde, jedoch bald verboten wurde.[19] Später, ab 1898 wurde die Zeitschrift al-Manār (der Leuchtturm) zur wichtigsten Veröffentlichung der Bewegung. Sie wurde herausgegeben von Raschid Rida und diente anfangs als ein Sprachrohr von dessen Mentor Abduh. Hier erschienen etwa die Rechtsgutachten der beiden Denker sowie ein einflussreicher Korankommentar, der „Tafsir al-Manar“. Nach dem Tod Abduhs wurde auch der Tafsīr von Rida fortgeführt. Im Maghrib gab Abd al-Hamid bin Badis von 1924 an die Zeitschrift „asch-Schihab“ (der Meteor) heraus.[20] Durch die Verbreitung der Publikationen entstanden in der ganzen arabischen Welt Anhänger der Salafiyya, wobei die soziale Basis eine städtische Mittelschicht war und ihre größte Konzentration in Kairo war.[21] Auch in Damaskus wurden die Werke von Ibn Taimiyya wieder verstärkt rezipiert von einem Kreis um Dschamal ad-Din al-Qasimi und Abd ar-Razzaq al-Bitar, die eine traditionelle Ausbildung als Religionsgelehrte genossen hatten und vom Sufismus geprägt waren.[22] Weder ihre Kontakte zu den Modernisten in Ägypten noch ihr eigenständiger Idschtihad wurde von den örtlichen Religionsgelehrten gerne gesehen.[23]

Theologische Grundsätze

Theologisch stand das Konzept des Tauhid (Einheit, Einzigartigkeit Gottes) im Mittelpunkt, wie bereits bei den Wahhabiten. Das Gegenteil dessen ist Schirk, die „Beigesellung“ anderer Götter zu der Verehrung des einen Gottes oder Polytheismus, dessen Ablehnung ein wichtiger Teil des Islams ist.[24] Dies wurde manchen Sufi-Orden vorgeworfen, die sich nach Ansicht der Salafiyya durch die Anrufung von Mittlern des Schirk schuldig machten. Auch weitverbreitete Praktiken des Volksislams wie Aberglaube, Gräberkult und das Feiern von Muhammads Geburtstag, die keine Grundlage im Koran haben, prangerten die

Modernisten an.

Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Rechtsschulen (arab. Madhhab) wird als Tradition bzw. Nachahmung und Spaltung der Umma abgelehnt. Stattdessen folgt man einer Art „Rechtsschule“ der Salaf, deren Konsens (arab. Idschma) für alle späteren Generationen wegweisend sein soll.[25]

Die Religionsgelehrten (arab. Ulama) galten einerseits als Regierungsmarionetten und andererseits als erstarrte Traditionalisten, die fraglos Gedankengebäude theologischer Schulen übernahmen, ohne sich selbständig um ein Verständnis des Islam zu bemühen. Die Vertreter der Salafiyya lehnten dies als blinde Nachahmung (arab. Taqlid) ab, was sie aber keineswegs daran hinderte, in ihrer Theologie auch auf althergebrachte konventionelle Argumentationsmuster zurückzugreifen.[26] Generell praktizierten sie jedoch Idschtihad, die eigenständige Rechtsfindung mithilfe der als authentisch betrachteten Quellen. Neben dem Koran ist dies die Sunna, wobei die Salafis nur einen sehr kleinen Teil der Hadithe für echt und fälschungssicher hielten, nämlich mehrfach überlieferte Hadithe. Insofern stützten sie sich fast ausschließlich auf den Koran.[27] Ihr Verständnis des Idschtihad ähnelte dem Prinzip des Analogieschlusses und durfte nur angewendet werden, wenn keine Regelung in den Quellen oder kein Konsens der Salaf vorlag.[28] Seit dem 10. Jahrhundert war der eigenständige Idschtihad zugunsten der bis dato gewachsenen Tradition aufgegeben worden. Durch die Ablehnung des Taqlid wollte die Salafiyya „das Tor des Idschtihad“ wieder öffnen.[29] Die Ausübung des Idschtihad sollte dabei auf die weltlichen Bereiche des Rechts und des Zusammenlebens beschränkt sein; in religiösen Fragen im engeren Sinne Idschtihad zu betreiben verwarf die Salafiyya als Häresie, solange sie nicht nur dazu diente, unklare Koranstellen zu verdeutlichen.[28] Insofern war auch in dieser rationalistisch erscheinenden Bewegung der Stellenwert der Vernunft keineswegs absolut, sondern sie hatte ihre Grenzen in der göttlichen Offenbarung. Der Grundannahme, dass letztere und die Vernunft jedoch prinzipiell identische Ergebnisse erzeugen, folgte auch die Übereinstimmung von Islam und moderner Naturwissenschaft. Dies sollte die These des Orientalisten Ernest Renan widerlegen, dass der Islam und wissenschaftliches Denken unvereinbar wären.[12] Im extremen Fall führte die Gegenbewegung zu der Entstehung von Korankommentaren, die übernatürliche Phänomene innerhalb des Korans mit Hilfe von moderner Technik und Naturwissenschaft zu erklären versuchten. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass sämtliche fortschrittlichen Errungenschaften bereits im Koran vorgezeichnet sind. Ein Beispiel sind Geistwesen, die Dschinn, die Abduh als die kurz zuvor unter dem neu erfundenen Mikroskop entdeckten Mikroben interpretierte.[30] Auch das evolutionäre Prinzip wollte Abduh als „Gewohnheit Gottes“ in den Koran hineinlesen.[31] Eine Voraussetzung hierfür war, dass im Gegensatz zu den Salafiyya-Bewegungen anderer Epochen der Modernismus nicht literalistisch war.[32] Auf der anderen Seite verhinderten die Dogmen von der Unerschaffenheit des Korans und von seinem göttlichen Charakter weiterreichende rationalistische Interpretationen.[14] An die Stelle symbolischer Auslegung trat häufig der wortwörtliche Kommentar (Tafsīr) entsprechend der islamischen Tradition.[33] Die Gratwanderung zwischen dem Vorbild der Altvorderen und einer modernen Aufklärung war folglich von Widersprüchen geprägt.[17]

Da'wa oder Mission, wörtlich die Einladung zum Islam, stellt Abduh als individuelle Pflicht (arab. fard ‘ain) im Gegensatz zu einer Verpflichtung der Gemeinschaft dar.[34] Auch Raschid Rida strebte an, ein islamisches Pendant zu westlichen Missionstätigkeiten aufzubauen. In diesem Zusammenhang war besonders Bildung von großer Bedeutung. Das Da'wa-Verständnis der Salafiyya beinhaltete alle Maßnahmen, die zu einer „islamischeren Gesellschaft“ führen sollten. Neben der Verbreitung des Islam allgemein war dies auch eine Vorbildfunktion durch islamgemäßen Lebenswandel sowie die Tilgung von Korruption und Atheismus aus dem öffentlichen wie privaten Leben.[35] Bei den koranischen Regelungen wurde zurückgehend auf Ibn Taimiya unterschieden zwischen veränderlichen und unveränderlichen. Die letzten sind „ewige“ Regulierungen der Verehrung Gottes und der religiösen Rituale, die in Koran und authentischen Hadithen festgeschrieben sind (arab. ‘Ibadat). Jegliche Veränderung dieser Vorschriften ist eine unerlaubte Neuerung (arab. Bid'a). Hingegen beziehen sich die veränderlichen Regulierungen auf diesseitige gesellschaftliche Fragen (arab. Mu’amalat). Mit dem Wandel der Zeiten sollten für die sozialen Beziehungen Antworten gefunden werden, die der Moderne angemessen sind.[36] Durch ein unorthodoxes Prinzip der Rechtsfindung, das von Ibn Taimiyya entwickelt worden war, sollte der Nutzen (arab. maslaha) für die zeitgenössische Gemeinschaft beachtet werden.[32] Diejenigen mit Befehlsgewalt (arab. ulu-l-amr) sollten diesen in ihrer Gesetzgebung berücksichtigen.[14]

Politische Visionen

In realpolitischer Hinsicht waren die meisten Salafiyya-Anhänger prinzipiell antikolonialistisch. Nur die indischen Modernisten strebten eine engere Bindung an die Briten an, doch wussten auch ihre nahöstlichen Gleichgesinnten um die Freiheiten unter der britischen Herrschaft in Ägypten im Gegensatz zur osmanischen „Despotie“ (al-Kawakibi). Im Widerspruch zum untergehenden Osmanischen Reich sowie dem aufkommenden Nationalismus der Jungtürken verstanden sich Teile der Salafiyya als betont arabische Bewegung.[37] Der panislamische Gedanke war demnach eng mit einem arabischen Nationalismus verknüpft.[38] In diesem Zusammenhang und auch angesichts des Imperialismus der westlichen Mächte war die Förderung der arabischen Sprache ein Anliegen der Salafiyya.[32]

Alternativen zur Fremdherrschaft sollten Herrschaftsformen mit islamischer Begründung sein; einerseits befürwortete man ein Wiederaufleben eines arabischen Kalifats nach der Abschaffung des osmanischen Kalifats infolge der Gründung der modernen Türkei.[39] Andererseits wurden klassische Konzepte wie Beratschlagung und Konsens herangezogen, um eine Art islamische Demokratie zu propagieren – und den vermeintlich koranischen Ursprung dieser Regierungsform zu belegen. Dies zeigt, dass der Rückgriff auf die Quellen des Islams nicht zu einer reaktionären Bewegung führt, sondern eher nach Übereinstimmungen mit der modernen Zeit gesucht wurde.[29] Al-Kawakibi wollte demokratische Elemente sogar mit dem Kalifat kombinieren.[40]

Insgesamt übten Vertreter der Salafiyya Widerstand gegen die osmanische Herrschaft und den Kolonialismus und strebten tiefgreifende Veränderungen bei den etablierten Rechtsgelehrten sowie dem Volksislam an.[16] Dies resultierte im Misstrauen oder gar Verfolgung der anderen Seite, so dass sich die Ideen der Salafiyya aufgrund ihrer schmalen sozialen Basis nicht durchsetzen konnten.[41] Zwar wurde Abduh Großmufti von Ägypten und hatte in dieser Position große Einflussmöglichkeiten, doch traf er auch hier auf Widerstand.[16]

Einflüsse auf Islamismus und Nationalismus

Die Denker der modernen Salafiyya bereiteten den Nährboden für den Islamismus als politische Ideologie wie auch für einen säkularen Liberalismus, wobei beide sich als legitime Erben zu präsentieren versuchten.[42] Während die Modernisten zumeist eine religiöse Ausbildung durchlaufen hatten, entstammten die Aktivisten des Islamismus’ nicht den Ulama. Hierbei ist besonders der Gründer der Muslimbruderschaft, Hasan al-Banna, zu nennen, der als Volksschullehrer den Bildungsgedanken der Salafiyya in seine Agenda übernahm. Mit dem Aufkommen des aktivistischen, politischen Islams verschwand die Salafiyya als intellektuelle Geisteshaltung. Mehr noch als der Bildungsgedanke kam nun die Moral als Basis der Gesellschaft ins Zentrum. Bereits Raschid Rida hatte eine Entwicklung durchgemacht, die von den erneuernden Gedanken zu konservativen Standpunkten überging, und hatte sich den saudi-arabischen Wahhabiten angenähert. Diese Entwicklung entstand auch aus Furcht vor dem aufkeimenden liberalen Säkularismus, dem die Salafiyya mit einer Radikalisierung begegnete, die sich im alltäglichen Lebenswandel niederschlug.[43] Damit einher ging eine Einbuße an erneuerndem Elan in der gesamten Strömung, die nun ironischerweise selbst traditionell wirkte und den Muslimbrüdern als moderner Massenbewegung das Feld überließ.[44]

Einige Anliegen der Salafiyya wurden auch von säkularen Intellektuellen aufgenommen, wie etwa denen des Nationalismus. Insofern war die Salafiyya die Wegbereiterin für zwei gegensätzliche Strömungen, die nicht ihrer Idee der Vermittlung zwischen Erbe und Moderne entsprachen. In den 1950er und 60er Jahren führten die Tatsachen, dass die Salafiyya nicht mehr Motor der gesellschaftlichen Erneuerung war, sondern nunmehr im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen nationalistische und sozialistische Strömungen politisch an Einfluss gewannen, bis hin zu revolutionären Umstürzen in einigen arabischen Staaten, und dass

letztere es eine Zeit lang verstanden, in ihren Diskursen die gesellschaftliche Erneuerung für sich zu reklamieren, zu einer Marginalisierung der Salafiyya.[45]

Neofundamentalismus – zeitgenössischer Salafismus

Nach der Enttäuschung über die nationalistischen und sozialistischen Politikresultate, insbesondere über die des Krieges zwischen den arabischen Staaten und Israel 1967, und nach dem Aufkommen der Islamischen Revolution im Iran 1979, erfuhren religiöse muslimische Strömungen in den arabischen Staaten einen enormen Auftrieb, im Zuge dessen sich auch eine Salafiyya-Bewegung wieder neu formiert hat.

Die sodann emporgekommene heutige Salafiyya-Bewegung hat sich jedoch von der modernen Schule weit entfernt. Für die Einstellung der neuen Formation verwendet Olivier Roy den präziser definierten Begriff Neofundamentalismus, der heterogene Gruppen umfasst.[46] Er ist zweigeteilt in einen konservativen Teil sowie einen dschihadistischen Flügel.[47]

- Der erste geht zurück auf die vormoderne Salafiyya wahhabitischer Prägung und hat sein geistiges Zentrum heute dementsprechend in Saudi-Arabien.
- Der dschihadistische Salafismus ist militant.

Während die moderne Salafiyya durch Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte den Muslimen die verlorengegangene zivilisatorische Vorreiterrolle wieder verschaffen will, möchte der islamistische Neofundamentalismus die religiöse Zeituhr zurückdrehen und betrachtet die heutige Welt insgesamt feindlich. Insofern steht er der Salafiyya der Jahrhundertwende diametral entgegen. Er gilt als die am schnellsten wachsende radikale Strömung des Islams.[48] Es handelt sich um eine entterritorialisierte Bewegung, die losgelöst von jeder kulturellen „Verunreinigung“ die „wahre“ Religion praktizieren möchte.[49]

Politische Bewertung und Präventionsgipfeltreffen unter Mitwirkung von Muslimischen Verbänden

Im Rahmen der Innenministerkonferenz im Juni 2011 warnten die deutschen Innenminister vor den Gefahren des zeitgenössischen, neofundamentalistischen Salafismus. Zum Abschluss des Treffens meinte der hessische Staatsminister des Inneren und Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Boris Rhein, der Salafismus sei der „Nährboden für islamistischen Terrorismus.“[50] Radikale und islamistische Ausprägungen des Islam wie der zeitgenössische Salafismus sollen in Deutschland unter Mitwirkung von islamischen Verbänden wie des Koordinationsrates der Muslime in Deutschland und der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DİTİB) durch „Präventionsgipfeltreffen“ eingedämmt und verhindert werden. Nicht nur von Sicherheitsbehörden, auch von muslimischen Organisationen in Deutschland werde eine pauschalisierende, negative Haltung der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüber Muslimen durch die Aktivitäten neofundamentalistischer Salafisten wahrgenommen.[51]

Bekannte Vertreter in den letzten Jahrzehnten

- Abd al-Aziz bin Abdullah Al asch-Schaich
- Abd al-Aziz ibn Baz
- Muhammad Ibn Uthaymin
- Muhammad Nasiruddin al-Albani
- Abdul Adhim Kamouss[52][53]

Salafiyya heute nach Ländern

Deutschland

Laut Islamwissenschaftler Benno Köpfer gibt es drei- bis fünftausend Salafisten in Deutschland,[54] der Islamwissenschaftler Guido Steinberg spricht von vier- bis fünftausend Anhängern.[55] Alle Terroristen des 11. September 2001 waren Salafisten, darunter auch die drei Selbstmordattentäter der Hamburger Zelle.[3]

Der Verein *Einladung zum Paradies* (EZP), der zu den Salafisten gerechnet wird, wird wegen seiner diskriminierenden Haltung gegenüber Frauen und Homosexuellen vom Verfassungsschutz beobachtet. Zu diesem Verein gehört auch der deutsche Konvertit Pierre Vogel, der besonders durch Video-Predigten im Internet missioniert.[56]

In jüngerer Zeit (2012) hat die Missionsaktivität extremistischer Salafismusprediger wie Ibrahim Abou-Nagie im Bundesgebiet deutlich zugenommen, insbesondere in NRW und Hessen. Ziel der intensivierten Anstrengungen sei es laut Verfassungsschutz „Konversionen zum Islam salafistischer Prägung herbeizuführen und damit diese Form des religiös motivierten Extremismus in Deutschland weiterzuverbreiten.“[2] Über die Osterfeiertage 2012 verteilten Salafisten in 35 deutschen Städten kostenlose Ausgaben des Koran. In der vom Hassprediger Ibrahim Abou-Nagie geleiteten und seit Monaten laufenden Kampagne wurden nach Schätzungen bislang dreihunderttausend Exemplare verteilt.[3] Verteilungsverbote einiger Städte wurden von salafistischen Helfern umgangen.[4]

Andere

International zählen Wiktorowicz[57] und Roy sehr unterschiedliche Organisationen auf, die der heutigen Salafiyya-Bewegung zuzuordnen sind:

- In den USA: Qur’an and Sunna Society, Islamic Association of North America, Salafiyya Society, Preservation of the Qur’an, Society for Adherence to the Sunna
- In Großbritannien: Dachorganisation Jami’iat Ihyaa’ Minhaaj al-Sunnah, Mohammed Sourour Center, Ahl al-Sunnah wal Jama’at
- Kuwait: Revitalization of Heritage Society
- Ägypten: Bei den Parlamentswahlen in Ägypten 2011/2012 trat mit der Partei des Lichts erstmals eine salafistische Partei bei demokratischen Wahlen an. Auch die Ansar al-Sunna Gesellschaft versucht, Einfluss auf die Bevölkerung auszuüben.
- Afghanistan: Taliban, Al-Qaida
- Pakistan: Ahl-i Hadith, Jaish-e Muhammad, Sipah-e Sahaba, Tablighi Jamaat
- Algerien: In Algerien kämpfen die islamistischen bewaffneten Gruppen *Groupe Islamique Armé* und *Al-Qaida im Maghreb* (vormalig: Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf) für einen islamischen Staat und liefern sich in der westlichen Sahara Gefechte mit Regierungstruppen.[58]
- Libyen: In Libyen kämpft seit 1995 die Libysche Islamische Kampfgruppe für einen islamischen Staat in salafistischer Tradition und kooperiert dafür mit al-Qaida im Irak und Afghanistan.[59]
- Libanon: Im Libanon erhält die salafistische Bewegung besonders durch die von Schakir al-Absi im palästinensischen Flüchtlingslager Nahr al-Bared 2006 gegründeten Untergrundorganisation Fatah al-Islam Zulauf unter arbeitslosen Jugendlichen.[60]

Siehe auch

- Neofundamentalismus
- Wahhabismus
- Islamismus

Literatur

- Charles C. Adams: *Islam and Modernism in Egypt. A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad 'Abduh.* London 1933.
- David Dean Commins: *Islamic Reform. Politics and Social Change in Late Ottoman Syria.* New York, Oxford 1990. ISBN 0-19-506103-9
- Werner Ende, Pessah Shinar: *Salafiyya.* In: *The Encyclopedia of Islam.* T. 2, Bd 8. Brill, Leiden 1995, S. 900–909. ISSN 1873-9830 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1873-9830)
- Elie Kedourie: *Afghani and 'Abduh. An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam.* London 1966.
- Andreas Meier: *Der politische Auftrag des Islam: Programme und Kritik zwischen Fundamentalismus und Reformen. Originalstimmen aus der islamischen Welt.* Wuppertal 1994.
- Roel Meijer: *Global Salafism*. Islam's new religious movement, Columbia University Press, New York 2009. Darin: R. Meijer: Introduction (http://www.clingendael.nl/publications/2009/20090700_cdsp_global_salafism_introduction_meijer.pdf) , S. 1-32.
- Ali Merad: *Islah.* In: *The Encyclopedia of Islam.* T. 2, Bd 4. Brill, Leiden 1978, S. 141–171. ISSN 1873-9830 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1873-9830)
- Olivier Roy: *Der islamische Weg nach Westen. Globalisierung, Entwurzelung und Radikalisierung.* Pantheon, München 2006, RM Buch und Medien, Gütersloh 2007, BpB, Bonn 2007. ISBN 3-89331-731-7
- Reinhard Schulze: *Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert.* Beck, München 1994. ISBN 3-406-38108-1
- Emad Eldin Shahin: *Salafiyyah.* In: *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.* New York 1995, S. 463–469. ISBN 0-19-506613-8
- Itzchak Weismann: *Taste of Modernity. Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus.* Brill, Leiden u.a. 2000. ISBN 90-04-11908-6
- Quintan Wiktorowicz: *The Management of Islamic Activism. Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan.* Albany NY 2001. ISBN 0-7914-4835-5

Weblinks

- tagesschau.de - Stichwort Salafismus (http://www.tagesschau.de/inland/salafismus100.html)
- Salafisten-Webportal (http://salaf.com/) (englisch)
- *Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix.* (http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Islam/83_indonesia_backgrounder_why_salafism_and_terrorism_don_t_mix_web.pdf) In: *Asia Report.* Nr. 83. international crisis group, Southeast Asia, Brussels, 13. September 2004 (pdf, 873 kB).
- Albrecht Metzger: *Unter strengen Brüdern.* (http://www.zeit.de/2008/14/Rahman-Moschee) In: *Die Zeit.* 27. März 2008 (Im Visier des Verfassungsschutzes)
- Über deutsche Salafisten. (http://www.spiegel.de/video/video-1084959.html) Video. SPIEGEL-TV 20. September 2010.
- Samit Amghar: *Salafism and Radicalisation of young European Muslims'* (http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=45690) *', in: Samit Amghar, Amel Boubekeur, Michael Emerson (Hgg.): (http://www.ceps.eu/ceps/download/1386)* European Islam. Challenges for society and Public Policy (http://www.ceps.eu/ceps/download/1386) , *Brüssel 2007, S. 38-51.*

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. etwa Lutz Berger: *Islamische Theologie*, UTb / facultas, Wien 2010, S. 146.
2. ↑ 2,0 2,1 *Salafisten: Einen Koran in jeden Haushalt (http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/salafisten-einen-koran-in-jeden-haushalt-11705989.html)* . In: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 2012-04-03. Abgerufen am 2012-04-03.
3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Süddeutsche Zeitung: *Radikal-islamische Missionierung. Im Auftrag des Herrn (http://www.sueddeutsche.de/politik/radikal-islamische-missionierung-im-auftrag-des-herrn-1.1328178)* , vom 09. April 2012, abgerufen am 10. April 2012
4. ↑ 4,0 4,1 Die Welt: Wie Salafisten Verbote von Koran-Ständen umgehen (http://www.welt.de/politik/deutschland/article106164941/Wie-Salafisten-Verbote-von-Koran-Staenden-umgehen.html) , vom 9. April 2012, abgerufen am 10. April 2012
5. ↑ US-Außenministerium: *September 11 (http://www.state.gov/documents/organization/10288.pdf)* (PDF)
6. ↑ 6,0 6,1 Shahin, S. 463
7. ↑ Merad, S. 149
8. ↑ Schulze 1994, S. 126
9. ↑ Schulze 1994, S. 96
10. ↑ Adams, S. 112
11. ↑ Shahin, S. 464
12. ↑ 12,0 12,1 Merad, S. 143
13. ↑ Merad, S. 141
14. ↑ 14,0 14,1 14,2 Merad, S. 146
15. ↑ Merad, S. 144
16. ↑ 16,0 16,1 16,2 Merad, S. 145
17. ↑ 17,0 17,1 Merad, S. 157
18. ↑ Merad, S. 159
19. ↑ Meier, S. 85
20. ↑ Merad, S. 150
21. ↑ Schulze, S. 49
22. ↑ Weismann, S. 274, 279
23. ↑ Weismann, S. 280
24. ↑ Wiktorowicz, S. 114f.
25. ↑ Merad, S. 151
26. ↑ Adams, S. 145
27. ↑ Merad, S. 148
28. ↑ 28,0 28,1 Merad, S. 153
29. ↑ 29,0 29,1 Merad, S. 152

30. ↑ Adams, S. 138
31. ↑ Kerr, S. 130
32. ↑ 32,0 32,1 32,2 Shahin, S. 466
33. ↑ Merad, S. 147
34. ↑ Adams, S. 173
35. ↑ Merad, S. 158
36. ↑ Adams, S. 175
37. ↑ Weismann, S, 290
38. ↑ Ende, S. 907
39. ↑ Shahin, S. 466
40. ↑ Meier, S. 97
41. ↑ Dean Commins, S. 142
42. ↑ Merad, S. 161
43. ↑ Schulze, S. 100
44. ↑ Merad, S. 160
45. ↑ Vgl. auch Schulze, S. 118
46. ↑ Roy, S. 230
47. ↑ Roy, S. 232
48. ↑ Stichwort:Hintergrund Salafismus (http://www.tagesschau.de/inland/salafismus100.html) Tagesschau.de. 22. Juni 2011, abgerufen am 25. Juni 2011
49. ↑ Roy, S. 254f.
50. ↑ Konferenz in Frankfurt am Main: Innenminister warnen vor Salafismus (http://www.tagesschau.de/inland/imk100.html) Tagesschau.de, 22. Juni 2011, abgerufen am 22. Juni 2011
51. ↑ „Präventionsgipfel“ mit muslimischen Verbänden: Rezept gegen Radikalisierung dringend gesucht (http://www.tagesschau.de/inland/praeventionsgipfel100.html) Tagesschau.de, 24. Juni 2011, abgerufen am 27. Juni 2011
52. ↑ Bericht dazu von Güner Y. Balci: *Integration in Berlin. Im Schatten der Al-Nur-Moschee* (http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/Doc~ED23E8E542A0B468B9D1C9C4BAA7280C1~ATpl~Ecommon~Scontent.html) ; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ausgabe vom 24. Februar 2009
53. ↑ Die lässigen Gehirnwäscher (http://www.zeit.de/2007/41/Islam-Prediger) Zeit.de, 4. Oktober 2007
54. ↑ Tübinger Terrorismus-Konferenz: Islamisten sehen sich als Fremde und Verfolgte, Schwäbisches Tagblatt, 11. September 2010 (http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/tuebingen_artikel,-Islamisten-sehen-sich-als-Fremde-und-Verfolgte-_arid,111567.html)
55. ↑ Terror in Germany: An interview with Guido Steinberg by Raff Pantucci, ca. 2011 (http://icsr.info/blog/Terror-in-Germany-An-interview-with-Guido-Steinberg)
56. ↑ *Wie Salafisten Frauen unterdrücken.* Rheinische Post, 7. August 2010 (http://www.rp-online.de/niederrheinsued/moenchengladbach/nachrichten/Wie-Salafisten-Frauen-unterdruecken_aid_891145.html)
57. ↑ Wiktorowicz, S. 151
58. ↑ *Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction?* International Crisis Group, Africa Report Nr. 92, 31. März 2005 (http://merln.ndu.edu/archive/icg/islamistterrorisminthesahel.pdf)
59. ↑ Moshe Terdman: The Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (http://www.e-prism.org/images/PRISM_no_2_vol_3_-_The_Libyan_LIFG.pdf) , GLORIA Center, Vol. 3, Number 2, Juni 2005
60. ↑ Tine Gade: *Fatah al-Islam in Lebanon: Between global and local jihad.* Norwegian Defence Research Establishment (FFI), 5. Dezember 2007, S. 22 f (http://www.mil.no/multimedia/archive/00102/02727_102478a.pdf)

Normdaten: | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 4215345-1 (http://d-nb.info/gnd/4215345-1) • im GVK: 4215345-1 (http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4215345-1)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Salafismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Salafismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Salafismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salafismus&oldid=45833“

Kategorien: Islamische Richtung | Islam und Politik | Geschichte des Islam

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2012 um 07:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salamander

Aus AnthroWiki

Die **Feuergeister** oder **Salamander** sind Elementarwesen, die im Feuer und in allen Wärmeprozessen wirken. Sie entstehen als Abschnürung beim Tod gewisser höherer *warmblütiger* Tiere, die schon fast einen ich-artigen Charakterzug haben, manchmal auch beim Tod sehr niedrig gesinnter triebhafter Menschen. So nimmt etwa der Affe zuviel von dem Gruppengeist mit hinunter in die einzelne tierische Gestalt; und während bei den niederen Tieren mit dem Tod alles wieder im Gruppengeist aufgeht, behält der Affe, weil er in seiner leiblichen Organistion zu kompliziert geworden ist, etwas zurück. Beim Löwen beispielsweise ist das nicht der Fall, wohl aber bei den Beuteltieren. Die Salamander haben dadurch selbst einen ich-artigen Charakter und haben die gleichen Wesensglieder wie der Mensch, nämlich physischen Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Allerdings ist der physische Leib ein reiner Wärmeleib, und auch ihr Ich ist nicht unmittelbar mit dem menschlichen Ich vergleichbar (siehe auch -> Wesensglieder der Elementarwesen). Die Blutwärme der Wesen, von denen sie sich abgeschnürt haben, verleiht ihnen den feurigen Charakter.

Die Salamander, die im Wärme-Lichtartigen leben, bringen den Wärmeäther in die Pflanzenblüten hinein.

> "Und der Blütenstaub, der ist dasjenige, was nun gewissermaßen das kleine Luftschiffchen abgibt für die Feuergeister, um hineinzutragen die Wärme in den Samen. Die Wärme wird überall gesammelt mit Hilfe der Staubfäden und von den Staubfäden aus übertragen auf den Samen im Fruchtknoten. Und dieses, was hier im Fruchtknoten gebildet wird, das ist im Ganzen das Männliche, das aus dem Kosmos kommt. Nicht der Fruchtknoten ist das Weibliche und die Antheren des Staubfadens das Männliche!...Für die Pflanzen ist die Erde Mutter, der Himmel Vater... Und dasjenige, was nun entsteht aus dem Zusammenwirken von Gnomenwirkung und Feuergeisterwirkung, das ist die Befruchtung. Und die Befruchtung findet statt während des Winters drunten in der Erde, wenn der Same in die Erde hineinkommt und auftrifft auf die Gestalten, die die Gnomen empfangen haben von den Sylphen- und Undinenwirkungen..." (Lit.: GA 230, S 121f.)

Salamander offenbaren sich auch dort, wo der Mensch sich mehr gemüthaft mit dem Tierreich verbindet, wie sich das etwa im Verhältnis des Schäfers zu seiner Herde oder des Arabers zu seinem Pferd zeigt.

Die Salamander haben große Sympathie für die Insektenwelt, namentlich für die Schmetterlinge, verbinden sich mit ihnen, werden Teil ihrer Aura. Sie ergänzen den Insektenleib nach unten, zusammen bilden sie vergrößert so etwas wie einen geflügelten Menschen (Wassermann):

> "Wenn wir dann zu den Feuerwesen kommen, dann ist es bei den Feuerwesen so, daß sie die Ergänzung bilden zu der flüchtigen Schmetterlingsnatur. Der Schmetterling entwickelt sozusagen selber so wenig wie möglich von seinem physischen Leibe, von dem eigentlich physischen Leibe; er läßt ihn ja so dünn sein wie nur möglich; dagegen ist er ein Lichtwesen. Die Feuerwesen stellen sich heraus als Wesen, welche den Schmetterlingsleib ergänzen, so daß man den folgenden Eindruck bekommen kann. Wenn man auf der einen Seite einen physischen Schmetterling sieht und ihn sich entsprechend vergrößert denkt, und auf der anderen Seite ein Feuerwesen - zusammen sind ja diese Wesen selten, nur in den Fällen, die ich Ihnen gestern angeführt habe -, dann hat man das Gefühl, wenn man diese zueinanderbackt, dann bekommt man eigentlich so etwas wie einen geflügelten Menschen, wirklich einen geflügelten Menschen. Man muß nur den Schmetterling entsprechend vergrößern und die Feuerwesen dem Größenmaß des Menschen angepaßt finden, dann bekommt man so etwas wie einen geflügelten Menschen daraus (Tafel VI, Mitte).
>
> Das zeigt Ihnen wiederum, wie die Feuerwesen eigentlich die Ergänzung dieser ja dem Geistigen am nächsten stehenden Tierwesen sind; sie sind sozusagen die Ergänzung nach unten hin. Gnomen und Undinen sind die Ergänzung nach oben hin, nach der Kopfseite; Sylphen und Feuerwesen sind die Ergänzung von Vögeln und Schmetterlingen nach unten hin. Also die Feuerwesen muß man mit den Schmetterlingen zusammenbringen."

Tafel VI

(Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Dem imaginativen Blick zeigen sich die Salamander auch in der Gestalt von Amphibien (vgl. die Feuersalamander), Echsen, Schlangen, Drachen oder Lindwürmern, namentlich wenn es sich um luziferische Salamander handelt. Der in der Kabbala genannte Samael, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Erzengel, der in verschiedenen, auch menschenähnlichen Gestalten erscheint, führt eine Schar nicht menschenähnlicher luziferischer Wesenheiten an, die auf den Geistesschüler bei unerkanntem und unverwandeltem Egoismus, der seine Wirkungen im Wärmeätherteil des Ätherleibs hinterläßt, zerstörerisch wirken können. Samael hilft uns aber auch bei der Selbsterkenntnis, indem er dem verzehrenden glühenden Egoismus ein Gefühl von Eiseskälte entgegensendet und unsere Unvollkommenheiten als Doppelgänger erscheinen läßt. (Lit.: GA 266/2, S 129ff, S 239ff und S 280ff)

Bösartige Salamander steigern in den Pflanzen die Giftwirkung, die oft schon eine Wirkung der Sylphen ist, bis in den Samen hinein (z.B. Bittermandeln):

"Wenn dagegen die Feuerwesen sich mit jenen Impulsen durchdringen, welche in die Region der Schmetterlinge gehören, welche den Schmetterlingen zu ihrer Entwickelung sehr nützlich sind, und das heruntertragen in die Früchte, dann entsteht zum Beispiel das, was wir innerhalb einer Reihe von Mandeln als giftige Mandeln haben. Da wird dieses Gift durch die Tätigkeit der Feuerwesen in die Mandelfrucht hineingetragen. Und wiederum würde die Mandelfrucht überhaupt nicht entstehen können, wenn nicht auf gutartige Weise von denselben Feuerwesen sozusagen das, was wir bei den anderen Fruchten essen, verbrannt würde. Sehen Sie sich doch die Mandel an. Bei den anderen Früchten haben Sie in der Mitte den weißen Kern und ringsherum das Fruchtfleisch. Bei der Mandel haben Sie mitten drinnen den Kern, und ringsherum das Fruchtfleisch ist ganz verbrannt. Das ist die Tätigkeit der Feuerwesen. Und artet diese Tätigkeit aus, wird das, was die Feuerwesen vollführen, nicht bloß in die braune Mandelschale hineingearbeitet, wo es noch gutartig sein kann, sondern geht nur etwas von dem, was Schale erzeugen soll, innerlich in den weißen Kern der Mandel hinein, dann wird die Mandel giftig (Tafel VI, rechts)." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Für den Menschen werden die Salamander erlebbar, wenn er beginnt vollwach sein eigenes Denken wahrzunehmen, wie es Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit beschrieben hat. Der Mensch lernt dann nicht nur zu denken, sondern Gedanken anzuschauen; und dann erweisen sie sich als Weltgedanken.

"Auf dieselbe Art nun, wie der Mensch sozusagen den schlafenden Traum durchdringen kann, kann der Mensch auch das wache Tagesleben durchdringen. Da bedient sich der Mensch aber eben in einer ganz robusten Art seines physischen Leibes. Auch das habe ich dargestellt in Aufsätzen im «Goetheanum». Da kommt der Mensch schon ganz und gar nicht dazu, einzusehen, wie er eigentlich fortwährend während des Taglebens die Feuerwesen sehen könnte, denn die Feuerwesen stehen in einer inneren Verwandtschaft mit den Gedanken des Menschen, mit alledem, was aus der Organisation des Kopfes hervorgeht. Und wenn der Mensch es dazu bringt, vollständig im wachen Tagesbewußtsein zu sein und dennoch in einem gewissen Sinne außer sich zu sein, also ganz vernünftig zu sein, fest mit den beiden Beinen auf der Erde zu stehen, und dann wiederum außer sich zu sein gleichzeitig - also er zu sein und sein Gegenüber zu sein, das heißt, sich selber als Gedankenwesen betrachten zu können: dann nimmt der Mensch wahr, wie die Feuerwesen in der Welt dasjenige Element bilden, das, wenn wir es wahrnehmen, nach der anderen Seite unsere Gedanken wahrnehmbar macht.

So kann die Wahrnehmung der Feuerwesen den Menschen dazu bringen, sich selber als Denker zu sehen, nicht bloß der Denker zu sein und die Gedanken da auszukochen, sondern sich anzuschauen, wie die Gedanken verlaufen. Nur hören dann die Gedanken auf, an den Menschen gebunden zu sein; sie erweisen sich dann als Weltgedanken; sie wirken und weben als Impulse in der Welt. Man merkt dann, daß der Menschenkopf nur die Illusion hervorruft, als ob da drinnen in diesem Schädel die Gedanken eingeschlossen wären. Da sind sie nur gespiegelt; ihre Spiegelbilder sind da. Das, was den Gedanken zugrunde liegt, gehört der Sphäre der Feuerwesen an. Kommt man in diese Sphäre der Feuerwesen hinein, dann sieht man in den Gedanken nicht bloß sich selber, sondern man sieht den Gedankengehalt der Welt, der eigentlich zugleich ein imaginativer Gehalt ist. Es ist also die Kraft, aus sich herauszukommen, welche einem die Gedanken als Weltgedanken vorstellt. Ja, vielleicht darf ich sagen: Wenn man nun nicht vom menschlichen Körper aus, sondern von der Sphäre der Feuerwesen, also gewissermaßen von der in die Erde hereinragenden Saturnwesenheit das, was auf der Erde zu sehen ist, anschaut, dann bekommt man genau das Bild, das ich geschildert habe von der Erdenevolution in der «Geheimwissenschaft

im Umriß». Dieser Umriß einer Geheimwissenschaft ist so aufgezeichnet, daß die Gedanken als der Gedankengehalt der Welt erscheinen, von der Perspektive der Feuerwesen aus gesehen." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden*, Band II, GA 266/2 (1996)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salamander&oldid=21851“
Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2007 um 02:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.522-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salmakis

Aus AnthroWiki

Salmakis (griech. Σαλμακίς, lateinisch Salmacis) ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, eine Quellnymphe, die als einzige der Najaden (laut Ovid) nicht der Diana zugehörig erscheint. Der Mythologie nach verband sie sich mit dem Hermaphroditos zu einem einzigen zweigeschlechtlichen Wesen. *Salmakis* ist auch der Name der Quelle, in der Salmakis gelebt haben soll.

Salmakis & Hermaphroditos; Kupferstich von Johann Wilhelm Baur als Buchillustration einer Ovid Edition von 1703

Inhaltsverzeichnis

- 1 Eigenständigkeit der Salmakis
- 2 Überlieferung der Hermaphroditos-Geschichte
- 3 Salmakis in der Antike
- 4 Salmakis in Kunst und Musik
- 5 Einzelnachweise
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Salmakis & Hermaphroditos; Gemälde von Bartholomäus Spranger, 1581

Eigenständigkeit der Salmakis

Die bekannteste Version dieses Mythos stammt aus Ovids *Metamorphosen*. Hier wird erzählt, weshalb Salmakis nicht zu Dianas, der Jagdgöttin, Gefolgschaft gezählt wird und weshalb sie eine Sonderstellung unter den Nymphen einnahm. Dort heißt es in den Zeilen 302 bis 315:

> *Die ihn (Anmerkung:* den Quell*) bewohnt, die Nymph' ist zur Jagd untüchtig, und niemals*
> *Zieht den Bogen sie straff, noch mag sie eifern im Wettlauf,*
> *Von den Naiaden allein ganz fremd der behenden Diana.*
> *Oft wohl sprachen zu ihr – so meldet die Sage – die Schwestern:*
> *Salmakis, nimm den Spieß, den zierlich gefertigten Köcher,*
> *Und mit der stärkenden Jagd vertausche behagliche Muße!'*
> *Doch nicht nimmt sie den Spieß, noch den zierlich gefertigten Köcher,*
> *Mag mit der stärkenden Jagd nicht tauschen behagliche Muße,*
> *Sondern bespült in dem Wasser des Quells die reizenden Glieder,*
> *Streicht die Haare sich glatt mit dem Kamm von kytorischem Buchsbaum*
> *Oder befragt, was schön ihr stehe, die spiegelnden Wellen;*
> *Mit durchsichtigem Kleid auch öfter umgeben den Körper*
> *Wählt bald schwellendes Laub, bald schwellendes Gras sie zum Lager;*
> *Oft pflückt Blumen sie ab.* [1]

Salmakis bedrängt Hermaphroditos, Kupferstich von Bernard Picardt, Illustration einer Ovid-Edition des 18. Jahrhundert

Salmakis sonderte sich also bereits vor ihrer Begegnung mit dem Hermessohn von ihren Gefährtinnen ab und war eitel und selbstgefällig.

Überlieferung der Hermaphroditos-Geschichte

Auf seinem Weg von seiner Heimat, wo er am Berg Ida in Phrygien aufgewachsen

ist, nach Halikarnassos in Karien trifft Hermaphroditos auf Salmakis. Diese hielt ihn für Amor und verliebt sich sofort leidenschaftlich in ihn. Der fünfzehnjährige Hermaphroditos weist sie jedoch zurück. Als er jedoch zu einem späteren Zeitpunkt einmal aus Versehen in ihrer Quelle badete, umarmte sie ihn und zog ihn mit sich in die Tiefe, bis auf den Grund.

Salmakis & Hermaphroditos; Gemälde von Jean Mabuse, circa 1516

Bei Ovid wird dies folgendermaßen beschrieben:

> *„Sieg! er ist mein!“ So ruft die Naiad', und jegliche Hülle*
> *Schleudert sie fort und wirft sich mitten hinein in die Wellen,*
> *Hält den Streitenden fest und raubt im Ringen ihm Küsse,*
> *Schiebt ihm unter die Händ' und berührt den wehrenden Busen,*
> *Und bald schmiegt sie sich hier, bald schmiegt sie sich dort an den Jüngling.*
> *Endlich hält sie, wie sehr er sich sträubt und sucht zu entkommen,*
> *Ihn wie die Schlange umstrickt, die der Königsvogel davonträgt*
> *Und hoch rafft in die Luft – im Schweben umwickelt ihm jene*
> *Füße und Kopf und umschlingt mit dem Schwanz die gebreiteten Flügel –*
> *Oder wie Efeu pflegt sich zu ranken an ragenden Stämmen,*
> *Oder wie unter der Flut der Polyp den ergriffenen Gegner*
> *Hält mit den Fängen gepackt, die er streckt nach jeglicher Seite.*
> *Stand hält Atlas' Spross und weigert der Nymphe die Freuden,*
> *Die sie ersehnt. Sie drängt und spricht, wie sie dicht an den Jüngling*
> *Sich mit dem Leibe gefügt: 'Wie sehr, Grausamer, du wehrest,*
> *Doch entkommst du mir nicht. So möge, verhängt es, ihr Götter,*
> *Jenen von mir kein Tag, kein Tag mich trennen von jenem!*[2]

Hier betete sie zu den Göttern, dass sie beide für immer vereint sein mögen. Sie wurde erhört und es verschmolzen beider Körper. Es wurde ein Zwitterwesen aus ihnen, das weibliche Maße und Brüste, jedoch männliche Genitalien hatte. Dieses neue Wesen, auch Hermaphroditos genannt, betete nun, dass allen Menschen die in dieser Quelle badeten, dieses Schicksal ereilte. Hermaphroditos Eltern, Hermes und Aphrodite erhörten diese Bitte, und die Quelle verwandelte von nun an Menschen in Hermaphroditen. Vitruv attestiert der Quelle jedoch ein wohlschmeckendes Wasser und dementiert, dass das Wasser geschlechtskrank macht oder entmannt.

Salmakis & Hermaphroditos; Ovidius, Metamorphoseon libri XV, flandrische Buchmalerei, 15. Jahrhundert

Salmakis in der Antike

In der Stadt Halikarnassos, in deren Nähe sich die Quelle der Salmakis befunden hat, gab es einen Stadtteil, der wie die Nymphe hieß. Dort gab es auch ein Hermaphroditos-Heiligtum. Der Name der Salmakis stammt aus dem kleinasiatischen Sprachgut. Die Geschichte, in der Hermaphroditos auf Salmakis trifft, ist nur eine sekundäre, junge Sage um den jungen Göttersohn. Möglicherweise ist sie eine Erfindung Ovids, der so die Gestalt des Hermaphroditos erklären wollte.

Salmakis & Hermaphroditos; Illustration in einem Mythologieatlas, 1885

Salmakis in Kunst und Musik

In der Kunst der Antike, aber auch in Renaissance und Frühen Neuzeit war die Sage ein beliebtes Motiv für Künstler. Dabei gab es meist zwei Stile. Entweder wurde Salamakis als hübsche, verliebte Nymphe dargestellt, oder als eher plumpes, lüsternes und hässliches Wesen, das dem Jüngling nachstellt.

Musikalisch wurde die Nymphe Salmakis in „The Fountain of Salmacis“ von der Rockgruppe Genesis in ihrem Album „Nursery Cryme“ (1971) verarbeitet.

Salmakis & Hermaphroditos; Kupferstich von Virgil Solis, als Buchillustration einer Ovid Edition von 1581

Eine literarische Bearbeitung des Themas findet sich in dem Roman „Middlesex“ von Jeffrey Eugenides, der im Jahr 2003 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde.

Einzelnachweise

1. ↑ Ovid: *Salmacis und Hermaphrodit (3. Tochter).* In: *Metamorphosen.* 4. Buch, S. Zeilen 302–315 (online verfügbar (http://www.gottwein.de/Lat/ov/met04de.php) ; Stand: 18. August 2008).
2. ↑ Ovid: *Salmacis und Hermaphrodit (3. Tochter).* In: *Metamorphosen.* 4. Buch, S. Zeilen 356–373 (online verfügbar (http://www.gottwein.de/Lat/ov/met04de.php) ; Stand: 18. August 2008).

Literatur

- Carsten Binder: *Salmakis*, In: Der Neue Pauly Bd. 10 (2001), Sp. 1259f.
- G. Karl Galinsky: *Ovid's Metamorphoses. An Introduction to the Basic Aspects.* Univ. of California Press, Berkeley, Blackwell, Oxford 1975. ISBN 0-520-02848-1

Weblinks

Commons: Salmacis - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Salmakis (http://de.wikipedia.org/wiki/Salmakis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Salmakis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salmakis&oldid=45338“

Kategorien: Nymphe der griechischen Mythologie | Intersexualität | Quellnymphe

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 09:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salomo

Aus AnthroWiki

Salomo (hebr. שלמה, *Schəlom:o*), auch **Salomon** genannt, zusammenhängend mit *schalem* (hebr. שָׁלֵם, *ganz, vollständig, intakt*) bzw. *schalom* (hebr. שָׁלוֹם, *Friede*), lebte im 10. Jahrhundert v. Chr. und war nach dem Bericht der Bibel nach Saul und David der dritte Herrscher des vereinigten Königreichs Israel. Nach dem Bericht der Bibel ließ er den ersten Tempel in Jerusalem auf dem Tempelberg errichten. In diese Zeit fällt auch der in Bibel berichtete Besuch der legendären Königin von Saba (1. Kön. 10,1-13 , 2. Chron. 9,1-9,12). Nach der Tempellegende der Freimaurer war der Architekt des Tempels Hiram Abif, der nach den Aussagen Rudolf Steiners zur Zeitenwende als Lazarus-Johannes und später als der hohe Eingeweihte Christian Rosenkreutz wiedergeboren wurde. Auf die Zeit des Tempelbaus bezieht sich auch das apokryphe Testament Salomos, das als älteste christliche Dämonologie gilt. Die spätere jüdische Tradition bringt Salomo auch mit Lilith in Beziehung.

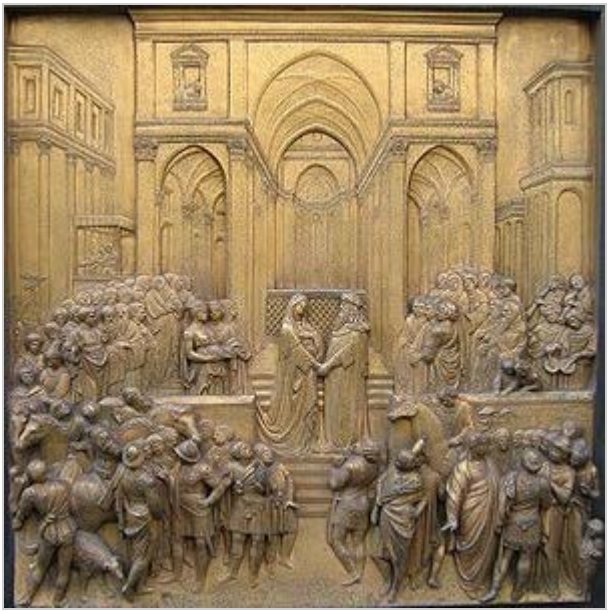

Salomon trifft die Königin von Saba; Relief von Lorenzo Ghiberti an der bronzenen Paradiespforte des Baptisteriums in Florenz, 1425ff.

«Salomo» als hebräische Bezeichnung für das Geistselbst

Nach Steiner war *Salomo*, bei dem alle 7 Wesensglieder des Menschen schon sehr vollkommen *veranlagt* waren, zugleich auch eine hebräische Bezeichnung für das Geistselbst des Menschen.

> "Und endlich nannten sie Manas oder Geistselbst dieses Vorfahren - weil sie sagten, ein solches Geistselbst muß die Anlage in sich enthalten innerlich abgeschlossen zu sein, in sich im Gleichgewicht zu sein - , mit einem Wort, das da bedeutet «inneres Gleichgewicht», «Salomo».
>
> So hat denn dieser Vorfahre, den man gewöhnlich nur kennt unter dem Namen «Schelomo», «Schlomo» oder «Salomo», die drei Hauptnamen: Jedidjah (Geistesmensch), Kohelet (Lebensgeist), Salomo (Geistselbst); und er hat die vier Nebennamen Agur (Physischer Leib), Ben Jake (Ätherleib), Lamuel (Astralleib), Itiel (Ich bzw. Ich-Träger), weil diese Namen die vier Hüllen bedeuten, während die drei ersten Namen das göttliche Innerliche bezeichnen. Sieben Namen hat für die althebräische Geheimlehre diese Persönlichkeit. " (Lit.: GA 116, S 83)

In der jüdischen Kabbala wird das Geistselbst, namentlich in seiner Verbindung mit der Bewusstseinsseele, als Neschama (hebr. שמהנ, auch *N'schama*) bezeichnet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salomo&oldid=45499“

Kategorien: Mann | Salomo | König (Israel) | Judentum | Wesensglieder

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2012 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salomonischer Jesus

Aus AnthroWiki

Bethlehemitischer Kindermord

Als **salomonischer Jesus** wird jener Jesusknabe bezeichnet, von dem uns das Matthäus-Evangelium berichtet. Rudolf Steiner war durch seine geisteswissenschaftliche Forschung zu der Ansicht gelangt, dass zur Zeitenwende nicht nur ein, sondern *zwei* Jesusknaben geboren wurden. Tatsächlich weisen auch die Evangelien bei genauerer Betrachtung in diese Richtung. Die Geburtserzählung im Matthäus-Evangelium unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der im Lukas-Evangelium, insbesondere sind in beiden Evangelien auch signifikant unterschiedliche Abstammungslinien angegeben. Der Jesusknabe, den uns das Matthäus-Evangelium schildert, entstammt der *salomonischen* Linie des Hauses David.

Das Matthäus-Evangelium berichtet von dem durch Herodes dem Großen angeordneten Kindermord, vor dem der salomonische Jesus nur durch die Flucht nach Ägypten gerettet werden konnte. Eine gleichartige Erzählung findet sich im Lukas-Evangelium nicht. Nach Angabe Rudolf Steiners wurde der Jesusknabe des Lukas-Evangeliums, der nathanische Jesus, erst einige Monate nach dem salomonischen Jesus geboren, zu einer Zeit, als dieser Kindermord bereits vorüber war.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salomonischer_Jesus&oldid=26090“
Kategorien: Evangelien | Jesus | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2008 um 19:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.252-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salomonischer Schlüssel

Aus AnthroWiki

Der **Salomonische Schlüssel** ist ein Symbol aus zwei ineinander verschlungenen Dreicken, deren eine Spitze nach oben, die andere nach unten weist und die dadurch gemeinsam ein Hexagramm bilden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salomonischer_Schlüssel&oldid=2122“
Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2006 um 17:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.065-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salomonischer Tempel

Aus AnthroWiki

Der **Salomonische Tempel**, der erste fest gebaute Tempel Israels, wurde im Auftrag Salomos auf dem Tempelberg Moria in Jerusalem mit Hilfe phönizischer Baumeister errichtet, die gemäß der Tempellegende von Hiram Abif angeführt wurden. Baubeginn war 957 v. Chr., die Weihe erfolgte 951 v. Chr., der Bau dauerte also sieben Jahre (1 Kön 6,38). Zu Beginn der babylonischen Gefangenschaft (586/87 v.Chr.) wurde der Tempel von den Babyloniern unter der Führung von Nebukadnezar II. - vermutlich durch gezieltes Abbrennen - zerstört.

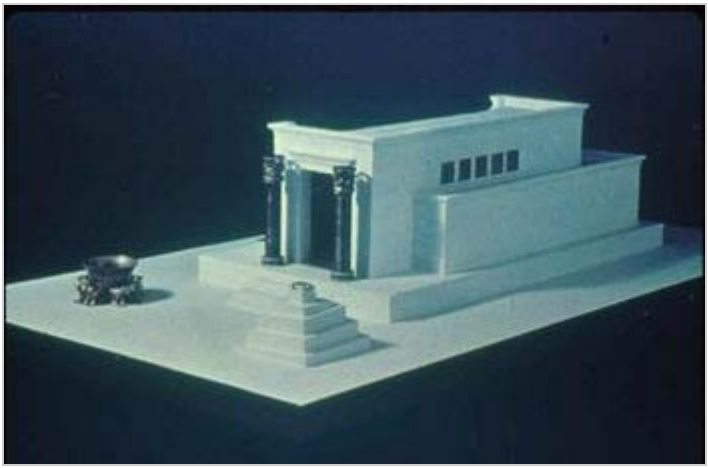

Modell des **Salomonischen Tempels** mit dem ehernen Meer (links) und dem zentralen Altar (rechts) im Vorhof.

Im Freimaurertum hat sich ein Schatten der alttestamentarischen Esoterik erhalten, die im salomonischen Tempelbau ihren symbolischen Ausdruck fand (Lit.: GA 187, S 28ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA187.pdf#page=28ff)).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Bau des Tempels
  - 1.1 Der serubbabelische und der herodianische Tempel
  - 1.2 Felsendom und Al-Aqsa-Moschee
- 2 Die geistige Bedeutung des Tempels
- 3 Der unsichtbare Tempel
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Der Bau des Tempels

Der Salomonische Tempel war aus Stein gebaut, hatte eine Länge von 60 Ellen[1], eine Breite von 20 Ellen und 30 Ellen Höhe. An drei Seiten war er mit außen umlaufenden Räumen umgeben, welche, in drei Stockwerken übereinander, zur Bewahrung der Schätze und Gerätschaften des Tempels dienten. Es drückt sich darin die leibliche und seelische Dreigliederung des Menschenwesens aus und wirft auch ein Licht auf die für unsere Zeit von Rudolf Steiner geforderte Dreigliederung des sozialen Organismus. Insbesondere wird damit auch auf die drei unteren Wesensglieder des Menschen hingewiesen, auf den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib, die durch das Ich, dem man nur im verhangenen Allerheiligsten begegnen kann, verwandelt werden zu den höheren geistigen Wesensgliedern (Manas,

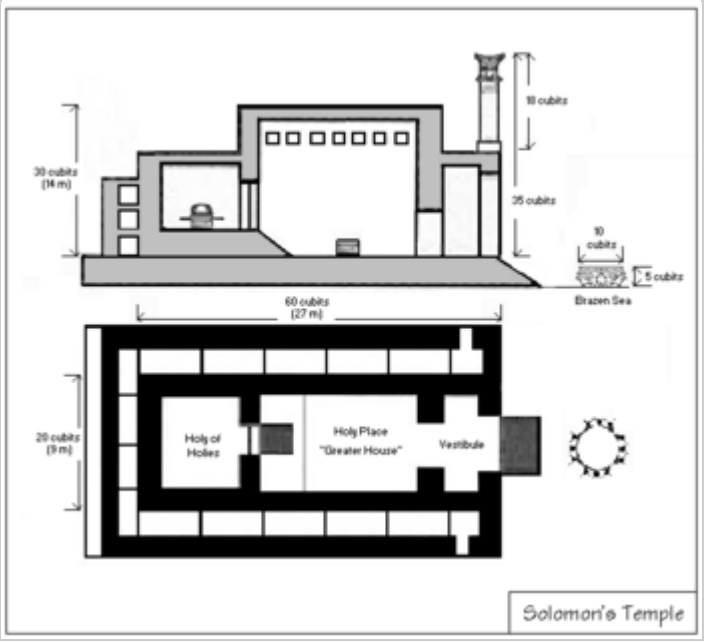

Der Salomonische Temple im Grund- und Aufriß

Buddhi und Atma), die zusammen als das sog. Goldene Dreieck symbolisiert werden und gemeinsam das höhere Selbst des Menschen bilden.

Der Eingangsseite vorgelagert war die 10 Ellen tiefe Vorhalle, vor der zwei bronzene Säulen standen, *Jachin* und *Boas* („Festigkeit und Stärke“), die aber keine konstruktive Funktion hatten, sondern als vielsagende Symbole den Eingang flankierten. Wie in der Antike üblich befand sich der Eingang im Osten, das Allerheiligste im Westen.

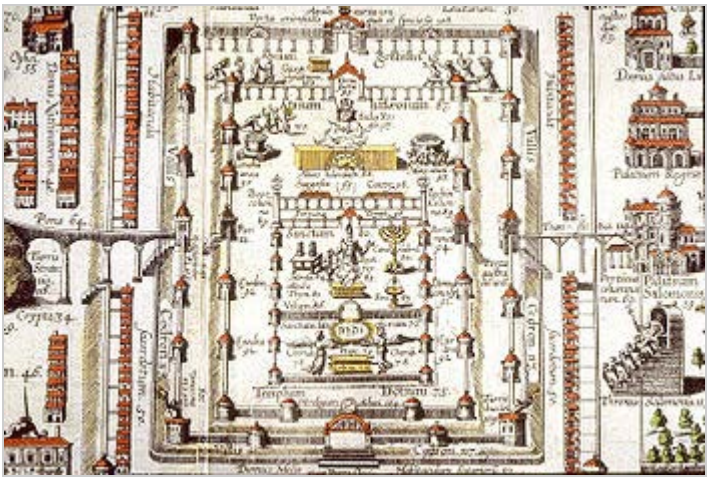

Christian van Adrichom (1533-1585): *Der Tempel des Königs Salomo (Detail; Köln 1584)*

Ein zentrales Thema der Tempellegende ist der Guß des Ehernen Meeres (1 Kön 7,23), eines bronzenen Beckens, das vor dem Tempel auf zwölf bronzenen Rindern ruhte, die die Kräfte des Tierkreises symbolisieren.

Das Innere des Tempels bestand aus einem 40 Ellen langen Vorderraum, das Heilige, in dem die goldenen Leuchter, der Schaubrottisch und der Räucheraltar standen, und aus einem durch einen Vorhang davon geschiedenen quadratischen Hinterraum von 20 Ellen Länge, das Allerheiligste, mit der Bundeslade und zwei großen Cherubim. Beide Räume waren an den Wänden, das Allerheiligste (Adyton) auch am Boden und an der Decke mit Holzwerk getäfelt und mit Gold ausgekleidet. Der große Hauptaltar für die Brandopfer stand im Hof, vor dem Eingang des eigentlichen Tempels. Im 1. Buch der Könige wird der Tempelbau so beschrieben:

> 1 Im vierhundertachtzigsten Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siw, das ist der zweite Monat, begann er das Haus des Herrn zu bauen. 2 Das Haus, das König Salomo für den Herrn baute, war sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. 3 Die Vorhalle vor dem Hauptraum des Hauses war zwanzig Ellen breit, entsprechend der Breite des Hauses, und zehn Ellen tief in der Längsrichtung des Hauses. 4 Er machte für das Haus Fenster mit Rahmen und Gittern. 5 An die Wände des Hauses, und zwar an die Wände des Hauptraums und des hinteren Raumes, legte er ringsum einen Anbau mit Kammern. 6 Dieser war im Untergeschoss fünf Ellen, im mittleren sechs und im dritten sieben Ellen breit; die Außenwand des Hauses hatte er abgestuft, um sie nachher nicht beschädigen zu müssen. 7 Beim Bau des Hauses wurden Steine verwendet, die man schon im Steinbruch fertig behauen hatte; Hämmer, Meißel und sonstige eiserne Werkzeuge waren beim Bau des Hauses nicht zu hören. 8 Die Türe zu den unteren Kammern war an der Südseite des Hauses. Über Treppen stieg man zum mittleren und vom mittleren zum dritten Stockwerk hinauf. 9 Als er den Bau des Hauses vollendet hatte, überdeckte er es mit Balken und Brettern aus Zedernholz. 10 Den Anbau führte er um das ganze Haus. Seine Höhe betrug (in jedem Stockwerk) fünf Ellen und Zedernbalken verbanden ihn mit dem Haus. 11 Das Wort des Herrn erging an Salomo: 12 Dieses Haus, das du baust, - wenn du

meinen Geboten gehorchst und auf meine Vorschriften achtest und alle meine Befehle ausführst und befolgst, dann werde ich an dir das Wort wahr machen, das ich zu deinem Vater David gesprochen habe. 13 Und ich werde inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. 14 So vollendete Salomo den Bau des Hauses. 15 Er täfelte seine Innenwände mit Zedernholz aus; vom Fußboden bis zu den Balken der Decke ließ er eine Holzvertäfelung anbringen. Den Fußboden belegte er mit Zypressenholz. 16 Zwanzig Ellen vor der Rückseite des Hauses errichtete er vom Fußboden bis zum Gebälk eine Wand aus Zedernholz und schuf so die Gotteswohnung, das Allerheiligste. 17 Vierzig Ellen lang war der davorliegende Hauptraum. 18 Im Innern hatte das Haus Zedernverkleidung mit eingeschnitzten Blumengewinden und Blütenranken. Alles war aus Zedernholz, kein Stein war zu sehen. 19 Im Innern des Hauses richtete er die Gotteswohnung ein, um die Bundeslade des Herrn aufstellen zu können. 20 Die Wohnung war zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und zwanzig Ellen hoch; er überzog sie mit bestem Gold. Auch ließ er einen Altar aus Zedernholz herstellen. 21 Das Innere des Hauses ließ Salomo mit bestem Gold auskleiden und vor der Gotteswohnung ließ er goldene Ketten anbringen. 22 So überzog er das ganze Haus vollständig mit Gold; auch den Altar vor der Gotteswohnung überzog er ganz mit Gold. 23 In der Gotteswohnung ließ er zwei Kerubim aus Olivenholz anfertigen. Ihre Höhe betrug zehn Ellen. 24 Fünf Ellen maß der eine Flügel des Kerubs und fünf Ellen sein anderer Flügel. Von einem Flügelende bis zum anderen waren es zehn Ellen. 25 Auch der zweite Kerub war zehn Ellen hoch. Beide hatten gleiches Maß und gleiche Gestalt. 26 Der eine Kerub war zehn Ellen hoch und ebenso hoch war der andere. 27 Er stellte die Kerubim mitten in den innersten Raum. Ihre Flügel waren so ausgespannt, dass der Flügel des einen Kerubs die eine Wand, der Flügel des zweiten Kerubs die andere Wand, die Flügel in der Mitte des Raumes aber einander berührten. 28 Er ließ die Kerubim mit Gold überziehen. 29 An allen Wänden des Hauses, im inneren wie im äußeren Raum, ließ er ringsum Kerubim, Palmen und Blütenranken einschnitzen. 30 Auch die Fußböden des hinteren und des vorderen Raumes ließ er mit Gold belegen. 31 Für den Eingang zur Gotteswohnung ließ er Türflügel aus Olivenholz anfertigen. Die Giebelbalken und die Seitenpfosten bildeten ein Fünfeck. 32 An den beiden Türflügeln aus Olivenholz ließ er Kerubim, Palmen und Blütenranken einschnitzen und sie mit Gold überziehen, indem er auf die Kerubim und die Palmen Gold auftragen ließ. 33 Ebenso ließ er für den Eingang zum Hauptraum Türpfosten aus Olivenholz anfertigen, die ein Viereck bildeten, 34 dazu zwei Türflügel aus Zypressenholz. Zwei drehbare Teile hatte der eine Türflügel und zwei drehbare Teile der andere. 35 Er ließ auf ihnen Kerubim, Palmen und Blütenranken einschnitzen und auf das Schnitzwerk dünnes Blattgold legen. 36 Er legte den inneren Hof an (und umgab ihn mit einer Mauer) aus drei Lagen Quadern und einer Lage Zedernbalken. 37 Im vierten Jahr, im Monat Siw, war das Fundament für das Haus des Herrn gelegt worden 38 und im elften Jahr, im Monat Bul, das ist der achte Monat, wurde das Haus mit all seinem Zubehör vollendet, ganz so, wie es geplant war. Sieben Jahre hatte man an ihm gebaut. 1 Kön 6,1

Man geht heute allgemein davon aus, dass das Heilige nur den Priestern zugänglich war, das Allerheiligste durfte nur der Hohenpriester einmal jährlich, am Jom Kippur, betreten. Nach Überlieferung des Talmud wurden allerdings von Zeit zu Zeit Reinigungskräfte von oben in Körben in den Raum hinabgelassen; diese verrichteten ihre Arbeit mit Blick zur Wand, das Betrachten des Inneren des Raumes war ihnen strikt verboten.

Das Tempelgebäude war von einem inneren Vorhof der Priester mit dem Brandopferaltar, dem Reinigungsbecken und anderen Gerätschaften umgeben, und dieser durch Säulengänge mit bronzenen Toren von dem für das Volk bestimmten und von einer Mauer umschlossenen äußern Vorhof getrennt.

Die Aufzeichnungen über den Salomonischen Tempelbau finden sich, - außer einzelnen Notizen bei Jer 52 und in 2 Kön 25 - in 1 Kön 5-7 , und 2 Chr 2-4 .

Der serubbabelische und der herodianische Tempel

Nachdem der salomonische Tempel 586 v. Chr. durch Nebukadnezar II. zerstört worden war, wurde einige Jahrzehnte nach der Rückkehr der Juden aus der Babylonischen Gefangenschaft der zweite, nach Serubbabel benannte Tempel errichtet. Dieser wurde wahrscheinlich an gleicher Stätte und zumindest grob nach dem Plan des ersten erbaut und 516 v. Chr. vollendet. Er reichte in Größe und Pracht nicht an den ersten Tempel heran. Das Allerheiligste war jetzt leer, da die Bundeslade

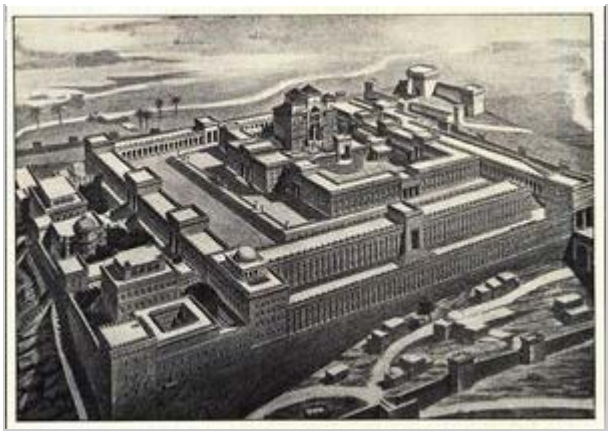

Rekonstruktion des herodianischen Tempels

bei der Zerstörung des salomonischen Tempels vermutlich verloren gegangen war. Die Auseinandersetzungen um den Neubau des Tempels haben im Haggaibuch ihren literarischen Niederschlag gefunden.

Durch Antiochos IV. Epiphanes 169 v. Chr. entweiht, wurde dieser Tempel von Judas Makkabäus wiederhergestellt (was bis heute im Chanukka-Fest gefeiert wird) und militärisch befestigt.

Unter Herodes dem Großen begann seit 21 v. Chr. eine gänzliche Umgestaltung des Tempels in großartigem Maßstab und im griechischen Stil (daher Herodianischer Tempel). Wenn in den Evangelien vom *Tempel* gesprochen wird, so ist damit im *äußeren* Sinn *dieser* herodianische Tempel gemeint. Die Tempelanlage war nach Flavius Josephus ein Stadion (zwischen 185 bis 200 m) lang und ein Stadion breit. Im jüdisch-römischen Krieg im Jahr 70 war der Tempel die letzte Schutzwehr der Juden und wurde schließlich zerstört. Einige Historiker vermuten, dass die Juden den Tempel selbst anzündeten, um seine Entweihung zu verhindern. Von der Klagemauer wird heute angenommen, sie sei der einzige erhaltene Teil der unter Herodes errichteten Westmauer der Tempelberganlage.

Auf dem Tempelberg stand dann zunächst ein römischer Jupiter-Tempel, der unter dem zum Christentum konvertierten römischen Kaisers Konstantin niedergerissen und durch eine christliche Basilika ersetzt wurde. Julian Apostata, der sich wieder vom Christentum abgewandt hatte, plante 363 n.Chr. den Wiederaufbau des ursprünglichen Salomonischen Tempels, doch sein Plan scheiterte. Wie der Kirchenhistoriker Theodoret in seiner Kirchengeschichte (Bd. 3, Kap. 20) berichtet, wurde der Bau zwar begonnen, doch sei es zu übernatürlichen Erscheinungen, schweren Erdbeben und Feuern gekommen, worauf die aus aller Welt herbeigekommenen jüdischen Bauleute ihr Vorhaben aufgegeben und die Flucht ergriffen hätten. Rudolf Steiner schildert, "dass jeder Arbeiter, der angefangen hat im Tempel zu Jerusalem zu bauen, eine Vision gehabt hat, dass ihm an seiner Arbeitsstätte Feuerflammen entgegengeschlagen sind, und er abgezogen ist." (Lit.: GA 126, S 75ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA126.pdf#page=75ff))

Der Felsendom auf dem Tempelberg in Jerusalem, gesehen vom Ölberg.

Felsendom und Al-Aqsa-Moschee

Seit 691 stehen auf der Tempelstätte der unter den Umayyaden errichtete islamische Felsendom und seit 705/715 die Al-Aqsa-Moschee. Streng orthodoxe Juden betreten den Tempelberg nicht, aus Angst, dort unwissentlich das Allerheiligste zu betreten, in dem die Bundeslade stand. Man weiß nicht genau, an welcher Stelle sie sich befand, weil der damalige Ort des Allerheiligsten unbekannt ist.

Die geistige Bedeutung des Tempels

> "Was die Gnosis als Weisheit war, war der Salomonische Tempel als Symbolik. Dasjenige, was der Salomonische Tempel als Symbolik umschloss, enthielt alles im Bilde, was Weltengeheimnisse sind." (Lit.: GA 173, S 223ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA173.pdf#page=223ff))

Der liegende, sich aufrichtende Mensch, der sich mit den von oben hereinströmenden göttlichen Kräften verbindet, war das Vorbild aller

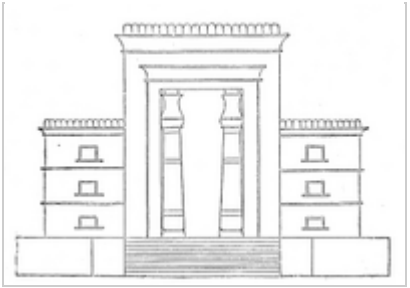
Tempel Salomos, Rekonstruktion

vorderasiatischen Tempel (Lit.: GA 286, S 19ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf#page=19ff)). Nach Rudolf Steiner symbolisieren die Maße des Salomonischen Tempels die physische Leibesform des Menschen der sechsten Wurzelrasse so, wie die Maße der Arche Noah die der fünften wiedergeben. Die Arche Noah war 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch; der Salomonische Tempel hatte hingegen eine Länge von 60 Ellen, eine Breite von 20 Ellen und eine Höhe von 30 Ellen (siehe oben). Die nächste Entwicklungsstufe, die bereits auf den Neuen Jupiter hinweist, ist das Neue Jerusalem, von dem in der Apokalypse des Johannes gesprochen wird. Länge, Breite und Höhe sind hier von gleicher Größe, nämlich 12.000 Stadien[2], die Mauer misst 144 (= 12 x 12) Ellen.

> "Die Arche Noah ist erbaut worden, damit sich der Mensch hinüberretten konnte in den jetzigen Zustand seines Daseins. Vor Noah lebte der Mensch in der atlantischen und lemurischen Zeit. Da hatte er noch nicht das Schiff gebaut, mit dem er über die Wasser des Astralen in das irdische Dasein kommen konnte. Von den Wassern des Astralen ist der Mensch gekommen, die Arche Noah trägt ihn hinüber. Die Arche stellt das Gebäude dar, welches die unbewußten göttlichen Kräfte gebaut hatten. Es gibt Abmessungen, wonach die Maße der Arche übereinstimmen mit den Maßen des menschlichen Körpers und mit den Maßen des Salomonischen Tempels auch wieder. Aus der Arche Noah ist der Mensch hinausgewachsen, und nun soll er selbst das höhere Ich mit einem Haus umgeben, das durch seinen Geist, durch seine Weisheit, durch salomonische Weisheit geschaffen worden ist." (Lit.: GA 093, S 145 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=145))

Der physische Leib des Menschen wird in der sechsten Wurzelrasse eine ganz andere, viel vergeistigtere Form angenommen haben, als wir sie heute kennen. (Lit.: GA 101, S 231 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=231)) Der Mensch wird dann auch schon wesentliche Teile seines höheren Selbsts, des Geistselbsts, entwickelt haben. Das entspricht der Erweiterung des Pythagoräischen Vierecks, das den unteren vier Wesensgliedern bis hinauf zum Ich entspricht, zum Fünfeck (Lit.: GA 093, S 143ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=143ff)). Darum bildeten die Giebelbalken und die Seitenpfosten des Eingangs zum Allerheiligsten ein Fünfeck.

> "Wir treten ein in den Salomonischen Tempel. Das Tor ist schon charakteristisch. Das Viereck galt als ein altes Symbol. Der Mensch ist nun heute aus dem Zustand der Vierheit in den der Fünfheit getreten als der fünfgliedrige Mensch, der sich seines höheren Selbstes bewußt wird. Der innere göttliche Tempel ist so geformt, daß er den fünfgliedrigen Menschen umschließt. Das Quadrat ist heilig. Das Tor, die Bedachung und die Seitenpfosten geben zusammen ein Fünfeck. Wenn der Mensch erwacht aus der Vierheit, das ist, wenn er in das Innere hineingeht - das Innere ist das Wichtigste des Tempels -, da sieht man eine Art Altar; wir erblicken zwei Cherubim, welche wie zwei schützende Geister über der Bundeslade, dem Allerheiligsten, schweben; denn das fünfte Prinzip, welches noch nicht heruntergestiegen ist, soll von den beiden höheren Wesenheiten - Buddhi und Atma - in Schutz genommen werden. Das ist der Eintritt in die manasische Entwicklung des Menschen. Das ganze Innere ist mit Gold ausgekleidet, weil das Gold von jeher das Symbol der Weisheit ist. Nun tritt die Weisheit in das manasische Stadium. Palmblätter finden wir als das Friedenssymbol. Das stellt eine gewisse Epoche des Menschen dar und ist hier als etwas hingestellt, was erst später, im Christentum, zum Ausdruck gekommen ist. Jetzt hatten es die Tempelleiter in sich bewahrt und auf diese Art etwas für später Beschlossenes hier ausgedrückt." (Lit.: GA 093, S 145f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=145f))

In vorchristlicher Zeit war der Salomonische Tempel so etwas wie ein weithin leuchtender "Mittelpunktsstern" für jene geistigen Wesenheiten, welche die sich inkarnierenden Seelen zur Erde hinab geleiteten.

Im Mittelalter lebte die Idee des Salomonischen Tempels von neuem in den Tempelrittern auf, die den Gedanken des Tempels in das Abendland hinübertragen wollten.

Der unsichtbare Tempel

Der unsichtbare bzw. nur übersinnlich sichtbare Tempel, das ist die menschliche Seele selbst, die den Geist von oben empfängt und das geistig Empfangene in die rechte *Seelenform* gießt:

> "Wir hören von dem salomonischen Tempel bei mancherlei Gelegenheiten als von jenem Tempel, von dem wir wissen, daß in ihm zum Ausdruck kommen sollte der ganze Geist der Menschheitsentwickelung. Wir hören davon; an die Menschen der physischen Erde stellt man aber - und das ist das Rätselhafte an der Sache - die ganz vergebliche Frage: wer hat jenen salomonischen Tempel, von dem wir als einer grandiosen Wahrheit sprechen - wenn wir überhaupt im Ernst davon sprechen -, wer hat ihn mit physischen Augen gesehen? Ja, es ist ein Rätsel, was ich da sage! Herodot hat wenige Jahrhunderte, nachdem der salomonische Tempel aufgebaut gewesen sein mußte, Ägypten bereist, hat Vorderasien bereist. Aus seinen Reiseschilderungen, die sich wahrhaftig über viel Geringeres hermachen als über das, was der salomonische Tempel gewesen sein muß, wissen wir, daß er nur wenige Meilen vorbeigegangen sein mußte am salomonischen Tempel - aber er hat ihn nicht gesehen. Den salomonischen Tempel hatten die Leute noch nicht gesehen!
>
> Das Rätselvolle ist nun, daß ich über etwas sprechen muß, was doch da war und was die Leute nicht gesehen haben. Aber es ist so. Nun, es gibt auch in der Natur etwas, was da sein kann und was die Leute doch nicht sehen. Der Vergleich ist aber nicht vollständig, und wer ihn ausnützen wollte, würde ganz danebenschießen. Es sind die Pflanzen, die in ihrem Samen enthalten sind; aber die Menschen sehen die Pflanzen in ihrem Samen nicht. Es sollte aber nun niemand weitergehen in diesem Vergleich, denn wer jetzt darnach den salomonischen Tempel interpretieren würde, der würde gleich etwas Falsches sagen. Soweit ich es selbst gesagt habe, ist der Vergleich durchaus richtig, der Vergleich des Pflanzensamens mit dem salomonischen Tempel.
>
> Was will der salomonische Tempel? Er will dasselbe, was der Tempel der Zukunft wollen soll und allein wollen kann.
>
> Man kann den physischen Menschen darstellen in der Anthroposophie. Man kann den Menschen, insofern er der Tempel der Seele selber ist und von der Seele durchseelt ist, darstellen in der Psychosophie. Und man kann den Menschen darstellen durch Pneumatosophie, insofern der Mensch Geist ist. Der geistige Mensch, dürfen wir ihn denn nicht so vor uns hinstellen, daß wir sagen: Zuerst erblicken wir den Menschen, der, am Boden liegend, sich aufrichtet; dann den Menschen, der in sich selbst geschlossen wie ein in sich gegründetes Unendliches vor uns steht mit dem gerade vor sich hingerichteten Blick; und dann erblicken wir den Menschen, der nach oben schaut, seelisch in sich gegründet, aber die Seele zum Geiste erhebend und den Geist empfangend. «Der Geist ist spirituell», das ist eine Tautologie, aber sie kann uns doch klarmachen, was wir zu sagen haben: Der Geist ist das Übersinnliche, die Kunst kann nur im Sinnlichen formen und im Sinnlichen überhaupt zum Ausdruck kommen. Mit anderen Worten: Was die Seele als Geist empfängt, muß in die Form sich ergießen können. So wie der sich aufrichtende Mensch, der in sich gefestigte Mensch zum Tempel geworden ist, so muß die Seele zum Tempel werden können, die den Geist empfängt. Dazu ist unser Zeitalter da, daß es den Anfang macht mit einer Tempelkunst, die laut zu den Menschen der Zukunft sprechen kann:
>
> Der Tempel, das ist der Mensch, der Mensch, der in seiner Seele den Geist empfängt!" (Lit.: GA 286, S 23f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf#page=23f))

Nach dieser Seelenform bildet sich im Laufe der aufeinanderfolgenden irdischen Inkarnationen des Menschen auch die physische Leibesform entsprechend aus, die im salomonischen Tempelbau ihren äußeren symbolischen Ausdruck fand, wobei die äußeren architektonischen Formen zugleich wieder bildend und veredelnd auf die Seele zurückwirkten.

Anmerkungen

1. ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen Sytem betrugen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)

2. ↑ 1 Stadium hat eine Länge von 185,22 m und entspricht 1/8 einer römischen Meile (mille passus) bzw. 625 Fuß

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Okkulte Geschichte*, GA 126 (1992)
4. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Erster Teil*, GA 173 (1978)
5. Rudolf Steiner: *Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden?* GA 187 (1995)
6. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Israelitischer_Tempel (http://de.wikipedia.org/wiki/Israelitischer_Tempel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Israelitischer_Tempel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salomonischer_Tempel&oldid=45272“
Kategorien: Tempel | Salomonischer Tempel

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2012 um 12:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29.778-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Salomonischer Tempel.jpg

Aus AnthroWiki

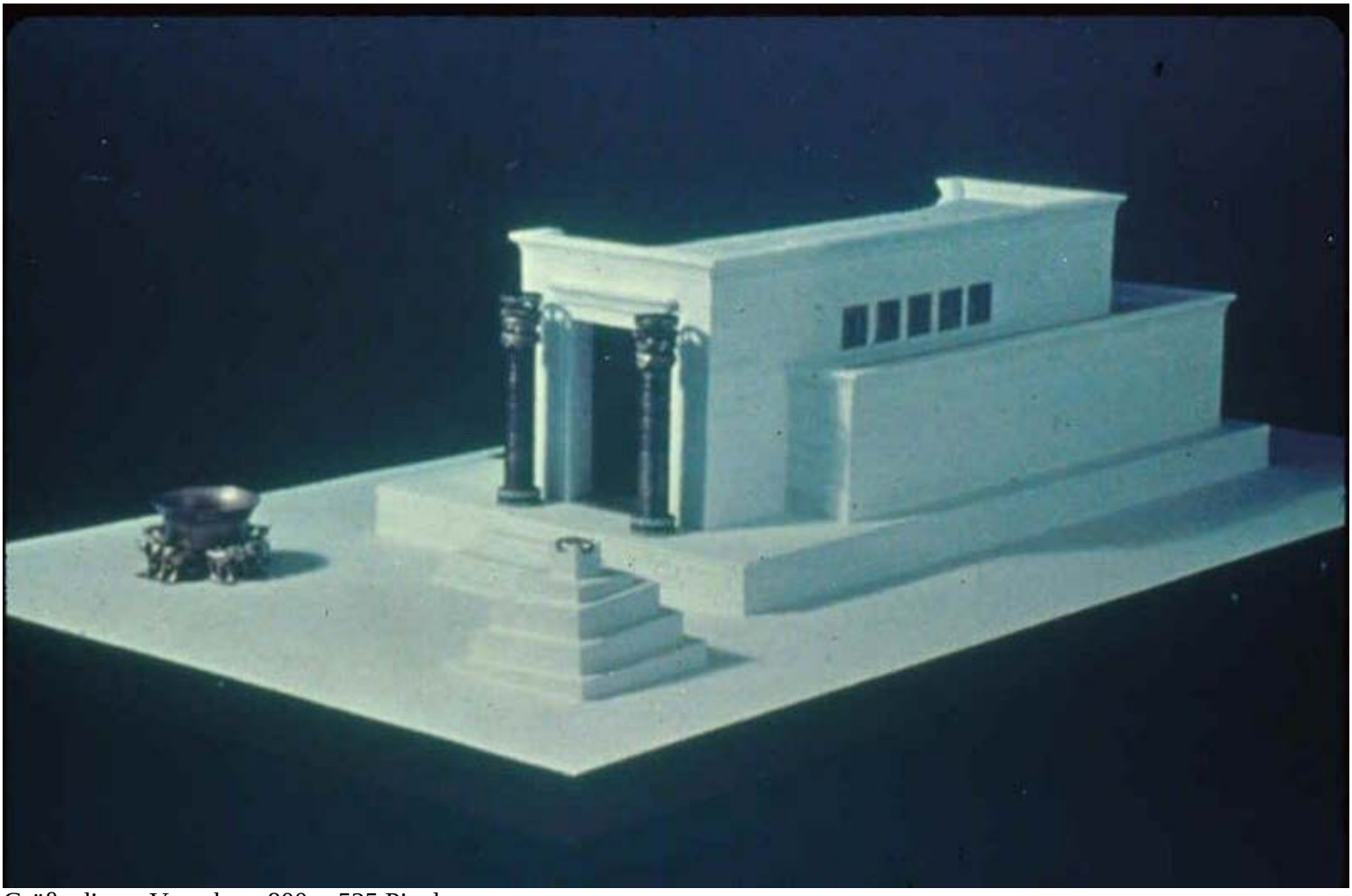

Größe dieser Vorschau: 800 × 525 Pixel.
Volle Auflösung (912 × 598 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modell des Salomonischen Tempels mit dem ehernen Meer (links) und dem zentralen Altar (rechts) im Vorhof.

Quelle: Slideset "Biblical Archaeology" (slide No. 54) der Biblical Archaeological Society

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:31, 27. Sep. 2007		912 × 598 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Modell des Salomonischen Tempels mit dem ehernen Meer (links) und dem zentralen Altar (rechts) im Vorhof. Quelle: Slideset "Biblical Archaeology" (slide No. 54) der Biblical Archaeological Society

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Ehernes Meer
- Salomonischer Tempel
- Tempellegende

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Salomonischer_Tempel.jpg&oldid=24067“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 06:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Salzprozess

Aus AnthroWiki

Der **Salzprozess** ist einer der drei grundlegenden Prozesse der alchemistischen Tria Principia. Das **Sal** (lat., *Salz*) der Alchemisten steht für das feste, formgebende, stabile Prinzip. In ihm wirkt das Erdelement. Seine stofflichen Repräsentanten, in denen dieser Prozess äußerlich zur Ruhe gekommen ist, sind namentlich alle unbrennbaren, beständigen, wasserlöslichen Salze, die durch Veraschung (Calcinatio) aus dem Ausgangsmaterial gewonnen werden. Auf der physischen Ebene entspricht dem Salzprozess die aus der Chemie bekannte ionische Bindung[1].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Salzprozess in Mensch und Pflanze
- 2 Der Salzprozess im Jahreslauf
- 3 Quellen
- 4 Literatur

Der Salzprozess in Mensch und Pflanze

Im dreigliedrigen Menschen konzentrieren sich die Salzprozesse vornehmlich im Nerven-Sinnes-System.

In der Pflanze, die in gewissem Sinn der umgedrehte Mensch ist, wirken die Salzprozesse am stärksten in den Wurzeln.

Der Salzprozess im Jahreslauf

Wenn in der Tiefwinterzeit, etwa um Weihnachten, die Tria Principia am stärksten voneinander getrennt sind, können sich die Salzprozesse am reinsten in den Erdentiefen entfalten. Die Salze der Erde sind durchlässig für alles Geistige und in ihnen wirken die in der Erde verbliebenen Reste der Mondkräfte Leben spenden. (Lit.: GA 229)

Quellen

1. ↑ V. Gutmann, E. Hengge: *Allgemeine und anorganische Chemie*, Verlag Chemie, Weinheim 1975, S 3

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Salzprozess&oldid=36530“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 19:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samadhi

Aus AnthroWiki

Samadhi (samādhi) heißt wörtlich „Fixieren, Festmachen“. Es bedeutet dabei:

1. Ein Bewusstseinszustand, der über Wachen, Träumen und Tiefschlaf hinausgeht und in dem das Denken aufhört. Es ist ein völliges Aufgehen in dem Objekt, über das meditiert wurde. Handelt es sich dabei um das Göttliche oder das Absolute, erfolgt die Vereinigung mit diesem.
   Ist der Körper einmal im Samadhizustand, so kann er nicht nur über Jahre, sondern - so behaupten die Gelehrten im Himalaya - über Jahrtausende hinweg konserviert werden, ohne dass die Person stirbt.Im Samadhi-Zustand befindet sich die Seele außerhalb des Körpers, ist jedoch durch die Silberschnur mit dem physischen Körper verbunden.
2. Überbewusstsein, Eins-sein des Geistes (8. Yoga-Stufe)
3. Es gibt verschiedene Samadhi-Stufen. Die höchste ist Nirvikalpa-Samadhi, das kosmische Bewusstsein, der formlose Zustand, wo es keine Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt mehr gibt (Samhita); Einheit mit Brahman. Auch: kontemplative Versenkung, bei der jede Tätigkeit der Sinne und Gedanken aufgehoben ist.
4. Mahasamadhi (*großer Samadhi*) ist das Hindi Wort für das bewusste Verlassen des physischen Körpers eines selbst-verwirklichten Yogi bei seinem Tod.

Samadhi im Buddhismus

Im Buddhismus umfasst Samadhi die Regeln der **Vertiefung** bzw. des Sichversenkens (siehe Jhana), welche auf den heiligen Achtfachen Pfad (sechster bis achter Pfad) zurückzuführen sind:

- Rechtes Streben, Üben
- Rechte Achtsamkeit
- Rechte Konzentration / Rechtes Sichversenken

Buddha lehrte, dass Samadhi notwendig ist, um dem Geist Stärke und Reinheit zu verleihen und letztendlich die Wahrheit zu erkennen und zu verwirklichen. Samadhi setzt sich hauptsächlich aus verschiedenen Meditationsmethoden zusammen.

Der letzte der acht Pfade ist das Sichversenken. Er ist in neun aufeinander folgende Stufen der Meditation geteilt:

1. Geistesruhe
2. Klarblick
3. Gleichmut und Glücksgefühl
4. Absoluter Gleichmut
5. Eintritt in die Unendlichkeit
6. Bewusstseinsunendlichkeit
7. Nichtdasein
8. Weder-Wahrnehmung-noch-Nichtwahrnehmung
9. Nirwana

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samadhi (http://de.wikipedia.org/wiki/Samadhi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samadhi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samadhi&oldid=41646“

Kategorien: Hinduismus | Buddhismus | Zen | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2011 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.677-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samael (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Samael (hebr. סמאל, auch *Semiel*, *Semael*, *Sammane* und *Sammuel*) ist einer der sieben führenden Erzengel, die die Herrscher der 7 Planetensphären sind. Seine Erzengel-Regentschaft währte laut Steiner von 1190 - 1510 n. Chr. Er ist der Beherrscher der Marssphäre und wird vielfach auch mit deren kriegerischen Aspekten in Zusammenhang gebracht. In gnostischen und kabbalistischen Schriften wird er oft als dämonische Wesenheit angesehen.

Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
Siehe Diskussionsseite.

Samael steht für die Leidenschaften zu leben, - er verdeutlicht Lebenslust, Hunger, Sättigung, Abenteuer in denen man sich mit voller Engerie reinstürzten kann. Ist man erschöpft führt man eine Samael Meditation durch und wird mit neuer Lebensenergie durchflutet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überlieferung
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Einzelnachweise

Überlieferung

Der Name erscheint erstmals im sechsten Kapitel des äthiopischen Henochbuchs in der Liste der gegen Gott rebellierenden Engel. Die griechischen Versionen des in Hebräisch nicht überlieferten Textes enthalten auch die Namensformen *Sammane* (griech. Σαμμανή) und *Semiel* (Σεμιέλ). Der Kirchenvater Irenäus benutzt in seiner Beschreibung der Ophiten durchgängig die Namensform Semiel, Theodoret verwendet hier die Namensform Sammane. Nach Irenäus gaben die Ophiten der von ihnen verehrten Schlange den Doppelnamen Michael und Semiel. Der byzantinische Syncellus Georgios Synkellos behält die Namensform Samiel bei, die in verschiedenen jüdischen und nicht-jüdischen Etymologien auf das hebräische Wort סמי (sami, *blind*) zurückgeführt und bis ins Mittelalter tradiert wird.

Neben den Namensformen Samiel und Samael findet sich der Name *Sammuel* in der Griechischen Baruch-Apokalypse[1]. Der Engel Sammuel pflanzt den Wein, der Adam zum Sündenfall führt und wird dafür zum Satan. In Kapitel 9 des Urtextes nimmt er die Form einer Schlange an, um Adam zu verführen, eine Version, die in der späteren Tradierung im Talmud weggelassen wird.

In der Himmelfahrt des Jesaja, die sowohl jüdische als auch frühchristliche Elemente enthält, werden die Namen Belial und Samael synonym für Satan gebraucht und im Sibyllinischen Orakel wird Samael unter den Engeln des letzten Gerichts genannt.[2] Von der jüdischen Tradition ausgehend wird er in verschiedenen gnostischen Werken als *blinder Gott* angesehen, der mit Jaldabaoth identisch und Anführer der Mächte des Bösen ist. Mit Verweis auf seine Blindheit ist Samael in kirchennahen Schriften wie pseudepigraphen Apostelerzählungen als Name für Satan enthalten. Als Anführer der Teufel ist er im Testament Salomos erwähnt und der blinde Dämon *Simjael* aus der

mandäischen Sidra Rabba[3] ist als eine Variation zu verstehen.

In der Tradition des rabbinischen Judentums erscheint Samael erstmals bei Jose ben Chalafta während des Auszugs aus Ägypten zugleich in den Rollen als Ankläger und Verteidiger.[4] Als Ankläger erscheint er bei Hanina ben Hama, der ihn erstmalig als Schutzengel Esaus identifiziert, der mit dessen Bruder Jakob ringt.[5] Im Midrasch Jelammedenu erscheint er in positiver Funktion als derjenige, der beim Auszug aus Ägypten das Rote Meer teilt und die Räder der ägyptischen Wagen zurückhält.[6]

Als Todesengel erscheint Samael erstmals im Targum Jonathan.[7] In dieser Funktion erscheint er regelmäßig in späteren Aggada, besonders in Erzählungen über den Tod Mose. Im Deuteronomium Rabbah[8] wird er explizit als böse bezeichnet, mehrmals wiederholt im Heikhalot Rabbati.[9] Im Hebräischen Henochbuch ist er der Herr der Verführer, der größer ist als alle himmlischen Königreiche,[10] wird dabei jedoch von Satan unterschieden. Zudem erscheint er als Schutzengel über Rom.[11]

Im Zusammenhang mit der Rebellion der Engel gegen Gott ist Samael der Anführer der rebellierenden Engel. Vor seinem Sturz hat er zwölf Flügel und steht in der Engelhierarchie noch über den Seraphim.[12] Er trägt die Verantwortung über alle Staaten, hat über Israel jedoch nur am Versöhnungstag Macht. Er hatte die Kontrolle über die Schlange im Paradies und er verbarg sich im Goldenen Kalb.[13] Im Midrasch Abkir ist er gemeinsam mit Michael an der Geburt Esaus und Jakobs beteiligt und ebenfalls bei der Opferung Isaaks.[14] Der Kampf zwischen ihm und Michael wird bis ans Ende der Tage anhalten, wo er in Ketten gelegt an Israel ausgeliefert werden wird.[15]

In den dämonologischen Schriften der spanischen Kabbalisten Isaak und Jakob ben Jakob ha-Kohen aus dem 13. Jahrhundert wird er *Sar Suma*, der blinde Engel, genannt. In der dämonologischen Literatur erscheint er häufig als der Engel, der den Tod in die Welt brachte. In ihr wird er erstmals als Gatte der Lilith bezeichnet, mit der er das Reich der Unreinheit regiert.[16] Ihm werden verschiedene Rollen in Erzählungen über die Auseinandersetzung mit Asmodäus zugeschrieben, die teilweise widersprüchlich sind, auch wird er als Schutzengel von Ismael genannt. Die abweichenden Zuschreibungen in der Dämonologie sind darauf zurückzuführen, dass zu dieser Zeit verschiedene Dämonenhierarchien entworfen wurden.[17]

Das Paar Samael und Lilith wird mehrmals im Zohar als Anführer der „anderen Seite“, dem Bösen, erwähnt. Die Schlange ist das Zeichen Liliths und Samael reitet auf ihr und verkehrt mit ihr. Samael schielt, ist dunkel[18] und hat Hörner,[19] möglicherweise wegen des Einflusses christlicher Satan-Vorstellungen. Im Tikkune Zohar werden verschiedene Dämonenklassen aufgeführt, die alle Samael genannt werden.[20]

Beschwörungen von Samael kommen häufig in der magischen Literatur und der angewandten, magisch orientierten Kabbala vor.

Literatur

- Joseph Dan: *Samael, Lilith, And the Concept of Evil in Early Kabbalah*. In: *AJS Review* 5, 1980. S. 17-41. Online (http://www.scribd.com/doc/9919409/Samael-Lilith-And-the-Concept-of-Evil-in-Early-Kabbalah)
- Gershom Scholem: *Samael*. In: Encyclopaedia Judaica Band 17. S. 714-715. Online in der Jewish Virtual Library (http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0017_0_17378.html)
- Hermann Leberecht Strack und Paul Billerbeck: *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch*. München 1922. S 136–149.

Weblinks

Commons: Samael - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Samael in der Jewish Encyclopedia (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=106&letter=S&search=samael)
- Darstellung der Ambivalenz Samuels durch Prof. Dr. Eli E. Lasch (http://www.judentum.net/kultur/namenwechsel.htm)

- Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 17. Leipzig 1909, S. 524. (http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Samma%C3%ABl)

Einzelnachweise

1. ↑ Griechische Baruch-Apokalypse 4,9
2. ↑ Sibyllinisches Orakel 2, 215.
3. ↑ Mark Lidzbarski (Übers.): *Ginza. Der Schatz oder Das große Buch der Mandäer*. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht/Leipzig: J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1925. 200.
4. ↑ Exodus Rabba 18, 5.
5. ↑ Exodus Rabba 21, 7.
6. ↑ Midrash Jalammedenu: *Exodus* 14, 25.
7. ↑ Targum Jonathan: *Genesis* 3, 6.
8. ↑ Deuteronomium Rabbah 11
9. ↑ Heikhalot Rabbati, Kapitel 5.
10. ↑ Hebräisches Henochbuch 14, 2.
11. ↑ Hebräisches Henochbuch 6, 26.
12. ↑ Pirqe de Rabbi Eliezer 13–14.
13. ↑ Pirqe de Rabbi Eliezer 45-46.
14. ↑ Genesis Rabba 56, 4.
15. ↑ Genesis Rabba 166.
16. ↑ Madda'ei ha-Jahadut 2, 251-262.
17. ↑ Tarbiz, Band 4. 1932/33. S. 72.
18. ↑ Zohar Hadasch 31, 4.
19. ↑ Zohar Hadasch 101, 3.
20. ↑ Tikkunei Zohar 101, 3.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samael (Erzengel) (http://de.wikipedia.org/wiki/Samael_(Erzengel)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samael_(Erzengel)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samael_(Erzengel)&oldid=47650“

Kategorien: Wikipedia:Belege fehlen | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.584-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samaveda

Aus AnthroWiki

Der **Samaveda** (Sanskrit, m., , sāmaveda, wörtl.: "Wissen von den Gesängen") ist einer der vier Veden, der heiligen Texte des Hinduismus. Bei den Hymnen handelt es sich zu großen Teilen um eine Auswahl aus dem Rigveda, allerdings angepasst an die liturgischen Melodien des Zeremoniells. Die ältesten Teile des Samaveda werden auf ca. 1000 v. Chr. datiert.

Jeder der vier Veden, das sind Rigveda, Samaveda, Atharvaveda und Yajur Veda umfasst vier Textschichten. Die älteste Schicht umfasst jeweils die Samhitas (Hymnen), die nächste Schicht die Brahmanas (Ritualtexte), dann kommen die Aranyakas (Waldtexte) und zuletzt die Upanishaden (philososophische Lehren).

Unter den Priestern des vedischen Opferrituals ist der Samaveda dem *Udgatri* (Sänger) zugeteilt. Die Samhitas (Hymnen) des Samaveda enthalten jedoch nur die Texte für die Gesänge, nicht die Melodie. (Noten gibt es erst später, in den sogenannten Ganas).

Die zum Samaveda gehörenden Brahmanas sind u. a. *Pancavimsha-Brahmana*, *Shadvimsha-Brahmana* und *Jaiminiya-Brahmana*. Die *Chandogya-Upanishad* ist ebenso Bestandteil des Samaveda.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - **Samaveda**
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Literatur

- Theodor Benfey (Hrsg.): *Die Hymnen des Sâma-Veda*. Olms, Hildesheim 1978. ISBN 3-487-06582-7 (Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1848)

Weblinks

- http://www.sanskritweb.net/samaveda/ (Samaveda Song Books in Devanagari with svara marks and musical notes)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samaveda (http://de.wikipedia.org/wiki/Samaveda) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samaveda&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samaveda&oldid=22433“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.011-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sambhoakaya

Aus AnthroWiki

Als **Sambhoakaya** (skrt., auch Sambhoyakaya, Saṃbhogakāya = *Leib der Vollendung*, *Freudenkörper*, oder *Körper der Glückseligkeit*) wird der *verklärte* Leib eines Buddha bezeichnet, nachdem er durch die Erleuchtung (Bodhi) zur Buddha-Würde aufgestiegen ist und nun mit seinem Bewusstsein bis auf den Nirvanaplan hinaufreicht. Er muss von nun an nicht mehr in einer irdischen Inkarnation wiedergeboren werden. Alles, was er zuvor als Bodhisattva nur dadurch hatte, dass er bis in seinen Ätherleib hinein von einem Erzengelwesen durchdrungen war, ist nun zu seiner eigenen menschlichen Fähigkeit geworden, die sich bis hinunter zum physischen Leib ausdrückt. In den Worten Rudolf Steiners handelt es sich um "denjenigen Leib, den sich ein solches Wesen bildet, den es an sich hat, und in welchem es alles, was es in sich hat, im physischen Leibe zum Ausdruck bringt; diesen Leib nennt man den "Leib der Vollendung", Sambhoyakaya." (Lit.: GA 114, S 72 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=72)) Der Sambhoakaya als solcher kann aber nur von Menschen wahrgenommen werden, die durch ihre Einweihung über einen höheren Grad hellsichtiger Fähigkeiten verfügen, die die Inspiration mit einschließen. Das geistige Wahrnehmungsvermögen reicht dann bis zum Devachan hinauf. Der Sambhoakaya erscheint dann als verklärter Lichtleib (→ Taborlicht) ähnlich dem, wie er bei der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor beschrieben wird.

> "1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg.2 Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3 Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm. 4 Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. 5 Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 6 Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. 7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! 8 Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 9 Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist." (Mt 17,1)

Das Eingehen Buddhas in das Nirvana ist dasselbe wie die Verklärung, er beendet aber damit seine Wirksamkeit, während die des Christus damit eigentlich erst beginnt.

Siehe auch

- Trikaya

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sambhoakaya&oldid=40172“
Kategorie: Buddhismus

Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 19:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samech (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Samech (hebr. סמך) ist der fünfzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 60. Das Samech ist von der Aussprache mit dem **Sin** identisch und entspricht dem stimmlosen S im Deutschen (z.B. wie in dem Wort *Fass*).

Samech

Im griechischen Alphabet entspricht ihm das Xi und (indirekt) das Chi, im lateinischen das X; das phönizische Zeichen war und bedeutete "Stütze".

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Samech der neunte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Samech entspricht dem Zeichen des Schützen.

Samech bezeichnet den **fünfundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Jesod und Tifereth verbindet, und wird auch die *Intelligenz der Prüfung* genannt.

Beispiele

- סידור: Siddur (jüdisches Gebetbuch)
- סדום (sedom): Sodom
- סין (sin): China
- ספרד (sefarad): Spanien

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05e1
Unicode-Name	HEBREW LETTER SAMEKH
HTML	ס
ISO 8859-8	0xf1

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · **Samech** ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samech (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Samech_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samech_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samech_(Hebräisch)&oldid=44694“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 09:19 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samenkorn-Meditation

Aus AnthroWiki

Die **Samenkorn-Meditation** ist eine der grundlegenden geistigen Übungen, die Rudolf Steiner in seiner kleinen Schrift «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» gegeben hat:

Sonnenblumenkern ohne und mit Schale

Keimlinge

Sonnenblume (*Helianthus annuus*)

> "Man lege ein kleines Samenkorn einer Pflanze vor sich hin. Es kommt darauf an, sich vor diesem unscheinbaren Ding die rechten Gedanken intensiv zu machen und durch diese Gedanken gewisse Gefühle zu entwickeln. Zuerst mache man sich klar, was man wirklich mit Augen sieht. Man beschreibe für sich Form, Farbe und alle sonstigen Eigenschaften des Samens. Dann überlege man folgendes. Aus diesem Samenkorn wird eine vielgestaltige Pflanze entstehen, wenn es in die Erde gepflanzt wird. Man vergegenwärtige sich diese Pflanze. Man baue sie sich in der Phantasie auf. Und dann denke man: Was ich mir jetzt in meiner Phantasie vorstelle, das werden die Kräfte der Erde und des Lichtes später wirklich aus dem Samenkorn hervorlocken. Wenn ich ein künstlich geformtes Ding vor mir hätte, das ganz täuschend dem Samenkorn nachgeahmt wäre, so daß es meine Augen nicht von einem wahren unterscheiden könnten, so würde keine Kraft der Erde und des Lichtes aus diesem eine Pflanze hervorlocken. Wer sich diesen Gedanken ganz klar macht, wer ihn innerlich erlebt, der wird sich auch den folgenden mit dem richtigen Gefühle bilden können. Er wird sich sagen: in dem Samenkorn ruht schon auf verborgene Art – als Kraft der ganzen Pflanze – das, was später aus ihm herauswächst. In der künstlichen Nachahmung ruht diese Kraft nicht. Und doch sind für meine Augen beide gleich. In dem wirklichen Samenkorn ist also etwas unsichtbar enthalten, was in der Nachahmung nicht ist. Auf dieses Unsichtbare lenke man nun Gefühl und Gedanken. *[Wer da einwenden wollte, daß bei einer genaueren mikroskopischen Untersuchung sich ja doch die Nachahmung von dem wirklichen Samenkorn unterscheide, der zeigte nur, daß er nicht erfaßt hat, worauf es ankommt. Es handelt sich nicht darum, was man genau wirklich in sinnenfälliger Weise vor sich hat, sondern darum, daß man daran seelisch-geistige Kräfte entwickle.]* Man stelle sich vor: dieses Unsichtbare wird sich später in die sichtbare Pflanze verwandeln, die ich in Gestalt und Farbe vor mir haben werde. Man hänge dem Gedanken nach: das Unsichtbare wird sichtbar werden. Könnte ich nicht denken, so könnte sich mir auch nicht schon jetzt ankündigen, was erst später sichtbar werden wird.
>
> Besonders deutlich sei es betont: Was man da denkt, muß man auch intensiv *fühlen*. Man muß in Ruhe, ohne alle störenden Beimischungen anderer Gedanken, den einen oben angedeuteten in sich erleben. Und man muß sich Zeit lassen, so daß sich der Gedanke und das Gefühl, die sich an ihn knüpfen, gleichsam in die Seele einbohren. – Bringt man das in der rechten Weise zustande, dann wird man nach einiger Zeit – vielleicht erst nach vielen Versuchen – eine Kraft in sich verspüren. Und diese Kraft wird eine neue Anschauung erschaffen. Das Samenkorn wird wie in einer kleinen Lichtwolke eingeschlossen erscheinen. Es wird auf sinnlich–geistige Weise als eine Art Flamme empfunden werden. Gegenüber der Mitte dieser Flamme empfindet man so, wie man beim Eindruck der Farbe Lila empfindet; gegenüber dem Rande, wie man der Farbe Bläulich gegenüber empfindet. – Da erscheint das, was man vorher nicht gesehen hat und was die Kraft des Gedankens und der Gefühle geschaffen hat, die man in sich erregt hat. Was sinnlich unsichtbar war, die Pflanze, die erst später sichtbar

Weit fortgeschrittener Blütenstand einer Sonnenblume.

Sonnenblumenkerne in einem Blütenstand

werden wird, das offenbart sich da auf geistig sichtbare Art.

Es ist begreiflich, daß mancher Mensch das alles für Illusion halten wird. Viele werden sagen: «Was sollen mir solche Gesichte, solche Phantasmen?» Und manche werden abfallen und den Pfad nicht fortsetzen. Aber gerade darauf kommt es an: in diesen schwierigen Punkten der menschlichen Entwickelung nicht Phantasie und geistige Wirklichkeit miteinander zu verwechseln. Und ferner darauf, den Mut zu haben, vorwärts zu dringen und nicht furchtsam und kleinmütig zu werden. Auf der anderen Seite aber muß allerdings betont werden, daß der gesunde Sinn, der Wahrheit und Täuschung unterscheidet, fortwährend gepflegt werden muß. Der Mensch darf während all dieser Übungen nie die volle bewußte Herrschaft über sich selbst verlieren. So sicher, wie er über die Dinge und Vorgänge des Alltagslebens denkt, so muß er auch hier denken. Schlimm wäre es, wenn er in Träumerei verfiele. Verstandesklar, um nicht zu sagen: nüchtern, muß er in jedem Augenblicke bleiben. Und der größte Fehler wäre gemacht, wenn der Mensch durch solche Übungen sein Gleichgewicht verlöre, wenn er abgehalten würde, so gesund und klar über die Dinge des Alltagslebens zu urteilen, wie er das vorher getan hat. Immer wieder soll sich der Geheimschüler daher prüfen, ob er nicht etwa aus seinem Gleichgewicht herausgefallen ist, ob er derselbe geblieben ist innerhalb der Verhältnisse, in denen er lebt. Festes Ruhen in sich selbst, klarer Sinn für alles, das muß er sich bewahren. Allerdings ist streng zu beachten, daß man sich nicht jeder beliebigen Träumerei hingeben soll, sich nicht allen möglichen Übungen überlassen soll. Die Gedankenrichtungen, die hier angegeben werden, sind seit Urzeiten in den Geheimschulen erprobt und geübt. Und nur solche werden hier mitgeteilt. Wer solche anderer Art anwenden wollte, die er sich selbst bildet oder von denen er da oder dort hört und liest, der muß in die Irre gehen und wird sich bald auf dem Pfade uferloser Phantastik befinden.

Eine weitere Übung, die sich an die beschriebene anzuschließen hat, ist die folgende. Man stelle sich einer Pflanze gegenüber, die sich auf der Stufe der vollen Entwickelung befindet. Nun erfülle man sich mit dem Gedanken, daß die Zeit kommen werde, wo diese Pflanze abstirbt. Nichts wird von dem mehr sein, was ich jetzt vor mir sehe. Aber diese Pflanze wird dann Samenkörner aus sich entwickelt haben, die wieder zu neuen Pflanzen werden. Wieder werde ich gewahr, daß in dem, was ich sehe, etwas verborgen ruht, was ich nicht sehe. Ich erfülle mich ganz mit dem Gedanken: diese Pflanzengestalt mit ihren Farben wird künftig nicht mehr sein. Aber die Vorstellung, daß sie Samen bildet, lehrt mich, daß sie nicht in Nichts verschwinden werde. Was sie vor dem Verschwinden bewahrt, kann ich jetzt ebensowenig mit Augen sehen, wie ich früher die Pflanze im Samenkorn habe sehen können. Es gibt also in ihr etwas, was ich nicht mit Augen sehe. Lasse ich diesen Gedanken in mir leben und verbindet sich das entsprechende Gefühl in mir mit ihm, dann entwickelt sich wieder, nach angemessener Zeit, in meiner Seele eine Kraft, die zur neuen Anschauung wird. Aus der Pflanze wächst wieder eine Art von geistiger Flammenbildung heraus. Diese ist natürlich entsprechend größer als die vorhin geschilderte. Die Flamme kann etwa in ihrem mittleren Teile grünlichblau und an ihrem äußeren Rande gelblichrot empfunden werden.

Es muß ausdrücklich betont werden, daß man, was hier als «Farben» bezeichnet wird, nicht so sieht, wie physische Augen die Farben sehen, sondern daß man durch die geistige Wahrnehmung Ähnliches empfindet, wie wenn man einen physischen Farbeneindruck hat. Geistig «blau» wahrnehmen heißt etwas empfinden oder erfühlen, was ähnlich dem ist, was man empfindet, wenn der Blick des physischen Auges auf der Farbe «Blau» ruht. Dies muß berücksichtigen, wer allmählich wirklich zu geistigen Wahrnehmungen aufsteigen will. Er erwartet sonst, im

Geistigen nur eine Wiederholung des Physischen zu finden. Das müßte ihn auf das bitterste beirren." (Lit.: GA 010, S 58ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=58ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1904/05), Kapitel *Kontrolle der Gedanken und Gefühle*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samenkorn-Meditation&oldid=46005“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2012 um 22:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samkhya

Aus AnthroWiki

Das **Samkhya** (Sanskrit, n., , sāṃkhya) gilt als eines der ältesten philosophischen Systeme indischen Ursprungs. Wegen seines großen Einflusses auf spätere Entwicklungen innerhalb der indischen Philosophie zählt es zusammen mit dem Vedanta, der dem Samkhya einige seiner Theorien verdankt, zu den richtungsweisendsten Strömungen vedisch orientierten Denkens. Der Sanskrit-Begriff "samkhya" bedeutet wörtlich "Zahl", "Aufzählung" oder "das, was etwas in allen Einzelheiten beschreibt", und bezieht sich auf die im Samkhya postulierten wirklichkeitsbestimmenden Elemente, die dort einer umfassenden Analyse unterzogen werden. Allein das Wissen um diese Elemente soll bereits zur Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten führen, was die primär soteriologische Rolle unterstreicht, die diese Tradition der Erkenntnis zukommen lässt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung und Entwicklung
- 2 Theismus versus Atheismus
- 3 Philosophie
  - 3.1 Metaphysik und Ontologie
  - 3.2 Epistemologie und Soteriologie
- 4 Literatur

Entstehung und Entwicklung

Die Überlieferung nennt Kapila, Autor des verlorengegangenen *Samkhya-Sutra*, als Begründer des Systems. Ob es sich hierbei um eine historische oder um eine rein legendäre Person handelt, ist in Forscherkreisen umstritten. Als wichtigste Textquelle gilt das älteste erhaltene Werk der Tradition, die *Samkhya-Karika* von Ishvarakrishna, eine Sammlung von insgesamt 72 Lehrstrophen, die etwa zwischen 350 und 450 n.Chr. verfasst wurde. Aus diesem Text ist die Lehre in der vorliegenden Form bekannt. Als Kernzeit des Samkhya ist die klassische Epoche anzusehen (von ca. 400 v.Chr. bis ca. 700 n.Chr.). Das Mahabharata, das große indische Epos (300 v.Chr. - 500 n.Chr.) wurde deutlich vom Samkhya beeinflusst. Das Samkhya war schon früh mit dem Yoga eine enge Verbindung eingegangen. Das Samkhya lieferte die Theorie, das Yoga bildete die Praxis. Aufgrund dieses ergänzenden Aspekts werden die beiden Systeme auch unter der Wortkombination "Samkhya-Yoga" paarweise zusammengefasst. Gegen Mitte des ersten Jahrtausends n. Chr. ging das System des Samkhya vollständig im Yoga auf und zählt daher heute zu den erloschenen Traditionen indischer Philosophie, auch wenn viele ihrer Grundideen durch Aufnahme in die Lehrgebäude zahlreicher nachfolgender Strömungen weiterhin am Leben erhalten wurden.

Theismus versus Atheismus

In einer langen Liste von Indizien zeigt H.v.Glasenapp, dass der genannte Autor des *Samkhya-Sutra* der Rishi Kapila als Theist oder Pan-en-theist zu bezeichnen ist. So behaupten viele indischen Schriftsteller der späteren Zeit wie Madhva, Vallabha und andere, Kapila hätte ein Samkhya gelehrt, das den Upanishaden entsprach. Auch im Mahabarata treten Kapila und seine Schüler als Vertreter des Panentheismus und Streiter für die Sache Gottes auf. In den Puranas wird Kapila mit der Lehre vom All-Geist in Verbindung gebracht. Alle älteren Texte lassen nur den Schluss zu, dass mit Samkhya eine Lehre bezeichnet wurde, die einen Universalen Geist als Urgrund der Vielheit annahm und sich im Aufzählen der Weltelement von den älteren Upanishaden unterschied. Dieser Umstand gibt eine Erklärung dafür, dass in den Upanishaden, in der Bhagavad-Gita und in den Puranas Vedanta und Samkhya nicht als Gegensätze erscheinen. In dem *Samkhya-Karika* von Ishvarakrishna greift der Autor die Lehre vom Dasein eines

Weltenherrn Ishvara nicht an, sondern das Gottesproblem wird überhaupt nicht behandelt. Erst die Kommentatoren zur Karika führen Gründe gegen das Dasein eines Ishvara an, so dass von 500 nach Christus an das klassische Samkhya eine ausgesprochen anti-theistische Haltung vertrat.

Philosophie

Im Zentrum der Philosophie des Samkhya steht die Darstellung der "25 Wirklichkeiten" (*tattvas*) und die damit verbundene Lehre von **Evolution** und **Involution**, die exemplarisch ist für die Auffassung, dass bereits ein Verständnis der im Samkhya artikulierten kausal aufeinanderfolgenden Weltentstehungsstufen dazu ausreicht, die vollständige Erlösung aus dem Wiedergeburtenkreislauf zu erlangen, welche auch hier - wie bei den meisten philosopischen und religiösen Traditionen indischen Ursprungs - im Vordergrund steht. Jene Erlösung geht im Samkhya einher mit der Beendigung von drei Arten des Leidens (*duhkha*):

- adhyatmika (Leiden unter physischen oder psychischen Krankheiten),
- adhibhautika (von Außen zugefügtes Leid durch Umwelteinflüsse oder Gewalt anderer), und
- adhidaivika (Leid durch Naturgewalt, Umweltkatastrophen oder übernatürliche Phänomene).

Metaphysik und Ontologie

Das Samkhya vertritt im Rahmen seiner Metaphysik grundsätzlich einen Dualismus. Das Weltgeschehen wird auf zwei fundamentale Prinzipien zurückgeführt:

1. passiven, bewussten Geist (Purusha) und
2. aktive, unbewusste "Urmaterie" oder "Natur" (Prakriti).

Purusha ist das Selbst, das allen fühlenden Wesen innewohnt. Es verleiht Menschen, Tieren, Pflanzen sowie Göttern Empfindungsfähigkeit und Bewusstsein. *Prakriti* ist die schöpferische Kraft hinter allen psychophysischen wie materiellen Gegebenheiten des Seins, zu denen auch Körperlichkeit, Denkprozesse und Wahrnehmung gehören. Da der Mensch, dessen wahre und ursprüngliche Identität einzig und allein Purusha ist, die zur Sphäre der Prakriti gehörigen Aspekte irrtümlicherweise für Bestandteile seiner selbst hält, wird er aufgrund dieser Verwechslung in Leiden verstrickt. Es ist daher in der Lehre des Samkhya von entscheidender Bedeutung für den nach Erlösung Strebenden, die beiden Substanzen und ihre Merkmale streng voneinander unterscheiden zu lernen.

Der Urmaterie Prakriti werden im Samkhya drei Gunas (Eigenschaften) zugeordnet:

- Sattva (das Seiende, Reinheit, Klarheit),
- Rajas (Bewegung, Energie, Leidenschaft) und
- Tamas (Trägheit, Finsternis, Schwere).

Das Verhältnis zwischen Prakriti und dieser ihr innewohnenden drei Kräfte wird in diversen Analogien illustriert und darin mit der Beziehung zwischen Lampe, Flamme und Docht oder mit einem aus drei Fäden bestehenden Zwirn verglichen. Wenn sich die Gunas im Gleichgewicht befinden, verbleibt die Prakriti in ihrem unmanifestierten Zustand (avyakta) als reine, undifferenzierte Potentialität. Sie wird in diesem Stadium als "Mulaprakriti" (Wurzel der Urmaterie) bezeichnet, da in ihr die gesamte Welt verborgen liegt, wie ein Baum im Samenkorn. Aufgrund der bloßen Nähe der Prakriti zu einem Purusha wird diese Balance jedoch gestört, und es kommt zu einem universellen Entfaltungsprozess, in dem die latente Schöpfungskraft der Prakriti die gesamten Phänomene der Welt hervorbringt:

Aus der Urmaterie (*mulaprakriti*) entspringt die kosmische Intelligenz oder höhere Vernunft (*mahat* oder *buddhi*), und daraus das Ichbewusstsein (*ahamkara*). Das Ichbewusstsein ist seinerseits der Ursprung des Denkvermögens (*manas*), aus dem die zehn Sinnesorgane (*indriyani*) entstehen. Diese Sinnesorgane umfassen die fünf Erkenntnisvermögen (*buddhindriyani*) und die fünf Tatvermögen (*karmendriyani*). Aus den Sinnesorganen gehen die fünf feinstofflichen Elemente Ton, Berührung, Gestalt, Geschmack, Geruch (*tanmatras*) und die fünf grobstofflichen Elemente Raum, Luft, Feuer, Wasser, Erde (*mahabhutani*) hervor. Insgesamt sind dies, zusammen mit Purusha, die "25 Tattvas".

Diese Manifestation (vyakta) vollzieht sich ohne aktive Einwirkung des Purusha, der in seinem Wesen stets unbeteiligter Zuschauer oder "Zeuge" (sakshin) ist. Er löst inaktiv, durch seine bloße Gegenwart, die Evolution aus, und die Rolle der "causa materialis" kommt allein Prakriti zu, die daher auch "Pradhana" (die erste [Ursache]) genannt wird. Anhand dieser Auffassung lässt sich auch das vom Samkhya vertretene Kausalitätsmodell des *satkaryavada* (skrt. etwa: "Lehre vom Sein der Wirkung") erklären, nach dem die Ursache bereits der Wirkung immanent ist: die Wirkung bringt laut dieser Betrachtungsweise nichts wirklich Neues hervor, sondern das Entstehen ist lediglich die Wiederkehr der ewig gleichen Substanz, die ständig neu modifiziert und transformiert wird (*parinama*). Ursache und Wirkung sind identisch. Die Samkhya begründen dies damit, dass, wenn die Ursache von der Wirkung verschieden wäre, es keine gemeinsame Verbindung zwischen den beiden gäbe, und daher alles ganz willkürlich entstehen könnte (z.B. Milch aus einem Stein). Wäre die Ursache nicht bereits der Wirkung immanent, müsste die Wirkung aus dem Nichts gekommen sein, da sie vor ihrer Manifestation nicht existierte, und dies ist nicht möglich, so das Samkhya, da es nichts gibt, das aus dem Nichts entstehen kann. So wie Käse eine andere Form von Milch ist, beide jedoch die gleiche Beschaffenheit haben, so ist die Wirkung nur eine andere Form der Ursache.

Obwohl der Purusha im Samkhya als "jenseits von Raum, Zeit und Kausalität", als "ewig rein und frei" beschrieben wird, stellt er in dieser Philosophie keinen einzigartigen, ungeteilten, alldurchdringenden Urgrund dar wie das Brahman der Upanischaden, sondern es existiert eine unendliche Anzahl von individuellen Purushas. Das hängt sowohl mit der Soteriologie als auch mit der Realitätsauffassung des Samkhya zusammen. Im Gegensatz zu monistischen Systemen, insbesondere dem Advaita Vedanta , werden hier die Abläufe von Entstehen und Vergehen sowie die Trennung zwischen den einzelnen Dingen nicht als etwas Relatives angesehen, dessen Für-wirklich-Halten auf Unwissenheit und Verblendung beruht. Die strikte Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt - zwischen Wissendem und Gewusstem, Wahrnehmendem und Wahrgenommenem - soll im letzten Schritt nicht als illusorisch erkannt werden wie im Advaita, sondern macht gerade umgekehrt die wahre Realität aus. Subjekt und Objekt müssen nur richtig voneinander unterschieden werden.

Purusha und Prakriti sind im Samkhya beide als fundamentale Instanzen ebenso wirklich wie die Vielheit der Objekte in der empirischen Welt. Um nun diesen ontologischen und metaphysischen Realismus aufrechterhalten zu können, und eine Befreiung aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten vor diesem Hintergrund plausibel zu machen, bedarf es einer Art von "Seelenpluralismus", der sehr starke Ähnlichkeit mit dem jainistischen Konzept des Jiva aufweist. Da jeder Mensch einen Purusha beherbergt und auch nur einzeln erlöst werden kann, muss es notwendigerweise viele Purushas geben, da ansonsten durch die Erlösung des Einzelnen gleichzeitig alle anderen ebenso erlöst würden, was der universellen Wirklichkeitsauffassung des Samkhya widerspräche. Eine Herabstufung der Prakriti zu einer Realität zweiten Grades, wie sie im Advaita durch die Gleichsetzung von Prakriti mit Maya vorgenommen wird, kommt daher für die Vertreter des Samkhya nicht in Frage.

Darüber hinaus wird mit dem Argument, dass die Präsenz des Purusha den Grund für das Ungleichgewicht der Guna innerhalb der Prakriti darstellt und daher zwei Instanzen für eine Weltentstehung notwendig sind, ein Monismus zurückgewiesen. Ein alldurchdringendes Wesen in der Gestalt einer "letzten Wirklichkeit", eines "Einen ohne Zweites" (Ishvara, Brahman) wird kategorisch ausgeschlossen (dies ändert sich in der späteren, theistischen Ausprägung des Samkhya, die sich dem Schwestersystem des Yoga angleicht und Ishvara als Schöpferinstanz mit in ihr Lehrgebäude aufnimmt). Das Gesetz des Karma vollzieht sich im klassischen Samkhya noch ohne Einwirkung eines höchsten Gottes. Auch diese Auffassung teilt dieses System mit dem Jainismus sowie auch mit dem Buddhismus, die beide ungefähr zeitgleich mit Samkhya entstanden.

Epistemologie und Soteriologie

Im Samkhya werden drei Erkenntnismittel (pramanas) als gültig anerkannt:

- Wahrnehmung (pratyaksha),
- Schlussfolgerung (anumana), und
- die Überlieferung durch einen Meister oder heilige Schriften (apta vakya).

Der Erkenntnis wird im Samkhya ein übermäßig hoher Stellenwert beigemessen. Das Erlernen der Vorgänge im kosmischen Entstehungsprozesses und das Bewusstwerden des Sachverhaltes, dass Purusha und Prakriti völlig verschieden sind, keine wirkliche Verbindung miteinander eingehen, und der Purusha seit jeher gänzlich frei und

unabhängig ist, führt laut Samkhya bereits zu einer Umkehr des Manifestationsprozesses. Ein Wissen um die Rolle des Purusha als "wahres Ich" des Menschen und als von jeglichem Leiden unberührter Zuschauer des schöpferischen Geschehens von Prakriti - nur in deren Sphäre existiert Leiden - ist bereits Moksha (hier *kaivalya* - Unabhängigkeit - genannt), das nach dem physischen Tod das Ende aller Wiedergeburten und jeglicher Karma-Bindung mit sich bringt. Das Universum löst sich daraufhin wieder vollständig in die Mulaprakriti auf und verbleibt dort im Zustand des wiederhergestellten Gleichgewichts der Guna.

Es gibt im Zusammenhang mit der Erlösungslehre des Samkhya mehrere Gleichnisse, die den Ablauf der Befreiung versinnbildlichen sollen. Eines davon ist das Gleichnis vom Blinden und vom Lahmen. Der Blinde entspricht der aktiven Prakriti, und der Lahme dem inaktiven Purusha. Sie tun sich zusammen und helfen einander, um gemeinsam sicher an ihr jeweiliges Reiseziel zu gelangen. Dabei nimmt der Blinde den Lahmen huckepack und trägt ihn, der Lahme weist dafür dem Blinden die Richtung. Am Ziel ihrer Reise angelangt, trennen sich ihre Wege wieder. Beide haben die ihnen jeweils zukommende Aufgabe zur Gänze erfüllt. In einem anderen Gleichnis wird Prakriti mit einer Tänzerin verglichen, die sich unbeobachtet fühlt bis sie erkennt, dass ihr die ganze Zeit zugesehen wurde. Verschämt bricht sie ihren Tanz ab - so wie Prakriti ihren Schöpfungsprozess abbricht, nachdem der Purusha zur Erkenntnis gelangte, bloßer unbeteiligter "Zuschauer" des Weltgeschehens zu sein.

Rituale, Opfer werden vom Samkhya abgelehnt. Yoga wird als Methode für den physischen Bereich gesehen: das Abziehen der Sinnesorgane von den Sinnesobjekten. Überwiegt die Reinheit (*Sattva*) beim Menschen, welche Helligkeit und Klarheit und somit Erkenntnisfähigkeit verkörpert, so hat dies direkten Einfluss auf die Sinnesorgane (*Indriyani*) und ist einer Erkenntnis zuträglich.

Literatur

- Richard Garbe: *Die Samkhya-Pilosophie.* Leipzig 1917.
- H.v.Glasenapp: *Die Philosophie der Inder.* Stuttgart 1985 (1948). ISBN 3-520-19504-6
- Hellmuth Kiowsky: *Evolution und Erlösung. Das indische Samkhya.* Frankfurt 2005.
- Sarvepalli Radhakrishnan: *Indische Philosophie. Von den Veden bis zum Buddhismus.* Darmstadt 1956.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samkhya (http://de.wikipedia.org/wiki/Samkhya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samkhya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samkhya&oldid=37882“

Kategorien: Hinduismus | Philosophie | Indische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 08:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.973-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Samothraki Kabirion.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 799 × 317 Pixel.
Volle Auflösung (1.018 × 404 Pixel, Dateigröße: 65 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Kabirion von Samothraki (Foto: Agon S. Buchholz)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GR_Samothraki_Kabirion-3_Panorama_asb_2001.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:29, 14. Jun. 2011		1.018 × 404 (65 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Kabirion von Wikipedia:Samothraki (Foto: Agon S. Buchholz) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GR_Samothraki_Kabirion-3_Panorama_asb_2001.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:GR Samothraki Kabirion-3 Panorama asb 2001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Samothrakische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Samothraki_Kabirion.jpg&oldid=42283“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 13:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samothrakische Mysterien

Aus AnthroWiki

Das Kabirion von Samothrake (Foto: Agon S. Buchholz)

Die **Samothrakischen Mysterien** waren auf der im Thrakischen Meer der nördlichen Ägäis gelegenen, gebirgigen und wasserreichen griechischen Insel Samothrake (Σαμοθράκη, "thrakisches Samos") beheimatet. In diesen Mysterien wurden die *Großen Götter*, die Kabiren (griech. Κάβειροι, *die Großen*, lat. *Cabiri*), verehrt. Sie waren nach mythologischer Überlieferung chthonische Götter beiderlei Geschlechts aus Kleinasien und Diener der *Großen Mutter*, der *Kabeiro*, die von den Griechen mit der Göttermutter Rhea, aber auch mit Demeter, Hekate und Aphrodite indentifiziert wurde. Sie waren eigentlich die esoterische Seite der Ceres (der *Kersa*), der Demeter, der Werdewelt. Verglichen mit der Großen Mutter erschienen sie wie Zwerge, dennoch nannte man sie Megaloi Theoi, »Große Götter«. Von den vier überlieferten Götternamen, die aus Mysterien der Kabiren, wahrscheinlich aus Theben bekannt sind, Axieros, Axiokersa, Axiokersos und Kadmilos, wurde behauptet, sie bezeichneten Persephone, Demeter, Hades und Hermes. Die griech. Vorsilbe *axios*, die in diesen Namen vorkommt, bedeutet *würdig*. Der Name *Kabiren* ist nicht griechischen Ursprungs, sondern leitet sich von dem Berg *Kabeiros* in der Landschaft *Berekyntia* ab, der der phrygischen Göttermutter gehörte. Erst später machten sie Samothrake zu ihrer heiligen Mysterieninsel. Zu dieser Zeit sei auch Orpheus ihr Schüler gewesen. Von in Not geratenen Seeleuten wurden sie als rettende Götter angerufen.

Die Kabiren hängen eng mit dem Werden des Menschen zusammen. Das hatte schon Goethe geahnt und lässt sie daher im zweiten Teil seiner Faust-Tragödie in der Klassischen Walpurgisnacht dort erscheinen, wo aus dem Homunkulus eine Homo, ein Mensch, werden soll:

> "Damit aber zeigt Goethe, daß er eine tiefe und bedeutungsvolle Auffassung von den Kabiren von Samothrake hatte, daß er eine Empfindung dafür hatte, daß diese Kabiren im uralten Altertum verehrt wurden als die Hüter jener Kräfte, die mit dem Menschenwerden, mit der Menschengenesis zusammenhängen. Also an Höchstes rührt Goethe, indem er aufruft aus der Zeit des atavistischen Hellsehens die Bilder jener Götterkräfte, die mit dem Menschenwerden zusammenhängen.
>
> Die griechische Anschauung verwies selbst schon auf sehr Altes, wenn sie von den Mysterien von Samothrake sprach. Und man darf sagen: Gegenüber allem, was die Griechen an verschiedenen Göttervorstellungen und an Vorstellungen des Zusammenhanges des Menschen mit diesen Göttern hatten - die Vorstellungen über die Gottheiten von Samothrake, über die kabirischen Gottheiten durchzogen alles. Und der alte Grieche war davon überzeugt, daß er durch dasjenige, was als Vermächtnis der samothrakischen Mysterien in das griechische Bewußtsein hineingekommen war, eine Vorstellung, eine Idee bekommen hat von der menschlichen Unsterblichkeit. Der Grieche dachte sich, daß er verdankt die Idee der menschlichen Unsterblichkeit, das heißt, der Zugehörigkeit des Menschen zum geistig-seelischen Weltenall, dem Einfluß der samothrakischen Kabiren-Mysterien.
>
> So will also Goethe zu gleicher Zeit sagen: Vielleicht kommt die abstrakte Menschenidee des Homunkulus mit den wirklichen Menschenwerdekräften zusammen, wenn im leibfreien Zustande erfaßt werden die Impulse, die sich der Grieche verbunden dachte mit seinen Kabiren von Samothrake." (Lit.: GA 273, S 201f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA273.pdf#page=201f))

"Äußerlich betrachtet sind sie wiederum einfache Meeresgötter. Samothrake - die Griechen wußten es - war in verhältnismäßig gar nicht alter Urzeit von den furchtbarsten, erdbebenartigen Stürmen umbrandet, zerklüftet, durcheinandergeworfen. Also die Naturdämonen hatten hier in ganz ungeheuerlicher Weise so gewaltet, daß das noch wie in einer historischen Erinnerung für die alten Griechen war. Und in den Wäldern, in den dichten, damals dichten Wäldern von Samothrake. war verborgen das Mysterium der Kabiren. Unter den mancherlei Namen, die die Kabiren tragen, sind auch die, wo der eine Kabir genannt wird Axieros, der zweite Axiokersos und der dritte Axiokersa, Kadmilos der vierte. Dann hatte man so ein unbestimmtes Gefühl, daß es noch einen fünften, sechsten und siebenten gab. Aber im wesentlichen war der Mensehen geistiger Blick hingerichtet auf die drei ersten Kabiren. Es handelte sich bei den alten Vorstellungen von den Kabiren nun wirklich um das Menschenwerde-Geheimnis. Und eigentlich sollte derjenige, der in die heiligen Mysterien von Samothrake eingeweiht wurde, zu der Anschauung kommen: Was entspricht in der geistigen Welt, geistig angeschaut, demjenigen, was hier auf Erden geschieht, wenn für eine auf der Erde sich verkörpernde Seele der Mensch entsteht, der Mensch wird in der Generationsfolge? — Gewissermaßen das geistige Korrelat des menschlichen Geborenwerdens sollte geschaut werden in der geistigen Welt. Durch diese Schauung glaubte Goethe den Homunkulus zu einem Homo in der Idee bekommen zu können. Aber in dieses Schauen sollte auch der Eingeweihte der samothrakischen Mysterien eingeführt werden." (Lit.: GA 273, S 202f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA273.pdf#page=202f))

Rudolf Steiner wies darauf hin, dass die insgesamt sieben Kabiren den Wesensgliedern des Menschen entsprechen. Die ersten drei stehen für die leiblichen Hüllen, die aus dem physischen Leib, dem Ätherleib und dem Astralleib bestehen. Der vierte Kabir, Kadmilos, repräsentiert das menschliche Ich. Die weiteren drei *"sind im Olymp zu erfragen"* (Goethe) und verweisen auf die höheren geistigen Wesensglieder Manas, Buddhi und Atma.

"In den samothrakischen Mysterien hat man zum Beispiel gelehrt: Es gibt vier Kabiren; drei von diesen töten immer den vierten. - Aber eigentlich meinte man, der Mensch habe physischen Leib, Ätherleib, astralischen Leib und Ich. Physischer Leib ist zunächst als physischer Leichnam dem Tode verfallen. Der Ätherleib zerstiebt im Kosmischen, der astralische Leib geht auch in einer gewissen Weise auf, wie ich es dargestellt habe in meiner «Theosophie». Wenn das Ich sein Selbstbewußtsein nicht rettet durch Teilnahme an dem Geistigen, dann töten die drei auch das Ich und ziehen es hinunter in die Sterblichkeit. Man suchte in den Mysterien die Unsterblichkeit des Menschen zu retten. Man stellte sich nicht vor, daß man sich die Unsterblichkeit durch Gebete erwerben könnte; man stellte sich nicht vor, daß man bloß passiv zu der Unsterblichkeit sich verhalten kann und dergleichen, sondern man stellte sich vor, daß diejenigen, die initiiert wurden, durch die besondere Umwandlung ihres Seelenwesens, durch ihre Auferweckung, durch das Aufwachen ihres Ich über die Gefahr hinwegkamen, sich nicht im Geiste zu erfassen und dadurch den "Weg ihres sterblichen Leibes gehen zu müssen." (Lit.: GA 205, S 48f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=48f))

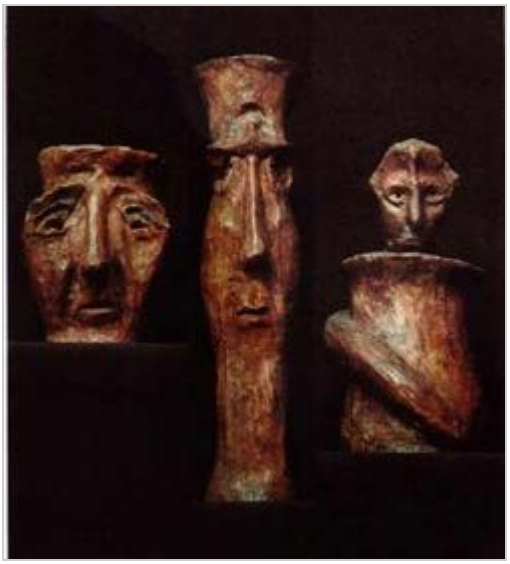
Die Kabiren als Krüge gestaltet nach dem Entwurf Rudolf Steiners.

"Es waren jene Mysterien, die gerade im tiefsten Sinne in voller Lebendigkeit vor ihren Zuhörern das Bewußtsein erweckten, daß die ganze Welt eine Theogonie, ein Götterwerden sei, daß man die Welt durchaus in illusionärer Weise sieht, wenn man glaubt, daß etwas anderes wird in der Welt, als Götter. Götter sind es, die die Wesenhaftigkeiten der Welt darstellen, Götter sind es, welche Erlebnisse in dieser Welt haben, Götter sind es, die Taten ausführen. Und das, was man sieht als Wolken, was man hört als Donner, was man wahrnimmt als Blitze, was man auf der Erde wahrnimmt als Fluß und Berg, was man wahrnimmt auf der Erde in den Mineralreichen, das sind die Offenbarungen, die Äußerungen des Werdens der Schicksale der Götter, die sich dahinter verbergen. Und auch dasjenige was äußerlich sich darstellt in der Wolke, in Blitz und Donner, in Baum und Wald, in Fluß und Berg, das ist nichts anderes, als was das Götterdasein, das überall ist, so offenbart, wie die Haut des Menschen das innerlich Seelenhafte dieses Menschen offenbart. Und wenn Götter überall sind, dann muß man unterscheiden - so lehrte man die Mysterienschüler im nördlichen Griechenland - zwischen den kleinen Göttern, die in den einzelnen Naturwesen und -Vorgängen sind, und den großen Göttern, welche sich darstellen als Wesenhaftes der Sonne, des Mars, des Merkur, und eines vierten,

der nicht äußerlich durch ein Bild oder durch eine Gestaltung sichtbar gemacht werden kann. Das waren die großen Götter, die großen Planetengötter, jene großen Planetengötter, die so behandelt wurden, daß des Menschen Blick hinaufgelenkt wurde nach dem Weltenraum, daß sein Auge, aber auch sein ganzes Herz schauen sollte dasjenige, was in Sonne, Mars, Merkur lebte, was aber nicht nur draußen in diesem kleinen Kreise lebt im Weltenraum, was überall im Weltenraum lebt, was vor allen Dingen herankommt an den Menschen.

Und nachdem zuerst, ich möchte sagen ein majestätischer Impuls in dem Schüler der nordgriechischen Mysterien dadurch erweckt worden war, daß sein Blick hinaufgelenkt wurde auf die Planetenkreise selbst, wurde dann dieser Blick menschlich so vertieft, daß gewissermaßen das Auge vom Herzen ergriffen wurde, um seelisch zu sehen. Dann verstand der Schüler, warum auf dem Altar vor ihn hingestellt worden waren drei symbolisch gestaltete Krüge.

Wir haben einmal eine Nachbildung dieser Krüge hier in einer eurythmischen Faust-Vorstellung verwendet, und so, wie sie dazumal ausgesehen haben, diese Krüge, so haben sie ausgesehen in den samothrakischen, in den nordgriechischen Mysterien. Aber das Wesentliche war, daß mit diesen Krügen in ihrer ganzen symbolischen Gestaltung eine Weihehandlung, eine Opferhandlung vor sich gegangen ist. Eine Art Weihrauch wurde in diese Krüge getan, wurde entzündet, der Rauch strömte heraus, und drei Worte, von denen wir morgen noch sprechen werden, wurden mit mantrischer Gewalt von dem zelebrierenden Vater in den Rauch hineingesprochen, der von diesen Krügen aufdampfte, und es erschienen die Gestalten der drei Kabiren. Sie erschienen dadurch, daß der menschliche Atem, die Ausatmung durch das mantrische Wort sich gestaltete und seine Gestaltung mitteilte dem Aufsteigenden, Aufdampfenden der Substanz, die den symbolischen Krügen einverleibt worden war. Und indem der Schüler auf diese Weise lesen lernte in seinen eigenen Atemzügen, indem er lesen lernte, was in den Rauch diese eigenen Atemzüge hineinschrieben, lernte er zugleich lesen, was die geheimnisvollen Planeten aus dem weiten Weltenall herein zu ihm sprachen. Denn nun wußte er: wie der eine der Kabiren gestaltet wurde durch das mantrische Wort und seine Gewalt, so war in Wirklichkeit der Merkur; wie gestaltet wurde der zweite Kabir, so war in Wirklichkeit der Mars; wie gestaltet wurde der .dritte Kabir, so war in Wirklichkeit Apollo, die Sonne." (Lit.: GA 232, S 180f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=180f))

"Das waren die Zeiten, in denen der Mensch nicht in abstracto gesagt hat: Im Urbeginne war der Logos, und der Logos war bei Gott, und ein Gott war der Logos - das waren die Zeiten, in denen der Mensch etwas ganz anderes sagen konnte, in denen der Mensch sagen konnte: In mir gestaltet sich die Ausatmung, und indem die Ausatmung sich in regelmäßiger Weise gestaltet, erweist sie sich selber als ein Nachbild kosmischen Schaffens, denn sie schafft mir aus dem Opferrauch Gestaltungen, die für mich die lebendigen Schriftzüge sind, die mir verraten, was mir die planetarischen Welten sagen wollen.

Und wenn sich der Schüler der Kabirenmysterien auf Samothrake näherte den Pforten dieser Einweihungsstätten, dann hatte er durch seinen Unterricht das Gefühl: Ja, jetzt betrete ich dasjenige, was mir umschließt die magischen Handlungen des opfernden Vaters. Denn «Vater» nannte man die zelebrierenden Initiatoren dieser Mysterien. Und was offenbarte dem Schüler die magische Kraft dieser zelebrierenden Väter? Durch das, was die Götter in den Menschen gelegt haben, durch die Gewalt der Sprache, schrieb der priesterliche Magier und Weise hinein in den Opferrauch jene Schriftzüge, die aussprachen die Geheimnisse des Weltenalls." (Lit.: GA 232, S 182 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=182))

"In den samothrakischen Mysterien war noch etwas vorhanden, durch das der Mensch mit Wahrheit sagen konnte, wie sich Götter anfühlen lassen. Denn der Gefühls-, der Tastsinn war noch fähig dessen, wessen er in alten Zeiten durchaus fähig war: das Geistige anzufühlen, Götter zu ertasten. Und das Wunderbare ist eigentlich folgendes, ja man muß schon in ältere Zeiten zurückgehen, wenn man geradezu sprechen will davon, daß die Menschen sagen konnten mit Wahrheit: Ich weiß durch meine Fingerspitzen, wie sich Götter ertasten. Aber in den samothrakischen Mysterien bestand eine andere Kunst des Ertastens der Götter; sie bestand in folgendem.

Indem der priesterliche Magier in den Opferrauch die Worte hineinsprach, indem er also das Wort ertönen ließ im Aushauche und sprach, fühlte er in dem hinausgehenden Atem, wie der Mensch sonst fühlt, wenn er die tastende Hand ausstreckt. Und wie man weiß, daß man mit der Fingerspitze in stets anderer Weise tastet, über den Stoff fährt, wenn man Samt anfühlt, wenn man Seide anfühlt, wenn man Katzenfelle anfühlt, wenn man menschliche Haut anfühlt, so empfand der samothrakische Priestermagier mit der ausgeatmeten Luft, und er empfand den

Aushauch, den er gegen den Opferrauch hin strahlen ließ, wie ein Ausstrecken von etwas, was aus ihm selber herauskam: er empfand den Aushauch wie ein Tastorgan, das nach dem Rauche hin ging. Er fühlte den Rauch. Und er fühlte in dem Rauch die ihm entgegenkommenden großen Götter, die Kabiren, er fühlte in dem, wie der Rauch sich gestaltete, und wie die Gestalten, die sich da bildeten, von außen herankamen an den Aushauch, so daß der Aushauch fühlte: da ist Rundung, da ist Eckigkeit, da greift mir etwas entgegen. Die ganze göttliche Gestalt des Kabirs wurde ertastet mit dem in das Wort gekleideten Aushauch. Mit der Sprache, die aus dem Herzen kam, ertastete der samothrakische Weise die durch den Opferrauch zu ihm herabsteigenden Kabiren, das heißt die großen Götter. Und es war eine lebendige Wechselwirkung zwischen dem Logos im Menschen und dem Logos draußen in den Weltenweiten.

Und indem der einweihende Vater den Schüler hinführte vor den Opferaltar und nach und nach lehrte, wie man fühlen kann mit der Sprache, und indem der Schüler immer weiter vorschritt und sich in dieses Fühlen mit der Sprache hineinfand, kam der Schüler endlich zu jenem Stadium inneren Erlebens, in dem er zunächst ein deutliches Bewußtsein hatte, wie gestaltet ist Merkur, Hermes, wie gestaltet ist Apollo, wie gestaltet ist Ares, der Mars. Es war, wie wenn das ganze Bewußtsein des Menschen herausgehoben wäre aus seinem Leibe, wie wenn dasjenige, was der Schüler früher gewußt hat als den Inhalt seines Kopfes, oben gewesen wäre über seinem Haupte, wie wenn das Herz lokalisiert wäre an einem neuen Orte, indem es heraufgedrungen wäre aus der Brust in den Kopf. Und dann erstand in diesem über sich selbst wirklich hinausgegangenen Menschen dasjenige, was innerlich sich formte zu dem Worte: So wollen dich die Kabiren, die großen Götter. Von da ab wußte der Schüler, wie in ihm lebte Merkurius in seinen Gliedmaßen, die Sonne in seinem Herzen, der Mars in seiner Sprache." (Lit.: GA 232, S 183f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=183f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band II: Das Faust-Problem, GA 273 (1981), ISBN 3-7274-2730-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Kabiren (http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Kabiren) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (http://www.zeno.org/Pierer-1857)
2. Samothrāke (http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Samothr□ke) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (http://www.zeno.org/Pierer-1857)
3. Karl Barth: *Die Kabiren in Deutschland* (http://books.google.at/books?id=m1M9AAAAcAAJ) (1832)
4. Kabeiroi (http://www.sungaya.de/schwarz/griechen/kabeiroi.htm)
5. Kabeiroi (http://en.wikipedia.org/wiki/Kabeiroi) - From Wikipedia, the free encyclopedia (Englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samothrakische_Mysterien&oldid=42313“
Kategorie: Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 08:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 854-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samsara

Aus AnthroWiki

Samsara (Sanskrit, m., , saṃsāra, wörtl.: "beständiges Wandern"), das **Rad der Wiedergeburten**, ist die Bezeichnung für den immer währenden Zyklus des Seins, den Kreislauf von Werden und Vergehen, im Kreislauf der Wiedergeburten.

”Rad des Lebens”, buddhistisches Gemälde aus Bhutan

Dieser ewige Kreislauf wird in den östlichen Religionen (Hinduismus, Buddhismus und Jainismus) als leidvoll (vgl. Leiden) gewertet. Der Ausbruch aus diesem unheilvollen Kreislauf geschieht auf dem Wege des Loslassens von allen Bindungen, Begierden und Wunschvorstellungen sowie durch Erkenntnis. Erreicht wird der Zustand der "Erlöstheit" (und nach einigen Varianten der ewigen Glückseligkeit, vgl. Erlösung), den die Hindus Moksha und die Buddhisten Nirvana nennen.

Sehr anschaulich wird Samsara im so genannten Lebensrad dargestellt, das im tibetischen Buddhismus weit verbreitet ist. Dabei sind im Zentrum, um die Nabe, sozusagen die Triebkräfte des Rades dargestellt, die Drei Geistesgifte: Gier, Hass und Verblendung, als Schwein, Schlange und Hahn. Das Schwein symbolisiert die Unwissenheit, die Schlange den Hass und der Hahn die Gier. Daran anschließend ist das Resultat von Handlungen basierend auf den Geistesgiften als absteigender Weg schwarz, der Weg der Überwindung dieser Geistesgifte wird als aufsteigender Pfad weiß dargestellt. Diese Wege führen auf der nächsten Ebene in die sechs möglichen Wiedergeburtsbereiche dargestellt: Weiß v. o. n. u.: Götter (Devas oder Suras), (Asuras), Menschen. Schwarz v. o. n. u.: Tiere, (hungrige) Geister (Pretas), Höllenwesen. Dabei nimmt das Ausmaß des Leidens vom Götterbereich abwärts kontinuierlich zu, bis zu den extremen Leidenserfahrungen und den verschiedenen Höllenbereichen (kalte, heiße, große Höllen). Im Außenbereich werden die 12 Glieder des abhängigen Entstehens bildlich dargestellt, wo Nichtwissen (Sanskrit "avidyā", Pali "avijjā") am Anfang/Ende des gesamten Kreislaufs steht.

Siehe auch: Karma, Reinkarnation, Lebensrad

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samsara (http://de.wikipedia.org/wiki/Samsara) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samsara&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samsara&oldid=9057“

Kategorien: Buddhismus | Hinduismus | Jainismus | Indische Philosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 18:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.439-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samudaya

Aus AnthroWiki

Samudaya ist im Buddhismus die zweite der Vier Edle Wahrheiten.

Die zweite Edle Wahrheit ist die Entstehung von dukkha. Die bekannteste und allgemeinverständlichste Definition wie man sie in zahlreichen Sanskrittexten findet, lautet wie folgt: "Es ist dieser "Durst" (tanha), der neues Dasein und Reinkarnation erzeugt und mit leidenschaftlicher Gier verbunden ist, der hier und da sich ergötzt in Form von:

1. Durst nach den Lüsten der fünf Sinne (*kama-tanha*)
2. Durst nach Dasein und Werden (*bhava-tanha*)
3. Durst nach Nicht - Dasein, Selbstvernichtung (*vibhava-tanha*)

Dieser "Durst", dieses Verlangen, Sucht, diese Gier offenbart sich in verschiedenster Weise und sind der ausschließliche Anlass für die Entstehung von dukkha und für die Fortdauer der Wesen. Tanha ist nicht die erste oder einzige Ursache der Entstehung von dukkha. Es ist aber die unmittelbarste. Der "Durst" entsteht durch die falsche Vorstellung des Selbst das aus Universen entspringt.

Der Durst schließt also hier nicht nur das Verlangen nach und Hängen an Vergnügen sowie Reichtum und Macht ein, es beinhaltet zusätzlich das Hängen an Vorstellungen und Idealen, Ansichten, Meinungen, Lehren, Begriffen, und Glaubensvorstellungen (*dhamma - tanha*). Laut Buddha entsteht alle Unruhe und Streit auf dieser Welt durch persönliche kleine Zänkereien in Familien bis zu großen Kriegen zwischen Völkern und Ländern und zwar nur aufgrund dieses selbstsüchtigen "Durstes".

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samudaya (http://de.wikipedia.org/wiki/Samudaya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samudaya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samudaya&oldid=8029“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 915-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samuel Elliott Coues

Aus AnthroWiki

Samuel Elliott Coues (* 9. September 1842 in Portsmouth, New Hampshire; † 25. Dezember 1899 in Baltimore, Maryland) war ein US Army-Chirurg, Historiker, Ornithologe, Autor und Theosoph.

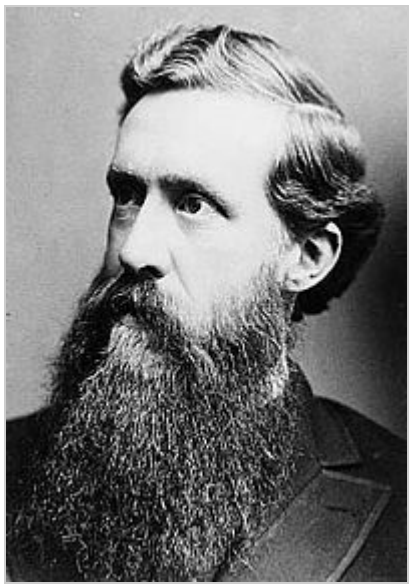

Samuel Elliott Coues (1842-1899)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Werdegang und Berufe
- 2 Als Theosoph
  - 2.1 Präsident des Kontrollrates
  - 2.2 *Esoteric Theosophical Society of America* und *Gnostic Lodge*
  - 2.3 Die *Coues-Collins affair*
  - 2.4 Anschuldigungen in der *New York Sun*
  - 2.5 Die *Blavatsky-Coulomb-Briefe*
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Quellen

Werdegang und Berufe

Coues wurde in Portsmouth (New Hampshire) geboren. Er absolvierte 1861 die Columbian University in Washington und 1863 die Medical School derselben Institution. 1862/63 diente er als medizinischer Kadett in Washington (D.C.) und 1864 wurde er schließlich Assistenzchirurg der US Army. Er publizierte 1872 seinen *Key to North American Birds*, das überprüft und 1884 und 1901 neu verlegt viel zur Systematik der amerikanischen Ornithologie beigetragen hat. Coues war 1873-76 ein angesehener Chirurg und Naturforscher der *US Northern Boundary Commission* und 1876-80 Geschäftsführer und Naturforscher des *US Geological and Geographical Survey of the Territories*, für die er auch Publikationen verfasste. Er war 1877-82 Dozent für Anatomie an der Medical School der Columbian University und erhielt dort 1882-87 eine Professur im selben Fach.

Coues trat 1881 aus der Armee aus, um sich voll und ganz der wissenschaftlichen Forschung hingeben zu können. Er war ein Mitbegründer der American Ornithologists' Union und gab ihr Presseorgan *The Auk* heraus sowie mehrere andere ornithologische Zeitschriften. Er starb in Baltimore nach einer Operation im Johns Hopkins Hospital.

Zusätzlich zur Ornithologie machte er sich in der Erforschung von Säugetieren verdient; sein Werk *Fur-Bearing Animals* (1877) unterschied sich von anderen derzeitigen Werken in puncto Genauigkeit und Vollständigkeit der Artenbeschreibungen, auch einiger Arten, die schon damals selten waren. In den 1880er-Jahren wurde er Mitglied der Society for Psychical Research.

Als Theosoph

1880 kam Coues in Kontakt mit der Theosophie und trat im Sommer 1884 der London Lodge und damit der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei. Im selben Jahr gründete er in Washington (D.C.) eine Loge der TG, die *Gnostic Lodge of the Theosophical Society* (Gnostische Loge der Theosophischen Gesellschaft) deren Präsident er wurde. [1], [2]

Präsident des Kontrollrates

Nachdem Henry Steel Olcott, der Präsident der TG, im Mai 1884 einen Kontrollrat (American Board of Control) für die amerikanischen Logen ins Leben gerufen hatte, wählte dieser am 4. Juli 1885 Coues zu seinem Präsidenten. Coues „regierte“ den Kontrollrat autokratisch und rief dadurch schnell Widerstände bei den Mitgliedern hervor. Eine Reihe von Telegrammen mit wirrem Inhalt erreichte 1886 mehrere führende Theosophen, darunter auch eine Aufforderung an William Quan Judge, den Präsidenten der theosophischen *Aryan Lodge* (Loge der Arier), die „Türen zu schließen, niemanden mehr einzulassen und in der Stille den astralen Glocken zu lauschen“. Unterzeichnet waren diese Schreiben von Helena Blavatsky sowie dem *Meister* Kuthumi, später stellte sich heraus, dass Coues der Verfasser war. Der jährliche Kongreß des Kontrollrates für 1886 sollte auf Anweisung Olcotts bis zur Klärung dieser Vorkommnisse auf den 5. Juli verschoben werden, dennoch hielt Coues die Tagung schon vorher ab. Daraufhin trat im Oktober 1886 der Kongreß ohne Coues erneut zusammen, beschloss die Abschaffung des Kontrollrates und stattdessen die Gründung einer *Amerikanischen Sektion* der TG mit Judge als Generalsekretär. Damit verlor Coues automatisch seinen Präsidentenposten beim Kontrollrat. [1], [3], [7], [8]

Esoteric Theosophical Society of America und *Gnostic Lodge*

1887 gründete er die *Esoteric Theosophical Society of America* (Esoterische Theosophische Gesellschaft von Amerika) und ernannte sich selbst zum *Perpetual President of the Esoteric Theosophical Society of America* (Immerwährender Präsident der ...). Da er seine Korrespondenz mit diesem Titel versah, führte das bei manchen Theosophen zu dem falschen Glauben, Coues wäre der Leiter der Esoterischen Sektion der TG. Blavatsky, die tatsächliche Präsidentin der Esoterischen Sektion, stellte in einem mit 14. Mai 1889 datierten Schreiben klar, dass Coues niemals auch nur Mitglied der Esoterischen Sektion gewesen war und seitens der TG auch keine Befugnis hatte, sich den Titel eines *Immerwährenden Präsidenten* zu geben. Ob die Esoteric Theosophical Society überhaupt jemals Mitglieder hatte und nicht nur eine Erfindung Coues war, ist nicht bekannt. Es gibt keine Belege für irgendeine Tätigkeit oder Wirkkraft dieser Gesellschaft außerhalb der Person Coues, ab etwa 1890 trat sie nicht mehr in Erscheinung. [2], [4], [7]

Die von ihm 1884 gegründete und geleitete *Gnostic Lodge of the Theosophical Society* auch als *Gnostic Theosophical Society of Washington* (Gnostische Theosophische Gesellschaft von Washington) oder nur als *Gnostic Branch* (Gnostischer Zweig) bezeichnete Gruppe existierte als Teil der TG bis 1889. Etwa ab 1886/87 begann die Gnostic Lodge zunehmend Sammelpunkt für unzufriedene Theosophen und Gegner der Theosophie zu werden. 1888 und 1889 veröffentlichte Coues eine Reihe von Zeitungsartikeln welche die TG mehr oder weniger offen in Misskredit brachten, Näheres dazu weiter unten. Aus diesem Grund wurde Coues am 22. Juni 1889 aus der TG ausgeschlossen und die Stiftungsurkunde für die Gnostic Lodge zurückgezogen was ebenfalls den Ausschluss bedeutete. Coues selbst behauptete in der Zeitschrift *Light* vom 9. November 1889 unrichtig, dass er selbst die Gnostic Lodge bereits im Oktober 1886 aufgelöst und daraufhin als unabhängige Gesellschaft wiederbegründet habe. Nachdem ab 1892 die unlauteren Aktivitäten Coues nach und nach bekannt wurden, fielen die meisten Gnostic-Lodge-Mitglieder von ihm ab und die Organisation löste sich auf. Spätestens Coues Tod 1899 bedeutete das endgültige Finale für die Gnostic Lodge, die zu keiner Zeit eine nennenswerte Rolle gespielt hatte. [1], [2], [3]

Die *Coues-Collins affair*

Die *Coues-Collins affair* oder *Coues-Collins charges* (Coues-Collins Affäre/Anklage) begann 1885 als Coues eine Kopie des damals noch unveröffentlichten Manuskriptes von Mabel Collins Buch *Licht auf dem Pfad* las. Begeistert vom gelesenen schrieb Coues an Collins und fragte nach der Quelle, woraufhin Collins in einem Brief das Werk als Durchgabe der Meister der Weisheit bezeichnete. Als Collins im April 1889 aus der TG ausgeschlossen wurde, schrieb sie in einem mit 18. April 1889 datierten Brief an Coues, dass ihre damalige Aussage unter dem Diktat Blavatskys entstanden war. Tatsächlich sollte der Text nicht von den Meistern der Weisheit stammen, sondern sie hätte ihn in einer Vision gesehen. Blavatsky hätte sie aber schließlich zur Behauptung über die Meister überredet, um dadurch der TG neuen Auftrieb zu geben. [1], [2], [5], [9]

Am 11. Mai 1889 veröffentlichte Coues die beiden Briefe im der Zeitschrift *Religio-Philosophical Journal* und in späteren Ausgaben noch eine Reihe weiteres belastendes Material. Collins erlitt daraufhin eine Reihe von

Nervenzusammenbrüchen und war bis 1910 gesundheitlich angeschlagen. Obwohl Collins daraufhin behauptete, dass das alles auf einem Missverständnis beruhe und es tatsächlich keine Nötigung von seiten Blavtskys gegeben habe war der Schaden nicht mehr gutzumachen. Eine Unzahl an Briefen, Stellungnahmen, Gutachten und Gegengutachten in dieser Sache zog sich über Jahre hin, brachte jedoch kein eindeutiges Ergebnis. Mehrere theosophische Logen brachen über diesem Skandal zusammen und zahlreiche Mitglieder verließen die TG. Ob die Coues-Collins affair eine wahre Begebenheit ans Licht brachte oder eine Verkettung unglücklicher Umstände zu einer falschen Anschuldigung führte ist bis heute umstritten. [1], [2], [5], [9]

Anschuldigungen in der *New York Sun*

Ab 1888 begann Coues in mehreren Zeitungen Artikel zu veröffentlichen, in denen er behauptete, von den Meistern der Weisheit Briefe bekommen zu haben. Er hätte diese aber sofort als Fälschungen und Hokuspokus erkannt, behauptete Coues. Diese Aussagen stellten die von der TG als authentisch angesehenen Meisterbriefe, welche unter anderem Blavatsky und Alfred Percy Sinnett angeblich von den „Meistern“ bekommen haben wollen in Frage und brachten dadurch die gesamte TG in Misskredit. Als Höhepunkt dieser Publikationen erschienen am 1. Juni und 20. Juli 1890 in der *New York Sun* Interviews mit Coues in denen er Blavatsky als „Gaunerin“ und „Schwindlerin“ bezeichnete und die gesamte TG als „Betrug“ deklarierte. Blavatsky erhob daraufhin Klage wegen Verleumdung gegen die *New York Sun* und Coues. Noch vor einem Urteilsspruch starb Blavatsky jedoch am 8. Mai 1891, nach US-amerikanischem Recht beendete ihr Tod die Erhebungen und das Verfahren wurde eingestellt. In der Ausgabe vom 26. September 1892 brachte die *New York Sun* eine Richtigstellung der 1890 gedruckten Artikel, distanzierte sich von den Aussagen Coues und widerrief diese öffentlich und redaktionell. Coues selbst äußerte sich dazu nicht. [1], [2], [6]

Die *Blavatsky-Coulomb-Briefe*

Im Dezember 1885 veröffentlichte die Society for Psychical Research den von Richard Hodgson verfassten sogenannten Hodgson Report, der Blavatsky schwer belastete. Hodgson bezog sich bei seinen Anschuldigungen auf die Coulomb-Affäre. Aus der Korrespondenz zwischen Blavatsky und Emma Coulomb sollte angeblich hervorgehen, Blavatsky sei in schwerwiegender Weise in Betrug und Fälschung der Meisterbriefe verwickelt gewesen. Obwohl er die Möglichkeit hatte und es gemäß den Prinzipien einer wissenschaftlichen Arbeit notwendig gewesen wäre, fertigte Hodgson kein einziges Faksimile dieser Briefe an. 1890 kaufte Coues über einen Händler die Blavatsky-Coulomb-Briefe von der Mission der Free Church of Scotland in Chennai an. Der von Coues unterfertigte Scheck über die Zahlung für diese Briefe ist bis heute erhalten, die Briefe selbst sind jedoch seitdem verschollen. Vernon Harrison, der den Hodgson Report untersuchte, brachte dazu folgendes in Erfahrung: [1] Seite 82ff., [10]

> „Als Coues seinen Prozess führte, kaufte er die Coulomb-Briefe durch einen Händler der schottischen Missionare in Indien. Ich bin im Besitz einer Ablichtung seines Schecks. Der Scheck ist in den Coues-Archiven der State Historical Society of Wisconsin, Madison, Wisconsin. Ich habe einen Mikrofilm all seiner Papiere über Theosophie und die damit in Zusammenhang stehenden Dinge. Die Coulomb-Briefe sind NICHT in den Archiven. Nun war es Coues Absicht bei der Beschaffung der Briefe, einen Beweis für seine Verteidigung von HPBs [Helena Petrowna Blavatsky] Prozess zu erhalten, um sie als Betrügerin zu entlarven. Seine Frau war Millionärin; und damit stand ihm jegliches professionelle Mittel zur Verfügung, HPB zu stürzen, wenn diese Briefe Originale waren. Wie auch immer, völliges Schweigen - er erwähnte niemals, sie zu besitzen. Entweder vernichtete er sie zu seinen Lebzeiten oder hinterließ Anweisungen an seine Erben, sie zu vernichten.“
> – Vernon Harrison: *H.P. Blavatsky und die SPR*, Seite 7f. [10]

> „Wären sie [die Blavatsky-Coulomb-Briefe] echt, hätten sie vernichtendes Beweismaterial zu seinen [Elliott Coues] Gunsten geboten. Er benützte sie nicht [...] aber der durch [die] Umstände bedingte Beweis, dass sie Fälschungen [...] waren, ist stark. Er [Coues] hatte sowohl ein Motiv als auch die Fähigkeit, das zu tun. Ich kann nicht glauben, dass Coues die Briefe nicht benützt hätte, um HPB zu schädigen, wenn sie echt gewesen wären. Vielleicht zog es Coues - in der Erkenntnis, dass sie für ihn nutzlos waren - vor, sie zerstören zu lassen, ehe sie ihren Weg ins Lager von Blavatsky finden würden.“
> – a.a.O.: , Seite 43f. [10]

Nach 1892 trat Coues kaum noch öffentlich in Erscheinung, sein esoterischer Ruf war zerstört und durch die

Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Theosophie auch sein wissenschaftliches Renommee angeschlagen.

Werke

- *Outlines of a system of mechanical philosophy, being a research into the laws of force.* Charles & Brown, Boston 1851.
- *A monograph of the Tringeae of North America.* Philadelphia 1861.
- *On the osteology and myology of Colymbus torquatus.* Riverside, Cambridge 1866.
- *Prodrome of a work on the ornithology of Arizona Territory.* Merrihew & son, Phildadelphia 1866.
- *A monograph of the alcidæ.* Philadelphia 1868.
- *Bullock's oriole.* Salem 1871.
- *Key to North American birds, containing a concise account of every species of living and fossil bird at present known from the continent north of the Mexican and United States boundary.* Salem 1872.
- *On the osteology and myology of Didelphys virginiana.* Boston 1872.
- *Birds of the Northwest, a handbook of the ornithology of the region drained by the Missouri river and its tributaries.* Washington 1874.
- *Abstract of results of a study of the genera geomys and thomomys, with addenda on the osteology of geomyidos and on the habits of geomys tusa.* Washington 1875.
- *Report upon the collections of mammals made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873, and 1874.* Washington 1875.
- *Fur-bearing Animals, monograph of North American Mustelidae, in which an account of the wolverene, the martens or sables, the ermine, the mink and various other kinds of weasels, several species of skunks, the badger, the land and sea otters, and numerous exotic allies of these animals, is contributed to the history of North American mammals.* Washington 1877.
- *Monographs of North American Rodentia.* Washington 1877.
- *Birds of the Colorado Valley, a repository of scientific and popular information concerning North American ornithology.* Washington 1878.
- *A check list of North American birds.* Putnam, Salem 1879.
- *The Coues check list of North American birds.* Estes & Lauriat, Boston 1882.
- *Biogen, a speculation on the origin and nature of life.* Judd, Detweiler, Estes & Lauriat, Washington, Boston 1882-84.
- *Avifauna Columbana, being a list of birds inhebit the District of Columbia.* Webster, Washington 1883.
- *Can matter think? A problem in psychics.* Estes & Lauriat, Boston 1884.
- *The daemon of Darwin.* Estes & Lauriat, Boston 1885.
- *Kuthumi, the true and complete oeconomy of human life, based on the system of theosophical ethics.* Estes & Lauriat, Boston 1886.
- *Handbook of field and general ornithology, a manual of the structure and classification of birds.* Macmillan, London 1890.

Literatur

- Michael J. Brodhead: *A soldier-scientist in the American Southwest, being a narrative of the travels of Brevet Captain Elliott Coues, Assistant Surgeon, U.S.A., through Kansas and the territories of Colorado and New Mexico, to Arizona, and thence to the coast of California together with his observations upon the natural history, especially the avifauna, of the regions traversed, 1864-1865.* Arizona Historical Society, Tucson 1973.
- Paul Russell Cutright: *Elliott Coues, naturalist and frontier historian.* University of Illinois Press, Urbana 2001, ISBN 0-252-06987-0.

Weblinks

- Biografie (http://encyclopedia.jrank.org/COR_CRE/COUES_ELLIOTT_18421899_.html) (Englisch)
- Längere Biografie (http://elibrary.unm.edu/sora/Wilson/v041n04/p0219-p0228.pdf) (Englisch, PDF 524 kB)

Quellen

- 1. The Theosophical Movement 1875-1950: http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm Seite 143ff.
- 2. The Theosophical Movement, Chapter XIV: http://www.wisdomworld.org/additional/TheTheosophicalMovement-Series/Chapter-14.html
- 3. Sunrise-Theosophische Perspektiven, 3/1996: http://www.theosophie.de/pdf/31996.pdf Seite 72f.
- 4. The Esoteric Section of the Theosophical Society: http://www.blavatskyarchives.com/blav89ess.htm
- 5. "Light on the Path" and Mabel Collins: http://www.blavatskyarchives.com/judgelotpamc89.htm
- 6. Blavatsky Unveiled!: http://www.blavatskyarchives.com/coues.htm
- 7. Dr. Elliott Coues in His Letters: http://www.blavatskyarchives.com/judgeelliotcoues.htm
- 8. Abner Doubleday and Theosophy in America: 1879-1884: http://www.theosociety.org/pasadena/sunrise/40-90-1/th-tsgom.htm
- 9. The Many Lives of Mabel Collins: http://www.kimfarnell.co.uk/mabel1.htm
- 10. H.P. Blavatsky und die SPR: http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/HPB_SPR.pdf

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samuel Elliott Coues (http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Elliott_Coues) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Elliott_Coues&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samuel_Elliott_Coues&oldid=34600“

Kategorien: Anatom | Mediziner (19. Jahrhundert) | Historiker | Zoologe | Ornithologe | Autor | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | US-Amerikaner | Geboren 1842 | Gestorben 1899 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2010 um 15:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 920-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Samyama

Aus AnthroWiki

Samyama (Sanskrit saṃ-yama, „*Sammlung*“) ist ein fachlicher Terminus in der Theorie des Yoga und bezeichnet die Einheit dreier kontemplativer Übungen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung und Bedeutung
- 2 Siehe auch
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Ursprung und Bedeutung

Ursprung des Begriffs sind die Yoga Sutras von Patanjali:

> „1. räumliche Bündelung des Bewußtseins ist "Konzentration" (Dharana),
> 2. die darin an-denkend auf Eines gerichtete Anspannung ist "Versenkung" (Dhyana), wenn diese nur in einer aus Sinn bestehenden Erscheinung aufleuchtet,
> 3. in seiner Eigengestalt gleichsam leer (zu sein) ist "Erleuchtung" (Samadhi),
> diese drei in eins zusammengefaßt ist "Fokussierung des Bewußtseins" (Samyama)“
> – PATANJALI, YS 3[1]

Die Kombination von Dharana (Konzentration), Dhyana (Versenkung) und Samadhi (Erleuchtung) hat demnach das Ziel, die Einheit mit einem (vorgestellten) Objekt herzustellen.

Samyama wird von Yogis verschiedener Richtungen (z. B. Raja Yoga) regelmäßig angewendet.

Siehe auch

- Siddhi
- Jnana Yoga

Anmerkungen

1. ↑ Dt. nach Zimmermann, l.c.

Literatur

- Yohanan Grinshpon: *The Place and Meaning of the Siddhis and Samyama in the Yogasutra Tradition*, Pennsylvania, Diss. 1995
- K.S. Joshi: *The concept of samyama in Patanjali's Yogasutras*, in: Yoga-Mimamsa 8/2 (1965) - 9/5 (1966)
- Nagendra Kumar Singh: *Encyclopaedia of Hinduism*, Anmol Publications PVT 1997, ISBN 8174881689, p. 3396ff
- Max E. Müller, Friedrich Max Müller: *The Six Systems of Indian Philosophy*, 1919, p. 350f

- Stephen H. Phillips: *The conflict of voluntarism and dualism in the Yogasūtra*, Or how to get “Mukti” from metaphysics, in: Journal of Indian Philosophy 13/4 (1985), p. 399-414
- S. L. Vinekar: *The Concept of Samyama*, in: Yoga-Mimamsa 9/4 (1967), p. 3-22
- Ian Whicher: *The Integrity of the Yoga Darsana: A Reconsideration of Classical Yoga*, SUNY Press 1998, ISBN 0791438155, p. 195-209ff und öfter

Weblinks

- **Wikisource: Patanjali: Aphorismen mit Kommentar von Swami Vivekananda** – Quellen und Volltexte
- Hans Zimmermann: Pâtañjalis Selbstbeherrschungs-Leitfaden (http://12koerbe.de/hanumans/yoga3.htm) , Teil III: Entfaltungs-Abschnitt, sanskrit und deutsch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Samyama (http://de.wikipedia.org/wiki/Samyama) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samyama&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Samyama&oldid=37808“

Kategorien: Yoga | Meditation | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 222-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:San Giuseppe di Copertino 18th century engraving.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
San_Giuseppe_di_Copertino_18th_century_engraving.jpg (305 × 458 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Heilige Josef von Copertino (1603 - 1663) soll die Gaben der Levitation und Bilokation besessen haben.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:53, 6. Mär. 2011		305 × 458 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Heilige Josef von Copertino (1603 - 1663) soll die Gaben der Levitation und Bilokation besessen haben.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:San Giuseppe di Copertino 18th century engraving.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Bilokation
- Levitation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:San_Giuseppe_di_Copertino_18th_century_engraving.jpg&oldid=38574“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sanduhr.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 296 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (967 × 1.959 Pixel, Dateigröße: 567 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sanduhr

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wooden_hourglass_3.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:02, 27. Apr. 2011		967 × 1.959 (567 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sanduhr Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wooden_hourglass_3.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wooden hourglass 3.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zeit

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 400D DIGITAL
Belichtungsdauer	1/6 Sekunden (0,16666666666667)
Blende	f/8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	02:32, 21. Okt. 2007
Brennweite	35 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	02:55, 21. Okt. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	02:32, 21. Okt. 2007
APEX-Belichtungszeitwert	2,5849609375
APEX-Blendenwert	6
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	4.433,2953249715
Sensorauflösung vertikal	4.453,6082474227
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sanduhr.jpg&oldid=40260“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 13:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sanguiniker

Aus AnthroWiki

Der **Sanguiniker** (von lateinisch: *sanguis* = Blut) ist nach der Temperamentenlehre des Hippokrates von Kós ein „leichtblütiger“, heiter und lebhafter Mensch, der oft zu einer gewissen Oberflächlichkeit neigt, sich aber anderseits durch seine vielseitigen regen Interessen auszeichnet. Sein Schritt ist tänzelnd, die Gestik luftig bewegt. Dem Sanguiniker ist das Luftelement zugeordnet und von den Farben vor allem das strahlende, heitere Gelb. Sanguiniker neigen oft zu Atemwegs- bzw. Lungenerkrankungen.

Von den vier Wesensgliedern dominiert beim Sanguiniker der Astralleib.

Siehe auch

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sanguiniker&oldid=30190“
Kategorie: Temperamente

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2008 um 13:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.449-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sanguiniker.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sanguiniker.jpg (200 × 246 Pixel, Dateigröße: 34 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sanguiniker

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:24, 6. Apr. 2008		200 × 246 (34 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sanguiniker

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sanguiniker.jpg&oldid=26843“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 02:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.382-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sanskrit

Aus AnthroWiki

Sanskrit (skrt., , n., saṃskṛta, von *sam* "zusammen" und *kṛta* "gemacht", wörtl: "zusammengefügt", saṃskṛtā vāk: "zusammengesetzte Sprache") ist die Sprache der ältesten indischen Literatur, der Veden. Sanskrit ist die klassische Sprache der Brahmanen, die erstmals von Panini im 4. Jahrhundert systematisiert wurde. Die Entstehung wird auf 1200 v. Chr. datiert, das zu dieser Zeit übliche Vedisch unterscheidet sich jedoch noch vom klassischen Sanskrit. Hindi (, f., saṃskṛt oder sãskṛt) bedient sich vor allem in den Wörtern (nicht der Grammatik) des Sanskrit. Sanskrit wird (seit einigen Jahrhunderten) nur noch in Devanagarischrift geschrieben. Sanskrit ist heute eine weitgehend "tote" Sprache wie Latein, aber immer noch die heilige Sprache der Hindus, da alle religiösen Schriften, von den Veden und Upanishaden bis zur Bhagavad-Gita in Sanskrit verfasst wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sanskrit und Klang
- 2 Indoeuropäische Sprache
- 3 Sandhi
- 4 Schrift
- 5 Bedeutung des Sanskrit
- 6 Verbreitung
- 7 Literatur
- 8 Siehe auch
- 9 Weblinks

Das Wort Sanskrit in Devanagari-Schrift

Sanskrit und Klang

Sanskrit unterscheidet sich von allen anderen Sprachen (mit Ausnahme derer, die in diesem Sinne direkt vom Sanskrit abstammen und deshalb diese Eigenschaft im wesentlichen übernommen haben) dadurch, dass ihre Grundelemente von der prinzipiellen und unveränderlichen Beschaffenheit des Menschen abgeleitet worden sind. Obschon Sanskrit zu den natürlichen Sprachen zählt, ist es doch auch eine konstruierte Sprache, wie die Bedeutung "zusammengesetzte Sprache" erkennen lässt. Die Grundelemente, aus denen das Sanskrit "zusammengesetzt" ist, sind die **genau 50 unterschiedlichen Klänge**. Anders als z. B. das Chinesische basiert Sanskrit nicht auf Zeichen oder auf Buchstaben (Stäbchen aus Buchenholz) wie die Germanischen Sprachen, sondern auf Klängen. Jeder Klang harmoniert mit einem bestimmten Chakra, genauer gesagt mit einer bestimmten Art von Chakra. Der Mensch hat genau 50 verschiedene Chakren.

Indoeuropäische Sprache

Sanskrit gehört zum indischen Zweig der indoeuropäischen Sprachfamilie und hat damit einen gemeinsamen Ursprung mit den modernen europäischen Sprachen, aber auch mit den klassischen Sprachen wie Latein und Griechisch. Die Verwandtschaft kann beispielsweise illustriert werden mit den Worten für Mutter und Vater: *matri* und *pitri* in Sanskrit; *mater* und *pater* in Latein und Altgriechischen (μητηρ) beziehungsweise (πατηρ). Bemerkenswert ist auch die ähnliche Grundstruktur in der Grammatik, wie: 3 Geschlechter, Funktion der Kasuus (Fälle), Tempora (Zeitgefüge), Modi.

Im Sanskrit sind alle acht Fälle der indoeuropäischen Ursprache erhalten geblieben: Nominativ, Vokativ, Akkusativ, Instrumentalis, Dativ, Ablativ, Genitiv und Lokativ. Zusätzlich zu Singular und Plural gibt es im Sanskrit noch den

Dual (wenn zwei Personen etwas tun).

Die Ähnlichkeiten zwischen Latein, Griechisch und Sanskrit spielten eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Sprachwissenschaft (siehe auch Ferdinand de Saussure). Auffällig sind auch Ähnlichkeiten zwischen Sanskrit und der Litauischen Sprache.

Sandhi

Eine große Schwierigkeit für den Sanskrit-Schüler sind die Sandhi-Regeln: einzelne Wörter werden im Satzgefüge (nach bestimmten Regeln) zusammengeschrieben und verändern dabei oft ihre Laute. Der erste Schritt vor einer Übersetzung besteht darin, zu erkennen, wo ein Wort aufhört und das Nächste anfängt. Beispiel: Endet ein Wort auf a und das Nächste beginnt mit u so wird daraus ein o. Aus Katha und Upanishad wird so Kathopanishad.

Schrift

Sanskrit wird in Devanagari geschrieben, hergeleitet von deva "Gott" und nagara "Stadt", was bedeutet, dass die Sprache eine Wohnstätte gefunden hat für die Aussage der Götter. Sanskrit wurde zur Sprache der Götter. Für die Sanskrit-Transkription in die lateinische Schrift wurde eine wissenschaftliche Umschrift entwickelt. Die Reihenfolge der Buchstaben im Sanskrit-Alphabet ist eine andere als in unserem Alphabet. Zuerst kommen alle Vokale, danach die Konsonanten, der harte immer vor dem weichen, also K vor G, T vor D usw. F, Q, W, X und Z gibt es nicht. K(a) ist der erste Konsonant des Sanskrit-Alphabets. Zudem ist es das Fragewort "Wer" der Brahmanen. Ka wurde später zu einer Gottheit erhoben.

Bedeutung des Sanskrit

Für Indien spielt Sanskrit eine ähnliche Rolle wie das Latein für Europa oder das Hebräische für die antiken und heutigen Juden. Die Rolle einer Sondersprache spielte Sanskrit schon im indischen Altertum. Sanskrit ist in Gegensatz zu sehen zu Prakrit, der gesprochenen Populärsprache, wozu auch Pali zählt. Obwohl beispielsweise viele buddhistische Texte in Sanskrit verfasst wurden, soll bereits Buddha selbst die volkstümlichere Sprachvariante Pali bevorzugt haben.

Verbreitung

Bei einer Zählung im Jahre 1981 gab es noch etwa 6.000 Menschen in Indien, die Sanskrit als Muttersprache sprachen. Etwa 190.000 gaben es bei der Volkszählung 1961 als Zweitsprache an. Aktuelle Bemühungen gehen dahin, Sanskrit selbst als *"Living Sanskrit"* wiederzubeleben, auch indem man neue Wörter für moderne Gegenstände entwickelt und junge Leute dazu motiviert, sich in dieser Sprache zu verständigen. Im Rahmen des Hindu-Nationalismus gibt es Tendenzen in Hindi die Begriffe arabischen und persischen Ursprungs durch Sanskrit-Begriffe zu ersetzen und so die Sprache von Fremdeinflüssen zu "reinigen". Diese Entwicklung dauert noch an, sodass die Unterschiede zwischen Urdu und Hindi größer werden.

Beispiele für Sanskrit-Lehnwörter im Deutschen: Arier, Ashram, Dschungel, Ingwer, Kajal, Mandala, Moschus, Nirwana, Yoga

Literatur

- Ulrich Stiehl: *Sanskrit-Kompendium. Ein Lehr-, Uebungs- und Nachschlagewerk. Devanagari-Ausgabe, 3. Auflage 2004, 480 Seiten, Verlagsgruppe Huethig-Jehle-Rehm, Heidelberg*. ISBN 3-87081-360-1
- Wilfried Huchzermeyer: *Erlebnis: Sanskrit-Sprache.* edition-sawitri.de, ISBN 3-931172-05-8
- Wilfried Huchzermeyer: *Die heiligen Schriften Indiens - Geschichte der Sanskrit-Literatur.* edition-sawitri.de, ISBN 3-931172-22-8
- Jutta Zimmermann: *Sanskrit-Devanagari. Die Sprache aus der Stadt der Götter.* Raja-Verlag.de, ISBN 3-936684-06-5

- Sampad and Vijay: *The Wonder that is Sanskrit.*(sanskrit.de[1] (http://www.sanskrit.de))
- Stephanie W. Jamison: *Sanskrit.* In: The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages. Cambridge 2004, 673-699.
- Sir Monier Monier-Williams: *Sanskrit - English Dictionary*, Oxford University Press, 1899. Reprint: Motilal Banarsidass, Delhi, 1985
- Georg Bühler: *Leitfaden für den Elementarkursus des Sanskrit*, 1882, 1927. Reprint: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1988
- Carl Faulmann: *Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und Völker.* Marixverlag, Wiesbaden 2004, ISBN 3-937715-49-5

Siehe auch

- Sanskrit-Dichtung
- Romani (Sprache der Sinti und Roma)
- Vedisch
- Prakrit
- Panini

Weblinks

- http://www.sanskritweb.net/deutsch/ipa_sans.pdf (Internationale phonetische Lautschrift für Sanskrit)
- Links zu Sanskrittexten (http://homepage.mac.com/somadevah/Etexts.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sanskrit (http://de.wikipedia.org/wiki/Sanskrit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanskrit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sanskrit&oldid=2126“
Kategorien: Sprache | Indische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2005 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.400-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sanskrit.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sanskrit.png (594 × 269 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/png)

Beschreibung: Das Wort Sanskrit in Devanagari-Schrift Quelle: de.wikipedia.org

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:30, 29. Jun. 2005	संस्कृत	594 × 269 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Beschreibung: Das Wort Sanskrit in Devanagari-Schrift Quelle: de.wikipedia.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sanskrit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sanskrit.png&oldid=2738“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2005 um 06:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sant'Apollinare in Classe (mosaico del catino, part.).JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.848 × 2.136 Pixel, Dateigröße: 1,79 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kreuz. Detail eines byzantinischen Mosaiks aus dem 6. Jahrhundert in der Apsis der Basilika Sant’Apollinare in Classe, Ravenna.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:25, 25. Apr. 2010		2.848 × 2.136 (1,79 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kreuz. Detail eines byzantinischen Mosaiks aus dem 6. Jahrhundert in der Apsis der Basilika Sant’Apollinare in Classe, Ravenna.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Sant'Apollinare in Classe (mosaico del catino, part.).JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alpha und Omega

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix F20
Belichtungsdauer	1/4 Sekunden (0,25)
Blende	f/5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	09:42, 23. Jun. 2008
Brennweite	24 mm
Software	Digital Camera FinePix F20 Ver1.00
Speicherzeitpunkt	09:42, 23. Jun. 2008
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:42, 23. Jun. 2008
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Belichtungszeitwert	2
APEX-Blendenwert	4,6
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	3.703
Sensorauflösung vertikal	3.703
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch

Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sant%27Apollinare_in_Classe_(mosaico_del_catino,_part.).JPG&oldid=35633“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2010 um 16:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sapientia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sapientia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg (434 × 243 Pixel, Dateigröße: 71 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sapientia

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Sapientia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:53, 28. Mär. 2010		434 × 243 (71 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sapientia Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Sapientia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Sapientia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sapientia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg&oldid=34786“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sara

Aus AnthroWiki

Die Erzmutter **Sara** (שרה) ist die Frau Abrahams im Alten Testaments im Buch Genesis.

Sarai erhielt von Gott den Namen **Sarah**, als er ihren Mann von Abram zu Abraham umbenannte; - beide Namensformen bedeuten *Fürstin*. Die Bibel berichtet, dass sie im Alter von 90 Jahren ihrem Mann einen Sohn gebar, den sie Isaak nannten. Sarah starb im Alter von 127 Jahren in Hebron und wurde dort von ihrem Mann begraben.

Besondere Bedeutung wird Sara in der alchemistischen Tradition gegeben, denn der Legende nach soll sie die Tabula Smaragdina im Grab des Hermes Trismegistos in einer Höhle bei Hebron gefunden haben. (Lit.: Gebelein, S 113)

Literatur

1. Helmut Gebelein: *Alchemie*, Diederichs Gelbe Reihe 165, hg. v. Michael Günther. Sonderausgabe 2000 (orig. 1991, Hugendubel, München). 2000, Hugendubel, Kreuzlingen/München

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sara (Erzmutter) (http://de.wikipedia.org/wiki/Sara_(Erzmutter)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sara_(Erzmutter)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sara&oldid=8031“
Kategorien: Bibel | Altes Testament | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2005 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.017-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sarg

Aus AnthroWiki

Der **Sarg** (mhd. *src, sarch*; ahd. *sarc, saruh*; abgeleitet von kirchenlat. *sarcophagus*; von griech. σαρκοφάγος, *sarkophágos*, "Fleisch verzehrend") ist ein Behälter zur Aufbewahrung eines Leichnams. Er ist zugleich ein Bild für den physischen Leib des Menschen, wie es namentlich auch im Zuge des geistigen Schulungswegs erlebt werden kann.

> "Auch in Träumen zeigt sich, daß der Esoteriker weiterkommt; er muß nur seine Seele beobachten, aufmerksam sein auf das, was in seiner Seele vorgeht.
>
> Da kann es passieren, daß jemand kurz vor dem Erwachen im Traum einen Sarg erblickt, oder ein Haus mit einer Tür, oder auch einen Engel, der ihm einen Kelch reicht. Bevor der Mensch wirklich seinen Körper zu schauen vermag, sieht er ihn in Bildern, und zwar wird dieses Bild stets seiner Veranlagung entsprechen. Jemand, der ernst veranlagt ist, bisweilen melancholisch, sich häufiger mit Todesgedanken abgibt, wird einen Sarg mit einem Leichnam darin erblicken als Symbolum für seinen physischen Leib. Derjenige, der mehr freudig, optimistisch veranlagt ist, wird ein Haus vor sich sehen, durch dessen Tür er wieder eintritt in seinen physischen Leib. Ein Mensch mit religiöser Veranlagung wird einen Engel erblicken, der ihm einen Kelch reicht. Das ist [ein Symbol für] das wache Tagesbewußtsein, das wieder in ihn zurückkehrt." (Lit.: GA 266c, S 50f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=50f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266c (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sarg&oldid=43577“
Kategorien: Kultur | Tod

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sarkophag

Aus AnthroWiki

Der **Sarkophag** (von griechisch *σαρκοφάγος*, „Fleisch verzehrend“) ist ein Steinsarg.

Weblinks

- Sarkophag - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sarkophag&oldid=43629“
Kategorien: Kultur | Tod

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2011 um 07:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sat-Chit-Ananda

Aus AnthroWiki

Sat-Chit-Ananda (Sanskrit, zusammengeschrieben , saccidānanda) ist die Beschreibung des eigentlich attributlosen Brahmans im Vedanta. Zusammengesetzt aus:

- **Sat** ( ) - Zustand des Seins oder der Existenz an sich, auch Wahrheit
- **Chit** ( ) - Bewusstsein, Verstand, auch Wissen. Wird meist im Sinne eines reinen unpersönlichen Bewusstseins verstanden.
- **Ananda** ( ) - Freude, Glückseligkeit. Die reine Freude Brahmans gilt in den Upanishaden als höchste Form unbedingten Glücks.

Herkunft

Sat-Chit-Ananda wird in vielen Schriften als grundlegende Beschreibung Brahmans erwähnt, taucht aber zuerst in der *Nrisimha-Uttara Tapaniya Upanishad* und der *Rama-Uttara Tapaniya Upanishad* auf. Paul Deussen vermutet einen Zusammenhang zu **Satyam Jnanam Anantam Brahman** der älteren *Taittiriya Upanishad*:

- **Satya** ( ) - Wahrheit, die eigentliche nichtempirische Realität.
- **Jnana** ( ) - Wissen, Erkenntnis, jenseits der Dualität
- **Ananta** ( ) - Grenzenlos, Unendlich.

Nach Paul Deussen könnte Anantam aber auch die korrupte Form von Anandam (Glückseligkeit) sein, da in der Taittiriya Upanishad direkt danach das Anandavalli folgt, welches Brahman als höchste Form des Ananda beschreibt.

verschiedene Interpretationen

Einige Autoren, wie z. Bsp. Aurobindo sehen in *Sat-Chit-Ananda* nicht nur eine Beschreibung oder verschiedene Aspekte Brahmans, sondern separate Ebenen, wobei Sat die höchste Stufe und Ananda die untere ist. Diese werden von ihm als höhere Triade bezeichnet, jenseits derer nur der reine Spirit, das Brahman sei. Chit wird von ihm als universelles Bewusstsein bezeichnet, welches in einer abfallenden Kaskade an Bewusstheit in der Schöpfung zu finden ist. Auch Yukteswar, der Lehrer Yoganandas, stellt in seinem Buch *Die göttliche Wissenschaft* Sat - das reine Sein, über Chit (Bewusstsein) und Ananda (Seligkeit). Im Vishnuismus beschreibt die *Brahma-Samhita* Krishna als *sat-chit-ananda-vigraha*, die Gestalt (vigraha), welche diese Eigenschaften besitzt.

Siehe auch

- Brahman
- Upanishaden
- Vedanta

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sat-Chit-Ananda (http://de.wikipedia.org/wiki/Sat-Chit-Ananda) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sat-Chit-Ananda&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sat-Chit-Ananda&oldid=22405“
Kategorien: Hinduismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Satan

Aus AnthroWiki

Satan schüttet die Plagen über Hiob aus (William Blake 1826–1827)

Satan (hebr. שָׂטָן, *Satan* „Ankläger“; Masoretisches Hebräisch: *Śāṭān*; griech.: Σατανᾶς, *Satanás*; Aramäisch: צטנא, *Ṣaṭana*; arabisch شيطان, DMG *Šayṭān*; abgeleitet von der nordwestsemitischen Wurzel *sṭn*, „feindlich sein“ oder „anklagen“), der widerrechtliche **Fürst dieser Welt**, wird von Rudolf Steiner zumeist mit den Scharen Ahrimans (siehe auch -> Mephistopheles) gleichgesetzt:

> "Ahrimanische Geister, mephistophelische Geister, das sind diejenigen, die eigentlich, wenn man die Namen genau nimmt, in der mittelalterlichen Anschauung die Geister des Satans genannt wurden, der nicht zu verwechseln ist mit Luzifer." (Lit.: GA 107, S 241f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=241f))

Nach hebräischer Auffassung ist Satan vor allem der Ankläger im göttlichen Gerichtshof, der die religiöse Integrität von Menschen testet und Sünden anklagt, wie es beispielsweise in den biblischen Büchern Ijob und Sacharja geschildert wird.

Vereinzelt bringt Rudolf Steiner die satanischen Mächte aber auch mit den Asuras, zurückgebliebene Geister der Persönlichkeit in Zusammenhang, die noch weitaus gefährlichere Widersachermächte als Ahriman sind:

> "Ich habe auch zu verschiedenen Zeiten darauf aufmerksam machen können, wie von jeder Hierarchie der Geister gewisse Wesenheiten zurückbleiben, die nicht so weit aufgestiegen sind wie die anderen, die sozusagen sitzengeblieben sind im Weltengange. Nun werden Sie sich leicht vorstellen können, daß es Wesenheiten gibt, die sozusagen hätten aufsteigen sollen während der Mondenentwickelung zu der Ordnung der Offenbarungen oder Gewalten, und die nur bis zu den Urkräften gekommen sind. Das sind andere Urkräfte als die, welche im regelrechten Gange der Entwickelung aufgestiegen sind zu Urkräften. Es gibt also solche Urkräfte, die auf der Erde eigentlich verkappte Gewalten sind. Wir lernen jetzt von einem anderen Aspekt aus mancherlei kennen, was wir von einer anderen Seite her schon kennengelernt haben. Es verbergen sich also hinter den Urkräften auch solche, die eigentlich schon Gewalten sein könnten; und zu den Urkräften, die eigentlich widerrechtlich da sind, zu denen gehört - allerdings nur für diejenigen, die so etwas vom Standpunkte der Geisteswissenschaft aus ansehen - dasjenige Wesen, das man mit Recht den «Satan» nennt, Satan, der widerrechtliche Fürst dieser Welt, denn der rechtliche ist eine «Gewalt»: Jahve oder Jehova; der widerrechtliche gehört der Ordnung der Urkräfte an. Er drückt sich dadurch aus, daß er bei den Menschen den Zeitgeist fortwährend in Verwirrung bringt, daß er die Menschen dazu bringt, dem Epochalgeist fortwährend zu widersprechen. Das ist die wirkliche Wesenheit des Geistes, den man auch nennt den «Geist der Finsternis» oder den widerrechtlichen Fürsten dieser unserer Erde, der Anspruch darauf macht, eigentlich die Menschen zu lenken und zu leiten. Und Sie werden jetzt begreifen, was für einen tiefen Sinn es hat, daß der Christus erschien, um durch seine Mission sein Licht zu werfen auf die ganze folgende Evolution, und daß er den Kampf ausfechten mußte gegen diesen widerrechtlichen Fürsten dieser Welt. Dahinter liegt die allertiefste Weisheit, die sich in diesem wunderbaren Teil des Evangeliums ausdrückt.
>
> Es ist billig, was Sie über Satan heute nicht bloß bei materialistisch gesinnten Leuten hören, sondern auch bei solchen, bei denen noch gewisse alte Vorstellungen spuken, die aber solche Vorstellungen mißverstehen; denn schon seit langem wird über den Satan ziemlich hohnvoll gesprochen. Und selbst Menschen, die gern die anderen geistigen Wesenheiten anerkennen: dem Satan wollen sie nicht gern eine Wirklichkeit zugestehen, den leugnen sie. Das rührt davon her, daß schon im Mittelalter die Menschen ganz kuriose Anschauungen über den Satan hatten und sagten: Er ist doch eigentlich ein zurückgebliebener Geist von der Stufenfolge der Gewalten; wenn er ein

Geist von der Stufenfolge der Gewalten ist, so ist er zurückgeblieben. - Wo sind die Geister der Gewalten? Sie drücken sich aus in dem, was sich in der Welt an Geist offenbart. Man nannte den Satan einen Geist der Finsternis, aber man sagte: Finsternis ist doch nur eine Negation des Lichtes. Das Licht ist wirklich, aber die Finsternis ist nicht wirklich. — Man meinte das auch geistig. So schrieb man den Geistern, die sich im Licht manifestieren, wohl Wirklichkeit zu; aber dem Satan, der sich in der Finsternis manifestiert, sprach man die Wirklichkeit ab. Das ist ungefähr so gescheit, wie wenn jemand, der einem Physiker zugehört hat, sagen würde: Kälte ist nur ein Mangel an Wärme, sie ist eigentlich nichts Wirkliches. Wenn wir die Wärme immer geringer machen, wird es immer kälter, aber wenn wir auch immer mehr Wärme wegnehmen, die Kälte ist kein Wirkliches; also denken wir nicht an den Winter! -Aber trotzdem Kälte nur eine Negation von Wärme ist, ist sie doch sehr wohl zu spüren, wenn nicht eingeheizt wird. So ist Satan sehr wohl ein Wirkliches, wenn er auch nur die Negation des Lichtes ist." (Lit.: GA 102, S 147ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=147ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (1984), Achter Vortrag, Berlin, 20. April 1908
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), S 241 f., Sechzehnter Vortrag, Berlin, 22. März 1909

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Satan&oldid=46355“
Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2012 um 20:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Satanismus

Aus AnthroWiki

Satanismus ist eine Bewegung, deren Existenz als literarische Strömung seit dem 17. und als religiöse Bewegung seit dem frühen 18. Jahrhundert belegt ist; unter dem Begriff werden geistige Strömungen zusammengefasst, die nicht unbedingt miteinander in Verbindung stehen. Man unterscheidet in der Regel zwei Richtungen des Satanismus. Der „traditionelle“ (theistische) Satanismus beinhaltet das Verehren von Gottheiten. Darin gilt das Kriterium, dass die Figur Satans mehr oder weniger im Mittelpunkt steht. Beim „modernen“ Satanismus hingegen wird ein atheistischer und rationalistischer Standpunkt vertreten. Kleinster gemeinsamer Nenner zahlreicher Richtungen des modernen Satanismus ist hierbei der Anthropozentrismus, im Besonderen die Betonung der Freiheit des Menschen. Damit steht der Satanismus vor allem im Gegensatz zu religiösen Strömungen, die die Vorherbestimmung und Unvollkommenheit des Menschen betonen. Eine Vermischung des traditionellen Satanismus und modernen Satanismus ist trotz alldem möglich.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprünge
  - 1.1 Judentum
  - 1.2 Christentum
  - 1.3 Gnosis
  - 1.4 Islam
- 2 Satanismus in der Literatur
- 3 Satanismus in der medialen Darstellung
- 4 Satanismus als Philosophie und Religion
  - 4.1 Geschichte
  - 4.2 Satanistische Ideologien und Weltanschauungen
  - 4.3 Satanismus in Musik und Subkulturen
- 5 Satanistische Organisationen
- 6 Literatur
  - 6.1 Primärliteratur
  - 6.2 Sekundärliteratur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Ursprünge

Der Begriff Satanismus bezieht sich etymologisch auf Satan und damit auf den Kulturraum der monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Allerdings geht die Idee einer dualistisch angelegten Welt, in der ein Kampf zwischen Gut und Böse ausgefochten wird, auf ältere Religionen wie zum Beispiel den Zoroastrismus zurück. Im Zentrum dieses Glaubens steht der Schöpfergott Ahura Mazda gegen Ahriman. Gnostische Strömungen übernahmen diesen Dualismus. Ein Motiv des modernen Satanismus – die Vergöttlichung des Menschen (*„Deus est homo“*) – findet sich etwa auch bei gnostischen Schlangenkulten der Antike (Ophiten). Sie schimmert in dem Satz „Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist“ (Gen 3,5) durch.

Judentum

Satan (hebr. שטן) bedeutet ‚Anfeinder‘, ‚Gegner‘ und ‚Widersacher‘. Seine Funktion im Buch Hiob gleicht der eines Staatsanwalts. Satan kann durchaus eine positive Rolle übernehmen. Seine theologisch untergeordnete Funktion wird dadurch sichtbar: Er handelt immer im Auftrag JHWHs, des jüdischen Gottes. Im Judentum ist Satan derjenige, der die Seite der Anklage am Richterstuhl Gottes vertritt (Sach 3). Diese Auffassung lebt weiter in der Person des Advocatus diaboli, der diese Funktion bei Verhandlungen am Stuhl Petri ausführt. Im Buch Hiob wird Satan als einer der Söhne Gottes bezeichnet, der in der Hierarchie der Engel so weit oben stand, dass er Zutritt zu Gottes Hofstaat hatte (Hi 1,6 ff.). Eine polarisierende Deutung der Welt als ein Kampf Gut gegen Böse entstand später aus anderen religiösen Strömungen (persische und babylonische Religionen) in der jüdischen Kultur und war zunächst wenig bedeutsam. Theologisch relevant wurde sie mit dem aufkommenden Christentum.

Satan wurde erst in späteren jüdischen Mythologien wie dem, im nach Otto Eissfeldt als auf vor 63 v. Chr. datierten[1], apokryphen Äthiopischen Buch Henoch als gefallener Engel beschrieben, der sich zusammen mit seinen Anhängern gegen Gottes Willen auflehnt und zur Strafe auf die Erde verbannt wurde (1. Henoch 52,3; 53,6).

Christentum

Der Begriff des Teufels im Neuen Testament ist ursprünglich griechisch Διάβολος, *Diàbolos*, ‚der Verleumder‘, ‚Durcheinanderwerfer‘, ‚Verwirrer‘, was sich von Διά-βαλλειν, *dia-balläin*, ‚durcheinanderwerfen‘, herleitet, seltener die griechische Umschrift des hebräischen Wortes *Satan* mit Σατανας, *Satanás*. Das Wort personifiziert das Böse in seiner religiösen Funktion des Versuchers, wie es beispielhaft das Bild der Schlange im Paradies darstellt (Gen 3,1–15). Im Christentum wird der Teufel als Gegner und Widersacher (hebräisch: *Satan*) des christlichen Gottes angesehen. Während im Laufe der Jahrhunderte alle nichtchristlichen („heidnischen“) Religionen in Europa von den Christen verdrängt wurden, erhielt der Teufel eine Vielzahl von Beinamen und neuen Gesichtern, da man die alten Gottheiten zu Feinden Gottes erklärte: eine der bekannteren Darstellungen ist die des bocksbeinigen Hirtengottes Pan.

Aus Sicht des Christentums ist Satanismus eine Ideologie, die sich weder mit dem christlichen Glauben vereinbaren, noch auf ihm aufbauen lässt. Als satanistische Kritik am christlichen Glauben bleibe der Satanismus auf halbem Weg stehen, wo der Begriff Satan einfach mit dem Gottes ersetzt wurde. Die als wesentlich betrachtete Abkehr der Satanisten von christlichen Dogmen, sozusagen als zur Schau getragene Antithese des christlichen Glaubens, als die der Satanismus gesehen wird, erscheine im Gegensatz zum Atheismus inkonsequent.

Gnosis

In einigen neo-gnostischen Strömungen wird Satan mit dem römischen Gott Luzifer (‚Lichtbringer‘) gleichgesetzt.

Islam

Dem Islam ist die Vorstellung vom Iblis, einem Schaitan (arab.: الشيطن), also einem von Allah abgewandten Dschinn, als Widersacher Gottes oder eine Art Kräfte-Gegenpols fremd. Das Prinzip Gut gegen Böse als Gegenkräfte ist hier nicht anwendbar. Denn nur Allah ist der absolut Mächtige, Iblis ist einzig Versucher der Menschen, dem Allah eine Frist gesetzt hat. Iblis ist nicht allmächtig, doch gefährlich für die Menschen, solange sie wanken und sich Allah nicht vertrauensvoll zuwenden: „Der Satan stachelt zwischen ihnen (zu Bosheit und Gehässigkeit) auf. Er ist dem Menschen ein ausgemachter Feind.“[2] Folglich gibt es im Islam in der Regel keine Sekten oder Glaubensrichtungen, die sich mit Satan auseinandersetzen. Nach der siebten Sure wurde Satan aus Feuer, Adam aus Ton geschaffen.[3] Die Sure weist mehrere Satane den Ungläubigen zu, welche die Ungläubigen beschützen und zu Irrtümern verführen sollen.[4] Die über Satan verhängte Todesstrafe, weil er im Paradies Adam und Eva verführte, wurde ausgesetzt und findet nach islamischer Vorstellung erst beim Jüngsten Gericht statt.[5] Die symbolische Steinigung Satans nach der Rückkehr vom Berg Arafat in Mina östlich von Mekka ist eins der traditionellen Rituale der islamischen Pilgerfahrt.

Satanismus in der Literatur

Anfänglich war Satanismus eine von England ausgehende literarische Strömung, die sich mit dem Bösen integrativ auseinandersetzte. Als Begründer gilt John Milton (1608–1674). Seine Dichtung *Paradise Lost* (1667), in der erstmals in der Literaturgeschichte ein Satan beschrieben wird, der dem Menschen seine Potentiale bewusst machen soll, zu Wissen und Göttlichkeit zu gelangen, enthält den Satz: *Better to reign in hell than to serve in heaven* („Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen“). Die bekanntesten Vertreter sind der englische Dichter William Blake (1757–1827) sowie die französischen Dichter Marquis Donatien Alphonse François de Sade[6] (1740–1814) und Charles Baudelaire[6][7][8] (1821–1867). Baudelaire sah nach dem Sündenfall „keine direkte Verbindung mehr nach oben“ und das Heil in einer *hyperconscience dans le mal* (‚Überbewusstsein im Bösen‘) „vor allem bezüglich der Sexualität“[7]; seine manichäische Haltung zum Bösen mit seiner Ästhetik des Hässlichen fand 1857 Ausdruck im Gedichtband *Les Fleurs du Mal* (dt. *Die Blumen des Bösen*). Marquis de Sades Hauptwerk dieser Richtung *Les 120 Journées de Sodome ou l'École du Libertinage* (dt. *Die 120 Tage von Sodom*) wurde erst 1904 herausgeben, aber bereits im Jahr 1785 verfasst. In England griff Lord Byron (1788–1824) diese Ideen mit *Childe Harold's Pilgrimage* 1812 und *Der Korsar* 1814 auf; sein von Miltons Satan inspiriertes[9] Drama *Cain* aus dem Jahr 1821 gilt als das erste satanistische Werk der Weltliteratur. E.T.A. Hoffmann (1776–1822) als Hauptvertreter der sogenannten Schwarzen Romantik in Deutschland ist Autor des 1815/16 herausgegebenen fantastischen Romans *Die Elixiere des Teufels*. 1865 erregte Giosuè Carducci (1835–1907), der spätere italienische Literatur-Nobelpreisträger von 1906, mit seiner *Inno a Satana* (Hymne an Satan) Aufsehen.

In seinem Roman *Demian* thematisiert Hermann Hesse den Satanismus und lässt einen Protagonisten unter anderem aussprechen: „Also müsse man entweder einen Gott haben, der auch Teufel sei, oder man müsse neben dem Gottesdienst auch einen Dienst des Teufels einrichten.“ Und: „Ich habe Kulte begangen, für die ich Jahre von Zuchthaus absitzen müßte, wenn man davon wüßte.“[10]

Satanismus in der medialen Darstellung

Mediale Darstellungen von Satanismus stützen sich oft auf verbreitete Klischees wie Tier- und Menschenopfer beziehungsweise Ritualmorde im Zusammenhang mit Schwarzen Messen, ohne dafür konkrete Beweise vorlegen zu können.[11] Bei diesen Berichten werden auch okkultistische Gruppierungen ohne Bezug zum Satanismus, wie der Ordo Templi Orientis, genannt.[11] Teilweise werden auch Kriminalfälle wie der Mordfall von Sondershausen als satanistisch motiviert dargestellt.

Häufig werden auch „sexuelle Ausschweifungen“ und „perverse“ sexuelle Praktiken als Bestandteil von Satanismus und satanischen Messen angesehen. Die Schwarze Messe im *The Black Book of Satan* des Order of Nine Angles (ONA) beispielsweise beinhaltet Hostienfrevel durch Ejakulation auf die Hostie und eine Orgie. In *The Black Book of Satan III* ist auch eine zusätzliche Version für Homosexuelle zu finden. Toleranz gegenüber Homosexualität zeigen auch Äußerungen von Peter H. Gilmore[12] und Anton Szandor LaVey[13] von der Church of Satan, für die das Sexualleben des Einzelnen ausschließlich dessen Privatsache ist[14] und die Mitgliedschaft von Homosexuellen wie Oliver Fehn[15], und Marc Almond[16][17][18][15]. Im Gegensatz dazu stehen wiederum die homophoben Ansichten von Kerry Bolton[13] und entsprechende Äußerungen zahlreicher Black-Metal-Musiker.

Ebenso wird Satanismus oft als rechtsextreme Ideologie dargestellt.[19][20] Die antichristliche Ideologie sei zugleich antisemitisch und die sozialdarwinistische Position biete „extreme Nähen“ zu einem religiös begründeten „faschistischen Menschen- und Weltbild“.[20] Im Gegensatz dazu bezeichnet Fehn Satanisten als rationale Freidenker.[15] Die Church of Satan, der er angehört, ist offiziell apolitisch; in ihrem Text *Church of Satan Policy on Politics* heißt es:

> „Our members span an amazing political spectrum, which includes but is not limited to: Libertarians, Liberals, Conservatives, Republicans, Democrats, Reform Party members, Independents, Capitalists, Socialists, Communists, Stalinists, Leninists, Trotskyites, Maoists, Zionists, Monarchists, Fascists, Anarchists, and just about anything else you could possibly imagine.“
> – Church of Satan: Church of Satan Policy on Politics[21]

Allerdings wird rechtsextremes und rechtsesoterisches Gedankengut seit den 1990er Jahren von einzelnen Gruppierungen mit satanischen Inhalten verknüpft. Vorreiter war hier der ONA, der Adolf Hitler in seiner *Mass of Heresy* anruft und den Nationalsozialismus als „(neben traditionellem Satanismus) einzig wahre Häresie“ bezeichnet, die nach einer „Revolution der Seele, einem Triumph des Willens und einer Rückkehr von rassischem Stolz und [rassischer] Pflicht“ rufe.[22] In dessen Tradition stehen u. a. unter anderem die Gruppierungen The Black Order und Order of the Left Hand Path/Ordo Sinistra Vivendi von Kerry Bolton, der ein Adept des ONA war[23][24][25][26] Fraternitas Loki[27][26], The Joy of Satan[26] und der White Order of Thule[26][25]. Der Schwarze Orden von Luzifer des Schweizers Sartorius, der seine Wurzeln im Gegensatz zum ONA im „modernen“ Satanismus von LaVey und Aquino hat[28], beruft sich wiederum auf die Ansichten Karl Maria Wiliguts[28][29].

Symbol des Order of Nine Angles

Satanismus als Philosophie und Religion

Geschichte

Die Anfänge des Satanismus werden im manichäisch-gnostischen Dualismus gesehen, der eine prinzipielle „Gleichrangigkeit von Gott und Teufel“ annahm. Einige gnostische Gruppierungen sollen Satan angebetet haben, damit er ihnen nicht schade.[8] Für einen real existierenden Satanismus in Mittelalter und Frühneuzeit vor dem Hintergrund der Verfolgung von Ketzern und der zahlreichen Hexenverbrennungen dieser Epoche gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Forschung keinerlei Anhaltspunkte. Die Annahme eines im Sinne des Satanismus organisierten Hexenkultes wird von Historikern meist abgelehnt.[8] Es finden sich jedoch Hinweise auf einen echten Satanismus im Prozess gegen Gilles de Rais[8], in dem sich „das Destruktive des Satanismus in extremer Weise konzentriert hat […], auch wenn die Quellen über ihn von keinen ausgedehnten Teufels-Ritualen berichten“[30].

In der Zeit der Romantik versuchte Robert Southey, seinen Gegner Lord Byron zu diskreditieren, und prägte in diesem Zusammenhang das Schlagwort der *Satanic School*.[31][32]

Eine erste Erscheinung des Satanismus ist ansatzweise der Hellfire Club im England des 18. Jahrhunderts. Satanistische Tendenzen finden sich „[u]nbestreitbar […] im Okkultismus des 19.Jhs., offenbar als Reaktion auf den als banal empfundenen, fortschrittsgläubigen Materialismus dieser Epoche, der die orthodoxe Gläubigkeit weitgehend ablehnte, aber dennoch ‚dunkle Mysterien‘ verlangte“.[8] Frankreich, das mit Individuen wie Éliphas Lévi eine Pionierrolle für den Okkultismus hatte[33], wird als „Brutstätte des modernen Satanismus“ angesehen[8] und der Dichter Baudelaire als wichtige Figur dieses modernen Satanismus[7][34][35] und „vielleicht […] erste voll bewußte Persönlichkeit in der Geschichte des Satanskultes“[36] bezeichnet, wobei die Bezeichnung als „moderner Satanismus“ hier noch eine andere Bedeutung hat als bei LaVeys späterer Auslegung. Im 20. Jahrhundert gründeten sich zahlreiche weitere Vereinigungen. Der britische Magier Aleister Crowley wird oftmals fälschlich selbst als Satanist eingestuft[37], war allerdings ein wichtiger Vorreiter des modernen Satanismus. Die Verbindung von Satanismus und der auf Crowley zurückgehenden neureligiösen Bewegung Thelema wurde durch den britischen Schriftsteller Dennis Wheatley geprägt. Anton Szandor LaVey gründete 1966 die Church of Satan und machte Satanismus als Erster öffentlich zu einem eigenständigen achristlichen Religionssystem. Seine *Satanische Bibel* (1968) wurde inhaltlich in großen Teilen bereits von Crowley und dem sozialdarwinistischen Buch *Might is Right* (1896), dessen unbekannter Autor unter dem Pseudonym Ragnar Redbeard firmiert, vorweggenommen.

Von der Church of Satan spaltete sich 1975 nach internen Streitigkeit der Temple of Set ab, ebenfalls in den 1970er Jahren soll auch der Order of Nine Angles gegründet worden sein. Dieser bezeichnete sich als erste Gruppierung in seinen Schriften als Vertreter eines traditionellen Satanismus.[38][39][40] Diese Bezeichnung steht nicht für Satanismus im traditionellen Sinne der Verehrung eines realen Satans, sondern für eine vom ONA behauptete geheime Tradition über mehrere Generationen; diese Behauptung wird jedoch angezweifelt.[38] Für den ONA geht traditioneller Satanismus weit über die Befriedigung des Lustprinzips hinaus und beinhaltet Selbstbeherrschung, Selbstüberwindung und kosmische Weisheit.[41] Seine Vorstellung von Satanismus ist pragmatisch mit einem Schwerpunkt auf der Evolution des Individuums durch gefährliche Situationen.[41] Die Bezeichnung als „traditioneller Satanismus“ wird aber auch unabhängig vom ONA von zahlreichen theistischen Satanisten verwandt[38], andere bevorzugen die Bezeichnung „theistischer Satanismus“, auch zur Abgrenzung vom ONA[38].

Das Siegel des Baphomet, eine im Satanismus häufig verwandte Variation des Drudenfußes. In der Umschrift steht in hebräischer Schrift „Leviathan“.

Satanistische Ideologien und Weltanschauungen

In den meisten „modernen“ satanistischen Ideologien stehen – im Gegensatz zum „traditionellen“ Satanismus – die Anbetung oder Anrufung des Teufels, Satans, Luzifers oder von Dämonen, sowie magische Praktiken nicht im Vordergrund, zentral ist stattdessen die Förderung der eigenen Göttlichkeit, die zum Beispiel im Ausleben der Sexualität zum Ausdruck gebracht wird; Satan wird zumeist als Symbol für den Widerstand gegen religiöse Dogmen verstanden. Der Mensch wird zum Maß der Dinge und ist sein eigener Gesetzgeber, was sich in weltanschaulichem Sozialdarwinismus ausdrücken kann. Die Individualität steht im Vordergrund. Okkultismus und Satanismus sind in den meisten Fällen als getrennt zu betrachten.

Während Religionen und Philosophien wie das Christentum, der Islam oder der Buddhismus dem Pfad der rechten Hand zugeordnet werden, bezeichnen sich satanistische Gruppierungen als dem Pfad zur linken Hand zugehörig. Man unterscheidet zwei Richtungen: Beim Pfad der rechten Hand werden religiöse Gebote befolgt mit Zielen wie Verschmelzung oder Einswerden. Der Pfad zur linken Hand widmet sich Vergöttlichung/Apotheose und betrachtet das Bewusstsein individueller Existenz als besonderes Geschenk und Chance für die Entwicklung des menschlichen Potenzials. Dennoch sind nicht alle Richtungen, die dem linkshändigen Pfad zugerechnet werden, als satanistisch zu verstehen (vgl. Tantra).

Satanismus in Musik und Subkulturen

Vielen Subkulturen und Musikrichtungen wird nachgesagt, ihre Szenegänger würden dem Satanismus frönen, wobei entweder den Musikern ein Pakt mit dem Teufel oder die Verwendung von Rückwärtsbotschaften vorgeworfen wird oder man sich darunter unwissentlich Jugendsatanismus vorstellt. Dies ist jedoch in den allermeisten Fällen vollkommen falsch.

Die Gothic-Subkultur findet sich wohl am häufigsten mit diesem Vorurteil konfrontiert. Das Kokettieren der Goths mit satanischer und dunkler Ästhetik – Petruskreuze (das auf dem Kopf stehende Kreuz ist nicht zwangsläufig antichristlich), Pentagramme und andere okkulte Symbole als Schmuck, schwarze Gewänder, düstere Musik – wird als Ausdruck einer Geisteshaltung oder gar Bestätigung für kultische Aktivitäten überbewertet. Die evangelische Informationsstelle Relinfo urteilt im Zusammenhang mit den Gruftis, einer Splitterkultur der Gothic-Szene: „Zwar trifft es zu, dass manch ein ‚Gruftie‘ sich satanistisch weiterbildete und/oder von satanistischen Zirkeln angeworben wurde, den meisten ‚Grufties‘ war Satan aber kein Anliegen. Ihr Outfit und ihre Praktiken entsprangen vielmehr einer morbiden Grundstimmung, die das einigende Element der ‚Gruftie‘-Szene darstellte. Inzwischen sind die Grufties im Gegensatz zum Jugendsatanismus praktisch verschwunden, was deutlich belegt, dass der Zusammenhang der beiden Phänomene ein gar so enger nicht gewesen sein kann.“[42] Die Texte der Musik der Gothic-Kultur geben hier mehr Aufschluss über eine introvertierte Gefühlswelt von Melancholie und Weltschmerz.

Auch die Metal-Subkultur bedient sich stellenweise satanistischer Symbole. Mit welcher Häufigkeit und Ernsthaftigkeit, hängt ausgesprochen stark davon ab, in welcher Subszene des Metal man sich bewegt. In den meisten Subszenen werden, entgegen allen Vorurteilen, tatsächlich nur sehr selten satanistische Symbole verwendet, und entsprechendes Gedankengut ist mitunter gar nicht präsent. Meist dient satanische Symbolik im Metal ausschließlich der Provokation[43][44][45][46] und Rebellion und der Betonung der eigenen Freiheit[44][46]. In der Subszene des Death Metal ist eine antichristliche bis satanische Symbolik vereinzelt vorzufinden, was in erster Linie jedoch mit dem Ziel einer künstlerisch inspirierten (manchmal auch kommerziell kalkulierten) Provokation geschieht. Die Black-Metal-Szene hingegen ist über den Satanismus definiert.[47][48][49][50][51]

Satanismus findet sich auch in der Industrial-Subkultur, wo sich einzelne Musiker mit Okkultismus und Satanismus beschäftigen; einige Musiker wie Reverend Thomas Thorn (The Electric Hellfire Club)[52] und Boyd Rice[53][54] sind Mitglieder der Church of Satan.

Satanistische Organisationen

- Church of Satan
- Order of Nine Angles
- Temple of Set
- Misanthropic Luciferian Order

Literatur

Primärliteratur

- Frater Eremor: *Im Kraftstrom des Satan-Set – Der Pfad der dunklen Einweihung*. Second Sight Books.
- Frank Lerch: *Ouroboros Files*. Lübeck 2002, ISBN 3-89094-353-5.
- Ragnar Redbeard, Anton Szandor LaVey (Vorwort): *Might is Right. Die Philosophie der Macht*, Edition Esoterick, Siegburg 2004, ISBN 3-936830-15-0.
- Anton Szandor LaVey: *Die Satanische Bibel u. Rituale*. ISBN 3-935684-05-3.

Sekundärliteratur

- Gavin Baddeley: *Lucifer Rising*; London 1999; ISBN 0-85965-280-7; 2001, ISBN 3-935684-02-9.
- Stephen Flowers: *Lords of the Left-Hand Path*. Smithville, Texas 1997; ISBN 1-885972-08-3.
- Andreas Huettl, P.-R. König: *Satan – Jünger, Jäger und Justiz*; Kreuzfeuer Verlag, 2006; ISBN 3-937611-01-0.
- A. Lecanu: *Geschichte des Satans*; 1863. Reprintverlag Leipzig, 2000.
- Michael Moynihan, Didrik Søderlind: *Lords of Chaos. Satanischer Metal – Der blutige Aufstieg aus dem Untergrund*; ISBN 3-936878-00-5.
- Elaine Pagels: *Satans Ursprung*; Suhrkamp 1998.
- Joachim Schmidt: *Satanismus – Mythos und Wirklichkeit*; Marburg 2002; ISBN 3-927165-66-2.
- Josef Dvorak: *Satanismus. Geschichte und Gegenwart*. Frankfurt am Main: Eichborn 1989.
- Liane von Billerbeck/Frank Nordhausen: *Satanskinder. Der Mordfall Sandro B.*, dtv TB 1997.
- Guido und Michael Grandt: *Schwarzbuch Satanismus*, Knaur TB 1995.

Weblinks

- Berichte aus okkulten Organisationen – Phantasie oder Wirklichkeit (http://www.relinfo.ch/satanismus/berichtetxt.html)
- Geht die Jugend zum Teufel? Jugendsatanismus – Mythos und Realität (http://www.relinfo.ch/satanismus/jugend.html)
- Jugendsatanismus – Zwischen Verharmlosung und Überbewertung (http://www.exorzismus.net/jugend1.htm)
- Satanismus in Großbritannien (http://sekten-sachsen.de/satan-poethke.htm)
- Wiedererwachen germanischer Werte? Johannes Lohmann zu Satanismus und Black Metal (http://www.unrast-verlag.de/unrast,3,0,225.html)
- Zeitgenössischer Satanismus, Artikel von Dagmar Fügmann im Historicum.net/Hexenforschung (http://www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/sachbegriffe/art/Satanismus/html/artikel/7112/ca/79e8fb305c/)
- Wild Germany – Satanismus (http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1275860/Wild-Germany---Satanismus) (Dokumentation in der ZDF-Mediathek)

Einzelnachweise

1. ↑ Otto Eissfeldt: *The Old Testament*, Oxford 1974, S. 619.
2. ↑ Sure 17:53
3. ↑ Sure 7:12
4. ↑ Sure 7:27
5. ↑ Sure 7:24–25
6. ↑ 6,0 6,1 Gerhard Zacharias: *Satanskult und Schwarze Messe. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion*. 2. Auflage. Wiesbaden: Limes Verlag 1970, S. 126.
7. ↑ 7,0 7,1 7,2 Josef Dvorak: *Satanismus. Geschichte und Gegenwart*. Frankfurt am Main: Eichborn 1989, S. 239-245.
8. ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Hans Bidermann (Hrsg.): *Satanismus.* In: *Handlexikon der magischen Künste.* 2., verbesserte und wesentlich vermehrte Auflage. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1973, ISBN 3-201-00851-6, S. 439f.
9. ↑ Josef Dvorak: *Satanismus. Geschichte und Gegenwart*. Frankfurt am Main: Eichborn 1989, S. 200.
10. ↑ Hermann Hesse: *Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend*; Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt am Main 1974 (Erstveröffentlichung 1925)
11. ↑ 11,0 11,1 *Andreas Huettl und Peter-R. König: SATAN - Jünger, Jäger und Justiz (http://homepage.hispeed.ch/O.T.O./)* . Abgerufen am 2010-04-17.
12. ↑ Peter Howard Gilmore: *A Map for the Misdirected (http://www.churchofsatan.com/Pages/Map.html)* . Abgerufen am 2010-02-12. (englisch)
13. ↑ 13,0 13,1 Diane Vera: *"Fight dem back!" (FDB) — Religious intolerance in the name of opposing "Nazi scum" (http://theisticsatanism.com/politics/Nazi/fdb/index.html)* . 2006. Abgerufen am 2010-02-12. (englisch)
14. ↑ Draconis Blackthorne: *LaVey: Everything You Ever Wanted To Know About Sorcery … (http://www.churchofsatan.com/Pages/LaVeyEverythingYouEver.html)* . Abgerufen am 2010-02-12. (englisch)
15. ↑ 15,0 15,1 15,2 Anne Richter: *„Marc Almond ist auch Satanist" — Queer.de (http://www.queer.de/detail.php?article_id=8293)* . 2008-02-12. Abgerufen am 2010-02-01.
16. ↑ *Marc Almond (http://www.churchofsatan.com/Pages/Almond.html)* . Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
17. ↑ *Boyd Rice Interview from Bizarre (http://web.archive.org/web/20071004125740/http://www.boydrice.com/interviews/bizarre.html)* . Archiviert vom Original (http://www.boydrice.com/interviews/bizarre.html) am 2007-10-04. Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
18. ↑ Max Dax: *Marc Almond: „Ich musste Dinge sagen wie ‚Heil Satan!'" (http://www.welt.de/kultur/article1041449/Ich_musste_Dinge_sagen_wie_Heil_Satan.html)* . In: *Die Welt*. 2007-07-22. Abgerufen am 2010-02-01.
19. ↑ Rainer Fromm: *ZDF.de – Satanismus (http://web.archive.org/web/20040604073204/http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/7/0,1872,2127719,00.html)* . 2004-05-21. Archiviert vom Original (http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/7/0,1872,2127719,00.html) am 2004-06-04. Abgerufen am 2010-02-01.
20. ↑ 20,0 20,1 *Aspekte vom 21. Mai 2004 (http://www.rafa.at/19aspekt.htm)* . 2004. Abgerufen am 2010-02-01.
21. ↑ Church of Satan: *Church of Satan Policy on Politics (http://churchofsatan.com/Pages/Politics.html)* . Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
22. ↑ *Temple 88: Newsletter I (http://web.archive.org/web/20080920222137/http://www.angelfire.com/rings/blacklotusmonastery/texts/ONA_VariousManuscripts.pdf)* . S. 182. Archiviert vom Original (http://www.angelfire.com/rings/blacklotusmonastery/texts/ONA_VariousManuscripts.pdf) am 2008-09-20.: *„National Socialism (with the esoteric exception of Traditional Satanism) is the only real Heresy in existence, since it is based solely on the highest ideals of Honour, Loyalty and Duty, championed over and above selfish individual pursuits. It calls for a revolution of the Soul; a Triumph of the Will; a return of racial pride and defiance - of all that epitomizes the genuine Western ethos. It is a form than cannot be bought by The System, and thus the only option for the latter is to jail or kill National Socialist, and smash through innumerable legislative variations National Socialist influence, naturally dormant in the Western - or Aryan - people. It is the inly form which frightens The System, and is thus the only form capable of achieving System Breakdown.*". Abgerufen am 2010-07-05. (PDF, en)
23. ↑ Jacob Christiansen Senholt: *The Sinister Tradition.* University of Århus, Århus November 2009, S. 36 (http://www.scribd.com/doc/38118165/The-Sinister-Tradition ; Stand: 2010-04-17).
24. ↑ Jacob Christiansen Senholt: *The Sinister Tradition.* University of Århus, Århus November 2009, S. 39 (http://www.scribd.com/doc/38118165/The-Sinister-Tradition ; Stand: 2010-04-17).
25. ↑ 25,0 25,1 Jacob Christiansen Senholt: *The Sinister Tradition.* University of Århus, Århus November 2009, S. 40 (http://www.scribd.com/doc/38118165/The-Sinister-Tradition ; Stand: 2010-04-17).
26. ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 JRW: *The Order of Nine Angles in Historical, and Esoteric, Context (http://www.nineangles.info/o9a-in-context.pdf)* . 2009. Abgerufen am 2010-01-26. (englisch)
27. ↑ Jacob Christiansen Senholt: *The Sinister Tradition.* University of Århus, Århus November 2009, S. 38 (http://www.scribd.com/doc/38118165/The-Sinister-Tradition ; Stand: 2010-04-17).
28. ↑ 28,0 28,1 Georg Schmid: *Schwarzer Orden von Luzifer* (http://www.relinfo.ch/sol/info.html) , abgerufen am 10. Oktober 2012.
29. ↑ Prior Satorius: *Die schwarze Sonne Satans* (http://www.freegermany.de/satanismus-ss-satanismus/schwarzer-orden-schwarze-sonne/schwarzesonne_satans.htm) , abgerufen am 10. Oktober 2012.
30. ↑ Gerhard Zacharias: *Satanskult und Schwarze Messe. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion*. 2. Auflage. Wiesbaden: Limes Verlag 1970, S. 98.
31. ↑ Uttara Natarajan: *The Romantic Poets. A Guide to Criticism* (http://books.google.de/books?id=4L0mXgmoC80C&pg=PA167&hl=en&sa=X&ei=ltZoT5eeLtCk4AS4tIi5CQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) . Blackwell Publishing, S. 167.
32. ↑ Andrew Rutherford: *Byron. A Critical Study* (http://books.google.de/books?id=gm2mAAAAIAAJ&pg=PA218&hl=en&sa=X&ei=BNxoT6nbI8vN4QSHws2YCQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) . Stanford, California: Stanford University Press 1961, S. 218.
33. ↑ Nicholas Goodrick-Clarke: *The Western Esoteric Traditions: A Historical Introduction.* Oxford University Press, New York 2008, ISBN 978-0-19-532099-2, S. 192 (books.google.de/books?id=IPwoK5XYXrAC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ; Stand: 2012-09-26).
34. ↑ Jethro Bithell: *Modern German Literature 1880-1950* (http://books.google.de/books?id=4DQOAAAAQAAJ&pg=PA70#v=onepage&q&f=false) . Northampton: John Dickens % Co Ltd. 1968., S. 70.
35. ↑ Ruben van Luijk: *Sex, Science, and Liberty: The Resurrection of Satan in Nineteenth-Century (Counter) Culture* (http://books.google.de/books?id=QQJlf729qUMC&pg=PA42#v=onepage&q&f=false) . In: Per Faxneld, Jesper Aagaard Petersen: *The Devil's Party: Satanism in Modernity*. Oxford: Oxford University Press 2013, S. 42.
36. ↑ Gerhard Zacharias: *Satanskult und Schwarze Messe. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion*. 2. Auflage. Wiesbaden: Limes Verlag 1970, S. 129.
37. ↑ Joachim Schmidt: *Satanismus: Die Religion des Ego – Die First Church of Satan und der Temple of Set*. In: *Connection*, 1995.
38. ↑ 38,0 38,1 38,2 38,3 Diane Vera: *What is "traditional Satanism"? (http://theisticsatanism.com/bgoat/traditional.html)* . Abgerufen am 2010-02-05. (englisch)
39. ↑ Geifodd ap Pwyll: *A Glossary For Devil Worshipers (http://theisticsatanism.com/geifodd/dictionary.html)* . 2006. Abgerufen am 2010-02-05. (englisch)
40. ↑ *Excerpts from the original alt.satanism FAQ (http://theisticsatanism.com/varieties/alt-satanism.html)* . Abgerufen am 2010-02-05. (englisch)
41. ↑ 41,0 41,1 Nicholas Goodrick-Clarke: *Black Sun.* New York University Press, New York, London 2003, ISBN 0-8147-3155-4, S. 218 (http://books.google.de/books?id=xaiaM77s6N4C&pg=RA1-PA213&lpg=RA1-PA213&dq=%22Nazi+Satanism+and+the+New%22&source=bl&ots=jqNILLBp5k&sig=8Cdi1YuXv8vHMCsiwsABubv_7qM&hl=de&ei=0AuVS9HIBYOW_QbLh7neDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Nazi%20Satanism%20and%20the%20New%22&f=false

; Stand: 2010-03-08).
42. ↑ Georg Otto Schmid: *Geht die Jugend zum Teufel? (http://www.relinfo.ch/satanismus/jugend.html)* . Relinfo, 1998. Abgerufen am 2012-08-30.
43. ↑ „[King] Diamond represents one of the only performers of the '80s Satanic Metal who was more than just a poseur using a devilish image for shock value.“ Michael Moynihan, Didrik Søderlind: *Lords of Chaos*, First Edition, Feral House 1998, ISBN 0-922915-48-2, S. 15f.
44. ↑ 44,0 44,1 Benjamin Hedge Olson: *I AM THE BLACK WIZARDS: MULTIPLICITY, MYSTICISM AND IDENTITY IN BLACK METAL MUSIC AND CULTURE* (http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Olson%20Benjamin%20Hedge.pdf?bgsu1206132032) . Bowling Green State University, Mai 2008, S. 13.
45. ↑ „Slayer also reveled in Satanic imagery more than any other North American band of their time. However, like Venom, Slayer's Satanism was almost exclusively for show and provocation. Singer Tom Araya is, in fact, a professed Catholic and his explanations of his musical forays into Satanism are confusing at best.“ Benjamin Hedge Olson: *I Am the Black Wizards: Multiplicity, Mysticism and Identity in Black Metal Music and Culture* (http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Olson%20Benjamin%20Hedge.pdf?bgsu1206132032) . Bowling Green State University, Mai 2008, S. 17.
46. ↑ 46,0 46,1 Benjamin Hedge Olson: *I Am the Black Wizards: Multiplicity, Mysticism and Identity in Black Metal Music and Culture* (http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Olson%20Benjamin%20Hedge.pdf?bgsu1206132032) . Bowling Green State University, Mai 2008, S. 25.
47. ↑ Arthur: *Interview with WATAIN (http://web.archive.org/web/20071231214052/http://www.geocities.com/flesh_ro/watain.htm)* . Archiviert vom Original (http://www.geocities.com/flesh_ro/watain.htm) am 2007-12-31. Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
48. ↑ Stewart Voegtlin: *TheLeftHandPath.com – Interview: Ofermod (http://www.thelefthandpath.com/lefthandpath/index.cfm/event/read/entry/Interview_Ofermod)* . 2008-11-14. Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
49. ↑ *The Holy Union of OFERMOD (http://web.archive.org/web/20070305133437/http://www.ofermod.org/index.htm)* . Archiviert vom Original (http://www.ofermod.org/index.htm) am 2007-03-05. Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
50. ↑ Esa Lahdenpera: *Northern Black Metal Legends Mayhem (http://www.fmp666.com/moonlight/mayhem.html)* . In: *Kill Yourself*. Abgerufen am 2009-11-16. (englisch)
51. ↑ Bård G. Eithun: *Interview 7 mit Euronymous von Mayhem (http://true.mayhem.free.fr/interviews/interview_7.htm)* . In: *Orcustus*. Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
52. ↑ *The Electric Hellfire Club bei MySpace (http://www.myspace.com/electrichellfireclub)* . Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
53. ↑ *The Black Pimp Speaks (http://web.archive.org/web/20110717085751/http://www.boydrice.com/interviews/blackpimp.html)* . 2003. Archiviert vom Original (http://www.boydrice.com/interviews/blackpimp.html) am 2011-07-17. Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)
54. ↑ *My Dinner With Bob Larson (http://www.boydrice.com/interviews/snakeoil.html)* . Abgerufen am 2010-02-01. (englisch)

Normdaten:

af:Satanisme

ar:شيطانية az:Satanizm bar:Satanismus bg:Сатанизъм bn: ca:Satanisme ckb:شەیتانپەرستی cs:Satanismus cy:Sataniaeth da:Satanisme el:Σατανισμός en:Satanism eo:Satanismo es:Satanismo et:Satanism eu:Satanismo fa:شیطان پرستی fi:Satanismi frp:Satanismo he:כת השטן hi: hr:Sotonizam hu:Sátánizmus id:Setanisme io:Satanismo it:Satanismo ja:サタニズム ko:사탄주의 la:Satanismus lt:Satanizmas lv:Sātanisms mk:Сатанизам mt:Sataniżmu nap:Satanismo nl:Satanisme no:Satanisme pl:Satanizm pt:Satanismo ro:Satanism ru:Сатанизм sh:Satanizam si:Satanism simple:Satanism sk:Satanizmus sl:Satanizem so:Shaydaanimo sq:Satanizmi sr:Сатанизам sv:Satanism tr:Satanizm uk:Сатанізм wuu:撒旦教 zh:撒旦教

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Satanismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Satanismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Satanismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Satanismus&oldid=47079“
Kategorie: Satanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2012 um 18:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Satchakrabedha

Aus AnthroWiki

Satchakrabedha (skrt. *Sechschakrendurchstechen*) bezeichnet den Prozess der stufenweisen Erweckung der Kundalini-Kraft im Zuge des Schulungswegs, wobei nach und nach in aufsteigender Linie die über dem Wurzelchakra liegenden Lotosblumen von der Kundalini-Kraft "durchstochen" werden. Erst wenn die Kundalini auf diesem Weg das Scheitelchakra durchstößt, kann sie sich mit der kosmischen Quelle, mit der Weltseele, vereinigen, der sie ihren Ursprung zu verdanken hat. Da dieser Weg aber mit großen Gefahren verbunden ist, weil die tief unbewussten Kräfte der unteren Chakren nur schwer zu beherrschen sind, beginnen viele Schulen stattdessen mit der Entwicklung des Herzzentrums.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Satchakrabedha&oldid=37966“
Kategorien: Yoga | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2011 um 10:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Satori

Aus AnthroWiki

Satori [satoɾi] (jap., 悟り) bezeichnet im Zen-Buddhismus den plötzlichen Durchbruch zur Erleuchtung, in der die Subjekt-Objekt-Spaltung überwunden ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Satori&oldid=29065“
Kategorien: Buddhismus | Zen

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 07:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 489-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Satsang

Aus AnthroWiki

Satsang (Sanskrit, m., , satsaṅga, Hindi, m., , satsaṅg, von *sat* = wahr, *sanga* = Umgang) bezeichnet in der indischen Philosophie und in den daraus abgeleiteten spirituellen Lehren ein Zusammensein von Menschen, die durch gemeinsames Hören, Reden, Nachdenken und Versenkung in die Lehre nach der höchsten Einsicht streben. Speziell im Advaita Vedanta gilt es als notwendig, dass man die als Wahrheit bezeichnete Lehre hört und sie reflektiert.

Definition

Insbesondere bezeichnet „Satsang“ ein Zusammentreffen mit einem spirituellen Lehrer („Guru“, „Meister“), der als „erleuchtet“ oder „erwacht“ gilt. Zum Teil verbinden die heute im Westen zahlreich anzutreffenden Lehrer auch traditionelle östliche Lehren mit modernen psychologischen Methoden. Während des Satsangs stellen die Schüler in der Regel Fragen, auf die der Lehrer antwortet. Satsangs können außerdem auch Elemente wie kurze Vorträge des Meisters, gemeinsame Meditation, Rezitation oder Ähnliches enthalten. Der Sinn des Satsangs besteht nicht in erster Linie in der Vermittlung einer „Lehre“ (insofern ist der Begriff „Lehrer“ missverständlich), sondern darin, dass die Schüler durch das unmittelbare Erleben der Präsenz des Lehrers in einer Art Resonanz-Phänomen selbst zur Erfahrung ihrer ursprünglichen Natur gelangen sollen. Die Gemeinschaft mit anderen Suchenden soll dabei zusätzlich unterstützend wirken.

Satsang im Westen

Die weltweit schnell wachsende „Satsang-Bewegung“ geht in erster Linie auf den 1997 verstorbenen H. W. L. Poonja zurück, einen Schüler von Ramana Maharshi.

Siehe auch

- Vedanta
- Neo-Advaita

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Satsang (http://de.wikipedia.org/wiki/Satsang) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Satsang&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Satsang&oldid=37821“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 20:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sattva

Aus AnthroWiki

Sattva (Sanskrit, n., , sattva, wörtl.: das Seiende, Wahre) ist in der indischen Philosophie und im Hinduismus eine der drei Gunas (Eigenschaften) der feinstofflichen Materie.

Die Eigenschaften Gunas wurden ursprünglich in der Samkhya-Philosophie systematisiert und stellen Charakteristika der Prakriti (Urmaterie) dar. Die Guna-Lehre fand später auch Eingang in den Vedanta und gehört heute zum hinduistischen Allgemeingut.

Jede der drei Gunas hat unterschiedliche Eigenschaften. Sattva verkörpert Reinheit und Ausgeglichenheit. Es wird als die höchste der drei Gunas betrachtet, da es einem Menschen Wahrhaftigkeit und Weisheit verleiht und einem Ding Reinheit. Das Seelisch-Geistige (Purusha) dominiert über das Materiell-Leibliche (Prakriti). Mit Sattva ist die Farbe weiß verbunden. Sattva ist leicht (*laghu*) und erhellend (*prakashaka*). Es verursacht das Aufwärtsstreben in den Dingen und die Regsamkeit der Organe. Es vertreibt das Dunkel und ermöglicht Erkenntnis. Herrscht bei den psychischen Zuständen Sattva vor, erscheinen sie in ihrer guten Erscheinungsform. Sattva führt zu Erkenntnis und Erlösung.

Überwiegt im Ichbewusstsein Sattva, welches Helligkeit und Klarheit (*prakasha*) und damit Erkenntnisfähigkeit verkörpert, so wird es als das "auf Umgestaltung Beruhende" (*vaikarika*) genannt. Sattva herrscht bei den Göttern vor. Es wirkt erhellend und erfreuend.

Im Yoga zielt das Streben dahin im Zustand der Versenkung die volle Beherrschung des Geistes zu gewinnen und die Verschiedenheit der Seele von der Materie zu erkennen. Der Yogi wird sich dadurch bewusst, dass auch die reinste Form der Materie, Sattva, aus der der Geist gebildet ist, von der Seele verschieden ist. Diese Erkenntnis bildet die Grundlage für die Erlösung.

Die anderen beiden Gunas sind Rajas und Tamas.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sattva (http://de.wikipedia.org/wiki/Sattva) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sattva&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sattva&oldid=22505“

Kategorien: Hinduismus | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 914-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Saturn

Aus AnthroWiki

Saturn

Der **Saturn** (hebr. שַׁבְּתַאי, *Shabatai*; astronomisches Zeichen:) ist im okkulten Sinn der äußerste Planet unseres Sonnensystems und schließt dieses gewissermaßen gegen den äußeren Kosmos als eigenständiges Wesen ab. Die siderische Umlaufzeit des Saturn beträgt 29,457 Jahre. Die über den Saturn hinaus liegenden heute bekannten Planeten Uranus, Neptun und Pluto sind nach Rudolf Steiner später entstanden und hängen nicht direkt mit der geradlinigen Entwicklung unseres Planetensystems zusammen.

Der Saturn, aufgenommen in Echtfarben von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA)

Die Saturnsphäre ist das Herrschaftsgebiet der Throne, die die Herren der alten Saturnentwicklung waren. Führender Erzengel der Saturnsphäre ist Oriphiel.

Der heutige Saturn entstand, als sich während der Erdentwicklung das alte Saturn-Dasein, die erste Verkörperung unseres Planetensystems, in abgekürzter Form wiederholte. Damals glich der Saturn einem um die Saturnbahn wandelnden Kometen, dessen Schweif nach außen gerichtet war. Durch die Anziehungskräfte des Planetensystems legte er sich später als geschlossener Ring um den Saturn. Wie der alte Saturn, so besteht auch der heutige Saturn im wesentlichen nur aus Wärmesubstanz und erscheint gemäß den Gesetzen der Goetheschen Farbenlehre bläulich, weil er als finsterer, lichtloser Körper durch den sonnendurchhellten Raum gesehen wird. Die Schichtung der Saturnringe hängt zusammen mit den verschiedenen Wärmeschichten, aus denen jeder Saturn besteht; man hat hier nämlich zu unterscheiden zwischen *neutraler*, *seelischer* und *physisch wahrnehmbarer* Wärme.

Im menschlichen Organismus wirken die Saturn-Kräfte vor allem auf die Milz, im Pflanzenreich sind sie wesentlich an der Samenbildung beteiligt, und unter den irdischen Metallen haben sie das Blei hervorgebracht. Als Baum ist die Buche dem Saturn zugeordnet. In der Sprache offenbart er sich durch den Vokal U.

Weblinks

- Saturn (Planet) (http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Planet)) - Artikel in der deutschen Wikipedia.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Saturn&oldid=35454“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 08:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.560-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Saturn.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Saturn.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Saturn

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Saturn
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Saturn

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Saturn
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Saturn.gif&oldid=21902“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Saturn.jpg

Aus AnthroWiki

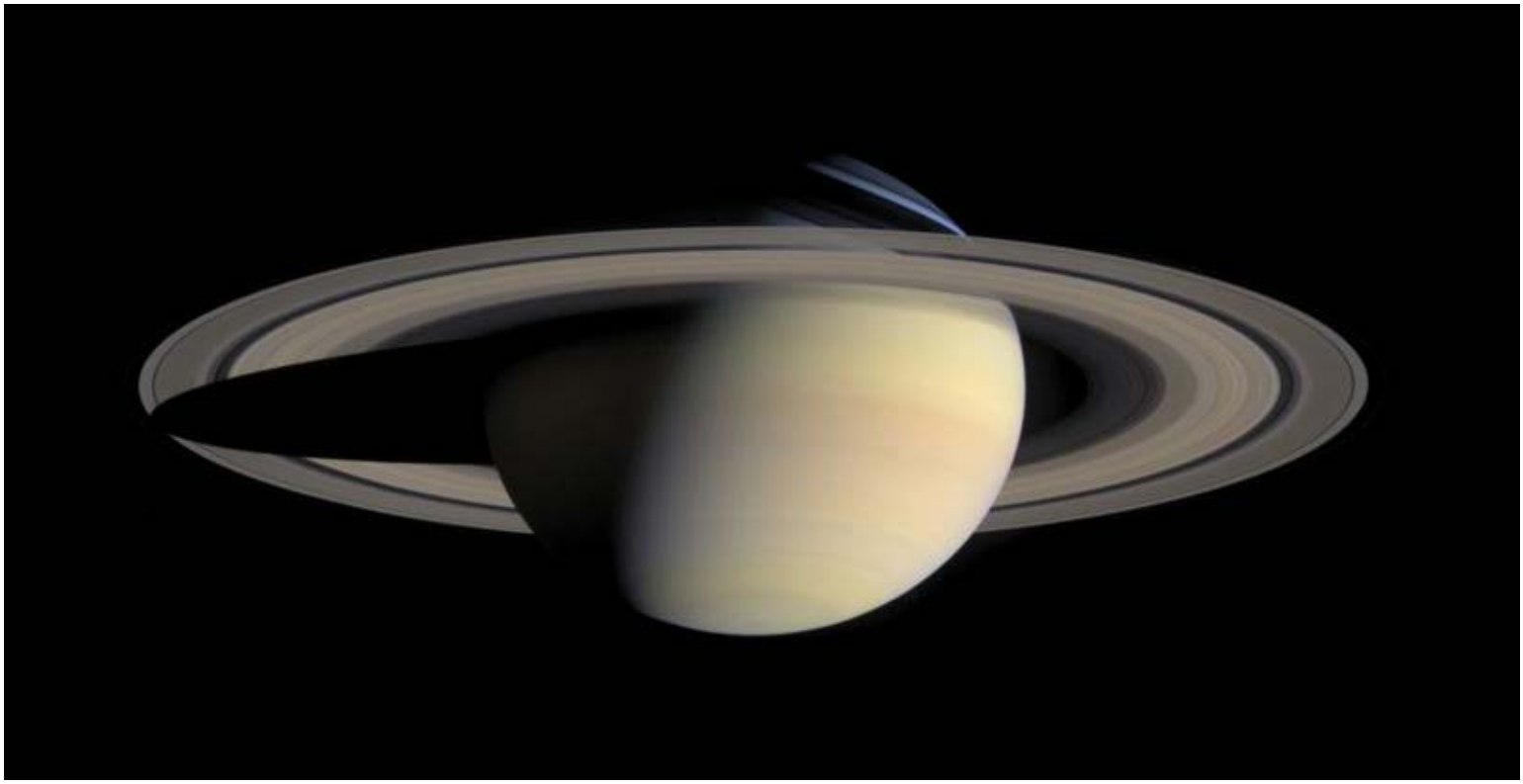

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Saturn.jpg (800 × 409 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Saturn, aufgenommen in Echtfarben von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:47, 21. Mär. 2007		800 × 409 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Saturn, aufgenommen in Echtfarben von der Weltraumsonde Cassini-Huygens (NASA)
	09:17, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Saturn, aufgenommen in Echtfarben von der Weltraumsonde Wikipedia:Cassini-Huygens (Wikipedia:NASA

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Saturn

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Saturn.jpg&oldid=21933“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 09:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 246-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Saturnkapitell.gif

Aus AnthroWiki

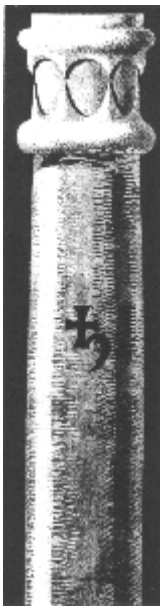

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Saturnkapitell.gif (78 × 300 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/gif)

Saturnkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:31, 16. Mär. 2008		78 × 300 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Saturnkapitell → Planetensäulen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Saturnkapitell.gif&oldid=25795“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Saturnsphäre

Aus AnthroWiki

Die **Saturnsphäre** ist das Herrschaftsgebiet der Geister des Willens, die die Herren des alten Saturn, der ersten Verkörperung unseres Planetensystems, waren. Die Saturnsphäre umschreibt jenen kosmischen Bereich, über den sich damals der alte Saturn erstreckte und an dessen Grenze heute der physische Saturn seine Bahnen zieht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Saturnsphäre&oldid=9063“
Kategorien: Astronomie | Geistige Wesen | Hierarchien | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 18:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sauerstoff

Aus AnthroWiki

Sauerstoff mit dem chemischen Symbol **O** (von lat. Oxygenium; abgeleitet von griech. ὀξύς oxys „scharf, spitz, sauer“ und γεν- gen- „erzeugen“) ist mit weitem Abstand, gefolgt vom Silizium, das häufigste chemische Element auf der Erde. Sein Name kommt daher, dass er früher als unerlässlich zur Bildung von Säuren erachtet wurde. Das farb- und geruchloses Gas ist zu 21% in der Luft enthalten und in der Erdkruste (gerechnet inklusive Atmosphäre und Hydrosphäre und bis zu einer Erdentiefe von 16km) hat der Sauerstoff, allerdings kaum frei, sondern in Form verschiedener chemischer Verbindungen, sogar einen Massenanteil von etwa 50%. Er gibt uns damit, insbesondere in Verbindung mit den chemischen Elementen Silizium (-> Kiesel, -> Quarz), Aluminium und Calcium, gleichsam den festen Boden unter den Füßen. Mit etwa 25,8% Massenanteil ist Silizium dabei das zweithäufigste chemische Element der Erdkruste, sodass sich die feste Grundlage der Erdkruste gewissermaßen als riesiger Quarzkristall (Bergkristall, chemisch besehen SiO_2) auffassen läßt.

Sauerstoff fördert und unterhält alle Verbrennungs- und, in Verbindung mit Wasser, Korrosionsvorgänge. Für die Lebenstätigkeit des Menschen, aller Tiere und der meisten Pflanzen ist der Sauerstoff unerlässlich. Er wird dabei entweder unmittelbar durch Atmung aus der Luft aufgenommen, oder es wird, wie es etwa bei den Fischen und Amphibien der Fall ist, der im Wasser aufgelöste Sauerstoff resorpiert. Im roten Blut des Menschen und der warmblütigen Tiere wird der aufgenommene Sauerstoff durch Eisen gebunden, das dabei, etwas überspitzt formuliert, einem biologischen Korrosionsprozess unterworfen wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die belebende Wirkung des Sauerstoffs
- 2 Die bewusstseinsdämpfende Wirkung des Sauerstoffs
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Die belebende Wirkung des Sauerstoffs

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist der Sauerstoff auf Erden der physische Träger der Ätherkräfte:

> "Der Sauerstoff ist derjenige Stoff, der etwas, das sich sonst nur als ein Ätherisches bilden würde, ins Irdische hereinversetzt." (Lit.: GA 218, S 71 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=71))

Nach den Angaben Rudolf Steiners ist der atmosphärische Sauerstoff auf der alten Lemuria zur Zeit des Mondenaustritts entstanden. Damals begannen auch die ersten irdischen Inkarnationen des Menschen. Der Sauerstoff leitet ganz allgemein das Geistige ins irdische Dasein hinein und das gilt insbesondere für die Inkarnation des Menschengeistes. Das menschliche Leben beginnt mit dem ersten Atemzug und endet mit dem letzten. Darum heißt es auch in der gleichsam zeiten Schöpfungsgeschichte der Genesis, wo auf die erste irdische Verkörperung des Menschen hingedeutet wird:

> "Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen."

Das ist auch für die geregelte Atmung bei der Meditation bedeutsam:

> "Was äußerlich den Sauerstoff als Leib hat, das ist innerlich die Monade. Sobald Sauerstoff auf der Erde auftritt,

hat die Monade die Fähigkeit, sich zu inkarnieren. Es ist die Sucht, die Monade für sich zu bekommen, wenn der Schüler viel Sauerstoff einzuatmen und in sich zu behalten sucht. Sauerstoff ist nicht nur etwas materiell Äußerliches. Man muß den Sauerstoff seinem Geist nach untersuchen. So haben wir äußerlich Sauerstoff, innerlich die Monade. Der Atmungsprozeß bildete daher in der lemurischen Zeit den Körper für die herabsteigenden Söhne des Manas." (Lit.: GA 093a, S 239 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=239))

Die bewusstseinsdämpfende Wirkung des Sauerstoffs

In der Luft ist der Sauerstoff weitgehend abgetötet. Und das ist gut so, denn sonst könnten wir unser waches Ich-Bewusstsein nicht entfalten. Die belebende Kraft des Sauerstoffs dämpft das Bewusstsein. Reichen wir etwa durch Hyperventilation den Sauerstoffgehalt im Blut zu sehr an, verfallen wir sehr leicht in einen rauschartigen Zustand, in dem wir nicht ganz bei uns selbst sind. Nehmen wir den Sauerstoff durch die Atmung auf, so wird er sogleich in uns belebt. Das gilt, wenn auch in geringerem Maße, auch für den Sauerstoff, der vom Erdboden aufgenommen wird:

"Nun, dieses Ätherische, das würde etwas sein, was zunächst als Ätherisches innerhalb unserer physischen Erdenwelt nicht existieren könnte, wenn es für sich bliebe. Es würde sozusagen wie in ein Nichts überall hindurchschlüpfen, würde nicht angreifen können dasjenige, was es anzugreifen hat in der physisch-irdischen Welt, wenn es nicht einen physischen Träger hätte. Und dieser physische Träger des Geistigen das im Ätherischen wirkt – wir können sagen, im Ätherischen wirkt das niederste Geistige –, dieser physische Träger das ist der Sauerstoff. Aber in diesem Sauerstoff lebt überall das niederste Übersinnliche, das Ätherische, wenn es nicht daraus getötet ist, wie es in der Luft getötet sein muß, die wir um uns haben. In der Atmungsluft ist das Lebendige des Sauerstoffs getötet, damit wir nicht ohnmächtig werden durch den lebendigen Sauerstoff. Kommt er durch die Atmung in uns hinein, wo er lebendig sein darf, so wird er wiederum lebendig. Es ist nicht derselbe Sauerstoff, der da in uns zirkuliert, wie er äußerlich ist, wo er uns umgibt. Er ist in uns lebendiger Sauerstoff, und er wird auch gleich lebendiger Sauerstoff, wenn er aus der Atmungsluft in den Erdboden hineindringt, wenn auch sein Leben da ein geringergradiges ist wie in uns Menschen oder Tieren. Der Sauerstoff unter der Erde ist nicht derselbe wie derjenige, der über der Erde ist." (Lit.: GA 327, S 69f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=69f))

Lebten wir in einer reinen Sauerstoffatmosphäre, so würden alle Lebensprozesse rascher und intensiver ablaufen. Wir würden dann sehr frühzeitig altern. Auch könnte sich unser Bewusstsein nicht in der richtigen Weise entfalten, denn eine gesteigerte Tätigkeit der Lebenskräfte dämpft das Bewusstsein ab. Das Bewusstsein hängt nicht mit den lebendigen Aufbau-, sondern vielmehr mit Abbauprozessen zusammen. Reiner Sauerstoff hat daher eine einschläfernde Wirkung:

"Der von außen aufgenommene Sauerstoff wirkt durch seine Eigenart einschläfernd, nicht aufweckend. Vermehrte Sauerstoffaufnahme schläfert in abnormer Art ein. Der astralische Leib bekämpft fortdauernd im Wachen die einschläfernde Wirkung der Sauerstoffaufnahme. Stellt der astralische Leib seine Wirkung auf den physischen ein, so entfaltet der Sauerstoff seine Eigenart: er schläfert ein. (Lit.: GA 027, S 39 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=39))

Zum Glück besteht unsere Atmosphäre nur zu etwa 1/5 aus Sauerstoff und zu nahezu 4/5 aus Stickstoff. Durch diese beträchtliche Stickstoffbeimengung wird die Lebenstätigkeit soweit abgelähmt, dass sich das Bewusstsein entfalten kann. Stickstoff ist darüber hinaus der physische Träger der astralen Kräfte, auf denen das Bewusstsein beruht:

"Sauerstoff ist in unserer Luft die Verkörperung des Ätherischen, des großen Lebensleibes der Erde. Würden Sie nur Sauerstoff atmen, dann würden Sie sich in einem vehementen Leben verzehren, Sie würden sozusagen gleich nach der Geburt alt sein. Das Bewußtsein als solches würde sich nicht so entwickeln können, wie es im Menschen und Tiere da ist. Da muß das sich entwickelnde Leben, das Sauerstoffprinzip, gedämpft werden. Es wird gedämpft durch Beimischung des Stickstoffes. Würden Sie nur Stickstoff einatmen, dann würden Sie sogleich sterben. Das Zusammenwirken von beiden, das bewirkt die Balance, die das Leben abdämpft, so daß es bewußt werden kann." (Lit.: GA 098, S 189 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=189))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
3. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
4. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus.*, GA 218 (1992)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kursus.*, GA 327 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Sauerstoff (http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sauerstoff&oldid=43772“
Kategorien: Chemie | Chemisches Element | Erdentwicklung | Menschheitsentwicklung | Schulungsweg

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 18:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sch

Aus AnthroWiki

Sch, St

Sch, phonetisch als [ʃ] geschrieben, ist ein postalveolarer Frikativ (Reibe- oder Zischlaut), der im Deutschen als Trigraph, vor p und t bei gleichem Lautwert aber nur als einfaches s geschrieben wird.

Im gesprochenen *Sch* wird der Atemstrom zum kraftvollen und kühlen Rauschen oder Strömen verdichtet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sch&oldid=29821“
Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.209-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schaar ha-Gilgulim

Aus AnthroWiki

Das **Schaar ha-Gilgulim** ("Tor der Reinkarnationen" oder besser "Tor der Wiedergeburten") ist ein Werk der Kabbala über die jüdische Seelenwanderungslehre. Es wurde nach den Lehren Isaak Lurias (1534-1572) von seinem bedeutendsten Schüler Rabbi Chajim Vital (1543-1620) aufgezeichnet und beruht weitgehend auf den Schilderungen des Ende des 13. Jahrhunderts weithin bekannten Sefer ha-Sohar („Buch des Glanzes“), das die Seelenwanderungslehre, Gilgul Neschamot (hebr. גִּלְגּוּל נְשָׁמוֹת, wörtl. das *Rollen der Seelen*) oder kurz Gilgul genannt, für eine Weile zum Allgemeingut des osteuropäischen Judentums machte.

Die Seelenwanderungslehre, wie sie auch in der Kabbala gelehrt wird, darf nicht mit der Reinkarnation des Geistes verwechselt werden, sondern beruht darauf, dass die unverwandelten Begierden des Menschen nach dem Tod im Kamaloka dem Astralleib eine tierische Gestalt verleihen. Ähnlich geschieht es auch, wenn der Astralleib im Zuge des geistigen Schulungswegs herausgehoben wird. Um das zu verhindern, musste der Geistesschüler zuvor streng auf eine entsprechende seelische Läuterung (Katharsis) hinarbeiten.

Im *Schaar ha-Gilgulim* werden umfassend und präzise die verwickelten Gesetzmäßigkeiten der kabbalistischen Wiedergeburtslehre beschrieben, wobei ausdrücklich auf einzelne Verse des Tanach verwiesen wird. Geschildert wird die Wiedergeburt von fünf verschiedenen Seelenteilen (Nephesch, Ruach, Neschama, Chaya und Yechida), wobei deutlich zwischen lebenslanger Inkarnation (Gilgul) und bloß vorübergehenden Inkorporation einer fremden guten Seele (Ibbur) oder bösen Seele (Dibbuk) unterschieden wird.

Weblinks

- Gate of Reincarnations (http://www.kabbalaonline.org/kabbalah/article_cdo/aid/378771/jewish/Gate-of-Reincarnations.htm) (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schaar_ha-Gilgulim&oldid=35753“
Kategorien: Kabbala | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2010 um 13:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 458-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schabbtai Donnolo

Aus AnthroWiki

Schabbtai Donnolo (hebr. שבתי דונולו; geb. 913 in Oria, gest. nach 982) war ein italienischer Arzt und Autor medizinischer Werke. Die meisten Informationen zu Donnolo entstammen einer autobiographischen Skizze, die er seinem bekanntesten Werk, dem *Sefer Chachmoni* (hebr. חכמוני; vgl. zum Namen 1Chr 1,11), voranstellte.

In seiner Kindheit wurde Donnolo von Sarazenen entführt, jedoch von Verwandten aus Süditalien freigekauft. Dort verblieb er und widmete sich sowohl dem Studium rabbinischen Schrifttums als auch medizinischer Werke der Antike. Er arbeitete als Arzt und – in heutigen Worten – Apotheker.

In Jaffa war das Donnolo-Krankenhaus, welches 1980 geschlossen wurde, nach ihm benannt.

Werke

- *Sefer Chachmoni* – ein Kommentar zum *Sefer Jetzira*, Ausgabe D. Castelli: *Il commenti di Sabbatai Donnolo al libro della creazione.* Florenz 1880.
- *Sefer ha-Jaqar* – medizinische Schrift, nur fragmentarisch erhalten, Ausgabe von Moritz Steinschneider 1867 sowie Dolores Ferre Cano: *Donnolo' "Sefer ha-yaqar": New Edition with English Translation.* In: Giancarlo Lacerenza (Hg.): *Šabbetay Donnolo: Scienza e cultura ebraica nell'Italia del secolo X.* Neapel 2004, 1-20.
- *Sefer ha-Mirqachot* – Ausgabe von Suessmann Muntner, Jerusalem 1950.

Literatur

- Giancarlo Lacerenza (Hg.): *Šabbetay Donnolo: Scienza e cultura ebraica nell'Italia del secolo X.* Neapel 2004.
- Sacha Stern; Piergabriele Mancuso: *An Astronomical Table by Shabbetai Donnolo and the Jewish Calendar in Tenth-Century Italy.* In: Aleph 7 (2007), 13-41. sowie Dies. *Shabbetai Donnolo and the Jewish Calendar. Corrigenda.* In: Aleph 8 (2008), 343-344.

Weblink

- Artikel auf www.daat.ac.il (http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1619)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schabbtai Donnolo (http://de.wikipedia.org/wiki/Schabbtai_Donnolo) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schabbtai_Donnolo&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schabbtai_Donnolo&oldid=35511“

Kategorien: Mann | Geboren 913 | Gestorben 982 | Italiener | Person des Judentums | Judentum in Italien | Mediziner des Mittelalters | Autor

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2010 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schaedel-mensch-seitenansicht.jpg

Aus AnthroWiki

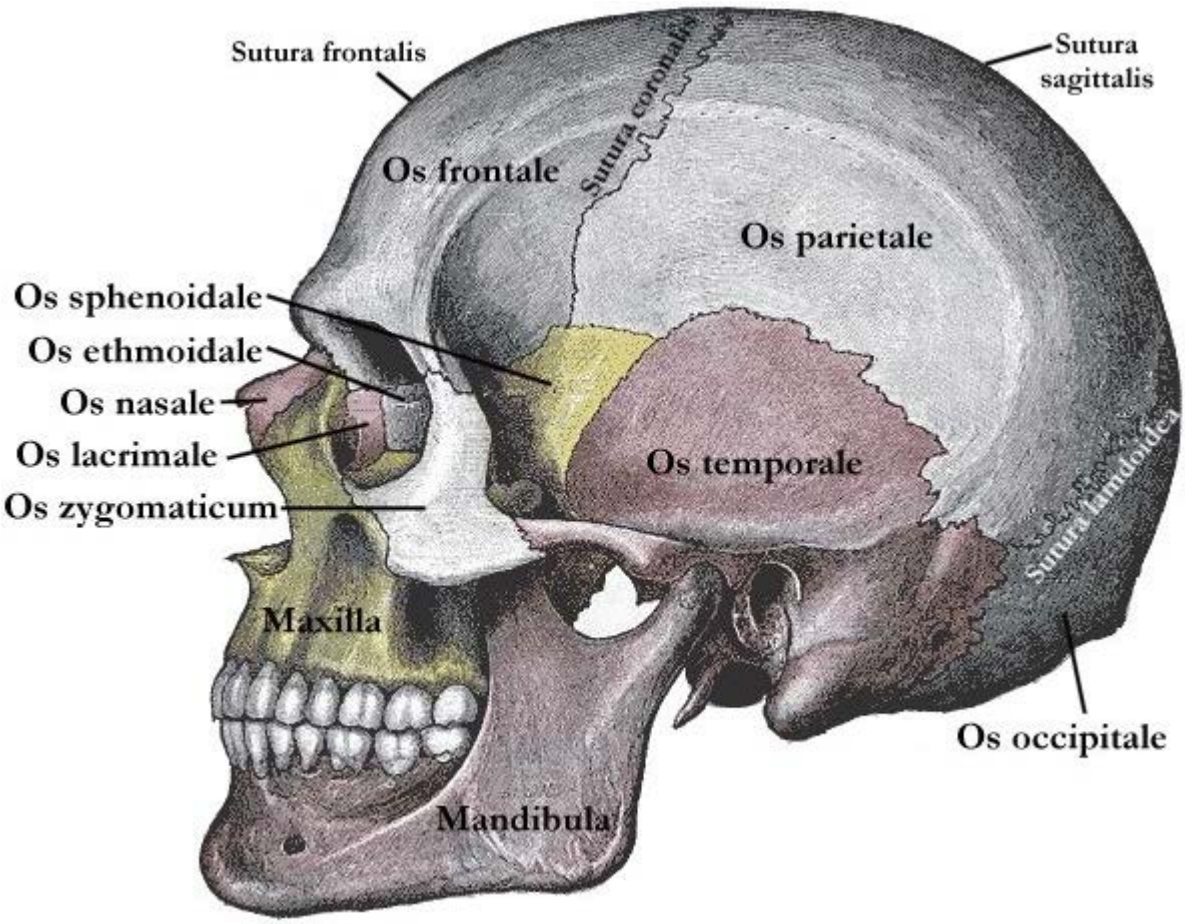

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schaedel-mensch-seitenansicht.jpg (600 × 463 Pixel, Dateigröße: 104 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Schädel des Menschen von der Seite gesehen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:55, 13. Mär. 2011	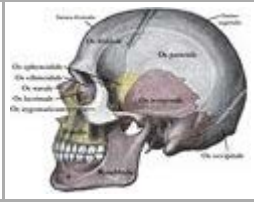	600 × 463 (104 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Schädel des Menschen von der Seite gesehen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Schaedel-mensch-seitenansicht.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schädel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schaedel-mensch-seitenansicht.jpg&oldid=38799“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 21:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schall

Aus AnthroWiki

Schall (von ahd. *scal*) ist eine zusammenfassende Bezeichnung für alle Geräusche, Töne, Klänge oder auch einen Knall, wie sie von Mensch und Tier durch den Gehörsinn wahrgenommen werden. Im Gegensatz zum Licht bedarf der Schall eines materiellen Trägers zu seiner Ausbreitung. Er breitet sich durch mechanische Wellen mit kleinsten periodischen oder aperiodischen Druck- und Dichteschwankungen in elastischen Medien, wie Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern, aus.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schall&oldid=39079“
Kategorien: Sinne | Wahrnehmung | Physik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 463-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schamballa

Aus AnthroWiki

Schamballa (tib., auch *Shambala*) ist ein in buddhistschen Legenden beschriebenes mythisches tibetisches Königreich, verborgen in den unzugänglichen Regionen des Himalaya, zugänglich nur den hohen Eingeweihten. Nach den Lehren der Theosophen ist hier auch der zentrale Sitz der Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen, die darum auch als die *"Bruderschaft von Shambala"* bezeichnet werden. Schamballa spielt auch eine bedeutsame Rolle in der Tradition des Kalachakra-Tantra, dass der Buddha Shakyamuni nach der Überlieferung des Taranatha im Alter von 80 Jahren an der Stupa von *Dhānyakaṭaka* in Südindien gelehrt haben soll und dann an *König Suchandra von Shambala* übertrug, da die Zeit noch nicht reif sei, die Lehre und Praxis des Kalachakra unter den Menschen auf Erden zu verbreiten.

Schamballa gilt als Stätte, die der geistigen Entwicklung besonders günstig ist; ob es sich dabei um einen äußeren Ort handelt, bleibt dabei zunächst offen. So sagt etwa der 14. Dalai Lama Tendzin Gyatsho über Schamballa:

> "Gleichgültig ob Shambhala ein Ort irgendwo auf diesem Planeten ist, oder nicht, so kann er dennoch nur von denen gesehen werden, deren Geist und karmische Tendenzen rein sind." (Lit.: Cornu)

Tatsächlich bestätigt Rudolf Steiner, dass *Schamballa* kein äußerer Ort ist:

> "Früher, in den Zeiten eines uralten Hellsehens, konnte der Mensch ohne das starke Ich-Bewußtsein hineinschauen in die geistige Welt, so daß er damals schon in gewisser Weise das gesehen hat, was er jetzt wieder sehen wird, aber jetzt so, daß er hineintreten wird mit seinem neuen Selbstbewußtsein. Damals sah er es in traumhaft ekstatischen Zuständen, oder beim Hineinschauen in die eigene Seele. Damals war diese Welt vorhanden vor dem Blick, der während des Kali Yuga nur ein physischer Blick geworden ist. Daher erzählen uns die Traditionen, welche sich ein Andenken an das alte Hellsehen bewahrt haben, von einem unbekannten Märchenlande, das dem Blick des heutigen Menschen entschwunden ist. Und es gibt in der morgenländischen Literatur wunderbare Schriften mit einem eigenartigen tragischen Zauber in ihrem Inhalt, der etwa sagt: Es hat einmal im Menschenreich die Möglichkeit gegeben, hinzupilgern zu einem Lande, wo herausgeflossen ist alles Geistige in ein physisch Sinnliches. Es ist das Land, aus dem in entsprechenden Zeiten die Eingeweihten, und aus dem die Bodhisattvas immer wieder ihre Kraft schöpfen. Mit tiefer Wehmut wird von diesem Lande in den orientalischen Schriften gesprochen, wo es in einigen etwa heißt: Wo ist es? Es wird uns gesagt, wie die Orte heißen, Wege werden genannt, aber selbst vor den angesehensten Lamas des tibetanischen Gebietes hat es sich verborgen. Nur den Eingeweihten ist es zugänglich! Aber es wird davon erzählt, daß dieses Land wieder zur Erde kommen werde. Und das ist wahr: Es wird zur Erde kommen! Und der Führer dazu wird derjenige sein, den die Menschen sehen werden, wenn sie durch das Ereignis von Damaskus hineingelangen werden in das Land «Schamballa». Schamballa, so heißt das Land, hat sich zurückgezogen vor dem Blick der Menschen. Es ist heute nur zu betreten für die, welche sich als Eingeweihte nach bestimmten Zeiten ihre Kräftigung von dort zu holen haben. Die alten Kräfte führen nicht mehr in das Land Schamballa. Daher sprechen die orientalischen Schriften mit so tragischer Wehmut von dem untergegangenen Lande Schamballa. Aber es wird das Christus-Ereignis, das durch die erwachten neuen Fähigkeiten in diesem Jahrhundert den Menschen beschert sein wird, wiederbringen das Märchenland Schamballa, das während des Kali Yuga im Grunde nur der Eingeweihte kennen konnte." (Lit.: GA 116, S 120f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=120f) , ähnlich in GA 118, S 130f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf#page=130f))

Literatur

1. Alexander Berzin: *Kalachakra - Das Rad der Zeit*. O.W.Barth Verlag, 2002, ISBN 3-502-61068-1 (oder als Online-Buch auf de.berzinarchives.com (http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/eb_toc.html_376466899.html))
2. Philippe Cornu: *Handbuch der tibetischen Astrologie*. Theseus, Berlin 1999, ISBN 3-89620-141-7

3. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982), ISBN 3-7274-1160-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (1984), ISBN 3-7274-1180-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schamballa&oldid=39288“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 10:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 864-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schatten

Aus AnthroWiki

Der **Schatten** (aus ahd. *scato*) als sinnliches Phänomen ist der dunkle Raum hinter einem von einer Lichtquelle beleuchteten Gegenstand, der auf eine Fläche projiziert als zweidimensionales Abbild des Gegenstandes erscheint. Als *Schatten* wurden aber auch in der Antike von den Griechen die Seelen der Toten empfunden, da damals das in der Menschheit ursprünglich allgemein verbreitete Hellsehen bereits nahezu abgestorben war. In der Analytischen Psychologie Carl Gustav Jungs ist der *Schatten* ein Archetypus, der für die negativen, ins Unterbewusstsein verdrängten Eigenschaften der Persönlichkeit steht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Im Schatten wird die Seele des Menschen sichtbar
- 2 Die Schatten der Toten
- 3 Ahriman und die herumhuschenden Schatten des Denkens
- 4 Im Schatten werden die geistigen Wirkungen von Sonne und Mond sichtbar
- 5 Literatur

Im Schatten wird die Seele des Menschen sichtbar

Tatsächlich besteht ein geisteswissenschaftlich zu fassender innerer Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen Schatten-Begriffen, denn im Dunkelraum des Schattens wird für das astrale Schauen die Seele des Menschen, oder allgemeiner, sein Astralisches, sichtbar:

> "Der Lichtstrahl besteht aus einem physischen und einem astralen Teil. Denken Sie sich nun, daß ein Lichtstrahl irgendwo auffällt. Wenn dies geschieht, dann ist in diesem Lichtstrahl das äußere physische Licht enthalten und zugleich die in dem Lichtstrahl lebenden astralen Wesenheiten. Stellen Sie sich nur einmal so auf, daß Sie den Lichtstrahl aufhalten. Stellen Sie sich so auf, daß die Sonne auf Ihren Rücken scheint. Wenn Sie das tun, halten Sie das physische Licht auf, aber die astralischen Wesenheiten halten Sie nicht auf. Die astralische Wesenheit ist dann vor Ihnen, in Ihrem Schatten. In Ihrem Schatten, der so nach vorn fällt, lebt eine astralische Wesenheit. Und diese astralische Wesenheit, die in dem Schatten lebt, ist nichts anderes als ein Nachbild -, ein Nachbild wovon? Sie ist ein Nachbild des Leibes, und was darin lebt, das formt sich nach der Seele. Das ist eine der Methoden, allmählich die eigene Seele zu sehen. Daher haben primitive Völkerschaften nicht mit Unrecht gesagt, daß im Schatten die Seele lebe. In zahlreichen Sagen können Sie es finden: Im Schatten geht die Seele fort. Für ein astrales Schauen wird die Seele im Schatten erst sichtbar, der Form nach.
>
> Jetzt werden Sie auch ermessen, welche tiefere Bedeutung es hat, wenn Chamisso von Peter Schlemihl als dem Mann ohne Schatten redet. Peter Schlemihl hat mit dem Schatten seine Seele verloren. Lesen Sie mit diesem Gedanken im Hintergrund einmal die Novelle des Chamisso, dann wird Ihnen aufgehen, daß hinter mancher solcher Geschichte noch etwas viel Tieferes steckt." (Lit.: GA 096, S 134f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=134f))

> "Wenn das Auge des Sehers sich entwickelt, macht er oft eine eigentümliche Wahrnehmung. Wenn er sich in die Sonne stellt, hält sein Körper das Licht auf. Er wirft einen Schatten. Wenn er nun hineinschaut in diesen Schatten, ist das oftmals der erste Moment, wo er den Geist entdeckt. Der Körper hält das Licht, doch nicht den Geist auf." (Lit.: GA 099, S 47 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=47))

Dass das innere seelische Wesen des Menschen in seinem Schatten (astralisch) sichtbar wird, hat auch Shakespeare

geahnt, wenn er in seiner Historie *König Richard der Dritte* gleich im Auftrittmonolog seinen Erzbösewicht Richard im Anblick seines Schattens seine eigne Mißgestalt erörtern läßt:

> Ich nun, in dieser schlaffen Friedenszeit,
> Weiß keine Lust, die Zeit mir zu vertreiben,
> Als meinen Schatten in der Sonne spähn
> Und meine eigne Mißgestalt erörtern;

Zwar ist Richard, lahm und bucklig, also auch äußerlich physisch mißgestaltet, doch worauf Shakespeare eigentlich hinweisen will, ist Richards moralische Mißgestalt.

Die Schatten der Toten

Als *Schatten* werden auch die im Kamaloka abgeworfenen Astralhüllen der Toten bezeichnet, die dort zurückbelieben müssen, ehe der Mensch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt ins Devachan aufsteigen kann:

Im Kamaloka muss der Tote einen großen Teil seiner astralen Hülle abwerfen, ehe er im Leben zwischen Tod und neuer Geburt ins Devachan aufsteigen kann. Bei Menschen mit hoher Intelligenz, die diese Intelligenz aber zur Befriedigung niederer Begierden einsetzen, kann es vorkommen, dass sich Teile des bereits entwickelten Manas (Geistselbst), mit den abgeworfenen astralen Hüllen oder Schalen verbinden, die dadurch mit einer Art von automatischem Verstand begabt werden. Diese Schalen werden im okkulten Sprachgebrauch *Schatten* genannt:

> "Wenn die Kamalokazeit zu Ende geht, dann hebt sich aus dem Astralleibe alles dasjenige, was höhere Natur ist, heraus. Dann bleibt als eine Art Schale das zurück, wodurch der Mensch nach sinnlichem Genuß gestrebt hat. Und wenn der Mensch den Kamalokaplan verlassen hat, schwimmen diese astralen Menschenschalen auf dem Astralplane herum. Sie lösen sich nach und nach auf. Es ist sehr leicht möglich, daß mediumistische Naturen von diesen astralen Schalen gequält werden können. Dies drückt sich auch schon bei schwach mediumistischen Naturen in einer Weise aus, die ihnen einen sehr unangenehmen Eindruck macht. Es kann vorkommen, daß der Mensch selbst in dem Ich eine so starke Neigung hat zu dem Astralleib, trotzdem er auf der anderen Seite wiederum schon so weit vorgeschritten ist, daß er verhältnismäßig rasch reif wird für das Devachan, so daß mit dieser Schale Teile seines schon entwickelten Manas verbunden bleiben. Nicht so schlimm ist es, wenn der Mensch niedere Begierden entwickelt, solange er noch ein einfacher Mensch ist, aber schlimm ist es, wenn er den hohen Verstand gebraucht, um den niederen Begierden zu frönen. Dann verbindet sich mit den niederen Begierden ein Teil seiner manasischen Natur. Im materialistischen Zeitalter ist das in außerordentlichem Maße der Fall. Bei solchen Menschen bleibt mit der Schale ein Teil des Manas verbunden, und die Schale hat dann automatischen Verstand. Diese Schalen nennt man Schatten. Die mit automatischem Verstand begabten Schatten sind sehr häufig solche, die durch Medien sich äußern. Man kann dadurch der Täuschung ausgesetzt sein, etwas, was bloß Schale von einem Menschen ist, für seine wirkliche Individualität zu halten. Sehr oft ist das, was sich ankündigt nach dem Tode des Menschen, eine solche Schale, die gar nichts mehr mit dem sich fortentwickelnden Ich zu tun hat." (Lit.: GA 093a, S 155f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=155f))

Ahriman und die herumhuschenden Schatten des Denkens

Ahriman ist bestrebt, das auf die sinnliche Welt gerichtete Denken des Menschen vom Werkzeug des physischen Gehirns loszulösen und für sich zu gewinnen. Diese Schatten und Schemen des von Ahriman geraubten Denkens sind für das elementarische Hellsehen als herumhuschende Schatten sichtbar:

> "Insoferne nun das menschliche Denken in der Sinneswelt lebt, ist es an das Gehirn gebunden, das der Vernichtung verfallen muß nach der allgemeinen Weltenordnung. Da hat Ahriman zu regulieren diesen Gang des menschlichen Gehirns nach der Vernichtung hin. Wenn er nun sein Gebiet überschreitet, dann bekommt er die Tendenz, die Intention, das Denken abzulösen von seinem sterblichen Instrument, dem Gehirn, es zu verselbständigen; loszureißen das physische Denken, das Denken, das auf die Sinneswelt gerichtet ist, von dem

physischen Gehirn, in dessen Vernichtungsstrom dieses Denken sich hineinergießen sollte, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes geht. Ahriman hat die Tendenz, wenn er den Menschen hineinläßt als physische Wesen in die Strömung des Todes, loszulösen von dieser Vernichtungsströmung das Denken. Das macht er das ganze Leben hindurch. Für die menschliche Seelenstimmung hat das zunächst, wenn der Mensch nicht praktischer Okkultist geworden ist, nur die Folge, daß er ein grobklotziger Materialist wird und nichts von der geistigen Welt wissen will. Er ist dazu gerade verlockt von Ahriman, den er nur nicht merkt. Für Ahriman steht die Sache aber so, indem es ihm gelingt, dieses Denken loszureißen von seiner als physisches Denken an das Gehirn gebundenen Grundlage, daß Ahriman mit diesem Denken herausschafft in die physische Welt Schatten und Schemen, und diese dann die physische Welt durchsetzen. Mit diesen Schatten und Schemen will sich Ahriman fortwährend ein besonderes ahrimanisches Reich begründen. Immer steht er auf der Lauer, vom menschlichen Denken, wenn dieses Denken hineingehen will in den Strom, in den der Mensch geht, wenn er die Pforte des Todes durchschreitet, so viel loszureißen, als es nur irgend geht zurückzuhalten das Denken und zu bevölkern die physische Welt mit Schatten und Schemen, die gebildet sind aus dem von seinem Mutterboden losgerissenen physischen menschlichen Denken." (Lit.: GA 147, S 35f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=35f))

Im Schatten werden die geistigen Wirkungen von Sonne und Mond sichtbar

So wie im Schatten des Menschen sein Astralisches dem hellsichtigen Blick sichtbar wird, so wird im Schatten, den die Sonne von einem mineralischen Gegenstand wirft, die Astralaura der Sonne sichtbar. Auch die Mondenwirkungen sind auf diese Weise zu beobachten:

"Je nachdem das Licht verschieden ist, ist der Schatten verschieden. Die alten Menschen haben sich zunächst einmal die Fähigkeit angeeignet, die Unterschiede des Schattens zu bestimmen. Im Schatten drinnen aber sieht man das Geistige. Die Sonnenstrahlen haben nicht nur ein Physisches, sondern sie haben ein Geistiges. Und in den Dolmen hat der Druidenpriester die Geistigkeit der Sonnenstrahlen beobachtet, von der wiederum abgehangen hat, ob man in einem bestimmten Lande besser diese oder jene Pflanze anbaut, denn das hängt von der Geistigkeit ab, die von der Sonne zu der Erde heruntergetragen wird. Und außerdem waren in diesen Schatten außerordentlich gut die Mondenwirkungen zu beobachten." (Lit.: GA 350, S 267 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf#page=267))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
4. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997)
5. Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, GA 350 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schatten&oldid=41619“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Schaubild Ideenlehre Platon.jpg

Aus AnthroWiki

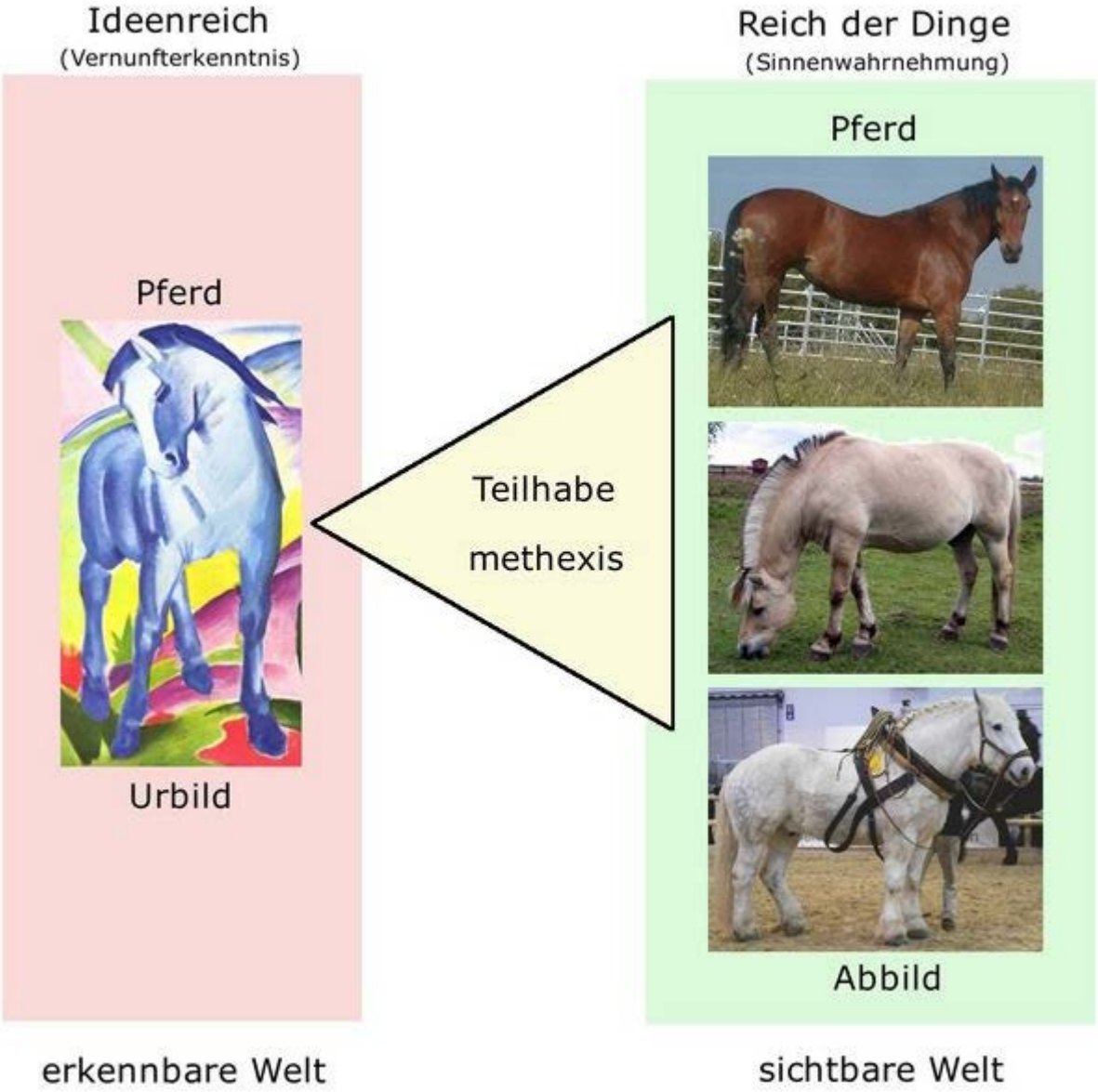

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.000 × 1.000 Pixel, Dateigröße: 208 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schaubild zur Ideenlehre Platons

Quelle: de.wikipedia.org (http://de.wikipedia.org)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:33, 27. Jun. 2006		1.000 × 1.000 (208 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schaubild zur Ideenlehre Platons '''Quelle''': [de.wikipedia.org]

		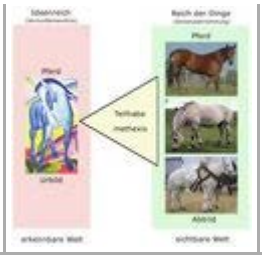			

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Schaubild Ideenlehre Platon.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ideenlehre
- Universalienproblem

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schaubild_Ideenlehre_Platon.jpg&oldid=2932“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 06:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schechinah

Aus AnthroWiki

Schechinah (hebr. שכינה, alternative Umschriften *Schechina* oder *Schekina*) bezeichnet in der jüdischen Theologie die Immanenz, die „Einwohnung“ oder „Wohnstatt“ Gottes in Israel, die als Inbegriff der Gegenwart Gottes bei seinem Volk verstanden werden kann. Das Bedeutungsspektrum schließt eine Reihe von Nebenbedeutungen wie „Ruhe“, „Glück“, „Heiligkeit“ oder „Frieden“ ein, immer als Merkmale, die den Wirkungskreis der Gegenwart Gottes charakterisieren und für den Menschen spürbar werden lassen. In der Kabbala wird Schechinah gleichgesetzt mit *Malchuth* (hebr. מלכות, *Reich, Königreich*), der zehnten und untersten Sephira am Lebensbaum der Kabbala, und zugleich als der weiblicher Aspekt Gottes angesehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung und Bedeutung
- 2 Rabbinische Tradition
- 3 Lurianische Kabbalah
- 4 Lecha Dodi
- 5 Chassidische Tradition
- 6 Christliche Mystik
- 7 Islamische Verwendung des Begriffes
- 8 Zusammenfassender Ausblick
- 9 Ausgewählte Literatur

Ursprung und Bedeutung

Die Vorgeschichte dieses Begriffs und der damit verbundenen theologischen Konzeption von „Gottes Heimstätte auf Erden“, die später in der rabbinischen Überlieferung zu einem zentralen Topos jüdischer Theologie geworden ist, reicht in persisch-hellenistische Zeit zurück. Zwar kommt das Substantiv *Schechinah* selbst im Tanach nicht vor, die Wurzel ist allerdings häufig anzutreffen, insbesondere in dem Verb *schakan* (שכן, „wohnen“, „zelten“) und dem Substantiv *mischkan* (משכן, „Zelt“). Von seinem Ursprung und seiner Grundbedeutung her weist der Begriff auf die Begegnung des Volkes Israel mit seinem Gott in der Wüste zurück. Gottes Gegenwart manifestiert sich in seinem „Zelten“ mitten unter dem Volk (vgl. Ex 25,8-9). Dementsprechend bestand das erste israelitische Heiligtum aus einem beweglichen Zelt und der darin aufgestellten Bundeslade. Die *Schechinah* als Inbegriff der Nähe und Präsenz Gottes ging später auf den Jerusalemer Tempel und den heiligen Bezirk der Stadt über.

Die Wurzel ist auch in dem im Tanach zahlreich erwähnten Eigennamen *Schechanjahu* oder *Schechanja* (auch *Schekanja*) enthalten, der ebenfalls auf die Bedeutung „Einwohnung Gottes“ hinweist (Esra 8,3-5;10,2, Neh 3,29;6,18;12,3, 2. Chr 31,15).

Im biblischen Griechisch wurde das hebräische Wort *Schechinah* wahrscheinlich mit Doxa (zu Deutsch etwa „Herrlichkeit Gottes“) wiedergegeben. Es wird an entsprechenden Stellen des Neuen Testaments von der christlichen Exegese in der Regel auf den Heiligen Geist bezogen. In einigen Texten der Septuaginta wird jedoch auch die Bezeichnung *(kata)skänosis* (κατα'σκήνοσις) als griechisches Äquivalent der hebräischen Wurzel Schin-Kaph-Nun (שכנ) verwendet, ein Begriff, der in Anlehnung an das Schrifttum der Wüstenväter später in der lateinischen Übersetzung als „Tabernakel“ (*tabernaculum*) auch Eingang in die christliche Spiritualität fand.

Rabbinische Tradition

Nach rabbinischer Tradition befindet sich die *Schechinah* mit dem Volk Israel im Exil. Sie ist mitten unter den Menschen und mit ihrem Leid und also auch mit ihrer Erlösung verknüpft. Sie wird personifiziert und mit weiblichen Bildern verbunden. Es gibt auch Hinweise auf die Nähe der Schechinah zur Schöpfung.

Lurianische Kabbalah

In der Vorstellung des Kreises um Isaak Luria entsteht die Schöpfung aus göttlichen Kontraktionen und Strömungen. In der lurianischen Darstellung eines aus Sephiroth bestehenden Urbildes des Menschen (Adam Kadmon) geht aus der letzten Sephirah die untere Welt hervor. Diese Sephirah wird *Schechinah* genannt (auch *Malchuth*, was Königreich oder Herrlichkeit bedeutet). Funken der Schechinah, also göttliche Funken, sind bei der Schöpfung in die Welt gefallen. Dabei wird die *Schechinah* der weiblichen Sphäre zugeordnet und als ergänzende, weibliche Dimension Gottes begriffen, was sich bspw. im Bild der Braut äußert. Das Brautmotiv stellt metaphorisch die „Gemeinschaft“ zwischen *Schechinah* und Gott dar, also die Einheit zwischen dem für menschliche Begriffe unfassbaren Gott im Himmel und seiner Vergegenwärtigung in der Welt.

Lecha Dodi

Das akrostische Gebet „Lecha Dodi“, dessen Anfangsbuchstaben auf den Verfasser Schlomo Alkabez, einen Schüler aus dem kabbalistischen Kreis von Isaak Luria, hinweisen, gehört bis heute zur Liturgie am Vorabend des Schabbats. Das Gebet mit der Anfangszeile „Geh, mein Geliebter, der Braut entgegen...“ ist als Jubel über die Heimkehr der Braut (identifiziert mit dem Schabbat bzw. der *Schechinah*) in messianischer Zeit konzipiert.

Chassidische Tradition

Im Chassidismus können die Menschen eine aktive Rolle bei der Erlösung spielen, indem sie die Funken der Schechinah einsammeln. Die Chassidim gehen von göttlicher Immanenz in der Welt aus.

Christliche Mystik

In der christlichen Kabbalah findet über die Weisheitstradition eine Gleichsetzung nicht nur von *Malchuth* (Gottesreich) und *Schechinah*, sondern auch von *Chokmah* (hebr.) bzw. *Sophia* (grch. Weisheit) und *Schechinah* statt. In seinen mystischen Abhandlungen schildert Jakob Böhme die personifizierte Weisheit Jesu Christi und beschreibt die Gemeinschaft zwischen der Weisheit und dem Menschen als Erleuchtungserfahrung. Die Erlösung durch Jesus Christus wird in der Begegnung des Menschen mit dieser Weisheit im Hier und Jetzt vergegenwärtigt. *Schechinah* und *Sophia* können zwar nicht *per se* gleichgesetzt werden, personifizieren aber beide die weibliche Dimension Gottes, die sowohl der Schöpfung als auch der Erlösung innewohnt. Beide Vorstellungen sind auch mit messianischen Erwartungen verbunden, die der Christ in Jesus Christus erfüllt sieht. Besonders Friedrich Christoph Oetinger zogen die messianischen Tendenzen der Kabbalah an.

Islamische Verwendung des Begriffes

Mit Sakina kennt auch der Islam einen sprachlich und inhaltlich eng verwandten Begriff, der ebenfalls die Gegenwart Allahs und den damit verbundenen glückseligen und friedlichen Seelenzustand bezeichnet.

Zusammenfassender Ausblick

Die Schechinah bezeichnet die Gegenwart Gottes in der Welt, also seine Immanenz. Die Schechinah trägt verschiedene Namen (z.B. die hier erwähnten *Malchuth* und *Schabbath*). Sie bietet Anknüpfungspunkte für ein ökumenisches Gespräch. Ihre Vorstellung als einer weiblichen göttlichen Dimension bietet auch Anknüpfungspunkte für die feministische Theologie. Aufgrund mancher tradierter negativer Beschreibung von weiblichen Aspekten ergeben sich daraus auch Ansätze zur Kritik: Beispiele zur Kritik an der kabbalistischen Tradition sind die

Vorstellung der Passivität des Weiblichen oder die Vorstellung, dass alles Böse aus dem Weiblichen entspringt. Das Gesamtkonzept zielt auf kosmisches Gleichgewicht. Die Idee der Einheit von Ursprung und Ziel ist schon platonisch und findet sich auch in Gnosis und Gnostizismus.

Ausgewählte Literatur

- Nave-Levinson, Pnina: *Einführung in die rabbinische Theologie*. 2. Auflage 1987.
- Müller, Ernst (Hrsg.): *Der Sohar: das heilige Buch der Kabbala*. 5. Auflage 1991.
- Scholem, Gershom: *Schechinah; Das passiv-weibliche Moment in der Gottheit*, in ders. *Von der mystischen Gestalt der Gottheit*. 1977.
- Abelson, J.: *The Immanence of God in Rabbinical Literature*. 1912.
- Goldberg, Arnold M.: *Untersuchungen über die Vorstellung von der Schekhina in der frühen rabbinischen Literatur: Talmud und Midrasch*. 1969.
- Jacob, Louis: *The Palm Tree of Deborah*. 1960.
- Bension, Ariel: *The Zohar in Moslem and Christian Spain*. 1932.
- Benz, Ernst: *Die christliche Kabbalah*. 1958.
- Thoma, Clemens: *Die Sekina und der Christus*, in *Judaica* 40. 1984. Seiten 237-247.
- Plaskow, Judith: *Feministischer Antijudaismus und der christliche Gott*, in: *Kirche und Israel*. 1. 1990. Seiten 9-25.
- Moltmann, Jürgen: *Gott in der Schöpfung*. 1985.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schechinah (http://de.wikipedia.org/wiki/Schechinah) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schechinah&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schechinah&oldid=45550“

Kategorien: Judentum | Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2012 um 18:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schedelsche Weltchronik - Kosmologie.jpg

Aus AnthroWiki

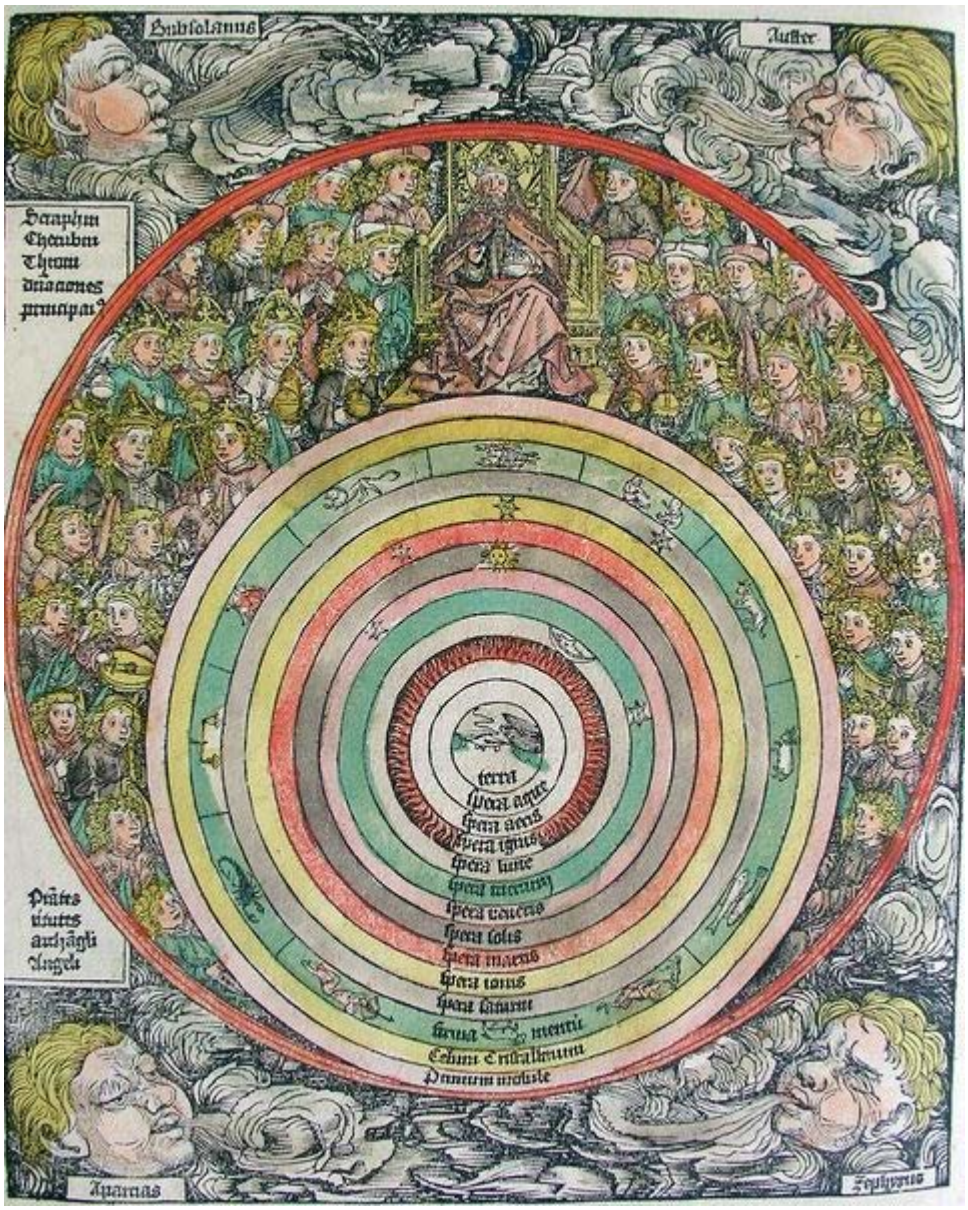

Größe dieser Vorschau: 480 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 1.000 Pixel, Dateigröße: 493 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Kosmologie aus einem Exemplar der Schedelschen Weltchronik (1493?), fol. 5v

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:37, 4. Mär. 2007		800 × 1.000 (493 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kosmologie aus einem Exemplar der Schedelschen Weltchronik (1493?), fol. 5v

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Schedelsche Weltchronik - Kosmologie.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Geozentrisches Weltbild

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	14:59, 24. Aug. 2003
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schedelsche_Weltchronik_-_Kosmologie.jpg&oldid=21396“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 17:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schein

Aus AnthroWiki

Der **Schein** ist in erkenntnistheoretischer Hinsicht ein wahres oder trügerisch verzerrtes, unwirkliches Bild einer Wirklichkeit.

Siehe auch

- Erscheinung
- Schönheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schein&oldid=41697“
Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 07:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schenkende Tugend

Aus AnthroWiki

Als **schenkende Tugend** hat Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen" jene schöpferische Tätigkeit der Geister der Weisheit bezeichnet, die auf der alten Sonne begonnen hat. Damals gab es den Raum noch nicht, wohl aber die wesenhafte Zeit in Gestalt der Urengel, die bereits auf der vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufe, dem alten Saturn, gemeinsam mit der Wärme durch die Opfertat der Throne entstanden war, mit der diese einen Teil ihres Wesens selbstlos für die Weltentwicklung an die Cherubim hingaben. Durch die überwältigende Schönheit und Größe dieser Tat fühlten sich die Geister der Weisheit dazu angeregt, ihr eigenes Wesen an die Welt zu verschenken.

> "Denken wir uns einmal, es würde hinzutreten zu dem, was da geschieht, wenn die Throne den Cherubim opfern, ein Wesen, welches durch diesen Anblick veranlaßt würde zu einem Schenkenden, zu einem seine Gaben in Gnade um sich Ergießenden zu werden. Stellen wir uns das ganz genau vor. Denken wir uns, wir würden eine Rose anschauen und entzückt werden davon, also das Gefühl eines Beseligenden empfinden über das, was wir «schön» nennen. Denken wir, ein anderes Wesen würde durch den Anblick dessen, was beschrieben ist als das Opfer der Throne an die Cherubim, veranlaßt werden, alles, was es hat, um sich herum zu schenken, schenkend in die Welt zu ergießen: dann würden wir damit diejenigen Wesenheiten beschrieben haben, von denen in der «Geheimwissenschaft» die Rede ist als den «Geistern der Weisheit», die auf der Sonne hinzutreten zu denjenigen Wesenheiten, die wir schon auf dem Saturn kennengelernt haben. Würden wir also die Frage aufwerfen: Welches ist der Charakter der Geister der Weisheit, die auf der Sonne auftraten und zu den Saturngeistern hinzutraten? - so müßten wir antworten: Diese Geister haben als ihren Hauptcharakterzug die schenkende, gnadenwirkende, gebende Tugend. - Und wollten wir ein Beiwort haben, so müßten wir sagen: Sie sind die Geister der Weisheit, die großen Schenkenden, die großen Gebenden des Weltalls!" (Lit.: GA 132, S 30 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=30))

Aus der schenkenden Tugend der Geister der Weisheit entstand zunächst das Luftelement durch Verdichtung eines Teils dieser Wärme. Die Luft trat so als ein Äußeres zu der fortwirkenden Saturnwärme hinzu. Nun ist Schenken immer ein Zweifaches, ein *Geben* und ein *Nehmen*.

> "Denn denken Sie einmal, was es wäre mit einem Schenken, wenn es keine Zeit gäbe: da könnte man nicht schenken; denn Schenken besteht im Geben und im Entgegennehmen. Ohne das zweite ist das Schenken gar nicht zu denken. Also es muß das Schenken aus zwei Akten bestehen: aus Geben und Nehmen, sonst hat das Schenken keinen Zweck." (Lit.: GA 132, S 32 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=32))

So traten die Erzengel hinzu als die Nehmenden - aber sie sind es auf ganz besondere Weise. Sie behalten das Angenommene nicht einfach für sich, sondern sie strahlen es den Geistern der Weisheit als Bild zurück, aber nicht sofort, sondern zeitversetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Sie sind Boten dessen, was früher war, Boten des Anfangs sind sie - Archangeloi. Und darum schauen wir, indem wir die Wirkungen des Lichts erblicken, stets in die Vergangenheit.

> "Dadurch wird etwas ganz Besonderes hervorgerufen, was Sie sich nur richtig vorstellen können, wenn Sie sich denken das Bild einer innerlich geschlossenen Kugel, wo vom Mittelpunkte etwas ausgestrahlt wird, was geschenkt wird; das strahlt bis zur Peripherie hin und strahlt von dort zurück zum Mittelpunkte. An der Oberfläche, innen an der Kugel lagern die Erzengel, die strahlen es zurück. Außen brauchen Sie sich nichts vorzustellen. - Wir haben uns also von einem Zentrum ausgehend zu denken das, was von den Geistern der Weisheit kommt: das wird ausgestrahlt nach allen Seiten, wird aufgefangen von den Erzengeln und zurückgestrahlt. Was ist das, was da zurückstrahlt in den Raum hinein, dieses zurückgestrahlte Geschenk der Geister der Weisheit? Was ist die ausgestrahlte Weisheit in sich selbst zurückgeleitet? - Das ist das Licht. Und damit sind die Erzengel zugleich die Schöpfer des Lichtes." (Lit.: GA 132, S 34 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=34))

In dem so den Geistern der Weisheit ihr *inneres* Wesen im Licht zeitversetzt als ein *Äußeres* zurückgestrahlt wird, entsteht der Raum, allerdings zunächst noch nicht in den uns gewohnten drei Dimensionen, sondern zweidimensional als *«Inneres»* und *«Äußeres»*. So wird aus der Zeit der Raum geboren; Raum und Zeit sind nicht unabhängig voneinander.

> "Inneres und Äußeres sind die zwei Gegensätze, die uns jetzt entgegentreten. Das Frühere und Spätere verwandelt sich und wird so, daß es sich verwandelt in Inneres und Äußeres. Der «Raum» ist geboren! Durch die schenkende Tugend der Geister der Weisheit entsteht der Raum auf der alten Sonne. Vorher kann «Raum» nur eine bildliche Bedeutung haben. Jetzt haben wir den Raum, aber zunächst nur in zwei Dimensionen: noch nicht oben und unten, noch nicht rechts und links, sondern nur Äußeres und Inneres. - In Wirklichkeit treten diese beiden Gegensätze schon gegen Ende des alten Saturn auf, aber sie wiederholen sich in ihrer eigentlichen Bedeutung, als raumschaffend auf der alten Sonne." (Lit.: GA 132, S 35 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=35))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schenkende_Tugend&oldid=39973“
Kategorien: Weltentwicklung | Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 525-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Scheol

Aus AnthroWiki

Scheol (שאול) ist die hebräische Bezeichnung für das Jenseits, das "Unwahrnehmbare" aber auch für Grab, Gruft oder Totenreich. Es kann jedoch auch fragen und bitten bedeuten. Erwähnung findet der Begriff im Alten und Neuen Testament, wie auch in den Apokryphen und zahlreichen anderen Überlieferungen. Das Neue Testament verwendet das griechische Wort "Hades" (Αιδες = ohne Sehen dahindämmern (vgl. Apostelgeschichte. 2,27, Psalm 16,10) und belegt den Begriff mit Eigenschaften aus der eigenen, wie auch der griechischen Mystik.

Mittelalterliche Darstellung der Hölle von Hieronymus Bosch

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersetzungen und Verquickung mit mittelalterlichen Vorstellungen
- 2 Auslegung und Verständnis
- 3 Scheol in der Bibel
- 4 Weblinks

Übersetzungen und Verquickung mit mittelalterlichen Vorstellungen

Martin Luther übersetzte das hebräische Wort "Scheol", dem Verständnis seiner Zeit entsprechend:

> **Fünfmal** mit "Hölle" u.A. (Mat. 16,18) (...)"auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen."
>
> **Zweimal** mit "Toten" u.A. (Psalm 9,18) "Die Gottlosen sollen zu den Toten fahren"(...)
>
> **Zwei Mal** mit "Totenwelt"
>
> **Ein Mal** mit "Sein Reich"

Auslegung und Verständnis

Mittelalterliche Darstellung des Eingangs zur Hölle

Im Scheol zu sein bedeutet, einen zeitlich begrenzten Zustand des hoffens, bittens und fragens ausgesetzt zu sein:

Generalität der Aussage: "Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen, wird seine Seele befreien von der Gewalt des Scheols? (...)" (Psalm 89,48)

Zeitliche Begrenzung: "Jehova tötet und macht lebendig; er führt in den Scheol hinab und führt herauf" (1. Samuel 2,6)

Damit verbundene Hoffnung: "Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe." (Psalm

16,10) Denn deine Güte ist groß gegen mich, und du hast meine Seele errettet aus dem untersten Scheol. (Psalm 86,13)

Der Scheol ist kein Ort der ewigen Verdammnis, ein Ort des Schreckens und der Qual, schon gar nicht ein Ort in dem böse Mächte spuken und Satan herrscht. In den Scheol gehen die Seelen aller Menschen, ob gläubig oder nicht, gerecht oder nicht ein.

(Joh. 5,28-29, Hiob 3,11-19, 14,13, Hes. 32,18-32, Ps. 31,17, Dan. 12,2).

Scheol in der Bibel

```
1. Mose 37,33-35;
1. Mose 42,37-38;
1. Mose 44,27-31;
4. Mose 16,23-33;
5. Mose 32,22;
```

```
1. Samuel 2,6;
2. Samuel 22,5.6;
1. Könige 2,6;
1. Könige 2,9;
```

```
Hiob 7,9.10;
Hiob 11,7.8;
Hiob 14,11-14;
Hiob 17,13-16;
Hiob 21,13;
Hiob 24,19;
Hiob 26,6;
```

```
Psalm 6,5;
Psalm 9,17;
Psalm 16,10;
Psalm 18,4.5;
Psalm 30,3;
Psalm 31,17;
Psalm 49,14.15;
Psalm 55,15;
Psalm 86,13;
Psalm 88,3;
Psalms 89,48;
Psalm 116,3;
Psalm 139,8;
Psalm 141,7;
Sprüche 1,11.12;
Sprüche 5,5;
Sprüche 7,27;
Sprüche 9,18;
Sprüche 15,11;
Sprüche 15,24;
Sprüche 23,14;
Sprüche 27,20;
Sprüche 30,16;
Kohelet 9,10;
```

Diese Darstellung des Jenseits kommt der urbiblischen Idee näher. Hieronymus Bosch

```
Jesaja 5,14;
Jesaja 7,11;
Jesaja 14,11;
Jesaja 14,15;
Jesaja 28,15;
Jesaja 28,18;
Jesaja 38,10;
Jesaja 38,18;
Jesaja 57,9;
Hesekiel 31,15-17;
Hesekiel 32,21;
Hesekiel 32,27;
Hosea 13,14;
Amos 9,2;
Jona 2,2;
Habakuk 2,5
```

Weblinks

- What the Hell is the Hell (http://what-the-hell-is-hell.com/HellStudy/HellCharts.htm)
- Konkordante Auslegung (http://konkordant.de/VerglWort.html#Hoelle)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Scheol (http://de.wikipedia.org/wiki/Scheol) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Scheol&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Scheol&oldid=2130“

Kategorien: Jüdische Theologie | Eschatologie | Mythologischer Ort

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2006 um 08:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.567-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scherber Martin (1907-1974).jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Scherber_Martin_(1907-1974).jpg (193 × 270 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Portrait wahrscheinlich vor 1930 aufgenommen, Fotograph unbekannt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:59, 7. Mär. 2012		193 × 270 (39 KB)	Polarstern (Diskussion | Beiträge)	Portrait wahrscheinlich vor 1930 aufgenommen, Fotograph unbekannt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Scherber Martin (1907-1974).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Martin Scherber

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scherber_Martin_(1907-1974).jpg&oldid=45322“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2012 um 11:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scherenschnitt goethe.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Scherenschnitt_goethe.jpg (300 × 309 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Goethe. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:38, 1. Dez. 2006		300 × 309 (20 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Goethe. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Wolfgang von Goethe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scherenschnitt_goethe.jpg&oldid=19935“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2006 um 11:38 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 429-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schicksalsgöttin

Aus AnthroWiki

Als **Schicksalsgöttin** bezeichnet man in der Mythologie eine Personifikation von „Schicksal“, „Verhängnis“ und ähnlicher Konzepte als weibliche Gottheit. Sehr häufig geschieht das nicht in Form einer einzelnen Gottheit, sondern durch eine Dreiheit von **Schicksalsgöttinnen** oder **Schicksalsfrauen**.

Zu den Schicksalsgöttinen gehören:

- in der griechischen Mythologie
  - die Moiren Klotho, Lachesis und Atropos bzw. Moira als Verkörperung des einem Menschen zugewiesenen (mehr oder minder gerechten) Schicksals. Der Mensch kann sich gegen dieses Schicksal auflehnen und wird dadurch zum tragischen Helden.
  - Ananke, das Verhängnis, das nicht unbedingt gerecht sein muss
  - Heimarmene, das unausweichliche, zwingende Schicksal
  - Tyche, der blind waltende Zufall
- in der römischen Mythologie
  - die Parzen, entsprechend den griechischen Moiren
  - Fortuna, das Glück, vergleichbar der griechischen Tyche in ihrer Form als *Agathos Tyche* („günstiger Zufall“).
- in der germanischen Mythologie die Nornen Urd, Verdandi und Skuld
- in der slawischen Mythologie die Zorya

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schicksalsgöttin (http://de.wikipedia.org/wiki/Schicksalsg%C3%B6ttin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schicksalsg%C3%B6ttin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schicksalsgöttin&oldid=45345“
Kategorie: Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 10:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schierlingsbecher

Aus AnthroWiki

Mit dem Begriff **Schierlingsbecher** wird hauptsächlich die Hinrichtung des Sokrates 399 v. Chr. verbunden.

Der Schierlingsbecher enthält den Saft des gefleckten Schierlings. Bei einer Vergiftung bewirkt das enthaltene Coniin eine von den Füßen her aufsteigende Lähmung des Rückenmarks, welche schließlich zum Tod durch Atemlähmung führen kann. Der Vergiftete erstickt bei vollem Bewusstsein.

Es gibt einen gleichnamigen, aber ungiftigen Absinth-haltigen Cocktail.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schierlingsbecher (http://de.wikipedia.org/wiki/Schierlingsbecher) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schierlingsbecher&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schierlingsbecher&oldid=2132“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 15:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.278-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schiffe pentagon.gif

Aus AnthroWiki

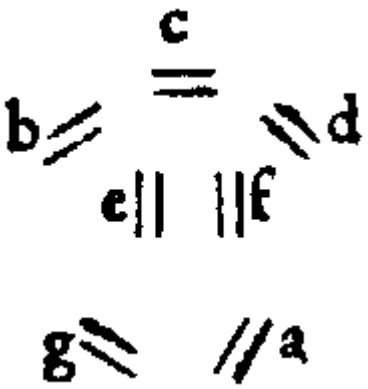

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schiffe_pentagon.gif (216 × 220 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Das Pentagon der Schiffe bei der Überfahrt zum Olympischen Turm in der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:55, 9. Dez. 2007	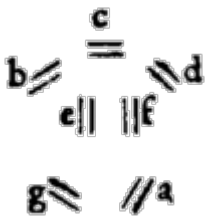	216 × 220 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Pentagon der Schiffe bei der Überfahrt zum Olympischen Turm in der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schiffe_pentagon.gif&oldid=24299“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2007 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 215-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller

Aus AnthroWiki

Friedrich Schiller, ausgewählte Werke

Historische Schriften

- Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte

Theoretische Schriften zur Ästhetik und Philosophie

- Briefe über Don Carlos
- Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?
- Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet
- Philosophische Briefe
- Tragödie und Komödie
- Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen
- Über die tragische Kunst
- Kallias oder über die Schönheit
- Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie
- Über epische und dramatische Dichtung (Schiller/Goethe)
- Über Anmuth und Würde
- Über das Erhabene
- Über das Pathetische
- Über den moralischen Nutzen ästhetischer Sitten
- Über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen
- Über die ästhetische Erziehung des Menschen
- Über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen
- Über naive und sentimentalische Dichtung
- Vom Erhabenen (Zur weitern Ausführung einiger Kantischen Ideen)
- Zerstreute Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller&oldid=32864“
Kategorie: Bibliothek

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 23:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.219-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schiller.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schiller.jpg (319 × 410 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Friedrich Schiller (1759 - 1805)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:02, 7. Jun. 2009		319 × 410 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Theaterwiki:Friedrich Schiller (1759 - 1805)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schiller.jpg&oldid=32753“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2009 um 20:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Historische Schriften/Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Inhaltsverzeichnis

- 1 Friedrich Schiller
- 2 Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?
  - 2.1 Eine akademische Antrittsrede
- 3 Literatur

Friedrich Schiller

Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?

Eine akademische Antrittsrede

[749] Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Auftrag, meine h. H. H., an Ihrer Seite künftig ein Feld zu durchwandern, das dem denkenden Betrachter so viele Gegenstände des Unterrichts, dem tätigen Weltmann so herrliche Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wichtige Aufschlüsse und jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des edelsten Vergnügens eröffnet – das große weite Feld der allgemeinen Geschichte. Der Anblick so vieler vortrefflichen jungen Männer, die eine edle Wißbegierde um mich her versammelt und in deren Mitte schon manches wirksame Genie für das kommende Zeitalter aufblüht, macht mir meine Pflicht zum Vergnügen, läßt mich aber auch die Strenge und Wichtigkeit derselben in ihrem ganzen Umfang empfinden. Je größer das Geschenk ist, das ich Ihnen zu übergeben habe – und was hat der Mensch dem Menschen Größeres zu geben als Wahrheit? – desto mehr muß ich Sorge tragen, daß sich der Wert desselben unter meiner Hand nicht verringere. Je lebendiger und reiner Ihr Geist in dieser glücklichsten Epoche seines Wirkens empfängt und je rascher sich Ihre jugendlichen Gefühle entflammen, desto mehr Aufforderung für mich zu verhüten, daß sich dieser Enthusiasmus, den die Wahrheit allein das Recht hat zu erwecken, an Betrug und Täuschung nicht unwürdig verschwende.

Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Zustände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnde Gestalten der Meinung, durch seine Torheit und seine Weisheit, seine Verschlimmerung und seine Veredlung, begleitet sie ihn, von allem, was er sich nahm und gab, muß sie Rechenschaft ablegen. Es ist keiner unter Ihnen [750] allen, dem Geschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte; alle noch so verschiedene Bahnen Ihrer künftigen Bestimmung verknüpfen sich irgendwo mit derselben; aber eine Bestimmung teilen Sie alle auf gleiche Weise miteinander, diejenige, welche Sie auf die Welt mitbrachten – sich als Menschen auszubilden – und zu dem Menschen eben redet die Geschichte.

Ehe ich es aber unternehmen kann, meine H. H., Ihre Erwartungen von diesem Gegenstande Ihres Fleißes genauer zu bestimmen und die Verbindung anzugeben, worin derselbe mit dem eigentlichen Zweck Ihrer so verschiedenen Studien steht, wird es nicht überflüssig sein, mich über diesen Zweck Ihrer Studien selbst vorher mit Ihnen einzuverstehen. Eine vorläufige Berichtigung dieser Frage, welche mir passend und würdig genug scheint, unsre künftige akademische Verbindung zu eröffnen, wird mich in den Stand setzen, Ihre Aufmerksamkeit sogleich auf die würdigste Seite der Weltgeschichte hinzuweisen.

Anders ist der Studierplan, den sich der Brotgelehrte, anders derjenige, den der philosophische Kopf sich vorzeichnet. Jener, dem es bei seinem Fleiß einzig und allein darum zu tun ist, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amte fähig und der Vorteile desselben teilhaftig werden kann, der nur darum die Kräfte seines Geistes in Bewegung setzt, um dadurch seinen sinnlichen Zustand zu verbessern und eine kleinliche Ruhmsucht zu befriedigen, ein solcher wird beim Eintritt in seine akademische Laufbahn keine wichtigere Angelegenheit haben, als die Wissenschaften, die er Brotstudien nennt, von allen übrigen, die den Geist nur als Geist vergnügen, auf das sorgfältigste abzusondern. Alle Zeit, die er diesen letztern widmete, würde er seinem künftigen Berufe zu entziehen glauben und sich diesen Raub nie vergeben. Seinen ganzen Fleiß wird er nach den Forderungen einrichten, die von dem künftigen Herrn seines Schicksals an ihn gemacht werden, und alles getan zu haben glauben, wenn er sich fähig gemacht hat, diese Instanz nicht zu fürchten. Hat er seinen Kursus durchlaufen und das Ziel seiner Wünsche erreicht, so entläßt er seine Führerinnen – denn wozu noch weiter sie bemühen? Seine größte Angelegenheit ist jetzt, die zusammengehäuften Gedächtnisschätze zur Schau zu tragen und ja zu verhüten, daß sie in ihrem Werte nicht sinken. Jede Erweiterung seiner Brotwissenschaft beunruhigt [751] ihn, weil sie ihm neue Arbeit zusendet oder die vergangene unnütz macht; jede wichtige

Neuerung schreckt ihn auf, denn sie zerbricht die alte Schulform, die er sich so mühsam zu eigen machte, sie setzt ihn in Gefahr, die ganze Arbeit seines vorigen Lebens zu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr geschrieen als der Haufe der Brotgelehrten? Wer hält den Fortgang nützlicher Revolutionen im Reich des Wissens mehr auf als eben diese? Jedes Licht, das durch ein glückliches Genie, in welcher Wissenschaft es sei, angezündet wird, macht ihre Dürftigkeit sichtbar; sie fechten mit Erbitterung, mit Heimtücke, mit Verzweiflung, weil sie bei dem Schulsystem, das sie verteidigen, zugleich für ihr ganzes Dasein fechten. Darum kein unversöhnlicherer Feind, kein neidischerer Amtsgehülfe, kein bereitwilligerer Ketzermacher als der Brotgelehrte. Je weniger seine Kenntnisse durch sich selbst ihn belohnen, desto größere Vergeltung heischt er von außen; für das Verdienst der Handarbeiter und das Verdienst der Geister hat er nur einen Maßstab, die Mühe. Darum hört man niemand über Undank mehr klagen als den Brotgelehrten; nicht bei seinen Gedankenschätzen sucht er seinen Lohn, seinen Lohn erwartet er von fremder Anerkennung, von Ehrenstellen, von Versorgung. Schlägt ihm dieses fehl, wer ist unglücklicher als der Brotgelehrte? Er hat umsonst gelebt, gewacht, gearbeitet; er hat umsonst nach Wahrheit geforscht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunst verwandelt.

Beklagenswerter Mensch, der mit dem edelsten aller Werkzeuge, mit Wissenschaft und Kunst, nichts Höheres will und ausrichtet als der Taglöhner mit dem schlechtesten! der im Reiche der vollkommensten Freiheit eine Sklavenseele mit sich herumträgt! – Noch beklagenswerter aber ist der junge Mann von Genie, dessen natürlich schöner Gang durch schädliche Lehren und Muster auf diesen traurigen Abweg verlenkt wird, der sich überreden ließ, für seinen künftigen Beruf mit dieser kümmerlichen Genauigkeit zu sammeln. Bald wird seine Berufswissenschaft als ein Stückwerk ihn anekeln; Wünsche werden in ihm aufwachen, die sie nicht zu befriedigen vermag, sein Genie wird sich gegen seine Bestimmung auflehnen. Als Bruchstück erscheint ihm jetzt alles, was er tut, er sieht keinen Zweck seines Wirkens, und doch kann er Zwecklosigkeit nicht ertragen. [752] Das Mühselige, das Geringfügige in seinen Berufsgeschäften drückt ihn zu Boden, weil er ihm den frohen Mut nicht entgegensetzen kann, der nur die helle Einsicht, nur die geahndete Vollendung begleitet. Er fühlt sich abgeschnitten, herausgerissen aus dem Zusammenhang der Dinge, weil er unterlassen hat, seine Tätigkeit an das große Ganze der Welt anzuschließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet seine Rechtswissenschaft, sobald der Schimmer besserer Kultur ihre Blößen ihm beleuchtet, anstatt daß er jetzt streben sollte, ein neuer Schöpfer derselben zu sein und den entdeckten Mangel aus innerer Fülle zu verbessern. Der Arzt entzweiet sich mit seinem Beruf, sobald ihm wichtige Fehlschläge die Unzuverlässigkeit seiner Systeme zeigen; der Theolog verliert die Achtung für den seinigen, sobald sein Glaube an die Unfehlbarkeit seines Lehrgebäudes wankt.

Wie ganz anders verhält sich der philosophische Kopf! – Ebenso sorgfältig, als der Brotgelehrte seine Wissenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich jener, ihr Gebiet zu erweitern und ihren Bund mit den übrigen wiederherzustellen – herzustellen sage ich, denn nur der abstrahierende Verstand hat jene Grenzen gemacht, hat jene Wissenschaften voneinander geschieden. Wo der Brotgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Frühe hat er sich überzeugt, daß im Gebiete des Verstandes, wie in der Sinnenwelt, alles ineinander greife, und sein reger Trieb nach Übereinstimmung kann sich mit Bruchstücken nicht begnügen. Alle seine Bestrebungen sind auf Vollendung seines Wissens gerichtet; seine edle Ungeduld kann nicht ruhen, bis alle seine Begriffe zu einem harmonischen Ganzen sich geordnet haben, bis er im Mittelpunkt seiner Kunst, seiner Wissenschaft steht und von hier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blick überschauet. Neue Entdeckungen im Kreise seiner Tätigkeit, die den Brotgelehrten niederschlagen, entzücken den philosophischen Geist. Vielleicht füllen sie eine Lücke, die das werdende Ganze seiner Begriffe noch verunstaltet hatte, oder setzen den letzten noch fehlenden Stein an sein Ideengebäude, der es vollendet. Sollten sie es aber auch zertrümmern, sollte eine neue Gedankenreihe, eine neue Naturerscheinung, ein neu entdecktes Gesetz in der Körperwelt den ganzen Bau seiner Wissenschaft umstürzen: so hat er die Wahrheit immer mehr geliebt als sein System, und gerne wird er die alte mangelhafte Form mit einer[753] neuern und schönern vertauschen. Ja, wenn kein Streich von außen sein Ideengebäude erschüttert, so ist er selbst, von einem ewig wirksamen Trieb nach Verbesserung gezwungen, er selbst ist der erste, der es unbefriedigt auseinanderlegt, um es vollkommener wiederherzustellen. Durch immer neue und immer schönere Gedankenformen schreitet der philosophische Geist zu höherer Vortrefflichkeit fort, wenn der Brotgelehrte in ewigem Geistesstillstand das unfruchtbare Einerlei seiner Schulbegriffe hütet. Kein gerechterer Beurteiler fremden Verdiensts als der philosophische Kopf. Scharfsichtig und erfinderisch genug, um jede Tätigkeit zu nutzen, ist er auch billig genug, den Urheber auch der kleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Köpfe – alle Köpfe arbeiten gegen den Brotgelehrten. Jener weiß alles, was um ihn geschiehet und gedacht wird, in sein Eigentum zu verwandeln – zwischen denkenden Köpfen gilt eine innige Gemeinschaft aller Güter des Geistes; was einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben – Der Brotgelehrte verzäunet sich gegen alle seine Nachbarn, denen er neidisch Licht und Sonne mißgönnt, und bewacht mit Sorge die baufällige Schranke, die ihn nur schwach gegen die siegende Vernunft verteidigt. Zu allem, was der Brotgelehrte unternimmt, muß er Reiz und Aufmunterung von außen her borgen: der philosophische Geist findet in seinem Gegenstand, in seinem Fleiße selbst Reiz und Belohnung. Wieviel begeisterter kann er sein Werk angreifen, wieviel lebendiger wird sein Eifer, wieviel ausdaurender sein Mut und seine Tätigkeit sein, da bei ihm die Arbeit sich durch die Arbeit verjünget. Das Kleine selbst gewinnt Größe unter seiner schöpferischen Hand, da er dabei immer das Große im Auge hat, dem es dienet, wenn der Brotgelehrte in dem Großen selbst nur das Kleine sieht. Nicht was er treibt, sondern wie er das, was er treibt, behandelt, unterscheidet den philosophischen Geist. Wo er auch stehe und wirke, er steht immer im Mittelpunkt des Ganzen; und so weit ihn auch das Objekt seines Wirkens von seinen übrigen Brüdern entferne, er ist ihnen verwandt und nahe durch einen harmonisch wirken den Verstand, er begegnet ihnen, wo alle helle Köpfe einander finden.

Soll ich diese Schilderung noch weiter fortführen oder darf ich hoffen, daß es bereits bei Ihnen entschieden sei, welches von den beiden [754] Gemälden, die ich Ihnen hier vorgehalten habe, Sie sich zum Muster nehmen wollen? Von der Wahl, die Sie zwischen beiden getroffen haben, hängt es ab, ob Ihnen das Studium der Universalgeschichte empfohlen oder erlassen werden kann. Mit dem zweiten allein habe ich es zu tun; denn bei dem Bestreben, sich dem ersten nützlich zu machen, möchte sich die Wissenschaft selbst allzu weit von ihrem höhern Endzweck entfernen und einen kleinen Gewinn mit einem zu großen Opfer erkaufen.

Über den Gesichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem der Wert einer Wissenschaft zu bestimmen ist, kann ich mich dem Begriff der Universalgeschichte selbst, dem Gegenstand der heutigen Vorlesung nähern.

Die Entdeckungen, welche unsre europäischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Küsten gemacht haben, geben uns ein ebenso lehrreiches als unterhaltendes Schauspiel. Sie zeigen uns Völkerschaften, die auf den mannigfaltigsten Stufen der Bildung um uns herum gelagert sind, wie Kinder verschiednen Alters um einen Erwachsenen herumstehen und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, was er selbst vormals gewesen und wovon er ausgegangen ist. Eine weise Hand scheint uns diese rohen Völkerstämme bis auf den Zeitpunkt aufgespart zu haben, wo wir in unsrer eignen Kultur weit genug würden fortgeschritten sein, um von dieser Entdeckung eine nützliche Anwendung auf uns selbst zu machen und den verlornen Anfang unsers Geschlechts aus diesem Spiegel wiederherzustellen. Wie beschämend und traurig aber ist das Bild, das uns diese Völker von unserer Kindheit geben! und doch ist es nicht einmal die erste Stufe mehr, auf der wir sie erblicken. Der Mensch fing noch verächtlicher an. Wir finden jene doch schon als Völker, als politische Körper: aber der Mensch mußte sich erst durch eine außerordentliche Anstrengung zur politischen Gesellschaft erheben.

Was erzählen uns die Reisebeschreiber nun von diesen Wilden? Manche fanden sie ohne Bekanntschaft mit den unentbehrlichsten Künsten, ohne das Eisen, ohne den Pflug, einige sogar ohne den Besitz des Feuers. Manche rangen noch mit wilden Tieren um Speise und Wohnung, bei vielen hatte sich die Sprache noch kaum von tierischen Tönen zu verständlichen Zeichen erhoben. Hier war nicht einmal [755] das so einfache Band der Ehe, dort noch keine Kenntnis des Eigentums; hier konnte die schlaffe Seele noch nicht einmal eine Erfahrung festhalten, die sie doch täglich wiederholte; sorglos sah man den Wilden das Lager hingeben, worauf er heute schlief, weil ihm nicht einfiel, daß er morgen wieder schlafen würde.. Krieg hingegen war bei allen, und das Fleisch des überwundenen Feindes nicht selten der Preis des Sieges. Bei andern, die, mit mehrern Gemächlichkeiten des Lebens vertraut, schon eine höhere Stufe der Bildung erstiegen hatten, zeigten Knechtschaft und Despotismus ein schauderhaftes Bild. Dort sah man einen Despoten Afrikas seine Untertanen für einen Schluck Branntwein verhandeln: – hier wurden sie auf seinem Grab abgeschlachtet, ihm in der Unterwelt zu dienen. Dort wirft sich die fromme Einfalt vor einem lächerlichen Fetisch und hier vor einem grausenvollen Scheusal nieder; in seinen Göttern malt sich der Mensch. So tief ihn dort Sklaverei, Dummheit und Aberglauben niederbeugen, so elend ist er hier durch das andre Extrem gesetzloser Freiheit. Immer zum Angriff und zur Verteidigung gerüstet, von jedem Geräusch aufgescheucht, reckt der Wilde sein scheues Ohr in die Wüste; Feind heißt ihm alles, was neu ist, und wehe dem Fremdling, den das Ungewitter an seine Küste schleudert! Kein wirtlicher Herd wird ihm rauchen, kein süßes Gastrecht ihn erfreuen. Aber selbst da, wo sich der Mensch von einer feindseligen Einsamkeit zur Gesellschaft, von der Not zum Wohlleben, von der Furcht zu der Freude erhebt – wie abenteuerlich und ungeheuer zeigt er sich unsern Augen! Sein roher Geschmack sucht Fröhlichkeit in der Betäubung, Schönheit in der Verzerrung, Ruhm in der Übertreibung; Entsetzen erweckt uns selbst seine Tugend, und das, was er seine Glückseligkeit nennt, kann uns nur Ekel oder Mitleid erregen.

So waren wir. Nicht viel besser fanden uns Cäsar und Tacitus vor achtzehnhundert Jahren.

Was sind wir jetzt? – Lassen Sie mich einen Augenblick bei dem Zeitalter stillestehen, worin wir leben, bei der gegenwärtigen Gestalt der Welt, die wir bewohnen.

Der menschliche Fleiß hat sie angebaut und den widerstrebenden Boden durch sein Beharren und seine Geschicklichkeit überwunden. Dort hat er dem Meere Land abgewonnen, hier dem dürren Lande [756] Ströme gegeben. Zonen und Jahrszeiten hat der Mensch durcheinander gemengt und die weichlichen Gewächse des Orients zu seinem rauheren Himmel abgehärtet. Wie er Europa nach Westindien und dem Südmeere trug, hat er Asien in Europa auferstehen lassen. Ein heitrer Himmel lacht jetzt über Germaniens Wäldern, welche die starke Menschenhand zerriß und dem Sonnenstrahl auftat, und in den Wellen des Rheins spiegeln sich Asiens Reben. An seinen Ufern erheben sich volkreiche Städte, die Genuß und Arbeit in munterm Leben durchschwärmen. Hier finden wir den Men schen in seines Erwerbes friedlichem Besitz sicher unter einer Million, ihn, dem sonst ein einziger Nachbar den Schlummer raubte. Die Gleichheit, die er durch seinen Eintritt in die Gesellschaft verlor, hat er wiedergewonnen durch weise Gesetze. Von dem blinden Zwange des Zufalls und der Not hat er sich unter die sanftere Herrschaft der Verträge geflüchtet und die Freiheit des Raubtiers hingegeben, um die edlere Freiheit des Menschen zu retten. Wohltätig haben sich seine Sorgen getrennt, seine Tätigkeiten verteilt. Jetzt nötigt ihn das gebieterische Bedürfnis nicht mehr an die Pflugschar, jetzt fordert ihn kein Feind mehr von dem Pflug auf das Schlachtfeld, Vaterland und Herd zu verteidigen. Mit dem Arme des Landmanns füllt er seine Scheunen, mit den Waffen des Kriegers schützt er sein Gebiet. Das Gesetz wacht über sein Eigentum – und ihm bleibt das unschätzbare Recht, sich selbst seine Pflicht auszulesen.

Wie viele Schöpfungen der Kunst, wie viele Wunder des Fleißes, welches Licht in allen Feldern des Wissens, seitdem der Mensch in der traurigen Selbstverteidigung seine Kräfte nicht mehr unnütz verzehrt, seitdem es in seine Willkür gestellt worden, sich mit der Not abzufinden, der er nie ganz entfliehen soll; seitdem er das kostbare Vorrecht errungen hat, über seine Fähigkeit frei zu gebieten und dem Ruf seines Genius zu folgen! Welche rege Tätigkeit überall, seit dem die vervielfältigten Begierden dem Erfindungsgeist neue Flügel gaben und dem Fleiß neue Räume auftaten! – Die Schranken sind durchbrochen, welche Staaten und Nationen in feindseligem Egoismus absonderten. Alle denkenden Köpfe verknüpft jetzt ein weltbürgerliches Band, und alles Licht seines Jahrhunderts kann nunmehr den Geist eines neuern Galilei und Erasmus bescheinen.

[757] Seitdem die Gesetze zu der Schwäche des Menschen herunterstiegen, kam der Mensch auch den Gesetzen entgegen. Mit ihnen ist er sanfter geworden, wie er mit ihnen verwilderte; ihren barbarischen Strafen folgen die barbarischen Verbrechen allmählich in die Vergessenheit nach. Ein großer Schritt zur Veredlung ist geschehen, daß die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Wo die Zwangspflichten von dem Menschen ablassen, übernehmen ihn die Sitten. Den keine Strafe schreckt und kein Gewissen zügelt, halten jetzt die Gesetze des Anstands und der Ehre in Schranken.

Wahr ist es, auch in unser Zeitalter haben sich noch manche barbarische Überreste aus den vorigen eingedrungen, Geburten des Zufalls und der Gewalt, die das Zeitalter der Vernunft nicht verewigen sollte. Aber wieviel Zweckmäßigkeit hat der Verstand des

Menschen auch diesem barbarischen Nachlaß der ältern und mittlern Jahrhunderte gegeben! Wie unschädlich, ja wie nützlich hat er oft gemacht, was er umzustürzen noch nicht wagen konnte! Auf dem rohen Grunde der Lehenanarchie führte Teutschland das System seiner politischen und kirchlichen Freiheit auf. Das Schattenbild des römischen Imperators, das sich diesseits der Apenninen erhalten, leistet der Welt jetzt unendlich mehr Gutes als sein schreckhaftes Urbild im alten Rom – denn es hält ein nützliches Staatssystem durch Eintracht zusammen: jenes drückte die tätigsten Kräfte der Menschheit in einer sklavischen Einförmigkeit darnieder. Selbst unsre Religion – so sehr entstellt durch die untreuen Hände, durch welche sie uns überliefert worden – wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der bessern Philosophie verkennen? Unsre Leibnize und Locke machten sich um das Dogma und um die Moral des Christentums ebenso verdient als – der Pinsel eines Raphael und Correggio um die heilige Geschichte.

Endlich unsre Staaten – mit welcher Innigkeit, mit welcher Kunst sind sie ineinander verschlungen! wieviel dauerhafter durch den wohltätigen Zwang der Not als vormals durch die feierlichsten Verträge verbrüdert! Den Frieden hütet jetzt ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats setzt ihn zum Wächter über den Wohlstand des andern. Die europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie verwandelt. Die Hausgenossen können einan der anfeinden, aber hoffentlich nicht mehr zerfleischen. [758] Welche entgegengesetzte Gemälde! Wer sollte in dem verfeinerten Europäer des achtzehnten Jahrhunderts nur einen fortgeschrittnen Bruder des neuern Kanadiers, des alten Celten vermuten? Alle diese Fertigkeiten, Kunsttriebe, Erfahrungen, alle diese Schöpfungen der Vernunft sind im Raume von wenigen Jahrtausenden in dem Menschen angepflanzt und entwickelt worden; alle diese Wunder der Kunst, diese Riesenwerke des Fleißes sind aus ihm herausgerufen worden. Was weckte jene zum Leben, was lockte diese heraus? Welche Zustände durchwanderte der Mensch, bis er von jenem Äußersten zu diesem Äußersten, vom ungeselligen Höhlenbewohner – zum geistreichen Denker, zum gebildeten Weltmann hinaufstieg? – Die allgemeine Weltgeschichte gibt Antwort auf diese Frage.

So unermeßlich ungleich zeigt sich uns das nämliche Volk auf dem nämlichen Landstriche, wenn wir es in verschiedenen Zeiträumen anschauen! Nicht weniger auffallend ist der Unterschied, den uns das gleichzeitige Geschlecht, aber in verschiedenen Ländern darbietet. Welche Mannigfaltigkeit in Gebräuchen, Verfassungen und Sitten! Welcher rasche Wechsel von Finsternis und Licht, von Anarchie und Ordnung, von Glückseligkeit und Elend, wenn wir den Men schen auch nur in dem kleinen Weltteil Europa aufsuchen! Frei an der Themse, und für diese Freiheit sein eigener Schuldner; hier unbezwingbar zwischen seinen Alpen, dort zwischen seinen Kunstflüssen und Sümpfen unüberwunden. An der Weichsel kraftlos und elend durch seine Zwietracht; jenseits der Pyrenäen durch seine Ruhe kraftlos und elend. Wohlhabend und gesegnet in Amsterdam ohne Ernte; dürftig und unglücklich an des Ebro unbenutztem Paradiese. Hier zwei entlegene Völker durch ein Weltmeer getrennt und zu Nachbarn gemacht durch Bedürfnis, Kunstfleiß und politische Bande; dort die Anwohner eines Stromes durch eine andere Liturgie unermeßlich geschieden! Was führte Spaniens Macht über den Atlantischen Ozean in das Herz von Amerika, und nicht einmal über den Tajo und Guadiana hinüber? Was erhielt in Italien und Teutschland so viele Thronen und ließ in Frankreich alle, bis auf einen, verschwinden? – Die Universalgeschichte löst diese Frage.

Selbst daß wir uns in diesem Augenblick hier zusammenfanden, [759] uns mit diesem Grade von Nationalkultur, mit dieser Sprache, diesen Sitten, diesen bürgerlichen Vorteilen, diesem Maß von Gewissensfreiheit zusammenfanden, ist das Resultat vielleicht aller vorhergegangenen Weltbegebenheiten: die ganze Weltgeschichte würde wenigstens nötig sein, dieses einzige Moment zu erklären. Daß wir uns als Christen zusammenfanden, mußte diese Religion, durch unzählige Revolutionen vorbereitet, aus dem Judentum hervorgehen, mußte sie den römischen Staat genau so finden, als sie ihn fand, um sich mit schnellem siegendem Lauf über die Welt zu verbreiten und den Thron der Cäsarn endlich selbst zu besteigen. Unsre rauhen Vorfahren in den thüringischen Wäldern mußten der Übermacht der Franken unterliegen, um ihren Glauben anzunehmen. Durch seine wachsenden Reichtümer, durch die Unwissenheit der Völker und durch die Schwäche ihrer Beherrscher mußte der Klerus verführt und begünstigt werden, sein Ansehen zu mißbrauchen und seine stille Gewissensmacht in ein weltliches Schwert umzuwandeln. Die Hierarchie mußte in einem Gregor und Innozenz alle ihre Greuel auf das Menschengeschlecht ausleeren, damit das überhandnehmende Sittenverderbnis und des geistlichen Despotismus schreiendes Skandal einen unerschrockenen Augustinermönch auffordern konnte, das Zeichen zum Abfall zu geben und dem römischen Hierarchen eine Hälfte Europens zu entreißen – wenn wir uns als protestantische Christen hier versammeln sollten. Wenn dies geschehen sollte, so mußten die Waffen unsrer Fürsten Karln V. einen Religionsfrieden abnötigen; ein Gustav Adolf mußte den Bruch dieses Friedens rächen, ein neuer allgemeiner Friede ihn auf Jahrhunderte begründen. Städte mußten sich in Italien und Teutschland erheben, dem Fleiß ihre Tore öffnen, die Ketten der Leibeigenschaft zerbrechen, unwissenden Tyrannen den Richterstab aus den Händen ringen und durch eine kriegerische Hansa sich in Achtung setzen, wenn Gewerbe und Handel blühen und der Überfluß den Künsten der Freude rufen, wenn der Staat den nützlichen Landmann ehren und in dem wohltätigen Mittelstande, dem Schöpfer unsrer ganzen Kultur, ein dauerhaftes Glück für die Menschheit heranreifen sollte. Teutschlands Kaiser mußten sich in jahrhundertlangen Kämpfen mit den Päpsten, mit ihren Vasallen, mit eifersüchtigen Nachbarn entkräften – Europa sich seines gefährlichen Überflusses [760] in Asiens Gräbern entladen und der trotzige Lehenadel in einem mörderischen Faustrecht, Römerzügen und heiligen Fahrten seinen Empörungsgeist ausbluten – wenn das verworrene Chaos sich sondern und die streitenden Mächte des Staats in dem gesegneten Gleichgewicht ruhen sollten, wovon unsre jetzige Muße der Preis ist. Wenn sich unser Geist aus der Unwissenheit herausringen sollte, worin geistlicher und weltlicher Zwang ihn gefesselt hielt: so mußte der lang erstickte Keim der Gelehrsamkeit unter ihren wütendsten Verfolgern aufs neue hervorbrechen, und ein Al Mamun den Wissenschaften den Raub vergüten, den ein Omar an ihnen verübt hatte. Das unerträgliche Elend der Barbarei mußte unsre Vorfahren von den blutigen Urteilen Gottes zu menschlichen Richterstühlen treiben, verheerende Seuchen die verirrte Heilkunst zur Betrachtung der Natur zurückrufen, der Müßiggang der Mönche mußte für das Böse, das ihre Werktätigkeit schuf, von ferne einen Ersatz zubereiten und der profane Fleiß in den Klöstern die zerrütteten Reste des Augustischen Weltalters bis zu den Zeiten der Buchdruckerkunst hinhalten. An griechischen und römischen Mustern mußte der niedergedrückte Geist nordischer Barbaren sich aufrichten und die Gelehrsamkeit einen Bund mit den Musen und Grazien schließen, wann sie einen

Weg zu dem Herzen finden und den Namen einer Menschenbilderin sich verdienen sollte. – Aber hätte Griechenland wohl einen Thukydides, einen Plato, einen Aristoteles, hätte Rom einen Horaz, einen Cicero, einen Virgil und Livius geboren, wenn diese beiden Staaten nicht zu derjenigen Höhe des politischen Wohlstands emporgedrungen wären, welche sie wirklich erstiegen haben? Mit einem Wort- wenn nicht ihre ganze Geschichte vorhergegangen wäre? Wie viele Erfindungen, Entdeckungen, Staats- und Kirchenrevolutionen mußten zusammentreffen, diesen neuen, noch zarten Keimen von Wissenschaft und Kunst Wachstum und Ausbreitung zu geben! Wie viele Kriege mußten geführt, wie viele Bündnisse geknüpft, zerrissen und aufs neue geknüpft werden, um endlich Europa zu dem Friedensgrundsatz zu bringen, welcher allein den Staaten wie den Bürgern vergönnt, ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten und ihre Kräfte zu einem verständigen Zwecke zu versammeln!

Selbst in den alltäglichsten Verrichtungen des bürgerlichen Lebens [761] können wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menschheit steuern zu unsrer Kultur, wie die entlegensten Weltteile zu unserm Luxus. Die Kleider, die wir tragen, die Würze an unsern Speisen und der Preis, um den wir sie kaufen, viele unsrer kräftigsten Heilmittel und ebenso viele neue Werkzeuge unsers Verderbens – setzen sie nicht einen Kolumbus voraus, der Amerika entdeckte, einen Vasco de Gama, der die Spitze von Afrika umschiffte?

Es zieht sich also eine lange Kette von Begebenheiten von dem gegenwärtigen Augenblicke bis zum Anfange des Menschengeschlechts hinauf, die wie Ursache und Wirkung ineinander greifen. Ganz und vollzählig überschauen kann sie nur der unendliche Verstand; dem Menschen sind engere Grenzen gesetzt. I. Unzählig viele dieser Ereignisse haben entweder keinen menschlichen Zeugen und Beobachter gefunden, oder sie sind durch kein Zeichen festgehalten worden. Dahin gehören alle, die dem Menschengeschlechte selbst und der Erfindung der Zeichen vorhergegangen sind. Die Quelle aller Geschichte ist Tradition, und das Organ der Tradition ist die Sprache. Die ganze Epoche vor der Sprache, so folgenreich sie auch für die Welt gewesen, ist für die Weltgeschichte verloren. II. Nachdem aber auch die Sprache erfunden und durch sie die Möglichkeit vorhanden war, geschehene Dinge auszudrücken und weiter mitzuteilen, so geschah diese Mitteilung anfangs durch den unsichern und wandelbaren Weg der Sagen. Von Munde zu Munde pflanzte sich eine solche Begebenheit durch eine lange Folge von Geschlechtern fort, und da sie durch Media ging, die verändert werden und verändern, so mußte sie diese Veränderungen miterleiden. Die lebendige Tradition oder die mündliche Sage ist daher eine sehr unzuverlässige Quelle für die Geschichte, daher sind alle Begebenheiten vor dem Gebrauche der Schrift für die Weltgeschichte so gut als verloren. III. Die Schrift ist aber selbst nicht unvergänglich; unzählig viele Denkmäler des Altertums haben Zeit und Zufälle zerstört, und nur wenige Trümmer haben sich aus der Vorwelt in die Zeiten der Buchdruckerkunst gerettet. Bei weitem der größre Teil ist mit den Aufschlüssen, die er uns geben sollte, für die Weltgeschichte verloren. IV. Unter den wenigen endlich, welche die Zeit verschonte, [762] ist die größere Anzahl durch die Leidenschaft, durch den Unverstand und oft selbst durch das Genie ihrer Beschreiber verunstaltet und unkennbar gemacht. Das Mißtrauen erwacht bei dem ältesten historischen Denkmal, und es verläßt uns nicht einmal bei einer Chronik des heutigen Tages. Wenn wir über eine Begebenheit, die sich heute erst und unter Menschen, mit denen wir leben, und in der Stadt, die wir bewohnen, ereignet, die Zeugen abhören und aus ihren widersprechenden Berichten Mühe haben die Wahrheit zu enträtseln: welchen Mut können wir zu Nationen und Zeiten mitbringen, die durch Fremdartigkeit der Sitten weiter als durch ihre Jahrtausende von uns entlegen sind? – Die kleine Summe von Begebenheiten, die nach allen bisher geschehenen Abzügen zurückbleibt, ist der Stoff der Geschichte in ihrem weitesten Verstande. Was und wieviel von diesem historischen Stoff gehört nun der Universalgeschichte?

Aus der ganzen Summe dieser Begebenheiten hebt der Universalhistoriker diejenigen heraus, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jetzt lebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht zu verfolgenden Einfluß gehabt haben. Das Verhältnis eines historischen Datums zu der heutigen Weltverfassung ist es also, worauf gesehen werden muß, um Materialien für die Weltgeschichte zu sammeln. Die Weltgeschichte geht also von einem Prinzip aus, das dem Anfang der Weltge rade entgegenstehet. Die wirkliche Folge der Begebenheiten steigt von dem Ursprung der Dinge zu ihrer neuesten Ordnung herab, der Universalhistoriker rückt von der neuesten Weltlage aufwärts dem Ursprung der Dinge entgegen. Wenn er von dem laufenden Jahr und Jahrhundert zu dem nächstvorhergegangenen in Gedanken hinaufsteigt und unter den Begebenheiten, die das letztere ihm darbietet, diejenigen sich merkt, welche den Aufschluß über die nächstfolgenden enthalten – wenn er diesen Gang schrittweise fortgesetzt hat bis zum Anfang – nicht der Welt, denn dahin führt ihn kein Wegweiser – bis zum Anfang der Denkmäler, dann steht es bei ihm, auf dem gemachten Weg umzukehren und an dem Leitfaden dieser bezeichneten Fakten, ungehindert und leicht, vom Anfang der Denkmäler bis zu dem neuesten Zeitalter herunterzusteigen. Dies ist die Weltgeschichte, die wir haben und die Ihnen wird vorgetragen werden.

[763] Weil die Weltgeschichte von dem Reichtum und der Armut an Quellen abhängig ist, so müssen ebenso viele Lücken in der Weltgeschichte entstehen, als es leere Strecken in der Überlieferung gibt. So gleichförmig, notwendig und bestimmt sich die Weltveränderungen auseinander entwickeln, so unterbrochen und zufällig werden sie in der Geschichte ineinander gefügt sein. Es ist daher zwischen dem Gange der Welt und dem Gange der Weltgeschichte ein merkliches Mißverhältnis sichtbar. Jenen möchte man mit einem ununterbrochen fortfließenden Strom vergleichen, wovon aber in der Weltgeschichte nur hie und da eine Welle beleuchtet wird. Da es ferner leicht geschehen kann, daß der Zusammenhang einer entfernten Weltbegebenheit mit dem Zustand des laufenden Jahres früher in die Augen fällt als die Verbindung, worin sie mit Ereignissen stehet, die ihr vorhergingen oder gleichzeitig waren: so ist es ebenfalls unvermeidlich, daß Begebenheiten, die sich mit dem neuesten Zeitalter aufs genaueste binden, in dem Zeitalter, dem sie eigentlich angehören, nicht selten isoliert erscheinen. Ein Faktum dieser Art wäre z.B. der Ursprung des Christentums und besonders der christlichen Sittenlehre. Die christliche Religion hat an der gegenwärtigen Gestalt der Welt einen so vielfältigen Anteil, daß ihre Erscheinung das wichtigste Faktum für die Weltgeschichte wird: aber weder in der Zeit, wo sie sich zeigte, noch in dem Volke, bei dem sie aufkam, liegt (aus Mangel der Quellen) ein befriedigender Erklärungsgrund ihrer Erscheinung.

So würde denn unsre Weltgeschichte nie etwas anders als ein Aggregat von Bruchstücken werden und nie den Namen einer

Wissenschaft verdienen. Jetzt also kommt ihr der philosophische Verstand zu Hülfe, und indem er diese Bruchstücke durch künstliche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat zum System, zu einem vernunftmäßig zusammenhängenden Ganzen. Seine Beglaubigung dazu liegt in der Gleichförmigkeit und unveränderlichen Einheit der Naturgesetze und des menschlichen Gemüts, welche Einheit Ursache ist, daß die Ereignisse des entferntesten Altertums, unter dem Zusammenfluß ähnlicher Umstände von außen, in den neuesten Zeitläuften wiederkehren; daß also von den neuesten Erscheinungen, die im Kreis unsrer Beobachtung liegen, auf diejenigen, welche sich in geschichtlosen Zeiten verlieren, rückwärts ein Schluß gezogen und einiges Licht [764] verbreitet werden kann. Die Methode, nach der Analogie zu schließen, ist, wie überall, so auch in der Geschichte ein mächtiges Hülfsmittel: aber sie muß durch einen erheblichen Zweck gerechtfertigt und mit ebenso viel Vorsicht als Beurteilung in Ausübung gebracht werden.

Nicht lange kann sich der philosophische Geist bei dem Stoffe der Weltgeschichte verweilen, so wird ein neuer Trieb in ihm geschäftig werden, der nach Übereinstimmung strebt – der ihn unwiderstehlich reizt, alles um sich herum seiner eigenen vernünftigen Natur zu assimilieren und jede ihm vorkommende Erscheinung zu der höchsten Wirkung, die er erkannt, zum Gedanken zu erheben. Je öfter also und mit je glücklicherm Erfolge er den Versuch erneuert, das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zu verknüpfen, desto mehr wird er geneigt, was er als Ursache und Wirkung ineinander greifen sieht, als Mittel und Absicht zu verbinden. Eine Erscheinung nach der andern fängt an, sich dem blinden Ohngefähr, der gesetzlosen Freiheit zu entziehen und sich einem übereinstimmenden Ganzen (das freilich nur in seiner Vorstellung vorhanden ist) als ein passendes Glied anzureihen. Bald fällt es ihm schwer, sich zu überreden, daß diese Folge von Erscheinungen, die in seiner Vorstellung so viel Regelmäßigkeit und Absicht annahm, diese Eigenschaften in der Wirklichkeit verleugne; es fällt ihm schwer, wieder unter die blinde Herrschaft der Notwendigkeit zu geben, was unter dem geliehenen Lichte des Verstandes angefangen hatte, eine so heitre Gestalt zu gewinnen. Er nimmt also diese Harmonie aus sich selbst heraus und verpflanzt sie außer sich in die Ordnung der Dinge, d.i. er bringt einen vernünftigen Zweck in den Gang der Welt und ein teleologisches Prinzip in die Weltgeschichte. Mit diesem durchwandert er sie noch einmal und hält es prüfend gegen jede Erscheinung, welche dieser große Schauplatz ihm darbietet. Er sieht es durch tausend beistimmende Fakta bestätigt und durch ebenso viele andre widerlegt; aber solange in der Reihe der Weltveränderungen noch wichtige Bindungsglieder fehlen, solange das Schicksal über so viele Begebenheiten den letzten Aufschluß noch zurückhält, erklärt er die Frage für unentschieden, und diejenige Meinung siegt, welche dem Verstande die höhere Befriedigung und dem Herzen die größre Glückseligkeit anzubieten hat.

[765] Es bedarf wohl keiner Erinnerung, daß eine Weltgeschichte nach letzterm Plane in den spätesten Zeiten erst zu erwarten steht. Eine vorschnelle Anwendung dieses großen Maßes könnte den Geschichtsforscher leicht in Versuchung führen, den Begebenheiten Gewalt anzutun und diese glückliche Epoche für die Weltgeschichte immer weiter zu entfernen, indem er sie beschleunigen will. Aber nicht zu frühe kann die Aufmerksamkeit auf diese lichtvolle und doch so sehr vernachlässigte Seite der Weltgeschichte gezogen werden, wodurch sie sich an den höchsten Gegenstand aller menschlichen Bestrebungen anschließt. Schon der stille Hinblick auf dieses, wenn auch nur mögliche Ziel muß dem Fleiß des Forschers einen belebenden Sporn und eine süße Erholung geben. Wichtig wird ihm auch die kleinste Bemühung sein, wenn er sich auf dem Wege sieht oder auch nur einen späten Nachfolger darauf leitet, das Problem der Weltordnung aufzulösen und dem höchsten Geist in seiner schönsten Wirkung zu begegnen.

Und auf solche Art behandelt, m. H. H., wird Ihnen das Studium der Weltgeschichte eine ebenso anziehende als nützliche Beschäftigung gewähren. Licht wird sie in Ihrem Verstande und eine wohltätige Begeisterung in Ihrem Herzen entzünden. Sie wird Ihren Geist von der gemeinen und kleinlichen Ansicht moralischer Dinge entwöhnen, und indem sie vor Ihren Augen das große Gemälde der Zeiten und Völker auseinander breitet, wird sie die vorschnellen Entscheidungen des Augenblicks und die beschränkten Urteile der Selbstsucht verbessern. Indem sie den Menschen gewöhnt, sich mit der ganzen Vergangenheit zusammenzufassen und mit seinen Schlüssen in die ferne Zukunft vorauszueilen: so verbirgt sie die Grenzen von Geburt und Tod, die das Leben des Menschen so eng und so drückend umschließen, so breitet sie optisch täuschend sein kurzes Dasein in einen unendlichen Raum aus und führt das Individuum unvermerkt in die Gattung hinüber.

Der Mensch verwandelt sich und flieht von der Bühne; seine Meinungen fliehen und verwandeln sich mit ihm: die Geschichte allein bleibt unausgesetzt auf dem Schauplatz, eine unsterbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten. Wie der homerische Zeus sieht sie mit gleich heiterm Blicke auf die blutigen Arbeiten des Kriegs und auf die [766] friedlichen Völker herab, die sich von der Milch ihrer Herden schuldlos ernähren. Wie regellos auch die Freiheit des Menschen mit dem Weltlauf zu schalten scheine, ruhig sieht sie dem verworrenen Spiele zu: denn ihr weitreichender Blick entdeckt schon von ferne, wo diese regellos schweifende Freiheit am Bande der Notwendigkeit geleitet wird. Was sie dem strafenden Gewissen eines Gregors und Cromwells geheim hält, eilt sie der Menschheit zu offenbaren: »daß der selbstsüchtige Mensch niedrige Zwecke zwar verfolgen kann, aber unbewußt vortreffliche befördert«.

Kein falscher Schimmer wird sie blenden, kein Vorurteil der Zeit sie dahinreißen, denn sie erlebt das letzte Schicksal aller Dinge. Alles, was aufhört, hat für sie gleich kurz gedauert: sie hält den verdienten Olivenkranz frisch und zerbricht den Obelisken, den die Eitelkeit türmte. Indem sie das feine Getriebe auseinanderlegt, wodurch die stille Hand der Natur schon seit dem Anfang der Welt die Kräfte des Menschen planvoll entwickelt, und mit Genauigkeit andeutet, was in jedem Zeitraume für diesen großen Naturplan gewonnen worden ist: so stellt sie den wahren Maßstab für Glückseligkeit und Verdienst wieder her, den der herrschende Wahn in jedem Jahrhundert anders verfälschte. Sie heilt uns von der übertriebenen Bewunderung des Altertums und von der kindischen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten; und indem sie uns auf unsre eigenen Besitzungen aufmerksam macht, läßt sie uns die gepriesenen goldnen Zeiten Alexanders und Augusts nicht zurückwünschen.

Unser menschliches Jahrhundert herbeizuführen, haben sich – ohne es zu wissen oder zu erzielen – alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unser sind alle Schätze, welche Fleiß und Genie, Vernunft und Erfahrung im langen Alter der Welt endlich heimgebracht haben. Aus der Geschichte erst werden Sie lernen, einen Wert auf die Güter zu legen, denen Gewohnheit und

unangefochtener Besitz so gern unsre Dankbarkeit rauben: kostbare teure Güter, an denen das Blut der Besten und Edelsten klebt, die durch die schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen werden müssen! Und welcher unter Ihnen, bei dem sich ein heller Geist mit einem empfindenden Herzen gattet, könnte dieser hohen Verpflichtung eingedenk sein, ohne daß sich ein stiller Wunsch in ihm regte, an das kommende Geschlecht die Schuld [767] zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen kann? Ein edles Verlangen muß in uns entglühen, zu dem reichen Vermächtnis von Wahrheit, Sittlichkeit und Freiheit, das wir von der Vorwelt überkamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben müssen, auch aus unsern Mitteln einen Beitrag zu legen und an dieser unvergänglichen Kette, die durch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes Dasein zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesellschaft Sie erwartet – etwas dazusteuern können Sie alle! Jedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit aufgetan, zu der wahren Unsterblichkeit, meine ich, wo die Tat lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte.

Literatur

- Friedrich Schiller: *Sämtliche Werke*, Band 4, Hanser, München 1962, S. 749-768

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Historische_Schriften/Was_heißt_und_zu_welchem_Ende_studiert_man_Universalgeschichte&oldid=32865“

Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 23:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 278-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Briefe über Don Carlos

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Inhaltsverzeichnis

- 1 Friedrich Schiller
- 2 Briefe über Don Carlos.
  - 2.1 Erster Brief.
  - 2.2 Zweiter Brief.
  - 2.3 Dritter Brief.
  - 2.4 Vierter Brief.
  - 2.5 Fünfter Brief.
  - 2.6 Sechster Brief.
  - 2.7 Siebenter Brief.
  - 2.8 Achter Brief.
  - 2.9 Neunter Brief.
  - 2.10 Zehnter Brief.
  - 2.11 Eilfter Brief.
  - 2.12 Zwölfter Brief.
- 3 Fußnoten

Friedrich Schiller

Briefe über Don Carlos.

Erster Brief.

Sie sagen mir, lieber Freund, daß Ihnen die bisherigen Beurtheilungen des Don Carlos noch wenig Befriedigung gegeben, und halten dafür, daß der größte Theil derselben den eigentlichen Gesichtspunkt des Verfassers fehlgegangen sei. Es däucht Ihnen noch wohl möglich, gewisse gewagte Stellen zu retten, welche die Kritik für unhaltbar erklärte; manche Zweifel, die dagegen rege gemacht worden, finden Sie in dem Zusammenhange des Stücks – wo nicht völlig beantwortet, doch vorhergesehen und in Anschlag gebracht. Bei den meisten Einwürfen, sagen Sie, fänden Sie weit weniger die Sagacität der Beurtheiler, als die Selbstzufriedenheit zu bewundern, mit der sie solche als hohe Entdeckungen vortragen, ohne sich durch den natürlichsten Gedanken stören zu lassen, daß Übertretungen, die dem Blödsichtigsten sogleich ins Auge fallen, auch wohl dem Verfasser, der unter seinen Lesern selten der am wenigsten Unterrichtete ist, dürften sichtbar gewesen sein, und daß Sie es also weniger mit der Sache selbst, als mit den Gründen zu thun haben, die ihn dabei bestimmten. Diese Gründe können allerdings unzulänglich sein, können auf einer einseitigen Vorstellungsart beruhen: aber die Sache des Beurtheilers wäre es gewesen, diese Unzulänglichkeit, diese Einseitigkeit zu zeigen, wenn er anders in den Augen Desjenigen, dem er sich zum Richter aufdringt oder zum Rathgeber anbietet, einen Werth erlangen will.

Aber, lieber Freund, was geht es am Ende den Autor an, ob sein Beurtheiler Beruf gehabt hat, oder nicht? wie viel oder wie wenig Scharfsinn er bewiesen hat? Mag er das mit sich selbst ausmachen. Schlimm für den Autor und sein Werk, wenn er die Wirkung desselben auf die Divinationsgabe und Billigkeit seiner Kritiker ankommen ließ, wenn er den Eindruck desselben von Eigenschaften abhängig machte, die sich nur in sehr wenigen Köpfen vereinigen. Es ist

einer der fehlerhaftesten Zustände, in welchen sich ein Kunstwerk befinden kann, wenn es in die Willkür des Betrachters gestellt worden, welche Auslegung er davonmachen will, und wenn es einer Nachhilfe bedarf, ihn in den rechten Standpunkt zu rücken. Wollten Sie mir andeuten, daß das meinige sich in diesem Falle befände, so haben Sie etwas sehr Schlimmes davon gesagt, und Sie veranlassen mich, es aus diesem Gesichtspunkt noch einmal genauer zu prüfen. Es käme also, däucht mir, vorzüglich darauf an, zu untersuchen, ob in dem Stücke alles enthalten ist, was zum Verständniß desselben dient, und ob es in so klaren Ausdrücken angegeben ist, daß es dem Leser leicht war, es zu erkennen. Lassen Sie sich's also gefallen, lieber Freund, daß ich Sie eine Zeitlang von diesem Gegenstand unterhalte. Das Stück ist mir fremder geworden, ich finde mich jetzt gleichsam in der Mitte zwischen dem Künstler und seinem Betrachter, wodurch es mir vielleicht möglich wird, des erstern vertraute Bekanntschaft mit seinem Gegenstand mit der Unbefangenheit des Letztern zu verbinden.

Es kann mir überhaupt – und ich finde nöthig, dieses vorauszuschicken – es kann mir begegnet sein, daß ich in den ersten Akten andere Erwartungen erregt habe, als ich in den letzten erfüllte. St. Reals Novelle, vielleicht auch meine eignen Aeußerungen darüber im ersten Stück der Thalia, mögen dem Leser einen Standpunkt angewiesen haben, aus dem es jetzt nicht mehr betrachtet werden kann. Während der Zeit nämlich, daß ich es ausarbeitete, welches, mancher Unterbrechungen wegen, eine ziemlich lange Zeit war, hat sich – in mir selbst Vieles verändert. An den verschiedenen Schicksalen, die während dieser Zeit über meine Art zu denken und zu empfinden ergangen sind, mußte nothwendig auch dieses Werk Theil nehmen. Was mich zu Anfang vorzüglich in demselben gefesselt hatte, that diese Wirkung in der Folge schon schwächer und am Ende nur kaum noch. Neue Ideen, die indeß bei mir aufkamen, verdrängten die frühern; Carlos selbst war in meiner Gunst gefallen, vielleicht aus keinem andern Grunde, als weil ich ihm in Jahren zu weit vorausgesprungen war, und aus der entgegengesetzten Ursache hatte Marquis Posa seinen Platz eingenommen. So kam es denn, daß ich zu dem vierten und fünften Akte ein ganz anderes Herz mitbrachte. Aber die ersten drei Akte waren in den Händen des Publikums, die Anlage des Ganzen war nicht mehr umzustoßen – ich hätte also das Stück entweder ganz unterdrücken müssen (und das hätte mir doch wohl der kleinste Theil meiner Leser gedankt), oder ich mußte die zweite Hälfte der ersten so gut anpassen, als ich konnte. Wenn dies nicht überall auf die glücklichste Art geschehen ist, so dient mir zu einiger Beruhigung, daß es einer geschicktern Hand, als der meinigen, nicht viel besser würde gelungen sein. Der Hauptfehler war, ich hatte mich zu lange mit dem Stücke getragen; ein dramatisches Werk aber kann und soll nur die Blüthe eines einzigen Sommers sein. Auch der Plan war für die Grenzen und Regeln eines dramatischen Werks zu weitläuftig angelegt. Dieser Plan z. B. forderte, daß Marquis Posa das uneingeschränkteste Vertrauen Philipps davon trug; aber zu dieser außerordentlichen Wirkung erlaubte mir die Oekonomie des Stücks nur eine einzige Scene.

Bei meinem Freunde werden mich diese Aufschlüsse vielleicht rechtfertigen, aber nicht bei der Kunst. Möchten sie indessen doch nur die vielen Deklamationen beschließen, womit von dieser Seite her von den Kritikern gegen mich ist Sturm gelaufen worden.

Zweiter Brief.

Der Charakter des Marquis Posa ist fast durchgängig für zu idealisch gehalten worden; inwiefern diese Behauptung Grund hat, wird sich dann am besten ergeben, wenn man die eigentümliche Handlungsart dieses Menschen auf ihren wahren Gehalt zurückgeführt hat. Ich habe es hier, wie Sie sehen, mit zwei entgegengesetzten Parteien zu thun. Denen, welche ihn aus der Klasse natürlicher Wesen schlechterdings verwiesen haben wollen, müßte also dargethan werden, in wie fern er mit der Menschennatur zusammenhängt, in wie fern seine Gesinnungen, wie seine Handlungen, aus sehr menschlichen Trieben fließen und in der Verkettung äußerlicher Umstände gegründet sind; Diejenigen, welche ihm den Namen eines göttlichen Menschen geben, brauche ich nur auf einige Blößen an ihm aufmerksam zu machen, die gar sehr menschlich sind. Die Gesinnungen, die der Marquis äußert, die Philosophie, die ihn leitet, die Lieblingsgefühle, die ihn beseelen, so sehr sie sich auch über das tägliche Leben erheben, können, als bloße Vorstellungen betrachtet, es nicht wohl sein, was ihn mit Recht aus der Klasse natürlicher Wesen verbannte. Denn was kann in einem menschlichen Kopf nicht Dasein empfangen, und welche Geburt des Gehirnes kann in einem glühenden Herzen nicht zur Leidenschaft reifen? Auch seine Handlungen können es nicht sein, die, so selten dies auch geschehen mag, in der Geschichte selbst ihres Gleichen gefunden haben; denn die Aufopferung des Marquis für seinen Freund hat wenig oder nichts vor dem Heldentode eines Curtius, Regulus und Anderer voraus. Das Unrichtige und Unmögliche mußte also entweder in dem Widerspruch dieser Gesinnungen mit dem damaligen Zeitalter oder in ihrer Ohnmacht und ihrem Mangel an Lebendigkeit liegen, zu solchen Handlungen wirklich zu entzünden. Ich kann also die Einwendungen, welche gegen die Natürlichkeit dieses Charakters gemacht werden, nicht

anders verstehen, als daß in Philipps des Zweiten Jahrhundert kein Mensch so, wie Marquis Posa, gedacht haben konnte, – daß Gedanken dieser Art nicht so leicht, wie hier geschieht, in den Willen und in die That übergehen, – und daß eine idealische Schwärmerei nicht mit solcher Consequenz realisiert, nicht von solcher Energie im Handeln begleitet zu werden pflege.

Was man gegen diesen Charakter aus dem Zeitalter einwendet, in welchem ich ihn auftreten lasse, dünkt mir vielmehr für als wider ihn zu sprechen. Nach dem Beispiel aller großen Köpfe entsteht er zwischen Finsterniß und Licht, eine hervorragende isolierte Erscheinung. Der Zeitpunkt, wo er sich bildet, ist allgemeine Gährung der Köpfe, Kampf der Vorurtheile mit der Vernunft, Anarchie der Meinungen, Morgendämmerung der Wahrheit – von jeher die Geburtsstunde außerordentlicher Menschen. Die Ideen von Freiheit und Menschenadel, die ein glücklicher Zufall, vielleicht eine günstige Erziehung in diese rein organisierte empfängliche Seele warf, machen sie durch ihre Neuheit erstaunen und wirken mit aller Kraft des Ungewohnten und Ueberraschenden auf sie; selbst das Geheimniß, unter welchem sie ihr wahrscheinlich mitgetheilt wurden, mußte die Stärke ihres Eindrucks erhöhen. Sie haben durch einen langen abnützenden Gebrauch das Triviale noch nicht, das heutzutage ihren Eindruck so stumpf macht; ihren großen Stempel hat weder das Geschwätz der Schulen, noch der Witz der Weltleute abgerieben. Seine Seele fühlt sich in diesen Ideen gleichsam wie in einer neuen und schönen Region, die mit allem ihrem blendenden Licht auf sie wirkt und sie in den lieblichsten Traum entzückt. Das entgegengesetzte Elend der Sklaverei und des Aberglaubens zieht sie immer fester und fester an diese Lieblingswelt; die schönsten Träume von Freiheit werden ja im Kerker geträumt. Sagen Sie selbst, mein Freund – das kühnste Ideal einer Menschenrepublik, allgemeiner Duldung und Gewissensfreiheit, wo konnte es besser und wo natürlicher zur Welt geboren werden, als in der Nähe Philipps des Zweiten und seiner Inquisition?

Alle Grundsätze und Lieblingsgefühle des Marquis drehen sich um republikanische Tugend. Selbst seine Aufopferung für seinen Freund beweist dieses, denn Aufopferungsfähigkeit ist der Inbegriff aller republikanischen Tugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerade derjenige, worin stärker als je von Menschenrechten und Gewissensfreiheit die Rede war. Die vorhergehende Reformation hatte diese Ideen zuerst in Umlauf gebracht, und die flandrischen Unruhen erhielten sie in Uebung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Stand als Maltheserritter selbst, schenkten ihm die glückliche Muße, diese spekulative Schwärmerei zur Reife zu brüten.

In dem Zeitalter und in dem Staat, worin der Marquis auftritt, und in den Außendingen, die ihn umgeben, liegt also der Grund nicht, warum er dieser Philosophie nicht hätte fähig sein, nicht mit schwärmerischer Anhänglichkeit ihr hätte ergeben sein können.

Wenn die Geschichte reich an Beispielen ist, daß man für Meinungen alles Irdische hintansetzen kann, wenn man dem grundlosesten Wahn die Kraft beilegt, die Gemüther der Menschen auf einen solchen Grad einzunehmen, daß sie aller Aufopferungen fähig gemacht werden: so wäre es sonderbar, der Wahrheit diese Kraft abzustreiten. In einem Zeitpunkt vollends, der so reich, wie jener, an Beispielen ist, daß Menschen Gut und Leben um Lehrsätze wagen, die an sich so wenig Begeisterndes haben, sollte, däucht mir, ein Charakter nicht auffallen, der für die erhabenste aller Ideen etwas Aehnliches wagt; man müßte denn annehmen, daß Wahrheit minder fähig sei, das Menschenherz zu rühren, als der Wahn. Der Marquis ist außerdem als Held angekündigt. Schon in früher Jugend hat er mit seinem Schwerte Proben eines Muths abgelegt, den er nachher für eine ernsthaftere Angelegenheit äußern soll. Begeisternde Wahrheiten und eine seelenerhebende Philosophie müßten, däucht mir, in einer Heldenseele zu etwas ganz Anderm werden, als in dem Gehirn eines Schulgelehrten, oder in dem abgenützten Herzen eines weichlichen Weltmannes.

Zwei Handlungen des Marquis sind es vorzüglich, an denen man, wie Sie mir sagen, Anstoß genommen hat: sein Verhalten gegen den König in der zehnten Scene des dritten Aufzugs und die Aufopferung für seinen Freund. Aber es könnte sein, daß die Freimütigkeit, mit der er dem Könige seine Gesinnungen vorträgt, weniger auf Rechnung seines Muths, als seiner genauen Kenntniß von Jenes Charakter käme, und mit aufgehobener Gefahr würde sonach auch der Haupteinwurf gegen diese Scene gehoben. Darüber ein andermal, wenn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte; jetzt hatte ich es bloß mit Posas Aufopferung für den Prinzen zu thun, worüber ich Ihnen im nächsten Briefe einige Gedanken mittheilen will.

Dritter Brief.

Sie wollten neulich im Don Carlos den Beweis gefunden haben, daß leidenschaftliche Freundschaft ein eben so rührender Gegenstand für die Tragödie sein könne, als leidenschaftliche Liebe, und meine Antwort, daß ich mir das Gemälde einer solchen Freundschaft für die Zukunft zurückgelegt hätte, befremdete Sie. Also auch Sie nehmen es, wie die meisten meiner Leser, als ausgemacht an, daß es schwärmerische Freundschaft gewesen, was ich mir in dem Verhältniß zwischen Carlos und Marquis Posa zum Ziel gesetzt habe? Und aus diesem Standpunkt haben Sie folglich diese beiden Charaktere und vielleicht das ganze Drama bisher betrachtet? Wie aber, lieber Freund, wenn Sie mir mit dieser Freundschaft wirklich zu viel gethan hätten? Wenn es aus dem ganzen Zusammenhang deutlich erhellte, daß sie dieses Ziel nicht gewesen und auch schlechterdings nicht sein konnte? Wenn sich der Charakter des Marquis, so wie er aus dem Total seiner Handlungen hervorgeht, mit einer solchen Freundschaft durchaus nicht vertrüge, und wenn sich gerade aus seinen schönsten Handlungen, die man auf ihre Rechnung schreibt, der beste Beweis für das Gegentheil führen ließe?

Die erste Ankündigung des Verhältnisses zwischen diesen Beiden könnte irre geführt haben; aber dies auch nur scheinbar, und eine geringe Aufmerksamkeit auf das abstechende Benehmen Beider hätte hingereicht, den Irrthum zu heben. Dadurch, daß der Dichter von ihrer Jugendfreundschaft ausgeht, hat er sich nichts von seinem höhern Plane vergeben; im Gegentheil konnte dieser aus keinem bessern Faden gesponnen werden. Das Verhältniß, in welchem Beide zusammen auftreten, war Reminiscenz ihrer früheren akademischen Jahre. Harmonie der Gefühle, eine gleiche Liebhaberei für das Große und Schöne, ein gleicher Enthusiasmus für Wahrheit, Freiheit und Tugend hatte sie damals an einander geknüpft. Ein Charakter, wie Posas, der sich nachher so, wie es in dem Stücke geschieht, entfaltet, mußte frühe angefangen haben, diese lebhafte Empfindungskraft an einem fruchtbaren Gegenstande zu üben: ein Wohlwollen, das sich in der Folge über die ganze Menschheit erstrecken sollte, mußte von einem engern Bande ausgegangen sein. Dieser schöpferische und feurige Geist mußte bald einen Stoff haben, auf den er wirkte; konnte sich ihm ein schönerer anbieten, als ein zart und lebendig fühlender, seiner Ergießungen empfänglicher, ihm freiwillig entgegeneilender Fürstensohn? Aber auch schon in diesen früheren Zeiten ist der Ernst dieses Charakters in einigen Zügen sichtbar; schon hier ist Posa der kältere, der spätere Freund, und sein Herz, jetzt schon zu weit umfassend, um sich für ein einziges Wesen zusammenzuziehen, muß durch ein schweres Opfer errungen werden.

»Da fing ich an mit Zärtlichkeiten
»Und inniger Bruderliebe dich zu quälen:
»Du stolzes Herz gabst sie mir kalt zurück.
»– Verschmähen konntest du mein Herz, doch nie
»Von dir entfernen. Dreimal wiesest du
»Den Fürsten von dir, dreimal stand er wieder
»Als Bettler da, um Liebe dich zu flehn u. s. f.
»— — — — Mein königliches Blut
»Floß schändlich unter unbarmherzigen Streichen.
»So hoch kam mir der Eigensinn zu stehn,
»Von Rodrigo geliebt zu sein.«

Hier schon sind einige Winke gegeben, wie wenig die Anhänglichkeit des Marquis an den Prinzen auf persönliche Uebereinstimmung sich gründet. Frühe denkt er sich ihn als Königssohn, frühe drängt sich diese Idee zwischen sein Herz und seinen bittenden Freund. Carlos öffnet ihm seine Arme; der junge Weltbürger kniet vor ihm nieder. Gefühle für Freiheit und Menschenadel waren früher in seiner Seele reif, als Freundschaft für Carlos; dieser Zweig wurde erst nachher auf diesen stärkern Stamm gepfropft. Selbst in dem Augenblick, wo sein Stolz durch das große Opfer seines Freundes bezwungen ist, verliert er den Fürstensohn nicht aus den Augen. »Ich will bezahlen,« sagt er, wenn du – König bist.« Ist es möglich, daß sich in einem so jungen Herzen, bei diesem lebendigen und immer gegenwärtigen Gefühl der Ungleichheit ihres Standes, Freundschaft erzeugen konnte, deren wesentliche Bedingung doch Gleichheit ist? Also auch damals schon war es weniger Liebe als Dankbarkeit, weniger Freundschaft als Mitleid, was den Marquis dem Prinzen gewann. Die Gefühle, Ahnungen, Träume, Entschlüsse, die sich dunkel und verworren in dieser Knabenseele drängten, mußten mitgetheilt, in einer andern Seele angeschaut werden, und Carlos war der Einzige, der sie mit ahnen, mit träumen konnte und der sie erwiederte. Ein Geist, wie Posas, mußte seine Ueberlegenheit frühzeitig zu genießen streben, und der liebevolle Karl schmiegte sich so unterwürfig, so gelehrig an ihn an! Posa sah in diesem schönen Spiegel sich selbst und freute sich seines Bildes. So entstand diese akademische Freundschaft.

Aber jetzt werden sie von einander getrennt, und alles wird anders. Carlos kommt an den Hof seines Vaters, und Posa

wirft sich in die Welt. Jener, durch seine frühe Anhänglichkeit an den edelsten und feurigsten Jüngling verwöhnt, findet in dem ganzen Umkreis eines Despotenhofes nichts, was sein Herz befriedigte. Alles um ihn her ist leer und unfruchtbar. Mitten im Gewühl so vieler Höflinge einsam, von der Gegenwart gedrückt, labt er sich an süßen Rückerinnerungen der Vergangenheit. Bei ihm also dauern diese frühen Eindrücke warm und lebendig fort, und sein zum Wohlwollen gebildetes Herz, dem ein würdiger Gegenstand mangelt, verzehrt sich in nie befriedigten Träumen. So versinkt er allmählich in einen Zustand müßiger Schwärmerei, unthätiger Betrachtung. In dem fortwährenden Kampfe mit seiner Lage nützen sich seine Kräfte ab, die unfreundlichen Begegnungen eines ihm so ungleichen Vaters verbreiten eine düstere Schwermuth über sein Wesen – den zehrenden Wurm jeder Geistesblüthe, den Tod der Begeisterung. Zusammengedrückt, ohne Energie, geschäftlos, hinbrütend in sich selbst, von schweren fruchtlosen Kämpfen ermattet, zwischen schreckhaften Extremen herumgescheucht, keines eigenen Aufschwungs mehr mächtig – so findet ihn die erste Liebe. In diesem Zustand kann er ihr keine Kraft mehr entgegensetzen; alle jene frühern Ideen, die ihr allein das Gleichgewicht hätten halten können, sind seiner Seele fremder geworden; sie beherrscht ihn mit despotischer Gewalt; so versinkt er in einen schmerzhaft wollüstigen Zustand des Leidens. Auf einen einzigen Gegenstand sind jetzt alle seine Kräfte zusammengezogen. Ein nie gestilltes Verlangen hält seine Seele innerhalb ihrer selbst gefesselt. – Wie sollte sie ins Universum ausströmen? Unfähig, diesen Wunsch zu befriedigen, unfähiger noch, ihn durch innere Kraft zu besiegen, schwindet er halb lebend, halb sterbend in sichtbarer Zehrung hin; keine Zerstreuung für den brennenden Schmerz seines Busens, kein mitfühlendes, sich ihm öffnendes Herz, in das er ihn ausströmen könnte.

»Ich habe Niemand – Niemand
»Auf dieser großen weiten Erde, Niemand.
»Soweit das Scepter meines Vaters reicht,
»So weit die Schifffahrt unsre Flaggen sendet,
»Ist keine Stelle, keine, keine, wo
»Ich meiner Thränen mich entlasten kann.«

Hilflosigkeit und Armuth des Herzens führen ihn jetzt auf eben den Punkt zurück, wo Fülle des Herzens ihn hatte ausgehen lassen. Heftiger fühlt er das Bedürfniß der Sympathie, weil er allein ist und unglücklich. So findet ihn sein zurückkommender Freund.

Ganz anders ist es unterdessen diesem ergangen. Mit offenen Sinnen, mit allen Kräften der Jugend, allem Drange des Genies, aller Wärme des Herzens in das weite Universum geworfen, sieht er den Menschen im Großen wie im Kleinen handeln; er findet Gelegenheit, sein mitgebrachtes Ideal an den wirkenden Kräften der ganzen Gattung zu prüfen. Alles, was er hört, was er sieht, wird mit lebendigem Enthusiasmus von ihm verschlungen, alles in Beziehung auf jenes Ideal empfunden, gedacht und verarbeitet. Der Mensch zeigt sich ihm in mehrern Varietäten; in mehrern Himmelsstrichen, Verfassungen, Graden der Bildung und Stufen des Glückes lernt er ihn kennen. So erzeugt sich in ihm allmählich eine zusammengesetzte und erhabene Vorstellung des Menschen im Großen und Ganzen, gegen welche jedes einengende kleinere Verhältniß verschwindet. Aus sich selbst tritt er jetzt heraus, im großen Weltraum dehnt sich seine Seele ins Weite. – Merkwürdige Menschen, die sich in seine Bahn werfen, zerstreuen seine Aufmerksamkeit, theilen sich in seine Achtung und Liebe. – An die Stelle eines Individuums tritt bei ihm jetzt das ganze Geschlecht; ein vorübergehender jugendlicher Affekt erweitert sich in eine allumfassende unendliche Philanthropie. Aus einem müßigen Enthusiasten ist ein thätiger handelnder Mensch geworden. Jene ehemaligen Träume und Ahnungen, die noch dunkel und unentwickelt in seiner Seele lagen, haben sich zu klaren Begriffen geläutert, müßige Entwürfe in Handlung gesetzt, ein allgemeiner unbestimmter Drang, zu wirken, ist in zweckmäßige Thätigkeit übergegangen. Der Geist der Völker wird von ihm studiert, ihre Kräfte, ihre Hilfsmittel abgewogen, ihre Verfassungen geprüft; im Umgange mit verwandten Geistern gewinnen seine Ideen Vielseitigkeit und Form; geprüfte Weltleute, wie ein Wilhelm von Oranien, Coligny u. A., nehmen ihnen das Romantische und stimmen sie allmählich zu pragmatischer Brauchbarkeit herunter.

Bereichert mit tausend neuen fruchtbaren Begriffen, voll strebender Kräfte, schöpferischer Triebe, kühner und weitumfassender Entwürfe, mit geschäftigem Kopf, glühendem Herzen, von den großen begeisternden Ideen allgemeiner menschlicher Kraft und menschlichen Adels durchdrungen, und feuriger für die Glückseligkeit dieses großen Ganzen entzündet, das ihm in so vielen Individuen vergegenwärtigt ward, [1] so kommt er jetzt von der großen Ernte zurück, brennend von Sehnsucht, einen Schauplatz zu finden, auf welchem er diese Ideale realisieren, diese gesammelten Schätze in Anwendung bringen könnte. Flanderns Zustand bietet sich ihm dar. Alles findet er hier

zu einer Revolution zubereitet. Mit dem Geiste, den Kräften und Hilfsquellen dieses Volks bekannt, die er gegen die Macht seines Unterdrückers berechnet, sieht er das große Unternehmen schon als geendigt an. Sein Ideal republikanischer Freiheit kann kein günstigeres Moment und keinen empfänglicheren Boden finden.

»So viele reiche blühende Provinzen!
»Ein kräftiges und großes Volk, und auch
»Ein gutes Volk, und Vater dieses Volkes,
»Das, dacht' ich, das muß göttlich sein.«

Je elender er dieses Volk findet, desto näher drängt sich dieses Verlangen an sein Herz, desto mehr eilt er, es in Erfüllung zu bringen. Hier, und hier erst, erinnert er sich lebhaft des Freundes, den er, mit glühenden Gefühlen für Menschenglück, in Alcala verließ. Ihn denkt er sich jetzt als Retter der unterdrückten Nation, als das Werkzeug seiner hohen Entwürfe. Voll unaussprechlicher Liebe, weil er ihn mit der Lieblingsangelegenheit seines Herzens zusammen denkt, eilt er nach Madrid in seine Arme, jene Samenkörner von Humanität und heroischer Tugend, die er einst in seine Seele gestreut, jetzt in vollen Saaten zu finden und in ihm den Befreier der Niederlande, den künftigen Schöpfer seines geträumten Staats zu umarmen.

Leidenschaftlicher als jemals, mit fiebrischer Heftigkeit stürzt ihm dieser entgegen.

»Ich drück' an meine Seele dich, ich fühle
»Die deinige allmächtig an mir schlagen.
»O, jetzt ist alles wieder gut. Ich liege
»Am Halse meines Rodrigo.«

Der Empfang ist der feurigste: aber wie beantwortet ihn Posa? Er, der seinen Freund in voller Blüthe der Jugend verließ und ihn jetzt einer wandelnden Leiche gleich wiederfindet, verweilt er bei dieser traurigen Veränderung? Forscht er lange und ängstlich nach ihren Quellen? Steigt er zu den kleineren Angelegenheiten seines Freundes herunter? Bestürzt und ernsthaft erwiedert er diesen unwillkommenen Empfang.

»So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn
»Erwartete – – Das ist
»Der löwenkühne Jüngling nicht, zu dem
»Ein unterdrücktes Heldenvolk mich sendet –
»Denn jetzt steh' ich als Rodrigo nicht hier,
»Nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle –
»Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit
»Umarm' ich Sie – es sind die flandrischen
»Provinzen, die an Ihrem Halse weinen« u. s. f.

Unfreiwillig entwischt ihm seine herrschende Idee gleich in den ersten Augenblicken des so lang entbehrten Wiedersehens, wo man sich doch sonst so viel wichtigere Kleinigkeiten zu sagen hat, und Carlos muß alles Rührende seiner Lage aufbieten, muß die entlegensten Scenen der Kindheit hervorrufen, um diese Lieblingsidee seines Freundes zu verdrängen, sein Mitgefühl zu wecken und ihn auf seinen eigenen traurigen Zustand zu heften. Schrecklich sieht sich Posa in den Hoffnungen getäuscht, mit denen er seinem Freunde zueilte. Einen Heldencharakter hatte er erwartet, der sich nach Thaten sehnte, wozu er ihm jetzt den Schauplatz eröffnen wollte. Er rechnete auf jenen Vorrath von erhabener Menschenliebe, auf das Gelübde, das er ihm in jenen schwärmerischen Tagen auf die entzweigebrochene Hostie gethan, und findet Leidenschaft für die Gemahlin seines Vaters. –

»Das ist der Karl nicht mehr,
»Der in Alcala von dir Abschied nahm.
»Der Karl nicht mehr, der sich beherzt getraute,
»Das Paradies dem Schöpfer abzusehn
»Und dermaleinst, als unumschränkter Fürst,
»In Spanien zu pflanzen. O! der Einfall
»War kindisch, aber göttlich schön. Vorbei
»Sind diese Träume!« –

Eine hoffnungslose Leidenschaft, die alle seine Kräfte verzehrt, die sein Leben selbst in Gefahr setzt. Wie würde ein sorgsamer Freund des Prinzen, der aber ganz nur Freund allein, und mehr nicht gewesen wäre, in dieser Lage gehandelt haben? Und wie hat Posa, der Weltbürger, gehandelt? Posa, des Prinzen Freund und Vertrauter, hätte viel zu sehr für die Sicherheit seines Carlos gezittert, als daß er es hätte wagen sollen, zu einer gefährlichen Zusammenkunft mit seiner Königin die Hand zu bieten. Des Freundes Pflicht wär' es gewesen, auf Erstickung dieser Leidenschaft und keineswegs auf ihre Befriedigung zu denken. Posa, der Sachwalter Flanderns, handelt ganz anders. Ihm ist nichts wichtiger, als diesen hoffnungslosen Zustand, in welchem die thätigen Kräfte seines Freundes versinken, auf das schnellste zu endigen, sollte es auch ein kleines Wagestück kosten. So lang sein Freund in unbefriedigten Wünschen verschmachtet, kann er fremdes Leiden nicht fühlen; so lang seine Kräfte von Schwermuth niedergedrückt sind, kann er sich zu keinem heroischen Entschluß erheben. Von dem unglücklichen Carlos hat Flandern nichts zu hoffen, aber vielleicht von dem glücklichen. Er eilt also, seinen heißesten Wunsch zu befriedigen, er selbst führt ihn zu den Füßen seiner Königin; und dabei allein bleibt er nicht stehen. Er findet in des Prinzen Gemüth die Motive nicht mehr, die ihn sonst zu heroischen Entschlüssen erhoben hatten: was kann er anders thun, als diesen erloschenen Heldengeist an fremdem Feuer entzünden und die einzige Leidenschaft nutzen, die in der Seele des Prinzen vorhanden ist? An diese muß er die neuen Ideen anknüpfen, die er jetzt bei ihr herrschend machen will. Ein Blick in der Königin Herz überzeugt ihn, daß er von ihrer Mitwirkung alles erwarten darf. Nur der erste Enthusiasmus ist es, den er von dieser Leidenschaft entlehnen will. Hat sie dazu geholfen, seinem Freunde diesen heilsamen Schwung zu geben, so bedarf er ihrer nicht mehr, und er kann gewiß sein, daß sie durch ihre eigene Wirkung zerstört werden wird. Also selbst dieses Hinderniß, das sich seiner großen Angelegenheit entgegenwarf, selbst diese unglückliche Liebe, wird jetzt in ein Werkzeug zu jenem wichtigeren Zwecke umgeschaffen, und Flanderns Schicksal muß durch den Mund der Liebe an das Herz seines Freundes reden.

»– In dieser hoffnungslosen Flamme
»Erkannt' ich früh der Hoffnung goldnen Strahl.
»Ich wollt' ihn führen zum Vortrefflichen;
»Die stolze königliche Frucht, woran
»Nur Menschenalter langsam pflanzen, sollte
»Ein schneller Lenz der wunderthät'gen Liebe
»Beschleunigen. Mir sollte seine Tugend
»An diesem kräft'gen Sonnenblicke reifen.«

Aus den Händen der Königin empfängt jetzt Carlos die Briefe, welche Posa aus Flandern für ihn mitbrachte. Die Königin ruft seinen entflohenen Genius zurück.

Noch sichtbarer zeigt sich diese Unterordnung der Freundschaft unter das wichtigere Interesse bei der Zusammenkunft im Kloster. Ein Entwurf des Prinzen auf den König ist fehlgeschlagen; dieses und eine Entdeckung, welche er zum Vortheil seiner Leidenschaft glaubt gemacht zu haben, stürzen ihn heftiger in diese zurück, und Posa glaubt zu bemerken, daß sich Sinnlichkeit in diese Leidenschaft mische. Nichts konnte sich weniger mit seinem höhern Plane vertragen. Alle Hoffnungen, die er auf Carlos' Liebe zur Königin für seine Niederlande gegründet hat, stürzten dahin, wenn diese Liebe von ihrer Höhe heruntersank. Der Unwille, den er darüber empfindet, bringt seine Gesinnungen an den Tag.

»O, ich fühle,
»Wovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst,
» Einst war's ganz anders. Da warst du so reich,
»So warm, so reich! Ein ganzer Weltkreis hatte
»In deinem weiten Busen Raum. Das alles
»Ist nun dahin, von Einer Leidenschaft,
»Von einem kleinen Eigennutz verschlungen:
»Dein Herz ist ausgestorben. Keine Thräne
»Dem ungeheuern Schicksal der Provinzen,
» Nicht einmal eine Thräne mehr! O, Karl,
»Wie arm bist du, wie bettelarm geworden,
»Seitdem du Niemand liebst, als dich!«

Bang vor einem ähnlichen Rückfall, glaubt er einen gewaltsamen Schritt wagen zu müssen. So lange Karl in der Nähe der Königin bleibt, ist er für die Angelegenheit Flanderns verloren. Seine Gegenwart in den Niederlanden kann dort den Dingen eine ganz andere Wendung geben; er steht also keinen Augenblick an, ihn auf die gewaltsamste Art dahin zu bringen.

»Er soll
»Dem König ungehorsam werden, soll
»Nach Brüssel heimlich sich begeben, wo
»Mit offnen Armen die Flamänder ihn
»Erwarten. Alle Niederlande stehen
»Auf seine Losung auf. Die gute Sache
»Wird stark durch einen Königssohn.«

Würde der Freund des Carlos es über sich vermocht haben, so verwegen mit dem guten Namen, ja selbst mit dem Leben seines Freundes zu spielen? Aber Posa, dem die Befreiung eines unterdrückten Volks eine weit dringendere Aufforderung war, als die kleinen Angelegenheiten eines Freundes, Posa, der Weltbürger, mußte gerade so und nicht anders handeln. Alle Schritte, die im Verlauf des Stücks von ihm unternommen werden, verrathen eine wagende Kühnheit, die ein heroischer Zweck allein einzuflößen im Stand ist! Freundschaft ist oft verzagt und immer besorglich. Wo ist bis jetzt im Charakter des Marquis auch nur eine Spur dieser ängstlichen Pflege eines isolierten Geschöpfs, dieser alles ausschließenden, alles für Einen Gegenstand hingebenden, alles in Einem Gegenstande genießenden Neigung, worin doch allein der eigentümliche Charakter der leidenschaftlichen Freundschaft besteht? Wo ist bei ihm das Interesse für den Prinzen nicht dem höhern Interesse für die Menschheit untergeordnet? Fest und beharrlich geht der Marquis seinen großen kosmopolitischen Gang, und alles, was um ihn herum vorgeht, wird ihm nur durch die Verbindung wichtig, in der es mit diesem höhern Gegenstande steht.

Vierter Brief.

Um einen großen Theil seiner Bewunderer dürfte ihn dieses Geständniß bringen, aber er wird sich mit dem kleinen Theil der neuen Verehrer trösten, die es ihm zuwendet, und zum allgemeinen Beifall überhaupt konnte sich ein Charakter, wie der seinige, niemals Hoffnung machen. Hohes, wirkendes Wohlwollen gegen das Ganze schließt keineswegs die zärtliche Theilnahme an den Freuden und Leiden eines einzelnen Wesens aus. Daß er das Menschengeschlecht mehr liebt, als Karln, thut seiner Freundschaft für ihn keinen Eintrag. Immer würde er ihn, hätte ihn auch das Schicksal auf keinen Thron gerufen, durch eine besondere zärtliche Bekümmerniß vor allen Uebrigen unterschieden haben; im Herzen seines Herzens würde er ihn getragen haben, wie Hamlet seinen Horatio. Man hält dafür, daß das Wohlwollen um so schwächer und laulichter werde, je mehr sich seine Gegenstände häufen: aber dieser Fall kann auf den Marquis nicht angewandt werden. Der Gegenstand seiner Liebe zeigt sich ihm im vollesten Lichte der Begeisterung; herrlich und verklärt steht dieses Bild vor seiner Seele, wie die Gestalt einer Geliebten. Da es Carlos ist, der dieses Ideal von Menschenglück wirklich machen soll, so trägt er es auf ihn über, so faßt er zuletzt Beides in Einem Gefühl unzertrennlich zusammen. In Carlos allein schaut er seine feurig geliebte Menschheit jetzt an; sein Freund ist der Brennpunkt, in welchem alle seine Vorstellungen von jenem zusammengesetzten Ganzen sich sammeln. Es wirkt also doch nur in Einem Gegenstand auf ihn, den er mit allem Enthusiasmus und allen Kräften seiner Seele umfaßt.

»Mein Herz,
»Nur einem Einzigen geweiht, umschloß
»Die ganze Welt. In meines Carlos Seele
»Schuf ich ein Paradies für Millionen.«

Hier ist also Liebe zu Einem Wesen, ohne Hintansetzung der allgemeinen – sorgsame Pflege der Freundschaft, ohne das Unbillige, das Ausschließende dieser Leidenschaft. Hier allgemeine, alles umfassende Philanthropie, in einen einzigen Feuerstrahl zusammengedrängt.

Und sollte eben das dem Interesse geschadet haben, was es veredelt hat? Dieses Gemälde von Freundschaft sollte an Rührung und Anmuth verlieren, was ihm an Würde gegeben worden? an Stärke verlieren, was es an Umfang gewann? Der Freund des Carlos sollte darum weniger Anspruch auf unsere Thränen und unsere Bewunderung haben, weil er

mit der beschränktesten Aeußerung des wohlwollenden Affekts seine weiteste Ausdehnung verbindet und das Göttliche der universellen Liebe durch ihre menschlichste Anwendung mildert?

Mit der neunten Scene des dritten Aufzugs öffnet sich ein ganz neuer Spielraum für diesen Charakter.

Fünfter Brief.

Leidenschaft für die Königin hat endlich den Prinzen bis an den Rand des Verderbens geführt. Beweise seiner Schuld sind in den Händen seines Vaters, und seine unbesonnene Hitze ließ ihn dem dauernden Argwohn seiner Feinde die gefährlichsten Blößen geben; er schwebt in augenscheinlicher Gefahr, ein Opfer seiner wahnsinnigen Liebe, der väterlichen Eifersucht, des Priesterhasses, der Rachgier eines beleidigten Feindes und einer verschmähten Buhlerin zu werden. Seine Lage von außen fordert die dringendste Hilfe, noch mehr aber fordert sie der innere Zustand seines Gemüths, der alle Erwartungen und Entwürfe des Marquis zu vereiteln droht. Von jener Gefahr muß der Prinz befreit, aus diesem Seelenzustand muß er gerissen werden, wenn jene Entwürfe zu Flanderns Befreiung in Erfüllung gehen sollen; und der Marquis ist es, von dem wir beides erwarten, der uns auch selbst dazu Hoffnung macht.

Aber auf eben dem Wege, woher dem Prinzen Gefahr kommt, ist auch bei dem König ein Seelenzustand hervorgebracht worden, der ihn das Bedürfniß der Mittheilung zum erstenmal fühlen läßt. Die Schmerzen der Eifersucht haben ihn aus dem unnatürlichen Zwang seines Standes in den ursprünglichen Stand der Menschheit zurückversetzt, haben ihn das Leere und Gekünstelte seiner Despotengröße fühlen und Wünsche in ihm aussteigen lassen, die weder Macht noch Hoheit befriedigen kann.

» König! – König nur,
»Und wieder König! – Keine beßre Antwort,
»Als leeren hohlen Wiederhall! Ich schlage
»An diesen Felsen und will Wasser, Wasser
»Für meinen heißen Fieberdurst. Er gibt
»Mir – glühend Gold –«

Gerade ein Gang der Begebenheiten, wie der bisherige, däucht mir, oder keiner, konnte bei einem Monarchen, wie Philipp der Zweite war, einen solchen Zustand erzeugen; und gerade so ein Zustand mußte in ihm erzeugt werden, um die nachfolgende Handlung vorzubereiten und den Marquis ihm nahe bringen zu können. Vater und Sohn sind auf ganz verschiedenen Wegen auf den Punkt geführt worden, wo der Dichter sie haben muß; auf ganz verschiedenen Wegen wurden Beide zu dem Marquis von Posa hingezogen, in welchem Einzigen das bisher getrennte Interesse sich nunmehr zusammendrängt. Durch Carlos' Leidenschaft für die Königin und deren unausbleibliche Folgen bei dem König wurde dem Marquis seine ganze Laufbahn geschaffen: darum war es nöthig, daß auch das ganze Stück mit jener eröffnet wurde. Gegen sie mußte der Marquis selbst so lange in Schatten gestellt werden und sich, bis er von der ganzen Handlung Besitz nehmen konnte, mit einem untergeordneten Interesse begnügen, weil er von ihr allein alle Materialien zu seiner künftigen Thätigkeit empfangen konnte. Die Aufmerksamkeit des Zuschauers durfte also durchaus nicht vor der Zeit davon abgezogen werden, und darum war es nöthig, daß sie bis hieher als Haupthandlung beschäftigte, das Interesse hingegen, das nachher das herrschende werden sollte, nur durch Winke von ferne angekündigt wurde. Aber sobald das Gebäude steht, fällt das Gerüste. Die Geschichte von Carlos' Liebe, als die bloß vorbereitende Handlung, weicht zurück, um derjenigen Platz zumachen, für welche allein sie gearbeitet hatte.

Nämlich jene verborgenen Motive des Marquis, welche keine andern sind, als Flanderns Befreiung und das künftige Schicksal der Nation – Motive, die man unter der Hülle seiner Freundschaft bloß geahnet hat – treten jetzt sichtbar hervor und fangen an, sich der ganzen Aufmerksamkeit zu bemächtigen. Carlos, wie aus dem Bisherigen zur Genüge erhellet, wurde von ihm nur als das einzige unentbehrliche Werkzeug zu jenem feurig und standhaft verfolgten Zwecke betrachtet und als ein solches mit eben dem Enthusiasmus, wie der Zweck selbst, umfaßt. Aus diesem universelleren Motive mußte eben der ängstliche Antheil an dem Wohl und Weh seines Freundes, eben die zärtliche Sorgfalt für dieses Werkzeug seiner Liebe fließen, als nur immer die stärkste persönliche Sympathie hätte hervorbringen können. Karls Freundschaft gewährt ihm den vollständigsten Genuß seines Ideals. Sie ist der Vereinigungspunkt aller seiner Wünsche und Thätigkeiten. Noch kennt er keinen andern und kürzern Weg, sein hohes Ideal von Freiheit und Menschenglück wirklich zu machen, als der ihm in Carlos geöffnet wird. Es fiel ihm gar nicht ein, dies aus einem andern Wege zu suchen; am allerwenigsten fiel es ihm ein, diesen Weg unmittelbar durch den

König zu nehmen. Als er daher zu diesem geführt wird, zeigt er die höchste Gleichgültigkeit.

»Mich will er haben? – Mich? – Ich bin ihm nichts,
»Ich wahrlich nichts! – Mich hier in diesen Zimmern!
»Wie zwecklos und wie ungereimt! – Was kann
»Ihm viel dran liegen, ob ich bin? – Sie sehen,
»Es führt zu nichts.«

Aber nicht lange überläßt er sich dieser müßigen, dieser kindischen Verwunderung. Einem Geiste, gewohnt, wie es dieser ist, jedem Umstande seine Nutzbarkeit abzumerken, auch den Zufall mit bildender Hand zum Plan zu gestalten, jedes Ereigniß in Beziehung auf seinen herrschenden Lieblingszweck sich zudenken, bleibt der hohe Gebrauch nicht lange verborgen, der sich von dem jetzigen Augenblick machen läßt. Auch das kleinste Element der Zeit ist ihm ein heilig anvertrautes Pfund, womit gewuchert werden muß. Noch ist es nicht klarer, zusammenhängender Plan, was er sich denkt; bloße dunkle Ahnung, und auch diese kaum; bloß flüchtig ansteigender Einfall ist es, ob hier vielleicht gelegenheitlich etwas zu wirken sein möchte? Er soll vor Denjenigen treten, der das Schicksal so vieler Millionen in der Hand hat. Man muß den Augenblick nutzen, sagt er zu sich selbst, der nur einmal kommt. Wär's auch nur ein Feuerfunke Wahrheit, in die Seele dieses Menschen geworfen, der noch keine Wahrheit gehört hat! Wer weiß, wie wichtig ihn die Vorsicht bei ihm verarbeiten kann?– Mehr denkt er sich nicht dabei, als einen zufälligen Umstand auf die beste Art, die er kennt, zu benutzen. In dieser Stimmung erwartet er den König.

Sechster Brief.

Ich behalte mir auf eine andere Gelegenheit vor, mich über den Ton, auf welchen sich Posa gleich zu Anfang mit dem Könige stimmt, wie überhaupt über sein ganzes Verfahren in dieser Scene und die Art, wie dieses von dem Könige aufgenommen wird, näher gegen Sie zu erklären, wenn Sie Lust haben, mich zu hören. Jetzt begnüge ich mich bloß, bei demjenigen stehen zu bleiben, was mit dem Charakter des Marquis in der unmittelbarsten Verbindung steht.

Alles, was der Marquis nach seinem Begriffe von dem König vernünftigerweise hoffen konnte bei ihm hervorzubringen – war ein mit Demüthigung verbundenes Erstaunen, daß seine große Idee von sich selbst und seine geringe Meinung von Menschen doch wohl einige Ausnahmen leiden dürfte; alsdann die natürliche unausbleibliche Verlegenheit eines kleinen Geistes vor einem großen Geist. Diese Wirkung konnte wohlthätig sein, wenn sie auch bloß dazu diente, die Vorurtheile dieses Menschen auf einen Augenblick zu erschüttern; wenn sie ihn fühlen ließ, daß es noch jenseits seines gezogenen Kreises Wirkungen gebe, von denen er sich nichts hätte träumen lassen. Dieser einzige Laut konnte noch lange nachhallen in seinem Leben, und dieser Eindruck mußte desto länger bei ihm haften, je mehr er ohne Beispiel war.

Aber Posa hatte den König wirklich zu flach, zu obenhin beurtheilt, oder wenn er ihn auch gekannt hätte, so war er doch von der damaligen Gemüthslage desselben zu wenig unterrichtet, um sie mit in Berechnung zu bringen. Diese Gemüthslage war äußerst günstig für ihn und bereitete seinen hingeworfenen Reden eine Aufnahme, die er mit keinem Grund der Wahrscheinlichkeit hatte erwarten können. Diese unerwartete Entdeckung gibt ihm einen lebhaftern Schwung und dem Stücke selbst eine ganz neue Wendung. Kühn gemacht durch einen Erfolg, der all sein Hoffen übertraf, und durch einige Spuren von Humanität, die ihn an dem König überraschen, in Feuer gesetzt, verirrt er sich auf einen Augenblick bis zu der ausschweifenden Idee, sein herrschendes Ideal von Flanderns Glück u. s. w. unmittelbar an die Person des Königs anzuknüpfen, es unmittelbar durch diesen in Erfüllung zu bringen. Diese Voranssetzung setzt ihn in eine Leidenschaft, die den ganzen Grund seiner Seele eröffnet, alle Geburten seiner Phantasie, alle Resultate seines stillen Denkens ans Licht bringt und deutlich zu erkennen gibt, wie sehr ihn diese Ideale beherrschen. Jetzt, in diesem Zustand der Leidenschaft, werden alle die Triebfedern sichtbar, die ihn bis jetzt in Handlung gesetzt haben; jetzt ergeht es ihm, wie jedem Schwärmer, der von seiner herrschenden Idee überwältigt wird. Er kennt keine Grenzen mehr; im Feuer seiner Begeisterung veredelt er sich den König, der mit Erstaunen ihm zuhört, und vergißt sich so weit, Hoffnungen auf ihn zu gründen, worüber er in den nächsten ruhigen Augenblicken erröthen wird. An Carlos wird jetzt nicht mehr gedacht. Was für ein langer Umweg, erst auf diesen zu warten! Der König bietet ihm eine weit nähere und schnellere Befriedigung dar. Warum das Glück der Menschheit bis auf seinen Erben verschieben?

Würde sich Carlos' Busenfreund so weit vergessen, würde eine andere Leidenschaft, als die herrschende, den Marquis so weit hingerissen haben? Ist das Interesse der Freundschaft so beweglich, daß man es mit so weniger Schwierigkeit auf einen andern Gegenstand übertragen kann? Aber alles ist erklärt, sobald man die Freundschaft jener herrschenden Leidenschaft unterordnet. Dann ist es natürlich, daß diese, bei dem nächsten Anlaß, ihre Rechte reklamiert und sich nicht lange bedenkt, ihre Mittel und Werkzeuge umzutauschen.

Das Feuer und die Freimütigkeit, womit Posa seine Lieblingsgefühle, die bis jetzt zwischen Carlos und ihm Geheimnisse waren, dem Könige vortrug, und der Wahn, daß dieser sie verstehen, ja gar in Erfüllung bringen könnte, war eine offenbare Untreue, deren er sich gegen seinen Freund Karl schuldig machte. Posa, der Weltbürger, durfte so handeln, und ihm allein kann es vergeben werden; an dem Busenfreunde Karls wäre es eben so verdammlich, als es unbegreiflich sein würde.

Länger als Augenblicke freilich sollte diese Verblendung nicht dauern. Der ersten Ueberraschung, der Leidenschaft vergibt man sie leicht: aber wenn er auch noch nüchtern fortführe, daran zu glauben, so würde er billig in unsern Augen zum Träumer herabsinken. Daß sie aber wirklich Eingang bei ihm gefunden, erhellt aus einigen Stellen, wo er darüber scherzt oder sich ernsthaft davon reinigt. »Gesetzt,« sagt er der Königin, »ich ginge damit um, meinen Glauben auf den Thron zu setzen?«

Königin

Nein, Marquis,
»Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich dieser
»Unreifen Einbildung Sie zeihen. Sie sind
»Der Träumer nicht, der etwas unternähme,
»Was nicht geendigt werden kann«

Marquis.

»Das eben
»Wär' noch die Frage, denk' ich.«

Carlos selbst hat tief genug in die Seele seines Freundes gesehen, um einen solchen Entschluß in seiner Vorstellungsart gegründet zu finden, und das, was er selbst bei dieser Gelegenheit über ihn sagt, könnte allein hinreichen, den Gesichtspunkt des Verfassers außer Zweifel zu setzen. »Du selbst,« sagt er ihm, noch immer im Wahn, daß der Marquis ihn aufgeopfert,

»Du selbst wirst jetzt vollenden,
»Was ich gesollt und nicht gekonnt – du wirst
»Den Spaniern die goldnen Tage schenken,
»Die sie von mir umsonst gehofft. Mit mir
»Ist es ja aus, aus immer aus. Das hast
»Du eingesehn. O, diese fürchterliche Liebe
»Hat alle frühen Blüthen meines Geists
»Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin
»Für deine großen Hoffnungen gestorben.
»Vorsehung oder Zufall führen dir
»Den König zu – Es kostet mein Geheimniß,
»Und er ist dein! Du kannst sein Engel werden;
»Für mich ist keine Rettung mehr. Vielleicht
»Für Spanien!« u. s. f.

Und an einem andern Orte sagt er zum Grafen von Lerma, um die vermeintliche Treulosigkeit seines Freundes zu entschuldigen:

»– Er hat
»Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm theuer
»Wie seine eigne Seele. O, das weiß ich!
»Das haben tausend Proben mir erwiesen.
»Doch sollen Millionen ihm, soll ihm
»Das Vaterland nicht theurer sein, als Einer?
»Sein Busen war für einen Freund zu groß,
»Und Carlos' Glück zu klein für seine Liebe.
»Er opferte mich seiner Tugend.«

In seiner nachherigen Unterredung mit dem König kommen diese Lieblingsideen an den Tag. Ein Federzug von Ihrer Hand, sagt er ihm, und neuerschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit! Lassen Sie
»Großmüthig wie der Starke Menschenglück,
»Aus Ihrem Füllhorn strömen, Geister reifen
»An Ihrem Weltgebäude.
Stellen Sie der Menschheit
»Verlornen Adel wieder her. Der Bürger
»Sei wiederum, was er zuvor gewesen,
»Der Krone Zweck, ihn binde keine Pflicht,
»Als seiner Brüder gleichehrwürd'ge Rechte.
»Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne
»Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone.
»In seiner Werkstatt träume sich der Künstler
»Zum Bildner einer schönern Welt. Den Flug
»Des Denkers hemme keine Schranke mehr,
»Als die Bedingung endlicher Naturen.«

Siebenter Brief.

Posa empfand es recht gut, wie viel seinem Freunde Carlos dadurch entzogen worden, daß er den König zum Vertrauten seiner Lieblingsgefühle gemacht und einen Versuch auf dessen Herz gethan hatte. Eben weil er fühlte, daß diese Lieblingsgefühle das eigentliche Band ihrer Freundschaft waren, so wußte er auch nicht anders, als daß er diese in eben dem Augenblicke gebrochen hatte, wo er jene bei dem Könige profanierte. Das wußte Carlos nicht, aber Posa wußte es recht gut, daß diese Philosophie und diese Entwürfe für die Zukunft das heilige Palladium ihrer Freundschaft und der wichtige Titel waren, unter welchem Carlos sein Herz besaß; eben weil er das wußte und im Herzen voraussetzte, daß es auch Karln nicht unbekannt sein könnte – wie konnte er es wagen, ihm zu bekennen, daß er dieses Palladium veruntreut hätte? Ihm gestehen, was zwischen ihm und dem König vorgegangen war, mußte in seinen Gedanken eben so viel heißen, als ihm ankündigen, daß es eine Zeit gegeben, wo er ihm nichts mehr war. Hatte aber Carlos' künftiger Beruf zum Throne, hatte der Königssohn keinen Antheil an dieser Freundschaft, war sie etwas vor sich Bestehendes und durchaus nur Persönliches, so konnte sie durch jene Vertraulichkeit gegen den König zwar beleidigt, aber nicht verrathen, nicht zerrissen worden sein; so konnte dieser zufällige Umstand ihrem Wesen nichts anhaben. Es war Delicatesse, es war Mitleid, daß Posa, der Weltbürger, dem künftigen Monarchen die Erwartungen verschwieg, die er auf den jetzigen gegründet hatte; aber Posa, Carlos' Freund, konnte sich durch nichts schwerer vergehen als durch diese Zurückhaltung selbst.

Zwar sind die Gründe, welche Posa sowohl sich selbst, als nachher seinem Freunde, von dieser Zurückhaltung, der einzigen Quelle aller nachfolgenden Verwirrungen, angibt, von ganz andrer Art. 4. Akt, 6. Auftritt.

»Der König glaubte dem Gefäß, dem er
»Sein heiliges Geheimniß übergeben,
»Und Glauben fordert Dankbarkeit. Was wäre
»Geschwätzigkeit, wenn mein Verstummen dir
»Nicht Leiden bringt? vielleicht erspart? – Warum
»Dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen,
»Die über seiner Scheitel hängt?«

Und in der dritten Scene des fünften Akts.

»– – Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen,
»Von stolzem Wahn geblendet, ohne dich
»Das Wagestück zu enden, unterschlage
»Der Freundschaft mein gefährliches Geheimniß.«

Aber Jedem, der nur wenige Blicke in das Menschenherz gethan, wird es einleuchten, daß sich der Marquis mit diesen eben angeführten Gründen (die an sich selbst bei weitem zu schwach sind, um einen so wichtigen Schritt zu motivieren) nur selbst zu hintergehen sucht – weil er sich die eigentliche Ursache nicht zu gestehen wagt. Einen weit wahreren Aufschluß über den damaligen Zustand seines Gemüths gibt eine andere Stelle, woraus deutlich erhellt, daß es Augenblicke müsse gegeben haben, in denen er mit sich zu Rathe ging, ob er seinen Freund nicht geradezu aufopfern sollte? Es stand bei mir, sagt er zu der Königin,

»– einen neuen Morgen
»Herauszuführen über diese Reiche.
»Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte
»Mich seinen Sohn. Ich führe seine Siegel,
»Und seine Alba sind nicht mehr« u. s. f.

»Doch geb' ich
»Den König auf. In diesem starren Boden
»Blüht keine meiner Rosen mehr. Das waren
»Nur Gaukelspiele kindischer Vernunft,
»Vom reifen Manne schamroth widerrufen.
Den nahen hoffnungsvollen Lenz sollt' ich
Vertilgen, einen lauen Sonnenblick
»Im Norden zu erkünsteln? Eines müden
»Tyrannen letzten Ruthenstreich zu mildern,
»Die große Freiheit des Jahrhunderts wagen?
»Elender Ruhm! Ich mag ihn nicht. Europens
»Verhängniß reift in meinem großen Freunde.
»Auf ihn verweis' ich Spanien. Doch wehe!
»Weh mir und ihm, wenn ich bereuen sollte!
»Wenn ich das Schlimmere gewählt! Wenn ich
»Den großen Wink der Vorsicht mißverstanden,
»Der mich, nicht ihn, auf diesem Thron gewollt.« –

Also hat er doch gewählt, und um zu wählen, mußte er also ja den Gegensatz sich als möglich gedacht haben. Aus allen diesen angeführten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundschaft einem höheren nachsteht, und daß ihr nur durch dieses letztere ihre Richtung bestimmt wird. Niemand im ganzen Stück hat dieses Verhältniß zwischen beiden Freunden richtiger beurtheilt als Philipp selbst, von dem es auch am ersten zu erwarten war. Im Munde dieses Menschenkenners legte ich meine Apologie und mein eignes Urtheil von dem Helden des Stückes nieder, und mit seinen Worten möge denn auch diese Untersuchung beschlossen werden.

»Und wem bracht' er dies Opfer?
»Dem Knaben, meinem Sohne? Nimmermehr,
»Ich glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt
»Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme
»Füllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug
»Der ganzen Menschheit. Seine Neigung war
»Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern.«

Achter Brief.

Aber, werden Sie sagen, wozu diese ganze Untersuchung? Gleichviel, ob es unfreiwilliger Zug des Herzens, Harmonie der Charaktere, wechselseitige persönliche Nothwendigkeit für einander, oder von außen hinzugekommene Verhältnisse und freie Wahl gewesen, was das Band der Freundschaft zwischen diesen Beiden geknüpft hat – die Wirkungen bleiben dieselben, und im Gange des Stückes selbst wird dadurch nichts verändert. Wozu daher diese weit ausgeholte Mühe, den Leser aus einem Irrthum zu reißen, der ihm vielleicht angenehmer als die Wahrheit ist? Wie würde es um den Reiz der meisten moralischen Erscheinungen stehen, wenn man jedesmal in die innerste Tiefe des Menschenherzens hineinleuchten und sie gleichsam werden sehen müßte? Genug für uns, daß alles, was Marquis Posa liebt, in dem Prinzen versammelt ist, durch ihn repräsentiert wird, oder wenigstens durch ihn allein zu erhalten steht, daß er dieses zufällige, bedingte, seinem Freund nur geliehene Interesse mit dem Wesen desselben zuletzt unzertrennlich zusammenfaßt, und daß alles, was er für ihn empfindet, sich in einer persönlichen Neigung äußert. Wir genießen dann die reine Schönheit dieses Freundschaftsgemäldes als ein einfaches moralisches Element, unbekümmert, in wie viel Theile es auch der Philosoph noch zergliedern mag.

Wie aber, wenn die Berichtigung dieses Unterschieds für das ganze Stück wichtig wäre? – Wird nämlich das letzte Ziel von Posas Bestrebungen über den Prinzen hinaus gerückt, ist ihm dieser nur als Werkzeug zu einem höhern Zwecke so wichtig, befriedigt er durch seine Freundschaft für ihn einen andern Trieb, als nur diese Freundschaft, so kann dem Stücke selbst nicht wohl eine engere Grenze gesteckt sein – so muß der letzte Endzweck des Stückes mit dem Zwecke des Marquis wenigstens zusammenfallen. Das große Schicksal eines ganzen Staats, das Glück des menschlichen Geschlechts auf viele Generationen hinunter, worauf alle Bestrebungen des Marquis, wie wir gesehen haben, hinauslaufen, kann nicht wohl Episode zu einer Handlung sein, die den Ausgang einer Liebesgeschichte zum Zweck hat. Haben wir einander also über Posas Freundschaft mißverstanden, so fürchte ich, wir haben es auch über den letzten Zweck der ganzen Tragödie. Lassen Sie mich sie Ihnen aus diesem neuen Standpunkte zeigen; vielleicht, daß manche Mißverhältnisse, an denen Sie bisher Anstoß genommen, sich unter dieser neuen Ansicht verlieren.

Und was wäre also die sogenannte Einheit des Stückes, wenn es Liebe nicht sein soll und Freundschaft nie sein konnte? Von jener handeln die drei ersten Akte, von dieser die zwei übrigen; aber keine von beiden beschäftigt das Ganze. Die Freundschaft opfert sich auf, und die Liebe wird aufgeopfert; aber weder diese, noch jene ist es, der dieses Opfer von der andern gebracht wird. Also muß noch etwas Drittes vorhanden sein, das verschieden ist von Freundschaft und Liebe, für welches beide gewirkt haben, und welchem beide aufgeopfert worden – und wenn das Stück eine Einheit hat, wo anders, als in diesem Dritten, könnte sie liegen?

Rufen Sie sich, lieber Freund, eine gewisse Unterredung zurück, die über einen Lieblingsgegenstand unsers Jahrzehends – über Verbreitung reinerer sanfterer Humanität, über die höchstmögliche Freiheit der Individuen bei des Staats höchster Blüthe, kurz, über den vollendetsten Zustand der Menschheit, wie er in ihrer Natur und ihren Kräften als erreichbar angegeben liegt – unter uns lebhaft wurde und unsere Phantasie in einen der lieblichsten Träume entzückte, in denen das Herz so angenehm schwelgt. Wir schlossen damals mit dem romanhaften Wunsche, daß es dem Zufall, der wohl größere Wunder schon gethan, in dem nächsten Julianischen Cyklus gefallen möchte, unsre Gedankenreihe, unsere Träume und Ueberzeugungen, mit eben dieser Lebendigkeit und mit eben so gutem Willen befruchtet, in dem erstgebornen Sohn eines künftigen Beherrschers von — oder von — auf dieser oder der andern Hemisphäre wieder zu erwecken. Was bei einem ernsthaften Gespräche bloßes Spielwerk war, dürfte sich, wie mir vorkam, bei einem solchen Spielwerk, als die Tragödie ist, zu der Würde des Ernstes und der Wahrheit erheben lassen. Was ist der Phantasie nicht möglich? Was ist einem Dichter nicht erlaubt? Unsere Unterredung war längst vergessen, als ich unterdessen die Bekanntschaft des Prinzen von Spanien machte; und bald merkte ich diesem geistvollen Jüngling an, daß er wohl gar Derjenige sein dürfte, mit dem wir unsern Entwurf zur Ausführung bringen könnten. Gedacht, gethan! Alles fand ich mir, wie durch einen dienstbaren Geist, dabei in die Hände gearbeitet; Freiheitssinn mit Despotismus im Kampfe, die Fesseln der Dummheit zerbrochen, tausendjährige Vorurtheile erschüttert, eine Nation, die ihre Menschenrechte wieder fordert, republikanische Tugenden in Ausübung gebracht, hellere Begriffe im Umlauf, die Köpfe in Gährung, die Gemüther von einem begeisterten Interesse gehoben – und nun, um die glückliche Constellation zu vollenden, eine schön organisierte Jünglingsseele am Thron, in einsamer unangefochtener Blüthe unter Druck und Leiden hervorgegangen. Unglücklich – so machten wir aus – müßte der Königssohn sein, an dem wir unser Ideal in Erfüllung bringen wollten.

»Sein Sie
»Ein Mensch auf König Philipps Thron! Sie haben
»Auch Leiden kennen lernen –«

Aus dem Schooße der Sinnlichkeit und des Glücks durfte er nicht genommen werden; die Kunst durfte noch nicht Hand an seine Bildung gelegt, die damalige Welt ihm ihren Stempel noch nicht aufgedrückt haben. Aber wie sollte ein königlicher Prinz aus dem sechzehnten Jahrhundert – Philipps des Zweiten Sohn – ein Zögling des Mönchvolks, dessen kaum aufwachende Vernunft von so strengen und so scharfsichtigen Hütern bewacht wird, zu dieser liberalen Philosophie gelangen? Sehen Sie, auch dafür war gesorgt. Das Schicksal schenkte ihm einen Freund – einen Freund in den entscheidenden Jahren, wo des Geistes Blume sich entfaltet, Ideale empfangen werden und die moralische Empfindung sich läutert – einen geistreichen, gefühlvollen Jüngling, über dessen Bildung selbst – was hindert mich, dieses anzunehmen? – ein günstiger Stern gewacht, ungewöhnliche Glücksfälle sich ins Mittel geschlagen und den irgend ein verborgner Weise seines Jahrhunderts diesem schönen Geschäft zugebildet hat. Eine Geburt der Freundschaft also ist diese heitere menschliche Philosophie, die der Prinz auf dem Throne in Ausübung bringen will. Sie kleidet sich in alle Reize der Jugend, in die ganze Anmuth der Dichtung; mit Licht und Wärme wird sie in seinem Herzen niedergelegt, sie ist die erste Blüthe seines Wesens, sie ist seine erste Liebe. Dem Marquis liegt äußerst viel daran, ihr diese jugendliche Lebendigkeit zu erhalten, sie als einen Gegenstand der Leidenschaft bei ihm fortdauern zu lassen, weil nur Leidenschaft ihm die Schwierigkeiten besiegen helfen kann, die sich ihrer Ausübung entgegensetzen werden. Sagen Sie ihm, trägt er den Königin auf:

»daß er für die Träume seiner Jugend
»Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird,
»Nicht öffnen soll dem tödtenden Insekte
»Gerühmter besserer Vernunft das Herz
»Der zarten Götterblume; daß er nicht
»Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit
»Begeisterung, die Himmelstochter, lästert.
»Ich hab' es ihm zuvor gesagt –«

Unter beiden Freunden bildet sich also ein enthusiastischer Entwurf, den glücklichsten Zustand hervorzubringen, der der menschlichen Gesellschaft erreichbar ist, und von diesem enthusiastischen Entwurfe, wie er nämlich im Conflict mit der Leidenschaft erscheint, handelt das gegenwärtige Drama. Die Rede war also davon, einen Fürsten aufzustellen, der das höchste mögliche Ideal bürgerlicher Glückseligkeit für sein Zeitalter dereinst wirklich machen sollte – nicht diesen Fürsten erst zu diesem Zwecke zu erziehen; denn dieses mußte längst vorhergegangen sein und konnte auch nicht wohl zum Gegenstand eines solchen Kunstwerks gemacht werden; noch weniger ihn zu diesem Werke wirklich Hand anlegen zu lassen, denn wie sehr würde dieses die engen Grenzen eines Trauerspiels überschritten haben? – Die Rede war davon, diesen Fürsten nur zu zeigen, den Gemütszustand in ihm herrschend zu machen, der einer solchen Wirkung zum Grunde liegen muß, und ihre subjektive Möglichkeit auf einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit zu erheben, unbekümmert, ob Glück und Zufall sie wirklich machen wollen.

Neunter Brief.

Ich will mich über das Vorige näher erklären.

Der Jüngling nämlich, zu dem wir uns dieser außerordentlichen Wirkung versehen sollen, mußte zuvor Begierden übermeistert haben, die einem solchen Unternehmen gefährlich werden können; gleich jenem Römer mußte er seine Hand über Flammen halten, um uns zu überführen, daß er Manns genug sei, über den Schmerz zu siegen; er mußte durch das Feuer einer fürchterlichen Prüfung gehen und in diesem Feuer sich bewähren. Dann nur, wenn wir ihn glücklich mit einem innerlichen Feinde haben ringen sehen, können wir ihm den Sieg über die äußerlichen Hindernisse zusagen, die sich ihm auf der kühnen Reformantenbahn entgegen werfen werden; dann nur, wenn wir ihn in den Jahren der Sinnlichkeit, bei dem heftigen Blute der Jugend, der Versuchung haben Trotz bieten sehen, können wir ganz sicher sein, daß sie dem reifen Manne nicht gefährlich mehr sein wird. Und welche Leidenschaft konnte mir diese Wirkung in größerem Maße leisten, als die mächtigste von allen, die Liebe?

Alle Leidenschaften, von denen für den großen Zweck, wofür ich ihn aufspare, zu fürchten sein könnte, diese einzige ausgenommen, sind aus seinem Herzen hinweggeräumt oder haben nie darin gewohnt. An einem verderbten sittenlosen Hofe hat er die Reinigkeit der ersten Unschuld erhalten, nicht seine Liebe, auch nicht Anstrengung durch Grundsätze, ganz allein sein moralischer Instinkt hat ihn vor dieser Befleckung bewahrt.

»Der Wollust Pfeil zerbrach an dieser Brust,
»Lang ehe noch Elisabeth hier herrschte.«

Der Prinzessin von Eboli gegenüber, die sich aus Leidenschaft und Plan so oft gegen ihn vergißt, zeigt er eine Unschuld, die der Einfalt sehr nahekommt. Wie Viele, die diese Scene lesen, würden die Prinzessin weit schneller verstanden haben. Meine Absicht war, in seine Natur eine Reinigkeit zu legen, der keine Verführung etwas anhaben kann. Der Kuß, den er der Prinzessin gibt, war, wie er selbst sagt, der erste seines Lebens, und dies war doch gewiß ein sehr tugendhafter Kuß! Aber auch über eine feinere Verführung sollte man ihn erhaben sehen; daher die ganze Episode der Prinzessin von Eboli, deren buhlerische Künste an seiner besseren Liebe scheitern. Mit dieser Liebe allein hätte er es also zu thun, und ganz wird ihn die Tugend haben, wenn es ihm gelungen sein wird, auch noch diese Liebe zu besiegen; und davon handelt nun das Stück. Sie begreifen nun auch, warum der Prinz gerade so und nicht anders gezeichnet worden; warum ich es zugelassen habe, daß die edle Schönheit dieses Charakters durch so viel Heftigkeit, so viel unstäte Hitze, wie ein klares Wasser durch Wallungen, getrübt wird. Ein weiches wohlwollendes Herz, Enthusiasmus für das Große und Schöne, Delicatesse, Muth, Standhaftigkeit, uneigennützige Großmuth sollte er besitzen, schöne und helle Blicke des Geistes sollte er zeigen, aber weise sollte er nicht sein. Der künftige große Mann sollte in ihm schlummern; aber ein feuriges Blut sollte ihm jetzt noch nicht erlauben, es wirklich zu sein. Alles, was den trefflichen Regenten macht, alles, was die Erwartungen seines Freundes und die Hoffnungen einer auf ihn harrenden Welt rechtfertigen kann, alles, was sich vereinigen muß, sein vorgesetztes Ideal von einem künftigen Staat auszuführen, sollte sich in diesem Charakter beisammen finden: aber entwickelt sollte es noch nicht sein, noch nicht von Leidenschaft geschieden, noch nicht zu reinem Golde geläutert. Darauf kam es ja eigentlich erst an, ihn dieser Vollkommenheit näher zu bringen, die ihm jetzt noch mangelt; ein mehr vollendeter Charakter des Prinzen hätte mich des ganzen Stücks überhoben. Eben so begreifen Sie nunmehr, warum es nöthig war, den Charakteren Philipps und seiner Geistesverwandten einen so großen Spielraum zu geben – ein nicht zu entschuldigender Fehler, wenn diese Charaktere weiter nichts als die Maschinen hätten sein sollen, eine Liebesgeschichte zu verwickeln und aufzulösen – und warum überhaupt dem geistlichen, politischen und häuslichen Despotismus ein so weites Feld gelassen worden. Da aber mein eigentlicher Vorwurf war, den künftigen Schöpfer des Menschenglücks aus dem Stücke gleichsam hervorgehen zu lassen, so war es sehr an seinem Orte, den Schöpfer des Elends neben ihm aufzuführen und durch ein vollständiges schauderhaftes Gemälde des Despotismus sein reizendes Gegentheil desto mehr zu erheben. Wir sehen den Despoten auf seinem traurigen Thron, sehen ihn mitten unter seinen Schätzen darben, wir erfahren aus seinem Munde, daß er unter allen seinen Millionen allein ist, daß die Furien des Argwohns seinen Schlaf anfallen, daß ihm seine Creaturen geschmolzenes Gold statt eines Labetrunks bieten; wir folgen ihm in sein einsames Gemach, sehen da den Beherrscher einer halben Welt um ein – menschliches Wesen bitten und ihn dann, wenn das Schicksal ihm diesen Wunsch gewährt hat, gleich einem Rasenden, selbst das Geschenk zerstören, dessen er nicht mehr würdig war. Wir sehen ihn unwissend den niedrigsten Leidenschaften seiner Sklaven dienen; sind Augenzeugen, wie sie die Seile drehen, woran sie Den, der sich einbildet, der alleinige Urheber seiner Thaten zu sein, einem Knaben gleich lenken. Ihn, vor welchem man in fernen Welttheilen zittert, sehen wir vor einem herrischen Priester eine erniedrigende Rechenschaft ablegen und eine leichte Uebertretung mit einer schimpflichen Züchtigung büßen. Wir sehen ihn gegen Natur und Menschheit ankämpfen, die er nicht ganz besiegen kann, zu stolz, ihre Macht zu erkennen, zu ohnmächtig, sich ihr zu entziehen; von allen ihren Genüssen geflohen, aber von ihren Schwächen und Schrecknissen verfolgt; herausgetreten aus seiner Gattung, um als ein Mittelding von Geschöpf und Schöpfer – unser Mitleiden zu erregen. Wir verachten diese Größe, aber wir trauern über seinen Mißverstand, weil wir auch selbst aus dieser Verzerrung noch Züge von Menschheit herauslesen, die ihn zu einem der Unsrigen machen, weil er auch bloß durch die übrig gebliebenen Reste der Menschheit elend ist. Je mehr uns aber dieses schreckhafte Gemälde zurückstößt, desto stärker werden wir von dem Bilde sanfter Humanität angezogen, die sich in Carlos, in seines Freundes und in der Königin Gestalt vor unsern Augen verklärt.

Und nun, lieber Freund, übersehen Sie das Stück aus diesem neuen Standort noch einmal. Was Sie für Ueberladung gehalten, wird es jetzt vielleicht weniger sein; in der Einheit, worüber wir uns jetzt verständigt haben, werden sich alle einzelnen Bestandteile desselben auflösen lassen. Ich könnte den angefangenen Faden noch weiter fortführen, aber es sei mir genug, Ihnen durch einige Winke angedeutet zu haben, worüber in dem Stücke selbst die beste Auskunft enthalten ist. Es ist möglich, daß, um die Hauptidee des Stücks herauszufinden, mehr ruhiges Nachdenken erfordert wird, als sich mit der Eilfertigkeit verträgt, womit man gewohnt ist dergleichen Schriften zu durchlaufen; aber der Zweck, worauf der Künstler gearbeitet hat, muß sich ja am Ende des Kunstwerks erfüllt zeigen. Womit die Tragödie beschlossen wird, damit muß sie sich beschäftigt haben, und nun höre man, wie Carlos von uns und seiner

Königin scheidet.

»– Ich habe
»In einem langen schweren Traum gelegen.
»Ich liebte – Jetzt bin ich erwacht. Vergessen
»Sei das Vergangne. Endlich seh' ich ein, es gibt
»Ein höher, wünschenswerter Gut, als dich
»Besitzen – Hier sind Ihre Briefe
»Zurück. Vernichten Sie die meinen. Fürchten
»Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist
»Vorbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen
»Geläutert – Einen Leichenstein will ich
»Ihm setzen, wie noch keinem Könige zu Theil
»Geworden – Ueber seiner Asche blühe
»Ein Paradies!

Königin.

»– – So hab' ich Sie gewollt!
»Das war die große Meinung seines Todes.«

Zehnter Brief.

Ich bin weder Illuminat noch Maurer, aber wenn beide Verbrüderungen einen moralischen Zweck mit einander gemein haben, und wenn dieser Zweck für die menschliche Gesellschaft der wichtigste ist, so muß er mit demjenigen, den Marquis Posa sich vorsetzte, wenigstens sehr nahe verwandt sein. Was Jene durch eine geheime Verbindung mehrerer durch die Welt zerstreuter thätiger Glieder zu bewirken suchen, will der Letztere, vollständiger und kürzer, durch ein einziges Subjekt ausführen: durch einen Fürsten nämlich, der Anwartschaft hat, den größten Thron der Welt zu besteigen, und durch diesen erhabenen Standpunkt zu einem solchen Werke fähig gemacht wird. In diesem einzigen Subjekte macht er die Ideenreihe und Empfindungsart herrschend, woraus jene wohlthätige Wirkung als eine nothwendige Folge fließen muß. Vielen dürfte dieser Gegenstand für die dramatische Behandlung zu abstrakt und zu ernsthaft scheinen, und wenn sie sich auf nichts als das Gemälde einer Leidenschaft gefaßt gemacht haben, so hätte ich freilich ihre Erwartung getäuscht; aber es schien mir eines Versuchs nicht ganz unwerth, »Wahrheiten, die Jedem, der es gut mit seiner Gattung meint, die heiligsten sein müssen, und die bis jetzt nur das Eigenthum der Wissenschaften waren, in das Gebiet der schönen Künste herüberzuziehen, mit Licht und Wärme zu beseelen und, als lebendig wirkende Motive in das Menschenherz gepflanzt, in einem kraftvollen Kampfe mit der Leidenschaft zu zeigen.« Hat sich der Genius der Tragödie für diese Grenzenverletzung an mir gerochen, so sind deßwegen einige nicht ganz unwichtige Ideen, die hier niedergelegt sind, für – den redlichen Finder nicht verloren, den es vielleicht nicht unangenehm überraschen wird, Bemerkungen, deren er sich aus seinem Montesquieu erinnert, in einem Trauerspiel angewandt und bestätigt zu sehen.

Eilfter Brief.

Ehe ich mich auf immer von unserm Freunde Posa verabschiede, noch ein paar Worte über sein räthselhaftes Benehmen gegen den Prinzen und über seinen Tod.

Viele nämlich haben ihm vorgeworfen, daß er, der von der Freiheit so hohe Begriffe hegt und sie unaufhörlich im Munde führt, sich doch selbst einer despotischen Willkür über seinen Freund anmaße, daß er ihn blind, wie einen Unmündigen, leite und ihn eben dadurch an den Rand des Untergangs führe. Womit, sagen Sie, läßt es sich entschuldigen, daß Marquis Posa, anstatt dem Prinzen gerade heraus das Verhältniß zu entdecken, worin er jetzt mit dem Könige steht, anstatt sich auf eine vernünftige Art mit ihm über die nöthigen Maßregeln zu bereden und, indem er ihn zum Mitwisser seines Planes macht, auf einmal allen Uebereilungen vorzubeugen, wozu Unwissenheit, Mißtrauen, Furcht und unbesonnene Hitze den Prinzen sonst hinreißen könnten und auch wirklich nachher hingerissen

haben, daß er, anstatt diesen so unschuldigen, so natürlichen Weg einzuschlagen, lieber das Aeußerste Gefahr läuft, lieber diese so leicht zu verhütenden Folgen erwartet und sie alsdann, wenn sie wirklich eingetroffen, durch ein Mittel zu verbessern sucht, das eben so unglücklich ausschlagen kann, als es brutal und unnatürlich ist, nämlich durch die Verhaftnehmung des Prinzen? Er kannte das lenksame Herz seines Freundes. Noch kürzlich ließ ihn der Dichter eine Probe der Gewalt ablegen, mit der er solches beherrschte. Zwei Worte hätten ihm diesen widrigen Behelf erspart. Warum nimmt er seine Zuflucht zur Intrigue, wo er durch ein gerades Verfahren ungleich schneller und ungleich sicherer zum Ziele würde gekommen sein?

Weil dieses gewaltthätige und fehlerhafte Betragen des Maltesers alle nachfolgenden Situationen und vorzüglich seine Aufopferung herbeigeführt hat, so setzte man, ein wenig rasch, voraus, daß sich der Dichter von diesem unbedeutenden Gewinn habe hinreißen lassen, der innern Wahrheit dieses Charakters Gewalt anzuthun und den natürlichen Lauf der Handlung zu verlenken. Da dieses allerdings der bequemste und kürzeste Weg war, sich in dieses seltsame Betragen des Malthesers zu finden, so suchte man in dem ganzen Zusammenhang dieses Charakters keinen nähern Aufschluß mehr; denn das wäre zu viel von einem Kritiker verlangt, mit seinem Urtheile bloß darum zurückzuhalten, weil der Schriftsteller übel dabei fährt. Aber einiges Recht glaubte ich mir doch aus diese Billigkeit erworben zu haben, weil in dem Stücke mehr als einmal die glänzendere Situation der Wahrheit nachgesetzt worden ist.

Unstreitig, der Charakter des Marquis von Posa hätte an Schönheit und Reinigkeit gewonnen, wenn er durchaus gerader gehandelt hätte und über die unedlen Hilfsmittel der Intrigue immer erhaben geblieben wäre. Auch gestehe ich, dieser Charakter ging mir nahe, aber, was ich für Wahrheit hielt, ging mir näher. Ich halte für Wahrheit, »daß Liebe zu einem wirklichen Gegenstande und Liebe zu einem Ideal sich in ihren Wirkungen eben so ungleich sein müssen, als sie in ihrem Wesen von einander verschieden sind – daß der uneigennützigste, reinste und edelste Mensch aus enthusiastischer Anhänglichkeit an seine Vorstellung von Tugend und hervorzubringendem Glücke sehr oft ausgesetzt ist, eben so willkürlich mit den Individuen zu schalten, als nur immer der selbstsüchtigste Despot, weil der Gegenstand von Beider Bestrebungen in ihnen, nicht außer ihnen wohnt, und weil Jener, der seine Handlungen nach einem innern Geistesbilde modelt, mit der Freiheit Anderer beinahe eben so im Streit liegt, als Dieser, dessen letztes Ziel sein eignes Ich ist.« Wahre Größe des Gemüths führt oft nicht weniger zu Verletzungen fremder Freiheit, als der Egoismus und die Herrschsucht, weil sie um der Handlung, nicht um des einzelnen Subjekts willen handelt. Eben weil sie in stäter Hinsicht auf das Ganze wirkt, verschwindet nur allzu leicht das kleinere Interesse des Individuums in diesem weiten Prospekte. Die Tugend handelt groß um des Gesetzes willen, die Schwärmerei um ihres Ideales willen, die Liebe um des Gegenstandes willen. Aus der ersten Klasse wollen wir uns Gesetzgeber, Richter, Könige, aus der zweiten Helden, aber nur aus der dritten unsern Freund erwählen. Diese erste verehren, die zweite bewundern, die dritte lieben wir. Carlos hat Ursache gefunden, es zu bereuen, daß er diesen Unterschied außer Acht ließ und einen großen Mann zu seinem Busenfreund machte.

»Was geht die Königin dich an? Liebst du
»Die Königin? Soll deine strenge Tugend
»Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen?
»– – – – Ach, hier ist nichts verdammlich,
»Nichts, nichts, als meine rasende Verblendung,
»Bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben,
»Daß du so – groß als zärtlich bist.«

Geräuschlos, ohne Gehilfen, in stiller Größe zu wirken, ist des Marquis Schwärmerei. Still, wie die Vorsicht für einen Schlafenden sorgt, will er seines Freundes Schicksal auflösen, er will ihn retten, wie ein Gott – und eben dadurch richtet er ihn zu Grunde. Daß er zu sehr nach seinem Ideal von Tugend in die Höhe und zu wenig auf seinen Freund herunterblickte, wurde Beider Verderben. Carlos verunglückte, weil sein Freund sich nicht begnügte, ihn auf eine gemeine Art zu erlösen.

Und hier, däucht mir, treffe ich mit einer nicht unmerkwürdigen Erfahrung aus der moralischen Welt zusammen, die Keinem, der sich nur einigermaßen Zeit genommen hat, um sich herumzuschauen oder dem Gange seiner eigenen Empfindungen zuzusehen, ganz fremd sein kann. Es ist diese: daß die moralischen Motive, welche von einem zu erreichenden Ideale von Vortrefflichkeit hergenommen sind, nicht natürlich im Menschenherzen liegen und eben darum, weil sie erst durch Kunst in dasselbe hineingebracht worden, nicht immer wohlthätig wirken, gar oft aber

durch einen sehr menschlichen Uebergang einem schädlichen Mißbrauch ausgesetzt sind. Durch praktische Gesetze, nicht durch gekünstelte Geburten der theoretischen Vernunft, soll der Mensch bei seinem moralischen Handeln geleitet werden. Schon allein dieses, daß jedes solche moralische Ideal oder Kunstgebäude doch nie mehr ist als eine Idee, die, gleich allen andern Ideen, an dem eingeschränkten Gesichtspunkt des Individuums Theil nimmt, dem sie angehört, und in ihrer Anwendung also auch der Allgemeinheit nicht fähig sein kann, in welcher der Mensch sie zu gebrauchen pflegt, schon dieses allein, sage ich, müßte sie zu einem äußerst gefährlichen Instrument in seinen Händen machen: aber noch weit gefährlicher wird sie durch die Verbindung, in die sie nur allzu schnell mit gewissen Leidenschaften tritt, die sich mehr oder weniger in allen Menschenherzen finden; Herrschsucht meine ich, Eigendünkel und Stolz, die sie augenblicklich ergreifen und sich unzertrennbar mit ihr vermengen. Nennen Sie mir, lieber Freund – um aus unzähligen Beispielen nur eins auszuwählen – nennen Sie mir den Ordensstifter oder auch die Ordensverbrüderung selbst, die sich – bei den reinsten Zwecken und bei den edelsten Trieben – von Willkürlichkeit in der Anwendung, von Gewaltthätigkeit gegen fremde Freiheit, von dem Geiste der Heimlichkeit und der Herrschsucht immer rein erhalten hätte? Die bei Durchsetzung eines, von jeder unreinen Beimischung auch noch so freien moralischen Zwecks, insofern sie sich nämlich diesen Zweck als etwas für sich Bestehendes denken und ihn in der Lauterkeit erreichen wollten, wie er sich ihrer Vernunft dargestellt hatte, nicht unvermerkt wären fortgerissen worden, sich an fremder Freiheit zu vergreifen, die Achtung gegen Anderer Rechte, die ihnen sonst immer die heiligsten waren, hintanzusetzen und nicht selten den willkürlichsten Despotismus zu üben, ohne den Zweck selbst umgetauscht, ohne in ihren Motiven ein Verderbniß erlitten zu haben. Ich erkläre mir diese Erscheinung aus dem Bedürfniß der beschränkten Vernunft, sich ihren Weg abzukürzen, ihr Geschäft zu vereinfachen und Individualitäten. die sie zerstreuen und verwirren, in Allgemeinheiten zu verwandeln; aus der allgemeinen Hinneigung unsers Gemüths zur Herrschbegierde, oder dem Bestreben, alles wegzudrängen, was das Spiel unserer Kräfte hindert. Ich wählte deßwegen einen ganz wohlwollenden, ganz über jede selbstsüchtige Begierde erhabenen Charakter, ich gab ihm die höchste Achtung für Anderer Rechte, ich gab ihm die Hervorbringung eines allgemeinen Freiheitsgenusses sogar zum Zwecke, und ich glaube mich auf keinem Widerspruch mit der allgemeinen Erfahrung zu befinden, wenn ich ihn, selbst auf dem Wege dahin, in Despotismus verirren ließ. Es lag in meinem Plan, daß er sich in dieser Schlinge verstricken sollte, die allen gelegt ist, die sich auf einerlei Wege mit ihm befinden. Wie viel hätte mir es auch gekostet, ihn wohlbehalten davon vorbeizubringen und dem Leser, der ihn lieb gewann, den unvermischten Genuß aller übrigen Schönheiten seines Charakters zu geben, wenn ich es nicht für einen ungleich größern Gewinn gehalten hätte, der menschlichen Natur zur Seite zu bleiben und eine nie genug zu beherzigende Erfahrung durch sein Beispiel zu bestätigen. Diese meine ich, daß man sich in moralischen Dingen nicht ohne Gefahr von dem natürlichen praktischen Gefühl entfernt, um sich zu allgemeinen Abstraktionen zu erheben, daß sich der Mensch weit sicherer den Eingebungen seines Herzens oder dem schnell gegenwärtigen und individuellen Gefühle von Recht und Unrecht vertraut, als der gefährlichen Leitung universeller Vernunftideen, die er sich künstlich erschaffen hat – denn nichts führt zum Guten, was nicht natürlich ist.

Zwölfter Brief.

Es ist nur noch übrig, ein paar Worte über seine Aufopferung zu sagen.

Man hat es nämlich getadelt, daß er sich muthwillig in einen gewaltsamen Tod stürze, den er hätte vermeiden können. Alles, sagt man, war ja noch nicht verloren. Warum hätte er nicht eben so gut fliehen können als sein Freund? War er schärfer bewacht als dieser? Machte es ihm nicht selbst seine Freundschaft für Carlos zur Pflicht, sich diesem zu erhalten? Und konnte er ihm mit seinem Leben nicht weit mehr nützen, als wahrscheinlicherweise mit seinem Tode, selbst wenn alles seinem Plane gemäß eingetroffen wäre? Konnte er nicht – freilich! Was hätte der ruhige Zuschauer nicht gekonnt, und wie viel weiser und klüger würde dieser mit seinem Leben gewirthschaftet haben! Schade nur, daß sich der Marquis weder dieser glücklichen Kaltblütigkeit, noch der Muße zu erfreuen hatte, die zu einer so vernünftigen Berechnung nothwendig war. Aber, wird man sagen, das gezwungene und sogar spitzfindige Mittel, zu welchem er seine Zuflucht nimmt, um zu sterben, konnte sich ihm doch unmöglich aus freier Hand und im ersten Augenblicke anbieten, warum hätte er das Nachdenken und die Zeit, die es ihm kostete, nicht eben so gut anwenden können, einen vernünftigen Rettungsplan auszudenken, oder lieber gleich denjenigen zu ergreifen, der ihm so nahe lag, der auch dem kurzsichtigsten Leser sogleich ins Auge springt? Wenn er nicht sterben wollte, um gestorben zu sein, oder (wie einer meiner Recensenten sich ausdrückt) wenn er nicht des Märtyrthums wegen sterben wollte, so ist es kaum zu begreifen, wie sich ihm die so gesuchten Mittel zum Untergang früher, als die weit natürlichern Mittel zur Rettung haben darbieten können. Es ist viel Schein in diesem Vorwurf, und um so

mehr ist es der Mühe werth, ihn auseinander zu setzen.

Die Auflösung ist diese:

Erstlich gründet sich dieser Einwurf auf die falsche und durch das Vorhergehende genugsam widerlegte Voraussetzung, daß der Marquis nur für seinen Freund sterbe, welches nicht wohl mehr statt haben kann, nachdem bewiesen worden, daß er nicht für ihn gelebt, und daß es mit dieser Freundschaft eine ganz andere Bewandtniß habe. Er kann also nicht wohl sterben, um den Prinzen zu retten; dazu dürften sich auch ihm selbst vermuthlich noch andre und weniger gewalttätige Auswege gezeigt haben, als der Tod –»er stirbt, um für sein – in des Prinzen Seele niedergelegtes – Ideal alles zu thun und zu geben, was ein Mensch für etwas thun und geben kann, das ihm das Theuerste ist; um ihm auf die nachdrücklichste Art, die er in seiner Gewalt hat, zu zeigen, wie sehr er an die Wahrheit und Schönheit dieses Entwurfes glaube, und wie wichtig ihm die Erfüllung desselben sei; er stirbt dafür, warum mehrere große Menschen für eine Wahrheit starben, die sie von Vielen befolgt und beherzigt haben wollten, um durch sein Beispiel darzuthun, wie sehr sie es werth sei, daß man alles für sie leide. Als der Gesetzgeber von Sparta sein Werk vollendet sah und das Orakel zu Delphi den Ausspruch gethan hatte, die Republik würde blühen und dauern, so lange sie Lykurgus' Gesetze ehrte, rief er das Volk von Sparta zusammen und forderte einen Eid von ihm, die neue Verfassung so lange wenigstens unangefochten zu lassen, bis er von einer Reise, die er eben vorhabe, würde zurückgekehrt sein. Als ihm dieses durch einen feierlichen Eidschwur angelobt worden, verließ Lykurgus das Gebiet von Sparta, hörte von diesem Augenblick an auf, Speise zu nehmen, und die Republik harrte seiner Rückkehr vergebens. Vor seinem Tode verordnete er noch ausdrücklich, seine Asche selbst in das Meer zu streuen, damit auch kein Atom seines Wesens nach Sparta zurückkehren und seine Mitbürger auch nur mit einem Schein von Recht ihres Eides entbinden möchte. Konnte Lykurgus im Ernste geglaubt haben, das lacedämonische Volk durch diese Spitzfindigkeit zu binden und seine Staatsverfassung durch ein solches Spielwerk zu sichern? Ist es auch nur denkbar, daß ein so weiser Mann für einen so romanhaften Einfall ein Leben sollte hingegeben haben, das seinem Vaterlande so wichtig war? Aber sehr denkbar und seiner würdig scheint es mir, daß er es hingab, um durch das Große und Außerordentliche dieses Todes einen unauslöschlichen Eindruck seiner selbst in das Herz seiner Spartaner zu graben und eine höhere Ehrwürdigkeit über das Werk auszugießen, indem er den Schöpfer desselben zu einem Gegenstand der Rührung und Bewunderung machte.

Zweitens kommt es hier, wie man leicht einsieht, nicht darauf an, wie nothwendig, wie natürlich und wie nützlich diese Auskunft in der That war, sondern wie sie Demjenigen vorkam, der sie zu ergreifen hatte, und wie leicht oder schwer er darauf verfiel. Es ist also weit weniger die Lage der Dinge, als die Gemütsverfassung Dessen, auf den diese Dinge wirken, was hier in Betrachtung kommen muß. Sind die Ideen, welche den Marquis zu diesem Heldenentschluß führen, ihm geläufig, und bieten sie sich ihm leicht und mit Lebhaftigkeit dar, so ist der Entschluß auch weder gesucht, noch gezwungen; sind diese Ideen in seiner Seele gar die vordringenden und herrschenden, und stehen diejenigen dagegen im Schatten, die ihn auf einen gelindern Ausweg führen könnten, so ist der Entschluß, den er faßt, nothwendig; haben diejenigen Empfindungen, welche diesen Entschluß bei jedem Andern bekämpfen würden, wenig Macht über ihn, so kann ihm auch die Ausführung desselben so gar viel nicht kosten. Und dies ist es, was wir nun untersuchen müssen.

Zuerst: Unter welchen Umständen schreitet er zu diesem Entschluß? – In der drangvollsten Lage, worin je ein Mensch sich befunden, wo Schrecken, Zweifel, Unwille über sich selbst, Schmerz und Verzweiflung zugleich seine Seele bestürmen. Schrecken: er sieht seinen Freund im Begriffe, derjenigen Person, die er als dessen fürchterlichste Feindin kennt, ein Geheimniß zu offenbaren, woran sein Leben hängt. Zweifel: er weiß nicht, ob dieses Geheimniß heraus ist oder nicht? Weiß es die Prinzessin, so muß er gegen sie als eine Mitwisserin verfahren; weiß sie es noch nicht, so kann ihn eine einzige Sylbe zum Verräther, zum Mörder seines Freundes machen. Unwille über sich selbst: er allein hat durch seine unglückliche Zurückhaltung den Prinzen zu dieser Uebereilung hingerissen. Schmerz und Verzweiflung: er sieht seinen Freund verloren, er sieht in seinem Freund alle Hoffnungen verloren, die er auf denselben gegründet hat.

»Verlassen von dem Einzigen wirfst du
»Der Fürstin Eboli dich in die Arme,
»Unglücklicher! in eines Teufels Arme,
»Denn diese war's, die dich verrieth – Ich sehe
»Dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung

»Fliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Zu spät.
»Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß
»Floh über deine Lippen schon. Für dich
»Ist keine Rettung mehr – Da wird es Nacht vor meinen Sinnen!
»Nichts! Nichts! Kein Ausweg! Keine Hilfe! Keine
»Im ganzen Umkreis der Natur! –«

In diesem Augenblicke nun, wo so verschieden Gemüthsbewegungen in seiner Seele stürmen, soll er aus dem Stegreif ein Rettungsmittel für seinen Freund erdenken. Welches wird es sein? Er hat den richtigen Gebrauch seiner Urtheilskraft verloren und mit diesem den Faden der Dinge, den nur die ruhige Vernunft zu verfolgen im Stande ist. Er ist nicht mehr Meister seiner Gedankenreihe – er ist also in die Gewalt derjenigen Ideen gegeben, die das meiste Licht und die größte Geläufigkeit bei ihm erlangt haben.

Und von welcher Art sind nun diese? Wer entdeckt nicht in dem ganzen Zusammenhang seines Lebens, wie er es hier in dem Stücke vor unsern Augen lebt, daß seine ganze Phantasie von Bildern romantischer Größe angefüllt und durchdrungen ist, daß die Helden des Plutarch in seiner Seele leben, und daß sich also unter zwei Auswegen immer der heroische zuerst und zunächst ihm darbieten muß? Zeigte uns nicht sein vorhergegangener Auftritt mit dem Könige, was und wie viel dieser Mensch für das, was ihm wahr, schön und vortrefflich dünkt, zu wagen im Stande sei?– Was ist wiederum natürlicher, als daß der Unwille, den er in diesem Augenblick über sich selbst empfindet, ihn unter denjenigen Rettungsmitteln zuerst suchen läßt, die ihm etwas kosten; daß er es der Gerechtigkeit gewissermaßen schuldig zu sein glaubt, die Rettung seines Freundes auf seine Unkosten zu bewirken, weil seine Unbesonnenheit es war, die jenen in diese Gefahr stürzte? Bringen Sie dabei in Betrachtung, daß er nicht genug eilen kann, sich aus diesem leidenden Zustand zu reißen, sich den freien Genuß seines Wesens und die Herrschaft über seine Empfindungen wieder zu verschaffen. Ein Geist, wie dieser aber, werden Sie mir eingestehen, sucht in sich, nicht außer sich, Hilfe; und wenn der bloß kluge Mensch sein Erstes hätte sein lassen, die Lage, in der er sich befindet, von allen Seiten zu prüfen, bis er ihr endlich einen Vorteil abgewonnen: so ist es im Gegentheil ganz im Charakter des heldenmütigen Schwärmers gegründet, sich diesen Weg zu verkürzen, sich durch irgend eine außerordentliche That, durch eine augenblickliche Erhöhung seines Wesens bei sich selbst wieder in Achtung zu setzen. So wäre denn der Entschluß des Marquis gewissermaßen schon als ein heroisches Palliativ erklärbar, wodurch er sich einem augenblicklichen Gefühl von Dumpfheit und Verzagung, dem schrecklichsten Zustand für einen solchen Geist, zu entreißen sucht. Setzen Sie dann noch hinzu, daß schon seit seinem Knabenalter, schon von dem Tage an, da sich Carlos freiwillig für ihn einer schmerzhaften Strafe darbot, das Verlangen, ihm diese großmüthige That zu erstatten, seine Seele beunruhigte, ihn gleich einer unbezahlten Schuld marterte und das Gewicht der vorhergehenden Gründe in diesem Augenblick also nicht wenig verstärken muß. Daß ihm diese Erinnerung wirklich vorgeschwebt, beweist eine Stelle, wo sie ihm unwillkürlich entwischte. Carlos dringt darauf, daß er fliehen soll, ehe die Folgen seiner kecken That eintreffen. »War ich auch so gewissenhaft, Carlos,« gibt er ihm zur Antwort, »da du, ein Knabe, für mich geblutet hast?« Die Königin, von ihrem Schmerze hingerissen, beschuldigt ihn sogar, daß er diesen Entschluß längst schon mit sich herumgetragen –

»Sie stürzten sich in diese That, die Sie
»Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht.
»Ich kenne Sie. Sie haben längst darnach
»Gedürstet!«

Endlich will ich ja den Marquis von Schwärmerei durchaus nicht freigesprochen haben. Schwärmerei und Enthusiasmus berühren einander so nahe, ihre Unterscheidungslinie ist so fein, daß sie im Zustande leidenschaftlicher Erhitzung nur allzuleicht überschritten werden kann. Und der Marquis hat nur wenige Augenblicke zu dieser Wahl. Dieselbe Stellung des Gemüths, worin er die That beschließt, ist auch dieselbe, worin er den unwiderruflichen Schritt zu ihrer Ausführung thut. Es wird ihm nicht so gut, seinen Entschluß in einer andern Seelenlage noch einmal anzuschauen, ehe er ihn in Erfüllung bringt – wer weiß, ob er ihn dann nicht anders gefaßt hätte! Eine solche andere Seelenlage z. B. ist die, worin er von der Königin geht. O! ruft er aus, das Leben ist doch schön! – Aber diese Entdeckung macht er zu spät. Er hüllt sich in die Größe seiner That, um keine Reue darüber zu empfinden.

Fußnoten

1. ↑ In seiner nachherigen Unterredung mit dem König kommen diese Lieblingsideen an den Tag. Ein Federzug von Ihrer Hand, sagt er ihm, und neuerschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit! Lassen Sie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Briefe_über_Don_Carlos&oldid=32850“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 21:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 531-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Friedrich Schiller

Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet.

(Vorgelesen bei einer öffentlichen Sitzung der kurfürstlichen deutschen Gesellschaft zu Mannheim im Jahr 1784.)

Ein allgemeiner, unwiderstehlicher Hang nach dem Neuen und Außerordentlichen, ein Verlangen, sich in einem leidenschaftlichen Zustande zu fühlen, hat, nach Sulzers Bemerkung, der Schaubühne die Entstehung gegeben. Erschöpft von den höheren Anstrengungen des Geistes, ermattet von den einförmigen, oft niederdrückenden Geschäften des Berufs und von Sinnlichkeit gesättigt, mußte der Mensch eine Leerheit in seinem Wesen fühlen, die dem ewigen Trieb nach Thätigkeit zuwider war. Unsre Natur, gleich unfähig, länger im Zustande des Thiers fortzudauern, als die feinern Arbeiten des Verstandes fortzusetzen, verlangte einen mittleren Zustand, der beide widersprechende Enden vereinigte, die harte Spannung zu sanfter Harmonie herabstimmte und den wechselweisen Uebergang eines Zustandes in den andern erleichterte. Diesen Nutzen leistet überhaupt nun der ästhetische Sinn oder das Gefühl für das Schöne. Da aber eines weisen Gesetzgebers erstes Augenmerk sein muß, unter zwei Wirkungen die höchste heraus zu lesen, so wird er sich nicht begnügen, die Neigungen seines Volks nur entwaffnet zu haben; er wird sie auch, wenn es irgend nur möglich ist, als Werkzeug höherer Plane gebrauchen und in Quellen von Glückseligkeit zu verwandeln bemüht sein, und darum wählte er vor allen andern die Bühne, die dem nach Thätigkeit dürstenden Geist einen unendlichen Kreis eröffnet, jeder Seelenkraft Nahrung gibt, ohne eine einzige zu überspannen, und die Bildung des Verstandes und des Herzens mit der edelsten Unterhaltung vereinigt.

Derjenige, welcher zuerst die Bemerkung machte, daß eines Staats festeste Säule Religion sei – daß ohne sie die Gesetze selbst ihre Kraft verlieren, hat vielleicht, ohne es zu wollen oder zu wissen, die Schaubühne von ihrer edelsten Seite vertheidigt. Eben diese Unzulänglichkeit, die schwankende Eigenschaft der politischen Gesetze, welche dem Staat die Religion unentbehrlich macht, bestimmt auch den sittlichen Einfluß der Bühne. Gesetze, wollte er sagen, drehen sich nur um verneinende Pflichten – Religion dehnt ihre Forderungen auf wirkliches Handeln aus. Gesetze hemmen nur Wirkungen, die den Zusammenhang der Gesellschaft auflösen – Religion befiehlt solche, die ihn inniger machen. Jene herrschen nur über die offenbaren Aeußerungen des Willens, nur Thaten sind ihnen unterthan – diese setzt ihre Gerichtsbarkeit bis in die verborgensten Winkel des Herzens fort und verfolgt den Gedanken bis an die innerste Quelle. Gesetze sind glatt und geschmeidig, wandelbar wie Laune und Leidenschaft – Religion bindet streng und ewig. Wenn wir nun aber auch voraussetzen wollten, was nimmermehr ist – wenn wir der Religion diese große Gewalt über jedes Menschenherz einräumen, wird sie oder kann sie die ganze Bildung vollenden? – Religion (ich trenne hier ihre politische Seite von ihrer göttlichen), Religion wirkt im Ganzen mehr auf den sinnlichen Theil des Volks – sie wirkt vielleicht durch das Sinnliche allein so unfehlbar. Ihre Kraft ist dahin, wenn wir ihr dieses nehmen – und wodurch wirkt die Bühne? Religion ist dem größern Theile der Menschen nichts mehr, wenn wir ihre Bilder, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemälde von Himmel und Hölle zernichten – und doch sind es nur Gemälde der Phantasie, Räthsel ohne Auflösung, Schreckbilder und Lockungen aus der Ferne. Welche Verstärkung für Religion und Gesetze, wenn sie mit der Schaubühne in Bund treten, wo Anschauung und lebendige Gegenwart ist, wo Laster und Tugend, Glückseligkeit und Elend, Thorheit und Weisheit in tausend Gemälden faßlich und wahr an dem Menschen vorübergehen, wo die Vorsehung ihre Räthsel auflöst, ihren Knoten vor seinen Augen entwickelt, wo das menschliche Herz auf den Foltern der Leidenschaft seine leisesten Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verfliegt und die Wahrheit unbestechlich wie Rhadamanthus Gericht hält.

Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gerichte sich endigt. Wenn die Gerechtigkeit für Gold verblindet und im Solde der Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und

Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwert und Wage und reißt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl. Das ganze Reich der Phantasie und Geschichte, Vergangenheit und Zukunft stehen ihrem Wink zu Gebot. Kühne Verbrecher, die längst schon im Staub vermodern, werden durch den allmächtigen Ruf der Dichtkunst jetzt vorgeladen und wiederholen zum schauervollen Unterricht der Nachwelt ein schändliches Leben. Ohnmächtig, gleich den Schatten in einem Hohlspiegel, wandeln die Schrecken ihres Jahrhunderts vor unsern Augen vorbei, und mit wollüstigem Entsetzen verfluchen wir ihr Gedächtniß. Wenn keine Moral mehr gelehrt wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn kein Gesetz mehr vorhanden ist, wird uns Medea noch anschauern, wenn sie die Treppen des Palastes herunter wankt und der Kindermord jetzt geschehen ist. Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, und in der Stille wird jeder sein gutes Gewissen preisen, wenn Lady Macbeth, eine schreckliche Nachtwandlerin, ihre Hände wäscht und alle Wohlgerüche Arabiens herbeiruft, den häßlichen Mordgeruch zu vertilgen. So gewiß sichtbare Darstellung mächtiger wirkt, als todter Buchstabe und kalte Erzählung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und dauernder als Moral und Gesetze.

Aber hier unterstützt sie die weltliche Gerechtigkeit nur – ihr ist noch ein weiteres Feld geöffnet. Tausend Laster, die jene ungestraft duldet, straft sie; tausend Tugenden, wovon jene schweigt, werden von der Bühne empfohlen. Hier begleitet sie die Weisheit und die Religion. Aus dieser reinen Quelle schöpft sie ihre Lehren und Muster und kleidet die strenge Pflicht in ein reizendes, lockendes Gewand. Mit welch herrlichen Empfindungen, Entschlüssen, Leidenschaften schwellt sie unsere Seele, welche göttliche Ideale stellt sie uns zur Nacheiferung aus! – Wenn der gütige August dem Verräther Cinna, der schon den tödtlichen Spruch auf seinen Lippen zu lesen meint, groß wie seine Götter, die Hand reicht: »Laß uns Freunde sein, Cinna!« – wer unter der Menge wird in dem Augenblick nicht gern seinem Todfeind die Hand drücken wollen, dem göttlichen Römer zu gleichen? – Wenn Franz von Sickingen, auf dem Wege, einen Fürsten zu züchtigen und für fremde Rechte zu kämpfen, unversehens hinter sich schaut und den Rauch aufsteigen sieht von seiner Feste, wo Weib und Kind hilflos zurückblieben, und er – weiter zieht, Wort zu halten – wie groß wird mir da der Mensch, wie klein und verächtlich das gefürchtete unüberwindliche Schicksal!

Eben so häßlich, als liebenswürdig die Tugend, malen sich die Laster in ihrem furchtbaren Spiegel ab. Wenn der hilflos kindische Lear in Nacht und Ungewitter vergebens an das Haus seiner Töchter pocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüfte streut und den tobenden Elementen erzählt, wie unnatürlich seine Regan gewesen, wenn sein wüthender Schmerz zuletzt in den schrecklichen Worten von ihm strömt: »Ich gab euch alles!« – wie abscheulich zeigt sich uns da der Undank? wie feierlich geloben wir Ehrfurcht und kindliche Liebe! –

Aber der Wirkungskreis der Bühne dehnt sich noch weiter aus. Auch da, wo Religion und Gesetze es unter ihrer Würde achten, Menschenempfindungen zu begleiten, ist sie für unsere Bildung noch geschäftig. Das Glück der Gesellschaft wird eben so sehr durch Thorheit als durch Verbrechen und Laster gestört. Eine Erfahrung lehrt es, die so alt ist als die Welt, daß im Gewebe menschlicher Dinge oft die größten Gewichte an den kleinsten und zärtesten Fäden hangen und, wenn wir Handlungen zu ihrer Quelle zurück begleiten, wir zehnmal lächeln müssen, ehe wir uns einmal entsetzen. Mein Verzeichniß von Bösewichtern wird mit jedem Tag, den ich älter werde, kürzer und mein Register von Thoren vollzähliger und länger. Wenn die ganze moralische Verschuldung des einen Geschlechtes aus einer und eben der Quelle hervorspringt, wenn alle die ungeheuren Extreme von Laster, die es jemals gebrandmarkt haben, nur veränderte Formen, nur höhere Grade einer Eigenschaft sind, die wir zuletzt alle einstimmig belächeln und lieben, warum sollte die Natur bei dem andern Geschlecht nicht die nämlichen Wege gegangen sein? Ich kenne nur ein Geheimniß, den Menschen vor Verschlimmerung zu bewahren, und dieses ist – sein Herz gegen Schwächen zu schützen.

Einen großen Theil dieser Wirkung können wir von der Schaubühne erwarten. Sie ist es, die der großen Klasse von Thoren den Spiegel vorhält und die tausendfachen Formen derselben mit heilsamem Spott beschämt. Was sie oben durch Rührung und Schrecken wirkt, leistet sie hier (schneller vielleicht und unfehlbarer) durch Scherz und Satire. Wenn wir es unternehmen wollten, Lustspiel und Trauerspiel nach dem Maß der erreichten Wirkung zu schätzen, so würde vielleicht die Erfahrung dem ersten den Vorrang geben. Spott und Verachtung verwunden den Stolz der Menschen empfindlicher, als Verabscheuung sein Gewissen foltert. Vor dem Schrecklichen verkriecht sich unserer Feigheit, aber eben diese Feigheit überliefert uns dem Stachel der Satire. Gesetz und Gewissen schützen uns oft vor Verbrechen und Lastern – Lächerlichkeiten verlangen einen eigenen feinern Sinn, den wir nirgends mehr als vor dem Schauplatz üben. Vielleicht, daß wir einen Freund bevollmächtigen, unsre Sitten und unser Herz anzugreifen, aber es kostet uns Mühe, ihm ein einziges Lachen zu vergeben. Unsere Vergehungen ertragen einen Aufseher und Richter, unsre Unarten kaum einen Zeugen. – Die Schaubühne allein kann unsre Schwächen belachen, weil sie unsrer Empfindlichkeit schont und den schuldigen Thoren nicht wissen will. Ohne roth zu werden, sehen wir unsre Larve aus ihrem Spiegel fallen und danken insgeheim für die sanfte Ermahnung.

Aber ihr großer Wirkungskreis ist noch lange nicht geendigt. Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Ich gebe zu, daß Eigenliebe und Abhärtung des Gewissens nicht selten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich noch tausend Laster mit frecher Stirne vor ihrem Spiegel behaupten, tausend gute Gefühle vom kalten Herzen des Zuschauers fruchtlos zurückfallen – ich selbst bin der Meinung, daß vielleicht Molières Harpagon noch keinen Wucherer besserte, daß der Selbstmörder Beverley noch wenige seiner Brüder von der abscheulichen Spielsucht zurückzog, daß Karl Moors unglückliche Räubergeschichte die Landstraßen nicht viel sicherer machen wird – aber wenn wir auch diese große Wirkung der Schaubühne einschränken, wenn wir sie ungerecht sein wollen, sie gar aufzuheben – wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Einfluß zurück? Wenn sie die Summe der Laster weder tilgt noch vermindert, hat sie uns nicht mit denselben bekannt gemacht? – Mit diesen Lasterhaften, diesen Thoren müssen wir leben. Wir müssen ihnen ausweichen oder begegnen; wir müssen sie untergraben oder ihnen unterliegen. Jetzt aber überraschen sie uns nicht mehr. Wir sind auf ihre Anschläge vorbereitet. Die Schaubühne hat uns das Geheimniß verrathen, sie ausfindig und unschädlich zu machen. Sie zog dem Heuchler die künstliche Maske ab und entdeckte das Netz, womit uns List und Kabale umstrickten. Betrug und Falschheit riß sie aus krummen Labyrinthen hervor und zeigte ihr schreckliches Angesicht dem Tag. Vielleicht, daß die sterbende Sara nicht einen Wollüstling schreckt, daß alle Gemälde gestrafter Verführung seine Gluth nicht erkälten, und daß selbst die verschlagene Spielerin diese Wirkung ernstlich zu verhüten bedacht ist – glücklich genug, daß die arglose Unschuld jetzt seine Schlingen kennt, daß die Bühne sie lehrt seinen Schwüren mißtrauen und vor seiner Anbetung zittern.

Nicht bloß auf Menschen und Menschencharakter, auch auf Schicksale macht uns die Schaubühne aufmerksam und lehrt uns die große Kunst, sie zu ertragen. Im Gewebe unsers Lebens spielen Zufall und Plan eine gleich große Rolle; den letztern lenken wir, dem ersten müssen wir uns blind unterwerfen. Gewinn genug, wenn unausbleibliche Verhängnisse uns nicht ganz ohne Fassung finden, wenn unser Muth, unsre Klugheit sich einst schon in ähnlichen übten und unser Herz zu dem Schlag sich gehärtet hat. Die Schaubühne führt uns eine mannigfaltige Scene menschlicher Leiden vor. Sie zieht uns künstlich in fremde Bedrängnisse und belohnt uns das augenblickliche Leiden mit wollüstigen Thränen und einem herrlichen Zuwachs an Muth und Erfahrung. Mir ihr folgen wir der verlassenen Ariadne durch das wiederhallende Naxos, steigen mit ihr in den Hungerthurm Ugolino's hinunter, betreten mit ihr das entsetzliche Blutgerüst und behorchen mit ihr die feierliche Stunde des Todes. Hier hören wir, was unsre Seele in leisen Ahnungen fühlte, die überraschte Natur laut und unwidersprechlich bekräftigen. Im Gewölbe des Towers verläßt den betrogenen Liebling die Gunst seiner Königin. – Jetzt, da er sterben soll, entfliegt dem geängstigten Moor seine treulose sophistische Weisheit. Die Ewigkeit entläßt einen Todten, Geheimnisse zu offenbaren, die kein Lebendiger wissen kann, und der sichere Bösewicht verliert seinen letzten gräßlichen Hinterhalt, weil auch Gräber noch ausplaudern.

Aber nicht genug, daß uns die Bühne mit Schicksalen der Menschheit bekannt macht, sie lehrt uns auch gerechter gegen den Unglücklichen sein und nachsichtsvoller über ihn richten. Dann nur, wenn wir die Tiefe seiner Bedrängnisse ausmessen, dürfen wir das Urtheil über ihn aussprechen. Kein Verbrechen ist schändender, als das Verbrechen des Diebs – aber mischen wir nicht alle eine Thräne des Mitleids in unsern Verdammungsspruch, wenn wir uns in den schrecklichen Drang verlieren, worin Eduard Ruhberg die That vollbringt? – Selbstmord wird allgemein als Frevel verabscheut; wenn aber, bestürmt von den Drohungen des wüthenden Vaters, bestürmt von Liebe, von der Vorstellung schrecklicher Klostermauern, Mariane den Gift trinkt, er von uns will der Erste sein, der über dem beweinenswürdigen Schlachtopfer einer verruchten Maxime den Stab bricht? – Menschlichkeit und Duldung fangen an, der herrschende Geist unsrer Zeit zu werden; ihre Strahlen sind bis in die Gerichtssäle und noch weiter – in das Herz unsrer Fürsten gedrungen. Wie viel Antheil an diesem göttlichen Werk gehört unsern Bühnen? Sind sie es nicht, die den Menschen mit dem Menschen bekannt machten und das geheime Räderwerk aufdeckten, nach welchem er handelt?

Eine merkwürdige Klasse von Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Hier nur hören die Großen der Welt, was sie nie oder selten hören – Wahrheit; was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier – den Menschen.

So groß und vielfach ist das Verdienst der bessern Bühne um die sittliche Bildung; kein geringeres gebührt ihr um die ganze Aufklärung des Verstandes. Eben hier in dieser höhern Sphäre weiß der große Kopf, der feurige Patriot sie erst ganz zu gebrauchen.

Er wirft einen Blick durch das Menschengeschlecht, vergleicht Völker mit Völkern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten und findet, wie sklavisch die größere Masse des Volks an Ketten des Vorurtheils und der Meinung gefangen liegt, die seiner Glückseligkeit ewig entgegenarbeiten – daß die reinern Strahlen der Wahrheit nur wenige einzelne Köpfe beleuchten,

welche den kleinen Gewinn vielleicht mit dem Aufwand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzgeber die Nation derselben theilhaftig machen?

Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden, bessern Theile des Volks das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in milderen Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Gefühle fließen von hier durch alle Adern des Volks; der Nebel der Barbarei, des finstern Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht dem siegenden Licht. Unter so vielen herrlichen Früchten der bessern Bühne will ich nur zwei auszeichnen. Wie allgemein ist nur seit wenigen Jahren die Duldung der Religionen und Sekten geworden? – Noch ehe uns Nathan der Jude und Saladin der Saracene beschämten und die göttliche Lehre uns predigten, daß Ergebenheit in Gott von unserm Wähnen über Gott so gar nicht abhängig sei – ehe noch Joseph der Zweite die fürchterliche Hyder des frommen Hasses bekämpfte, pflanzte die Schaubühne Menschlichkeit und Sanftmuth in unser Herz, die abscheulichen Gemälde heidnischer Pfaffenwuth lehrten uns Religionshaß vermeiden – in diesem schrecklichen Spiegel wusch das Christenthum seine Flecken ab. Mit eben so glücklichem Erfolge würden sich von der Schaubühne Irrthümer der Erziehung bekämpfen lassen; das Stück ist noch zu hoffen, Wo dieses merkwürdige Thema behandelt wird. Keine Angelegenheit ist dem Staat durch ihre Folgen so wichtig als diese, und doch ist keine so preisgegeben, keine dem Wahne, dem Leichtsinn des Bürgers so uneingeschränkt anvertraut, wie es diese ist. Nur die Schaubühne könnte die unglücklichen Schlachtopfer vernachlässigter Erziehung in rührenden, erschütternden Gemälden an ihm vorüberführen; hier könnten unsre Väter eigensinnigen Maximen entsagen, unsre Mütter vernünftiger lieben lernen. Falsche Begriffe führen das beste Herz des Erziehers irre; desto schlimmer, wenn sie sich noch mit Methode brüsten und den zarten Schößling in Philanthropinen und Gewächshäusern systematisch zu Grunde richten.

Nicht weniger ließen sich – verstünden es die Oberhäupter und Vormünder des Staats – von der Schaubühne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzgebende Macht spräche hier durch fremde Symbole zu dem Unterthan, verantwortete sich gegen seine Klagen, noch ehe sie laut werden, und bestäche seine Zweifelsucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und Erfindungsgeist könnten und würden vor dem Schauplatz Feuer fangen, wenn die Dichter es der Mühe werth hielten, Patrioten zu sein, und der Staat sich herablassen wollte, sie zu hören.

Unmöglich kann ich hier den großen Einfluß übergehen, den eine gute stehende Bühne auf den Geist der Nation haben würde. Nationalgeist eines Volks nenne ich die Aehnlichkeit und Uebereinstimmung seiner Meinungen und Neigungen bei Gegenständen, worüber eine andere Nation anders meint und empfindet. Nur der Schaubühne ist es möglich, diese Uebereinstimmung in einem hohen Grad zu bewirken, weil sie das ganze Gebiet des menschlichen Wissens durchwandert, alle Situationen des Lebens erschöpft und in alle Winkel des Herzens hinunter leuchtet; weil sie alle Stände und Klassen in sich vereinigt und den gebahntesten Weg zum Verstand und zum Herzen hat. Wenn in allen unsern Stücken ein Hauptzug herrschte, wenn unsre Dichter unter sich einige werden und einen festen Bund zu diesem Endzweck errichten wollten – wenn strenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Pinsel nur Volksgegenständen sich weihte, – mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation. Was kettete Griechenland so fest aneinander? Was zog das Volk so unwiderstehlich nach seiner Bühne? – Nichts anders als der vaterländische Inhalt der Stücke, der griechische Geist, das große überwältigende Interesse, des Staats, der besseren Menschheit, das in denselbigen athmete.

Noch ein Verdienst hat die Bühne – ein Verdienst, das ich jetzt um so lieber in Anschlag bringe, weil ich vermuthe, daß ihr Rechtshandel mit ihren Verfolgern ohnehin schon gewonnen sein wird. Was bis hieher zu beweisen unternommen worden, daß sie auf Sitten und Aufklärung wesentlich wirke, war zweifelhaft – daß sie unter allen Erfindungen des Luxus und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ergötzlichkeit den Vorzug verdiene, haben selbst ihre Feinde gestanden. Aber was sie hier leistet, ist wichtiger, als man gewohnt ist zu glauben.

Die menschliche Natur erträgt es nicht, ununterbrochen und ewig auf der Folter der Geschäfte zu liegen, die Reize der Sinne sterben mit ihrer Befriedigung. Der Mensch, überladen von thierischem Genuß, der langen Anstrengung müde, vom ewigen Triebe nach Thätigkeit gequält, dürstet nach bessern auserlesenern Vergnügungen, oder stürzt zügellos in wilde Zerstreuungen, die seinen Hinfall beschleunigen und die Ruhe der Gesellschaft zerstören. Bacchantische Freuden, verderbliches Spiel, tausend Rasereien, die der Müßiggang ausheckt, sind unvermeidlich, wenn der Gesetzgeber diesen Hang des Volks nicht zu lenken weiß. Der Mann von Geschäften ist in Gefahr, ein Leben, das er dem Staat so großmüthig hinopferte, mit dem unseligen Spleen abzubüßen – der Gelehrte zum dumpfen Pedanten herabzusinken – der Pöbel zum Thier. Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Vergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet, wo keine Kraft der Seele zum Nachtheil der andern gespannt, kein Vergnügen auf Unkosten des

Ganzen genossen wird. Wenn Gram an dem Herzen nagt, wenn trübe Laune unsere einsamen Stunden vergiftet, wenn uns Welt und Geschäfte anekeln, wenn tausend Lasten unsre Seele drücken und unsre Reizbarkeit unter Arbeiten des Berufs zu ersticken droht, so empfängt uns die Bühne – in dieser künstlichen Welt träumen wir die wirkliche hinweg, wir werden uns selbst wieder gegeben, unsre Empfindung erwacht, heilsame Leidenschaften erschüttern unsre schlummernde Natur und treiben das Blut in frischeren Wallungen. Der Unglückliche weint hier mit fremdem Kummer seinen eignen aus – der Glückliche wird nüchtern und der Sichere besorgt. Der empfindsame Weichling härtet sich zum Manne, der rohe Unmensch fängt hier zum erstenmal zu empfinden an. Und dann endlich – welch ein Triumph für dich, Natur! – so oft zu Boden getretene, so oft wieder auferstehende Natur! – wenn Menschen aus allen Kreisen und Zonen und Ständen, abgeworfen jede Fessel der Künstelei und der Mode, herausgerissen aus jedem Drange des Schicksals, durch eine allwebende Sympathie verbrüdert, in ein Geschlecht wieder aufgelöst, ihrer selbst und der Welt vergessen und ihrem himmlischen Ursprung sich nähern. Jeder Einzelne genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschönert aus hundert Augen auf ihn zurückfallen, und seine Brust gibt jetzt nur einer Empfindung Raum – es ist diese: ein Mensch zu sein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Die_Schaubühne_als_eine_moralische_Anstalt_betrachtet&oldid=32844“

Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 20:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 430-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Kallias

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Inhaltsverzeichnis

- 1 Friedrich Schiller
- 2 Kallias oder über die Schönheit
  - 2.1 Briefe an Gottfried Körner
  - 2.2 Freiheit in der Erscheinung ist eins mit der Schönheit
  - 2.3 Das Schöne der Kunst
- 3 Literatur

Friedrich Schiller

Kallias oder über die Schönheit

Briefe an Gottfried Körner

[394] Jena, den 25. Januar 1793

Die Untersuchungen über das Schöne, wovon beinahe kein Teil der Ästhetik zu trennen ist, führen mich in ein sehr weites Feld, wo für mich noch ganz fremde Länder liegen. Und doch muß ich mich schlechterdings des Ganzen bemächtigt haben, wenn ich etwas Befriedigendes leisten soll. Die Schwierigkeit, einen Begriff der Schönheit objektiv aufzustellen und ihn aus der Natur der Vernunft völlig a priori zu legitimieren, so daß die Erfahrung ihn zwar durchaus bestätigt, aber daß er diesen Ausspruch der Erfahrung zu seiner Gültigkeit gar nicht nötig hat, diese Schwierigkeit ist fast unübersehbar. Ich habe wirklich eine Deduktion meines Begriffs vom Schönen versucht, aber es ist ohne das Zeugnis der Erfahrung nicht auszukommen. Diese Schwürigkeit bleibt immer, daß man mir meine Erklärung bloß darum zugeben wird, weil man findet, daß sie mit den einzelnen Urteilen des Geschmackes zutrifft, und nicht (wie bei einer Erkenntnis aus objektiven Prinzipien doch sein sollte) sein Urteil über das einzelne Schöne in der Erfahrung deswegen richtig findet, weil es mit meiner Erklärung übereinstimmt. Du wirst sagen, daß dies etwas viel gefodert sei, aber solang man es nicht dahin bringt, so wird der Geschmack immer empirisch bleiben, so wie Kant es für unvermeidlich hält. Aber eben von dieser Unvermeidlichkeit des Empirischen, von dieser Unmöglichkeit eines objektiven Prinzips für den Geschmack kann ich mich noch nicht überzeugen.
Es ist interessant zu bemerken, daß meine Theorie eine vierte mögliche Form ist, das Schöne zu erklären. Entweder man erklärt es objektiv oder subjektiv; und zwar entweder sinnlich subjektiv (wie Burke u.a.), oder subjektiv rational (wie Kant), oder rational objektiv (wie Baumgarten, Mendelssohn und die ganze Schar der Volkommenheitsmänner), oder endlich sinnlich objektiv: ein Terminus, wobei Du Dir freilich jetzt noch nicht viel wirst denken können, außer wenn Du die drei andern Formen miteinander vergleichst. Jede dieser vorhergehenden Theorien hat einen Teil der Erfahrung für sich [395] und enthält offenbar einen Teil der Wahrheit, und der Fehler scheint bloß der zu sein, daß man diesen Teil der Schönheit, der damit übereinstimmt, für die Schönheit selbst genommen hat. Der Burkianer hat gegen den Wolfianer vollkommen recht, daß er die Unmittelbarkeit des Schönen, seine Unabhängigkeit von Begriffen behauptet; aber er hat unrecht gegen den Kantianer, daß er es in die bloße Affektibilität der Sinnlichkeit setzt. Der Umstand, daß bei weitem die meisten Schönheiten der Erfahrung, die ihnen in Gedanken schweben, keine völlig freie Schönheiten, sondern logische Wesen sind, die unter dem Begriff eines Zweckes stehen, wie alle Kunstwerke und die meisten Schönheiten der Natur, dieser Umstand scheint alle, welche die Schönheit in eine anschauliche Vollkommenheit setzen, irregeführt zu haben; denn nun wurde das logisch Gute mit dem Schönen verwechselt. Kant will diesen Knoten dadurch zerhauen, daß er eine pulchritudo vaga und fixa, eine freie und intellektuierte Schönheit

annimmt, und er behauptet, etwas sonderbar, daß jede Schönheit, die unter dem Begriffe eines Zweckes stehe, keine reine Schönheit sei: daß also eine Arabeske und was ihr ähnlich ist, als Schönheit betrachtet, reiner sei als die höchste Schönheit des Menschen. Ich finde, daß seine Bemerkung den großen Nutzen haben kann, das Logische von dem Ästhetischen zu scheiden, aber eigentlich scheint sie mir doch den Begriff der Schönheit völlig zu verfehlen. Denn eben darin zeigt sich die Schönheit in ihrem höchsten Glanz, wenn sie die logische Natur ihres Objektes überwindet, und wie kann sie überwinden, wo kein Widerstand ist? Wie kann sie dem völlig formlosen Stoff ihre Form erteilen? Ich bin wenigstens überzeugt, daß die Schönheit nur die Form einer Form ist und daß das, was man ihren Stoff nennt, schlechterdings ein geformter Stoff sein muß. Die Vollkommenheit ist die Form eines Stoffes, die Schönheit hingegen ist die Form dieser Vollkommenheit; die sich also gegen die Schönheit wie der Stoff zu der Form verhält.

Jena, den 8. Februar 1793

Wir verhalten uns gegen die Natur (als Erscheinung) entweder leidend oder tätig, oder leidend und tätig zugleich. Leidend: wenn wir ihre Wirkungen bloß empfinden; tätig, wenn wir ihre Wirkungen bestimmen; beides zugleich, wenn wir sie uns vorstellen.
[396] Es gibt zweierlei Arten, sich die Erscheinungen vorzustellen. Entweder wir sind mit Absicht auf ihre Erkenntnis gerichtet: wir beobachten sie; oder wir lassen uns von den Dingen selbst zu ihrer Vorstellung einladen. Wir betrachten sie bloß.
Bei Betrachtung der Erscheinung verhalten wir uns leidend, indem wir ihre Eindrücke empfangen: tätig, indem wir diese Eindrücke unsern Vernunftformen unterwerfen (dieser Satz wird aus der Logik postuliert).
Die Erscheinungen nämlich müssen sich in unsrer Vorstellung nach den Formalbedingungen der Vorstellungskraft richten (denn eben das macht sie zu Erscheinungen), sie müssen die Form von unserem Subjekt erhalten.
Alle Vorstellungen sind ein Mannigfaltiges oder Stoff; die Verbindungsweise dieses Mannigfaltigen ist seine Form. Das Mannigfaltige gibt der Sinn; die Verbindung gibt die Vernunft (in allerweitester Bedeutung), denn Vernunft heißt das Vermögen der Verbindung.
Wird also dem Sinne ein Mannigfaltiges gegeben, so versucht die Vernunft demselben ihre Form zu erteilen, d.i. es nach ihren Gesetzen zu verbinden.
Form der Vernunft ist die Art und Weise, wie sie ihre Verbindungskraft äußert. Es gibt aber zwei verschiedene Hauptäußerungen der verbindenden Kraft, also auch ebenso viele Hauptformen der Vernunft. Die Vernunft verbindet entweder Vorstellung mit Vorstellung zur Erkenntnis (theoretische Vernunft) oder sie verbindet Vorstellungen mit dem Willen zur Handlung (praktische Vernunft).
So wie es zwei verschiedene Formen der Vernunft gibt, so gibt es auch zweierlei Materien für jede dieser Formen. Die theoretische Vernunft wendet ihre Form auf Vorstellungen an, und diese lassen sich in unmittelbare (Anschauung) und in mittelbare (Begriffe) einteilen. Jene sind durch den Sinn, diese durch die Vernunft selbst (obschon nicht ohne Zutun des Sinnes) gegeben. In den ersten, der Anschauung, ist es zufällig, ob sie mit der Form der Vernunft übereinstimmen; in den Begriffen ist es notwendig, wenn sie sich nicht selbst aufheben sollen. Hier findet also die Vernunft Übereinstimmung mit ihrer Form; dort wird sie überrascht, wenn sie sie findet.
[397] Ebenso ist es mit der praktischen (handelnden) Vernunft. Diese wendet ihre Form auf Handlungen an, und diese lassen sich entweder als freie oder als nicht freie Handlungen, Handlungen durch oder nicht durch Vernunft, betrachten. Die praktische Vernunft fodert von den ersten eben das, was die theoretische von den Begriffen. Übereinstimmung freier Handlungen mit der Form der praktischen Vernunft ist also notwendig; Übereinstimmung nicht-freier mit dieser Form ist zufällig.
Man drückt sich daher richtiger aus, wenn man diejenigen Vorstellungen, welche nicht durch theoretische Vernunft sind und doch mit ihrer Form übereinstimmen, Nachahmungen von Begriffen, diejenigen Handlungen, welche nicht durch praktische Vernunft sind und doch mit ihrer Form übereinstimmen, Nachahmungen freier Handlungen; kurz, wenn man beide Arten Nachahmungen (Analoga) der Vernunft nennt.
Ein Begriff kann keine Nachahmung der Vernunft sein, denn er ist durch Vernunft, und Vernunft kann sich nicht selbst nachahmen; er kann der Vernunft nicht bloß analog, er muß wirklich vernunftmäßig sein. Eine Willenshandlung kann der Freiheit nicht bloß analog, sie muß – oder soll wenigstens – wirklich frei sein. Hingegen kann eine mechanische Wirkung (jede Wirkung durchs Naturgesetz) nie als wirklich frei, sondern bloß der Freiheit analog beurteilt werden.
Hier will ich Dich einen Augenblick ausschnaufen lassen, besonders um Dich auf den letzten Absatz aufmerksam zu machen, weil ich ihn in der Folge wahrscheinlich nötig haben werde, um einen Einwurf, den ich von Dir gegen meine Theorie erwarte, zu beantworten. Ich fahre fort.
Die theoretische Vernunft geht auf Erkenntnis. Indem sie also ein gegebenes Objekt ihrer Form unterwirft, so prüft

sie, ob Erkenntnis daraus zu machen sei, d.i. ob es mit einer schon vorhandenen Vorstellung verbunden werden könne. Nun ist die gegebene Vorstellung entweder ein Begriff oder eine Anschauung. Ist sie ein Begriff, so ist sie schon durch ihre Entstehung, durch sich selbst, notwendig auf Vernunft bezogen, und eine Verbindung, die schon ist, wird bloß ausgesagt. Eine Uhr z.B. ist eine solche Vorstellung. Man beurteilt sie bloß nach dem Begriff, durch den sie entstanden ist. Die Vernunft [398] braucht also bloß zu entdecken, daß die gegebene Vorstellung ein Begriff ist, so entscheidet sie eben dadurch, daß sie mit ihrer Form übereinstimme.
Ist aber die gegebene Vorstellung eine Anschauung, und soll die Vernunft dennoch eine Übereinstimmung derselben mit ihrer Form entdecken, so muß sie (regulativ, nicht, wie im ersten Falle, konstitutiv) und zu ihrem eigenen Behuf der gegebenen Vorstellung einen Ursprung durch theoretische Vernunft leihen, um sie nach Vernunft beurteilen zu können. Sie legt daher aus eigenem Mittel in den gegebenen Gegenstand einen Zweck hinein und entscheidet, ob er sich diesem Zwecke gemäß verhält. Dies geschieht bei jeder teleologischen, jenes bei jeder logischen Naturbeurteilung. Das Objekt der logischen ist Vernunftmäßigkeit, das Objekt der teleologischen Vernunftähnlichkeit.

Ich vermute, Du wirst aufgucken, daß Du die Schönheit unter der Rubrik der theoretischen Vernunft nicht findest und daß Dir ordentlich dafür bange wird. Aber ich kann Dir einmal nicht helfen, sie ist gewiß nicht bei der theoretischen Vernunft anzutreffen, weil sie von Begriffen schlechterdings unabhängig ist; und da sie doch zuverlässig in der Familie der Vernunft muß gesucht werden und es außer der theoretischen Vernunft keine andere als die praktische gibt, so werden wir sie wohl hier suchen müssen und auch finden. Auch, denke ich, sollst Du, wenigstens in der Folge, Dich überzeugen, daß ihr diese Verwandtschaft keine Schande macht.

Die praktische Vernunft abstrahiert von aller Erkenntnis und hat bloß mit Willensbestimmungen, innern Handlungen zu tun. Praktische Vernunft und Willensbestimmung aus bloßer Vernunft sind eins. Form der praktischen Vernunft ist unmittelbare Verbindung des Willens mit Vorstellungen der Vernunft, also Ausschließung jedes äußern Bestimmungsgrundes; denn ein Wille, der nicht durch die bloße Form der praktischen Vernunft bestimmt ist, ist von außen, materiell, heteronomisch bestimmt. Die Form der praktischen Vernunft annehmen oder nachahmen heißt also bloß: nicht von außen, sondern durch sich selbst bestimmt sein, autonomisch bestimmt sein oder so erscheinen.
[399] Nun kann die praktische Vernunft, ebenso wie die theoretische, ihre Form sowohl auf das, was durch sie selbst ist (freie Handlungen), als auf das, was nicht durch sie ist (Naturwirkungen), anwenden.
Ist es eine Willenshandlung, worauf sie ihre Form bezieht, so bestimmt sie bloß, was ist; sie sagt aus, ob die Handlung das ist, was sie sein will und soll. Jede moralische Handlung ist von dieser Art. Sie ist ein Produkt des reinen, d.i., des durch bloße Form und also autonomisch bestimmten Willens, und sobald die Vernunft sie dafür erkennt, sobald sie weiß, daß es eine Handlung des reinen Willens ist, so versteht es sich auch schon von selbst, daß sie der Form der praktischen Vernunft gemäß ist: denn das ist völlig identisch.
Ist der Gegenstand, auf den die praktische Vernunft ihre Form anwendet, nicht durch einen Willen, nicht durch praktische Vernunft da, so macht sie es ebenso mit ihm, wie die theoretische es mit Anschauungen machte, die Vernunftähnlichkeit zeigten. Sie leiht dem Gegenstande (regulativ und nicht, wie bei der moralischen Beurteilung, konstitutiv) ein Vermögen, sich selbst zu bestimmen, einen Willen, und betrachtet ihn alsdann unter der Form dieses seines Willens (ja nicht ihres Willens, denn sonst würde das Urteil ein moralisches werden). Sie sagt nämlich von ihm aus, ob er das, was er ist, durch seinen reinen Willen, d.i. durch seine sich selbstbestimmende Kraft, ist; denn ein reiner Wille und Form der praktischen Vernunft ist eins.
Von einer Willenshandlung oder moralischen Handlung fodert sie imperativ, daß sie durch reine Form der Vernunft sei; von einer Naturwirkung kann sie (nicht fodern) aber wünschen, daß sie durch sich selbst sei, daß sie Autonomie zeige. (Aber hier muß noch einmal bemerkt werden, daß die praktische Vernunft von einem solchen Gegenstand durchaus nicht verlangen kann, daß er durch sie, nämlich durch praktische Vernunft, sei; denn da wäre er nicht durch sich selbst, nicht autonomisch, sondern durch etwas Äußres [weil sich jede Bestimmung durch Vernunft gegen ihn als etwas Äußres, als Heteronomie verhält], also durch einen fremden Willen bestimmt.) Reine Selbstbestimmung überhaupt ist Form der praktischen Vernunft. Handelt also ein Vernunftwesen, so muß es aus reiner Vernunft handeln, wenn es reine Selbstbestimmung zeigen soll. Handelt ein bloßes [400] Naturwesen, so muß es aus reiner Natur handeln, wenn es reine Selbstbestimmung zeigen soll; denn das Selbst des Vernunftwesens ist Vernunft, das Selbst des Naturwesens ist Natur. Entdeckt nun die praktische Vernunft bei Betrachtung eines Naturwesens, daß es durch sich selbst bestimmt ist, so schreibt sie demselben (wie die theoretische Vernunft in gleichem Fall einer Anschauung Vernunftähnlichkeit zugestand) Freiheitähnlichkeit oder kurzweg Freiheit zu. Weil aber diese Freiheit dem Objekt von der Vernunft bloß geliehen wird, da nichts frei sein kann als das Übersinnliche und Freiheit selbst nie als solche in die Sinne fallen kann – kurz – da es hier bloß darauf ankommt, daß ein Gegenstand frei erscheine, nicht wirklich ist: so ist diese Analogie eines Gegenstandes mit der Form der praktischen Vernunft nicht Freiheit in der Tat, sondern bloß

Freiheit in der Erscheinung, Autonomie in der Erscheinung.
Hieraus ergibt sich also eine vierfache Beurteilungsart und eine ihr entsprechende vierfache Klassifikation der vorgestellten Erscheinung.
Beurteilung von Begriffen nach der Form der Erkenntnis ist logisch: Beurteilung von Anschauungen nach eben dieser Form ist teleologisch. Eine Beurteilung freier Wirkungen (moralischer Handlungen) nach der Form des reinen Willens ist moralisch; eine Beurteilung nichtfreier Wirkungen nach der Form des reinen Willens ist ästhetisch.
Übereinstimmung eines Begriffs mit der Form der Erkenntnis ist Vernunftmäßigkeit (Wahrheit, Zweckmäßigkeit, Vollkommenheit sind bloß Beziehungen dieser letztern), Analogie einer Anschauung mit der Form der Erkenntnis ist Vernunftähnlichkeit (Teleophanie, Logophanie möchte ich sie nennen), Übereinstimmung einer Handlung mit der Form des reinen Willens ist Sittlichkeit. Analogie einer Erscheinung mit der Form des reinen Willens oder der Freiheit ist Schönheit (in weitester Bedeutung).
Schönheit also ist nichts anders als Freiheit in der Erscheinung.

Jena, den 18. Februar 1793

Es gibt also eine solche Ansicht der Natur oder der Erscheinungen, wo wir von ihnen nichts weiter als Freiheit verlangen, wo wir bloß darauf sehen, ob sie das, was sie sind, durch sich selbst sind. Eine [401] solche Art der Beurteilung ist bloß wichtig und möglich durch die praktische Vernunft, weil der Freiheitsbegriff sich in der theoretischen gar nicht findet und nur bei der praktischen Vernunft Autonomie über alles geht. Die praktische Vernunft, auf freie Handlungen angewendet, verlangt, daß die Handlung bloß um der Handlungsweise (Form) willen geschehe und daß weder Stoff noch Zweck (der immer auch Stoff ist) darauf Einfluß gehabt habe. Zeigt sich nun ein Objekt in der Sinnenwelt bloß durch sich selbst bestimmt, stellt es sich den Sinnen so dar, daß man an ihm keinen Einfluß des Stoffes oder eines Zweckes bemerkt, so wird es als ein Analogon der reinen Willensbestimmung (ja nicht als Produkt einer Willensbestimmung) beurteilt. Weil nun ein Wille, der sich nach bloßer Form bestimmen kann, frei heißt, so ist diejenige Form in der Sinnenwelt, die bloß durch sich selbst bestimmt erscheint, eine Darstellung der Freiheit; denn dargestellt heißt eine Idee, die mit einer Anschauung so verbunden wird, daß beide eine Erkenntnisregel miteinander teilen.
Die Freiheit in der Erscheinung ist also nichts anders als die Selbstbestimmung an einem Dinge, insofern sie sich in der Anschauung offenbart. Man setzt ihr jede Bestimmung von außen entgegen, ebenso wie man einer moralischen Handlungsart jede Bestimmung durch materielle Gründe entgegensetzt. Ein Objekt erscheint aber gleich wenig frei – es mag nun seine Form entweder von einer physischen Gewalt oder von einem verständigen Zwecke erhalten haben, sobald man den Bestimmungsgrund seiner Form in einem von diesen beiden entdeckt; denn alsdann liegt ja derselbe nicht in ihm, sondern außer ihm, und es ist ebensowenig schön, als eine Handlung aus Zwecken eine moralische ist.
Wenn das Geschmacksurteil völlig rein ist, so muß ganz und gar davon abstrahiert werden, was für einen (theoretischen oder praktischen) Wert das schöne Objekt für sich selbst habe, aus welchem Stoff es gebildet und zu welchem Zweck es vorhanden sei. Mag es sein, was es will! Sobald wir es ästhetisch beurteilen, so wollen wir bloß wissen, ob es das, was es ist, durch sich selbst sei. Wir fragen so wenig nach einer logischen Beschaffenheit desselben, daß wir ihm vielmehr »die Unabhängigkeit von Zwecken und Regeln zum höchsten Vorzug anrechnen«. – Nicht zwar, als ob Zweckmäßigkeit und [402] Regelmäßigkeit an sich mit der Schönheit unverträglich wären; jedes schöne Produkt muß sich vielmehr Regeln unterwerfen: sondern darum, weil der bemerkte Einfluß eines Zwecks und einer Regel sich als Zwang ankündigt und Heteronomie für das Objekt bei sich führt. Das schöne Produkt darf und muß sogar regelmäßig sein, aber es muß regelfrei erscheinen.
Nun ist aber kein Gegenstand in der Natur und noch viel weniger in der Kunst zweck- und regelfrei, keiner durch sich selbst bestimmt, sobald wir über ihn nachdenken. Jeder ist durch einen andern da, jeder um eines andern willen da, keiner hat Autonomie. Das einzige existierende Ding, das sich selbst bestimmt und um seiner selbst willen ist, muß man außerhalb der Erscheinung in der intelligibeln Welt aufsuchen. Schönheit aber wohnt nur im Feld der Erscheinungen, und es ist also gar keine Hoffnung da, vermittelst der bloßen theoretischen Vernunft und auf dem Wege des Nachdenkens auf eine Freiheit in der Sinnenwelt zu stoßen.
Aber alles wird anders, wenn man die theoretische Untersuchung hinwegläßt und die Objekte bloß nimmt, wie sie erscheinen. Eine Regel, ein Zweck kann nie erscheinen, denn es sind Begriffe und keine Anschauungen. Der Realgrund der Möglichkeit eines Objekts fällt also nie in die Sinne, und er ist so gut als gar nicht vorhanden, »sobald der Verstand nicht zu Aufsuchung desselben veranlaßt wird«. Es kommt also hier lediglich auf das völlige Abstrahieren von einem Bestimmungsgrunde an, um ein Objekt in der Erscheinung als frei zu beurteilen (denn das Nichtvonaußenbestimmtsein ist eine negative Vorstellung des Durchsichselbstbestimmtseins, und zwar die einzig mögliche Vorstellung desselben, weil man die Freiheit nur denken und nie erkennen kann, und selbst der

Moralphilosoph muß sich mit dieser negativen Vorstellung der Freiheit behelfen). Eine Form erscheint also frei, sobald wir den Grund derselben weder außer ihr finden, noch außer ihr zu suchen veranlaßt werden. Denn würde der Verstand veranlaßt, nach dem Grund derselben zu fragen, so würde er diesen Grund notwendig außer dem Dinge finden müssen; weil es entweder durch einen Begriff oder durch einen Zufall bestimmt sein muß, beides aber sich gegen das Objekt als Heteronomie verhält. Man wird also folgendes als einen Grundsatz aufstellen können: daß ein Objekt sich in der [403] Anschauung als frei darstellt, wenn die Form desselben den reflektierenden Verstand nicht zu Aufsuchung eines Grundes nötigt. Schön also heißt eine Form, die sich selbst erklärt; sich selbst erklären heißt aber hier, sich ohne Hilfe eines Begriffs erklären. Ein Triangel erklärt sich selbst, aber nur vermittelst eines Begriffes. Eine Schlangenlinie erklärt sich selbst ohne das Medium eines Begriffs.
Schön, kann man also sagen, ist eine Form, die keine Erklärung fodert, oder auch eine solche, die sich ohne Begriff erklärt.

Ich denke, einige Deiner Zweifel sollen sich jetzt schon anfangen zu verlieren, wenigstens siehst Du, daß das subjektive Prinzip doch ins objektive hinübergeführt werden kann. Kommen wir aber erst in das Feld der Erfahrungen, so wird Dir ein ganz anderes Licht darüber aufgehen und Du wirst die Autonomie des Sinnlichen erst alsdann recht begreifen. Aber weiter:
Jede Form also, die wir nur unter Voraussetzung eines Begriffs möglich finden, zeigt Heteronomie in der Erscheinung. Denn jeder Begriff ist etwas Äußres gegen das Objekt. Eine solche Form ist jede strenge Regelmäßigkeit (worunter die mathematische obenan steht), weil sie uns den Begriff aufdringt, aus dem sie entstanden ist: eine solche Form ist jede strenge Zweckmäßigkeit (besonders die des Nützlichen, weil dies immer auf etwas anders bezogen wird), weil sie uns die Bestimmung und den Gebrauch des Objekts in Erinnerung bringt, wodurch notwendigerweise die Autonomie in der Erscheinung zerstört wird.
Gesetzt nun, wir führen mit einem Objekt eine moralische Absicht aus, so wird die Form dieses Objekts durch eine Idee der praktischen Vernunft, also nicht durch sich selbst bestimmt sein, also Heteronomie erleiden. Daher kommt es, daß die moralische Zweckmäßigkeit eines Kunstwerks, oder auch einer Handlungsart, zur Schönheit derselben so wenig beiträgt, daß jene vielmehr sehr verborgen werden und aus der Natur des Dinges völlig frei und zwanglos hervorzugehen den Anschein haben muß, wenn diese, die Schönheit, nicht darüber verlorengehen soll. Ein Dichter würde sich also vergebens mit der moralischen Absicht seines Werks entschuldigen, wenn sein Gedicht ohne Schönheit wäre. Das Schöne wird zwar jederzeit auf die praktische [404] Vernunft bezogen, weil Freiheit kein Begriff der theoretischen sein kann – aber bloß der Form, nicht der Materie nach. Ein moralischer Zweck gehört aber zur Materie oder zum Inhalt und nicht zur bloßen Form. Um diesen Unterschied – an dem Du gestrauchelt zu haben scheinst – noch mehr ins Licht zu setzen, füge ich noch folgendes hinzu. Praktische Vernunft verlangt Selbstbestimmung. Selbstbestimmung des Vernünftigen ist reine Vernunftbestimmung, Moralität; Selbstbestimmung des Sinnlichen ist reine Naturbestimmung, Schönheit. Wird die Form des Nichtvernünftigen durch Vernunft bestimmt (theoretische oder praktische, das gilt hier gleichviel), so erleidet seine reine Naturbestimmung Zwang, also kann Schönheit nicht statthaben. Es ist alsdann ein Produkt, kein Analogon, eine Wirkung, keine Nachahmung der Vernunft, denn zur Nachahmung eines Dinges gehört, daß das Nachahmende mit dem Nachgeahmten bloß die Form und nicht den Inhalt, nicht den Stoff gemein habe.
Deswegen wird sich ein moralisches Betragen, wenn es nicht zugleich mit Geschmack verbunden ist, in der Erscheinung immer als Heteronomie darstellen, gerade weil es ein Produkt der Autonomie des Willens ist. Denn eben darum, weil Vernunft und Sinnlichkeit einen verschiedenen Willen haben, so wird der Wille der Sinnlichkeit gebrochen, wenn die Vernunft den ihrigen durchsetzt. Nun ist unglücklicherweise der Wille der Sinnlichkeit gerade derjenige, der in die Sinne fällt; gerade also wenn die Vernunft ihre Autonomie ausübt (die nie in der Erscheinung vorkommen kann), so wird unser Auge durch eine Heteronomie in der Erscheinung beleidigt. Indessen wird der Begriff der Schönheit doch auch im uneigentlichen Sinn auf das Moralische angewendet, und diese Anwendung ist nichts weniger als leer. Obgleich Schönheit nur an der Erscheinung haftet, so ist moralische Schönheit doch ein Begriff, dem etwas in der Erfahrung korrespondiert. Ich kann Dir keinen bessern empirischen Beweis für die Wahrheit meiner Schönheitstheorie aufstellen, als wenn ich Dir zeige, daß selbst der uneigentliche Gebrauch dieses Worts nur in solchen Fällen stattfindet, wo sich Freiheit in der Erscheinung zeigt. Ich will deswegen, meinem ersten Plane zuwider, in den empirischen Teil meiner Theorie vorausspringen und Dir zur Erholung eine Geschichte erzählen.
[405] »Ein Mensch ist unter Räuber gefallen, die ihn nackend ausgezogen und bei einer strengen Kälte auf die Straße geworfen haben.
Ein Reisender kommt an ihm vorbei, dem klagt er seinen Zustand und fleht ihn um Hülfe. ›Ich leide mit dir‹, ruft dieser gerührt aus, ›und gerne will ich dir geben, was ich habe. Nur fodre keine andern Dienste, denn dein Anblick

greift mich an. Dort kommen Menschen, gib ihnen diese Geldbörse, und sie werden dir Hülfe schaffen.‹ – ›Gut gemeint‹, sagte der Verwundete, ›aber man muß auch das Leiden sehen können, wenn die Menschenpflicht es fodert. Der Griff in deinen Beutel ist nicht halb soviel wert als eine kleine Gewalt über deine weichlichen Sinne.‹«
Was war diese Handlung? Weder nützlich, noch moralisch, noch großmütig, noch schön. Sie war bloß passioniert, gutherzig aus Affekt.
»Ein zweiter Reisende erscheint, der Verwundete erneuert seine Bitte. Diesem zweiten ist sein Geld lieb, und doch möchte er gern seine Menschenpflicht erfüllen. ›Ich versäume den Gewinn eines Guldens‹, sagte er, ›wenn ich die Zeit mit dir verliere. Willst du mir soviel, als ich versäume, von deinem Gelde geben, so lade ich dich auf meine Schultern und bringe dich in einem Kloster unter, das nur eine Stunde von hier entfernt liegt.‹ – ›Eine kluge Auskunft‹, versetzt der andre. ›Aber man muß bekennen, daß deine Dienstfertigkeit dir nicht hoch zu stehen kommt. Ich sehe dort einen Reuter kommen, der mir die Hülfe umsonst leisten wird, die dir nur um einen Gulden feil ist.‹«
Was war nun diese Handlung: Weder gutherzig, noch pflichtmäßig, noch großmütig, noch schön. Sie war bloß nützlich.
»Der dritte Reisende steht bei dem Verwundeten still und läßt sich die Erzählung seines Unglücks wiederholen. Nachdenkend und mit sich selbst kämpfend steht er da, nachdem der andre ausgeredet hat. ›Es wird mir schwer werden‹, sagt er endlich, ›mich von dem Mantel zu trennen, der meinem kranken Körper der einzige Schutz ist, und dir mein Pferd zu überlassen, da meine Kräfte erschöpft sind. Aber die Pflicht gebietet mir, dir zu dienen. Besteige also mein Pferd und hülle dich in meinen Mantel, so will ich dich hinführen, wo dir geholfen werden kann.‹ – ›Dank dir, braver Mann, für deine redliche Meinung‹, erwidert jener, ›aber du sollst, da du selbst bedürftig bist, um meinetwillen [406] kein Ungemach leiden. Dort sehe ich zwei starke Männer kommen, die mir den Dienst werden leisten können, der dir sauer wird.‹«
Diese Handlung war rein (aber auch nicht mehr als) moralisch, weil sie gegen das Interesse der Sinne, aus Achtung fürs Gesetz unternommen wurde.
»Jetzt nähern sich die zwei Männer dem Verwundeten und fangen an, ihn um sein Unglück zu befragen. Kaum eröffnet er den Mund, so rufen beide mit Erstaunen: ›Er ists! Es ist der nämliche, den wir suchen.‹ Jener erkennt sie und erschrickt. Es entdeckt sich, daß beide ihren abgesagten Feind und den Urheber ihres Unglücks in ihm erkennen und dem sie nachgereist sind, um eine blutige Rache an ihm zu nehmen. ›Befriedigt jetzt euren Haß und eure Rache‹, fängt jener an, ›der Tod und nicht Hülfe ist es, was ich von euch erwarten kann.‹ – ›Nein‹, erwidert einer von ihnen, ›damit du siehst, wer wir sind und wer du bist, so nimm diese Kleider und bedecke dich. Wir wollen dich zwischen uns in die Mitte nehmen und dich hinbringen, wo dir geholfen werden kann.‹ – ›Großmütiger Feind‹, ruft der Verwundete voll Rührung, ›du beschämst mich, du entwaffnest meinen Haß. Komm jetzt, umarme mich und mache deine Wohltat vollkommen durch eine herzliche Vergebung.‹ – ›Mäßige dich, Freund‹, erwidert der andere frostig. ›Nicht weil ich dir verzeihe, will ich dir helfen, sondern weil du elend bist.‹ – ›So nimm auch deine Kleidung zurück‹, ruft der Unglückliche, indem er sie von sich wirft. ›Werde aus mir, was da will. Eher will ich elendiglich umkommen, als einem stolzen Feind meine Rettung verdanken.‹
Indem er aufsteht und den Versuch macht, sich wegzubegeben, nähert sich ein fünfter Wanderer, der eine schwere Last auf dem Rücken trägt. ›Ich bin so oft getäuscht worden‹, denkt der Verwundete, ›und der sieht mir nicht aus wie einer, der mir helfen wollte. Ich will ihn vorübergehen lassen.‹- Sobald der Wandrer ihn ansichtig wird, legt er seine Bürde nieder. ›Ich sehe‹, fängt er aus eignem Antrieb an, ›daß du verwundet bist und deine Kräfte dich verlassen. Das nächste Dorf ist noch ferne, und du wirst dich verbluten, ehe du davor anlangst. Steige auf meinen Rücken, so will ich mich frisch aufmachen und dich hinbringen.‹ – ›Aber was wird aus deinem Bündel werden, das du hier auf freier Landstraße zurücklassen mußt?‹ – ›Das weiß [407] ich nicht, und das bekümmert mich nicht‹, sagt der Lastträger. ›Ich weiß aber, daß du Hülfe brauchst und daß ich schuldig bin, sie dir zu geben.‹«

den 19. Februar 1793

Die Schönheit der fünften Handlung muß in demjenigen Zuge liegen, den sie mit keiner der vorhergehenden gemein hat.
Nun haben: 1. Alle fünf helfen wollen. 2. Die meisten haben ein zweckmäßiges Mittel dazu erwählt. 3. Mehrere wollten es sich etwas kosten lassen. 4. Einige haben eine große Selbstüberwindung dabei bewiesen. Einer darunter hat aus dem reinsten moralischen Antrieb gehandelt. Aber nur der fünfte hat unaufgefordert und ohne mit sich zu Rat zu gehen geholfen, obgleich es auf seine Kosten ging. Nur der fünfte hat sich selbst ganz dabei vergessen und »seine Pflicht mit einer Leichtigkeit erfüllt, als wenn bloß der Instinkt aus ihm gehandelt hätte«. – Also wäre eine moralische Handlung alsdann erst eine schöne Handlung, wenn sie aussieht wie eine sich von selbst ergebende Wirkung der Natur. Mit einem Worte: eine freie Handlung ist eine schöne Handlung, wenn die Autonomie des Gemüts und

Autonomie in der Erscheinung koinzidieren.
Aus diesem Grunde ist das Maximum der Charaktervollkommenheit eines Menschen moralische Schönheit, denn sie tritt nur alsdann ein, wenn ihm die Pflicht zur Natur geworden ist.
Offenbar hat die Gewalt, welche die praktische Vernunft bei moralischen Willensbestimmungen gegen unsere Triebe ausübt, etwas Beleidigendes, etwas Peinliches in der Erscheinung. Wir wollen nun einmal nirgends Zwang sehen, auch nicht, wenn die Vernunft selbst ihn ausübt; auch die Freiheit der Natur wollen wir respektiert wissen, weil wir »jedes Wesen in der ästhetischen Beurteilung als einen Selbstzweck« betrachten und es uns, denen Freiheit das Höchste ist, ekelt (empört), daß etwas dem anderen aufgeopfert werden und zum Mittel dienen soll. Daher kann eine moralische Handlung niemals schön sein, wenn wir der Operation zusehen, wodurch sie der Sinnlichkeit abgeängstigt wird. Unsre sinnliche Natur muß also im Moralischen frei erscheinen, obgleich sie es nicht wirklich ist, und es muß das Ansehen haben, als wenn die Natur bloß den Auftrag unsrer Triebe [408] vollführte, indem sie sich, den Trieben gerade entgegen, unter die Herrschaft des reinen Willens beugt.

Jena, den 23. Februar 1793

Das Resultat meiner bisher geführten Beweise ist dieses: Es gibt eine solche Vorstellungsart der Dinge, wobei von allem übrigen abstrahiert und bloß darauf gesehen wird, ob sie frei, d.i. durch sich selbst bestimmt erscheinen. Diese Vorstellungsart ist notwendig, denn sie fließt aus dem Wesen der Vernunft, die in ihrem praktischen Gebrauche Autonomie der Bestimmungen unnachläßlich fordert.
Daß diejenige Eigenschaft der Dinge, die wir mit dem Namen Schönheit bezeichnen, mit dieser Freiheit in der Erscheinung eins und dasselbe sei, ist noch gar nicht bewiesen; und das soll von jetzt an mein Geschäft sein. Ich habe also zweierlei darzutun: erstlich, daß dasjenige Objektive an den Dingen, wodurch sie in den Stand gesetzt werden, frei zu erscheinen, gerade auch dasjenige sei, welches ihnen, wenn es da ist, Schönheit verleiht, und wenn es fehlt, ihre Schönheit vernichtet; selbst wenn sie im ersten Fall gar keinen und im letzten alle andern Vorzüge besäßen. Zweitens habe ich zu beweisen, daß Freiheit in der Erscheinung eine solche Wirkung auf das Gefühlsvermögen notwendig mit sich führe, die derjenigen völlig gleich ist, die wir mit der Vorstellung des Schönen verbunden finden. (Zwar dürfte es ein vergebliches Unterfangen sein, dieses letzte a priori zu beweisen, da nur Erfahrung lehren kann, ob wir bei einer Vorstellung etwas fühlen sollen, und was wir dabei fühlen sollen. Denn freilich läßt sich weder aus dem Begriff der Freiheit, noch aus dem der Erscheinung ein solches Gefühl analytisch herausziehen, und eine Synthesis a priori ist ebensowenig; man ist also hierin durchaus auf empirische Beweise eingeschränkt, und was nur immer durch diese geleistet werden kann, hoffe ich zu leisten: nämlich durch Induktion und auf psychologischem Wege zu erweisen, daß aus dem zusammengesetzten Begriff der Freiheit und der Erscheinung, der mit der Vernunft harmonierenden Sinnlichkeit, ein Gefühl der Lust fließen müsse, welches dem Wohlgefallen gleich ist, das die Vorstellung der Schönheit zu begleiten pflegt.) Übrigens werde ich zu diesem Teil der Untersuchung so bald noch nicht kommen, da die Ausführung des erstern mehrere Briefe ausfüllen dürfte.

[409] I

Freiheit in der Erscheinung ist eins mit der Schönheit

Ich habe neulich schon berührt, daß keinem Dinge in der Sinnenwelt Freiheit wirklich zukomme, sondern bloß scheinbar sei. Aber positiv frei kann es auch nicht einmal scheinen, weil dies bloß eine Idee der Vernunft ist, der keine Anschauung adäquat sein kann. Wenn aber die Dinge, insofern sie in der Erscheinung vorkommen, Freiheit weder besitzen noch zeigen, wie kann man einen objektiven Grund dieser Vorstellung in den Erscheinungen suchen? Dieser objektive Grund müßte eine solche Beschaffenheit derselben sein, deren Vorstellung uns schlechterdings nötigt, die Idee der Freiheit in uns hervorzubringen und auf das Objekt zu beziehen. Dies ist, was jetzt bewiesen werden muß.
Frei sein und durch sich selbst bestimmt sein, von innen heraus bestimmt sein, ist eins. Jede Bestimmung geschieht entweder von außen oder nicht von außen (von innen), was also nicht von außen bestimmt erscheint und doch als bestimmt erscheint, muß als von innen bestimmt vorgestellt werden. »Sobald also das Bestimmtsein gedacht wird, so ist das Nichtvonaußenbestimmtsein indirecte zugleich die Vorstellung des Voninnenbestimmtseins oder der Freiheit.« Wie wird nun dieses Nichtvonaußenbestimmtsein selbst wieder vorgestellt? Hierauf beruht alles; denn wird dieses an einem Gegenstand nicht notwendig vorgestellt, so ist auch gar kein Grund da, das Voninnenbestimmtsein oder die Freiheit vorzustellen. Notwendig aber muß die Vorstellung des letztern sein, weil unser Urteil vom Schönen Notwendigkeit enthält und jedermanns Beistimmung fodert. Es darf also nicht dem Zufall überlassen sein, ob wir bei

der Vorstellung eines Objekts auf seine Freiheit Rücksicht nehmen wollen, sondern die Vorstellung desselben muß auch die Vorstellung des Nichtvonaußenbestimmtseins schlechterdings und notwendig mit sich führen.
Dazu wird nun erfodert, daß uns der Gegenstand selbst durch seine objektive Beschaffenheit einladet, oder vielmehr nötigt, auf die Eigenschaft des Nichtvonaußenbestimmtseins an ihm zu merken; weil eine bloße Negation nur dann bemerkt werden kann, wenn ein Bedürfnis nach ihrem positiven Gegenteile vorausgesetzt wird.
[410] Ein Bedürfnis nach der Vorstellung des Voninnenbestimmtseins (Bestimmungsgrundes) kann nur durch Vorstellung des Bestimmtseins entstehen. Zwar ist alles, was uns vorgestellt werden kann, etwas Bestimmtes, aber nicht alles wird als ein solches vorgestellt, und was nicht vorgestellt wird, ist für uns so gut als gar nicht vorhanden. Etwas muß an dem Gegenstande sein, was ihn aus der unendlichen Reihe des Nichtssagenden und Leeren heraushebt und unsern Erkenntnistrieb reizt, denn das Nichtssagende ist dem Nichts beinahe gleich. Es muß sich als ein Bestimmtes darstellen, denn er soll uns auf das Bestimmende führen.
Nun ist aber der Verstand das Vermögen, welches den Grund zu der Folge sucht, folglich muß der Verstand ins Spiel gesetzt werden. Der Verstand muß veranlaßt werden, über die Form des Objekts zu reflektieren: über die Form, denn der Verstand hat es nur mit der Form zu tun.
Das Objekt muß also eine solche Form besitzen und zeigen, die eine Regel zuläßt: denn der Verstand kann sein Geschäft nur nach Regeln verwalten. Es ist aber nicht nötig, daß der Verstand diese Regel erkennt (denn Erkenntnis der Regel würde allen Schein der Freiheit zerstören, wie bei jeder strengen Regelmäßigkeit wirklich der Fall ist), es ist genug, daß der Verstand auf eine Regel – unbestimmt welche – geleitet wird. Man darf nur ein einzelnes Baumblatt betrachten, so dringt sich einem sogleich die Unmöglichkeit auf, daß sich das Mannigfaltige an demselben von ohngefähr und ohne alle Regel so habe ordnen können, wenn man auch gleich von der teleologischen Beurteilung abstrahiert. Die unmittelbare Reflexion über den Anblick desselben lehrt es, ohne daß man nötig hat, diese Regel einzusehen und sich einen Begriff von der Struktur desselben zu bilden.
Eine Form, welche auf eine Regel deutet (sich nach einer Regel behandeln läßt), heißt kunstmäßig oder technisch. Nur die technische Form eines Objektes veranlaßt den Verstand, den Grund zu der Folge zu suchen und das Bestimmende zu dem Bestimmten; und insofern also eine solche Form ein Bedürfnis erweckt, nach einem Grund der Bestimmung zu fragen, so führt hier die Negation des Vonaußenbestimmtseins ganz notwendig auf die Vorstellung des Voninnenbestimmtseins oder der Freiheit.
[411] Freiheit kann also nur mit Hülfe der Technik sinnlich dargestellt werden, so wie Freiheit des Willens nur mit Helfe der Kausalität und materiellen Willensbestimmungen gegenüber gedacht werden kann. Mit anderen Worten: der negative Begriff der Freiheit ist nur durch den positiven Begriff seines Gegenteils denkbar, und so wie die Vorstellung der Naturkausalität nötig ist, um uns auf die Vorstellung der Willensfreiheit zu leiten, so ist eine Vorstellung von Technik nötig, um uns im Reich der Erscheinungen auf Freiheit zu leiten.
Hieraus ergibt sich nun eine zweite Grundbedingung des Schönen, ohne welche die erste bloß ein leerer Begriff sein würde. Freiheit in der Erscheinung ist zwar der Grund der Schönheit, aber Technik ist die notwendige Bedingung unsrer Vorstellung von der Freiheit.
Man könnte dieses auch so ausdrücken:
Der Grund der Schönheit ist überall Freiheit in der Erscheinung. Der Grund unsrer Vorstellung von Schönheit ist Technik in der Freiheit.
Vereinigt man beide Grundbedingungen der Schönheit und der Vorstellung der Schönheit, so ergibt sich daraus folgende Erklärung:
Schönheit ist Natur in der Kunstmäßigkeit.
Ehe ich aber von dieser Erklärung einen sichern und philosophischen Gebrauch machen kann, muß ich erst den Begriff Natur bestimmen und vor jeder Mißdeutung sicherstellen. Der Ausdruck Natur ist mir darum lieber als Freiheit, weil er zugleich das Feld des Sinnlichen bezeichnet, worauf das Schöne sich einschränkt, und neben dem Begriffe der Freiheit auch sogleich ihre Sphäre in der Sinnenwelt andeutet. Der Technik gegenübergestellt, ist Natur, was durch sich selbst ist, Kunst ist, was durch eine Regel ist. Natur in der Kunstmäßigkeit, was sich selber die Regel gibt – was durch seine eigene Regel ist. (Freiheit in der Regel, Regel in der Freiheit.)
Wenn ich sage: die Natur des Dinges: das Ding folgt seiner Natur, es bestimmt sich durch seine Natur: so setze ich darin die Natur allem demjenigen entgegen, was von dem Objekt verschieden ist, was bloß als zufällig an demselben betrachtet wird und hinweggedacht werden kann, ohne zugleich sein Wesen aufzuheben. Es ist gleichsam die Person des Dings, wodurch es von allen andern Dingen, die nicht seiner Art sind, unterschieden wird. Daher werden diejenigen Eigenschaften, [412] welche ein Objekt mit allen anderen gemein hat, nicht eigentlich zu seiner Natur gerechnet, ob es gleich diese Eigenschaften nicht ablegen kann, ohne daß es aufhörte, zu existieren. Bloß dasjenige wird durch den Ausdruck Natur bezeichnet, wodurch es das bestimmte Ding wird, was es ist. Alle Körper z.B. sind

schwer, aber zur Natur eines körperlichen Dings gehören nur diejenigen Wirkungen der Schwere, welche aus seiner speziellen Beschaffenheit resultieren. Sobald die Schwerkraft an einem Dinge, für sich selbst und unabhängig von seiner speziellen Beschaffenheit, bloß als allgemeine Naturkraft wirkt, so wird sie als eine fremde Gewalt angesehen, und ihre Wirkungen verhalten sich als Heteronomie gegen die Natur des Dinges. Ein Beispiel mag dies ins Licht setzen. Eine Vase ist, als Körper betrachtet, der Schwerkraft unterworfen, aber die Wirkungen der Schwerkraft müssen, wenn sie die Natur einer Vase nicht verleugnen soll, durch die Form der Vase modifiziert, d.i. besonders bestimmt und durch diese spezielle Form notwendig gemacht worden sein. Jede Wirkung der Schwerkraft an einer Vase aber ist zufällig, welche unbeschadet ihrer Form als Vase kann hinweggenommen werden. Alsdann wirkt die Schwerkraft gleichsam außerhalb der Ökonomie, außerhalb der Natur des Dinges und erscheint sogleich als eine fremde Gewalt. Dies geschieht, wenn die Vase in einen weiten und breiten Bauch sich endigt, weil es da aussieht, als ob die Schwere der Länge genommen hätte, was sie der Breite gegeben, kurz als ob die Schwerkraft über die Form, nicht die Form über die Schwerkraft geherrscht hätte.

Ebenso ist es mit Bewegungen. Eine Bewegung gehört zur Natur des Dinges, wenn sie aus der speziellen Beschaffenheit oder aus der Form des Dinges notwendig fließt. Eine Bewegung aber, welche dem Dinge unabhängig von seiner speziellen Form durch das allgemeine Gesetz der Schwere vorgeschrieben wird, liegt außerhalb der Natur desselben und zeigt Heteronomie. Man stelle ein schweres Wagenpferd neben einen leichten spanischen Zelter. Die Last, welche jenes zu ziehen gewöhnt worden ist, hat seinen Bewegungen die Natürlichkeit genommen, daß es, auch ohne einen Wagen hinter sich her zu schleppen, ebenso mühsam und schwerfällig einhertrabt, als wenn es einen zu ziehen hätte. Seine Bewegungen entspringen nicht mehr aus seiner [413] speziellen Natur, sondern verraten die geschleppte Last des Wagens. Der leichte Zelter hingegen ist nie gewöhnt worden, eine größere Kraft anzuwenden, als er auch in seiner größten Freiheit zu äußern sich angetrieben fühlt. Jede seiner Bewegungen ist also eine Wirkung seiner sich selbst überlassenen Natur. Daher bewegt er sich so leicht, als wenn er gar keine Last wäre, über dieselbe Fläche hinweg, die das Kutschpferd mit bleischweren Füßen tritt. »Man wird bei ihm gar nicht daran erinnert, daß er ein Körper ist, so sehr hat die spezielle Pferdeform die allgemeine Körpernatur, die der Schwere gehorchen muß, überwunden.« Hingegen macht die Schwerfälligkeit der Bewegung das Kutschpferd augenblicklich in unsrer Vorstellung zur Masse, und die eigentümliche Natur des Rosses wird in demselben von der allgemeinen Körpernatur unterdrückt.

Wenn man einen flüchtigen Blick durch das Tierreich wirft, so findet man, daß die Schönheit der Tiere in demselben Verhältnis abnimmt, als sie sich der Masse nähern und bloß der Schwerkraft zu dienen scheinen. Die Natur eines Tiers (in der ästhetischen Bedeutung dieses Worts) äußert sich entweder in seinen Bewegungen oder in seinen Formen, und beide werden eingeschränkt durch die Masse. Hat die Masse Einfluß gehabt auf die Form, so nennen wir diese plump; hat die Masse Einfluß gehabt auf die Bewegung, so heißt diese unbehülflich. Im Bau des Elefanten, des Bären, des Stiers usf. ist es die Masse, welche an der Form sowohl als an der Bewegung dieser Tiere einen sichtbaren Anteil hat. Die Masse aber muß jederzeit der Schwerkraft gehorchen, die sich gegen die eigen Natur des organischen Körpers als eine fremde Potenz verhält.

Dagegen nehmen wir überall Schönheit wahr, wo die Masse von der Form und (im Tier- und Pflanzenreich) von den lebendigen Kräften (in die ich die Autonomie des Organischen setze) völlig beherrscht wird.

Die Masse eines Pferdes ist bekanntlich von ungleich größerem Gewicht als die Masse einer Ente oder eines Krebses; nichtsdestoweniger ist die Ente schwer und das Pferd leicht; bloß weil sich die lebendigen Kräfte zur Masse bei beiden ganz verschieden verhalten. Dort ist es der Stoff, der die Kraft beherrscht; hier ist die Kraft Herr über den Stoff.

Unter den Tiergattungen ist das Vögelgeschlecht der beste Beleg meines Satzes. Ein Vogel im Flug ist die glücklichste Darstellung des [414] durch die Form bezwungenen Stoffs, der durch die Kraft überwundenen Schwere. Es ist nicht unwichtig zu bemerken, daß die Fähigkeit, über die Schwere zu siegen, oft zum Symbol der Freiheit gebraucht wird. Wir drücken die Freiheit der Phantasie aus, indem wir ihm Flügel geben; wir lassen Psyche mit Schmetterlingsflügeln sich über das Irdische erheben, wenn wir ihre Freiheit von den Fesseln des Stoffes bezeichnen wollen. Offenbar ist die Schwerkraft eine Fessel für jedes Organische, und ein Sieg über dieselbe gibt daher kein unschickliches Sinnbild der Freiheit ab. Nun gibt es aber keine treffendere Darstellung der besiegten Schwere als ein geflügeltes Tier, das sich aus innerem Leben (Autonomie des Organischen) der Schwerkraft directe entgegen bestimmt. Die Schwerkraft verhält sich ohngefähr ebenso gegen die lebendige Kraft des Vogels, wie sich – bei reinen Willensbestimmungen – die Neigung zu der gesetzgebenden Vernunft verhält.

Ich widerstehe der Versuchung, Dir an der menschlichen Schönheit die Wahrheit meiner Behauptungen noch anschaulicher zu machen; dieser Materie gebührt ein eigener Brief. Du ersiehst nun aus dem bisher Gesagten, was ich zum Begriff der Natur (in ästhetischer Bedeutung) rechne und davon ausgeschlossen wissen will.

Natur an einem technischen Dinge, inwiefern wir sie dem nichttechnischen entgegensetzen, ist seine technische Form selbst, gegen welche alles andre, was nicht zu dieser technischen Ökonomie gehört, als etwas Auswärtiges, und wenn es darauf Einfluß gehabt hat, als Heteronomie und als Gewalt betrachtet wird. Aber es ist damit noch nicht genug, daß ein Ding nur durch seine Technik bestimmt erscheine – rein technisch sei; denn das ist auch jede streng mathematische Figur, ohne deswegen schön zu sein. Die Technik selbst muß wieder durch die Natur des Dinges bestimmt erscheinen, welches man den freiwilligen Konsens des Dinges zu seiner Technik nennen könnte. Hier wird also die Natur des Dings von seiner Technik wieder unterschieden, da sie doch kurz vorher für identisch mit derselben erklärt wurde. Aber der Widerspruch ist nur scheinbar. Gegen äußre Bestimmungen verhält sich die technische Form des Dinges als Natur; aber gegen das innere Wesen des Dings kann sich die technische Form wieder als etwas Äußres und Fremdes verhalten; z.B. es ist die Natur eines Zirkels, daß er eine Linie sei, die in jedem Punkte ihrer Richtung [415] von einem gegebenen Punkte gleich weit absteht. Schneidet nun ein Gärtner einen Baum zu einer Zirkelfigur aus, so fodert die Natur des Zirkels, daß er vollkommen rund geschnitten sei. Sobald also eine Zirkelfigur an dem Baume angekündiget wird, so muß sie erfüllt werden, und es beleidigt unser Auge, wenn dagegen gesündigt wird. Aber was die Natur des Zirkels fodert, das widerstreitet der Natur des Baums, und weil wir nicht umhin können, dem Baume seine eigene Natur, seine Persönlichkeit zuzugestehen, so verdrüßt uns diese Gewalttätigkeit und es gefällt uns, wenn er die ihm aufgedrungene Technik aus innerer Freiheit vernichtet. Die Technik ist also überall etwas Fremdes, wo sie nicht aus dem Dinge selbst entsteht, nicht mit der ganzen Existenz desselben eins ist, nicht von innen heraus, sondern von außen hineinkommt, nicht dem Dinge notwendig und angeboren, sondern ihm gegeben und also zufällig ist.

Noch ein Beispiel wird uns vollkommen verständigen. Wenn der Mechanikus ein musikalisches Instrument verfertigt, so kann es noch so rein technisch sein, ohne auf Schönheit Anspruch zu machen. Es ist rein technisch, wenn alles an demselben Form ist, wenn überall nur der Begriff und nirgends der Stoff oder der Mangel von seiten des Künstlers seine Form bestimmt. Auch kann man von diesem Instrumente sagen, es habe Autonomie; sobald man nämlich das αυτον in den Gedanken setzt, der hier völlig und rein gesetzgebend war und den Stoff übermeisterte. Setzt man aber das αυτον des Instruments in dasjenige, was an ihm Natur ist und wodurch es existiert, so verändert sich das Urteil. Seine technische Form wird als etwas von ihm Verschiedenes, von seiner Existenz Unabhängiges und Zufälliges erkannt und als äußre Gewalt betrachtet. Es entdeckt sich, daß diese technische Form etwas Auswärtiges ist, daß sie ihm durch den Verstand des Künstlers gewalttätig aufgedrungen worden. Ob also gleich die technische Form des Instruments, wie wir angenommen haben, reine Autonomie enthält und äußert, so ist sie selbst doch Heteronomie gegen das Ding, an dem sie sich findet. Ob sie gleich keinen Zwang, weder von seiten des Stoffs noch des Künstlers erleidet, so übt sie ihn doch gegen die eigene Natur des Dinges aus – sobald wir dieses als ein Naturding betrachten, welches einem logischen Ding (einem Begriffe) zu dienen genötigt wird.

[416] Was wäre also Natur in dieser Bedeutung? Das innere Prinzip der Existenz an einem Dinge, zugleich als der Grund seiner Form betrachtet; die innere Notwendigkeit der Form. Die Form muß im eigentlichsten Sinne zugleich selbstbestimmend und selbstbestimmt sein; nicht bloße Autonomie, sondern Heautonomie muß da sein. Aber, wirst Du hier einwenden, wenn die Form mit der Existenz des Dinges zusammen eins ausmachen muß, um Schönheit hervorzubringen, wo bleiben die Schönheiten der Kunst, welche diese Heautonomie niemals haben können? Ich will Dir darauf antworten, wenn wir erst zu dem Schönen der Kunst gekommen sind, denn dieses erfodert ein ganz eigenes Kapitel. Nur so viel kann ich Dir im voraus sagen, daß diese Foderung von der Kunst nicht darf abgewiesen werden, und daß auch die Formen der Kunst mit der Existenz des Geformten eins ausmachen müssen, wenn sie auf die höchste Schönheit Anspruch machen sollen: und da sie dieses in der Wirklichkeit nicht können, weil die menschliche Form an einem Marmor immer zufällig bleibt, so müssen sie wenigstens so erscheinen.

Was ist also Natur in der Kunstmäßigkeit? Autonomie in der Technik? Sie ist die reine Zusammenstimmung des innern Wesens mit der Form, eine Regel, die von dem Dinge selbst zugleich befolgt und gegeben ist. (Aus diesem Grunde ist in der Sinnenwelt nur das Schöne ein Symbol des in sich Vollendeten oder des Vollkommenen, weil es nicht wie das Zweckmäßige auf etwas außer sich braucht bezogen zu werden, sondern sich selbst zugleich gebietet und gehorcht und sein eigenes Gesetz vollbringt.)

Ich hoffe, Dich nunmehr in den Stand gesetzt zu haben, mir ungehindert zu folgen, wenn ich von Natur, von Selbstbestimmung, von Autonomie und Heautonomie, von Freiheit und von Kunstmäßigkeit spreche. Du wirst auch mit mir darüber einig sein, daß diese Natur und diese Heautonomie objektive Beschaffenheiten der Gegenstände sind, denen ich sie zuschreibe, denn sie bleiben ihnen, auch wenn das vorstellende Subjekt ganz hinweggedacht wird. Der Unterschied zwischen zwei Naturwesen, worunter das eine ganz Form ist und eine vollkommene Herrschaft der lebendigen Kraft über die Masse zeigt, das andre aber von seiner Masse unterjocht worden ist, bleibt übrig, auch nach völliger Hinwegdenkung des beurteilenden [417] Subjekts. Ebenso ist der Unterschied zwischen einer Technik durch

Verstand und einer Technik durch Natur (wie bei allem Organischen) gänzlich unabhängig von der Existenz des vernünftigen Subjekts. Er ist also objektiv, und also ist es auch der Begriff von einer Natur in der Technik, der sich darauf gründet.

Freilich ist die Vernunft nötig, um von dieser objektiven Eigenschaft der Dinge gerade einen solchen Gebrauch zu machen, wie bei dem Schönen der Fall ist. Aber dieser subjektive Gebrauch hebt die Objektivität des Grundes nicht auf, denn auch mit dem Vollkommenen, mit dem Guten, mit dem Nützlichen hat es dieselbe Bewandtnis, ohne daß darum die Objektivität dieser Prädikate weniger gegründet wäre. »Freilich wird der Begriff der Freiheit selbst, oder das Positive, von der Vernunft erst in das Objekt hineingelegt, indem sie dasselbe unter der Form des Willens betrachtet, aber das Negative dieses Begriffs gibt die Vernunft dem Objekte nicht, sondern sie findet es in demselben schon vor. Der Grund der dem Objekte zugesprochenen Freiheit liegt also doch in ihm selbst, obgleich die Freiheit nur in der Vernunft liegt.«

Kant stellt in seiner »Kritik der Urteilskraft«, pag. 177, einen Satz auf, der von ungemeiner Fruchtbarkeit ist und der, wie ich denke, erst aus meiner Theorie seine Erklärung erhalten kann. Natur, sagt er, ist schön, wenn sie aussieht wie Kunst; Kunst ist schön, wenn sie aussieht wie Natur. Dieser Satz macht also die Technik zu einem wesentlichen Requisit des Naturschönen und die Freiheit zur wesentlichen Bedingung des Kunstschönen. Da aber das Kunstschöne schon an sich selbst die Idee der Technik, das Naturschöne die Idee der Freiheit mit einschließt, so gesteht also Kant selbst ein, daß Schönheit nichts anders als Natur in der Technik, Freiheit in der Kunstmäßigkeit sei.

Wir müssen erstlich wissen, daß das schöne Ding ein Naturding ist, d.i. daß es durch sich selbst ist; zweitens muß es uns vorkommen, als ob es durch eine Regel wäre, denn er sagt ja, es muß aussehen wie Kunst. Beide Vorstellungen: es ist durch sich selbst, und es ist durch eine Regel, lassen sich aber nur auf eine einzige Art vereinigen, nämlich, wenn man sagt: es ist durch eine Regel, die es sich selbst gegeben hat. Autonomie in der Technik, Freiheit in der Kunstmäßigkeit.

Es könnte aus dem Bisherigen scheinen, als ob Freiheit und Kunstmäßigkeit [418] einen völlig gleichen Anspruch auf das Wohlgefallen hätten, das uns die Schönheit einflößt, als ob die Technik mit der Freiheit in gleicher Reihe stünde, und da hätte ich freilich sehr unrecht, daß ich in meiner Erklärung vom Schönen (Autonomie in der Erscheinung) bloß auf die Freiheit Rücksicht nahm und der Technik gar nicht erwähnte. Aber meine Definition ist sehr genau abgewogen worden. Technik und Freiheit haben nicht dasselbe Verhältnis zum Schönen. Freiheit allein ist der Grund des Schönen, Technik ist nur der Grund unserer Vorstellung von der Freiheit, jene also der unmittelbare Grund, diese nur mittelbar die Bedingung der Schönheit. Technik nämlich trägt nur insofern zur Schönheit bei, als sie dazu dient, die Vorstellung der Freiheit zu erregen.

Vielleicht kann ich diesen Satz – der übrigens aus dem Vorhergehenden schon ziemlich klar ist – noch auf folgendem Wege erläutern.

Bei dem Naturschönen sehen wir mit unsern Augen, daß es aus sich selbst ist; daß es durch eine Regel sei, sagt uns nicht der Sinn, sondern der Verstand. Nun verhält sich aber die Regel zur Natur wie Zwang zur Freiheit. Da wir uns nun die Regel bloß denken, die Natur aber sehen, so denken wir uns Zwang und sehen Freiheit. Der Verstand erwartet und fodert eine Regel, der Sinn lehrt, daß das Ding durch sich selbst und durch keine Regel ist. Läge uns nun an der Technik, so müßte uns die fehlgeschlagene Erwartung verdrießen, die uns doch vielmehr Vergnügen macht. Also muß uns an der Freiheit und nicht an der Technik liegen. Wir hätten Ursache, aus der Form des Dinges auf einen logischen Ursprung, also auf Heteronomie zu schließen, und wider Erwartung finden wir Autonomie. Da wir über diesen Fund froh sind und uns dadurch gleichsam von einer Sorge (die in unserm praktischen Vermögen ihren Sitz hat) erleichtert fühlen, so beweist dieses, daß wir bei der Regelmäßigkeit nicht soviel als bei der Freiheit gewinnen. Es ist bloß ein Bedürfnis unserer theoretischen Vernunft, uns die Form des Dings als abhängig von einer Regel zu denken; aber daß es durch keine Regel, sondern durch sich selbst ist, ist ein Faktum für unsern Sinn. Wie könnten wir aber einen ästhetischen Wert auf die Technik legen und doch mit Wohlgefallen wahrnehmen, daß ihr Gegenteil wirklich ist? Also dient die Vorstellung der Technik [419] bloß dazu, uns die Nichtabhängigkeit des Produkts von derselben ins Gemüt zu rufen und seine Freiheit desto anschaulicher zu machen.

Dieses leitet mich nun von selbst auf den Unterschied zwischen dem Schönen und dem Vollkommenen. Alles Vollkommene, das Absolutvollkommene ausgenommen, welches das Moralische ist, ist unter dem Begriff der Technik enthalten, weil es in der Übereinstimmung des Mannigfaltigen zu Einem besteht. Da nun die Technik bloß mittelbar zu der Schönheit beiträgt, insofern sie die Freiheit bemerkbar macht, das Vollkommene aber unter dem Begriff der Technik enthalten ist, so sieht man gleich, daß es nur die Freiheit in der Technik ist, was das Schöne von dem Vollkommenen unterscheidet. Das Vollkommene kann Autonomie haben, insofern seine Form durch seinen Begriff rein bestimmt worden ist; aber Heautonomie hat nur das Schöne, weil nur an diesem die Form durch das innere Wesen bestimmt ist.

Das Vollkommene, dargestellt mit Freiheit, wird sogleich in das Schöne verwandelt. Es wird aber mit Freiheit dargestellt, wenn die Natur des Dinges mit seiner Technik zusammenstimmend erscheint, wenn es aussieht, als wenn diese aus dem Dinge selbst freiwillig hervorgeflossen wäre. Man kann das Bisherige auch kurz so ausdrücken: Vollkommen ist ein Gegenstand, wenn alles Mannigfaltige an ihm zur Einheit seines Begriffs übereinstimmt; schön ist er, wenn seine Vollkommenheit als Natur erscheint. Die Schönheit wächst, wenn die Vollkommenheit zusammengesetzter wird und die Natur dabei nichts leidet; denn die Aufgabe der Freiheit wird mit der zunehmenden Menge des Verbundenen schwüriger und ihre glückliche Auflösung eben darum überraschender.

Zweckmäßigkeit, Ordnung, Proportion, Vollkommenheit – Eigenschaften, in denen man die Schönheit so lange gefunden zu haben glaubte – haben mit derselben ganz und gar nichts zu tun. Wo aber Ordnung, Proportion etc. zur Natur eines Dinges gehören, wie bei allem Organischen, da sind sie auch eo ipso unverletzbar, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie von der Natur des Dinges unzertrennlich sind. Eine grobe Verletzung der Proportion ist häßlich, aber nicht, weil Beobachtung der Proportion Schönheit ist. Ganz und gar nicht, sondern weil sie eine Verletzung der Natur ist, [420] also Heteronomie andeutet. Ich bemerke überhaupt, daß der ganze Irrtum derer, welche die Schönheit in der Proportion oder in der Vollkommenheit suchten, davon herrührt: sie fanden, daß die Verletzung derselben den Gegenstand häßlich machte, daraus zogen sie gegen alle Logik den Schluß, daß die Schönheit in der genauen Beobachtung dieser Eigenschaften enthalten sei. Aber alle diese Eigenschaften machen bloß die Materie des Schönen, welche sich bei jedem Gegenstand abändern kann; sie können zur Wahrheit gehören, welche auch nur die Materie der Schönheit ist. Die Form des Schönen ist nur ein freier Vortrag der Wahrheit, der Zweckmäßigkeit, der Vollkommenheit.

Wir nennen ein Gebäude vollkommen, wenn sich alle Teile desselben nach dem Begriff und dem Zwecke des Ganzen richten und seine Form durch seine Idee rein bestimmt worden ist. Schön aber nennen wir es, wenn wir diese Idee nicht zu Hülfe nehmen müssen, um die Form einzusehen, wenn sie freiwillig und absichtslos aus sich selbst hervorzuspringen und alle Teile sich durch sich selbst zu beschränken scheinen. Ein Gebäude kann deswegen (beiläufig zu sagen) nie ein ganz freies Kunstwerk sein und nie ein Ideal der Schönheit erreichen, weil es schlechterdings unmöglich ist, an einem Gebäude, das Treppen, Türen, Kamine, Fenster und Öfen braucht, ohne Hülfe eines Begriffs auszureichen und also Heteronomie zu verbergen. Völlig rein kann also nur diejenige Kunstschönheit sein, deren Original in der Natur selbst sich findet.

Schön ist ein Gefäß, wenn es, ohne seinem Begriff zu widersprechen, einem freien Spiel der Natur gleichsieht. Die Handhabe an einem Gefäß ist bloß des Gebrauchs wegen, also durch einen Begriff, da; soll aber das Gefäß schön sein, so muß diese Handhabe so ungezwungen und freiwillig daraus hervorspringen, daß man ihre Bestimmung vergißt. Ginge sie aber in einem rechten Winkel ab, verengte sich der weite Bauch plötzlich zu einem engen Halse und dergleichen, so würde diese abrupte Veränderung der Richtung allen Schein von Freiwilligkeit zerstören und die Autonomie der Erscheinung würde verschwinden.

Wann sagt man wohl, daß eine Person schön gekleidet sei? Wenn weder das Kleid durch den Körper, noch der Körper durch das Kleid [421] an seiner Freiheit etwas leidet; wenn dieses aussieht, als wenn es mit dem Körper nichts zu verkehren hätte und doch aufs vollkommenste seinen Zweck erfüllt. Die Schönheit oder vielmehr der Geschmack betrachtet alle Dinge als Selbstzwecke und duldet schlechterdings nicht, daß eins dem andern als Mittel dient oder das Joch trägt. In der ästhetischen Welt ist jedes Naturwesen ein freier Bürger, der mit dem Edelsten gleiche Rechte hat, und nicht einmal um des Ganzen willen darf gezwungen werden, sondern zu allem schlechterdings konsentieren muß. In dieser ästhetischen Welt, die eine ganz andere ist als die vollkommenste platonische Republik, fodert auch der Rock, den ich auf dem Leibe trage, Respekt von mir für seine Freiheit, und er verlangt von mir, gleich einem verschämten Bedienten, daß ich niemanden merken lasse, daß er mir dient. Dafür aber verspricht er mir auch reciproce, seine Freiheit so bescheiden zu gebrauchen, daß die meinige nichts dabei leidet; und wenn beide Wort halten, so wird die ganze Welt sagen, daß ich schön angezogen sei. Spannt hingegen der Rock, so verlieren wir beide, der Rock und ich, von unsrer Freiheit. Deswegen sind alle ganz enge und ganz weite Kleidungsarten gleich wenig schön, denn nicht zu rechnen, daß beide die Freiheit der Bewegungen einschränken, so zeigt bei der engen Kleidung der Körper seine Figur nur auf Kosten des Kleides, und bei der weiten Kleidung verbirgt der Rock die Figur des Körpers, indem er sich selbst mit der seinigen aufbläht und seinen Herrn zu seinem bloßen Träger herabsetzt.

Eine Birke, eine Fichte, eine Pappel ist schön, wenn sie schlank emporsteigt, eine Eiche, wenn sie sich krümmt; die Ursache ist, weil diese sich selbst überlassen die krumme, jene hingegen die gerade Richtung lieben. Zeigt sich also die Eiche schlank und die Birke verbogen, so sind sie beide nicht schön, weil ihre Richtungen fremden Einfluß, Heteronomie verraten. Wird hingegen die Pappel vom Winde gebogen, so finden wir dies wieder schön, weil sie durch ihre schwankende Bewegung ihre Freiheit äußert.

Welchen Baum wird sich der Maler am liebsten aufsuchen, um ihn in Landschaften zu benutzen? Denjenigen gewiß,

der von der Freiheit Gebrauch macht, die ihm bei aller Technik seines Baues gelassen ist – der sich nicht nach seinem Nachbar sklavisch richtet, sondern sich, selbst mit einiger Kühnheit, etwas herausnimmt, aus seiner Ordnung [422] tritt, sich eigensinnig dahin oder dorthin wendet, wenn er auch gleich hier eine Lücke lassen, dort etwas durch seine ungestüme Dazwischenkunft verwirren müßte. An demjenigen hingegen, der immer in einerlei Richtung verharrt, auch wenn ihm seine Gattung weit mehr Freiheit vergönnt, dessen Äste ängstlich in Reih und Glied bleiben, als wenn sie nach der Schnur gezogen wären, wird er mit Gleichgültigkeit vorübergehen.

An jeder großen Komposition ist es nötig, daß sich das Einzelne einschränke, um das Ganze zum Effekt kommen zu lassen. Ist diese Einschränkung des Einzelnen zugleich eine Wirkung seiner Freiheit, d.i. setzt es sich diese Grenze selbst, so ist die Komposition schön. Schönheit ist durch sich selbst gebändigte Kraft; Beschränkung aus Kraft.

Eine Landschaft ist schön komponiert, wenn alle einzelne Partien, aus denen sie besteht, so ineinanderspielen, daß jene sich selbst ihre Grenze setzt und das Ganze also das Resultat von der Freiheit des Einzelnen ist. Alles in einer Landschaft soll auf das Ganze bezogen sein, und alles Einzelne soll doch nur unter seiner eigenen Regel zu stehen, seinem eigenen Willen zu folgen scheinen. Es ist aber unmöglich, daß die Zusammenstimmung zu einem Ganzen kein Opfer von seiten des Einzelnen koste, da die Kollision der Freiheit unvermeidlich ist. Der Berg wird also auf manches einen Schatten werfen wollen, was man beleuchtet haben will, Gebäude werden die Naturfreiheit einschränken, die Aussicht hemmen, die Zweige werden lästige Nachbarn sein, Menschen, Tiere, Wolken wollen sich bewegen, denn die Freiheit des Lebendigen äußert sich nur in Handlung. Der Fluß will in seiner Richtung kein Gesetz von dem Ufer annehmen, sondern seinem eigenen folgen; kurz: jedes Einzelne will seinen Willen haben. Wo bliebe aber nun die Harmonie des Ganzen, wenn jedes nur für sich selbst sorgt? Daraus eben geht sie hervor, daß jedes aus innerer Freiheit sich gerade die Einschränkung vorschreibt, die das andere braucht, um seine Freiheit zu äußern. Ein Baum im Vordergrund könnte eine schöne Partie im Hintergrund bedecken; ihn zu nötigen, daß er das nicht tut, würde seiner Freiheit zu nahe getreten sein und Stümperei verraten. Was tut also der verständige Künstler? Er läßt denjenigen Ast des Baumes, der den Hintergrund zu verhüllen [423] droht, aus eigener Schwere sich heruntersenken und dadurch dem hintern Prospekte freiwillig Platz machen; und so vollbringt der Baum den Willen des Künstlers, indem er bloß seinem eigenen folgt.

Eine Versifikation ist schön, wenn jeder einzelne Vers sich selbst seine Länge und Kürze, seine Bewegung und seinen Ruhepunkt gibt, jeder Reim sich aus innerer Notwendigkeit darbietet und doch wie gerufen kommt – kurz, wenn kein Wort von dem andern, kein Vers von dem andern Notiz zu nehmen, bloß seiner selbst wegen dazustehen scheint und doch alles so ausfällt, als wenn es verabredet wäre.

Warum ist das Naive schön? Weil die Natur darin über Künstelei und Verstellung ihre Rechte behauptet. Wenn uns Virgil einen Blick in das Herz der Dido will werfen lassen und uns zeigen will, wie weit es mit ihrer Liebe gekommen ist, so hätte er dies als Erzähler recht gut in seinem eigenen Namen sagen können; aber dann würde diese Darstellung auch nicht schön gewesen sein. Wenn er uns aber die nämliche Entdeckung durch die Dido selbst machen läßt, ohne daß sie die Absicht hat, so aufrichtig gegen uns zu sein (siehe das Gespräch zwischen Anna und Dido im Anfang des vierten Buchs), so nennen wir dies wahrhaft schön; denn es ist die Natur selbst, welche das Geheimnis ausplaudert.

Gut ist eine Lehrart, wo man vom Bekannten zum Unbekanten fortschreitet; schön ist sie, wenn sie sokratisch ist, d.i., wenn sie dieselbe Wahrheiten aus dem Kopf und Herzen des Zuhörers herausfragt. Bei der ersten werden dem Verstand seine Überzeugungen in forma abgefodert, bei der zweiten werden sie ihm abgelockt.

Warum wird die Schlangenlinie für die schönste gehalten? Ich habe an dieser einfachsten aller ästhetischen Aufgaben meine Theorie besonders geprüft, und ich halte diese Probe darum für entscheidend, weil bei dieser einfachen Aufgabe keine Täuschung durch Nebenursachen stattfinden kann.

Eine Schlangenlinie, kann der Baumgartenianer sagen, ist darum die schönste, weil sie sinnlich vollkommen ist. Es ist eine Linie, die ihre Richtung immer abändert (Mannigfaltigkeit) und immer wieder zu derselben Richtung zurückkehrt (Einheit). Wäre sie aber aus keinem bessern Grunde schön, so müßte es folgende Linie auch sein:

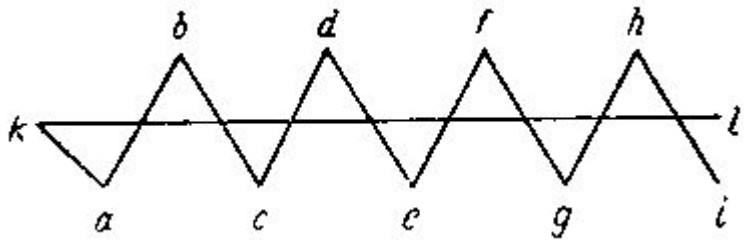

[424] welche gewiß nicht schön ist. Auch hier ist Veränderung der Richtung; ein Mannigfaltiges, nämlich a, b, c, d, e, f, g, h, i; und Einheit der Richtung ist auch da, welche der Verstand hineindenkt und die durch die Linie k l vorgestellt ist. Diese Linie ist nicht schön, ob sie gleich sinnlich vollkommen ist.
Folgende Linie aber ist eine schöne Linie, oder könnte es doch sein, wenn meine Feder besser wäre.

Nun ist der ganze Unterschied zwischen dieser zweiten und jener bloß der, daß jene ihre Richtung ex abrupto, diese aber unmerklich verändert; der Unterschied ihrer Wirkungen auf das ästhetische Gefühl muß also in diesem einzig bemerkbaren Unterschied ihrer Eigenschaften gegründet sein. Was ist aber eine plötzlich veränderte Richtung anders als eine gewaltsam veränderte? Die Natur liebt keinen Sprung. Sehen wir sie einen tun, so zeigt es, daß ihr Gewalt geschehen ist. Freiwillig hingegen erscheint nur diejenige Bewegung, an der man keinen bestimmten Punkt angeben kann, bei dem sie ihre Richtung abänderte. Und dies ist der Fall mit der Schlangenlinie, welche sich von der oben abgebildeten bloß durch ihre Freiheit unterscheidet.
Ich könnte noch Beispiele genug anhäufen, um zu zeigen, daß alles, was wir schön nennen, sich dieses Prädikat bloß durch die Freiheit in seiner Technik erwerbe. Aber an den angeführten Proben mag es vor jetzt genug sein. Weil also Schönheit an keiner Materie haftet, sondern bloß in der Behandlung besteht; alles aber, was [sich] den Sinnen vorstellt, technisch oder nicht technisch, frei oder nicht frei erscheinen kann, so folgt daraus, daß sich das Gebiet des Schönen sehr weit erstrecke, weil die Vernunft bei allem, was Sinnlichkeit und Verstand ihr unmittelbar vorstellen, nach der Freiheit fragen kann und muß. Darum ist das Reich des Geschmacks ein Reich der Freiheit[425] – die schöne Sinnenwelt das glückliche Symbol, wie die moralische sein soll, und jedes schöne Naturwesen außer mir ein glücklicher Bürge, der mir zuruft: Sei frei wie ich.
Darum stört uns jede sich aufdringende Spur der despotischen Menschenhand in einer freien Naturgegend, darum jeder Tanzmeisterzwang im Gange und in den Stellungen, darum jede Künstelei in den Sitten und Manieren, darum alles Eckige im Umgang, darum jede Beleidigung der Naturfreiheit in Verfassungen, Gewohnheiten und Gesetzen.
Es ist auffallend, wie sich der gute Ton (Schönheit des Umgangs) aus meinem Begriff der Schönheit entwickeln läßt. Das erste Gesetz des guten Tones ist: Schone fremde Freiheit. Das zweite: Zeige selbst Freiheit. Die pünktliche Erfüllung beider ist ein unendlich schweres Problem, aber der gute Ton fodert sie unerläßlich, und sie macht allein den vollendeten Weltmann. Ich weiß für das Ideal des schönen Umgangs kein passenderes Bild als einen gut getanzten und aus vielen verwickelten Touren komponierten englischen Tanz. Ein Zuschauer aus der Galerie sieht unzählige Bewegungen, die sich aufs bunteste durchkreuzen und ihre Richtung lebhaft und mutwillig verändern und doch niemals zusammenstoßen. Alles ist so geordnet, daß der eine schon Platz gemacht hat, wenn der andere kommt, alles fügt sich so geschickt und doch wieder so kunstlos ineinander, daß jeder nur seinem eigenen Kopf zu folgen scheint und doch nie dem andern in den Weg tritt. Es ist das treffendste Sinnbild der behaupteten eigenen Freiheit und der geschonten Freiheit des andern.
Alles, was man gewöhnlich Härte nennt, ist nichts anders als das Gegenteil des Freien. Diese Härte ist es, was oft der Verstandesgröße, oft selbst der moralischen ihren ästhetischen Wert benimmt. Der gute Ton verzeiht auch dem glänzendsten Verdienst diese Brutalität nicht, und liebenswürdig wird die Tugend selbst nur durch Schönheit. Schön ist aber ein Charakter, eine Handlung nicht, wenn sie die Sinnlichkeit des Menschen, dem sie zukommen, unter dem Zwang des Gesetzes zeigen oder der Sinnlichkeit des Zuschauers Zwang antun. In diesem Falle werden sie bloß Achtung, aber nicht Gunst, nicht Neigung einflößen; bloße Achtung demütigt den, der sie empfindet. Daher gefällt uns Cäsar weit mehr als Cato, Cimon mehr als Phocion, [426] Thomas Jones weit mehr als Grandison. Daher rührt es, daß uns oft bloß affektionierte Handlungen mehr gefallen als rein moralische, weil sie Freiwilligkeit zeigen, weil sie durch die Natur (den Affekt), nicht durch die gebieterische Vernunft wider das Interesse der Natur vollbracht werden – daher mag es kommen, daß uns die milden Tugenden mehr als die heroischen, das Weibliche so oft mehr als das Männliche gefällt; denn der weibliche Charakter, auch der vollkommenste, kann nie anders als aus Neigung handeln.

Jena, den 28. Februar 1793

Das Schöne der Kunst

Es ist von zweierlei Art: a) Schönes der Wahl oder des Stoffes – Nachahmung des Naturschönen. b) Schönes der Darstellung oder Form – Nachahmung der Natur. Ohne das letzte gibt es keinen Künstler. Beides vereinigt, macht den großen Künstler.
Das Schöne der Form oder der Darstellung ist der Kunst allein eigen. »Das Schöne der Natur«, sagt Kant sehr richtig, »ist ein schönes Ding; das Schöne der Kunst ist eine schöne Vorstellung von einem Dinge.« Das Idealschöne, könnte man hinzusetzen, ist eine schöne Vorstellung von einem schönen Ding.
Bei dem Schönen der Wahl wird darauf gesehen, was der Künstler darstellt. Bei dem Schönen der Form (der Kunstschönheit stricte sic dicta) wird bloß darauf gesehen, wie er darstellt. Das erste, kann man sagen, ist eine freie Darstellung der Schönheit, das zweite eine freie Darstellung der Wahrheit.
Da sich das erste mehr auf die Bedingungen des Naturschönen einschränkt, das letzte aber der Kunst eigentümlich zukommt, so handle ich von diesem zuerst; denn erst muß gezeigt werden, was den Künstler überhaupt macht, ehe man von dem großen Künstler spricht.
Schön ist ein Naturprodukt, wenn es in seiner Kunstmäßigkeit frei erscheint.
Schön ist ein Kunstprodukt, wenn es ein Naturprodukt frei darstellt.
Freiheit der Darstellung ist also der Begriff, mit dem wir es hier zu tun haben.
[427] Man beschreibt einen Gegenstand, wenn man die Merkmale, die ihn kenntlich machen, in Begriffe verwandelt und zur Einheit der Erkenntnis verbindet.
Man stellt ihn dar, wenn man die verbundenen Merkmale unmittelbar in der Anschauung vorlegt.
Das Vermögen der Anschauungen ist die Einbildungskraft. Ein Gegenstand heißt also dargestellt, wenn die Vorstellung desselben unmittelbar vor die Einbildungskraft gebracht wird.
Frei ist ein Ding, das durch sich selbst bestimmt ist oder so erscheint.
Frei dargestellt heißt also ein Gegenstand, wenn er der Einbildungskraft als durch sich selbst bestimmt vorgehalten wird.
Aber wie kann er ihr als durch sich selbst bestimmt vorgehalten werden, da er selbst nicht einmal da ist, sondern in einem andern bloß nachgeahmt wird, da er nicht in Person, sondern durch einen Repräsentanten sich vorstellt?
Das Kunstschöne nämlich ist nicht die Natur selbst, sondern nur eine Nachahmung derselben in einem Medium, das von dem Nachgeahmten materialiter ganz verschieden ist. Nachahmung ist die formale Ähnlichkeit des Materialverschiedenen.
NB. Architektur, schöne Mechanik, Gartenkunst, Tanzkunst und dergleichen dürfen für keine Einwendungen gelten, denn daß auch diese Künste sich demselben Prinzip unterordnen, ob sie gleich entweder kein Naturprodukt nachahmen oder kein Medium dazu brauchen, wird in der Folge sehr evident werden.
Die Natur des Gegenstandes wird also in der Kunst nicht selbst in ihrer Persönlichkeit und Individualität, sondern durch ein Medium vorgestellt, welches wieder
a) seine eigene Individualität und Natur hat,
b) von dem Künstler abhängt, der gleichfalls als eine eigne Natur zu betrachten ist.
Der Gegenstand wird also durch die dritte Hand vor die Einbildungskraft gestellt; und da sowohl der Stoff, worin er nachgeahmt wird, als der Künstler, der diesen Stoff bearbeitet, ihre eigne Natur besitzen und nach ihrer eignen Natur wirken – wie ist es möglich, daß die Natur des Gegenstandes dennoch rein und durch sich selbst bestimmt kann vorgestellt werden?
[428] Der darzustellende Gegenstand legt seine Lebendigkeit ab, er ist nicht selbst gegenwärtig, sondern seine Sache wird durch einen ihm ganz unähnlichen Stoff geführt, auf den es ankommt, wieviel jener von seiner Individualität retten oder einbüßen soll.
Nun kommt also die fremde Natur des Stoffes dazwischen, und nicht diese allein, sondern auch die ebenso fremde Natur des Künstlers, der diesem Stoffe seine Form zu geben hat. Alle Dinge aber wirken notwendig nach ihrer Natur. Es sind hier also dreierlei Naturen, die miteinander ringen. Die Natur des Darzustellenden, die Natur des darstellenden Stoffes und die Natur des Künstlers, welche jene beiden in Übereinstimmung bringen soll.
Es ist bloß die Natur des Nachgeahmten, was wir an einem Kunstprodukt zu finden erwarten; und das will eigentlich der Ausdruck sagen, daß es durch sich selbst bestimmt der Einbildungskraft vorgestellt werde. Sobald aber entweder der Stoff oder der Künstler ihre Naturen mit einmischen, so erscheint der dargestellte Gegenstand nicht mehr als durch sich selbst bestimmt, sondern Heteronomie ist da. Die Natur des Repräsentierten erleidet von dem Repräsentierenden Gewalt, sobald dieses seine Natur dabei geltend macht. Ein Gegenstand kann also nur dann frei dargestellt heißen, wenn die Natur des Dargestellten von der Natur des Darstellenden nichts gelitten hat.

Die Natur des Mediums oder des Stoffs muß also von der Natur des Nachgeahmten völlig besiegt erscheinen. Nun ist es aber bloß die Form des Nachgeahmten, was auf das Nachahmende übertragen werden kann; also ist es die Form, welche in der Kunstdarstellung den Stoff besiegt haben muß.
Bei einem Kunstwerk also muß sich der Stoff (die Natur des Nachahmenden) in der Form (des Nachgeahmten), der Körper in der Idee, die Wirklichkeit in der Erscheinung verlieren.
Der Körper in der Idee: Denn die Natur des Nachgeahmten ist an dem nachahmenden Stoffe nichts Körperliches; sie existiert bloß als Idee an demselben, und alles Körperliche an diesem gehört bloß ihm selbst und nicht dem Nachgeahmten an.
Die Wirklichkeit in der Erscheinung: Wirklichkeit heißt hier das Reale, welches an einem Kunstwerke immer nur die Materie ist und [429] dem Formalen oder der Idee, die der Künstler in dieser Materie ausführt, muß entgegengesetzt werden. Die Form ist an einem Kunstwerk bloße Erscheinung, d.i. der Marmor scheint ein Mensch, aber er bleibt, in der Wirklichkeit, Marmor.
Frei wäre also die Darstellung, wenn die Natur des Mediums durch die Natur des Nachgeahmten völlig vertilgt erscheint, wenn das Nachgeahmte seine reine Persönlichkeit auch in seinem Repräsentanten behauptet, wenn das Repräsentierende durch völlige Ablegung oder vielmehr Verleugnung seiner Natur sich mit dem Repräsentierten vollkommen ausgetauscht zu haben scheint – kurz – wenn nichts durch den Stoff, sondern alles durch die Form ist.
Ist an einer Bildsäule ein einziger Zug, der den Stein verrät, der also nicht in der Idee, sondern in der Natur des Stoffes gegründet ist, so leidet die Schönheit; denn Heteronomie ist da. Die Marmornatur, welche hart und spröd ist, muß in der Natur des Fleisches, welches biegsam und weich ist, völlig untergegangen sein, und weder das Gefühl noch das Auge darf daran erinnert werden.
Ist an einer Zeichnung ein einziger Zug, der die Feder oder den Griffel, das Papier oder die Kupferplatte, den Pinsel oder die Hand, die ihn führte, kenntlich macht, so ist sie hart oder schwer; ist an ihr der eigentümliche Geschmack des Künstlers, die Künstlernatur sichtbar, so ist sie manieriert. Leidet nämlich die Beweglichkeit eines Muskels (in einem Kupferstich) durch die Härte des Metalls oder durch die schwere Hand des Künstlers, so ist die Darstellung häßlich, weil sie nicht durch die Idee, sondern durch das Medium bestimmt worden ist. Leidet die Eigentümlichkeit des darzustellenden Objekts durch die Geisteseigentümlichkeit des Künstlers, so sagen wir, die Darstellung sei manieriert.
Das Gegenteil der Manier ist der Stil, der nichts anders ist als die höchste Unabhängigkeit der Darstellung von allen subjektiven und allen objektiv zufälligen Bestimmungen.
Reine Objektivität der Darstellung ist das Wesen des guten Stils: der höchste Grundsatz der Künste.
»Der Stil verhält sich zur Manier, wie sich die Handlungsart aus formalen Grundsätzen zu einer Handlungsart aus empirischen Maximen (subjektiven Grundsätzen) verhält. Der Stil ist eine völlige Erhebung [430] über das Zufällige zum Allgemeinen und Notwendigen.« (Aber unter dieser Erklärung des Stils ist auch schon das Schöne der Wahl mitbegriffen, wovon jetzt noch nicht die Rede sein soll.)
Der große Künstler, könnte man also sagen, zeigt uns den Gegenstand (seine Darstellung hat reine Objektivität), der mittelmäßige zeigt sich selbst (seine Darstellung hat Subjektivität), der schlechte seinen Stoff(die Darstellung wird durch die Natur des Mediums und durch die Schranken des Künstlers bestimmt).
Alle diese drei Fälle werden an einem Schauspieler sehr anschaulich.
1. Wenn Ekhof oder Schröder den Hamlet spielten, so verhielten sich ihre Personen zu ihrer Rolle wie der Stoff zur Form, wie der Körper zur Idee, wie die Wirklichkeit zur Erscheinung. Ekhof war gleichsam der Marmor, aus dem sein Genie einen Hamlet formte, und weil seine (des Schauspielers) Person in der künstlichen Person Hamlets völlig unterging, weil bloß die Form (der Charakter Hamlets) und nirgends der Stoff (nirgends die wirkliche Person des Schauspielers) zu bemerken war – weil alles an ihm bloß Form (bloß Hamlet) war, so sagt man, er spielte schön. Seine Darstellung war im großen Stil, weil sie erstlich völlig objektiv war und nichts Subjektives sich mit einmischte; zweitens, weil sie objektiv notwendig, nicht zufällig war (wovon die Erläuterung bei einer andern Gelegenheit).
2. Wenn Madame Albrecht eine Ophelia spielte, so erblickte man zwar die Natur des Stoffes (die Person der Schauspielerin) nicht, aber auch nicht die reine Natur des Darzustellenden (die Person der Ophelia), sondern – eine willkürliche Idee der Schauspielerin. Sie hatte sich nämlich einen subjektiven Grundsatz – eine Maxime – gemacht, den Schmerz, den Wahnsinn, den edlen Anstand gerade so vorzustellen, ohne sich darum zu kümmern, ob dieser Vorstellung Objektivität zukommt oder nicht. Sie hat also nur Manier, keinen Stil gezeigt.
3. Wenn Herr Brückl einen König spielt, so sieht man die Natur des Mediums über die Form (die Rolle des Königs) herrschen, denn aus jeder Bewegung blickt der Schauspieler (der Stoff) ekelhaft und stümperhaft hervor. Man sieht sogleich die niedrige Wirkung des Mangels, weil es dem Künstler (hier dem Verstand des Schauspielers) an Einsicht fehlt, den Stoff (den Körper des Schauspielers) einer Idee[431] gemäß zu formen. Die Darstellung ist also elend, weil

sie zugleich die Natur des Stoffs und die subjektiven Schranken des Künstlers offenbart.
Bei zeichnenden und bildenden Künsten fällt es leicht genug in die Augen, wieviel die Natur des Darzustellenden leidet, wenn die Natur des Mediums nicht völlig bezwungen ist. Aber schwerer dürfte es sein, diesen Grundsatz nun auch auf die poetische Darstellung anzuwenden, welche doch schlechterdings daraus abgeleitet werden muß. Ich will versuchen, Dir einen Begriff davon zu geben.
Auch hier, versteht sich, ist noch gar nicht von dem Schönen der Wahl die Rede, sondern bloß von dem Schönen der Darstellung. Es wird also vorausgesetzt, der Dichter habe die ganze Objektivität seines Gegenstandes wahr, rein und vollständig in seiner Einbildungskraft aufgefaßt – das Objekt stehe schon idealisiert (d.i. in reine Form verwandelt) vor seiner Seele, und es komme bloß darauf an, es außer sich darzustellen. Dazu wird nun erfodert, daß dieses Objekt seines Gemüts von der Natur des Mediums, in welchem es dargestellt wird, keine Heteronomie erleide.
Das Medium des Dichters sind Worte; also abstrakte Zeichen für Arten und Gattungen, niemals für Individuen; und deren Verhältnisse durch Regeln bestimmt werden, davon die Grammatik das System enthält. Daß zwischen den Sachen und den Worten keine materiale Ähnlichkeit (Identität) stattfindet, macht gar keine Schwierigkeit; denn diese findet sich auch nicht zwischen der Bildsäule und dem Menschen, dessen Darstellung sie ist. Aber auch die bloß formale Ähnlichkeit (Nachahmung) ist zwischen Worten und Sachen so leicht nicht. Die Sache und ihr Wortausdruck sind bloß zufällig und willkürlich (wenige Fälle abgerechnet), bloß durch Übereinkunft miteinander verbunden. Indessen würde auch dies nicht viel zu bedeuten haben, weil es nicht darauf ankommt, was das Wort an sich selbst ist, sondern welche Vorstellung es erweckt. Gäbe es also überhaupt nur Worte oder Wortsätze, welche uns den individuellsten Charakter der Dinge, ihre individuellsten Verhältnisse, und kurz, die ganze objektive Eigentümlichkeit des Einzelnen vorstellten, so käme es gar nicht darauf an, ob dies durch Konvenienz oder aus innerer Notwendigkeit geschähe.
[432] Aber eben daran fehlt es. Sowohl die Worte, als ihre Biegungs- und Verbindungsgesetze sind ganz allgemeine Dinge, die nicht einem Individuum, sondern einer unendlichen Anzahl von Individuen zum Zeichen dienen. Noch weit mißlicher steht es um die Bezeichnung der Verhältnisse, welche nach Regeln bewerkstelligt wird, die auf unzählige und ganz heterogene Fälle zugleich anwendbar sind und nur durch eine besondere Operation des Verstandes einer individuellen Vorstellung angepaßt werden. Das darzustellende Objekt muß also, ehe es vor die Einbildungskraft gebracht und in Anschauung verwandelt wird, durch das abstrakte Gebiet der Begriffe einen sehr weiten Umweg nehmen, auf welchem es viel von seiner Lebendigkeit (sinnlicher Kraft) verliert. Der Dichter hat überall kein anderes Mittel, um das Besondere darzustellen, als die künstliche Zusammensetzung des Allgemeinen. »Der eben jetzt vor mir stehende Leuchter fällt um« ist ein solcher individueller Fall, durch Verbindung lauter allgemeiner Zeichen ausgedrückt.
Die Natur des Mediums, dessen der Dichter sich bedient, besteht also »in einer Tendenz zum Allgemeinen«, und liegt daher mit der Bezeichnung des Individuellen (welches die Aufgabe ist) im Streit. Die Sprache stellt alles vor den Verstand, und der Dichter soll alles vor die Einbildungskraft bringen (darstellen); die Dichtkunst will Anschauungen, die Sprache gibt nur Begriffe.
Die Sprache beraubt also den Gegenstand, dessen Darstellung ihr anvertraut wird, seiner Sinnlichkeit und Individualität und drückt ihm eine Eigenschaft von ihr selbst (Allgemeinheit) auf, die ihm fremd ist. Sie mischt – um mich meiner Terminologie zu bedienen – in die Natur des Darzustellenden, welche sinnlich ist, die Natur des Darstellenden, welche abstrakt ist, ein und bringt also Heteronomie in die Darstellung desselben. Der Gegenstand wird also der Einbildungskraft nicht als durch sich selbst bestimmt, also nicht frei, vorgestellt, sondern gemodelt durch den Genius der Sprache, oder er wird gar nur vor den Verstand gebracht; und so wird er entweder nicht frei dargestellt oder gar nicht dargestellt, sondern bloß beschrieben.
Soll also eine poetische Darstellung frei sein, so muß der Dichter »die Tendenz der Sprache zum Allgemeinen durch die Größe seiner Kunst überwinden und den Stoff (Worte und ihre Flexions- und Konstruktionsgesetze) [433] durch die Form (nämlich die Anwendung derselben) besiegen«. Die Natur der Sprache (eben diese ist ihre Tendenz zum Allgemeinen) muß in der ihr gegebenen Form völlig untergehen, der Körper muß sich in der Idee, das Zeichen in dem Bezeichneten, die Wirklichkeit in der Erscheinung verlieren. Frei und siegend muß das Darzustellende aus dem Darstellenden hervorscheinen und trotz allen Fesseln der Sprache in seiner ganzen Wahrheit, Lebendigkeit und Persönlichkeit vor der Einbildungskraft dastehen. Mit einem Wort: Die Schönheit der poetischen Darstellung ist »freie Selbsthandlung der Natur in den Fesseln der Sprache«.

Literatur

- Friedrich Schiller: *Sämtliche Werke*, Band 5, Hanser, München 1962, S. 394-434

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Kallias&oldid=32856“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 22:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 282-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Philosophische Briefe

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Inhaltsverzeichnis

- 1 Friedrich Schiller
- 2 Philosophische Briefe
  - 2.1 Vorerinnerung
  - 2.2 Julius an Raphael
  - 2.3 Julius an Raphael
  - 2.4 Raphael an Julius
  - 2.5 Julius an Raphael
  - 2.6 Theosophie des Julius
    - 2.6.1 Die Welt und das denkende Wesen
    - 2.6.2 Idee
    - 2.6.3 Liebe
    - 2.6.4 Aufopferung
    - 2.6.5 Gott
- 3 Literatur

Friedrich Schiller

Philosophische Briefe

Vorerinnerung

[336] Die Vernunft hat ihre Epochen, ihre Schicksale wie das Herz, aber ihre Geschichte wird weit seltner behandelt. Man scheint sich damit zu begnügen, die Leidenschaften in ihren Extremen, Verirrungen und Folgen zu entwickeln, ohne Rücksicht zu nehmen, wie genau sie mit dem Gedankensysteme des Individuums zusammenhängen. Die allgemeine Wurzel der moralischen Verschlimmerung ist eine einseitige und schwankende Philosophie, um so gefährlicher, weil sie die umnebelte Vernunft durch einen Schein von Rechtmäßigkeit, Wahrheit und Überzeugung blendet und eben deswegen von dem eingebornen sittlichen Gefühle weniger in Schranken gehalten wird. Ein erleuchteter Verstand hingegen veredelt auch die Gesinnungen – der Kopf muß das Herz bilden.
In einer Epoche, wie die jetzige, wo Erleichterung und Ausbreitung der Lektüre den denkenden Teil des Publikums so erstaunlich vergrößert, wo die glückliche Resignation der Unwissenheit einer halben Aufklärung Platz zu machen anfängt und nur wenige mehr da stehenbleiben wollen, wo der Zufall der Geburt sie hingeworfen, scheint es nicht so ganz unwichtig zu sein, auf gewisse Perioden der erwachenden und fortschreitenden Vernunft aufmerksam zu machen, gewisse Wahrheiten und Irrtümer zu berichtigen, welche sich an die Moralität anschließen und eine Quelle von Glückseligkeit und Elend sein können, und wenigstens die verborgenen Klippen zu zeigen, an denen die stolze Vernunft schon gescheitert hat. Wir gelangen nur selten anders als durch Extreme zur Wahrheit – wir müssen den Irrtum – und oft den Unsinn – zuvor erschöpfen, ehe wir uns zu dem schönen Ziele der ruhigen Weisheit hinaufarbeiten.
Einige Freunde, von gleicher Wärme für die Wahrheit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in derselben Überzeugung vereinigt haben und nun mit ruhigerem Blick die zurückgelegte Bahn überschauen, haben sich zu dem Entwurfe verbunden, einige Revolutionen und Epochen des Denkens, einige

Ausschweifungen der grübelnden Vernunft in dem Gemälde [337] zweier Jünglinge von ungleichen Charakteren zu entwickeln und in Form eines Briefwechsels der Welt vorzulegen. Folgende Briefe sind der Anfang dieses Versuchs. Meinungen, welche in diesen Briefen vorgetragen werden, können also auch nur beziehungsweise wahr oder falsch sein, gerade so, wie sich die Welt in dieser Seele und keiner andern spiegelt. Die Fortsetzung des Briefwechsels wird es ausweisen, wie diese einseitige, oft überspannte, oft widersprechende Behauptungen endlich in eine allgemeine, geläuterte und festgegründete Wahrheit sich auflösen.
Skeptizismus und Freidenkerei sind die Fieberparoxysmen des menschlichen Geistes und müssen durch eben die unnatürliche Erschütterung, die sie in gut organisierten Seelen verursachen, zuletzt die Gesundheit befestigen helfen. Je blendender, je verführender der Irrtum, desto mehr Triumph für die Wahrheit, je quälender der Zweifel, desto größer die Aufforderung zu Überzeugung und fester Gewißheit. Aber diese Zweifel, diese Irrtümer vorzutragen, war notwendig; die Kenntnis der Krankheit mußte der Heilung vorangehen. Die Wahrheit verliert nichts, wenn ein heftiger Jüngling sie verfehlt, ebensowenig als die Tugend und die Religion, wenn ein Lasterhafter sie verleugnet.
Dies mußte voraus gesagt werden, um den Gesichtspunkt anzugeben, aus welchem wir den folgenden Briefwechsel gelesen und beurteilt wünschen.

Julius an Raphael

Im Oktober.

Du bist fort, Raphael – und die schöne Natur geht unter, die Blätter fallen gelb von den Bäumen, ein trüber Herbstnebel liegt wie ein Bahrtuch über dem ausgestorbnen Gefilde. Einsam durchirre ich die melancholische Gegend, rufe laut Deinen Namen aus und zürne, daß mein Raphael mir nicht antwortet.
Ich habe Deine letzten Umarmungen überstanden. Das traurige Rauschen des Wagens, der Dich von hinnen führte, war endlich in meinem Ohre verstummt. Ich Glücklicher hatte schon einen wohltätigen Hügel von Erde über den Freuden der Vergangenheit aufgehäuft, und jetzt stehest Du gleich Deinem abgeschiedenen Geiste von [338] neuem in diesen Gegenden auf und meldest Dich mir auf jedem Lieblingsplatz unsrer Spaziergänge wieder. Diesen Felsen habe ich an Deiner Seite erstiegen, an Deiner Seite diese unermeßliche Perspektive durchwandert. Im schwarzen Heiligtum dieser Buchen ersannen wir zuerst das kühne Ideal unsrer Freundschaft. Hier wars, wo wir den Stammbaum der Geister zum erstenmal auseinanderrollten und Julius einen so nahen Verwandten in Raphael fand. Hier ist keine Quelle, kein Gebüsche, kein Hügel, wo nicht irgendeine Erinnerung entflohener Seligkeit auf meine Ruhe zielte. Alles, alles hat sich gegen meine Genesung verschworen. Wohin ich nur trete, wiederhole ich den bangen Auftritt unsrer Trennung. –
Was hast Du aus mir gemacht, Raphael? Was ist seit kurzem aus mir geworden! Gefährlicher großer Mensch! daß ich Dich niemals gekannt hätte oder niemals verloren! Eile zurück, auf den Flügeln der Liebe komm wieder, oder Deine zarte Pflanzung ist dahin. Konntest Du mit Deiner sanften Seele es wagen, Dein angefangenes Werk zu verlassen, noch so ferne von seiner Vollendung? Die Grundpfeiler Deiner stolzen Weisheit wanken in meinem Gehirne und Herzen, alle die prächtigen Paläste, die Du bautest, stürzen ein, und der erdrückte Wurm wälzt sich wimmernd unter den Ruinen.
Selige paradiesische Zeit, da ich noch mit verbundenen Augen durch das Leben taumelte wie ein Trunkner – da all mein Fürwitz und alle meine Wünsche an den Grenzen meines väterlichen Horizonts wieder umkehrten – da mich ein heitrer Sonnenuntergang nichts Höhres ahnden ließ als einen schönen morgenden Tag – da mich nur eine politische Zeitung an die Welt, nur die Leichenglocke an die Ewigkeit, nur Gespenstermärchen an eine Rechenschaft nach dem Tode erinnerten, da ich noch vor einem Teufel bebte und desto herzlicher an der Gottheit hing. Ich empfand und war glücklich. Raphael hat mich denken gelehrt, und ich bin auf dem Wege, meine Erschaffung zu beweinen.
Erschaffung? – Nein, das ist ja nur ein Klang ohne Sinn, den meine Vernunft nicht gestatten darf. Es gab eine Zeit, wo ich von nichts wußte, wo von mir niemand wußte, also sagt man, ich war nicht. Jene Zeit ist nicht mehr, also sagt man, daß ich erschaffen sei. Aber auch von den Millionen, die vor Jahrhunderten da waren, weiß man nun [339] nichts mehr, und doch sagt man, sie sind. Worauf gründen wir das Recht, den Anfang zu bejahen und das Ende zu verneinen? Das Aufhören denkender Wesen, behauptet man, widerspricht der unendlichen Güte. Entstand denn diese unendliche Güte erst mit Schöpfung der Welt? – Wenn es eine Periode gegeben hat, wo noch keine Geister waren, so war die unendliche Güte ja eine ganze vorhergehende Ewigkeit unwirksam? Wenn das Gebäude der Welt eine Vollkommenheit des Schöpfers ist, so fehlte ihm ja eine Vollkommenheit vor Erschaffung der Welt? Aber eine solche Voraussetzung widerspricht der Idee des vollendeten Gottes, also war keine Schöpfung – Wo bin ich hingeraten, mein Raphael? – Schrecklicher Irrgang meiner Schlüsse! Ich gebe den Schöpfer auf, sobald ich an einen Gott glaube.

Wozu brauche ich einen Gott, wenn ich ohne den Schöpfer ausreiche?
Du hast mir den Glauben gestohlen, der mir Frieden gab. Du hast mich verachten gelehrt, wo ich anbetete. Tausend Dinge waren mir so ehrwürdig, ehe Deine traurige Weisheit sie mir entkleidete. Ich sah eine Volksmenge nach der Kirche strömen, ich hörte ihre begeisterte Andacht zu einem brüderlichen Gebet sich vereinigen – zweimal stand ich vor dem Bette des Todes, sahe zweimal – mächtiges Wunderwerk der Religion! – die Hoffnung des Himmels über die Schröcknisse der Vernichtung siegen und den frischen Lichtstrahl der Freude im gebrochnen Auge des Sterbenden sich entzünden. Göttlich, ja göttlich muß die Lehre sein, rief ich aus, die die Besten unter den Menschen bekennen, die so mächtig siegt und so wunderbar tröstet. Deine kalte Weisheit löschte meine Begeisterung. Ebenso viele, sagtest Du mir, drängten sich einst um die Irmensäule und zu Jupiters Tempel, ebenso viele haben ebenso freudig ihrem Brahma zu Ehren den Holzstoß bestiegen. Was Du am Heidentum so abscheulich findest, soll das die Göttlichkeit Deiner Lehre beweisen?
Glaube niemand als Deiner eignen Vernunft, sagtest Du weiter. Es gibt nichts Heiliges als die Wahrheit. Was die Vernunft erkennt, ist die Wahrheit. Ich habe Dir gehorcht, habe alle Meinungen aufgeopfert, habe gleich jenem verzweifelten Eroberer alle meine Schiffe in Brand gesteckt, da ich an dieser Insel landete, und alle Hoffnung zur Rückkehr vernichtet. Ich kann mich nie mehr mit einer Meinung [340] versöhnen, die ich einmal belachte. Meine Vernunft ist mir jetzt alles, meine einzige Gewährleistung für Gottheit, Tugend, Unsterblichkeit. Wehe mir von nun an, wenn ich diesem einzigen Bürgen auf einem Widerspruche begegne! wenn meine Achtung vor ihren Schlüssen sinkt! wenn ein zerrissener Faden in meinem Gehirn ihren Gang verrückt! – Meine Glückseligkeit ist von jetzt an dem harmonischen Takt meines Sensoriums anvertraut. Wehe mir, wenn die Saiten dieses Instrumentes in den bedenklichen Perioden meines Lebens falsch angeben – wenn meine Überzeugungen mit meinem Aderschlag wanken!

Julius an Raphael

Deine Lehre hat meinem Stolze geschmeichelt. Ich war ein Gefangener. Du hast mich herausgeführt an den Tag, das goldne Licht und die unermeßliche Freie haben meine Augen entzückt. Vorhin genügte mir an dem bescheidenen Ruhme, ein guter Sohn meines Hauses, ein Freund meiner Freunde, ein nützliches Glied der Gesellschaft zu heißen, Du hast mich in einen Bürger des Universums verwandelt. Meine Wünsche hatten noch keinen Eingriff in die Rechte der Großen getan. Ich duldete diese Glücklichen, weil Bettler mich duldeten. Ich errötete nicht, einen Teil des Menschengeschlechts zu beneiden, weil noch ein größerer übrig war, den ich beklagen mußte. Jetzt erfuhr ich zum erstenmal, daß meine Ansprüche auf Genuß so vollwichtig wären als die meiner übrigen Brüder. Jetzt sah ich ein, daß eine Schichte über dieser Atmosphäre ich gerade so viel und so wenig gelte als die Beherrscher der Erde. Raphael schnitt alle Bande der Übereinkunft und der Meinung entzwei. Ich fühlte mich ganz frei – denn die Vernunft, sagte mir Raphael, ist die einzige Monarchie in der Geisterwelt, ich trug meinen Kaiserthron in meinem Gehirne. Alle Dinge im Himmel und auf Erden haben keinen Wert, keine Schätzung, als soviel meine Vernunft ihnen zugesteht. Die ganze Schöpfung ist mein, denn ich besitze eine unwidersprechliche Vollmacht, sie ganz zu genießen. Alle Geister – eine Stufe tiefer unter dem vollkommensten Geist – sind meine Mitbrüder, weil wir alle einer Regel gehorchen, einem Oberherrn huldigen.
Wie erhaben und prächtig klingt diese Verkündigung! Welcher [341] Vorrat für meinen Durst nach Erkenntnis! aber – unglückseliger Widerspruch der Natur – dieser freie emporstrebende Geist ist in das starre, unwandelbare Uhrwerk eines sterblichen Körpers geflochten, mit seinen kleinen Bedürfnissen vermengt, an seine kleinen Schicksale angejocht – dieser Gott ist in eine Welt von Würmern verwiesen. Der ungeheure Raum der Natur ist seiner Tätigkeit aufgetan, aber er darf nur nicht zwo Ideen zugleich denken. Seine Augen tragen ihn bis zu dem Sonnenziele der Gottheit, aber er selbst muß erst träge und mühsam durch die Elemente der Zeit ihm entgegenkriechen. Einen Genuß zu erschöpfen, muß er jeden andern verlorengeben; zwo unumschränkte Begierden sind seinem kleinen Herzen zu groß. Jede neu erworbene Freude kostet ihn die Summe aller vorigen. Der jetzige Augenblick ist das Grabmal aller vergangenen. Eine Schäferstunde der Liebe ist ein aussetzender Aderschlag in der Freundschaft.
Wohin ich nur sehe, Raphael, wie beschränkt ist der Mensch! Wie groß der Abstand zwischen seinen Ansprüchen und ihrer Erfüllung! – O beneide ihm doch den wohltätigen Schlaf. Wecke ihn nicht. Er war so glücklich, bis er anfing zu fragen, wohin er gehen müsse, und woher er gekommen sei. Die Vernunft ist eine Fackel in einem Kerker. Der Gefangene wußte nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Freiheit schien über ihm wie ein Blitz in der Nacht, der sie finstrer zurückläßt. Unsre Philosophie ist die unglückselige Neugier des Ödipus, der nicht nachließ zu forschen, bis das entsetzliche Orakel sich auflöste.

Möchtest du nimmer erfahren, wer du bist!

Ersetzt mir Deine Weisheit, was sie mir genommen hat? Wenn Du keinen Schlüssel zum Himmel hattest, warum mußtest Du mich der Erde entführen? Wenn Du voraus wußtest, daß der Weg zu der Weisheit durch den schrecklichen Abgrund der Zweifel führt, warum wagtest Du die ruhige Unschuld Deines Julius auf diesen bedenklichen Wurf?

–Wenn an das Gute,
Das ich zu tun vermeine, allzu nah
Was gar zu Schlimmes grenzt, so tu ich lieber
Das Gute nicht –

[342] Du hast eine Hütte niedergerissen, die bewohnt war, und einen prächtigen toten Palast auf die Stelle gegründet. Raphael, ich fodre meine Seele von Dir. Ich bin nicht glücklich. Mein Mut ist dahin. Ich verzweifle an meinen eigenen Kräften. Schreibe mir bald. Nur Deine heilende Hand kann Balsam in meine brennende Wunde gießen.

Raphael an Julius

Ein Glück wie das unsrige, Julius, ohne Unterbrechung, wäre zuviel für ein menschliches Los. Mich verfolgte schon oft dieser Gedanke im vollen Genuß unsrer Freundschaft. Was damals meine Seligkeit verbitterte, war heilsame Vorbereitung, mir meinen jetzigen Zustand zu erleichtern. Abgehärtet in der strengen Schule der Resignation, bin ich noch empfänglicher für den Trost, in unsrer Trennung ein leichtes Opfer zu sehen, um die Freuden der künftigen Vereinigung dem Schicksal abzuverdienen. Du wußtest bis jetzt noch nicht, was Entbehrung sei. Du leidest zum ersten Male –
Und doch ists vielleicht Wohltat für Dich, daß ich gerade jetzt von Deiner Seite gerissen wurde. Du hast eine Krankheit zu überstehen, von der Du nur allein durch Dich selbst vollkommen genesen kannst, um vor jedem Rückfall sicher zu sein. Je verlaßner Du Dich fühlst, desto mehr wirst Du alle Heilkräfte in Dir selbst aufbieten; je weniger augenblickliche Linderung Du von täuschenden Palliativen empfängst, desto sicherer wird es Dir gelingen, das Übel aus dem Grunde zu heben.
Daß ich aus Deinem süßen Traume Dich erweckt habe, reut mich noch nicht, wenngleich Dein jetziger Zustand peinlich ist. Ich habe nichts getan, als eine Krisis beschleunigt, die solchen Seelen, wie die Deinige, früher oder später unausbleiblich bevorsteht und bei der alles darauf ankömmt, in welcher Periode des Lebens sie ausgehalten wird. Es gibt Lagen, in denen es schrecklich ist, an Wahrheit und Tugend zu verzweifeln. Wehe dem, der im Sturme der Leidenschaft noch mit den Spitzfindigkeiten einer klügelnden Vernunft zu kämpfen hat. Was dies heiße, habe ich in seinem ganzen Umfang empfunden, und Dich vor einem solchen Schicksale zu bewahren, blieb [343] mir nichts übrig, als diese unvermeidliche Seuche durch Einimpfung unschädlich zu machen.
Und welchen günstigeren Zeitpunkt konnte ich dazu wählen, mein Julius! In voller Jugendkraft standst Du vor mir, Körper und Geist in der herrlichsten Blüte, durch keine Sorge gedrückt, durch keine Leidenschaft gefesselt, frei und stark, den großen Kampf zu bestehen, wovon die erhabene Ruhe der Überzeugung der Preis ist. Wahrheit und Irrtum waren noch nicht in Dein Interesse verwebt. Deine Genüsse und Deine Tugenden waren unabhängig von beiden. Du bedurftest keine Schreckbilder, Dich von niedrigen Ausschweifungen zurückzureißen. Gefühl für edlere Freuden hatte sie Dir verekelt. Du warst gut aus Instinkt, aus unentweihter sittlicher Grazie. Ich hatte nichts zu fürchten für Deine Moralität, wenn ein Gebäude einstürzte, auf welchem sie nicht gegründet war. Und noch schröcken mich Deine Besorgnisse nicht. Was Dir auch immer eine melancholische Laune eingeben mag, ich kenne Dich besser, Julius. Undankbarer! Du schmähst die Vernunft, Du vergissest, was sie Dir schon für Freuden geschenkt hat. Hättest Du auch für Dein ganzes Leben den Gefahren der Zweifelsucht entgehen können, so war es Pflicht für mich, Dir Genüsse nicht vorzuenthalten, deren Du fähig und würdig warest. Die Stufe, worauf Du standest, war Deiner nicht wert. Der Weg, auf dem Du emporklimmtest, bot Dir Ersatz für alles, was ich Dir raubte. Ich weiß noch, mit welcher Entzückung Du den Augenblick segnetest, da die Binde von Deinen Augen fiel. Jene Wärme, mit der Du die Wahrheit auffaßtest, hat Deine alles verschlingende Phantasie vielleicht an Abgründe geführt, wovor Du erschrocken zurückschauderst.
Ich muß dem Gang Deiner Forschungen nachspüren, um die Quellen Deiner Klagen zu entdecken. Du hast sonst die Resultate Deines Nachdenkens aufgeschrieben. Schicke mir diese Papiere, und dann will ich Dir antworten. – – –

Julius an Raphael

Diesen Morgen durchstöre ich meine Papiere. Ich finde einen verlorenen Aufsatz wieder, entworfen in jenen glücklichen Stunden [344] meiner stolzen Begeisterung. Raphael, wie ganz anders finde ich jetzo das alles! Es ist das hölzerne Gerüste der Schaubühne, wenn die Beleuchtung dahin ist. Mein Herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschob ihre Träume. Die wärmste war mir die wahre.
Ich forsche nach den Gesetzen der Geister – schwinge mich bis zu dem Unendlichen, aber ich vergesse zu erweisen, daß sie wirklich vorhanden sind. Ein kühner Angriff des Materialismus stürzt meine Schöpfung ein.
Du wirst dies Fragment durchlesen, mein Raphael. Möchte es Dir gelingen, den erstorbenen Funken meines Enthusiasmus wieder aufzuflammen, mich wieder auszusöhnen mit meinem Genius – aber mein Stolz ist so tief gesunken, daß auch Raphaels Beifall ihn kaum mehr emporraffen wird.

Theosophie des Julius

Die Welt und das denkende Wesen

Das Universum ist ein Gedanke Gottes. Nachdem dieses idealische Geistesbild in die Wirklichkeit hinübertrat und die geborene Welt den Riß ihres Schöpfers erfüllte – erlaube mir diese menschliche Vorstellung – so ist der Beruf aller denkenden Wesen, in diesem vorhandenen Ganzen die erste Zeichnung wiederzufinden, die Regel in der Maschine, die Einheit in der Zusammensetzung, das Gesetz in dem Phänomen aufzusuchen und das Gebäude rückwärts auf seinen Grundriß zu übertragen. Also gibt es für mich nur eine einzige Erscheinung in der Natur, das denkende Wesen. Die große Zusammensetzung, die wir Welt nennen, bleibt mir jetzo nur merkwürdig, weil sie vorhanden ist, mir die mannigfaltigen Äußerungen jenes Wesens symbolisch zu bezeichnen. Alles in mir und außer mir ist nur Hieroglyphe einer Kraft, die mir ähnlich ist. Die Gesetze der Natur sind die Chiffern, welche das denkende Wesen zusammenfügt, sich dem denkenden Wesen verständlich zu machen – das Alphabet, vermittelst dessen alle Geister mit dem vollkommensten Geist und mit sich selbst unterhandeln. Harmonie, Wahrheit, Ordnung, Schönheit, Vortrefflichkeit geben mir Freude, weil sie mich in den tätigen Zustand [345] ihres Erfinders, ihres Besitzers versetzen, weil sie mir die Gegenwart eines vernünftig empfindenden Wesens verraten und meine Verwandtschaft mit diesem Wesen mich ahnden lassen. Eine neue Erfahrung in diesem Reiche der Wahrheit, die Gravitation, der entdeckte Umlauf des Blutes, das Natursystem des Linnäus, heißen mir ursprünglich eben das, was eine Antike, in Herkulanum hervorgegraben – beides nur Widerschein eines Geistes, neue Bekanntschaft mit einem mir ähnlichen Wesen. Ich bespreche mich mit dem Unendlichen durch das Instrument der Natur, durch die Weltgeschichte – ich lese die Seele des Künstlers in seinem Apollo.
Willst Du Dich überzeugen, mein Raphael, so forsche rückwärts. Jeder Zustand der menschlichen Seele hat irgendeine Parabel in der physischen Schöpfung, wodurch er bezeichnet wird, und nicht allein Künstler und Dichter, auch selbst die abstraktesten Denker haben aus diesem reichen Magazine geschöpft. Lebhafte Tätigkeit nennen wir Feuer, die Zeit ist ein Strom, der reißend von hinnen rollt, die Ewigkeit ist ein Zirkel, ein Geheimnis hüllt sich in Mitternacht, und die Wahrheit wohnt in der Sonne. Ja, ich fange an zu glauben, daß sogar das künftige Schicksal des menschlichen Geistes im dunkeln Orakel der körperlichen Schöpfung vorherverkündigt liegt. Jeder kommende Frühling, der die Sprößlinge der Pflanzen aus dem Schoße der Erde treibt, gibt mir Erläuterung über das bange Rätsel des Todes und widerlegt meine ängstliche Besorgnis eines ewigen Schlafs. Die Schwalbe, die wir im Winter erstarret finden und im Lenze wieder aufleben sehen, die tote Raupe, die sich als Schmetterling neu verjüngt in die Luft erhebt, reichen uns ein treffendes Sinnbild unsrer Unsterblichkeit.
Wie merkwürdig wird mir nun alles! – Jetzt, Raphael, ist alles bevölkert um mich herum. Es gibt für mich keine Einöde in der ganzen Natur mehr. Wo ich einen Körper entdecke, da ahnde ich einen Geist – Wo ich Bewegung merke, da rate ich auf einen Gedanken.
»Wo kein Toter begraben liegt, wo kein Auferstehen sein wird«, redet ja noch die Allmacht durch ihre Werke zu mir, und so verstehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

Idee

[346] Alle Geister werden angezogen von Vollkommenheit. Alle – es gibt hier Verirrungen, aber keine einzige Ausnahme – alle streben nach dem Zustand der höchsten freien Äußerung ihrer Kräfte, alle besitzen den gemeinschaftlichen Trieb, ihre Tätigkeit auszudehnen, alles an sich zu ziehen, in sich zu versammeln, sich eigen zu machen, was sie als gut, als vortrefflich, als reizend erkennen. Anschauung des Schönen, des Wahren, des

Vortrefflichen ist augenblickliche Besitznehmung dieser Eigenschaften. Welchen Zustand wir wahrnehmen, in diesen treten wir selbst. In dem Augenblicke, wo wir sie uns denken, sind wir Eigentümer einer Tugend, Urheber einer Handlung, Erfinder einer Wahrheit, Inhaber einer Glückseligkeit. Wir selber werden das empfundene Objekt. Verwirre mich hier durch kein zweideutiges Lächeln, mein Raphael – diese Voraussetzung ist der Grund, worauf ich alles folgende gründe, und einig müssen wir sein, ehe ich Mut habe, meinen Bau zu vollenden.

Etwas Ähnliches sagt einem jeden schon das innre Gefühl. Wenn wir z.B. eine Handlung der Großmut, der Tapferkeit, der Klugheit bewundern, regt sich da nicht ein geheimes Bewußtsein in unserm Herzen, daß wir fähig waren, ein Gleiches zu tun? Verrät nicht schon die hohe Röte, die bei Anhörung einer solchen Geschichte unsre Wangen färbt, daß unsre Bescheidenheit vor der Bewunderung zittert? daß wir über dem Lobe verlegen sind, welches uns diese Veredlung unsers Wesens erwerben muß? Ja unser Körper selbst stimmt sich in diesem Augenblick in die Gebärden des handelnden Menschen und zeigt offenbar, daß unsre Seele in diesen Zustand übergegangen. Wenn Du zugegen warst, Raphael, wo eine große Begebenheit vor einer zahlreichen Versammlung erzählt wurde, sahest Du es da dem Erzähler nicht an, wie er selbst auf den Weihrauch wartete, er selbst den Beifall aufzehrte, der seinem Helden geopfert wurde – und, wenn Du der Erzähler warst, überraschtest Du Dein Herz niemals auf dieser glücklichen Täuschung? Du hast Beispiele, Raphael, wie lebhaft ich sogar mit meinem Herzensfreund um die Vorlesung einer schönen Anekdote, eines vortrefflichen Gedichtes mich zanken kann, und mein Herz hat mirs leise gestanden, daß es Dir dann nur den Lorbeer [347] mißgönnte, der von dem Schöpfer auf den Vorleser übergeht. Schnelles und inniges Kunstgefühl für die Tugend gilt darum allgemein für ein großes Talent zu der Tugend, wie man im Gegenteil kein Bedenken trägt, das Herz eines Mannes zu bezweifeln, dessen Kopf die moralische Schönheit schwer und langsam faßt.

Wende mir nicht ein, daß bei lebendiger Erkenntnis einer Vollkommenheit nicht selten das entgegenstehende Gebrechen sich finde, daß selbst den Bösewicht oft eine hohe Begeisterung für das Vortreffliche anwandele, selbst den Schwachen zuweilen ein Enthusiasmus hoher herkulischer Größe durchflamme. Ich weiß z.B., daß unser bewunderter Haller, der das geschätzte Nichts der eitlen Ehre so männlich entlarvte, dessen philosophischer Größe ich so viel Bewunderung zollte, daß ebendieser das noch eitlere Nichts eines Rittersternes, der seine Größe beleidigte, nicht zu verachten imstande war. Ich bin überzeugt, daß in dem glücklichen Momente des Ideales der Künstler, der Philosoph und der Dichter die großen und guten Menschen wirklich sind, deren Bild sie entwerfen – aber diese Veredlung des Geistes ist bei vielen nur ein unnatürlicher Zustand, durch eine lebhaftere Wallung des Bluts, einen rascheren Schwung der Phantasie gewaltsam hervorgebracht, der aber auch eben deswegen so flüchtig wie jede andre Bezauberung dahinschwindet und das Herz der despotischen Willkür niedriger Leidenschaften desto ermatteter überliefert. Desto ermatteter, sage ich – denn eine allgemeine Erfahrung lehrt, daß da rückfällige Verbrecher immer der wütendere ist, daß die Renegaten der Tugend sich von dem lästigen Zwange der Reue in den Armen des Lasters nur desto süßer erholen.

Ich wollte erweisen, mein Raphael, daß es unser eigener Zustand ist, wenn wir einen fremden empfinden, daß die Vollkommenheit auf den Augenblick unser wird, worin wir uns eine Vorstellung von ihr erwecken, daß unser Wohlgefallen an Wahrheit, Schönheit und Tugend sich endlich in das Bewußtsein eigner Veredlung, eigner Bereicherung auflöset, und ich glaube, ich habe es erwiesen.

Wir haben Begriffe von der Weisheit des höchsten Wesens, von seiner Güte, von seiner Gerechtigkeit – aber keinen von seiner Allmacht. Seine Allmacht zu bezeichnen, helfen wir uns mit der stückweisen Vorstellung dreier Successionen: Nichts, sein Wille und Etwas. [348] Es ist wüste und finster – Gott ruft: Licht – und es wird Licht. Hätten wir eine Real-Idee seiner wirkenden Allmacht, so wären wir Schöpfer, wie Er.

Jede Vollkommenheit also, die ich wahrnehme, wird mein eigen, sie gibt mir Freude, weil sie mein eigen ist, ich begehre sie, weil ich mich selbst liebe. Vollkommenheit in der Natur ist keine Eigenschaft der Materie, sondern der Geister. Alle Geister sind glücklich durch ihre Vollkommenheit. Ich begehre das Glück aller Geister, weil ich mich selbst liebe. Die Glückseligkeit, die ich mir vorstelle, wird meine Glückseligkeit, also liegt mir daran, diese Vorstellungen zu erwecken, zu vervielfältigen, zu erhöhen – also liegt mir daran, Glückseligkeit um mich her zu verbreiten. Welche Schönheit, welche Vortrefflichkeit, welchen Genuß ich außer mir hervorbringe, bringe ich mir hervor, welchen ich vernachlässige, zerstöre, zerstöre ich mir, vernachlässige ich mir – Ich begehre fremde Glückseligkeit, weil ich meine eigne begehre. Begierde nach fremder Glückseligkeit nennen wir Wohlwollen, Liebe.

Liebe

Jetzt, bester Raphael, laß mich herumschauen. Die Höhe ist erstiegen, der Nebel ist gefallen, wie in einer blühenden Landschaft stehe ich mitten im Unermeßlichen. Ein reineres Sonnenlicht hat alle meine Begriffe geläutert.

Liebe also – das schönste Phänomen in der beseelten Schöpfung, der allmächtige Magnet in der Geisterwelt, die Quelle der Andacht und der erhabensten Tugend – Liebe ist nur der Widerschein dieser einzigen Urkraft, eine Anziehung des Vortrefflichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Persönlichkeit, eine Verwechslung der Wesen.
Wenn ich hasse, so nehme ich mir etwas, wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, was ich liebe. Verzeihung ist das Wiederfinden eines veräußerten Eigentums – Menschenhaß ein verlängerter Selbstmord; Egoismus die höchste Armut eines erschaffenen Wesens.
Als Raphael sich meiner letzten Umarmung entwand, da zerriß meine Seele, und ich weine um den Verlust meiner schöneren Hälfte. An jenem seligen Abend – Du kennest ihn – da unsre Seelen sich zum erstenmal feurig berührten, wurden alle Deine großen Empfindungen [349] mein, machte ich nur mein ewiges Eigentumsrecht auf Deine Vortrefflichkeit geltend – stolzer darauf, Dich zu lieben, als von Dir geliebt zu sein, denn das erste hatte mich zu Raphael gemacht.

»Wars nicht dies allmächtige Getriebe,
das zum ewgen Jubelbund der Liebe
unsre Herzen aneinanderzwang?
Raphael, an Deinem Arm – o Wonne!
wag auch ich zur großen Geistersonne
freudig den Vollendungsgang.

Glücklich! Glücklich! Dich hab ich gefunden,
hab aus Millionen Dich umwunden,
und aus Millionen mein bist du.
Laß das wilde Chaos wiederkehren,
durcheinander die Atomen stören,
ewig fliehn sich unsre Herzen zu.

Muß ich nicht aus Deinen Flammenaugen
meiner Wollust Widerstrahlen saugen?
Nur in Dir bestaun ich mich.
Schöner malt sich mir die schöne Erde,
heller spiegelt in des Freunds Gebärde,
reizender der Himmel sich.

Schwermut wirft die bange Tränenlasten,
süßer von des Leidens Sturm zu rasten,
in der Liebe Busen ab.
Sucht nicht selbst das folternde Entzücken,
Raphael, in Deinen Seelenblicken
ungeduldig ein wollüstges Grab?

Stünd im All der Schöpfung ich alleine,
Seelen träumt ich in die Felsensteine
und umarmend küßt ich sie.
Meine Klagen stöhnt ich in die Lüfte,
freute mich, antworteten die Klüfte,
Tor genug, der süßen Sympathie.« –

[350] Liebe findet nicht statt unter gleichtönenden Seelen, aber unter harmonischen. Mit Wohlgefallen erkenne ich meine Empfindungen wieder in dem Spiegel der Deinigen, aber mit feuriger Sehnsucht verschlinge ich die höheren, die mir mangeln. Eine Regel leitet Freundschaft und Liebe. Die sanfte Desdemona liebt ihren Othello wegen der Gefahren, die er bestanden; der männliche Othello liebt sie um der Träne willen, die sie ihm weinte.
Es gibt Augenblicke im Leben, wo wir aufgelegt sind, jede Blume und jedes entlegene Gestirne, jeden Wurm und jeden geahndeten höheren Geist an den Busen zu drücken – ein Umarmen der ganzen Natur gleich unsrer Geliebten. Du verstehst mich, mein Raphael. Der Mensch, der es so weit gebracht hat, alle Schönheit, Größe, Vortrefflichkeit im

Kleinen und Großen der Natur aufzulesen und zu dieser Mannigfaltigkeit die große Einheit zu finden, ist der Gottheit schon sehr viel näher gerückt. Die ganze Schöpfung zerfließt in seine Persönlichkeit. Wenn jeder Mensch alle Menschen liebte, so besäße jeder einzelne die Welt.
Die Philosophie unsrer Zeiten – ich fürchte es – widerspricht dieser Lehre. Viele unsrer denkenden Köpfe haben es sich angelegen sein lassen, diesen himmlischen Trieb aus der menschlichen Seele hinwegzuspotten, das Gepräge der Gottheit zu verwischen und diese Energie, diesen edeln Enthusiasmus im kalten, tötenden Hauch einer kleinmütigen Indifferenz aufzulösen. Im Knechtsgefühle ihrer eignen Entwürdigung haben sie sich mit dem gefährlichen Feinde des Wohlwollens, dem Eigennutz, abgefunden, ein Phänomen zu erklären, das ihrem begrenzten Herzen zu göttlich war. Aus einem dürftigen Egoismus haben sie ihre trostlose Lehre gesponnen und ihre eigene Beschränkung zum Maßstab des Schöpfers gemacht – Entartete Sklaven, die unter dem Klang ihrer Ketten die Freiheit verschreien. Swift, der den Tadel der Torheit bis zur Infamie der Menschheit getrieben und an den Schandpfahl, den er dem ganzen Geschlechte baute, zuerst seinen eigenen Namen schrieb, Swift selbst konnte der menschlichen Natur keine so tödliche Wunde schlagen als diese gefährlichen Denker, die mit allem Aufwande des Scharfsinns und des Genies den Eigennutz ausschmücken und zu einem Systeme veredeln.
Warum soll es die ganze Gattung entgelten, wenn einige Glieder an ihrem Werte verzagen?
[351] Ich bekenne es freimütig, ich glaube an die Wirklichkeit einer uneigennützigen Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht ist, ich gebe die Gottheit auf, die Unsterblichkeit und die Tugend. Ich habe keinen Beweis für diese Hoffnungen mehr übrig, wenn ich aufhöre, an die Liebe zu glauben. Ein Geist, der sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im unermeßlichen leeren Raume.

Aufopferung

Aber die Liebe hat Wirkungen hervorgebracht, die ihrer Natur zu widersprechen scheinen.
Es ist denkbar, daß ich meine eigne Glückseligkeit durch ein Opfer vermehre, das ich fremder Glückseligkeit bringe – aber auch noch dann, wenn dieses Opfer mein Leben ist? Und die Geschichte hat Beispiele solcher Opfer – und ich fühle es lebhaft, daß es mich nichts kosten sollte, für Raphaels Rettung zu sterben. Wie ist es möglich, daß wir den Tod für ein Mittel halten, die Summe unsrer Genüsse zu vermehren? Wie kann das Aufhören meines Daseins sich mit Bereicherung meines Wesens vertragen?
Die Voraussetzung von einer Unsterblichkeit hebt diesen Widerspruch – aber sie entstellt auch auf immer die hohe Grazie dieser Erscheinung. Rücksicht auf eine belohnende Zukunft schließt die Liebe aus. Es muß eine Tugend geben, die auch ohne den Glauben an Unsterblichkeit auslangt, die auch auf Gefahr der Vernichtung das nämliche Opfer wirkt.
Zwar ist es schon Veredlung einer menschlichen Seele, den gegenwärtigen Vorteil dem ewigen aufzuopfern – es ist die edelste Stufe des Egoismus – aber Egoismus und Liebe scheiden die Menschheit in zwei höchst unähnliche Geschlechter, deren Grenzen nie ineinanderfließen. Egoismus errichtet seinen Mittelpunkt in sich selber; Liebe pflanzt ihn außerhalb ihrer in die Achse des ewigen Ganzen. Liebe zielt nach Einheit, Egoismus ist Einsamkeit. Liebe ist die mitherrschende Bürgerin eines blühenden Freistaats, Egoismus ein Despot in einer verwüsteten Schöpfung. Egoismus sät für die Dankbarkeit, Liebe für den Undank. Liebe verschenkt, Egoismus leiht – Einerlei vor dem Thron der richtenden Wahrheit, ob auf den Genuß des [352] nächstfolgenden Augenblicks, oder die Aussicht einer Märtyrerkrone – einerlei, ob die Zinsen in diesem Leben oder im andern fallen!
Denke Dir eine Wahrheit, mein Raphael, die dem ganzen Menschengeschlecht auf entfernte Jahrhunderte wohltut – setze hinzu, diese Wahrheit verdammt ihren Bekenner zum Tode, diese Wahrheit kann nur erwiesen werden, nur geglaubt werden, wenn er stirbt. Denke Dir dann den Mann mit dem hellen umfassenden Sonnenblicke des Genies, mit dem Flammenrad der Begeisterung, mit der ganzen erhabenen Anlage zu der Liebe. Laß in seiner Seele das vollständige Ideal jener großen Wirkung emporsteigen – laß in dunkler Ahndung vorübergehen an ihm alle Glückliche, die er schaffen soll – laß die Gegenwart und die Zukunft zugleich in seinem Geist sich zusammendrängen – und nun beantworte Dir, bedarf dieser Mensch der Anweisung auf ein anderes Leben?
Die Summe aller dieser Empfindungen wird sich verwirren mit seiner Persönlichkeit, wird mit seinem Ich in eins zusammenfließen. Das Menschengeschlecht, das er jetzt sich denket, ist er selbst. Es ist ein Körper, in welchem sein Leben, vergessen und entbehrlich, wie ein Blutstropfe schwimmt – wie schnell wird er ihn für seine Gesundheit versprützen!

Gott

Alle Vollkommenheiten im Universum sind vereinigt in Gott. Gott und Natur sind zwo Größen, die sich vollkommen gleich sind.
Die ganze Summe von harmonischer Tätigkeit, die in der göttlichen Substanz beisammen existiert, ist in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Maßen und Stufen vereinzelt. Die Natur (erlaube mir diesen bildlichen Ausdruck), die Natur ist ein unendlich geteilter Gott.
Wie sich im prismatischen Glase ein weißer Lichtstreif in sieben dunklere Strahlen spaltet, hat sich das göttliche Ich in zahllose empfindende Substanzen gebrochen. Wie sieben dunklere Strahlen in einen hellen Lichtstreif wieder zusammenschmelzen, würde aus der Vereinigung aller dieser Substanzen ein göttliches Wesen hervorgehen. Die vorhandene Form des Naturgebäudes ist das optische Glas, und alle Tätigkeiten der Geister nur ein unendliches Farbenspiel jenes [353] einfachen göttlichen Strahles. Gefiel es der Allmacht dereinst, dieses Prisma zu zerschlagen, so stürzte der Damm zwischen ihr und der Welt ein, alle Geister würden in einem Unendlichen untergehen, alle Akkorde in einer Harmonie ineinanderfließen, alle Bäche in einem Ozean aufhören.
Die Anziehung der Elemente brachte die körperliche Form der Natur zustande. Die Anziehung der Geister, ins Unendliche vervielfältigt und fortgesetzt, müßte endlich zu Aufhebung jener Trennung führen, oder (darf ich es aussprechen, Raphael?) Gott hervorbringen. Eine solche Anziehung ist die Liebe.
Also Liebe, mein Raphael, ist die Leiter, worauf wir emporklimmen zu Gottähnlichkeit. Ohne Anspruch, uns selbst unbewußt, zielen wir dahin.

»Tote Gruppen sind wir, wenn wir hassen,
Götter, wenn wir liebend uns umfassen,
lechzen nach dem süßen Fesselzwang.
Aufwärts durch die tausendfache Stufen
zahlenloser Geister, die nicht schufen,
waltet göttlich dieser Drang.

Arm in Arme, höher stets und höher
vom Barbaren bis zum griechschen Seher,
der sich an den letzten Seraph reiht,
Wallen wir einmütgen Ringeltanzes,
bis sich dort im Meer des ewgen Glanzes
sterbend untertauchen Maß und Zeit.

Freundlos war der große Weltenmeister,
fühlte Mangel, darum schuf er Geister,
selge Spiegel seiner Seligkeit.
Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches,
aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches
schäumt ihm die Unendlichkeit.«

Liebe, mein Raphael, ist das wuchernde Arkan, den entadelten König des Goldes aus dem unscheinbaren Kalke wiederherzustellen, das [354] Ewige aus dem Vergänglichen, und aus dem zerstörenden Brande der Zeit das große Orakel der Dauer zu retten.
Was ist die Summe von allem Bisherigen?
Laßt uns Vortrefflichkeit einsehen, so wird sie unser. Laßt uns vertraut werden mit der hohen idealischen Einheit, so werden wir uns mit Bruderliebe anschließen aneinander. Laßt uns Schönheit und Freude pflanzen, so ernten wir Schönheit und Freude. Laßt uns helle denken, so werden wir feurig lieben. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt der Stifter unsers Glaubens. Die schwache Menschheit erblaßte bei diesem Gebote, darum erklärte er sich deutlicher: liebet euch untereinander.

»Weisheit mit dem Sonnenblick,
große Göttin, tritt zurück,
weiche vor der Liebe.

Wer die steile Sternenbahn
ging dir heldenkühn voran

zu der Gottheit Sitze?
Wer zerriß das Heiligtum,
zeigte dir Elysium
durch des Grabes Ritze?

Lockte sie uns nicht hinein,
möchten wir unsterblich sein?
Suchten auch die Geister
ohne sie den Meister?
Liebe, Liebe leitet nur
zu dem Vater der Natur,
Liebe nur die Geister.«

Hier, mein Raphael, hast Du das Glaubensbekenntnis meiner Vernunft, einen flüchtigen Umriß meiner unternommenen Schöpfung. So wie Du hier findest, ging der Samen auf, den Du selber in meine Seele streutest. Spotte nun oder freue Dich oder erröte über Deinen Schüler. Wie Du willst – aber diese Philosophie hat mein Herz geadelt und die Perspektive meines Lebens verschönert. Möglich, mein [355] Bester, daß das ganze Gerüste meiner Schlüsse ein bestandloses Traumbild gewesen – Die Welt, wie ich sie hier malte, ist vielleicht nirgends als im Gehirne deines Julius wirklich – vielleicht, daß nach Ablauf der tausend tausend Jahre jenes Richters, wo der versprochne weisere Mann auf dem Stuhle sitzt, ich bei Erblickung des wahren Originales meine schülerhafte Zeichnung schamrot in Stücken reiße – Alles dies mag eintreffen, ich erwarte es; dann aber, wenn die Wirklichkeit meinem Traume auch nicht einmal ähnelt, wird mich die Wirklichkeit um so entzückender, um so majestätischer überraschen. Sollten meine Ideen wohl schöner sein als die Ideen des ewigen Schöpfers? Wie? Sollte der es wohl dulden, daß sein erhabenes Kunstwerk hinter den Erwartungen eines sterblichen Kenners zurückbliebe? – Das eben ist die Feuerprobe seiner großen Vollendung und der süßeste Triumph für den höchsten Geist, daß auch Fehlschlüsse und Täuschung seiner Anerkennung nicht schaden, daß alle Schlangenkrümmungen der ausschweifenden Vernunft in die gerade Richtung der ewigen Wahrheit zuletzt einschlagen, zuletzt alle abtrünnige Arme ihres Stromes nach der nämlichen Mündung laufen. Raphael – welche Idee erweckt mir der Künstler, der, in tausend Kopien anders entstellt, in allen tausenden dennoch sich ähnlich bleibt, dem selbst die verwüstende Hand eines Stümpers die Anbetung nicht entziehen kann!
Übrigens könnte meine Darstellung durchaus verfehlt, durchaus unecht sein – noch mehr, ich bin überzeugt, daß sie es notwendig sein muß, und dennoch ist es möglich, daß alle Resultate daraus eintreffen. Unser ganzes Wissen läuft endlich, wie alle Weltweisen übereinkommen, auf eine konventionelle Täuschung hinaus, mit welcher jedoch die strengste Wahrheit bestehen kann. Unsre reinsten Begriffe sind keineswegs Bilder der Dinge, sondern bloß ihre notwendig bestimmte und koexistierende Zeichen. Weder Gott, noch die menschliche Seele, noch die Welt sind das wirklich, was wir davon halten. Unsre Gedanken von diesen Dingen sind nur die endemische Formen, worin sie uns der Planet überliefert, den wir bewohnen – unser Gehirne gehört diesem Planeten, folglich auch die Idiome unsrer Begriffe, die darinne aufbewahrt liegen. Aber die Kraft der Seele ist eigentümlich, notwendig und immer sich selbst gleich: das Willkürliche der Materialien, woran sie sich äußert, ändert nichts an den [356] ewigen Gesetzen, wornach sie sich äußert, solang dieses Willkürliche mit sich selbst nicht im Widerspruch steht, solang das Zeichen dem Bezeichneten durchaus getreu bleibt. So, wie die Denkkraft die Verhältnisse der Idiome entwickelt, müssen diese Verhältnisse in den Sachen auch wirklich vorhanden sein. Wahrheit also ist keine Eigenschaft der Idiome, sondern der Schlüsse; nicht die Ähnlichkeit des Zeichens mit dem Bezeichneten, des Begriffs mit dem Gegenstand, sondern die Übereinstimmung dieses Begriffs mit den Gesetzen der Denkkraft. Ebenso bedient sich die Größenlehre der Chiffern, die nirgends als auf dem Papiere vorhanden sind, und findet damit, was vorhanden ist in der wirklichen Welt. Was für eine Ähnlichkeit haben z.B. die Buchstaben A und B, die Zeichen : und =, + und – mit dem Faktum, das gewonnen werden soll? – Und doch steigt der vor Jahrhunderten verkündigte Komet am entlegenen Himmel auf, doch tritt der erwartete Planet vor die Scheibe der Sonne. Auf die Unfehlbarkeit seines Kalkuls geht der Weltentdecker Kolumbus die bedenkliche Wette mit einem unbefahrenen Meere ein, die fehlende zwote Hälfte zu der bekannten Hemisphäre, die große Insel Atlantis zu suchen, welche die Lücke auf seiner geographischen Karte ausfüllen sollte. Er fand sie, diese Insel seines Papiers, und seine Rechnung war richtig. Wäre sie es etwa minder gewesen, wenn ein feindseliger Sturm seine Schiffe zerschmettert oder rückwärts nach ihrer Heimat getrieben hätte? – Einen ähnlichen Kalkül macht die menschliche Vernunft, wenn sie das Unsinnliche mit Hülfe des Sinnlichen ausmißt und die Mathematik ihrer Schlüsse auf die verborgene Physik des Übermenschlichen anwendet. Aber noch fehlt die letzte Probe zu ihren Rechnungen, denn kein Reisender kam aus jenem Lande zurück, seine Entdeckung zu

erzählen.
Ihre eigne Schranken hat die menschliche Natur, seine eigne jedes Individuum. Über jene wollen wir uns wechselsweise trösten; diese wird Raphael dem Knabenalter seines Julius vergeben. Ich bin arm an Begriffen, ein Fremdling in manchen Kenntnissen, die man bei Untersuchungen dieser Art als unentbehrlich voraussetzt. Ich habe keine philosophische Schule gehört und wenig gedruckte Schriften gelesen. Es mag sein, daß ich dort und da meine Phantasien strengern Vernunftschlüssen unterschiebe, daß ich Wallungen meines Blutes, [357] Ahndungen und Bedürfnisse meines Herzens für nüchterne Weisheit verkaufe, auch das, mein Guter, soll mich dennoch den verlorenen Augenblick nicht bereuen lassen. Es ist wirklicher Gewinn für die allgemeine Vollkommenheit, es war die Vorhersehung des weisesten Geistes, daß die verirrende Vernunft auch selbst das chaotische Land der Träume bevölkern und den kahlen Boden des Widerspruchs urbar machen sollte. Nicht der mechanische Künstler nur, der den rohen Demant zum Brillanten schleift – auch der andre ist schätzbar, der gemeinere Steine bis zur scheinbaren Würde des Demants veredelt. Der Fleiß in den Formen kann zuweilen die massive Wahrheit des Stoffes vergessen lassen. Ist nicht jede Übung der Denkkraft, jede feine Schärfe des Geistes eine kleine Stufe zu seiner Vollkommenheit, und jede Vollkommenheit mußte Dasein erlangen in der vollständigen Welt. Die Wirklichkeit schränkt sich nicht auf das absolut Notwendige ein: sie umfaßt auch das bedingungsweise Notwendige; jede Geburt des Gehirnes, jedes Gewebe des Witzes hat ein unwidersprechliches Bürgerrecht in diesem größeren Sinne der Schöpfung. Im unendlichen Risse der Natur durfte keine Tätigkeit ausbleiben, zur allgemeinen Glückseligkeit kein Grad des Genusses fehlen. Derjenige große Haushalter seiner Welt, der ungenützt keinen Splitter fallen, keine Lücke unbevölkert läßt, wo noch irgendein Lebensgenuß Raum hat, der mit dem Gifte, das den Menschen anfeindet, Nattern und Spinnen sättigt, der in das tote Gebiet der Verwesung noch Pflanzungen sendet, die kleine Blüte von Wollust, die im Wahnwitze sprossen kann, noch wirtschaftlich ausspendet, der Laster und Torheit zur Vortrefflichkeit noch endlich verarbeitet und die große Idee des weltbeherrschenden Roms aus der Lüsternheit des Tarquinius Sextus zu spinnen wußte – Dieser erfinderische Geist sollte nicht auch den Irrtum zu seinen großen Zwecken verbrauchen und diese weitläufige Weltstrecke in der Seele des Menschen verwildert und freudeleer liegen lassen? Jede Fertigkeit der Vernunft, auch im Irrtum, vermehrt ihre Fertigkeit zu Empfängnis der Wahrheit.
Laß, teurer Freund meiner Seele, laß mich immerhin zu dem weitläuftigen Spinngewebe der menschlichen Weisheit auch das meinige tragen. Anders malt sich das Sonnenbild in den Tautropfen des Morgens, anders im majestätischen Spiegel des erdumgürtenden Ozeans! [358] Schande aber dem trüben, wolkigten Sumpfe, der es niemals empfängt und niemals zurückgibt. Millionen Gewächse trinken von den vier Elementen der Natur. Eine Vorratskammer steht offen für alle; aber sie mischen ihren Saft millionenfach anders, geben ihn millionenfach anders wieder; die schöne Mannigfaltigkeit verkündigt einen reichen Herrn dieses Hauses. Vier Elemente sind es, woraus alle Geister schöpfen, ihr Ich, die Natur, Gott und die Zukunft. Alle mischen sie millionenfach anders, geben sie millionenfach anders wieder, aber eine Wahrheit ist es, die, gleich einer festen Achse, gemeinschaftlich durch alle Religionen und alle Systeme geht – »Nähert euch dem Gott, den ihr meinet.«

Literatur

- Friedrich Schiller: *Sämtliche Werke*, Band 5, Hanser, München 1962, S. 336-358

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Philosophische_Briefe&oldid=32845“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 20:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Tragödie und Komödie

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Tragödie und Komödie

Das Gemüt in Freiheit zu setzen, erzielen beide; die Komödie leistet es aber durch die moralische Indifferenz, die Tragödie durch die Autonomie.

In der Komödie muß alles von dem moralischen Forum auf das physische gespielt werden, denn das moralische erlaubt keine Indifferenz. Behandelt die Komödie etwas, was unser moralisches Gefühl interessiert, so liegt ihr ob, es zu neutralisieren, d. i. es in die Klasse natürlicher Dinge zu versetzen, welche nach der Kausalität notwendig erfolgen. Undank z. B. ist an sich etwas, was unser moralisches Gefühl affiziert. Undank kann tragisch behandelt werden, so im »Lear« der Undank der Töchter gegen den Vater, und da ist es eine moralische Rührung. Wir werden dadurch moralisch verletzt, das kann und soll uns nicht erspart werden, denn die Tragödie fordert, daß wir leiden; durch den Schmerz führt sie uns zur Freiheit.

Undank kann aber auch in der Komödie behandelt werden, aber dann muß er als eine natürliche Sache erscheinen; und wenn wir in der Tragödie mit demjenigen Mitleiden haben, der Undank erleidet, so muß uns die Komödie den lächerlich machen, welcher Dank erwartet.

Man hat den Molière getadelt, daß er in dem »Tartuffe« den Heuchler zum Gegenstand einer Komödie gemacht; ein Charakter, der immer Abscheu errege und folglich für die Heiterkeit des Lustspiels nicht geeignet sei. Wenn Moliere wirklich durch Darstellung seines Heuchlers unsre Indignation, unsern Abscheu erregt, so hat er freilich Unrecht, und in diesem Fall hätte ihn der Genius der Komödie verlassen. Auch den Heuchler kann die Komödie behandeln, aber dann muß es so geschehen, daß nicht er abscheulich, sondern die, welche er betrügt, lächerlich werden. Welche von beiden, die Komödie oder die Tragödie, höher stehe, ist öfters gefragt worden. Man müßte untersuchen, welche das Höhere erzielt, aber dann wird man finden, daß beide aus so verschiedenen Punkten ausgehen und nach so verschiedenen Punkten wirken, daß sie sich nicht vergleichen lassen. Im ganzen kann man sagen: die Komödie setzt uns in einen höhern Zustand, die Tragödie in eine höhere Tätigkeit. Unser Zustand in der Komödie ist ruhig, klar, frei, heiter, wir fühlen uns weder tätig noch leidend, wir schauen an, und alles bleibt außer uns; dies ist der Zustand der Götter, die sich um nichts Menschliches bekümmern, die über allem frei schweben, die kein Schicksal berührt, die kein Gesetz zwingt.

Aber wir sind Menschen, wir stehen unter dem Schicksal, wir sind unter dem Zwang von Gesetzen. Es muß also eine höhere, rüstigere Kraft in uns aufgeweckt und geübt werden, damit wir uns wiederherstellen können, wenn jenes glückliche Gleichgewicht, worin die Komödie uns fand, aufgehoben ist. Dort brauchten wir diese Kraft nicht, weil wir mit nichts zu kämpfen hatten; aber hier müssen wir siegen und bedürfen also der Kraft. Die Tragödie macht uns nicht zu Göttern, weil Götter nicht leiden können; sie macht uns zu Heroen, d. i. zu göttlichen Menschen, oder, wenn man will, zu leidenden Göttern, zu Titanen. Prometheus, der Held einer der schönsten Tragödien, ist gewissermaßen ein Sinnbild der Tragödie selbst.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Tragödie_und_Komödie&oldid=32458“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 275-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Vom Erhabenen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Inhaltsverzeichnis

- 1 Friedrich Schiller
- 2 Vom Erhabenen
  - 2.1 (Zur weitern Ausführung einiger Kantischen Ideen)
  - 2.2 1
  - 2.3 2
  - 2.4 I
  - 2.5 Das Kontemplativerhabene der Macht
  - 2.6 II
  - 2.7 Das Pathetischerhabene
- 3 Fußnoten

Friedrich Schiller

Vom Erhabenen

(Zur weitern Ausführung einiger Kantischen Ideen)

Erhaben nennen wir ein Objekt, bei dessen Vorstellung unsre sinnliche Natur ihre Schranken, unsre vernünftige Natur aber ihre Überlegenheit, ihre Freiheit von Schranken fühlt; gegen das wir also physisch den kürzern ziehen, über welches wir uns aber moralisch, d.i. durch Ideen erheben. Nur als Sinnenwesen sind wir abhängig, als Vernunftwesen sind wir frei.

Der erhabene Gegenstand gibt uns erstlich: als Naturwesen unsre Abhängigkeit zu empfinden, indem er uns zweitens: mit der Unabhängigkeit bekannt macht, die wir als Vernunftwesen über die Natur sowohl in uns als außer uns, behaupten.

Wir sind abhängig, insofern etwas außer uns den Grund enthält, warum etwas in uns möglich wird. Solange die Natur außer uns den Bedingungen konform ist, unter welchen in uns etwas möglich wird, solange können wir unsre Abhängigkeit nicht fühlen. Sollen wir uns derselben bewußt werden, so muß die Natur mit dem, was uns Bedürfnis und doch nur durch ihre Mitwirkung möglich ist, als streitend vorgestellt werden, oder, was ebensoviel sagt, sie muß sich mit unsern Trieben im Widerspruch befinden. Nun lassen sich alle Triebe, die in uns, als Sinnenwesen, wirksam sind, auf zwei Grundtriebe zurückführen. Erstlich besitzen wir einen Trieb, unsern Zustand zu verändern, unsre Existenz zu äußern, wirksam zu sein, welches alles darauf hinausläuft, uns Vorstellungen zu erwerben, also Vorstellungstrieb, Erkenntnistrieb heißen kann. Zweitens besitzen wir einen Trieb, unsern Zustand zu erhalten, unsere Existenz fortzusetzen, welches Trieb der Selbsterhaltung genannt wird.

Der Vorstellungstrieb geht auf Erkenntnis, der Selbsterhaltungstrieb auf Gefühle, also auf innre Wahrnehmungen der Existenz.

Wir stehen also durch diese zweierlei Triebe in zweifacher Abhängigkeit von der Natur. Die erste wird uns fühlbar,

wenn es die Natur an den Bedingungen fehlen läßt, unter welchen wir zu Erkenntnissen gelangen; die zweite wird uns fühlbar, wenn sie den Bedingungen widerspricht, unter welchen es uns möglich ist, unsre Existenz fortzusetzen. Ebenso behaupten wir durch unsere Vernunft eine zweifache Unabhängigkeit von der Natur: erstlich: indem wir (im Theoretischen) über Naturbedingungen hinausgehen und uns mehr denken können, als wir erkennen; zweitens: indem wir (im Praktischen) uns über Naturbedingungen hinwegsetzen und durch unsern willen unsrer Begierde widersprechen können. Ein Gegenstand, bei dessen Wahrnehmung wir das erste erfahren, ist theoretisch groß, ein Erhabenes der Erkenntnis. Ein Gegenstand, der uns die Unabhängigkeit unsers Willen zu empfinden gibt, ist praktisch groß, ein Erhabenes der Gesinnung.

Bei dem Theoretischerhabenen steht die Natur als Objekt der Erkenntnis im Widerspruch mit dem Vorstellungstriebe. Bei dem Praktischerhabenen steht sie als Objekt der Empfindung im Widerspruch mit dem Erhaltungstrieb. Dort wurde sie bloß als ein Gegenstand betrachtet, der unsre Erkenntnis erweitern sollte; hier wird sie als eine Macht vorgestellt, die unsern eigenen Zustand bestimmen kann. Kant nennt daher das Praktischerhabene das Erhabene der Macht oder das Dynamischerhabene, im Gegensatz von dem Mathematischerhabenen. Weil aber aus den Begriffen dynamisch und mathematisch gar nicht erhellen kann, ob die Sphäre des Erhabenen durch diese Einteilung erschöpft sei oder nicht, so habe ich die Einteilung in das Theoretisch, und Praktisch-Erhabene vorgezogen.

Auf was Art wir in Erkenntnissen von Naturbedingungen abhängig sind und dieser Abhängigkeit uns bewußt werden, wird bei Entwicklung des Theoretischerhabenen hinreichend ausgeführt werden. Daß unsre Existenz als Sinnenwesen von Naturbedingungen außer uns abhängig gemacht ist, wird wohl kaum eines eigenen Beweises bedürfen. Sobald die Natur außer uns das bestimmte Verhältnis zu uns ändert, auf welches unser physischer Wohlstand gegründet ist, so wird auch sogleich unsre Existenz in der Sinnenwelt, die an diesem physischen Wohlstande haftet, angefochten und in Gefahr gesetzt. Die Natur hat also die Bedingungen in ihrer Gewalt, unter denen wir existieren, und damit wir dieses zu unserm Dasein so unentbehrliche Naturverhältnis in acht nehmen sollten, so ist unserm physischen Leben an dem Selbsterhaltungstriebe ein wachsamer Hüter, diesem Triebe aber an dem Schmerz ein Warner gegeben worden. Sobald daher unser physischer Zustand eine Veränderung erleidet, die ihn zu seinem Gegenteil zu bestimmen droht, so erinnert der Schmerz an die Gefahr, und der Trieb der Selbsterhaltung wird durch ihn zum Widerstand aufgefordert.

Ist die Gefahr von der Art, daß unser Widerstand vergeblich sein würde, so muß Furcht entstehen. Ein Objekt also, dessen Existenz den Bedingungen der unsrigen widerstreitet, ist, wenn wir uns ihm an Macht nicht gewachsen fühlen, ein Gegenstand der Furcht, furchtbar.

Aber es ist nur furchtbar für uns als Sinnenwesen, denn nur als solche hängen wir ab von der Natur. Dasjenige in uns, was nicht Natur, was dem Naturgesetz nicht unterworfen ist, hat von der Natur außer uns, als Macht betrachtet, nichts zu befahren. Die Natur, vorgestellt als eine Macht, die zwar unsern physischen Zustand bestimmen kann, aber auf unsern Willen keine Gewalt hat, ist dynamisch oder praktisch erhaben.

Das Praktischerhabene unterscheidet sich also darin von dem Theoretischerhabenen, daß es den Bedingungen unsrer Existenz, dieses nur den Bedingungen der Erkenntnis widerstreitet. Theoretischerhaben ist ein Gegenstand, insofern er die Vorstellung der Unendlichkeit mit sich führet, deren Darstellung sich die Einbildungskraft nicht gewachsen fühlt. Praktischerhaben ist ein Gegenstand, insofern er die Vorstellung einer Gefahr mit sich führt, welche zu besiegen sich unsre physische Kraft nicht vermögend fühlt. Wir erliegen an dem Versuch, uns von dem ersten eine Vorstellung zu machen. Wir erliegen an dem Versuch, uns der Gewalt des zweiten zu widersetzen. Ein Beispiel des ersten ist der Ozean in Ruhe, der Ozean im Sturm ein Beispiel des zweiten. Ein ungeheuer hoher Turm oder Berg kann ein Erhabenes der Erkenntnis abgeben. Bückt er sich zu uns herab, so wird er sich in ein Erhabenes der Gesinnung verwandeln. Beide haben aber wieder das miteinander gemein, daß sie gerade durch ihren Widerspruch mit den Bedingungen unsers Daseins und Wirkens diejenige Kraft in uns aufdecken, die an keine dieser Bedingungen sich gebunden fühlt; eine Kraft also, die einerseits sich mehr denken kann, als der Sinn faßt, und die andrerseits für ihre Unabhängigkeit nichts fürchtet und in ihren Äußerungen keine Gewalt erleidet, wenn auch ihr sinnlicher Gefährte unter der furchtbaren Naturmacht erliegen sollte.

Ob aber gleich beide Arten des Erhabenen ein gleiches Verhältnis zu unserer Vernunftkraft haben, so stehen sie doch in einem ganz verschiednen Verhältnis zu unsrer Sinnlichkeit, welches einen wichtigen Unterschied, sowohl der Stärke als des Interesse, zwischen ihnen begründet.

Das Theoretischerhabene widerspricht dem Vorstellungstrieb, das Praktischerhabene dem Erhaltungstrieb. Bei dem ersten wird nur eine einzelne Äußerung der sinnlichen Vorstellungskraft, bei dem zweiten aber wird der letzte Grund aller möglichen Äußerungen desselben, nämlich die Existenz, angefochten. Nun ist zwar jedes mißlingende Bestreben nach Erkenntnis mit Unlust verbunden, weil einem tätigen Trieb dadurch widersprochen wird. Aber bis zum Schmerz kann diese Unlust nie steigen, solange wir unsere Existenz von dem Gelingen oder Mißlingen einer solchen Erkenntnis unabhängig wissen und unsere Selbstachtung nicht dabei leidet.

Ein Gegenstand aber, der den Bedingungen unsers Daseins widerstreitet, der in der unmittelbaren Empfindung Schmerz erregen würde, erregt in der Vorstellung Schrecken; denn die Natur mußte zu Erhaltung der Kraft selbst ganz andere Anstalten treffen, als sie zu Unterhaltung der Tätigkeit nötig fand. Unsre Sinnlichkeit ist also bei dem furchtbaren Gegenstand ganz anders interessiert als bei dem unendlichen; denn der Trieb der Selbsterhaltung erhebt eine viel lautere Stimme als der Vorstellungstrieb. Es ist ganz etwas anders, ob wir um den Besitz einer einzelnen Vorstellung oder ob wir um den Grund aller möglichen Vorstellungen, unsre Existenz in der Sinnenwelt, ob wir für das Dasein selbst oder für eine einzelne Äußerung desselben zu fürchten haben.

Eben deswegen aber, weil der furchtbare Gegenstand unsere sinnliche Natur gewaltsamer angreift als der unendliche, so wird auch der Abstand zwischen dem sinnlichen und übersinnlichen Vermögen dabei um so lebhafter gefühlt, so wird die Überlegenheit der Vernunft und die innere Freiheit des Gemüts desto hervorstechender. Da nun das ganze Wesen des Erhabenen auf dem Bewußtsein dieser unsrer Vernunftfreiheit beruht und alle Lust am Erhabenen gerade nur auf dieses Bewußtsein sich gründet, so folgt von selbst (was auch die Erfahrung lehrt), daß das Furchtbare in der ästhetischen Vorstellung lebhafter und angenehmer rühren müsse als das Unendliche, und daß also das Praktischerhabene, der Stärke der Empfindung nach, einen sehr großen Vorzug vor dem Theoretischen voraushabe.

Das Theoretischgroße erweitert eigentlich nur unsre Sphäre, das Praktischgroße, das Dynamischerhabene unsre Kraft. - Unsre wahre und vollkommene Unabhängigkeit von der Natur erfahren wir eigentlich nur durch das letztere; denn es ist ganz etwas anders, in der bloßen Handlung des Vorstellens und in seinem ganzen innern Dasein sich von Naturbedingungen unabhängig fühlen, als sich über das Schicksal, über alle Zufälle, über die ganze Naturnotwendigkeit hinweggesetzt und erhaben fühlen. Nichts liegt dem Menschen als Sinnenwesen näher an als die Sorge für seine Existenz, und keine Abhängigkeit ist ihm drückender als diese, die Natur als diejenige Macht zu betrachten, die über sein Dasein zu gebieten hat. Und von dieser Abhängigkeit fühlt er sich frei bei Betrachtung des Praktisch, erhabenen. »Die unwiderstehliche Macht der Natur«, sagt Kant, »gibt uns, als Sinnenwesen betrachtet, zwar unsre Ohnmacht zu erkennen, aber entdeckt zugleich in uns ein Vermögen, uns als von ihr unabhängig zu beurteilen, und eine Überlegenheit über die Natur, worauf sich eine Selbsterhaltung von ganz andrer Art gründet, als diejenige ist, die von der Natur außer uns angefochten und in Gefahr gebracht werden kann - dabei die Menschheit in unserer Person unerniedrigt bleibt, obgleich der Mensch jener Gewalt unterliegen müßte. Auf solche Weise«, fährt er fort, »wird die furchtbare Macht der Natur ästhetisch von uns als erhaben beurteilt, weil sie unsre Kraft, die nicht Natur ist, in uns aufruft, um alles dasjenige, wofür wir als Sinnenwesen besorgt sind, Güter, Gesundheit und Leben, als klein anzusehen und deswegen auch jene Macht der Natur - der wir in Ansehung dieser Güter allerdings unterworfen sind - für uns und unsre Persönlichkeit dennoch als keine Gewalt zu betrachten, unter die wir uns zu beugen hätten, wenn es auf unsre höchsten Grundsätze und deren Behauptung oder Verlassung ankäme. Also«, endigt er, »heißt die Natur hier erhaben, weil sie die Einbildungskraft zu Darstellung derjenigen Fälle erhebt, in denen das Gemüt sich die eigene Erhabenheit seiner Bestimmung fühlbar machen kann.« Diese Erhabenheit unserer Vernunftbestimmung - diese unsre praktische Unabhängigkeit von der Natur, muß von derjenigen Überlegenheit wohl unterschieden werden, die wir entweder durch unsere körperlichen Kräfte oder durch unseren Verstand über sie, als Macht, in einzelnen Fällen zu behaupten wissen und welche zwar auch etwas Großes, aber gar nichts Erhabenes an sich hat. Ein Mensch z.B. der mit einem wilden Tiere streitet und es durch die Stärke seines Arms oder auch durch List überwindet; ein reißender Strom wie der Nil, dessen Macht durch Dämme gebrochen wird, und den der menschliche Verstand aus einem schädlichen Gegenstand sogar in einen nützlichen verwandelt, indem er seinen Überfluß in Kanälen auffängt und dürre Felder damit wässert; ein Schiff auf dem Meere, das durch seine künstliche Einrichtung imstand ist, allem Ungestüm des wilden Elements zu trotzen: kurz alle diejenigen Fälle, wo der Mensch durch seinen erfinderischen Verstand die Natur auch da, wo sie ihm als Macht überlegen und zu seinem Untergange bewaffnet ist, gezwungen hat, ihm zu gehorchen und seinen Zwecken zu dienen alle diese Fälle, sage ich, erwecken kein Gefühl des Erhabenen, ob sie gleich etwas Analoges damit haben und deswegen auch in der ästhetischen Beurteilung gefallen. Warum sind sie aber nicht erhaben, da sie doch die Überlegenheit des Menschen über die Natur vorstellig machen?

Wir müssen hier zum Begriff des Erhabenen zurückgehen, worin sich der Grund leicht entdecken lassen wird. Zufolge dieses Begriffs ist nur derjenige Gegenstand erhaben, gegen den wir als Naturwesen erliegen, von dem wir uns aber als Vernunftwesen, als nicht zur Natur gehörige Wesen, absolut unabhängig fühlen. Alle natürliche Mittel also, die der Mensch anwendet, um der Naturmacht zu widerstehen, sind durch diesen Begriff des Erhabenen ausgeschlossen; denn dieser Begriff verlangt schlechterdings, daß wir dem Gegenstande als Naturwesen nicht gewachsen sein sollen, daß wir uns aber durch das, was in uns nicht Natur ist (und dies ist nichts anders als reine Vernunft), als von ihm unabhängig fühlen sollen. Nun sind aber alle jene angeführten Mittel, durch welche der Mensch der Natur überlegen wird (Geschicklichkeit, List und physische Stärke), aus der Natur genommen, kommen ihm also als Naturwesen zu; er widersteht also diesen Gegenständen nicht als Intelligenz, sondern als Sinnenwesen, nicht moralisch durch seine innre Freiheit, sondern physisch durch Anwendung natürlicher Kräfte. Er unterliegt auch deswegen diesen Gegenständen nicht, sondern er ist ihnen schon als Sinnenwesen überlegen. Wo er aber mit seinen physischen Kräften ausreicht, da ist nichts da, was ihn nötigen könnte, zu seinem intelligenten Selbst, zu der innern Selbständigkeit seiner Vernunftkraft seine Zuflucht zu nehmen.

Zum Gefühl des Erhabenen wird also schlechterdings erfordert, daß wir uns von jedem physischen Widerstehungsmittel völlig verlassen sehen und in unserm nichtphysischen Selbst dagegen Hülfe suchen. Furchtbar muß also ein solcher Gegenstand für unsre Sinnlichkeit sein, und das ist er nicht mehr, sobald wir uns ihm durch natürliche Kräfte gewachsen fühlen.

Auch wird dieses von der Erfahrung bestätigt. Die mächtigste Naturkraft ist in eben dem Grad weniger erhaben, als sie von dem Menschen gebändigt erscheint, und sie wird wieder schnell erhaben, sobald sie die Kunst des Menschen zuschanden macht. Ein Pferd, das noch frei und ungebändigt in den Wäldern herumläuft, ist uns als eine uns überlegene Naturkraft furchtbar und kann einen Gegenstand für eine erhabene Schilderung abgeben. Eben dieses Pferd, gezähmt, an das Joch oder vor den Wagen gespannt, verliert seine Furchtbarkeit und mit ihr auch alles Erhabene. Zerreißt aber dieses gebändigte Pferd seine Zügel, bäumt es sich entrüstet unter seinem Reiter, gibt es sich seine Freiheit gewaltsam wieder, so ist seine Furchtbarkeit wieder da, und es wird aufs neue erhaben.

Die physische Überlegenheit des Menschen über die Naturkräfte ist also so wenig ein Grund des Erhabenen, daß sie fast überall, wo sie angetroffen wird, die Erhabenheit des Gegenstandes schwächt oder ganz vernichtet. Zwar können wir uns mit merklichem Vergnügen bei der Betrachtung der menschlichen Geschicklichkeit verweilen, die sich die wildesten Naturkräfte zu unterwerfen gewußt hat, aber die Quelle dieses Vergnügens ist logisch und nicht ästhetisch; es ist eine Wirkung des Nachdenkens und wird nicht durch die unmittelbare Vorstellung eingeflößt. Praktischerhaben ist also die Natur nirgends, als wo sie furchtbar ist. Aber nun entsteht die Frage: ist dies auch umgekehrt so? Ist sie überall, wo sie furchtbar ist, auch praktischerhaben?

Hier müssen wir abermals zum Begriff des Erhabenen zurückgehen. So eine wesentliche Erfordernis es dazu ist, daß wir uns als Sinnenwesen von dem Gegenstand abhängig fühlen, so wesentlich gehört auf der andern Seite dazu, daß wir uns als Vernunftwesen von dem, selben unabhängig fühlen. Wo das erste nicht ist, wo der Gegenstand gar nichts Furchtbares für unsre Sinnlichkeit hat, da ist keine Erhabenheit möglich. Wo das zweite fehlt, wo er bloß furchtbar ist, wo wir uns ihm als Vernunftwesen nicht überlegen fühlen, da ist sie ebensowenig möglich. Innre Gemütsfreiheit gehört schlechterdings dazu, um das Furchtbare erhaben zu finden und Wohlgefallen daran zu haben; denn es kann ja bloß dadurch erhaben sein, daß es unsre Unabhängigkeit, unsre Gemütsfreiheit zu empfinden gibt. Nun hebt aber die wirkliche und ernstliche Furcht alle Gemütsfreiheit auf.

Das erhabene Objekt muß also zwar furchtbar sein, aber wirkliche Furcht darf es nicht erregen. Furcht ist ein Zustand des Leidens und der Gewalt; das Erhabene kann allein in der freien Betrachtung und durch das Gefühl innrer Tätigkeit gefallen. Entweder darf also das furchtbare Objekt seine Macht gar nicht gegen uns richten, oder wenn dies geschieht, so muß unser Geist frei bleiben, indem unsere Sinnlichkeit überwältigt wird. Dieser letztere Fall ist aber höchst selten und erfordert eine Erhebung der menschlichen Natur, die kaum in einem Subjekt als möglich gedacht werden kann. Denn da, wo wir uns wirklich in Gefahr befinden, wo wir selbst der Gegenstand einer feindseligen Naturmacht sind, da ist es um die ästhetische Beurteilung geschehen. So erhaben ein Meersturm, vom Ufer aus betrachtet, sein mag, so wenig mögen die, welche sich auf dem Schiff befinden, das von demselben zertrümmert wird, aufgelegt sein, dieses ästhetische Urteil darüber zu fällen.

Wir haben es also bloß mit dem ersten Fall zu tun, wo das furchtbare Objekt uns zwar seine Macht sehen läßt, aber

sie nicht gegen uns richtet, wo wir uns vor demselben sicher wissen. Wir versetzen uns alsdann bloß in der Einbildung in den Fall, wo diese Macht uns selbst treffen könnte und aller Widerstand vergeblich sein würde. Das Schreckliche ist also bloß in der Vorstellung, aber auch schon die bloße Vorstellung der Gefahr bringt, wenn sie einigermaßen lebhaft ist, den Erhaltungstrieb in Bewegung, und es erfolgt etwas dem Analoges, was die wirkliche Empfindung hervorbringen würde. Ein Schauer ergreift uns, ein Gefühl von Bangigkeit regt sich, unsre Sinnlichkeit wird empört. Und ohne diesen Anfang des wirklichen Leidens, ohne diesen ernstlichen Angriff auf unsre Existenz würden wir bloß mit dem Gegenstande spielen; und es muß Ernst sein, wenigstens in der Empfindung, wenn die Vernunft zur Idee ihrer Freiheit ihre Zuflucht nehmen soll. Auch kann das Bewußtsein unsrer innern Freiheit nur insofern einen Wert haben und etwas gelten, als es damit Ernst ist, es kann aber nicht damit Ernst sein, wenn wir mit der Vorstellung der Gefahr bloß spielen.

Ich habe gesagt, daß wir uns in Sicherheit befinden müssen, wenn das Furchtbare uns gefallen soll. Nun gibt es aber Unglücksfälle und Gefahren, vor denen sich der Mensch niemals sicher wissen kann und die in der Vorstellung doch erhaben sein können und es auch wirklich sind. Der Begriff der Sicherheit kann also nicht darauf eingeschränkt werden, daß man sich der Gefahr physisch entzogen weiß, wie z.B. wenn man von einem hohen und wohlbefestigten Geländer in eine große Tiefe oder von einer Anhöhe auf die stürmende See hinabsieht. Hier freilich gründet sich die Furchtlosigkeit auf die Überzeugung von der Unmöglichkeit, daß man getroffen werden kann. Aber worauf wollte man seine Sicherheit vor dem Schicksal, vor der allgegenwärtigen Macht der Gottheit, vor schmerzhaften Krankheiten, vor empfindlichen Verlusten, vor dem Tode gründen? Hier ist gar kein physischer Grund der Beruhigung vorhanden; und wenn wir uns das Schicksal in seiner Furchtbarkeit denken, so müssen wir uns zugleich sagen, daß wir derselben nichts weniger als entzogen sind.

Es gibt also einen zweifachen Grund der Sicherheit. Vor solchen Übeln, denen zu entfliehen in unserm physischen Vermögen steht, können wir äußere physische Sicherheit haben; vor solchen Übeln aber, denen wir auf natürlichem Weg nicht zu widerstehen noch auszuweichen imstande sind, können wir bloß innre oder moralische Sicherheit haben. Dieser Unterschied ist, besonders in Beziehung auf das Erhabene, wichtig.

Die physische Sicherheit ist ein unmittelbarer Beruhigungsgrund für unsre Sinnlichkeit, ohne alle Beziehung auf unsern innern oder moralischen Zustand. Es wird daher auch gar nichts dazu erfordert, ein Objekt ohne Furcht zu betrachten, vor welchem man sich in dieser physischen Sicherheit befindet. Daher bemerkt man auch unter den Menschen eine bei weitem größere Einstimmigkeit der Urteile über das Erhabene solcher Objekte, deren Anblick mit dieser physischen Sicherheit verbunden ist, als derjenigen, vor denen man nur moralische Sicherheit hat. Die Ursache ist in die Augen fallend. Physische Sicherheit kommt jedem auf gleiche Art zugut; moralische hingegen setzt einen Gemütszustand voraus, der nicht in allen Subjekten sich findet. Aber weil diese physische Sicherheit bloß für die Sinnlichkeit gilt, so hat sie für sich selbst nichts, was der Vernunft gefallen könnte, und ihr Einfluß ist bloß negativ, indem sie bloß verhindert, daß der Selbsterhaltungstrieb nicht aufgeschreckt und die Gemütsfreiheit aufgehoben wird.

Ganz anders ist es mit der innern oder moralischen Sicherheit. Diese ist zwar auch ein Beruhigungsgrund für die Sinnlichkeit (sonst wäre sie selbst erhaben), aber sie ist es nur mittelbar durch Ideen der Vernunft. Wir sehen das Furchtbare ohne Furcht an, weil wir uns der Macht desselben über uns, als Naturwesen, entweder durch das Bewußtsein unserer Unschuld oder durch den Gedanken an die Unzerstörbarkeit unsers Wesens entzogen fühlen. Diese moralische Sicherheit postuliert also, wie wir sehen, Religionsideen, denn nur die Religion, nicht aber die Moral, stellt Beruhigungsgründe für unsere Sinnlichkeit auf Die Moral verfolgt die Vorschrift der Vernunft unerbittlich und ohne alle Rücksicht auf das Interesse unserer Sinnlichkeit; die Religion aber ist es, die zwischen den Forderungen der Vernunft und dem Anliegen der Sinnlichkeit eine Aussöhnung, eine Übereinkunft zu stiften sucht. Zur moralischen Sicherheit reicht es also gar nicht hin, daß wir eine moralische Gesinnung besitzen, sondern es wird noch dazu erfordert, daß wir die Natur in Einstimmung mit dem Moralgesetz, oder was hier einerlei ist, daß wir sie uns unter dem Einfluß eines reinen Vernunftwesens denken. Der Tod z.B. ist ein solcher Gegenstand, vor dem wir nur moralische Sicherheit haben. Die lebhafte Vorstellung aller Schrecknisse des Todes, verbunden mit der Gewißheit, ihm nicht entfliehen zu können, würde es den meisten Menschen, weil die meisten doch weit mehr Sinnenwesen als Vernunftwesen sind, durchaus unmöglich machen, mit dieser Vorstellung so viel Ruhe zu verbinden, als zu einem ästhetischen Urteil erfodert wird - wenn nicht der Vernunftglaube an eine Unsterblichkeit, auch noch selbst für die Sinnlichkeit, eine leidliche Auskunft wüßte.

Aber man muß dies nicht so verstehen, als ob die Vorstellung des Todes, wenn sie mit Erhabenheit verbunden ist,

diese Erhabenheit durch die Idee der Unsterblichkeit erhielte. - Nichts weniger! - Die Idee der Unsterblichkeit, so wie ich sie hier annehme, ist ein Beruhigungsgrund für unsern Trieb nach Fortdauer, also für unsere Sinnlichkeit, und ich muß einmal für allemal bemerken, daß bei allem, was einen erhabenen Eindruck machen soll, die Sinnlichkeit mit ihren Forderungen schlechterdings abgewiesen worden sein und aller Beruhigungsgrund nur in der Vernunft zu suchen sein müsse. Diejenige Idee der Unsterblichkeit also, wobei die Sinnlichkeit gewissermaßen noch ihre Rechnung findet (wie sie in allen positiven Religionen aufgestellt ist) kann gar nichts dazu beitragen, die Vorstellung des Todes zu einem erhabenen Gegenstand zu machen. Vielmehr muß diese Idee nur gleichsam im Hintergrunde stehen, um bloß der Sinnlichkeit zu Hülfe zu kommen, wenn diese sich allen Schrecknissen der Zernichtung trost- und wehrlos bloßgestellt fühlte und unter diesem heftigen Angriff zu erliegen drohte. Wird diese Idee der Unsterblichkeit aber die herrschende im Gemüt, so verliert der Tod das Furchtbare, und das Erhabene verschwindet.

Die Gottheit, vorgestellt in ihrer Allwissenheit, die alle Krümmungen des menschlichen Herzens durchleuchtet, in ihrer Heiligkeit, die keine unreine Regung duldet, und in ihrer Macht, die unser physisches Schicksal in ihrer Gewalt hat, ist eine furchtbare Vorstellung und kann deswegen zu einer erhabenen Vorstellung werden. Vor den Wirkungen dieser Macht können wir keine physische Sicherheit haben, weil es uns gleich unmöglich ist, derselben auszuweichen und Widerstand zu tun. Also bleibt uns nur moralische Sicherheit übrig, die wir auf die Gerechtigkeit dieses Wesens und auf unsre Unschuld gründen. Wir sehen die schreckhaften Erscheinungen, durch welche sie ihre Macht zu erkennen gibt, ohne Schrecken an, weil das Bewußtsein unserer Schuldlosigkeit uns davor sicherstellt. Diese moralische Sicherheit macht es uns möglich, bei der Vorstellung dieser grenzenlosen, unwiderstehlichen und allgegenwärtigen Macht unsre Gemütsfreiheit nicht völlig zu verlieren, denn wo diese dahin ist, da ist das Gemüt zu keiner ästhetischen Beurteilung aufgelegt. Sie kann aber die Ursache des Erhabenen nicht sein, weil dieses Gefühl der Sicherheit, ob es gleich auf moralischen Gründen beruht, doch zuletzt nur einen Beruhigungsgrund für die Sinnlichkeit abgibt und den Trieb der Selbsterhaltung befriedigt; das Erhabene aber niemals auf Befriedigung unsrer Triebe sich gründet. Soll die Vorstellung der Gottheit praktisch (dynamisch) erhaben werden, so dürfen wir das Gefühl unserer Sicherheit nicht auf unser Dasein, sondern auf unsre Grundsätze beziehen. Es muß uns gleichgültig sein, wie wir als Naturwesen dabei fahren, wenn wir uns nur als Intelligenzen von den Wirkungen ihrer Macht unabhängig fühlen. Wir fühlen uns aber als Vernunftwesen selbst von der Allmacht unabhängig, insofern selbst die Allmacht unsre Autonomie nicht aufheben, unsern Willen nicht gegen unsre Grundsätze bestimmen kann. Nur insofern also, als wir der Gottheit allen Natureinfluß auf unsre Willensbestimmungen absprechen, ist die Vorstellung ihrer Macht dynamischerhaben.

In seinen Willensbestimmungen sich von der Gottheit unabhängig fühlen, heißt aber nichts anders, als sich bewußt sein, daß die Gottheit nie als eine Macht auf unsern Willen wirken könne. Weil aber der reine Wille jederzeit mit dem Willen der Gottheit koinzidieren muß, so kann der Fall nie eintreten, daß wir uns aus reiner Vernunft gegen den Willen der Gottheit bestimmen. Wir sprechen ihr also bloß insofern den Einfluß auf unsern Willen ab, als wir uns bewußt sind, daß sie durch nichts anders als durch ihre Einstimmigkeit mit dem reinen Vernunftgesetz in uns, also nicht durch Autorität, nicht durch Belohnung oder Strafe, nicht durch Hinsicht auf ihre Macht, in unsre Willensbestimmungen einfließen könne. Unsre Vernunft verehrt in der Gottheit nichts als ihre Heiligkeit und fürchtet auch nichts von ihr als ihre Mißbilligung und auch diese nur insofern, als sie in der göttlichen Vernunft ihre eigenen Gesetze erkennt. Es steht aber nicht in der göttlichen Willkür, unsre Gesinnungen zu mißbilligen oder zu billigen, sondern das wird durch unser Betragen bestimmt. In dem einzigen Falle also, wo die Gottheit für uns furchtbar werden könnte, nämlich in ihrer Mißbilligung, hängen wir nicht von ihr ab. Die Gottheit also, vorgestellt als eine Macht, die unsre Existenz zwar aufheben, aber, solange wir diese Existenz noch haben, auf die Handlungen unsrer Vernunft keinen Einfluß haben kann, ist dynamischerhaben - und auch nur diejenige Religion, welche uns diese Vorstellung von der Gottheit gibt, trägt das Siegel der Erhabenheit in sich. [1]

Der Gegenstand des Praktischerhabenen muß für die Sinnlichkeit furchtbar sein; unserm physischen Zustand muß ein Übel drohen, und die Vorstellung der Gefahr muß den Selbsterhaltungstrieb in Bewegung setzen.

Unser intelligibles Selbst, dasjenige in uns, was nicht Natur ist, muß sich bei jener Affektion des Erhaltungstriebs von dem sinnlichen Teil unsers Wesens unterscheiden und seiner Selbständigkeit, seiner Unabhängigkeit von allem, was die physische Natur treffen kann, kurz, seiner Freiheit sich bewußt werden. Diese Freiheit ist aber schlechterdings nur moralisch, nicht physisch. Nicht durch unsre natürliche Kräfte, nicht durch unsern Verstand, nicht als Sinnenwesen dürfen wir uns dem furchtbaren Gegenstand überlegen fühlen; denn da würde unsre Sicherheit immer nur durch physische Ursachen, also empirisch, bedingt sein und also immer noch eine Abhängigkeit von der Natur übrigbleiben.

Sondern es muß uns völlig gleichgültig sein, wie wir als Sinnenwesen dabei fahren, und bloß darin muß unsre Freiheit bestehen, daß wir unsern physischen Zustand, der durch die Natur bestimmt werden kann, gar nicht zu unserm Selbst rechnen, sondern als etwas Auswärtiges und Fremdes betrachten, was auf unsre moralische Person keinen Einfluß hat.

Groß ist, wer das Furchtbare überwindet. Erhaben ist, wer es, auch selbst unterliegend, nicht fürchtet. Hannibal war theoretischgroß, da er sich über die unwegsamen Alpen den Durchgang nach Italien bahnte; praktischgroß oder erhaben war er nur im Unglück.

Groß war Herkules, da er seine zwölf Arbeiten unternahm und beendigte.

Erhaben war Prometheus, da er, am Kaukasus angeschmiedet, seine Tat nicht bereute und sein Unrecht nicht eingestand.

Groß kann man sich im Glück, erhaben nur im Unglück zeigen.

Praktischerhaben ist also jedweder Gegenstand, der uns zwar unsre Ohnmacht als Naturwesen zu bemerken gibt - zugleich aber ein Widerstehungsvermögen von ganz andrer Art in uns aufdeckt, welches zwar von unsrer physischen Existenz die Gefahr nicht entfernt, aber (welches unendlich mehr ist) unsre physische Existenz selbst von unsrer Persönlichkeit absondert. Es ist also keine materiale und bloß einen einzelnen Fall betreffende, sondern eine idealische und über alle möglichen Fälle sich erstreckende Sicherheit, deren wir uns bei Vorstellung des Erhabenen bewußt werden. Dieses gründet sich also ganz und gar nicht auf Überwindung oder Aufhebung einer uns drohenden Gefahr, sondern auf Wegräumung der letzten Bedingung, unter der es allein Gefahr für uns geben kann, indem es uns den sinnlichen Teil unsers Wesens, der allein der Gefahr unterworfen ist, als ein auswärtiges Naturding betrachten lehrt, das unsre wahre Person, unser moralisches Selbst, gar nichts angeht.

Nach Festsetzung des Begriffs vom Praktischerhabenen sind wir imstande, es nach Verschiedenheit der Gegenstände, durch die es erregt wird, und nach Verschiedenheit der Verhältnisse, in welchen wir zu diesen Gegenständen stehen, unter Klassen zu bringen. In der Vorstellung des Erhabenen unterscheiden wir dreierlei. Erstlich: einen Gegenstand der Natur als Macht: Zweitens: eine Beziehung dieser Macht auf unser physisches Widerstehungsvermögen: Drittens: eine Beziehung derselben auf unsre moralische Person. Das Erhabene ist also die Wirkung dreier aufeinanderfolgender Vorstellungen: I. einer objektiven physischen Macht, 2. unsrer subjektiven physischen Ohnmacht, 3. unsrer subjektiven moralischen Übermacht. Ob aber gleich bei jeder Vorstellung des Erhabenen diese drei Bestandstücke wesentlich und notwendig sich vereinigen müssen, so ist es dennoch zufällig, wie wir zu der Vorstellung derselben gelangen, und darauf gründet sich nun ein zweifacher Hauptunterschied des Erhabenen der Macht.

1

Entweder wird bloß ein Gegenstand als Macht, die objektive Ursache des Leidens, aber nicht das Leiden selbst in der Anschauung gegeben, und es ist das urteilende Subjekt, welches die Vorstellung des Leidens in sich erzeugt und den gegebenen Gegenstand durch Beziehung auf den Erhaltungstrieb in ein Objekt der Furcht und durch Beziehung auf seine moralische Person in ein Erhabnes verwandelt.

2

Oder außer dem Gegenstand als Macht wird zugleich seine Furchtbarkeit für den Menschen, das Leiden selbst, objektiv vorgestellt, und dem beurteilenden Subjekt bleibt nichts übrig, als die Anwendung davon auf seinen moralischen Zustand zu machen und aus dem Furchtbaren das Erhabene zu erzeugen. Ein Objekt der ersten Klasse ist kontemplativ-, ein Objekt der zweiten pathetischerhaben.

I

Das Kontemplativerhabene der Macht

Gegenstände, welche uns weiter nichts als eine Macht der Natur zeigen, die der unsrigen weit überlegen ist, im

übrigen aber es uns selbst anheimstellen, ob wir eine Anwendung davon auf unsern physischen Zustand oder auf unsre moralische Person machen wollen, sind bloß kontemplativerhaben. Ich nenne sie deswegen so, weil sie das Gemüt nicht so gewaltsam ergreifen, daß es nicht in einem Zustand ruhiger Betrachtung dabei verharren könnte. Bei dem Kontemplativerhabenen kommt auf die Selbsttätigkeit des Gemüts das meiste an, weil von außen nur eine Bedingung gegeben wird, die zwei andern aber von dem Subjekt selbst erfüllt werden müssen. Aus diesem Grund ist das Kontemplativerhabene weder von so intensivstarker noch von so ausgebreiteter Wirkung als das Pathetischerhabene. Nicht von so ausgebreiteter: weil nicht alle Menschen Einbildungskraft genug haben, um eine lebhafte Vorstellung der Gefahr in sich hervorzubringen, nicht alle selbständige moralische Kraft genug haben, um einer solchen Vorstellung nicht lieber auszuweichen. Nicht von so starker Wirkung: weil die Vorstellung der Gefahr, auch wenn sie noch so lebhaft erweckt wird, in diesem Falle doch immer freiwillig ist und das Gemüt leichter über eine Vorstellung Meister bleibt, die es selbsttätig erzeugte. Das Kontemplativerhabene verschafft daher einen geringen, aber auch weniger gemischten Genuß.

Die Natur gibt zum Kontemplativerhabenen nichts her als einen Gegenstand als Macht, aus dem etwas Furchtbares für die Menschheit zu machen der Einbildungskraft überlassen bleibt. Je nachdem nun der Anteil groß oder klein ist, den die Phantasie an Hervorbringung dieses Furchtbaren hat, je nachdem sie ihr Geschäft aufrichtiger oder verdeckter verwaltet, muß auch das Erhabene verschieden ausfallen.

Ein Abgrund, der sich zu unsern Füßen auftut, ein Gewitter, ein brennender Vulkan, eine Felsenmasse, die über uns herabhängt, als wenn sie eben niederstürzen wollte, ein Sturm auf dem Meere, ein rauher Winter der Polargegend, ein Sommer der heißen Zone, reißende oder giftige Tiere, eine Überschwemmung u.dgl. sind solche Mächte der Natur, gegen welche unser widerstehendes Vermögen für nichts zu rechnen ist, und die mit unsrer physischen Existenz doch im Widerspruche stehen. Selbst gewisse idealische Gegenstände, wie z.B. die Zeit, als eine Macht betrachtet, die still, aber unerbittlich wirkt, die Notwendigkeit, deren strengem Gesetz kein Naturwesen sich entziehen kann, selbst die moralische Idee der Pflicht, die sich nicht selten gegen unsre physische Existenz als eine feindliche Macht verhält, sind furchtbare Gegenstände, sobald die Einbildungskraft sie auf den Erhaltungstrieb bezieht; und sie werden erhaben, sobald die Vernunft sie auf ihre höchsten Gesetze anwendet. Weil aber in allen diesen Fällen die Phantasie erst das Furchtbare hinzutut und es ganz bei uns steht, eine Idee zu unterdrücken, die unser eigenes Werk ist, so gehören diese Gegenstände in die Klasse des Kontemplativerhabenen.

Aber die Vorstellung der Gefahr hat hier doch einen realen Grund, und es bedarf bloß der einfachen Operation: die Existenz dieser Dinge mit unserer physischen Existenz in eine Vorstellung zu verknüpfen, so ist das Furchtbare da. Die Phantasie braucht aus ihrem eigenen Mittel nichts hineinzulegen, sondern sie hält sich nur an das, was ihr gegeben ist.

Aber nicht selten werden an sich gleichgültige Gegenstände der Natur, durch Dazwischenkunft der Phantasie, subjektiv in furchtbare Mächte verwandelt, und es ist die Phantasie selbst, die das Furchtbare nicht bloß durch Vergleichung entdeckt, sondern es, ohne einen hinreichenden objektiven Grund dazu zu haben, eigenmächtig erschafft. Dies ist der Fall beim Außerordentlichen und beim Unbestimmten.

Dem Menschen im Zustand der Kindheit, wo die Einbildungskraft am ungebundensten wirkt, ist alles schreckhaft, was ungewöhnlich ist. In jeder unerwarteten Erscheinung der Natur glaubt er einen Feind zu erblicken, der gegen sein Dasein gerüstet ist, und der Erhaltungstrieb ist sogleich geschäftig, dem Angriff zu begegnen. Der Erhaltungstrieb ist in dieser Periode sein unumschränkter Gebieter, und weil dieser Trieb ängstlich und feig ist, so ist die Herrschaft desselben ein Reich des Schreckens und der Furcht. Der Aberglaube, der in dieser Epoche sich bildet, ist daher schwarz und fürchterlich, und auch die Sitten tragen diesen feindseligen finstern Charakter. Man findet den Menschen früher bewaffnet als bekleidet, und sein erster Griff ist an das Schwert, wenn er einem Fremdling begegnet. Die Gewohnheit der alten Taurier, jeden Ankömmling, den das Unglück an ihre Küste führte, der Diana zu opfern, hat schwerlich einen andern Ursprung als die Furcht; denn so verwildert ist nur der schiefgebildete, nicht der ungebildete Mensch, daß er gegen dasjenige watete, was ihm nicht schaden kann.

Diese Furcht vor allem, was außerordentlich ist, verliert sich nun zwar im Zustand der Kultur, aber nicht so ganz, daß in der ästhetischen Betrachtung der Natur, wo sich der Mensch dem Spiel der Phantasie freiwillig hingibt, nicht eine Spur davon übrigbleiben sollte. Das wissen die Dichter sehr gut und unterlassen daher nicht, das Außerordentliche wenigstens als ein Ingrediens des Furchtbaren zu gebrauchen. Eine tiefe Stille, eine große Leere, eine plötzliche

Erhellung der Dunkelheit sind an sich sehr gleichgültige Dinge, die sich durch nichts als das Außerordentliche und Ungewöhnliche auszeichnen. Dennoch erregen sie ein Gefühl des Schreckens oder verstärken wenigstens den Eindruck desselben und sind daher tauglich zum Erhabenen.

Wenn uns Virgil mit Grausen über das Höllenreich erfüllen will, so macht er uns vorzüglich auf die Leerheit und Stille desselben aufmerksam. Er nennt es loca nocte late tacentia, weitschweigende Gefilde der Nacht, demos vacuas Ditis et inania regna, leere Behausungen und hohle Reiche des Pluto.

Bei den Einweihungen in die Mysterien der Alten wurde vorzüglich auf einen furchtbaren, feierlichen Eindruck gesehen, und dazu bediente man sich besonders auch des Stillschweigens. Eine tiefe Stille gibt der Einbildungskraft einen freien Spielraum und spannt die Erwartung auf etwas Furchtbares, welches kommen soll. Bei Übungen der Andacht ist das Stillschweigen einer ganzen versammelten Gemeine ein sehr wirksames Mittel, der Phantasie einen Schwung zu geben und das Gemüt in eine feierliche Stimmung zu setzen. Selbst der Volksaberglaube macht bei seinen Träumereien davon Gebrauch, denn bekanntlich muß eine tiefe Stille beobachtet werden, wenn man einen Schatz zu erheben hat. In den bezauberten Palästen, die in Feenmärchen vorkommen, herrscht ein totes Schweigen, welches Grauen erweckt, und es gehört zur Naturgeschichte der bezauberten Wälder, daß nichts Lebendiges sich darin regt. Auch die Einsamkeit ist etwas Furchtbares, sobald sie anhaltend und unfreiwillig ist, wie z.B. die Verbannung in eine unbewohnte Insel. Eine weitausgebreitete Wüste, ein einsamer, viele Meilen langer Wald, das Herumirren auf der grenzenlosen See sind lauter Vorstellungen, welche Grauen erregen und in der Dichtkunst zum Erhabenen zu gebrauchen sind. Hier aber (bei der Einsamkeit) ist doch schon ein objektiver Grund der Furcht, weil die Idee einer großen Einsamkeit auch die Idee der Hülflosigkeit mit sich führt.

Noch weit geschäftiger beweist sich die Phantasie, aus dem Geheimen, Unbestimmten und Undurchdringlichen einen Gegenstand des Schreckens zu machen. Hier ist sie eigentlich in ihrem Element, denn da ihr die Wirklichkeit keine Grenzen setzt und ihre Operationen auf keinen besondern Fall eingeschränkt werden, so steht ihr das weite Reich der Möglichkeiten offen. Daß sie sich aber gerade zum Schrecklichen hinneigt und von dem Unbekannten mehr fürchtet als hofft, liegt in der Natur des Erhaltungstriebs, der sie leitet. Die Verabscheuung wirkt ungleich schneller und mächtiger als die Begierde, und daher kommt es, daß wir hinter dem Unbekannten mehr Schlimmes vermuten als Gutes erwarten.

Die Finsternis ist schrecklich und eben darum zum Erhabenen tauglich. Sie ist aber nicht an sich selbst schrecklich, sondern weil sie uns die Gegenstände verbirgt und uns also der ganzen Gewalt der Einbildungskraft überliefert. Sobald die Gefahr deutlich ist, verschwindet ein großer Teil der Furcht. Der Sinn des Gesichts, der erste Wächter unsers Daseins, versagt uns in der Dunkelheit seine Dienste, und wir fühlen uns der verborgenen Gefahr wehrlos bloßgestellt. Darum setzt der Aberglaube alle Geistererscheinungen in die Mitternachtstunde, und das Reich des Todes wird vorgestellt als ein Reich der ewigen Nacht. In den Dichtungen Homers, wo die Menschheit noch ihre natürlichste Sprache redet, wird die Dunkelheit als eins der größten Übel dargestellt.

Allda liegt das Land und die Stadt der cimmerischen Männer.
Diese tappen beständig in Nacht und Nebel, und niemals
Schauet strahlend auf sie der Gott der leuchtenden Sonne,
Sondern schreckliche Nacht umhüllt die elenden Menschen.

Odyssee, elfter Gesang.

»Jupiter«, ruft der tapfre Ajax im Dunkel der Schlacht aus, »befreie die Griechen von dieser Finsternis. Laß es Tag werden, laß diese Augen sehen, und dann, wenn du willst, laß mich im Lichte fallen.«

Ilias.

Auch das Unbestimmte ist ein Ingrediens des Schrecklichen, und aus keinem andern Grunde, als weil es der Einbildungskraft Freiheit gibt, das Bild nach ihrem eigenen Gutdünken auszumalen. Das Bestimmte hingegen führt zu deutlicher Erkenntnis und entzieht den Gegenstand dem willkürlichen Spiel der Phantasie, indem es ihn dem Verstand unterwirft. Homers Darstellung der Unterwelt wird eben dadurch, daß sie gleichsam in einem Nebel schwimmt, desto

furchtbarer, und die Geistergestalten im Ossian sind nichts als luftige Wolkengebilde, denen die Phantasie nach Willkür den Umriß gibt.

Alles, was verhüllt ist, alles Geheimnisvolle, trägt zum Schrecklichen bei und ist deswegen der Erhabenheit fähig. Von dieser Art ist die Aufschrift, welche man zu Sais in Ägypten über dem Tempel der Isis las:

»Ich bin alles, was ist, was gewesen ist und was sein wird. Kein sterblicher Mensch hat meinen Schleier aufgehoben.« -

Eben dieses Ungewisse und Geheimnisvolle gibt den Vorstellungen der Menschen von der Zukunft nach dem Tode etwas Grauenvolles; diese Empfindungen sind in dem bekannten Selbstgespräch Hamlets sehr glücklich ausgedrückt.

Die Beschreibung, die uns Tacitus von dem feierlichen Aufzug der Göttin Hertha macht, wird durch das Dunkel, das er darüber verbreitet, furchtbar erhaben. Der Wagen der Göttin verschwindet im Innersten des Waldes, und keiner von denen, die zu diesem geheimnisvollen Dienst gebraucht werden, kommt lebend zurück. Mit Schauder fragt man sich, was das wohl sein möge, welches dem, der es sieht, das Leben kostet, quod tantum morituri vident.

Alle Religionen haben ihre Mysterien, welche ein heiliges Grauen unterhalten, und so wie die Majestät der Gottheit hinter dem Vorhang im Allerheiligsten wohnet, so pflegt sich auch die Majestät der Könige mit Geheimnis zu umgeben, um die Ehrfurcht ihrer Untertanen durch diese künstliche Unsichtbarkeit in fortdauernder Spannung zu erhalten.

Dies sind die vorzüglichsten Unterarten des Kontemplativerhabenen der Macht, und da sie in der moralischen Bestimmung des Menschen gegründet sind, welche allen Menschen gemein ist, so ist man berechtigt, eine Empfänglichkeit dafür bei allen menschlichen Subjekten vorauszusetzen, und der Mangel derselben kann nicht wie bei bloß sinnlichen Rührungen durch ein Spiel der Natur entschuldigt, sondern darf als eine Unvollkommenheit dem Subjekt zugerechnet werden. Zuweilen findet man das Erhabene der Erkenntnis mit dem Erhabenen der Macht verbunden, und die Wirkung ist um so größer, wenn nicht bloß das sinnliche Widerstehungsvermögen, sondern auch selbst das Darstellungsvermögen an einem Objekt seine Schranken findet und die Sinnlichkeit mit ihrer doppelten Forderung abgewiesen wird.

II

Das Pathetischerhabene

Wenn uns ein Gegenstand nicht bloß als Macht überhaupt, sondern zugleich als eine dem Menschen verderbliche Macht objektiv gegeben wird - wenn er also seine Gewalt nicht bloß zeigt, sondern sie wirklich feindlich äußert, so steht es der Einbildungskraft nicht mehr frei, ihn auf den Erhaltungstrieb zu beziehen, sondern sie muß, sie wird objektiv dazu genötigt. Wirkliches Leiden aber gestattet kein ästhetisches Urteil, weil es die Freiheit des Geistes aufhebt. Also darf es nicht das urteilende Subjekt sein, an welchem der furchtbare Gegenstand seine zerstörende Macht beweist, d.i. wir dürfen nicht selbst, sondern bloß sympathetisch leiden. Aber auch das sympathetische Leiden ist für die Sinnlichkeit schon zu angreifend, wenn das Leiden außer uns Existenz hat. Der teilnehmende Schmerz überwiegt allen ästhetischen Genuß. Nur alsdann, wenn das Leiden entweder bloße Illusion und Erdichtung ist, oder (im Fall, daß es in der Wirklichkeit stattgefunden hätte) wenn es nicht unmittelbar den Sinnen, sondern der Einbildungskraft vorgestellt wird, kann es ästhetisch werden und ein Gefühl des Erhabenen erregen. Die Vorstellung eines fremden Leidens, verbunden mit Affekt und mit dem Bewußtsein unsrer innern moralischen Freiheit, ist pathetischerhaben.

Die Sympathie oder der teilnehmende (mitgeteilte) Affekt ist keine freie Äußerung unsers Gemüts, die wir erst selbsttätig in uns hervorbringen müßten, sondern eine unwillkürliche, durch das Naturgesetz bestimmte Affektion des Gefühlvermögens. Es kommt gar nicht auf unsern Willen an, ob wir das Leiden eines Geschöpfs mitempfinden wollen. Sobald wir eine Vorstellung davon haben, müssen wir es. Die Natur, nicht unsre Freiheit handelt, und die Gemütsbewegung eilt dem Entschluß zuvor.

Sobald wir also objektiv die Vorstellung eines Leidens erhalten, so muß vermöge des unveränderlichen Naturgesetzes

der Sympathie in uns selbst ein Nachgefühl dieses Leidens erfolgen. Dadurch machen wir es gleichsam zu dem unsrigen. Wir leiden mit. Nicht bloß die teilnehmende Betrübnis, das Gerührtsein über fremdes Unglück, heißt Mitleiden, sondern jeder traurige Affekt ohne Unterschied, den wir einem andern nachempfinden; also gibt es so viele Arten des Mitleidens, als es verschiedene Arten des ursprünglichen Leidens gibt: mitleidende Furcht, mitleidenden Schrecken, mitleidende Angst, mitleidende Entrüstung, mitleidende Verzweiflung.

Wenn aber das Affekterregende (oder Pathetische) einen Grund des Erhabenen abgeben soll, so darf es nicht bis zum wirklichen Selbstleiden getrieben werden. Auch mitten im heftigsten Affekt müssen wir uns von dem selbstleidenden Subjekt unterscheiden, denn es ist um die Freiheit des Geistes geschehen, sobald die Täuschung sich in völlige Wahrheit verwandelt. Wird das Mitleiden zu einer solchen Lebhaftigkeit erhöht, daß wir uns mit dem Leidenden ernstlich verwechseln, so beherrschen wir den Affekt nicht mehr, sondern er beherrscht uns. Bleibt hingegen die Sympathie in ihren ästhetischen Grenzen, so vereinigt sie zwei Hauptbedingungen des Erhabenen: sinnlichlebhafte Vorstellung des Leidens, mit dem Gefühl eigner Sicherheit verbunden.

Aber dieses Gefühl der Sicherheit bei der Vorstellung fremder Leiden ist ganz und gar nicht der Grund des Erhabenen und überhaupt nicht die Quelle des Vergnügens, das wir aus dieser Vorstellung schöpfen. Erhaben wird das Pathetische bloß allein durch das Bewußtsein unsrer moralischen, nicht unsrer physischen Freiheit. Nicht weil wir uns durch unser gutes Geschick diesem Leiden entzogen sehen (denn da würden wir noch immer einen sehr schlechten Gewährsmann für unsre Sicherheit haben), sondern weil wir unser moralisches Selbst der Kausalität dieses Leidens, nämlich seinem Einfluß auf unsre Willensbestimmung, entzogen fühlen, erhebt es unser Gemüt und wird pathetischer haben.

Es ist nicht schlechterdings nötig, daß man die Seelenstärke wirklich in sich fühle, bei ernstlich eintretender Gefahr seine moralische Freiheit zu behaupten. Nicht von dem, was geschieht, sondern von dem, was geschehen soll und kann, ist hier die Rede; von unsrer Bestimmung, nicht von unserm wirklichen Tun, von der Kraft, nicht von Anwendung derselben. Indem wir ein schwerbeladnes Frachtschiff im Sturm untergehen sehen, so können wir uns an der Stelle des Kaufmanns, dessen ganzer Reichtum hier von dem Wasser verschlungen wird, recht sehr unglücklich fühlen. Aber zugleich fühlen wir doch auch, daß dieser Verlust nur zufällige Dinge betrifft, und daß es Pflicht ist, sich darüber zu erheben. Es kann aber nichts Pflicht sein, was unerfüllbar ist, und was geschehen soll, muß notwendig geschehen können. Daß wir uns aber über einen Verlust hinwegsetzen können, der uns als Sinnenwesen mit Recht so empfindlich ist, beweist ein Vermögen in uns, welches nach ganz andern Gesetzen handelt als das sinnliche und mit dem Naturtrieb nichts gemein hat. Erhaben aber ist alles, was dieses Vermögen in uns zum Bewußtsein bringt. Man kann sich also recht gut sagen, daß man den Verlust dieser Güter nichts weniger als gelassen ertragen werde, dieses hindert das Gefühl des Erhabenen gar nicht - wenn man nur fühlt, daß man sich darüber hinwegsetzen sollte und daß es Pflicht ist, ihnen keinen Einfluß auf die Selbstbestimmung der Vernunft zu gestatten. Wer freilich auch nicht einmal dafür Sinn hat; an dem ist alle ästhetische Kraft des Großen und Erhabenen verloren.

Es erfordert also doch wenigstens eine Fähigkeit des Gemüts, sich seiner Vernunftbestimmung bewußt zu werden, und eine Empfänglichkeit für die Idee der Pflicht, wenn man auch gleich die Schranken erkennt, welche die schwache Menschheit ihrer Ausübung setzen dürfte. Es würde überhaupt um das Wohlgefallen am Guten sowohl als am Erhabenen mißlich stehen, wenn man nur Sinn für das haben könnte, was man selber erreicht hat oder zu erreichen sich zutraut. Aber es ist ein achtungswerter Charakterzug der Menschheit, daß sie sich wenigstens in ästhetischen Urteilen zu der guten Sache bekennt, auch wenn sie gegen sich selbst sprechen müßte, und daß sie den reinen Ideen der Vernunft in der Empfindung wenigstens huldigt, wenn sie gleich nicht immer Stärke genug hat, wirklich darnach zu handeln.

Zum Pathetischerhabenen werden also zwei Hauptbedingungen erfordert. Erstlich eine lebhafte Vorstellung des Leidens, um den mit leidenden Affekt in der gehörigen Stärke zu erregen. Zweitens eine Vorstellung des Widerstandes gegen das Leiden, um die innre Gemütsfreiheit ins Bewußtsein zu rufen. Nur durch das erste wird der Gegenstand pathetisch, nur durch das zweite wird das Pathetische zugleich erhaben.

Aus diesem Grundsatz fließen die beiden Fundamentalgesetze aller tragischen Kunst. Diese sind erstlich: Darstellung der leidenden Natur; zweitens: Darstellung der moralischen Selbständigkeit im Leiden.

Fußnoten

1. ↑ »Wider diese Auflösung des Begriffs vom Dynamischerhabenen«, sagt Kant, »scheint zu streiten, daß wir Gott im Ungewitter, Erdbeben usf. als eine zürnende Macht und dennoch als erhaben vorzustellen pflegen, wobei es von unsrer Seite Torheit sowohl als Frevel sein würde, uns eine Überlegenheit des Gemüts über die Wirkungen einer solchen Macht einzubilden. Hier scheint kein Gefühl der Erhabenheit unsrer eignen Natur, sondern vielmehr Niedergeschlagenheit und Unterwerfung die Gemütsstimmung zu sein, die sich für die Erscheinung eines solchen Gegenstandes schickt. In der Religion überhaupt scheint Niederwerfen Anbetung mit zerknirschten, angstvollen Gebärden das einzig schickliche Benehmen in Gegenwart der Gottheit zu sein, welches daher auch die meisten Völker angenommen haben. Aber«, fahrt er fort, »diese Gemütsstimmung ist mit der Idee der Erhabenheit einer Religion bei weitem nicht so notwendig verbunden. Der Mensch, der sich seiner Schuld bewußt ist und also Ursache hat, sich zu fürchten, ist in gar keiner Gemütsstimmung, um die göttliche Größe zu bewundern- nur alsdann, wenn sein Gewissen rein ist, dienen jene Wirkungen der göttlichen Macht dazu, ihm eine erhabene Idee von der Gottheit zu geben, sofern er durch das Gefühl seiner eigenen erhabenen Gesinnung über die Frucht Vor den Wirkungen dieser Macht erhoben wird. Er hat Ehrfurcht, nicht Furcht vor der Gottheit, da hingegen die Superstition bloße Furcht und Angst vor der Gottheit fühlt, ohne sie hochzuschätzen, woraus nie eine Religion des guten Wandels, bloß Gunstbewerbung und Einschmeichlung entstehen kann.« Kants »Kritik der ästhetischen Urteilskraft«, Analytik des Erhabenen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Vom_Erhabenen&oldid=32860“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 22:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 248-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Friedrich Schiller

Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?

Eine Vorlesung,
gehalten zu Mannheim
in der öffentlichen Sitzung
der kurpfälzischen deutschen Gesellschaft
am 26. des Junius 1784
von F. Schiller,
Mitglied dieser Gesellschaft
und herzogl. Weimarischen Rat.

[818] Wenn uns der natürliche Stolz – so nenne ich die erlaubte Schätzung unsers eigentümlichen Werts – in keinem Verhältnis des bürgerlichen Lebens verlassen soll, so ist wohl das erste dieses, daß wir uns selbst zuvor die Frage beantworten, ob das Geschäft, dem wir jetzt den besten Teil unsrer Geisteskraft hingeben, mit der Würde unsers Geists sich vertrage, und die gerechten Ansprüche des Ganzen auf unsern Beitrag erfülle. Nicht immer bloß die höchste Spannung der Kräfte – nur ihre edelste Anwendung kann Größe gewähren. Je erhabner das Ziel ist, nach welchem wir streben, je weiter, je mehr umfassend der Kreis, worin wir uns üben, desto höher steigt unser Mut, desto reiner wird unser Selbstvertrauen, desto unabhängiger von der Meinung der Welt. Dann nur, wenn wir bei uns selbst erst entschieden haben, was wir sind, und was wir nicht sind, nur dann sind wir der Gefahr entgangen, von fremdem Urteil zu leiden – durch Bewunderung aufgeblasen oder durch Geringschätzung feig zu werden.
Woher kommt es denn aber – diese Bemerkung hat sich mir aufgedrungen, seitdem ich Menschen beobachte – woher kommt es, daß der Amtsstolz so gern im entgegengesetzten Verhältnis mit dem wahren Verdienste steht? Daß die meisten ihre Anfoderungen an die [819] Achtung der Gesellschaft in eben dem Grade verdoppeln, in welchem sich ihr Einfluß auf dieselbe vermindert? – Wie bescheiden erscheint nicht oft der Minister, der das Steuerruder des Landes führt und das große System der Regierung mit Riesenkraft wälzt, neben dem kleinen Histrionen, der seine Verordnungen zu Papier bringt – wie bescheiden der große Gelehrte, der die Grenzen des menschlichen Denkens erweiterte und die Fackel der Aufklärung über Weltteilen schimmern ließ, neben dem dumpfen Pedanten, der seine Quartbände hütet? – Man verurteilt den jungen Mann, der, gedrungen von innrer Kraft, aus dem engen Kerker einer Brotwissenschaft heraustritt und dem Rufe des Gottes folgt, der in ihm ist? – Ist das die Rache der kleinen Geister an dem Genie, dem sie nachzuklimmen verzagen? Rechnen sie vielleicht ihre Arbeit darum so hoch an, weil sie ihnen so sauer wurde? – Trockenheit, Ameisenfleiß und gelehrte Taglöhnerei werden unter den ehrwürdigen Namen Gründlichkeit, Ernst und Tiefsinn geschätzt, bezahlt und bewundert. Nichts ist bekannter und nichts gereicht zugleich der gesunden Vernunft mehr zur Schande, als der unversöhnliche Haß, die stolze Verachtung, womit Fakultäten auf freie Künste heruntersehen – und diese Verhältnisse werden forterben, bis sich Gelehrsamkeit und Geschmack, Wahrheit und Schönheit, als zwo versöhnte Geschwister umarmen.
Es ist leicht einzusehen, inwiefern diese Bemerkung mit der Frage zusammenhängt: »Was wirkt die Bühne?« – Die höchste und letzte Foderung, welche der Philosoph und Gesetzgeber einer öffentlichen Anstalt nur machen können, ist Beförderung allgemeiner Glückseligkeit. Was die Dauer des physischen Lebens erhält, wird immer sein erstes Augenmerk sein; was die Menschheit innerhalb ihres Wesens veredelt, sein höchstes. Bedürfnis des Tiermenschen ist älter und drängender – Bedürfnis des Geistes vorzüglicher, unerschöpflicher. Wer also unwidersprechlich beweisen kann, daß die Schaubühne Menschen- und Volksbildung wirkte, hat ihren Rang neben den ersten Anstalten des Staats entschieden.
Die dramatische Kunst setzt mehr voraus als jede andre von ihren Schwestern. Das höchste Produkt dieser Gattung ist vielleicht auch das höchste des menschlichen Geistes. Das System der körperlichen Anziehung und Shakespeares »Julius Cäsar« – es steht dahin, ob die [820] Zunge der Waage, worin höhere Geister die menschlichen wägen, um einen mathematischen Punkt überschlagen wird. Wenn dies entschieden ist – und entschied nicht der unbestechlichste Richter, die Nachwelt? – warum sollte man nicht vor allen Dingen dahin beflissen sein, die Würde einer Kunst außer Zweifel zu setzen, deren Ausübung alle Kräfte der Seele, des Geistes und des Herzens beschäftigt? – Es ist Verbrechen gegen sich selbst, Mord

der Talente, wenn das nämliche Maß von Fähigkeit, welches dem höchsten Interesse der Menschheit würde gewuchert haben, an einem minder wichtigen Gegenstand undankbar verschwendet wird. Ist es wirklich noch zweifelhaft, ob du vom Himmel herabstammst, sind alle deine geprahlten Einflüsse wirklich nur schöne Schimären deiner Bewunderer, ist die Menschheit nicht deine Schuldnerin – o so zerreiße deinen unsterblichen Lorbeer, Thalia, laß deine Posaune von ihr schweigen, ewige Fama! – Jene bewunderte Iphigenia war nichts als ein schwacher Augenblick ihres Schöpfers, der seiner Würde vergaß – der gepriesene Hamlet nichts als eine Majestätsverletzung des Dichters gegen den himmlischen Genius.
Über keine Kunst ist – soviel ich weiß – mehr gesagt und geschrieben worden, als über diese; über keine weniger entschieden. Die Welt hat sich hier, mehr als irgendwo, in Vergötterung und Verdammung geteilt, und die Wahrheit ging verloren durch Übertreibung. Der härteste Angriff, den sie erleiden mußte, geschah von einer Seite, wo er nicht zu erwarten war. – Der Leichtsinn, die Frechheit, auch selbst die Abscheulichkeit derer, die sie ausüben, kann der Kunst selbst nicht zur Last fallen. Die meisten eurer dramatischen Schilderungen, und selbst die am meisten gepriesenen, was sind sie anders, spricht man, als feine versteckte Giftmischerei, künstlich aufgeputzte Laster, weichliche oder großsprechende Tugenden? – Eure Repräsentanten der Menschheit, eure Künstler und Künstlerinnen, wie oft Brandmark des Namens, den sie tragen, Parodien ihres geweihten Amtes, wie oft Auswurf der Menschheit? Eure gerühmte Schule der Sitten, wie oft nur die letzte Zuflucht des gesättigten Luxus? ein Hinterhalt des Mutwillens und der Satire? Wie oft diese hohe göttliche Thalia eine Spaßmacherin des Pöbels oder Staubleckerin an sehr kleinen Thronen? – Alle diese Ausrufungen sind unwiderleglich wahr, doch trifft keine [821] einzge die Bühne. Christus' Religion war das Feldgeschrei, als man Amerika entvölkerte – Christus' Religion zu verherrlichen mordeten Damiens und Ravaillac, und schoß Karl der Neunte auf die fliehenden Hugenotten zu Paris. – Wem aber wird es einfallen, die sanftmütigste der Religionen einer Schandtat zu bezüchtigen, von der auch die rohe Tierheit sich feierlich lossagen würde?
Ebensowenig darf die Kunst es entgelten, daß sie in Europa nicht ist, was sie in Asien war, im achtzehnten Jahrhundert nicht ist, was unter Aspasia und Perikles. Genug für sie, daß sie es damals gewesen und daß die Nation, bei welcher sie blühte, noch jetzt unser Muster ist – Aber ich schreite zur Untersuchung selbst.

▪

Ein allgemeiner unwiderstehlicher Hang nach dem Neuen und Außerordentlichen, ein Verlangen, sich in einem leidenschaftlichen Zustande zu fühlen, hat, nach Sulzers Ausdruck, die Bühne hervorgebracht. Erschöpft von den höhern Anstrengungen des Geistes, ermattet von den einförmigen, oft niederdrückenden Geschäften des Berufs, und von Sinnlichkeit gesättigt, mußte der Mensch eine Leerheit in seinem Wesen fühlen, die dem ewigen Trieb nach Tätigkeit zuwider war. Unsre Natur, gleich unfähig, länger im Zustand des Tiers fortzudauren, als die feinern Arbeiten des Verstands fortzusetzen, verlangte einen mittleren Zustand, der beide widersprechenden Enden vereinigte, die harte Spannung zu sanfter Harmonie herabstimmte, und den wechselsweisen Übergang eines Zustands in den andern erleichterte. Diesen Nutzen leistet überhaupt nun der ästhetische Sinn, oder das Gefühl für das Schöne. Da aber eines weisen Gesetzgebers erstes Augenmerk sein muß, unter zwo Wirkungen die höchste herauszulesen, so wird er sich nicht begnügen, die Neigungen seines Volks nur entwaffnet zu haben; er wird sie auch, wenn es irgend nur möglich ist, als Werkzeuge höherer Plane gebrauchen und in Quellen von Glückseligkeit zu verwandeln bemüht sein, und darum wählte er vor allen andern die Bühne, die dem nach Tätigkeit dürstenden Geist einen unendlichen Kreis eröffnet, jeder Seelenkraft Nahrung gibt, ohne eine einzige zu überspannen, und die Bildung des Verstands und des Herzens mit der edelsten Unterhaltung vereinigt.
[822] Derjenige, welcher zuerst die Bemerkung machte, daß eines Staats festeste Säule Religion sei – daß ohne sie die Gesetze selbst ihre Kraft verlieren, hat vielleicht, ohne es zu wollen oder zu wissen, die Schaubühne von ihrer edelsten Seite verteidigt. Eben diese Unzulänglichkeit, diese schwankende Eigenschaft der politischen Gesetze, welche dem Staat die Religion unentbehrlich macht, bestimmt auch den ganzen Einfluß der Bühne. Gesetze, wollte er sagen, drehen sich nur um verneinende Pflichten – Religion dehnt ihre Foderungen auf wirkliches Handeln aus. Gesetze hemmen nur Wirkungen, die den Zusammenhang der Gesellschaft auflösen – Religion befiehlt solche, die ihn inniger machen. Jene herrschen nur über die offenbaren Äußerungen des Willens, nur Taten sind ihnen untertan – diese setzt ihre Gerichtsbarkeit bis in die verborgensten Winkel des Herzens fort und verfolgt den Gedanken bis an die innerste Quelle. Gesetze sind glatt und geschmeidig, wandelbar wie Laune und Leidenschaft – Religion bindet streng und ewig. Wenn wir nun aber auch voraussetzen wollten, was nimmermehr ist – wenn wir der Religion diese große Gewalt über jedes Menschenherz einräumen, wird sie oder kann sie die ganze Bildung vollenden? – Religion (ich trenne hier ihre politische Seite von ihrer göttlichen), Religion wirkt im ganzen mehr auf den sinnlichen Teil des Volks – sie wirkt vielleicht durch das Sinnliche allein so unfehlbar. Ihre Kraft ist dahin, wenn wir ihr dieses nehmen – und wodurch wirkt die Bühne? Religion ist dem größern Teile der Menschen nichts mehr, wenn wir ihre Bilder, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemälde von Himmel und Hölle zernichten – und doch sind es nur Gemälde der Phantasie, Rätsel ohne Auflösung, Schreckbilder und Lockungen aus der Ferne. Welche Verstärkung für Religion und Gesetze, wenn sie mit der Schaubühne in Bund treten, wo Anschauung und lebendige Gegenwart ist, wo Laster und Tugend, Glückseligkeit und Elend, Torheit und Weisheit in tausend Gemälden faßlich und wahr an dem Menschen vorübergehen, wo die Vorsehung ihre Rätsel auflöst, ihren Knoten vor seinen Augen entwickelt, wo das menschliche Herz auf den Foltern der Leidenschaft seine leisesten Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verfliegt und die Wahrheit

unbestechlich wie Rhadamanthus Gericht hält.
[823] Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gesetze sich endigt. Wenn die Gerechtigkeit für Gold verblindet und im Solde der Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwert und Waage und reißt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl. Das ganze Reich der Phantasie und Geschichte, Vergangenheit und Zukunft stehen ihrem Wink zu Gebot. Kühne Verbrecher, die längst schon im Staub vermodern, werden durch den allmächtigen Ruf der Dichtkunst jetzt vorgeladen und wiederholen zum schauervollen Unterricht der Nachwelt ein schändliches Leben. Ohnmächtig, gleich den Schatten in einem Hohlspiegel, wandeln die Schrecken ihres Jahrhunderts vor unsern Augen vorbei, und mit wollüstigem Entsetzen verfluchen wir ihr Gedächtnis. Wenn keine Moral mehr gelehrt wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn kein Gesetz mehr vorhanden ist, wird uns Medea noch anschauern, wenn sie die Treppen des Palastes herunterwankt und der Kindermord jetzt geschehen ist. Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, und in der Stille wird jeder sein gutes Gewissen preisen, wenn Lady Macbeth, eine schreckliche Nachtwandlerin, ihre Hände wäscht und alle Wohlgerüche Arabiens herbeiruft, den häßlichen Mordgeruch zu vertilgen. Wer von uns sah ohne Beben zu, wen durchdrang nicht lebendige Glut zur Tugend, brennender Haß des Lasters, als, aufgeschröckt aus Träumen der Ewigkeit, von den Schrecknissen des nahen Gerichts umgeben, Franz von Moor aus dem Schlummer sprang, als er, die Donner des erwachten Gewissens zu übertäuben, Gott aus der Schöpfung leugnete und seine gepreßte Brust, zum letzten Gebete vertrocknet, in frechen Flüchen sich Luft machte? – – Es ist nicht Übertreibung, wenn man behauptet, daß diese auf der Schaubühne aufgestellten Gemälde mit der Moral des gemeinen Manns endlich in eins zusammenfließen, und in einzelnen Fällen seine Empfindung bestimmen. Ich selbst bin mehr als einmal ein Zeuge gewesen, als man seinen ganzen Abscheu vor schlechten Taten in dem Scheltwort zusammenhäufte: Der Mensch ist ein Franz Moor. Diese Eindrücke sind unauslöschlich, und bei der leisesten Berührung steht das ganze abschröckende Kunstgemälde im Herzen des Menschen [824] wie aus dem Grabe auf. So gewiß sichtbare Darstellung mächtiger wirkt als toter Buchstabe und kalte Erzählung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und daurender als Moral und Gesetze.
Aber hier unterstützt sie die weltliche Gerechtigkeit nur – ihr ist noch ein weiteres Feld geöffnet. Tausend Laster, die jene ungestraft duldet, straft sie; tausend Tugenden, wovon jene schweigt, werden von der Bühne empfohlen. Hier begleitet sie die Weisheit und die Religion. Aus dieser reinen Quelle schöpft sie ihre Lehren und Muster und kleidet die strenge Pflicht in ein reizendes, lockendes Gewand. Mit welch herrlichen Empfindungen, Entschlüssen, Leidenschaften schwellt sie unsere Seele, welche göttliche Ideale stellt sie uns zur Nacheiferung aus! – Wenn der gütige August dem Verräter Cinna, der schon den tödlichen Spruch auf seinen Lippen zu lesen meint, groß wie seine Götter, die Hand reicht: »Laß uns Freunde sein, Cinna!« – Wer unter der Menge wird in dem Augenblick nicht gern seinem Todfeind die Hand drücken wollen, dem göttlichen Römer zu gleichen? – Wenn Franz von Sickingen, auf dem Wege, einen Fürsten zu züchtigen und für fremde Rechte zu kämpfen, unversehens hinter sich schaut und den Rauch aufsteigen sieht von seiner Veste, wo Weib und Kind hilflos zurückblieben, und er – weiterzieht, Wort zu halten – wie groß wird mir da der Mensch, wie klein und verächtlich das gefürchtete unüberwindliche Schicksal!
Ebenso häßlich, als liebenswürdig die Tugend, malen sich die Laster in ihrem furchtbaren Spiegel ab. Wenn der hilflose kindische Lear in Nacht und Ungewitter vergebens an das Haus seiner Töchter pocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüfte streut und den tobenden Elementen erzählt, wie unnatürlich seine Regan gewesen, wenn sein wütender Schmerz zuletzt in den schrecklichen Worten von ihm strömt: »Ich gab euch alles!« – Wie abscheulich zeigt sich uns da der Undank? wie feierlich geloben wir Ehrfurcht und kindliche Liebe! –
Unsre Schaubühne hat noch eine große Eroberung ausstehen, von deren Wichtigkeit erst der Erfolg sprechen wird. Shakespeares »Timon von Athen« ist, soweit ich mich besinnen kann, noch auf keiner deutschen Bühne erschienen und, so gewiß ich den Menschen vor allem andern zuerst im Shakespeare aufsuche, so gewiß weiß ich im ganzen Shakespeare kein Stück, wo er wahrhaftiger vor mir stünde, [825] wo er lauter und beredter zu meinem Herzen spräche, wo ich mehr Lebensweisheit lernte, als im »Timon von Athen«. Es ist wahres Verdienst um die Kunst, dieser Goldader nachzugraben.
Aber der Wirkungskreis der Bühne dehnt sich noch weiter aus. Auch da, wo Religion und Gesetze es unter ihrer Würde achten, Menschenempfindungen zu begleiten, ist sie für unsere Bildung noch geschäftig. Das Glück der Gesellschaft wird ebensosehr durch Torheit als durch Verbrechen und Laster gestört. Eine Erfahrung lehrt es, die so alt ist als die Welt, daß im Gewebe menschlicher Dinge oft die größten Gewichte an den kleinsten und zärtesten Fäden hangen und, wenn wir Handlungen zu ihrer Quelle zurückbegleiten, wir zehenmal lächeln müssen, ehe wir uns einmal entsetzen. Mein Verzeichnis von Bösewichtern wird mit jedem Tage, den ich älter werde, kürzer, und mein Register von Toren vollzähliger und länger. Wenn die ganze moralische Verschuldung des einen Geschlechtes aus einer und eben der Quelle hervorspringt, wenn alle die ungeheuren Extreme von Laster, die es jemals gebrandmarkt haben, nur veränderte Formen, nur höhere Grade einer Eigenschaft sind, die wir zuletzt alle einstimmig belächeln und lieben, warum sollte die Natur bei dem andern Geschlechte nicht die nämliche Wege gegangen sein? Ich kenne nur ein Geheimnis, den Menschen vor Verschlimmerung zu bewahren, und dieses ist – sein Herz gegen Schwächen zu schützen.
Einen großen Teil dieser Wirkung können wir von der Schaubühne erwarten. Sie ist es, die der großen Klasse von Toren den Spiegel vorhält und die tausendfachen Formen derselben mit heilsamem Spott beschämt. Was sie oben durch Rührung und Schrecken wirkte, leistet sie hier (schneller vielleicht und unfehlbarer) durch Scherz und Satire. Wenn wir es unternehmen

wollten, Lustspiel und Trauerspiel nach dem Maß der erreichten Wirkung zu schätzen, so würde vielleicht die Erfahrung dem ersten den Vorrang geben. Spott und Verachtung verwunden den Stolz des Menschen empfindlicher, als Verabscheuung sein Gewissen foltert. Vor dem Schrecklichen verkriecht sich unsre Feigheit, aber eben diese Feigheit überliefert uns dem Stachel der Satire. Gesetz und Gewissen schützen uns oft vor Verbrechen und Lastern – Lächerlichkeiten verlangen einen eigenen feinern Sinn, den wir nirgends mehr als vor dem Schauplatze üben. [826] Vielleicht, daß wir einen Freund bevollmächtigen, unsre Sitten und unser Herz anzugreifen, aber es kostet uns Mühe, ihm ein einziges Lachen zu vergeben. Unsre Vergehungen ertragen einen Aufseher und Richter, unsre Unarten kaum einen Zeugen – Die Schaubühne allein kann unsre Schwächen belachen, weil sie unsrer Empfindlichkeit schont und den schuldigen Toren nicht wissen will – Ohne rot zu werden sehen wir unsre Larve aus ihrem Spiegel fallen und danken insgeheim für die sanfte Ermahnung.

Aber ihr großer Wirkungskreis ist noch lange nicht geendigt. Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Ich gebe zu, daß Eigenliebe und Abhärtung des Gewissens nicht selten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich noch tausend Laster mit frecher Stirne vor ihrem Spiegel behaupten, tausend gute Gefühle vom kalten Herzen des Zuschauers fruchtlos zurückfallen – ich selbst bin der Meinung, daß vielleicht Molières Harpagon noch keinen Wucherer besserte, daß der Selbstmörder Beverley noch wenige seiner Brüder von der abscheulichen Spielsucht zurückzog, daß Karl Moors unglückliche Räubergeschichte die Landstraßen nicht viel sicherer machen wird – aber wenn wir auch diese große Wirkung der Schaubühne einschränken, wenn wir so ungerecht sein wollen, sie gar aufzuheben – wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Einfluß zurück? Wenn sie die Summe der Laster weder tilgt noch vermindert, hat sie uns nicht mit denselben bekannt gemacht? – Mit diesen Lasterhaften, diesen Toren müssen wir leben. Wir müssen ihnen ausweichen oder begegnen; wir müssen sie untergraben oder ihnen unterliegen. Jetzt aber überraschen sie uns nicht mehr. Wir sind auf ihre Anschläge vorbereitet. Die Schaubühne hat uns das Geheimnis verraten, sie ausfindig und unschädlich zu machen. Sie zog dem Heuchler die künstliche Maske ab und entdeckte das Netz, womit uns List und Kabale umstrickten. Betrug und Falschheit riß sie aus krummen Labyrinthen hervor und zeigte ihr schreckliches Angesicht dem Tag. Vielleicht, daß die sterbende Sara nicht einen Wollüstling schröckt, daß alle Gemälde gestrafter Verführung seine Glut nicht erkälten, und daß selbst die verschlagene Spielerin [827] diese Wirkung ernstlich zu verhüten bedacht ist – glücklich genug, daß die arglose Unschuld jetzt seine Schlingen kennt, daß die Bühne sie lehrte seinen Schwüren mißtrauen und vor seiner Anbetung zittern.

Nicht bloß auf Menschen und Menschencharakter, auch auf Schicksale macht uns die Schaubühne aufmerksam und lehrt uns die große Kunst, sie zu ertragen. Im Gewebe unsers Lebens spielen Zufall und Plan eine gleich große Rolle; den letztern lenken wir, dem erstern müssen wir uns blind unterwerfen. Gewinn genug, wenn unausbleibliche Verhängnisse uns nicht ganz ohne Fassung finden, wenn unser Mut, unsre Klugheit sich einst schon in ähnlichen übten und unser Herz zu dem Schlag sich gehärtet hat. Die Schaubühne führt uns eine mannigfaltige Szene menschlicher Leiden vor. Sie zieht uns künstlich in fremde Bedrängnisse und belohnt uns das augenblickliche Leiden mit wollüstigen Tränen und einem herrlichen Zuwachs an Mut und Erfahrung. Mit ihr folgen wir der verlassenen Ariadne durch das widerhallende Naxos, steigen mit ihr in den Hungerturm Ugolinos hinunter, betreten mit ihr das entsetzliche Blutgerüste und behorchen mit ihr die feierliche Stunde des Todes. Hier hören wir, was unsre Seele in leisen Ahndungen fühlte, die überraschte Natur laut und unwidersprechlich bekräftigen. Im Gewölbe des Towers verläßt den betrogenen Liebling die Gunst seiner Königin. – Jetzt, da er sterben soll, entfliegt dem geängstigten Moor seine treulose sophistische Weisheit. Die Ewigkeit entläßt einen Toten, Geheimnisse zu offenbaren, die kein Lebendiger wissen kann, und der sichere Bösewicht verliert seinen letzten gräßlichen Hinterhalt, weil auch Gräber noch ausplaudern.

Aber nicht genug, daß uns die Bühne mit Schicksalen der Menschheit bekannt macht, sie lehrt uns auch gerechter gegen den Unglücklichen sein und nachsichtsvoller über ihn richten. Dann nur, wenn wir die Tiefe seiner Bedrängnisse ausmessen, dürfen wir das Urteil über ihn aussprechen. Kein Verbrechen ist schändender als das Verbrechen des Diebs – aber mischen wir nicht alle eine Träne des Mitleids in unsern Verdammungsspruch, wenn wir uns in den schrecklichen Drang verlieren, worin Eduard Ruhberg die Tat vollbringt? – Selbstmord wird allgemein als Frevel verabscheut; wenn aber, bestürmt [828] von den Drohungen eines wütenden Vaters, bestürmt von Liebe, von der Vorstellung schrecklicher Klostermauren, Mariane den Gift trinkt, wer von uns will der erste sein, der über dem beweinenswürdigen Schlachtopfer einer verruchten Maxime den Stab bricht? – Menschlichkeit und Duldung fangen an, der herrschende Geist unsrer Zeit zu werden; ihre Strahlen sind bis in die Gerichtssäle und noch weiter – in das Herz unsrer Fürsten gedrungen. Wieviel Anteil an diesem göttlichen Werk gehört unsern Bühnen? Sind sie es nicht, die den Menschen mit dem Menschen bekannt machten und das geheime Räderwerk aufdeckten, nach welchem er handelt?

Eine merkwürdige Klasse von Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Hier nur hören die Großen der Welt, was sie nie oder selten hören – Wahrheit; was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier – den Menschen.

So groß und vielfach ist das Verdienst der bessern Bühne um die sittliche Bildung; kein geringeres gebührt ihr um die ganze Aufklärung des Verstandes. Eben hier in dieser höhern Sphäre weiß der große Kopf, der feurige Patriot sie erst ganz zu gebrauchen.

Er wirft einen Blick durch das Menschengeschlecht, vergleicht Völker mit Völkern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten und findet, wie sklavisch die größere Masse des Volks an Ketten des Vorurteils und der Meinung gefangenliegt, die seiner

Glückseligkeit ewig entgegenarbeiten – daß die reinern Strahlen der Wahrheit nur wenige einzelne Köpfe beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht mit dem Aufwand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzgeber die Nation derselben teilhaftig machen?

Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden bessern Teile des Volks das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in milderen Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Gefühle fließen von hier durch alle Adern des Volks; der Nebel der Barbarei, des finstern Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht dem siegenden Licht. Unter so vielen herrlichen Früchten der bessern Bühne will ich nur zwo auszeichnen. Wie allgemein ist nur seit wenigen Jahren die Duldung der Religionen und Sekten geworden? – Noch ehe uns Nathan der Jude und Saladin der Sarazene beschämten [829] und die göttliche Lehre uns predigten, daß Ergebenheit in Gott von unserm Wähnen über Gott so gar nicht abhängig sei – ehe noch Joseph der Zweite die fürchterliche Hyder des frommen Hasses bekämpfte, pflanzte die Schaubühne Menschlichkeit und Sanftmut in unser Herz, die abscheulichen Gemälde heidnischer Pfaffenwut lehrten uns Religionshaß vermeiden – in diesem schrecklichen Spiegel wusch das Christentum seine Flecken ab. Mit ebenso glücklichem Erfolge würden sich von der Schaubühne Irrtümer der Erziehung bekämpfen lassen; das Stück ist noch zu hoffen, wo dieses merkwürdige Thema behandelt wird. Keine Angelegenheit ist dem Staat durch ihre Folgen so wichtig als diese, und doch ist keine so preisgegeben, keine dem Wahne, dem Leichtsinn des Bürgers so uneingeschränkt anvertraut, wie es diese ist. Nur die Schaubühne könnte die unglücklichen Schlachtopfer vernachlässigter Erziehung in rührenden, erschütternden Gemälden an ihm vorüberführen; hier könnten unsre Väter eigensinnigen Maximen entsagen, unsre Mütter vernünftiger lieben lernen. Falsche Begriffe führen das beste Herz des Erziehers irre; desto schlimmer, wenn sie sich noch mit Methode brüsten und den zarten Schößling in Philanthropinen und Gewächshäusern systematisch zugrund richten. Der gegenwärtig herrschende Kitzel, mit Gottes Geschöpfen Christmarkt zu spielen, diese berühmte Raserei, Menschen zu drechseln und es Deukalion gleichzutun (mit dem Unterschied freilich, daß man aus Menschen nunmehr Steine macht, wie jener aus Steinen Menschen), verdiente es mehr als jede andere Ausschweifung der Vernunft, den Geißel der Satire zu fühlen.

Nicht weniger ließen sich – verstünden es die Oberhäupter und Vormünder des Staats – von der Schaubühne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzgebende Macht spräche hier durch fremde Symbolen zu dem Untertan, verantwortete sich gegen seine Klagen, noch ehe sie laut werden, und bestäche seine Zweifelsucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und Erfindungsgeist könnten und würden vor dem Schauplatze Feuer fangen, wenn die Dichter es der Mühe wert hielten, Patrioten zu sein, und der Staat sich herablassen wollte, sie zu hören.

Unmöglich kann ich hier den großen Einfluß übergehen, den eine [830] gute stehende Bühne auf den Geist der Nation haben würde. Nationalgeist eines Volks nenne ich die Ähnlichkeit und Übereinstimmung seiner Meinungen und Neigungen bei Gegenständen, worüber eine andere Nation anders meint und empfindet. Nur der Schaubühne ist es möglich, diese Übereinstimmung in einem hohen Grad zu bewirken, weil sie das ganze Gebiet des menschlichen Wissens durchwandert, alle Situationen des Lebens erschöpft und in alle Winkel des Herzens hinunterleuchtet; weil sie alle Stände und Klassen in sich vereinigt und den gebahntesten Weg zum Verstand und zum Herzen hat. Wenn in allen unsern Stücken ein Hauptzug herrschte, wenn unsre Dichter unter sich einig werden und einen festen Bund zu diesem Endzweck errichten wollten – wenn strenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Pinsel nur Volksgegenständen sich weihte – mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation. Was kettete Griechenland so fest aneinander? Was zog das Volk so unwiderstehlich nach seiner Bühne? – Nichts anders als der vaterländische Inhalt der Stücke, der griechische Geist, das große überwältigende Interesse des Staats, der besseren Menschheit, das in denselbigen atmete.

Noch ein Verdienst hat die Bühne – ein Verdienst, das ich jetzt um so lieber in Anschlag bringe, weil ich vermute, daß ihr Rechtshandel mit ihren Verfolgern ohnehin schon gewonnen sein wird. Was bis hieher zu beweisen unternommen worden, daß sie auf Sitten und Aufklärung wesentlich wirke, war zweifelhaft – daß sie unter allen Erfindungen des Luxus und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ergötzlichkeit den Vorzug verdiene, haben selbst ihre Feinde gestanden. Aber was sie hier leistet, ist wichtiger, als man gewohnt ist zu glauben.

Die menschliche Natur erträgt es nicht, ununterbrochen und ewig auf der Folter der Geschäfte zu liegen, die Reize der Sinne sterben mit ihrer Befriedigung. Der Mensch, überladen von tierischem Genuß, der langen Anstrengung müde, vom ewigen Triebe nach Tätigkeit gequält, dürstet nach bessern, auserlesnern Vergnügungen, oder stürzt zügellos in wilde Zerstreuungen, die seinen Hinfall beschleunigen und die Ruhe der Gesellschaft zerstören. Bacchantische Freuden, verderbliches Spiel, tausend Rasereien, die der Müßiggang ausheckt, sind unvermeidlich, wenn der Gesetzgeber diesen Hang des Volks nicht [831] zu lenken weiß. Der Mann von Geschäften ist in Gefahr, ein Leben, das er dem Staat so großmütig hinopferte, mit dem unseligen Spleen abzubüßen – der Gelehrte, zum dampfen Pedanten herabzusinken – der Pöbel zum Tier. Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Vergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet, wo keine Kraft der Seele zum Nachteil der andern gespannt, kein Vergnügen auf Unkosten des Ganzen genossen wird. Wenn Gram an dem Herzen nagt, wenn trübe Laune unsre einsame Stunden vergiftet, wenn uns Welt und Geschäfte anekeln, wenn tausend Lasten unsre Seele drücken und unsre Reizbarkeit unter Arbeiten des Berufs zu ersticken droht, so empfängt uns die Bühne – in dieser künstlichen Welt träumen wir die wirkliche hinweg, wir werden uns selbst wiedergegeben, unsre Empfindung erwacht, heilsame Leidenschaften erschüttern unsre schlummernde Natur und treiben das Blut in frischeren Wallungen. Der Unglückliche weint hier mit fremdem Kummer seinen eigenen aus – der Glückliche wird nüchtern und der Sichere besorgt.

Der empfindsame Weichling härtet sich zum Manne, der rohe Unmensch fängt hier zum erstenmal zu empfinden an. Und dann endlich – welch ein Triumph für dich, Natur – so oft zu Boden getretene, so oft wieder auferstehende Natur – wenn Menschen aus allen Kreisen und Zonen und Ständen, abgeworfen jede Fessel der Künstelei und der Mode, herausgerissen aus jedem Drange des Schicksals, durch eine allwebende Sympathie verbrüdert, in ein Geschlecht wieder aufgelöst, ihrer selbst und der Welt vergessen und ihrem himmlischen Ursprung sich nähern. Jeder einzelne genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschönert aus hundert Augen auf ihn zurückfallen, und seine Brust gibt jetzt nur einer Empfindung Raum – es ist diese: ein Mensch zu sein.

Literatur

- Friedrich Schiller: *Sämtliche Werke*, Band 5, Hanser, München 1962, S. 818-832.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Was_kann_eine_gute_stehende_Schaubühne_eigentlich_wirken&oldid=32840“

Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 19:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Über das Erhabene

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Über das Erhabene

"Kein Mensch muß müssen", sagt der Jude Nathan zum Derwisch, und dieses Wort ist in einem weiteren Umfange wahr, als man demselben vielleicht einräumen möchte. Der Wille ist der Geschlechtscharakter des Menschen, und die Vernunft selbst ist nur die ewige Regel desselben. Vernünftig handelt die ganze Natur; sein Prärogativ ist bloß, daß er mit Bewußtsein und Willen vernünftig handelt. Alle andere Dinge müssen; der Mensch ist das Wesen, welches will.

Ebendeswegen ist des Menschen nichts so unwürdig, als Gewalt zu erleiden, -denn Gewalt hebt ihn au£ Wer sie uns antut, macht uns nichts Geringeres als die Menschheit streitig; wer sie feigerweise erleidet, wirft seine Menschheit hinweg. Aber dieser Anspruch auf absolute Befreiung von allem, was Gewalt ist, scheint ein Wesen vorauszusetzen, welches Macht genug besitzt, jede andere Macht von sich abzutreiben. Findet er sich in einem Wesen, welches im Reich der Kräfte nicht den obersten Rang behauptet, so entsteht daraus ein unglücklicher Widerspruch zwischen dem Trieb und dem Vermögen.

In diesem Falle befindet sich der Mensch. Umgeben von zahllosen Kräften, die alle ihm überlegen sind, und den Meister über ihn spielen, macht er durch seine Natur Anspruch, von keiner Gewalt zu erleiden. Durch seinen Verstand zwar steigert er künstlicherweise seine natürlichen Kräfte, und bis auf einen gewissen Punkt gelingt es ihm wirklich, physisch über alles Physische Herr zu werden. Gegen alles, sagt das Sprüchwort, gibt es Mittel, nur nicht gegen den Tod. Aber diese einzige Ausnahme, wenn sie das wirklich im strengsten Sinne ist, würde den ganzen Begriff des Menschen aufheben. Nimmermehr kann er das Wesen sein, welches will, wenn es auch nur einen Fall gibt, wo er schlechterdings muß, was er nicht will. Dieses einzige Schreckliche, was er nur muß und nicht will, wird wie ein Gespenst ihn begleiten, und ihn, wie auch wirklich bei den mehresten Menschen der Fall ist, den blinden Schrecknissen der Phantasie zur Beute überliefern; seine gerühmte Freiheit ist absolut nichts, wenn er auch nur in einem einzigen Punkte gebunden ist. Die Kultur soll den Menschen in Freiheit setzen und ihm dazu behilflich sein, seinen ganzen Begriff zu erfüllen. Sie soll ihn also fähig machen, seinen Willen zu behaupten, denn der Mensch ist das Wesen, welches will.

Dies ist auf zweierlei Weise möglich. Entweder realistisch, wenn der Mensch der Gewalt Gewalt entgegensetzt, wenn er als Natur die Natur beherrscht: oder idealistisch, wenn er aus der Natur heraustritt und so, in Rücksicht auf sich, den Begriff der Gewalt vernichtet. Was ihm zu dem ersten verhilft, heißt physische Kultur. Der Mensch bildet seinen Verstand und seine sinnlichen Kräfte aus, um die Naturkräfte nach ihren eigenen Gesetzen, entweder zu Werkzeugen seines Willens zu machen, oder sich vor ihren Wirkungen, die er nicht lenken kann, in Sicherheit zu setzen. Aber die Kräfte der Natur lassen sich nur bis auf einen gewissen Punkt beherrschen oder abwehren; über diesen Punkt hinaus entziehen sie sich der Macht des Menschen und unterwerfen ihn der ihrigen.

Jetzt also wäre es um seine Freiheit getan, wenn er keiner andern als physischen Kultur fähig wäre. Er soll aber ohne Ausnahme Mensch sein, also in keinem Fall etwas gegen seinen Willen erleiden. Kann er also den physischen Kräften keine verhältnismäßige physische Kraft mehr entgegensetzen, so bleibt ihm, um keine Gewalt zu erleiden, nichts anders übrig, als: ein Verhältnis, welches ihm so nachteilig ist, ganz und gar aufzuheben, und eine Gewalt, die er der Tat nach erleiden muß, dem Begriff nach zu vernichten. Eine Gewalt dem Begriffe nach vernichten, heißt aber nichts anders, als sich derselben freiwillig unterwerfen. Die Kultur, die ihn dazu geschickt macht, heißt die moralische.

Der moralisch gebildete Mensch, und nur dieser, ist ganz frei. Entweder er ist der Natur als Macht überlegen, oder er ist einstimmig mit derselben. Nichts was sie an ihm ausübt, ist Gewalt, denn eh es bis zu ihm kommt, ist es schon seine eigene Handlung geworden, und die dynamische Natur erreicht ihn selbst nie, weil er sich von allem, was sie

erreichen kann, freitätig scheidet. Diese Sinnesart aber, welche die Moral unter dem Begriff der Resignation in die Notwendigkeit und die Religion unter dem Begriff der Ergebung in den göttlichen Ratschluß lehret, erfodert, wenn sie ein Werk der freien Wahl und Überlegung sein soll, schon eine größere Klarheit des Denkens und eine höhere Energie des Willens, als dem Menschen im handelnden Leben eigen zu sein pflegt. Glücklicherweise aber ist nicht bloß in seiner rationalen Natur eine rnoralische Anlage, welche durch den Verstand entwickelt werden kann, sondern selbst in seiner sinnlich vernünftigen, d. h. menschlichen Natur eine ästhetische Tendenz dazu vorhanden, welche durch gewisse sinnliche Gegenstände geweckt, und durch Läuterung seiner Gefühle zu diesem idealistischen Schwung des Gemüts kultiviert werden kann. Von dieser, ihrem Begriff und Wesen nach, zwar idealistischen Anlage, die aber auch selbst der Realist in seinem Leben deutlich genug an den Tag legt, obgleich er sie in seinem System nicht zugibt, werde ich gegenwärtig handeln.

Zwar reichen schon die entwickelten Gefühle für die Schönheit dazu hin, uns bis auf einen gewissen Grad von der Natur als einer Macht unabhängig zu machen. Ein Gemüt, welches sich so weit veredelt hat, um mehr von den Formen als dem Stoff der Dinge gerührt zu werden, und ohne alle Rücksicht auf Besitz, aus der bloßen Reflexion über die Erscheinungsweise ein freies Wohlgefallen zu schöpfen, ein solches Gemüt trägt in sich selbst eine innre unverlierbare Fülle des Lebens, und weil es nicht nötig hat, sich die Gegenstände zuzueignen, in denen es lebt, so ist es auch nicht in Gefahr, derselben beraubt zu werden. Aber endlich will doch auch der Schein einen Körper haben, an welchem er sich zeigt, und solange also ein Bedürfnis auch nur nach schönem Schein vorhanden ist, bleibt ein Bedürfnis nach dem Dasein von Gegenständen übrig, und unsre Zufriedenheit ist folglich noch von der Natur als Macht abhängig, welche über alles Dasein gebietet. Es ist nämlich etwas ganz anders: ob wir ein Verlangen nach schönen und guten Gegenständen fühlen, oder ob wir bloß verlangen, daß die vorhandenen Gegenstände schön und gut seien. Das letzte kann mit der höchsten Freiheit des Gemüts bestehen, aber das erste nicht; daß das Vorhandene schön und gut sei, können wir fodern; daß das Schöne und Gute vorhanden sei, bloß wünschen. Diejenige Stimmung des Gemüts, welche gleichgültig ist, ob das Schöne und Gute und Vollkommene existiere, aber mit rigoristischer Strenge verlangt, daß das Existierende gut und schön und vollkommen sei, heißt vorzugsweise groß und erhaben, weil sie alle Realitäten des schönen Charakters enthält, ohne seine Schranken zu teilen.

Es ist ein Kennzeichen guter und schöner aber jederzeit schwacher Seelen, immer ungeduldig auf Existenz ihrer moralischen Ideale zu dringen, und von den Hindernissen derselben schmerzlich gerührt zu werden. Solche Menschen setzen sich in eine traurige Abhängigkeit von dem Zufall, und es ist immer mit Sicherheit vorherzusagen, daß sie der Materie in moralischen und ästhetischen Dingen zuviel einräumen und die höchste Charakter- und Geschmacksprobe nicht bestehen werden. Das moralisch Fehlerhafte soll uns nicht Leiden und Schmerz einflößen, welches immer mehr von einem unbefriedigten Bedürfnis als von einer unerfüllten Foderung zeugt. Diese muß einen rüstigern Affekt zum Begleiter haben, und das Gemüt eher stärken und in seiner Kraft befestigen, als kleinmütig und unglücklich machen.

Zwei Genien sind es, die uns die Natur zu Begleitern durchs Leben gab. Der eine, gesellig und hold, verkürzt uns durch sein munteres Spiel die mühvolle Reise, macht uns die Fesseln der Notwendigkeit leicht, und führt uns unter Freude und Scherz bis an die gefährlichen Stellen, wo wir als reine Geister handeln und alles Körperliche ablegen müssen, bis zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Ausübung der Pflicht. Hier verläßt er uns, denn nur die Sinnenwelt ist sein Gebiet, über diese hinaus kann ihn sein irdischer Flügel nicht tragen. Aber jetzt tritt der andere hinzu, ernst und schweigend, und mit starkem Arm trägt er uns über die schwindlichte Tiefe.

In dem ersten dieser Genien erkennet man das Gefühl des Schönen, in dem zweiten das Gefühl des Erhabenen. Zwar ist schon das Schöne ein Ausdruck der Freiheit; aber nicht derjenigen, welche uns über die Macht der Natur erhebt und von allem körperlichen Einfluß entbindet, sondern derjenigen, welche wir innerhalb der Natur als Menschen genießen. Wir fühlen uns frei bei der Schönheit, weil die sinnlichen Triebe mit dem Gesetz der Vernunft harmonieren; wir fühlen uns frei beim Erhabenen, weil die sinnlichen Triebe auf die Gesetzgebung der Vernunft keinen Einfluß haben, weil der Geist hier handelt, als ob er unter keinen andern als seinen eigenen Gesetzen stünde.

Das Gefühl des Erhabenen ist ein gemischtes Gefühl. Es ist eine Zusammensetzung von Wehsein, das sich in seinem höchsten Grad als ein Schauer äußert, und von Frohsein, das bis zum Entzücken steigen kann und ob es gleich nicht eigentlich Lust ist, von feinen Seelen aller Lust doch weit vorgezogen wird. Diese Verbindung zweier widersprechender Empfindungen in einem einzigen Gefühl beweist unsere moralische Selbstständigkeit auf eine unwiderlegliche Weise. Denn da es absolut unmöglich ist, daß der nämliche Gegenstand in zwei entgegengesetzten Verhältnissen zu uns stehe, so folgt daraus, daß wir selbst in zwei verschiedenen Verhältnissen zu dem Gegenstand

stehen, daß folglich zwei entgegengesetzte Naturen in uns vereinigt sein müssen, welche bei Vorstellung desselben, auf ganz entgegengesetzte Art interessierst sind. Wir erfahren also durch das Gefühl des Erhabenen, daß sich der Zustand unsers Geistes nicht notwendig nach dem Zustand des Sinnes richtet, daß die Gesetze der Natur nicht notwendig auch die unsrigen sind, und daß wir ein selbstständiges Prinzipium in uns haben, welches von allen sinnlichen Rührungen unabhängig ist.

Der erhabene Gegenstand ist von doppelter Art. Wir beziehen ihn entweder auf unsere Fassungskraft und erliegen bei dem Versuch, uns ein Bild oder einen Begriff von ihm zu bilden: oder wir beziehen ihn auf unsere Lebenskraft, und betrachten ihn als eine Macht, gegen welche die unsrige in nichts verschwindet. Aber ob wir gleich in dem einen, wie in dem andern Fall durch seine Veranlassung das peinliche Gefühl unserer Grenzen erhalten, so fliehen wir ihn doch nicht, sondern werden vielmehr mit unwiderstehlicher Gewalt von ihm angezogen. Würde dieses wohl möglich sein, wenn die Grenzen unsrer Phantasie zugleich die Grenzen unsrer Fassungskraft wären? Würden wir wohl an die Allgewalt der Naturkräfte gern erinnert sein wollen, wenn wir nicht noch etwas anders im Rückhalt hätten, als was ihnen zum Raube werden kann? Wir ergötzen uns an dem Sinnlich-Unendlichen, weil wir denken können, was die Sinne nicht mehr fassen, und der Verstand nicht mehr begreift. Wir werden begeistert von dem Furchtbaren, weil wir wollen können, was die Triebe verabscheuen, und verwerfen, was sie begehren. Gern lassen wir die Imagination im Reich der Erscheinungen ihren Meister finden, denn endlich ist es doch nur eine sinnliche Kraft, die über eine andere sinnliche triumphiert, aber an das absolut Große in uns selbst kann die Natur in ihrer ganzen Grenzenlosigkeit nicht reichen.

Gern unterwerfen wir der physischen Notwendigkeit unser Wohlsein und unser Dasein, denn das erinnert uns eben, daß sie über unsre Grundsätze nicht zu gebieten hat. Der Mensch ist in ihrer Hand, aber des Menschen Willen ist in der seinigen.

Und so hat die Natur sogar ein sinnliches Mittel angewendet, uns zu lebten, daß wir mehr als bloß sinnlich sind; so wußte sie selbst Empfindungen dazu zu benutzen, uns der Entdeckung auf die Spur zu führen, daß wir der Gewalt der Empfindungen nichts weniger als sklavisch unterworfen sind. Und dies ist eine ganz andere Wirkung, als durch das Schöne geleistet werden kann; durch das Schöne der Wirklichkeit nämlich, denn im ldealschönen muß sich auch das Erhabene verlieren. Bei dem Schönen stimmen Vernunft und Sinnlichkeit zusammen, und nur um dieser Zusammenstimmung willen hat es Reiz für uns. Durch die Schönheit allein würden wir also ewig nie erfahren, daß wir bestimmt und fähig sind, uns als reine Intelligenzen zu beweisen. Beim Erhabenen hingegen stimmen Vernunft und Sinnlichkeit nicht zusammen, und eben in diesem Widerspruch zwischen beiden liegt der Zauber, womit es unser Gemüt ergreift. Der physische und der moralische Mensch werden hier aufs schärfste voneinander geschieden, denn gerade bei solchen Gegenständen, wo der erste nur seine Schranken empfindet, macht der andere die Erfahrung seiner Kraft und wird durch eben das unendlich erhoben, was den andern zu Boden drückt.

Ein Mensch, will ich annehmen, soll alle die Tugenden besitzen, deren Vereinigung den schönen Charakter ausmacht. Er soll in der Ausübung der Gerechtigkeit, Wohltätigkeit, Mäßigkeit, Standhaftigkeit und Treue seine Wollust finden, alle Pflichten, deren Befolgung ihm die Umstände nahelegen, sollen ihm zum leichten Spiele werden, und das Glück soll ihm keine Handlung schwer machen, wozu nur immer sein menschenfreundliches Herz ihn auffodern mag. Wem wird dieser schöne Einklang der natürlichen Triebe mit den Vorschriften der Vernunft nicht entzückend sein, und wer sich enthalten können, einen solchen Menschen zu lieben? Aber können wir uns wohl, bei aller Zuneigung zu demselben versichert halten, daß er wirklich ein Tugendhafter ist, und daß es überhaupt eine Tugend gibt? Wenn es dieser Mensch auch bloß auf angenehme Empfindungen angelegt hätte, so könnte er, ohne ein Tor zu sein, schlechterdings nicht anders handeln, und er müßte seinen eignen Vorteil hassen, wenn er lasterhaft sein wollte. Es kann sein, daß die Quelle seiner Handlungen rein ist, aber das muß er mit seinem eignen Herzen ausmachen, wir sehen nichts davon. Wir sehen ihn nicht mehr tun als auch der bloß kluge Mann tun müßte, der das Vergnügen zu seinem Gott macht. Die Sinnenwelt also erklärt das ganze Phänomen seiner Tugend, und wir haben gar nicht nötig, uns jenseits derselben nach einem Grund davon umzusehen.

Dieser nämliche Mensch soll aber plötzlich in ein großes Unglück geraten. Man soll ihn seiner Güter berauben, man soll seinen guten Namen zugrund richten. Krankheiten sollen ihn auf ein schmerzhaftes Lager werfen, alle, die er liebt, soll der Tod ihm entreißen, alle, denen er vertraut, ihn in der Not verlassen. In diesem Zustande suche man ihn wieder auf, und fodre von dem Unglücklichen die Ausübung der nämlichen Tugenden, zu denen der Glückliche einst so bereit gewesen war. Findet man ihn in diesem Stück noch ganz als den nämlichen, hat die Armut seine

Wohltätigkeit, der Undank seine Dienstfertigkeit, der Schmerz seine Gleichmütigkeit, eignes Unglück seine Teilnehmung an fremdem Glücke nicht vermindert, bemerkt man die Verwandlung seiner Umstände in seiner Gestalt, aber nicht in seinem Betragen, in der Materie, aber nicht in der Form seines Handelns - dann freilich reicht man mit keiner Erklärung aus dem Naturbegriff mehr aus (nach welchem es schlechterdings notwendig ist, daß das Gegenwärtige als Wirkung sich auf etwas Vergangenes als seine Ursache gründet), weil nichts widersprechender sein kann, als daß die Wirkung dieselbe bleibe, wenn die Ursache sich in ihr Gegenteil verwandelt hat. Man muß also jeder natürlichen Erklärung entsagen, muß es ganz und gar aufgeben, das Betragen aus dem Zustande abzuleiten, und den

Grund des erstern aus der physischen Weltordnung heraus in eine ganz andere verlegen, welche die Vernunft zwar mit ihren Ideen erfliegen, der Verstand aber mit seinen Begriffen nicht erfassen kann. Diese Entdeckung des absoluten moralischen Vermögens, welches an keine Naturbedingung gebunden ist, gibt dem wehmütigen Gefühl, wovon wir beim Anblick eines solchen Menschen ergriffen werden, den ganz eignen unaussprechlichen Reiz, den keine Lust der Sinne, so veredelt sie auch seien, dem Erhabenen streitig machen kann.

Das Erhabene verschafft uns also einen Ausgang aus der sinnlichen Welt, worin uns das Schöne gern immer gefangenhalten möchte. Nicht allmählich (denn es gibt von der Abhängigkeit keinen Übergang zur Freiheit), sondern plötzlich und durch eine Erschütterung, reißt es den selbstständigen Geist aus dem Netze los, womit die verfeinerte Sinnlichkeit ihn umstrickte, und das um so fester bindet, je durchsichtiger es gesponnen ist. Wenn sie durch den unmerklichen Einfluß eines weichlichen Geschmacks auch noch so viel über die Menschen gewonnen hat - wenn es ihr gelungen ist, sich in der verführerischen Hülle des geistigen Schönen in den innersten Sitz der moralischen Gesetzgebung einzudrängen, und dort die Heiligkeit der Maximen an ihrer Quelle zu vergiften, so ist oft eine einzige erhabene Rührung genug, dieses Gewebe des Betrugs zu zerreißen, dem gefesselten Geist seine ganze Schnellkraft auf einmal zurückzugeben, ihm eine Revelation über seine wahre Bestimmung zu erteilen, und ein Gefühl seiner Würde, wenigstens für den Moment aufzunötigen. Die Schönheit unter der Gestalt der Göttin Kalypso hat den tapfern Sohn des Ulysses bezaubert, und durch die Macht ihrer Reizungen hält sie ihn lange Zeit auf ihrer Insel gefangen. Lange glaubt er einer unsterblichen Gottheit zu huldigen, da er doch nur in den Armen der Wollust liegt - aber ein erhabener Eindruck ergreift ihn plötzlich unter Mentors Gestalt, er erinnert sich seiner bessern Bestimmung, wirft sich in die Wellen und ist frei.

Das Erhabene, wie das Schöne, ist durch die ganze Natur verschwenderisch ausgegossen, und die Empfindungsfähigkeit für beides in alle Menschen gelegt; aber der Keim dazu entwickelt sich ungleich, und durch die Kunst muß ihm nachgeholfen werden. Schon der Zweck der Natur bringt es mit sich, daß wir der Schönheit zuerst entgegeneilen, wenn wir noch vor dem Erhabenen fliehn; denn die Schönheit ist unsre Wärterin im kindischen Alter, und soll uns ja aus dem rohen Naturstand zur Verfeinerung führen. Aber ob sie gleich unsre erste Liebe ist, und unsre Empfindungsfähigkeit für dieselbe zuerst sich entfaltet, so hat die Natur doch dafür gesorgt, daß sie langsamer reif wird, und zu ihrer völligen Entwicklung erst die Ausbildung des Verstandes und Herzens abwartet. Erreichte der Geschmack seine völlige Reife, ehe Wahrheit und Sittlichkeit auf einen bessern Weg, als durch ihn geschehen kann, in unser Herz gepflanzt wären, so würde die Sinnenwelt ewig die Grenze unsrer Bestrebungen bleiben. Wir würden weder in unsern Begriffen, noch in unsern Gesinnungen über sie hinausgehn, und was die Einbildungskraft nicht darstellen kann, würde auch keine Realität für uns haben. Aber glücklicherweise liegt es schon in der Einrichtung der Natur, daß der Geschmack, obgleich er zuerst blühet, doch zuletzt unter allen Fähigkeiten des Gemüts seine Zeitigung erhält. In dieser Zwischenzeit wird Frist genug gewonnen, einen Reichtum von Begriffen in dem Kopf und einen Schatz von Grundsätzen in der Brust anzupflanzen, und dann besonders auch die Empfindungsfähigkeit für das Große und Erhabene aus der Vernunft zu entwickeln.

Solange der Mensch bloß Sklave der physischen Notwendigkeit war, aus dem engen Kreis der Bedürfnisse noch keinen Ausgang gefunden hatte, und die hohe dämonische Freiheit in seiner Brust noch nicht ahndete, so konnte ihn die unfaßbare Natur nur an die Schranken seiner Vorstellungskraft und die verderbende Natur nur an seine physische Ohnmacht erinnern. Er mußte also die erste mit Kleinmut vorübergehen, und sich von der andern mit Entsetzen abwenden. Kaum aber macht ihm die freie Betrachtung gegen den blinden Andrang der Naturkräfte Raum, und kaum entdeckt er in dieser Flut von Erscheinungen etwas Bleibendes in seinem eigenen Wesen, so fangen die wilden Naturmassen um ihn herum an, eine ganz andere Sprache zu seinem Herzen zu reden: und das relativ Große außer ihm ist der Spiegel, worin er das absolut Große in ihm selbst erblickt. Furchtlos und mit schauerlicher Lust nähert er sich jetzt diesen Schreckbildern seiner Einbildungskraft, und bietet absichtlich die ganze Kraft dieses Vermögens auf,

das Sinnlich-Unendliche darzustellen, um, wenn es bei diesem Versuche dennoch erliegt, die Überlegenheit seiner Ideen über das Höchste, was die Sinnlichkeit leisten kann, desto lebhafter zu empfinden. Der Anblick unbegrenzter Fernen, der weite Ozean zu seinen Füßen, und der größere Ozean über ihm, entreißen seinen Geist der engen Sphäre des Wirklichen und der druckenden Gefangenschaft des physischen Lebens. Ein größerer Maßstab der Schätzung wird ihm von der simpeln Majestät der Natur vorgehalten, und, von ihren großen Gestalten umgeben, erträgt er das Kleine in seiner Denkart nicht mehr. Wer weiß, wie manchen Lichtgedanken oder Heldenentschluß, den kein Studierkerker, und kein Gesellschaftsaal zur Welt gebracht haben möchte, nicht schon dieser mutige Streit des Gemüts mit dem großen Naturgeist auf einem Spaziergang gebar - wer weiß, ob es nicht dem seltenem Verkehr mit diesem großen Genius zum Teil zuzuschreiben ist, daß der Charakter der Städter sich so gerne zum Kleinlichen wendet, verkrüppelt und welkt, wenn der Sinn des Nomaden offen und frei bleibt, wie das Firmament, unter dem er sich lagert.

Aber nicht bloß das Unerreichbare für die Einbildungskraft, das Erhabene der Quantität, auch das Unfaßbare für den Verstand, die Verwirrung, kann, sobald sie ins Große geht, und sich als Werk der Natur ankündigt (denn sonst ist sie verächtlich), zu einer Darstellung des Übersinnlichen dienen, und dem Gemüt einen Schwung geben. Wer verweilet nicht lieber bei der geistreichen Unordnung einer natürlichen Landschaft als bei der geistlosen Regelmäßigkeit eines französischen Gartens? Wer bestaunt nicht lieber den wunderbaren Kampf zwischen Fruchtbarkeit und Zerstörung in Siziliens Fluten, weidet sein Auge nicht lieber an Schottlands wilden Katarakten und Nebelgebirgen, Ossians großer Natur, als daß er in dem schnurgerechten Holland den sauren Sieg der Geduld über das trotzigste der Elemente bewundert? Niemand wird leugnen, daß in Bataviens Triften für den physischen Menschen besser gesorgt ist, als unter dem tückischen Krater des Vesuv, und daß der Verstand, der begreifen und ordnen will, bei einem regulären Wirtschaftsgarten weit mehr als bei einer wilden Naturlandschaft seine Rechnung findet. Aber der Mensch hat noch ein Bedürfnis mehr, als zu leben und sich wohl sein zu lassen und auch noch eine andere Bestimmung, als die Erscheinungen um ihn herum zu begreifen.

Was dem Reisenden von Empfindung die wilde Bizarrerie in der physischen Schöpfung so anziehend macht, eben das eröffnet einem begeisterungsfähigen Gemüt, selbst in der bedenklichen Anarchie der moralischen Welt, die Quelle eines ganz eignen Vergnügens. Wer freilich die große Haushaltung der Natur mit der dürftigen Fackel des Verstandes beleuchtet, und immer nur darauf ausgeht, ihre kühne Unordnung in Harmonie aufzulösen, der kann sich in einer Welt nicht gefallen, wo mehr der tolle Zufall als ein weiser Plan zu regieren scheint, und bei weitem in den mehresten Fällen Verdienst und Glück miteinander im Widerspruche stehn. Er will haben, daß in dem großen Weltlaufe alles wie in einer guten Wirtschaft geordnet sei, und vermißt er, wie es nicht wohl anders sein kann, diese Gesetzmäßigkeit, so bleibt ihm nichts anders übrig, als von einer künftigen Existenz und von einer andern Natur die Befriedigung zu erwarten, die ihm die gegenwärtige und vergangene schuldig bleibt. Wenn er es hingegen gutwillig aufgibt, dieses gesetzlose Chaos von Erscheinungen unter eine Einheit der Erkenntnis bringen zu wollen, so gewinnt er von einer andern Seite reichlich, was er von dieser verloren gibt. Gerade dieser gänzliche Mangel einer Zweckverbindung unter diesem Gedränge von Erscheinungen, wodurch sie für den Verstand, der sich an diese Verbindungsform halten muß, übersteigend und unbrauchbar werden, macht sie zu einem desto treffendern Sinnbild für die reine Vernunft, die in ebendieser wilden Ungebundenheit der Natur ihre eigne Unabhängigkeit von Naturbedingungen dargestellt findet. Denn wenn man einer Reihe von Dingen alle Verbindung unter sich nimmt, so hat man den Begriff der Independenz, der mit dem reinen Vernunftbegriff der Freiheit überraschend zusammenstimmt. Unter dieser Idee der Freiheit, welche sie aus ihrem eigenen Mittel nimmt, faßt also die Vernunft in eine Einheit des Gedankens zusammen, was der Verstand in keine Einheit der Erkenntnis verbinden kann, unterwirft sich durch diese Idee das unendliche Spiel der Erscheinungen, und behauptet also ihre Macht zugleich über den Verstand als sinnlich bedingtes Vermögen. Erinnert man sich nun, welchen Wert es für ein Vernunftwesen haben muß, sich seiner Independenz von Naturgesetzen bewußt zu werden, so begreift man, wie es zugeht, daß Menschen von erhabener Gemütsstimmung durch diese ihnen dargebotene Idee der Freiheit sich für allen Fehlschlag der Erkenntnis für entschädigt halten können. Die Freiheit in allen ihren moralischen Widersprüchen und physischen Übeln ist für edle Gemüter ein unendlich interessanteres Schauspiel als Wohlstand und Ordnung ohne Freiheit, wo die Schafe geduldig dem Hirten folgen, und der selbstherrschende Wille sich zum dienstbaren Glied eines Uhrwerks herabsetzt. Das letzte macht den Menschen bloß zu einem geistreichen Produkt und glücklichern Bürger der Natur, die Freiheit macht ihn zum Bürger und Mitherrscher eines höhern Systems, wo es unendlich ehrenvoller ist, den untersten Platz einzunehmen, als in der physischen Ordnung den Reihen anzuführen.

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, und nur aus diesem, ist mir die Weltgeschichte ein erhabenes Objekt. Die Welt,

als historischer Gegenstand, ist im Grunde nichts anders als der Konflikt der Naturkräfte untereinander selbst und mit der Freiheit des Menschen und den Erfolg dieses Kampfs berichtet uns die Geschichte. So weit die Geschichte bis jetzt gekommen ist, hat sie von der Natur (zu der alle Affekte im Menschen gezählt werden müssen) weit größere Taten zu erzählen, als von der selbstständigen Vernunft, und diese hat bloß durch einzelne Ausnahmen vom Naturgesetz in einem Cato, Aristides, Phocion und ähnlichen Männern ihre Macht behaupten können. Nähert man sich nur der Geschichte mit großen Erwartungen von Licht und Erkenntnis - wie sehr findet man sich da getäuscht! Alle wohlgemeinte Versuche der Philosophie, das, was die moralische Welt fodert, mit dem, was die wirkliche leistet, in Übereinstimmung zu bringen, werden durch die Aussagen der Erfahrungen widerlegt, und so gefällig die Natur in ihrem organischen Reich sich nach den regulativen Grundsätzen der Beurteilung richtet oder zu richten scheint, so unbändig reißt sie im Reich der Freiheit den Zügel ab, woran der Spekulationsgeist sie gern gefangen führen möchte.

Wie ganz anders, wenn man darauf resigniert, sie zu erklären, und diese ihre Unbegreiflichkeit selbst zum Standpunkt der Beurteilung macht. Eben der Umstand, daß die Natur im großen angesehen, aller Regeln, die wir durch unsern Verstand ihr vorschreiben, spottet, daß sie auf ihren eigenwilligen freien Gang die Schöpfungen der Weisheit und des Zufalls mit gleicher Achtlosigkeit in den Staub tritt, daß sie das Wichtige wie das Geringe, das Edle wie das Gemeine in einem Untergang mit sich fortreißt, daß sie hier eine Ameisenwelt erhält, dort ihr herrlichstes Geschöpf den Menschen in ihre Riesenarme faßt und zerschmettert, daß sie ihre mühsamsten Erwerbungen oft in einer leichtsinnigen Stunde verschwendet, und an einem Werk der Torheit oft jahrhundertelang baut - mit einem Wort - dieser Abfall der Natur im großen von den Erkenntnisregeln, denen sie in ihren einzelnen Erscheinungen sich unterwirft, macht die absolute Unmöglichkeit sichtbar, durch Naturgesetze die Natur selbst zu erklären, und von ihrem Reiche gelten zu lassen, was in ihrem Reiche gilt, und das Gernüt wird also unwiderstehlich aus der Welt der Erscheinungen heraus in die Ideenwelt, aus dem Bedingten ins Unbedingte getrieben.

Noch viel weiter als die sinnlich unendliche führt uns die furchtbare und zerstörende Natur, solange wir nämlich bloß freie Betrachter derselben bleiben. Der sinnliche Mensch freilich, und die Sinnlichkeit in dem vernünftigen fürchten nichts so sehr als mit dieser Macht zu zerfallen, die über Wohlsein und Existenz zu gebieten hat.

Das höchste Ideal, wonach wir ringen, ist, mit der physischen Welt, als der Bewahrerin unserer Glückseligkeit, in gutem Vernehmen zu bleiben, ohne darum genötigt zu sein, mit der moralischen zu brechen, die unsre Würde bestimmt. Nun geht es aber bekanntermaßen nicht immer an, beiden Herren zu dienen, und wenn auch (ein fast unmöglicher Fall) die Pflicht mit dem Bedürfnisse nie in Streit geraten sollte; so geht doch die Naturnotwendigkeit keinen Vertrag mit dem Menschen ein, und weder seine Kraft noch seine Geschicklichkeit kann ihn gegen die Tücke der Verhängnisse sicherstellen. Wohl ihm also, wenn er gelernt hat zu ertragen, was er nicht ändern kann, und preiszugeben mit Würde, was er nicht retten kann! Fälle können eintreten, wo das Schicksal alle Außenwerke ersteigt, auf die er seine Sicherheit gründete, und ihm nichts weiter übrigbleibt, als sich in die heilige Freiheit der Geister zu flüchten - wo es kein andres Mittel gibt, den Lebenstrieb zu beruhigen, als es zu wollen - und kein andres Mittel, der Macht der Natur zu widerstehen, als ihr zuvorzukommen und durch eine freie Aufhebung alles sinnlichen Interesse, ehe noch eine physische Macht es tut, sich moralisch zu entleiben.

Dazu nun stärken ihn erhabene Rührungen und ein öfterer Umgang mit der zerstörenden Natur sowohl da wo sie ihm ihre verderbliche Macht bloß von ferne zeigt, als wo sie sie wirklich gegen seine Mitmenschen äußert. Das Pathetische ist ein künstliches Unglück, und wie das wahre Unglück, setzt es uns in unmittelbaren Verkehr mit dem Geistergesetz, das in unserm Busen gebietet. Aber das wahre Unglück wählt seinen Mann und seine Zeit nicht immer gut; es überrascht uns oft wehrlos, und was noch schlimmer ist, es macht uns oft wehrlos. Das künstliche Unglück des Pathetischen hingegen findet uns in voller Rüstung, und weil es bloß eingebildet ist, so gewinnt das selbstständige Prinzipium in unserm Gemüte Raum, seine absolute Independenz zu behaupten. je öfter nun der Geist diesen Akt von Selbsttätigkeit erneuert, desto mehr wird ihm derselbe zur Fertigkeit, einen desto größern Vorsprung gewinnt er vor dem sinnlichen Trieb, daß er endlich auch dann, wenn aus dem eingebildeten und künstlichen Unglück ein ernsthaftes wird, imstande ist, es als ein künstliches zu behandeln, und, der höchste Schwung der Menschennatur! das wirkliche Leiden in eine erhabene Rührung aufzulösen. Das Pathetische, kann man daher sagen, ist eine Inokulation des unvermeidlichen Schicksals, wodurch es seiner Bösartigkeit beraubt, und der Angriff desselben auf die starke Seite des Menschen hingeleitet wird.

Also hinweg mit der falsch verstandenen Schonung und dem schlaffen verzärtelten Geschmack, der über das ernste Angesicht der Notwendigkeit einen Schleier wirft, und um sich bei den Sinnen in Gunst zu setzen, eine Harmonie

zwischen dem Wohlsein und Wohlverhalten lügt, wovon sich in der wirklichen Welt keine Spuren zeigen. Stirne gegen Stirn zeige sich uns das böse Verhängnis. Nicht in der Unwissenheit der uns umlagernden Gefahren - denn diese muß doch endlich aufhören - nur in der Bekanntschaft mit derselben ist Heil für uns. Zu dieser Bekanntschaft nun verhilft uns das furchtbar herrliche Schauspiel der alles zerstörenden und wieder erschaffenden, und wieder zerstörenden Veränderung - des bald langsam untergrabenden, bald schnell überfallenden Verderbens, verhelfen uns die pathetischen Gemälde der mit dem Schicksal ringenden Menschheit, der unaufhaltsamen Flucht des Glücks, der betrogenen Sicherheit, der triumphierenden Ungerechtigkeit und der unterliegenden Unschuld, welche die Geschichte in reichem Maß aufstellt, und die tragische Kunst nachahmend vor unsre Augen bringt. Denn wo wäre derjenige, der, bei einer nicht ganz verwahrlosten moralischen Anlage, von dem hartnäckigen und doch vergeblichen Kampf des Mithridat, von dem Untergang der Städte Syrakus und Karthago lesen, und bei solchen Szenen verweilen kann, ohne dem ernsten Gesetz der Notwendigkeit mit einem Schauer zu huldigen, seinen Begierden augenblicklich den Zügel anzuhalten, und ergriffen von dieser ewigen Untreue alles Sinnlichen nach dem Beharrlichen in seinem Busen zu greifen? Die Fähigkeit, das Erhabene zu empfinden, ist also eine der herrlichsten Anlagen in der Menschennatur, die sowohl wegen ihres Ursprungs aus dem selbstständigen Denk- und Willensvermögen unsre Achtung, als wegen ihres Einflusses auf den moralischen Menschen, die vollkommenste Entwickelung verdient. Das Schöne macht sich bloß verdient um den Menschen, das Erhabene um den reinen Dämon in ihm; und weil es einmal unsre Bestimmung ist, auch bei allen sinnlichen Schranken uns nach dem Gesetzbuch reiner Geister zu richten, so muß das Erhabene zu dem Schönen hinzukommen, um die ästhetische Erziehung zu einem vollständigen Ganzen zu machen, und die Empfindungsfähigkeit des menschlichen Herzens, nach dem ganzen Umfang unsrer Bestimmung, und also auch über die Sinnenwelt hinaus, zu erweitern.

Ohne das Schöne würde zwischen unsrer Naturbestimmung und unsrer Vernunftbestimmung ein immerwährender Streit sein. Über dem Bestreben, unserm Geisterberuf Genüge zu leisten, würden wir unsre Menschheit versäumen, und alle Augenblicke zum Aufbruch aus der Sinnenwelt gefaßt, in dieser uns einmal angewiesenen Sphäre des Handelns beständig Fremdlinge bleiben. Ohne das Erhabene würde uns die Schönheit unsrer Würde vergessen machen. In der Erschlaffung eines ununterbrochenen Genusses würden wir die Rüstigkeit des Charakters einbüßen, und an diese zufällige Form des Daseins unauflösbar gefesselt, unsre unveränderliche Bestimmung und unser wahres Vaterland aus den Augen verlieren. Nur wenn das Erhabene mit dem Schönen sich gattet, und unsre Empfänglichkeit für beides in gleichem Maß ausgebildet worden ist, sind wir vollendete Bürger der Natur, ohne deswegen ihre Sklaven zu sein, und ohne unser Bürgerrecht in der intelligibeln Welt zu verscherzen.

Nun stellt zwar schon die Natur für sich allein Objekte in Menge auf, an denen sich die Empfindungsfähigkeit für das Schöne und Erhabene üben könnte; aber der Mensch ist, wie in andern Fällen, so auch hier, von der zweiten Hand besser bedient, als von der ersten, und will lieber einen zubereiteten und auserlesenen Stoff von der Kunst empfangen, als an der unreinen Quelle der Natur mühsam und dürftig schöpfen. Der nachahmende Bildungstrieb, der keinen Eindruck erleiden kann, ohne sogleich nach einem lebendigen Ausdruck zu streben, und in jeder schönen oder großen Form der Natur eine Ausfoderung erblickt, mit ihr zu ringen, hat vor derselben den großen Vorteil voraus, dasjenige als Hauptzweck und als ein eigenes Ganzes behandeln zu dürfen, was die Natur - wenn sie es nicht gar absichtlos hinwirft - bei Verfolgung eines ihr näher liegenden Zwecks bloß im Vorbeigehen mitnimmt. Wenn die Natur in ihren schönen organischen Bildungen entweder durch die mangelhafte Individualität des Stoffes oder durch Einwirkung heterogener Kräfte Gewalt erleidet, oder wenn sie, in ihren großen und pathetischen Szenen, Gewalt ausübt und als eine Macht auf den Menschen wirkt, da sie doch bloß als Objekt der freien Betrachtung ästhetisch werden kann, so ist ihre Nachahmerin, die bildende Kunst völlig frei, weil sie von ihrem Gegenstand alle zufällige Schranken absondert, und läßt auch das Gemüt des Betrachters frei, weil sie nur den Schein und nicht die Wirklichkeit nachahmt. Da aber der ganze Zauber des Erhabenen und Schönen nur in dem Schein und nicht in dem Inhalt liegt, so hat die Kunst alle Vorteile der Natur, ohne ihre Fesseln mit ihr zu teilen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Über_das_Erhabene&oldid=32455“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 06:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie

Aus dem Vorwort zu «Die Braut von Messina»

Ein poetisches Werk muß sich selbst rechtfertigen, und wo die That nicht spricht, da wird das Wort nicht viel helfen. Man könnte es also gar wohl dem Chor überlassen, sein eigener Sprecher zu sein, wenn er nur erst selbst auf die gehörige Art zur Darstellung gebracht wäre. Aber das tragische Dichterwerk wird erst durch die theatralische Vorstellung zu einem Ganzen; nur die Worte gibt der Dichter, Musik und Tanz müssen hinzukommen, sie zu beleben. Solange also dem Chor diese sinnlich mächtige Begleitung fehlt, solange wird er in der Oekonomie des Trauerspiels als ein Außending, als ein fremdartiger Körper und als ein Aufenthalt erscheinen, der nur den Gang der Handlung unterbricht, der die Täuschung stört, der den Zuschauer erkältet. Um dem Chor sein Recht anzuthun, muß man sich also von der wirklichen Bühne auf eine mögliche versetzen; aber das muß man überall, wo man zu etwas Höherm gelangen will. Was die Kunst noch nicht hat, das soll sie erwerben; der zufällige Mangel an Hilfsmitteln darf die schaffende Einbildungskraft des Dichters nicht beschränken. Das Würdigste setzt er sich zum Ziel, einem Ideale strebt er nach, die ausübende Kunst mag sich nach den Umständen bequemen.

Es ist nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Publikum die Kunst herabzieht; der Künstler zieht das Publikum herab, und zu allen Zeiten, wo die Kunst verfiel, ist sie durch die Künstler gefallen. Das Publikum braucht nichts als Empfänglichkeit, und diese besitzt es. Es tritt vor den Vorhang mit einem unbestimmten Verlangen, mit einem vielseitigen Vermögen. Zu dem Höchsten bringt es eine Fähigkeit mit; es erfreut sich an dem Verständigen und Rechten, und wenn es damit angefangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit aufhören, das Vortreffliche zu fordern, wenn man es ihm erst gegeben hat.

Der Dichter, hört man einwenden, hat gut nach einem Ideal arbeiten, der Kunstrichter hat gut nach Ideen urtheilen; die bedingte, beschränkte, ausübende Kunst ruht auf dem Bedürfniß. Der Unternehmer will bestehen, der Schauspieler will sich zeigen, der Zuschauer will unterhalten und in Bewegung gesetzt sein. Das Vergnügen sucht er und ist unzufrieden, wenn man ihm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber, indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Vergnügen des Zuschauers nicht aufheben, sondern veredeln. Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ist die Freiheit des Gemüthes in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte.

Jeder Mensch zwar erwartet von den Künsten der Einbildungskraft eine gewisse Befreiung von den Schranken des Wirklichen; er will sich an dem Möglichen ergötzen und seiner Phantasie Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch sein Geschäft, sein gemeinsames Leben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen fühlen, sich an den seltsamen Combinationen des Zufalls weiden; er will, wenn er von ernsthafterer Natur ist, die moralische Weltregierung, die er im wirklichen Leben vermißt, auf der Schaubühne finden. Aber er weiß selbst recht gut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Träumen weidet, und wenn er von dem Schauplatz wieder in die wirkliche Welt zurückkehrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enge, er ist ihr Raub, wie vorher; denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen, als ein gefälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine vorübergehende Täuschung abgesehen ist, so ist auch nur ein Schein der Wahrheit oder die beliebte Wahrscheinlichkeit nöthig, die man so gern an die Stelle der Wahrheit setzt.

Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen; es ist ihr Ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versetzen, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und dieses dadurch, daß sie eine Kraft in ihm erweckt, übt und ausbildet, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein roher Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drückt, in eine objective Ferne zu rücken, in ein freies Werk unseres Geistes zu verwandeln und das Materielle durch Ideen zu beherrschen.

Und eben darum weil die wahre Kunst etwas Reelles und Objectives will, so kann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnügen; auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen Grunde der Natur errichtet sie ihr ideales Gebäude.

Wie aber nun die Kunst zugleich ganz ideell und doch im tiefsten Sinne reell sein – wie sie das Wirkliche ganz verlassen und doch aufs genaueste mit der Natur übereinstimmen soll und kann, das ist's, was Wenige fassen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werke so schielend macht, weil beide Forderungen einander im gemeinen Urtheil geradezu aufzuheben scheinen.

Auch begegnet es gewöhnlich, daß man das Eine mit Aufopferung des Andern zu erreichen sucht und eben deßwegen Beides verfehlt. Wem die Natur zwar einen treuen Sinn und eine Innigkeit des Gefühls verliehen, aber die schaffende Einbildungskraft versagte, der wird ein treuer Maler der Wirklichkeit sein, er wird die zufälligen Erscheinungen, aber nie den Geist der Natur ergreifen. Nur den Stoff der Welt wird er uns wiederbringen; aber es wird eben darum nicht unser Werk, nicht das freie Produkt unsers bildenden Geistes sein und kann also auch die wohlthätige Wirkung der Kunst, welche in der Freiheit besteht, nicht haben. Ernst zwar, doch unerfreulich ist die Stimmung, mit der uns ein solcher Künstler und Dichter entläßt, und wir sehen uns durch die Kunst selbst, die uns befreien sollte, in die gemeine enge Wirklichkeit peinlich zurückversetzt. Wem hingegen zwar eine rege Phantasie, aber ohne Gemüth und Charakter, zu Theil geworden, der wird sich um keine Wahrheit bekümmern, sondern mit dem Weltstoff nur spielen, nur durch phantastische und bizarre Combinationen zu überraschen suchen, und wie sein ganzes Thun nur Schaum und Schein ist, so wird er zwar für den Augenblick unterhalten, aber im Gemüth nichts erbauen und begründen. Sein Spiel ist, so wie der Ernst des Andern, kein poetisches. Phantastische Gebilde willkürlich an einander reihen, heißt nicht ins Ideale gehen, und das Wirkliche nachahmend wieder bringen, heißt nicht die Natur darstellen. Beide Forderungen stehen so wenig im Widerspruch miteinander, daß sie vielmehr – eine und dieselbe sind; daß die Kunst nur dadurch wahr ist, daß sie das Wirkliche ganz verläßt und rein ideell wird. Die Natur selbst ist nur eine Idee des Geistes, die nie in die Sinne fällt. Unter der Decke der Erscheinungen liegt sie, aber sie selbst kommt niemals zur Erscheinung. Bloß der Kunst des Ideals ist es verliehen, oder vielmehr, es ist ihr aufgegeben, diesen Geist des Alls zu ergreifen und in einer körperlichen Form zu binden. Auch sie selbst kann ihn zwar nie vor die Sinne, aber doch durch ihre schaffende Gewalt vor die Einbildungskraft bringen und dadurch wahrer sein, als alle Wirklichkeit, und realer, als alle Erfahrung. Es ergibt sich darauf von selbst, daß der Künstler kein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es findet, daß sein Werk in allen seinen Theilen ideell sein muß, wenn es als ein Ganzes Realität haben und mit der Natur übereinstimmen soll.

Was von Poesie und Kunst im Ganzen wahrhaft ist, gilt auch von allen Gattungen derselben, und es läßt sich ohne Mühe von dem jetzt Gesagten auf die Tragödie die Anwendung machen. Auch hier hatte man lange und hat noch jetzt mit dem gemeinen Begriff des Natürlichen zu kämpfen, welcher alle Poesie und Kunst geradezu aufhebt und vernichtet. Der bildenden Kunst gibt man zwar nothdürftig, doch mehr aus conventionellen als aus innern Gründen, eine gewisse Idealität zu; aber von der Poesie und von der dramatischen insbesondere verlangt man Illusion, die, wenn sie auch wirklich zu leisten wäre, immer nur ein armseliger Gauklerbetrug sein würde. Alles Aeußere bei einer dramatischen Vorstellung steht diesem Begriff entgegen – Alles ist nur ein Symbol des Wirklichen. Der Tag selbst auf dem Theater ist nur ein künstlicher, die Architektur ist nur eine symbolische, die metrische Sprache selbst ist ideal; aber die Handlung soll nun einmal real sein und der Theil das Ganze zerstören. So haben die Franzosen, die den Geist der Alten zuerst ganz mißverstanden, eine Einheit des Ortes und der Zeit nach dem gemeinsten empirischen Sinn auf der Schaubühne eingeführt, als ob her ein anderer Ort wäre, als der bloß ideale Raum, und eine andere Zeit, als bloß die stetige Folge der Handlung.

Durch Einführung einer metrischen Sprache ist man indeß der poetischen Tragödie schon um einen großen Schritt näher gekommen. Es sind einige lyrische Versuche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen, und die Poesie hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über das herrschende Vorurtheil errungen. Aber

mit den einzelnen ist wenig gewonnen, wenn nicht der Irrthum im Ganzen fällt, und es ist nicht genug, daß man das nur als eine poetische Freiheit duldet, was doch das Wesen aller Poesie ist. Die Einführung des Chors wäre der letzte, der entscheidende Schritt – und wenn derselbe auch nur dazu diente, dem Naturalism in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragödie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren.

Die Tragödie der Griechen ist, wie man weiß, aus dem Chor entsprungen. Aber sowie sie sich historisch und der Zeitfolge nach daraus loswand, so kann man auch sagen, daß sie poetisch und dem Geist nach aus demselben entstanden, und daß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz andere Dichtung aus ihr geworden wäre. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charakterlose langweilig wiederkehrende Figur eines ärmlichen Vertrauten war also keine so große Verbesserung der Tragödie, als die Franzosen und ihre Nachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragödie, welche sich ursprünglich nur mit Göttern, Helden und Königen abgab, brauchte den Chor als eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil sie ihn fand. Die Handlungen und Schicksale der Helden und Könige sind schon an sich selbst öffentlich und waren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der Chor war folglich in der alten Tragödie mehr ein natürliches Organ, er folgte schon aus der poetischen Gestalt des wirklichen Lebens. In der neuen Tragödie wird er zu einem Kunstorgan; er hilft die Poesie hervorbringen. Der neuere Dichter findet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschaffen und einführen, das ist, er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Veränderung vornehmen, wodurch sie in jene kindliche Zeit und in jene einfache Form des Lebens zurückversetzt wird.

Der Chor leistet daher dem neuern Tragiker noch weit wesentlichere Dienste, als dem alten Dichter, eben deßwegen, weil er die moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ihm alles Das unbrauchbar macht, was der Poesie widerstrebt, und ihn auf die einfachsten, ursprünglichsten und naivsten Motive hinauftreibt. Der Palast der Könige ist jetzt geschlossen, die Gerichte haben sich von den Thoren der Städte in das Innere der Häuser zurückgezogen, die Schrift hat das lebendige Wort verdrängt, das Volk selbst, die sinnlich lebendige Masse, ist, wo sie nicht als rohe Gewalt wirkt, zum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff geworden, die Götter sind in die Brust des Menschen zurückgekehrt. Der Dichter muß die Paläste wieder aufthun, er muß die Gerichte unter freien Himmel hinausführen, er muß die Götter wieder aufstellen, er muß alles Unmittelbare, das durch die künstliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ist, wieder herstellen und alles künstliche Machwerk an dem Menschen und um denselben, das die Erscheinung seiner innern Natur und seines ursprünglichen Charakters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder, abwerfen und von allen äußern Umgebungen desselben nichts aufnehmen, als was die höchste der Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Aber eben so, wie der bildende Künstler die faltige Fülle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Räume seines Bildes reich und anmuthig auszufüllen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen stetig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen, eben so durchflicht und umgibt der tragische Dichter seine streng abgemessene Handlung und die festen Umrisse seiner handelnden Figuren mit einem lyrischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weit gefalteten Purpurgewand, die handelnden Personen frei und edel mit einer gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen.

In einer höhern Organisation darf der Stoff oder das Elementarische nicht mehr sichtbar sein; die chemische Farbe verschwindet in der feinen Carnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine Herrlichkeit und kann als solcher in einem Kunstkörper aufgenommen werden. Dann aber muß er sich durch Leben und Fülle und durch Harmonie seinen Platz verdienen und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anstatt sie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Werken der bildenden Kunst ist dieses Jedem leicht verständlich, aber auch in der Poesie und in der tragischen, von der hier die Rede ist, findet dasselbe statt. Alles, was der Verstand sich im Allgemeinen ausspricht, ist eben so wie Das, was bloß die Sinne reizt, nur Stoff und rohes Element in einem Dichterwerk und wird da, wo es vorherrscht, unausbleiblich das Poetische zerstören; denn dieses liegt gerade in dem Indifferenzpunkt des Ideellen und Sinnlichen. Nun ist aber der Mensch so gebildet, daß er immer von dem Besondern ins Allgemeine gehen will, und die Reflexion muß also auch in der Tragödie ihren Platz erhalten. Soll sie aber diesen Platz verdienen, so muß sie Das, was ihr an sinnlichem Leben fehlt, durch den Vortrat wieder gewinnen; denn wenn die zwei Elemente der Poesie, das Ideale und

Sinnliche, nicht innig verbunden zusammen wirken, so müssen sie neben einander wirken, oder die Poesie ist aufgehoben. Wenn die Wage nicht vollkommen inne steht, da kann das Gleichgewicht nur durch eine Schwankung der beiden Schalen hergestellt werden.

Und diese leistet nun der Chor in der Tragödie. Der Chor ist selbst kein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff repräsentirt sich durch eine sinnlich mächtige Masse, welche durch ihre ausfüllende Gegenwart den Sinnen imponirt. Der Chor verläßt den engen Kreis der Handlung, um sich über Vergangenes und Künftiges, über ferne Zeiten und Völker, über das Menschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Aber er thut dies mit der vollen Macht der Phantasie, mit einer kühnen lyrischen Freiheit, welche auf den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge, wie mit Schritten der Götter, einhergeht – und er thut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Rhythmus und der Musik in Tönen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er die Reflexionen von der Handlung absondert und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Kraft ausrüstet; eben so, wie der bildende Künstler die gemeine Nothdurft der Bekleidung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönheit verwandelt.

Aber eben so, wie sich der Maler gezwungen sieht, den Farbenton des Lebendigen zu verstärken, um den mächtigen Stoffen das Gleichgewicht zu halten, so legt die lyrische Sprache des Chors dem Dichter auf, verhältnismäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben und dadurch die sinnliche Gewalt des Ausdrucks überhaupt zu verstärken. Nur der Chor berechtigt den tragischen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Ohr ausfüllt, die den Geist anspannt, die das ganze Gemüth erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nöthigt ihn, alle seine Figuren auf den Kothurn zu stellen und seinem Gemälde dadurch die tragische Größe zu geben. Nimmt man den Chor hinweg, so muß die Sprache der Tragödie im Ganzen sinken, oder was jetzt groß und mächtig ist, wird gezwungen und überspannt erscheinen. Der alte Chor, in das französische Trauerspiel eingeführt, würde es in seiner ganzen Dürftigkeit darstellen und zunichte machen; eben derselbe würde ohne Zweifel Shakespeare's Tragödie erst ihre wahre Bedeutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, so bringt er Ruhe in die Handlung – aber die schöne und hohe Ruhe, die der Charakter eines edeln Kunstwerkes sein muß. Denn das Gemüth des Zuschauers soll auch in der heftigsten Passion seine Freiheit behalten; es soll kein Raub der Eindrücke sein, sondern sich immer klar und heiter von den Rührungen scheiden, die es erleidet. Was das gemeine Urtheil an dem Chor zu tadeln pflegt, daß er die Täuschung aufhebe, daß er die Gewalt der Affecte breche, das gereicht ihm zu seiner höchsten Empfehlung; denn eben diese blinde Gewalt der Affecte ist es, die der wahre Künstler vermeidet, diese Täuschung ist es, die er zu erregen verschmäht. Wenn die Schläge, womit die Tragödie unser Herz trifft, ohne Unterbrechung auf einander folgten, so würde das Leiden über die Thätigkeit siegen. Wir würden uns mit dem Stoffe vermengen und nicht mehr über demselben schweben. Dadurch, daß der Chor die Theile auseinander hält und zwischen die Passionen mit seiner beruhigenden Betrachtung tritt, gibt er uns unsere Freiheit zurück, die im Sturm der Affecte verloren gehen würde. Auch die tragischen Personen selbst bedürfen dieses Anhalts, dieser Ruhe, um sich zu sammeln; denn sie sind keine wirklichen Wesen, die bloß der Gewalt des Moments gehorchen und bloß ein Individuum vorstellen, sondern ideale Personen und Repräsentanten ihrer Gattung, die das Tiefe der Menschheit aussprechen. Die Gegenwart des Chors, der als ein richtender Zeuge sie vernimmt und die ersten Ausbrüche ihrer Leidenschaft durch seine Dazwischenkunft bändigt, motiviert die Besonnenheit, mit der sie handeln, und die Würde, mit der sie reden. Sie stehen gewissermaßen schon auf einem natürlichen Theater, weil sie vor Zuschauern sprechen und handeln, und werden eben deßwegen desto tauglicher, von dem Kunsttheater zu einem Publikum zu reden.

Soviel über meine Befugniß, den alten Chor auf die tragische Bühne zurückzuführen. Chöre kennt man zwar auch schon in der modernen Tragödie; aber der Chor des griechischen Trauerspiels, so wie ich ihn hier gebraucht habe, der Chor als eine einzige ideale Person, die die ganze Handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen operhaften Chören wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit der griechischen Tragödie von Chören statt von einem Chor sprechen höre, so entsteht mir der Verdacht, daß man nicht recht wisse, wovon man rede. Der Chor der alten Tragödie ist meines Wissens seit dem Verfall derselben nie wieder auf der Bühne erschienen.

Ich habe den Chor zwar in zwei Theile getrennt und im Streit mit sich selbst dargestellt; aber dies ist nur dann der Fall, wo er als wirkliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Person ist er immer eins

mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen lassen; aber auch Aeschylus, der Schöpfer der Tragödie, und Sophokles, der größte Meister dieser Kunst, haben sich dieser Freiheit bedient.

Eine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, möchte schwerer zu rechtfertigen sein. Ich habe die christliche Religion und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja, selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplatz der Handlung ist Messina, wo diese drei Religionen theils lebendig, theils in Denkmälern fortwirkten und zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Recht der Poesie, die verschiedenen Religionen als ein collectives Ganze für die Einbildungskraft zu behandeln, in welchem Alles, was einen eignen Charakter trägt, eine eigne Empfindungsweise ausdrückt, seine Stelle findet. Unter der Hülle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt sein, dieses auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemsten und am treffendsten findet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Über_den_Gebrauch_des_Chors_in_der_Tragödie&oldid=32837“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 19:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 270-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen

Wie sehr auch einige neuere Ästhetiker sichs zum Geschäft machen, die Künste der Phantasie und Empfindung gegen den allgemeinen Glauben, daß sie auf Vergnügen abzwecken, wie gegen einen herab, setzenden Vorwurf zu verteidigen, so wird dieser Glaube dennoch, nach wie vor, auf seinem festen Grunde bestehen, und die schönen Künste werden ihren althergebrachten unabstreitbaren und wohltätigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen, zu welchem man sie großmütig erhöhen will. Unbesorgt, daß ihre auf unser Vergnügen abzielende Bestimmung sie erniedrige, werden sie vielmehr auf den Vorzug stolz sein, dasjenige unmittelbar zu leisten, was alle übrigen Richtungen und Tätigkeiten des menschlichen Geistes nur mittelbar erfüllen. Daß der Zweck der Natur mit dem Menschen seine Glückseligkeit sei, wenn auch der Mensch selbst in seinem moralischen Handeln von diesem Zwecke nichts wissen soll, wird wohl niemand bezweifeln, der überhaupt nur einen Zweck in der Natur annimmt. Mit dieser also, oder vielmehr mit ihrem Urheber haben die schönen Künste ihren Zweck gemein, Vergnügen auszuspenden und Glückliche zu machen. Spielend verleihen sie, was ihre ernstern Schwestern uns erst mühsam erringen lassen; sie verschenken, was dort erst der sauer erworbene Preis vieler Anstrengungen zu sein pflegt. Mit anspannendem Fleiße müssen wir die Vergnügungen des Verstandes, mit schmerzhaften Opfern die Billigung der Vernunft, die Freuden der Sinne durch harte Entbehrungen erkaufen oder das Übermaß derselben durch eine Kette von Leiden büßen; die Kunst allein gewährt uns Genüsse, die nicht erst abverdient werden dürfen, die kein Opfer kosten, die durch keine Reue erkauft werden. Wer wird aber das Verdienst, auf diese Art zu ergötzen, mit dem arm, seligen Verdienst, zu belustigen, in eine Klasse setzen? Wer sich ein, fallen lassen, der schönen Kunst bloß deswegen jenen Zweck abzusprechen, weil sie über diesen erhaben ist?

Die wohlgemeinte Absicht, das Moralischgute überall als höchsten Zweck zu verfolgen, die in der Kunst schon so manches Mittelmäßige erzeugte und in Schutz nahm, hat auch in der Theorie einen ähnlichen Schaden angerichtet. Um den Künsten einen recht hohen Rang anzuweisen, um ihnen die Gunst des Staats, die Ehrfurcht aller Menschen zu erwerben, vertreibt man sie aus ihrem eigentümlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, der ihnen fremd und ganz unnatürlich ist. Man glaubt ihnen einen großen Dienst zu erweisen, in, dem man ihnen, anstatt des frivolen Zwecks, zu ergötzen, einen moralischen unterschiebt, und ihr so sehr in die Augen fallender Einfluß auf die Sittlichkeit muß diese Behauptung unterstützen. Man findet es widersprechend, daß dieselbe Kunst, die den höchsten Zweck der Menschheit in so großem Maße befördert, nur beiläufig diese Wirkung leisten und einen so gemeinen Zweck, wie man sich das Vergnügen denkt, zu ihrem letzten Augenmerk haben sollte. Aber diesen anscheinenden Widerspruch würde, wenn wir sie hätten, eine bündige Theorie des Vergnügens und eine vollständige Philosophie der Kunst sehr leicht zu heben imstande sein. Aus dieser würde sich ergeben, daß ein freies Vergnügen, so wie die Kunst es hervorbringt, durchaus auf moralischen Bedingungen beruhe, daß die ganze sittliche Natur des Menschen dabei tätig sei. Aus ihr würde sich ferner ergeben, daß die Hervorbringung dieses Vergnügens ein Zweck sei, der schlechterdings nur durch moralische Mittel erreicht werden könne, daß also die Kunst, um das Vergnügen als ihren wahren Zweck vollkommen zu erreichen, durch die Moralität ihren Weg nehmen müsse. Für die Würdigung der Kunst ist es aber vollkommen einerlei, ob ihr Zweck ein moralischer sei, oder ob sie ihren Zweck nur durch moralische Mittel erreichen könne, denn in beiden Fällen hat sie es mit der Sittlichkeit zu tun und muß mit dem sittlichen Gefühl im engsten Einverständnis handeln; aber für die Vollkommenheit der Kunst ist es nichts weniger als einerlei, welches von beiden ihr Zweck und welches das Mittel ist. Ist der Zweck selbst moralisch, so verliert sie das, wodurch sie allein mächtig ist, ihre Freiheit, und das, wodurch sie so allgemein wirksam ist, den Reiz des Vergnügens. Das Spiel verwandelt sich in ein ernsthaftes Geschäft; und doch ist es gerade das Spiel, wodurch sie das Geschäft am besten vollführen kann. Nur indem sie ihre höchste ästhetische Wirkung erfüllt, wird sie einen wohltätigen Einfuß auf die Sittlichkeit haben; aber nur indem sie ihre völlige Freiheit ausübt, kann sie ihre höchste

ästhetische Wirkung erfüllen.

Es ist ferner gewiß, daß jedes Vergnügen, insofern es aus sittlichen Quellen fließt, den Menschen sittlich verbessert und daß hier die Wirkung wieder zur Ursache werden muß. Die Lust am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen stärkt unsre moralischen Gefühle, wie das Vergnügen am Wohltun, an der Liebe usf. alle diese Neigungen stärkt. Ebenso, wie ein vergnügter Geist das gewisse Los eines sittlich vortrefflichen Menschen ist, so ist sittliche Vortrefflichkeit gern die Begleiterin eines vergnügten Gemüts. Die Kunst wirkt also nicht deswegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergötzt, sondern auch deswegen, weil das Vergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird.

Die Mittel, wodurch die Kunst ihren Zweck erreicht, sind so vielfach, als es überhaupt Quellen eines freien Vergnügens gibt. Frei aber nenne ich dasjenige Vergnügen, wobei die geistigen Kräfte, Vernunft und Einbildungskraft, tätig sind und wo die Empfindung durch eine Vorstellung erzeugt wird; im Gegensatz von dem physischen oder sinnlichen Vergnügen, wobei die Seele einer blinden Naturnotwendigkeit unterworfen wird und die Empfindung unmittelbar auf ihre physische Ursache erfolget. Die sinnliche Lust ist die einzige, die vom Gebiet der schönen Kunst ausgeschlossen wird, und eine Geschicklichkeit, die sinnliche Lust zu erwecken, kann sich nie oder alsdann nur zur Kunst erheben, wenn die sinnlichen Eindrücke nach einem Kunstplan geordnet, verstärkt oder gemäßigt werden und diese Planmäßigkeit durch die Vorstellung erkannt wird. Aber auch in diesem Fall wäre nur dasjenige an ihr Kunst, was der Gegenstand eines freien Vergnügens ist, nämlich der Geschmack in der Anordnung, der unsern Verstand ergötzt, nicht die physischen Reize selbst, die nur unsre Sinnlichkeit vergnügen.

Die allgemeine Quelle jedes, auch des sinnlichen Vergnügens ist Zweckmäßigkeit. Das Vergnügen ist sinnlich, wenn die Zweckmäßigkeit nicht durch die Vorstellungskraft erkannt wird, sondern bloß durch das Gesetz der Notwendigkeit die Empfindung des Vergnügens zur physischen Folge hat. So erzeugt eine zweckmäßige Bewegung des Bluts und der Lebensgeister in einzelnen Organen oder in der ganzen Maschine die körperliche Lust mit allen ihren Arten und Modifikationen; wir fühlen diese Zweckmäßigkeit durch das Medium der angenehmen Empfindung, aber wir gelangen zu keiner, weder klaren noch verworrenen Vorstellung von ihr.

Das Vergnügen ist frei, wenn wir uns die Zweckmäßigkeit vorstellen und die angenehme Empfindung die Vorstellung begleitet; alle Vorstellungen also, wodurch wir Übereinstimmung und Zweckmäßigkeit erfahren, sind Quellen eines freien Vergnügens und insofern fähig, von der Kunst zu dieser Absicht gebraucht zu werden. Sie erschöpfen sich in folgenden Klassen: Gut, Wahr, Vollkommen, Schön, Rührend, Erhaben. Das Gute beschäftigt unsre Vernunft, das Wahre und Vollkommene den Verstand; das Schöne den Verstand mit der Einbildungskraft, das Rührende und Erhabene die Vernunft mit der Einbildungskraft. Zwar ergötzt auch schon der Reiz oder die zur Tätigkeit aufgeforderte Kraft, aber die Kunst bedient sich des Reizes nur, um die höhern Gefühle der Zweckmäßigkeit zu begleiten; allein betrachtet verliert er sich unter die Lebensgefühle, und die Kunst verschmäht ihn wie alle sinnlichen Lüste.

Die Verschiedenheit der Quellen, aus welchen die Kunst das Vergnügen schöpft, das sie uns gewähret, kann für sich allein zu keiner Einteilung der Künste berechtigen, da in derselben Kunstklasse mehrere, ja oft alle Arten des Vergnügens zusammenfließen können. Aber insofern eine gewisse Art derselben als Hauptzweck verfolgt wird, kann sie, wenngleich nicht eine eigene Klasse, doch eine eigne Ansicht der Kunstwerke gründen. So z.B. könnte man diejenigen Künste, welche den Verstand und die Einbildungskraft vorzugsweise befriedigen, diejenigen also, die das Wahre, das Vollkommene, das Schöne zu ihrem Hauptzweck machen, unter dem Namen der schönen Künste (Künste des Geschmacks, Künste des Verstandes) begreifen; diejenigen hingegen, die die Einbildungskraft mit der Vernunft vorzugsweise beschäftigen, also das Gute, das Erhabene und Rührende zu ihrem Hauptgegenstand haben, unter dem Namen der rührenden Künste (Künste des Gefühls, des Herzens) in eine besondere Klasse vereinigen. Zwar ist es unmöglich, das Rührende von dem Schönen durchaus zu trennen, aber sehr gut kann das Schöne ohne das Rührende bestehen. Wenn also gleich diese verschiedene Ansicht zu keiner vollkommenen Einteilung der freien Künste berechtigt, so dient sie wenigstens dazu, die Prinzipien zu Beurteilung derselben näher anzugeben und der Verwirrung vorzubeugen, welche unvermeidlich einreißen muß, wenn man bei einer Gesetzgebung in ästhetischen Dingen die ganz verschiedenen Felder des Rührenden und des Schönen verwechselt.

Das Rührende und Erhabene kommen darin überein, daß sie Lust durch Unlust hervorbringen, daß sie uns also (da die Lust aus Zweckmäßigkeit, der Schmerz aber aus dem Gegenteil entspringt) eine Zweckmäßigkeit zu empfinden

geben, die eine Zweckwidrigkeit voraussetzt.

Das Gefühl des Erhabenen besteht einerseits aus dem Gefühl unsrer Ohnmacht und Begrenzung, einen Gegenstand zu umfassen, anderseits aber aus dem Gefühl unsrer Übermacht, welche vor keinen Grenzen erschrickt und dasjenige sich geistig unterwirft, dem unsre sinnlichen Kräfte unterliegen. Der Gegenstand des Erhabenen widerstreitet also unserm sinnlichen Vermögen, und diese Unzweckmäßigkeit muß uns notwendig Unlust erwecken. Aber sie wird zugleich eine Veranlassung, ein anderes Vermögen in uns zu unserm Bewußtsein zu bringen, welches demjenigen, woran die Einbildungskraft er, liegt, überlegen ist. Ein erhabener Gegenstand ist also eben dadurch, daß er der Sinnlichkeit widerstreitet, zweckmäßig für die Vernunft und ergötzt durch das höhere Vermögen, indem er durch das niedrige schmerzt.

Rührung, in seiner strengen Bedeutung, bezeichnet die gemischte Empfindung des Leidens und der Lust an dem Leiden. Rührung kann man also nur dann über eigenes Unglück empfinden, wenn der Schmerz über dasselbe gemäßigt genug ist, um der Lust Raum zu lassen, die etwa ein mitleidender Zuschauer dabei empfindet. Der Verlust eines großen Guts schlägt uns heute zu Boden, und unser Schmerz rührt den Zuschauer; in einem Jahre erinnern wir uns dieses Leidens selbst mit Rührung. Der Schwache ist jederzeit ein Raub seines Schmerzens, der Held und der Weise werden vom höchsten eigenen Unglück nur gerührt.

Rührung enthält ebenso wie das Gefühl des Erhabenen zwei Bestandteile, Schmerz und Vergnügen; also hier wie dort liegt der Zweckmäßigkeit eine Zweckwidrigkeit zum Grunde. So scheint es eine Zweckwidrigkeit in der Natur zu sein, daß der Mensch leidet, der doch nicht zum Leiden bestimmt ist, und diese Zweckwidrigkeit tut uns wehe. Aber dieses Wehetun der Zweckwidrigkeit ist zweckmäßig für unsere vernünftige Natur überhaupt und, insofern es uns zur Tätigkeit auffordert, zweckmäßig für die menschliche Gesellschaft. Wir müssen also über die Unlust selbst, welche das Zweckwidrige in uns erregt, notwendig Lust empfinden, weil jene Unlust zweckmäßig ist. Um zu bestimmen, ob bei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen werde, kommt es darauf an, ob die Vorstellung der Zweckwidrigkeit oder die der Zweckmäßigkeit die Oberhand behält. Dies kann nun entweder von der Menge der Zwecke, die erreicht oder verletzt werden, oder von ihrem Verhältnis zu dem letzten Zweck aller Zwecke abhängen.

Das Leiden des Tugendhaften rührt uns schmerzhafter als das Leiden des Lasterhaften, weil dort nicht nur dem allgemeinen Zweck der Menschen, glücklich zu sein, sondern auch dem besondern, daß die Tugend glücklich mache, hier aber nur dem erstern widersprochen wird. Hingegen schmerzt uns das Glück des Bösewichts auch weit mehr als das Unglück des Tugendhaften, weil erstlich das Laster selbst und zweitens die Belohnung des Lasters eine Zweckwidrigkeit enthalten.

Außerdem ist die Tugend weit mehr geschickt, sich selbst zu belohnen, als das glückliche Laster, sich zu bestrafen; eben deswegen wird der Rechtschaffene im Unglück weit eher der Tugend getreu bleiben, als der Lasterhafte im Glück zur Tugend umkehren.

Vorzüglich aber kommt es bei Bestimmung des Verhältnisses der Lust zu der Unlust in Rührungen darauf an, ob der verletzte Zweck den erreichten oder der erreichte den, der verletzt wird, an Wichtigkeit übertreffen. Keine Zweckmäßigkeit geht uns so nah an als die moralische, und nichts geht über die Lust, die wir über diese empfinden. Die Naturzweckmäßigkeit könnte noch immer problematisch sein, die moralische ist uns erwiesen. Sie allein gründet sich auf unsre vernünftige Natur und auf innre Notwendigkeit. Sie ist uns die nächste, die wichtigste und zugleich die erkennbarste, weil sie durch nichts von außen, sondern durch ein innres Prinzip unsrer Vernunft bestimmt wird. Sie ist das Palladium unsrer Freiheit. Diese moralische Zweckmäßigkeit wird am lebendigsten erkannt, wenn sie im Widerspruch mit andern die Oberhand behält; nur dann erweist sich die ganze Macht des Sittengesetzes, wenn es mit allen übrigen Naturkräften im Streit gezeigt wird und alle neben ihm ihre Gewalt über ein menschliches Herz verlieren. Unter diesen Naturkräften ist alles begriffen, was nicht moralisch ist, alles, was nicht unter der höchsten Gesetzgebung der Vernunft stehet; also Empfindungen, Triebe, Affekte, Leidenschaften so gut als die physische Notwendigkeit und das Schicksal. Je furchtbarer die Gegner, desto glorreicher der Sieg; der Widerstand allein kann die Kraft sichtbar machen. Aus diesem folgt, »daß das höchste Bewußtsein unsrer moralischen Natur nur in einem gewaltsamen Zustande, im Kampfe, erhalten werden kann, und daß das höchste moralische Vergnügen jederzeit von Schmerz begleitet sein wird«.

Diejenige Dichtungsart also, welche uns die moralische Lust in vorzüglichem Grade gewährt, muß sich eben

deswegen der gemischten Empfindungen bedienen und uns durch den Schmerz ergötzen. Dies tut vorzugsweise die Tragödie, und ihr Gebiet umfaßt alle mögliche Fälle, in denen irgendeine Naturzweckmäßigkeit einer moralischen oder auch eine moralische Zweckmäßigkeit der andern, die höher ist, aufgeopfert wird. Es wäre vielleicht nicht unmöglich, nach dem Verhältnis, in welchem die moralische Zweckmäßigkeit im Widerspruch mit der andern erkannt und empfunden wird, eine Stufenleiter des Vergnügens von der untersten bis zur höchsten hinaufzuführen und den Grad der angenehmen oder schmerzhaften Rührung a priori aus dem Prinzip der Zweckmäßigkeit bestimmt anzugeben. Ja vielleicht ließen sich aus eben diesem Prinzip bestimmte Ordnungen der Tragödie ableiten und alle mögliche Klassen derselben a priori in einer vollständigen Tafel erschöpfen; so daß man imstande wäre, jeder gegebenen Tragödie ihren Platz anzuweisen und den Grad sowohl als die Art der Rührung im voraus zu berechnen, über den sie sich, vermöge ihrer Spezies, nicht erheben kann. Aber dieser Gegenstand bleibt einer eigenen Erörterung vorbehalten.

Wie sehr die Vorstellung der moralischen Zweckmäßigkeit der Naturzweckmäßigkeit in unserm Gemüt vorgezogen werde, wird aus einzelnen Beispielen einleuchtend zu erkennen sein.

Wenn wir Hüon und Amanda an den Marterpfahl gebunden sehen, beide aus freier Wahl bereit, lieber den fürchterlichen Feuertod zu sterben als durch Untreue gegen das Geliebte sich einen Thron zu erwerben - was macht uns wohl diesen Auftritt zum Gegenstand eines so himmlischen Vergnügens? Der Widerspruch ihres gegenwärtigen Zustands mit dem lachenden Schicksale, das sie verschmähten, die anscheinende Zweckwidrigkeit der Natur, welche Tugend mit Elend lohnt, die naturwidrige Verleugnung der Selbstliebe usf. sollten uns, da sie so viele Vorstellungen von Zweckwidrigkeit in unsre Seele rufen, mit dem empfindlichsten Schmerz erfüllen - aber was kümmert uns die Natur mit allen ihren Zwecken und Gesetzen, wenn sie durch ihre Zweckwidrigkeit eine Veranlassung wird, uns die moralische Zweckmäßigkeit in uns in ihrem vollesten Lichte zu zeigen? Die Erfahrung von der siegenden Macht des sittlichen Gesetzes, die wir bei diesem Anblick machen, ist ein so hohes, so wesentliches Gut, daß wir sogar versucht werden, uns mit dem Übel auszusöhnen, dem wir es zu verdanken haben. Übereinstimmung im Reich der Freiheit ergötzt uns unendlich mehr, als alle Widersprüche in der natürlichen Welt uns zu betrüben vermögen.

Wenn Coriolan, von der Gatten- und Kindes- und Bürgerpflicht besiegt, das schon so gut als eroberte Rom verläßt, seine Rache unterdrückt, sein Heer zurückfahrt und sich dem Haß eines eifersüchtigen Nebenbuhlers zum Opfer dahingibt, so begeht er offenbar eine sehr zweckwidrige Handlung; er verliert durch diesen Schritt nicht nur die Frucht aller bisherigen Siege, sondern rennt auch vorsätzlich seinem Verderben entgegen - aber wie trefflich, wie unaussprechlich groß ist es auf der andern Seite, den gröbsten Widerspruch mit der Neigung einem Widerspruch mit dem sittlichen Gefühl kühn vorzuziehen und auf solche Art, dem höchsten Interesse der Sinnlichkeit entgegen, gegen die Regeln der Klugheit zu verstoßen, um nur mit der höhern moralischen Pflicht übereinstimmend zu handeln? Jede Aufopferung des Lebens ist zweckwidrig, denn das Leben ist die Bedingung aller Güter; aber Aufopferung des Lebens in moralischer Absicht ist in hohem Grad zweckmäßig, denn das Leben ist nie für sich selbst, nie als Zweck, nur als Mittel zur Sittlichkeit wichtig. Tritt also ein Fall ein, wo die Hingebung des Lebens ein Mittel zur Sittlichkeit wird, so muß das Leben der Sittlichkeit nachstehen. »Es ist nicht nötig, daß ich lebe, aber es ist nötig, daß ich Rom vor dem Hunger schütze«, sagt der große Pompejus, da er nach Afrika schiffen soll und seine Freunde ihm anliegen, seine Abfahrt zu verschieben, bis der Seesturm vorüber sei.

Aber das Leiden eines Verbrechers ist nicht weniger tragisch ergötzend als das Leiden des Tugendhaften; und doch erhalten wir hier die Vorstellung einer moralischen Zweckwidrigkeit. Der Widerspruch seiner Handlung mit dem Sittengesetz sollte uns mit Unwillen, die moralische Unvollkommenheit, die eine solche Art zu handeln voraussetzt, mit Schmerz erfüllen; wenn wir auch das Unglück der Schuldlosen nicht einmal in Anschlag brächten, die das Opfer davon werden. Hier ist keine Zufriedenheit mit der Moralität der Personen, die uns für den Schmerz zu entschädigen vermöchte, den wir über ihr Handeln und Leiden empfinden - und doch ist beides ein sehr dankbarer Gegenstand für die Kunst, bei dem wir mit hohem Wohlgefallen verweilen. Es wird nicht schwer sein, diese Erscheinung mit dem bisher Gesagten in Übereinstimmung zu zeigen.

Nicht allein der Gehorsam gegen das Sittengesetz gibt uns die Vorstellung moralischer Zweckmäßigkeit, auch der Schmerz über Verletzung desselben tut es. Die Traurigkeit, welche das Bewußtsein moralischer Unvollkommenheit erzeugt, ist zweckmäßig, weil sie der Zufriedenheit gegenübersteht, die das moralische Rechttun begleitet. Reue, Selbstverdammung, selbst in ihrem höchsten Grad, in der Verzweiflung, sind moralisch erhaben, weil sie nimmermehr empfunden werden könnten, wenn nicht tief in der Brust des Verbrechers ein unbestechliches Gefühl für Recht und

Unrecht wachte und seine Aussprüche selbst gegen das feurigste Interesse der Selbstliebe geltend machte. Reue über eine Tat entspringt aus der Vergleichung derselben mit dem Sittengesetz und ist Mißbilligung dieser Tat, weil sie dem Sittengesetz widerstreitet. Also muß im Augenblick der Reue das Sittengesetz die höchste Instanz im Gemüt eines solchen Menschen sein; es muß ihm wichtiger sein als selbst der Preis des Verbrechens, weil das Bewußtsein des beleidigten Sittengesetzes ihm den Genuß dieses Preises vergällt. Der Zustand eines Gemüts aber, in welchem das Sittengesetz für die höchste Instanz erkannt wird, ist moralisch zweckmäßig, also eine Quelle moralischer Lust. Und was kann auch erhabener sein als jene heroische Verzweiflung, die alle Güter des Lebens, die das Leben selbst in den Staub tritt, weil sie die mißbilligende Stimme ihres innern Richters nicht ertragen und nicht übertäuben kann: Ob der Tugendhafte sein Leben freiwillig dahin, gibt, um dem Sittengesetz gemäß zu handeln - oder ob der Verbrecher unter dem Zwange des Gewissens sein Leben mit eigner Hand zerstört, um die Übertretung jenes Gesetzes an sich zu bestrafen, so steigt unsre Achtung für das Sittengesetz zu einem gleich hohen Grad empor; und, wenn ja noch ein Unterschied stattfände, so würde er vielmehr zum Vorteil des letztern ausfallen, da das beglückende Bewußtsein des Rechthandelns dem Tugendhaften seine Entschließung doch einigermaßen konnte erleichtert haben und das sittliche Verdienst an einer Handlung gerade um ebensoviel abnimmt, als Neigung und Lust daran Anteil haben. Reue und Verzweiflung über ein begangenes Verbrechen zeigen uns die Macht des Sittengesetzes nur später, nicht schwächer; es sind Gemälde der erhabensten Sittlichkeit, nur in einem gewaltsamen Zustand entworfen. Ein Mensch, der wegen einer verletzten moralischen Pflicht verzweifelt, tritt eben dadurch zum Gehorsam gegen dieselbe zurück und je furchtbarer seine Selbstverdammung sich äußert, desto mächtiger sehen wir das Sittengesetz ihm gebieten.

Aber es gibt Fälle, wo das moralische Vergnügen nur durch einen moralischen Schmerz erkauft wird, und dies geschieht, wenn eine moralische Pflicht übertreten werden muß, um einer höhern und allgemeinern desto gemäßer zu handeln. Wäre Coriolan, anstatt seine eigene Vaterstadt zu belagern, vor Antium oder Corioli mit einem römischen Heere gestanden, wäre seine Mutter eine Volscierin gewesen, und ihre Bitten hätten die nämliche Wirkung auf ihn gehabt, so würde dieser Sieg der Kindespflicht den entgegengesetzten Eindruck auf uns machen. Der Ehrerbietung gegen die Mutter stände dann die weit höhere bürgerliche Verbindlichkeit entgegen, welche im Kollisionsfall vor jener den Vorzug verdient. Jener Kommandant, dem die Wahl gelassen wird, entweder die Stadt zu übergeben oder seinen gefangenen Sohn vor seinen Augen durchbohrt zu sehen, wählt ohne Bedenken das letztere, weil die Pflicht gegen sein Kind der Pflicht gegen sein Vaterland billig untergeordnet ist. Es empört zwar im ersten Augenblick unser Herz, daß ein Vater dem Natur, triebe und der Vaterpflicht so widersprechend handelt, aber es reißt uns bald zu einer süßen Bewunderung hin, daß sogar ein moralischer Antrieb, und wenn er sich selbst mit der Neigung gattet, die Vernunft in ihrer Gesetz- gebung nicht irremachen kann. Wenn der Korinther Timoleon einen geliebten, aber ehrsüchtigen Bruder Timophanes ermorden läßt, weil seine Meinung von patriotischer Pflicht ihn zu Vertilgung alles dessen, was die Republik in Gefahr setzt, verbindet, so sehen wir ihn zwar nicht ohne Entsetzen und Abscheu diese naturwidrige, dem moralischen Gefühl so sehr widerstreitende Handlung begehen, aber unser Abscheu löst sich bald in die höchste Achtung der heroischen Tugend auf, die ihre Aussprüche gegen jeden fremden Einfluß der Neigung behauptet und im stürmischen Widerstreit der Gefühle ebenso frei und ebenso richtig als im Zustand der höchsten Ruhe entscheidet. Wir können über republikanische Pflicht mit Timoleon ganz verschieden denken; das ändert an unserm Wohl, gefallen nichts. Vielmehr sind es gerade solche Fälle, wo unser Verstand nicht auf der Seite der handelnden Person ist, aus welchen man erkennt, wie sehr wir Pflichtmäßigkeit über Zweckmäßigkeit, Einstimmung mit der Vernunft über die Einstimmung mit dem Verstande erheben.

Über keine moralische Erscheinung aber wird das Urteil der Menschen so verschieden ausfallen als gerade über diese, und der Grund dieser Verschiedenheit darf nicht weit gesucht werden. Der moralische Sinn liegt zwar in allen Menschen, aber nicht bei allen in derjenigen Stärke und Freiheit, wie er bei Beurteilung dieser Fälle vorausgesetzt werden muß. Für die meisten ist es genug, eine Handlung zu billigen, weil ihre Einstimmung mit dem Sittengesetz leicht gefaßt wird, und eine andere zu verwerfen, weil ihr Widerstreit mit diesem Gesetz in die Augen leuchtet. Aber ein heller Verstand und eine von jeder Naturkraft, also auch von moralischen Trieben (insofern sie instinktartig wirken) unabhängige Vernunft wird erfordert, die Verhältnisse moralischer Pflichten zu dem höchsten Prinzip der Sittlichkeit richtig zu bestimmen. Daher wird die nämliche Handlung, in welcher einige wenige die höchste Zweckmäßigkeit erkennen, dem großen Haufen als ein empörender Widerspruch erscheinen, obgleich beide ein moralisches Urteil fällen; daher rührt es, daß die Rührung an solchen Handlungen nicht in der Allgemeinheit mitgeteilt werden kann, wie die Einheit der menschlichen Natur und die Notwendigkeit des moralischen Gesetzes erwarten läßt. Aber auch das wahrste und höchste Erhabene ist, wie man weiß, vielen Überspannung und Unsinn, weil das Maß der Vernunft, die das Erhabene erkennt, nicht in allen dasselbe ist. Eine kleine Seele sinkt unter der Last so großer Vorstellungen dahin oder fühlt sich peinlich über ihren moralischen Durchmesser auseinandergespannt. Sieht

nicht oft genug der gemeine Haufe da die häßlichste Verwirrung, wo der denkende Geist gerade die höchste Ordnung bewundert?

Soviel über das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit, insofern es der tragischen Rührung und unsrer Lust an dem Leiden zum Grunde liegt. Aber es sind demohngeachtet Fälle genug vorhanden, wo uns die Naturzweckmäßigkeit selbst auf Unkosten der moralischen zu ergötzen scheint. Die höchste Konsequenz eines Bösewichts in Anordnung seiner Maschinen ergötzt uns offenbar, obgleich Anstalten und Zweck unserm moralischen Gefühl widerstreiten. Ein solcher Mensch ist fähig, unsre lebhafteste Teilnahme zu erwecken, und wir zittern vor dem Fehlschlag derselben Plane, deren Vereitlung wir, wenn es wirklich an dem wäre, daß wir alles auf die moralische Zweckmäßigkeit beziehen, auf feurigste wünschen sollten. Aber auch diese Erscheinung hebt dasjenige nicht auf, was bisher über das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit und seinen Einfluß auf unser Vergnügen an tragischen Rührungen behauptet wurde.

Zweckmäßigkeit gewährt uns unter allen Umständen Vergnügen, sie beziehe sich entweder gar nicht auf das Sittliche, oder sie wider, streite demselben. Wir genießen dieses Vergnügen rein, solange wir uns keines sittlichen Zwecks erinnern, dem dadurch widersprochen wird. Ebenso, wie wir uns an dem verstandähnlichen Instinkt der Tiere, an dem Kunstfleiß der Bienen u.dgl. ergötzen, ohne diese Naturzweckmäßigkeit auf einen verständigen Willen, noch weniger auf einen moralischen Zweck zu beziehen, so gewährt uns die Zweckmäßigkeit eines jeden menschlichen Geschäfts an sich selbst Vergnügen, sobald wir uns weiter nichts dabei denken als das Verhältnis der Mittel zu ihrem Zweck. Fällt es uns aber ein, diesen Zweck nebst seinen Mitteln auf ein sittliches Prinzip zu beziehen, und entdecken wir alsdann einen Widerspruch mit dem letzten, kurz, erinnern wir uns, daß es die Handlung eines moralischen Wesens ist, so tritt eine tiefe Indignation an die Stelle jenes ersten Vergnügens, und keine noch so große Verstandeszweckmäßigkeit ist fähig, uns mit der Vorstellung einer sittlichen Zweckwidrigkeit zu versöhnen. Nie darf es uns lebhaft werden, daß dieser Richard III., dieser Jago, dieser Lovelace Menschen sind, sonst wird sich unsre Teilnahme unausbleiblich in ihr Gegenteil verwandeln. Daß wir aber ein Vermögen besitzen und auch häufig genug ausüben, unsre Aufmerksamkeit von einer gewissen Seite der Dinge freiwillig abzulenken und auf eine andre zu richten, daß das Vergnügen selbst, welches durch diese Absonderung allein für uns möglich ist, uns dazu einladet und dabei festhält, wird durch die tägliche Erfahrung bestätigt.

Nicht selten aber gewinnt eine geistreiche Bosheit vorzüglich des, wegen unsre Gunst, weil sie ein Mittel ist, uns den Genuß der moralischen Zweckmäßigkeit zu verschaffen. Je gefährlicher die Schlingen sind, welche Lovelace Clarissens Tugend legt, je härter die Proben sind, auf welche die erfinderische Grausamkeit eines Despoten die Standhaftigkeit seines unschuldigen Opfers stellt, in desto höherem Glanz sehen wir die moralische Zweckmäßigkeit triumphieren. Wir freuen uns über die Macht des moralischen Pflichtgefühls, welches die Empfindungskraft eines Verführers so sehr in Arbeit setzen kann. Hingegen rechnen wir dem konsequenten Bösewicht die Besiegung des moralischen Gefühls, von dem wir wissen, daß es sich notwendig in ihm regen mußte, zu einer Art von Verdienst an, weil es von einer gewissen Stärke der Seele und einer großen Zweckmäßigkeit des Verstandes zeugt, sich durch keine moralische Regung in seinem Handeln irre machen zu lassen.

Übrigens ist es unwidersprechlich, daß eine zweckmäßige Bosheit nur alsdann der Gegenstand eines vollkommenen Wohlgefallens werden kann, wenn sie vor der moralischen Zweckmäßigkeit zuschanden wird. Dann ist sie sogar eine wesentliche Bedingung des höchsten Wohlgefallens, weil sie allein vermag, die Übermacht des moralischen Gefühls recht einleuchtend zu machen. Es gibt davon keinen überzeugendern Beweis als den letzten Eindruck, mit dem uns der Verfasser der Clarissa entläßt. Die höchste Verstandeszweckmäßigkeit, die wir in dem Verführungsplane des Lovelace unfreiwillig bewundern mußten, wird durch die Vernunftzweckmäßigkeit, welche Clarissa diesem furchtbaren Feind ihrer Unschuld entgegensetzt, glorreich übertroffen, und wir sehen uns dadurch in den Stand gesetzt, den Genuß beider in einem hohen Grad zu vereinigen.

Insoferne sich der tragische Dichter zum Ziel setzt, das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit zu einem lebendigen Bewußtsein zu bringen, insofern er also die Mittel zu diesem Zwecke verständig wählt und anwendet, muß er den Kenner jederzeit auf eine gedoppelte Art, durch die moralische und durch die Naturzweckmäßigkeit, ergötzen. Durch jene wird er das Herz, durch diese den Verstand befriedigen. Der große Haufe erleidet gleichsam blind die von dem Künstler auf das Herz beabsichtete Wirkung, ohne die Magie zu durchblicken, vermittelst welcher die Kunst diese Macht über ihn ausübte. Aber es gibt eine gewisse Klasse von Kennern, bei denen der Künstler, gerade umgekehrt, die auf das Herz abgezielte Wirkung verliert, deren Geschmack er aber durch die Zweckmäßigkeit der dazu

angewandten Mittel für sich gewinnen kann. In diesen sonderbaren Widerspruch artet öfters die feinste Kultur des Geschmacks aus, besonders wo die moralische Veredlung hinter der Bildung des Kopfes zurückbleibt. Diese Art Kenner suchen im Rührenden und Erhabenen nur das Verständige; dieses empfinden und prüfen sie mit dem richtigsten Geschmack, aber man hüte sich, an ihr Herz zu appellieren. Alter und Kultur führen uns dieser Klippe entgegen, und diesen nachteiligen Einfluß von beiden besiegen ist der höchste Charakterruhm des gebildeten Mannes. Unter Europens Nationen sind unsre Nachbarn die Franzosen diesem Extrem am nächsten geführt worden, und wir ringen, wie in allem so auch hier, diesem Muster nach.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Über_den_Grund_des_Vergnügens_an_tragischen_Gegenständen&oldid=32457“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 07:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 223-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Inhaltsverzeichnis

- 1 Friedrich Schiller
- 2 Ueber den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. [1]
  - 2.1 §. 1. Einleitung.
  - 2.2 Physischer Zusammenhang.
    - 2.2.1 Thierische Natur befestiget die Thätigkeit des Geists.
    - 2.2.2 §. 2. Organismus der Seelenwirkung – der Ernährung – der Zeugung.
    - 2.2.3 §. 3. Der Körper.
    - 2.2.4 §. 4. Thierisches Leben.
    - 2.2.5 §. 5. Thierische Empfindungen.
    - 2.2.6 §. 6. Einwürfe wider den Zusammenhang der beiden Naturen aus der Moral.
  - 2.3 Philosophischer Zusammenhang.
    - 2.3.1 Thierische Triebe wecken und entwickeln die geistigen.
    - 2.3.2 §. 7. Methode.
    - 2.3.3 §. 8. Die Seele außer Verbindung mit dem Körper.
    - 2.3.4 §. 9. In Verbindung.
    - 2.3.5 §. 10. Aus der Geschichte des Individuums.
    - 2.3.6 §. 11. Aus der Geschichte des Menschengeschlechts.
- 3 Fußnoten

Friedrich Schiller

Ueber den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. [1]

§. 1. Einleitung.

Schon mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Körper gleichsam der Kerker des Geistes sei, daß er solchen allzusehr an das Irdische hefte und seinen sogenannten Flug zur Vollkommenheit hemme. Wiederum ist von manchem Philosophen mehr oder weniger bestimmt die Meinung gehegt worden, daß Wissenschaft und Tugend nicht sowohl Zweck als Mittel zur Glückseligkeit seien, daß sich alle Vollkommenheit des Menschen in der Verbesserung seines Körpers versammle.

Mich däucht, es ist dies von beiden Theilen gleich einseitig gesagt. Letzteres System wird beinahe völlig aus unseren Moralen und Philosophieen verwiesen sein und ist, scheint es mir, nicht selten mit allzu fanatischem Eifer verworfen worden, – es ist gewiß der Wahrheit nichts so gefährlich, als wenn einseitige Meinungen einseitige Widerleger finden; – – Das erstere ist wohl im Ganzen am mehrsten geduldet worden, indem es am fähigsten ist, das Herz zur Tugend zu erwärmen, und seinen Werth an wahrhaftig großen Seelen schon gerechtfertiget hat. Wer bewundert nicht den Starksinn eines Cato, die hohe Tugend eines Brutus und Aurels, den Gleichmuth eines Epiktets und Seneca? Aber

dessen ungeachtet ist es doch nichts mehr als eine schöne Verirrung des Verstandes, ein wirkliches Extremum, das den einen Theil des Menschen allzu enthusiastisch herabwürdigt und uns in den Rang idealischer Wesen erheben will, ohne uns zugleich unserer Menschlichkeit zu entladen; ein System, das allem, was wir von der Evolution des einzelnen Menschen und des gesammten Geschlechts historisch wissen und philosophisch erklären können, schnurgerade zuwiderläuft und sich durchaus nicht mit der Eingeschränktheit der menschlichen Seele verträgt. Es ist demnach hier, wie überall, am rathsamsten, das Gleichgewicht zwischen beiden Lehrmeinungen zu halten, um die Mittellinie der Wahrheit desto gewisser zu treffen. Da aber gewöhnlicher Weise mehr darin gefehlt worden ist, daß man zu viel auf die eigene Rechnung der Geisteskraft, insofern sie außer Abhängigkeit von dem Körper gedacht wird, mit Hintansetzung dieses letztern geschrieben hat, so wird sich gegenwärtiger Versuch mehr damit beschäftigen, den merkwürdigen Beitrag des Körpers zu den Aktionen der Seele, den großen und reellen Einfluß des thierischen Empfindungssystemes auf das Geistige in ein helleres Licht zu setzen. Aber darum ist das noch gar nicht die Philosophie des Epikurus, so wenig es Stoicismus ist, die Tugend für das höchste Gut zu halten.

Ehe wir die höheren moralischen Zwecke, die mit Beihilfe der thierischen Natur erreicht werden, zu erforschen suchen, müssen wir zuerst ihre physische Notwendigkeit festsetzen und in einigen Grundbegriffen einig werden. Darum der erste Gesichtspunkt, aus welchem wir den Zusammenhang der beiden Naturen betrachten.

Physischer Zusammenhang.

Thierische Natur befestiget die Thätigkeit des Geists.

§. 2. Organismus der Seelenwirkung – der Ernährung – der Zeugung.

Alle Anstalten, die wir in der sittlichen und körperlichen Welt zur Vollkommenheit des Menschen gewahrnehmen, scheinen sich zuletzt in den Elementarsatz zu vereinigen: Vollkommenheit des Menschen liegt in der Uebung seiner Kräfte durch Betrachtung des Weltplans; und da zwischen dem Maße der Kraft und dem Zweck, auf den sie wirket, die genaueste Harmonie sein muß, so wird Vollkommenheit in der höchstmöglichsten Thätigkeit seiner Kräfte und ihrer wechselseitigen Unterordnung bestehen. Aber die Thätigkeit der menschlichen Seele ist – aus einer Nothwendigkeit, die ich noch nicht erkenne, und auf eine Art, die ich noch nicht begreife – an die Thätigkeit der Materie gebunden. Die Veränderungen in der Körperwelt müssen durch eine eigene Klasse mittlerer organischer Kräfte, die Sinne, modificiert und so zu sagen verfeinert werden, ehe sie vermögend sind, in mir eine Vorstellung zu erwecken; so müssen wiederum andere organische Kräfte, die Maschinen der willkürlichen Bewegung, zwischen Seele und Welt treten, um die Veränderung der ersteren auf die letztere fortzupflanzen; so müssen endlich selbst die Operationen des Denkens und Empfindens gewissen Bewegungen des innern Sensoriums correspondieren. Alles dieses macht den Organismus der Seelenwirkungen aus.

Aber die Materie ist ein Raub des ewigen Wechsels und reibt sich selbst auf, so wie sie wirket, unter der Bewegung wird das Element aus seinen Fugen getrieben, verjagt und verloren. Weil nun im Gegentheil das einfache Wesen, die Seele, Dauer und Bestandheit in sich selber hat und in ihrem Wesen weder gewinnet noch verlieret, so kann die Materie nicht gleichen Schritt mit der Geistesthätigkeit halten, und bald würde also der Organismus des geistigen Lebens, mit ihm alle Wirksamkeit der Seele dahin sein. Dies nun zu verhüten, mußte ein neues System organischer Kräfte zu dem ersten gleichsam angereihet werden, das seine Consumtionen ersetzt und seinen sinkenden Flor durch eine stetig an einander hangende Kette neuer Schöpfungen erhält. Dies ist der Organismus der Ernährung.

Noch mehr. Nach einem kurzen Zeitraum von Wirkung, nach dem aufgehobenen Gleichgewicht zwischen Verlust und Erneuerung tritt der Mensch von der Bühne des Lebens, und das Gesetz der Sterblichkeit entvölkert die Erde. Auch hat die Anzahl empfindender Wesen, die die ewige Liebe und Weisheit in ein glückliches Dasein wollte gerufen haben, nicht Raum genug, in den engen Grenzen dieser Welt zumal zu existieren, und das Leben dieser Generation schließt das Leben einer andern aus. Darum ward es nothwendig, daß neue Menschen an die Stelle der weggeschiedenen alten treten und das Leben durch ununterbrochene Successionen erhalten würde. Aber geschaffen wird nichts mehr, und was nun Neues wird, wird es nur durch Entwicklung. Die Entwicklung des Menschen mußte durch Menschen geschehen, wenn sie mit der Consumtion im Verhältniß stehen, wenn der Mensch zum Menschen gebildet werden sollte. Aus diesem Grund wurde ein neues System organischer Kräfte den zwei vorhergehenden zugeordnet, das die Belebung und Entwicklung des Menschenkeims zur Absicht hatte. Dies ist der Organismus der

Zeugung. Diese drei Organismi, in den genaueren Lokal- und Realzusammenhang gebracht, bilden den menschlichen Körper.

§. 3. Der Körper.

Die organischen Kräfte des menschlichen Körpers theilen sich von selbst in zwei Hauptklassen: die erste enthält diejenigen, die wir nach keinen bekannten Gesetzen und Phänomenen der physischen Welt begreifen können, und dahin gehören die Empfindlichkeit der Nerven und die Reizbarkeit des Muskels. Da es bisher unmöglich war, in die Oekonomie des Unsichtbaren einzudringen, so hat man die unbekannte Mechanik durch die bekannte zu erklären gesucht und den Nerven als einen Kanal betrachtet, der ein äußerst feines, flüchtiges und wirksames Fluidum führet, das an Geschwindigkeit und Feinheit Aether und elektrische Materie übertreffen soll, und hat dieses als das Principium der Empfindlichkeit und Beweglichkeit angesehen und ihm daher den Namen der Lebensgeister gegeben. So hat man ferner die Reizbarkeit der Muskelfaser in einen gewissen Nisum gesetzt, sich auf Veranlassung eines fremden Reizes zu verkürzen und beide Endpunkte näher zu bringen. Diese zweierlei Principien machen den specifiken Charakter des thierischen Organismus.

Die zweite Klasse begreift diejenigen, die wir den allgemeinen bekannten Gesetzen der Physik unterordnen können. Hieher rechne ich die Mechanik der Bewegung und die Chemie des menschlichen Körpers, woraus das vegetabilische Leben erwächst. Vegetation also und thierische Mechanik, auf das genaueste vermischt, bilden eigentlich das physische Leben des menschlichen Körpers.

§. 4. Thierisches Leben.

Noch ist das nicht alles. Da der Verlust mehr oder weniger in der Willkür des Geistes liegt, so mußte es auch nothwendig der Ersatz sein. Ferner, da der Körper allen Folgen der Zusammensetzung unterworfen und im Kreis der um ihn wirkenden Dinge unzähligen feindlichen Wirkungen bloßgestellt ist, so mußte es in der Gewalt der Seele stehen, ihn wider den schädlichen Einfluß dieser letztern zu beschützen und ihn mit der physischen Welt in diejenigen Verhältnisse zu bringen, die seiner Fortdauer am zuträglichsten sind; sie mußte daher von dem gegenwärtigen schlimmen oder guten Zustand ihrer Organe unterrichtet werden; sie mußte aus seinem schlimmen Zustand Mißvergnügen, aus seinem Wohlstand Vergnügen schöpfen, um ihn entweder zu verlängern oder zu entfernen, zu suchen oder zu fliehen. Hier also wird schon der Organismus an das Empfindungsvermögen gleichsam angeknüpft und die Seele in das Interesse ihres Körpers gezogen. Jetzt ist es etwas mehr als Vegetation, etwas mehr als todter Model und Nerven- und Muskel-Mechanik, jetzt ist es thierisches Leben. [2]

Der Flor des thierischen Lebens ist, wie wir wissen, für den Flor der Seelenwirkungen äußerst wichtig und darf ohne die Totalaufhebung dieser letztern niemals aufgehoben werden. Er muß also einen festen Grund haben, der ihm nicht so leicht schwanke, das heißt, die Seele muß durch eine unwiderstehliche Macht zu den Handlungen des physischen Lebens bestimmt werden. Konnten also wohl die Empfindungen des thierischen Wohl- oder Uebelstands geistige Empfindungen sein und durch das Denken erzeugt werden? Wie oft würde sie das überwaltende Licht der Leidenschaften verdunkeln, wie oft Trägheit oder Dummheit begraben, wie oft Geschäftigkeit und Zerstreuung übersehen? Ferner, würde nicht von dem Thiermenschen die vollkommenste Kenntniß seiner Oekonomie gefordert, müßte das Kind nicht in demjenigen Meister sein, in dem unsere Harvey, Boerhave und Haller nach einer fünfzigjährigen Untersuchung noch Anfänger geblieben sind? – Die Seele konnte also schlechterdings keine Idee von dem Zustand haben, den sie verändern soll. Wie wird sie ihn erfahren, wie wird sie in Thätigkeit kommen?

§. 5. Thierische Empfindungen.

Noch kennen wir keine andern Empfindungen als solche, die aus einer vorgängigen Operation des Verstandes entspringen; aber jetzt sollen Empfindungen entstehen, bei denen der Verstand ganz exulieren muß. Diese Empfindungen sollen die gegenwärtige Beschaffenheit meiner Werkzeuge wo nicht ausdrücken, doch gleichsam specifisch bezeichnen, oder besser, begleiten. Diese Empfindungen sollen den Willen rasch und lebhaft zu Abscheu oder Begierde bestimmen, diese Empfindungen sollen aber doch nur auf der Oberfläche der Seele schweben und niemals in das Gebiet der Vernunft reichen. Was also bei der geistigen Empfindung das Denken gethan hat, das thut hier diejenige Modifikation in den thierischen Theilen, die entweder ihre Auflösung droht oder ihre Fortdauer sichert,

das heißt, mit demjenigen Zustand der Maschine, der ihren Flor befestiget, ist eine angenehme, und im Gegentheil mit demjenigen, der ihren Wohlstand untergräbt und ihren Ruin beschleunigt, eine schmerzhafte Rührung der Seele durch ein ewiges Gesetz der Weisheit verbunden, und so, daß die Empfindung selbst nicht die geringste Aehnlichkeit mit der Beschaffenheit der Organe hat, die sie bezeichnet. So entstehen thierische Empfindungen. Thierische Empfindungen haben demnach einen zweifachen Grund, 1) in dem gegenwärtigen Zustand der Maschine, 2) im Empfindungsvermögen.

Nun läßt sich begreifen, warum die thierischen Empfindungen mit unwiderstehlicher und gleichsam tyrannischer Macht die Seele zu Leidenschaften und Handlungen fortreißen und über die geistigsten selbst nicht selten die Oberhand bekommen. Diese nämlich hat sie vermittelst des Denkens hervorgebracht, diese also kann sie wiederum durch das Denken auflösen und gar vernichten. Dies ist die Gewalt der Abstraktion und überhaupt der Philosophie über die Leidenschaften, über die Meinungen, kurz über alle Situationen des Lebens, jene aber sind ihr durch eine blinde Notwendigkeit, durch das Gesetz des Mechanismus aufgedrungen worden; der Verstand, der sie nicht schuf, kann sie auch nicht auflösen, ob er dieselben schon durch eine entgegengesetzte Richtung der Aufmerksamkeit um vieles schwächen und verdunkeln kann. Der hartnäckigste Stoiker, der am Steinschmerzen darnieder liegt, wird sich niemals rühmen können, keinen Schmerz empfunden zu haben; aber er wird, in Betrachtungen über seine Endursachen verloren, die Empfindungskraft theilen, und das überwiegende Vergnügen der großen Vollkommenheit, die auch den Schmerz der allgemeinen Glückseligkeit unterordnet, wird über die Unlust siegen. Nicht Mangel der Empfindung war es, nicht Vernichtung derselben, daß Mucius, die Hand in lohen Flammen bratend, den Feind mit dem römischen Blick der stolzen Ruhe anstarren konnte, sondern der Gedanke des großen ihn bewundernden Roms, der in seiner Seele herrschte, hielt sie gleichsam innerhalb ihrer selbst gefangen, daß der heftige Reiz des thierischen Uebels zu wenig war, sie aus dem Gleichgewicht zu heben. Aber darum war der Schmerz des Römers nicht geringer als der des weichsten Wollüstlings. Freilich wohl wird derjenige, der gewohnt ist, in einem Zustand dunkler Ideen zu existieren, weniger fähig sein, sich in dem kritischen Augenblick des sinnlichen Schmerzens zu ermannen, als der, der beständig in hellen deutlichen Ideen lebt; aber dennoch schützt weder die höchste Tugend, noch die tiefste Philosophie, noch selbst die göttliche Religion vor dem Gesetz der Nothwendigkeit, ob sie schon ihre Anbeter auf dem einstürzenden Holzstoß beseligen kann.

Eben diese Macht der thierischen Fühlungen auf die Empfindungskraft der Seele hat die weiseste Absicht zum Grunde. Der Geist, wenn er einmal in den Geheimnissen einer höhern Wollust eingeweiht worden ist, würde mit Verachtung auf die Bewegungen seines Gefährten herabsehen und den niedrigen Bedürfnissen des physischen Lebens nicht leicht mehr opfern wollen, wenn ihn nicht das thierische Gefühl dazu zwänge. Den Mathematiker, der in den Regionen des Unendlichen schweifte und in der Abstraktionswelt die wirkliche verträumte, jagt der Hunger aus seinem intellektuellen Schlummer empor; den Physiker, der die Mechanik des Sonnensystems zergliedert und den irrenden Planeten durchs Unermeßliche begleitet, reißt ein Nadelstich zu seiner mütterlichen Erde zurück; den Philosophen, der die Natur der Gottheit entfaltet und wähnet, die Schranken der Sterblichkeit durchbrochen zu haben, kehrt ein kalter Nordwind, der durch seine baufällige Hütte streicht, zu sich selbst zurück und lehrt ihn, daß er das unselige Mittelding von Vieh und Engel ist.

Wider die überhandnehmenden thierischen Fühlungen vermag endlich die höchste Anstrengung des Geistes nichts mehr, die Vernunft wird, so wie sie wachsen, mehr und mehr übertäubt und die Seele gewaltsam an den Organismus gefesselt. Hunger und Durst zu löschen, wird der Mensch Thaten thun, worüber die Menschlichkeit schauert, er wird wider Willen Verräther und Mörder, er wird Kannibal –

»Tiger! In deiner Mutter Busen wolltest du deine Zähne setzen?«

So heftig wirket die thierische Fühlung auf den Geist. So wachsam hat der Schöpfer für die Erhaltung der Maschine gesorgt; die Pfeiler, auf denen sie ruht, sind die festesten, und die Erfahrung hat gelehrt, daß mehr das Uebermaß, als der Mangel der thierischen Empfindung verdorben hat.

Thierische Empfindungen befestigen also den Wohlstand der thierischen Natur, so wie die moralischen und intellektuellen den Wohlstand der geistigen oder die Vollkommenheit. Das System thierischer Empfindungen und Bewegungen erschöpft den Begriff der thierischen Natur. Diese ist der Grund, aus dem die Beschaffenheit der Seelenwerkzeuge beruht, und die Beschaffenheit dieser letztern bestimmt die Leichtigkeit und Fortdauer der Seelenthätigkeit selbst. Hier also ist schon das erste Glied des Zusammenhangs der beiden Naturen.

§. 6. Einwürfe wider den Zusammenhang der beiden Naturen aus der Moral.

Aber man wird dieses einräumen und weiter sagen: hier endet sich auch die Bestimmung des Körpers. Ueber diese hinaus ist er ein träger Gefährte der Seele, mit dem sie ewig zu kämpfen hat, dessen Bedürfnisse ihr alle Muße zum Denken rauben, dessen Anfechtungen den Faden der vertieftesten Spekulation zerreißen und den Geist von seinen deutlichsten und hellesten Begriffen in sinnliche Verworrenheit stürzen; dessen Lüste den größten Theil unserer Mitgeschöpfe von ihrem hohen Urbild entfernen und in die Klasse der Thiere erniedern, kurz, der sie in eine Sklaverei verstrickt, woraus der Tod sie endlich befreien muß. Ist es nicht widersinnig und ungerecht, dürfte man fortfahren zu klagen, das einfache, notwendige, für sich Bestand habende Wesen mit einem andern Wesen zu verwickeln, das, in ewigem Wirbel umhergerollt, jedem Ungefähr preisgegeben, jeder Notwendigkeit zum Opfer wird? – Vielleicht sehen wir bei kälterem Nachdenken aus dieser anscheinenden Verwirrung und Planlosigkeit eine große Schönheit hervorgehen.

Philosophischer Zusammenhang.

Thierische Triebe wecken und entwickeln die geistigen.

§. 7. Methode.

Die sicherste Methode, einiges Licht auf diese Materie zu werfen, mag vielleicht folgende sein: man denkt sich vom Menschen alles weg, was Organisation heißt, das ist, man trennt den Körper vom Geist, ohne ihm jedoch die Möglichkeit, zu Vorstellungen zu gelangen und Handlungen in der Körperwelt hervorzubringen, abzuschneiden, und untersucht dann, wie er in Wirkung gekommen, wie er seine Kräfte entwickelt, was für Schritte er wohl zu seiner Vollkommenheit würde gethan haben; das Resultat dieser Untersuchung muß durch Facta bestätigt werden. Man übersieht also die wirkliche Bildung des einzelnen Menschen und wirft einen Blick über die Entwicklung des gesammten Geschlechts. Zuerst also den abstrakten Fall: es ist Vorstellungskraft und Wille da, es ist Kreis der Wirkung da und freier Uebergang von Seele zu Welt, von Welt zu Seele. Fragt sich nun, wie wird er wirken?

§. 8. Die Seele außer Verbindung mit dem Körper.

Wir können keinen Begriff setzen, ohne einen vorhergehenden Willen, ihn zu machen; keinen Willen, ohne die Erfahrung unsers durch diese Handlung verbesserten Zustands, ohne Empfindung. Keine Empfindung ohne vorhergehende Idee (denn wir schlossen ja zugleich mit dem Körper auch die körperlichen Empfindungen aus), also keine Idee ohne Idee.

Nun betrachte man das Kind, das hieße nach der Voraussetzung einen Geist, der die Fähigkeit, Ideen zu formieren, in sich begreift, aber diese Fähigkeit jetzt zum erstenmal in Uebung bringen soll. Was wird ihn zum Denken bestimmen, wenn es nicht die daraus entspringende angenehme Empfindung ist, was kann ihm die Erfahrung dieser angenehmen Empfindung verschafft haben? Wir sahen ja eben, daß dies wieder nichts als Denken sein konnte, und er soll nun zum erstenmal denken. Ferner, was kann ihn zur Betrachtung der Welt einladen? nichts anders als die Erfahrung ihrer Vollkommenheit, insofern sie seinen Trieb zur Aktivität befriedigt und diese Befriedigung ihm Vergnügen gewährt; was kann ihn zu Uebung seiner Kräfte determinieren? nichts als die Erfahrung ihres Daseins, aber alle diese Erfahrungen soll er ja zum erstenmal machen. – Er müßte also von Ewigkeit her thätig gewesen sein, und dieses ist wider den angenommenen Fall, oder er wird ewig niemals in Thätigkeit kommen, gleichwie die Maschine ohne den Stoß von außen träg und ruhig bleibt.

§. 9. In Verbindung.

Jetzt setze man zu dem Geiste das Thier. Man verflechte diese beiden Naturen so innig, als sie wirklich verflochten sind, und lasse ein unbekanntes Etwas, aus der Oekonomie des thierischen Leibes geboren, die Empfindungskraft anfallen, – man versetze die Seele in den Zustand des physischen Schmerzens. Das war der erste Stoß, der erste Lichtstrahl in die Schlummernacht der Kräfte, tönender Goldklang auf die Laute der Natur. Jetzt ist Empfindung da, und Empfindung war es ja auch nur allein, was wir vorhin vermißten. Diese Art von Empfindung scheint mit Absicht

recht dazu gemacht zu sein, alle jene Schwierigkeiten zu heben. Dort konnten wir keine herausbringen, weil wir keine Idee voraussetzen durften; hier vertritt die Modifikation in dem körperlichen Werkzeug die Stelle der Ideen, und so hilft thierische Empfindung das innere Uhrwerk des Geists, wenn ich so sagen darf, in den Gang bringen. Der Uebergang von Schmerz zu Abscheu ist Grundgesetz der Seele. Der Wille ist thätig, und die Thätigkeit einer einzigen Kraft ist hinlänglich, alle übrigen in Wirkung zu setzen. Die nachfolgenden Operationen entwickeln sich von selbst und gehören auch nicht in dieses Kapitel.

§. 10. Aus der Geschichte des Individuums.

Nun verfolge man das Seelenwachsthum des einzelnen Menschen in Beziehung auf den zu erweisenden Satz, und gebe Acht, wie sich alle seine Geistesfähigkeiten aus sinnlichen Trieben entwickeln.

Das Kind. Noch ganz Thier, oder besser: mehr oder auch weniger als Thier; menschliches Thier. (Denn dasjenige Wesen, das einmal Mensch heißen sollte, darf niemals nur Thier gewesen sein.) Elender als ein Thier, weil es auch nicht einmal Instinkt hat. Die Thiermutter darf ihr Junges eher verlassen, als die Mutter ihr Kind. Der Schmerz mag ihm wohl Geschrei auspressen, aber er wird es niemals auf die Quelle desselben aufmerksam machen. Die Milch mag ihm wohl Vergnügen gewähren, aber sie wird niemals von ihm gesucht werden. Es ist ganz leidend –
Sein Denken steigt nur noch bis zum Empfinden,
Sein ganzes Kenntnis, ist Schmerz, Hunger und die Binden.«

Der Knabe. Hier ist schon Reflexion, aber immer nur in Bezug auf Stillung thierischer Triebe. »Er lernt,« wie Garve sagt, [3] »die Dinge anderer Menschen und seine Handlungen gegen sie erstlich dadurch schätzen, weil sie ihm (sinnliches) Vergnügen gewähren.« Liebe zur Arbeit, Liebe zu den Eltern, zu Freunden, ja selbst Liebe zur Gottheit geht durch den Weg der Sinnlichkeit in seine Seele. »Die allein ist die Sonne,« wie Garve an einem andern Orte anmerkt [4], »die durch sich selbst leuchtet und wärmt, alle übrigen Gegenstände sind dunkel und kalt; aber sie können auch erleuchtet und erwärmt werden, wenn sie mit ihr in eine solche Verbindung treten, daß sie die Strahlen derselben bekommen können.« Die Güter des Geists erhalten beim Knaben nur durch Uebertragung einigen Werth, sie sind geistiges Mittel zu thierischem Zweck.
Jüngling und Mann. Oftmalige Wiederholung dieser Schlüsse macht sie nach und nach zur Fertigkeit, und Uebertragung will in dem Mittel selbst Schönheit gefunden haben. Er wird gerner darauf verweilen, ohne zu wissen warum? Er wird unvermerkt hingezogen werden, darüber zu denken. Jetzt können schon die Strahlen der geistigen Schönheit selbst seine offene Seele rühren; das Gefühl seiner Kraftäußerung ergötzt ihn und flößt ihm Neigung zu dem Gegenstand ein, der bisher nur Mittel war; der erste Zweck ist vergessen. Aufklärung und Ideenbereicherung decken ihm zuletzt die ganze Würde geistiger Vergnügungen auf – das Mittel ist höchster Zweck worden.
Dies lehrt mehr oder weniger die Individualgeschichte jedes Menschen, der nur einige Bildung hat, und einen bessern Weg konnte wohl die Weisheit nicht wählen, den Menschen zu führen; wird nicht auch jetzt noch der Pöbel gegängelt wie unser Knabe? Und hat uns nicht der Prophet aus Medina ein auffallend deutliches Beispiel zurückgelassen, wie man den rohen Sinn der Saracenen im Zügel halten sollte?

(Hierüber kann nichts Vortrefflicheres gesagt werden, als was Garve in seinen Anmerkungen zu dem Kapitel über die natürlichen Triebe in Fergusons Moralphilosophie auf folgende Art entwickelt hat: »Der Trieb der Erhaltung und der Reiz der sinnlichen Lust setzt zuerst den Menschen wie das Thier in Thätigkeit; er lernt die Dinge andrer Menschen und seine Handlungen gegen sie erstlich dadurch schätzen, weil sie ihm Vergnügen verschaffen. So wie sich die Anzahl der Dinge erweitert, deren Wirkungen er erfährt, so breiten sich seine Begierden aus; so wie sich der Weg verlängert, auf welchem er zu diesen Wirkungen gelangt, so werden seine Begierden künstlicher. Hier ist die erste Grenzscheidung zwischen Mensch und Thier, und hier findet sich selbst ein Unterschied zwischen einer Thierart und der andern. Bei wenig Thieren folgt die Handlung des Fressens unmittelbar auf die Begierde des Hungers; die Hitze der Jagd oder der Fleiß des Sammelns geht vorher. Aber bei keinem Thiere erfolgt die Befriedigung der Begierde so spät auf die Anstalten, die es zu diesem Ende macht, als bei dem Menschen; bei keinem wird die Bestrebung des Thiers durch eine so lange Kette von Mitteln und Absichten fortgeführt, ehe sie bis an dieses letzte Glied gelangt. Wie weit sind die Arbeiten des Handwerksmannes oder des Ackerbauers, wenn sie gleich alle auf nichts weiter abzielen, als ihm Brod oder ein Kleid zu verschaffen, doch von diesem Ziele entfernt? Aber das ist noch nicht alles. Wenn die Mittel der Erhaltung für den Menschen, durch Errichtung der Gesellschaft, reichlicher werden; wenn er Ueberfluß für sich findet, zu dessen Herbeischaffung er nicht seine ganze Zeit und Kräfte braucht; wenn er zugleich durch die Mittheilung der Ideen aufgeklärt wird: dann fängt er an, einen Endzweck seiner Handlung in sich selbst zu

finden; dann bemerkt er, daß, wenn er auch völlig satt, bekleidet, unter einem guten Dach, mit allem Hausgeräthe versehen ist, doch noch für ihn etwas zu thun übrig bleibe. – Er geht noch einen Schritt weiter; er wird gewahr, daß in diesen Handlungen selbst, wodurch der Mensch sich Nahrung und Bequemlichkeit verschafft hat, insofern sie aus gewissen Kräften eines Geistes entstehen, insofern sie diese Kräfte üben, ein höheres Gut liege, als in den äußern Endzwecken selbst, die durch sie erreicht werden. Von diesem Augenblick an arbeitet er zwar in Gesellschaft mit dem übrigen menschlichen Geschlecht und mit dem Reich aller lebendigen Wesen dazu, sich zu erhalten und sich und seinen Freunden die Hilfsmittel des physischen Lebens zu verschaffen; – denn was wollte er anders thun? welche andere Sphäre von Thätigkeit könnte er sich schaffen, wenn er aus dieser herausginge? Aber er weiß nun, daß die Natur nicht sowohl diese vielen Triebe im Menschen erweckt hat, um ihm jene Bequemlichkeiten zu gewähren, als ihm vielmehr den Reiz jener Vergnügen und Vortheile aufstelle, um diese Triebe in Bewegung zu setzen; um einem denkenden Wesen Materie zu Vorstellungen, einem empfindlichen Geiste Stoff zu Empfindungen, einem wohlwollenden Geiste Mittel der Gutthätigkeit, einem thätigen Gelegenheit zu Beschäftigungen zu geben. – Dann nimmt jede Sache, leblose und lebendige, eine andere Gestalt für ihn an. Die Gegenstände und Verändernden wurden zuerst von ihm nur angesehen, insofern sie ihm nur Vergnügen oder Verdruß machen; jetzt, insofern sie Handlungen und Aeußerungen seiner Vollkommenheit veranlassen. In jener Betrachtung sind die Vorfälle bald gut, bald böse; in dieser sind sie alle auf gleiche Weise gut. Denn es ist keiner, wo nicht die Ausübung einer Tugend oder die Beschäftigung einer besondern Fähigkeit möglich wäre. – Zuerst liebte er die Menschen, weil er glaubte, daß sie ihm nutzen können; jetzt liebt er sie noch mehr, weil er das Wohlwollen für den Zustand eines vollkommenen Geistes hält.«

§. 11. Aus der Geschichte des Menschengeschlechts.

Nun noch ein gewagterer Blick über die Universalgeschichte des ganzen menschlichen Geschlechts – von seiner Wiege an bis zu seinem männlichen Alter – und die Wahrheit des bisher Gesagten wird in ihrem vollesten Lichte stehen.

Hunger und Blöße haben den Menschen zuerst zum Jäger, Fischer, Viehhirten, Ackermann und Baumeister gemacht. Wollust stiftete Familien, und Wehrlosigkeit der Einzelnen zog Horden zusammen. Hier schon die ersten Wurzeln der geselligen Pflichten. Bald mußte der anwachsenden Menschenmenge der Acker zu arm werden, der Hunger zerstreute sie in ferne Klimate und Lande, die dem forschenden Bedürfniß ihre Produkte enthüllten und sie neue Raffinements, sie zu bearbeiten und ihrem schädlichen Einfluß zu begegnen, lehrten. Diese einzelnen Erfahrungen gingen durch Tradition vom Großvater zum Urenkel über und wurden erweitert. Man lernte die Kräfte der Natur wider sie selbst benutzen, man brachte sie in neue Verhältnisse und erfand – hier schon die ersten Wurzeln der einfachen und heilsamen Künste. Zwar immer nur Kunst und Erfindung für das Wohl des Thieres, aber doch Uebung der Kraft, doch Gewinn an Kenntniß, und – an eben dem Feuer, woran der rohe Naturmensch seine Fische bratete, spähte nachher Boerhave in die Mischungen der Körper; aus eben dem Messer, mit dem der Wilde sein Wildpret zerlegte, erfand Lionet dasjenige, womit er die Nerven der Insekten aufdeckte; mit eben dem Zirkel, mit dem man anfangs nur Hufen maß, mißt Newton Himmel und Erde. So zwang der Körper den Geist, auf die Erscheinungen um ihn her zu achten, so machte er ihm die Welt interessant und wichtig, weil er sie ihm unentbehrlich machte. Der Drang einer innern thätigen Natur, verbunden mit der Dürftigkeit der mütterlichen Gegend, lehrte unsere Stammväter kühner denken und erfand ihnen ein Haus, worin sie im Geleit der Gestirne auf Flüssen und Oceanen sicher dahinglitten und neuen Zonen entgegenschifften. –

Fluctibus ignotis insultavere carinae.

Hier wiederum neue Produkte, neue Gefahren, neue Bedürfnisse, Anstrengungen des Geistes. Die Collision der thierischen Triebe stößt Horden wider Horden, schmiedet das rohe Erz zum Schwert, zeugt Abenteurer, Helden und Despoten. Städte werden befestiget, Staaten errichtet, mit den Staaten entstehen bürgerliche Pflichten und Rechte, Künste, Ziffern, Gesetzbücher, schlaue Priester – und Götter.

Und nun die Bedürfnisse ausgeartet in Luxus – welch unermeßliches Feld eröffnet sich unserm Auge! Jetzt werden die Adern der Erde durchwühlt, jetzt wird der Grund des Meeres betreten, Handel und Wandel blühen –

Latet sub classibus aequor.

Der Ost wird in West, der West in Ost bewundert, die Geburten des Auslands gewöhnen sich unter künstlichen Himmeln, und die Gartenkunst bringt die Produkte von drei Welttheilen in Einem Garten zusammen. Künstler lernen der Natur ihre Werke ab, Töne schmelzen die Wilden, Schönheit und Harmonie veredeln Sitten und Geschmack, und die Kunst geleitet zu Wissenschaft und Tugend hinüber. »Der Mensch,« sagt Schlözer, [5] »dieser mächtige Untergott, räumt Felsen aus der Bahn, gräbt Seen ab und pflüget, wo man sonsten schiffte. Durch Kanäle trennt er Welttheile und Provinzen von einander, leitet Ströme zusammen und führet sie in Sandwüsten hin, die er dadurch in lachende Fluren verwandelt; er plündert dreien Welttheilen ihre Produkte ab und versetzt sie in den vierten. Selbst Klima, Luft und Witterung gehorchen seiner Macht. Indem er Wälder ausreutet und Sümpfe austrocknet, so wird ein heiterer Himmel über ihm, Nässe und Nebel verlieren sich, die Winter werden sanfter und kürzer, die Flüsse frieren nicht mehr zu.« – Und der Geist verfeinert sich mit dem seinem Klima.

Der Staat beschäftiget den Bürger für die Bedürfnisse und Bequemlichkeiten des Lebens. Arbeitsamkeit gibt dem Staat Sicherheit und Ruhe von außen und innen, die dem Denker und Künstler jene fruchtbare Muße gewährt, wodurch das Zeitalter des Augusts zum goldenen Alter geworden. Jetzt nehmen die Künste einen kühneren ungehinderten Schwung, jetzt gewinnen die Wissenschaften ein reines geläutertes Licht, Naturgeschichte und Physik stürzen den Aberglauben, die Geschichte reicht den Spiegel der Vorwelt, und die Philosophie lacht über die Thorheit der Menschen. Wie aber nun der Luxus, in Weichlichkeit und Schwelgerei ausgeartet, in den Gebeinen der Menschen zu toben anfängt und Seuchen ausbrütet und die Atmosphäre verpestet, da eilt der bedrängte Mensch von einem Reich der Natur zum andern, die lindernden Mittel auszuspähen, da findet er die göttliche Rinde der China, da gräbt er aus den Eingeweiden der Berge den mächtig wirkenden Mercur und preßt den kostbaren Saft aus dem orientalischen Mohn. Die verhohlensten Winkel der Natur werden durchsucht, die Scheidekunst zertrümmert die Producte in ihre letzten Elemente und schafft sich eigene Welten, Goldmacher bereichern die Naturgeschichte, der mikroskopische Blick eines Swammerdamms ertappt die Natur bei ihren geheimsten Processen. Der Mensch geht noch weiter. Noth und Neugierde überspringen die Schranken des Aberglaubens, er ergreift muthig das Messer – und hat das größte Meisterstück der Natur, den Menschen entdeckt. So mußte das Schlimmste das Größte erreichen helfen, so mußte uns Krankheit und Tod drängen zum γνωθι σεαυτον. Die Pest bildete unsere Hippokrate und Sydenhame, wie der Krieg Generale gebar, und der einreißenden Lustseuche haben wir eine totale Reformation des medicinischen Geschmacks zu verdanken.

Wir wollten den rechtmäßigen Genuß der Sinnlichkeit auf die Vollkommenheit der Seele zurückführen, und wie wunderbar drehte sich der Stoff unter unsern Händen! Wir fanden, daß auch ihr Uebermaß, ihr Mißbrauch im Ganzen die Realitäten der Menschheit befördert hat. Die Verirrungen vom ersten Zwecke der Natur, Kaufleute, Eroberer und Luxus haben unstreitig die Schritte dahin unendlich beschleunigt, die eine einfachere Lebensart regelmäßiger wohl, aber auch langsam genug würde gemacht haben. Man halte die alte Welt gegen die neue! Dort waren die Begierden einfach, und ihre Befriedigung leicht; aber wie abscheulich wurde auch über die Natur und ihre Gesetze geurtheilt! Jetzt ist sie durch tausend Krümmungen erschwert, aber welch volles Licht hat sich über alle Begriffe verbreitet!

Noch einmal also: der Mensch mußte Thier sein, eh er wußte, daß er ein Geist war; er mußte am Staube kriechen, eh er den Newtonischen Flug durchs Universum wagte. Der Körper also der erste Sporn zur Thätigkeit; Sinnlichkeit die erste Leiter zur Vollkommenheit.

Fußnoten

1. ↑ Dieser Versuch, bisher in die sämmtlichen Werke Schillers nicht aufgenommen, seit 1838 aber von seinen Söhnen hiefür bestimmt, erschien schon im Jahre 1780 im Druck, und zwar als: »Eine Abhandlung, welche in höchster Gegenwart Seiner herzoglichen Durchlaucht, während den öffentlichen akademischen Prüfungen vertheidigen wird Johann Christoph Friedrich Schiller, Kandidat der Medicin in der herzoglichen Militärakademie. Stuttgard gedruckt bei Christoph Friedrich Cotta, Hof- und Canzlei-Buchdrucker.« [Anmerkung in »Schillers Sämmtliche Werke«, Stuttgart 1879]
2. ↑ Aber auch etwas mehr als thierisches Leben des Thiers. Das Thier lebt das thierische Leben, um angenehm zu empfinden. Es empfindet angenehm, um das thierische Leben zu erhalten. Also es lebt jetzt, um morgen wieder zu leben. Es ist jetzt glücklich, um morgen glücklich zu sein. Aber ein einfaches, ein unsicheres Glück, das die Perioden des Organismus nachmacht, das dem Zufall, dem blinden Ohngefähr preisgegeben ist, weil es nur allein in der Empfindung beruht. Der Mensch lebt auch das thierische Leben und empfindet seine Vergnügungen und leidet seine Schmerzen. Aber warum? Er empfindet und leidet, daß er sein thierisches

Leben erhalte. Er erhält sein thierisches Leben, um ein geistiges länger leben zu können. Hier ist also Mittel verschieden vom Zweck, dort schienen Mittel und Zweck zu coincidieren. Dies ist eine von den Grenzscheiden zwischen Mensch und Thier.

3. ↑ Anmerkungen zu Fergusons Moralphilosophie. S. 319.
4. ↑ Ebendaselbst. S. 393.
5. ↑ Siehe Schlözers Vorstellung seiner Universalhistorie §. 6.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Über_den_Zusammenhang_der_thierischen_Natur_des_Menschen_mit_seiner_geistigen&oldid=32859“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Friedrich Schiller

Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen. [1]

Der Mißbrauch des Schönen und die Anmaßungen der Einbildungskraft, da, wo sie nur die ausübende Gewalt besitzt, auch die gesetzgebende an sich zu reißen, haben sowohl im Leben als in der Wissenschaft so vielen Schaden angerichtet, daß es von nicht geringer Wichtigkeit ist, die Grenzen genau zu bestimmen, die dem Gebrauch schöner Formen gesetzt sind. Diese Grenzen liegen schon in der Natur des Schönen, und wir dürfen uns bloß erinnern, wie der Geschmack seinen Einfluß äußert, um bestimmen zu können, wie weit er denselben erstrecken darf.

Die Wirkungen des Geschmacks, überhaupt genommen, sind, die sinnlichen und geistigen Kräfte des Menschen in Harmonie zu bringen und in einem innigen Bündniß zu vereinigen. Wo also ein solches inniges Bündniß zwischen der Vernunft und den Sinnen zweckmäßig und rechtmäßig ist, da ist dem Geschmack ein Einfluß zu gestatten. Gibt es aber Fälle, wo wir, sei es nun, um einen Zweck zu erreichen, oder sei es, um einer Pflicht Genüge zu thun, von jedem sinnlichen Einfluß frei und als reine Vernunftwesen handeln müssen, wo also das Band zwischen dem Geist und der Materie augenblicklich aufgehoben werden muß, da hat der Geschmack seine Grenzen, die er nicht überschreiten darf, ohne entweder einen Zweck zu vereiteln oder uns von unserer Pflicht zu entfernen. Dergleichen Fälle gibt es aber wirklich, und sie werden uns schon durch unsere Bestimmung vorgeschrieben.

Unsere Bestimmung ist, uns Erkenntnisse zu erwerben und aus Erkenntnissen zu handeln. Zu beiden gehört eine Fertigkeit, von dem, was der Geist thut, die Sinne auszuschließen, weil bei allem Erkennen vom Empfinden und bei allem moralischen Wollen von der Begierde abstrahiert werden muß.

Wenn wir erkennen, so verhalten wir uns thätig, und unsere Aufmerksamkeit ist auf einen Gegenstand, auf ein Verhältniß zwischen Vorstellungen und Vorstellungen gerichtet. Wenn wir empfinden, so verhalten wir uns leidend, und unsere Aufmerksamkeit (wenn man es anders so nennen kann, was keine bewußte Handlung des Geistes ist) ist bloß auf unsern Zustand gerichtet, insofern derselbe durch einen empfangenen Eindruck verändert wird. Da wir nun das Schöne bloß empfinden und nicht erkennen, so merken wir dabei auf kein Verhältniß desselben zu andern Objekten, so beziehen wir die Vorstellung desselben nicht auf andere Vorstellungen, sondern auf unser empfindendes Selbst. An dem schönen Gegenstand erfahren wir nichts, aber von demselben erfahren wir eine Veränderung unsers Zustands, davon die Empfindung der Ausdruck ist. Unser Wissen wird also durch Urtheile des Geschmacks nicht erweitert, und keine Erkenntniß, selbst nicht einmal von der Schönheit, wird durch die Empfindung der Schönheit erworben. Wo also Erkenntniß der Zweck ist, da kann uns der Geschmack, wenigstens direkt und unmittelbar, keine Dienste leisten; vielmehr wird die Erkenntniß gerade so lange ausgesetzt, als uns die Schönheit beschäftigt.

Wozu dient denn aber nun, wird man einwenden, eine geschmackvolle Einkleidung der Begriffe, wenn der Zweck des Vortrags, der doch kein anderer sein kann, als Erkenntniß hervorzubringen, vielmehr dadurch gehindert als befördert wird?

Zur Ueberzeugung des Verstandes kann allerdings die Schönheit der Einkleidung eben so wenig beitragen, als das geschmackvolle Arrangement einer Mahlzeit zur Sättigung der Gäste, oder die äußere Eleganz eines Menschen zu Beurtheilung seines innern Werths. Aber eben so, wie dort durch die schöne Anordnung der Tafel die Eßlust gereizt

und hier durch das Empfehlende im Aeußern die Aufmerksamkeit auf den Menschen überhaupt geweckt und geschärft wird, so werden wir durch eine reizende Darstellung der Wahrheit in eine günstige Stimmung gesetzt, ihr unsre Seele zu öffnen, und die Hindernisse in unserm Gemüth werden hinweggeräumt, die sich der schwierigen Verfolgung einer langen und strengen Gedankenkette sonst würden entgegengesetzt haben. Es ist niemals der Inhalt, der durch die Schönheit der Form gewinnt, und niemals der Verstand, dem der Geschmack beim Erkennen hilft. Der Inhalt muß sich dem Verstand unmittelbar durch sich selbst empfehlen, indem die schöne Form zu der Einbildungskraft spricht und ihr mit einem Scheine von Freiheit schmeichelt.

Aber selbst diese unschuldige Nachgiebigkeit gegen die Sinne, die man sich bloß in der Form erlaubt, ohne dadurch etwas an dem Inhalt zu verändern, ist großen Einschränkungen unterworfen und kann völlig zweckwidrig sein, je nachdem die Art der Erkenntniß und der Grad der Ueberzeugung ist, die man bei Mittheilung seiner Gedanken beabsichtet.

Es gibt eine wissenschaftliche Erkenntniß, welche auf deutlichen Begriffen und erkannten Principien ruht, und eine populäre Erkenntniß, welche bloß auf mehr oder weniger entwickelte Gefühle sich gründet. Was der letztern oft sehr beförderlich ist, kann der erstern geradezu widerstreiten.

Da, wo man eine strenge Ueberzeugung aus Principien zu bewirken sucht, da ist es nicht damit gethan, die Wahrheit bloß dem Inhalt nach vorzutragen, sondern auch die Probe der Wahrheit muß in der Form des Vortrags zugleich mit enthalten sein. Dies kann aber nichts anders heißen, als, nicht bloß der Inhalt, sondern auch die Darlegung desselben muß den Denkgesetzen gemäß sein. Mit derselben strengen Nothwendigkeit, mit welcher sich die Begriffe im Verstand an einander schließen, müssen sie sich auch im Vortrag zusammenfügen, und die Stetigkeit in der Darstellung muß der Stetigkeit in der Idee entsprechen. Nun streitet aber jede Freiheit, die der Imagination bei Erkenntnissen eingeräumt wird, mit der strengen Nothwendigkeit, nach welcher der Verstand Urtheile mit Urtheilen und Schlüsse mit Schlüssen zusammenkettet. Die Einbildungskraft strebt, ihrer Natur gemäß, immer nach Anschauungen, d. h. nach ganzen und durchgängig bestimmten Vorstellungen, und ist ohne Unterlaß bemüht, das Allgemeine in einem einzelnen Fall darzustellen, es in Raum und Zeit zu begrenzen, den Begriff zum Individuum zu machen, dem Abstrakten einen Körper zu geben. Sie liebt ferner in ihren Zusammensetzungen Freiheit und erkennt dabei kein andres Gesetz als den Zufall der Raum- und der Zeitverknüpfung; denn diese ist der einzige Zusammenhang, der zwischen unsern Vorstellungen übrig bleibt, wenn wir alles, was Begriff ist, was sie innerlich verbindet, hinwegdenken. Gerade umgekehrt beschäftigt sich der Verstand nur mit Theilvorstellungen oder Begriffen, und sein Bestreben geht dahin, im lebendigen Ganzen einer Anschauung Merkmale zu unterscheiden. Weil er die Dinge nach ihren innern Verhältnissen verknüpft, die sich nur durch Absonderung entdecken lassen, so kann der Verstand nur insofern, als er vorher trennte, d. h. nur durch Theilvorstellungen, verbinden. Der Verstand beobachtet in seinen Combinationen strenge Nothwendigkeit und Gesetzmäßigkeit, und es ist bloß der stetige Zusammenhang der Begriffe, wodurch er befriedigt werden kann. Dieser Zusammenhang wird aber jedesmal gestört, so oft die Einbildungskraft ganze Vorstellungen (einzelne Fälle) in diese Kette von Abstraktionen einschaltet und in die strenge Nothwendigkeit der Sachverknüpfung den Zufall der Zeitverknüpfung mischt. [2] Es ist daher unumgänglich nöthig, daß da, wo es um strenge Consequenz im Denken zu thun ist, die Imagination ihren willkürlichen Charakter verleugne und ihr Bestreben nach möglichster Sinnlichkeit in den Vorstellungen und möglichster Freiheit in Verknüpfung derselben dem Bedürfniß des Verstandes unterordnen und aufopfern lerne. Deßwegen muß schon der Vortrag darnach eingerichtet sein, durch Ausschließung alles Individuellen und Sinnlichen jenes Bestreben der Einbildungskraft niederzuschlagen und sowohl durch Bestimmtheit im Ausdruck ihrem unruhigen Dichtungstrieb, als durch Gesetzmäßigkeit im Fortschritt ihrer Willkür in Combinationen Schranken zu setzen. Freilich wird sie sich nicht ohne Widerstand diesem Joch unterwerfen; aber man rechnet hier auch billig auf einige Selbstverleugnung und auf einen ernstlichen Entschluß des Zuhörers oder Lesers, um der Sache willen die Schwierigkeiten nicht zu achten, welche von der Form unzertrennlich sind.

Wo sich aber ein solcher Entschluß nicht voraussetzen läßt, und wo man sich keine Hoffnung machen kann, daß das Interesse an dem Inhalt stark genug sein werde, um zu dieser Anstrengung Muth zu machen, da wird man freilich auf Mittheilung einer wissenschaftlichen Erkenntniß Verzicht thun müssen, dafür aber in Ansehung des Vortrags etwas mehr Freiheit gewinnen. Man verläßt in diesem Falle die Form der Wissenschaft, die zu viel Gewalt gegen die Einbildungskraft ausübt und nur durch die Wichtigkeit des Zwecks kann annehmlich gemacht werden, und erwählt dafür die Form der Schönheit, die, unabhängig von allem Inhalt, sich schon durch sich selbst empfiehlt. Weil die Sache die Form nicht in Schutz nehmen will, so muß die Form die Sache vertreten.

Der populäre Unterricht verträgt sich mit dieser Freiheit. Da der Volksredner oder Volksschriftsteller (eine Benennung, unter der ich jeden befasse, der nicht ausschließend an den Gelehrten sich wendet) zu keinem vorbereiteten Publikum spricht und seine Leser nicht wie der andere auswählt, sondern sie nehmen muß, wie er sie findet, so kann er auch bloß die allgemeinen Bedingungen des Denkens und bloß die allgemeinen Antriebe zur Aufmerksamkeit, aber noch keine besondere Denkfertigkeit, noch keine Bekanntschaft mit bestimmten Begriffen, noch kein Interesse an bestimmten Gegenständen bei denselben voraussetzen. Er kann es also nicht darauf ankommen lassen, ob die Einbildungskraft Derer, die er unterrichten will, mit seinen Abstraktionen den gehörigen Sinn verknüpfen und zu den allgemeinen Begriffen, auf die der wissenschaftliche Vortrag sich einschränkt, einen Inhalt darbieten werde. Um sicher zu gehen, gibt er daher lieber die Anschauungen und einzelnen Fälle gleich mit, auf welche sich jene Begriffe beziehen, und überläßt es dem Verstand seiner Leser, den Begriff aus dem Stegreif daraus zu bilden. Die Einbildungskraft wird also bei dem populären Vortrag schon weit mehr ins Spiel gemischt, aber doch immer nur reproduktiv (empfangene Vorstellungen erneuernd), nicht ab er produktiv (ihre selbstbildende Kraft beweisend). Jene einzelnen Fälle oder Anschauungen sind für den gegenwärtigen Zweck viel zu genau berechnet und für den Gebrauch, der davon gemacht werden soll, viel zu bestimmt eingerichtet, als daß die Einbildungskraft es vergessen könnte, daß sie bloß im Dienst des Verstandes handelt. Der Vortrag hält sich zwar etwas näher an das Leben und an die Sinnenwelt, aber er verliert sich noch nicht in derselben. Die Darstellung ist also noch immer bloß didaktisch; denn um schön zu sein, fehlen ihr noch die zwei vornehmsten Eigenschaften, Sinnlichkeit im Ausdruck und Freiheit in der Bewegung.

Frei wird die Darstellung, wenn der Verstand den Zusammenhang der Ideen zwar bestimmt, aber mit so versteckter Gesetzmäßigkeit, daß die Einbildungskraft dabei völlig willkürlich zu verfahren und bloß dem Zufall der Zeitverknüpfung zu folgen scheint. Sinnlich wird die Darstellung, wenn sie das Allgemeine in das Besondere versteckt und der Phantasie das lebendige Bild (die ganze Vorstellung) hingibt, wo es bloß um den Begriff (die Theilvorstellung) zu thun ist. Die sinnliche Darstellung ist also, von der einen Seite betrachtet, reich, weil sie da, wo nur eine Bestimmung verlangt wird, ein vollständiges Bild, ein Ganzes von Bestimmungen, ein Individuum gibt; sie ist aber, von einer andern Seite betrachtet, wieder eingeschränkt und arm, weil sie nur von einem Individuum und von einem einzelnen Fall behauptet, was doch von einer ganzen Sphäre zu verstehen ist. Sie verkürzt also den Verstand gerade um so viel, als sie der Imagination im Ueberfluß darbietet; denn je vollständiger an Inhalt eine Vorstellung ist, desto kleiner ist ihr Umfang.

Das Interesse der Einbildungskraft ist, ihre Gegenstände nach Willkür zu wechseln; das Interesse des Verstandes ist, die seinigen mit strenger Nothwendigkeit zu verknüpfen. So sehr diese beiden Interessen mit einander zu streiten scheinen, so gibt es doch zwischen beiden einen Punkt der Vereinigung, und diesen aufzufinden, ist das eigentliche Verdienst der schönen Schreibart.

Um der Imagination Genüge zu thun, muß die Rede einen materiellen Theil oder Körper haben, und diesen machen die Anschauungen aus, von denen der Verstand die einzelnen Merkmale oder Begriffe absondert; denn so abstrakt wir auch denken mögen, so ist es doch immer zuletzt etwas Sinnliches, was unserm Denken zum Grund liegt. Nur will die Imagination ungebunden und regellos von Anschauung zu Anschauung überspringen und sich an keinen andern Zusammenhang, als den der Zeitfolge, binden. Stehen also die Anschauungen, welche den körperlichen Theil zu der Rede hergeben, in keiner Sachverknüpfung unter einander, scheinen sie vielmehr als unabhängige Glieder und als eigene Ganze für sich selbst zu bestehen, verrathen sie die ganze Unordnung einer spielenden und bloß sich selbst gehorchenden Einbildungskraft, so hat die Einkleidung ästhetische Freiheit, und das Bedürfniß der Phantasie ist befriedigt. Eine solche Darstellung, könnte man sagen, ist ein organisches Produkt, wo nicht bloß das Ganze lebt, sondern auch die einzelnen Theile ihr eigentümliches Leben haben; die bloß wissenschaftliche Darstellung ist ein mechanisches Werk, wo die Theile, leblos für sich selbst, dem Ganzen durch ihre Zusammenstimmung ein künstliches Leben ertheilen.

Um auf der andern Seite dem Verstande Genüge zu thun und Erkenntniß hervorzubringen, muß die Rede einen geistigen Theil, Bedeutung, haben, und diese erhält sie durch die Begriffe, vermittelst welcher jene Anschauungen auf einander bezogen und in ein Ganzes verbunden werden. Findet nun zwischen diesen Begriffen, als dem geistigen Theil der Rede, der genaueste Zusammenhang statt, während daß sich die ihnen correspondierenden Anschauungen, als der sinnliche Theil der Rede, bloß durch ein willkürliches Spiel der Phantasie zusammen zu finden scheinen, so ist das Problem gelöst, und der Verstand wird durch Gesetzmäßigkeit befriedigt, indem der Phantasie durch

Gesetzlosigkeit geschmeichelt wird.

Untersucht man die Zauberkraft der schönen Diktion, so wird man allemal finden, daß sie in einem solchen glücklichen Verhältniß zwischen äußerer Freiheit und innerer Nothwendigkeit enthalten ist. Zu dieser Freiheit der Einbildungskraft trägt die Individualisierung der Gegenstände und der figürliche oder uneigentliche Ausdruck das Meiste bei, jene, um die Sinnlichkeit zu erhöhen, dieser, um sie da, wo sie nicht ist, zu erzeugen. Indem wir die Gattung durch ein Individuum repräsentieren und einen allgemeinen Begriff in einem einzelnen Falle darstellen, nehmen wir der Phantasie die Fesseln ab, die der Verstand ihr angelegt hatte, und geben ihr Vollmacht, sich schöpferisch zu beweisen. Immer nach Vollständigkeit der Bestimmungen strebend, erhält und gebraucht sie jetzt das Recht, das ihr hingegebene Bild nach Gefallen zu ergänzen, zu beleben, umzugestalten, ihm in allen seinen Verbindungen und Verwandlungen zu folgen. Sie darf augenblicklich ihrer untergeordneten Rolle vergessen und sich als eine willkürliche Selbstherrscherin betragen, weil durch den strengen innern Zusammenhang hinlänglich dafür gesorgt ist, daß sie dem Zügel des Verstandes nie ganz entfliehen kann. Der uneigentliche Ausdruck treibt diese Freiheit noch weiter, indem er Bilder zusammengattet, die ihrem Inhalt nach ganz verschieden sind, aber sich gemeinschaftlich unter einem höhern Begriff verbinden. Weil sich nun die Phantasie an den Inhalt, der Verstand hingegen an jenen höhern Begriff hält, so macht die erstere eben da einen Sprung, wo der letztere die vollkommenste Stetigkeit wahrnimmt. Die Begriffe entwickeln sich nach dem Gesetz der Nothwendigkeit, aber nach dem Gesetz der Freiheit gehen sie an der Einbildungskraft vorüber; der Gedanke bleibt derselbe, nur wechselt das Medium, das ihn darstellt. So erschafft sich der beredte Schriftsteller aus der Anarchie selbst die herrlichste Ordnung und errichtet auf einem immer wechselnden Grunde, auf dem Strome der Imagination, der immer fortfließt, ein festes Gebäude.

Stellt man zwischen der wissenschaftlichen, der populären und der schönen Diktion eine Vergleichung an, so zeigt sich, daß alle drei zwar den Gedanken, um den es zu thun ist, der Materie nach, gleich getreu überliefern und uns also alle drei zu einer Erkenntniß verhelfen, daß aber die Art und der Grad dieser Erkenntniß bei einer jeden merklich verschieden sind. Der schöne Schriftsteller stellt uns die Sache, von der er handelt, vielmehr als möglich und als wünschenswürdig vor, als daß er uns von der Wirklichkeit oder gar von der Nothwendigkeit derselben überzeugen könnte; denn sein Gedanke kündigt sich bloß als eine willkürliche Schöpfung der Einbildungskraft an, die für sich allein nie im Stand ist, die Realität ihrer Vorstellungen zu verbürgen. Der populäre Schriftsteller erweckt uns den Glauben, daß es sich wirklich so verhalte, aber weiter bringt er es auch nicht; denn er macht uns die Wahrheit jenes Satzes zwar fühlbar, aber nicht absolut gewiß. Das Gefühl aber kann wohl lehren, was ist, aber niemals, was sein muß. Der philosophische Schriftsteller erhebt jenen Glauben zur Ueberzeugung; denn er erweist aus unbezweifelten Gründen, daß es sich nothwendig so verhalte.

Wenn man von den bisherigen Grundsätzen ausgehet, so wird es nicht schwer sein, einer jeden von diesen drei verschiedenen Formen der Diktion ihre schickliche Stelle anzuweisen. Im Ganzen genommen, wird sich als Regel annehmen lassen, daß da, wo es nicht bloß an dem Resultat, sondern zugleich an den Beweisen liegt, die wissenschaftliche Schreibart, und da, wo es überhaupt nur um das Resultat zu thun ist, die populäre und schöne Schreibart den Vorzug verdienen. Wann aber der populäre Ausdruck in den schönen übergehen darf, das entscheidet der größere oder geringere Grad des Interesse, den man vorauszusetzen und zu bewirken hat.

Der reine wissenschaftliche Ausdruck setzt uns (mehr oder weniger, je nachdem er philosophischer oder populärer ist) in den Besitz einer Erkenntniß; der schöne Ausdruck leiht uns dieselbe bloß zu augenblicklichem Genuß und Gebrauche. Der erste gibt uns – wenn ich mir die Vergleichung erlauben darf – den Baum mit sammt der Wurzel, aber freilich müssen wir uns gedulden, bis er blühet und Früchte trägt; der schöne Ausdruck bricht uns bloß die Blüthen und Früchte davon ab, aber der Baum, der sie trug, wird nicht unser, und wenn jene verwelkt und genossen sind, ist unser Reichthum verschwunden. So widersinnig es nun wäre, Demjenigen die bloße Blume oder Frucht abzubrechen, der den Baum selbst in seinen Garten verpflanzt haben will, ebenso ungereimt würde es sein, Dem, welchem gerade jetzt nur nach einer Frucht gelüstet, den Baum selbst mit seinen künftigen Früchten anzubieten. Die Anwendung ergibt sich von selbst, und ich bemerke bloß, daß der schöne Ausdruck eben so wenig für den Lehrstuhl, als der schulgerechte für den schönen Umgang und für die Rednerbühne taugt.

Der Lernende sammelt für spätere Zwecke und für einen künftigen Gebrauch; daher der Lehrer dafür zu sorgen hat, ihn zum völligen Eigentümer der Kenntnisse zu machen, die er ihm beibringt. Nichts aber ist unser, als was dem Verstand übergeben wird. Der Redner hingegen bezweckt einen schnellen Gebrauch und hat ein gegenwärtiges Bedürfniß seines Publikums zu befriedigen. Sein Interesse ist es also, die Kenntnisse, welche er ausstreut, so schnell,

als er immer kann, praktisch zu machen, und dies erreicht er am sichersten, wenn er sie dem Sinn übergibt und für die Empfindung zubereitet. Der Lehrer, der sein Publikum bloß auf Bedingungen übernimmt und berechtigt ist, die Stimmung des Gemüths, die zur Aufnahme der Wahrheit erfordert wird, schon bei demselben vorauszusetzen, richtet sich bloß nach dem Objekt seines Vortrags, da im Gegentheil der Redner, der mit seinem Publikum keine Bedingung eingehen darf und die Neigung erst zu seinem Vortheil gewinnen muß, sich zugleich nach den Subjekten zu richten hat, an die er sich wendet. Jener, dessen Publikum schon da war und wiederkommt, braucht bloß Bruchstücke zu liefern, die mit vorhergegangenen Vorträgen erst ein Ganzes ausmachen; dieser, dessen Publikum ohne Aufhören wechselt, unvorbereitet kommt und vielleicht nie zurückkehrt, muß sein Geschäft bei jedem Vortrag vollenden; jede seiner Aufführungen muß ein Ganzes für sich sein und ihren vollständigen Aufschluß enthalten.

Daher ist es kein Wunder, wenn ein noch so gründlicher dogmatischer Vortrag in der Conversation und auf der Kanzel kein Glück macht, und ein noch so geistvoller schöner Vortrag auf dem Lehrstuhl keine Früchte trägt – wenn die schöne Welt Schriften ungelesen läßt, die in der gelehrten Epoche machen, und der Gelehrte Werke ignoriert, die eine Schule der Weltleute sind und von allen Liebhabern des Schönen mit Begierde verschlungen werden. Jedes kann in dem Kreis, für den es bestimmt ist, Bewunderung verdienen, ja, an innerm Gehalt können beide vollkommen gleich sein, aber es hieße etwas Unmögliches verlangen, wenn ein Werk, das den Denker anstrengt, zugleich dem bloßen Schöngeist zum leichten Spiele dienen sollte.

Aus diesem Grunde halte ich es für schädlich, wenn für den Unterricht der Jugend Schriften gewählt werden, worin wissenschaftliche Materien in schöne Form eingekleidet sind. Ich rede hier ganz und gar nicht von solchen Schriften, wo der Inhalt der Form aufgeopfert worden ist, sondern von wirklich vortrefflichen Schriften, die die schärfste Sachprobe aushalten, aber diese Probe in ihrer Form nicht enthalten. Es ist wahr, man erreicht mit solchen Schriften den Zweck, gelesen zu werden, aber immer auf Unkosten des wichtigern Zweckes, warum man gelesen werden will. Der Verstand wird bei dieser Lektüre immer nur in seiner Zusammenstimmung mit der Einbildungskraft geübt und lernt also nie die Form von dem Stoffe scheiden und als ein reines Vermögen handeln. Und doch ist schon die bloße Uebung des Verstandes ein Hauptmoment bei dem Jugendunterricht, und an dem Denken selbst liegt in den meisten Fällen mehr als an dem Gedanken. Wenn man haben will, daß ein Geschäft gut besorgt werde, so mag man sich ja hüten, es als ein Spiel anzukündigen. Vielmehr muß der Geist schon durch die Form der Behandlung in Spannung gesetzt und mit einer gewissen Gewalt von der Passivität zur Thätigkeit fortgestoßen werden. Der Lehrer soll seinem Schüler die strenge Gesetzmäßigkeit der Methode keineswegs verbergen, sondern ihn vielmehr darauf aufmerksam und wo möglich darnach begierig machen. Der Studierende soll lernen einen Zweck verfolgen und um des Zwecks willen auch ein beschwerliches Mittel sich gefallen lassen. Frühe schon soll er nach der edleren Lust streben, welche der Preis der Anstrengung ist. Bei dem wissenschaftlichen Vortrag werden die Sinne ganz und gar abgewiesen, bei dem schönen werden sie ins Interesse gezogen. Was wird die Folge davon sein? Man verschlingt eine solche Schrift, eine solche Unterhaltung mit Antheil; aber wird man um die Resultate befragt, so ist man kaum im Stande, davon Rechenschaft zu geben. Und sehr natürlich; denn die Begriffe dringen zu ganzen Massen in die Seele, und der Verstand erkennt nur, wo er unterscheidet; das Gemüth verhielt sich während der Lektüre vielmehr leidend als thätig, und der Geist besitzt nichts, als was er thut.

Dies gilt übrigens bloß von dem Schönen gemeiner Art und von der gemeinen Art, das Schöne zu empfinden. Das wahrhaft Schöne gründet sich auf die strengste Bestimmtheit, auf die genaueste Absonderung, auf die höchste innere Nothwendigkeit; nur muß diese Bestimmtheit sich eher finden lassen, als gewaltsam hervordrängen. Die höchste Gesetzmäßigkeit muß da sein, aber sie muß als Natur erscheinen. Ein solches Produkt wird dem Verstand vollkommen Genüge thun, sobald es studiert wird, aber eben weil es wahrhaft schön ist, so dringt es seine Gesetzmäßigkeit nicht auf, so wendet es sich nicht an den Verstand insbesondere, sondern spricht als reine Einheit zu dem harmonierenden Ganzen des Menschen, als Natur zu Natur. Ein gemeiner Beurtheiler findet es vielleicht leer, dürftig, viel zu wenig bestimmt; gerade dasjenige, worin der Triumph der Darstellung besteht, die vollkommene Auflösung der Theile in einem reinen Ganzen, beleidigt ihn, weil er nur zu unterscheiden versteht und nur für das Einzelne Sinn hat. Zwar soll bei philosophischen Darstellungen der Verstand, als Unterscheidungsvermögen, befriediget werden, es sollen einzelne Resultate für ihn daraus hervorgehen; dies ist der Zweck, der auf keine Weise hintangesetzt werden darf. Wenn aber der Schriftsteller durch die strengste innere Bestimmtheit dafür gesorgt hat, daß der Verstand diese Resultate nothwendig finden muß, sobald er sich nur darauf einläßt, aber damit allein nicht zufrieden und genöthigt durch seine Natur (die immer als harmonische Einheit wirkt und, wo sie durch das Geschäft der Abstraktion diese Einheit verloren, solche schnell wieder herstellt), wenn er das Getrennte wieder verbindet und durch die vereinigte Aufforderung der sinnlichen und geistigen Kräfte immer den ganzen Menschen in Anspruch

nimmt, so hat er wahrhaftig nicht um so viel schlechter geschrieben, als er dem Höchsten näher gekommen ist. Der gemeine Beurtheiler freilich, der ohne Sinn für jene Harmonie immer nur auf das Einzelne dringt, der in der Peterskirche selbst nur die Pfeiler suchen würde, welche dieses künstliche Firmament unterstützen, dieser wird es ihm wenig Dank wissen, daß er ihm eine doppelte Mühe machte: denn ein solcher muß ihn freilich erst übersetzen, wenn er ihn verstehen will, so wie der bloße nackte Verstand, entblößt von allem Darstellungsvermögen, das Schöne und Harmonische in der Natur wie in der Kunst erst in seine Sprache umsetzen und auseinander legen, kurz, so wie der Schüler, um zu lesen, erst buchstabieren muß. Aber von der Beschränktheit und Bedürftigkeit seiner Leser empfängt der darstellende Schriftsteller niemals das Gesetz. Dem Ideal, das er in sich selbst trägt, geht er entgegen, unbekümmert, wer ihm etwa folgt und wer zurückbleibt. Es werden Viele zurückbleiben: denn so selten es schon ist, auch nur denkende Leser zu finden, so ist es doch noch unendlich seltener, solche anzutreffen, welche darstellend denken können. Ein solcher Schriftsteller wird es also der Natur der Sache nach sowohl mit Denjenigen verderben, welche nur anschauen und nur empfinden: denn er legt ihnen die saure Arbeit des Denkens auf; als mit Denjenigen, welche nur denken: denn er fordert von ihnen, was für sie schlechthin unmöglich ist, lebendig zu bilden. Weil aber Beide nur sehr unvollkommene Repräsentanten gemeiner und echter Menschheit sind, welche durchaus Harmonie jener beiden Geschäfte fordert, so bedeutet ihr Widerspruch nichts; vielmehr bestätigen ihm ihre Urtheile, daß er erreichte, was er suchte. Der abstrakte Denker findet seinen Inhalt gedacht und der anschauende Leser seine Schreibart lebendig: beide billigen also, was sie fassen, und vermissen nur, was ihr Vermögen übersteigt.

Ein solcher Schriftsteller ist aber aus eben diesem Grunde ganz und gar nicht dazu gemacht, einen Unwissenden mit dem Gegenstande, den er behandelt, bekannt zu machen oder, im eigentlichsten Sinne des Worts, zu lehren. Dazu ist er glücklicher Weise auch nicht nöthig, weil es für den Unterricht der Schüler nie an Subjekten fehlen wird. Der Lehrer in strengster Bedeutung muß sich nach der Bedürftigkeit richten; er geht von der Voraussetzung des Unvermögens aus, da hingegen jener von seinem Leser oder Zuhörer schon eine gewisse Integrität und Ausbildung fordert. Dafür schränkt sich aber seine Wirkung auch nicht darauf ein, bloß todte Begriffe mitzutheilen; er ergreift mit lebendiger Energie das Lebendige und bemächtiget sich des ganzen Menschen, seines Verstandes, seines Gefühls, seines Willens zugleich.

Wenn es für die Gründlichkeit der Erkenntniß nachtheilig befunden wurde, bei dem eigentlichen Lernen den Forderungen des Geschmacks Raum zu geben, so wird dadurch keineswegs behauptet, daß die Bildung dieses Vermögens bei dem Studierenden zu frühzeitig sei. Ganz im Gegentheil soll man ihn aufmuntern und veranlassen, Kenntnisse, die er sich auf dem Wege der Schule zu eigen machte, auf dem Wege der lebendigen Darstellung mitzutheilen. Sobald das Erstere nur beobachtet worden ist, kann das Zweite keine andern als nützliche Folgen haben. Gewiß muß man einer Wahrheit schon in hohem Grad mächtig sein, um ohne Gefahr die Form verlassen zu können, in der sie gefunden wurde; man muß einen großen Verstand besitzen, um selbst in dem freien Spiele der Imagination sein Objekt nicht zu verlieren. Wer mir seine Kenntnisse in schulgerechter Form überliefert, der überzeugt mich zwar, daß er sie richtig faßte und zu behaupten weiß; wer aber zugleich im Stande ist, sie in einer schönen Form mitzutheilen, der beweist nicht nur, daß er dazu gemacht ist, sie zu erweitern, er beweist auch, daß er sie in seine Natur aufgenommen und in seinen Handlungen darzustellen fähig ist. Es gibt für die Resultate des Denkens keinen andern Weg zu dem Willen und in das Leben, als durch die selbstthätige Bildungskraft. Nichts, als was in uns selbst schon lebendige That ist, kann es außer uns werden, und es ist mit Schöpfungen des Geistes wie mit organischen Bildungen: nur aus der Blüthe geht die Frucht vor.

Wenn man überlegt, wie viele Wahrheiten als innere Anschauungen längst schon lebendig wirkten, ehe die Philosophie sie demonstrierte, und wie kraftlos öfters die demonstriertesten Wahrheiten für das Gefühl und den Willen bleiben, so erkennt man, wie wichtig es für das praktische Leben ist, diesen Wink der Natur zu befolgen und die Erkenntnisse der Wissenschaft wieder in lebendige Anschauung umzuwandeln. Nur auf diese Art ist man im Stande, an den Schätzen der Weisheit auch Diejenigen Antheil nehmen zulassen, denen schon ihre Natur untersagte, den unnatürlichen Weg der Wissenschaft zu wandeln. Die Schönheit leistet hier in Rücksicht auf die Erkenntniß eben das, was sie im Moralischen in Rücksicht auf die Handlungsweise leistet: sie vereinigt die Menschen in den Resultaten und in der Materie, die sich in der Form und in den Gründen niemals vereinigt haben würden.

Das andre Geschlecht kann und darf, seiner Natur und seiner schönen Bestimmung nach, mit dem männlichen nie die Wissenschaft, aber durch das Medium der Darstellung kann es mit demselben die Wahrheit theilen. Der Mann läßt es sich noch wohl gefallen, daß sein Geschmack beleidigt wird, wenn nur der innere Gehalt den Verstand entschädigt. Gewöhnlich ist es ihm nur desto lieber, je härter die Bestimmtheit hervortritt, und je reiner sich das innere Wesen von

der Erscheinung absondert. Aber das Weib vergibt dem reichsten Inhalt die vernachlässigte Form nicht, und der ganze innere Bau seines Wesens gibt ihm ein Recht zu dieser strengen Forderung. Dieses Geschlecht, das, wenn es auch nicht durch Schönheit herrschte, schon allein deswegen das schöne Geschlecht heißen müßte, weil es durch Schönheit beherrscht wird, zieht alles, was ihm vorkommt, vor den Richterstuhl der Empfindung, und was nicht zu dieser spricht oder sie gar beleidigt, ist für dasselbe verloren. Freilich kann ihm in diesem Kanal nur die Materie der Wahrheit, aber nicht die Wahrheit selbst überliefert werden, die von ihrem Beweis unzertrennlich ist. Aber glücklicher Weise braucht es auch nur die Materie der Wahrheit, um seine höchste Vollkommenheit zu erreichen, und die bisher erschienenen Ausnahmen können den Wunsch nicht erregen, daß sie zur Regel werden möchten.

Das Geschäft also, welches die Natur dem andern Geschlecht nicht bloß nachließ, sondern verbot, muß der Mann doppelt auf sich nehmen, wenn er anders dem Weibe in diesem wichtigen Punkt des Daseins auf gleicher Stufe begegnen will. Er wird also so viel, als er nur immer kann, aus dem Reich der Abstraktion, wo er regiert, in das Reich der Einbildungskraft und Empfindung hinüberzuziehen suchen, wo das Weib zugleich Muster und Richterin ist. Er wird, da er in dem weiblichen Geiste keine dauerhaften Pflanzungen anlegen kann, so viele Blüthen und Früchte, als immer möglich ist, auf seinem eigenen Feld zu erzielen suchen, um den schnell verwelkenden Vorrath auf dem andern desto öfter erneuern und da, wo keine natürliche Ernte reift, eine künstliche unterhalten zu können. Der Geschmack verbessert – oder verbirgt – den natürlichen Geistesunterschied beider Geschlechter, er nährt und schmückt den weiblichen Geist mit den Produkten des männlichen und läßt das reizende Geschlecht empfinden, wo es nicht gedacht, und genießen, wo es nicht gearbeitet hat.

Dem Geschmack ist also, unter den Einschränkungen, deren ich bisher erwähnte, bei Mittheilung der Erkenntniß zwar die Form anvertraut, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er sich nicht an dem Inhalt vergreife. Er soll nie vergessen, daß er einen fremden Auftrag ausrichtet und nicht seine eigenen Geschäfte führt. Sein ganzer Antheil soll darauf eingeschränkt sein, das Gemüth in eine der Erkenntniß günstige Stimmung zu versetzen; aber in allem dem, was die Sache betrifft, soll er sich durchaus keiner Autorität anmaßen.

Wenn er das Letztere thut – wenn er sein Gesetz, welches kein anderes ist, als der Einbildungskraft gefällig zu sein und in der Betrachtung zu vergnügen, zum obersten erhebt – wenn er dieses Gesetz nicht bloß auf die Behandlung, sondern auch auf die Sache anwendet und nach Maßgabe desselben die Materialien nicht bloß ordnet, sondern wählt, so überschreitet er nicht nur, sondern veruntreut seinen Auftrag und verfälscht das Objekt, das er uns treu überliefern sollte. Nach dem, was die Dinge sind, wird jetzt nicht mehr gefragt, sondern wie sie sich am besten den Sinnen empfehlen. Die strenge Consequenz der Gedanken, welche bloß hätte verborgen werden sollen, wird als eine lästige Fessel weggeworfen; die Vollkommenheit wird der Annehmlichkeit, die Wahrheit der Theile der Schönheit des Ganzen, das innere Wesen dem äußern Eindruck aufgeopfert. Wo aber der Inhalt sich nach der Form richten muß, da ist gar kein Inhalt; die Darstellung ist leer, und anstatt sein Wissen vermehrt zu haben, hat man bloß ein unterhaltendes Spiel getrieben.

Schriftsteller, welche mehr Witz als Verstand und mehr Geschmack als Wissenschaft besitzen, machen sich dieser Betrügerei nur allzu oft schuldig, und Leser, die mehr zu empfinden als zu denken gewohnt sind, zeigen sich nur zu bereitwillig, sie zu verzeihen. Ueberhaupt ist es bedenklich, dem Geschmack seine völlige Ausbildung zu geben, ehe man den Verstand als reine Denkkraft geübt und den Kopf mit Begriffen bereichert hat. Denn da der Geschmack nur immer auf die Behandlung und nicht auf die Sache sieht, so verliert sich da, wo er der alleinige Richter ist, aller Sachunterschied der Dinge. Man wird gleichgültig gegen die Realität und setzt endlich allen Werth in die Form und in die Erscheinung.

Daher der Geist der Oberflächlichkeit und Frivolität, den man sehr oft bei solchen Ständen und in solchen Zirkeln herrschen sieht, die sich sonst nicht mit Unrecht der höchsten Verfeinerung rühmen. Einen jungen Menschen in diese Zirkel der Grazien einzuführen, ehe die Musen ihn als mündig entlassen haben, muß ihm nothwendig verderblich werden, und es kann gar nicht fehlen, daß eben das, was dem reifen Jüngling die äußere Vollendung gibt, den unreifen zum Gecken macht. [3] Stoff ohne Form ist freilich nur ein halber Besitz; denn die herrlichsten Kenntnisse liegen in einem Kopf, der ihnen keine Gestalt zu geben weiß, wie todte Schätze vergraben. Form ohne Stoff hingegen ist gar nur der Schatten eines Besitzes, und alle Kunstfertigkeit im Ausdruck kann Demjenigen nichts helfen, der nichts auszudrücken hat.

Wenn also die schöne Kultur nicht auf diesen Abweg führen soll, so muß der Geschmack nur die äußere Gestalt,

Vernunft und Erfahrung aber das innere Wesen bestimmen. Wird der Eindruck auf den Sinn zum höchsten Richter gemacht und die Dinge bloß auf die Empfindung bezogen, so tritt der Mensch niemals aus der Dienstbarkeit der Materie, so wird es niemals Licht in seinem Geist, kurz, so verliert er eben so viel an Freiheit der Vernunft, als er der Einbildungskraft zu viel verstattet.

Das Schöne thut seine Wirkung schon bei der bloßen Betrachtung, das Wahre will Studium. Wer also bloß seinen Schönheitssinn übte, der begnügt sich auch da, wo schlechterdings Studium nöthig ist, mit der superficiellen Betrachtung und will auch da bloß verständig spielen, wo Anstrengung und Ernst erfordert wird. Durch die bloße Betrachtung wird aber nie etwas gewonnen. Wer etwas Großes leisten will, muß tief eindringen, scharf unterscheiden, vielseitig verbinden und standhaft beharren. Selbst der Künstler und Dichter, obgleich beide nur für das Wohlgefallen bei der Betrachtung arbeiten, können nur durch ein anstrengendes und nichts weniger als reizendes Studium dahin gelangen, daß ihre Werke uns spielend ergötzen.

Dieses scheint mir auch der untrügliche Probierstein zu sein, woran man den bloßen Dilettanten von dem wahrhaften Kunstgenie unterscheiden kann. Der verführerische Reiz des Großen und Schönen, das Feuer, womit es die jugendliche Imagination entzündet, und der Anschein von Leichtigkeit, womit es die Sinne täuscht, haben schon manchen Unerfahrenen beredet, Palette oder Leier zu ergreifen und auszugießen in Gestalten oder Tönen, was in ihm lebendig wurde. In seinem Kopf arbeiten dunkle Ideen wie eine werdende Welt, die ihn glauben machen, daß er begeistert sei. Er nimmt das Dunkle für das Tiefe, das Wilde für das Kräftige, das Unbestimmte für das Unendliche, das Sinnlose für das Uebersinnliche – und wie gefällt er sich nicht in seiner Geburt! Aber des Kenners Urtheil will dieses Zeugniß der warmen Selbstliebe nicht bestätigen. Mit ungefälliger Kritik zerstört er das Gaukelwerk der schwärmenden Bildungskraft und leuchtet ihm in den tiefen Schacht der Wissenschaft und Erfahrung hinunter, wo, jedem Ungeweihten verborgen, der Quell aller wahren Schönheit entspringt. Schlummert nun echte Geniuskraft in dem fragenden Jüngling, so wird zwar anfangs seine Bescheidenheit stutzen, aber der Muth des wahren Talents wird ihn bald zu Versuchen ermuntern. Er studiert, wenn die Natur ihn zum plastischen Künstler ausstattete, den menschlichen Bau unter dem Messer des Anatomikers, steigt in die unterste Tiefe, um auf der Oberfläche wahr zu sein, und fragt bei der ganzen Gattung herum, um dem Individuum sein Recht zu erweisen. Er behorcht, wenn er zum Dichter geboren ist, die Menschheit in seiner eigenen Brust, um ihr unendlich wechselndes Spiel auf der weiten Bühne der Welt zu verstehen, unterwirft die üppige Phantasie der Disciplin des Geschmackes und läßt den nüchternen Verstand die Ufer ausmessen, zwischen welchen der Strom der Begeisterung brausen soll. Ihm ist es wohlbekannt, daß nur aus dem unscheinbar Kleinen das Große erwächst, und Sandkorn für Sandkorn trägt er das Wundergebäude zusammen, das uns in einem einzigen Eindruck jetzt schwindelnd faßt. Hat ihn hingegen die Natur bloß zum Dilettanten gestempelt, so erkältet die Schwierigkeit seinen kraftlosen Eifer, und er verläßt entweder, wenn er bescheiden ist, eine Bahn, die ihm Selbstbetrug anwies, oder, wenn er es nicht ist, verkleinert er das große Ideal nach dem kleinen Durchmesser seiner Fähigkeit, weil er nicht im Stande ist, seine Fähigkeit nach dem großen Maßstab des Ideals zu erweitern. Das echte Kunstgenie ist also immer daran zu erkennen, daß es, bei dem glühendsten Gefühl für das Ganze, Kälte und ausdauernde Geduld für das Einzelne behält und, um der Vollkommenheit keinen Abbruch zu thun, lieber den Genuß der Vollendung aufopfert. Dem bloßen Liebhaber verleidet die Mühseligkeit des Mittels den Zweck, und er möchte es gern beim Hervorbringen so bequem haben als bei der Betrachtung.

Bisher ist von den Nachtheilen geredet worden, welche aus einer übertriebenen Empfindlichkeit für das Schöne der Form und aus zu weit ausgedehnten ästhetischen Forderungen für das Denken und für die Einsicht erwachsen. Von weit größerer Bedeutung aber sind eben diese Anmaßungen des Geschmackes, wenn sie den Willen zu ihrem Gegenstand haben; denn es ist doch etwas ganz anders, ob uns der übertriebene Hang für das Schöne an Erweiterung unseres Wissens verhindert, oder ob er den Charakter verderbt und uns Pflichten verletzen macht. Belletristische Willkürlichkeit im Denken ist freilich etwas sehr Uebles und muß den Verstand verfinstern; aber eben diese Willkürlichkeit, auf Maximen des Willens angewandt, ist etwas Böses und muß unausbleiblich das Herz verderben. Und zu diesem gefahrvollen Extrem neigt die ästhetische Verfeinerung den Menschen, sobald er sich dem Schönheitsgefühle ausschließend anvertraut und den Geschmack zum unumschränkten Gesetzgeber seines Willens macht.

Die moralische Bestimmung des Menschen fordert völlige Unabhängigkeit des Willens von allem Einfluß sinnlicher Antriebe, und der Geschmack, wie wir wissen, arbeitet ohne Unterlaß daran, das Band zwischen der Vernunft und den Sinnen immer inniger zu machen. Nun bewirkt er dadurch zwar, daß die Begierden sich veredeln und mit den Forderungen der Vernunft übereinstimmender werden; aber selbst darauf kann für die Moralität zuletzt große Gefahr

entstehen.

Dafür nämlich, daß bei dem ästhetisch verfeinerten Menschen die Einbildungskraft auch in ihrem freien Spiele sich nach Gesetzen richtet, und daß der Sinn sich gefallen läßt, nicht ohne Beistimmung der Vernunft zu genießen, wird von der Vernunft gar leicht der Gegendienst verlangt, in dem Ernst ihrer Gesetzgebung sich nach dem Interesse der Einbildungskraft zu richten und nicht ohne Beistimmung der sinnlichen Triebe dem Willen zu gebieten. Die sittliche Verbindlichkeit des Willens, die doch ganz ohne alle Bedingung gilt, wird unvermerkt als ein Contract angesehen, der den einen Theil nur so lange bindet, als der andere ihn erfüllt. Die zufällige Zusammenstimmung der Pflicht mit der Neigung wird endlich als nothwendige Bedingung festgesetzt und so die Sittlichkeit in ihren Quellen vergiftet.

Wie der Charakter nach und nach in diese Verderbniß gerathe, läßt sich auf folgende Art begreiflich machen.

So lange der Mensch noch ein Wilder ist, seine Triebe bloß auf materielle Gegenstände gehen und ein Egoism von der gröbern Art seine Handlungen leitet, kann die Sinnlichkeit nur durch ihre blinde Stärke der Moralität gefährlich sein und sich den Vorschriften der Vernunft bloß als eine Macht widersetzen. Die Stimme der Gerechtigkeit, der Mäßigung, der Menschlichkeit wird von der lauter sprechenden Begierde überschrieen. Er ist fürchterlich in seiner Rache, weil er die Beleidigung fürchterlich empfindet. Er raubt und mordet, weil seine Gelüste dem schwachen Zügel der Vernunft noch zu mächtig sind. Er ist ein wüthendes Thier gegen Andere, weil ihn selbst der Naturtrieb noch thierisch beherrscht.

Vertauscht er aber diesen wilden Naturstand mit dem Zustande der Verfeinerung, veredelt der Geschmack seine Triebe, weist er denselben würdigere Objekte in der moralischen Welt an, mäßigt er ihre rohen Ausbrüche durch die Regel der Schönheit, so kann es geschehen, daß eben diese Triebe, die vorher nur durch ihre blinde Gewalt furchtbar waren, durch einen Anschein von Würde und durch eine angemaßte Autorität der Sittlichkeit des Charakters noch weit gefährlicher werden und unter der Maske von Unschuld, Adel und Reinigkeit eine weit schlimmere Tyrannei gegen den Willen ausüben.

Der Mensch von Geschmack entzieht sich freiwillig dem groben Joch des Instinkts. Er unterwirft seinen Trieb nach Vergnügen der Vernunft und versteht sich dazu, die Objekte seiner Begierden sich von dem denkenden Geist bestimmen zu lassen. Je öfter nun der Fall sich erneuert, daß das moralische und das ästhetische Urtheil, das Sittengefühl und das Schönheitsgefühl, in demselben Objekte zusammentreffen und in demselben Ausspruche sich begegnen, desto mehr wird die Vernunft geneigt, einen so sehr vergeistigten Trieb für einen der ihrigen zu halten und ihm zuletzt das Steuer des Willens mit uneingeschränkter Vollmacht zu übergeben.

So lange noch Möglichkeit vorhanden ist, daß Neigung und Pflicht in demselben Objekt des Begehrens zusammentreffen, so kann diese Repräsentation des Sittengefühls durch das Schönheitsgefühl keinen positiven Schaden anrichten, obgleich, streng genommen, für die Moralität der einzelnen Handlungen dadurch nichts gewonnen wird. Aber der Fall verändert sich gar sehr, wenn Empfindung und Vernunft ein verschiedenes Interesse haben – wenn die Pflicht ein Betragen gebietet, das den Geschmack empört, oder wenn sich dieser zu einem Objekt hingezogen sieht, das die Vernunft als moralische Richterin zu verwerfen gezwungen ist.

Jetzt nämlich tritt auf einmal die Nothwendigkeit ein, die Ansprüche des moralischen und ästhetischen Sinnes, die ein so langes Einverständniß beinahe unentwirrbar vermengte, auseinander zu setzen, ihre gegenseitigen Befugnisse zu bestimmen und den wahren Gewalthaber im Gemüthe zu erfahren. Aber eine so ununterbrochene Repräsentation hat ihn in Vergessenheit gebracht, und die lange Observanz, den Eingebungen des Geschmacks unmittelbar zu gehorchen und sich dabei wohl zu befinden, mußte diesem unvermerkt den Schein eines Rechts erwerben. Bei der Untadelhaftigkeit, womit der Geschmack seine Aussicht über den Willen verwaltete, konnte es nicht fehlen, daß man seinen Ansprüchen nicht eine gewisse Achtung zugestand, und diese Achtung ist es eben, was die Neigung jetzt mit verfänglicher Dialektik gegen die Gewissenspflicht geltend macht.

Achtung ist ein Gefühl, welches nur für das Gesetz, und was demselben entspricht, kann empfunden werden. Was Achtung fordern kann, macht auf unbedingte Huldigung Anspruch. Die veredelte Neigung, welche sich Achtung zu erschleichen gewußt hat, will also der Vernunft nicht mehr untergeordnet, sie will ihr beigeordnet sein. Sie will für keinen treubrüchigen Unterthan gelten, der sich gegen seinen Oberherrn auflehnt; sie will als eine Majestät angesehen sein und mit der Vernunft als sittliche Gesetzgeberin, wie Gleich mit Gleichem, handeln. Die Wagschalen stehen also, wie sie vorgibt, dem Rechte nach gleich. und wie sehr ist da nicht zu fürchten, daß das Interesse den Ausschlag

geben werde!

Unter allen Neigungen, die von dem Schönheitsgefühl abstammen und das Eigenthum seiner Seelen sind, empfiehlt keine sich dem moralischen Gefühl so sehr, als der veredelte Affekt der Liebe, und keine ist fruchtbarer an Gesinnungen, die der wahren Würde des Menschen entsprechen. Zu welchen Höhen trägt sie nicht die menschliche Natur, und was für göttliche Funken weiß sie nicht oft auch aus gemeinen Seelen zu schlagen! Von ihrem heiligen Feuer wird jede eigennützige Neigung verzehrt, und reiner können Grundsätze selbst die Keuschheit des Gemüths kaum bewahren, als die Liebe des Herzens Adel bewacht. Oft, wo jene noch kämpften, hat die Liebe schon für sie gesiegt und durch ihre allmächtige Thatkraft Entschlüsse beschleunigt, welche die bloße Pflicht der schwachen Menschheit umsonst würde abgefordert haben. Wer sollte wohl einem Affekt mißtrauen, der das Vortreffliche in der menschlichen Natur so kräftig in Schutz nimmt und den Erbfeind aller Moralität, den Egoism, so siegreich bestreitet?

Aber man wage es ja nicht mit diesem Führer, wenn man nicht schon durch einen bessern gesichert ist. Der Fall soll eintreten, daß der geliebte Gegenstand unglücklich ist, daß er um unsertwillen unglücklich ist, daß es von uns abhängt, ihn durch Aufopferung einiger moralischen Bedenklichkeiten glücklich zu machen. »Sollen wir ihn leiden lassen, um ein reines Gewissen zu behalten? Erlaubt dieses der uneigennützige, großmüthige, seinem Gegenstand ganz dahingegebene, über seinen Gegenstand ganz sich selbst vergessende Affekt? Es ist wahr, es läuft wider unser Gewissen, von dem unmoralischen Mittel Gebrauch zu machen, wodurch ihm geholfen werden kann – aber heißt das lieben, wenn man bei dem Schmerz des Geliebten noch an sich selbst denkt? Wir sind doch also mehr für uns besorgt, als für den Gegenstand unserer Liebe, weil wir lieber diesen unglücklich sehen, als es durch die Vorwürfe unsers Gewissens selbst sein wollen?« So sophistisch weiß dieser Affekt die moralische Stimme in uns, wenn sie seinem Interesse entgegen steht, als eine Anregung der Selbstliebe verächtlich zu machen und unsere sittliche Würde als ein Bestandstück unserer Glückseligkeit vorzustellen, welche zu veräußern in unserer Willkür steht. Ist unser Charakter nicht durch gute Grundsätze fest verwahrt, so werden wir schändlich handeln, bei allem Schwung einer exaltierten Einbildungskraft, und über unsere Selbstliebe einen glorreichen Sieg zu erfechten glauben, indem wir, gerade umgekehrt, ihr verächtliches Opfer sind. In dem bekannten französischen Roman Liaisons dangereuses findet man ein sehr treffendes Beispiel dieses Betruges, den die Liebe einer sonst reinen und schönen Seele spielt. Die Präsidentin von Tourvel ist aus Ueberraschung gefallen, und nun sucht sie ihr gequältes Herz durch den Gedanken zu beruhigen. daß sie ihre Tugend der Großmuth geopfert habe.

Die sogenannten unvollkommenen Pflichten sind es vorzüglich, die das Schönheitsgefühl in Schutz nimmt und nicht selten gegen die vollkommenen behauptet. Da sie der Willkür des Subjekts weit mehr anheimstellen und zugleich einen Glanz von Verdienstlichkeit von sich werfen, so empfehlen sie sich dem Geschmack ungleich mehr als die vollkommenen, die unbedingt mit strenger Nöthigung gebieten. Wie viele Menschen erlauben sich nicht, ungerecht zu sein, um großmüthig sein zu können! Wie Viele gibt es nicht, die, um einem Einzelnen wohl zu thun, die Pflicht gegen das Ganze verletzen, und umgekehrt; die sich eher eine Unwahrheit als eine Indelicatesse, eher eine Verletzung der Menschlichkeit als der Ehre verzeihen, die, um die Vollkommenheit ihres Geistes zu beschleunigen, ihren Körper zu Grund richten und, um ihren Verstand auszuschmücken, ihren Charakter erniedrigen. Wie Viele gibt es nicht, die selbst vor einem Verbrechen nicht erschrecken, wenn ein löblicher Zweck dadurch zu erreichen steht, die ein Ideal politischer Glückseligkeit durch alle Gräuel der Anarchie verfolgen, Gesetze in den Staub treten, um für bessere Platz zu machen, und kein Bedenken tragen, die gegenwärtige Generation dem Elende preiszugeben, um das Glück der nächstfolgenden dadurch zu befestigen. Die scheinbare Uneigennützigkeit gewisser Tugenden gibt ihnen einen Anstrich von Reinigkeit, der sie dreist genug macht, der Pflicht ins Angesicht zu trotzen, und Manchem spielt seine Phantasie den seltsamen Betrug, daß er über die Moralität noch hinaus und vernünftiger als die Vernunft sein will.

Der Mensch von verfeinertem Geschmack ist in diesem Stück einer sittlichen Verderbniß fähig, vor welcher der rohe Natursohn, eben durch seine Rohheit, gesichert ist. Bei dem Letztern ist der Abstand zwischen dem, was der Sinn verlangt, und dem, was die Pflicht gebietet, so abstechend und so grell, und seine Begierden haben so wenig Geistiges, daß sie sich, auch wenn sie ihn noch so despotisch beherrschen, doch nie bei ihm in Ansehen setzen können. Reizt ihn also die überwiegende Sinnlichkeit zu einer unrechten Handlung, so kann er der Versuchung zwar unterliegen, aber er wird sich nicht verbergen, daß er fehlt, und der Vernunft sogar in demselben Augenblick huldigen, wo er ihrer Vorschrift entgegen handelt. Der verfeinerte Zögling der Kunst hingegen will es nicht Wort haben, daß er fällt, und um sein Gewissen zu beruhigen, belügt er es lieber. Er möchte zwar gern der Begierde nachgeben, aber ohne dadurch in seiner eigenen Achtung zu sinken. Wie bewerkstelligt er nun dieses? Er stürzt die höhere Autorität vorher um, die seiner Neigung entgegensteht, und ehe er das Gesetz übertritt, zieht er die Befugniß

des Gesetzgebers in Zweifel. Sollte man es glauben, daß ein verkehrter Wille den Verstand so verkehren könne? Alle Würde, auf welche eine Neigung Anspruch machen kann, hat sie bloß ihrer Uebereinstimmung mit der Vernunft zu verdanken, und nun ist sie so verblendet als dreist, auch bei ihrem Widerstreit mit der Vernunft sich dieser Würde anzumaßen, ja, sich derselben sogar gegen das Ansehen der Vernunft zu bedienen.

So gefährlich kann es für die Moralität des Charakters ausschlagen, wenn zwischen den sinnlichen und den sittlichen Trieben, die doch nur im Ideale und nie in der Wirklichkeit vollkommen einig sein können, eine zu innige Gemeinschaft herrscht. Zwar die Sinnlichkeit wagt bei dieser Gemeinschaft nichts, da sie nichts besitzt, was sie nicht hingeben müßte, sobald die Pflicht spricht und die Vernunft das Opfer fordert. Für die Vernunft aber, als sittliche Gesetzgeberin, wird desto mehr gewagt, wenn sie sich von der Neigung schenken läßt, was sie ihr abfordern könnte; denn unter dem Schein von Freiwilligkeit kann sich leicht das Gefühl der Verbindlichkeit verlieren, und ein Geschenk läßt sich verweigern, wenn der Sinnlichkeit einmal die Leistung beschwerlich fallen sollte. Ungleich sicherer ist es also für die Moralität des Charakters, wenn die Repräsentation des Sittengefühls durch das Schönheitsgefühl wenigstens momentweise aufgehoben wird, wenn die Vernunft öfters unmittelbar gebietet und dem Willen seinen wahren Beherrscher zeigt.

Man sagt daher ganz richtig, daß die echte Moralität sich nur in der Schule der Widerwärtigkeit bewähre und eine anhaltende Glückseligkeit leicht eine Klippe der Tugend werde. Glückselig nenne ich Den, der, um zu genießen, nicht nöthig hat, unrecht zu thun, und, um recht zu handeln, nicht nöthig hat, zu entbehren. Der ununterbrochen glückliche Mensch sieht also die Pflicht nie von Angesicht, weil seine gesetzmäßigen und geordneten Neigungen das Gebot der Vernunft immer anticipieren und keine Versuchung zum Bruch des Gesetzes das Gesetz bei ihm in Erinnerung bringt. Einzig durch den Schönheitssinn, den Statthalter der Vernunft in der Sinnenwelt, regiert, wird er zu Grabe gehen, ohne die Würde seiner Bestimmung zu erfahren. Der Unglückliche hingegen, wenn er zugleich ein Tugendhafter ist, genießt den erhabenen Vorzug, mit der göttlichen Majestät des Gesetzes unmittelbar zu verkehren und, da seiner Tugend keine Neigung hilft, die Freiheit des Dämons noch als Mensch zu beweisen.

Fußnoten

1. ↑ In den Horen vom Jahr 1795 erschien dieser Aufsatz zuerst.
2. ↑ Ein Schriftsteller, dem es um wissenschaftliche Strenge zu thun ist, wird sich deswegen der *Beispiele* sehr ungern und sehr sparsam bedienen. Was vom Allgemeinen mit vollkommener Wahrheit gilt, erleidet in jedem besondern Fall Einschränkungen, und da in jedem besondern Fall sich Umstände finden, die in Rücksicht auf den allgemeinen Begriff, der dadurch dargestellt werden soll, zufällig sind, so ist immer zu fürchten, daß diese zufälligen Beziehungen in jenen allgemeinen Begriff mit hineingetragen werden und ihm von seiner Allgemeinheit und Nothwendigkeit etwas rauben.
3. ↑ Herr Garve hat in seiner einsichtsvollen Vergleichung *bürgerlicher* und *adeliger Sitten* im ersten Theil seiner Versuche &c. (einer Schrift, von der ich voraussehen darf, daß sie in Jedermanns Händen sein werde) unter den Prärogativen des adeligen Jünglings auch die frühzeitige Kompetenz desselben zu dem Umgange mit der großen Welt angeführt, von welchem der bürgerliche schon durch seine Geburt ausgeschlossen ist. Ob aber dieses Vorrecht, welches in Absicht auf die äußere und ästhetische Bildung unstreitig als ein Vortheil zu betrachten ist, auch in Absicht auf die innere Bildung des adeligen Jünglings und also auf das Ganze seiner Erziehung noch ein Gewinn heißen könne, darüber hat uns Herr Garve seine Meinung nicht gesagt, und ich zweifle, ob er eine solche Behauptung würde rechtfertigen können. So viel auch auf diesem Wege an Form zu gewinnen ist, so viel muß dadurch an Materie versäumt werden, und wenn man überlegt, wie viel leichter sich Form zu einem Inhalt, als Inhalt zu einer Form findet, so dürfte der Bürger den Edelmann um dieses Prärogativ nicht sehr beneiden. Wenn es freilich auch fernerhin bei der Einrichtung bleiben soll, daß der Bürgerliche *arbeitet* und der Adelige *repräsentiert*, so kann man kein passenderes Mittel dazu wählen, als gerade diesen Unterschied in der Erziehung; aber ich zweifle, ob der Adelige sich eine solche Theilung immer gefallen lassen wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Über_die_nothwendigen_Grenzen_beim_Gebrauch_schöner_Formen&oldid=32862“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 23:07 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Über die tragische Kunst

Aus AnthroWiki
< Bibliothek:Schiller

Friedrich Schiller

Über die tragische Kunst

[372] Der Zustand des Affekts für sich selbst, unabhängig von aller Beziehung seines Gegenstandes auf unsre Verbesserung oder Verschlimmerung, hat etwas Ergötzendes für uns; wir streben, uns in denselben zu versetzen, wenn es auch einige Opfer kosten sollte! Unsern gewöhnlichsten Vergnügungen liegt dieser Trieb zum Grunde; ob der Affekt auf Begierde oder Verabscheuung gerichtet, ob er seiner Natur nach angenehm oder peinlich sei, kommt dabei wenig in Betrachtung. Vielmehr lehrt die Erfahrung, daß der unangenehme Affekt den größern Reiz für uns habe und also die Lust am Affekt mit seinem Inhalt gerade in umgekehrtem Verhältnisse stehe. Es ist eine allgemeine Erscheinung in unsrer Natur, daß uns das Traurige, das Schreckliche, das Schauderhafte selbst mit unwiderstehlichem Zauber an sich lockt, daß wir uns von Auftritten des Jammers, des Entsetzens mit gleichen Kräften weggestoßen und wieder angezogen fühlen. Alles drängt sich voll Erwartung um den Erzähler einer Mordgeschichte; das abenteuerlichste Gespenstermärchen verschlingen wir mit Begierde, und mit desto größrer, je mehr uns dabei die Haare zu Berge steigen.

Lebhafter äußert sich diese Regung bei Gegenständen der wirklichen Anschauung. Ein Meersturm, der eine ganze Flotte versenkt, vom Ufer aus gesehen, würde unsere Phantasie ebenso stark ergötzen, als er unser fühlendes Herz empört; es dürfte schwer sein, mit dem Lukrez zu glauben, daß diese natürliche Lust aus einer Vergleichung unsrer eigenen Sicherheit mit der wahrgenommenen Gefahr entspringe. Wie zahlreich ist nicht das Gefolge, das einen Verbrecher [373] nach dem Schauplatz seiner Qualen begleitet! Weder das Vergnügen befriedigter Gerechtigkeitsliebe, noch die unedle Lust der gestillten Rachbegierde kann diese Erscheinung erklären. Dieser Unglückliche kann in dem Herzen der Zuschauer sogar entschuldigt, das aufrichtigste Mitleid für seine Erhaltung geschäftig sein; dennoch regt sich, stärker oder schwächer, ein neugieriges Verlangen bei dem Zuschauer, Aug und Ohr auf den Ausdruck seines Leidens zu richten. Wenn der Mensch von Erziehung und verfeinertem Gefühl hierin eine Ausnahme macht, so rührt dies nicht daher, daß dieser Trieb gar nicht in ihm vorhanden war, sondern daher, daß er von der schmerzhaften Stärke des Mitleids überwogen oder von den Gesetzen des Anstands in Schranken gehalten wird. Der rohe Sohn der Natur, den kein Gefühl zarter Menschlichkeit zügelt, überläßt sich ohne Scheu diesem mächtigen Zuge. Er muß also in der ursprünglichen Anlage des menschlichen Gemüts gegründet und durch ein allgemeines psychologisches Gesetz zu erklären sein.

Wenn wir aber auch diese rohen Naturgefühle mit der Würde der menschlichen Natur unverträglich finden und deswegen Anstand nehmen, ein Gesetz für die ganze Gattung darauf zu gründen, so gibt es noch Erfahrungen genug, die die Wirklichkeit und Allgemeinheit des Vergnügens an schmerzhaften Rührungen außer Zweifel setzen. Der peinliche Kampf entgegengesetzter Neigungen oder Pflichten, der für denjenigen, der ihn erleidet, eine Quelle des Elends ist, ergötzt uns in der Betrachtung; wir folgen mit immer steigender Lust den Fortschritten einer Leidenschaft bis zu dem Abgrund, in welchen sie ihr unglückliches Opfer hinabzieht. Das nämliche zarte Gefühl, das uns von dem Anblick eines physischen Leidens oder auch von dem physischen Ausdruck eines moralischen zurückschreckt, läßt uns in der Sympathie mit dem reinen moralischen Schmerz eine nur desto süßere Lust empfinden. Das Interesse ist allgemein, mit dem wir bei Schilderungen solcher Gegenstände verweilen.

Natürlicherweise gilt dies nur von dem mitgeteilten oder nachempfundnen Affekt, denn die nahe Beziehung, in welcher der ursprüngliche zu unsrem Glückseligkeitstriebe steht, beschäftigt und besitzt uns gewöhnlich zu sehr, um der Lust Raum zu lassen, die er, frei von jeder eigennützigen Beziehung, für sich selbst gewährt. So ist bei [374] demjenigen, der wirklich von einer schmerzhaften Leidenschaft beherrscht wird, das Gefühl des Schmerzens überwiegend, so sehr die Schilderung seiner Gemütslage den Hörer oder Zuschauer entzücken kann. Demungeachtet

ist selbst der ursprüngliche schmerzhafte Affekt für denjenigen, der ihn erleidet, nicht ganz an Vergnügen leer; nur sind die Grade dieses Vergnügens nach der Gemütsbeschaffenheit der Menschen verschieden. Läge nicht auch in der Unruhe, im Zweifel, in der Furcht ein Genuß, so würden Hasardspiele ungleich weniger Reiz für uns haben, so würde man sich nie aus tollkühnem Mut in Gefahren stürzen, so könnte selbst die Sympathie mit fremden Leiden gerade im Moment der höchsten Illusion und im stärksten Grad der Verwechslung nicht am lebhaftesten ergötzen. Dadurch aber wird nicht gesagt, daß die unangenehmen Affekte an und für sich selbst Lust gewähren, welches zu behaupten wohl niemand sich einfallen lassen wird; es ist genug, wenn diese Zustände des Gemüts bloß die Bedingungen abgeben, unter welchen allein gewisse Arten des Vergnügens für uns möglich sind. Gemüter also, welche für diese Arten des Vergnügens vorzüglich empfänglich und vorzüglich darnach lüstern sind, werden sich leichter mit diesen unangenehmen Bedingungen versöhnen und auch in den heftigsten Stürmen der Leidenschaft ihre Freiheit nicht ganz verlieren.

Von der Beziehung eines Gegenstandes auf unser sinnliches oder sittliches Vermögen rührt die Unlust her, welche wir bei widrigen Affekten empfinden, so wie die Lust bei den angenehmen aus eben diesen Quellen entspringt. Nach dem Verhältnis nun, in welchem die sittliche Natur eines Menschen zu seiner sinnlichen steht, richtet sich auch der Grad der Freiheit, der in Affekten behauptet werden kann; und da nun bekanntlich im Moralischen keine Wahl für uns stattfindet, der sinnliche Trieb hingegen der Gesetzgebung der Vernunft unterworfen und also in unsrer Gewalt ist, wenigstens sein soll, so leuchtet ein, daß es möglich ist, in allen denjenigen Affekten, welche mit dem eigennützigen Trieb zu tun haben, eine vollkommene Freiheit zu behalten und über den Grad Herr zu sein, den sie erreichen sollen. Dieser wird in eben dem Maße schwächer sein, als der moralische Sinn über den Glückseligkeitstrieb bei einem Menschen die Obergewalt behauptet und die eigennützige Anhänglichkeit an sein [375] individuelles Ich durch den Gehorsam gegen allgemeine Vernunftgesetze vermindert wird. Ein solcher Mensch wird also im Zustand des Affekts die Beziehung eines Gegenstandes auf seinen Glückseligkeitstrieb weit weniger empfinden und folglich auch weit weniger von der Unlust erfahren, die nur aus dieser Beziehung entspringt; hingegen wird er desto mehr auf das Verhältnis merken, in welchem eben dieser Gegenstand zu seiner Sittlichkeit steht, und eben darum auch desto empfänglicher für die Lust sein, welche die Beziehung aufs Sittliche nicht selten in die peinlichsten Leiden der Sinnlichkeit mischt. Eine solche Verfassung des Gemüts ist am fähigsten, das Vergnügen des Mitleids zu genießen und selbst den ursprünglichen Affekt in den Schranken des Mitleids zu erhalten. Daher der hohe Wert einer Lebensphilosophie, welche durch stete Hinweisung auf allgemeine Gesetze das Gefühl für unsere Individualität entkräftet, im Zusammenhange des großen Ganzen unser kleines Selbst uns verlieren lehrt und uns dadurch in den Stand setzt, mit uns selbst wie mit Fremdlingen umzugehen. Diese erhabene Geistesstimmung ist das Los starker und philosophischer Gemüter, die durch fortgesetzte Arbeit an sich selbst den eigennützigen Trieb unterjochen gelernt haben. Auch der schmerzhafte Verlust führt sie nicht über eine Wehmut hinaus, mit der sich noch immer ein merklicher Grad des Vergnügens gatten kann. Sie, die allein fähig sind, sich von sich selbst zu trennen, genießen allein das Vorrecht, an sich selbst teilzunehmen und eigenes Leiden in dem milden Widerschein der Sympathie zu empfinden.

Schon das Bisherige enthält Winke genug, die uns auf die Quellen des Vergnügens, das der Affekt an sich selbst, und vorzüglich der traurige, gewährt, aufmerksam machen. Es ist größer, wie man gesehen hat, in moralischen Gemütern und wirkt desto freier, je mehr das Gemüt von dem eigennützigen Triebe unabhängig ist. Es ist ferner lebhafter und stärker in traurigen Affekten, wo die Selbstliebe gekränkt wird, als in fröhlichen, welche eine Befriedigung derselben voraussetzen; also wächst es, wo der eigennützige Trieb beleidigt, und nimmt ab, wo diesem Triebe geschmeichelt wird. Wir kennen aber nicht mehr als zweierlei Quellen des Vergnügens, die Befriedigung des Glückseligkeitstriebes und die Erfüllung moralischer Gesetze; eine [376] Lust also, von der man bewiesen hat, daß sie nicht aus der erstern Quelle entsprang, muß notwendig aus der zweiten ihren Ursprung nehmen. Aus unserer moralischen Natur also quillt die Lust hervor, wodurch uns schmerzhafte Affekte in der Mitteilung entzücken und, auch sogar ursprünglich empfunden, in gewissen Fallen noch angenehm rühren.

Man hat es auf mehrere Art versucht, das Vergnügen des Mitleids zu erklären; aber die wenigsten Auflösungen konnten befriedigend ausfallen, weil man den Grund der Erscheinung lieber in begleitenden Umständen als in der Natur des Affekts selbst aufsuchte. Vielen ist das Vergnügen des Mitleids nichts anders als das Vergnügen der Seele an ihrer Empfindsamkeit; andern die Lust an starkbeschäftigten Kräften, lebhafter Wirksamkeit des Begehrungsvermögens, kurz an einer Befriedigung des Tätigkeitstriebes; andre lassen sie aus der Entdeckung sittlich schöner Charakterzüge, die der Kampf mit dem Unglück und mit der Leidenschaft sichtbar mache, entspringen. Noch immer aber bleibt unaufgelöst, warum gerade die Pein selbst, das eigentliche Leiden, bei Gegenständen des Mitleids uns am mächtigsten anzieht, da nach jenen Erklärungen ein schwächerer Grad des Leidens den angeführten Ursachen unsrer Lust an der Rührung offenbar günstiger sein müßte. Die Lebhaftigkeit und Stärke der in unsrer Phantasie

erweckten Vorstellungen, die sittliche Vortrefflichkeit der leidenden Personen, der Rückblick des mitleidenden Subjekts auf sich selbst können die Lust an Rührungen wohl erhöhen, aber sie sind die Ursache nicht, die sie hervorbringt. Das Leiden einer schwachen Seele, der Schmerz eines Bösewichts gewähren uns diesen Genuß freilich nicht; aber deswegen nicht, weil sie unser Mitleid nicht in dem Grade wie der leidende Held oder der kämpfende Tugendhafte erregen. Stets also kehrt die erste Frage zurück, warum eben just der Grad des Leidens den Grad der sympathetischen Lust an einer Rührung bestimme, und sie kann auf keine andere Art beantwortet werden, als daß gerade der Angriff auf unsre Sinnlichkeit die Bedingung sei, diejenige Kraft des Gemüts aufzuregen, deren Tätigkeit jenes Vergnügen an sympathetischem Leiden erzeugt.

Diese Kraft nun ist keine andre als die Vernunft, und insofern die freie Wirksamkeit derselben, als absolute Selbsttätigkeit, vorzugsweise [377] den Namen der Tätigkeit verdient, insofern sich das Gemüt nur in seinem sittlichen Handeln vollkommen unabhängig und frei fühlt, insofern ist es freilich der befriedigte Trieb der Tätigkeit, von welchem unser Vergnügen an traurigen Rührungen seinen Ursprung zieht. Aber so ist es auch nicht die Menge, nicht die Lebhaftigkeit der Vorstellungen, nicht die Wirksamkeit des Begehrungsvermögens überhaupt, sondern eine bestimmte Gattung der erstern, und eine bestimmte, durch Vernunft erzeugte Wirksamkeit des letztern, was diesem Vergnügen zum Grund liegt. Der mitgeteilte Affekt überhaupt hat also etwas Ergötzendes für uns, weil er den Tätigkeitstrieb befriedigt; der traurige Affekt leistet jene Wirkung in einem höhern Grade, weil er diesen Trieb in einem höhern Grade befriedigt. Nur im Zustand seiner vollkommenen Freiheit, nur im Bewußtsein seiner vernünftigen Natur äußert das Gemüt seine höchste Tätigkeit, weil es da allein eine Kraft anwendet, die jedem Widerstand überlegen ist.

Derjenige Zustand des Gemüts also, der vorzugsweise diese Kraft zu ihrer Verkündigung bringt, diese höhere Tätigkeit weckt, ist der zweckmäßigste für ein vernünftiges Wesen und für den Tätigkeitstrieb der befriedigendste; er muß also mit einem vorzüglichen Grade von Lust verknüpft sein.1 In einen solchen Zustand versetzt uns der traurige Affekt, und die Lust an demselben muß die Lust an fröhlichen Affekten in eben dem Grad übertreffen als das sittliche Vermögen in uns über das sinnliche erhaben ist.

Was in dem ganzen System der Zwecke nur ein untergeordnetes Glied ist, darf die Kunst aus diesem Zusammenhang absondern und als Hauptzweck verfolgen. Für die Natur mag das Vergnügen nur ein mittelbarer Zweck sein, für die Kunst ist es der höchste. Es gehört also vorzüglich zum Zweck der letztern, das hohe Vergnügen nicht zu vernachlässigen, das in der traurigen Rührung enthalten ist. Diejenige Kunst aber, welche sich das Vergnügen des Mitleids insbesondre zum Zweck setzt, heißt die tragische Kunst im allgemeinen Verstande.

Die Kunst erfüllt ihren Zweck durch Nachahmung der Natur, indem sie die Bedingungen erfüllt, unter welchen das Vergnügen in der [378] Wirklichkeit möglich wird, und die zerstreuten Anstalten der Natur zu diesem Zwecke nach einem verständigen Plan vereinigt, um das, was diese bloß zu ihrem Nebenzweck machte, als letzten Zweck zu erreichen. Die tragische Kunst wird also die Natur in denjenigen Handlungen nachahmen, welche den mitleidenden Affekt vorzüglich zu erwecken vermögen.

Um also der tragischen Kunst ihr Verfahren im allgemeinen vorzuschreiben, ist es vor allem nötig, die Bedingungen zu wissen, unter welchen nach der gewöhnlichen Erfahrung das Vergnügen der Rührung am gewissesten und am stärksten erzeugt zu werden pflegt; zugleich aber auch auf diejenigen Umstände aufmerksam zu machen, welche es einschränken oder gar zerstören.

Zwei entgegengesetzte Ursachen gibt die Erfahrung an, welche das Vergnügen an Rührungen hindern: wenn das Mitleid entweder zu schwach, oder wenn es so stark erregt wird, daß der mitgeteilte Affekt zu der Lebhaftigkeit eines ursprünglichen übergeht. Jenes kann wieder entweder an der Schwäche des Eindrucks liegen, den wir von dem ursprünglichen Leiden erhalten, in welchem Falle wir sagen, daß unser Herz kalt bleibt, und wir weder Schmerz noch Vergnügen empfinden; oder es liegt an stärkern Empfindungen, welche den empfangenen Eindruck bekämpfen und durch ihr Übergewicht im Gemüt das Vergnügen des Mitleids schwächen oder gänzlich ersticken.

Nach dem, was im vorhergehenden Aufsatz über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen behauptet wurde, ist bei jeder tragischen Rührung die Vorstellung einer Zweckwidrigkeit, welche, wenn die Rührung ergötzend sein soll, jederzeit auf eine Vorstellung von höherer Zweckmäßigkeit leitet. Auf das Verhältnis dieser beiden entgegengesetzten Vorstellungen untereinander kommt es nun an, ob bei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen soll. Ist die Vorstellung der Zweckwidrigkeit lebhafter als die des Gegenteils, oder ist der verletzte Zweck von größrer Wichtigkeit als der erfüllte, so wird jederzeit die Unlust die Oberhand behalten; es mag dieses nun objektiv von der menschlichen Gattung überhaupt, oder bloß subjektiv von besondern Individuen gelten.

Wenn die Unlust über die Ursache eines Unglücks zu stark wird, so schwächt sie unser Mitleid mit demjenigen, der es leidet. Zwei ganz [379] verschiedne Empfindungen können nicht zu gleicher Zeit in einem hohen Grade in dem Gemüte vorhanden sein. Der Unwille über den Urheber des Leidens wird zum herrschenden Affekt, und jedes andere

Gefühl muß ihm weichen. So schwächt es jederzeit unseren Anteil, wenn sich der Unglückliche, den wir bemitleiden sollen, aus eigner unverzeihlicher Schuld in sein Verderben gestürzt hat, oder sich auch aus Schwäche des Verstandes und aus Kleinmut nicht, da er es doch könnte, aus demselben zu ziehen weiß. Unserm Anteil an dem unglücklichen, von seinen undankbaren Töchtern mißhandelten Lear schadet es nicht wenig, daß dieser kindische Alte seine Krone so leichtsinnig hingab und seine Liebe so unverständig unter seinen Töchtern verteilte. In dem Cronegkischen Trauerspiel Olint und Sophronia kann selbst das fürchterlichste Leiden, dem wir diese bei den Märtyrer ihres Glaubens ausgesetzt sehen, unser Mitleid, und ihr erhabener Heroismus unsre Bewundrung nur schwach erregen, weil der Wahnsinn allein eine Handlung begehen kann, wie diejenige ist, wodurch Olint sich selbst und sein ganzes Volk an den Rand des Verderbens führte.

Unser Mitleid wird nicht weniger geschwächt, wenn der Urheber eines Unglücks, dessen schuldlose Opfer wir bemitleiden sollen, unsre Seele mit Abscheu erfüllt. Es wird jederzeit der höchsten Vollkommenheit seines Werks Abbruch tun, wenn der tragische Dichter nicht ohne einen Bösewicht auskommen kann, und wenn er gezwungen ist, die Größe des Leidens von der Größe der Bosheit herzuleiten. Shakespeares Jago und Lady Macbeth, Kleopatra in der Rodogune, Franz Moor in den Räubern zeugen für diese Behauptung. Ein Dichter, der sich auf seinen wahren Vorteil versteht, wird das Unglück nicht durch einen bösen Willen, der Unglück beabsichtet, noch viel weniger durch einen Mangel des Verstandes, sondern durch den Zwang der Umstände herbeiführen. Entspringt dasselbe nicht aus moralischen Quellen, sondern von äußerlichen Dingen, die weder Willen haben, noch einem Willen unterworfen sind, so ist das Mitleid reiner und wird zum wenigsten durch keine Vorstellung moralischer Zweckwidrigkeit geschwächt. Aber dann kann dem teilnehmenden Zuschauer das unangenehme Gefühl einer Zweckwidrigkeit in der Natur nicht erlassen werden, welche in diesem Fall allein [380] die moralische Zweckmäßigkeit retten kann. Zu einem weit höhern Grad steigt das Mitleid, wenn sowohl derjenige, welcher leidet, als derjenige, welcher Leiden verursacht, Gegenstände desselben werden. Dies kann nur dann geschehen, wenn der letztere weder unsern Haß noch unsere Verachtung erregte, sondern wider seine Neigung dahin gebracht wird, Urheber des Unglücks zu werden. So ist es eine vorzügliche Schönheit in der deutschen Iphigenia, daß der taurische König, der einzige, der den Wünschen Orests und seiner Schwester im Wege steht, nie unsre Achtung verliert und uns zuletzt noch Liebe abnötigt.

Diese Gattung des Rührenden wird noch von derjenigen übertroffen, wo die Ursache des Unglücks nicht allein nicht der Moralität widersprechend, sondern sogar durch Moralität allein möglich ist und wo das wechselseitige Leiden bloß von der Vorstellung herrührt, daß man Leiden erweckte. Von dieser Art ist die Situation Chimenens und Roderichs im Cid des Peter Corneille; ohnstreitig, was die Verwicklung betrifft, dem Meisterstück der tragischen Bühne. Ehrliebe und Kindespflicht bewaffnen Roderichs Hand gegen den Vater seiner Geliebten, und Tapferkeit macht ihn zum Überwinder desselben; Ehrliebe und Kindespflicht erwecken ihm in Chimenen, der Tochter des Erschlagenen, eine furchtbare Anklägerin und Verfolgerin. Beide handeln ihrer Neigung entgegen, welche vor dem Unglück des verfolgten Gegenstandes ebenso ängstlich zittert, als eifrig sie die moralische Pflicht macht, dieses Unglück herbeizurufen. Beide also gewinnen unsre höchste Achtung, weil sie auf Kosten der Neigung eine moralische Pflicht erfüllen; beide entflammen unser Mitleid aufs höchste, weil sie freiwillig und aus einem Beweggrund leiden, der sie in hohem Grade achtungswürdig macht. Hier also wird unser Mitleid so wenig durch widrige Gefühle gestört, daß es vielmehr in doppelter Flamme auflodert; bloß die Unmöglichkeit, mit der höchsten Würdigkeit zum Glücke die Idee des Unglücks zu vereinbaren, könnte unsre sympathische Lust noch durch eine Wolke des Schmerzens trüben. Wieviel auch schon dadurch gewonnen wird, daß unser Unwille über diese Zweckwidrigkeit kein moralisches Wesen betrifft, sondern an den unschädlichsten Ort, auf die Notwendigkeit abgeleitet wird, so ist eine blinde Unterwürfigkeit unter das Schicksal immer [381] demütigend und kränkend für freie, sich selbst bestimmende Wesen. Dies ist es, was uns auch in den vortrefflichsten Stücken der griechischen Bühne etwas zu wünschen übrig läßt, weil in allen diesen Stücken zuletzt an die Notwendigkeit appelliert wird und für unsre vernunftfodernde Vernunft immer ein unaufgelöster Knoten zurückbleibt. Aber auf der höchsten und letzten Stufe, welche der moralisch gebildete Mensch erklimmt, und zu welcher die rührende Kunst sich erheben kann, löst sich auch dieser, und jeder Schatten von Unlust verschwindet mit ihm. Dies geschieht, wenn selbst diese Unzufriedenheit mit dem Schicksal hinwegfällt und sich in die Ahndung oder lieber in ein deutliches Bewußtsein einer teleologischen Verknüpfung der Dinge, einer erhabenen Ordnung, eines gütigen Willens verliert. Dann gesellt sich zu unserm Vergnügen an moralischer Übereinstimmung die erquickende Vorstellung der vollkommensten Zweckmäßigkeit im großen Ganzen der Natur, und die scheinbare Verletzung derselben, welche in dem einzelnen Falle Schmerzen erweckte, wird bloß ein Stachel für unsre Vernunft, in allgemeinen Gesetzen eine Rechtfertigung dieses besondern Falles aufzusuchen und den einzelnen Mißlaut in der großen Harmonie aufzulösen. Zu dieser reinen Höhe tragischer Rührung hat sich die griechische Kunst nie erhoben, weil weder die Volksreligion, noch selbst die Philosophie der Griechen ihnen so weit voranleuchtete. Der neuern Kunst, welche den Vorteil genießt, von einer

geläuterten Philosophie einen reinern Stoff zu empfangen, ist es aufbehalten, auch diese höchste Foderung zu erfüllen und so die ganze moralische Würde der Kunst zu entfalten. Müssen wir Neuern wirklich darauf Verzich tun, griechische Kunst je wiederherzustellen, denn der philosophische Genius des Zeitalters und die moderne Kultur überhaupt der Poesie nicht günstig sind, so wirken sie weniger nachteilig auf die tragische Kunst, welche mehr auf dem Sittlichen ruhet. Ihr allein ersetzt vielleicht unsre Kultur den Raub, den sie an der Kunst überhaupt verübte.
So wie die tragische Rührung durch Einmischung widriger Vorstellungen und Gefühle geschwächt und dadurch die Lust an derselben vermindert wird, so kann sie im Gegenteil durch zu große Annäherung an den ursprünglichen Affekt zu einem Grade ausschweifen, der den Schmerz überwiegend macht. Es ist bemerkt worden, daß [382] die Unlust in Affekten von der Beziehung ihres Gegenstandes auf unsere Sinnlichkeit, so wie die Lust an denselben von der Beziehung des Affekts selbst auf unsre Sittlichkeit seinen Ursprung nehme. Es wird also zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit ein bestimmtes Verhältnis vorausgesetzt, welches das Verhältnis der Unlust zu der Lust in traurigen Rührungen entscheidet, und welches nicht verändert oder umgekehrt werden kann, ohne zugleich die Gefühle von Lust und Unlust bei Rührungen umzukehren oder in ihr Gegenteil zu verwandeln. Je lebhafter die Sinnlichkeit in unserm Gemüte erwacht, desto schwächer wird die Sittlichkeit wirken, und umgekehrt, je mehr jene von ihrer Macht verliert, desto mehr wird diese an Stärke gewinnen. Was also der Sinnlichkeit in unserm Gemüte ein Übergewicht gibt, muß notwendigerweise, weil es die Sittlichkeit einschränkt, unser Vergnügen an Rührungen vermindern, das allein aus dieser Sittlichkeit fließt; so wie alles, was dieser letztern in unserm Gemüt einen Schwung gibt, sogar in ursprünglichen Affekten dem Schmerz seinen Stachel nimmt. Unsre Sinnlichkeit erlangt aber dieses Übergewicht wirklich, wenn sich die Vorstellungen des Leidens zu einem solchen Grade der Lebhaftigkeit erheben, der uns keine Möglichkeit übrigläßt, den mitgeteilten Affekt von einem ursprünglichen, unser eigenes Ich von dem leidenden Subjekt, oder Wahrheit von Dichtung zu unterscheiden. Sie erlangt gleichfalls das Übergewicht, wenn ihr durch Anhäufung ihrer Gegenstände und durch das blendende Licht, das eine aufgeregte Einbildungskraft darüber verbreitet, Nahrung gegeben wird. Nichts hingegen ist geschickter, sie in ihre Schranken zurückzuweisen, als der Beistand übersinnlicher, sittlicher Ideen, an denen sich die unterdrückte Vernunft, wie an geistigen Stützen, aufrichtet, um sich über den trüben Dunstkreis der Gefühle in einen heitern Horizont zu erheben. Daher der große Reiz, welchen allgemeine Wahrheiten oder Sittensprüche, an der rechten Stelle in den dramatischen Dialog eingestreut, für alle gebildete Völker gehabt haben, und der fast übertriebene Gebrauch, den schon die Griechen davon machten. Nichts ist einem sittlichen Gemüte willkommener, als nach einem lang anhaltenden Zustand des bloßen Leidens aus der Dienstbarkeit der Sinne zur Selbsttätigkeit geweckt und in seine Freiheit wieder eingesetzt zu werden.
[383] Soviel von den Ursachen, welche unser Mitleid einschränken und dem Vergnügen an der traurigen Rührung im Wege stehen. Jetzt sind die Bedingungen aufzuzählen, unter welchen das Mitleid befördert und die Lust der Rührung am unfehlbarsten und am stärksten erweckt wird.
Alles Mitleid setzt Vorstellungen des Leidens voraus, und nach der Lebhaftigkeit, Wahrheit, Vollständigkeit und Dauer der letztern richtet sich auch der Grad der erstern.
1. Je lebhafter die Vorstellungen, desto mehr wird das Gemüt zur Tätigkeit eingeladen, desto mehr wird seine Sinnlichkeit gereizt, desto mehr also auch sein sittliches Vermögen zum Widerstand aufgefodert. Vorstellungen des Leidens lassen sich aber auf zwei verschiedenen Wegen erhalten, welche der Lebhaftigkeit des Eindrucks nicht auf gleiche Art günstig sind. Ungleich stärker affizieren uns Leiden, von denen wir Zeugen sind, als solche, die wir erst durch Erzählung oder Beschreibung erfahren. Jene heben das freie Spiel unsrer Einbildungskraft auf und dringen, da sie unsre Sinnlichkeit unmittelbar treffen, auf dem kürzesten Weg zu unserm Herzen. Bei der Erzählung hingegen wird das Besondre erst zum Allgemeinen erhoben und aus diesem dann das Besondre erkannt, also schon durch diese notwendige Operation des Verstandes dem Eindruck sehr viel von seiner Stärke entzogen. Ein schwacher Eindruck aber wird sich des Gemüts nicht ungeteilt bemächtigen und fremdartigen Vorstellungen Raum geben, seine Wirkung zu stören und die Aufmerksamkeit zu zerstreuen. Sehr oft versetzt uns auch die erzählende Darstellung aus dem Gemütszustand der handelnden Personen in den des Erzählers, welches die zum Mitleid so notwendige Täuschung unterbricht. So oft der Erzähler in eigner Person sich vordringt, entsteht ein Stillstand in der Handlung und darum unvermeidlich auch in unserm teilnehmenden Affekt; dies ereignet sich selbst dann, wenn sich der dramatische Dichter im Dialog vergißt und der sprechenden Person Betrachtungen in den Mund legt, die nur ein kalter Zuschauer anstellen konnte. Von diesem Fehler dürfte schwerlich eine unsrer neuern Tragödien frei sein, doch haben ihn die französischen allein zur Regel erhoben. Unmittelbare lebendige Gegenwart und Versinnlichung sind also nötig, unsern Vorstellungen vom Leiden diejenige Stärke zu geben, die zu einem hohen Grade von Rührung erfodert wird.
[384] 2. Aber wir können die lebhaftesten Eindrücke von einem Leiden erhalten, ohne doch zu einem merklichen Grad des Mitleids gebracht zu werden, wenn es diesen Eindrücken an Wahrheit fehlt. Wir müssen uns einen Begriff von dem Leiden machen, an dem wir teilnehmen sollen; dazu gehört eine Übereinstimmung desselben mit etwas, was

schon vorher in uns vorhanden ist. Die Möglichkeit des Mitleids beruht nämlich auf der Wahrnehmung oder Voraussetzung einer Ähnlichkeit zwischen uns und dem leidenden Subjekt. Überall, wo diese Ähnlichkeit sich erkennen läßt, ist das Mitleid notwendig, wo sie fehlt, unmöglich. Je sichtbarer und größer die Ähnlichkeit, desto lebhafter unser Mitleid, je geringer jene, desto schwächer auch dieses. Es müssen, wenn wir den Affekt eines andern ihm nachempfinden sollen, alle innern Bedingungen zu diesem Affekt in uns selbst vorhanden sein, damit die äußre Ursache, die durch ihre Vereinigung mit jenen dem Affekt die Entstehung gab, auch auf uns eine gleiche Wirkung äußern könne. Wir müssen, ohne uns Zwang anzutun, die Person mit ihm zu wechseln, unser eigenes Ich seinem Zustande augenblicklich unterzuschieben fähig sein. Wie ist es aber möglich, den Zustand eines andern in uns zu empfinden, wenn wir nicht uns zuvor in diesem andern gefunden haben?

Diese Ähnlichkeit geht auf die ganze Grundlage des Gemüts, insofern diese notwendig und allgemein ist. Allgemeinheit und Notwendigkeit aber enthält vorzugsweise unsre sittliche Natur. Das sinnliche Vermögen kann durch zufällige Ursachen anders bestimmt werden; selbst unsre Erkenntnisvermögen sind von veränderlichen Bedingungen abhängig; unsre Sittlichkeit allein ruht auf sich selbst und ist eben darum am tauglichsten, einen allgemeinen und sichern Maßstab dieser Ähnlichkeit abzugeben. Eine Vorstellung also, welche wir mit unsrer Form, zu denken und zu empfinden, übereinstimmend finden, welche mit unsrer eigenen Gedankenreihe schon in gewisser Verwandtschaft steht, welche von unserm Gemüt mit Leichtigkeit aufgefaßt wird, nennen wir wahr. Betrifft die Ähnlichkeit das Eigentümliche unsers Gemüts, die besondern Bestimmungen des allgemeinen Menschencharakters in uns, welche sich unbeschadet dieses allgemeinen Charakters hinwegdenken lassen, so hat diese Vorstellung bloß Wahrheit für uns; betrifft sie die allgemeine und notwendige [385] Form, welche wir bei der ganzen Gattung voraussetzen, so ist die Wahrheit der objektiven gleichzuachten. Für den Römer hat der Richterspruch des ersten Brutus, der Selbstmord des Cato subjektive Wahrheit. Die Vorstellungen und Gefühle, aus denen die Handlungen dieser beiden Männer fließen, folgen nicht unmittelbar aus der allgemeinen, sondern mittelbar aus einer besonders bestimmten menschlichen Natur. Um diese Gefühle mit ihnen zu teilen, muß man eine römische Gesinnung besitzen oder doch zu augenblicklicher Annahme der letztern fähig sein. Hingegen braucht man bloß Mensch überhaupt zu sein, um durch die heldenmütige Aufopferung eines Leonidas, durch die ruhige Ergebung eines Aristid, durch den freiwilligen Tod eines Sokrates in eine hohe Rührung versetzt, um durch den schrecklichen Glückswechsel eines Darius zu Tränen hingerissen zu werden. Solchen Vorstellungen räumen wir, im Gegensatz mit jenen, objektive Wahrheit ein, weil sie mit der Natur aller Subjekte übereinstimmen und dadurch eine ebenso strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit erhalten, als wenn sie von jeder subjektiven Bedingung unabhängig wären.

Übrigens ist die subjektiv wahre Schilderung, weil sie auf zufällige Bestimmungen geht, darum nicht mit willkürlichen zu verwechseln. Zuletzt fließt auch das subjektiv Wahre aus der allgemeinen Einrichtung des menschlichen Gemüts, welche bloß durch besondre Umstände besonders bestimmt ward, und beide sind notwendige Bedingungen desselben. Die Entschließung des Cato könnte, wenn sie den allgemeinen Gesetzen der menschlichen Natur widerspräche, auch nicht mehr subjektiv wahr sein. Nur haben Darstellungen der letztern Art einen engern Wirkungskreis, weil sie noch andre Bestimmungen als jene allgemeinen voraussetzen. Die tragische Kunst kann sich ihrer mit großer intensiver Wirkung bedienen, wenn sie der extensiven entsagen will; doch wird das unbedingt Wahre, das bloß Menschliche in menschlichen Verhältnissen stets ihr ergiebigster Stoff sein, weil sie bei diesem allein, ohne darum auf die Stärke des Eindrucks Verzicht tun zu müssen, der Allgemeinheit desselben versichert ist.

3. Zu der Lebhaftigkeit und Wahrheit tragischer Schilderungen wird drittens noch Vollständigkeit verlangt. Alles, was von außen gegeben werden muß, um das Gemüt in die abgezweckte Bewegung [386] zu setzen, muß in der Vorstellung erschöpft sein. Wenn sich der noch so römisch gesinnte Zuschauer den Seelenzustand des Cato zu eigen machen, wenn er die letzte Entschließung dieses Republikaners zu der seinigen machen soll, so muß er diese Entschließung nicht bloß in der Seele des Römers, auch in den Umständen gegründet finden, so muß ihm die äußere sowohl als innre Lage desselben in ihrem ganzen Zusammenhang und Umfang vor Augen liegen, so darf auch kein einziges Glied aus der Kette von Bestimmungen fehlen, an welche sich der letzte Entschluß des Römers als notwendig anschließt. Überhaupt ist selbst die Wahrheit einer Schilderung ohne diese Vollständigkeit nicht erkennbar, denn nur die Ähnlichkeit der Umstände, welche wir vollkommen einsehen müssen, kann unser Urteil über die Ähnlichkeit der Empfindungen rechtfertigen, weil nur aus der Vereinigung der äußern und innern Bedingungen der Affekt entspringt. Wenn entschieden werden soll, ob wir wie Cato würden gehandelt haben, so müssen wir uns vor allen Dingen in Catos ganze äußere Lage hineindenken, und dann erst sind wir befugt, unsre Empfindungen gegen die seinigen zu halten, einen Schluß auf die Ähnlichkeit zu machen und über die Wahrheit derselben ein Urteil zu fällen.

Diese Vollständigkeit der Schilderung ist nur durch Verknüpfung mehrerer einzelnen Vorstellungen und Empfindungen möglich, die sich gegeneinander als Ursache und Wirkung verhalten und in ihrem Zusammenhang ein Ganzes für unsre Erkenntnis ausmachen. Alle diese Vorstellungen müssen, wenn sie uns lebhaft rühren sollen, einen

unmittelbaren Eindruck auf unsre Sinnlichkeit machen und, weil die erzählende Form jederzeit diesen Eindruck schwächt, durch eine gegenwärtige Handlung veranlaßt werden. Zur Vollständigkeit einer tragischen Schilderung gehört also eine Reihe einzelner versinnlichter Handlungen, welche sich zu der tragischen Handlung als zu einem Ganzen verbinden.

4. Fortdauernd endlich müssen die Vorstellungen des Leidens auf uns wirken, wenn ein hoher Grad von Rührung durch sie erweckt werden soll. Der Affekt, in welchen uns fremde Leiden versetzen, ist für uns ein Zustand des Zwanges, aus welchem wir eilen uns zu befreien, und allzu leicht verschwindet die zum Mitleid so unentbehrliche Täuschung. Das Gemüt muß also an diese Vorstellungen gewaltsam [387] gefesselt und der Freiheit beraubt werden, sich der Täuschung zu frühzeitig zu entreißen. Die Lebhaftigkeit der Vorstellungen und die Stärke der Eindrücke, welche unsre Sinnlichkeit überfallen, ist dazu allein nicht hinreichend; denn je heftiger das empfangende Vermögen gereizt wird, desto stärker äußert sich die rückwirkende Kraft der Seele, um diesen Eindruck zu besiegen. Diese selbsttätige Kraft aber darf der Dichter nicht schwächen, der uns rühren will; denn eben im Kampfe derselben mit dem Leiden der Sinnlichkeit liegt der hohe Genuß, den uns die traurigen Rührungen gewähren. Wenn also das Gemüt, seiner widerstrebenden Selbsttätigkeit ungeachtet, an die Empfindungen des Leidens geheftet bleiben soll, so müssen diese periodenweise geschickt unterbrochen, ja von entgegengesetzten Empfindungen abgelöst werden – um alsdann mit zunehmender Stärke zurückzukehren und die Lebhaftigkeit des ersten Eindrucks desto öfter zu erneuern. Gegen Ermattung, gegen die Wirkungen der Gewohnheit ist der Wechsel der Empfindungen das kräftigste Mittel. Dieser Wechsel frischt die erschöpfte Sinnlichkeit wieder an, und die Gradation der Eindrücke weckt das selbsttätige Vermögen zum verhältnismäßigen Widerstand. Unaufhörlich muß dieses geschäftig sein, gegen den Zwang der Sinnlichkeit seine Freiheit zu behaupten, aber nicht früher als am Ende den Sieg erlangen und noch weit weniger im Kampf unterliegen; sonst ist es im ersten Falle um das Leiden, im zweiten um die Tätigkeit getan, und nur die Vereinigung von beiden erweckt ja die Rührung. In der geschickten Führung dieses Kampfes beruht eben das große Geheimnis der tragischen Kunst; da zeigt sie sich in ihrem glänzendsten Lichte.

Auch dazu ist nun eine Reihe abwechselnder Vorstellungen, also eine zweckmäßige Verknüpfung mehrerer, diesen Vorstellungen entsprechender Handlungen notwendig, an denen sich die Haupthandlung und durch sie der abgezielte tragische Eindruck vollständig, wie ein Knäuel von der Spindel, abwindet und das Gemüt zuletzt wie mit einem unzerreißbaren Netze umstrickt. Der Künstler, wenn mir dieses Bild hier verstattet ist, sammelt erst wirtschaftlich alle einzelnen Strahlen des Gegenstandes, den er zum Werkzeug seines tragischen Zweckes macht, und sie werden unter seinen Händen zum Blitz, der alle Herzen entzündet. Wenn der Anfänger den ganzen Donnerstrahl [388] des Schreckens und der Furcht auf einmal und fruchtlos in die Gemüter schleudert, so gelangt jener Schritt vor Schritt durch lauter kleine Schläge zum Ziel und durchdringt eben dadurch die Seele ganz, daß er sie nur allmählich und gradweise rührte.

Wenn wir nunmehr die Resultate aus den bisherigen Untersuchungen ziehen, so sind es folgende Bedingungen, welche der tragischen Rührung zum Grund liegen. Erstlich muß der Gegenstand unsers Mitleids zu unsrer Gattung im ganzen Sinn dieses Worts gehören und die Handlung, an der wir teilnehmen sollen, eine moralische, d.i. unter dem Gebiet der Freiheit begriffen sein. Zweitens muß uns das Leiden, seine Quellen und seine Grade, in einer Folge verknüpfter Begebenheiten vollständig mitgeteilt und zwar drittens sinnlich vergegenwärtigt, nicht mittelbar durch Beschreibung, sondern unmittelbar durch Handlung dargestellt werden. Alle diese Bedingungen vereinigt und erfüllt die Kunst in der Tragödie.

Die Tragödie wäre demnach dichterische Nachahmung einer zusammenhängenden Reihe von Begebenheiten (einer vollständigen Handlung), welche uns Menschen in einem Zustand des Leidens zeigt und zur Absicht hat, unser Mitleid zu erregen.

Sie ist erstlich – Nachahmung einer Handlung. Der Begriff der Nachahmung unterscheidet sie von den übrigen Gattungen der Dichtkunst, welche bloß erzählen oder beschreiben. In Tragödien werden die einzelnen Begebenheiten im Augenblick ihres Geschehens, als gegenwärtig, vor die Einbildungskraft oder vor die Sinne gestellt; unmittelbar, ohne Einmischung eines Dritten. Die Epopöe, der Roman, die einfache Erzählung rücken die Handlung, schon ihrer Form nach, in die Ferne, weil sie zwischen den Leser und die handelnden Personen den Erzähler einschieben. Das Entfernte, das Vergangene schwächt aber, wie bekannt ist, den Eindruck und den teilnehmenden Affekt; das Gegenwärtige verstärkt ihn. Alle erzählende Formen machen das Gegenwärtige zum Vergangenen; alle dramatische machen das Vergangene gegenwärtig.

Die Tragödie ist zweitens Nachahmung einer Reihe von Begebenheiten, einer Handlung. Nicht bloß die Empfindungen und Affekte der tragischen Personen, sondern die Begebenheiten, aus denen sie entsprangen und auf deren Veranlassung sie sich äußern, stellt sie nachahmend [389] dar; dies unterscheidet sie von den lyrischen Dichtungsarten, welche zwar ebenfalls gewisse Zustände des Gemüts poetisch nachahmen, aber nicht Handlungen.

Eine Elegie, ein Lied, eine Ode können uns die gegenwärtige, durch besondre Umstände bedingte Gemütsbeschaffenheit des Dichters (sei es in seiner eignen Person oder in idealischer) nachahmend vor Augen stellen, und insoferne sind sie zwar unter dem Begriff der Tragödie mitenthalten, aber sie machen ihn noch nicht aus, weil sie sich bloß auf Darstellungen von Gefühlen einschränken. Noch wesentlichere Unterschiede liegen in dem verschiedenen Zweck dieser Dichtungsarten.

Die Tragödie ist drittens Nachahmung einer vollständigen Handlung. Ein einzelnes Ereignis, wie tragisch es auch sein mag, gibt noch keine Tragödie. Mehrere als Ursache und Wirkung ineinander gegründete Begebenheiten müssen sich miteinander zweckmäßig zu einem Ganzen verbinden, wenn die Wahrheit, d.i. die Übereinstimmung eines vorgestellten Affekts, Charakters und dergleichen mit der Natur unsrer Seele, auf welche allein sich unsre Teilnahme gründet, erkannt werden soll. Wenn wir es nicht fühlen, daß wir selbst bei gleichen Umständen ebenso würden gelitten und ebenso gehandelt haben, so wird unser Mitleid nie erwachen. Es kommt also darauf an, daß wir die vorgestellte Handlung in ihrem ganzen Zusammenhang verfolgen, daß wir sie aus der Seele ihres Urhebers durch eine natürliche Gradation unter Mitwirkung äußrer Umstände hervorfließen sehen. So entsteht und wächst und vollendet sich vor unsern Augen die Neugier des Ödipus, die Eifersucht des Othello. So kann auch allein der große Abstand ausgefüllt werden, der sich zwischen dem Frieden einer schuldlosen Seele und den Gewissensqualen eines Verbrechers, zwischen der stolzen Sicherheit eines Glücklichen und seinem schrecklichen Untergang, kurz, der sich zwischen der ruhigen Gemütsstimmung des Lesers am Anfang und der heftigen Aufregung seiner Empfindungen am Ende der Handlung findet.

Eine Reihe mehrerer zusammenhängender Vorfälle wird erfodert, einen Wechsel der Gemütsbewegungen in uns zu erregen, der die Aufmerksamkeit spannt, der jedes Vermögen unsers Geistes aufbietet, den ermattenden Tätigkeitstrieb ermuntert und durch die verzögerte Befriedigung ihn nur desto heftiger entflammt. Gegen die Leiden der [390] Sinnlichkeit findet das Gemüt nirgends als in der Sittlichkeit Hülfe. Diese also desto dringender aufzufodern, muß der tragische Künstler die Martern der Sinnlichkeit verlängern; aber auch dieser muß er Befriedigung zeigen, um jener den Sieg desto schwerer und rühmlicher zu machen. Beides ist nur durch eine Reihe von Handlungen möglich, die mit weiser Wahl zu dieser Absicht verbunden sind.

Die Tragödie ist viertens poetische Nachahmung einer mitleidswürdigen Handlung, und dadurch wird sie der historischen entgegengesetzt. Das letztere würde sie sein, wenn sie einen historischen Zweck verfolgte, wenn sie darauf ausginge, von geschehenen Dingen und von der Art ihres Geschehens zu unterrichten. In diesem Falle müßte sie sich streng an historische Richtigkeit halten, weil sie einzig nur durch treue Darstellung des wirklich Geschehenen ihre Absicht erreichte. Aber die Tragödie hat einen poetischen Zweck, d.i. sie stellt eine Handlung dar, um zu rühren und durch Rührung zu ergötzen. Behandelt sie also einen gegebenen Stoff nach diesem ihrem Zwecke, so wird sie eben dadurch in der Nachahmung frei; sie erhält Macht, ja Verbindlichkeit, die historische Wahrheit den Gesetzen der Dichtkunst unterzuordnen und den gegebenen Stoff nach ihrem Bedürfnisse zu bearbeiten. Da sie aber ihren Zweck, die Rührung, nur unter der Bedingung der höchsten Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur zu erreichen imstande ist, so steht sie, ihrer historischen Freiheit unbeschadet, unter dem strengen Gesetz der Naturwahrheit, welche man im Gegensatz von der historischen die poetische Wahrheit nennt. So läßt sich begreifen, wie bei strenger Beobachtung der historischen Wahrheit nicht selten die poetische leiden und umgekehrt bei grober Verletzung der historischen die poetische nur um so mehr gewinnen kann. Da der tragische Dichter, so wie überhaupt jeder Dichter, nur unter dem Gesetz der poetischen Wahrheit steht, so kann die gewissenhafteste Beobachtung der historischen ihn nie von seiner Dichterpflicht lossprechen, nie einer Übertretung der poetischen Wahrheit, nie einem Mangel des Interesse zur Entschuldigung gereichen. Es verrät daher sehr beschränkte Begriffe von der tragischen Kunst, ja von der Dichtkunst überhaupt, den Tragödiendichter vor das Tribunal der Geschichte zu ziehen und Unterricht von demjenigen zu fodern, der sich schon vermöge seines Namens bloß zu Rührung und Ergötzung [391] verbindlich macht. Sogar dann, wenn sich der Dichter selbst durch eine ängstliche Unterwürfigkeit gegen historische Wahrheit seines Künstlervorrechts begeben und der Geschichte eine Gerichtsbarkeit über sein Produkt stillschweigend eingeräumt haben sollte, fodert die Kunst ihn mit allem Rechte vor ihren Richterstuhl, und ein Tod Hermanns, eine Minona, ein Fust von Stromberg würden, wenn sie hier die Prüfung nicht aushielten, bei noch so pünktlicher Befolgung des Kostüme, des Volks- und des Zeitcharakters mittelmäßige Tragödien heißen.

Die Tragödie ist fünftens Nachahmung einer Handlung, welche uns Menschen im Zustand des Leidens zeigt. Der Ausdruck Menschen ist hier nichts weniger als müßig und dient dazu, die Grenzen genau zu bezeichnen, in welche die Tragödie in der Wahl ihrer Gegenstände eingeschränkt ist. Nur das Leiden sinnlich-moralischer Wesen, dergleichen wir selbst sind, kann unser Mitleid erwecken. Wesen also, die sich von aller Sittlichkeit lossprechen, wie sich der Aberglaube des Volks oder die Einbildungskraft der Dichter die bösen Dämonen malt, und Menschen, welche ihnen gleichen – Wesen ferner, die von dem Zwange der Sinnlichkeit befreit sind, wie wir uns die reinen

Intelligenzen denken, und Menschen, die sich in höherm Grade, als die menschliche Schwachheit erlaubt, diesem Zwange entzogen haben, sind gleich untauglich für die Tragödie. Überhaupt bestimmt schon der Begriff des Leidens, und eines Leidens, an dem wir teilnehmen sollen, daß nur Menschen im vollen Sinne dieses Worts der Gegenstand desselben sein können. Eine reine Intelligenz kann nicht leiden, und ein menschliches Subjekt, das sich dieser reinen Intelligenz in ungewöhnlichem Grade nähert, kann, weil es in seiner sittlichen Natur einen zu schnellen Schutz gegen die Leiden einer schwachen Sinnlichkeit findet, nie einen großen Grad von Pathos erwecken. Ein durchaus sinnliches Subjekt ohne Sittlichkeit, und solche, die sich ihm nähern, sind zwar des fürchterlichsten Grades von Leiden fähig, weil ihre Sinnlichkeit in überwiegendem Grade wirkt, aber von keinem sittlichen Gefühl aufgerichtet, werden sie diesem Schmerz zum Raube – und von einem Leiden, von einem durchaus hülflosen Leiden, von einer absoluten Untätigkeit der Vernunft wenden wir uns mit Unwillen und Abscheu hinweg. Der tragische Dichter [392] gibt also mit Recht den gemischten Charakteren den Vorzug, und das Ideal seines Helden liegt in gleicher Entfernung zwischen dem ganz Verwerflichen und dem Vollkommenen.

Die Tragödie endlich vereinigt alle diese Eigenschaften, um den mitleidigen Affekt zu erregen. Mehrere von den Anstalten, welche der tragische Dichter macht, ließen sich ganz füglich zu einem andern Zweck, z.B. einem moralischen, einem historischen u.a. benutzen; daß er aber gerade diesen und keinen andern sich vorsetzt, befreit ihn von allen Foderungen, die mit diesem Zweck nicht zusammenhängen, verpflichtet ihn aber auch zugleich, bei jeder besondern Anwendung der bisher aufgestellten Regeln sich nach diesem letzten Zwecke zu richten.

Der letzte Grund, auf den sich alle Regeln für eine bestimmte Dichtungsart beziehen, heißt der Zweck dieser Dichtungsart; die Verbindung der Mittel, wodurch eine Dichtungsart ihren Zweck erreicht, heißt ihre Form. Zweck und Form stehen also miteinander in dem genauesten Verhältnis. Diese wird durch jenen bestimmt und als notwendig vorgeschrieben, und der erfüllte Zweck wird das Resultat der glücklich beobachteten Form sein.

Da jede Dichtungsart einen ihr eigentümlichen Zweck verfolgt, so wird sie sich eben deswegen durch eine eigentümliche Form von den übrigen unterscheiden, denn die Form ist das Mittel, durch welches sie ihren Zweck erreicht. Eben das, was sie ausschließend vor den übrigen leistet, muß sie vermöge derjenigen Beschaffenheit leisten, die sie vor den übrigen ausschließend besitzt. Der Zweck der Tragödie ist: Rührung; ihre Form: Nachahmung einer zum Leiden führenden Handlung. Mehrere Dichtungsarten können mit der Tragödie einerlei Handlung zu ihrem Gegenstand haben. Mehrere Dichtungsarten können den Zweck der Tragödie, die Rührung, wenngleich nicht als Hauptzweck, verfolgen. Das Unterscheidende der letztern besteht also im Verhältnis der Form zu dem Zwecke, d.i. in der Art und Weise, wie sie ihren Gegenstand in Rücksicht auf ihren Zweck behandelt, wie sie ihren Zweck durch ihren Gegenstand erreicht.

Wenn der Zweck der Tragödie ist, den mitleidigen Affekt zu erregen, ihre Form aber das Mittel ist, durch welches sie diesen Zweck erreicht, so muß Nachahmung einer rührenden Handlung der Inbegriff [393] aller Bedingungen sein, unter welchen der mitleidige Affekt am stärksten erregt wird. Die Form der Tragödie ist also die günstigste, um den mitleidigen Affekt zu erregen.

Das Produkt einer Dichtungsart ist vollkommen, in welchem die eigentümliche Form dieser Dichtungsart zu Erreichung ihres Zweckes am besten benutzt worden ist. Eine Tragödie also ist vollkommen, in welcher die tragische Form, nämlich die Nachahmung einer rührenden Handlung, am besten benutzt worden ist, den mitleidigen Affekt zu erregen. Diejenige Tragödie würde also die vollkommenste sein, in welcher das erregte Mitleid weniger Wirkung des Stoffs als der am besten benutzten tragischen Form ist. Diese mag für das Ideal der Tragödie gelten.

Viele Trauerspiele, sonst voll hoher poetischer Schönheit, sind dramatisch tadelhaft, weil sie den Zweck der Tragödie nicht durch die beste Benutzung der tragischen Form zu erreichen suchen; andre sind es, weil sie durch die tragische Form einen andern Zweck als den der Tragödie erreichen. Nicht wenige unsrer beliebtesten Stücke rühren uns einzig des Stoffes wegen, und wir sind großmütig oder unaufmerksam genug, diese Eigenschaft der Materie dem ungeschickten Künstler als Verdienst anzurechnen. Bei andern scheinen wir uns der Absicht gar nicht zu erinnern, in welcher uns der Dichter im Schauspielhause versammelt hat, und zufrieden, durch glänzende Spiele der Einbildungskraft und des Witzes angenehm unterhalten zu sein, bemerken wir nicht einmal, daß wir ihn mit kaltem Herzen verlassen. Soll die ehrwürdige Kunst (denn das ist sie, die zu dem göttlichen Teil unsers Wesens spricht) ihre Sache durch solche Kämpfer vor solchen Kampfrichtern führen? – Die Genügsamkeit des Publikums ist nur ermunternd für die Mittelmäßigkeit, aber beschimpfend und abschreckend für das Genie.

Literatur

Friedrich Schiller: *Sämtliche Werke*, Band 5, Hanser, München 1962, S. 372-394.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bibliothek:Schiller/Theoretische_Schriften/Über_die_tragische_Kunst&oldid=32843“
Kategorie: Schiller (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 20:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schiller 001.jpg

Aus AnthroWiki

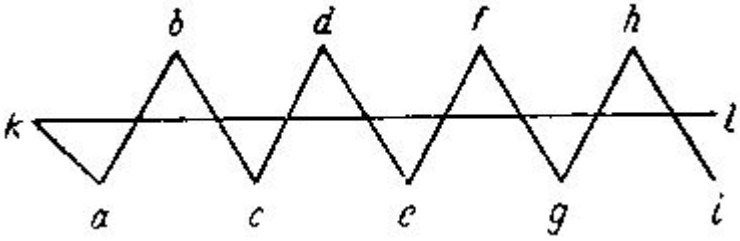

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schiller_001.jpg (391 × 136 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zeichnung aus Friedrich Schillers Kallias oder über die Schönheit

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:54, 11. Jun. 2009	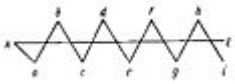	391 × 136 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus THeaterwiki:Friedrich Schillers Kallias oder über die Schönheit

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Kallias

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schiller_001.jpg&oldid=32855“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 21:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schiller 002.jpg

Aus AnthroWiki

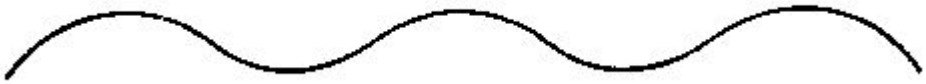

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schiller_002.jpg (481 × 66 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zeichnung aus Friedrich Schillers Kallias oder über die Schönheit

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:56, 11. Jun. 2009		481 × 66 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung aus Friedrich Schillers [[Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften|Kallias|Kallias oder über die Schönheit]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Schiller/Theoretische Schriften/Kallias

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schiller_002.jpg&oldid=32854“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2009 um 21:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schlaf

Aus AnthroWiki

Im **Schlaf**, der normalerweise im täglichen Schlaf-Wach-Rhythmus auftritt, ändert sich das Gefüge der menschlichen Wesensglieder. Im tagwachen Zustand sind physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich eng miteinander verbunden. Unser gegenwärtiges Wachbewusstsein ist dabei wesentlich auf die Funktionen des physischen Leibes, namentlich auf die Sinnesorgane und das physische Gehirn gegründet. Durch die Tätigkeit dieses wachen Bewusstseins wird aber der belebte physische Leib teilweise mit zerstörerischen Kräften erfüllt. Das Bewusstsein basiert nicht auf vitalen Aufbauprozessen, sondern vielmehr auf Abbauprozessen. Im Schlaf müssen die so entstandenen Schädigungen soweit als möglich wieder ausgeglichen werden. Das ist nur dadurch möglich, dass sich im Schlaf Ich und Astralleib zumindest teilweise aus dem Menschenwesen herausheben und alleine der belebte physische Leib, also die Verbindung von Ätherleib und physischem Leib, im Bett zurückbleibt.

Genau besehen stellt sich die Sache dem hellsichtigen Blick so dar, dass sich der Astralleib im Schlaf in zwei ineinander verschlungene Spiralen gliedert, von denen sich die eine tief in den physischen Leib versenkt und die andere weit hinein in den Kosmos verliert. Es werden dadurch dem Organismus wieder neue regenerierende kosmische Kräfte zugeführt. Allerdings sind die feinen Enden dieser Spiralen des Astralleibs nur sehr schwer zu beobachten, und daher erscheint der Astralleib der geistigen Anschauung annähernd als aurisches Ei, das sich aus dem lebendigen Leib herausgehoben hat und mehr oder minder in dessen Nähe verweilt. (Lit.: GA 99, 3. Vortrag)

Die Aura des Menschen, genauer gesagt die Ich-Aura und Astralaura, des wachenden und schlafenden Menschen erscheinen dem Hellseher sehr unterschiedlich:

> "Wenn wir im täglichen Wachzustande sind, dann ist, können wir sagen, im menschlichen Wesen in einer gewissen geregelten Verbindung dasjenige, was wir die vier Glieder der menschlichen Natur nennen: physischer Leib, Ätherleib, astralischer Leib und Ich. Wir treffen das, was die richtige Verbindung zwischen den vier Gliedern der menschlichen Natur ausmacht, am besten, wenn wir es etwa so zeichnen, wie das hellseherische Bewußtsein die sogenannte Aura des Menschen sieht. Was ich Ihnen dabei zeichnen kann, ist selbstverständlich nur ganz skizzenhaft. Wenn wir also den gewöhnlichen Wachzustand des Menschen ins Auge fassen, dann würden wir den aurischen Zusammenhang des Menschen etwa in der folgenden Weise zeichnen:

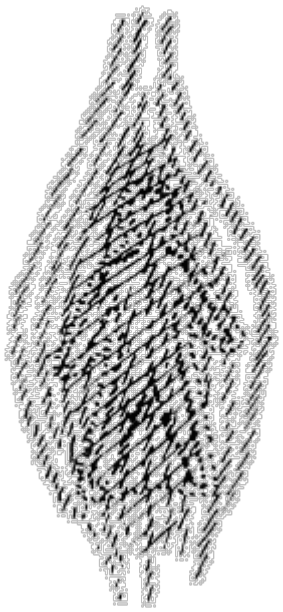

> der physische Leib die schärfere Linie; innerhalb der punktierten Linie der Ätherleib; was dichter schraffiert ist, ist der astralische Leib; und die Ich-Aura würde etwa so zu zeichnen sein, daß sie den ganzen Menschen durchdringt, aber ich zeichne sie als Strahlen, die ihn, ohne eigentliche Grenzen, nach oben und unten strahlenartig umgeben.

Daneben werde ich nun zeichnen den Unterschied in der aurischen Zusammensetzung beim Schlafzustande eines Menschen, der etwa um die Mitternachtsstunde schlafen würde, beziehungsweise das aurische Bild desselben (siehe Zeichnung): physischer Leib und Ätherleib wie in der ersten Zeichnung; das dunkel Schraffierte wäre der Astralleib;

dessen nach unten unbestimmte Fortsetzung würde sich herausheben, aber bliebe doch in einer vertikalen Lage. Die Ich-Aura würde ich dann strahlenförmig in der Weise zu zeichnen haben, wie man es hier sieht. In der Halsgegend ist die Ich-Aura unterbrochen und beginnt erst wieder in der Kopfgegend, aber so, daß sie strahlenförmig nach außen gerichtet ist und ins Unbestimmte nach oben geht, wenn der Mensch in der horizontalen Lage ist, aber nach aufwärts gerichtet ist, vom Kopf nach aufwärts. So daß im wesentlichen der Anblick der Aura des schlafenden Menschen so wäre, daß der Astralleib wesentlich verdichtet und dunkel ist - in der in der Zeichnung dunkel schraffierten Gegend -, in den oberen Teilen ist er dünner als am Tage. In der Halsgegend ist die Ich-Aura unterbrochen, unten ist sie wieder strahlenförmig und geht dann ins Unbestimmte fort.

Das Wesentliche ist, daß sich bei einem solchen Schlafzustande das, was man das aurische Bild des Ich nennen kann, in der Tat in zwei Teile gliedert. Während des Wachzustandes hängt die Ich-Aura wie ein Oval zusammen, trennt sich während eines solchen Schlafzustandes in der Mitte auseinander und besteht während des Schlafes aus zwei Stücken, von denen das eine durch eine Art von Schwere nach unten gedreht wird und sich nach unten ausbreitet, so daß man es nicht mit einer sich schließenden, sondern mit einer nach unten sich ausbreitenden Ich-Aura zu tun hat. Dieser Teil der Ich-Aura ergibt sich für das hellseherische Bewußtsein dem Anblick nach als ein wesentlich sehr dunkler Aurenteil, der dunkle Fäden hat, aber in starken, zum Beispiel dunkelrötlichen Nuancen tingiert ist. Was sich davon nach oben abtrennt, ist wieder so, daß es von der Kopfgegend aus schmal läuft, dann aber ins Unbestimmte sich ausbreitet, sozusagen oben in die Sternenwelt hin sich ausbreitet. In gleicher Weise in der Mitte auseinandergeteilt ist die astralische Aura nicht, so daß man von einer wirklichen Teilung derselben nicht sprechen kann, während die Ich-Aura, wenigstens für den Anblick, zerteilt wird.

So haben wir auch in diesem okkulten Anblick eine Art von bildhaftem Ausdruck dafür, daß der Mensch mit demjenigen, was ihn als Ich-Kräfte während des tagwachenden Zustandes durchdringt, hinausgeht in den Weltenraum, um den Anschluß zu gewinnen an die Sternenwelt, um die Kräfte aus der Sternenwelt sozusagen hereinzusaugen.

Nun ist derjenige Teil der Ich-Aura, der sich nach unten hin abschnürt und dunkel wird, mehr oder weniger wie

undurchsichtig sich ausnimmt, während der nach oben gehende hell leuchtend und glänzend ist, in hellem Lichte erstrahlt, zugleich der, welcher am meisten dem Einfluß der ahrimanischen Gewalten ausgesetzt ist. Der angrenzende Teil der astralischen Aura ist am meisten den luziferischen Kräften ausgesetzt. Wir können daher sagen: Die Charakteristik, die man von einem gewissen Standpunkte aus mit Recht gibt, daß das Ich und der astralische Leib den Menschen verlassen, ist für die oberen Partien der Ich- und astralischen Aura absolut zutreffend. Für diejenigen Teile der Ich- und astralischen Aura, die mehr den unteren Teilen, besonders den unteren Teilen des Rumpfes der menschlichen Gestalt entsprechen, ist es nicht eigentlich richtig; sondern für diese Teile ist es sogar so, daß während des Schlafens die Aura des Ich und des Astralleibes mehr drinnen sind, mehr verbunden sind mit dem physischen Leibe und dem Ätherleibe, als es im Wachzustande der Fall ist, daß sie nach unten dichter, kompakter sind. Denn man sieht auch, wie beim Aufwachen das, was ich unten so stark gezeichnet habe, wieder herausgeht aus den unteren Teilen der menschlichen Wesenheit. Gerade wie der obere Teil beim Einschlafen herausgeht, so geht der untere Teil der Ich- und astralischen Aura beim Aufwachen in einer gewissen Weise heraus, und es bleibt nur eine Art von Stück von diesen beiden Auren drinnen, wie ich es in der ersten Figur gezeichnet habe.

Nun ist es eben so außerordentlich wichtig zu wissen, daß durch die Evolution unserer Erde, durch alle die Kräfte, die dabei mitgespielt haben und die Sie aus der «Geheimwissenschaft im Umriß» ersehen können, die Einrichtung getroffen ist, daß der Mensch dieses regere Arbeiten der unteren Aura während des Schlafes nicht mitmacht, das heißt dieses Arbeiten nicht als Zeuge mitmacht. Denn von diesen Teilen der unteren Ich-Aura und der unteren astralischen Aura werden die belebenden Kräfte angeregt, die der Mensch braucht, damit das wieder ausgebessert werden kann, was während des Wachzustandes abgenutzt ist. Die wiederherstellenden Kräfte müssen von diesen Teilen der Aura ausgehen. Daß sie nach aufwärts wirken und den ganzen Menschen wieder herstellen, das hängt dann davon ab, daß der nach oben hinausgehende Teil der Aura Anziehungskräfte entwickelt, die er aus der Sternenwelt hereinsaugt, und dadurch die Kräfte, die von unten kommen, anziehen kann, so daß sie regenerierend auf den Menschen wirken. Das ist der objektive Vorgang.

Nun gibt uns das Verständnis dieser Tatsache auch gewissermaßen das beste Verständnis für gewisse Mitteilungen, die der Mensch empfängt, wenn er die verschiedenen okkulten oder auf Okkultismus gebauten Urkunden verfolgt. Sie haben ja die, wie ich eben gesagt habe, von einem gewissen Gesichtspunkte aus durchaus gerechtfertigte Charakteristik immer gehört, daß der Schlaf darin besteht, daß der Mensch seinen physischen Leib und Ätherleib im Bette liegen läßt und mit seinem astralischen Leib und Ich herausgeht; was also für die oberen Partien der Ich- und astralischen Aura in einem gewissen Sinne durchaus richtig ist, namentlich für die Ich-Aura. Wenn Sie aber morgenländische Schriften verfolgen, dann finden Sie diese Charakteristik nicht, sondern gerade das Umgekehrte. Sie finden da charakterisiert, daß während des Schlafzustandes das, was sonst im menschlichen Bewußtsein lebt, sich tiefer in den Leib hineinzieht. Also Sie finden dort die umgekehrte Charakteristik des Schlafes. Und namentlich in gewissen Vedanta-Schriften können Sie die Sache so charakterisiert finden, daß dieses, von dem wir sagen, daß es sich aus dem physischen Leib und Ätherleib herauszieht, sich während des Schlafes tiefer in die physische und ätherische Leiblichkeit hineinsenkt, daß das, was das Sehen sonst bewirkt, sich in tiefere Partien des Auges hineinzieht, so daß das Sehen nicht mehr zustande kommen kann. Warum wird dieses in morgenländischen Schriften so charakterisiert? Das ist deshalb, weil der Morgenländer eben noch auf einem anderen Standpunkte steht. Er sieht durch seine Art von Hellsichtigkeit mehr das, was im Innern des Menschen vorgeht, was sich da im Innern abspielt. Er achtet weniger auf den Vorgang des Herausgehens der oberen Aura und mehr auf die Tatsache des Durchdrungenseins während des Schlafes mit der unteren Aura. Daher hat er von seinem Standpunkte aus selbstverständlich recht." (Lit.: GA 141, 4. Vortrag)

Da das irdische Ich-Bewusstsein an den physischen Leib gebunden ist, erlischt dieses notwendigerweise im Schlaf. Nur durch eine entsprechende energische geistige Schulung kann das Bewusstsein auch im Schlaf aufrecht erhalten werden. Man spricht dann von dem sog. Erwachen um Mitternacht.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Vierzehn Vorträge, gehalten in München vom 22. Mai bis 6. Juni 1907
2. Rudolf Steiner: *Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen*, GA 141 (1983), Vierter Vortrag, Berlin, 10. Dezember 1912

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schlaf&oldid=20900“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2007 um 00:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.978-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schlaf-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Schlaf-Bewusstsein**, auch als Tiefschlafbewusstsein bezeichnet, hatte der Mensch auf der alten Sonne. Vom Menschen waren damals erst Physischer Leib und Ätherleib veranlagt, er hatte noch keinen Astralleib und noch kein Ich. Das Schlaf-Bewusstsein ist heller als das tiefe Trance-Bewusstsein des alten Saturn, ist aber dafür auch weniger umfassend als dieses, reicht aber immerhin noch bis an die Grenzen unseres Sonnensystems. Heute haben die Pflanzen das Schlaf-Bewusstsein.

Wenn auch das, was im Schlaf geschieht, unserem Ich unbewusst bleibt, so ist das Schlafbewusstsein für sich selbst doch sehr bewusst und kann aus diesem Bewusstsein heraus auch handeln. Das zeigt sich etwa am Phänomen des Nachtwandelns. (Lit.: GA 120, S 128 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=128)) Tatsächlich werden die Bewegungen unseres Leibes aus diesem Schlafbewusstsein heraus viel geschickter ausgeführt, als wenn sich das Wachbewusstsein dabei einmischt, wir sind dann mit wahrhaft *schlafwandlerischer* Sicherheit tätig.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992), Achter Vortrag, Hamburg, 25. Mai 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schlaf-Bewusstsein&oldid=38459“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 21:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.885-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schlaf-Wach-Rhythmus

Aus AnthroWiki

Der **Schlaf-Wach-Rhythmus** ist sehr bedeutsam für das wache Ich-Bewusstsein des Menschen, wobei die Helligkeit des Tagesbewusstseins durch das sehr stark verdunkelte Bewusstsein im Tiefschlaf ausgewogen wird. Das verfinsterte nächtliche Bewusstsein bildet gleichsam den schwarzen Spiegel, in dem sich unser Ich bei Tag betrachten kann. Bei Tieren ist der Unterschied der Bewusstseinsgrade zwischen Wachen und Schlafen wesentlich geringer ausgeprägt.

Im Schlaf heben sich beim Menschen die höheren seelischen und geistigen Wesensglieder, also das Ich und Astralleib, aus den oberen Partien des belebten Körpers (physischer Leib und Ätherleib) heraus, wodurch das beim heutigen Menschen an den physischen Leib gebundene Ich-Bewusstsein schwindet. Träume entstehen in der Übergangsphase, in der das Ich bereits den Leib verlassen hat, aber noch nicht der Astralleib. In alten Zeiten fiel der Rhythmus von Wachen und Schlafen weitgehend zusammen mit dem Wechsel von Tag und Nacht, was heute nicht mehr notwendig der Fall ist; es liegt heute in der Freiheit des Menschen, auch in der Nacht wach sein zu können.

Neugeborene haben noch keinen ausgeprägten Schlaf-Wach-Rhythmus. Sie schlafen zwar insgesamt zwischen 12 und 20 Stunden täglich, allerdings regellos über den ganzen 24-stündigen Tag verteilt, in mehr oder weniger kurzen Abschnitten, die fast nur durch die Nahrungsaufnahme unterbrochen werden. Erst allmählich werden die Perioden des nächtlichen Schlafs immer länger und zusammenhängender, während sich zugleich die Tagschlafperioden reduzieren. Später hat das Kind einen Schlafbedarf von 7 bis 12 Stunden. Erwachsene haben normalerweise eine Schlafdauer bis zu 8 Stunden, wobei aber große individuelle Unterschiede auftreten, die auch wesentlich vom Alter und der seelischen und körperlichen Verfassung abhängen, wobei im Alter der Schlafbedarf normalerweise deutlich sinkt.

Jeden Tag, etwa in der Mitte zwischen Einschlafen und Aufwachen, begegnen wir unserem werdenden Geistselbst, das aber heute noch von einer Wesenheit aus der Hierarchie der Angeloi getragen wird, so dass wir auch sagen können, dass wir mitten im tiefsten Schlaf unserer führenden Engelwesenheit begegnen. Es ist eine Begegnung mit unserem Genius und mit dem Heiligen Geist, der durch ihn wirkt. In der Regel werden wir uns dieser Begegnung nicht unmittelbar bewusst, aber wir können seine Nachwirkung erleben, nachdem wir wieder erwacht sind und durch diese Nachwirkung wird unsere Beziehung zum Geistigen gestärkt. Und eigentlich erst in dieser Nachwirkung verbinden wir die hereinfließenden Kräfte des Geistselbst mit uns – oder noch besser umgekehrt ausgedrückt: indem wir diese Kräfte mit unserem Erdenmenschen verbinden, werden wir uns ihrer erst bewusst. Der geistige Entwicklungsweg soll uns nach und nach dahin führen, dass wir diese Begegnung mit dem Genius, mit unserem werdenden Geistselbst ganz bewusst haben können. Sie muss also dann im vollen Wachen stattfinden, obwohl wir für die sinnliche Aussenwelt tief schlafen. Was dabei geschieht, kann man hellseherisch gut beobachten an Menschen, die sich liebevoll anderen Menschen zuwenden. Insbesondere wenn sie von allgemeiner Menschenliebe erfüllt sind, die am wenigsten von Egoismus getrübt ist, wird das deutlich. Dann sieht man nämlich, wie sich der Ätherleib nach rückwärts und oben aus dem Kopf heraushebt und dafür die astralische Aura des Geistselbst, die sich um das Haupt legt, als Heiligenschein sichtbar wird. Wenn wir nun ganz wach bleiben, wenn sich der Ätherleib in der genannten Weise aus dem Kopf heraushebt, dann können wir auch wach unserem Genius begegnen. Zugleich können wir aber auch wie von außerhalb auf uns zurücksehen, genauer gesagt zurücksehen auf das, was wir durch unsere Entwicklung durch die aufeinanderfolgenden Erdenleben bereits geworden sind. Da sehen wir dann namentlich auch die ganze Schuld, die wir dabei karmisch auf uns geladen haben. Was wir da sehen, das erscheint uns als die Gestalt des kleinen Hüters der Schwelle.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schlaf-Wach-Rhythmus&oldid=20910“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2007 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.551-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Schlangen

Aus AnthroWiki

Schlangen (griech. ὄφις *Ophis* oder lat. *Serpentes*; hebr. נָחָשׁ , "*nachasch*") sind eine Unterordnung der Reptilien. Sie stammen von echsenartigen Vorfahren ab. Gegenüber diesen ist der Körper stark verlängert und die Extremitäten wurden fast völlig zurückgebildet. Heute sind etwa 3000 Arten beschrieben. Mit Ausnahme der Arktis, Antarktis, Permafrostgebieten und einigen Inseln sind sie weltweit in allen Lebensräumen anzutreffen.

Königskobra (Königshutschlange; Alfred Brehm: *Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs*)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Schlange als Symbol für die Widersachermächte
- 2 Die Kundalini-Schlange
- 3 Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie
- 4 Der Merkurstab (Caduceus)
- 5 Die Schlange als Ich-Symbol
- 6 Symbolik und Mythologie
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur

Die Schlange als Symbol für die Widersachermächte

In okkulten Zusammenhängen erscheint die Schlange oft als imaginatives Symbol für die niederen, erdgebundenen, aber sehr mächtigen Astralkräfte und wird dann oft mit den luziferischen, aber auch mit den ahrimanischen Widersachern in Verbindung gesehen. So verführte in der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte der Bibel Luzifer in Gestalt einer Schlange Adam und Eva dazu, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu kosten. In der Persischen Mythologie, insbesondere im Zurvanismus, hat Ahriman als die Große Schlange für 9000 Jahre die Herrschaft über die Unterwelt.

Es wäre dennoch falsch, in der Schlange darum nur eine negative Symbolik zu sehen.

> "Wer tiefer hineinsieht in das Dasein, wird sich das Urteil abgewöhnen, daß etwas unter allen Umständen gut oder böse ist. Im Christentum wird die Schlange als Verführerin der Menschheit bezeichnet und Luzifer mit Abscheu genannt. Die Anschauung über das luziferische Prinzip hat sich allerdings geändert [...] Dies ist keine Anschauung des ursprünglichen Christentums, sondern später erst in das Christentum hineingekommen. Auch bei den christlichen Mystikern der ersten Jahrhunderte, bei den Gnostikern ist die Schlange nicht ein Symbol für das Böse, sondern sogar ein Symbol für die geistige Führung der Menschheit Der Weise, der Führer heißt «die Schlange». So wurde derjenige bezeichnet, welcher die Menschheit zur Erkenntnis führt. Die Schlange ist das Symbol des Luzifer." (Lit.: GA 097, S 157f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=157f))

Äskulapstab

Die Kundalini-Schlange

Die Kundalini-Kraft, auch *Kundalini-Schlange* genannt, ruht am unteren Ende der Wirbelsäule, symbolisiert durch die in dreieinhalb Windungen zusammengerollte Schlange, die im Wurzelchakra, der vierblättrigen Lotosblume, bewusstlos schläft, und ist nach der tantrischen Lehre die göttliche Kraft in ihrer individuellen Inkarnation im Menschen. Einmal erweckt, kann sie zur höchsten Kraft der Liebe *oder* zur im höchsten Maß gesteigerten reinen Begierde werden. Als **Kundalinifeuer** ist sie das Band, das den physischen Leib während des ganzen irdischen Lebens mit dem Astralleib verbindet, die sogenannte Silberschnur. Sie ist einerseits die Kraft im Menschen, die der *mater*, der Materie, am nächsten steht und anderseits bildet sie die Brücke zwischen der physischen und astralen Substanz. Sie ist zugleich das innerlich erregte Astrallicht, das die äußere Seelenwelt erleuchtet und dem hellsichtigen Blick sichtbar macht.

Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie

In Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie wird diese tief unbewusste Kraft, die die Inder als Kundalini kennen, durch die grüne Schlange repräsentiert, die durch ihr Opfer künftig die dauerhafte Brücke zwischen der sinnlichen und der geistigen Welt bildet, die im hellen Tagesbewusstsein beschritten werden kann.

Der Merkurstab (Caduceus)

Caduceus - Merkurstab

Für den Geistesschüler ist der Merkurstab mit den beiden Schlangen ein gutes Hilfsmittel, um das Eindringen ahrimanischer Wesen in sein Bewusstsein zu verhindern. Die beiden Schlangen stehen dabei die u.a. auch für die unbewusste (schwarz) und für die bewusste (weiß) Seite der Kundalinikraft:

"Es gibt ein Mittel, um das Eindringen der ahrimanischen Wesen in unser Bewußtsein zu verhindern, ein Symbol, das man in sich lebendig lassen werden muß. Dies ist der Merkurstab, der leuchtende Stab mit einer schwarzen Schlange und der hell aufleuchtenden glitzernden Schlange. Die Schlange ist das Symbol für den Astralleib. Jeden Abend häutet sich der Astralleib, er wirft die verbrauchte Haut ab. Davon ist die schwarze Schlange Symbol. Über Nacht erhält er eine neue, schillernde Haut, und diese neubelebte, schöne, glänzende Haut des Astralleibes wird durch die glänzende Schlange symbolisiert.

Dies Symbol bannt alles, was in unser Bewußtsein störend eindringen will, wenn wir es vor jeder Meditation lebendig vor uns erstehen lassen: der Merkurstab, den der Götterbote in der Hand hält, der den Weg weist. Wenn der Mensch höher steigt, wenn er hellsehend wird, drängen sich ihm die ahrimanischen Wesenheiten in Bildern vor. Parasitische Tiere sieht er, Ratten und Mäuse. Als Versuchung treten an ihn heran Wesen mit schönen menschlichen Gesichtern, aber verkrüppelten Füßen. Denen darf man sich nicht hingeben. Gute Bilder sind, wenn der Meditant sieht eine Sphinx (Seraphim) oder einen Cherubim. - Auch hier ist der Merkurstab anzuwenden, um die niederziehenden Wesen zu bannen." (Lit.: GA 266a, S 465 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=465))

Die Schlange als Ich-Symbol

Die sich aufrichtende Schlange ist auch ein Symbol für die Ichkraft. Das Ich ist dann gleichsam der Schlangenbeschwörer, der die mächtigen Schlangenkräfte zum Heil der Welt unter seine Herrschaft gebracht hat. Der von einer Schlange umwundene Stab des Asklepios in der griechischen Mythologie (Äskulapstab) ist bis heute das Symbol der medizinischen und pharmazeutischen Berufe.

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

"In der Entwickelung der Erde kam nun ein Zeitpunkt, wo in dem gemeinsamen Leben und Weben des Erdengeistes eine Besonderung eintrat. Es schloß sich ein Teil ab, wie in ein Rohr hinein. Erst als dieser Zeitpunkt eintrat, war es überhaupt möglich, daß Wesen entstehen, die auch Sonderwesen werden können. Die anderen sind Glieder einer Erdenseele. Jetzt erst beginnt ein besonderer Grad von Sonderung. Jetzt beginnt erst die Möglichkeit, daß einmal etwas zu sich «Ich» sagen kann. Diese Tatsache, daß zwei Epochen auf der Erde sind, erstens die Epoche, in der es auf der Erde noch keine Tiere gab mit einem in ein Knochenrohr eingeschlossenen Nervensystem, zweitens die Epoche, in welcher dann solche entstanden, wird in allen Religionen besonders ausgedrückt. Die Schlange schließt zuerst das selbstlose, ungesonderte Schauen des Erdengeistes in ein Rohr ein, und bildet so den Grund zur Ichheit. Das prägten die esoterischen Lehrer den Schülern ein, so daß sie es empfinden konnten: Seht ihr die Schlange an, so seht ihr das Merkzeichen für euer Ich. - Dabei mußten sie lebhaft empfinden, daß das zusammengehört, das selbständige Ich und die Schlange. So wurde diese Empfindung von der Bedeutung der Dinge um uns her ausgebildet. So durchdrangen die Schüler ein jegliches Natur wesen mit dem richtigen Empfindungsgehalt. Mit dieser Empfindung ausgerüstet war auch Moses, als er herausging aus den ägyptischen Geheimschulen, und so stellte er die Schlange als Symbol auf. Man lernte in jenen Schulen nicht so abstrakt, wie man heute lernt, sondern indem man aus dem eigenen inneren Erleben heraus die Welt erfassen lernte.

Es gibt eine Beschreibung des Menschen auf Grund der äußerlichen Untersuchung der einzelnen Teile seines Organismus. Aber in alten mystischen und okkulten Werken kann man den Menschen ebenfalls beschrieben finden. Diese Beschreibungen sind aber auf ganz andere Weise zustande gekommen als durch anatomische Untersuchungen. Sie sind sogar weit genauer und viel richtiger, als was der Anatom von heute beschreibt, denn dieser beschreibt nur den Leichnam. Die alten Beschreibungen sind so gewonnen, daß die Schüler durch Meditation, durch innere Erleuchtung sich selbst sichtbar wurden. Durch das sogenannte Kundalinifeuer kann der Mensch sich von innen heraus betrachten. Es gibt verschiedene Stufen dieser Betrachtung. Die genaue, richtige Betrachtung tritt zuerst symbolisch auf. Wenn der Mensch sich zum Beispiel auf sein Rückenmark konzentriert, sieht er in der Tat immer die Schlange. Er träumt vielleicht auch von der Schlange, weil diese das Wesen ist, das äußerlich in die Welt hinausversetzt wurde, als das Rückenmark sich bildete und auf dieser Stufe stehengeblieben ist. Die Schlange ist das äußerliche, in die Welt hinausversetzte Rückenmark. Diese bildhafte Art, die Dinge zu sehen, ist das astrale Schauen (Imagination). Aber erst durch das mentale Schauen (Inspiration) ergibt sich die völlige Bedeutung." (Lit.: GA 093a, S 18f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=18f))

Die Ouroboros-Schlange (von altgriech. οὐροβόρος „Schwanzfresser“) ist ein Symbol für die Unendlichkeit, der ewigen Wiederkehr und der Vereinigung von Gegensätzen (wie hell/dunkel oder aktiv/passiv) und auch ein Symbol für das menschliche Ich. Die sich in den Schwanz beißende Schlange deutet an, dass dem Ende ein neuer Anfang in ständiger Wiederholung entspricht, dass der Abschluss eines Weges oder Prozesses einen Neubeginn bedeutet. Zusammen mit der Symbolik, die dem Bild der sich ständig verjüngenden Schlange ohnehin zukommt, stellt der Zirkelschluss des Tieres eine aussagekräftige Metapher einer zyklischen Wiederholung dar – etwa des Kreislaufes der Zeiten, der Weltuntergänge und Neuschöpfungen, des Sterbens und der Neugeburt, im abgeleiteten Sinn auch der Ewigkeit (wie der einfache Kreis).

Symbolik und Mythologie

Der Buchstabe S steht sowohl wegen seiner Form, als auch wegen des Zischlautes als Symbol für die Schlange.

Antike

Im antiken Griechenland galt die Schlange als heilig. Da sie sich durch die Häutung in den Augen der Menschen unendlich oft erneuern konnte, hielt man sie für unsterblich. Dieser, aus der damals menschlichen Sicht, ständige Akt der Verjüngung und die

Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst mit seinem Stab, der von einer Äskulapnatter umschlungen wird

Tatsache, dass Schlangen Heilkräfte zugesagt wurden (aus ihrem Fleisch stellte man Medizin her), machten sie schließlich zum Symbol für den Stand der Mediziner. Bis heute hat sie sich im Zeichen des Äskulapstabes gehalten, den man auch, stark vereinfacht, heute in einigen Apothekenzeichen wiederfindet. Ebenso wurde der Schlange Hellsichtigkeit nachgesagt, weshalb sie eines der Tiere der Göttin Gaia war. Laut Hesiod war *Gaia Pelope* einer der vielen Namen der Erdgöttin Gaia. Im Orakel von Delphi taten Schlangenpriesterinnen (Pythia) ihren Dienst. Nicht nur in der jüdisch-christlichen Tradition gab es einen von einer Schlange bewachten Baum: In der altgriechischen Vorstellung stand im Garten der Hesperiden der lebensspendende Apfelbaum, der der Göttin Hera von Gaia geschenkt worden war und von der Schlange Ladon bewacht wurde.

Indien
Im indischen Volksglauben wird die Schlangengöttin Manasa verehrt, die die Menschen vor Giftschlangen schützt. In den indischen Schöpfungsmythen gibt es den Schlangenkönig Ananta-Shesha, der zwischen zwei Weltzeitaltern auf dem Grund des Urozeans ruht. Unter dem Namen Vasuki hilft der selbe Schlangenkönig, den Milchozean zu quirlen, um den Unsterblichkeitstrank zu erhalten.

China
In China galt die Schlange indes als Symbol für Schlauheit, Bosheit und Hinterlist. Sie zählt zu den *fünf Gifttieren*. Gleichwohl stellt sie aber das 6. Tier im chinesischen Tierkreis dar.

Ägypten
Im vordynastischen Ägypten wurde die „Schlangenmutter“ Wadjet (auch *Wa Zit*) angebetet. Ihr Symbol war der Uräus. Des Weiteren kannten die Alten Ägypter die Mehem, eine Schlangengöttin, die des Nachts den Sonnengott Re in seinem Schlaf umfasste. Seit dem Mittleren Reich ist auch der Glaube an den Gott Apophis belegt. Der als riesige Schlange dargestellte Gott war die Verkörperung von Auflösung, Finsternis und Chaos und zugleich der große Widersacher des Sonnengottes Re.

Die Katze des Re schneidet Apophis den Kopf ab

Bibel
Nach allgemeiner Ansicht ist die Schlange in der Bibel weitestgehend ein Sinnbild des Teufels. In der Geschichte vom Paradies (1. Mose 3) ist die Schlange Sinnbild der Versuchung und Verführung zum Bösen; sie weckt Zweifel an Gottes Güte und verführt Eva, vom „Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen“ zu essen. Martin Luther übersetzt das hebräische Wort „da’at“ mit „Erkenntnis“ im Sinne von „Allwissenheit“: der Mensch will sein wie Gott und macht sich zum Herrn über „Gutes und Böses“, das heißt über alles.

Als das Volk Israel durch die Wüste wandert, wird es von Schlangen geplagt (4. Mose 21); Mose soll eine Eherne Schlange aufrichten, und jeder, der zu ihr aufschaut, soll bewahrt bleiben. Hier erscheint die Schlange (wie für die Christen das Kreuz) als Heilszeichen. In 2. Kön. 18,4 wird berichtet, dass diese eherne Schlange, als „Nehuschtan“ bezeichnet, bis in die Zeit des Königs Hiskia aufbewahrt wurde; weil sie aber kultisch verehrt wurde, wurde sie durch Hiskia zerschlagen.

Auch wenn Jesus seinen Jüngern empfielt: „Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben!“ (Matth. 10,16), bleibt im Buch der Offenbarung des Johannes die Schlange dennoch eindeutig ein Bild des Bösen: „Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist.“ (Offenbarung 20,2).

Naher Osten
Im Vorderen Orient stand die Schlange allgemein für Weisheit und Erleuchtung, welche die tiefen Geheimnisse des Lebens verstand. Diese Vorstellung hat in der biblischen Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies überlebt, wo

die Schlange Eva die „Frucht der Erkenntnis“ überreichte. In einigen gnostizistischen Sekten wurden Eva und die Schlange für das den Menschen zur Verfügung gestellte Wissen verehrt (wobei sie dort manchmal auch als männlicher Begleiter Evas, Ophion, dargestellt wurde).

Germanen
In der germanischen Mythologie spielt die Midgardschlange, die die Welt umspannt, zugleich aber das Göttergeschlecht der Asen bedroht, eine wichtige Rolle.

Balten
In der heidnischen Religion der Balten spielten Schlangen ebenso wie Kröten eine erhebliche Rolle, denn sie gelten, weil sie auf der Erde (lit. *žemė*) leben, als Symbol der Erdgöttin Žemyna. Jede Familie schätzte sich glücklich, wenn sich eine Ringelnatter an der Feuerstelle, im Badehaus oder unter der Handmühle niederließ. Man fütterte sie wie ein Haustier mit Eiern und Milch und beobachtete gewissenhaft, ob sie das Futter auch annahm.

Aborigines
Die Regenbogenschlange verkörpert in den Mythen der Aborigines den Ur-Zustand der Natur im Zustand der Traumzeit und herrscht über ihre gleichermaßen lebensspendenden und verschlingenden Aspekte, insbesondere behütet sie das Wasser.

Mittelamerika
Das archetypische Motiv Ouroboros wird häufig mit ein oder zwei sich in den Schwanz beißenden Schlangen dargestellt und symbolisiert die Unendlichkeit. In einigen Kulturen Mittelamerikas ist der Ouroboros heute eine lebendige Gottheit.

Siehe auch

- Schlangen - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schlangen (http://de.wikipedia.org/wiki/Schlangen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schlangen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schlangen&oldid=46475“
Kategorien: Biologie | Zoologie | Tier | Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2012 um 08:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.540-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Schlangenlinie.gif

Aus AnthroWiki

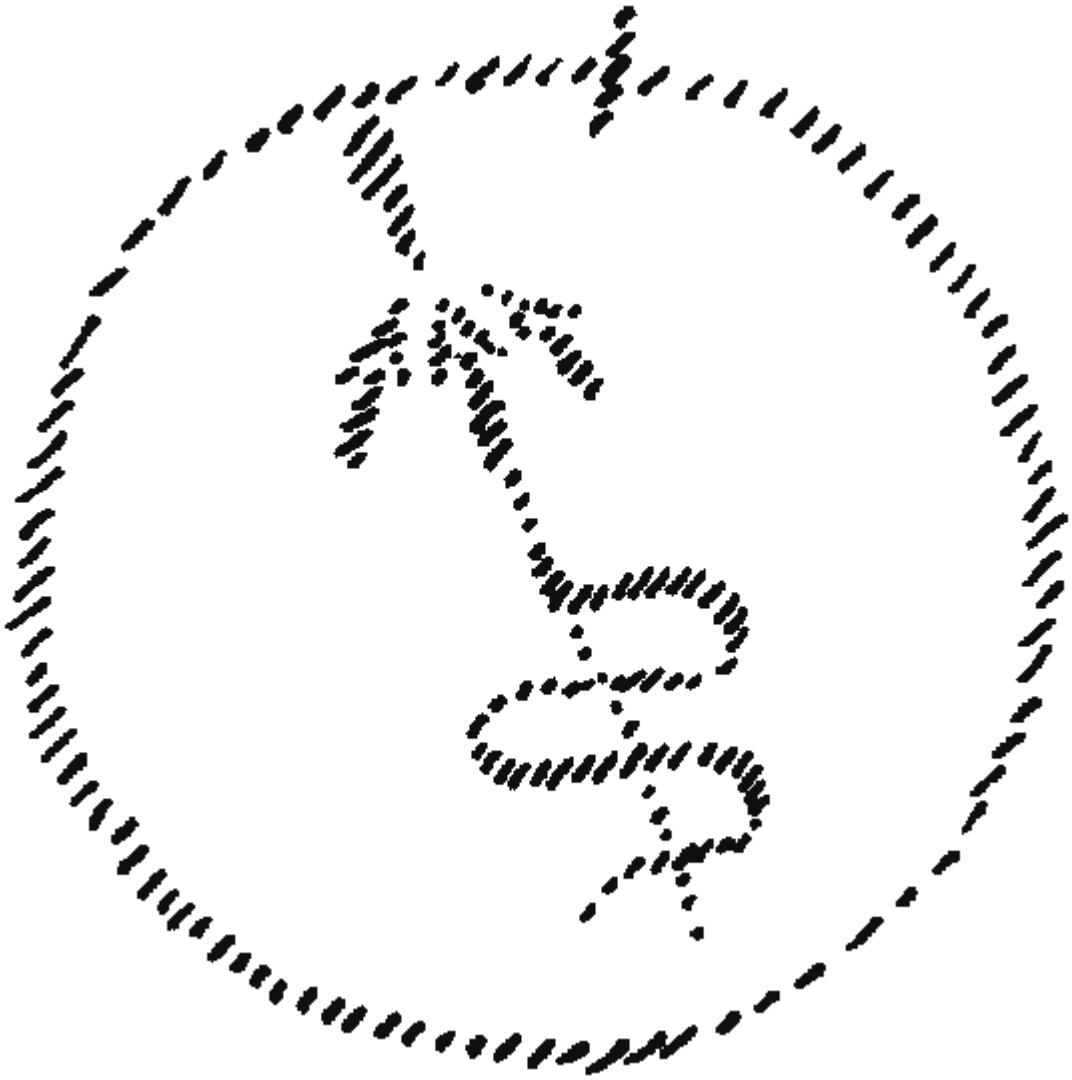

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schlangenlinie.gif (561 × 558 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/gif)

Schlangenförmige Verwerfung der Magnetfeldlinien in der Gegend von Ceylon (GA 171, 6. Vortrag]

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:21, 9. Jan. 2005	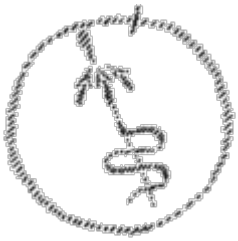	561 × 558 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schlangenförmige Verwerfung der Magnetfeldlinien in der Gegend von Ceylon (GA 171, 6. Vortrag]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ceylon

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schlangenlinie.gif&oldid=2546“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2005 um 12:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schloss Louisenlund.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schloss_Louisenlund.jpg (240 × 152 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schloss Louisenlund

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:26, 5. Jul. 2005		240 × 152 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schloss Louisenlund

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Graf von Saint-Germain

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schloss_Louisenlund.jpg&oldid=2740“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2005 um 08:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 369-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schluss

Aus AnthroWiki

Der **Schluss** (lat. *conclusio*, "Abschluss") bzw. die **Schlussfolgerung** (auch *Inferenz* genannt, von lat. *infero*, "hineintragen, folgern") ist die Grundoperation und der Ausgangspunkt des diskursiven logischen Denkens, durch die ein logisches Urteil aus *einem* oder *mehreren* anderen abgeleitet bzw. in seinen logischen Zusammenhang gestellt wird. Wie Rudolf Steiner entgegen der herkömmlichen Meinung nachdrücklich geltend machte, schreitet das logische Denken vom *Schluss* über das Urteil zum Begriff voran:

> "Indem wir uns logisch, das heißt denkend-erkennend betätigen, haben wir in dieser Betätigung immer drei Glieder. Erstens haben wir immerfort dasjenige in unserem denkenden Erkennen drinnen, was wir Schlüsse nennen. Für das gewöhnliche Leben äußert sich ja das Denken in der Sprache. Wenn Sie das Gefüge der Sprache überblicken, werden Sie finden: indem Sie sprechen, bilden Sie fortwährend Schlüsse aus. Diese Tätigkeit des Schließens ist die allerbewußteste im Menschen. Der Mensch würde sich durch die Sprache nicht äußern können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse sprechen würde; er würde nicht das, was der andere zu ihm sagt, verstehen können, wenn er nicht fortwährend Schlüsse in sich aufnehmen könnte. Die Schullogik zergliedert gewöhnlich die Schlüsse; dadurch verfälscht sie sie schon, insofern die Schlüsse im gewöhnlichen Leben vorkommen. Die Schullogik bedenkt nicht, daß wir schon einen Schluß ziehen, wenn wir ein einzelnes Ding ins Auge fassen. Denken Sie sich, Sie gehen in eine Menagerie und sehen dort einen Löwen. Was tun Sie denn zuallererst, indem Sie den Löwen wahrnehmen? Sie werden zuallererst das, was Sie am Löwen sehen, sich zum Bewußtsein bringen, und nur durch dieses Sich-zum-Bewußtsein-Bringen kommen Sie mit Ihren Wahrnehmungen gegenüber dem Löwen zurecht. Sie haben im Leben gelernt, ehe Sie in die Menagerie gegangen sind, daß solche Wesen, die sich so äußern wie der Löwe, den Sie jetzt sehen, «Tiere» sind. Was Sie da aus dem Leben gelernt haben, bringen Sie schon mit in die Menagerie. Dann schauen Sie den Löwen an und finden: der Löwe tut eben auch das, was Sie bei den Tieren kennengelernt haben. Dies verbinden Sie mit dem, was Sie aus der Lebenserkenntnis mitgebracht haben, und bilden sich dann das Urteil: Der Löwe ist ein Tier. - Erst wenn Sie dieses Urteil sich gebildet haben, verstehen Sie den einzelnen Begriff «Löwe». Das erste, was Sie ausführen, ist ein Schluß; das zweite, was Sie ausführen, ist ein Urteil; und das letzte, wozu Sie im Leben kommen, ist ein Begriff. Sie wissen natürlich nicht, daß Sie diese Betätigung fortwährend vollziehen; aber würden Sie sie nicht vollziehen, so würden Sie kein bewußtes Leben führen, das Sie geeignet macht, sich durch die Sprache mit anderen Menschenwesen zu verständigen. Man glaubt gewöhnlich, der Mensch komme zuerst zu den Begriffen. Das ist nicht wahr. Das erste im Leben sind die Schlüsse. Und wir können sagen: Wenn wir nicht unsere Wahrnehmung des Löwen, wenn wir in die Menagerie gehen, aus der gesamten übrigen Lebenserfahrung herausschälen, sondern wenn wir sie in unsere ganze übrige Lebenserfahrung hineinstellen, so ist das erste, was wir in der Menagerie vollbringen, das Ziehen eines Schlusses. - Wir müssen uns klar sein: daß wir in die Menagerie gehen und den Löwen sehen, ist nur eine Einzelhandlung und gehört zum ganzen Leben hinzu. Wir haben nicht angefangen zu leben, als wir die Menagerie betreten und den Blick auf den Löwen gerichtet haben. Das schließt sich an das vorherige Leben an, und das vorherige Leben spielt da hinein, und wiederum wird das, was wir aus der Menagerie mitnehmen, hinausgetragen in das übrige Leben. - Wenn wir aber nun den ganzen Vorgang betrachten, was ist dann der Löwe zuerst? Er ist zuerst ein Schluß. Wir können durchaus sagen: Der Löwe ist ein Schluß. Ein bißchen später: Der Löwe ist ein Urteil. Und wieder ein bißchen später: Der Löwe ist ein Begriff." (Lit.: GA 293, S 134f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=134f))

Schlüsse sind nur gesund für das Seelenleben, wenn sie vollwach erlebt und mitvollzogen werden. Niemals sollten fertige, undurchschaute Schlüsse dem Gedächtnis anvertraut werden. Das ist ganz besonders in der Pädagogik zu beachten:

> "Der Schluß kann nur leben im lebendigen Geiste des Menschen, nur dort hat er ein gesundes Leben; das heißt, der Schluß ist nur ganz gesund, wenn er verläuft im vollwachenden Leben. Das ist sehr wichtig, wie wir noch sehen werden.

Daher ruinieren Sie die Seele des Kindes, wenn Sie darauf hinarbeiten, daß fertige Schlüsse dem Gedächtnis anvertraut werden sollen." (Lit.: GA 293, S 136 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=136))

Siehe auch

- Schluß (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Schluß) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Schluß (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Schluß) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schluss&oldid=41524“
Kategorien: Philosophie | Denken | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 18:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.027-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schmerz

Aus AnthroWiki

Schmerz (althdt. *smerzo*, möglicherweise abgleitet von griech. *smerdaléos* = schrecklich, grässlich, furchtbar) ist eine undifferenzierte, komplexe Sinnes- und/oder Gefühlsempfindung, die aus einer partiellen Zerstörung des Leibes resultiert oder zumindest als eine solche empfunden wird. Diese Zerstörung, insofern sie schmerzhaft ist, bildet die Grundlage des Bewusstseins. Aus der Zerstörung des Lebens wird das Bewusstsein geboren und Schmerz ist die ursprünglichste, noch am wenigsten differenzierte Form des Bewusstseins. Wo sich hingegen das Leben völlig ungehindert entfalten kann, wird das Bewusstsein ausgelöscht.

> "Das ist die Stärke des Geistes, daß er die Zerstörung in etwas noch Höheres, als das Leben ist, umschafft und so mitten im Leben ein Höheres, ein Bewußtsein bildet. Im mer weiter und weiter sehen wir dann die verschiedenen Schmerzerlehnisse zu den Organen des Bewußtseins sich entwickeln. Man sieht es schon bei den Tieren, die zur Ab wehr nach außen nur ein Reflexbewußtsein haben, ähnlich wie der Mensch, wenn Gefahr für das Auge besteht, dasselbe schließt. Wenn die Reflexbewegung nicht mehr genügt, das innere Leben zu schonen, wenn der Reiz zu stark wird, so erhebt sich die innere Widerstandskraft und gebiert die Sinne, die Empfindung, Auge und Ohr. Sie wissen vielleicht aus mancher unliebsamen Erfahrung heraus, vielleicht auch instinktiv, daß die Sache so ist. Ja, Sie wissen aus einer höheren Stufe Ihres Bewußtseins ganz genau, daß das, was jetzt gesagt worden ist, eine Wahrheit ist. Ein Beispiel wird die Sache noch verdeutlichen. Wann fühlen Sie gewisse innere Organe Ihres Organismus? Sie gehen durchs Leben und fühlen weder Ihren Magen, noch Ihre Leber, noch Ihre Lunge, Sie fühlen keines Ihrer Organe, solange sie gesund sind. Sie fühlen sie nur dann, wenn sie Sie schmerzen, und Sie wissen eigentlich erst, daß Sie dieses oder jenes Organ haben, wenn es Sie schmerzt, wenn Sie empfinden, daß da etwas nicht in Ordnung ist, daß ein Zerstörungsprozeß beginnt.
>
> Wenn wir dieses Beispiel, diese Erklärung nehmen, dann sehen wir, daß aus dem Schmerz fortwährend bewußtes Leben geboren wird. Tritt der Schmerz zum Leben, so gebiert er die Empfindung und das Bewußtsein. Dieses Gebären, dieses Hervorbringen eines Höheren, spiegelt sich wiederum im Bewußtsein als die Lust, und es gab nie eine Lust, ohne daß es vorher einen Schmerz gegeben hätte. Unten in dem Leben, das sich eben aus der physischen Materie heraus erhebt, gibt es noch keine Lust. Wenn aber der Schmerz Bewußtsein hat erstehen lassen und als Bewußtsein schöpferisch weiterwirkt, dann ist diese Schöpfung auf einer höheren Stufe und drückt sich im Gefühle der Lust aus. Dem Schaffen liegt die Lust zugrunde. Lust kann nur da sein, wo innerliches oder äußerliches Schaffen möglich ist. Irgendwie liegt einer jeden Lust das Schaffen zugrunde, wie jeder Unlust die Notwendigkeit des Schaffens zugrunde liegt. Nehmen Sie etwas, was auf niederer Stufe das Leid charakterisieren kann, zum Beispiel das Gefühl des Hungers, der das Leben zerstören kann. Dem treten Sie mit der Nahrung entgegen. Die Nahrungsaufnahme wird zum Genuß, weil die Nahrung in der Lage ist, in eine Lebenssteigerung, in eine Lebensproduktion überzugehen. So sehen Sie, daß auf Grundlage des Schmerzes höheres Schaffen, Lust entsteht. Eher als die Lust ist also das Leid." (Lit.: GA 55, S 82ff)

Schmerz beruht einerseits auf dem Unvermögen des Astralleibs, in den zerstörten Ätherleib und physischen Leib einzugreifen, was als leidvolle brennende Entbehrung erscheint, wie sie nach dem Tod in gesteigerter Form auch im Kamaloka empfunden wird (Lit.: GA 107, S 67ff), anderseits aber auch darauf, dass sich der Astralleib zu tief in den Ätherleib und physischen Leib hineinbohrt und in diesen unteren Wesensgliedern übermäßig erwacht (Lit.: GA 120, S 123f).

Schmerz und Leid werden im nächsten Erdenleben zu Weisheit. (Lit.: GA 99, S 65ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988)

4. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schmerz&oldid=43430“
Kategorien: Grundbegriffe | Seelenleben | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2011 um 11:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.503-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schmerzensmann

Aus AnthroWiki

Ein **Schmerzensmann** (auch: *Erbärmdebild*, *Mann der Schmerzen*, *Bild des Mitleids*, *Miserikordienbild* oder *leidender Christus*) ist ein Andachtsbild, das den leidenden Jesus Christus mit sämtlichen Kreuzigungswunden und der Seitenwunde, aber lebend und nicht am Kreuz darstellt. Es unterscheidet sich vom Ecce-homo-Motiv, das Christus nach der Geißelung mit Dornenkrone, aber ohne die Wundmale der Kreuzigung darstellt.

Schmerzensmann und vier Engel mit Passionswerkzeugen, Meister E. S., Kupferstich, ca. 1460, Kupferstichkabinett Dresden. Die Passionswerkzeuge sind hier Kreuz, Dornenkrone, Passionssäule, Nägel, Geißel, Essigschwamm mit Stab und Lanze.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Beispiele
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Geschichte

Diese Art der Darstellung kam im 12. Jahrhundert in Byzanz auf („König der Herrlichkeit“) und fand Anfang des 14. Jahrhunderts mit dem Eingang der christlichen Mystik in die Volksfrömmigkeit auch im deutschen Sprachraum Verbreitung („gregorianischer Schmerzensmann“). Im Gegensatz zu früheren Darstellungen steht Christus dabei nicht als strahlender König und Sieger über Sünde und Tod im Vordergrund, sondern als Leidender, zu dem der Betrachtende eine innerliche Beziehung aufbauen soll.

Beispiele

Carlo Crivelli

Meister Francke

Rueland Frueauf der Ältere

Andrea Mantegna

Meinrad Guggenbichler
1706

Siehe auch

- Arma Christi
- Engelspietà
- Pietà (Darstellung des Leichnams Jesu im Schoß seiner Mutter)

Literatur

- Romuald Bauerreiß: *Pie Jesu. Das Schmerzensmann-Bild und sein Einfluss auf die mittelalterliche Frömmigkeit*, München 1931.
- Rudolf Berliner: *Bemerkungen zu einigen Darstellungen des Erlösers als Schmerzensmann*, in: Das Münster 9, 1956, S. 97-117.
- Gert von der Osten: *Der Schmerzensmann. Typengeschichte eines deutschen Andachtsbildwerkes von 1300-1600* (Forschungen zur deutschen Kunstgeschichte 7), Berlin 1935.
- Erwin Panofsky: *„Imago Pietatis“. Ein Beitrag zur Typengeschichte des „Schmerzensmanns“ und der „Maria Mediatrix“*, in: Festschrift für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstage, Leipzig 1927, S. 261-308.
- Hubert Schrade: *Beiträge zur Erklärung des Schmerzensmannbildes*, in: Deutschkundliches. Friedrich Panzer zum 60. Geburtstage (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte 16), Heidelberg 1930, S. 164-182.
- Gerhard Weilandt: *Die Sebalduskirche in Nürnberg. Bild und Gesellschaft im Zeitalter der Gotik und Renaissance*, Petersberg 2007.
- Andrea Zimmermann: *Jesus Christus als* Schmerzensmann *in hoch- und spätmittelalterlichen Darstellungen der bildenden Kunst: eine Analyse ihres Sinngehalts*, Dissertation (Dr. theol.), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1997, PDF-Datei (http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/97/98H110/)

Weblinks

Commons: Schmerzensmann - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Schmerzensmann** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Peter Cornelius Claussen: Der Schmerz der Bilder (http://www.unicom.unizh.ch/unimagazin/2000/4/pdf/magazin2000-4.57-60.pdf) (PDF-Datei)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schmerzensmann (http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerzensmann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schmerzensmann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schmerzensmann&oldid=45921“
Kategorien: Christologie | Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2012 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Scholastik

Aus AnthroWiki

Scholastik, abgeleitet vom mittellateinischen *scholasticus* „Schulmeister“ (als Adjektiv „schulisch“), ist eine wissenschaftliche Denkweise und Methode, die in der mittelalterlichen lateinischsprachigen Gelehrtenwelt entwickelt wurde. Scholastik war der Versuch, die christliche Glaubensoffenbarung rational zu untersetzen und in ein theoretisches System zu bringen. Vorstufen entstanden im Hochmittelalter. Im Spätmittelalter wurde diese Methode voll ausgebildet und beherrschte das gesamte höhere Bildungswesen. Noch in der Frühen Neuzeit war sie an Universitäten und Bildungseinrichtungen maßgeblich.

Mit „Scholastik“ wird auch die Epoche, in der diese Methode an den Universitäten herrschte, oder auch die Gesamtheit der mittelalterlichen Philosophie und Theologie (einschließlich der frühmittelalterlichen) bezeichnet. Solcher Sprachgebrauch entspricht jedoch teilweise nicht der historischen Wirklichkeit, denn vor der Wende vom ersten zum zweiten Jahrtausend war die Scholastik noch nicht entwickelt worden, und im Spätmittelalter gab es bereits nichtscholastisches Geistesleben, den frühen Humanismus.

Die Begriffe „Scholastik“ und „scholastisch“ werden auch im Zusammenhang mit anderen Epochen verwendet, um damalige Denkweisen zu bezeichnen, die der spätmittelalterlichen Scholastik angeblich oder tatsächlich ähnlich sind. Gelegentlich wird der Begriff sogar auf andere Kulturen angewendet, z. B. auf die indische Philosophiegeschichte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Scholastischer Unterricht
  - 2.1 Lehrbücher
  - 2.2 Aufgabenstellung
  - 2.3 Lehrveranstaltungen
  - 2.4 Kommentarwesen
  - 2.5 Summen
- 3 Methode
  - 3.1 Argumentationsstruktur
  - 3.2 Deduktives Prinzip
  - 3.3 Umgang mit Autoritäten
- 4 Gegner der Scholastik
- 5 Geschichte
- 6 Spätscholastik und Neuscholastik
- 7 Namhafte Scholastiker
- 8 Literatur

Definition

Die Scholastik ist nicht auf eine bestimmte philosophische Richtung oder Schule und deren Thesen begrenzt. Es handelt sich vielmehr um eine Methode (siehe unten), deren Anwendung zu unterschiedlichsten Ergebnissen führen konnte und geführt hat. Das einzige, was allen Scholastikern gemeinsam war, ist die Anwendung der scholastischen Methode. Diese war damals die einzige im Universitätsbetrieb als wissenschaftlich akzeptierte Methode. Sie bestand in einer Weiterentwicklung der antiken Dialektik, der Lehre vom richtigen (wissenschaftlich korrekten) Diskutieren. Inhaltlich gingen die Meinungen der Scholastiker zu den diskutierten Fragen teilweise auseinander. Da die Methode vom Wissenschaftsverständnis und der Logik des Aristoteles geprägt war und seine Schriften die wichtigsten

Lehrbücher waren, war der Einfluss dieses Philosophen sehr groß. Man kann aber nicht Scholastik mit Aristotelismus gleichsetzen. Es gab unter den Scholastikern auch Platoniker und Aristoteles-Kritiker. Im Prinzip konnte ein Scholastiker jeden Standpunkt vertreten, wenn er ihn nur methodisch sauber begründete. Praktisch wurde erwartet, dass man auf die Lehren bzw. Dogmen der Kirche Rücksicht nahm, was die Mehrheit der Scholastiker auch tat.

Scholastischer Unterricht

Die Scholastik ist – ihrem Ursprung und Wesen nach – aufs engste mit dem Unterricht verknüpft. Dessen Basis waren die vorhandenen Lehrbücher, die meist aus der Antike stammten, zum Teil aber mittelalterliche Werke waren.

Lehrbücher

In der Fakultät der Freien Künste (*Artistenfakultät*) befasste man sich mit Logik und Grammatik (spekulative Grammatik als Sprachtheorie), Naturwissenschaft, Metaphysik und Ethik. Die wichtigsten Lehrbücher waren die einschlägigen Werke des Aristoteles, also das *Organon* (seine Schriften zur Logik), *Physik*, *Über den Himmel*, *Meteorologie*, *Über die Tiere*, *Über die Seele*, *Metaphysik*, *Nikomachische Ethik* usw. In der Theologischen Fakultät studierte man außer der Bibel vor allem die Sentenzen des Petrus Lombardus; es wurde von jedem Theologen erwartet, die Sentenzen zu kommentieren. In der Medizinischen Fakultät wurden in erster Linie die Werke Galens, ibn Sinas (Avicennas) *Canon medicinae* und Schriften des Isaak ben Salomon Israeli (Isaak Judaeus) dem Unterricht zugrunde gelegt. Bei den Juristen waren die Grundlagenwerke das Corpus iuris civilis (römisches Recht) und das Corpus iuris canonici (Kirchenrecht).

Aufgabenstellung

Die erste und grundlegende Aufgabe war, den Inhalt der Lehrbücher verständlich zu machen, also zu erläutern, was dort gemeint war, und mögliche Unklarheiten und Missverständnisse zu beseitigen. Besonders bei den Werken des Aristoteles war das dringend nötig, denn in den damals vorliegenden lateinischen Übersetzungen waren sie schwer verständlich und bedurften daher der Kommentierung. Dann sollte bewiesen werden, dass der Inhalt des Lehrbuchs gut begründet und in sich widerspruchsfrei war und auch keine Widersprüche zu evidenten Tatsachen oder zu anderen anerkannten Lehrbüchern vorlagen. Im nächsten Schritt ging es darum, Fragen zu stellen und selbständig zu lösen, die sich aus der Lektüre des Lehrbuchs ergaben. Eine weitere Stufe war, das Lehrbuch nur noch als Stichwortgeber für Fragen aller Art zu nehmen, die man interessant fand. Dabei bot sich dem Scholastiker Gelegenheit, seine eigene Philosophie ausführlich darzulegen.

Lehrveranstaltungen

Der scholastische Unterricht bestand aus Vorlesung (*lectio*) und Disputationen. Die Abhaltung dieser Lehrveranstaltungen stand ausschließlich den Magistern zu. Die regelmäßig in allen Fakultäten unter der Leitung eines einzelnen Magisters stattfindenden Disputationen dienten der Erörterung und Klärung von Fragen (Quaestionen) zu bestimmten vorher bekanntgegebenen Themen (*Quaestiones disputatae*, *Quaestiones ordinariae*). Zweimal im Jahr fand die *Disputatio de quolibet* statt, eine (manchmal mehrtägige) strukturierte Diskussionsveranstaltung über beliebige Probleme, d. h. über alles, was geeignet war, Thema einer wissenschaftlichen Debatte zu sein. Die wesentlichen Argumente und die Ergebnisse der Disputationen wurden schriftlich festgehalten und veröffentlicht.

Kommentarwesen

Da man von den Lehrbüchern ausging, deren gründliche Kenntnis und richtiges Verständnis vorrangiges Ziel war, war die scholastische Wissenschaft in erster Linie kommentierend. Ein sehr großer Teil der Werke der scholastischen Gelehrten bestand aus Kommentaren zu den Lehrbüchern. Die einfachste Art der Kommentierung waren Glossen: Man trug im Lehrbuch zwischen den Zeilen oder am Rand Worterklärungen und sonstige, manchmal ausführliche Erläuterungen und Hinweise ein. Die nächste Stufe waren texterklärende, paraphrasierende Kommentare, die den Aufbau des Lehrbuchs darlegten, seine Gedankengänge in systematisch gegliederter Form präsentierten und seinen Inhalt in anderen Worten wiedergaben. Dann gab es „Quaestionenkommentare“, die Fragen zum Lehrbuch und deren

Diskussion und schließliche Klärung mit der Beweisführung und Widerlegung von Gegenargumenten enthielten. Diese Kommentartypen (es gab auch Mischformen) entsprachen den Gattungen der Lehrveranstaltungen: der einfache textauslegende Kommentar entsprach der Vorlesung, der Quaestionenkommentar der Disputation.

Summen

Die Summen dienten der umfassenden, systematischen handbuchartigen Darstellung großer Wissensgebiete, etwa der Grammatik, der Logik oder gar der gesamten Theologie. Schon um 1146 hatte der Grammatiker Petrus Helie die *Summa super Priscianum* verfasst, eine zusammenfassende Darstellung der Lehren des antiken Grammatikers Priscian, die für die spekulative Grammatik (Sprachtheorie) der Scholastik richtungweisend wurde. Petrus Hispanus schrieb die *Summulae logicales*, ein sehr populäres Logik-Lehrbuch, das bis ins 18. Jahrhundert hinein oft aufgelegt wurde. Unter den Summen der Theologie erzielte diejenigen des Thomas von Aquin die stärkste Nachwirkung (Summa contra gentiles und Summa theologica). Auch bei den Juristen wurden große Teilbereiche des Stoffs in Summen dargestellt. Insbesondere die Dekretisten (Kirchenrechtler, die das Decretum Gratiani studierten und auslegten), traten als Verfasser von Summen hervor, die bei ihnen zum Teil auch Kommentarcharakter hatten.

Methode

Ein scholastischer Kommentar zu einem Lehrbuch begann meist mit Fragen der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftssystematik. Wenn es z. B. um die Seelenlehre ging, also um die maßgebliche Schrift des Aristoteles *De anima* (*Über die Seele*), wurde zuerst gefragt: Kann es überhaupt eine Wissenschaft von der Seele geben? Was genau soll der Gegenstand dieser Wissenschaft sein? Inwiefern ist dieser Gegenstand geeignet, wissenschaftlich untersucht zu werden? Wie zuverlässig können Aussagen sein, die über die Seele gemacht werden? Ist die Wissenschaft von der Seele eine Naturwissenschaft? Wo ist diese Wissenschaft in das hierarchische System der Wissenschaften einzuordnen? Dann wandte man sich konkreten Einzelheiten zu, z. B.: Ist die Seele eine Substanz? Woraus besteht sie? Welcher Art sind die Wechselwirkungen zwischen ihr und dem Körper? Mit welchen Fähigkeiten ist sie ausgestattet? Ist die Seele eine Einheit, oder sind ihre Teile eigenständige Seelen, nämlich eine vegetative, die Stoffwechsel und Wachstum steuert, eine sensitive, die für Wahrnehmungen und Gefühle zuständig ist, und eine intellektive (Vernunft)? Wie verhält sich das bei Pflanzen und Tieren?

Argumentationsstruktur

Grundlegend war das Prinzip des Dialogs zwischen zwei Vertretern gegensätzlicher Auffassungen, aus dem sich die Lösung des gestellten Problems ergab, indem der eine den anderen widerlegte. Dieses Prinzip kam in der Disputation und im Quaestionenkommentar zur Geltung. Dabei wurde normalerweise nach einem festen Schema verfahren. Zuerst wurde die Frage vorgelegt: *Es wird gefragt, ob …* Dann wurden die Argumente erst der einen, dann der anderen Seite aufgezählt. Die Argumente waren im Sinne des aristotelischen Syllogismus strukturiert, wobei der Obersatz *propositio maior* und der Untersatz *propositio minor* genannt wurde. Dann wurde die Frage im einen oder anderen Sinne entschieden (*conclusio* oder *solutio*) und die Begründung für die Entscheidung gegeben. Anschließend folgte die Widerlegung der einzelnen Argumente der unterlegenen Seite. Widerlegt wurde entweder durch Bestreitung einer Prämisse (*per interemptionem*) oder durch Bestreitung ihrer Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall.

Deduktives Prinzip

Das typisch Scholastische war ein nahezu grenzenloses Vertrauen in die Macht und Zuverlässigkeit der Deduktion, des Schließens vom Allgemeinen auf das Besondere. Man nahm an, dass die fehlerfrei durchgeführte Deduktion zur Erkenntnis von allem vernunftmäßig Erkennbaren und zur Beseitigung aller Zweifel führen kann. Voraussetzung war die korrekte Anwendung der Regeln des Aristoteles, besonders seiner Lehre von den Trugschlüssen. Man ging von bestimmten allgemeinen Grundsätzen aus, von deren Richtigkeit man überzeugt war, und begann dann zu folgern, um ein Phänomen zu erklären oder eine These zu beweisen.

Der Grundsatz, den man im Syllogismus als Obersatz nahm, stammte sehr oft von Aristoteles. Solche Grundsätze waren z. B. *Die Natur macht nichts vergeblich; alles, was sie erzeugt, hat einen Sinn und Zweck* oder: *Die Natur erzeugt immer das Beste, was sie hervorbringen kann.* Weitere allgemein akzeptierte Grundsätze waren *Der Mensch*

ist das vornehmste Lebewesen und *Die Natur kümmert sich um das Höherwertige mehr als um das Geringerwertige*. Nun ging es um ein Phänomen, das dem anscheinend widerspricht, beispielsweise dieses: Es gibt beim Menschen (nach Ansicht der Scholastiker) häufiger angeborene Behinderungen und Missbildungen als bei Tieren, und bei Pflanzen kommen gar keine vor. Der Scholastiker will nun zeigen, dass die Grundsätze dennoch stimmen. Die Natur hat wie immer das Beste angestrebt, konnte aber aus bestimmten Gründen, die erklärt werden, gar nichts Besseres erreichen, weil in diesen Einzelfällen bestimmte Voraussetzungen sehr ungünstig waren. Das Resultat war das Beste, was unter solchen Umständen erreichbar war. Gerade weil der Mensch das vornehmste Lebewesen ist, ist er auch das komplexeste und damit störanfälligste. Das Ergebnis war also, dass alle Grundsätze stimmen, und man meinte verstanden zu haben, wie Behinderungen zustande kommen, obwohl die Natur sich auch in diesen Fällen die größte Mühe gibt.

Die Scholastiker waren überzeugt, dass theoretisches Wissen, das aus allgemeinen Grundsätzen logisch sauber hergeleitet wird, das sicherste Wissen ist, das es geben kann. Beobachtungen können falsch oder trügerisch sein oder falsch gedeutet werden, aber eine logisch saubere Folgerung aus einem allgemeingültigen Prinzip ist notwendigerweise irrtumsfrei. Darum mussten Phänomene, die einer solchen Folgerung zu widersprechen schienen, so gedeutet werden, dass sie in den von diesem Prinzip und seinen Konsequenzen gesetzten Rahmen hineinpassten. Dies wurde *Bewahrung der Phänomene* genannt und spielte besonders in der Physik und Astronomie eine zentrale Rolle. Ergaben sich aus einem allgemein anerkannten Grundsatz Folgerungen, die denen aus einem anderen Grundsatz widersprachen, so bemühte man sich zu zeigen, dass der Widerspruch nur scheinbar existiert und auf einem Missverständnis beruht.

Umgang mit Autoritäten

Bei Widersprüchen zwischen Aussagen anerkannter Autoritäten versuchte man meistens zu zeigen, wie man die Stellen so deuten kann, dass dabei herauskommt, dass beide Aussagen zutreffen. Die Scholastiker verfügten über ausreichende Möglichkeiten, Widersprüche aufzulösen, ohne allgemein anerkannte Lehrsätze aufgeben zu müssen:

- Es gibt verschiedene Deutungsebenen; manche Aussagen sind nur symbolisch gemeint oder sollen nur einem bestimmten Zweck (etwa einem didaktischen) dienen und sind nicht unbedingt als Tatsachenbehauptungen aufzufassen.
- Ein Begriff kann je nach Zusammenhang unterschiedliche Bedeutungen haben. Die Frage, ob er an der fraglichen Stelle mehrdeutig oder eindeutig ist, ist für das Verständnis entscheidend.
- Die meisten Aussagen beanspruchen nicht absolute Gültigkeit (*simpliciter*), sondern sollen nur in bestimmter Hinsicht und unter bestimmten Voraussetzungen (*secundum quid*) wahr sein. Ein Lehrsatz kann also durch präzise Begrenzung seines Geltungsbereichs gerettet werden.

Manche Magister bemühten sich aber nicht um harmonisierende Deutungen, sondern widersprachen einzelnen Lehrmeinungen der Autoritäten (sogar des Aristoteles) scharf. In der Dynamik wich man von der aristotelischen Physik ab und entwickelte alternative Ideen (Impetustheorie, innerer Widerstand als bewegungshemmender Faktor).

Gegner der Scholastik

Die Scholastik hatte drei Arten von Gegnern:

- Konservative Antidialektiker wie Rupert von Deutz, Gerhoh von Reichersberg und Bernhard von Clairvaux, denen die ganze Richtung missfiel. Sie meinten, dass die Anwendung der Methode auf theologische Fragen zu Folgerungen führen konnte, die mit der Lehre der Kirche unvereinbar waren.
- Humanisten. Prominente Humanisten – darunter Petrarca und Erasmus – griffen die ganze scholastische Wissenschaft mit großer Schärfe an, weil sie steril sei und ihre Fragestellungen und Lösungen nutzlos und belanglos seien. Die Humanisten meinten, dass die Scholastiker Aristoteles nicht verstehen konnten, da sie ihn nur aus mangelhaften Übersetzungen kannten und aus der Perspektive des Averroes betrachteten. Außerdem verabscheuten die Humanisten die Sprache der Scholastiker, das spätmittelalterliche Latein mit seinen vielen scholastischen Fachbegriffen. Sie wollten nur antikes, klassisches Latein gelten lassen.
- Pioniere des modernen Wissenschaftsverständnisses in der frühen Neuzeit. Die Kritik der konservativen Antidialektiker und der Humanisten konnte der Scholastik wenig anhaben, denn sie hatten keine konstruktiven

wissenschaftlichen Alternativen anzubieten. In der frühen Neuzeit entstand aber eine dritte Art von Gegnerschaft, die in einem langen Prozess das Ende der Scholastik herbeigeführt hat. Man wollte sich nicht mehr damit begnügen, Beobachtungen so zu deuten, dass sie mit vorgegebenen Prinzipien und deren Konsequenzen vereinbar waren und sich eine widerspruchsfreie Theorie ergab. Statt dessen begann man empirisch vorzugehen, also dem Erfahrungswissen Vorrang einzuräumen und davon ausgehend nötigenfalls die Prinzipien zu ändern oder aufzugeben. Diese Kritik zielte auf die Hauptschwäche der deduktiven scholastischen Methode, nämlich den Umstand, dass die Ergebnisse der Scholastiker trotz allen Scharfsinns nicht besser sein konnten als die Prämissen, von denen sie ausgingen. Außerdem ersetzte die frühneuzeitliche Naturwissenschaft das qualitätsbezogene Denken der Scholastiker teilweise durch ein quantitätsbezogenes.

Geschichte

Die Periodisierung der Scholastik ist sehr problematisch, weil die Entwicklung kontinuierlich verlaufen ist. Es ist kaum möglich, den einzelnen traditionell angenommenen Phasen (Früh-, Hoch- und Spätscholastik) anhand klar definierter Merkmale hinreichend deutliche Konturen zu geben und sie chronologisch nach inhaltlichen Kriterien einigermaßen sauber abzugrenzen. Das Phänomen Scholastik ist komplex und entzieht sich einfachen schematischen Einteilungsversuchen. Manche Forscher wollen sogar das achte, neunte und zehnte Jahrhundert als „Vorscholastik“ einbeziehen, weil es schon damals Gelehrsamkeit, ein Schulwesen und Interesse an Dialektik gab. Prinzipiell kann man die Scholastik mit Boethius beginnen lassen. Dieser führte als erster Neuplatoniker die wissenschaftlichen Methoden des Aristoteles in seine Philosophie ein. Er war der erste der das Werk des Aristoteles systematisch kommentieren wollte. Dieses Werk kam jedoch nicht zum Abschluß. Für die Scholastik, insbesondere der thomistischen Richtung war Boethius eine der drei grossen Autoritäten neben Augustinus und Pseudo-Dionysios Areopagita. Somit kann man die Zeit von 500 - 800 n. Chr. als Vorscholastik bezeichnen, ähnlich der Epoche der Vorsokratiker im 7. - 5. Jh. v. Chr.

Als Frühscholastik wird das elfte Jahrhundert (oder auch nur dessen zweite Hälfte) und zumindest der Anfang des zwölften betrachtet. Im Lauf des 12. Jahrhunderts soll ein langsamer Übergang zur Hochscholastik stattgefunden haben. Unklar ist auch die inhaltliche Abgrenzung von Hoch- und Spätscholastik; chronologisch soll die Grenze irgendwo im frühen 14. Jahrhundert liegen.

Eine Vorstufe der scholastischen Denkweise begegnet bei Anselm von Canterbury († 1109) in seinem Bestreben, zwingende philosophische Beweisgründe für theologische Aussagen zu finden (Gottesbeweis), und in seiner Verwendung von Dialogen. Petrus Abaelardus († 1142) erläuterte und demonstrierte in seiner Schrift *Sic et non* einen methodischen Umgang mit Widersprüchen zwischen Autoritäten. Eine entscheidende Rolle spielte die im 2. Viertel des 12. Jahrhunderts begonnene, in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts größtenteils abgeschlossene Übersetzung der Schriften des Aristoteles ins Lateinische. Um 1235 lagen auch die Aristoteleskommentare des Averroes lateinisch vor. Dieses Schrifttum prägte fortan den Universitätsunterricht, und damit begann die scholastische Wissenschaft im eigentlichen Sinne. Die wesentlichsten Faktoren und Entwicklungen waren:

- die Ablösung der traditionellen, von den platonisch beeinflussten Ansichten des Kirchenvaters Augustinus geprägten Theologie und Philosophie durch den Aristotelismus. Albertus Magnus († 1280) strebte noch eine Synthese von platonischen und aristotelischen Ideen an, sein Schüler Thomas von Aquin († 1274), der Begründer des Thomismus, beseitigte die platonischen Elemente und sicherte den Sieg eines an die Erfordernisse des katholischen Glaubens angepassten Aristotelismus.
- Roger Bacon († um 1292) erkannte scharfsinnig die Schwächen des scholastischen Wissenschaftsbetriebs, vor allem seine extreme Theorielastigkeit, und versuchte, durch stärkere Einbeziehung von Erfahrungswissen einen Ausgleich zu schaffen. Mit seinem in die Zukunft weisenden Konzept einer Erfahrungswissenschaft (*scientia experimentalis*) und einer Fülle kühner, neuartiger Ideen eilte er seinen Zeitgenossen voraus. Er machte sich aber durch seine Neigung zu schroffer, schonungsloser Kritik in weiten Kreisen unbeliebt, und seine Ansätze wurden nicht so aufgegriffen, wie es für eine umfassende Reform der Scholastik erforderlich gewesen wäre.
- Im Franziskanerorden bildete sich eine Strömung (*Franziskanerschule*), die zwar die scholastische Methode übernahm, aber den Einfluss des Aristotelismus begrenzen und traditionelle platonisch-augustinische Ideen bewahren wollte, vor allem in der Anthropologie. Führende Vertreter dieser Richtung waren Robert Grosseteste, Alexander von Hales, Bonaventura und schließlich Johannes Duns Scotus († 1308), der Begründer des Scotismus. Franziskaner, insbesondere Scotisten wurden zu den wichtigsten Gegenspielern des Thomismus.
- Es entstand eine Strömung radikaler Aristoteliker, die den Auffassungen des Aristoteles und des Averroes auch

in den Punkten folgte, in denen sie mit der kirchlichen Lehre kaum vereinbar waren (siehe Averroismus). Dies führte wiederholt zu heftigen Reaktionen der kirchlichen Hierarchie, die die Verbreitung solcher Ansichten verbot. Die Averroisten leisteten hartnäckig stillen Widerstand.

- Wilhelm von Ockham († 1349) wurde zum Vorkämpfer einer revolutionären Auffassung, die vereinzelt schon im 11. Jahrhundert in etwas anderer Form vertreten worden war. Sie radikalisierte die aristotelische Kritik an der Ideenlehre Platons, indem sie den Ideen (Universalien) keinerlei wirkliche Existenz zubilligte (Nominalismus oder nach anderer Terminologie Konzeptualismus). Diese Auffassung war mit der katholischen Trinitätslehre unvereinbar. Der dadurch ausgelöste Universalienstreit zwischen Nominalisten/Konzeptualisten und Universalienrealisten (Platonikern) wurde zu einem Hauptthema der Scholastiker. Zu den führenden Nominalisten/Konzeptualisten zählte Johannes Buridanus. An den Universitäten nannte man später den Nominalismus/Konzeptualismus *via moderna* im Unterschied zur *via antiqua* der (teils radikalen, teils gemäßigten) Universalienrealisten. Tatsächlich war der Gegensatz zwischen Nominalisten und Realisten noch weit tiefer als die Gegensätze zwischen Thomisten, Scotisten und anderen nichtnominalistischen Richtungen.

Spätscholastik und Neuscholastik

Auch nach der Blütezeit der mittelalterlichen Scholastik erlebte die Methode mehrfach eine Renaissance. Unter dem Begriff Spätscholastik oder Zweite Scholastik versteht man eine theologisch-juristische Bewegung, die an Thomas von Aquin anknüpft. Sie nahm in Paris ihren Ausgangspunkt und wurde in der spanischen Schule von Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto) fortgesetzt. In der Spätscholastik wurden zentrale Grundsätze des Völkerrechts sowie des Strafrechts (Strafe) entwickelt.

Unter Neuscholastik versteht man eine Strömung in der katholischen Theologie des 19. bis 21. Jahrhunderts, die an spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Ideen anknüpfte. Dabei spielte der Neuthomismus die weitaus wichtigste Rolle. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die Enzyklika Aeterni Patris von Papst Leo XIII., die die herausragende Bedeutung der Scholastik für die katholische Philosophie betonte.

Namhafte Scholastiker

- Accursius, Adam von Bocfeld, Ägidius von Rom, Albertus Magnus, Baldus de Ubaldis, Bartolus de Saxoferrato, Berthold von Moosburg|, Blasius von Parma, Campanus von Novara, Dietrich von Freiberg, Meister Eckhart, Engelbert von Admont, Gentile da Cingoli (Gentilis de Cingulo), Gerhard von Abbeville, Gottfried von Fontaines, Guido Terreni, Heinrich Bate, Heinrich von Gent, Heinrich von Harclay, Heinrich von Langenstein, Heinrich Totting von Oyta, Heymericus de Campo, Hugo Ripelin von Straßburg, Hugo von Saint-Cher, Jakob von Metz, Jakob von Viterbo, Johannes Dumbleton, Johannes von Glogau, Johannes de Ripa, Johannes de Sacrobosco, Jordanus de Nemore, Konrad von Megenberg, Marsilius von Padua, Martinus de Dacia, Matthäus von Acquasparta, Nikolaus von Oresme, Paulus von Venedig, Petrus von Abano, Petrus de Alvernia, Petrus Hispanus (möglicherweise [1] Papst Johannes XXI.), Radulfus Brito, Raimund von Peñafort, Richard Swineshead, Robert Holcot, Robert Kilwardby, Roger Bacon, Simon von Faversham, Thomas Bradwardine, Thomas von Erfurt, Walter Burley, Wilhelm von Alnwick, Wilhelm von Auvergne, Wilhelm von Auxerre, Wilhelm Heytesbury, Wilhelm von Sherwood, Witelo
- Thomisten: Ägidius von Lessines, Bartholomäus (Ptolomäus) von Lucca, Bernhard von Trilia, Dominicus de Flandria, Durandus de Sancto Porciano, Herveus Natalis, Johannes Capreolus, Johannes von Neapel, Johannes von Paris (Jean Quidort, Johannes Quidort von Paris), Johannes Versor, Remigius von Florenz, Richard Knapwell, Thomas von Aquin, Thomas von Sutton
- Averroisten: Bartholomäus von Brügge, Boethius von Dacien, Ferrandus de Hispania, Jacobus de Pistoia, Jacobus de Placentia, Johannes von Jandun, Matthäus von Gubbio, Siger von Brabant, Thaddäus von Parma, Theoderich von Erfurt, Thomas Wilton
- Ältere und mittlere Franziskanerschule: Alexander von Hales, Eustachius von Arras, Johannes Bonaventura, Johannes Peckham, Johannes de Rupella, Petrus Johannis Olivi, Petrus de Trabibus, Richard von Mediavilla, Richardus Rufus, Robert Grosseteste, Thomas von York, Wilhelm de la Mare, Wilhelm von Ware
- Scotisten (jüngere Franziskanerschule): Antonius Andreas (Andreä), Franciscus de Marchia, Franciscus von Meyronnes, Hugo de Novo Castro, Jacobus de Aesculo, Johannes Duns Scotus, Walter von Chatton
- Nominalisten/Konzeptualisten: Adam Wodham, Albert von Sachsen, Gabriel Biel, Jean Gerson, Johannes Buridanus|, Marsilius von Inghen, Nikolaus von Autrecourt, Pierre d'Ailly, Wilhelm (Johannes) Crathorn, Wilhelm von Ockham

Literatur

- Martin Grabmann: *Die Geschichte der scholastischen Methode*, Akademie-Verlag, Berlin 1988, ISBN 3-05-000592-0
- Peter Schulthess und Ruedi Imbach: *Die Philosophie im lateinischen Mittelalter*, Zürich 1996, ISBN 3-7608-1218-X
- Jorge J.E. Gracia und Timothy B. Noone: *A Companion to Philosophy in the Middle Ages*, Malden 2003, ISBN 0-631-21672-3
- P. V. Spade, *Medieval Philosophy*, 2004. Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/medieval-philosophy/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Scholastik (http://de.wikipedia.org/wiki/Scholastik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Scholastik&action=history) verfügbar.

Referenzfehler: `<ref>`-Tags existieren, jedoch wurde kein `<references />`-Tag gefunden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Scholastik&oldid=22986“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2007 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schongauer Michael.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 420 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (443 × 632 Pixel, Dateigröße: 71 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael und der Drache, Radierung von *Martin Schongauer* (1470)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:46, 5. Dez. 2004		443 × 632 (71 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Michael und der Drache, Radierung von "Martin Schongauer" (1470)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Michael-Imagination
- Michael-Zeitalter (1879)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schongauer_Michael.jpg&oldid=2934“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2004 um 22:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 383-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schreibmaschinenschreiben

Aus AnthroWiki

Das **Schreibmaschinenschreiben** kann nach Rudolf Steiner sehr leicht zu einer Störung des rhythmischen Systems führen :

> "Sehen Sie, wenn man mit dem Anschauen der geistigen Vorgänge vertraut ist, die ja wie die physischen immer um uns sind, dann macht das Schreibmaschinenschreiben einen ganz besonderen Eindruck. Ich erzähle Ihnen durchaus Erlebtes, wenn ich Ihnen sage: wenn ich an einem Tage mit der Schreibmaschine geschrieben habe - Sie sehen, ich agitiere nicht gegen das Schreibmaschinenschreiben, sondern ich bin froh, wenn ich selber einmal an das Maschinenschreiben komme -, wenn ich an einem Tage mit der Schreibmaschine geschrieben habe, so geht mir das lange nach. Nicht als ob das irgend etwas wäre, was mich selbst störte, aber es geht mir lange nach. Und wenn ich dann in die Ruhe komme, verwandelt sich ja bei dem imaginativen Sehen eine solche Tätigkeit in Selbstanschauung, und diese Selbstanschauung stellt sich innerlich vor den Menschen hin. Man sieht dasjenige, was sich innerlich abspielt, durchaus in der Außenwelt. Das alles muß sich bei vollem Bewußtsein abspielen, und man muß sehen, wie dasjenige, was in der äußeren Imagination auftritt, eben durchaus die Projektion desjenigen ist, was vielleicht viel früher innerlich als organische Tätigkeit sich abgespielt hat. Man kann dasjenige, was im Inneren des Menschen geschieht, besonders anschaulich vor Augen haben, wenn man es dann im hellsichtigen Imaginieren vor sich hingestellt findet: jeder Druck auf eine Taste wird zu einem Blitzschlag in diesem objektiven Anschauen des Subjektiven. Und dasjenige, was hingestellt ist als das menschliche Herz, das wird fortwährend von diesen Blitzschlägen durchstoßen. Und nun ist ja auf der Schreibmaschine nicht gerade nach einem spirituellen Prinzip eine Taste neben die andere gestellt, sondern nach dem reinen Utilitätsprinzip die Buchstaben, welche man öfter notwendig hat, so daß man schnell schreiben kann. Das alles bewirkt, daß dadrinnen nicht gerade viel Spirituelles ist. So daß das Fahren des Fingers von einer Taste auf die andere die Blitzschläge nicht nur als Blitzschläge erscheinen läßt, sondern noch dazu in Unordnung bringt. Kurz, es ist ein fürchterliches Gewitter, in dem sich ein Schreibmaschinenschreiben objektiviert.
>
> Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als daß man eine Erklärung dafür hat, warum im Leben so viele Menschen, bei denen sich gegen das Schreibmaschinenschreiben nicht das polarische Gegenmittel einfindet, mit einem schwachen Herzen herumgehen, insbesondere wenn sie zu früh an die Schreibmaschine herangebracht werden, wo das Herz noch im weitesten Umfange zerstörungsfähig ist. Und man wird schon sehen, wenn die Schreibmaschinenschreiberei zunimmt, wie immer mehr und mehr die Herzschwächen und Herzkrankheiten sich vermehren werden.
>
> Diese Zusammenhänge gibt es im Leben. Es soll nicht in reaktionärer Weise gegen irgendein Kulturmittel Sturm gelaufen werden, aber man soll sich ein Wissen erwerben von den Bedürfnissen und Anforderungen des Gesamtlebens. Man soll erkennen, was man auf der anderen Seite zu tun hat, wenn man zu irgendeinem Kulturmittel greift. Solche Dinge sind für den praktischen Erzieher von ganz besonderer Bedeutung, weil er die Erziehung in das Leben hineinstellen muß; es kommt ja nicht allein darauf an, was wir innerhalb der Schule oder in ihrer Nähe mit den Kindern machen, sondern es kommt darauf an, daß sich die Schule, überhaupt alles, was sich auf Erziehung bezieht, in der richtigen Weise in das Leben hineinstellt; daher muß man ein Lebenskenner sein, wenn man ein Erziehungs- oder Unterrichtskünstler sein will." (Lit.: GA 303, S 167f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens*, GA 303 (1978)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schreibmaschinenschreiben&oldid=31717“
Kategorie: Technik

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 22:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 653-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schrägschraffur

Aus AnthroWiki

Die **Schrägschraffur** ist eine von Assja Turgenieff nach Anregungen Rudolf Steiners um 1917 entwickelte Schwarz-Weiß-Zeichentechnik, bei der die zeichnerischen Formen nicht durch Umrisslinien, sondern aus dem Wechselspiel von Licht und Finsternis herausgeholt werden. Assja Turgenieff beschreibt

> ", was Rudolf Steiner als Ziel einer Hell-Dunkel-Kunst gestellt hat: das Licht nicht nur in seinen sinnlich-wahrnehmbaren Wirkungen, so wie es die Gegenstände von außen beleuchtet, wiederzugeben, sondern vor allem das durchscheinende, das von innen aus kraftende Licht ergreifen zu suchen, – die «intensive» Lichtwirkung – wie er sie nannte. Ein Weg dazu ist seine Angabe, das Bild aus einer Schräg-Schraffierung hervorzubringen, die Licht und Schatten – besser gesagt Licht und Schwere – losgelöst vom Gegenständlichen, als formgebende Kräfte in ihrem ureigenen Element zu erfassen vermag; als eine im eminentesten Sinne schöpferische Welt geheimer Naturgesetze. Damit ist auch ein weiter Weg in eine Zukunftsentwicklung der Kunst eröffnet." (Lit.: Turgenieff 1947)

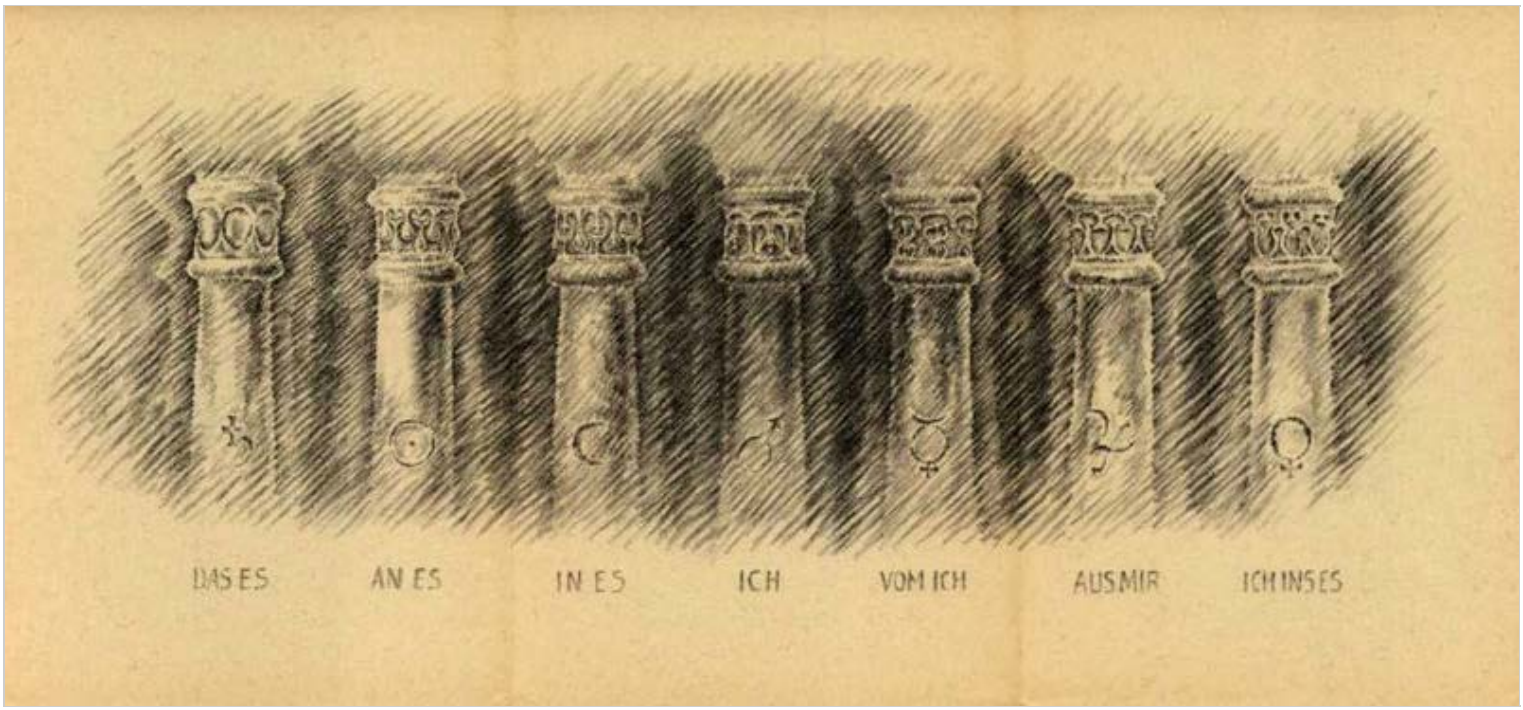

Die sieben Planetensäulen nach einer Hell-Dunkel-Zeichnung von Assja Turgenieff.

Literatur

1. Assja Turgenieff: *Rudolf Steiner über das Hell-Dunkel*, Dornach 1947

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schrägschraffur&oldid=27069“
Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Zeichnen

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2008 um 09:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schuetze.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schuetze.gif (112 × 107 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Schütze

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 107 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schütze
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schütze

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Hermine Hauser
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schuetze.gif&oldid=21879“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schuld

Aus AnthroWiki

Die **Schuld** (von ahd. sculd(a), mhd. schulde, schult) ist im christlichen Sinne eine Folge der Sünde, durch die sich der Mensch von Gott abgewendet hat. Nach christlicher Lehre wird die Schuld durch Buße gesühnt und kann durch göttliche Gnade vergeben werden. "Skuld" (wörtlich = "Schuld", bzw. "skal" = sollen) ist in der Germanische Mythologie auch der Name einer der drei Nornen; die Tätigkeit der Skuld ist auf das zukünftig Werdensollende gerichtet.

Während die Sünde ihre Wurzel im Astralleib des Menschen hat und eine Folge der Versuchung ist, der man in einem schwachen Moment verfällt, sitzt die Schuld im Ätherleib als dauerhafte Nachwirkung der Sünde. Im Ätherleib wirken auch die Laster, die anders als die Sünden, nicht augenblickliche einzelne Verfehlungen, sondern dauerhafte, immer wieder sich geltend machende schlechte Gewohnheiten sind.

> "In aller Geheimwissenschaft hat man von jeher dasjenige, was Fehler gegen die Gemeinschaft ist, was aus dem fehlerhaften Ätherleibe fließt, als «Schuld» bezeichnet. Das gewöhnliche, triviale Wort «Schulden» hat einen ganz ähnlichen Ursprung wie das moralische Wort «Schuld», das das bezeichnet, was man dem andern moralisch schuldig geworden ist. Die Schuld ist also etwas, was auf fehlerhafte Eigenschaften des Ätherleibes zurückzuführen ist." (Lit.: GA 096, S 214f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=214f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schuld&oldid=40089“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 22:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schule von Chartres

Aus AnthroWiki

Die **Schule von Chartres** war etwa ab dem Jahr 1000 für rund 200 Jahre eines der bedeutendsten geistigen Zentren nördlich der Alpen.

Die gotische Kathedrale von Chartres in ihrer heutigen Gestalt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorchristliche Mysterien in Chartres
- 2 Die christlichen Kirchen in Chartres
- 3 Beginn des «goldenen Zeitalters» unter Fulbertus von Chartres
- 4 Die sieben freien Künste
- 5 Pflege der Tradition
- 6 Alanus ab Insulis – Höhepunkt und Ausklang der Schule von Chartres
- 7 Das Ende der Schule von Chartres - die geistige Finsternis auf Erden um 1250
- 8 Die Schule von Orléans
- 9 Literatur

Rudolf Steiner charakterisierte das Wesen der Schule von Chartres so:

> "Da gab es im elften, namentlich aber im zwölften Jahrhundert, herüberreichend ins dreizehnte Jahrhundert, eine eigentlich wunderbare Schule, in der Lehrer waren, welche durchaus wußten, wie in den vorangehenden Jahrhunderten die Schüler hingeführt wurden zum Erleben des Geistigen. Es war die Schule von Chartres, da war vor allen Dingen hingekommen ein Strahl der noch lebendigen Weisheit des Peter von Compostella, der in Spanien gewirkt hat, der ein lebendig mysterienhaftes Christentum in Spanien pflegte, das noch sprach von der Helferin Christi, der Natur, das noch sprach davon, daß erst dann, wenn diese Natur den Menschen eingeführt hat in die Elemente, in die Planetenwelt, in die Sternenwelt, daß erst dann der Mensch reif wird, die sieben Helferinnen kennenzulernen, als lebendige Göttinnen: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik. Als göttlich-geistige Gestalten, lebendig lernten die Schüler sie kennen. In dieser Schule von Chartres lehrte zum Beispiel Bernhardus Sylvestris, der wie in mächtigen Schilderungen vor den Schülern entstehen ließ dasjenige, was eben alte Weisheit war. Johannes von Chartres, den man auch Johannes von Salisbury nannte, entwickelte da Anschauungen, in denen er sich auseinandersetzte mit dem Aristotelismus. Und mit einer inspirierenden Kraft verpflanzte sich dasjenige, was in der Schule von Chartres gelehrt wurde nach dem Cluniacenser-Orden hin. Und insbesondere war einer da, im zwölften Jahhundert, der eigentlich alle anderen überragte: Alain von Lille oder Alanus ab Insulis". (Lit.: GA 237, S 94ff)

Vorchristliche Mysterien in Chartres

Chartres ist durch die Kreuzung bedeutender ätherischer Kraftströme ausgezeichnet, wie das in gewissem Grad für jede Kultstätte, hier aber in ganz besonderem Maß gilt. Tatsächlich war schon für die Druiden das inmitten des damaligen Galliens gelegene spätere Chartres eine zentrale Kultstätte, wo die „virgo paritura“ – die Jungfrau, die gebären soll – verehrt wurde. In einer Grotte am Gipfel des Hügels von Chartres soll sich eine Statue der Jungfrau mit dem Kind auf dem Schoß befunden haben. Von den irisch-keltischen Kultstätten sagte ja Rudolf Steiner, dass dort in

geistiger Schau das Mysterium von Golgatha miterlebt wurde. Hier in Chartres wurde insbesondere die Christgeburt miterlebt und so war der Boden für die Aufnahme des Christentums bereits vorbereitet. In gewissem Sinn waren die Menschen hier schon Christen, ehe noch das Christentum äußerlich zu ihnen kam – und als es äußerlich kam, konnte es sich bruchlos mit der hier gepflegten Tradition verbinden. So gingen die druidischen Mysterienschulen unmittelbar in die römisch-christlichen Schulen über, mit vorbereitet durch Julius Caesars Gallienfeldzug, der das römische Element hierher brachte.

Die christlichen Kirchen in Chartres

Karl der Kahle weihte 876 in Chartres eine Kirche und stiftete als heilige Reliquie die Tunika, die die Jungfrau Maria bei der Verkündigung von Jesu Geburt durch den Erzengel Gabriel getragen haben soll. Chartres wurde das Zentrum der Marienverehrung in Europa und zog große Pilgerscharen hierher.

Um 1000 wirkte in Chartres der große Fulbertus. Als 1020 die karolingische Kirche durch ein Feuer vernichtet wurde, begann er noch im selben Jahr mit dem romanischen Neubau. 1134 zerstörte ein weiteres Feuer die Vorhalle und einen Turm. Der Bau der heutigen gotischen Kathedrale begann kurz nach 1194 und wurde mit der offizielle Weihe am 24. Oktober 1260 vollendet.

Beginn des «goldenen Zeitalters» unter Fulbertus von Chartres

Mit der von Fulbertus von Chartres (* um 950; † 1028) ganz im platonischen Sinn eigerichteten „Akademie“ begann das goldene Zeitalter der Domschule von Chartres. Seinen Schülern galt er geradezu als der "verehrenswürdige Sokrates".

Fulbertus zeichnete sich vor allem auch durch seine tief innige Verehrung der Heiligen Jungfrau aus. Er erklärte ihren Namen als »maris stella«, Stern des Meeres: so wie der Polarstern die Seeleute sicher durch die stürmische See leitet, so führt der Geistesstern der Maria den Menschen auf seiner Entwicklungsbahn. In seinem berühmten *Marien-Sermon* erzählt er auch die *Legende von Theophilus*, der sich dem Teufel verschrieben hat und nur dadurch gerettet werden kann, dass er sich in inbrünstiger Reue an die Jungfrau Maria wendet – das „Ewig-Weibliche“ zieht uns hinan. Das Faustmotiv wird hier ähnlich wie bei Goethe erlebt. Es geht also um die Verwandlung des Astralleibes zum wieder jungfräulich reinen Geistselbst. Nur in der jungfräulich reinen Seele kann das Geisteslicht geboren werden.

Die sieben freien Künste

Die Umbildung der Seele kann beginnen, wenn die dafür nötigen Bildekräfte frei geworden sind. Daher fängt das Schulalter mit etwa 7 Jahren an, weil nun die grundlegende Bildung des physischen Körpers abgeschlossen ist und ätherische Bildekräfte frei werden, um nun formend in der Seele wirken. Alle Bildung, die die menschliche Seele zur Weisheit führt, beruht letztlich darauf, dass die Ätherkräfte formend die Seele ergreifen. Dazu ist eine geordnete Siebenzahl von Ätherkräften nötig, die in der Schule von Chartres durch die Pflege der „Sieben freien Künste“ entfaltet wurden.

Man stützte sich dabei auf die 7 hauptsächlichen ätherischen Bildekräftesphären, die den Planetensphären entsprechen und die zuerst *naturhaft* den Körper bilden und dann, wenn sie einmal frei geworden sind, inspirierend in der Seele sich bis zu Imaginationen verdichten. Man musste dazu den ganzen Kosmos im Sinne des geozentrischen Ptolemäischen Systems betrachten, dem eine Einsicht in diese geistige Realität zugrunde liegt. Das entspricht noch ganz den Anschuungen des Verstandesseelenzeitalters.

Damit die Erkenntnis vom Ich ganz bewusst ergriffen werden kann, muss sich erst noch die Bewusstseinsseele und damit das intellektuelle Selbstdenken entfalten. Dieses arbeitet nicht mit den Naturätherkräften, sondern mit jenen völlig neu durch die Tätigkeit des Ichs geschaffenen Herzätherkräften, die durch die Ätherisation des Blutes im Herzen entstehen und in den Kopf hinaufstrahlen. Dazu musste aber das Ptolemäische System zunächst dem kopernikanischen System weichen, dass ganz abstrakt die Sonne in den Mittelpunkt rückt. Die geistigen Inspirationen werden ausgelöscht und weichen zunächst einer bloß äußerlichen Berechnung. Gerade dadurch wird aber die Freiheit

im Denken erobert. Und nur wie ein abstrakter Meilenzeiger steht nun die Sonne im Mittelpunkt als noch unverstandener Hinweis auf die sonnenhaften *Herz-Michael-Christuskräfte*. Nur mit diesem freien Denken kann sich der Michael-Impuls verbinden. Davon hatten die späteren Lehrer von Chartres, namentlich Bernardus Sylvestris und Alanus ab Insulis, bereits eine deutliche Vorahnung. Rudolf Steiner hat darauf sehr klar hingewiesen. Erst durch die Vereinigung des intellektuellen Selbstdenkens mit der inspirierten Gedankenwahrnehmung der geistigen Außenwelt, also des aristotelischen und des platonischen Elements, kann das eigenständige Geistselbst entfaltet werden. Dazu beizutragen, ist wesentliche Aufgabe der Anthroposophie.

Pflege der Tradition

»Zurück zu den Alten« war geradezu das Losungswort der Schule von Chartres. Hier herrschte noch eine lebendige Tradition, die letztlich in den Mysterienschulen der Wikipedia:Antike wurzelte. Es war keine Renaissance der Antike, keine Wiedergeburt, sondern ein letzter Nachklang. Nachahmend und nacherlebend galt es, diese lebendige Erinnerung zu pflegen und daraus auch einzelne neue Inspirationen zu schöpfen. So berichtet uns Johannes von Salisbury:

> „Es sagte Bernardus von Chartres, wir seien Zwerge, die sich auf die Schultern von Riesen gesetzt haben, auf dass wir mehr als jene und Entfernteres zu sehen vermöchten, nicht etwa durch die Schärfe unseres eigenen Gesichts oder die ragende Größe unseres Körpers, sondern weil wir in die Höhe emporgehoben und hinaufgeführt werden durch die Größe der Riesen ..."
> – John of Salisbury

Eine Metapher, die viel später auch Isaac Newton gebraucht hat.

Adelard von Bath, der bedeutende Übersetzer arabischer wissenschaftlicher Texte, schildert in seinem Traktat *»de eodem et diverso«* (»Von Demselben und dem Anderen« - ein Hinweis auf das geistige Urbild und das sinnliche Abbild) wie er zur Meditation die Stille außerhalb Tours aufsuchte, wo nur der Duft der Blumen und das Rauschen der Loire zu ihm drang. Da erschienen ihm zwei Geistgestalten: die *Philokosmie* mit ihrem Gefolge, nämlich dem Reichtum, der Macht, der Würde, dem Ruhm und der Lust, und die *Philosophie* umgeben von den sieben freien Künsten. Die Philokosmie will ihn zur sinnlichen Lust verführen, die Philosophie aber zeigt ihm, dass die Seele der Lichtwelt entstammt und dass die 7 freien Künste die in den Leib verstrickte Seele wieder in jene geistige Höhen zu erheben vermag, in der sie vor der Geburt lebte.

Das Eigendenken war in der Schule von Chartres noch unwichtig, ja sogar verpönt, alles war auf die überlieferte Tradition, auf das Studium der „Alten" gebaut. Berengar von Tours (†1088), ein Schüler des Fulbertus, bei dem der Intellekt schon stark entwickelt war, hielt sich nicht daran und entfachte schon im 11. Jahrhundert einen Abendmahlsstreit, indem er die Transsubstantiation leugnete. Die Kirchengeschichte nennt ihn als Ketzer, der aber stets milde behandelt wurde, weil Papst Gregor VII., der ehemalige Mönch Hildebrand, seine schützende Hand über ihn hielt. Tatsächlich hatte sich schon seit dem 9. Jahrhundert eine sehr materialistische Auffassung der Wandlung durchgesetzt. Schon auf dem Konzil von Konstantinopel (869), das u.a. auch die Lehre von der Trichotomie verworfen hatte („den Geist abgeschafft hatte", wie sich Rudolf Steiner öfter ausdrückt), war Paschasius Radbertus mit seiner vergröberten Lehre aufgetreten, in die recht ekelhafte „Wundergeschichten" eingestreut waren, die etwa von der Verwandlung der Hostie in blutiges Fleisch zu berichten wussten. Gegen diese materialistische Auffassung trat Berengar zurecht auf, zugleich war ihm aber auch der Begriff von der geistigen Realität der Wandlung verlorengegangen. Sie verflüchtigte sich für ihn zu einem bloß symbolischen Akt. Er wurde damit geradezu zu einem Vorläufer des Nominalismus, der die geistige Wirklichkeit der (platonischen) Ideen leugnete.

Alanus ab Insulis – Höhepunkt und Ausklang der Schule von Chartres

Über das Leben des Alanus ist ein geheimnisvolles Dunkel gebreitet. Wie man heute annimmt, wurde er um 1128 in Lille (*Insulae* = Insel) in Flandern geboren und starb um 1203. Keine äußeren Dokumente belegen seine unmittelbare Beziehung zur Schule von Chartres und doch ist sein Schaffen so sehr in deren Geist gehalten, dass man mit Fug und Recht behaupten darf, dass mit ihm die Schule von ihren Höhepunkt erreichte – und sie fand mit ihm, wie Alanus selbst sehr deutlich empfand, auch ihren Abschluss. Ihm war klar, dass sich die ganze Weltanschauung der Menschen

ändern und sich zunächst ganz auf den abstrakten Intellekt stützen müsse, ehe man wieder zu einer unmittelbaren spirituellen Erkenntnis zurückkehren könne. Rudolf Steiner spricht darüber in seinen Arnheimer Vorträgen über das Karma der Anthroposophischen Gesellschaft:

> "Da sagte Alanus ab Insulis zu einem engen Kreise seiner eingeweihten Schüler: Wir schauen heute die Welt so an, daß wir noch die Mittelpunktstellung der Erde erkennen, daß wir von der Erde aus alles beurteilen. Wenn man mit dieser irdischen Anschauung, die uns zu unseren Bildern, zu unseren Imaginationen befähigt, die folgenden Jahrhunderte allein befruchten würde, dann würde die Menschheit nicht fortschreiten können. Wir müssen ein Bündnis eingehen mit den Aristotelikern, die in die Menschheit den Intellekt hereinbringen, der dann spiritualisiert werden soll und im 20. Jahrhundert in einer neuen spirituellen Weise unter den Menschen aufleuchten soll. Wenn wir jetzt die Erde als den Mittelpunkt des Kosmos anschauen, wenn wir die Planeten als um die Erde kreisend, wenn wir den ganzen Sternenhimmel, wie er sich zunächst auch für das physische Auge darbietet, so beschreiben, als wenn er sich drehen würde um die Erde, so wird aber doch einer kommen und wird sagen: Stellen wir einmal die Sonne räumlich in den Mittelpunkt des Weltensystems! Dann aber, wenn dieser kommt, der die Sonne räumlich in den Mittelpunkt des Weltalls stellt, dann wird die Weltanschauung veröden. Die Menschen werden dann nur noch die Bahnen der Planeten ausrechnen, werden nur noch die Orte der Himmelskörper angeben. Die Menschen werden von den Himmelskörpern nur sprechen wie von Gasen oder physischen Körpern, die da brennen und brennend leuchten; sie werden nur ganz mathematischmechanisch etwas von dem Sternenhimmel wissen. Aber das, was da als öde Weltanschauung sich ausbreiten wird, das hat doch eines - ein Armseliges , aber eines hat es: Wir schauen von der Erde aus die Welt an; der, der da kommen wird, wird von der Sonne aus die Welt anschauen. Er wird sein wie einer, der nur die "Richtung" angibt, die Richtung auf einen großartig bedeutsamen, mit den wunderbarsten Ereignissen und wunderbarsten Wesenheiten ausgestalteten Weg. Aber er gibt nur die abstrakte Richtung an; damit war auf die kopernikanische Weltanschauung hingedeutet, in ihrer Öde, in ihrer Abstraktheit, aber als Richtung, denn alles das muß zuerst fort, was wir mit unseren Imaginationen vertreten, so sagte Alanus ab Insulis; das muß fort, und gewissermaßen ganz abstrakt muß das Weltbild werden, fast nur wie ein Meilenzeiger auf einem Wege mit wunderbaren Denkmälern. Denn da wird in der geistigen Welt einer sein, der diesen Meilenzeiger, der für die Erneuerung der Welt nichts anderes haben wird als Richtung, nehmen wird, damit er dann, mit dem Intellektualismus zusammen, die neue Spiritualität begründen kann, einer, der nichts wird brauchen können als diesen Meilenzeiger. Das aber wird sein, wie Alanus ab Insulis sagte, Sankt Michael! Für ihn muß das Feld frei werden; er muß den Weg mit neuen Saaten besäen. Dazu muß nichts anderes da sein als Linie, mathematische Linie." (Lit.: GA 240, S 155ff)

Das Ende der Schule von Chartres - die geistige Finsternis auf Erden um 1250

Rudolf Steiner hat öfters erwähnt, dass etwa um 1250 das Erdenleben in eine geistige Finsternis getaucht war, wo selbst hohen Eingeweihten der unmittelbare Einblick in die geistige Welt verwehrt war. Gerade diese Zeit war aber höchst bedeutsam für den Übergang von der platonischen zur aristotelischen Geistesströmung:

> "Was Alanus ab Insulis in den Zisterzienser-Orden hineingeleitet hat, das ging dann über an die Dominikaner, die namentlich den Intellekt, in Anknüpfung an Aristoteles, pflegten. Aber es gab da eine Zwischenzeit: Im 12. Jahrhundert blühte die Schule von Chartres, und im 13. Jahrhundert begann im Dominikaner-Orden das mächtige Wirken für die Scholastik im Sinne des Aristotelismus. Die, welche als die großen Lehrer der Schule von Chartres durch die Pforte des Todes hinaufgingen in die geistige Welt, sie waren dort noch eine Weile zusammen mit den durch die Geburt herabsteigenden Dominikanern, die dann nach ihrem Herabsteigen hier den Aristotelismus begründeten. Daher müssen wir also hinschauen auf eine Zwischenzeit, wo wie in einem großen himmlischen Konzil die letzten großen Lehrer von Chartres, nachdem sie durch die Pforte des Todes gegangen waren, beisammen waren mit denen, die als Dominikaner den Aristotelismus pflegen sollten, bevor diese letzteren heruntergestiegen waren. Da wurde in der geistigen Welt der große "himmlische Vertrag" geschlossen. Die, welche da unter der Führung des Alanus ab Insulis hinaufgekommen waren in die geistige Welt, sie sagten den heruntersteigenden Aristotelikern: Unsere Zeit ist jetzt nicht auf der Erde; wir haben zunächst hier von der geistigen Welt aus zu wirken. Wir können gar nicht in irgendwelche Inkarnationen in der nächsten Zeit auf die Erde herabsteigen. Eure Aufgabe ist es jetzt, den Intellekt zu pflegen im aufgehenden Bewusstseinsseelen-Zeitalter.

> Dann kamen sie herunter, die großen Scholastiker, und führten dasjenige aus, was sie mit den letzten großen Platonikern der Schule von Chartres ausgemacht hatten. Manches Bedeutende trug sich da zu. Einer, der als einer der früheren heruntergekommen war, bekam zum Beispiel eine Botschaft durch einen anderen, der noch länger als er in der geistigen Welt bei Alanus ab Insulis geblieben war, das heißt bei derjenigen geistigen Individualität, die früher Alanus ab Insulis war. Der später Herunterkommende brachte diese Botschaft, das heißt, er wirkte zusammen mit dem Älteren, und es begann so auf der Erde die Vorbereitung für das intellektualistische Zeitalter, das ja im Dominikaner-Orden seinen Anfang genommen hat. Gerade der, welcher etwas länger bei Alanus ab Insulis in der geistigen Welt geblieben war, zog zuerst das Zisterzienser-Ordenskleid an und wechselte es erst später mit dem Dominikaner-Kleid. So wirkten also nunmehr auf der Erde diejenigen, die einstmals unter dem Einflüsse desjenigen standen, was bei Aristoteles herausgekommen war, und oben "wachten" gewissermaßen, aber im Zusammenhange mit den auf der Erde wirkenden Aristotelikern, die Platoniker, die in der Schule von Chartres waren. Die geistige Welt ging mit der physischen Welt Hand in Hand. Es war gleichsam wie ein Handreichen der Aristoteliker mit den Platonikern durch das 13., 14., 15. Jahrhundert hin. Und dann waren ja auch schon wieder viele von denen, die heruntergestiegen waren, um in Europa den Aristotelismus einzuleiten, droben bei den anderen.
>
> Aber die weitere Entwicklung ging so vor sich, daß sowohl die, welche in der Schule von Chartres die Führer waren, wie auch die, welche im Dominikaner-Orden die führenden Stellungen hatten, sich an die Spitze derjenigen stellten, welche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in jenem mächtigen übersinnlichen Kultus, der sich in den angedeuteten Bildern entfaltete, die spätere anthroposophische Strömung vorbereiteten. Es mußten zunächst diejenigen wieder heruntersteigen, die mehr oder weniger als Aristoteliker gewirkt hatten; denn unter dem Einfluß des Intellektualismus war noch nicht die Zeit gekommen, um die Spiritualität neuerdings zu vertiefen. Aber es bestand eine unverbrüchliche Abmachung, die weiter wirkt. Und nach dieser Abmachung muß aus dem, was anthroposophische Bewegung ist, etwas hervorgehen, was seine Vollendung vor dem Ablaufe dieses Jahrhunderts finden muß. Denn über der Anthroposophischen Gesellschaft schwebt ein Schicksal: das Schicksal, daß viele von denjenigen, die heute in der Anthroposophischen Gesellschaft sind, bis zu dem Ablaufe des 20. Jahrhunderts wieder herunterkommen müssen auf die Erde, dann aber vereinigt mit jenen auch, die entweder selbst führend waren in der Schule von Chartres oder die Schüler von Chartres waren. So daß vor dem Ablaufe des 20. Jahrhunderts, wenn die Zivilisation nicht in die völlige Dekadenz kommen soll, auf der Erde die Platoniker von Chartres und die späteren Aristoteliker zusammenwirken müssen." (Lit.: GA 240, S 155ff)

Von hier gingen die wesentlichen Impulse zu der im Geistigen im 15. Jahrhundert begründeten Michael-Schule und der von Michael Ende des 18. und bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in der geistigen Welt eingerichtete himmlischen Kultus aus, durch den das 1879 beginnende Michael-Zeitalter vorbereitet werden sollte. Die mächtigen kosmischen Imaginationen, in denen dieser himmlische Kultus Michaels lebte, wurden später zum eigentlichen Inhalt der Anthroposophie und spiegeln sich in gedämpfter Form auch in Goethes Märchen wider.

> "Die letzten Großen der Schule von Chartres waren eben in der geistigen Welt angekommen. Diejenigen Individualitäten, die die Hochblüte der Scholastik einleiteten, waren noch in der geistigen Welt. Und einer der wichtigsten Ideen-Austausche hinter den Kulissen der menschlichen Entwickelung spielte sich ab im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts zwischen denen, die noch den alten schauenden Platonismus hinaufgetragen haben aus der Schule von Chartres in die übersinnliche Welt, und diejenigen, die sich dazu bereiteten, den Aristotelismus herunterzutragen als den großen Übergang für die Herbeiführung einer neuen Spiritualität, die in der Zukunft hereinfluten soll in die Entwickelung der Menschheit. Da kam man überein, indem gerade diese Individualitäten, die aus der Schule von Chartres herstammen, denen sagten, die sich eben anschickten, herunterzusteigen in die sinnlich-physische Welt und den Aristotelismus in der Scholastik als das richtige Element des Zeitalters zu pflegen: Für uns ist zunächst ein Erdenwirken nicht möglich, wir bleiben hier oben. Und so blieben denn, ohne daß sie in maßgeblichen Erdeninkarnationen bisher eintraten, die Geister von Chartres in der übersinnlichen Welt. Aber sie wirkten mächtig mit bei der Gestaltung jener grandiosen Imagination, die gestaltet wurde in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts". (Lit.: GA 237, 98f)

Die Schule von Orléans

Um 1200 hatte die Schule von Chartres ihren Gipfelpunkt überschritten und Paris trat als Zentrum der Scholastik

immer mehr hervor. In Paris reifte die intellektuelle dialektische Denkmethode heran, während sich manches von dem in Chartres gepflegten Geist noch in der Schule von Orléans bewahrte, worauf auch Rudolf Steiner hingewiesen hat. Diesen Gegensatz von Paris und Orléans greift auch Henri d'Andeli 1230 in seinem bedeutsamen Gedicht »La bataille des VII arts« auf. Der Kampf wogt zwischen Paris und Orléans, zwischen der Dialectica (Logica) und der Grammatica, zwischen der Logik und der Urkraft des Wortes. Am Ende siegt die Logica und die Dialectica muss sich in die Gegend zwischen Orléans und Blois zurückziehen. So werden die Dinge 30 Jahre lang bleiben, schreibt d'Andeli, Nichtigkeit und Hohlheit werden herrschen, dann aber werden neue Menschen kommen, die sich wieder der Grammatik, dem Wort, zuwenden werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge III*, GA 237 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge VI*, GA 240 (1986), Arnheim, 18. Juli 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schule_von_Chartres&oldid=27827“
Kategorien: Schule von Chartres | Aristoteliker und Platoniker

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 15:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.647-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schule von Edessa

Aus AnthroWiki

Die **Schule von Edessa** in Mesopotamien war von 363 bis 489 übergangsweise der Standort der Schule von Nisibis. In Edessa wurde sie auch als die *Schule der Perser* bzw. Perserschule bezeichnet. Edessa war ebenfalls die Hauptstadt der Osrhoene und besaß eine große Christengemeinde.

Die wichtigsten Fächer an dieser Schule waren christliche Theologie und Medizin. Ihr wichtigster Lehrer war Ephräm der Syrer (306–373). Ibas von Edessa war Leiter der Schule.

Der aus Antiochia stammende Theologe Theodor von Mopsuestia († 428) war die wichtigste Autorität an der Schule. In Edessa wurden seine Werke in die syrische Sprache übersetzt. Sie wurden eine Grundlage für die Theologie der „Kirche des Ostens“. Die Schule wurde im Jahre 489 aufgrund ihrer nestorianischen Tendenzen auf Befehl Kaiser Zenons geschlossen. Daraufhin wurde sie wieder zurück nach Nisibis verlagert, wo sie wieder an Bedeutung und Größe gewann.

> "... nehmen Sie den Umstand, daß 529 der Kaiser Justinianus den griechischen Philosophenschulen das Verbot entgegenhält, weiter zu funktionieren und die griechischen Philosophenschulen, den Glanz des Altertums, verbietet. So daß dasjenige, was an Gelehrsamkeit aus uralten Zeiten eingezogen ist in die griechischen Philosophenschulen, was erzeugt hatte einen Anaxagoras, einen Heraklit, später einen Sokrates, einen Plato, einen Aristoteles, durch diesen Erlaß des Kaisers Justinian 529 aus der Welt geschafft wurde. Gewiß, man kann nach dem, was die Geschichte enthält, nun sich Vorstellungen darüber machen, warum dieser Kaiser Justinianus die alte Wissenschaft in Europa sozusagen weggefegt hat; aber man bleibt, wenn man ehrlich über diese Dinge nachdenkt, unbefriedigt von all den Ausführungen, die man da erhält. Da walten, man spürt es, unbekannte Kräfte drinnen. Und sonderbar ist es, daß dieses Ereignis zusammenfällt - nicht ganz, aber geschichtliche Tatsachen, die manchmal auch ein paar Jahrzehnte auseinanderliegen, vor den späteren Blicken nehmen sie sich doch als zusammengehörig aus - mit der Vertreibung der Philosophen auch aus Edessa durch den Isaurier, Zeno Isaurikus; so daß sozusagen an wichtigsten Stellen der damaligen Welt die gelehrtesten Leute vertrieben werden. Und diese gelehrten Leute, welche bewahrt hatten die alte Wissenschaft, insofern sie noch nicht beeinflußt war von dem Christentum-also im 5. und 6. Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung - , mußten auswandern. Sie wanderten aus nach Persien und gründeten die Akademie von Gondishapur." (Lit.: GA 184, S 280f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=280f))

Literatur

- G. J. Reinink: *Edessa Grew Dim and Nisibis Shone Forth: The School of Nisibis at the Transition of the Sixth-Seventh Century*. In: J. W. Drijvers / A. A. MacDonald (Hgg.), *Centres of Learning. Learning and Location in Pre-Modern Europe and the Near East*. Leiden 1995, S. 77–89.
- Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schule von Edessa (http://de.wikipedia.org/wiki/Schule_von_Edessa) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Schule_von_Edessa&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schule_von_Edessa&oldid=40517“
Kategorien: Christentum | Theologie | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schule von Orléans

Aus AnthroWiki

Die **Schule von Orléans** war das letzte bedeutende Zentrum platonischen Denkens im Mittelalter. Um 1200 hatte die Schule von Chartres ihren Gipfelpunkt überschritten und Paris trat als Zentrum der Scholastik immer mehr hervor. In Paris reifte die intellektuelle dialektische Denkmethode heran, während sich manches von dem in Chartres gepflegten Geist noch in der Schule von Orléans bewahrte, worauf auch Rudolf Steiner hingewiesen hat. Diesen Gegensatz von Paris und Orléans greift auch Henri d'Andeli in seinem bedeutsamen Gedicht »La bataille des VII arts« auf. Der Kampf wogt zwischen Paris und Orléans, zwischen der *Dialectica* (*Logica*) und der *Grammatica*, zwischen der Logik und der Urkraft des Wortes. Am Ende siegt die Logica und die Dialectica muss sich in die Gegend zwischen Orléans und Blois zurückziehen. So werden die Dinge 30 Jahre lang bleiben, schreibt d'Andeli, Nichtigkeit und Hohlheit werden herrschen, dann aber werden neue Menschen kommen, die sich wieder der Grammatik, dem Wort, zuwenden werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schule_von_Orléans&oldid=9069“
Kategorie: Aristoteliker und Platoniker

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2004 um 17:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 496-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schulmedizin

Aus AnthroWiki

Als **Schulmedizin** wird umgangssprachlich und meist eher kritisch abwertend jene Form der Medizin bezeichnet, die an den medizinischen Fakultäten der Universitäten und Hochschulen nach weitgehend naturwissenschaftlichen Grundsätzen entwickelt und gelehrt wird. Die Schulmedizin konzentriert sich vornehmlich auf die Behebung von Störung in der Tätigkeit des physischen Leibes, lässt aber die höheren Wesensglieder des Menschen unberücksichtig. Von der Schulmedizin abzugrenzen ist das weite und sehr heterogene Feld der Alternativmedizin, die auf anderen Grundlagen unter Einbeziehung der höheren Wesensglieder aufbaut.

Die anthroposophisch erweiterte Medizin baut auf den berechtigten Grundlagen der akademischen Schulmedizin auf, erweiterte sie aber um wesentliche Teile, die auch in den Bereich der Alternativmedizin einzuordnen sind. Alle Wesensglieder des Menschen werden dazu in ihrem gegenseitigen Verhältnis zueinander und zur ihrer physischen, seelischen und geistigen Umgebung studiert. In diesem Sinn stellt sie eine umfassende Form der ganzheitlichen Medizin dar.

Die Wurzeln der modernen Schulmedizin liegen nach Rudolf Steiner vor allem im Arabismus und in der medizinischen Fakultät der Akademie von Gondhishapur:

> "... weil das Lukas-Evangelium überhaupt noch nicht in Wirklichkeit als eine innere Anweisung für den Heilerwillen genommen worden ist - es ist die Sache nicht verstanden worden -, deshalb ist es gekommen, daß eigentlich innerhalb unserer heutigen Denkweise gar nicht ein christlicher Heilerwille lebt, sondern jener Heilerwille, der sich hineinversenkt hat in die Geisteskultur durch den Arabismus, der ja das Christentum wie mit einer Zange umfaßt hat. Es ist sehr interessant, nicht wahr! Das Christentum, das in Asien entstanden ist, nimmt seinen Weg herüber nach Europa, breitet sich in Europa aus. Aber nun sehen Sie sich einmal an den Hof des Harun al Raschid, wo alte Medizin lebte, da lebte in der menschenkundlichen Auffassung eigentlich das alte Mysterienwesen; dies war in der Tradition noch vorhanden. Da lebten nun zwei Menschen; Harun al Raschid selber, der die ganze Sache organisierte, diese riesige Geistesakademie, die unter seinem Einflüsse wächst; da lebte ein anderer, der in früheren Zeiten ein Eingeweihter war; in der Zeit kam die Einweihung nicht heraus. Harun al Raschid kam wieder als Lord Bacon, Baco von Verulam. Mit einer durchaus im Arabismus drinnenstehenden Denkweise erneuerte er das naturwissenschaftliche Denken vom Westen herüber. Während der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt nahm die Seele diesen Weg (es wird gezeichnet - Tafel 14). Wenn Sie Baco von Verulam studieren würden, würden Sie sehen, wieviel gerade dadurch in die Medizin hereingekommen ist, Sie würden staunend dastehen. Auf der andern Seite hat sich der andere, der Eingeweihte, verkörpert in der Seele des Arnos Comenius. Wir sehen, ein nach dem Geiste hinstrebendes Leben war da in Comenius, aber er hat das alles nach intellektuellen Anschauungen getrieben. So sehen wir auch, wie der Arabismus in einer andern Persönlichkeit, die nicht gerade zur selben Zeit wie Harun al Raschid gelebt hat, aber in der Schlacht von Jeres de la Frontera eine Rolle gespielt hat, als Darwin wiederkommt. Und so sind alle in der Naturwissenschaft Wirkenden, und namentlich in der Medizin Wirkenden, Wiederverkörperungen dessen, was in alten Anschauungen, aber mit Ausschluß des Christentums — nicht in der Fortentwickelung des Christentums, sondern mit Ausschluß des Christentums -, nach Europa in dieser Umklammerung gekommen ist, die der Arabismus mit dem Christentum vorgenommen hat. Und so lebt gerade die Medizin als etwas, was am meisten in dieser Weise hereingekommen ist; während jener Impuls, der im Lukas-Evangelium für die Medizin enthalten ist, noch so da ist, daß man sagen muß, er muß noch aufgenommen werden. Dazu müssen Sie solche Dinge wie diejenigen, die ich gestern besprochen habe vom kosmischen Verstehen des Menschen, vom Verstehen des Menschen aus dem Kosmos herein, mit dem allergrößten Ernst nehmen können, und dann werden Sie sich hineingestellt fühlen in der richtigen Weise in die Aufgabe, die Ihnen heute durch Ihr Karma gestellt ist. Denn sehen Sie, die Sache liegt so: Betrachten wir ungefähr dasjenige Medizinische, was da lebte am Hofe Harun al Raschids. Dadrinnen lebte auf der einen Seite durchaus das Gute der hippokratischen Denkweise. Diejenigen, die vielleicht den ersten Ärztekursus, den ich hier gehalten habe, gelesen haben, werden gesehen haben, daß ich dort gleich im Prinzip mich auseinandergesetzt habe damit, daß Hippokrates der Letzte ist, der auf Grundlage der alten Mysterienmedizin heilte. Nun ist beim

Herüberverpflanzen in Asien drüben dasjenige, was hippokratische Medizin war, hineingekommen in eine starke Strömung der mongolischen Heilweise, die vom Nordosten Asiens herüber kam. Da ist vieles von dem hineingeflossen, wogegen sich in Europa nicht nur die Denkweise auflehnen mußte, sondern sich auch auflehnen muß die innere Organisation des Menschen selber, denn die innere Organisation des Menschen paßte nicht zu dem, was dort als mongolisch-tatarischer Einfluß hineingekommen ist in das medizinische Denken. Das kann herauskommen, wenn man zu einer ursprünglichen kosmischen Denkweise über den Menschen kommen kann." (Lit.: GA 316, S 192f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003), ISBN 3-7274-3160-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA316.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schulmedizin&oldid=40471“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 12:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 794-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schulreife

Aus AnthroWiki

Die **Schulreife** ist etwa mit dem 7. Lebensjahr gegeben, wenn die grundlegende Ausbildung des physischen Leibes weitgehend abgeschlossen ist. Ein äußeres Anzeichen dafür ist der einsetzende Zahnwechsel. Die ätherischen Bildekräfte können nun teilweise von der Leibesbildung abgezogen und für die Seelenbildung verwendet werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schulreife&oldid=28868“
Kategorie: Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schulungsweg

Aus AnthroWiki

Der geistige **Schulungsweg** führt den Geistesschüler durch geeignete Konzentrations- und Meditationsübungen stufenweise zur Einweihung. Er arbeitet dabei an seinem Ätherleib, nachdem er zur Vorbereitung seinen Astralleib geläutert hat.

> "Alles das, was nur auf den Astralleib wirkt, ist nur Vorbereitung zur eigentlichen esoterischen Schulung, zur eigentlichen okkulten Schulung. Die okkulte Schulung beginnt da, wo wir das Hineinarbeiten in den Äther- oder Lebensleib lernen, wo der Mensch in den Stand gesetzt wird, durch die Anleitung, die ihm der okkulte Lehrer gibt, die Temperamente, Neigungen und Gewohnheiten umzuwandein, wo der Mensch ein anderer wird. Damit kommt erst die Einsicht in die wirkliche höhere Welt, daß der Mensch ein anderer Mensch wird." (Lit.: GA 096, S 258f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=258f))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Drei Wege in die geistige Welt
- 2 Die drei grundlegenden Schulungswege
- 3 Überblick über die von Rudolf Steiner besprochenen Schulungswege
- 4 Spirituelle Tugenden, die schädliche Einflüsse abhalten
- 5 Literatur

Drei Wege in die geistige Welt

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten des Schulungswegs, die den drei Seelenkräften des Denkens, Fühlens und Wollens entsprechen.

> "Der Mensch muß so vorbereitet werden, daß er während des gewöhnlichen Tageslebens jene Übungen macht, die ihm von den Eingeweihtenschulen vorgeschrieben werden, Meditation, Konzentration und so weiter. Diese Übungen sind im Grunde genommen in bezug auf ihre Bedeutung für den Menschen bei allen Einweihungsschulen dieselben. Sie sind nur insofern ein wenig voneinander verschieden, als sie, je weiter wir zurückgehen in die vorchristlichen Einweihungsschulen, mehr darauf gerichtet sind, das Denken, die Denkkräfte zu üben, zu trainieren. Je mehr wir uns den christlichen Zeiten nähern, desto mehr sind sie darauf gerichtet, die Gemütskräfte zu schulen, und je näher wir den neueren Zeiten kommen, desto mehr sehen wir, wie in den sogenannten Rosenkreuzerschulungen, durch die Forderungen und Bedürfnisse der Menschheit bedingt, eine besondere Art der Willenskultur, der Willensübungen eingeführt wird. Wenn auch die Meditationen zunächst ähnliche sind wie in den anderen vorchristlichen Schulen, so herrscht doch überall auf dem Grunde der Rosenkreuzerübungen eine besondere Schulung des Willenselementes." (Lit.: GA 104, S 53 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf#page=53))

Auf dem Rosenkreuzer Schulungsweg, der der modernste dieser drei Schulungswege ist, muss vor allem das im Denken waltende Willenselement ergriffen werden:

> "Denkübungen auf der einen Seite, Willensübungen auf der anderen Seite muß man machen, wenn sich das Tor öffnen soll zur übersinnlichen Welt, in die wir eintreten müssen, wenn wir uns unsererseits, als Menschen, nach unserem Ewigen erkennen wollen, und wenn wir die Welt nach dem Ewigen erkennen wollen. Die Denkübungen, sie werden gerade dadurch vollzogen, daß wir uns darauf besinnen, wie immer Willensartiges in das Denken hineinspielt; die Willensübungen, indem wir das Hineinspielen des Denkens in den Willen beachten. Nur im

gewöhnlichen Leben beachten wir dieses Willensartige nicht. Um zur modernen Initiation zu kommen, müssen wir gerade den leisen Willen, der in dem Vorstellungsleben darinnen ist, beachten. Das müssen wir nach und nach erreichen durch die Übungen, die ich beschrieben habe in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?». Das ist es gerade, was ich hier andeuten will: Wir müssen das, was für gewöhnlich gerade das Wichtigste ist, den Gedankeninhalt zurücktreten lassen und den Willen im Denken bewußt gebrauchen lernen." (Lit.: GA 211, S 144 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=144))

Die drei grundlegenden Schulungswege

Alle Schulungswege sind Varianten oder Mischungen der drei grundlegenden Wege, die ihren Ausgang vom Denken, Fühlen oder Wollen nehmen. Jeder Geistesschüler sollte den Weg wählen, der seiner Wesensart angemessen ist. Diese drei Wege in die geistige Welt sind:

- Yoga Schulungsweg - Denken
- Christlicher Schulungsweg - Fühlen
- Rosenkreuzer Schulungsweg - Wollen

"Eigentlich müßte es für einen jeden Menschen einen besonderen Einweihungsweg geben. Alle Wege gehen aber auf drei verschiedene Typen zurück: Auf den Jogaweg, die christlich-gnostische Einweihung und die christlich-rosenkreuzerische Einweihung. Einen dieser drei verschiedenen Wege kann man also beschreiten. Sie sind deshalb verschieden, weil es drei Gattungen von Menschen gibt. Unter den europäischen Menschen findet man nur wenige, welche den orientalischen Jogaweg gehen können. Daher ist es für den Europäer im allgemeinen nicht richtig, wenn er den Jogaweg geht. Denn im Orient leben die Menschen in einem ganz andern Klima, unter einem ganz andern Sonnenlichte, Die Verschiedenheit des Orientalen vom Europäer wird die Anatomie nicht so leicht nachweisen können, aber es ist unter ihnen ein tiefer seelischer und geistiger Unterschied, und dieser muß berücksichtigt werden, da die innere Entwickelung tief eingreift in die seelische und geistige Natur des Menschen. Die feinere Struktur des Hindugehirns ist für den Anatomen nicht wahrnehmbar. Aber wenn man dem Europäer das zumutete, was man dem Inder zumuten kann, dann würde man ihn zugrunde richten. Man kann dem Inder gewisse Verrichtungen vorschreiben, die dem Europäer gar nichts nutzen oder ihm sogar schlecht bekommen. Der Jogaweg stellt vor allen Dingen an den Schüler eine Grundforderung, ohne deren Erfüllung es gar nicht möglich ist, diesen Weg zu beschreiten. Er fordert die strenge Autorität eines Lehrers, eines sogenannten Guru. Wer ihn gehen will, muß sich bis in die Einzelheiten des Lebens hinein den Anordnungen des Guru fügen. Abgesehen davon ist der indische Jogaweg kaum zu gehen, wenn man sich nicht aus den äußeren Lebensverhältnissen herausreißt. Es ist nämlich notwendig, daß die verschiedensten äußeren Maßnahmen getroffen werden, um die vorgeschriebenen Übungen zu unterstützen. Wenn man gewisse Erlebnisse hat, die auf die Gefühlswelt einen Eindruck machen, so wird dies, wenn man eine innere okkulte Entwickelung durchmacht, einen tiefgehenden Einfluß haben. Darum muß der orientalische Jogaschüler in allen Einzelheiten des Lebens den Guru fragen. Wenn man irgendwelche Veränderungen im Leben vornehmen will, so muß man sich von dem Guru dazu die Richtung weisen lassen. Also ist der Jogaweg ein solcher, der die absolute Unterwerfung unter den Guru voraussetzt. Man muß lernen, mit den Augen des Guru zu sehen, und lernen, wie er zu fühlen. Man kann diesen Weg nicht gehen ohne tiefes Vertrauen, ohne vollkommene Liebe, vereint mit uneingeschränktem Vertrauen und bedingungsloser Hingabe, die alles andere übersteigt.

Bei dem christlich-gnostischen Weg gibt es nur einen großen Lehrer, den zentralen Guru. Erforderlich ist da der Glaube an den Christus Jesus selbst, nicht nur an seine Lehren. Der christlich-gnostische Schüler muß glauben können, daß in dem Christus Jesus die einzige hohe göttliche Individualität inkarniert war, eine Individualität, die nicht zu vergleichen ist mit irgendeiner andern, selbst der höchsten Individualität. Alle andern Individualitäten haben auf dieser Erde auf einer niedrigeren Stufe angefangen und sind dann aufgestiegen, wie Buddha, Hermes, Zoroaster, Pythagoras, so daß ihre geistige Gestalt das Ergebnis vieler vorhergehender Inkarnationen ist. Bei dem Christus Jesus ist das nicht der Fall. Er läßt sich nicht vergleichen mit irgendeiner andern Individualität, mit irgend etwas anderem auf der Erde. Ohne diesen Glauben würde man den rein christlich-gnostischen Weg nicht gehen können.

Ein dritter Weg ist der christlich-rosenkreuzerische. Da ist der Lehrer der Ratgeber, der seinen Rat vorzugsweise auf die Maßnahmen der geistigen Entwicklung selbst beschränkt. Diese geistige Entwicklung muß so eingerichtet

werden, daß sie einen durchgreifenden Einfluß auf das Leben des Menschen hat. Ein Lehrer muß bei der Einweihung immer da sein. Eine ernsthafte Einweihung ohne Lehrer gibt es nicht. Wer das behaupten wollte, würde etwas ebenso Törichtes sagen wie jemand, der die Geburt eines Kindes ohne das Zusammenwirken der beiden Geschlechter als möglich erachtete. Die Einweihung ist ein geistiger Befruchtungsprozeß. Wenn dieser nicht in dem Dualverhältnis zwischen Lehrer und Schüler herbeigeführt würde, so wäre er sogar ein schädlicher Vorgang." (Lit.: GA 097, S 193ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=193ff))

Überblick über die von Rudolf Steiner besprochenen Schulungswege

Neben den bereits genannten drei Grundtypen des Schulungswegs hat Rudolf Steiner auch die Mithras-Einweihung ausführlicher besprochen:

Der anthroposophische Schulungsweg ist die unmittelbare Fortsetzung des Rosenkreuzer-Weges. In der Regel umfassen *alle* Schulungswege, wie oben erwähnt, sieben Stufen. Den Yoga-Schulungsweg schildert Steiner allerdings auch als 8-stufigen Einweihungsweg. Er ist aber im Prinzip mit dem 7-stufigen Weg identisch, doch wird hier die 6. Stufe in zwei gesonderte Stufen aufgeteilt. In der nachstehenden Tabelle findet sich ein Vergleich verschiedener Schulungswege:

	Mithras-Einweihung	Christlicher Schulungsweg	Rosenkreuzer Schulungsweg
1	Rabe	Fußwaschung	Studium
2	Okkulter	Geißelung	Imaginative Erkenntnis
3	Streiter	Dornenkrönung	Inspirierte Erkenntnis oder Lesen der okkulten Schrift
4	Löwe	Kreuzigung	Bereitung des Steins der Weisen
5	Perser	mystischer Tod	Entsprechung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos
6	Sonnenheld	Grablegung und Auferstehung	Hineinleben in den Makrokosmos
7	Vater	Himmelfahrt	Gottseligkeit

Dass geistige Schulungswege meist siebenstufig dargestellt werden, hängt unter anderem damit zusammen, dass im Laufe der Schulung durch geeignete Seelenübungen schrittweise die sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane des Menschen, die Lotosblumen oder Chakren, für die geistige Wahrnehmung erweckt werden, die ihrerseits wieder in einem gewissen Zusammenhang mit den sieben Planetensphären stehen. Die Lotosblumen sind ja Organe des Astralleibs – des Sternenleibes.

Die Siebengliedrigkeit des Schulungsweges ist also wohlbegründet in den kosmischen Verhältnissen. Dennoch darf man sie nicht pedantisch schematisch nehmen, denn in der Praxis können einzelne Stufen noch feiner untergliedert werden, wodurch man dann zu scheinbar abweichenden, größeren Zahlen kommt, die aber dennoch die Siebenzahl im Hintergrund haben. So hat etwa Rudolf Steiner selbst in den Motiven der 9 Glasfenster des ersten Goetheanums bildhaft-eindringlich den modernen anthroposophisch-rosenkreuzerischen Einweihungsweg in 9 bzw. 10 Stufen anschaulich bildhaft geschildert.

Auch in einer weiteren Hinsicht darf man nicht einfach schematisch vorgehen. Die Lotosblumen werden nämlich keineswegs einfach nacheinander in der planetarischen Reihenfolge erweckt, sondern hier gibt es bei den einzelnen Schulungswegen große Unterschiede, die mit dem voranschreitenden geistigen Entwicklungsweg der Menschheit zusammenhängen. Als Faustregel kann man aber sagen, dass man bei den alten orientalischen Wegen von den unteren Chakren bzw. überhaupt vom Wurzelchakra ausging und von hier aus annähernd in der planetarischen Reihenfolge aufsteigend nach und nach die anderen seelischen Wahrnehmungsorgane erweckte. Damit beginnt aber die geistige Arbeit bei tief unterbewussten Kräften, was unserem heutigen Bewusstseinsseelenzeitalter nicht mehr angemessen ist. Moderne geistige Einweihungswege müssen ihren Ausgang von den oberen Lotosblumen suchen, deren Tätigkeit leichter ins Bewusstsein zu heben ist. Man beginnt heute vornehmlich beim Stirn-, Hals- und Herzchakra. Auch werden die Lotosblumen nicht streng nacheinander aktiviert, sondern teilweise auch gemeinsam, wobei dann nur auf

dem einen oder anderen Chakra das Schwergewicht der Übungen liegt. Allen Wegen gemeinsam aber ist, dass das oberste Chakra, der 1000-blättrige Lotos, der sich durch die Kopfaura kundtut, erst ganz am Ende jedes Weges voll erwacht, und zwar gar nicht durch einzelne spezielle Übungen, sondern als Ergebnis des ganzen voll durchschrittenen Schulungsweges. Im christlichen Schulungsweg entspricht das der Stufe der „Himmelfahrt“, im Rosenkreuzerweg der „Gottseligkeit“.

Spirituelle Tugenden, die schädliche Einflüsse abhalten

Der Schulungsweg ist auch mit gewissen Gefahren für den Geistesschüler verbunden. Sobald sich sein Geistig-Seelisches im Zuge der Schulung vom Leib zu lösen beginnt, ist er schädlichen Einflüssen aus den Elementarreichen ausgesetzt und luziferische und ahrimanische Elementarwesen können seine zurückgelassenen Leibeshüllen ergreifen. Ein dramatisches Beispiel dafür hat Rudolf Steiner im 3. Bild seines ersten Mysteriendramas «Die Pforte der Einweihung» gegeben, wo die Leibeshüllen Marias, der Protagonistin des Dramas, in dem Moment, wo sich ihr Geist in die Himmlische Welt aufschwingt, von einem ahrimanischen Wesen ergriffen werden. Schützen kann man sich gegen solche Einflüsse nur durch die bewusste Ausbildung bestimmter spiritueller Tugenden, zu denen ganz besonders auch die sogenannten Nebenübungen zu rechnen sind:

> "In dem Augenblicke nun, in dem die Seele ihre Tätigkeit zum Teil dem Leibe entzieht, können sich seiner verderbliche Kräfte aus den Elementarreichen bemächtigen. Darin besteht eine Gefahr der höheren Entwickelung. Es muß daher dafür gesorgt werden, daß, sobald sich die Seele vom Körper zurückzieht, er durch sich selbst nur guten Einflüssen von Seiten der elementaren Welt zugänglich ist. - Wird darauf nicht geachtet, so verkommt der gewöhnliche Mensch in einer gewissen Beziehung physisch und auch moralisch, trotzdem er den Zugang zu höheren Welten gewinnt. Während die Seele in höheren Gebieten lebt, nisten sich im dichten physischen Leib und im Ätherleib schädliche Kräfte ein. Dies ist der Grund, warum gewisse schlechte Eigenschaften, die vor der höheren Entwickelung durch die ausgleichende Wirkung der Seele niedergehalten worden sind, bei Mangel an Vorsicht zum Ausdruck kommen können. Menschen, welche vorher gute, moralische Naturen waren, können unter solchen Umständen dann, wenn sie an höhere Welten herantreten, allerlei niedrige Neigungen, erhöhte Selbstsucht, Unwahrhaftigkeit, Rachsucht, Zorn usw. usw. hervorkehren. - Niemand darf von dieser Tatsache sich zurückschrecken lassen, in die höheren Welten aufzusteigen; aber vorgesorgt muß werden, daß solche Dinge nicht eintreten. Die niedere Natur des Menschen muß gefestet und unzugänglich gemacht werden gefährlichen elementarischen Einflüssen. Das eben geschieht durch die bewußte Ausbildung gewisser Tugenden. Diese Tugenden werden in den theosophischen Handbüchern, welche von geistiger Entwickelung handeln, angegeben. Hier aber hat man den Grund, warum auf sie Sorgfalt gelegt werden muß. Es sind die folgenden.
>
> Zuerst muß der Mensch in ganz bewußter Weise bei allen Dingen fortwährend darauf bedacht sein, das Bleibende, Unvergängliche von dem Vergänglichen abzusondern, und auf das erstere seine Aufmerksamkeit richten. In jedem Dinge und Wesen kann der Mensch ein Etwas vermuten oder erkennen, das bleibt, wenn die vergängliche Erscheinung entschwindet. Sehe ich eine Pflanze, dann kann ich sie zunächst betrachten, wie sie sich den Sinnen darbietet. Das soll man gewiß nicht versäumen. Und niemand wird das Ewige in den Dingen entdecken, der sich nicht zuerst mit dem Vergänglichen gründlich bekannt gemacht hat. Diejenigen, welche sich immer besorgt zeigen, daß dem Menschen, der den Blick auf das Geistig- Unvergängliche richtet, die «Frische und Natürlichkeit des Lebens» verlorengehe: sie wissen eben noch nicht, um was es sich dabei eigentlich handelt. Aber, wenn ich so die Pflanze anschaue, kann mir klarwerden, daß in ihr ein bleibender Lebenstrieb ist, der in einer neuen zum Vorschein kommen werde, wenn die gegenwärtige Pflanze längst zerstoben sein wird. Solche Art, sich zu den Dingen zu stellen, muß man in die ganze Verfassung seines Gemütes aufnehmen. - Dann muß man sein Herz auf das Wertvolle, Gediegene heften und dieses höher schätzen lernen als das Vorübergehende, Bedeutungslose. Man soll sich bei allen seinen Empfindungen und Handlungen den Wert vor Augen halten, den etwas im Zusammenhange eines Ganzen hat. - Zum dritten soll man sechs Eigenschaften in sich ausbilden: Kontrolle der Gedankenwelt, Kontrolle der Handlungen, Ertragsamkeit, Unbefangenheit, Vertrauen in die Umwelt und inneres Gleichgewicht. Kontrolle der Gedankenwelt erreicht man, wenn man sich bemüht, dem Irrlichtelieren der Gedanken und Empfindungen, die beim gewöhnlichen Menschen immer auf- und abwogen, entgegenzuarbeiten. Im alltäglichen Leben ist der Mensch nicht der Führer seiner Gedanken; sondern er wird von ihnen getrieben. Das kann natürlich auch gar nicht anders sein. Denn das Leben treibt den Menschen. Und er muß als ein Wirkender sich diesem Treiben des Lebens überlassen. Während des gewöhnlichen Lebens wird das gar nicht anders sein

können. Will man aber in eine höhere Welt aufsteigen, so muß man sich wenigstens ganz kurze Zeiten aussondern, in denen man sich zum Herrn seiner Gedanken- und Empfindungswelt macht. Man stellt da einen Gedanken aus völliger innerer Freiheit in den Mittelpunkt seiner Seele, während sich sonst die Vorstellungen von außen aufdrängen. Dann versucht man alle aufsteigenden Gedanken und Gefühle fernzuhalten und nur das mit dem ersten Gedanken zu verbinden, von dem man selbst will, daß es dazu gehöre. Eine solche Übung wirkt wohltätig auf die Seele und dadurch auch auf den Leib. Sie bringt den letzteren in eine solche harmonische Verfassung, daß er sich schädlichen Einflüssen entzieht, wenn die Seele auch nicht unmittelbar auf ihn wirkt. - Kontrolle der Handlungen besteht in einer ähnlichen Regelung derselben durch innere Freiheit. Man beginnt gut damit, daß man sich anschickt, irgend etwas regelmäßig zu tun, wozu man durch das gewöhnliche Leben nicht gekommen wäre. In dem letzteren wird ja der Mensch von außen zu seinen Handlungen getrieben. Die kleinste Tat aber, die man aus der ureigensten Initiative heraus unternimmt, wirkt in der angegebenen Richtung mehr als alles, wozu man vom äußeren Leben gedrängt wird. - Ertragsamkeit ist das Entfernthalten von jener Stimmung, die man bezeichnen kann mit dem Wechsel zwischen «Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt». Der Mensch wird hin- und hergetrieben zwischen allen möglichen Stimmungen. Die Lust macht ihn froh, der Schmerz drückt ihn herab. Das hat seine Berechtigung. Wer aber den Weg sucht zu höherer Erkenntnis, der muß sich in der Lust und auch im Schmerze mäßigen können. Er muß «ertragsam» werden. Maßvoll muß er sich den lusterregenden Eindrücken hingeben können und auch den schmerzlichen Erlebnissen: immer durch beides mit Würde hindurchschreiten. Von nichts sich übermannen, außer Fassung bringen lassen. Das begründet nicht Gefühllosigkeit, sondern macht den Menschen zum festen Mittelpunkt innerhalb der Lebenswellen, die rings um ihn auf- und niedersteigen. Er hat sich stets in der Hand.

Eine ganz besonders wichtige Eigenschaft ist der «Sinn für die Bejahung». Es kann ihn derjenige bei sich entwickeln, welcher das Augenmerk in allen Dingen auf die guten, schönen und zweckvollen Eigenheiten richtet und nicht in erster Linie auf das Tadelnswerte, Häßliche und Widerspruchsvolle. Es gibt eine schöne, in der persischen Dichtung vorhandene Legende von Christus, die zur Anschauung bringt, was mit dieser Eigenschaft gemeint ist: Ein toter Hund liegt an einem Wege. Unter den an ihm Vorübergehenden ist auch Christus. Alle anderen wenden sich ab von dem häßlichen Anblick, den das Tier bietet; nur Christus spricht bewundernd von den schönen Zähnen des Tieres. So kann man den Dingen gegenüber empfinden; in allem, auch dem Widrigsten, mag sich für den, welcher ernstlich sucht, etwas Anerkennenswertes finden. Und das Fruchtbare an den Dingen ist ja nicht, was ihnen fehlt, sondern dasjenige, was sie haben. - Weiter ist bedeutsam, die Eigenschaft der «Unbefangenheit» zu entwickeln. Ein jeder Mensch hat ja seine Erfahrungen gemacht und sich dadurch eine bestimmte Menge von Meinungen gebildet, die ihm dann im Leben zur Richtschnur werden. So selbstverständlich es auf der einen Seite ist, sich nach seinen Erfahrungen zu richten, so wichtig ist es für den, welcher eine geistige Entwickelung zur höheren Erkenntnis hin durchmachen will, daß er sich stets den Blick frei erhält für alles Neue, ihm noch Unbekannte, das ihm entgegentritt. Er wird so vorsichtig wie irgend möglich sein mit dem Urteil: «das ist unmöglich», «das kann ja gar nicht sein». Mag ihm seine Meinung nach den bisherigen Erfahrungen was immer sagen: er ist in jedem Augenblick bereit, sich von etwas Neuem, das ihm entgegenkommt, zu einer anderen Meinung bringen zu lassen. Jede Eigenliebe der Meinung gegenüber muß schwinden. - Wenn die bisher genannten fünf Eigenschaften von der Seele erworben sind, dann stellt sich eine sechste ganz von selbst ein: das innere Gleichgewicht, die Harmonie der geistigen Kräfte. Der Mensch muß etwas in sich finden wie einen geistigen Schwerpunkt, der ihm Festigkeit und Sicherheit gibt gegenüber allem, was im Leben da- oder dorthin zieht. Man muß nicht etwa vermeiden, mit allem mitzuleben, alles auf sich wirken zu lassen. Nicht die Flucht vor den hin- und widerziehenden Tatsachen des Lebens ist das Richtige, sondern im Gegenteil: das volle Hingeben an das Leben und trotzdem die sichere, feste Bewahrung von innerem Gleichgewicht und Harmonie.

Endlich kommt für den Suchenden der «Wille zur Freiheit» in Betracht. Es hat ihn jemand, der zu allem, was er vollbringt, die Stütze und Grundlage in sich selbst findet. Er ist deshalb so schwer zu erringen, weil taktvoll der Ausgleich notwendig ist zwischen dem Öffnen des Sinnes gegenüber allem Großen und Guten und der gleichzeitigen Ablehnung eines jeglichen Zwanges. Man sagt so leicht: Einwirkung von außen und Freiheit vertragen sich nicht. Daß sie sich in der Seele vertragen: darauf kommt es aber gerade an. Wenn mir jemand etwas mitteilt, und ich nehme es unter dem Zwange seiner Autorität an: dann bin ich unfrei. Aber ich bin nicht minder unfrei, wenn ich mich verschließe vor dem Guten, das ich auf diese Art empfangen kann. Denn dann übt in der eigenen Seele das Schlechtere, das ich habe, auf mich einen Zwang aus. Und bei der Freiheit kommt es nicht allein darauf an, daß ich nicht unter dem Zwange einer äußeren Autorität stehe, sondern vor allen Dingen auch nicht unter derjenigen eigener Vorurteile, Meinungen, Empfindungen und Gefühle. Nicht blinde Unterwerfung unter das

Empfangene ist das Richtige, sondern sich von ihm anregen lassen, es ganz unbefangen aufnehmen, um sich «frei» dazu zu bekennen. Eine fremde Autorität soll nicht anders als so wirken, daß man sich sagt: Ich mache mich gerade dadurch frei, daß ich ihrem Guten folge, d.h. es zu dem meinigen mache. Und eine auf der Geheimwissenschaft fußende Autorität will auch gar nicht anders als in dieser Art wirken. Sie gibt, was sie zu geben hat, nicht um selbst Macht über den Beschenkten zu gewinnen, sondern allein darum, daß der Beschenkte durch die Gabe reicher und freier werde." (Lit.: GA 012, S 26ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA012.pdf#page=26ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Stufen der höheren Erkenntnis*, GA 12 (1993), ISBN 3-7274-0120-6; **Tb 641**, ISBN 978-3-7274-6410-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA012.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985), ISBN 3-7274-1040-X [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), ISBN 3-7274-2110-X [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schulungsweg&oldid=45908“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2012 um 14:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schut

Aus AnthroWiki

In der Vorstellung der Alten Ägypter war **Schut**, der Schatten eines Menschen, das Äquivalent zu dessen Seele und damit ein Teil seines Wesens. Nach dem Tod konnte sich dieser vorübergehend vom Körper lösen und frei umherwandeln. In den Gräbern des Neuen Reiches ist zu sehen, wie der Schatten, begleitet vom Seelenvogel Ba das Grab verlässt. Im Totenbuch heißt es: "Ihr doch Dämonen, die ihr einsperrt Osiris im Kerker, mögt ihr vernichtet in die Finsternis stürtzen! Mein Schatten sei euch nicht ausgeliefert! Meine Seele sei euch nicht gefangen gegeben! Ein Weg sei geöffnet für meinen Schatten, für meine Seele, auf dass am Tag des Gerichts im Jenseits sie die Götter, die Großen, in sein Schrein erschaue."

Siehe auch: Ägyptische Mythologie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schut (http://de.wikipedia.org/wiki/Schut) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schut&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schut&oldid=28299“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mysterien

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 12:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 951-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schutzmeditation

Aus AnthroWiki

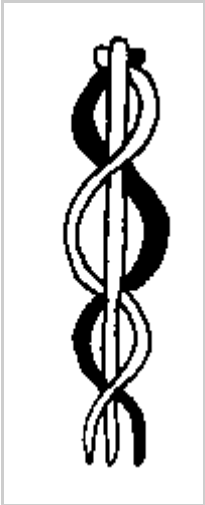

Caduceus

Eine **Schutzmeditation** ist hilfreich, um im Laufe der Geistesschulung negative astrale Einflüsse von außen abzuwehren, indem sie die Hülle des Astralleibs stärkt. Sehr wirksam ist die Imagination des Merkurstabs:

> "Wie nun der Mensch die Haut seines seelischen Leibes im Verlaufe von vierundzwanzig Stunden abnützt und wiederum erneuert, so wirft auch die Schlange in gewissen Zeiträumen ihre Haut ab, läßt sie zurück und erneuert sie wieder. Daher ist das geistige Anschauen des Merkurstabes ein wirksames Mittel, um in der Meditation in die geistigen Welten so einzudringen, daß hemmende Einflüsse überwunden werden." (Lit.: GA 266a, S 450 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=450))

Für den Geistesschüler ist der Merkurstab mit den beiden Schlangen ein gutes Hilfsmittel, um das Eindringen ahrimanischer Wesen in sein Bewusstsein zu verhindern. Man muss sich dabei aber bewusst sein, dass im Laufe des Schulungswegs die Wahrnehmungsfähigkeit für die hemmenden Kräfte, namentlich für die ahrimanischen, wesentlich stärker wird. Schutzmeditationen können helfen, diesen Angriffen besser standzuhalten, aber sie nicht dazu missbraucht werden, diese Tatsache aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Darauf hat Rudolf Steiner nach den Erinnerungen von Maria Röschel-Lehrs insbesondere bei der Begründung des Jugendkreises hingewiesen:

> "«Auf dem Wege, den Sie sich vorgenommen haben, wird man empfindlicher, als man vorher gewesen ist, für die ahrimanischen Wirkungen in der Welt. So werden Sie darunter mehr zu leiden haben als andere Menschen. Und da werden Sie darauf zu achten haben, daß Sie nicht der Versuchung verfallen, mit den gleichen Mitteln diesem Erleben zu entfliehen, mit denen Sie sich zuerst diese Empfindlichkeit erworben haben.» (Dieses meinten wir so verstehen zu sollen, daß wir uns davor hüten, uns in die Meditation als einen schützenden Hafen zurückzuziehen.)" (Lit.: GA 266c, S 461 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=461))

Förderlich ist es auch, sich eine Imagination aufzubauen, in der man sich von einer blauen Aura umgeben fühlt, die negative Kräfte abweist (Lit.: GA 266a, S 450 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=450)). Die Wirkung lässt sich verstärken durch eine Meditation zum Schutz gegen außen, die Rudolf Steiner gegeben hat:

> "Die äußere Hülle meiner Aura verdichte sich.
> Sie umgebe mich mit einem undurchdringlichen Gefäß
> gegenüber allen unreinen, unlauteren Gedanken
> und Empfindungen.
> Sie öffne sich nur der göttlichen Weisheit." (Lit.: GA 268, S 37 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA268.pdf#page=37))

Die bekannte Schutzmeditation Wall von Kristall, die oft fälschlich Rudolf Steiner zugesprochen wird, stammt hingegen von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ; 1876 - 1943).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mantrische Sprüche. Seelenübungen Band II, 1903 – 1925*, GA 268 (1999), ISBN 3-7274-2680-2 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=158)
3. Rudolf Steiner: *Ausgewählte Gebete, Meditationen und mantrische Sprüche*, BOD, Norderstedt 2012, S. 32

Weblinks

- Eine weitere anthroposophische Schutzmeditation von (http://michaelheinenanders.beepworld.de/schutzmantram.htm) Hermann Keimeyer stammend (http://michaelheinenanders.beepworld.de/schutzmantram.htm)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schutzmeditation&oldid=47513“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation | Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 10:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schvirat ha-Kelim

Aus AnthroWiki

Mit **Schvirat ha-Kelim** (heb. **שבירת הכלים** "Bruch der Gefäße") bezeichnet die jüdische Kabbala in der Lehre Isaak Lurias des Zerbrechen der Sefirot-Gefäße, die sich nach dem Tzimtzum im Zentrum des En Sof gebildet hatten.

Die drei äußeren Gefäße (für die Sefirot *Keter*, *Ḥochmā* und *Binā*) hielten aufgrund ihrer Nähe zu En Sof dem Licht stand, während die inneren sechs Gefäße zersprangen. Ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als "Schalen" (*Qlīpōt*) und bildeten die Grundlage des Bösen.

Vor dem zweiten Schöpfungsakt wurden die Sefirot daher stattdessen in "Gestalten" (heb. *partzufīm*, gr. πρόσωπον) gehüllt:

- *Keter* (die Krone) wurde zu den drei Köpfen des *Macroprosopon* (*Erech Anpin*)
- *Ḥochmā* (die Weisheit) wurde zum aktiven, männlichen Prinzip des Vaters (*Abba*)
- *Binā* (das Verständnis) wurde zum passiven, weiblichen Prinzip der Mutter (*Imma*)
- die sechs zerbrochenen inneren Sefirot verkörperten sich nunmehr im Prinzip des männlichen Kindes (*Ze'er*)
- die zehnte Sefirā (*Malchūt* "Königreich") erscheint als Personifikation des weiblichen Kindes (*Bat*).

Dieser zweifache Schöpfungsakt war kein Versehen, sondern eine Notwendigkeit, da das unendliche Licht En Sofs unmittelbar nichts Böses erschaffen kann. Das Böse war jedoch notwendig in der Welt, um die Prinzipien von Belohnung und Bestrafung zu ermöglichen.

Die nun geschaffenen fünf Gestalten finden sich fortan in allen Vier Welten wieder: der Welt der Emanation (*'ătzīlūt*), der Welt der Schöpfung (*bərīʔā*), der Welt der Formung (*yəṣīrā*) und der Welt der Tat (*ʿăśīyā*) und aus ihnen emanieren die fünf Seelen der Organe und Körperteile Adams (*Nefeš* "der Geist", *Rūaḥ* "der Wind", *Nəšāmā* "die Seele", *Ḥayā* "das Leben" und Yəḥīdā "die Einmaligkeit"). Jede menschliche Seele ist ein Funken (*niṣōṣ*) der Seelen Adams. Durch den Sündenfall kam es jedoch zu einer Vermischung der Funken des Guten mit den Funken des Bösen (der Qlipot, wobei das Volk Israel die reinsten Seelen, die Heiden die übrigen Seelen erhielten. So kommt es dass alle Seelen einen Anteil des Guten und des Bösen enthalten, was erst durch die Ankunft des Messias aufgehoben wird. Bis dahin wandern die Seelen durch die Körper von Menschen und Tieren sowie von unbelebten Gegenständen (*Gīlgūl* "Reinkarnation").

Eine gereinigte Seele, die einige religiöse Pflichten vernachlässigt hat, kann ins irdische Leben zurückgesendet werden und mit einer anderen Seele verschmelzen (*Ibbur*), um so eine Wiedergutmachung zu erreichen. Auch eine bösartige Besessenheit (*Dibbuk*) ist möglich.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schvirat ha-Kelim (http://de.wikipedia.org/wiki/Schvirat_ha-Kelim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schvirat_ha-Kelim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schvirat_ha-Kelim&oldid=35066“

Kategorien: Judentum | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2010 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.069-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwangerschaftsunterbrechung

Aus AnthroWiki

Bei einer **Schwangerschaftsunterbrechung** wird laut Rudolf Steiner das Karma von Mutter und Kind nur für kurze Zeit in andere Karmabahnen gelenkt. Es findet jedoch ein starker Eingriff in das Karma des Operierenden statt:

> "Auf die Frage, ob man bei Schwangerschaftsunterbrechung, die man zur Rettung der Mutter vornimmt, in das Karma der Mutter und in das Karma des Kindes eingreift, ist zu sagen: daß beide Karmas zwar in kurzer Zeit in andere Bahnen gelenkt, aber bald wieder durch den Eigenverlauf in die entsprechende Richtung gebracht werden, so daß von dieser Seite von einem Eingreifen in das Karma kaum gesprochen werden kann. Da- gegen findet ein starker Eingriff in das Karma des Operierenden statt. Und dieser hat sich zu fragen, ob er vollbewußt auf sich nehmen will, was ihn in karmische Verbindungen bringt, die ohne den Eingriff nicht dagewesen wären. Fragen dieser Art sind aber nicht generell zu beantworten, sondern hängen von der Besonderheit des Falles ab, gleich manchem, das ja auch im rein seelischen Kulturleben einen Eingriff in das Karma bedeutet und zu tiefen, tragischen Lebenskonflikten führen kann. " (Lit.: GA 316, S 228)

Siehe auch

- Fortpflanzung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heikunst*, GA 316 (2003)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Schwangerschaftsabbruch - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwangerschaftsunterbrechung&oldid=30205“
Kategorien: Ethik | Fortpflanzung | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2008 um 17:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.614-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwarz

Aus AnthroWiki

Schwarz ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der vier Bildfarben und stellt als solche das *geistige* Bild des *Toten* dar. (Lit.: GA 291, S 23ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwarz&oldid=30128“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2008 um 10:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 789-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwarze Magie

Aus AnthroWiki

Schwarze Magie ist die verderbliche Seite der magischen Praxis. Sie beruht darauf, unter Umgehung der eigenen geistig-moralischen Entwicklung durch unrechtmäßige, oft bestialisch böse Machinationen die Herrschaft über bestimmte innere Kräfte der Natur zu gewinnen. Sie zu üben bedeutet, ein Bündnis mit Ahriman einzugehen, und beginnt da, wo okkulte Tätigkeit ohne selbstloses Weltinteresse in die Welt getragen wird.

> "... schwarze Magie beginnt da, wo okkulte Tätigkeit hineingetragen wird in die Welt, ohne daß man in der Lage ist, zuerst seine Interessen zu Weltinteressen auszudehnen, ohne daß man andere Interessen mehr schätzen kann als seine eigenen Interessen." (Lit.: GA 145, S 149 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=149))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Praxis der schwarzen Magie
- 2 Schwarze Magie und Furcht
- 3 Schwarze Magie und die Kräfte des Erdinneren
- 4 Schwarze Magie und Mondenkräfte
- 5 Literatur

Die Praxis der schwarzen Magie

Praktisch beginnt der Weg zur schwarzen Magie damit, in ein Lebewesen zu schneiden und dabei Lust an dessen Schmerz zu empfinden. Sexuelle Ausschweifungen fördern das Gedeihen der schwarzen Magie. Aber schon die einfachste Lüge bringt uns der schwarzen Magie nahe:

> "Die Lüge auf dem physischen Plan wird zur Zerstörung auf dem Astralplan. Die Lüge ist ein Mord auf dem Astralplan. Dieses Phänomen ist der Ursprung der schwarzen Magie. Das Gebot auf dem physischen Plan: Töte nicht! - läßt sich daher für den Astralplan übersetzen: Lüge nicht! - Auf dem physischen Plan ist die Lüge nur ein Wort, eine Vorstellung, eine Illusion. Sie kann viel Unheil anrichten, aber sie zerstört nichts. Auf dem Astralplan sind alle Gefühle, alle Gedanken sichtbare Gebilde, lebendige Kräfte. Auf dem Astralplan führt die Lüge einen Zusammenstoß zwischen der falschen und der wahren Form herbei; sie töten sich gegenseitig.
>
> Der weiße Magier will den anderen Seelen das geistige Leben geben, das er in sich selbst trägt. Der Schwarzmagier dürstet danach, zu töten, Leere um sich her zu schaffen in der Astralwelt, weil diese Leere um ihn her das Feld für ihn schafft, auf dem er seine egoistischen Leidenschaften entfalten kann. Dazu bedarf er der Kraft, deren er sich bemächtigt, indem er die Lebenskraft alles Lebendigen an sich reißt, das heißt, indem er tötet.
>
> Deshalb lautet das erste Gesetz der schwarzen Magie: Man muß das Leben besiegen. Daher lehrt man in gewissen schwarzmagischen Schulen die Schüler die abscheuliche, grausame Praktik, lebenden Tieren Messerstiche zu versetzen, mit genauer Angabe der Körperstelle des Tieres, die in dem, der das Opfer vollzieht, diese oder jene Kraft erwachsen läßt. Äußerlich gesehen, kann man Gemeinsamkeiten zwischen der schwarzen Magie und der Vivisektion konstatieren. Die heutige Wissenschaft ist infolge ihres Materialismus auf die Vivisektion angewiesen. Die Gegenströmung gegen die Vivisektion entspringt tief moralischen Gründen. Aber man wird in der Wissenschaft so lange nicht zur Abschaffung der Vivisektion gelangen, als die Medizin nicht das höhere Schauen wiedergewonnen hat. Nur weil sie die Hellsichtigkeit verloren hat, hat die Medizin zur Vivisektion ihre Zuflucht nehmen müssen. Wenn wir aufs neue die Astralwelt erobert haben werden, die sich von uns zurückgezogen hat, wird die Hellsichtigkeit dem Arzt gestatten, sich auf geistige Weise in den inneren Zustand der kranken Organe zu

versenken, und die Vivisektion wird als überflüssig unterlassen werden." (Lit.: GA 094, S 64f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=64f))

"Die höheren Kräfte unserer geistigen Vorgänger sind verknüpft mit den Kräften unserer eigenen niederen Natur. Die menschlichen Leidenschaften stehen in okkulter Beziehung zu den höheren Kräften der uns vorausgegangenen geistigen Wesenheiten. Überall wo Ausschweifung ist, dort ist die Materie gegeben, in der mächtige asurische Kräfte raffinierte Intellektualität ausströmen in die Welt. Bei verdorbenen Menschenstämmen sind solche starken asurischen Kräfte zu finden. Der schwarze Magier bezieht gerade aus dem Sumpf der Sinnlichkeit seine stärksten dienenden Kräfte. Die sexuellen Riten sind dazu da, um in diese Kreise hineinzubannen. Es besteht ein fortwährender Kampf auf der Erde, der auf der einen Seite danach strebt, die Leidenschaften zu läutern, und auf der anderen Seite das Streben hat nach Verstärkung der Sinnlichkeit. Die Wesenheiten, die das Christus-Prinzip zum Führer haben, suchen die Erde für sich zu gewinnen, aber auch die anderen, feindlichen Wesenheiten suchen die Erde an sich zu reißen." (Lit.: GA 093a, S 149 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=149))

Schwarze Magie und Furcht

Furcht ist ein besonders guter Nährboden für die schwarze Magie. Furchsame Menschen können sehr leicht zum Werkzeug der schwarzmagischen Künste gemacht werden.

"Sehen Sie, wer heute ein schwarzer Magier werden wollte, der hätte von vornherein einen großen Fonds für die schwarzmagischen Verrichtungen, wenn er ein furchtbarer Hasenfuß wäre, schauderhafte Furcht hätte vor alledem, was ihm passieren könnte. Eine solche Furcht im Inneren des Menschen ist ein sehr guter Ausgangspunkt für den schwarzen Magier, denn diese Furcht ist nur komprimierter Egoismus. Nehmen Sie einmal an, irgendein Mensch beabsichtige, in größerem Umfange schwarzmagische Künste zu treiben. Da würde er sich zunächst in der Welt umschauen nach möglichst hasenfußartigen Individuen. Denn dieser Fonds von Furcht ist ein gutes Mittel, das man so umbilden, umwandeln kann, daß die betreffenden hasenfüßigen Personen gewisse andere Kräfte und Macht bekommen, ohne Wissen und Einsicht, in viel größerem Umfange, als sie der Mensch sonst haben kann. Was müßte ein solcher Zauberkünstler machen, der solche Künste haben wollte? Er müßte sich zunächst ein Laboratorium einrichten, in dem er diese Hasenfüße dazu abrichtete - ich spreche radikal, aber es wird Ihnen so am besten klar werden - , sich ganz zu verhärten durch das Mittel, sie fortwährend in lebendiges Fleisch schneiden zu lassen und Blut rinnen zu sehen. Was in den Furchtgefühlen, die der Hasenfuß in hohem Maße hat, als eine gewisse Kraft nach außen wirkt, das kann in etwas Entgegengesetztes umgewandelt werden, wenn man den Menschen lehrt, sich durch Schneiden in lebendiges Fleisch abzuhärten. Bei einem Menschen, der keine Furcht hat, würde diese Prozedur gar nichts nützen." (Lit.: GA 101, S 130f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=130f))

Schwarze Magie und die Kräfte des Erdinneren

Rudolf Steiner hat überdies darauf hingewiesen, dass die in der schwarzen Magie angewandten Kräfte mit der der neunten, zentralen Schicht des Erdinneren, mit der Eishölle Ahrimans, zusammenhängen:

"Diese letzte Schicht besteht aus einer mit moralischer Aktivität ausgestatteten Substanz, aber ihre Moralität ist entgegengesetzt derjenigen, die sich auf der Erde entfalten muß. Denn ihr Wesen, die mit ihr verbundene Gewalt, das ist: die Trennung, die Zwietracht und der Haß. Hier in der Danteschen Hölle befindet sich Kain, der Brudermörder. Diese Substanz ist entgegengesetzt allem, was unter Menschen gut und schön ist. Die Bemühung der Menschheit zur Verbreitung der Brüderlichkeit auf der Erde vermindert in entsprechendem Maße die Macht dieser Sphäre. Es ist die Macht der Liebe, die in dem Grade, wie sie sich vergeistigen wird, sogar den Leib der Erde umbilden wird. Diese neunte Schicht ist der substantielle Ursprung von dem, was auf der Erde als schwarze Magie erscheint, das heißt als Magie, die auf den Egoismus begründet ist." (Lit.: GA 094, S 108ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108ff))

Schwarze Magie und Mondenkräfte

Unter den Mondwesenheiten, die vor der Mondtrennung die Urlehrer der Menschheit waren, gibt es "unvollkommenere", die sich brennend für bestimmte Äußerungen bzw. Ausstrahlungen des Menschen interessieren und in ihnen ihre Wirksamkeit entfalten. Diese Austrahlungen des Menschen hängen mit den vier Elementen bzw. mit den verschiedenen Ätherarten zusammen. Es gibt daher sieben Arten solcher Ausstrahlungen:

1. Vom Menschen ausgestrahlte Bewegungen
2. Hautausstrahlungen des Flüssigen
3. Hautausstrahlungen des Luftförmigen
4. Wärmeausstrahlung
5. Lichtausstrahlung
6. Chemische Kräfteausstrahlung (schwarze Magie)
7. Vitalstrahlung. (Lit.: GA 243, S 150 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=150))

An sich sind diese Wirkungen durchaus positiv, insbesondere die Wirkungen des Lebensäthers; nur die Kräfte des chemischen Äthers können zu schwarzmagischen Zwecken missbraucht werden.

> "Denn, sehen Sie, es ist ja so, daß alle Kräfte, alle Impulse der gegenwärtigen Epoche dem zueilen müssen, auf Erden die VitalStrahlung zu verwenden. Aber ungeheuer naheliegend ist es, daß man da in dasjenige hineinkommt, was zwischen dieser Vitalstrahlung und allen anderen Strahlungen, die man so gerne haben möchte, liegt: die schwarze Magie. Die Menschen möchten so gerne sichtbar machen, was in den Bewegungen zum Ausdruck kommt - wir werden davon zu sprechen haben -, sichtbar machen dasjenige, was in der Ausdünstung vorhanden ist und so weiter, was in der Lichtausstrahlung vorhanden ist. Das alles ist in einem gewissen Sinne verwandt mit etwas Gutem, mit dem, was eigentlich nur gut sein kann, weil das Michael-Zeitalter unter den Menschen anbricht.
>
> Aber zwischen alldem liegt die schwarze Magie, die abgehalten werden muß, wenn die guten, die richtigen Wege der übersinnlichen Forschung, und nicht die bösen, falschen Wege der übersinnlichen Forschung eingeschlagen werden sollen." (Lit.: GA 243, S 150 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=150))

Durch schwarze Magie werden jene Mondenkräfte zur Wirksamkeit gebracht, die nach der Mondentrennung in der Erde verblieben sind:

> "Alle diese Dinge führen dann hin zur direkten schwarzen Magie, wo mit dem im Irdischen verborgenen Geistigen gearbeitet wird. Mit welchem Geistigen? Nun, ich habe Ihnen gesagt, und Sie können das in meiner «GeheimWissenschaft» nachlesen, daß einmal der Mond mit der Erde verbunden war. Aber zahlreiche Kräfte hat der Mond nicht mit sich hinausgenommen, nicht alle, die zu ihm gehören. Es sind viele zurückgeblieben in der Erde und durchsetzen nun Mineralien, Pflanzen und Tiere. Die sind heute noch da, diese Mondenkräfte. Wenn man also mit Mondenkräften auf der Erde hier arbeitet, Kräften, die eigentlich nicht zu den normalen Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Menschenkräften gehören, dann kann man mit diesen Mondenkräften auf ungehörige Art direkt in das Gebiet hineinkommen, in dem man mit den Wesenheiten zusammenkommt, die als Elementarwesen manches von den Mondenwesen lernen, aber auf eine Art lernen, wie ich es Ihnen angedeutet habe, die nicht in unsere Welt gehört. Und so arbeitet der schwarze Magier auf der einen Seite mit den Mondenkräften, die noch hier auf Erden sind. Aber dadurch, daß er so arbeitet, kommt er in Zusammenhang mit Elementarkräften, die direkt, man möchte sagen, indem sie kiebitzen, zuschauen wie beim Halma oder Schachspiel, indem sie kiebitzen bei dem, was auf rechte Weise vorgeht zwischen den Menschen und den Mondenwesen, lernen, der physischen Welt möglichst nahezukommen; die gucken entweder herein oder betreten diese physische Welt auch. Aber der gewöhnliche Mensch, bei dem das alles im Unterbewußtsein bleibt, hat mit ihnen nichts zu tun. Der schwarze Magier, der mit den Mondenkräften arbeitet, der in seinen Retorten, in seinen Tiegeln und Räucherungen überall die Mondenkräfte besitzt, der wird umschwirrt von diesen Kräften.
>
> Von diesen Schwarzmagiern kann dann auch wohl ein guter Mensch manches lernen. Goethe hat das Umschwirrtwerden, das schon ganz bedenklich angrenzt an schwarze Magie, in seinem «Faust» im ersten Teil dargestellt. Da kommt der Mensch durch die Benützung dieser Mondenkräfte in die Region, wo Wesenheiten, die in den Dienst der Mondenkräfte eingetreten sind, zum Verkehr mit Menschen bereit sind. Und da entstehen dann die Zentren schwarzer Magie, wo die Magier mit Mondenkräften zusammenarbeiten, mit Geistern, die direkt sich

in den Dienst, aber in einen bösen Dienst der Mondenkräfte gestellt haben. Es ist auch dadurch, daß mancherlei gerade im Laufe der letzten Jahrhunderte nach dieser Richtung gearbeitet worden ist, in der Erde eine bedenkliche Atmosphäre geschaffen worden. Und diese bedenkliche Atmosphäre ist da. Es schwirren und weben viele solche Kräfte herum, die aus einer Verbindung von menschlicher Tätigkeit mit Mondeningredienzien und Mondendynamik mit Elementarwesenheiten hervorgehen, die im Dienste ungehöriger Mondenkräfte stehen. Diese bedenkliche Atmosphäre, die ist da. Und das ist die Region, die gerade stark nun dem entgegenarbeitet, was aus der Sonnenregion kommen soll im Zeitalter des Michael, und was die Vitalstrahlung im reinen Seelisch-Geistigen ganz besonders berücksichtigen soll." (Lit.: GA 243, S 154f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=154f))

Die heutigen Eingeweihten der schwarzen Magie leben, meist unerkannt, unter der Maske eines bürgerlichen Berufs, mitten unter uns. Dabei wissen oft nur die oberen Ränge voneinander. Neue Mitglieder werben die Praktizierenden der schwarzen Magie, durch Entfachung von Neugierde am (verderblichen) Okkultismus und indem sie die neuen Aspiranten an orgiastischen Ritualen, in Form von "Schwarzen Messen" beiwohnen lassen. Dabei wird den neuen Aspiranten ein Schweigegelübde abgenommen, auf dessen Bruch der Tod steht.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIX, Berlin, 17. Oktober 1905
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979)
3. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004), ISBN 3-7274-2430-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf)
6. *Schwarze und weisse Magie*, Sonderheft 12 der Flensburger Hefte, Flensburg 1993
7. *Destruktive Kulte - Schwarze Magie - Sexualmagie*, Flensburger Heft Nr. 33, Flensburg 1991
8. *Hexen - New Age - Okkultismus*, Flensburger Heft Nr. 13, Flensburg 1988
9. *Moderne Spiritualität. Wege und Irrwege*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1997
10. Guido und Michael Grandt: *Schwarzbuch Satanismus*, Knaur TB Vlg., München 1996
11. Ricarda S.: *Satanspriesterin. Meine Erlebnisse bei einer schwarzen Sekte*, Heyne TB Vlg., München 1989

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwarze_Magie&oldid=46578“
Kategorien: Grundbegriffe | Magie | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2012 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.000-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwarze Sonne.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schwarze_Sonne.jpg (218 × 332 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie.

Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:48, 2. Jan. 2008		218 × 332 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schwarze_Sonne.jpg&oldid=24830“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwarzer-Diamant.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schwarzer-Diamant.jpg (100 × 97 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schwarzer Diamant

Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen. Die Graphit-Einschlüsse sind sogar manchmal so stark ausgeprägt, dass die Steine zu elektrischen Leitern werden.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:36, 4. Mär. 2007		100 × 97 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schwarzer Diamant Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen. Die Graphit-Einschlüsse sind sogar manchmal so stark ausgeprägt, dass die Steine zu elektrischen Leiter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Diamant
- Graphit
- Kristallhimmel
- Mineralreich
- Stein der Weisen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schwarzer-Diamant.jpg&oldid=21414“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 19:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwefel

Aus AnthroWiki

Schwefel (von lat. *Sulphur*) mit dem chemischen Symbol **S** ist ein chemisches Element, das in der Natur sowohl gediegen in oft mächtigen Lagerstätten vulkanischen Ursprungs, z.B. der berühmten Solfatara bei Neapel, als auch in Form zahlreicher Verbindungen, vor allem in sulfidischen Mineralien, wie Pyrit FeS_2, Kupferkies $CuFeS_2$, Bleiglanz PbS und Zinkblende ZnS, vorkommt. Wichtige mineralische Schwefelverbindungen sind auch Sulfaten wie Gips ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) oder Schwerspat ($BaSO_4$). Schwefel ist relativ leicht entzündlich und verbrennt mit blauer Flamme zu Schwefeldioxid (SO_2)

Vulkanischer Schwefel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwefel&oldid=24856“
Kategorien: Chemie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.351-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwefel.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schwefel.jpg (180 × 135 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:55, 24. Okt. 2006		180 × 135 (9 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:180px-Sulfur powder.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Joseph Beuys

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A85
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/2,8

Erfassungszeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Brennweite	5,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Portrait
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	4,65625
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	10.819,047619048
Sensorauflösung vertikal	10.784,810126582
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schwefel.jpg&oldid=19803“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 19:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 200-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Schwefel Vulcano.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.560 × 1.920 Pixel, Dateigröße: 1,08 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schwefel am Vulcano

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Schwefel_-_Vulcano.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:32, 2. Jan. 2008		2.560 × 1.920 (1,08 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schwefel am Vulcano Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Schwefel_-_Vulcano.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Schwefel - Vulcano.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schwefel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS IMAGING CORP.
Modell	uD800,S800
Belichtungsdauer	1/500 Sekunden (0,002)
Blende	f/4,9
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	64
Erfassungszeitpunkt	11:59, 27. Jul. 2006
Brennweite	24 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	314 dpi
Vertikale Auflösung	314 dpi
Software	Version 1.1
Speicherzeitpunkt	11:59, 27. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	11:59, 27. Jul. 2006
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,97 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Schwefel_Vulcano.jpg&oldid=24858“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwefelprozess

Aus AnthroWiki

Der **Sulfurprozess** oder **Schwefelprozess** (von lat. *sulphur* = Schwefel) ist einer der drei grundlegenden Prozesse der alchemistischen Tria Principia. **Sulfur** steht für alles Brennbare und ist das Prinzip mit der höchsten inneren Dynamik. In ihm wirken das Luft- und Feuerelement zusammen. Seine äußeren stofflichen Repräsentanten sind vor allem der Schwefel und alle öligen, fettigen und aromatisch flüchtigen Substanzen. In ihnen ist der Schwefelprozess gleichsam äußerlich soweit zur Ruhe gekommen, dass sie stofflich erscheinen. Auf der rein physischen Ebene hängt der Sulfurprozess mit der aus der Chemie bekannten Atombindung (*kovalente* Bindung) zusammen[1].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Sulfurprozess in Mensch und Pflanze
- 2 Der Sulfur-Typus in der Homöopathie
- 3 Der Sulfurprozess im Jahreslauf
- 4 Quellen
- 5 Literatur

Der Sulfurprozess in Mensch und Pflanze

Im dreigliedrigen Menschen wirkt der Sulfurprozess vor allem im Stoffwechsel-Gliedmassen-System und befeuert seine Verdauungs- und Willenstätigkeit. Nur im Hochsommer greift er bis in das Nerven-Sinnes-System hinauf (siehe unten). Der Schwefelprozess ergreift den physischen und vor allem den ätherischen Leib, dringt aber nicht bis zum Astralleib und bis zur Ich-Organisation vor (Lit.: GA 27, S 73f). Der Ätherleib bildet aber gerade den Hauptangriffspunkt der ahrimanischen Mächte. Höhere Schwefelzufuhr ruft Schwindelgefühle und eine Bewusstseinsdämpfung hervor, der Schlaf, wenn Ich und Astralleib heraußen sind, wird intensiver.

In der Pflanze, die in gewissem Sinn als der umgedrehte Mensch aufzufassen ist, wirken die sulfurisierenden Prozesse im Blühen und Reifen der Früchte.

Der Sulfur-Typus in der Homöopathie

In der homöopathischen Materia Medica wird der Sulfur-Typus sehr markant beschrieben. Es ist der „zerlumpte Philosoph“, schmuddelig, mit unreiner fettiger Haut und ungepflegten Haaren, mit hängenden Schultern und plumpem Gang. Er gerät leicht ins Schwitzen, die Körperausdünstungen sind übelriechend. Nervöse Zerfahrenheit, Verdauungs- und Schlafstörungen bis hin zu häufigen lebhaften Albträumen sind typisch. Das Denken ist verwaschen und unsystematisch sprunghaft; vereinzelte überraschend geniale Einfälle kommen aber durchaus vor. Eine starke Selbstbezogenheit und Selbstgefälligkeit ist meist zu bemerken, aber nur eine geringe Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung. Im sozialen Umgang ist oft eine unsensible Distanzlosigkeit zu bemerken. Sowohl in der Gestalt als auch im Verhalten macht sich eine gewisse Formlosigkeit breit, alles scheint zu zerfließen. (Lit.: Kent, S 736 ff)

Der Sulfurprozess im Jahreslauf

Der Sulfurprozess findet seine höchste Steigerung zur Sommerzeit um Johanni. Bläulich-gelb leuchtenden Schwefelwolken winden sich, sichtbar dem imaginativen Schauen, im Sommer aus der Erdentiefe empor. Ein gewaltiger Sulfurisierungsprozess entfaltet sich, der auch das Innere des Menschen ergreift. Der Mensch wird

innerlich leuchtend, vor allem aus seiner Nervenorganisation und insbesondere aus dem Gehirn heraus, und erscheint dem imaginativen Blick wie durchdrungen von einem weithin phosphoreszierend leuchtenden *Schwefelphantom*. Da drängen aber auch die ahrimanischen Mächte heran, die ungeheuer verwandt sind diesen sulfurisierenden Stoffen. Schlangenhaft, drachenartig umschlingen sie von unten nach oben sich windend den Menschen und versuchen sein Bewusstsein in einen dumpf unbewussten Zustand herabzuziehen. Die selben ahrimanischen Kräfte werden hier im Menschen rege, die in der Erde die Vulkan- und Erdbebenkatastrophen hervorrufen, und es ergreifen diese ahrimanischen Mächte in Vulkan- und Erdbebengebieten den Menschen noch viel stärker. Nicht zufällig gilt Sizilien mit dem Ätna als das Reich Klingsors. Auch der Vesuv nahe Neapel mit der umliegenden Solfatara ist ein gutes Beispiel. Der sonst nur in homöopathischen Mengen am Sulfurprozess beteiligte Schwefel verdichtet sich hier bis zum sinnlich fassbaren Stoff. Prozesse, die sonst im Jahreslauf anschwellen und wieder abklingen, manifestieren sich so an einzelnen Erdenorten als dauerhafte Erscheinung und geben ihnen ihr typisches Gepräge und bestimmen ihre geistige Atmosphäre. Was ursprünglich nur als lebendiger Prozess im ätherischen Zeitenstrom lebte, wird hier zum beharrenden räumlich-physischen Sein verdichtet. (Lit.: GA 229)

Quellen

1. ↑ V. Gutmann, E. Hengge: *Allgemeine und anorganische Chemie*, Verlag Chemie, Weinheim 1975, S 3

Literatur

1. James Tyler Kent: *Kents Arzneimittelbilder. Vorlesungen zur homöopathischen Materia medica.*, 8. Aufl., Karl F. Haug Verlag, Heidelberg 1990
2. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwefelprozess&oldid=36527“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 19:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schwärmer

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Schwärmer** wurde von Luther verwendet, um seine Feinde zu charakterisieren. In der der Tierwelt ist ein Schwärmer eine Schmetterlingsfamilie. Wenn man den Begriff auf den Menschen bezieht, könnte man am ehesten darunter jemanden verstehen, der ausschwärmt, um sich an den Blüten zu erfreuen und sich von ihnen zu ernähren. Dabei stehen die Blüten bildlich für die Ergebnisse, die durch Wissenschaft, Religion oder Kunst hervorgebracht wurden. Der Schwärmer nährt und erfreut sich zwar an diesen Ergebnissen, ist aber nicht in der Lage zu sehen, welche Kraft und Arbeit es gekostet hat sie zum Vorschein zu bringen. Er ist mit seiner Erkenntniskraft nicht in der Lage auf den Grund zu dringen und kann so auch nichts wirklich schöpferisch hervorbringen, was auf dem Boden der Tatsachen Wurzelt. Der Schwärmer ist ein Mensch, der den Boden unter den Füßen verloren hat. So taumelt er ohne Vernunft von Blüte zu Blüte.

> "Ein Schwärmer ist derjenige, der sein kräftiges Ich in das Unbekannte nicht mitnimmt, der nur mit den untergeordneten Kräften des Ich in das Äußere eindringen will; und ein solcher wird, da er seine ganze Kraft des Ich nicht aus dem Bewußtsein herausströmen läßt, das Unbekannte zu erfassen suchen, wie man das Unbekannte in der Traumwelt erfaßt. Wenn die Schwärmerei immer mehr die Seele ergreift, wird sie zu dem, was man einen fortdauernden Traumzustand oder Schlafwandel der Seele nennen kann. Wo die Seele außerstande kommt, sich in ein richtiges Verhältnis zur Welt und zu anderen Menschen zu setzen, wo sie hinaus stürmt in das Leben, weil sie es scheut, vom Lichte des Denkens Gebrauch zu machen, und es versäumt, sich in ein richtiges Verhältnis zu den Dingen und Wesenheiten, die um sie herum sind, zu setzen: eine solche Seele, ein solches Ich, das zum seelischen Schlafwandel übergeht, muß in die Irre gehen, muß wie ein Irrlicht durch die Welt gehen." (Lit.: GA 058, S 130 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=130))

> "Je schwächer das Selbstbewußtsein ist, desto leichter ist Schwärmerei möglich; nur dadurch, daß die Seele verfällt in Denkträgheit, daß die Seele nicht den Willen hat, da wo sie Unbekanntes trifft, sich von dem Lichte des Denkens durchleuchten zu lassen, nur dadurch ist es möglich, daß eine solche Seele solche Eigenschaften erhält, die man Aberglauben in allen Formen nennen kann. Die schwärmerische Seele, die in einem Liebesgefühlstraum dahinwandelt, wie im Schlafe durch das Leben geht, die denkträge Seele, die nicht volles Selbstbewußtsein hinaustragen will in die Welt, die ist geeignet dazu, in blinder Weise alles zu glauben, weil sie notwendig einen Hang dazu haben muß, nicht durch eigene innere Anstrengung, die das Denken erfordert, nicht durch die Selbsttätigkeit des Denkens in die Dinge einzudringen, sondern sich Wahrheit und Wissen über die Dinge diktieren zu lassen. Dazu braucht man nicht selbsttätig aus dem Innern heraus schöpferisch zu denken." (Lit.: GA 058, S 131 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=131))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schwärmer&oldid=44091“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2011 um 10:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schädel

Aus AnthroWiki

Der **Schädel** (lat. *cranium*, von griech. κρανίον *krānion*) wird durch die Knochen des Kopfes gebildet und besteht beim Menschen aus etwa 22–30 durch Knochennähte verbundene Knochen und gliedert sich in den

1. **Hirnschädel** (lat. *Neurocranium*), der als feste Hülle das Gehirn umschließt, und in den
2. **Gesichtsschädel** (lat. *Viscerocranium)*, der die Grundlage des Gesichtes bildet.

Die Form des menschlichen Schädels ist sehr wesentlich durch die vorige irdische Inkarnation des Menschen bestimmt.

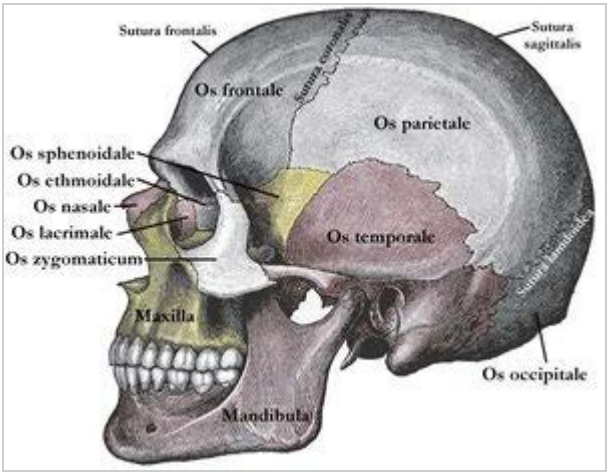

Der Schädel des Menschen in seitlicher Ansicht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schädel&oldid=38800“
Kategorien: Mensch | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 21:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.043-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöne Seele

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Schöne Seele** bezeichnet einen Charakter- oder Menschentypus, bei dem die Affekte und die sittlichen Kräfte in einem harmonisch ausgeglichenen und damit auch als ästhetisch schön empfundenen Verhältnis stehen.

Diese Vorstellung ist in der europäischen Antike seit Platon und Plotin als Kalokagathia bekannt, als die Einheit vom Wahren, Guten und Schönen in einer Person. In der mittelalterlichen Epik wurde dies Ideal zur Charakterzeichnung eingesetzt; ein Mensch war schön, weil er gut, und gut, weil er schön war. Verwandt damit ist das Konzept der *edlen Herzen*, das Gottfrieds von Straßburg *Tristan*-Prolog als Idealvorstellung und Gegenbild des „gewöhnlichen Menschen“ entwirft:

> „Ich hân mir eine unmüezekeit / der werlt ze liebe vür geleit / und edelen herzen z’einer hage / den herzen, den ich herze trage / der werlde, in die mîn herze siht.“
> – GOTTFRIED VON STRASSBURG: *Tristan und Isolde*. Verse 45–49

Der Gehalt wurde vor allem im 18. Jahrhundert aus dem ästhetisch-ethischen Harmoniebegriff Shaftesburys entwickelt und von Friedrich Schiller in der Schrift *Über Anmut und Würde* (1793) definiert: die Schöne Seele ist das Ziel einer ästhetischen Erziehung, einer Vervollkommnung zur harmonischen Menschlichkeit durch die Versöhnung von Pflicht und Neigung, von Vernunft und Sinnlichkeit, die sich in der äußeren Erscheinung durch Anmut und Würde offenbart. Er findet sich jedoch schon zuvor unter anderer Bedeutung in der mittelalterlichen und barocken, insbesondere in der spanischen Mystik für eine gesteigerte religiöse und seelische Sensibilität, ebenso im Pietismus. In der säkularisierten Form für eine gefühlvoll-sentimentale Tugendhaftigkeit als Selbstzweck wurde der Begriff in der Epoche der Empfindsamkeit verstanden.

Besonders das Verständnis der Empfindsamkeit prägte die literarischen Beispiele. Sie finden sich in Samuel Richardsons *Pamela or Virtue Rewarded* (1740), Jean-Jacques Rousseaus *Julie oder Die neue Heloise* (1761), bei Johann Georg und Friedrich Heinrich Jacobi sowie im 6. Buch *Bekenntnisse einer schönen Seele* von Johann Wolfgang von Goethes Bildungsroman *Wilhelm Meisters Lehrjahre* (1795/96). Die Bezeichnung „Schöne Seele“, die Christoph Martin Wieland erstmals verwendet hatte, wurde durch Rousseaus Einfluss im späten 18. Jahrhundert zu einem Modewort.

Literatur

- Hans Schmeer: *Der Begriff der „schönen Seele“ besonders bei Wieland und in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts*. Berlin 1926, Nachdruck Nendeln 1967

Weblinks

- Friedrich Schiller: *Ueber Anmuth und Würde*. (http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2398&kapitel=1#gb_found) Text bei Projekt Gutenberg-DE

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Schöne Seele (http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_Seele) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sch%C3%B6ne_Seele&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schöne_Seele&oldid=34771“
Kategorien: Literarischer Begriff | Wertvorstellung

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 11:23 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schönheit

Aus AnthroWiki

Schönheit (von mhd. schœne; über ahd. sconi *"schön, rein, glänzend, scheinend"*, etymologisch eng verwandt mit *schauen*) ist nach geisteswissenschaftlicher Anschauung die Offenbarung eines geistig Wesenhaften in der äußeren sinnlichen Erscheinung.

Das gilt insbesondere für den Menschen selbst. Schönheit zu erstreben, zählt daher neben Weisheit und Güte zu den drei grundlegenden Tugenden des Eingeweihten. Der Ausdruck seiner Gesichtszüge, die Anmut seiner Bewegungen, die Körperhaltung und seine ganze äußere Lebensführung sollen dadurch immer mehr zum Ausdruck seines eigenen inneren Wesens werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der kosmische Ursprung der Schönheit
- 2 Das Schöne ist das Erscheinen des Geistigen durch ein Äußeres
- 3 Das subjektive Schönheitsempfinden
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur

Der kosmische Ursprung der Schönheit

Im höchsten Maß erscheint die Schönheit dort, wo sich der ganze Kosmos, das Urbild aller Schönheit, mit Hilfe der gestaltenden Kräfte des Ätherleibs in einem irdischen Wesen abbildet.

> "Dadurch aber, daß ein Wesen gestaltet wird von der Peripherie des Weltenalls herein, dadurch wird ihm aufgedrückt dasjenige, was nach der Urbedeutung dieses Wortes das Wesen der «Schönheit» ist. Schönheit ist nämlich der Abdruck des Kosmos, mit Hilfe des Ätherleibes, in einem physischen Erdenwesen." (Lit.: GA 082, S 57 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=57))

Das Schöne ist nach Steiners Ästhetik *nicht* die Erscheinung eines Ideellen, eines abstrakten Geistigen, im sinnlichen Kleide, wie es insbesondere die deutschen Idealisten meinten, sondern das Sinnliche ist darin derart erhöht und veredelt, dass es selbst bereits *als* ein Geistiges erscheint. Die Kunst, die das Schöne zur Erscheinung bringen will, geht nicht aus dem Intellekt, sondern aus dem weisheitsvollen schöpferischen Willen hervor[1].

In der Natur draußen wie auch im menschlichen Leben kommt das, was geistig wesenhaft darin waltet, oft nur bruchstückhaft und unvollständig zur Erscheinung und wird durch mancherlei rein äußerliche Zufälligkeiten verdeckt. Die Aufgabe des Künstlers besteht darin, den Schutt der unwesentlichen Zufälligkeiten beiseite zu räumen, und das was in der Natur und im menschlichen Leben zwar veranlagt, aber nicht zu Ende geführt ist, zur vollständigen Erscheinung zu bringen. Steiners Ästhetik orientiert sich dabei sehr weitgehend an Goethes künstlerischem Schaffen, der selbst gemeint hatte, das Schöne sei *"eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben"*[2].

> "*Merck* bezeichnet einmal Goethes Schaffen mit den Worten: «Dein Bestreben, Deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts wie dummes Zeug.» Damit ist ungefähr dasselbe gesagt wie mit Goethes Worten im zweiten Teil des «Faust»: «Das Was bedenke, mehr bedenke Wie.» Es ist deutlich gesagt, worauf es in der Kunst ankommt. Nicht auf ein Verkörpern eines Übersinnlichen, sondern um ein Umgestalten des Sinnlich-

Tatsächlichen. Das Wirkliche soll nicht zum Ausdrucksmittel herabsinken: nein, es soll in seiner vollen Selbständigkeit bestehen bleiben; nur soll es eine neue Gestalt bekommen, eine Gestalt, in der es uns befriedigt. Indem wir irgendein Einzelwesen aus dem Kreise seiner Umgebung herausheben und es in dieser gesonderten Stellung vor unser Auge stellen, wird uns daran sogleich vieles unbegreiflich erscheinen. Wir können es mit dem Begriffe, mit der Idee, die wir ihm notwendig zugrunde legen müssen, nicht in Einklang bringen. Seine Bildung in der Wirklichkeit ist eben nicht nur die Folge seiner eigenen Gesetzlichkeit, sondern es ist die angrenzende Wirklichkeit unmittelbar mitbestimmend. Hätte das Ding sich unabhängig und frei, unbeeinflußt von anderen Dingen entwickeln können, dann nur lebte es seine eigene Idee dar. Diese dem Dinge zugrunde liegende, aber in der Wirklichkeit in freier Entfaltung gestörte Idee muß der Künstler ergreifen und sie zur Entwickelung bringen. Er muß in dem Objekte den Punkt finden, aus dem sich ein Gegenstand in seiner vollkommensten Gestalt entwickeln läßt, in der er sich aber in der Natur selbst nicht entwickeln kann. Die Natur bleibt eben in jedem Einzelding hinter ihrer Absicht zurück; neben dieser Pflanze schafft sie eine zweite, dritte und so fort; keine bringt die volle Idee zu konkretem Leben; die eine diese, die andere jene Seite, soweit es die Umstände gestatten. Der Künstler muß aber auf das zurückgehen, was ihm als die Tendenz der Natur erscheint. Und das meint Goethe, wenn er sein Schaffen mit den Worten ausspricht: «Ich raste nicht, bis ich einen prägnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt.» Beim Künstler muß das ganze Äußere seines Werkes das ganze Innere zum Ausdruck bringen; beim Naturprodukt bleibt jenes hinter diesem zurück, und der forschende Menschengeist muß es erst erkennen. So sind die Gesetze, nach denen der Künstler verfährt, nichts anderes als die ewigen Gesetze der Natur, aber rein, unbeeinflußt von jeder Hemmung. Nicht was ist, liegt also den Schöpfungen der Kunst zugrunde, sondern was sein könnte, nicht das Wirkliche, sondern das Mögliche. Der Künstler schafft nach denselben Prinzipien, nach denen die Natur schafft; aber er behandelt nach diesen Prinzipien die Individuen, während, um mit einem Goetheschen Worte zu reden, die Natur sich nichts aus den Individuen macht. «Sie baut immer und zerstört immer», weil sie nicht mit dem Einzelnen, sondern mit dem Ganzen das Vollkommene erreichen will. Der Inhalt eines Kunstwerkes ist irgendein sinnenfällig wirklicher - dies ist das Was; in der Gestalt, die ihm der Künstler gibt, geht sein Bestreben dahin, die Natur in ihren eigenen Tendenzen zu übertreffen, das, was mit ihren Mitteln und Gesetzen möglich ist, in höherem Maße zu erreichen, als sie es selbst imstande ist.

Der Gegenstand, den der Künstler vor uns stellt, ist vollkommener, als er in seinem Naturdasein ist; aber er trägt doch keine andere Vollkommenheit als seine eigene an sich. In diesem Hinausgehen des Gegenstandes über sich selbst, aber doch nur auf Grundlage dessen, was in ihm schon verborgen ist, liegt das Schöne. Das Schöne ist also kein Unnatürliches; und Goethe kann mit Recht sagen: «Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben», oder an einem anderen Orte: «Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst.» In demselben Sinne, in dem man sagen kann, das Schöne sei ein Unreales, Unwahres, es sei bloßer Schein, denn was es darstellt, finde sich in dieser Vollkommenheit nirgends in der Natur, kann man auch sagen: das Schöne sei wahrer als die Natur, indem es das darstellt, was die Natur sein will und nur nicht sein kann. Über diese Frage der Realität in der Kunst sagt Goethe: «Der Dichter» - und wir können seine Worte ganz gut auf die gesamte Kunst ausdehnen -, «der Dichter ist angewiesen auf Darstellung. Das Höchste derselben ist, wenn sie mit der Wirklichkeit wetteifert, das heißt, wenn ihre Schilderungen durch den Geist dergestalt lebendig sind, daß sie als gegenwärtig für jedermann gelten können.» Goethe findet: «Es ist in der Natur nichts schön, was nicht naturgesetzlich als wahr motiviert wäre.» Und die andere Seite des Scheines, das Übertreffen des Wesens durch sich selbst, finden wir als Goethes Ansicht ausgesprochen in «Sprüchen in Prosa»: «In den Blüten tritt das vegetabilische Gesetz in seine höchste Erscheinung, und die Rose wäre nur wieder der Gipfel dieser Erscheinung . . . Die Frucht kann nie schön sein, denn da tritt das vegetabilische Gesetz in sich (ins bloße Gesetz) zurück.» Nun, da haben wir es doch ganz deutlich, wo sich die Idee ausbildet und auslebt, da tritt das Schöne ein, wo wir in der äußeren Erscheinung unmittelbar das Gesetz wahrnehmen; wo hingegen, wie in der Frucht, die äußere Erscheinung formlos und plump erscheint, weil sie von dem der Pflanzenbildung zugrunde liegenden Gesetz nichts verrät, da hört das Naturding auf, schön zu sein. Deshalb heißt es in demselben Spruch weiter: «Das Gesetz, das in die Erscheinung tritt, in der größten Freiheit, nach seinen eigensten Bedingungen, bringt das Objektiv-Schöne hervor, welches freilich würdige Subjekte finden muß, von denen es aufgefaßt wird.» Und in entschiedenster Weise kommt diese Ansicht Goethes in folgendem Ausspruch zum Vorschein, den wir in den Gesprächen mit Eckermann finden (III. 108): «Der Künstler muß freilich die Natur im einzelnen treu und fromm nachbilden . .. allein in den höhern Regionen des künstlerischen Verfahrens, wodurch ein Bild zum eigentlichen Bilde wird, hat er ein freieres Spiel, und er darf hier sogar zu Fiktionen schreiten.» Als die höchste Aufgabe der Kunst bezeichnet Goethe: «durch den Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben sei es aber, den

Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrigbleibt.»" (Lit.: GA 271, S 13ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA271.pdf#page=13ff))

Das Schöne ist das Erscheinen des Geistigen durch ein Äußeres

Schönheit, wie sie Rudolf Steiner auffasst, entsteht also dann, wenn ein inneres Geistiges äußerlich im sinnlichen Bild zur Erscheinung gebracht wird und das Sinnliche dadurch so erhöht, dass es bereits als ein Geistiges erscheint:

"Das Wort «schön» umfaßt alle Worte, die in allen Sprachen bedeuten, daß ein Inneres, Geistiges in einem äußeren BiIde erscheint. «Schön sein» heißt, ein Innerliches erscheint äußerlich. Und wir verbinden heute noch den besten Begriff mit dem Worte Schönheit, wenn wir uns daran halten, daß in dem schönen Objekt ein irineres geistiges Wesen wie auf der 0berfläche sich im physischen Bilde darstellt. Wir nennen etwas schön, wenn wir sozusagen in dem äußeren Sinnlichen durchscheinen sehen das Geistige. Wann ist ein Marmorwerk schön? Wenn es in der äußeren Form die IIlusion erweckt: da lebt das Geistige darinnen. Das Erscheinen des Geistigen durch das Äußere, das ist das Schöne." (Lit.: GA 122, S 137 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=137))

"Denn was scheint denn? Dasjenige, was wir mit den Sinnen sehen, braucht uns nicht zu scheinen, das ist da. Das, was uns scheint, was also im Sinnlichen ausstrahlt, sein Wesen im Sinnlichen ankündigt, ist das Geistige. Wir fassen also, indem wir von dem Schönen als Schönem objektiv sprechen, das künstlerisch Schöne von vornherein als ein Geistiges, das sich durch die Kunst in der Welt darlebt, offenbart. Es obliegt einmal der Kunst, das Scheinende zu erfassen, die Ausstrahlung, die Offenbarung dessen, was als Geist die Welt durchwebt und durchlebt. Und alle wirkliche Kunst sucht das Geistige. Selbst wenn die Kunst, wie es auch sein kann, das Häßliche, das Widerwärtige darstellen will, so will sie nicht das Sinnlich-Widerwärtige darstellen, sondern das Geistige, das in dem Sinnlich-Widerwärtigen sein Wesen ankündigt. Es kann das Häßliche schön werden, wenn das Geistige sich im Häßlichen scheinend offenbart. Aber es muß eben so sein, es muß die Beziehung zum Geistigen immer da sein, wenn ein Künstlerisches schön wirken soll." (Lit.: GA 276, S 92f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA276.pdf#page=92f))

Das subjektive Schönheitsempfinden

Ob das derart objektiv charakterisierte Schöne auch als solches empfunden wird, hängt allerdings noch von weiteren, subjektiven Faktoren ab. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, er ist eine Frage des persönlichen Erlebens - und das mit gewissem Recht. Bei der ästhetischen Empfindung haben wir es nämlich mit einem Zweifachen zu tun. Einerseits wirken die gestaltenden Kräfte des Kunstwerks unmittelbar im Inneren des Menschen auf den Ätherleib und den physischen Leib. Dieser Vorgang bleibt zunächst weitgehend unbewusst. Auf der anderen Seite steht die bewusste äußere Wahrnehmung des Kunstwerks mittels Astralleib und Ich.

"Sie nehmen einen Gegenstand, den Sie so betrachten, wahr, erstens indem er eine gewisse Wirkung auf Sie ausübt, auf physischen und Ätherleib. Dies ist die eine Strömung, möchte ich sagen, die von dem schönen Objekt zu Ihnen kommt, die Strömung, die auf den physischen und auf den Ätherleib geht, gleichgültig, ob Sie eine Malerei, eine Skulptur oder irgend etwas vor sich haben, die Wirkung geschieht auf physischen und Ätherleib. Außerdem erleben Sie im Ich und im Astralleibe dasjenige mit, was draußen ist. Sie erleben tatsächlich eine Doppelwahrnehmung. Und je nachdem Sie in der Lage sind, das eine mit dem anderen in Harmonie oder Disharmonie zu bringen, finden Sie das betreffende Objekt schön oder häßlich. Das Schöne ist unter allen Umständen darin gelegen, daß auf der einen Seite Ihr Ich und Astralleib, auf der anderen Seite Ihr physischer und Ätherleib zusammenschwingen, miteinander in Einklang kommen. Es muß ein innerer Prozeß, ein innerer Vorgang stattfinden, damit Sie etwas als schön erleben können." (Lit.: GA 176, S 112f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA176.pdf#page=112f))

"Hätten wir nicht die Möglichkeit zu träumen und die Fortsetzung dieser Traumeskraft in unserem Innern, so hätten wir keine Schönheit. Daß wir überhaupt Anlagen für die Schönheit haben, das beruht darauf, daß wir träumen können. Für das prosaische Dasein müssen wir sagen: Wir verdanken es der Traumeskraft, daß wir eine Erinnerung haben; für das künstlerische Dasein des Menschen verTafel 4 danken wir der Traumeskraft die Schönheit. Also: Traumzustand hängt zusammen mit der Schönheit. Die Art, wie wir ein Schönes empfinden und

ein Schönes schaffen, ist nämlich sehr ähnlich der webenden wirkenden Kraft des Träumens." (Lit.: GA 228, S 52 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf#page=52))

Anmerkungen

1. ↑ Als Nachwirkung des deutschen Idealismus wurde, namentlich im deutschen Sprachraum, Kunst immer mehr als Verkörperung mehr oder weniger abstrakter Ideen, Ideale oder gar Ideologien angesehen. Damit ging das Verständnis für das Schöne weitgehend verloren. Es ist ein Grundübel des künstlerischen Schaffens, wenn der Künstler zuvor das *denken* will, was er nachher *schaffen* soll. Kunst muss aus dem unmittelbaren Tun entspringen. Die Reflexion darf erst dann einsetzen, wenn das Werk bereits vollendet ist. Bis dahin hat sich das Denken auf rein praktisch-handwerkliche Fragen zu beschränken und darf sich nicht in den eigentlichen künstlerischen Werdeprozess einmischen.
2. ↑ Goethe: *Sprüche in Prosa*

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)
4. Rudolf Steiner: *Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis*, GA 228 (2002), ISBN 3-7274-2280-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA228.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Kunst und Kunsterkenntnis*, GA 271 (1985)
6. Rudolf Steiner: *Das Künstlerische in seiner Weltmission*, GA 276 (2002), ISBN 3-7274-2760-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA276.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schönheit&oldid=47847“
Kategorien: Kunst | Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2013 um 02:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.995-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöpferisch

Aus AnthroWiki

schöpferisch oder **kreativ** (von lat. *creare* = erzeugen) ist jede menschliche Tätigkeit, die sich nicht vollständig aus dem bereits sinnlich Vorhandenen ableiten lässt, sondern einen völlig neuen geistigen Einschlag in die Sinneswelt hereinbringt. Im geisteswissenschaftlichen Sinn ist die Kreativität eine höhere, von auf die seelische Ebene gehobene Metamorphose des biologischen Zeugungsaktes. Alles, was derart aus dem schöpferischen menschlichen Tun hervorgeht, ist im weitesten Sinn als Kunst aufzufassen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schöpferisch&oldid=25932“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.325-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöpferische Resignation

Aus AnthroWiki

Die **schöpferische Resignation** ist eine geistige Tugend, die die Cherubim im Laufe der Weltentwicklung geübt haben. Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen über "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen" ausführlich geschildert hat, sind die Cherubim dadurch die eigentlichen Schöpfer der Ewigkeit geworden. Nachdem auf dem alten Saturn die Throne einen Teil ihres Wesens hingeopfert hatten und die Cherubim dieses Opfer entgegennahmen, war die Wärmesubstanz und zugleich auch die wesenhafte Zeit in Gestalt der Archai entstanden (Lit.: GA 132, S 9ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=9ff)). Die ganze Welt wurde dadurch aber auch in die Vergänglichkeit, in die Zeitlichkeit gerissen, bis schließlich ein Teil der Cherubim darauf verzichtete, das Willensopfer der Throne anzunehmen. Dadurch entrissen sie sich der Zeitlichkeit und begründeten die Region der Dauer, die Ewigkeit. Anfänge dieses Verzichts sind schon auf dem alten Saturn zu finden, deutlich bemerkbar wird er aber erst im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond.

> "Diejenigen Cherubim nun, welche verzichtet haben auf das Opfer, auf das, was gleichsam im Opferrauch liegt, sie haben darauf verzichtet aus dem Grunde, weil sie sich damit den Eigenschaften dieses Opferrauches entziehen. Und zu diesen Eigenschaften gehört vor allem die Zeit und damit Entstehen und Vergehen. In dem ganzen Verzicht der Cherubim auf das Opfer liegt daher ein den Zeitverhältnissen Entwachsen der Cherubim. Sie gehen über die Zeit hinaus, entziehen sich dem Unterworfensein unter die Zeit. Damit trennen sich gleichsam die Verhältnisse während der alten Sonnenentwickelung so, daß gewisse Verhältnisse, die in der geraden Linie vom Saturn aus weiter fortgehen, als Opferung und schenkende Tugend der Zeit unterworfen bleiben, während die anderen Verhältnisse, die von den Cherubim dadurch eingeleitet wurden, daß diese Cherubim auf das Opfer verzichteten, sich der Zeit entreißen und damit sich die Ewigkeit, die Dauer, das Nicht-unterworfensein dem Entstehen und Vergehen einverleiben. Das ist etwas höchst Merkwürdiges: wir kommen da während der alten Sonnenentwickelung zu einer Trennung in Zeit und Ewigkeit. Es ist durch die Resignation der Cherubim während der Sonnenentwickelung die Ewigkeit errungen worden als eine Eigenschaft gewisser Verhältnisse, die während der Sonnenentwickelung eintraten." (Lit.: GA 132, S 49 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=49))

Indem ein Teil der Cherubim das Opfer der Thron zurückwies, bildete sich eine Art Ringwolke aus zurückgestauter Opfersubstanz.

> "Wir haben in diesem Bilde die opfernden Throne und die das Opfer annehmenden Cherubim; wir haben aber auch solche Cherubim, die das Opfer nicht annehmen, sondern wieder zurückgeben, was als Opfer zu ihnen dringt. Das ist außerordentlich interessant in der Akasha-Chronik zu verfolgen. Denn dadurch, daß nun sozusagen die schenkende Tugend der Geister der Weisheit einfließt in die Opferwärme, dadurch sehen wir wie aufsteigend den Opferrauch während der alten Sonne, von dem wir gesagt haben, daß er dann durch die Erzengel in Form von Licht zurückgeworfen wird von dem äußersten Umfange der Sonne. Aber nun sehen wir etwas anderes noch, wie wenn innerhalb des alten Sonnenraumes noch etwas ganz anderes vorhanden wäre: Opferrauch, der aber jetzt nicht bloß durch die Erzengel im Licht zurückgeworfen wird, sondern der von den Cherubim nicht angenommen wird, so daß er wie zurückfließt, sich zurückstaut, so daß wir sich stauende Opferwolken im Sonnenraume haben: Opfer, das aufsteigt, Opfer, das absteigt; Opfer, das angenommen wird, Opfer, auf das verzichtet wird, das in sich zurückkehrt. Dieses Sich-Begegnen der eigentlichen spirituellen Wolkengebilde im alten Sonnenraum finden wir gleichsam zwischen dem, was wir das letzte Mal das Äußere und das Innere, diese beiden Dimensionen auf der Sonne, genannt haben, wie eine Trennungsschicht; so daß wir in der Mitte haben die opfernden Throne, dann die Cherubim in der Höhe, die das Opfer annehmen, dann solche Cherubim, die das Opfer nicht annehmen, sondern es zurückstauen. Durch dieses Zurückstauen entsteht gleichsam eine Ringwolke; und ganz außen haben wir die zurückgeworfenen Lichtmassen.
>
> Stellen Sie sich dieses Bild ganz lebendig vor: daß wir also diesen alten Sonnenraum haben, diese alte Sonnenmasse, gleichsam eine kosmische Kugel, außerhalb welcher nichts vorzustellen ist, so daß wir nur den Raum uns zu denken haben bis zu den Erzengeln hin. Stellen wir uns weiter vor, daß wir in der Mitte diese

> Ringbildung aus den sich begegnenden angenommenen und zurückgewiesenen Opfern haben. Aus diesen angenommenen und zurückgewiesenen Opfern entsteht innerhalb der alten Sonne etwas, was wir nennen können eine Verdoppelung der ganzen Sonnensubstanz, ein Auseinandergehen. Mit einer äußeren Figur zu vergleichen ist die Sonne in dieser alten Zeit nur, wenn wir sie vergleichen mit unserer jetzigen Saturngestalt: der Kugel, die von einem Ring umgeben ist, indem diese sich stauenden Opfermassen nach einwärts werfen, was in der Mitte ist, und das, was außen ist, wird wie eine Ringmasse außen angeordnet. So haben wir die Sonnensubstanz eigentlich in zwei Teile getrennt durch die Kraft der sich stauenden Opfergewalten." (Lit.: GA 132, S 47 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=47))

Indem die Opfersubstanz so zurückgewiesen wurde, verdichtete sie sich und erst dadurch konnte auf dem alten Mond das Wasser entstehen, wie auf dem alten Saturn durch das Opfer der Throne die Wärme und auf der alten Sonne durch die schenkende Tugend der Geister der Weisheit die Luft entstanden war.

> "Was Opfer war, erscheint als Wärme in der Maja; was schenkende Tugend war, erscheint in der Maja als Gas oder Luft. Was nun Resignation ist, das erscheint in der äußeren Maja als Flüssigkeit, als Wasser. Wasser ist Maja, und es wäre nicht da in der Welt, wenn nicht geistig zugrunde läge Verzicht oder Resignation. Überall, wo Wasser ist in der Welt, ist Götterverzicht!" (Lit.: GA 132, S 50 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=50))

Eine andere Folge dieser Resignation war allerding auch, dass die zurückgewiesene Opfersubstanz der Throne von den Widersachermächten ergriffen wurde.

> "Es geschieht das, daß andere Wesen sich ihrer bemächtigen, die dadurch, daß sie jetzt diese Opfersubstanz nicht in den Cherubim haben, von den Cherubim unabhängig werden, selbständige Wesen werden, die neben den Cherubim da sind, während sie sonst dirigiert würden von den Cherubim, wenn diese die Opfersubstanz aufgenommen hätten. Darauf beruht die Möglichkeit, daß das Gegenteil von Resignation eintritt: daß Wesenheiten die ausgeflossene Opfersubstanz an sich heranziehen und in ihr handeln. Und das sind die Wesenheiten, die zurückbleiben, so daß das Zurückbleiben eine Folge der Resignation der Cherubim ist. Die Cherubim liefern durch das, worauf sie resignieren, den zurückbleibenden Wesenheiten selbst erst die Möglichkeit zum Zurückbleiben. Dadurch, daß ein Opfer abgewiesen wird, können andere Wesenheiten, die nicht resignieren, die den Wünschen und Begierden sich hingeben und ihre Wünsche zum Ausdruck bringen, sich des Gegenstandes des Opfers, der Opfersubstanz, bemächtigen und sind damit in der Möglichkeit, als selbständige Wesenheiten neben die anderen Wesen hinzutreten." (Lit.: GA 132, S 51 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=51))

Diese Wesenheiten, die nun durch die Resignation der Cherubim ihre Selbstständigkeit entfalten konnten, indem sie sich in der zurückgewiesenen Opfersubstanz verkörperten, sind die luziferischen Wesenheiten. Indem sie sich von den höheren Wesenheiten abschnürten, erreichten sie aber auch nicht die volle Entwicklungshöhe, die ihnen sonst möglich gewesen wäre. Sie wurden dadurch zugleich zu (relativ) zurückgebliebenen Wesenheiten. Eins ist ohne das andere zunächst nicht zu haben. Selbstständigkeit bedingt zuerst einmal Zurückgebliebenheit! Und das gilt auch für die ahrimanischen Wesenheiten und für die Asuras, die dadurch entstehen, dass der hier geschilderte Prozess tatsächlich ja schon auf dem alten Saturn begonnen hat.

> "So ist mit dem Hinübergehen der Entwicklung von der Sonne zum Mond, mit dem Unsterblichwerden der Cherubim die Möglichkeit gegeben, daß andere Wesenheiten sich abtrennen in eigener Substantialität von der fortlaufenden Entwickelung der Cherubim, überhaupt von den unsterblichen Wesenheiten. Wir sehen also, indem wir jetzt den tieferen Grund des Zurückbleibens kennenlernen, daß eigentlich die Urschuld, wenn wir von einer solchen Urschuld sprechen wollen, an diesem Zurückbleiben gar nicht diejenigen haben, welche zurückgeblieben sind. Das ist das Wichtige, daß wir das auffassen. Hätten die Cherubim die Opfer angenommen, so hätten die luziferischen Wesenheiten nicht zurückbleiben können, denn sie hätten keine Gelegenheit gehabt, sich in dieser Substanz zu verkörpern." (Lit.: GA 132, S 51 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=51))

Hier, im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond, haben wir den Ursprung des Bösen zu suchen. Hier findet das statt, was Rudolf Steiner an ganz anderer Stelle auch als den Streit am Himmel bezeichnet hat und dessen Spuren wir heute äußerlich noch in dem Planetoidengürtel zwischen Mars und Jupiter beobachten können (vgl. GA 110, S 162ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=162ff)). Die Jupiterbahn umschreibt in gewissem Sinn den Raum, der einst von der alten Sonne eingenommen wurde und die Marsbahn korrespondiert mit dem alten Mond.

Vorgebildet wird dieses kosmische Kampfgebiet durch die ringförmig zurückgestaute Opfersubstanz, die von den Cherubim nicht angenommen wird.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schöpferische_Resignation&oldid=40214“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 09:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schöpfung aus dem Nichts

Aus AnthroWiki

Die Erschaffung des Lichts von Gustave Doré

Die **Schöpfung aus dem Nichts** (lat. **Creatio ex nihilo**) ist die Grundtätigkeit des Geistes, durch die er sich selbst in fortlaufenden Akten unbedingten Entstehens verwirklicht. Der Geist lebt im beständigen Schaffen und sich Selbsterschaffen aus sich selbst und dieses Selbst ist im höheren Sinn ein Nichts, denn es in keiner Weise als ein definierbares, d.h. abgrenzbares Sein fassbar. Hier gibt es nicht *groß* und *klein*, *dick* und *dünn*, *oben* und *unten* usw., sondern der Geist transzendiert in seinem unaufhörlichen Werden, das aber äußerlich als absolute Ruhe erscheint, alles gewordene Sein, das selbst erst ein abgeworfenes Produkt der Geistestätigkeit ist, das sich als abgrenzbare äußere Schöpfung manifestiert.

> "Der Orientale empfand, aber nicht, weil er irgendwie spekulierte, sondern weil ihn seine Anschauung nötigte, so zu empfinden, er empfand: Da erlebe ich auf der einen Seite den Raum und die Zeit, und auf der anderen Seite erlebe ich dasjenige, was nicht im Raum und in der Zeit beobachtet werden kann, was für die Raum- und Zeitdinge und für das Raum- und Zeitgeschehen ein Nichts ist, aber eine Realität ist, eben nur eine andere Realität. Nur durch ein Mißverständnis ist dann dasjenige entstanden, dem sich die abendländische Zivilisation unter Roms Führung hingegeben hat: die Schöpfung der Welt aus dem Nichts, wobei man unter dem Nichts nur die Null gedacht hat. Im Oriente, wo diese Dinge ursprünglich konzipiert worden sind, entsteht die Welt nicht aus dem Nichts, sondern aus jenem Realen, auf das ich Sie eben hingewiesen habe." (Lit.: GA 200, S 16f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf#page=16f))

Im Buddhismus wird durch den Begriff der Leere (Shunyata) auf diese Wesensnatur des Geistes hingewiesen, durch die die Fesseln des Bedingten Entstehens, d.h. des Karmas, endgültig abgestreift werden.

Nach Augustinus kann die Schöpfung nur *ex nihilo*, *aus* dem Nichts erfolgt sein, wenn sie wirkliche Schöpfung und nicht bloße Umwandlung sein soll. Tertullian ging diesbezüglich sogar noch weiter und meinte, dass die Schöpfung eigentlich *a nihilo*, 'von nichts her', entstanden sei, denn wäre sie *ex nihilo* enstanden, würde man das Nichts bereits als Substanz auffassen.

Evolution, Involution, Schöpfung aus dem Nichts

> "Im Offenbaren wechseln die Dinge zwischen Evolution und Involution. Aber dahinter steht tief verborgen das Dritte, das erst die Fülle gibt, eine Schöpfung, die eine völlige Neuschöpfung ist, die aus dem Nichts hervorgegangen ist. Dreierlei gehört also zusammen: Die Schöpfung aus dem Nichts, und dann, wenn diese offenbar wird und in der Zeit verläuft, nimmt sie die Formen des Offenbaren an: Evolution und Involution." (Lit.: GA 101, S 176 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=176))

> "In allem Leben wirkt die Dreiheit von Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts. Beim Menschen haben wir diese Schöpfung aus dem Nichts in der Arbeit seines Bewußtseins. Er erlebt die Vorgänge in seiner Umwelt und verarbeitet sie zu Ideen, Gedanken und Begriffen. Veranlagungen stammen aus früheren Verkörperungen, aber aller Fortschritt im Leben beruht darauf, daß neue Gedanken und neue Ideen produziert werden." (Lit.: GA 101, S 260 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=260))

Indem wir das Vorhandene, das aus früheren Entwicklungen herüber gekommen ist, umschaffen und ihm dadurch Neues einbilden, schaffen wir durch den Heiligen Geist aus dem Nichts heraus. Das ist aber erst dadurch möglich geworden, dass sich der Christus durch das Mysterium von Golgatha unmittelbar mit der Erdentwicklung verbunden hat.

"Der Heilige Geist beseligt den Menschen, wenn er imstande ist, aus dem Nichts heraus das Richtige oder Wahre, das Schöne und Gute zu schaffen. Damit aber der Mensch imstande geworden ist, im Sinne dieses Heiligen Geistes zu schaffen, mußte ihm ja erst die Grundlage gegeben werden, wie zu allem Schaffen aus dem Nichts. Diese Grundlage ist ihm gegeben worden durch das Hereintreten des Christus in unsere Evolution. Indem der Mensch auf der Erde das Christus-Ereignis erleben konnte, wurde er fähig, aufzusteigen zum Schaffen im Heiligen Geist. So ist es Christus selbst, welcher die eminenteste, tiefste Grundlage schafft. Wird der Mensch so, daß er feststeht auf dem Boden des Christus-Erlebnisses, daß das Christus-Erlebnis der Wagen ist, in den er sich begibt, um sich weiterzuentwickeln, so sendet ihm der Christus den Heiligen Geist, und der Mensch wird fähig, im Sinne der Weiterentwickelung das Richtige, Schöne und Gute zu schaffen." (Lit.: GA 107, S 312f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=312f))

Die Schöpfung aus dem Nichts und die drei Logoi

"Versetzen wir uns an den Uranfang einer solchen planetarischen Entwickelung, ganz an den Anfang der Saturnentwickelung. Was haben wir da zu beobachten? Es war noch kein physischer Planet da, nicht einmal in der feinsten Arupaform war ein Planet vorhanden, sondern wir sind da noch vor dem Augenblicke, wo der Saturn im ersten Anfange da ist. Da ist von unserer Planetenkette noch gar nichts vorhanden; wohl aber die ganze Frucht der vorhergehenden Planetenkette ist da, so ähnlich, wie wenn wir am Morgen aufwachen, noch nichts getan haben und lediglich die Erinnerung an das, was wir am vorherigen Tage getan haben, in unserem Geiste enthalten ist. So haben wir - wenn wir uns so ganz in den Anfang der Saturnentwickelung versetzen - in den sich offenbarenden Geistern die Erinnerung an eine vorherige Planetenkette, an das, was vorher gewesen ist. Nun versetzen wir uns an das Ende der Planetenkette, in die Zeit, da die Vulkanstufe zu Ende geht. Während der Planetenkette ist nach und nach als Schöpfung zutage getreten, was an Anlage am Anfange vorhanden war. Wir haben also zuerst einen Ausfluß des Bewußtseins; aus dem Inhalt des Früheren heraus, aus der Erinnerung heraus schafft das Bewußtsein das Neue. Es ist am Ende also etwas da, was am Anfange nicht da war: nämlich alle Erfahrungen. Was am Anfange da war, ist herausgeflossen in lauter Dinge und Wesenheiten. Ein neues Bewußtsein ist am Ende entstanden mit einem neuen Inhalt, ein neuer Bewußtseinsinhalt. Es ist etwas, was aus dem Nichts hervorgegangen ist, aus Erfahrungen. Wenn wir das Erneuern im Leben betrachten, müssen wir uns sagen, es muß ein Same da sein, der das möglich macht. Aber der neue Bewußtseinsinhalt am Ende einer planetarischen Entwickelung ist tatsächlich aus dem Nichts hervorgegangen, aus Erfahrungen; dazu braucht man keine Grundlagen, es schafft etwas, was aus dem Nichts entsteht. Man kann nicht sagen, wenn eine Persönlichkeit die andere anschaut, sie habe der anderen etwas entzogen, wenn sie in der Folge die Erinnerung an die andere Persönlichkeit in sich trägt. Diese Erinnerung ist aus dem Nichts hervorgegangen. Das ist eine dritte Art des Schaffens: aus dem Nichts heraus. Die drei Arten des Schaffens sind also folgende:

Kombinieren der vorhandenen Teile (Form)
Hervorgehenlassen neuer Gebilde mit neuem Lebensinhalt aus vorhandenen Grundlagen (Leben)
Schaffen aus dem Nichts heraus (Bewußtsein).

Es sind dies drei Definitionen von Wesenheiten, die eine Planetenkette hervorbringen, einer planetarischen Kette zugrunde liegen. Man nennt sie die drei Logoi. Der dritte Logos bringt aus der Kombination hervor. Wenn aus der einen Substanz etwas anderes hervorgeht mit neuem Leben, so ist das der zweite Logos, der hervorbringt. Überall aber, wo wir ein Hervorgehen haben aus dem Nichts, da haben wir den ersten Logos. Daher nennt man den ersten Logos oft auch das in den Dingen selbst Verborgene, den zweiten Logos die in den Dingen ruhende Substanz, die Lebendiges aus Lebendigem schafft, den dritten Logos den, der alles Vorhandene kombiniert, aus den Dingen die Welt zusammensetzt." (Lit.: GA 089, S 260f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=260f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [3] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts*, GA 200 (2003), ISBN 3-7274-2000-6 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA200.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schöpfung_aus_dem_Nichts&oldid=47397“
Kategorien: Grundbegriffe | Geist

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2012 um 01:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schüler

Aus AnthroWiki

Schüler ist im weitesten Sinn jeder Mensch, der durch einen Lehrer unterstützt wird, sich bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Diese können auf spezielle, rein äußere Zwecke gerichtet sein, wie in der mehr berufsorientierten Ausbildung, aber auch der allseitig ausgerichteten, nicht an spezielle Zwecke gebundenen Bildung dienen und dadurch zugleich die freie Entfaltung der Individualität des Schülers fördern. Auf höchster Ebene steht derart der Geisteslehrer dem Geistesschüler, der den geistigen Schulungsweg beschreitet, auf dessen Wunsch als Freund mit Rat und Tat zur Seite, um seine geistigen Kräfte zu stärken.

Siehe auch

- Schüler - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schüler&oldid=40455“
Kategorie: Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 08:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 237-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schütze (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Schütze** (lat. *Sagittarius*, astronomisches Zeichen:) ist ein Sternbild auf der Ekliptik und gehört zu den Tierkreiszeichen. Die Sonne bewegt sich gegenwärtig vom 17. Dezember bis zum 20. Januar durch den Schützen.

Am menschlichen Körper ensprechen dem Sternbild Schütze die Oberschenkel. Von den 12 Sinnen ist dem Schützen der Bewegungssinn zuzuordnen und von den Lauten die stark willensbetonten Konsonanten G und K. Von den Weltanschauungen entspricht dem Schützen der Monadismus.

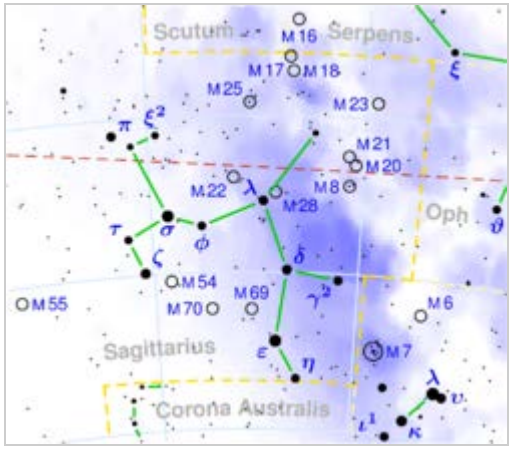

Das Sternbild Schütze. Die rote gestrichelte Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Weblinks

- Schütze (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Schütze_(Sternbild)&oldid=29861“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scorpius constellation map.png

Aus AnthroWiki

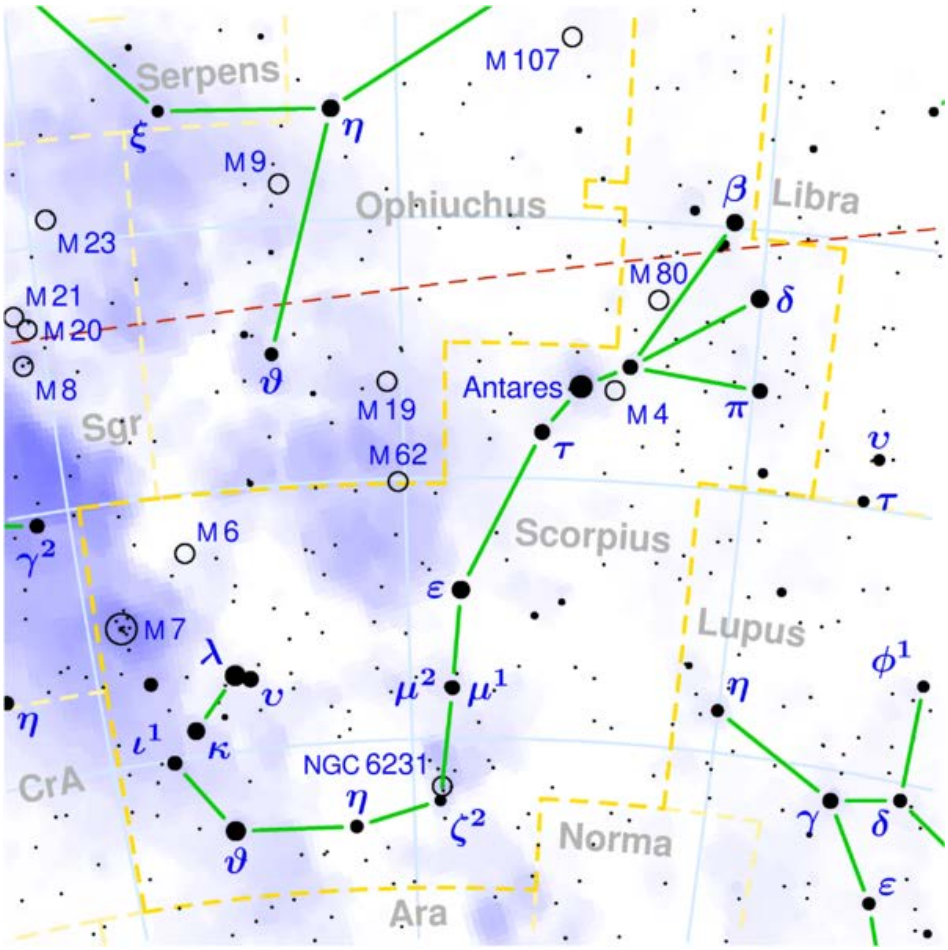

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 2.559 Pixel, Dateigröße: 462 KB, MIME-Typ: image/png)

Skorpion (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Scorpius_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:37, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.559 (462 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Skorpion (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Scorpius_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Scorpius constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Skorpion (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scorpius_constellation_map.png&oldid=29782“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 21:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scott-Elliot 1925.jpg

Aus AnthroWiki

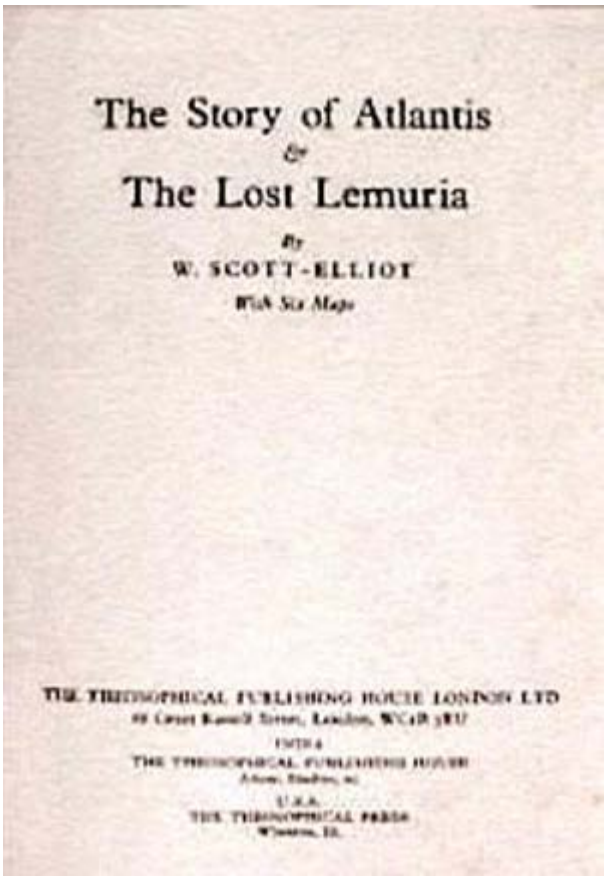

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Scott-Elliot_1925.jpg (300 × 435 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis and the Lost Lemuria* (1925)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 6. Feb. 2011		300 × 435 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Scott-Elliot: "The Story of Atlantis and the Lost Lemuria" (1925)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- William Scott-Elliot

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scott-Elliot_1925.jpg&oldid=37776“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scriabin-Circle.png

Aus AnthroWiki

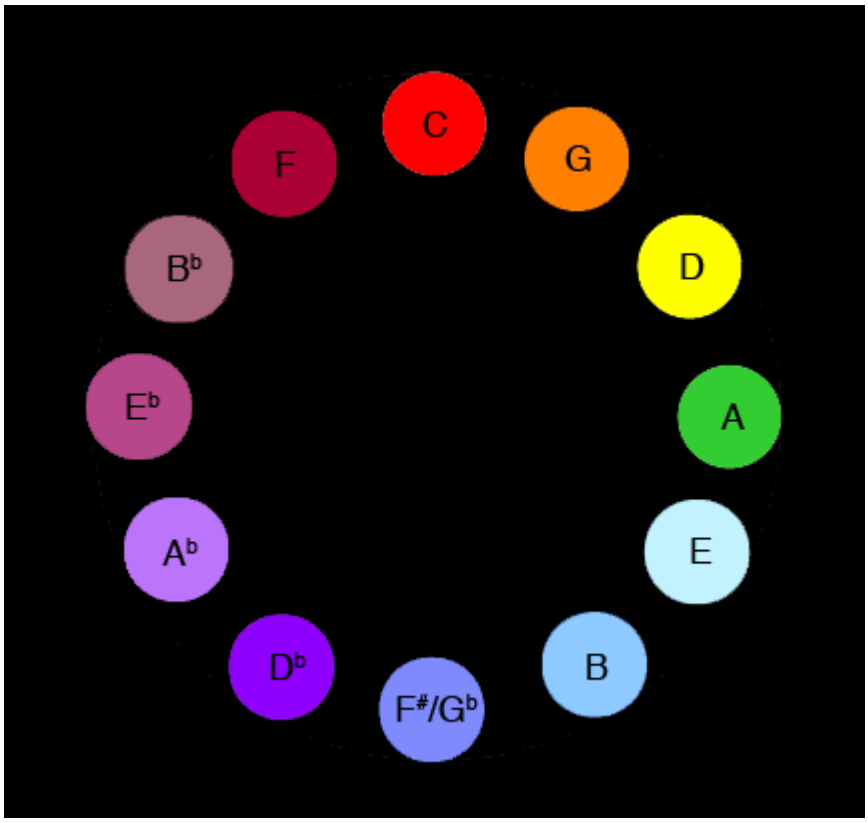

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Scriabin-Circle.png (430 × 406 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/png)

Die Tonarten und Farben nach dem [[Wikipedia:Quintenzirkel| angeordnet.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:08, 9. Apr. 2008	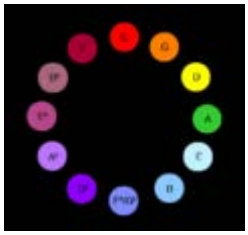	430 × 406 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Tonarten und Farben nach dem [[Wikipedia:Quintenzirkel| angeordnet.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Scriabin-Circle.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Alexander Nikolajewitsch Skrjabin
- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scriabin-Circle.png&oldid=27158“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 10:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scriabin keyboard.png

Aus AnthroWiki

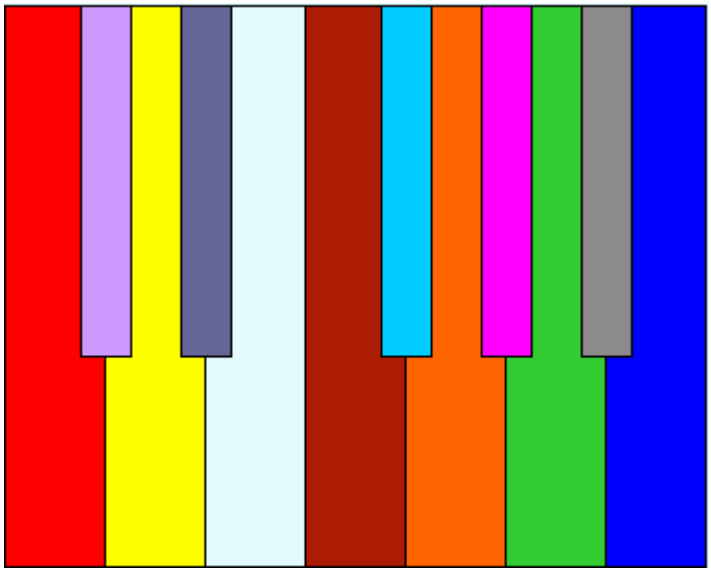

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Scriabin_keyboard.png (352 × 282 Pixel, Dateigröße: 537 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Klaviatur mit Ton - Farbe - Zuordnung nach Skrjabin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:07, 9. Apr. 2008	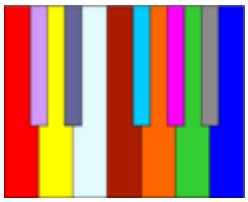	352 × 282 (537 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Klaviatur mit Ton - Farbe - Zuordnung nach Skrjabin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Scriabin keyboard.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scriabin_keyboard.png&oldid=27157“

Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 10:07 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Scriabin keyboard.svg

Aus AnthroWiki

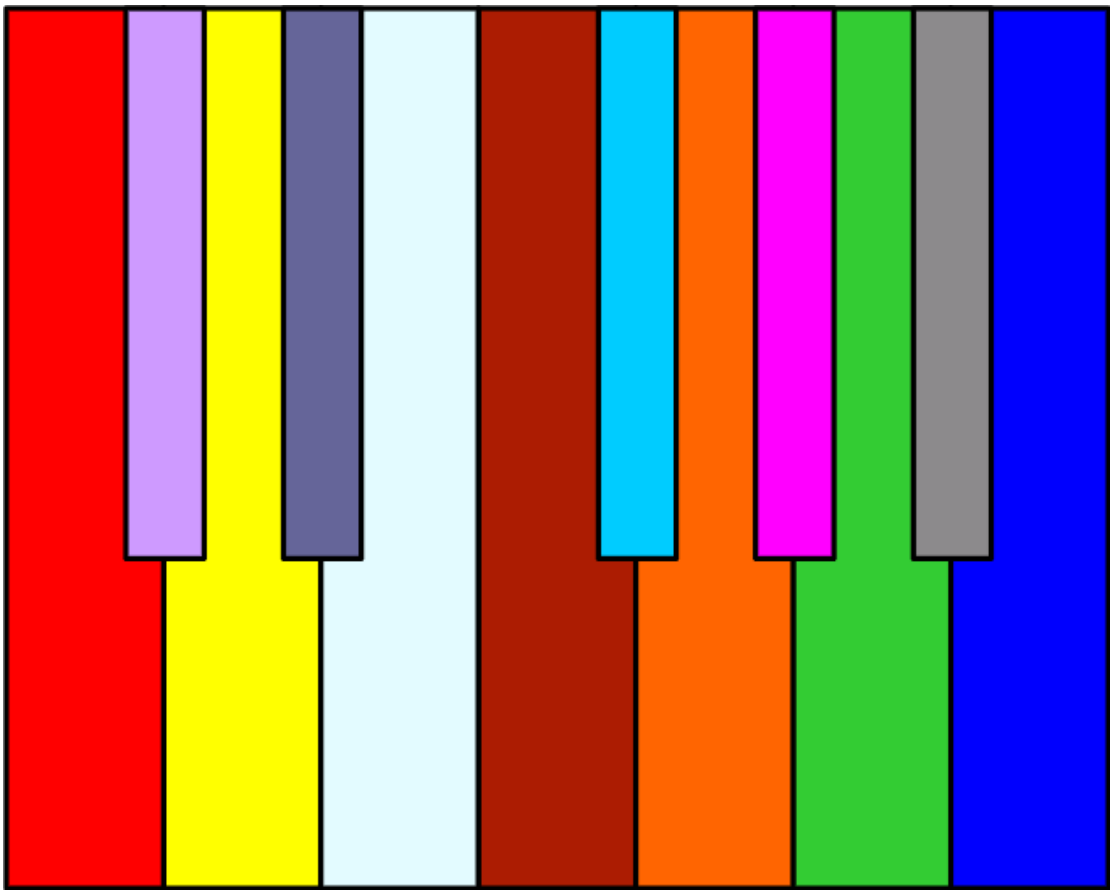

Scriabin_keyboard.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 657 × 525 Pixel, Dateigröße: 6 KB)

Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Scriabin_keyboard.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:26, 13. Mär. 2011	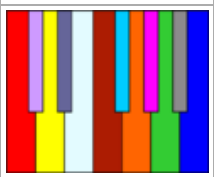	657 × 525 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Scriabin_keyboard.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch

nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	657.33881
Höhe	525.05518

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Scriabin_keyboard.svg&oldid=38746“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 16:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sebastian Gronbach

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographische Skizze
- 2 Kritik
- 3 Werke (in Auswahl)
- 4 Film
- 5 Quellen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Biographische Skizze

Sebastian Gronbach wurde im Oktober 1969 in Köln geboren und lebt mit seiner Patchwork-Familie im Raum Bonn (Meckenheim). Seit 2001 ist er Autor und Redakteur der Zeitschrift info3 - Anthroposophie im Dialog, und war dort zeitweise Redakteur des info3-Newsletters inmedia, außerdem ist er für verschiedene andere Publikationen tätig. *Sebastian Gronbach* war Mitbegründer der "Firma für Anthroposophie" und ist derzeit viel als Seminarleiter und Vortragsredner unterwegs. Seit 2004 war er für mehrere Jahre Mitglied des Arbeitskollegiums der Anthroposophischen Gesellschaft in NRW[1].

Kritik

Gronbach sieht sich als Lehrer der Anthroposophie, wobei er den originär anthroposophischen Schulungsweg aber bewusst mit Inhalten des Zen-Buddhismus und aus Werken von Ken Wilber, Andrew Cohen und Eckhart Tolle erweitert, was von manchen Anthroposophen als esoterischer Synkretismus angesehen wird. Kritisiert wurde *Sebastian Gronbach* für die ihrer Meinung nach tendenziösen Umdeutungen der Anthroposophie vor allem von Mieke Mosmuller und Holger Niederhausen.

Werke (in Auswahl)

- Sebastian Gronbach: *Missionen: Geist bewegt - alles*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2008
- Sebastian Gronbach: *Die Kraft der Tugend: Ein Begleiter durch das Jahr*, INFO 3 Vlg., Frankfurt a.M. 2010

Film

- *Zwischen Himmel und Erde - Anthroposophie heute*. Ein Film von Christian Labhart, mindjazz productions 2010 (Einer der dargestellten Protagonisten des Films ist Sebastian Gronbach).

Quellen

1. ↑ http://www.geistesleben.de/urheber/sebastian-gronbach

Literatur

- Mieke Mosmuller: *Arabeske - Das Integral Ken Wilbers*, Occident Vlg., Baarle Nassau 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Weblinks

- "Gronbachs Anti-Anthroposophie" von Holger Niederhausen (http://www.holger-niederhausen.de/index.php?id=536)
- Blog von Sebastian Gronbach (http://missionmensch.blogspot.com/)
- Webseite von Sebastian Gronbach (http://www.kulturgenuss.de)
- "Gegenläufige Missionen - Zwei zeitdiagnostische Buchhinweise" von Michael Heinen-Anders (http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Michael_Heinen-Anders/Gegenl%E4ufige%20Missionen%20-%20Zwei%20zeitdiagnostische%20Buchhinweise%20-%2029.10.09a.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sebastian_Gronbach&oldid=44966“
Kategorien: Anthroposoph | Journalist | Unternehmer | Publizist

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2011 um 02:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen

Aus AnthroWiki

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen treten in Rudolf Steiners zweitem Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» im 6. und 9. Bild auf, die einen Teil der Rückschau auf frühere Inkarnationen der handelnden Personen zur Zeit des Spätmittelalters bilden. Die Bauern und Bäuerinnen beurteilen aus zwölf aneinander anschließenden und einander ergänzenden Perspektiven die dort geschilderten Ereignisse. Die einen schimpfen über den bösen Juden Simon, der früheren Inkarnation des Doktor Strader, der aber unter dem Schutz der hohen Herren auf dem Schloss stehe. Andere preisen seine Heilkünste. Wieder andere sehen bei den Rittern des Schlosses nur Teufelskünste walten, die den Lehren der Kirche spotten. Andere meinen hingegen, dass von ihnen nur Gutes komme, das in die Zukunft weist.

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen - Inszenierung des Mysteriendramenkreises Wien 2012

Inhaltsverzeichnis

- 1 1.BAUER:
- 2 2. BAUER:
- 3 1.BÄUERIN:
- 4 3.BAUER:
- 5 2.BÄUERIN:
- 6 3.BÄUERIN:
- 7 4.BAUER:
- 8 5.BAUER:
- 9 4.BÄUERIN:
- 10 5.BÄUERIN:
- 11 6.BÄUERIN:
- 12 6.BAUER:
- 13 Anmerkungen
- 14 Literatur

Nach den Erinnerungen Oskar Schmiedels wurden die Bauern und Bäuerinnen von Steiner während der Probenarbeiten stets als «**Tierkreisbauern**» bezeichnet. In einer von Rudolf Steiner handschriftlich verfassten Druckvorlage[1] findet sich ihre genaue Zuordnung zu den Tierkreiszeichen. Die Reihenfolge ihrer Wortmeldung im 6. Bild entspricht der Folge der Tierkreiszeichen vom Widder bis zu den Fischen. In ihrer gegenwärtigen Inkarnation erscheinen sie im «Hüter der Schwelle», Steiners drittem Mysteriendrama, als die insgesamt zwölf Bürgerinnen und Bürger wieder, die, obwohl noch ungeweiht, eingeladen werden, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Die Zuordnung der zwölf Bauern und Bäuerinnen zu den zwölf Bürgern und Bürgerinnen erschließt sich aus einer handschriftlichen Druckvorlage Steiners zum 1. Bild des «Hüters der Schwelle», in der ursprünglich noch die Bezeichnungen für die Bauern stehen und erst nachträglich durch die Namen

der Bürger und Bürgerinnen ersetzt wurden (Lit.: Hammacher, S 592ff).

1.BAUER: ♈

Seht dort den bösen Juden;
Er wird nicht wagen,
Denselben Weg zu gehn wie wir;
Er könnte Dinge hören,
Die lange seine Ohren jucken.

2. BAUER: ♉

Wir müssen seiner Dreistigkeit
Einmal recht deutlich fühlen lassen,
Daß wir sie nicht mehr länger dulden
In unsrem biedern Heimatland,
In das er sich hereingeschlichen hat.

1.BÄUERIN: ♊

Er steht im Schutz der hohen Herren,
Die oben in dem Schlosse wohnen;
Von uns darf niemand dort hinein,
Den Juden nimmt man gerne auf.
Er tut auch, was die Ritter wollen.

3.BAUER: ♋

Es ist recht schwer, zu wissen,
Wer Gott und wer der Hölle dient.
Wir müssen unsern Rittern dankbar sein;
Sie geben uns das Brot und auch die Arbeit.
Was wären wir denn ohne sie?

2.BÄUERIN: ♌

Ich muß den Juden loben.
Er hat von meiner schweren Krankheit
Durch seine Mittel mich befreit
Und war so lieb und gut dabei.
Das gleiche hat er vielen schon getan.

3.BÄUERIN: ♍

Mir aber hat ein Mönch verraten,
Daß teuflisch ist, womit der Jude heilt.
Man muß vor seinem Gift sich hüten;
Es soll im Leibe sich verwandeln
Und allen Sünden Einlaß geben.

4.BAUER: ♎

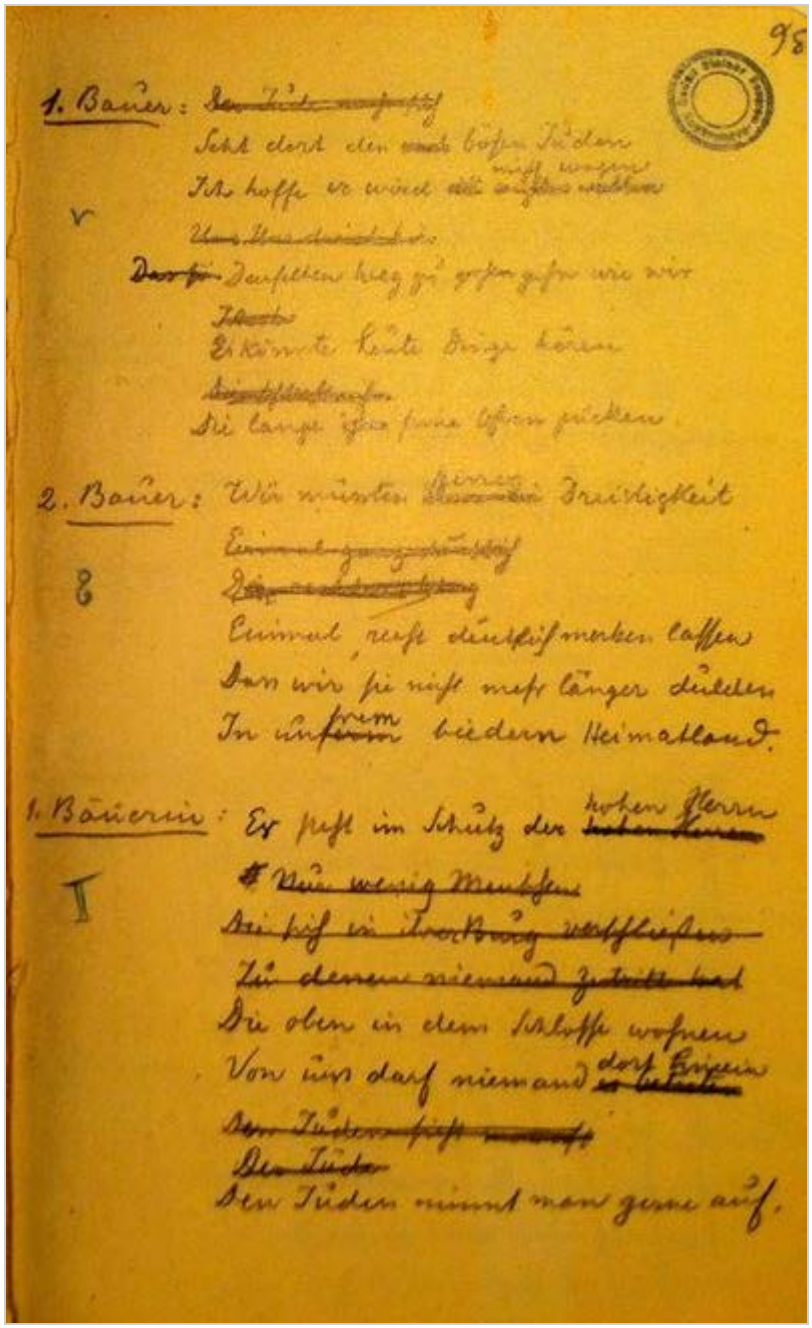

Zuordnung der Bauern und Bäuerinnen zu den Tierkreiszeichen nach den handschriftlichen Aufzeichnungen Rudolf Steiners (Rudolf Steiner Archiv, Heft 4)

Die Menschen, die den Rittern dienen,
Bekämpfen unsre alten Sitten.
Sie sagen, daß der Jude vieles weiß,
Was Heil und Segen bringt
Und was man künftig erst noch schätzen wird.

5.BAUER: ♏

Es kommen neue, beßre Zeiten;
Ich schau' sie schon voraus im Geiste,
Wenn mir die Seelenbilder zeigen,
Was Leibesaugen nicht erblicken können.
Die Ritter wollen uns das alles schaffen.

4.BÄUERIN: ♐

Wir sind der Kirche Treue schuldig,
Die unsre Seele vor den Teufelsbildern,
Vor Tod und Höllenqualen rettet.
Die Mönche warnen vor den Rittern
Und vor dem Zauberer auch, dem Juden.

5.BÄUERIN: ♑

Wir sollen nur noch kurze Zeit
Geduldig unser Joch ertragen,
Das uns die Ritter auferlegen.
Die Burg wird bald in Trümmern liegen;
Das hat ein Traumgesicht mir offenbart.

6.BÄUERIN: ♒

Mich quält die Angst vor schwerer Sünde,
Wenn ich oft hören muß,
Die Ritter wollten uns verderben. -
Ich seh' nur Gutes stets von ihnen kommen;
Ich muß sie auch als Christen gelten lassen.

6.BAUER: ♓

Wie künftig Menschen denken wollen,
Das soll man denen überlassen,
Die nach uns leben werden.
Den Rittern sind wir nur
Das Werkzeug für die Teufelskünste,
Mit denen sie bekämpfen,
Was wahrhaft christlich ist.
Wenn sie vertrieben werden,
Sind wir der Führung ledig
Und können dann nach eignem Sinn
In unsrer Heimat leben.
Wir wollen jetzt zur Abendandacht gehn;
Da finden wir, was unsre Seelen brauchen

Und was der Väter Sitten angemessen ist.
Die neuen Lehren taugen nicht für uns.

(Lit.: GA 014, S 215ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=215ff))

Anmerkungen

1. ↑ *Archiv der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung*, Heft 4

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechs_Bauern_und_sechs_Bäuerinnen&oldid=47818“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.013-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechs Daseinsbereiche

Aus AnthroWiki

Im Buddhismus wird die Welt häufig in **Sechs Daseinsbereichen** dargestellt. Wiedergeburt geschieht je nach selbst gewirktem Karma in einem dieser Bereiche. Als kostbarste Geburt gilt die Geburt im Bereich der Menschen, da dort Befreiung aus dem leidvollen Daseinskreislauf (Samsara) möglich ist. Bildliche Darstellungen der Daseinsbereiche gibt es in allen buddhistischen Traditionen. Am häufigsten begegnet man ihnen im Lebensrad des tibetischen Buddhismus.

- *Der Bereich der Götter:* Die höchste Daseinsform, die ein Wesen verwirklichen kann, nämlich als ein Gott, ist nicht Erlösung; auch die Götter sind von Leiden und Tod nicht frei und unterliegen noch den Zwängen des Samsara. Weil das Dasein als Gott aber relativ glücklich ist, ist es umso schwieriger, die Notwendigkeit der Erlösung einzusehen; sie sind durch ihren temporären Glückszustand borniert und sind daher nicht empfänglich für die Belehrung des Buddha.

- *Der Bereich der eifersüchtigen Götter:* Sie werden auch Asuras oder Titanen genannt. Die eifersüchtigen Götter hadern beständig mit den Göttern und versuchen ihren Platz einzunehmen. Es herrscht ein ständiger Kampf. Buddha versucht zwischen den Fronten Frieden zu stiften.

- *Der Bereich der Menschen:* Trotz großen Leiden unterworfen (Geburt, Altern, Krankheit, Tod, Trauer, Trennung) ist die Menschenwelt der günstigste Bereich. Da es den Menschen am ehesten möglich ist, die Lehre des Buddha zu hören und gemäß der Lehre zu leben. Die Chance, aus dieser Existenzform die Erlösung vom Leiden und der Wiedergeburt zu erreichen, ist höher als in jedem anderen Bereich. Das Dasein als Mensch ist deshalb allen anderen Existenzformen vorzuziehen. Buddha ermutigt die Menschen mit seiner Geste, näher zu treten und seine Lehre zu vernehmen.

- *Der Bereich der Tiere:* Tiere sind nicht fähig, ihre eigene Lage zu reflektieren und sich aus ihrer jeweiligen Situation mit eigenen Kräften nachhaltig zu befreien. Sie befinden sich in einem unerbittlichen Kampf ums Überleben. Oft werden Tiere gejagt, versklavt, getötet und geschlachtet. Sie können nur ihren Trieben und Instinkten folgen und sind anderen Wesen oft hilflos ausgeliefert. Auch hier überbringt der Buddha seine Botschaft.

- *Der Bereich der Hungergeister:* Sie sind auch unter dem Namen Pretas bekannt. Hier befinden sich jene, die in ihrer Vorexistenz habgierig, geizig oder gefräßig waren, kurz: die, die nie genug bekommen konnten. Hungergeister werden unaufhörlich von Durst und Hunger gequält. In der bildlichen Darstellung sind ihre Bäuche übergroß, dick und aufgebläht. Die engen Münder und dünnen Hälse machen es ihnen unmöglich, den riesigen Bauch zu füllen, sie können niemals satt werden. Dazu verwandelt sich in manchen Darstellungen jegliches Wasser, dem sie sich nähern, in flüssiges Feuer und Nahrung in Exkremente usw. Auch das Schlafen wird den Hungergeistern schwer gemacht. Dämonische Wesen oder das Heißwerden des Bodens halten sie davon ab, sich hinzulegen und zu schlafen. Buddha ermutigt sie, näher zu kommen, und ihm ihre Bitten vorzubringen und zeigt mit der Wunschgewährungsgeste seine Bereitschaft, zu helfen. Er hält Nektar bereit, der in der Lage ist, den Hunger und den Durst der Pretas zu stillen.

- *Der Bereich der Hölle:* Das Reich ist zweigeteilt in die heißen (luziferischen) und die kalten (ahrimanischen) Höllen, diese zwei Höllenformen wiederum sind in zahlreiche Unterhöllen unterteilt. Entsetzliche Qualen erwarten den, der sich in diesen Höllen befindet. Sie enden, wenn sich das unheilsame Karma, das hierher führte, erschöpft hat. Auch für die Wesen in diesen Bereich bietet der Buddha Hilfe und Befreiung an.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sechs Daseinsbereiche (http://de.wikipedia.org/wiki/Sechs_Daseinsbereiche) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sechs_Daseinsbereiche&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechs_Daseinsbereiche&oldid=9071“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 824-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechsblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Die **sechsblättrige Lotosblume**, das **Sexual**- oder **Sakralchakra** (sanskrt. *Svādhisthāna* = die Liebliche), ist eines der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen.

Sakralchakra

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Sakralchakra unter der unmittelbaren Wirkung der Merkursphäre. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre orange.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechsblättrige_Lotosblume&oldid=27400“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2008 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.581-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechste Wurzelrasse

Aus AnthroWiki

Die **sechste Wurzelrasse** wird unserem nachatlantischen Zeitalter folgen, das um 7893 n. Chr. enden wird. Die Scheidung der Geister in eine gute und eine böse Rasse, wie sie Johannes in der Apokalypse schildert, wird dann vollendet sein. Der Begriff "Rasse" bzw. Wurzelrasse ist hier allerdings nur im uneigentlichen Sinn zu gebrauchen[1]. Im Krieg aller gegen alle wird unsere nachatlantische Epoche zugrunde gehen und die Zeit der 7 Siegel wird beginnen. Wenn das 6. Siegel geöffnet werden wird, so berichtet Johannes, wird sich die Erde wieder mit dem Mond vereinigen und die Menschheit wird in den ätherischen Zustand übergehen:

> „Da erhob sich ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Trauergewand, und der volle Mond wurde blutrot, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie wenn ein Feigenbaum im heftigen Wehen des Windes seine unreifen Früchte abschüttelt. Und der Himmel wich zurück wie eine sich zusammenrollende Buchrolle.“
> – Offb 6,12 , übersetzt von E.Bock

Auf der alten Lemuria, als der Mond die Erde verließ, betrat der Mensch die physische Erde, zur Zeit der 6. Wurzelrasse, wenn sich der Mond wieder mit dem Erdenkörper verbinden wird, darf er sie wieder verlassen. Dann werden die versiegelten Hundervierundvierzigtausend auferstehen, die das Siegel der Lebensbildekräfte auf ihrer Stirn tragen, und die große Schar in den weißen Gewändern, die ätherische Menschheit, wird erscheinen:

> „Danach sah ich: Siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen und Rassen und Sprachen.“
> – Offb 7,9

Dann wird sich, was den regelmäßig fortgeschrittenen Teil der Menschheit betrifft, die einige Menschheit jenseits aller Rassen, Völker und Einzelegoismen verwirklicht haben, eine ätherische Menschheit von engelgleicher Reinheit.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden. Für die sogenannte **6.** und 7. Wurzelrasse ist die Bezeichnung ganz irreführend, da die Menschheit dann bereits den physischen Leib gänzlich abgelegt haben wird. Die Begriffe «Wurzelrasse» und «Unterrasse» entstammen noch der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurden später von Rudolf Steiner kaum mehr verwendet (Lit.: GA 099, S 144 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=144)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechste_Wurzelrasse&oldid=42859“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 17:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sechzehnblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Halschakra

Die **sechzehnblättrige Lotosblume**, das sogenannte **Kehl**- oder **Halschakra** (sanskrt. *Viśuddha* = das Reinigende), ist eines der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen. Sie ist in der Gegend des Kehlkopfs lokalisiert und vermittelt vor allem die inspirierte Erkenntnis, ist also der eigenliche **Inspirationssinn**. Sie wird bevorzugt aktiviert, wenn im Laufe der geistigen Schulung die Verstandes- oder Gemütsseele zur Inspirationsseele verwandelt wird. Im modernen Rosenkreuzer Schulungsweg, an dem sich auch die Anthroposophie orientiert, wird sie schon frühzeitig zusammen mit der 2-blättrigen Lotosblume in Tätigkeit gebracht. Der achtgliedrige Pfad, den der Buddha als Kernstück seiner Lehre gegeben hat, dient der richtigen Ausbildung des Kehlchakras.

> "Das geistige Sinnesorgan, welches sich in der Nähe des Kehlkopfes befindet, macht es möglich, hellseherisch die Gedankenart eines anderen Seelenwesens zu durchschauen, es gestattet auch einen tieferen Einblick in die wahren Gesetze der Naturerscheinungen." (Lit.: GA 010, S 118 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=118))

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Halschakra mit der Marssphäre in Beziehung. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre blau.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sechzehnblättrige_Lotosblume&oldid=45983“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2012 um 20:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.692-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seder Hishtalshelut

Aus AnthroWiki

Seder Hishtalshelut oder **Seder Hishtalshelus** oder (hebr. סדר הִשְׁתַּלְשְׁלוּת, die *Ordnung* des *[Entwicklungs-] Laufes*, von סדר = *Ordnung* und הִשְׁתַּלְשְׁלוּת = *Lauf*) ist ein zentraler Begriff der jüdischen Kabbala und beschreibt den Ablauf des Schöpfungungsgeschehens als streng geordneten *kettenartigen*, Glied für Glied ineinandergreifenden Entwicklungsprozess, durch den sich das unendliche, unbegrenzte göttliche Urlicht Ain Soph Aur bis hinab in die materielle irdische Welt (Assiah) manifestiert. Jede Entwicklungsstufe ist dabei mit der vorangegangenen und mit der nachfolgenden direkt verbunden; zusammen bilden sie den Pfad des flammenden Schwerts.

Siehe auch

- Seder hishtalshelus (http://en.wikipedia.org/wiki/Seder_hishtalshelus) - Artikel in der englischen Wikipedia (http://en.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seder_Hishtalshelut&oldid=45963“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2012 um 14:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 519-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seele

Aus AnthroWiki

Die **Seele** (von urgerm. **saiwalō* bzw. **saiwlō*, vermutlich abgeleitet von **saiwaz*, "See"), von den Griechen in der Antike **Psyche** (griech. ψυχή, psychḗ = *Atem, Atemhauch*; lat. anima) genannt, ist jenes Wesensglied des Menschen, das seine leibliche und geistige Existenz miteinander verbindet. Ihrer substanziellen Natur nach entstammt sie dem Astralleib, der sich seinerseits aus der Astralwelt herausgegliedert hat. Die Seele ist das Organ des Bewusstseins, der Triebe und Empfindungen und der menschlichen Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens, die das Seelenleben bestimmen.

> "Als eigene Innenwelt ist die seelische Wesenheit des Menschen von seiner Leiblichkeit verschieden. Das Eigene tritt sofort entgegen, wenn man die Aufmerksamkeit auf die einfachste Sinnesempfindung lenkt. Niemand kann zunächst wissen, ob ein anderer eine solche einfache Sinnesempfindung in genau der gleichen Art erlebt wie er selbst. Bekannt ist, daß es Menschen gibt, die farbenblind sind. Solche sehen die Dinge nur in verschiedenen Schattierungen von Grau. Andere sind teilweise farbenblind. Sie können daher gewisse Farbennuancen nicht wahrnehmen. Das Weltbild, das ihnen ihr Auge gibt, ist ein anderes als dasjenige sogenannter normaler Menschen. Und ein Gleiches gilt mehr oder weniger für die andern Sinne. Ohne weiteres geht daraus hervor, daß schon die einfache Sinnesempfindung zur Innenwelt gehört. Mit meinen leiblichen Sinnen kann ich den roten Tisch wahrnehmen, den auch der andere wahrnimmt; aber ich kann nicht des andern Empfindung des Roten wahrnehmen. – Man muß demnach die Sinnesempfindung als Seelisches bezeichnen. Wenn man sich diese Tatsache nur ganz klar macht, dann wird man bald aufhören, die Innenerlebnisse als bloße Gehirnvorgänge oder ähnliches anzusehen. – An die Sinnesempfindung schließt sich zunächst das Gefühl. Die eine Empfindung macht dem Menschen Lust, die andere Unlust. Das sind Regungen seines inneren, seines seelischen Lebens. In seinen Gefühlen schafft sich der Mensch eine zweite Welt zu derjenigen hinzu, die von außen auf ihn einwirkt. Und ein Drittes kommt hinzu: der Wille. Durch ihn wirkt der Mensch wieder auf die Außenwelt zurück. Und dadurch prägt er sein inneres Wesen der Außenwelt auf. Die Seele des Menschen fließt in seinen Willenshandlungen gleichsam nach außen. Dadurch unterscheiden sich die Taten des Menschen von den Ereignissen der äußeren Natur, daß die ersteren den Stempel seines Innenlebens tragen. So stellt sich die Seele als das Eigene des Menschen der Außenwelt gegenüber. Er erhält von der Außenwelt die Anregungen; aber er bildet in Gemäßheit dieser Anregungen eine eigene Welt aus. Die Leiblichkeit wird zum Untergrunde des Seelischen." (Lit.: GA 009, S 30f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=30f))

Die menschliche Seele wird dadurch gebildet, dass das individuelle menschliche Ich unterbewusst beständig an den unteren Wesensgliedern arbeitet und sich diese Arbeit in entsprechenden Veränderungen des Astralleibes widerspiegelt. Entsprechend den drei unteren Wesensgliedern des Menschen werden dem Astralleib dadurch folgende seelische Wesensglieder eingegliedert:

1. Empfindungsseele
2. Verstandes- oder Gemütsseele
3. Bewusstseinsseele

Die erste Anlage der Empfindungsseele wurde geschaffen, als sich in der polarischen Zeit, die in gewisser Weise den alten Saturnzustand wiederholte, die Erde bis zum Feuerzustand verdichtete. Sie bildet sich weiter aus durch die unbewusste Arbeit des menschlichen Ich am Astralleib. Sie ist ein umgewandelter Teil des Astralleibs. Diese dämmerhafte unbewusste Arbeit am astralischen Leib begann in der lemurischen Zeit und erreichte ihren Höhepunkt in der Ägyptisch-Chaldäischen Kultur. Als selbstständiges Wesensglied wird die Empfindungsseelemit dem 21. Lebensjahr geboren. Aristoteles bezeichnete die Empfindungsseele als Orektikon. In der hebräischen Überlieferung wird sie Nephesch genannt.

Die Verstandes- oder Gemütsseele wurde veranlagt, als sich in der polarischen Zeit die Erde bis zum Luftzustand verdichtete. Sie stellt eine Modifikation des Astralleibs dar, die sich dadurch weiter ausbildet, dass das Ich unbewusst

am Ätherleib arbeitet und das Ergebnis dieser Tätigkeit in den Astralleib zurückgespiegelt wird. Diese Arbeit begann in der atlantischen Zeit und erreichte in der griechisch-lateinischen Kultur ihren Höhepunkt. Aristoteles bezeichnete die Verstandes-oder Gemütsseele als Kinetikon. In der hebräischen Überlieferung nennt man sie Ruach. Als selbstständiges Wesensglied wird die Verstandes- oder Gemütsseele mit dem 28. Lebensjahr geboren. In der Verstandesseele geht uns erstmals das Ich auf, ohne dass sich dieses aber schon ganz klar seiner selbst bewusst wird. Das geschieht erst durch die Bewusstseinsseele.

Die Bewusstseinsseele ist ein umgewandelter Teil des Astralleibs. Ihre erste Anlage wurde geschaffen, als sich während der hyperboräischen Zeit – eine kurze Wiederholung der alten Sonnenzeit - die Erde bis zum Wasserzustand verdichtete. Sie bildet sich dadurch weiter aus, dass das Ich unbewusst umgestaltend am physischen Leib arbeitet und sich diese Tätigkeit in den Astralleib zurückspiegelt. Diese unbewusste Arbeit des Ich hat am Ende der atlantischen Zeit begonnen und strebt in unserer gegenwärtigen Kulturepoche einem Höhepunkt zu. Als selbstständiges Wesensglied wird die Bewusstseinsseele mit dem 35. Lebensjahr geboren. Aristoteles gebrauchte für die Bewusstseinsseele die Bezeichnung Dianoetikon. In der hebräischen Überlieferung wird sie Neschama genannt.

Im Sohar, dem heiligen Buch der Kabbala, wird diese Dreiheit der Seelenglieder in ihrer grundlegenden Bedeutung so beschrieben:

> "Und siehe: »Als der Allheilige den Menschen erschuf, las Er dessen Stoff von den vier Seiten der Welt, stellte den Menschen selbst an den Ort des unteren Heiligtums und zog an ihn Seele des Lebens heran vom oberen Heiligtum. Und die Seele ist zusammengefaßt in drei Stufen, weshalb ihr drei Namen eignen, gemäß oberem Geheimnis: Nefesch, Ruach, Neschama. Nefesch die untere Stufe. Ruach der Bestand, der über der Seele waltet, in allem bestehend in rechter Weise. Neschama, der höhere Bestand, waltend über allem - heilige, obere Stufe. Diese drei Stufen sind im Menschen zusammengefaßt, bei jenen, welche zum Dienste ihres Herrn gewürdigt sind. Denn im Anfang ist in ihm zur Nefesch, und das ist die heilige Richte, daß in ihr der Mensch zum Rechten sich wandle. Wenn der Mensch auf dieser Stufe zur Läuterung gelangt, kann er aufsteigend an »Ruach« sich veredeln, denn dies ist die heilige Stufe, die über Nefesch ruht, daß mit ihr der Mensch, der würdig geworden, sich veredle. Ist er aber in Nefesch und Ruach aufgestiegen und hat sich im Dienste seines Herrn zum Rechten gewandelt, dann waltet über ihm Neschamah, die obere, heilige, über allen waltende Stufe, daß er mit der oberen, heiligen Stufe sich verschöne - so wird er allvollkommen, vollkommen nach allen Seiten, um würdig zu werden der kommenden Welt, als Gottgeliebter." (Lit.: Sohar, S 127f)

Siehe auch

- Psyche

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (2002), Kapitel *Die seelische Wesenheit des Menschen*, ISBN 3-7274-0090-0
2. *Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala*, aus dem Hebräischen übertragen und herausgegeben von Ernst Müller, Diederichs Gelbe Reihe, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005, ISBN 3-7205-2643-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seele&oldid=39094“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Seele

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2011 um 00:16 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 8.533-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenkräfte

Aus AnthroWiki

Drei grundlegende **Seelenkräfte** oder **Seelenfähigkeiten**, die das -> Seelenleben des heutigen Menschen prägen, lassen sich deutlich unterscheiden: das Denken, das Fühlen und das Wollen. Allerdings ist die Trennung dieser drei Kräfte nicht in allen drei seelischen Wesensgliedern gleich stark ausgeprägt. In der Empfindungsseele sind Denken, Fühlen und Wollen noch sehr stark ineinander verwoben. In der Verstandes- oder Gemütsseele setzt sich das Wollen bereits deutlich ab, während Denken und Fühlen noch eng miteinander verbunden sind. Erst mit der Bewusstseinsseele beginnt die vollständige Trennung aller drei Seelenkräfte. Ein vollständige Trennung der drei Seelenkräfte wird auch durch eine entsprechend vorangeschrittene Geistesschulung erreicht, die bis zu einer Spaltung der Persönlichkeit führt.

In der germanischen Mythologie wird durch die Götterdreiheit Odin, Wili und We auf die drei Seelenkräfte hingewiesen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenkräfte&oldid=38125“
Kategorien: Grundbegriffe | Seelenkräfte

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2011 um 23:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.229-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenleben

Aus AnthroWiki

Das **Seelenleben**, das sich in der Seele des heutigen Menschen entfaltet, gliedert sich in drei grundlegende Seelenkräfte:

- Denken
- Fühlen
- Wollen

Ursprünglich waren diese drei Seelenkräfte sehr eng miteinander verbunden, aber sie haben sich im Zuge der Menschheitsentwicklung immer deutlicher voneinander differenziert und diese Entwicklung wird weitergehen, so dass Denken, Fühlen und Wollen künftig völlig unabhängig voneinander werden und nur durch die freie Tat des Ich zusammengehalten werden können. Erst dann wird das menschliche Ich die vollständige Herrschaft über das Seelenleben gewonnen haben. Durch entsprechende geistige Schulung wird etwas von dieser künftigen Entwicklung vorweggenommen.

Das hängt auch zusammen mit der Entwicklung der drei seelischen Wesensglieder des Menschen. In der Empfindungsseele sind Denken, Fühlen und Wollen noch sehr stark ineinander verwoben. In der Verstandes- oder Gemütsseele setzt sich das Wollen bereits deutlich ab, während Denken und Fühlen noch eng miteinander verbunden sind. Erst mit der Bewusstseinsseele beginnt die vollständige Trennung aller drei Seelenkräfte.

Die drei Seelenkräfte sind mit sehr unterschiedlichen Bewusstseinsgraden verbunden. Nur im Denken sind wir gegenwärtig vollständig wach und nur im Denken können wir daher gegenwärtig wirklich völlige Freiheit erringen, denn die freie Herrschaft des Ich ist an das Wachbewusstsein gebunden. Im Gefühlsleben träumen wir hingegen beständig und was unser eigentliches Wollen ausmacht, hat keinen helleren Bewusstseinsgrad als unser Tiefschlafbewusstsein. Schon im Träumen verliert das Ich erfahrungsgemäß weitgehend die Herrschaft über das Seelenleben und die eigentliche Willensfreiheit des Menschen ist heute entgegen einer weitverbreiteten Meinung erst sehr wenig ausgebildet. Tatsächlich ist der menschliche *Wille* heute nur insofern indirekt frei, als er sich durch das bewusste *Denken* bestimmen lässt. Dadurch schöpfen wir aber nur den aller geringsten Teil unseres Willenspotentials aus.

Die dreifaltige Struktur des menschlichen Seelenlebens spiegelt sich äußerlich wider in der Dreigliederung des menschlichen Organismus, indem das Nerven-Sinnessystem das physische Werkzeug des Denkens ist, das Fühlen sich auf das rhythmische System stützt und das Wollen sich auf das Stoffwechsel-Gliedmassensystem gründet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenleben&oldid=35507“
Kategorien: Seele | Seelenleben | Seelenkräfte

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 17:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenmensch

Aus AnthroWiki

Als **Seelenmensch** hat Rudolf Steiner gelegentlich das höchste der Wesensglieder der Toten bezeichnet.

Nachdem der Tote zuvor schon mit dem sog. Seelenselbst und der Lebensseele umgeben worden war, wird er nun noch von einem höchsten Wesensglied umhüllt, das in gewisser Weise dem Geistesmenschen entspricht, den der Mensch in ferner Zukunft durch die eigene Ich-Tätigkeit erwerben wird. Der *Seelenmensch* ist dafür gleichsam ein vorläufiger Ersatz.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenmensch&oldid=8047“
Kategorien: Wesensglieder | Tote

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 12:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.579-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Seelenprozesse.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 661 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 726 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Seelenprozesse

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:50, 18. Jun. 2006	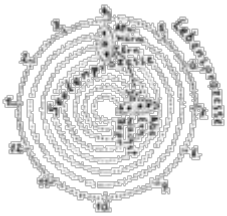	800 × 726 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Seelenprozesse

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ästhetik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Seelenprozesse.gif&oldid=2548“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenschlaf

Aus AnthroWiki

Seelenschlaf (griech. *Psychopannychie*; von *psychê* = "Seele", *pan* = "alles, ganz" u. *nyx* = "Nacht") ist eine Bezeichnung für den in der christlichen Theologie diskutierten und seit dem Zweiten Konzil von Lyon 1274 als häretisch verworfenen Glauben, dass die Toten bis zur Auferstehung schlafen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Calvins *Nachtwache der Seele* 1534
- 2 Streitschriften über den Seelenschlaf Luthers
- 3 Der Mortalismus von Milton, Hobbes, Locke und Newton
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks

Calvins *Nachtwache der Seele* 1534

Calvins erste Schrift theologischen Inhaltes war *Psychopannychia* („Nachtwache der Seele“) (Orléans, 1534), in der er die Lehre vom Seelenschlaf zwischen Tod und Jüngstem Gericht verurteilte.[1][2] Später folgte eine französische Fassung; *Psychopannychie – La nuit ou le sommeil de l'âme* (Genf, 1558)[3][4]

Streitschriften über den Seelenschlaf Luthers

Martin Luther beschrieb häufig den Tod als eine Art Schlaf.[5][6] Im 18. und 19. Jahrhundert war es umstritten, ob Luther Seelenschlaf gelehrt hatte.[7][8] Der lutherische Historiker Gottfried Fritschel (1867) meinte, dass diese Lehre in Luthers Werken zu finden sei.[9][10]

Der Mortalismus von Milton, Hobbes, Locke und Newton

In England bekämpfte Thomas More mit denselben Argumenten wie Calvin die Lehre vom Seelenschlaf, [11] trotzdem war Mortalismus im England der Aufklärung weit verbreitet.[12] Führende Persönlichkeiten der frühen Aufklärung wie Milton,[13] Locke,[14] Hobbes und Newton[15] lehnten die Unsterblichkeit der Seele ab.[16][17][18]

Einzelnachweise

1. ↑ Peter Opitz *Leben und Werk Johannes Calvins* 2009, S. 31: „Calvins erste Schrift theologischen Inhaltes stammt aus dieser nur sehr unzulänglich zu erhellenden Zeit zwischen der Coprede und seinem Gang ins Exil. Ihre Vorrede gibt als Entstehungsort Orléans und als Jahr 1534 an“.
2. ↑ Archiv für Reformationsgeschichte: Beiheft, Literaturbericht: 36 Verein für Reformationsgeschichte, American Society for Reformation Research – 2007 „Hinzu kommt sodann eine französische Fassung von Calvins Psychopannychia, in der er zu der Lehre vom Seelenschlaf zwischen Tod und Jüngstem Gericht Stellung genommen hatte.“
3. ↑ Jean Henri Merle d'Aubigné. *Histoire de la réformation en Europe au temps de Calvin*.
4. ↑ Ernst Staehelin *Johannes Calvin: Leben und ausgewählte Schriften,* Bd. 1 1863 S. 36
5. ↑ Luther *Enarrationes in Genesin* 1535–1545 „sic anima post mortem intrat suum cubiculum et pacem et dormiens non sentit suum somnum“ *Exegetica opera Latina* Bd. 5&6 S. 120, Elsberger 1830.

6. ↑ Hans-Georg Kemper *Konfessionalismus* 1987 S. 326 „Der Tod erschien Luther als ein bloßer Schlaf, der Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung als eine kurze Zeit der »Geborgenheit in Christus«, bis dieser sich »leibhaftig offenbar macht«“ (ebda., S. 99).
7. ↑ Aurelie Horovitz *Beiträge zu Lessings Philosophie* 1907 S. 89 „August 1755 über eine Streitschrift, ob Luther an den Seelenschlaf nach dem Tode geglaubt, sagt Lessing, dass da mit Luthers Ansehen nichts zu gewinnen sei.“
8. ↑ Gotthold Ephraim Lessing *Sämtliche Schriften: Bd. 7* Karl Lachmann, Franz Muncker – 1891 „Er führet eine ziemliche Menge Stellen aus Luthers Schriften an, in welchen allen der Seelenschlaf, den Worten nach, ... Sie werden sagen, daß Luther mit dem Worte Schlaf gar die Begriffe nicht verbinde, welche Herr R. damit verbindet.“
9. ↑ G. Fritschel: Denn dass Luther mit den Worten „anima non sic dormit, sed vigilat et patitur visiones, loquelas Angelorum et Dei“ nicht dasjenige leugnen will, was er an allen andern Stellen seiner Schriften vortragt. *Luther und offene Fragen*, Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche 1867 S. 657 – „Differunt tamen somnus sive quies hujus vitae et futurae. Homon enim in hac vita defatigatus diurno labore, sub noctem intrat in cubiculum suum tanquam in pace, ut ibi dormiat, et ea nocte fruitur quiete, neque quicquam scit de ullo malo sive incendii, sive caedis. Anima autem non sic dormit, sed vigilat, et patitur visiones loquelas Angelorum et Dei. Ideo somnus in futura vita profundior est quam in hac vita et tamen anima coram Deo vivit. Hac similitudine, quam habeo a somno viventia.“
10. ↑ Irmgard Wilhelm-Schaffer *Gottes Beamter und Spielmann des Teufels - Der Tod in Spätmittelalter* (1999) "Aufgrund biblischer Aussagen räumt Luther die Existenz einiger weniger Ausnahmen vom Seelenschlaf ein. Es handelt sich dabei um Personen wie Moses und Elias, die Jesus erschienen waren; grundsätzlich kommt der Schlaf als Zwischenzustand ..."
11. ↑ Judaica: 22–24 1965 „Gegen Bacon, Gassendi und Hobbes versichert er immer wieder: Die Seele ist keine tabula rasa (II, 33)17. [...] Die Lehre vom Seelenschlaf bekämpft More mit denselben Argumenten wie Calvin (III, 61–78) durch die These: animam post mortem non dormire. Er bestreitet es energisch, daß die Lehre von der Unsterblichkeit unbiblisch und vom Platonismus in die Kirchenlehre...“
12. ↑ Gerhard Krause, Gerhard Müller *Theologische Realenzyklopädie:* Bd. 22 S. 758 1992 „Mortalismus war in England weit verbreitet und Sir Thomas Browne bekannte sich zu dieser Auffassung in Religio Medici als der ersten seiner jugendlichen 20 Häresien. Milton stand keinesfalls allein mit der Auffassung, daß der Mensch aufgrund der Untrennbarkeit von Leib und Seele gänzlich sterblich sei.“
13. ↑ Jürgen Klein *Radikales Denken in England: Neuzeit* 1984 S. 406: „... selben Atemzug gesagt werden muß, wie eigenwillig Milton der orthodox-protestantischen Theologie gegenübergestanden hat, etwa mit seiner These des Mortalismus.“
14. ↑ Nuvo (ed.), John Locke: *Writings on Religion'', S. xxxiii (2002)*
15. ↑ Wood, *Science and dissent in England, 1688–1945*, S. 50 (2004)
16. ↑ Bryan W. Ball *The Soul Sleepers: Christian Mortalism from Wycliffe to Priestley*, Lutterworth 2008
17. ↑ Norman T. Burns *Christian Mortalism from Tyndale to Milton*, Harvard University Press 1972
18. ↑ Philip C. Almond *Heaven and Hell in Enlightenment England*, Cambridge University Press 2009

Weblinks

- Seelenschlaf (http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Seelenschlaf) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (http://www.zeno.org/Pierer-1857)
- Psychopannychie (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Psychopannychie) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Seelenschlaf (http://de.wikipedia.org/wiki/Seelenschlaf) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seelenschlaf&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenschlaf&oldid=43681“

Kategorien: Religion | Bibel | Tod

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenselbst

Aus AnthroWiki

Als **Seelenselbst** hat Rudolf Steiner gelegentlich das erste der höheren Wesensglieder der Toten bezeichnet.

Nachdem der Tote den Ätherleib abgelegt hat, wird er von einer Art Geistselbst umhüllt, das aber noch nicht jenes Geistselbst ist, das sich der Mensch später im Laufe der Weltentwicklung durch seine eigene Ich-Tätigkeit erwerben wird. Um Verwechslungen auszuschließen, hat Rudolf Steiner dafür auch den Ausdruck Seelenselbst gebraucht. Dieses dem Toten verliehene Geistselbst gibt ihm eine Art Triebkraft, durch die er während der Läuterungszeit sein vergangenes Erdenleben vom Tod bis zur Geburt zurückerleben kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenselbst&oldid=20802“
Kategorien: Wesensglieder | Tote

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 00:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenwaage

Aus AnthroWiki

Engel des Weltgerichts (Wallfahrtskirche Maria Gail)

Die **Seelenwaage** gilt in der christlichen Ikonografie als eines der beiden Attribute des Erzengels Michael. Sein Charakter ist es, sich gegen jeden zu stellen, der Gott als oberste Institution in Zweifel zieht. Michael gilt insbesondere als Bezwinger des Teufels in Gestalt des Drachen (Höllensturz) sowie als Anführer der himmlischen Heerscharen. Für diesen Status des Erzengels steht als Signum sein Feuerschwert.

Michael als Seelenwäger (Altar des Jüngsten Gerichtes im Hôtel-Dieu in Frankreich)

Weiterhin spielt Michael eine wichtige Rolle im Totenkult des traditionellen christlichen Glaubens. Er erstellt ein Verzeichnis über die guten und schlechten Taten im Leben eines jeden Menschen und legt es an dessen Sterbetag (Partikulargericht) und am Tag des Jüngsten Gerichtes Gott für dessen Urteil über den Menschen vor (Paradies oder ewige Verdammnis). Als sichtbares Zeichen dieses Status trägt er eine Waage in seiner Hand, die *Seelenwaage*, mit der er Gut und Böse abwägt. Die Farbmystik ordnet dem Erzengel Michael die Farbe Rot, die für Feuer, Wärme und Blut steht, in allen Schattierungen zu.

Michael als Seelenwäger (Barockkirche in Aulzhausen)

Ein anschauliches Beispiel findet sich in der Pfarrkirche von Maria Gail (Südkärnten), an deren Außenmauer eine Steinplastik mit einer Darstellung des Weltgerichtes angebracht ist. Abgebildet sind der Erzengel Michael mit Schwert und Seelenwaage sowie ein weiterer Engel mit Posaune und Kreuz. Die Plastik dürfte vor 1300 entstanden sein und stellt eine kunsthistorische Rarität dar.

Seelenwägung (von Gislebertus; Kathedrale von Autun in Frankreich)

Ein weiteres Beispiel früher Darstellungen des Seelenwägens befindet sich am Westtympanon der Kathedrale Saint-Lazare im burgundischen Autun. Dort schuf der Bildhauer Gislebertus im 12. Jahrhundert eine Darstellung des Jüngsten Gerichts, in der sich auch das Motiv des Seelenwägens findet.

Der niederländische Maler Rogier van der Weyden (15. Jahrhundert) greift in seinem Altarbild "Das Jüngste Gericht" (im Hôtel-Dieu, Beaune) in nahezu vollendeter Weise die damals gängige Ikonografie auf. Michael wägt die Seelen, die, durch den Klang der Posaunen erweckt, aus ihren Gräbern kriechen, um sich dem Gericht zu stellen. Er ist gekleidet wie ein Diakon, mit Albe, der diagonal über die Brust verlaufenden Stola und einem schweren, prunkvollen Chormantel aus rotem Goldbrokat, der mit einer Fibel geschlossen wird. Der segnende Gestus des richtenden Erzengels weist den Seligen den Weg zur Paradiespforte, dargestellt durch ein gotisches Portal mit Porphyrsäulen und vergoldetem Tympanon, wo sie vom Erzengel Gabriel, dem Paradieswächter, empfangen werden. Den Verdammten dagegen weist die Geste des Richters, unterstrichen durch das blutrote Gerichtsschwert, den Weg zur Hölle, aus deren weitgeöffnetem schwarzem Schlund die Flammen emporlodern.

Siehe auch

- Psychostasie (Das Wiegen des Herzens in Altägypten)

- Seelenwäger Anubis (ägyptische Mythologie)
- Arme Seelen
- Fegefeuer (lat. *purgatorium*)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Seelenwaage (http://de.wikipedia.org/wiki/Seelenwaage) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seelenwaage&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenwaage&oldid=29639“

Kategorien: Ikonografie | Christliche Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 848-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenwanderung

Aus AnthroWiki

Die **Seelenwanderung** (griech. μετεμψύχωσις, *Metempsychosis*), die in fast allen orientalischen Mysterien, im Hindiusmus, Buddhismus, aber auch in der jüdischen Kabbala als Gilgul Neschamot und ähnlich von Pythagoras gelehrt wurde, darf nicht mit der Wiedergeburt der menschlichen Individualität, mit der Reinkarnation des Geistes, verwechselt werden. So gibt es eine theologische Abhandlung des Anthroposophie-Kritikers Helmut Zander über "**Seelenwanderung**", die begreiflich macht, dass er die Anthroposophie, die von einer Reinkarnation des Geistes, nicht aber der Seele spricht, nicht verstehen kann. Sicherlich ist dies auch eine der Folgen des Konzils von 869, worauf Rudolf Steiner seinerzeit mehrfach hinwies. Der ursprüngliche Sinn der Seelenwanderungslehre war vielmehr ein ganz anderer. Die alten Eingeweihten wussten, dass die unverwandelten Begierden des Menschen nach dem Tod im Kamaloka dem Astralleib eine tierische Gestalt geben. Ähnlich geschieht es auch, wenn der Astralleib im Zuge des geistigen Schulungswegs herausgehoben wird. Um das zu verhindern, musste der Geistesschüler zuvor streng auf eine entsprechende seelische Läuterung (Katharsis) hinarbeiten. Im Zusammenhang damit steht auch das Doppelgänger-Erlebnis. In der jüdischen Geheimlehre wird auch beschrieben, wie sich diese Astralgestalten vorübergehenden als gute (Ibbur) oder böse Seele (Dibbuk) in einem irdisch verköperten Menschen inkorporieren kann.

> "[In der Astralwelt nehmen] die Triebe und Leidenschaften tierische Gestalten an. Solange der Mensch im physischen Körper verkörpert ist, so lange richtet sich sein Astralleib in der Gestalt etwas nach diesem physischen Leib. Wenn aber der äußere Leib weg ist, dann kommen die Triebe, Begierden und Leidenschaften, so wie sie in ihrer tierischen [Natur] sind, in ihrer eigenen Gestalt zur Geltung, zum Durchbruch. So ist also der Mensch in der Astralwelt ein Abbild seiner Triebe und Leidenschaften.
>
> Weil sich diese Astralwesen anderer Körper bedienen können, deshalb ist es gefährlich, Medien in Trance kommen zu lassen, wenn nicht ein Hellseher dabei ist, der Böses abwenden kann.
>
> Der Löwe ist in der physischen Welt ein plastischer Ausdruck bestimmter Leidenschaften, der Tiger ist ein Ausdruck von anderen Leidenschaften, die Katze wieder von anderen. Es ist interessant zu sehen, wie jedes Tier der plastische Ausdruck einer Leidenschaft, eines Triebes ist.
>
> Im Astralischen, im Kamaloka, ist also der Mensch durch seine Leidenschaften annähernd ähnlich [der Tier-Natur]. Daher kommt das Mißverständnis, das man den ägyptischen und indischen Priestern und Weisheitslehrern entgegengebracht hat in bezug auf die Lehre von der Seelenwanderung. Ihr sollt so leben, daß ihr nicht im Tiere verkörpert werdet, sagt diese Lehre. Niemals spricht diese Lehre aber vom physischen Leben, sondern von dem höheren Leben und das, was sie wollte, war nichts anderes, als die Menschen auf der Erde zu einem solchen Leben zu bewegen, daß sie nach dem Tode im Kamaloka nicht ihre tierische Gestalt ausbilden müssen. Wer das Charakteristische einer Katze ausbildet, erscheint im Kamaloka als Katze. Daß man auch im Kamaloka als Mensch erscheint, das ist der Sinn der Vorschriften der Lehre von der Seelenwanderung. Die wahren Lehren haben die Gelehrten nicht verstanden, sie haben nur eine absurde Vorstellung davon." (Lit.: GA 324a, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf#page=40f))

Auch auf Fleischnahrung sollte man verzichten, denn bei Fleischernährung werden die astralen Kräfte aufgenommen, die herrschten, als das betreffende Tier aus der Fortentwicklung herausfiel:

> "Der Mensch ist ein außerordentlich kompliziertes Gebilde. Wenn ein Mensch anfängt, vegetarisch zu leben, so ist dabei mancherlei zu bedenken. Bei allem, was wir verzehren, Tier, Pflanze, Mineral, nehmen wir die geistigen Kräfte, die sie gebildet haben, mit in uns auf. Wenn wir zum Beispiel einen Stier (Kuh, Rind) essen, so ziehen die Kräfte mit in uns ein, die damals an den Wesen wirkten, als der Stier herausfiel aus der Reihe der fortschreitenden Wesenheiten. Die Tiere sind vor der Zeit herausgefallene Wesen, in denen sich die Kraft, die zu der Zeit des Abschwenkens an den Wesen wirkte, verhärtet hat; die Tiere sind auf dem damaligen Standpunkt der Entwicklung

stehengeblieben. So wirkten zu der Zeit, als der Stier herausfiel, die Kräfte in der Weise, daß ein kleines Gehirn und eine vorstehende Schnauze gebildet wurden. Wer nun Stiere, also Rinder verzehrt, nimmt in sich auf diese Kräfte, die das kleine Gehirn und die vorstehende Schnauze hervorbringen. Das ist nicht so aufzufassen, daß man physisch einem Stier ähnlich wird, daß man eine vorstehende Schnauze und so weiter bekommt, sondern man nimmt in seinen Astralleib diese Kräfte auf, die da in der Weise verhärtend wirken. Nach dem Tode, wenn der Astralleib frei wird, nimmt er diese Formen an. Das kann man auf dem Astralplan beobachten. Diese Tatsache liegt dem Gedanken der «Seelenwanderung» zugrunde." (Lit.: GA 266a, S 470f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=470f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenwanderung&oldid=40146“

Kategorien: Grundbegriffe | Reinkarnation und Karma

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 17:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.394-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seelenübungen

Aus AnthroWiki

Seelenübungen dienen der Verstärkung der Seelenkräfte durch geeignete Meditationsübungen und aktivieren die seelischen Wahrnehmungsorgane, die Lotosblumen. Die Übungen beruhen vor allem auf der Versenkung in bestimmte sinnbildliche Vorstellungen oder auch in Worte und Sätze von sinnbildlichem Charakter, wie etwa den von Rudolf Steiner oft gegebenen Meditationssatz "Im Lichte strahlet Weisheit". Auch bestimmte mathematische bzw. geometrische Vorstellungen sind vorzüglich geeignet.

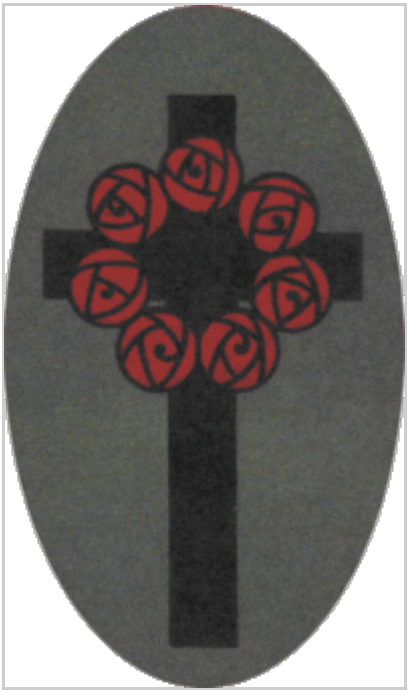

Schwarzes Rosenkreuz mit 7 roten Rosen auf grauem Grund als Sinnbild für die Rosenkreuz-Meditation.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Anforderungen an den Geistesschüler
  - 1.1 Goldene Regel
  - 1.2 Nebenübungen
  - 1.3 Weitere Regeln
- 2 Hauptübungen
- 3 Tagesrückschau
- 4 Geeignete Meditationsinhalte
  - 4.1 Sinnbildliche Vorstellungen
  - 4.2 Mathematische Gebilde
  - 4.3 Sätze mit sinnbildlichen Charakter
  - 4.4 Empfindungsmeditation
- 5 Wirkung der Übungen
  - 5.1 Veränderungen des Traumlebens
- 6 Imagination
- 7 Inspiration
- 8 Berechtigte Bedenken
  - 8.1 Imaginationen sind Wahnvorstellungen
  - 8.2 Geistige Erlebnisse sind nur Kombinationen sinnlicher Vorstellungen
  - 8.3 Das gewöhnliche Bewusstsein kann die Ergebnisse der Geistesforschung nicht kontrollieren
- 9 Intuition
- 10 Seelenübungen müssen zu Seelengewohnheiten werden
- 11 Literatur

Allgemeine Anforderungen an den Geistesschüler

Goldene Regel

Da durch regelmäßig wiederholte Seelenübungen die positiven und negativen Seelenkräfte gleichermaßen gestärkt werden, ist dabei streng die goldene Regel aller Geistesschulung zu beachten:

> "Und diese goldene Regel ist: wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten." (Lit.: GA 010, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=65))

Nebenübungen

Darüber hinaus müssen die eigentlichen Seelenübungen stets von den sogenannten sechs Nebenübungen vorbereitet bzw. begleitet sein. Indem man sich in diesen sechs Eigenschaften übt, wird die 12-blättrige Lotosblume, das Herzchakra, regelmäßig ausgebildet, wird aktiv und beginnt sich zu drehen. Diese sechs Eigenschaften sind: Gedankenkontrolle, Initiative des Handelns, Gleichmut des Gefühls, Positivität, Unvoreingenommenheit und Inneres Gleichgewicht.

Weitere Regeln

Der Geistesschüler soll sich bemühen, in seinem Leben folgende vier Regeln zu beachten (Lit.: GA 267, S 63ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=63ff)):

1. Es soll in mein Bewußtsein keine ungeprüfte Vorstellung eingelassen werden.
2. Es soll die lebendige Verpflichtung vor meiner Seele stehen, die Summe meiner Vorstellungen fortwährend zu vermehren.
3. Mir wird nur Erkenntnis über diejenigen Dinge, deren Ja und Nein gegenüber ich weder Sympathie noch Antipathie habe.
4. Es obliegt mir, die Scheu vor dem sogenannten Abstrakten zu überwinden.

Hauptübungen

"Als «Seelenübung» kann bezeichnet werden, was vorzunehmen ist. Der Anfang wird damit gemacht, daß Seeleninhalte, die für gewöhnlich nur in ihrem Wert als Abbilder eines äußeren Wirklichen nach bewertet werden, von einem anderen Gesichtspunkte aus genommen werden. In den Begriffen und Ideen, die sich der Mensch macht, will er zunächst etwas haben, was Abbild oder wenigstens Zeichen eines außerhalb der Begriffe oder Ideen Liegenden sein kann. Der Geistesforscher in dem hier gemeinten Sinne sucht nach Seeleninhalten, die ähnlich sind den Begriffen und Ideen des gewöhnlichen Lebens oder der wissenschaftlichen Forschung; allein er betrachtet diese zunächst nicht in bezug auf ihren Erkenntnis wert für ein Objektives, sondern er läßt sie in der eigenen Seele als wirksame Kräfte leben. Er senkt sie gewissermaßen als geistige Keime in den Mutterboden des seelischen Lebens und wartet in einer vollkommenen Seelenruhe ihre Wirkung auf das Seelenleben ab. Er kann dann beobachten, wie bei *wiederholter* Anwendung einer solchen Übung in der Tat die Verfassung der Seele sich ändert. Es muß aber ausdrücklich betont werden, daß die Wiederholung dasjenige ist, worauf es ankommt. Denn es handelt sich nicht darum, daß durch den Inhalt von Begriffen im gewöhnlichen Sinne nach Art eines Erkenntnisprozesses sich etwas in der Seele abspielt, sondern es handelt sich um einen realen Prozeß im Seelenleben. In diesem Prozeß wirken Begriffe nicht als Erkenntniselemente, sondern als reale Kräfte; und ihre Wirkung beruht auf dem oft *wiederholten* Ergriffen-werden des Seelenlebens von denselben Kräften. Und vorzüglich beruht alles darauf, daß die Wirkung in der Seele, welche erzielt worden ist durch das Erlebnis mit einem Begriff, als solche immer wieder ergriffen wird von der gleichen Kraft. Daher wird am meisten erzielt durch über längere Zeiträume sich erstreckende Meditationen über denselben Inhalt, die in bestimmten Zeiträumen wiederholt werden. Die Länge einer solchen Meditation kommt dabei wenig in Betracht. Sie kann sehr kurz sein, wenn sie nur bei absoluter Seelenruhe und bei vollkommener Abgeschlossenheit der Seele von allen äußeren Wahrnehmungseindrücken und von aller gewöhnlichen Verstandestätigkeit verläuft. Auf Isolation des Seelenlebens mit dem angedeuteten Inhalte kommt es an. Das muß gesagt werden, weil klar sein soll, daß niemand durch Vornahme solcher Übungen in seinem gewöhnlichen Leben gestört zu sein braucht. Die Zeit, welche zu ihnen notwendig ist, hat jeder Mensch in der Regel zur Verfügung." (Lit.: GA 035, S 114ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=114ff))

Tagesrückschau

Alle esoterischen Übungen sollen täglich von einer abendlichen Rückschau auf den abgelaufenen Tag begleitet sein, wobei alles, bis in die kleinsten Details, rückläufig, d.h. entgegen dem äußeren Zeitverlauf betrachtet werden sollte und zwar möglichst objektiv und *ohne* Reue, denn Reue entspränge hier nur dem subtilen Egoismus, vor sich selbst

besser erscheinen zu wollen, als man tatsächlich ist.

"Am *Abend* vor dem Einschlafen hat man eine kurze Rückschau darüber zu halten, was man am Tage erlebt hat. Es kommt dabei nicht auf Vollständigkeit an, sondern darauf, daß man sich wirklich so richtend gegenübersteht wie wenn man eine andere Person wäre. Man soll von sich selbst lernen. Das Leben soll immer mehr und mehr Lektion werden. Man beginnt mit dem Abend und schreitet bis zum Morgen vorwärts." (Lit.: GA 267, S 87 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=87))

Geeignete Meditationsinhalte

Die Mediationsübungen sollen, abhängig von ihrem Inhalt und von der Individualität des Geistesschülers, als *Morgenmeditation* und/oder als *Abendmeditation* zu jeweils *festgesetzten Zeiten* ausgeführt werden. Bei einiger Übung genügen dafür meist wenige Minuten.

Sinnbildliche Vorstellungen

"Nun sind zu der geschilderten Verrichtung der Seele die meisten Begriffe des Lebens am wenigsten brauchbar. Alle Seeleninhalte, welche im ausgesprochenen Maße auf ein außer ihnen liegendes Objektives sich beziehen, sind für die charakterisierten Übungen von geringer Wirkung. Es kommen vielmehr besonders solche *Vorstellungen* in Betracht, *welche man als Sinnbilder, Symbole bezeichnen kann*. Am fruchtbarsten sind diejenigen, welche sich in lebendiger Art zusammenfassend auf einen mannigfaltigen Inhalt beziehen. Man nehme als ein erfahrungsgemäß gutes Beispiel das, was *Goethe* als seine Idee von der «Urpflanze» bezeichnet hat. Es darf darauf hingewiesen werden, wie er von dieser «Urpflanze» einmal in Anlehnung an ein Gespräch mit *Schiller* mit wenigen Strichen ein symbolisches Bild gezeichnet hat. Auch hat er gesagt, daß derjenige, welcher dieses Bild in seiner Seele lebendig macht, an ihm etwas habe, aus dem durch gesetzmäßige Modifikationen alle möglichen Formen ersonnen werden können, welche die *Möglichkeit des Daseins* in sich tragen. Man mag zunächst über den objektiven Erkenntniswert einer solchen «symbolischen Urpflanze» denken, wie immer: wenn man sie in dem angedeuteten Sinne in der Seele leben läßt, wenn man ihre Wirkung auf das Seelenleben in Ruhe abwartet, dann tritt etwas von dem ein, was man veränderte Seelenverfassung nennen kann. Die Vorstellungen, welche von den Geistesforschern als in dieser Beziehung brauchbare Symbole genannt werden, mögen zuweilen recht sonderbar erscheinen. Das Sonderbare kann abgestreift werden, wenn man bedenkt, daß solche Vorstellungen nicht nach ihrem Wahrheitswert im gewöhnlichen Sinne genommen werden dürfen, sondern daraufhin angesehen werden sollen, wie sie als reale Kräfte im Seelenleben wirken. Der Geistesforscher legt eben nicht Wert darauf, was die zur Seelenübung verwendeten Bilder *bedeuten*, sondern was unter ihrem Einflüsse in der Seele erlebt wird. Hier können naturgemäß nur einzelne wenige Beispiele wirksamer symbolischer Vorstellungen gegeben werden. Man denke sich die menschliche Wesenheit im Vorstellungsbilde so, daß die mit der tierischen Organisation verwandte niedrige Natur des Menschen im Verhältnis zu ihm als Geisteswesen durch sinnbildliches Zusammensein einer Tiergestalt mit daraufgesetzter höchstidealisierter Menschenform (etwa wie ein Kentaur) erscheint. Je bildhaft-lebensvoller, inhaltsgesättigter das Symbol erscheint, um so besser ist es. Dieses Symbol wirkt unter den angeführten Bedingungen so auf die Seele, daß diese nach Verlauf einer — allerdings längeren - Zeit die inneren Lebensvorgänge in sich gestärkt, beweglich, sich gegenseitig erhellend empfindet. Ein altes, gut brauchbares Symbol ist der sogenannte «Merkurstab», das heißt, die Vorstellung einer Geraden, um welche spiralig eine Kurve läuft. Man muß dann allerdings ein solches Gebilde als ein Kräftesystem sich verbildlichen, etwa so, daß längs der Geraden ein Kräftesystem läuft, dem gesetzmäßig ein anderes von entsprechend geringerer Geschwindigkeit in der Spirale entspricht." (Lit.: GA 035, S 116ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=116ff))

Mathematische Gebilde

"Besonders bedeutungsvoll können mathematische Gebilde werden, insofern in ihnen Sinnbilder von Weltvorgängen gesehen werden. Ein gutes Beispiel ist die sogenannte «Cassinische Kurve» mit ihren drei Gestalten, der ellipsenähnlichen Form, der Lemniskate und der aus zwei zusammengehörigen Ästen bestehenden Form. Es kommt in einem solchen Falle darauf an, die Vorstellung so zu erleben, daß dem Übergang der einen Kurvenform in die andere entsprechend mathematischer Gesetzmäßigkeit gewisse Empfindungen in der Seele entsprechen." (Lit.: GA 035, S 118 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=118))

Sätze mit sinnbildlichen Charakter

"Zu diesen Übungen kommen dann andere. Sie bestehen auch in Symbolen, jedoch solchen, welche in Worten ausdrückbaren Vorstellungen entsprechen. Man denke sich die Weisheit, welche in der Ordnung der Welterscheinungen lebend und webend vorgestellt wird, durch das Licht symbolisiert. Weisheit, die in opfervoller Liebe sich darlebt, denke man von Wärme versinnlicht, die in Gegenwart des Lichtes entsteht. Aus solchen Vorstellungen denke man sich Sätze geprägt, die *also nur sinnbildlichen Charakter haben*. Solchen Sätzen kann sich das Seelenleben in Meditation hingeben. Der Erfolg hängt im wesentlichen von dem Grade ab, welchen der Mensch in bezug auf Seelenruhe und Isolierung des Seelenlebens innerhalb der Symbole erreicht. Tritt der Erfolg ein, so besteht er darin, daß sich die Seele wie herausgehoben fühlt aus der körperlichen Organisation. Es tritt für sie etwas ein wie eine Änderung ihrer Seinsempfindung." (Lit.: GA 035, S 118f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=118f))

In den esoterischen Anweisungen, die Rudolf Steiner vor Ausbruch des 1. Weltkriegs gegeben hat, empfahl er oft als *Morgenmeditation*, sein Gefühl mittels folgenden Spruchs, der gebetartig in Gedanken (nicht laut) zu sprechen ist, sich zum höheren Selbst zu erheben. Man fühlt sich mit der Zeit dabei wie aus sich selbst herausgehoben, als ob die Seele Flügel bekäme.

Strahlender als die Sonne
Reiner als der Schnee
Feiner als der Äther
Ist das Selbst
Der Geist in meinem Herzen
Dies Selbst bin Ich
Ich bin dies Selbst.

Weiters empfahl Steiner, sich für einige Minuten in einzelne Sätze von Mabel Collins "Licht auf den Weg" zu versenken. Besonders geeignet sind die ersten vier Sätze.

> „Bevor das Auge sehen kann, muß es der Tränen sich entwöhnen. Bevor das Ohr vermag zu hören, muß die Empfindlichkeit ihm schwinden. Eh' vor den Meistern kann die Stimme sprechen, muß das Verwunden sie verlernen. Und eh' vor ihnen stehen kann die Seele, muß ihres Herzens Blut die Füße netzen.“
> – Mabel Collins: Licht auf den Weg

Zur Übung versenkt man sich z.B. vierzehn Tage in den ersten Satz, dann 14 Tage in den zweiten usw.

"Man versenkt sich ganz in den ersten Satz von «Licht auf den Weg»:

«Bevor das Auge sehen kann, muß es der Tränen sich entwöhnen»

Man läßt keinem andern Gedanken Zutritt zur Seele. Man geht ganz in diesem Gedanken auf. Der Sinn muß dann einem jeden selbst wie blitzartig aufgehen. Das kommt ganz gewiß an einem Tage, wenn man die Geduld hat. Es muß nun durch einige Minuten hindurch völlige Stille in der Seele herrschen. Diese muß wie blind und taub sein gegen alle äußeren Sinneseindrücke und gegen alle Gedächtnisbilder. Wieder 2-3 Minuten." (Lit.: GA 267, S 87 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=87))

Empfindungsmeditation

"Wenn wir nun durch innere Seelenübungen dahin kommen, einen Gedanken zu denken, der zusammenhängt mit menschlichem Mitfühlen, mit Hilfsbereitschaft, mit dem Hineinsichversetzen einer Seele in die andere, ohne daß wir von der Außenwelt irgendwie dazu veranlaßt sind, wenn wir einen solchen Gedanken rein aus inneren Impulsen in unserer Seele frei aufsteigen lassen und uns in diesen Gedanken so versenken können, daß wir uns ganz mit ihm identifizieren, vielleicht noch imstande sind, uns das Bild der äußeren Realität vor Augen zu führen, und wenn wir dieses Bild so stark werden lassen, daß es unsere Seele so durchrüttelt, wie es sonst nur durch die

äußere Impression geschehen kann, so haben wir einen Anfang gemacht mit dem, was man eine «Empfindungsmeditation» nennen kann. Wenn man dann die Geduld hat, eine solche Empfindungsmeditation nicht einmal, nicht fünfzigmal, sondern immer wieder und wieder in der Seele regsam zu machen, dann merkt man, daß ein Sichversenken in solche, von der äußeren Realität abgezogene Empfindungen aus unserer Seele Kräfte hervorzaubert, die unsere Seele innerlich erziehen. Wer solche Übungen macht, dem zeigen sich diese Bilder noch ganz anders lebendig als etwa die Phantasiebilder, die wir uns im gewöhnlichen Leben machen. Wenn man sich in solche Meditationen immer wieder und wieder versenkt, so erlebt man sich selber tatsächlich so, wie wenn man ganz voll wäre des inneren Lebens, der inneren Durchdringung, wie man sonst nur fühlt, wenn man die Innerlichkeit seinem äußeren Leib eingeprägt hat." (Lit.: GA 069a, S 78 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf#page=78))

Wirkung der Übungen

"Bevor ein solches inneres Erlebnis erreicht wird, finden mannigfaltige Übergänge in der Seelenverfassung statt. Einer derselben gibt sich kund in einem aufmerksamen - durch Übung zu erlangenden - Verfolgen des Augenblickes, in dem der Mensch aus dem Schlafe erwacht. Er kann da deutlich fühlen, wie von einem ihm vorher unbekannten Etwas Kräfte gesetzmäßig in das Gefüge der Körperorganisation eingreifen. Er fühlt, wie in einer Erinnerungsvorstellung, einen *Nachklang* von Wirkungen, die von diesem Etwas während des Schlafes auf die körperliche Organisation ausgegangen sind. Und hat der Mensch sich dann noch dazu die Fähigkeit angeeignet, das charakterisierte Etwas innerhalb seiner Körperorganisation zu erleben, so wird ihm der Unterschied klar in dem Verhältnis dieses Etwas zu dem Körper während des Wachens und des Schlafens. Er kann dann gar nicht anders, als sagen, daß dieses Etwas während des Wachens in dem Körper, während des Schlafens aber *außerhalb* des Körpers ist. Man muß nur mit diesem «innerhalb» und «außerhalb» nicht gewöhnliche räumliche Vorstellungen verbinden, sondern durch sie bezeichnen die spezifischen Erlebnisse, welche eine durch die charakterisierten Übungen gegangene Seele hat.

Die Übungen sind intimer seelischer Art. Sie gestalten sich für jeden Menschen in individueller Form. Ist einmal ein Anfang mit ihnen gemacht, so ergibt sich das Individuelle aus einer gewissen, aus dem Verlaufe zu machenden Seelenpraxis. Was sich aber mit zwingender Notwendigkeit herausstellt, ist das positive Bewußtsein von einem Leben in einer Realität, die gegenüber der äußeren KÖrperorganisation selbständig und von übersinnlicher Art ist. Der Einfachheit wegen sei ein Mensch, der die charakterisierten Seelenerlebnisse sucht, ein «Geistesforscher» genannt. Für einen solchen Geistesforscher liegt das bestimmte, genauer Selbstkontrolle unterstellte Bewußtsein vor, daß der sinnlich wahrnehmbaren Körperorganisation eine übersinnliche zum Grunde liegt, und daß es möglich ist, sich selbst innerhalb derselben so zu erleben, wie das normale Bewußtsein sich erlebt innerhalb der physischen Körperorganisation [...]

Durch entsprechendes Fortsetzen der Übungen geht das charakterisierte Etwas in einen gewissermaßen geistig organisierten Zustand über. Das Bewußtsein wird sich klar darüber, daß es in ähnlicher Art in Beziehungen steht zu einer übersinnlichen Welt, wie es durch die Sinne in Erkenntnis- Beziehung steht zur Sinnenwelt. Es ist ganz selbstverständlich, daß gegenüber der Behauptung einer solchen Erkenntnis- Beziehung des übersinnlichen Teiles der menschlichen Wesenheit zur Umwelt gewichtige Bedenken ganz naheliegend sind. Man kann geneigt sein, alles, was so erlebt wird, in das Gebiet der Illusion, der Halluzination, der Autosuggestion und so weiter zu verweisen. Eine theoretische Widerlegung solcher Bedenken *muß* im Grunde naturgemäß unmöglich sein. Denn es kann sich hierbei nicht um eine theoretische Auseinandersetzung über den Bestand einer übersinnlichen Welt handeln, sondern nur um mögliche Erlebnisse und Beobachtungen, die sich in genau der gleichen Art dem Bewußtsein ergeben wie die Beobachtungen, welche durch die äußeren Sinnesorgane vermittelt werden. Daher kann für die entsprechende übersinnliche Welt keine andere Art der Anerkennung erzwungen werden, wie diejenige ist, welche der Mensch der Farben-, der Tonwelt und so weiter entgegenbringt. Berücksichtigt muß nur werden, daß dann, wenn die Übungen in der rechten Art, vor allem mit nie erlahmender Selbstkontrolle gemacht werden, in der *unmittelbaren Erfahrung* sich der Unterschied des vorgestellten Übersinnlichen von dem wahrgenommenen mit der gleichen Sicherheit für den Geistesforscher ergibt, wie sich in bezug auf die Sinneswelt der Unterschied ergibt zwischen einem vorgestellten Stücke heißen Eisens und einem wirklich berührten. Gerade im Hinblick auf den Unterschied zwischen Halluzination, Illusion und übersinnlicher Wirklichkeit eignet sich der Geistesforscher durch seine Übungen eine immer untrüglicher werdende Praxis an. Naturgemäß ist aber auch, daß

der besonnene Geistesforscher im eminentesten Sinne kritisch sein muß gegenüber den einzelnen von ihm gemachten übersinnlichen Beobachtungen. Und er wird eigentlich niemals in bezug auf positive Ergebnisse der übersinnlichen Forschung anders sprechen als mit dem Vorbehalt: dies oder jenes ist beobachtet worden; und die dabei geübte kritische Vorsicht berechtigt zu der Annahme, daß jeder, welcher sich durch entsprechende Übungen in Verhältnis bringen kann zu der übersinnlichen Welt, dieselben Beobachtungen machen wird. Differenzen in den Angaben der einzelnen Geistesforscher können eigentlich nicht in einem anderen Licht gesehen werden, als die voneinander differierenden Angaben verschiedener Reisenden, welche dieselbe Gegend besucht haben und beschreiben." (Lit.: GA 035, S 119ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=119ff))

Veränderungen des Traumlebens

"Allmählich merkt man, daß das Traumleben einen regelmäßigeren Charakter annimmt. In diesem fließt *zunächst* die spirituelle Welt ein. Die Meditation ist der okkulte Schlüssel dazu. Man soll ein Büchlein sich anlegen, und morgens ganz kurz, mit ein paar Worten, charakteristische Träume aufschreiben. Dadurch erhält man Praxis im Behalten dessen, was aus den höheren Welten einem zufließt. Es ist dies die erste elementare Methode, durch die man später dazu kommt, daß man die spirituellen Erlebnisse durchbringt, d.h. daß sie in das helle Tagesbewußtsein hereinbrechen. Traume, die *nur* Reminiscenzen aus dem täglichen Leben sind, oder die auf körperlichen Zuständen (Kopfschmerz, Herzklopfen etc. etc.) beruhen, haben *nur* dann einen Wert, wenn sie sich in eine *symbolische* Form kleiden. Z.B. wenn das klopfende Herz als ein kochender Ofen erscheint, oder das schmerzende Gehirn als ein Gewölbe, in dem Tiere kriechen etc. etc. Nur die Symbolik hat dabei Wert, nicht der Inhalt des Traumes. Denn die Form der Symbolik wird zuerst von der spirituellen Welt dazu benutzt, um uns überhaupt in die Kräfte der höheren Welten einzuführen. Man muß deswegen auf die Feinheiten dieser Symbolik achten." (Lit.: GA 267, S 87f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=87f))

Imagination

"In meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» habe ich im Einklänge mit den Gewohnheiten derjenigen, welche sich auf demselben Felde als Geistesforscher betätigt haben, diejenige Welt, welche auf die beschriebene Art im Bewußtseinshorizonte auftaucht, die «imaginative Welt» genannt [...] Dieser Seeleninhalt ist seiner Form nach ähnlich den «Imaginationen» des gewöhnlichen Bewußtseins, nur daß sich innerhalb der physischen Welt eine Imagination nicht unmittelbar auf ein Wirkliches bezieht, während die Imaginationen des Geistesforschers ebenso eindeutig einem Übersinnlich- Wirklichen zuzuteilen sind, wie zum Beispiel in der physischen Welt eine Farbenvorstellung eindeutig einem Objektiv-Wirklichen zugeteilt wird." (Lit.: GA 035, S 122f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=122f))

Wolfgang Pauli (1900 - 1958)

"Tritt die Imagination ein, dann wird das gewöhnliche Denken als etwas erkannt, das keinen substantiellen Bestand in sich hat. Als der substantielle Inhalt dieses gewöhnlichen Denkens ergibt sich dasjenige, was man mit der Imagination in das Bewußtsein einführt. Das gewöhnliche Denken läßt sich in der Tat vergleichen mit einem Spiegelbild. Aber während im gewöhnlichen Bewußtsein das Spiegelbild entsteht, ist das auf unbewußte Art lebendig, was in der Imagination auftritt. Man imaginiert auch im gewöhnlichen Seelenleben; aber unbewußt. Imaginierte man nicht, so dächte man nicht. Die bewußten Gedanken des gewöhnlichen Seelenlebens sind die von dem physischen Organismus reflektierten Spiegelbilder des unbewußten Imaginierens. Und das Substantielle dieses Imaginierens ist der ätherische Organismus, der in der irdischen Lebensentwickelung des Menschen sich offenbart." (Lit.: GA 025, S 65f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf#page=65f))

"Es ist schon gesagt worden, daß alle Selbsterziehung des Geistesforschers dahin gehen muß, eine starke innere Willenskraft aufzuwenden, um das Vorurteil gar nicht erst aufkommen zu lassen,

diese in der Seele aufsteigenden Bilder für etwas anderes zu nehmen als lediglich für ein Spiegelbild, gleichsam ein hinausgeworfenes Schattenbild der eigenen seelischen Erlebnisse. In dem Augenblick, wo die zunächst durch Meditation oder Konzentration aufsteigenden Bilder für etwas anderes genommen werden als für einen Ausdruck der Seele selbst, dann tritt sogleich der Irrtum auf. Und es ist auch gesagt worden, daß überwunden werden muß dasjenige, was da als imaginative Welt auftritt, daß es getilgt werden muß aus der Seele, hinuntersteigen muß wiederum in unergründliche Tiefen, und daß erst dadurch die Seele sich fähig macht, aus der Objektivität heraus die übersinnlichen Tatsachen und Wesenheiten vor sich hingestellt zu empfinden." (Lit.: GA 069a, S 136f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf#page=136f))

Der österreichische Physiker und Mitbegründer der Quantentheorie Wolfgang Pauli hat etwas von all dem geahnt, wenn er von dem *malenden Schauen dieser inneren Bilder* schreibt:

"Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann ....

Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «Ordnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Atmanspacher, S 219)

Inspiration

"Mit der «imaginativen Welt» und ihrer Erkenntnis ist für den Geistesforscher aber nur der erste Schritt gemacht. Und es ist durch sie kaum mehr von der übersinnlichen Welt zu erfahren als deren Außenseite. Ein weiterer Schritt ist notwendig. Er besteht in einer noch weitergehenden Vertiefung des Seelenlebens, als sie für den ersten Schritt in Betracht gezogen worden ist. Der Geistesforscher muß sich fähig machen durch scharfes Konzentrieren auf dasjenige Seelenleben, das sich in ihm durch die Symbole ergibt, den *Inhalt* der Symbole aus seinem Bewußtsein vollständig zu entfernen. Was er dann noch innerhalb des Bewußtseins festzuhalten hat, ist nur der Vorgang, dem sein Seelenleben unterworfen war, während er sich an die Symbole hingegeben hat. In einer Art realer Abstraktion muß der Inhalt des Symbol-Vorstellens abgeworfen werden, und nur die *Form des Erlebens* an den Symbolen im Bewußtsein vorhanden bleiben. Damit wird der unreale, bloß für eine Übergangsstufe der Seelenentwickelung bedeutungsvolle sinnbildliche Charakter des Vorstellens entfernt, und das Bewußtsein macht das innere Weben des Seeleninhaltes zum Gegenstande der Meditation. Was man von einem solchen Vorgang beschreiben kann, verhält sich zu dem realen Seelenerlebnis in der Tat wie ein schwacher Schatten zu dem schattenwerfenden Gegenstand. Was in der Beschreibung einfach erscheint, erhält seine bedeutungsvolle Wirkung durch die aufgewendete psychische Energie.

Das auf solche Art erlangte Weben in dem Seeleninhalte kann reale Selbstanschauung genannt werden. Es lernt sich dabei das menschliche Innere kennen, nicht bloß durch Reflexion auf sich selbst als den Träger der Sinneseindrücke und des gedanklichen Verarbeiters dieser Sinneseindrücke, sondern es lernt sich das Selbst kennen, wie es ist, ohne Beziehung auf einen sinnenfälligen Inhalt; es erlebt sich in sich selber als übersinnliche Realität. Es ist dieses Erleben nicht so, wie dasjenige des Ich, wenn in der gewöhnlichen Selbstbeobachtung die Aufmerksamkeit von dem Erkannten der Umwelt abgezogen und auf das erkennende Selbst reflektiert wird. In diesem Falle schrumpft gewissermaßen der Inhalt des Bewußtseins immer mehr zu dem Punkte des «Ich» zusammen. Dies ist bei der realen Selbstanschauung des Geistesforschers nicht der Fall. Bei ihr wird der Seeleninhalt im Verlaufe der Übungen immer reicher. Und er besteht in einem Leben in gesetzmäßigen

Zusammenhängen, und das Selbst fühlt sich nicht wie bei den Naturgesetzen, welche aus den Erscheinungen der Umwelt abstrahiert werden, *außerhalb* des Gewebes von Gesetzen; sondern es empfindet sich *innerhalb* dieses Gewebes; es erlebt sich als *Eins* mit demselben.

Die Gefahr, welche in diesem Stadium der Übungen sich ergeben kann, liegt darin, daß beim Mangel an wahrer Selbstkontrolle der Übende zu früh das rechte Ergebnis erlangt zu haben glaubt und dann nur den Nachklang der symbolischen Vorstellungen wie ein inneres Leben empfindet. Ein solches ist selbstverständlich wertlos und darf nicht mit dem inneren Leben verwechselt werden, das im rechten Augenblick eintritt, und das wirklicher Besonnenheit dadurch sich zu erkennen gibt, daß es, obgleich es volle Realität zeigt, doch keiner vorher gekannten Realität gleichkommt.

Für ein so erlangtes inneres Leben ist nun eine übersinnliche Erkenntnis möglich, welche einen höheren Grad von Sicherheit in sich trägt als das bloße imaginative Erkennen. Es stellt sich auf diesem Punkte der Seelenentwickelung das Folgende ein. Es erfüllt sich nach und nach das innere Erleben mit einem Inhalt, der in die Seele von außen kommt, in ähnlicher Art wie der Inhalt der sinnlichen Wahrnehmung aus der physischen Außenwelt durch die Sinne. Nur ist die Erfüllung mit übersinnlichem Inhalt ein unmittelbares Leben in diesem Inhalt. Will man einen Vergleich mit einer Tatsache des gewöhnlichen Lebens gebrauchen, so kann man sagen: das Zusammengehen des Ich mit einem geistigen Inhalt wird nunmehr so erfahren, wie das Zusammengehen des Ich mit einer im Gedächtnisse bewahrten Erinnerungsvorstellung. Nur liegt der Unterschied vor, daß sich der Inhalt dessen, womit man zusammengeht, in nichts vergleichen läßt mit einem vorher Erlebten, und daß er nicht auf ein Vergangenes, sondern nur auf ein Gegenwärtiges bezogen werden kann. Wenn bei dem Worte an nichts gedacht wird als an das hier Charakterisierte, dann darf man wohl eine so geartete Erkenntnis eine solche «durch Inspiration» nennen. So habe ich den Ausdruck als terminus technicus in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» gebraucht.

Es tritt nun bei dieser «Erkenntnis durch Inspiration» ein neues Erlebnis auf. Die Art, wie man sich des Seeleninhaltes bewußt wird, ist nämlich eine ganz subjektive. Zunächst erweist sich der Inhalt gar nicht als objektiv. Man *weiß* ihn als einen erlebten; aber man fühlt sich ihm nicht gegenübergestellt. Das Letztere tritt erst ein, wenn man ihn durch Seelenenergie gewissermaßen in sich selbst verdichtet. Dadurch wird er erst zu dem, was man objektiv anschauen kann. In diesem Prozesse der Psyche wird man aber gewahr, daß zwischen der physischen Leibesorganisation und jenem Etwas, das man durch die Übungen von dieser abgetrennt hat, noch etwas dazwischenliegt. Will man Namen für diese Dinge haben, so kann man, wenn man mit diesen Namen nicht allerlei Phantastisches verknüpft, sondern lediglich das mit ihnen belegt, was hier charakterisiert ist, diejenigen gebrauchen, welche in der sogenannten «Theosophie» üblich geworden sind. Es wird da jenes Etwas, in dem das Selbst als in einem von der Körper-Organisation unabhängigen lebt, der Astralleib genannt; und dasjenige, was zwischen diesem Astralleib und dem physischen Organismus sich ergibt, wird Ätherleib genannt. (Wobei natürlich nicht an den «Äther» der modernen Physik zu denken ist.)

Aus dem Ätherleib stammen nun die Kräfte, durch welche das Selbst in die Lage kommt, den subjektiven Inhalt der inspirierten Erkenntnis zur objektiven Anschauung zu machen. Mit welchem Rechte, so kann mit gutem Grunde gefragt werden, kommt nun der Geistesforscher dazu, diese Anschauung auf eine übersinnliche geistige Welt zu beziehen und sie nicht bloß für ein Erzeugnis seines Selbst zu halten? - Er hätte dazu kein Recht, wenn ihn nicht der Ätherleib, den er bei seinem psychischen Prozeß erlebt, in seiner inneren Gesetzlichkeit mit objektiver Notwendigkeit dazu zwänge. Dies ist aber der Fall. Denn der Ätherleib wird erlebt als ein Zusammenfluß der allumfassenden Gesetzmäßigkeit des Makrokosmos. Wieviel von dieser Gesetzmäßigkeit dem Geistesforscher zum wirklichen Bewußtseinsinhalt wird, darauf kommt es dabei nicht an. Es liegt das Eigentümliche darin, daß in unmittelbarem Wissen klar ist: der Ätherleib ist nichts anderes als ein zusammengedrängtes, die Weltgesetzlichkeit in sich spiegelndes Bild der kosmischen Gesetzmäßigkeit. Das Wissen von dem Ätherleib erstreckt sich zunächst für den Geistesforscher nicht darauf, welchen Inhalt dieses Gebilde aus der Summe der allgemeinen Weltgesetzlichkeit spiegelt, sondern darauf, *was* dieser Inhalt ist." (Lit.: GA 035, S 123ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=123ff))

Berechtigte Bedenken

Imaginationen sind Wahnvorstellungen

"Wenn man also auf dem Wege zur Geistesforschung das, was eine Imagination ist, vergleichen will mit einer Vision, einer Halluzination und so weiter, so muß man sagen: eine Vision, eine Halluzination überwältigt den Menschen, sie beansprucht einen schier unüberwindlichen Glauben an die Objektivität dieser Vision; dagegen ist bei der Imagination der Geistesforscher sich bewußt, daß er selbst der Schöpfer desjenigen ist, was da als Bild vor seiner Seele steht.

Durch diesen Zustand muß er hindurch. Eine reiche imaginative Welt muß er aus seinem Innern hervorholen, um zugleich das Bewußtsein sich zu erringen, daß sie nichts anderes ist als ein Spiegel seiner eigenen Seele [...]

Die Seele braucht das Vergessen, das Aufbewahren der Vorstellungen, das Hinunterdrängen der Erlebnisse in eine unbestimmte Seelentiefe. Da können wir sie wiederum ins Gedächtnis heraufholen. Wie nun im gewöhnlichen Leben diese Vorstellungen in das Vergessen hinuntersinken, so muß durch die Trainierung des Willens der Geistesforscher in der Lage sein, sein gesamtes imaginatives Leben, diese ganze Summe, diese neue Welt, in der er so gern verweilt und die ihn so beseligt - die muß der Mensch durch starken Willensentschluß in die Vergessenheit hinunterdrängen, so daß gleichsam wie ein Wesen, das im Wasser untertaucht, diese ganze imaginative Welt untertaucht im Seelenleben, wie wenn sie nicht da wäre. Und öfter und immer öfter wiederum muß der Geistesforscher diese imaginative Welt untertauchen in die Untergründe des Unterbewußtseins, in die Tiefen des Seelenlebens, von denen er überhaupt zunächst nichts weiß. Dann muß er wiederum Momente herbeiführen, in denen er alle äußeren Wahrnehmungen ausschließt, auch das Denken ausschließt, er muß Momente herbeiführen, in denen die Seele ganz leer ist, nichts denkt, nichts empfindet, sich an nichts erinnert, über nichts sich sorgt, auch keine Affekte und so weiter hat. Dann steigen allmählich die Imaginationen, die man hinuntergeschickt hat ins Unbewußte, wieder herauf. Die Bilder kommen wieder, aber nicht so, wie sie waren, sondern ganz anders. Sie kommen so, daß man geradeso wie bei den äußeren Sinneswahrnehmungen weiß: das sind keine Phantasien, sondern Ausdrücke von Wirklichkeiten. Gegenüber diesen nunmehr auftauchenden Bildern hat man das unmittelbare Bewußtsein: sie sind Ausdruck für eine Wirklichkeit.

Was hat man denn eigentlich gemacht, indem man diesen Prozeß vollzogen hat? Man hat das Innere seines Seelenlebens so verstärkt, daß dieses Seelenleben sein bilderbildendes Vermögen gleichsam zur Blüte gebracht hat. Und was man hervorgebracht hat, hat man geopfert, hingegeben, von sich losgelöst, sich selber entrissen. Man hat gleichsam sein Seelenblut sich entrissen, der Welt übergeben und bekommt es wieder zurück. So wie man in der physischen Welt eine Hand ausstreckt, etwas berührt und dadurch Kunde erlangt von dem, was man berührt hat, so streckt man seine Seelenkräfte aus, man sendet sie von sich weg, sie verbinden sich mit der geistigen Welt, und es kommt etwas aus der geistigen Welt zurück.

Es wurde schon öfter der Einwand erwähnt, daß man sich da auch Illusionen hingeben könne, denn man wisse, daß die Seele bei sensitiven Menschen imstande ist, dieses oder jenes zu empfinden, auch wenn in Wirklichkeit objektiv gar nichts da ist. So gibt es zum Beispiel Menschen, die den Geschmack einer Limonade empfinden, wenn sie nur daran denken und gar keine Limonade trinken. Nun, das ist durchaus richtig. Aber dennoch wird eine gesunde Seele unterscheiden können zwischen einer bloß gedachten und einer wirklichen Limonade; den Geschmack kann man haben, aber man kann mit einer eingebildeten Limonade seinen Durst nicht löschen. Einen solchen Einwand gibt es ja auch gegen den Gedanken der Schopenhauerschen Philosophie, daß die Welt nur unsere Vorstellung sei. Ich will die Schopenhauersche Philosophie nicht herabsetzen, die ich anerkenne in ihrer Bedeutung, was Sie ja schon daraus ersehen können, daß ich selber eine Schopenhauer-Ausgabe gemacht habe. Aber der triviale Einwand ist doch richtig, der besagt, man könne sich noch so sehr die Vorstellung eines 1000 Grad heißen Stahles machen, man werde sich an diesem Stahl doch nicht die Hände verbrennen können: man wird sich aber verbrennen, wenn man einen wirklichen Stahl von tausend Grad Celsius anfaßt. Man wird am Leben unterscheiden können zwischen Phantasie, Vorstellung und Wirklichkeit. Einen anderen Beweis hat man in der Sinneswelt nicht. Und so ist es auch in der geistigen Welt. Wenn man hineinkommt in die geistige Welt, dann kommt das in ganz anderer Weise zurück, was man hinuntergeschickt hat in den Bereich des Vergessens und ist nun Ausdruck für jene geistigen Wesenheiten und Tatsachen, die hinter der physischen Sinneswelt sind. Man gewinnt Vorstellungen, die man sich nicht selber gegeben hat. Denn die Vorstellungen, die man sich selber gegeben hat, waren nur zur Übung da." (Lit.: GA 069a, S 109ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf#page=109ff))

Geistige Erlebnisse sind nur Kombinationen sinnlicher Vorstellungen

"Die berechtigten Bedenken, welche das gewöhnliche Bewußtsein gegen die Geistesforschung zunächst erheben muß, sind außer vielem andern noch die folgenden. Man kann sich die Ergebnisse dieser Forschung ansehen (wie sie in der gegenwärtigen Literatur vorliegen) und kann sagen: Ja, was ihr da beschreibt als Inhalt der übersinnlichen Erkenntnis, erweist sich doch bei näherem Zusehen als nichts anderes denn als Kombinationen der gewöhnlichen aus der Sinnenwelt gekommenen Vorstellungen. — Und so ist es in der Tat. (Auch in den Darstellungen der höheren Welten, welche ich selbst in meiner «Theosophie» und in meiner «GeheimWissenschaft» geben durfte, findet man, wie es scheint, nichts als Kombinationen der aus der Sinnenwelt genommenen Vorstellungen. So wenn die Entwickelung der Erde durch Kombinationen von Wärme-, Licht- und so weiter Entitäten dargestellt wird.) — Dagegen aber muß folgendes gesagt werden. Wenn der Geistesforscher seine Erlebnisse *zum Ausdruck bringen will*, so ist er genötigt, das in einer übersinnlichen Sphäre Erlebte durch die *Mittel* des sinnlichen Vorstellens darzustellen. Sein Erleben ist dann nicht aufzufassen, wie wenn es gleich wäre seinen Ausdrucksmitteln, sondern so, daß er sich dieser Ausdrucksmittel nur bedient wie der Worte einer ihm notwendigen *Sprache*. Man muß den Inhalt seines Erlebens *nicht* in den Ausdrucksmitteln, das heißt, in den versinnlichenden Vorstellungen suchen, sondern in der Art, wie er sich dieser Ausdrucksmittel bedient. Der Unterschied seiner Darstellung von einem phantastischen Kombinieren sinnlicher Vorstellungen liegt in der Tat nur darin, daß phantastisches Kombinieren der subjektiven Willkür entspringt, die Darstellung des Geistesforschers aber auf dem durch Übung erlangten Einleben in die übersinnliche Gesetzmäßigkeit beruht. Hier aber ist auch der Grund zu suchen, warum die Darstellungen des Geistesforschers so leicht mißverstanden werden können. Es kommt nämlich bei ihm wirklich weniger darauf an, *was* er sagt, sondern *wie* er spricht. In dem «Wie» liegt der Abglanz seiner übersinnlichen Erlebnisse." (Lit.: GA 035, S 127ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=127ff))

Das gewöhnliche Bewusstsein kann die Ergebnisse der Geistesforschung nicht kontrollieren

"Man kann sagen: Was haben die Behauptungen des Geistesforschers mit dem Inhalt des gewöhnlichen Bewußtseins zu tun. Dieses könne sie ja doch nicht kontrollieren, - Eben dieses letztere ist im *Prinzip* unrichtig. Zum Forschen in der übersinnlichen Welt, zum Aufsuchen von deren Tatsachen ist die Seelenverfassung notwendig, welche nur durch die charakterisierten Übungen erlangt werden kann. Nicht aber zur Kontrolle. Dazu genügt, wenn der Geistesforscher seine Erlebnisse mitgeteilt hat, die gewöhnliche unbefangene Logik. Diese letztere wird im Prinzip immer entscheiden können: wenn das wahr ist, was der Geistesforscher sagt, dann ist der Welt- und Lebensverlauf, so wie diese sich sinnenfällig abspielen, verständlich. Als was man die Erlebnisse des Geistesforschers zunächst ansieht, darauf kommt es nicht an. Man kann in ihnen Hypothesen, regulative Prinzipien (im Sinne der *Kant*schen Philosophie) sehen. Man wende sie nur an auf die sinnenfällige "Welt, und man wird schon sehen, wie diese in ihrem Verlaufe alles bestätigt, was vom Geistesforscher behauptet wird. (Dies gilt natürlich nicht anders als im Prinzip; im einzelnen können selbstverständlich die Behauptungen der sogenannten Geistesforscher die größten Irrtümer enthalten.)" (Lit.: GA 035, S 128ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=128ff))

Intuition

"Ein weiteres Erlebnis des Geistesforschers kann sich nur ergeben, wenn die Übungen noch fortgesetzt werden. Diese Fortsetzung muß darin bestehen, daß der Geistesforscher *nach erlangter Selbstanschauung* diese durch energische Willenskraft zu unterdrücken vermag. Er muß die Seele frei machen können von allem, was noch unter der Nachwirkung seiner an die sinnliche Außenwelt sich anlehnenden Übungen erlangt worden ist. Die Symbol-Vorstellungen sind kombiniert aus sinnlichen Vorstellungen; das Weben des Selbst in sich bei erlangter inspirierter Erkenntnis ist zwar frei von dem Inhalt der Symbole; aber es ist doch eine Wirkung der Übungen, welche unter ihrem Einfluß angestellt worden sind. Wenn so die inspirierte Erkenntnis auch schon ein unmittelbares Verhältnis des Selbst zur übersinnlichen Welt herstellt, so kann das reine Anschauen dieses Verhältnisses doch noch weiter getrieben werden. Das geschieht durch energisches Unterdrücken der erlangten Selbstschau. Das Selbst wird nach dieser Unterdrükkung entweder dem Leeren gegenüber sich finden. In diesem Falle müssen die Übungen fortgesetzt werden. Oder aber es wird sich dem Wesenhaften der übersinnlichen Welt noch unmittelbarer

gegenübergestellt finden als bei der inspirierten Erkenntnis. Bei dieser erscheint nur das *Verhältnis* einer übersinnlichen Welt zum Selbst; bei der hier charakterisierten Erkenntnisart ist das Selbst vollständig ausgeschaltet. Will man einen dem gewöhnlichen Bewußtsein angepaßten Ausdruck haben für diese Seelenverfassung, dann kann man sagen: das Bewußtsein erlebe sich nunmehr als Schauplatz, auf dem ein wesenhafter übersinnlicher Inhalt nicht vorgestellt wird, sondern sich selbst vorstellt. (Ich habe diese Erkenntnisart in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» das «intuitive Erkennen» genannt, wobei abgesehen werden muß von dem gewöhnlichen Begriff «Intuition», der jedes unmittelbare gefühlsmäßige Erleben eines Bewußtseinsinhaltes bezeichnen will.)

Durch intuitive Erkenntnis wandelt sich für die unmittelbare Seelen-Innen-Beobachtung das ganze Verhältnis um, in dem sich der Mensch als «Seele» zu seiner Leibesorganisation empfindet. Es tritt gewissermaßen vor das geistige Anschauungsvermögen der Ätherleib als ein in sich differenzierter übersinnlicher Organismus. Und man erkennt seine differenzierten Glieder als zugeordnet den Gliedern der physischen Leibesorganisation in einer bestimmten Weise. Man empfindet den Ätherleib als das Primäre und den physischen Leib als dessen Abbild, als ein Sekundäres. Der Horizont des Bewußtseins erscheint bestimmt durch das gesetzmäßige Wirken des Ätherleibes. Die Zusammenordnung der Erscheinungen auf diesem Horizont ergibt sich als die Wirkung der differenzierten Glieder des Ätherleibes nach einer Einheit hin. Es liegt dem Ätherleib die allumfassende kosmische Gesetzmäßigkeit zu Grunde; der Vereinheitlichung seines Wirkens liegt die Tendenz zu Grunde, sich auf etwas wie auf einen Mittelpunkt zu beziehen. Und das *Bild* dieser Einheitstendenz ist der physische Leib. So erweist sich der letztere als Ausdruck des Welt-Ich, wie sich der Ätherleib als Ausdruck der makrokosmischen Gesetzmäßigkeit erweist." (Lit.: GA 035, S 129ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA035.pdf#page=129ff))

Seelenübungen müssen zu Seelengewohnheiten werden

"Nun dürfen Sie auch nicht glauben, daß die Sache gleich auf den ersten Anhub gelingt. Das erfährt man ja immer: Wenn so etwas geschildert wird, da gefällt es den Leuten. Das ist ja ganz begreiflich - es ist ja schön! Was kann man da alles erfahren! Und mit einem riesigen Fleiße machen sich die Leute darüber her. Sie fangen an: es geht nicht. Nun werden Sie schon ganz kleinmütig. Dann probieren sie es vielleicht noch ein paarmal - es geht wieder nicht. Aber tatsächlich, wenn man es neunundvierzigmal ungefähr, oder ein anderer neunundsechzigmal probiert hat, das fünfzigste oder siebzigste Mal geht es dann. Denn worum es sich bei all diesen Dingen handelt, das ist ja, daß man sich zuerst eine Art Seelengewohnheit aneignet. Zunächst muß man sich hineinleben in diese Dinge. Seelengewohnheiten sich aneignen." (Lit.: GA 236, S 126f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf#page=126f))

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.): *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995, S 219
2. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1904/05), Kapitel *Kontrolle der Gedanken und Gefühle*
3. Rudolf Steiner: *Drei Schritte der Anthroposophie. Philosophie – Kosmologie – Religion*, GA 25 (1999), ISBN 3-7274-0252-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA025.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984), ISBN 3-7274-0350-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34)
5. Rudolf Steiner: *Wahrheiten und Irrtümer der Geistesforschung*, GA 69a (2007), IBSN 978-3-7274-0691-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA069a.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band*, GA 236 (1988), ISBN 3-7274-2360-9 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA236.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Seelenübungen*, GA 267 (2001), ISBN 3-7274-2670-5 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=157)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seelenübungen&oldid=40984“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 19:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sefer Jetzira

Aus AnthroWiki

Das **Sefer Jetzira** (hebr. ספר יצירה, „*Buch der Formgebung*“; auch übersetzt als *Buch der Schöpfung*[1]) gilt als das älteste eigenständig überlieferte Werk der Kabbala. Jetzira steht in der jüdischen Geheimlehre für die Ätherwelt[1]. Das Buch stellt die wesentlichen Elemente der Schöpfung in ihrer Entstehung (Kosmogonie) und ihrer Struktur (Kosmologie) dar. Diese Elemente sind die 10 Urziffern (Sephiroth) und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets.

Jetzira - die *Welt der Formgebung*, wie sie im **Sefer Jetzira** beschrieben wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung und Geschichte
  - 1.1 Überlieferte Textfassungen
- 2 Inhalt
  - 2.1 Sephiroth
  - 2.2 Buchstaben
  - 2.3 Gegensatz und Ausgleich
    - 2.3.1 Die 7 Gegensatzpaare aus den 7 Doppelten
    - 2.3.2 Der Ausgleich der Gegensätze in der Dreiheit der Mütter
  - 2.4 Die Roulette der Buchstaben
  - 2.5 Der Raumwürfel
  - 2.6 Der Drache
- 3 Bedeutung
- 4 Anmerkungen
- 5 Kommentierte Textausgaben
- 6 Textausgaben online
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
- 9 Siehe auch

Entstehung und Geschichte

Nach jüdischer mündlicher Tradition gilt als Autor des Werks der biblische Abraham, der es bei seiner Einweihung durch Melchisedek empfangen habe[2]. Der Text selbst nennt keinen Verfasser, erwähnt jedoch Abraham als den ersten, der die beschriebenen Wege der Weisheit gegangen ist, worauf sich die Annahme seiner Autorschaft stützt. Im letzten Absatz des *Sefer Jetzira* heißt es[3]:

> „Und als Abraham gekommen war, unser Vater, Friede sei mit ihm, da schaute er, betrachtete, forschte und verstand dies, er hieb und zeichnete, bis er es erlangt hatte, dann offenbarte sich ihm der Herr des Alls, gesegnet sei sein Name, es setzte ihn auf seinen Schoss und küsste ihn auf das Haupt und nannte ihn Abraham, seinen Freund. Er schloss ein Bündnis mit ihm und seinen Kindern, (denn so heisst es:) er glaubte an JHVH, dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er setzte das Bündniszeichen zwischen die zehn Finger seiner Hände, dies ist die Zunge (hebr. לָשׁוֹן, *laschon*, bedeutet auch: *Sprache*), und zwischen die zehn Zehen seiner Füsse, dies ist die Beschneidung (hebr. מִלָּה, *mila*, bedeutet auch: *Wort*).
>
> Er band ihm die zweiundzwanzig Buchstaben der Torah an die Zunge und der Heilige, gesegnet sei er, offenbarte ihm ihre Geheimnisse: Und er machte sie zur Zugkraft des Wassers, zum Brennen des Feuers

> und zum Rauschen des Windes, er machte sie zur Leuchtkraft der sieben Sterne und zur Führungskraft der zwölf Sternbilder.“
> – Sefer Jetzira 6,13

Die Autorschaft Abrahams ist wohl nich wörtlich in dem Sinn zu nehmen, als hätte er unmittelbar den überlieferten Text verfasst, aber richtig ist, dass die Lehren der Kabbala ganz aus dem Geist des abrahamitischen Zeitalters entspringen. Abraham war der erste, dessen physisches Gehirn so beschaffen war, dass er das, was ehemals durch das ursprüngliche Hellsehen erlebt wurde, nun in klare gedankliche Begriffe fassen konnte. Dazu gehört vor allem auch die Erkenntnis von dem Wesen der Zahlen und ihrem gesetzmäßigen Zusammenwirken. Der Überlieferung nach gilt Abraham daher auch als "Erfinder" des Zählens und Rechnens, der Arithmetik überhaupt. Heute, wo wir mit dem Ablauf des Kali Yugas bzw. mit dem Beginn des dritten Jahrtausends gleichsam in das umgekehrte abrahamitische Zeitalter einlaufen, stehen wir vor der gegenteiligen Aufgabe: Wir müssen aus den klar gefassten spirituellen, aber an den logischen Verstand gebundenen Gedanken allmählich wieder die Imaginationen entbinden und so von der sinnlichen wieder zur direkten geistigen Wahrnehmung aufsteigen. In diesem Sinne kann heute die Kabbala in zeitgemäßer Form studiert werden.

> "Wir haben nun gesehen bei meinem letzten Besuche hier, wie das erste Jahrtausend bei seinem Abschlusse eine Art Ersatz brachte für das Hineinschauen in die geistigen Welten, jenen Ersatz, der dadurch dem Menschen gegeben war, daß eine besondere Individualität, Abraham, ausersehen worden ist - die jene Einrichtung im physischen Gehirn besonders hatte -, ohne die alten Fähigkeiten dennoch zu einem Bewußtsein von der geistigen Welt kommen zu können. Deshalb nennen wir den ersten Teil des Kali Yuga in der Geisteswissenschaft vorzugsweise das abrahamitische Zeitalter, jenes Zeitalter, in dem der Mensch zwar den unmittelbaren Ausblick in die höheren geistigen Welten verliert, in dem ihm aber etwas erwächst wie ein Gottesbewußtsein, das nach und nach immer mehr und mehr in sein Ich hereinwächst, so daß er immer mehr und mehr den Gott vorstellt als verwandt mit dem Ich-Bewußtsein, dem menschlichen Ich-Bewußtsein. Wie das Welten-Ich, so erscheint die Gottheit demjenigen Zeitalter, dem ersten Jahrtausend im Kali Yuga, das wir an seinem Abschluß das abrahamitische Zeitalter nennen können.
>
> [...]
>
> Die Bedeutung des abrahamitischen Zeitalters war, daß sozusagen das alte Hellsehen geschwunden ist, daß dem Menschen ein Gottesbewußtsein gegeben ward, das mit den menschlichen Fähigkeiten eng zusammenhängt. Alles, was die Menschheit aus diesem Gottesbewußtsein, das an das menschliche Gehirn gebunden ist, gewinnen konnte, ist nach und nach ausgeschöpft worden, und nur wenig ist noch auf dem Weg dieser Fähigkeiten für das Gottesbewußtsein der Menschen zu gewinnen, wenig nur noch. Dagegen gehen wir den genau umgekehrten Weg in dem neuen abrahamitischen Zeitalter. Wir gehen den Weg, der die Menschheit wiederum hinausführt aus dem bloß physisch-sinnlichen Anschauen, aus dem Kombinieren der physischsinnlichen Merkmale; wir gehen den Weg, der die Menschen wiederum zurückführt in jene Regionen, in denen sie einmal vor dem abrahamitischen Zeitalter waren. Wir gehen den Weg, der die Menschen wieder eintreten lassen wird in Zustände natürlichen Hellsehens, natürlich hellseherischer Kräfte. In dem Zeitalter Kali Yuga war es ja nur die Einweihung, die hinaufführen konnte in regelrechter Weise in die geistigen Welten. Natürlich führt die Einweihung in hohe Stufen hinauf, die von den Menschen in sehr ferner Zukunft erst erklommen werden können, aber die ersten Spuren eines erneuerten Hellsehens, das auftreten wird wie eine natürliche menschliche Fähigkeit, werden sich verhältnismäßig bald zeigen, je mehr wir in die Erneuerung des abrahamitischen Zeitalters hinübergehen." (Lit.: GA 118, S 110ff)

Im *Pardes Rimmonim* (1548) vertritt Moses Cordovero (1522–1570) die Meinung, das *Sefer Jetzira* gehe zwar auf Abraham zurück, wäre aber in der vorliegenden überlieferten Form von Rabbi Akiba redigiert worden[4].

Die wissenschaftliche Erforschung der Entstehungsgeschichte des *Sefer Jetzira* hat zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Von einigen Forschern wird das Werk in die hellenistisch-römische Antike eingeordnet. H. Graetz sah darin zunächst eine Antwort auf die Gnosis und datierte es in das 2. oder 3. Jahrhundert, ebenso wie Gershom Scholem. Neuere Forschungen sehen jedoch eine Abhängigkeit von islamischen Traditionen und setzen die Entstehung demzufolge erst nach dem 7. Jahrhundert an. Aber auch diesen Theorien ist unter Hinweis auf Parallelen zur Philosophie Philos von Alexandria widersprochen worden, woraus eine Frühdatierung sogar ins 1. Jahrhundert folgt.[5] Abschließende Antworten auf die Frage nach der historischen Einordnung sind nicht möglich, jedoch ist eine

Entstehung jedenfalls vor dem 10. Jahrhundert sicher.

Ab dem 10. Jahrhundert ist das *Sefer Jetzira* in der jüdischen Tradition reich kommentiert worden. Dabei stand zunächst der philosophisch-wissenschaftliche Zugang im Vordergrund. Später wurde es vermehrt mystisch-spekulativ interpretiert und so die Bedeutung des Buches für die Kabbala begründet.

Überlieferte Textfassungen

Die Textüberlieferung des Werkes ist unübersichtlich. Es existieren handschriftliche Kurz- und Langfassungen, deren Verhältnis zueinander jedoch unklar und umstritten ist. Die Kurzfassung umfasst ungefähr 1300 Worte, die Langfassung etwa das Doppelte. Zur Langfassung gehört vor allem die Handschrift *Ms. Vatikan 299* aus dem 10. Jahrhundert, zur Kurzfassung die Handschrift *Ms. London 6577* aus dem 14. Jahrhundert. Dazu kommt eine frühe Textversion aus dem 10. Jahrhundert, die sogenannte *Sa'adjanische Rezension*, für die der jüdische Gelehrte Saadia Gaon († 942) die Langfassung neu arangierete und kommentierte[6]. Im 16. Jahrhundert bearbeitete Isaak Luria den Text, um ihn mit dem Sohar zu harmonisieren. Die weitere Bearbeitung durch Gaon von Wilna im 18. Jahrhundert ist als *Gra Version* bekannt geworden.

Der erste Druck − in lateinischer Übersetzung − wurde 1552 in Paris gefertigt. Die erste gedruckte hebräische Ausgabe erfolgte 1562 in Mantua. Es liegen heute verschiedene Ausgaben vor, die teilweise auch implizite kommentierende Texte umfassen.

Inhalt

Das *Sefer Jetzira* hat selbst in den umfangreichsten Fassungen kaum mehr als 2000 Worte. Es stellt **32 Pfade der Weisheit** dar, die sich zusammensetzen aus den 10 Sephiroth und den 22 hebräischen Buchstaben, die den 22 Pfaden entsprechen, welche die 10 Sephiroth miteinander verbinden.

> „In zweiunddreißig geheimnisvollen Pfaden der Weisheit zeichnete JAH, JHVH Zabaoth, Gott Israels, lebendiger Elohim, König der Welt, allmächtig, barmherzig und gnädig, hoch und erhaben, waltend in Ewigkeit, heilig ist sein Name, und schuf seine Welt mit drei Sefarim (hebr. ספרים): Erzählung (hebr. סִפּוּר,*sippur*), Zahl (hebr. סִפְרָה, *sefar*, Ziffer) und Zeichen (hebr. סֵפֶר, *sefer*; Buchstabe).“
> – Sefer Jezirah 1,2

Das sind die Kräfte, die den Baum des Lebens bilden: der Zahlenäther und der Wort- oder Lebensäther. Die Verfügung über diese ätherischen Kräfte wurde dem Menschen nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies entzogen. Bis zum Ende der Erdentwicklung soll er die Herrschaft darüber mit Hilfe des Christus neu und vollbewusst wieder gewinnen.

> „Zehn Zahlen aus dem Nichts und zweiundzwanzig Buchstaben, die Fundamente allen Seins: drei Mütter, sieben Einfache und zwölf Doppelte.“
> – Sefer Jezirah 1,2

Sephiroth

Der Begriff *Sephiroth* (hebr. ספרות, Singular: *Sephira* - ספרה) ist eine Neuschöpfung des Buches Jetzira. Er geht auf den hebräischen Verbalstamm s-f-r (ספר, vgl. Sefer Jezirah § 1) zurück, der „zählen“, „schreiben“, „erzählen“ und als Nomen auch „Buch“ (*sefer*) bedeuten kann, entlehnt aus arabisch *sifr* „Null, leer“, was wiederum lehnübersetzt ist von altindisch *sunya* „Null, leer“. Meist wird *Sephira* als „Zahl“ übersetzt. Es ist etymologisch aber auch verwandt mit dem griechischen Wort σφαιρα und wird daher auch als „Sphäre“ oder „Element“ wiedergegeben.[7]

Im *Sefer Jetzira* werden die 10 Sephiroth immer mit dem selben stehenden Ausdruck genannt, meist übersetzt als: *"Zehn Zahlen ohne etwas"* (hebr. עֶשֶׂר ספרות בלימה, 'esser sefirot *belima*). *Belima* (hebr. בלימה) bedeutet wörtlich *ohne etwas* bzw. *Nichts* und wird mit dem zentralen Begriff der Kabbala, dem Ain Soph (hebr. אין סוף, *nicht endlich*), in Verbindung gebracht; *belima* wäre dann auch zu übersetzten als *ohne Ende*, oder, wenn man den Ursprung der Sephiroth aus dem *Unbegrenzten*, aus dem *Nichts*, betonen will, als: *aus dem Nichts*.

Die Zahl 0 (okkult gelesen als Ei) bezeichnet die Vollendung und vollständige Vergeistigung eines vorangegangenen Entwicklungszyklus (Lit.: GA 110, S 187), aus dem mit der 10 (okkult gelesen als Eins aus dem Ei) die neue Schöpfung hervorbricht. 10 entspricht auch dem hebräischen Buchstaben Jod (י), der für das schöpferische göttliche Ich steht, von dem auch ein Funke im Menschen wohnt. Sehr nachdrücklich wird daher im *Sefer Jetzira* betont, dass es 10 Sephiroth gibt, nicht mehr und nicht weniger:

> „Zehn Zahlen aus dem Nichts, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, begreife diese Weisheit, verstehe dieses Wissen, forsche danach und erwäge es, fasse es in Klarheit und folge dem Schöpfer wieder zu seinem Thron."
> – Sefer Jezirah 1,4

Das Sefer Jetzira nennt noch keine Namen der Sephiroth, wie sie später im Sephiroth- oder Lebensbaum verwendet werden. Die Namen werden den zehn Ziffern erst ab dem 13. Jahrhundert im Sohar und daran anschließenden kabbalistischen Werken zugeordnet. Ihr Wesen wird aber grundlegend charakterisiert, wenn es heißt:

> „Zehn Zahlen aus dem Nichts:
> Eins: Geist des lebendigen Gottes.
> Zwei: Wind aus dem heiligen Geist.
> Drei: Wasser aus Wind.
> Vier: Feuer aus Wasser.
> Oben,
> Unten,
> Osten,
> Westen,
> Norden
> und Süden."
> – Sefer Jetzira, §11

Ihr Ursprung liegt im Geist des lebendigen Gottes, dann folgen die 3 Mütter (siehe unten) bzw. Elemente Luft, Wasser und Feuer und die sechs Richtungen des (Seelen-)Raumes, die den Raumwürfel (siehe unten) aufbauen.

Buchstaben

Der weitaus größte Teil des Buches widmet sich den Bedeutungen und Beziehungen der hebräischen Buchstaben. Die 22 Buchstaben werden in Gruppen zusammengefasst - 3 Mütter, 7 Doppelte und 12 Einfache - und den grundlegenden Dimensionen von Zeit, Welt und Mensch zugeordnet:

> „Zweiundzwanzig Buchstaben, drei Mütter, sieben doppelte und zwölf einfache, sind gezeichnet in der Stimme, gehauen im Geiste und geheftet im Munde, an fünf Orten, am Halse (Gutturale) אהחע, am Gaumen (Palatale) גיכק, an der Zunge (Linguale) דטלנת, an den Zähnen (Dentale) זשסרץ, an den Lippen (Labiale) בומף."
> – Sefer Jetzira 2,3

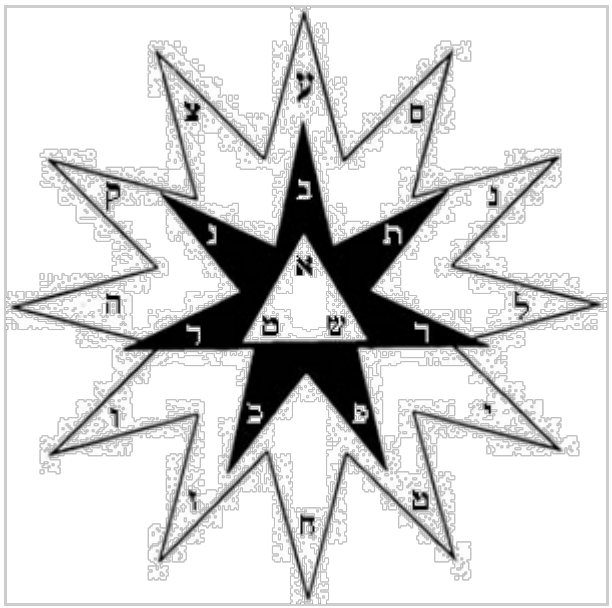

Gliederung der Buchstaben des hebräischen Alphabets in 3 Mütter, 7 doppelte und 12 einfache.

Die drei Mütter (hebr. אמוה, Singular: אֵם, 'em) sind die hebräischen Buchstaben Aleph (א), Mem (מ) und Shin (ש), die auch für Seele, Leib und Geist stehen. *Shin* entspricht dem Feuerelement und deutet hin auf die Entwicklung des alten Saturn. *Aleph* korrespondiert mit dem Luftelement und weist auf die alte Sonnenzeit. *Mem* gehört zum Wasserelement und zur alten Mondenentwicklung. In einem palästinensischen Midrasch wird auch darauf hingewiesen, dass die drei Elemente

Feuer (hebr. אֵשׁ, *esch*), Luft (hebr., *ruach*) und Wasser (hebr. מַיִם, *majim*) bereits *vor* der Erschaffung der Welt exisierten; aus dem Wasser entstand dann die Finsternis, aus dem Feuer das Licht und aus der Luft (hebr. רוח, Ruach) die Weisheit[8].

Die 7 Doppelten heißen so, weil sie zweifach, nämlich hart oder weich, gesprochen werden können. Sieben ist die Zahl der Zeit und damit zugleich auch die Zahl der ätherischen Welt, denn die Realität der Zeit ist in der Ätherwelt begründet. Sieben ist zugleich die Zahl der Vollendung, denn alle Entwicklung im Kleinen und im Großen vollzieht und vollendet sich durch sieben Stufen. Unser ganzes Weltsystem entwickelt sich durch sieben planetarische Weltentwicklungsstufen. Sieben Kulturepochen durchschreitet die Menschheit in der nachatlantischen Zeit, und der Mensch entwickelt sich in seinem Erdenleben in Siebenjahresperioden. Sieben Farben umfasst der Regenbogen und die Tonleiter hat sieben Töne (Lit.: GA 101, S 179). Darum ist auch das Septagramm das Symbol des mystischen Lamms, des Christus. Alle Entwicklung vollzieht sich aber im Widerstreit der Gegensätze und darum nennt das *Sefer Jetzira* auch 7 Gegensatzpaare (siehe unten).

12 ist die Zahl des Raumes. Die Zwölf wirkt überall dort, wo "die Zeit herausfließt in den Raum" (Lit.: GA 113, S 172). Die Zwölfzahl gibt ein Schema für die geistigen Kräfte, die gleichzeitig nebeneinander im Raum wirken. Oberster Repräsentant der kosmischen Zwölfzahl ist der Tierkreis mit seinen zwölf Tierkreiszeichen, hinter denen die erhabenen Tierkreiswesenheiten stehen. Auf sie wird hingewiesen durch die 12 Einfachen:

Gruppe	Buchstaben	Zuordnung
3 Mütter	ש מ א Aleph, Mem, Schin	Luft (Seele) – Wasser (Materie, Leib) – Feuer (Geist) Dreigliederung des menschlichen Organismus: Kopf (ש) - Brust (א) - Bauch (מ) Die drei Seelenkräfte Denken (ש), Fühlen (א) und Wollen (מ) Von den drei Säulen der Manifestation wird der rechten, weißen Säule Jachin das Shin zugeordnet, der mittleren Säule der Milde das Aleph und der linken, schwarzen Säule Boas das Mem. Von den Weltentwicklungsstufen enspricht *Shin* dem alten Saturn, *Aleph* der alten Sonne und *Mem* dem alten Mond.
7 Doppelte[9]	ב ג ד כ פ ר ת Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Peh, Resch, Thaw	7 Planeten von Saturn bis Mond [10], 7 Wochentage, 7 Pforten der Sinne am menschlichen Haupt: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund.
12 Einfache	ז ח ט י ל נ ס ע צ ק ה ו Heh, Waw, Sajin, Cheth, Tet, Jod, Lamed, Nun, Samech, Ajin, Zade, Qoph	12 Tierkreiszeichen von Widder (hebr. טָלֶה, Taleh, *Lamm*) bis Fische (hebr. דגים, Daghim), 12 Monate, 12 Organe des menschlichen Körpers.[11]

> „Ein Beweis dafür und wahre Zeugen sind: Welt, Jahr und Körper. Zwölf sind unten, sieben auf diesen und drei auf diesen sieben. Auf den dreien gründete er seine Wohnung und alles geht von Eins aus. Dies ist ein Zeichen dafür, dass er einer ist und nicht einen zweiten (neben sich) hat. Er ist der einzige König in der Welt, er ist einzig und sein Name ist einzig.“
> – Sefer Jetzira 6,1

Gegensatz und Ausgleich

Die 7 Gegensatzpaare aus den 7 Doppelten

Ein wichtiges Grundprinzip der kabbalistischen Weltsicht ist, dass alle Entwicklung durch den Kampf einander widerstrebender Kräfte vorangetrieben wird. Gegensatzpaare spielen dabei eine wichtige Rolle und entsprechend den 7 doppelten Lauten gibt es sieben solcher Gegensatzpaare. Zunächst nennt das *Sefer Jetzira* die positive Seite:

> „Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav.
> Ihr Fundament ist:
> Leben,
> Friede,
> Weisheit,
> Reichtum,
> Aussaat (Fruchtbarkeit),
> Schönheit
> und Herrschaft.“
> – Sefer Jetzira 4,1

Und ihre Gegensätze:

> „Sieben doppelte: Beth, Gimmel, Daleth, Kaph, Peh, Resh, Tav, je nach Aussprache und Vertauschung.
> Der Gegensatz des Lebens ist der Tod,
> der Gegensatz des Friedens ist der Krieg,
> der Gegensatz der Weisheit ist die Torheit,
> der Gegensatz des Reichtums ist die Armut,
> der Gegensatz der Aussaat (Fruchtbarkeit) ist die Ödnis,
> der Gegensatz der Schönheit ist die Häßlichkeit,
> der Gegensatz der Herrschaft ist die Knechtschaft.“
> – Sefer Jetzira 4,3

Der Ausgleich der Gegensätze in der Dreiheit der Mütter

Mit dem Prinzip der drei Mütter wird der lebendige Ausgleich der Gegensätze gesucht. Im *Sefer Jetzira* wird dafür das Bild der Waage gebraucht. Shin (ש) und Mem (מ) sind Gegensätze, zwischen denen Aleph (א) den Ausgleich schafft:

> „Drei Mütter: Aleph, Mem, Shin. Ihr Fundament: Schale der Unschuld, Schale der Schuld und das Zünglein ausgleichend zwischen beiden.“
> – Sefer Jetzira 3,1

In §36[12] wird noch darauf hingewiesen, dass das verstummende, schweigende Mem, aus dem Erde, Kälte und Bauch gebildet werden, die Schale der Unschuld bedeutet. Das zischende Shin hingegen, aus dem Himmel, Hitze und Kopf entstehen, ist die Schale der Schuld. Aleph, aus dem Wind, Luft, Feuchtigkeit und die Brust hervorgehen, ist das ausgleichende Zünglein (hebr. לָשׁוֹן, *laschon*, bedeutet auch: *Sprache*!).

Das erinnert von Ferne an das Bild des Menschheitsrepräsentanten zwischen Luzifer und Ahriman.

Die Roulette der Buchstaben

Aus dem Wort wurde die Schöpfung hervorgebracht und in Worten lässt sie sich beschreiben. Die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets geben zunächst die Grundformen, aus denen die Schöpfung gemeisselt ist. Kombiniert man systematisch diese Buchstaben paarweise, so kommt man zu sprachlichen Grundwurzeln, die weitere Bereiche der Schöpfung in imaginativen Bildern beschreiben können. Aus 22 Buchstaben ergeben sich 231 paarweise Kombinationen, die 231 Pforten genannt, wenn dabei die Reihenfolge keine Rolle spielt.

> „Zweiundzwanzig Grundbuchstaben sind in der Art einer Mauer im Kreis gebettet, an zweihunderteinunddreissig Pforten. Es dreht sich der Kreis vorwärts und dies bedeutet Glück oder rückwärts und dies bedeutet Unglück. Wie verband, wog und versetzte Er sie? א Aleph mit allen und alle

mit א Aleph, ב Beth mit allen und alle mit ב Beth, ג Gimmel mit allen und alle mit ג Gimmel und sie alle wenden sich rückwärts[13]. So ergibt es sich, dass sie durch zweihunderteinunddreissig Pforten hinausgehen und so findet es sich, dass die ganze Schöpfung und die ganze Sprache aus einem Namen hervorgeht.“

– Sefer Jetzira 2,4

Die 231 Pforten:

אב אג אד אה או אז אח אט אי אכ אל אם אן אס אע אף אץ אק אר אש את
בג בד בה בו בז בח בט בי בכ בל בם בן בס בע בף בץ בק בר בש בת
גד גה גו גז גח גט גי גכ גל גם גן גס גע גף גץ גק גר גש גת
דה דו דז דח דט די דכ דל דם דן דס דע דף דץ דק דר דש דת
הו הז הח הט הי הכ הל הם הן הס הע הף הץ הק הר הש הת
וז וח וט וי וכ ול ום ון וס וע וף וץ וק ור וש ות
זח זט זי זכ זל זם זן זס זע זף זץ זק זר זש זת
חט חי חכ חל חם חן חס חע חף חץ חק חר חש חת
טי טכ טל טם טן טס טע טף טץ טק טר טש טת
יכ יל ים ין יס יע יף יץ יק יר יש ית
כל כם כן כס כע כף כץ כק כר כש כת
לם לן לס לע לף לץ לק לר לש לת
מן מס מע מף מץ מק מר מש מת
נס נע נף נץ נק נר נש נת
סע סף סץ סק סר סש סת
עף עץ עק ער עש עת
פץ פק פר פש פת
צק צר צש צת
קר קש קת
רש רת
שת

Alle zusammen, alle Worte der Tora überhaupt, bilden den vollständigen Namen Gottes, aus dem die ganze Schöpfung hervorgegangen ist - das ist eine der Grundüberzeugungen der Kabbalisten. Das System erinnert, wenn auch mit deutlichen Einschränkungen gegenüber der kabbalistischen Kombinatorik, an die um 1305 vollendete Ars magna des Ramon Llull (Raimundus Lullus) zur Kombination von Begriffen. Dazu sagt Rudolf Steiner:

"Und von diesem Gesichtspunkte aus ist die sogenannte «Ars magna» des Raimundus Lullus zu beurteilen. Er sagte sich: Wenn der Mensch spricht, so ist im Sprechen eigentlich auch ein Mikrokosmos gegeben. Dasjenige, was der Mensch spricht, ist eigentlich der ganze Mensch, konzentriert auf die Sprachorgane. Aber das Geheimnis jedes Wortes liegt im ganzen Menschen, und wiederum, weil es im ganzen Menschen liegt, liegt es eigentlich in der Welt. Und so kam er darauf, daß man eigentlich das Geheimnis der Sprache erst im Menschen suchen müsse, indem man tief untertaucht von den bloßen Sprachorganen zu der Gesamtorganisation des Menschen, und dann im Kosmos, indem man wiederum die Gesamtorganisation des Menschen aus dem Kosmos heraus begreift. Zum Beispiel, sagen wir, jemand wolle den Laut A in seiner wirklichen Bedeutung begreifen. Da handelt es sich darum, daß der Mensch darauf kommt, daß der Laut A, der im geformten Aushauch zum Vorschein kommt, auf einer gewissen inneren Attitüde des Ätherleibes beruht, auf einer Attitüde des Ätherleibes, die Sie heute kennenlernen können. Durch die Eurythmie sehen wir, auf welcher Attitüde des Ätherleibes der Laut A beruht, denn diese Attitüde wird auf den physischen Leib übertragen und gilt dann als die eurythmische Geste für den A-Laut.

Ganz klar wurde das dem Raimundus Lullus nicht, sondern alles blieb bei ihm Ahnung. Aber seine Ahnung kam so weit, daß er nun die innere Attitüde, die innere Geste des Menschen gewissermaßen hinausverfolgte in den Kosmos, zum Beispiel daß er sagte: Richtest du die Blickrichtung nach dem Löwen, nach dem Sternbilde des Löwen, und richtest du die Blickrichtung nach der Waage, dann gibt dir der Zusammenhang der beiden Blickrichtungen das A. Richtest du den Blick nach dem Saturn, so hält der Saturn deine Blickrichtung auf. Und

wenn der Saturn zum Beispiel vor dem Widder steht, so mußt du mit dem Saturn dich um den Widder herumdrehen. Das gibt dir aus dem Kosmos heraus die Empfindung des O.

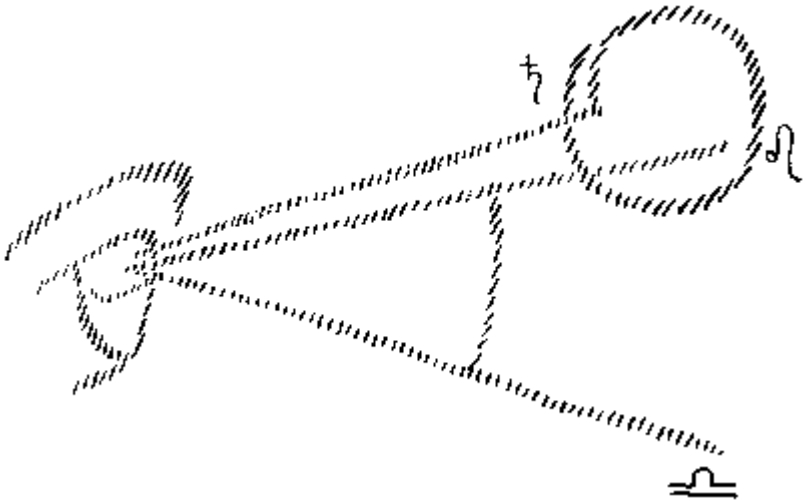

Und aus solchen Ahnungen heraus fand Raimundus Lullus gewisse Figuren, an deren Ecken und Seiten er die Buchstaben schrieb. Und nun war er sich klar darüber: Wenn man aus seinen Empfindungen heraus Linien zieht in den Figuren, durch Diagonalen oder dergleichen meinetwegen in einem Fünfeck a b c d e irgendwie verbindet - das ist nur schematisch -, dann muß man darin Lautverbindungen sehen, und diese Lautverbindungen sprechen gewisse Geheimnisse des Weltenalls, des Kosmos aus.

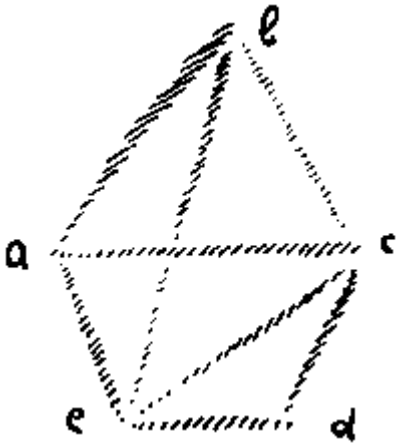

Also Raimundus Lullus suchte eine Art Renaissance der Geheimnisse des Logos, wie sie üblich waren in den alten Mysterien." (Lit.: GA 233a, S 36ff)

Der Raumwürfel

Der Raumwürfel ist ein grundlegendes, gegenüber dem bekannteren Sephirothbaum aber meist viel weniger beachtetes, aber schon im **Sefer Jetzira**, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, eingeführtes Grundkonzept der jüdischen Kabbala, das die kubische Grundstruktur der Schöpfung symbolisiert. Wie beim Sephirothbaum werden auch dem Raumwürfel nach und nach die zehn Sephiroth und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets gemäß ihrer Gliederung in 3 Mütter, 7 Doppelte und 12 Einfache zugeordnet.

Die Würfelgestalt der Welt darf dabei nicht im physisch-räumlichen Sinn missverstanden werden. Sie ergibt sich vielmehr aus einer systematischen Gliederung der Seelenwelt in verschiedene Gegensatzpaare, die nach ihrer seelisch-moralischen

Der Raumwürfel der Kabbala

Qualität zueinander in Beziehung gesetzt werden. *Höhe* und *Tiefe* etwa sind hier nicht primär räumlich aufzufassen, sondern eher im Sinn von *moralisch Erhaben* oder *moralisch Niedrig*. Im *Osten* geht das geht das geistige Licht auf, im *Westen* zieht es sich zurück usw. Die räumliche Struktur, die wir in der sinnlichen Welt erleben, ist nur das äußere schattenhafte Abbild dieser seelischen Beziehungen.

Der Raumwürfel der Kabbala ist ein Konzept, das die gegenwärtige Schöpfung in ihrem Sein und Werden beschreibt. In der Apokalypse des Johannes wird auf die künftige planetarische Verkörperung unserer Erde hingewiesen, auf den neuen Jupiter, der aber hier als das Neue Jerusalem bezeichnet und als vollkommener Würfel beschrieben wird (Offb 21,14).

In seinen Vorträgen über Apokalypse und Priesterwirken hat Rudolf Steiner sehr ausgeführlich geschildert, wie der Aufbau des Neuen Jerusalem - und damit die Umwandlung der alten Schöpfung in die neue - eigentlich im Menschen stattfindet. Bis zum Mysterium von Golgatha bzw. bis zur Zerstörung des alten Jerusalems überwog der Aufbau von unten aus den Naturkräften, seitdem ist der Aufbau von oben aus den geistigen Kräften wichtiger und das ist der Aufbau des geistigen neuen Jerusalems. Steiner schildert dabei, wie die mit der Nahrung aufgenommenen irdischen Stoffe tatsächlich nur die Organe des Nerven-Sinnes-Systems aufbauen, nicht aber den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Das ist auch an der Umwandlung des Gehirns abzulesen, durch die das Vorderhirn immer ähnlicher einem Verdauungsorgan wird. (Lit.: GA 346, S 132ff)

In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung zur Gralsburg auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[14]

Für eine ausführlichere Darstellung siehe auch: Raumwürfel.

Der Drache

> „Der Drache in der Welt ist wie ein König auf seinem Thron. Der Sternbilderkreis im Jahr ist wie ein König im Reich. Das Herz im Menschen ist wie ein König im Krieg.“
> – Sefer Jetzira 6,6

Der Drache (hebr. תלי, Teli, *geringelt*?) der Welt ist nach dem *Sefer Jetzira* der oberste Regent, der Tierkreis und das Herz sind ihm untergeordnet. Die Herkunft und Bedeutung des Wortes *Teli* ist aber unsicher. Im Tanach kommt es nur einmal vor in Gen 27,3 und bezeichnet dort ein nicht näher beschriebenes Werkzeug zur Jagd. In den mittelalterlichen Kommentaren zum *Sefer Jetzira* wird *Teli* dann als *Schlange* oder *Drache* aufgefasst. So schreibt Schabbtai Donnolo:

> "Und wer ist der *teli*? Als Gott das Himmelsgewölbe über uns, das in

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

> sieben Himmel eingeteilt ist, erschuf, erschuf er den *teli* aus Wasser und aus Feuer in Gestalt eines großen *tannin* (hebr. תנין, Meeresungeheuer) (Gen 1,21), wie eine große gewundene Schlange und machte ihm Kopf und Schwanz und streckte ihn im vierten[15] Himmel [...] aus. Und alle Planeten und Leuchten und Sternbilder sind an ihm befestigt. Und er ist (zum) König über alle ernannt, sie zu leiten, sei es im Guten, sei es im Schlechten." (Lit.: zit. nach Herrmann, S 272)

Der Drache umlagert demnach die sichtbare Welt dort, wo der Kristallhimmel zu finden ist, wo die endliche räumliche Welt in die unendliche überräumliche Welt übergeht. Dem Lautbestand nach bedeutet *Teli* den *«Einschlag (T) des lebendigen (L) Geistes, des göttlichen Ich (J)»*. Man darf hier wohl auch an das Symbol des Ouroboros denken, der sich in den Schwanz beißenden Schlange, manchmal auch in Gestalt von ein oder zwei Drachen dargestellt, wobei die eine Hälfte des Tieres meist hell und die andere dunkel gefärbt ist und damit anzeigt, dass sich in ihm die Gegensätze vereinen, etwa Gut und Böse, männlich und weiblich usw. Indem er sich in sich selbst zurückwindet, ist er zugleich ein Symbol für die Ewigkeit.

Bedeutung

Das *Sefer Jetzira* hat mit der Lehre über die 10 Sephiroth erheblichen Einfluss auf die kabbalistische Tradition im Judentum genommen. Die Sephiroth bilden die Elemente des Lebensbaums und stellen damit das wohl wirkungsvollste Symbol der Kabbala überhaupt dar. Dafür zeugen auch die späteren Ausführungen zu ihrer Gestalt und ihren Beziehungen zueinander im Sohar und den sich daran anschließenden Lehr- und Lebenstraditionen.

Die Spekulationen über die hebräischen Buchstaben und deren dreigliedrige Struktur haben ebenfalls größte Wirkung im Judentum und darüber hinaus in anderen mystischen Traditionen erzielt. Das bekannteste Beispiel dafür ist der moderne Tarot. Die Zuordnung der 22 Karten der „Großen Arkana“ wurde von bekannten Tarot-Auslegern bis in Details hinein der Struktur der Buchstaben im Buch Jetzira nachgebildet.

Anmerkungen

1. ↑ 1,0 1,1 Die gelegenlich gebrauchte Übersetzung als *Buch der Schöpfung* ist etwas irreführend, denn als Welt der Schöpfung (hebr. עולם בריאה , "*Olam Briah*") wird zu Recht die Astralwelt bezeichnet, in der sich die Ereignisse abspielen, die im ersten Schöpfungsbericht der Genesis geschildert werden. Das *Sefer Jetzira* bezieht sich hingegen auf Strukturen und Ereignisse in der Ätherwelt.
2. ↑ Heinrich E. Benedikt: *Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg.* 3. Auflage. Bd. 1., Hermann Bauer, 1991, ISBN 3-7626-0279-4, S. 24.
3. ↑ http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalajetzirah6.htm
4. ↑ Christopher P. Benton: *An Introduction to the Sefer Yetzirah* (http://www.maqom.com/journal/paper14.pdf)
5. ↑ Zur Datierung vgl. K. Herrmann, *Sefer Jezira*, Seiten 184 bis 204
6. ↑ Alle drei in deutscher Übersetzung in: K. Herrmann, *Sefer Jezira*.
7. ↑ K. Herrmann, *Sefer Jezira*, Seite 226
8. ↑ Epstein, in "Rev. Etudes Juives," xxix. 77 [1] (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1&letter=C&search=cabala#12)
9. ↑ Doppelt heißen sie, weil sie aspiriert oder unbehaucht ausgesprochen werden können, z.B. ב (Beth) als B oder behaucht als W.

10. ↑ Verschiedene Textausgaben geben dazu unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, *Shabatai*), Jupiter (hebr. צֶדֶק, *Tsedeq*), Mars (hebr. מַאְדִים, *Meadim*), Sonne (hebr. חמה, *Chamah*; auch *Zorn*; abgeleitet von: חַם, *heiß*), Venus (hebr. נֹגַהּ, *Nogah*), Merkur (hebr. כוכב, *Kawkab*; auch *Gestirn*), Mond (hebr. לֹבָנה, *Lavanah*). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: *Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter*. Die Fassung des Golden Dawn reiht: *Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.*
11. ↑ Bezüglich der Zuordnung zu den Sternbildern stimmen die meisten Ausgaben überein - im Gegensatz zur Zuordnung der Planeten.
12. ↑ nach *Ms. Vatikan 299*
13. ↑ d.h. sie kehren im geschlossenen Kreis in sich selbst zurück.
14. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82
15. ↑ möglicherweise ein Hinweis auf Atziluth, die oberste der Vier Welten, die dem Devachan entspricht.

Kommentierte Textausgaben

Hebräisch und Deutsch:

- Lazarus Goldschmidt, *Sefer Jesirah. Das Buch der Schöpfung*, Frankfurt 1894, Nachdruck Hamburg 2004 ISBN 3-937392-14-9
- Arjeh Kaplan, *Sefer Jezira - Das Buch der Schöpfung in Theorie und Praxis*, Grevenbroich, 2007, ISBN 978-3-929588-25-5
- Guillaume Postel, Wolf P. Klein (Herausgeber), *Sefer jezirah.*, Stuttgart, 1994, ISBN 3-7728-1623-1

Deutsch:

- Klaus Herrmann (Herausgeber), *Sefer Jezira - Buch der Schöpfung.*, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt a. M. und Leipzig, 2008, ISBN 978-3-458-70007-4

Hebräisch und Englisch:

- A. Peter Hayman, *Sefer yeṣira: edition, translation, and text-critical commentary.*, Tübingen, 2004, ISBN 3-16-148381-2

Textausgaben online

Hebräisch

- Hebräisch (http://kabbalah.info/hebkab/yetzirah.htm)
- Hebräisch mit hebräischem Kommentar (http://faculty.biu.ac.il/~barilm/yezifra.html)
- Hebräisch-Englisch (http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=38753)

Deutsch

- Deutsch (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalajetzirah.htm)

Englisch

- Englische Übersetzung der Kurzfassung (http://www.psyche.com/psyche/txt/kaplan_sy_short.html) (A. Kaplan)
- Englisch (http://www.sacred-texts.com/jud/yetzirah.htm) (W. Wescott)
- Englisch (http://www.holyebooks.org/judaism/sepher_yetzirah.html) (W.W. Wescott, 1887)
- Englisch (http://www.scribd.com/doc/3206349/sefer-yetzira) (Peter Hayman)
- Englisch (http://www.psyche.com/psyche/txt/scholem_sy.html) (Gershom Scholem)
- Englisch mit dem Kommentar von Saadja (http://www.wbenjamin.org/saadia.html) (Scott J. Thompson & Dominique Marson)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (1984) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991) [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

Deutsch

- Kabbalistischer Lebensbaum (interaktiv) (http://www.rodurago.de/index.php?site=lebensbaum)
- http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/jezirah0.htm
- Das hebräische Alephbeth (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalaaleph.htm)

Englisch

- ISAAC THE BLIND'S COMMENTARY ON SEFER YEZIRAH (http://www.scribd.com/doc/20191942/ISAAC-THE-BLINDS-COMMENTARY-ON-SEFER-YEZIRAH)
- Sefirot Jezirah and the Tree Of Life (http://www.rodurago.de/en/index.php?site=lebensbaum) by E. Rodurago
- Sefer Yetzirah: Cube of Space (http://www.psyche.com/psyche/cube/cube.html)
- Astrological Correspondences in the Sepher Yetsira (http://www.psyche.com/psyche/yetsira/sy_astro.html)
- Leo Baeck, "Sefer Yetzira" (http://www.wbenjamin.org/baeck.html) [trans. Scott J. Thompson Walter Benjamin Research Syndicate]
- Sefer Yetzirah Bibliography, ed. & trans. Scott J. Thompson (http://www.wbenjamin.org/biblio_yetzirah.html) [Walter Benjamin Research Syndicate]
- Notes on Editions of Sefer Yetzirah in English (http://www.digital-brilliance.com/kab/karr/syie.pdf)

Siehe auch

- Dunasch ibn Tamim
- Sefer ha-Bahir
- Sefer ha-Sohar

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sefer Jetzira (http://de.wikipedia.org/wiki/Sefer_Jetzira) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sefer_Jetzira&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_Jetzira&oldid=44688“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2011 um 11:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 12.524-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sefer ha-Bahir

Aus AnthroWiki

Bahir oder **Sefer Ha-Bahir** סֵפֶר הַבָּהִיר (hebräisch, "Buch des Glanzes") ist ein anonymes Werk der jüdischen Mystik (Kabbala), das pseudepigraphisch dem Rabbiner Nechunja ben ha-Qana (1. Jahrhundert n.Chr., einem Zeitgenossen des Jochanan ben Sakkai) zugeschrieben wird wegen der Anfangsworte: „R. Nechunja ben ha-Qana sagte“. Es ist auch bekannt als **Midrasch des Rabbi Nechunja ben ha-Qana** מִדְרָשׁ רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה.

Das Buch Bahir wurde erstmals im 12. Jahrhundert in Südfrankreich veröffentlicht. Historiker vermuten als Autor Rabbi Jitzchaq Saggi Nehor, der auch bekannt ist als *Isaak der Blinde*. Gegen dessen Verfasserschaft spricht allerdings, dass der Ausdruck "Ejn Sof" ("das Unendliche") als Gottesbezeichnung nicht im Bahir vorkommt, obwohl diese Bezeichnung im Werk von Isaak dem Blinden zu finden ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Titel
- 2 Autorenschaft
- 3 Publikationsgeschichte
- 4 Inhalt
  - 4.1 Abteilungen
  - 4.2 Sefirot
  - 4.3 Die Schöpfung
  - 4.4 Reinkarnation
- 5 Ausgaben und Kommentare
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks und Referenzen

Titel

Nachmanides zitiert als einer der ersten in seinem Kommentar zur Tora (Genesis 1) das Sefer ha-Bahir unter dem Titel *Midrasch R. Nechunja ben ha-Qana* mit dem Eröffnungssatz „R. Nechunja ben ha-Qana sagte“.

Unter mittelalterlichen Kabbalisten wurde das Werk bekannt unter dem Namen *Sefer ha-Bahir*. Dieser Ausdruck wurde aus dem Eröffnungsteil genommen: Ein Vers sagt: „*Und jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet („bahir“) am Himmel*“ Hi 37,21 .

Autorenschaft

Kabbalisten sehen in R. Nechunja, einem Rabbiner aus der Zeit der Mischna, der um 100 unserer Zeit lebte, den Autor des Sefer ha-Bahir. Mittelalterliche Kabbalisten berichten, dass das Sefer ha-Bahir ihnen nicht als einheitliches Buch vorlag, sondern in einzelnen Teilen, welche sie zerstreut in Rollen und Büchlein fanden. Der zerstückelte und gebrochene Charakter der Texte des Sefer ha-Bahir unterstützt diese Vermutung. So wird manchmal eine Diskussion in der Mitte eines Satzes abgebrochen oder plötzlich von einem zum nächsten Thema gesprungen.

Die historisch-kritische Forschung plädiert für eine spätere Datierung hinsichtlich der Komposition des Sefer ha-Bahir. Manche Forscher glauben, dass es im 13. Jahrhundert von Isaak dem Blinden geschrieben wurde oder aus seiner Schule stammt. Da ihrer Meinung nach der erste Satz, „*Und jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet*

(„bahir“) am Himmel“ (Hi 37,21) für sich allein ohne Verbindung zu den folgenden steht, sehen sie in ihm eine Anspielung auf die Blindheit des Autors. Moderne Erforscher der Kabbala vermuten, dass zumindest Teile des Sefer ha-Bahir eine Aufnahme des älteren Werkens *Sefer Raza Rabba* sind. Dieses ältere Buch wird in einigen Werken der Geonim genannt, jedoch existiert keine vollständige Abschrift des *Sefer Raza Rabba*. Dennoch können Zitate aus diesem Werk in manchen alten Schriften gefunden werden.

Viele Kabbala-Forscher sind der Überzeugung, dass das Sefer ha-Bahir gnostische Elemente zu seinem Vorgängerwerk hinzufügte. Einer der wichtigsten Diskussionspunkte der modernen Forschung ist die Frage, wieviel gnostisches Gedankengut die Kabbala beeinflusst hat. Mehr zu dieser Diskussion kann in den Werken von Gershom Scholem und Moshe Idel gefunden werden. Es gibt eine gewisse Affinität zwischen der Symbolsprache des Sefer ha-Bahir auf der einen Seite, und den gnostischen Spekulationen über die Äonen auf der anderen. Eine grundsätzliche Frage bei der Erforschung dieses Werkes ist, ob diese Affinität zurückgeht auf eine bis jetzt noch unbekannte historische Verbindung zwischen Gnostizismus aus der Zeit von Mischna und Talmud und den Quellen, welche für das Sefer ha-Bahir benutzt wurden.

Publikationsgeschichte

- Kabbalisten glauben, dass die mündliche Überlieferung des Sefer ha-Bahir auf das 1. Jh. zurückgeht und halten es für möglich, dass es schon vor der ersten Veröffentlichung im 12. Jh. geheime Handschriften gegeben hat.
- 1174 - Sefer ha-Bahir wird in einer Kabbalistenschule der Provence als Manuskript veröffentlicht und einer eingeschränkten Leserschaft zur Verfügung gestellt.
- 1331 - Der früheste Kommentar zum Sefer ha-Bahir wird von Rabbi Meir ben Schalom Abi-Sahula geschrieben, einem Schüler von Rabbi Schlomo ben Avraham Aderet (Rashba), dieser Kommentar wird anonym unter dem Titel Or ha-Ganus veröffentlicht.
- Am Ende des 15. Jh. - Das Sefer ha-Bahir wird von Flavius Mitridates ins Lateinisch übersetzt, seine Übersetzung ist zwar wortreich aber nicht besonders genau.
- 1651 - Das Sefer ha-Bahir wird in Amsterdam zusammen mit Majin ha-Chochma das erste Mal in gedruckter Form veröffentlicht.
- 1706 - Das Sefer ha-Bahir wird in Berlin zusammen mit Majin ha-Chochma veröffentlicht.
- 1784 - Das Sefer ha-Bahir wird in Sklav und Korets veröffentlicht.
- 1800 - Das Sefer ha-Bahir wird in Lemberg veröffentlicht.
- 1830 - Das Sefer ha-Bahir wird in Lemberg veröffentlicht.
- 1849 - Das Sefer ha-Bahir wird an einem unbekannten Ort als Teil von Chamischa Chumsche Kabbala veröffentlicht.
- 1865 - Das Sefer ha-Bahir wird in Lemberg veröffentlicht.
- 1883 - Das Sefer ha-Bahir wird in Vilnius veröffentlicht.
- 1913 - Das Sefer ha-Bahir wird in Vilnius veröffentlicht.
- 1923 - Eine deutsche Übersetzung wird von Gershom Scholem veröffentlicht.
- 1951 - Das Sefer ha-Bahir wird in Jerusalem veröffentlicht.
- 1979 - Eine englische Übersetzung wird veröffentlicht.
- 1980 - Eine lateinische Übersetzung (Guillaume Postels) wird von Francois Secret veröffentlicht.
- 1983 - Eine französische Übersetzung (Joseph Gottfarstein) wird veröffentlicht.
- 1994 - Der hebräische Text wird anhand der Handschriften von Daniel Abrams veröffentlicht.
- 2005 - Die lateinische Übersetzung von Flavius Mithridates wird zusammen mit einer kritischen Edition des hebräischen Textes von Saverio Campanini veröffentlicht.
- 2008 - Die deutsche Übersetzung von Gershom Scholem erscheint als limitierte Sonderausgabe im Hamburger Aurinia Verlag (ISBN 978-3-937392-15-8).

Inhalt

Das Sefer ha-Bahir besteht aus fünf Sektionen, welche unterteilt sind in 200 kurze Paragraphen. Es hat die Form eines exegetischen Midrasches im typischen Frage-Antwort-Stil als Dialog zwischen Schülern und Meister. Die Hauptpersonen sind *R. Amora* (oder *Amorai*), und *R. Rahamai* (oder *Rehumai*). Manche Aussagen des Buches sind R. Berechiah, R. Johanan, R. Bun zugerechnet, Rabbiner, die in späteren Midraschim erwähnt werden.

Das Sefer ha-Bahir beinhaltet Kommentare, welche die mystische Bedeutung von biblischen Versen erklären. Dabei geht es vor allem um die ersten Kapitel des Buches *Bereschith* (Genesis), also um das Grundverhältnis zwischen Gott und Welt. Dieses wird auch durch viele weitere Zitate aus der Tora und deren Auslegung beleuchtet. Daneben wird die Form der hebräischen Buchstaben und ihre Vokalisierung erläutert. Auch Aussagen des Sefer Jezirah ("Buch der Schöpfung") werden aufgenommen und interpretiert.

Das Sefer ha-Bahir ist reich an Gleichnissen, in denen vor allem die Figur eines Königs im Mittelpunkt steht, mit deren Hilfe das Wesen und das Handeln Gottes illustriert wird.

Abteilungen

Sektion 1 (§ 1-16) beinhaltet Kommentare zu den ersten Versen des Buches *Bereschith* (Genesis) und allgemeines über die Schöpfungserzählung.

Sektion 2 (§ 17-44) spricht über das Aleph-Beth (das hebräische Alphabet) und erhält ihre Inspiration vom Sefer Jezirah, welches die Schöpfung-Buchstaben mit der in der Tora überall präsenten Mystik verbindet.

Sektion 3 (§ 45-122) beinhaltet die sieben Stimmen und die Sefirot.

Sektion 4 (§ 124-193) wird gruppiert durch die Titeln der zehn Sefirot.

Sektion 5 (§ 193-200) schließt die Argumentation ab und nennt die Mysterien der Seele.

Sefirot

Das hebräische Wort Sefirot wurde zuerst im Sefer Jezirah verbunden mit den Ziffern von 1 bis 10 genannt und hatte dort noch nicht die Bedeutung, die spätere Kabbalisten ihm gegeben haben. Erst im Sefer ha-Bahir findet man die erste Diskussion über das kabbalistische Konzept der Sefirot als göttliche Attribute oder Kräfte des emanierten Gottes.

Die Schöpfung

Die Welt ist, nach dem Sefer ha-Bahir, nicht Produkt eines Schöpfungsaktes. So wie Gott existiert dieses Buch schon seit aller Ewigkeit, nicht nur in Potenz sondern auch in Aktualität. Die Schöpfung besteht zumeist aus der Erscheinung, die aus der ersten *Sefira*, „Or ha-Ganus“ oder, wie sie auch genannt wird: „Keter Eljon“, aus Gott hervorgeht.

Diese *Sefira* gebar die *Chochma* (Weisheit), von welcher die *Bina* (Intelligenz) emanierte. Von diesen dreien, den obersten *Sefirot*, und von den ersten Prinzipien des Universums emanierten, eine nach der anderen, die sieben unteren *Sefirot*. Aus diesen wiederum ist alles materielle Sein geformt. Die zehn *Sefirot* sind jeweils miteinander verbunden, und jede einzelne hat einen aktiven und einen passiven Teil im Prozess des Bekommens und des Weitergebens der Emanierungen. Der Ausfluss der einen *Sefira* in die andere wird symbolisiert durch die Form der Buchstaben des hebräischen Alphabets. So repräsentiert das Gimel (ג), geformt wie ein Rohr mit Öffnungen an jedem Ende, die *Sefira*, welche Stärke von der einen Seite bekommt und an die andere weitergibt. Die zehn *Sefirot* sind die Energie Gottes, die Form in der sein Sein sich manifestiert.

Reinkarnation

Das Sefer ha-Bahir übernimmt die Vorstellung von Reinkarnation, um die Theodizee zu lösen: „Der Gerechte war möglicherweise in seinem vorherigen Leben böse und der Böse gerecht.“

Ausgaben und Kommentare

- Eines der besterhaltenen Manuskripte der ursprünglichen Form des Sefer ha-Bahir wurde 1331 von Meir ben

Solomon Abi-Sahula geschrieben; sein Kommentar zum Sefer ha-Bahir wurde anonym unter dem Namen *Or ha-Ganus* („Das verborgene Licht“) veröffentlicht.

- Sefer ha-Bahir wurde ins Deutsche von Gershom Scholem (1923) und ins Englische von Aryeh Kaplan übersetzt.
- Eine kritische Ausgabe hat Saverio Campanini bereitgestellt: *The Book of Bahir. Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version*, edited by Saverio Campanini with a Foreword by Giulio Busi, Torino, Nino Aragno Editore 2005.

Siehe auch

- Sefer Jezirah
- Sohar

Weblinks und Referenzen

- The (original Hebrew) text of Bahir at wikisource.org (http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A8)
- Englische Übersetzung von R. Aryeh Kaplan als PDF (http://mysticalkeys.com/library/KBLH/bahir.pdf)
- Volltext Übersetzung (http://home.utah.edu/~rfs4/jkm30.htm#_Sefer_ha_Bahir)
- Auslegungen zum Sefer ha-Bahir (http://mybahir.blogspot.com)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sefer ha-Bahir (http://de.wikipedia.org/wiki/Sefer_ha-Bahir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sefer_ha-Bahir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_ha-Bahir&oldid=30839“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2009 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sefer ha-Chajim

Aus AnthroWiki

Das **Sefer ha-Chajim** (hebr. *Buch des Lebens*) ist eine Schrift der jüdischen Kabbala, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Frankreich entstand. Der Verfasser ist unbekannt.

Literatur

- Gershom Scholem: *Ursprung und Anfänge der Kabbala*, Berlin 1962

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_ha-Chajim&oldid=34727“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 11:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sefer ha-Tiqunim

Aus AnthroWiki

Das **Sefer ha-Tiqunim** (hebr., auch *Tiqunim Ha-Zohar*) ist ein Buch der jüdischen Kabbala. Es werden darin 70 Wege zur Auslegung der ersten 6 Buchstaben der Tora besprochen. Die ältesten Ausgaben sind die von Mantua (1558) und Orta Kaj (1719) (Lit.: Feldman, S 239).

Literatur

- Daniel Hale Feldman: *QABALAH - The Mystical Heritage of the Children of Abraham*,Work of the Chariot, Santa Cruz 2001, ISBN 0970136048

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sefer_ha-Tiqunim&oldid=34722“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 09:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sefer raziel segulot sigil.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sefer_raziel_segulot_sigil.png (433 × 600 Pixel, Dateigröße: 256 KB, MIME-Typ: image/png)

Eine Seite aus dem kabbalistischen Werk Sepher Raziel HaMalach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:44, 7. Apr. 2010		433 × 600 (256 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Eine Seite aus dem kabbalistischen Werk Sepher Raziel HaMalach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Sefer raziel segulot sigil.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sepher Raziel HaMalach

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sefer_raziel_segulot_sigil.png&oldid=35221“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 01:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sefirotbaum.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 305 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (577 × 1.133 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sefirotbaum

Quelle: Lazarus Goldschmidt, Sepher Jesirah - Das Buch der Schöpfung

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:14, 20. Apr. 2010		577 × 1.133 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sefirotbaum Quelle: Wikipedia:Lazarus Goldschmidt, Sepher Jesirah - Das Buch der

					Schöpfung

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sefirotbaum.gif&oldid=35503“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sehnsucht

Aus AnthroWiki

Die **Sehnsucht** (mhd. *sensuht*, als *„Krankheit des schmerzlichen Verlangens“*[1]) besteht in dem schmerzlichen Verlangen nach etwas, das man innig liebt oder begehrt, aber nicht erreichen kann. Sie kann so verzehrend werden, dass sie sich bis zur *Todessehnsucht* steigert und dann auch im Selbstmord enden kann.

In seiner höchsten, göttlichen Form schildert Rudolf Steiner die Sehnsucht in seinen Vorträgen über "Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen". Er beschreibt hier, wie die Throne, die Geister des Willens, auf dem alten Saturn ihre Willensubstanz den Cherubim hingeopfert haben und damit die ganze Evolution unserer Planetenkette in Gang brachten. Zugleich damit war die wesenhafte Zeit in Form der Archai entstanden. Indem die Cherubim das Opfer der Throne annahmen, wurden sie aber selbst in die Zeitlichkeit hineingerissen - bis schließlich ein Teil der Cherubim die Annahme dieses Willensopfers verweigerte. Sie konnten sich dadurch dem Reich der Zeitlichkeit entringen und in den Bereich der Ewigkeit eintreten. Die Wesen, deren Opfer zurückgewiesen wurde, waren dadurch allerdings auf sich selbst zurückgeworfen, ihr Wille, den sie hinopfern wollten an höhere Wesen, wird nun in sie selbst zurückgestaut. Sie fühlten sich dadurch abgetrennt von den höheren Wesen und es wuchs in ihnen die Sehnsucht, über ihre enge Begrenzung hinauszukommen. In dieser Begrenzung, dieser Abgeschlossenheit von den höheren Wesen, drückt sich zugleich ein gewisser, allerdings gar nicht selbst verschuldeter Egoismus aus, denn Egoismus bedeutet nichts anderes als abgeschlossen sein vom Ganzen der Welt. Abgeschlossen zu sein vom Ganzen der Welt ist Egoismus – egal ob selbst verschuldet oder nicht!

> "Das Wesen, das seinen Willen hinopfern kann, geht auf in gewisser Beziehung in dem anderen Wesen. Auch das kann man fühlen im Menschenleben, wie man lebt und webt in einem Wesen, dem man Opfer bringt, wie man sich befriedigt und glücklich fühlt, wenn man dem Wesen gegenüberstehen kann, dem man Opfer bringt. Und weil wir hier sprechen von der Opferung an höhere Wesen, an umfassendere, universelle Wesenheiten, zu denen hinaufzuschauen die opfernden Wesen als ihre höchste Seligkeit empfinden müssen, so kann, was da zurückbleibt als zurückgehaltene Willenssehnsucht, nimmermehr dasselbe sein an innerer Stimmung, an innerem Seelengehalt als das, was sie erleben könnten, wenn sie opfern dürften. Denn wenn sie opfern dürften, wäre das Opfer bei den anderen Wesen. Wir dürfen gleichsam den Vergleich gebrauchen: wenn die Erden- und die anderen Planetenwesen der Sonne opfern dürften, dann wären sie bei der Sonne. Wenn sie nicht der Sonne opfern dürften, wenn sie zurückhalten müßten, was sie sonst opfern könnten, dann sind sie bei sich selber, sind in sich selber zurückgedrängt.
>
> Wenn wir das fassen, was jetzt eben mit einem Worte ausgesprochen ist, dann merken wir, daß da etwas ins Weltall hineinkommt. Fassen Sie es klar, daß es nicht anders ausgesprochen werden kann: die Wesen, die einem anderen Wesen opfern, das in ihnen allen lebt, die hingegeben wären an ein Universelles, sie sind jetzt, wenn das Opfer nicht angenommen wird, darauf angewiesen, es selbst in sich zu tragen. Spüren Sie nicht, daß da etwas hereinblitzt, was man Egoität nennt, was später als Egoismus in allen Formen herauskommt? In dieser Weise ins Auge gefaßt, muß man fühlen, was später - sozusagen in die Entwickelung hineingegossen - als ein Erbstück nachlebt in den Wesen. Mit der Sehnsucht sehen wir den Egoismus aufblitzen, zunächst in der schwächsten Gestalt, aber wir sehen ihn sich hineinschleichen in die Weltentwickelung. Und so sehen wir, wie die Wesen, die also der Sehnsucht, das heißt sich selbst, ihrer Egoität, sich hingeben, in einer gewissen Beziehung verdammt werden zur Einseitigkeit, zum bloßen Leben nur in sich selber, wenn nicht etwas anderes eintreten würde." (Lit.: GA 132, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=65))

Es musste also etwas geschehen, damit sich die Wesen, deren Opfer zurückgewiesen wurde, nicht völlig in ihrer Egoität verhärten, und dadurch mangels Abwechslung in tödliche Langeweile verfallen und schließlich und ganz aus der fortschreitenden Entwicklung herausfallen. Das wurde auf dem alten Mond durch die Dynameis, die Geister der Bewegung, verhindert, die die unmittelbaren Lenker der Mondenentwicklung waren. Sie stillen bis zu einem gewissen Grad die Sehnsuch der zurück- und auf sich selbst gewiesenen Wesen, indem sie sie in immer neue, wechselnde Beziehungen zu anderen Wesen bringen, damit sie nicht allein in sich selbst abgeschlossen bleiben

müssen. Eine Art von Seelenbewegung bringen sie dadurch in das alte Mondendasein.

> "Stellen wir uns einmal ein Wesen vor, das opfern darf: das lebt in dem anderen Wesen, und es lebt immer in dem anderen. Ein Wesen, das nicht opfern darf, kann nur in sich selber leben. Dadurch ist es ausgeschlossen von dem, was es in den anderen und in diesem Falle in den höheren Wesen erleben dürfte. Ausgeschlossen von der Evolution würden schon an dieser Stelle die entsprechenden Wesen, in die Einseitigkeit hineinverdammt und -verbannt, wenn nicht etwas einträte, was da in die Entwickelung hineinfällt und was die Einseitigkeit hinwegbewegen will. Das ist das Eintreten neuer Wesenheiten, welche die Verdammung und Verbannung in die Einseitigkeit hintanhalten. Wie auf dem Saturn Willenswesen, wie auf der Sonne Weisheitswesen, so sehen wir auf dem Monde die Geister der Bewegung auftreten, wobei wir aber nicht räumliche Bewegung uns vorzustellen haben, sondern wobei wir «Bewegung» so fassen müssen, daß sie einen mehr gedanklichen Charakter trägt. Jeder kennt den Ausdruck «Denkbewegung», obwohl das nur der Ablauf, die Flüssigkeit der eigenen Gedanken ist; aber daraus schon werden Sie sehen, daß, wenn wir uns einen umfassenderen Begriff der Bewegung aneignen wollen, wir zur Erklärung der Bewegung zu etwas anderem als der bloßen Ortsbewegung, die nur eine einzelne Gattung der gesamten Bewegung darstellt, greifen müssen. Wenn viele Menschen einem höheren Wesen hingegeben sind, das sich gleichsam in ihnen allen ausdrückt, weil es von ihnen allen Opfer entgegennimmt, so leben alle diese Vielen in dem Einen und sind darin befriedigt. Wenn aber die Opfer zurückgewiesen werden, so leben die Vielen in sich selber und können nicht befriedigt werden. Da treten die Geister der Bewegung ein und führen gleichsam die Wesen, welche sonst nur auf sich angewiesen wären, zu allen anderen Wesenheiten in einer gewissen Weise hin, bringen sie zu den anderen in eine Beziehung. Die Geister der Bewegung sind zunächst nicht nur als ortsverändernde Wesen zu denken, sondern sie sind solche Wesen, die etwas hervorbringen, wodurch ein Wesen in immer neue Beziehungen zu anderen Wesen tritt.
>
> Man kann sich eine Vorstellung machen von dem, was jetzt damit auf dieser Stufe im Kosmos erlangt ist, wenn man wieder auf eine entsprechende Seelenstimmung reflektiert. Wer weiß nicht, daß die Sehnsucht im Menschen, wenn sie anhält, bleibt, keine Veränderung erleben darf - wer weiß nicht, wie quälend es wird und den Menschen in einen Zustand bannt, der ihm unerträglich wird, der dann bei den flachköpfigen Menschen zu dem wird, was man «Langeweile» nennt. Aber von dieser Langeweile, die man gewöhnlich nur den flachköpfigen Menschen zuschreiben kann, gibt es alle möglichen Zwischenstufen bis zu denen, welche den großen, edlen Naturen eigen sind, in denen das lebt, was ihre eigene Natur als Sehnsucht ausdrückt, und was nicht befriedigt werden kann in der äußeren Welt. Und wodurch wird die Sehnsucht mehr befriedigt als durch Veränderung? Der Beweis dafür ist, daß die Wesen, die diese Sehnsucht fühlen, Beziehungen suchen zu immer neuen und neuen Wesenheiten. Die Qual der Sehnsucht wird oft überwunden durch das, was veränderte Beziehungen sind zu immer neuen Wesenheiten.
>
> Da sehen wir, als die Erde ihre Mondenphase durchmacht, wie die Geister der Bewegung in das Leben der sich sehnenden Wesen, die sonst veröden würden - und Langeweile ist auch eine Art von Verödung -, die Veränderung, die Bewegung hineinbringen, die Beziehung zu immer neuen und neuen Wesenheiten oder zu immer neuen und neuen Zuständen. Die räumliche, örtliche Bewegung ist nur eine Gattung dieser umfassenderen Bewegung, von der wir jetzt gesprochen haben. Eine Bewegung haben wir, wenn wir in der Lage sind, am Morgen einen bestimmten Gedankeninhalt in der Seele zu haben, diesen aber nicht zu behalten brauchen, sondern zu anderem übergehen können. Da überwinden wir die Einseitigkeit in der Sehnsucht durch die Mannigfaltigkeit, durch die Veränderung und die Bewegung des Erlebten. Im Raume draußen haben wir nur eine besondere Art dieser Veränderung." (Lit.: GA 132, S 65f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=65f))

Dadurch entsteht in den zurückgewiesenen Wesen ein traumartiges, flüchtig-flüssiges Bilder-Bewusstsein, das ihre Sehnsucht befriedigt. Allerdings wird dadurch die Seele nicht dauerhaft befriedigt; sie verlangt ohne Ende nach immer neuen und neuen Bildern. Eine dauerhafte Erlösung von der quälenden Sehnsucht ist nur möglich, wenn die Seele nicht nur in Bildern anderen Wesen lebt, sondern sich real mit ihnen vereinigen kann. Erst dann wird auch die Egoität real überwunden. Das konnte erst auf der Erde geschehen; auf dem alten Mond war das noch nicht möglich. Daher blieb der alte Mond der „Planet der Sehnucht“ und erst die Erde kann zum „Planet der Erlösung“ werden.

Anmerkungen

1. ↑ So im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1999), ISBN 3-7274-1320-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sehnsucht&oldid=42034“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2011 um 05:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 482-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sehsinn

Aus AnthroWiki

Der **Sehsinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Durch ihn nehmen wir *Hell* und *Dunkel* und die Welt der Farben wahr; er bildet damit nur einen Teil der umfassenderen visuellen Wahrnehmung, an der auch noch andere Sinnestätigkeiten beteiligt sind. So werden Formen erst durch den Eigenbewegungssinn des Auges wahrgenommen und durch den Gleichgewichtssinn auf die Lotrechte bezogen und erst die koordinierte Bewegung beider Augen ermöglicht das räumliche, steroskopische Sehen.

Die Anlage zum Sehsinn wurde auf der alten Sonne gemeinsam mit dem Lichtäther geschaffen.

Der Sehsinn steht in enger Beziehung zu den höheren Regionen der Astralwelt. Der Astralleib, in dem die Begierden und Leidenschaften des Menschen leben, wird für den Hellseher als übersinnlicher Lichtleib sichtbar, der in mannigfaltigen Farben und Formen erstrahlt. Ähnlich ist es, wenn wir in der Natur mit dem sinnlichen Auge Farben erblicken. Wie hinter dem übersinnlich erscheinenden Rot im Astralleib eine Begierde als die eigentliche geistige Realität lebt, so steckt auch hinter dem sinnlich sichtbaren Rot der Blume eine astralische Begierde. Niemals gäbe es in der Welt Farben, wenn nicht die Dinge und Lebewesen der äußeren Natur durchdrungen wären von astralen Wesenheiten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sehsinn&oldid=38735“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 15:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sein

Aus AnthroWiki

Das **Sein** umfasst im weitesten Sinn alle geistigen, seelischen und physischen Weltbereiche in ihrem ideell wesenhaften Sosein (Essenz) und - als **Seiendes** - in ihrem realen Dasein (Existenz). Das *Sein* als solches wird dabei als zeitlos ungeworden und unvergänglich gedacht, während *Seiendes* dem Werden und Vergehen unterliegt. Das Wesen des Seienden zu erforschen, ist Aufgabe der Ontologie. Was dabei als Seiendes gilt und was als *Nicht*seiendes, hängt ganz von der philosophischen Position ab, von der aus diese Frage beantwortet wird. Aus der Sicht des Realismus ist nur das sinnlich räumlich Gegebene ein wahrhaft Seiendes, während Gedanken, Gefühle u.ä. nur Erscheinungen, also ein eigentlich Nichtseiendes sind. Der Idealismus nimmt die gegenteilige Position ein, nach der die Ideen das eigentlich Seiende sind und alles Sinnliche und Räumliche bloße Erscheinung.

Aus anthroposophischer Sicht gründet sich die gesamte Wirklichkeit auf das reale Dasein individueller geistiger Wesen in ihrem tätigen Zusammenwirken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sein&oldid=29575“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2008 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.204-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sekem

Aus AnthroWiki

Sekem ist ein ägyptisches Fairtrade-Unternehmen, das 1977 von Dr. Ibrahim Abouleish gegründet wurde. Heute gehören der Sekem-Holding sechs Firmen an. Das Unternehmen erschloss ca. 60 km nordöstlich von Kairo Wüste für die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Sekem produziert verschiedene Bio-Lebensmittel, Gesundheitsprodukte und Textilien aus ökologischem Anbau.

Im Jahr 2003 wurde Ibrahim Abouleish für die Sekem-Initiative mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Neben der biologisch-dynamischen Landwirtschaft liegt der Fokus auf der Einhaltung eines fairen Handels und dem sozialen und kulturellen Wohlergehen der über 2000 Beschäftigten. Anfangs beschränkte sich das Fairtrade-Prinzip auf den Handel mit Industrieländern, mittlerweile versucht Sekem das System auch in Ägypten zu etablieren. Der ökonomische Erfolg des Unternehmens legte den Grundstein für kulturelle Initiativen wie Kindergärten, Waldorfschulen und Kliniken, die mit Hilfe von NGOs errichtet wurden. Im Jahr 2006 soll eine freie Universität aufgebaut werden.

GLS Gemeinschaftsbank und Triodos Bank stiegen im Februar 2007 mit knapp 20 Prozent in die SEKEM-Gruppe ein.

Sekem bedeutet *Lebenskraft aus der Sonne*.

Weblinks

- www.sekem.com (http://www.sekem.com/)
- www.sekemoesterreich.at (http://www.sekemoesterreich.at/)
- www.sekem-reisen.de (http://www.sekem-reisen.de/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sekem (http://de.wikipedia.org/wiki/Sekem) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekem&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sekem&oldid=25912“
Kategorie: Unternehmen

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2008 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.423-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbst

Aus AnthroWiki

Das **Selbst** ist ein Hinweis auf den innersten Wesenskern, die schöpferische Quelle eines geistigen Wesens. Das niedere Selbst des Menschen ist sein im bloßen Egoismus verhärtetes Ich; sein höheres Selbst ist das Geistselbst, der durch die bewusste Arbeit des Ich vergeistigte Astralleib.

> "Ich wollte zeigen, wie man allmählich dahin kommen kann, das, was in unserem Inneren lebt als astralischer Leib und Selbst, seiner wahren Gestalt nach, nicht in der Maja, zu erkennen; denn so wie der Mensch seinen astralischen Leib innerlich erlebt, so ist es nicht der wirkliche astralische Leib, so ist es der astralische Leib, wie er sich spiegelt im Ätherleib. Und was der Mensch sein Selbst nennt, ist nicht das wirkliche Ich, ist das Ich, wie es sich spiegelt im physischen Leib. Spiegelbilder seines Inneren erlebt der Mensch nur. Und wenn er unreif die Gestaltungen dieses eigenen inneren Astralleibes und Ichs erleben würde, so entstünden in ihm Zerstörungstriebe, so würde er ein aggressives Wesen, so entstünde in ihm die Lust zu schaden. Und diese Dinge liegen ja aller schwarzen Magie zugrunde. Wenn auch die Wege, welche die schwarze Magie geht, sehr verschieden sind, der Effekt, den sie erzielen, hat immer etwas von einem Bündnis mit Ahriman oder mit Shiva. Und dadurch lernt man nur astralischen Leib und Ich in ihrer wirklichen Gestalt erkennen, daß man weiß: Man darf sie nur erkennen lernen, wrenn man zugleich bejaht die Notwendigkeit, daß sie sich entwickeln und würdig und wert machen müssen, das zu sein, was sie sein sollen. Die innerste Natur des astralischen Leibes ist der Egoismus; das Ideal muß aber sein, Egoist sein zu dürfen, weil die Weltinteressen die eigenen Interessen werden. Das Ideal muß sein, in das andere Wesen untertauchen zu dürfen, weil der Wille vorliegt, in den anderen Wesen nicht sich zu suchen mit seinen Interessen, sondern das andere Wesen bedeutungsvoller zu finden, als man sich selber findet." (Lit.: GA 145, S 188 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=188))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbst&oldid=46198“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 13:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.749-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbsterkenntnis

Aus AnthroWiki

Die Möglichkeit zur **Selbsterkenntnis** ist dem Menschen durch sein Ich gegeben. Wesen, die über kein eigenständiges Ich verfügen, wie z.B. Tiere oder Elementarwesen, können naturgemäß keine Selbsterkenntnis erringen. Wahre Selbsterkenntnis ist aber auch dem Menschen nicht schon automatisch durch sein Ich gegeben, sondern muss erst, sowohl menschheitlich als individuell, auf einem langen Entwicklungsweg aktiv errungen werden. Wahre **Selbsterkenntnis** schreitet über vier Stufen voran, die den vier Wesensgliedern des Menschen, also physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich, entsprechen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die erste Stufe der Selbsterkenntnis
- 2 Die zweite Stufe der Selbsterkenntnis
- 3 Die dritte Stufe der Selbsterkenntnis
- 4 Die vierte und höchste Stufe der Selbsterkenntnis
- 5 Literatur

Die erste Stufe der Selbsterkenntnis

ist die, die der Mensch durch das gewöhnliche Tagesbewusstsein bekommt, indem er sich der physischen Organe bedient und dadurch zum Erkennen der Umgebung kommt. Durch sein Gegenstandsbewusstsein sieht sich der Mensch als Subjekt einer Welt von Objekten gegenübergestellt, an denen sein Selbstbewusstsein erwacht. Verfehlt wäre es aber, wollte der Mensch nun versuchen, dadurch zur Selbsterkenntnis zu kommen, dass er in sein Inneres hineinbrütet. Was wir heute als Selbst erleben, wenn wir in unser Inneres blicken, und wie es auch die moderne Psychologie beschreibt, weitet uns nicht den Blick zu unserer wahren geistigen Individualität, sondern ist nur ein selbstgemachtes Konstrukt, ein abstraktes, höchst vergängliches gedankliches Bild, das wir uns von uns selbst machen, das obendrein von mancherlei luziferischem Wunschdenken einerseits und verschiedensten ahrimanisch begründeten Ängsten anderseits tingiert ist. Daran schließt sich dann in Form des **Selbstwertgefühls** eine bloß subjektive Bewertung der eigenen Person, die nicht in der Erkenntnis des realen Urteil gründet, das die geistige Welt über uns fällt und das allein unseren wahren Wert als geistige Individualität begründet. Der ganze Selbsterfahrungs-Humbug unserer Zeit, und mag er sich noch so spirituell gebärden, ist geradezu ein von den Widersachermächten aufgeworfenes Hindernis auf dem Weg zu wahrer Selbsterkenntnis. In Wahrheit wird dadurch höchstens das Ego durch ein gesteigertes Selbstwertgefühl gestärkt, was zwar dem Menschen schmeicheln mag und ihm angenehm erscheinen kann, aber ihn um so sicherer seinem wahren Wesen entfremdet.

> "Leicht kann da geglaubt werden, daß der Mensch nun in sein Inneres blicken muß, daß er sozusagen sich selbst erforschen muß. Da kommen wir nun an alle möglichen Arten der Selbsterkenntnis, die da gepflogen und angeraten werden. Zum Beispiel soll der Mensch beobachten, was er tut, was seine Eigenschaften sind und seine Fehler, er soll hineinbrüten in sein Inneres und zu erkennen suchen, wieviel er wert sei, wie tüchtig er zu dieser oder jener Handlung sei und dergleichen. Hier beginnen schon die Gefahren der falsch verstandenen Selbsterkenntnis, und darum müssen wir von den Gefahren sprechen. Wir haben ja immer im Auge, daß der Mensch versuchen soll, hinaufzukommen in die höheren Welten. Wir wissen auch, daß dieses Hinaufsteigen etwas ist, was aus dem Menschen etwas ganz anderes macht, als er heute ist, und deshalb ist es natürlich, daß da manche Hindernisse in den Weg treten. Durch falsche Selbsterkenntis wird der Aufstieg ebenso gefahrvoll, wie er erst möglich wird durch eine richtige Selbsterkenntnis. Diese Art Selbsterkenntnis, die man eher ein Bebrüten seines alltäglichen Ich nennen möchte, ein Achtgeben auf seine Fehler, ist eine falsche und eine Gefahr, die den

Menschen tatsächlich eher zurückwirft, weil nämlich der umfassende Maßstab für das Urteil fehlt.

Wenn der Mensch durch eine gewöhnliche Erwägung seiner Vorzüge und Fehler sagt: Das hast du richtig gemacht, das hast du unrichtig gemacht, da mußt du dich bessern -, setzt das voraus, daß er einen Maßstab habe, nach dem er sich richten kann. Dieser Maßstab wird sozusagen auch zu einem Wertmesser für dasjenige, was der Mensch auch in der Zukunft darstellen wird. Und auf diese Art wird der Mensch eigentlich niemals über sich selbst hinauskommen, und das ist gerade das, was der Anthroposoph sich immer vorzusagen hat: Nicht stehenbleiben, sondern immer und immer, Schritt für Schritt über diesen Punkt hinauskommen. - Ein Ausspruch, der beherzigt werden sollte, ist: Alles, was du in bezug auf Entwickelung der Seele unternimmst und was dich auf dem Lebenspfade vorwärts bringt, ist gut getan; alles, was dich auf dem Punkte erhält, ist im Grunde genommen für deine Seele ein Verlust. - Keine Selbsterkenntnis, die den Menschen dahin treibt, daß er in Reue zerknirscht ist oder ihn zu einer Selbstbefriedigung führt, kann den Menschen vorwärts bringen." (Lit.: GA 108, S 33f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=33f))

Objektive Selbsterkenntnis wird damit beginnen müssen, sich darüber eine lebendige Anschauung zu verschaffen, was man dem Ort und der Zeit verdankt, in die man hineingeboren wurde:

"Wenn wir nur eine Möglichkeit gewinnen wollen, einzusehen, worauf es ankommt, müssen wir uns die Frage vorlegen: Wovon hängt denn der eigentliche Mensch gewöhnlich ab? -Sie werden sich leicht hineinversetzen in den Gedanken: Wie wäre es denn mit meinen Vorstellungen, meinen Empfindungen und Gefühlen, wenn diese Individualität, die ja von Inkarnation zu Inkarnation gegangen ist und von Inkarnation zu Inkarnation gehen wird, wie wäre es, wenn diese Individualität nicht, sagen wir, vor so und soviel Jahren in Wien geboren wäre, sondern fünfzig Jahre früher etwa in Moskau? Was würde diese Individualität dann für einen Inhalt haben; welche Empfindungen, Gefühle, Vorstellungen, Gedanken und Ideen würden dann diese Individualität durchziehen und ihr den eigentümlichen Grundton geben? Ganz andere! Sie kommen am leichtesten dazu, sich das ganz genau vorzustellen, wenn Sie einmal darüber reflektieren, wie vom Morgen bis zum Abend Ihre Vorstellungen und Empfindungen laufen, wieviel bei diesen abhängt davon, wann und wo Sie in die Welt geraten sind. Versuchen Sie, sich einmal genau eine Rechnung zu machen, ziehen Sie vom Inneren der Seele alles ab, was bedingt ist von dem Wann und Wo der Geburt. Alle diese Vorstellungen werfen Sie aus dem Seelenleben hinaus. Versuchen Sie einmal darüber nachzudenken, was dann noch bleibt, und versuchen Sie vor allen Dingen noch nachzudenken, wieviele von diesen Vorstellungen, die vom Morgen bis zum Abend durch die Seele ziehen, überhaupt Gültigkeit und Wert haben außer durch Ort und Zeit Ihres Lebens zwischen Geburt und Tod. Da werden Sie sehen, wie bedeutsam es ist für das Ich, wohl darauf zu achten, wie weit es unter den Einflüssen des Wann und Wo steht. Das lernen Sie nicht erkennen dadurch, daß Sie in Ihr Inneres hineinbrüten, sondern das lernen Sie erkennen durch eine gute Berücksichtigung des Dichterspruches: Willst du dich selbst betrachten, lerne dich durch die anderen kennen! - durch die Umgebung. Und so werden wir in eigenartiger Weise vom Bebrüten der Seele ab- und dazu geführt, daß wir sagen: Wir müssen, um unser Ich kennenzulernen, uns ein offenes Auge, einen offenen Sinn schaffen für die Eigenart des Weltinhalts, in den wir nach Wann und Wo hineingeboren sind. Je mehr wir uns bemühen, diesen offenen Sinn zu haben für die Außenwelt, für das, was um uns ist, desto mehr kommen wir im geisteswissenschaftlichen Sinne zu dem, was wir auf diesem niedersten Gebiete Selbsterkenntnis nennen können.

Lernen wir durch freien Blick sozusagen die ganze Tonfärbung unserer eigenen Zeit kennen; versuchen wir einmal, uns klarzumachen, wie in der mannigfachsten Weise uns zur Verfügung steht das Eigenartige unseres Zeitalters, unseres Ortes, in dem wir leben. Höchst eigenartig ist diese Selbsterkenntnis, die uns hinweist von unserem Selbst auf unsere Umgebung. Lernen wir diese unsere Außenwelt kennen, versuchen wir in ihren Geist einzudringen, das zu erforschen, was uns herauskristallisiert hat, dann werden wir wie ein Spiegelbild unser Ich erkennen. Das ist ein objektiver Weg. Das Hineinschauen in sich selbst ist eine Gefahr. Man soll die Ursachen erkennen, warum man so und so ist. Die kann man in der Umgebung kennenlernen; dadurch werden wir von uns abgelenkt. Da haben wir also zunächst das, was uns die Fähigkeit gibt, uns zu erkennen, soweit wir ein Ich sind, das sich des physischen Organs bedient, um mit seiner Mitwelt zu leben." (Lit.: GA 108, S 34 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=34))

Die zweite Stufe der Selbsterkenntnis

schaut hin auf das Wirken des Selbstes im Ätherleib. Im Ätherleib liegen alle Fähigkeiten und Talente, die wir uns in

das Erdenleben mitbringen. Wieder wäre es ein Irrweg, wenn wir darauf unseren ummittelbaren Blick richten wollten; zu einer objektiven Erkenntnis kommen wir nur, wenn wir ergründen, was wir unserer Zugehörigkeit zu Familie, Rasse und Volk zu verdanken haben:

> "Das Selbst nun, wenn es morgens untertaucht in den physischen und in den Ätherleib, wirkt im heutigen Menschheitszyklus in beiden Leibern, also auch im Atherleib. Da kommt dabei nicht dasjenige in Betracht, was Ort und Zeit, das Wann und Wo aus uns machen, sondern da kommt mehr in Betracht. Am Ätherleibe hängt noch etwas ganz anderes, was in gewisser Beziehung noch tiefer mit unserem Selbst verknüpft ist, was schon hinausgeht über Geburt und Tod. Da kommen wir dann zu dem, was in einer gewissen Beziehung dieses Selbst mit sich bringt, was von früher herstammt und in die Zukunft hineinreicht, was dieses Selbst schon hat, wenn es in einem physischen Leibe verkörpert wird. Äußerlich angesehen, indem man einfach den Menschen oberflächlich betrachtet, stellt sich besonders am Ätherleibe dasjenige dar, was wir als Talente, Anlagen, besondere Fähigkeiten des Selbst zu bezeichnen haben, und hier sind wir schon in einer gewissen Beziehung auf einem schwierigeren Gebiete der Selbsterkenntnis. [...]
>
> Es lauern da der Selbsterkenntnis die schlimmsten Feinde auf, wenn der Mensch beginnt, sich klarwerden zu wollen über seine Talente und Fähigkeiten durch Selbstbebrütung. Gerade da muß er seine Betrachtungen von sich heraus auf die Umgebung, vom Persönlichen auf das Unpersönliche hinüberziehen. Da haben wir die Betrachtung nunmehr zu lenken, wo es auf das Gebiet des Ätherleibes geht, auf unsere Zusammengehörigkeit mit dieser oder jener Rasse. Da haben wir uns zu fragen, zu welchem Gliede der Menschheit gehörst du eigentlich? Und wir sollen uns bemühen, die Eigenart dieser Menschheitsgruppe, zu der wir gehören durch Familie, Rasse, Volk, im Vergleich mit den universellen Eigenschaften des ganzen Menschengeschlechts zu erforschen. Lernen wir also kennen dasjenige, was sich in der Vererbungslinie hindurchzieht, was vom Urgroßvater auf den Großvater und so weiter sich fortentwickelt, und was das Selbst innerhalb dieser Vererbungslinie eigentümlich färbt, was also nicht zusammenhängt direkt mit Wann und Wo, sondern zusammenhängt mit tieferen Grundgesetzen des Menschendaseins, lernen wir diese Eigentümlichkeiten kennen, dann werden wir wiederum den richtigen Hintergrund finden, um dann erst zu sehen, wie sich unser eigenes Selbst von diesem Hintergrunde abhebt. Aber jedes Selbstbebrüten des Selbst vor Betrachtung dieses Hintergrundes ist vom Übel." (Lit.: GA 108, S 36 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=36))

Durch konsequentes Sich-Erziehen zur Umbildung von Talenten und Fähigkeiten wird die Individualität allmählich unabhängig von der Vererbungslinie. Wahre Selbsterkenntnis gründet sich auf konsequente *Selbsterziehung*. Das zeigt sich in deutlichen Veränderungen der Aura; sie weitet sich, wird innerlich reicher gestaltet und beweglicher.

> "In bezug auf seine Talente und Fähigkeiten wird in der Regel nicht viel getan sein, wenn sich der Mensch nur eine Vorstellung über Abstammung und Vererbungslinie bildet, da wird er nicht zu einem Herausgehen kommen. Hier kann nur die geisteswissenschaftliche Erfahrung sprechen. Es handelt sich darum, daß aus der geisteswissenschaftlichen Erfahrung gegeben werde das, was den Menschen unabängig macht von Talenten und Fähigkeiten. Dieses Heilmittel sieht dem, was es erreichen soll, gar nicht ähnlich, doch ist es das Heilmittel: Wenn der Mensch versucht, ein warmes, inniges Gefühl sich anzueignen für das, was ihn zunächst wenig interessiert, für das, was ihm Mühe macht, sich dafür zu interessieren, und namentlich, wenn er sein Interesse vielseitig macht, dann wird er seine Individualität aus den ererbten Fähigkeiten herausarbeiten.
>
> Der erste Schritt, die Erkenntnis der Umgebung, wird verhältnismäßig bald vollzogen sein; der zweite - dieses Sich-Erziehen - bildet nur langsam die Talente um. Ja, es muß sogar darauf aufmerksam gemacht werden, daß zuweilen für diese Inkarnation verzichtet werden muß darauf, daß ein Umschaffen der Talente vollzogen werde, aber der Weg wird eingeleitet, und es ist außerordentlich wichtig, daß wir das wirklich versuchen. Dann wird sich dem hellseherischen Bewußtsein sehr bald zeigen, wie die Aura in sich beweglich wird, wie sie vibrierend wird. Wir werden wenigstens in den ersten Anfängen eine Umwandlung unserer eigenen Natur sehen. In dieser nach und nach erfolgenden Selbsterziehung ergibt sich dann ganz von selbst dasjenige, was wir eine unpersönliche Selbsterkenntnis nennen können." (Lit.: GA 108, S 38f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=38f))

Die dritte Stufe der Selbsterkenntnis

führt dazu, die Wirkungen des Karma zu erleben, die sich im Astralleib ausleben. Wenn wir etwas über unser wahres

Selbst erfahren wollen, dann müssen darauf sehen, was wir seit unserer Geburt all den Menschen zu verdanken haben, mit denen wir im Leben zusammengekommen sind: Eltern, Lehrer, Erzieher, Schulkameraden, Berufskollegen, Freunde - und Feinde. Durch ihren fördernden oder hemmenden Einfluss sind wir erst das geworden, was wir heute sind. Den *Feinden*, die uns die größten Hindernisse in den Weg stellten, haben wir oft am aller meisten zu verdanken. Von außen durch unsere Mitmenschen, mögen sie uns gut oder schlecht gesinnt sein, kommt uns im karmischen Geschehen unser wirkliches Ich zu. Dafür müssen wir dankbar sein. Die bis zur Feindesliebe gesteigerte Nächstenliebe zeigt sich hier von einer ganz speziellen Seite. So wie wir unser Ich durch unsere Mitmenschen empfangen, so tragen wir ihnen umgekehrt die Kräfte ihres Ichs zu – das ist ein beständiger Austausch. Nächstenliebe war schon eine Forderung in vorchristlicher Zeit, doch beschränkte sie sich im wesentlichen auf jene Menschen, mit denen man durch das Blut verbunden war – die Familie, der Stamm, das Volk. Dadurch öffnet sich aber nur das Tor für das Gruppen-Ich. Erst die allgemeine Menschenliebe, die Blutsverwandte und nicht Verwandte, Freunde und Feinde gleichermaßen, und letztlich die ganze Menschheit umfasst, bereitet den Weg, auf dem uns unser individuelles Ich auf den Schwingen des Schicksals zuströmt. Und indem wir so unser wahres Ich im Schicksalsgeschehen ergreifen, d.h. wenn wir die Samenkörner, die uns durch das Karma eingepflanzt werden, auch zur Reife bringen, dann strömt der Menschheit insgesamt eine stärkende Kraft zu.

Diese Stufe der Selbsterkenntnis kann also nur errungen werden, wenn sich der Mensch in richtiger Weise zu seinem Schicksal stellt, und das ist letztlich nur dadurch möglich, dass man zu einer soliden geistigen Erkenntnis Zugang findet. Man muss das Erdenleben mit seinen oft bitteren Schicksalsschlägen von einer höheren, geistigeren Warte überschauen lernen.

> "Das ist dasjenige, was dem Menschen möglich macht, im Sinne seines Karma dann von selbst zu leben. Es handelt sich also nunmehr darum, daß der Mensch dazu kommt, die anthroposophische Lehre in die Tatsachen umzusetzen. Es ist notwendig, soll Karma nicht eine abstrakte Idee bleiben, soll sie wirksam werden, daß man daran geht, diese Karmaidee probeweise in das Leben einzuführen, probeweise wenigstens, weil man schon der Mannigfaltigkeit und der Unruhe unseres alltäglichen Lebens wegen nicht ständig in Selbstbeobachtung bleiben kann. Es ist notwendig, daß man sich die Frage vorlegt, was heißt das: karmisch denken?
>
> Nehmen wir einen radikalen Fall als Beispiel an: Jemand hat einem anderen - mir zum Beispiel - eine Ohrfeige versetzt. Was heißt in einem solchen Falle «karmisch denken»? Ich war in einem früheren Leben da, der andere auch. Ich habe vielleicht damals, in dem früheren Leben, ihm zu seiner jetzigen Handlungsweise die Ursache gegeben, ihn dazu gedrängt, ihn erst gleichsam abgerichtet dazu. Ich will nicht theoretisieren, ich will eine Hypothese aufstellen, die eine Lebenshypothese werden soll. Gibt er mir nun den Schlag, wenn ich so denke? Nein, er gibt ihn mir gar nicht. Ich selbst gebe ihn mir, denn ich habe ihn selbst dahin gestellt auf den Platz, ich habe die Hand, die er gegen mich aufhob, selbst erhoben.
>
> Nunmehr kann das Weitere nur die Erfahrung geben, und die gibt folgendes: Wenn der Mensch versucht, ernsthaft so die Karma-idee ins Auge zu fassen, ab und zu solch eine Frage zu stellen, in vollem Ernste und in voller Würde, wird er tatsächlich sehen, daß er einen Erfolg davon hat. Das kann Ihnen kein Mensch beweisen. Sie müssen es sich selbst beweisen, indem Sie es tun. Da werden Sie sehen, daß tatsächlich Ihr inneres Leben ein ganz anderes wird, Sie bekommen ganz andere Gefühle, Willensimpulse über das Leben, und ein ganz anderes inneres Leben zeigt seine Konsequenzen; es wird sich zeigen an einer ganz anderen Stelle. Wo Sie großen Schmerz, Enttäuschungen erfahren hätten, nehmen Sie den Schmerz ruhig hin; Sie sind äquilibriert deswegen, weil Sie das so getan und gedacht haben. Es tritt die Folge ein, daß über das ganze Seelenleben eine merkwürdige Ruhe kommt, eine Art gesetzmäßigen Erfassens der Geschehnisse, keineswegs eines fatalistischen.
>
> Das ist auch der Weg, den man einschlagen muß, wenn man nach und nach die Karmaidee, das Wahrhalten dieser Idee zur Gewißheit ausbilden will. Gegen die Karmaidee läßt sich streiten. Wer Gründe vorbringen will, der kann es. Man kann auch theoretisch so etwas nicht beweisen, sondern nur durch die Probe, und da gibt Ihnen die Erfahrung dasjenige, was dabei herauskommt. Die Erfahrung gibt, wenn sie intensiv wird, die Mittel, Karma zunächst zu begreifen. Dann merkt man aus der Gruppierung der Dinge, daß es wirklich etwas ist, was in den Dingen liegt, so wie man merkt, ob man ein Phantasiebild hat, oder ob man die Wirklichkeit des Bügelstahls hat, wenn man ihn angreift. So muß die Erfahrung selbst jene Zusammenfassung der Tatsachen des Lebens geben, wodurch wir nach und nach unsere Willkür, unsere inneren Willensimpulse eingliedern in unser Karma. Diese Arbeit unseres Lebens, die kompliziert ist, ist etwas, was zu den besten Mitteln zur Erreichung einer dritten Stufe

> der wahren Selbsterkenntnis gehört. Dadurch lernen Sie nach und nach fühlen, was der Niederschlag im gegenwärtigen aus dem früheren Leben ist." (Lit.: GA 108, S 42ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=42ff))

Konkret bedeutet das: wir müssen die Anstöße, die uns das Schicksal durch andere Menschen vermittelt, bewusst erkennen und aktiv in Taten umsetzen. In alten Zeiten geschah der karmische Ausgleich gleichsam wie von selbst; heute müssen wir ihn immer mehr aktiv und bewusst vorantreiben. Wir leben in einer Zeit, in der der karmische Ausgleich in der alten Form längst in Unordnung geraten ist, es ist Unordnung im Karma entstanden. Wenn wir das Schicksal aktiv ergreifen, d.h. wenn wir unsere Schicksalsaufgabe erkennen und bewusst zu verwirklichen beginnen, dann waltet darin auch der Christus-Impuls, der uns die stärkende Kraft gibt, um diese Aufgabe zu bewältigen. In diesem Sinn ist der Christus der Herr des Karma geworden, und er kann es in dem Maß sein, in dem wir es *wollen*.

Die vierte und höchste Stufe der Selbsterkenntnis

führt uns zur Erkenntnis des Zusammenhanges unserer Erde mit dem ganzen Kosmos:

> "Wenn Sie sich dasjenige genau vor die Seele führen, was in den Aufsätzen «Aus der Akasha-Chronik» über die Entwickelung der Erde geschildert wird, was scheinbar ganz fremd für die Seele ist, wie es zuletzt mit Notwendigkeit zur heutigen Konfiguration hinführt, dann haben Sie Selbsterkenntnis durch Welterkenntnis! So führt uns die Selbsterkenntnis immer weiter und weiter aus uns heraus, immer zum Unpersönlichen. Wie durch Anwendung des Karma im Leben die Aura heller und lichter wird, so wird durch die eigentliche Erkenntnis der kosmischen Zusammenhänge die Aura kraftvoller und fähig, aus sich heraus ursprünglich freie Impulse zu schaffen. Hier kommen Sie zur Lösung der Frage nach Freiheit und Unfreiheit. Denn Freiheit ist ein Entwickelungsprodukt, und man gelangt zu ihr immer mehr, je mehr man zur Selbsterkenntnis gelangt." (Lit.: GA 108, S 47f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=47f))

Wahre Selbsterkenntnis, durch alle vier Stufen hindurch, ist also für den heutigen Menschen nur durch umfassende Welterkenntnis möglich - und wahre Selbsterkenntnis führt den Menschen zur Freiheit.

Mensch, erkenne dich selbst! Werde frei!

Indem der Mensch in der Selbsterkenntnis bis zu diesem Punkt voran schreitet, wird er im Erkenntnisakt die engen Schranken seiner irdischen Persönlichkeit, die ihm durch seine Hüllenwesensglieder gesetzt sind, überwinden und im Ich die tätige Schaffenskraft des Weltgeistes erleben:

> "Dem Menschen leuchtet in seinem Ich das höchste Licht. Aber dieses Licht gibt seiner Vorstellungswelt nur den rechten Widerschein, wenn er gewahr wird, daß es nicht sein Selbstlicht ist, sondern das allgemeine Weltlicht. Es gibt daher keine wichtigere Erkenntnis als die Selbsterkenntnis; und es gibt zugleich keine, die so vollkommen über sich selbst hinausführt. Wenn das «Ich» sich recht erkennt, so ist es schon kein «Ich» mehr." (Lit.: GA 007, S 71 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA007.pdf#page=71))

Der Mensch überwindet sein niederes Ich, um sein Selbst auf höherer Stufe wiederzugewinnen. Die Individualität des Menschen wird also keineswegs ausgelöscht, sondern *erhöht*. Das Ich des Menschen wird zum weit geöffneten Tor in die geistige Welt und durch dieses Tor wird der Heilige Geist auf den Menschen ausgegossen. In dem neuen, höheren Selbst, das der Mensch dadurch erringt, ist der Geist, der Heilige Geist, tätig. Der Mensch erwirbt sich dadurch ein höheres, geistiges Wesensglied, das Rudolf Steiner zutreffend als Geistselbst bezeichnet hat. Selbsterkenntnis in diesem Sinn ist nicht bloß beschauliche Betrachtung des eigenen Seins, sondern ein tätiges Hinstreben zum Weltgeist selbst.

Für einzelne hat diese Entwicklung an jenem Pfingstfest begonnen, nachdem sich der Christus durch die Himmelfahrt dem unmittelbaren Bewusstsein der Jünger entzogen hatte - für immer mehr Menschen kann es sich jetzt und in der nächsten Zukunft verwirklichen. Dies zu erkennen, ist das wichtigste Ziel der Selbsterkenntnis für den heutigen Menschen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, GA 7 (1990)
2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), ISBN 3-7274-1081-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbsterkenntnis&oldid=39701“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.940-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstlosigkeit

Aus AnthroWiki

Selbstlosigkeit ist eine der grundlegenden immanenten Eigenschaften des Ich, der geistigen Individualität, denn das Wesen des Geistes besteht darin, sich zu verschenken. Das Ich wird dadurch nicht ärmer, sondern reicher und kräftiger, und verschenkt es sich nicht, löscht es sich aus. Und je höher entwickelt das Ich ist, desto reicher kann es sich verschenken und umso wertvoller ist sein Geschenk und umso mehr bereichert es die Welt. Darum ist das Ich auch die Quelle der Liebe, die in ihrem höchsten und eigentlichsten Sinn stets selbstlos ist. Im Gegensatz dazu ist das Ego, das im Egoismus verhärtete und sich vor der Welt verschließende niederen Selbst des Menschen, der Quellort aller Selbstsucht. Da unser Ich aber noch lange nicht vollkommen entwickelt ist, sondern von uns erst noch in seinem vollen Umfang *gesucht* werden muss, ist Selbst*sucht* ein notwendiger Bestandteil unseres Daseins.

> "Sie wissen ja vielleicht, und Sie werden es noch mehr sich überlegen können, wenn Sie das Buch, das demnächst erscheinen wird[1], lesen werden, daß denjenigen Geistern, die den neueren Weltanschauungsidealismus gepflegt haben, es hauptsächlich darauf angekommen ist, das Ich zu erleben, im Ich zu leben. Das muß so sein nach dem Mysterium von Golgatha. Aber die orientalische Weisheit ging darauf hinaus, das Ich nur ja nicht zu erleben, sondern es zu überwinden, auszulöschen. Und nun erneuert *Omar al Raschid Bey*[2], der Deutsche, nicht der Türke, diese alte indische Weisheit, indem er sagt:
>
> «Wer sein Heil im Ich sucht, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit.»
>
> Ja, meine lieben Freunde, wer sein Heil im Ich *sucht*, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit. Die Selbstsucht, die Ichsucht, liegt nämlich vor dem Finden des Ich. Solange man sucht das Ich, solange entwickelt man die Selbstsucht, und von der Selbstsucht befreit nur die Findung, das Finden des Ichs. Hat man es gefunden, dann kann man nicht mehr von der Selbstsucht, von der Ichsucht gequält werden. In dem Finden des Ich liegt die einzig wirkliche Überwindung der Selbstsucht. Und wer heute, nach dem Mysterium von Golgatha, noch fliehen will das Ich, wer heute noch dasselbe sagt, wie man im alten Indien gesagt hat, der wird zurückgeworfen aus dem Ich in die Sucht nach dem Ich, der pflegt gerade die Selbstsucht. Daher machen solche Bücher heute auf uns einen so selbstsüchtigen Eindruck, einen Eindruck, der uns zeigt, wie die Betreffenden sich von der Welt zurückziehen, nicht das Unsterbliche, das Geistige der Wirklichkeit suchen wollen, sondern vor der Wirklichkeit zurückzucken, um in ihren Träumen selbstsüchtig nach einer Erkenntnis zu suchen. Das ist die Selbstsucht der Erkenntnis. Und diese Selbstsucht der Erkenntnis, die sich selbst nicht bemerkt, das ist die schlimmste Selbstsucht. Daher ist das ganze Buch ein selbstsüchtiges Buch. Solange das Ich nicht eingezogen war in die Entwickelung der Menschheit, das heißt vor dem Mysterium von Golgatha, mußte man die Ichsucht veredeln. Da war die orientalische Weisheit am Platze. Heute so zu sprechen, heißt: scheinbar vorn vor sich wegzustoßen das Ich, und hinten packt einen Luzifer und stößt einen erst recht in die Selbstsucht hinein; und das merkt man nicht!" (Lit.: GA 167, S 281f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=281f))

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner: *Vom Menschenrätsel. Ausgesprochenes und Unausgesprochenes im Denken, Schauen, Sinnen einer Reihe deutscher und österreichischer Persönlichkeiten.*, GA 20 (1984), ISBN 3-7274-0200-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf)
2. ↑ Omar al Raschid Bey: *Das hohe Ziel der Erkenntnis. Aranada Upanishad*, München 1912

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167 (1962), ISBN 3-7274-1670-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbstlosigkeit&oldid=40452“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2011 um 00:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 389-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstmord

Aus AnthroWiki

Der **Selbstmord** hat für den **Selbstmörder** im Leben nach dem Tod schwerwiegende schmerzliche Folgen:

> "Wenn der Mensch herabsteigt, um sich auf der Erde zu inkarnieren, wird er durch sein eigenes Verlangen getrieben, und dies Verlangen hat seinen guten Grund. Es ist die Absicht, zu lernen. Wir lernen durch alle unsere Erfahrungen, und wir bereichern unseren Erfahrungsschatz. Aber damit der Mensch auf der Erde lernen kann, wird er notwendigerweise durch den Sinnengenuß angezogen.
>
> Wenn nun die Seele, nach dem Tode auf dem Astralplan angekommen, ihr Leben nach rückwärts durchlebt, handelt es sich im Gegenteil darum, den Sinnengenuß hinter sich zu lassen und einzig die Erfahrung zu verarbeiten. Ihr Durchgang durch den Astralplan ist also eine Reinigung, durch welche sie das Hängen an den physischen Genüssen verliert.
>
> Das ist die Reinigung im Kamaloka der Inder, im verzehrenden Feuer. Der Mensch muß sich abgewöhnen, einen Körper zu haben. Der Tod erzeugt in ihm zuerst die Wirkung einer ungeheuren Leere. Bei gewaltsamem Tod und bei Selbstmord sind diese Gefühle der Leere, des Durstes und des Brennens noch viel schrecklicher. Der Astralleib, nicht dazu vorbereitet, außerhalb des physischen Leibes zu leben, reißt sich unter Schmerzen von ihm los, während beim natürlichen Tode der reif gewordene Astralleib sich leicht löst. Beim gewaltsamen Tod, der nicht vom Willen des Menschen verursacht ist, ist die Loslösung immerhin weniger schmerzhaft als im Fall des Selbstmords." (Lit.: GA 094, S 63f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=63f))
>
> "Je mehr der Mensch vor dem Tode vom physischen Leben losgelöst, je leichter also sein Sterben gewesen ist, um so leichter wird er sich von der sinnlichen Welt entwöhnen. Am schwersten wird dieses Entwöhnen dem Selbstmörder. Denn dieser täuscht sich: Er bedenkt nicht, daß er die Trennung vom sinnlichen Leben gewaltsam vollzog und daß ihn deshalb eine unsägliche Gier nach seinem physischen Leibe erfaßt, die ihn in der Nähe der physischen Welt festhält. Ähnlich, wenn auch in abgeschwächter Form, ergeht es dem, der durch einen Unglücksfall plötzlich sein Leben verloren hat. Auch ein solcher Todesfall hinterläßt die Gier nach dem physischen Leib, aber später findet dann ein Ausgleich im Devachan statt. Wenn die Seele die irdischen Wünsche abgelegt hat, tritt sie ein in den Devachan-Zustand." (Lit.: GA 094, S 143 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=143))

Siehe auch

- Zyankali

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Maria von Nagy: *Rudolf Steiner über den Selbstmord*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1998
3. Arie Boogert: *Wir und unsere Toten*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1993, S. 118 - 121

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbstmord&oldid=47496“
Kategorie: Leben zwischen Tod und neuer Geburt

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstorganisation

Aus AnthroWiki

Als **Selbstorganisation** wird das spontane Auftreten stabiler, sich dynamisch erhaltender geordneter Strukturen in Systemen bezeichnet, bei denen die strukturbildenden Faktoren durch die Elemente des Systems selbst bestimmt werden. Im physikalischen Sinn tritt Selbstorganisation bei entsprechender Energiezufuhr häufig in offenen Systemen fern vom thermodynamischen Gleichgewicht auf. Die nicht-zufällige dynamische Ordnung der Systemelemente entsteht durch die Zufuhr hochwertiger Energie bei höherer Temperatur und die gleichzeitige Abfuhr niederwertiger Energie bei niederer Temperatur, wodurch Entropie und damit Unordnung im weitesten Sinn aus dem System exportiert wird. Ein einfaches Beispiel ist die spontane Bildung von Konvektionszellen in erhitzten Flüssigkeiten (Bénard-Experiment). Derartige Strukturen wurden von Ilya Prigogine, der für seine Theorie der Nichtgleichgewichtsthermodynamik 1977 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, auch als dissipative Strukturen bezeichnet.

Selbstorganisation tritt insbesondere auch in lebenden Systemen in Erscheinung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbstorganisation&oldid=34767“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 11:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 511-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Selbstsucht

Aus AnthroWiki

Selbstsucht hat ihren Ursprung im Ego, dem niederen Selbst des Menschen, das sich durch den luziferischen Einfluss im Egoismus verhärtet hat und vor der Welt verschließt. Dem gegenüber ist das Ich, der geistige Wesenskern des Menschen, eine Quelle der Selbstlosigkeit, denn das Wesen des Geistes ist es, sich zu verschenken, und daraus entspringt auch die sich verströmende Liebe, während sich das Ego in der bloßen Begierde zusammenkrampft. Insofern wir aber heute unser wahres Ich noch lange nicht zur vollen Reife gebracht haben, sondern es noch auf einem weiten Weg *suchen* müssen, ist die Selbst*sucht* ein notwendiger Bestandteil unseres Daseins.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Selbstsucht&oldid=40450“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seligpreisungen

Aus AnthroWiki

Die Freskomalerei "die Bergpredigt"

Der Christus Jesus deutet mit seinen **Seligpreisungen** auf eine grundlegende Veränderung in der Welt durch das Mysterium von Golgatha hin, durch das sich der Christus durch seinen Tod mit der Erde verbunden hat. Es ist hierbei wichtig zu beachten, dass der Christus den Tod vorher nicht kannte, da er ein rein geistiges Wesen war und man den Tod nur auf der Erde oder auf Welten, die auf einer vergleichbaren Entwicklungsstufe stehen, erleben kann. Und durch den Tod auf der Erde konnte der Christus sich mit dieser verbinden. Jeder Teil der Seligpreisungen deutet auf eine Veränderung eines Wesensgliedes des Menschen hin. Die Bergpredigt richtete der Christus nur an seine Jünger:

> "Christus Jesus gab selbst die eindringlichste Lehre von der Erfüllung der Zeiten in dem, was wir die Bergpredigt nennen. Sie war durchaus keine Volkspredigt, denn es heißt: «Da Christus das Volk sah, ging er hinweg und offenbarte sich seinen Jüngern.»" (Lit.: GA 118)

Fra Angelico muss das, insofern er seine Freskomalerei "Die Bergpredigt" selbst entworfen hat, bereits gewusst haben, was man deutlich an selbiger erkennen kann.

> **Selig sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. (Vers 3 wörtlich: Selig die Armen im Geist)** (Mt 5,3)

Gerade dieser Satz wird häufig falsch verstanden, was man auch gut an der hier verwendeten Einheitsübersetzung erkennen kann. Steiner sagt folgendes dazu:

> "Früher konnte nur derjenige zur geistigen Welt aufsteigen, der angefüllt war mit den Strömungen dieser geistigen Welt; nur dieser konnte seliggepriesen werden als ein Reicher des Geistes. Das war der Hellseher im alten Sinne, und der gehörte zu den seltensten Persönlichkeiten. Die meisten waren Bettler geworden im Geiste. Jetzt aber konnten diejenigen das Reich der Himmel finden, die es in ihrem Ich suchten." (Lit.: GA 118)

> **Selig sind die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.** (Mt 5,4)

Damit ist folgendes gemeint:

> "Sodann sagte er vom Ätherleib: Früher konnten die Menschen vom leiblichen und seelischen Leid geheilt werden durch Hinaufsteigen in die geistige Welt mittels der Ekstase. Wenn sie nun gotterfüllt, gottinnig werden, dann können, die da Leid tragen, geheilt, getröstet werden und können in sich selber den Grund, den Trost finden." (Lit.: GA 118)

> **Selig sind die, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.** (Mt 5,5)

Mit diesen Worten bezieht sich Christus auf den Astralleib:

> "Weiter sagte er vom Astralleib: Früher mussten diejenigen, die wilde, stürmische Leidenschaften und Impulse im Astralleib hegten, dadurch besänftigt werden, dass ihnen Gleichmut, Gelassenheit und Läuterung zuströmte von

den geistig-göttlichen Wesenheiten. - Jetzt aber sollten die Menschen durch die Kraft ihres eigenen Ich unter der Einwirkung Christi die Kraft finden, ihren Astralleib zu läutern. Die Stätte, wo der Astralleib sich läutern kann, ist jetzt die Erde geworden. Daher musste dieser Einschlag für den Astralleib so dargestellt werden, dass gesagt wurde: Selig und gotterfüllt im Astralleib können nur diejenigen sein, die sich das Gleichnis, Gleichmaß erwerben, und ihnen wird als Los, als Lohn aller Trost und alles Gute auf der Erde zufallen." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. (Mt 5,6)

Jetzt spricht der Christus von der Empfindungsseele.

"Auf die Empfindungsseele bezieht sich die vierte Seligpreisung. Wer sich in seiner Empfindungsseele recht läutern und eine höhere Entwickelung durchmachen will, der wird in seinem Ich einen Einschlag des Christus bekommen; er wird einen Durst im Herzen nach Gerechtigkeit verspüren, gottinnig werden und sein Ich wird in sich selber gesättigt sein." (Lit.: GA 118)

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. (Mt 5,7)

"Das nächste Glied ist die Verstandes- oder Gemütsseele. Das Ich schlummert dumpf in der Empfindungsseele und erwacht erst in der Verstandes- oder Gemütsseele. Wenn wir mit unserem Ich in der Empfindungsseele schlummern, dann können wir nicht in allen Menschen das finden, was sie erst zu wirklichen Menschen macht: das Ich. Bevor der Mensch das Ich in sich entwickelt hat, muss er seine Empfindungsseele in höhere Welten hinaufwachsen lassen, um dort etwas wahrnehmen zu können. Wenn er aber in der Verstandes- oder Gemütsseele sich entwickelt, kann er den Menschen neben sich wahrnehmen. Bei allen bisher genannten Gliedern müssen wir uns an das erinnern, was in früheren Reichen gegeben war. Erst in der Verstandes- oder Gemütsseele kann sich die Seele mit dem erfüllen, was von Mensch zu Mensch strömt. Es wird in dem Satzgefüge der fünften Seligpreisung etwas Besonderes eintreten müssen; es muss Subjekt und Prädikat gleich sein, weil hingedeutet werden soll auf das, was das Ich in sich entwickelt. Dieser fünfte Satz sagt: «Wer Mitleid und Barmherzigkeit entwickelt, der wird Barmherzigkeit wiederfinden.» Das ist eine Kreuzprobe, die wir hier bei einem okkulten Dokument machen. Christus hat in bezug auf die einzelnen Glieder der menschlichen Natur alles verheißen, alles stimmt." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. (Mt 5,8)

"Auf die Bewusstseinsseele bezieht sich der nächste Satz der Seligpreisungen. Durch sie kommt das Ich als reines Ich derart zur Entwickelung, dass es den Gott in sich aufnehmen kann. Wenn also der Mensch so weit heraufdringen kann, dann kann er den Tropfen des Göttlichen, sein Ich in sich wahrnehmen. Er kann durch seine gereinigte Bewusstseinsseele Gott schauen. Dieser sechste Satz der Seligpreisungen muss sich also auf das Gottschauen beziehen. Der äußere physische Ausdruck für das Ich und die Bewusstseinsseele ist das physische Blut, und worin sich dieses besonders zum Ausdruck bringt, das ist das menschliche Herz als Ausdruck des gereinigten Ich. Christus sprach daher: «Selig werden die sein, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.» Damit ist geradezu bis in diese Intimität herein angedeutet, dass unser Herz, der Ausdruck des Ich, des Göttlichen im Menschen ist." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. (Mt 5,9)

"Der gegenwärtige Mensch kann wohl die drei Seelenglieder ausbilden, aber in ferner Zukunft erst die höheren Glieder: Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Diese können im Menschen noch nicht in sich selber leben, er muss dazu aufschauen zu höheren Wesen. Sein Geistselbst ist noch nicht in ihm; es ergießt sich erst später über ihn. Er ist noch nicht genügend entwickelt, um das Geistselbst völlig in sich aufzunehmen, er steht in dieser Beziehung erst im Anfang der Entwickelung, ist nur gleichsam ein Gefäß, um es allmählich in sich aufzunehmen. Das deutet auch der siebente Satz der Seligpreisung an. Das Geistselbst kann ihn zunächst nur durchwärmen, durchweben. Allein die Tat Christi bringt es auf die Erde herunter als die Kraft der Liebe und Harmonie. Daher sagt Christus: Selig sind die, welche das Geistselbst als erstes geistiges Glied zu sich herunterholen, denn sie werden Gottes Kinder werden. - Das weist die Menschen hinauf in die höheren Welten." (Lit.: GA 118)

Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,10)

"Fernerhin wird Bezug genommen auf dasjenige, was für die Zukunft herbeigeführt werden soll, was aber von der Gegenwart mehr und mehr angefochten und mit allen Kräften und Mächten verfolgt wird. Es ist angedeutet in dem achten Satz der Seligpreisungen: Gotterfüllt oder selig sind diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn sie werden erfüllt sein in ihrem Selbst von den Reichen des Himmels, vom Lebensgeist, von Buddhi." (Lit.: GA 118)

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. (Mt 5,11)

"Im Anschlusse daran finden wir noch Hinweise auf die besondere Mission des Christus selber, auch in dem Sinne, dass die intimen Schüler des Christus selig sein können, wenn sie um seinetwillen Verfolgung leiden müssen: eine leise Andeutung auf das Atma, das erst in ferner Zukunft uns zuteil werden wird, ist damit verbunden." (Lit.: GA 118)

Ergänzend ist noch anzumerken, dass Valentin Tomberg in seiner allerletzten noch anthroposophischen Phase den entscheidenden Hinweis gab, mit Hilfe der neun Seligpreisungen wäre die Menschheit zukünftig in der Lage die derzeit dämonisch besetzten neun Schichten des Erdinneren zukünftig zu Erlösen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (2002)
2. Valentin Tomberg: Der VATERUNSER-Kurs, Bände 1 - 4, Achamoth Vlg., Taisersdorf 2010

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 118: 9. Vortrag: Die Bergpredigt. Das Land Schamballa (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/118_09.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seligpreisungen&oldid=47304“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 14:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 496-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Semipelagianismus

Aus AnthroWiki

Semipelagianismus war eine im 5./6. Jahrhundert vor allem in Südgallien verbreitete theologische Lehrrichtung, welche dem Pelagianismus nahesteht, sich jedoch bemüht, ihre Aussagen von dem bereits vom Konzil von Ephesos verurteilten Pelagianismus des Julianus von Eclanum abzugrenzen. Ausgelöst wurde diese Bewegung durch die harte Verurteilung des Pelagianismus durch Augustinus, durch dessen Anschauungen über Sünde und Gnade sich insbesondere Angehörige monastisch-asketischer Gemeinschaften angegriffen fühlten. Hauptvertreter war der Mönch Johannes Cassianus in Marseille. Im 13. Buch seiner „Gespräche mit den Vätern“ brachte er seine von dessen Prädestinations- und Gnadenlehre differierenden Anschauungen vor, die von Augustinus 428/29 in zwei Schriften – „De praedestinatione sanctorum“ (MPL 44, 959-992) und „De dono perseverantiae“(MPL 45, 993-1034) – bekämpft wurden. Darin betont Augustinus, dass nicht nur der Glaube selbst von Anfang an ein Gnadengeschenk Gottes sei, sondern auch das Beharren im Glauben.

Der semipelagianische Streit dauerte die folgenden Jahrzehnte an und wurde erst 529 auf der Synode von Arausio (Orange an der Rhône) mit einer Verurteilung des Semipelagianismus beendet. Die Beschlüsse des Arausicanum wurden von Papst Bonifatius II. bestätigt und verwarfen sowohl Pelagianismus wie Semipelagianismus ganz im Sinne der augustinischen Lehren über Sünde und Gnade. Der freie Wille sei durch die Erbsünde derart geschwächt, daß der Mensch von sich aus Gott weder lieben noch an ihn glauben noch um seinetwillen etwas Gutes tun könne. Auch das Beharren im Glauben sei Gnade. Die Vorstellung einer doppelten Prädestination hingegen (der einen zum Heil, der andern zur Verdammnis) wurde von der Synode verworfen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Semipelagianismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Semipelagianismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Semipelagianismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Semipelagianismus&oldid=29232“

Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 09:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 320-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sensualismus

Aus AnthroWiki

Der **Sensualismus** (von lat. *sensus* = Gefühl, Empfindung, Sinn), der von Rudolf Steiner zu den zwölf grundlegenden Weltanschauungen gezählt wird, ist eine hauptsächlich von England ausgegangene erkenntnistheoretische Richtung, die alle Erkenntnis ausschließlich aus der sinnlichen Wahrnehmung ableiten will. Der Sensualismus ist eine spezielle Form des ebenfalls auf Erfahrung beruhenden, aber weiter gefassten Empirismus, der auch Erkenntnisse aus nicht sinnlichen Quellen, etwa von Messinstrumenten, einbezieht. In diesem Sinn kann auch die auf systematischer hellsichtiger Erfahrung beruhende Geistesforschung wohl dem Empirismus, nicht aber dem Sensualismus zugerechnet werden.

> Man kann sagen: Gewiß, ich halte mich an die Welt, die mich ringsherum umgibt. Aber ich behaupte nicht, daß ich ein Recht habe zu sagen, diese Welt sei die wirkliche. Ich weiß nur von ihr zu sagen, daß sie mir erscheint. Und zu mehr habe ich überhaupt nicht Recht, als zu sagen: Diese Welt erscheint mir. Ich habe kein Recht, von ihr mehr zu sagen. - Das ist also ein Unterschied. Man kann von dieser Welt, die sich um uns herum ausbreitet, sagen, sie ist die reale Welt. Aber man kann auch sagen: Von einer anderen Welt kann ich nicht reden; aber ich bin mir klar, daß es die Welt ist, die mir erscheint. Ich rede nicht davon, daß diese Welt von Farben und Tönen, die doch nur dadurch entsteht, daß sich in meinem Auge gewisse Prozesse abspielen, die sich mir als Farben zeigen, daß sich in meinem Ohr Prozesse abspielen, die sich mir als Töne zeigen und so weiter, daß diese Welt die wahre ist. Sie ist die Welt der Phänomene. - Phänomenalismus ist die Weltanschauung, um die es sich hier handeln würde.
>
> Man kann aber weiter gehen und kann sagen: Die Welt der Phänomene haben wir zwar um uns herum. Aber alles, was wir in diesen Phänomenen zu haben glauben so, daß wir es selber hinzugegeben haben, daß wir es selber hinzugedacht haben, das haben wir eben hinzu gedacht zu den Phänomenen. Berechtigt ist aber nur das, was uns die Sinne sagen. - Merken Sie wohl, ein solcher Mensch, der dieses sagt, ist nicht ein Anhänger des Phänomenalismus, sondern er schält von dem Phänomen das los, wovon er glaubt, daß es nur aus dem Verstande und aus der Vernunft kommt, und er läßt gelten, als irgendwie von der Realität angekündigt, was die Sinne als Eindrücke geben. Diese Weltanschauung kann man Sensualismus nennen." (Lit.: GA 151, S 42f)

Siehe auch

- Sensualismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Sensualismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Sensualismus (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Sensualismus) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sensualismus&oldid=41440“
Kategorien: Weltanschauung | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.680-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Separatio

Aus AnthroWiki

Als **separatio** (lat. *Trennung*) wird in der Alchemie ganz allgemein die Zerlegung der Ausgangssubstanz in einzelne Fraktionen bezeichnet. Zumeist werden dabei die festen, flüssigen und leicht verdampfbaren Substanzen voneinander getrennt. Nach der alchemistischer Auffassung, bei der Geistiges und Stoffliches stets im Zusammenhang betrachtet wird, werden dadurch zugleich die Prinzipien Sal, Merkur und Sulphur, wie sie Paracelsus beschrieben hat, voneinander geschieden. In der Natur erfolgt die Scheidung dieser drei Prinzipen, wie Rudolf Steiner ausführlich beschrieben hat (-> Weihnachtsimagination), regelmäßig im Jahreslauf während der Winterzeit, kulminierend zur Zeit der längsten Nacht, und verleiht ihr dadurch den spezifisch weihnachtlichen Charakter. In der Hochsommerzeit hingegen ist die *separatio* von *Sal*, *Merkur* und *Sulphur* fast vollständig aufgehoben.

Die wichtigsten praktischen Verfahren zur *separatio* sind die destillatio, die praecipitatio und die sublimatio.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Zweiter Vortrag, Dornach, 6. Oktober 1923

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Separatio&oldid=24396“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 704-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sepharial

Aus AnthroWiki

Sepharial oder **Walter Gornold** bzw. **Walter Gorn Old** (Pseudonyme, eigentlich **Walter Richard Old**) (* 20. März 1864 in Handsworth (heute zu Birmingham), England; † 23. Dezember 1929 in Hove, England) war ein englischer Autor, Astrologe und Theosoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit, Ehe, Kinder
  - 1.2 Der Theosoph
  - 1.3 Der Astrologe
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Leben und Wirken

Kindheit, Ehe, Kinder

Walter Richard Old wurde am 20. März 1864 in *Handsworth*, heute ein Stadtteil von Birmingham, als eines von sechs Kindern von *George* († 1868) und *Amelia Old* († 1891) geboren. Der Vater war Herrenausstatter, die Familie in guten finanziellen Verhältnissen. Nach Besuch der Grundschule absolvierte Old eine Lehre bei einem Drogisten in Birmingham. Welcher Tätigkeit er nach seiner Lehre nachging ist unklar.

Im Juni 1896 heiratete er *Marie Moore*. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor.

Der Theosoph

1887 begann Old einen Briefwechsel mit Helena Blavatsky, besuchte diese daraufhin in London und verfiel sofort ihrem Charisma. Er trat der Blavatsky Lodge bei, stieg nach kurzer Zeit zum Vizepräsidenten der Loge auf und war von 1890 bis 1891, nach Archibald Keightley, Generalsekretär der britischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (*British Section of the Theosophical Society*). Von Dezember 1890 bis Juli 1891 war er Herausgeber der theosophischen Zeitschrift The Vahan.

1892 reiste er nach Indien, um Henry Steel Olcott, den Präsidenten der Theosophischen Gesellschaft, zu unterstützen. Dort verstrickte er sich in der Judge Case, einem Skandal um angeblich von William Quan Judge gefälschte Meisterbriefe der Meister der Weisheit. Im April 1894 kehrte Old nach England zurück, übergab *Edmund Garrett* von der Zeitung *Westminster Gazette* schriftliches Material zur Judge case und erklärte diesem aus seiner Sicht die ganze Angelegenheit. Im Oktober 1894 begann Garrett in der Gazette mit der Veröffentlichung des Stoffes, der die Meister der Weisheit als Scharlatanerie und die Theosophische Gesellschaft in ein schiefes Licht rückte. Die Folge war, dass eine Reihe von Logen zusammenbrachen und zahlreiche Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft den Rücken kehrten. In dieser Zeit wurde Old aus der Theosophischen Gesellschaft ausgeschlossen. Da er sich wegen der Weitergabe der Dokumente einer Reihe von Angriffen ausgesetzt sah, änderte er 1894/95 seinen Namen auf *Walter Gornold*, auch *Walter Gorn Old* geschrieben, und verließ London.

Der Astrologe

Von Jugend an interessierte sich Old für Esoterik, vor allem Astrologie, Numerologie und Okkultismus und bildete sich autodidaktisch weiter. 1887 veröffentlichte er sein erstes Buch über Astrologie unter dem Pseudonym *Sepharial*, dieser Name machte ihn bekannt. Insgesamt schrieb er 58 Bücher, darunter mehrere astrologische Grundlagenwerke die ihre Gültigkeit bis heute behalten haben. Dazu veröffentlichte er eine Reihe von Artikeln und Aufsätzen in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften wie z.B. *British Journal of Astrology* oder *Old Moore's Almanack*.

Werke (Auswahl)

- *A manual of occultism*. Rider, London 1972, ISBN 0-09-110910-8.
- *Symbolische Tierkreisgrade, die Deutung der 360 Grade des Horoskops*. Chiron-Verlag, Tübingen 2004, ISBN 3-89997-107-8.
- *The science of numerology*. Borgo Press, San Bernardino 1986, ISBN 0-89370-692-2.
- *The kabala of numbers*. Cosimo, New York 2005, ISBN 1-59605-404-2. (Reprint von 1913)
- *Your fortune in your name, or, Kabalistic-astrology, being the Hebraic method of divination by the power of sound, number, and planetary influence*. Borgo Press, San Bernardino 1981, ISBN 0-89370-656-6.
- "The Manual of Astrology", W. Foulsham, Slough, Berks. reissued 1997. ISBN 0-572-01029-X

Literatur

- Kim Farnell: *The Astral Tramp, a Biography of Sepharial*. Ascella, Mansfield 1998, ISBN 1-898503-88-5.

Weblinks

-
- Literatur von und über Sepharial (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=129296996) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie (http://www.skyscript.co.uk/sepharial.html) (Englisch)
- Kurze Biografie und Rezension (http://www.katinkahesselink.net/kh/rev_w_old.html) (Englisch)
- Bild (http://sepharial.com/gen/about.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sepharial (http://de.wikipedia.org/wiki/Sepharial) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sepharial&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sepharial&oldid=47346“

Kategorien: Biographie | Mann | Engländer | Autor | Astrologe | Theosoph | Geboren 1864 | Gestorben 1929

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2012 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 934-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sepher Raziel HaMalach

Aus AnthroWiki

Das **Sepher Raziel HaMalach** (hebr. ספר רזיאל המלאך) ist ein Werk der Kabbala aus dem 13. Jahrhundert, das auch unter den Namen "Sepher Raziel" und "Buch des Raziel" bekannt ist. Ins Lateinische wurde es übersetzt als ***Liber Razielis Archangeli***.

Symbole und Sigille aus dem Sepher Raziel HaMalach

Inhaltsverzeichnis

- 1 Verwechslung
- 2 Legende
- 3 Geschichte
- 4 Bibliographische Erwähnungen
- 5 Ausgaben und Verweise
- 6 Weblinks

Verwechslung

Das Sepher Raziel HaMalach wird oft mit dem mittelalterlichen Grimoire Sepher Ha-Razim verwechselt. Das Sepher Ha-Razim ist

- ein selbstständiges Buch und
- in einigen Versionen des Sepher Raziel HaMalach enthalten.

Das *Sepher Ha-Razim* findet sich in den meisten Versionen des Sepher Raziel HaMalach im sechsten Kapitel wieder. Die Verwechslung muss James George Frazer zugerechnet werden. Er schreibt in seinem Werk „Folklore in the Old Testament“, dass „Noah aus einer heiligen Schrift lernte, wie die Arche zu bauen sei. Jene Schrift war Adam gegeben worden durch den Engel Raziel. Darin solle sich alles Wissen wieder finden; das menschliche sowie das göttliche.“ Die Verwechslung könnte aber auch aus zwei Irrmeinungen entstanden sein. *Sepher* (hebr. ספר) bedeutet im Hebräischen "Buch" und findet sich oft im Titel mittelalterlicher Grimoires. Die erste Irrmeinung entstand, weil der Name *Raziel* (hebr. „Gottes Geheimnis“) und *Razim* (hebr. „Geheimnisse“) auf die gleiche Wortwurzel zurückführbar sind: "raz" (hebr. רז). *Ha-Malach* (hebr. המלאך) bedeutet: "der Engel". Die zweite Irrmeinung basiert auf einem inhaltlichen Missverständnis. Im Sepher Razim werden Anweisungen zum Bau der Arche an Noah vermittelt. Das Sepher Raziel HaMalach wurde der Legende nach von Noah mit in die Arche genommen. Im Sepher Raziel ist von Noah oder von der Arche nichts nachzulesen.

Legende

Nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, wurde ihnen die Tragweite ihrer Sünde bewusst. Adam begann deshalb zu beten. Gott erhörte ihn und sandte den Engel Raziel zu ihnen. Er sollte ihnen jene göttlichen Geheimnisse vermitteln, die Adam und Eva wieder zurück ins Paradies führen sollten. In einigen Legenden wird erzählt, dass der Engel im Alter von 130 zu Adam kam. In einer anderen Legende wird erzählt, dass Adam erst mit 635 besucht wurde. Diese heilige Schrift soll der Legende nach auf einer Saphirtafel eingraviert gewesen sein.

Laut der rabbinischen Tradition wurde das Buch von den Cherubim gestohlen. Sie waren nicht damit einverstanden, dass Adam solch ein Wissen zuteil werden sollte. Sie warfen es in die Tiefen des Meeres. Daraufhin befahl Gott dem Engel Rehab nach dem Buch zu tauchen und es wieder Adam zurückzugeben.

Von Adam kam dann das Buch in die Hände Noahs. Noah rettete es über die Sintflut und übergab es Abraham. Abraham wanderte nach Ägypten aus. Dort befassten sich Ägypter sowie Juden gleichermaßen mit dem Buch. Jahrhunderte später - während der vierzigjährigen Wanderung durch die Wüste - wurde Moses durch Metatron (Henoch) in die Geheimnisse des Sepher Raziel HaMalach eingeweiht. Von Moses soll das Wissen an David und dann an Salomon gegangen sein. König Salomon gilt bis heute als der weiseste Mensch auf Erden und als ein Meister der Kabbala.

Geschichte

Es gibt viele unterschiedliche Versionen des „Sefer Raziel“. Es existieren Ausgaben in verschiedenen Sprachen mit abweichenden Inhalten. Die meisten Historiker datieren das Buch in das 13. Jahrhundert und in die literarischen Kreise von König Alfonso X. Er wird auch Alfonso der Weise (1221-1284) genannt. Er gründete in Toledo eine Übersetzungsakademie zusammengesetzt aus Juden, Christen und Moslems. Dort wurden arabische und jüdische Werke ins Lateinische und Spanische übersetzt.

Das „Buch des Raziel“ soll aus Alfonsos Übersetzungsakademie stammen. Nicht als Resultat einer Übersetzung, sondern als zusammengesetzte Konzeption älterer Texte. Es wäre demnach in dieser Form ca. acht Jahrhunderte alt, aber aus älteren Texten zusammengesetzt.

Einige Historiker sind der Meinung, dass es von einem jüdischen Gelehrten des Mittelalters stammt; entweder Eleazar von Worms (1160-1238) oder Isaak dem Blinden (1160-1235). Das erste gedruckte Sepher Raziel geht auf das Jahr 1701 zurück und wurde von Amsterdam aus vertrieben.

Bibliographische Erwähnungen

Frühhumanisten, wie Abt Trithemius (1462-1516) und Agrippa von Nettesheim (1486-1535) nutzten das Sefer Raziel als ausgiebige Zitatquelle für ihre Werke. Auch Nikolaus von Kues (1401-1464), Johannes Reuchlin (1455-1522) und Guillaume Postel (1510-1581) waren mit diesem Buch vertraut. Bibliographische Informationen zum „Sepher Raziel“ gibt es wenige. Es wird im „Schwert des Moses“, im „Dictionary of Angels“ von Gustav Davidsons und im Anhang der Übersetzung des Sefer Jesirah von Aryeh Kaplan erwähnt. Dort steht zudem, dass es im 19. Jahrhundert 25 verschiedene Ausgaben des Buches gab. Das Sepher Raziel wird auch in James Hastings „Encyclopædia of Religion and Ethics“ erwähnt. Joshua Trachtenberg schreibt in seinem Buch „Jewish Magic and Superstition“, dass es eine Ausgabe des Sepher Raziel auf Deutsch gäbe, die sich gänzlich von der Version aus Amsterdam (1701) unterscheidet. Eine Edition der hebräischen Handschriften sowie der lateinischen Version des "Sefer ha-Razim" haben Bill Rebiger und Peter Schäfer herausgegeben (Sefer ha-Razim I und II - Das Buch der Geheimnisse I und II, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen 2009).

Ausgaben und Verweise

- Giovanni Grippo: *Sepher Raziel: Das Buch des Erzengels Raziel* - G.G.Verlag (Deutsch) ISBN 978-3-981-06224-3
- Steve Savedow: *Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial* - Red Wheel/Weiser/Conari (Englisch) ISBN 978-1-578-63168-1
- Avraham Yaakov Finkel: *Kabbalah: Selections From Classic Kabbalistic Works From Raziel Hamalach To The Present Day* - Targum Pr 2003 (Englisch) ISBN 978-1-568-71218-5
- James George Frazer: *Folklore in the Old Testament* - Avenel Abridged (Englisch) ISBN 978-0-517-67251-8

Weblinks

- Englische Version des Sepher Raziel als PDF (http://emol.org/kabbalah/seferraziel/seferraziel.pdf) (177 kB)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sepher Raziel HaMalach (http://de.wikipedia.org/wiki/Sepher_Raziel_HaMalach) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons

Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sepher_Raziel_HaMalach&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sepher_Raziel_HaMalach&oldid=35222“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sepher ha-Razim

Aus AnthroWiki

Das **Sepher ha-Razim** (hebr. *Buch der Geheimnisse*) ist ein kabalistsiches Werk, das der Legende nach Noah durch den Erzengel Raziel offenbart worden sein soll. Nicht zu verwechseln ist es mit dem Sepher Raziel HaMalach, das Adam durch den selben Erzengel gegeben worden sein soll.

Datierung

Wiederentdeckt und rekonstruiert wurde das *Sefer ha-Razim* erst 1963 von dem jüdischen Gelehrten Mordecai Margalioth nach einem Besuch in Oxford aus den in der Kairoer Geniza gefundenen Fragmenten. Niedergeschrieben wurde es nach Margalioth vermutlich in Palästina im späten 3. Jahrhundert oder frühen 4. Jahrhundert n. Chr. Stilistisch und inhaltlich ist es jedenfalls weit früher zu datieren als der Sohar und das Sefer ha-Bahir, möglicherweise auch früher als das Sefer Jetzira (4. Jahrhundert). 1983 wurde es von Michael A. Morgan erstmals ins Englische übersetzt.

Inhalt

Das Buch gliedert sich in sieben Abschnitte und hat kein Vorwort. Ähnlich den Hekhalot-Texten schildert es die sieben Himmel, teilt die Namen der darin befindlichen über 700 Engel mit, gibt magisch-mystische Rezepte für jede Lebenslage, Traumdeutung, Erkenntnis der Zukunft usw., und endet mit einem hymnischen Gotteslob.

Literatur

- Mordecai Margalioth: *Sepher Ha-Razim.* Jerusalem 1966.
- Michael A. Morgan: *Sepher Ha-Razim: The Book of Mysteries.* Chico, CA: Scholars Press 1983.
- Bill Rebiger, Peter Schäfer (Hrsg.): *Sefer ha-Razim I und II. Das Buch der Geheimnisse.* Tübingen: Mohr Siebeck 2009.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sepher_ha-Razim&oldid=35237“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2010 um 13:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 737-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sephiroth

Aus AnthroWiki

Sephiroth Sephirot, **Sefirot** oder **Sefiroth** (Singular hebr. סְפִירָה *Sefira*, Plural סְפִירוֹת, *Sephiroth* = Ziffern) ist nach den Lehren der jüdischen Kabbala der hebräische Name der 10 göttlichen Emanationen[1], die zusammen den **Lebensbaum der Kabbala** (hebr. עץ החיים, ***Ez Ha-Chajim***, oder kurz עץ חיים, ***Ez Chajim***) bilden, der zugleich symbolisch den *himmlischen*, makrokosmischen Menschen, den *Adam Kadmon*, als übergeschlechtliches, aber bipolares *männlich-weibliches* Wesen darstellt, der sich am vollkommensten im irdischen Menschen als Mikrokosmos, aber auch sonst überall in der Schöpfung, wenn auch unvollkommener, abbildet. Ähnlich den 10 Kategorien des Aristoteles bilden die 10 Sephiroth ein geistiges Alphabet, mit dem sich der ganze Kosmos in seinem Sein und Werden systematisch beschreiben lässt. Die 10 Sephiroth sind durch 22 Pfade, die den 22 Buchstaben des Hebräischen Alphabets entsprechen, miteinander verbunden; zusammen mit den 10 Sephiroth bilden sie die 32 Pfade der Weisheit.

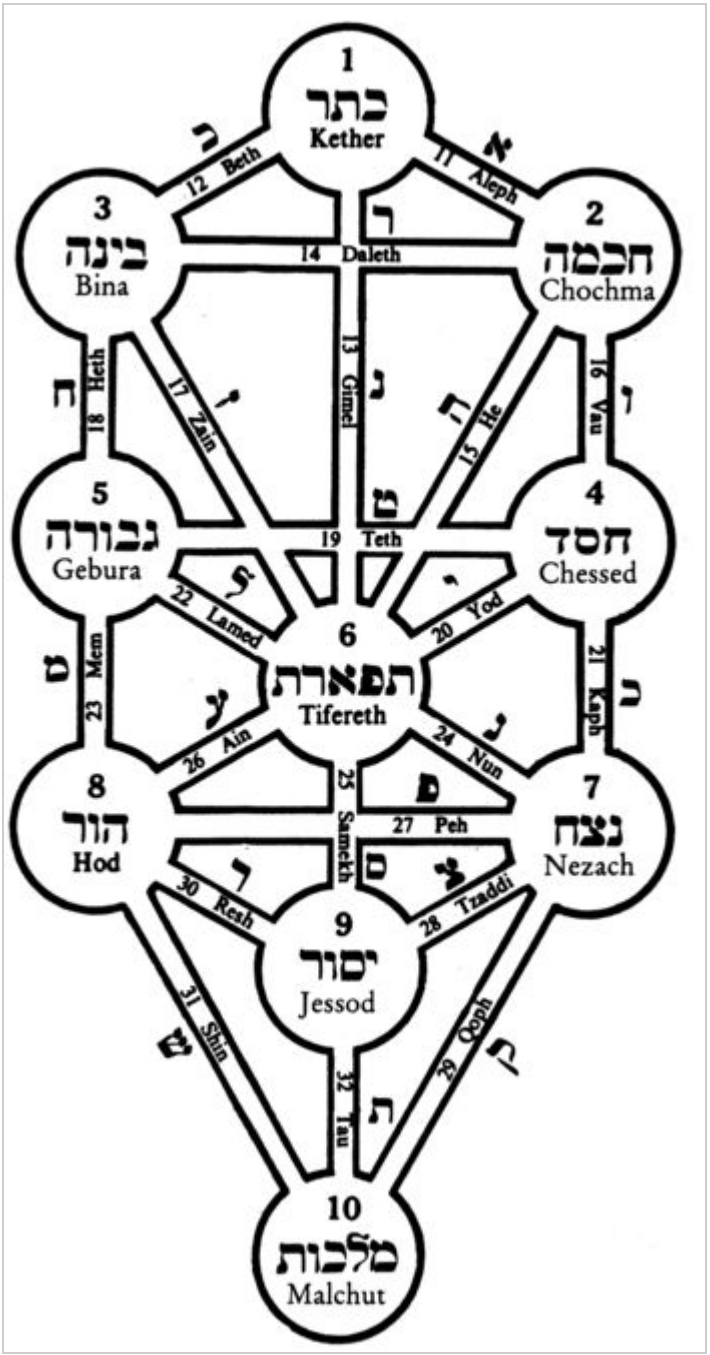

Die 10 Sefirot und die 22 sie verbindenden Pfade des kabbalistischen Lebensbaums. Bezieht man dieses Diagramm auf den irdischen Menschen, so entspricht die rechte Seite der rechten Körperhälfte, die linke Seite der linken Körperhälfte - es ist also ein Bild des Menschen, wie es von *hinten* gesehen wird. In freimaurerischen und rosenkreuzerischen Darstellungen wird der Mensch meist von *vorne* betrachtet und im Diagramm erscheinen dann die linke und rechte Seite vertauscht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wesen und Systematik der Sephiroth
  - 1.1 Namensherkunft und Anzahl der Sephiroth
  - 1.2 Wesen der Sephiroth
    - 1.2.1 Die fünf Gesichter (Parzufim)
    - 1.2.2 Die fünf Seelenarten und ihre beständige Wiedergeburt bis zur endgültigen Erlösung
    - 1.2.3 Die 10 Prajapatis des Bewusstseins
  - 1.3 Ez Chajim - der Lebensbaum der Kabbala
    - 1.3.1 Das System der 10 Sephiroth
    - 1.3.2 Die 32 Pfade der Weisheit
    - 1.3.3 Die 10 Sephiroth bei Isaak Luria
    - 1.3.4 11 Sephiroth
  - 1.4 Drei Darstellungsarten des Systems der Sephiroth: Kreise, Gerade und Kubus
    - 1.4.1 Kreise (Igulim)
    - 1.4.2 Gerade (Yosher)
    - 1.4.3 Der Raumwürfel
  - 1.5 Ursprung der 10 Sephiroth
    - 1.5.1 Gestaltlosigkeit und Gestalt der Göttlichen

- 2 Sinn und Anwendung der Sephiroth
  - 2.1 Der Sephirothbaum als lebendiges, vielgestaltiges System
  - 2.2 Vier Welten
- 3 Die 10 Sephiroth in der Darstellung Rudolf Steiners
- 4 Sefirot im außerjüdischen Kontext
- 5 Siehe auch:
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Wesen und Systematik der Sephiroth

Namensherkunft und Anzahl der Sephiroth

Der Begriff Sephiroth (hebr. ספרות, Singular: Sephira - ספרה, *Ziffer*, *Chiffre*) taucht erstmals im Sefer Jetzira auf, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, das der Legende nach auf Abraham selbst zurückgeht und das Ergebnis seiner Einweihung durch Melchisedek festhält. Das Wort geht auf den hebräischen Verbalstamm s-f-r (ספר, vgl. Sefer Jezirah § 1) zurück, der „zählen“, „schreiben“, „erzählen“ und, als Nomen gebraucht, auch „Buch“ (sefer) bedeuten kann, entlehnt aus arabisch *sifr* „Null, leer“, was wiederum lehnübersetzt ist von altindisch *sunya* „Null, leer“.

Die Zahl 0 (okkult gelesen als Ei) bezeichnet die Vollendung und vollständige Vergeistigung eines vorangegangenen Entwicklungszyklus (Lit.: GA 110, S 187), aus dem mit der 10 (okkult gelesen als Eins aus dem Ei) die neue Schöpfung hervorbricht. 10 entspricht dem hebräischen Buchstaben Jod (י), der für das göttliche Ich steht. 10 ist daher die Anzahl der Sephiroth:

> „Zehn Zahlen aus dem Nichts, zehn und nicht neun, zehn und nicht elf, begreife diese Weisheit, verstehe dieses Wissen, forsche danach und erwäge es, fasse es in Klarheit und folge dem Schöpfer wieder zu seinem Thron.“
> – Sefer Jezirah 1,4

Im *Sefer Jetzira* werden die 10 Sephiroth immer mit dem selben stehenden Ausdruck genannt, meist übersetzt als: *"Zehn Zahlen ohne etwas"* (hebr. עֶשֶׂר ספרות בלימה, 'esser sefirot *belima*). *Belima* (hebr. בלימה) bedeutet wörtlich *ohne etwas* bzw. *Nichts* und wird mit dem zentralen Begriff der Kabbala, dem Ain Soph (hebr. אין סוף, *nicht endlich*), in Verbindung gebracht; *belima* wäre dann auch zu übersetzten als *ohne Ende*, oder, wenn man den Ursprung der Sephiroth aus dem *Unbegrenzten*, aus dem *Nichts*, betonen will, als: *aus dem Nichts*.

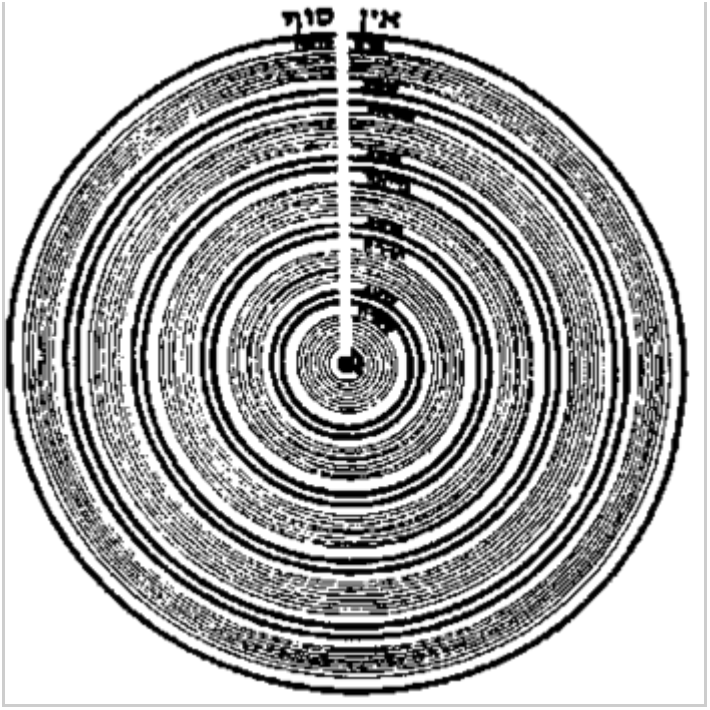

Die 10 Sephiroth, die sich aus dem göttlichen Urlicht Ain Soph Aur nach dem Tzimtzum in Form immer kleiner werdenden konzentrischen Kreisen (Igulim) herausbilden.

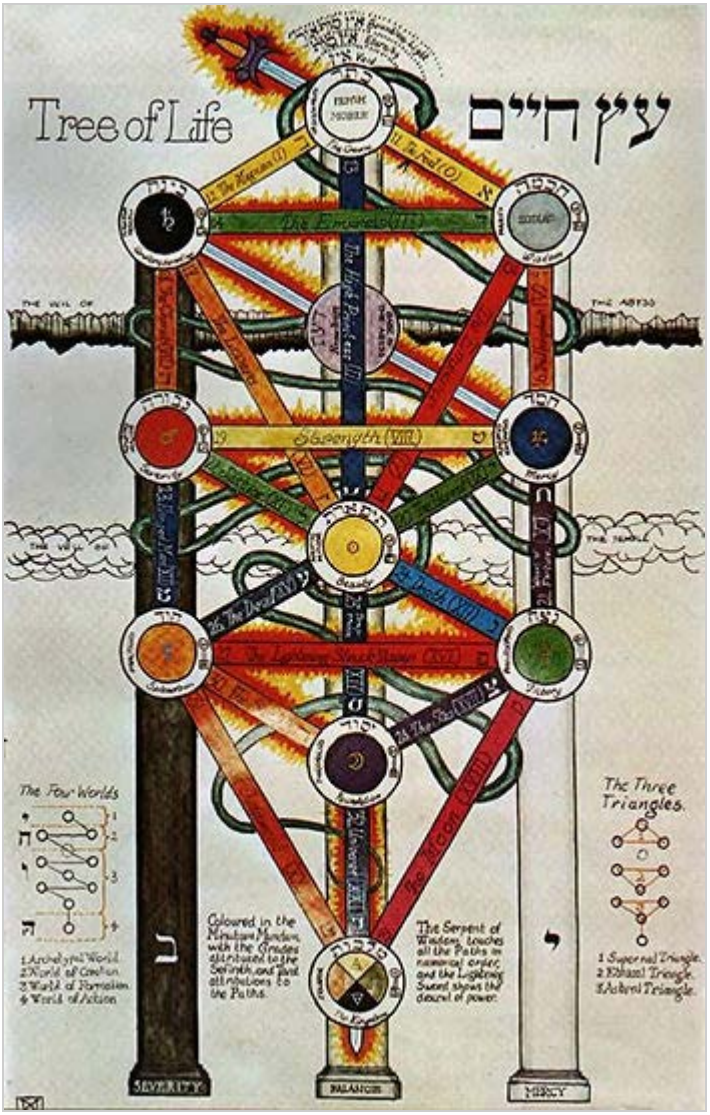

Diese Zeichnung zeigt den kabbalistischen Lebensbaum mit den beiden Säulen Jachin und Boas und der vermittelnden

Nach einem Hinweis Rudolf Steiners gibt es allerdings in Wahrheit 12 Sephiroth, von denen aber die erste und letzte verborgen bleibt:

> "Die Kabbala unterscheidet innerhalb der Welt zwölf Glieder, wovon das erste und das letzte geheim bleiben, weil sie überhaupt nicht in Worte zu bringen sind. Nur die zehn übrigen werden in Worte gebracht." (Lit.: GA 89, S 273)

Die Kabbala sieht in dem Namen und Begriff der Sephiroth auch den mystischen Ursprung des griechischen Wortes σφαιρα (*Sphäre*), mit dem es etymologisch tatsächlich verwandt ist. Manche frühe Kabbalisten gaben für *Sephira* auch noch andere etymologische Ableitungen, etwa von *Saphir* (hebr. סַפִּיר, saphir; im Sinne von *lichtvoll, leuchtend*) oder *Grenze* (hebr. ספר, sapir) oder *Schönschreiber* (hebr. סופר, safra), die seitdem als Nebenbedeutung durchaus mitschwingen und dem ohnehin schon komplexen System der Sephiroth noch einen zusätzlichen, vielfältig schillernden Charakter verleihen.

Wesen der Sephiroth

Die Sephiroth sind nach der Lehre Isaak Lurias aus *Licht* (hebr. אור, *or*) gestaltete Gefäße (hebr. כלי, *qli* oder *kli*; Plural: כלים, *keilim* oder *kelim*), etwa vergleichbar den kristallenen Schalen der Planetensphären der griechischen Kosmologie, das dadurch begrenzt und geformt ist - denn das Licht *an sich* ist undifferenziert und entstammt dem ursprünglichen, grenzenlosen Licht (Ain Soph Aur). Und diese Form, als reine *Seelenform*, besteht in dem Wunsch oder Verlangen, von dem *unendlichen Licht* zu empfangen und von ihm erfüllt zu werden.

Das göttliche Licht musste sich dazu nach dem Zimzum (hebr. צמצום), dem Prozess der Zusammenziehung und Selbstbeschränkung Gottes, zurückziehen und einen kreisförmigen (hebr. עִגּוּל, igul = *Kreis*; Plural: עִגּוּלִים, igulim) Leerraum (hebr. חלל, chalal = *Raum*) freigeben, in dem sich die Schöpfung entfalten und gestalten konnte. In diesen begrenzten Raum wurde das zum feinen Lichtstrahl Kav (*oder* Qav) (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*) verdichte schöpferische Licht in rhythmischen Pulsen hineingeworfen, aus dem ein weiterer Kreis hervortrat, dann noch einer usw., bis schließlich durch eine Folge weiterer Selbstbeschränkungen Gottes (Zimzum*im*, Plural) 10 Schöpfungskreise - eben die 10 Sephiroth - in einem *streng geordneten Entwicklungslauf* (Seder Hishtalshelut, hebr. סדר הִשְׁתַּלְשְׁלוּת) entstanden waren. Doch konnten die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt dieses zum Strahl geformten göttlichen Lichts nicht standhalten. Es kam zum *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) und ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als

Säule zwischen diesen beiden. Zusammen bilden sie die drei Säulen der Manifestation. Jachin, die weiße Säule rechts, ist mit dem hebräischen Buchstaben י (Jod) bezeichnet, der, wie wir schon wissen, für die Ich-Kraft der Elohim steht, aus der auch unser eigenes Ich entsprungen ist. Boas, die schwarze Säule links, ist mit einem ב B (Beth) gekennzeichnet, das aber ohne Dagesch, also ohne Punkt, geschrieben und daher als W gesprochen wird. Es ist die wellende, hüllenbildende Gestaltungskraft, die mehr oder weniger vom Rest der Seelenwelt abgesonderte Wesenheiten entstehen lässt. Von Malchut, das die Erdenwelt repräsentiert, werden im Zickzackkurs aufsteigend die Sephiroth den Planetensphären bis hinauf zum Primum Mobile zugeordnet. Von der Erde schräg nach links aufsteigend kommt man zum Merkur, waagrecht nach rechts weiter zur Venus, von dort wieder nach links aufsteigend trifft man in der Mitte auf die Sonne und geht weiter zum Mars, von wo man in horizontaler Linie nach rechts zum Jupiter gelangt. Von hier steigt man nach links weiter auf zum Saturn, indem man dabei die sogenannte „unsichtbare Sphäre“ (Da’ath) durchschreitet (diese Verbindungslinie mit der darauf liegenden unsichtbaren Sphäre Da’ath findet man in der ersten Zeichnung nicht!). Waagrecht nach rechts geht es zum Zodiak, zum Tierkreis und von dort hinauf zum Primum Mobile, das dem Kristallhimmel entspricht (so etwa auch in Dantes Darstellung der himmlischen Sphären). Damit durcheilt man zugleich die Herrschaftsgebiete der himmlischen Hierarchien, von den Engeln in der Mondensphäre bis hin zu den Cherubim, den Tierkreiswesen, und den Seraphim, die schon an den Kristallhimmel reichen. Jenseits davon sind die drei Schleier des Unbegrenzten, die auf die Trinität hindeuten – das Empyreum Dantes. In umgekehrter Reihenfolge gelesen, von Kether ausgehend, ist dies der Pfad des flammenden Schwerts, der die 10 Sephiroth in der Reihenfolge ihrer Entstehung miteinander verbindet.

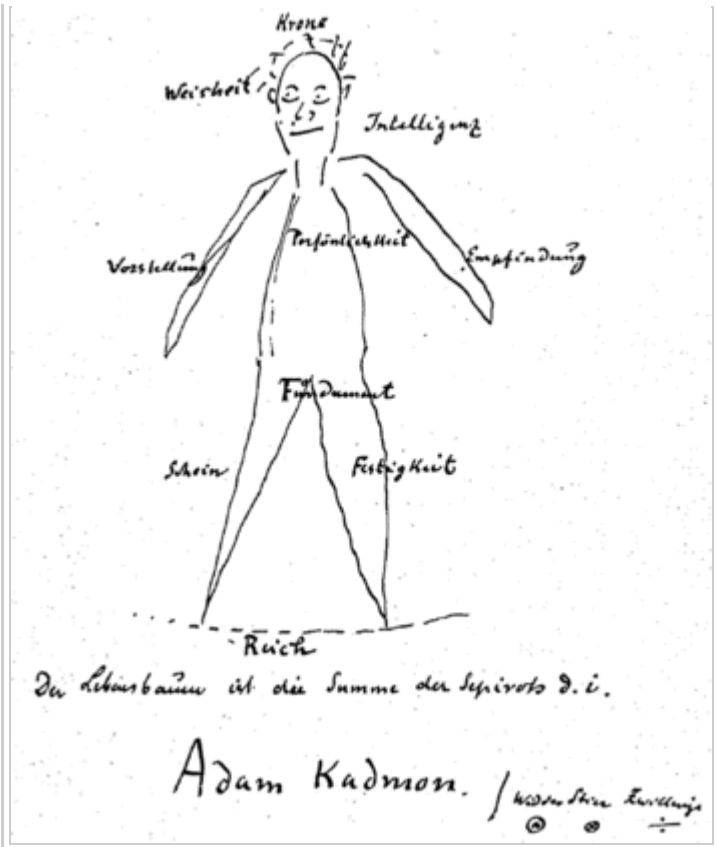

Adam Kadmon und der Sephirothbaum (Skizze von Rudolf Steiner)

leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlīpōt*) und bildeten derart die Grundlage des Bösen.

Die fünf Gesichter (Parzufim)

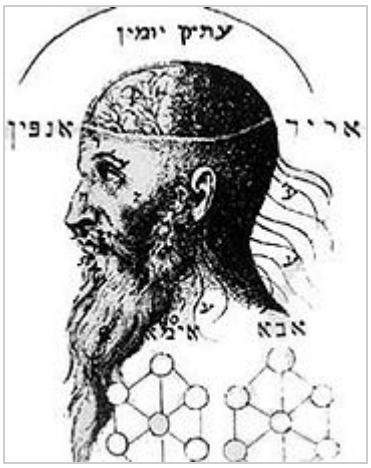

Das Haupt des Makroprosopon.

Um weitere Zerstörung zu verhindern, mussten die Gefäße vor dem *zweiten Schöpfungsakt* aus dem Brennpunkt des Lichts gerückt und in *fünf Gesichter* (hebr. פרצוף, *parzuf*; Plural: *parzufim*; griech. πρόσωπον = *Gesicht*), Gestalten oder *Personen* verwandelt werden. Fünf ist die Zahl des Menschen, des Mikrokosmos, zugleich aber auch die Zahl des Bösen bzw. der Wahlfreiheit zwischen dem Guten und dem Bösen.

Kether, die erste Sephira, wurde zum Kopf (hebr. רֹאשׁ, Rosh) des Makroprosopon (hebr. אריך אנפין, Arik Anpin, *langes* oder *großes Gesicht*) transformiert. Chochmah, die Weisheit, wurde zum *Vater* (hebr. אבא, Abba) als aktiv-männlichem Prinzip und Binah, der Verstand, zur *Mutter* (hebr. אִמָּא, Imma) als empfangendem weiblichen Prinzip. Die sechs zerbrochenen Sephiroth, mit ihrem Zentrum in der Sephira Tifereth (Schönheit), wurden umgebildet zum männlichen Kind, auch Mikroprosopon (hebr. זעיר אנפין, Zeir Anpin, *kurzes* oder *kleines Gesicht*) genannt und beschrieben als voll verkörperte männliche Gestalt mit *Kopf* und *Körper* (hebr. גוּף, Guph), die als eigentlicher Demiurg der Schöpfung wirkt. Malchuth aber, das Reich, wurde zum weiblichen Kind (hebr. נוקבא, Nukvah, *weiblich*; auch hebr. בַּת, Bath, *Tochter*) und zur Braut hebr. כַּלָּה, Kallah) des Zeir Anpin. Diese *fünf* Gesichter oder Personen sind seitdem in allen vier Welten (siehe unten) zu finden.

Die fünf Seelenarten und ihre beständige Wiedergeburt bis zur endgültigen Erlösung

Aus diesen *fünf Gesichtern* emanierten die fünf Arten der Seele: Jechidah (Geistesmensch), Chaja (Lebensgeist), Neschamah (Geistselbst/Bewusstseinsseele), Ruach (Verstandesseele) und Nephesch (Empfindungsseele). Jede dieser fünf Seelen wurde zusammen mit den entsprechenden Organen Adams geschaffen. Und so wie es niedere und höhere Organe gibt, gibt es auch niedere und höhere Seelenarten. Jede menschliche Seele ist ein Funke (hebr. נִיצוֹץ, *nitzotz*) der Seele Adams. Durch den Sündenfall wurden diese Seelenarten durcheinandergebracht und selbst den reinsten wurde etwas von den geistverlassenen "Schalen" (*Qlīpōt*) beigemischt. Diese Verwirrung der Seelen wird nach Isaak Luria erst mit dem Erscheinen des Messias verschwinden. Bis dahin kann die Seele nicht zu ihrer Quelle zurückkehren und erlöst werden, sondern muss durch zahllose Wiedergeburten (Gilgul Neschamot, hebr. גִלְגּוּל נְשָׁמוֹת, wörtl. das *Rollen der Seelen*) wandern - nach Luria nicht nur in menschlichen Körpern, sondern auch in Tieren,

Pflanzen und sogar in unbelebten Dingen wie Flüssen, Holz und Stein. Damit ist aber nicht die Reinkarnation des Geistes gemeint, sondern die alte orientalische Seelenwanderungslehre, die sich auf das Verhalten des Astralleibs nach dem Tod bezieht!

Nicht nur an seiner eigenen Vervollkommnung hat der Mensch dabei zu arbeiten, sondern im fortlaufenden Prozess des Tikkun Olam (hebr. תיקון עולם, wörtlich etwa das *„Reparieren der Welt“*) ist er auch dazu aufgerufen, an der Wiederherstellung der reinen Schöpfungsordnung mitzuarbeiten.

Die 10 Prajapatis des Bewusstseins

Bei H.P. Blavatsky findet sich auch der Hinweis, dass die 10 Sephiroth den 10 Prajapatis des Bewusstseins entsprechen[2], die auch Rudolf Steiner in seinen frühen Vorträgen erwähnt. Die *Prajapatis* sind jene Wesenheiten, die im Zuge der Weltentwicklung einen Bewusstseins-, Lebens- oder Formzustand in den nächsten hinüberführen. Dementsprechend gibt es höhere und niedere Prajapatis und zwar nach Steiner 10 Prajapatis des Bewusstseins, 6 Prajapatis des Lebens und 5 Prajapatis der Form, insgesamt also 21.

> "Darauf bezieht sich in der «Secret Doctrine» von H. P. Blavatsky Strophe 4 des Buches Dzyan: «Die Eins aus dem Ei, die Sechs, die Fünf.» Die Zehn wird genannt: die Eins aus dem Ei = 0. Aus dem Ei (0), den 10 Prajapatis des Bewußtseins, kam zuerst der erste Prajapati des Lebens, dann folgten sechs andere Prajapatis des Lebens und fünf Prajapatis der Form = 1065, Quersumme 21 (Wert von Jehova)." (Lit.: GA 89, S 177ff)

Ez Chajim - der Lebensbaum der Kabbala

Der **Lebensbaum** oder **Ez Chajim** ist in der Kabbala die Darstellung der 10 Sephiroth und der 22 sie verbindenden Pfade. Die Sephiroth werden mit Namen und Ziffern, die sie verbindenden Pfade mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets bezeichnet - ein Hinweis auf die beiden höchsten Ätherarten, den Zahlenäther und den Wortäther. Die Zählung der Pfade beginnt mit 11, die zusammen mit den 10 Sephiroth die insgesamt 32 Pfade der Weisheit bilden. Der Lebensbaum mit dem System der Sephiroth wird grundlegend im Buch **Sefer Jezirah** (hebr.: "Buch der Formung") dargestellt, einem der frühesten und wichtigsten Werke der Kabbala, das vor dem 6. Jahrhundert u. Z. entstand.

> „Zehn Zahlen aus dem Nichts und zweiundzwanzig Buchstaben, die Fundamente allen Seins: drei Mütter, sieben Einfache und zwölf Doppelte.“
> – Sefer Jezirah 1,2

Das sind die Kräfte, die den Baum des Lebens bilden: der Zahlenäther und der Wort- oder Lebensäther. Die Verfügung über diese ätherischen Kräfte wurde dem Menschen nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies entzogen. Bis zum Ende der Erdentwicklung soll er die Herrschaft darüber mit Hilfe des Christus neu und vollbewusst wieder gewinnen. Und diese Kräfte beschränken sich keineswegs allein auf die ätherische Welt; sie haben ihr Äquivalent auf allen Weltebenen (siehe unten: Vier Welten).

Das System der 10 Sephiroth

Das Sefer Jetzira nennt noch keine Namen der Sephiroth. Namen werden den zehn Ziffern erst ab dem 13. Jahrhundert im Sohar und daran anschließenden kabbalistischen Werken zugeordnet. Ihr Wesen wird aber grundlegend charakterisiert, wenn es heißt:

> „Zehn Zahlen aus dem Nichts:
> Eins: Geist des lebendigen Gottes.
> Zwei: Wind aus dem heiligen Geist.
> Drei: Wasser aus Wind.
> Vier: Feuer aus Wasser.
> Oben,
> Unten,
> Osten,

Westen,
Norden
und Süden."
– Sefer Jetzira, §11

Ihr Ursprung liegt im Geist des lebendigen Gottes, dann folgen die 3 Mütter (siehe unten) bzw. Elemente Luft, Wasser und Feuer und die sechs Richtungen des (Seelen-)Raumes, die den Raumwürfel (siehe unten) aufbauen.

Die später gebrauchten Namen der 10 Sephiroth sind dem Tanach entnommen, vor allem dem 1. Buch der Chronik. Die erste allgemein anerkannte Systematik der 10 Sephiroth stammt von Moshe Cordevero (1522–1570) (hebr. משה קורדובירו), der in Safed (Israel) wirkte:

„Die drei ersten Sephiroth können als Einheit betrachtet werden. Die erste stellt gewissermaßen das Erkennen an sich, die zweite den Erkennenden, die dritte das Erkannte dar. Um sich diese Einheit zu erklären, muss man sich vergegenwärtigen, dass das Erkennen des Schöpfers nicht das der Geschöpfe ist. Denn bei diesen ist das Erkennen unterschieden von dem Erkennenden und dem Erkannten, das Erkannte ebenso wiederum von dem Erkennenden. Daher unterscheiden wir: Das Denken, den Denkenden und das Gedachte. Der Schöpfer hingegen ist zugleich Erkennen, Erkennender, und Erkanntes. Seine Art des Erkennens besteht nicht wie beim Menschen darin, sich in Dingen außerhalb seines Seins zu versenken, sondern indem er sich erkennt und weiß, erkennt er alles, was ist. Gibt es doch nichts, das nicht mit ihm vereint wäre und was er nicht in seinem eigenen Wesen fände. Er ist der Typus allen Seins, und alle Dinge existieren in ihm als der reinsten und vollkommensten Form. Daher sind die Geschöpfe in dem Maße vollendet, in dem sie mit ihm, der Quelle ihres Seins, vereint sind. Je weiter sie sich von dieser Quelle entfernt haben, desto mehr fehlt ihnen dieser vollkommene und erhabene Zustand. So haben die Dinge dieser Welt ihre Form in den Sephiroth, und die Sephiroth haben ihre Form in ihrem göttlichen Urquell."
– Moshe Cordovero: Pardes Rimmonim; zit. nach (Lit.: Werner, S 190)

Die 10 Sephiroth bilden zugleich die ersten 10 der 32 Pfade der Weisheit, die die aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen der kosmischen Intelligenz repräsentieren.

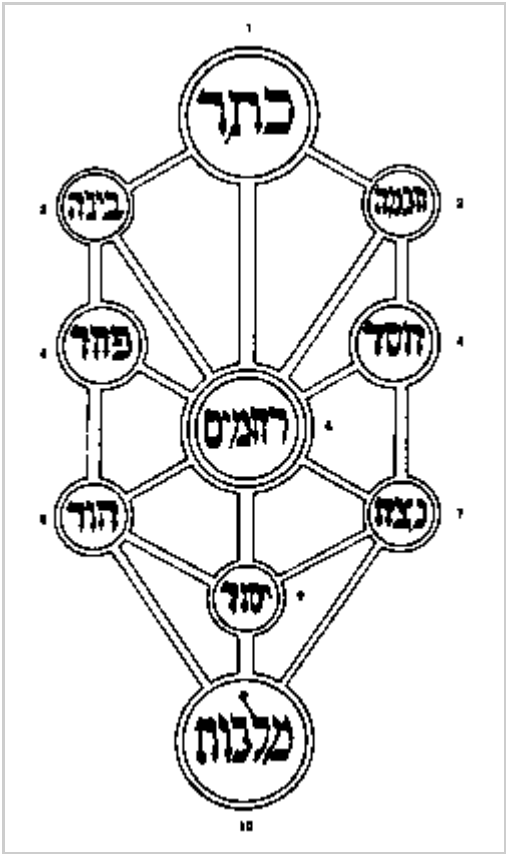

Der Sephirothbaum in vereinfachter aufrechter Darstellung.

1. Kether (Krone) - die bewundernswerte oder wundervolle Intelligenz, die erste Herrlichkeit, das Licht der uranfänglichen Intelligenz
2. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit) - die erleuchtende Intelligenz, die zweite Herrlichkeit, der Glanz der Einheit
3. Binah (Einsicht,Verstand; analytische Intelligenz) - die geheiligte Intelligenz, das feste Fundament der uranfänglichen Weisheit und die Grundlage des Glaubens
4. Chesed (göttliche Liebe, Gnade, Gunst); auch Gedulla (Größe) genannt - die messende, zusammenhaltende oder empfangende Intelligenz
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit); auch als Din (die strafende und richtende Macht Gottes) bezeichnet - die Wurzelintelligenz
6. Tifereth (Herrlichkeit, Ruhm, Pracht, Schönheit - das Herz des Himmels); auch als Rachamim (die ausgleichende Barmherzigkeit Gottes) oder Schalom (Friede) bezeichnet - die Intelligenz des trennenden Einflusses
7. Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg) - die okkulte oder verborgene Intelligenz
8. Hod (Pracht, Glanz, Majestät) - die vollkommene Intelligenz
9. Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage, Fundament) - die

reine Intelligenz
10. Malchuth (Reich, Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung) - das Reich Gottes als geistiges Menschenreich; in der Kabbala oft gleichgesetzt mit der Schechinah (hebr. שכינה), der Einwohnung Gottes auf Erden bzw. in Israel - die strahlende Intelligenz

Kether selbst ist von drei Schleiern umgeben, aus denen es sich als bewusstes Zentrum heraus verdichtet. Diese drei Schleier der negativen, d.h. grenzenlosen und positiv nicht zu erfassenden Existenz, vergleichbar der Trinität, werden als *Ain* (das *Nichts*), *Ain Soph* (das *Grenzenlose*) und *Ain Soph Aur* (das *grenzenlose Licht*) bezeichnet.

Die 32 Pfade der Weisheit

Die 32 Pfade der Weisheit enstehen aus den 10 Sephiroth und den 22 sie verbindenden Pfaden, die den Buchstaben des Hebräischen Alphabets entsprechen. Sie repräsentieren 32 Entwicklungsstufen der kosmischen Intelligenz.

> „In zweiunddreißig geheimnisvollen Pfaden der Weisheit zeichnete JAH, JHVH Zabaoth, Gott Israels, lebendiger Elohim, König der Welt, allmächtig, barmherzig und gnädig, hoch und erhaben, waltend in Ewigkeit, heilig ist sein Name, und schuf seine Welt mit drei Sefarim (hebr. מספרים): Erzählung (hebr. סִפּוּר,*sippur*), Zahl (hebr. סִפְרָה, *sefar*, Ziffer) und Zeichen (hebr. סֵפֶר, *sefer*; Buchstabe).“
> – Sefer Jezirah 1,2

Das sind die Kräfte, die den Baum des Lebens bilden: der Zahlenäther und der Wort- oder Lebensäther. Die Verfügung über diese ätherischen Kräfte wurde dem Menschen nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies entzogen. Bis zum Ende der Erdentwicklung soll er die Herrschaft darüber mit Hilfe des Christus neu und vollbewusst wieder gewinnen.

Die 10 Sephiroth bei Isaak Luria

Wenig später, noch im 16. Jahrhundert, entwarf Isaak Luria, wie Moshe Cordevero aus Safed stammend, ein leicht, aber bedeutsam verändertes Schema der 10 Sephiroth, indem er Kether herausnahm und dafür Daath hinzufügte als bewusste Manifestation der noch unbewussten, ungeformten Kether, die damit in den Bereich des unbegrenzten Lichts (Ain Soph Aur) hinaufrückte und nicht mehr als in ein gestaltetes Gefäß gegegossene Sephira aufgefasst wurde[3]. In Daat vereinigen sich die Kräfte von Weisheit (Chochmah) und Verstand (Binah) zum bewussten, in geformte Gedanken gefassten Wissen. Damit ergibt sich folgendes Schema:

1. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
2. Binah (Einsicht,Verstand; analytische Intelligenz)
3. Daath (Wissen, Wissenschaft)
4. Chesed (Liebe, Gnade, Gunst)
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit)
6. Tifereth (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit)
7. Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg; Ruhm, Glanz, Blut, Saft)
8. Hod (Pracht, Glanz, Majestät)
9. Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage, Fundament)
10. Malchuth (Reich, Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung).

11 Sephiroth

In manchen Darstellungen werden 11 Sephiroth gezeigt, wobei Kether und Daath als *unbewusste* und *bewusste* Manifestation des selben Prinzips angesehen werden, sodass auch hier letztlich nur 10 Kategorien vorliegen.

Drei Darstellungsarten des Systems der Sephiroth: Kreise, Gerade und Kubus

Seit der mittelalterlichen Kabbala und dem Sohar haben sich vor allem zwei Darstellungsweisen für das System der zehn Sephiroth verbreitet, die dann ab dem 16. Jahrhundert in der Lurianischen Kabbala als zwei aufeinanderfolgende Entwicklungsstadien angesehen wurden.

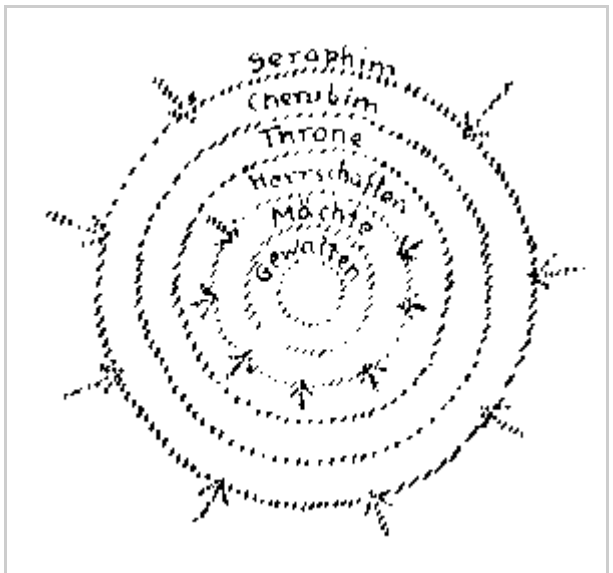

Die Igulim (Kreise) als kosmische Sphären und die Herrschaftsgebiete der höheren geistigen Hierarchien. Die inneren Kreise unterhalb der Sonnensphäre sind hier nicht dargestellt.

Kreise (Igulim)

10 ineinandergeschachtelte Kreise (hebr. עִגּוּלִים, igulim; Singular: עִגּוּל, igul), deren Entstehung oben besprochen wurde, repräsentieren die ursprüngliche kosmische Schöpfungsordnung. Sie entsprechen den Planetensphären bis hinauf zum Tierkreis und damit zugleich den Herrschaftsgebieten der geistigen Hierarchien. Der innerste Kreis ist die Erdenwelt und entspricht Malchuth, der äußerste steht für den Kristallhimmel, der zugleich die Grenze bildet, die aus dem initialen Zimzum hervorgegangen ist. Je weiter innen die Kreise liegen, desto mehr haben sie sich auch von ihrem Ursprung im göttlichen Urlicht Ain Soph Aur entfernt und wurden vom Bösen ergriffen.

Gerade (Yosher)

Die Gerade (hebr. יָשָׁר, *yosher* oder *joscher*) steht für den aufgerichteten, moralisch aufrechten Menschen. Nur durch die Mithilfe des Menschen kann die durch das Böse gestörte reine Schöpfungsordnung wieder hergestellt werden. Das wird ausgedrückt durch den schon früh geprägten Begriff Tikkun Olam (hebr.: תיקון עולם), was etwa bedeutet: das „Reparieren der Welt“. Diese menschliche Dimension des Sephirothbaums wird durch die üblichen Darstellungen mit seinen drei Säulen und den die Sephiroth verbindenden Linien veranschaulicht.

Der Raumwürfel

Der **Raumwürfel** ist ein weiteres, grundlegendes, gegenüber dem bekannteren Sephirothbaum meist viel weniger beachtetes, aber schon im Sefer Jetzira, dem ältesten überlieferten Werk der Kabbala, eingeführtes Grundkonzept der jüdischen Kabbala, das die kubische Grundstruktur der Schöpfung symbolisiert. Wie beim Sephirothbaum werden auch dem Raumwürfel nach und nach die zehn **Sephiroth** und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets gemäß ihrer Gliederung in 3 Mütter, 7 Doppelte und 12 Einfache zugeordnet.

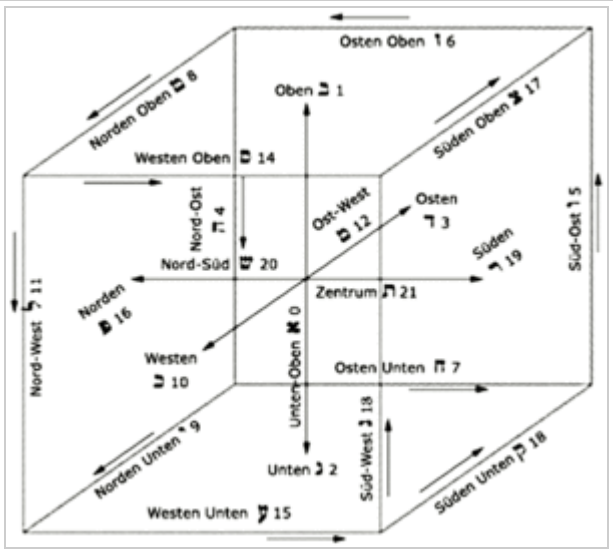

Der Raumwürfel der Kabbala

Die Würfelgestalt der Welt darf dabei nicht im physisch-räumlichen Sinn missverstanden werden. Sie ergibt sich vielmehr aus einer systematischen Gliederung der Seelenwelt in verschiedene Gegensatzpaare, die nach ihrer seelisch-moralischen Qualität zueinander in Beziehung gesetzt werden. *Höhe* und *Tiefe* etwa sind hier nicht primär räumlich aufzufassen, sondern eher im Sinn von *moralisch Erhaben* oder *moralisch Niedrig*. Im *Osten* geht das geht das geistige Licht auf, im *Westen* zieht es sich zurück usw. Die räumliche Struktur, die wir in der sinnlichen Welt erleben, ist nur das äußere schattenhafte Abbild dieser seelischen Beziehungen.

Der Raumwürfel der Kabbala ist ein Konzept, das die gegenwärtige Schöpfung in ihrem Sein und Werden beschreibt.

In der Apokalypse des Johannes wird auf die künftige planetarische Verkörperung unserer Erde hingewiesen, auf den neuen Jupiter, der aber hier als das Neue Jerusalem bezeichnet und als vollkommener Würfel beschrieben wird (Offb 21,14).

In seinen Vorträgen über Apokalypse und Priesterwirken hat Rudolf Steiner sehr ausgeführlich geschildert, wie der Aufbau des Neuen Jerusalem - und damit die Umwandlung der alten Schöpfung in die neue - eigentlich im Menschen stattfindet. Bis zum Mysterium von Golgatha bzw. bis zur Zerstörung des alten Jerusalems überwog der Aufbau von unten aus den Naturkräften, seitdem ist der Aufbau von oben aus den geistigen Kräften wichtiger und das ist der Aufbau des geistigen neuen Jerusalems. Steiner schildert dabei, wie die mit der Nahrung aufgenommenen irdischen Stoffe tatsächlich nur die Organe des Nerven-Sinnes-Systems aufbauen, nicht aber den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen. Das ist auch an der Umwandlung des Gehirns abzulesen, durch die das Vorderhirn immer ähnlicher einem Verdauungsorgan wird. (Lit.: GA 346, S 132ff)

In einem überlieferten Gespräch mit Johanna Gräfin Keyserlingk zeigt Steiner auch die Verbindung zur Gralsburg auf: Die Gralsburg existiere wirklich in der ätherischen Welt. Das neue Jerusalem sei das Urbild, wie es in Zukunft sein werde.[4]

Für eine ausführlichere Darstellung siehe auch: Raumwürfel.

Ursprung der 10 Sephiroth

Gestaltlosigkeit und Gestalt der Göttlichen

Über den Ursprung der Sephiroth berichtet der Sohar:

Sefirotbaum nach Lazarus Goldschmidt: *Sepher Jesirah - Das Buch der Schöpfung*, Frankfurt am Main 1894.

».. . Alle Lebewesen« - das sind die heiligen Tierwesen - sind in den Zeichen des heiligen Namens genannt. Und hiervon ist geschrieben: »Alles, was mit Meinem Namen genannt ist und zu Meiner Ehre, Ich habe es geschaffen, gebildet und auch gewirkt« (Jesaia 43,7). Und auch alle Geschöpfe, die durch jene geschaffen worden sind. Es gibt kein Geschöpf, das nicht mit jenem Namen gezeichnet wäre, um Kunde zu geben von dem, der es erschaffen hat. Und so ist das Jod Urbild des Hauptes allen Geschöpfen, das doppelte He Urbild des rechten und linken Armes mit ihren fünf Fingern; das Waw, Urbild des Rumpfes. Deshalb sprach Er: »Und wem wollt ihr Mich vergleichen, daß Ich gleich sei, so spricht der Heilige« (Jesaia 40,25). Es gibt kein Geschöpf, das Mir vergleichbar wäre, selbst jene nicht, welche Ich im Bilde Meiner Lautzeichen erschuf. Denn Ich vermag es, diese Form wieder zu tilgen, oder, so oft Ich will, sie wieder zu erzeugen. Aber es ist kein anderer Gott über Mir, der Meine Form zu tilgen vermöchte. Darum: »Nicht wie unsere Form ist ihre Form . . .« (5. Moses 32,31). So aber ein Mensch die Frage stellt nach dem Satz: »Denn ihr habet keinerlei Gestalt gesehen« (5. Moses 4,15), so wird ihm entgegengehalten, daß wir diese eine Form doch gesehen haben, da es ja heißt: »Und die Bildform JHWHS wird er erblicken« (4. Moses 12,8), nicht aber eine andere Bildform, eines Geschöpfes, das Er in den Lautzeichen des Menschen geformt hätte. Und darum heißt es: »Und wem wollt ihr Mich vergleichen, daß Ich ihm gleich sei?« Und ferner: »Und wem wollt ihr Gott vergleichen, und welche Gestalt Ihm beimessen?« (Jesaia 40,18). Denn auch jene Gestalt ist Ihm nicht an Seiner Stätte eigen, sondern erst, wenn Er herabsteigt zur Herrschaft über die Welt und über die Wesen sich breitet: dann erscheint Er jedem Wesen nach dessen Bilde- und Vorstellkraft, und darum heißt es: »Und durch die Propheten wurde Ich bildhaft vorgestellt« (Hosea 12,11). Und darum spricht Er: Obwohl Ich euch in eurem Urbild

gleiche, »wem wollt ihr Mich vergleichen, daß Ich gleich sei?« (Jesaia 40,25). Ehe nämlich der Allheilige Abbild und Form in der Welt erschaffen, war Er allein, ohne Form und Gleichnis, und wer Ihm erkennend genaht wäre in bezug auf den Zustand vor der Schöpfung, nicht dürfte er Ihm Form und Bild in der Welt geben, nicht im Zeichen des He und nicht im Zeichen des Jod, ja auch nicht im heiligen Namen wie in keinem Konsonant- und Vokalzeichen der Welt. Davon ist gesagt: »Denn ihr habet keinerlei Gestalt gesehen von irgend einem Ding, das Gestalt hat, und keinerlei Ähnliches habt ihr gesehen.« Nachdem Er aber jenes Bild des Wagens erschaffen hatte, darin der obere Mensch herabsteigt, wird Er in dieser Bildform JHWH geheißen, daß man Ihn kennenlerne in Seinen Eigenschaften und dann nach jeder einzelnen Ihn benenne: El, Elohim, Schaddai, Zebaot, Ehejeh, daß man Ihn in jeder Eigenschaft erkenne, mit der die Welt geführt wird in Liebe und in richtender Strenge gemäß den Taten der Menschenkinder. Denn wenn Sein Lichtstrom nicht über alle Wesen sich breitete, wie könnte Er ihnen bekannt werden, wie könnten die Worte Geltung haben: »Voll ist die ganze Erde Seiner Herrlichkeit«? (Jesaia 6,3). Wehe, wer Ihn irgend einem Attribut gleichsetzte von Seinen eigenen und gar erst von solchen der Menschen, »die im Staube gegründet sind« (Hiob 4,19), als vergängliche Gefäße. Die Vorstellung von Ihm entspricht nur Seiner Herrschaft über irgend ein Attribut oder auch über alle Geschöpfe. Wird dieses aber nicht mehr von Ihm vorgestellt, dann ist an Ihm kein Attribut, keine Vorstellung, keine Form. Dem Meer gleich, dessen Wasser, soweit sie nur aus ihm hervorgehen, nicht Fassung und nicht Form haben, erst wenn sie sich ausbreiten und in ein Gefäß aufgenommen werden, welches die Erde ist, kommt Vorstellung zustande und können wir rechnende Gedanken bilden. So ist da zuerst der Ursprung aus dem Meere, der in seiner Ausbreitung in ein Gefäß aufgenommen wird, das die Rundung des Jod hat- dieser Ursprung ist eins. Und der Quell, der daraus hervorkommt -zwei. Dann erst wird ein großes Gefäß geschaffen, wie wenn einer eine weite Grube gräbt, die mit dem Wasser des Quells sich füllt. Dieses Gefäß wird »Meer« genannt: es ist das dritte. Dieses große Gefäß spaltet sich in sieben, gestreckten Gefäßen vergleichbar. Und breitet sich das Wasser aus dem Meere in sieben Bäche: das sind zehn. Wenn aber der Meister diese Gefäße, die er gebaut, zerbräche, dann kehrte das Wasser zum Ursprung zurück und verblieben zerbrochene Gefäße, dürr und wasserlos. So hat die »Ursache der Ursachen« zehn Sefirot hervorgebracht und nannte die »Krone« Ursprung: in ihr ist kein Ende des Strömens und Quellens: deshalb nannte Er sich selbst: »Endloser«. So hat Er nicht Bild und Form, und kein Gefäß ist, Ihn zu fassen, von Ihm irgend nur zu wissen. Darum sagte man: »Nach dem, was dir entrückt, forsche nicht, und nach dem, was dir verborgen, suche nicht.« Dann erschuf Er ein kleines Gefäß, es ist das Jod, das des Wassers voll wird, und nannte es sprudelnden Quell und »Weisheit«, und sich selbst darinnen »Weiser«. Dann erschuf Er ein großes Gefäß und nannte es »Meer« und nannte es »Einsicht« und sich selbst darinnen »Einsichtiger«, »Weiser« durch Sein Wesen. »Einsichtiger« durch Sein Wesen, denn die »Weisheit« wird nicht aus sich selbst »Weisheit« genannt, sondern nach dem Weisen, der sie füllt, und die »Einsicht« wird nicht aus sich selbst »Einsicht« genannt, sondern nach dem Einsichtigen, der sie füllt. Denn wenn Er Sich entzöge, bliebe es »Dürre«, wie es heißt: »Fortgegangen sind die Wasser vom Meere und der Strom vertrocknet und verdorrt« (Hiob 14,11). Dann aber ist auch geschrieben: »Und Er schlug ihn zu sieben Bächen« (Jesaia 11,15) - das heißt: zu sieben kostbaren Gefäßen. Und nannte sie: Größe, Stärke, Herrlichkeit, Siegeskraft, Schönheit, Fundament, Reich. Und nannte Sich selbst: »groß« in der »Größe«, »stark« in der »Stärke«, »herrlich« in der »Herrlichkeit«, »siegreich« in der »Siegeskraft«. In der »Schönheit« nannte Er Seinen Namen »Schönheit unseres Bildners«, im »Fundament« jedoch »Zaddik« (vgl. Sprüche 10,25). Und im Fundament ist alles gestützt: alle Gefäße und alle Welten. Im »Reiche« endlich nannte Er Seinen Namen »König«, dessen ist »die Größe, die Stärke, die Herrlichkeit, die Siegeskraft und die Schönheit, denn alles ist im Himmel« (Chronik I. 29,11) - damit ist der »Zaddik« gemeint. »Und Sein ist die Herrschaft« - das ist »Reich«, und alles in Seiner Befugnis, die Gefäße zu vermindern und das Quellen darinnen zu mehren nach Seinem Willen. Über ihm jedoch kein Gott, der mehren oder mindern könnte. Dann schuf Er dienende Wesen jenen Gefäßen: einen Thron auf vier Säulen und sechs Stufen des Thrones: das sind zehn. Und der ganze Thron wie der Segensbecher, an dem zehn Worte bereitet sind um der Thora willen, die in zehn Worten gegeben wurde. Denn auch die Welt, das Urschöpfungswerk, ward in zehn Worten erschaffen (s. Sprüche der Väter, Kap. 5). Dann errichtete Er dem Throne Engelgruppen zum Dienste; Engel, Ar'elim, Seraphim, Tierwesen, Ofanim, Chaschmalim, Elim, Elohim, Söhne der Elohim, Individualitäten. Und diesen wieder machte Er zu Dienern Samael und all dessen Scharen - die sind wie Wolken, darauf zu reiten, um auf die Erde hinabzusteigen, oder wie Rosse. Und daß die Rosse als Reitsitze bezeichnet wurden, bezeugen die Worte: »Siehe, JHWH reitet auf leichter Wolke und kommt nach Mizrajim« (Jesaia 19,1). Das ist das Herrscherwesen Ägyptens. Sie sahen es im Bilde eines Rosses, auf dem der Allheilige einherfährt; da erschwankten die Götzen Ägyptens und das Herz Ägyptens schmolz hin. (Lit.: Sohar, S 65ff)

Sinn und Anwendung der Sephiroth

Der Sephirothbaum als lebendiges, vielgestaltiges System

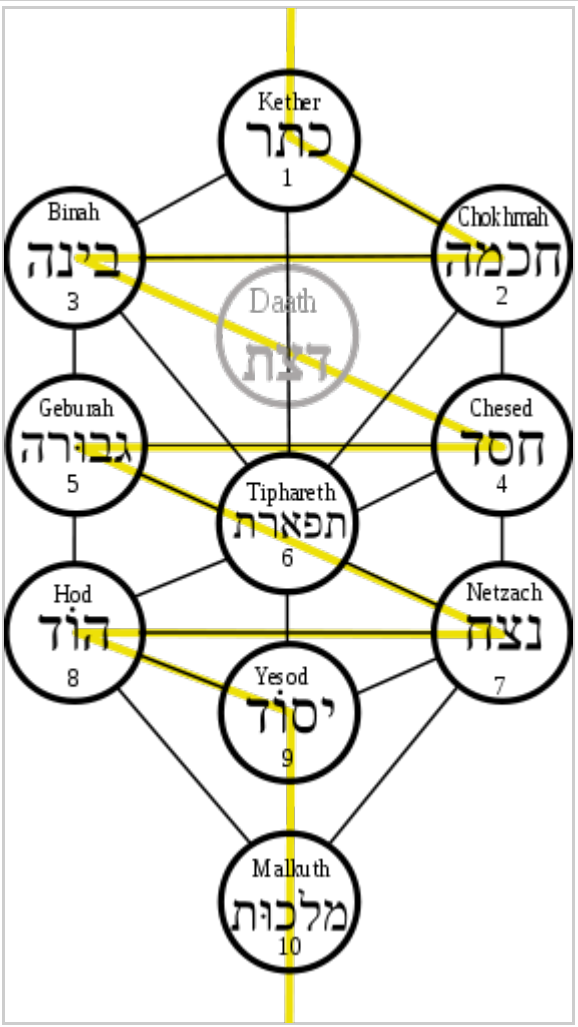

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Der kabbalistische **Lebensbaum** spiegelt die göttliche Schöpfung zugleich im Mikrokosmos und Makrokosmos. Aufgebaut wird der Sephirothbaum durch die Abfolge der Ziffern von 1 bis 10 (1 = Keter, 10 = Malchut), die zu beiden Seiten als Gegensatzpaare angeordnet sind, die auf der mittleren Achse ihren Ausgleich finden. Die rechte Seite entspricht dabei der Vollkommenheit des Alls, die linke bringt die Entzweiung, die die äußere Schöpfung überhaupt erst möglich macht, zugleich aber auch der Ursprung des Zwistes ist und letztlich zur Hölle hinabführt. Im Sohar heißt es dazu:

> "»Und es sprach Gott: »Es sei eine Scheide inmitten der Wasser!« Hier folgt im besonderen das Geheimnis der Scheidung der oberen und unteren Wasser: im Zeichen der linken Seite. Denn diese steht im Geheimnis der Entzweiung, während bis dahin nur von dem Geheimnis der rechten Seite gesprochen wurde. Die Rechte aber bezeichnet die Vollkommenheit des Alls und wird darum mit dem Namen »Alles« benannt, weil von ihr alle Vollendung abhängt. Das Erwachen der Linken ist das Erwachen des Zwistes; und an diesem Zwist kommt das Feuer des Grimmes zur Erstarkung. So hat von jenem Zwist die Hölle ihren Ursprung, die an der linken Seite erwacht und ihr verbunden bleibt. . . Dieses nahm die Weisheit des Mose wahr und gewann so Einblick in das Schöpfungswerk: wie in diesem Werke selbst schon der Zwist des Linken gegen das Rechte liegt und wie aus diesem Zwist, indem die Linke zur Erweckung kommt, auch die Hölle ihren Ursprung nimmt. Dann aber verbindet sich mit beiden die mittlere Säule, das ist der dritte Tag, tritt zwischen sie und schlichtet den Streit und versöhnt die beiden Seiten. Dadurch sinkt die Hölle hinab, die Linke vollendet sich an der Rechten, und wird Friede in allem." (Lit.: Sohar, S 110)

Die 10 Sephiroth, die sich zum Lebensbaum vereinigen, bilden kein starres, formales System, wenn das auch auf den ersten Blick so scheinen mag, sondern sie sollen flexibel und lebendig dem individuellen geistigen Bedürfnis angepasst werden. Spekulative Kabbalisten (theoretische Kabbala) benutzen den Sephirothbaum als Meditationsobjekt, praktische Magier (praktische Kabbala) verwenden ihn als Vorlage für magische Operationen.

Den 10 Sephirot werden dabei sämtliche Inhalte der irdischen und göttlichen Welt systematisch zugeordnet. Dazu gehören tiefgründige Deutungen der hebräischen Bibel, Farben, Formen, hebräische Buchstaben, Engelhierarchien, Welten, Planetensphären, Körperglieder usw.

Entsprechend gibt es viele unterschiedliche Darstellungen des Sephirothbaumes, die zwar alle dem einen Grundschema folgen, sich aber doch in wichtigen Details unterscheiden, ohne sich deshalb zu widersprechen, wenn man sie von einer höheren Warte aus betrachtet. Das eine, einzig richtige System der Sephiroth gibt es nicht. Das mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, aber erst durch diese Flexibilität, die den ganz individuellen Zugang ermöglicht, werden die Sephiroth zur wahren bewusstseinweckenden Kraft - was wäre auch ein "Lebensbaum", wenn er nicht stets lebendig beweglich wäre und sich in den mannigfaltigsten Metamorphosen zeigen könnte, die aber doch alle dem einen Urbild treu bleiben?

Vier Welten

Vier Welten oder Weltebenen bilden nach den Lehren der jüdischen Kabbala die Stufen, durch die sich aus dem grenzenlosen Schöpfungsurgrund **Ain Soph** (hebr. אין סוף, *nicht endlich*) die Schöpfung bis zur physischen Welt verdichtet. Isaak Luria fügte dem Schema als *fünfte* und höchste Welt noch **Adam Kadmon** (aramäisch: אדם קדמון "ursprünglicher Mensch") hinzu:

- **Atziluth** (hebr. אֲצִילוּת = Vornehmheit, Erhabenheit, Güte, Feuer; auch *Olam Atzilut*, עולם אצילות, die *Welt der Erhabenheit*), die dem Devachan entspricht.
- **Briah** (hebr. Olam Briyah, עולם בריאה, die *Welt der Schöpfung*), die astralische Welt.
- **Jetzira** (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*), die ätherische Welt.
- **Assiah** (hebr. עולם עשיה, Olam Asiyah, die *Welt der Tat*), die physische Welt.

Die oberste Triade (Kether, Chochma und Bina) des kabbalistischen Lebensbaumes verweist auf die Vernunftwelt, also auf die eigentliche geistige Welt, aus der der Mensch seine geistigen Fähigkeiten schöpft. Die mittlere Triade (Chesed, Gebura und Tifereth) bezieht sich auf die Seelenwelt (Astralwelt), während die unterste Triade auf die vitalen Kräfte der Ätherwelt zeigt. Malchut (Reich) bezeichnet die physische Welt, die allein sinnlich erfahrbar ist; alle darüber liegenden Weltbereiche sind nur der übersinnlichen Erfahrung zugänglich.

Folgt man der Lurianischen Kabbala, so erscheint das System der vier bzw. fünf Welten und des Lebensbaumes noch wesentlich komplexer. Nach Isaak Luria enthält jede dieser Welten ihren eigenen 10-gliedrigen Sephirothbaum, der sich aber wieder in die vier Weltbereiche untergliedert. Von diesen enthält auch wieder jeder seinen eigenen Lebensbaum - und so geht es letztlich im endlosen Regress weiter. Das verleiht dem System in hohem Maß Ganzheitlichkeit und Flexibilität.

Die 10 Sephiroth in der Darstellung Rudolf Steiners

Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass die 10 Sephiroth Buchstaben eines geistigen Alphabets sind, das uns tiefe Einblicke in das Wesen des Menschen geben kann. Die Sephiroth, hier nun nach der Bezeichnungsweise und Anordnung Rudolf Steiners angeführt, die sich teilweise von üblichen kabbalistischen Darstellungen unterscheidet, hängen eng mit dem dreigliedrigen Bau des Menschen zusammen. Kether (Krone), Chokmah (Weisheit) und Binah (Intelligenz, unterscheidender Verstand) bezeichnen die auf und durch das Kopfsystem wirkenden Kräfte. Chesed (Freiheit), Geburah (Lebenskraft) und Tipheret (Schönheit) wirken auf das Rhythmische System und Netsah (Überwindung), Hod (Mitgefühl) und Jesod (Fundament) auf das Gliedmassen-Stoffwechsel-System. Die zehnte Kraft, Malchuth (Reich, Feld) genannt, wirkt von der Erde her.

"Nun wollen wir uns heute einmal klarmachen, was die alten Juden mit diesem Sephirothbaum eigentlich gemeint haben. Nicht wahr, sie dachten sich das so: Der Mensch steht da in der Welt, aber die Kräfte der Welt wirken von allen Seiten auf ihn ein. Wenn man den Menschen, wie er dasteht in der Welt (es wird gezeichnet), anschaut, so können wir ihn uns, schematisch gezeichnet, so vorstellen. Also so stellen wir uns den in der Welt stehenden stofflichen Menschen einmal vor. Diesen Menschen haben sich nun die alten Juden so vorgestellt, daß auf ihn von allen Seiten die Kräfte der Welt wirken. Hier zeichne ich einen Pfeil, der so bis ins Herz hineingeht: Also auf den Menschen wirkend die Kräfte der Welt; hier unten die Kraft der Erde.

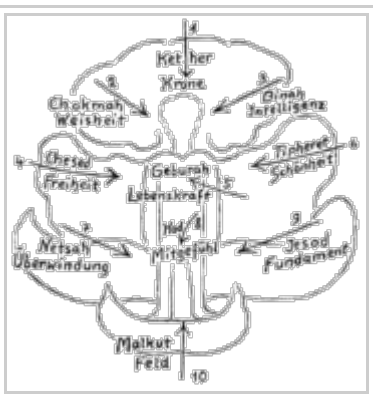

Der Sephirothbaum in seinem Zusammenhang mit der dreigliedrigen Natur des Menschen

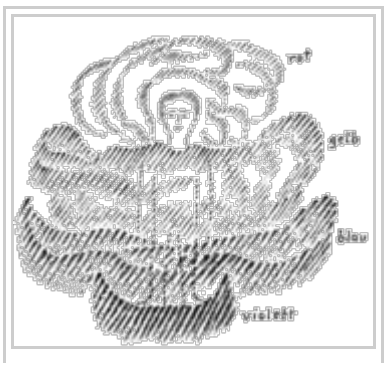

Nun haben die Juden gesagt: Zunächst wirken drei Kräfte auf den menschlichen Kopf - die habe ich in der Zeichnung mit diesen Pfeilen: 1, 2, 3 bezeichnet -, drei Kräfte auf die menschliche Mitte, auf die Brust, auf die Atmung und die Blutzirkulation hauptsächlich (Pfeile 4, 5, 6 der Zeichnung). Dann wirken drei Kräfte mehr auf die Gliedmaßen des Menschen (Pfeile 7, 8,9), und eine zehnte Kraft, die wirkt von der Erde aus auf den Menschen (Pfeil 10, von unten). Also zehn Kräfte, stellten sich die alten Juden vor, wirken von außen auf den

Der dreigliedrige Mensch

Menschen.

Betrachten wir zunächst die drei Kräfte, die sozusagen von den weitesten Partien, von den entferntesten Partien des Weltenalls kommen und auf den menschlichen Kopf wirken, den menschlichen Kopf eigentlich rund machen, wie ein Bild vom ganzen runden Weltenall machen. Diese drei Kräfte, also 1, 2, 3, sind die edelsten; die kommen sozusagen, wenn man mit einem späteren Ausdrucke sprechen will, mit einem griechischen Ausdruck zum Beispiel, von den höchsten Himmeln her. Die formen den menschlichen Kopf, indem sie ihn zu einem runden Abbilde des ganzen runden Weltenalls machen.

Nun müssen wir aber gleich dabei einen Begriff entwickeln, welcher Sie stören könnte, wenn ich ihn einfach Ihnen sagen würde. Denn, sehen Sie, in diesen zehn Begriffen, die da die Juden an die Spitze ihrer Weisheit gestellt haben, da ist der erste da oben (1) ein solcher, der später furchtbar mißbraucht worden ist; denn später haben diejenigen Menschen, welchen es gelungen ist, die Macht an sich zu reißen, die Zeichen dieser Macht und auch die Worte für diese Macht in den äußeren Machtbereich heruntergezogen. Und so haben gewisse Menschen, welche sich die Macht der Völker angeeignet und auf ihre Nachkommen übertragen haben, sich angeeignet dasjenige, was man Krone nennt. Krone war früher, in alten Zeiten, ein Wort für das Höchste, was dem Menschen an Geistigkeit geschenkt werden kann. Und die Krone durfte nur derjenige tragen, der in dem Sinne, wie ich es Ihnen erklärt habe, durch die Einweihung gegangen ist, der also die höchste Weisheit errungen hat. Sie war ein Zeichen der höchsten Weisheit. Ich habe Ihnen ja auseinandergesetzt, wie die Orden ursprünglich alle etwas bedeutet haben, wie sie später angelegt worden sind aus Eitelkeit und nichts mehr bedeuten. Namentlich aber müssen wir so etwas gegenüber dem Ausdruck «Krone» in Betracht ziehen. Krone war für die Alten der Inbegriff von alldem, was sich an Übermenschlichkeit aus der geistigen Welt in die Menschen herniederzusenken hat. Kein Wunder, daß die Könige sich die Krone aufgesetzt haben. Die waren ja, wie Sie wissen, nicht immer weise und haben nicht immer die höchsten Himmelsgaben in sich vereinigt, aber sie haben sich das Zeichen aufgesetzt. Und man darf, wenn so etwas nach alten Sitten ausgesprochen worden ist, das nicht verwechseln mit dem, was daraus durch Mißbrauch geworden ist. Also das Höchste, die höchsten Weltengaben, die höchsten Geistesgaben, die sich auf den Menschen niedersenken können, die er vereinigen kann mit seinem Kopfe, wenn er viel weiß, das nannte man im alten Judentum Kether, die Krone. Nun, sehen Sie, das war also das Höchste. Das war dasjenige, was vom Weltenall herein geistig den Kopf formte.

Und dann brauchte dieser Menschenkopf noch zwei andere Kräfte. Diese zwei anderen Kräfte kamen ihm von rechts und von links zu. Man dachte sich: Das Höchste kommt von oben herunter; von rechts und links kommen ihm die zwei anderen Kräfte, die beiden Weltenkräfte, die im ganzen Weltenall ausgebreitet sind. Nun, die eine, die wie durchs rechte Ohr hineingeht, nannte man Chokmah = Weisheit. Wir würden heute, wenn wir das Wort übersetzen wollten, sagen: Weisheit. Und auf der anderen Seite kam herein aus der Welt: Binah. Wir würden heute sagen: Intelligenz (2 und 3 der Zeichnung). Die alten Juden unterschieden zwischen Weisheit und Intelligenz. Heute betrachtet man einen jeden Menschen, der intelligent ist, auch so, als ob er weise wäre. Aber das ist ja nicht der Fall. Man kann intelligent sein und die größte Dummheit denken. Es werden die größten Dummheiten sehr intelligent ausgedacht. Namentlich wenn man in vieles von der heutigen Wissenschaft hineinsieht, muß man sagen, intelligent ist diese Wissenschaft eigentlich auf allen Gebieten, aber weise ist sie sicher nicht. Die alten Juden haben Chokmah und Binah, die alte Weisheit, von der alten Intelligenz schon früh voneinander unterschieden. - Also den menschlichen Kopf, alles das eigentlich, was im Menschen zum Sinnessystem gehört, auch das, was an Nerven im Sinnessystem ausgebreitet liegt, all das bezeichnete man mit den drei Ausdrücken Kether, Chokmah, Binah - Krone, Weisheit, Intelligenz.

So wird, nach der Ansicht der alten Juden, der menschliche Kopf aufgebaut aus dem Weltenall herein. Es ist also ein starkes Bewußtsein vorhanden gewesen - sonst hätte man eine solche Lehre nicht ausgebildet -, daß der Mensch ein Glied im ganzen Weltenall ist. Wir können zum Beispiel beim menschlichen Körper fragen: Was ist mit der Leber? Nun, die Leber bekommt von der Blutzirkulation ihre Adern; sie bekommt ihre Kräfte von der menschlichen Umgebung. So haben die alten Juden gesagt: Der Mensch bekommt von der Weltumgebung die Kräfte, die dann, zunächst im Mutterleib und später auch, seine Kopfbildung bewirken.

Nun, dann gibt es drei andere Kräfte (4, 5, 6 der Zeichnung); die wirken mehr auf den mittleren Menschen, auf den Menschen, in dem das Herz, in dem die Lunge ist. Sie wirken also auf den mittleren Menschen; sie kommen weniger von oben herunter, sie leben mehr in der Umgebung. Sie leben im Sonnenschein, der auf der Erde

herumgeht, sie leben in Wind und Wetter. Da kommen diejenigen drei Kräfte in Betracht, die die alten Juden genannt haben: Chesed, Geburah, Tiphereth. Wenn wir das mit heutigen Ausdrücken sagen wollen, so könnten wir es ausdrücken als: Chesed = Freiheit; Geburah = Kraft; Tiphereth = Schönheit.

Gehen wir hier vor allen Dingen von der mittleren Kraft aus, von Geburah. Ich habe Ihnen gesagt, ich will den Pfeil so zeichnen, daß er ins Herz geht! Die Kraft, die der Mensch hat, diese Herzhaftig-keit, Seelenkraft und physische Kraft zugleich, die wird angedeutet durch das menschliche Herz. Daher stellten sich die Juden vor: Wenn der Atem hineinkommt in den Menschen, wenn der Atem in das Herz läuft, da kommen von außen nicht nur diese physischen Atemkräfte in ihn, sondern es kommt die geistige Kraft, Geburah, die mit dem Atem verbunden ist. Wir würden also sagen, wenn wir es noch genauer ausdrücken wollten: die Lebenskraft, die Kraft, durch die er auch etwas kann = Geburah. Aber an der einen Seite von Geburah ist dasjenige, was man Chesed nannte, die menschliche Freiheit. Und auf der anderen Seite Tiphereth, die Schönheit. Der Mensch ist ja tatsächlich in seiner Gestalt das Schönste auf der Erde! Der alte Jude hat sich vorgestellt: Höre ich den Herzschlag, so vernehme ich die Lebenskraft, die in den Menschen hineinkommt. Strecke ich die rechte Hand aus, so vernehme ich, daß ich ein freier Mensch bin; da kommt, wenn die Muskeln sich strecken, die Kraft der Freiheit. Die linke Hand, die mehr sanft sich bewegt, die mehr sanft greifen kann, die bringt dasjenige, was der Mensch in Schönheit macht.

Also diese drei Kräfte: Chesed = Freiheit, Geburah = Lebenskraft, Tiphereth = Schönheit, die entsprechen dem im Menschen, was mit dem Atem und mit der Blutzirkulation, all dem, was in Bewegung ist und sich immer wiederholt, zusammenhängt. Es gehört dazu schon auch die Bewegung des Schlafens, der Wechsel von Tag und Nacht. Das gehört auch zu der Bewegung; da gehört der Mensch auch mit dazu.

Dann aber ist der Mensch außerdem ein Wesen, das seine Stellung im Raume ändern kann, das herumgehen kann, das nicht so wie die Pflanze immer an einem Ort bleiben muß. Das Tier kann ja auch schon herumgehen. Das hat der Mensch gemeinsam mit dem Tier. Das Tier hat nicht Chokmah, nicht Tiphereth, noch nicht Chesed, es hat aber schon Geburah = Lebenskraft. Und die drei, die ich da bezeichnet habe, die hat der Mensch gemeinschaftlich mit dem Tiere nur dadurch, daß er die anderen hat.

Dieses, daß man herumgehen kann, daß man nicht festgebannt ist an einen Ort, das nannten die Juden: Netsah, und das bedeutet, daß man den festen Stand der Erde überwindet, daß man sich bewegt (Pfeil 7 der Zeichnung). Netsah ist Überwindung. Nun, dasjenige, was mehr auf die Mitte des Menschen wirkt, da wo sein Schwerpunkt ist - es ist interessant, wissen Sie: das ist der Punkt, der etwa hier gelegen ist; er ist etwas höher im Wachen und senkt sich herunter im Schlafen, was auch bezeugt, daß beim Schlafen etwas draußen ist -, dasjenige, was in der Körpermitte wirkt, was beim Menschen auch die Fortpflanzung hervorbringt, was also mit der Sexualität zusammenhängt, das nannten die alten Juden Hod. Wir würden es heute bezeichnen mit dem Worte, das etwa ausdrücken würde Mitgefühl. Sie sehen, die Ausdrücke werden schon menschlicher. - Also mit dem Netsah ist die äußere Bewegung gemeint - wir gehen hinaus in den Raum -, mit Hod das innere Fühlen, die innere Bewegung, das innere Mitgefühl mit der Außenwelt, das ist alles Hod (Pfeil 8). Dann unter 9: Jesod; das ist nun dasjenige, auf dem der Mensch eigentlich steht, das Fundament. Der Mensch also fühlt sich da an die Erde gebunden; daß er auf der Erde stehen kann, ist das Fundament, ist Jesod. Daß er ein solches Fundament hat, rührt eben auch von den Kräften her, die von außen an ihn herankommen.

Und dann wirken die Kräfte der Erde selber auf ihn (Pfeil 10), nicht nur die umgebenden Kräfte, sondern die Kräfte der Erde selber wirken auf ihn. Das nannte man dann Malkuth. Wir würden es heute übersetzen: das Feld, auf dem der Mensch wirkt, die irdische Außenwelt; Malkuth - das Feld. Man kann schwer einen richtigen Ausdruck für dieses Malkuth prägen, man kann sagen: Reich, Feld; aber alle Dinge sind eigentlich mißbraucht worden, und die heutigen Namen bezeichnen eben nicht mehr dieses, was der alte Jude fühlte: daß da die Erde eigentlich auf ihn wirkt.

Wir brauchen uns nur vorzustellen, wir hätten hier die Mitte des Menschen; da setzt ein Oberschenkelknochen ein, auf jeder Seite des Menschen - das geht hier bis zum Knie, da wären die Kniescheiben. Auf diesen Knochen wirken alle diese Kräfte auch; aber daß er eigentlich so durchbohrt wird, daß er eigentlich eine Röhre ist, das kommt dadurch, daß die Erdenkräfte eindringen. Also all das, wo die Erdenkräfte eindringen, das bezeichnete der alte Jude mit Malkuth, das Feld.

Sie sehen also, man muß an den Menschen herankommen, wenn man von diesem Sephirothbaum sprechen will! Alle zehn zusammen, also: Kether, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah, Tiphereth, Netsah, Hod, Jesod, Malkuth nannten die Juden die zehn Sephiroth. Diese zehn Kräfte sind dasjenige, wodurch der Mensch eigentlich mit der höheren, mit der geistigen Welt zusammenhängt. Nur die zehnte Kraft, Malkuth, ist eben in die Erde hineinversenkt. Also im Grunde genommen ist das hier der physische Mensch (auf die Zeichnung deutend), und diesen physischen Menschen umgibt der geistige Mensch, unten zunächst als die Erdenkräfte, dann aber als die Kräfte, die mehr schon nahen der Erde, aber doch noch aus der Umgebung herein wirken: Netsah, Hod, Jesod. Das gehört also alles geistig zum Menschen dazu, wie diese Kräfte hereinwirken. Dann die Kräfte, die auf seine Blutzirkulation und Atmung wirken: Chesed, Geburah, Tiphereth. Und dann die edelsten Kräfte, die auf den Menschen wirken, die auf sein Kopfsystem wirken: Kether, Chokmah, Binah. So daß sich die Juden eigentlich so, wie ich es Ihnen hier farbig aufgezeichnet habe, den Menschen mit der Welt nach allen Seiten verbunden dachten. Der Mensch ist eben durchaus so, daß er auch ein Übersinnliches in sich enthält. Und dieses Übersinnliche, das haben sie sich so vorgestellt." (Lit.: GA 353, S 210ff)

Sefirot im außerjüdischen Kontext

Der Lebensbaum hat in esoterischen Traditionen auch im außerjüdischen Kontext erheblichen Einfluss erlangt. So bringt die Hermetik des Golden Dawn die Karten des Tarot damit in Verbindung.

Siehe auch:

- Kabbala
- Sefer Jezirah
- Sohar

Anmerkungen

1. ↑ Streng genommen darf man hier nicht von «Emanationen» sprechen, denn nach der von Isaak Luria stark geprägten kabbalistischen Lehre entstand die Schöpfung nicht als «Ausstrahlung» Gottes, sondern vielmehr durch seinen *Rückzug* und seine *Selbstbeschränkung* nach dem Tzimtzum (hebr. צמצום , "*ṣimṣūm*", wörtlich *Zusammenziehung* oder *Rückzug*). Dadurch erst wurde Raum geschaffen für die Freiheit des Menschen, aber auch für das Böse.
2. ↑ H. P. Blavatsky: *Die Geheimlehre, Band I: Kosmogenesis*, S 380
3. ↑ Jacob Immanuel Schochet: *Mystical Concepts in Chassidism*, Kehot Publications. Chapter on Sephirot. Available separately or printed at back of bilinguel Hebrew-English Tanya
4. ↑ *Koberwitz 1924*, herausgegeben v. Adalbert Graf Keyserlingk Stuttgart 1974, S 82

Literatur

1. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer): *Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005 (Diederichs Gelbe Reihe), ISBN 3-7205-2643-7
2. Helmut Werner: *Die Kabbala*, Komet Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89836-165-1
3. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA353.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Interaktiver Kabbalistischer Lebensbaum (http://www.rodurago.net/index.php?site=lebensbaum)
- Einführung in den hermetisch-kabbalistischen Lebensbaum (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuch.htm)
- Die poetische Kabbala (http://www.scherm.de/kabbala/)
- Die Lehre von den Zehn Sefirot (http://www.kabbala-info.net/deutsch/zehn-sefirot1-german.htm) von Rabbi Yitzhak Luria - ARI mit dem Kommentar des Kabbalisten Rabbi Yehuda Levi Ashlag (1882-1955) über "Der Baum des Lebens" des ARI
- Text über die Sephiroth (http://www.rosenkreuzer-orden.org/html/bibliothek/wissenswertes-zur-kabbalah/die-zehn-sephiroth-der-kabbalah.html) aus Sicht der der neuzeitlich-abendländischen Esoterik
- Partzufim (http://www.digital-brilliance.com/new/themes/partzufim.php)
- Sefirot (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=438&letter=S&search=sefirot) - Artikel in der Jewish Encyclopedia

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sephiroth&oldid=45969“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2012 um 17:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39.292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth.jpg

Aus AnthroWiki

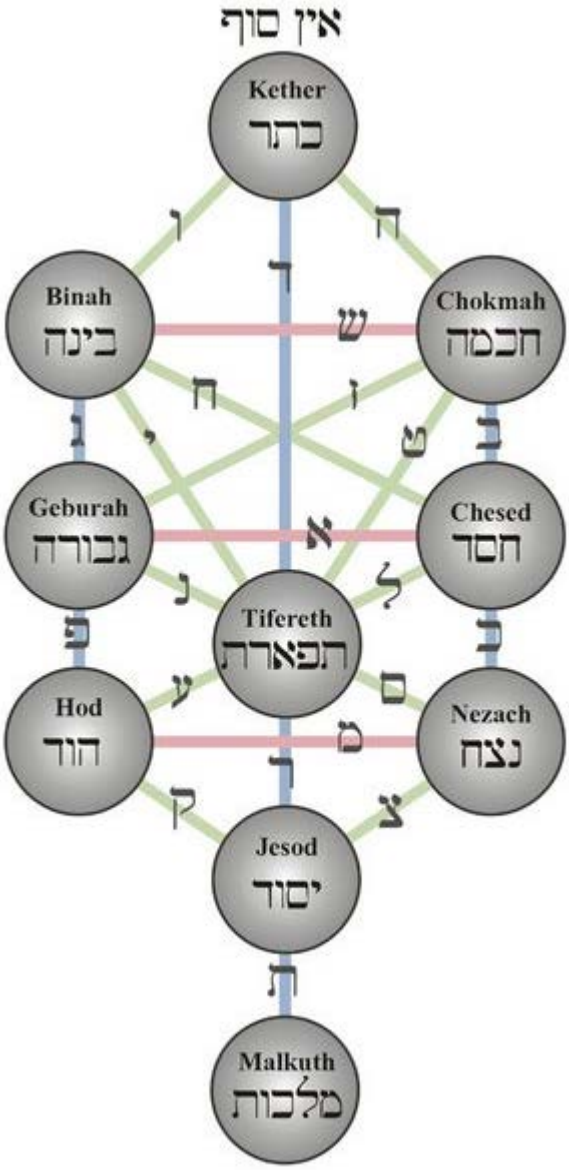

Größe dieser Vorschau: 336 × 598 Pixel.
Volle Auflösung (575 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 65 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

Quelle: Für Wikipedia erstellt am 04.01.2005 Autor: F. Wessel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:42, 25. Dez. 2005		575 × 1.024 (65 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kether

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth.jpg&oldid=2742“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 21:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 266-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth.svg

Aus AnthroWiki

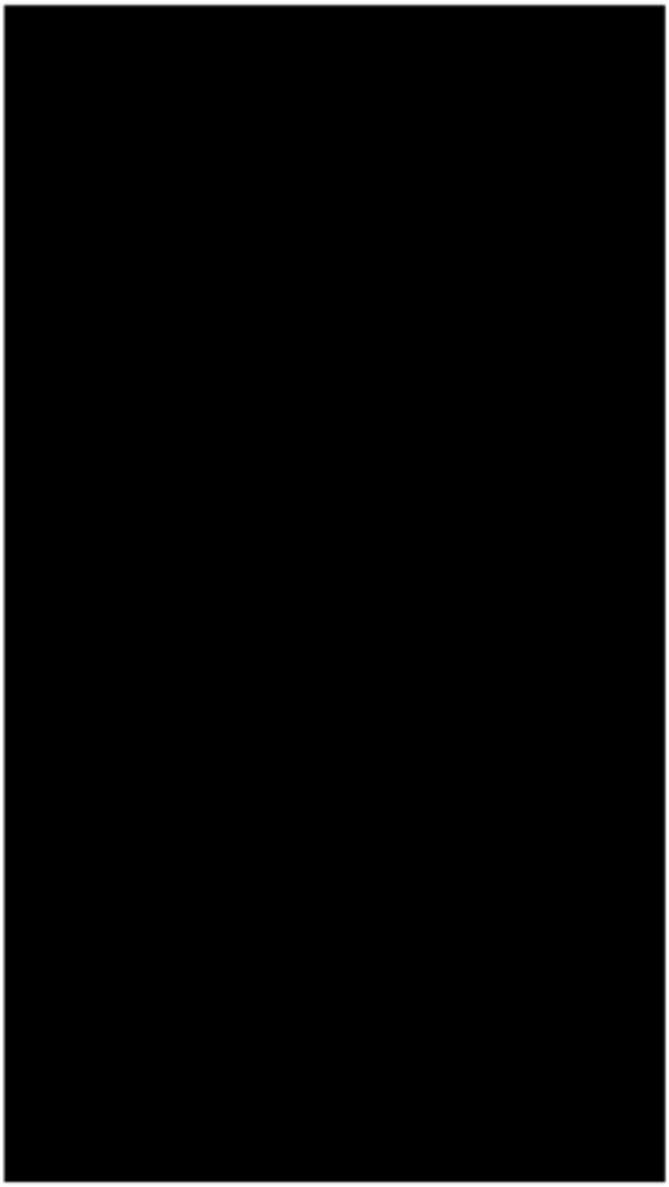

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 724 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 156 KB)

Sephiroth

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:57, 4. Apr. 2009		724 × 1.024 (156 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sephiroth

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	724px
Höhe	1024px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth.svg&oldid=30982“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2009 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth1.png

Aus AnthroWiki

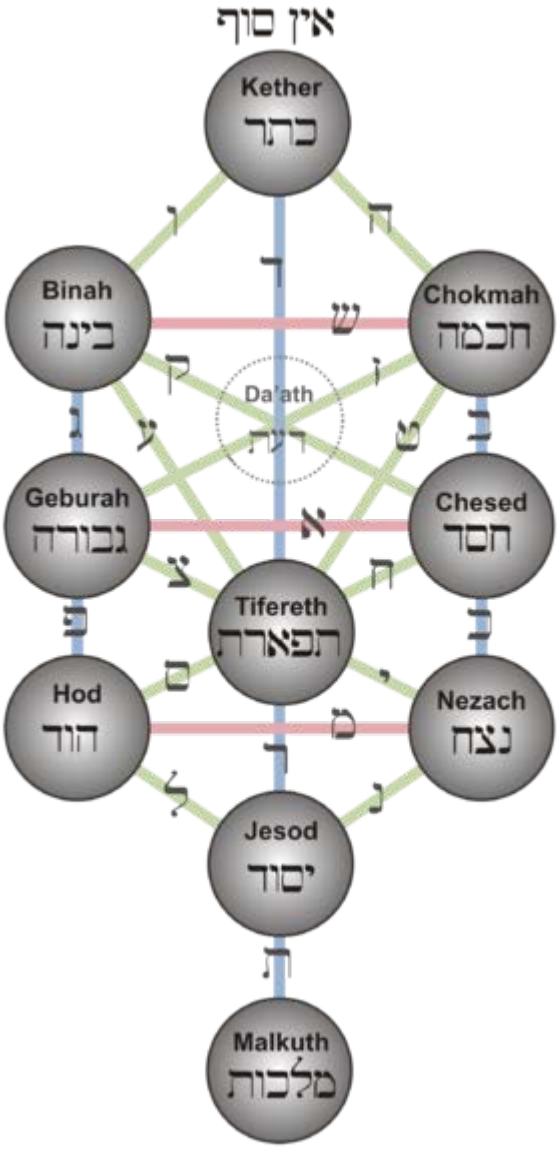

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.829 Pixel, Dateigröße: 735 KB, MIME-Typ: image/png)

Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor: F. Wessel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:15, 10. Jan. 2010		2.000 × 2.829 (735 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth) Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor:

		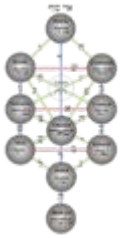			F. Wessel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth1.png&oldid=34007“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2010 um 10:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth1.svg

Aus AnthroWiki

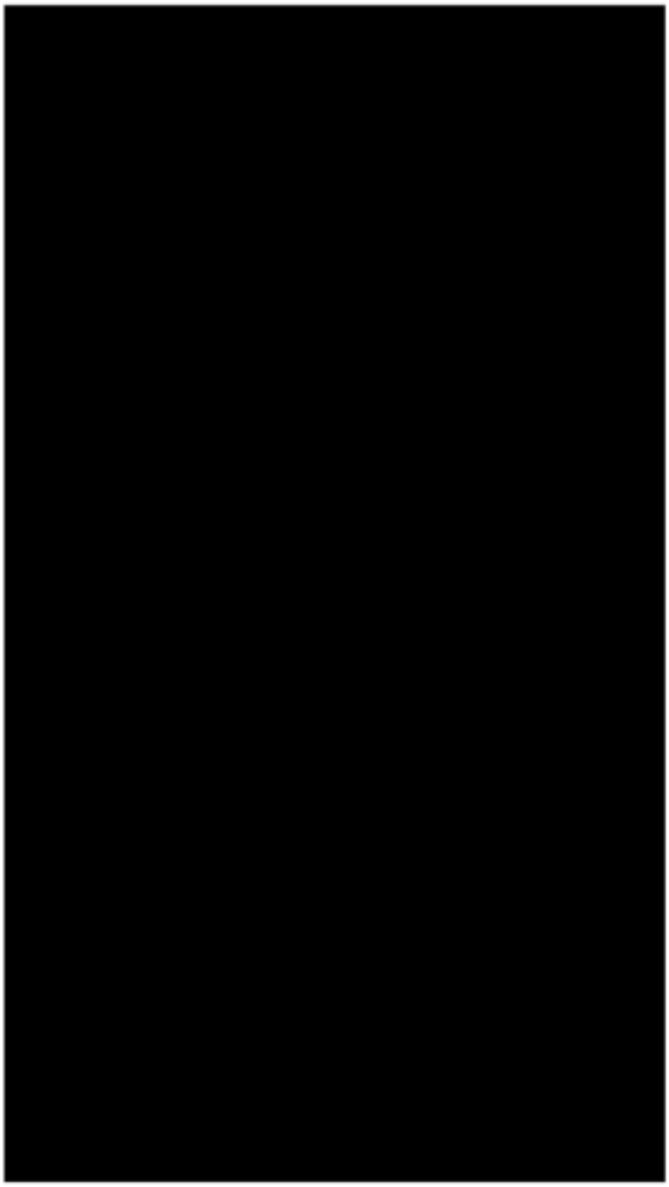

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 724 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 156 KB)

Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth)

Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor: F. Wessel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:11, 10. Jan. 2010		724 × 1.024 (156 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum (Sephiroth) Quelle: Für Wikipedia erstellt am 25. Oktober 2008 Autor:

					F. Wessel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	724px
Höhe	1024px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth1.svg&oldid=34006“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2010 um 10:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephiroth hebrew.gif

Aus AnthroWiki

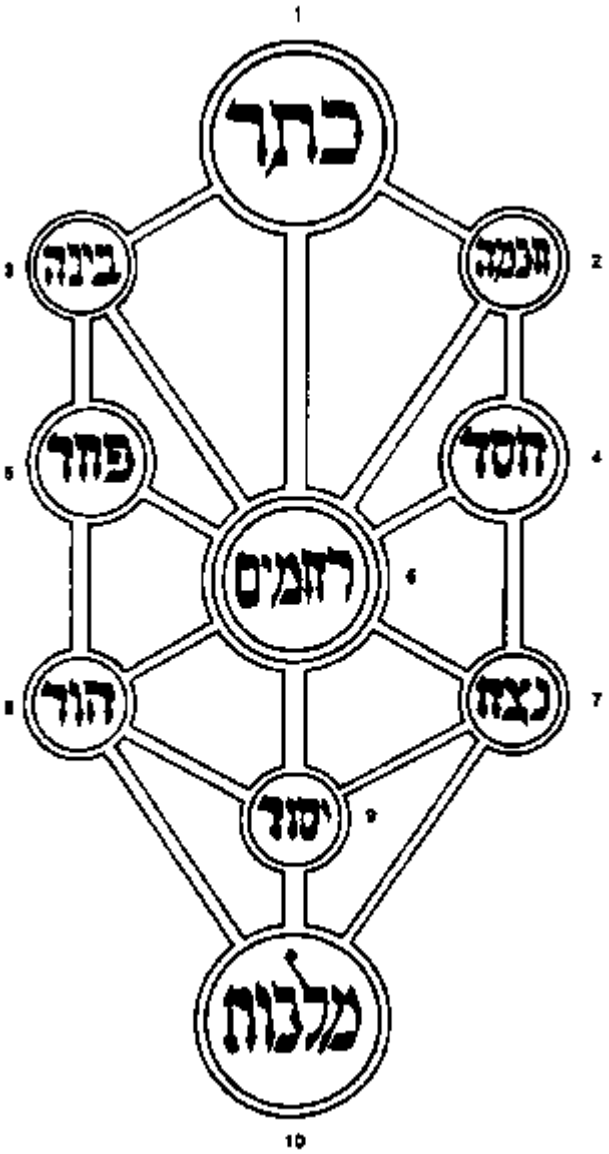

Größe dieser Vorschau: 353 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (619 × 1.051 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Sephirothbaum in vereinfachter Darstellung.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:57, 8. Apr. 2010		619 × 1.051 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Sephirothbaum in vereinfachter Darstellung.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephiroth_hebrew.gif&oldid=35257“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2010 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 178-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephirothbaum.gif

Aus AnthroWiki

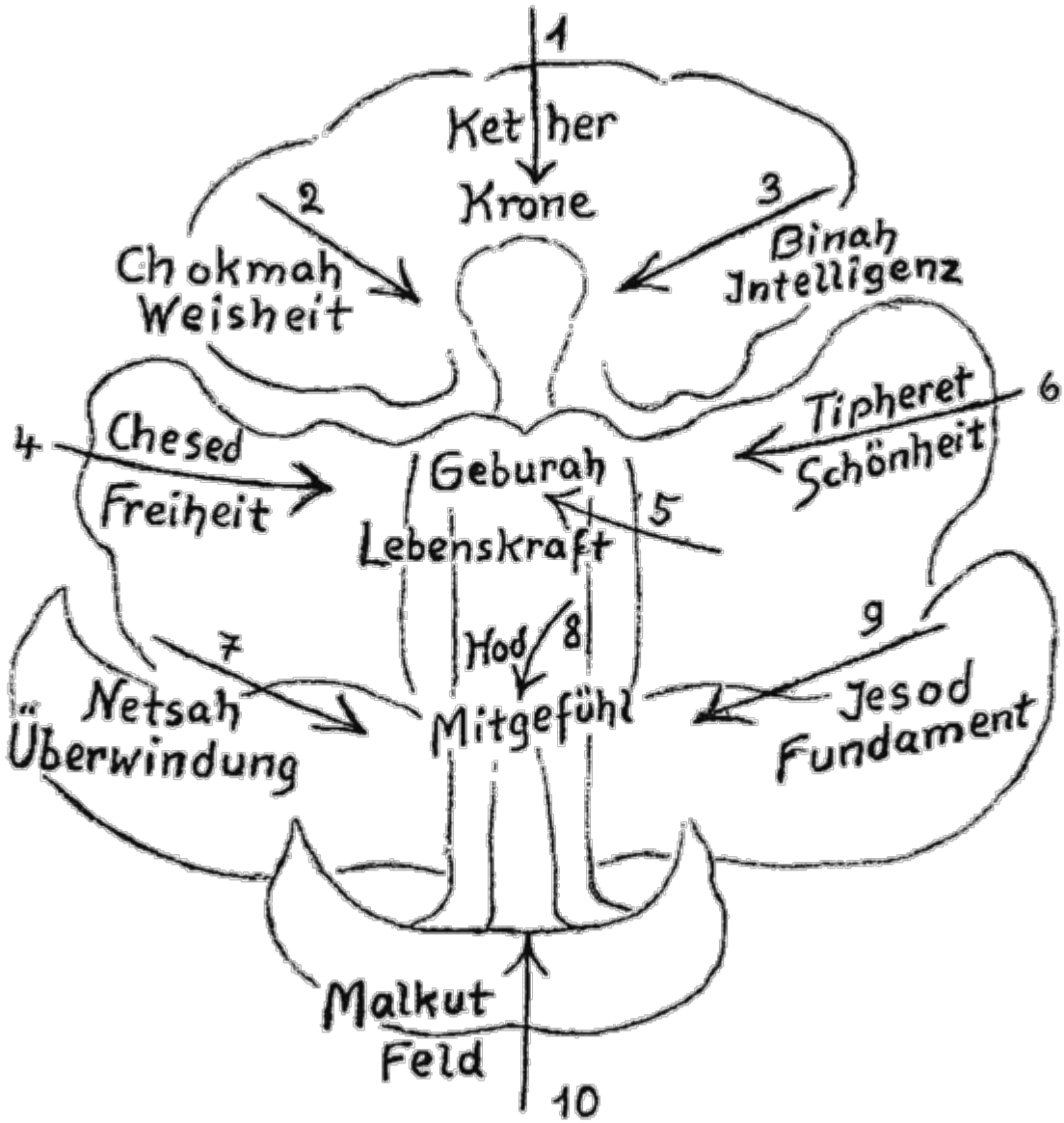

Größe dieser Vorschau: 573 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.080 × 1.130 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:37, 26. Dez. 2005	[redacted]	1.080 × 1.130 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Sephirothbaum in der Darstellung Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sephiroth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephirothbaum.gif&oldid=2936“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2005 um 12:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 459-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sephirothbaum.jpg

Aus AnthroWiki

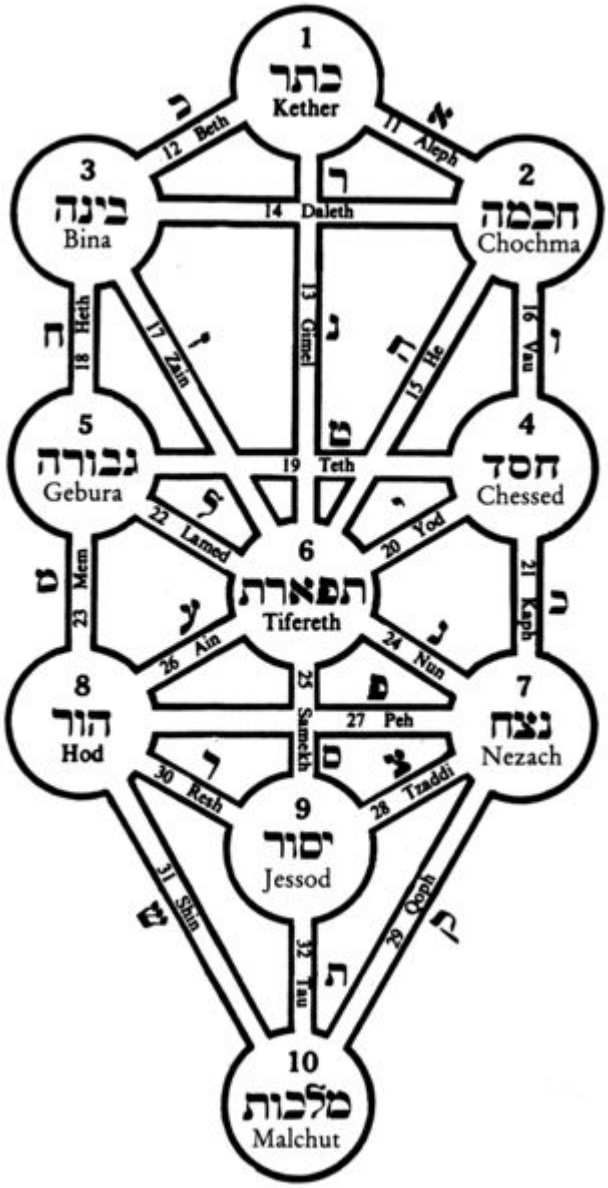

Größe dieser Vorschau: 312 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (819 × 1.575 Pixel, Dateigröße: 465 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sephirothbaum

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:45, 16. Nov. 2011	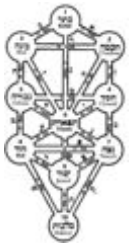	819 × 1.575 (465 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sephirothbaum

	11:34, 24. Mär. 2010	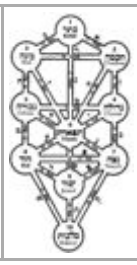	819 × 1.575 (475 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sephirothbaum

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- 32 Pfade der Weisheit
- Sephiroth

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sephirothbaum.jpg&oldid=44800“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Septem-artes-liberales Herrad-von-Landsberg Hortus-delicarium 1180.jpg

Aus AnthroWiki

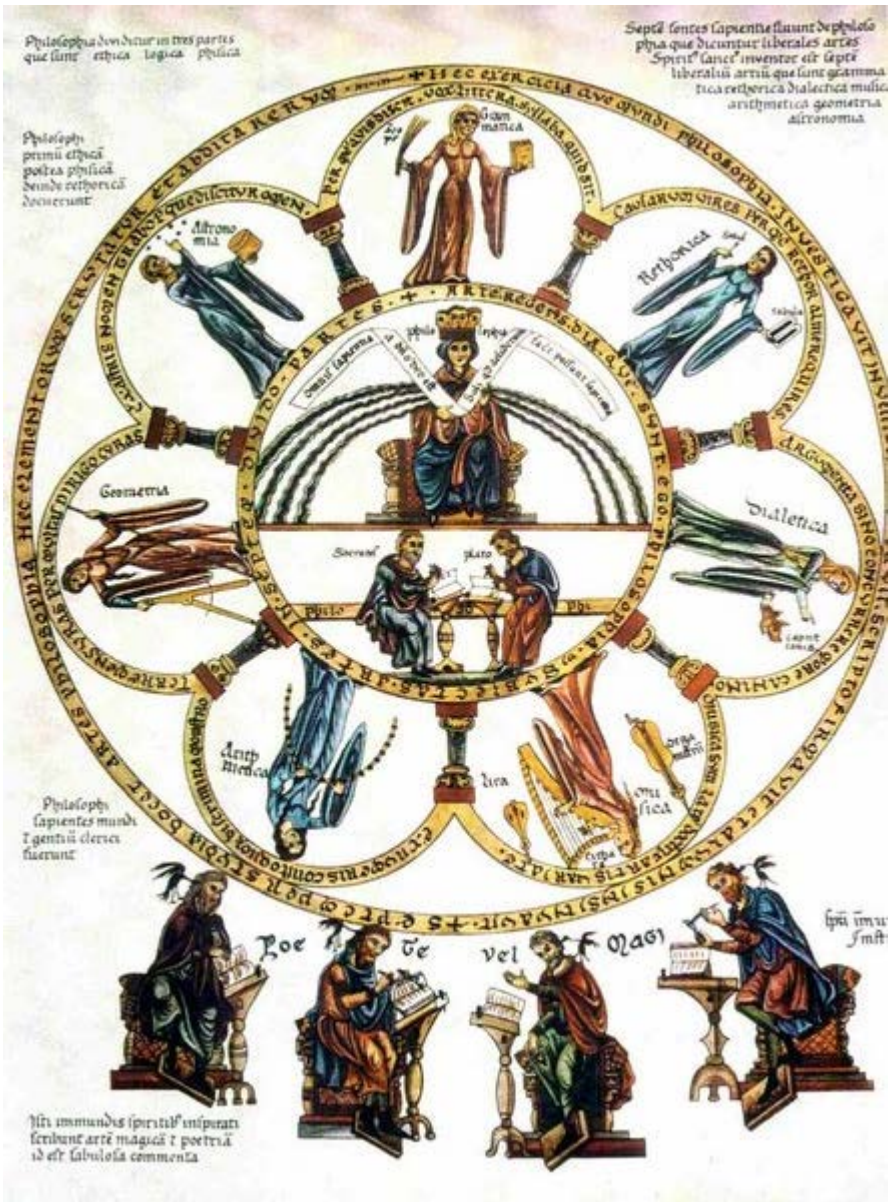

Größe dieser Vorschau: 442 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (702 × 952 Pixel, Dateigröße: 178 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Abbildung: Septem artes liberales aus dem Hortus deliciarium der Herrad von Landsberg (um 1180)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:35, 31. Dez. 2004		702 × 952 (178 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	* Abbildung: Septem artes liberales aus Wikipedia:Hortus deliciarium der Wikipedia:Herrad von

					Landsberg (um 1180)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sieben Freie Künste

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	0 dpc
Vertikale Auflösung	0 dpc
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	00:02, 16. Apr. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Septem-artes-liberales_Herrad-von-Landsberg_Hortus-delicarium_1180.jpg&oldid=23018“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2007 um 06:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 872-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Seraph (Hagia Sophia).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 446 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.400 × 1.883 Pixel, Dateigröße: 1,98 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sechsflügeliger Seraph, Hagia Sophia

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seraph_(Hagia_Sophia).jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:59, 26. Apr. 2011		1.400 × 1.883 (1,98 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sechsflügeliger Seraph, Wikipedia:Hagia Sophia Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seraph_(Hagia_Sophia).jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Seraph (Hagia Sophia).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Seraphim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Seraph_(Hagia_Sophia).jpg&oldid=40221“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Seraphim

Aus AnthroWiki

Die **Seraphim** (hebr.: שְׂרָפִים śərāfîm, singular שָׂרָף śārāf; lat: seraphi[m], singular seraph[us]; griech.: σεραφείμ), auch **Geister der All-Liebe** genannt, sind, als höchste der geistigen Hierarchien, erhabene geistige Wesenheiten, die den *unmittelbaren Anblick der Gottheit* haben und niemals aus sich selbst heraus handeln, sondern treue Vollstrecker des göttlichen Willens sind. Von der Trinität empfangen sie die Ziele, die mit der Entwicklung eines Planetensystems angestrebt werden (Lit.: GA 110, S 81 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=81)) und sie stellen zugleich die Verbindung zu anderen sich entwickelnden Planetensystemen her (Lit.: GA 136, S 93f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=93f)). Zusammen mit den den Cherubim und Thronen bilden sie die erste Hierarchie, deren physischer Ausdruck der Tierkreis ist. Dargestellt werden sie meist als *sechsflügelige* menschenähnliche Wesen, teilweise auch so, als ob sie überhaupt nur aus Flügeln bestünden, aus denen ein menschliches Antlitz hervorleuchtet.

Sechsflügeliger Seraph, Hagia Sophia.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Seraphim in der Bibel und in der christlichen Überlieferung
- 2 Das Wesen der Seraphim
- 3 Die Seraphim und die Veranlagung der menschlichen Sinne auf dem alten Saturn
- 4 Die kosmische Aufgabe der Seraphim
- 5 Die Offenbarung der Seraphim in der Natur
- 6 Literatur

Giotto di Bondone (1267-1337), Die Legende des Heiligen Franciscus: Stigmatisation durch einen Seraph; Basilika von Assisi.

Die Seraphim in der Bibel und in der christlichen Überlieferung

In der Vision des Jesaja werden die Seraphim als Wesen mit sechs Flügeln und mit Händen und Füßen beschrieben:

> 1 In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. 2 Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. 3 Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 4 Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. 5 Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin

> unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. 6 Da flog einer der Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, 7 und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. 8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich! 9 Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und verstehet's nicht; sehet und merket's nicht! 10 Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. 11 Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. 12 Denn der HERR wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. 13 Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. (Jes 6,1-7)

Ähnlich ist die Darstellung in der Apokalypse des Johannes, die auf Jesaja und auf die Thronwagenvision des Ezechiel zurückgreift:

> 1 Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. 2 Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. 3 Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder; und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. 4 Und um den Thron waren vierundzwanzig Throne und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. 5 Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner; und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. 6 Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. 7 Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. 8 Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. 9 Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, 10 fielen die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: 11 Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. (Offb 4,1-11)

Nach der Legende wurde der Heilige Franz von Assisi im Jahr 1224 von einem *Seraph* stigmatisiert und trägt darum auch den Beinamen *Seraphicus*. Es ist dies der erste historisch überlieferte Fall einer Stigmatisation.

Das Wesen der Seraphim

Die Seraphim stehen an der Spitze der Hierarchien und ihr Wesen umfasst die ganze Welt und das bestimmt auch die besondere Art ihres Bewusstseins:

> "Man würde die Seraphim charakterisiert haben als Wesenheiten, bei denen es nicht Subjekt und Objekt gibt, sondern bei denen Subjekt und Objekt zusammenfällt, die nicht sagen würden: Außer mir sind Gegenstände -, sondern: Die Welt ist, und ich bin die Welt, und die Welt ist Ich -; die eben nur von sich wissen, und zwar so, daß diese Wesenheiten, diese Seraphim, von sich wissen durch ein Erlebnis, von dem der Mensch einen schwachen Nachglanz hat, wenn er, nun, sagen wir, die Erfahrung macht, die ihn in eine glühende Begeisterung versetzt." (Lit.: GA 233a, S 13 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf#page=13))

> "Die ersten Wesenheiten, die um die Gottheit sozusagen selber sind, die, wie man es schön ausgedrückt hat in der christlichen abendländischen Esoterik, «unmittelbar den Anblick Gottes genießen», das sind die Seraphim, Cherubim, Throne. Die nehmen nun die Pläne eines neuen Weltensystems entgegen von der göttlichen Dreieinigkeit, der sie entspringen. Es ist das natürlich, Sie verstehen, meine lieben Freunde, mehr bildlich

gesprochen als wirklich, denn wir müssen mit menschlichen Worten solch erhabene Tätigkeiten ausdrücken, für die menschliche Worte wahrhaftig nicht geschaffen sind. Menschliche Worte sind nicht da, um solch hohe Tätigkeit auszudrücken, durch die zum Beispiel am Beginn unseres Sonnensystems die Seraphim entgegennahmen die höchsten Pläne der göttlichen Dreieinigkeit, die da enthalten, wie sich unser Sonnensystem durch Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan hindurchentwickeln soll. Seraphim ist ein Name, der von all denen, die ihn richtig im Sinne der alten hebräischen Esoterik selbst verstanden haben, immer so gedeutet worden ist, daß die Seraphim die Aufgabe haben, die höchsten Ideen, die Ziele eines Weltensystems entgegenzunehmen aus der Trinität. Die Cherubim, die nächstniedrige Stufe der Hierarchie, haben die Aufgabe, in Weisheit nunmehr auszubauen die Ziele, die Ideen, die von den höchsten Göttern entgegengenommen werden. Die Cherubim sind also Geister höchster Weisheit, die in ausführbare Pläne dasjenige umzusetzen verstehen, was ihnen angegeben wird von den Seraphim. Und die Throne hinwiederum, der dritte Grad der Hierarchie von oben, der hat die Aufgabe, nunmehr, natürlich sehr bildlich gesprochen, Hand anzulegen, damit das, was in Weisheit ausgedacht ist, damit diese hehren Weltengedanken, die die Seraphim von den Göttern empfangen, die die Cherubim durchgedacht haben, in Wirklichkeit umgesetzt werden." (Lit.: GA 110, S 81 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=81))

"Es würde nur möglich sein, sich eine Vorstellung von dem Eindruck, von der Impression, welche die Seraphim auf den okkulten Blick machen, zu verschaffen, wenn wir etwa folgenden Vergleich aus dem Leben nehmen. Wir setzen den Vergleich fort, den wir eben gebraucht haben. Wir betrachten einen Menschen, der durch Jahrzehnte Erlebnisse aufgehäuft hat, die ihn zu überwältigender Weisheit gebracht haben, und wir stellen uns vor, daß ein solcher weiser Mensch, aus dem unpersönlichste Lebensweisheit spricht, aus seiner unpersönlichsten Lebensweisheit heraus wie mit innerem Feuer sein ganzes Wesen derart durchdringt, daß er uns nichts zu sagen braucht, sondern sich nur vor uns hinzustellen braucht und das, was Jahrzehnte ihm an Lebensweisheit gegeben haben, in seinen Blick hineinlegt, so daß der Blick uns erzählen kann Leiden und Erfahrungen von Jahrzehnten und wir aus dem Blicke einen Eindruck davon haben können, daß dieser Blick spricht wie die Welt selber, die wir erleben. Wenn wir uns einen solchen Blick vorstellen, oder wenn wir uns vorstellen, daß ein solcher weiser Mensch dahin gekommen ist, uns nicht nur Worte zu sagen, sondern in dem Klang und in der eigentümlichen Färbung seiner Worte den Abdruck zu geben von reichen Lebenserfahrungen, so daß wir etwas wie einen Unterton hören in dem, was er sagt, weil er es mit einem gewissen Wie ausstattet und wir aus diesem Wie eine Welt von Lebenserfahrungen vernehmen, dann bekommen wir wiederum ein Gefühl, wie es der Okkultist hat, wenn er zu den Seraphim aufsteigt. Wie ein Blick, der am Leben herangereift ist, und aus dem Jahrzehnte von Erfahrungen sprechen oder wie ein Satz, der so ausgesprochen wird, daß wir nicht bloß seine Gedanken hören, sondern daß wir hören: der Satz ist, indem er mit solchem Klange ausgesprochen wird, in Schmerzen und in Erfahrungen des Lebens errungen, er ist keine Theorie, er ist erkämpft, er ist erlitten, er ist durch Lebensschlachten und Siege in das Herz gegangen — wenn wir all das durch einen Unterton hören, dann bekommen wir einen Begriff von der Impression, welche der geschulte Okkultist hat, wenn er sich aufschwingt zu den Wesenheiten, die wir Seraphim nennen." (Lit.: GA 136, S 81f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=81f))

Die Seraphim und die Veranlagung der menschlichen Sinne auf dem alten Saturn

Auf dem alten Saturn wurde der physische Leib des Menschen in seiner feinsten Form als reiner Wärmeleib veranlagt. Durch die Geister der Persönlichkeit, die damals ihre Menschheitsstufe durchlebten, wurden diesem Wärmeleib die ersten Keime der Sinnesorgane eingepflanzt, die dann durch die Feuergeister, die heutigen Erzengel, zum Leuchten gebracht wurden. Sie hatten damals ein traumartiges Bilderbewusstsein. Der Mensch selbst konnte sich dieser leuchtenden Sinne damals noch nicht bedienen, aber die Seraphim konnten sich

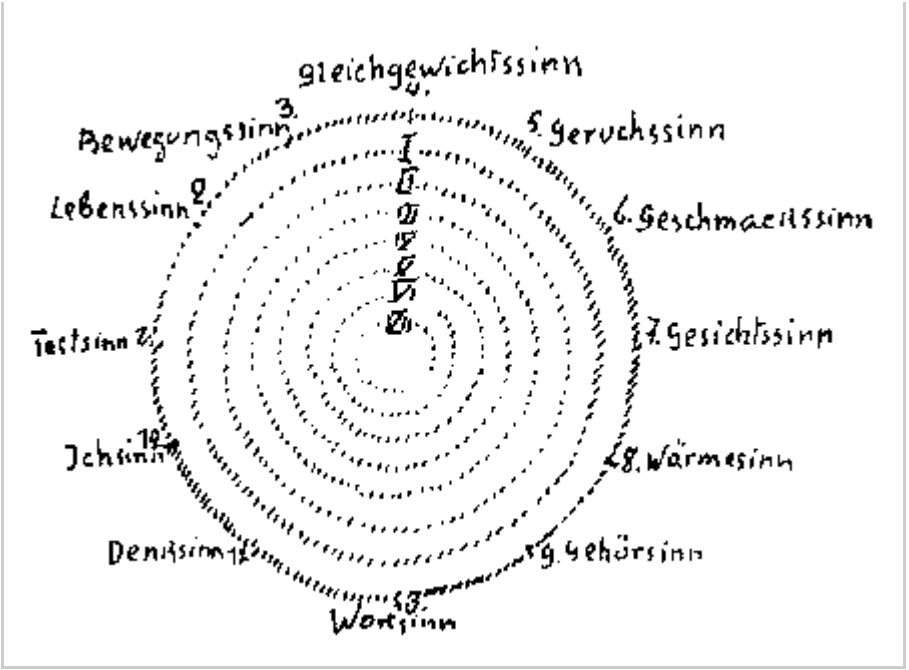

Die zwölf Sinne des Menschen

durch dieses Leuchten der Sinneskeime offenbaren.

"Das Menschenwesen selbst kann sich auf dem Saturn aber seiner Leuchtkraft nicht bedienen. Die Lichtkraft seiner Sinneskeime würde durch sich selbst nichts ausdrücken können, aber es finden durch sie andere erhabenere Wesen die Möglichkeit, sich dem Saturnleben zu offenbaren. Durch die Leuchtquellen der Menschenvorfahren strahlen sie etwas von ihrer Wesenheit auf den Planeten nieder. Es sind dies erhabene Wesen aus der Reihe jener vier, von denen oben gesagt worden ist, daß sie in ihrer Entwickelung bereits über alle Verbindung mit dem Menschendasein hinausgewachsen seien. Ohne daß für sie selbst eine Notwendigkeit vorläge, strahlen sie jetzt durch «freien Willen» etwas von ihrer Natur aus. Die christliche Geheimlehre spricht hier von der Offenbarung der Seraphime (Seraphim), der «Geister der Alliebe». Dieser Zustand dauert bis zur Mitte des sechsten Saturnkreislaufes." (Lit.: GA 011, S 167 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=167))

"Wären sie nicht da, so könnten die Feuergeister nicht das oben geschilderte Bewußtsein haben. Sie schauen die Saturnvorgänge mit einem Bewußtsein an, das es ihnen ermöglicht, diese als Bilder auf die Feuergeister zu übertragen. Sie selbst verzichten auf alle Vorteile, welche sie durch das Anschauen der Saturnvorgänge haben könnten, auf jeden Genuß, jede Freude; sie geben das alles hin, damit die Feuergeister es haben können." (Lit.: GA 013, S 166 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=166))

Die kosmische Aufgabe der Seraphim

"Wie die Menschen ein soziales System begründen dadurch, daß sie Gegenseitigkeit haben, so gibt es auch eine Gegenseitigkeit der Planetensysteme. Von Fixstern zu Fixstern waltet gegenseitige Verständigung. Dadurch kommt allein der Kosmos zustande. Das, was sozusagen die Planetensysteme durch den Weltenraum miteinander sprechen, um zum Kosmos zu werden, das wird geregelt durch diejenigen Geister, welche wir Seraphim nennen." (Lit.: GA 136, S 93f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf#page=93f))

Die Offenbarung der Seraphim in der Natur

Die höchsten geistigen Wesen, die Cherubim und Seraphim, sind in so hohem Grade unwahrnehmbar, dass, so paradox es scheinen mag, gerade diese Unwahrnehmbarkeit schon wiederum wahrgenommen wird. Im Naturgeschehen offenbaren sich die Seraphim im Blitz und im Feuer der vulkanischen Erscheinungen.

"Es wäre ein völliger Unsinn, wenn man in dem aus der Wolke schlagenden Blitz dasselbe sehen würde wie das, was man

Etwa 100m hohe Eruption des Stromboli (Isole Eolie, Italien). Aufgenommen mit einer Belichtungszeit von mehreren Sekunden. Die gestrichelten Flugbahnen entstehen, wenn Lavabrocken mit einer heißeren und damit helleren Seite und einer kühleren dunkleren während des Fluges rotieren. Foto: Wolfgang Beyer

sieht, wenn ein Zündholz angezündet wird. Ganz andere Kräfte walten, wenn überhaupt aus der Materie das Element, das im Blitz waltet, das Elektrische, herauskommt. Da walten die Seraphime." (Lit.: GA 122, S 121 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=121))

"Und die Seraphim kommen in dem, was als Blitz aus der Wolke zuckt, oder in dem, was als Feuer in den vulkanischen Wirkungen zutage tritt, wirklich so zum Vorschein, daß eben ihre Unwahrnehmbarkeit in diesen gigantischen Wirkungen der Natur wahrnehmbar wird.

Daher haben in alten Zeiten, wo man solche Dinge durchschaut hat, die Menschen auf der einen Seite hingeblickt zum Sternenhimmel, der ihnen das Mannigfaltigste geoffenbart hat: die Geheimnisse der Exusiai, die Geheimnisse der Dynamis. Dann haben sie die höheren Geheimnisse zu enthüllen versucht in dem, worüber sich der Mensch heute lustig macht: aus dem Inneren der menschlichen Leiber - wie man trivial sagt -, aus den Eingeweiden. Dann aber waren sie sich dessen bewußt, daß die größten Wirkungen, die wirklich dem Sonnensystem gemeinschaftlich sind, von einer ganz umgekehrten Seite her sich in den Feuer- und Gewitterwirkungen, in den Erdbeben und vulkanischen Wirkungen ankündigen. Das Schöpferischste, das in den Seraphim und Cherubim liegt, kündigt sich an durch seine zerstörerischste Seite, kurioserweise. Es ist eben die Kehrseite, es ist das absolut Negative, aber das Geistige ist so geistig stark da, daß eben schon seine Unwahrnehmbarkeit, sein Nichtdasein, wahrgenommen wird von den Sinnen." (Lit.: GA 180, S 103f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=103f))

Etwas anders ist die Darstellung Rudolf Steiners in den Esoterischen Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Hier sind es die Cherubim, die uns in den Blitzen ihe Werkzeuge zeigen, während sich die Seraphim durch die *Weltenhitze*, aber nur als Schein, offenbaren:

"Und steigen wir gar auf zu der Weltenhitze, da verbergen sich tief darinnen die Seraphine; viel tiefer als die Cherubine hinter den Werkzeugen, den Blitzen. Das ist nur der Schein, diese Weltenhitze, nur der Schein der Seraphine. Die Throne offenbaren sich durch ihr Wesen; die Cherubine offenbaren sich durch ihre Werkzeuge; die Seraphine offenbaren sich durch den Schein, der aus ihnen ausstrahlt." (Lit.: GA 270b, S 75 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270b.pdf#page=75))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), im Kapitel *Das Leben des Saturn*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 3-7274-0130-3; **Tb 601**, ISBN 978-3-7274-6011-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)

5. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996), ISBN 3-7274-1361-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA136.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270b (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=161)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seraphim&oldid=42022“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2011 um 10:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.760-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sereq-hetit

Aus AnthroWiki

Sereq-hetit bezeichnet in der ägyptischen Mythologie und Astronomie den Entstehungsort des Sonnenlichtes. Die Bedeutung „*Das die Kehle atmen lässt*" ist mit dem Geburtsvorgang zu vergleichen, wenn der Kopf des Säuglings erstmals das Licht erblickt und den ersten Atemzug vollzieht, während sich sein restlicher Körper noch im Mutterleib befindet.

Sereq-hetit in Hieroglyphen

UNIQ59559c777a24a1e3-hiero-00000000-QINU
Sereq-hetit </br> *Srq-ḥtj.t*
Das die Kehle atmen lässt

Sereq-hetit als Lichtzone des Himmels

Hintergrund

Die Sereq-hetit beginnt als Sonnenlichtbereich unmittelbar hinter der Reteh-qabet. Im Nutbuch wird die Sereq-hetit als Gebiet beschrieben, „in dessen Bereich sich das Vorderteil von Re kurz vor dem Sonnenaufgang befindet". Der Ausdruck Sereq-hetit ist nur sehr selten belegt und wird gewöhnlich mit der Schutzgöttin Selket gleichgesetzt.

Licht und Zuwendung der Gottheit symbolisiert das Atmen der Kehle, während die Finsternis die Kehle zuschnürt. Der lichtspendende Re kehrt sein Hinterteil der Finsternis zu und erblickt mit seinem Kopf den ersten Lichtbereich. Die Verbindung der Anwesenheit des Sonnengottes und Belebung taucht in vielen kosmografischen Texten und Hymnen auf, in denen Re verherrlicht wird.[1]

Literatur

- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5, S. 156.

Einzelnachweise

1. ↑ Jan Assmann: *Re und Amun*, Universitäts-Verlag, Freiburg 1983, S. 246-258.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sereq-hetit (http://de.wikipedia.org/wiki/Sereq-hetit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sereq-hetit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sereq-hetit&oldid=42597"
Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 176-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Seth

Aus AnthroWiki

Seth (auch **Set**; שֵׁת) ist eine biblische Gestalt des Alten Testaments und nach Kain und Abel der dritte Sohn von Adam und Eva.

Nach der Ermordung Abels und der Vertreibung Kains gebar Eva nach der Genesis (1. Buch Mose) einen dritten Sohn - Adam soll zu dieser Zeit bereits 130 Jahre auf der Erde gelebt haben - und nannte ihn Set (Gen 4,25f). Im hebräischen Originaltext ist der Name Set (schet) ein Wortspiel mit "gesetzt" (schat); Set soll Ersatz für Abel sein. Der älteste Sohn des Set heißt Enosch (Gen 5,6). Ihn soll er im Alter von 105 Jahren gezeugt haben. Es wird berichtet, dass Set anschließend noch viele Söhne und Töchter hatte. Im Alter von 912 Jahren stirbt Set (Gen 5,8). Set ist ein direkter Vorfahre von Noach (Gen 5,6-29; s.a. 1 Chr 1,1-4). Nach dem Evangelium des Lukas ist er auch in der Ahnenreihe Josefs zu finden (Lk 3,38). Außerdem wird in 1. Mose 4,26 darauf hingewiesen, dass man zur Lebzeit des Set damit begann, den Namen Gottes, JHWH, anzurufen.

Eine wichtige Rolle spielt Set in der Kreuzesholzlegende, wie sie in der Legenda aurea überliefert wird, und deren Bedeutung Rudolf Steiner ausführlich besprochen hat (Lit.: 093 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=GA)).

In Bezug (und zur Abgrenzung) auf die gleich näher aufgeführten Schriften aus Nag Hammadi wird in der deuterokanonischen Schrift Jesus Sirach Adams Ansehen und Bedeutung vor der des Set gesetzt (Jesus Sirach 49,16).

Set wird auch in verschiedenen apokryphen Büchern erwähnt. In „Martyrium und Himmelfahrt des Jesaja“ wird er als einer der Gerechten erwähnt, die sich im Himmel befinden (Kapitel IX,28). Im Nikodemusevangelium (auch „Höllenfahrt Christi“ Kapitel III) erzählt Set in der Unterwelt, wie er für seinen todkranken Vater Adam Öl vom Baum des Erbarmens holen soll, von einem Engel des Herrn aber auf die Ankunft des Messias vertröstet wird (Kapitel XIX).

Im Koran ist Set unter dem Namen Shith bekannt, bei den Mandäern als Shith-il (etwa der göttlichen Sphäre zugehöriger Set).

In den gnostischen Schriften von Nag Hammadi taucht Set teilweise mit christlichem und teilweise mit nicht-christlichem Bezug auf:

- Das „Apokryphon des Johannes“ ist eine alternative Schöpfungsgeschichte, nach der Kain und Abel keine Söhne Adams (aber der Eva) sind, Set dagegen schon.
- In „Das Wesen der Archonten“ wird die Schöpfungsgeschichte der Genesis nacherzählt. Nach dieser Geschichte gebar Eva nach Set noch Norea, also eine Schwester des Set.
- Im „Koptischen Ägypterevangelium“ wird Set in eine ganz zentrale Rolle gestellt. Nach dieser Schrift ist Jesus Christus letztlich eine Reinkarnation Sets.
- Aus „Zostrianos“ lässt sich die zentrale Rolle des Set als Vater des „nichtwankenden“ Menschengeschlechts herauslesen. Siehe dazu auch „Die drei Stelen des Set“.
- „Die Apokalypse des Adam“ richtet sich an Set; er kommt darin aber nicht weiter vor.

Von Set leitet sich die Sekte der Sethianer ab. Zur ägyptischen Gottheit Seth besteht keine ursächliche Beziehung, sondern bloße Namensgleichheit.

Siehe auch: Schreibung biblischer Namen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Set_(Bibel) (http://de.wikipedia.org/wiki/Set_(Bibel)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Set_(Bibel)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Seth&oldid=42613“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 15:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 885-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sexualität

Aus AnthroWiki

Die **Sexualität** ist eine Folge des Sündenfalls und der damit verbundenen Geschlechtertrennung. Der Paradiesesmensch war noch ein doppelgeschlechtliches Wesen. Durch die luziferische Versuchung stieg der Mensch auf die feste Erde herab und begann sich erstmals in dichten physischen Leibern zu verkörpern, die aber nur mehr einseitig männlich oder weiblich ausgeprägt waren. Das Seelenleben des Menschen begann sich dadurch stärker zu differenzieren. Im männlichen Leib drückte sich nach der Geschlechtertrennung zunächst mehr der Wille aus, im weiblichen Leib das Vorstellungsmäßige.

Adam und Eva, Albrecht Dürer, 1507

Allmählich öffneten sich die Sinne nach außen auf die sinnliche Welt und der Mensch begann sich langsam als eigenständiges Wesen von der Welt zu unterscheiden. Durch den luziferischen Einfluss erwachte damit auch die sinnliche Begierde. Die sinnliche Begierde ist Ausdruck des dahinter stehenden Egoismus, in dem die astralen Antipathiekräfte die Sympathiekräfte beiweitem überwiegen. Die Sexualität blieb lange davor bewahrt, mit den egoistischen Triebkräften verunreinigt zu werden. Bis weit in die atlantische Zeit hinein, lief der Befruchtungsvorgang aber weitgehend unbewusst und damit auch begierdefrei ab.

Erst als die irdischen Inkarnationen des Menschen begannen, konnte sich sein individuelles Ich ausbilden und damit wurden auch die Voraussetzungen geschaffen, dass die Liebe in der Menschheit erwachen konnte. Die Geschlechtsliebe ist die Vorstufe zu einer viel umfassenderen Form der Liebe, die im höchsten Sinn nur mehr von den reinen Kräften der Sympathie getragen wird.

Beim Kind spielt die Sexualität noch keine Rolle. Alle dahin gehenden Aussagen sind aus geisteswissenschaftlicher Sicht falsch und beruhen auf einer Fehlinterpretation bloß äußerlich konstatierter Erscheinungen. Erst wenn der im ersten Lebensjahrsiebent dominierende nach außen gerichtete Mineralisierungsprozess mit dem Zahnwechsel seinen Abschluss findet, beginnt im zweiten Jahrsiebt allmählich und zuerst noch ganz zart der nach innen gerichtete Sexualisierungsprozess, der dann mit der Pubertät zu einer gewissen Reife kommt. Erst mit der Geschlechtsreife löst sich die mütterliche Astralhülle auf, in die der Astralleib des Kindes bis dahin eingebettet war, und wird nun zu einem eigenständigen Wesensglied des heranwachsenden Jugendlichen. Diesen frei geworden Astralleib beherrschen zu lernen, ist dann die wesentliche Aufgabe im dritten Jahrsiebt. Erst danach, mit Beginn des vierten Jahrsiebents, ist das Ich bereit, verantwortungsvoll mit der Sexualität umzugehen.

"Sehen Sie, in den ersten sieben Jahren sind fortwährende Strömungen, Kräftewirkungen vorhanden von dem übrigen Organismus nach dem Haupte hin. Gewiß sind auch Strömungen vom Kopf nach dem übrigen Organismus, die sind aber in dieser Zeit schwach im Verhältnis zu den starken Strömungen, die von dem Leib nach dem Kopfe gehen. Wenn der Kopf wächst in den ersten sieben Jahren, wenn er sich noch weiter ausbildet, so rührt das davon her, daß der Leib eigentlich seine Kräfte in den Kopf hineinschickt; der Leib drückt sich in den Kopf hinein in den ersten sieben Jahren, und der Kopf paßt sich der Leibesorganisation an. Das ist das Wesentliche in der menschlichen Entwickelung, daß sich der Kopf in den ersten sieben Jahren der Leibesorganisation anpaßt. Daher dieses Eigentümliche, was man beobachten kann, wenn man einen feinen Sinn hat für das Verwandeln des menschlichen Antlitzes in den ersten sieben Lebensjahren, dieses Heraufströmen der übrigen

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus bis zum Zahnwechsel.

Organisation. Beachten Sie das nur einmal, wie das Gesicht des Kindes ist, und wie es nach dem Zahnwechsel ganz anders geworden ist, wo sich der ganze Leib gewissermaßen in den Gesichtsausdruck hineinergossen hat.

Dann kommt die Zeit ungefähr vom siebenten bis zum vierzehnten Lebensjahre, der zweite Lebensabschnitt des Menschen, bis zur Geschlechtsreife. Da findet das gerade Entgegengesetzte statt: ein fortwährendes Strömen der Kopfkräfte in den Organismus hinein, in den Leib hinein; da paßt sich der Leib dem Kopfe an. Das ist sehr interessant wahrzunehmen, wie eine vollständige Revolution im Organismus stattfindet: ein Strömen, ein Hinaufkraften des Leibes in den Kopf in den ersten sieben Jahren, was dann den Abschluß findet im Zahnwechsel, und dann eine Umkehrung, ein Hinunterströmen, Hinunterkraften. Und durch dieses Hinunterströmen, Hinunterkraften wird der Mensch erst ein Geschlechtswesen. Jetzt wird der Mensch erst ein sexuelles Wesen. Und das, was die vorerst himmlischen oder irdischen Organe zu Geschlechtsorganen macht, das kommt aus dem Kopf, das ist Geist. Die physischen Organe - man kann es geradezu so aussprechen - sind gar nicht für Sexualität bestimmt; sie werden erst angepaßt der Sexualität. Und wer behauptet, sie wären ursprünglich der Sexualität angepaßt, der urteilt nur nach der äußeren Meinung. Sie sind so, daß die einen angepaßt sind dem Himmlischen, die anderen dem Irdischen. Abbilder sind sie. Der Geschlechtscharakter wird ihnen erst aufgedrückt durch das, was aus der Kopfströmung kommt vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre. Da erst wird der Mensch ein Geschlechtswesen.

Kräfteströmungen im menschlichen Organismus vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife.

Es ist außerordentlich bedeutsam, daß man diese Dinge genau ins Auge faßt; denn man erlebt es heute in der Praxis alle Augenblicke, daß Leute kommen mit den kleinsten Kindern und darüber klagen, daß sie geschlechtliche Ungezogenheiten haben. Das ist vor dem siebenten Jahre gar nicht möglich, weil das, was dann vorhanden ist, überhaupt nichts Geschlechtliches ist, gar nicht diese Bedeutung hat. Und es würde auf medizinische Weise eine Heilung hier nicht eintreten können, sondern auf normale Weise dadurch, daß man diese Dinge nicht mehr mit falschen Namen benennt und dadurch ihnen falsche Begriffshüllen überwirft. Erwerbe man sich doch wiederum jene, ich möchte sagen, heilige Unschuld, welche die Alten hatten mit Bezug auf diese Dinge, denen es gar nicht eingefallen wäre bei ihrem noch atavistischen Wissen aus der geistigen Welt, bei Kindern schon von der Sexualität zu sprechen." (Lit.: GA 170, S 46ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=46ff))

Wie im individuellen einzelnen Erdenleben, so erwachte die bewusste Sexualität auch in der Menschheit insgesamt erst allmählich. Als die sexuelle Vereinigung der beiden Geschlechter zu einem immer bewussteren Vorgang wurde, kam die Menschheit dabei zugleich auf einen gefährlichen Scheideweg, der aber beschritten werden muss, wenn das menschliche Ich sein Entwicklungsziel erreichen soll. Einerseits wurde das Tor zur Liebe geöffnet, die das eigentliche Entwicklungsziel der Erd- und Menschheitsentwicklung ist. Anderseits wurde damit auch der Abgrund aufgerissen, der die Menschheit in den schlimmsten Egoismus hinabschleudern kann, in dem nur mehr die dunkelsten Kräfte der Antipathie herrschen, die den Menschen in die Fänge der schlimmsten Widersachermächte, der Asuras, treibt. Im Sexualsystem liegt der Ursprung des Egoismus und mit Hilfe der Sexualität wollen die Asuras den Egoismus bis zur schwarzmagischen Gewalt steigern:

"Die höheren Kräfte unserer geistigen Vorgänger sind verknüpft mit den Kräften unserer eigenen niederen Natur. Die menschlichen Leidenschaften stehen in okkulter Beziehung zu den höheren Kräften der uns vorausgegangenen geistigen Wesenheiten. Überall wo Ausschweifung ist, dort ist die Materie gegeben, in der mächtige asurische Kräfte raffinierte Intellektualität ausströmen in die Welt. Bei verdorbenen Menschenstämmen sind solche starken asurischen Kräfte zu finden. Der schwarze Magier bezieht gerade aus dem Sumpf der Sinnlichkeit seine stärksten dienenden Kräfte. Die sexuellen Riten sind dazu da, um in diese Kreise hineinzubannen. Es besteht ein fortwährender Kampf auf der Erde, der auf der einen Seite danach strebt, die Leidenschaften zu läutern, und auf der anderen Seite das Streben hat nach Verstärkung der Sinnlichkeit. Die Wesenheiten, die das Christus-Prinzip zum Führer haben, suchen die Erde für sich zu gewinnen, aber auch die anderen, feindlichen Wesenheiten suchen die Erde an sich zu reißen." (Lit.: GA 093a, S 149 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=149))

Könnten die Asuras ihr Ziel erreichen und die Menschheit im absoluten Egoismus verhärten, dann würde damit auch das menschliche Ich ausgelöscht, denn das Wesen des Ichs besteht darin, sich selbst bedingungslos zu verschenken.

Starke Impulse erfährt die Sinnlichkeit durch die Kräfte Oriphiels, die mit dem alten Saturn zusammenhängen, auf dem die Keime zu unseren Sinnesorganen gelegt wurden. Im kommenden Oriphiel-Zeitalter, das unser gegenwärtiges Michaelzeitalter etwa gegen 2300 n. Chr. ablösen wird, werden wir diesen Einfluss noch viel stärker zu spüren bekommen:

> "Die Erde steht jetzt (periodenweise) unter dem Einfluß der Saturnkräfte der Erde, das heißt der Kräfte, die die Erde beibehalten hat von dem alten Saturn her, auf dem die ersten Anfänge zu unseren Organen gebildet wurden. (Die Aufgabe des Saturns bestand darin, die ersten Keime zu unseren physischen Sinnesorganen zu entwickeln.)
>
> Die Erde steht periodenweise unter dem Einfluß der Kräfte der Planeten, deren Zustand wir durchgemacht haben. Und so stehen wir jetzt unter dem Einfluß der Saturnkräfte der Erde. Die Saturnkräfte wirken auf die Sinnesorgane, die bis zu einer früher nicht erreichten Höhe ausgebildet sind. Daraus erklärt es sich, daß das Streben und Trachten der Menschheit in so hohem Maße auf das Sinnenfällige gerichtet ist.
>
> Oriphiel bekommt seine Kräfte aus dem heutigen Saturn. Nach vierhundert Jahren wird er seine Herrschaft wieder antreten. Wenn dann die irdischen Saturnkräfte sich mit den Kräften des heutigen Saturn vereinen, wird es auf der Erde noch viel schlimmer werden. Die furchtbaren Entartungen, die wir schon heute in geschlechtlichen Dingen sehen, werden noch ein viel höheres Maß erreichen; sie könnten überhaupt nicht existieren, wenn nicht der Saturn die Erde beherrschte." (Lit.: GA 266a, S 261f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=261f))

Siehe auch

- Fortpflanzung
- Sexuelle Askese
- Keuschheit
- Sexualität und Nationalismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIX, Berlin, 17. Oktober 1905
2. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sexualität&oldid=41102“
Kategorie: Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 17:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.522-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sexualität und Nationalismus

Aus AnthroWiki

Sexualität und Nationalismus hängen enger zusammen, als vielfach vermutet wird, obwohl das auch die Ereignisse der jüngsten Geschichte deutlich dokumentieren. Pure triebhafte und erniedrigende Sexualität, losgelöst von wirklicher Liebe und gepaart mit Hass und Verachtung, wurde und wird immer wieder *bewusst* oder *unbewusst* als wirksames Mittel eingesetzt, um fremde Volksubstanz zu untergraben. Sie ist ein schleichendes Gift, das der fremden Volksseele von innen her schweren Schaden zufügen kann. Umgekehrt versucht man durch einen überhöhten und nicht mehr zeitgemäßen, machtbesessenen Patriarchialismus, durch engere Blutsbindungen und Zuchtwahl das eigene Volk zu stärken - ein Prinzip, das nur in bestimmten vorchristlichen Zeiten eine gewisse Berechtigung haben konnte, heute aber schädlich wirken muss. Die eugenetische Regulierung der Geburten, die Ausscheidung *"unwerten"* Lebens, und fanatischer Nationalismus zerstören nicht nur die fremde, sondern vorallem auch die eigene Volksseele.

Dahinter stehen tiefere geistige Zusammenhänge, die Rudolf Steiner durch seine geisteswissenschaftliche Forschung erhellt hat. Durch die Sinnesorgane und durch die Gehirnnerven, vorallem aber auch durch das feste Element in seinem Körper weiß sich der Mensch als Bürger der irdisch-sinnlichen Welt. Dadurch ist heute das Wachbewusstsein des Menschen geprägt. Mit diesem Bewusstsein sieht er sich als ein an den festen Körper gebundenes, zwischen den Grenzen von Geburt und Tod eingeschlossenes Wesen. Von seinem eigenen höheren Wesen, von seiner Individualität, die durch die verschiedenen Inkarnationen hindurchschreitet, hat er so zunächst kein Bewusstsein. Unbewusst ist diese Beziehung aber dennoch da. Der den Menschen leitende Engel, der die Erinnerung an die aufeinanderfolgenden Inkarnationen des Menschen bewahrt, solange es der Mensch selbst noch nicht kann, wirkt über die flüssigen Elemente und über das Rückenmarksnervensystem auf den Menschen ein und vermittelt ihm eine unterbewusste Ahnung seiner eigen unsterblichen Wesenhaftigkeit. Die Erzengel, die als Volksgeister bei den verschiedenen Völkern über die unterschiedlichsten Naturelemente auf die Menschen einwirken, suchen darüber hinaus die Beziehung zum Menschen immer auch durch das Luftelement, also vornehmlich durch die Atmung, und über die vegetativen Nervengeflechte des Bauch- und Beckenbereichs, in die auch die Sexualorgane eingebunden sind, anzuknüpfen. Sexuelle Verirrungen sind vielfach der geheime Antrieb, durch den sich die gerechtfertigte Pflege des Volkstums, von denen jedes einzigartige und unverzichtbare Seeleneigenschaften der gesamten menschheitlichen Entwicklung zuführen kann, zum ausgrenzenden Nationalismus verzerrt.

Die Angeloi führen die einzelne menschliche Individualität durch ihre aufeinanderfolgenden Erdenleben, in denen sie in immer neuen Persönlichkeiten verkörpert erscheint. Die Archangeloi führen größere Menschenzusammenhänge, sie sind die geistigen Leiter der Stämme und Völker.Bis zum Ende der vierten nachatlantischen Zeit dienen die Angeloi sehr unmittelbar den Archangeloi und vermitteln deren Impulse dem einzelnen Menschen. Mit dem Beginn der fünften nachatlantischen Zeit - etwa um das Jahr 1413 - werden die Angeloi in ihrer Führung des Menschen wesentlich selbstständiger. Physiologisch gesprochen kann man sagen, dass bis zu Beginn der Neuzeit sowohl Angeloi als Archangeloi durch die menschlichen Blutskräfte wirkten. So lebte durch das Blut einerseits bereits die geistige Individualität des Menschen - vermittelt durch die Angeloi -, anderseits aber wurden auch noch die Stammes- und Volkszusammenhänge von den Archangeloi durch die Blutsbande, also durch die physische Vererbung, bestimmt. Das wird nun im fünften nachatlantischen Zeitraum anders. Die Angeloi lassen die menschliche Individualität weiterhin durch das menschliche Blut wirken, aber so dass es jetzt zum reinen Ich-Träger werden soll. Im Blut wirkt das Ich durch den Willen. Im Willen schlafen wir zwar mit unserem Bewusstsein - entsprechend wenig wissen wir auch noch von unserer eigenen Individualität -, aber dafür wirkt der Wille gestaltend bis in die physische Organisation hinein. Da geht es nicht mehr um die physische Abstammung von den Vorfahren, sondern um die geistige Abstammung von der eigenen geistigen Individualität. In jedem neuen Erdenleben erscheint die irdische Persönlichkeit bis ins Physische hinein immer mehr als reiner Ausdruck der eigenen geistigen Individualität. Die Archangeloi ziehen sich demgemäß aus dem Blut zurück und beginnen nun ihre Wirkungen im Nervensystem zu entfalten. Was von ihnen früher unbewusst durch das Blut waltete, wirkt nun immer bewusster durch das Nerven-Sinnes-System. In diesem sind wir ja am wachsten. Durch das Nervensystem, also durch die Sinne und den Verstand, stehen wir aber gar nicht mehr unmittelbar in der Wirklichkeit, sondern nur mehr in Bilder der Wirklichkeit, nach denen wir uns frei orientieren können. Die größeren sozialen Zusammenhänge, die früher unbewusst durch das Blut

bestimmt wurden, müssen entsprechend nun immer bewusster aus freiem Entschluss geknüpft werden. Von ihnen stammt etwa der Impuls zu den großen Entdeckungsfahrten zu Beginn der Neuzeit, insbesondere zur Wiederentdeckung Amerikas. Nun wirken unter den Angeloi aber auch zurückgebliebene Angeloi, die eigentlich schon in die Hierarchie der Archangeloi aufgestiegen sein sollten und auch einige ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten haben, aber ihr Entwicklungsziel doch nicht ganz erreichen konnten. Sie versuchen ebenfalls ihren Wohnsitz in den Nerven zu finden, werden aber von Michael und seinen Scharen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als das neue Michael-Zeitalter begann, in das Blut zurückgeworfen. Von hier aus impulsieren sie einerseits die materialistische Denkweise und werden andererseits die Regenten der Fortpflanzungskräfte. Sie können zwar keine realen auf Vererbung beruhenden Volkszusammenhänge mehr begründen, aber sie ziehen das, was eigentlich in Freiheit die Menschen verbinden sollte, ins Instinktive herunter - und so entstehen die ungesunden nationalistischen Impulse.

"Dadurch, daß der Mensch überhaupt normal organisiert ist, seine Sinnesorgane, seine Gehirnnerven hat, kann der Ätherleib normale Beziehungen haben zu der gewöhnlichen Umgebung. Was der Mensch durch seine besondere Verbindung von Ätherleib und Haupt ist, das ist er als Mensch im allgemeinen, wie er zwischen Geburt und Tod in der physischen Welt vorhanden ist. Würden wir nichts anderes an uns tragen als die normale Einschaltung des Ätherleibes in das Haupt, so würden alle Menschen gleich sein, auch würde der Mensch keinen Zusammenhang empfinden können mit demjenigen Teil seines Wesens, der unsterblich ist; denn das Haupt vermittelt uns die Erlebnisse und Erfahrungen, die wir in dem Leben zwischen Geburt und Tod durch die Sinne, durch die Gehirnnerven machen können.

Betrachten Sie das nun im Zusammenhange mit dem, was ich über den Verlust des Hauptes im Verlaufe der Reinkarnation gesagt habe: Was jetzt Haupt ist, war in der früheren Inkarnation Leib, was jetzt Leib ist, wird Haupt in der nächsten Inkarnation. Aber der Mensch weiß von seinem Zusammenhange mit seinem Unsterblichen, das durch Geburten und Tode geht, wenn dieses Wissen ohne geisteswissenschaftliche Erkenntnis auch nur Glauben ist. Verstehen kann er diesen Zusammenhang durch das Haupt, aber haben kann er dieses Wissen nur dadurch, daß er sein Rückenmarksnervensystem als Organ des astralischen Leibes hat. Da werden jene Vorstellungen und Empfindungen bewirkt, die den Menschen mit seinem Unsterblichen, mit seinem Überpersönlichen in ein gegenseitiges Verhältnis bringen. Alles das, was wir nur für das Leben zwischen Geburt und Tod haben, haben wir dadurch, daß wir in unserem Organismus erdiges Element, Festes haben. Ich habe bei anderer Gelegenheit erwähnt, daß wir nicht gar so viel Festes in uns haben, daß wir zu fünfundneunzig Prozent eine Flüssigkeitssäule sind. Das Feste in uns ist außerordentlich wenig - nur fünf Prozent sind eingegliedert -, der Mensch ist eine Wassersäule. Aber Träger der gewöhnlichen Gedanken für das physische Leben kann nur dieses Feste sein, und nur insofern wir von dem Flüssigen und seiner Pulsation durchsetzt sind, wissen wir von unserem Uberpersönlichen. Und dieses Flüssige und seine Pulsation steht wiederum im Zusammenhang mit dem Rückenmarkssystem, welches das Flüssige und die Pulsation vorzugsweise regelt. Wie das alles zusammenhängt mit gewissen Dingen, die ich schon früher ausgeführt habe, mit dem Auf-und-ab-Pulsieren der Flüssigkeit zwischen Unterleib und Gehirn, das will ich, weil es uns heute zu weit von unserem eigentlichen Thema ablenken würde, dann morgen ausführen. Der Mensch wird aber dadurch, daß er das Flüssigkeitselement in sich hat, nicht nur in Zusammenhang gebracht mit seinem Überpersönlichen, sondern er wird dadurch auch gewissermaßen in seiner Persönlichkeit spezifiziert. Wenn wir nur Kopfmenschen wären, würden wir alle dasselbe denken, dasselbe empfinden. Dadurch, daß wir Herzensmenschen sind, daß wir das flüssige Element, das Blut und andere Säfte in uns haben, sind wir in einer gewissen Weise schon spezifiziert; denn dadurch hat die Hierarchie der Angeloi an unserem Wesen Anteil. Die Hierarchie der Angeloi kann in uns eingreifen auf dem Umwege durch das flüssige Element.

Eine dritte Möglichkeit, in unser Wesen einzugreifen, ist dadurch herbeigeführt, daß bei normalem Zusammenwirken der höheren Glieder mit dem Gangliensystem die Möglichkeit vorhanden ist, daß das Luftförmige und alles damit Zusammenhängende auf uns wirkt. Dies geschieht durch den Atmungsprozeß. Aber dieser ist sehr kompliziert. Es ist nicht einerlei, ob wir da oder dort atmen, ob die Atmungsluft viel oder wenig Sauerstoff, ob sie viel oder wenig Feuchtigkeit, viel oder wenig Sonnenwärme enthält und dergleichen. Dadurch, daß wir diese Möglichkeit in uns tragen, daß auf dem Umwege des luftförmigen Elementes auf uns gewirkt wird, dadurch hat die Hierarchie der Archangeloi, der Erzengel, die Möglichkeit, auf uns zu wirken. Alles was in unser Wesen hereinwirkt von der Hierarchie der Erzengel, seien es normal fortgeschrittene oder zurückgebliebene, wirkt auf dem Umwege durch unser Gangliensystem. Und auf diesem Umwege wirkt auch, was von den sogenannten

Volksgeistern ausgeht, die ja auch zu der Hierarchie der Archangeloi gehören. Was von den Volksgeistern ausgehend auf die Menschen wirkt, das wirkt auf die Organe, die mit dem Gangliensystem in Zusammenhang stehen. Daher ist das Volkstum etwas dem Bewußtsein so Entzogenes, etwas so dämonisch Wirkendes. Und es hängt aus den Gründen, die ich angedeutet habe, deshalb so stark zusammen mit all dem, was die örtlichkeit ist; denn viel mehr als man glaubt, ist die örtlichkeit, das Klima, verknüpft mit dem Wirken der Hierarchie der Archangeloi. Klima ist ja nichts anderes als dasjenige, was auf dem Umwege der Luft auf den Menschen wirkt.

Sie sehen, wie man, indem man auf das Gangliensystem verweist, zeigt, wie im Unbewußten des Menschen die Impulse der Volksseelenhaftigkeit walten. Jetzt werden Sie auch begreifen, daß mehr, als man gewöhnlich denkt, gerade die Zugehörigkeit zum Volkstum mit gewissen Eigenschaften des Menschen zusammenhängt, die an sein Gangliensystem gebunden sind. Mehr als man glaubt, ist nämlich das Problem des Volkstums in Beziehung zu setzen mit dem sexuellen Problem. Denn die Zugehörigkeit zum Volkstum beruht auf der gleichen Organgrundlage - dem Gangliensystem -, dem auch das Sexuelle zugrunde liegt. Das ist ja äußerlich schon dadurch zu verstehen, daß man seinem Volkstum durch die Geburt angehört, insoferne als man in der Mutter eines bestimmten Volkes gereift wird; insoferne ist ja schon die Vermittlung da. Da sehen Sie, durch welche, ich möchte sagen, seelenunterirdischen Untergründe gerade das Nationalproblem schon mit dem Sexualproblem zusammenhängt. Und daher ist in der Erscheinung so viel Verwandtes zwischen diesen beiden Impulsen im Leben. Wer nur offene Augen für das Leben hat, der wird ungeheuer viel Verwandtes finden zwischen der Art und Weise, wie sich der Mensch betätigt aus dem Erotischen heraus, und wie er sich betätigt in seiner Zugehörigkeit zum Volkstume. Es ist natürlich damit weder pro noch kontra in bezug auf das eine oder andere etwas gesagt; aber die Tatsachen liegen so, wie ich das charakterisiert habe. Die Erregungen nationaler Art, die insbesondere stark unbewußt wirken, wenn sie nicht ins Ich-Bewußtsein heraufgeholt werden, indem man die Frage zu einer Karmafrage macht, so wie ich das neulich charakterisiert habe, sind sehr verwandt den sexuellen Erregungen. Man darf über solche Dinge nicht dadurch hinweggehen, daß man aus gewissen Täuschungen und Sehnsuchten heraus eine emotionelle Art des Nationalempfindens zu einer recht vornehmen Empfindung machen möchte, und die Sexualempfindung zu einer recht wenig vornehmen; denn die Tatsachen liegen schon so, wie ich es Ihnen entwickelt habe." (Lit.: GA 174, S 140ff.)

Der unmittelbaren imaginativen Anschauung enthüllen sich die in der Luft webenden geistigen Kräfte, die mit jedem Atemzug in den Menschen einziehen. Man erkennt dann auch, dass sich mit der Pubertät die Beziehung des Menschen zu diesen Kräften entscheidend ändert:

"In der Luft gehen fortwährend geistige Vorgänge um uns herum vor sich. Die Luft ist nicht nur dasjenige, was die physische Wissenschaft beschreibt, sondern es gehen geistige Vorgänge vor sich. Diese geistigen Vorgänge, wesentlich also Vorgänge der ätherischen Welt, nahmen die Kinder in vollen Imaginationen wahr bis zum Reifealter. Und wenn das Reifealter eintrat, nicht nur für die Stimme, sondern für das Vorstellungsleben, so fühlte der Mensch etwas in sich - es war allerdings dasjenige, was aufschoß aus den Kräften, die man gewöhnlich physiologisch die Sexualkräfte nennt, - es fühlte der Mensch in sich etwas, von dem er sagte: Was ich als Kind gesehen habe durch die Imaginationen im Lufträume, das lebt jetzt in mir auf, das ist Anschauung, das lebt in mir. - Das ging vor. Der Mensch wurde sich bewußt, daß er aus dem Lufträume etwas in sich aufgenommen hat. Vorher hat er es draußen gesehen, jetzt spürt er es in sich selber. Bei weiblichen Wesen war es so in diesen alten Zeiten, daß sie vor der Reifezeit auch in Imaginationen wahrnahmen dasjenige, was im Lufträume draußen war. Aber nach der Reifezeit war dasjenige, was bei den Knaben bloß in dem Spüren einer Änderung des Vorstellungslebens auftauchte, nun wie ein Aufsteigen sogar noch innerer Imaginationen: Menschenbild war es, was das weibliche Wesen in sich immer wieder und wiederum imaginativ wahrnahm. Und da sagte es sich wiederum: Was ich jetzt imaginativ wahrnehme, ist dasselbe, was ich als Kind vor der Reife draußen im Weltenraume als imaginative Bilder erlebt habe. - Beide Geschlechter, nur in verschiedener Weise, erlebten es, daß sie eigentlich wußten, seelisch wußten: In mir wird etwas geboren, was der Weltenraum in mir befruchtet hat.

Da haben Sie eine noch konkretere Gestalt der Osiris-Isismythe: Es ist die Weltenweisheit, insofern sie aus dem Lufträume gewonnen wird, aber in organischem Zusammenhang ist mit dem Menschen, den tieferen Schichten des Menschengeistes. Sie können eine Vorstellung davon bekommen, wenn Sie es in der folgenden Weise versuchen. Heute denkt der Mensch in abstrakter Weise, indem er durch seinen Kopf dasjenige wissen will, was es in der Welt an Gesetzmäßigkeiten und so weiter gibt. In diesen alten Zeiten war man sich klar: Auf diese Weise, bloß durch den Kopf allein, kann man nicht wissen, sondern man weiß durch den ganzen Menschen. - Man weiß

dasjenige, was im Lufträume draußen vorgeht, ätherisch vorgeht, dadurch, daß man es vorher gewissermaßen wahrgenommen hat draußen und nach der Reifezeit innerlich vorstellt oder erfühlt.

Wie nehmen Sie denn heute wahr mit dem abstrakten Wahrnehmen, das Sie haben? Sie gehen an etwas heran, was Sie mit den Sinnen sehen; dann denken Sie nach darüber. Das geschieht rasch hintereinander. Mit denjenigen Geheimnissen, durch die der Mensch in alten Zeiten eindrang in die Luftgesetzmäßigkeit, die in Imaginationen vorhanden war, da ging es anders. Als Kind, bis zum Reifezeitalter, nahm er wahr. Da nahm er nur wahr, nachher verarbeitete er das innerlich. Es ist nur, ich möchte sagen, ein in der Zeit verbreiteter Wahrnehmungs- und Denkprozeß. Während es heute in die Willkür des Menschen gestellt ist, abstrakt anzuschauen und abstrakt nachzudenken, vorzustellen, war über das menschliche Leben verbreitet das, was wir jetzt zusammendrängen in ein paar Augenblicke mit Bezug auf die äußere physische Welt. Wahrnehmen, Vorstellen, das war etwas, was der Mensch in seinem Verhältnisse zur Welt ausgebreitet dachte über das ganze Menschenleben zwischen Geburt und Tod. Bis zum Reifezeitalter nahm er gewisse Dinge wahr, nachher verarbeitete er sie. Solch eine Zeit gab es.

Nun denken Sie doch, die Leute haben sich gesagt: Dieses Wahrnehmen und Denken darüber, das hängt in einer gewissen Weise zusammen mit dem Tag, mit der auf- und untergehenden Sonne. - Mit der aufgehenden Sonne, da erwacht man, steht auf, beginnt wahrzunehmen und zu denken; mit der untergehenden Sonne hört es auf, weil man sich schlafen legt. Mit einem Tag brachten also die Leute das Wahrnehmen und Denken in Zusammenhang; mit weiter ausgedehnten Weltenvorgängen am Himmel brachten sie das in Zusammenhang, was über das ganze Leben zwischen Geburt und Tod ausgebreitet war. Wie es von der Sonne abhängt, von dem ganz gewöhnlichen Auf- und Niedergang der Sonne, daß ich wahrnehmen und denken kann, so hängt es von größeren, ausgedehnteren Sternenkonstellationen ab, die nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden eintreten, was der Mensch an Wahrnehmen und Denken entwickelt auf die Art, wie ich das geschildert habe. Und wie man in jenen alten Zeiten in Zusammenhang brachte das gewöhnliche sinnliche Wahrnehmen und Vorstellen mit dem Tag, mit dem Sonnenauf- und -untergang - was ja der heutige Mensch auch tut, wenn er auch nicht mehr daran denkt, wenn er auch glaubt, er richte sich nur nach der Uhr -, so brachte man dasjenige, was mit den weiterumfassenden Weltengeheimnissen zusammenhängt, in Zusammenhang mit den andern Sternenkonstellationen, mit den andern Vorgängen am Himmel.

Sie sehen, eine tiefe Logik, eine tiefe Weisheit liegt in diesen Dingen. Mit Oberflächlichkeiten, wie die von Dupuis sind, kommt man den Dingen nicht bei. Aber noch etwas anderes ist damit verbunden. Sie sehen, alle diese alten Völker - und wir könnten außer den Ägyptern und Griechen noch andere aufzählen -, alle diese alten Völker wußten, daß mit mehr nach innen gelegenen Kräften der menschlichen Natur zusammenhängt dasjenige, was die Vorgänge am Himmel, die Sternenkonstellationen ausdrücken. Jene Verdorbenheit des Menschen, die sich ausdrückt in der modernen Stellung zum Sexualproblem, und jene größte Verdorbenheit, die sich in der allermodernsten Stellung zum Sexualproblem ausdrückt, von der kannten die Alten in den Zeiten, von denen man sprechen muß, wenn man diese Dinge bespricht, noch nichts. Für sie war es noch etwas ganz anderes, wenn sie die Empfindung hatten: die sexuellen Essenzen sind es, die sich in den Menschen ergießen, wenn er die Stimme und damit auch die Gedanken mutiert, oder wenn das andere eintritt, wovon ich gesprochen habe. Daß das Göttliche da zu gleicher Zeit sich im Menschen ausbreitet, das war die Überzeugung der Alten. Daher dasjenige, was man heute in einem verdorbenen Sinne nur ansieht, das bei allen alten religiösen Riten sich findet: die sexuellen Symbole, die sogenannten sexuellen Symbole, die also hindeuteten auf diesen Zusammenhang; wir können ihn nennen den Zusammenhang zwischen Luft und Luftvorgängen und demjenigen, was im Menschen an Erkenntnisprozessen während des ganzen Menschenlebens zwischen Geburt und Tod sich abspielt.

Durch mein Auge, durch mein Ohr - so sagten sich diese Leute - hänge ich zusammen mit dem, was der Tag bringt. Durch tiefere, nach innen gelegene Kräfte des Menschen hänge ich zusammen mit ganz anderem, was die Geheimnisse der Luft sind, die aber nur wahrgenommen werden im imaginativen Erleben. Und dieses imaginative Erleben in seiner konkreten Gestalt, das habe ich Ihnen für diese alten Zeiten geschildert.

Die alttestamentliche Anschauung änderte dann an der Sache insofern, als sie an die Stelle der Erfahrung die Lehre setzte, die religiöse Lehre. Der Ägypter der alten Osiriszeit, namentlich der älteren Osiris-zeit, sagte: Es ist erst der wahre Mensch, der mit der Reife in mich herein kommt, indem ich aufnehme dasjenige, was ich vorher in Imaginationen gesehen habe. Die Luft übergibt mir den wahren Menschen. - In der alttestamentlichen Lehre wurde dann das zu der Anschauung umgewandelt: Die Elohim oder Jahve haben den lebendigen Odem, die Luft

eingeblasen den Menschen. - Da wurde herausgehoben die Essenz aus der unmittelbar lebendigen Erfahrung und wurde zur Lehre, zur Theorie. Das war notwendig, weil nur dadurch die Menschheit geführt werden konnte, und das ist ja der Sinn des Alten Testaments, von jenem Zusammenleben mit der Außenwelt, das noch ein inniges Band hatte zwischen dem Mikrokosmos, dem Menschen, und dem Makrokosmos, der äußeren Welt, zu ihrer weiteren Entwickelung - doch darüber werde ich noch sprechen -, weil es notwendig war, als dieses Band allmählich hinschwand, gerade zu einer solchen Lehre zu greifen, wie es die alttestamentliche war.

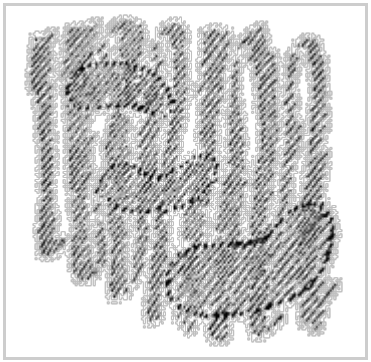

Lichtimaginationen

Nun kam aber die Zeit des Todes des Osiris, damit aber auch die Zeit, in der gewissermaßen, während das eine feiner wurde, das andere gröber wurde. Wie ist das zu verstehen? Nun, Sie können sich es so vorstellen: Wenn wir in die alte Osiriszeit zurückgehen, so sah oder erkannte vor der Reifezeit der Mensch in der äußeren Luft drinnen die Lichtimaginationen (siehe Zeichnung), wenn ich für die eine Art sprechen soll. Er sah also in seiner Umgebung in der Luft die Lichtimaginationen bis zu seinem Reifealter. Nachher hatte er das Gefühl, das wäre in ihn hineingegangen; und die Veränderungen waren vor sich gegangen, von denen wir gesprochen haben. Die Luft war überall von Lichterscheinungen erfüllt für das Kind. Für den erwachsenen Menschen, für den reif gewordenen Menschen war zwar nur noch die Luft da, aber er wußte: Als Kind habe ich gesehen, daß da noch etwas anderes drinnen ist. - Er wußte: Die Luft ist zu gleicher Zeit Licht-gebärerin. Er wußte: Es ist nicht wahr, wenn ich da in die Luft hinausschaue, daß da nichts drinnen ist als dasjenige, was das Physische zeigt, sondern da leben Wesen drinnen, die in der Imagination wahrzunehmen sind. Diese Wesen sind für die Griechen die Wesen des Zeuskreises. Das wußte also der Mensch, daß da Wesen drinnen sind in der Luft. Aber all das, daß die menschlichen Bewußtseinszustände geändert wurden, all das hängt ja damit zusammen, daß im Feineren auch die objektiven Dinge anders wurden. Natürlich ist es für den heutigen gescheiten Menschen ein Greuel, wenn man so etwas sagt. Ich weiß, daß es ein Greuel ist, aber wahr ist es deshalb doch: Es ist die Luft anders geworden; natürlich nicht anders geworden so, daß man dieses Anderssein mit den chemischen Reagenzien prüfen kann; aber es ist die Luft doch anders geworden. Die Luft hat jene Stärke verloren, auszudrücken die Lichtimaginationen. Die Luft ist, man könnte sagen, gröber geworden.

Es ist in der Tat auf der Erde anders geworden seit jener alten Zeit. Es ist die Luft gröber geworden. Aber nicht nur die Luft ist gröber geworden, sondern der Mensch ist selber gröber geworden. Dasjenige, was früher spirituell lebte in den Essenzen, von denen ich gesprochen habe, daß sie seinen Kehlkopf und seinen sonstigen Organismus durchdrangen, das ist auch gröber geworden. So daß in der Tat, wenn man heute spricht von den Sexualessenzen, man von etwas anderem spricht, als wovon man zu sprechen hatte in jenen alten Zeiten. Jener alte Mensch wußte: Die Tagesanschauung, die hängt mit meinem persönlichen Menschen zusammen; das andere, das ich aus dem Luftkreise erfahre, mit meinem ganzen Leben erfahre, das hängt aber mit der Menschheit als solcher zusammen, das geht über den einzelnen Menschen hinaus. - Daher suchte der Mensch auch die sozialen Geheimnisse, unter denen die Menschen zusammenleben, durch das Band zu ergründen, das ihn mit dem Makrokosmos verband, suchte die soziale Weisheit durch die Sternenweisheit. Aber was da in ihm lebte als soziale Weisheit, das verband ihn eben mit dem Himmlischen. Es drückte sich das ja in den gewöhnlichsten Anschauungen aus. Ein Menschenpaar wird in alten Zeiten nie anders empfunden haben, bevor Osiris tot war, als daß sie ein Kind vom Himmel her bekommen haben. Das war ein lebendiges Bewußtsein, entspricht auch der Wahrheit. Und dieses lebendige Bewußtsein konnte sich ja entwickeln, weil der Mensch wußte, er nimmt aus dem Lufträume dasjenige auf, was er ja selbst erfuhr.

Von alldem ist, man möchte sagen, der grobe Bodensatz zurückgeblieben. So wie in der Luft der grobe Bodensatz zurückgeblieben ist von jener Luftkräftigkeit, die sich in früheren Zeiten in Imaginationen dem Menschen geoffenbart hat, so ist im Menschen selber der Bodensatz zurückgeblieben. Das mußte so kommen, weil sonst die Menschen nicht zur Freiheit und zum vollen Bewußtsein ihres Ichs hätten kommen können. Aber es ist der Bodensatz zurückgeblieben. Dadurch ist aber auch alles, was die Alten gemeint haben mit dem Göttlichen, das sie auf jenem Umwege, wie Sie sich jetzt leicht vorstellen können, mit den sexuellen Essenzen in Zusammenhang brachten, dadurch ist das vergröbert worden, vergröbert nicht nur im Anschauen, sondern auch im Erleben. Aber da ist es ja trotzdem; selbstverständlich ist es nicht nur auf die eine Weise da, sondern auch auf die andere Weise. Die Fortpflanzung der Menschheit war in den alten Zeiten so, daß sie unmittelbar im Zusammenhang gedacht

worden ist mit dem mikro-makrokosmischen Band der Menschheit, wie Sie gesehen haben. Aber das ganze Zusammenleben der Menschen auf Erden wurde ja auch im Zusammenhange gedacht mit diesem makro-mikrokosmischen Bande. Numa Pompilius ist zur Nymphe Egeria gegangen, um von ihr Aufschlüsse zu erhalten, wie er die Verhältnisse, die sozialen Verhältnisse im Römerreiche einrichten solle. Das heißt aber nichts anderes als: er hat sich die Sternenweisheit mitteilen lassen, hat sich mitteilen lassen, was die Sterne sagen darüber, wie man die sozialen Verhältnisse einrichten soll. Das, was Menschen auf Erden fortpflanzen, was mit der Generationenfolge zusammenhängt, das sollte in den Dienst gestellt werden desjenigen, was die Sterne sagen. Wie der einzelne Mensch sich nach Auf- und Untergang der Sonne mit seinem gewöhnlichen Wahrnehmen und Denken richtet, so sollte dasjenige, was später «Staaten» geworden sind, also Menschheitszusammenhänge, unter die Sternenkonstellationen als Ausdruck für die Weltenverhältnisse gestellt werden.

Wir haben in unserer Sprache - es erinnern die Sprachen oftmals an alte Zusammenhänge - richtig erinnernd noch an diesen Zusammenhang die Tatsache, daß bezeichnet wird das Verhältnis des Männlichen und Weiblichen als «Geschlecht», aber auch aufeinanderfolgende Generationen als «Geschlechter». Es ist ein und dasselbe Wort: das «Geschlecht», die zusammengehörige Familie, das Blutsverwandte, und dasjenige, was Verhältnis des Männlichen und Weiblichen ist. Und so ist es auch in andern Sprachen, daß alles darauf hinweist, wie der Mensch suchte für dasjenige, was in seiner Natur, ich möchte sagen, in den tieferen Schichten seines Wesens liegt, einen Erkenntniszusammenhang mit dem Makrokosmos.

Diese Dinge haben sich vergröbert nach der Seite hin, die wir besprochen haben. Zurückgeblieben ist unter anderem auch das begierden- und gefühlsmäßige Hängen am Nationalen. Das Hängen am Nationalen, das chauvinistische Drängen zum Nationalen, das ist der zurückgebliebene Rest desjenigen, was in alten Zeiten eben in ganz andern Verhältnissen gedacht werden konnte. Aber nur, wenn man diese Dinge durchschaut, dann weiß man auch die Wahrheit in solchen Dingen. Was drückt sich aus in dem nationalen Pathos? Wenn der Mensch nationales Pathos besonders entwickelt, was lebt in diesem nationalen Pathos, diesem nationalen Erfühlen, was lebt darinnen? Genau dasselbe, was im Sexuellen lebt, nur im Sexuellen auf andere Weise, im nationalen Pathos wiederum auf andere Weise. Es ist der sexuelle Mensch, der sich auslebt durch diese zwei verschiedenen Pole. Chauvinistisch sein, könnte man sagen, ist nichts anderes als gruppenmäßig Sexualität entwickeln. Man könnte sagen, wo die sexuellen Essenzen, in dem, was sie zurückgelassen haben, die Menschen mehr ergreifen, da ist mehr nationaler Chauvinismus vorhanden; denn es ist dieselbe Kraft, die in der Fortpflanzung liegt, die auch im nationalen Pathos sich äußert. Daher ist der Schlachtruf von der sogenannten «Freiheit der Völker oder der Nationen» etwas, was durchaus richtig erst betrachtet wird in seinen intimeren Zusammenhängen, wenn man - aber mit vornehmem Sinn selbstverständlich - sagen würde: Der Ruf nach Wiederherstellung des Nationalen im Lichte eines sexuellen Problems. - Daß das sexuelle Problem in einer ganz besonderen Form heute über die Erde hin verkündet wird, ohne daß die Leute eine Ahnung haben, wie aus ihrem Unterbewußtsein das Sexuelle in die Worte sich kleidet «Freiheit der Völker», das ist dasjenige, was mit als ein Geheimnis der Zeitimpulse angesehen werden muß. Und viel mehr als die Menschen glauben, ist in den heutigen katastrophalen Ereignissen von sexuellen Impulsen vorhanden, viel mehr, als die Menschen glauben! Denn die Impulse zu dem, was heute vorgeht, liegen zum Teil recht, recht tief.

Solche Wahrheiten dürfen in unserer Gegenwart nicht mehr hinter Schloß und Riegel gehalten werden. Gewisse Bruderschaften haben sie unter Schloß und Riegel halten können dadurch, daß sie im strengsten Sinne des Wortes Frauen ausgeschlossen haben. Wenn auch heute das Zusammenarbeiten mit Frauen, wie es sich ja vielfach zeigt, noch zu allerlei schlimmen Dingen führen kann, so ist doch die Zeit gekommen, in der über diese Dinge richtige Anschauungen, allgemeine Anschauungen in der Menschheit sich verbreiten müssen. Verbreiten sich ja doch unlautere, törichte, blöde Ansichten, indem ohne Kenntnis der intimeren Zusammenhänge von gewissen Seiten her alle möglichen Dinge heute als sexuelle Probleme behandelt werden. Aber Sie sehen, wie sich hier das, was lautere, echte, ehrliche Wahrheit ist, auf der einen Seite berührt mit dem, was allerunlauterste, schmutzigste Denkungsweise sein kann, wie sie zuweilen in den Auswüchsen der Psychoanalyse oder ähnlicher Dinge sich zeigt. Das werden Sie aber immer finden, daß dasjenige, was auf der einen Seite, richtig erfaßt, tiefe Wahrheit ist, gar nicht den Worten nach viel verändert zu werden braucht, sondern nur von schmutziger Gesinnung durchdrungen zu werden braucht, und es ist eben schmutzige, törichte, verwerfliche Anschauung.

Es konnte eine alte Zeit von «Nationen» sprechen, als man die Nationen so vorstellte, daß die eine Nation ihren Schutzgeist im Orion, die andere in einem andern Stern hatte, und man wußte, man werde sich nach den

Sternenkonstellationen regeln. Da appellierte man gewissermaßen an die Himmelsordnung. Heute, wo solche Himmelsordnung nicht vorhanden ist, da ist das Appellieren an das bloß Nationale, das chauvinistische Appellieren an das bloß Nationale, also das Geltendmachen eines im eminentesten Sinne Psychisch-Sexuellen, ein zurückgebliebener luziferischer Impuls.

Will man klar und deutlich dasjenige sehen, was heute ist, so darf man eben nicht zurückschrecken vor den wirklichen Untergründen der Wahrheit. Aber man kann aus solchen Dingen auch sehen, warum sich die Menschen so fürchten vor der Wahrheit. Man stelle sich nur vor, daß die Menschen heute bei dem Geschrei, das sich über Freiheit der Nationen und dergleichen erhebt, hören sollten, das geschieht aus sexuellen Impulsen heraus. Man stelle sich das vor. Man stelle sich einmal den krähenden Hahn vor - ich meine jetzt keinen einzelnen, ich meine nicht gerade bloß Clemenceau. Man stelle sich vor all die Deklamatoren über die entsprechenden Themata, und man stelle sich vor, sie müßten begreifen, daß dasjenige, was sie krähen, im Grunde genommen doch die Balzstimme des Hahnes ist, wenn es auch noch so fein national eingekleidet ist!" (Lit.: GA 180, s 156ff.)

Siehe auch

- Fortpflanzung
- Sexualität
- Sexuelle Askese
- Keuschheit

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit.*, GA 174 (1983), Neunzehnter Vortrag, Dornach, 14. Januar 1917
2. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung.*, GA 180 (1980), Neunter Vortrag, Dornach, 5. Januar 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sexualität_und_Nationalismus&oldid=28847“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Menschheitsentwicklung | Völker | Sexualität

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 13:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sexuelle Askese

Aus AnthroWiki

Sexuelle Askese erleichtert zwar die okkulte Entwicklung, **Keuschheit** ist aber keineswegs eine notwendige Bedingung für den geistigen Fortschritt:

> "Der okkulte Lehrer ist natürlich genötigt zu sagen, daß der Weg, den ein in sexueller Beziehung asketischer Mensch geht, anders ist, als derjenige, den ein Mensch geht, welcher sich in dieser Beziehung der Aufgabe nicht entzieht, der Menschheit Dienste zu leisten. Was von dem okkulten Lehrer in dieser Richtung gesagt wird, das erfährt dann bald die Umdeutung: die Askese sei eine Bedingung okkulter Entwickelung. Wahr ist vielmehr etwas ganz anderes. Die Askese in sexueller Beziehung *erleichtert* den okkulten Pfad, macht ihn in einer gewissen Beziehung bequemer. Wer also aus reinem Egoismus der Erkenntnis heraus vor allem «Schauen» will, der kann sich versprechen, bald zu einem gewissen Ziele zu kommen durch eine gewissen Askese nach dieser Richtung. Es kann aber keine *Verpflichtung* zu einer solchen Askese geben, sondern nur eine *Berechtigung*, die man sich erst erwerben muß. Sie besteht einzig darinnen, daß man die Möglichkeit erlangt, der Menschheit einen *vollgültigen* Ersatz dafür zu geben, wenn man sich der sonst vorliegenden *Verpflichtung* entzieht, Gelegenheit zur Verkörperung von Seelen zu geben. Sie sehen also, daß Askese in dieser Richtung nicht Regel sein darf, sondern nur unter gewissen Voraussetzungen manchem Okkultisten zugestanden werden kann." (Lit.: GA 264, S 40)

Siehe auch

- Sexualität
- Fortpflanzung
- Sexualität und Nationalismus

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 264 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sexuelle_Askese&oldid=28843“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 13:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shakti

Aus AnthroWiki

Shakti (Sanskrit, f., , śakti, Kraft) steht im Hinduismus für die weibliche Urkraft des Universums und ist die aktive Energie, die auch durch die Kundalini-Schlange symbolisiert wird. Ihr Beiname Gauri bedeutet *die Goldene*. Als Kriyashakti ist sie die Selbsthervorbringungskraft, über die der Mensch vor dem Sündenfall verfügte und die er auf neue Weise in der sechten Wurzelrasse wiedergewinnen wird. Oft wird Shakti gleichgesetzt mit dem weiblichen Gegenpart (bzw. der weiblichen Seite) zu den drei indischen Hauptgöttern.

Shakti als Durga, die den Büffeldämon, Verkörperung des Übels, besiegt.

- Für Brahma, den Schöpfer/Vergeber, ist es Sarasvati.
- Für Vishnu, den Erhalter/Verwandler, ist es Lakshmi.
- Für Shiva, den Zerstörer/Erlöser, ist es Parvati.

Sarasvati ist die Göttin der schönen Künste (aller Lehrformen und Künste) und die Gattin Brahmas. Als Göttin des Glücks, des Reichtums und der Schönheit tritt Lakshmi, Gattin des Vishnu, auf. Shivas Gattin, Parvati, kann in folgenden Erscheinungsformen auftreten: Uma (voll weibliche Grazie) oder als Durga die Kriegerin. Wenn das Unheil im Universum steigt, dann verbinden sich die drei (Sarasvati, Lakshmi, Parvati) zu Kali, der anderen Seite Shaktis, die alles auf ihrem Weg zerstört.

Im Shaktismus kommt der Shakti eine zentrale Rolle als beherrschende Gottheit zu und in einigen philosophischen Richtungen des Shaktismus gilt die Shakti als kinetischer Aspekt des Brahman, des einzig wahrhaft Seienden, die die manifestierte Welt und alle ihre Erscheinungen hervorbringt, selbst ist und beherrscht.

In einem Gedicht von Friedrich Rückert *(Die Göttin Gauri)* wird Shakti als Schutzpatronin der Handwerker beschrieben.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Shakti (http://de.wikipedia.org/wiki/Shakti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shakti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shakti&oldid=41688“

Kategorien: Indische Gottheit | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shakyamuni

Aus AnthroWiki

Shakyamuni (skrt. , śākyamuni, *„der Weise aus dem Geschlecht der Shakya“*) ist einer der zehn Ehrennamen des historischen Buddha Siddhartha Gautama.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shakyamuni&oldid=28348“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 23:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shamatha

Aus AnthroWiki

Śamatha (skrt., auch: **Shamatha**; Pali: Samatha; wörtlich »Sammlung«, tib. *shine*) ist eine Meditationstechnik, die – *im Unterschied zur Vipassanameditation zur Entwicklung von breiter Achtsamkeit* – mit »geistiger Sammlung« übersetzt werden kann. Es handelt sich also um eine Konzentrationsmeditation. Ihr Ziel ist die Erlangung verschiedener, genau definierter Konzentrationszustände (Jhana) durch geistige Fixierung auf eine einzige Vorstellung oder Einengung der Wahrnehmung auf ein einzelnes Objekt. In dauerhaften meditativen Zuständen oder »Verweilungen« (vihara) erreicht die geistige Konzentration einen stabilen und für die Dauer der Meditation anhaltenden Zustand der »Geistesruhe«.

Buddhistische Technik

In der buddhistischen Praxis konzentriert sich der Meditierende auf ein bestimmtes Meditationsobjekt. Durch Ausschluss von anderen Gedanken soll so eine »Einspitzigkeit« (ekaggata) des Geistes erlangt werden, die in Folge zur Versenkung und tiefem inneren Frieden führen und sich in den meditativen »Erreichungen« (jhanas) stabilisieren soll. Durch das konstante Wiederholen eines Gedankens bzw. der Konzentration auf einen einzigen Gegenstand wird der Geist des Übenden fokussiert. Diese Phase der Übung wird für die meisten Meditierenden als sehr anstrengend empfunden. Der Übende kann dann eine Reihe von immer feineren stabilen Konzentrationsstufen durchlaufen, die so genannten Jhanas. Im Gegensatz zur Vipassana-Meditation kann (gemäß buddh. Anschauung) die Übung der Śamatha-Meditation alleine jedoch nicht zur letztendlichen Befreiung aus dem »Kreislauf der Geburten« führen, da die hier erlangte Ruhe auf einer zeitweiligen »Ausschaltung« bzw. »Ersetzung« geistiger Erscheinungen basiert, während die (im Buddhismus) angestrebte geistige Befreiung dauerhaft sein muss. Śamatha-Meditation wird oft als Vorbereitung auf die Vipassana-Meditation durchgeführt.

Verbreitung

Die Methodik der intensiven geistigen Konzentration und Versenkung ist in allen spirituellen oder geistigen und damit auch *geistlichen* Traditionen wie Religionen bekannt. Die Śamatha-Meditation wird zwar im Buddhismus besonders gepflegt, ist aber für ihn nicht derart typisch wie die wesentlich bedeutendere Vipassana- oder Achtsamkeits- bzw. Einsichtsmeditation. Die Beschreibung der erreichbaren Konzentrationszustände bis hin zu den "tiefsten" oder maximalen Trancezuständen ist sogar über kulturelle Grenzen hinweg identisch (siehe deutsche Mystik).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Shamatha (http://de.wikipedia.org/wiki/Shamatha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shamatha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shamatha&oldid=29350“

Kategorien: Buddhismus | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 01:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 711-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shatapatha Brahmana

Aus AnthroWiki

Das **Shatapatha-Brahmana** (Sanskrit, śatapatha brāhmaṇa, das "Brahmana der hundert Pfade") gehört zu den altindischen Brahmana-Texten des Veda, der heiligen Schriften des Hinduismus. Es ist einer der Prosa-Texte, der die mit dem weißen Vajurveda (Shukla Yajurveda) verbundenen vedischen Rituale beschreibt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezensionen
- 2 Zitat
- 3 Ausgaben und Übersetzungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Fußnoten

Rezensionen

Das Shatapatha-Brahmana ist in zwei Rezensionen überliefert: **Madhyandina** des *Vajasaneyi Madhyandina*-Shakha und **Kanva** des *Kanva*-Shakha, ersteres mit den eponymen 100 Brahmanas in 14 Büchern, und letzteres mit 104 Brahmanas in 17 Büchern. Linguistisch gehört es zur Brahmana-Periode des vedischen Sanskrit, das in die erste Hälfte des 1. Jahrtausend v. Chr. datiert wird.

Von Interesse sind die darin eingebetteten mythologischen Abschnitte mit Mythen von der Schöpfung und der Sintflut und von dem Manu. Der Text beschreibt detailliert die Vorbereitung des Altars, der Zeremonialobjekte, Ritualrezitationen und das Soma-Trankopfer, zusammen mit den symbolischen Attributen eines jedes Aspektes der Rituale.

Auch die Jenseits-Wanderung des heiligen Sehers Bhrigu, ein Sohn des Gottes Varuna, ist darin enthalten.[1]

Die 14 Bücher der Madhyandina-Rezension können in zwei große Hauptteile eingeteilt werden. Die ersten neun Bücher haben genaue Textkommentare, oft Zeile für Zeile, von den ersten 18 Büchern der entsprechenden Samhita des Yajurveda. Die folgenden 5 Bücher behandeln ergänzendes und rituell neueres Material, außerdem enthalten sie die berühmte Brihadaranyaka-Upanishad, die fast das ganze letzte Buch 14 umfasst.

Das Shatapatha-Brahmana wurde von Julius Eggeling im späten 19. Jahrhundert ins Englische übersetzt. Die fünf Bände sind in der Buchreihe Sacred Books of the East enthalten.

Zitat

"Es gibt zwei Arten von Göttern: erstens die Götter, und dann die Brahmanen, welche die Veden gelernt haben und sie rezitieren; diese sind menschliche Götter".[2]

Ausgaben und Übersetzungen

J. Eggeling: Satapatha Brahmana, in: Sacred Books of the East, Bde 12, 26, 41, 43, 44 (Nachdruck), Oxford 1882-1900. (Online (http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/index.htm))

Literatur

- Moritz Winternitz: *Geschichte der Indischen Literatur*, Leipzig, 1905 - 1922, Bde. I - III.
- W.P Lehmann und H. Ratanajoti: "Typological syntactical Characteristics of the Śatapathabrāhmaṇa", *Journal of Indo-European Studies* 3:147-160.
- Paul Émile Dumont: L'Aśvamedha : Description du sacrifice solennel du cheval dans le culte védique d'après les textes du Yajusveda blanc Vājasaneyisaṃhitā, Śathapatha brāhmaṇa, Kātayāyanaśrautasūtra. Paris: Paul Geuthner, 1927 (Société belge d'études orientales)
- W. Ruben, Beginn der Philosophie in Indien (Texte der indischen Philosophie 1), 3. Aufl. Berlin 1961

Weblinks

- GRETIL etext (http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gret_utf.htm#SatBr)
- Englische Eggeling-Übersetzung des Satapatha Brahmana (SBE 12, 26, 41, 43 und 44) (http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/index.htm)
- Die klassische indische Philosophie (http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/geldsetzer/indotit.htm)

Fußnoten

1. ↑ http://books.google.com/books?id=BgM5OpwbjBoC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=bhrigu+im+jenseits+von+herman+lommel&source=web&ots=L0emzNEpVd&sig=GmZG3cCfBEjoFb-sT5hRmv69kC4
2. ↑ http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/geldsetzer/indotit.htm

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Shatapatha Brahmana (http://de.wikipedia.org/wiki/Shatapatha_Brahmana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shatapatha_Brahmana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shatapatha_Brahmana&oldid=45624“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 14:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Shining through Clouds.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.
Volle Auflösung (2.048 × 1.360 Pixel, Dateigröße: 815 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sonnendurchleuchtete Wolken; Foto: Wing-Chi Poon

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Shining_through_Clouds.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:28, 22. Jun. 2011		2.048 × 1.360 (815 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sonnendurchleuchtete Wolken; Foto: Wing-Chi Poon Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Shining_through_Clouds.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Shining through Clouds.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sereq-hetit

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS DIGITAL REBEL
Belichtungsdauer	1/100 Sekunden (0,01)
Blende	f/20
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	17:14, 18. Nov. 2007
Brennweite	75 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	17:14, 18. Nov. 2007
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	17:14, 18. Nov. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	6,6438598632812
APEX-Blendenwert	8,6438598632812
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4 APEX (f/4)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	2.295,9641255605
Sensorauflösung vertikal	2.285,7142857143
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Shining_through_Clouds.jpg&oldid=42595“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shiva

Aus AnthroWiki

Shiva Nataraja - Der König der Tänzer

Shiva (skrt., , Tamil, , wörtl. *der Gütige*, *der Gnädige* oder auch einfach *der Freund*) ist Teil der Trimurti, der hinduistischen Trinität. Neben Brahma, dem Schöpfer, und Vishnu, dem Erhalter, erscheint Shiva als der Zerstörer. Seine häufig gebrauchten Beinamen sind *Shankar*, *Mahadeva* (skrt. *Großer Gott*) und *Nataraja* (skrt. *König der Tänzer*). Shiva ist kein Gott der Ruhe und Kontemplation, sondern der Meister der Ekstase. Oft wird er als tanzender Gott dargestellt. Sein Tanz symbolisiert den Kreislauf der Zeiten und wenn er sich zur ekstatischen Raserei steigert, offenbart sich Shiva als Zerstörer, garantiert aber gerade dadurch, dass die Schöpfung nicht im fertig geschaffenen Sein erstickt, sondern dass das Geschaffene auch immer wieder aufgelöst wird und so den Raum für einen neuen schöpferischen Einschlag frei gibt. So erweist er sich zuletzt als der gütige Freund, der den Schöpfungsvorgang immer wieder neu belebt.

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass Shiva in Wahrheit Luzifer ist, und zwar in jener Gestalt, in der er noch nicht durch den Christus, dem Vishnu entspricht, besiegt worden ist. (Lit.: GA 137, S 183ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shiva&oldid=28983“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2008 um 00:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Shiva.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 535 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.701 × 1.906 Pixel, Dateigröße: 1,34 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der tanzende Shiva.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:54, 28. Mai 2008		1.701 × 1.906 (1,34 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der tanzende Shiva.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Shiva Nataraja Musée Guimet 25971.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Shiva

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-H5
Belichtungsdauer	1/13 Sekunden (0,076923076923077)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	125
Erfassungszeitpunkt	14:21, 8. Sep. 2007
Brennweite	6 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS2 Windows
Speicherzeitpunkt	23:32, 25. Sep. 2007
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	14:21, 8. Sep. 2007
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0,3
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch

Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Shiva.jpg&oldid=28976“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shruti

Aus AnthroWiki

Als **Shruti** (Sanskrit, f., , śruti, wörtl.: "das Gehörte") werden im Hinduismus die Schriften bezeichnet, die die zeitlose Offenbarung berichten und daher unbedingt verbindlich sind. Sie gelten als Weisheiten, welche die Rishis (Weisen) direkt (vom Göttlichen) "gehört" haben. Dies ist im Gegensatz zu den Smritis ("das Erinnerte") zu sehen, die "nur" die überlieferte Tradition berichten, und daher nur verbindlich sind, wenn angenommen wird, dass sie auf Shrutis zurückgehen. Zu den Shrutis zählt der Veda, wenngleich ursprünglich nur die Mantras und die Brahmanas dazu zählten und die Upanishaden und andere Bestandteile des Veda erst später dazu gerechnet wurden.

Die Tatsache, dass die Texte mit dem höchsten Stellenwert als "gehörte" Texte bezeichnet werden, dokumentiert die Wichtigkeit des Hörens im Vergleich zum Niederschreiben, das in Indien erst vergleichsweise spät stattfand. Die Wurzeln der indischen Überlieferungen liegen in einer oralen Tradition, die hierfür ausgefeilte mnemotechnische Methoden erfand.

In der indischen Musik werden Mikrotöne als Shrutis oder auch als Srutis bezeichnet.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Shruti (http://de.wikipedia.org/wiki/Shruti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shruti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shruti&oldid=45702“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 21:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 721-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shudra

Aus AnthroWiki

Shudra (Sanskrit, , m., śūdra, f., śūdrā) ist im indischen Kastensystem die Bezeichnung für die vierte Kaste (*Varna*) der traditionellen vier Kasten. Sie stellen (abgesehen von den Unberührbaren, die außerhalb des Kastensystems stehen) die unterste Schicht der indischen Gesellschaft dar und bilden die Mehrzahl der Bevölkerung: Handwerker, Pachtbauern, Tagelöhner, Diener, Landarbeiter, Arbeiter.

Im modernen Indien, in dem das Kastensystem seit Gründung der Republik 1947 abgeschafft ist, aber weiterhin vor allem in ländlichen Gebieten und unter orthodoxen Hindus eine große Rolle spielt, bilden die Shudras die sogenannten *other backward castes*. Da den unberührbaren Kasten (den *scheduled castes*) erleichterter Zugang zu Stellen in der Verwaltung nach einem Quotensystem gewährt wurde, schürte dies Widerstand bei den *other backward castes*, weil sie sich benachteiligt sahen. Die Folge war, dass auch die *other backward castes* verstärkt versuchen, in den Genuss dieser Vorteile zu kommen, indem ihnen wegen Rückständigkeit ebenfalls Quoten zugebilligt werden. Die Shudra-Kasten gelten auch den orthodoxen Hindu als rein, weshalb sie schon immer innerhalb der Ortschaften wohnten. Da die Shudras sehr zahlreich sind, sagt die Bezeichnung Shudra wenig über Gruppenzugehörigkeit aus, wie dies z. B. bei den Brahmanen der Fall ist. Die Unterkasten (Jatis) sind hier aussagekräftiger und spielen für die eigene Identität und das soziale Leben eine größere Rolle.

Im 10. Buch des Rigveda, dem sogenannten *Purushasukta*, ist beschrieben, wie die verschiedenen Kasten entstanden sind. Sie entstanden während eines Opfers aus dem Urriesen Purusha. Aus dem Kopf wurden dabei die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya, aus den Schenkeln wurden die Vaishya und aus den Füßen die Shudra.

Nach Aussagen der klassischen Gesetzestexte wie der Manusmriti sind die Shudras den höheren Kasten zum Dienst verpflichtet.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Shudra (http://de.wikipedia.org/wiki/Shudra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shudra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shudra&oldid=45693“
Kategorie: Kaste

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Shunyata

Aus AnthroWiki

Shunyata (Sanskrit, f., , Pali: sunnata, von altindisch: sunya = *leer*, jap. kû), die **Leere** oder **Leerheit**, ist ein zentraler Begriff im Mahayana-Buddhismus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leerheitsbegriff
- 2 Geschichtliche Entwicklung des Leerheitsbegriffes
  - 2.1 Pali-Kanon
  - 2.2 Prajnaparamita-Literatur
    - 2.2.1 Madhyamaka
    - 2.2.2 Yogacara
    - 2.2.3 Abgrenzung zu westlichen Vorstellungen
- 3 Siehe auch

Leerheitsbegriff

Der Begriff der Shunyata leitet sich unmittelbar aus der buddhistischen Lehre vom "Nicht-Selbst" ab. Er verweist auf die Substanzlosigkeit aller Phänomene infolge ihrer Abhängigkeit von bedingenden Faktoren: ihrem *bedingten Entstehen* (Skrt.: pratityasamutpada, Pali: paticca samuppada). "Leerheit" ist somit eine Umschreibung für das Fehlen eines konstanten Seins, einer Eigennatur und eines beständigen Ich im steten Wandel der Existenz. Die Erscheinungen sind in ihrer Leerheit ohne eigenes Kennzeichen, ohne inhärente Eigenschaften und damit nicht mehr als nominalistische Begriffe einer nicht wesenhaften Welt. Die Welt ist keine Welt des Seins, sondern des ständigen Werdens, in dem es keine festen Substanzen und keine unumstößlichen Realitäten gibt.

Der Begriff der Leerheit weist auf die wahre Wirklichkeit des Geistes, wie sie auch aus anthroposophischer Sicht aufgefasst wird. Der Geist kann nicht als in irgendeiner Form definierbares, d.h. abgrenzbares Sein beschrieben werden, hier gibt es nicht *klein* und *groß*, kein *oben* und *unten* usw., sondern er verwirklicht sich im beständigen Schaffen und Selbsterschaffen aus dem Nichts.

Geschichtliche Entwicklung des Leerheitsbegriffes

Pali-Kanon

Der Leerheitsbegriff ist an mehreren Stellen des Pali-Kanons überliefert. Er wird darin jedoch meist adjektivisch verwendet. Hierzu ein Zitat aus dem Samyutta-Nikaya (einem Dialog zwischen Buddha und seinem Cousin und Schüler Ananda), das dies unterstreicht:

"Leer, ist die Welt, leer ist die Welt, o Herr, sagt man. Inwiefern aber wird gesagt, die Welt sei leer?" - "Was da, Anando, leer von Ich und zum Ich Gehörigen ist, zu dem, Anando, wird gesagt: 'Leer ist die Welt'. Was aber ist leer von Ich oder zum Ich Gehörigen? Die 6 Innen- und Außengebiete, die 6 Arten des Bewußtseins, die 6 Berührungen, die 18 Gefühle. Das ist leer von Ich und zum Ich Gehörigen." (Samyutta Nikaya 35.85)

In zwei Suttas des Majjhima-Nikaya (*Mahasunnata Sutta* und *Culasunnata Sutta*) taucht allerdings auch die später im Mahayana übliche, substantivierte Form auf. Hierzu ein Zitat aus dem "Culasunnata Sutta", in dem die verschiedenen

Versenkungszustände der Samatha-Meditation erläutert werden:

"Weiter sodann, Anando, hat der Mönch den Gedanken 'Unbegrenzte Bewußtseinsphäre' entlassen, den Gedanken 'Nichtdaseinsphäre' entlassen; den Gedanken 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' nimmt er auf als einzigen Gegenstand. Im Gedanken 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' erhebt sich ihm das Herz, erheitert sich, beschwichtigt sich, beruhigt sich. Also erkennt er: 'Spaltungen, die aus dem Gedanken 'Unbegrenzte Bewußtseinsphäre' entständen, die gibt es da nicht, Spaltungen, die aus dem Gedanken 'Nichtdaseinsphäre' entständen, die gibt es da nicht; und nur eine Spaltung ist übrig geblieben, nämlich der Gedanke 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' als einziger Gegenstand.' Er weiß: 'Weniger geworden ist diese Denkart um den Gedanken 'Unbegrenzte Bewußtseinsphäre', weiß: 'Weniger geworden ist diese Denkart um den Gedanken 'Nichtdaseinsphäre'; und nur einen Reichtum weist sie auf am Gedanken 'Grenzscheide möglicher Wahrnehmung' als einzigen Gegenstand.' Um was denn also weniger da ist, darum weniger geworden sieht er es an; und was da noch übrig geblieben ist, davon weiß er: 'Bleibt dieses, bleibt jenes.' Also aber, Anando, kommt diese wahrhafte, unverbrüchliche, durchaus reine Leerheit über ihn herab." (Majjhima Nikaya 121)

Das Prädikat "leer" bezieht sich im frühbuddhistischen Zusammenhang noch ausschließlich auf die "Person": den Sachverhalt, dass die zusammengesetzen Daseinsfaktoren (Skrt.: dharmas, Pali: dhammas), insbesondere die fünf Skandhas, in ihrem abhängigen Entstehen zwar einen sich ständig wandelnden Erlebnishorizont, dabei jedoch kein dauerhaftes Selbst (Skrt.: atman, Pali: atta) konstituieren. Vielmehr ist das vom Menschen im täglichen Erleben als beständig, isoliert und einheitlich angenommene "Ich" laut dieser Darstellung eine auf Anhaften beruhende Interpretation des bedingten Zusammenspiels der Skandhas, die durch Achtsamkeit und meditative Einsicht als solche durchschaut werden kann. Die Persönlichkeit wird als ein sich ständig wandelnder Prozess begriffen, eine Ansammlung von Faktoren, die in wechselnden Kombinationen zusammentreten und wieder auseinanderfallen. Ähnlich wie bei einem ein Tisch, der sich bei näherer Betrachtung lediglich als Ansammlung von Einzelteilen darstellt, ist die Person kein festes Ganzes, das als "Selbst" gelten könnte. So wie in den Einzelteilen, aus denen der Tisch zusammengesetzt ist, kein Tisch zu finden ist, kann auch in den einzelnen Skandhas, die die menschliche Erfahrungswelt konstituieren, für sich genommen ebenso wenig ein Selbst gefunden werden, und ihnen liegt auch keine transzendente Wirklichkeit in Gestalt eines höchsten Selbst (Atman) zugrunde. Zum Realitätsstatus dieser Faktoren wird in den im Pali-Kanon enthaltenen Lehrreden noch keine Aussage getroffen. Dies ändert sich später in einigen Schulen des Hinayana, insbesondere in den Schulen des Sarvastivada und des Sautrantika, die, ausgehend von der Systematik des Abhidharma, diskutieren, ob die Daseinsfaktoren über eine dauerhafte Eigenexistenz (svabhava) verfügen oder nur momenthaft aufblitzen, um im selben Augenblick wieder vollständig zu verlöschen.

Prajnaparamita-Literatur

In den Prajnaparamita-Schriften des Mahayana (z.B. im Herz-Sutra), deren Entstehungszeit um das 1. Jahrhundert v. Chr. anzusiedeln ist, findet der Leerheitsbegriff in der substantivierten Form seinen festen Platz. Es kommt dabei zu einem leichten Bedeutungswandel. Nicht nur das als "Person" begriffene Zentrum des menschlichen Erlebnishorizonts ist leer von einem unveränderlichen Selbst, sondern die Daseinsfaktoren, die die gesamte Erfahrungswelt der Person konstituieren, sind ebenso leer. Alle Wesen, ob verblendet oder erleuchtet, sind demnach im universellen Bedingungszusammenhang des pratityasamutpada untrennbar miteinander verwoben und in ihrer Leerheit, die daraus resultiert, letztlich nicht voneinander getrennt und unterschiedslos. Es findet eine Universalisierung des Leerheitsaspekts statt. Auf dem Gipfel der Erkenntnis (prajna) wird keine Unterscheidung mehr getroffen zwischen Samsara und Nirvana, "bedingt" und "nichtbedingt", "existent" und "nichtexistent", "gleich" und "verschieden". Dies sind dualistische Begriffe, die infolge ihrer Aufeinander-Bezogenheit leer von eigenem Wesen sind und auf die Wirklichkeit, wie sie sich wahrhaft darstellt, nicht zutreffen. Es zeigt sich hier die zunehmend wichtige erlösende Rolle, die im Mahayana der Erkenntnis (prajna) und dem Wissen (jnana) zukommt, da alle Wesen in ihrer Leerheit bereits potentiell erlöst sind, und es diese Gegebenheit nur noch zu erkennen gilt.

Madhyamaka

In der frühen Literatur des Mahayana findet sich auch der Ansatz für Nagarjuna, auf dessen Wirken die Schule des Mittleren Weges (Madhyamaka) zurückgeht. Nagarjuna verfolgte den in den Prajnaparamita-Schriften eingeschlagenen Kurs konsequent weiter und berief sich in seiner Argumentation zudem auf die überlieferten

Aussagen des Buddha. Die in den buddhistischen Schulen entbrannte Diskussion über den Wirklichkeitsgrad und ontologischen Status der Daseinsfaktoren brachte ihn dazu, den Leerheitsbegriff weiter auszuarbeiten. Er setzte ihn als als didaktisches Werkzeug ein, mithilfe dessen er unheilsame extreme Ansichten wie die des "Seins" (bhava) oder des "Nichtseins" (abhava) zurückwies. Leerheit war für Nagarjuna somit weder ein Absolutes noch ein der Vielfalt der Phänomene gegenübergestelltes Vakuum. Er verwies mit dem Begriff auf die fehlende Eigenexistenz (svabhava) alles Zusammengesetzen und abhängig Entstandenen und machte dabei mehrfach darauf aufmerksam, nicht den Fehler zu begehen, die Leerheit mit einer hinter der Welt liegenden "Realität" oder einer Ansicht zu verwechseln, die diese Realität repräsentiert. Selbst die Leerheit erklärt Nagarjuna für leer von inhärenter Wirklichkeit. Sie kann nicht widerspruchslos ausgedrückt werden, da jede Aussageweise stets eine *verhüllte Wahrheit* (samvrtti satya) wiedergibt. Die *Wahrheit im höchsten Sinn* (paramartha satya) kann sich nur in der nonverbalen Erkenntnis (prajna) als Leerheit zeigen. Seine Methodik, den Praktizierenden an die Leerheit heranzuführen, war daher dekonstruktiv: er versuchte, über den Weg der strikten Negation jeglichem Anhaften an einer bestimmten Ansicht vorzubeugen, und dem "Ergreifen" (upadana) damit von vorneherein den Nährboden zu entziehen.

Yogacara

In der Schule des Yogacara wurde hingegen versucht, die Leerheit positiv zu formulieren. Im Zuge dessen wurden Begriffe entwickelt wie "Schoß des Tathagata" (tathagatagharba), "Soheit" (tathata), "Dasheit" (tattva), oder "Reich aller dharmas" (dharmadhatu), die als Vorboten der später im außerindischen Buddhismus geläufigen Bezeichnung "Buddhanatur" anzusehen sind. Im Yogacara fungiert nun der Geist als Grundlage von Samsara und Nirvana: ihn gilt es, durch Training des Geistes (Meditation) zu erkennen und schlussendlich vollständig zu verwirklichen.

Abgrenzung zu westlichen Vorstellungen

In Abgrenzung gegen die westliche Vorstellung von "Nichts" (im Sinne eines physikalischen Vakuums) beinhaltet der Begriff *Shunyata* also gleichzeitig das Potential der Entstehung von Phänomenen ("Leerheit ist Form, Form ist nichts anderes als Leerheit", Herz-Sutra). Diese Kernaussage des Mahayana zielt darauf ab, dass es unmöglich ist, durch die beiden extremen Weltanschauungen der Vernichtungslehre (ucchedavada) und des Eternalismus (sassvatavada) die wahre Natur des Geistes (und somit aller Erscheinungen) zu ergründen; eben der "Mittelweg" (daher: *Mittlerer Weg*, Skrt.: madhyamapratipad) führt schließlich zur Erkenntnis von Prajnaparamita - der letztendlichen Weisheit, mit der nichts anderes als *Shunyata* gemeint ist.

Auf das buddhistische Philosophieren über die Leere ist die "Erfindung" der Null und letztendlich des Dezimalsystems zurückzuführen. In Hindi heißt "Null" heute noch *shunya* (siehe indische Mathematik).

Siehe auch

- Nagarjuna
- Entäußerung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Shunyata (http://de.wikipedia.org/wiki/Shunyata) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shunyata&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Shunyata&oldid=34900“

Kategorien: Buddhismus | Mahayana | Zen

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 13:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.031-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sibyllen

Aus AnthroWiki

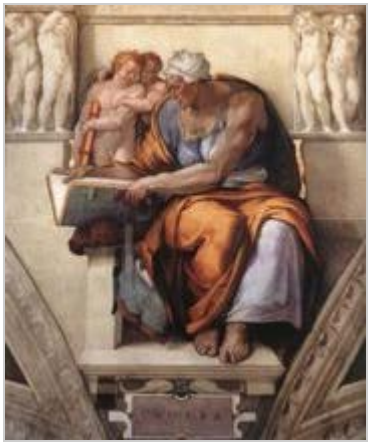

Michelangelos Cumäische Sibylle in der Sixtinischen Kapelle.

Die **Sibyllen** (griech. σίβυλλα) waren Seherinnen, die ihre meist rätselhaften und doppeldeutigen Prophezeiungen im Zustand einer unwillentlich und unkontroliert auftretenden Ekstase aus tief unterbewussten Quellen schöpften. Sie standen damit in schroffem Gegensatz zu der ruhigen, besonnen Geistesart der jüdischen Propheten. Die Orakelstätten, aus denen sie ihre naturhaften geistigen Kräfte schöpften, waren Felsenhöhlen, die sogenannten Sibyllengrotten. Meist sollen sie ein sehr hohes Alter erreicht haben. Oft wurden die Sibyllen mit dem Apollon- und Artemis-Kult und dem Mithras-Kult in enge Verbindung gebracht. Nach Rudolf Steiner war das chaotische Sibyllentum, das aus den irdisch-elementarischen Kräften schöpfte, selbst in seiner Blütezeit nur mehr ein atavistisches Relikt vorangegangener Epochen.

Die Sibyllen in der antiken Überlieferung

Die **Sibyllinischen Orakel**, die *Oracula sibyllina*, genossen in der Antike, namentlich im Römischen Reich, hohes Ansehen. Der römische Historiker Marcus Terentius Varro (116 - 27 v. Chr.) nennt zehn Sibyllen, wobei er schon im Namen auf den jeweiligen Ort ihres Wirkens hinweist. Der Originaltext ist zwar verloren gegangen, doch zitiert der Kirchenvater Lactantius, der auch der Erzieher des Sohnes von Kaiser Konstantin war, den Text in seinen *Göttlichen Unterweisungen*.

Die Sibylle von Erythrai, die berühmteste hellenische Sibylle, soll nach der Überlieferung des Apollodorus den Trojanischen Krieg vorhergesagt haben.

Die bedeutendste Sibylle im Römischen Reich war die Sibylle von Cumae, die im 6. Jahrhundert v. Chr. das Orakel von Cumae bei Neapel leitete. Vergil nennt sie in seinen Eklogen und in der Aeneis) und Petronius spricht von ihr in seinem Satyricon. Nach Maurus Servius Honoratius, dem Kommentator des Vergil, soll sie identisch mit Deiphobe sein, einer Tochter des Meergottes Glaukos, die als Priesterin des Apollon und der Artemis in einer Höhle bei Cumae wirkte und dort den Äneas in die Unterwelt geleitete. Apollon selbst soll sich in sie verliebt haben und versprach ihr alles, was sie wollte, wenn sie seine Geliebte würde. Da wünschte sie sich so viele Lebensjahre, wie ein Sandhaufen an Körnern enthält, doch vergaß sie, zugleich um ewige Jugend zu bitten. So alterte sie immer weiter, wurde immer kraftloser und schwand wie ein Schatten dahin, ohne jede Hoffnung, durch den baldigen Tod erlöst zu werden. Zuletzt war sie so eingeschrumpft, dass sie in eine von der Höhlendecke herabhängende Flasche passte. Der Legende nach soll sie neun Bücher mit Prophezeiungen, die berühmten Sibyllinische Bücher, besessen haben, die sie um 520 v. Chr. dem römischen König Tarquinius Superbus für einen unverschämt hohen Preis zum Kauf anbot. Als der König ablehnte, verbrannte sie drei Bücher und bot ihm die sechs verbliebenen zum gleichen Preis. Wieder lehnte der König ab, da verbrannte sie drei weitere Bücher und bot dem König die letzten drei wieder zum gleichen Preis an - und diesmal kaufte sie Tarquinius, um nicht noch die letzten der wertvollen Prophezeiungen zu verlieren und verwahrte sie in einem Gewölbe des Jupitertempels auf dem Kapitol in Rom.

Siehe auch

- Sibyllinische Bücher

Weblinks

- Sibylle (Prophetin) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sibyllen&oldid=42404“
Kategorien: Orakel | Antike | Sibyllen | Hellsehen

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2011 um 17:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.524-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sibyllinische Bücher

Aus AnthroWiki

Die **Sibyllinischen Bücher** waren eine Sammlung von Orakelsprüchen in griechischen Hexametern, die vom halblegendären letzten römischen König Tarquinius Superbus einer Wahrsagerin (Sibylle) abgekauft und während der gesamten Geschichte des Römischen Reichs in Krisensituationen zu Rate gezogen wurden. Die Sibyllinischen Bücher dürfen nicht mit dem sogenannten Sibyllinischen Orakel verwechselt werden, 12 Büchern vermeintlicher Prophezeiungen, die erst nach den jeweiligen Ereignissen verfasst wurden (vergleiche die Hinzufügungen zum Buch Daniel), aber dennoch eine Quelle kultureller Information darstellen.

Die älteste Sammlung sibyllinischer Orakel scheint in der Zeit des Solon und Kyros in Gergis auf dem Berg Ida erstellt worden zu sein; sie war der hellespontischen Sibylle (Sibylle von Marpessos) zugeordnet und wurde im Tempel des Apollon in Gergis aufbewahrt. Von Gergis kam die Sammlung nach Erythrai (Attika) nach Cumae zur Sibylle von Cumae, wo Aeneas sie nach Vergil vor seinem Abstieg in die Unterwelt (*Aeneis* VI, 10) befragte.

Die Geschichte des Erwerbs der Sibyllinischen Bücher durch Tarquinius Superbus ist eines der berühmten mythischen Elemente römischer Geschichte. Die Sibylle von Cumae bot Tarquinius neun Bücher dieser Prophezeiungen zum Kauf an, was der König aufgrund des geforderten horrenden Preises ablehnte; daraufhin verbrannte sie drei der Bücher und bot den Rest zum gleichen Preis erneut an. Tarquinius lehnte ein zweites Mal ab, sie verbrannte drei weitere Bücher und wiederholte ihr Angebot. Jetzt lenkte Tarquinius ein, erwarb die letzten drei Bücher zum vollen Preis und brachte sie anschließend in einem Gewölbe des Jupitertempels auf dem Kapitol unter. Die Geschichte wird erwähnt in Varros verlorenen Büchern, aus denen Lactantius in den *Institutiones Divinae* (I: 6) und Origenes zitieren.

Die Sibyllinischen Bücher wurden der Obhut von zwei Patriziern (*Duumviri*) anvertraut, nach 376 v. Chr. wurden dann zehn Wächter ernannt, fünf Patrizier und fünf Plebejer (*Decemviri*), schließlich wurde, wohl in der Zeit Sullas, ihre Zahl auf fünfzehn (*Quindecimviri*) erhöht. Bei diesen *Decemviri Sacris Faciundis* handelt es sich üblicherweise um ehemalige Konsuln oder Praetoren, die ihr Amt lebenslang ausübten und von allen anderen öffentlichen Pflichten entbunden waren. Ihre Aufgabe bestand darin, die Bücher geheim und in Sicherheit zu halten. Sie konsultierten die Bücher auf Anweisung des Senats (wobei sie, da die Bücher in griechischer Sprache und in Hexametern geschrieben waren, von zwei griechischen Übersetzern unterstützt wurden), nicht um exakte Zukunftsvorhersagen in Form von Prophezeiungen zu erhalten, sondern um die religiösen Maßnahmen festzulegen, die erforderlich waren, um außergewöhnliche Unglücke zu vermeiden oder bei unheilverkündenden Zeichen (Kometen, Erdbeben, Seuchen und ähnlichem) Sühne zu leisten, wobei nur der in den Sibyllinischen Büchern beschriebene Sühneritus der Öffentlichkeit verkündet wurde, nicht die Orakel selbst – wodurch dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet war.

Auch hatten die Wächter der Sibyllinischen Bücher die Oberaufsicht über die Verehrung des Apollon, der Magna Mater Kybele und der Ceres, deren Kult durch die Bücher eingeführt worden war. Somit war einer der wesentlichen Wirkungen der Sibyllinischen Bücher ihr Einfluss auf die Einführung griechischer Kulte und der griechischen Götterwelt in die ursprüngliche römische Religion, insoweit dies nicht bereits durch die etruskische Religion geschehen war. Als die Sibyllinischen Bücher in Anatolien, in der Nachbarschaft Trojas zusammengestellt wurden, berücksichtigten sie die Götter und Göttinnen sowie deren Riten vor Ort, die dadurch in die Kulte des römischen Staates eingeführt wurden, eine synkretistische Verschmelzung nationaler Gottheiten mit den korrespondierenden griechischen Gottheiten, und eine generelle Modifikation der römischen Religion.

Als der Jupitertempel auf dem Kapitol im Jahr 83 v. Chr. niederbrannte, gingen die Bücher verloren – und wurden, dem bodenständigen Religionsverständnis der Römer entsprechend, vom Senat im Jahr 76 v. Chr. durch eine neue Sammlung ähnlicher Sprüche ersetzt, die aus Ilium (Troja), Erythrae, Samos, Sizilien und Africa zusammengetragen wurden. Diese neue sibyllinische Sammlung wurde im wieder aufgebauten Tempel deponiert, zusammen mit Sprüchen einheimischen Ursprungs, zum Beispiel denen der Sibylle von Tibur, den Brüdern Marcius, und anderen. Vom Kapitol wurden sie von Augustus in seiner Eigenschaft als Pontifex Maximus 12 v. Chr. – nach einer

Überprüfung und der Anfertigung einer Abschrift – in den Tempel des *Apollo Patrous* auf dem Palatin transferiert, wo sie bis zum Jahr 405 blieben. Flavius Stilicho († 408) wird verdächtigt, sie verbrannt zu haben.

Einige ursprüngliche Verse aus den Sibyllinischen Büchern sind im *Buch der Wunder* des Phlegon von Tralles (2. Jahrhundert) erhalten geblieben.

Weblinks

- Engl. Übersetzung (http://www.sacred-texts.com/cla/sib/index.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sibyllinische Bücher (http://de.wikipedia.org/wiki/Sibyllinische_B%C3%BCcher) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibyllinische_B%C3%BCcher&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sibyllinische_Bücher&oldid=27956“

Kategorien: Orakel | Römische Religion | Antike (Literatur)

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2008 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 901-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siddhartha Gautama

Aus AnthroWiki

Siddhartha Gautama (Sanskrit, m., , Siddhārtha Gautama) (* 563 v. Chr. in Lumbini im heutigen Nepal; † 483 v. Chr. in Kushinagara, Indien), auch **Shakyamuni** (skrt. , śākyamuni, *„der Weise aus dem Geschlecht der Shakya“*) genannt, ist der *historische* Buddha und durch von ihm gegebene Lehre (Dharma) der Begründer des Buddhismus. Er wird auch als der Gautama Buddha bezeichnet.

Prinz Siddhartha Gautama

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Lehrreden des Buddha in deutscher Übersetzung
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Siehe auch

Die Lehrreden des Buddha in deutscher Übersetzung

- *Reden des Buddha. Lehre, Verse, Erzählungen*. Hrsg. v. Heinz Bechert. Freiburg im Breisgau/Basel/Wien, Herder, 1993. ISBN 3-451-04112-X
- *Gautamo Buddha: Die vier edlen Wahrheiten*. Texte des ursprünglichen Buddhismus. Hrsg. u. übertragen von Klaus Mylius. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985 (dtv klassik 2166).
- *Die Reden des Buddha. Längere Sammlung* [Digha-Nikaya]. Herrnschrot: Beyerlein und Steinschulte, 4. Aufl. 1996. ISBN 3931095150 [aus dem Sutta-Pitaka]
- *Die Lehrreden des Buddha aus der Mittleren Sammlung* [Majjhima-Nikaya]. Neuübersetzung von Kay Zumwinkel. Oy-Mittelberg: Jhana 2001. ISBN 3931274136
- *Die Reden des Buddha. Gruppierte Sammlung* [Samyutta-Nikaya]. Vorw. v. Hecker. Übers. v. Geiger/Nyanaponika/Hecker. Herrnschrot: Beyerlein & Steinschulte 1997.
- *Die Lehrreden des Buddha aus der Angereihten Sammlung* [Anguttara-Nikaya]. Aus dem Pali übers. von Nyanatiloka. Überarb. und hrsg. von Nyanaponika. Bielefeld: J. Kamphausen & Aurum, 5. Aufl. 1993 (= München 1922/23). ISBN 359108218X

Literatur

- Hermann Beckh: *Buddha und seine Lehre*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1998
- Georg Grimm: *Die Lehre des Buddho.* Die Religion der Vernunft und der Meditation, R. Löwit, Wiesbaden
- Ulrich Schneider: *Der Buddhismus.* Eine Einführung. Primus, Darmstadt 1997
- Hans Wolfgang Schumann: *Der historische Buddha.* Leben und Lehre des Gotama. Diederichs, München 1994 (Diederichs Gelbe Reihe)
- Hermann Hesse: *Siddhartha.* Eine indische Dichtung. Fischer, Berlin 1922 (Eine belletristische Interpretation vedischer und buddhistischer Philosophien)
- Thich Nhat Hanh: *Wie Siddharta zum Buddha wurde.* Eine Einführung in den Buddhismus. Aus dem Englischen von Ursula Richard. dtv, München 2006
- Michael Carrithers: *Der Buddha.* Eine Einführung. Übers.: Dornberg, Renate. Mit einem Essay von: Debon, Günther. Reclam, Ditzingen 1996

Weblinks

Commons: Gautama Buddha - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Siddhartha Gautama – Zitate

- Literatur von und über Siddhartha Gautama (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118664417) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Das Leben des Buddha (http://www.hdamm.de/buddha/ahthblix.php) (thailändisch)
- Die letzten 10 Leben (Jatakas) des Buddha (http://www.hdamm.de/buddha/ahthjtix.php) (illustrierte Fassung)
- Bilder von Buddha (http://www.lensculture.com/buddha.html)
- Das Leben des Buddha (http://www.der-erwachte.de)
- Siddhartha Gautama's Dhamma, die Lehre (http://www.what-buddha-taught.net/index2.htm#German)

Siehe auch

Die Mission des Buddha auf dem Mars (http://wiki.anthroposophie.net/Mission_des_Buddha_auf_dem_Mars)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siddhartha_Gautama&oldid=39391“
Kategorien: Buddhismus | Buddha | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2011 um 02:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siddhi

Aus AnthroWiki

Siddhi bezeichnen im Buddhismus und Hinduismus besondere übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten, die man gemäß der Überlieferung durch spirituelle Praxis erlangt. Meister, die Siddhi gezeigt haben sollen, werden in vielen spirituellen Strömungen verehrt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hinduismus
- 2 Buddhismus
  - 2.1 Gewöhnliches Siddhi
  - 2.2 Höchste Siddhi
  - 2.3 Siddha
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Einzelnachweise

Hinduismus

Im Hinduismus werden solche Wunderkräfte zumeist Yogis und Asketen zugeschrieben. Im Yoga-Sutra des Patanjali werden viele Formen solcher Kräfte beschrieben, die von Telepathie über Vorauswissen, Überwindung von Hunger und Durst bis zu Allmacht und Allwissenheit reichen.In einigen späten Upanishaden werden gleichfalls bestimmte Siddhi aufgezählt. Eine Praxis des Raja-Yoga ist z.B. Samyama, von der geglaubt wird, man könne dadurch Siddhi erlangen. Im Hinduismus und speziell im Yoga werden solche Zaubermächte jedoch auch als Hindernis in der Versenkung angesehen, so dass der Verzicht auf diese Kräfte einen spirituellen Fortschritt darstellen soll, der zur endgültigen Befreiung (Moksha) führe.

Buddhismus

Im tantrischen Buddhismus (Vajrayana) wird zwischen *gewöhnlichen* Siddhi und *höchsten* Siddhi unterschieden. Ebenso unterscheidet Buddha in den Lehrreden des Suttapitaka zwischen „weltlichen“ (Pali: lokiya) höheren Geisteskräften und der „überweltlichen“ (Pali: lokuttara) höheren Geisteskraft (Pali: abhiññā).
Der Begriff Siddhi existiert nur in der Pluralform, die umgangssprachlich verbreitete Form *Siddhis* ist formal inkorrekt.

Als Grundlage um Siddhi systematisch zu entwickeln ist nach den von Buddha überlieferten Lehrreden die Meisterung sehr starker Geistessammlung/Herzenseinigung (Jhana) Voraussetzung[1]. Die Kultivierung der Eigenschaften die Buddha als „die 4 Grundlagen der Geistesmacht“ (Pali: Iddhipada) bezeichnet, die zu den 37 zur Erleuchtung führenden Dingen (Bodhipakkhiyadhamma) gehören, werden von Buddha als besonders gut geeignet angesehen, um diese Fähigkeiten zu entwickeln.[2]

Gewöhnliches Siddhi

Unter „Gewöhnliche Siddhi“ werden in den Lebensgeschichten verschiedener buddhistischer Meister Kräfte wie Gedankenlesen, das Wetter beeinflussen, übers Wasser gehen, sich durch die Lüfte oder Felsen bewegen, Krankheiten spontan heilen oder Tote zum Leben erwecken zu können, erwähnt. Die Arten gewöhnlicher Siddhi erscheinen

demnach nahezu unbegrenzt; sie sollen im tantrischen Buddhismus als Resultat tantrischer Praxis auftreten und auch mit Eintritt in die verschiedenen Bodhisattva-Stufen einhergehen. In der Literatur des sutrischen (hier Mahayana) und insbesondere des tantrischen Buddhismus finden sich zahlreiche Beispiele für Meister, die die genannten oder auch andere Siddhi erlangt haben sollen.

In vielen Lehrreden[3] unterscheidet Buddha 5 verschiedene Arten gewöhnlicher Siddhi/weltlicher höherer Geisteskräfte:

#	Name	Pali/Sanskrit	Beschreibung
1.	Die verschiedenen magischen Kräfte	Iddhi/Siddhi	Die Siddhi im engeren Sinn wie z. B.: vielfach zu werden und vielfach geworden, wieder einer zu werden; zu erscheinen und zu verschwinden, ungehindert durch Mauern, Wälle und Berge hindurch zu gehen und durch die Lüfte; in Erde und Wasser auf- und unterzutauchen; auf dem Wasser gehen zu können wie auf festem Grund; in andere Daseinsbereiche innerhalb von Samsara zu wechseln (z. B.: in himmlische Daseinsbereiche direkt überwechseln und von dort zurückkehren zu können).
2.	Das himmlische Ohr	Dibba-sota/-	Die Fähigkeit Töne aus anderen Daseinsbereichen zu hören und Töne, die zu weit entfernt sind um sie mit dem normalen Gehör vernehmen zu können.
3.	Das Durchschauen der Herzen anderer	Parassa ceto-pariya-ñāna/-	Die Fähigkeit die Gedanken, Geistes- und Gemütszustände anderer Wesen direkt zu erkennen.
4.	Erinnerung an frühere Daseinsformen	Pubbe nivāsānussati/-	Die Fähigkeit sich an Hunderte, Tausende, Hunderttausende oder mehr Daseinsformen (Reinkarnation) während mehrerer Expansionen und Kontraktionen des Universums zu erinnern.
5.	Das himmlische Auge	Dibbha-cakkhu/-	Die Fähigkeit in andere Daseinsbereiche zu blicken, für das fleischliche Auge unsichtbare Dinge zu sehen; zu erkennen, wie die Wesen ihrem Wirken (Karma) gemäß in Samsara weiterwandern (d. h. z. B. zu erkennen wo bzw. in welchem Daseinsbereich innerhalb Samsaras ein verstorbenes Wesen wiedergeboren wurde).

In Majjhima Nikaya 36 gibt Buddha an in der Nacht seiner Erleuchtung unter dem Bodhi-Baum während der ersten Nachtwache (18:00–22:00 Uhr) die Erinnerung an frühere Daseinsformen verwirklicht zu haben und in der zweiten Nachtwache (22:00–02:00 Uhr) das himmlische Auge. In der letzten Nachtwache (02:00–06:00) verwirklichte er schließlich die höchste Siddhi/die überweltliche höhere Geisteskraft.

Höchste Siddhi

Die **Höchste Siddhi** bzw. die überweltliche höhere Geisteskraft, die ein Mensch erreicht, ist die Verwirklichung der vollständigen Triebversiegung und das Wissen darum (Pali: āsavakkhaya), wenn er Arhat, Pratyeka-Buddha (Einzelerwachter) oder Samyaka-Sambuddha (Vollkommen Erwachter) wird. Er realisiert direkt die Vier edlen Wahrheiten und erlangt damit volle Erleuchtung; oft aber nicht immer zeigen Wesen, die Erleuchtung erlangt haben, auch verschiedene gewöhnliche Siddhi. Buddha zum Beispiel setzte seine gewöhnlichen Siddhi nach Überlieferung manchmal ein[4] wies aber darauf hin dass sie bestenfalls relativen Heilswert hätten[5] und auch darauf dass jemand der gewöhnlichen Siddhi besitzt deshalb nicht unbedingt erleuchtet sein müsse.[6]

Siddha

Siddha bezeichnet jemanden, der Siddhi erlangt hat. Im tantrischen Buddhismus ist es darüber hinaus auch die Bezeichnung für jemanden, der höhere Verwirklichungsstufen erreicht hat – bis hin zur vollen Erleuchtung. Ein Meister, der die höchsten Siddhi (Erleuchtung) erlangt hat, wird auch *Mahasiddha* genannt (Sanskrit für *„Großer Beherrscher vollkommener Fähigkeiten“*).

Siehe auch

- Samyama
- Raja Yoga

Literatur

- Abhayadatta: *Die Meister des Mahamudra: Leben, Legenden und Lieder der vierundachtzig Erleuchteten*. Diederichs, München 1991, ISBN 3-424-01076-6
- Keith Dowman: *Masters of Meditation and Miracle*. Shambala Books, Boston, Mass. 1994, ISBN 1-57062-113-6
- Nyanatiloka Mahathera: *Buddhistisches Wörterbuch* – Stichwort: Abhiññā, Verlag Beyerlein & Steinschulte, 5. Aufl., 1999. ISBN 3-931095-09-6 (Online (http://www.palikanon.com/wtb/abhinna.html))
- Hellmuth Hecker: *Die Furt zum anderen Ufer im System buddhistischer Praxis*, Seiten 280–286, 297–319 und 413–422. Verlag Beyerlein & Steinschulte, 1. Aufl. 1999. ISBN 3-931095-18-5.
- Yeshe Tsogyal: *Der Lotosgeborene im Land des Schnees. Wie Padmsambhava den Buddhismus nach Tibet brachte*. Fischer, Frankfurt/M. 1996, ISBN 3-596-12975-3

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. z. B. Digha Nikaya 2
2. ↑ Vgl. z. B. Samyutta Nikaya 51:5 und 6
3. ↑ Vgl. z. B. Digha Nikaya 2, Majjhima Nikaya 6 und 77, Anguttara-Nikaya III, 102
4. ↑ Vgl. z. B. Majjhima Nikaya 49 oder Mahavagga 1:7–20 (Vinayapitaka)
5. ↑ Vgl. z. B. Digha Nikaya 11
6. ↑ Vgl. z. B. Culla-Vagga VII 2–5 (Vinayapitaka)

Normdaten: | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 7596987-7 (http://d-nb.info/gnd/7596987-7) • im GVK: 7596987-7 (http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=7596987-7)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Siddhi (http://de.wikipedia.org/wiki/Siddhi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siddhi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siddhi&oldid=37843“

Kategorien: Buddhismus | Vajrayana | Mahayana | Theravada | Hinduismus | Bön

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 787-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siderischer Leib

Aus AnthroWiki

Als **siderischer Leib**, als Sternenleib, oder auch als **Evestrum** (*die ewige Substanz des Himmels*) bezeichnet Paracelsus den Astralleib des Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siderischer_Leib&oldid=36686“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 03:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.899-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siderischer Mensch

Aus AnthroWiki

Als **siderischen Menschen** hat Paracelsus den -> Astralleib des Menschen bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siderischer_Mensch&oldid=2158“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 23:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.094-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Freie Künste

Aus AnthroWiki

Die **Sieben Freien Künste** (lat. *Septem artes liberales*), die von den praktischen Künsten, den sog. Artes mechanicae, als die höherrangigen unterschieden wurden, umfassten einen systematisch geordneten Kanon von sieben Studienfächern. Sie gliederten sich in das Trivium (*Dreiweg*) der sprachlich und logisch-argumentativ ausgerichteten Fächer, in denen Latein als die grundlegende Wissenschaftssprache gepflegt wurde, und das weiterführende Quadrivium (*Vierweg*) der mathematischen orientierten Fächer. Oberflächlich besehen bildeten die sieben Studienfächer nach späterer römischer Vorstellung das Fundament der 'einem freien Mann' geziemenden Bildung. Im Wikipedia:mittelalterlichen Lehrwesen dienten sie als Vorbereitung auf die eigentlichen wissenschaftlichen Studienfächer Theologie, Jurisprudenz und Medizin.

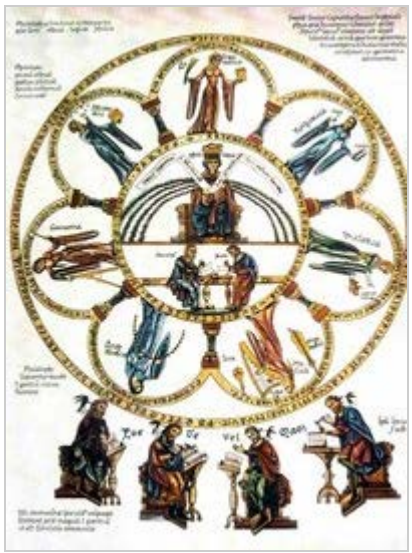

Septem artes liberales aus "Hortus deliciarium" der Herrad von Landsberg (um 1180)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistigen Wurzeln des Quadriviums und des Triviums
- 2 Die tiefere Bedeutung der Sieben Freien Künste
  - 2.1 Sieben Seelenkräfte
- 3 Geschichte
- 4 Literatur

Die geistigen Wurzeln des Quadriviums und des Triviums

"Das aber ist verbunden damit, daß bei den Ägyptern in der Blütezeit ihrer Kultur namentlich vier Wissenszweige in der alten Form ganz besonders lebten, das waren die Geometrie, die Astrologie, die Arithmetik und die Musik. Indem der Ägypter auf dasjenige hinschaute, was gewissermaßen als ein Überirdisches aus der Erde heraus den Leib bildete, stellte er sich vor: Dieser Leib wird gebildet in seinen Raumesformen nach dem Gesetz der Geometrie; er steht unter dem Sterneneinflusse nach dem Gesetze der Astrologie; er betätigt sich von innen heraus nach dem Gesetz der Arithmetik, und er ist innerlich harmonisch gebaut nach dem Gesetz der Musik, wobei das Musikalische nicht bloß das Tonlich-Musikalische ist, sondern überhaupt das in Harmonien sich Auslebende. Im Menschen selber, der da eine Wirkung der Erde war, in diesem Mumienmenschen sah der Ägypter das Ergebnis von Geometrie, Astrologie, Arithmetik und Musik. Das trat für den Griechen zurück. Der Grieche setzte an die Stelle des, ich möchte sagen, Leblosen, Mumienhaften, das man begreifen kann durch Geometrie, Astrologie, Arithmetik und Musik, er setzte das lebendige, das seelisch-lebendige, innerliche, plastisch Sich-Gestalten, künstlerische Sich-Formen des menschlichen Leibes.

Daher sehen wir in einer gewissen Weise untergehen in der griechischen Kultur Geometrie, wie sie vorhanden war bei den Ägyptern. Sie wird zur bloßen Wissenschaft; sie ist nicht mehr Offenbarung. Ebenso verhält es sich mit der Astrologie, ebenso mit der Arithmetik. Höchstens das innere Harmonische, das dem Lebendigen zugrunde liegt, bleibt noch in der griechischen Auffassung der Musik.

Und als dann das Lateinische an die Stelle trat, da, wie gesagt, stellte sich der Römer sein Geistig-Seelisches vor, wie es ist zwischen Geburt und Tod, mit dem innerlichen Geistigen, aber so wie es sich ausdrückt jetzt nicht innerlich anschaubar, sondern innerlich erlebbar, sich selber auf die Erde hinstellend durch Grammatik, durch Dialektik und durch Rhetorik. Daher glänzte auf in den Zeiten, in denen das Griechische überging in das

Lateinische, Grammatik: das Sich-Darstellen des Menschen als Geist durch das Wort; Rhetorik: das Sich-Darstellen des Menschen durch das Schöne des Wortes, durch das Formen des Wortes; Dialektik: das Sich-Darstellen der Seele durch das Formen des Gedankens. Und nur wie eine alte Erbschaft zur Wissenschaft geworden waren noch Arithmetik, Geometrie, Astrologie und Musik. Diese Dinge, die im alten Ägypten sehr lebendig waren, die wurden abstrakte Wissenschaften. Dagegen lebendig wurde das, was an dem Menschen haftet: Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, wie im alten Ägypten der voreuklidischen Zeit ein Dreieck empfunden wurde, und dem, wie es später, nach Euklid, empfunden wurde. Das abstrakte Dreieck, das haben die nicht so empfunden, wie es nachher empfunden wurde. Euklid bedeutet die Dekadenz der ägyptischen Arithmetik und Geometrie. Da empfand man Weltenkräfte, wenn man sich ein Dreieck vorstellte. Da war das Dreieck eine Wesenheit. Jetzt wurde das alles Wissenschaft. Und lebendig wurden Dialektik und Grammatik und Rhetorik. Und nun gestaltete es sich so, daß die Schulen in der Weise gebildet wurden, daß man sagte: Derjenige, der ein gebildeter Mensch werden will, der muß das Geistige in dem vorausgehenden Geistig-Seelischen des eigenen Menschen ausbilden. Er muß zunächst absolvieren als erste Stufe des gebildeten Unterrichts Grammatik, Rhetorik, Dialektik; dann dasjenige, was nur als Erbschaft da ist, was Gegenstand des höheren Unterrichts bildete, aber was doch eben als Erbschaft, als Überlieferung da ist: Geometrie, Astrologie, Arithmetik, Musik. Und das waren dann auch noch später durch das ganze Mittelalter hindurch die sieben freien Künste: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Geometrie, Astrologie, Arithmetik und Musik. Dasjenige, was mehr hervortrat: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, dasjenige, was mehr im Hintergrunde war, was der alte Ägypter noch lebendig erfaßte, als er mit der Erde im Zusammenhang stand, das war damals das höhere Unterrichten, Gegenstand des höheren Unterrichtens, und das war das Wesentliche, was sich ausbildet zwischen dem 8. vorchristlichen und dem 4. nachchristlichen Jahrhundert. Schauen Sie noch auf Griechenland hin im 4. nachchristlichen Jahrhundert oder auch weiter hinaus im 3., im 5. Jahrhundert, schauen Sie hinüber nach dem heutigen Italien, Sie finden überall, daß da in der Hochblüte steht dieses Wissen von dem Menschen als einem plastischen äußeren Kunstwerke, einem Ergebnis des Geistig-Seelischen, einem Leben des Geistigen durch Dialektik, Rhetorik, Grammatik. So etwa ist Julian Apostata in der athenischen Philosophenschule gebildet worden. So sah er das Menschenwesen an.

In diese Zeit schlug hinein der Anfang des Christentums. Aber er schlug hinein, als das schon alles in gewissem Sinne im Abglimmen doch war. Im 4. Jahrhunderte war es ja auf seinem Höhepunkte, und wir haben gesehen, wie schon bei Johannes Scotus Erigena nur eine Erbschaft davon vorhanden war. Es ist ja dasjenige, was da gelebt hat zum Beispiel im Griechen aus einer solchen Anschauung heraus, wie ich sie Ihnen charakterisiert habe, es ist ja das dann übergegangen auf Plato, auf Aristoteles, die das philosophisch ausgesprochen haben. Aber als das 4. nachchristliche Jahrhundert heranrückte, verstand man immer weniger den Plato und den Aristoteles. Man konnte höchstens das Logische, das Abstrakte herübernehmen. Man lebte in Grammatik, in Rhetorik, in Dialektik. Arithmetik, Geometrie, Astrologie und Musik waren Wissenschaften geworden. Man lebte sich immer mehr und mehr schon herein in eine Art Abstraktionselement, man lebte sich schon hinein in ein Element, wo dasjenige, was früher lebendig war, nur wie eine Erbschaft noch da sein sollte. Und als die Jahrhunderte weitergingen, da wurde es immer mehr Erbschaft. Diejenigen, die dann sich innerhalb der lateinischen Sprache ausbildeten, sie behielten zurück, ich möchte sagen, mehr oder weniger verknöchert, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, während vorher der Mensch gelacht hätte darüber, wenn man ihn gefragt hätte, ob denn dasjenige, was er denkt, auf etwas Reales hinweist; er würde gelacht haben, denn er sagte: Ich treibe ja Dialektik, ich treibe doch nicht die Kunst der Begriffe, um irgend etwas Irreales zu treiben. Da lebt doch in mir die geistige Realität. Indem ich Grammatik treibe, spricht in mir der Logos. Indem ich Rhetorik treibe, ist es die Weltensonne, die in mich hereinwirkt. - Das Bewußtsein, so zusammenzuhängen mit der Welt, das ging immer mehr und mehr verloren. Die Dinge wurden abstrakte Seelenerlebnisse, wie sie es ja schon vollends sind bei Johannes Scotus Erigena. Und dasjenige, was erhalten geblieben war aus den älteren Zeiten - der Plato, Aristoteles -, sie wurden eben nur mehr oder weniger noch logisch aufgefaßt. Man fand nicht das Lebendige in ihnen." (Lit.: GA 204, Vortrag vom 5.6.1921)

Die tiefere Bedeutung der Sieben Freien Künste

Die tiefere geistige Bedeutung der Sieben Freien Künste liegt darin, dass durch sie systematisch im platonischen Sinn die Wiedererinnerung an das vorgeburtliche Dasein geweckt wird. Auf seinem Weg durch das vorgeburtliche Leben

steigt der Mensch durch die Planetensphären herab und nimmt dabei die Bildekräfte auf, die später im Erdenleben dazu dienen sollen, die Seele so zu bilden, dass entsprechende Inspirationen aus den Planetensphären aufgenommen werden können.

Sieben Seelenkräfte

"Ich habe selbst einmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir es bei den sieben Töchtern des nidianitischen Priesters Jethro, welche Moses am Brunnen seines Schwiegervaters trifft, aber auch bei den sieben freien Künsten im Mittelalter im Wesentlichen mit demselben zu tun haben." (Lit.: GA 286, S 28ff)

"Was Moses nun als Schüler dieses großen Priesterweisen erleben sollte, wird uns so dargestellt, dass er zunächst an dem Orte, wo er den Priester aufsucht, bei einem Brunnen - wieder ein Symbol, ein Symbol für den Weisheitsquell - die sieben Töchter des Priesterweisen trifft. Wer verstehen will, was in einer solchen Schilderung Tieferes liegt, muss sich vor allem daran erinnern, dass in aller mythischen Darstellung immer, zu allen Zeiten, das, was die Seele an höheren Erkenntnissen und Seelenkräften überhaupt in sich entwickeln kann, durch das Symbol von weiblichen Gestalten dargestellt wird - bis herunter zu Goethe in seinen Worten am Schlüsse des «Faust» vom «Ewig-Weiblichen». So erkennen wir in den «sieben Töchtern» des Priesters Jethro die sieben menschlichen Seelenkräfte wieder, über welche die Weisheit des Priesterweisen zu verfügen hatte. Da muss man bedenken, dass in jenen alten Zeiten, die noch durchaus von dem Bewusstsein des alten Hellsehens belebt waren, andere Anschauungen über das herrschten, was die Menschenseele mit ihren einzelnen Kräften ist. Wir können uns über dieses Bewusstsein nur eine Vorstellung bilden, wenn wir von Begriffen ausgehen, die wir heute selber haben. Wir sprechen heute von der menschlichen Seele und ihren Kräften, dem Denken, Fühlen und Wollen, in der Weise — und es ist richtig vom Standpunkte des intellektualistischen Bewusstseins aus so zu sprechen -, dass wir in uns haben dessen Kräfte, dass sie gleichsam Einschlüsse der Seele bilden. Anders dachte der alte Mensch unter dem Einflüsse der hellseherischen Begabung. Er fühlte zunächst einmal in seiner Seele kein solches einheitliches Wesen und in seinem Denken, Fühlen und Wollen nicht solche Kräfte, die aus dem Zentrum des Ich wirken und einheitlich die Seele organisieren. Sondern der alte Mensch fühlte sich wie hingegeben an den Makrokosmos und die einzelnen Kräfte, und die einzelnen Seelenkräfte fühlte er wie im Zusammenhange stehend mit besonderen göttlich-geistigen Wesen-heiten. Wie wir - was wir aber nicht tun - uns vorstellen können, dass unser Denken befruchtet wird, getragen wird von einer anderen geistigen Weltenkraft als unser Fühlen und unser Wollen, so dass sich verschiedene Strömungen, verschiedene geistige Kräfte aus dem Makrokosmos in unser Denken, Fühlen und Wollen hineinergössen, und dass wir mit diesen in Beziehung stünden - so fühlte der alte Mensch nicht die Seele als ein Einheitliches, sondern der Mensch sagte sich: Was in mir ist, das ist nur der seelische Schauplatz, und geistig-göttliche Kräfte aus dem Universum sind es, welche sich ausleben auf diesem Schauplatz.

Sieben solcher Seelenkräfte waren es, die bei Moses gegeben sind, die hereinwirkten auf den Schauplatz des Seelenlebens. Wenn wir sehen wollen, wie überhaupt für die Entwickelung des menschlichen Bewusstseins die ganzen Anschauungen abstrakter und abstrakter, intellektueller und intellektueller wurden, so können wir zum Beispiel auf Plato hinschauen, dessen Ideen lebendige Wesen sind, die ein Dasein führen wie für den heutigen Menschen nur die Stoffe. Und die einzelne Seelenkraft hat etwas, was sich auswirkt auf dem Schauplatze der gesamten Seele. Aber immer mehr und mehr werden die Fähigkeiten der Seele zu abstrakten Begriffen, und die Einheit des Ich tritt immer mehr und mehr in ihre Rechte. Wir können - so sonderbar es klingt - in einer abstrakten Form das, was uns die sieben Töchter des midianitischen Priesterweisen symbolisieren sollen, als die sieben lebendigen Geistkräfte, die auf dem Schauplatz der Seele wirken sollen, noch in den mittelalterlichen sieben freien Künsten erkennen; wie da die sieben freien Künste aus der menschlichen Seele sich hervorleben, das ist der letzte abstrakte Nachklang des Bewusstseins, dass sieben Fähigkeiten sich in dem Seelischen ausleben, dass diese sieben Fähigkeiten eben die Seele zu ihrem Schauplatz haben.

Wenn wir dies berücksichtigen, werden wir vor die Tatsache geführt, dass Moses mit seinem Seelischen vor dem Gesamtaspekt der sieben menschlichen Seelenkräfte stand, dass er aber vorzugsweise die Aufgabe hatte, eine einzige derselben ganz und gar wie einen Impuls der menschlichen Entwickelung einzuimpfen. Das konnte er dadurch, dass es der besonderen Blutanlage und dem Temperament seines Volkes gegeben war, dieser Seelenkraft, die in ihren Wir-kungen bis zu uns herunterreicht, ein besonderes Interesse entgegenzubringen. Das war die Seelenkraft, welche die übrigen, vorher getrennt gedachten Seelenkräfte in ein einheitliches inneres Seelenleben zusammenschließt, in ein Ich-Leben. Darum wird erzählt: Eine der Töchter des Jethro heiratet Moses. Das heißt: in

seiner Seele machte sich insbesondere eine der Seelenkräfte wirksam, machte sich so wirksam, dass sie unter seinem Impulse für eine lange Zeit der Menschheitsentwickelung die tonangebende Seelenkraft wird, welche die anderen zu einer einheitlichen Ich-Seele zusammenfasst." (Lit.: GA 60, S 422ff)

Es geht nicht um ein Wissen, das man sich aneignet, sondern um die Erübung von Fähigkeiten – darum sind es auch nicht 7 Wissenschaften, sondern eben 7 Künste (Kunst = Können!), die wesenhaft als 7 Jungfrauen erlebt wurden, die sich um die Heilige Jungfrau, um die Jungfrau Sophia scharen.

Philosophie war in diesem Sinne Liebesdienst für die Jungfrau Maria oder auch für die Göttin Natura, wie man es vielfach in den Erzählungen zu den 7 freien Künsten findet (da wirkt noch ganz ungebrochen und harmonisch mit dem Christlichen vereint der keltisch-druidische Ursprung nach). Der von niederen sinnlichen Begierden gereinigte Astralleib (-> Katharsis) wird in der christlichen Esoterik als «Jungfrau Sophia» bezeichnet, gleichbedeutend, allerdings eben in christlich verwandelter Form. mit der «Isis» der ägyptischen Mysterien, von Goethe im abschließenden Chorus Mysticus seiner Faust-Dichtung als das Ewig-Weibliche angesprochen:

> "Die christliche Esoterik nannte diesen gereinigten, geläuterten astralischen Leib, der in dem Augenblick, wo er der Erleuchtung unterworfen ist, nichts von den unreinen Eindrücken der physischen Welt in sich enthält, sondern nur die Erkenntnisorgane der geistigen Welt, die «reine, keusche, weise Jungfrau Sophia». Durch alles das, was der Mensch aufnimmt in der Katharsis, reinigt und läutert er seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia». Und der «Jungfrau Sophia» kommt entgegen das kosmische Ich, das Welten-Ich, das die Erleuchtung bewirkt, das also macht, daß der Mensch Licht um sich herum hat, geistiges Licht. Dieses Zweite, das zur «Jungfrau Sophia» hinzu-kommt, nannte die christliche Esoterik - und nennt es auch heute noch - den «Heiligen Geist». So daß man im christlich-esoterischen Sinne ganz richtig spricht, wenn man sagt: Der christliche Esoteriker erreicht durch seine Einweihungsvorgänge die Reinigung und Läuterung seines astralischen Leibes; er macht seinen astralischen Leib zur «Jungfrau Sophia» und wird überleuchtet - wenn Sie wollen, können Sie es überschattet nennen - von dem «Heiligen Geiste», von dem kosmischen Welten-Ich." (Lit.: GA 103, 12.Vortrag)

Die Sieben Freien Künste werden meist als weiblichen Allegorien mit folgenden Attributen dargestellt:

- Grammatik - Rute
- Dialektik - Schlange
- Rhetorik - Tafel & Griffel
- Geometrie - Zirkel
- Arithmetik - Rechenbrett
- Astronomie - Astrolabium
- Musik - Musikinstrument

Die Griechen legten sich noch nicht auf eine kanonische Anzahl der Fächer der Freien Künste fest. Erstmals erfuhren die Sieben Freien Künste eine enzyklopädische Behandlung durch den römischen Gelehrten Marcus Terentius Varro im 1. Jahrhundert v. Chr. Die Sieben Künste des Mittelalters kannte man vor allem aus Schriften des 5. bis 7. Jahrhunderts n. Chr., besonders des Martianus Capella, Flavius Magnus Aurelius Cassiodurus und des Isidor von Sevilla.

Als Merkvers für die Sieben artes liberales diente in früheren Zeiten das folgende lateinische Epigramm:

> *Gram loquitur, Dia verba docet, Rhe verba ministrat / Mus canit, Ar numerat, Geo ponderat, Ast colit astra*
> (dt.: "Die Grammatik enthält die Sprache, die Dialektik erklärt die Worte, die Rhetorik lehrt das Reden / Die Musik singt, die Arithmetik zählt, die Geometrie misst das Gewicht, die Astronomie behandelt die Sterne")

	Astronomie	Saturn	Ptolemäus
	hat den Kultus der Sterne	**U**	
	Geometrie	Jupiter	Euklid
Quadrivium	wägt aus	**O**	
	Arithmetik	Mars	Pythagoras

	zählt	**E**	
	Musik	Sonne	Pythagoras
	singt	**AU**	
	Rhetorik	Venus	Cicero
	färbt die Worte	**A**	
	Dialektik	Merkur	Aristoteles
Trivium	lehrt das Wahre	**I**	
	Grammatik	Mond	Donatus
	spricht	**EI**	

Adelard von Bath schildert in seinem Traktat »de eodem et diverso« (»Von Demselben und dem Anderen« - ein Hinweis auf das geistige Urbild und das sinnliche Abbild) wie er zur Meditation die Stille außerhalb Tours aufsuchte, wo nur der Duft der Blumen und das Rauschen der Loire zu ihm drang. Da erschienen ihm zwei Geistgestalten: die *Philokosmie* mit ihrem Gefolge, nämlich dem Reichtum, der Macht, der Würde, dem Ruhm und der Lust, und die Philosophie umgeben von den sieben freien Künsten. Die Philokosmie will ihn zur sinnlichen Lust verführen, die Philosophie aber zeigt ihm, dass die Seele der Lichtwelt entstammt und dass die 7 freien Künste die in den Leib verstrickte Seele wieder in jene geistige Höhen zu erheben vermag, in der sie vor der Geburt lebte.

Geschichte

Die griechische Tradition bildete noch keinen Kanon der Freien Künste heraus. Die vier mathematischen Fächer wurden jedoch bereits von Platon in der Politeia im Zusammenhang mit der Ausbildung des idealen Staatsmannes nächst der Philosophie als diejenigen Lehrgegenstände angeführt, die zur Vernunfterkenntnis führen, wobei sich Platon seinerseits bereits auf die Pythagoräer bezieht.

Die Sieben Freien Künste erfuhren eine enzyklopädische Behandlung erstmals in den *Disciplinae* des römischen Gelehrten Varro im 1. Jahrhundert v. Chr., der im 8. und 9. Buch außerdem noch Medizin und Architektur behandelt. Die auch bei Cicero und Vitruv noch uneinheitliche Zählung hat sich dann ab der Zeit Senecas des Jüngeren in der seither üblichen Form gefestigt.

Dem Mittelalter wurden die Sieben Freien Künste in enzyklopädischer Form vor allem durch Martianus Capella vermittelt, in dessen Lehrgedicht *Von der Hochzeit Merkurs und der Philologie* diese Künste als Brautjungfern auftreten und ihr Lehrwissen als Hochzeitsgaben ausbreiten, sowie durch Cassiodor und durch Isidors Einarbeitung des Lehrstoffs in seine Etymologiae. Hinzu kamen in einzelnen Fächern als grundlegende Lehrwerke der Antike etwa für die Grammatik die *Ars minor* und *Ars maior* von Donatus, für die Rhetorik die (fälschlicherweise) Cicero zugeschriebene *Rhetorica ad Herrenium*, für die Arithmetik und Musik die beiden *Institutiones* von Boëthius und für die Dialektik dessen Übersetzungen und Kommentare zu Schriften aus dem aristotelischen Organon.

Der Unterricht in den *Artes liberales* stand als ein Propädeutikum zwischen dem Elementarunterricht (Lesen und Schreiben mit elementaren Lateinkenntnissen, Rechnen, Singen) und den eigentlichen wissenschaftlichen Studien, bei denen im Frühmittelalter die Theologie im Vordergrund stand. Den Stoff der *Artes* oder Teile davon vermittelten zunächst die Kloster-, Dom- und Kathedralschulen sowie städtische Bildungseinrichtungen und freie Magister. Mit der Entstehung der Universitäten wurde die Artistenfakultät (*Facultas Artium*) als eine der vier Fakultäten (zusammen mit Theologie, Recht, Medizin) in das Studium Generale integriert und wurde damit zur Vorläuferin der Philosophischen Fakultät, unter deren Namen sie zum Teil schon seit dem 15. Jahrhundert weitergeführt wurde.

Bereits im Lehrbetrieb der scholastischen Artistenfakultäten veränderte sich der Lehrstoff der *Artes liberales* erheblich und nahm vor dem Hintergrund neuer Übersetzungen der Schriften von Aristoteles und seiner arabischen Kommentatoren vor allem philosophische Inhalte auf. Rhetorik und Musik traten in den Hintergrund, desgleichen Grammatik, sofern sie nicht im Rahmen der Beschäftigung mit den *modi significandi* als eine Art Sprachlogik weitergeführt wurde, während die Dialektik an Bedeutung gewann und die im weitesten Sinn naturwissenschaftlichen *Artes* zu einem Studium in theoretischer (Physik, Metaphysik) und praktischer (Ethik, Ökonomie, Politik) Philosophie ausgebaut wurden.

Das Studium an der Artistenfakultät blieb Vorbedingung für das Studium an den anderen drei Fakultäten. Als akademische Grade vergab die Artistenfakultät nach einem Zwischenexamen den Titel des *Baccalaureus Artium* und -- sofern der Baccalaureus nicht an einer der anderen Fakultäten sein eigentliches Studium aufnahm -- nach erneutem Examen den Abschluss des *Magister Artium*. Die Lehrerlaubnis (*licentia docendi*) in den Artes liberales war mit Einschränkung zum Teil schon im Rahmen des Bakkalaureats zu erwerben, die volle Lehrbefähigung aber erst mit dem Magister Artium, an dessen Stelle dann seit dem 15. Jahrhundert, im Zuge der allgemeinen Ablösung des Magisters durch den Doktor, der Titel des *Doctor philosophiae* treten konnte.

Unter dem Leitbegriff der Studia humanitatis, der nicht an einen bestimmten antiken Fächerkanon, sondern an die Formulierung allgemeiner klassischer Bildungsziele bei Cicero anknüpfte, erfuhren die Artes im Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts nochmals eine Neubewertung, die nicht nur das Artes-Studium an der Universität, sondern auch die vor- und außeruniversitären Bildungsbestrebungen in Schule und Privatunterricht betraf. Hierbei wurden einerseits die Fächer des Triviums durch das Studium eines teilweise neuen Kanons klassischer, nun nach Möglichkeit auch griechischer Musterautoren mit Schwerpunkt auf dem Bereich der Dichtung, andererseits in der Philosophie die praktische gegenüber der theoretischen Philosophie, und außerdem das Studium der Geschichte in den Vordergrund gestellt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983)
2. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1995), Zwölfter Vortrag, Hamburg, 31. Mai 1908
3. Rudolf Steiner: *Perspektiven der Menschheitsentwickelung*, GA 204 (1979)
4. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982), ISBN 3-7274-2860-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert teilweise auf dem Artikel Sieben Freie Künste (http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Freie_Künste) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sieben_Freie_K%C3%BCnste&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Freie_Künste&oldid=42756“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 12:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.917-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Lebensgeheimnisse

Aus AnthroWiki

Sieben Lebensgeheimnisse gibt es; Rudolf Steiner hat einzelne von ihnen öfters besprochen, aber nur selten alle 7 im Zusammenhang dargestellt. Im Pariser Vortrag vom 13.6.1906 heißt es:

> "Es gibt sieben Lebensgeheimnisse, von denen man bis heute außerhalb der okkulten Bruderschaften noch niemals gesprochen hat. Erst in der gegenwärtigen Zeitepoche ist es möglich, exoterisch davon zu sprechen. Man nennt sie auch die sieben «unaussprechlichen» oder «unsagbaren» Geheimnisse.
>
> Dies sind die Geheimnisse:
>
> 1. Das Geheimnis des Abgrunds.
> 2. Das Geheimnis der Zahl. (Man kann es in der pythagoreischen Philosophie studieren).
> 3. Das Geheimnis der Alchimie. (Dieses kann man durch die Werke von Paracelsus und Jakob Böhme begreifen).
> 4. Das Geheimnis der Geburt und des Todes.
> 5. Das Geheimnis des Bösen, das die Apokalypse behandelt.
> 6. Das Geheimnis des Wortes, des Logos.
> 7. Das Geheimnis der Gottseligkeit; es ist das zutiefst verborgene." (Lit.: GA 246, S 253/GA 94, S 111)

Aus früheren, in Berlin gehaltenen Vorträgen, von denen handschriftliche Notizen von Mathilde Scholl und Marie von Sivers existieren, wird der Zusammenhang dieser 7 Lebensgeheimnisse mit den 7 Planetarischen Weltentwicklungsstufen deutlich:

> "Eingetreten ist der Mensch in die Entwicklung als ein Allwesen. Er wird dann ein Sonderwesen. Zunächst sonderte er sich als einzelne Kugel von einer allgemeinen Kugel ab. Diese einzelnen Menschenkugeln gingen durch die verschiedenen Verwandlungen hindurch. Aus einer der späteren Verwandlungen entstand der sogenannte Äther-Doppelkörper. Man nennt dieses Stadium des ersten Sich-Absonderns von dem Allwesen das «Versinken des Bewußtseins in den Abgrund». Dieses wird bei dem physischen Stadium des ersten Planeten erreicht. Es gehen 24 Stadien voraus und es folgen 24 Stadien. Das mittlere, das 25. Stadium, ist das dichteste. Die physische Anlage entstand als derbe physische Kugel. Die Erde glich damals unserem Äther oder der Lichtmaterie unserer jetzigen Erde und hatte nach dem Sturz des Bewußtseins in den Abgrund die Form einer Art Maulbeere.
>
> Auf dem zweiten Planeten, im Tiefschlafbewußtsein (traumloser Schlaf), versenkte sich der Mensch in die Zahl. Die auf dem ersten Planeten entstandenen Kugeln wirken in einer gewissen regelmäßigen Harmonie. Zurückgeblieben von diesem zweiten Zustand ist, daß die chemischen Elemente nicht nach beliebiger Weise verbunden sind; Farben und Tonschwingungen sind nach ihrer Wellenzahl geordnet. So finden wir auf dem zweiten Planeten die Anordnung nach Maß, Zahl und Gewicht.
>
> Im ersten Stadium (Saturn) gab es nur ein Reich, im zweiten Stadium (Sonne), als der Mensch sich in die Zahl versenkt hatte, war die Möglichkeit zu einer Trennung in zwei Reiche vorhanden. Es entstand erstens ein Reich, das kontinuierlich bis zum Menschen blieb, zweitens ein Reich von alle dem, was nicht geeignet war, daß es sich hätte bis zum Menschen entwickeln können; das wurde als ein besonderes zweites Reich ausgeschieden (Anlage zum Tier- und Pflanzenreich, zum niederen Lebendigen). Gesetz: keine Höher-Entwicklung kann erreicht werden, ohne daß etwas ausgesondert wird, das auf einer niederen Stufe zurückgelassen wird. Das Maß der Entwicklung ist ein bestimmtes und angegeben in dieser Anlage des ersten Planeten. Daraus folgt das Gesetz des Lebens. Das ist das Gesetz der ungleichen, aber vollen Entwicklung: Kein Nehmen ohne Geben. Die erste Verpflichtung des Esoterikers ist: Zurückzugeben.
>
> Auf dem dritten Planeten entwickelte sich ein Drittes zu der Zahl hinzu: das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Es besteht darin, daß die Menschen Sympathie und Antipathie füreinander entwickeln. Man findet dieses Gesetz in

allen Reichen, zum Beispiel in der Chemie, im Mineralreich. Damit war zugleich die Möglichkeit gegeben, daß sich ein neues Reich bildete. Es bildete sich das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich. Der Mensch, den man heute sieht, existierte damals noch nicht. Er war damals noch eine Art Tier, auf der kamischen Stufe. Der Geist war noch nicht in den Körper eingezogen.

Auf dem vierten Planeten, im Tagesbewußtsein, kommt hinzu, daß sich die Möglichkeit entwickelt bei gewissen Wesen, daß sie nicht dem Gesetz der Wahlverwandtschaft unterliegen. Es muß eine übergreifende Lebensform kommen. Diese ist Geburt und Tod, die es vorher nicht gab. Diese konnte nur hinzukommen dadurch, daß nicht mehr Wesenheiten in Sonderheit bestanden, sondern daß sie durch einen übersinnlichen Lebensfaden zusammengehalten wurden. Die einzelnen Inkarnationen sind wie auf einem Faden zusammengereiht. Das Wesen wird jetzt durch Geburt und Tod in der Zeit mannigfaltig. Vorher waren die Menschen nur im Räume mannigfaltig. Das Vermehren auf dem dritten Planeten (dem Monde) geschah durch Abschnüren, Spalten, und alles lebte in Sympathie und Antipathie zueinander. Alles, was sich durch Spaltung vermehrt, ist materiell unsterblich. Daher sind die niedersten tierischen Lebewesen, Monaden (nach Weismann) unsterblich. Der Tod ist erst möglich, wenn zu der Spaltung die Befruchtung hinzutritt. Geburt und Tod kann nur dadurch erkauft werden, indem weiterhin Wesen abgespalten werden und der Mensch sich auf Kosten anderer Wesen entwickelt. Deshalb wird Geburt und Tod auch allen anderen Wesen auferlegt, die kein individuelles Karma haben. Der Mensch mußte die unter ihm stehenden Reiche um je eins herunterstoßen.

Was zusammenhängt mit Geburt und Tod, ist des Menschen Karma. Auf dem nächsten Planeten wird der Mensch bei dem erhöhten Bewußtsein sich nicht mehr nur der Wirkungen des Karma bewußt werden, sondern im Karma selbst bewußt sein. Seine innere Kraft wird so gewachsen sein, daß er den Willen haben wird, dieses Karma darzustellen. Er wird es in seiner Gestalt, in seiner Physiognomie tragen. Dann wird seine Physiognomie zeigen, was im Astral- und Mentalkörper ist. Dann tritt das ein, daß der Gute wirklich gut auch nach außen zu erkennen ist und der Böse wirklich als Böser. Solche Böse gibt es dann nur unter denen, die sich als schwarze Magier ausgebildet haben. Da geschieht die große Entscheidung, die Trennung zwischen dem Guten und dem Bösen. Das geschieht auf dem fünften Planeten. Von dem fünften Planeten an kann man nur noch von der Evolution des Guten reden.

Auf dem sechsten Planeten wird in der Weiterentwicklung alles ausgeschieden, was das Sinnlose ist, das, was sich auf dem niederen Mentalplan als unsinnig, unlogisch zeigt. Dieser sechste Planet ist der Planet des Logos, des Wortes, weil das Wort den Sinn gibt.

Auf dem siebenten Planeten herrscht ein vollständig gereinigter Zustand, wo die Aufgaben der vorhergehenden Planeten erfüllt sein werden, wo daraus die Früchte gezogen werden - das ist der Zustand der Gottseligkeit." (Lit.: GA 89, S 144ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 - 1914*, GA 264 (1984)
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 13. Juni 1906 *(Das ursprüngliche Referat von Edouard Schuré ist in französischer Sprache. Statt «unsagbaren» heißt es in GA 94 «namenlose» Geheimnisse, was ein Übersetzungsfehler ist. Ausserdem ist beim 4. Geheimnis die Geburt nicht erwähnt.)*
3. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form*, GA 89 (2001), Berlin, 29. Oktober 1904

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Lebensgeheimnisse&oldid=34624“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2010 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.454-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Letzte Worte

Aus AnthroWiki

Die **Sieben Letzten Worte** Jesu Christi stammen aus den vier Evangelien des Neuen Testaments. Diesen während der Kreuzigung ausgesprochenen Sätzen und Worten werden im Christentum besondere Bedeutung beigemessen. Die katholische Kirche bezeichnet diese Aussprüche offiziell als *Sieben Letzte Worte*, und stellt sie parallel zur Passionsgeschichte in eine zeitliche Abfolge.

Bildstock (Pribelsdorf)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Traditionelle Reihenfolge
- 2 Auslegung
  - 2.1 Markus- und Matthäusevangelium
  - 2.2 Lukasevangelium
  - 2.3 Johannesevangelium
- 3 Bedeutung und Wirkung
- 4 Brauchtum
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Traditionelle Reihenfolge

1. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)
2. „Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23,43)
3. „Frau, siehe, dein Sohn!“ und: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26-27)
4. „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,34 ; Mt 27,46)
5. „Mich dürstet.“ (Joh 19,28)
6. „Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30)
7. „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)

Auslegung

Die traditionelle Exegese liest diese Worte als letzte Botschaft Jesu, mit der er seinen Kreuzestod deutet sowie seinen Jüngern letzte Weisungen gibt.

In der kritischen Auslegung wird angenommen, diese Aussprüche seien spätere Konstrukte, mit denen die frühe Kirche ihre Theologie festigte. Diese Annahme beruht auf der Sichtweise, dass Angehörigen kein Zugang zur Kreuzigung gewährt wurde, und somit keine Überlieferung letzter Worte möglich sei.

Markus- und Matthäusevangelium

> „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,34 ; Mt 27,46)

Diese Worte werden im griechischen Text der Evangelien als Transkription der aramäischen Übersetzung des 22. Psalms (Ps 22,2) mit „Eloi, Eloi, lama sabachtani?“ wiedergegeben, in dem Jesus den Klageruf eines von Gott verlassenen Dieners aufgreift bzw. den Psalm als Sterbegebet spricht. Auf der einen Seite wird dieser Ausspruch als Ausdruck Jesu Verzweiflung verstanden, der sich von Gott verlassen sieht: Nicht nur von seinen Jüngern verlassen, auch von der Volksmenge und seinen Leidensgenossen verhöhnt. Andererseits gilt dieser Ausruf als Beleg des vollkommenen – leiblichen, seelischen wie geistlichen – Leidens, das Jesus auf sich nahm. Der Psalm bringt aber später das tiefe Gottvertrauen des scheinbar Verlassenen zum Ausdruck und folglich ebenso das tiefe Vertrauen Jesu selbst in seiner größten Verzweiflung. Die Kirche sieht dies auch als Erfüllung der im Buch Jesaja (Kap. 53) geschilderten Sündenübernahme des unschuldigen Dieners Gottes. Manche Auslegungen betonen statt des „von Gott Verlassenseins“ mehr das „Getrenntsein vom Vater“, also dass Jesus in diesem Moment von seinem Vater getrennt war und dass darin sein eigentliches Leiden bestand.

Tatsächlich handelt es sich hier um eine einseitige Auslegung eines alten Einweihungswortes:

> "Im Jogaschlaf, im orphischen Schlaf, im Hermesschlaf war diese Einweihung vorhanden. Wenn der Eingeweihte wieder im Leibe erwachte, wenn er wieder mit physischen Sinnen hören und sprechen konnte, dann sagte er die Worte, die im Hebräischen also lauteten: «Eli, Eli, lama sabachthani» - «Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich erhöhet!»" (Lit.: GA 097, S 72 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=72))
>
> "In dem Augenblicke als der Christus den Leib verließ, waren die drei Leiber so stark, daß sie imstande waren, selbst das Wort zu sprechen, was der Verklärte nach der Initiation gesprochen hat: «Eli, Eli, lama sabachthani.»
>
> Diese Worte würden allen, die von den Mysterienweisheiten etwas wußten, gezeigt haben, daß es sich um ein Mysterium handelte. Mit einer kleinen Umänderung im hebräischen Text entstand hieraus das Wort der Schrift: «Eli, Eli, lama asabthani», das heißt: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.»" (Lit.: GA 097, S 76 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=76))

Allerdings ist hier, wie Rudolf Steiner deutlich macht, auch die "Gottverlassenheit" von entscheidender Bedeutung:

> "Nun stellen wir uns vor, wie der Schreiber des Matthäus-Evangeliums hinlenkt den Blick auf den sterbenden Jesus am Kreuz. Immer hat er den Blick auf das gerichtet, was er ganz besonders zu verfolgen hat, auf das, was er von Anfang an als seinen Ausgangspunkt genommen hat. Das Geistige verläßt nun den physischen Leib und damit auch dasjenige, was als Göttliches mitgenommen worden war. Auf die Trennung des Inneren des Christus Jesus von diesem Göttlichen in der physischen Natur, darauf hat der Schreiber des Matthäus-Evangeliums den Blick gerichtet. Und die alten Mysterienworte, die da lauteten immer, wenn die geistige Natur des Menschen heraustrat aus dem physischen Leib, um schauen zu können in der geistigen Welt: Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verherrlicht! - er ändert sie dahin, daß er sagt, hinschauend auf den physischen Leib: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» (Matth. 27,46) Du bist von mir weg, hast mich aufgegeben in diesem Moment. - Und der Schreiber des Matthäus-Evangeliums hat auf diesen Moment, auf dieses «verlassen» sein Hauptaugenmerk gerichtet." (Lit.: GA 123, S 265f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf#page=265f))

Lukasevangelium

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)

Dieser Vers fehlt in den ältesten überlieferten Fassungen des Lukasevangeliums. Theologisch wird er häufig so gedeutet, dass Jesus diejenigen, die für seine Kreuzigung auf Golgota verantwortlich sind, vor Gottes Zorn zu schützen sucht. Jesus könnte die Soldaten, die ihn kreuzigten, den Pöbel, der seine Kreuzigung verlangte, den jüdischen Sanhedrin oder auch Pontius Pilatus (jeden einzeln oder alle zusammen) gemeint haben.

Im selben Sinne hat er seine Zuhörer in der Bergpredigt aufgefordert: „Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen“ (Mt 5,44)

„Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23,43)

Diese Äußerung ist an den „guten Dieb“ gerichtet, einen der beiden Verbrecher (Schächer), die links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden. Er sagt dies zu dem später als Dismas bezeichneten „guten Dieb“, nachdem dieser den reuelosen zweiten Verbrecher zurechtgewiesen hatte, der Jesus als falschen Messias verhöhnte, da er als angeblicher Sohn Gottes nicht die Macht besäße, sich selbst und seine beiden Leidensgenossen vom Kreuz zu befreien. Gleichzeitig mit der Zurechtweisung anerkennt und bekennt der „reuigen Dieb“ seine schlechte Taten, wie auch die Gottessohnschaft Jesu. Jesus handelt hier gemäß seinen Aussagen und Versprechen „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“ (Joh 6,35). Hier geht es darum, dass jeder zu Gott finden kann, ganz gleich welche Schuld einer durch seine Taten auf sich geladen hat.

„Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)

In der letzten Äußerung im Lukasevangelium klingt Psalm 31 an: „Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten; / denn du bist meine Zuflucht. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist.“ (Ps 31,5–6) Dieser Ausspruch wird allgemein als rückhaltloser Vertrauensbeweis Jesu an Gott gesehen; diese Selbstaufgabe wird als beispielhaft für den Christen gesehen.

Johannesevangelium

„Frau, siehe, dein Sohn!“ und: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26–27)

Diese Worte sind an Maria, seine verwitwete Mutter und an „den Jünger den er liebte“ (in der kirchlichen Tradition den Apostel Johannes) gerichtet. Die direkte Auslegung sieht darin die Fürsorglichkeit Jesu für die Seinen noch in seiner Todesstunde. Luther (1912) übersetzt: „Weib, siehe, das ist dein Sohn!“ und „Siehe, das ist deine Mutter!“. An seiner statt gibt Jesus seiner Mutter einen anderen Sohn (u.a. für ihre Versorgung). Der 2. Teil des Verses 27 bekräftigt diese Auslegung.

Andererseits wirkt die Wortwahl „Frau“ distanziert und wird deshalb von Theologen auch allegorisch ausgelegt: Der ersten Frau Eva - der „Mutter aller Lebenden“, deren Ungehorsam im Paradies erst zu Sünde und Tod geführt hat und die die Sendung von Jesus dem Erlöser notwendig gemacht hat - wird Maria gegenübergestellt, als Idealbild der vollkommenen, reinen Frau.

„Mich dürstet.“ (Joh 19,28)

Diese Äußerung wird von Theologen häufig als Beleg für die (auch) menschliche Natur Jesu herangezogen, von den Kirchenvätern auch als Argument gegen den Doketismus, der die Auffassung vertrat, dass Jesus kein echter Mensch gewesen sei. Wiederum gibt es Anklänge an Psalm 22.

„Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30)

Nach allgemeiner theologischer Auffassung meint Jesus hier nicht (oder nicht ausschließlich), dass sein Leben nun zu Ende geht, sondern dass sein Werk als Erlöser der Menschen (für deren Sünden er als Sühneopfer für Gott er sein Leben hingibt) nun vollendet ist.

Bedeutung und Wirkung

Die Zahl Sieben hat im Judentum, sowie im daraus hervorgegangenen Christentum, symbolische Bedeutung: Die Woche hat sieben Tage, es werden sieben Todsünden gezählt.

Was Christus vom Kreuz sah. Gemälde von James Tissot (1836–1902)

Die sieben Worte wurden mehrfach vertont.

Heinrich Schütz komponierte 1645 *Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz* (SWV 478). Auch der Italiener Saverio Mercadante hat sich von den letzten Worten in seinem Werk inspirieren lassen. Weitere Kompositionen stammen unter anderem von August Neithardt, César Franck, Albert Becker, Charles Gounod, Sofia Gubaidulina, l und Ruth Zechlin.

Am bekanntesten ist Joseph Haydns Werk *Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze*, das in mehreren Fassungen für Orchester, Streichquartett, Tasteninstrument und als Oratorium vorliegt.

Anfang des 18. Jahrhunderts entwickelte der Jesuit Alonso Messia Bedoya († 1732) in Lima aus der individuellen Betrachtung der Sieben Letzten Worte eine außerliturgische Andachtsform, die am Karfreitag von 12 Uhr Mittags bis 15 Uhr gehalten wurde und deshalb *Tres horas* (‚drei Stunden') hieß.[1] Der Brauch verbreitete sich über die spanischsprechenden Länder in Amerika bis nach Europa. Auch Haydn schuf sein berühmtes Werk für eine solche Andacht in Cádiz. In Italien, wo Papst Pius VI. 1789 ihren Gebrauch erlaubte, hieß sie *Tre ore di agonia*. Im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war diese Andachtsform als *Three-hours service* vor allem im englischsprachigen Raum auch in protestantischen Denominationen beliebt. Da es sich um keine Liturgie im strengen Sinne handelte, wurden dabei (entgegen den Regeln für Gottesdienste am Karfreitag) auch Instrumente und mitunter die Orgel verwendet. Durch gesellschaftliche Veränderungen und die Wiederentdeckung der eigentlich liturgischen Feierformen ist diese Andachtsform heute jedoch nicht mehr häufig anzutreffen.[2]

Brauchtum

Beim Bau eines Hauses wurden oft schmale gerollte oder gefaltete Papiere mit den Sieben Letzten Worten Jesu in einem Dachbalken platziert, was möglichen Schaden (Blitz, Hagel, Sturm etc.) vom Haus abwehren sollte.

Literatur

- *The Devotion Of The Three Hours Agony On Good Friday*, with an introduction by Herbert Thurston (1899) (Digitalisat (http://archive.org/details/thedevotionofthe00mesiuoft) im Internet Archive)
- Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
- Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), ISBN 3-7274-1230-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Einzelnachweise

1. ↑ Three Hours' Agony
2. ↑ Siehe *Three-hours service*, in: J.G. Davies (Hrsg.): *A Dictionary of Liturgy and Worship.* London: SCM Press 1972, S. 355f., und James Monti: *The week of salvation: history and traditions of Holy Week.* Huntington, Ind.: Our Sunday Visitor 1993 ISBN 0879735325, S. 205ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sieben Letzte Worte (http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Letzte_Worte) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sieben_Letzte_Worte&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Letzte_Worte&oldid=46511“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juli 2012 um 10:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 669-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Plagen der Endzeit

Aus AnthroWiki

Die **Sieben Plagen der Endzeit** (oder die „Schalen des Zorns“) bezeichnen eine thematische Einheit in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament der Bibel. Die Vision der sieben Plagen (Offb 15-16) folgt auf die Visionen der sieben Siegel (Offb 6) und der sieben Posaunen (Offb 8-9). Die Plagen gehen aus der siebten Posaune hervor und sind Teil des Gerichtshandeln Gottes in der Endzeit. Die Vision der sieben Plagen nimmt das Motiv der Landplagen beim Auszug der Israeliten aus Ägypten auf.

Die sieben Plagen der Johannesapokalypse sind:

1. schlimme Geschwüre an denjenigen Menschen, die das Zeichen des Tieres tragen
2. Meerwasser wird zu Blut und Tod aller Meereslebewesen
3. Flüsse und Quellen werden zu Blut
4. Sonne versengt Menschen mit großer Hitze
5. Reich des Tieres wird verfinstert
6. Austrocknung des Stromes Euphrat
7. größtes Erdbeben seit Menschengedenken vernichtet alle Inseln und Berge; großer Hagel fällt auf die Erde hernieder

Literatur

- Franz Tóth: *Der himmlische Kult. Wirklichkeitskonstruktion und Sinnbildung in der Johannesoffenbarung*, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2006, ISBN 978-3-374-02427-8

Siehe auch

- Apokalypse
- Eschatologie
- Zehn Plagen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sieben Plagen der Endzeit (http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Plagen_der_Endzeit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sieben_Plagen_der_Endzeit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Plagen_der_Endzeit&oldid=28169“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 15:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 521-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben Planeten

Aus AnthroWiki

Sieben Planeten bauen nach okkulter Auffassung gemeinsam mit der Erde, die im Zentrum des ganzen Systems ruht, unser *gegenwärtiges* Planetensystem auf, das außen vom Tierkreis umgeben ist. Diese 7 Planeten dürfen nicht mit den gleichnamigen sog. okkulten Planeten verwechselt werden, die verschiedene *frühere* und *spätere* Entwicklungsstadien (-> Weltentwicklungsstufen) unseres Planetensystems darstellen. Unser gegenwärtiges Planetensystem hat bereits drei Inkarnationen hinter sich und steht nun auf der vierten Entwicklungsstufe. Drei weitere Wiederverkörperungen werden noch folgen, ehe eine völlig neue Entwicklung beginnt, die in keiner Weise mehr karmisch ursächlich mit der gegenwärtigen verbunden ist.

Sonne und Mond werden im Okkultismus auch als Planeten, als Wandelsterne, angesehen, was aus geozentrischer Sicht durchaus gerechtfertigt erscheint. Die heute bekannten äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto werden nicht zum eigentlichen Bestand unseres Sonnensystems gezählt, weil sie an dessen geistiger Weiterentwicklung keinen unmittelbaren Anteil haben.

Das Schwergewicht der geistigen Betrachtung liegt auf den Planetensphären, die sich vom Erdenzentrum bis zu den äußeren Bahnen der Planeten erstrecken und einander dabei teilweise durchdringen. Der sichtbare physische Planet gilt gleichsam nur als äußerer Markstein der jeweiligen Planetensphäre.

Mit dem Übergang zum heliozentrischen kopernikanischen System wurde die Reihung der Planeten Venus und Merkur miteinander vertauscht, womit sich, von der Erde aus betrachtet, folgende Okkulte Reihenfolge der Planeten ergibt:

1. Mond
2. Merkur
3. Venus
4. Sonne
5. Mars
6. Jupiter
7. Saturn

Der Saturn ist damit im okkulten Sinn die äußere Grenzmarke unseres Planetensystems, das als Ganzes vom Tierkreis umgeben ist und unter dessen geistigen Einflüssen steht.

Rudolf Steiner hat die Planetenbewegung auf eine völlig andersartige Weise beschrieben als wir es vom kopernikanischen Weltbild her kennen. So beschreibt er unter anderem Lemniskatenbahnen der Planeten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_Planeten&oldid=46766“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 08:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.085-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sieben schöpferische Geister

Aus AnthroWiki

Sieben schöpferische Geister, die Jakob Böhme in seiner Aurora die **sieben Quellgeister** nennt, entspringen aus der Tätigkeit des dritten Logos, der nach der christlichen Terminologie der Heilige Geist genannt wird.

Im dritten Logos lebt ein Dreifaches: das Spiegelbild des ersten Logos, das Spiegelbild dessen, was der erste Logos im zweiten Logos bewirkt hat, nämlich sein Leben, und das Spiegelbild davon, was der zweite Logos dem ersten zurückstrahlt. Damit kann aber eine noch größere Mannigfaltigkeit enstehen, zunächst als Siebenheit, denn alle drei Tätigkeiten des dritten Logos können zusammenwirken, oder paarweise je zwei oder jede für sich; das gibt insgesamt sieben Kombinationsmöglichkeiten, die wesenhaft erscheinen als *sieben schöpferische Geister* und von denen der eine, der alle drei Tätigkeiten umfasst, der dritte Logos selbst ist (Lit.: GA 089, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=194ff)).

Indem diese sieben schöpferischen Geister stufenweise auf den drei Ebenen des Bewußtseins, des Lebens und der Form tätig werden, erscheinen sie wesenhaft als die 3 x 7 = 21 Prajapatis, die die unmittelbaren Schöpfer des äußeren Weltensystems sind.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sieben_schöpferische_Geister&oldid=38435“
Kategorien: Grundbegriffe | Christologie | Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 16:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.056-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siebenjahresperioden

Aus AnthroWiki

Die Wesensglieder des Menschen entwickeln sich in **Siebenjahresperioden**. Wenn der Mensch geboren wird, sind alle seine Wesensglieder schon veranlagt. Sie sind aber dem Menschen zunächst nur *verliehen*; nach und nach muss er sie erst zur Reife bringen und sich dadurch ganz *zueigen* machen, d.h. seiner ganz spezifischen Individualität anpassen. Diese weitere Ausreifung erfolgt in annähernd siebenjährigen Perioden. Mit dem Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr hat sich die Grundform des individuellen physischen Leibes ausgebildet. Mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr schließt sich die Bildung des eigenständigen Ätherleibes ab und der Astralleib wird als eigenständiges Wesensglied geboren. Diese Lebensabschnitte sind durch die entsprechenden starken Veränderungen, die der Leib des Menschen dabei durchmacht, sehr markant. Die später folgenden Entwicklungsschritte spiegeln sich nicht mehr so deutlich in leiblichen Veränderungen wider. Ab dem 21. Lebensjahr, mit der Geburt des eigenständigen Ich, arbeitet der Mensch an seinen drei seelischen, ab dem 42. Lebensjahr an den drei höheren geistigen Wesensgliedern.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entwicklung des Mikrokosmos der menschlichen Wesensglieder als Abbild des Makrokosmos
  - 1.1 siehe auch
- 2 Die stoffliche Erneuerung des physischen Leibes in Siebenjahresperioden
- 3 Jüngerwerden der Menschheit
- 4 Literatur

Die Entwicklung des Mikrokosmos der menschlichen Wesensglieder als Abbild des Makrokosmos

Die zeitliche Entwicklung der Wesensglieder als Mikrokosmos steht unter dem Einfluss des Makrokosmos. Richtet man dabei die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Wirkung der Planetensphären, so ergibt sich folgender elementarer Zusammenhang, in dem sich die okkulte Reihenfolge der Planeten widerspiegelt:

physischer Leib		0 - 7 Jahre	Mond
Ätherleib		7- 14 Jahre	Merkur
Astralleib		14 - 21 Jahre	Venus
	Empfindungsseele		
Ich	Verstandes- oder Gemütsseele	21 - 42 Jahre	Sonne
	Bewusstseinsseele		
Geistselbst		42 - 49 Jahre	Mars
Lebensgeist		49 - 56 Jahre	Jupiter
Geistesmensch		56 - 63 Jahre	Saturn

Man darf diese Zuordnung jedoch nicht schematisch nehmen. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, der von der Erde bis hinauf zum Tierkreis und noch darüber hinaus bis zum sogenannten Kristallhimmel reicht, ergibt sich noch ein ganz anderer Zusammenhang: Während des ersten Lebensjahrsiebents arbeiten am Menschenwesen die Kräfte der Sonne und bilden seinen eigenständigen Ätherleib aus. Im zweiten Jahrsiebent kommen dazu die Kräfte des Mondes, die den Astralleib ausformen. Dann wirken bis etwa zum 21. Lebensjahr die schon viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems, die schon viel schwerer zu bemerken sind. Bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr

wirken noch, kaum mehr beobachtbar, die Konstellationen der Fixsterne. Doch dann stößt die Entwicklung an eine feste Grenze, den zurecht so genannten Kristallhimmel. Von nun an kann der Mensch dem Kosmos keine Kräfte mehr für seine Entwicklung entnehmen, sondern muss von nun an selbsttätig das verarbeiten, was er bisher aufgenommen hat. Gerade dadurch aber kann der Mensch nun sein eigenständiges Ich jetzt erst so richtig entfalten.

physischer Leib	0 - 7 Jahre	Sonne
Ätherleib	7- 14 Jahre	Mond
Astralleib	14 - 21 Jahre	Planeten
Empfindungsseele	21 - 28 Jahre	Fixsterne
Verstandes- oder Gemütsseele -> Ich	28 - 35 Jahre	Kristallhimmel als natürliche Entwicklungsgrenze
Bewusstseinsseele	35 - 42 Jahre	
Geistselbst	42 - 49 Jahre	
Lebensgeist	49 - 56 Jahre	
Geistesmensch	56 - 63 Jahre	

"Nun sehen Sie, der Mensch ist also tätig in seinem Inneren in den ersten sieben Lebensjahren mit den Kräften der Sonne, in den zweiten sieben Lebensjahren mit den Kräften des Mondes. Die Sonnenkraft bleibt dabei, aber die Mondenkräfte mischen sich dazu. In den dritten sieben Lebensjahren, von der Geschlechtsreife bis hinein in die Zwanzigerjahre, werden die viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems in die menschliche Wesenheit hinein aufgenommen. Da treten in der menschlichen Wesenheit auf die anderen planetarischen Kräfte in dem Wachstumsprozeß, und weil diese schwächer, viel schwächer wirken als Sonne und Mond auf den Menschen, deshalb sind auch die Dinge, die der Mensch dann in sich aufnimmt, viel weniger nach außen hin anschaulich. Wir merken nicht mehr so stark, wie im Anfang der Zwanzigerjahre - währenddem die planetarischen Kräfte zwischen dem vierzehnten und einundzwanzigsten Lebensjahr ungefähr noch im menschlichen Leibe zu tun haben -, wie im Beginn der Zwanzigerjahre diese Kräfte anfangen nun im Seelisch-Geistigen zu wirken. Es sind die Planetenkräfte, die anfangen zu wirken im Seelisch-Geistigen, und derjenige, der Einsicht hat, der sieht dann den Menschen so an, daß er in dieser merkwürdigen Umwandlung, die der Mensch erfährt im Anfang der Zwanzigerjahre, merkt: bis daher haben eben nur Sonne und Mond aus dem menschlichen Tun gesprochen, jetzt modifizieren diese Sonnen- und Mondenwirksamkeit die planetarischen Kräfte. Das grobe Verfahren der Menschen, das grobe Beobachten hat sogar recht wenig Sinn dafür, diese Umwandlung ins Auge zu fassen, aber sie ist da.

Nun sehen Sie, es ist schon wahr, daß für den, der den Menschen betrachtet in bezug auf Gesundheit und Krankheit, die Erkenntnis dieser Zusammenhänge notwendig ist. Denn, was wissen wir denn eigentlich vom Menschen, sagen wir in seinem elften oder zwölften Lebensjahr, wenn wir da nicht wissen, daß die Mondenkräfte in ihm arbeiten?

Nun aber wird im Inneren die Frage entstehen: Wie geht es weiter? Der Mensch muß später auch, wenn auch die zu erneuernden Teile immer geringer werden, er muß jetzt später auch die Dinge erneuern. Nun sehen Sie, bis zum einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten Jahr wirkt ja aufeinanderfolgend Sonne, Mond, das Planetensystem in das menschliche Wachstum hinein. Dann wirken bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr noch die Konstellationen der Fixsterne; das entzieht sich also schon sehr der Beobachtung. Erst mit der Mysterienweisheit schaut man das Hereinspielen des ganzen Fixsternhimmels in den Menschen zwischen dem Anfang seiner Zwanzigerjahre und dem Ende seiner Zwanzigerjahre. Dann wird die Welt hart. Sie will nicht mehr hereinarbeiten in den Menschen; die Welt wird hart. Von diesem eigentümlichen Verhältnis des Menschen zur Welt in seinem achtundzwanzigsten, neunundzwanzigsten Lebensjahre, daß die Welt hart wird, weiß die heutige Wissenschaft kaum mehr etwas. Aristoteles lehrte es noch dem Alexander, indem er ihm sagte: Dann stößt man als Mensch an den Kristallhimmel; der ist hart. - Damit gewinnt der Kristallhimmel, der außerhalb der Fixsternsphäre ist, für die menschliche Anschauung seine Bedeutung, seine Realität. Damit fängt man an einzusehen, daß der Mensch im Weltenall keine Kräfte mehr findet, wenn er Ende der Zwanzigerjahre ist, um zu erneuern. Warum sterben wir denn nicht mit achtundzwanzig Jahren? Diese Welt, die uns umgibt, die läßt uns eigentlich mit achtundzwanzig Jahren sterben. Es ist wahr, wer den Zusammenhang des Menschen mit der Welt sieht, der schaut jetzt mit dem Bewußtsein in die Welt hinaus: O Welt, du erhältst mich eigentlich nur bis zum Ende der Zwanzigerjahre! - Aber gerade indem man das einsieht, fängt man erst an, den Menschen recht zu verstehen in seiner Wesenheit." (Lit.: GA 318, S 59f

(http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=59f))

In seinem Heilpädagogischen Kurs hat Rudolf Steiner noch eine weitere Perspektive aufgezeigt, wobei er wieder vom Zusammenhang der Wesensglieder mit den Planetensphären ausgeht, diesmal aber auch die beiden äußeren Planeten Uranus und Neptun einbezieht:

Geistesmensch	♆	Neptun
Lebensgeist	♅	Uranus
Geistselbst	♄	Saturn
Bewusstseinsseele	♃	Jupiter
Verstandesseele	♂	Mars
Empfindungsseele	♀	Venus
Empfindungsleib	☿	Merkur
Ätherleib	☽	Mond
Physischer Leib	☉	Sonne

"Nehmen Sie den Menschen einmal. Wir gliedern ihn ja, indem wir auf diejenige Gliederung schauen, welche mehr vom ätherischen Prinzip aus die ganze Wesenheit organisiert, wir gliedern ihn ja in den physischen Leib, den ätherischen Leib, den Empfindungsleib, den wir in Zusammenhang bringen mit der Empfindungsseele, die Verstandesseele, was die Griechen Kraftseele nennen, die Bewußtseinsseele, und hier kommen wir zu Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Nun sehen Sie, wenn man diese Glieder der menschlichen Natur ansieht, so stellen sie sich zunächst heraus als etwas, was in relativer Selbständigkeit betrachtet werden muß und den Menschen zusammensetzt. Aber eigentlich ist die Zusammensetzung bei jedem Menschen eine andere: Der eine hat ein bißchen mehr Kraft im Ätherleib, dafür weniger im physischen Leib, der andere ein bißchen mehr Kraft in der Bewußtseinsseele und so weiter, das hängt zusammen. In alldem steckt dann ja der Mensch mit seiner eigentlichen Individualität drinnen, die durch die wiederholten Erdenleben durchgeht, der diesen ganzen Zusammenhang erst vom Freiheitsprinzip aus in eine individuelle Regulierung bringen muß. Aber dasjenige, was vom Kosmischen herkommt, hängt so am Menschen, daß dem Physischen entspricht die stärkste Sonnenwirkung, die überhaupt auf die Menschen einen starken Einfluß hat. Dem ätherischen Leibe entsprechen die stärksten Mondwirkungen, dem Empfindungsleib die stärksten Merkurwirkungen, der Empfindungsseele die stärksten Venuswirkungen. Der Verstandesseele entsprechen die stärksten Marswirkungen, der Bewußtseinsseele die Jupiterwirkungen, dem Geistselbst der Saturn. Und das, was heute beim Menschen noch nicht entwickelt ist, das kommt im Uranus und Neptun zur Geltung, das sind ja die Vagabunden, die sich unserem Planetensystem später zugesellt haben, bei ihnen haben wir also die planetarischen Einflüsse zu suchen, die eigentlich unter normalen Verhältnissen auf die Geburtskonstellation nicht einen sehr starken Einfluß haben." (Lit.: GA 317, S 171f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=171f))

siehe auch

- Wesensglieder

Die stoffliche Erneuerung des physischen Leibes in Siebenjahresperioden

Während der Siebenjahresperioden findet auch ein weitgehende stoffliche Erneuerung des physischen Leibes statt.

"Wir streifen fortwährend aus unserer Form heraus die physische Materie ab. Der Vorgang ist allerdings komplizierter, als daß man ihn einfach, wenn man exakt sein will, so vorstellen könnte, daß man sagt: Der Mensch stößt im Laufe von sieben bis acht Jahren seine sämtliche physische Materie ab und erneuert sie. - Es ist etwas daran durchaus stimmend, aber man braucht nur auf den Zahnwechsel selbst hinzuschauen, dann wird man schon finden, daß man sich das etwas modifiziert vorzustellen hat. Denn wäre in dieser Abstraktheit die Sache richtig, müßten wir immer nach sieben Jahren frische Zähne bekommen. Das ist aber nicht der Fall. Wir bekommen sie nur

einmal. Nun sind aber die Zähne gerade zu demjenigen gehörig, was nach einmaliger Auswechselung eben nicht eine Erneuerung erfährt. Sie sind im extremsten Sinne dazugehörig. Aber es ist ja der Lauf der Entwickelung des Menschen auf Erden überhaupt so, daß er sozusagen immer mehr und mehr, je älter er wird, von der alten physischen Materie etwas in sich behält. Eine Auswechselung in sieben- bis achtjährigen Zeiträumen der weitaus meisten Teile der physischen Materie findet schon statt, aber wir müssen unterscheiden am Menschen zwischen etwas, was immerhin zurückbleibt; mit dem siebenten Jahre sind es nur die Zähne, die sich dann ansetzen und dann bleiben, aber nach weiteren rhythmischen Wiederholungen solcher Übergangszeiten bleiben auch immer in der menschlichen Wesenheit Teile des Materiellen stehen, die nicht ausgewechselt werden, obwohl der größte Teil des Menschen im Verlauf von sieben bis acht Jahren seine Materie durchaus auswechselt." (Lit.: GA 318, S 50 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=50))

Jüngerwerden der Menschheit

In alten Zeiten war diese stufenweise Entfaltung der höheren Wesensglieder in hohem Maß durch die im Menschen veranlagten natürlichen Entwicklungskräfte gewährleistet. Diese Kräfte versiegen aber immer mehr. Heute muß der Mensch seine Entwicklung verstärkt durch sein bewusstes geistiges Streben selbst in die Hand nehmen. Rudolf Steiner hat mehrfach betont, dass ein Vergleich des allgemeinen und des individuellen Entwicklungsalters zeigt, dass ein beständiges Jüngerwerden der Menschheit stattfindet in dem Sinn, dass die natürliche Entwicklung der Wesensglieder in einem immer früheren Lebensalter abbricht. Gegenwärtig ist das um das 27. Lebensjahr der Fall, während sich die Menschen der urindischen Zeit bis ins hohe Alter die natürlichen Entwicklungskräfte bewahrt hatten.

"Der Mensch besteht aus dem physischen Leib, dem Ätherleib, dem astralischen Leib und dem Ich. Wir wissen aber auch, daß im Verlaufe des Menschenlebens zunächst mit der physischen Geburt nur der physische Leib des Menschen geboren wird, daß dann bis zum 7. Jahre der Ätherleib des Menschen noch umgeben ist mit einer Art Äther-Mutterhülle, und mit dem 7. Jahre, mit dem Zahnwechsel, diese Äther-Mutterhülle ebenso zurückgestoßen wird wie die physische Mutterhülle, wenn der physische Leib in die äußere physische Welt hineingeboren wird. Dann später mit der Geschlechtsreife wird in ähnlicher Weise eine astralische Hülle hinweggestoßen, und der astralische Leib wird geboren. Mit dem 21. Jahre ungefähr wird dann das Ich geboren, aber auch wieder nur nach und nach.

Nachdem wir durchgegangen haben die Geburt des physischen Leibes, die des Ätherleibes mit dem 7. Jahre, des astralischen Leibes mit dem 14. bis 15. Jahre, haben wir in ähnlicher Weise eine Geburt der Empfindungsseele, der Verstandesseele und der Bewußtseinsseele zu beachten; und zwar wird mit dem 21. Jahre ungefähr die Empfindungsseele geboren, mit dem 28. Jahre die Verstandesseele und ungefähr mit dem 35. Jahre die Bewußtseinsseele." (Lit.: GA 112, S 39f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf#page=39f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas-Evangelium*, GA 112 (1984) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA112.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern. Pastoral-Medizinischer Kurs.*, GA 318 (1994) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siebenjahresperioden&oldid=41892“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2011 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.934-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siebenstern.jpg

Aus AnthroWiki

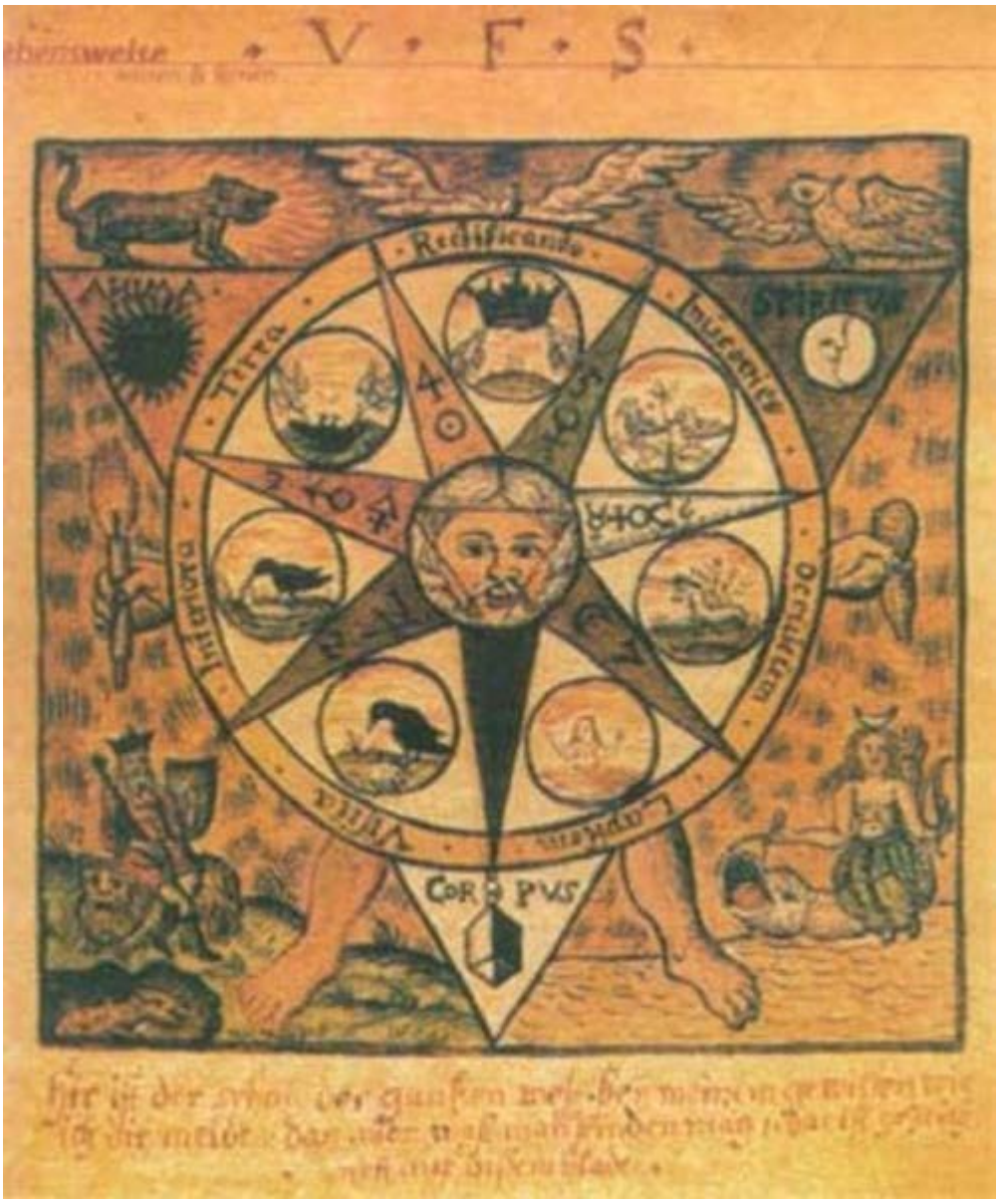

Größe dieser Vorschau: 498 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 963 Pixel, Dateigröße: 167 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Siebenstern, dem die sieben Planeten zugeordnet sind, ist einem Kreis eingeschrieben, der mit der bekannten Vitriol-Formel der Alchemisten beschriftet ist:

Visita **I**nteriora **T**errae **R**ectificando **I**nvenies **O**ccultum **L**apidem (**V**eram **M**edicinam)
«Siehe in das Innere der gereinigten Erde, und du wirst finden den geheimen Stein, die wahre Medizin.»

Quelle: Lukas Jennis: *Musaeum Hermeticum*, Frankfurt 1625

Weblinks

- The Hermetic Musaeum (http://www.levity.com/alchemy/musherm.html)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:03, 5. Apr. 2008		800 × 963 (167 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Siebenstern, dem die sieben Planeten zugeordnet sind, ist einem Kreis eingeschrieben, der mit der bekannten Vitriol-Formel der Alchemisten beschriftet ist: '''V'''isita '''I'''nteriora '''T'''errae '''R'''ectificando '''I'''nvenies "
	01:32, 5. Apr. 2008		300 × 361 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Siebenstern als alchemistisches Symbol im „Viridarium chymicum“ (1624) des D. Stolcius von Stolcenberg. Der Siebenstern, dem die sieben Planeten zugeornet sind, ist einem Kreis eingeschrieben, der mit der bekannten Vitriol-Formel d

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Vitriol

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siebenstern.jpg&oldid=26732“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 11:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 453-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siebente Wurzelrasse

Aus AnthroWiki

Die **siebente Wurzelrasse** [1] wird in der Apokalypse des Johannes durch die 7 Posaunen kennzeichnet. In diesem Zeitalter wird sich die Erde wieder mit der Sonne vereinigen. Den Keim zu dieser Entwicklung hat der große Sonnengeist, der Christus, mit dem Mysterium von Golgatha gelegt. Mit der Ausgießung der 7 Zornesschalen wird die Erde wieder in den astralen Zustand übergehen und die künftige Erdenverkörperung, der neue Jupiter wird vorbereitet werden.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden. Für die sogenannte 6. und 7. "Wurzelrasse" ist die Bezeichnung ganz irreführend, da die Menschheit dann bereits den physischen Leib gänzlich abgelegt haben wird. Die Begriffe «Wurzelrasse» und «Unterrasse» entstammen noch der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurden später von Rudolf Steiner kaum mehr verwendet (Lit.: GA 099, S 144 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=144)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siebente_Wurzelrasse&oldid=42858“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 17:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 799-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siebentes Lebensjahr

Aus AnthroWiki

Etwa mit dem **siebenten Lebensjahr** ist die grundlegende Formung des physischen Leibes abgeschlossen und der Ätherleib wird als selbstständiges Wesensglied geboren. Ein äußeres Anzeichen dafür ist der Zahnwechsel. Ein Teil der ätherischen Bildekräftetätigkeit, die bis dahin für die Leibesbildung aufgewendet wurde, kann nun zur weiteren Ausbildung der Seelenkräfte verwendet werden. Damit ist die Schulreife gegeben.

Siehe auch

- Siebenjahresperioden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siebentes_Lebensjahr&oldid=28871“
Kategorien: Mensch | Organismus | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 23:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.024-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siegel

Aus AnthroWiki

- Apokalyptische Siegel
- Dramensiegel
- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siegel&oldid=25782“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 17:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 800 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 1

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:42, 20. Jan. 2005		800 × 800 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 1

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_01.jpg&oldid=2744“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 515-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 02.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 596 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 805 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 2

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 20. Jan. 2005		800 × 805 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 2

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_02.jpg&oldid=2938“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 03.jpg

Aus AnthroWiki

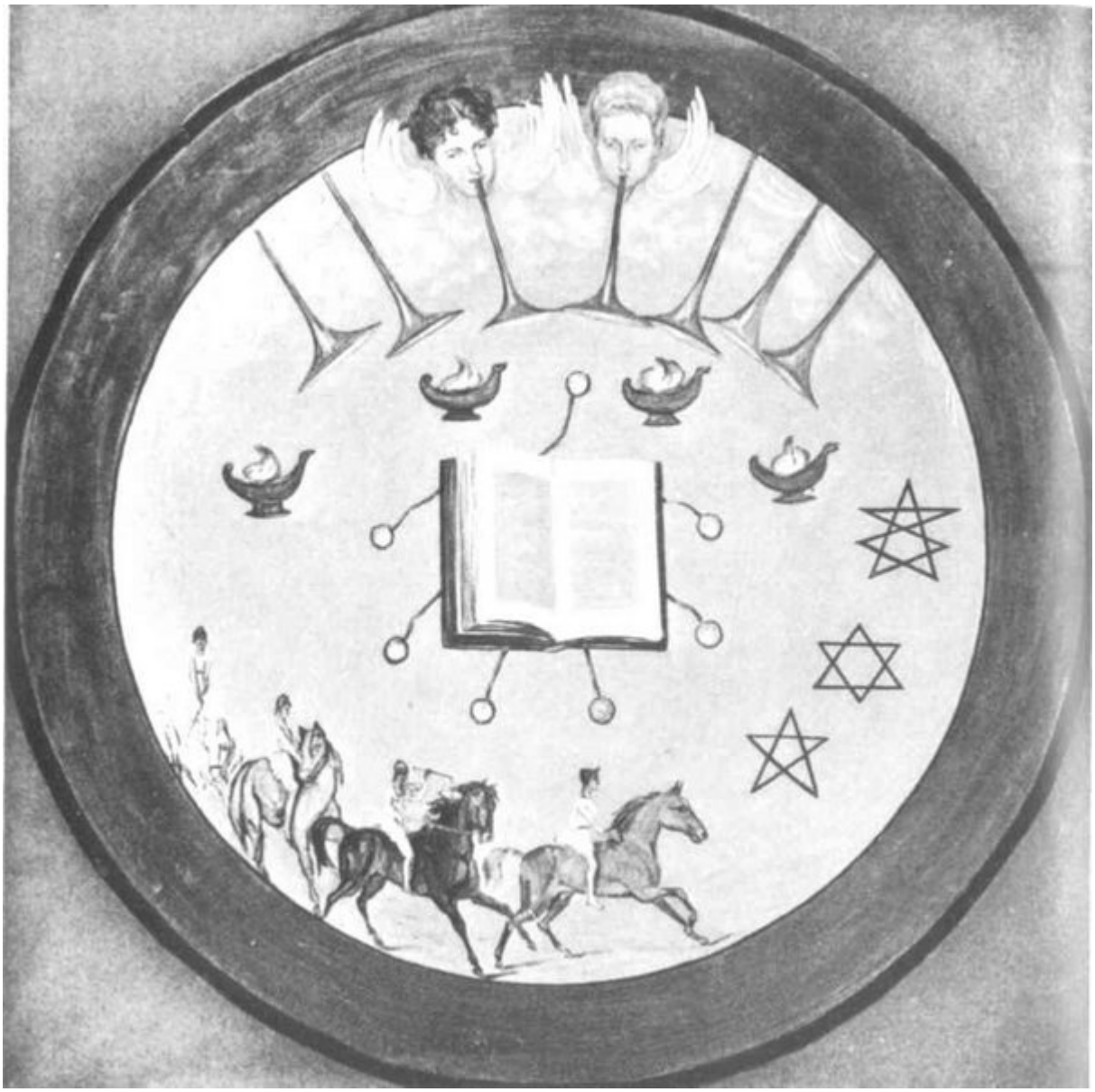

Größe dieser Vorschau: 603 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 796 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 3

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:43, 20. Jan. 2005		800 × 796 (51 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 3

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_03.jpg&oldid=2552“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 425-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 04.jpg

Aus AnthroWiki

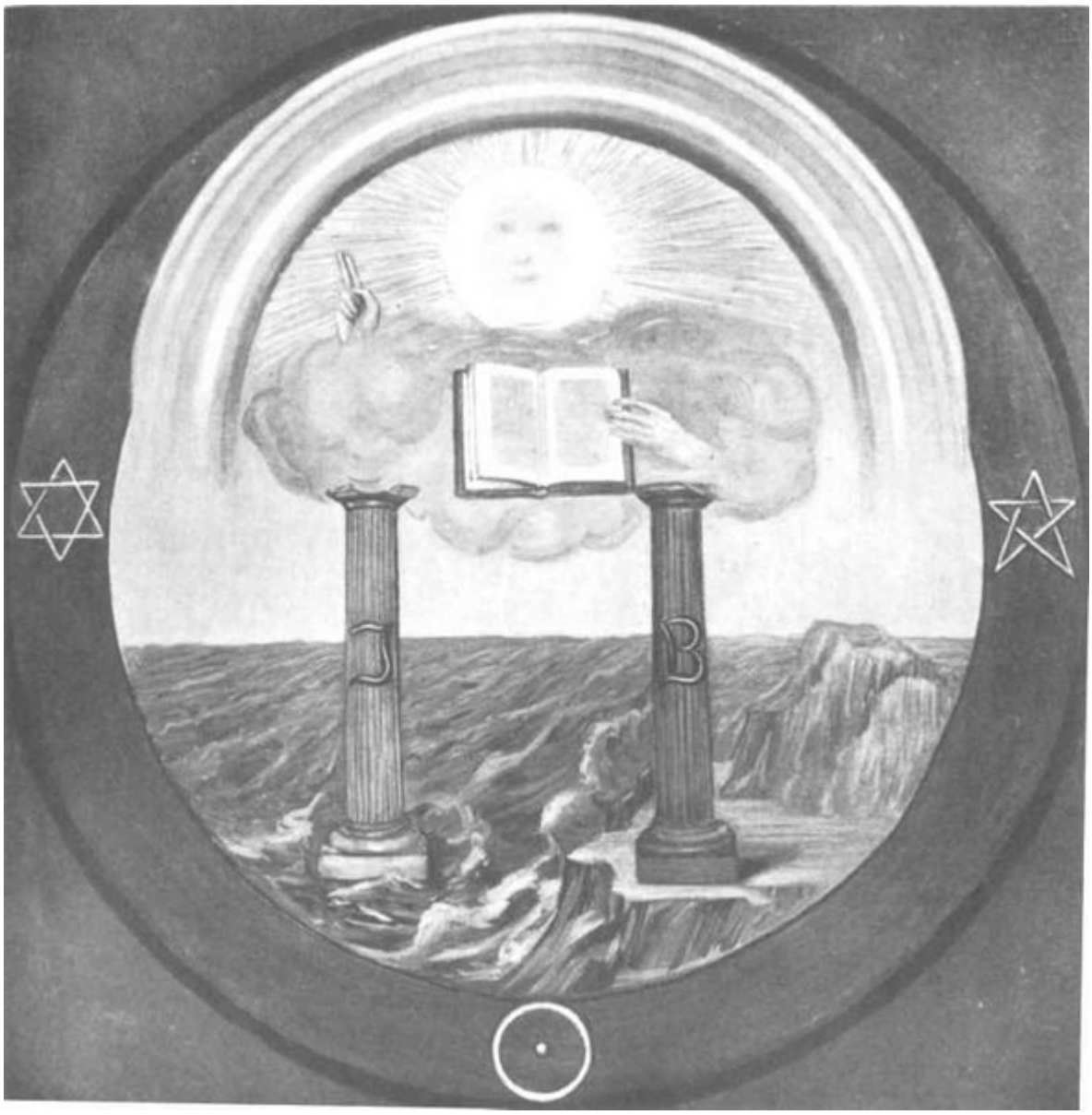

Größe dieser Vorschau: 588 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 815 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 20. Jan. 2005		800 × 815 (45 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 4

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln
- Jachin und Boas
- Kreuzesholzlegende
- Säulen der Manifestation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_04.jpg&oldid=2746“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 997-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 05.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 589 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 814 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 5

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 20. Jan. 2005		800 × 814 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 5

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_05.jpg&oldid=2940“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 399-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 06.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 592 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 810 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 6

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:45, 20. Jan. 2005		800 × 810 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 6

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_06.jpg&oldid=2554“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 392-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel 07.jpg

Aus AnthroWiki

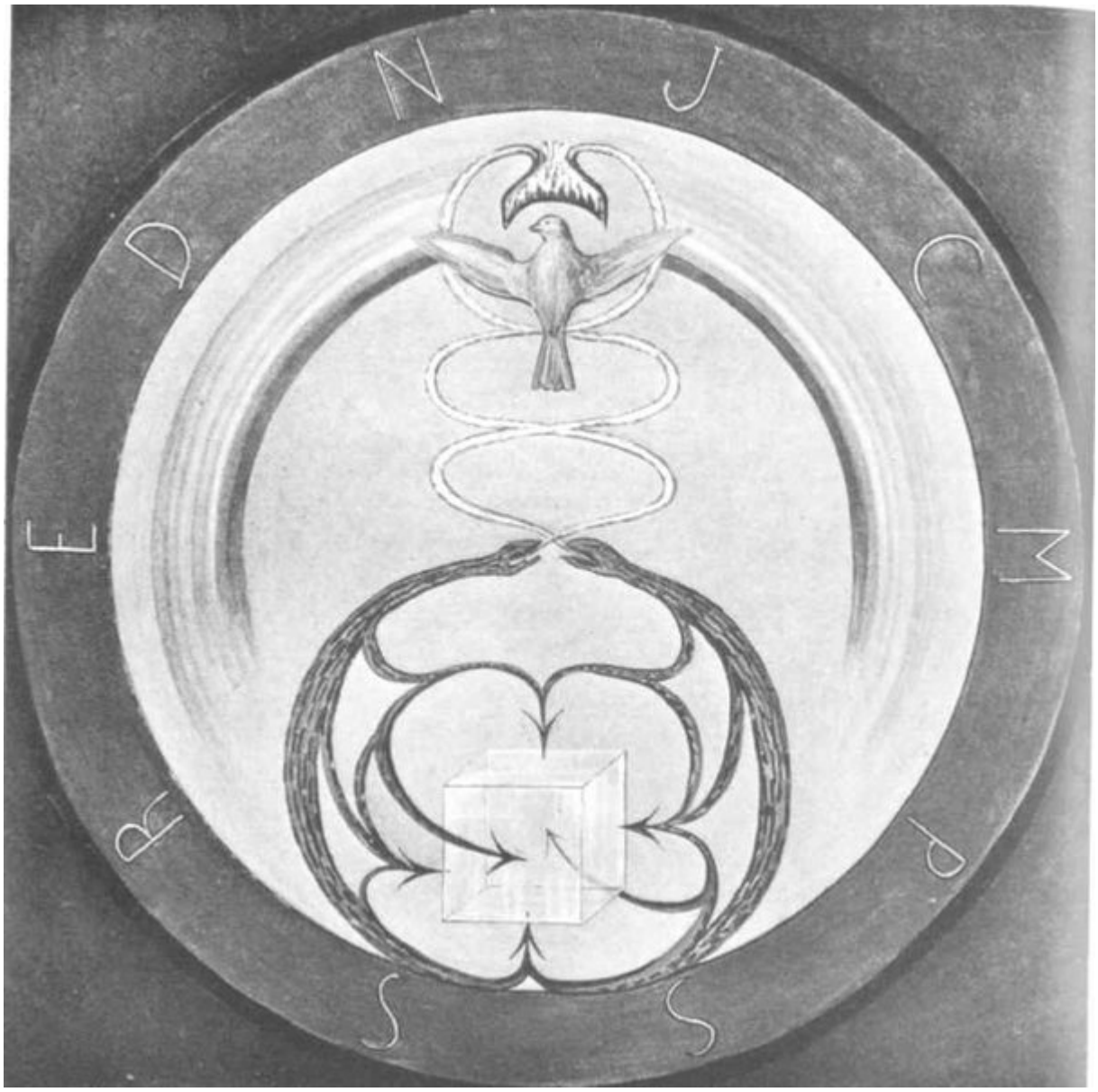

Größe dieser Vorschau: 605 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 793 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apokalyptisches Siegel 7

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:45, 20. Jan. 2005	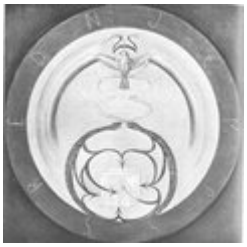	800 × 793 (48 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Apokalyptisches Siegel 7

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Apokalypse des Johannes
- Apokalyptische Siegel
- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_07.jpg&oldid=2748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2005 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 481-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel jupiter.gif

Aus AnthroWiki

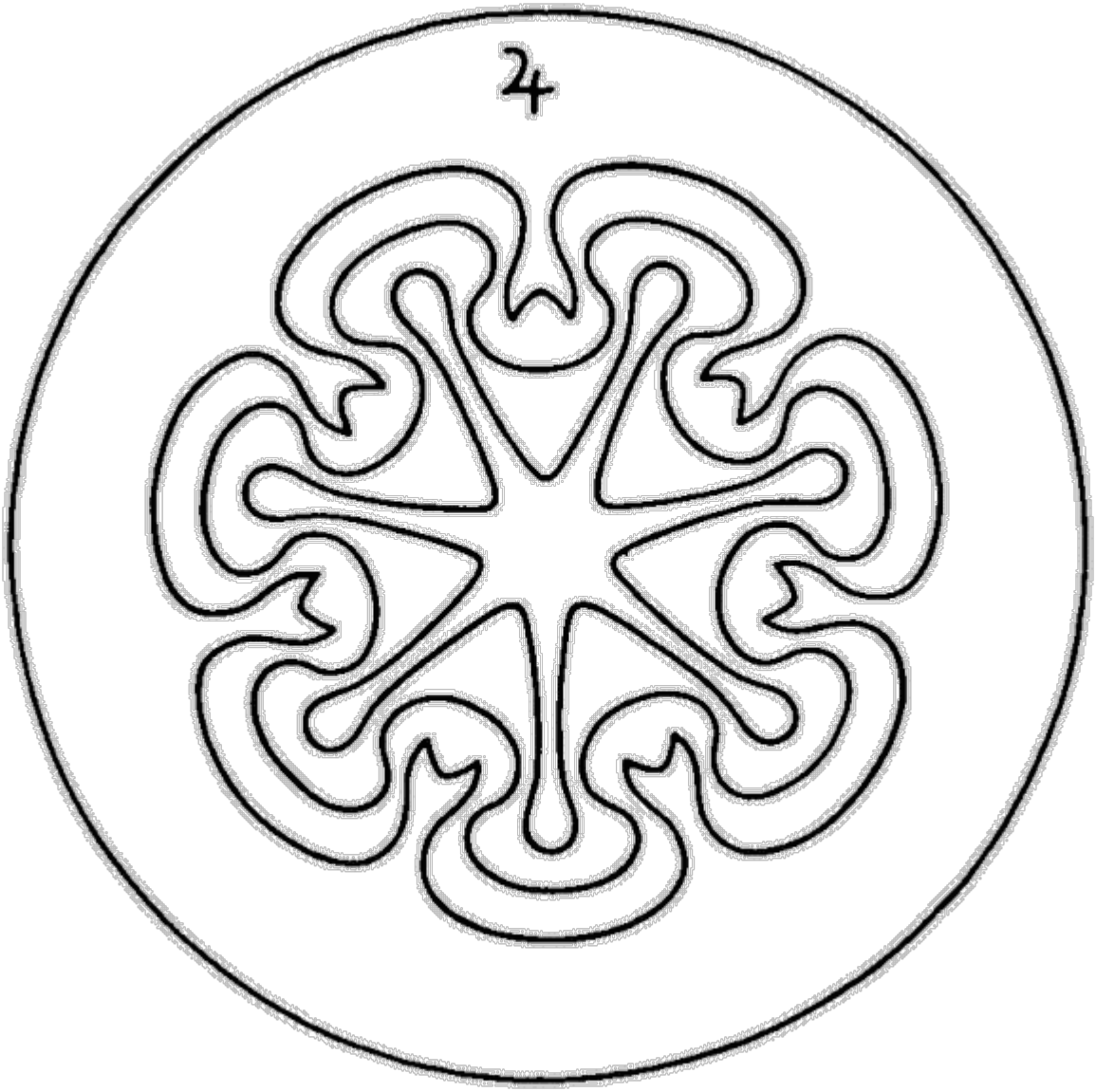

Größe dieser Vorschau: 586 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (791 × 809 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jupiter-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:51, 21. Jan. 2005	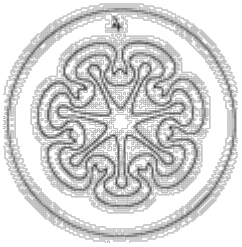	791 × 809 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jupiter-Siegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_jupiter.gif&oldid=2942“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 490-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel mars.gif

Aus AnthroWiki

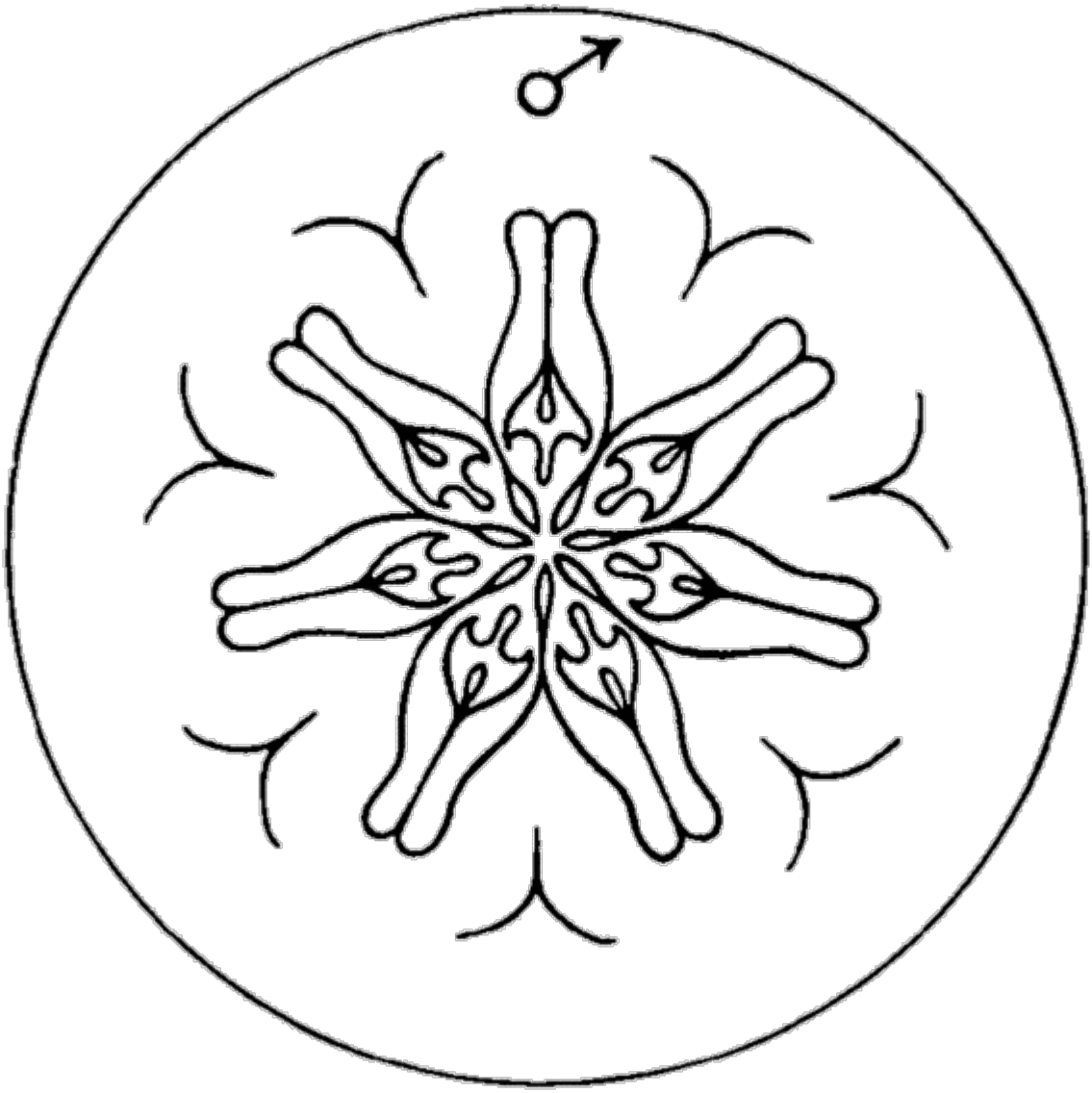

Größe dieser Vorschau: 591 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 812 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mars-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:52, 21. Jan. 2005	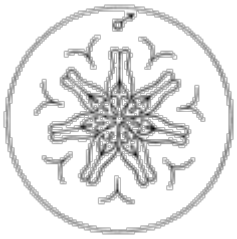	800 × 812 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mars-Siegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_mars.gif&oldid=2556“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel merkur.gif

Aus AnthroWiki

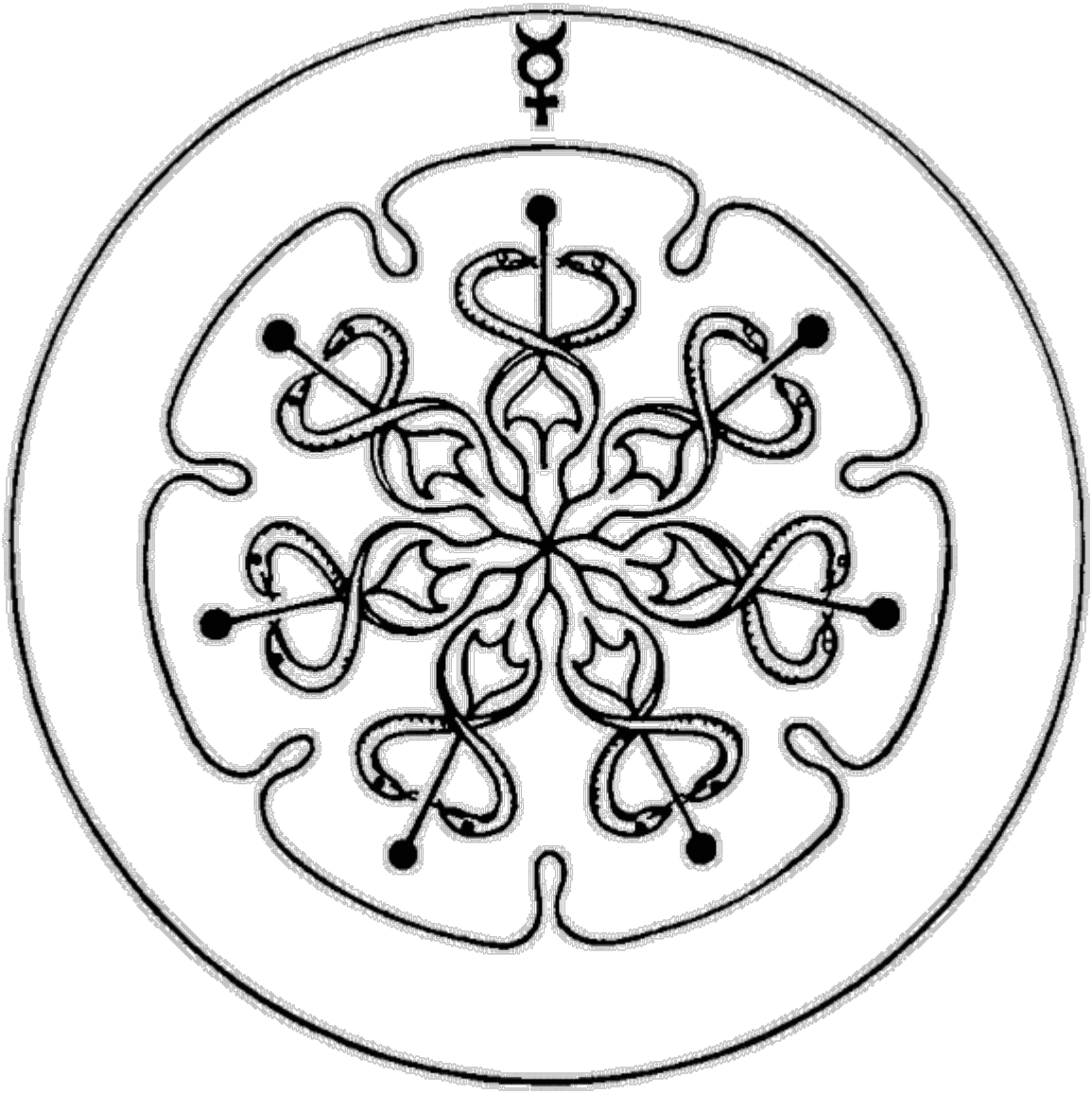

Größe dieser Vorschau: 586 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (791 × 809 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/gif)

Merkur-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:52, 21. Jan. 2005	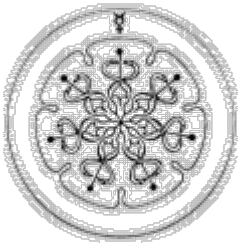	791 × 809 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Merkur-Siegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_merkur.gif&oldid=2750“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 549-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel mond.gif

Aus AnthroWiki

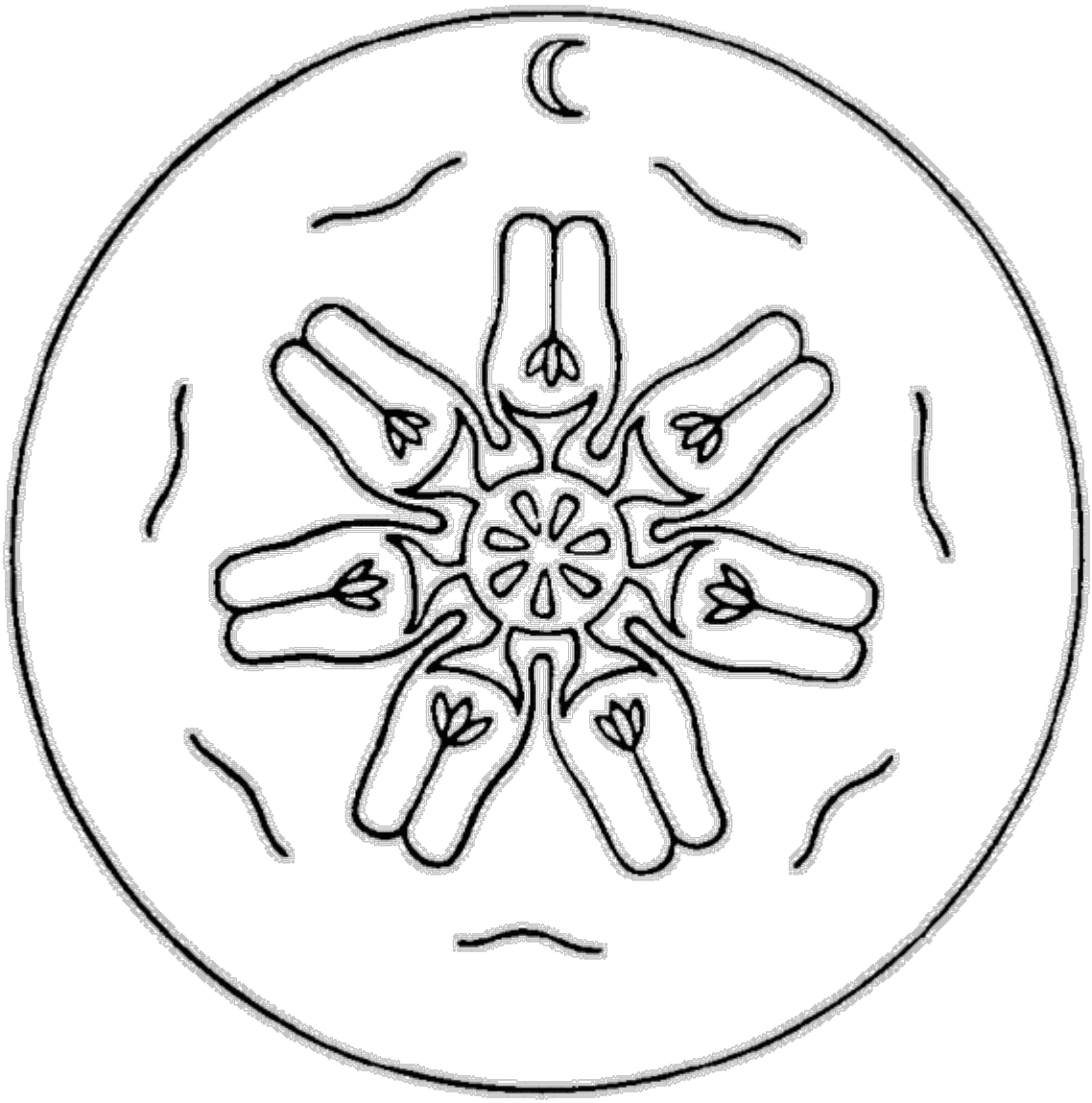

Größe dieser Vorschau: 591 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 812 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Mond-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 21. Jan. 2005		800 × 812 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mond-Siegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_mond.gif&oldid=2944“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 506-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel saturn.gif

Aus AnthroWiki

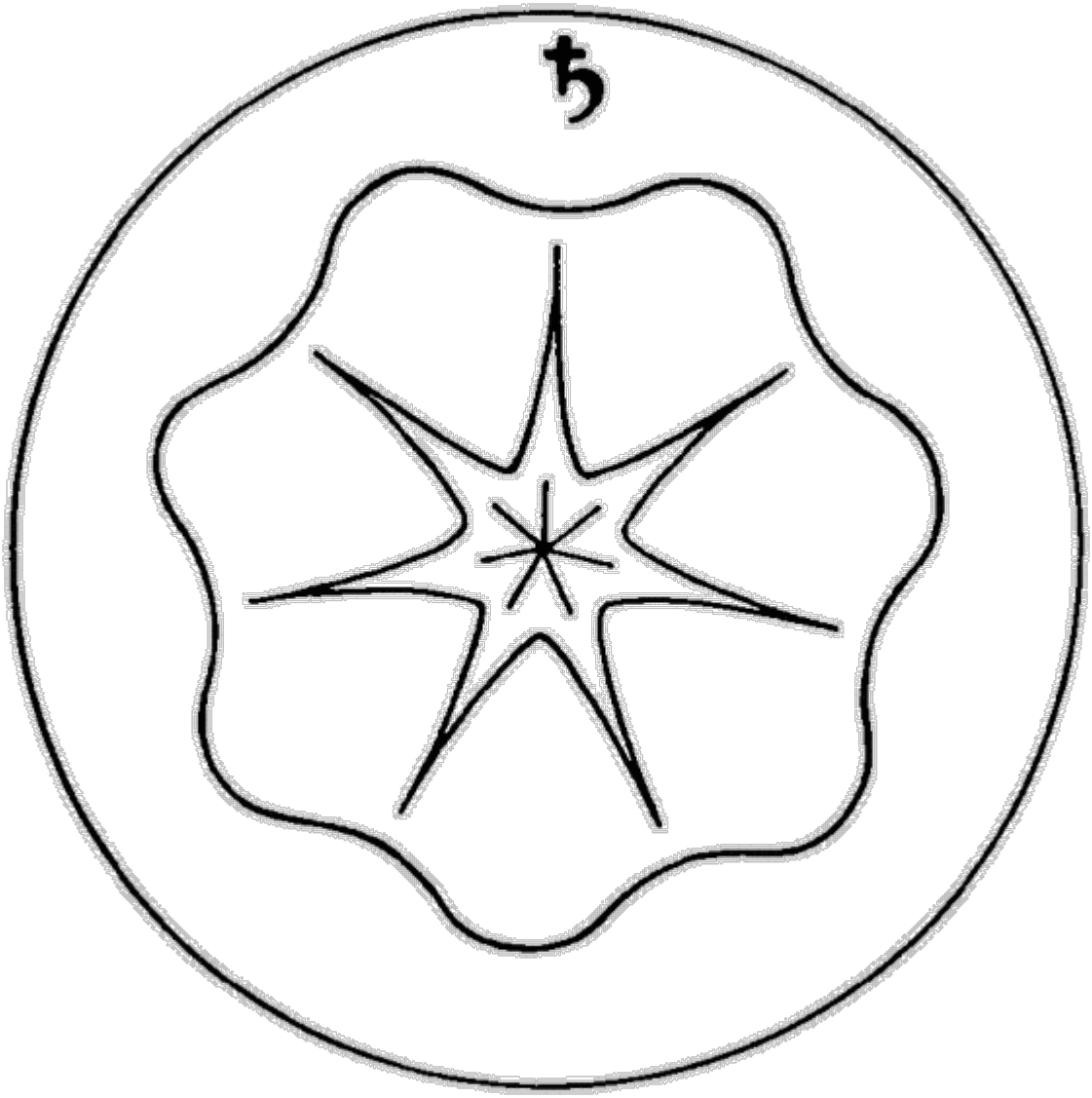

Größe dieser Vorschau: 579 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 829 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/gif)

Saturn-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 21. Jan. 2005	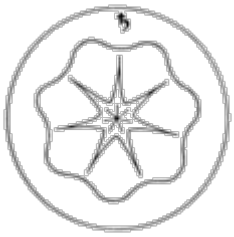	800 × 829 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Saturn-Siegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_saturn.gif&oldid=2558“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 752-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel sonne.gif

Aus AnthroWiki

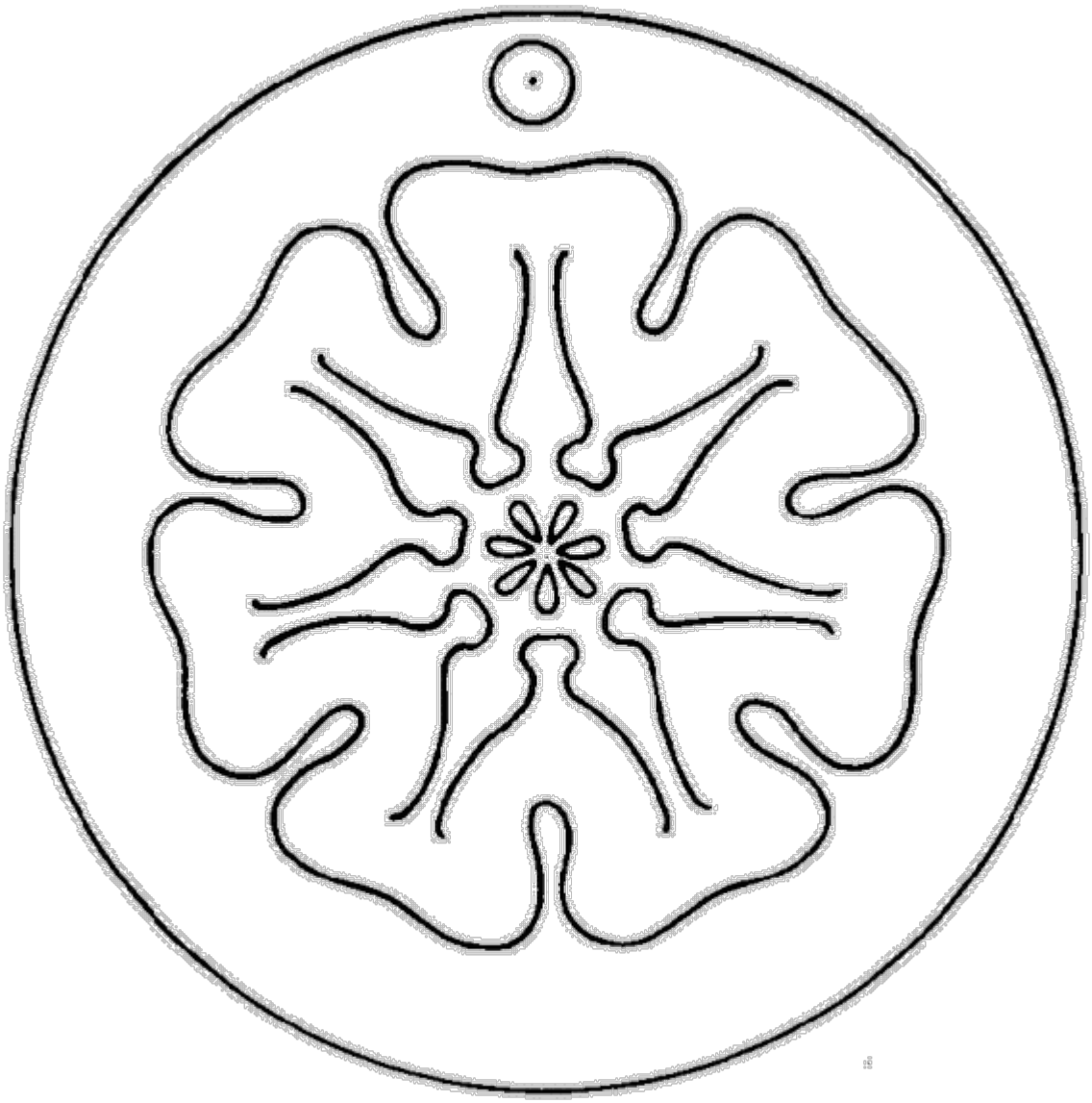

Größe dieser Vorschau: 596 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 805 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sonnen-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:54, 21. Jan. 2005	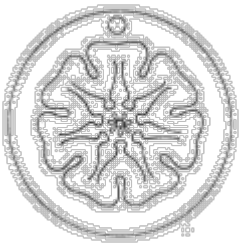	800 × 805 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sonnen-Siegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_sonne.gif&oldid=2752“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 568-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Siegel venus.gif

Aus AnthroWiki

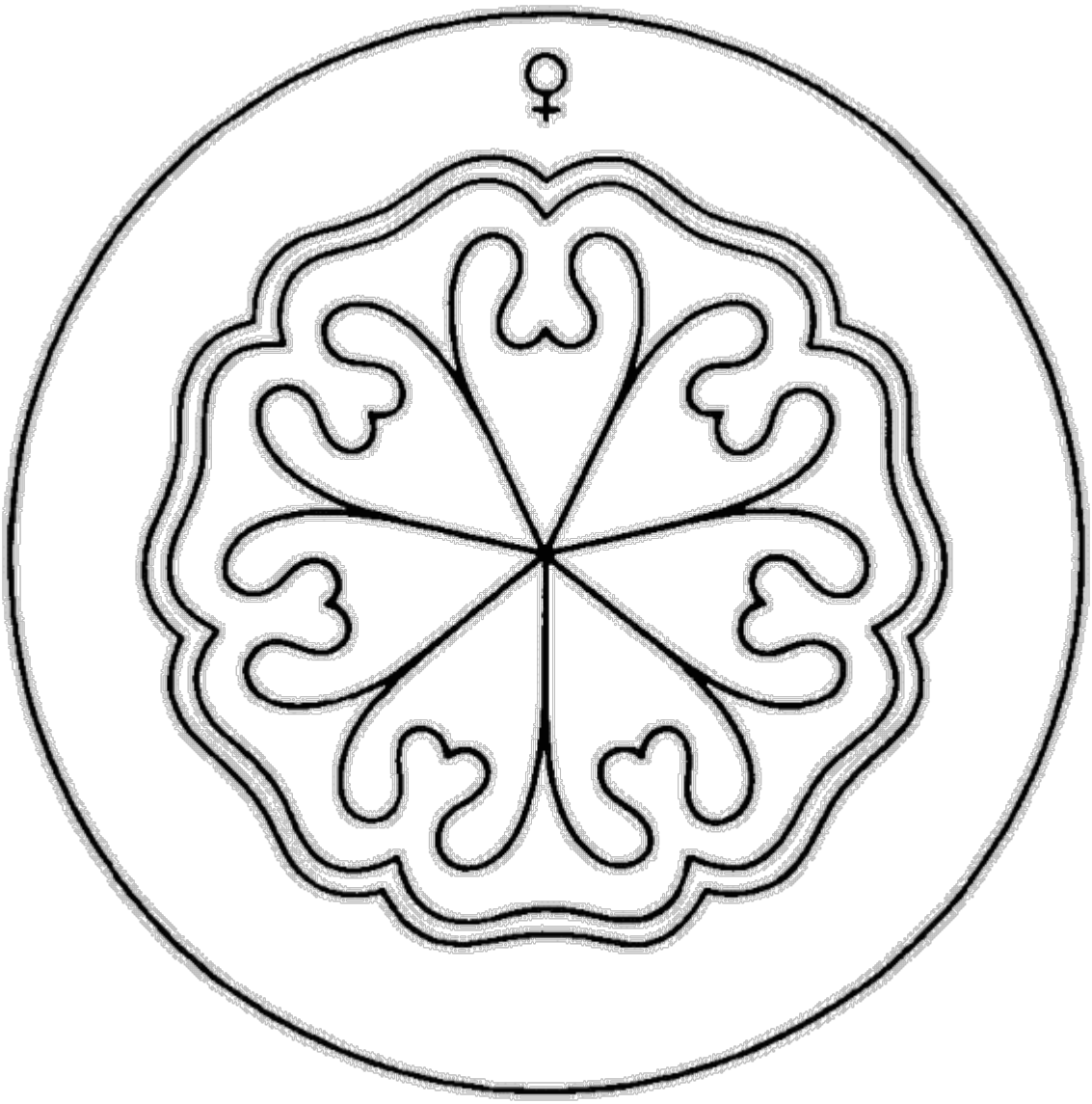

Größe dieser Vorschau: 591 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 811 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/gif)

Venus-Siegel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:54, 21. Jan. 2005	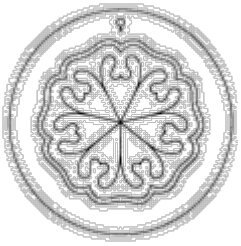	800 × 811 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Venus-Siegel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensiegel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Siegel_venus.gif&oldid=2946“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2005 um 01:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 532-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sif

Aus AnthroWiki

Sif (altnord.: „Verwandte“) ist in der nordischen Mythologie die Göttin der Vegetation, der Fruchtbarkeit und der Ährenfelder. Sie ist die Tochter Odins und Gattin des Thor, mit ihm hat sie eine Tochter, die Thrud ("Kraft"), und einen Stiefsohn, den schnellen Bogenschützen Uller, in die Ehe brachte. Als ihr Loki einst das schöne, goldglänzende Haar hinterlistigerweise abgeschoren hatte, zwang ihn Thor, ihr von den kunstreichen Zwergen einen neuen Haarschmuck aus Gold machen zu lassen, der dann wie anderes Haar wuchs, ein Zug, der vielleicht auf das Ährenfeld deutet, dessen goldener Schmuck in der Glut des Spätsommers abgeschnitten, dann aber von unsichtbar wirkenden Erdkräften neu gewoben wird.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sif (http://de.wikipedia.org/wiki/Sif) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sif&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sif&oldid=8067“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 871-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siger von Brabant

Aus AnthroWiki

Siger von Brabant (lat. **Sigerus** oder **Sigerius de Brabantia**, * um 1235/1240 in Brabant; † vor dem 10. November 1284 in Orvieto) war Philosophielehrer an der Pariser Artistenfakultät und Vertreter eines radikalen Aristotelismus, der sich eng an den Aristoteleskommentaren von Averroes orientierte und deshalb später, in Anknüpfung an den von Thomas von Aquin geprägten Begriff *averroista* („Averroist“), als Averroismus bezeichnet wurde.

Siger (mit rotem Gewand rechts oben) unter den Weisheitslehrern im Sonnehimmel von Dantes *Paradiso* (MS Thott 411.2, 15. Jh.)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zur Biographie
  - 1.1 Aristotelismus in Paris
  - 1.2 Die Stellung Sigers
  - 1.3 Die Kritik von Thomas von Aquin
  - 1.4 Die Verurteilung von 1270
  - 1.5 Die Verurteilung von 1277
  - 1.6 Das Ende Sigers
- 2 Siger in Dantes Paradiso
- 3 Siehe auch
- 4 Werkausgaben
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Zur Biographie

Die Person und die Werke Sigers waren über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten und wurden erst seit dem 19. Jahrhundert durch die von Ernest Renan und Pierre Mandonnet initiierte Forschung allmählich wiederentdeckt. In der Zuschreibung, Datierung und Deutung der überlieferten Schriften, in der Beurteilung ihrer Orthodoxie und der Einstellung von Thomas von Aquin und Dante Alighieri zu Siger ist die Forschung vielfach kontrovers verlaufen und manche Frage klärungsbedürftig geblieben.

Aristotelismus in Paris

Während die logischen Schriften des Aristoteles in der Übertragung und Kommentierung von Boethius zusammen mit dessen Bearbeitung der Isagoge des Porphyrios seit dem frühen Mittelalter zum festen Lehrstoff der lateinischen Artes gehörten, war das übrige Werk des Aristoteles – die naturphilosophischen Schriften und die drei Bücher De anima, die Metaphysik, die Nikomachische Ethik und die Politik – erst seit dem 12. Jahrhundert durch Übersetzungen aus dem Arabischen und Griechischen bekannt geworden, zu denen auch Übertragungen aus arabischen Kommentaren, besonders aus Averroes und Avicenna, sowie Werke von Maimonides und der pseudo-aristotelische Liber de causis hinzukamen. Das Verhältnis von Vernunfterkenntnis (*scientia*) und Glaube (*fides*), von Philosophie und Theologie, geriet damit in ein neues Spannungsverhältnis. Bis dahin war im Grundsatz die

augustinische Überzeugung leitend gewesen, dass die Vernunft zwar nicht die letzten Mysterien des Glaubens ergründen, aber auch nicht in unauflöslichen Widerspruch zu ihm geraten kann, so dass die Theologie sich auch ihrerseits vertrauensvoll der Vernunftmittel der Philosophie bedienen kann.

Lateinisches Manuskript des De Anima-Kommentars von Averroes, B.N.F. lat. 16151, f. 22, französische Handschrift aus der Zeit Sigers (3. Viertel des 13. Jh.)

Im Angesicht der neuen aristotelischen Schriften und ihrer alles überragenden Systematik und argumentativen Stringenz wurde dieses Vertrauen brüchig. In Paris kam es seit 1210 wiederholt zu Verboten, die zunächst nur die Lektüre und Kommentierung der naturphilosophischen Schriften betrafen, dann aber auch die Metaphysik einschlossen. Erst 1255 übernahm die Pariser Artistenfakultät das aristotelische Corpus ohne Einschränkung in ihr Lehrprogramm und machte es damit zum Pflichtprogramm aller Studenten. Da das Studium der Artes Vorbedingung für das Studium an den anderen drei Fakultäten war, obligatorisch also auch für die Studenten der Theologie, war misstrauischer Widerstand der theologischen Fakultät vorprogrammiert. Er ging vor allem von den augustinisch orientierten Franziskanern aus, als deren Wortführer Bonaventura nach 1267 mehrfach zwar nicht so sehr gegen Aristoteles selber, aber gegen dessen zeitgenössische Erklärer agitierte. Eine vermittelnde Position nahm Thomas von Aquin ein, indem er für die wissenschaftliche Systematisierung der Theologie mit den Mitteln der aristotelischen Philosophie eintrat und hierbei auftretende Widersprüche als fehlerhafte Anwendungen der philosophischen Methode auszuräumen versuchte. Indessen gelangten die Lehrer an der Artistenfakultät in dem Bestreben um eine exakte und philosophisch stringente Auslegung des aristotelischen Lehrsystems zunehmend selbstbewusster zu Schlussfolgerungen, die im wesentlichen bereits bei Averroes vorgebildet waren und in offenem Widerspruch zu grundlegenden kirchlichen Lehrmeinungen standen.

Die Stellung Sigers

Als einer der Exponenten dieser selbstbewussten Haltung erscheint Siger von Brabant, über dessen Herkunft und Bildungsgang nichts bekannt ist, und der erstmals 1266 als Magister der Artistenfakultät und Anführer einer der Fraktionen (*pars Sigerii*) im Streit der Nationen an der Pariser Universität bezeugt ist, außerdem in einem späteren Dokument der Inquisition als Kanoniker von Sankt Paul in Lüttich bezeichnet wird. Gemeinsam mit anderen Fakultätskollegen, von denen besonders Boetius von Dacien noch durch bedeutende Schriften hervorgetreten ist, vertrat er mehrere der vom christlich-dogmatischen Standpunkt problematischsten Lehrmeinungen, so besonders die Einheit eines überindividuellen, in allen Menschen sich auswirkenden Intellekts mit daraus folgender Sterblichkeit der individuellen Seele, die Ewigkeit statt Geschaffenheit der Welt und die Determiniertheit der Natur und Unmöglichkeit übernatürlicher Wunderereignisse. Dabei trug er solche Lehrmeinungen zwar als rational zwingende Schlussfolgerungen der *via philosophica* vor, hielt sich aber stets bedeckt durch die Erklärung, dass er nur philosophische Mittel anzuwenden und die Intentionen von Aristoteles auszulegen habe, den widersprechenden Offenbarungswahrheiten des Glaubens hingegen nichtsdestoweniger prinzipiell der Vorrang zu geben sei.

Die Kritik von Thomas von Aquin

Durch diese Entwicklung an der Artistenfakultät musste Thomas sein eigenes Konkordanzprojekt gefährdet sehen, da sie die Widersprüche zwischen der aristotelischen Lehre und der kirchlichen Doktrin betonte, die er seinerseits aufzulösen bemüht war. Hinzu kam, dass er zumindest in einzelnen Punkten zu ähnlichen Ergebnissen gelangt war und deshalb befürchten musste, dass seine vermittelnde Position mit der radikaleren gleichgesetzt werden könnte, wenn er keine klare Distanzierung vornahm. In *De unitate intellectus contra averroistas* wandte er sich deshalb 1270 mit scharfer Kritik gegen die allgemein als besonders skandalös empfundene averroistische Lehre von der Einheit des Intellekts, von der sich auch sein Lehrer Albertus Magnus schon 1256 nachdrücklich distanziert hatte. Thomas berief sich in seiner Stellungnahme ausdrücklich nicht auf die „documenta fidei“, vermied es also, die Offenbarungswahrheit gegen die Philosophie auszuspielen, sondern versuchte vielmehr, im Rahmen einer auf philosophische und philologische Argumente beschränkten Beweisführung Averroes und seinen Nachfolgern philosophische Irrtümer und eine Entstellung des aristotelischen Standpunkts

Benozzo Gozzoli, Triumph des Hl. Thomas von Aquin über Averroes, 15. Jh.

nachzuweisen. Seine Beweisführung wandte sich auch nicht gegen Averroes im allgemeinen, der für Thomas und die gesamte Scholastik eines der wichtigsten Hilfsmittel für den Zugang zu Aristoteles war und blieb, sondern seine Kritik beschränkte sich auf die spezielle Frage der Einheit des Intellekts. Siger, der mit seinem Quaestionenkommentar zum dritten Buch von *De anima* in der Forschung als der eigentliche Adressat der Kritik gilt, wird von Thomas dabei nicht namentlich angesprochen, aber auf ihn bezieht man es, wenn Thomas im Schlusssatz die Herausforderung ausspricht, dass man Widerspruch gegen seine Beweisführung, wenn überhaupt, offen und schriftlich statt in verborgenen Winkeln (*in angulis*) oder beim Unterricht urteilsunfähiger Knaben vorbringen möge.

Die Verurteilung von 1270

Dieser Versuch einer argumentativen Disziplinierung konnte jedoch die konservative Fraktion noch nicht besänftigen. Étienne Tempier, ehedem selbst Mitglied der theologischen Fakultät, seit 1263 Kanzler der Universität und dann seit 1268 Bischof von Paris, erließ im Dezember 1270 ein Verbot von 13 Irrtümern, unter Exkommunizierung aller Vertreter dieser Irrtümer, aber ohne solche Vertreter beim Namen zu nennen. Siger konnte den vollen Katalog ohne Einschränkung auf seine Lehren beziehen, während Thomas den Artikel Nr. 5, „dass die Welt ewig ist“, zumindest in dieser Verkürzung auch auf sich selber hätte beziehen können, da er dieser Frage in *De aeternitate mundi* im selben Jahr eine vermittelnde Präzisierung seiner Position gewidmet hatte. Die Verurteilung hatte für keinen der beiden unmittelbare Folgen. Auch Siger, der in einer heute verlorerenen Schrift *De intellectu* auf Thomas geantwortet haben soll, setzte seine Vorlesungen fort und vertrat seine Auffassungen in zum Teil abgeschwächter Form weiter. Bedingt durch Unsicherheiten in der Datierung und Zuschreibung einzelner Werke gehen die Meinungen in der Forschung allerdings auseinander, wie stark Siger seine Positionen modifizierte und sich im Ergebnis dem Thomismus annäherte. 1272 kam es zu einer erneuten Disziplinierungsmaßnahme, als die Artistenfakultät allen lehrenden Mitgliedern bei Androhung des Ausschlusses untersagte, rein theologische Themen wie die Trinität zu behandeln oder auch bei Fragen, die Philosophie und Glauben gleichermaßen betrafen, in der Sache *contra fidem* (gegen den Glauben) zu urteilen, wobei im letzteren Fall außer dem Ausschluss auch der Vorwurf der Häresie angedroht wurde. Freies Philosophieren musste unter diesen Bedingungen offenbar klandestinen Charakter annehmen, denn 1276 folgte ein Verbot der Fakultät, in geheimen oder privaten Zirkeln zu lehren.

Die Verurteilung von 1277

In Briefen vom 18. Januar und 28. April 1277 stellte bald auch Papst Johannes XXI. bei Bischof Tempier Erkundigungen wegen an wegen gerüchteweise bekannt gewordener häretischer Umtriebe „einiger Studenten sowohl der Artes wie auch an der theologischen Fakultät“ (*nonnulli tam in artibus quam in theologica facultate studentes Parisius*). Veranlasst durch das erste dieser beiden Schreiben, oder auch aufgrund einer eigenen schon länger vorbereiteten Untersuchung verurteilte Tempier jedenfalls am 7. März 1277 einen Katalog von nunmehr 219 Irrtümern. Die Verurteilung richtete sich ausdrücklich gegen Mitglieder der Artistenfakultät als Verbreiter der Irrtümer, ohne sie aber auch diesmal beim Namen zu nennen. Von den Zeitgenossen wurde sie nichtsdestoweniger besonders auf Siger und auf Boetius von Dacien bezogen. Auch Positionenen von Thomas von Aquin – der drei Jahre zuvor bereits verstorben war – waren von dieser Verurteilung mitbetroffen, so dass 1325 mehrere auf seine Doktrin beziehbare *errores* im Hinblick auf seine inzwischen erfolgte Heiligsprechung (1323) wieder offiziell durch einen der Nachfolger Tempiers von dieser Liste entfernt wurden.

Der womöglich schwerwiegendste Vorwurf, der zumindest die Forschung besonders beschäftigt hat, ist bereits in der Präambel der Verurteilung formuliert, nämlich der Vorwurf, die Auffassung „von zwei gleichsam entgegengesetzter Wahrheiten“ (*quasi sint duae contrariae veritates*) zu verbreiten, einer Wahrheit *secundum philosophiam* und einer Wahrheit *secundum fidem catholicam*. In dieser eindeutigen Form ist der Vorwurf durch die erhaltenen Schriften Sigers oder anderer Zeitgenossen nicht gedeckt. Wo Siger überhaupt auf Widersprüche seiner Darlegungen zur *fides* hinweist, legt er vielmehr stets Wert darauf, zwar seine Darlegungen als im philosophischen Sinne beweisbar, aber nur die widersprechende Glaubensdoktrin als *veritas* zu bezeichnen und ihr ausdrücklich den Vorrang einzuräumen.

Das Ende Sigers

Zum Zeitpunkt der Verurteilung von 1277 hatte Siger Paris bereits verlassen und sich offenbar nach Lüttich

zurückgezogen, von wo er mit zwei weiteren ehemaligen Mitgliedern der Pariser Artistenfakultät am 23. November 1276 vor den Inquisitor Frankreichs Simon du Val zitiert wurde. Es ist unbekannt, ob Siger sich dem Gericht stellte. Die wenigen erhaltenen, in ihrem Zeugniswert nicht ganz unzweifelhaften Belege legen jedoch nahe, dass er sich nach Orvieto begab, um sich vor der päpstlichen Kurie zu rechtfertigen, und dass er dort irgendwann vor November 1284 ums Leben kam. Vom 10. November 1284 datiert ein Brief des Franziskaners und Erzbischofs Johannes Peckham, der 1269–1271 Rektor der Pariser Universität und engagierter Vertreter der konservativen Fraktion gewesen war und in seinem Brief nunmehr über Siger und Boetius von Dacien mit Befriedigung vermerkt, dass die beiden in Italien ein jämmerliches Ende gefunden hätten. Eine der Erweiterungen der Chronik von Martin von Troppau teilt mit, dass Siger bald nach der Ankunft an der Kurie von seinem Sekretär in einem Anfall von Wahnsinn erstochen worden sei (*ibique post parvum tempus a clerico suo quasi dementi perfossus periit*), in welchem Fall sein Tod eher noch in den späten 70er- statt in den frühen 80er-Jahren anzusetzen wäre. Im italienischen Gedicht *Il Fiore*, dessen Verfasser Durante zuweilen mit Dante Alighieri identifiziert wird, rühmt sich Falsembiante, die Personifikation der Heuchelei, Siger an der Kurie in Orvieto ein qualvolles Ende mit dem „Schwert“ bereitet zu haben (*Mastro Sighier non andò guari lieto: / A ghiado il fe' morire a gran dolore / Nella corte di Roma, ad Orbivieto* [Fiore 92,9–11]), was den ansonsten wenig wahrscheinlichen Gedanken an eine Hinrichtung nahelegen, aber auch minder konkret einen von Heimtücke begleiteten gewaltsamen Tod umschreiben könnte und dann mit den beiden anderen Zeugnissen noch in etwa vereinbar wäre.

Siger in Dantes Paradiso

Die Weisheitslehrer im Sonnenhimmel von Dantes Paradiso, Siger möglicherweise als dritter unten von links (MS Yates Thompson 36, 15. Jh.)

Seit der historischen Wiederentdeckung Sigers war das Interesse an der Frage seiner Orthodoxie und seiner Beziehung zu Thomas wesentlich mitbedingt durch Fragen, die von der Darstellung Sigers in Dantes *Commedia* aufgeworfen werden. Siger erscheint dort in einer der beiden Gruppen von je zwölf Vertretern der Weisheit, deren Lichtseelen im Sonnenhimmel des *Paradiso* in konzentrischen Kreisen über den Häuptern des Jenseitsbesuchers Dante und seiner Führerin Beatrice schweben, und von denen die erste Gruppe durch Thomas von Aquin und die zweite durch Bonaventura angeführt wird. Thomas, der die Mitglieder seines Kreises der Reihe nach vorstellt – nämlich seinen Lehrer Albertus Magnus, den Kirchenrechtslehrer Gratian, den Theologen Petrus Lombardus, König Salomon, Dionysius Areopagita, dann eine nicht sicher identifizierte Person, bei der es sich um den Kirchenvater Ambrosius oder den Geschichtsschreiber Orosius handelt, Boëthius und schließlich Isidor von Sevilla, Beda Venerabilis und Richard von Sankt Viktor –, präsentiert als letzten dann auch Siger (Par. 10,133–138):

> Questi onde a me ritorna il tuo riguardo,
> è 'l lume d'uno spirto che 'n pensieri
> gravi a morir li parve venir tardo:
> essa è la luce etterna di Sigieri,
> che, leggendo nel Vico de li Strami,
> silogizzò invidiosi veri.
>
> *Dieser, von dem dein Blick zurückkehrt zu mir,*
> *ist das Leuchten eines Geistes, dem es in seinen ernsten Gedanken*
> *mit dem Sterben nicht schnell genug zu gehen schien:*
> *dieses ist das ewige Licht Sigers,*
> *der, bei seinen Vorlesungen in der Rue du Fouarre* (dem Sitz der Artistenfakultät),
> *durch Syllogismen zu neiderregenden Wahrheiten gelangte*.

Ähnlich wie in der zweiten Gruppe, wo Bonaventura als letzten mit Joachim von Fiore ebenfalls einen Weisheitslehrer vorstellt, dessen Lehre in einzelnen Punkten mehrfach kirchlich verurteilt worden war, stand die Danteforschung auch im Fall Sigers seit der Wiederentdeckung seiner Werke und historischen Lebensdaten vor der Frage, warum Dante ausgerechnet diesen in seiner Orthodoxie prekären Philosophen in den Kreis dieser Zwölf

aufgenommen hat und ihn dann auch noch seinem früheren Widersacher Thomas zur Seite stellt. Man hat dies teils als Bekenntnis Dantes zum Averroismus oder zumindest zu einem Philosophieren frei von Zwängen kirchlicher Dogmatik, teils auch als Hinweis auf eine späte Bekehrung Sigers zum Thomismus interpretiert, wenn nicht angenommen wurde, dass Dante Siger lediglich als bedeutenden Lehrer der Pariser Artistenfakultät kannte, aber von den Kontroversen über seine Lehre keine Kenntnis hatte.

Dantes Wahl Sigers (und auch Joachims) erscheint umso mysteriöser, wenn man berücksichtigt, dass er seine beiden Gruppen von Weisheitslehrern durch ihre Zahl, Anordnung und weitere Merkmale höchst anspielungsreich in eine Beziehung zu den im christlichen Verständnis wichtigsten Weisheitslehrern der Menschheit gesetzt hat, den zwölf Aposteln Christi, und zu weiteren biblischen und kosmischen Zwölfergruppen, die den Aposteln Christi traditionell zugeordnet wurden. In den Apostelkatalogen der Evangelien erscheint in der Position des Zwölften jeweils der Verräter Judas (nach dessen Tod dann per Losentscheid durch Matthias ersetzt). Judas wurde traditionell als Figur aller Verräter, Irrlehrer und Apostaten des christlichen Glaubens interpretiert. Dass Dante Siger (und Joachim) in diesem Sinn als judastypischen Irrlehrer beurteilt hätte, ist zwar sicher auszuschließen, da er ihn sonst unter den Häretikern im *Inferno* dargestellt hätte. Aber die Schlussposition Sigers in dessen Zwölfergruppe und die Wiederholung dieses Anspielungsprinzips mit Joachim in der zweiten Gruppe macht doch zumindest deutlich, dass die problematische Orthodoxie Sigers Dante ebensowenig unbekannt war wie diejenige Joachims, sondern von ihm durchaus bewusst reflektiert wird.

Bei Dantes Versen ist der konkrete biographische Bezug der Aussage über die, wie es scheint, Todessehnsucht Sigers unbekannt, und auch der genaue Sinn der Formulierung *invidiosi veri* ist nicht ganz klar, aber am ehesten im Sinne des *Fiore* so zu verstehen, dass Siger durch seine Lehre Neid und Missgunst erregt hatte. Dass Dante Siger speziell als Vertreter der Lehre von der Einheit des Intellekts kannte, ist möglicherweise durch die Bezeichnung seiner Lichtseele als *luce* etterna *di Sigieri* angezeigt und dann als ironischer Hinweis zu verstehen, dass Siger im Jenseits genau diejenige „Ewigkeit“ und Unsterblichkeit der individuellen Seele persönlich erfahren und genießen darf, die er ihr zu Lebzeiten im Rahmen seiner Darlegungen zur Einheit des Intellekts absprechen zu müssen gemeint hatte. Wenn also einiges dafür spricht, dass Dante von der Person und Lehre Sigers eine durchaus klare Vorstellung besaß und diese Lehre trotzdem nicht teilte, sondern sie durch den Gnadenankt einer Versetzung ins Paradies geradezu widerlegte, dann bietet sich für das Rätsel seiner Errettung eigentlich nur eine einzige naheliegende Lösung an, dass nämlich Dante Siger speziell darum nicht zu den Verdammten zählte, weil dieser auch in seinem ausschließlich vernunftgeleiteten Philosophieren weder über seinen Erkenntnissen verzweifelte noch vom Glauben abfiel, sondern sich die Überzeugung bewahrte, dass im Zweifel dem Glauben und nicht der menschlichen Vernunft die Treue zu halten ist, wie er es einmal in seiner Schrift *De anima intellectiva* (cap. VII) ausspricht:

> Mihi dubium fuit a longo tempore, quid vi naturalis rationis praedicto problemate sit tenendum, et quid senserit Philosophus de dicta quaestione, et ideo in tali dubio fidei adherendum est, quae omnem rationem humanam superat.
> *Lange war ich im Zweifel, was kraft natürlicher Vernunft von dem genannten Problem zu halten sei, und was der Philosoph (Aristoteles) in dieser Frage dachte, und darum, in einem solchen Zweifel, ist dem Glauben anzuhängen, der alle menschliche Vernunft übersteigt.*

Siehe auch

- Philosophie des Mittelalters
- Scholastik
- Averroismus

Werkausgaben

Lateinische Ausgaben:

- Bernardo Bazán: *Siger de Brabant, Quaestiones in tertium de anima, De anima intellectiva, De aeternitate mundi*. Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1972 (= Philosophes médiévaux, 13)

- Cornelio Andrea Graiff: *Siger de Brabant, Questions sur la Métaphysique. Texte inédit.* Éditions de l'Institut Supérieur de Philosophie, Louvain 1948 (= Philosophes médiévaux, 1)

- William Dunphy, Armand Maurer: *Siger de Brabant, Quaestiones in metaphysicam.* Éditions de l'Institut Supérieur de Philosophie, Louvain-la-Neuve 1981–1983 (= Philosophes médiévaux, 24–25), vol. I, William Dunphy: *Édition revue de la reportation de Munich. Texte inédit de la reportation de Vienne* (1981); vol. II, Armand Maurer: *Texte inédit de la reportation de Cambridge. Édition revue de la reportation de Paris* (1983)

- Géza Sajò: *Un traité récemment découvert de Boèce de Dacie, De mundi aeternitate, texte inédit avec une introduction critique. Avec en appendice un texte inédit de Siger de Brabant Super VI metaphysicae.* Akadémiai Kiadó, Budapest 1954

- Bernardo Bazán: *Siger de Brabant, Écrits de logique, de morale et de physique, edidition critique.* Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1974 (= Philosophes médiévaux, 14), enthält: Sophisma Omnis homo de necessitate est animal, S. 43–52; Quaestio utrum haec sit vera: homo est animal, nullo homine existente, S.53–59; Quaestiones logicales, S. 60–66; Impossibilia, S. 67–97; Quaestiones morales, S. 98–105; Quaestiones naturales (Lissabon), S. 106–113; Quaestiones naturales (Paris), S. 114–126; Compendium super De generatione et corruptione, S.127–140; Quaestiones in Physicam (ed. Albert Zimmermann), S. 149–184

- J. J. Duin: *La doctrine de la providence dans les écrits de Siger de Brabant: textes et étude.* Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1954 (= Philosophes médiévaux, 3), S. 14–50: De necessitate et contingentia causarum.

- Antonio Marlasca: *Les Quaestiones super librum de causis de Siger de Brabant: édition critique*, Publications Universitaires, Louvain; Éditions Béatrice-Nauwelaerts, Paris 1972 (= Philosophes médiévaux, 12)

Übersetzungen:

- Wolf-Ulrich Klünker, Bruno Sandkühler: *Menschliche Seele und kosmischer Geist: Siger von Brabant in der Auseinandersetzung mit Thomas von Aquin, mit einer Übersetzung der Schrift Sigers De anima intellectiva (Über die Geistseele).* Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988 (= Beiträge zur Bewusstseinsgeschichte, 3), S. 39–77 [Deutsche Übersetzung und Deutung aus anthroposophischer Sicht]

- Cyril Vollert, Lottie H. Kendzierski, Paul M. Byrne: *On the Eternity of the World (De Aeternitate Mundi). St. Thomas Aquinas, Siger of Brabant, St. Bonaventure. Translated from the Latin, with introductions.* Marquette University, Milwaukee (WI) 1984, ISBN 0874622166, S. 84–95

Elektronische Texte:

- Siger: Quaestiones in tertium de anima (http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~skawazoe/text/siger/tertium/content.html) (lat.)
- Siger: Questions on Book III of the De anima (http://spot.colorado.edu/~pasnau/research/sigerdeanima.pdf) (engl. Übs. von Robert Pasnau)
- Siger: Quaestiones in tertium de anima, qu. IX: Utrum sit unus intellectus in omnibus (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/siger_brabant/quaest_3deanima.htm) (lat.)
- Siger: De anima intellectiva, cap. VII: Utrum anima intellectiva multiplicetur multiplicatione corporum humanorum (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/siger_brabant/anima_intellectiva.htm) (lat.)
- Siger: On the intellective soul, chap. VII: Whether the intellective soul is multiplied in accord with the multiplication of human bodies (http://www.fordham.edu/gsas/phil/klima/medphil/LM.pdf) (engl. Übs. von J. A. Arnold und J. F. Wippel)
- Siger: De aeternitate mundi (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/siger_brabant/aeternitate_mundi.htm) (lat.)
- Siger: Questions sur la Métaphysique, Reportation de Vienne, Livre VI, Commentaire 1 (http://www.mapageweb.umontreal.ca/pironetf/Siger/SigerQMETVI1Trad.pdf) (franz. Übers. von Fabienne Pironet)
- Thomas von Aquin: De unitate intellectus contra Averroistas (http://www.corpusthomisticum.org/oca.html) (lat.)
- Étienne Tempier: Katalog der 219 verurteilten Lehrmeinungen von 1277

(http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/tempier_opiniones_219.htm) (lat.)

Literatur

- Antonio Petagine: *Aristotelismo difficile: l'intelletto umano nella prospettiva di Alberto Magno, Tommaso d'Aquino e Sigieri di Brabante.* Vita e Pensiero, Mailand 2004, ISBN 8834350235
- David Piché: *La condamnation parisienne de 1277, nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et commentaire, avec la collaboration de Claude Lafleur.* Vrin, Paris 1999, ISBN 2711614166
- Tony Dodd: *The life and thought of Siger of Brabant, thirteenth-century Parisian philosopher: an examination of his views on the relationship of philosophy and theology.* E. Mellen Press, Lewiston 1998, ISBN 0773484779
- Ruedi Imbach, François-Xavier Putallaz: *Profession philosophie: Siger de Brabant.* Éditions du Cerf, Paris 1997, ISBN 2204056960
- Kurt Flasch: *Aufklärung im Mittelalter? Die Verurteilung von 1277. Das Dokument des Bischofs von Paris eingeleitet, übersetzt und erklärt*, Dieterich Verlag, Mainz 1989 (= Excerpta classica, 6), ISBN 3871620165, 3871620173
- René Antoine Gauthier: *Notes sur Siger de Brabant, I: Siger en 1265*. In: *Revue des sciences philosophiques et théologiques* 67 (1983), S. 201–232; *II: Siger en 1272–1275, Aubry de Reims et la scission des Normands*, ibd. 68 (1984), S. 3–49
- Édouard Henri Wéber: *La controverse de 1270 à l'Université de Paris et son retentissement sur la pensée de S. Thomas d'Aquin.* Vrin, Paris 1970 (= Bibliothèque thomiste, 40)
- Fernand Van Steenberghen: *Maître Siger de Brabant.* Publications Universitaires, Louvain; Vander-Oyez, Paris; 1977 (= Philosophes médiévaux, 21), ISBN 2801700630
- Johannes J. Duin: *La doctrine de la providence dans les écrits de Siger de Brabant: textes et étude.* Institut Supérieur de Philosophie, Louvain 1954 (= Philosophes médiévaux, 3)
- Pierre Mandonnet: *Siger de Brabant et l'averroïsme latin au XIIIme siècle: étude critique et documents inédits*. Librairie de de l'Université, Fribourg (Schweiz) 1899; 2me éd. revue et augmentée: *Siger de Brabant et l'averroïsme latin au XIIIme siècle*, 1. *Étude critique*, Institut Supérieur de Philosophie de l'Université, Louvain 1911; 2. *Textes inédits*, ibd. 1908
- Ernest Renan: *Averroès et l'averroïsme: essay historique.* Auguste Durand, Paris 1852; 3me édition revue et augmentée, Levy, Paris 1866; Reprint der 3. Ausg.: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt 1985 (= Veröffentlichungen des Institutes für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, B.1); andere Neuausgabe mit einem frz. Vorwort von Alain de Libera: Maisonneuve & Larose, Paris 1997, ISBN 2706812893

Zu Siger und Dante:

- Otfried Lieberknecht: *Allegorese und Philologie: Überlegungen zum Problem des mehrfachen Schriftsinns in Dantes «Commedia»*. Steiner, Stuttgart 1999 (= Text und Kontext, 14), ISBN 3515073264, Kap. 3: *Biblischer Subtext und allegorischer Sinn: Paradiso 10/12* (PDF, 2.415 KB (http://www.lieberknecht.de/~diss/index.html))
- Louis Marcello La Favia: *Thomas Aquinas and Siger of Brabant in Dante's «Paradiso»*. In: Paolo Cherchi, Antonio C. Mastrobuono: *Lectura Dantis Newberryana: Lectures presented at The Newberry Library Chicago, Illinois 1985–1987*, vol. II, Northwestern University Press, Evanston (Ill.) 1990, S. 147–172
- Albert Zimmermann: *Dante hatte doch Recht. Neue Ergebnisse der Forschung über Siger von Brabant.* In: *Philosophisches Jahrbuch der Görres Gesellschaft* 75,1 (1967/68), S. 206–217
- Martin Grabmann: *Siger von Brabant und Dante.* In: *Deutsches Dante-Jahrbuch* 21 (1939), S. 109-130

Weblinks

-
- Literatur von und über Siger von Brabant (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118854909) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Alexander Baumgarten: *Miracle and Discourse: The Rise of the Theory of Science in Latin Averroism and the Problem of the Double Truth* (http://www.arches.ro/revue/no07/no7art11.htm)
- Alexander Baumgarten: *Disputation on the Unity of the Intellect and the Birth of Parisian University Intellectual* (http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications/a_nec2000-2001.pdf)

- Antoine Côté: *Siger and the Sceptic* (http://aix1.uottawa.ca/~coteaj/Siger's%20arguments%20against%20the%20skeptics.pdf)
- Maurice De Wulf: *History of Medieval Philosophy*, 3rd ed. (1909), Chap. IV, 1: *Latin Averroism* (http://www2.nd.edu/Departments//Maritain/etext/homp338.htm)
- F. J. Fortuny: *La física de Aristóteles y las 'físicas'aristotélicas medievales: Tomás de Aquino y Siger de Brabant sobre el Liber de Causis (III)* (http://www.ub.es/telemac/40112.htm)
- Martin Grabmann: *Lateinischer Averroismus*. In: *Jahresberichte für deutsche Geschichte* 5 (1929/1931), S. 407-408 (http://pom.bbaw.de/JDG/browse?year=1929&ref=JRE0544)
- Klaus Kienzler: *Siger von Brabant*. In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* X (1995), Sp. 257-260 (http://www.bautz.de/bbkl/s/siger_v_b.shtml)
- Gyula Klima: *Natural Necessity and Eucharistic Theology in the late 13th century, 6: Siger of Brabant's Position* (http://www.fordham.edu/gsas/phil/klima/EUCHARIST.HTM#Heading6)
- Gianluca Miligi: *Sulla „domanda metafisica“: Gli „Invidïosi veri“ di Sigieri di Brabante* (http://www.filosofia.it/pagine/pdf/Domanda%20metafisica.pdf)
- Ignacio Pérez Constanzó: *La función de la filosofía y la doble verdad en Siger de Brabante* (http://www.cifiba.com.ar/index.php?pag=escritos_ver&tema=Filosof%C3%ADa%20Medieval&id=140)
- Fabienne Pironet: *Siger de Brabant* (http://www.mapageweb.umontreal.ca/pironetf/Siger/Sigerprésentation.htm)
- Fabienne Pironet: *Bibliographie sur Siger de Brabant* (http://www.mapageweb.umontreal.ca/pironetf/Siger/SigerBiblio.pdf)
- Hans Thijssen: *Condemnation of 1277.* (http://plato.stanford.edu/entries/condemnation/) In: Stanford Encyclopedia of Philosophy

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Siger von Brabant (http://de.wikipedia.org/wiki/Siger_von_Brabant) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siger_von_Brabant&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Siger_von_Brabant&oldid=19924“

Kategorien: Biographie | Philosophie | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.259-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Signaturenlehre

Aus AnthroWiki

Die **Signaturenlehre** *(Signatur)* ist die Lehre von den Zeichen in der Natur, die als äußere Merkmale auf Ähnlichkeiten, Verwandtschaften und innere Zusammenhänge hinweisen. Gemäß dieser Logik sprach man beispielsweise der Bohne eine Heilwirkung bei Nierenleiden bei. Die Form der Walnuss prädestinierte sie für Behandlungen des Gehirns. Sie beruht damit auf einem analogen Denken und ist weltweit in der Mehrzahl traditioneller Heillehren zu finden.

Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren. Holzschnitt nach Auffassung *Giambattista della Portas* (16. Jahrhundert)[1]

Die Signaturenlehre fand bereits im Altertum weite Anwendung, geht aber in ihrer schriftlichen Formulierung in Europa auf Paracelsus und den neapolitanischen Arzt und Alchemisten Giambattista della Porta (1538-1615) zurück, der in seinem Buch *Phytognomonica* anhand von Signaturen ein System von Zusammenhängen zwischen Pflanzen, Tieren und Gestirnen aufzeigt. Paracelsus sagt:

> "Denn durch die Kunst der Chiromantie, Physiognomie und Magie ist es möglich, gleich von Stund an nach dem äusseren Ansehen eines jeden Krautes und einer jeden Wurzel Eigenschaft und Tugend zu erkennen, an deren Zeichen (Signatis), Gestalt, Form und Farbe und es bedarf sonst keiner Probe oder langen Erfahrung, denn Gott hat am Anfang alle Dinge sorgfältig unterschieden und keinem eine Gestalt und Form wie dem anderen gegeben, sondern jedem eine Schelle angehängt, wie man sagt: "Man erkennt den Naren an der Schelle"."[2]

Die Signaturenlehre bleibt eine der grundlegenden Theorien der modernen Homöopathie, die versucht, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen [3].

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundannahmen
- 2 Erfolge und Misserfolge der Signaturenlehre
- 3 Fußnoten
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Grundannahmen

Die Signaturenlehre beruht auf der Grundannahme, dass alle Erscheinungen und Wesen in der Natur einschließlich Mensch und Geistwesen miteinander in Beziehung stehen und miteinander verknüpft sind. Sie bilden quer zu der Einteilung in Gattungen und Arten Verwandtschaftssysteme mit gleichartigen Eigenschaften. Etwas modifiziert, aber mit gleichen Folgerungen, bestand die Signaturenlehre unter den Vorzeichen des Christentums: die Welt war von Gott vollkommen und auf den Menschen hin geschaffen. Die Signaturen waren somit auch Werk dieses Schöpfers. Dem Menschen kam es zu, diese Zeichen zu erkennen und richtig zu deuten.

Als Signaturen werden genannt: Geruch, Geschmack, Farbe, Gestalt, Struktur, Beschaffenheit, Standort, Wachstumsphasen, Lebensdauer usw., die verschiedenen Merkmalskategorien wie Elementen, Planeten oder Eigenschaften zugeordnet werden. Danach hat z.B. eine bitter schmeckende Pflanze eine Beziehung zum Element Feuer, das mit der Sonne in Verwandtschaft steht und als Eigenschaft u. a. Transformation und Anregung von

Stoffwechselprozessen besitzt.

Die Signaturenlehre ist nicht nur der europäischen Medizin bekannt. In der chinesischen und auch der ayurvedischen Medizin existieren ausgearbeitete Systeme der Zuordnungen nach Signaturen. So werden z.B. in der chinesischen Medizin Geschmack, Geruch, Farbe, Tages-und Jahreszeiten, Elemente, Organe, Sinnesorgane und Körperteile u. a. zu einem diagnostischen Konzept verbunden, das für jede konkret sich manifestierende Krankheit zur Auswahl bestimmter passender Heilmittel befähigt, die in einem ebenso komplexen Zuordnungschema erfasst sind.

Wie viele der alten Heilsysteme der Völker blieb auch die Homöopathie nicht völlig unberührt von den Ähnlichkeitsbeziehungen der Signaturenlehre, auch wenn sie von ihrem Begründer Samuel Hahnemann in ihrer volkstümlichen, verkürzten Art abgelehnt wurde.

Erfolge und Misserfolge der Signaturenlehre

Verteidiger der Signaturenlehre verweisen auf eine Reihe von Erfolgsgeschichten, bei denen die traditionelle Verwendung, bei denen moderne wissenschaftliche Untersuchungen die Anwendungsbereiche der Signaturenlehre bestätigten. Die Walnuss - wegen ihrer Ähnlichkeit mit einem menschlichen Hirn ein traditionelles Heilmittel bei Krankheiten des Kopfes - enthält tatsächlich Fettsäuren, die in ihrer Funktion für das Gehirn wichtig sind. Die Herbstzeitlose - wegen der Ähnlichkeit der Zwiebel mit einer gichtkranken Zehe gemäß der Signaturenlehre ein Mittel gegen Gicht - liefert tatsächlich wirksame Heilstoffe gegen diese Krankheit. Kritiker weisen auf die Zufälligkeit dieser Funde hin und führen an, dass für jede Erfolgsgeschichte der Signaturenlehre sich mehrere Beispiele nicht wirksamer Zuordnungen nachweisen lassen. So konnte beim Frauenmantel keine der dieser Pflanze zugesprochenen Wirkungen bei Frauenkrankheiten nachgewiesen werden. Auch das Lungenkraut, das wegen seiner getupften Blätter bei Lungenkrankheiten Verwendung fand, hat sich nach wissenschaftlichen Untersuchungen bis jetzt als weitgehend wirkungslos erwiesen. Zu den Heilmitteln der Signaturenlehre gehören allerdings auch Mittel, die heute sehr seltsam anmuten. So empfahl Nicolas Lémery 1697 in einem damals aufsehenerregenden Arzneibuch, den getrockneten und pulverisierten Schädel eines gewaltsam zu Tode gekommenen Menschens als Heilmittel gegen Hirnkrankheiten [4].

Fußnoten

1. ↑ Hans Biedermann – *Medicina Magica. Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften* Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1972, 2. Auflage 1978 ISBN 3-201-01077-4 S. 33
2. ↑ Paracelsus, Gesammelte Werke, Aschner-Ausgabe Bd. IV S. 339
3. ↑ Jean Marie Pelt: *Die Geheimnisse der Heilpflanzen*, Verlag Knesebeck, München 2005, ISBN 3-89660-291-8, S. 31
4. ↑ Jean Marie Pelt: *Die Geheimnisse der Heilpflanzen*, Verlag Knesebeck, München 2005, ISBN 3-89660-291-8, S. 51f

Siehe auch

- Analogietechnik

Weblinks

1. Signaturenlehre (http://www.natura-naturans.de/artikel/signatur.htm) - Heilmittelerkenntnis aus der Zwiesprache mit der Natur.
2. Signaturenlehre (http://www.natura-naturans.de/artikel/sig02.htm) - Urweg der Heilpflanzenerkenntnis.
3. Signaturenlehre (http://www.natura-naturans.de/artikel/sig01.htm) - Botschaften der Zaunkräuter.
4. Signaturen entgiftender Heilkräuter (http://www.natura-naturans.de/artikel/entgift_sig.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Signaturenlehre (http://de.wikipedia.org/wiki/Signaturenlehre) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Signaturenlehre&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Signaturenlehre&oldid=44129“

Kategorien: Heilkunst | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2011 um 08:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.039-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Signaturenlehre.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 511 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.206 × 1.415 Pixel, Dateigröße: 421 KB, MIME-Typ: image/png)

Illustration zur Theorie der Signaturenlehre. Der Holzschnitt zeigt eine Darstellung der Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren nach Giambattista della Porta (16. Jahrhundert)

Quelle: Scan aus: Hans Biedermann – Medicina Magica –- Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1972 2. Auflage 1978 ISBN 3-201-01077-4 S. 33

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					{{Information

aktuell	11:30, 28. Nov. 2010		1.206 × 1.415 (421 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	|Description={{de|1=Illustration zur Theorie der Signaturenlehre. Der Holzschnitt zeigt eine Darstellung der Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren nach [[:de:Giambattist
	11:26, 28. Nov. 2010		1.206 × 1.415 (421 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	{{Information |Description={{de|1=Illustration zur Theorie der Signaturenlehre. Der Holzschnitt zeigt eine Darstellung der Sympathien zwischen Pflanzen und Tieren nach [[:de:Giambattist

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Signaturenlehre.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Signaturenlehre

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Signaturenlehre.png&oldid=36313“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2010 um 11:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 134-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silas (Buddhismus)

Aus AnthroWiki

Die **Fünf Silas** (Pali "Sittlichkeit, Tugend", skrt. *śīla*) sind die sittlichen Übungsregeln des Buddhismus.

1. Ich gelobe, mich darin zu üben, kein Lebewesen zu töten oder zu verletzen.
2. Ich gelobe, mich darin zu üben, nichts zu nehmen, was nicht freiwillig gegeben wird.
3. Ich gelobe, mich darin zu üben, mich keinen anstößigen sexuellen Freuden hinzugeben.
4. Ich gelobe, mich darin zu üben, nicht zu lügen und wohlwollend zu sprechen.
5. Ich gelobe, mich darin zu üben, keine berauschenden Substanzen zu konsumieren, die den Geist verwirren und das Bewusstsein trüben.

Diese Übungsregeln sind leicht verständlich, doch bei genauerer Betrachtung sehr tiefgründig. Nicht jeder Buddhist ist ein Pazifist. Manche tibetische Mönche und Zen-Samurai waren Kämpfer. Nicht jeder Buddhist ist Vegetarier. Dennoch sind die Gelübde für Gewaltlosigkeit und für Respekt vor allem Leben das Herzstück des Buddhismus. Die Pancasila werden bei Pujas häufig auch in Pali gesprochen.

1. Pānātipātā veramani sikkhapadam samādiyāmi
2. Adinnādānā veramani sikkhapadam samādiyāmi
3. Kāmesu micchācāra veramani sikkhapadam samādiyāmi
4. Musāvāda veramani sikkhapadam samādiyāmi
5. Surā meraya majja pamādatthānā veramani sikkhapadam samādiyāmi

Die fünf Silas (**Pañcaśīla** (Sanskrit) oder **Pañcasīla** (Pali)) zählen zu dem Kerngut der buddhistischen Lehre, die sich in einer bunten Vielfalt unterschiedlichster Ausprägungen manifestiert. Eine buddhistische Schulrichtung, die nicht auf dem Pfeiler der Fünf Silas ruht, kann nicht von sich in Anspruch nehmen, die Lehre Buddhas zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere westliche Buddhisten aller drei Fahrzeuge – kleines Fahrzeug, großes Fahrzeug, Diamantfahrzeug – können im Spiegel der fünf Silas ein wertvolles Lernfeld entdecken.

Zu den Fünf Silas gibt es zahlreiche Kommentare. Angesichts der Knappheit der ursprünglichen Formulierungen bedarf es der Ausdeutung und der Vertiefung der einzelnen Silas. Greifen wir uns etwa die vierte Regel heraus, stellen sich folgende Fragen: Was ist unheilsame Rede? Was ist rechte Rede? Muss - als Gegenstück zur Rede - nicht auch das Zuhören, das „Rechte Zuhören“ bedacht werden? Welche Formen der Rede sind gemeint - auch schriftstellerische, journalistische, briefliche Äußerungen? Eine der Gegenwart gemäße Ausdeutung und Erweiterung der Fünf Silas findet sich in der Schule von Thich Nhat Hanh, wo man von den "Fünf Achtsamkeitsübungen" spricht.

Diese ethischen Eckpfeiler spielen im Buddhismus eine ähnliche Rolle wie die Zehn Gebote der abrahamitischen Religionen. Buddhistische Lehrmeister betonen, dass es sich bei den Fünf Silas nicht um Gebote bzw. Verbote im Sinne eines Gesetzes, sondern um sittliche Orientierungspunkte handelt, mit denen sich die Übenden täglich (von Augenblick zu Augenblick) und ein ganzes Leben lang auseinandersetzen.

Weitergehende Tugendregeln

Die **acht Tugendregeln** (Atthangasila) für den Uposatha-Feiertag ergänzen die fünf Silas um drei weitere Regeln:

1. Kein Lebewesen töten oder verletzen.
2. Nichtgegebenes nicht nehmen.
3. Keinen Sexualverkehr ausüben.
4. Nicht lügen oder unheilsam reden.
5. Sich nicht durch berauschende Getränke oder Drogen das Bewusstsein trüben.
6. Zur „verbotenen Zeit“ nichts mehr essen (nach 12 Uhr bis Sonnenaufgang ca. 5 Uhr).
7. Keine Tanz-, Musik-, Gesangs-, und Theateraufführungen besuchen, keine Blumen, Duftstoffe, Kosmetika,

Schmuck und andere Verschönerungsmittel benutzen.
8. Nicht auf hohen und üppigen (weichen) Betten schlafen.

Die **zehn Tugendregeln** (Dasasila) für Novizen (Samaneras) ergänzen bzw. modifizieren die fünf Silas wie folgt:

1. Kein Lebewesen töten oder verletzen.
2. Nichtgegebenes nicht nehmen.
3. Keinen Sexualverkehr ausüben.
4. Nicht lügen oder unheilsam reden.
5. Sich nicht durch berauschende Getränke oder Drogen das Bewusstsein trüben.
6. Zur „verbotenen Zeit“ nichts mehr essen (nach 12 Uhr bis Sonnenaufgang ca. 5 Uhr).
7. Keine Tanz-, Musik-, Gesangs-, und Theateraufführungen besuchen.
8. Keine Blumen, Duftstoffe, Kosmetika, Schmuck und andere Verschönerungsmittel benutzen.
9. Nicht auf hohen und üppigen (weichen) Betten schlafen.
10. Kein Gold oder Silber (Geld) annehmen

Literatur

- Thich Nhat Hanh: Die fünf Pfeiler der Weisheit. Knaur. ISBN 3-426-87012-6
- Thich Nhat Hanh: *Das Herz von Buddhas Lehre.* Herder Verlag 1998, ISBN 3451054124
- Thich Nhat Hanh: *Einssein. Tiêp Hiên - Vierzehn Tore zum Buddhismus.* Theseus Verlag 1991. ISBN 385936054X
- Volker Zotz: *Mit Buddha das Leben meistern.* Rowohlt 1999, ISBN 3499605864

Weblinks

- 5 Mindfulness Trainings (http://www.plumvillage.org/HTML/practice/html/5_mindfulness_trainings.htm) - 5 Silas in der Fassung von Thich Nhat Hanh (englisch)
- 5 Silas im Palikanon (http://www.palikanon.com/wtb/sila.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Silas (Buddhismus) (http://de.wikipedia.org/wiki/Silas_(Buddhismus)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Silas_(Buddhismus)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Silas_(Buddhismus)&oldid=29096“
Kategorien: Buddhismus | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.733-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silbe

Aus AnthroWiki

Die **Silbe** (lat. syllaba, griech. συλλαβή = *Zusammenfassung*) ist eine aus einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Lauten bestehende phonetische Sprecheinheit, die sich im ausgeatmeten Atemstrom in einem Zug aussprechen lässt und bildet als solche die kleinste Lautgruppe im natürlichen Sprachfluss. Primär erscheint sie als Klangeinheit und nur sekundär kommt ihr auch eine, allerdings meist noch sehr unscharfe, bildhafte bedeutungstragende Funktion zu, in der sich in elemntarer Form das gedankliche Element zu verkörpern beginnt. Es spiegelt sich darin der Übergang vom rein musikalischen Klangäther zum Wort- oder Lebensäther wider. Ein vollgültiger Bedeutungsträger ist erst das aus einer oder mehreren Silben zusammengesetzte Wort.

Jede Silbe muss genau einen Silbengipfel enthalten, der meist durch einen Vokal oder Doppelvokal (Diphthong) gebildet wird. Zusätzlich kann die Silbe über einen oder mehrere Konsonanten verfügen, die den Silbengipfel umrahmen. Silben können betont oder unbetont gesprochen werden. In manchen Sprachen, wie etwa dem Deutschen, sind in unbetonten Silben auch sonore (klingende) Konsonanten wie **r**,**l**,**m** oder **n** als Silbengipfel erlaubt. Stark konsonantische Sprachen, etwa das Tschechische, gestatten sogar in betonten Silben gewisse Konsonanten als Silbengipfel, wie beispielsweise an dem berühmten, rein konsonantischen tschechischen Übungssatz Strč prst skrz krk (*Steck den Finger durch den Hals*) deutlich wird.

In der, im Gegensatz zur freien Prosaform, gebundenen Versdichtung bestimmt der gesetzmäßige Wechsel betonter und unbetonter Silben das Metrum des Gedichts. Betonte Silben werden dabei als Hebung, unbetonte als Senkung bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Silbe&oldid=28922“
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 769-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silber

Aus AnthroWiki

Dendritisch verästeltes Silber in Quarzmatrix

Silber (von ahd. *silabar*) mit dem chemischen Zeichen **Ag** (von lat. *argentum*) ist ein hell glänzendes und klingendes relativ seltenes metallisches chemisches Element. An der Erdkruste hat es nur einen Anteil von etwa 0,079 ppm. Von allen Elementen hat es die höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit. Gediegen findet man es in der Natur in körniger Form oder als fein verästelte drahtige Dendriten. Die wichtigsten Silbererze sind Sulfide, vor allem Silberglanz (Argentit) Ag_2S und Kupfersilberglanz (Stromeyerit) CuAgS, seltener auch Silberhornerz (Chlorargyrit) AgCl und als Silberantimonglanz (Miargyrit) $AgSbS_2$. In meist sehr geringen Mengen (0,01–1 %) findet es sich auch als Verunreinigung in Bleiglanz (PbS) und Kupferkies ($CuFeS_2$).

Silber zählt nach okkulter Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Mond zugeordnet. Es hängt eng zusammen mit den Fortpflanzungskräften und dadurch auch mit dem Reinkarnationsgeschehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entstehung des irdischen Silbers
- 2 Das Mysterium des Silbers
  - 2.1 Silbertherapie bei Fieber
  - 2.2 Die zentrifugale Tendenz des Silberprozesses im Unterleib
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Die Entstehung des irdischen Silbers

Von der Sonne gehen ätherische Strömungen von luziferischen Kyriotetes aus, die sich auf Erden zum mineralischen Gold verdichtet haben. Das dadurch gestörte irdische Gleichgewicht wurde wiederhergestellt, indem Jahve den Mond aus der Erde herauslöste. Aus den nun vom Mond herunterkommenden Ätherströmen hat sich das mineralische Silber gebildet, das die luziferischen Goldwirkungen abschwächt (Lit.: GA 136, 10. Vortrag).

Das Mysterium des Silbers

Silber hängt mit der Wärme des Blutes zusammen, in dem dasjenige wirkt, *"was aus früheren Erdenleben heraus kraftet"* und steht damit naturgemäß auch in Zusammenhang mit der Fortpflanzung.

> "Konzentriert sich der Mensch auf die besonderen Eigenschaften des Silbers, was lange dauert, bis es wirksam wird, zieht der Mensch diejenigen Kräfte in sich zusammen, die damit zusammenhängen, daß jetzt nicht nur seine Gefäße Flüssigkeiten zirkulieren lassen, Säfte zirkulieren lassen, sondern daß Wärme durch die Zirkulation des Blutes kreist. Dann stellt sich für den Menschen die Wahrheit ein, daß in dem, was als Wärme in seinem Blute kreist, was ihn erst zum menschlichen Wesen dadurch macht, daß er eine gewisse Wärme und dadurch Blutstofflichkeit, aber auch Blutgeistigkeit, Blutspiritualität in sich empfindet, wirksam ist dasjenige, was aus

früheren Inkarnationen herüberwirkt. - Und in der Verwandtschaft mit dem Silber drückt sich unmittelbar dasjenige aus, was auf die Wärmeimpulsivität des Blutes wirken kann. Damit aber drückt sich auch aus, was uns spirituell hinüberleitet zu früheren Erdenleben. Denken Sie, man erhält in dem Silber diejenige Metallität, die gewissermaßen den Menschen aufmerksam macht auf das, was in ihm jetzt in diesem Erdenleben noch aus früheren Erdenleben ist. Denn unser Blutkreislauf mit seinen wunderbaren Wärmedifferenzierungen, er ist nicht aus dieser physischen Welt heraus. Er ist auch nicht aus der elementarischen Welt heraus, die ich Ihnen geschildert habe. Er ist auch nicht einmal allein aus der Welt der Sterne heraus. Aus der Welt der Sterne heraus sind die Richtungen des Blutkreislaufes. Aber in dem, was im Blute eigentlich als Wärme unser Leben in der richtigen Weise durchpulsiert, wirkt dasjenige, was aus früheren Erdenleben heraus kraftet. Unmittelbar an das appelliert man, wenn man an die Silberkräfte in ihrer Beziehung zum Menschen appelliert. So steht das Mysterium des Silbers im Zusammenhange mit den wiederholten Erdenleben. Das Silber ist eines der erschütterndsten Beispiele dafür, daß überall Spiritualität lebt, auch in dem Physischen. Wer das Silber mit rechten Augen anzusehen vermag, der weiß, daß das Silber das äußere Götterzeichen ist für die Kreisläufe des menschlichen Erdenlebens. Daher hängt auch das Mysterium des Silbers mit der Fortpflanzung zusammen, mit all jenen Geheimnissen, die sich auf die Fortpflanzung beziehen, aus dem Grunde, weil der Mensch ja durch die Fortpflanzung sein Wesen hinüberleitet zu den früheren Erdenleben. Das Wesen, das in früheren Erdenleben vorhanden war, dringt durch die Fortpflanzung in das physische Leben herein. Aber das ist dasselbe Geheimnis wie das Geheimnis des Blutes. Und das Geheimnis des Blutes, das Mysterium des Blutes, ist das Mysterium des Silbers. Man kann hier sagen: Das Geheimnis der Blutwärme ist das Geheimnis, das Mysterium des Silbers." (Lit.: GA 243, S 108ff)

Silbertherapie bei Fieber

Silber kann therapeutisch bei Fieber angewendet werden, besonders bei sogenanntem okkulten Fieber, wo die menschliche Organisation sich *"von der normalen Einordnung in die fortwirkenden früheren Erdenleben“ losreißen will"*.

"Was ist Fieber? Fieber, in spirituellem Sinne aufgefaßt, ist das Ergebnis des Losreißens der menschlichen Organisation von der normalen Einordnung in die fortwirkenden früheren Erdenleben. Kann der Arzt diagnostizieren, daß bei irgendeinem Krankheitsfall dieses vorliegt: Hier ist der Mensch; die Außenwelt hat auf ihn so gewirkt durch irgend etwas, daß er droht, seine Organisation loszureißen von früheren Erdenleben -, dann schreitet der Arzt zur Therapie durch Silber." (Lit.: GA 243, S 110)

Es tritt hier auf pathologische Weise das auf, was der Initiierte machen muss, um in frühere Erdenleben zurückzublicken; um sich den früheren Leben objektiv erlebend gegenüberstellen will, muss für gewisse Zeiten aus diesem fortwirkenden Strom heraustreten:

"Worauf beruht es denn, daß der Initiierte frühere Erdenleben überblicken kann? Solange man so wie im gewöhnlichen Leben mit ihnen zusammenhängt, daß man eben durch sein Karma marschiert und einfach die früheren Erdenleben wirken, kann man nicht hinschauen auf die früheren Erdenleben. Hier ist man im gegenwärtigen Erdenleben. Man hängt mit den früheren Erdenleben zusammen; die wirken herüber. Ja, sie wirken so herüber, daß Sie unter ihrem Einfluß Ihr Karma ausüben, daß Sie im Sinne Ihres Karma durch die Welt marschieren. Aber Sie können nicht zurückschauen. Sie können ja nicht mit dem gewöhnlichen Bewußtsein zurückschauen. Wollen Sie zurückschauen, so müssen Sie den Faden erst für Augenblicke zerreißen, müssen sich losreißen. Wenn Sie sich losgerissen haben, wenn objektiv geworden sind die früheren Erdenleben, dann können Sie zurückschauen.

Sie müssen natürlich sich die Fähigkeit erwerben - ich werde davon noch sprechen -, nachher den Faden wiederum in aller Normalität anzuknüpfen. Wenn Sie den Faden nicht wieder anknüpfen, werden Sie ein Geistesgestörter, nicht ein Initiierter." (Lit.: GA 243, S 111)

Die zentrifugale Tendenz des Silberprozesses im Unterleib

Die Ausscheidungsprozesse des Unterleibs werden durch die zentrifugale Wirkung des Silberprozesses unterstützt. Besondere Bedeutung hat diese zentrifugale Tendenz für die Embryonalentwicklung, wo der Silberprozess

differenzierend auf die Formbildung einwirkt. Gegenspieler des Silbers ist hier der Phosphor, der durch seine zentripedale Tendenz formauslöschend wirkt (Lit.: GA 319, S 113ff).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996)
2. Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004)
3. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 319 (1994)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Silber (http://de.wikipedia.org/wiki/Silber) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Silber&oldid=45669“
Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle | Reinkarnation und Karma | Fortpflanzung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 18:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.981-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silberner König

Aus AnthroWiki

Der **silberne König** ist eine Gestalt aus Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie und repräsentiert die Seelenkraft des Fühlens. In Rudolf Steiners Mysteriendramen, die auf Goethes Märchen aufbauen, entspricht ihm die Figur des Theodosius, der sich später als der *Geist der Liebe* offenbart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Silberner_König&oldid=41281“
Kategorien: Goethe | Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 08:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 462-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Silberschnur

Aus AnthroWiki

Die sogenannte **Silberschnur**, die **silberne Schnur** (hebr. הַכֶּסֶף חָבֶל, *hak·ke·sep ḥe·ḇel*, "die Schnur, die silberne") oder *silberne* **Perlenschnur** ist das aus dem Kundalinifeuer gebildete dünne Band, das während des ganzen irdischen Lebens des Menschen den Astralleib mit dem physischen Leib verbindet und erst mit dem Tod zerreißt. Im alttestamentarischen Buch Kohelet (*Prediger*) heißt es:

> „5 selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor den Schrecken am Weg; der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke schleppt sich dahin, die Frucht der Kaper platzt, doch ein Mensch geht zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen durch die Straßen - 6 ja, ehe die ***silberne Schnur*** zerreißt, die goldene Schale bricht, der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Rad zerbrochen in die Grube fällt, 7 der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.“
> – Bibel: Koh 12,6

Wenn im Schlaf die oberen Teile des Astralleibs aus dem Leib herausgehoben sind, erscheint die *Silberschnur* dem hellsichtigen Blick als feines silbrig leuchtendes Band, das in der Nabel- bzw. genauer in der Milzgegend in den Leib einmündet. Wenn mit dem Tod dieses feine Band reißt, kann der Astralleib nicht mehr in den Körper zurückkehren.

> "Also, was verbindet den astralischen Leib mit dem physischen Leib und seinen Organen, und was führt ihn wieder zurück? Da besteht eine Art von Band, eine Verbindung, die eine Zwischenmaterie ist zwischen physischer und astraler Materie. Und das nennt man das Kundalinifeuer. Wenn Sie einen schlafenden Menschen haben, so können Sie im Astralen immer den Astralkörper verfolgen. Sie haben einen leuchtenden Streifen bis dahin, wo der Astralkörper ist. Es ist immer der Ort aufzufinden. Wenn sich der Astralkörper entfernt, dann wird in demselben Maße das Kundalinifeuer dünner und dünner. Eine immer dünnere und dünnere Spur ist es; es wird immer mehr wie ein dünner Nebel. Wenn Sie nun dieses Kundalinifeuer genau ansehen, dann ist es nicht gleichförmig. Es werden in demselben gewisse Stellen leuchtender und dichter sein, und das sind die Stellen, welche das Astrale wieder zu dem Physischen hinführen." (Lit.: GA 088, S 237f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=237f))

> "Ich habe öfter gesagt, daß des Nachts des Menschen Astralleib herausgeht aus dem physischen Leib. Der Astralleib hängt dann im Schlafe nur durch einen dem Hellseher wahrnehmbaren astralischen Strang in der Gegend der Milz mit dem physischen Leibe zusammen. Die Milz hat nicht nur eine physische Aufgabe, sondern es ist auch ihre Funktion, den Zusammenhang des Physischen mit dem geistigseelischen Teil des Menschen zu vermitteln. Die Milz ist der Anknüpfungspunkt des physischen Leibes an den Astralleib. Daher können Sie in jedem Lehrbuch der Anatomie lesen, daß man über die Milz nichts Rechtes weiß. Die Milz ist eines derjenigen Organe, die an der Grenze der physischen Organe stehen. Der Astralleib, der also während des Schlafes nur durch die Milz mit dem physischen Leib verbunden ist, arbeitet daran, die Ermüdungsstoffe aus dem physischen Leib hinwegzuschaffen. Für den Hellseher erscheint der schlafende Mensch wie in eine merkwürdige Wolke gehüllt, die an dem physischen Leib fortwährend arbeitet." (Lit.: GA 096, S 238 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=238))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Silberschnur&oldid=40032“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 10:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.044-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sin (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Sin

Sin oder **Schin** (hebr. שין) ist der einundzwanzigste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 300. Das Zeichen steht für zwei Laute, [ʃ] und [s]. Ein Punkt rechts über dem Buchstaben markiert es als Schin, ein Punkt auf der linken Seite als Sin. Dieser Punkt wird in unvokalisierten Texten, wie sie im modernen Iwrit üblich sind, generell weggelassen.

Ursprünglich wurde wohl mit dem Sin ein Laut bezeichnet, der zwischen [s] und [θ] stand. Viele aramäische Wörter geben hebräische Wörter mit **Taw** wieder, wo ein Sin stand.

Beispiel: שלש, *Schalosch* → תלת, *Tlath* (Das Zahlwort "Drei").

Außerdem kann man davon ausgehen, dass sich ursprünglich Sin und Schin sehr ähnlich waren und nicht von allen Israeliten unterschieden wurden (→ Schibboleth). Als weiteres Indiz für diese Annahme kann auch der althebräische Stammesname Issachar dienen, von dem unklar ist, ob das Sin eher wie ein [ʃ] oder eher wie ein [s] ausgesprochen wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Das Sin ist ein Konsonant, dessen schriftliche Form im phönizischen Alphabet auf die stilisierte Darstellung eines Zahnes zurückgeht. Schen (שן) bedeutet 'Zahn' auf Hebräisch. Das griechische Sigma und das lateinische S gehen auf denselben Ursprung zurück.

Bedeutung

Sin ist nach kabbalistischer Deutung eine der drei Mütter des Hebräischen Alphabets und repräsentiert uranfängliche Welt des alten Saturn. Sin repräsentiert den schöpferischen Geist und das Feuerelement. Schin ist die erste der drei Mütter, die *prima mater* - und damit zugleich die prima materia, der Urstoff der Schöpfung. Geist und Stoff sind hier noch nicht geschieden.

Sin bezeichnet auch den **einunddreißigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Hod und Malchuth miteinander verbindet, und wird auch die *ewige Intelligenz* genannt. Sin trägt den schöpferischen Geist bis in die dichteste Materie.

Beispiele

- שמש (schemesch): Sonne

- שבת schabbat, latinisiert: Sabbat
- שלמה Salomo, im heutigen Iwrit Schlomo
- שושנה schoschanna = Lilie, umgspr. Rose: Susanna
- שטן Satan ("Widersacher")
- שם schem: Sem
- שמואל schmu'el = Gott hat erhört: Samuel
- שמעון Simon
- שמשון Simson
- שרה Sara ("Prinzessin")

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05e9
Unicode-Name	HEBREW LETTER SHIN
HTML	ש
ISO 8859-8	0xf9

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · **Sin ש** · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sin (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Sin_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sin_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sin_(Hebräisch)&oldid=45281“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2012 um 22:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.718-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinne

Aus AnthroWiki

Sinne dienen der Wahrnehmung der sinnlichen Welt mittels geeigneter Sinnesorgane. Rudolf Steiner unterscheidet **zwölf Sinne** des Menschen, die ihm die Sinneswahrnehmung ermöglichen.

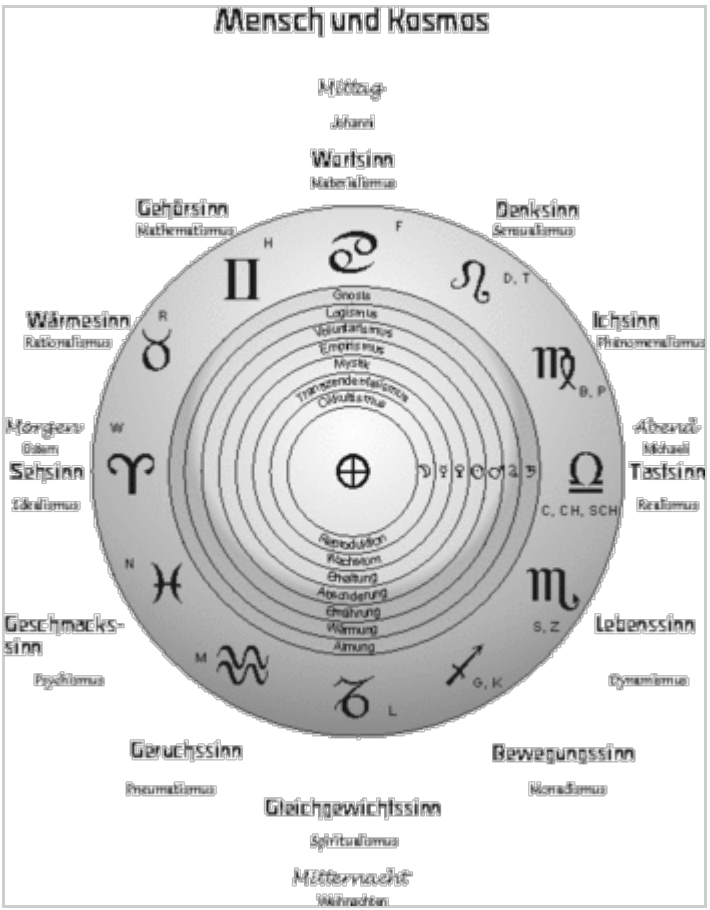

Mensch und Kosmos - Die zwölf Sinne des Menschen. Die Zuordnung zu den Tierkreiszeichen folgt sinngemäß den Ausführungen Steiners in dem Vortragszyklus *Weltwesen und Ichheit* (Lit.: GA 169, S 59ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=59ff)). An anderen Stellen hat Steiner auch davon abweichende Zuordnungen gegeben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Was ist ein Sinn?
- 2 Die zwölf Sinne des Menschen
- 3 Der Gebrauch der Sinnesorgane muss erlernt werden
- 4 Das unterschiedliche Alter der Sinnesorgane
  - 4.1 Die Veranlagung der Sinne auf dem alten Saturn
- 5 Die Beziehung der Sinne zu den höheren Welten
- 6 Ahrimanische und luziferische Einflüsse auf die Sinne
- 7 Die Sinnesprozesse waren einstmals Lebensprozesse
- 8 Anmerkungen
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Was ist ein Sinn?

> "In anthroposophischer Beleuchtung darf alles dasjenige ein menschlicher Sinn genannt werden, was den Menschen dazu veranlaßt, das Dasein eines Gegenstandes, Wesens oder Vorganges so anzuerkennen, daß er dieses Dasein in die physische Welt zu versetzen berechtigt ist." (Lit.: GA 045, S 31 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA045.pdf#page=31))

Wobei ein Sinn ganz allgemein etwas ist "..., wo eine Erkenntnis zustande kommt ohne Mitwirkung des Verstandes, des Gedächtnisses usw." (Lit.: GA 045, S 35 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA045.pdf#page=35))

Goethe war der Ansicht, dass sich durch *jeden* Sinn ungeteilt die *ganze* Natur ausspricht, jedoch auf jeweils *besondere Weise*, weshalb er schon im Vorwort seiner Farbenlehre bezüglich des Sehsinns schreibt:

> „Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Aufschlüsse über das Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genausten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken: denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.
>
> Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man

> schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so dass ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann. “
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, Vorwort

Die Sinneslehre ist eines der wesentlichsten Kernstücke der anthroposophischen Menschenkunde und ein Ergebnis jahrelanger geisteswissenschaftlicher Untersuchungen Rudolf Steiners (Lit.: GA 093a, S 67ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=67ff) , GA 045, S 31ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA045.pdf#page=31ff)) . Nach und nach hat Steiner die Sinneslehre immer weiter modifiziert und verfeinert und dabei den Umkreis der bekannten 5 Sinne zunächst um zwei künftig noch zu entwickelnde auf 7, dann auf 10 und schließlich auf 12 Sinne erweitert.

Der Kopf mit seinen zwölf Paaren von Gehirnnerven, der eine Metamorphose des zwölfgliedrigen Leibes der vorangegangenen Inkarnation ist, bildet heute das eigentliche Sinneszentrum des Menschen, wenngleich auch manche Sinnesorgane über größere Bereiche des Leibes oder sogar über den ganzen Leib ausgebreitet sind.

Die zwölf Sinne des Menschen

Die klassischen fünf Sinnesfähigkeiten, die schon Aristoteles beschrieben hat, sind:

1. Sehen (Visuelle Wahrnehmung)
2. Hören (Auditive Wahrnehmung)
3. Riechen (Olfaktorische Wahrnehmung)
4. Schmecken (Gustatorische Wahrnehmung)
5. Tasten (Haptische Wahrnehmung)

Ihnen entsprechen die fünf Tanmatras (skrt.) der Samkhya-Philosophie, die die Grundbausteine aller Dinge sind, insoferne sie auf unsere **Sinne** wirken, nämlich Form (*rupa*)[1], Geschmack (*rasa*), Geruch (*gandha*), Berührung (*sparsha*) und Ton (*shabda*). Das macht den Zusammenhang mit der Region der fließenden Reizbarkeit in der Astralwelt deutlich.

Dass damit der Kreis der menschlichen Sinne allerdings noch nicht erschöpft ist, hat auch die moderne Physiologie bestätigt, die nach gegenwärtigem Forschungsstand noch vier weitere Sinne kennt:

- Temperatursinn (Thermozeption)
- Schmerzempfindung (Nozizeption), entspricht dem Lebenssinn Steiners
- Gleichgewichtssinn (Vestibuläre Wahrnehmung)
- Tiefensensibiliät oder Körperempfindung (Propriozeption), entspricht dem Eigenbewegungssinn Steiners

Steiner nennt darüber hinaus noch drei weitere Sinne, die vor allem im sozialen Zusammenleben der Menschen bedeutsam sind, nämlich den Sprachsinn, den Denksinn und den Ichsinn, die von der zeitgenössischen Physiologie allerdings noch nicht als eigenständige Sinne anerkannt werden.

In einem 1916 in Berlin gehaltenen Vortrag über die zwölf Sinne des Menschen schildert Rudolf Steiner das Grundprinzip der anthroposophischen Sinneslehre so:

> "Bei unserer letzten Betrachtung habe ich bei einer gewissen Gelegenheit wiederum angespielt auf diese Vorträge über Anthroposophie (Lit.: GA 115), namentlich darauf, daß ich dazumal betont habe, der Mensch habe eigentlich zwölf Sinne. Und ich habe ja das letztemal ausgeführt, daß dasjenige, was verbreitet ist über die Nervensubstanz des Menschen im Zusammenhange mit seinen Sinnen, nach der Zwölfzahl geordnet ist, weil der Mensch einmal in diesem tiefsten Sinne ein Mikrokosmos ist und den Makrokosmos abbildet. Zwölf Sternbilder, durch die der Sonne Kreislauf im Jahre geht, draußen im Makrokosmos — zwölf Sinne, in denen das Ich des Menschen eigentlich lebt hier auf dem physischen Plan! Gewiß, die Dinge sind draußen, in der Zeit aufeinanderfolgend etwas anders: Die Sonne bewegt sich vom Widder durch den Stier und so weiter bis wieder zurück durch die Fische zum Widder.

Aber der jährliche Sonnenkreislauf geht durch diese zwölf Sternbilder. Alles, auch was wir in uns tragen, was wir in uns seelisch erleben, steht im Verhältnis zur Außenwelt durch unsere zwölf Sinne. Diese zwölf Sinne habe ich dazumal aufgezählt:

- der Tastsinn,
- der Lebenssinn,
- der Bewegungssinn,
- der Gleichgewichtssinn,
- der Geruchssinn,
- der Geschmackssinn,
- der Sehsinn,
- der Wärmesinn,
- der Gehörsinn,
- der Sprachsinn,
- der Denksinn,
- der Ichsinn.

Im Umkreise gleichsam dieser zwölf Sinne bewegt sich unser ganzes Seelenleben, gerade so, wie die Sonne sich im Umkreis der zwölf Sternbilder bewegt." (Lit.: GA 169, S 58ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA169.pdf#page=58ff))

Näher charakterisiert Rudolf Steiner die einzelnen Sinne so:

"Sie erinnern sich, daß, wenn wir von unseren Sinnen sprechen, von dem, was der Mensch als Besitzer seiner Sinne ist, wir sagen: Diese Sinne haben ihren ersten Anstoß, ihre ersten Keime während der alten Saturnentwickelung erhalten. Das finden Sie ja auch in Zyklen ausgeführt und immer wieder angegeben. Nun, selbstverständlich darf man sich nicht vorstellen, daß die Sinne, wie sie im ersten Anlauf, im ersten Keim während der Saturnzeit aufgetreten sind, schon so waren, wie sie heute sind. Das wäre natürlich eine Torheit. Es ist sogar außerordentlich schwierig, sich die Gestalt der Sinne vorzustellen, die zur Zeit der alten Saturnentwickelung vorhanden war. Denn es ist schon schwierig, sich vorzustellen, wie die Sinne des Menschen waren während der alten Mondenentwickelung. Da waren sie noch ganz anders als heute. Und darauf möchte ich jetzt einiges Licht werfen, wie diese Sinne, die ja während der alten Mondenentwickelung schon sozusagen ihr drittes Entwickelungsstadium durchmachten - Saturn, Sonne, Mond -, zur Zeit der alten Mondenentwickelung waren.

Die Gestalt, die die menschlichen Sinne heute haben, ist gegenüber der Art, wie sie zur Zeit der alten Mondenentwickelung vorhanden waren, eine viel totere. Die Sinne waren damals viel lebendigere, viel lebensvollere Organe. Dafür aber waren sie nicht geeignet, Grundlagen zu bilden für das vollbewußte Leben des Menschen; sie waren nur geeignet für das alte traumhafte Hellsehen des Mondenmenschen, das dieser Mondenmensch vollzogen hat mit Ausschluß jeder Freiheit, jedes freien Handlungs- oder Begehrungsimpulses. Die Freiheit konnte sich erst während der Erdenentwickelung im Menschen als ein Impuls entwickeln. Also die Sinne waren noch nicht Grundlage für ein solches Bewußtsein, wie wir es während der Erdenzeit haben; sie waren Grundlage nur für ein Bewußtsein, das dumpfer, auch imaginativer war als das heutige Erdenbewußtsein, und das, wie wir das öfter auseinandergesetzt haben, dem heutigen Traumesbewußtsein glich. Der Mensch, so wie er heute ist, nimmt fünf Sinne an. Wir wissen aber, daß das unberechtigt ist, denn in Wahrheit müssen wir zwölf menschliche Sinne unterscheiden. Alle anderen sieben Sinne, die außer den fünf gewöhnlichen Sinnen noch genannt werden müssen, sind genau ebenso berechtigte Sinne hier für die Erdenzeit, wie es die fünf Sinne sind, die immer aufgezählt werden. Sie wissen, man zählt auf: Gesichtssinn, Hörsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn und Gefühlssinn. - Letzteren nennt man oft Tastsinn, wobei man schon beim Tasten nicht recht unterscheidet, was in der neueren Zeit einige nun doch schon unterscheiden wollen, den eigentlichen Tastsinn von dem Wärmesinn. Tastsinn und Wärmesinn hat eine ältere Zeit noch ganz durcheinandergeworfen. Diese beiden Sinne sind natürlich völlig voneinander verschieden. Durch den Tastsinn nehmen wir wahr, ob etwas hart oder weich ist; der Wärmesinn ist etwas ganz anderes. Aber wenn man wirklich einen Sinn hat, wenn ich das Wort so gebrauchen darf, für das Verhältnis des Menschen zur übrigen Welt, dann hat man zwölf Sinne zu unterscheiden. Wir wollen sie heute noch einmal aufzählen, diese zwölf Sinne.

Tastsinn ist gewissermaßen derjenige Sinn, durch den der Mensch in ein Verhältnis zur materiellsten Art der Außenwelt tritt. Durch den Tastsinn stößt gewissermaßen der Mensch an die Außenwelt, fortwährend verkehrt der Mensch durch den Tastsinn in der gröbsten Weise mit der Außenwelt. Aber trotzdem spielt sich der Vorgang, der beim Tasten stattfindet, innerhalb der Haut des Menschen ab. Der Mensch stößt mit seiner Haut an den Gegenstand. Das, was sich abspielt, daß er eine Wahrnehmung hat von dem Gegenstand, an den er stößt, das geschieht selbstverständlich innerhalb der Haut, innerhalb des Leibes. Also der Prozeß, der Vorgang des Tastens geschieht innerhalb des Menschen.

Schon mehr innerhalb des menschlichen Organismus als der Vorgang des Tastsinns liegt dasjenige, was wir nennen können den Lebenssinn. Es ist ein Sinn innerhalb des Organismus, an den der Mensch sich heute kaum gewöhnt zu denken, weil dieser Lebenssinn, ich möchte sagen, dumpf im Organismus wirkt. Wenn irgend etwas im Organismus gestört ist, dann empfindet man die Störung. Aber jenes harmonische Zusammenwirken aller Organe, das sich in dem alltäglich und immer im Wachzustande vorhandenen Lebensgefühl, in dieser Lebensverfassung ausdrückt, das beachtet man gewöhnlich nicht, weil man es als sein gutes Recht fordert. Es ist dieses: sich mit einem gewissen Wohlgefühl durchdrungen wissen, mit dem Lebensgefühl. Man sucht, wenn das Lebensgefühl herabgedämpft ist, sich ein bißchen zu erholen, daß das Lebensgefühl wieder frischer wird. Diese Erfrischung und Herabdämpfung des Lebensgefühles, die spürt man, nur ist man im allgemeinen zu sehr an sein Lebensgefühl gewöhnt, als daß man es immer spüren würde. Aber es ist ein deutlicher Sinn vorhanden, der Lebenssinn, durch den wir das Lebende in uns geradeso fühlen, wie wir irgend etwas mit dem Auge sehen, was ringsherum ist. Wir fühlen uns mit dem Lebenssinn, wie wir mit dem Auge sehen. Wir wüßten nichts von unserem Lebensverlaufe, wenn wir nicht diesen inneren Lebenssinn hätten.

Schon noch mehr innerlich, körperlich-innerlich, leiblich-innerlich als der Lebenssinn ist das, was man nennen kann Bewegungssinn. Der Lebenssinn verspürt gewissermaßen den Gesamtzustand des Organismus als ein Wohlgefühl oder auch als ein Mißbehagen. Aber Bewegungssinn haben, heißt: Die Glieder unseres Organismus bewegen sich gegeneinander, und das können wir wahrnehmen. Hier meine ich nicht, wenn sich der ganze Mensch bewegt - das ist etwas anderes -, sondern wenn Sie einen Arm beugen, ein Bein beugen; wenn Sie sprechen, bewegt sich der Kehlkopf; das alles, dieses Wahrnehmen der innerlichen Bewegungen, der Lageveränderungen der einzelnen Glieder des Organismus, das nimmt man mit dem Bewegungssinn wahr.

Weiter müssen wir wahrnehmen dasjenige, was wir nennen können unser Gleichgewicht. Wir achten auch darauf eigentlich nicht. Wenn wir sogenannten Schwindel bekommen und umfallen, ohnmächtig werden, dann ist der Gleichgewichtssinn unterbrochen, genau ebenso, wie der Sehsinn unterbrochen ist, wenn wir die Augen zumachen. Ebenso wie wir unsere innere Lageveränderung wahrnehmen, so nehmen wir unser Gleichgewicht wahr, wenn wir einfach uns in ein Verhältnis bringen zu oben und unten, links und rechts, und uns so einordnen in die Welt, daß wir uns drinnen fühlen; daß wir fühlen, wir stehen jetzt aufrecht. Also dieses Gleichgewichtsgefühl wird wahrgenommen von uns durch den Gleichgewichtssinn. Der ist ein wirklicher Sinn.

Diese Sinne verlaufen in ihren Prozessen so, daß eigentlich alles innerhalb des Organismus bleibt, was vorgeht. Wenn Sie tasten, stoßen Sie zwar an den äußeren Gegenstand, aber Sie kommen nicht hinein in den äußeren Gegenstand. Wenn Sie an einer Nadel sich stoßen, so sagen Sie, die Nadel ist spitz, Sie kommen selbstverständlich nicht hinein in die Spitze, wenn Sie bloß tasten, sonst stechen Sie sich, aber das ist ja nicht mehr Tasten. Aber alles das kann nur in Ihrem Organismus selbst vorgehen. Sie stoßen zwar an den Gegenstand, aber das, was Sie als Tastmensch erleben, vollzieht sich innerhalb der Grenzen Ihrer Haut. Also das ist leiblich-innerlich, was Sie da im Tastsinn erleben. Ebenso ist leiblich-innerlich, was Sie im Lebenssinn erleben. Sie erleben nicht, wie der Verlauf da oder dort ist, außer sich, sondern was in Ihnen ist. Ebenso im Bewegungssinn: nicht die Bewegung, daß man hin und her gehen kann, ist gemeint, sondern diejenigen Bewegungen, wenn ich an mir meine Glieder bewege, oder aber wenn ich spreche, also die innerlichen Bewegungen, die sind mit dem Bewegungssinn gemeint. Wenn ich außer mir mich bewege, bewege ich mich auch innerlich. Sie müssen da die zwei Dinge unterscheiden: meine Vorwärtsbewegung und die Lage der Glieder, das Innerliche. Der Bewegungssinn also wird innerlich wahrgenommen, wie der Lebenssinn und auch der Gleichgewichtssinn. Nichts nehmen Sie da äußerlich wahr, sondern Sie nehmen sich selbst in einem Gleichgewicht wahr.

Jetzt gehen Sie zunächst aus sich heraus im Geruchssinn. Da kommen Sie schon in das Verhältnis zur Außenwelt.

Aber Sie werden das Gefühl haben, daß Sie da im Geruchssinn noch wenig nach außen kommen. Sie erfahren wenig durch den Geruchssinn von der Außenwelt. Der Mensch will das auch gar nicht wissen, was man durch einen intimeren Geruchssinn von der Außenwelt erfahren kann. Der Hund will es schon mehr wissen. Es ist so, daß der Mensch die Außenwelt durch den Geruchssinn nur zunächst wahrnehmen will, aber wenig mit der Außenwelt in Berührung kommt. Es ist kein Sinn, durch den sich der Mensch so sehr tief mit der Außenwelt einlassen will.

Schon mehr will sich der Mensch mit der Außenwelt einlassen im Geschmackssinn. Man erlebt das, was Eigenschaft ist des Zuckers, des Salzes, indem man es schmeckt, schon sehr innerlich. Das Äußere wird schon sehr innerlich, mehr als im Geruchssinn. Also es ist schon mehr Verhältnis zu Außenwelt und Innenwelt.

Noch mehr ist es im Sehsinn, im Gesichtssinn. Sie nehmen viel mehr von den Eigenschaften der Außenwelt im Gesichtssinn herein als im Geschmackssinn. Und noch mehr nehmen Sie im Wärmesinn herein. Das, was Sie durch den Sehsinn, durch den Gesichtssinn wahrnehmen, bleibt Ihnen doch noch fremder, als was Sie durch den Wärmesinn wahrnehmen. Durch den Wärmesinn treten Sie eigentlich schon in ein sehr intimes Verhältnis zu der Außenwelt. Ob man einen Gegenstand als warm oder kalt empfindet, das erlebt man stark mit, und man erlebt es mit dem Gegenstande mit. Die Süßigkeit des Zuckers zum Beispiel erlebt man weniger mit dem Gegenstande mit. Denn schließlich kommt es Ihnen beim Zucker auf das an, was er durch Ihren Geschmack erst wird, weniger auf das, was da draußen ist. Beim Wärmesinn können Sie das nicht mehr unterscheiden. Da erleben Sie schon das Innere dessen, was Sie wahrnehmen, stark mit.

Noch intimer setzen Sie sich mit dem Inneren der Außenwelt durch den Gehörsinn in Beziehung. Der Ton verrät uns schon sehr viel von dem inneren Gefüge des Äußeren, viel mehr noch als die Wärme, und sehr viel mehr als der Gesichtssinn. Der Gesichtssinn gibt uns sozusagen nur Bilder von der Oberfläche. Der Hörsinn verrät uns, indem das Metall anfängt zu tönen, wie es in seinem eigenen Innern ist. Der Wärmesinn geht schon auch in das Innere hinein. Wenn ich irgend etwas, zum Beispiel ein Stück Eis anfasse, so bin ich überzeugt: Nicht bloß die Oberfläche ist kalt, sondern es ist durch und durch kalt. Wenn ich etwas anschaue, sehe ich nur die Farbe der Grenze, der Oberfläche; aber wenn ich etwas zum Tönen bringe, dann nehme ich gewissermaßen von dem Tönenden das Innere intim wahr.

Und noch intimer nimmt man wahr, wenn das Tönende Sinn enthält. Also Tonsinn: Sprachsinn, Wortsinn könnten wir vielleicht besser sagen. Es ist einfach unsinnig, wenn man glaubt, daß die Wahrnehmung des Wortes dasselbe ist wie die Wahrnehmung des Tones. Sie sind ebenso voneinander verschieden wie Geschmack und Gesicht. Im Ton nehmen wir zwar sehr das Innere der Außenwelt wahr, aber dieses Innere der Außenwelt muß sich noch mehr verinnerlichen, wenn der Ton sinnvoll zum Worte werden soll. Also noch intimer in die Außenwelt leben wir uns ein, wenn wir nicht bloß Tönendes durch den Hörsinn wahrnehmen, sondern wenn wir Sinnvolles durch den Wortsinn wahrnehmen. Aber wiederum, wenn ich das Wort wahrnehme, so lebe ich mich nicht so intim in das Objekt, in das äußere Wesen hinein, als wenn ich durch das Wort den Gedanken wahrnehme. Da unterscheiden die meisten Menschen schon nicht mehr. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem Wahrnehmen des bloßen Wortes, des sinnvoll Tönenden, und dem realen Wahrnehmen des Gedankens hinter dem Worte. Das Wort nehmen Sie schließlich auch wahr, wenn es gelöst wird von dem Denker durch den Phonographen, oder selbst durch das Geschriebene. Aber im lebendigen Zusammenhange mit dem Wesen, das das Wort bildet, unmittelbar durch das Wort in das Wesen, in das denkende, vorstellende Wesen mich hineinversetzen, das erfordert noch einen tieferen Sinn als den gewöhnlichen Wortsinn, das erfordert den Denksinn, wie ich es nennen möchte. Und ein noch intimeres Verhältnis zur Außenwelt als der Denksinn gibt uns derjenige Sinn, der es uns möglich macht, mit einem anderen Wesen so zu fühlen, sich eins zu wissen, daß man es wie sich selbst empfindet. Das ist, wenn man durch das Denken, durch das lebendige Denken, das einem das Wesen zuwendet, das Ich dieses Wesens wahrnimmt - der Ichsinn.

Sehen Sie, man muß wirklich unterscheiden zwischen dem Ichsinn, der das Ich des anderen wahrnimmt, und dem Wahrnehmen des eigenen Ich. Das ist nicht nur deshalb verschieden, weil man das eine Mal das eigene Ich

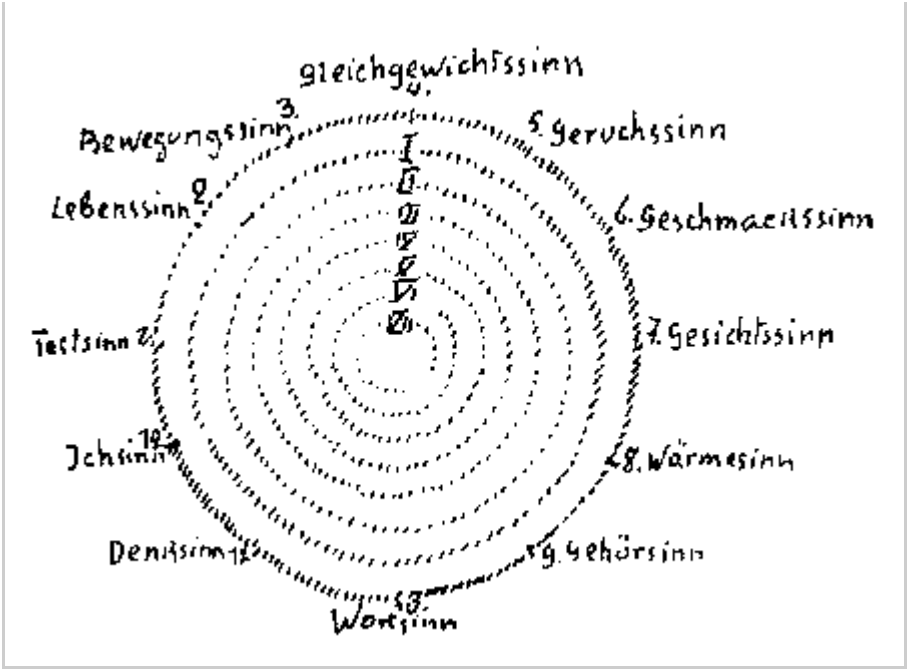

Die zwölf Sinne des Menschen

wahrnimmt, und das andere Mal das Ich des anderen, sondern es ist auch verschieden hinsichtlich des Herkommens. Die Keimanlage, das, was jeder vom anderen wissen kann, wahrnehmen zu können, die wurde schon auf dem alten Saturn uns eingepflanzt mit den Sinnesanlagen. Also, daß Sie einen anderen als ein Ich wahrnehmen können, das wurde Ihnen schon mit den Sinnesanlagen auf dem alten Saturn eingepflanzt. Ihr Ich haben Sie aber überhaupt erst während der Erdenentwickelung erlangt; dieses innerlich Sie beseelende Ich ist nicht das gleiche wie der Ichsinn. Die beiden Dinge müssen streng voneinander unterschieden werden. Wenn wir vom Ichsinn reden, so reden wir von der Fähigkeit des Menschen, ein anderes Ich wahrzunehmen. Sie wissen, ich habe nie anders als voll anerkennend über das Wahre und Große der materialistischen Wissenschaft gesprochen. Ich habe hier Vorträge gehalten, um diese materialistische Wissenschaft voll anzuerkennen; aber man muß dann wirklich so liebevoll sich in diese materialistische Wissenschaft vertiefen, daß man sie auch in ihren Schattenseiten liebevoll anfaßt. Wie diese materialistische Wissenschaft von den Sinnen denkt, das kommt erst heute in eine gewisse Ordnung. Erst heute fangen die Physiologen an, wenigstens Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn zu unterscheiden, und den Wärmesinn vom Tastsinn zu trennen. Das andere, was hier noch angeführt ist, das unterscheidet die äußere materialistische Wissenschaft nicht. Also, was Sie Erleben Ihres eigenen Ichs nennen, das bitte ich Sie sehr zu unterscheiden von der Fähigkeit, ein anderes Ich wahrzunehmen. Bezüglich dieser Wahrnehmung des anderen Ich durch den Ichsinn ist nun - das sage ich aus tiefer Liebe zur materialistischen Wissenschaft, weil diese tiefe Liebe zur materialistischen Wissenschaft einen befähigt, die Sache wirklich zu durchschauen - die materialistische Wissenschaft heute geradezu behaftet mit Blödsinnigkeit. Sie wird blödsinnig, wenn sie von der Art redet, wie sich der Mensch verhält, wenn er den Ichsinn in Bewegung setzt, denn sie redet Ihnen vor, diese materialistische Wissenschaft, daß eigentlich der Mensch, wenn er einem Menschen entgegentritt, aus den Gesten, die der andere Mensch macht, aus seinen Mienen und aus allerlei anderem unbewußt auf das Ich schließt, daß es ein unbewußter Schluß wäre auf das Ich des anderen. Das ist ein völliger Unsinn! Wahrhaftig, so unmittelbar wie wir eine Farbe wahrnehmen, nehmen wir das Ich des anderen wahr, indem wir ihm entgegentreten. Zu glauben, daß wir erst aus der körperlichen Wahrnehmung auf das Ich schließen, ist eigentlich vollständig stumpfsinnig, weil es abstumpft gegen die wahre Tatsache, daß im Menschen ein tiefer Sinn vorhanden ist, das andere Ich aufzufassen. So wie durch das Auge Hell und Dunkel und Farben wahrgenommen werden, so werden durch den Ichsinn die anderen Iche unmittelbar wahrgenommen. Es ist ein Sinnenverhältnis zu dem anderen Ich. Das muß man erleben. Und ebenso, wie die Farbe durch das Auge auf mich wirkt, so wirkt das andere Ich durch den Ichsinn. Wir werden, wenn die Zeit dazu gekommen sein sollte, auch ebenso von dem Sinnesorgan für den Ichsinn sprechen, wie man von den Sinnesorganen für den Sehsinn, für den Gesichtssinn sprechen kann. Es ist da nur leichter, eine materielle Manifestation anzugeben, als für den Ichsinn. Aber vorhanden ist das alles.

Wenn Sie gewissermaßen sich besinnen auf diese Sinne, so können Sie sagen: In diesen Sinnen spezifiziert sich oder differenziert sich Ihr Organismus. Er differenziert sich wirklich, denn Sehen ist nicht Töne-Wahrnehmen, Tonwahrnehmung ist nicht Hören, Hören ist wiederum nicht Denken-Wahrnehmen, Denken-Wahrnehmen ist nicht Tasten. Das sind gesonderte Gebiete des menschlichen Wesens. Zwölf gesonderte Gebiete des menschlichen Organismus haben wir in diesen Sinnesgebieten. Die Sonderung, daß jedes für sich ein Gebiet ist, das bitte ich Sie besonders festzuhalten; denn wegen dieser Sonderung kann man diese ganze Zwölfheit in einen Kreis einzeichnen,

und man kann zwölf getrennte Gebiete in diesem Kreise unterscheiden.

Das ist anders, als es nun mit den Kräften steht, die gewissermaßen tiefer im Menschen liegen als diese Sinneskräfte. Der Sehsinn ist an das Auge gebunden, ist ein gewisser Bezirk im menschlichen Organismus. Der Hörsinn ist an den Hörorganismus gebunden, wenigstens in der Hauptsache; er braucht ihn aber nicht allein; es wird mit viel mehr im Organismus gearbeitet, es wird mit einem viel weiteren Bezirk gehört als durch das Ohr; aber das Ohr ist der normalste Hörbezirk. Alle diese Sinnesbezirke werden von dem Leben gleichmäßig durchflossen. Das Auge lebt, das Ohr lebt, das, was dem Ganzen zugrunde liegt, lebt; was dem Tastsinn zugrunde liegt, lebt - alles lebt. Das Leben wohnt in allen Sinnen, es geht durch alle Sinnesbezirke durch." (Lit.: GA 170, S 105ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=105ff))

An anderer Stelle hat Rudolf Steiner auch eine andere Anordnung der 12 Sinne und entsprechend auch eine andere Zuordnung zu den Tierkreiszeichen gegeben. Hier bespricht er auch den Zusammenhang zwischen der Sinneswahrnehmung und dem Bilden der Erinnerungen.

"Sehen Sie, Sie richten Ihre Sinne nach außen. Da finden Sie durch Ihre Sinne die Außenwelt als eine sinnenfällige ausgebreitet. Ich zeichne das schematisch, was da nach außen als sinnenfällig ausgebreitet um uns herum liegt. Bitte, es soll das, was da außen herum liegt, dieses (siehe Zeichnung, blau) sein. Wenn Sie Ihre Augen, Ihre Ohren, wenn Sie Ihren Geruchssinn, was Sie wollen, auf die Außenwelt richten, so wendet sich Ihnen gewissermaßen entgegen, es wendet sich diesen Sinnen entgegen dasjenige, was die Innenseite dieses Außen ist— also bitte: die Innenseite dieses Außen (links). Nehmen Sie an, Sie wenden Ihre Sinne dem zu, was ich da gezeichnet habe (siehe Zeichnung, Pfeile), so sind diese Sinne auf diese Außenwelt gerichtet und Sie sehen das, was sich innen hier hineinneigt. Nun folgt die schwierige Vorstellung, auf die ich aber schon kommen muß. Alles das, was Sie da anschauen, zeigt sich Ihnen von innen. Denken Sie sich, daß das auch eine Außenseite haben muß. Nun, ich will es schematisch dadurch vor Ihre Seele rufen, daß ich sage: Wenn Sie so hinausschauen, sehen Sie als Grenze Ihres Schauens das Firmament: das hier ist ja fast so, nur daß ich es klein gezeichnet habe. Aber jetzt denken Sie sich, Sie könnten flugs da hinausfliegen und könnten da durchfliegen und von der andern Seite gucken, Ihre sinnenfälligen Eindrücke von der andern Seite angucken. Also Sie könnten so hinschauen (siehe

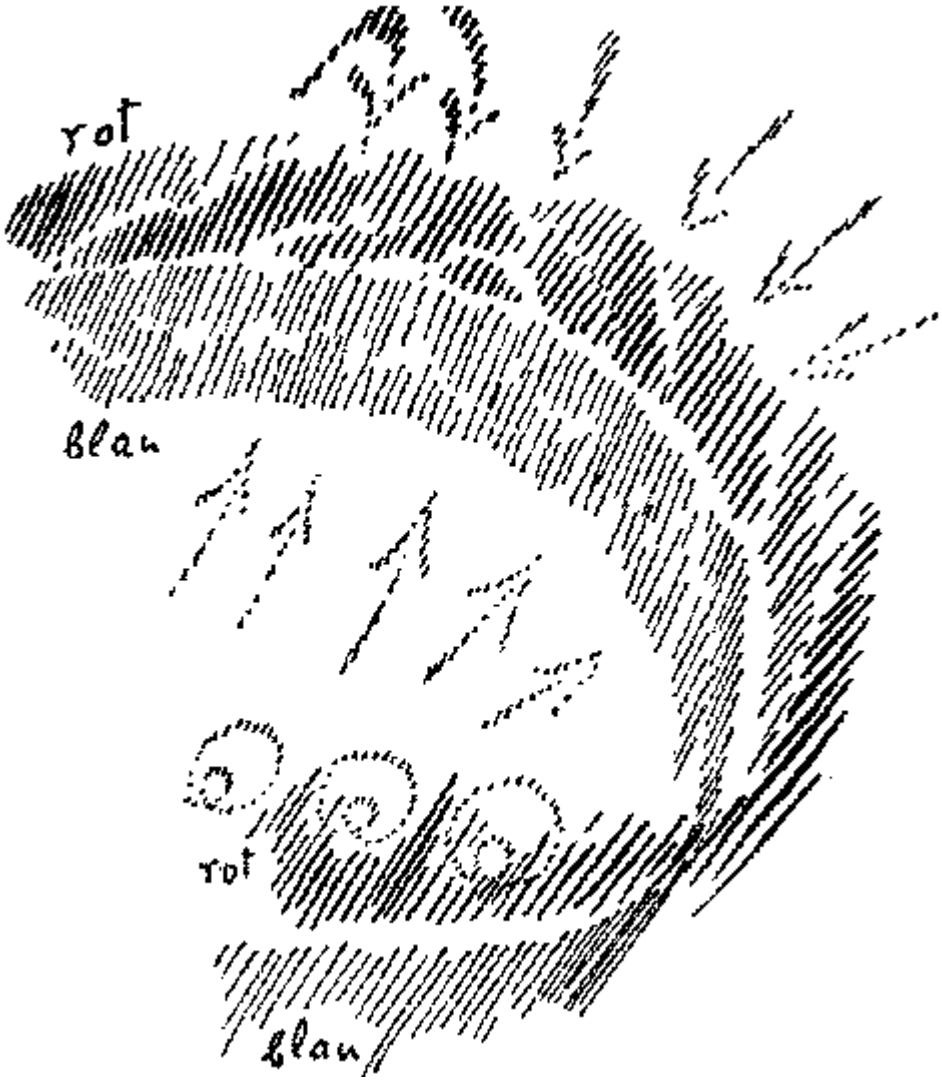

Zeichnung, Pfeile oben). Bitte, das sehen Sie natürlich nicht; aber könnten Sie so hinschauen, so würde das der andere Aspekt sein. Sie würden aus sich heraus müssen und würden von der andern Seite Ihre ganze sinnenfällige Welt anschauen müssen. Sie würden also das, was sich Ihnen als Farbe zuwendet, von der Rückseite betrachten, das, was sich Ihnen als Ton zuwendet, von der Rückseite betrachten und so weiter; was sich Ihnen als Geruch zuwendet, würden Sie von der Rückseite betrachten, Sie würden von der Rückseite den Geruch in die Nase fassen. Also von der andern Seite denken Sie sich die Weltbetrachtung: wie einen Teppich ausgebreitet die sinnenfälligen Dinge, und nun den Teppich von der andern Seite einmal angesehen. Ein kleines Stück sehen Sie nur, ein sehr, sehr kleines Stück von dieser Rückseite. Dieses sehr kleine Stück, das kann ich hier nur dadurch zur Darstellung bringen, daß ich die Sache so mache: Denken Sie sich jetzt, ich zeichne das, was Sie da von der andern Seite sehen würden, rot ein; so daß ich sagen kann, schematisch sieht man das Sinnenfällige so: Wie man es gewöhnlich sieht, so sieht es blau aus; sieht man es von der andern Seite, so sieht es rot aus, aber das sieht man natürlich nicht. In diesem, was man da rot sehen würde, steckt erstens alles das drin, was erlebt werden kann zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, zweitens alles das, was beschrieben ist in der «Geheimwissenschaft im Umriß» als Saturn-, Sonnen-, Monden-, Erdenentwickelung und so weiter. Dasjenige liegt da aufgespeichert, was eben verborgen ist für die sinnenfällige Anschauung. Das ist da auf der andern Seite der Kugel. Aber ein kleines Stück sehen Sie davon; das kann ich nur so zeichnen, daß ich jetzt sage: Nehmen Sie dieses kleine Stück von dem Roten, das ginge da herüber (siehe Zeichnung, unten) und durchkreuzt sich mit dem Blauen, so daß das Blaue, statt daß es jetzt vorne ist, dahinter ist. Ich müßte eigentlich hier vierdimensional zeichnen, wenn ich es wirklich zeichnen würde, ich kann es daher nur ganz schematisch zeichnen. Also da (links) sind die Sinne jetzt hier dem Blauen zugewendet; da sind sie nicht zugewendet dem Blauen, sondern dem Roten, das Sie sonst nicht sehen. Aber hinter dem Rot hat sich jetzt gekreuzt das, was sonst gesehen wird, und das ist jetzt darunter. Und dieses kleine Stück, das da sich kreuzt mit dem andern, das sehen Sie fortwährend im gewöhnlichen Bewußtsein. Das sind nämlich Ihre aufgespeicherten Erinnerungen. Alles, was als Erinnerung entsteht, entsteht nicht nach Gesetzen dieser äußeren Wahrnehmungswelt, sondern es entsteht nach den Gesetzen, die dieser hinteren Welt da entsprechen. Dieses Innere, das Sie als Ihre Erinnerungen haben, das entspricht wirklich dem, was da auf der andern Seite ist (rechts).

Indem Sie in sich hineinblicken, in alles das, was Ihre Erinnerungen sind, sehen Sie tatsächlich die Welt auf einem Stück von der andern Seite; da ragt das andere ein wenig herein, da sehen Sie die Welt von der andern Seite. Und wenn Sie jetzt durch Ihre Erinnerungen, wie sie so aufgeschrieben sind, durchschlüpfen könnten - ich habe vor acht Tagen davon gesprochen - , wenn Sie da hinunter könnten, unter Ihre Erinnerungen sehen und sie von der andern Seite anschauen könnten, von da drüben (siehe Zeichnung, links), da würden Sie die Erinnerungen als Ihre Aura sehen. Da würden Sie den Menschen sehen als ein geistig-seelisches aurisches Wesen, wie Sie sonst die äußere Welt sinnenfällig in den Wahrnehmungen sehen. Nur wäre es ebensowenig angenehm - wie ich das vor acht Tagen hier charakterisiert habe - , weil da der Mensch noch nicht schön ist von dieser andern Seite.

Also das ist das Interessante, was man kreuzen muß mit dem andern Verständnis des dreigliedrigen Menschen. Diese Kreuzung hier, die liegt nun im mittleren Menschen, im Brustmenschen. Sie erinnern sich an die Zeichnung, die ich vor acht Tagen gemacht habe, wo ich ja die in sich gewundenen Lemniskaten mit den zurückgeschlagenen Schleifen hatte: die müßte ich hier zeichnen. Hier müßte ich diesen Brustmenschen zeichnen mit den zurückgeschlagenen Lemniskaten (siehe Zeichnung Seite 85, links unten): das würde zusammenfallen mit der Erinnerungssphäre. So daß dieser dreigliedrige Mensch hier in seinem mittleren Teil diese Umwendung des Menschen hat, wo das Innere äußerlich und das Äußere innerlich wird, wo Sie ein Tableau, das Sie sonst als Welttableau, als die große Welterinnerung sehen würden, nun als Ihre eigene kleine mikrokosmische Erinnerung sehen. Sie sehen in Ihrem gewöhnlichen Bewußtsein dasjenige, was sich zugetragen hat von Ihrem dritten Jahre an bis jetzt: das ist eine innere Aufzeichnung, ein kleines Stück für das, was gleichartig mit dem ist, was sonst Aufzeichnung für die ganze Weltenevolution ist, was auf der andern Seite liegt.

Nicht ohne Grund habe ich seinerzeit, wie den meisten von Ihnen wohl bekannt sein wird, davon gesprochen - und ich habe es ja wiederum ausgeführt in meinem letzten Buche «Von Seelenrätseln» am Schluß in der Anmerkung - , nicht ohne Grund habe ich davon gesprochen, daß der Mensch eigentlich zwölf Sinne hat. Diese Sinne müssen wir uns so denken, daß eine Anzahl von diesen zwölf Sinnen nach dem Sinnenfälligen zugewendet sind, eine andere Anzahl von diesen zwölf Sinnen sind aber nach rückwärts gerichtet. Sie sind auch da unten (siehe Zeichnung Seite 85) nach dem gerichtet, was schon das Gewendete ist. Und zwar sind nach dem äußeren Sinnenfälligen gerichtet: Ichsinn, Denksinn, Sprachsinn, Hörsinn, Sehsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn. Diese Sinne sind gerichtet nach dem Sinnenfälligen. Die andern Sinne kommen ja eigentlich dem Menschen deshalb nicht zum Bewußtsein, weil sie zunächst nach seinem eigenen Inneren und dann nach dem Umgekehrten der Welt gerichtet sind. Das sind vorzugsweise: Wärmesinn, Lebenssinn, Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Tastsinn. So daß wir sagen können: Für das gewöhnliche Bewußtsein liegen sieben Sinne im Hellen (oben) und fünf Sinne im Dunkeln (unten). Und diese fünf Sinne, die im Dunkeln liegen, die sind der andern Seite der Welt zugewendet, auch im Menschen der andern Seite (siehe Zeichnung Seite 85).

Sie können daher einen vollständigen Parallelismus haben zwischen den Sinnen und zwischen etwas anderem, wovon wir gleich sprechen werden (siehe Zeichnung, Kreis). Also nehmen wir an, wir hätten als Sinne zu verzeichnen den Hörsinn, den Sprachsinn, den Denksinn, den Ichsinn, den Wärmesinn, den Lebenssinn, den Gleichgewichtssinn, den Bewegungssinn, den Tastsinn, den Geruchssinn, den Geschmackssinn, den Sehsinn, so haben Sie im wesentlichen alles dasjenige, was vom Ichsinn geht bis zum Geruchssinn, im Hellen liegend, in dem, was dem gewöhnlichen Bewußtsein zugänglich ist (siehe Zeichnung, schraffiert). Und alles dasjenige, was abgewendet ist vom gewöhnlichen Bewußtsein, so wie die Nacht vom Tag abgekehrt ist, das gehört den andern Sinnen an.

Es ist natürlich die Grenze auch wiederum nur schematisiert; es fällt etwas ineinander; es sind die Wirklichkeiten nicht so bequem. Aber diese Gliederung des Menschen nach den Sinnen ist so, daß Sie schon im Schema an die Stelle der Sinne nur zu zeichnen brauchen die Himmelszeichen, so haben Sie: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage - sieben Himmelszeichen für die helle Seite; fünf für die dunkle Seite: Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische: Tag, Nacht; Nacht, Tag. Und Sie haben einen vollständigen Parallelismus zwischen dem mikrokosmischen Menschen - dem, was zugewendet ist seinen Sinnen, und dem, was abgewendet ist, aber

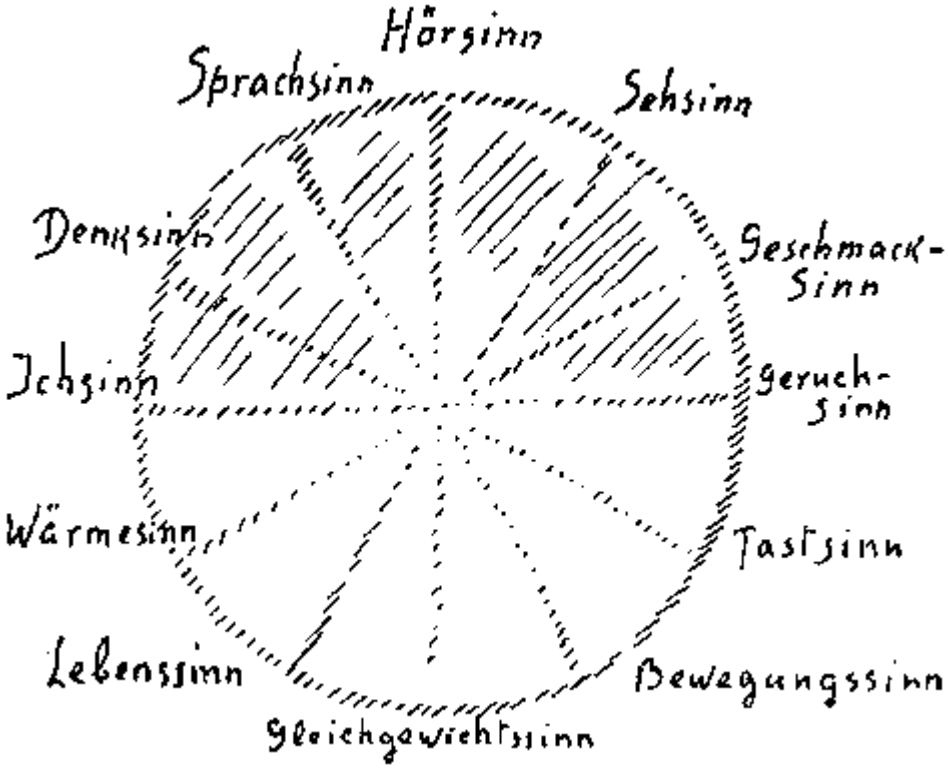

eigentlich zugewendet ist seinen unteren Sinnen - und zwischen dem, was im äußeren Kosmos den Wechsel bedeutet von Tag und Nacht. Es geht gewissermaßen im Menschen dasselbe vor, was im Weltengebäude vorgeht. Im Weltengebäude wechseln Tag und Nacht, im Menschen wechselt auch Tag und Nacht, nämlich Wachen und Schlafen, wenn sich auch beide voneinander emanzipiert haben für den gegenwärtigen Bewußtseinszyklus des Menschen. Während des Tages ist der Mensch zugewendet den Tagessinnen; wir können ebensogut sagen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, wie wir sagen könnten: Ichsinn, Denksinn, Sprachsinn und so weiter. Sie können jedes Ich eines andern Menschen sehen, Sie können die Gedanken des andern Menschen verstehen, Sie können hören, sehen, schmecken, riechen: das sind die Tagessinne. In der Nacht ist der Mensch so, wie sonst die Erde nach der andern Seite gewendet ist, den andern Sinnen zugewendet, nur sind diese noch nicht vollentwickelt. Sie werden erst nach der Venuszeit so voll entwickelt sein, daß sie wahrnehmen können, was da nach der andern Seite ist. Sie sind noch nicht so voll entwickelt, daß sie das wahrnehmen können, was da nach der andern Seite ist. Sie sind in Nacht gehüllt, wie beim Durchgang durch die andern Himmelsregionen, durch die andern Bilder des Tierkreises, die Erde in der Nacht ist. Das Durchschreiten des Menschen durch seine Sinne ist ganz zu parallelisieren mit dem Gang - ob Sie nun sagen der Sonne um die Erde oder der Erde um die Sonne, das ist ja schließlich für diesen Zweck gleichgültig; aber diese Dinge hängen zusammen. Und diese Zusammenhänge kannten die Weisen der alten Mysterien sehr gut." (Lit.: GA 183, S 87ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf#page=87ff))

Der Gebrauch der Sinnesorgane muss erlernt werden

Lernen ist für alle Sinnestätigkeit von größter Bedeutung. Die Sinneswahrnehmung ist uns nicht fertig gegeben, sondern wir müssen den Gebrauch der Sinne erst mühsam erlernen. So wie wir lesen lernen müssen (-> Sprachsinn), müssen wir auch lernen zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu hören, zu tasten usw. Die menschliche Sinnestätigkeit lässt sich im Grunde ein Leben lang verfeinern. Ein Maler hat einen differenzierteren Sehsinn entwickelt als der Durchschnittsmensch, der Feinschmecker hat durch Übung einen feineren Geschmacks- und Geruchssinn ausgebildet, Blinde entwickeln meist ein sehr feinfühliges Tastvermögen usw.

Das unterschiedliche Alter der Sinnesorgane

Die erste Anlage zu den Sinnen wurde bereits auf dem alten Saturn gelegt; sie sind also entwicklungsgeschichtlich bereits sehr alt. Allerdings waren sie in vergangen Zeiten ihrer Zahl und ihrer Funktion nach noch ganz anders geartet

als heute. Das Gehörorgan war in gewissem Sinn sogar schon vorgebildet, als der Mensch aus ganz anderen Welten zum alten Saturn herüberkam. Damals war der physische Leib im Grunde genommen ein einziges großes Ohr, der alles mittönte, was die Welt an Tönen durchklang. Dann spezialisierten sich die Sinne allmählich und verteilten sich auf eigene Organe. So wurde später auf dem alten Saturn die Anlage zum Wärmesinn hinzugefügt. Während der alten Sonnenentwicklung erwarb sich der Mensch den Sehsinn und auf dem alten Mond entstand der Geschmackssinn. Der jüngste und damit unvollkommenste Sinn, der Geruchssinn, kam in der uns gewohnten Form erst auf der Erde hinzu. Der Gehörssinn ist der vollkommenste aller Sinne, weil er bereits viermal umgebildet und verfeinert wurde und gegenwärtig seine fünfte Umwandlung erfährt.

Der Geruchssinn steckt heute noch ganz in der physischen Entwicklung drinnen. Auf den Geschmackssinn hat der Ätherleib Einfluss, auf den Sehsinn der Astralleib und auf den Wärmesinn das Ich. Was der Mensch durch diese vier niedern Sinne aufnimmt, wird der ewigen Seele noch nicht einverleibt. Das Geistselbst, soweit es der Mensch bereits entwickelt hat, verbindet sich mit dem Gehörssinn. Und erst alles, was in Worten ausdrückbar ist, wird zum ewigen unvergänglichen geistigen Besitz des Menschen.

Die Veranlagung der Sinne auf dem alten Saturn

Auf dem alten Saturn wurde der physische Leib des Menschen veranlagt, zunächst allerdings nur als reiner Wärmeleib. Die Wärmesubstanz aus der er gebildet wurde, war durch das Willensopfer der Throne entstanden. Durch die Tätigkeit der Geister der Form wurde diesem Wärmeleib eine fest umrissene Form gegeben. Nachdem diese Tätigkeit um die Mitte des vierten Saturnkreislaufes vollendet war, setzte die Arbeit der Archai ein, die auf dem alten Saturn ihre Menschheitsstufe, d.h. ihre Ich-Entwicklung, absolvierten. Sie pflanzten dem Wärmeleib des Menschen die ersten Keime der Sinnesorgane ein:

> "Dann folgt die Tätigkeit der «Geister der Finsternis», die auch «Geister der Persönlichkeit» oder der «Selbstheit» (Egoismus) genannt werden. Ihnen kommt auf dieser Stufe ein Bewußtsein zu, das dem gegenwärtigen menschlichen Erdenbewußtsein ähnlich ist. Sie bewohnen den geformten menschlichen Stoff leib als «Seelen» in einer ähnlichen Art, wie heute die Menschenseele ihren Leib bewohnt. Sie pflanzen dem Leib eine Art von Sinnesorganen ein, welche der Keim sind zu den Sinnesorganen, die sich später während der Erdentwickelung am Menschenkörper entwickeln. — Man muß sich nur klarmachen, daß sich diese «Sinneskeime» von den heutigen Sinneswerkzeugen des Menschen doch noch wesentlich unterscheiden. Der Mensch der Erde konnte durch solche «Sinneskeime» nichts wahrnehmen. Denn für ihn müssen die Bilder der Sinneswerkzeuge erst noch durch einen feineren Ätherkörper, der sich auf der Sonne bildet, und durch einen Astralkörper, der sein Dasein der Mondenentwickelung verdankt, hindurchgehen. (Alles das werden die weiteren Ausführungen klarlegen.) Aber die «Geister der Persönlichkeit» können die Bilder der «Sinneskeime » durch ihre eigene Seele so bearbeiten, daß sie mit ihrer Hilfe äußere Gegenstände so wahrnehmen können, wie dies der Mensch während seiner Erdentwickelung tut. Indem sie so am Menschenleibe arbeiten, machen die «Geister der Persönlichkeit» ihre eigene «Menschheitsstufe» durch. Sie sind somit von der Mitte des vierten bis zur Mitte des fünften Saturnkreislaufes Menschen." (Lit.: GA 011, S 165f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=165f))

Danach setzte die Tätigkeit der «Söhne des Feuers», der heutigen Erzengel, ein, die damals aber erst ein traumartiges Bewusstsein hatten.

> "Sie können nicht zu sich sagen: «Ich bin da», sondern etwa: «Meine Umgebung läßt mich da sein.» Sie nehmen wahr, und zwar bestehen ihre Wahrnehmungen in den geschilderten Lichtwirkungen auf dem Saturn. Diese sind in einer gewissen Art ihr «Ich». Das verleiht ihnen eine besondere Art des Bewußtseins. Man kann dies als Bilderbewußtsein bezeichnen. Es kann vorgestellt werden von der Art des menschlichen Traumbewußtseins; nur daß man sich den Grad der Lebhaftigkeit sehr viel größer zu denken hat als beim menschlichen Träumen und daß man es nicht mit wesenlos auf- und abwogenden Traumbildern zu tun hat, sondern mit solchen, welche in einem wirklichen Verhältnisse zu dem Lichtspiel des Saturn stehen." (Lit.: GA 013, S 165 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=165))

Erst auf der alten Sonne entwickelten sie ihr Ich und wurden zu Schöpfern des Lichts, indem sie den Geister der Weisheit, die einen Teil ihres inneren Wesens an sie verschenkten, äußerlich, aber zeitversetzt zurückstrahlten. Während der fünften Runde der alten Saturnentwicklung nahmen sie davon schon etwas voraus und konnten dadurch

die Sinneskeime des menschlichen Wärmeleibs beleben und zum Leuchten anregen. Dieses ausgestrahlte Licht ermöglicht erst unser heutiges Sehen, bei dem das innerlich erregte Licht dem äußeren Licht entgegenkommen muss.

> "Die Arbeit dieser Geister wird um die Mitte des fünften Saturnkreislaufes abgelöst von derjenigen der «Söhne des Feuers», welche auf dieser Stufe noch ein dumpfes Bilderbewußtsein haben, gleich dem Mondenbewußtsein des Menschen. Sie erreichen die Stufe der Menschheit erst auf dem nächsten Planeten, der Sonne. Ihre Arbeit ist daher hier noch in einem gewissen Grade unbewußt, traumhaft. Durch sie wird aber die Tätigkeit der «Sinneskeime» aus dem vorigen Kreislauf belebt. Die von den «Feuergeistern» erzeugten Lichtbilder scheinen durch diese Sinneskeime nach außen. Der Menschenvorfahr wird dadurch zu einer Art leuchtender Wesenheit erhoben. Während das Saturnleben sonst dunkel ist, leuchtet jetzt der Mensch aus der allgemeinen Finsternis auf. — Noch die «Geister der Persönlichkeit» wurden dagegen in dieser allgemeinen Finsternis zu ihrem Menschendasein erweckt." (Lit.: GA 011, S 166f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=166f))

> "In diesem Wechselspiel zwischen den Feuergeistern und den Saturnwärmekörpern werden die Keime der menschlichen Sinnesorgane der Entwickelung einverleibt. Die Organe, durch welche der Mensch gegenwärtig die physische Welt wahrnimmt, leuchten auf in ihren ersten feinen ätherischen Anlagen. Menschen-Phantome, welche an sich noch nichts anderes zeigen als die Licht-Urbilder der Sinnesorgane, werden innerhalb des Saturn dem hellseherischen Wahrnehmungsvermögen erkennbar." (Lit.: GA 013, S 166 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=166))

Der Mensch selbst konnte sich damals dieser Leuchtkraft noch nicht bedienen, aber die erhabenen Seraphim, die Geister der All-Liebe, konnten sich durch dieses Leuchten der Sinneskeime offenbaren.

> "Das Menschenwesen selbst kann sich auf dem Saturn aber seiner Leuchtkraft nicht bedienen. Die Lichtkraft seiner Sinneskeime würde durch sich selbst nichts ausdrücken können, aber es finden durch sie andere erhabenere Wesen die Möglichkeit, sich dem Saturnleben zu offenbaren. Durch die Leuchtquellen der Menschenvorfahren strahlen sie etwas von ihrer Wesenheit auf den Planeten nieder. Es sind dies erhabene Wesen aus der Reihe jener vier, von denen oben gesagt worden ist, daß sie in ihrer Entwickelung bereits über alle Verbindung mit dem Menschendasein hinausgewachsen seien. Ohne daß für sie selbst eine Notwendigkeit vorläge, strahlen sie jetzt durch «freien Willen» etwas von ihrer Natur aus. Die christliche Geheimlehre spricht hier von der Offenbarung der Seraphime (Seraphim), der «Geister der Alliebe». Dieser Zustand dauert bis zur Mitte des sechsten Saturnkreislaufes." (Lit.: GA 011, S 167 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=167))

> "Wären sie nicht da, so könnten die Feuergeister nicht das oben geschilderte Bewußtsein haben. Sie schauen die Saturnvorgänge mit einem Bewußtsein an, das es ihnen ermöglicht, diese als Bilder auf die Feuergeister zu übertragen. Sie selbst verzichten auf alle Vorteile, welche sie durch das Anschauen der Saturnvorgänge haben könnten, auf jeden Genuß, jede Freude; sie geben das alles hin, damit die Feuergeister es haben können." (Lit.: GA 013, S 166 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=166))

Die Beziehung der Sinne zu den höheren Welten

Das Licht ist nicht bloß physischer Natur, sondern in ihm wirken auch astrale Wesenheiten, deren Tätigkeit sich in den sinnlichen Farben offenbart. Diese astralen Wesenheiten werden durch die schattenwerfenden physischen Gegenstände nicht aufgehalten; sie offenbaren sich dem geistigen Blick daher besonders leicht bei der Betrachtung des Schattens. Im Schatten des Menschen wird in diesem Sinn auch das Wesen seiner eigenen Seele sichtbar.

Der Sehsinn hängt zusammen mit den höheren Regionen der Astralwelt, der Wärmesinn mit deren unteren Bereichen. Der bereits sehr hoch entwickelte Gehörssinn hat eine unmittelbare Beziehung zur physischen Welt, während gerade die noch wenig ausgereiften Sinne, wie z.B. der Geruchssinn, eng mit den höchsten geistigen Welten zusammenhängen.

Ahrimanische und luziferische Einflüsse auf die Sinne

Die oberen Sinne sind durch ahrimanische, die unteren Sinne

durch luziferische Kräfte umgestaltet; nur die mittleren Sinnesbereiche, die in etwa den klassischen 5 Sinnen entsprechen, sind von diesen Einflüssen weitgehend frei:

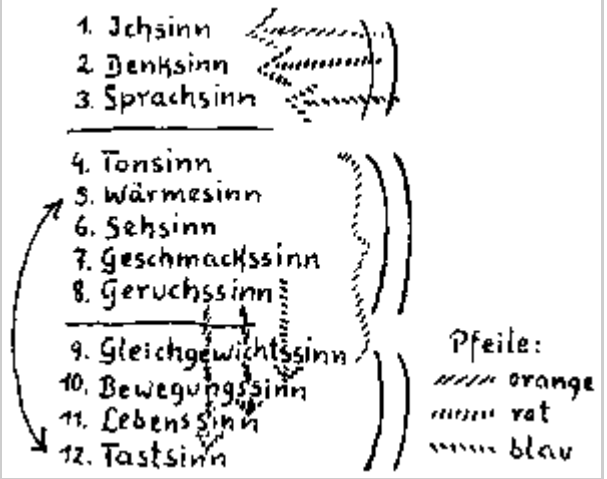

Luziferische (unten) und ahrimanische (oben) Umgestaltung der Sinne.

> "Die eigentlich für den physischen Plan bestimmten Sinne, Ichsinn, Denksinn, Sprachsinn, sind ahrimanisch umgestaltet. Und nur dadurch sind wir das geworden, was wir als Menschen auf dem physischen Plan sind, daß Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn luziferisch umgestaltet sind. Und nur ein mittleres Gebiet haben wir, das gewissermaßen sich bewahrt hat vor diesen Einflüssen.
>
> [...]
>
> Wir sehen da, wie es schon notwendig ist, das Augenmerk zu richten auf jenen Gleichgewichtszustand, der das Wesentliche, das Bedeutungsvolle ist, der hergestellt werden muß zwischen Ahrimanischem und Luziferischem in der Welt. Denken Sie, daß gewissermaßen an den äußersten Enden das Ich des Menschen beteiligt ist, hier gewissermaßen das Ich von außen, am Tastsinn das Ich von innen. (Siehe Zeichnung, orange Pfeile.) Ebenso ist der astralische Leib am Denken beteiligt, aber am Lebensorganismus wiederum von innen beteiligt (rote Pfeile). Der Ätherleib ist beteiligt hier, wenn das Sprechen nicht geschieht, aber ebenso beteiligt am Bewegungssinn von innen (blaue Pfeile). In der Mitte haben wir gewissermaßen dasjenige, woran «ich taste - denke - lebe — spreche - bewege», weniger beteiligt sind, eine Art Hypomochlion, wie es die Waage hat in der Mitte, wo sie ruht. Je mehr man gegen die Mitte kommt, desto mehr bleibt der Waagebalken ruhig. An den Seiten schlägt er aus. So hätten wir in der Mitte eine Art Ruheverhältnis." (Lit.: GA 170, S 253 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=253))

Die Sinnesprozesse waren einstmals Lebensprozesse

Früher waren die Sinne viel lebendiger und sind erst heute zu beinahe physikalischen Apparaten abgestorben. Noch während der alten Mondenzeit glichen die Sinnesprozesse viel eher Lebensprozessen. Deshalb aber konnten sie noch keine Grundlage für das vollbewusste Leben des Menschen bilden, sondern waren nur geeignet für das traumartige Hellsehen des Mondenmenschen.

Der Ichsinn war auf dem alten Mond noch bedeutungslos und ähnlich auch der Denksinn und der Sprachsinn. Der Gehörssinn war damals allerdings viel lebendiger als heute. Das Hören war mit einem innerlichen Durchbebtsein verbunden; mit einem inneren Vibrieren machte man den Ton lebendig mit in einer Art von innerem Tanz. Und wenn man selbst Töne hervorbrachte, indem man das Gehörte nachahmte, so wurde auch da ein innerer Tanz erregt, den man durch den Bewegungssinn wahrnahm. Ähnlich lebendig war der Wärmesinn, durch den man das Wärmen und Kühlen lebensvoll im Inneren empfand. Was während der Erdenentwicklung zum Geruchssinn geworden ist, war damals noch innig verbunden mit der Lebensttätigkeit. Auch das Schmecken glich einem Lebensprozess ähnlich unserem heutigen Atemprozess. Es gingen dadurch viel realere Prozesse in uns vor, als wenn wir uns heute des Geschmackssinns bedienen. So war es auch mit dem Sehsinn. Das Auge war so etwas wie ein Farbatmungsorgan. Die ganze Lebensverfassung hing davon ab, wie wir durch das Auge das Licht aufnahmen. Man dehnte sich aus, wenn man ins Blaue hineinkam und man drückte sich zusammen, wenn man sich ins Rote hineinwagte - der Mensch war ja damals in seiner ganzen Gestalt noch viel beweglicher als heute. Der Lebenssinn, durch den wir heute unsere innere Lebendigkeit spüren, konnte in der Form auf dem alten Mond noch nicht vorhanden sein, denn man lebte damals noch viel mehr das allgemeine Leben der Umwelt mit. Ein weitgehend abgesondertes inneres Leben gab es noch nicht und indem alle heutigen Sinnesorgane damals Lebensorgane waren, bedurfte es eines besonderen Lebenssinnes nicht. Der Tastsinn entstand in seiner heutigen Form erst auf der Erde zusammen mit dem Mineralreich.

Insgesamt gab es somit auf dem alten Mond 7 Sinne, die aber damals noch vorwiegend Lebensorgane waren. Das Leben ist immer siebengliedrig:

Gehörsinn,
- Wärmesinn,
- Sehsinn,
- Geschmackssinn,
- Geruchssinn,
- Gleichgewichtssinn,
- Bewegungssinn.

Die weiteren 5 Sinne sind erst auf der Erde dazugekommen. Das Verhältnis der Siebenzahl zur Zwölfzahl drückt ein tiefes Geheimnis des Daseins aus. Die 12-Zahl enthält das Geheimnis, dass wir ein Ich aufnehmen können. Das war auf dem alten Mond noch nicht möglich. Damals konnte der Mensch als höchstes Wesensglied nur den Astralleib haben. Dem astralischen Seelen*leben* liegt die 7-Zahl zugrunde.

"So, wie die Sinne heute im Menschen sind, waren sie nicht während der alten Mondenzeit. Ich sagte, sie waren viel, viel lebendiger. Sie waren die Grundlage für das alte traumhafte Hellsehen während der Mondenzeit. Heute sind die Sinne mehr tot als sie während der alten Mondenzeit waren, sie sind mehr getrennt von dem Einheitlichen, von dem siebengliedrigen und in seiner Siebengliedrigkeit einheitlichen Lebensprozeß. Die Sinnesprozesse waren während der alten Mondenzeit noch selbst mehr Lebensprozesse. Wenn wir heute sehen oder hören, so ist das schon ein ziemlich toter Prozeß, ein sehr peripherischer Prozeß. So tot war die Wahrnehmung während der alten Mondenzeit gar nicht. Greifen wir einen Sinn heraus, zum Beispiel den Geschmackssinn. Wie er auf der Erde ist, ich denke, Sie wissen es alle. Während der Mondenzeit war er etwas anderes. Da war das Schmecken ein Prozeß, in dem der Mensch sich nicht so von der Außenwelt abtrennte wie jetzt. Jetzt ist der Zucker draußen, der Mensch muß erst daran lecken und einen inneren Prozeß vollziehen. Da ist sehr genau zwischen Subjektivem und Objektivem zu unterscheiden. So lag es nicht während der Mondenzeit. Da war das ein viel lebendigerer Prozeß, und das Subjektive und Objektive unterschied sich nicht so stark. Der Schmeckprozeß war noch viel mehr ein Lebensprozeß, meinetwillen ähnlich dem Atmungsprozeß. Indem wir atmen, geht etwas Reales in uns vor. Wir atmen die Luft ein, aber indem wir die Luft einatmen, geht mit unserer ganzen Blutbildung etwas vor in uns; denn das gehört ja alles zur Atmung hinzu, insofern die Atmung einer der sieben Lebensprozesse ist, da kann man nicht so unterscheiden. Also da gehören Außen und Innen zusammen: Luft draußen, Luft drinnen, und indem der Atmungsprozeß sich vollzieht, vollzieht sich ein realer Prozeß. Das ist viel realer, als wenn wir schmecken. Da haben wir allerdings eine Grundlage für unser heutiges Bewußtsein; aber das Schmecken auf dem Mond war viel mehr ein Traumprozeß, so wie es heute für uns der Atmungsprozeß ist. Im Atmungsprozeß sind wir uns nicht so bewußt wie im heutigen Schmeckprozeß. Aber der Schmeckprozeß war auf dem Mond so, wie heute der Atmungsprozeß für uns ist. Der Mensch hatte auf dem Mond auch nicht mehr vom Schmecken als wir heute vom Atmen, er wollte auch nichts anderes haben. Ein Feinschmecker war der Mensch noch nicht und konnte es auch nicht sein, denn er konnte seinen Schmeckprozeß nur vollziehen, insoferne durch das Schmecken in ihm selber etwas bewirkt wurde, was mit seiner Erhaltung zusammenhing, mit seinem Bestehen als Mondes-Lebewesen.

Und so war es zum Beispiel mit dem Sehprozeß, mit dem Gesichtsprozeß während der Mondenzeit. Da war das nicht so, daß man äußerlich einen Gegenstand anschaute, äußerlich Farbe wahrnahm, sondern da lebte das Auge in der Farbe drinnen, und das Leben wurde unterhalten durch die Farben, die durch das Auge kamen. Das Auge war eine Art Farbenatmungsorgan. Die Lebensverfassung hing zusammen mit der Beziehung, die man mit der Außenwelt durch das Auge in dem Wahrnehmungsprozeß des Auges einging. Man dehnte sich aus während des Mondes, wurde breit, wenn man ins Blaue hineinkam, man drückte sich zusammen, wenn man sich ins Rot hineinwagte: auseinander - zusammen, auseinander - zusammen. Das hing mit dem Wahrnehmen von Farben zusammen. Und so hatten alle Sinne noch ein lebendigeres Verhältnis zur Außenwelt und zur Innenwelt, wie es heute die Lebensprozesse haben.

Der Ichsinn - wie war er auf dem Monde? Das Ich kam in den Menschen erst auf der Erde hinein, konnte also auf dem Mond gar keinen «Sinn» haben; man konnte kein Ich wahrnehmen, der Ichsinn konnte überhaupt noch nicht da sein. - Auch das Denken, wie wir es heute wahrnehmen, wie ich es vorher geschildert habe, das lebendige Denken, das ist mit unserem Erdenbewußtsein in Zusammenhang. Der Denksinn, wie er heute ist, war auf dem Monde noch nicht da. Redende Menschen gab es auch nicht. In dem Sinne, wie wir heute die Sprache des ändern wahrnehmen, gab es das auf dem Monde noch nicht, es gab also auch den Wortsinn nicht. Das Wort lebte erst als

Logos, durchtönend die ganze Welt, und ging auch durch das damalige Menschenwesen hindurch. Es bedeutete etwas für den Menschen, aber der Mensch nahm es noch nicht als Wort wahr am anderen Wesen. Der Gehörsinn war allerdings schon da, aber viel lebendiger, als wir ihn jetzt haben. Jetzt ist er gewissermaßen als Gehörsinn zum Stehen gekommen auf der Erde. Wir bleiben ganz ruhig, in der Regel wenigstens, wenn wir hören. Wenn nicht gerade das Trommelfell platzt durch irgendeinen Ton, wird in unserem Organismus nicht etwas substantiell geändert durch das Hören. Wir in unserem Organismus bleiben stehen; wir nehmen den Ton wahr, das Tönen. So war es nicht während der Monenzeit. Da kam der Ton heran. Gehört wurde er; aber es war jedes Hören mit einem innerlichen Durchbebtsein verbunden, mit einem Vibrieren im Innern, man machte den Ton lebendig mit. Das, was man das Weltenwort nennt, das machte man auch lebendig mit; aber man nahm es nicht wahr. Man kann also nicht von einem Sinn sprechen, aber der Mondenmensch machte dieses Tönen, das heute dem Hörsinn zugrunde liegt, lebendig mit. Wenn das, was wir heute als Musik hören, auf dem Monde erklungen wäre, so würde nicht nur äußerer Tanz möglich gewesen sein, sondern auch noch innerer Tanz; da hätten sich die inneren Organe alle mit wenigen Ausnahmen so verhalten, wie sich heute mein Kehlkopf und das, was mit ihm zusammenhängt, innerlich bewegend verhält, wenn ich den Ton hindurchsende. Der ganze Mensch war innerlich bebend, harmonisch oder disharmonisch, und wahrnehmend dieses Beben durch den Ton. Also wirklich ein Prozeß, den man wahrnahm, aber den man lebendig mitmachte, ein Lebensprozeß.

Ebenso war der Wärmesinn ein Lebensprozeß. Heute sind wir verhältnismäßig ruhig gegenüber unserer Umgebung: es kommt uns warm oder kalt vor. Wir erleben das zwar leise mit, auf dem Monde aber wurde es so miterlebt, daß immer die ganze Lebensverfassung anders wurde, wenn die Wärme hinauf- oder herunterging. Also ein viel stärkeres Mitleben; wie man mit dem Ton mitbebte, so wärmte und kühlte man im Innern und empfand dieses Wärmen und Kühlen. Sehsinn, Gesichtssinn: Ich habe schon beschrieben, wie er auf dem Monde war. Man lebte mit den Farben. Gewisse Farben verursachten, daß man seine Gestalt vergrößerte, andere, daß man sie zusammenzog. Heute empfinden wir so etwas höchstens symbolisch. Wir schrumpfen nicht mehr zusammen gegenüber dem Rot und blasen uns nicht mehr auf gegenüber dem Blau; aber auf dem Mond taten wir es. Den Geschmackssinn habe ich schon beschrieben. Geruchssinn war auf dem Monde innig verbunden mit dem Lebensprozesse. Gleichgewichtssinn war auf dem Monde vorhanden, den brauchte man auch schon. Bewegungssinn war sogar viel lebendiger. Heute vibriert man nur wenig, bewegt seine Glieder, es ist alles mehr oder weniger zur Ruhe gekommen, tot geworden. Aber denken Sie, was dieser Bewegungssinn wahrzunehmen hatte, wenn alle diese Bewegungen stattfanden wie das Erbeben durch den Ton. Es wurde der Ton wahrgenommen, mitgebebt, aber dieses innere Beben, das mußte erst wiederum durch den Bewegungssinn wahrgenommen werden, wenn der Mensch es selber hervorrief, und er ahmte nach dasjenige, was der Hörsinn in ihm erweckte.

Lebenssinn: Nun, aus dem, was ich beschrieben habe, können Sie ersehen, daß der Lebenssinn in demselben Sinne, wie er auf der Erde ist, nicht vorhanden gewesen sein kann auf dem Monde. Das Leben muß man viel mehr als ein allgemeines mitgemacht haben. Man lebte viel mehr im Allgemeinen drinnen. Das innere Leben grenzte sich nicht so durch die Haut ab. Man schwamm im Leben drinnen. Indem alle Organe, alle heutigen Sinnesorgane dazumal Lebensorgane waren, brauchte man nicht einen besonderen Lebenssinn, sondern alle waren Lebensorgane und lebten und nahmen sich gewissermaßen selber wahr. Lebenssinn brauchte man nicht auf dem Monde. Der Tastsinn entstand erst mit dem Mineralreich, das Mineralreich ist aber ein Ergebnis der Erdenentwickelung. In demselben Sinne, wie wir auf der Erde den Tastsinn durch das Mineralreich entwickelt haben, gab es ihn auf dem Monde nicht, der hatte dort ebensowenig einen Sinn wie der Lebenssinn. Zählen wir, wieviel Sinne uns übrigbleiben, die nun in Lebensorgane verwandelt sind: sieben. Das Leben ist immer siebengliedrig. Die fünf, die auf der Erde dazukommen und zwölf machen, weil sie ruhige Bezirke werden, wie die Tierkreisbezirke, die fallen beim Monde weg. Sieben bleiben nur übrig für den Mond, wo die Sinne noch in Bewegung sind, wo sie selber noch lebendig sind. Es gliedert sich also auf dem Mond das Leben, in das die Sinne noch hineingetaucht sind, in sieben Glieder.

Das ist nur ein kleiner elementarer Teil dessen, was man sagen muß, um zu zeigen, daß da nicht Willkür zugrunde liegt, sondern lebendige Beobachtung der übersinnlichen Tatsachenwelt, die während des Erdenseins zunächst nicht in die Sinne der Menschen fällt. Je weiter man vordringt und je weiter man sich wirklich auf die Betrachtung der Weltengeheimnisse einläßt, desto mehr sieht man, wie so etwas nicht eine Spielerei ist, dieses Verhältnis von zwölf zu sieben, sondern wie es wirklich durch alles Sein durchgeht, und wie die Tatsache, daß es draußen ausgedrückt werden muß durch das Verhältnis der ruhenden Sternbilder zu den bewegten Planeten, auch ein

Ergebnis ist eines Teiles des großen Zahlengeheimnisses im Weltendasein. Und das Verhältnis der Zwölfzahl zur Siebenzahl drückt ein tiefes Geheimnis des Daseins aus, drückt das Geheimnis aus, in dem der Mensch steht als Sinneswesen zum Lebewesen, zu sich als Lebewesen. Die Zwölfzahl enthält das Geheimnis, daß wir ein Ich aufnehmen können. Indem unsere Sinne zwölf geworden sind, zwölf ruhige Bezirke, sind sie die Grundlage des Ich-Bewußtseins der Erde. Indem diese Sinne noch Lebensorgane waren während der Mondenzeit, konnte der Mensch nur den astralischen Leib haben; da waren diese sieben noch Lebensorgane bildenden Sinnesorgane die Grundlage des astralischen Leibes. Die Siebenzahl wird so geheimnisvoll zugrunde gelegt dem astralischen Leib, wie die Zwölfzahl geheimnisvoll zugrunde liegt der Ich-Natur, dem Ich des Menschen." (Lit.: GA 170, S 117ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=117ff))

Anmerkungen

1. ↑ Dazu gehört aber vor allem auch die Farbwahrnehmung; *rupa* entspricht hier dem Sehsinn.

Literatur

Rudolf Steiner

1. Rudolf Steiner: *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*, GA 2 (2002), ISBN 3-7274-0020-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA002.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*, GA 3 (1980), ISBN 3-7274-0030-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA003.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), ISBN 3-7274-0040-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), im Kapitel *Das Leben des Saturn*
5. Rudolf Steiner: *Die Stufen der höheren Erkenntnis*, GA 12 (1993), ISBN 3-7274-0120-6 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA012.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 3-7274-0130-3 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Vom Menschenrätsel*, GA 20 (1984), ISBN 3-7274-0200-8 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA020.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Von Seelenrätseln*, GA 21 (1983), ISBN 3-7274-0210-5 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA021.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Mein Lebensgang*, GA 28 (2000), ISBN 3-7274-0280-6 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA028.pdf)
10. Rudolf Steiner: *Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910*, GA 45 (1980)
11. Rudolf Steiner: *Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft*, GA 81 (1994), ISBN 3-7274-0810-3 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA081.pdf)
12. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1972), S 67 ff. (Berlin, 4. Oktober 1905) - In diesem Vortrag spricht Rudolf Steiner bereits davon, dass es in Wahrheit zwölf Sinne gibt. Davon seien fünf schon physisch und zwei andere würden während der weiteren Enwicklung des Menschen auf Erden noch physisch werden.
13. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115 (1980)
14. Rudolf Steiner: *Weltwesen und Ichheit*, GA 169 (1963), Berlin, 20. Juni 1916
15. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916
16. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (1990), ISBN 3-7274-1830-3 [10] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf)
17. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung*, GA 199 (1985), ISBN 3-7274-1990-3 [11] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf)
18. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil*, GA 206 (1991), ISBN 3-7274-2060-X [12] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf)
19. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren*, GA 234 (1994), ISBN 3-7274-2342-0 [13] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf)
20. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [14] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf)

21. Rudolf Steiner: *Grenzen der Naturerkenntnis*, GA 322 (1981), ISBN 3-7274-3220-9 [15] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA322.pdf)

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 14, Dornach Michaeli 1965
2. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 34: *Aufzeichnungen Rudolf Steiners zur Sinneslehre*, Dornach Sommer 1971
3. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 58/59: *Aufzeichnungen von Rudolf Steiner zur Heilkunst und zu den Lebensstufen*, Dornach Weihnachten 1977

Wandtafelzeichnungen

1. Rudolf Steiner: *Wandtafelzeichnungen Band IV*, K58/4, Dornach 2000
2. Rudolf Steiner: *Wandtafelzeichnungen Band VII*, K58/7 Dornach 1997

andere Autoren

1. Albert Soesman: *Die zwölf Sinne. Tore der Seele.* Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1995; 6. überarb. A. 2007, ISBN 978-3-7725-2161-4

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner: *Die zwölf Sinne des Menschen* (http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_zwoelf_sinne.htm)
2. Materialien zu den zwölf Sinnen des Menschen (http://www.12-sinne.de) - Dr. Martin Errenst
3. Sinnestäuschung gibt es nicht (http://www.sinnestaeuschung-gibt-es-nicht.de)
4. Sinn (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Sinn) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinne&oldid=47890“
Kategorien: Grundbegriffe | Organismus | Organe | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 13:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.489-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sinne.gif

Aus AnthroWiki

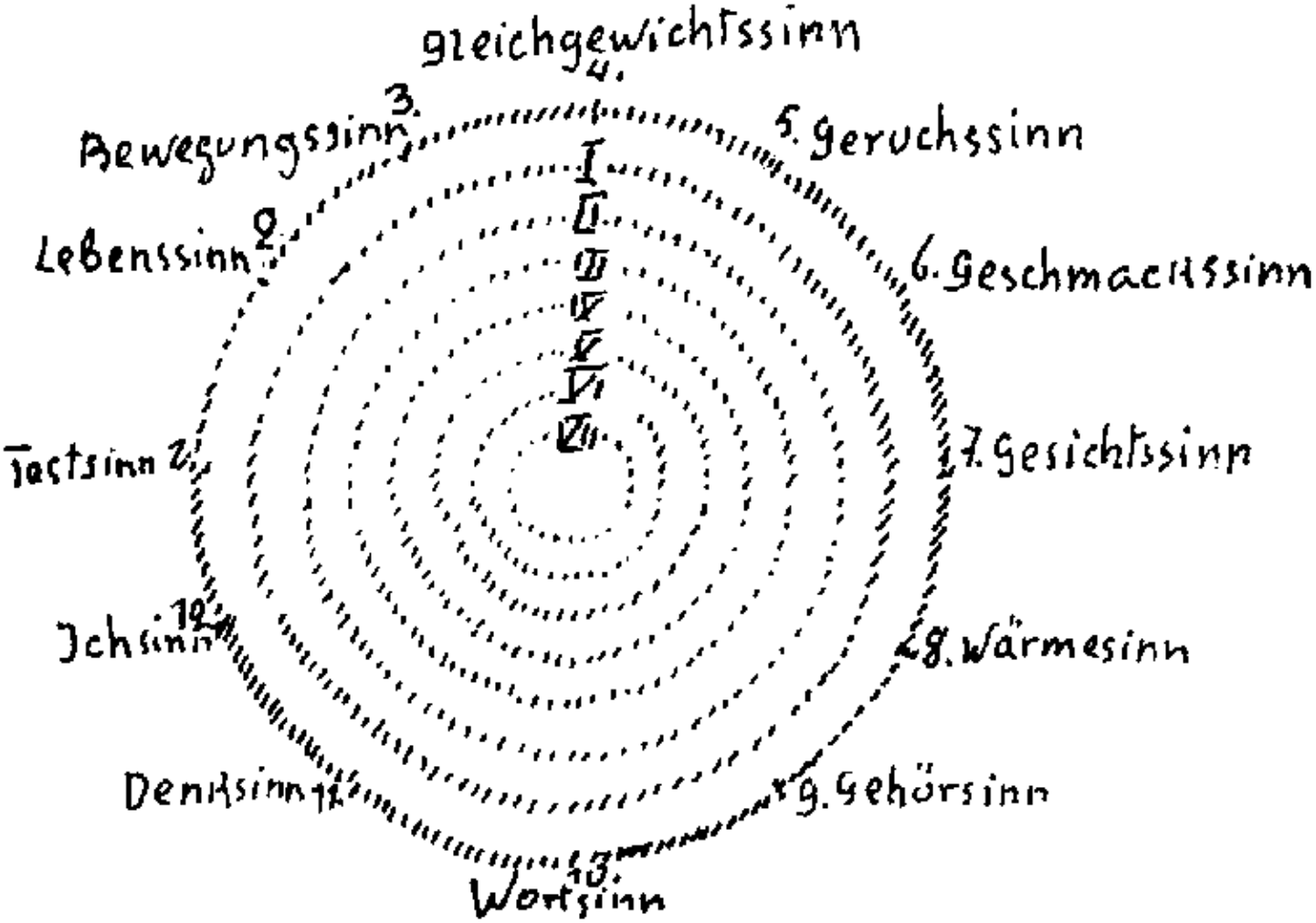

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sinne.gif (800 × 589 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zwölf Sinne des Menschen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:16, 27. Dez. 2004	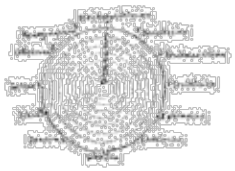	800 × 589 (13 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die zwölf Sinne des Menschen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Lebensprozesse
- Seraphim
- Sinne
- Sinnliche Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sinne.gif&oldid=2560“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Dezember 2004 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnesorgan

Aus AnthroWiki

Ein **Sinnesorgan** ist ein spezialisiertes Organ, das der Wahrnehmung der sinnlichen Welt dient. Rudolf Steiner unterscheidet zwölf Sinne des Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinnesorgan&oldid=40606“
Kategorien: Mensch | Organ | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 23:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 999-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnesqualitäten

Aus AnthroWiki

Sinnesqualitäten oder **Sinnesempfindungen** wie Farben, Töne, Gerüche usw. sind das seelische Spiegelbild einer übersinnlichen Wirklichkeit, die von der untersinnlichen Welt zurückgeworfen wird (siehe auch → Sinneswahrnehmung).

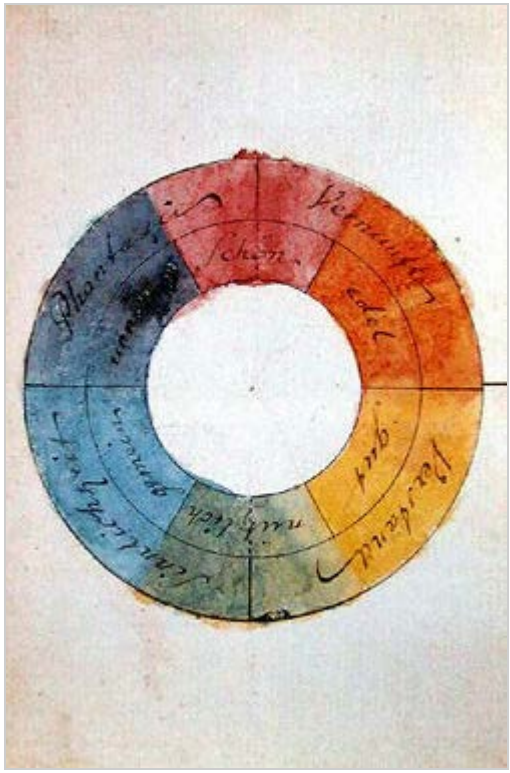

Farbkreis, Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe.

Mit der untersinnlichen Welt ist hier die ahrimanische Welt gemeint, die der physischen Materie zugrunde liegt und die übersinnliche Welt ist die Gesamtheit der übersinnlichen, sinnlich nicht unmittelbar erfassbaren Weltbereiche, also die eigentliche geistige Welt, die ätherische Welt und insbesondere die Astral- oder Seelenwelt. Denn die Sinnesqualitäten gehören ihrer wahren Natur nach gerade dieser Astralwelt an, und hier namentlich der sog. Region der fließenden Reizbarkeit. Sie bilden einen von aller Gegenständlichkeit losgelösten Strom von flutenden Klängen, von Wärme und Kälte, von Farben und Geschmacks- und Geruchsempfindungen. Nur beseelten Wesen sind diese Sinnesqualitäten zugänglich. Rein physikalische Apparate erfahren zwar die *physikalischen* Wirkungen des Lichtes oder des Schalls, aber sie erleben dabei keine Farben oder Töne. Das niedere astrale Hellsehen malt seine Imaginationen gerade mithilfe dieser Ströme flutender Reizbarkeit.

Für die gegenwärtige Naturwissenschaft, Psychologie und Philosophie erscheint die Existenz dieser Qualia/Qualia als ungelöststes und vielfach auch für unlösbar gehaltenes Problem. Darauf hat schon 1872 der Physiologe Emil du Bois-Reymond in seiner berühmten Ignorabimusrede hingewiesen:

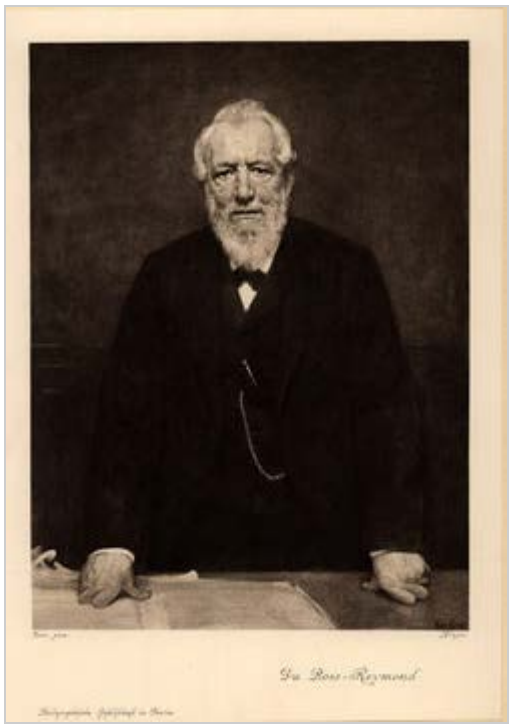

Emil Heinrich du Bois-Reymond prägte 1872 den berühmten Ausspruch „Ignoramus et ignorabimus“

> „Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: "Ich fühle Schmerz, ruhte Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot," und der ebenso unmittelbar daraus fließenden Gewißheit: "Also bin ich"? Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein entstehen könne.“
> – Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, S 458

An dieser resignierenden Feststellung hat sich bislang nichts grundsätzlich geändert. Tatsächlich eröffnet sich der Blick für die Wirklichkeit der Qualia erst der imaginativen Anschauung, die durch entsprechende geistige Übungen erreicht werden kann.

> "Mit Bezug auf die Sinneswahrnehmungen ist man aber in eine wahre wissenschaftliche Verwirrung gekommen. Die Menschen meinen

vielfach - die Physiologen haben sich in dieser Beziehung sogar den Erkenntnistheoretikern und Philosophen im 19. Jahrhundert angeschlossen -, wenn wir zum Beispiel Rot sehen, so ist der äußere Vorgang irgendein Schwingungsvorgang, der sich fortpflanzt bis zu unserem Sehorgan, bis zum Gehirn. Dann wird ausgelöst das eigentliche Rot-Erlebnis. Oder es wird durch den äußeren Schwingungsvorgang ausgelöst der Ton Cis auf dieselbe Weise. Hier ist man in Verwirrung geraten, weil man dasjenige, was in uns, in unserer Körperbegrenzung lebt, gar nicht mehr von dem Äußeren unterscheiden kann. Hier spricht man durchaus davon, daß alle Sinnesqualitäten, Farben, Töne, Wärmequalitäten, eigentlich nur subjektiv seien; daß das äußere Objektive etwas ganz anderes sei.

Wenn wir nun geradeso, wie wir die drei Raumesdimensionen zunächst aus uns heraus bilden, um sie an und in den Dingen wieder zu finden, wenn wir ebenso dasjenige, was in uns sonst als Sinnesempfindung auftritt, aus uns selbst schöpfen und dann außer uns versetzen könnten, dann würden wir das erst in uns Gefundene in den Dingen ebenso finden, ja, auf uns zurückschauend, es wiederfinden, wie wir das als Raum in uns Erlebte in der Außenwelt finden und auf uns zurückschauend, uns selbst diesem Räume angehörend finden. Wir würden, wie wir die Raumeswelt um uns haben, eine Welt von ineinanderfließenden Farben und Tönen um uns haben. Wir würden sprechen von einer objektivierten farbigen, tönenden Welt, einer flutenden, farbigen, tönenden Welt, so wie wir von dem Räume um uns herum sprechen.

Das kann der Mensch aber durchaus erreichen, daß er diese Welt, die sonst für ihn nur vorliegt als die Welt der Wirkungen, kennenlernt als die Welt seiner eigenen Bildung. Wie wir unbewußt, einfach aus unserer menschlichen Natur heraus, uns die Raumesgestalt ausbilden, um sie dann in der Welt wiederzufinden, indem wir sie erst metamorphosiert haben, so kann der Mensch durch gewisse Übung - das muß er jetzt bewußt ausführen - dazu kommen, aus sich heraus den gesamten Umfang der Qualitäten enthaltenden Welt zu finden, um sie dann wiederzufinden in den Dingen, wiederzufinden zurückschauend auf sich selbst.

Was ich Ihnen hier schildere, das ist das Aufsteigen zu der sogenannten imaginativen Anschauung." (Lit.: GA 082, S 58f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=58f))

Die Sinnesqualitäten sind rein seelischer und *nicht* physischer Natur, aber wir erfahren sie zunächst nicht in ihrer reinen Gestalt, sondern nur abgeschattet *an* der Materie. Als das alte Hellsehen in der Menschheit allmählich erlosch, legten sie sich gleichsam, und das gilt ganz besonders für die Farben, wie ein abgedunkelter Schleier über die Oberfläche der physischen Gegenstände und verwehrten so den unmittelbaren Einblick in die niedere Seelenwelt. Andere Sinnesqualitäten, wie etwa der Ton, scheinen mehr aus dem Inneren der physischen Dinge und Wesen hervorzudringen, aber das Prinzip bleibt das selbe.

Wie die sinnliche Wahrnehmung genau zustande kommt, hat Rudolf Steiner sehr deutlich am Beispiel des Farbwahrnehmungsprozesses geschildert.

"Die Sinnesempfindung besteht darin - ich kann dies heute nur als Ergebnis anführen - , daß, indem die äußere Umgebung das Ätherische aus dem Materiellen in unsere Sinnesorgane hineinsendet, jene Golfe macht, von denen ich vorgestern sprach, so daß das, was draußen ist, innerhalb unseres Sinnenbereiches auch innerlich wird, wir zum Beispiel einen Ton haben gewissermaßen zwischen Sinnesleben und Außenwelt. Dann wird dadurch, daß der äußere Äther eindringt in unsere Sinnesorgane, dieser äußere Äther abgetötet. Und indem der äußere Äther abgetötet in unsere Sinnesorgane hereinkommt, wird er, indem der innere Äther vom ätherischen Leibe ihm entgegenwirkt, wieder belebt. Darin haben wir das Wesen der Sinnesempfindung. Wie Ertötung und Belebung im Atmungsprozeß entsteht, indem wir den Sauerstoff einatmen, und ausatmen die Kohlensäure, so besteht eine Wechselwirkung zwischen gewissermaßen erstorbenem Äther und belebtem Äther in der Sinnesempfindung.

Dies ist eine außerordentlich wichtige Tatsache, die sich der Geisteswissenschaft ergibt. Denn das, was keine philosophischen Spekulationen finden, woran die philosophische Spekulation der letzten Jahrhunderte so unzählige Male gescheitert ist, das kann nur auf dem Wege der Geisteswissenschaft gefunden werden. Sinnesempfindung kann so erkannt werden als eine feine Wechselwirkung zwischen äußerem und innerem Äther; als Belebung des im Sinnesorgan ertöteten Äthers vom inneren Äther leibe aus. So daß dasjenige, was die Sinne uns aus der Umgebung abtöten, innerlich durch den Ätherleib wieder belebt wird, und wir dadurch zu dem kommen, was eben Wahrnehmung der Außenwelt ist.

> Dies ist außerordentlich wichtig, denn es zeigt, wie der Mensch, schon wenn er der Sinnesempfindung sich hingibt, nicht nur lebt im physischen Organismus, sondern im ätherisch Übersinnlichen, wie das ganze Sinnesleben ein Leben und Weben im Ätherisch-Unsichtbaren ist." (Lit.: GA 066, S 166f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf#page=166f))

Damit das so Belebte aber auch bewusst erfahren wird, muss es auch noch vom Astralleib ergriffen werden:

> "Man kommt aber, [...] wenn man sich bloß erhebt vom physischen zu dem ätherischen Leibe, doch nicht zurecht; sondern man kommt da nur an eine gewisse Grenze, die aber überschritten werden muß; denn jenseits des Ätherischen liegt erst das Seelisch- Geistige. Und das Wesentliche ist, daß eben dieses SeelischGeistige nur durch die Vermittlung des Ätherischen mit dem Physischen in eine Beziehung kommen kann. So haben wir das eigentlich Seelische des Menschen erst in dem zu suchen, was nun völlig überätherisch arbeitet und kraftet im Ätherischen, so daß das Ätherische wiederum das Physische gestaltet, wie es selbst gestaltet, durchkraftet, durchlebt ist von dem Seelischen." (Lit.: GA 066, S 169f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf#page=169f))

Literatur

1. Emil du Bois-Reymond: *Über die Grenzen des Naturerkennens*, 1872, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
2. Ders.: *Die sieben Welträthsel*, 1880, Nachdruck u.a. in: Emil du Bois-Reymond: *Vorträge über Philosophie und Gesellschaft*, Hamburg, Meiner, 1974.
3. Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Bd. 3: Der Ignorabimus-Streit, hg. v. Kurt Bayertz et al., Hamburg, Meiner, 2007.
4. Rudolf Steiner: *Geist und Stoff, Leben und Tod*, GA 66 (1988), ISBN 3-7274-0660-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA066.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994), ISBN 3-7274-0820-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Qualia - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
2. Sinn (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Sinn) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)
3. *Über die Grenzen des Naturerkennens* Digitalisat (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28636)
4. *Die sieben Welträtsel* Digitalisat (http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit28646)
5. E. Du Bois-Reymond: *Die sieben Welträtsel* (http://freenet-homepage.de/mvhs.philosophie/Weltraetsel.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinnesqualitäten&oldid=47543“
Kategorien: Wahrnehmung | Sinne | Sinnesqualitäten

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 19:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.977-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinneswahrnehmung

Aus AnthroWiki

Die **Sinneswahrnehmung** ist ein spezieller Fall der Wahrnehmung überhaupt. In seiner Sinneslehre hat Rudolf Steiner zwölf physische Sinne unterschieden, durch die wir die sinnliche Welt wahrnehmen. Am Zustandekommen der Sinneswahrnehmung sind aber nicht nur Vorgänge der sinnlichen Welt, sondern auch solche höherer Welten wesentlich mitbeteiligt. Und entsprechend ist beim Menschen nicht nur der physische Leib tätig, sondern auch die höheren Wesensglieder wirken mit, wie es Rudolf Steiner am Farbwahrnehmungsprozeß exemplarisch gezeigt hat.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sinneswahrnehmung und Ideenwelt
- 2 Phantome der Sinnesempfindungen
- 3 Sinneswahrnehmung und Nerventätigkeit
- 4 Literatur

Sinneswahrnehmung und Ideenwelt

Bei der Sinneswahrnehmung strömt in die Sinne zunächst Ätherisches von außen ein, das durch die von innen aufsteigende abstrakte Ideenwelt abgetötet wird und dadurch nur abgeschattet als physische Welt erscheint. Diese von innen aufsteigende Ideenwelt ist, wie schon Platon richtig bemerkt hatte, der Schattenwurf unserer vorgeburtlichen Existenz:

Abtötung des von außen einströmenden Ätherischen durch die von innen aufsteigende abstrakte Ideenwelt

> "Machen wir uns klar: Wir lassen im wachenden Zustande niemals diese Welt nur in uns einströmen. Wenn wir auch ein nur wenig aktives Denken in Ideen entwickeln, so bringen wir doch gewissermaßen aus dem Inneren heraus diesen auf uns einstürmenden Tönen, Farben, Gerüchen, Geschmäcken, überhaupt allen Sinnesqualitäten, den aus unserem Inneren aufsteigenden Gegenstoß der Ideenwelt entgegen. Und wer nun wiederum nicht nach der abstrakten Wortpsychologie der Gegenwart denkt, sondern wer wirklich beobachten gelernt hat, der kann sich fragen: Wie begegnen sich in unseren Sinnesorganen die von außen einstürmenden Wahrnehmungsinhalte und der Gegenstoß von innen, die Ideenwelt? - Sehen Sie, wenn wir bloß hingegeben wären an die Welt der Wahrnehmungen, dann lebten wir eigentlich als Menschen in unserem ätherischen Leibe und mit dem ätherischen Leibe in einer ätherischen Welt. Sie brauchen sich nur vorzustellen, wie Sie, hingegeben durch die Augen an die Farbenwelt, in einer wogenden, ätherisch wogenden Farbenwelt leben würden, wie Sie, hingegeben durch Ihre Ohren an die tönende Welt, in einem wogenden Tonmeer leben würden, das allerdings nicht ätherisch zunächst ist, aber es würde ätherisch sein, wenn Sie nicht den Gegenstoß durch die Ideen liefern würden. Nämlich so, wie die Töne zunächst für uns Menschen sind, so sind sie das Ätherische. Wir schwimmen im Luftmeere und dadurch im verdichteten Ätherischen. Es ist also Ätherisches, das nur bis zur Luft materiell verdichtet ist; die Töne sind nur der luftförmig-materielle Ausdruck wiederum vom Ätherischen. Und so ist es mit den Wärmequalitäten, mit den Geschmacks-, mit den Geruchsqualitäten, mit allen Sinnesqualitäten. Denken Sie sich also weg den Gegenstoß der Ideenwelt von innen, denken Sie sich, Sie lebten in einem ätherischen Meere als ätherische Wesenheit, Sie würden niemals zu jener menschlichen Konsistenz kommen, mit der Sie eigentlich zwischen Geburt und Tod in der Welt dastehen. Wodurch nur können Sie zu dieser Konsistenz kommen? Dadurch, daß Sie darauf hinorganisiert sind,

dieses Ätherische abzutöten, abzulähmen. Und wodurch lähmen wir es ab? Wodurch töten wir es ab? Durch den Gegenstoß der Ideen! Es ist wirklich so: Es käme gewissermaßen von außen her - wenn ich schematisch zeichnen soll - die Welt des Wahrnehmungsinhaltes in lebendiger Ätherität (rot), und wir würden als ätherische Wesen schwimmen in lebendiger Ätherität, wenn wir nicht hineinsenden würden von innen den Gegenstoß der Ideenwelt (blau), die so, wie sie zwischen Geburt und Tod Ideenwelt ist, das Ätherische ertötet und uns die Welt als physische Welt erscheinen läßt. Wir hätten eine ätherische Welt um uns, wenn wir nicht durch die Ideenwelt ertöteten dieses Ätherische, es herunterbrächten zur physischen Gestaltlichkeit. Die Ideenwelt, so wie wir sie als Mensch haben, sie verbindet sich in unseren Gesamtorganen mit den Sinnesqualitäten, lähmt diese Sinnesqualitäten ab und bringt sie herunter bis zu dem, was wir eben als physische Welt erleben...

Also wir haben auf der einen Seite diesen Tatbestand, daß wir durch die Ideenwelt herabdämpfen das ätherische Gewoge der Sinnesqualitäten. Womit hängt das nun im weiteren zusammen? Es hängt im weiteren damit zusammen, daß unsere Ideenwelt, die wir als Mensch zwischen Geburt und Tod erleben als von innen aufsteigend, nicht in ihrer wahren Gestalt erscheint. Das können die Menschen nicht durchschauen, daß sie an den Ideen so, wie man sie erlebt als Mensch im physischen Leibe, nicht die wahre Gestalt dieser Ideen haben. Die Menschen sind noch so grob organisiert in der gegenwärtigen Zivilisation, daß sie gar nicht darauf kommen, sich zum Beispiel einmal zu sagen: Du fährst aus dem Schlafe auf, du hast einen ganzen Traum erlebt, der dir symbolisch ausgedrückt hat, was draußen auf der Straße «Feurio!» schreit. - Man erlebt symbolisch etwas, was draußen ganz anders ist. Was wir in den Ideen haben, ist eben sehr verschieden von dieser Ausbildung eines äußeren Ereignisses in der Traumphantasie; aber in der Ideenwelt haben wir dennoch auch etwas, was nichts anderes ist als das Hereinscheinen einer ganz anderen Welt. Und welche Welt ist es? Davon haben wir oftmals gesprochen. Es ist die Welt, die der Mensch durchgemacht hat vor der Geburt, oder sagen wir vor der Empfängnis. Das ist dasjenige, was hier im Leben abgeschattet ist bis zur abstrakten Ideenwelt, konkret erlebt. Zwischen dem Tod und einer neuen Geburt leben wir in der Realität dessen, was hier in der Ideenwelt nur in diesen Schattenbildern der Begriffe, der Vorstellungen, der Ideen vorhanden ist. So wie die äußere Welt in den Traum hereinscheint, so scheint die vorgeburtliche Welt herein in unsere Welt zwischen Geburt und Tod, indem sie nachwirkt in der Bildung von Ideen. Aber während alles lebt in dem, was die Ideen sind zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, während da das, was in der Ideenwelt real ist, unsere eigene Wesenheit berührt, während wir da, indem wir uns selber berühren, unser ideelles Substantielles berühren, so wie wir jetzt unseren physischen Leib berühren, schattet sich herein in dieses irdische Leben von dieser Substantialität der Ideenwelt nur dasjenige, wovon wir nicht einmal wissen, daß wir aus ihm im Irdischen die Realität des eigenen Ich schöpfen. Aber wir verwenden diesen Schatten unserer geistigen Existenz dazu, um uns gerade die Existenz auf Erden möglich zu machen. Was geben uns denn die Götter mit, indem sie durch die Geburt uns hereinsenden in diese Welt? Sie geben uns mit das Schattenbild jener Existenz, die wir haben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Dieses Schattenbild sind die Ideen, und diese Ideen dienen uns hier, um überhaupt physisch Mensch zu werden, sonst würden wir als ätherische Wesen im ätherischen Meer schwimmen. Wir töten ab das ätherische Leben mit den Schattenbildern unseres Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt." (Lit.: GA 198, S 217ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA198.pdf#page=217ff))

Phantome der Sinnesempfindungen

"Etwas höchst Eigentümliches zeigt sich, wenn man den Wahrnehmungsvorgang hellseherisch beobachtet. Sagen wir, irgend etwas wirke auf unser Auge, wir nehmen Licht oder Farbe wahr, wir haben also in unserem Bewußtsein die Empfindung des Lichtes oder der Farbe: das Merkwürdige, was man nun entdeckt durch die Geistesforschung, ist, daß im Menschenwesen nicht nur dieses Licht und diese Farbe auftreten, sondern daß da wie im Gefolge von Licht und Farbe gleichzeitig mit unserer Empfindung von Licht- und Farbenbildern, man möchte sagen, eine Art von Licht- oder Farbenleichnam in uns auftritt. Unser Auge veranlaßt uns, daß wir die Licht- und Farbenempfindung haben. Man könnte also sagen: das Licht strömt zu und bereitet uns die Lichtempfindung, aber tiefer in unser Wesen hineinschauend, entdecken wir, daß, während in unserem Bewußtsein das Licht sitzt, unser Menschenwesen durchzogen wird von etwas, was in diesem Menschenwesen sterben muß, damit wir die Lichtempfindung haben können. Keine Wahrnehmung, keine Empfindung von außen können wir haben, ohne daß sich gleichsam durchdrückt durch diese Empfindung eine Art Leichenbildung, die wie im Gefolge dieser Empfindung auftritt. Geistesforschung muß eben sagen: Da schaue ich mir den Menschen an, ich weiß, jetzt empfindet er rot. Ich sehe aber, daß dieses Rot, das in seinem Bewußtsein lebt, von sich gleichsam etwas ausgießt,

sein ganzes Wesen, insofern es in seine Haut und in die Grenzen seines Ätherleibes eingeflossen ist, durchdringt mit etwas, was wie der Leichnam der Farbe ist, was etwas ertötet in dem Menschen. Denken Sie nur einmal, daß wir eigentlich immer, indem wir der physischen Welt gegenüberstehen und unsere Sinnesorgane offen haben, die Leichname aller unserer Wahrnehmungen wie Phantome, aber wirksame Phantome, in uns aufnehmen. Immer stirbt etwas in uns, indem wir die Außenwelt wahrnehmen. Es ist das ein höchst eigentümliches Phänomen. Und der Geistesforscher muß sich fragen: Ja, was geschieht denn da? Was ist denn die Ursache von diesem höchst eigenartigen Phänomen?

Da muß man betrachten, wie es sich eigentlich mit dem verhält, was da wie Licht an uns heranstürmt. Dieses Licht hat eben vieles hinter sich. Es ist gleichsam das, was das Licht offenbart, nur der Vorposten desjenigen, was an uns heranstürmt. Hinter dem Licht steht allerdings nicht jene Wellenbewegung, von der die äußere Physik phantasiert, sondern hinter dem Licht, hinter allen Wahrnehmungen, hinter allen Eindrücken steht zunächst das, was wir nur erfassen, wenn wir geisteswissenschaftlich die Welt anschauen durch Imaginationen, durch schöpferische Bilder. In dem Augenblick, wo wir alles sehen würden, alles wahrnehmen würden, was in dem Licht oder in dem Tone oder in der Wärme lebt, würden wir hinter dem, was uns zum Bewußtsein kommt, die schöpferische Imagination wahrnehmen und in dieser sich wieder offenbarend die Inspiration, und in dieser die Intuition. Es ist dasjenige, was uns zum Bewußtsein kommt als Licht- und Tonempfindung, gleichsam die oberste Schicht, gleichsam nur der Schaum dessen, was an uns heranschwingt, aber es lebt darin, was, wenn es uns zum Bewußtsein käme, zur Imagination, Inspiration, Intuition in uns werden könnte.

Also eigentlich haben wir nur ein Viertel von dem, was an uns heranstürmt, wirklich in der Wahrnehmung gegeben, die anderen drei Viertel dringen in uns ein, ohne daß es uns zum Bewußtsein kommt. Während wir also dastehen und eine Farbenempfindung haben, dringen, gleichsam durch die Fläche der Farbenempfindung, die schöpferische Imagination, die Inspiration, die Intuition in uns ein, versenken sich in uns. Wenn wir sie näher untersuchen, diese drei letzteren Eindringlinge, so finden wir, daß, wenn diese Imagination, Inspiration, Intuition so, wie sie sich durch die Sinnesempfindung in unseren Organismus hereindrängen wollen, wirklich in diesen hereinkämen, sie so wirken würden, daß sie auch noch während der Zeit unseres physischen Erdendaseins zwischen Geburt und Tod eine solche Vergeistigung in uns hervorrufen würden, wie ich sie gestern angedeutet habe als ein mögliches Ergebnis der Verführung Luzifers. Es würden diese Imagination, Inspiration, Intuition so auf uns wirken, daß wir den Drang bekämen, alles, alles liegen zu lassen, was noch an Anlagen für unser Streben nach fernen Zukünften, zum Menschenideal, in uns vorhanden ist, und wir würden uns vergeistigen wollen mit all dem, wie wir sind. Wir würden geistige Wesenheiten werden wollen auf dem Vollkommenheitsgrade, den wir bis dahin erlangt haben durch unser Vorleben. Wir würden uns gewissermaßen sagen: Mensch zu werden, das ist uns eine zu große Anstrengung, da müßten wir noch einen schwierigen Weg in die Zukunft gehen. Wir lassen das, was noch an Möglichkeiten zum Menschen hin in uns liegt. Wir werden lieber ein Engel mit all den Unvollkommenheiten, die wir an uns tragen, denn da kommen wir in die geistige Welt unmittelbar hinauf, da vergeistigen wir unser Wesen. Wir werden dann allerdings unvollkommener, als wir nach unseren Anlagen werden könnten im Kosmos, aber wir werden eben geistige, engelartige Wesen.

Da ersehen Sie wiederum an einem Beispiel, wie wichtig das ist, was man nennt: die Schwelle der geistigen Welt, und wie wichtig die Wesenheit ist, die man den Hüter der Schwelle nennt. Denn da steht er schon an dem Punkt, von dem ich eben jetzt gesprochen habe. Er läßt in unser Bewußtsein nur die Empfindung selber herein und läßt nicht dasjenige hereinkommen, was als Imagination, als Inspiration, als Intuition, wenn es in unser Bewußtsein eintreten würde, einen unmittelbaren Drang nach Vergeistigung, so wie wir sind, mit Verzicht auf alles folgende Menschheitsleben in uns erzeugen würde. Das muß uns verhüllt werden, davor wird die Türe unseres Bewußtseins zugeschlossen, aber in unsere Wesenheit dringt es ein. Und indem es in unsere Wesenheit eindringt, ohne daß wir es mit dem Lichte unseres Bewußtseins durchleuchten können, indem wir es hinuntersteigen lassen müssen in die finsteren Untergründe unseres Unterbewußtseins, kommen die geistigen Wesenheiten, deren Gegner Luzifer ist, von der anderen Seite in unser Wesen herein, und es entsteht jetzt in uns der Kampf zwischen Luzifer, der seine Imagination, Inspiration, Intuition hereinsendet, und denjenigen geistigen Wesenheiten, deren Gegner Luzifer ist. Diesen Kampf würden wir immer schauen bei jeder Empfindung, bei jeder Wahrnehmung, wenn nicht für das äußere Wahrnehmen die Schwelle der geistigen Welt gesetzt wäre, der gegenüber sich nur der hellseherische Blick nicht verschließt.

Daraus ersehen Sie, was sich eigentlich alles abspielt in dem Inneren der Menschennatur. Das Ergebnis dieses

Kampfes, der sich da abspielt, ist das, was ich als eine Art von Leichnam, von partiellem Leichnam in uns charakterisiert habe. Dieser Leichnam ist der Ausdruck für das, was in uns ganz materiell werden muß, wie ein mineralischer Einschluß, damit wir nicht in die Lage kommen, es zu vergeistigen. Würde sich dieser Leichnam durch den Kampf von Luzifer und seinen Gegnern nicht ausbilden, so würden wir statt dieses Leichnams das Ergebnis der Imagination, Inspiration und Intuition in uns haben, und wir würden unmittelbar in die geistige Welt aufsteigen. Dieser Leichnam bildet das Schwergewicht, durch das uns die guten geistigen Wesenheiten, deren Gegner Luzifer ist, in der physischen Welt zunächst erhalten, so erhalten, daß wir darin gleichsam verhüllt haben, was als Drang in uns entstehen müßte nach Vergeistigung, damit wir anstreben nach dieser Verhüllung das wirkliche Ideal der menschlichen Natur, all die Entfaltung der Anlagen, die in uns sein können. Dadurch, daß also dieser Einschluß, gleichsam dieses Leichnamphantom sich in uns bildet, daß wir, indem wir wahrnehmen, uns immer sozusagen durchdringen mit etwas, was zu gleicher Zeit Leichnam ist, dadurch ertöten wir in uns während des Wahrnehmens dieses immer aufsteigende Drängen nach Vergeistigung. Und während sich dieser Einschluß bildet, entsteht das, was ich öfter angedeutet habe und was wichtig ist, daß man es einsieht in seiner ganzen Bedeutung. Sehen Sie, wenn Sie in einen Spiegel hineinschauen, so haben Sie eine Glasscheibe vor sich, aber durch diese Scheibe würden Sie hindurchschauen, wenn sie nicht mit einem Spiegelbelage belegt wäre. Dadurch, daß die Glasscheibe einen Spiegelbelag hat, spiegelt sich, was vor dem Spiegel ist. Wenn Sie vor Ihrem physischen Körper so stehen würden, daß Sie erleben würden, wie außer den Wahrnehmungen auch die Imaginationen, Inspirationen, Intuitionen hineingehen, dann würden Sie durch den physischen Leib hindurchschauen, und Sie würden ein solches Gefühl erleben, daß Sie sich etwa sagen würden: Ich will mit diesem physischen Leibe nichts zu tun haben, ich beachte ihn gar nicht, sondern ich erhebe mich, so wie ich bin, in die geistige Welt. Wirklich, es stünde der physische Leib vor Ihnen wie der Glasspiegel, der keinen Belag hat. Aber nun ist der physische Leib durchdrungen mit diesem Leichnam. Das ist wie der Belag des Spiegels. Und jetzt spiegelt sich alles das, was darauf fällt, aber eben nur so, wie wir es in den Sinneswahrnehmungen haben. Dadurch entstehen die Sinneswahrnehmungen." (Lit.: GA 153, S 107ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf#page=107ff))

Sinneswahrnehmung und Nerventätigkeit

Damit die Sinneswahrnehmung zum bewussten seelischen Erleben werden kann, wird ein Teil der in die Sinnesorgane einströmenden elementarischen (astralen) Welt von den Sinnesorganen aufgehalten und in unser Bewusstsein heraufgespiegelt. Die Welt offenbart sich uns dadurch in Form der für jedes Sinnesorgan spezifischen Sinnesqualitäten.

Der andere Teil der astralen Welt, der ungehindert durch die Sinnesorgane hindurchströmt, baut die Sinnesorgane auf. Erst dort, wo die Sinnesorgane in die Sinnesnerven übergehen, werden die astralen Kräfte vollkommen aufgehalten. Von hier an strömen nur mehr die Kräfte der noch höheren geistigen Welten durch.

Die Kräfte der unteren geistigen Welt bauen den Nerv bzw. überhaupt das ganze Nervensystem, das nach kosmischen Gesetzmäßigkeiten ausgestaltet wird, auf. Die 12 Paar Gehirnnerven entsprechen dem Jahreslauf der Sonne durch den Tierkreis. Und hierin ist auch die Zwölfzahl der physischen Sinnesorgane begründet. Die 31 Paar Rückenmarksnerven spiegeln, mit einer gewissen Abweichung, den Mondumlauf wider. Diese Abweichung (die siderische Umlaufzeit des Mondes beträgt etwa 27,3 Tage, die synodische Umlaufzeit von Neumond zu Neumond ungefähr 29,5 Tage) ist für den Menschen höchst bedeutsam, denn er kann sich dadurch bis zu einem gewissen Grad von den kosmischen Verhältnissen emanzipieren.

Ein Teil der Strömungen der unteren geistigen Welt werden dort, wo der Nerv in das Gehirn übergeht, in das Bewusstsein gespiegelt, wodurch wir befähigt werden, die der Wahrnehmungswelt zugrunde liegenden Naturgesetze zu erkennen.

Weiter gehen noch die Kräfte der höheren geistigen Welt, der Vernunftwelt. Sie gehen großteils in das Gehirn hinein und bauen es auf. Was von diesen Kräften ins Bewusstsein reflektiert wird, gibt uns unser inneres geistiges Leben, unsere Vernunft.

Die Kräfte noch höherer übersinnlicher Welten durchströmen den Menschen, aber sie können von ihm normalerweise nicht aufgehalten werden. Sie wirken daher weder organbildend, noch findet sich in unserem wachen Bewusstsein der

Schatten ihrer Tätigkeit. Nur durch geistige Schulung können die Kräfte der Urbilderwelt (Buddhiplan) aufgehalten werden und unsere geistigen Wahrnehmungsorgane ausbilden. Was von diesen Kräften der Urbilderwelt ins Bewusstseingespiegelt wird, gibt uns die Möglichkeit von der Sinneswahrnehmung zur ersten Stufe der geistigen Wahrnehmung, der Imagination, überzugehen. Durch die Imagination lernen wir die astrale Welt in ihrer wahren Gestalt kennen, die sich in der Sinneswahrnehmung nur in der sinnlichen Abschattung offenbart.

"Wir wollen uns die Frage vorlegen: Wodurch kommt es zustande, daß wir im Aufwachen plötzlich um uns herum die Sinneswahrnehmungen haben, Farben, Töne, Lichteindrücke und andere Sinneswahrnehmungen? - Wir wollen das einmal in bezug auf eine bestimmte Farbe ins Auge fassen. Nehmen wir an, wir sehen am Morgen, wenn wir aufwachen, auf eine blaue Fläche. Wir haben also als ersten Sinneseindruck die Farbe Blau. Wie kommt das zustande? Über die Art, wie das geschieht, ist nämlich das gewöhnliche, normale Bewußtsein des Menschen ganz im unklaren; es stellt sich die Sache ganz verkehrt vor. Dieser Sinneseindruck kommt dadurch zustande, daß, indem das Ich hereingeht aus dem Makrokosmos in den Mikrokosmos, zunächst etwas wie ein Hindernis da ist für das Hereinströmen all der Kräfte, die da draußen in der geistigen Welt sind, ein Hindernis da ist zunächst für alles dasjenige, was wir nennen die elementarische Welt. Also dasjenige, was wir gestern und vorgestern als die elementarische Welt charakterisiert haben, das ist etwas, was zunächst aufgehalten wird. Nicht ganz wird es aufgehalten, aber so wird es aufgehalten, daß nur ein Teil der elementarischen Welt eigentlich einströmt. Wenn wir eine Fläche mit blauer Farbe vor uns haben, dann ist das so, daß durch diese Fläche hindurch, die wir als blaues Farbenbild vor uns haben, hindurchströmen alle die Kräfte aus den höheren Welten, die wir beschrieben haben, mit Ausnahme eines Teiles der elementarischen Welt. Dasjenige, was da zurückgehalten wird von der elementarischen Welt, das ist so, daß es dem Menschen zum Bewußtsein kommt wie ein Spiegelbild, wie eine Rückstrahlung, und diese Rückstrahlung ist eben die blaue Farbe. Alles, was wir gestern beschrieben haben von den Elementen des Feuers, der Luft, des Wassers und der Erde als der elementarischen Welt angehörig, das strömt hindurch. Es strömt durch das Auge alles das ein, was es an Elementen in der Welt gibt, mit Ausnahme dessen, was wir gerade sehen. Dadurch kommt also die Sinneswahrnehmung zustande, daß unser Auge zurückhält aus der elementarischen Welt das Licht, daß unser Ohr zurückhält aus der elementarischen Welt den Ton, daß unsere übrige Organisation zurückhält zum Beispiel einen Teil der Wärme und so weiter. Was nicht zurückgehalten wird, das strömt ein.

Nun können Sie das ergänzen, was wir in den vorhergehenden Vorträgen gesagt haben. Wir haben gesagt: Das Auge wird am Licht für das Licht gebildet. Wenn das Auge das Licht wahrnimmt, so wird es natürlich nicht von dem gebildet, was gesehen wird, sondern von demjenigen, was es hineinläßt, und das ist ein Teil der elementarischen Welt. So daß wir also sagen können (es wird gezeichnet): Wenn hier all die Kräfte aus den übersinnlichen Welten einströmen, werden hier gewisse Kräfte im Auge zurückgehalten, und analog ist es bei den anderen Sinnen. Was nicht hineinströmt in uns selber, was zurückgehalten wird, das ist die Summe unserer Sinneswahrnehmungen. Wir sehen, hören und so weiter also das, was wir nicht in uns selber hineinlassen. Dasjenige aber, was wir in uns hineinlassen, das ist das, was die physische Organisation, zum Beispiel des Auges, gebildet hat. Also gewisse Kräfte halten wir zurück, gewisse Kräfte lassen wir durch. Diejenigen Kräfte, die wir durchlassen, sind Kräfte der elementarischen Welt, die bilden unser Auge; so daß wir, wenn wir unseren Augapfel ansehen, sagen können: In der elementarischen Welt, die wir gerade nicht sehen, weil sie durchgelassen wird, haben wir zugleich dasjenige, was unseren Sinn des Auges bildet; auch unsere anderen Sinne werden auf dieselbe Weise aus der elementarischen Welt heraus gebildet. So sind wir als Sinneswesen aus der elementarischen Welt heraus gebildet. Die elementarische Welt, die wir sehen, wenn wir uns dazu fähig machen, in sie hineinzuschauen, die bildet uns unsere Sinne.

Da aber, wo der Sinn nach innen begrenzt ist, an der Hinterwand des Auges, da befindet sich gleichsam ein zweiter Spiegel, da fließen in uns hinein alle anderen Kräfte aus einer weiteren Welt, außer denen, die widergespiegelt werden. Ich sage «gleichsam», aber es ist das eine völlige Erklärung. An der Hinterwand des Auges werden zurückgehalten und widergespiegelt die elementarischen Kräfte selber; dadurch hören sie auf zu wirken, und es strömen dahinter nur noch die Kräfte der geistigen Welt durch, und das sind diejenigen Kräfte, die uns zum Beispiel unseren Sehnerv bilden. Ebenso wie das Auge den Sehnerv hat durch das Einströmen der geistigen Welt, ebenso hat das Ohr den Hörnerv durch das Einströmen der geistigen Welt und so weiter. Unser gesamtes Nervensystem wird somit aus der geistigen Welt heraus gebildet. Aus ihr heraus strömen uns diejenigen Kräfte und Wesenheiten zu, die die Bildner unseres Nervensystems sind. Und unsere Nerven sind so angeordnet wie die Gesetze der Planetenwelt draußen; denn die Planetenwelt haben wir gleichsam wie den äußeren Ausdruck

einer Art Uhr auffassen können für das, was da als geistige Tatsachen und geistige Wesenheiten wirkt.

Nun wäre es naheliegend, daß wir uns fragten: Wenn das der Fall sein sollte, wenn da wirklich an unseren Nerven diese Welt wirken würde, welche sich ausdrückt in äußeren Zeichen in unserem Planetensystem, dann müßte unserem Nervensystem etwas zugrunde liegen an Regelmäßigkeit, was entsprechen würde dem äußeren Sonnensystem. Wir müßten gleichsam in unserem Nervensystem eine Art inneren Sonnensystems haben. Denn es sind, wenn wir durch die elementarische Welt hindurchgegangen sind, die Kräfte der geistigen Welt, die sich ausdrücken im Planeten-Sonnensystem. Die Kräfte aus der Himmelswelt strömen herein und organisieren unser Nervensystem. Versuchen wir einmal, uns zu fragen, ob denn nun wirklich unser Nervensystem sich ausnimmt wie eine Art Spiegelbild dessen, was draußen im Makrokosmos sich ausdrückt in den Planeten und Tierkreisbildern.

Nun, Sie wissen alle, daß unsere Zeit geregelt wird durch die Stellung der Erde zur Sonne und durch den Durchgang der Sonne im Jahreslauf durch die zwölf Tierkreisbilder. Scheinbar wandert die Sonne während eines Jahres durch die zwölf Tierkreisbilder. Das ist eine Haupteinteilung des Jahres, die Einteilung in zwölf Monate, bewirkt durch die Gesetzmäßigkeit, welche im Sonnensystem zwischen Planeten und Tierkreisbildern herrscht. Die Zahl Zwölf ist eine solche Zahl, welche die Gesetzmäßigkeit dieser Stellungen und Bewegungen ausdrückt. Wir haben zwölf Monate im Jahr, und wir haben für die Monate, welche die längsten sind, die Zahl Einunddreißig, einunddreißig Tage. Das ist wiederum etwas, was herausgeholt ist aus der Stellung unserer Himmelskörper zueinander, wiederum etwas, was zusammenhängt mit unserem Zeitsystem. Die längsten Monate haben einunddreißig Tage, die anderen dreißig Tage und der Monat Februar achtundzwanzig oder neunundzwanzig Tage. Hier herrscht eine gewisse Unregelmäßigkeit, aber diese Unregelmäßigkeit hat ihre guten Gründe. Wir können uns nur hier nicht besonders darauf einlassen.

Versuchen wir einmal, diese merkwürdige Zeiteinteilung da draußen in der großen Weltenuhr uns vor die Seele zu führen und uns zu sagen: Wenn nun wirklich dasjenige, was dieser großen Welt des Kosmos zugrunde liegt, auch die Bildungskräfte für unser Nervensystem liefert, dann müßten sich die Zahlen im Nervensystem spiegeln. - Nun, wir haben zwölf Paar Gehirnnerven und einunddreißig Paar Rückenmarksnerven, das heißt, es spiegeln sich tatsächlich die kosmischen Gesetzmäßigkeiten, die beherrscht werden durch die Zahl Zwölf und die Zahl Einunddreißig, in unserem Nervensystem.

Und daß eine gewisse Unregelmäßigkeit herrscht, ist deshalb, weil der Mensch ein selbständiges Wesen werden soll durch sein Nervensystem und weil er unabhängig werden soll von dem, was äußerlich im Räume sich abspielt. Der Mensch hat seine einunddreißig Rückenmarksnervenpaare. Ebenso wie sich die Zwölfzahl der Monate nach dem Durchgang der Sonne durch den Tierkreis regelt, so müßte sich die Zahl der Tage im Monat eigentlich nach dem Mond richten; das würde nur Achtundzwanzig Tage ergeben. Und wenn wir nicht drei Nervenpaare sozusagen im Überfluß hätten, wodurch wir uns als freie Menschen unabhängig machen können, so würden wir auch tatsächlich der Zahl Achtundzwanzig unterworfen sein. Damit sehen Sie in ein tiefes Geheimnis hinein, in einen wunderbaren Zusammenhang zwischen dem, was da draußen in den großen Symbolen des Raumes sich ausdrückt, die eine Abspiegelung sind von Wesenheiten und Wirksamkeiten in der geistigen Welt, und dem, was wir in unserem Nervensystem haben.

Nun kommen wir zu dem dritten Teil der Spiegelung. Unser Nervensystem wird also aufgebaut von der geistigen Welt. Da, wo jeder Nerv einmündet in das Gehirn oder in das Rückenmark, bei dieser Einmündungsstelle findet wieder eine Spiegelung statt. Da wird zurückgehalten die geistige Welt, und hindurch dringt jetzt das, was wir in der Vernunftwelt kennengelernt haben: die Kräfte der Hierarchien; und es baut uns die Vernunftwelt dasjenige auf, was hinter den Nerven liegt, unser Gehirn und Rückenmark; so daß wir in Gehirn und Rückenmark das Resultat all der Tätigkeit haben, die zuletzt herrührt aus der Vernunftwelt. Derjenige, der hellseherisch überschaut die geistige Welt, findet auch in den kleinsten Widerspiegelungen im Gehirn und in dem Nervensystem genaue Abbilder der großen Weltenvorgänge.

Ganz durch uns durch aber geht, ohne daß wir sie aufhalten können, dasjenige, was wir die Urbilderwelt nennen, die Welt der geistigen Urbilder der Dinge. Wodurch können wir denn im gewöhnlichen Leben ein Bewußtsein von irgend etwas haben? Dadurch, daß wir es aufhalten können. Wir bekommen ein Bewußtsein von einem Teil der elementarischen Welt, indem wir einen Teil der elementarischen Welt aufhalten. Wir sind selber ein Produkt dieser elementarischen Welt in unseren Sinnesorganen. Wir werden uns unserer Sinne bewußt, indem wir einen Teil der

elementarischen Welt aufhalten. Wir sind ein Produkt der geistigen Welt in unseren Nerven. Wenn wir uns unserer Nerven bewußt werden, werden wir uns in gewisser Weise der geistigen Welt bewußt, natürlich nur in Abbildern, indem wir einen Teil der geistigen Welt aufhalten. Was kennt denn der Mensch von der elementarischen Welt? Er kennt von der elementarischen Welt dasjenige, was ihm durch die Sinne widergespiegelt wird. Und was kennt der Mensch von der geistigen Welt? Er kennt das, was ihm seine Nerven widerspiegeln, das ist das, was man gewöhnlich die Naturgesetze nennt. Die Naturgesetze sind nichts anderes als ein Schattenbild, ein abgeschwächtes Spiegelbild der geistigen Welt. Und das, was der Mensch als sein inneres geistiges Leben, als seine Vernunft kennt, das ist ein abgeschwächtes Spiegelbild der äußeren Vernunftwelt. Was man in unserer Sprache Intellekt, Verstand nennt, das ist ein Abbild der Vernunftwelt, aber ein schwaches, schattenhaftes Abbild.

Was müßten wir also können, müssen wir uns jetzt fragen, wenn wir in die Lage kommen wollten, mehr zu sehen als das, was wir eben angeführt haben? Wenn wir mehr sehen wollten, so müßten wir in der Lage sein, mehr aufzuhalten. Wollten wir einen Einfluß erleiden von der Urbilderwelt, dann müßten wir die Urbilderwelt in irgendeiner Weise aufhalten können. Wir können nur dadurch physische Sinnesorgane haben, daß wir die elementarische Welt in uns einlassen und sie dann aufhalten. Dadurch bildet sich zum Beispiel unser Auge. Wir können ein Nervensystem nur dadurch haben, daß wir die geistige Welt einlassen in uns und dann aufhalten. Wir können nur dadurch eine Denkkraft haben, daß wir die Vernunftwelt einlassen und dann aufhalten. Dadurch bildet sich unser Gehirn. Sollen sich noch höhere Organe bilden, dann müssen wir die Möglichkeit haben, eine weitere, eine noch höhere Welt aufzuhalten. Wir müssen ihr etwas entgegenschicken können, wie wir in unserem Gehirn der Vernunftwelt dasjenige entgegenschicken, was sie aufhält, damit sie sich spiegelt. Der Mensch muß also etwas tun, wenn er sich höherentwickeln will. Der Mensch muß etwas tun, um eine höhere Welt aufhalten zu können, um aus ihr Kräfte zu bekommen, die sonst einfach durch ihn durchgehen. Denn die Kräfte der Urbilderwelt gehen einfach durch ihn durch. Er muß nun selber einen Spiegelungsapparat schaffen. In dem Sinn, wie das der heutige Mensch kann und soll, schafft einen solchen Spiegelungsapparat die geisteswissenschaftliche Methode, welche in der Bearbeitung der Seele behufs der Erkenntnis der höheren Welten ausgeht von der sogenannten imaginativen Erkenntnis. Was der Mensch gewöhnlich erkennt, das ist die äußere physische Welt.

Wenn der Mensch zu höherer Erkenntnis gelangen will, dann muß er also etwas tun, um sich zunächst höhere Organe zu schaffen. Er muß eine höhere Welt, als die Vernunftwelt ist, in sich zum Stillstand bringen, und das geschieht dadurch, daß der Mensch eine neue Tätigkeit ausführt. Sie können leicht begreifen, daß es unmöglich ist, mit demjenigen, was der Mensch im normalen Bewußtsein ausführt, zu höherer Erkenntnis zu kommen, denn was der Mensch im normalen Bewußtsein ausführt, erschöpft sich in dem, was wir angeführt haben. Der Mensch muß also etwas tun, um in sich eine neue Tätigkeit auszubilden, die nun sich der Urbilderwelt entgegenstellen und sie aufhalten kann. Das geschieht auf die Weise, daß der Mensch zum Beispiel lernt, solche inneren Erlebnisse durchzumachen, die nicht zu den gewöhnlichen Bewußtseinserlebnissen gehören. Und ein solches inneres Erlebnis, das ja eine Art typischen Erlebnisses ist, finden Sie beschrieben in meiner «Geheimwissenschaft» in dem Aufbau der Vorstellung des Rosenkreuzes." (Lit.: GA 119, S 196ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=196ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Achter Vortrag, Wien, 28. März 1910
2. Rudolf Steiner: *Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 153 (1997), ISBN 3-7274-1530-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Heilfaktoren für den sozialen Organismus*, GA 198 (1984), Dreizehnter Vortrag, Dornach, 10. Juli 1920

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinneswahrnehmung&oldid=43873“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2011 um 21:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.573-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sinnett.jpg

Aus AnthroWiki

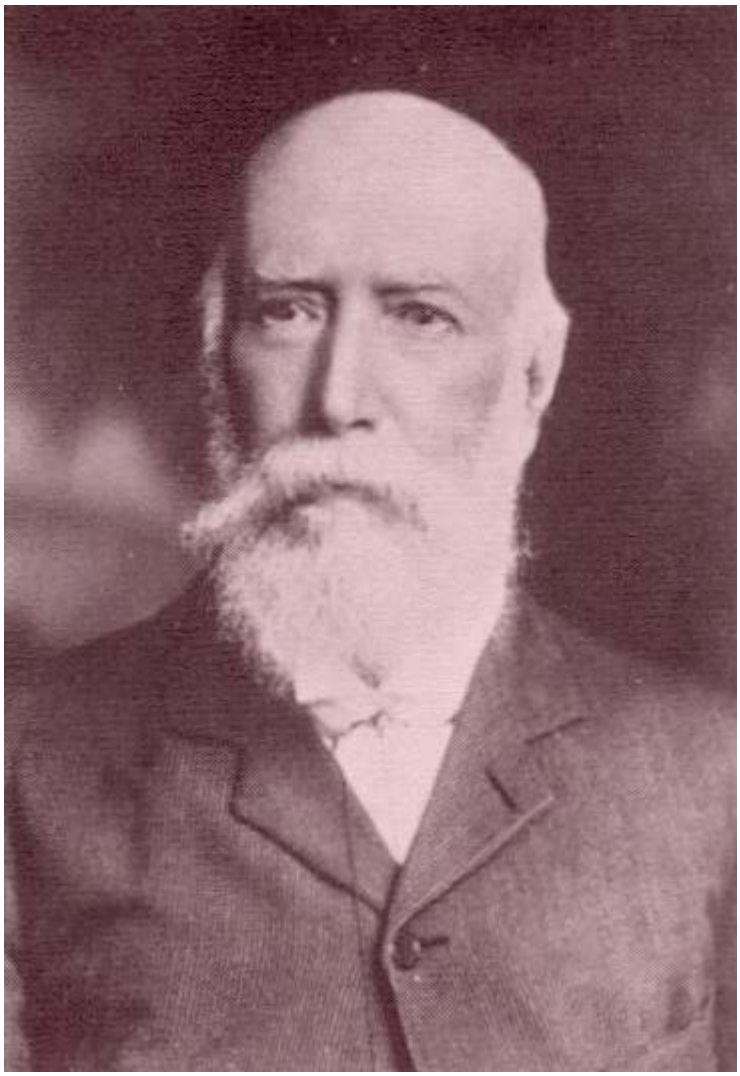

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sinnett.jpg (366 × 533 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

A.P. Sinnett

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 20. Jun. 2005		366 × 533 (26 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	A.P. Sinnett

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alfred Percy Sinnett.001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alfred Percy Sinnett

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sinnett.jpg&oldid=2754“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2005 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnliche Welt

Aus AnthroWiki

Die **sinnliche Welt** umfasst für den Menschen all das, was er prinzipiell durch seine physischen Sinnesorgane wahrnehmen kann. Das sind, im weitesten Sinn genommen, die Gegenstände der physischen Welt. Die Begriffe *sinnliche Welt* und *physische Welt* werden häufig synonym gebraucht, unterscheiden sich aber doch für eine feinere Betrachtung, indem als physisch all das bezeichnet wird, was physischen *Gesetzmäßigkeiten* unterliegt, als sinnlich hingegen das, was sinnlich *wahrnehmbar* ist. Im ersten Fall liegt der Akzent auf einem begrifflichen Faktor, nämlich der physischen Gesetzmäßigkeit, im zweiten Fall hingegen auf der unmittelbaren Wahrnehmung.

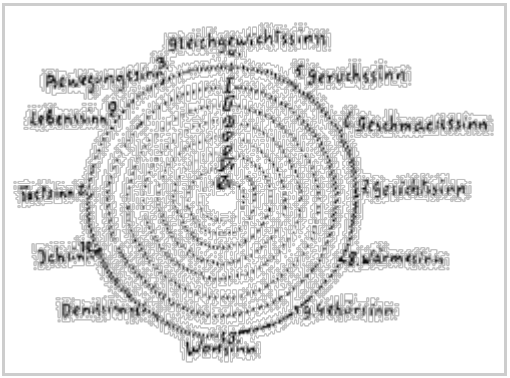

Die zwölf Sinne des Menschen

In seiner Sinneslehre hat Rudolf Steiner darauf hingewiesen, dass man nicht bei den meist genannten fünf Sinnesorganen stehen bleiben kann, sondern das der Mensch insgesamt über 12 physische Sinne verfügt. Die sinnliche Welt umfasst demgemäß alles, was mittels dieser 12 Sinne wahrgenommen werden kann.

Die Tatsache, dass der Mensch über entsprechende physische Sinnesorgane verfügt, reicht allerdings noch nicht aus, um die sinnliche Welt *bewusst* wahrnehmen zu können. Er muss auch ein entsprechendes Gegenstandsbewusstsein entwickelt haben, dass sich erst allmählich herausbildet, wenn der Mensch heranwächst. Die Sinnesorgane eines neugeborenen Kindes sind zwar schon weitgehend ausgeformt, nicht aber sein Gegenstandsbewusstsein; es vermag daher anfangs noch kaum etwas von der sinnlichen Welt wahrzunehmen. Sein sinnlicher Horizont erweitert sich erst nach und nach und erreicht bei verschiedenen Menschen durchaus unterschiedliche Grade von Wachheit.

Die sinnliche Welt erscheint wie ein schmales Band oder auch wie eine Ebene, die die übersinnliche Welt von der untersinnlichen Welt scheidet. Die übersinnliche und die untersinnliche Welt sind grundsätzlich gleichen Ursprungs und gleicher Natur, in beiden können astrale und eigentlich geistige Weltbereiche unterschieden werden, nur ist die untersinnliche Welt in gewissem Sinn dadurch verdorben, dass sie unter dem Einfluss der Widersachermächte steht.

> "Wenn man hinausblickt in die Weiten des Kosmos, und es zeigt sich einem, ich möchte sagen, das Ensemble der Sterne; was ist dieser Anblick? Warum haben wir diesen Anblick? – Wir haben diesen besonderen Anblick, den Anblick der Milchstraße, den Anblick des sonst bestirnten Himmels aus dem Grunde, weil er die Offenbarung ist des luziferischen Wesens der Welt. Was uns gewissermaßen leuchtend, strahlend umgibt, ist die Offenbarung des luziferischen Wesens der Welt, es ist dasjenige, was jetzt so ist, wie es ist, weil es auf einer früheren Stufe seines Daseins zurückgeblieben ist. Und wenn wir über den Erdboden gehen, den starren Erdboden, dann hat dieser starre Erdboden seine Starrheit, seine Härte aus dem Grunde, weil in ihm gewissermaßen zusammengeballt sind die ahrimanischen Wesenheiten, jene Wesenheiten, welche diejenige Stufe, die sie sich jetzt künstlich zulegen, eigentlich erst in einem späteren Zeitpunkte ihrer Entwickelung haben sollten." (Lit.: GA 203, S 133)

Dass die Sinne des Menschen nach außen geöffnet wurden, ist eine Folge des luziferischen Einflusses und des damit verbundenen Sündenfalls. Zuvor nahm der Mensch nur die übersinnliche Astralwelt und noch früher auch die geistige Welt wahr. Was wir heute als Sinnesqualitäten erleben, entstammt ürsprünglich einer der unteren Regionen der Astralwelt, nämlich der Region der flutenden Reizbarkeit. Durch Luzifer wurden Teile dieses Weltbereichs von Begierden durchsetzt, von Antipathie-Kräften, die vieles zurückstossen und nur weniges egoistisch für sich behalten wollen. Damit diese Erlebnisse bewusst erfahren werden können, musste sich ein dunkler Schleier über die übersinnlichen Welten breiten, der uns den Blick in diese Welten verfinstert und zugleich die luziferisch durchsetzten Astralkräfte in unser Bewusstsein zurückspiegelt. Diesen finsteren Schleier, der nichts anderes als die Materie, die stoffliche Welt, ist, haben Ahriman und die Geister der Finsternis gewoben. Seit dem erscheint uns die sinnliche Welt als Widerspiegelung der luziferisch durchsetzten untersinnlichen Astralwelt *an* der finsteren untersinnlichen

ahrimanischen Welt. Die sinnliche und die materielle Welt sind also deutlich voneinander zu unterscheiden und beide sind auch keineswegs identisch mit der eigentlichen physischen Welt, in der die physischen Formgesetze walten, und die in Wahrheit nur *übersinnlich* wahrgenommen werden kann.

> "Wenn Sie sich klarmachen wollen, was Ihren physischen Leib ausmacht, so sagen Sie: den physischen Leib kann man sehen. – Den Ätherleib* können Sie nicht sehen, weil er eine Stufe höher liegt mit seiner Substantialität. Den Astralleib* können Sie auch nicht sehen, weil er wieder eine Stufe höher liegt als der Ätherleib. Aber es liegt nun nicht nur Substantialität oberhalb, sondern auch unter der physischen Materie, und die kann auch wieder nicht gesehen werden, weil von aller Materie nur ein mittleres Streifband sichtbar ist, gerade das, was die physische Materie ausmacht, die mit den physischen Augen gesehen wird. Und geradeso wie sich nach oben das Substantielle fortsetzt in der physischen Grundlage des Ätherischen, des Astralen, so setzt es sich nach unten fort und wird da wiederum unsichtbar." (Lit.: GA 102, S 169f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt*, GA 203 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinnliche_Welt&oldid=28141“
Kategorien: Grundbegriffe | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sinnlichkeit

Aus AnthroWiki

Als **Sinnlichkeit** bezeichnet man ganz allgemein die Empfänglichkeit eines Wesens für Sinnesempfindungen und namentlich auch für die die sich daran anschließenden seelischen Regung wie Lust und Leid, Triebe und Begierden usw. Voraussetzung dafür ist, dass das Wesen über entsprechende Sinne und über einen eigenständigen Astralleib verfügt. Die Sinnlichkeit wird insbesondere oft in engem Zusammenhang mit der Erotik gesehen, ist aber keineswegs darauf beschränkt, sondern bezieht sich grundsätzlich auf alle sinnlichen Erlebnissphären.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sinnlichkeit&oldid=41136“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 20:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sintflut

Aus AnthroWiki

Künstlerische Darstellung der Sintflut von Gustave Doré.

Als **Sintflut** wird im 1. Buch Mose der Bibel[1] eine große weltumspannende Flut bezeichnet, mit der Gott die Menschen für ihr sündiges Leben bestraft haben soll. Gemäß dem biblischen Bericht im Alten Testament (1. Mo 7-8) soll die Sintflut 300 Tage oder 10 Monate gedauert und selbst den höchsten Berg der Welt mit Wasser bedeckt haben, wobei das hebräische Wort "äräts" nicht nur "Welt" sondern auch "Land" (hier: Zweistromland) bedeuten kann. Die gesamte Zeit der Flut wird in vier Phasen beschrieben:
a) Regen ergießt sich 40 Tage und 40 Nächte und das Wasser hebt die Arche an
b) insgesamt schwillt das Wasser 150 Tage lang an und alle „durch die Nase atmenden“ Erdbewohner - Mensch und Tier - werden getötet
c) weitere 150 Tage dauert es, bis die Flut wieder abschwillt
d) weitere 40, sowie nochmals 7 Tage dauert es, bis Noah es wagt, die Arche zu verlassen

Nach masoretischem Text und nach samaritanischem Pentateuch gelang es nur Noach (Noah oder Noe), der auf göttliche Anweisung hin eine Arche gebaut hatte, mit seiner Familie (Frau Hanna, die drei Söhne und die entsprechenden Schwiegertöchter) und vielen Tieren (jeweils sieben Paare von den „reinen“ und ein Paar von den „unreinen“) zu überleben. Nach Septuaginta überlebte aber auch Methusalem, der Grossvater von Noe, die Sintflut um einige Jahre. Die Arche landete schließlich auf dem Gebirge Ararat; von dort verbreitete sich das Leben wieder über die Erde. Der biblische Bericht erzählt davon, dass Gott im Anschluss einen neuen Bund mit Noach und den Menschen schloss, in dem er gelobte, die Menschen nie wieder durch eine Flut zu bestrafen. Das Zeichen dieses Bundes war der Regenbogen.

Der irische Theologe James Ussher berechnete im 17. Jahrhundert in seinen *Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti* (Annalen des Alten Testaments, hergeleitet von den frühesten Anfängen der Welt) anhand von Bibelstellen den Zeitpunkt, zu dem die Sintflut stattgefunden haben soll. Er kam auf das Jahr 2501 v. Chr., dies sollte jedoch nicht als feststehendes Datum verstanden werden, handelt es sich bei der Sintfluterzählung doch um einen Mythos.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortgeschichte
- 2 Altorientalische Parallelen
- 3 Sintflutsagen in anderen Kulturenkreisen
- 4 Wissenschaftliche Erklärungsversuche
- 5 Archäologische Antwort
- 6 Historisch-kritische Analyse und kirchliche Wertung
- 7 Theologische Deutung
- 8 Anthroposophische Erklärung
- 9 Quellen und Anmerkungen
- 10 Literatur
- 11 Siehe auch
- 12 Weblinks

Wortgeschichte

Das deutsche Wort „Sintflut“ ging aus mittelhochdeutsch „sin(t)vluot“, althochdeutsch „sin(t)fluot“ hervor, das so viel wie „immerwährende Überschwemmung“ bedeutet, es hat also nichts mit dem Wort „Sünde“ zu tun. Die germanische Vorsilbe „sin“ bedeuted „immerwährend, andauernd, umfassend“. Die nicht mehr verstandene Vorsilbe wurde seit dem 13. Jhdt. volksetymologisch zu „Sünd-“ umgedeutet. Im Englischen heißt Sintflut „The Great Flood“ oder - nach dem französischen Wort - „Deluge“. Französisch heißt es „déluge“, spanisch „diluvio“ und italienisch „diluvio universale“.

Altorientalische Parallelen

Tafel 11 des *Gilgamesh-Epos*

Die ninivitische Fassung des Gilgamesch-Epos aus dem 12. Jahrhundert v. Chr., die auf einer Urform aus dem 18. Jahrhundert v. Chr. aufbaut, enthält eine Erzählung über die große Flut, die in mancherlei Hinsicht mit der Biblischen Version übereinstimmt. Auch der griechische Deukalion-Mythos, der vermutlich um 1400 v. Chr. entstand, weist Parallelen auf. Manche wollen auch in Platons Atlantis-Erzählung eine Sintflut-Überlieferung sehen, doch wird dies aus philologischen und inhaltlichen Gründen meist zurückgewiesen.

Die älteste bisher bekannte Form der Erzählung bildet das (spät)sumerische Sintflutepos, das etwa aus dem 18. Jahrhundert v. Chr. stammt. Hier zwang die Sintflut den König Ziusudra (griechisch bei Berossus: Xisouthros) von Schurupak zum Umherirren auf einem Boot. Bereits in dieser Urform des Mythos waren verschiedene Details wie die Vorwarnung an Ziusudra durch die Gottheit und das schließliche Dankopfer für die Errettung vorhanden. Im altbabylonischen Atramchasis-Epos (18.-17. Jahrhundert v. Chr.) tritt nun auch das Element der Aussendung der Vögel vor dem Ende der Flut hinzu. Ähnliche Ereignisse von alles zerstörenden Naturkatastrophen, oft auch in Form einer großen Flut, und von wenigen auserwählten Überlebenden, gibt es in vielen Religionen und Kulturen.

Im neuen Testament dient die Sintflut im Lukasevangelium (17, 27) und der entsprechenden Parallelstelle im Evangelium nach Matthäus (24, 38) als Gleichnis für das Kommen des Menschensohns, das als plötzlich und unerwartet prophezeit wird:

> *Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes: Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging, und die Sintflut kam und brachte sie alle um.*

Gelegentlich ist in diversen Legenden z.B. altorientalischer Völker auch vom Sintbrand, Sintsturm und Sinthunger die Rede. Der Sintbrand soll der Sintflut ebenso vorangegangen sein wie die beiden anderen Katastrophen. Mit dem Sintbrand könnte die Erinnerung an einen Kometeneinschlag verbunden sein.

Bereits 1869 hat Lüken in großer Zahl außerbiblische Schilderungen von Völkern aus verschiedensten Regionen der Erde zusammengetragen, die auffällige Gemeinsamkeiten mit dem biblischen Sintflutbericht aufweisen. 1925 veröffentlichte Riem 268 Sintflutberichte und 21 Regenbogensagen aus aller Welt und wertete diese aus. Er kam dabei zum Ergebnis, dass einige der Überlieferungen so viele Parallelen zum biblischen Bericht aufweisen, dass ein unmittelbarer Zusammenhang bestehen muss. Seine vergleichenden Auswertungen ergaben z. B., dass die Sintflut 77 mal als Flut und 80 mal als Überschwemmung bezeichnet wird (in den anderen Fällen ist von verheerenden Bränden, Erdbeben u.a. die Rede). Immerhin 72 mal geschah die Rettung durch ein Fahrzeug; 53 mal wird als Ursache das Verschulden der Menschen genannt.

Für die biblische Rechtfertigung der Sintflut als einzigartiges Gericht Gottes über die von ihm selber geschaffene und im Schöpfungsbericht der Bibel von ihm selbst als sehr gut angesehene Schöpfung ist die unmittelbar chronologisch

vor der Noah-Geschichte stehende Erzählung der Gottessöhne in Genesis Kapitel 5 aufschlussreich:

> *Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, 2da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. 3Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre. 4Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten.*

Im ersten Buch Henoch, auf das im Judasbrief des Neuen Testamentes Bezug genommen wird, das auch in den Rollen von Qumran gefunden wurde und das heute noch zum kanonischen Schrifttum der (christlichen) äthiopischen Kirche gehört, wird diese Geschichte näher erläutert. Die Sintflut wird als göttliche Reaktion auf die unentschuldbare Rebellion der so genannten Wächterengel unter Führung von Azazel verstanden. Diese gaben sich mit ihrer Nähe zu Gott nicht zufrieden, sondern lehrten die Menschen verschiedene Künste (vgl. Prometheus im griechischen Mythos) und vermischten sich schließlich mit diesen sogar sexuell. Während Azazel mit seinen Mitverschwörern zur Strafe für seinen Hochmut auf die Erde geworfen und gebunden wird bis zum endgültigen Gericht, muss der durch den Samen der abgefallenen Gottessöhne unrettbar verdorbene Teil der Menschheit flächendeckend ausgetilgt werden. Wasser ist dabei ein probates Mittel gegen den sonst in der Wüste in der Trockenheit gedachten Wüstendämon Azazel, der alljährlich den jüdischen Sündenbock anstatt von Menschenfleisch zugeschickt bekam.

Dokumentarisch ist vor allem die Sumerische Königsliste in Zusammenhang mit einer großen Überschwemmung bzw. Sintflut in Sumer bedeutsam. Diese heute in 5 Dokumenten erhaltene Liste weist neben den Königen nach der großen Flut auch 8 bis 10 Herrscher bis zur großen Flut auf (ebenfalls 10 Generationen von Adam bis Noah in der Bibel), die unmenschlich lange Zeit regiert haben sollen. Von diesen kulturbringenden Königen vor der großen Flut wird auch in den überlieferten Fragmenten der Babylonischen Geschichte des Berossos berichtet.

Sintflutsagen in anderen Kulturenkreisen

Aus dem Chinesischen Altertum der Zeit Kaiser Yaous gibt es Sagen, dass sich „Fluten bis zum Himmel türmen“ oder von „Überschwemmungen, die mit ihren Fluten den Himmel bedrohen“.[2] Diese Sagen werden mit der „Flut des Ogyges“ gleichgesetzt.
Als chinesische Entsprechung der biblischen Sintflutsage mit Noah wird oft Fo-his gesehen, der als einziger im ganzen Land gerettet wurde.

Die Inder kennen den Fisch Matsya, der den König Manu zum Bau einer Arche aufforderte, in der er die sieben Rishis rettete.

Auch die Amerikanischen Indianer kennen Geschichten von einer Flut, die die gesamte Erdoberfläche überspült haben soll.[3]

Wissenschaftliche Erklärungsversuche

Für die Sintflut gibt es zahlreiche Erklärungsversuche.[4] Die in der Wissenschaft heute bevorzugte Theorie besagt, dass alle mesopotamischen Flutmythen und damit letztlich auch die biblische Sintflutgeschichte auf die traumatische Erfahrung der unvorhersagbaren und gelegentlich lokal katastrophalen Schwemmfluten von Euphrat und Tigris im Zweistromland zurückgehen. Ein Zusammenhang mit den textlich oft grundverschiedenen Mythen anderer Weltregionen wird meist nicht gesehen.

Andere vermuten, dass steigende Meeresspiegel zum Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren zum Beispiel im Gebiet des Roten oder des Schwarzen Meeres für entsprechende Sagen verantwortlich sind. So gibt es sichere Hinweise auf Ansiedlungen und fruchtbare Gebiete, die heute einige Meter unter dem Meeresspiegel liegen. Kritiker wenden allerdings ein, dass der Anstieg - obwohl im geologischen Zeitrahmen als schnell zu bezeichnen - gemäß menschlichen Maßstäben kaum als Flut zu bezeichnen gewesen wäre. Auch die Kontinuität der Überlieferung über viele Jahrtausende hinweg wird als äußerst zweifelhaft angesehen. Selbst wenn sich flutartige Überschwemmungen am Ende der letzten Eiszeit nachweisen ließen, wäre äußerst unsicher, ob es sich dabei tatsächlich um die

Hintergründe der Sintflutlegende handelt - wichtige Details der biblischen Geschichte wie die wochenlangen Regenfälle lassen sich jedenfalls nicht mit einem reinen Anstieg des Meeresspiegels in Einklang bringen.

Ähnliches gilt auch für die These der US-amerikanischen Marinegeologen Walter Pitman und William Ryan, die 1997 die Theorie vertraten, die Sintflut gehe auf einen Wassereinbruch in das Schwarze Meer zurück, der stattgefunden haben soll, als sich etwa im 7. Jahrtausend v. Chr. der Meeresspiegel des Mittelmeers hob und das Niveau des Bosporus erreichte. Innerhalb kurzer Zeit soll sich so der Wasserspiegel in der Senke um mehr als 200 Meter erhöht haben. Als Belege galten Funde von Süßwassermuscheln in Tiefen von bis zu 120 Metern, die mit der Radiokarbonmethode datiert wurden; auch Siedlungsfunde im Küstenbereich des Schwarzen Meeres wurden angeführt, um diese Fluthypothese zu stärken. Pitmans und Ryans Ansicht wird jedoch von wissenschaftlicher Seite heute mehrheitlich abgelehnt und kaum noch vertreten, da mittlerweile zahlreiche Hinweise darauf vorliegen, dass der Wasserfluss seit dem Ende der letzten Eiszeit *aus* dem Schwarzmeerbecken heraus gerichtet war und damit der sintflutartige Einbruch aus dem Mittelmeer wohl niemals stattgefunden hat. Andere hingegen vertreten die These vom „Wassersturz am Bosporus“ weiterhin vehement (*s.* die Weblinks).

In einem weiteren Erklärungsversuch werden die Geschehnisse der Sintflut auf die Explosion des Santorin und den nachfolgenden Tsunami in der Zeit der Minoer zurückgeführt. Dabei wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Sintflutgeschichte den entsprechenden Sagen der Griechen und Kreter stark ähnelt und vermittelt durch die küstenbewohnenden Philister von den Hebräern übernommen worden sein könnte. Die meisten Judaisten schließen dies wegen der intensiven Feindschaft zwischen Hebräern und Philistern aus.

Die umstrittenste Theorie besagt, dass ein oder mehrere Meteoriten oder Asteroiden durch einen Einschlag im Meer genug Wasser aufwirbelten, um große Gebiete tage- oder wochenlang mit Regen zu übergießen. So soll es unter anderem einen großen Einschlag vor ungefähr 7600 Jahren und einen kleineren vor etwa 3150 Jahren gegeben haben, jedes Mal mit katastrophalen Folgen für die Menschheit; auch diese These hat sich bisher jedoch in der Wissenschaft nicht durchsetzen können. Es ist allerdings äußerst wahrscheinlich, dass in den letzten 10.000 Jahren zahlreiche Meteoriten in den Ozean eingeschlagen sind - unklar ist hingegen, welche Folgen diese Einschläge hatten. Am unumstrittensten ist noch, dass jeder Impakt eine vom Einschlagsort ausgehende Flutwelle, einen so genannten Tsunami ausgelöst hätte, der auch in entfernt liegenden Küstenregionen noch starke Verwüstungen hätte anrichten können; weitergehende Angaben gelten dagegen weithin als Spekulation, so dass eine Anerkennung der These in größeren Teilen der Wissenschaft bisher auf sich warten lässt.

Archäologische Antwort

Für eine Art von „Sintflut“ fanden die Wissenschaftler des Bremer Forschungszentrums Ozeanränder jüngst die Belege. Bei der Analyse von Meeresablagerungen im nördlichen Roten Meer fanden sie heraus, dass diese damals (nach der Eiszeit) wie heute sehr trockene Region zwischen 7.000 und 4.500 v. Chr. von einem monsunartigen Klima geprägt war. Spezifisch dafür sind regelhafte Winde, die ihre Richtung im Laufe des Jahres um 120 oder mehr Grad ändern. Sie sind durch ihre Luftfeuchte bzw. Wärme klimabestimmend.

Der etwa 7.000 v. Chr. einsetzende Monsun könnte das Vorbild für die Geschichte von der „Großen Flut“ (laut AT waren es 40 Tage Regen) gewesen sein. Noah steht für den Neuen Bund, den Bund nach der Flut, wird aber logischerweise wie zuvor Adam sogleich mit dem Ackerbau verbunden. Der Monsunbeginn fällt mit dem Untergang der "alten Plätze" in der Levante zusammen. Archäologisch feststellbar geschah dieser offenbar gewaltsam und stellt ein real erfolgtes Schisma dar, das das AT mit Noah personifiziert. Die Arche wäre bei dieser Sachlage reine Fiktion.

Ab ca. 4.600 v. Chr. kam es zu einem Ende des Monsun-Klimas im Mittelmeerraum. Das mediterrane Klima wurde trockener.

Historisch-kritische Analyse und kirchliche Wertung

Die historisch-kritische Analyse sieht im vorliegenden biblischen Text mindestens zwei Quellen mit zum Teil unterschiedlichen Angaben unverbunden ineinandergefügt.

Viele heutige Exegeten bestehen nicht auf einer Historizität der Genesistexte, sondern weisen ihnen den Charakter eines Mythos zu, in dem sich Glaubenserfahrung ausdrückt. Von römisch-katholischer oder protestantisch-landeskirchlicher Seite wird eine Geschichtlichkeit der Sintflut nicht als notwendiger Bestandteil christlichen Glaubens angesehen. In Kreisen evangelikaler Christen gilt die Sintflut dagegen bis heute als historisches Ereignis.

Theologische Deutung

Die Sintflut wirft in theologischer Hinsicht die Frage auf, warum ein allwissender und gütiger Gott es überhaupt zur Sintflut kommen lassen konnte. Nicht nur Atheisten stellen die Frage, warum Gott dem biblischen Bericht gemäß in der Sintflut seine eigene Schöpfung nahezu vollständig verwarf.

Das Judentum hat darauf unter anderem im Raschi-Kommentar die Antwort gegeben, dass die harte Strafe Gottes wegen des Umfangs der menschlichen Verbrechen und der Bosheit der vorsintflutlichen Geschlechter notwendig wurde. Es kam demnach zum Brudermord sowie zu massiver Gewalt zwischen den Menschen, insbesondere gegenüber Frauen, so dass das Recht des Stärkeren herrschte. Zum Beleg dient unter anderem eine Textstelle aus dem 1. Buch Mose 6:2, in der es heißt: „Sie nahmen sich zu Weibern, welche sie nur wollten“.

Das Urteil Gottes lautete daher: „Alles Trachten ihres Herzens war die ganze Zeit nur böse“ (6:5) und „Die Erde war voller Gewalttat“ (6:11), womit im konkreten Fall besonders schändliche Gewalt wie etwa Raub bezeichnet wurde. Die Reaktion Gottes versteht das Judentum daher als Antwort auf die so bezeichneten Greuel: „Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen.“ (6:13). Gewalttätiges Verbrechertum, Raub und Vergewaltigungen, sind, folgt man der Sintflutgeschichte, in theologischer Hinsicht die größte Sünde.

In den Worten des Rabbi Jochanan findet diese Ansicht in den Worten

> *Kommt und seht, wie schrecklich ist die Macht der Gewalt! Denn seht, die Generation der Flut beging jede denkbare Sünde, aber ihr Schicksal wurde erst besiegelt, als sie ihre Hände zum Raub ausstreckten, wie es heißt: „Denn voll ist die Erde durch Gewalttat durch sie, und ich will sie verderben mit der Erde.“*

ihren Ausdruck. Der Midrasch betrachtet es als korrumpierende Natur der „Gewalt, die fähig ist, das Gute im Menschen zu demoralisieren und die als unüberwindbare Barriere zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer steht“. Die Frage, warum Gott den Tod der Sünder wünscht und nicht deren Umkehr, wird also durch die unrettbar durch Gewalt korrumpierte Menschheit begründet. Nur mit einem neuen, aus einem Gerechten hervorgegangenen Menschengeschlecht war demnach ein Neuanfang möglich.

Die Tatsache, dass der Gerechte seine Rettung, die Arche, selber bauen und danach durch schwieriges Wasser führen musste, ist ein theologisches Bild. Es wird manchmal von modernen Theologen aufgegriffen, wenn ein aufgeklärter Humanismus als heutige Entsprechung eines solchen Archebaus dargestellt wird.

An der Verpflichtung dem Mitmenschen gegenüber treffen sich jüdische, christliche und muslimische Exegeten bei der Interpretation der Sintflutgeschichte.

Anthroposophische Erklärung

Die Sintflut war aus geisteswissenschaftlicher Sicht das Ende von Atlantis.

> "Daraus ging ein Geschlecht hervor, das gewöhnlich in den öffentlichen Büchern des Alten Testamentes nicht einmal erwähnt, sondern nur angedeutet wird: ein Geschlecht, das für physische Augen nicht wahrnehmbar ist. Es wird in der okkulten Sprache «Rakshasas» genannt und ist ähnlich den «Asuras» der Inder. Es sind das teuflische Wesen, die wirklich vorhanden waren und verführend auf die Menschen wirkten, so dass das menschliche Geschlecht selbst herabkam. Diese «Poussade» der Göttersöhne mit den Töchtern der Menschen gab ein Geschlecht, welches besonders verführend wurde für die vierte Unterrasse der Atlantier, die Turanier, und zum Untergange des Menschengeschlechtes führte. Einiges wird hinübergerettet in die neue Welt. Die Sintflut ist die Flut, welche Atlantis vernichtet hat. Die Menschen, die verführt waren von den Rakshasas, waren nach und nach verschwunden." (Lit.: GA 93)

Quellen und Anmerkungen

1. ↑ vgl. die Bibel online (http://www.bibleserver.com/)
2. ↑ James Legge: *Shoo King, the Canon of Yaou*, 1879; Chrétien-Louis-Joseph de Guignes: *Le Chou-king*, 1770; J. Moryniac: *Histoire générale de la Chine*, 1877
3. ↑ Hartley Burr Alexander: *North American Mythology*, 1916 und *Latin American Mythology*, 1920
4. ↑ *„Und die Sintflut fand doch nicht statt“* (http://zeus.zeit.de/text/archiv/2002/28/200228_a-sintflut.xml) in Die Zeit

Literatur

Zu weltweit verbreiteten Sintflutberichten:

- Andree: *Die Flutsagen ethnographisch betrachtet* Verlag Friedrich Vieweg und Sohn, 1891
- Buchner & Buchner: *Klima und Kulturen. Die Geschichte von Paradies und Sintflut.* Verlag Bernhard Albert Greiner, 2005
- Lüken: *Die Traditionen der Menschengeschichte* Münster 1856 und 1869
- Riem: *Die Sintflut in Sage und Wissenschaft* Hamburg 1925
- Noack: *Die Sintflut: Zusammenschau ihres inneren Sinnes* 2003, Download (http://www.thomasnoack.ch/seiten/schriften.htm)

Zu den Beziehungen zwischen orientalischer, biblischer und antiker Sintfluttradition:

- Caduff, Gian Andrea: *Antike Sintflutsagen*, Göttingen 1986.
- *Interpretations of the Flood*, ed. by Florentino García Martínez ... [et al.], Leiden 1999.

Aus der Rudolf Steiner Gesamtausgabe:

- Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93, Rudolf Steiner Verlag, 1991

Siehe auch

- Weltzeitalter

Weblinks

- Erklärung der biblischen Urgeschichte (http://www.heinrich-tischner.de/21-th/2bibel/exegese/urgesch/urgesch.htm)
- Archäologische Antwort (http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/15009/)
- Der Sintflutbericht in der Lutherbibel (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/6.html)
- Axel Bojanowski, Vor 7500 Jahren: Der Wassersturz am Bosporus (http://www.sueddeutsche.de/,wm2/wissen/artikel/330/67263/) ("Süddeutsche Zeitung", 2. Januar 2006)
- Das Schwarze Meer und die Theorie einer Flut (http://www.atlantis-schoppe.de/Sintflut_im_Schwarzen_Meer.htm)
- Flut-Überlieferungen weltweit (http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html) (auf Englisch)
- Angenommene historische Flutereignisse (http://en.wikipedia.org/wiki/Deluge_%28prehistoric%29) (auf Englisch)
- DIE ZEIT 28/2002: Schauplatz der biblischen Überschwemmung ist nicht das Schwarze Meer (http://zeus.zeit.de/text/archiv/2002/28/200228_a-sintflut.xml)
- Geschichte und Bedeutung des Freimaurertums (PDF) (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/093.pdf)

Commons: Sintflut - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Sintflut** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sintflut (http://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und

steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintflut&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sintflut&oldid=42841“

Kategorie: Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 16:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sixtinische Madonna

Aus AnthroWiki

Die **„Sixtinische Madonna“** von Raffael, heute in der Galerie Alte Meister in Dresden (angekauft 1754) ist eines der berühmtesten Gemälde der italienischen Renaissance. Das Gemälde in seiner Gesamtheit ist den meisten Menschen weniger geläufig als die beiden Puttenfiguren am unteren Bildrand (Raffaels Engel), die als eigenständiges Motiv der Populärkultur millionenfach auf Postern oder Postkarten auftauchen.

Sixtinische Madonna

Geschaffen wurde die Sixtinische Madonna im Jahre 1512/1513 von Raffaelo Santi für den Hochaltar der Klosterkirche San Sisto in Piacenza. Es handelt sich um ein von Papst Julius II. in Auftrag gegebenes Werk, das den Sieg des Papstes über die in Italien eingefallenen Franzosen feiert und aus Anlass der Einverleibung der Stadt Piacenza in den Kirchenstaat gestiftet wurde.

Gegenstand des Bildes ist die klassisch in Rot und Blau gewandete Madonna mit dem Jesuskind, die von Papst Sixtus II., der die Porträtzüge von Julius II. trägt, und der Heiligen Barbara flankiert wird. (Die Gebeine dieser beiden Heiligen wurden in der Kirche San Sisto als Reliquien aufbewahrt.) Die drei Figuren sind im Dreieck angeordnet; zurückgeschlagene Vorhänge in den oberen Bildecken betonen die geometrische Komposition. Der Heilige, zu dessen Füßen die Papstkrone als Würdezeichen abgestellt ist, weist aus dem Bild hinaus, und die Madonna und das Kind blicken ernst in die gewiesene Richtung, während die Frau zur Rechten den Blick demütig niederschlägt. An seinem ursprünglichen Platz war das Bild an der Rückwand des Altars gegenüber einem großen Kruzifix angebracht; das Spiel der Figuren steht also im Bezug zum Kreuzestod Christi.

Bildausschnitt: Raffaels Engel

Eine maltechnische Meisterleistung dieses Werkes birgt der Hintergrund – aus größerer Entfernung glaubt man, Wolken zu sehen, bei näherer Betrachtung sind es jedoch zahllose Engelsköpfe.

Literatur

- Claudia Brink/ Andreas Henning (Hrsg.): *Raffaels Sixtinische Madonna. Geschichte und Mythos eines Meisterwerks*, Berlin 2005
- Andreas Henning: *Raffaels Transfiguration und der Wettstreit um die Farbe. Koloritgeschichtliche Untersuchung zur römischen Hochrenaissance*, Deutscher Kunstverlag, München 2005, ISBN 3-422-06525-3, zugl.: Berlin FU Diss. 2002
- Theodor Hetzer: *Die Sixtinische Madonna*, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991
- Michael Ladwein: *Raffaels Sixtinische Madonna. Literarische Zeugnisse aus zwei Jahrhunderten*, Pforte-

Verlag, Dornach 2004, ISBN 3-85636-159-6
- Marielene Putscher: *Raphaels Sixtinische Madonna. Das Werk und seine Wirkung*, Hopfer, Tübingen 1955, zugl.: Hamburg Univ. Diss. 1955
  - 1. - *Textband*
  - 2. - *195 Blätter* (in einer Mappe)
- Michael Rohlmann (Hrsg.): *Raffaels Sixtinische Madonna*, in: *Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana* Jg. 30 (1995), S. 221-248
- Angelo Walther: *Raffael, die Sixtinische Madonna*, Seemann, Leipzig 2004, ISBN 3-86502-100-X
- Giorgio Vasari, *Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister, von Cimabue bis zum Jahre 1567*, Übersetzung von Ludwig Schorn und Ernst Förster, Stuttgart 1843, Bd.3/I

Weblinks

- Jakob Sztaba: Die Sixtinische Madonna - eine gemalte himmlische Vision (http://www.binaryblood.com/biblio/raffael.pdf)
- Juliane Schunke: Raffael: Die Sixtinische Madonna (1513) (http://www.uni-leipzig.de/~kuge/neu/dresden/2raffael-sixtina.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sixtinische Madonna (http://de.wikipedia.org/wiki/Sixtinische_Madonna) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sixtinische_Madonna&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sixtinische_Madonna&oldid=24452“

Kategorien: Gemälde | Gemälde in der Galerie Alte Meister | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | Christliche Kunst | Italienische Renaissance

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.090-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skalli

Aus AnthroWiki

Skalli (altnord., auch Skoll, Sköll, Skjöll = „Schatten“, „Stürmer“, „Spötter“ oder „Trug“) ist in der nordischen Mythologie ein Wolf, der die Sonne verfolgt.

Er stammt nach der Edda von Fenrir (dem Fenriswolf) und einer als „Alte vom Eisenwald“ bezeichneten Riesin ab. Sein Bruder Hati verfolgt den Mond.

Skalli jagt den Sonnenwagen der Sonnengöttin Sol über den Himmel und treibt so die Sonne zur Eile an. Bei einer Sonnenfinsternis kommt er der Sonne gefährlich nah. Am Tag des Weltunterganges (Ragnarök) werden die Wölfe die Gejagten einholen und verschlingen.

Einer anderen Überlieferung nach wird der Fenriswolf selbst die Sonne verschlingen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Skalli (http://de.wikipedia.org/wiki/Skalli) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Skalli&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Skalli&oldid=30237“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2008 um 07:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skandhas

Aus AnthroWiki

Die **fünf Skandhas** (tib.), in deutscher Übersetzung auch die **fünf Ansammlungen** genannt, sind nach buddhistischer Auffassung die grundlegenden Aspekte, die die Persönlichkeit ausmachen: Leib (Form, Rupa), Empfindung (Gefühl, Vedana), Denken (Unterscheidung, Wahrnehmen, Sanjna), Wille (Geistfaktoren, Begehren) und Bewusstsein (Vijnana).

Nach Rudolf Steiner sind die fünf Skandhas im wesentlich identisch mit dem Karma:

> "Vijnana nennt man das Bewußtsein, was notwendig ist zur Überwindung des Karma. Und nun denke man sich den Menschen mitten in der Welt lebend, handelnd, sterbend. Wenn er nun gestorben ist, so bleibt aber doch etwas von ihm da in dieser Welt, was er hineingewoben hat in diese Welt. Das sind: Rupa, Vedana, Sanjna, Sanskara und Vijnana. Diese fünf Dinge sind sein Konto: das persönliche Schicksal als Rupa; das Schicksal des Volkes, in dem er geboren wird, als Vedana; daß er überhaupt geboren wird auf dieser Erde, als Sanjna. Ferner wirken mit Sanskara, das Begehren, und Vijnana, das Bewußtsein. Das sind die fünf Skandhas.
>
> Was man in die Welt hinausgibt, bleibt als die fünf Skandhas in der Welt. Die sind die Grundlage des neuen Daseins. Sie sind stufenweise weniger wirksam, wenn der Mensch eines von den letzten bewußt entwickelt hat. Je mehr er Vijnana bewußt in der Gewalt hat, desto mehr bekommt er es in seine Gewalt, sich bewußt im physischen Leibe zu verkörpern. Die Skandhas sind eigentlich im wesentlichen identisch mit dem Karma.
>
> 1. Rupa - Leiblichkeit, Handlungen
> 2. Vedana - Gefühl
> 3. Sanjna - Wahrnehmen
> 4. Sanskara - Begehren
> 5. Vijnana - Bewußtsein, das notwendig ist zur Überwindung des Karma." (Lit.: GA 93a, S 136)

Die fünf *Skandhas* sind eng verflochten bzw. überschneiden sich mit den ebenfalls in der buddhistischen Lehre beschriebenen sog. *12 Gliedern abhängigen Enstehens*, den Zwölf Karmakräften (skrt. Nidanas).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), Berlin, 12. Oktober 1905

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die fünf Ansammlungen - Skandhas (http://www.buddhismus-schule.de/inhalte/ansammlungen.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Skandhas&oldid=9107“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2005 um 11:32 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Skorpion.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Skorpion.gif (112 × 107 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Skorpion

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 107 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Skorpion
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Skorpion

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Bernhard Redlich
- S
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Skorpion.gif&oldid=21878“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 227-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skorpion (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Skorpion** (lat. **Scorpius**, astronomisches Zeichen) ist ein markantes Sternbild am südlichen Nachthimmel und liegt nahe des Zentrums der Milchstraße. Es liegt auf der Ekliptik und gehört daher zu den Tierkreiszeichen. Seine helleren Sterne bilden die klar erkennbare Gestalt eines Skorpions mit Scheren und seinem typisch gekrümmten Stachel. Der hellste von ihnen, den die Araber Qalbu'l-'Aqrab (arabisch قلب العقرب, „Herz des Skorpions“) nannten, ist der rötlich schimmernde Antares, der auch *α Scorpii* genannt wird, und aufgrund der vergleichbaren Helligkeit und Farbe leicht mit dem Mars verwechselt werden kann, warum die Griechen ihn auch treffend als *Gegen-Mars* (*ant-ares*) bezeichnet haben.

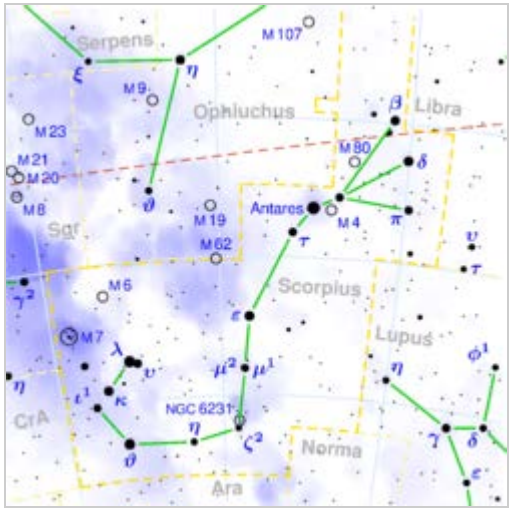

Das Sternbild des Skorpions. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Durch die Präzessionsbewegung der Erde hat sich der jährliche Sonnendurchgang durch das Sternbild des Skorpions seit der Antike bereits um etwa ein ganzes Sternzeichen verschoben. Gegenwärtig steht die Sonne vom 23. Oktober bis zum 30. November im Skorpion.

Am menschlichen Körper sind dem Skorpion das Becken und die Geschlechtsorgane und von den 12 Sinnen der Lebenssinn zuzuordnen. In der Sprache entspricht ihm der Konsonant S und, nach den Angaben von Rudolf Steiner, die Weltanschauung des Dynamismus.

Weblinks

- Skorpion (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Skorpion_(Sternbild)&oldid=29860“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.859-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Skrjabin op 11 1.ogg

Aus AnthroWiki

Skrjabin_op_11_1.ogg (Dateigröße: 111 KB, MIME-Typ: application/ogg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:46, 9. Apr. 2008	(111 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Skrjabin_op_11_1.ogg&oldid=27182“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 23-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Skrjabin op 11 2.ogg

Aus AnthroWiki

Skrjabin_op_11_2.ogg (Dateigröße: 1,46 MB, MIME-Typ: application/ogg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 9. Apr. 2008	(1,46 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Skrjabin op 11 2.ogg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Skrjabin_op_11_2.ogg&oldid=27183“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 25-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Skrjabin op 40 2.ogg

Aus AnthroWiki

Skrjabin_op_40_2.ogg (Dateigröße: 677 KB, MIME-Typ: application/ogg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:48, 9. Apr. 2008	(677 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Skrjabin op 40 2.ogg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Skrjabin_op_40_2.ogg&oldid=27184“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 34-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skuld

Aus AnthroWiki

Skuld (altnord. *Schuld*, *Notwendigkeit*, *Zukunft*) ist die jüngste der drei Nornen der germanischen Mythologie und eine Tochter des Helgi und einer Elfe. In ihren Weissagungen deutet sie auf das Werdensollende, auf die Zukunft, in der sich das Karma des Menschen und der Menschheit erfüllen soll.

Skuld heißt auch eine Walküre in der nordischen Mythologie.

Siehe auch

- Nornen
- Nordgermanische Religion
- Liste der weiblichen Gottheiten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Skuld&oldid=28053“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 08:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 589-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skulptur

Aus AnthroWiki

Skulptur (lat. *sculptura*, von *sculpere* "schnitzen, bilden, meißeln") ist eine Form der Bildhauerei und zugleich die Bezeichnung für die dadurch aus festen Stoffen hergestellten räumlichen Gebilde, die als frei stehende Figuren oder auch als Relief gebildet sein können. Die Skulptur wird dadurch geformt, dass schrittweise Material aus dem Rohling herausgeschlagen, -geschnitten oder -gefräst wird. Sie unterscheidet sich dadurch von der Plastik, die durch schrittweise Hinzufügung und plastische Verformung eines bildsamen Materials, etwa Ton, gebildet wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Skulptur&oldid=41666“
Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Bildhauerei

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2011 um 13:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 509-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Skythianos

Aus AnthroWiki

Skythianos, wie man ihn vor allem im frühen Mittelalter nannte, war einer der höchsten Eingeweihten der Erde und "Bewahrer der uralten atlantischen Weisheit, die tief hineinging sogar in alles dasjenige, was die Geheimnisse des physischen Leibes sind." (Lit.: GA 113, S 190 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=190)) In den Schulen der Rosenkreuzer gilt er als der große Bodhisattva des Westens:

> "Daher ist es in aller Geistesschulung des Rosenkreuzes so, daß man hinaufblickt mit tiefster Verehrung zu jenen alten Eingeweihten, die die uralte Weisheit der Atlantis bewahrten: zu dem wiederverkörperten Skythianos, in ihm sah man den großen verehrten Bodhisattva des Westens; zu dem jeweilig verkörperten Abglanz des Buddha, den man ebenfalls verehrte als einen der Bodhisattvas, und endlich zu Zarathas, dem wiederverkörperten Zarathustra." (Lit.: GA 113, S 192 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=192))

Nach Rudolf Steiner waren Buddha, Skythianos und Zarathustra die drei großen Schüler des Manes.

> "So finden wir innerhalb des Geisteslebens Europas denjenigen, der der Träger des Christus war, Zaratas oder Nazarathos, den Zarathustra, von Zeit zu Zeit wieder; so finden wir Skythianos wieder; so finden wir auch den dritten großen Schüler des Manes, auch Buddha wieder, wie er war, nachdem er die späteren Zeiten miterlebt hat. So blickte der europäische Kenner der Initiation immer hinein in der Zeiten Wende, zu den wahren Gestalten der großen Lehrer aufschauend. Von Zaratas, von Buddha, von Skythianos, von ihnen wußte er, daß durch sie einströmte in die Kultur der Zukunft diejenige Weisheit, die immerdar von den Bodhisattvas gekommen ist und die verwendet werden soll, um zu begreifen das würdigste Objekt alles Verstehens, den Christus, der ein von den Bodhisattvas grundverschiedenes Wesen ist, den man nur verstehen kann, wenn man alle Weisheit der Bodhisattvas zusammennimmt. Daher ist in den Geistesweisheiten der Europäer außer allem andern auch ein synthetischer Zusammenschluß aller Lehren enthalten, die der Welt gegeben worden sind durch die drei großen Schüler des Manes und den Manes selbst. Wenn man auch nicht verstanden hat den Manes, es wird eine Zeit kommen, wo die europäische Kultur sich so gestalten wird, daß man wieder einen Sinn verbinden wird mit den Namen Skythianos, Buddha und Zarathustra. Sie werden den Menschen das Lehrmaterial geben, um den Christus zu verstehen. Immer besser und besser werden die Menschen durch sie den Christus verstehen. Angefangen hat das Mittelalter allerdings mit einer sonderbaren Verehrung und Anbetung gegenüber dem Skythianos, gegenüber dem Buddha und gegenüber dem Zarathustra, als ihre Namen ein wenig durchgesickert waren; angefangen hat es damit, daß derjenige, der sich in gewissen christlichen Religionsgemeinschaften als ein echter Christ bekennen wollte, die Formel sprechen mußte: «Ich verfluche Skythianos, ich verfluche Buddha, ich verfluche Zaratas!» Das war eine über viele Gebiete des christlichen Zeitalters verbreitete Formel, durch die man sich als rechter Christ bekannte. Was man aber damals glaubte verfluchen zu müssen, das wird das Kollegium der Lehrer sein, die der Menschheit den Christus am allerbesten verständlich machen werden, zu denen die Menschheit emporblicken wird als zu den großen Bodhisattvas, durch die der Christus wird begriffen werden. Heute kann kaum die Menschheit als das wenigste zweierlei entgegenbringen diesen großen Lehrern des Rosenkreuzes, zweierlei, was nur einen Anfang bedeuten kann von dem, was in der Zukunft groß und mächtig als Verständnis des Christentums dastehen soll. Das soll gemacht werden durch die heutige Geisteswissenschaft; sie soll beginnen, die Lehren des Skythianos, des Zarathustra und des Gautama Buddha in die Welt zu bringen, nicht in ihrer alten, sondern in einer durchaus neuen, heute aus sich selbst erforschbaren Form. Wir beginnen damit, daß wir zunächst das Elementare, welches wir von ihnen lernen können, der Kultur einverleiben. Von dem Buddha hat das Christentum hinzuzulernen die Lehre von der Wiederverkörperung und dem Karma, wenn auch nicht in einer alten, heute nicht mehr zeitgemäßen Art. Warum fließen heute in das Christentum die Lehren von der Wiederverkörperung und dem Karma? Sie fließen ein, weil sie die Eingeweihten verstehenlernen können im Sinne unserer Zeit, wie sie Buddha, der große Lehrer der Wiederverkörperung in seiner Art verstanden hat. So wird man auch anfangen den Skythianos zu verstehen, der nicht nur die Wiederverkörperung des Menschen zu lehren hat, sondern der das zu lehren hat, was von Ewigkeit zu Ewigkeit waltet. So wird immer mehr und mehr das Wesen der Welt, immer mehr und mehr das Wesen des Zentrums unserer Erdenwelt, das Wesen des Christus begriffen werden. So fließen immer

mehr und mehr die Lehren der Initiierten in die Menschheit hinein." (Lit.: GA 113, S 194f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=194f))

"Hier liegt etwas von dem, was auch in die tieferen Ausgangspunkte des Okkultismus hineinführt und Ihnen zeigen wird, daß bei denjenigen Völkern, deren Zeichen sozusagen in dem Venus-Charakter liegt, der Hauptausgangspunkt — auch in der okkulten Ausbildung — da genommen werden muß, wo das Atmen das Wichtigste ist. Dagegen muß bei allem, was mehr im Westen liegt, der Ausgangspunkt von einer Vertiefung und Vergeistigung dessen genommen werden, was in der Sinneswelt liegt. Das haben in den höheren Erkenntnisstufen, in der Imagination, Inspiration und Intuition ganz in dem Sinne, wie der Jupitergeist ursprünglich den Charakter modifiziert, diejenigen Volkstümer, die nach dem Westen gelegen sind. Deshalb gab es diese zwei Zentren immer in der Menschheitsevolution: jenes Zentrum, das sozusagen mehr von den Geistern der Venus regiert wurde, und jenes Zentrum, das mehr regiert wurde von den Geistern des Jupiter. Die Geister des Jupiter wurden besonders beobachtet in jenen Mysterien, in denen sich zuletzt zusammengefunden haben — wie diejenigen wissen werden, die an meinem vorjährigen Münchener Vortragszyklus teilgenommen haben — die drei Individualitäten, die drei geistigen Wesenheiten des Buddha, des Zarathustra oder Zarathas in seiner späteren Inkarnation und desjenigen großen Führers der Menschheit, den wir mit dem Namen Skythianos bezeichnen. Das ist das Kollegium, das sich, unter der Führung eines noch Größeren, die Aufgabe gesetzt hat, die geheimnisvollen Kräfte zu untersuchen, welche ausgebildet werden müssen für die Evolution der Menschheit, deren Ausgangspunkt genommen worden ist von jenem Punkte, der ursprünglich zusammenhängt mit den Jupiter-Kräften und in der erwähnten Landkarte der Erde vorherbestimmt war." (Lit.: GA 121, S 116 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=116))

Beim Untergang der Atlantis führte Skythianos die nördliche Völkerströmung durch Europa nach Asien, während die südliche Strömung von dem großen Sonneneingeweihten, dem Manu, geleitet wurde.

"Die nachatlantischen Kulturen sind aus zwei Strömungen hervorgegangen. Abgesehen von dem, der nach Westen ging und das heutige Amerika bevölkerte, ergossen sich zwei Ströme auswandernder Menschen unter Leitung ihrer Führer nach Osten, der eine in nördlicher, der andere in südlicher Richtung.

Der nördliche, von welchem gewisse Teile in Europa zurückblieben, drang weiter bis nach Asien hinein. Während sich da neue Kulturen vorbereiteten und abspielten, lebte die europäische Bevölkerung wie abwartend durch die Jahrhunderte hindurch. Es waren ihre Kräfte gleichsam zurückgehalten für das, was kommen sollte. Sie waren in ihren wesentlichen Kulturelementen beeinflußt von jenem großen Eingeweihten, der sich dieses Feld bis in die sibirischen Gegenden hinein ausersehen hat, und den man den Eingeweihten Skythianos nennt. Von ihm waren inspiriert die Führer der europäischen Urkultur, welche nicht auf dem fußte, was als Denken in die Menschheit kam, sondern auf einer Aufnahmefähigkeit für ein Element, das in der Mitte stand zwischen dem, was man nennen könnte rezitativ-rhythmische Sprache und eine Art von Gesang, begleitet von einer eigentümlichen Musik, die heute nicht mehr vorkommt, sondern auf einem Zusammenspiel von pfeifenartigen Instrumenten beruhte. Es war ein eigenartiges Element, dessen letzter Rest in den Barden und Skalden lebte. Alles, was der griechische Apollo- und Orpheusmythos erzählt, hat sich von daher herausgebildet. Daneben wurden in Europa die praktischen Fähigkeiten herausgebildet durch Besiedelung, Bebauung und so weiter.

Die andern Völkermassen sind unter der Führung des großen Sonnen eingeweihten nach Asien hinübergezogen. Der vorgeschobenste Posten hat unter der Führung der Rishis die erste nachatlantische Kultur gebildet." (Lit.: GA 117, S 112 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf#page=112))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986), ISBN 3-7274-1170-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA117.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Skythianos&oldid=39228“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2011 um 05:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.384-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Slawische Kultur

Aus AnthroWiki

Die **Slawische Kultur** (3573 - 5733 n. Chr.) wird die künftige **sechste nachatlantische Kulturepoche** sein und wird vor allem der Arbeit am Geistselbst des Menschen gewidmet sein. Der Inspirator dieser Kulturepoche ist nach einer von *Elise Wolfram* überlieferten Erläuterung Rudolf Steiners Meister Morya (Lit.: GA 264, S 205 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf#page=205)). Die slawische Kulturepoche wird das eigentliche Wassermannzeitalter sein, der Frühlingspunkt wird dann in das Zeichen des Wassermanns eingetreten sein. Diese Kultur wird von den westasiatischen Völkern und den vorgeschobenen Slawen ausgehen und sich von da aus über die ganze Menschheit verbreiten und den Keim der künftigen 6. Wurzelrasse bilden (der Begriff "Rasse" ist hier nur im uneigentlichen Sinn anwendbar und leitet sich nur aus dem alten theosophischen Sprachgebrauch ab; tatsächlich handelt es sich um ein Hauptzeitalter der Menschheitsentwicklung, in dem der Rassebegriff längst keinen Sinn mehr macht). Schon die Tempelritter haben darauf hingewiesen, dass in dieser Kulturepoche das Christentum zur Blüte gelangen werde:

> "Die Tempelritter hatten aus dem Orient die Einweihungsweisheit des heiligen Gral herübergebracht nach dem Berge des Heils, Mons salvationis, der Einweihungsstätte des Christentums. Eine Einweihungszeremonie wies direkt hin auf die Zukunft des ganzen Menschengeschlechtes. Es wurde gesagt: Eine Zeit wird kommen, da wird das Christentum eine neue Phase erleben. - Der Fortgang der menschlichen Geisteskultur wurde von jeher bewußt nach dem Fortgang der Sonne bezeichnet. Vor dem Jahre 800 vor Christus ging die Sonne während circa 2200 Jahren durch das Sternbild des Stieres. Da verehrte man drüben in Asien als das Göttliche den Stier. Noch vorher wurden aus demselben Grunde in Persien die Zwillinge verehrt: Gutes und Böses, die Dualität. Um 800 vor Christus trat die Sonne in das Zeichen des Widders oder Lammes. Darauf weist hin die Sage von Jason und dem goldenen Vlies. Christus nennt sich selbst das Lamm Gottes, weil er in diesem Zeichen erschien. [Heute steht die Sonne im Zeichen der Fische.] Die Tempelritter weisen hin auf das nächste Sternbild; die Sonne wird dann eintreten in das Sternbild des Wassermannes. Da wird das Christentum erst wirklich aufgehen, das Heidentum verbunden mit dem Christentum sein. Diese Kultur wird einen neuen Johannes auferwecken. Dieser Zeitpunkt tritt ein, wenn die Sonne im Zeichen des Wassermannes stehen wird. Johannes heißt Wassermann; er wird der Verkünder sein einer neuen Zeit des Christentums. Man sagt, die Tempelritter hätten auf Johannes den Täufer hingewiesen, nicht auf Christus. Aber der Johannes, von dem sie reden, ist der Wassermann." (Lit.: GA 092, S 156f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=156f))

> "Johannes der Täufer hat Christus Jesus vorausverkündet in der Mitte der vierten Unterrasse. Jetzt leitet dagegen die Individualität des Meisters Jesus die Menschheit hinüber von der fünften in die sechste Unterrasse - wieder zu Johannes dem Täufer hin, dem Wassermann." (Lit.: GA 266a, S 124 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=124))

In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia auf dieses kommende Zeitalter der *allgemeinen Bruderliebe* hingewiesen.

Siehe auch

- Wassermann-Zeitalter

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999), ISBN 3-7274-0920-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 bis*

1914, GA 264 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA264.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Slawische_Kultur&oldid=45205“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Slawische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2012 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.564-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Slawisches Henochbuch

Aus AnthroWiki

Das **slawische Henochbuch** ist ein apokryphes, apokalyptisches Buch und erzählt von den Erlebnissen des Henoch vor seiner Aufnahme in den siebten Himmel.

Das slawische Henochbuch hat einen apokalyptischen Charakter und ist vermutlich im ersten Jahrhundert n. Chr. entstanden. Ursprünglich war es wohl auf griechisch geschrieben, heute ist aber nur noch eine kirchenslawische Übersetzung erhalten geblieben. Dem Namen nach soll der Verfasser der im biblischen Buch Genesis erwähnte Henoch gewesen sein, der es aber sicher nicht geschrieben hat. Die Schrift lässt sich grob in drei Bereiche aufteilen: Der Bericht über die sieben Himmel, die Unterweisung des Henoch durch Gott, die Mahnreden des Henoch an seine Söhne und die Fürsten des Volkes.

Nach diesem Buch sind die Namen der Söhne Henochs: Methusalem (Metuschelach), Regim, Rim, Azuchan, Chermion.

Inhalt

Zwei Engel nehmen Henoch mit sich und zeigen ihm die Himmel:

- Im *ersten Himmel* werden ihm die Gestirne, Wolken und Tauquellen gezeigt.
- Im *zweiten Himmel* findet er die abgefallenen, gefangenen Engel, die auf das Gericht warten.
- Der *dritte Himmel* ist das Paradies, in das die Gerechten unter den Menschen gebracht werden. Im Norden dieses Himmels ist die Hölle, dort werden die Ungerechten gepeinigt.
- Im *vierten Himmel* befinden sich Sonne und Mond. Im Osten und Westen befinden sich je sechs Tore, durch die die Sonne je nach Jahreszeit geht; damit werden die je nach Jahreszeit unterschiedlich lang hellen Tage erklärt. Desgleichen mit dem Mond: hier sind es zwölf Tore.
- Im *fünften Himmel* sind menschenähnliche Riesen als Wächter.
- Im *sechsten Himmel* sind sieben Engelschöre, die für die Ordnung der Welt sorgen.
- Im *siebten (obersten) Himmel* findet er die Erzengel, Ophanim, Seraphim, Cherubim und Gott auf seinem Thron.

Gott weist den Erzengel Bretil an, Henoch Feder und Papier zu geben und ihm alle Dinge über Himmel, Erde und Meer zu diktieren; nach dreißig Tagen hat Henoch 360 Bücher geschrieben. Danach beschreibt Gott Henoch die Erschaffung der Welt. Daraufhin schickt ihn Gott zurück zur Erde, um seinen Söhnen innerhalb von dreißig Tagen alles zu berichten und ihnen die Bücher zu bringen. An dieser Stelle erwähnt Gott bereits die kommende Sintflut.

Zurück auf der Erde hält Henoch zuerst seinen Söhnen eine Rede, erzählt von allem Geschehenen, warnt vor Sünde und ermahnt mehrmals und in vielfältiger Weise zum rechten, gottgefälligen Leben. Später mahnt er die Ältesten des Volkes in ähnlicher Weise und erzählt vom Lohn des gerechten Lebens. Das Buch endet mit der Aufnahme Henochs in den obersten Himmel.

Literatur

- Christfried Böttrich: *Weltweisheit, Menschheitskult, Urkult. Studien zum slavischen Henochbuch.* WUNT 50. Tübingen 1992. ISBN 3-16-145860-5
- Christfried Böttrich: *Adam als Mikrokosmos. Eine Untersuchung zum slavischen Henochbuch (Judentum und Umwelt 59).* Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang 1995. ISBN 3-631-48270-1
- Christfried Böttrich: *Das slavische Henochbuch.* In: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit 5. Gütersloh 1996. ISBN 3-579-03957-1

Siehe auch

- Äthiopisches Henochbuch
- Hebräisches Henochbuch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Slawisches Henochbuch (http://de.wikipedia.org/wiki/Slawisches_Henochbuch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Slawisches_Henochbuch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Slawisches_Henochbuch&oldid=28177“

Kategorien: Apokryphe Schrift des Alten Testaments | Pseudepigraphie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 15:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sleipnir

Aus AnthroWiki

Odin auf Sleipnir (Bilderstein von Gotland

Sleipnir (etwa "der Dahingleitende") ist in der nordischen Mythologie das achtbeinige Ross Odins. Seinen Namen bekam es, da es zu Lande, zu Wasser und in der Luft gleichermaßen "dahingleitet". Sleipnir entstammt einer List Lokis. Dieser musste die rechtzeitige Fertigstellung von Asgard verhindern, da der Riese Hrimthur, der Erbauer der Mauer um Asgard, für die Vollendung die Göttin Freya zur Frau haben wollte. Loki entführte in Gestalt einer Stute den Hengst Hrimthurs, Svadilfari, der seinem Besitzer bei der Arbeit half, und zeugte mit ihm Sleipnir. So war der Hengst für einige Tage verschwunden und die Frist an der Asgard fertig gebaut sein sollte verstrich. Loki schenkte sein Kind Sleipnir später Odin.

Mircea Eliade schreibt, dass das achtbeinige Pferd das Schamanenpferd *par excellence* sei. Man findet es z.B. in Sibirien und bei den Muria und zwar immer in Beziehung zum ekstatischen Erleben. Auf Sleipnir kann Odin durch alle Welten reiten. Von einigen Historikern wird vermutet, dass die acht Beine ein Symbol für die Beine von vier Menschen sind, die einen Sarg tragen. Somit ermöglicht das Ross auch einen Reiter in die Unterwelt zu tragen. Auch Odin reitet auf Sleipnir nach Niflheim, um Balders Träume zu ergründen.

Sleipnir ist, laut einer Sage, auch der Grund, warum die Ásbyrgi-Schlucht auf Island die Form eines Hufeisens hat. Als Odin mit ihm über die Wüsten der Arktis ritt, soll das Pferd ausgerutscht sein und einen Fuß auf Nordisland gesetzt haben. Deshalb wird die Schlucht gelegentlich auch als *Odins Fußabdruck* bezeichnet.

Siehe auch

Germanische Mythologie, Hugin und Munin

Weblinks

Commons: Sleipnir - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sleipnir (http://de.wikipedia.org/wiki/Sleipnir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sleipnir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sleipnir&oldid=8079“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 865-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Smriti

Aus AnthroWiki

Smriti (Sanskrit, f., , smṛti, "was erinnert wird") ist die Bezeichnung eines Kanons der hinduistischen Literatur. Smritis haben nur insofern Autorität im Hinduismus, als sie mit den Shrutis, den primären Texten des Hinduismus, übereinstimmen. Die Shrutis haben einen höheren Stellenwert, da die Weisen die Inhalte direkt "gehört" haben sollen. Doch gelten auch die Smritis als Offenbarungen und werden von Lehrern (Gurus) überliefert. Über die exakte Klassifikation der Smriti gibt es keinen Konsens.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Es gibt eine Aufstellung von 16 Haupt-Smritis, die die Manusmriti und die Yajnavalkyasmriti umfasst.

Literatur

- M.P.Pandit: Lights on the Tantra, Ganesh u.Co, Madras 1971
- Avalon, Arthur (John Woodroffe): The Serpent PowerGanesh and Co., ISBN 8185988056.
- Arthur Avalon: Tantra of the great liberation - Mahanirvana Tantra, Dover publications, New York 1972, ISBN 0486201503

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Smriti (http://de.wikipedia.org/wiki/Smriti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Smriti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Smriti&oldid=22436“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 624-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Socrates.png

Aus AnthroWiki

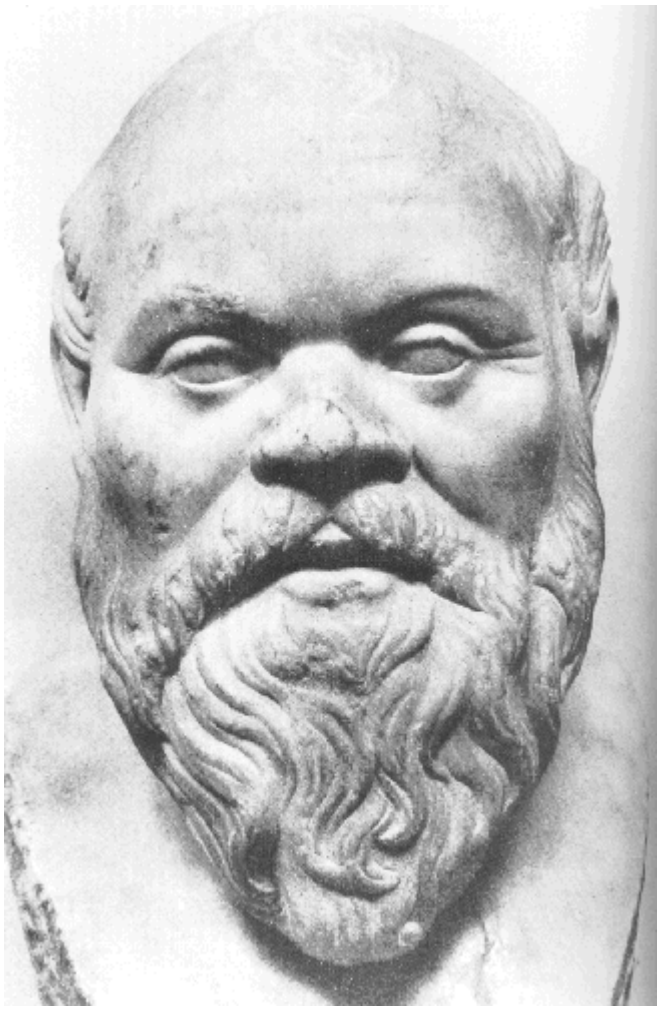

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Socrates.png (326 × 500 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/png)

Sokrates

Es handelt sich bei dieser Büste um eine römische Kopie aus dem 1. Jahrhundert. Das Original entstand etwa zehn bis zwanzig Jahre nach Sokrates' Tod.

Quelle

NOAA, National Geographic Data Center [1] (http://hypernews.ngdc.noaa.gov/HyperNews/get/ecosci.html)

Lizenz

public domain [2] (http://www.ngdc.noaa.gov/ngdcinfo/privacy.html)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	14:36, 18. Jun. 2006	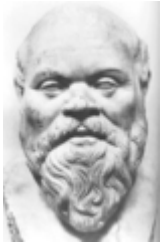	326 × 500 (63 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sokrates Es handelt sich bei dieser Büste um eine römische Kopie aus dem 1. Jahrhundert. Das Original entstand etwa zehn bis zwanzig Jahre nach Sokrates' Tod. == Quelle == NOAA, National Geographic Data Center [http://hypernews.ngdc.noaa.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sokrates

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Socrates.png&oldid=2948“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 14:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 190-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Socrates Pio-Clementino Inv314.jpg

Aus AnthroWiki

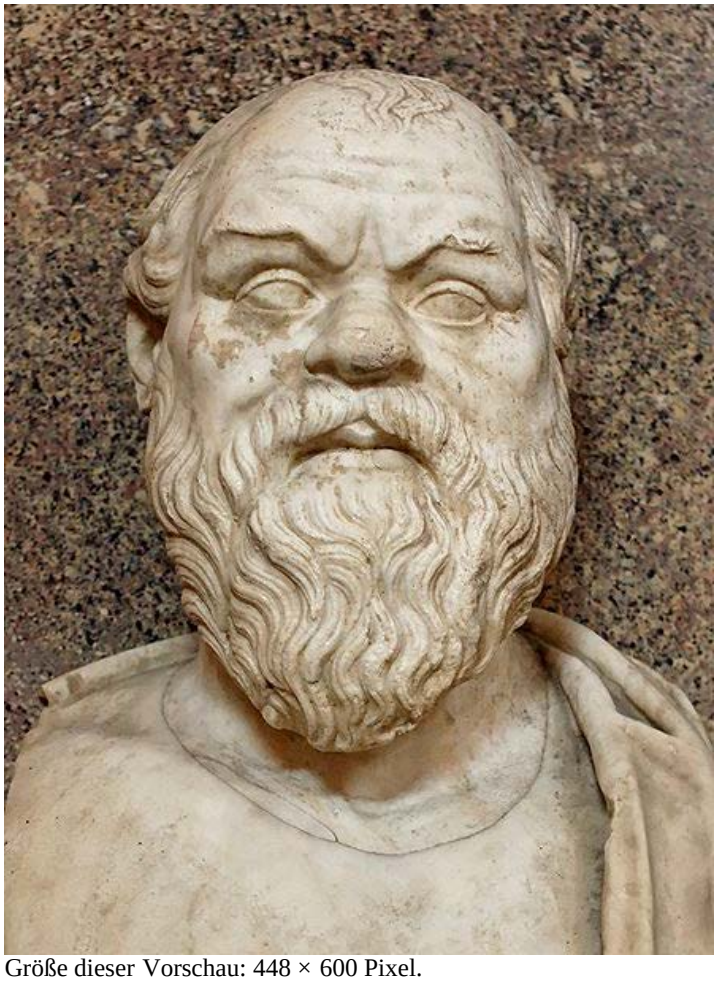

Größe dieser Vorschau: 448 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.300 × 1.740 Pixel, Dateigröße: 1,5 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bust of Socrates. Marble, Roman copy after a Greek original from the 4th century BC. From the Quintili Villa on the Via Appia.

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Socrates_Pio-Clementino_Inv314.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:31, 28. Mär. 2010	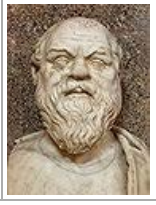	1.300 × 1.740 (1,5 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Bust of Socrates. Marble, Roman copy after a Greek original from the 4th century BC. From the Quintili Villa on the Via Appia. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Socrates_Pio-Clementino_Inv314.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Socrates Pio-Clementino Inv314.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D70
Erfassungszeitpunkt	12:38, 13. Sep. 2006
Belichtungsdauer	1/80 Sekunden (0,0125)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Brennweite	35 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	DxO Optics Pro Standard MACOSX 3.55b.6377581.356110 MTF
Speicherzeitpunkt	12:38, 13. Sep. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	12:38, 13. Sep. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	6,321928
APEX-Blendenwert	3,35614
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2 APEX (f/2)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	20
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	20
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	20
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	52 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Socrates_Pio-Clementino_Inv314.jpg&oldid=34775“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sohar

Aus AnthroWiki

Das **Sefer ha-Sohar** (hebr. זֹהַר , "*Buch des Glanzes*"), kurz der **Sohar** oder **Zohar**, gilt als das bedeutendste Schriftwerk der Kabbala. Der Name bedeutet "Glanz" und geht zurück auf biblische Texte bei den Propheten Ezechiel (Ez 1,28; 8,2) und Daniel (Dan 2,31; 12,3). Das in Aramäisch, zu geringen Teilen in Hebräisch verfasste Werk der jüdischen Mystik enthält vor allem Kommentare zu Texten der Tora in Form von homiletischen Meditationen, Erzählungen und Dialogen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Inhalt
- 3 Bedeutung
- 4 Aufbau
- 5 Ausgaben
- 6 Siehe auch
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Entstehung

Der Sohar ist eine Sammlung von Texten in fünf Bänden. Als Autor wird Schimon ben Jochai genannt, ein bedeutender talmudischer Rabbiner des zweiten Jahrhunderts, der auch die wichtigste handelnde Person ist. Schimon ben Jochai gilt zwar historisch als "Vater der Kabbala", seine tatsächliche Autorschaft für den Sohar ist jedoch vor allem aus sprachlichen Gründen fraglich, sodass von einem pseudepigraphischen Charakter der Schrift ausgegangen werden muss.

Der Sohar tauchte zuerst gegen Ende des 13. Jhdts. in Spanien auf. Um seine Herausgabe und Verbreitung hat sich der Kabbalist Mosche ben Schemtow de León verdient gemacht, der bis 1305 in Kastilien, zuletzt in Ávila lebte. Aufgrund literarischer, sprachlicher und quellentheoretischer Beobachtungen wurde de León historisch auch die Autorschaft des Sohar zugeschrieben.

Inhalt

> „Am Beginn der Manifestation des königlichen Willens, als der König die Welt erschaffen wollte, zeichnete ein starker Funke seine Spur in das unendliche Licht. Dieser starke Funke ging aus vom verborgensten aller verborgenen Dinge, vom Geheimnis des Ain-Soph, und nahm eine gestaltlose Form an. Der Funke wurde dann in das Zentrum eines Kreises gefügt, der nicht weiß noch schwarz war, nicht rot und nicht grün, er hatte gar keine Farbe. Als Er sein Maßwerk begann, erschuf er strahlende Farben, die schienen in den leeren Raum und in die Spur, die der Funken eingegraben hatte. Aus dem Inneren des Funkens, dieses starken Funkens, entsprang eine Fontäne, von der die Schatten darunter ihre Farben empfingen.“
> – Sohar, 1. Buch, Bereschit 1,1[1]

Oder der in der Übersetzung von Ernst Müller, etwas weiter geführt bis zum «Reschit»:

> „Im Anfang - da prägte der Wille des Königs in den oberen Raum Seine Prägung: eine Leuchte aus dunkler Urregion, und trat ein in das Verborgene aus dem Endlosen[2] her. Ein formloser Wirbel schloß sich zum Ringe. Nicht weiß noch schwarz, nicht rot noch grün, sondern gänzlich ohne Farbe. Erst als er Räumliches durchmaß, gewann er Farbe, zu innerlichem Leuchten. Und innerhalb jener Leuchte hob an ein Quellen, davon sich Farben in die Tiefe tauchten. Jedoch der Verborgene im Verborgenen, das vom Geheimnis des Endelosen ist, schlug spaltend rhythmisch[3] in Seinen Sphärenraum, doch nichts war davon erkennbar, als bis vom Anprall jenes Stoßes aufblitzte ein Punkt, ein verborgen himmlischer. Doch wird auch dieser Punkt nicht fernerhin erkannt, darum ist er «Reschit» (Anfang) genannt und bildet das erste aller Worte.“
> – MÜLLER: *SOHAR*, S 99

Der Sohar versucht das Wesen Gottes zu erfassen und dieses dem Menschen mitzuteilen. Da Gott verborgen ist, kann dies nur in höchst spekulativer und kontemplativer, nicht in beschreibender oder lehrhafter Form geschehen. Dabei steht immer die Auslegung der Tora als des wesentlichen religiösen Fundaments im Vordergrund. Der Sohar erkennt für die biblische Exegese vier Stufen des Verständnisses:

1. der wortwörtliche Text (Literalsinn, hebr. *pschat*)
2. die übertragene Bedeutung (Allegorie, hebr. *remes*)
3. die Bedeutung im Leben (Auslegung, Auskunft, hebr. *drasch*)
4. die mystische Bedeutung (Geheimnis, hebr. *sod*)

Die Anfangsbuchstaben dieser vier hebräischen Wörter bilden den Begriff *PaRDeS* (Obstgarten, verwandt mit dem deutschen Wort Paradies), wodurch der Sinn des Schriftstudiums angedeutet wird als Gang durch einen blühenden Garten. Dieser Gang wird auch interpretiert als geistiger Gang durch die verschiedenen Hallen des jüdischen Tempels.

Der Sohar nimmt die kabbalistischen Vorstellungen der zehn *Sefirot* auf als Sphären der Manifestation Gottes. Als letzter Ausdruck göttlichen Seins wird darüber das "Nichts" (hebr. *en-sof*) erkannt. Aus dem *en-sof* entsteht das Sein wie in einem einzigen Punkt, der sich in der Bewegung ausfächert zu den vielen Erscheinungen des Lebens.

In der Ethik vertritt der Sohar als höchsten Wert die tätige Liebe zu Gott (hebr. *debekuth*), die sich auch in der sozialen Hinwendung zum Mitmenschen äußert. Daneben vertritt der Sohar ein starkes Armutsideal. Der gerechte Mensch (hebr. *Zaddik*) ist sowohl ein Tora-Gelehrter und Gottsucher, als auch der Wohltäter, der seine eigenen Bedürfnisse hinter die Sorge für den Nächsten radikal zurückstellt.

Bedeutung

Schon bald nach seiner Entstehung hat der Sohar eine außergewöhnliche Bedeutung zuerst unter Kabbalisten, dann auch im Judentum allgemein gewonnen. Seine Verbreitung nahm insbesondere nach der Vertreibung der Juden aus Spanien (1492) stark zu. Vor allem für die chassidische Tradition im osteuropäischen Judentum erlangte der Sohar geradezu kanonisches Ansehen.
Auch unter christlichen Gelehrten hat der Sohar einige Resonanz hervorgerufen. Die spekulative Kraft seiner Sprache hat sogar dazu geführt, thematische Verbindungslinien zur christlichen Lehre zu ziehen bis hin zu Ähnlichkeiten im Wesen des dreifaltigen Gottes.
Andererseits wird auch der Sohar Elemente eines esoterischen Christentums im Südeuropa des 12. Jhdts. integriert haben, so dass eine klare Bewertung von Ursachen und Wirkungen schwer fällt. Grundsätzlich zeigen sich in mystischen Traditionen noch die stärksten und fruchtbarsten Verbindungen zwischen den Religionen.

Aufbau

Die fünf Bände des Sohar bestehen aus folgenden Teilen:

- **Sohar** (Hauptteil, Kommentar zur Tora gemäß den Abschnitten der synagogalen Wochenlesungen)
- **Sifra di-Zeniutha** ("Buch der Verborgenheit", ein dunkler Kommentar zu den ersten 6 Kapitel des Buches

Genesis)
- **Idra Rabba** ("Große Versammlung", ekstatische Vorträge des Schimon ben Jochai und seiner Schüler zu Themen der Schöpfung)
- **Idra Sutta** ("Kleine Versammlung", Erzählung vom Tode Schimon ben Jochais und seiner Vermächtnisrede)
- **Hechaloth** ("Hallen", Beschreibung der Hallen des Tempels, die von den Seelen der Frommen durchschritten werden)
- **Rasa de-Rasin** ("Das Geheimnis der Geheimnisse", Abhandlungen über die Verbindung von Seele und Körper)
- **Saba** ("Der Greis", Erkenntnisse eines greisen Kabbalisten über die Seele und die Seelenwanderung)
- **Jenuka** ("Das Kind", Erkenntnisse eines Wunderkindes über die Tora)
- **Rab Methibtha** ("Das Haupt der Schule", Visionärer Gang durch das Paradies mit Betrachtungen über das Schicksal der Seelen)
- **Sithre Tora** ("Geheimnisse der Tora", Deutungen verschiedener Abschnitte der Tora)
- **Mathnithin** (Auslegungen zur Tora im Stil der Mischna).
- **Sohar zum Hohenlied**
- **Kaw ha-Midda** ("Das Maß des Maßes", Auslegungen zum Schma Jisrael, einem der Hauptgebete des Judentums)
- **Sithre Othioth** ("Geheimnisse der Zeichen", Deutungen zu den Buchstaben des Gottesnamens und des Textes der Schöpfungsgeschichte)
- **Midrasch ha-ne'elam** zur Tora (mystischer Kommentar zur Tora)
- **Midrasch ha-ne'elam** zum Buch Ruth
- **Ra'ja Mehemna** ("Der treue Hirte", Deutung der Gebote und Verbote der Tora)
- **Tikkune Sohar** ("Vollendung des Sohar", ein weiterer Kommentar zu den ersten sechs Kapiteln der Tora)

Ausgaben

- Zohar. Vol. 1-23 (Aramäisch-Hebräisch). Hg. von Rav Michael Berg. Kabbalah Publishing 2001. ISBN 1571891994
- Zohar. Vol. 1-23 (Englisch). Rav Yehuda Ashlag, Michael Berg (Editors). Kabbalah Publishing 1993. ISBN 1571892397
- The Zohar. Pritzker Edition by Daniel C. Matt (Übersetzer). Stanford 2004 (engl.). ISBN 0804747474
- Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala. Nach dem Urtext hrsg. von Ernst Müller. Wien 1932
- Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala. Hrsg. von Ernst Müller. München 2005 = Diederichs Gelbe Reihe Bd. 35 (Auswahltexte).

Siehe auch

- Sefer Jetzira
- Sefer ha-Bahir

Anmerkungen

1. ↑ in englischer Übersetzung siehe: [1] (https://www2.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar&vol=2)
2. ↑ aus dem Ain Soph.
3. ↑ Im Original charakteristisch: *spaltete und spaltete nicht.*

Literatur

Scholem, Gershom: Der Sohar I + II, in: ders., Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt 1980, S. 171-266. ISBN 3518079301

Weblinks

- Das Buch Sohar - Rose (http://www.kabbalah.info/germankab/sohar_rose/sohar_rose.htm) : kommentierter Textauszug in deutscher Übersetzung

- Zohar: Bereshith to Lekh Lekha (http://www.sacred-texts.com/jud/zdm/index.htm) - englische Übersetzung von Nurho de Manhar
- Online-Zohar im aramäischen Original mit englischer Übersetzung (http://www.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sohar (http://de.wikipedia.org/wiki/Sohar) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sohar&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sohar&oldid=44689“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2011 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.688-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sohn

Aus AnthroWiki

Der **Sohn** repräsentiert in der Trinität den zweiten Logos, den Christus, der zugleich Leben und schöpferische Substanz und als Demiurg der eigentlich tätige Weltschöpfer ist.

> "Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewußtsein, Leben und Form." (Lit.: GA 089, S 256 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=256))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sohn&oldid=39586“
Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 583-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sohn der Witwe

Aus AnthroWiki

Sohn der Witwe ist eine Bezeichnung, die vielen Eingeweihten der nachatlantischen Zeit beigelegt wird, z.B. dem von dem Christus erweckten Jüngling zu Nain, der früher der Jüngling zu Sais gewesen war und später als Mani wiedergeboren wurde, oder Hiram Abif, dem Baumeister des Salomonischen Tempels. Es wird damit auf die vom Göttlichen verlassene, also gleichsam verwitwete menschliche Seele hingewiesen, die das Licht der Wahrheit in sich selbst suchen muss, um das Geistige in individueller Form neu aus sich heraus gebären zu können. Ab einem bestimmten Zeitpunkt konnten schon die ägyptischen Eingeweihten das lebendige Weltenwort, den Osiris nicht mehr neben seiner Schwester und Gattin Isis finden und empfanden sich resignierend als Söhne der Witwe. Das war dadurch gekommen, dass Moses die Mysteriengeheimnisse des Osiris, in die er eingeweiht worden war, beim dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten mitgenommen hatte. Dadurch konnte Moses dann auf dem Sinai den "Ich-bin" erleben. (Lit.: GA 144, S 45ff)

> "Wenn wir zurückgehen in die ältesten Zeiten, die vor unserer jetzigen Wurzelrasse liegen, da war die Art und Weise, wie Menschen erkannten, Wissen erwarben, eine andere. Sie werden aus meiner Schilderung der atlantischen Zeit, und jetzt, wo das nächste «Luzifer»-Heft erscheint, auch aus der Schilderung der lemurischen Zeit ersehen, daß damals alles Wissen - zum Teil bis in unsere Zeit hinein - beeinflußt ist von demjenigen, was über der Menschheit steht. Ich habe öfters schon erwähnt, daß erst der Manu, der erscheinen wird in der nächsten Wurzelrasse, ein wirklicher Menschenbruder sein wird, während die früheren Manus übermenschlich, eine Art göttliche Wesen waren. Erst jetzt reift die Menschheit heran, um einen eigenen Menschenbruder als Manu zu haben, der von der Mitte der lemurischen Zeit an alle Stadien mit durchgemacht hat. Was geschieht also eigentlich während der Entwickelung der fünften Wurzelrasse ? Es geschieht das, daß diese Offenbarung, die Offenbarung von oben, die Leitung der Seele von oben sich allmählich zurückzieht und die Menschheit den eigenen Wegen überläßt, so daß sie ihr eigener Leiter wird. Die Seele wurde nun in aller Esoterik (Mystik) die «Mutter» genannt; der Unterweiser der «Vater». Vater und Mutter, Osiris und Isis, das sind die zwei in der Seele vorhandenen Mächte: der Unterweiser, derjenige, der das unmittelbar einfließende Göttliche darstellt, Osiris, ist der Vater; die Seele selbst, Isis, konzipiert, empfängt das Göttlich-Geistige, sie ist die Mutter. Während der fünften Wurzelrasse zieht sich nun der Vater zurück. Die Seele ist verwitwet, soll verwitwet sein. Die Menschheit ist auf sich selbst angewiesen. Sie muß in der eigenen Seele das Licht der Wahrheit suchen, um sich selbst zu lenken. Alles Seelische wurde von jeher mit weiblichen Sinnbildern zum Ausdruck gebracht. Deshalb wird dieses Seelische - welches heute im Keim vorhanden ist und später vollständig entwickelt sein wird -, dieses sich selbst lenkende Seelische, das den göttlichen Befruchter nicht mehr vor sich hat, das wird von dem Mani als «Witwe» bezeichnet. Und deshalb bezeichnete er sich selbst als den «Sohn der Witwe»." (Lit.: GA 093, S 72f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=72f))

Die Meister der Freimaurer, die sich von den Manichäern ableiten, nennen sich «**Kinder der Witwe**» (Lit.: GA 093, S 85 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=85)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums*, GA 144 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sohn_der_Witwe&oldid=39202“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 13:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sokrates

Aus AnthroWiki

Sokrates (altgriech. Sokrátes / Σωκράτης * 469 v. Chr.; † 399 v. Chr. (hingerichtet/ vergiftet)) war ein griechischer Philosoph; er lebte und wirkte in Athen. Er gilt als eine der Hauptgestalten der griechischen Philosophie und des abendländischen Denkens.

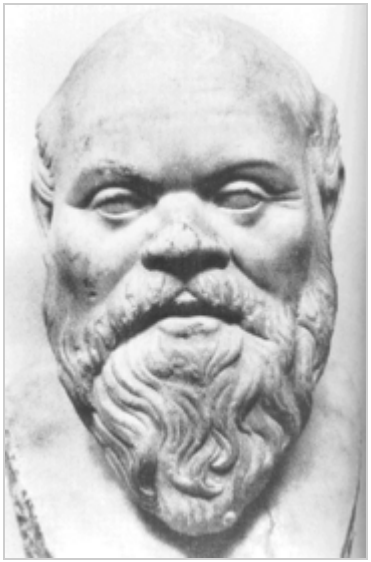

Sokrates

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Inkarnationen des Sokrates nach Angaben Rudolf Steiners
- 2 Leben
- 3 Tod
- 4 Philosophie
- 5 Zeitzeugen über Sokrates
- 6 Zeitübersicht
- 7 Nachleben
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Die Inkarnationen des Sokrates nach Angaben Rudolf Steiners

Rudolf Steiner hat über frühere bzw. spätere Inkarnationen von Sokrates und Platon folgende Darstellungen gegeben:

> "Der jüngere Dionysos wurde wiedergeboren in geschichtlicher Zeit in einem menschlichen Leib, und auch sein Lehrer, der weise Silen, wurde wiedergeboren. Und daß diese Gestalten wiedergeboren worden sind, davon hatte die Mystik des alten Griechenlands ihr deutliches Bewußtsein. Davon hatten auch die Künstler des alten Griechenlands, die angeregt und inspiriert wurden von den Mysten, ihr deutliches Bewußtsein. Nach und nach müssen in der Geisteswissenschaft, die nicht bei der Phrase stehenbleiben, sondern zur Wirklichkeit übergehen will, solche Dinge auch gesagt werden, die da wahr sind für die aufeinanderfolgende Entwickelung der Menschheit. Der alte weise Lehrer des Dionysos, Silen, wurde wiedergeboren, und es war dieser weise Silen in seiner Wiederverkörperung keine andere Persönlichkeit als die des Sokrates. Sokrates ist der wiederverkörperte alte Silen, der wiedergeborene Lehrer des Dionysos. Und der wiederverkörperte Dionysos selber, jene Persönlichkeit, in welcher die Seele des Dionysos lebte, das war Plato. Und man merkt erst den tieferen Sinn der griechischen Geschichte, wenn man eingeht auf das, was zwar nicht die Überlieferer der äußeren Geschichte Griechenlands wissen, was aber die Mysten wußten und von Generation zu Generation bis heute überliefert haben, was auch in der Akasha-Chronik gefunden werden kann. Die Geisteswissenschaft kann es wieder verkünden, daß Griechenland in seiner alten Zeit die Lehrer der Menschheit enthielt, die es hinüberschickte nach Asien in dem Zuge, den der Dionysos führte, dessen Lehrer der weise Silen war, und daß, in einer Art, wie es für die spätere Zeit angemessen war, erneuert wurde alles das, was Dionysos und der weise Silen für Griechenland werden konnten, in Sokrates und Plato. Gerade in derjenigen Zeit, in welcher in den Mysterien selber der Verfall eintrat, in welcher keine Mysten mehr da waren, die in den heiligen Mysterien hellseherisch noch schauen konnten den jüngeren Dionysos, trat dieser selbe jüngere Dionysos als der Schüler des weisen Silen, des Sokrates, in der Gestalt des Plato als der zweite große Lehrer Griechenlands, als der wahre Nachfolger des Dionysos auf.
>
> Dann erkennt man erst im Sinne der alten griechischen Mystik selber den Sinn der griechischen Geisteskultur, wenn man weiß, daß die alte Dionysische Kultur ihr Wiederaufleben in Plato gefunden hat. Und wir bewundern noch in einem ganz anderen Sinn den Platonismus, wir stehen zu ihm in seiner wahren Gestalt, wenn wir wissen,

daß in Plato die Seele des jüngeren Dionysos war." (Lit.: GA 129, S 157 f)

Nach Angabe von Vortragsteilnehmern erwähnte Rudolf Steiner in dem Karma-Vortrag vom 23. September 1924 als spätere Wiederverkörperung des Sokrates Christian Oeser, Pseudonym für Tobias Gottfried Schröer (1791-1850), den Vater von Karl Julius Schröer. (Lit.: GA 238, S 154 ff)

Leben

Sokrates selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen. Zu seinen Lebzeiten ab 423 v. Chr. tritt er als Spottfigur in der Komödien auf und findet mehrmals satirische Erwähnung. Biographische Informationen über Sokrates liefern vor allem die Werke Platons und Xenophons, die in den ersten Jahrzehnten nach Sokrates´Tod entstanden sind und Diogenes Laertios aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. Hinzu kommen Notizen, Anmerkungen und Anekdoten zahlreicher Autoren der griechischen und lateinischen Literatur.

Demnach ist Sokrates 469 v Chr. in Athen im Demos Alopeke geboren und 399 v.Chr. in Athen hingerichtet worden. Seine Eltern waren Sophroniskos, der ein Steinmetz oder Bildhauer gewesen sein soll, und die Hebamme Phainarete. Aus einer vorangehenden Beziehung seiner Mutter hatte er einen Halbbruder Patrokles. Zum Zeitpunkt seines Todes war er mit Xanthippe verheiratet und hatte mit ihr drei Söhne, den Jugendlichen Lamprokles und die Kinder Sophroniskos und Menexenos. Freunde von Jugend an waren Kriton und Chairephon. Ob er den Beruf seines Vaters erlernt und ausgeübt hat, ist unsicher. Einige hundert Jahre später zeigt man sich auf der Akropolis eine Charitengruppe und eine Hermesfigur, die von Sokrates geschaffen worden sein sollen.

Sokrates hatte von seinen Eltern ein kleines Vermögen geerbt, das ihm und seiner Familie ein bescheidenes, aber unabhängiges Auskommen ermöglichte.

Es ist nicht bekannt, wer die Lehrer von Sokrates waren, aber es wird angenommen, dass er sich mit Ideen von Parmenides von Elea, Heraklit und Anaxagoras beschäftigt hat. Er nahm als Soldat an den Kämpfen von *Potidaia* (431-429), *Delion* (424) und *Amphipolis* (422) teil. Seine Tapferkeit und seine Besonnenheit (*sophrosyne*) werden von Platon und Xenophon erwähnt. 423 wird Sokrates als Hauptfigur der Komödie *Die Wolken* von Aristophanes in einer satirischen Überzeichnung als 'spleeniger Denker' zur Zielscheibe des allgemeinen Spottes. Schon hier wird ihm der Vorwurf des Atheismus und der Verblendung der Jugend gemacht. 416 erscheint Sokrates als „Ehrengast“ auf einem berühmten Gastmahl (Symposion), das anlässlich des Trägödiensieges des jungen Agathon stattfindet. 406 nahm Sokrates als Ratsherr am Prozess gegen die Feldherren aus der Schlacht bei den *Arginusen* teil und wandte sich gegen deren dann mehrheitlich beschlossene Verurteilung. Aus der Zeit der Gewaltherrschaft der Dreißig (der "*dreißig Tyrannen*") etwa um 403 sind einige Ereignisse überliefert. Ein festes Datum ist das Jahr 399, als Sokrates zum Tode verurteilt wurde.

Aus seiner 'Schule' gingen viele bekannte Personen hervor, die in die Geschichte eingingen. Hierzu zählen unter anderem Platon, Euklid, Antisthenes, Aristipp, Xenophon, Alkibiades und Kritias.

Tod

Der Verurteilung zum Tode ging ein Prozess voraus, in dem Sokrates wegen *Gottlosigkeit* und *verderblichen Einflusses auf die Jugend* angeklagt wurde. *Gottlosigkeit* (Asebie) bedeutete, nicht an die Staatsgötter Athens zu glauben, ein Verbrechen, das mit dem Tod durch Vergiften geahndet wurde. Diese Art von Prozessen wurde Asebieprozess genannt. In seiner überlieferten Verteidigungsrede stritt er beide Vorwürfe ab, indem er die Gründe für sein öffentliches Verhalten offenlegte. Dennoch wurde er mit knapper Stimmenmehrheit (281 von 500 Stimmen) von

Jacques-Louis Davids *Der Tod des Sokrates* (1787)

einem der zahlreichen demokratischen Gerichtshöfe (dikasteria) Athens für schuldig befunden. Nach damaligem Brauch durfte Sokrates nach der Schuldigsprechung eine Strafe für sich selbst vorschlagen. In diesem (zweiten) Teil seiner Verteidigungsrede erklärte Sokrates eben das Verhalten, das zu seiner Schuldigsprechung geführt hatte, für höchst nützlich, er könne daher keine Bestrafung vorschlagen, wo eine Belohnung angemessener sei. Die Richter verurteilten ihn nun mit einer Mehrheit von 361 Stimmen zum Tod durch Trinken des Schierlingsbechers. Sokrates hätte sein Leben retten können, wenn er bereit gewesen wäre, die Anklage als berechtigt anzuerkennen oder Athen zu verlassen, wie sein Freund Kriton ihm dies eindringlich nahelegte. Letzteres tat er nicht, da sein Daimonion ihm davon abriet. Außerdem betrachtete er die Flucht als Tat politischen Unrechts gegenüber den Gesetzen der Athener Bürger. Die Anklage als berechtigt anzunehmen, kam ebenso wenig in Frage. Er hielt die Wahrheit für wichtiger als sein Leben. Er versicherte, nur zum Besten des Staates gehandelt zu haben. Die Verhandlung und der Tod Sokrates' sind in Platons Schriften *Apologie*, *Kriton* und *Phaidon* und in Xenophons *Apologie des Sokrates* beschrieben.

> "Wir schauen hin einige Jahrhunderte vor der Begründung des Christentums auf eine Seele, die ein halbes Jahrtausend vor der Begründung des Christentums einer der größten Geister des Abendlandes in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen gezogen hat. Auf Sokrates schauen wir hin und schauen hin im Geiste auf den sterbenden Sokrates. Sokrates, der sterbende Sokrates, wie ihn Plato im Kreise der Schüler schildert in seinem berühmten Gespräch über die Unsterblichkeit der Seele. In diesem Bilde wird nur spärlich angedeutet das andere, das Jenseitige, dargestellt als der Dämon, der zu Sokrates spricht. Sokrates stehe vor uns in den Stunden, die vorangegangen sind seinem Hineingehen in die spirituellen Welten, umgeben von seinen Schülern. Er spricht im Angesichte des Todes von der Unsterblichkeit der Seele. Viele lesen dieses wunderbare Gespräch von der Unsterblichkeit, das Plato uns gegeben hat, um gerade diese Szene seines sterbenden Lehrers zu schildern. Aber es lesen heute die Menschen nur Worte, Begriffe und Ideen. Es gibt sogar Menschen - und sie sollen nicht getadelt werden - die sich gegenüber dieser herrlichen Schilderung Platos fragen nach den logischen Berechtigungen desjenigen, was der sterbende Sokrates seinen Schülern auseinandersetzt. Es sind das diejenigen Menschen, die nicht empfinden können, daß es mehr gibt für die Menschenseele, daß Wichtigeres, Bedeutungsvolleres als logische Beweise, als wissenschaftliche Auseinandersetzungen in unseren Seelen lebt. Lassen wir ganz dasjenige, was Sokrates über die Unsterblichkeit sagt, lassen wir den allergebildetsten, den allertiefsten, den allerfeinsten Menschen im Kreise seiner Schüler in einer anderen Situation das sagen, was Sokrates seinen Schülern sagt, lassen wir es ihn unter anderen Umständen sagen, ja lassen wir hundertmal mehr das, was dieser feinste, logischste, gebildetste Mensch sagt, besser logisch begründet sein, als dies bei Sokrates ist: und trotzdem hat es vielleicht einen hundertmal geringeren Wert! Dies wird man erst voll einsehen, wenn man beginnen wird gründlich zu verstehen, daß es etwas für die Menschenseele gibt, was mehr wert ist, wenn es auch unscheinbarer scheint, als die stichhaltigsten logischen Beweise. Wenn irgendein gebildeter, feiner Mensch in irgendeiner Stunde zu seinen Schülern von der Unsterblichkeit der Seele spricht, so kann das wohl sehr bedeutsam sein. Aber die eigentliche Bedeutung wird nicht enthüllt durch das, was gesagt wird - ich weiß, ich spreche jetzt etwas sehr Paradoxes aus, aber etwas sehr Wahres -, sondern es wirkt der Umstand mit, daß dieser Lehrer seinen Schülern etwas sagt, hinterher aber die gewöhnlichen Angelegenheiten seines Lebens weiter besorgt und seine Schüler auch. Sokrates sagt die Dinge seinen Schülern in der Stunde, die seinem Durchschreiten der Todespforte vorangeht. Er spricht die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele aus in dem Augenblicke, da in dem nächsten sich seine Seele von dem äußeren Leibe trennen wird. Es ist etwas anderes, in der Todesstunde, die nicht als unbestimmt vom Schicksal ihm

entgegenkommt, zu den zurückbleibenden Schülern von der Unsterblichkeit zu sprechen, etwas anderes, nach diesem den gewöhnlichen Tagesgeschäften nachzugehen. Es ist etwas anderes, nach einem solchen Gespräche auch wirklich einzugehen in die Welten, die hinter der Todespforte liegen. Nicht die Worte des Sokrates sollen vorzugsweise auf uns wirken, die Situation soll es tun. Aber nehmen wir alle Stärke desjenigen, was eben versucht worden ist zu charakterisieren, nehmen wir all das, was uns in dem Gespräch des Sokrates zu seinen Schülern über die Unsterblichkeit wie ein Hauch entgegentritt, nehmen wir die ganze, unmittelbare Kraft dieses Bildes, was haben wir da vor uns? Die griechische Welt, die Welt der griechischen Alltäglichkeit haben wir vor uns, jene Welt, in der des Lebens Alltagskämpfe dazu geführt haben, den besten der Söhne des Landes mit dem Schierlingsbecher zu bedenken. Wir haben vor uns die letzten Erdenworte dieses edlen Griechen, die letzten Worte, die er nur dazu bestimmte, die Menschen, die um ihn herumstehen, dahin zu bringen, daß ihre Seelen glauben an dasjenige, von dem sie ein Wissen nicht mehr haben können, daß ihre Seelen glauben an das, was für sie ein Jenseits ist, an die geistige Welt. Daß ein Sokrates notwendig ist, um mit den stärksten Gründen, nämlich durch die Tat, Erdenseelen dazu zu bringen, daß sich für sie ein Ausblick ergibt in die spirituellen Welten, in denen die Seele lebt, wenn sie durch die Todespforte gegangen ist, das zaubert vor unsere Seele ein Bild hin, das westländischen Seelen wohl verständlich ist. Sokrateskultur ist westländischen Seelen wohl verständlich. Sokrates vor seinen Schülern stehend, die so unmittelbar vor der Wirklichkeit des Todes stehen: dieses Bild ist allerdings abendländischen Seelen verständlich. Wir begreifen abendländische Kultur nur dann recht, wenn wir wissen, daß sie in diesem Sinne doch sokratische Kultur durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende war." (Lit.: GA 146, S 16ff)

Philosophie

Sokratische Philosophie bedeutet eine innere Bewegtheit, eine Haltung, die Denken und Dasein bestimmt, was sich in der Übersetzung des Wortes *Philosophie* als „Liebe zur Weisheit“ ausdrückt. Die Liebe übrigens, so äußerte sich Sokrates einmal, sei das einzige, wovon er etwas verstehe. (vgl. *Theages 128a*)

Die Schule von Athen von Raffael, Sokrates im Bild: Hintere Reihe, linke Seite, der nach links gewandte Mann in der braunen Kleidung mit den Händen gestikulierend

Sokrates nennt in seiner Apologie den Gott von Delphi als Garanten für die Wahrhaftigkeit seines Philosophierens. Dieser Gott hatte ihm geweissagt, dass „niemand weiser ist als Sokrates“. Seine bescheidene Selbsterkenntnis hielt Sokrates davon ab, dieser Aussage mehr zuzutrauen, als er selbst einzusehen im Stande war. „Was meint der Gott damit? Worauf will er mich hinweisen? Schließlich weiß ich doch, dass ich weder viel noch wenig weiß! Und lügen wird er ja nicht, das ist ihm nicht erlaubt.“ (*Apologie 21b*)

Vom Gott zur Weisheit berufen und nicht als Weiser bezeichnet, so verstand er dies schließlich. Er machte sich deshalb auf, andere, die als weise galten, zu befragen, um von ihnen zu lernen. So kam es zu den Streitgesprächen mit den Sophisten, den Weisen seiner Zeit, den in öffentlichen Ämtern stehenden Athenern, Bekannten und Freunden. Wie die Sophisten beschäftigte sich Sokrates mit Menschen und dem Menschenleben, und nicht mit den Problemen der Naturphilosophen. Der wichtigste Unterschied bestand darin, dass sich Sokrates selber nicht als Sophisten sah, also als gelehrte oder weise Person. Aus diesem Grund ließ er sich im Gegensatz zu den Sophisten nicht für seine Lehrtätigkeit bezahlen. Sokrates nannte sich bewusst Philosoph ("Philo-soph" – Freund der Weisheit). Für ihn war es wichtig, ein sicheres Fundament für menschliche Erkenntnisse zu finden. Er glaubte, dieses Fundament liege in der menschlichen Vernunft. Er war der Ansicht, dass der, der wisse, was gut ist, auch das Gute tun werde. Er glaubte, die richtige Erkenntnis führe zum richtigen Handeln. Und nur wer das Richtige tue, so Sokrates, werde zum 'richtigen Menschen'. Wenn ein Mensch falsch handelt, so tut er das aus Sokrates' Sicht nur, weil er es nicht besser weiß. Deshalb sei es so wichtig, das Wissen zu vermehren. Im Gegensatz zu den Sophisten bestand er darauf, die Fähigkeit,

zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, liege in der Vernunft begründet und nicht in der Gesellschaft.

Sokrates reizten die Begriffe, die man täglich benutzte und gedankenlos anwendete, weil die inzwischen überaus reich entwickelte Sprache sie eben darbot oder in Bereitschaft hielt. Sokrates wollte ergründen, was hinter ihnen steckte und wie sie inhaltlich zu füllen wären. Um sich hierüber Klarheit zu verschaffen, bediente er sich einer ganz besonderen Methode, die als *Mäeutik* – eine Art „geistige Geburtshilfe“ – bezeichnet wird: Durch Fragen und nicht durch Belehren des Gesprächspartners – wie es die Sophisten gegenüber ihren Schülern praktizierten – sollte dessen eigene Einsichtsfähigkeit schließlich das Wissen um das Gute (*agathón*) und Edle (*kalón*) selbst „gebären“ bzw. hervor bringen. Dieses Ziel war jedoch nicht ohne Einsicht in die Fragwürdigkeit des eigenen Wissens möglich.

Sokrates versuchte, diese schmerzliche Erfahrung durch seine Menschlichkeit und seinen Respekt vor dem anderen zu mildern, was sich auch in seiner Ironie ausdrückt. Sie will den anderen nicht lächerlich machen, sondern seine Unzulänglichkeit als etwas zu erkennen geben, über das derjenige selbst lachen soll, anstatt zerknirscht zu sein. Wie schwer, ja oft unmöglich es vielen seiner Gesprächspartner wurde, über diese Brücke zu gehen, zeigen die platonischen Dialoge. Als wenig hilfreich empfanden die Angesprochenen es im Zweifel auch, in der Öffentlichkeit der Agora auf diese Weise demontiert zu werden, zumal auch Sokrates´ Schüler sich in dieser Form der Dialoge übten.

Dieses Philosophieren, das oft mitten im geschäftigen Treiben Athens stattfand, versprach Antwort auf die Frage vieler Athener, wie sie ihre Söhne zu besseren Männern erziehen könnten, damit die Polis die „Schule von Hellas (bleibe) ... und jeder einzelne Bürger ... in vielseitiger Weise seine eigene persönliche Art entfalte“ (vgl. *Die Rede des Perikles*, in: Thukydides, Der Peloponnesische Krieg (Peloponnesischer Krieg), II 41,1: .).

So kam es, dass Sokrates zugleich Freunde und Feinde gewann: Freunde, die seine Philosophie als Schlüssel zur eigenen und gemeinschaftlichen Wohlfahrt und Weisheit ansahen, und Feinde, die seine Philosophie als Gotteslästerung und gemeinschaftsschädigend einschätzten.

Nicht nur die Zeitgenossen hatten kein einheitliches Sokratesbild, auch die Forschung hat es nicht.

Zeitzeugen über Sokrates

Berühmt ist die Rede des Alkibiades über Sokrates aus Platons "Gastmahl". Alkibiades verglich Sokrates mit den Silenfiguren. Das waren kleine, geschnitzte, satyrhafte Figuren, die man aufklappen konnte. Im Inneren wurden kleine goldene Götterbilder aufbewahrt. Ähnlich, so fährt Alkibiades weiter fort, sei es mit den Reden des Sokrates. Äußerlich erschienen sie einem oft lächerlich oder unverständlich. Dringe man aber in ihr Inneres ein, so finde man ausschließlich Wahrheit und alles andere, was man brauche um tüchtig zu werden (vgl. im Gastmahl die Abschnitte 217 und 222).

Zitat von Alkibiades aus dem Symposion von Platon: *Gemeinsam machten wir den Feldzug nach Poteidaia mit und waren dort Tischgenossen. Da übertraf er im Ertragen aller Beschwernisse nicht nur mich, sondern alle insgesamt. Wenn wir irgendwo abgeschnitten waren, wie es auf Feldzügen vorkommen kann, und dann fasten mussten, da konnten das die anderen lange nicht so gut aushalten. Durften wir es uns aber wohlergehen lassen, so vermochte er als einziger das zu genießen, besonders wenn er, was ihm freilich zuwider war, zum Trinken genötigt wurde; da übertraf er uns alle. Und worüber man sich am meisten wundern muss: Kein Mensch hat jemals den Sokrates betrunken gesehen [...] Das wäre das eine. [Noch erstaunlicher ist aber das andere:] Damals auf dem Feldzug [...] stand er, in irgendeinen Gedanken vertieft, vom Morgen an auf demselben Fleck und überlegte, und als es ihm nicht gelingen wollte, gab er nicht nach, sondern blieb nachsinnend stehen. Inzwischen war es Mittag geworden; da bemerkten es die Leute, und verwundert erzählte es einer dem anderen, dass Sokrates schon seit dem Morgen dastehe und über etwas nachdenke. Schließlich, als es schon Abend war, trugen einige von den Ioniern, als sie gegessen hatten, ihre Schlafpolster hinaus; so schliefen sie in der Kühle und konnten gleichzeitig beobachten, ob er auch in der Nacht dort stehen bleibe. Und wirklich, er blieb stehen, bis es Morgen wurde und die Sonne aufging! Dann verrichtete er sein Gebet an die Sonne und ging weg.*

Zeitübersicht

469 v. Chr. Geburt des Sokrates

465 v. Chr. Leukipp, Lehrer des Demokrit, lehrt als erster, dass alle Dinge aus unteilbaren Teilchen (Atome) zusammengesetzt sind.
460 v. Chr. Geburt des Demokrit
443-429 v. Chr. Athen wird zur Kulturhauptstadt Attikas. Alle Persönlichkeiten des Geisteslebens halten sich zeitweise in Athen auf. Zu ihnen gehörten auch die Philosophen Anaxagoras, Protagoras, Hippias. Nicht nur politisch bedeutsame Persönlichkeiten wie Perikles und Kallias nehmen regen Anteil an philosophischen Fragestellungen und künstlerischen Entwicklungen.
441-440 v. Chr. Sokrates hielt sich in Samos auf und hatte dort Kontakt mit dem Anaxagoras-Schüler Archelaos.
432 v. Chr. In Athen wird ein Gesetz gegen Gottlosigkeit verabschiedet
431-429 v. Chr. Feldzug gegen Poteidaia (Sokrates nimmt als Hoplit teil)
428 v. Chr. Aufführung von Euripides' *Hippolytos*.
424 v. Chr. Sokrates nimmt am Feldzug gegen Delion teil.
423 v. Chr. Sokrates wird als Hauptfigur der Komödie *Die Wolken* von Aristophanes zur Zielscheibe des allgemeinen Spottes.
422 v. Chr. Feldzug gegen Amphipolis (Sokrates nimmt als Hoplit teil)
418-413 v. Chr. Alkibiades, den Sokrates ein Leben lang kannte, spielt eine politisch einflussreiche Rolle in Athen: Er überredet die Athener zum sizilianischen Feldzug, wird aber 415 entmachtet und später aus Athen verbannt.
416 v. Chr. Sokrates erscheint als Ehrengast auf einem berühmten Gastmahl (Symposion), das anlässlich des Trägödiensieges des jungen Agathon stattfindet.
412 v. Chr. Geburt von Diogenes
ca. 407 v. Chr. Platon wird Schüler von Sokrates
406 v. Chr. Sokrates nimmt als Ratsmitglied am Prozess gegen die Feldherren der Arginusenschlacht teil. Vergeblich widersetzt er sich einem ungesetzlichen Volksbeschluss..
404 v. Chr. Die Spartaner erobern Athen. Sokrates leistet Widerstand gegen ungesetzliche Maßnahmen während der von ihnen eingesetzten nun folgenden Herrschaft der "Dreißig Tyrannen".
399 v. Chr. Nach der Restauration der Demokratie kommt es zum Prozess, Verurteilung und Tod des Sokrates.
396 v. Chr. Platon veröffentlicht seine Apologie (Verteidigung des Sokrates)

Nachleben

Sokrates' Wirkung auf die Nachwelt war sehr stark. Damit ist nicht gesagt, dass über seine Persönlichkeit der xenophontische Sokrates nicht bessere Auskunft als der platonische gibt, da Platon zumindest in seinem Spätwerk die Figur "Sokrates" ganz zu seinem Sprachrohr gemacht haben dürfte.

Auch über seinen Tod hinaus haben sich viele Zitate Sokrates' gehalten. Die bekanntesten sind wohl: „Erkenne dich selbst“ (altgr. *gnóthi s'autòn*), ein Spruch, der auch über dem Eingang des Apollon-Tempels in Delphi stand, und: „Der Mensch handelt schlecht, wenn er das Gute nicht weiß“. Als bekanntester seiner Aussprüche gilt: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ (altgr. *oída ouk eídos*). Gemeint hat er damit allerdings folgendes: „ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein, daß ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.“ Mit obiger Form des Zitats ist diese Aussage also nur verkürzt wiedergegeben.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Siebenter Vortrag, München, 24. August 1911
- Rudolf Steiner: *Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*, GA 146 (1992), Erster Vortrag, Helsingfors, 28. Mai 1913
- Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, GA 238 (1981), Zehnter Vortrag, Dornach, 23. September 1924

Historische Quellen

- Die Dialoge von Platon
- Xenophon:
  - Die sokratischen Schriften. Stuttgart 1956
  - Erinnerungen an Sokrates. Ditzingen 1980

Moderne Literatur

- Christoph Kniest: *Sokrates zur Einführung.* Junius, Hamburg 2003, ISBN 3885063565.
- Gernot Böhme: *Der Typ Sokrates.* Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1992.
- Romano Guardini: *Der Tod des Sokrates.* Hamburg 1966.
- Gottfried Martin: *Sokrates.*, Hamburg 1967.
- C. C. W. Taylor: *Sokrates.* Herder, Freiburg 1999.
- M. Breitbach: *Der Prozess des Sokrates - Verteidigung der oder Anschlag auf die athenische Demokratie? Ein Beitrag aus rechtswissenschaftlicher Perspektive.*, in: Gymnasium 112 (2005), S. 321-343.
- Josef Toman/Miroslava Tomanová: *Sokrates Historischer Roman.* Volk & Welt, Berlin 1978.

Weblinks

Commons: Sokrates - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikiquote: Sokrates – Zitate

-
- Literatur von und über Sokrates (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118615270) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/socrates/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Artikel von J. Malitz: *Sokrates im Athen der Nachkriegszeit (404-399 v.Chr.)* (http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/LAG/sokrates.html)
- Die platonischen Dialoge (http://www.opera-platonis.de/index.html)
- Sokratische Gespräche aus Xenophons denkwürdigen Nachrichten von Sokrates (http://gutenberg.spiegel.de/xenophon/sokrates/sokrates.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sokrates (http://de.wikipedia.org/wiki/Sokrates) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sokrates&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sokrates&oldid=2176“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 16:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.852-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sol (Gott)

Aus AnthroWiki

Sol ist der antike römische Sonnengott, bekannt vor allem in seiner späten Erscheinungsform (seit dem 2. Jahrhundert n. Chr.) als **Sol Invictus** (lateinisch *der unbesiegte Sonnengott*, oft ungenau übersetzt als *der unbesiegbare Sonnengott*). Sol entspricht zwar dem griechischen Helios, mit dem er auch ikonographisch Übereinstimmungen zeigt, aber er ist nicht aus der griechischen Religion übernommen, sondern einheimischen Ursprungs.

Sol Invictus, Detail aus Mithrasrelief

Inhaltsverzeichnis

- 1 Republikanische Zeit
- 2 Frühe Kaiserzeit
- 3 Westlicher und östlicher Sonnenkult
- 4 Sol Invictus als Reichsgott
- 5 Ende des Sonnenkults
- 6 Beziehung zum Christentum
- 7 Ikonographie
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Republikanische Zeit

In Rom bestand schon in republikanischer Zeit ein anscheinend sehr alter Sonnenkult, der angeblich auf die Zeit der Stadtgründung durch Romulus zurückging und von dem sagenhaften Sabinerkönig Titus Tatius eingeführt worden war. Der altrömische Sonnengott wurde *Sol Indiges* genannt und zusammen mit der Mondgottheit Luna verehrt; die beiden waren eng verbunden und hatten im Circus Maximus einen gemeinsamen Tempel, wo ihr gemeinsamer Festtag am 28. August begangen wurde. Daneben hatte Sol Indiges einen eigenen Tempel auf dem Quirinal, wo ihm am 8. und 9. August gehuldigt wurde. Er gehörte seiner Beliebtheit nach zu den Gottheiten geringeren Ranges. In Göttermythen kommt Sol nicht vor; auch Helios tritt in der griechischen Mythologie nicht als Persönlichkeit hervor. Erst seit der Endphase der römischen Republik nahm die Popularität des Sonnengottes zu.

Frühe Kaiserzeit

Die Sonne bringt mit ihrem Licht alles an den Tag, und so bleibt dem Sonnengott nichts verborgen. Helios ist *allerschauend*, daher allwissend und Zeuge von Freveltaten. Diese Eigenschaft zeichnet auch Sol aus, und so erhielt er schon im 1. Jahrhundert n. Chr. eine neue und sehr wichtige Aufgabe, nämlich den Kaiser vor Gefahren zu schützen. Die Aufdeckung der Pisonischen Verschwörung gegen Kaiser Nero wurde auf die Hilfe des Sol zurückgeführt, der dafür ein besonderes Dankopfer erhielt. Kaiser Vespasian weihte dem Gott 75 n. Chr. eine riesige Statue. So entwickelte sich Sol zum Schutzgott der Herrscher. Unter Trajan und Hadrian erschien er auf Kaisermünzen. Die Bezeichnung Sol Invictus ist für ihn inschriftlich erstmals 158 auf einem Altar bezeugt (*Soli Invicto Deo*); unabhängig davon kam sie aber als Beiname des Mithras – *Sol Invictus Mithras* – schon im 1. Jahrhundert n. Chr. vor.

Westlicher und östlicher Sonnenkult

Unabhängig vom römischen Sol und griechischen Helios gab es in Syrien in der Stadt Emesa einen uralten einheimischen Kult des Sonnengotts Elagabal, dem die örtliche Bevölkerung anscheinend leidenschaftlich ergeben war. Die Kaiserin Julia Domna, die Gemahlin des Kaisers Septimius Severus (193–211) und Mutter seines Nachfolgers Caracalla (211–217), war Tochter eines Elagabal-Priesters von Emesa. Unter den Kaisern aus der Dynastie der Severer nahm die Verehrung des Sol Invictus zu. Julia Domnas Großneffe Kaiser Elagabal (218–222) war Elagabal-Priester und führte den Elagabal-Kult in Rom als Staatsreligion ein. So kam es vorübergehend zu einer Vermischung mit dem bereits bestehenden Kult des Sol Invictus (die Bezeichnung *Invictus Sol Elagabalus* ist inschriftlich bezeugt). Die Römer lehnten jedoch den syrischen Kult ab, und mit der Ermordung Kaiser Elagabals 222 verschwand er aus Rom. Der einheimische Sol-Kult blieb bestehen.

Zeitweilig bestand in der Forschung die Ansicht, Sol Invictus sei im Gegensatz zu Sol Indiges eine aus dem Orient eingeführte Gottheit und seinem Ursprung nach mit Elagabal gleichzusetzen. Später ist man aber aus guten Gründen zur heute herrschenden Überzeugung gelangt, dass Sol Invictus der alte römische Sol ist. Der Elagabal-Kult zeigt besondere markante Merkmale, die unrömisch sind und mit Sol nichts zu tun haben. Eine gewisse Vermischung von Sol und Elagabal wurde nur von Elagabal-Anhängern betrieben. Ein Unterschied besteht auch darin, dass der Elagabal-Kult sich nicht mit dem Kaiserkult vermischte, was beim Sol-Kult der Fall war. Schon Caracalla wurde inschriftlich als *Sol Invictus Imperator* bezeichnet; Kaiser Elagabal hingegen nannte sich nie Elagabal, diesen Namen erhielt er von Gegnern erst nach seinem Tod.

Sol Invictus als Reichsgott

Kaiser Aurelian besiegte 272 bei Emesa das Heer der palmyrenischen Herrscherin Zenobia und begab sich dann in den dortigen Elagabal-Tempel, um dem Gott für Hilfe in der Schlacht zu danken. Zwei Jahre später errichtete er in Rom dem Sol Invictus einen Tempel, erhob ihn zum Schutzherrn des ganzen Reichs und richtete für ihn einen Staatskult ein. Der Tempel wurde wohl am 25. Dezember 274 eingeweiht, dem Geburtstag des Invictus (*dies natalis Invicti*), der als Datum der Wintersonnenwende galt. Der 25. Dezember, der wohl schon früher für die Sonnenanbeter ein heiliger Tag war, wurde zum staatlichen Festtag des Sonnengottes.

Münze des Kaisers Probus (276–282) mit Sol Invictus auf der Quadriga

Man vermutet, dass Aurelian unter dem Eindruck seiner Erlebnisse in Syrien auf die Idee zu seiner religiösen Reform kam. Er war aber kein Orientale und vermutlich schon von Kindheit an Sonnenverehrer, seine Mutter soll Sonnenpriesterin gewesen sein. Mit dem neuen Staatskult knüpfte er an die bestehende einheimische Sol-Verehrung an, nicht an den Elagabal-Kult, der den Römern fremd und seit Kaiser Elagabal verhasst war. Sol wurde nun als *Herr des Römischen Reichs* bezeichnet. Seine Priester stammten aus den vornehmsten Familien Roms. Alle vier Jahre wurden ihm zu Ehren Wettkämpfe abgehalten. Die folgenden Kaiser setzten die von Aurelian begründete Tradition mit unterschiedlichem Nachdruck fort. Der neue Staatskult wurde allgemein positiv aufgenommen; offenbar entsprach er einem Bedürfnis der Zeit. Unter Kaiser Diokletian und seinem Mitherrscher Maximian standen zwar Jupiter und Hercules im Vordergrund, doch wurden weiterhin Sol-Münzen geprägt.

Sol galt vielfach als höchster und mächtigster Gott, seine Verehrung trug damit oft henotheistische Züge. Daneben war damals im Reich der orientalische Kult des Mithras populär, besonders unter den Soldaten. Er wurde aber nie Staatsreligion und ist nicht mit der Sol-Verehrung verschmolzen, sondern wurde stets als etwas anderes betrachtet, obwohl die Mithras-Anhänger ebenso wie die Elagabal-Anhänger ihren Gott auch Sol Invictus nannten.

Ende des Sonnenkults

Kaiser Konstantin der Große war ein besonders eifriger Verehrer des Sol Invictus und sah sich als irdischen Repräsentanten des Sonnengottes, unter dessen unablässigem Schutz er zu stehen glaubte. Seine Münzprägung lässt

seine enge Verbindung mit dem Gott erkennen. Die Wende trat 323 ein, nach Konstantins Sieg über den Rivalen Licinius und der Erringung der Alleinherrschaft. Damals endete die Prägung von Sol-Münzen weitgehend (vereinzelt wurde sie bis 325 fortgesetzt). Das nun an der Schwelle des endgültigen Sieges stehende Christentum ließ sich nicht mit der Sonnenreligion verschmelzen, sondern forderte deren Beseitigung und setzte sie schließlich durch (siehe auch Spätantike). Eine vorübergehende Wiederbelebung des staatlichen Sonnenkults unter Kaiser Julian (361–363) konnte an dieser Entwicklung nichts ändern. Die Sonnenpriesterschaft bestand noch bis ins späte 4. Jahrhundert; 387 ist sie letztmals inschriftlich bezeugt. Zahlreiche Sol-Verehrer gab es aber noch im 5. Jahrhundert, denn der Kirchenvater Augustinus hat gegen sie gepredigt; und noch im späten 6. Jahrhundert kam es im römischen Syrien zu einem Aufstand gegen die Christianisierungspolitik des Kaisers Tiberios I., der von Anhängern des *Sol invictus Mithras* getragen wurde.

Beziehung zum Christentum

Religionsgeschichtlich interessant ist die Übereinstimmung des Sol-Feiertags am 25. Dezember mit dem christlichen Weihnachtsfest. Der Tag der Geburt Christi ist unbekannt; die Festlegung auf den 25. Dezember erfolgte erst in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, nach der Konstantinischen Wende (siehe Chronograph von 354). Früher waren rein spekulativ verschiedene andere Tage angenommen worden. Da das Geburtstagsfest des Sol Invictus im frühen 4. Jahrhundert allgemein bestens bekannt war, ist nicht zu bezweifeln, dass die Übereinstimmung des Datums von christlicher Seite gewollt war. Christus wurde metaphorisch oft mit der Sonne verglichen, zumal da die biblische Prophezeiung *Aufgehen wird euch die Sonne der Gerechtigkeit* (Mal 4,2 in der Vulgata = Mal 3,20 nach heutiger Verszählung) auf ihn bezogen wurde. Schon im Jahre 243 hatte Pseudo-Cyprian in seiner Schrift *De pascha computus* gerade diese Bibelstelle für die Berechnung von Christi Geburtstag herangezogen, wobei er aber auf den 28. März kam. Daher ist die Annahme sehr gut begründet, dass der Feiertag des Sol Invictus übernommen und „christianisiert“ worden ist. Diese These hat sich allgemein durchgesetzt.

Auch die Ersetzung des Sabbats durch die christliche Feier des Sonntags, der 321 von Konstantin dem Großen als *verehrungswürdiger Tag der Sonne* durch Erlass zum öffentlichen Ruhetag erklärt wurde, ist als Anlehnung an den Sonnenkult gedeutet worden. Diese These hat sich aber wegen chronologischer Schwierigkeiten nicht allgemein durchsetzen können, da die christliche Sonntagsfeier sehr alt ist und auf die jüdische Woche zurückgeht.

Die Frage nach Kontinuität zwischen Sol-Verehrung und christlichem Brauch spielt in unserer Zeit in Auseinandersetzungen um das Christentum eine Rolle. Für Christentumsgegner wie Karlheinz Deschner ist die Übereinstimmung des Weihnachtstags mit dem Festtag des Sol Invictus ein Argument für die Einschätzung des Christentums als synkretistisch. Sie wollen zeigen, dass die frühen Christen Elemente älterer Religionen übernommen und miteinander verschmolzen haben und somit fremden Vorbildern folgten. Dass das Christentum in vielen Punkten gewisse Elemente und Symbole von anderen Religionen – nicht nur dem Judentum – und von der spätantiken Philosophie übernahm und nicht in einem „religiösen Vakuum“ entstand, wird zwar in der Fachwissenschaft nicht bezweifelt, doch Deschners polemische Deutung dieser Beziehungen ist sehr problematisch.

Ikonographie

Sol erscheint auf römischen Münzen erstmals ungefähr im späten 3. Jahrhundert v. Chr. mit strahlenbekränztem Haupt, ebenso wie schon auf weit älteren etruskischen Spiegeln. Eine Münze von 135 v. Chr. zeigt ihn auf dem mit vier Pferden bespannten Sonnenwagen (einer Quadriga). Diese Merkmale blieben auch in der Kaiserzeit wichtig.

Seit Kaiser Septimius Severus war es üblich, den strahlenbekränzten Gott mit erhobener rechter Hand und Peitsche in der Linken (weil er Wagenlenker war), seit Caracalla auch mit der Weltkugel in der Hand abzubilden. Durch die anthropomorphe Darstellung unterscheidet sich Sol Invictus von Elagabal, der nie in Menschengestalt erscheint. Der Sol Invictus Aurelians und seiner Nachfolger ist gewöhnlich (wie schon auf den Münzen seiner Vorgänger) ein bartloser Jüngling mit Strahlenkranz, nur mit einem Mantel bekleidet, die rechte Hand erhoben, in der Linken die Peitsche oder die Weltkugel. Der Gott wird unter Aurelian aber auch mit Peitsche in der einen und Weltkugel in der anderen Hand oder die Weltkugel dem Kaiser übergebend oder auch mit dem Viergespann gezeigt. Auf Münzen Aurelians ist der Gott wie ein Kaiser mit gefangenen Feinden zu seinen Füßen dargestellt. So zeigt sich auch ikonographisch die Verschmelzung von Kaiser- und Sonnenkult, die bis zum Ende der Sol-Verehrung andauerte.

Konstantin der Große ließ sich augenfällig wie der Sonnengott abbilden. Sogar auf bildlichen Darstellungen seiner christlichen Nachfolger kam noch traditionelle Sol-Symbolik vor.

Unter Konstantin dem Großen erscheint Sol Invictus meist stehend oder im Brustbild, aber auch mit der Quadriga oder mit Gefangenen, zuweilen mit dem Kopf des Serapis.

Literatur

- Gaston H. Halsberghe: *The cult of Sol Invictus*, Leiden 1972 (wichtige Materialsammlung, aber überholter Forschungsstand).
- Steven E. Hijmans: *The Sun which did not rise in the East; the Cult of Sol Invictus in the Light of Non-Literary Evidence*, in: *Babesch. Bulletin Antieke Beschaving* 71 (1996), S. 115–150.
- Martin Wallraff: *Christus verus sol. Sonnenverehrung und Christentum in der Spätantike*, Münster 2001, ISBN 3-402-08115-6. (Rezension (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=805&type=rezbuecher) bei H-Soz-u-Kult)

Weblinks

Commons: Sol Invictus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sol (Gott) (http://de.wikipedia.org/wiki/Sol_(Gott)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sol_(Gott)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sol_(Gott)&oldid=22482“
Kategorie: Mithraismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 14:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.713-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sol Invictus-Neuenheim.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sol_Invictus-Neuenheim.jpg (395 × 396 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

Quelle: de.wikipedia.org (http://de.wikipedia.org)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:38, 31. Mär. 2007		395 × 396 (31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Quelle: [http://de.wikipedia.org de.wikipedia.org]
	01:27, 30. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(31 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sol Invictus, Detail aus Mithras-Relief von Neuenheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Quelle: de.wikipedia.org

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:So Invictus-Neuenheim.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mithras-Einweihung
- Sol (Gott)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sol_Invictus-Neuenheim.jpg&oldid=22174“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2007 um 01:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sol niger.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 386 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (630 × 977 Pixel, Dateigröße: 171 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie.

Quelle: Anonymos (Salomon Trismosin): Splendor solis oder Sonnen-Glantz, 16. Jh.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:47, 2. Jan. 2008		630 × 977 (171 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für den Auflösungsprozess der Materie. Quelle: Salomon Trismosin:

					"Splendor Solis", 1582

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Nigredo
- Stein der Weisen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sol_niger.jpg&oldid=24832“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 437-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Solarpitris

Aus AnthroWiki

Solarpitris (*Sonnenpitris*) sind nach indisch-theosophischer Bezeichnung die Vorfahren des Menschen währen der alten Sonnenentwicklung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Solarpitris&oldid=8081“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 22:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.166-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Solomons Tempel.png

Aus AnthroWiki

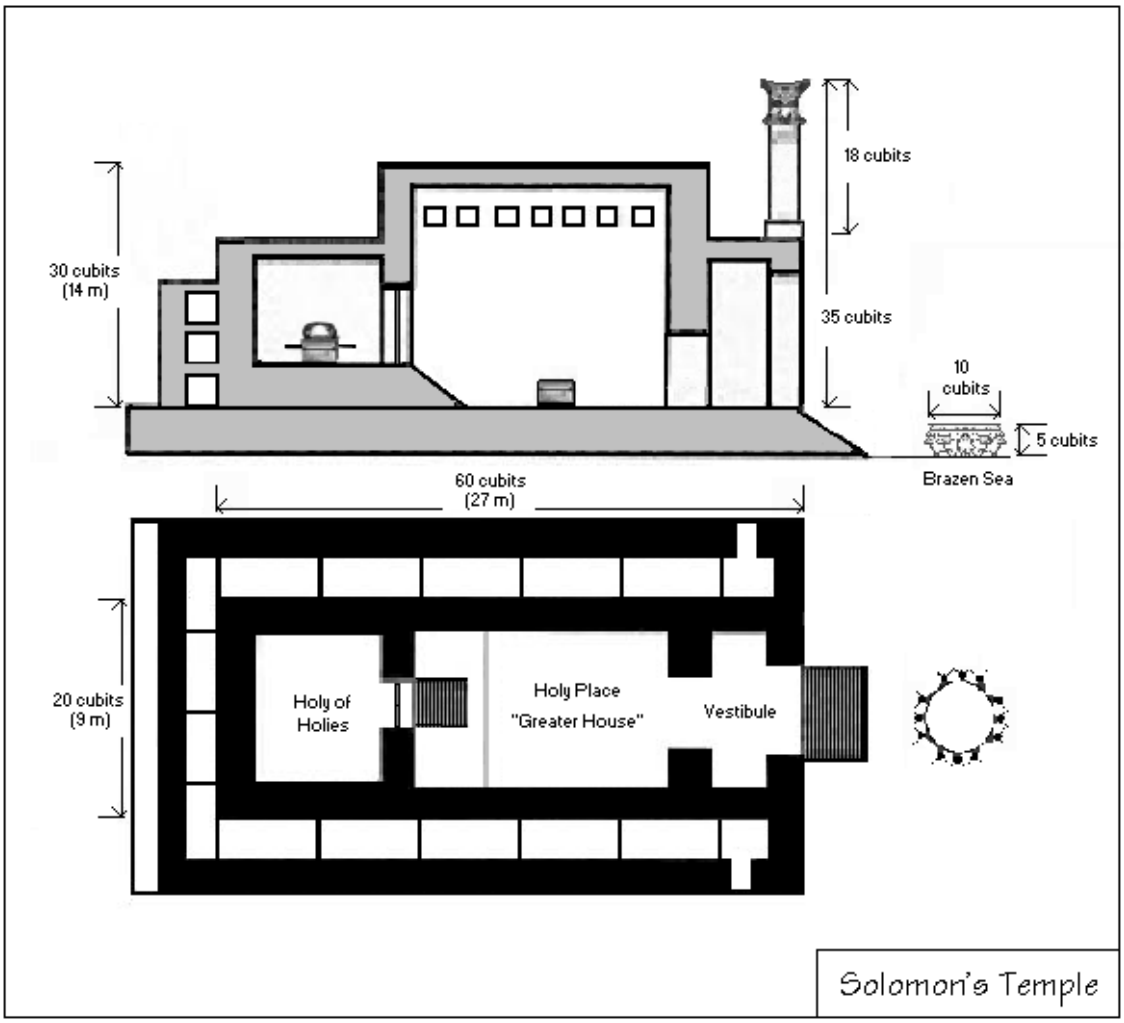

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Solomons_Tempel.png (588 × 535 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/png)

Salomonischer Tempel (Grundriß und Aufriß)

Quelle: da.wikipedia.org/wiki/Salomos_tempel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:58, 14. Okt. 2007	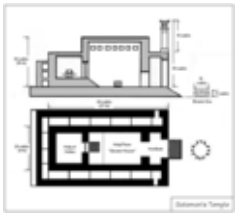	588 × 535 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Salomonischer Tempel (Grundriß und Aufriß) Quelle: da.wikipedia.org/wiki/Salomos_tempel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:SolomonsTemple.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Tempel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Solomons_Tempel.png&oldid=24181“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 12:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Solutio

Aus AnthroWiki

Die **solutio** oder **liquefactio** (lat. *Auflösung*, *Verflüssigung*) ist grundlegende eine alchemistische Prozedur, bei der der Ausgangsstoff, die prima materia, zu einem sog. *Mercurialwasser* verflüssigt (z.B. durch Schmelzen) oder in einem solchen aufgelöst wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Solutio&oldid=24688“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.421-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Solve et coagula

Aus AnthroWiki

solve et coagula (lat. *löse* und *verbinde*) ist eine Schlüsselformel zum Verständnis der Alchemie. Die Ausgangssubstanz wird durch verschiedene Stufen der Auflösung (solutio) geführt, um den in der Substanz wirkenden Geist von seinem materiellen Träger zu scheiden und zu seiner wahren himmlischen Heimat zurückzuführen, wo er eine bedeutsame Wesenserneuerung erfährt. Im Prozess der coagulatio wird wieder in die gereinigte und geläuterte Materie zurückgeführt, die damit auf eine höhere Daseinsstufe gehoben wird.

Das gilt insbesondere auch für die **Spagyrik** (aus griech. *spao* = „trennen“ und *ageiro* = „vereinigen, zusammenführen“, also im Grunde die griechische Übersetzung des *solve et coagula*), die sich speziell mit der Herstellung von Arzneimitteln auf alchemistischem Weg befasst. Der Begriff wurde von Paracelsus eingeführt, der ihn synonym für Alchemie verwendet, da er die wesentlichste Aufgabe der Alchemie nicht in der Golderzeugung und dergleichen mehr sah, sondern in der Zubereitung wirksamer Arzneimittel.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Solve_et_coagula&oldid=24658“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 817-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Somnambulismus

Aus AnthroWiki

Somnambulismus (von lat. *somnus – der Schlaf* und *ambulare – wandern*) oder **Somnambulie**, auch **Mondsucht** (Lunatismus), **Schlafwandeln** oder **Nachtwandeln** genannt, ist ein Phänomen, bei dem der Schlafende ohne aufzuwachen im tiefen Schlaf-Bewusstsein das Bett verlässt, umherwandelt und dabei teilweise auch Tätigkeiten verrichtet.

> "Der Mensch führt ja auch sonst Handlungen aus, bei denen sein Bewußtsein nicht dabei ist. Sie brauchen nur daran zu denken, wo das gewöhnliche Tagesbewußtsein ausgelöscht ist und der Mensch als Nachtwandler alle möglichen Handlungen ausführt. Da ist nicht etwa gar kein Bewußtsein vorhanden, sondern es ist ein solches Bewußtsein daran beteiligt, das der Mensch nicht miterleben kann, weil er nur die zwei höchsten Bewußtseinsformen erleben kann: das astralische Bewußtsein als Lust und Leid und dergleichen und das Ich-Bewußtsein als Urteil und als gewöhnliches Tagesbewußtsein. Deshalb ist aber die Sache doch nicht so, daß der Mensch aus diesem Schlafbewußtsein heraus nicht handeln könnte." (Lit.: GA 120, S 128 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=128))

Auch Medien agieren im somnambulen Zustand:

> "Weiter gehört zu den Grenzgebieten des Seelenlebens dasjenige, was durch Zustände der Katalepsie, der Lethargie zum Somnambulismus führt, der verwandt ist mit den mediumistischen Erscheinungen. Ebenso wie der Vorstellungsorganismus des Menschen - ich sage ausdrücklich «Vorstellungsorganismus » und nicht «Vorstellungsmechanismus » - in einer gewissen Weise beschaffen sein muß, damit nicht jene Störung zutage kommen kann, welche ich soeben als halluzinierendes und visionäres Leben charakterisiert habe, so muß für das in der Sinnenwelt normal ablaufende Leben der Willensmechanismus - ich sage *Willensmechanismus* — in einer gewissen Weise beschaffen sein. So wie der Vorstellungsorganismus auf die Art, wie ich geschildert habe, Halluzinationen und Visionen als krankhaftes Seelenleben herbeiführen kann, so kann, wenn der Willensmechanismus gestört wird, aufgehoben, gelähmt wird, in der Katalepsie, in der Lethargie, im Mediumismus, dadurch der Wille untergraben werden. Der Leib ist zwar nicht geeignet, den Willen unmittelbar hervorzurufen, wenn der Geist auf ihn nicht wirkt, aber der Leib ist geeignet, wenn gewisse Organe stillgelegt werden, wenn der Willensmechanismus unterbunden wird, den Willen abzuschwächen, während der Geistesforscher - das habe ich heute in der Einleitung gesagt - in der Wirklichkeit der geistigen Welt dadurch bleiben kann, daß sein Wille mit voller Bewußtheit auf seinen Leib wirkt. Wird der Leib in bezug auf den Willen gelahmt, dann wird der Leib zu einem Unterdrücker, zu einem Aufheber dieses Willens, dann wird der Mensch aus derjenigen Welt herausgehoben, welcher er angehört als geistig-seelisches, als ewiges Wesen, und wird eingeschaltet in die physische Umgebung, die ja auch überall von geistigen Kräften und Entitäten durchsetzt ist. Der Mensch wird dann herausgeworfen aus der wirklichen Welt und wird eingeschaltet in dasjenige Geistige, was immerfort das Physische durchwebt und durchsetzt. Das ist der Fall beim Somnambulismus, ist der Fall beim Mediumismus. Nun, diejenigen, die in dem Sinn bequem sind gegenüber der Geisteswissenschaft, wie ich das im Eingang des heutigen Vortrags erwähnt habe, möchten aber doch auf diese Weise die geistige Welt erforschen. Sie können aber nicht die wirklich geistige Welt erforschen, die der Seele ihr ewiges, ihr unsterbliches Leben verbürgt, sondern können den Menschen nur zusammenkriegen mit dem, was die physische Umgebung durchdringt. Dasjenige, was da wirkt im Somnambulen, was wirkt im Medium, das wirkt im normalen Menschen auch, nur wirkt es auf eine andere Art. Es klingt zwar sonderbar, aber Geisteswissenschaft liefert das als Ergebnis. Was wirkt eigentlich im Medium? Was wirkt eigentlich im Somnambulen? Wenn wir im gewöhnlichen Leben stehen, stehen wir mit den anderen Menschen in einer gewissen moralischen Verbindung. Wir handeln aus moralischen Impulsen heraus. Ich sagte, daß diese moralischen Impulse gerade mit dem äußeren physischen Leib erzeugt werden. Wir handeln im äußeren Kulturleben, lernen schreiben, lesen, lernen dasjenige, was sonst der menschliche Wille der äußeren physischen Welt als Geistiges einfügt. Mit dem nun, was wir in der Seele für unsere Tätigkeit in Anspruch nehmen, indem wir lesen lernen, indem wir uns sonstige Kulturerrungenschaften aneignen, indem wir in moralische Beziehungen zur Welt treten, mit all dem lebt die Seele des Somnambulen, des Mediums in einer

abnormen Weise zusammen. Diese Tätigkeit, die sonst nur auf moralischem Felde, auf dem Felde des Kulturlebens herauskommt, die drückt sich durch die Herabstimmung des Bewußtseins, durch die Ausschaltung der Seele unmittelbar in die Leiblichkeit des Mediums oder des Somnambulen ein. Während sonst der Mensch im normalen Leben nur durch seine Sinne mit der Umwelt in Berührung steht, kommt beim Somnambulen und beim Medium der ganze Mensch durch seinen Willensmechanismus mit der Umwelt in Beziehung. Dadurch können Fernwirkungen eintreten, der Gedanke kann in die Ferne wirken, es können auch räumliche und zeitliche Ferngesichte auftreten und so weiter. Es kann aber nur dasjenige, was in der physischen Welt, der wir als physische Menschen angehören, als Geistiges enthalten ist, zumeist dasjenige nur, was dem Kultur- und dem moralischen Leben angehört, hineintreten in den menschlichen Organismus. Aber es tritt so hinein, daß dieser menschliche Organismus das Seelische ausgeschaltet hat. Dadurch führt dasjenige, was durch das Medium, durch den Somnambulen auftritt, nicht zu dem Geistig- Seelischen im Menschen, sondern zu einer Nachäffung der Wirkungen des Geistigen auf das Leibliche des Menschen. Während im normalen Leben die Seele Vermittler sein muß zwischen dem wirklich Geistigen und dem Leiblichen, wirkt da unmittelbar - aber nur so geartet, wie ich es geschildert habe - das Geistige auf den Leib. Die Folge ist, daß der Mensch mit Ausschaltung des Bewußtseins wie zum Automaten wird, und daß doch eigentlich nur das, was äußerlich dem Kulturleben oder dem moralischen Leben angehört, in diesem automatisch werdenden Menschen sich ausdrückt. Dabei werden Sie sehen, daß, zwar in der verschiedensten Weise kaschiert, maskiert durch den Mediumismus und Somnambulismus, auch scheinbar Geistiges zum Ausdruck kommt, aber nur durch ganz gewisse Kombinationen und Verbindungen, die hier jetzt nicht erörtert werden können, weil das zu weit führen würde. Das Hauptsächlichste, was auf diesem Wege zum Ausdruck kommt, stammt aus der physischen Umgebung. Gerade diejenigen, die voll auf naturwissenschaftlichem Boden stehen, aber über die hier charakterisierten naturwissenschaftlichen Vorurteile nicht hinauskommen, möchten auf solche Art, indem sie den Somnambulismus und Mediumismus zu Hilfe nehmen, in diejenige geistige Welt eindringen, der der Mensch mit seinem Ewigen und seiner Seele Wesenskern angehört. Da können dann die mannigfaltigsten Irrtümer entstehen." (Lit.: GA 067, S 243ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA067.pdf#page=243ff))

In alten Zeiten gelangte man durch somnambule Erfahrungen zur Heilmittelerkenntnis:

"Es gibt nun Menschen, die nicht in dem Sinne Psychopathen oder Wahnsinnige sind, wie man berechtigt ist, von Psychopathie und Wahnsinn zu sprechen, die aber doch nach den Auseinandersetzungen der letzten Tage so hinuntertauchen in ihren physischen und ätherischen Leib, daß sie mit den kranken Zuständen, kranken Vorgängen darin eine gewisse Verbindung eingehen, eine wahrnehmbare Verbindung eingehen. Da kommen wir zu jenen Somnambulen, deren Dasein kein Aberglaube ist, was in der Welt oftmals beschrieben worden ist, was jeder Initiat gut kennt, wir kommen zu denjenigen Somnambulen, die in ihrem somnambulen Zustande Beschreibungen ihrer Krankheiten machen. Sie tauchen hinunter in ihren physischen und Ätherleib. Während der gewöhnliche normale Mensch sich so verbindet mit dem physischen und Ätherleib, daß wir, wenn wir pedantisch wissenschaftlich reden wollen, sagen können: Ich und astralischer Leib gehen im Wachen mit physischem und ätherischem Leib eine Verbindung ein, die in ihrer Verbindungsqualität entsprechend die gesättigte Verbindung ist - , können wir bei einem solchen kranken Menschen sagen: Es geht eben nicht im übertragenen Sinne nach der Atomgewichtszahl das Ich und der astralische Leib in den Äther- und physischen Leib hinein, es bleibt vom astralischen Leib und Ich ein Rest, der nicht ganz untertaucht, aber dann wahrnimmt. Nur das vom Ich und astralischen Leib nimmt wahr, was nicht in den Ätherleib und physischen Leib untertaucht. Wenn so etwas innerlich überflüssig ist von Astralleib und Ich, wird innerlich wahrgenommen. Die Somnambulen beschreiben ihre Krankheit. Nun aber, wie denn? Es gibt ja einen anderen Zustand, den ich Ihnen auch beschrieben habe, in gewissen Fällen, wo der normale Zustand nach der Schlafseite hin unterbrochen ist. Dann, wenn das Ich und der astralische Leib heraußen sind aus dem physischen und Ätherleib, und wenn dann in diesem Ich und astralischen Leib Dinge vorgehen, die nun in dieses Geistig-Seelische nicht hineingehören, so wie die anderen Dinge, die ich Ihnen beschrieben habe, in das Physisch-Ätherische nicht hineingehören, wenn zuviel Geistiges vom Ich und astralischen Leib erlebt wird während des Schlafes, wie sonst zuviel vom physischen und Ätherleib von der Natur erlebt werden kann, dann entsteht jenes an das Pathologische angrenzende Hellsehen. Der Mensch trägt dann in den Schlaf hinein eine gewisse Kraft, Geistiges wahrzunehmen. Er trägt wieder hinüber in den Wachzustand Erinnerungen an dieses geistige Wahrnehmen, aber vor allen Dingen fließt dieses geistige Wahrnehmen, das da in abnormer Weise zwischen Einschlafen und Aufwachen vorhanden ist, in die Träume hinein. Es erscheint in lebendigen Träumen, und da merken wir wiederum dasjenige, was jeder Initiat gut weiß: diese Träume sind, wenn sie richtig angesehen werden, erfüllt von Folgendem.

> Nehmen Sie an, daß der Kranke, der physisch Kranke, so veranlagt ist, wie ich es beschrieben habe. Der taucht mit seinem Geistig- Seelischen hinunter in den physischen und ätherischen Leib. Er erlebt dann die Krankheit so, daß er sie im somnambulen Zustand beschreibt. Er erlebt dasjenige, was an zu starkem Abbauprozeß im physischen und Ätherleib vor sich geht, er erlebt eine Art rückgängigen Prozeß der Natur in seinem physischen und Ätherleib. Nehmen wir nun an, er ist draußen mit seinem astralischen Leib und Ich. Da erlebt er ja im Geistigen der äußeren Natur. Nehmen wir nun an, man erlebt hier drinnen ein krankes Organ (Tafel 10, Mitte), das dadurch krank ist, daß es irgendeinen äußeren Prozeß eben in krankhafter Weise zum Ausdruck bringt. Das wird im somnambulen Zustand erlebt. Der innerliche Prozeß wird da beschrieben. Ist der Mensch im polarischen Zustand, wirkt der Somnambulismus hinein in sein Ich und astralischen Leib, wenn diese mehr außerhalb des physischen und Ätherleibes sind; wenn das, was da erlebt wird unter den elementargeistigen Vorgängen der Natur, wenn das in die Träume hineingeht, erlebt der Mensch dasjenige, was in den Mineralien das Geistige ist, erlebt er den entsprechenden Geist des Minerals; und wovon träumt er? Er träumt von seinem Heilmittel. Sehen Sie, hier haben Sie den Zusammenhang für manches somnambule Leben. Der Somnambule wechselt in zwei Zuständen ab, die ich charakterisiert habe. In dem einen Zustand träumt er von seiner Krankheit, in dem anderen Zustand träumt er von seinem Heilmittel, und vor uns steht die Art und Weise, wie in alten Mysterien überhaupt Pathologie und Therapie gesucht worden ist. Da wurde nicht so experimentiert wie heute. Da wurden die Kranken in den Tempel gebracht und von entsprechend durchaus vorbereiteten Tempelpriestern in eine Art somnambulen Zustand gebracht, und es wurde dieser somnambule Zustand bis dahin getrieben, wo der Kranke seinen Krankheitsprozeß beschreibt. Dann wurde der polarische Somnambulismus hervorgerufen, der Tempelpriester erlebte den Traum, der die Therapie enthält. Es war das Untersuchen in den ältesten Mysterien, das von der Pathologie zur Therapie führt. So bildete man in alten Zeiten die Heilkunde aus, bildete sie aus, indem man Menschenkunde am Menschen suchte mit den alten Formen der Untersuchungsmethoden." (Lit.: GA 318, S 124ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=124ff))

Somnambule Trance-Zustände beruhen auf der Tätigkeit des sympathischen Nervensystems. Ein ähnlich geartetes Bewusstsein haben auch die niedern wirbellosen Tiere.

> "Das ganze Tierreich zerfällt in die Hauptabteilungen der Wirbeltiere und der Wirbellosen. Bei den wirbellosen Tieren kann man sich nun die Frage vorlegen: Wo haben diese Tiere ihre Nerven? - Denn der Hauptnervenstrang geht sonst durch die Wirbelsäule hindurch. Die Wirbellosen haben aber auch ein Nervensystem, und zwar findet es sich ebenso beim Menschen wie bei den Wirbeltieren. Bei diesen verläuft es außen, längs der Wirbelsäule, bis es sich in der Leibeshöhle ausbreitet. Dies nennt man das sympathische Nervensystem mit dem Sonnengeflecht. Es ist dasselbe System, welches auch die wirbellosen Tiere besitzen, nur daß es bei den Wirbeltieren und beim Menschen weniger Bedeutung hat. Dieses System steht in einem viel engeren Zusammenhang mit der übrigen Welt als das Nervensystem in Kopf und Rückenmark des Menschen. Man kann die Tätigkeit der letzteren im Trancezustand auslöschen, dann tritt das sympathische Nervensystem in Tätigkeit. So geschieht es zum Beispiel bei den Somnambulen. Das somnambule Bewußtsein erstreckt sich auf das ganze Leben der Umgebung und geht über in die anderen Wesen um uns her. Die Somnambulen fühlen die Dinge in sich. Der Lebensäther ist nun das Element, das uns überall umströmt. Im Sonnengeflecht hat er seine Vermittlung. Könnten wir nur mit dem Sonnengeflecht wahrnehmen, so würden wir in einer intimen Gemeinschaft mit der ganzen Welt leben. Diese intime Gemeinschaft ist bei den wirbellosen Tieren vorhanden. Ein solches Tier fühlt zum Beispiel eine Blume in sich. Das wirbellose Tier ist im Erdensystem etwas Ähnliches wie beim Menschen Auge und Ohr. Es ist ein Teil des Organismus. Es gibt tatsächlich einen gemeinschaftlichen geistigen Organismus, welcher durch die wirbellosen Tiere wahrnimmt, sieht, hört und so weiter. Der Erdengeist ist ein solcher gemeinschaftlicher Organismus. Alles was wir so um uns haben, ist ein Körper für diesen gemeinschaftlichen Geist. Wie sich unsere Seele Augen und Ohren schafft, um die Welt wahrzunehmen, so schafft sich diese gemeinschaftliche Erdenseele die wirbellosen Tiere als Augen und Ohren, um in die Welt hineinzusehen und hineinzuhören." (Lit.: GA 093a, S 17f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=17f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Ewige in der Menschenseele. Unsterblichkeit und Freiheit*, GA 67 (1992), ISBN 3-7274-0670-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA067.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [2] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992), ISBN 3-7274-1200-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin*, GA 318 (1994), ISBN 3-7274-3181-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Somnambulismus&oldid=38605“
Kategorie: Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.157-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonne

Aus AnthroWiki

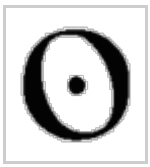
Sonne

Die **Sonne** (hebr. חמה, *Chamah*, auch *Zorn*, abgeleitet von: חַם, *heiß*; astronomisches Zeichen:) ist heute ein Fixstern. Die okkulte Forschung zeigt, dass das nicht immer so war und dass sie sich künftig zu einem noch höheren Dasein weiterentwicklen wird. Erst nach einer Reihe von Verkörperungen ist die Sonne vom Planeten, der sog. alten Sonne, zum Fixstern-Dasein aufgestiegen und sie wird später einmal soweit entwickelt sein, dass aus ihr ein neues Tierkreis-System entsteht.

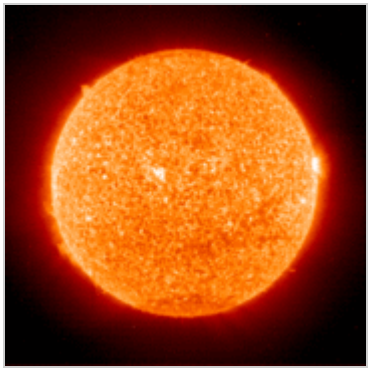
Die Sonne

Die alte Sonne unterschied sich von der heutigen vor allem dadurch, dass erstere im rhythmischen Wechsel aufleuchtete und sich wieder verfinsterte und damit eine Art Lichatmung hatte, während die heutige Sonne immer leuchtet.

Die Sonne ist der Sitz erhabener geistiger Wesen. Damit diese hier einen geeigneten Wohnplatz finden konnten, mussten zuerst die dichtesten Elemente ausgeschieden werden. Von dem ursprünglich gemeinsamen Himmelskörper trennten sich darum die dichte Erde und die anderen Planeten ab. Die Sonne besteht seit dem aus dem Luftelement, der Wärme, dem Lichtäther, dem Klangäther und dem Lebensäther. Von hier durchströmen die belebenden Kräfte unser Sonnensystem und tatsächlich zeigt sich die Sonne dem okkulten Blick gleichsam als Ätherleib, als Lebensleib unseres ganzen Planetensystems.

Die Sonnensphäre ist das Herrschaftsgebiet der Elohim, der Geister der Form. Von der Sonne aus strahlen sechs der Elohim, der Schöpfergötter, von denen in der Genesis gesprochen wird, Licht und Liebe der Erde zu. Jahve, der siebente der Elohim, sendet mit dem vom Mond reflektierten Sonnenlicht seine Weisheit zur Erde, nachdem sich später auch noch der Mond von der Erde abgelöst hatte.

Der führende Erzengel der Sonnensphäre ist Michael.

Weblinks

- Sonne - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonne&oldid=38622“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sonne.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sonne.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sonne

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sonne
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sonne

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Siebenjahresperioden
- Sonne
- Urvokale
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sonne.gif&oldid=21896“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sonnenbild.gif

Aus AnthroWiki

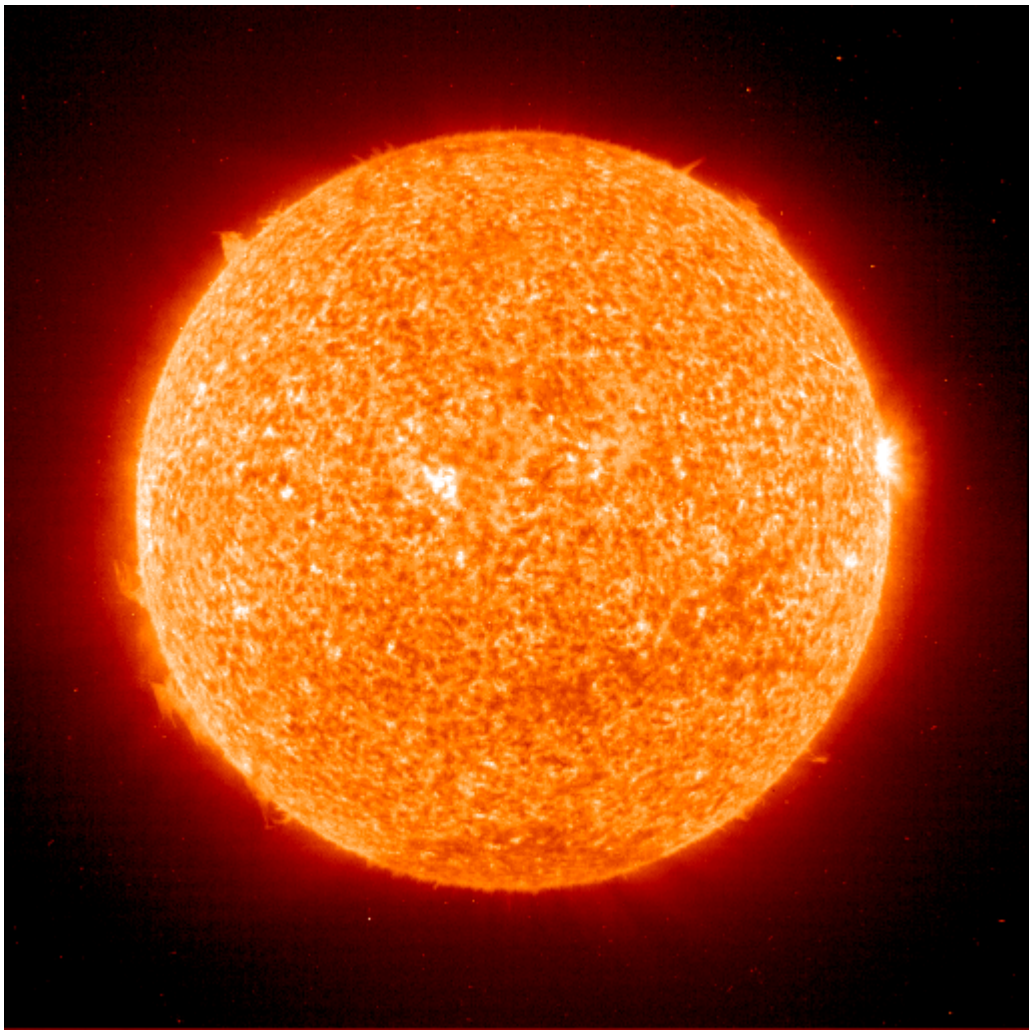

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sonnenbild.gif (512 × 512 Pixel, Dateigröße: 247 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sonne

Quelle: http://umbra.nascom.nasa.gov

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:58, 21. Mär. 2007	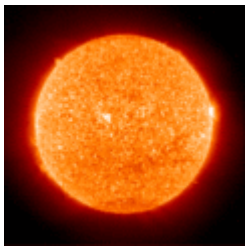	512 × 512 (247 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sonne Quelle: http://umbra.nascom.nasa.gov
	08:47, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(247 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sonne Quelle: http://umbra.nascom.nasa.gov

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sonne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sonnenbild.gif&oldid=21918“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 235-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnenfinsternis

Aus AnthroWiki

Im äußeren Sinn kommt eine **Sonnenfinsternis** dadurch zustande, dass sich der Mond verdunkelnd vor die Sonnenscheibe stellt. Das ist nur bei Neumond möglich, wenn der Mond dabei gerade in einem der beiden Mondknoten steht. Mehr dazu siehe unter Wikipedia:Sonnenfinsternis.

Die Sonnenfinsternis ist zugleich ein reales äußeres Symbol für bedeutsame geistige Vorgänge, die damit verbunden sind. Für den hellsichtigen Blick sind damit ganz spezifische Erlebnisse verbunden:

> "Man fühlt während einer Sonnenfinsternis ein Auferstehen der Gruppenseelen der Pflanzen, der Gruppenseelen der Tiere. Wie ein Mattwerden aller physischen Leiblichkeit der Pflanzen und Tiere fühlt man es und wie ein Hellwerden alles dessen, was Gruppenseelenhaftigkeit darstellt." (Lit.: GA 148, S 27)

Primär ist die Sonnenfinsternis ein Bild für die fortschreitende Seelenverdunkelung der Menschen durch das gehirngebundene Mondwissen, das aus vorchristlicher Zeit heraufgekommen ist und heute in den äußeren Intellekt mündet, aus dem die letzten Reste unmittelbarer leibfreier geistiger Wahrnehmung ausgetilgt sind. Die uralte Sonnenweisheit, die die Menschheit einstmals als aus dem Kosmos herabströmend empfunden hat, ist erloschen. Die nordische Mythologie stellt das dar im Bild des Fenriswolfes, der die Sonne verschlingt, denn so wurde bei den nordischen Völkern die mit der äußeren Sonnenfinsternis verbundene Seelendramatik tatsächlich durch das alte astrale Hellsehen erlebt. Eine erneuerte Sonnenweisheit kann nur errungen werden, wenn der Mensch die geistigen Kräfte seines, welches das zentrale Sonnenorgan in ihm ist, rege macht und mit der Christuskraft verbindet. Gerade in der größtmöglichen *äußeren* Verfinsterung, für die die Sonnenfinsternis das reale Symbol ist, kann das innere Christuslicht am stärksten erwachen.

Nun hat alles, was der Mensch tut, auch eine geistige Rückwirkung auf den Kosmos. Was der Mensch an Willenskräften, an Trieben und Instinkten entwickelt, das strahlt beständig in den Kosmos hinaus. Die Wirkung dieser Willensstrahlen ändert sich bedeutsam, wenn gerade eine Sonnenfinsternis eintritt.

> "Wenn eine Sonnenfinsternis da ist, dann geht unter den veränderten Verhältnissen desjenigen Teiles der Erde, auf den die Sonnenfinsternis eine Wirkung hat, doch etwas ganz anderes vor sich, als wenn die Sonnenfinsternis nicht da ist. Wenn wir wissen, daß die Sonnenstrahlen zu uns dringen und die Willensstrahlen der Sonne entgegendringen, so werden wir uns auch vorstellen können, wie eine Sonnenfinsternis auf die Willensstrahlen, die nun geistig sind, einen gewissen Einfluß haben kann. Die Lichtstrahlen hält der Mond auf, das ist ein rein physischer Vorgang. Die Willensstrahlen können durch die physische Materie des Mondes nicht aufgehalten werden. Sie strahlen hinein in das Dunkel, und es ist einmal eine Zeit, wenn auch eine kurze, da, in welcher dasjenige, was auf der Erde willenhaft ist, anders in den Weltenraum hinausströmt, als es hinausströmt, wenn nun keine Sonnenfinsternis ist. Das Physische des Sonnenlichtes verbindet sich sonst immer mit den ausgesandten Willensstrahlen. In diesem Fall gehen die ausgesandten Willensstrahlen in einem Strahlenkegel ungehindert in den Weltenraum hinaus. Die alten Eingeweihten haben gewußt: In einem solchen Falle bewegt sich in den Weltenraum hinaus alles dasjenige, was der Mensch an ungezügeltem Willen, an ungezügelten Instinkten und Trieben in sich hegt. Und die alten Eingeweihten haben ihren Schülern erklärt: Unter gewöhnlichen Verhältnissen wird dasjenige, was der schlechte Wille der Menschen hinausstrahlt in den Weltenraum, von den Sonnenstrahlen in einer gewissen Weise verbrannt, so daß es nur dem Menschen selber schadet, aber nicht im Kosmos Schaden anrichtet. Wenn aber eine Sonnenfinsternis ist, dann ist die Gelegenheit dazu vorhanden, daß die Schlechtigkeit der Erde in allen Weltenhimmeln sich verbreitet. Da haben wir ein physisches Ereignis, das durchaus einen geistigen Inhalt hat." (Lit.: GA 213, S38)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium*, GA 148 (1985), Kristiania (Oslo), 2. Oktober 1913

2. Rudolf Steiner: *Menschenfragen und Weltenantworten*, GA 213 (1987), Zweiter Vortrag, Dornach, 25. Juni 1922

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnenfinsternis&oldid=20779“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnengleichnis

Aus AnthroWiki

Das **Sonnengleichnis** ist ein Gleichnis Platons aus seinem Werk Politeia. Dieses ist das erste der drei bekanntesten Gleichnisse Platons. Am Ende des sechsten Buches der Politeia folgt dem Sonnengleichnis das Liniengleichnis, welche in das Höhlengleichnis am Anfang des siebten Buches münden.

Platon entwickelt in der Politeia seine Vorstellung des guten Staates. Im Gespräch zwischen Sokrates und seinem Dialogpartner Glaukon versucht er klarzumachen, welche Qualitäten ein König des Staates entwickeln muss. Aus seiner Überzeugung, dass Wissen und politische Macht in den selben Menschen vereint sein sollte, folgt die Vorstellung von Philosophenkönigen.

Im Sonnengleichnis (ca. 508a-509d) beschreibt Platon den Stellenwert des Guten.

Inhalt

Im Gleichnis wird die Sonne als die Lichtquelle beschrieben, die es dem Auge ermöglicht, Gegenstände zu sehen. Im Dunkel erkennt man nur farblose Schatten. Genauso verhält es sich mit der Idee des Guten, die mit der Sonne gleichgesetzt wird. Erkenntnis und Wahrheit werden erst möglich im Licht des Guten, wie die Dinge der Welt nur sichtbar sind im Licht der Sonne. Dabei sind aber weder Erkenntnis noch Wahrheit selbst das Gute, allerdings verwandt miteinander.

Zweck

Das Sonnengleichnis bildet zusammen mit dem Liniengleichnis die Grundlage für das Höhlengleichnis, das die gebildeten Begriffe anwendet.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sonnengleichnis (http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnengleichnis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonnengleichnis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnengleichnis&oldid=9113“

Kategorien: Gleichnis | Erkenntnistheorie | Griechische Philosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2006 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.891-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sonnenkapitell.gif

Aus AnthroWiki

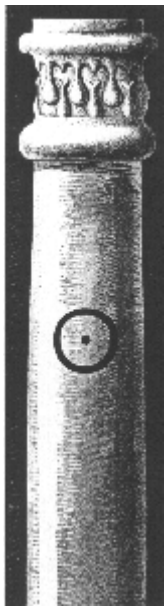

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sonnenkapitell.gif (80 × 300 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sonnenkapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:32, 16. Mär. 2008		80 × 300 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sonnenkapitell → Planetensäulen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sonnenkapitell.gif&oldid=25796“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnenorakel

Aus AnthroWiki

Das **Sonnenorakel** war die größte und erhabenste der sieben atlantischen Orakel. Von hier aus wurde unter der Führung des Manu die Tätigkeit aller anderen Orakelstätten geleitet. Damals hatten die meisten Menschen noch ein dämmerhaftes Hellsehen, aber noch eine wenig ausgebildete eigene Urteilsfähigkeit. Als die Atlantis unterging, führte der Manu jene Menschen, Urteilsfähigkeit schon am stärksten erwacht war, zunächst in die Nähe des heutigen Irland und dann weiter nach Asien in die Gegend des Tarimbeckens geführt, um von hier aus die nachatlantische Kultur zu begründen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnenorakel&oldid=42667“
Kategorien: Mysterien | Atlantis | Orakel

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 01:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnensphäre

Aus AnthroWiki

Die **Sonnensphäre**, also der Raum, der sich aus geozentrischer Sicht von der Erde bis zur Sonnenbahn erstreckt, ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Form.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnensphäre&oldid=8085“
Kategorien: Astronomie | Geistige Wesen | Hierarchien | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juli 2005 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.523-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sonnentrennung

Aus AnthroWiki

Die **Sonnentrennung**, die Trennung der Sonne von der Erde, die damals noch den Mond in sich enthielt, fand nach der Darstellung Rudolf Steiners während der Erdentwicklung in der hyperboräischen Zeit statt. Zu dieser Zeit setzen auch die Schilderungen der biblischen Schöpfungsgeschichte ein.

> "Es mußte einmal diese Sonnentrennung von der Erde stattfinden, denn wären die beiden Weltenkörper wie im Beginne des Erdenwerdens miteinander verknüpft geblieben, so hätte der Fortgang der Menschheitsentwickelung dem Menschen seine eigentliche Erdenbedeutung nicht geben können. Alles das, was wir Sonne nennen, also natürlich nicht nur das Elementarische oder Physische des Sonnenleibes, sondern auch alle die geistigen Wesenheiten, die zum Sonnenleibe gehören, alles das mußte sozusagen aus der Erde heraustreten, oder, wenn man es richtiger findet, es mußte die Erde von sich abstoßen, weil, trivial gesprochen, die Kräfte jener Wesenheiten, welche ihren Schauplatz von der Erde hinaus auf die Sonne verlegt haben, für das Gedeihen des Menschen zu stark gewirkt hätten, wenn sie mit der Erde verbunden geblieben wären. Diese Wesenheiten mußten gleichsam ihre Kräfte dadurch abschwächen, daß sie sich hinausverlegten von dem Erdenschauplatz und von außen her wirkten." (Lit.: GA 122, S 159f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=159f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sonnentrennung&oldid=46343“
Kategorie: Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sophia

Aus AnthroWiki

Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

- Jungfrau Sophia
- Sophia, eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sophia&oldid=41846“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 17:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sophia (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Sophia ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners erstem Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung. Sie tritt nur im Vorspiel und Zwischenspiel auf und zeigt sich hier als Vertreterin der modernen Geisteswissenschaft, von deren Bedeutung sie allerdings ihre Freundin Estella nicht überzeugen kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sophia_(Mysteriendrama)&oldid=41845“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 17:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 309-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sophie Gräfin von Brockdorff

Aus AnthroWiki

Sophie Gräfin von Brockdorff (geborene *Sophie von Ahlefeldt*, * 14. April 1848 in Damgård (bei Rødekro), Jütland, Dänemark; † 8. Juni 1906 in Algund, Südtirol) war eine dänisch/deutsche Theosophin.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
  - 1.1 Ehe und Kinder
  - 1.2 Als Theosophin
- 2 Weblinks

Leben und Werk

Ehe und Kinder

Sie heiratete am 25. März 1870 in Potsdam Cay Graf von Brockdorff. Aus der Ehe ging die Tochter Hedda (* 1871) und der Sohn Cay Lorenz (1873–1918) hervor, 1879 wurde die Ehe geschieden. 1885 heiratete sie ihren geschiedenen Mann erneut, diesmal blieb die Ehe kinderlos. Ihr Mann war in der Zeit von 1880 bis 1881 eine Verbindung mit einer anderen Frau eingegangen; aus dieser Ehe hatte sie den Stiefsohn Ludwig (1881–1938).

Als Theosophin

Im November 1893 trat sie gemeinsam mit ihrem Mann der Theosophischen Gesellschaft bei und war am 29. Juni 1894 in Berlin Mitbegründerin der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.). Später (vor 1900) wurde ihr Mann unter Wilhelm Hübbe Schleiden, dem Präsidenten der D.T.G., Sekretär der D.T.G.-Loge in Berlin. Sie fungierte dabei als seine rechte Hand und war Quasi-Sekretärin der D.T.G.-Loge. In der Bibliothek der Brockdorffs fanden vor kleinem Publikum regelmäßig Vorträge und Diskussionen über theosophische und philosophische Themen statt. Zusammen mit ihrem Mann lud sie im September 1900 Rudolf Steiner zu einem Vortrag in ihre Bibliothek ein. Diesem folgten in den nächsten Wochen noch eine Vortragsreihe über *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens*, sowie im Herbst 1901 eine Reihe über *Das Christentum als mystische Tatsache*. Gräfin Brockdorff empfahl Steiner auch an andere theosophische Gruppen, so dass ihn die Hamburger Loge 1901 einlud. Sie kann als die „Entdeckerin“ Rudolf Steiners für die Theosophische Gesellschaft gelten. Im November 1900 wurde Marie von Sivers, die spätere Frau Steiners, Mitglied in Brockdorffs D.T.G.-Loge und lernte noch im selben Monat Steiner bei einem seiner Vorträge kennen.

Nachdem ihr Mann im Januar 1902 aus Altersgründen seinen Sekretärsposten aufgegeben hatte, übersiedelten sie 1902 nach Algund bei Meran. Seit etwa 1900 war sie Herausgeberin der deutschen Ausgabe der theosophischen Zeitschrift *Der Vahan*. Nach ihrem Tod, am 8. Juni 1906, musste die Zeitschrift eingestellt werden.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=99) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sophie Gräfin von Brockdorff (http://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Gr%C3%A4fin_von_Brockdorff) aus der freien

Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sophie_Gr%C3%A4fin_von_Brockdorff&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sophie_Gräfin_von_Brockdorff&oldid=32522“

Kategorien: Biographie | Frau | Däne | Deutscher | Theosoph | Geboren 1848 | Gestorben 1906

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sorat

Aus AnthroWiki

Sorat, das ist okkult der Sonnendämon.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Tier der Apokalypse
- 2 Wie wirkt Sorat?
- 3 Wie bannt man Sorat?
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Das Tier der Apokalypse

"Sie wissen, daß sich die Sonne einmal von der Erde abgetrennt hat, daß sie sich aber in ferner Zukunft mit der Erde wieder vereinigen wird. Das Wesen, das die Menschen dazu befähigt, sich so zu vergeistigen, daß sie sich mit der Sonne wieder vereinigen können, bezeichnet man im Okkultismus als die Intelligenz der Sonne (Mystisches Lamm). Diesem guten Sonnengeist wirkt ein böser, das Dämonium der Sonne, entgegen. Beide Kräfte wirken nicht nur in der Sonne, sondern sie senden ihre Wirkungen auf die Erde herab. Die Kräfte des guten Sonnengeistes ziehen in Pflanze, Tier und Mensch ein, sie rufen das Leben auf der Erde hervor. Das gegnerische Prinzip des Sonnendämons, diejenige Gewalt, welche der Vereinigung der Erde mit der Sonne entgegensteht, wirkt in den bösen Kräften des Menschen...

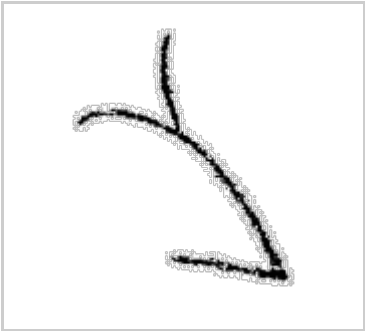

Das Symbol Sorats

Nur wer diese kennt, kann erahnen, ein wie tiefes Buch die Apokalypse ist und was es zu bedeuten hat, wenn der Widersacher des Lammes als das Tier mit den zwei Hörnern geschildert wird. Das Symbol des Sonnendämons wird so gezeichnet:

Die Apokalypse ist ganz in okkulter Schrift geschrieben, die durch Worte ausgedrückt ist.

Ein Geheimnis verbirgt sich auch in der Zahl des Tieres 666, von der es zugleich heißt: Es ist eines Menschen Zahl. - Nach der aramäischen Geheimlehre ist diese Zahl so zu lesen: 400, 200, 6, 60. Diesen vier Zahlen entsprechen die hebräischen Buchstaben **Taw**, **Resch**, **Waw** und **Samech**. Im Hebräischen liest man von rechts nach links:

400	200	6	60
ת	ר	י	ס
Taw	Resch	Waw	Samech

Diese Buchstaben symbolisieren die vier Prinzipien, die den Menschen zur völligen Verhärtung führen, wenn es ihm nicht gelingt, sie umzuwandeln. Durch Samech wird das Prinzip des physischen Leibes ausgedrückt, durch Waw das des Ätherleibes, durch Resch das des Astralleibes, durch Taw das niedere Ich, das sich nicht zum

höheren Ich erhoben hat. Das Ganze zusammengelesen, heißt Sorat. Dies ist der okkulte Name des Sonnendämons, des Widersachers des Lammes. Das ist das Geheimnis, aus dem die neuere Theologie gemacht hat: Es heißt Nero. Man kann wirklich keine größere Fabelei finden. Der, welcher die Sache von Nero erfunden hat, wird als einer der größten Geister der Theologie geschätzt. Dicke Werke sind darüber geschrieben worden. So wird mißverstanden, was in den symbolischen Zeichen liegt. Bücher wie die Apokalypse kann nur der verstehen, der die okkulte Schrift zu lesen vermag." *(Rudolf Steiner, Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft, GA 96 (1989), S 313 ff., Berlin, 27. April 1907)*

Wie wirkt Sorat?

Sorat will das ICH des Menschen unbrauchbar machen zu seiner Höherentwicklung, was durch allerlei wüste *Leidenschaften* und *Süchte* (Asuras), durch *Rassismus* und Judenausrottung (Sorat) und durch Mißbrauch der modernen Wissenschaft in ihren negativen Auswüchsen (wie etwa Genmanipulation, Rassenhygiene, Genselektion und Atomkraftgefahren) erreicht werden soll. Letztlich soll der Mensch in seiner Fortentwicklung einer Art *Ver-Tierung* anheim gegeben werden, so dass ein gesundes ICH-Leben im normalen physischen Leib unmöglich wird. Sorat will das Christus-Wirken innerhalb der Menschheit ausrotten. Seine Anhänger bedienen sich hierzu auch der Schwarzen Magie.

Wie bannt man Sorat?

Hermann Keimeyer gab hierzu einen Ratschlag (bezogen auf alle Widersachermächte): Die Widersacher können bekämpft werden, nämlich "Luzifer (läßt sich) bannen durch Moralität, Ahriman (läßt sich) bannen durch ausgewogene Urteilskraft, Asuras-**Sorat** (läßt sich) bannen durch das Michaelsschwert im eigenen ätherischen Rückgrat" (Hermann Keimeyer). Das Michaelsschwert im eigenen ätherischen Rückgrat läßt sich erzeugen durch eine Visualisierung einer entsprechenden Meditation. Auch der moderne Manichäismus, wie er etwa durch Bernard Lievegoed dargestellt wurde, bietet Möglichkeiten dem Bösen (also den Widersachermächten) insgesamt adäquat zu begegnen.

Siehe auch

Apokalypse

Literatur

- Rudolf Steiner, *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), S 313 ff.
- Michael Kalisch: *Das Böse. Polarität und Steigerung*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1998, S. 175ff und S. 215ff
- *Chiffren des 20. Jahrhunderts. Im Angesicht des Bösen*, herausgegeben von Thomas Göbel und Heinz Zimmermann, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000
- Bernard Lievegoed: *Über die Rettung der Seele*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- Bernard Lievegoed: *Das Gute tun. Ankommen im 21. Jahrhundert*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2012
- Erhard Fucke: *Im Spannungsfeld des Bösen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2002, S. 210ff

Weblinks

- Hermann Keimeyer: Dreifaltigkeiten in unserem Universum... (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=44)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sorat&oldid=47781“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 03:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.296-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sorat1 small.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sorat1_small.gif (300 × 272 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aus Lex. Anrthr. Das Symbol des Sonnendämons

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:33, 31. Jan. 2005		300 × 272 (2 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Aus Lex. Anrthr. Das Symbol des Sonnendämons

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sorat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sorat1_small.gif&oldid=2562“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 14:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 329-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sorat2 small.gif

Aus AnthroWiki

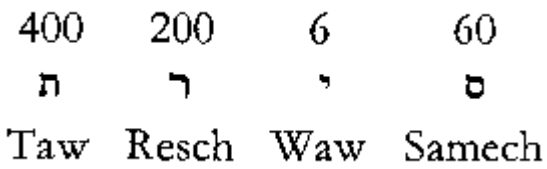

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sorat2_small.gif (300 × 108 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

aus Lex. Anthr. 666 die Zahl des Tieres

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:34, 31. Jan. 2005		300 × 108 (2 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	aus Lex. Anthr. 666 die Zahl des Tieres

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sorat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sorat2_small.gif&oldid=2756“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 14:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sorge

Aus AnthroWiki

Die **Sorge** ist ein seelisches Erleben, das als solches im Astralleib des Menschen lebt und dem eine ganz spezifische astrale Substanz entspricht. Von Sorgen erfüllte Gedanken graben zugleich aber auch tiefe Furchen in das physische Gehirn ein, so dass solche Gedanken beinahe zwanghaft immer wieder gedacht werden müssen. Sie werden dadurch zu einem Hemmnis der Entwicklung. Auch in den Gesichtszügen spiegeln sich Sorgen schließlich wider. Sorgen sind oft mit einem Zustand übermäßiger Wachheit und eng fokusierter Aufmerksamkeit verbunden.

Sehr hoch entwickelte Individualitäten können die astrale Sorgensubstanz auf sich nehmen und so zur Erlösung der Menschheit beitragen. Sie werden als Soter bezeichnet. Der größte Soter ist Christus.

> "Sorgen darf sich der Mensch bis zu einem gewissen Grad wohl machen, aber über diesen hinaus tritt ein ein Verwelken, Verdorren des physischen Gehirns. Die Sorge-Gedanken graben Furchen in dasselbe hinein, die veranlassen, daß solche Gedanken immer wieder gedacht werden müssen. So wird der physische Körper dem Menschen ein Hemmnis seines Fortschreitens. Die Gesichtszüge spiegeln diese Furchen wieder. Es gibt eine gewisse astrale Substantialität, in der Sorgen leben, und es gibt Individualitäten hoch entwickelter Art, die diese Sorgensubstanz der Menschheit auf sich nehmen. Das sind die Soter. Der größte Soter, der größte Mann der Sorge war der Christus." (Lit.: GA 266/1, S 432)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sorge&oldid=30355“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2009 um 12:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 508-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soter

Aus AnthroWiki

Soter (griechisch **Σωτήρ** - *Retter, Heiland*) -> siehe Soteriologie.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soter&oldid=21513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2007 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soteriologie

Aus AnthroWiki

Die **Soteriologie** (griechisch **σωτηριολογία**) nennt man in der christlichen Theologie die Lehre von der Erlösung des Menschen durch Jesus Christus. Sie bildet ein Teilgebiet der Dogmatik. Der Ausdruck kommt vom griechischen Soter - *Retter, Heiland*. In der Religionswissenschaft werden auch religiöse Kulte, die um einen Erlöser oder eine Erlöserin kreisen, soteriologisch genannt.

Die konfessionellen Traditionen und theologischen Schulen haben unterschiedliche Vorstellungen und Lehren von der Erlösung des Menschen entwickelt. Eine grundlegende Rolle spielen dabei der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Alte Kirche
- 2 Mittelalter und Neuzeit
- 3 Andere heutige moderne Positionen
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Alte Kirche

In der Alten Kirche und bis heute in der Tradition der Ostkirche findet sich die Lehre, dass Jesus Christus als Gott und Mensch durch seinen Tod die Macht und die Auswirkungen des Todes zerstört hat, durch die der Mensch belastet wird. Kreuzigung und Auferstehung werden als Sieg über den Tod und die Mächte der Finsternis verstanden.

Mittelalter und Neuzeit

In der mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Kirche des Westens spielt die Vorstellung des Todes Jesu als Sühnegeschehen eine große Rolle. Durch sein Opfer wird die Schuld gesühnt, die die Menschen durch ihre Verletzung von Gottes Ehre auf sich geladen haben. Diese Lehre, die in vielen Varianten vertreten wird, wurde in ihrem Grundgedanken von Anselm von Canterbury in seinem Werk *Cur Deus homo?* (Warum wurde Gott Mensch?) entwickelt (Satisfaktionstheorie).

Andere heutige moderne Positionen

In der modernen Theologie wird der Tod Jesu besonders in der Perspektive seines unbedingten Glaubens und Gehorsams gesehen. Er ist seiner Aufgabe bis zum letzten Ende treu geblieben, hat gezeigt, dass der Mensch sich durch nichts von seiner Hingabe an Gott abbringen lassen darf. Dadurch hat er einerseits den menschlichen Erlösungsweg vorgezeichnet, andererseits Zeugnis abgelegt von Gott als dem Barmherzigen, der die Erlösung des Menschen will.

Siehe auch

- Christologie

Weblinks

- Aktuelle Literatur zur Satisfaktionstheorie (http://www.theologie-systematisch.de/christologie/6mittelalter.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Soteriologie (http://de.wikipedia.org/wiki/Soteriologie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soteriologie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soteriologie&oldid=21515“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2007 um 08:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 750-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soziale Dreigliederung

Aus AnthroWiki

Die **Dreigliederung des sozialen Organismus** – oder die *Soziale Dreigliederung* – ist ein Leitbild für die gesellschaftliche Entwicklung, das in den Jahren 1917–1920 von Rudolf Steiner entwickelt wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
  - 1.1 Geistesleben
  - 1.2 Rechtsleben
  - 1.3 Wirtschaftsleben
- 2 Geschichte
- 3 Hauptwerke Rudolf Steiners zur Sozialen Dreigliederung
- 4 Vorträge Rudolf Steiners zur Sozialen Frage und zur Sozialen Dreigliederung
- 5 Einzelnachweise
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Beschreibung

Die soziale Dreigliederung beschreibt die Grundstruktur einer Gesellschaft, in der die Koordination der gesamtgesellschaftlichen Lebensprozesse nicht zentral durch den Staat oder eine Führungselite erfolgt, sondern in der drei selbst verwaltete und relativ autonome Subsysteme sich gegenseitig die Waage halten. Hierbei soll ein jedes dieser drei sozialen Glieder *„...in sich zentralisiert sein; und durch ihr lebendiges Nebeneinander- und Zusammenwirken kann erst die Einheit des sozialen Gesamtorganismus entstehen.“*[1]

Dies bedeutet nicht, der Wirklichkeit eine ausgedachte Utopie überzustülpen, sondern heißt Wesenserkenntnis ohnehin schon vorhandener Wirkungsweisen nach dem Gesetz von Polarität und Steigerung, das Goethe als maßgeblich für die Morphologie [2] erkannte: *„...wir machen...auf eine höhere Maxime des Organismus aufmerksam, die wir folgendermaßen aussprechen. Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit,....Je unvollkommender das Geschöpf ist, desto mehr sind diese Teile einander gleich oder ähnlich und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommener das Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander....Die Subordination der Teile deutet auf ein vollkommenes Geschöpf.“*[3] Steiner bezieht diese Vorstellung unmittelbar auf den sozialen Organismus, indem er sagt: *„Die Auseinanderspaltung ist eigentlich immer da; es handelt sich nur darum, dass man findet wie die drei Glieder zusammen gebracht werden können, so dass sie nun tatsächlich im sozialen Organismus mit einer solchen inneren Vernunft wirken, wie, sagen wir, das Nerven-Sinnes-System, das Herz-Lungen-System und das Stoffwechselsystem im menschlichen Organismus wirken“*[4]

Die anzustrebende funktionale Gliederung der Gesellschaft soll ja ausdrücklich nicht als Utopie verstanden werden, sondern beruht auf einer durch Empirie errungenen Erkenntnis von den notwendigen Lebensbedingungen dieser drei gesellschaftlichen Bereiche. Im nationalen Einheitsstaat seien diese drei Systeme in einer sich gegenseitig behindernden Weise miteinander verflochten. Erst in ihrer durchgreifenden funktionalen Trennung, ohne dass ein Gebiet in das andere in unberechtigter Weise eingreife und dadurch zu sozialen Komplikationen führe, könnten sie ihre eigenen Kräfte voll entfalten. Der Nationalstaat, der sich in einer nicht mehr zeitgemäßen Weise aus einem Volkszusammenhang herleite, sei damit überwunden. An seine Stelle trete eine Rechtsgemeinschaft.[5]

Mit diesem ordnungspolitischen Konzept skizzierte Steiner eine Sozialordnung, von der er annahm, "dass in ihr

Freiheit und Solidarität gleichermaßen zu verwirklichen sind und der Prozess fortschreitender Emanzipation nicht nur nicht behindert, sondern sogar positiv unterstützt wird."[6]Den Begriff des sozialen Organismus will Steiner nicht als Analogieschema zu natürlichen Organismen verstanden wissen. Diesen, in den Sozialwissenschaften seiner Zeit nicht ungebräuchlichen Begriff verwendet er, weil er ihm am geeignetsten erscheint, den in fortwährender dynamischer Veränderung befindlichen Prozessen der sozialen Sphäre gerecht zu werden. Um diese komplexen Vorgänge realistisch zu erfassen, bedarf es nach Steiners Ansicht eines Übergangs von einer statisch-abstrakten zu einer lebendig-beweglichen, will heißen einer `organischen` Betrachtungsweise.[7]

Die drei Subsysteme oder auch Hauptbereiche der Gesellschaft sind:

- das **Geistesleben**, das Bildung und Kultur umfasst, sowie die Zusammenarbeit der Menschen (verstanden als *Kreativitätsfaktor*, etwa die Kultur der Entscheidungsprozesse oder das Betriebsklima betreffend). Als *Produktionsfaktor* wäre die Arbeit dem Wirtschaftsleben zuzuordnen.
- das **Rechtsleben**, das Gesetze, Regeln und Vereinbarungen der Gesellschaft umfasst.
- das **Wirtschaftsleben**, das die Produktion, den Handel und Konsum von Waren und Dienstleistungen umfasst.

Sie werden als autonom und gleichrangig, aber unterschiedlich in ihrem Wesen beschrieben.

Jedem Hauptbereich wird ein Ideal der Französischen Revolution als leitendes Prinzip zugeordnet:

die Freiheit dem Geistesleben,
die Gleichheit dem Rechtsleben,
die Brüderlichkeit dem Wirtschaftsleben.

Geistesleben

Die Freiheit im Geistesleben soll den Menschen die Ausbildung und Ausübung ihrer individuellen Fähigkeiten und eine kulturelle Vielfalt und Weiterentwicklung ermöglichen. Diese Freiheit könne sich nur in einer Struktur der Autonomie entfalten, in der das geistige und kulturelle Leben sowohl von den Interessen des Staates als auch von denen der Wirtschaft unabhängig bleibe. Die geringe Durchschlagskraft des intellektuellen und künstlerischen Bereiches für die gesellschaftliche Entwicklung leitet Steiner von dieser Abhängigkeit ab: „Man muss darauf hinschauen, was das Geistesleben in der Abhängigkeit von der Staatsgewalt und der mit ihr verbundenen kapitalistischen Gewalt geworden ist.“[8] Kultur und Wissenschaft können ihr Potential nur entfalten und die nötigen innovativen Impulse geben, wenn ihre Triebkräfte nicht von den Verwertungsinteressen der Wirtschaft oder den wechselnden Machtinteressen der Politik gespeist werden. Die Richtlinien und Ziele für Erziehung und Bildung können zur größtmöglichen Entfaltung der individuellen Fähigkeiten nur aus den Erkenntnissen ihres eigenen Bereiches gewonnen werden. Diese Autonomie soll nicht nur die Lehrenden, Erziehenden und Kulturschaffenden in ihrer spezifischen Tätigkeit betreffen, sondern auch die Verwaltung dieses Gebietes umfassen, welche somit von den hierin Arbeitenden möglichst selbst durchgeführt wird. „Dem Geistesleben kann nur seine Kraft werden, wenn es von dem Staatsleben wieder losgelöst wird, wenn es ganz auf sich selbst gestellt wird. Was im Geistesleben lebt, insbesondere das Schulwesen, muss seiner Selbstverwaltung übergeben werden, von der obersten Spitze der Verwaltung des Geisteslebens bis zum Lehrer der untersten Schulstufe.“[9]

Rechtsleben

Die Gleichheit im Rechtsleben soll die Rechte und Möglichkeiten jedes Einzelnen sichern. Der Staat soll nach den Vorstellungen der sozialen Dreigliederung als zentrale Machtinstanz zurücktreten und einen Teil seiner Aufgaben an die Gesellschaft abgeben. Das heißt jedoch nicht, dass diese autonomen Aufgabengebiete im rechtsfreien Raum stattfinden können. Sie stehen auf dem Boden der rechtsstaatlichen Verfassung. Die auf demokratischem Wege entstandene Rechtsordnung durchdringt alle Bereiche des Wirtschafts- und Geisteslebens und gibt den darin sich betätigenden Menschen die Sicherheit vor Willkür und Machtmissbrauch.[10]

Wirtschaftsleben

Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben soll durch Assoziationen von Verbrauchern, Händlern und Produzenten in einem

freien Markt gerechte Preise, sowie eine gerechte Güterverteilung ermöglichen. Aufgabe des Rechtslebens wäre es, den dazu erforderlichen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der Privateigentum an Produktionsmitteln und Kapital nicht enteignet oder verstaatlicht, sondern in Treuhandeigentum transformiert. Ein auf diese Weise neutralisiertes Kapital kann weder verkauft, noch vererbt, sondern nur in einer Art Schenkung an neue Eigentümer übertragen werden. *„Das Eigentum hört auf, dasjenige zu sein, was es bis jetzt gewesen ist. Und es wird nicht zurückgeführt zu einer überwundenen Form, wie sie das Gemeineigentum darstellen würde, sondern es wird fortgeführt zu etwas völlig Neuem.“*[11] Dadurch wäre es kapitalistischem Missbrauch durch gewinnmaximierenden Weiterverkauf oder Börsenspekulation entzogen. Andererseits wäre die Freiheit am Gemeinwohl orientierter Unternehmer und die Sozialbindung des Eigentums gesichert.

Neben die Umwandlung des alten Eigentumbegriffs hinsichtlich der Produktionsmittel, tritt die Grundüberzeugung, dass Arbeit nicht bezahlbar ist, mithin nicht gekauft werden kann. Der Warencharakter der menschlichen Arbeit ist nach Ansicht Steiners eine Restform der Sklaverei, deren vollständige Überwindung erst mit der Abschaffung des Lohnprinzips gegeben ist. Statt Arbeitslohn gibt es einen vertraglich vereinbarten Anteil am Gewinn. Innerhalb eines Betriebes entfallen durch die Neutralisierung des Kapitals die klassischen Rollen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Steiner schlug als eine neue Möglichkeit der Benennung die Begriffe Arbeitleister und Arbeitleiter vor. Diese stehen in einem Vertragsverhältnis: „Und dieses Verhältnis wird sich beziehen nicht auf einen Tausch von Ware (beziehungsweise Geld) für Arbeitskraft, sondern auf die Festsetzung des Anteiles, den eine jede der beiden Personen hat, welche die Ware gemeinsam zustande bringen.“*[12]*

In verschiedenen Interpretationen und Weiterentwicklungen der sozialen Dreigliederung variieren die Beschreibungen und Abgrenzungen der drei gesellschaftlichen Subsysteme ebenso wie konkrete Vorschläge zur Umsetzung und zur Organisation der Selbstverwaltung dieser drei Bereiche. Zentral ist jedoch die Zuordnung der drei Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu den drei Sphären der Gesellschaft Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben.

Geschichte

Rudolf Steiner entwickelte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erste Grundgedanken zur sozialen Frage. 1898 formulierte er – als Antwort auf eine Schrift des Philosophen Ludwig Stein – in zwei Aufsätzen sein „soziologisches Grundgesetz“: *„Die Menschheit strebt im Anfange der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen.“*[13] 1905 veröffentlichte er in der theosophischen Zeitschrift *Lucifer-Gnosis* sein „soziales Hauptgesetz“: *„Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.“*[14]

1917 richtete er auf Vermittlung und in Zusammenarbeit mit Ludwig Polzer-Hoditz und Otto Graf von Lerchenfeld Memoranden an die österreichische und deutsche Regierung zu einem Friedensangebot der Mittelmächte, welches im Geiste der sozialen Dreigliederung eine wirksame Alternative zu dem verhängnisvollen 14-Punkte-Programm zur Selbstbestimmung der Nationen des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson hätte bilden können. Der ehemalige Kabinettschef des österreichischen Kaisers Karl, Arthur Polzer-Hoditz machte diesen im November 1917 mit der Idee der Dreigliederung bekannt. Er wurde aufgefordert das ganze System der Dreigliederung in einer Denkschrift niederzulegen. Im Februar 1918 übergab er diese dem Kaiser und informierte noch am selben Tag den damaligen Ministerpräsidenten Seidel umfassend über den Inhalt der Ausarbeitung. Eine Reaktion blieb jedoch aus.[15]

Der wesentliche Grund für die negative Bewertung der Wilsonschen Thesen ist das dort postulierte Selbstbestimmungsrecht der Völker. In diesem sah Steiner eine illusionäre Idee, die im Gegensatz zu ihrer vordergründigen Plausibilität eine Epoche des Nationalismus und Rassismus einleiten würde. Dieser, in einer immer mehr von vielfältigen kulturellen und ethnischen Zugehörigkeiten geprägten gesellschaftlichen Wirklichkeit, zerstörerischen Idee stellte er das „Selbstbestimmungsrecht des Individuums“ entgegen.[16]

Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte er mit dem Unternehmer Emil Molt einige Jahre lang im Rahmen des Bundes für Dreigliederung Mitstreiter zu finden, um diese Idee in Deutschland zu verwirklichen, konkret zunächst 1919 in Württemberg.

Im Zuge dieser Bemühungen kam es zur Begründung der ersten Waldorfschule. Die Dreigliederung sollte in der Unsicherheit nach dem Ersten Weltkrieg den Strömungen des Nationalismus und des Kommunismus entgegenwirken und den Kapitalismus eindämmen.

1921 gab es in Oberschlesien einen weiteren Versuch, öffentlich für die Konzeption der sozialen Dreigliederung zu wirken, um mit der Etablierung eines freien Geisteslebens die nationalen Gegensätze zu überwinden und das Auseinanderbrechen des Landes zu verhindern (Oberschlesische Aktion des Bundes für Dreigliederung). Auch dieser Aktion war kein Erfolg beschieden, aber es dürfte ihr mit zu verdanken sein, dass das Land nicht in einem Bürgerkrieg versank.

Als Steiner sah, dass er in der damaligen Nachkriegssituation in Mitteleuropa die Soziale Dreigliederung nicht realisieren konnte, beendete er seine diesbezüglichen Aktivitäten und beschränkte sich darauf, die Ideen der Dreigliederung in Vorträgen und Seminaren weiter zu entwickeln. Nachdrücklich wies er darauf hin, dass die Zukunft eine dreigliedrige Entwicklung des sozialen Organismus in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in jedem Falle bringen werde, entweder durch Einsicht künftiger Generationen bewerkstelligt oder durch unvorstellbare Katastrophen erzwungen.

Die Erinnerung an dieses Leitbild blieb weitgehend nur in anthroposophischen Kreisen lebendig und führte auch dort nach Rudolf Steiners Tod bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ein eher randständiges Dasein.

Im Zuge der 68er-Bewegung gab es eine bedeutsame Renaissance der Dreigliederungsbewegung, getragen von einer kleinen Minderheit der damals „Bewegten“, die jedoch, trotz größter Bemühungen um Öffentlichkeit, in der herrschenden Medienöffentlichkeit kaum zu Wort gekommen oder wahrgenommen wurde.

In verschiedenen außerparlamentarischen Gesprächskreisen, Gruppierungen und Einrichtungen Westdeutschlands, der Schweiz, Österreichs, der Niederlande und Skandinaviens wurde die ideelle Übereinstimmung des sozialen und emanzipatorischen Gedankenguts von Denkern wie dem jungen Marx, Voltaire, Rosa Luxemburg mit den Idealen der sozialen Dreigliederung gewürdigt, diskutiert und herausgestellt. Begeisterung für den Prager Frühling, für die von Eugen Löbl formulierte Forderung, *„den Sozialismus mit dem großen Programm der Freiheit [zu] verbinden“*, gab diesen Gruppierungen enormen Auftrieb. Rudi Dutschke wusste um diese Zusammenhänge. Sein Wille zur Zusammenarbeit konnte durch das Attentat und seinen späteren frühen Tod leider nicht realisiert werden.

Wilfried Heidt vom Republikanischen Club Lörrach und Peter Schilinski vom Republikanischen Club Sylt ergriffen 1969 mit ihren Mitarbeitern die Initiative zur Begründung eines Internationalen Kulturzentrums als Begegnungsstätte aller Menschen, die an der Zielsetzung eines „dritten Weges“ zwischen westlichem Kapitalismus und östlichem Staatssozialismus (und dazu zählten sich auch die „Dreigliederer“) interessiert sind. Als dann mit Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts diese Begegnungsstätte als Internationales Kulturzentrum Achberg im Geiste „aktiver Toleranz“ ihre Arbeit aufnehmen konnte, fand dort – neben vielen anderen bedeutsamen Begegnungen etwa mit Emigranten des Prager Frühlings oder der russischen Opposition – auch innerhalb der „Dreigliederer“ ein wichtiger und beflügelnder Brückenschlag der Generationen statt. Noch lebende Zeitzeugen und Mitstreiter der ersten Dreigliederungsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg schlossen sich mit jungen Menschen, die diese Ideale weiterführen wollten, zusammen. Im Rahmen entsprechender Arbeitstagungen des Internationalen Kulturzentrums Achberg erfuhren die Zielvorstellungen eines freien Geisteslebens sowie der Gleichheit im Rechtsleben eine aktuelle Konkretisierung in der Forderung nach gesichertem, freien und gleichberechtigtem Zugang meinungsbildender Initiativen zu den Massenmedien, als Voraussetzung der Einführung von Elementen direkter Demokratie mit Volksinitiativen und Volksabstimmungen zur Ergänzung der parlamentarischen Demokratie. Des Weiteren spielte, angesichts einer unkontrollierten internationalen Kapitalmacht, die Frage eines neu geordneten, unabhängigen, jedoch demokratisch legitimierten und am Gemeinwohl orientierten Geldwesens eine wachsende Rolle.

Ausgangspunkt hierfür bildeten vor allem die Ideen Wilhelm Schmundts (1898–1992). Wilfried Heidt, damals Leiter des Achberger Instituts für Sozialforschung, förderte federführend und moderierend während der 70er Jahre die

geistige Zusammenarbeit einer Kerngruppe von Menschen mit Wilhelm Schmundt, dem Künstler Joseph Beuys und vielen Mitarbeitern und Gästen des Internationalen Kulturzentrums. Die damals vertiefend erarbeiteten Urbilder eines zeitgemäßen Geldbegriffs bildeten das detaillierte geistige Fundament jener späteren prägnanten Kurzformel: *Kunst = Kreativität = Kapital*, mit der Joseph Beuys, der Wilhelm Schmundt seinen „großen Lehrer“ genannt hatte, auf die Kernpunkte einer alternativen Geldordnung aufmerksam machen wollte.

Seitdem hatte Joseph Beuys wesentlich dazu beigetragen, dass Positionen der sozialen Dreigliederung immer wieder auch in die Öffentlichkeit getragen wurden. Er hatte den Grundgedanken der Dreigliederung im Rahmen eines erweiterten Kunstbegriffs in seine Idee der Sozialen Plastik integriert. Nach Beuys können *„alle Fragen der Menschen (...) nur Fragen der Gestaltung sein“*. Dieser neue Kunstbegriff bezieht sich *„auf alles Gestalten in der Welt. Und nicht nur auf künstlerisches Gestalten, sondern auch auf soziales Gestalten, [...] oder auf andere Gestaltungsfragen und Erziehungsfragen“*.[17]

Im April 1989 veröffentlichte Rolf Henrich in der Bundesrepublik sein in der DDR geschriebenes Buch *Der vormundschaftliche Staat – Vom Versagen des real existierenden Sozialismus*. Es wurde zu einem der wichtigen Texte der Bürgerbewegung. Hierin analysierte er die Wirklichkeit der gesellschaftlichen Situation und konstatierte den *„kulturellen Niedergang der sozialistischen Gesellschaft“*.[18] Henrich stellte die Dreigliederung und seine Vision eines neu gestalteten blockfreien, anationalen Mitteleuropa vor:*„Allerdings böte, was die inneren Verhältnisse betrifft, die Dreigliederung des sozialen Organismus und die Selbstverwaltung seiner Glieder wohl die besten Möglichkeiten, um die ‚verhärtete Haut‘ endlich abzulegen, damit sich die bisher durch den Staat in der Mitte und im Osten Europas nach innen zurückgeworfenen Kräfte in einen freien menschlichen Austausch einbringen könnten.“*[19]

Heutzutage gibt es eine Vielzahl kleiner und großer Initiativen, die die Ideen der sozialen Dreigliederung propagieren und teilweise auch umzusetzen versuchen. 2003 erhielten mit Nicanor Perlas, Vertreter der philippinischen Zivilgesellschaft und Ibrahim Abouleish, Begründer der Sekem-Farm in Ägypten, zwei Menschen bzw. Organisationen den Alternativen Nobelpreis, die das Leitbild der sozialen Dreigliederung teilen und propagieren. In Deutschland arbeitet etwa die GLS Bank Bochum auf Grundlage der sozialen Dreigliederung.

Hauptwerke Rudolf Steiners zur Sozialen Dreigliederung

- *Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft*. Stuttgart 1919; Gesamtausgabe Nr. 23, Dornach 1961, ISBN 3-7274-0230-X
  - Als Taschenbuch: Dornach 1973, ISBN 3-7274-6061-X
- *Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915–1921*. Gesamtausgabe Nr. 24, Dornach 1961, ISBN 3-7274-0240-7
  - Teilausgabe als Taschenbuch unter dem Titel: *Staatspolitik und Menschheitspolitik*. Dornach 1988, ISBN 3-7274-6670-7

Vorträge Rudolf Steiners zur Sozialen Frage und zur Sozialen Dreigliederung

- *Die soziale Grundforderung unserer Zeit in geänderter Zeitlage: Zwölf Vorträge, gehalten in Dornach und Bern vom 29. November bis 21. Dezember 1918*, Gesamtausgabe Nr. 186, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1979, ISBN 3-7274-1860-5
- *Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage: Acht Vorträge, gehalten in Dornach zwischen dem 15. Februar und 16. März 1919*, Gesamtausgabe Nr. 189, 3. Auflage, Dornach (Schweiz) 1980, ISBN 3-7274-1890-7
- *Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen: Zwölf Vorträge, gehalten in Dornach vom 21. März bis 14. April 1919*, Gesamtausgabe Nr. 190, 3. Auflage, Dornach (Schweiz) 1980, ISBN 3-7274-1900-8
- *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis: Fünfzehn Vorträge, gehalten in Dornach zwischen dem 3. Oktober und 15. November 1919*, Gesamtausgabe Nr. 191, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1972, ISBN 3-7274-1910-5
- *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen: Siebzehn Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 21. April und 28. September, darunter `drei Vorträge über Volkspädagogik`*,

Gesamtausgabe Nr. 192, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1991
- *Neugestaltung des sozialen Organismus: Vierzehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 22. April und dem 30. Juli 1919*, Gesamtausgabe Nr. 330/331, Dornach (Schweiz) 1963
- *Soziale Zukunft : Sechs Vorträge mit Fragenbeantwortung, Zürich 24. bis 30. Oktober 1919*, Gesamtausgabe Nr. 332a, Dornach (Schweiz)
- *Gedankenfreiheit und soziale Kräfte. Die sozialen Forderungen der Gegenwart und ihre praktische Verwirklichung: Sechs Vorträge mit einem Schlusswort gehalten zwischen dem 26. Mai und 30. Dezember 1919 in Ulm, Berlin und Stuttgart*, Gesamtausgabe Nr. 333, Dornach (Schweiz) 1971
- *Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst. Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz: Sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 11. bis 16. Oktober 1921*, Gesamtausgabe Nr. 339, 3. Auflage, Dornach (Schweiz) 1984, ISBN 3-7274-3390-6
- *Nationalökonomischer Kurs. Vierzehn Vorträge, gehalten in Dornach vom 24. Juli bis 6. August 1922 für Studenten der Nationalökonomie*, Gesamtausgabe Nr. 340, 5. Auflage, Dornach (Schweiz) 1979, ISBN 3-7274-3400-7
- *Nationalökonomisches Seminar. Sechs Besprechungen mit den Teilnehmern am Nationalökonomischen Kurs in Dornach vom 31. Juli bis 5. August 1922*, Gesamtausgabe Nr. 342, 2. Auflage, Dornach (Schweiz) 1973, ISBN 3-7274-3410-4

Einzelnachweise

1. ↑ Steiner, *Die Kernpunkte der sozialen Frage*, Dornach 1961, S. 71.
2. ↑ Vgl. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, Norderstedt 2010, S. 71 - 72
3. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: Schriften zur Naturwissenschaft, Stuttgart 1977, S. 48 f.
4. ↑ Steiner, *Nationalökonomischer Kurs, GA 340, Dornach b. Basel 1979, S. 154.*
5. ↑ Steiner, *Soziale Zukunft*, Dornach 1981, S. 151ff.
6. ↑ Luttermann, J.:*Dreigliederung des sozialen Organismus: Grundlinien der Rechts- und Soziallehre Rudolf Steiners*, Frankfurt/M.:Lang, 1990 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 31, Politikwissenschaft; Bd. 162) Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1989, Vorwort I
7. ↑ a.a.O., S. 7 u.155.
8. ↑ Steiner, *Gedankenfreiheit und soziale Kräfte*, Dornach 1986, S. 14.
9. ↑ Steiner, *a.a.O.*, Dornach 1986, S. 14/15.
10. ↑ Nach Behrens, *Der Mensch – Bildner des sozialen Organismus*, Hamburg 1958, S. 85ff.
11. ↑ Steiner, *Die Kernpunkte der sozialen Frage*, Dornach 1961, S. 100.
12. ↑ Steiner, *a.a.O.*, Dornach 1961, S. 79.
13. ↑ Online-Quelle mit den beiden Aufsätzen (http://www.dreigliederung.de/soziologischesgrundgesetz)
14. ↑ Quelle mit zahlreichen ergänzenden Texten (http://www.dreigliederung.de/sozialeshauptgesetz)
15. ↑ Siehe: Renate Riemeck, *Mitteleuropa. Bilanz eines Jahrhunderts*, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1983, S. 145
16. ↑ Siehe dazu: Jens Heisterkamp (Hrsg.), *Die Jahrhundertillusion. Wilsons Selbstbestimmungsrecht der Völker, Steiners Kritik und die Frage der nationalen Minderheiten heute*, Frankfurt am Main 2002
17. ↑ Gespräch zwischen J. Beuys, B. Blume und H. G. Prager vom 15. November 1975, veröffentlicht in der Rheinischen Bienenzeitung, Heft 12/1975
18. ↑ Henrich, *Der vormundschaftliche Staat*, Reinbek 1989, S. 316.
19. ↑ AaO, S. 303.

Literatur

- Attali, Jacques: Brüderlichkeit, Eine notwendige Utopie im Zeitalter der Globalisierung, Verlag Freies Geistesleben, 2003 (deutsche Übersetzung aus dem Französischen)
- Barkhoff, Wilhelm-Ernst: Wir können lieben, wen wir wollen, Praxis Anthroposophie, Verlag Freies Geistesleben, 1995
- Bos, Lex: Was ist Dreigliederung...?, 2.Aufl., Verlag am Goetheanum, 1992
- Bos, Lex: Leitbilder für Sozialkünstler, Verlag am Goetheanum, 1996
- Boos, Roman (Hrsg.): Landwirtschaft und Industrie - Neuordnung des Bodenrechtes als soziale Forderung der Gegenwart, Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, 1957
- Brüll, Dieter (*1922): Der anthroposophische Sozialimpuls, Einführung in anthroposophische Themen Bd. 2,

Novalis Verlag, 1984 (Neuauflage: Vlg. für Anthroposophie, 2012)
- Buchleitner, Karl: Wer macht die Realität? Das Schicksal der Dreigliederungsidee, Novalis Verlag, 1989
- Canal, Georg F.von (*1958): Geisteswissenschaft und Ökonomie, Novalis Verlag AG, 1992
- Caspar, Alexander (*1934): Wirtschaften in der Zukunft, Klett und Balmer & Co. Verlag, Zug (CH), 1996
- Denzlinger, Karl-Heinz (*1930): Auf der Suche nach dem Rechtsstaat Mitteleuropas, Verlag am Goetheanum, 1990
- Frei, Dieter W. (*1933): Menschengemässe Politik, Verlag am Goetheanum, 1988
- Gengenbach, Heinz / Limbacher, Max (Hrsg.): Kooperation oder Konkurs? Die Landwirtschaft braucht neue Sozialformen, Verlag Freies Geistesleben, 1989
- Giese, Reinhard (Hrsg.): Sozial handeln - aus der Erkenntnis des sozial Ganzen. Soziale Dreigliederung heute, Verlag Reinhard Giese, 1980
- Gutowski, Klaus: Memorandum, Mellinger Verlag, 1999
- Harlan / Rappmann / Schata: Soziale Plastik - Materialien zu Joseph Beuys, Achberg 1984, beziehbar u.a. via FIU-Verlag
- Hardorp, Benediktus: Anthroposophie und Dreigliederung, Verlag Freies Geistesleben, 1986 Was meint sozialer Organismus?
- Hardorp, Benediktus: Vortrag in der Universität Witten/Herdecke am 23. April 1989 Anthroposophie und die sozialen Herausforderungen, Verlag am Goetheanum, 1994
- Häusler, Friedrich: Geld und Geist, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1963
- Heidt, Wilfried (Hrsg.): Abschied vom Wachstumswahn, Achberger Verlag, 1980
- Heinen-Anders, Michael: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt 2010
- Hemleben, Johannes: Rudolf Steiner, Rowohlt, 1977
- Herrmannstorfer, Udo (*1941): Schein-Marktwirtschaft, Verlag Freies Geisteslebeben, 2. Aufl. 1997
- Heyer, Karl (1988-1964): Wer ist der deutsche Volksgeist? 2. Aufl., Perseus Verlag Basel, 1990
- Initiative EuroVision (Hrsg.): Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Aufgabe Europas im 21. Jahrhundert, Edition Medianum, 2000
- Janitzki, Axel / Burkart, Walter (Hrsg.): Alternativen zu Mietwohnung und Eigenheim - gemeinsam finanzieren, selbst verwalten, Verlag Freies Geistesleben, 1992
- Kannenberg-Rentschler, Manfred (*1942): Die Dreigliederung des Geldes, Verlag am Goetheanum, 1988
- Kloss, Heinz: Selbstverwaltung und die Dreigliederung des sozialen Organismus, Bd.3, Vittorio Klostermann, 1983
- König, Karl: Der Impuls der Dorfgemeinschaft, Verlag Freies Geistesleben, 1994
- Kühn, Hans (1889-1977): Dreigliederungs-Zeit, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1978
- Kühne, Walter (1885-1970): Die Stuttgarter Verhältnisse, Novalis Verlag, 1989
- Latrille, Wolfgang (*1905): Assoziative Wirtschaft - ein Weg zur sozialen Neugestaltung, Verlag Freies Geistesleben, 1985
- Leber, Stefan (*1937): Die Sozialgestalt der Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben, 2. Aufl. 1978
- Leber, Stefan (*1937): Selbstverwirklichung, Mündigkeit, Sozialität, Fischer Tb Verlag, 1982
- Leber, Stefan (*1937): Das Soziale Hauptgesetz, Band 1, Verlag Freies Geistesleben, 1986 (Reihe Sozialwissenschaftliches Forum, Herausgeber Stefan Leber)
- Leber, Stefan (*1937): Die wirtschaftlichen Assoziationen, Band 2, Verlag Freies Geistesleben, 1987
- Leber, Stefan (*1937): Wesen und Funktion des Geldes, Band 3, Verlag Freies Geistesleben, 1989
- Leber, Stefan (*1937): Der Staat, Band 4, Verlag Freies Geistesleben, 1992
- Leber, Stefan (*1937): Eigentum, Band 5, Verlag Freies Geistesleben, 2000
- Leinhas, Emil (1878-1967): Zur Dreigliederung des sozialen Organismus, Bürger-Verlag Alfons Bürger, 1946
- Lietaer, Bernhard A.: Das Geld der Zukunft, Über die zerstörerische Wirkung unseres Geldsystems und Alternativen hierzu, 1. Aufl., Riemann Verlag, Juni 2002
- Lievegoed, Bernhard C.J.(1905-1992): Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen, 5. Aufl., Info-Drei Verlag, 1991
- Lindenau, Christof: Soziale Dreigliederung: Der Weg zu einer lernenden Gesellschaft, Verlag Freies Geistesleben, 1983
- Lindenberg, Christoph: Rudolf Steiner. Eine Biographie, Stuttgart, 1997
- Molt, Emil (1876-1936): Entwurf meiner Lebensbeschreibung, Verlag Freies Geistesleben, 1972
- Normann Waage, Peter: Mensch, Markt, Macht, Rudolf Steiners Sozialimpuls im Spannungsfeld der Globalisierung, Rudolf Steiner Verlag, 2003
- Rappmann (Hrsg.), Rainer: Denker, Künstler, Revolutionäre - Beuys, Dutschke, Schilinski, Schmundt: Vier Leben für Freiheit,Demokratie und Sozialismus, Wangen, 1996, FIU-Verlag, ISBN 928780-13-1

Rappmann (Hrsg.), Rainer: Die Kunst des sozialen Bauens - Beiträge zu Wilhelm Schmundt, Wangen 1993, FIU-Verlag, ISBN 928780-05-0
- Röschert, Günter: Die Trinität als politisches Problem, Zu den geistigen Grundlagen von Recht und Staat, Verlag Freies Geistesleben, 1989
- Schilinski, Peter: Kommentare zu den "Kernpunkten der sozialen Frage", Jedermann Verlag
- Schily, Konrad: Der staatlich bewirtschaftete Geist, Wege aus der Bildungskrise, ECON Verlag, 1993,
- Schmelzer, Albert (*1950): Die Dreigliederungsbewegung 1919, Ed. Hardenberg im Verlag Freies Geistesleben, 1991
- Schmundt, Wilhelm (1898-1992): Erkenntnisübungen zur Dreigliederung des sozialen Organismus, Achberger Verlag, 1982/2003(2)
- Schmundt, Wilhelm: Der soziale Organismus in seiner Freiheitsgestalt, FIU-Verlag, 1993
- Schmundt, Wilhelm: Zwei Grundprobleme des 20. Jahrhunderts, Freie Volkshochschule Argental, Wangen 1988
- Schmundt, Wilhelm: Zeitgemäße Wirtschaftsgesetze. Über die Rechtsgrundlagen einer nachkapitalistischen, freien Unternehmensordnung >Entwurf einer Einführung<, Achberger Vlg., Achberg 1975
- Schöffler, Heinz Herbert: Das Wirken Rudolf Steiners 1917 - 1925, Verlag am Goetheanum, 1987, Band IV (von vier Bildbänden zu Rudolf Steiners Lebensgang)
- Schweppenhäuser, Hans Georg: Das kranke Geld. Vorschläge für eine soziale Geldordnung von morgen, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982 Das soziale Rätsel: Fallstudien Heft 1 - 3, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1985, Institut für soziale Gegenwartsfragen e.V., Freiburg, 1980; Heft 1: Der Assoziationsgedanke als Grundlage einer zukünftigen Wirtschaftsordnung - Eigentumsrecht und Wirtschaft in ihrem Zusammenhang - Der Nachholbedarf der Jurisprudenz; Heft 2: Idee und Praxis des Assoziationsprinzips (Demeter-Assoziation) - Der Assoziationsgedanke und das Verlagswesen; Heft 3: Die Assoziation im Dialog - Das Wesen der wirtschaftlichen Assoziationen - Rudolf-Steiner-Texte (zusammengestellt von Fritz Götte)
- Schweppenhäuser, Hans Georg: Das Eigentum an den Produktionsmitteln, Berlin 1963
- Schweppenhäuser, Hans Georg: Macht des Eigentums. Auf dem Weg in eine neue soziale Zukunft, Radius Verlag, Stuttgart 1970
- Spitta, Dietrich: Soziale Frage und Anthroposophie, Verlag Freies Geistesleben, TB, 1985
- Strawe, Christoph: Soziale Dreigliederung, Verlag am Goetheanum, 1989
- Suhr, Dieter: Alterndes Geld, Novalis Verlag AG,1988
- Vogel, Diether (1905-1969): Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit, Novalis Verlag 1990
- Wilken, Folkert (1890-?): Das Kapital und die Zukunft, Novalis Verlag 1981
- Wilken, Folkert: Selbstgestaltung der Wirtschaft, Novalis Verlag 1949
- Witzenmann, Herbert (1905 - 1988): Der Gerechte Preis, Eine Grundfrage des sozialen Lebens, Gideon Spicker Verlag 1993
- Witzenmann, Herbert: Geldordnung, Als Bewusstseinsfrage, Gideon Spicker Verlag 1995
- Witzenmann, Herbert: Sozialorganik, Ideen zu einer Neugestaltung der Wirtschaft, Gideon Spicker Verlag 1998
- Luttermann, J.:*Dreigliederung des sozialen Organismus: Grundlinien der Rechts- und Soziallehre Rudolf Steiners*, Frankfurt/M.;Bern;New York; Paris: Lang, 1990 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 31, Politikwissenschaft; Bd. 162) Zugl.: Göttingen, Univ., Diss.: 1989.

Weblinks

- Institut für soziale Dreigliederung (http://www.dreigliederung.de)
- Institut für soziale Dreigliederung - Globalisierung (http://www.global3.de)
- Institut für soziale Gegenwartsfragen (http://www.sozialimpulse.de)
- über die soziale Dreigliederung (http://www.soziale-dreigliederung.de)
- Global Network for Social Threefolding (http://www.globenet3.org) (englisch)
- [1] (http://www.fiu-verlag.com) FIU-Verlag
- [2] (http://www.sozialimpuls.info) Sozialimpulse

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Soziale Dreigliederung (http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Dreigliederung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziale_Dreigliederung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soziale_Dreigliederung&oldid=47678“

Kategorien: Soziales Leben | Gesellschaftsmodell

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2013 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.839-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soziale Plastik

Aus AnthroWiki

Die **Soziale Plastik**, auch genannt die *soziale Skulptur*, ist eine spezifische Definition eines *erweiterten Kunstbegriffs* des deutschen Künstlers Joseph Beuys. Beuys nutzte die Begriffe, um damit seine Vorstellung einer gesellschaftsverändernden Kunst zu erläutern. Im ausdrücklichen Gegensatz zu einem formalästhetisch begründeten Verständnis schließt das von Beuys propagierte Kunstkonzept dasjenige menschliche Handeln mit ein, das auf einer Strukturierung und Formung der Gesellschaft ausgerichtet ist. Damit wird der Kunstbegriff nicht mehr nur auf das materiell fassbare Artefakt beschränkt.[1]

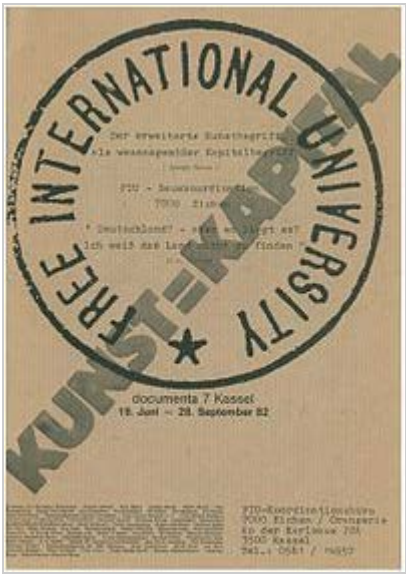

Das Titelblatt des Veranstaltungsprogramms der Free International University von Beuys zur documenta 7

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Hintergrund und Bedeutung
- 3 Rezeption und Interpretation
- 4 Forschung und Lehre
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Definition

Die Theorie der „Sozialen Plastik“ besagt, jeder Mensch könne durch kreatives Handeln zum Wohl der Gemeinschaft beitragen und dadurch plastizierend auf die Gesellschaft einwirken. Aus dieser Vorstellung entstand die viel zitierte These der *„Sozialen Plastik“*: *„Jeder Mensch ist ein Künstler“*, die Joseph Beuys erstmals 1967 im Rahmen seiner politischen Aktivitäten äußerte.[2] Im Gegensatz dazu werden im üblichen Sprachgebrauch Menschen als Künstler angesehen, die auf dem Gebiet der bildenden oder der darstellenden Kunst und der Musik kreativ tätig sind. Sie erschaffen Kunstwerke oder stellen Ideen zu deren Schaffung bereit.

Dem stellte Beuys seine Vorstellung gegenüber, dass jeder daran teilnehmen kann, das Leben insbesondere in Politik und Wirtschaft sozial und kreativ zu gestalten. Hierfür richtete er 1972 auf der documenta 5 ein Informationsbüro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ein und kandidierte 1979 als Vertreter der Grünen für das Europaparlament. Zuvor rief er die Deutsche Studentenpartei (DSP) sowie die Free International University (FIU) ins Leben, um gesamtgesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Die *Free International University* gliederte sich später in die Bewegung *der Grünen* ein. Besondere Fähigkeiten zum Künstler als Erschaffer von Kunstwerken seien in diesem Sinne nicht erforderlich. Beuys ging davon aus, dass die notwendigen Fähigkeiten zur Verwirklichung einer Sozialen Plastik – er sprach hierbei oft von einem „Sozialen Organismus” – Spiritualität, Offenheit, Kreativität und Phantasie seien, die in jedem Menschen bereits vorhanden sind. Diese Fähigkeiten müssten nur erkannt, ausgebildet und gefördert werden.

Die Grundlage der Idee einer Sozialen Plastik ist der Mensch, der durch Denken und Sprache soziale Strukturen entwickelt. Diese Entwicklung der Gesellschaft verstand Joseph Beuys als einen kontinuierlichen kreativen Prozess. Die Aufgabe der Kunst sei es, dem Menschen diesen Prozess bewusst zu machen. Der Gesamtzusammenhang der Sozialen Plastik erklärt sich aus einem sozialen, also das Allgemeinwohl betreffenden Handeln und dem Begriff

Plastik, der ein modellierfähiges und formbares Gebilde benennt, das visuell, haptisch, akustisch und thermisch erfahrbar ist und mit der Wahrnehmung der Gesellschaft gleichzusetzen ist. Im Gegensatz zu einem rein formalästhethischen Kunstbegriff umfasst die Soziale Plastik als ein anthropologischer Kunstbegriff jegliche kreative menschliche Tätigkeit. Mit allem, was der Mensch gestaltet und somit als eine geistige Leistung schöpferisch hervorbringt, gilt der Einzelne als gesellschaftsverändernd aktiv.

Aus dieser Annahme heraus beschränkt sich die Kunst nicht mehr nur auf materielle Artefakte, die in einem Museum oder einer Galerie ausgestellt werden, sondern auf die gesamte Gesellschaft, in welcher in allen Bereichen nach der Forderung von Beuys die Kunst ihren Platz einnehmen muss, um veraltete Lebensformen durch neue zu ersetzen.[3][4]

Hintergrund und Bedeutung

Einen großen Einfluss auf Konzeptkunst, Happening und Fluxus hatte Marcel Duchamp. Zweifelsohne rezipierte Joseph Beuys diesen *„Inspirator der modernen Kunst“*[5] auch über seine Aktion *Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet* hinaus, die 1964 in Düsseldorf stattgefunden und in der er Duchamps „Anti-Kunstbegriff“ kritisch zur Disposition gestellt hatte. Duchamp hatte den Alltagsgegenstand zweckentfremdet im Museum eingeführt, Beuys befreite diese Alltagskunst nun aus dem Museum und stellte wiederum Duchamps Ansatz in Frage, der auf tradierten Kunstvorstellungen basierte und verkündete: „Wir werden gemeinsam den sozialen Kunstbegriff entwickeln als ein neugeborenes Kind aus den alten Disziplinen“.[5]

Beuys erweiterte nun den gewohnten physikalischen Aspekt der Kunst um die geistige, nicht greifbare, aber ebenso formbare *plastische* Komponente. Schließlich führte er ein Wechselspiel der Begrifflichkeiten ein, indem er Polaritäten definierte und Kunst und Anti-Kunst gegenüberstellte, was letztlich zu der einfachen Relation *Alles und nichts ist Kunst* führte. Als *sozial* definierte er dabei die Erkenntnis, dass der Mensch ein schöpferisches, die Welt bestimmendes Wesen sei und gemeinschaftlich an diesem sinnlichen Erlebnis teilhaben solle. Er formulierte diese Erkenntnis in dem oft zusammenhangslos und beliebig zitierten Ausspruch: *„Jeder Mensch ist ein Künstler“*.

Rezeption und Interpretation

Nach Beuys erhält jeder Mensch mit der Forderung der *Sozialen Plastik* im weitesten Sinn die innere und individuelle Freiheit, als einzelner innerhalb der Gesellschaft zu handeln; somit sei der Einzelne auch für die gesamte Gesellschaft verantwortlich. Die *Soziale Plastik* bringe die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft und insbesondere die Probleme einer Gesellschaft, wie vor allem die militärische Bedrohung, die ökologische Krise oder die Probleme der Wirtschaft, durch eine kreative Gestaltung und Mitverantwortung in eine inhaltliche Überschneidung, die einen „gesunden“ Austausch ermöglichen könne. Er sah dabei den Gestaltungsbegriff als Möglichkeit, den „sozialen Organismus“ – von ihm auch *„Sozial-Leib“* genannt – aus seiner kranken Gestalt in eine gesunde zu überführen.[6]

Hinter der Forderung der *Sozialen Plastik* steht daher zudem die Hoffnung, dass die Kunst als interdisziplinäre Sprache zwischen Natur und Mensch in Bezug auf die bestehende Umweltproblematik vermitteln kann und somit die Verwirklichung in allen Lebensbereichen der Gesellschaft das Leben auf der Erde zum Positiven verändert. Die Ausweitung des Kunstbegriffs auf die Politik hatte zur Folge, dass Beuys’ künstlerisches Schaffen zugleich mit politischen Wertmaßstäben betrachtet wurde, obwohl Beuys nicht vordergründig politische Wirkung erreichen wollte. Die Universalisierung des Kunstbegriffs bedingte jedoch gleichermaßen das Politische.[7]

„Jeder Mensch ist ein Künstler“ verneinte nicht spezielle Begabungen, wie etwa in der Malerei, und stellte keine Anweisung an Jedermann dar, auch im klassischen Sinn künstlerisch tätig zu werden. Beuys behauptet vielmehr, dass beispielsweise die Gesellschaft, eine Demokratie ebenso als Kunstwerk betrachtet werden kann, zu dessen Gelingen vor allem individuelle Spiritualität, Offenheit, Kreativität und Phantasie notwendig sind, Einstellungen also, die eigentlich eher der Künstler gegenüber seinen Sujets hegt. Diese Eigenschaften und Fähigkeiten sprach er jedem Menschen zu. Er wandte sich damit gegen eine formalisierte, erstarrende Rollenverteilung in einer spezialisierten Gesellschaft, die der Kunst nur eine Nische zuweisen will, oder wie es die taz schließlich auf den essayistischen Punkt brachte: *„So wollte es der erweiterte Kunstbegriff: Raus aus der Nische, 7.000 Eichen pflanzen und Honig in die Politik pumpen!“*[8]

Forschung und Lehre

An der Oxford Brookes University existiert eine *Social Sculpture Research Unit (SSRU)*, an der es die Möglichkeit gibt, den Master-Studiengang *Soziale Plastik* zu belegen und zu diesem Themenbereich zu promovieren.[9] Mitbegründet wurde diese Forschungseinrichtung von der Beuys-Schülerin Shelley Sacks.[10]

Siehe auch

- Theorie der Kunst
- Soziale Dreigliederung
- Kunst im Sozialen

Literatur

Schriften von Joseph Beuys

- Joseph Beuys: *Jeder Mensch ein Künstler – Auf dem Weg zur Freiheitsgestalt des sozialen Organismus* (FIU-Verlag), ISBN 3-928780-52-2
- Joseph Beuys: *Ein kurzes erstes Bild von dem konkreten Wirkungsfelde der sozialen Kunst*, Wangen 1987 (FIU-Verlag), ISBN 3-926673-02-8
- Joseph Beuys: *Eintritt in ein Lebewesen – Vortrag u. Diskussion v. 6.8.77* anläßl. Honigpumpe am Arbeitsplatz, zwei CDs in kt. Hülle; Wangen 2005 (FIU-Verlag), ISBN 3-928780-51-4
- Joseph Beuys: *KUNST = KAPITAL – Achberger Vorträge*, Wangen (FIU-Verlag), ISBN 3-928780-03-4

Darstellungen

- Volker Harlan, Rainer Rappmann, Peter Schata: *Soziale Plastik – Materialien zu Joseph Beuys*, Achberg 1976 (Achberger Verlagsanstalt), ISBN 3-88103-065-4
- Thomas Mayer & Johannes Stüttgen *Kunstwerk Volksabstimmung*, Wangen 2004 (FIU-Verlag), ISBN 3-9287-80239
- Volker Harlan: *Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys* , Stuttgart 1986 (Urachhaus), ISBN 3-87838-482-3
- Hiltrud Oman: *Joseph Beuys. Die Kunst auf dem Weg zum Leben*, München 1998, (Heyne), ISBN 3-453-14135-0
- Wolfgang Zumdick: *Über das Denken bei Josef Beuys und Rudolf Steiner*, Basel 1995 (Wiese Verlag), ISBN 3909164285

Weblinks

- Homepage der Social Sculpture Research Unit (SSRU) (http://www.social-sculpture.org)
- Johannes Stüttgen Vortrag über den Erweiterten Kunstbegriff (5. Juni 1982) (http://www.fiu-verlag.com/fiu-alt/textekunst.php?zweig=textekunst&liste=va_list_brd.php)
- Wilfried Heidt Vortrag zum "Erweiterten Kunstbegriff" und zur "sozialen Plastik" (Die Umstülpung des demiurgischen Prinzips). Kassel, Sommer 1987 (http://www.wilfried-heidt.de/2008/08/02/die-umstuelpung-des-demiurgischen-prinzips/)

Einzelnachweise

1. ↑ Barbara Lange: *Soziale Plastik*, in: Hubertus Butin: *DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst*, S. 276.
2. ↑ Wolfgang Zumdick: *Joseph Beuys als Denker. PAN/XXX/ttt, Sozialphilosophie – Kunsttheorie − Anthroposophie*, Mayer, Stuttgart, Berlin 2002, S. 12
3. ↑ Barbara Lange: *Soziale Plastik*, in: Hubertus Butin: *DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst*, S.

276.
4. ↑ Joseph Beuys: *Aufruf zur Alternative*, Erstveröffentlichung in der *Frankfurter Rundschau* am 23. Dezember 1978
5. ↑ 5,0 5,1 Heiner Stachelhaus: *Joseph Beuys*. S.83f.
6. ↑ Wilfried Heidt: *Vortrag zum "Erweiterten Kunstbegriff" und zur "sozialen Plastik" (Die Umstülpung des demiurgischen Prinzips). Sommer 1987*. In: Die unsichtbare Skulptur. Zum erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys, hrsg. von der FIU Kassel, Stuttgart, 1989 (http://www.wilfried-heidt.de/2008/08/02/die-umstuelpung-des-demiurgischen-prinzips/) . (abgerufen 6. Mai 2009)
7. ↑ Beuys humanistischer Kunstbegriff und die Universalisierung des Politischen (http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/MERSCH/kunst_4.htm) . (abgerufen 25. Februar 2008)
8. ↑ *politik verstehen, kunst leben: joseph beuys zum achtzigsten* (http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2001/05/12/a0122) in: *taz*, 12. Mai 2001
9. ↑ Homepage der Social Sculpture Research Unit (SSRU) (http://www.social-sculpture.org)
10. ↑ Soziale Plastik heute (http://www.oya-online.de/article/read/446-Soziale_Plastik_heute.html) Interview mit Shelley Sacks in Oya 09/11

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Soziale Plastik (http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Plastik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziale_Plastik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soziale_Plastik&oldid=45029“

Kategorien: Kunst der Neuzeit | Kunststil | Ästhetik | Joseph Beuys | Sozialphilosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2011 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 364-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sozialer Organismus

Aus AnthroWiki

Der **soziale Organismus**, der den zentral verwalteten Einheitsstaat ablöst, soll nach dem Muster des dreigliedrigen menschlichen Organismus aus dem lebendigen Zusammenwirken von drei selbstständigen Gliedern entstehen, nämlich dem Wirtschafts-, dem Rechts- und dem Geistesleben. Das Wirtschaftsleben ist dabei vergleichbar dem Nerven-Sinnessystem, das Rechtsleben dem Rhythmischen System und das Geistesleben dem Stoffwechselsystem.

- Das Wirtschaftslebens entfaltet sich auf der Grundlage des nutzbaren Bodens im Kreislauf der Warenherstellung, des Vertriebs (Handel) und des Verbrauchs (Konsum). Es soll nach dem Prinzip der Brüderlichkeit durch Assoziationen geregelt werden.
- Das Rechtsleben umfasst das eigentlich Politische und das Verwaltungsrecht und regelt das Verhältnis von Mensch zu Mensch nach dem Prinzip der Gleichheit.
- Das auf Freiheit gegründete Geistesleben wird nicht staatlich reglementiert und umfasst das gesamte Bildungswesen, Kunst, Religion, technische Erfindungen aber auch das Privat- und Strafrecht.

Aufsteigende und absteigende Kräfte

> "Der soziale Organismus stirbt zwar nicht, dadurch unterscheidet er sich zum Beispiel von dem menschlichen Organismus, aber er wandelt sich, und aufsteigende und absteigende Kräfte sind ihm naturgemäß. Nur der begreift den sozialen Organismus, der weiß: wenn man die besten Absichten verwirklicht und irgend etwas auf irgendeinem Gebiet des sozialen Lebens herstellt, was aus den Verhältnissen heraus gewonnen ist, wird es nach einiger Zeit dadurch, daß Menschen mit ihren Individualitäten drinnen arbeiten, Absterbekräfte, Niedergangskräfte zeigen. Was für das Jahr zwanzig eines Jahrhunderts das Richtige ist, das hat sich bis zum Jahre vierzig desselben Jahrhunderts so verwandelt, daß es bereits seine Niedergangskräfte in sich enthält." (Lit.: GA 083, S 284 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA083.pdf#page=284))

Globalisierung

Im Zeitalter der Weltwirtschaft, die sich mit der wirtschaftlichen Liberalisierung und der industriellen Revolution seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer stärker herausgebildet hat, kann der soziale Organismus realistisch nur als globales Gebilde aufgefasst werden:

Tafel 1

> "Aber all die Nationalökonomien, von Adam Smith angefangen bis herauf zu den neuesten, rechnen eigentlich mit kleinen Gebieten als sozialen Organismen. Sie beachten da nicht einmal, daß, wenn man schon eine bloße Analogie wählt, diese stimmen muß. Die Menschen beachten gar nicht, daß sie stimmen muß. Haben Sie schon einen wirklichen ausgewachsenen Organismus gesehen, der so ist: Hier ist zum Beispiel ein Mensch, hier ist der zweite Mensch, hier ist der dritte Mensch und so weiter. Es wären niedliche Menschenorganismen, die in solcher Weise aneinanderkleben würden; das gibt es doch bei ausgewachsenen Organismen nicht. Das ist aber doch bei den Staaten der Fall. Organismen brauchen die Leere um sich herum bis zu dem anderen Organismus. Das, womit Sie die einzelnen Staaten vergleichen können, sind höchstens die Zellen des Organismus, und Sie können nur die ganze Erde als Wirtschaftskörper mit einem Organismus vergleichen. Das müßte beachtet werden. Das ist mit Händen zu greifen, seit wir Weltwirtschaft haben, daß wir die einzelnen Staaten nur mit Zellen vergleichen können. Die ganze Erde, als Wirtschaftsorganismus gedacht, ist der soziale Organismus." (Lit.: GA 340, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf#page=22))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit*, GA 83 (1981) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA083.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Nationalökonomischer Kurs*, GA 340 (2002) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sozialer_Organismus&oldid=38686“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2011 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.439-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soziales Hauptgesetz

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner nennt folgendes **soziale Hauptgesetz**, dass aller menschlichen Arbeit zugrunde liegen muss, wenn sie sich als heilsam für den sozialen Organismus erweisen soll:

> "«*Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.*» Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen - Dieses Hauptgesetz gilt für das soziale Leben mit einer solchen Ausschließlichkeit und Notwendigkeit, wie nur irgendein Naturgesetz in bezug auf irgendein gewisses Gebiet von Naturwirkungen gilt. Man darf aber nicht denken, daß es genüge, wenn man dieses Gesetz als ein allgemeines moralisches gelten läßt oder es etwa in die Gesinnung umsetzen wollte, daß ein jeder im Dienste seiner Mitmenschen arbeite. Nein, in der Wirklichkeit lebt das Gesetz nur so, wie es leben soll, wenn es einer Gesamtheit von Menschen gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen, daß niemals jemand die Früchte seiner eigenen Arbeit für sich selber in Anspruch nehmen kann, sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute kommen. Er selbst muß dafür wiederum durch die Arbeit seiner Mitmenschen erhalten werden. Worauf es also ankommt, das ist, daß für die Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien." (Lit.: GA 34, S 213)

Das soziale Hauptgesetz bildet die Grundlage für ein gesundes, brüderliches Wirtschaftsleben im Sinne der sozialen Dreigliederung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und soziale Frage*, in *Lucifer-Gnosis*, GA 34 (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soziales_Hauptgesetz&oldid=38168“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2011 um 01:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.457-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Soziologisches Grundgesetz

Aus AnthroWiki

Schon vor seiner eigentlichen anthroposophischen Tätigkeit hat Rudolf Steiner folgendes *Soziologische Grundgesetz* formuliert, nach dem alle kulturelle Entwicklung auf die freie Entfaltung des Individuums zielt:

> "Die Menschheit strebt im Anfange der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen." (Lit.: GA 031, S 255f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA031.pdf#page=255f))

Die Gemeinschaft der freien, schöpferisch tätigen Individuen bildet im Rahmen der sozialen Dreigliederung die Grundlage des freien Geisteslebens.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887 - 1901*, GA 31 (1966), erstmals veröffentlicht in:
2. Rudolf Steiner: *Freiheit und Gesellschaft*, Magazin für Literatur 1898, 67. Jg., Nr. 29 und 30

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Freiheit und Gesellschaft (http://www.dreigliederung.de/archiv/451.html#07) - Der gesamte Text des genannten Aufsatzes online (andere Quelle: [1] (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Freiheit_und_Gesellschaft.pdf)).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Soziologisches_Grundgesetz&oldid=46465“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2012 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spaltung der Persönlichkeit

Aus AnthroWiki

Die **Spaltung der Persönlichkeit** ist eine notwendige Folge der **Spaltung der Seelenkräfte** bei einer entsprechend weit vorangeschrittenen Geistesschulung, die dazu führt, dass sich die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens, die normalerweise mehr oder weniger eng miteinander verbunden sind, vollständig voneinander trennen:

> "Große Veränderungen gehen allerdings mit den obengenannten feineren Leibern (Ätherleib, Astralleib) beim Geheimschüler vor sich. Solche Veränderungen hängen mit gewissen Entwickelungsvorgängen der drei Grundkräfte der Seele, mit Wollen, Fühlen und Denken zusammen. Diese drei Kräfte stehen vor der Geheimschulung des Menschen in einer ganz bestimmten, durch höhere Weltgesetze geregelten Verbindung. Nicht in beliebiger Weise will, fühlt oder denkt der Mensch. Wenn zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung im Bewußtsein auftaucht, so schließt sich an sie nach natürlichen Gesetzen ein gewisses Gefühl oder es folgt auf sie ein gesetzmäßig mit ihr zusammenhängender Willensentschluß. Man betritt ein Zimmer, findet es dumpfig und öffnet die Fenster. Man hört seinen Namen rufen und folgt dem Rufe. Man wird gefragt und gibt Antwort. Man sieht ein übelriechendes Ding und bekommt ein Gefühl von Unlust. Das sind einfache Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen und Wollen. Wenn man aber das menschliche Leben überschaut, so wird man finden, daß sich alles in diesem Leben auf solche Zusammenhänge aufbaut. Ja, man bezeichnet das Leben eines Menschen nur dann als ein «normales», wenn man in demselben eine solche Verbindung von Denken, Fühlen und Wollen bemerkt, die in den Gesetzen der menschlichen Natur begründet liegt. Man fände es diesen Gesetzen widersprechend, wenn ein Mensch zum Beispiel beim Anblick eines übelriechenden Gegenstandes ein Lustgefühl empfände oder wenn er auf Fragen nicht antwortete. Die Erfolge, die man sich von einer richtigen Erziehung oder einem angemessenen Unterricht verspricht, beruhen darauf, daß man voraussetzt, man könne eine der menschlichen Natur entsprechende Verbindung zwischen Denken, Fühlen und Wollen beim Zögling herstellen. Wenn man diesem gewisse Vorstellungen beibringt, so tut man es in der Annahme, daß sie später mit seinen Gefühlen und Willensentschlüssen in gesetzmäßige Verbindungen eingehen. - Alles das rührt davon her, daß in den feineren Seelenleibern des Menschen die Mittelpunkte der drei Kräfte, des Denkens, Fühlens und Wollens, in einer gesetzmäßigen Art miteinander verbunden sind. Und diese Verbindung in dem feineren Seelenorganismus hat auch ihr Abbild in dem groben physischen Körper. Auch in diesem stehen die Organe des Wollens in einer gewissen gesetzmäßigen Verbindung mit denen des Denkens und Fühlens. Ein bestimmter Gedanke ruft regelmäßig daher ein Gefühl oder eine Willenstätigkeit hervor. - Bei der höheren Entwickelung des Menschen werden nun die Fäden, welche die drei Grundkräfte miteinander verbinden, unterbrochen. Zuerst geschieht diese Unterbrechung nur in dem charakterisierten feineren Seelenorganismus; bei noch höherem Aufstieg aber erstreckt sich die Trennung auch auf den physischen Körper. (Es zerfällt bei der höheren geistigen Entwickelung des Menschen tatsächlich zum Beispiel sein Gehirn in drei voneinander getrennte Glieder. Die Trennung ist allerdings eine solche, daß sie für die gewöhnliche sinnliche Anschauung nicht wahrnehmbar und auch durch die schärfsten sinnlichen Instrumente nicht nachweisbar ist. Aber sie tritt ein, und der Hellseher hat Mittel, sie zu beobachten. Das Gehirn des höheren Hellsehers zerfällt in drei selbständig wirkende Wesenheiten: das Denk-, Fühl- und Willensgehirn.)
>
> Die Organe des Denkens, Fühlens und Wollens stehen sodann ganz frei für sich da. Und ihre Verbindung wird nunmehr durch keine ihnen selbst eingepflanzten Gesetze hergestellt, sondern muß durch das erwachte höhere Bewußtsein des Menschen selbst besorgt werden. - Das ist nämlich die Veränderung, welche der Geheimschüler an sich bemerkt, daß kein Zusammenhang zwischen einer Vorstellung und einem Gefühl oder einem Gefühl und einem Willensentschluß und so weiter sich einstellt, wenn er nicht selbst einen solchen schafft. Kein Antrieb führt ihn von einem Gedanken zu einer Handlung, wenn er diesen Antrieb nicht frei in sich bewirkt. Er kann nunmehr völlig gefühllos vor einer Tatsache stehen, die ihm vor seiner Schulung glühende Liebe oder ärgsten Haß eingeflößt hat; er kann untätig bleiben bei einem Gedanken, der ihn vorher zu einer Handlung wie von selbst begeistert hat. Und er kann Taten verrichten aus Willensentschlüssen heraus, für welche bei einem nicht durch die Geheimschulung hindurchgegangenen Menschen auch nicht die geringste Veranlassung vorliegt. Die große Errungenschaft, welche dem Geheimschüler zuteil wird, ist, daß er die vollkommene Herrschaft erlangt über das

Zusammenwirken der drei Seelenkräfte; aber dieses Zusammenwirken wird dafür auch vollständig in seine eigene Verantwortlichkeit gestellt.

Erst durch diese Umwandlung seines Wesens kann der Mensch in bewußte Verbindung treten mit gewissen übersinnlichen Kräften und Wesenheiten. Denn es haben seine eigenen Seelenkräfte zu gewissen Grundkräften der Welt entsprechende Verwandtschaft. Die Kraft zum Beispiel, die im Willen liegt, kann auf bestimmte Dinge und Wesenheiten der höheren Welt wirken und diese auch wahrnehmen. Aber sie kann das erst dann, wenn sie frei geworden ist von ihrer Verbindung mit dem Fühlen und Denken innerhalb der Seele. Sobald diese Verbindung gelöst ist, tritt die Wirkung des Willens nach außen hervor. Und so ist es auch mit den Kräften des Denkens und Fühlens. Wenn mir ein Mensch ein Haßgefühl zusendet, so ist dieses für den Hellseher sichtbar als eine feine Licht-Wolke von bestimmter Färbung. Und ein solcher Hellseher kann dieses Haßgefühl abwehren, wie der Sinnes-Mensch einen physischen Schlag abwehrt, der gegen ihn geführt wird. Der Haß wird in der übersinnlichen Welt eine anschaubare Erscheinung. Aber nur dadurch kann ihn der Hellseher wahrnehmen, daß er die Kraft, die in seinem Gefühle liegt, nach außen zu senden vermag, wie der Sinnesmensch die Empfänglichkeit seines Auges nach außen richtet. Und so wie mit dem Haß ist es mit weit bedeutungsvolleren Tatsachen der sinnlichen Welt. Der Mensch kann mit ihnen in bewußten Verkehr treten durch die Freilegung der Grundkräfte seiner Seele." (Lit.: GA 010, S 184ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=184ff))

Diese Veränderung des Seelenlebens beginnt nicht erst, wenn man regelmäßig Meditationsübungen macht, sondern bereits, wenn man esoterisches Wissen entgegennimmt und zu verstehen versucht:

"Denn das muß durchaus ernst genommen werden, daß schon in dem Augenblicke, wo wir Esoterisches entgegennehmen, unser bloßes Verstehen des Esoterischen in uns ein anderes Verhältnis des Denkens, des Fühlens, des Wollens hervorruft, als wir gewohnt sind für das alltägliche Bewußtsein." (Lit.: GA 270a, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=81))

"In dem Augenblicke, wo der Mensch in die geistige Welt hineintritt, da wird er sogleich ein dreifaches Wesen. Sein Denken geht eigene Wege, sein Fühlen geht eigene Wege, sein Wollen geht eigene Wege. Diese Gliederung, diese Spaltung in drei macht er sogleich durch, wenn er in die geistige Welt eintritt. Und Sie können in der geistigen Welt denken, Gedanken haben, die gar nichts zu tun haben mit Ihrem Wollen: dann aber sind diese Gedanken Illusionen. Sie können Gefühle haben, die nichts zu tun haben mit Ihrem Wollen: dann sind diese Gefühle etwas, was zu Ihrer Vernichtung, nicht zu Ihrer Förderung beiträgt.

Das ist das Wesentliche, daß der Mensch in dem Augenblick, wo er an die Schwelle zur geistigen Welt herantritt, sich so vorkommt, als flöge sein Denken in die Weltenweiten, als gehe sein Fühlen hinter seine Erinnerungen zurück. Beachten Sie das letztere, was ich gesagt habe. Sehen Sie, die Erinnerung ist tatsächlich etwas, was hart an die Schwelle zur geistigen Welt herankommt. Denken Sie, Sie haben vor zehn Jahren etwas erlebt. Es kommt in der Erinnerung wieder herauf. Das Erlebnis steht da. Sie sind zufrieden, mit Recht zufrieden für die physische Welt, wenn Sie bis zu einer recht lebhaften Erinnerung kommen. Aber derjenige, der in die geistige Welt eintritt, bei dem ist es wirklich so, als ob er die Erinnerung durchstoßen würde, als ob er weiter gehen würde, als die Erinnerung reicht. Vor allen Dingen geht er weiter, als seine Erinnerungen reichen können für das physische Erdenleben. Er geht hinter die Geburt zurück.

Und wenn man in die geistige Welt eintritt, so fühlt man sofort, daß das Fühlen gar nicht bei einem bleibt. Das Denken wenigstens geht noch hinaus in die gegenwärtige Welt. Es zerstreut sich gewissermaßen in dem Weltenraum. Das Fühlen geht aus der Welt hinaus, und man muß sich sagen, wenn man dem Fühlen nachgehen will: Ja, wo bist du jetzt eigentlich? Wenn du im Leben 50 Jahre alt geworden bist, so bist du eigentlich weiter zurückgegangen als 50 Jahre in der Zeit; du bist 70 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre, 150 Jahre zurückgegangen. Das Fühlen führt Sie ganz heraus aus der Zeit, die Sie miterlebt haben von Kleinkindheit auf. Und das Wollen, wenn Sie es im Ernste fassen, führt Sie noch weiter zurück, in die vorigen Erdenleben. Das ist etwas, was sogleich auftritt, meine Lieben, wenn man an die Schwelle der geistigen Welt wirklich herantritt. Der Zusammenhalt des physischen Leibes hört auf. Man fühlt sich nicht mehr in den Grenzen seiner Haut eingeschlossen, aber man fühlt sich zerteilt.

Man fühlt, wie wenn ausstrahlen würde das Denken, das man früher zusammengehalten hat in seinem Gefühl, wie

wenn das Denken ausstrahlen würde in die Weltenweiten und Weltengedanken werden würde. Man fühlt sich in der Zeit zurückgehend mit seinem Fühlen unmittelbar in der geistigen Welt drinnen, die man zwischen dem letzten Tode und dem diesmaligen Erdenleben durchgemacht hat. Und man fühlt sich in vorigen Erdenleben mit seinem Wollen. Gerade aber diese Spaltung des menschlichen Wesens - ich habe sie beschrieben in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» -, gerade diese Spaltung des menschlichen Wesens, die macht Schwierigkeiten beim Betreten der geistigen Welt, denn die Gedanken verbreitern sich. Dasjenige, was man zusammengehalten hat, geht in alle Welt über. Damit aber wird es zugleich fast unwahrnehmbar. Und man muß sich erwerben die Fähigkeit, diejenigen Gedanken noch wahrzunehmen, die in solche Weiten hinausgehen.

Das Fühlen ist nicht mehr von Gedanken jetzt durchsetzt - denn die Gedanken sind einem gewissermaßen davongegangen -, das Fühlen kann sich nur in allgemeiner Hochschätzung, Hingabe, gebetartiger Stimmung wenden an diejenigen Wesen, mit denen man das Leben zwischen dem Tode und der Geburt, bevor man die Erde betreten hat, durchlaufen hat. Aber wenn man sein Leben heranerzogen hat für solches verehrendes Fühlen der geistigen Welt, so geht das noch. In dem Augenblicke aber, wo man sich dem Wollen hingibt, das hin will in die vorigen Erdenleben, da tritt für den Menschen eben die große Schwierigkeit ein, daß er eine ungeheure Anziehungskraft in der Seele bekommt für alles dasjenige, was niedrig ist in seiner Wesenheit. Und hier wirkt am stärksten dasjenige, was ich vorhin sagte, daß es schwierig ist, zwischen Schein und Wirklichkeit zu unterscheiden. Denn der Mensch bekommt da einen wahren Hang dazu, sich dem Scheine hinzugeben. Ich will das so erzählen.

Wenn der Mensch beginnt zu meditieren, wenn er wirklich mit innerer Hingabe sich durchsetzt mit seinem Meditationsstoff - er möchte diese Meditation in möglichster Gleichgültigkeit ablaufen lassen; er möchte nicht, daß ihn die Meditation herausreißt aus der Behaglichkeit des Lebens. Und dieser Trieb, möglichst still zu sein, möglichst nicht herausgerissen zu werden aus der Behaglichkeit des Lebens, dieser Trieb ist ein starker Illusionserzeuger, ein starker Scheinerzeuger. Denn gibt man sich restlos ehrlich der Meditation hin, dann kommt ganz notwendig herauf aus den Tiefen der Seele die Empfindung: Was ist eigentlich alles an Anlage zu Bösem in dir! Man kann gar nicht anders, als durch die Meditation, durch jenes innerliche Vertieftsein, man kann gar nicht anders als wirklich fühlen, tief fühlen: Da ist alles Mögliche da, was du eigentlich tun könntest, wozu du fähig wärest. Aber nur - der Trieb ist so stark, sich das ja nicht zu gestehen, so daß man sich der Illusion hingibt: man ist eigentlich ein guter, ein recht guter Mensch seinen innersten Anlagen nach. Die wirkliche Erfahrung als Folge der Meditation gibt das nicht. Die zeigt einem, wie man beseelt sein kann von allen möglichen Eitelkeiten, wie man beseelt sein kann von allem möglichen Überschätzen seines eigenen Wesens und Unterschätzen des Wesens der anderen, wie man ganz durchsetzt ist davon, auf das Urteil von Leuten nicht nur deshalb etwas zu geben, weil sie von uns als Menschen empfunden werden, die etwas zu sagen haben, sondern weil man sich eben sonnen will in dem Urteil der anderen. Aber das sind noch die geringsten Dinge. Derjenige, der wirklich ehrlich meditiert, wird sehen, welche Triebe in seiner Seele eigentlich leben, zu was allem er eigentlich fähig wäre. Da tritt schon die niedere Menschennatur in einer starken Weise vor die innere Schau der Seele. Und diese Ehrlichkeit muß im Meditieren sein." (Lit.: GA 270a, S 45ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=61))

Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist daher, dass wir lernen, aus unserem höheren Wesen auf unsere niedere, irdische Persönlichkeit zurückzublicken:

"Daher ist es wichtig, wirklich festzuhalten, daß in dem Augenblick, wo das Hellsehen beginnt und man dadurch zur Offenbarung höherer Welten hinaufsteigt, wirklich eine Art Spaltung der Persönlichkeit stattfindet. Die eine Persönlichkeit, die man auf dem physischen Plan ist, die läßt man zurück. Man ist nun eine andere Persönlichkeit, indem man hinaufsteigt in eine höhere Welt. Und so wie wir angeschaut werden in der höheren Welt von den Wesenheiten der höheren Hierarchien, wie wir wahrgenommen werden von den Wesen der höheren Hierarchien, so schauen wir unsere gewöhnliche Persönlichkeit von unserem höheren Gesichtspunkt aus selbst an. Wir schauen, indem wir mit dem höheren Wesen aus dem niederen Wesen herausgegangen sind, als höheres Wesen unser niederes Wesen an. So daß wir gut tun, wenn wir irgend etwas Gültiges für die höheren Welten aussprechen wollen, zu warten, bis wir in die Lage kommen, zu sagen: Das bist du, den du selbst da siehst in deinem hellsichtigen Felde, das bist du. - Dieses «Das bist du» entspricht auf dem höheren Plane dem «Das bin ich» auf dem physischen Plane. Dieses «Das bin ich», verwandelt sich auf dem höheren Plan in das «Das bist du». Es ist eigentlich mehr gesagt mit dem eben Ausgesprochenen, als man gewöhnlich denkt. Versetzen Sie sich einmal in den Fall, Sie blickten von Ihrem heutigen Gesichtspunkt zurück auf den Zeitpunkt, wo Sie acht oder dreizehn oder fünfzehn Jahre alt waren, und Sie versuchten, ein kleines Stück Ihres Lebens aus der Erinnerung zu rekonstruieren

aus dem achten, dem dreizehnten oder dem fünfzehnten Jahre. Stellen Sie sich lebhaft vor dieses Zurückblicken in Ihre eigene Gedankenwelt, indem Sie die Erinnerungen aus der Gedankenwelt zurückkonstruieren. Nun vergegenwärtigen Sie sich das Gefühl, das Sie gegenüber diesem acht- oder dreizehn- oder fünfzehnjährigen Knaben oder Mädchen, der oder das Sie selbst waren, nun haben. Vergegenwärtigen Sie sich lebhaft Ihr gegenwärtiges Gefühl gegenüber diesen vergangenen Erlebnissen. Sobald man von dem physischen Plan in die höhere Welt hinaufkommt, wird der Augenblick, in dem wir unmittelbar jetzt leben, sogleich eine solche Erinnerung, wie die eben charakterisierte. Man schaut auf das, was man auf dem physischen Plan jetzt ist und auf das, was man noch werden kann in dem Rest seines physischen Lebens, so zurück, wie Sie zurückschauen von dem jetzigen Gesichtspunkt aus auf die Erlebnisse im achten, dreizehnten, fünfzehnten Jahr. Es ist durchaus wahr: Was wir fühlen, was wir denken, was wir vorstellen, was wir handeln auf dem physischen Plan, in dem Augenblick, wo wir die höhere Welt betreten, ist das alles, was wir zusammenfassen unter unserem Selbst auf dem physischen Plan, eine Erinnerung. Wir schauen herunter auf den physischen Plan und sind uns, sobald wir in der höheren Welt leben, eine Erinnerung geworden. Und wie wir auseinanderhalten einen gegenwärtigen Standpunkt unseres Erlebens von einem längst verflossenen, so müssen wir auseinanderhalten dasjenige, was wir erleben in höheren Welten und dasjenige, was wir erleben auf dem physischen Plan." (Lit.: GA 154, S 98f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA154.pdf#page=98f))

Tritt diese Spaltung der Persönlichkeit in abnormer Weise auf, was auch ohne gezielte Geistesschulung spontan durch eine starke seelische Erschütterung geschehen kann, so kann das zur Erscheinung unseres Doppelgängers führen. Das gilt namentlich für unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter, da heute die drei Seelenkräfte schon durch die natürliche Entwicklung sehr weitgehend voneinander geschieden sind.

"Der Mensch wird allmählich empfinden so, als ob etwas neben ihm ginge, etwas, das mitdenkt, mithört, ja sogar, wenn der Mensch innerlich nicht sehr stark ist, mitspricht. Es ist ein zweites Ich, das hervortritt, ein Doppelgänger, den man aus sich herausgesetzt hat. Je ernsthafter einer den esoterischen Weg gegangen ist, um so mehr setzt er von seinem alten Menschen aus sich heraus, das heißt, er wirft wie die Schlange eine Haut nach der anderen ab. Diese Häute - vergleichsweise gesprochen - werden zu einem zweiten Leib, einem Doppelgänger, der einen im Leben nicht mehr verläßt. Der Mensch, der seinen Doppelgänger aus sich herausgesetzt hat, wurde in den alten ägyptischen Mysterien der «Kha-Mensch» genannt. Der Doppelgänger ist an den Kha-Menschen gekettet, um ihn fortwährend daran zu erinnern, wie sein früheres Leben war oder wie er noch ist. Das ist nicht immer eine angenehme Empfindung. Aber das Bewußtsein, diesen Doppelgänger immer mit sich zu führen, wird ihm seine Fehler ins Bewußtsein rufen, damit er sich bessern solle. Er soll fortwährend diese Anwesenheit empfinden, sonst würde es gefährlich werden und er über all seinen hohen Idealen und Absichten vergessen, was eigentlich sein Innenleben und was seine Fehler sind. Es würde unter gewissen Umständen sogar für einen hohen Eingeweihten lebensgefährlich sein, trotz seines hohen Strebens, wenn er diesen Doppelgänger nur einen Augenblick vergessen würde. Er würde tatsächlich seinen physischen Leib durch den Tod verlieren können, ungefähr in der Weise wie jemand, der, in ein erhabenes Problem vertieft, vergessen würde, auf seinen Körper zu achten, und infolge dieser Unaufmerksamkeit überfahren würde. Je stärker der Doppelgänger auftritt, desto besser ist es für unsere Entwicklung, denn sonst würden wir uns großen Illusionen über uns selbst hingeben. Denn unsere eigenen Fortschritte in unserer Entwicklung zu sehen und zu erkennen, vermögen wir nicht; das kann nur derjenige, der unser Lehrer ist. Erinnern wir uns an jene Stelle in der Schöpfungsgeschichte, wo die Elohim, nachdem sie zusammen den Menschen geschaffen hatten, zu der Sonne aufgestiegen waren. Da erst konnten sie ihr Werk beurteilen, was wir in den Worten ausgedrückt finden: «Und sie schauten ihr Werk, und sie sahen, daß es gut war.» Sie hatten ihre Vollkommenheit erreicht, und deshalb konnten sie ihr Werk beurteilen." (Lit.: GA 266b, S 274f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=274f))

"Durch diesen Doppelgänger lernen wir gründlich kennen alles dasjenige, was wir aus uns heraussetzen müssen. Er zeigt es uns immer wieder von neuem. Alles, was an Unaufrichtigkeit, Lieblosigkeit, Egoismus und anderen schlechten Eigenschaften in uns ist, das tritt uns durch das Erleben dieses Doppelgängers entgegen. Und daß wir diese Eigenschaften noch mit uns herumschleppen, sie noch nicht abschütteln können, das bewirkt das Gefühl des Unbehagens, das uns der Doppelgänger bereitet. Solange wir diese schlechten Eigenschaften noch in uns hatten, in unserem Unterbewußtsein, gleichsam in der Meerestiefe unserer Seele, kamen sie uns in ihrer ganzen Stärke noch nicht zum Bewußtsein. Wenn aber der geistige Mensch sich entwickelt und immer mehr wächst, wenn er mahnend hinschaut auf diese Eigenschaften unserer Seele, so wirken sie quälend durch ihr Vorhandensein, das dieser geistige Mensch nicht mehr dulden kann. Und deshalb ist es sehr gut, wenn das Gefühl des quälenden Unbehagens

sehr stark auftritt, denn dadurch kommen wir am schnellsten von diesem Doppelgänger los." (Lit.: GA 266b, S 279f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=279f))

Gefahren

Im **Extremfall** kann bei sehr intensiver Meditation eines Wort-Mantrams über längere Zeit, bei Hinweglassung der notwendigen Nebenübungen ein psychoseähnlicher Zustand eintreten, der ärztlicher Behandlung bedarf.

Andere Meditationen, wie etwa die mehr bildliche Samenkornmeditation (Vgl. GA 10) oder die bildliche Meditation des Rosenkreuzes (Vgl. GA 13), stellen in dieser Hinsicht ein geringeres Gefährdungspotential dar, da es bei diesen Meditationen einer erheblichen aktiven Anstrengung der eigenen Seelenkräfte bedarf, um sich die dazu notwendigen Imaginationen, zunächst selbst zu schaffen, und so die Neigung zu einer pathologischen **Spaltung der Persönlichkeit** (Psychose) in Grenzen gehalten wird.

"Irrpfade, auf welche der Geheimschüler geraten kann (sind): das Gewaltmenschentum, die Gefühlsschwelgerei, das kalte, lieblose Weisheitsstreben. Für eine äußerliche Betrachtungsweise - auch für die materialistische der Schulmedizin - unterscheidet sich das Bild eines solchen auf Abwegen befindlichen Menschen, vor allem dem Grade nach, nicht viel von demjenigen eines Irrsinnigen oder wenigstens einer schwer «nervenkranken Person»." (Lit.: GA 010, S 190 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=190)).

Bei Beachtung der von Rudolf Steiner durch die Nebenübungen gegebenen Maßregeln, ist diese Gefahr aber insgesamt als sehr gering einzuschätzen. "Also: Nicht Meditation gefährdet, aber der psychisch Gefährdete sollte nicht meditieren, vor allem nicht ohne Geleit und Beratung eines Erfahrenen!" (Lit.: Gerhard Wehr, S 102).

Bei psychischer Vorerkrankung bedarf die Meditation, sofern therapeutisch überhaupt angeraten, allerdings dringend der ärztlichen Aufsicht und Beratung.

Der psychisch Gesunde wird bei seiner Meditation, bei Beachtung der von Rudolf Steiner angegebenen Vorsichtsmaßregeln (Nebenübungen), keine Gefahren für die eigene seelische Gesundheit eingehen müssen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993), ISBN 3-7274-0100-1; **Tb 600**, ISBN 978-3-7274-6001-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt?*, GA 154 (1985), ISBN 3-7274-1540-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA154.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266b (1996), ISBN 3-7274-2662-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270/1, Band I (1999), ISBN 3-7274-2700-0 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989), ISBN 978-3-7274-0130-5
6. Paul Eugen Schiller: *Der anthroposophische Schulungsweg.* Ein Überblick, TB Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1979, S. 61 ff.
7. Manfred Krüger: *Meditation - Erkenntnis als Kunst*, Ogham Vlg., Stuttgart 1983, S. 14 ff.
8. Gerhard Wehr: *Der innere Weg*. Anthroposophische Erkenntnis, geistige Orientierung und meditative Praxis, Rowohlt Vlg., Reinbek b. Hamburg 1983, S. 101 ff.
9. Therese Schulte: *Transzendentale Meditation und wohin sie führt*. Abschiedsdisput einer TM-Lehrerin, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1981

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spaltung_der_Persönlichkeit&oldid=46719“
Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2012 um 00:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.635-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Speicherbewusstsein

Aus AnthroWiki

Speicherbewusstsein (skrt. , *ālayavijñāna*; hgl. 아뢰야식, *aroeya sik*; jap. 阿頼耶識, *araya-shiki* oder *honshiki*; viet. *a lại da thức*; tib. *kun gzhi rnam shes*) ist das achte und fundamentalste Bewusstsein innerhalb der Vijnanavada (Bewusstseinslehre).

Es erfüllt im Wesentlichen drei Funktionen:

1. Das Speicherbewusstsein sammelt jegliche Erfahrungen eines Lebewesens und stellt die Grundlage der gegenwärtigen und kommender Existenzen dar. Es erhält Eindrücke aller anderen Formen des Bewußtseins und bewahrt diese als mögliche Energie für weitere Handlungen.
2. Es dient als Basis der übrigen sieben Formen des Bewusstseins und wird es auch als *Basis-Bewusstsein* (mūla-vijñāna) oder *ursächliches Bewusstsein* bezeichnet.
3. Seiner Funktion als Speicher aller jemals gemachten Erfahrungen entsprechend (metaphorisch als bija oder auch "Samen" bezeichnet) wird es auch *Samen-Bewusstsein* (種子識) genannt.

Literatur

- Thich Nhat Hanh: Aus Angst wird Mut – Grundlagen buddhistischer Psychologie, 2003, ISBN 3-89620-201-4

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Speicherbewusstsein (http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherbewusstsein) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Speicherbewusstsein&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Speicherbewusstsein&oldid=29166“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 21:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spektren

Aus AnthroWiki

Spektren oder Gespenster nennt man Elementarwesen, die den menschlichen Ätherleib störend durchsetzen. Für eine ausführlichere Besprechung siehe -> Phantome, Spektren, Dämonen, Geister.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spektren&oldid=2186“
Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2004 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.036-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spekulation (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Spekulation (von latein speculari: *beobachten*) ist eine philosophische Denkweise zu Erkenntnissen zu gelangen, indem man über die herkömmliche empirische oder praktische Erfahrung hinausgeht und sich auf das Wesen der Dinge und ihre ersten Prinzipien richtet. Der griechische Begriff "theoria" (Betrachtung) wurde im Lateinischen durch "speculatio" übersetzt und bedeutete gleichzeitig auch "contemplatio".

Umgangssprachlich wird der Ausdruck Spekulation abwertend so verwendet, dass man etwas behauptet, was man nicht belegen kann, dem also die rationale Basis fehlt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Augustinus
- 2 Scholastik
- 3 Ockham
- 4 Kant
- 5 Hegel
- 6 Whitehead

Augustinus

Augustinus deutete den Begriff in bewusster Abgrenzung zur Tradition um: Unter Berufung auf 1.Kor. 13, 12 leitete er ihn von "speculum" (Spiegel) ab. In der Spekulation erblicke der Mensch die Wahrheit wie in einem dunklen Spiegel. Dieser Spiegel ist aufgrund des Sündenfalls verdunkelt, und der Mensch selbst stelle als geistiges Wesen und als Abbild Gottes den Spiegel dar, der durch gläubige Hinwendung zu Gott heller werden kann. Der Begriff wird hier mit Elementen der neuplatonischen Emanationslehre überformt.

Scholastik

In der Scholastik wird die Spekulation als Erkenntnis der Dinge in Gott durch die Begriffe des Denkens zur Form des Erkennens schlechthin. Das menschliche, diskursive Denken kann auf höchste Begriffe (Transzendentalien) zurückgeführt werden, wodurch es Anteil am intuitivem göttlichen Denken erlangen kann. Daher spielt in der Scholastik das formale Verfahren (Syllogismus) eine große Rolle, durch das der Mensch das Wesen der Dinge zwar nicht unmittelbar, aber auf vermittelte Weise begreift.

Ockham

Nach der Überwindung des Universalienstreits wurde durch Wilhelm von Ockham dem scholastischen Verständnis der Spekulation die Basis entzogen. Er setzte an die Stelle der Vermittlung des Erkennens über die Teilhabe an der göttlichen Intuition die unmittelbare intuitive Erkenntnis der Einzeldinge, die zu sinnlichen Wahrnehmung parallel verläuft. Damit bereitete Ockham den neuzeitlichen Empirismus vor, welcher in starken Kontrast zur Spekulation tritt.

Kant

Kant steht in der Tradition der empiristischen Sichtweise. Bei ihm wird unter spekulativer Vernunft eine Art transzendente Vernunft im Gegensatz zum immanenten *Naturgebrauch* verstanden. Diese Spekulation kann nach Kant keine Erkenntnisse schaffen, was nur die immanente Vernunft kann.

Hegel

Im Deutschen Idealismus begann eine Rehabilitation des Spekulationsbegriffs. Für Hegel ist die *Spekulation* ein zentraler Begriff seiner Dialektik.

Das *räsonierende* Denken Kants bleibe noch ganz in der Subjekt-Objekt-Spaltung verhaftet. Hegel definiert so den Unterschied der Begriffe Verstand und Vernunft.

Zur Vernunft wird das philosophische Denken erst durch die spekulative Erweiterung des Verstandes. Besonders anschaulich wird dieser Unterschied in den Vorlesungen zur Religionsphilosophie deutlich gemacht. Der ontologische Gottesbeweis wird von Kant kritisiert, weil das tatsächliche Vorhandensein die Definition (gegenüber dem nur vorgestellten) nicht vergrößert.

Dies ist aus Sicht Hegels aber nur eine quantitative Sichtweise. Im spekulativen Denken wird das Denken um eine qualitative Komponente erweitert (*es schlägt um*, vergleiche auch: Dialektische Grundgesetze).

Whitehead

Die organische Philosophie Alfred North Whiteheads wird von ihm selbst als *spekulativ* bezeichnet. Zu einem solchen spekulativen Denken gelangt man, wenn man von eigenen speziellen und perspektivistischen Betrachtungsweisen absieht.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Spekulation (Philosophie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Spekulation_(Philosophie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spekulation_(Philosophie)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spekulation_(Philosophie)&oldid=33159“
Kategorie: Metaphysik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2009 um 01:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spenta Armaiti

Aus AnthroWiki

Spenta Armaiti (awest. *Weisheit*, *fügsames Denken*, *heilige Demut* oder *Frömmigkeit*) wurde schon in frühen Zeiten als große Erd- und Muttergöttin verehrt. Nach der persischen Mythologie zählt sie zu den erzengelartigen Amshaspands und wird als Tochter und Gattin des Ahura Mazda angesehen. Dieser zeugte mit ihr den zweigeschlichtlichen Urmenschen Gayomart. Armaitis ahrimanischer Gegenspieler ist der Dämon Nanghaithya. Der Armaiti ist der zwölfte Monat des Jahres und der fünfte Tag jedes Monats geweiht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spenta_Armaiti&oldid=22343“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 15:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 840-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spenta Mainyu

Aus AnthroWiki

Spenta Mainyu (awest. *Heilbringender Geist*, mittelpers. *Spenak Menoi*) zählt in der persische Mythologie zu den Amshaspands und ist der Herr des Lichts und des Guten und wurde später mit Ormuzd gleichgesetzt. Für seinen Vater Ahura Mazda erschuf er die lichte, gute Seite der Welt, die sein Zwillingsbruder, der böse Angra Mainyu (Ahriman), der Herr der Finsternis und des Verderbens, während der 9000 Jahre bis zur Endzeit der Welt (Frasho-kereti) bekämpft.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spenta_Mainyu&oldid=22361“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphinx

Aus AnthroWiki

Griechische Sphinx, Attika, ca. 530 v. Chr.

Die **Sphinx** (griech. σφίγξ, von σφίγγειν, sphíngein = *erwürgen*; möglicherweise auch abgeleitet von altägypt. spanch = *was das Leben empfängt*; der überlieferte altägyptische Name der Sphinx lautete allerdings nicht so, sondern **Hu** = *Beschützer*) ist ein Mischwesen mit einem Menschenkopf und einem meist geflügelten Tierkörper, das sich dem hellsichtigen Blick zeigen kann. Im Idealfall kann man das **Viergetier** (auch *Viergestalt* oder *Tetramorph* genannt) erblicken, das alle vier Sphinxtiere in sich vereinigt, also Mensch, Adler, Löwe und Stier. Gelegentlich sieht man sogar noch einen Drachen- oder Reptilienschwanz, der auf eine sehr frühe Entwicklungsstufe des Menschen zurückweist.

> "Der Hellseher hat in der Tat das vor sich, was in der Sphinx festgehalten ist, wo die Sphinx insbesondere den ausgeprägten Löwenleib hat, dann die Adlerflügel, aber auch etwas Stierartiges – bei den ältesten Darstellungen der Sphinx war sogar der Reptilienschwanz vorhanden, der auf die alte Reptiliengestalt hinweist –, und nach vorne haben wir die Menschengestalt, die die anderen Teile harmonisiert." (Lit.: GA 106, S 102 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=102))

Gleich allen religiösen Symbolen können auch die vier Sphinxtiere vieldeutig aufgefasst werden. Im höchsten Sinn sind es die vier Cherubim, die die tragenden Säulen des Tierkreises darstellen. Sie können aber auch als die niederen Astralkräfte angesehen werden, aus denen sich erst allmählich die Menschengestalt herauswindet und entsprechen derart zugleich den vier Gruppenseelen des lemurischen und atlantischen Menschen.

Die Gestalt der Sphinx hängt auch eng zusammen mit dem kleinen Hüter der Schwelle:

> "Nicht alles Physische am Menschen ist bestimmt, erlöst zu werden. Es bleibt vom Menschen eine Schlacke zurück. Diese Schlacke, die da zurückbleibt, ist im Menschen fortwährend vorhanden, daher steht er unter dem Einfluß der astralischen Elementarwesen; das dazugehörige Elementarwesen hängt ihm an. Der Mensch ist daher in fortwährender Verbindung mit dem, was ein hemmender Feind, ein Störenfried seiner Entwicklung ist. Die Wesenheiten, die sich dem Menschen anhängen, nannte man in der deutschen Mythologie die Alben. Sie treten in einer unbestimmten Gestalt auf im sogenannten Alptraum. Diese Träume äußern sich etwa so, daß man glaubt, ein Wesen setzt sich einem auf die Brust. Wenn man astral sehend wird, sieht man zuerst diese Wesen (The Dweller on the Threshold in Bulwers «Zanoni»). Es ist die Widerspiegelung der astralen Bekanntschaft des Menschen mit seinem Alb, ein Sich-Wehren des Menschen gegen seinen Feind. Das Wesen ist die Projektion eines astralen Wesens in uns selbst. Es ist der [kleine] Hüter der Schwelle. Der Mensch, der die Furcht vor dem inneren Feinde nicht überwinden kann, der kehrt gewöhnlich um beim Tor der Initiation.
>
> Auf dem höheren Gebiet des astralen Planes ist es [das Bild] der Sphinx, die in den Abgrund gestürzt werden muß, ehe man weiterschreiten kann. Der Mensch, der sich entwickeln muß, geht diesem Augenblick entgegen. Aber nicht jeder Mensch muß diese Entwicklungsstufe in gleicher Weise durchmachen. Es ist möglich, daß er wie mit verbundenen Augen hindurchgeführt wird. Dadurch, daß wir unsere moralische Natur entwickeln, können wir überwinden. Wenn man die moralische Natur vorher höherbringen kann, ehe man in der Astralwelt sehend wird, wird die Erscheinung des Hüters der Schwelle weniger furchtbar." (Lit.: GA 089, S 134f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=134f))

Dem hellsichtigen Blick zeigt sich die Sphinxgestalt, ähnlich wie etwa auch der Kentaur, im Ätherleib des Menschen:

> "Wenn Sie ein Pferd hellseherisch betrachten, dann sehen Sie den Ätherkopf als eine Lichtgestalt über die Pferdeschnauze sich auftürmen. Nicht so stark, aber ähnlich so war der Ätherkopf bei dem alten Atlantier vorhanden, später ging er immer mehr in den Kopf hinein, so daß er heute ungefähr gleich ist an Größe und Form.

Aber dafür war auch der physische Kopf, der nur teilweise erst vom Ätherkopf beherrscht war, der noch viele Kräfte draußen hatte, die heute im Inneren sind, nicht in jenem hohen Grade menschenähnlich; er bildete sich erst heraus, man sah sozusagen noch etwas von einer niederen tierischen Kopfform. Wie war es, wenn der alte Atlantier einen seiner Genossen bei Tag ansah? Da sah er eine weit zurückliegende Stirn, weit hervortretende Zähne, etwas, was noch an das Tier erinnerte. Wenn dann abends der Mensch einschlief, wenn das atlantische Hellsehen begann, dann richtete der Blick sich nicht nur auf die tierähnliche Gestalt, sondern es wuchs schon die ätherische menschliche Kopfform, und zwar eine weit schönere Form, als sie heute ist, heraus aus dem physischen Kopfe. Da war dem nächtlichen Anschauen das Tierähnliche undeutlich geworden, und es wuchs heraus die schöne Menschengestalt. Und in noch entlegenere Zeiten konnte der atlantische Hellseher zurückschauen, in Zeiten, wo der Mensch noch mehr tierähnlich war, aber verbunden mit einem ganz und gar menschenähnlichen Ätherleib; viel schöner war dieser Ätherleib als der heutige physische Menschenleib, der sich angepaßt hat den starken dichten Kräften. Diese Erinnerung, plastisch ausgestaltet: das ist die Sphinx." (Lit.: GA 105, S 27f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=27f))

Die Vision des Ezechiel (Hes 1,1) nach der Darstellung in den "Icones Biblicae" des Matthaeus (Matthäus) Merian (1593-1650).

Der jüdische Prophet Ezechiel (Hesekiel) schaut in seiner großen Vision durch das Viergetier die Herrlichkeit des HERRN:

Die Vision des Hesekiel, Raffael (1518)

1 Im dreißigsten Jahr am fünften Tage des vierten Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf, und Gott zeigte mir Gesichte. 2 Am fünften Tag des Monats - es war das fünfte Jahr, nachdem der König Jojachin gefangen weggeführt war -, 3 da geschah das Wort des HERRN zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des HERRN über ihn. 4 Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. 5 Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie Menschen. 6 Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. 7 Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. 8 Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; die vier hatten Angesichter und Flügel. 9 Ihre Flügel berührten einer den andern. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden; immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. 10 Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen vieren und hinten gleich einem Adler bei allen vieren. 11 Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet; je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 12 Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter; wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 13 Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen, und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. 14 Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. 15 Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. 16 Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich, und sie waren so gemacht, dass ein Rad im andern war. 17 Nach allen vier Seiten konnten sie gehen; sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 18 Und sie hatten Felgen, und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei allen vier Rädern. 19 Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit, und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. 20 Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie, und die Räder hoben sich mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 21 Wenn sie gingen, so gingen diese auch; wenn sie standen, so standen diese auch; und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor; denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. 22 Aber über den

Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgebreitet, 23 dass unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt waren, einer an dem andern; und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. 24 Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen 25 und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. 26 Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. 27 Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften; und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. 28 Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. (Hes 1,1)

Die apokalyptische Vision des Propheten Daniel (Dan 7,1).

Auch Daniel schildert, allerdings in modifizierter Form, die vier Sphinxtiere in seiner apokalyptischen Vision:

"1 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett; und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt: 2 Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. 3 Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. 4 Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. 5 Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch! 6 Danach sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. 7 Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. 8 Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul; das redete große Dinge. 9 Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle; Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. 10 Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. 11 Ich merkte auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. 12 Und mit der Macht der andern Tiere war es auch aus; denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. 13 Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. 14 Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. 15 Ich, Daniel, war entsetzt, und dies

Gesicht erschreckte mich. 16 Und ich ging zu einem von denen, die dastanden, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. 17 Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. 18 Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden's immer und ewig besitzen. 19 Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle andern, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb; 20 und über die zehn Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem drei ausfielen; und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. 21 Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie, 22 bis der kam, der uralt war, und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. 23 Er sprach: Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein; das wird ganz anders sein als alle andern Königreiche; es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. 24 Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird drei Könige stürzen. 25 Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 26 Danach wird das Gericht gehalten werden; dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. 27 Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. 28 Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen; doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. (Dan 7,1)

Das Viergetier bildet auch die Grundlage der Evangelistensymbole und in der christlichen Tradition wird oftmals der Christus mit dem *Viergetier* in Zusammenhang gebracht, so etwa bei den Kirchenvätern Irenäus von Lyon (2. Jh.) und Hippolyt. Der Christus sei Mensch in der Geburt, „Stierkalb“ im Opfertod am Kreuz, „Löwe“ in der Auferstehung und „Adler“ durch die Himmelfahrt. Das ist allerdings dahingehend zu verstehen, dass der Christus - als Menschheitsrepräsentant und Urbild des Menschen schlechthin - die tierischen Kräfte im Menschenwesen vollkommen überwindet. Die Sphinxgestalt als solche ist eine luziferische Erscheinung, die durch den Sündenfall in den Menschen eingezogen ist und nur durch die Opfertat des Christus überwunden werden kann.

Ägyptische Sphinx

"Wenn der Ätherleib des Menschen durch die Energie des Atmens sich ausweitet, taucht ein luziferisches Wesen in der Seele auf. Es lebt in diesem Ätherleibe nicht die menschliche Gestalt, sondern die luziferische Gestalt, die Sphinxgestalt. So steht der Mensch dadurch, daß er in seinem Atmungsprozeß dem Kosmos geöffnet ist, der Sphinxnatur gegenüber. Dieses Grunderlebnis ging besonders in der 4. nachatlantischen, der griechisch-lateinischen Kulturperiode auf. Und in der Ödipus-Sage sehen wir, wie der Mensch der Sphinx gegenübersteht, wie die Sphinx sich an ihn kettet, zur Fragepeinigerin wird. Der Mensch und die Sphinx, oder wir können auch sagen, der Mensch und das Luziferische im Weltall sollten gleichsam als ein Grunderlebnis der 4. nachatlantischen Kulturperiode so hingestellt werden, daß, wenn der Mensch sein äußeres normales Leben auf dem physischen Plan nur ein wenig durchbricht, er mit der Sphinxnatur in Berührung kommt. Da tritt Luzifer in seinem Leben an ihn heran, und er muß mit Luzifer, mit der Sphinx fertig werden." (Lit.: GA 158, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA158.pdf#page=102f))

"In der Zukunft blickt das Menschenantlitz in verklärter Gestalt hervor aus dem abgesonderten, hinuntergestoßenen Bösen des Tierischen. Denken wir uns das verklärte Menschenantlitz, das heute wie ein Rätsel schlummert in der tierischen Materie, abgesondert von dem Tierisch-Bösen und symbolisch dargestellt – die ägyptische Sphinx. Sie ist nicht etwas, was nur auf die Vergangenheit hinweist, sondern sie weist auch auf die Zukunft hin." (Lit.: GA 093a, S 239 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=239))

Nach der der griechischen Mythologie galt die Sphinx als unheilbringendes Wesen und galt als eine Tochter von Typhon und Echidna und damit zugleich eine Schwester von Hydra, Chimära, Kerberos und Orthos. Das Fragemotiv ist ein

Ödipus und die Sphinx, Gustave Moreau, 1864

wesentlicher Bestandteil der Ödipus-Sage, nach der die Sphinx auf Berg außerhalb Thebens hauste und den vorüberkommenden Reisenden ein Rätsel aufgab, das folgendermaßen lautete: *„Was geht am Morgen auf vier Füßen, am Mittag auf zweien und am Abend auf dreien?“* (τί ἐστιν ὃ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται). Wer dieses Rätsel nicht zu lösen vermochte, wurde von der Sphinx erwürgt und gefressen. Erst Ödipus erkannte, dass damit auf den Menschen selbst hingewiesen ist: Als Kind krabbelt er auf allen vieren, als Erwachsener geht er auf zwei Beinen und im Alter gebraucht er einen Stock als drittes Bein. Tatsächlich weist das Rätsel der Sphinx noch auf eine tiefere okkulte Wahrheit. Sie ist ein Hinweis auf die menschheitliche Entwicklung von tierähnlichen Wesen, allerdings nicht im Sinn der modernen materialistischen Evolutionslehre, zum heutigen Menschen und weiter zum künftigen Venus- oder Vulkan-Menschen mit drei "Fortbewegungsorganen", nämlich den beiden „Flügeln“ der zweiblättrigen Lotosblume an der Nasenwurzel und der zur Hand umgebildeten linken Körperhälfte[1].

Nachdem Ödipus das Rätsel gelöst hatte, stürzte sich die Sphinx in den Abgrund und starb. Theben war befreit und Ödipus eilte seinem weiteren tragischen Schicksal entgegen.

> "Es ist in der griechischen Sage das richtige Gefühl ausgedrückt, das der Hellseher noch während der alten ägyptischen Zeit und in den griechischen Mysterien hatte, wenn er so weit war, daß ihm die Sphinx vor das Auge trat. Was war es denn, was ihm da vor das Auge trat? Etwas Unfertiges, etwas, was werden sollte. Er sah diese Gestalt, die in gewisser Beziehung noch tierische Formen hatte, im Ätherkopf sah er, was hineinwirken sollte in die physische Form, um diese menschenähnlicher zu gestalten. Wie dieser Mensch werden sollte, welch eine Aufgabe die Menschheit in der Entwickelung hatte, diese Frage stand lebendig vor ihm als eine Frage der Erwartung, der Sehnsucht, der Entfaltung des Kommenden, wenn er die Sphinx sah. Daß alle menschliche Forschung und Philosophie aus der Sehnsucht heraus entsteht, ist ein griechischer Ausspruch, aber zugleich auch ein hellseherischer. Man hat vor sich eine Gestalt, die nur mit astralischem Bewußtsein wahrgenommen wird, aber sie quält einen, sie gibt einem Rätsel auf: das Rätsel, wie man werden soll.
>
> Nunmehr hat sich diese Äthergestalt, die in der atlantischen Zeit da war und in der ägyptischen Zeit in der Erinnerung lebte, mehr und mehr dem menschlichen Wesen einverleibt, und sie erscheint auf der anderen Seite in der Menschennatur wieder, sie erscheint in all den religiösen Zweifeln, in dem Unvermögen unserer Kulturepoche gegenüber der Frage: Was ist der Mensch? – In all den unbeantworteten Fragen, in all den Aussprüchen, die sich um das «Ignorabimus» drehen, erscheint die Sphinx wieder. Daher kann der Mensch so schwer zu einer Überzeugung von der geistigen Welt kommen, weil die Sphinx, die früher außen war, nachdem gerade in dem mittleren Zeitraum sich der gefunden hat, der das Rätsel gelöst, der sie in den Abgrund, in das eigene Innere des Menschen gestürzt hat, weil diese Sphinx jetzt im Inneren des Menschen erscheint." (Lit.: GA 105, S 187f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=187f))

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner sagt dazu:

   > "Später werden nur noch drei Organe da sein: Das Herz als Buddhiorgan, die zweiblättrige Lotusblume in der Augenmitte und die linke Hand als Bewegungsorgan. Auf diese Zukunft bezieht sich auch die Angabe Blavatskys von einer zweiten Wirbelsäule. Die Zirbeldrüse und die Schleimdrüse organisieren eine zweite Wirbelsäule, die sich später mit der anderen vereinigt. Die zweite Wirbelsäule wird vom Kopf vorn heruntergehen." (Lit.: GA 093a, S 37f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=37f))

   Diese Angabe bezieht sich nach Rudolf Steiner auf das künftige Venusdasein bzw. vielleicht sogar erst auf das

künftige Vulkandasein (Lit.: GA 094, S 70ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=70ff))

Eine entsprechende Stelle bei Blavatsky lautet

> "Am Ende der nächsten Runde wird die Menschheit wieder mannweiblich werden, und dann werden zwei Rückenmarke sein. In der siebenten Rasse werden die zwei in die eine verschmelzen. Die Evolution entspricht den Rassen, und mit der Evolution der Rassen entwickelt sich der sympathische Nerv in ein echtes Rückenmark. Wir kehren den Bogen aufwärts steigend zurück, nur mit Hinzutritt des Selbstbewusstseins." (Lit.: Geheimlehre, III. Band, S 545)

Literatur

1. H. P. Blavatsky: Die Geheimlehre (The Secret Doctrine), Band I: Kosmogenesis, Band II: Anthropogenesis, Band III: Esoterik (posthum zusammengestellt von Annie Besant), Band IV: Index, deutsche Gesamtausgabe Leipzig 1919, Nachdruck Hannover 1999.
2. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
4. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
5. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch* , GA 105 (1983)
6. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
7. Rudolf Steiner: *Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt*, GA 158 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Sphinx (ägyptisch) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Sphinx (griechisch) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphinx&oldid=47653“
Kategorien: Mythologie | Menschheitsentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.812-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphinx (Zeitschrift)

Aus AnthroWiki

Sphinx (1886-1896) war eine Zeitschrift, die die theosophische Weltanschauung vermitteln sollte. Sie wurde in Leipzig und Braunschweig von Wilhelm von Hübbe-Schleiden herausgegeben und erschien monatlich.

Die Zeitschrift bezeichnete sich als *Monatsschrift für die geschichtliche und experimentale Begründung der übersinnlichen Weltanschauung auf monistischer Grundlage* und erschien erstmals im Januar 1886. Anfangs verstand sich die Zeitschrift auch als Publikationsorgan der Loge Germania. In erster Linie wurden Themen rund um Metaphysik, Mystik, Philosophie und indische Religionswissenschaft publiziert. Das Auftreten entsprach einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die theosophische Weltanschauung stand jedoch bei den Artikeln im Vordergrund.

Die Zeitschrift übte großen Einfluss auf einige theosophische Gesellschaften in Deutschland aus und trug auch maßgeblich zur Gründung derselben bei. Vor allem waren dies die Theosophische Vereinigung, der Esoterische Kreis und der Zusammenschluss dieser beiden zur Deutschen Theosophischen Gesellschaft.

Mitarbeiter waren neben Hübbe-Schleiden unter anderem Max Dessoir, Franz Hartmann, Karl Kiesewetter und Carl du Prel. Von 1891 bis 1894 schuf der Maler Fidus zahlreiche Illustrationen für die Sphinx. Dessoir veröffentlichte 1889 in der Sphinx erstmals den Begriff Parapsychologie.

Rudolf Tischner zufolge übernahm ab 1897 die Zeitschrift Neue Metaphysische Rundschau die Nachfolge der Sphinx, nachdem deren letzte Ausgabe im Juni 1896 erschienen war.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2

Links

- Überblick über die TG in Deutschland (http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html)
- Übersicht aller veröffentlichten Artikel in der Sphinx (http://www.austheos.org.au/indices/SPHINXHU.HTM) (deutsch/englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sphinx (Zeitschrift) (http://de.wikipedia.org/wiki/Sphinx_(Zeitschrift)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sphinx_(Zeitschrift)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphinx_(Zeitschrift)&oldid=24150“

Kategorien: Antiquarische Zeitschrift | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2007 um 06:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sphinx MET 11 185.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 453 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.375 × 1.821 Pixel, Dateigröße: 436 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Griechische Sphinx, Attika, ca. 530 v. Chr., Metropolitan Museum of Art (New York), Inv. 11.185.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sphinx_MET_11.185.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:08, 5. Mai 2008		1.375 × 1.821 (436 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Griechische Sphinx, Attica, ca. 530 v. Chr., Metropolitan Museum of Art (New York), Inv. 11.185. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sphinx_MET_11.185.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sphinx

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon DIGITAL IXUS 400
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	16:18, 30. Dez. 2005
Brennweite	7,40625 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	20:38, 12. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	16:18, 30. Dez. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	3,3125
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Sensorauflösung horizontal	8.114,2857142857
Sensorauflösung vertikal	8.114,2857142857
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Manuell
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sphinx_MET_11_185.jpg&oldid=27872“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 05:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphinxtiere

Aus AnthroWiki

Die **vier Sphinxtiere** oder **apokalyptischen Tiere** Adler, Löwe, Stier und Mensch oder Engel bilden zusammen das **Viergetier** (Tetramorph), das auch den vier Evangelistensymbolen und dem Symbol der Sphinx zugrunde liegt. Der Mensch steht für Matthäus, der Löwe für Markus, der Stier für Lukas und der Adler für Johannes.

Wie alle religiösen Symbole können auch die vier Sphinxtiere vieldeutig aufgefasst werden. Im höchsten Sinn wird damit auf die vier Cherubim gewiesen, die die tragenden Säulen des Tierkreises sind. Sie können aber auch als die niederen Astralkräfte angesehen werden, aus denen sich erst allmählich die Menschengestalt herauswindet.

Die vier Sphinxtiere entsprechen auch den vier Gruppenseelen des lemurischen und atlantischen Menschen. Die Löwenrasse hatte einen männlichen Ätherleib, der genügend Kraft hatte, den physischen Leib selbst ohne äußere Anregung zu befruchten. Es war eine unmittelbare Befruchtung aus dem Geistigen, ohne die Mithilfe eines anderen Wesens. Die Stierrasse hingegen hatte einen weiblichen Ätherleib und verlor allmählich die Fähigkeit zur selbsttätigen Fortpflanzung. Nach der Aufnahme des Ichs entwickelte sich aus der Löwenrasse das weibliche, aus der Stierrasse das männliche Geschlecht (Lit.: GA 107, 74ff).

> "Halten wir nochmal fest, daß unsere Erdenentwickelung so begonnen hat, daß ihr vorangegangen ist die Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung, daß diese ein Ergebnis geliefert haben und daß dieses Ergebnis der Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung sozusagen in der vorlemurischen Zeit der Erdgestaltung zu einem ätherischen Menschen geführt hat. Bevor der Mensch in die lemurische Entwickelung eingetreten ist, war er auch in bezug auf seine physischen Kräfte nur eine Äthergestalt. Einen solchen physischen dichten Menschen, wie wir ihn heute mit dem physischen dichten Blut, Nervensystem, Knochensystem und so weiter haben, gab es in der vorlemurischen Zeit noch nicht. Alle die Kräfte, die heute auch im physischen Leibe sind, waren dazumal noch in ihrer Ätherform vorhanden. Diese Äthergestalt des Menschen war also in bezug auf den späteren Menschen in einer gewissen Beziehung schatten- und schemenhaft, war gleichsam nur eine Andeutung dessen, was später dann als der dichtere Mensch sich herauskristallisierte. Erst durch die lemurische, durch die atlantische und nachatlantische Zeit geschah die Verdichtung des Menschen...
>
> Machen wir uns heute einmal schemenhaft sinnbildlich klar, wie der Mensch in der vorlemurischen Zeit war. Da würden wir eine Art Schattenbild, nur andeutend die spätere Menschenform, haben. In dieses Schattenbild des Menschen würden die mannigfaltigsten Strömungen hineingehen, es würden die Wesenheiten der höheren Hierarchien da hineinwirken. Es war dazumal so, daß der Mensch nicht etwa mit seinen Füßen auf der Erde ging, sondern im Umkreise der Erde als Schattenbild schwebte; erst später stieg er sozusagen auf die Erde herab. Die Erde war selbst noch in einem dünneren Zustande. Alles was die höheren Hierarchien auf den Menschen wirkten, das strömte in allerlei Strömungen auf den Menschen ein. Während der Mensch so auf der Erde als ein Schattenbild lebte, entwickelte sich aber auch die Erde, die keineswegs jenes dichte Stück Materie ist, als welches die Geologen oder Mineralogen oder die Physiker sie beschreiben. Die Erde zu beschreiben, wie die Physiker, die Mineralogen es tun, ist ungefähr so, als wenn man von einem Menschen nur das Knochengerüst beschreiben wollte. Das alles, was die physische Wissenschaft beschreibt, ist nur ein Teil, ist das Gerüst der Erde. Mit der Erde sind noch ganz andere Kräfte, ganz andere substantielle Dinge verbunden, welche die Erde zu einem Organismus machen, in dem wir eingebettet sind. Die Erde also setzte ihre Entwickelung fort, und aus der Erde selbst strömten den Menschen fortwährend und immer andere Kräfte zu im Verlaufe der lemurischen, der atlantischen und nachatlantischen Entwickelung. Diese Kräfte wollen wir einmal näher ins Auge fassen.
>
> Da müssen wir zuerst gewisse Kräfte beachten, welche durch die geistigen Wesenheiten der höheren Hierarchien gleichsam der unterirdischen Strömung angehören, die ich gestern angeführt habe. Diese Kräfte strömten in den Menschen ein, und zwar, wenn wir es örtlich beschreiben wollen, von unten, von der Erde nach oben gerichtet. Der Mensch wird im Laufe der Erdenentwickelung von unten her durchzogen von den Kräften der höheren Hierarchien; und wenn wir in Beziehung auf das Äußerliche der Wissenschaft, auch der Geisteswissenschaft,

sprechen wollen, so können wir heute nicht anders sagen, als daß die Kräfte, welche da vorzugsweise während der lemurischen Zeit, aber dann auch fortwährend weiter, in den Menschen einströmten und mitwirkten an seiner Gestaltung, Kräfte sind, die sozusagen die Erde in ihrem Wesen durchwirkten. Überall auf der Oberfläche der Erde, wohin man kommen mag, sind diese Kräfte vorhanden. Diese Kräfte nun, welche auch noch anderes zu bewirken hatten in der Erdenentwickelung, wollen wir uns zuerst dadurch anschaulich machen, daß wir auf die Wesenheiten eines anderen Reiches hinweisen, in dessen Gestaltung diese Kräfte vorzugsweise tätig waren.

Die Zoologen, die äußeren Naturforscher werden einmal recht erstaunen, wenn sie sehen werden, auf welch komplizierte Weise aus der geistigen Welt heraus alles das gestaltet worden ist, was sie jetzt so einfach in ihren von einer gewissen Seite ganz richtigen Stammbäumen so abstrakt und niedlich, möchte ich sagen, in den Büchern figurieren lassen. Das, was sie recht verwandt denken, ist unter Umständen von den verschiedensten geistigen Seiten her durch die kompliziertesten geistigen Strömungen zustande gekommen. In der Tat, wir dürfen das, was wir in der Zoologie die Säugetiere nennen, durchaus nicht so darstellen, wie eine äußere darwinistische Zoologie dies heute tun möchte. Wir dürfen durchaus nicht glauben, daß eine so gerade Linie von den einfachsten Säugetieren bis herauf zu den kompliziertesten zu ziehen ist. Bei zwei verschiedenen Säugetierwesen finden auch ganz verschiedene Gestaltungskräfte Anwendung. Alles das, was da unter den Säugetieren um uns herum ist und in einer gewissen Weise verwandt ist mit alledem, was wir unsere Wiederkäuer nennen — Tiere, welche, wie Sie ja wissen, vorzugsweise zu unseren Haustieren gehören —, stand im Laufe der Entwickelung unter ganz anderen geistigen Bedingungen als zum Beispiel das, was zu den katzenartigen, zu den löwenartigen Tieren gehört. Wir müssen uns das so vorstellen, daß die geistigen Kräfte namentlich auf die Gruppenseelen und damit auch auf die physische Gestalt gewirkt haben. Was zu den löwenartigen Tieren gehört, fing erst gegen die atlantische Zeit hin und namentlich in der atlantischen Zeit an auf die Erde zu wirken, indem es so zur Erde kam, wie wenn es vom Innern der Erde an die Oberfläche herausgedrungen wäre. Alles das, was aber auf den Menschen selbst gewirkt hat während der lemurischen Zeit, das ist verwandt mit dem, was auf unsere wiederkäuenden Tiere gestaltend einwirkte und was die Esoterik zusammenfaßt in dem Bilde des Stieres. Das ist alles das, was in der lemurischen Zeit auch anfing, auf den Menschen seinen Einfluß zu gestalten, was dazumal eingriff, wie vom Innern der Erde nach der Oberfläche hin wirkend in die menschliche Gestaltung. Es darf Ihnen nicht als etwas besonders Schockierendes erscheinen, wenn ich sage, meine lieben Freunde: Wenn nichts anderes in der ferneren Zeit auf den Menschen eingewirkt hätte, dann wäre der Mensch in seiner äußeren Gestaltung stierähnlich geworden. Denn diese Kräfte wirkten so, daß, wenn sie allein gewirkt hätten auf den Menschen, sie ihn in dieser Weise gestaltet hätten. — Es griffen aber nach und nach andere Kräfte in die menschliche Organisation vom Innern der Erde heraus ein. Das sind dieselben Kräfte, welche auf die andere Säugetierreihe ihre besonderen Einflüsse ausübten, und in der Esoterik werden sie zusammengefaßt unter dem Namen des Löwen. Diese Kräfte griffen in der Erdenentwickelung etwas später ein. Wenn die früheren Kräfte nicht dagewesen wären, sondern nur allein diese Kräfte auf den Menschen gewirkt hätten, so wäre die äußere Form des Menschen löwenähnlich mit all den Merkmalen der Löwenorganisation geworden. Nur dadurch ist die komplizierte Gestalt des Menschen zustande gekommen, daß nicht eine Strömung bloß auf ihn eingegriffen hat, sondern daß verschiedene Strömungen aufeinanderfolgend eingegriffen haben.

Und jetzt können Sie sich eine Vorstellung machen, warum die stierähnlichen Tiere stierähnlich geblieben und die löwenähnlichen Tiere löwenähnlich geworden sind. Aus dem Grunde, weil die ihnen zugrunde liegenden Schemen- oder Schattengestalten nicht so organisiert waren wie die vorlemurischen Schattengestalten des damaligen Menschen. Diese Schemengestalten waren durch ihre vorausgehende Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung so organisiert, daß sie immer die richtigen Zeiten abgewartet haben, daß sie die aufeinanderfolgenden verschiedensten Strömungen auf sich einwirken ließen, um die eine Strömung durch die andere zu paralysieren und dadurch im höheren Sinne auch zu harmonisieren. Ein Stier würde kein Stier bleiben, wenn auf ihn einwirken würde die Löwennatur und die Stiergestaltung umgestalten würde. Der Mensch ist so auf der Erde angekommen, daß er all diese Strömungen hat auf sich einwirken lassen können. Und erst im Laufe der atlantischen Zeit ist etwas anderes eingetreten, was, wenn es einmal erkannt wird und fruchtbar gemacht wird für die äußere Wissenschaft, unendliches Licht auf unsere Tierkunde werfen wird.

Im Laufe der atlantischen Zeit traten ganz andere Verhältnisse ein. Merken Sie wohl, daß ich gesagt habe: diese Stierkräfte, diese Löwenkräfte wirkten so, als wenn sie vom Innern der Erde nach der Oberfläche wirkten, gleichsam ausströmten vom Innern der Erde. Die Kräfte, welche sich während der atlantischen Zeit mit diesen von der Erde ausströmenden Kräften verbanden, kamen nun von außen, gleichsam aus dem Umkreis herein, so daß

während der atlantischen Zeit solche Kräfte eingriffen, die wir uns von unten nach oben in den Menschen hineingreifend und gestaltend zu denken haben, und von oben nach unten gehend andere Kräfte in den Menschen hereinfließend aus dem Weltenraum. Da wurde also jener Schemen oder Schatten des Menschen wiederum ausgesetzt anderen Kräften, die aber jetzt von anderer, ganz entgegengesetzter Richtung her auf den Menschen einwirkten.

Um uns eine Vorstellung von diesen Kräften zu machen, müssen wir uns fragen: In welchen Wesenheiten auf der Erde wirkten vorzugsweise, unbeirrt durch die anderen Kräfte, diese Kräfte, die also wie aus dem Himmelsraume auf die Erde einströmten? Auch da können wir gewisse Wesenheiten in unserer Umgebung aufzeichnen, von denen wir sagen können: bei ihnen waren die Stierkräfte, die Löwenkräfte, die vom Innern der Erde kommen, möglichst gering wirksam, möglichst schwach wirksam. Dagegen waren bei ihnen fast ausschließlich wirksam die aus dem Weltenraum auf die Erde herunterwirkenden, in die Erdensubstanz einströmenden Kräfte. Diese Wesenheiten sind die dem Vogelreich angehörenden. Und unsere abstrakte Zoologie wird einmal recht sehr staunen müssen, wenn sie sich wird sagen müssen: Ganz anders geartet als bei den Säugetieren sind die Kräfte, die auf das Vogelreich hauptsächlich wirken und im weiteren Sinne auch auf alles dasjenige, was sich fortpflanzt durch nach außen abgelegte Eier. Bei all den Wesenheiten also, wo die Fortpflanzung so geschieht, besonders aber im Vogelreich, wirken im wesentlichen auf die Gestaltung aus dem Weltenraum hereindringende Strömungen. Diese Kräfte werden esoterisch zusammengefaßt unter dem Namen Adler.

Wenn wir nun diese Kräfte, die vorzugsweise in der Gestaltung der Vogelwelt zum Ausdruck kommen, harmonisiert denken mit den Löwen- und Stierkräften im Menschen, so daß sich das alles einfügt der ursprünglichen Schemen- oder Schattengestalt, dann haben wir in dieser Harmonisierung dasjenige gegeben, was als ein Ergebnis die gegenwärtige Menschengestalt liefert. Wenn Sie das ganz anders Geartete der Vogelwelt ins Auge fassen, so werden Sie nicht lange daran zweifeln können, daß die ganze Vogelgestaltung etwas wesentlich anderes ist als die Gestaltung zum Beispiel der Säugetiere. Ich will heute auf die anderen Wesen des Tierreichs nicht eingehen. In der Vogelgestaltung liegt etwas, was auch dem hellseherischen Blick sich in ganz besonderer Weise aufdrängt. Während wir bei den Säugetieren überall, wohin wir hellseherisch blicken mögen, ganz besonders mächtig ausgebildet finden den astralischen Leib, tritt uns hellseherisch in der Vogelwelt als das Hervorstechendste ganz besonders der Ätherleib entgegen. Der Ätherleib, der von außen herein durch die Kräfte des Weltenraumes angeregte Ätherleib, ist es, der die Federn der Vögel zum Beispiel zum Ausdruck bringt, die Feder, das Gefieder. Von außen wird das alles gestaltet, und eine Vogelfeder kann nur dadurch entstehen, daß die Kräfte, welche von dem Weltenraum auf die Erde herunterwirken und mitwirken bei der Ausbildung der Vogelfeder, stärker sind als die Kräfte, die aus der Erde kommen. Dasjenige, was der Feder zugrunde liegt, was man als den Schaft der Feder bezeichnen kann, unterliegt allerdings gewissen Kräften, die aus der Erde kommen. Dann aber sind es die Kräfte, die aus dem Weltenraum wirken, die dasjenige angliedern, was sich an den Schaft der Feder anfügt und was konstituiert das äußere Gefieder des Vogels. Ganz anders ist es bei den mit Haaren bedeckten Wesenheiten. Da wirken bis in die Haare hinein vorzugsweise die Kräfte, die von der Erde nach auswärts, also in der entgegengesetzten Richtung wirken als bei der Vogelfeder. Und weil da nur im geringeren Maße die Kräfte aus dem Weltenraum auf die Haare der Tiere und der Menschen wirken können, so kann das Haar nicht zur Feder werden, wenn ich diesen paradoxen Ausdruck gebrauchen darf. Er entspricht völlig der Wirklichkeit, und man könnte, wenn man die Paradoxie fortsetzen wollte, sagen: Jede Vogelfeder hat die Tendenz, ein Haar zu werden, aber sie ist kein Haar, weil die Kräfte des Weltenraums von allen Seiten auf die Vogelfeder einwirken. Und jedes Haar hat die Tendenz, eine Feder zu werden, und es wird das Haar keine Feder aus dem Grunde, weil die Kräfte, welche von der Erde nach aufwärts wirken, stärker sind als die Kräfte, die von auswärts hereinwirken. — Wenn man sich solche Paradoxien wirklich ernsthaft vorhält, dann kommt man auf gewisse grundlegende Geheimnisse in der Konstitution unseres Weltalls. Nehmen wir einmal an, es hätte ein Mensch mit alter Hellsichtigkeit nicht den Menschen darstellen wollen, der eigentlich die verschiedenen Strömungen, die in ihn eingeflossen sind, verbirgt, indem er sie harmonisiert und sie nur in ihrer Wechselwirkung zeigt, sondern denken wir, er hätte gerade diese verschiedenen Strömungen anschaulich machen wollen. Dann hätte er sagen müssen: Dem Menschen liegt etwas zugrunde, was man nicht physisch sehen kann: die ursprüngliche Schemen- oder Schattengestalt, die heute nur deshalb auch in der äußeren physischen Gestalt herauskommt, weil der Mensch harmonisiert hat, was man die Adler-, Stier- und Löwenströmung nennt. Derjenige, der den Menschen in bezug auf seinen Werdegang betrachtet, müßte die ursprüngliche Schemen- oder Schattengestalt des Menschen als übersinnlich betrachten, dafür aber müßte er dasjenige, was beim Menschen zusammengeflossen ist, sondern, auseinander bringen, das heißt, er müßte sich denken: der ganzen Menschwerdung liegt zugrunde eine ätherische

Schemengestalt, und in diese fließen ein, vermischen sich so, daß sie beim fertigen Menschen der Gegenwart nicht mehr zu unterscheiden sind, ein Stier-, ein Löwen-, ein Vogelelement.

Nehmen wir nun einmal an, eine Kulturepoche wie etwa die altägyptische hätte das Bestreben gehabt, vor den Menschen die Menschwerdung hinzustellen, die ganze große Rätselfrage der Menschwerdung, dann hätte der eigentliche Mensch, die ursprüngliche, als Ergebnis von Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung herübergekommene Schemengestaltung des Menschen als Mensch, unsichtbar bleiben müssen. Aber wie aus dem Unsichtbaren heraus hätte sich bilden müssen ein Kompositum, zusammengefügt aus Stier- und Löwengestalt und mit Flügeln, wie sie der Adler hat, wie sie überhaupt der Vogel hat. Wenn Sie sich an die Sphinxgestalt in ihrem umfassendsten Sinn erinnern, die uns darstellen soll das große Rätsel vom Menschwerden, dann haben Sie tatsächlich das, was eine hellseherische Kultur, die im Innern wußte, wie es um die Menschheit steht, vor diese Menschheit hingestellt hat. Was in der Sphinx gesondert auftritt, ist innig verwoben in der menschlichen Natur. Und man kann sagen, daß für den hellseherischen Blick sich die Menschengestalt auf eine ganz sonderbare Weise ergibt. Wenn man nämlich eine solche Sphinx, die tatsächlich zusammengesetzt ist aus einer Löwengestalt und einer Stiergestalt mit Vogelflügeln, auf den hellseherischen Sinn wirken läßt und sie durch das ergänzt, was als menschliche Schemen- oder Schattengestalt dahinter steht, und das innig miteinander verwebt, dann entsteht die menschliche Gestalt vor uns, dann wird das, was wir heute als Mensch vor uns haben. Daher kann das hellseherische Bewußtsein eine Sphinx, die zunächst gar nicht menschenähnlich ist, nicht ansehen, ohne daß es sich sagt: Du bist ich selber.

Wir haben nun im Verlaufe dieser Betrachtung etwas sehr Merkwürdiges gesagt. Wir haben ja die viergliedrige Wesenheit des Menschen von einem anderen Standpunkt aus beleuchtet. Eine Schemen- oder Schattengestalt, die esoterisch als der Mensch bezeichnet wird, kommt herüber als das Ergebnis der alten Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung. Im Laufe der Verdichtung dieser Schemen- oder Schattengestalt wirken die Strömungen, die man esoterisch bezeichnet als die Löwen-, als die Stier- und als die Adlerströmung. Hier haben wir jene vier esoterischen Symbole, die tatsächlich zusammen den Menschen ausmachen und die mit der menschlichen Entwickelung am tiefsten, am bedeutsamsten zu tun haben. Nun haben wir erwähnt, daß im Laufe der Menschheitsentwickelung auf der Erde sowohl in diesen Menschen selber wie auch in die anderen Wesenheiten, namentlich also in die Wesenheiten der Vogelwelt, Kräfte von draußen, vom Weltenraum eingriffen. In der Tat fand das während der atlantischen Zeit statt, so daß man sagen kann, in diejenigen Teile der menschlichen Organisation, bis zu denen das menschliche Normalbewußtscin allerdings jetzt nicht mehr hinunterreicht, trat eine Strömung ein in den Menschen, die aus dem Weltenraum hinunterkam. Diese Strömung war in der atlantischen Zeit, war natürlich auch in der nachatlantischen Zeit vorhanden. Das war diejenige Strömung, die aus dem Bereich kam, welchen ich gestern als die oberen Götter bezeichnet habe, die in gewisser Weise die Vorstellungen der unterirdischen Götter, der chthonischen Götter sind. Das sind Wesenheiten, welche denjenigen Schülern der griechischen Mysterien entgegentraten, die sich an das große Rätsel der Sphinx heranmachen mußten. Sie mußten in der Tat den unterbewußten Teil der menschlichen Wesenheit in dieser Weise erschauen, daß sie durch die Selbsterkenntnis auch in dieser Beziehung zur viergliederigen Menschheit gekommen waren. Dasjenige nun, was in das Unterbewußtsein des Menschen seit der atlantischen Zeit vom Weltenraum hereinströmte, was, man möchte sagen, selbst in bezug auf seine niedrigeren Teile in es eindrang, strömte nun in bezug auf seine höchsten geläuterten Teile in die Erdenentwickelung des Menschen bei der Johannestaufe am Jordan ein. Das ist in der Tat ein bedeutsames Ereignis. Da strömen in der reinsten Weise jetzt nicht nur in den unterbewußten Teil des Menschen, sondern so, daß immer mehr und mehr der bewußte Teil des Menschen ergriffen werden kann, diejenigen Kräfte ein, die seit der atlantischen Zeit als die Strömung aus dem Weltenraum fortwährend schon auf unsere Erden- und Menschheitsgestaltung gewirkt haben. Daher mußte das Bild auftreten, welches auch tatsächlich unter den großen, durch die okkulten und religiösen Schriften auf uns gekommenen Symbolen vorhanden ist: das Symbolum, das wir in den Evangelien finden. Wie konnte man nun diese Einströmung von oben aus dem Weltenraum in ihrer reinsten Gestalt darstellen? Wir wissen, was dazumal bei der Johannestaufe stattgefunden hat, daß dazumal der dreigliedrige Leib des Jesus von Nazareth, welcher durch die zwei Jesusknaben vorbereitet worden ist, wie Sie das in dem Büchelchen «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit» finden, verlassen wurde von seinem Ich, welches das Ich des Zarathustra war. Dieses Ich strömte nach oben, und in dieses Ich strömte ein bei seinem Fortgehen der reinste Teil jener Strömung, die schon fortwährend aus dem Weltenraum einströmte, aber nur zu den heute unterbewußten Gliedern des Menschen. Deshalb wird als ein richtiges Symbolum angegeben eine Vogelgestalt, die Gestalt der reinen weißen Taube, die gleichsam den reinsten Extrakt dessen darstellt, was das Adler- oder Cherubhafte der alten Sphinxgestalt war. Und es gehört im wesentlichen zu

der Vollendung der Menschheit auf der Erde, daß in den bewußten Teil des Menschen einströmt diese kosmische, diese Weltenströmung. In dem Bilde des Jesus von Nazareth am Jordan, mit der Taube über ihm, finden wir in der Tat ausgedrückt das Geheimnis, das jetzt zu einem gewissen Abschluß gekommen war.

Diese Strömung vom Weltenraum herein haben wir ja in ihrer Geschichte, ihrer kosmischen Geschichte gestern ein wenig verfolgen können. Warum konnte diese Strömung aus dem Weltenraum herein so sich gestalten, daß sie zu jener Christus-Kraft wurde, zu jenem Christus-Impuls, der, indem er immer weiter und weiter auf der Erde wirkt, die menschliche Wesenheit ganz ausfüllen, ganz durchdringen wird? Indem der Mensch diesen Impuls in sein Inneres aufnimmt, wird er in der Tat immer mehr und mehr die Wahrheit des Paulinischen Wortes in sich erfüllen: Nicht Ich, sondern der Christus in mir. Gegenüber den anderen drei Strömungen, die da waren als Ergebnis der früheren Entwickelung, wird die neue Strömung, welche die geläutertste Strömung von oben ist, den Menschen immer mehr und mehr ergreifen, immer mehr umspannen, wird immer mehr ihn aber auch loslösen von dem, was ihn an die Erde bindet. Wir haben das geschichtliche Werden dieser Strömung gestern dadurch charakterisiert, daß wir sagten, sie hat eigentlich nur so sein können, wie sie geworden ist, dadurch, daß sie sich schon auf der alten Sonne vorbereitet hat.

Während die oberirdischen Götterwesenheiten, die in unserem gestrigen Sinne die Vorstellungen der anderen Götterwesenheiten sind, nur in den feineren Elementen, in dem Wärmeelement, in dem Lichtelement, dem chemischen Element, dem Lebenselement leben wollten, nahm diese Wesenheit, die später durch die Johannestaufe im Jordan herunterstieg, aus innerster Weisheit die Kräfte mit, zu denen dazumal während der alten Sonnenentwickelung unsere Entwickelung schon vorgeschritten war. Wir wissen ja aus der Geisteswissenschaft, daß während der alten Sonnenentwickelung schon jene Verdichtung des Wärmeelementes, das noch auf dem alten Saturn das Wesentlichste war, zum Luftelemente stattgefunden hatte. Während die anderen Wesenheiten der überirdischen Götterwelten sich nicht darauf einließen, bei ihrem Hinausgehen aus der Gesamtentwickelung in den Weltenraum etwas Luftartiges mitzunehmen, hat diese Wesenheit das Element der Luft mitgenommen, so daß sie verwandt blieb mit der Erde, also bei aller kommenden Entwickelung draußen im Weltenraum durch diese Wesenheit fortwährend ein der Erde verwandtes Element war: das, was sich auf der alten Sonne schon zur Luft oder zum Gas verdichtet hatte. Wenn wir in dem Weltenraum wie mit dem Auge des alten Zarathustra hinausblicken zur Sonne, dann müssen wir in ihr zunächst ein Überbleibsel der alten Sonne sehen, gleichsam die wiederbelebte alte Sonne, die in der Gegenwart gleichsam nachahmt dasjenige, was auf der alten Sonne war. Wir haben also in der Sonne geheimwissenschaftlich zu sehen den Wohnplatz oder wenigstens einen Teil des Wohnplatzes — unsere übrigen Planeten gehören auch zu diesem Wohnplatz —, aber den wesentlichsten Teil des Wohnplatzes der oberen Göttergestalten, die wir gestern als die eine Strömung der Götterwelt angeführt haben. Wenn Sie aber diese ganze Sonne mit hellseherischem Blick anschauen, so ist alles das, was diese oberen Götter sind, nur ätherisch in der Sonne vorhanden, von den Wärmeelementen nach aufwärts nur als Wärme-, als Lichtäther, chemischer und Lebensäther. Aber die Sonne, wie sie heute im Weltenraum draußen schwebt, ist nicht nur für den hellseherischen Blick als ätherische Gestalt da, sondern sie ist als ein Gasball, als ein bis zur Luftigkeit Verdichtetes vorhanden. Die Sonne wäre niemals bis zur Luftsubstanz verdichtet worden, wenn nicht während der alten Sonnenentwickelung jene Wesenheit, von der ich gestern gesprochen habe und die mit der Taube bei der Johannestaufe im Jordan wiederum herunterkam, sich in einem Luftleib und nicht bloß in einem Ätherleib von der Sonne getrennt hätte. Wenn wir also die Sonne ansehen, so müssen wir sagen: Was in der Sonne Wärme-, Licht-, chemische Impulse sind, was Lebensimpulse sind, das hängt zusammen auch mit den anderen Wesenheiten, die nur die Vorstellungen der unteren Göttergestalten sind. Was in der Sonne gasig ist, ist in der Tat Körper des Christus.

Darin wird unsere heutige so materialistische Wissenschaft einmal die alte Zarathustralehre wiederum kennenlernen, wird sich sagen müssen: Die Sonne als Gasball im Weltenraum draußen ist nicht nur dasjenige, was unsere Astrochemie aus derselben machen will, nicht bloß, was unsere Spektralanalyse entdeckt, sondern die Sonne als Luft- oder Gasball draußen im Weltenraum ist der ursprüngliche Leib des Christus, der im Verein mit den anderen oberen Göttern aber eine dem Erdenwesen verwandte Göttergestalt war. — Das empfand Zarathustra, als er das Geheimnis von dem Christus in der Sonne mit dem Worte ausdrückte: Aura oder Ahura Mazdao, der große weisheitsvolle Geist, die große Weisheit, die große Aura. — In der Tat, das, was vorher bloß in der Sonne war, verwandt mit der Erdenwesenheit, ergriff in dem mysteriösen Moment der Johannestaufe im Jordan Besitz von dem physischen, dem Ätherleib und astralischen Leib des Jesus von Nazareth. Und in diesem Leibe des Jesus von Nazareth vereinigte sich zuerst auf unserer Erde die gereinigte, geläuterte Strömung aus dem kosmischen

Weltenraum mit dem aus dem menschlichen Herzen nach dem Gehirn zu strömenden neu entstehenden Ätherleib. Mit jener ätherischen Strömung, die fortwährend als feinste Ätherteile aus dem Blut vom Herzen nach dem Kopfe zu strömt, vereinigte sich während der Johannestaufe im Jordan das, was als eine wirkliche, auch von Luftsubstanz durchzogene Strömung von draußen aus dem Weltenraum hereinkam. Damit war der Anfang dazu gegeben, daß für jede Menschenseele seither die Möglichkeit vorliegt, sich zu durchdringen mit jenem Elemente aus dem Weltenraum, das in der Signatur der Taube uns vorgestellt wird bei der Johannestaufe im Jordan. Da war in der Tat eine Korrespondenz geschaffen zwischen dem ganzen Weltenall, soweit es uns zugänglich ist, und seinem reinsten Extrakt, der vorher, vorläufig möchte man sagen, mitgewirkt hat in dem, was man esoterisch die Adlerströmung nennt. Es war eine Kommunikation, ein Zusammenwirken zwischen alledem, was die Strömung der Erde war, die den menschlichen Leib von unten herauf gestaltet hat, und demjenigen, was von außen herein als die makrokosmische Strömung auf den Menschen einwirkte. Sie sehen daraus, daß man in der Tat das Mysterium von Palästina immer mehr und mehr vertiefen kann. Je weiter wir selbst vorrücken in der Erkenntnis dessen, was die Welt ist, desto mehr kommen wir auch dazu, das Mysterium von Palästina zu begreifen.

Nun müssen wir uns die Frage vorlegen, meine verehrten Freunde: Warum sieht heute der Mensch gar nichts mehr, empfindet gar nichts mehr von Ätherströmungen, die von seinem Herzen gegen sein Gehirn zu fließen? Die heutige Wissenschaft ist oberflächlich. Daher nimmt sie auch die Geschichte höchst oberflächlich und nimmt das, was uralte Wahrheiten sind, oftmals als uralte Irrtümer. Wenn Sie den Aristoteles, den alten griechischen Philosophen, studieren würden, so würden Sie eine merkwürdige Menschennaturlehre finden, eine merkwürdige Darstellung des Weltenwunders, der menschlichen Wesenheit. Sie würden da die Darstellung finden, daß vom Herzen feinste Ätherteile nach dem Kopfe strömen und, indem diese Ätherteile das Gehirn berühren, abgekühlt werden. Natürlich sagt die heutige Wissenschaft: Aristoteles war zwar für die alten Griechen recht gescheit, aber heute weiß jeder Schulbube, daß das ein Irrtum ist. — Ein Irrtum ist aber das, was diejenigen glauben, die so über Aristoteles sprechen. In Wahrheit hat zwar Aristoteles nicht das hellseherische Bewußtsein besessen, um über diese Dinge selbst etwas zu wissen, aber er hat noch aus alten Traditionen heraus gewußt, was man in noch älteren Zeiten durch ein ursprüngliches natürliches Hellsehen hat beobachten können. Und dies Bewußtsein von den Ätherströmungen, die vom Herzen zu dem Gehirn heraufziehen, war in einer gewissen Weise bis tief in unser Mittelalter herein noch vorhanden, bis ins fünfzehnte, sechzehnte Jahrhundert, und wir finden ein gewisses Bewußtsein dafür noch in den Werken des Cartesius. Nur daß die Geschichte der Philosophie sagt: Nun ja, das ist halt etwas, was der Cartesius da so phantastisch erzählt von den sogenannten Lebensgeistern, die vom Herzen nach dem Gehirn strömen, das sind eben alte Vorurteile. Glücklich, daß wir darüber hinaus sind! — Es sind aber nicht alte Vorurteile, es sind alte Wahrheiten, die von der Zeit herrühren, wo man durch natürliches Hellsehen dergleichen Dinge hat wahrnehmen können. Der späteren Zeit ist das Bewußtsein von diesen Dingen eben verlorengegangen. Wie müssen wir denn vom Gesichtspunkt des heutigen Hellsehens, der heutigen okkulten Wissenschaft, diese Dinge darstellen? Man kann sich vielleicht, weil Aristoteles notwendigerweise nur aus den Überlieferungen schöpfen mußte, da ihm selbst nicht mehr die alten hellseherischen Kräfte zur Verfügung standen, etwas schwer abfinden mit der Art und Weise, wie er diese Dinge ausdrückt. Wenn man aber durch die heutige, seit dem dreizehnten Jahrhundert gangbare Esoterik sich wiederum einläßt auf die Prüfung der vollen Menschenwesenheit, dann bemerkt man, daß in der Tat eine solche Ätherströmung vom Herzen nach dem Kopfe strömt." (Lit.: GA 129, S 182ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988)
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977), Neunter Vortrag, München, 26. August 1911

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphinxtiere&oldid=28192“
Kategorien: Mythologie | Menschheitsentwicklung | Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 16:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.477-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphärenharmonie

Aus AnthroWiki

Als **Sphärenharmonie** oder **Sphärenmusik** wird für das erweckte «innere Ohr» die eigentliche geistige Welt, das Devachan, erlebt.

> "Außer dem, was durch «geistiges Sehen» in diesem «Geisterlande» wahrzunehmen ist, gibt es hier noch etwas anderes, das als Erlebnis des «geistigen Hörens» zu betrachten ist. Sobald nämlich der «Hellsehende» aufsteigt aus dem Seelen- in das Geisterland, werden die wahrgenommenen Urbilder auch klingend. Dieses «Klingen» ist ein rein geistiger Vorgang. Es muß ohne alles Mitdenken eines physischen Tones vorgestellt werden. Der Beobachter fühlt sich wie in einem Meere von Tönen. Und in diesen Tönen, in diesem geistigen Klingen drücken sich die Wesenheiten der geistigen Welt aus. In ihrem Zusammenklingen, ihren Harmonien, Rhythmen und Melodien prägen sich die Urgesetze ihres Daseins, ihre gegenseitigen Verhältnisse und Verwandtschaften aus. Was in der physischen Welt der Verstand als Gesetz, als Idee wahrnimmt, das stellt sich für das «geistige Ohr» als ein Geistig-Musikalisches dar. (Die Pythagoreer nannten daher diese Wahrnehmung der geistigen Welt «Sphärenmusik». Dem Besitzer des «geistigen Ohres» ist diese «Sphärenmusik» nicht bloß etwas Bildliches, Allegorisches, sondern eine ihm wohlbekannte geistige Wirklichkeit.) Man muß nur, wenn man einen Begriff von dieser «geistigen Musik» erhalten will, alle Vorstellungen von sinnlicher Musik beseitigen, wie sie durch das «stoffliche Ohr» wahrgenommen wird. Es handelt sich hier eben um «geistige Wahrnehmung», also um eine solche, die stumm bleiben muß für das «sinnliche Ohr». In den folgenden Beschreibungen des «Geisterlandes» sollen der Einfachheit halber die Hinweise auf diese «geistige Musik» weggelassen werden. Man hat sich nur vorzustellen, daß alles, was als «Bild», als ein «Leuchtendes» beschrieben wird, zugleich ein Klingendes ist. Jeder Farbe, jeder Lichtwahrnehmung entspricht ein geistiger Ton, und jedem Zusammenwirken von Farben entspricht eine Harmonie, eine Melodie und so weiter. Man muß sich nämlich durchaus vergegenwärtigen, daß auch da, wo das Tönen herrscht, das Wahrnehmen des «geistigen Auges» nicht etwa aufhört. Es kommt eben das Tönen zu dem Leuchten nur hinzu. Wo von «Urbildern» in dem Folgenden gesprochen wird, sind also die «Urtöne» hinzuzudenken. Auch andere Wahrnehmungen kommen hinzu, die gleichnisartig als «geistiges Schmecken» und so weiter bezeichnet werden können. Doch soll hier auf diese Vorgänge nicht eingegangen werden, da es sich darum handelt, eine Vorstellung von dem «Geisterlande» durch einige aus dem Ganzen herausgegriffene Wahrnehmungsarten in demselben zu erwecken."

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung* , GA 9 (2003)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphärenharmonie&oldid=26315“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2008 um 09:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sphärenmusik

Aus AnthroWiki

Als **Sphärenmusik** bezeichnet man die Übertragung von kosmischen Proportionen in musikalische Beziehungen. Die Ursprünge des Begriffes liegen in der Lehre der Planetentöne und des durch Zahlenproportionen wohlgeordneten Kosmos von Pythagoras.

Ioannis Keppleri
HARMONICES
MVNDI
LIBRI V. QVORVM
Lincii Austriæ,

Johannes Kepler setzte sich mit dem antiken Gedankengut der Sphärenklänge mit seinem Werk „Harmonices Mundi“ (hier: Ausgabe Linz 1619) auseinander

In den Apokryphen der Spätantike wurde diese zahlhafte Ordnung der Welt durch das den Satz "Gott hat die Welt geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht" bewahrt, der als ein Leitkonzept der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wissenschaft von der Natur und der Musik diente.

Johannes Kepler erarbeitete 1619 ein vollständiges Konzept der Sphärenmusik in seinem Werk *Harmonices Mundi*, das auf den Verhältnissen der Umlaufzeiten der Planeten des Sonnensystems beruht. Der Begriff wird auch heute noch verwendet, um bestimmte Beziehungen in der Physik zu veranschaulichen. Umfassender als der Begriff "Sphärenmusik" ist die *Sphärenharmonie*.

Im Prolog der Engel in Goethes *Faust* wird aufgrund dieser Vorstellung vom „*Donnergang*“ der Sonne gesprochen.

Weblinks

- "Harmonikale Grundlagenforschung" (http://www.harmonik.de/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sphärenmusik (http://de.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A4renmusik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sph%C3%A4renmusik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sphärenmusik&oldid=21388“
Kategorie: Kosmologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2007 um 11:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.612-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spiel

Aus AnthroWiki

Der Begriff des *menschlichen* **Spiels** umfasst ganz allgemein, im Gegensatz zur Arbeit, alle freien menschlichen Tätigkeiten, die weder aus inneren oder äußeren Zwängen entspringen, noch auf irgend welche außerhalb dieser Tätigkeit selbst gelegenen spezifischen Ziele oder Zwecke gerichtet sind. Das freie menschliche Spiel überhöht nach und nach den bloßen Spieltrieb, über den auch die höheren Tiere verfügen, indem es unmittelbar aus der schöpferischen Tätigkeit des menschlichen Ich hervorgeht und dieses in seiner Entwicklung durch spielerische Selbsterziehung fördert.

Friedrich Schiller sagt bekanntermaßen über das Spiel:

> "Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigern Lebenskunst tragen." (Lit.: Schiller, 15. Brief)

Literatur

1. Friedrich Schiller: *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*

Weblinks

1. Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (http://gutenberg.spiegel.de/schiller/erziehng/erziehng.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spiel&oldid=9121“
Kategorie: Erziehung

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2006 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 886-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spieltrieb

Aus AnthroWiki

Der **Spieltrieb**, der bei höheren Tieren und beim Menschen vor allem in der Kindheit zu beobachten ist, entspringt der Tätigkeit des Astralleibs und fördert die Eingliederung in das irdische Dasein. Beim Menschen wird der bloße Spieltrieb in der Regel sehr bald durch die schöpferische Tätigkeit des menschlichen Ich zum freien Spiel erhöht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spieltrieb&oldid=2188“
Kategorie: Erziehung

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2006 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 600-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spielzeug

Aus AnthroWiki

Das **Spielzeug**, wie es in der Waldorfpädagogik empfohlen wird, soll die Sinne und die Seele des Kindes möglichst allseitig ansprechen und vor allem die Phantasie anregen und nicht versuchen, einseitig den Intellekt ausbilden zu wollen. Bloß auf kombinatorische Fähigkeiten zielende Spielsachen ertöten die Phantasie.

> "Die Spielzeuge sollen womöglich der Phantasie freien Spielraum lassen. Und da der Verstand, der Intellekt nicht Phantasie ist, so ist eben das Zusammensetzen von allerlei Dingen nicht gerade dasjenige, was der besonderen Artung der kindlichen Phantasie in diesem Alter entgegenkommt." (Lit.: GA 303, S 135 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA303.pdf#page=135))

Viel mehr soll der Sinn für Schönheit geweckt werden; was diesbezüglich in den ersten 7 Lebensjahren versäumt wird, ist kaum mehr aufzuholen, da die sinnlichen und seelischen Erfahrungen in diesem Alter noch bildend bis in das Gehirn hinein wirken. Zu bevorzugen sind natürliche Materialien wie etwa Holz, Wolle, Filz und mit Pflanzenfarben gefärbte Tücher. Grelle Farben und starke Farbkontraste vergröbern das seelische Erleben ebenso wie primitive starre geometrische Formen. Alles sollte möglichst lebendig fließend und beweglich gestaltet sein. Bei der Auswahl des Spielzeugs sollte man auch die besondere Eigenart des Kindes, namentlich sein Temperament, berücksichtigen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Spielzeug soll nicht primär den Intellekt ansprechen
- 2 Die allseitige Ausbildung der Sinne und des Schönheitssinns
- 3 Das Spielzeug soll die Phantasie anregen
- 4 Berücksichtigung des Temperaments
- 5 Literatur

Das Spielzeug soll nicht primär den Intellekt ansprechen

> "Dann mache ich darauf aufmerksam, daß man in der Regel gar nicht die Individualität oder gar keine Individualität eines Kindes trifft, wenn man durch die Spiele zu sehr auf das Kombinatorische hinhorcht. Daher muß der Geisteswissenschafter von seinem Standpunkte eigentlich alles dasjenige, was Kombinationsspiele sind, Bausteine und dergleichen, das muß er als geringerwertig ansehen, weil es zu stark an den kindlichen Intellekt heranwill; dagegen wird alles dasjenige, was mehr Leben vor das Kind bringt - entsprechend variiert nach der Individualität -, ein besonders günstiges Spielzeug abgeben. Ich habe mich schon lange bemüht, irgendwie eine Bewegung dafür hervorzubringen - aber es ist ja in der Gegenwart so schwer, die Leute für solche Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten zu begeistern -, daß wieder mehr eingeführt würden die beweglichen Bilderbücher für die Kinder. Es waren da früher solche Bilderbücher, welche Bilder hatten und man konnte unten an Fäden ziehen; da bewegten sich die Bilder, da wurden ganze Geschichten aus den Bildern daraus. Das ist etwas, was in ganz besonders günstiger Weise, wenn es verschieden variiert wird, auf Kinder wirken kann. Dagegen alles, was ruhig bleibt und was namentlich auf Kombination Anspruch macht wie die Baustein-Geschichte, das ist etwas, was für das kindliche Spiel eigentlich nicht geeignet ist, und es sind auch die Bausteine nur ein Ausfluß unserer materialistischen Zeit." (Lit.: GA 297, S 269 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=269))

Die allseitige Ausbildung der Sinne und des Schönheitssinns

> "Auf den physischen Leib des Menschen einwirken, heißt, dem Kinde äußere Eindrücke zu vermitteln. Durch die

äußeren Eindrücke wird der physische Leib herangebildet. Daher ist auch das, was bis zum siebenten Jahre versäumt worden ist, später kaum noch nachzuholen. Bis zum siebenten Jahre ist der physische Leib in einem solchen Stadium begriffen, daß er durch äußere sinnliche Eindrücke herangebildet werden sollte. Wenn das Auge des Kindes bis zum siebenten Jahre nur Schönes sieht, bildet es sich so heran, daß es das ganze Leben hindurch ein Empfinden für das Schöne behält. Später kann der Schönheitssinn nicht mehr auf die gleiche Weise entwickelt werden. Was Sie dem Kinde im ersten Jahrsiebent sagen oder was Sie tun, ist viel weniger wichtig, als die Art, wie man seine Umgebung gestaltet und was das Kind sieht und hört. Die inneren Wachstumskräfte müssen bis dahin durch die äußeren Eindrücke herangefördert werden. Der frei gestaltende Geist des Kindes formt aus einem Stück Holz, das ein paar Punkte und Striche für Augen, Nase und Mund hat, eine menschliche Figur. Wenn das Kind aber eine möglichst schön geformte Puppe bekommt, so hat es etwas, woran es gebunden ist; daher haftet dann die innere Geisteskraft an dem, was schon da ist und wird nicht zur eigenen Tätigkeit herausgefordert - sie ist gebunden -, und damit geht die gestaltende Phantasiekraft für das spätere Leben überhaupt fast verloren.

So ist es weitgehend mit allen Eindrücken der Sinneswelt. Was Sie selbst in der Umgebung des Kindes sind, was das Kind unmittelbar sieht oder hört, darauf kommt es an. Es wird ein guter Mensch, wenn es um sich gute Menschen sieht. Es ahmt die Dinge, die es um sich herum wahrnimmt, nach. Gerade auf die Nachahmungskraft, auf die Wirkung des Beispiels muß man den allergrößten Wert legen. Daher wird das richtige sein: möglichst viel vormachen, damit das Kind möglichst viel nachmachen kann. In diesem Sinne muß also auf die Pflege des physischen Leibes in der Zeit vom ersten bis siebenten Jahre der Hauptwert gelegt werden." (Lit.: GA 096, S 62f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=62f))

Das Spielzeug soll die Phantasie anregen

"Dann mache ich noch darauf aufmerksam, daß man bei den Spielen vorzugsweise darauf sehen muß, wie weit die kindliche Phantasie wirkt. Sie können die schönsten Kräfte in einem Mensehen dadurch ertöten, daß Sie ihm, dem werdenden Menschen, als Knaben einen «schönen» Bajazzo oder als Mädchen eine sehr «schöne» Puppe geben - sie ist ja doch immer scheußlich vom künstlerischen Standpunkte, aber man strebt nach «schönen Puppen ». Dem Kinde wird am besten gedient, wenn man womöglich der Phantasie selber gerade solchen Spielzeugen gegenüber den allergrößten Spielraum läßt. Das Kind fühlt sich im Grunde genommen am glücklichsten, wenn es aus seinem Taschentuch, das oben zusammengebunden wird und ein kleines Köpfchen hat, eine Puppe machen kann oder einen Bajazzo. Das ist etwas, was man pflegen soll. Es soll im Grunde genommen die Seelentätigkeit in Regsamkeit versetzt werden können. Da wird man durchaus das Richtige treffen, wenn man ein Auge hat für das Temperament, wenn man also zum Beispiel einem besonders aufgeregten Kinde wirklich möglichst komplizierte Spielzeuge in die Hand gibt und einem langsamen Kinde möglichst einfache Spielzeuge in die Hand gibt, und dann, wenn es zu Hantierungen kommt, auch wiederum in dieser Weise vorgeht." (Lit.: GA 297, S 269f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=269f))

Berücksichtigung des Temperaments

"Nun wird man, wenn man das Spiel sachgemäß leiten will, vor allen Dingen ein Auge haben müssen für dasjenige, was man die Temperamentsanlagen des Kindes nennt, und andere Dinge, die mit den Temperamentsanlagen zusammenhängen. Da handelt es sich dann darum, daß man gewöhnlich meint, man solle ein Kind, das zum Beispiel einen phlegmatischen Charakter zeigt, durch etwas besonders Lebendiges, das es aufrege, auf den richtigen Weg bringen; oder ein Kind, das Anlage zeigt zu einem mehr in sich geschlossenen Wesen, etwa zu einem melancholischen Temperament - wenn das als solches auch noch nicht bei dem Kinde auftritt, aber es kann in der Anlage da sein -, möchte man wiederum durch etwas Erheiterndes auf den richtigen Weg bringen. Das ist im Grunde genommen, namentlich insoferne es das Spiel betrifft, nicht sehr richtig gedacht, sondern es handelt sich im Gegenteil darum, daß man versuchen soll, den Grundcharakter des Kindes zu studieren - sagen wir, ob es ein langsames oder ein schnelles Kind ist -, und man soll dann auch versuchen, das Spiel dem anzupassen. Man soll also versuchen, für ein Kind, das langsam ist, gewissermaßen auch im Spiel ein langsames Tempo einzuhalten, für ein Kind, das schnell ist, auch im Spiel ein schnelles Tempo einzuhalten und nur einen allmählichen Übergang suchen. Man soll gerade das dem Kinde entgegenbringen, was aus seinem Inneren fließt. Man macht ja die schlimmsten Erziehungsfehler eben dadurch, daß man meint, Gleiches sollte nicht gleich behandelt werden, sondern Entgegengesetztes sollte durch Entgegengesetztes behandelt werden. Es ist auf eines da

hinzuweisen, was besonders immer verfehlt wird." (Lit.: GA 297, S 267f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=267f))

Durch die Farbgestaltung, wenn man sie gemäß des Temperaments wählt - und nicht im Gegensatz dazu, wie man fälschlich glauben könnte -, kann man sehr gut die Einseitigkeiten des Temperaments ausgleichen:

"Es gibt aufgeregte Kinder. Diese aufgeregten Kinder, die möchte man selbstverständlich abregen, und man glaubt dann, wenn man ihnen etwa Spielzeuge anschafft, die in dunkleren Farben gehalten sind, also in den weniger aufregenden Farben, Blau und dergleichen, oder wenn man ihnen Kleider anschafft in Blau, so würde das gut sein für das Kind. Ich habe in meinem kleinen Büchelchen «Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft » darauf hingewiesen, daß das nicht der Fall ist, daß man gerade dem aufgeregten Kinde die Spielzeuge rötlich machen soll, dem lässigen Kinde, dem nicht lebhaften Kinde die Spielzeuge blau und violett machen soll. Durch alle diese Dinge wird man eben herausfinden, was für das Kind gerade nach seiner besonderen individuellen Anlage geeignet ist." (Lit.: GA 297, S 268 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=268))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Idee und Praxis der Waldorfschule*, GA 297 (1998), ISBN 3-7274-2970-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens. Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik.*, GA 303 (1978), ISBN 3-7274-3031-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA303.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spielzeug&oldid=41460“
Kategorien: Erziehung | Pädagogik | Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 08:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 541-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spiritismus

Aus AnthroWiki

Spiritismus ist die Lehre und Praxis der Beschwörung von Geistern, die sich mit Hilfe eines Mediums sinnlich wahrnehmbar mitteilen sollen. Die häufigste Form ist die Totenbeschwörung oder Nekromantie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Spiritismus als Religion
- 3 Bekannte Spiritisten
- 4 Bekannte Gegner des Spiritismus
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch
- 7 Quellen
- 8 Weblinks

Geschichte

Geisterbeschwörungen sind eine sehr alte und in vielen Religionen verbreitete Praxis. Die Begründung des modernen Spiritismus wird gewöhnlich den Schwestern Margaret und Kate Fox und ihren Eltern zugeschrieben, die 1848 behaupteten, in einem Haus in Hydesville im US-Staat New York, das sie unlängst neu bezogen hatten, seltsame Klopfgeräusche zu hören, welche sie dem Geist eines ermordeten und im Keller begrabenen Hausierers zuschrieben. Die Familie übernahm die schon lange etablierte Technik der „Kommunikation“ mit derartigen „Klopfgeistern“, bei der jedem Buchstaben im Alphabet eine bestimmte Anzahl von Klopfzeichen zugeordnet wird, und suchte mit großem Erfolg die Öffentlichkeit. Bei der ersten öffentlichen Demonstration der „Fähigkeiten“ der Mädchen in Rochester, New York, im November 1848 waren 400 zahlende Gäste zugegen. Bald traten auch andernorts solche Medien auf, hauptsächlich im evangelikal geprägten Nordosten der USA, und auf dem Höhepunkt dieser Welle um 1855 sollen eine bis mehrere Millionen US-Amerikaner von der Realität der angeblichen Geisterbeschwörungen überzeugt gewesen sein. Dabei verbreiteten sich schnell auch neue Methoden der „Kommunikation“ mit den Geistern wie das „automatische Schreiben“, bei der der Geist vermeintlich die Hand des Mediums führte, oder das Aussprechen der Gedanken der Geister durch in Trance versetzte Medien.[1]

Das Neue, das den modernen Spiritismus gegenüber ähnlichen älteren Praktiken auszeichnete, war das große Interesse, welches ihm eine breite Öffentlichkeit entgegenbrachte. Antoine Faivre weist darauf hin, dass der Spiritismus etwa zugleich mit der klassischen fantastischen Literatur und mit der sozialen Utopie des Marxismus auftrat und dass unmittelbar vor dem großen Medienrummel um die Fox-Schwestern das Buch *The Principles of Revelation* von Andrew Jackson Davis (1847), ein vielgelesenes Standardwerk des Mesmerismus, in den USA erschienen war. Der Mesmerismus versuchte ebenfalls, wenn auch auf etwas andere Art („Magnetisierung“), mit Hilfe von Medien Informationen aus einer übersinnlichen Welt zu erhalten. Weitere wichtige Aspekte der Vorgeschichte waren die mystische Lehre Emanuel Swedenborgs und die im französischen Illuminismus des späten 18. Jahrhunderts verbreiteten „Kommunikationen“ mit höheren geistigen Wesen. Im deutschen Sprachraum hatte Justinus Kerner 1826 beträchtliches Aufsehen erregt, indem er die später so genannte Seherin von Prevorst „magnetisierte“ und so dazu brachte, mit den Geistern Verstorbener zu kommunizieren, „Klopfgeister“-Erscheinungen hervorzurufen und von höheren geistigen Wesen empfangene Lehren zu verkünden. Schon 1794 hatte auch Johann Caspar Lavater von spiritistischen Sitzungen berichtet.[2]

Die von den Fox-Schwestern ausgelöste Spiritismus-Welle verbreitete sich schnell auch in Europa, wo der Franzose Allan Kardec (1804-1869), der erste bedeutende Theoretiker dieser Bewegung, eine auf dem Spiritismus und auf dem Glauben an die Reinkarnation basierende Religion stiftete. In Deutschland fasste die Bewegung relativ langsam Fuß und entwickelte sich nicht zu einer Massenbewegung, stieß andererseits aber stärker als in anderen Ländern auf Interesse in intellektuellen und wissenschaftlichen Kreisen (z.B. bei Karl Friedrich Zöllner und Gustav Theodor Fechner). Heute wird die Anhängerschaft des Spiritismus weltweit auf über 100 Millionen geschätzt, wovon die meisten in Südamerika leben.[3]

Spiritismus als Religion

Als Religion ist der Spiritismus durch eine ausgeprägte szientistische Haltung und durch eine scharfe Ablehnung des traditionellen Christentums charakterisiert. Grundlegend ist die Überzeugung, dass die menschliche Seele nach dem Tod weiter existiert und dass es mit Hilfe von Medien möglich ist, mit den Seelen Verstorbener zu kommunizieren. Die Verstorbenen unterscheiden sich demnach nur wenig von ihrer früheren irdischen Existenz, behalten ihre Eigenheiten, und auch die „andere Welt“, in der sie leben, ähnelt dem Diesseits, ist allerdings in mancherlei Hinsicht „besser“. Damit verbunden war ursprünglich die Überzeugung, dass die Existenz der Seelen oder Geister mittels wissenschaftlicher Experimente nachgewiesen werden könne. Wilhelm Wundt bezeichnete den Spiritismus daher als eine Form des Materialismus, die sich zwar „spirituell“ nenne und eine Alternative zum herkömmlichen Materialismus sein wolle, aber das Spirituelle materiell vorstelle. Ähnlich ambivalent ist das Verhältnis zum Christentum, da Spiritisten sich vielfach selbst als Christen bezeichnen, aber das traditionelle Christentum entschieden ablehnen.[4]

Bekannte Spiritisten

Allan Kardec, Daniel Dunglas Home, Arthur Conan Doyle (der Erfinder von Sherlock Holmes), Helena Petrovna Blavatsky, Karl Friedrich Zöllner, Alfred Russel Wallace, Sir Oliver Lodge, Theodate Pope Riddle, Mina "Margery" Crandon, Alexander Aksakov, Léon Denis, Johannes Greber, Chico Xavier

Bekannte Gegner des Spiritismus

John Nevil Maskelyne, Harry Houdini, James Randi, Carl Sagan

Literatur

- Ruth Brandon: *The Spiritualists: The Passion for the Occult in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Buffalo 1983
- R. Laurence Moore: *Spiritualism*, in: *The Rise of Adventism: Religion and Society in Mid-Nineteenth-Century America*, New York 1974, S. 79-103
- Ders.: *In Search of White Crows – Spiritualism, Parapsychology, and American Culture*, New York 1977
- Geoffrey K. Nelson: *Spiritualism and Society*, London 1969
- Janet Oppenheim: *The Other World: Spiritualism and Psychical Research in England, 1850-1914*, Cambridge 1985
- Diethard Sawicki: *Leben mit den Toten: Geisterglauben und die Entstehung des Spiritismus in Deutschland 1770-1990*, Paderborn 2001

Siehe auch

Okkultismus, Séance

Quellen

1. ↑ John Patrick Deveney: *Spiritualism*, in: Wouter J. Hanegraaff (ed.): *Dictionary of Gnosis and Western*

Esotericism, Leiden 2005, S. 1075f; Kocku von Stuckrad: *Was ist Esoterik?*, München 2004, S. 201
2. ↑ Wouter J. Hanegraaff: *New Age Religion and Western Culture*, Leiden 1996, S. 436f; Antoine Faivre: *Esoterik im Überblick*, Freiburg 2001, S. 109f; Stuckrad, S. 201f
3. ↑ Deveney, S. 1079-1081; Stuckrad, S. 202; Faivre, S. 109f
4. ↑ Hanegraaff, S. 438-441

Weblinks

- http://www.spiritismus.org/index.html
- Internationaler Spiritistischer Rat (http://www.spiritist.org/)
- Spiritismus und Esperanto (http://www.febnet.org.br/file/946.pdf) (auf Esperanto)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Spiritismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Spiritismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiritismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spiritismus&oldid=30800“

Kategorien: Spiritismus | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 16:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.001-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spiritualismus

Aus AnthroWiki

Als **Spiritualismus** (von lat.: *spiritus* = Geist, Hauch bzw. *spiro* ich atme – wie griech. ψύχω bzw. ψυχή, s. *Psyche*) wird ganz allgemein eine Weltanschauung bezeichnet, die im Geistigen die wahre Grundlage der Welt sieht. Der Spiritualismus, der von Rudolf Steiner zu den zwölf grundlegenden Weltanschauungsrichtungen gezählt wird, steht damit in diametralem Gegensatz zum Materialismus.

> "Andere Menschen kann es geben, die sind durch eine gewisse Innerlichkeit von vornherein dazu veranlagt, in allem Materiellen nur die Offenbarung des Geistigen zu sehen. Sie wissen natürlich so gut wie die Materialisten, daß äußerlich Materielles vorhanden ist; aber sie sagen: Das Materielle ist nur die Offenbarung, die Manifestation des zugrunde liegenden Geistigen. Solche Menschen interessieren sich vielleicht gar nicht besonders für die materielle Welt und ihre Gesetze. Sie gehen vielleicht, indem sie in sich alles bewegen, was ihnen Vorstellungen vom Geistigen geben kann, mit dem Bewußtsein durch die Welt: Das Wahre, das Hohe, das, womit man sich beschäftigen soll, was wirklich Realität hat, ist doch nur der Geist; die Materie ist doch nur Täuschung, ist nur eine äußere Phantasmagorie. Es wäre das ein extremer Standpunkt, aber es kann ihn geben, und er kann bis zu einer völligen Leugnung des materiellen Lebens führen. Wir würden von solchen Menschen sagen müssen: Sie erkennen voll an, was allerdings das Realste ist, den Geist; aber sie sind einseitig, sie leugnen die Bedeutung des Materiellen und seiner Gesetze. Viel Scharfsinn wird sich aufbringen lassen, um die Weltanschauung solcher Menschen zu vertreten. Nennen wir die Weltanschauung solcher Menschen Spiritualismus. Kann man sagen, daß die Spiritualisten recht haben? Für den Geist werden ihre Behauptungen außerordentlich Richtiges zutage fördern können, doch über das Materielle und seine Gesetze werden sie vielleicht wenig Bedeutsames zutage fördern können. Kann man sagen, daß die Materialisten mit ihren Behauptungen recht haben? Ja, über die Materie und ihre Gesetze werden sie vielleicht außerordentlich Nützliches und Wertvolles zutage fördern können; wenn sie aber über den Geist sprechen, dann werden sie vielleicht nur Torheiten herausbringen. Wir müssen also sagen: Für ihre Gebiete haben die Bekenner dieser Weltanschauungen recht." (Lit.: GA 151, S 35f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=35f))

Siehe auch

- Spiritualismus (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Spiritualismus) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Spiritualismus (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Spiritualismus) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990), ISBN 3-7274-1510-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spiritualismus&oldid=41437“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Weltanschauung

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 20:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spirituelles Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **spirituelle Bewusstsein** (auch Intuition genannt) ist ein allumfassendes Bewusstsein, durch das in letzter Konsequenz die geistigen Geschehnisse im ganzen Kosmos miterlebt werden können. Es ist das umgewandelte und mit dem klaren Selbstbewusstsein verbundene Trance-Bewusstsein, das der Mensch auf dem alten Saturn hatte. Voll ausgebildet wird der Mensch es erst auf dem Vulkan haben.

Durch geistige Schulung kann das intuitive Bewusstsein schon jetzt in gewissem Grade ausgebildet werden, wenn die Empfindungsseele zur Intuitionsseele umgestaltet wird.

Was Intuition auf der Ebene des Denkens bedeutet, hat Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit so formuliert:

> "*Intuition* ist das im rein Geistigen verlaufende bewußte Erleben eines rein geistigen Inhaltes." (Lit.: GA 004, S 146 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=146))

Konkreter aus der übersinnlichen Erfahrung gesprochen, ist Intuition das vollkommene Einswerden mit anderen geistigen Wesen, indem man in sie untertaucht bzw. diese in uns untertauchen, ohne dass man dabei aber die eigene Identität verliert. Dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen mir und den anderen geistigen Wesen, man ist gleichsam *im Gotte stehend* - und doch ist man gerade dann am allermeisten bei sich selbst. Ein Paradoxon, auf das schon Paulus hingedeutet hat mit dem Wort, das Rudolf Steiner meist so zitiert: *Nicht ich, sondern der Christus in mir*. Meister Eckhart hat es so ausgesprochen:

> "Das Auge, durch das ich Gott sehe, das ist das gleiche Auge, mit dem Gott mich sieht. Mein Auge und Gottes Auge das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und ein Empfinden." (Lit.: 1,2)

Literatur

1. Franz Pfeiffer, *Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts*, Zweiter Band: Meister Eckhart, Leipzig 1857, S 312 (Eckhart, Predigt 96)
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995), ISBN 3-7274-0040-4; **Tb 627**, ISBN 978-3-7274-6271-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, GA 7 (1987), Kapitel *Gottesfreundschaft*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spirituelles_Bewusstsein&oldid=38882“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein | Schulungsweg | Intuition

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.024-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Spirophone

Aus AnthroWiki

Das **Spirophone** wurde von John Ernst Worrell Keely als feines Empfangsinstrument für akustische Schwingungen konstruiert. Wie die meisten seiner Erfindungen ist es dem menschlichen Organismus nachempfunden - in diesem Fall offenbar der Gehörschnecke des Innenohrs.

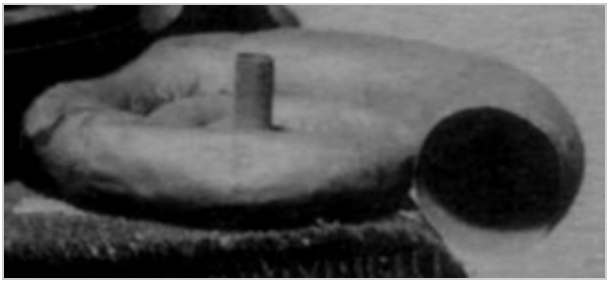

Keelys *Spirophone*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Spirophone&oldid=37652“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Technik | Äther | Keely

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 17:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprache

Aus AnthroWiki

Die **Sprache** des Menschen ist *primär* eine artikulierte, in weiten Grenzen frei gestaltbare Lautsprache.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Menschensprache und Tiersprache
- 2 Laute, Worte und Sätze
  - 2.1 Die Laute - Vokale und Konsonanten
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Menschensprache und Tiersprache

Die sogenannten Tiersprachen, etwa die Bienensprache, die eine durch eine Art Tanz ausgedrückte Zeichensprache ist, aber auch die teilweise sehr komplexen Lautsprachen bei Vögeln, Delfinen oder Primaten, unterscheiden sich grundsätzlich von denen des Menschen. Eine wichtige Voraussetzung für die Artikulationsfähigkeit des Menschen ist der abgesenkte Kehlkopf. Diese Absenkung des Kehlkopfes erfolgt beim Säugling in den ersten Lebensjahren. Nur wenige Tierarten, wie beispielsweise Papageien, Robben oder Delphine können den Kehlkopf in ähnlicher Weise absenken und daher die menschliche Sprache innerhalb gewisser Grenzen nachahmen.

Bei den Tiersprachen hat jeder Laut bzw. jedes Zeichen eine feste Bedeutung, während der Mensch die Laute in weitgehend freier Weise zu höheren Bedeutungseinheiten gruppieren kann. Wie schon Wilhelm von Humboldt festgestellt hat, erreicht der Mensch dadurch mit begrenzten Mitteln praktisch unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten. Verfügt ein Tier über 30 verschiedene Sprachzeichen (das können Laute, Bewegungsformen, aber auch chemische Signale sein), so kann es damit auch nur 30 feststehende Bedeutungen ausdrücken. Kann das Tier 1000 oder mehr solcher Sprachzeichen bilden, ist seine Ausdrucksfähigkeit zwar wesentlich höher, aber immer noch grundsätzlich sehr begrenzt.

Laute, Worte und Sätze

Die menschliche Sprache hat drei Gliederungsebenen, deren erste die Laute selbst bilden. Auf der zweiten Gliederungsebene werden aus den Lauten Silben und Worte gebildet, welche schließlich auf der dritten Ebene zu Phrasen (Wortgruppen) und Sätzen verbunden werden. Während die ersten beiden Ebenen weitgehend durch Nachahmung der Muttersprache erworben werden und daher nur wenig Raum für individuelle Variationen lassen, kann sich auf der dritten Ebene die individuelle Ausdrucksfähigkeit des Menschen weitgehend frei entfalten. Die Bildung der Wort- und Satzformen folgt dabei gewissen Regeln, die durch die Grammatik beschrieben werden. Der Summe der Wörter, die ein Mensch aktiv zu bilden oder passiv zu verstehen vermag, bestimmt seinen Wortschatz.

Die Laute - Vokale und Konsonanten

Die Vokale sind das klingende, musikalische Element der Sprache und werden durch die schwingenden Stimmlippen erzeugt und durch die entsprechenden Resonanzräume des Körpers verstärkt; in ihnen drückt sich das seelische Innenleben des Menschen aus. Die Konsonanten entstehen durch Verformungen und Verengungen des Stimmtrakts als durch die Artikulationart und den Artikulationsort in typischer Weise geprägte Strömungsgeräusche in der ausgeatmeten Atemluft. In ihnen werden äußere Formen durch die entsprechende Artikulation nachgebildet.

> "Wie herb ist es bisher beurteilt worden, daß ich in meiner kleinen Schrift «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit» den Satz ausgesprochen habe, daß alles Vokalische früher darauf ausging, das Innere des Menschen zu bezeichnen. Alles Konsonantische darauf ausging, die äußeren Vorgänge, die man sieht, oder sonst wahrnimmt, nachzubilden. Immer dasjenige, was der Mensch perzipiert, drückt sich im Konsonantisieren aus, im Vokalisieren die inneren Erlebnisse, Gefühle, Emotionen und dergleichen. Damit hängt dann die eigentümliche Art und Weise zusammen, wie im Hebräischen der Konsonant verschieden von dem Vokal in der Schrift behandelt wurde. Damit hängt es auch zusammen, daß in Gegenden, in denen primitivere Völker wohnen, die kein stark entwickeltes Innenleben haben, vorzugsweise konsonantisierte Sprachen auftreten, nicht

vokalisierte. Das geht oft sehr weit, die Art und Weise des in die Konsonanten Gehens der Sprachen, man denke nur, was afrikanische Sprachen an Konsonanten bis zu Schnalzlauten haben." (Lit.: Beiträge 53, S 24)

Literatur

1. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 53: *Sprache und Sprachgestaltung. Erste Folge*, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1975

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Siehe auch

- Sprachgestaltung
- Sprache und Dichtkunst

Weblinks

1. Wilhelm von Humboldt: *Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues* (http://www.zeno.org/Philosophie/M/Humboldt,+Wilhelm+von/Ueber+die+Verschiedenheiten+des+menschlichen+Sprachbaues) - Online-Text bei zeno.org (http://www.zeno.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprache&oldid=38245“
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.763-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprache und Dichtkunst

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat sich vielfach über die geistigen Hintergründe von **Sprache und Dichtkunst** ausgesprochen:

> "Diejenige Offenbarungsart, durch die der Mensch sein Wesen nach außen für andere Menschen kundgibt, ist ja die Sprache. Durch die Sprache offenbart sich der Mensch am allerinnerlichsten. Und so ist denn zu denjenigen Künsten, die mehr entweder das räumlich Äußere oder das zeitlich Äußere zu ihrem Vorwurf nehmen, hinzugetreten zu allen Zeiten, entsprechend den einzelnen Zeitaltern - gewissermaßen die verschiedenen Künste begleitend -, die Kunst, welche sich durch die Sprache zur Offenbarung bringt: die Dichtung.
>
> Diese Kunst der Sprache - ich nenne die Dichtung ausdrücklich, wir werden nachher sehen, daß dies berechtigt ist, eine Kunst der Sprache -, sie ist universeller als die andern Künste, denn sie kann die andern Künste in ihren Formen in sich aufnehmen. Man kann davon sprechen, daß die Dichtkunst die Sprachkunst ist, die bei dem einen Dichter mehr plastisch, bei dem andern Dichter mehr musikalisch wirkt. Ja, man kann auch von einer malerisch wirkenden Dichtkunst sprechen und so weiter.
>
> Die Sprache ist in der Tat ein universelles Ausdrucksmittel der menschlichen Seele. Und derjenige, der unbefangen in Urzeiten der Menschheitsentwickelung auf Erden hineinschauen kann, der kann sehen, daß in gewissen alten Ursprachen tatsächlich ein tief künstlerisches Element in der Menschheitsentwickelung waltete. Nur waren diese Ursprachen viel mehr als die heutigen Zivilisationssprachen aus dem ganzen Menschen herausgeholt. Wir kommen sogar, wenn wir unbefangen diese Entwickelung verfolgen, zu Ursprachen, die sich äußerten fast wie ein Singen, aber so, daß der Mensch lebendig begleitet dasjenige, was er spricht, mit Bewegungen seiner Beine, mit Bewegungen seiner Arme, so daß eine Art von Tanzen dann zum Sprechen hinzutrat bei gewissen Ursprachen, wenn irgend etwas in gehobener Form oder in beabsichtigt kultusartiger Form zum Ausdrucke gebracht werden sollte.
>
> Man empfand die Begleitung des aus der Kehle dringenden Wortes mit der menschlichen Gebärde gerade in Urzeiten der Menschheitsentwickelung als etwas wie Selbstverständliches. Und richtig beurteilen wird man das, was da waltete, nur dann, wenn man sich Mühe gibt, darauf hinzuweisen, wie in der Tat dasjenige, was sonst nur als begleitende Gebärde beim Sprechen auftritt, selbständig Leben gewinnen kann. Man kommt nämlich dann darauf, daß die Gebärde, die durch Arme und Hände ausgeführt wird, in künstlerischer Beziehung nicht nur geradeso ausdrucksvoll, sondern sogar viel ausdrucksvoller sein kann als die Sprache.
>
> Ich will schon zugeben, daß man nicht immer und überall ganz vorurteilslos sich diesen Dingen hingibt. Es gibt zum Beispiel da oder dort gewisse Antipathien gegen die das Sprechen begleitenden Gebärden, und ich habe schon gesehen, daß es Leute gibt, die es sogar für etwas Unvornehmes halten, wenn irgend jemand seine Rede mit besonderen Gebärden begleitet, so daß manchmal auch heute schon die Attitüde eingerissen ist, während des Redens seine Hände so* in die Taschen zu stecken. Mir war das immer eine höchst unsympathische Attitüde. Ich habe mir daher niemals hier Taschen machen lassen, damit ich das gar nicht machen kann!
>
> Es ist tatsächlich dasjenige, was durch Arme und Hände sich ausdrücken kann, etwas, was in ungemein hohem Grade das Innere des Menschen offenbaren kann. Ich muß zum Beispiel sagen, es juckt mich manchmal förmlich in den Fingern, einen Aufsatz zu schreiben über einen mir sehr lieben, vor einigen Jahren verstorbenen Philosophen, Franz Brentano. Ich habe über ihn manches geschrieben, aber ich möchte auch noch einen andern Aufsatz einmal schreiben, auf das Folgende gehend:
>
> Wenn Franz Brentano den Katheder bestieg, sich hinstellte auf das Podium, da war die ganze Philosophie, die man sonst bei Brentano in ihrer geistvollen Weise bewundern konnte, die man durch Begriffe ausdrücken konnte, die man schildern konnte eben mit philosophischen Abstraktionen, diese Philosophie war viel wunderschöner als alles dasjenige, was Brentano selber sagte; und dasjenige, was er über sie hätte sagen können, war zum Ausdruck gebracht durch die Art und Weise, wie er seine Arme und Hände bewegte, wenn er sprach, wie er das Blatt, das

sein Konzept enthielt, hinhielt. Es war eine ganz besondere Art der Bewegung, die immer darauf hinging, durch das Halten des Blattes gewissermaßen zugleich wie etwas Wichtiges und doch wieder wie etwas Gleichgültiges in die Gebärde hineinströmen zu lassen. So daß man sah, wie die ganze Philosophie sich ausdrückte in dieser Gebärde, die während einer Vortragsstunde die mannigfaltigsten Formen annahm.

Dieser Franz Brentano ist besonders dadurch bemerkenswert, daß er eine Psychologie begründet hat, in welcher er von allen andern Psychologen, von Spencer, Stuart Mill und andern, dadurch abweicht, daß er unter die psychologischen Kategorien nicht den Willen rechnet. Nun, ich kenne alle Beweise und Auseinandersetzungen, die Franz Brentano über diese seine Theorie gegeben hat. Keine wirkt auf mich so überzeugend als die Art und Weise, wie er nun das Blatt hielt, und in dem Augenblicke, wo er die Handgebärde, die Armgebärde machte, aus seiner ganzen Philosophievertretung der Wille entschwand, während das Gefühl und die Idee sich in mächtiger Weise entfalteten, wie der Wille entschwand. Dieses Präponderieren der Idee und des Gefühles und das Entschwinden des Willens, das lag in jeder Handbewegung, die er machte. So daß ich wirklich gar nicht anders können werde, als den Aufsatz zu schreiben: Die Philosophie Franz Brentanos, sich offenbarend aus seiner Armbewegung, aus seiner ganzen Geste. Denn da scheint sie mir viel mehr drinnen zu liegen als in alledem, was man sonst auf philosophisch gehaltene Weise über die Sache zu sagen weiß. Wer sich in dieses unbefangen vertieft, der kommt darauf, daß das, was wir als Ausatmungsluft durch unsere Atmungsorgane, durch die Sprach- und Gesangsorgane treiben, was wir herausstoßen, wenn es vokalisiert wird, was wir durch Lippen, Zähne, Gaumen formen im Herausstoßen, daß das ja schließlich nichts anderes ist als die Luftgebärde. Nur wird die Luftgebärde in einer solchen Weise in den Raum hineingestellt, daß man sie durch dasjenige, was sie im Räume erzeugt, eben für das Ohr hören kann.

Wenn man nun durch wirkliche sinnlich-übersinnliche Schau sich hineinversetzen kann in diese Luftgebärde, in dasjenige, was der Mensch macht, indem er Vokale ausspricht, indem er Konsonanten ausspricht, indem er Sätze ausspricht, indem er Reime formt, Jamben oder Trochäen formt, wenn man sich in diese Luftgebärde hineinzuversetzen vermag, so sagt man sich: Ach, die zivilisierten Sprachen haben ja furchtbare Konzessionen an die Konvention gemacht. Sie sind schließlich Ausdrucksmittel geworden für die wissenschaftliche Erkenntnis, Ausdrucksmittel für das, was man sich im Leben mitteilen will. Ihre ursprüngliche Seelenhaftigkeit haben sie verloren. Es gilt eigentlich für die zivilisierte Sprache schon das, was der Dichter so schön sagt: «Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr.»

Man kann aber nun dasjenige, was man lernen kann an den Luftgebärden, was man schauen kann an den Luftgebärden durch sinnlich-übersinnliches Schauen, nachahmen durch Arme und Hände, durch die Bewegung des ganzen Menschen nachahmen. Dann entsteht sichtbar ganz dasselbe, was in der Sprache wirkt. Und dann kann man den Menschen hinstellen so, daß er jene Bewegungen ausführt, die eigentlich der Sprach- und Singorganismus immer ausführt. Und dadurch entsteht die sichtbare Sprache, der sichtbare Gesang. Diese sind eben die Eurythmie.

Wenn man die Sprache selbst betrachten kann mit künstlerischem Sinn, so stellt sich gewissermaßen für die einzelnen Äußerungen der Sprache ein Imaginatives hin vor die Seele. Man muß nur hinweg können von dem abstrakten Charakter, den die Sprache in der Tat gerade bei den vorgerückteren Zivilisationen in der Gegenwart schon erlangt hat. Da redet man eigentlich, ohne daß man mit seinem menschlichen Wesen in der Sprache noch drinnen steckt.

Die Sprache ist ja aus dem ganzen menschlichen Wesen heraus geboren. Nehmen wir irgendeinen Vokal. Er drückt immer aus dasjenige, was die Seele im Umfang ihres Fühlens erlebt. Entweder der Mensch will dasjenige ausdrücken, was im Staunen lebt: A, oder er will dasjenige ausdrücken, was eine Art Sich-Halten gegen einen Widerstand offenbart: E, oder er will ausdrücken seine Selbstbehauptung, sein Sich-Hineinstellen in die Welt: I. Er will ausdrücken sein Staunen oder wohl auch sein Anschmiegen an irgend etwas: EI.

Das wird sich natürlich für die verschiedenen Sprachen verschieden gestalten, weil die verschiedenen Sprachen aus verschieden geartetem Empfindungsleben hervorgehen. Aber alles Vokalische drückt ursprünglich ein seelisches Fühlen aus, das sich nur verbindet mit dem Gedanken, der aus dem Kopfe kommt und dann ins Sprachliche übergeht.

Und wie das bei den Vokalen in der Sprache ist, so ist es bei den Tönen im Musikalischen. Es drückt immer das

gefühlsmäßige Erleben der Seele der Sprachton, der Sprachbuchstabe, die Sprachwendung, die Gestaltung, die Formung des Satzes und so weiter aus. Und ebenso beim Singen drückt der Ton das Leben der Seele aus.

Studieren wir die Konsonanten. Wir finden bei den Konsonanten, daß sie Nachahmungen desjenigen sind, was äußerlich um uns herum ist. Der Vokal stammt aus dem Inneren, will das Innere, gewissermaßen die volle Seele nach außen ergießen. Der Konsonant stammt aus dem Erfassen der Dinge; wie wir sie umgreifen, auch nur mit den Augen umgreifen, das wird in den Konsonanten hinein geformt. Der Konsonant malt, zeichnet die äußere Form der Dinge. Ursprünglich liegt in der Tat im Konsonanten eine Art imaginativen Nachmalens dessen, was draußen in der Natur vorhanden ist.

Diese Dinge kommen bei manchen Sprachforschern immer in ganz einseitiger Weise zum Vorschein. Es gibt in bezug auf die Entstehung der Sprache, von denjenigen aufgestellt, die ganz außerhalb des Erkennens der Sprache eigentlich leben, aber eben diejenigen sind, die wissenschaftliche Theorien machen, zwei berühmte Sprachtheorien, die Bimbam-Theorie und die Wauwau-Theorie. Die Bimbam-Theorie, die nimmt an, daß, so wie in der Glocke ganz im Extrem, so in jedem Ding innerlich eine Art Laut liegt, der dann vom Menschen nachgeahmt wird. Es soll alles in diese Nachahmungstheorie hineinkommen, und nach dem auffälligsten Lautenachahmen, dem Bimbam der Glocke, hat man diese Theorie die Bimbam-Theorie genannt. Wenn man «Welle» sagt, ahmt man die Bewegung der Welle nach, was ja in der Tat so ist.

Die andere Theorie, die Wauwau-Theorie, könnte auch heißen: Muhmuh-Theorie; diese glaubt wiederum, daß die Sprache durch Umgestaltung, Vervollkommnung der Tierlaute entstanden ist. Und weil ein auffälliger Tierlaut der ist: Wauwau -, so hat man diese Theorie die Wauwau-Theorie genannt.

Nun, alle diese Theorien zeichnen sich darinnen aus, daß sie von irgendeiner Seite her etwas Wahres enthalten. Es sind ja niemals die wissenschaftlichen Theorien ganz falsch. Es ist das an ihnen bemerkenswert, daß sie immer eine Viertel- oder Achtel- oder Sechszehntel- oder eine Hundertstelwahrheit enthalten, die dann die Leute in suggestiver Weise gefangennimmt. Aber das Wahre ist, daß der Vokal immer aus dem Seelenleben entspringt, der Konsonant immer in dem Erfühlen, Nachbilden des äußeren Gegenstandes ist. Man bildet nach dasjenige, was der äußere Gegenstand tut, indem man die Ausatmungsluft mit den Lippen hält, oder mit den Zähnen oder mit der Zunge gestaltet, oder mit dem Gaumen formt; indem da die Konsonanten gebildet werden, also diese Luftgebärde geformt wird, wird bei den Vokalen das Innere nach außen strömen gelassen.

Die Konsonanten, die bilden dann plastisch in Gestaltungen dasjenige nach, was eben ausgedrückt werden soll. Und so, wie sich der einzelne Laut formt, der einzelne Buchstabe, so formen sich dann die Sätze, so formt sich in der dichterischen Sprache dasjenige, was eben wirkliche Luftgebärde wird. Wir können heute schon an der Dichtung bemerken, wie der Dichter eigentlich kämpfen muß gegen das Abstrakte in der Sprache...

Das alles kann in Imaginationen hinaufgehoben werden, wie die Sprache auch ursprünglich aus Imaginationen hervorgegangen ist. Und so empfindet derjenige, der solche Imaginationen haben kann, wie ein I immer sich in einem solchen Bilde vor die Seele hinstellt, daß das Bild eine Selbstbehauptung ausdrückt, das Gewahrwerden des gestreckten Muskels im Arm zum Beispiel. Wenn jemand mit der Nase besonders geschickt ist, kann er dasselbe auch mit der Nase machen. Man kann es auch mit dem Sehstrahl machen; aber man macht es natürlich, weil die Arme und Hände das Ausdrucksvollste sind, wirklich künstlerisch mit den Armen. Aber darauf kommt es an, daß dieses Streckgefühl, dieses Hineinstoßen bei dem ausgestreckten Glied bei dem I zum Ausdruck kommt. E stellt sich so hin, daß, wenn wir schon die ausgeatmete Luft zum Vorbilde nehmen in der E-Bewegung, etwas wie gekreuzte Ströme sich als Imagination vor uns hinstellen. Daher das E in der Eurythmie. Alle diese Bewegungen sind ebensowenig willkürlich, wie willkürlich sind die Sprachlaute oder die Gesangstöne selbst...

Das könnte man heute schon wissenschaftlich einsehen. Die Wissenschaft weiß, daß das Sprachzentrum in der linken Gehirnhemisphäre liegt und daß das zusammenhängt mit demjenigen, was das Kind sich aneignet in der Bewegung des rechten Armes. Linkshänder haben ihr Sprachzentrum in der rechten Gehirnhälfte. Man kennt einen Teil des Ganzen, einen kleinen Teil des Zusammenhangs zwischen den Vorgängen, den Lebensvorgängen in dem einen Arm und der Entstehung der Sprache.

In Wahrheit entsteht überhaupt die ganze Sprache durch die zurückgehaltene Bewegung der menschlichen Gliedmaßen. Und wir hätten keine Sprache, wenn nicht während der naiven, selbstverständlich elementarisch

kindlichen Entwickelung das Kind in sich die Tendenz hätte, namentlich Arme und Hände zu bewegen. Diese Bewegung wird zurückgehalten, wird konzentriert in die Sprachorgane, die ein Abbild sind desjenigen, was sich eigentlich äußern will in den Armen und Händen und als Begleitung in den andern Gliedmaßen des Menschen.

Der Ätherleib spricht niemals mit dem Munde, er spricht immer mit den Gliedmaßen. Und nur dasjenige, was der Ätherleib ausführt, indem der Mensch spricht, das wird auf den physischen Leib übertragen. Sie können schon ohne Gebärde, mit den Händen in der Tasche meinetwillen, beim Reden dastehen, wie wenn Sie Starrkrampf bekommen hätten und reden würden, aber Ihr Ätherleib macht um so lebendigere Bewegungen, weil er dagegen protestiert...

Der Dichter muß gegen die konventionelle Sprache kämpfen, um aus ihr wiederum dasjenige herauszuholen, was die Sprache zu einer Hindeutung machen könnte auf das Übersinnliche. Und ebenso ist es beim Gesang. Und so sehen wir denn, daß der Dichter, wenn er ein wirklicher Künstler ist - das sind nicht einmal ein Prozent von denjenigen Leuten, die Gedichte fabrizieren! -, wenn er ein wirklicher Dichter ist, legt er ja nicht den Hauptwert auf den Prosainhalt der Worte. Der ist nur die Gelegenheit, um das eigentlich Künstlerische zum Ausdrucke zu bringen. Wie für den Bildhauer nicht der Ton oder der Marmor die Hauptsache ist, die das Künstlerische macht, sondern dasjenige was wird durch das Formen, so ist das Dichterisch-Künstlerische dasjenige, was durch die imaginative Gestaltung des Lautes, was durch die musikalische Gestaltung des Lautes entsteht. - Das ist dann dasjenige, was durch Rezitation und Deklamation zum Ausdrucke kommen muß.

In unserem heutigen, etwas unkünstlerischen Zeitalter deklamiert und rezitiert man so, daß man das Prosaische gern pointiert. Es glaubt im Grunde genommen heute jeder, rezitieren und deklamieren zu können, der überhaupt reden kann. Aber Rezitation und Deklamation ist ebenso eine Kunst wie die andern Künste, denn es handelt sich darum, daß dasjenige, was in einer schon geheimen Eurythmie, was in der Gestaltung, in der imaginativen, in der plastisch-malerischen Gestaltung der Worte, in der musikalischen, rhythmischen, taktvollen, melodiösen Gestaltung der Worte liegt, in der Sprachbehandlung zum Ausdrucke kommt. Goethe hat mit seinen Schauspielern seine Jamben-Dramen wie ein Kapellmeister mit dem Taktstock einstudiert, wie ein Kapellmeister seine Musikstücke studiert mit seiner Kapelle, weil es ihm nicht ankam auf den bloßen Prosagehalt, sondern auf das Herausarbeiten desjenigen, was durch eine geheime Eurythmie in der Sprachbehandlung, Sprachgestaltung lag. Schiller hatte bei seinen berühmtesten Gedichten gar nicht den Prosainhalt im Sinne. Da hätte meinetwillen «Das Lied von der Glocke» entstehen können, aber auch ein ganz anderes Gedicht seinem Inhalte nach; denn zuerst hatte er ein unbestimmtes melodiöses Motiv, das er in der Seele erlebte, etwas Musikalisches, daran wie Perlen um einen Kettenfaden gelegt die Worte. So paßte er die Prosaworte an die musikalischen Motive an. Soweit ist eigentlich nur eine Sprache dichterisch-künstlerisch, als sie entweder plastisch-malerisch gestaltet ist oder musikalisch gestaltet ist." (Lit.: TB 642, S 41ff.)

- Eine in London bei Rednern damals häufige Gebärde: die Hände wurden in die hinteren Rocktaschen gesteckt. (M. St.)

Siehe auch -> Sprachgestaltung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie. Die neue Bewegungskunst der Gegenwart*, TB 642 (1986), (*Eurythmie, was sie ist und wie sie entstanden ist*, Penmaenmawr, 26. August 1923)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprache_und_Dichtkunst&oldid=9123“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2005 um 19:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.026-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprachgestaltung

Aus AnthroWiki

Die **Sprachgestaltung** wurde von Rudolf und Marie Steiner gemeinsam entwickelt und gibt entscheidende Impulse für einen neuen künstlerischen und geistgemäßen Zugang zur Sprache.

- siehe auch -> Sprache und Dichtkunst

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rezitation und Deklamation
- 2 Rudolf und Marie Steiners Kurse für Sprachgestaltung
- 3 Bühnenkunst
- 4 Regie und Bühnenbild
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Rezitation und Deklamation

"Dieses Rezitatorisch-Deklamatorische ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr eingelaufen in eine besondere Vorliebe für die Gestaltung desjenigen, was in den Worten an Bedeutung enthalten ist. Das Pointieren des wortwörtlichen Inhalts ist das, was immer mehr und mehr in den Vordergrund getreten ist. Wenig Verständnis wird unsere Zeit entgegenbringen einer solchen Behandlung, wie sie Goethe eigen war, der wie ein Musikdirigent mit dem Taktstock dagestanden hat und selbst seine Dramen auf die Gestaltung der Sprache hin mit seinen Schauspielern einstudiert hat. Dieses Gestaltende der Sprache, dieses Formhafte, das hinter dem wortwörtlichen Inhalt liegt, ist es, was im Grunde genommen den wirklichen Dichter als Künstler allein begeistern kann. Es muß immer wieder hervorgehoben werden, daß Schiller, wenn er daran ging, irgendeine Dichtung zu schaffen aus innerem Drang, eine unbestimmte Melodie, etwas Melodiöses könnte man sagen, zunächst als Seeleninhalt hatte. Ein musikalisches Element schwebte durch seine Seele, und dann kam der wortwörtliche Inhalt, der gewissermaßen nur bestimmt war, das aufzunehmen, was dem wahren Dichter als Künstler die Hauptsache war: das musikalische Element der Seele. Das ist es ganz besonders: auf der einen Seite dieses musikalische Element, das aber natürlich, wenn es dabei bliebe, bloße Musik wäre, und das, was das Malerische ist auf der ändern Seite, zu dem wir zurückkehren müssen in der deklamatorisch-rezitatorischen Kunst. Um etwas zu sagen seinem prosaischen Inhalte nach, dazu ist das eigentlich Dichterische nicht da. Um den prosaischen Inhalt zu gestalten, um ihn umzugießen in Takt, Rhythmus, in melodiöse Thematik, in das, was erst hinter dem prosaischen Inhalte liegt, dazu ist eigentlich die Dichtung als Kunst da. Wir würden wohl weniger mit allerlei Dichtungen «gesegnet» sein, wenn wir nicht in dem unkünstlerischen Zeitalter der Gegenwart lebten, in dem weder in der Malerei zum Beispiel, noch in der Plastik, noch auch in der Dichtung und ihrer rezitatorisch-deklamatorischen Wiedergabe dieses eigentlich künstlerische Element gesehen würde.

Wenn man auf das eigentliche Ausdrucksmittel der Dichtung sieht, das dann hier ein Ausdrucksmittel des Rezitatorisch-Deklamatorischen ist, ist man natürlich auf die Sprache verwiesen. Die Sprache trägt in sich ein Gedankenelement und ein Willenselement. Das Gedankenelement neigt zu dem Prosaischen hin. Es wird der Ausdruck der Überzeugung. Es wird der Ausdruck desjenigen, was das konventionelle Zusammenleben oder das soziale Zusammenleben mit anderen Menschen fordert. Gerade indem die Kultur fortschreitet, und immer mehr und mehr der Ausdruck der Überzeugung, der Ausdruck des Konventionell-Sozialen in die Sprache eindringen

muß im Fortschritt der Kultur, desto unpoetischer, unkünstlerischer wird die Sprache. Und der Dichter muß erst wiederum mit der Sprache kämpfen, um sie in künstlerische Gestaltung umzusetzen, in dasjenige, was Sprachgestaltung selber ist.

Die Sprache - ich habe das im Verlaufe meines anthroposophischen Schrifttums hervorgehoben - hat in sich einen vokalischen Charakter, der im wesentlichen erlebt wird vom Menschen durch sein Inneres. Das, was wir an der Außenwelt erfahren und innerlich erleben, kommt im Vokalischen zum Ausdruck. Das, was wir in gewisser Weise objektiv abbilden von Vorgängen, von Wesensgestaltungen der Außenwelt, kommt in dem Konsonantischen der Sprache zum Ausdruck. Dieses Vokalische und Konsonantische der Sprache ist natürlich in den verschiedenen Sprachen in der verschiedensten Weise vorhanden, und gerade an der Art und Weise, wie Sprachen vokalisieren oder konsonantieren, zeigt sich, inwiefern sie selber als Sprachen mehr oder weniger künstlerisch sich entwickeln. Es gewinnen heute einige Sprachen durch den Verlauf ihrer Entwickelung allmählich einen unkünstlerischen Charakter, verfallen in eine unkünstlerische Dekadenz. Und wenn nun der Dichter daran geht, die Sprache zu gestalten, so handelt es sich darum für ihn, daß er auf einer höheren Stufe diesen Sprachentstehungsprozeß selber wiederholt, daß er in der Gestaltung seiner Verse, in der Behandlung des Reimes, in der Behandlung der Alliteration - wir werden von alledem Proben hören und dann darüber zu sprechen haben - etwas trifft, was verwandt ist diesem Sprachentstehungsprozeß. Der Dichter wird durch sein intuitiv-instinktives Vermögen gedrängt, da wo es sich darum handelt, das Innere zum Ausdruck zu bringen, zum Vokalisieren zu greifen; man wird eine Häufung der Vokale haben. Und wenn der Dichter das Äußere zu gestalten hat, wird er greifen zum Konsonantieren. Man wird eine Häufung des einen oder anderen Elementes haben, je nachdem das Innere oder das Äußere zum Ausdruck gebracht werden soll. Dem muß der Rezitator und Deklamator nachgehen, denn dadurch wird er jenen Rhythmus von Innerlichkeit und Äußerlichkeit wiederum nacherschaffen können. Auf diese Sprachgestaltung, auf das Herausheben dessen, was so in dem künstlerischen Behandeln der Sprache liegt, wird es vorzugsweise ankommen bei der Neugestaltung der rezitatorisch-deklamatorischen Kunst." (Lit.: GA 281, S 100ff.)

Rudolf und Marie Steiners Kurse für Sprachgestaltung

Gemeinsam mit Marie Steiner hat Rudolf Steiner wiederholt Kurse für Sprachgestaltung gehalten. Teilnehmer dieser Kurse waren vorallem Lehrer, Schauspieler und Redner. Der letzte dieser Kurse fand Anfang September 1924 in Dornach statt, kurz bevor Steiners Erkrankung ihm ein weiteres öffentliches Wirken unmöglich machte. Rudolf Steiner faßt das Grundanliegen dieses Kurses für «Sprachgestaltung und dramatische Kunst» so zusammen:

"Er möchte einer Sehnsucht, die bei vielen heute ganz ausgesprochen vorhanden ist, entgegenkommen: der, aus dem stillosen Naturalismus der Bühnenkunst wieder zu einem Stil zu kommen.

Man wird das nur können, wenn man zuallererst gewahr wird, wie der Seelengehalt des Menschen, im Worte lebend gestaltet, sich offenbart. Das moderne Bewusstsein lebt dem Sprechen gegenüber ganz in der Ideenempfindung, es hat die Laut- und Wortempfindung fast verloren. Aber in der Ideenempfindung geht auch die sinnlich-wahrnehmbare Geistigkeit verloren, die das Wesen aller Kunst ist.

In der Bühnenkunst muss das am meisten empfunden werden. Denn sie bedarf des Mimischen, der Gebärde, der Geste, wenn sie das Wort zur rechten Geltung bringen soll. Gebärde und Geste binden sich im unmittelbaren Erleben nicht mit genügender Stärke an die Ideenempfindung, sondern an die Laut- und Wortempfindung.

Im Intonieren des Lautes a offenbart die Seele ursprünglich immer das Erlebnis der Bewunderung von etwas, des Erstaunens an etwas. In dem Laute o lebt die Empfindung des seelischen Umfas-sens von etwas. Lebt man sich in dieser Art in die Sprache ein, so wird man in der Vokalisiemng das innere Seelenerleben an der Aussenwelt, in der Konsonantisierung das Streben der Seele finden, in der Lautgestaltung ein hörbares Bild eines Gegenstandes oder Vorganges der Aussenwelt nachahmend zu formen.

Und dadurch kommt man zu dem Erlebnis des Wortes.

In dem b bestrebt sich die Seele die Umfassung eines Gegenstandes, in dem r das innere Erregtsein, Erzittern in einem Vorgang nachzuahmen.

In dem Gefüge von Vokalen und Konsonanten lebt die Seele in der Aussenwelt mit ihrem Leben; und es leben die Gestalten und Vorgänge der Aussenwelt im Bilde in der Seele.

In jedem Wort, in dem der a-Vokal enthalten ist, lebt etwas davon, dass die Seele über das Bezeichnete in Verwunderung oder Erstaunen ist. Das ist zumeist ganz verblasst für das gewöhnliche Bewusstsein. Aber in den unterbewussten oder auch halbbewussten Erlebnissen der Menschenseele stellt es die Beziehungen dar, die die Menschenseele zum Worte hat.

Wer durch das Wort künstlerisch offenbaren will, der muss diese Beziehungen in sich lebendig machen. Seine Seele muss sich in das Wort hineinleben; dann nur kann das Wort künstlerisch von ihm gestaltet werden.

Ein Dialog stellt dar, was zwei Menschen aneinander erleben. Die Seelen sind in Wechselwirkung. Während der eine spricht, hört der andere zu. Nun beginnt dieser zu sprechen. In seinem Worte muss nachklingen, was der Erste im Sprechen erlebt hat. Dieser hört jetzt dem Zweiten zu. In seinem stummen Zuhören muss für die dramatische Darstellung anschaulich werden, ob der Zweite ihn befriedigt, enttäuscht, bestürzt, besorgt und so weiter. Denn Kunst muss alles, was in ihr leben soll, auch zur Anschauung bringen.

Das Verhalten der Unterredner im Dialog ergibt sich, wenn ein jeder seine Seele mit der Laut- und Wortempfindung verbunden hat. Dem Darsteller wird durch diese Verbindung die Haltung, die er einzunehmen hat, zu einer Fähigkeit des Instinktes.

Die Vorbereitung für die bühnenmässige Darstellung soll die Schulung für Laut- und Wortempfindung in sich schliessen.

Die Ideenempfindung kann keine kunstgemässe Schulung geben. Denn sie wendet sich zu stark an den Intellekt. Dieser aber zerstört das Künstlerische. Er lässt das Anschauliche in die Unanschaubar-keit des inneren Seelenlebens verschwinden. Was auf der Bühne vorgeht, muss aber in der Wahrnehmbarkeit des Gehörten und in derjenigen des Gesehenen leben; es darf keinen Anspruch erheben, von dem Intellekt des Zuhörers und Zuschauers nachkonstruiert zu werden.

Es war richtig von Aristoteles gedacht und richtig von Lessing nachempfunden, dass die tragische Handlung in Furcht und Mitleid des Zuschauers nachschwingen muss. Diese Gefühle werden aber durch den Darsteller nur dann wachgehalten werden können, wenn er bis in die Sprachgestaltung hinein sein Seelenleben tragen kann.

Das Leben im Sprechen kann nur am Erleben der Sprache herangezogen werden. Man wird heute naturgemäss nicht immer Worte mit dem u-Laut zu sprechen haben, wenn man Furchtgetragenes zu sagen hat. Denn die Sprachen sind nicht mehr ursprünglich. Aber der u-Laut ist die Offenbarung des Furchterlebnisses der Seele. Hat man zu sagen: «Es naht Gefahr», so ist darin nicht der u-Laut. Aber die Intonierung, die man den Worten in diesem Falle zu geben hat, kann an der Empfindung, die sich am u-Laut erleben lässt, herangezogen werden.

Es ist das Geheimnis der Sprache, dass in jedem Laute andere unhörbar in der Seele mitklingen. Spreche ich a in einem Worte, das furchtgetragen ist, so klingt in den Tiefen der Seele der u-Laut mit. Der im gewöhnlichen Leben Sprechende hat damit selbstverständlich nichts zu tun. Er steht in der Situation des unmittelbaren Erlebens darinnen. Er ist mit dem Gefühle diesem Erleben nahe. Er spricht aus der erlebten Furcht die Worte: «Es naht Gefahr.» Der Bühnenkünstler steht nicht in der unmittelbaren Lebenssituation darinnen. Er muss instinktiv die Lautempfindung in sich tragen, die in dem Aussprechen eines Furchterregenden stumm mitschwingt. Im Dialog wird eine solche Lautempfmdung die Möglichkeit gewähren, dem Unterredner so zu antworten, dass der Zuschauer wahrnehmbar das Wechselverhältnis der dialogisierenden Seelen vor sich hat. Wenn im Dialog der eine der Unterredenden zuhört, während der andere spricht, wird in ihm die entsprechende Lautempfin-dung anklingen, und aus dieser heraus wird er seiner Erwiderung die rechte Intonierung geben. Eine Farbe nimmt sich im Anschauen immer etwas anders aus, ob sie neben blau, oder neben gelb ist. Ein Satz mit was immer für Vokalen tönt anders, je nachdem in ihm der furchtgeborene u-Laut noch nachschwingt, oder der freudegetragene i-Laut. Diese Lautempfindung kann ihm das Kolorit der Intonierung geben.

Im Dialog wird eine solche Lautempfmdung die Möglichkeit gewähren, dem Unterredner so zu antworten, dass der Zuschauer wahrnehmbar das Wechselverhältnis der dialogisierenden Seelen vor sich hat. Wenn im Dialog der eine der Unterredenden zuhört, während der andere spricht, wird in ihm die entsprechende Lautempfindung anklingen, und aus dieser heraus wird er seiner Erwiderung die rechte Intonierung geben. Eine Farbe nimmt sich im Anschauen immer etwas anders aus, ob sie neben blau, oder neben gelb ist. Ein Satz mit was immer für Vokalen tönt anders, je nachdem in ihm der furchtgeborene u-Laut noch nachschwingt, oder der freudegetragene i-Laut." (Lit.: GA 280, S 213ff.)

Bühnenkunst

Für die Bühnenkunst muss sich diese Laut- und Wortempfindung bis in das Mimisch-Gebärdenhafte fortsetzen:

"In der Bühnenkunst muss das innere Leben der Sprache wieder erwachen. Denn es ist in der Sprache ein Teil der menschlichen Wesenheit enthalten.

Man findet diesen Teil, wenn man eine Anschauung sucht von dem Verhältnis des Mimischen, des Gebärdehaften zum Worte. In der Gebärde lebt eine vom Gefühl durchdrungene Willensoffenbarung des Menschen. Das Seelisch-Geistige ist als Bild in der Gebärde vorhanden. Insoferne das Seelisch-Geistige das Gefühl in die Bildhaftigkeit der Gebärde ausströmen lässt, offenbart sich die Menschenwesenheit in der Kraft des Willens nach aussen. Man hat es da mit einem Sichtbarwerden der menschlichen Wesenheit so zu tun, dass das Innere nach aussen getragen wird.

Aber der Mensch kann seine eigene Gebärde, sein eigenes Mimisches empfinden, vorstellen, wie er Dinge und Vorgänge der Aussenwelt vorstellt. Es liegt in dem Vorstellen der Gebärde dann eine Art Erfüllung des Bewusstseins mit der inneren menschlichen Wesenheit vor.

Die menschliche Organisation bringt im gewöhnlichen Leben diese Übertragung der willengetragenen Gebärde in die Vorstellung nicht zu Ende. Sie hält sie auf halbem Wege auf. Und da, wo sie sie aufhält, entsteht die Sprache. In dem Worte ist Mimisches und Gebärdenhaftes verkörpert. Das Wort ist selbst eine Gebärde in anderer Form.

Wer die Lautempfindung entwickelt, für den wird wahrnehmbar, wie die Gebärde in den Laut hineinschlüpft; und er kann im Sprechen ein in das Seelenhafte verfeinertes Erleben der Gebärde haben.

Will man das Sprechen zur künstlerischen Gestaltung bringen, dann muss man in dieser Art den Wortcharakter mit dem Erlebnis des Mimisch-Gebärdehaften in sich tragen können.

Und nur dadurch, dass das Wort mit dem Kolorit dieses Erlebens sich der Kehle des Menschen entringt, kann es zum Bühnenwort werden.

Im Bühnenworte muss lautlich der bewegte Mensch zur Offenbarung kommen. Dann nur wird eine anschauliche Verbindung der Gebärde, des Mimischen mit dem Gesprochenen vor dem Auge und Ohr des Zuschauers stehen. Und das Drama wird durch Worte und Geste des Schauspielers fliessen können.

Was im menschlichen Organismus beim gewöhnlichen Sprechen in den tief verborgenen Regionen des Unbewussten vor sich geht: die Umwandlung der Miene und Gebärde in die Intonierung des Lautes, das muss in künstlerischer Empfindung der Schauspieler vor das phantasievolle Bewusstsein bringen, damit in ihm phantasie-bewusste Gestaltung des Wortes wird, was die menschliche Wesenheit im Sprechen sonst ganz unbewusst tut, ja in den vorgerückteren Sprachen in die Farblosigkeit der Wortgestaltung hinein ganz verloren hat.

Bei der Schulung des Schauspielers muss daher von der Verkörperung des seelischen Erlebnisses zunächst in Mimik und Gebärde ausgegangen werden. Es wird das mit einiger Vollkommenheit nur möglich sein, wenn der angehende Schauspieler an der Seite eines Rezitators, der das Sprechen besorgt, zuerst die Rolle im mimischen und gebärdehaften Ausdruck übt, und dann zu diesem «stummen», aber «beredten» Spiel die Tingierung mit dem Worte hinzufügt.

Dann wird die Seele, die in willensmässiger Art sich der Bewegungsoffenbarung anvertraut, auch auf den Wellen der Worte leben können. Denn im Erregen der Gebärde wird die Seele erlebt; und in dem aus der Gebärde geborenen Worte wird dieses Erlebnis in die halbruhige Gestaltung des Lautlichen gebracht.

Lebt sich der Schauspieler in diesen Zusammenhang von Laut und Gebärdenbewegung ein, so wird die Wortgestaltung in ihm künstlerischer, phantasiegetragener Instinkt. Es muss dieses Instinktive in das Erleben hineinkommen, sonst erscheint die Darstellung als gemacht. Sie muss aber, um Kunst zu sein, als etwas völlig selbstverständlich Geborenes erscheinen.

Man wird den Willen zu einer solchen Erfassung der Bühnenkunst nur aufbringen, wenn man von einer geistgemässen Anschauung der menschlichen Wesenheit ausgehen kann. Denn eine solche wird in dem bewegtsprechenden Menschen das Weben des Geistig-Seelischen erkennen; und dieses kann dann für die Bühnendarstellung die rechte Grundstimmung abgeben.

Menschenerkenntnis, Verwandlung der Menschenerkenntnis in praktische Gestaltung des Lautlich-Gebärdehaften: das ist die Grundlage der Bühnenkunst. Was innerlich mit dem ganzen Menschen erlebt wird, das Sich-Anvertrauen dem lautbegleiteten Gestus, dem gebärdebegleitenden Worte: das ist Schauspielkunst." (Lit.: GA 280, S 216ff.)

Regie und Bühnenbild

Für die Gestaltung des Bühnenbildes und für die Regiekunst muss man sich in die Welt der Farben und ihrer seelischen Wirkungen einleben, um so den geeigneten Rahmen für das künstlerisch-dramatische Geschehen bilden zu können:

"Für die Gestaltung der Dichtung auf der Bühne bedarf die Regiekunst des Einlebens in die Welt der Farbe. Das kommt für die Kostümierung der Personen ebenso in Betracht wie für das dekorative Bühnenelement. Denn für den Zuschauer muss das, was er als Wort hört, als Geste sieht, mit der Gewandung des Schauspielers und mit dem plastisch-malerischen Bühnenbild zu einem Ganzen sich verweben.

Da kommt es auf die Möglichkeit an, in der Farbentönung Stil zu entfalten. Deshalb muss die Bühnenkunst sowie die Malerei jenen Übergang verstehen, der von dem Anschauen (Wahrnehmen) der Farbe an den Dingen und Vorgängen der Aussenwelt zu dem Erleben des Inneren der Farbe führt.

Eine tragische Stimmung in einem rötlich oder gelblich gehaltenen Bühnenbild ist unmöglich. Eine heitere Seelenverfassung auf blauem oder dunkelviolettem Hintergrund ebenso.

In der Farbe lebt das Gefühl auf räumliche Art. Wie der Anblick des Roten eine heitere Grundstimmung der Seele, des Blauen eine ernste, des Violetten eine feierliche auslöst, so fordert das liebend-hingebende Verhalten einer Person zu einer andern die räumliche Verkörperung in der rötlich gehaltenen Gewandung und in der ebenso rötlich gehaltenen Tönung der dekorativen Umgebung. Das verehrend-andächtige Erleben einer Person fordert für beides eine bläulich gehaltene Tönung.

Ein ähnliches gilt für den zeitlichen Ablauf der dramatischen Handlung. Geht diese von dem allgemeinen Interesse, das man im Anfange an Charakteren und Handlung nimmt, zu tragischen Katastrophen über, so entspricht dem ein Übergang in der Tönung von den hellen gelblich-roten, gelblich-grünen Farben zu den grünlich-blauen und blau-violetten. — Der Fortgang in der Stimmung zu einem heiter-befriedigenden Lustspielende fordert den Übergang in der Farbentönung vom grünlichen zum gelbroten oder rötlichen.

Doch damit ist nur ein Gesichtspunkt angedeutet. Zu diesem kommt der andere, dass in dem Nebeneinanderstehen der Charaktere diese in der Farbentönung sich offenbaren.

Man wird einen zornmütigen Menschen nicht in blauer Gewandung auftreten lassen, sondern in einer solchen mit heller Farbentönung, wenn man es mit einer tragischen Grundstimmung zu tun hat. Man kann aber einen zornmütigen Menschen, wenn die Dichtung es fordert, auch im ernst-feierlichen Blau erscheinen lassen. Er wird

dann humoristisch wirken.

Ein freudig erregter Mensch auf einem blauen Hintergrunde, ein traurig gestimmter auf einem gelben wirken so, wie wenn sie in ihrer Umgebung nicht am rechten Platze wären; man lächelt über den ersteren und bemitleidet den zweiten.

Diese feinen Wirkungen spielen sich zwischen Bühne und Zuschauern ab. Ihre künstlerisch-phantasievolle Erkenntnis gehört zu dem, was die Regiekunst ausmacht.

In der Licht- und Farbentönung dessen, was gleichzeitig auf der Bühne erscheint, kombiniert und harmonisiert mit derjenigen, die sich auf das in der Zeit Verlaufende bezieht, wird sich der ganze Fortgang der dramatischen Handlung von einer Seite aus offenbaren lassen.

Man wird bei einer richtigen Auffassung der Sache gegenüber dem Angedeuteten nicht den Vorwurf erheben, dass die Künste hier in ungehöriger Art miteinander vermischt werden sollen. Denn in der praktischen Ausführung der Sache wird man finden, dass der Regisseur ein ganz anderes Einleben in die Farbe braucht als der Maler. Das beruht darauf, dass der Maler seine Gestaltungen aus der Farbe heraus geboren werden lässt, während die Regiekunst Charakter und Handlung in das leuchtend-farbige Bühnenbild hineinstrahlen lässt. Ein Maler, der das letztere tut, wird dekorativ im üblen Sinne; ein Regisseur, der in ersterem sich ergehen würde, ertötete das Leben auf der Bühne.

Bei einer Darstellung im Freien, bei der man mit der Ausstrahlung im Farbigen nicht rechnen kann, wird man eine viel koloriertere Sprachgestaltung und eine dem Innenerleben der Personen deutlicher entsprechende Gewandung brauchen, als in dem künstlich hergestellten geschlossenen Bühnenbilde. Das kommt aber nicht in Betracht, wenn es sich um die Darstellung der freien Natur im geschlossenen Bühnenbilde handelt. Da gilt durchaus, was in bezug auf die Farbentönung hier gesagt worden ist.

So wird man für das Bühnenbild nach Stilisierung von Licht und Farbe streben. Dagegen wird die Stilisierung des Linienhaften, Formhaften, Plastischen gemacht, manieriert erscheinen. Ein stilisierter Wald, eine stilisierte Architektur sind etwas Karikaturenhaftes. Da wird der Übergang zur realistischen Darstellung notwendig sein. Da setzt sich, was sich im Drama aus der Natur im übrigen heraushebt, in diese hinein wieder fort.

Wenn die rechte Sprachgestaltung durch die rechte Geste innerhalb des rechten Bühnenbildes sich offenbart, dann wird der Geist, der im Drama lebt, als Seele sich von der Bühne herab kundgeben. Und in einem solchen Kundgeben ist nur allein das Künstlerische möglich. Der Naturalismus entsteht nur aus der Ohnmacht gegenüber dem künstlerischen Gestalten. Er tritt auf, wenn der Stil den Geist verloren hat und zur Manier ausgeartet ist; er wird aber auch mit dem Geiste wieder gefunden."(Lit.: GA 280, S 219ff.)

Siehe auch -> Sprache und Dichtkunst

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Methodik und Wesen der Sprachgestaltung*, GA 280 (1983), (*Aphoristische Ausführungen über Sprachgestaltung und dramatische Kunst*)
2. Rudolf Steiner: *Die Kunst der Rezitation und Deklamation*, GA 281 (1987), Darmstadt, 30. Juli 1921

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Sprachgestaltung und Schauspiel (http://www.goetheanum.org/332.html) (Goetheanum - Dornach)
2. www.LichtEurythmie.de (http://www.lichteurythmie.de/)
3. Bühnenbeleuchtungskunst (http://www.beleuchtungskunst.de/artikel/lehrerrb.php)
4. Berufsverband Sprachgestaltung Schauspiel (http://www.sprachgestaltung.com/) (Heidelberg)
5. Sprachgestaltung (http://www.sprachgestaltung.de/) (Bad Liebenzell - Unterlengenhardt)
6. Kurs für Sprachgestaltung und Schauspiel (http://sprachgestaltung.odysseetheater.com/) (Wien)
7. Seminare in Sprachgestaltung (http://www.sprachgestaltung.net/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprachgestaltung&oldid=36142“
Kategorien: Kunst | Darstellende Kunst | Schauspiel

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 22:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.720-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprachorgane

Aus AnthroWiki

Die **Sprachorgane** des Menschen sind jene physischen Organe, die der Bildung artikulierter Laute dienen, auf die sich die menschliche Sprache gründet. Dazu zählt vor allem die Zunge, die aufgrund ihrer hohen Beweglichkeit eine führende Rolle bei der Lautbildung spielt, weiters der Mund, die Lippen, Zähne, Gaumen, Rachen und der Kehlkopf, der mittels der Stimmlippen den grundlegenden Klang erzeugt; ferner die Luftröhre, die Lunge und in manchen Fällen auch die Nase.

Durch seine Sprachorgane vermag der Mensch geistig Empfangenes und schöpfererisch Hervorgebrachtes mit hörbaren Lauten in der schwingenden Luft zu verkörpern, indem der Klang der menschlichen Stimme der Luft gestaltete Formen einprägt. Heute sind diese Luftlautformen nur flüchtige Gebilde, die schnell wieder verwehen, doch ist damit nur auf den Anfang einer Entwicklung gewiesen, die sich in bedeutsamer Weise fortsetzen wird. Die Sprachorgane, insbesondere der Kehlkopf, sind in einer aufsteigenden Entwicklung begriffen und werden künftig zu Fortpflanzungsorganen werden, durch die der Mensch seinesgleichen hervorbringen wird. Sie sind die Zeugungsorgane der Zukunft.

Siehe auch

- Kehlkopf
- Fortpflanzung
- Fortpflanzungsorgane

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprachorgane&oldid=28901“
Kategorien: Mensch | Organismus | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 00:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.928-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprachsinn

Aus AnthroWiki

Der **Sprachsinn** oder **Wortsinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Durch den Sprachsinn nehmen wir gesprochene oder geschriebene Laute als Sprache wahr.

Der Wortsinn beruht auf unsrem in Ruhe gehaltenen Bewegungsorganismus, insofern von unserem zentralen Nervensystem die Nerven für den Bewegungsapparat ausgehen. Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die sog. motorischen Nerven in Wahrheit ebenfalls sensorische sind. Indem ich mit meinem Bewegungsorganismus bestimmte Gesten nicht mache, sondern sie zurückhalte, verstehe ich, was in Worten ausgedrückt wird. Das eigene Sprechen stützt sich hingegen nur auf einen Teil des Bewegungsorganismus, namentlich auf den Kehlkopf und die angrenzenden Organe.

Einstmals in lemurischer Zeit wurden wir veranlagt, Worte zu verstehen, nicht aber Worte zu sprechen. Das klingt zunächst paradox, ist es aber nicht. Ursprünglich sollten wir die Mitmenschen viel geistiger durch stumme Gesten und Gebärden, also durch eine Art Zeichensprache, verstehen, wie das schon beim Gedankensinn angesprochen wurde. Durch den Sprachsinn sollten wir nicht menschliche Worte, sondern die elementarische Sprache der Natur verstehen. Diese Fähigkeit wurde uns durch den ahrimanischen Einfluss genommen und wir wurden statt dessen durch Ahriman mit der artikulierten Lautsprache begabt. Die menschliche Sprache ist eine Gabe Ahrimans. Rudolf Steiner hat in seinem Volksseelenzyklus (GA 121) sehr ausführlich dargestellt, wie teilweise auf der Erzengelstufe zurückgebliebene ahrimanische Geister der Form die Sprachorgane zum Werkzeug für die Volkssprachen umgestaltet haben.

Seit dieser Zeit der babylonischen Sprachverwirrung nehmen wir die Sprache auch vermittelt durch geschriebene Zeichen wahr. Damit wird auch deutlich, dass der Sprachsinn nicht mit dem Gehörssinn verwechselt werden darf. Die Schrift entstand, zuerst als Bilderschrift, die noch mehr den Gedankensinn anspricht, dann als Lautschrift, die sich an den Sprachsinn richtet. Das Lesen ist nun eine sehr interessante Sache. Durch den Eigenbewegungssinn nehmen wir die Formen der Zeichen bzw. Buchstaben wahr. Das ist aber offensichtlich noch kein Lesen, denn wir können beispielweise die Formen chinesischer Schriftzeichen deutlich erkennen, ohne sie deswegen lesen zu können. Das Lesen müssen wir erst mühsam erlernen – und zwar dadurch, dass wir uns im Schreiben üben. Indem wir schreiben, wird unser Bewegungsapparat tätig. Der selbe Bewegungsorganismus, wenn wir ihn in Ruhe halten, ist das Wahrnehmungsorgan für das geschriebene Wort.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sprachsinn&oldid=40601“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.709-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sraosha

Aus AnthroWiki

Sraosha (awest. *Gehör*, *Gehorsam*, neupers. Srosh), der zu den 28 bis 31 Izeds zählt, gilt in der persischen Mythologie als Gehör des Ahura Mazda und auch als dessen Bote. In späterer Zeit wurde er darum auch mit dem Erzengel Gabriel identifiziert. Ihm ist der siebzehnte Tag des Monats geweiht.

Gemeinsam mit Mithra und Rashnu ist Sraosha einer der drei Totenrichter an der Cinvat-Brücke, wo nach dem Tod die Seelen der Menschen gewogen werden. Als Seelenführer geleitet Sraosha die reinen Seelen in den Himmel.

In der Nacht wacht Sraosha über die Welt und schützt sie vor Ahriman und den ihm dienenden Daevas und morgens gemahnt er die Menschen durch den Hahnenschrei an den Gottesdienst zu Ehren Ahura Mazdas.

Zur Zeit des Weltenendes Frasho-kereti wird Sraosha den Erzdämonen Aeshma niederwerfen und den mächtigen Helden Keresaspa zum Leben erwecken, der den Drachen Azi Dahaka und den Wasserdämon Gandareva töten wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sraosha&oldid=22281“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 02:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 629-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sri Aurobindo

Aus AnthroWiki

Sri Aurobindo oder auch **Aurobindo Ghose**; * 15. August 1872 in Kalkutta; † 5. Dezember 1950 in Pondicherry) war ein indischer Politiker, Philosoph, Hindu-Mystiker, Yogi und Guru. Seine Briefe, Gedichte und philosophischen Schriften sind mit **Sri Aurobindo** unterschrieben und unter diesem Namen veröffentlicht. Er verbindet in seiner Person die humanistische Bildung und das Wissen des Westens mit den Weisheitslehren und spirituellen Traditionen Indiens.

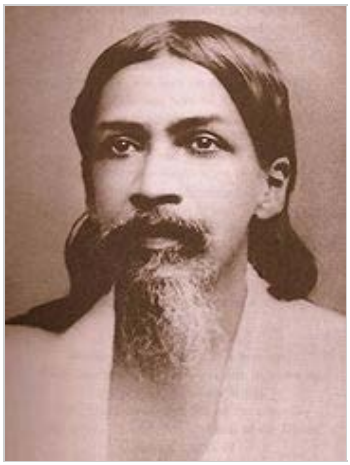

Aurobindo Ghose um 1900

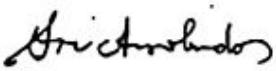

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Kindheit in Kulna, Darjiling und Manchester (1872–1884)
  - 1.2 Jugend in London (1884–1890)
  - 1.3 Studium in Cambridge (1890–1892)
  - 1.4 Berufliche und politische Aktivitäten (1893–1908)
  - 1.5 Konversion zum Yogi in Alipur (1908–1909)
  - 1.6 Ashram in Pondicherry (1910–1950)
- 2 Philosophische und spirituelle Werke
  - 2.1 Zentrale Werke
  - 2.2 Epos *Savitri*
  - 2.3 Korrespondenz: *Briefe über Yoga*
  - 2.4 Glossarium zum Verständnis der Fachbegriffe
  - 2.5 Übersetzungen der Hauptwerke
- 3 Lehre
  - 3.1 Voraussetzungen
    - 3.1.1 Überschreitung bisheriger Grenzen
    - 3.1.2 Die Realität der phänomenalen Welt
  - 3.2 Ziele
  - 3.3 Methode
  - 3.4 Evolution des Bewusstseins
  - 3.5 Der Übermensch bei Aurobindo
  - 3.6 Aussagen zu anderen Lehren
- 4 Entwicklungen nach Sri Aurobindos Tod
  - 4.1 Die Sri-Aurobindo-Bewegung in Europa
- 5 Aurobindo und Nationalismus
- 6 Rezeption von Aurobindos Werk
- 7 Werke (Auswahl)
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Quellen
- 11 Siehe auch

Leben

Kindheit in Kulna, Darjiling und Manchester (1872–1884)

Aurobindo Ghose wurde am 15. August 1872 in Kalkutta geboren. Seine frühe Kindheit verlebte er in Kulna in Bengalen. Sein Vater Dr. Krishna Dhan Ghose war 1864 mit neunzehn Jahren mit der damals zwölfjährigen Swarnalata Bose verheiratet worden. Seine Eltern wurden nach den Riten des Brahmo Samaj, einer Reformbewegung des Hinduismus,

getraut. Nach Aussage von Aurobindo war sein Vater aber Atheist. Er war durch seine anglisierte Geisteshaltung, gefördert durch einen zweijährigen Aufenthalt in England (1869–1871) zur Weiterbildung in Medizin, der bengalischen und indischen Kultur entfremdet. Folgerichtig versuchte er, seine Kinder von indischen Einflüssen fernzuhalten und ihnen eine ausschließlich europäische Ausbildung zu geben. So besuchten Aurobindo und seine Geschwister in den Jahren 1877–1879 zunächst die Loreto-Klosterschule in Darjiling. Aurobindo hatte vier Geschwister: zwei ältere Brüder, Benoy Bhushan und Mono Mohan, und eine jüngere Schwester mit Namen Sarojini; ein dritter Bruder, Barindra, wurde 1879 in Croydon in England geboren.

Laut Aurobindo hatte sein Vater, der sich wünschte, dass alle seine Söhne bedeutende Persönlichkeiten werden sollten, ihm in einer plötzlichen Inspiration den Namen Aurobindo gegeben, den bis dahin noch niemand in Indien oder der ganzen Welt erhalten hatte, damit er später unter den Großen der Welt einzigartig mit seinem Namen dastünde. Doch die Ironie der Welt wollte es, dass der Vater starb, bevor Aurobindo nach Indien zurückkehrte und die Bekanntheit seines Namens im Umfeld der indischen Freiheitsbemühungen zu einer häufigen Verwendung dieses Vornamens führte.[1]

Im Alter von sieben Jahren wurde Aurobindo 1879 mit seinen Brüdern nach England geschickt. Sie wohnten in Manchester bei dem Geistlichen William H. Drewett. Während seine Brüder zur Schule gingen, wurde er von Reverend Drewett in Englisch, Latein und Griechisch und von dessen Mutter, Mrs. Drewett, in Geschichte, Geographie, Arithmetik und Französisch unterrichtet.

Jugend in London (1884–1890)

1884 siedelten die Brüder unter der Obhut von Frau Drewett nach London um. Aurobindo besuchte dort fünf Jahre lang die St. Paul’s School in West Kensington. Die alte Frau Drewett war eine glühende Missionarin und versuchte die drei Jungen zum christlichen Glauben zu bekehren. Als dies nicht gelang, mussten sie ihr Haus verlassen. Es folgte nun eine Zeit bitterer Armut. Die Geldsendungen des Vaters, die nicht hoch waren und nur unregelmäßig eintrafen, reichten oft zum Leben kaum aus. Obwohl sie sparsam lebten, hatten sie oft nichts zu essen, ihre Kleidung war nicht warm genug für den Winter und die Wohnungen, in denen sie lebten, waren feucht und kalt. Trotz dieser äußeren Bedingungen entwickelte sich Aurobindo zu einem guten Schüler. Wenn er seine Hausaufgaben erledigt hatte, las er englische und französische Literatur, Werke über die Geschichte Europas und lernte Italienisch, etwas Deutsch und ein wenig Spanisch. Viel Zeit verwendete er auf seine eigenen Dichtungen. Er gewann Preise in Geschichte und Literatur.

Studium in Cambridge (1890–1892)

Aurobindo erhielt von der St. Paul's School ein Stipendium von 80 Pfund jährlich, das ihm den Besuch des King's College in Cambridge ermöglichte. Wegen der oft fehlenden Geldzuwendungen von Seiten seines Vater war auch diese Zeit äußerlich von großer Armut geprägt. Wie seine Zeugnisse bestätigten, betrieb Aurobindo dennoch seine akademischen Studien mit regem Interesse und großen Erfolgen. So erhielt er zahlreiche Preise und einer seiner Professoren bezeichnete ihn als „einen brillanten jungen Altphilologen“.

Nach Abschluss seiner Studien sollte er auf Wunsch seines Vaters die Beamtenlaufbahn einschlagen. Durch Kontakte mit der Familie des Gouverneurs von Bengalen hatte der Vater bereits eine gute Stelle für seinen Sohn im Arrah-Distrikt ausfindig gemacht.

Der Sohn legte dem Vater zuliebe die Aufnahmeprüfung für die Beamtenlaufbahn ab. Später jedoch verabscheute er eine entsprechende Tätigkeit. So kam es, dass er, trotz guter Noten in den schriftlichen Prüfungen, dem Test im Reiten immer wieder auswich, bis Lord Kimberley ihn schließlich als Kandidat für den indischen Staatsdienst disqualifizierte.

Zu dieser Entscheidung trug sicher auch die Tatsache bei, dass Aurobindo keineswegs wie sein Vater von England begeistert war. Er war tief berührt worden von englischer und westlicher Literatur, von Philosophie und Geschichtsschreibung, aber nicht von den Menschen, denen er begegnete. Als Mitglied und zeitweilig als Sekretär der „Indischen Majlis“, eines nationalen Studentenverbandes, hielt er revolutionäre Reden, die mit dazu beitrugen, dass er vom Staatsdienst ausgeschlossen wurde.

1893 kehrte er nach Indien zurück. Vierzehn seiner einundzwanzig Jahre hatte der junge Aurobindo in England verbracht. Sein Vater verstarb kurz vor der Ankunft des Schiffes an Herzversagen.

Berufliche und politische Aktivitäten (1893–1908)

Da Aurobindo nicht zum englischen Staatsdienst in Indien zugelassen war, vermittelte ein wohlgesinnter Verwandter des Gouverneurs von Bengalen ihm einen Posten in der Verwaltung des Fürstenstaats Baroda. Hier war er zunächst in der Abteilung für Briefmarken, Steuern und Post zuständig, bevor er auf eigenen Wunsch 1900 zum Professor für Englisch und Englische Literatur am Baroda College ernannt wurde. Er wurde schließlich Vice-Principal (stellvertretender Rektor) dieser Einrichtung. Daneben war Aurobindo Sekretär und Redenschreiber des Maharajas. In Baroda lernte er Sanskrit und verschiedene andere indische Sprachen, besonders Marathi, Gujarati und seine Muttersprache Bengalisch. Während der Baroda-Zeit, im April 1901, heiratete Aurobindo Ghose Mrinalini Bose, die 1918 einen frühen Tod starb.

1906 verließ Aurobindo Baroda und ging als Vorstand des neu gegründeten „Nationalen Bengalischen College“ nach Kolkata. Ebenfalls 1906 begann Aurobindo mit der Herausgabe des Journals „Bande Mataram“, das zum Sprachrohr der „Nationalist Party“ wurde. Er wollte die Idee der Unabhängigkeit im Denken seiner Landsleute festigen und gleichzeitig eine Partei und schließlich die ganze Nation zu intensiver und organisierter politischer Aktivität bewegen, die zur Verwirklichung dieses Ideals führen sollte. Aurobindos erstes Anliegen in dem Journal war, die vollständige Unabhängigkeit Indiens als politisches Ziel offen und nachhaltig zu propagieren; er war der erste Politiker in Indien, der den Mut aufbrachte, dies öffentlich zu tun. Diese Tätigkeit als Herausgeber von Bande Mataram brachte ihn ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Von da an war er, was er faktisch schon eine Zeit lang gewesen war, der prominenteste Führer der Partei.

Während dieser Zeit politischer Aktivität wandte sich Aurobindo verstärkt der Ausübung und dem Studium der indischen Yoga-Lehren und Yoga-Übungen zu. Eine entscheidende Entwicklung nahmen diese Bemühungen, als er im Dezember 1907 mit dem Guru Vishnu Bhaskar Lele aus Maharashtra zusammentraf. Durch dessen Hilfe vertieften sich seine Kenntnisse und Erfahrungen der Yoga-Inhalte so sehr, dass er fortan seiner eigenen Idee der Yoga-Entwicklung folgte.

Nachdem Aurobindo 1908 unter der Anklage der Aufwiegelung ins Gefängnis kam, schrieb Rabindranath Tagore ein Gedicht, in dem er Aurobindo als einen vom Himmel entsandten Befreier pries:

> *Vor dir, o Aurobindo, neigt Rabindranath sich tief!*
> *O Freund, Freund meiner Heimat, aus dem Indien's Seele rief,*
> *In dir verkörpert und befreit. Dein Los ist nicht gekrönt*
> *Von trägem Ruhm. Bequemlichkeit und Lohn hast du verpönt,*
>
> *Das mut'ge Herz, auf dornenreichen Pfaden aufwärts steigend;*
> *Vor deren Flamme die Nachlässigkeit, beschämt sich neigend,*
> *Das Haupt dem Strahlenglanze niederbeugt, und wo der Tod*
> *Die Furcht vergißt ...*

Konversion zum Yogi in Alipur (1908–1909)

Seine endgültige Konversion vom aktiven Nationalisten zum Hindu-Weisen und Seher geschah während des einen Jahres, in dem er im Gefängnis in Alipur bei Kolkata inhaftiert war. Dort las und meditierte er über die Bhagavad Gita, was ihn zu folgender Aussage über das Wesen der Hindu-Religion brachte: „Das ist die Religion, die zum Heil der Menschheit in der Abgeschlossenheit dieses Landes seit alters wertgehalten worden ist. Diese Religion zu vermitteln, dazu erhebt sich Indien. Indien erhebt sich nicht, wie andere Länder es tun, um seiner selbst willen oder um die Schwachen niederzutreten, wenn es stark geworden ist. Indien erhebt sich, um das ewige Licht, das ihm anvertraut ist, über die Welt auszubreiten.“

Der seiner Untersuchungshaft in einer Einzelzelle folgende Prozess war eines der bedeutendsten Verfahren für die indische nationale Bewegung. 49 Personen waren angeklagt und 206 Zeugen geladen, 400 Dokumente wurden zu den Akten genommen und 5.000 Beweisstücke vorgelegt, einschließlich Bomben und Revolver. Der englische Richter C. B. Beechcroft war wie Aurobindo Student in Cambridge gewesen. Die Strafverteidigung Aurobindos wurde von Chittaranjan Das übernommen. Der Prozess dauerte ein volles Jahr. Aurobindo wurde als einziger Angeklagter am 6. Mai 1909 freigesprochen.

Ashram in Pondicherry (1910–1950)

1910 fuhr Aurobindo nach Pondicherry in Südindien, wo er für den Rest seines Lebens blieb. Hier entwickelte er den „Integralen Yoga“ (Integral = umfassend; Yoga = Bewusstseinsentwicklung) im Sinne einer modernen, zukunftsweisenden, umfassenden Bewusstseinsentwicklung.

Im Jahr 1914 lernte Aurobindo Mira Alfassa und ihren Ehemann Paul Richard kennen. Auf dessen Idee hin brachte er dann die philosophische Zeitschrift *Arya* heraus, in der bis 1920 die meisten

Mirra Alfassa (1919)

seiner Hauptwerke zum ersten Mal veröffentlicht wurden[2]. In dieser Zeit begann er, seine Briefe und Artikel mit „Sri Aurobindo“ zu unterzeichnen.

1920 – nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Japan – kam Mira Alfassa zu Aurobindo nach Puducherry zurück und blieb für den Rest ihres Lebens dort. Sie leitete den Haushalt, der sich um Sri Aurobindo gebildet hatte und ab 24. November 1926 Sri Aurobindo Ashram genannt wurde. An diesem Tag hatte sich für Sri Aurobindo – nach seiner eigenen Aussage – die Bewusstseinsebene des Overmind (Übermentals) verwirklicht. Der Tag wurde fortan „Siddhi Day“ genannt. Der Ashram zählte zu dieser Zeit nicht mehr als 24 Schüler. Aurobindo entschied im Dezember des gleichen Jahres, sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Er übertrug die volle Verantwortung für den Ashram auf Mira Alfassa, die er mit der Göttlichen Mutter identifizierte.

1927 zogen Sri Aurobindo und „Die Mutter“ in die Rue Francois Martin, wo sie für die restliche Zeit ihres Lebens blieben. Im Jahr 1928 zählte der Ashram rund 80 Mitglieder, davon nur wenige Kinder. Erst ab 1940 stieg die Zahl der Einwohner weiter merklich an und es wurden auch immer mehr Eltern mit Kindern aufgenommen.

Während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs wandten sich Aurobindo und Mira Alfassa entschieden gegen Hitler und den Nationalsozialismus, hinter denen sie zutiefst unmenschliche Kräfte und die Mächte des Bösen sahen, „deren Sieg die Versklavung der Menschheit an die Tyrannei des Bösen bedeutet hätte und einen Rückschritt auf dem Weg der Evolution, und besonders der spirituellen Evolution der Menschheit, der nicht nur zur Versklavung Europas, sondern auch von Asien und damit von Indien führen würde ...“ (Aurobindo). Da es nach Aurobindos Ansicht um eine Verteidigung der Zivilisation ging, trat er (auch aktiv spirituell)[3] für die Alliierten ein, obschon Indien damals von England beherrscht wurde. Er erhoffte sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ära von Frieden und Eintracht unter den Nationen.

Sri Aurobindo sah es als seine Aufgabe an, das „Supramentale“[4] in das Erdbewusstsein herabzubringen oder diese Herabkunft zumindest zu ermöglichen.

Nach 1945 entwickelten Aurobindo und Mira Alfassa Pläne für eine internationale Sri-Aurobindo-Universität und konzipierten das Modell einer zukunftsorientierten Stadt geistiger Freiheit, die eine Heimat für Menschen aus aller Welt sein sollte, die ein Leben des Friedens und der bewussten Selbstentwicklung führen wollen.

Aurobindo verstarb im Dezember 1950 nach kurzer Krankheit in dem zu Französisch-Indien gehörenden Pondichéry. Zu dieser Zeit lebten im Ashram ca. 800 Menschen.

Am 29. Februar 1956, dem "Goldenen Tag", hatte Mira Alfassa nach eigenen Berichten während einer Meditation auf dem Ashram-Sportplatz eine innere Erfahrung, welche für sie das Ereignis der "Supramentalen Manifestation auf Erden" symbolisierte. In dieser Vision sah sie, wie sie einem massiven goldenen Tor gegenüberstand, das die Welt vom Göttlichen trennte. Dann zertrümmerte sie das Tor mit einem einzigen Schlag, woraufhin das supramentale Licht und die supramentale Kraft in einem beständigen Fluss auf die Erde herabströmten.[5] Mira Alfassa stellte jedoch klar, dass es weiterhin große Widerstände in der Welt gebe und dass daher künftig keine plötzlichen Wunder zu erwarten seien, aber doch ein beschleunigter und stabilisierter evolutionärer Prozess möglich sei.

Philosophische und spirituelle Werke

Zentrale Werke

Auf Anregung von Paul Richard begann Sri Aurobindo 1914 die philosophische Zeitschrift *Arya* herauszugeben. In dieser 64 Seiten starken Monatszeitschrift veröffentlichte er die nächsten sechs Jahre die meisten seiner bedeutenden Werke in Folgen. Diese Werke sind : *The Life Divine* (Das Göttliche Leben), *The Synthesis of Yoga* (Synthese des Yoga), *Essays on the Gita* (Essays über die Gita), *The Secret of The Veda* (Das Geheimnis des Veda), *Hymns to the Mystic Fire*, *The Upanishads*, *The Foundations of Indian Culture* (Die Grundlagen der Indischen Kultur), *War and Self-determination* (Heraklit; Krieg und Selbstbestimmung), *The Human Cycle* (Zyklus der menschlichen Entwicklung), *The Ideal of Human Unity* (Das Ideal einer geeinten Menschheit) und *The Future Poetry* (Die Dichtung der Zukunft). Bevor sie in Buchform erschienen, wurden einige dieser Titel von Sri Aurobindo überarbeitet.

Epos *Savitri*

Nach dieser intensiven Arbeitsphase gab es außer einigen Gedichten und Aufsätzen nur noch ein literarisches Werk, sein rund 24.000 Verse beziehungsweise Zeilen umfassendes, episches Gedicht Savitri, an dem er bis zu seinem Lebensende arbeitete und das weltweit als umfangreichstes episches Werk in englischer Sprache gilt. Viele Äußerungen Sri Aurobindos machen deutlich, dass er "Savitri" für sein wichtigstes Werk hielt. Nirodbaran hat in seinem Buch "Zwölf Jahre mit Sri Aurobindo" ausführlich die Entstehungsgeschichte des Epos beschrieben und dargelegt, wie Sri Aurobindo den Text mit viel Zeitaufwand immer neu redigiert und verbessert hat.

Auch die Mutter sah "Savitri" als seine bedeutendste literarische Schöpfung an. Sie sagte:„Lies ein paar Zeilen, und das genügt, um einen Kontakt mit deinem innersten Wesen herzustellen... Sri Aurobindo hat das ganze Weltall in ein einziges Buch gepackt. Alles ist darin, Mystik, Okkultismus, Philosophie, die Geschichte der Evolution, die des Menschen, der Götter, der Schöpfung, der Natur, wie die Welt geschaffen wurde, warum, zu welcher Bestimmung. Alle Geheimnisse, die der Mensch besitzt, und auch alle, die in der Zukunft auf ihn warten, sind in den Tiefen von Savitri zu finden....“[6]

Das zugrundeliegende Motiv des Epos ist eine gleichnamige Legende aus dem Mahabharata: Die Prinzessin Savitri heiratet den Prinzen Satyavan, obwohl der Götterbote Narada ihr sagt, dass ihr Gemahl in genau einem Jahr sterben werde. Als der Zeitpunkt gekommen ist und der Todesgott Yama erscheint, fordert Savitri ihn in einem mutigen Dialog heraus und erreicht schließlich, dass Yama Satyavans Seele wieder freigibt.

Sri Aurobindo greift diese Legende auf und unterlegt sie als Grundmotiv seinem Epos, welches in großen Teilen eine Beschreibung seiner eigenen spirituellen Erfahrungen darstellt und in dichterischer Form sein Anliegen einer Transformation des Lebens behandelt. Im Verlaufe dieser Transformation sollen, nach seiner Vision, die Kräfte der Unwissenheit und des Todes überwunden und in Kräfte des Lichts und des Lebens verwandelt werden. Aber Sri Aurobindo spricht in dem Epos auch viele weitere Themen an aus dem Bereich von Religion, Mythologie, Geschichte, Philosophie und traditionellen Yoga-Wegen.

"Savitri" wurde in Blankvers geschrieben, d.h. ohne Reim, aber mit einem bestimmten "mantrischen" Rhythmus, wie Sri Aurobindo es nannte. Es liegen zwei vollständige deutsche Übersetzungen (von Peter Steiger und Heinz Kappes) des teils sehr schwierigen englischen Originaltextes vor.

Korrespondenz: *Briefe über Yoga*

Nach seinem vollkommenen Rückzug aus der Öffentlichkeit ab 1926 unterhielt er eine umfangreiche Korrespondenz mit seinen Schülern. Ein Teil seiner mehr als tausend Briefe wurde später in drei Bänden, genannt *Letters on Yoga* (Briefe über Yoga), veröffentlicht.

Glossarium zum Verständnis der Fachbegriffe

Sri Aurobindo hat fast all seine Werke in englischer Sprache verfasst. Während der Zeit seiner politischen Tätigkeit schrieb er auch eine Reihe von Artikeln in Bengali, hinzu kommen einige wenige Texte auf Sanskrit. Seine englischen Werke enthalten zahlreiche Sanskrit-Begriffe und Sanskrit-Zitate (insbesondere aus der Bhagavad Gita), zu deren Erklärung der Sri Aurobindo Ashram 1978 ein Glossar ("Glossary of Terms in Sri Aurobindo's Writings") herausgab.

Übersetzungen der Hauptwerke

Seine Hauptwerke wurden später in viele Sprachen übersetzt, in indische Sprachen wie Hindi, Bengali, Oriya, Gujarati, Marathi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada und Malayalam, aber auch in Französisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Slowenisch und Russisch. Viele seiner Arbeiten sind auch online in russischer Übersetzung erhältlich. Für den deutschsprachigen Raum sind seit 1972 die englischen Hauptschriften Sri Aurobindos nach und nach (beginnend mit "Die Synthese des Yoga") durch den 1988 verstorbenen früheren Leiter des deutschsprachigen Zweigs der Internationalen Sri-Aurobindo-Gesellschaft, den Pfarrer i.R. Heinz Kappes, Karlsruhe, ins Deutsche übersetzt und in Zusammenarbeit mit dem Verlag Hinder + Deelmann, Bellnhausen über Gladenbach (Hessen), in Buchform publiziert worden.

Lehre

Voraussetzungen

Überschreitung bisheriger Grenzen

Aurobindos Lehre geht – nach seiner eigenen Aussage – über das Wissen der Vergangenheit hinaus. In seinen Anfängen war Aurobindo vor allem durch die Bhagavad Gita beeinflusst.[7] Zu einem späteren Zeitpunkt analysierte und kommentierte er die Bhagavadgita, die Upanishaden und den Veda. So sehr er auch die spirituelle Vergangenheit von Indien schätzte, erkannte er doch, dass spirituelles Wissen niemals für alle Zeiten festgelegt sein kann. Die geistige Entwicklung der Menschheit sah er als einen fortdauernden Prozess an. Er begründete diese Aussage mit der Bemerkung, dass die Entdeckung der Wahrheit ein unendlicher Vorgang sei, der es notwendig mache, dass Personen zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Erkenntnisse haben. Sri Aurobindo verstand es als seine Aufgabe, der Menschheit einen neuen Weg aufzuzeigen, der bis dahin blockiert war. Ziel seiner eigenen Entwicklung war es demnach, das *Supramentale Bewusstsein* für den Menschen erreichbar zu machen (siehe: Bewusstseinsebenen). Er selbst sagte, dass er das Wesentliche der alten Yoga-Wege in seine Lehre aufgenommen habe, sein Standpunkt, seine Ziele und die Ganzheit seiner Methode aber neu seien. Christliche Gottesvorstellungen nehmen in der Lehre Aurobindos nur einen geringen Platz ein. </br> Er selbst bezeichnete seine Lehre als reinen Monismus.

Die Realität der phänomenalen Welt

Die phänomenale Welt, die der Mensch täglich erlebt, sei eine Selbstmanifestation des Ewigen; sie sei nicht so sehr Maya, eine Scheinwelt oder ein Trugbild, dem ein höher zu bewertendes Nirvana gegenüberstehe, sondern sie sei real, wiewohl sie jedoch nicht die gesamte Realität umfasse. Das göttliche Wesen wohne im tiefsten Wesen des Menschen. Das Verhältnis von Absolutem und Relativem wird also nicht als Gegensatz angesehen, sondern als Identität in der Verschiedenheit. Die Antwort auf die Frage, weshalb das Eine die Vielheit wurde, warum das in Brahman integrierte Universum transformiert wurde, sucht Aurobindo im *Göttlichen Spiel*, das auch als *Lila* bezeichnet wird. Desintegration und Umwandlung sieht er als den notwendigen Ausdruck von Brahmans wesentlicher Macht.

Ziele

Das Ziel des integralen Yoga ist eine schrittweise Vereinigung mit dem Göttlichen und, verbunden damit, dessen wachsende Offenbarung in allen Bereichen des menschlichen Lebens.

"In die Wahrheit und die Macht des Geistes hineinzuwachsen und durch das direkte Handeln jener Macht ein rechtes Strombett zu werden, durch das jener sich selbst ausdrücken kann, ein Leben des Menschen in Gott und ein göttliches Leben des Geistes in der Menschheit, - das ist darum das Prinzip und das ganze Ziel eines integralen Yoga der Selbstvollendung."[8]

Laut Aurobindo genügt es nicht, wenn die Seele aufsteigt und sich mit dem Göttlichen vereint, oder der Geist im *Nirvana* aufgeht. Ein Aufstieg zum Göttlichen allein kann nicht das Ziel sein; eine Herabkunft des Göttlichen in die Welt muss folgen. Damit aber die Welt transformiert werden könne, dürfen keine Stufen des Weges übersprungen werden. Nur wer die Stufen der gesamten Leiter gehe, also alle Persönlichkeitsanteile bewusst dem Göttlichen zuwende, könne auch wieder den Weg zurückkehren und das Göttliche in die Welt bringen.

Eine wesentliche Rolle bei der Erlangung dieses Ziels spielt das "psychische Wesen", der Funken des Göttlichen im Menschen, die individuelle Seele, die seine Evolution von Leben zu Leben unterstützt.[9]

Methode

→ *Hauptartikel mit zugehöriger, weiterführender Literatur*: Integraler Yoga

Der integrale Yoga ist die praktische Anwendung von Aurobindos Philosophie. Es handelt sich jedoch nicht um eine Form des Yoga mit fest definierten Übungen wie z.B. im Hatha Yoga. Wesentlicher als Asanas ist nach Aurobindo die vollkommene Hingabe, in der der Übende oder Sadhak alle seine Handlungen, Worte und Gedanken dem Göttlichen widmet. Dieser Yoga heißt *integral*, weil die traditionellen Disziplinen *Jnana Yoga*, *Karma-Yoga* und *Bhakti Yoga* miteinander verknüpft werden [10]. Integral sei er aber auch deshalb, weil er die Welt nicht ablehnt oder überwinden will, sondern sie mit dem Göttlichen zu durchdringen sucht. Dazu müssen alle Wesensteile des Menschen umgewandelt und von der göttlichen Shakti erfüllt werden. </br>

- Bei den folgenden Wesensteilen werden jeweils ein äußerer und ein innerer, eigentlicher Bereich unterschieden, der hinter dem äußeren und diesem zugrunde liegt:[11]
    - Physis,
    - Vitale Ebene,
    - Mentale Ebene.

Über und hinter diesen Ebenen steht nach Aurobindo das "Zentrale Wesen", der Antaratman. In seinem Aspekt als ewiges Selbst, über den drei Ebenen stehend, wird er Jivatman genannt. Hinter Mental, Leben und Körper stehend und deren Evolution fördernd, wird er als psychisches Wesen bezeichnet.

- Die dreifache Anstrengung zur Transformation des Menschen äußert sich in:
    - Streben nach dem Göttlichen ohne Vorbedingungen,
    - Zurückweisung von Ideen, Vorlieben usw.,
    - Hingabe an das Göttliche.

Letztlich kann nur das Göttliche selbst diese Umwandlung bewirken, was ein Zurücktreten des Individuums voraussetzt.

- Die dreifache Wandlung ist:
    - die psychische Transformation,
    - die spirituelle Transformation,
    - die supramentale Transformation.

Nur mit letzterer könne die vollständige Transformation von Körper, Leben und Geist beginnen.

Die Bewusstseinsebenen: in Aurobindos Stufenmodell gibt es verschiedene geistige Ebenen:

- das normale Mental, das höhere Mental, das erleuchtete Mental, das intuitive Mental
- das Übermental (Overmind)
- das Supramental, das alles in einer einzigen Vision und zugleich den Blickwinkel jeder einzelnen Sache sieht; auf diese Weise soll es das Göttliche auf neue Art mit seiner Schöpfung verbinden.

Chakren oder Zentren: die zentralen Begriffe in Aurobindos yogischer Psychologie lassen sich zum traditionellen Chakra-System des Tantra in Beziehung setzen. Aurobindos Yoga unterscheidet sich jedoch dadurch, dass sein Weg - etwas verallgemeinert - von **oben nach unten** die Chakren langsam entwickelt, und nicht von unten nach oben wie im klassischen Kundalini-Yoga.

Die Psychische Transformation: nach Aurobindo steht die Seele (das Psychische Wesen) hinter der Persönlichkeit des Menschen. Sie ist der Träger von Körper, Leben und Mental. Es ist deshalb die Aufgabe des Sadhaks, die Kräfte des Körpers, des Vitalen und Mentalen unter den seelischen Einfluss zu bringen und nach und nach sich immer mehr dem Psychischen Wesen zu überantworten.

Die Bedeutung der Tat: Sri Aurobindo fordert in seinem Yoga ein Tätigsein für den Ishvara, den Herrn der Schöpfung, in der Welt. Die Tat soll ohne Anhaften an den Erfolg und in vollkommener Gelassenheit erfolgen. In einer letzten Stufe sollen die Handlungen des Sadhak ganz und gar den göttlichen Willen ausdrücken.

Evolution des Bewusstseins

Nach Aurobindo soll das jetzige, mentale Bewusstsein der Menschheit nicht die letzte Stufe der Evolution sein. Ähnlich wie in der Vergangenheit über das vitale Bewusstsein des Tieres hinaus das mentale Bewusstsein durch den Menschen in der Evolution auftauchte, soll in der Zukunft ein nunmehr das mentale Bewusstsein des Menschen überschreitendes, neues Bewusstsein möglich sein, das er als Wahrheitsbewusstsein oder Supramentales Bewusstsein bezeichnete. Er sah es als seine eigentliche Lebensaufgabe an, dieses Supramentale Bewusstsein zur Erde herabzubringen oder wenigstens für die Zukunft zu ermöglichen.[12]

Das **Supramental** stellt laut Aurobindo einen Bereich zwischen der höheren Triade, *Sat – Chit – Ananda* (‚Sein' – ‚Bewusstsein' – ‚Seligkeit'), die Kennzeichen des Brahman sind, und der niederen Triade, *Mental – Vital – Physis* (‚Geist' – ‚Leben, Emotionen' – ‚Körper') dar.

Das Supramental soll alle Gegensätze in sich vereinen und ein inneres Wissen um alle Dinge besitzen. Aurobindo postuliert eine Supramentalisierung allen Lebens auf der Erde, die die nächste Stufe der Evolution darstelle. Das Supramental würde sich seine eigenen Instrumente im Menschen und auf der Welt schaffen, doch dafür sei ein Streben des Menschen zum Göttlichen hin notwendig. Die Konzeption eines geeigneten Instrumentes auf der Ebene des Menschen bezeichnete Aurobindo als *Übermensch*.

Der Übermensch bei Aurobindo

Zukünftiger Träger und Instrument eines dem *Supramental* geöffneten Bewusstseins nach Aurobindo soll der »Übermensch« sein, der mittels des *Superminds* als individualisiertes supramentales Bewusstsein der über dem Mental liegenden supramentalen Bewusstseinssphäre Ausdruck verleiht. In seiner Zeitschrift *Arya* veröffentlichte Aurobindo 1920 einen Artikel mit dem Titel *Der Übermensch*: dort stellte er dem Übermensch Nietzsches seine Darstellung und Konzeption eines Übermenschen (engl. superman) der »integralen Selbsttranszendenz« gegenüber, der »in Einheit mit aller Welt lebt und alle Dinge akzeptiert, um sie zu verwandeln.« Wichtig dabei sei es, die eigenen egoistischen Instinkte zu überwinden. Gelinge das, würde der transzendente Mensch Wissen nicht durch mühsame, mit Irrtum verbundene Forschung ausschließlich durch den Verstand erwerben, sondern durch Identität erlangen; er würde somit die Gesetzmäßigkeit im Handeln der anderen Lebewesen unmittelbar erlebend erkennen und sie von innen heraus verstehen. Aus diesem Verständnis wachse dann Mitgefühl, weil er in ihnen auch einen Teil von sich selbst erkenne.

> *Man darf das aber nicht mit vergangenen oder gegenwärtigen Vorstellungen von Übermenschentum verwechseln. Denn in der mentalen Vorstellung besteht das Übermenschentum darin, dass ein Mensch über die normale menschliche Stufe hinauskommt, und zwar nicht durch eine höhere Art, sondern nur durch einen höheren Grad derselben Art: durch ausgeweitete Persönlichkeit, ein vergrößertes und übertriebenes Ich, vermehrte Macht des Mentals, erhöhte Vitalkraft und verfeinerte oder verdichtete und massive Übertreibung der Kräfte der menschlichen Unwissenheit... Das wäre ein Übermenschentum vom Typus Nietzsches. Es wäre keine Evolution, sondern ein Rückfall in die alte verbissen-gewalttätige Barbarei...Was jetzt hervortreten muss, ist etwas viel Schwierigeres und zugleich etwas viel Einfacheres. Es ist ein Wesen, das sein Selbst verwirklicht; es baut auf das spirituelle Selbst auf; die Seele wird stärker, und es wächst ihr Drängen; ihr Licht, ihre Macht und ihre Schönheit werden entbunden und gewinnen an Souveränität. Das ist kein ichhaftes Übermenschentum, das sich durch mentale und vitale Herrschaft über die Menschheit durchsetzt, sondern die Souveränität des Geistes gegenüber seinen eigenen Werkzeugen.... Das ist die einzige wahre Möglichkeit für einen Schritt nach vorn in der evolutionären Natur.* Sri Aurobindo in *Das Göttliche Leben* (*The Life Divine* 1951), Übersetzung Heinz Kappes, Schlusskapitel, S. 498 f.</br>

Aurobindo verurteilt eindeutig die im III. Reich propagierte Vorstellung eines 'Herrenmenschentums' über 'Untermenschen'. Die Frage, wie das Zusammenleben zwischen »Übermenschen« und anderen Menschen funktionieren und gestaltet werden soll, beantwortet er allerdings nicht.

Aussagen zu anderen Lehren

- Seine Toleranz gegenüber anderen Meinungen zeigt folgende Aussage:
  - *„Das spirituelle Leben ist keine Sache, die man mittels einer engstirnigen Definition darstellen kann oder die gebunden ist an eine starre mentale Regel; es ist ein weiter Entfaltungsbereich, ein immenses Königreich, ... Nur durch diese Art zu verstehen, kann man Spiritualität wirklich begreifen, sei es in ihrer Vergangenheit oder Zukunft, oder kann an ihre Stelle die spirituellen Menschen der Vergangenheit und der Gegenwart stellen oder die verschiedenen Ideale, Stufen usw. vergleichen, die im Laufe der spirituellen Evolution des Menschen entstanden sind.“* (D.K. Roy: Sri Aurobindo kam zu mir, S.193).
- Über die Lehre vom **Scheincharakter der Welt** sagte er:
  - *Ich erhebe keinen Widerspruch, wenn jemand die Lehre vom Scheincharakter des Seins als seines Geistes und seiner Seele Wahrheit annimmt, oder als den Ausweg aus der Schwierigkeit des kosmischen Problems. Ich erhebe nur Widerspruch, wenn jemand versucht, mir oder der Welt jene Lehre als die einzig mögliche, befriedigende und allumfassende Erklärung der Dinge die Kehle hinabzupressen. Denn das ist sie ganz und gar nicht.“* (Otto Wolf: Der integrale Yoga, S.11,12).

- Zu Askese, Kasteiung (Tapas oder Tapasya) sagte er in einem persönlichen Gespräch zu D.K. Roy am 4. Februar 1943:
  - *... es gibt im Wesentlichen zwei Wege. Einer ist der des Buddha, der, wie du weißt, der Ansicht war, dass, obgleich du eine gewisse Hilfe oder Anleitung von anderen erhalten kannst, gleichgültig ob sie ein Guru sind oder nicht, du deinen Weg doch allein gehen musst; das heißt, mittels deiner eigenen Bemühung den Weg durch das Unterholz schlagen musst; anders gesagt, ist dies der Uralte Pfad der Tapasya (intensiver spiritueller*

Übungen). Der andere Weg ist, den Guru als Stellvertreter des Göttlichen anzusehen, der den Weg kennt und darum klarerweise in der Lage ist, anderen dabei zu helfen, ihn zu finden. Das ist der Weg, dem die hiesigen Aspiranten im Ashram folgen - der Weg des Guruvad.

- Über die Psychoanalyse schrieb er:
  - *Moderne Psychologie ist eine Wissenschaft in den Kinderschuhen, gleichzeitig vorschnell, unbeholfen und grob. Wie jede Wissenschaft, die noch in den Kinderschuhen steckt, läuft hier die weitverbreitete Angewohnheit des menschlichen Verstandes, eine beschränkt oder in Einzelfällen zutreffende Wahrheit unzulässig zu verallgemeinern und damit einen ganzen Bereich der Natur zu erklären, vollkommen Amok. Die Psychoanalyse (vor allem die von Freud) nimmt einen bestimmten Teil, und zwar den dunkelsten, gefährlichsten, ungesundesten Teil der Natur,... und misst ihm Auswirkungen bei, die in keinem Verhältnis mehr zu ihrem wirklichen Stellenwert innerhalb der menschlichen Natur stehen...*

Entwicklungen nach Sri Aurobindos Tod

1952 gründete Mira Alfassa in Puducherry das *Sri Aurobinhdo International University Centre*, das 1959 umbenannt wurde in *Sri Aurobindo International Centre of Education*.

Das „Matrimandir“ in Auroville

1956 gründete Mira Alfassa gemeinsam mit dem Inder Surendranath Jauhar den Sri Aurobindo Ashram in Delhi.

1968 gründete Mira Alfassa das Stadtprojekt Auroville als Ausweitung des Sri Aurobindo Ashrams in Puducherry. Der renommierte Pariser Architekt Roger Anger leitete die Stadtplanung.

2008 Abschluss der Arbeiten am Matrimandir, dem spirituellen Zentrum Aurovilles.

Die Sri-Aurobindo-Bewegung in Europa

In einigen Ländern bestehen Zweigorganisationen der in Puducherry beheimateten Sri Aurobindo Society. Die Praxis des Integralen Yogas ist auch Thema des weltweiten Auroville International Netzwerkes. In Europa sind derzeit AVI Center in Spanien, Italien, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Frankreich, Deutschland, Schweden, Norwegen und Russland.

Der Musiker und Künstler Michel Montecrossa (früher Michel Klostermann) gründete am 15. August 1978 Mirapuri als "europäische Friedensstadt" in Norditalien und einige Jahre später Miravillage in Gauting bei München als erste Zweigstelle von Mirapuri. Beide Orte werden rechtlich durch den eingetragenen Verein der Mirapuri Freunde vertreten. Mirapuri gründet sich auf das Werk von Sri Aurobindo und Mira Alfassa und ist ein Lebensgemeinschafts- und Stadtprojekt in Norditalien.</br> Mirapuri ist eine sich demokratisch und freiheitlich-ökologisch selbstgestaltende Gemeinschaft mit dem Anliegen einen konkreten Beitrag zur Verwirklichung des humanistisch-spirituellen Ideals des menschlichen Geeintseins zu leisten. In Mirapuri gibt es keine autoritär-hierarchischen Strukturen. Entscheidungen werden mehrheitlich getroffen. Es gibt sowohl Privat- als auch Gemeinschaftsbesitz. Unternehmen und Arbeitsbereiche werden von sowohl rechtlich als auch finanziell unabhängigen Personengesellschaften geführt. Der Zusammenhalt der Gemeinschaft ist rein ideell. Es gibt keine rechtlichen Verpflichtungen außer denen, die im jeweiligen Land (Italien und Deutschland) allgemein gültig sind.</br> Mirapuri und Miravillage sind heute die beiden größten Zentren in Europa für das Studium und die Anwendung des Integralen Yoga. Beide Plätze kann man jederzeit besuchen. Das Gesamtwerk von Sri Aurobindo und Mira Alfassa steht der Öffentlichkeit in Form von Büchern, Filmen, Tondokumenten uneingeschränkt zur Verfügung. Mirapuri und Miravillage organisieren auf dieser Basis während dem ganzen Jahr eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen, die im Geiste der Völkerverständigung und der Friedensförderung Plattformen für Kunst, Wissenschaft, Philosophie und moderne Bewusstseinsforschung sind. Im praktischen Leben von Mirapuri und Miravillage werden diese Ziele durch selbstständig geführte Betriebe unterstützt, die in den Bereichen Multimedia, Druck, Verlag, Film- und Videoproduktion, erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, angewandte Umwelttechnologien, Landwirtschaft, Wellness, Gastronomie, Erholung und Fortbildung tätig sind.

Neben Gruppen, die sich im engeren Sinne auf Sri Aurobindo beziehen, werden Aurobindos Impulse und Erkenntnisse zunehmend auch von anderen Denkern und Schulen aufgenommen und auch in akademische Bereiche integriert. Sie spielten u.a. eine inspirierende Rolle für die Entwicklung der integrierten Sozialökologie durch Rudolf Bahro und Maik Hosang.

Aurobindo und Nationalismus

Aurobindo war ein (anfangs revolutionärer) Kämpfer für die indische Unabhängigkeit und als solcher indischer Nationalist. In seinen Veröffentlichungen trat er unter anderem für den Boykott ausländischer Waren, für passiven Widerstand und Nicht-Zusammenarbeit ein. Auch als Philosoph und Guru war er Nationalist: er forderte eine »nationale Erziehung«, sah die Nationen als natürliche Organisationsformen der Menschen an und sprach jeder Nation eine Seele zu. Dass sich Konflikte in den Menschen als Kriege zwischen Nationen manifestieren, fand er in der Natur des Menschen liegend und unabdingbar – solange nicht alle Menschen Erleuchtung erlangt haben.

Er hegte bereits damals eine große Verehrung für Deutschland als Kulturnation und las einige der deutschen Klassiker im deutschen Original. Dieses Interesse veranlasste ihn, sich in seinem während des Ersten Weltkriegs begonnenen und nach dem Zweiten Weltkrieg überarbeiteten Buch The Human Cycle (dt. 1952 als *Der Menschliche Zyklus*) nunmehr sehr eingehend und kritisch mit dem deutschen Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, dessen Entwicklung er sehr genau verfolgt und dessen Gefahrenpotential er ebenso genau beschrieben hatte. Dieser habe zwar auch die *Subjektivierung* zum Ziel gehabt – ein zentraler Begriff in Aurobindos Philosophie –, sei aber beim Streben danach vom rechten Weg abgekommen und habe ihn in sein Gegenteil verkehrt. Mit Aufrufen an die indische Bevölkerung und Politiker zur finanziellen Unterstützung der Engländer bei ihren Verteidigungs- und Kriegskosten unternahm er - auch aktiv spirituell - alle in seinen Kräften stehenden Anstrengungen, die Alliierten in ihrem Kampf gegen den Hitler-Faschismus zu unterstützen [13].

Rezeption von Aurobindos Werk

Die Nobelpreisträgerinnen Gabriela Mistral und Pearl S. Buck schlugen Sri Aurobindo 1950 für den Literatur-Nobelpreis vor und erklärten, Sri Aurobindo sei einer, „der zu der Familie der Seher und Weisen der Welt gehört“.

Rabindranath Tagore schrieb nach einer Begegnung, Aurobindo habe „die Seele gesucht und gefunden“. Er nannte ihn ferner einen „Hindu-Seher“, und man warte darauf, das „Wort“ von ihm zu empfangen.

Der französische Dichter Romain Rolland erklärte, Sri Aurobindo sei „der größte Interpret Indiens“, der die vollkommenste Synthese realisiert habe, welche das Genie des Westens und des Ostens wohl überhaupt erreichen könne.

Die Philosophen Jean Gebser und Ken Wilber sind von Aurobindo inspiriert worden.

In einem Interview mit der Zeitschrift *Auroville Today* erklärte der Dalai Lama im Dezember 1994, bei einer Begegnung mit der Mutter im Jahr 1973 habe eine bedeutungsvolle Atmosphäre geherrscht, er habe mit ihr über die Zukunft seines Landes gesprochen. Über Auroville sagte er, die umfassenden Erfahrungen, die dort mit der Aufforstung gewonnen worden seien, könnten vielleicht eines Tages auch für eine Hochgebirgsregion wie Ladakh oder Tibet genutzt werden. Er würdigte den Gemeinschaftssinn und die Vision der Aurovillaner ebenso wie deren „klare Akzeptanz des Wertes spiritueller Dinge“. Man habe dort eine gute Synthese von praktischem Fortschritt und Spiritualität gefunden. Das Schulsystem in Auroville sei ein „wunderbares Experiment“.[14]

Werke (Auswahl)

Hauptwerke

- *Das Göttliche Leben* 3 Bände zus. 1213 Seiten ISBN 3-87348-141-3, Bd. 1 ISBN 3-87348-144-8, Bd. 2 ISBN 3-87348-145-6, Bd. 3 ISBN 3-87348-146-4
- *Savitri - Legende und Sinnbild*, Epos in der Übersetzung von Heinz Kappes, Verlag Hinder+Deelmann, Gladenbach 1985, ISBN 3-87348-119-7; 743 S.
- *Die Synthese des Yoga*, Verlag Hinder + Deelmann, Gladenbach (2.Aufl.) 1976, ISBN 3-87348-082-4
- *Die Dichtung der Zukunft*, Karlsruhe 1990, Eigenverlag und Übersetzung aus dem Englischen von Wilfried Huchzermeyer mit freundlicher Genehmigung des Sri Aurobindo Trust
- *Abendgespräche mit Sri Aurobindo*, Aufgezichnet von A.B. Purani, Aquamarin Vlg., Grafing 2012, ISBN 978-3-89427-609-6

Anthologien

- *Sri Aurobindo: Vorbote eines neuen Zeitalters*, Eine Einführung und Werkauswahl von Robert McDermott, Aquamarin Verlag, Grafing 1991, ISBN 3-89427-004-7

Werkvergleiche

- Udo Knipper: *Anthroposophie im Lichte indischer Weisheit. Sri Aurobindo und Rudolf Steiner*, Vlg. Hinder+Deelmann, Gladenbach 1986, ISBN 3-87348-121-9

Aphorismen

- *Gedanken und Aphorismen mit Erläuterungen der Mutter*, Copyright: Sri Aurobindo Ashram Trust; Verlag: Sri Aurobindo Ashram, Publication Department, Puducherry 1979, o.ISBN

Übersetzungen

- aus dem Sanskrit ins Englische: *Bhagavadgita*, (Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche), Verlag Hinder+Deelmann, Gladenbach 1981, ISBN 3-87348-110-3

Autobiographische Aufzeichnungen

- *Über sich selbst*, (Verlag Hinder und Deelmann), Gladenbach 1994, ISBN 3-87348-157-X
- *Tagebuch einer Gefangenschaft.* (edition-sawitri.de/ Karlsruhe) ISBN 3-931172-12-0

Biographie

- Otto Wolff: *Sri Aurobindo*, rororo Monographie, Reinbek b. Hamburg 1995, ISBN 3-499-50121-X

Titel Deutsch-Sanskrit

- *Sriaravindopanishad* (Savitri Bhavan Dtld. - savitri.de) ISBN 3-937701-03-6

Literatur

Biografische Darstellungen

- Wolfgang Gantke: *Aurobindos Philosophie interkulturell gelesen*, Bautz, Traugott 2007, ISBN 978-3883092324 Religionswissenschaftliche, biographische Darstellung Aurobindos Philosophie unter Bezugnahme auf Aurobindos Potential zur Bewältigung aktueller Krisen.
- Wilfried Huchzermeyer: *Sri Aurobindo – Leben und Werk*, edition sawitri, Karlsruhe 2010, ISBN 978-3-931172-29-9 Aktuelle Biographie unter Einbeziehung der Auswertungen seines Yoga-Tagebuches, das erstmals 2001 als Buch (engl.) veröffentlicht wurde. Die Biographie legt explizit die Werke Aurobindos dar und setzt sie in den Kontext der Lebensabschnitte; Ergänzung durch 20 Seiten s/w- und Farbfotos, Aussagen Aurobindos über Deutschland, Zeugnisse über sein Wirken hinsichtlich Indien und Europa, Symbol-Erläuterung, Zeittafel, Glossar, Literatur (haupts. dt. Publ.), Internet-Adressen und Register.
- Georges van Vrekhem: *Beyond Man - The Life and Work of Sri Aurobindo and The Mother*, HarperCollins Publishers India, New Delhi 1999, ISBN 81-7223-327-2. Doppelbiographie auf der Basis der bis 1999 neu hinzugekommenen und freigegebenen Quellen. Leben und Werk werden in biographischem, politischem, philosophischem und yogischem Kontext gesehen.
- Otto Wolff: *Sri Aurobindo*, Monographie, Rowohlt Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg 1988 (Erstaufl. 1967), ISBN 3-499-50121-X Grundlegende Darstellung innerhalb der Monographien-Reihe des Verlages mit Zitaten aus den Werken, Quellennachweisen, Zeittafel, Zeugnisse/Einschätzungen von Zeitgenossen, Bibliographie (Stand:1967) sowie Namenregister; der Band enthält ca. 70 s/w-Fotos und ist nur noch antiquarisch erhältlich (Stand: Februar 2008).

Entwicklung des Menschen

- Wilfried Huchzermeyer: *Der Übermensch bei Friedrich Nietzsche und Sri Aurobindo.*(Verlag Hinder und Deelmann) ISBN 3-87348-123-5 'Der Übermensch' bei Aurobindo spielt eine zentrale Rolle in seinem Werk. Der Begriff wird hier abgesetzt gegen die Vorstellungen Nietzsches.
- Maggi Lidchi-Grassi: *Das Licht, das in den Abgrund schien*, Sri Aurobindo Ashram Press, 1994, ISBN 81-7058-517-1. Darlegungen der Zielvorstellungen Aurobindos von der geistig-spirituellen Höherentwicklung des Menschen in der Konfrontation mit und vor dem Hintergrund der Nazi-Ideen eines 'Herrenmenschentums'.
- Jürgen Axer: Integrale Erziehung - Ein pädagogisches Konzept auf der Grundlage der Philosophie Sri Aurobindos; Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1983 (Dissertation) Universität Köln, ISBN 3-8046-8621-4
- Dilip Kumar Roy, Indira Devi *Der Weg der großen Yogis - ein autobiographischer Bericht* München 1987 Wilhelm Heyne Verlag, ISBN 3-453-02450-8
- Hugo M. Enomiya-Lassalle. Am Morgen einer besseren Welt. Der Mensch im Durchbruch zu einem neuen

Bewußtsein. Freiburg - Basel - Wien (Herder) 1984, ISBN 3-451-08164-4 (mit Bezug auf Sri Aurobindo und Auroville insbesondere S. 96 bis 115)

Philosophie

- Andries Gustav Barnard: *The Religous Philosophy of Consciousness of Sri Aurobindo*, Dissertation (http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1993/thesis.pdf;jsessionid=A0BA18A6B581BD0CE2FF88E06344B7B1?sequence=1) , University of South Africa 2005. (Spiegelt die Theorie des Bewusstseins an den Philosophen Alfred North Whitehead und William James)
- Eric M. Weiss: *The Doctrine of the Subtle Worlds. Sri Aurobindo's Cosmology, Modern Science and the Metaphysics of Alfred North Whitehead*, Dissertation (http://www.ericweiss.com/papers/pdf/THE%20DOCTRINE%20OF%20THE%20SUBTLE%20WORLDS.pdf) , California Institute of Integral Studies, San Francisco 2003 (Sri Aurobindos Kosmologie und Whiteheads Theorie von Raum und Zeit werden mit modernen Weltbildern der Wissenschaften konfrontiert.)

Glossar

- *Glossary of Terms in Sri Aurobindo's Writings*, Sri Aurobindo Ashram (Hrsg.), Puducherry 1978, 1.Aufl., o. ISBN Sämtliche wichtigen Begriffe in Aurobindos Werk werden hier alphabetisch erläutert und z.T. durch Abschnittszitate in ihren Bezügen und Zusammenhängen verdeutlicht.

Weblinks

Commons: Sri Aurobindo - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Literatur von und über Sri Aurobindo (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118505157&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Sri Aurobindo (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118505157) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118505157))

Wikiquote: Aurobindo – Zitate

- Savitri, das größte Werk Aurobindos (http://www.savitribysriaurobindo.com/) , eng.
- Die Savitri-Lesung von Heinz Kappes (deutsch) (http://www.heinz-kappes.de/ht/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=132)
- Wichtige Werke (http://www.evolutionsforschung.org/SA.htm)
- Die Botschaft Sri Aurobindos zur Indischen Unabhängigkeit (15. August 1947) am Vortag gesendet vom All India Radio (http://www.sriaurobindosociety.org.in/15aug.htm) , eng.
- Aurobindo über Deutschland (http://www.aurobindo.de/Aurobindo/deutschland.html)
- Vortrag über Aurobindos Philosophie (http://www.here-now4u.de/die_integrale_philosophie_sri_.htm)
- Aurobindos Bücher als PDF (http://www.sriaurobindoashram.org/ashram/sriauro/writings.php) ,eng.

Quellen

1. ↑ Dilip Kumar Roy, Sri Aurobindo kam zu mir, S. 207
2. ↑ Otto Wolf, Sri Aurobindo, Rowohlts Monographien S. 66
3. ↑ *Abendgespräche mit Sri Aurobindo*, S. 902
4. ↑ Engl. Supermind. Der Begriff wird z.T. auch mit "Übergeist" wiedergegeben.
5. ↑ Wilfried, Die Mutter - Eine Kurzbiographie (Pondicherry, Sri Aurobindo Society 1986), S.86–87
6. ↑ Dilip Kumar Roy, Sri Aurobindo kam zu mir, S. 289
7. ↑ Otto Wolf, Sri Aurobindo, S. 55
8. ↑ Otto Wolf: Der Integrale Yoga, S. 59 (Übersetzung aus *The Synthesis of Yoga* , 1955)
9. ↑ Das psychische Wesen (engl. *psychic being*, teils auch mit "seelisches Wesen" übersetzt) ist nicht identisch mit dem Atman oder Purusha, dem ewigen, unveränderlichen Selbst, sondern es ist ein Teilaspekt von ihm in der Welt des Werdens. Aurobindo nennt es auch Chaitya Purusha oder Purusha im Herzen, d.h. im spirituellen Herzzentrum.
10. ↑ wie Aurobindo es in seinem Hauptwerk *Synthese des Yoga* beschreibt
11. ↑ Licht auf Yoga S. 20-25
12. ↑ Dilip Kumar Roy, Sri Aurobindo kam zu mir, S. 241
13. ↑ vgl. Georges van Vrekhem: *Hitler and his God - The Background to the Hitler phenomenon*, 2006 und *Abendgespräche mit Sri Aurobindo*, S. 902

14. ↑ Quellen: Otto Wolff, Sri Aurobindo, S. 148-9; *Yoga Abenteuer Meditation - die besten Artikel aus internationalen Zeitschriften* (ISBN 3-931172-09-0), S. 94-103

Siehe auch

- Integrale Theorie
- Integraler Yoga
- Sri Aurobindo Ashram

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): n 79071149 (http://errol.oclc.org/laf/n79-71149.html) | Virtual International Authority File (VIAF): 66462996 (http://viaf.org/66462996)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Sri Aurobindo (http://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Aurobindo) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sri_Aurobindo&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sri_Aurobindo&oldid=47634“

Kategorien: Sri Aurobindo | Politiker (Indien) | Philosoph (20. Jahrhundert) | Indische Philosophie | Person des Hinduismus in Indien | Person (Hinduismus) | Autor | Literatur (20. Jahrhundert) | Person (Yoga) | Mystiker | Bengale | Inder | Person (Kolkata) | Geboren 1872 | Gestorben 1950 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2013 um 11:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sri Yantra 256bw.gif

Aus AnthroWiki

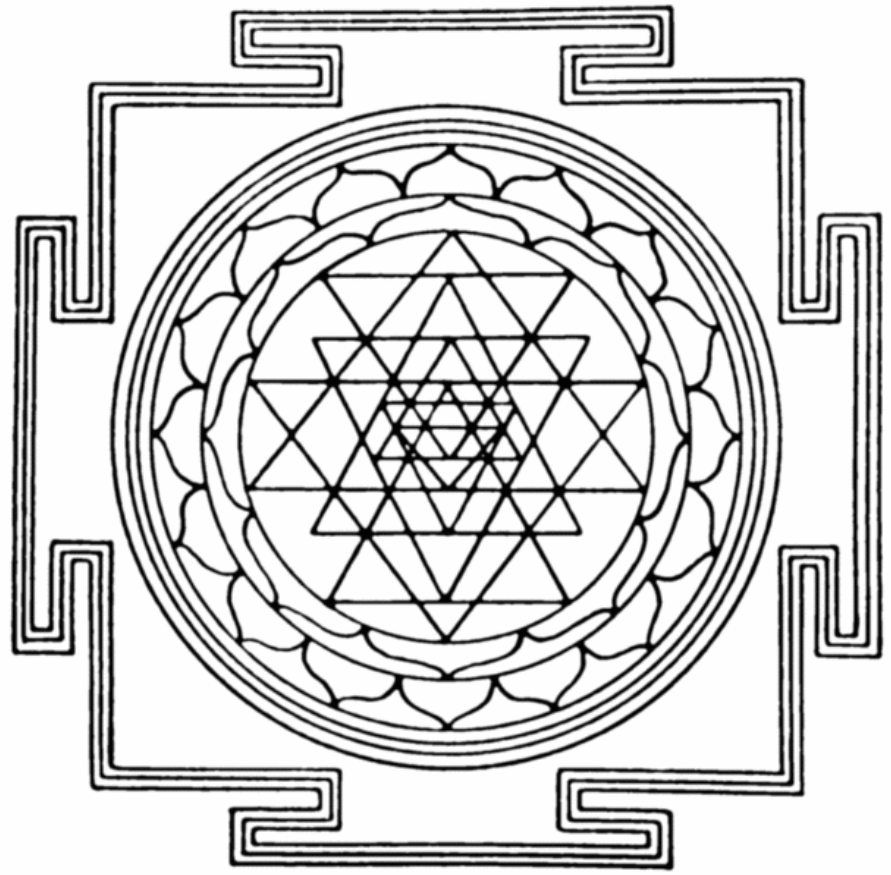

Größe dieser Vorschau: 608 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.800 × 1.775 Pixel, Dateigröße: 643 KB, MIME-Typ: image/gif)

Sri Yantra

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Sri_Yantra_256bw.gif

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 19. Apr. 2008		1.800 × 1.775 (643 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Sri Yantra Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Sri_Yantra_256bw.gif

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Sri Yantra 256bw.gif aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mandala
- Yantra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sri_Yantra_256bw.gif&oldid=27484“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 15:53 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Srxtail2.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Srxtail2.gif (50 × 50 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:42, 24. Mai 2008	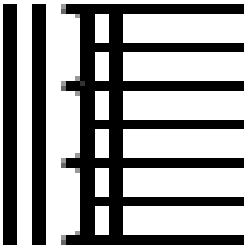	50 × 50 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Srxtail2.GIF aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Hiero/Serech
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Srxtail2.gif&oldid=28818“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 21:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:St-1ata.jpg

Aus AnthroWiki

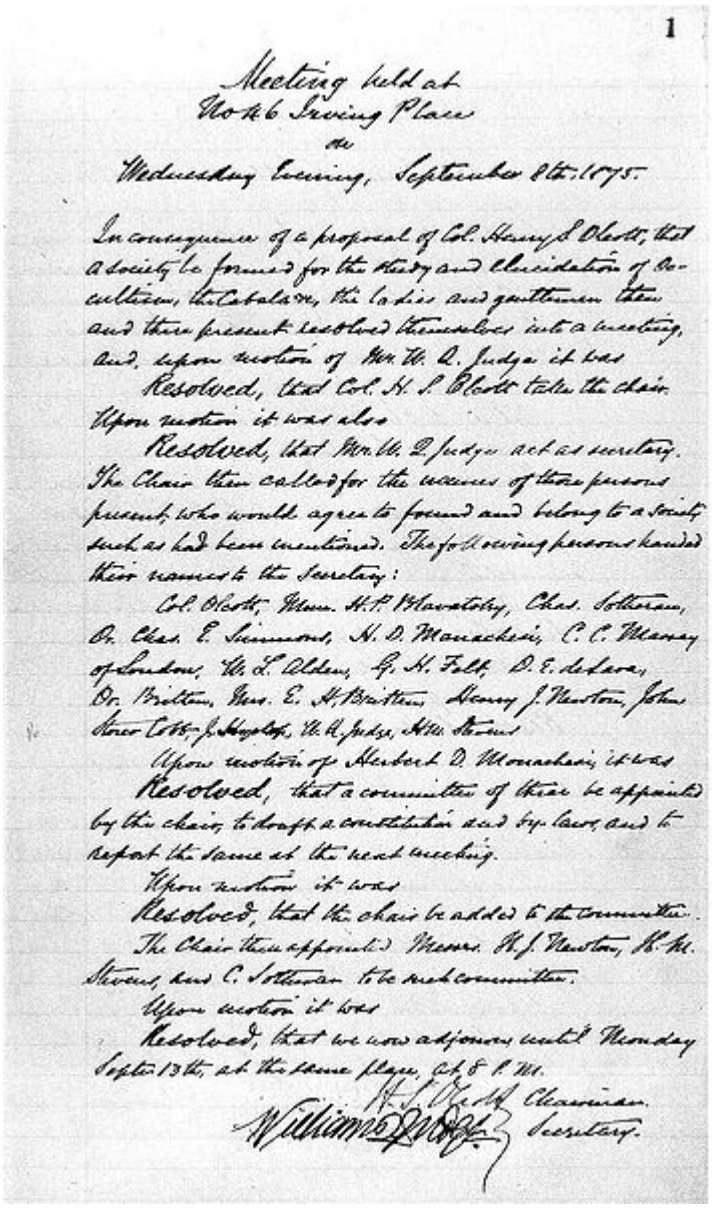

1

Meeting held at
No 46 Irving Place
on
Wednesday Evening, September 8th. 1875.

In consequence of a proposal of Col. Henry S. Olcott, that a society be formed for the study and elucidation of Occultism, the Cabala &c, the ladies and gentlemen then and there present resolved themselves into a meeting, and, upon motion of Mr. W. Q. Judge it was

Resolved, that Col. H. S. Olcott take the chair.

Upon motion it was also

Resolved, that Mr. W. Q. Judge act as secretary.

The Chair then called for the names of those persons present, who would agree to found and belong to a Society such as had been mentioned. The following persons handed their names to the Secretary:

Col. Olcott, Wm. H. P. Macatoby, Chas. Sotheran, Dr. Chas. E. Simmons, H. D. Manachein, C. C. Massey of London, Th. L. Alden, G. H. Felt, D. E. deLara, Dr. Britten, Rev. E. H. Britten, Henry J. Newton, John Inner Cobb, J. Hoyt, W. Q. Judge, M. R. Stevens

Upon motion of Herbert D. Manachein, it was

Resolved, that a committee of three be appointed by the chair, to draft a constitution and by-laws, and to report the same at the next meeting.

Upon motion it was

Resolved, that the chair be added to the committee.

The Chair then appointed Messrs. H. J. Newton, M. R. Stevens, and C. Sotheran to be such committee.

Upon motion it was

Resolved, that we now adjourn until Monday Septr. 13th, at the same place, at 8 P. M.

H. S. Olcott Chairman.
William Q. Judge Secretary.

Größe dieser Vorschau: 355 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (669 × 1.129 Pixel, Dateigröße: 314 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gründungsprotokoll der Theosophischen Gesellschaft 1875

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:39, 6. Jun. 2009		669 × 1.129 (314 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gründungsprotokoll der Theosophischen Gesellschaft 1875

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:St-1ata.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gründung der Theosophischen Gesellschaft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:St-1ata.jpg&oldid=32535“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 52-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stammvater

Aus AnthroWiki

Als **Stammvater** eines Geschlechtes bezeichnet man im Allgemeinen den frühesten, durch gesicherte Quellen nachweisbaren männlichen Vorfahren, von dem alle Mitglieder eines Familienverbandes lückenlos abstammen. Das bedeutet, alle Mitglieder einer Familie können über die direkte männliche Linie ihre Abstammung von diesem Vorfahren herleiten.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Stammvater (http://de.wikipedia.org/wiki/Stammvater) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stammvater&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stammvater&oldid=42875“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steam engine in action.gif

Aus AnthroWiki

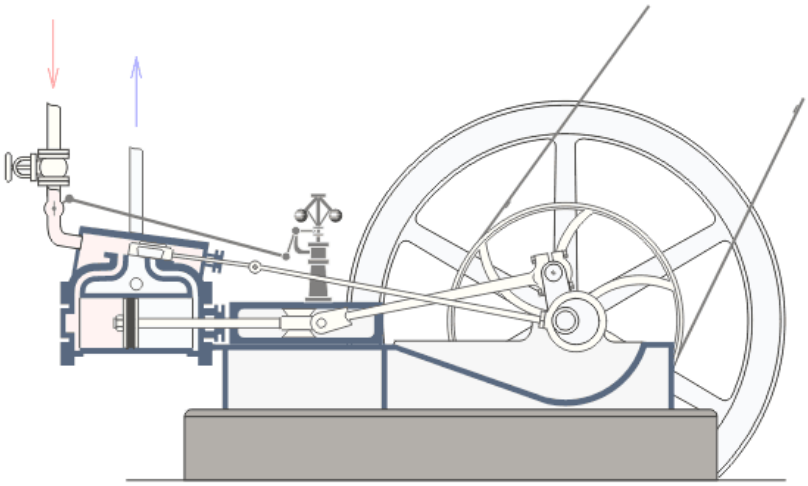

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steam_engine_in_action.gif (630 × 410 Pixel, Dateigröße: 127 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 8 Bilder, 0,8 s)

Dampfmaschine (Schema)

Quelle:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steam_engine_in_action.gif

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:42, 23. Mai 2009	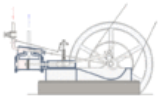	630 × 410 (127 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Dampfmaschine (Schema) Quelle:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steam_engine_in_action.gif

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Steam engine in action.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Technik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steam_engine_in_action.gif&oldid=31741“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2009 um 23:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steigbildmethode

Aus AnthroWiki

Die **Steigbildmethode** oder **Kapillardynamolyse** wurde von Lili Kolisko entwickelt und zählt zu den bildschaffenden Methoden, durch die die "Vitalqualität" von Lebensmitteln und anderen Substanzen beurteilt werden kann. Das Verfahren wurde von der Wala Heilmittel GmbH unter der Leitung von Rudolf Hauschka weiterentwickelt.

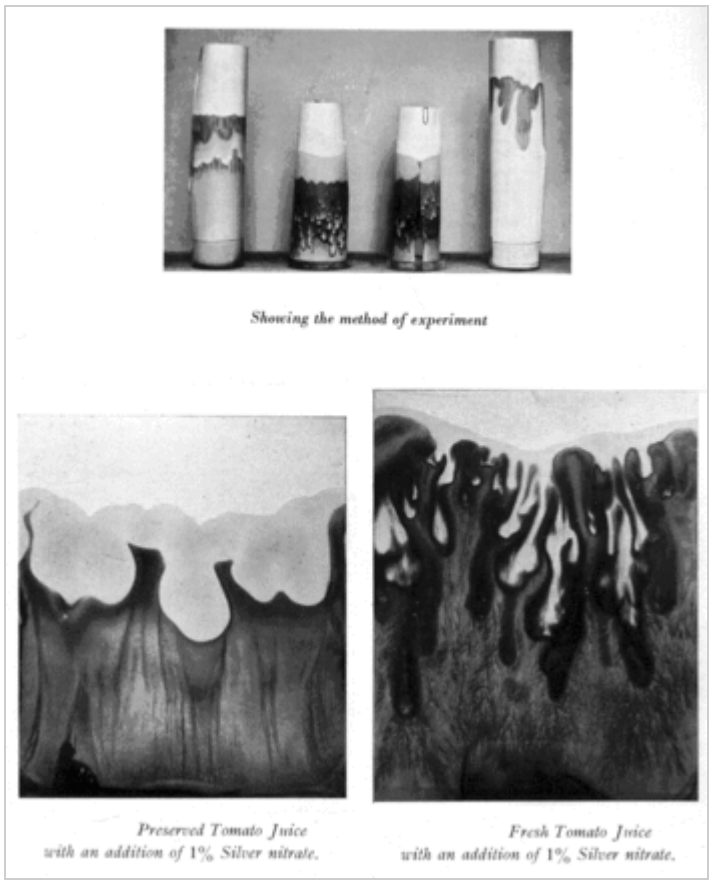

Steigbilder nach Lili Kolisko.

Eine Variante dieses Verfahrens, bei dem sich die zu untersuchende Lösung nicht *vertikal*, sondern *horizontal* ausbreitet, ist die von Ehrenfried Pfeiffer entwickelte Rundfiltermethode.

Verfahren (WALA)

In der ersten Steigphase werden 0,6 ml eines reinen oder zu 50% mit destilliertem Wasser verdünnten wässrigen Extrakts der Untersuchungsprobe auf einem Chromatographiepapier ohne Anwesenheit eines elektrischen Feldes zum Steigen gebracht. In der zweiten Steigphase, der Silbersteigphase, lässt man nach einer Zwischentrockenzeit von etwa 2 bis 3 Stunden 0,7 ml 0,25%-ige Silbernitratlösung so nachsteigen, dass diese die sogenannte Saftsteigfront um knapp 1 cm übersteigt. Dabei ensteht an der zuerst einheitlichen Steigfront ein charakteristischer tropfenartiger Saum. Die Steigfronten der ersten und zweiten Steigphase bleiben als horizontale Linie im fertigen Bild oft noch erkennbar. Nach einer neuerlichen Trocknungszeit von ca. 2 Stunden folgt die dritte Steigphase, die Eisensteigphase, mit 2 ml 0,25%iger Eisensulfatlösung bis zu einer Gesamtsteighöhe von ca. zwölf Zentimetern. Die Temperatur wird während dieser Zeit konstant bei 20°C gehalten. Die Luftfeuchtigkeit soll anfangs bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit liegen und wird während der 2. und 3. Steigphase erhöht.

Nach dem anschließenden Trocknungsvorgang findet sich auf dem Papier ein Muster, durch dessen morphologische Beschaffenheit die Qualität der Probe beurteilt werden kann.

Literatur

1. Magda Engqvist: *Die Steigbildmethode. Ein Indikator für Lebensprozesse in der Pflanze.*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1977

Weblinks

1. Capillary Dynamolysis (http://www.levity.com/alchemy/kolisko.html) - Artikel von *Adam McLean*.
2. Capillary Dynamolysis (http://www.science.anth.org.uk/capdyn.htm) - Artikel von *David J. Heaf*.
3. Steigbildmethode (http://psiram.com/ge/index.php/Steigbildmethode) - Artikel bei Psiram (http://psiram.com) .
4. Aneta Zalecka, *Entwicklung und Validierung der Steigbildmethode zur Differenzierung von ausgewählten Lebensmitteln aus verschiedenen Anbausystemen und Verarbeitungsprozessen*. Dissertation, Universität Kassel

2007 (http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2007021417189)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Steigbildmethode&oldid=46693“
Kategorien: Medizin | Naturwissenschaft | Morphologie | Goetheanismus

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2012 um 09:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.799-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steigerung

Aus AnthroWiki

Die **Steigerung** als Prozess auf dem Weg zu einem höheren Ganzen, bedeutet für den biologischen, aber auch für den sozialen Organismus eine Wesenserkenntnis ihm immanenter Wirkungsweisen nach dem "Gesetz von Polarität und **Steigerung**", das Goethe als maßgeblich für die Morphologie [1] erkannte: *„...wir machen...auf eine höhere Maxime des Organismus aufmerksam, die wir folgendermaßen aussprechen. Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit,....Je unvollkommender das Geschöpf ist, desto mehr sind diese Teile einander gleich oder ähnlich und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommener das Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander....Die Subordination der Teile deutet auf ein vollkommenes Geschöpf.“*[2]

Einzelnachweise

1. ↑ Vgl. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, Norderstedt 2010, S. 71 - 72
2. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Schriften zur Naturwissenschaft*, Stuttgart 1977, S. 48 f.

Literatur

- Johann Wolfgang von Goethe: *Schriften zur Naturwissenschaft*, Stuttgart 1977
- Friedrich Hiebel: *Goethe. Die Erhöhung des Menschen*, Frankfurt a.M. 1982
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, Norderstedt 2010, S. 71 - 72

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Steigerung&oldid=39922“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 03:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stein der Weisen

Aus AnthroWiki

Den **Stein der Weisen** (lat. *Lapis philosophorum*, arabisch الإكسير, *El Iksir*, von griech. *xerion* = Stein, wovon sich das dt. Wort „Elixier“ ableitet), die *große* **Tinktur** (lat. *tingo*, färben), zuzubereiten, ist das Opus Magnum, das Ziel und Meisterstück der alchemistischen Arbeit, durch die die rohe, zwar ursprünglich jungfräuliche, aber durch den Sündenfall verdorbene prima materia zur reinen, vollkommen durchgeistigten **ultima materia**, eben dem Stein der Weisen, veredelt werden soll. Der Stein der Weisen wird oft auch bezeichnet als: *Roter Löwe* (*Roter Leu*), *Roter Drache*, *Großes Elixier* oder *Rotes Elixir*, *Magisterium*, *Rote Tinktur*, *Panazee des Lebens*, *Astralstein* oder *Philosophischer Stein*. Der Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen soll nach alchemistischer Tradition bereits in den 13 Absätzen der Tabula Smaragdina des Hermes Trismegistos gegeben sein.

Wenn ein Monat vollendet ist, erscheint der allmächtige König, unser Stein, die vollkommene Arznei des dritten Grades, befähigt, durch ihre Projection alle Metalle zu verwandeln.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die geistigen Hintergründe der alchemistischen Arbeit
- 2 Das Opus Magnum
  - 2.1 Das Opus minus
- 3 Der Baum des Lebens und die Wirksamkeit des Lebensäthers
  - 3.1 Die "quinta essentia", der Lebensäther und der Baum des Lebens
  - 3.2 Der Ätherleib des Christian Rosenkreutz und seine inspirierende Wirkung
  - 3.3 Lebensäther und Kohlenstoff
- 4 Die Läuterung des Astralleibs
- 5 Die Vergeistigung des physischen Leibes
- 6 Der Kohlenstoff als physische Grundlage der Ich-Entwicklung des Menschen
  - 6.1 Die Trennung von Sonne, Mond und Erde
  - 6.2 Der Mondenaustritt und die Entstehung des Mineralreichs
  - 6.3 Der Kristallhimmel und das Mineralreich
  - 6.4 Der Kohlenstoff – der Stein der Weisen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Die geistigen Hintergründe der alchemistischen Arbeit

Die Zubereitung des Steins der Weisen ist nicht, wie es oft missverständlich aufgefasst wird, primär auf bestimmte Hantierungen mit äußeren Substanzen ausgerichtet, sondern bedeutet vielmehr eine schrittweise zu entwickelnde geistige Arbeit, die einmal zur völligen Vergeistigung des physischen Leibes führen soll. Allerdings war die äußere alchemistische Arbeit dabei eine wichtige und notwendige Hilfe, um die inneren Wandlung herbeizuführen, und umgekehrt sollte die dadurch errungene geistige Kraft auf die äußeren Substanzen, mit denen man arbeitete, veredelnd zurückwirken. Wahre Alchemie berücksichtigt immer beide Aspekte: die praktische Experimentierkunst und den damit verbundenen geistigen Schulungsweg.

Das Opus Magnum

Durch die alchemistischen Prozeduren des Opus Magnum sollte der grüne Löwe, die ungeläuterte prima materia, in den roten Löwen, den **Stein der Weisen**, verwandelt werden.

Die Bereitung des *Steins der Weisen* verläuft über vier grundlegende Stufen, die mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer korrespondieren, die durch die Aufnahme der quinta essentia, der Ätherkräfte, schrittweise vergeistigt werden sollen.

Der Ausgangsstoff für den ganzen Prozess ist die prima materia, der noch ungeläuterte Stoff, der oft auch als Jungfernerde oder grüner Löwe oder grüner Drache bezeichnet wird. Um welchen konkreten Stoff es sich dabei handelt, wird meist nicht gesagt. Die ***Schwärzung*** (lat. nigredo, griech. melanosis) dieses Urstoffes bildete den ersten Schritt des Großen Werkes. Als Symbol steht dafür der Rabe. Durch die fortgesetzte Läuterung des Stoffes wurde zunächst die ***Weißung*** (lat. albedo, griech. leukosis), bei der sich symbolisch der Rabe zur weißen Taube verwandelt, und dann die ***Gelbung*** (lat. citrinitas, griech. xanthosis) erreicht. Misslang die Gelbung, so stellte sich die vielfarbige cauda pavonis, der sog. Pfauenschwanz, ein. Die letzte und höchste Stufe war die ***Rötung*** (lat. rubedo, griech. iosis). Der Stoff rötet sich und *wütet als roter Drache gegen sich selbst*, bis er sich *in Blut verwandelt*, was anzeigt, dass der Verwandlungsprozess gelungen ist. Der so gewonnene *Stein der Weisen* ist nach der Beschreibung des Paracelsus leuchtend rubinfarbig, durchsichtig und sehr schwer. Darstellungen aus dem späteren Mittelalter lassen vielfach die Stufe der *Gelbung* aus, so dass man es dann nur mehr mit der Trias von *nigredo*, *albedo* und *rubedo* zu tun hat.

In der Praxis verlief das alchemistische Magisterium zumeist über mehr als vier Stufen, da vorbereitende Arbeiten und auch gewisse Zwischenschritte notwendig waren. Die Zahl und Abfolge dieser Schritte variiert bei den verschiedenen Autoren. Alchemie ist eben keine abstrakte Wissenschaft, sondern eine individuell zu handhabende Kunst. Basilius Valentinus und Paracelsus sprechen, wie auch viele andere Autoren, von sieben Schritten, die mit den sieben Planeten

zusammenhängen. Im Rosarium Philosophorum des Arnaldus de Villanova wird die Zubereitung des Steins der Weisen in 10 (bzw. 20) Stufen beschrieben und George Ripley ("Ripley's Twelve Gates") nennt 12 Stufen, die ihre deutliche Entsprechung in den zwölf Bildern des Tierkreises haben. In allen Fällen war man sich bewusst, dass der kosmische Einfluss auf die Wandlung der irdischen Stoffe sehr bedeutsam ist. Das Opus Magnum kann nur gelingen, wenn es zur rechten Zeit, d.h. unter einer geeigneten kosmischen Konstellation, ausgeführt wird.

Typische Arbeitsschritte waren:

1. **calcinatio**: Durch längeres Erhitzen wird die Ausgangssubstanz oxidiert und pulversisiert.
2. **solutio**: Die Substanz wird aufgelöst oder, beispielsweise durch Schmelzen, verflüssigt (liquefactio), wobei ein sogenanntes *Mercurialwasser* entsteht.
3. **mortificatio** und **putrefactio**: Damit die Substanz später erneuert werden kann, muss sie zuvor getötet, d.h. vom Geist befreit, und zur Verwesung gebracht werden. Man lässt dazu für längere Zeit, meist 40 Tage, die Substanz im *Bauch der Erde* verwesen, wie einen Leichnam im Grab, der zur Mutter Erde zurückkehrt. Die rohe Stoff muss zuerst sterben und den in ihm waltenden Geist in seine eigentliche geistige Heimat, die überirdische Welt, entlassen, um später von dort in höherer Gestalt wieder auferstehen zu können. Die eintretende Schwärzung (nigredo), symbolisiert durch den schwarzen Raben, zeigt den Tod des Stoffes an, der damit in den Zustand der prima materia zurückgeführt wurde. Damit die Substanz wieder auferstehen und den in himmlischen Sphären geläuterten Geist empfangen kann, muss sie bis zum Weißen aufgehellt werden. Die Albedo tritt ein, symbolisch dadurch dargestellt, dass sich der schwarze Rabe nun in eine weiße Taube verwandelt. Manchmal wird die allmählich einsetzende Aufhellung auch durch ein Rabenhaupt symbolisiert, das sich weiß färbt.

Der grüne Drache, d.h. die rohe *prima materia*, wird durch ein antithetisches Paar überwältigt und fixiert.

4. **reductio**: Nun muss der bei den vorangegangenen Prozessen verflüchtigte Geist dem aufbereiteten Stoff wieder zurückgegeben werden. Dazu wird die Substanz so lange mit „philosophischer Milch" lacta philosophica genährt, bis sie sich gelb färbt, also die (citrinitas) eintritt. Scheitert diese Prozedur, so zeigt sich die cauda pavonis, der vielfarbige Pfauenschwanz. Die Erscheinung des Pfauenschweifes wird allerdings, sofern er sich nur vorübergehend zeigt, nicht von allen Autoren als negativ beschrieben, sondern wird vielfach auch als notwendiges Durchgangsstadium betrachtet, das anzeigt, dass das Große Werk auf dem rechten Weg ist.
5. **sublimatio**: Die Sustanz wird sublimiert und in einem zweiten Gefäß wieder als Feststoff niedergeschlagen und steigert sich dabei in einer sehr heftigen Reaktion zur Röte (rubedo). Sie streitet dabei als roter Drache gegen sich selbst und verwandelt sich in Blut, woran die erfolgreiche Reduktion zu erkennen ist.
6. **coagulatio** oder **fixatio**: der von der Substanz aufgenommene Geist muss nun verdichtet und in der Materie fest verankert (fixiert) werden, womit sich das Grundprinzip der Alchemie zur Läuterung der Substanz, das «solve et coagula» (*löse* und *verdichte*), erfüllt. Gelegentlich schließt sich daran noch die **fermentatio**, bei der durch Zugabe einer sehr geringen Menge Goldes der ganze Prozess beschleunigt wird.
7. Der **Lapis philosophorum**, die ultima materia, die meist als schweres, dunkelrot glänzendes Pulver beschrieben und oft als Roter Löwe dargestellt wird, bildet den Endpunkt der Prozedur.

Um mit Hilfe des so gewonnen philosophischen Steins unendle Metalle in Gold zu verwandeln, sind noch weitere Schritte nötig:

- **multiplicatio**: Die gewonnene Substanz des *Steins der Weisen* wird vervielfacht. Raimundus Lullus gibt beispielsweise an, dass man aus einer Unze des *lapis* aus Quecksilber 1000 Unzen "verdünnter Lapis-Substanz" erzeugen könnte; dieser Vorgang ließe sich dreimal wiederholen und jede Unze des so vervielfältigten *lapis* würde ausreichen, um 1000 Unzen Quecksilber in lauteres Gold zu verwandeln. (Lit.: Biedermann, S 360)
- **projectio** oder **Tingierung**: der pulverisierte *Lapis* wird in das verflüssigte unedle Metall eingestreut und dieses zu Gold transmutiert.

Die Schwarze Sonne - bei den Alchemisten ein Symbol für die nigredo, den Auflösungs- bzw. Absterbensprozess der Materie.

Nach einer anderen Darstellung sind ebenfalls sieben Stufen in folgender Reihung zu durchlaufen:

1. Calcinatio (Verkalkung),
2. Sublimatio (Erhöhung),
3. Solutio (Auflösung),
4. Putrefactio (Fäulung),
5. Destillatio, (Zertriefung),
6. Coagulatio (Gerinnung) und
7. Tinctura (Anstrich) (Lit.: Biedermann, S 407)

Das Opus minus

Durch das Opus minus, das Kleine Werk, das viele Verfahrensschritte mit dem Opus Magnum gemein hat, wurde der silbermachende Stein gewonnen.

Der Baum des Lebens und die Wirksamkeit des Lebensäthers

Die "quinta essentia", der Lebensäther und der Baum des Lebens

Von den vier Ätherarten, die Rudolf Steiner beschrieben hat, ist der Lebensäther der höchste. In ihm kulminieren jene Kräfte, die auch als der Baum des Lebens bezeichnet werden. Der Baum des Lebens umfasst, wie Rudolf Steiner gezeigt hat, die beiden höchsten Ätherarten, also den Klangäther und den Lebensäther. Der Lebensäther ist erst im Zuge unserer Erdentwicklung entstanden; die anderen Ätherarten, der Wärme-, Licht- und Klangäther, wurden bereits auf früheren Verkörperungen unserer Erde gebildet. Der Klangäther, der auf dem alten Mond entstanden ist, wirkt

Der Hermaphrodit als alchemistisches Symbol für den **Stein der Weisen**. Der rote Flügel symbolisiert das *Große Werk* (Opus Magnum), im Zuge dessen unedle Metalle zu Gold verwandelt wurden; der weiße Flügel bezeichnet das Kleine Werk, durch das Silber erzeugt werden sollte.

vor allem im Wasserelement, und ist die eigentlich ordnende Kraft in allen chemischen Verwandlungsprozessen. Die moderne Quantenmechanik gibt uns ein, freilich sehr abstraktes, Bild dieser ordnenden Kräfte. Der Lebensäther wirkt darüber hinaus unmittelbar gestaltend bis in das feste Erdelement hinein, das ebenfalls erst auf der Erde gebildet wurde. Mit diesen Lebensätherkräften, die den Klangäther durchwirken, hat es der Alchemist vorwiegend zu tun und wenn er von der quinta essentia spricht, die zwar prinzipell *alle* vier Ätherkräfte umfasst, so meint er doch vor allem die vereinigten Kräfte des Lebensäthers und des Klangäthers. Darauf hat auch Hermann Beckh sehr deutlich hingewiesen:

> "Chymische Ausdrücke, wie „Stein der Weisen", „Tinktur" erscheinen in älterer Literatur häufig als Bilder da, wo von Läuterung und Vergeistigung des Irdischen und Menschlichen die Rede ist. Zum Sprachgebrauch ist dabei hinzuzufügen, daß die beiden angeführten Worte nicht immer dasselbe bedeuten. So ist „Stein der Weisen" gewöhnlich die verwandelnde „Tinktur", das Endprodukt des „chymischen Prozesses". Zuweilen aber auch die Anfangssubstanz, die prima materia, der Ausgangspunkt des chymischen Prozesses, die im Menschen und in der Erde verborgene, im Stofflichen überstofflich waltende geheimnisumwobene Substanz „Jungfernerde". Jakob Böhme, in dessen chymischem Wortschatz die „Tinktur" eine so bedeutsame Rolle spielt, verwendet dieses Wort nicht nur im Sinne der metallverwandelnden Substanz, sondern bringt es mit dem „jungfräulichen Geheimnis der Stoffeswelt" irgendwie zusammen, und zwar so, daß er mehr die übersinnlich-überstoffliche Seite, die lebensätherische Seite dieses Geheimnisses, wie wir auch sagen können, damit meint, als das schon mehr im Physisch-Stofflichen liegende Anfangsprodukt chymischer Prozesse. An den für die Alchymie so wichtigen Zusammenhang des Lebensäthers als der höchsten der vier Ätherarten mit der festen Erdenstofflichkeit als dem untersten der Elemente — nicht die „Elemente" der heutigen Chemie, sondern eher dasjenige, was der Chemiker und Physiker „Aggregatzustände der Materie" nennen würde, ist hier gemeint — läßt uns die ganze Art, wie Böhme das Wort Tinktur gebraucht, denken. Es steht dieses Geheimnis des Lebensäthers, des Lebens selbst, mit dem der Alchymie in einer innigen Beziehung." (Lit.: Beckh, S 10f)

Der Ätherleib des Christian Rosenkreutz und seine inspirierende Wirkung

Das Verständnis der Lebensätherkräfte wurde den Rosenkreuzern durch die inspiriende Wirkung des Ätherleibs von Christian Rosenkreutz erleichtert. Diese inspiriende Wirkung ist auch da, und dann vielleicht sogar besonders stark, wenn Christian Rosenkreutz gerade nicht auf Erden verkörpert ist:

> "Eine ganz neue Weltbetrachtung konnte man beginnen, dank den Ausstrahlungen des wunderbaren Ätherleibes des Christian Rosenkreutz. Was nun bis zu unserer Zeit von den Rosenkreuzern gearbeitet wurde, ist äußere und innere Arbeit. Die äußere Arbeit hatte den Zweck, das, was hinter der Maja der Materie liegt, zu ergründen. Man wollte die Maja der Materie untersuchen. Dem gesamten Makrokosmos liegt ebenso ein Äther-Makrokosmos, ein Ätherleib zugrunde, wie der Mensch einen Ätherleib hat. Es gibt einen gewissen Grenzübergang von der gröberen zur feineren Substanz. Richten wir unsern Blick auf die Grenze zwischen physischer und ätherischer Substanz. Dem, was zwischen der physischen und der ätherischen Substanz liegt, ist nichts anderes auf der Welt ähnlich. Es ist weder Gold noch Silber, noch Blei, noch Kupfer. Da haben wir etwas, was nicht mit irgendeiner anderen physischen Substanz vergleichbar wäre, sondern es ist die Essenz von allem. Wir haben da eine Substanz, die in allen anderen physischen Substanzen enthalten ist, so daß die anderen physischen Substanzen als Modifikationen dieser einen Substanz betrachtet werden können. Diese Substanz hellseherisch anzuschauen, war das Bestreben der Rosenkreuzer. Sie sahen die Vorbereitung, die Ausbildung eines solchen Schauens in einer erhöhten Wirksamkeit der moralischen Kräfte der Seele, die dann diese Substanz sichtbar machte. In den moralischen Kräften der Seele erblickten sie die Kraft zu diesem Schauen. Diese Substanz ist von den Rosenkreuzern wirklich geschaut und entdeckt worden. Sie fanden, daß diese Substanz in einer bestimmten Form in der Welt lebt, im Makrokosmos sowie auch im Menschen. Draußen in der Welt, außerhalb des Menschen, verehrten sie sie als das große Gewand, als das Kleid des Makrokosmos. Im Menschen sahen sie sie entstehen, wenn eine harmonische Wechselwirkung zwischen Denken und Wollen vorhanden ist. Sie sahen die Kräfte des Wollens nicht nur im Menschen, sondern auch im Makrokosmos, zum Beispiel im Donner und Blitz. So sahen sie auch die Kräfte des Denkens einerseits in dem Menschen und dann draußen in der Welt, in dem Regenbogen, in der Morgenröte. Die Kraft, solche Harmonie zwischen Wollen und Denken zu erreichen in der eigenen Seele, suchten die Rosenkreuzer in den Ausstrahlungen dieses Ätherleibes des Dreizehnten, des Christian Rosenkreutz.
>
> Es wurde festgesetzt, daß alle Entdeckungen, die sie machten, hundert Jahre lang als Geheimnis bei den Rosenkreuzern bleiben müßten und daß erst dann, nach hundert Jahren, diese Rosenkreuzer-Offenbarungen der Welt gebracht werden dürften. Erst nachdem hundert Jahre darüber gearbeitet worden war, durfte in entsprechender Weise darüber gesprochen werden. So wurde vom siebzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert vorbereitet, was 1785 in dem Werk «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer» zum Ausdruck kam." (Lit.: GA 130, S 65f)

Lebensäther und Kohlenstoff

Geht man von den vier Elementen zu den chemischen Elementen über, so erkennt man, dass die meisten von ihnen unter irdischen Bedingungen als Feststoff vorliegen, also im alchemistischen Sinn als eine Variante des Erdelements aufzufassen sind. Sie erweisen sich damit alle als mehr oder weniger geeignet, die Lebensätherkräfte in den Feinbau ihrer kristallinen Struktur aufzunehmen. Ein chemisches Element nimmt dabei aber eine ganz bevorzugte Stellung ein. Es ist der Kohlenstoff, der wie kein anderes chemisches Element befähigt ist, den Lebensäther aufzunehmen. Darum bildet auch der Kohlenstoff und seine ungezählten Verbindungen die materielle Basis allen irdischen Lebens. Auf die besondere Bedeutung des Kohlenstoffs wird weiter unten noch genauer eingegangen.

Die Läuterung des Astralleibs

Der Lebensäther steht an der Schwelle, wo die Ätherwelt in die Astralwelt, also in die Seelenwelt, übergeht. Tatsächlich überlappen sich in der Region des Kamaloka sogar die drei niedersten Regionen der Seelenwelt mit den drei obersten Bereichen der physisch-ätherischen Welt (→ Astralwelt). Störungen in der Astralsphäre wirken dadurch sehr schnell auch in die Welt des Lebensäthers herein. Durch die luziferische Versuchung und den damit verbundenen Sündenfall wurde der Astralleib des Menschen und die ganze Astralsphäre der Erde in Unordnung gebracht. Das konnte nicht ohne Wirkungen für die Ätherwelt bleiben. Wie schon die Genesis schildert, sollte der Mensch von nun an nicht mehr von den Früchten des Baums des Lebens essen, d.h. die Herrschaft über die Lebensätherkräfte verlieren.

"Die „Geheimwissenschaft" zeigt uns, wie in dem mit dem chemischen oder Klangäther verbundenen Lebensäther das vom Menschen im Sündenfall verlorene höhere Lebenselement liegt, der Baum des Lebens, der dem aus dem Paradies vertriebenen Menschen der Urschöpfung verloren ging. Auch die höhere, chymisch-magische Machtvollkommenheit über das Erdenelement ging damit verloren. So erscheint der über das Geheimnis der Alchymie für den heutigen Menschen gebreitete Schleier als eine mittelbare Folge des Menschheits-Falles. Ins Netz der Wirkungen verstrickt, bleibt da der Mensch dem Ursachengebiet und seiner Beherrschung entrückt. In der niederen Stoffeswelt waltende Mächte haben eine im Reiche der Ursachen, des höheren Äthers einstmals dem Menschen-Ich vorbehaltene Macht an sich zu reißen vermocht. In diese ganzen Weltenzusammenhänge und Menschheitszusammenhänge, in das ganze Geheimnis des Sündenfalles der Menschheit und des durch ihn bewirkten Verlustes gewisser höherer Erkenntnisse und Kräfte läßt uns Jakob Böhme in der Art, wie er von der Tinktur spricht, hineinschauen:

Jakob Böhme (1575-1624), Portrait von Gottlob Glymann

Der Mensch war geschaffen, daß er soll ein Herr der Tinktur sein, und sie war ihm Untertan, er aber wurde ihr Knecht, dazu fremde. Also suchet er nur Gold, und findet Erde; darum, daß er den Geist verließ und ging „mit seinem Geist in die Wesenheit, hat ihn die Wesenheit gefangen und in den Tod geschlossen: daß wie die Tinktur der Erde im Grimm verschlossen liegt, bis ins Gericht Gottes, also auch lieget des Menschen Geist mit im Zorn verschlossen, er gehe denn aus und werde in Gott geboren. (*De incamatione Verbi.*)

Jakob Böhmes dunkle Worte deuten hin auf den Grund, warum dem Menschengeist, trotz aller Vielseitigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, das eigentliche Naturgeheimnis in solche Fernen gerückt ist, warum das ganze Gebiet von einem so dichten Schleier verhüllt ist, so daß alles Reden von Alchymie heute noch immer fast wie phantastisches Irresein oder Schlimmeres anmutet." (Lit.: Beckh, S 12f)

Damit der Alchemist die Herrschaft über den Lebensäther wiedergewinnen kann, muss er zuvor seinen Astralleib, der seine Jungfräulichkeit, d.h. seine Reinheit, verloren hat, läutern. Und zwar auf solche Weise, dass dabei die dunklen Astralkräfte, die sein Seelenwesen durchziehen, nicht bloß herausgesetzt und der astralen Erdensphäre überantwortet werden, sondern dass sie schöpferisch verwandelt und durchlichtet werden. Dazu muss der Mensch sein höheres Selbst, also das Geistselbst in anthroposophischer Sprechweise, entwickeln. Nur dann beginnt auch die Astralsphäre unserer Erde wieder jungfräulich zu werden - und nur dann ist eine wirksame alchymische Wandlung der Stoffeswelt möglich.

In der christlichen Esoterik wurde der so geläuterte Astralleib stets als die Jungfrau Sophia verehrt. Sie entspricht, allerdings jetzt in christlich verwandelter Form, der «Isis» der ägyptischen Mysterien. Von Goethe wird sie im abschließenden Chorus Mysticus seiner Faust-Dichtung als das Ewig-Weibliche angesprochen, und Jakob Böhme sagt:

"Das ist meine Jungfrau, die ich in Adam hatte verloren, da ein irdisch Weib aus ihr ward. Jetzt habe ich meine liebe Jungfrau aus meinem Leibe wiedergefunden. Nun will ich die nimmermehr von mir lassen. Der Leib ist der Seelen Spiegel und Wohnhaus, und ist auch eine Ursache, dass die pure Seele den Geist verändert, als nach der Lust des Leibes oder des Geistes dieser Welt." (Jacob Boehme: Vierzig Fragen von der Seelen, Frage 7, Abs. 14).

Die Vergeistigung des physischen Leibes

Ein neues geistiges Wesensglied wird sich der Mensch durch die Vergeistigung des physischen Leibes erwerben, das von Rudolf Steiner als Geistesmensch bezeichnet wird und in den morgenländischen Weisheitslehren als Atma bekannt ist. Nicht zufällig ist der Ausdruck Atma mit unserem deutschen Wort Atem verwandt: Die Vergeistigung des physischen Leibes - gleichbedeutend mit der Bereitung des Steins der Weisen - hängt mit der systematischen Schulung des Atemprozesses wesentlich zusammen:

"Um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert sickerte manches über okkulte Entwickelung durch. Da wurde viel von dem Stein der Weisen in öffentlichen Schriften geschrieben, aber man merkt, daß die Verfasser selbst nicht viel davon verstanden, wenn auch alles aus richtiger Quelle stammte. In einer Thüringer Staatszeitung erschien im Jahre 1796 ein Artikel über den Stein der Weisen, in dem unter anderm folgendes gesagt wurde: Der Stein der Weisen ist etwas, das man nur kennen muß, denn gesehen hat es jeder Mensch. Es ist etwas, was alle Menschen eine gewisse Zeit hindurch fast jeden Tag in die Hand nehmen, was man überall finden kann, nur wissen die Menschen nicht, daß es der Stein der Weisen ist. - Das ist eine geheimnisvolle Andeutung : überall soll der Stein der Weisen zu finden sein. Aber diese sonderbare Ausdrucksweise ist wörtlich wahr.

Die Sache ist nämlich so: Wenn die Pflanze ihren Leib bildet, nimmt sie die Kohlensäure auf und behält den Kohlenstoff zurück, aus dem sie sich ihren Körper aufbaut. Mensch und Tier essen nun die Pflanze, nehmen dadurch den Kohlenstoff in sich wieder auf und geben ihn im Atem als Kohlensäure wieder ab. So besteht ein Kreislauf des Kohlenstoffes. In der Zukunft wird es anders sein. Da wird der Mensch lernen, sein Selbst immer mehr zu erweitern und das, was er jetzt der Pflanze überläßt, das wird er selbst einmal zustande bringen. Wie der Mensch durch das Mineral- und Pflanzenreich hindurchgeschritten ist, so schreitet er auch wiederum zurück. Er selbst wird Pflanze, nimmt das Pflanzendasein in sich auf und wird den ganzen Prozeß in sich selbst durchmachen: er wird den Kohlenstoff in sich behalten und bewußt damit seinen Körper aufbauen, wie es heute die Pflanze unbewußt tut. Den notwendigen Sauerstoff bereitet er dann sich selbst in seinen Organen, verbindet ihn mit dem Kohlenstoff zur Kohlensäure und lagert dann in sich selbst den Kohlenstoff wieder ab. Damit kann er also an seinem körperlichen Gerüst selbst fortbauen. Das ist eine große perspektivische Idee der Zukunft. Dann tötet er nichts anderes mehr.

Nun ist bekanntlich Kohlenstoff und Diamant derselbe Stoff. Diamant ist kristallisierter, durchsichtiger Kohlenstoff. Also brauchen Sie nicht zu

denken, daß der Mensch später als Schwarzer herumlaufen wird, sondern sein Leib wird aus durchsichtigem, und zwar weichem Kohlenstoff bestehen. Dann hat er den Stein der Weisen gefunden. Er verwandelt seinen eigenen Leib in den Stein der Weisen.

Diesen Prozeß muß derjenige, der sich okkult entwickelt, so viel als möglich vorausnehmen, das heißt er muß seinem Atem die Fähigkeit des Tötens nehmen, er muß ihn so gestalten, daß die ausgeatmete Luft wieder brauchbar wird, so daß er sie immer wieder einatmen kann. Und wodurch geschieht das? Dadurch, daß man in den Atmungsprozeß Rhythmus hineinbringt. Dazu gibt der Lehrer Anweisung. Einatmen, Atemanhalten und Ausatmen, darin muß, wenn auch nur für kurze Zeit, Rhythmus liegen. Mit jedem rhythmisch ausgeatmeten Atemzug wird die Luft verbessert, ganz langsam, aber sicher. Man kann fragen: Was macht das aus? - Hier gilt der Satz: Steter Tropfen höhlt den Stein. Jeder Atemzug ist solch ein Tropfen. Der Chemiker kann das noch nicht nachweisen, weil seine Mittel zu grob sind, um die feinen Stoffe wahrzunehmen, aber der Okkultist weiß, daß dadurch in der Tat der Atem lebensfördernd wird und mehr Sauerstoff enthält als unter gewöhnlichen Umständen. Nun wird aber der Atem gleichzeitig noch durch etwas anderes rein gemacht, nämlich durch Meditieren. Auch dadurch wird, wenn auch nur äußerst wenig, dazu beigetragen, daß die Pflanzennatur wieder hereingenommen wird in die menschliche Natur, so daß der Mensch zu dem Nicht-Toten kommt." (Lit.: GA 95, 13.Vortrag)

Durch die Bereitung des Steins der Weisen kann es dem Adepten tatsächlich gelingen, die Bedeutung des physischen Todes im gewöhnlichen Sinn zu überwinden:

"Der Stein der Weisen hat einen bestimmten Zweck, der von Cagliostro angegeben wurde: er sollte das menschliche Leben auf 5527 Jahre verlängern. Das erscheint dem Freigeist lächerlich. Tatsächlich ist es aber möglich, durch besondere Schulung das Leben ins Unermeßliche zu verlängern dadurch, daß der Mensch lernt, nicht mehr in seinem physischen Körper zu leben. Derjenige, der sich aber vorstellen wollte, daß den Adepten kein Tod im gewöhnlichen Sinne des Wortes treffe, der würde sich etwas Falsches darunter vorstellen. Auch wer glaubt, daß ein Adept nicht von einem Ziegelstein getroffen und erschlagen werden kann, auch der würde sich etwas Falsches vorstellen. Das würde allerdings nur dann gewöhnlich eintreten, wenn der Adept es zuläßt. Nicht um den physischen Tod handelt es sich, sondern um Folgendes. Der physische Tod desjenigen, der für sich selbst den Stein der Weisen erkannt und ihn herauszusetzen verstanden hat, ist für ihn nur ein scheinbares Ereignis. Für die anderen Menschen ist er ein wirkliches Ereignis, das einen großen Abschnitt in seinem Leben bedeutet. Für den, der in der Weise, wie Cagliostro es mit seinen Schülern gewollt hat, es versteht, den Stein der Weisen zu benützen, ist der Tod nur ein scheinbares Ereignis. Er bildet nicht einmal einen besonders wichtigen Abschnitt im Leben; er ist nämlich etwas, was nur für die anderen da ist, die etwa den Adepten beobachten können, und die sagen, daß er stirbt. Er selbst stirbt aber in Wirklichkeit gar nicht. Die Sache ist vielmehr so, daß der Betreffende gelernt hat, überhaupt nicht in seinem physischen Körper zu leben; daß er gelernt hat, alle diejenigen Vorgänge, die im Momente des Todes im physischen Körper plötzlich vor sich gehen, nach und nach während seines Lebens vor sich gehen zu lassen. Es hat sich mit dem Körper des Betreffenden alles schon vollzogen, was sich sonst im Tode vollzieht. Dann ist der Tod nicht mehr möglich, denn der Betreffende hat längst gelernt, ohne den physischen Körper zu leben. Er legt den physischen Körper in ähnlicher Weise ab, wie man einen Regenmantel auszieht, und zieht einen neuen Körper an, wie man einen neuen Regenmantel anzieht." (Lit.: GA 93, S 104f)

Der Kohlenstoff als physische Grundlage der Ich-Entwicklung des Menschen

Die Trennung von Sonne, Mond und Erde

Am Beginn der Erdenentwicklung, noch lange vor der lemurischen Zeit, in die der Sündenfall fällt, waren Sonne, Mond und Erde noch ein gemeinsamer Himmelskörper, in dem die Menschenvorfahren gemeinsam mit den Wesenheiten der höheren Hierarchien lebten. Durch die verhärtenden Monden- und Erdenkräfte fanden die höheren Hierarchien aber bald nicht mehr die geeigneten Bedingungen, um in ihrer geistigen Entwicklung genügend rasch voranzuschreiten. Je dichter und spröder die Stofflichkeit ist, in der ein geistiges Wesen leben muss, umso mehr wird es in seiner geistigen Entwicklung zurückgehalten. Das ist die eine Seite; anderseits ist aber auch eine gewisse Dichte der Stofflichkeit notwendig, damit sich das Bewusstsein in rechter Weise entfalten kann. Je freier und unabhängiger ein geistiges Wesen werden soll, umso tiefer muss es in die dichteste Materie herabsteigen. Gerade das, was durch die eigenen geistigen Kräfte nicht oder nur schwer umgeformt werden kann, bildet gleichsam den notwendigen Spiegel, in dem sich das geistige Wesen selbst betrachten und sich seiner eigenen geistigen Kräfte bewusst werden kann. Jedes geistige Wesen bedarf eines ganz bestimmten Verhältnisses zwischen den bewusstseinsschaffenden materiellen und den geistbefreienden ätherischen Kräften, um sich in rechter Weise entwickeln zu können. Die höheren Hierarchien konnten in dem gemeinsamen, aus Sonne, Mond und Erde bestehenden Himmelskörper solche geeigneten Bedingungen nicht mehr finden. Unter der Führung des Christus zogen die höheren Hierarchien die feinsten Substanzen mit der Sonne heraus und schufen sich dadurch einen ihnen angemessenen Wohnsitz. Zurück blieb die Erde mit den noch darin befindlichen Mondenkräften. In dieser Welt lebte der Mensch in der Zeit vor dem Sündenfall.

Der Mondenaustritt und die Entstehung des Mineralreichs

Solange der Mond noch mit der Erdenwelt verbunden war, schritt die Verhärtung der Erde immer weiter fort. Die Erde wurde immer mehr zu einer zähflüssigen amorphen glasartigen Masse. Diese erstarrende Flüssigkeit war das materielle Abbild der dahinter wirkenden niederen begierdehaften Astralkräfte des Mondes. Diese niedern Astralkräfte wirkten verdunkelnd auf das Geistige, das nun nur mehr sehr begrenzt in die Erdenwelt hereinwirken konnte. Für den Menschen wurde es, wie schon früher beschrieben, immer schwerer, sich hier zu verkörpern. Und das, obwohl der Mensch damals, als er sich ja noch im Paradieseszustand befand, noch gar nicht einmal bis zum flüssigen Element herabgestiegen war, sondern nur bis zum Luftelement herunterreichte. Aber auch dieses war schon zu stark von den erstarrenden Mondenkräften erfasst.

Von einer eigentlichen irdischen Verkörperung des Menschen konnte damals noch nicht gesprochen werden, denn das feste Erdelement, das für eine irdische Inkarnation im eigentlichen Sinn nötig ist, gab es damals noch gar nicht. Der Mensch konnte zu dieser Zeit auch noch nicht sein eigenständiges Ich entfalten. Es lebte zwar der göttliche Ich-Funke in ihm, indem die 7 Elohim ihr Ich hingeopfert an die Menschheit hatten, aber das war eben noch kein individuelles Ich für jeden einzelnen Menschen, sondern es lebten in der gesamten Menschheit zunächst nur die 7 Facetten des göttlichen Ich-Seins.

Der Kristallhimmel und das Mineralreich

Mit dem Heraustritt des Mondes geschah eine gewaltige Umgestaltung der Erdenwelt. Jetzt erst entstand mit dem kristallinen Erdelement die höchste Ausprägung des Mineralreichs und jetzt erst begannen die wirklich irdischen Verkörperungen des Menschen – und jetzt erst wurde es möglich, dass

jeder Mensch beginnen konnte, sein individuelles Ich zu entwickeln.

Das kristalline Erdelement ist ganz anders geartet als die erstarrende zähflüssige Mondensubstanz, die es bis dahin gegeben hatte. Die nun entstehende kristalline Erdensubstanz ist zwar härter und dichter als die alte mondenhafte Materie, aber sie ist völlig offen und durchsichtig für höchste geistige Kräfte, die aus kosmischen Bereichen kommen, die weit über die Grenzen unseres Planetensystems hinausreichen in die Region des Tierkreises, ja die letztlich sogar aus Bereichen kommen, die überhaupt jenseits von Raum und Zeit liegen. In den mittelalterlichen Mysterien sprach man zurecht vom Kristallhimmel, der die Grenze zur überräumlichen und überzeitlichen Welt bildet.

> "Wenn hier wiederholt von „Kristallkräften des Kosmos" gesprochen wurde, so waltet dabei die Anschauung, wie die im mineralischen Kristall zur sichtbaren Offenbarung kommenden Raumeskräfte und Formkräfte als übersinnliche Kraftwesenheit und Lichtwesenheit in einer höheren Daseinsebene existieren. Im Hannoverer Zyklus „Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes" wird geschildert, wie da, wo jene Ur-Kristall-Wesenheit in die Leere, in das „Jungfräuliche der Welt" hinein zerbirst oder zersprüht, das Physisch-Mineralische, wie mineralische Materie da entsteht. (Beim Zerbersten ins Ätherische und Astralische des Kosmos entsteht pflanzliche bzw. tierische Materie.) Wird dabei etwas von den übersinnlichen Formkräften gleichsam ins Sichtbare mitgenommen, so entsteht das Wunder des mineralischen Kristalls. Der hier von Rudolf Steiner gebrauchte Ausdruck „das Jungfräuliche der Welt", für das Geheimnis der ursprünglichen, noch nicht stofflich erfüllten Raumeswelt, erinnert uns wieder an den „Stein der Weisen" des Novalis und das mit ihm sich berührende, im Eingang dieser Betrachtung erwähnte „jungfräuliche Geheimnis der Stoffeswelt". Der in der Anthroposophie immer betonte Zusammenhang der Kristallkräfte, des Mineralischen überhaupt, mit dem oberen (überplanetarischen oder übersaturnischen) Sternhimmel — in einer älteren Geheimlehre sprach man noch vom „Kristallhimmel" — ist auch für die Alchymie von Bedeutung." (Lit.: Beckh S 21)

Diese kristallbildenden Kräfte sind eng verwandt mit den Ich-Kräften, die sich die Menschen von nun an immer mehr zueigen machen konnten.

Der Kohlenstoff – der Stein der Weisen

Damit der Mensch sein individuelles Ich entwickeln konnte, bedurfte er eines physischen Leibes, der für die kosmischen kristallisierenden Kräfte in höchstem Maße offen war. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Kohlenstoff, das wunderbarste aller chemischen Elemente. Der Kohlenstoff kann eine solche Fülle verschiedenster chemischer Verbindungen eingehen wie kein anderes chemisches Element. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass der physische Leib des Menschen bis hinein in die Substanzen, die ihn erfüllen, immer individueller durchgestaltet wird.

Der Koh-I-Noor („Berg des Lichts"), ein knapp 110-karätiger Diamant, ist heute Teil der Britischen Kronjuwelen.

Zurecht nimmt der Kohlenstoff im Periodensystem der chemischen Elemente eine zentrale Stellung ein. In gewissem Sinn sind alle anderen chemischen Elemente als Modifikationen, als Variationen des Kohlenstoffs aufzufassen. Es ist hier nicht der Platz, dieses Thema ausführlicher zu behandeln, nur eine kurze Andeutung soll gegeben werden. So hat der Graphit beispielsweise metallischen Charakter, ist glänzend wie die Metalle und leitet den elektrischen Strom. Während aber dem Graphit nur die aller niedersten astralen Kräfte entsprechen, hängen die anderen Metalle, namentlich die sog. Planetenmetalle, mit stufenweise höheren astralen Kräften zusammen, die den verschiedenen Planetensphären entsprechen: Das flüssige Quecksilber mit der Merkursphäre, das rötliche Kupfer mit der Venus usw. Die verschiedenen Farben der Metalle und Metallverbindungen entstehen dabei letztlich dadurch, dass die reinen kristallisierenden lichtoffenen kosmischen Kräfte durch niedrigere Astralkräfte teilweise verdunkelt werden, so wie Goethe in seiner Farbenlehre ja zurecht beschrieben hat, wie die Farben durch stufenweise Abdunklung des Lichts entstehen.

Schwarzer Diamant - Die schwarze Färbung entsteht durch eine Vielzahl fein verteilter kleiner schwarzer Einschlüsse, die meist aus Graphit bestehen.

Schon in seinen äußeren mineralischen Erscheinungen zeigt der Kohlenstoff, dass seine Gestaltbarkeit von der niedersten mondenhaften Materie bis hin zur völlig geistoffenen Substanz reicht. Der schmutzige, schmierige Graphit steht am untersten Ende dieser Substanzreihe und der lichtoffene Diamant am obersten. Es gibt aber auch farbige Diamanten. Die Farben sind aber nicht, wie bei den meisten Mineralien, durch metallische Verunreinigungen bedingt, sondern entstehen oft durch Einschlüsse von Stickstoff, dem materiellen Repräsentanten der astralen Kräfte, aber auch durch Kristallbaufehler. Braune Farbtöne treten dabei am häufigsten auf, aber es gibt gefärbte Diamanten in allen Regenbogenfarben. Sogar schwarze Diamanten gibt es, deren Schwärzung durch Graphiteinschlüsse entsteht.

In der Kristallstruktur des lupenreinen Diamanten zeigt sich gleichsam ein mineralisches Abbild der höchsten Ich-Kräfte, währen der dunkle, metallisch glänzende Graphit ein treffendes Bild der niedersten begierdenhaften Seelenkräfte ist. Die beinahe unzerstörbar scheinende feste Raumesgestalt des Diamanten ist ein irdisches Abbild der Ewigkeit, der Welt der Zeitlosigkeit und Dauer; der bewegliche, gleitfähige Graphit, der aufgrund dieser Eigenschaft sogar ein perfektes Schmiermittel ist, bildet hingegen die Welt der Zeitlichkeit, der irdischen Vergänglichkeit ab.

Die Aufgabe des Menschen im Laufe seiner wiederholten irdischen Inkarnationen besteht darin, gleichsam seine physische Leibessubstanz von ihrer ursprünglich graphitartigen Natur immer mehr zu einem diamantartigen Zustand zu veredeln, indem er die Stoffe, die seinen Leib erfüllen, immer mehr mit seiner individuellen Ich-Kraft durchdringt. In dem der Mensch das tut, bereitet er den "Stein der Weisen".

Literatur

1. Hermann Beckh: *Alchymie. Vom Geheimnis der Stoffeswelt.*, Rudolf Geering Verlag, Goetheanum Dornach, 1987, ISBN 3-7235-0429-9
2. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4
3. George Ripley: *Liber Duodecim Portarum.* In: *Theatrum Chemicum*. Straßburg 1659. Bd. III. S. 797 ff.
4. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1982), Berlin, 16. Dezember 1904
5. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Dreizehnter Vortrag, Stuttgart, 3. September 1906
6. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) . Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Christian Rosenkreutz (http://connect.to/christian-rosenkreutz) - eine umfangreiche Materialsammlung unter besonderer Berücksichtigung der Angaben Rudolf Steiners
2. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.GeheimeFiguren) (1785)
3. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Geheime_Figuren_der_Rosenkreuzer.pdf) (1785) als PDF-Dokument (ca. 15 MB)
4. Fama Fraternitatis (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Fama_Fraternitatis.pdf)
5. Confessio Fraternitatis (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Confessio_Fraternitatis.pdf)
6. Johann Valentin Andreae: *Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/Johann_Valentin_Andreae_Chymische_Hochzeit_Christiani_Rosencreutz_Anno_1459.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/DIE_CHYMISCHE_HOCHZEIT_DES_CHRISTIAN_ROSENKREUTZ.pdf)
8. Eine Analyse der Fama Fraternitatis (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/hermetikfamaanalyse.htm)
9. Die symbolische Geschichte der Rosenkreuzer (http://www.rosenkreuzer-orden.org/html/rosenkreuzer-archiv/die-symbolische-geschichte-der-rosenkreuzer.html)
10. Cabala mineralis (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemie/CABALA_MINERALIS_Text.pdf) - ein in Bildern dargestellter Weg zur Bereitung des *Steins der Weisen*.
11. Die Kunst des Destillierens (http://www.lichtdernatur.de/dest/dest.html)
12. Eidolons Alchemie (http://www.hermetik.ch/eidolon/) ausführliche Infos zur Alchemie und ein Lexikon mit mehr als 1400 Stichworten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stein_der_Weisen&oldid=36464“
Kategorien: Alchemie | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2010 um 01:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 25.998-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steinbock.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steinbock.gif (112 × 107 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Steinbock

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 107 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Steinbock
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Steinbock

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Caspar Stürmer
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steinbock.gif&oldid=21880“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steinbock (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Steinbock** (lat. *Capricornus*, astronomisches Zeichen: ♑) ist ein Sternbild auf der Ekliptik und zählt zu den Tierkreiszeichen. Es besteht aus nur wenig hellen Sternen und ist daher wenig auffällig, ist aber dennoch vermutlich eines der ältesten bekannten Sternbilder. Die Babylonier nannten es noch *Ziegenfisch*; erst die Römer gaben ihm den Namen *Capricornus* = Steinbock. Gegenwärtig durchläuft die Sonne den Steinbock vom 20. Januar bis zum 16. Februar.

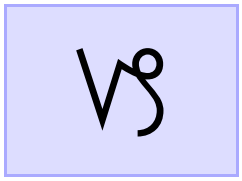

Am menschlichen Körper entspricht das Knie dem Steinbock. Von den 12 Sinnen ist dem Steinbock der Gleichgewichtssinn zuzuordnen und von den Lauten der Konsonant L. Von den Weltanschauungen entspricht dem Steinbock der Spiritualismus.

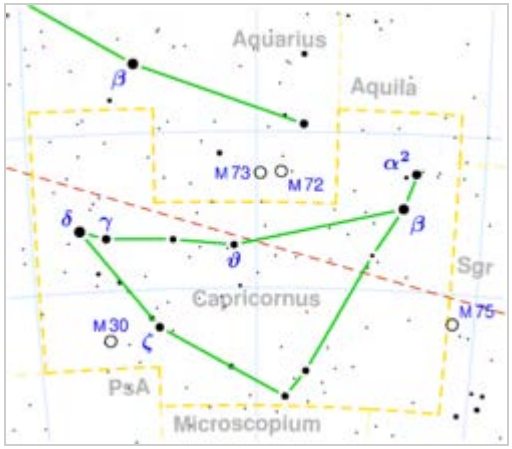

Das Sternbild des Steinbocks. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Weblinks

- Steinbock (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Steinbock_(Sternbild)&oldid=29862“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner-reitman-1915.jpg

Aus AnthroWiki

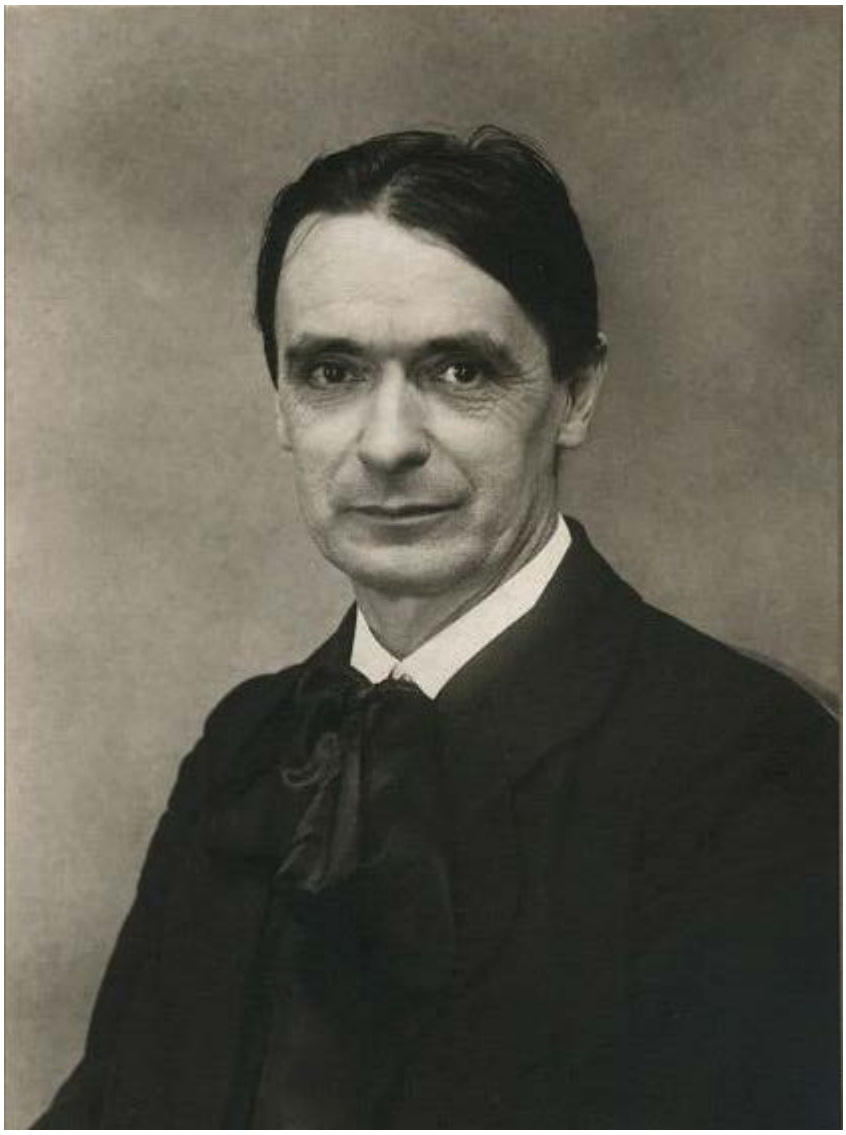

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steiner-reitman-1915.jpg (419 × 562 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner (1915)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:43, 4. Jun. 2009		419 × 562 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner (1915)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bibliothek:Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner-reitman-1915.jpg&oldid=32312“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2009 um 05:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner.jpg

Aus AnthroWiki

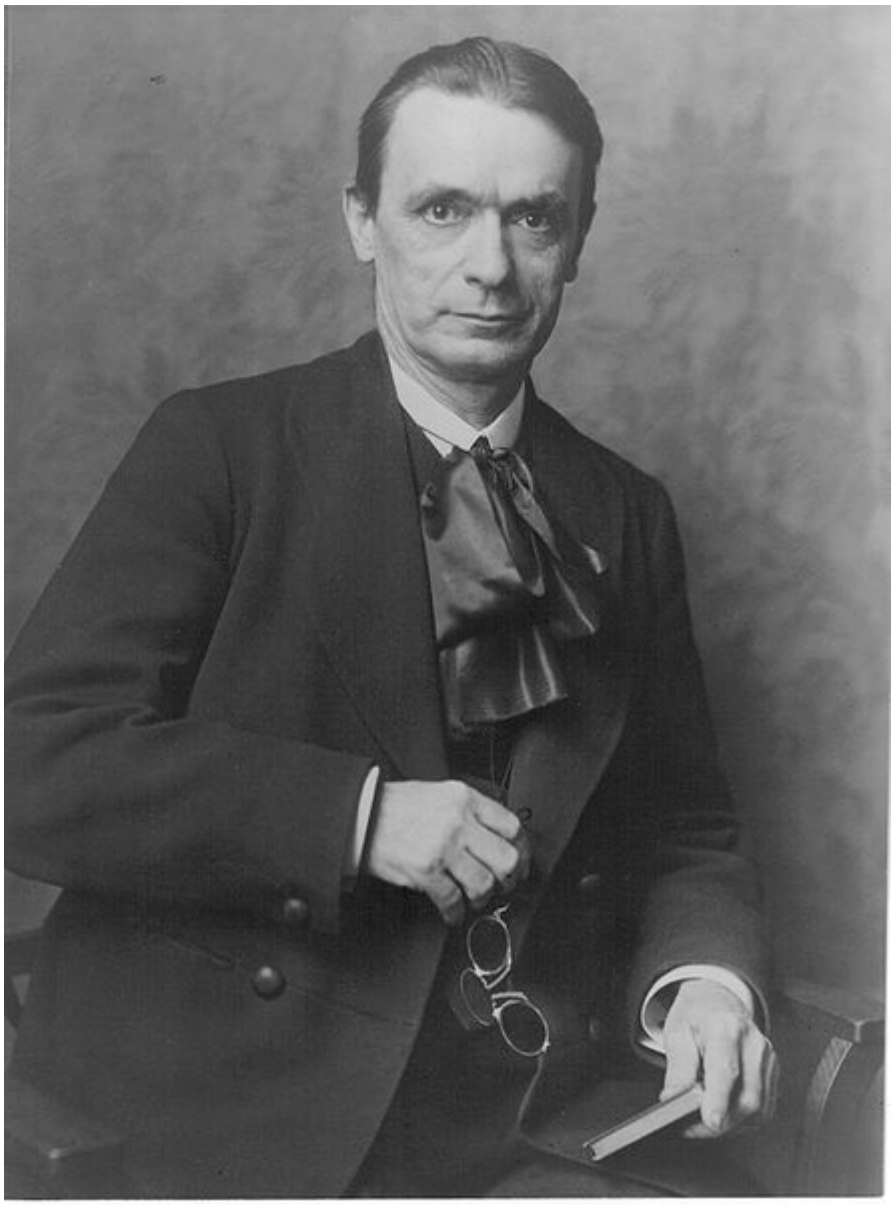

Größe dieser Vorschau: 443 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.061 × 2.791 Pixel, Dateigröße: 1,95 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:57, 18. Jul. 2009		2.061 × 2.791 (1,95 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner

	15:48, 22. Jan. 2007		660 × 1.038 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	15:48, 22. Jan. 2007		660 × 1.038 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	18:37, 2. Jan. 2005		660 × 1.038 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner Quelle: http://www.anthroposophie.net

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Waldorfpädagogik
- Waldorfschule
- AnthroWiki:Editierhilfe
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner.jpg&oldid=33143“
Kategorie: Rudolf Steiner

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2009 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.311-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner1923.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steiner1923.jpg (300 × 532 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner (1923) Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:52, 22. Jan. 2007		300 × 532 (7 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
			300 × 532	Odyssee	

	23:20, 25. Jun. 2006		(7 KB)	(Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner1923.jpg&oldid=2564“
Kategorie: Rudolf Steiner

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 781-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner1 dif.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steiner1_dif.jpg (200 × 276 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner, Bildbearbeitung von Wolfgang Peter

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 22. Jan. 2007		200 × 276 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	16:07, 22. Jan. 2007		200 × 276 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	23:19, 25. Jun. 2006		200 × 276 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	12:29, 29. Dez. 2002
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner1_dif.jpg&oldid=2758“
Kategorie: Rudolf Steiner

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 959-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner 1913.jpg

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Rudolf Steiner (1913) Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_1913.jpg&oldid=2952“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner 1919.jpg

Aus AnthroWiki

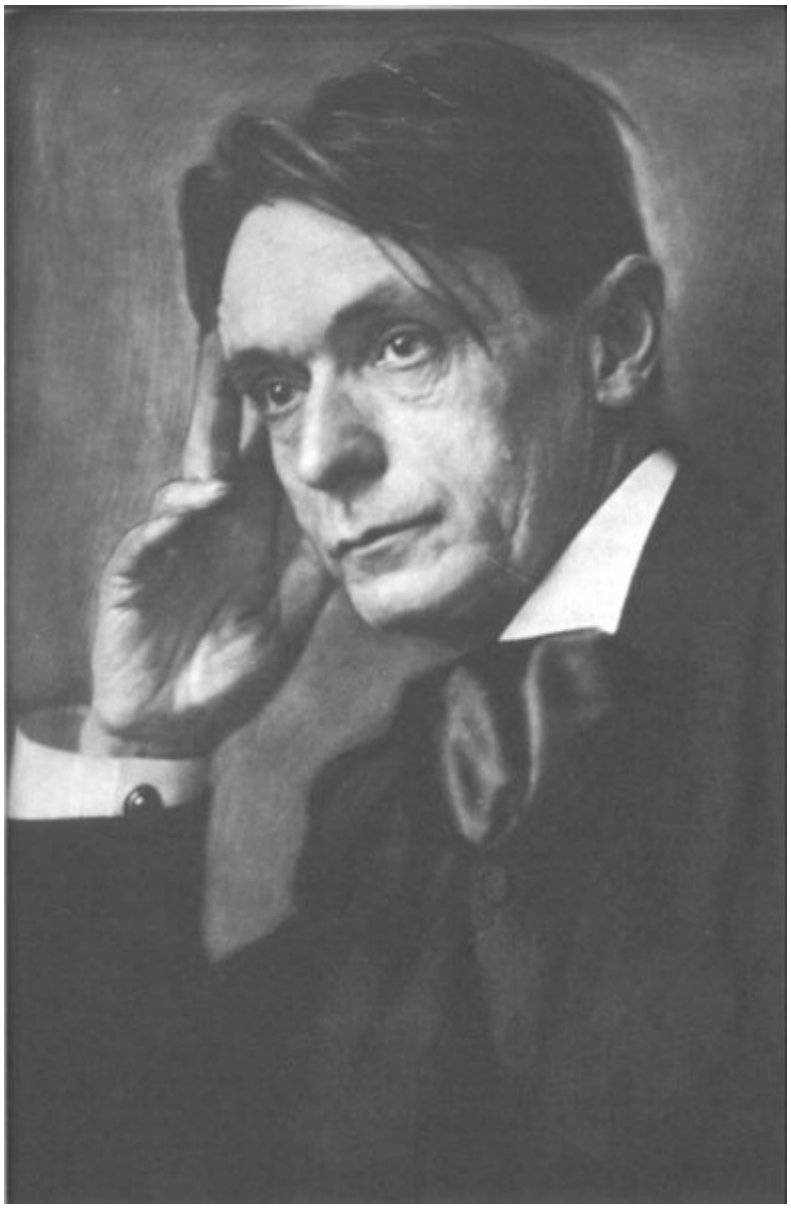

Größe dieser Vorschau: 391 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.289 × 1.975 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner (1919) Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 22. Jan. 2007		1.289 × 1.975 (114 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt

	00:40, 11. Jul. 2006		1.289 × 1.975 (114 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner (1919)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanismus
- Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_1919.jpg&oldid=2566“
Kategorie: Rudolf Steiner

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 719-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Der aegyptische Mensch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 563 Pixel.
Volle Auflösung (1.646 × 1.158 Pixel, Dateigröße: 1,46 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Der ägyptische Mensch*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:55, 18. Jun. 2012		1.646 × 1.158 (1,46 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner: "Der ägyptische Mensch", Pastell 1914

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ägyptisch-Chaldäische Kultur

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:42, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:42, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	72
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	72

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Der_aegyptische_Mensch.jpg&oldid=46425“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Der indische Mensch.jpg

Aus AnthroWiki

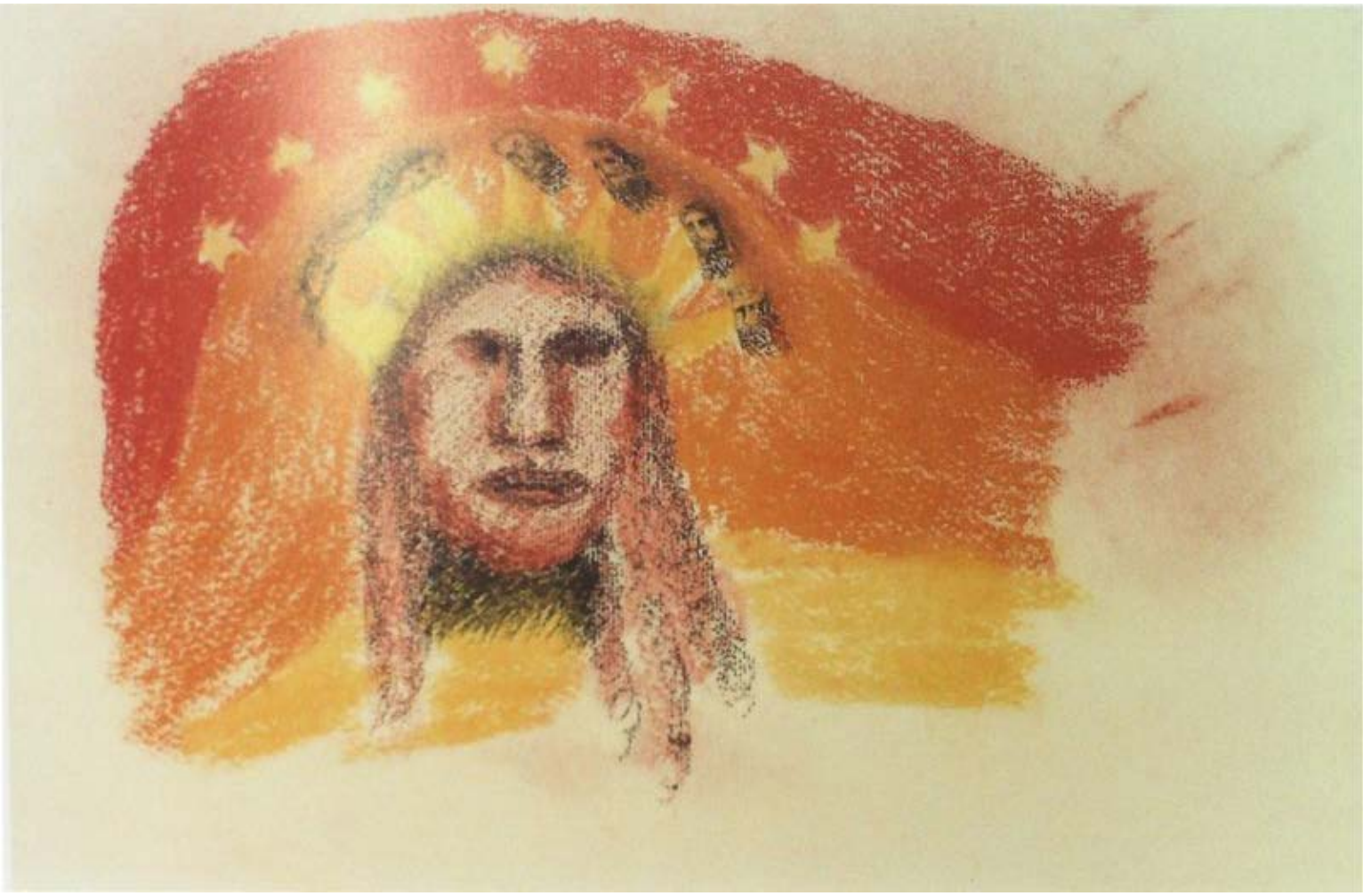

Größe dieser Vorschau: 800 × 521 Pixel.
Volle Auflösung (1.651 × 1.076 Pixel, Dateigröße: 1,03 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Der indische Mensch*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:49, 18. Jun. 2012		1.651 × 1.076 (1,03 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner: "Der indische Mensch", Pastell 1914

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Urindische Kultur

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:37, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:37, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	77
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	77

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Der_indische_Mensch.jpg&oldid=46423“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 159-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Der persische Mensch.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 571 Pixel.
Volle Auflösung (1.643 × 1.172 Pixel, Dateigröße: 1,5 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Der persische Mensch*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:53, 18. Jun. 2012		1.643 × 1.172 (1,5 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner: "Der persische Mensch", Pastell 1914

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Urpersische Kultur

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:39, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:39, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	01
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	01

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Der_persische_Mensch.jpg&oldid=46424“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Griechenland und das Oedipus Motiv.jpg

Aus AnthroWiki

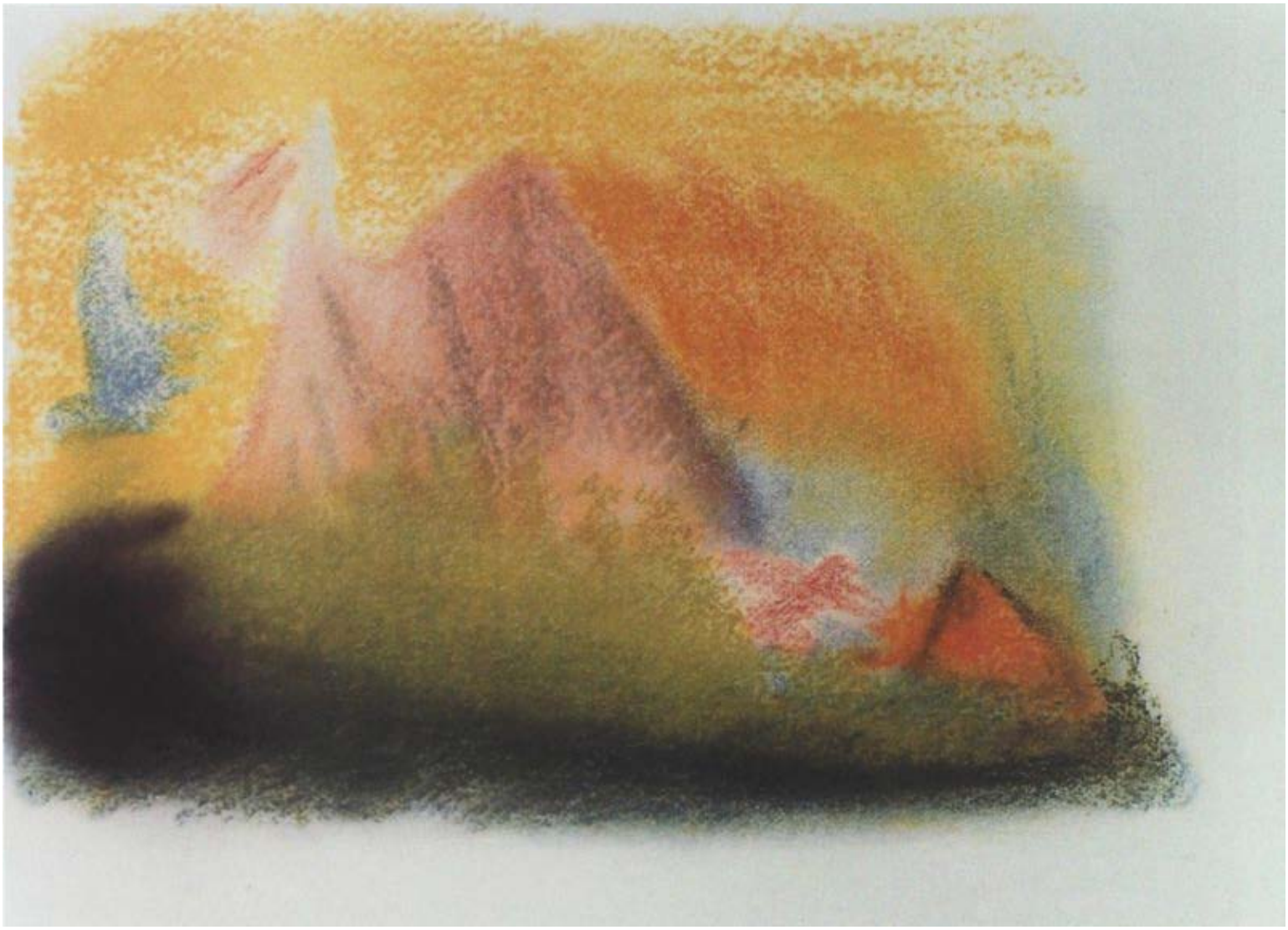

Größe dieser Vorschau: 800 × 575 Pixel.
Volle Auflösung (1.646 × 1.184 Pixel, Dateigröße: 1,22 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner: *Griechenland und das Ödipus-Motiv*, Pastell 1914

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:57, 18. Jun. 2012		1.646 × 1.184 (1,22 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner: "Griechenland und das Ödipus-Motiv", Pastell 1914

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Griechisch-Lateinische Kultur

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	16:44, 18. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	16:44, 18. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	32
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	32

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Griechenland_und_das_Oedipus_Motiv.jpg&oldid=46426“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 15:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner Lichtesweben 1911.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 524 Pixel.
Volle Auflösung (2.713 × 1.777 Pixel, Dateigröße: 5,85 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Lichtesweben, das erste malerische Werk Rudolf Steiners, gemalt 1911 für das 3. Bild seines Mysteriendramas «Die Prüfung der Seele». In dieser Szene spricht der Maler Johannes Thomasius die Worte:

Wie kann man webend Geistessein,
das allem Sinnenschein entrückt,
sich nur dem Seheraug' erschließt,
mit Mitteln offenbaren,
die doch dem Sinenreich gehören.
So fragt' ich mich recht oft.
Wenn ich jedoch verbanne Eigenwesen,
und nach der Geisteslehre Sinn
zu schaffenden Weltenmächten
in Seligkeit entrückt mich fühlen darf,
erwacht in mir der Glaube
an solche Kunst, die mystisch wahr
wie unsre Geistesforschung ist.
Ich lernte mit dem Lichte leben
und in der Farbe des Lichtes Tat erkennen,
wie echter Mystik wahrer Schüler
im Reich des form– und farbenlosen Lebens
die Geistestaten und das Seelensein erschauen.

Vertrauend solchem Geisteslicht,
erwarb ich mir die Fähigkeit,
zu fühlen mit dem flutenden Lichtesmeere,
zu leben mit dem strömenden Farbengluten;
erahnend waltende Geistesmächte
im stoffentrückten Lichtesweben,
im geisterfüllten Farbenwesen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:18, 2. Jan. 2012		2.713 × 1.777 (5,85 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Lichtes", das erste malerische Werk Rudolf Steiners, gemalt für das 3. Bild seines Mysteriendramas «Die Prüfung der Seele». In dieser Szene spricht der Maler Johannes Thomasius die Worte: <po

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Die Prüfung der Seele

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:02, 2. Jan. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	23:02, 2. Jan. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	42
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	42

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_Lichtesweben_1911.jpg&oldid=45139“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2012 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 238-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner big.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 455 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.139 × 1.500 Pixel, Dateigröße: 756 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:17, 5. Mär. 2011		1.139 × 1.500 (756 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Mehr als 100 Seiten verlinken auf diese Datei. Die folgende Liste zeigt nur die ersten 100 Links auf diese Datei. Eine vollständige Liste ist verfügbar.

- 1250
- 7
- Ahriman
- Akasha-Chronik
- Alte Sonne
- Alter Saturn
- Anthroposophen
- Architektur
- Aura
- Begriff
- Beobachtung
- Bewusstseinsseele
- Bilder-Bewusstsein
- Bodhisattva
- Ceylon
- Cherubim
- Christlicher Schulungsweg
- Denken
- Dritte Hierarchie
- Dämonen
- Edward Bulwer-Lytton
- Elementarische Welt
- Elohim
- Empfindungsseele
- Erdinneres
- Erkenntnis
- Erzengel
- Farbwahrnehmung
- Frauenfrage
- GA 100
- GA 103
- GA 105
- GA 108
- GA 110
- GA 114
- GA 117
- GA 12
- GA 122
- GA 125
- GA 13
- GA 146
- GA 152
- GA 165
- GA 17
- GA 172
- GA 174a
- GA 176

- GA 179
- GA 189
- GA 200
- GA 212
- GA 230
- GA 26
- GA 28
- GA 282
- GA 294
- GA 30
- GA 320
- GA 34
- GA 342
- GA 345
- GA 348
- GA 350
- GA 353
- GA 38
- GA 40
- GA 45
- GA 51
- GA 54
- GA 57
- GA 6
- GA 62
- GA 65
- GA 73
- GA 76
- GA 78
- GA 81
- GA 84
- GA 9
- GA 93a
- GA 96
- GA 99
- Gedächtnis
- Geist
- Geistselbst
- Genie
- Gesetz der universellen Brüderlichkeit
- Gewissen
- Hüter der Schwelle
- Ich
- Ich der Pflanzen
- Ichlose Menschen
- Inkarnationsvorgang
- Inspirationsseele
- Jordan-Taufe
- Kleiner Hüter der Schwelle
- Kosmos der Weisheit
- Kristallhimmel
- Lebenspanorama
- Lebenszustände

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner

stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_big.jpg&oldid=38393“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner icon.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steiner_icon.jpg (26 × 32 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner Icon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 26. Jun. 2006		26 × 32 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_icon.jpg&oldid=2760“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.348-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner original.jpg

Aus AnthroWiki

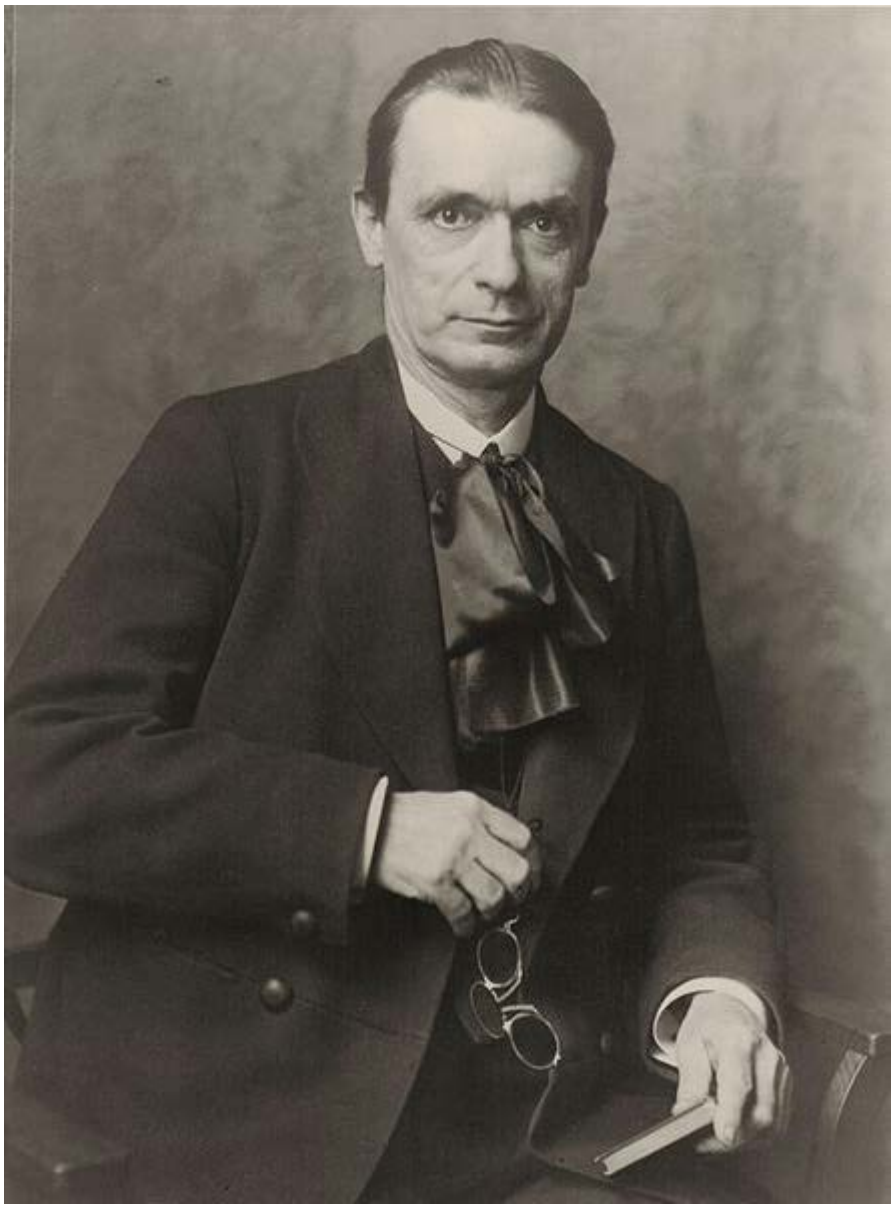

Größe dieser Vorschau: 443 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.039 × 2.756 Pixel, Dateigröße: 1,04 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:51, 22. Jul. 2009		2.039 × 2.756 (1,04 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hauptseite

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_original.jpg&oldid=33395“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.923-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen1 violett.gif

Aus AnthroWiki

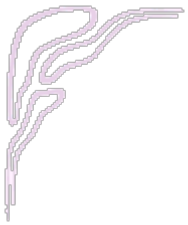

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steiner_zeichen1_violett.gif (100 × 114 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbol, nach einem Entwurf Rudolf Steiners Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:00, 12. Jul. 2011	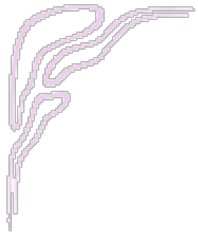	100 × 114 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hauptseite

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen1_violett.gif&oldid=43431“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2011 um 12:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen2 violett.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Symbol, nach einem Entwurf Rudolf Steiners für den Anthroposophischen Seelenkalender Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen2_violett.gif&oldid=2568“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 15:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen medizin rot.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steiner_zeichen_medizin_rot.gif (200 × 217 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Von Rudolf Steiner entworfenes Zeichen für medizinische Zusammenhänge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:07, 3. Apr. 2008		200 × 217 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von Rudolf Steiner entworfenes Zeichen für medizinische Zusammenhänge.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- AnthroWiki:Hinweis Gesundheitsthemen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen_medizin_rot.gif&oldid=26668“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2008 um 13:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steiner zeichen violett.gif

Aus AnthroWiki

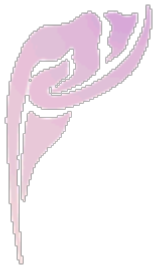

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steiner_zeichen_violett.gif (80 × 134 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbol, nach einem Entwurf Rudolf Steiners Quelle: http://www.anthroposophie.net

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:59, 25. Jun. 2006		80 × 134 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Rassen
- Vorlage:Rassismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steiner_zeichen_violett.gif&oldid=2762“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.295-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:SteineralsAbiturient.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 425 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.207 × 1.704 Pixel, Dateigröße: 768 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner als Abiturient. Quelle: http://www.rudolfsteinerbooks.co.uk/images/steiner_young.jpg. Fotograf mir unbekannt. Schutzfrist abgelaufen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:58, 18. Jul. 2009		1.207 × 1.704 (768 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner als Abiturent (1879).
	16:08, 22. Jan. 2007		180 × 264 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Auf eine alte Version zurückgesetzt
	17:34, 26. Sep. 2006		180 × 264	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner als Abiturient. Quelle: http://www.rudolfsteinerbooks.co.uk/images/steiner_young.jpg.

			(11 KB)		Fotograf mir unbekannt. Schutzfrist abgelaufen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:SteineralsAbiturient.jpg&oldid=33151“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2009 um 18:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 916-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Steinerzeichen2.gif

Aus AnthroWiki

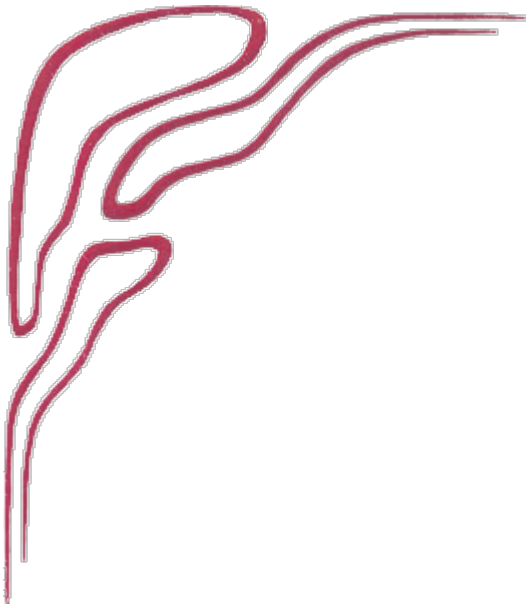

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Steinerzeichen2.gif (261 × 299 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Symbol nach einem Entwurf Rudolf Steiners.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 13. Jun. 2010	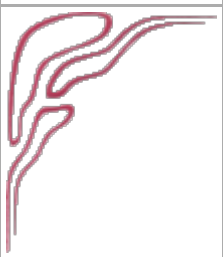	261 × 299 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Symbol nach einem Entwurf Rudolf Steiners.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Steinerzeichen2.gif&oldid=36173“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2010 um 11:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steinmetzbruderschaft

Aus AnthroWiki

Eine **Steinmetzbruderschaft** war eine Ordnung für die meist kirchlichen Großbaustellen auf denen Steinmetzen arbeiteten.

> *„Gegenüber den in Zünften organisierten städtischen Handwerkern waren die Steinmetzen, die in den Hütten der Kirchen beschäftigt waren, benachteiligt, da sie zumeist nicht am Ort seßhaft und zum Herumziehen gezwungen waren, wenn die Hütte bei Bauabschluß aufgelöst oder bei Geldmangel reduziert wurde. So schufen sich die an Kirchen beschäftigten Steinmetzen um die Mitte des 15. Jhs. eine überregionale Ordnung* [1]."

Straßburger Münster (Darstellung von 1891)

Diese überregionale Organisation wurde in Speyer, Straßburg besprochen und am 25. April 1459 in Regensburg von 19 Meistern und 21 Gesellen beschlossen. Auf der Regensburger Tagung waren bedeutende Baumeister zugegen: Hans Böblinger aus Esslingen, Vincenz Ensinger aus Konstanz, Stephan Hurder aus Bern, Peter Knebel aus Bern und Jost Dotzinger aus Straßburg. Bei der Hüttenordnung handelte es sich um eine Satzung, die sich die anwesenden Tagungsteilnehmer selbst gaben und keineswegs um einen Ersatz für eine Zunft- bzw. Gildeordnung. Es war eine Rechtssetzung durch die Steinmetzen für die dennoch gelegentlich um obrigkeitliche Anerkennung nachgesucht wurde, wovon der durch den deutschen König und späteren Kaiser Maximilian I. beglaubigte Schutzbrief von 1498 für das Straßburger Gebiet zeugt.

Kölner Dom (kurz vor Fertigstellung 1880)

Die Steinmetzbruderschaft ist zu unterscheiden von der Hütte, den Gilden bzw. Zünften. Die Hütte ist die vor Ort tätige Organisation der am Dombau beteiligten Steinmetzen, die Gilde ist ein Zusammenschluss von Kaufleuten und die Zünfte sind eine ständische Organisation der Handwerksmeister. Die Steinmetzbruderschaft ist die überregionale Organisation der Steinmetzen, die an Kirchen-Großbaustellen arbeiteten.

Günther Binding weist insbesondere auf den Unterschied zwischen den Begriffen Hütte und Bauhütte sowie Steinmetzbruderschaft hin, denn in der zeitgenössischen Literatur wird der Begriff Bauhütte nicht verwendet.[2]. Die Hütte, ist die Organisation vor Ort, die mit allen Bauaufgaben befasst ist. Die Bezeichnung Hütte ist nicht abwertend, der Begriff ist keineswegs mit Werkstätten zu vergleichen. Die Hütte umfasste neben Holz- bzw. Steingebäuden weitere Baulichkeiten für Küche sowie Schlafstätten nebst erforderlichen Inventar. Man könnte die Hütte mit den heutigen Bauhöfen vergleichen, mit Verpflegung und Unterkunft. Mitglieder der Hütte konnten nur freie Steinmetzen werden, die an den großen Kirchenbaustellen arbeiteten, eine untadelige Lebensführung und eine anerkannte handwerkliche Ausbildung vorzuweisen hatten.

Die Straßburger Ordnung von 1459, war eine Steinmetzordnung, die für alle Teilbruderschaften des gesamten damaligen deutschen Reiches gültig war. An die Haupthütten mussten die zuständigen Nebenhütten ein Zehntel ihrer Einnahmen des sog. Büchsengeldes abführen. Das waren Gelder, die die Mitglieder der Steinmetzbruderschaft beim Eintritt in die Hütte und als Wochengeld zu zahlen hatten. Die Büchsengelder waren in der Höhe nach Meister und Geselle gestaffelt.

Die Haupthütte in Straßburg überwachte als oberste Gerichtsbarkeit die Einhaltung der Ordnung, die den personellen Aufbau einer Hütte und die Ausbildung des Nachwuchses regelte, sich mit Arbeits- und Lohnfragen, dem Gesellen- und Meisterrecht sowie dem

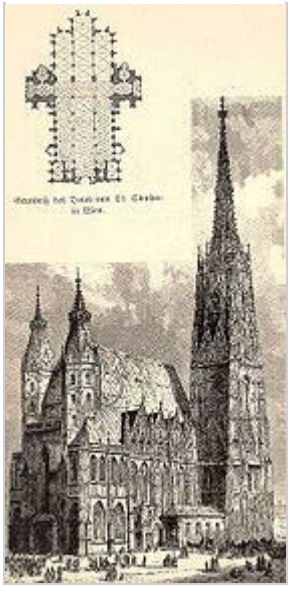

Wiener Stephansdom (Darstellung von 1891)

Streikverbot auseinandersetzte. Bei Streitigkeiten der Hütten untereinander war die Straßburger Hütte die letzte Instanz. Man versuchte, das Leben der Steinmetzen bis in privateste Detail zu regeln, wobei sich eine religiöse und karitative Grundeinstellung widerspiegelte. So wurden beispielsweise strenge Strafen für Glücksspiel oder Ehebruch verhängt. Die Teilnahme an bestimmten Gottesdiensten war Pflicht. Bei Verstößen gegen die Hüttenordnung drohte Einzelnen ein Ausschluss. Für England sind ähnliche Bemühungen schon hundert Jahre früher überliefert. Die 1356 in London verabschiedete Ordnung enthält parallele Bestimmungen.

Berner Münster (um 1800)

Die 93 Artikel umfassende, 1459 in Regensburg beschlossene Straßburger Ordnung ist in der Thanner Handschrift des 16. Jh.s am besten überliefert. In ihrer Einleitung heißt es: *Inn dem nammen des vatters, des suns vnnd des heilligen geists vnnd der wurdigenn muetter Marien vnd auch ir salligen dienner, der heilligen Vier Gekrönten, zue ewiger gedechtnus. ... vnd auch umb nutz vnnd notturfft willen aller meister vnnd gesellen des gantzen gemeinen handtwerckhs des steinwerckhs vnnd steinmetzen in teutschen landen, vnnd besonder zuuersechen zwischen dennselben des handtwercks künfftige zweiträcht ... vnnd schadenn, die dann ettlicher vnordentlicher handlunge halb vnder ettlichen meistern schadlich geliten vnnd schwerlich gewesen seindt wider soliche guette gewonheit vnd alt herkomen ...*

Durch das Hüttengesetz waren die Handwerker nur an den zu errichtenden Bau gebunden und hatten keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen, woraus ihre gehobene Stellung zu anderen Handwerksbünden resultierte.

Das gesamte Gebiet, das sich über das heutige Deutschland, Österreich, die Schweiz, Ungarn sowie Teile des slawischen Ostens erstreckte, wurde in der Strassburger Ordnung organisatorisch den vier Haupthütten Straßburg, Köln, Wien und Bern zugeteilt und stellte eine wirtschaftlich wie künstlerisch imponierende Macht dar. Die Einzugsgebiete umfassten:

- Hütte Straßburg: Kurpfalz, Franken, Hessen, Thüringen, Meißen, Sachsen, Schwaben, Süddeutschland
- Hütte Wien: Österreich, Steiermark, Kärnten, Ungarn
- Hütte Köln: Nordwestdeutschland
- Hütte Bern (ab 1516 Zürich): Schweiz

Mit dem Ende der Gotik war ein Rückgang der Großbaustellen für Kirchen verbunden, davon waren insbesondere die Steinmetzbruderschaften betroffen. Es gab Hütten zwar bis ins 19. Jh., dennoch war die Straßburger Hüttenordnung zugleich Ausdruck der Hochblüte der Steinmetzbruderschaften wie auch für den kommenden Niedergang.

Siehe auch

- Steinmetz
- Steinbildhauer
- Steinmetzzeichen
- Zunft

- Gilde

Einzelnachweise

1. ↑ Binding Günther: *Baubetrieb im Mittelalter*, Darmstadt 1993, S. 107
2. ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*, Darmstadt 1993, S. 102

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Steinmetzbruderschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzbruderschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Steinmetzbruderschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Steinmetzbruderschaft&oldid=47005“
Kategorie: Handwerkstradition

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stella Maris

Aus AnthroWiki

Stella Maris (lat. "Meeresstern") ist ein schmückender Beiname für Maria, die Mutter Jesu. Unter diesem Namen ist sie die Schutzpatronin der Seeleute und symbolisiert den rettenden Stern, der dem Nautiker die Richtung weist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung und Verwendung
- 2 Einige Werke mit Namen *Stella Maris*
- 3 Weiteres Vorkommen
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Ursprung und Verwendung

Das lateinische Wort hat mehr literarisches Flair als sein deutsches Äquivalent und wird traditionell in Litaneien und Gesangsstücken der katholischen Kirchenmusik verwendet. Ursprünglich beruht die Bezeichnung auf einem Übersetzungsfehler des hebr. Namens Marias "Mir-jam", zu deutsch "Meerestropfen", lat. "stilla maris", woraus "stella maris" wurde.

Ein Apostolisches Schreiben des Vatikan über *Das Apostolat des Meeres* wird dazu ausgeführt:

> *Stella Maris, Meeresstern, ist der beliebteste Beiname, mit dem die Seeleute von jeher diejenige anriefen, deren Schutz und Beistand sie vertrauen: die Jungfrau Maria. Jesus Christus, ihr Sohn, begleitete seine Jünger auf ihren Fischerbooten ..., stand ihnen in Seenot bei und beruhigte den Sturm ... So begleitet auch die Kirche mit der Seefahrt verbundene Menschen, indem sie sich der besonderen geistlichen Bedürfnisse jener Personen annimmt, die sich aus verschiedenen Gründen auf See aufhalten und arbeiten.*

Einige Werke mit Namen *Stella Maris*

- Hymnus Ave maris stella aus dem 8. oder 9. Jahrhundert.
- Polyphone Kirchenmusik des 13. und 14. Jahrhunderts, u.a. aus England und Frankreich
- "Ave Maris Stella" - ein Werk des Vorbarock aus dem 16. Jahrhundert
  - Es existieren verschiedene Variationen - u.a. von Gian Pietro del Buono aus Palermo, der es um 1650 in einer der ersten Klaviersonaten verwendet hat.
- Die Missa Stella maris op. 141 von Peter Griesbacher (1864-1933);
- Das Oratorium Stella Maris des Hamburger Komponisten Helge Burggrabe, entstanden und uraufgeführt zur 1000-Jahr-Feier der Kathedrale von Chartres im Herbst 2006
- "Stella Maris", ein CD-Album von Dirk Schlömer, 2005
- Stella Maris – ein Werk aus dem Filmjahr 1918 unter der Regie von Marshall Neilan (mit Mary Pickford in der Hauptrolle)
- Ein Stück der deutschen Musikgruppe Einstürzende Neubauten aus dem Album *Ende Neu* (1996)
- Ein Album der US-amerikanischen Gruppe Zwan: *Mary Star of the Sea*

Weiteres Vorkommen

der Name der katholischen Seemannsmission Stella Maris, Deutschland
- der Name der Wallfahrtskirche *Maria Meeresstern* in Werder/Havel
- in dem eingangs zitierten Apostolischen Schreiben des Vatikan
- Eine Filmrolle in der Tragikomödie von 1991 *Wie verrückt und aus tiefstem Herzen*
- Eine zentrale Gestalt der Illuminatus! Trilogie von Robert Shea und Robert Anton Wilson
- der Name des ersten Raumschiffs der Jesuiten in dem Roman *Der Sperling* (1996) von Mary Doria Russell
- der Name eines ehemaligen Zisterzienserklosters in der Schweiz: Kloster Maris Stella, auch Kloster Wettingen genannt

Siehe auch

- Abend- und Morgenstern, Polarstern
- Kurs, Verfranzen, rettender Hafen

Weblinks

- Motu Proprio (Sendschreiben) "Stella Maris"" (http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_17031999_stella-maris_ge.html)
- Über den Namen *Maria Meeresstern* (http://www.hjcaspar.de/hpxp/gldateien/meeres.htm)
- Liedtext *Meerstern ich Dich grüße* (http://www.dollfamily.net/pray/bld4.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stella_Maris&oldid=42757“
Kategorien: Katholizismus | Marientitel | Seelsorge | Christliches Symbol | Kirchenmusik | Oratorium

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 12:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 965-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sterbender Achilles Achilleion Korfu.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sterbender_Achilles_Achilleion_Korfu.jpg (531 × 467 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Statute des sterbenden Achilles im Achilleion auf Korfu

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:41, 9. Apr. 2007		531 × 467 (25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Statute des sterbenden Wikipedia:Achilles im Achilleion auf Wikipedia:Korfu
	13:36, 9. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(25 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Statute des sterbenden Wikipedia:Achilles im Achilleion auf Wikipedia:Korfu

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sterbender_Achilles_Achilleion_Korfu.jpg&oldid=22748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2007 um 13:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stern des Menschen

Aus AnthroWiki

Der **Stern des Menschen** hat große Bedeutung für das Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Ein bestimmter Stern, ein Fixstern, besser noch ein bestimmtes Sternengebiet, ist die geistige Heimat des Menschen.

> "Wenn man dasjenige, was ja außer Raum und Zeit erlebt wird zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, umsetzt in seine räumliche Bildlichkeit, dann muß man dazu kommen, sich zu sagen: Jeder Mensch hat seinen Stern, der bestimmend ist für das, was er sich erarbeitet zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, und er kommt aus der Richtung eines bestimmten Sternes her." (Lit.: GA 237, S 46)

Der *Stern des Menschen* ist notwendig, um die individuelle Unterscheidung der Menschen im Leben zwischen Tod und neuer Geburt aufrecht zu erhalten. Im irdischen Leben sorgen physischer Leib und Ätherleib dafür, dass Ich und Astralleib nicht mit denen anderer Menschen zu einer Art von seelisch-geistigem "Urbrei" verschwimmen, wie er in frühen Entwicklungszuständen der Menschheit tatsächlich existierte. Dass dieses Zusammenfließen auch während des Schlafes nicht eintritt, wo sich Ich und Astralleib aus dem lebendigen Leib herausziehen, liegt an der starken Begierde, die der Mensch im Schlaf nach dem physischen Leib hat. Im nachtodlichen Leben hört diese Möglichkeit auf; da sind die Menschen dadurch individuell voneinander geschieden, dass jeder seinen eigenen "Stern" hat. Genauer gesagt handelt es sich bei dem *Stern des Menschen* um ein bestimmtes Sternengebiet, dass sich zwar mit dem anderer Menschen oft großzügig überlappen mag, aber niemals mit dem eines anderen Menschen völlig identisch ist. Seelisch betrachtet lässt sich dieser Zusammenhang so darstellen, dass jeder Mensch einer anderen Reihe von Angeloi und Archangeloi angehört, die dem jeweiligen Sternengebiet zuzuordnen sind, wobei zu jeder einzelnen Menschenseele im Leben nach dem Tod einige tausend solcher Engel und Erzengel gehören.

> "Wenn wir geisteswissenschaftlich den Menschen betrachten in bezug auf sein Ich und in bezug auf sein eigentliches Seelenleben, das man auch den astralischen Leib nennen kann - in bezug auf das Ich habe ich oft gesagt, daß es das jüngste, das Baby unter den Gliedern der Menschenorganisation ist, während der astralische Leib etwas älter ist, aber nur seit der alten Mondenentwickelung -, so muß man in bezug auf diese beiden höchsten Glieder der menschlichen Wesenheit sagen: Sie sind noch nicht so weit entwickelt, daß der Mensch die Macht hätte, wenn er sich nur auf sie stützte, sich selbständig zu erhalten gegenüber den andern Menschen. Wenn wir hier beieinander wären jeder nur als Ich und Astralleib, nicht auch in unseren Ätherleibern und physischen Leibern lebend, so wären wir alle wie in einer Art Urbrei beieinander. Es würden unsere Wesen durcheinander verschwimmen; wir wären nicht voneinander getrennt, wir wüßten auch nicht uns voneinander zu unterscheiden. Es könnte gar keine Rede davon sein, daß jemand wüßte - die Sachen lägen ja dann ganz anders, und man kann die Verhältnisse nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen -, was seine Hand oder sein Bein wäre, oder was die Hand und das Bein des andern wäre. Aber nicht einmal seine Gefühle könnte man ordentlich als die seinigen erkennen. Daß wir als Menschen uns getrennt empfinden, rührt davon her, daß ein jeder aus der gesamten flüssigen Masse, die wir uns für einen bestimmten früheren Zeitraum vorzustellen haben, in Tropfenform herausgerissen ist. Damit aber die einzelnen Seelen nicht wieder zusammenrinnen, müssen wir uns denken, daß jeder Seelentropfen wie in ein Stück Schwamm hineingegangen ist, und dadurch werden sie auseinandergehalten. Dergleichen ist wirklich geschehen. Nur dadurch, daß wir als Menschen in physischen Leibern und Ätherleibern stecken, sind wir voneinander gesondert, richtig gesondert. Im Schlafe sind wir nur dadurch voneinander gesondert, daß wir dann die starke Begierde nach unserem physischen Leib haben. Diese Begierde, die ganz und gar nach unserem physischen Leib brünstig hinschlägt, trennt uns im Schlafe, sonst würden wir in der Nacht ganz durcheinanderschwimmen, und es würde wahrscheinlich empfindsamen Gemütern sehr wider den Strich gehen, wenn sie wüßten, wie stark sie schon in Zusammenhang kommen mit dem Wesen der Wesenheiten ihrer Umgebung. Aber das ist nicht besonders arg im Vergleich zu dem, was sein würde, wenn dieses brünstige Begierdenverhältnis zum physischen Leib nicht bestünde, solange der Mensch leiblich verkörpert ist.
>
> Nun können wir die Frage aufwerfen: Was sondert unsere Seelen voneinander in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt? So wie wir mit unserem Ich und

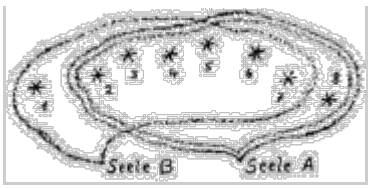

Stern des Menschen

unserem astralischen Leib zwischen Geburt und Tod einem physischen Leibe und Ätherleibe angehören, so gehören wir nach dem Tode, also zwischen Tod und neuer Geburt, mit unserem Ich und astralischen Leib einem ganz bestimmten Sternengebiete an, keiner demselben, jeder einem ganz bestimmten Sternengebiete. Aus diesem Instinkt heraus spricht man von dem «Stern des Menschen». Sie werden begreifen: Das Sternengebiet - wenn Sie zunächst seine physische Projektion nehmen - ist peripherisch kugelig, und das können Sie in der mannigfaltigsten Weise verteilen. Die Gebiete überdecken sich, jeder aber gehört einem andern an. Man kann auch sagen, wenn man es seelisch ausdrücken will: Jeder gehört einer andern Reihe von Archangeloi und Angeloi an. So wie sich die Menschen hier durch ihre Seelen zusammenfinden, so gehört zwischen Tod und neuer Geburt jeder einem besonderen Sternengebiete, einer besonderen Reihe von Angeloi und Archangeloi an, und sie finden sich dann hier mit ihren Seelen zusammen. Nur ist es so, aber auch nur scheinbar - doch auf dieses Mysterium will ich jetzt nicht weiter eingehen -, daß auf der Erde jeder seinen eigenen physischen Leib hat. Ich sage: scheinbar -, und Sie werden sich verwundern; aber es ist völlig erforscht, wie auch jeder sein eigenes Sternengebilde hat, aber wie diese sich überdecken. Denken Sie sich eine bestimmte Gruppe von Angeloi und Archangeloi. Zu einer Seele gehören Tausende von Archangeloi und Angeloi im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Denken Sie sich von diesen Tausenden nur einen weg, so kann dieser eine gewissermaßen ausgetauscht werden: dann ist dies das Gebiet der nächsten Seele. In dieser Zeichnung haben zwei Seelen mit Ausnahme des einen Sternes, den sie aus einem andern Gebiete haben, das gleiche, aber absolut gleich haben nicht zwei Seelen ihr Sternengebiet. Dadurch sind die Menschen zwischen Tod und neuer Geburt individualisiert, daß jeder sein besonderes Sternengebiet hat. Daraus kann man ersehen, worauf zwischen Tod und neuer Geburt die Trennung von Seele zu Seele beruht. Hier in der physischen Welt wirkt die Trennung so, wie wir sie kennen durch den physischen Leib: Der Mensch hat gewissermaßen seinen physischen Leib als Hülle, er betrachtet von ihm aus die Welt, und alles muß an diesen physischen Leib herankommen. Alles was in die Seele des Menschen zwischen Tod und neuer Geburt kommt, steht in bezug auf das Verhältnis zwischen seinem astralischen Leib und seinem Ich in einer ähnlichen Weise in Zusammenhang mit einem Sternengebiet, wie hier die Seele und das Ich.mit dem physischen Leib in Verbindung stehen. Die Frage also: Wodurch tritt die Sonderung ein? - beantwortet sich auf die Weise, wie ich es eben angegeben habe." (Lit.: GA 181, 7.Vortrag)

Von besonderer Bedeutung ist der *Stern des Menschen* auch für die irdische Lebensdauer des Menschen. Nach etwa 72 Jahren ist die Sonne um 1° des vollen Tierkreises, also um einen Tag im Platonischen Weltenjahr, zurückgeblieben. Dann wird der *Stern des Menschen* nicht mehr durch die Sonne "beruhigt", und dann fordert er den Menschen zurück.

"Meine lieben Freunde, die Sonne geht auf und unter, die Sterne gehen auf und unter. Wir können verfolgen, wie die Sonne, sagen wir, untergeht in der Gegend, wo bestimmte Sterngruppen sind. Wir können jenen scheinbaren, wie man heute sagt, Gang, den die Sterne machen bei ihrem Umkreise um die Erde, verfolgen; wir können den Gang der Sonne verfolgen. Wir sagen heute, im Laufe von vierundzwanzig Stunden sei es so, daß die Sonne die Erde umkreist — scheinbar natürlich alles —, daß die Sterne die Erde umkreisen. So sagen wir, aber das ist ja nicht ganz richtig gesprochen. Wenn wir immer wieder und wiederum aufmerksam Sternengang und Sonnengang beobachten, so kommen wir dahinter, daß die Sonne im Verhältnis zu den Sternen nicht immer zur selben Zeit aufgeht, sondern immer ein klein wenig später; jeden Tag ein klein wenig später kommt sie an den Ort, an dem sie am vorhergehenden Tag im Verhältnis zu den Sternen gewesen ist. Und dann summieren sich diese Zeitstrecken, um die die Sonne immer zurückbleibt hinter dem Sternengang, summieren sich, werden eine Stunde, werden zwei Stunden, werden drei Stunden und werden schließlich ein Tag. Und der Zeitpunkt rückt heran, wo wir sagen können: die Sonne ist hinter dem Stern um einen Tag zurückgeblieben.

Und nun nehmen wir an, irgend jemand sei meinetwillen am ersten März irgendeines Jahres geboren, habe gelebt bis zum Ablauf des zweiundsiebzigsten Lebensjahres. Er feiert seinen Geburtstag immer am ersten März, weil die Sonne sagt, am ersten März sei dieser Geburtstag. Er kann ihn auch so feiern, denn die Sonne erglänzt durch die zweiundsiebzig Jahre hindurch, wenn sie auch weiterrückt im Verhältnis zu den Sternen, doch immer in der Nachbarschaft jenes Sternes, der geleuchtet hat, als der Mensch auf der Erde angekommen ist.

Wenn der Mensch aber zweiundsiebzig Jahre gelebt hat, dann ist ein voller Tag abgelaufen, und er kommt in

seinem Lebensalter an einer Stelle an, wo die Sonne den Stern verlassen hat, in den sie gerade eingetreten ist, als er sein Leben angetreten hat. Und er kommt bei seinem Geburtstag über den ersten März hinaus: der Stern sagt nicht mehr dasselbe, was die Sonne sagt. Die Sterne sagen, es sei der zweite März, die Sonne sagt, es sei der erste März: der Mensch hat einen Weltentag verloren, denn es sind gerade zweiundsiebzig Jahre, daß die Sonne um einen Tag hinter dem Stern zurückbleibt. Und während dieser Zeit, während sich die Sonne im Bereiche seines Sternes aufhalten kann, kann der Mensch auf der Erde leben. Dann, unter normalen Verhältnissen, wenn die Sonne nicht mehr seinen Stern beruhigt über sein irdisches Dasein, wenn die Sonne nicht mehr zu seinem Stern sagt: der ist unten, und ich gebe dir das, was dir dieser Mensch zu geben hat, von mir aus, während ich nun vorläufig, dich zudeckend, mit ihm dasjenige mache, was du sonst mit ihm machtest zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, wenn die Sonne das nicht mehr zum Stern sagen kann, fordert der Stern den Menschen wiederum zurück." (Lit.: GA 237, S 47f.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Siebenter Vortrag, Berlin, 26. März 1918
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band. Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung*, GA 237, Dritter Vortrag, Dornach, 6. Juli 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stern_des_Menschen&oldid=8099“
Kategorien: Mensch | Kosmos

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2005 um 06:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stern des menschen.gif

Aus AnthroWiki

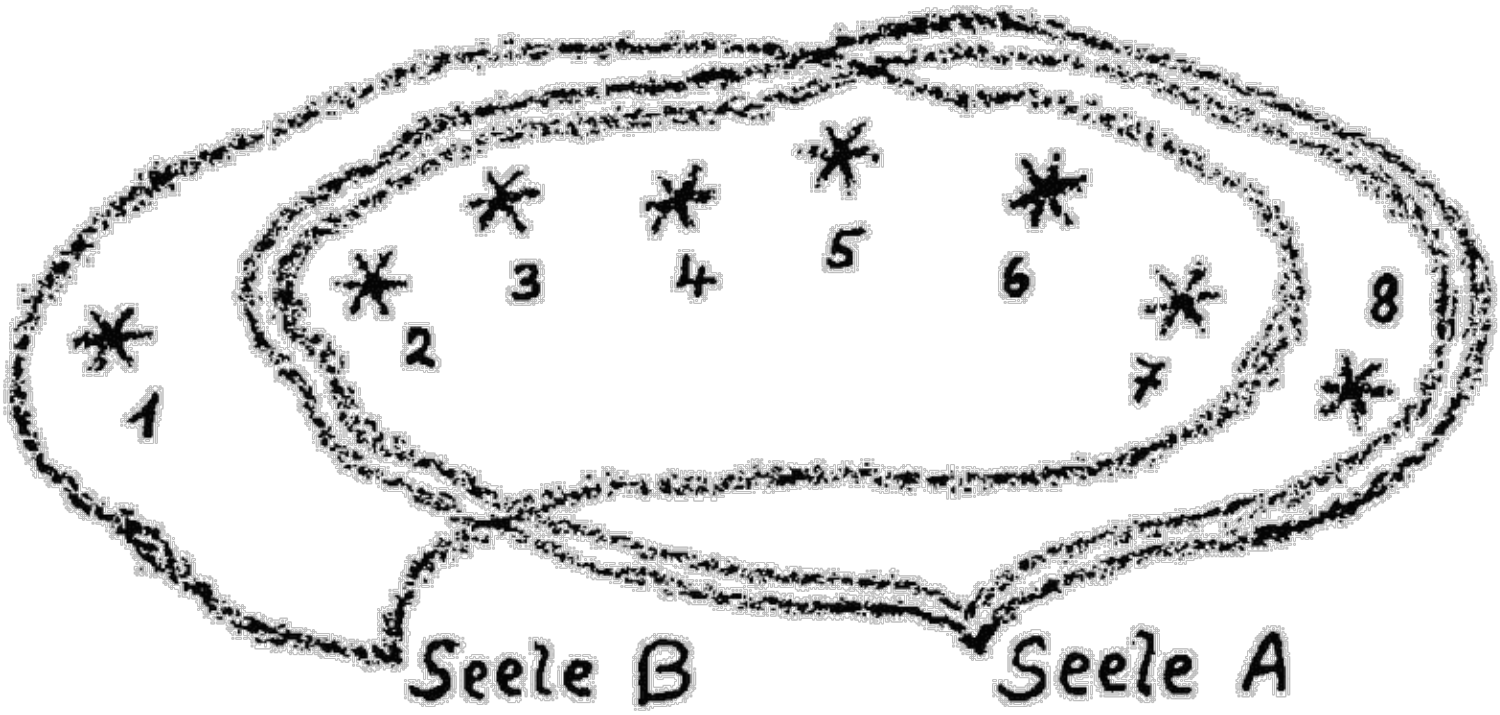

Größe dieser Vorschau: 800 × 385 Pixel.
Volle Auflösung (1.049 × 505 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/gif)

Stern des Menschen (GA 181, 26. März 1918)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:52, 18. Jan. 2005	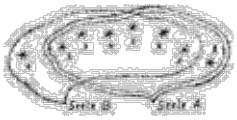	1.049 × 505 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stern des Menschen (GA 181, 26. März 1918)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Stern des Menschen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stern_des_menschen.gif&oldid=2956“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2005 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Sternbild

Aus AnthroWiki

Ein **Sternbild** umfasst eine Gruppe von Sternen, die am Nachthimmel eine auffällige Konstellation bilden. Die heutigen Sternbilder leiten sich von den zwölf auf der Ekliptik gelegenen babylonischen Tierkreiszeichen ab, die damals mit den entsprechenden sichtbaren Sternbildern identisch waren. Durch die Präzessionsbewegung der Erde haben sich die Tierkreiszeichen aber mittlerweile um mehr als ein Zeichen gegenüber den Sternbildern verschoben. Ein weiterer Unterschied zwischen Sternbildern und Tierkreiszeichen besteht darin, dass die Tierkreiszeichen per Definition eine konstante Größe von 30° haben, während die Größe der Sternbilder innerhalb gewisser Grenzen variabel ist.

Die abendländische Astrologie, die auch als *tropische* Astrologie bezeichnet wird, orientiert sich am Jahreslauf und rechnet trotz der Verschiebung gegenüber den entsprechenden Sternbildern weiterhin mit dem ursprünglichen System der Tierkreiszeichen. Der tropische Tierkreis beginnt mit dem Frühlingspunkt, der unveränderlich mit dem Beginn des Tierkreis*zeichens* Widder gleichgesetzt wird. Tatsächlich steht aber der Frühlingspunkt heute astronomisch schon weit im Stern*bild* der Fische. In das Sternbild des Widders war er nach den Angaben Rudolf Steiners schon viel früher getreten, nämlich zu Beginn der Griechisch-Lateinischen Zeit im Jahre 747 v. Chr.

In der indischen Astrologie sind die Tierkreiszeichen fest an die Sternbilder gebunden, weshalb man hier von der *siderischen* Astrologie spricht. In diesem System wandern die Tierkreiszeichen zusammen mit den Sternbildern im Zuge der Präzession allmählich durch alle Jahreszeiten.

Im antiken Griechenland wurden auch abseits des Tierkreises gelegenen Sterngruppierungen zu Sternbildern zusammengefasst und so die Zahl der Sternbilder auf 48 erweitert. Zwischen 1600 und 1800 kamen weitere hinzu, bis schließlich 1922 die Anzahl der heutigen Sternbilder endgültig auf 88 festgelegt wurde, die das gesamte Himmelsgewölbe lückenlos abdecken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sternbild&oldid=21996“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2007 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.038-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Steuerrecht

Aus AnthroWiki

Das **Steuerrecht** sollte, wie Rudolf Steiner sehr nachdrücklich gezeigt hat, zur Gesundung des sozialen Organismus dahingehend reformiert werden, dass von der *Einkommensbesteuerung* zur reinen *Ausgabenbesteuerung* übergegangen wird. Nur dann entspricht die Besteuerung der volkswirtschaftlichen Realität. Das Einkommen selbst stellt nämlich noch gar keinen realen Wert dar; der entsteht erst, wenn das Geld ausgegeben wird - und hier muss darum auch die Besteuerung ansetzen.

> "Es denkt heute noch keiner von denen, die da glauben, von dem wirklichen Leben etwas zu verstehen, daran, daß es nicht einen großen Fortschritt bedeute, wenn man von allen möglichen indirekten Steuern oder sonstigen Einnahmen des Staates übergehe zu der sogenannten Einkommenssteuer, insbesondere zu der steigenden Einkommenssteuer. Es denkt heute jeder, es sei selbstverständlich das Gerechte, das Einkommen zu besteuern. Und doch, so paradox es für den heutigen Menschen klingt, dieser Gedanke, daß man die gerechte Besteuerung durch die Besteuerung des Einkommens erreichen könne, rührt nur von der Täuschung her, die die Geldwirtschaft gebracht hat.
>
> Geld nimmt man ein. Mit Geld wirtschaftet man. Durch das Geld befreit man sich von der Gediegenheit des produktiven Prozesses selbst. Man abstrahiert gewissermaßen das Geld im Wirtschaftsprozesse, wie man im Gedankenprozeß die Gedanken abstrahiert. Aber geradesowenig wie man aus abstrakten Gedanken irgendwelche wirklichen Vorstellungen und Empfindungen hervorzaubern kann, so kann man aus dem Gelde etwas Wirkliches hervorzaubern, wenn man übersieht, daß das Geld bloß ein Zeichen ist für Güter, die produziert werden, daß das Geld gewissermaßen bloß eine Art Buchhaltung ist, eine fließende Buchhaltung, daß jedes Geldzeichen stehen muß für irgendein Gut.
>
> Auch darüber soll noch im genaueren in den folgenden Tagen gesprochen werden. Heute aber muß gesagt werden, daß eine Zeit, die nur sieht, wie das Geld zum selbständigen Wirtschaftsobjekt wird, daß eine solche Zeit in den Geldeinnahmen dasjenige sehen muß, was man vor allen Dingen besteuern soll. Aber damit macht man sich ja als der Besteuernde mitschuldig an der abstrakten Geldwirtschaft! Man besteuert, was eigentlich kein wirkliches Gut ist, sondern nur Zeichen für ein Gut. Man arbeitet mit etwas Wirtschaftlich-Abstraktem. Geld wird erst zu einem Wirklichen, wenn es ausgegeben wird. Da tritt es über in den Wirtschaftsprozeß, gleichgültig ob ich es für mein Vergnügen oder für meine leiblichen und geistigen Bedürfnisse ausgebe, oder ob ich es in einer Bank anlege, so daß es da für den wirtschaftlichen Prozeß verwendet wird. Wenn ich es in einer Bank anlege, so ist es eine Art von Ausgabe, die ich mache - das ist natürlich festzuhalten. Aber Geld wird in dem Augenblicke zu etwas Realem im Wirtschaftsprozesse, wo es sich von meinem Besitze ablöst, in den Wirtschaftsprozeß übergeht. Die Menschen brauchten ja auch nur eines zu bedenken: Es nützt dem Menschen gar nichts, wenn er viel einnimmt. Wenn er die große Einnahme in den Strohsack legt, so mag er sie haben; das nützt ihm gar nichts im Wirtschaftsprozeß. Den Menschen nützt nur die Möglichkeit, viel ausgeben zu können.
>
> Und für das öffentliche Leben, für das wirkliche produktive Leben ist das Zeichen für viele Einnahmen eben, daß man viel ausgeben kann. Daher muß man, wenn man im Steuersystem nicht etwas schaffen will, was parasitär am Wirtschaftsprozesse ist, sondern wenn man etwas schaffen will, was eine wirkliche Hingabe des Wirtschaftsprozesses an die Allgemeinheit ist, das Kapital in dem Augenblicke versteuern, in dem es in den Wirtschaftsprozeß übergeführt wird. Und das Sonderbare stellt sich heraus, daß die Einnahmesteuer verwandelt werden muß in eine Ausgabensteuer - die ich bitte, nicht zu verwechseln mit indirekter Steuer. Indirekte Steuern treten in der Gegenwart oftmals als Wünsche gewisser Regierender nur aus dem Grunde hervor, weil man an den direkten Steuern, an den Einnahmesteuern gewöhnlich nicht genug hat. Nicht um indirekte Steuern und nicht um direkte Steuern handelt es sich, indem hier von Ausgabensteuer gesprochen wird, sondern darum handelt es sich, daß dasjenige, was ich erworben habe, in dem Momente, wo es übergeht in den Wirtschaftsprozeß, wo es produktiv wird, auch besteuert wird.

Gerade an dem Steuerbeispiel sieht man, wie ein Umlernen und Umdenken notwendig ist. Der Glaube, daß es auf eine Einnahmesteuer vorzugsweise ankomme, ist eine Begleiterscheinung jenes Geldsystems, das in der modernen Zivilisation seit der Renaissance und Reformation heraufgekommen ist. Wenn man das Wirtschaftsleben auf seine eigene Basis stellt, dann wird es sich nur darum handeln können, daß das, was wirklich wirtschaftet, was darinnensteckt im Produktionsprozeß, die Mittel zur Arbeit desjenigen hergibt, was der Gemeinschaft notwendig ist. Dann wird es sich handeln um eine Ausgabensteuer, niemals um eine Einkommenssteuer." (Lit.: GA 332a, S 60ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Soziale Zukunft*, GA 332a (1977)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Steuerrecht&oldid=20811“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 818-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stickstoff

Aus AnthroWiki

Stickstoff mit dem chemischen Zeichen **N** (von lat. *Nitrogenium*, abgeleitet von griech. νιτρον „Laugensalz“ und γενος „Herkunft“) ist das chemische Element, das mit etwa 78,09 Vol% (75,53 Gewichts%) den Hauptbestandteil der Luft bildet. An der Gesamtmasse der Erdhülle, die definitionsgemäß die Atmosphäre, die Hydrosphäre und die feste Erdkruste bis zu einer Tiefe von 16 km umfasst, ist der Stickstoff allerdings mit 0,03% nur sehr geringfügig beteiligt. Er ist aber ein essentieller Bestandteil von Eiweiß und damit für alle Lebensvorgänge von größter Bedeutung. Der deutsche Name "Stickstoff" leitet sich davon ab, dass in einer reinen Stickstoffatmosphäre das Feuer erlischt und Lebewesen, die auf Sauerstoffatmung angewiesen sind, ersticken.

Geisteswissenschaftlich betrachtet ist der Stickstoff in der äußeren Natur und im Menschen der physische Träger der astralen Kräfte und bildet damit für die auf Erden verkörperten Lebewesen die stoffliche Grundlage der seelischen Empfindungsfähigkeit. Beim Menschen und den höheren Tieren vermittelt der Stickstoff namentlich im Nerven-Sinnes-System die Empfindungen so, dass dadurch ein inneres seelisches Erleben entstehen kann. Für die Pflanzen, die über kein eigenständiges inneres Seelenleben verfügen, ist er dort besonders bedeutsam, wo sie von *außen* vom Astralischen berührt werden, was vornehmlich bei der Blüten-, Frucht- und Samenbildung der Fall ist.

> "Die Pflanze hat ja, so wie sie zunächst auf dem Boden steht, nur ihren physischen Leib und ihren Ätherleib, nicht den astralischen Leib in sich darinnen wie das Tier; aber das Astralische von außen muß sie überall umgeben. Die Pflanze würde nicht blühen, wenn das Astralische sie nicht von außen berührte. Sie nimmt nur nicht das Astralische auf wie das Tier und der Mensch, aber sie muß von außen davon berührt werden. Das Astralische ist überall, und der Stickstoff, der Träger des Astralischen, ist überall, er webt in der Luft als Leichnam, aber in dem Augenblicke, wo er in die Erde kommt, wird er wiederum lebendig, er wird empfindlich. Er wird richtig ein Träger einer geheimnisvollen Empfindlichkeit, die über das ganze Erdenleben ausgegossen ist. Er ist derjenige, der empfindet, ob das richtige Quantum Wasser in irgendeinem Erdgebiete ist. Er empfindet das als sympathisch, er empfindet es als antipathisch, wenn zu wenig Wasser da ist. Er empfindet es als sympathisch, wenn für irgendeinen Boden die richtigen Pflanzen da sind und so weiter. Und so gießt dieser Stickstoff über alles eine Art empfindendes Leben aus. Der Stickstoff ist nicht unbewußt über das, was von den Sternen ausgeht und im Leben der Pflanzen und im Leben der Erde weiterwirkt. Er ist der empfindende Vermittler, wie auch der Stickstoff im menschlichen Nerven-Sinnes-System dasjenige ist, was die Empfindung vermittelt; er ist in Wahrheit derjenige, der Träger der Empfindung ist." (Lit.: GA 327, S 73f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=73f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kursus.*, GA 327 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Stickstoff (http://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stickstoff&oldid=43770“
Kategorien: Chemie | Chemisches Element

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 18:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 869-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stier.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Stier.gif (112 × 112 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Stier

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 112 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stier
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stier

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Friedrich Geist
- R
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stier.gif&oldid=21872“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stier (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Stier** (lat. *Taurus*, astronomisches Zeichen: ♉) ist ein Sternbild der Ekliptik und gehört damit zu den Tierkreiszeichen. Es steht am Himmel nördlich des auffälligen Orion. Der V-förmige offene Sternhaufen der Hyaden, des "Regengestirns", bildet den Kopf des Stiers. Der auffällige rötliche Stern Aldebaran stellt das Auge dar. In einigem Abstand westlich der Hyaden stehen die Sterne Elnath und ζ Tauri, die zusammen die Hörnerspitzen bilden. Nordwestlich der Hyaden steht der offene Sternhaufen der Plejaden, das bekannte *Siebengestirn*, am Himmel.

Das Sternbild des Stiers. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Die Sonne hält sich derzeit vom 13. Mai bis zum 21. Juni im Stier auf. Aufgrund der Präzessionsbewegung der Erdachse hat sich der Zeitpunkt des Sonnendurchgangs gegenüber der Griechisch-Lateinischen Zeit verschoben. In der ägyptisch-chaldäischen Zeit lag der Frühlingspunkt im Sternbild des Stiers. Seit 1990 steht die Sonne während der Sommersonnenwende im Sternbild Stier, vorher stand sie zu diesem Zeitpunkt in den Zwillingen. In der Antike befand sich der Sommerpunkt im Sternbild Krebs, daher die noch heute geläufige Bezeichnung „Wendekreis des Krebses“.

Weblinks

- Stier - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Stier (Sternbild) (http://de.wikipedia.org/wiki/Stier_(Sternbild)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stier_(Sternbild)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stier_(Sternbild)&oldid=29849“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stigmatisation

Aus AnthroWiki

Stigmatisation (von griechisch στίγμα *stigma* Stich) bezeichnet das Auftreten der **Wundmale Christi** am Körper eines lebenden Menschen. Die entsprechenden Wundmale werden als **Stigmata** (Einzahl Stigma) bezeichnet, Leute, bei denen Stigmatisation auftritt, als **Stigmatisierte**. Urbildlich zeigen sich die Wundmale am Auferstehungsleib des Christus, wie es in der Begegnung mit dem "ungläubigen" Apostel Thomas geschildert wird:

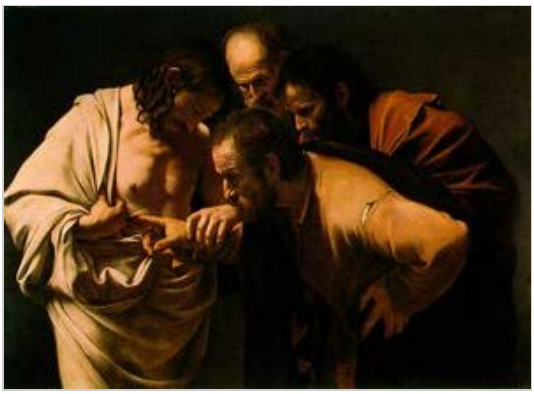

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Der ungläubige Thomas, 1601/02

> „24 Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“
> – Joh 20,24-27

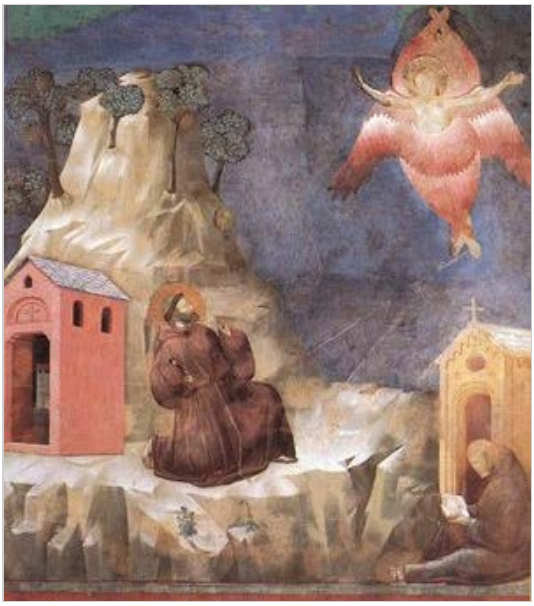

Giotto di Bondone (1267-1337), Die Legende des Heiligen Franciscus: Stigmatisation durch einen Seraph; Basilika von Assisi.

Die Auferstehung des Christus bedeutet,

> "... daß der auferstandene Christus umhüllt war mit einem bis zur physischen Sichtbarkeit verdichteten Ätherleib. So ging er herum und erschien denen, denen er erscheinen konnte. Er war nicht für alle sichtbar, weil es eigentlich nur ein verdichteter Ätherleib war, den der Christus nach der Auferstehung trug. Aber das, was ins Grab gelegt worden war, das zerfiel zu Staub [...]
>
> Aber es könnte jemand sagen: Thomas wurde von dem Auferstandenen, der den Jüngern erschien, aufgefordert, mit seinen Händen in die Wundmale zu greifen. Da müßte man voraussetzen, daß diese noch dagewesen wären, daß Christus mit demselben Leib, der sich in Staub aufgelöst hat, zu den Jüngern gekommen wäre. Nein! Denken Sie sich, es hat jemand ein Wundmal: da zieht sich der Ätherleib besonders zusammen, bekommt eine Art Narbe. Und in dem besonders zusammengezogenen Ätherleib, dem entnommen sind die Bestandteile zu dem neuen Ätherleib, mit dem sich die Christus-Wesenheit umkleidete, da waren zur Sichtbarkeit gebracht diese Wundmale, waren besonders dichte Stellen, so daß auch der Thomas fühlen konnte, daß eine Realität da ist." (Lit.: GA 130, S 223f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=223f))

Auch im Brief des Apostels Paulus an die Galater werden die Wundmale Christi erwähnt: „Ich trage die Zeichen (στίγμα) Jesu an meinem Leib.“ (Gal 6,17), wobei allerdings die Deutung dieser "Zeichen" unsicher ist und sie vermutlich nicht äußerlich sichtbar waren.

Am bekanntesten sind Handstigmata, die sich in der Mitte des Handrückens bzw. des Handtellers befinden, es können aber auch die Füße, Schulter oder Rücken (Geißelung), die Stirn (Dornenkrone) oder die Seite (Speerwunde) betroffen sein, entsprechend der Verletzungen, die Jesus Christus gemäß dem Neuen Testament während seiner Passion zugefügt wurden.

Stigmatisation kann sowohl als *innere Stigmatisation* (Schmerzen) als auch *äußere Stigmatisation* (sichtbare blutunterlaufene oder blutende Stellen) auftreten. Diese äußeren Wunden heilen charakteristischerweise nicht ab oder tauchen periodisch wieder auf und entzünden sich nicht.

> "Sie dringen ja auch wirklich bis zum physischen Leib vor; denn es kommen die Stigmata, die von Blut durchtränkten Stellen der Wundmale des Christus Jesus hervor; das heißt also: bis in den physischen Leib treiben wir die Empfindungen hinein und wissen, daß selbst bis in den physischen Leib die Empfindungen ihre Stärke entfalten, wissen also, daß wir uns von unserer Wesenheit mehr ergriffen fühlen als etwa bloß Astralleib und Ätherleib. Es ist also im wesentlichen so zu charakterisieren, daß wir durch

einen solchen Vorgang mystischer Empfindungen bis in unseren physischen Leib hinein wirken. Wenn wir das tun, machen wir nichts Geringeres, als daß wir uns bereit machen in unserem physischen Leib, das Phantom nach und nach zu empfangen, das ausgeht von dem Grabe auf Golgatha. Wir arbeiten deshalb in unseren physischen Leib hinein, um denselben so lebendig zu machen, das er eine Verwandtschaft, eine Anziehungskraft fühlt zu dem Phantom, das sich auf Golgatha aus dem Grabe erhoben hat." (Lit.: GA 131, S 213 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=213) , Vortrag vom 14.10.1911)

Stigmatisationen treten fast nur bei römischen Katholiken auf, aber es gibt auch Fälle bei Baptisten und Nichtchristen. In den Ostkirchen ist das Phänomen so gut wie unbekannt; in deren Tradition und Überlieferung nehmen Lichterscheinungen, wie etwa das berichtete Aufleuchten des Gesichtes einer Person, eine ähnliche Rolle ein wie die Stigmatisierung bei den westlichen Christen.

Stigmatisationen stehen in einem engen Zusammenhang mit dem Erleben einer christlichen Einweihung. Der christliche Schulungsweg hat sieben Stufen; auf die Fußwaschung folgt als zweite Stufe die Geißelung, als dritte die Dornenkrönung und als vierte Stufe die Kreuzigung, bei der auch die Wundmale hervortreten können:

"Wenn der Schüler so weit ist, dann kommt der Lehrer und sagt: Jetzt hast du dich in eine andere Empfindungssphäre zu begeben. Das Leben bringt von allen Seiten Leid und Schmerz. Du mußt dich in einen Zustand hineinversetzen, daß du allem Leid und allem Schmerze, wie sie auch von allen Seiten der Welt kommen, als aufrechter Mensch begegnest, so daß sie dir nichts anzuhaben vermögen. Wochen- und monatelang mußt du in diesen Dingen verharren. - Dann kommt ein Zeitpunkt, wo ein astralisches Symptom eintritt. Er sieht sich in der Vision der Geißelung, und am ganzen Körper tritt eine ähnliche Empfindung auf, die zwar wieder vergeht, die aber so wirkt, daß sich der Schüler mit dieser Empfindung bis in den ganzen Körper hinein durchdringt. Damit hat er sich reif gemacht, aufrechtzustehen in den Geißelhieben des Lebens.

Für die dritte Stufe erhält er die Anweisung: Nun hast du dich hineinzuversetzen in die Empfindung, wie es mit dir stände, wenn du nicht nur Schmerz und Leid zu erdulden hättest, sondern wie wenn dir auch noch das, was dir das Heiligste ist, mit Hohn und Spott übergössen würde. Du mußt durch die Kräfte des Inneren stehen können, du mußt einen solchen Mittelpunkt in dir haben, daß du aufrechtstehen kannst. Dann tritt eine neue Vision auf: Der Schüler sieht sich als dornengekrönt. Er hat als das äußere Symptom eine Art Kopfschmerz, der bis in die Glieder hinein zeigt, daß sich dieses große Erlebnis eingestellt hat.

Dann kommt die vierte Station. Es muß der irdische Leib für den Schüler wie ein Außending werden. Die meisten Menschen empfinden ihn als das Ich. Wie ein Stück Holz, wie etwas Äußerliches muß der Leib werden. Der Schüler muß sich angewöhnen zu sagen, statt «Ich komme zur Tür herein»: «Ich trage den Leib zur Tür herein». - Ganz objektiv muß ihm der Leib werden. Wenn der Schüler sich darin wochen- und monatelang hineingelebt hat, dann hat er eine Vision, ein astralisches Erlebnis: Er sieht sich gekreuzigt. Das ist die vierte Station. Und als äußeres Symptom treten für eine kurze Zeit während der Meditation die Wundmale, die Stigmata auf, an den Händen, Füßen und der rechten Seite - nicht links, wie gewöhnlich angenommen wird. Sie zeigen, wie sich dieser Grad der Entwickelung bis in den fleischlichen Leib hineingearbeitet hat." (Lit.: GA 097, S 231f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=231f))

Seit dem Ereignis von Golgatha war der christliche Einweihungsweg, der reguläre Schulungsweg. Dieser wurde aber aufgrund der veränderten äußeren Lebensumstände mit Eintritt des Bewußtseinsseelenzeitalters ab 1413 ergänzt durch den rosenkreuzerischen Schulungsweg.

Nach Rudolf Steiner tritt im Zusammenhang mit dem regulären christlichen Einweihungsweg, neben den i.d.R. später auftretenden, inneren oder äußeren Stigmata, noch eine weitere Besonderheit auf: "Man wird schon sehen, was man da Großartiges, Gewaltiges erlebt: wie man eingeführt wird in die Ereignisse von Palästina, wo Christus Jesus gelebt hat, wie sie in der Akasha-Chronik aufgezeichnet sind, und wie man dann tatsächlich alles, was zu jener Zeit geschehen ist, erlebt." (Lit.: 095 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=GA) , Vortrag vom 3.9.1906).

Franz von Assisi (1181/82 - 1226) ist der erste in der Geschichte bekannte Fall von Stigmatisation. Das Phänomen seiner Stigmatisation soll sich 1224 vollzogen haben. Seit dem 13. Jahrhundert sind über 500 Personen bekannt, die die Wundmale Christi getragen haben sollen. Der 1999 selig- und am 16. Juni 2002 heiliggesprochene Pater Pio, Marthe Robin und die Therese Neumann aus Konnersreuth waren im 20. Jahrhundert die bekanntesten Stigmatisierten. Von Stigmatisationen von Anna Katharina Emmerick, Gemma Galgani, Maria Magdalena de Pazzi und Grete Ganseforth aus Heede im Emsland wird berichtet.

Neuerdings ist die Anthroposophin Judith von Halle eine der stigmatisierten Personen.

Martin Kollewijn berichtet darüber: "An einer Mitarbeiterin des Rudolf-Steiner-Hauses in Berlin sind in der Passionszeit (...) des Jahres (2004) (in ihrem 33. Lebensjahre) die Stigmata, die Wundmale Christi, aufgetreten, die sich bis zum heutigen Tage nahezu unverändert erhalten haben. Nacheinander zeigten sich diese Wundmale zunächst an den Innenflächen der Hände, dann an den Handrücken einige Tage später an den Ober- und Unterseiten der Füße sowie unterhalb der rechten Brust. Sie entsprechen den Malen auf dem bekannten Auferstehungsbild von Matthias Grünewald (Isenheimer Altar). Die Wunden bluteten besonders in der Karwoche, insbesondere am Karfreitag und an den Freitagen zwischen Ostern und Pfingsten. (...) Durch das Ereignis der Stigmatisation ergab sich auch eine Umwandlung des gesamten physischen Organismus. Diese besteht in einer radikalen Verwandlung des Blutsystems, welches als physisch-geistiger Ausdruck des Ich alle Organe durchdringt und verbindet. Dadurch bedingt, zeigten sich eine Steigerung der Sensibilität der Sinneswahrnehmung und eine tief greifende Veränderung im Bereich der Ernährung. Nicht etwa als Ergebnis

irgendeiner Askese, sondern durch eben jene leibliche Umgestaltung ergab sich die vollkommene Nahrungslosigkeit, die weder zu einem Gewichtsverlust noch zu anderen Einschränkungen oder körperlichen Beschwerden geführt hat. Der verwandelte physische Leib wehrt vehement jede irdische Nahrung ab. Nur Wasser kann in beschränktem Maß aufgenommen werden."

Aus Judith von Halle scheint die reine, lautere Wahrheit zu sprechen. Was ihr aus den Reihen der Anthroposophischen Gesellschaft entgegenkommt ist entweder begeisterte Zustimmung oder einfach nur unverhohlene Ablehnung. Mehr noch als mit der Stigmatisierten selbst, hat dies mit dem individuellen Verhältnis ihrer Kritiker zu dem Christus-Logos zu tun, welcher sich bekanntlich seit der Johannes-Taufe in Jesus von Nazareth offenbarte. Kann man den Werken der Judith von Halle zustimmen - und das werden die allermeisten derjenigen Menschen tun, die den Christus-Impuls nicht nur auf der Zunge, sondern tief im Herzen tragen - so öffnen ihre Schilderungen ungeahnte Weiten des Passions- und Ostergeschehens. Wie schon Rudolf Steiner selbst, schildert auch Judith von Halle in ihren Werken esoterische Vorgänge, die sie selbst aus übersinnlichen Höhen miterleben durfte.

Manchmal treten gemeinsam mit der Stigmatisation paranormale Phänomene (wie Bilokation und Levitation) auf.

Oftmals wird angegeben, es sei nicht wissenschaftlich zu beweisen, dass die in der Antike gekreuzigten Personen durch die Handflächen gekreuzigt wurden, da die Handflächen nicht in der Lage seien, den menschlichen Körper über mehrere Stunden zu tragen. Dies ist zwar richtig, jedoch hat ein anerkannter amerikanischer Wissenschaftler bereits bewiesen, dass dies sehr wohl möglich ist, wenn dem Gekreuzigten ein kleines Podest unter den Füßen befestigt wird, um sich mit den Beinen noch abstützen zu können. Das erklärt auch, warum sich bei den meisten Kreuzigungsdarstellungen Christi ein Podest unter seinen Füßen befindet. Eine andere Sichtweise: Die Nagelungen dienten der perversen Erhöhung der Pein, am Kreuz gehalten wurde der Leib aber durch die Fesselung mit Stricken um Handgelenke, Brust, Hüfte und Fußgelenke.

Skeptiker erklären sich Stigmatisationen als psychosomatische Phänomene oder als selbst zugefügte Wunden.

Gegen ein rein psychosomatisches Phänomen spricht allerdings die regelmäßig bei Stigmatisierten zu beobachtende Nahrungslosigkeit. So kann die Anthroposophin Judith von Halle laut eigener Aussage nur geringe Mengen von Wasser zu sich nehmen, feste Nahrung lehne der Körper ab.

Literatur

- Johannes Maria Höcht: *Träger der Wundmale Christi, Eine Geschichte der Stigmatisierten*, 1994, ISBN 3-7171-0596-5
- Ingrid Malzahn: *Pater Pio von Pietrelcina. Wunder, Heilungen und von der Kraft des Gebets*, 2001, ISBN 3-931723-12-7
- Judith von Halle: *Und wäre Er nicht auferstanden...*, 2005, ISBN 3-7235-1255-0
- Anna Katharina Emmerick (aus den Tagebüchern des Clemens Brentano): *Visionen*, 4 Bände, herausgegeben von C.E. Schmöger, Immaculata-Vlg., Reussbühl/Luzern 1970
- Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95, Dreizehnter Vortrag, Stuttgart, 3. September 1906
- Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Vierzehnter Vortrag, München, 6. Juni 1907
- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)
- Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131, Zehnter Vortrag, Karlsruhe,14. Oktober 1911
- Martin Kollewijn: *Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft*, Dezember 2004
- Wolfgang Garvelmann: *Sie sehen Christus. Erlebnisberichte von der Passion und der Auferstehung Christi. Anna Katharina Emmerick, Therese Neumann, Judith von Halle. Eine Konkordanz.* Verlag am Goetheanum, Dornach 2008
- Peter Tradowsky: *Stigmatisation - Ein Schicksal als Erkenntnisfrage* Verlag am Goetheanum, Dornach 2009
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010, S. 40 - 42
- Robert A. Powell: *Chronik des lebendigen Christus. Grundstein eines kosmischen Christentums*, 1998, ISBN 3-8251-7213-9, S. 7 - 17.

Filme

- Stigmata

Weblinks

- Stigmatisation - Träger der Wundmale Christi (http://stigmatisation.parapsychologie.info/)
- Stigmatisation (http://www.schaepp.de/stigmatisation/)
- Nikodemus.net Stigmata (http://www.nikodemus.net/1288)
- Martin Kollewijn: Stigmatisation - Eine Mitteilung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft, Dezember 2004 (http://www.forumkultus.de/informations-texte/bemerkungen/anthro-infos/index.html#024c2496e30b60402)
- Die "Rheinische Post"-online zu Judith von Halle (http://www.rp-online.de/hps/client/opinio/public/pjsub/production_long.hbs?hxmain_object_id=PJSUB::ARTICLE::265076&hxmain_category=::pjsub::opinio::/politik___gesellschaft/deutschland/sonstiges)

- Kreuzigung (http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Stigmatisation (http://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisation) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stigmatisation&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stigmatisation&oldid=47318“

Kategorien: Katholizismus | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2012 um 12:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.460-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stilling.gif

Aus AnthroWiki

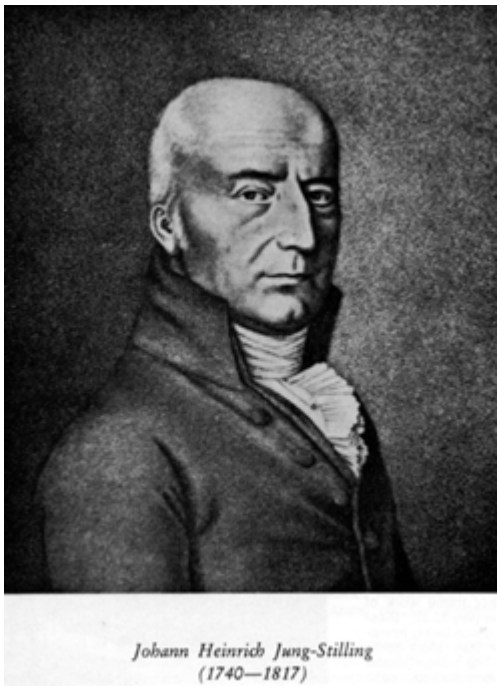

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Stilling.gif (246 × 340 Pixel, Dateigröße: 87 KB, MIME-Typ: image/gif)

Jung-Stilling (1740 - 1817)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:55, 6. Jul. 2005		246 × 340 (87 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jung-Stilling (1740 - 1817)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Heinrich Jung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stilling.gif&oldid=2570“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2005 um 20:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stirnchakra.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Stirnchakra.gif (225 × 140 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Stirnchakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:07, 7. Apr. 2008		225 × 140 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stirnchakra

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Zweiblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stirnchakra.gif&oldid=26989“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stirnchakra lila.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Stirnchakra_lila.jpg (400 × 252 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:14, 7. Apr. 2008		400 × 252 (18 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stirnchakra_lila.jpg&oldid=27016“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stofflicher Leib

Aus AnthroWiki

Der **stoffliche Leib** ist zwar verwandt, aber nicht identisch mit dem physischen Leib. Der physische Leib des Menschen war zunächst eine zwar ihren Gesetzmäßigkeiten nach physische, aber nur übersinnlich erfahrbare, immaterielle Formgestalt des Menschen, die Rudolf Steiner auch als Phantom bezeichnet hat. Durch die luziferische Versuchung und den Sündenfall wurde der Mensch aus dem Paradies auf die feste Erde herabgestürzt und kam so immer mehr in den Einflussbereich Ahrimans. Das Phantom wurde dadurch nach und nach zerstört und es lagerte sich irdische Materie, die in gewissem Sinn nichts anderes ist als zerbrochene, zerstörte Form, in die physische Formgestalt ein und machte so den physischen Leib auch sinnlich sichtbar. Zur Zeit des Mysteriums von Golgatha hatte die Verstofflichung des physischen Leibes ihren Höhepunkt erreicht. Durch das Mysterium von Golgatha wurde der Anstoß dazu gegeben, dass die physische Formgestalt des Menschen künftig vollkommen wieder hergestellt werden kann. Der Christus ist als erster der Auferstehung teilhaftig geworden und von seinem Auferstehungsleib geht die Kraft aus, durch die künftig immer mehr Menschen der Auferstehung teilhaftig werden können.

Siehe auch

- Physischer Leib
- Körper

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stofflicher_Leib&oldid=28511“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2008 um 23:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.450-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stoffwechsel-Gliedmaßen-System

Aus AnthroWiki

Das **Stoffwechsel-Gliedmaßensystem** bildet den untersten Teil des dreigliedrigen menschlichen Organismus und ist das physische Werkzeug, durch das sich unsere Willenstätigkeit entfaltet. Durch seinen speziellen Bau ermöglicht es den aufrechten Gang des Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stoffwechsel-Gliedmaßen-System&oldid=30422“
Kategorien: Grundbegriffe | Mensch | Organismus | Dreigliederung des menschlichen Organismus | Dreigliederung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2009 um 17:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.432-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stoika

Aus AnthroWiki

Stoika (griech.) ist jene Form der Liebe, die auf ein bestimmtes Interesse, z.B. auf eine bestimmte Tätigkeit, ein Hobby u. dgl., gerichtet ist. Der Begriff wurde von Platon geprägt. Andere Formen der Liebe, die schon von Platon unterschieden wurden, sind: Philia, Eros und Agape.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stoika&oldid=24945“
Kategorien: Ethik | Liebe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.055-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stop hand.gif

Aus AnthroWiki

Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.

Stop!

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Neutralität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stop_hand.gif&oldid=2764“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 53-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stop hand.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Stop_hand.png (64 × 64 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stop_hand.png) wird unten angezeigt.

Stop!

Eine vektorisierte Version dieses Bildes („SVG“) ist verfügbar.
Diese sollte an Stelle des Rasterbildes verwendet werden, falls sie besser ist.

File:Stop hand.png File:Stop hand.svg

Zu mehr Informationen über Vektorgrafiken lies bitte den Artikel *Commons:Wechsel zu SVG*.
Es ist außerdem eine Seite verfügbar, die Informationen über die Unterstützung von SVG-Grafiken durch MediaWiki enthält.

Beschreibung

Beschreibung	▪ **Deutsch:** Stop-Hand Symbol. Generiert mit Inkscape um das alte, unfreie Bild zu ersetzen. ▪ **English:** Stop hand symbol. Created to replace the old, non-free Stop_hand.png. ▪ **Español:** Ícono de alto. Creada con Inkscape para remplazar la antigua de licencia no libre. ▪ **Tiếng Việt:** Hình tượng có tay trên bảng ngừng lại đỏ. Diese Vektorgrafik wurde mit Inkscape erstellt.
Datum	
Quelle	Image:Stop hand.svg
Urheber	Silsor

Lizenz

Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation,** Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der *Free Software Foundation*, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.

Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel *GNU-Lizenz für freie Dokumentation* verfügbar.

Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) lizenziert.

Dieses Werk darf von dir

- **verbreitet werden** – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- **neu zusammengestellt werden** – abgewandelt und bearbeitet werden

Zu den folgenden Bedingungen:

- **Namensnennung** – Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen).
- **Weitergabe unter gleichen Bedingungen** – Wenn du das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeitest, abwandelst oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwendest, darfst du die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.

Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung hinzugefügt.

Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 1.0 US-amerikanisch (nicht portiert) (//creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.de) lizenziert.

Dieses Werk darf von dir

- **verbreitet werden** – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- **neu zusammengestellt werden** – abgewandelt und bearbeitet werden

Zu den folgenden Bedingungen:

- **Namensnennung** – Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen).
- **Weitergabe unter gleichen Bedingungen** – Wenn du das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeitest, abwandelst oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwendest, darfst du die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder

kompatibel sind.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:03, 20. Jun. 2007		64 × 64 (1 KB)	Bryan	Reverted to earlier revision

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stop_hand.png&oldid=2958“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 10:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 67-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Strader-Apparat

Aus AnthroWiki

Der **Strader-Apparat**, der in Rudolf Steiners Mysteriendramen als eine Erfindung des Doktor Strader beschrieben wird, soll den Hinweis auf eine künftig zu entwickelnde moderne Technik geben, die nicht, wie alle derzeit gebräuchlichen Maschinen, ausschließlich auf Energie verschlingenden physischen Zentralkräften beruht, sondern die potentialfreien ätherischen Universalkräfte nutzbar machen kann.

Modell des **Strader-Apparats**, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Straders Intention ist es, dem technischen Fortschritt eine solche Richtung geben, das damit zugleich Kräfte frei werden, durch die die Menschen ihre geistige Entwicklung voranbringen können. Das würde natürlich auch bedeutsame soziale Veränderungen mit sich bringen. In «Der Hüter der Schwelle» sagt er:

> Es reihte dann Versuch sich an Versuch,
> bis endlich der Zusammenklang von Kräften
> auf meinem Arbeitstische sich ergab,
> der einst in seiner vollen Ausgestaltung
> rein technisch jene Freiheit bringen wird,
> in welcher Seelen sich entfalten können.
> Nicht weiter wird man Menschen zwingen müssen,
> in enger Arbeitsstätte würdelos
> ihr Dasein pflanzenähnlich zu verträumen.
> Man wird der Technik Kräfte so verteilen,
> dass jeder Mensch behaglich nutzen kann,
> was er zu seiner Arbeit nötig hat
> im eignen Heim, das er nach sich gestaltet.
> *Der Hüter der Schwelle*, 1. Bild

Strader scheitert allerdings mit seiner Erfindung und stirbt gegen Ende des vierten Dramas (Der Seelen Erwachen).

Ein gewisses Vorbild des *Strader-Apparats* ist in dem von John Worrell Keely (1837 - 1898) konstruierten Keely-Motor zu sehen, der aber eine singuläre Erscheinung blieb. Es wird einer künftig noch zu entwickelten Technologie überlassen bleiben, die Universalkräfte in weiterem Umfang praktisch nutzbar zu machen.

> "Wenn Sie aber bedenken, wie fruchtbar die einseitigen Vorstellungen der Physik für die Technik geworden sind, so können Sie sich ein Bild machen von dem, was auch als technische Folgen auftreten würde, wenn man zu den heute in der Technik einzig figurierenden Druckkräften - denn die räumlichen Saugkräfte, die man hat, sind ja auch nur Druckkräfte; ich meine Saugkräfte, die qualitativ entgegengesetzt sind den Druckkräften - nun auch diese Saugkräfte wirklich fruchtbar machen würde." (Lit.: GA 321, S 171f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=171f))

Namentlich in Westen werde sich nach Steiner zunehmend ein «mechanischer Okkultismus» entwickeln, durch den Maschinen, die sich dieser Saugkräfte bedienen, allein durch psychische Kräfte in Gang gesetzt werden, für die bestimmte moralische Qualitäten des Menschen erforderlich sind. Daraus kann eine «moralische Technik der Zukunft» entstehen. Das Funktionsprinzip beruht auf dem Zusammenklang von Kräften bzw. Schwingungen, den sogenannten sympathetischen

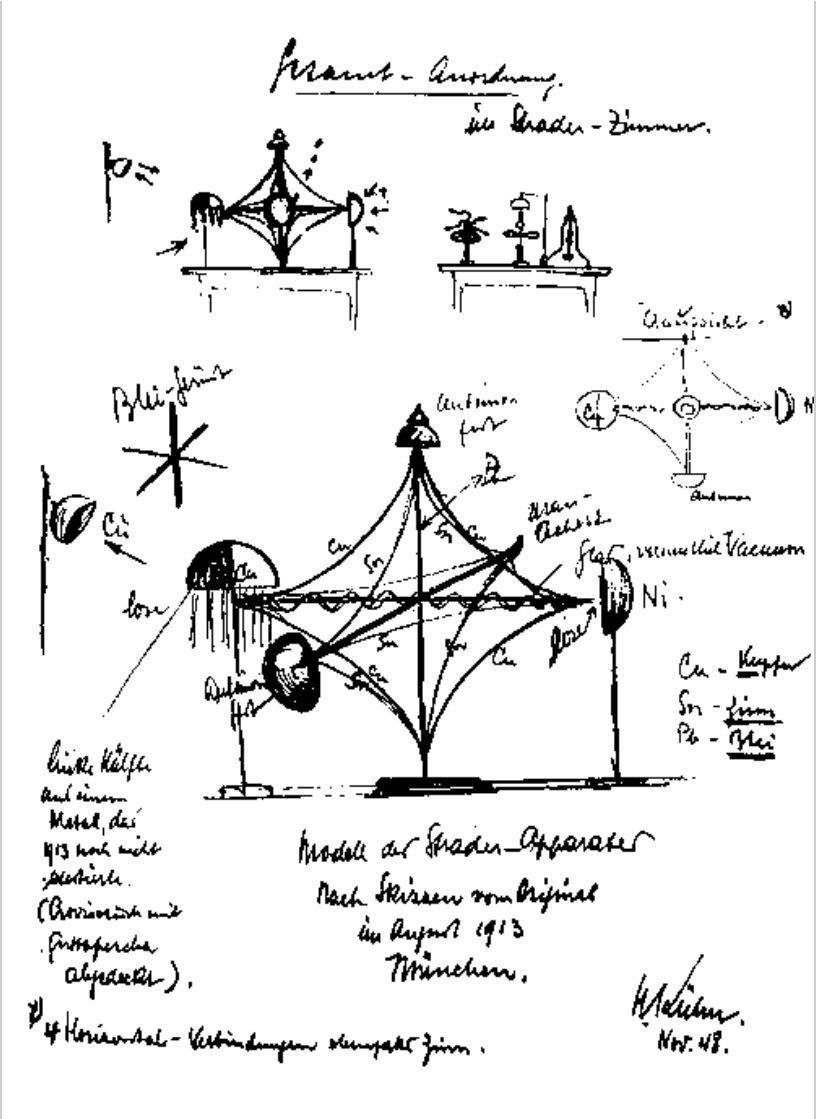

Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmiedel:
«Die Modelle für Straders Arbeitszimmer im <Hüter der Schwelle> gab Rudolf Steiner ganz im Detail, ja sogar unter Erwähnung der zu verwendenden Metalle an. Sie wurden zuerst 1912 in meinem ersten Münchner Laboratorium - durch die Eile bedingt - sehr provisorisch hergestellt. Im darauffolgenden Winter ließ ich sie - auch dem Material nach - getreu nach den Angaben Rudolf Steiner herstellen. Sie wurden 1913 in dem Hüter der Schwelle verwendet und blieben auch bei dem Brand des Goetheanums verschont, da sie aus irgendeinem Grunde während dieser Nacht nicht im Goetheanum waren. Es war schon eindrucksvoll, wie genau die Angaben Rudolf Steiners waren; ein Bestandteil sollte sogar ein Metall oder einen Stoff repräsentieren, der noch nicht entdeckt war. Es ist schwer konkret zu sagen, welche Zwecke mit diesen Apparaten beabsichtigt waren. Der zentrale Apparat schien mir etwas zu sein wie ein Kondensator zur Sammlung von aus dem Kosmos einströmenden Strahlen und Wirkungen, vielleicht auch ein Transformator von diesen. Verschiedene Metalle: Antimon, Kupfer, Nickel und auch Uranpechblende wurden verwendet; außerdem ein Surrogat für den oben erwähnten noch nicht entdeckten Stoff, der blau gefärbt sein sollte. -Außer diesem zentralen Apparat waren noch einige andere angegeben. So hing an der Wand eine hohle Halbkugel aus Kupfer. Die innere Seite war dem Zentralapparat zugewendet. Ein anderer Apparat stellte vielleicht eine Art Meßinstrument dar...
Auch erwähnte er einmal, wann die Erfindung von Strader verwirklicht werden würde. Es war dies in einer nicht zu fernen Zukunft. Leider erinnere ich mich nicht mehr an diese Daten.» (Lit.: Beiträge 107, S 7)

Schwingungen.

> "Erstens sind es die Fähigkeiten zum sogenannten materiellen Okkultismus. Durch diese Fähigkeit - und das ist gerade das Ideal der britischen Geheimgesellschaften - sollen gewisse, heute der Industrialisierung zugrunde liegende soziale Formen auf eine ganz andere Grundlage gestellt werden. Es weiß jedes wissende Mitglied dieser geheimen Zirkel, daß man einfach durch gewisse Fähigkeiten, die heute noch beim Menschen latent sind, die sich aber entwickeln, mit Hilfe des Gesetzes der zusammenklingenden Schwingungen in großem Umfange Maschinen und maschinelle Einrichtungen und anderes in Bewegung setzen kann. Eine kleine Andeutung finden Sie in dem, was ich in meinen Mysteriendramen an die Person des Strader geknüpft habe." (Lit.: GA 186, S 71f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=71f))

Diese moralische Technologie beruht auf einer Weiterentwicklung der Mechanik, bei der, wie angedeutet, große mechanische Kraftwirkungen allein durch die Fokusierung und den harmonischen Zusammenklang von Schwingungen erzeugt werden, die ihren ersten Anstoß von den periodischen Lebensprozessen in unserem rhythmischen System, also namentlich von unserem Herzschlag und Atemrhythmus, erhalten und durch feine, hochsensitive schwingungsfähige Elemente auf die Maschine übertragen werden. Die Maschine passt sich dadurch ganz dem Menschen, seinem seelischen Erleben und seinen moralischen Qualitäten an und lässt dabei seine volle geistige Freiheit unangetastet. Auf die Verwendung der zerstörerischen Kräfte der Unter-Natur (Elektrizität, Magnetismus, Kernkräfte), durch die der Mensch sehr leicht unter die Knechtschaft des ahrimanischen Doppelgängers gerät und die die physiologisch insbesondere mit unserem Nerven-Sinnes-System zusammenhängen, wird dabei verzichtet.

> "Heute sind wir mit allen unseren Einrichtungen auf den physischen Plan heruntergekommen. Wenn nicht neben der Kultur auf dem physischen Plan eine moralische Kultur einhergeht, so wirken die physischen Errungenschaften zerstörend. Durch Entwickelung der Moralität wird der Mensch ganz andere Kräfte erzeugen können als diejenigen, die jetzt auf dem physischen Plan vorhanden sind. Keely setzte seinen Motor in Bewegung durch Schwingungen, die er im eigenen Organismus erregte. Solche Schwingungen hängen von der moralischen Natur des Menschen ab. Das ist ein erster Morgenstrahl für dasjenige, was als Technik der Zukunft herauskommen wird. In Zukunft werden wir Maschinen haben, die nur dann in Bewegung geraten, wenn die Kräfte von Menschen kommen, die moralisch sind. Die unmoralischen Menschen können solche Maschinen dann nicht in Bewegung setzen. Rein mechanischer Mechanismus muß verwandelt werden in moralischen Mechanismus." (Lit.: GA 097, S 40f (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=40f))

Ehrenfried Pfeiffer hat Rudolf Steiner näher zu diesem Thema befragt:

"Die materialistische Naturwissenschaft beruht ganz auf der Methode der Analyse, des Auseinanderspaltens (heute der Atom- und Kernspaltung), der Desintegration und Trennung, des Zerschneidens und all der Verfahrensweisen, welche zerstören und auseinandernehmen müssen, um am Leichnam zu arbeiten, statt wachsen zu lassen, zu entwickeln, zusammenzusetzen. Daß der menschliche Geist von diesen Methoden des Zerlegens gefangengenommen worden war: darin sah ich die Ursache unserer gegenwärtigen Lage. Meine Frage war daher: Kann in der Natur eine andere Kraft oder Energie gefunden werden, die nicht die Tendenz zur Atomisierung und Analyse in sich trägt, sondern die aufbaut und synthetisiert? Würden wir jene konstruktiven Kräfte entdecken können, die die Dinge leben und wachsen machen? Würden wir entsprechend aufbauende Methoden der Forschung finden und diese Kraft eventuell für eine andere Art von Technik verwenden können, zum Antrieb von Maschinen? Dann könnten wir aufgrund der inneren Natur einer solchen Kraft oder Energie eine andere Technik, eine andere Sozialstruktur sowie anstelle des zerstörerischen Menschendenkens ein aufbauendes Denken schaffen. Diese Kraft muß den Impuls des Lebens, des Organischen in ihrem Innern tragen, so wie die sogenannten physischen Energien die Neigung zu Spaltung und Trennung in sich tragen. Meine Frage an R. St. im Oktober 1920 und Frühjahr 1921 lautete also: «Gibt es eine solche Kraft oder Energiequelle? Kann sie nachgewiesen werden? Könnte eine selbstlose Technik auf ihr aufgebaut werden?»

Als diese Fragen in meinem Geist Form annahmen, fand ich in Guenther Wachsmuth einen lebenslangen Freund, der sich über genau dieselben Fragen Gedanken machte.

Einige Gespräche wurden mit R. St. einzeln geführt; oft waren wir aber auch zu zweit bei ihm. Meine Frage wurde wie folgt beantwortet: «Ja, eine solche Kraft gibt es wirklich, aber sie ist noch unentdeckt. Sie ist das, was allgemein als Äther (nicht der physikalische Äther) bezeichnet wird, die Kraft, die die Dinge wachsen läßt und beispielsweise als Samenkraft im Samen lebt. Bevor Sie mit dieser Kraft arbeiten können, müssen Sie ihr Vorhandensein nachweisen. So wie wir in der Chemie Reagenzien haben, so müssen Sie ein Reagens für diese Ätherkraft finden. Man nennt sie auch ätherische Bildekraft, denn sie schafft die Form, die Gestalt, die Struktur eines lebenden, wachsenden Dinges. Sie könnten es mit Kristallisationsprozessen versuchen, welchen ein organisches Substrat beigefügt wird.

Es wird dann möglich sein, Maschinen zu entwickeln, die auf diese Kraft reagieren und von ihr angetrieben werden.» R. St. skizzierte dann die Prinzipien der Anwendung dieser Kraft als einer neuen Energiequelle. In Anwesenheit von Guenther Wachsmuth skizzierte er zu einem anderen Zeitpunkt das Prinzip der vier ätherischen Bildekräfte, des Lichtäthers, des chemischen Äthers, des Lebensäthers und des Wärmeäthers (etwas anders als im sogenannten Wärme- und Lichtkurs vor den Waldorflehrern), und er wies auf ein Buch von [Pandit] Rama Prasad mit dem Titel Nature‘s Finer Forces hin, das einiges davon beschreibe. Wachsmuth schrieb daraufhin sein Buch über die ätherischen Bildekräfte. Mir fiel die Aufgabe zu, mit den Experimenten zu beginnen. Die dabei stattfindende Zusammenarbeit legte den Keim für das Forschungsinstitut am Goetheanum. Ich mußte gewisse Experimente durchführen, die ich nicht näher beschreiben darf. Das Ergebnis dieser Versuche wurde R. St. mitgeteilt, worauf dieser mit dem größten Ernst bemerkte: «Das Versuchsresultat deutet auf eine andere Kraft hin, nicht auf die ätherische, sondern auf eine astrali-sche Kraft» (d.h. auf Kräfte, die in empfindender Materie leben, im Nerv, im Gehirn). Daß der Versuch zu diesem Resultat führte, sei die Antwort der geistigen Welt für ihn, und sie bedeute, daß die Zeit noch nicht reif dazu sei, von der Ätherkraft Gebrauch zu machen. Ich fragte, wann die Zeit dazu denn reif sein werde. Antwort: «Wenn die sozialen Zustände so sind, daß diese Kraft nicht für egoistische Zwecke mißbraucht werden kann.» Das werde erst dann der Fall sein, wenn die Dreigliederung des sozialen Organismus mindestens auf ein paar Erdgebieten verwirklicht sei. Bis dahin würden Versuche zum Zwecke der Verwendung ätherischer Kräfte erfolglos bleiben oder sollten gar nicht unternommen werden. Da wir heute in einer Welt leben, die von der Lösung der sozialen Probleme weiter denn je entfernt ist, in der Egoismus und persönlicher Vorteil, Profit und dadurch bedingte Nationalitätenkonflikte die Oberhand haben; und besonders, da die Anthroposophische Gesellschaft die Lösung der sozialen Frage niemals an die Spitze aller ihre Zielsetzungen gestellt hat und damit nichts beigetragen hat zu dem, was R. St. [in dieser Hinsicht] forderte, so habe ich keine andere Wahl, als die Anweisungen in bezug auf den Gebrauch der ätherischen Energie tief in meiner Brust zu verschließen, um dieses Geheimnis vermutlich mit ins Grab zu nehmen, in der Hoffnung auf andere Zeiten, andere Umstände und andere Leben - wo die Zeit dann reif sein wird. Mein Gewissen ist tief bewegt - doch ich muß einem höheren Gesetz gehorchen -, denn das bedeutet, daß die Welt vorläufig mit der Verwendung von Energien fortfahren muß, die in ihrem Wesen Todes- und Zerstörungskräfte tragen. Es bleibt nur zu hoffen, daß die Welt nun auf die harte Weise lernt, durch unendliches Leid, daß sie eines Tages aufwacht und die Mission des Lebens, des friedlichen sozialen Zusammenlebens, der gegenseitigen Anerkennung und der Zusammenarbeit annimmt. Alles, was wir in der anthroposophischen Naturwissenschaft experimentell entwickelten, hat erster Schritt bleiben müssen - der Nachweis des tatsächlichen Vorhandenseins von [ätherischen] Bildekräften. Nur in der Anwendung der biodynamischen Methode der Bodenverbesserung konnten wir einen Schritt weiter gehen. Wie sich das entwickelte, ist [von mir] anderswo beschrieben worden (in Wir erlebten Rudolf Steiner, [Stuttgart 1954 auch S. 131]). Doch all dies muß ich als Stückwerk betrachten, verglichen mit der einen großen Aufgabe: der Entdeckung und Anwendung der Ätherenergie. So muß mein Lebenswerk, so interessant und produktiv es auch gewesen sein mag, Torso bleiben, unvollendet.“ (Lit.: Pfeiffer, S 119ff)

Siehe auch

- Keely-Motor
- Soziale Dreigliederung

Literatur

1. Ehrenfried Pfeiffer: *Ein Leben für den Geist. Ehrenfried Pfeiffer (1899 - 1961)*, herausgegeben und eingeleitet von Thomas Meyer, Perseus Verlag, Basel 1999
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, GA 186 (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [1] (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II*, GA 321 (2000)
6. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
7. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 107: *Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht*, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/Beitraege/BE-107-1991.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I.pdf)
2. Vom Keely-Motor zur «Strader-Maschine» (http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Strader-Keely.pdf)
3. KEELY'S SECRETS (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets.pdf) - Etheric Force Identified as Dynaspheric Force, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Strader-Apparat&oldid=47835“
Kategorien: Technik | Naturwissenschaft | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 918-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat1.jpg

Aus AnthroWiki

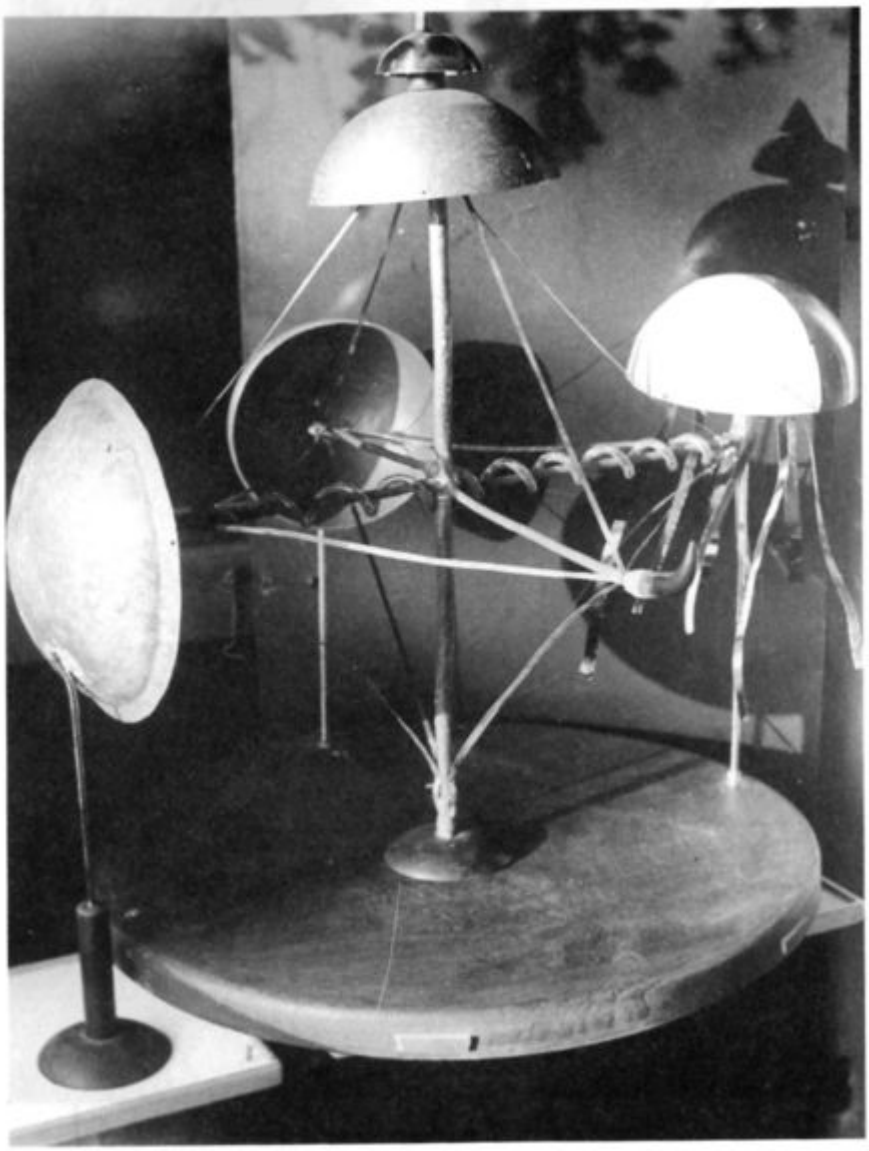

Größe dieser Vorschau: 463 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.344 × 1.740 Pixel, Dateigröße: 217 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modell des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	18:46, 3. Jan. 2011		1.344 × 1.740 (217 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Modell des Strader-Apparats.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mechanischer Okkultismus
- Strader-Apparat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat1.jpg&oldid=36919“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 208-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat2.jpg

Aus AnthroWiki

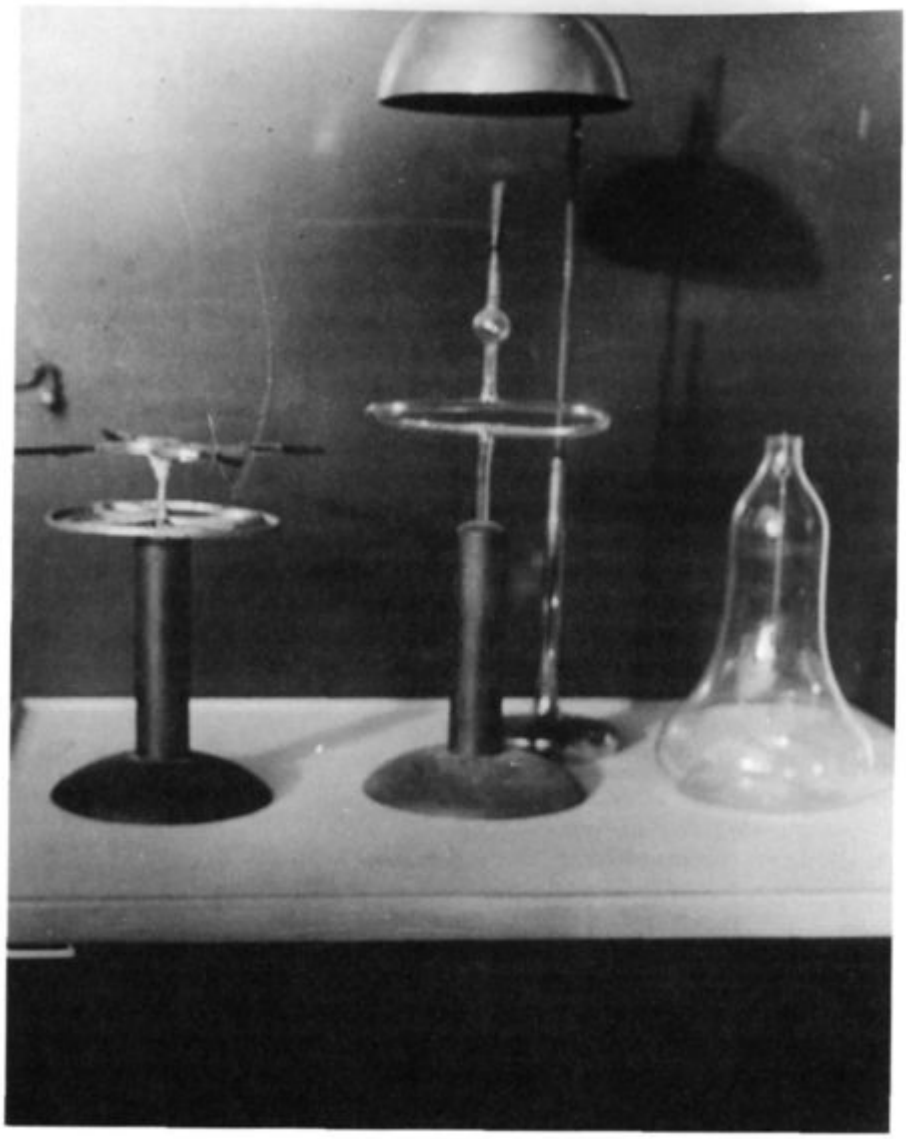

Größe dieser Vorschau: 478 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.344 × 1.687 Pixel, Dateigröße: 168 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Modelle der Zusatzgeräte des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach den Originalmodellen, die für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden waren.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Modell des Strader-Apparats (Detail),

aktuell	17:27, 5. Jan. 2011		1.344 × 1.687 (168 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat2.jpg&oldid=36934“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 19:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat3.gif

Aus AnthroWiki

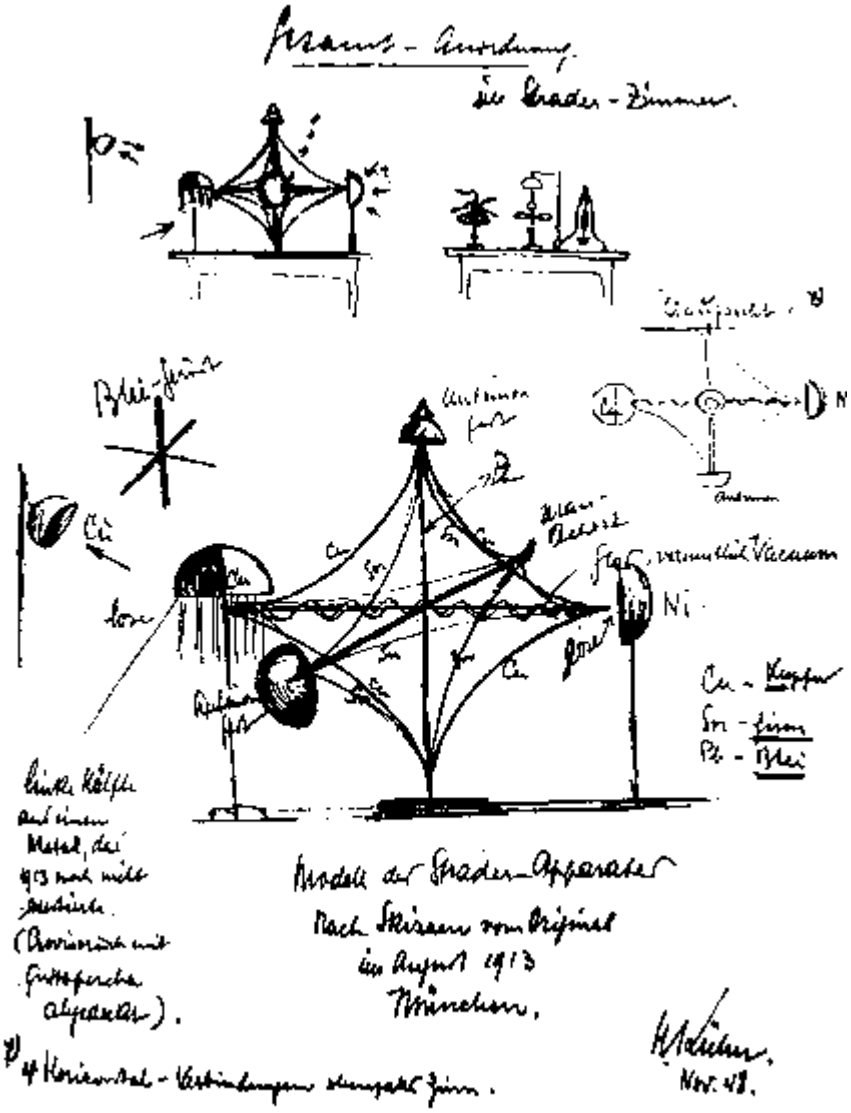

Größe dieser Vorschau: 435 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.925 × 2.650 Pixel, Dateigröße: 83 KB, MIME-Typ: image/gif)

Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmiedel:

«Die Modelle für Straders Arbeitszimmer im <Hüter der Schwelle> gab Rudolf Steiner ganz im Detail, ja sogar unter Erwähnung der zu verwendenden Metalle an. Sie wurden zuerst 1912 in meinem ersten Münchner Laboratorium - durch die Eile bedingt - sehr provisorisch hergestellt. Im darauffolgenden Winter ließ ich sie - auch dem Material nach - getreu nach den Angaben Rudolf Steiner herstellen. Sie wurden 1913 in dem Hüter der Schwelle verwendet und blieben auch bei dem Brand des Goetheanums verschont, da sie aus irgendeinem Grunde während dieser Nacht nicht im Goetheanum waren. Es war schon eindrucksvoll, wie genau die Angaben Rudolf Steiners waren; ein Bestandteil sollte sogar ein Metall oder einen Stoff repräsentieren, der noch nicht entdeckt war. Es ist schwer konkret zu sagen, welche Zwecke mit diesen Apparaten beabsichtigt waren. Der zentrale Apparat schien mir etwas zu sein wie ein Kondensator zur Sammlung von aus dem Kosmos einströmenden Strahlen und Wirkungen, vielleicht auch ein Transformator von diesen. Verschiedene Metalle: Antimon, Kupfer, Nickel und auch Uranpechblende wurden verwendet; außerdem ein Surrogat für den oben erwähnten noch nicht entdeckten Stoff, der blau gefärbt sein sollte. - Außer diesem zentralen Apparat waren noch einige andere angegeben. So hing an der Wand eine hohle Halbkugel

aus Kupfer. Die innere Seite war dem Zentralapparat zugewendet. Ein anderer Apparat stellte vielleicht eine Art Meßinstrument dar... Auch erwähnte er einmal, wann die Erfindung von Strader verwirklicht werden würde. Es war dies in einer nicht zu fernen Zukunft. Leider erinnere ich mich nicht mehr an diese Daten.» (Lit. Beiträge zur Rudolf Steiner Geamtausgabe, Nr. 107, S 7)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:13, 4. Feb. 2013		1.925 × 2.650 (83 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmiedel: «Die Modelle für Straders Arbeitszimmer im <Hüter der Schwelle> gab Rudolf Steiner ganz im Detail, ja sogar unter Erwähnung der zu verwendenden Metalle an. Sie wurden zuerst 1912 in mei…

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Strader-Apparat

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat3.gif&oldid=47829“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 18:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat3.jpg

Aus AnthroWiki

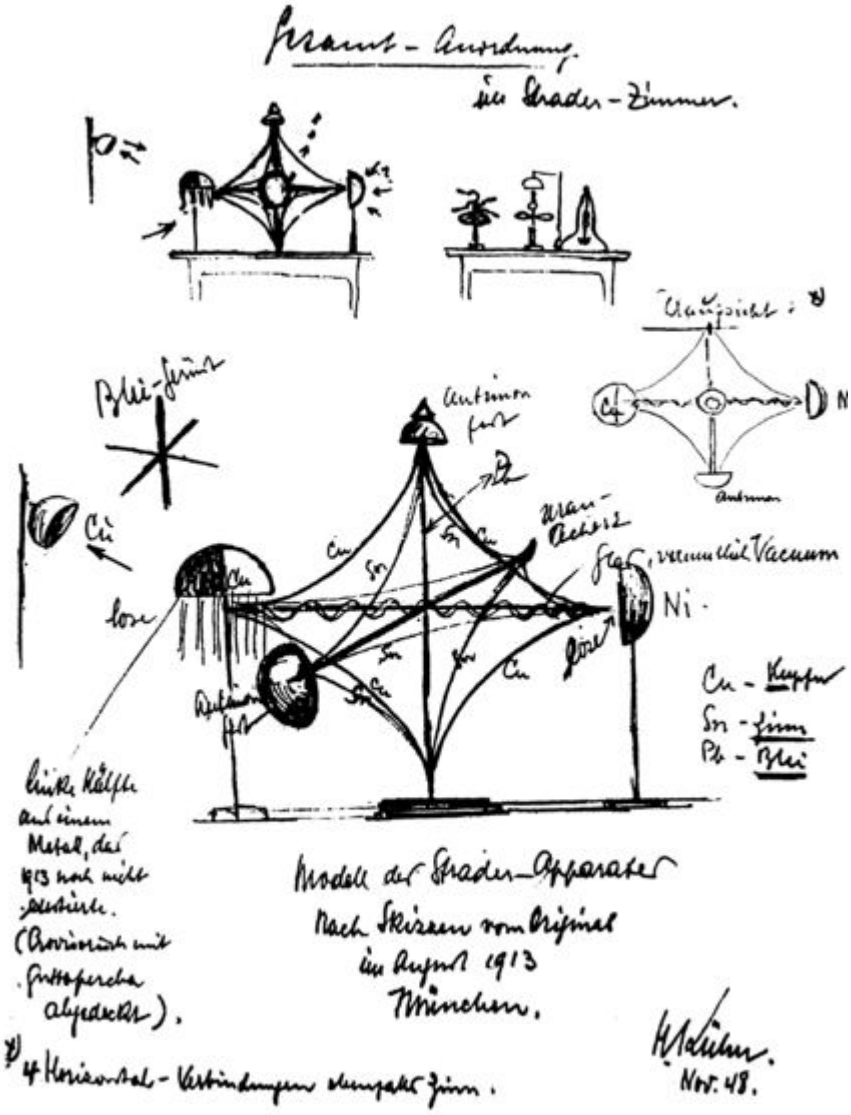

Größe dieser Vorschau: 435 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.925 × 2.650 Pixel, Dateigröße: 337 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Modell des Strader-Apparats (Detail), angefertigt von Hans Kühn nach dem

aktuell	17:28, 5. Jan. 2011	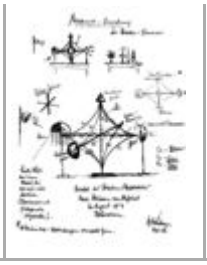	1.925 × 2.650 (337 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat3.jpg&oldid=36921“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat4.jpg

Aus AnthroWiki

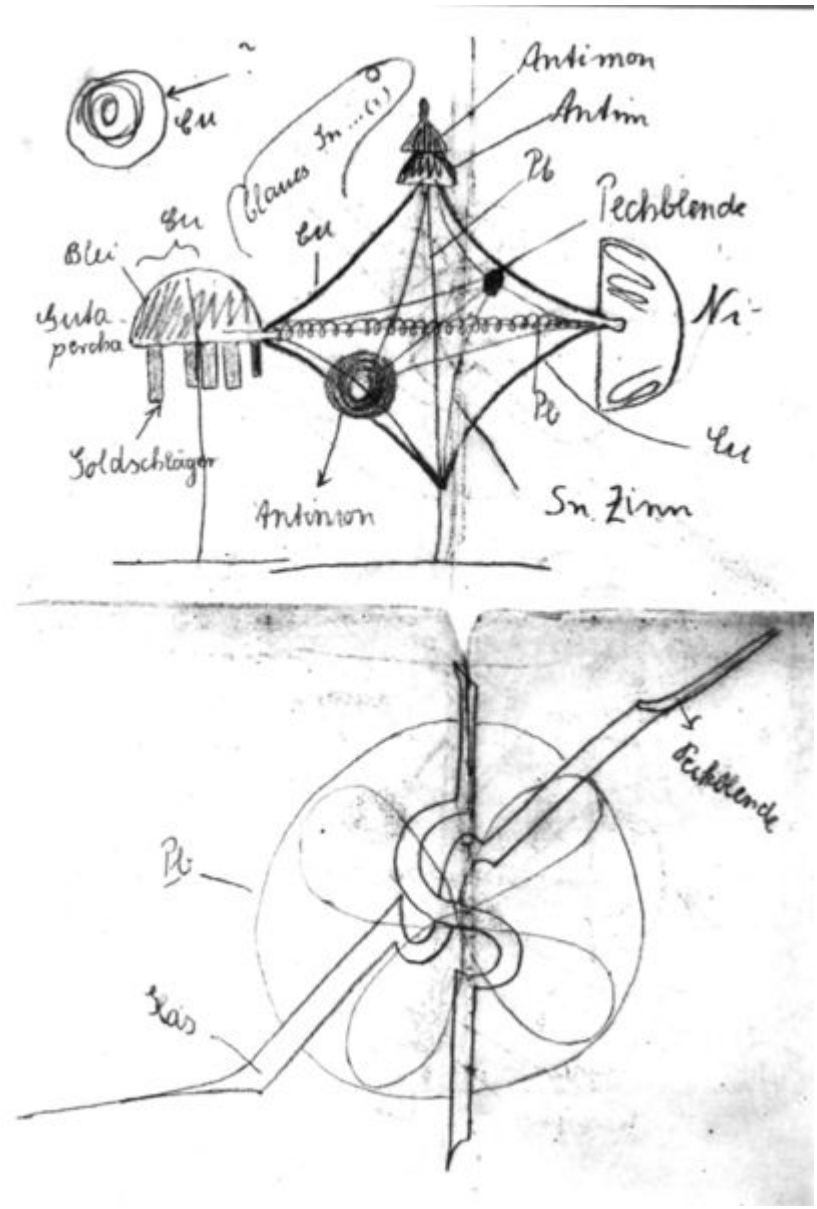

Größe dieser Vorschau: 406 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.594 × 2.355 Pixel, Dateigröße: 275 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach dem

aktuell	17:31, 5. Jan. 2011	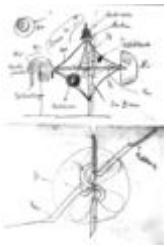	1.594 × 2.355 (275 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat4.jpg&oldid=36922“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Straderapparat5.jpg

Aus AnthroWiki

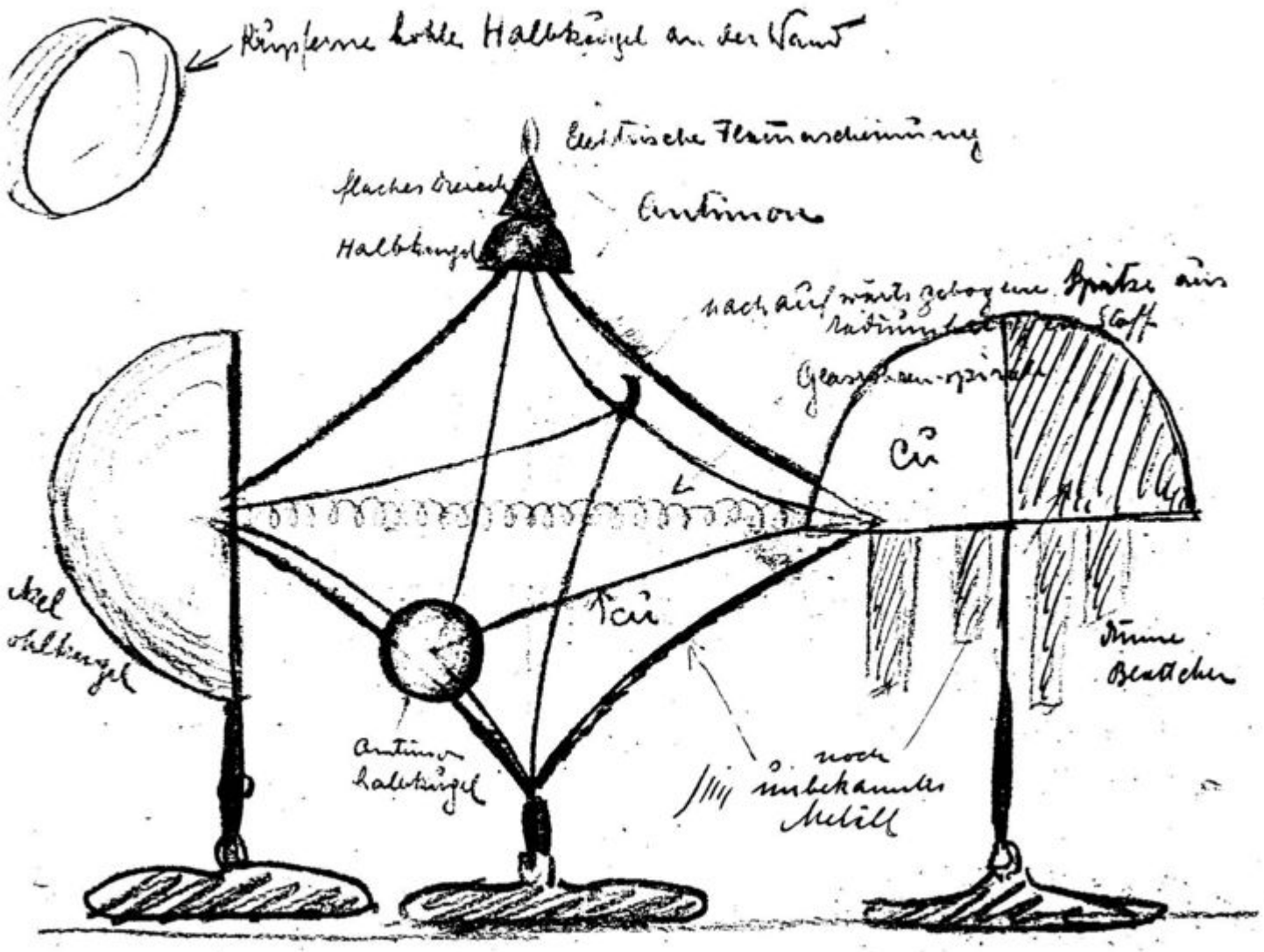

Größe dieser Vorschau: 746 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.831 × 1.471 Pixel, Dateigröße: 277 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmiedel nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Quelle: *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Skizze des Strader-Apparats, angefertigt von Hans Kühn nach

aktuell	17:36, 5. Jan. 2011	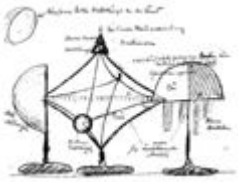	1.831 × 1.471 (277 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war. Quelle: "Beiträge zur

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalkräfte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Straderapparat5.jpg&oldid=36924“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 17:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Streit am Himmel

Aus AnthroWiki

Als **Streit am Himmel** wird der Kampf zwischen regelrecht fortgeschrittenen und zurückgebliebenen geistigen Mächten bezeichnet, der zu Beginn der dritten planetarischen Weltentwicklungsstufe (-> Alter Mond) stattgefunden hat und in dem das Urgeheimnis des Bösen begründet liegt.

In der Übergangszeit von der alten Sonne zum alten Mond wurden Wesenheiten aus der Hierarchie der Dynameis (Geister der Bewegung) gleichsam *"abkommandiert"*, um als Widersacher die fortschreitende Entwicklung zu hemmen, aber gerade dadurch einen neuen wesentlichen Evolutionssprung zu bewirken. Diese Mächte waren an sich noch nicht böse und hätten auch nicht aus eigenem Willen zu hemmenden Kräften werden können. Aber indem sie Sturm liefen gegen die normale Entwicklung und der Evolution dadurch neue Wege eröffneten, wurde sie letzlich auch zu **Erzeugern des Bösen**.

> "In der Zwischenzeit zwischen der Jupiter- und Marsentwickelung[1] wurde, wenn ich mich trivial ausdrücken darf, eine Anzahl von Wesenheiten aus der Sphäre der Mächte abkommandiert; sie wurden so in den Entwickelungsgang hineingestellt, daß sie, statt die Entwickelung vorwärts zu führen, ihr Hemmnisse in den Weg rückten. Das ist es, was wir als den Streit am Himmel kennengelernt haben. Also es wurden hineingeworfen in die Entwickelung die Taten von, wenn wir so sagen dürfen, abkommandierten Mächten, denn es mußten sich die regierenden Weltenmächte der Hierarchien sagen: Niemals würde dasjenige entstehen können, was entstehen soll, wenn der Weg gerade fortginge. Es muß Größeres entstehen.
>
> Denken Sie einmal, Sie haben einen Karren zu schieben. Dadurch, daß Sie ihn vorwärts schieben, entwickeln sich Ihre Kräfte in gewisser Weise. Wenn man den Karren nun belädt mit einem schweren Ballast, dann müssen Sie schwerer schieben, aber dafür entwickeln sich Ihre Kräfte stärker. Denken Sie sich, die Gottheit hätte die Weltenevolution gelassen, wie sie war, bis über den Jupiter hinaus: gewiß, die Menschen hätten sich gut entwickeln können; aber noch stärker konnte die Menschheit werden, wenn man ihr Entwickelungshemmnisse in den Weg legte. Zum Wohle der Menschheit mußte man gewisse Mächte abkommandieren. Diese Mächte wurden zunächst nicht böse, man braucht sie nicht als böse Mächte aufzufassen, sondern man kann sogar sagen, daß sie sich geopfert haben, indem sie sich der Entwickelung hemmend in den Weg stellten. Diese Mächte kann man daher nennen die Götter der Hindernisse, im umfassendsten Sinne des Wortes. Sie sind die Götter der Hemmnisse, der Hindernisse, die der Entwickelungsbahn in den Weg gelegt worden sind; und von jetzt ab war die Möglichkeit gegeben zu all dem, was in der Zukunft sich vollzog. Diese Mächte, die abkommandiert waren, waren an sich noch nicht böse, waren im Gegenteil die großen Förderer der Entwickelung, indem sie Sturm liefen gegen die normale Entwickelung. Aber sie waren die Erzeuger des Bösen; denn dadurch, daß sie Sturm liefen, dadurch entstand nach und nach das Böse." (Lit.: GA 110, S 162ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=162ff))

Die Folgen des *Streits am Himmel* sind heute noch am Himmel sichtbar in Form des Trümmerfeldes des Asteroidengürtels, der sich heute zwischen Jupiter und Mars ausbreitet.

> "Während der Wiederholung des Saturnzustandes lösen sich von der Erde ab Uranus, Vulkan und Saturn. Während der Wiederholung des Sonnenzustandes lösen sich ab Jupiter und Mars. Nachdem die Sonne sich von der Erde getrennt hat, spaltete sie von sich ab Merkur und Venus, nach der Sonnentrennung spaltete die Erde ab den Mond. Das Auseinanderzerren des alten Mondes geschah durch die Kräfte der fortgeschrittenen Mächte, welche den Sonnenkörper herauszogen, während die normalen und zurückgebliebenen den

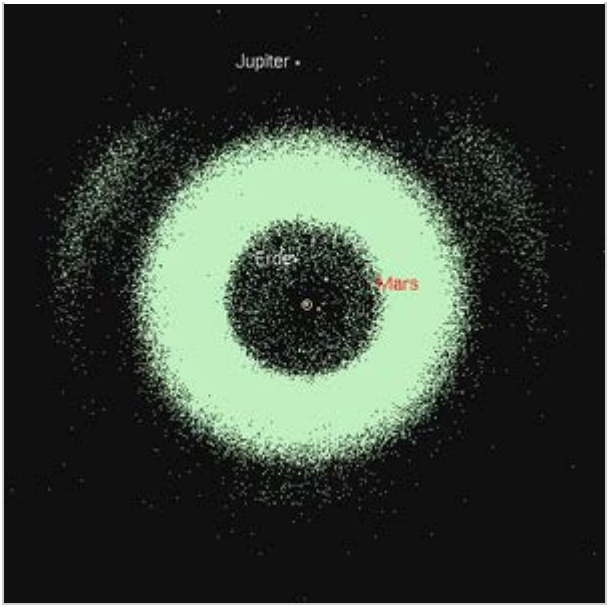

Schematische Darstellung des Asteroidengürtels

ihn umkreisenden Mond bildeten. In allen Mysterien nennt man dies den Streit am Himmel. Die versprengten Planetoiden sind die Trümmer jenes Schlachtfeldes, in welchem auch das Urgeheimnis über die Entstehung des Bösen gesucht werden muß." (Lit.: GA 109, S 232f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=232f))

"Jetzt sind wir an demjenigen Punkt angelangt, wo wir uns erinnern wollen, daß, als aus Saturn und Sonne der alte Mond entstand, etwas ganz Neues geschah. Es wurde jetzt ein Teil der dichten Substanz hinausgeworfen, und es entstanden zwei Körper. Der eine Körper nahm die feinsten Substanzen und Wesenheiten und wurde eine feinere Sonne, der zweite Körper wurde ein um so dichterer Mond. Es entwickelt sich dieser dritte Zustand unseres Planetensystems also so, daß er nur eine Zeitlang ein einheitlicher Planet ist; dann aber wirft er einen Planeten aus sich heraus, der nun neben ihm ist. Zuerst reicht also der Mond, solange er ein einheitlicher Körper ist, bis zum Mars. Dann aber zieht sich die Sonne zusammen, und sie wird umkreist von einem Körper, und zwar ungefähr da, wo der heutige Mars sie umkreist, das heißt ungefähr in der Peripherie des ursprünglichen einheitlichen Körpers.

Wodurch ist nun überhaupt diese Abspaltung zustandegekommen? Wodurch ist ein Weltenkörper zu zweien geworden? Es ist das geschehen zur Zeit der Herrschaft der Mächte, Dynamis. Für diejenigen, die mancherlei auf diesem Gebiet mit mir schon verfolgt haben, ist es nicht unbekannt, daß im ganzen Weltenall etwas Ähnliches geschieht wie im gewöhnlichen Menschenleben. Wo sich Wesen entwickeln, da gibt es solche, die vorschreiten, und andere, die zurückbleiben. Wie mancher Vater hat es zu beklagen, daß sein Sohn sitzenbleibt im Gymnasium, während andere rasch vorschreiten. Also wir haben es mit einem verschiedenen Tempo der Entwickelung zu tun. So ist es auch im ganzen Kosmos. Und insbesondere tritt durch gewisse Gründe, die wir noch kennenlernen werden, jetzt, wo die Mächte ihre Mission, ihre Funktion angetreten hatten, etwas ein, was man in der ganzen Esoterik, in allen Mysterien nennt den Streit am Himmel. Und diese Lehre vom Streit am Himmel bildet einen wesentlichen, einen integrierenden Teil in allen Mysterien; sie enthält auch das Urgeheimnis über die Entstehung des Bösen. Die Virtutes, die Mächte, waren nämlich in einem bestimmten Zeitpunkt der Mondenentwickelung von sehr verschiedenen Reifegraden. Die einen sehnten sich danach, so hoch wie möglich geistig zu steigen, andere wieder waren zurückgeblieben oder wenigstens in normaler Weise in ihrer Entwickelung weitergeschritten. Also es gab Mächte, welche ihren Genossen auf dem alten Monde weit vorangeschritten waren. Die Folge davon war, daß sich diese zwei Klassen von Mächten oder Virtutes trennten. Die Fortgeschritteneren, die zogen den Sonnenkörper heraus, und die mehr Zurückgebliebenen bildeten den ihn umkreisenden Mond. So also haben wir zunächst skizzenhaft geschildert den Streit am Himmel, das Auseinanderzerren des alten Mondes, so daß der Nebenplanet, der alte Mond, unter die Herrschaft der zurückgebliebenen Virtutes kommt und die alte Sonne unter die Herrschaft der fortgeschritteneren Virtutes.

Etwas von diesem Streit am Himmel klingt hinein in die ersten Sätze der göttlichen Gita, die symbolisch im Kampf am Anfang manches nachklingen läßt von diesem gewaltigen Streit am Himmel. Oh, es war ein mächtiges Kampffeld, das da vorhanden war. Von der Zeit an, wo die Herrschaften oder Dominationes oder Kyriotetes gewirkt haben zur Herstellung der alten Sonne bis hinein in die Zeit der Herstellung des alten Mondes, wo angetreten haben die Mächte oder Dynamis ihre Mission, da war ein mächtiges Kampffeld, ein gewaltiger Streit am Himmel. Zusammengezogen haben unsere gesamte Sonnensystem-Masse die Herrschaften bis zum Markstein des Jupiter, zusammengezogen haben die Virtutes oder Mächte dann das ganze System bis zum Markstein des

heutigen Mars. Zwischen diesen beiden planetarischen Marksteinen am Himmel hegt das große Kampffeld des Streites am Himmel mitten drinnen. Sehen Sie sich an dieses Schlachtfeld am Himmel! Erst das neunzehnte Jahrhundert hat mit physischen Augen sozusagen wiederentdeckt die Verwüstungen, die angerichtet worden sind durch den Streit am Himmel. Zwischen Mars und Jupiter haben Sie das Heer der kleinen Planetoiden hineingesprengt. Das sind die Trümmer des Schlachtfeldes vom Streit am Himmel, der ausgefochten worden ist zwischen den zwei kosmischen Zeitpunkten, da zusammengezogen wurde unser Sonnensystem bis zum Jupiter und später bis zum Mars. Und wenn unsere Astronomen die Fernrohre hinausrichten in den Himmelsraum und noch immer Planetoiden entdecken, so sind das Trümmer jenes großen Schlachtfeldes des Streites zwischen den fortgeschritteneren Virtutes und den weniger fortgeschrittenen Virtutes, die auch das Absprengen des Mondes von seiner Sonne zustande gebracht haben." (Lit.: GA 110, S 88ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=88ff))

Während der alten Mondenentwicklung wurden die zurückgebliebenen Dynameis zu Verführern der damals die Menschheitsstufe durchlaufenden Angeloi (Engel). Ein Teil dieser Engelwesenheiten blieb dadurch in seiner Entwicklung zurück, wodurch sie zu luziferischen Wesenheiten wurden. Während der späteren Erdentwicklung impften diese luziferischen Engel in der lemurischen Zeit die Folgen des *Streits am Himmel* in den Astralleib des Menschen und gaben diesem dadurch die Möglichkeit zum Bösen, eröffneten ihm aber zugleich den Weg zur Freiheit

Anmerkungen

1. ↑ Wenn Rudolf Steiner hier von der *Zwischenzeit zwischen der Jupiter- und Marsentwickelung* spricht, meint er den Übergang von der alten Sonne zum alten Mond; die alte Sonne reichte nämlich bis dorthin, wo heute der Jupiter seine Bahn zieht und der alte Mond reichte bis zur heutigen Marsbahn.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Streit_am_Himmel&oldid=47585“
Kategorien: Grundbegriffe | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2013 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.577-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stroemungen.gif

Aus AnthroWiki

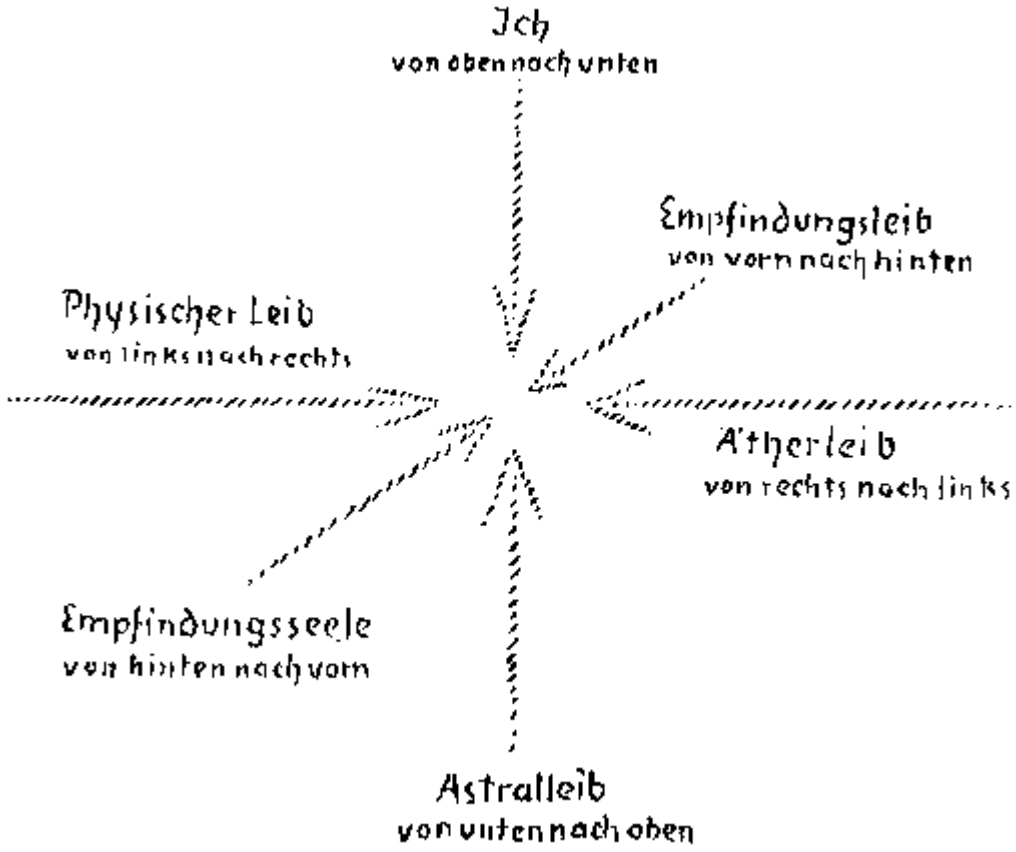

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Stroemungen.gif (515 × 442 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der menschliche Organismus als Resultat verschiedener zusammenwirkender Strömungen.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:42, 26. Mai 2008	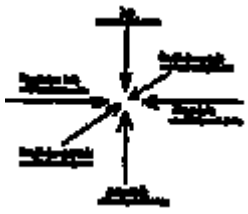	515 × 442 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der menschliche Organismus als Resultat verschiedener zusammenwirkender Strömungen.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kehlkopf

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stroemungen.gif&oldid=28884“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2008 um 09:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 247-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stromboli Eruption.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 402 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (939 × 1.400 Pixel, Dateigröße: 365 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Etwa 100m hohe Eruption des Stromboli (Isole Eolie, Italien). Aufgenommen mit einer Belichtungszeit von mehreren Sekunden. Die gestrichelten Flugbahnen entstehen, wenn Lavabrocken mit einer heißeren und damit helleren Seite und einer kühleren dunkleren während des Fluges rotieren. Foto: Wolfgang Beyer

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stromboli_Eruption.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					Etwa 100m hohe Eruption des Wikipedia:Stromboli (Isole Eolie,

aktuell	00:15, 7. Jun. 2011		939 × 1.400 (365 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Italien). Aufgenommen mit einer Belichtungszeit von mehreren Sekunden. Die gestrichelten Flugbahnen entstehen, wenn Lavabrocken mit einer heißeren und damit helleren Seite und einer kühl

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Stromboli Eruption.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Seraphim
- Vulkanismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stromboli_Eruption.jpg&oldid=42007“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Strudwick - A Golden Thread.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Strudwick_-_A_Golden_Thread.jpg (734 × 427 Pixel, Dateigröße: 412 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

John Strudwick, Ein goldener Faden, 1885 (Öl auf Leinwand), Tate Gallery (London).

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Strudwick_-_A_Golden_Thread.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:20, 9. Mai 2008		734 × 427 (412 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	John Strudwick, Ein goldener Faden, 1885 (Öl auf Leinwand), Tate Gallery (London). Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Strudwick_-_A_Golden_Thread.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Strudwick - A Golden Thread.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Strudwick_-_A_Golden_Thread.jpg&oldid=28056“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Struktur

Aus AnthroWiki

Die **Struktur** (von lat.: *structura* = ordentliche Zusammenfügung bzw. lat.: *struere* = schichten, zusammenfügen) bezeichnet, im Gegensatz zur *äußeren* Form oder Gestalt, den *inneren* Aufbau eines Gegenstands oder Systems, d.h. das Verhältnis seiner Teile zueinander und zum Ganzen. Die Struktur eines Systems ist um so schärfer ausgeprägt, je geringer die Zahl der Mikrozustände ist, durch die sich der beobachtete Makrozustand realisieren läßt, d.h. je geringer seine thermodynamische Entropie ist. Je schärfer die Struktur des Systems ausgebildet ist, desto geringer ist aber zugleich seine innere Dynamik und Flexibilität. Lebendige Systeme bedürfen eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Struktur und Dynamik. Wird die Dynamik zu hoch, verliert es seine charakteristische Struktur und nähert sich dem Chaos; erstarrt hingegen die Struktur zu sehr, verliert es die für sein Überleben nötige Flexibilität.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Struktur&oldid=36861“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2011 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 948-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Strč prst skrz krk

Aus AnthroWiki

Strč prst skrz krk (dt. *Steck den Finger durch den Hals*) ist der wohl berühmteste Zungenbrecher der tschechischen und slowakischen Sprache und zugleich ein Beispiel für einen Satz, der nur aus Konsonanten besteht. Das stark gerollt gesprochene, klingende **r** tritt hier als Silbengipfel silbenbildend an die Stelle des Vokals.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Strč_prst_skrz_krk&oldid=28112“
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Studium

Aus AnthroWiki

Siehe "Das anthroposophische Studium".

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Studium&oldid=38141“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2011 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Stuhla-Sharira

Aus AnthroWiki

Shtula-Sharira ist die indisch-theosophische Bezeichnung für den physischen Leib des Menschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Stuhla-Sharira&oldid=2200“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2004 um 22:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.664-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stundenbuch Jean Duc de Berry.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 459 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 1.044 Pixel, Dateigröße: 291 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jean Limburg: *Der anatomische Mensch*, aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé, Chantilly, Ms. 65

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:33, 18. Dez. 2008		800 × 1.044 (291 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jean Limburg: "Der anatomische Mensch", aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé,

					Chantilly, Ms. 65
	00:48, 18. Dez. 2008		613 × 800 (226 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jean Limburg: "Der anatomische Mensch", aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé, Chantilly, Ms. 65
	00:53, 21. Mär. 2007		383 × 500 (185 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jean Limburg: "Der anatomische Mensch", aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry), 15. Jahrhundert – Musée Condé, Chantilly, Ms. 65
	15:34, 13. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(185 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Aus dem Stundenbuch des Jean Duc de Berry (Einband)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Tierkreis

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS4 Windows
Speicherzeitpunkt	07:32, 18. Dez. 2008
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stundenbuch_Jean_Duc_de_Berry.jpg&oldid=30322“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 07:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.303-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Sturm- und Feuerriesen

Aus AnthroWiki

Zu **Sturm- und Feuerriesen** von riesenhafter Größe werden Sylphen und Salamander, wenn sie über ihren eigentlichen Tätigkeitsbereich in der Pflanzenwelt hinausschreiten.

- siehe auch Frostriesen

Die **Feuerriesen** sind in der Germanischen Mythologie als böses Riesengeschlecht die Hauptfeinde der Asen und entzünden im Ragnarök den Weltenbrand. Sie leben in Muspelheim unter der Herrschaft Surts. Weitere Feuerriesen sind Logi (nicht zu verwechseln mit Loki), Glod, Eisa, Eimyria, Eld und Muspel, wobei letzterer identisch mit Surt sein könnte. Muspels Söhne, die nicht namentlich genannt werden, können ebenfalls dazu gezählt werden. In der Germanischen Schöpfungsgeschichte werden sie genannt, noch bevor es den Urriesen Ymir und die Kuh Audhumla gibt. Surt, der als Erster gilt, ist der Sohn von Svart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sturm-_und_Feuerriesen&oldid=9135“
Kategorien: Elementarwesen | Riesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 19:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.257-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Stuttgart-Theosophische Gesellschaft 1911.jpg

Aus AnthroWiki

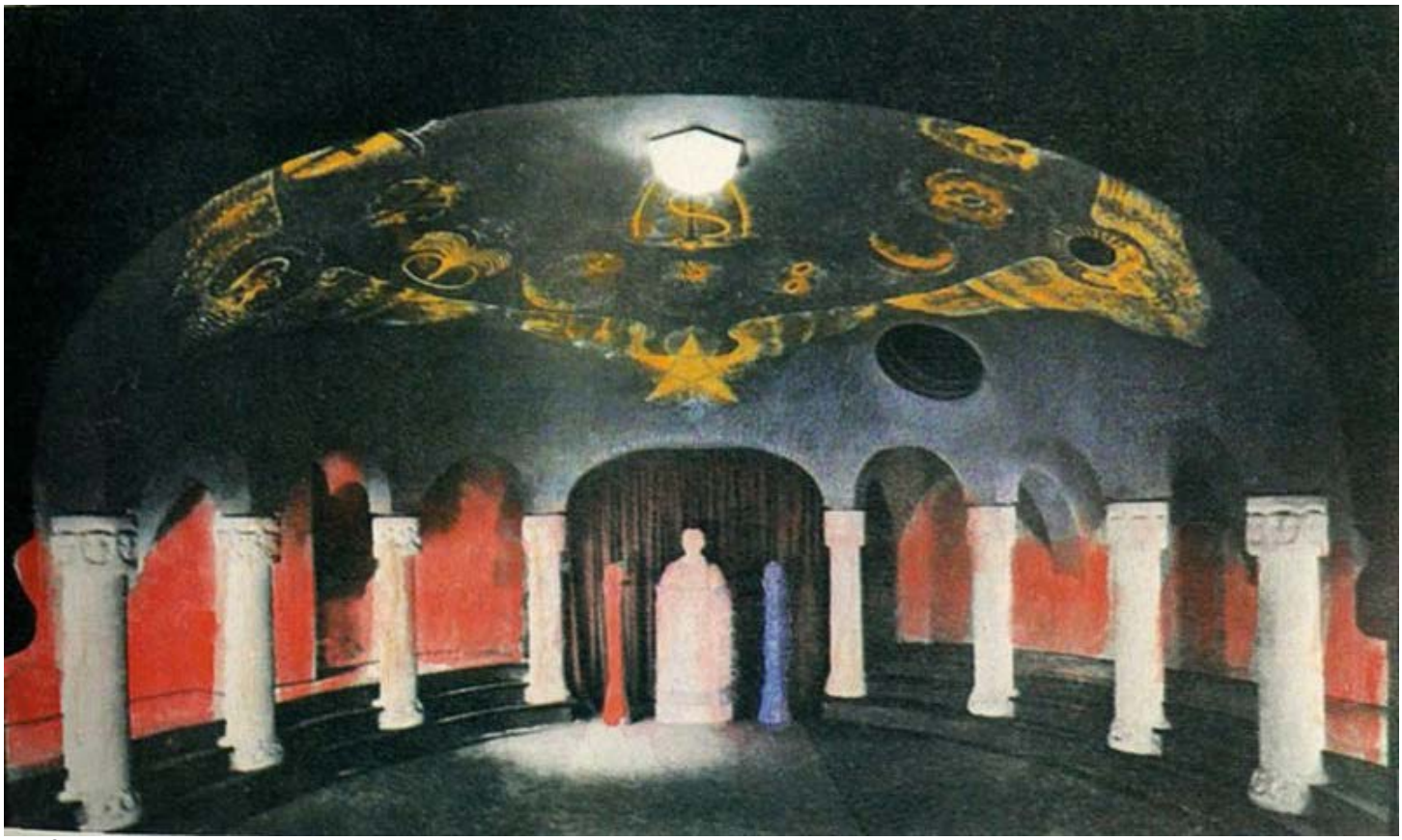

Größe dieser Vorschau: 800 × 476 Pixel.
Volle Auflösung (1.280 × 761 Pixel, Dateigröße: 214 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Säulenhalle im Keller des Stuttgarter Zweighauses in der Landhausstraße (1911)

Quelle: *"Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction"* by John Fletcher [1] (http://www.waldorfcritics.org/artgallery/P21-Stuttgart.html)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:19, 26. Mai 2012		1.280 × 761 (214 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Säulenhalle im Keller des Stuttgarter Zweighauses in der Landhausstraße (1911) Quelle: ""Art Inspired by Rudolf Steiner: An Illustrated Introduction"" by John Fletcher [http://www.waldorfcritics.org/artgallery/P21-Stuttgart.html]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Stuttgart-Theosophische_Gesellschaft_1911.jpg&oldid=46095“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2012 um 12:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 310-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Subba Row.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Subba_Row.jpg (276 × 318 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tallapragada Subba Row

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:26, 23. Apr. 2009		276 × 318 (11 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tallapragada Subba Row

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Subbarow.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tallapragada Subba Row

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Subba_Row.jpg&oldid=31182“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 09:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Subjekt

Aus AnthroWiki

Das **Subjekt** (lat. *subiectum*; griech. *hypokeimenon*: das Zugrundeliegende) wurde in der Philosophiegeschichte begrifflich unterschiedlich aufgefasst. Heute wird es weitgehend als Ausdruck des bewussten, sich selbst bestimmenden individuellen Ichs genommen, das sich den Objekten, dem Nicht-Ich, gegenüberstellt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Subjekt&oldid=28471“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2008 um 08:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Subjekt-Objekt-Spaltung

Aus AnthroWiki

Durch die **Subjekt-Objekt-Spaltung** sieht sich der Mensch als individuelles selbstbestimmtes Subjekt den Objekten in der Außenwelt gegenübergestellt, worauf sich das heutige Gegenstandsbewusstsein gründet. Der Ausdruck wurde von Karl Jaspers geprägt:

> "Allen ... Anschauungen ist eines gemeinsam: sie erfassen das Sein als etwas, das mir als Gegenstand gegenübersteht, auf das ich als auf ein mir gegenüberstehendes Objekt, es meinend, gerichtet bin. Dieses Urphänomen unseres bewußten Daseins ist uns so selbstverständlich, daß wir sein Rätsel kaum spüren, weil wir es gar nicht befragen. Das, was wir denken, von dem wir sprechen, ist stets ein anderes als wir, ist das, worauf wir, die Subjekte, als auf ein gegenüberstehendes, die Objekte, gerichtet sind. Wenn wir uns selbst zum Gegenstand unseres Denkens machen, werden wir selbst gleichsam zum anderen und sind immer zugleich als ein denkendes Ich wieder da, das dieses Denken seiner selbst vollzieht, aber doch selbst nicht angemessen als Objekt gedacht werden kann, weil es immer wieder die Voraussetzung jedes Objektgewordenseins ist. Wir nennen diesen Grundbefund unseres denkenden Daseins die Subjekt-Objekt-Spaltung. Ständig sind wir in ihr, wenn wir wachen und bewußt sind." (Lit.: Jaspers, S 24f)

Auf der Suche nach der Wahrheit soll laut Rudolf Steiner im Erkenntnisakt die zwischen Subjekt und Objekt durch das Bewusstsein gleichsam künstlich aufgerichtete Kluft - die in der Wirklichkeit aber gar nicht besteht - wieder überwunden werden. Das geschieht, wie Steiner gezeigt hat, durch das Denken. Das Denken ist keine bloß subjektive Tätigkeit, denn erst *durch* das Denken definieren wir uns Subjekt, das sich den Objekten gegenübergestellt sieht. Das Denken ist also weder subjektiv noch objektiv, sondern über den von ihm selbst hervorgebrachten Gegensatz von Subjekt und Objekt erhaben:

> "Nun darf aber nicht übersehen werden, dass wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können. Deshalb darf das Denken niemals als eine bloß subjektive Tätigkeit aufgefasst werden. Das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt. Es bildet diese beiden Begriffe ebenso wie alle anderen. Wenn wir als denkendes Subjekt also den Begriff auf ein Objekt beziehen, so dürfen wir diese Beziehung nicht als etwas bloß Subjektives auffassen. Nicht das Subjekt ist es, welches die Beziehung herbeiführt, sondern das Denken. Das Subjekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken vermag. Die Tätigkeit, die der Mensch als denkendes Wesen ausübt, ist also keine bloß subjektive, sondern eine solche, die weder subjektiv noch objektiv ist, eine über diese beiden Begriffe hinausgehende. Ich darf niemals sagen, dass mein individuelles Subjekt denkt; dieses lebt vielmehr selbst von des Denkens Gnaden. Das Denken ist somit ein Element, das mich über mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt mich zugleich von ihnen, indem es mich ihnen als Subjekt gegenüberstellt." (Lit.: GA 004, S 60 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=60))

Literatur

1. Karl Jaspers: *Einführung in die Philosophie*, München 1953
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Subjekt-Objekt-Spaltung&oldid=46558“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2012 um 18:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.398-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sublimatio

Aus AnthroWiki

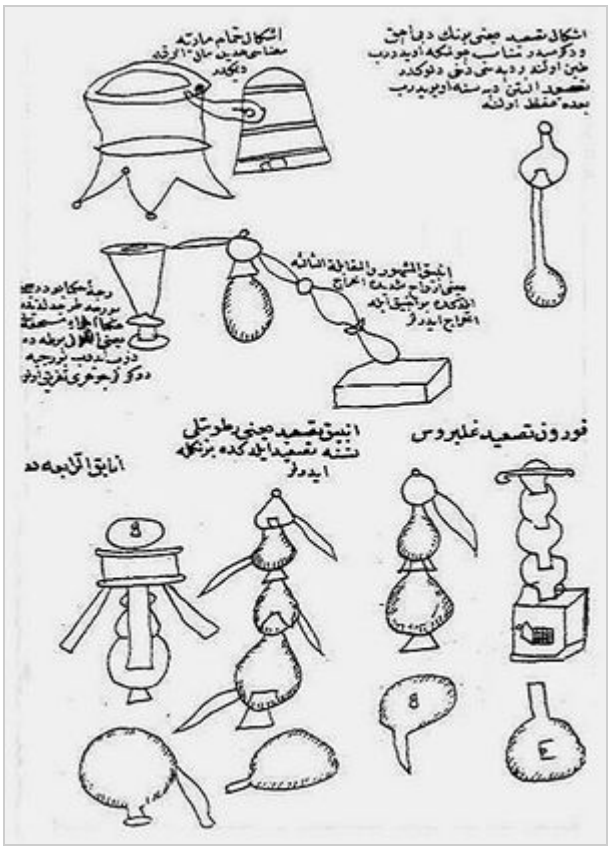

Verschiedene **Sublimationsapparaturen**. Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

Die **sublimatio** (lat.), die Sublimation, ist ein gängiges alchemistisches Verfahren zur separatio (Trennung), bei der ein Feststoff unmittelbar verdampft wird, ohne dabei zuvor die flüssige Phase zu durchlaufen. Der verdampfte Stoff wird in der Folge abgekühlt in einem zweiten Gefäß wieder als Feststoff niedergeschlagen. Die *sublimatio* wurde häufig auch in einem als Aludel bezeichneten Gefäß als mehrstufiges Verfahren zur fraktionierten Sublimation ausgeführt.

Symbolisch wird die *sublimatio* oft dargestellt als auffliegender Vogel, als Kelch oder als Rabenhaupt, auf dem ein kleiner heller Vogel, das Sublimat, sitzt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sublimatio&oldid=36610“
Kategorie: Alchemie

Schema einer Sublimationsapparat mit aufgesetztem Aludel

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Sublimationsapparate.jpg

Aus AnthroWiki

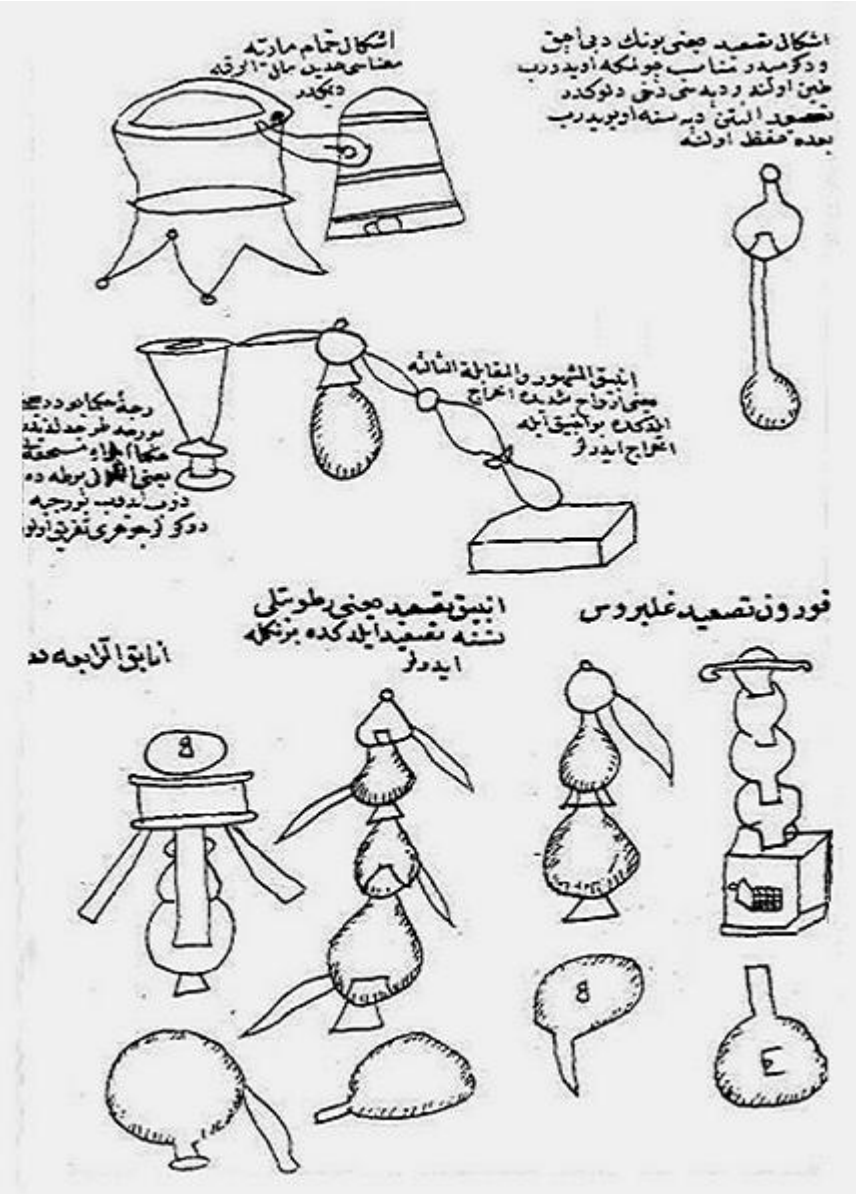

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sublimationsapparate.jpg (428 × 597 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Verschiedene Sublimationsapparaturen

Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library, MS Hamidiye 1020

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 1. Jan. 2011		428 × 597 (53 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Verschiedene Sublimationsapparaturen Quelle: O. Sifâî, Jawhar al-Farîd fî Tibb al-Jadîd, Suleymaniye Library,

		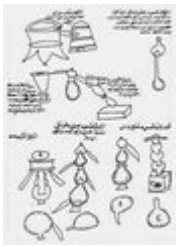			MS Hamidiye 1020

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sublimatio

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Sublimationsapparate.jpg&oldid=36608“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 14:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Subordinatianismus

Aus AnthroWiki

Der **Subordinatianismus** ist eine Lehre des frühen Christentums, nach der im Rahmen der trinitarischen Anschauungen Gott Sohn im Sinne geschöpflichen Ursprunges Gott Vater untergeordnet ist. Sie wurde von Dionysius von Alexandria, Schüler des Origenes, begründet.

Die Lehre wurde von dem Namensvetter des Begründers Papst Dionysius bekämpft. Sie wird von einer Reihe christlicher Kirchen als Irrlehre angesehen und sorgte besonders in der katholischen Kirche während des 1. Konzils von Nicäa 325 für Streitigkeiten. Die Abkehr vom Subordinatianismus in der alten Kirche wird am Bekenntnis von Nicäa deutlich.

Siehe auch

- Arianischer Streit

Weblinks

- *Subordinatianismus (http://www.dwds.de/?kompakt=1&qu=Subordinatianismus)* . In: *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts* (DWDS).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Subordinatianismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Subordinatianismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Subordinatianismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Subordinatianismus&oldid=47377“

Kategorien: Christentum | Häresie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 03:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Substanz

Aus AnthroWiki

Substanz oder **Hypostase** (lat. *substantia*, griech. *hypostasis*, *hypokeimenon*, *ousia*) ist im philosophischen Sinne der Kategorienlehre des Aristoteles *das, was im eigentlichen Sinne seiend ist*, etwas, *was durch und in sich selbst ist, nicht durch ein anderes oder an bzw. in einem anderen*. Oder anders ausgedrückt: *Substanz* bezeichnete in der Philosophie das Wesen eines Dinges im Gegensatz zu seinen zufälligen Eigenschaften (Akzidentien).

Gemäß der christlichen Theologie ist die sich in den drei göttlichen Personen offenbarende Trinität die eigentliche Hypostase oder Ursubstanz allen Seins.

Heute wird der Begriff Substanz allgemein nur im sehr eingeschränkten Sinn als materielle Substanz verstanden, die die einzig wirkliche Grundlage der ganzen Welt darstellen soll, während alles Seelische und Geistige nur als abgeleitetes Epiphänomen an der entsprechend organisierten Materie erscheinen soll und ohne materieller Grundlage nicht bestehen könne. Für eine tiefergehende geistige Betrachtung ist diese Ansicht nicht haltbar, und ihr gemäß muß man nicht nur von eigenständigen seelischen und geistigen Substanzen sprechen, sondern diesen sogar noch einen wesentlich höheren Wirklichkeitscharakter zumessen als der physischen Substanz. Denn das eigentlich wirkende Prinzip in der ganzen Welt ist der Geist.

Geist ist nur das, was sich selbst erschafft, von nichts anderem geschaffen wurde und sich ausschließlich durch sich selbst erhält. Das Geistige entspricht am unmittelbarsten dem, was unter dem philosophischen Begriff Substanz verstanden werden kann. Alles Seelische hat schon einen geringeren Wirklichkeitscharakter, da das Seelische eigentlich nicht durch sich selbst entstehen kann, sondern durch den schöpferischen Geist geschaffen wird. Am fernsten der geistigen Quelle der Wirklichkeit steht aber die materielle Substanz, die im Grunde überhaupt nicht durch sich selbst bestehen kann, sondern von seelischen und geistigen Kräften getragen wird, wie es der Quantenphysiker und Träger des alternativen Nobelpreises (1987) Hans-Peter Dürr vor einigen Jahren in einem Interview recht plakativ ausgedrückt hat:

> «In der schwerer begreifbaren Tiefe sind in der Welt des Kleinsten die "Dinge" überberhaupt keine Dinge - deshalb will die Revolution nicht in die Köpfe: "Es gibt keine Dinge, es gibt nur Form und Gestaltveränderung: Die Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt, sondern aus reinen Gestaltwesen und Potentialitäten. Das ist wie beim Geist", schließt Dürr etwas riskant: "Im Grunde gibt es nur Geist, aber er verkalkt, und wir nehmen nur den Kalk wahr, als Materie."» (Lit.: Dürr 1998)

Der mittelalterlichen Scholastik gilt Gott selbst als die einfachste, grundlegendste, aber zugleich am schwersten unmittelbar zu erkennende Ursubstanz alles Seins. So schreibt Thomas von Aquin:

> "Von den Substanzen aber sind einige einfach und einige zusammengesetzt, und in beiden ist Wesen, aber in den einfachen in wahrerer und vorzüglicherer Weise, insofern sie auch vorzüglicheres Sein haben: sie sind nämlich die Ursache dessen, was zusammengesetzt ist, wenigstens die erste einfache Substanz, die Gott ist. Aber weil die Wesen jener (einfachen) Substanzen für uns verborgener sind, daher muß man mit den Wesen der zusammengesetzten Substanzen beginnen, damit das Verfahren vom Leichteren her angemessener wird." (Lit.: Thomas v. Aquin, Kapitel 1)

Anthroposophie geht insofern über die metaphysische Spekulation der Scholastik hinaus, als sie die wahre Natur der seelischen und geistigen Welt nicht intellektuell erschließen will, oder sich nur auf die verstandesmäßige Interpretation der traditionell überlieferten Offenbarungsberichte stützt, sondern Wege zeigt, wie das menschliche Bewusstsein so gestärkt werden kann, dass es, ohne in mediumistische Trance zu verfallen, schrittweise der unmittelbaren Wahrnehmung der seelischen und geistigen Weltbereiche fähig wird und dabei die klare Besonnenheit des Denkens nicht verliert.

Gemäß dieser Erkenntnis wurzelt die Wirklichkeit in der *einen* göttlichen Ursubstanz, die sich weiter in eine

geordnete Hierarchie individueller Geistwesen gliedert, die durch ihr tätiges Zusammenwirken die *Erscheinungen* der äußeren Schöpfung hervorbringen, die in abnehmendem Grad die wesenhafte Ursubstanz als mehr oder minder wesenloses Abbild widerspiegeln. Die als völlig *wesenlos* erscheinende Materie steht dabei auf der untersten Sprosse dieser Sufenleiter und erweist sich dadurch als reine Potentialität.

Anthroposophie geht insofern über die metaphysische Spekulation der Scholastik hinaus, als sie die wahre Natur der seelischen und geistigen Welt nicht intellektuell erschließen will, oder sich nur auf die verstandesmäßige Interpretation der traditionell überlieferten Offenbarungsberichte stützt, sondern Wege zeigt, wie das menschliche Bewusstsein so gestärkt werden kann, dass es, ohne in mediumistische Trance zu verfallen, schrittweise der unmittelbaren Wahrnehmung der seelischen und geistigen Weltbereiche fähig wird und dabei die klare Besonnenheit des Denkens nicht verliert. Sie führt uns so nach und nach an die unmittelbare geistige Begegnung mit individuellen Geistwesen heran, wodurch wir allmählich von der Betrachtung der bloßen *Erscheinung* zur *Erkenntnis der Wirklichkeit* aufrücken können.

Literatur

1. Hans-Peter Dürr im Interview mit Jürgen Langenbach, DER STANDARD, 12. November 1998
2. Thomas von Aquin: *Über das Sein und das Wesen*, Kapitel 1

Weblinks

1. Substanz (http://www.textlog.de/5131.html) - Rudolf Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1904)
2. Substanz (http://www.textlog.de/2102.html) - Friedrich Kirchner, Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907)
3. Substanz (http://www.phillex.de/substanz.htm) - Lexikon der Philosophie
4. Substanz (http://de.wikipedia.org/wiki/Substanz) - Wikipedia
5. Thomas von Aquin (http://www.anthroposophie.net/bibliothek/philosophie/thomas/bib_thomas_von_aquin.htm) - Links zu Leben und Werk
6. Thomas von Aquin: *Über das Sein und das Wesen*, Kapitel 1 (http://www.anthroposophie.net/bibliothek/philosophie/thomas/aquin_sein_und_wesen.htm)
7. Aristoteles: *Die Kategorien* (ftp://212.88.187.41/bibliothek/philosophie/Aristoteles/Aristoteles_Kategorien.pdf) (PDF-Dokument)
8. Hans-Peter Dürr (http://www.gcn.de/lebenslauf.html) - Lebenslauf
9. Hans-Peter Dürr - Germany - 1987 Right Livelihood Award Recipient (http://www.rightlivelihood.org/recip/durr.htm)
10. Hans-Peter Dürr - Publikationen (http://www.gcn.de/publik.html) - eine Auswahl erschienener Veröffentlichungen zum Download als PDF-Dokumente.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Substanz&oldid=29529“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.553-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sufismus

Aus AnthroWiki

Der **Sufismus** (arabisch تصوف *tasawwuf*, DMG *taṣauwuf*, sufiya arabisch صوفية *sufiya*, DMG *ṣūfīya*), veraltet auch als **Sufitum** oder **Sufik** bezeichnet, ist eine asketisch-spirituelle Strömung, die sich selbst heute dem Islam zuordnet, tatsächlich aber wesentlich älteren Ursprungs als dieser ist und gelegentlich auch mit dem Gnostizismus in Zusammenhang gebracht wird. Auch Goethe wurde in seiner Islam-Rezeption entscheidend durch den **Sufismus** beeinflusst. In einem neueren Lexikon der Esoterik heißt es zum Schulungsweg des Sufismus: "Vorbereitet durch Askese, steigt die Seele auf einer Stufenleiter empor, bis sie über alle Leidenschaften triumphiert und sich in einer Art Ekstase mit Gott vereint. Einzelne Richtungen des **Sufismus** gehen so weit zu behaupten, daß der Mensch von Allah abstamme und seiner Natur nach göttlich werden könne. Man unterscheidt folgende Stufen: Erkenntnis, Verweilen und ruhen in Gott, Entwerdung seiner Selbst und mystische Vereinigung mit Gott. Spätere Formen des **Sufismus** betonen Ekstase, Musik, Tanz (Derwische) und Murmelmeditation (...)." (Lit.: M. Roberts, S. 427). Gerade Musik und Tanz werden aber innerhalb des orthodoxen (sunnitischen, z.T. auch schiitischen) Islam als a-religiös verfolgt und zuweilen mit drakonischen Strafen belegt. "Vor- und außerislamische Einflüsse sind wahrscheinlich aber die Sufis selber führen ihre Bewegung auf den Propheten Mohammed und die ihm zuteil gewordenen Offenbarungen im Koran zurück. Nachdem in der frühesten Zeit eine sinnenfeindliche Haltung der Bewegung charakteristisch war, begründete Rabi'a al-Addawiyya von Basra (gest. 801) die Liebesmystik, die seither für das Gepräge der **Sufik** bestimmend ist. (...) In den sich seit dem 11. Jahrhundert bildenden sufistischen Orden spielt das Prinzip der Initiation eine wichtige Rolle, ebenso wie ekstatische Techniken." (Lit.: J. Iwersen, S. 234 - 235). Neben den dem Islam zuzuordnenden Sufi-Orden gibt es neuerdings auch solche, die sich als überkonfessionell verstehen. Gerhard Wehr allerdings beschreibt den Sufismus als rein islamische "Mystik und Esoterik".

Literatur

- Johann Wolfgang von Goethe: *West-östlicher Diwan*
- Marc Roberts: *Das neue Lexikon der Esoterik*, Goldmann TB, München 1995, S. 427
- Julia Iwersen: *Lexikon der Esoterik*, Artemis & Winkler, Düsseldorf und Zürich 2001, S. 234 - 235
- Gerhard Wehr: *Wörterbuch der Esoterik*, Herder Vlg., Freiburg im Breisgau 1989, S. 125 - 126

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sufismus&oldid=47761“
Kategorien: Schulungsweg | Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2013 um 07:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 824-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:SummaTheologiae.jpg

Aus AnthroWiki

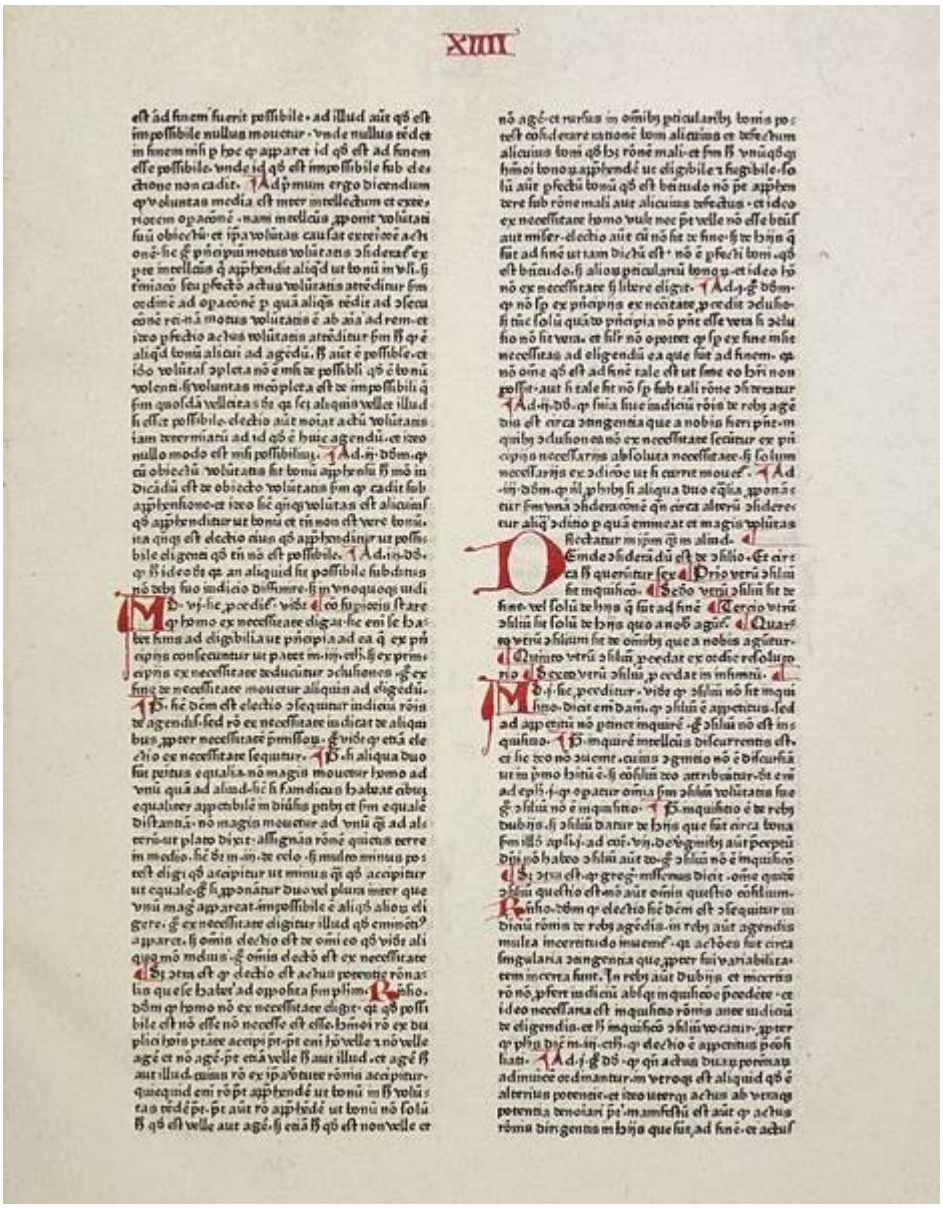

Größe dieser Vorschau: 468 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (625 × 800 Pixel, Dateigröße: 226 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mittelalterliche Manuskriptseite aus der "Summa Theologiae". Bild frei verfüglich, da von der Wikipedia übernommen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:36, 17. Okt. 2006		625 × 800 (226 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Mittelalterliche Manuskriptseite aus der "Summa Theologiae". Bild frei verfüglich, da von der Wikipedia übernommen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:SummaTheologiae.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:SummaTheologiae.jpg&oldid=19655“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 265-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Surt

Aus AnthroWiki

Surt (nord. *surthr* "der Schwarze"; auch *Surtr*, *Surtur*) ist in der nordischen Mythologie ein Feuerriese und ein Feind der Asen. Er ist der Sohn von Svart und Herrscher über Muspelheim.

Surt

Im Germanischen Schöpfungsbericht wird Muspel als Herr über Muspelheim genannt; wahrscheinlich ist er mit ihm identisch. Im Ragnarök zertrennt er mit seinem Feuerschwert Surtalogi die Brücke Bifröst, die Verbindung zwischen Midgard und Asgard. Mit den Söhnen Muspels (bzw. Surts) steckt er die Welt in Brand, schleudert Feuer in allen Richtungen und vernichtet alles Leben (Weltenbrand). Er tötet den unbewaffneten Freyr in einem Kampf.

Weblinks

Commons: Surtr - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Surt (http://de.wikipedia.org/wiki/Surt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Surt&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Surt&oldid=9139“

Kategorien: Germanische Gottheit | Riese

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 19:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Surtalogi

Aus AnthroWiki

Surtalogi ist das Schwert des Feuerriesen Surtr. Mit diesem setzte der Feuerriese zu Ragnarök die Welt in Brand. Bei einem Training mit dem Feuerschwert schleuderte Surtr Funken ins ewige Eis des Ginnungagap.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Surtalogi (http://de.wikipedia.org/wiki/Surtalogi) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Surtalogi&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Surtalogi&oldid=2206“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 610-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Surya

Aus AnthroWiki

Surya ist in den ältesten Schriften des Hinduismus, den Veden, die Personifizierung der Sonne, bzw. der Sonnengott, den viele Gläubige noch heute in verschiedenen Formen verehren.

Ähnlich wie Apollo in der griechischen Mythologie lenkt *Surya* einen von sieben Pferden gezogenen Himmelswagen. Auf diesem thront ausser ihm die Göttin *Chhaya*, (Schatten), *Suryas* Frau. Die Veden beschreiben ihn als "Juwel am Himmel". Er spendet das Licht und ist Ursache für den Tag und die Nacht.

Surya gilt auch als eine der Manifestationen von *Agni*, der Feuergestalt des Göttlichen. Ist *Agni* auf der Erde das Feuer selbst, ist er am Himmel *Surya*, die Sonne. *Surya* zählt auch zu den *Adityas*, einer Gruppe von ursprünglich sieben, später zwölf vedischen Gottheiten, die alle verschiedene Sonnenaspekte sind.

Wenn Hindus *Surya* verehren, meinen nicht das "Objekt Sonne", sondern das "Prinzip Sonne", das Licht, das täglich wiederkehrt und auch die geistige Dunkelheit vertreiben soll. Manche beten besonders bei Sonnenaufgang das Gayatri-Mantra, welches den Wunsch nach geistigem Licht und Erleuchtung ausdrückt. Dieses ist an *Savitr* gerichtet, dem Aspekt der Sonne vor ihrem Aufgang. Andere Gläubige pflegen die Sitte, sich morgens mit gefalteten Händen vor der Sonne grüßend zu verbeugen. Eine körperliche Form der Sonnenverehrung ist der sogenannte "Gruß an die Sonne", die Übung Surya Namaskar aus dem Hatha Yoga-System.

Der einzige bedeutende *Surya*-Tempel ist der im 13. Jahrhundert Komplex in Konark, den man zum Weltkulturerbe zählt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Surya (http://de.wikipedia.org/wiki/Surya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Surya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Surya&oldid=29946“

Kategorien: Geistige Wesen | Hinduismus | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 09:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sutra

Aus AnthroWiki

Das Sanskrit-Wort **Sūtra** (– „Faden“, „Kette“) bezeichnet einen kurzen, durch seine Versform einprägsamen Lehrtext des indischen Schrifttums; das entsprechende Pali-Wort **Sūtta** („Lehrrede“) bezieht sich ausschließlich auf bestimmte Teile der buddhistischen Schriften.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Merksatz-Charakter
- 2 Hinduismus
- 3 Buddhismus
- 4 Verständnis und Forschung
- 5 Siehe auch

Merksatz-Charakter

Die ältesten indischen Texte wurden mündlich überliefert, sie sind viel älter als die Verwendung von Schrift. Trotz exzellenter mnemotechnischer Methoden suchte man nach Möglichkeiten, komplexe Sachverhalte in komprimierter, merksatzartiger Form weiterzugeben. Dieses Streben nach Kürze ist dafür verantwortlich, dass die Inhalte heute oft schwer verständlich sind. Für die damaligen Schüler jedoch, die gleichzeitig ausführliche mündliche Erläuterungen erhielten, stellten die Sutras eine wirkungsvolle Gedächtnisstütze dar.

Um also die Verfälschung des Textes beim mündlichen Weiterreichen von Generation zu Generation zu verhindern, wurde eine strenge Versform genutzt. Ein Vers, der eine bestimmte Metrik aufweist und sich reimt, kann sich nicht einfach verändern; Unregelmäßigkeiten, die durch Hinzufügen, Verändern oder Weglassen einzelner Worte entstehen, werden sofort bemerkt. Hinzu kam, dass die Texte auf eine Melodie gesungen oder im Singsang gesprochen wurden. Nachteile (ein Mangel an Redundanz, wie er sich auch im deutschen Wort „Dichtung“ andeutet) wurden durch Vorteile (Einprägsamkeit) offenbar mehr als ausgeglichen.

Seine konsequenteste Ausprägung fand der Sutra-Stil in der Schule der Grammatiker, insbesondere bei Panini, der auf wenigen Seiten eine vollständige Systematik des Sanskrit darlegte. Von dem Grammatiker Patanjali stammt der Ausspruch, wenn ein Sutra-Autor eine halbe, kurze Silbe einsparen könne, sei er so glücklich, wie wenn ihm ein Sohn geboren werde.

Fast alle philosophischen Systeme (Darshanas) der älteren Zeit fanden ihre Ausgestaltung in der Form von Sutras; auch eine umfangreiche Kommentarliteratur ist überliefert.

Hinduismus

Im Hinduismus heißen knappe Auszüge aus den Veden Sutras. Eine Definition für Sutra wird in Skanda-Purana gegeben: „Ein Sutra ist ein Aphorismus, der die Essenz allen Wissens in wenigen Worten ausdrückt. Er muss universal anwendbar und fehlerlos in seiner linguistischen Präsentation sein.“

Das bekannte Brahma-Sutra (auch Vedanta-Sutra genannt) wird Vedavyasa zugeschrieben. Vedanta bedeutet „Ende“ bzw. „Vollendung des Veda“. Der Hauptzweck des Sutra und der Diskussionen in den Upanishaden besteht darin, den persönlichen Aspekt der Absoluten Wahrheit herauszustellen. Im Vedanta-Sutra sind die philosophischen Einsichten

der Upanishaden zusammengefasst.

Die Sutras des Patanjali bilden die Grundlagen des Raja-Yoga.

Buddhismus

Die buddhistische Lehre wurde in Form von mündlich weitergegebenen und erst viel später aufgezeichneten Lehrreden des Buddha übermittelt, deshalb lautet die Einleitung aller Sutras: „So habe ich's gehört“ (pali: evam me suttam). Für die Rezitation bestimmter Texte gab es Spezialisten, so genannte Bhāṇaka. Oft wendet sich der Buddha in diesen Lehrreden, die stets um ein bestimmtes Thema kreisen, an eine Gruppe von Mönchen. Ein situativer Einstieg ist charakteristisch: „So habe ich's gehört: Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Wildpark von Isipatana bei Varanasi. Dort nun wandte sich der Erhabene an die fünf Mönche und sprach …“

Das Lotos-Sutra, angeblich von Prinz Shōtoku geschrieben

Drei große Kanon-Sammlungen existieren: der Pali-Kanon mit seinem „Korb der Lehrreden“ (Suttapitaka), der chinesische Sanzang (heute im Taishō Tripitaka standardisiert) und der tibetische Kangyur (Kanjur). In den verschiedenen Textsammlungen liegen die Sutras oft in unterschiedlicher Form vor; dies ist auf Interpretationsvarianten der verschiedenen buddhistischen Schulen (Hināyāna, Mahāyāna, Vajrayāna) zurückzuführen.

Einen durchaus eigenen Stil weisen die Mahāyāna-Sutras auf, die auch thematisch über die im Pali-Kanon beschriebenen Befreiungswege hinausgehen. Einzelne dieser Werke sind von zentraler Bedeutung für bestimmte Schulen und Richtungen des Mahāyāna, etwa das Lotos-Sutra für die Nichiren-Schulen oder das Große Sukhāvatī-Sutra für die Schulen des Reinen Landes.

Verständnis und Forschung

Im wörtlichen Sinn bedeutet Sutra „Faden“ oder „Kette“, häufig irrtümlich als „Leitfaden“ gedeutet. Diese Interpretation ist zwar naheliegend, denn im Sanskrit führen praktisch alle „Leitfäden“ das Wort Sutra im Titel, beispielsweise das Yoga-Sutra des Patanjali oder das im deutschsprachigen Raum bekanntere Kamasutra des Vatsyayana. Aber der tatsächliche Zusammenhang ist weniger direkt: Ein Sutra ist eine Kette, eine fest gefügte Folge von Silben, die nicht auseinander fällt. Unter den vielen Leitfäden, die es gibt, zeichnen sich Sutras durch ihre strenge Versform aus; besitzt ein Leitfaden keine Versform, darf man ihn nicht als Sutra bezeichnen.

Die ersten vedischen Sutras wurden in Prakrit verfasst, einer mittelindischen Sprachform und daher einer volkssprachlichen Weiterentwicklung des Sanskrit. Pionier der Prakrit-Forschung war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der deutsche Professor Richard Pischel. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit an der Universität Halle wurde die erste moderne systematische Grammatik des Prakrit verfasst; nun konnten zahlreiche vedische Sutras übersetzt und in Dissertationen veröffentlicht werden, unter anderem die Karmapradipa durch Friedrich Schrader (1889) und Baron Alexander von Staël-Holstein (1900).

Siehe auch

- Diamant-Sutra
- Herz-Sutra
- Lotos-Sutra
- Nirvana-Sutra
- Sutrenübersetzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sutra&oldid=37158“
Kategorien: Indische Philosophie | Hinduismus | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 23:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 828-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Swastika.svg

Aus AnthroWiki

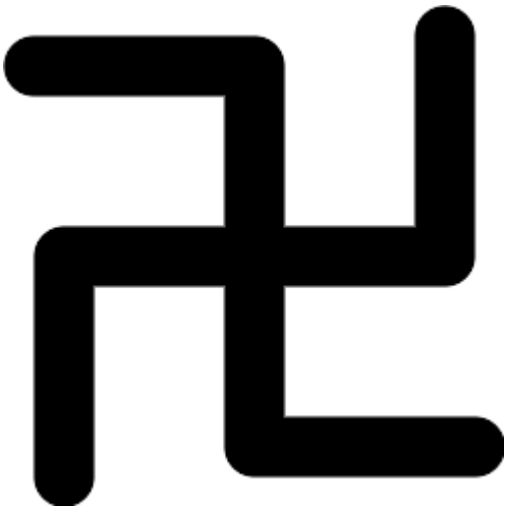

Swastika.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 250 × 250 Pixel, Dateigröße: 508 Bytes)

Swastika, im Uhrzeigersinn drehend.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:05, 10. Mai 2011		250 × 250 (508 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Swastika, im Uhrzeigersinn drehend.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kurztitel	日本の地図記号 - 寺院
Breite	250
Höhe	250

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Swastika.svg&oldid=40793“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 09:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sylphen

Aus AnthroWiki

Ariel und Prospero in Shakespeare's *Der Sturm*

Die **Sylphen** oder **Luftgeister**[1] weben und wirken im Luftig-Wärmehaften, das von Licht durchsetzt ist, in den Bewegungen der Wolken und des Windes, von der feinsten Brise bis zum mächtigen Sturm. Zu ihnen zählen auch mancherlei Elfen und die riesenhaften Sturmgeister. Ihre bekanntesten Vertreter in der Dichtung sind der in Shakespeares Sturm auftretende Luftgeist Ariel, der auch in Goethes Faust vorkommt, sowie der Elfenkönig Oberon und die Elfenkönigin Titania aus dem Sommernachtstraum.

Sylphen sind Elementarwesen, die als Abschnürung aus der Hierarchie der Angeloi hervorgegangen sind. Sie tragen an die Pflanze den Lichtäther heran und plastizieren gemeinsamen mit den Undinen die Urpflanze aus. Nach dem Verwelken "träufelt" diese Pflanzenform hinunter in die Erde, wo sie von den Gnomen wahrgenommen und bewahrt wird. Das ist das eigentlich weibliche der Pflanze.

Als Wesensglieder haben die Sylphen Astralleib, Ätherleib, physischen Leib und noch ein Wesensglied, das dem dritten Elementarreich angehört.

Die Syplphen sind dem menschlichen Willen verwandt:

> "Und ebenso ist im Luftförmigen eine Summe von Elementarwesen enthalten. Alle diese Wesenheiten verlieren, je mehr sie sich dem Luftförmigen nähern, immer mehr und mehr ihre Sehnsucht nach Mannigfaltigkeit. Wir haben das Gefühl, daß selbst die Zahl uns nichts mehr hilft, indem wir zu dem Luftförmigen heraufdringen. Einheit wird erstrebt immer mehr und mehr. Dennoch leben in einer großen Mannigfaltigkeit - und verwandt mit dem menschlichen Willen - die Elementarwesen der Luft. Mit dem menschlichen Verstand sind verwandt, innerlich verwandt, die Elementarwesen des Festen, mit dem menschlichen Gefühl die Elementarwesen des Flüssigen, mit dem menschlichen Willen die Elementarwesen des luftförmigen Elementes." (Lit.: GA 211, S 203ff.)

Die Sylphen haben eine feine Empfindung für die feinsten Bewegungen des Luftraumes, den sie tönend empfinden, und werden besonders angezogen vom Vogelflug. Die Sylphen fügen zu den Vögeln, die eigentlich ganz Kopf sind, geistig das Gliedmassen-Stoffwechselsystem hinzu (Kuh). Sylphen finden sich auch ganz besonders dort, wo Tier- und Pflanzenreich einander berühren, also etwa dort, wo Bienen die Blüten umschwirren.

Wenn die Sylphen über ihren Tätigkeitsbereich in der Pflanzenwelt hinausschreiten, können sie zu riesenhafter Größe anschwellen und werden, ähnlich wie die Salamander, zu Sturm- und Feuerriesen.

Bösartige Sylphen tragen das, was nur in den oberen Luft- und Wärmeregionen sein soll, hinunter in die wäßrigen und irdischen Regionen. Indem dabei das Geistig-Seelische (Himmlische) den Leib gleichsam verbrennt, enstehen Pflanzengifte (z.B. Belladonna).

> "Wiederum, die gutartigen Sylphen- und Feuerwesen halten sich ferne von Menschen und Tieren und beschäftigen sich mit dem Pflanzenwachstum in der Weise, wie ich es angedeutet habe; aber es gibt eben bösartige. Diese bösartigen tragen vor allen Dingen das, was nur in den oberen, in den Luft- und Wärmeregionen sein soll, hinunter in die wäßrigen und irdischen Regionen.
>
> Wenn Sie nun studieren wollen, was da geschieht, wenn diese Sylphenwesen zum Beispiel aus den oberen Regionen in die niederen Regionen des wäßrigen und erdigen Elementes das hinuntertragen, was da oben hinaufgehört, dann schauen Sie sich die Belladonna an. Die Belladonna ist diejenige Pflanze, welche in ihrer Blüte, wenn ich mich so ausdrücken darf, von der Sylphe geküßt worden ist, und welche dadurch das, was

gutartiger Saft sein kann, in den Giftsaft der Belladonna umgewandelt hat.

Da haben Sie das, was man eine Verschiebung der Sphäre nennen kann. Oben ist es richtig, wenn die Sylphen ihre Umschlingungskräfte entwickeln, wie ich sie vorhin beschrieben habe, wo man vom Lichte förmlich betastet wird - denn das braucht die Vogelwelt. Kommt sie aber herunter, die Sylphe, und verwendet sie das, was sie oben anwenden sollte, unten in bezug auf die Pflanzenwelt, dann entsteht ein scharfes Pflanzengift. Parasitäre Wesen durch Gnomen und Undinen; durch Sylphen die Gifte, die eigentlich das zu tief auf die Erde geströmte Himmlische sind. Wenn der Mensch oder manche Tiere die Belladonna essen, die aussieht wie eine Kirsche, nur daß sie sich verbirgt im Kelch drinnen - es wird hinuntergedrückt, man kann es noch der Form der Belladonna ansehen, was ich jetzt eben beschrieben habe -, wenn der Mensch oder gewisse Tiere die Belladonna essen, so sterben sie davon. Aber sehen Sie einmal Drosseln und Amseln an: die setzen sich auf die Belladonna und haben daran ihre beste Nahrung in der Welt. In deren Region gehört das, was in der Belladonna ist.

Es ist doch ein merkwürdiges Phänomen, daß die Tiere und die Menschen, die eigentlich mit ihren unteren Organen erdgebunden sind, das, was an der Erde in der Belladonna verdorben ist, als Gift aufnehmen, daß dagegen so repräsentative Vögel wie die Drosseln und Amseln, die also auf geistige Art durch die Sylphen gerade das haben sollen - und durch die gutartigen Sylphen haben sie es auch -, daß die es vertragen können, auch wenn das, was da oben in ihrer Region ist, hinuntergetragen wird. Für sie ist Nahrung, was für die mehr an die Erde gebundenen Wesenheiten Gift ist." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Der Mensch begegnet den Sylphen im Aufwachtraum, unmaskiert würde er sie wie das ihn umspinnende Sonnenlicht empfinden:

Wenn der Mensch nun die Nacht durchschlafen hat, um sich gehabt das astralische Meer, das sich in der mannigfaltigsten Undinenform gestaltet, und dann aufwacht und den Aufwachetraum hat, dann würde er, wenn dieser Aufwachetraum sich nicht wiederum maskierte in Lebensreminiszenzen oder in Sinnbildern von inneren Organen, wenn er den unmaskierten Traum sehen würde, der Welt der Sylphen gegenüberstehen. Aber diese Sylphen würden für ihn eine merkwürdige Gestalt annehmen. Sie würden so sein, wie wenn die Sonne etwas schicken wollte, aber etwas schicken wollte, was eigentlich in einer schwierigen Art auf den Menschen wirkt, was den Menschen in einer gewissen Weise geistig einschläfert. Wir werden gleich nachher hören, warum das der Fall ist. Dennoch würde der Mensch, wenn er den unmaskierten Aufwachetraum wahrnehmen würde, in ihm etwas sehen wie das Hereinflattern, das wesenhafte Hereinflattern des Lichtes. Er würde es unangenehm auch aus dem Grunde empfinden, weil die Gliedmaßen dieser Sylphen ihn gewissermaßen umspinnen, umwehen. Er fühlt so, wie wenn das Licht ihn angreifen würde von allen Seiten, wie wenn das Licht etwas wäre, das einen befällt, gegen das man außerordentlich sensitiv ist. Vielleicht würde der Mensch auch hie und da dies wie ein Streicheln des Lichtes empfinden. Aber in all diesen Dingen will ich Ihnen ja nur andeuten, wie dieses tragende, tastende Licht eigentlich herankommt in der Sylphenform." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Anmerkungen

1. ↑ Die Bezeichnung *-geister* ist streng genommen nicht korrekt, da sie über kein eigenständiges Ich, also über keinen individuellen Geist verfügen.

Literatur

1. Rudolf Steiner, *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), Wien, 11. Juni 1922
2. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985)
3. Flensburger Hefte 79 *Was die Naturgeister uns sagen - Im Interview direkt befragt* ISBN 3-935679-09-2
4. Flensburger Hefte 80 *Neue Gespräche mit den Naturgeistern* ISBN 3-935679-10-6
5. FH-Sonderheft Nr. 21 *Naturgeister 3 - Von Rauch-, Wiesen-, Torf- und Maschinenwesen* ISBN 3-935679-17-3
6. FH-Sonderheft Nr. 22 *Naturgeister 4 - Fragenkompendium* ISBN 3-935679-18-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sylphen&oldid=21855“

Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2007 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Symbol

Aus AnthroWiki

Ein **Symbol** (von griech. σύμβολον *(sýmbolon)* = "Zusammenwurf", aus συν- *(syn-)* = "zusammen", und βολή *(bolē)* = "Wurf"; lat. symbolum) oder **Sinnbild** ist aus geisteswissenschaftlicher Sicht ein sinnlich wahrnehmbares oder vorstellbares, leicht überschaubares Zeichen, das auf eine sinnlich nicht wahrnehmbare, übersinnliche Wirklichkeit verweist, ohne diese durch eine rationale Deutung begrifflich einzugrenzen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung
- 2 Goethes Symbolbegriff
- 3 Symbol und geistige Wirklichkeit
- 4 Beispiele
- 5 Symbol und Sprache
- 6 Siehe auch
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur

Ursprung

Der Begriff geht auf den antiken Brauch zurück, dass als Erkennungszeichen für eine einmal geschlossene Gastfreundschaft ein Tonring oder ein Tontäfelchen, das Symbolon, zerbrochen wurde und jeder der beiden Gastfreunde eine Hälfte mit sich nahm. Traf man, oft nach langer Zeit, wieder zusammen, fügte man die beiden Hälften ineinander und sah darin die ehemals geschlossene Freundschaft bestätigt.

Goethes Symbolbegriff

Für Goethe ist das Symbol ein *Besonderes, Begrenztes, Endliches*, das für ein *Allgemeines, Unbegrenztes, Unendliches* steht.

> „Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig-augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen.“
> – Goethe: *Maximen und Reflexionen*[1] [1]
> (http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Aphorismen+und+Aufzeichnungen/Maximen+und+Reflexionen/Aus+dem+Nachla%C3%9F/%C3%9Cber+Kunst+und+Kunstgeschichte)

Jede einzelne, besondere Erscheinung kann zum Symbol werden, wenn man die in ihr wirkende Idee erfaßt, die sie in die Ganzheit des Kosmos eingliedert. So kann etwa das Licht zum gemäßen Bild des Geistigen, des Göttlichen werden.

> „Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.“
> – Goethe: *Maximen und Reflexionen*[2] [2]
> (http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Aphorismen+und+Aufzeichnungen/Maximen+und+Reflexionen/Aus+dem+Nachla%C3%9F/%C3%9Cber+Kunst+und+Kunstgeschichte)

Durch diese geistige Weite unterscheidet sich das Symbol für Goethe maßgeblich von der verstandesmäßig konstruierten, eng umgrenzten Allegorie.

> „Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen sei.“
> [3]

– GOETHE: *Maximen und Reflexionen* [3] (http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Aphorismen+und+Aufzeichnungen/Maximen+und+Reflexionen/Aus+dem+Nachla%C3%9F/%C3%9Cber+Kunst+und+Kunstgeschichte)

Symbol und geistige Wirklichkeit

> "Die Symbole sind Bilder von Vorgängen und Verhältnissen in der geistigen Welt. Wenn wir sie auf uns anwenden, so übertragen wir Vorgänge und Verhältnisse der geistigen Welt auf unser eigenes Wesen. Die Symbole sind also so anzuwenden, daß wir sie im Laufe der Übungen in uns realisieren, daß wir sie in unser Wesen aufnehmen." (Lit.: GA 266a, S 497 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=497))

Symbole sind geeignete Meditationsobjekte, die bei genügender Übung die Seele für eigene geistige Wahrnehmungen öffnen können. Wichtig dabei ist, dass das Symbol so leicht überschaubar ist, dass seine vollständige Struktur jederzeit restlos vom Wachbewusstsein umspannt werden kann. Die Bedeutung des Symbols, d.h. die geistige Wirklichkeit, auf die es verweist, ist hingegen vieldimensional und letztlich unerschöpflich und kann sich nur nach und nach schrittweise durch fortgesetzte Meditation enthüllen.

> "Ein solches Symbol ist ein Bild von diesem oder jenem, was man wirklich schauen kann in der geistigen Welt, und kein Symbolum ist richtig gedeutet, bevor man nicht hinweisen kann auf das, was dafür in der geistigen Welt zu erschauen ist. Alle Spekulation hat höchstens einen vorbereitenden Zweck; der Ausdruck «es bedeutet» ist noch nicht zutreffend, sondern das Symbolum erkennt man erst wirklich, wenn man zeigt, daß darin ein geistiger Tatbestand abgezeichnet ist." (Lit.: GA 106, S 99 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=99))

Echt sind nach Rudolf Steiner nur solche Symbole, bei denen wir zunächst Leid empfinden, wenn wir uns in der Meditation in sie versenken:

> "Wenn wir Symbole erleben, so sind nicht die echt und aus der geistigen Welt stammend, die uns freudig machen, die wir freudig erleben, sondern nur die, bei denen wir Leid empfinden. Und mit uns herumtragen müssen wir sie, bis wir ihren Sinn erfaßt haben. Im Leiden muß das Geistige aus ihnen in uns geboren werden." (Lit.: GA 266b, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=97))

Beispiele

- Heptagramm
- Hexagramm
- Kreuz
- Merkurstab
- Ouroboros
- Pentagramm
- Rosenkreuz

Symbol und Sprache

> "Im Grunde spricht die ganze menschliche Sprache in Symbolen. Die Sprache ist nichts anderes als ein Sprechen in Symbolen. Jedes Wort ist ein Symbolum. Auch die Wissenschaft, die den Glauben hat, einen jeden Gegenstand nur objektiv zu bezeichnen, muß sich der Sprache bedienen, und ihre Worte wirken sinnbildlich. Wenn Sie von Lungenflügeln sprechen, so wissen Sie, daß das keine Flügel sind, aber Sie pflegen sie doch so zu bezeichnen. Für den, der auf dem physischen Plan bleiben will, wird es gut sein, sich nicht zu stark in dieser Symbolik zu verlieren, aber der fortgeschrittene Schüler wird sich auch nicht darin verlieren. Wenn man nachforscht, empfindet man, welche Tiefe ursprünglich in der menschlichen Sprache liegt. Solche tiefe Naturen wie Paracelsus und Jakob Böhme verdanken ihre Entwickelung mit dem Umstände, daß sie sich nicht scheuten, im Gespräch mit Bauern und Landstreichern die imaginative Bedeutung der Sprache zu studieren. Da wirkten die Worte Natur, Geist, Seele noch ganz anders. Sie wirkten stärker. Wenn draußen auf dem Lande die Bauersfrau der Gans eine Feder ausrupfte, nannte sie das Innere die Seele der Feder. Solche Symbole in der Sprache muß der Schüler selbst finden. Dadurch löst er sich von der physischen Welt los und lernt es, sich zur Imagination zu erheben. Es hat eine starke Wirkung, wenn so die Welt dem Menschen zum Gleichnis wird. Wenn der Schüler das lange genug übt, wird er entsprechende Wirkungen bemerken. Beim Anschauen einer Blume wird sich zum Beispiel nach und nach etwas von der Blume loslösen. Die Farbe, die zuerst nur an der Oberfläche der Blume haftete, steigt wie eine kleine Flamme auf und schwebt frei im Räume. So gestaltet sich die imaginative Erkenntnis heraus. Es ist dann bei allen Dingen so, als ob sich ihre Oberfläche loslöste. Der ganze Raum erfüllt sich mit der Farbe, die flammenartig im Räume verschwebt. Auf diese Weise scheint sich die ganze Lichtwelt aus der physischen Wirklichkeit herauszuziehen. Wenn sich ein solches Farbenbild herauszieht und frei im Räume schwebt, fängt es bald an, an etwas zu haften. Es drängt zu etwas hin, es bleibt nicht beliebig irgendwo stehen; es faßt eine Wesenheit ein, die nun selbst als geistige Wesenheit in der Farbe erscheint. Was der Schüler aus den Dingen der physischen Welt als Farbe herausgezogen hat, umkleidet die geistigen Wesenheiten des astralen Raumes." (Lit.: GA 096, S 145f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=145f))

Siehe auch

- Symbol - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Symbol (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Symbol) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Anmerkungen

1. ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 18, S. 520
2. ↑ Goethe-BA Bd. 18, S. 638
3. ↑ Goethe-BA Bd. 18, S. 638

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266b (1996)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Symbol&oldid=40066“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg | Meditation | Symbol

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 18:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.082-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sympathetische Schwingungen

Aus AnthroWiki

Als **sympathetische Schwingungen** bezeichnete der US-amerikanische Erfinder John Ernst Worrell Keely das von ihm entdeckte universelle Wirkunsprinzip, mit dem es erstmals gelungen sein soll, durch den musikalischen *Zusammenklang akustischer Schwingungen* die ätherischen Universalkräfte technisch nutzbar zu machen, u.a. durch den sogenannten Keely-Motor. Nach Keely beruhen alle Kraftwirkungen im Universum auf diesen sympathetischen Schwingungen, und sie bestimmen auch den Aufbau der Materie.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Keelys Theorie der universellen sympathetischen Schwingungen
- 2 Keelys Modell der Molekularstruktur
- 3 Gedankenkraft als gemeinsamer Ursprung aller Kräfte
- 4 Rudolf Steiner über die Arbeiten Keelys
- 5 Anmerkungen
- 6 Literatur

Keelys Theorie der universellen sympathetischen Schwingungen

Eine knappe Zusammenfassung von Keelys Ideen findet sich in einem von Professor *Daniel G. Brinton* von der Pennsylvania State University am 8. Dezember 1889 veröffentlichten Abstract [1]:

> "Das Grundkonzept des Universums besteht darin, dass sich jede Kraft, egal ob physisch oder spirituell, durch experimentell bestimmbare, exakt quantifizierbare *rhythmische Verhältnisse* manifestiert, die sich mathematisch durch Drittel (*thirds*) formulieren lassen. Diese dreifaltigen Relationen lassen sich durch ihre spezifische Wirkung klassifizieren als:
>
> 1. Assimilierend (*Assimilative*).
> 2. Individualisierend (*Individualizing*).
> 3. Dominant (*Dominant*, *Resultant*).
>
> Daraus folgen nach Keely drei fundamentale Gesetze allen Seins:
>
> 1. **Gesetz der Assimilation**: jedes individuelle Objekt assimiliert sich allen anderen Objekten.
> 2. **Gesetz der Individualisierung**: jedes dieser Objekte strebt danach, sich alle anderen Objekte zu assimilieren.
> 3. **Gesetz der Dominante**: jedes deratige Objekt besteht durch die Wirkung der höheren oder dominanten Kraft, die diese zwei [gegensätzlichen] Tendenzen kontrolliert.
>
> Wendet man diese drei Grundgesetze an, so lassen sich alle Kraftwirkungen durch drei Schwingungsmodi, die niemals allein, sondern immer gemeinsam auftreten, wie folgt beschreiben:
>
> 1. **Der ausstrahlende Modus** (*The Radiative*): auch *dispersiv*, *propulsiv*, *positiv* oder *enharmonisch* genannt[2].
> 2. **Der fokalisierende Modus** (*The Focalizing*): auch *negativ*, *negative Anziehung*, *polarisierend* oder *harmonisch* genannt[3].
> 3. **Der dominante Modus** (*The Dominant*): auch ätherisch (*etheric*) oder überirdisch (*celestial*) genannt[4].

Jeder dieser Modi für sich wird auch als *Strom* (*current*) bezeichnet und alle drei zusammen müssen in jedem *Kraftfluss* (*stream* or *flow* of force) vorhanden sein. Das Verhältnis der drei Ströme zueinander kann durch Drittel ausgedrückt werden und experimentell ergibt sich dabei die Relation: 33 1/3 : 66 2/3 : 100[5].

Die Entwicklung der Materie wird durch das zweite Grundgesetz und damit durch fokalisierenden Modus, also die negative Anziehung, bestimmt. Wo sich die Schwingungen dieses Modus im Gleichgewichtszustand wechselseitiger Affinität treffen, entsteht ein neutrales Zentrum, ein Zentrum sympathetischer Koinzidenz. Da jeder Kraftfluss aber stets alle drei Schwingungsmodi umfassen muss, gibt es 1 x 2 x 3 = 6 mögliche Formen der sympathetischen Koinzidenz oder, anders ausgedrückt, sechs - und nur sechs - Arten des individualisierten Seins, nämlich:

1. Molekular,
2. Intermolekular,
3. Atomar,
4. Interatomar,
5. Ätherisch,
6. Interätherisch

Auf jeder dieser Ebenen ordnen sich die ihr angehörenden Mitglieder nach ihrer Schwingungsgeschwindigkeit: auf der molekularen Ebene nach der arithmetischen Folge: 1 : 3 : 9 : 27 : 81 : 243, auf der atomaren Ebene nach der geometrischen Folge: 3 : 9 : 81 : 6561 : 43046721, usw.

Tatsächlich besteht alle wahrnehmbare Materie aus einem der folgenden Aggregate

1. Molekular
2. Atomar
3. Ätherisch

die durch folgende Schwingungsmodi kontrolliert werden:

1. Enharmonisch
2. Harmonisch
3. Dominant

Man darf dabei aber nicht vergessen, dass *jeder* dieser Schwingungsmodi ein realer Bestandteil jedes Moleküls und jedes Atoms ist. Jede Form der materiellen Zusammenballung muss als *neutrales Zentrum der Anziehung* verstanden werden, wo die unzerstörbaren universellen Schwingungskräfte[6] aller drei Ordnungen in sympathetischer Koinzidenz zusammentreffen und im harmonischen Gleichgewicht miteinander stehen. Hier liegt nach Keely die unerschöpfliche Quelle der *latenten Kraft*, die freigesetzt werden kann, wenn dieses Gleichgewicht gestört wird.

Insofern jede materielle Masse faktisch aus Schwingungen im harmonischen Gleichgewicht besteht, die im Verhältnis einfacher Drittel-Proportionen stehen, so folgt daraus, dass jede Masse in harmonischer Relation zu jeder anderen steht. Es besteht also derart eine fundamentale Sympathie zwischen allen Formen der Materie und Bewegung und eine genaues Studium der Methoden, diese Sympathie zu verstärken oder zu verringern, öffnet den Weg zur praktischen Anwendung. Am besten kann das gegenwärtig durch Resonanzeffekte geschehen, d.h. durch harmonische Schwingungen, wie sie von Musikinstrumenten hervorgebracht werden; dadurch wird die akustische Welt so enthüllt, wie das Mikroskop die optische Welt enthüllt.

Jede sichtbare und greifbare Masse muss als Aggregat von Molekülen angesehen werden, wobei die Moleküle die wahren Zentren der ins Gleichgewicht gebrachten neutralisierten Anziehungskräfte sind. Keely konnte experimentell nachweisen, dass diese Moleküle durch alle drei Schwingungsmodi geformt werden, indem er zeigte, dass sie auf alle drei Schwingungsmodi entsprechend zusammengestzter konkordierender Impulse reagieren. Durch die Störung des Schwingungsgleichgewichts durch entsprechende Resonanzimpulse gelingt es Keely, die Schwingungsformen, die die Materie aufbauen, zu verändern.

Das gelingt ihm dadurch, dass er denselben Akkord in drei verschiedenen Okatven, nämlich in der dritten, sechsten

und neunten, anschlägt. Von diesen reduzierte die sechste die Reichweite der molekularen Schwingungen, wodurch die neutralen Zentren zusammenrücken und sich das Material stärker verfestigt. Die neunte Oktave hingegen vergrößert das Ausmaß der Molekularschwingung, wodurch die Masse dünner wird. Es entsteht eine ausstrahlende Bewegung, die von den neutralen Zentren radial ausstrahlt (*neutral radiation*).

Die Experimente zeigen, dass die Zersetzung der Moleküle (*molecular dissociation*) erst beginnt, wenn die Schwingungsweite annähernd zwei Drittel ihres Durchmessers erreicht. Das kann dadurch erreicht werden, dass man einen *enharmonischen*, also *ausstrahlenden* Strom auf die Masse einwirken lässt, nachdem die Moleküle durch einen einleitenden Impuls, also durch einen musikalischen Akkord wie oben beschrieben, aus dem Gleichgewicht gebracht wurden. Die dritte Oktave repräsentiert die Dominante und bewirkt unter der Kontrolle eines harmonischen Resonanzimpulse eine völlige Umordnung der Schwingungsmodi; oder anders gesagt, sie zerlegt die Masse in ihre Komponenten, d.h. in ihre initialen Kräfte, oder verwandelt sie in eine andere Materieform.

Dem Studium der Dominate hat Keely seine gegenwärtigen Forschungen gewidmet, mit der Zielsetzung, durch Veränderung des dominanten oder ätherischen Schwingungsmodus die volle Kontrolle über den dreifaltigen Kraftfluss zu gewinnen.

Da alle Moleküle nichts anderes sind als Zentren harmonischer Schwingungen, temporär in Schwebe gehalten durch die einfachen Gesetze der Resonanz, so folgt daraus, dass diese Zentren durch bestimmte Schwingungen, die man darauf störend einwirken lässt, auseinandergebrochen werden können.

Es ist bekannt, dass eine schwingende Saite eine gleichartige Schwingung in einer benachbarten Saite erregt. Das gilt für alle Schwingungen, egal ob Resonanz vorliegt oder nicht, und sie betätigt sich im Verhältnis zu der "Ordnung", der sie angehört. Der Raum, über den sich diese Kraft erstreckt, oder erstreckt werden kann, wird als "die sympathetische Ausdehnung" (*sympathetic outreach*) des Stroms oder Kraftflusses bezeichnet.

Auf diese Weise haben wir "sympathetische negative Anziehung" und "sampathetischen positiven Antrieb", die sich auf die "Ausdehnung" (*outreach*) des dritten oder dominanten Kraftstroms oder -flusses beziehen, der mit der ätherischen Schwingung verbunden ist. Jedes Molekül einer gegebenen Materiemasse repräsentiert durch seine Schwingungsbewegung den selben harmonischen Akkord bzw. die selbe Note. Der "Masse-Akkord" (*chord of mass*, *mass-chord*) ist darum der Akkord jedes Moleküls der Masse. Da aber die Bedingungen eines absolut stabilen Gleichgewichts nur theoretisch gegeben sind und in der Natur niemals wirklich erfüllt sind, veränder sich der Masse-Akkord beständig. Wir müssen daher lernen, diesen Masse-Akkord durch Resonanz-Induktion zu kontrollieren, wenn wir die Herrschaft über die molekularen Kräfte gewinnen wollen.

Keely glaubte diese Problem durch die Erfindung eines mechanischen Bauteils gelöst zu haben, der die Akkorde aller Massen unter diesen Bedingungen einigen einfachen akustischen Tests unterzieht. Der Bereich der molekularen Schwingungen wird in unterschiedlichen Substanzen unterschiedlich betroffen, wenn er demselben Schwingungsimpuls ausgesetzt wird, und dieser Bereich kann gemessen werden.

In den drei Metallen Silber, Gold und Platin erhalten wir die Proportionen - 3 : 6 : 9 : - Nachdem dies die primären Verhältniszahlen der Schwingungsmodi sind, ist ein Draht aus diesen drei Metallen besonders geeignet, damit übereinstimmende Impulse zu übertragen: und über den Draht verteilte Knoten aus diesen Substanzen, die Resonanzschwingungen übertragen, zeigen durch die in ihnen angeregten unterschiedlichen Schwingungsordnungen die Schwingungsrate der atomaren Bestandteile an.

Das Phänomen der Rotation wird durch die Wechselwirkung der dominanten und enharmonischen Elemente des Kraftflusses hervorgerufen, in anderen Worten, die Erste und Dritte, die Dritte und Neunte, usw; die, deren Schwingungen die Proportionen 33 1/3 : 100 zueinander in sich tragen. Ein praktisches Beispiel für die Rotation ist ein Rad, das sich um seine Achse dreht. Das ist die Kraft in ihrem kommerziellen oder ökonomischen Aspekt. Um dieses Ergebnis durch molekulare Schwingungen zu erreichen, müssen wir die Kontrolle über den "negativ anziehenden" oder "enharmonischen" Strom des dreifachen Kraftflusses gewinnen, und damit ist das Problem bis hin zu jedem beliebigen Kraftlimit gelöst." (Lit.: Bloomfield-Moore, S 258ff)

Keelys Modell der Molekularstruktur

Eine Zusammenstellung von Keelys Vorstellungen über den Aufbau der Materie findet sich in *W.J. Colville* Buch *Dashed Against the Rock*, das stark von Keely beeinflusst und teilweise vielleicht sogar von ihm selbst geschrieben ist (Lit.: Colville, S 46ff und 51ff).

In jeder Anhäufung von Materie ist Kraft oder Energie gespeichert; durch Zersetzung der Materie wird diese Kraft freigesetzt. Es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Kraft und Materie; Kraft ist befreite Materie, Materie ist gebundene Kraft. Die strukturelle Grundlage aller materiellen Körper, seien sie kristallin oder amorph, bilden dabei die Moleküle, die eine Hülle aus feinstem Äther haben, die mit unvorstellbarer Geschwindigkeit rotiert.

Genauer besehen hat jedes Molekül sogar drei Hüllen; die äußerste Hülle kann als Kugel mit einer Reihe von Meridianlinien veranschaulicht werden (Diagramm 1). Die teilweise aufgeschnittene Kugel in Diagramm 2 zeigt alle drei Hüllen, die äußerste, die mittlere und die innerste. Diagramm 3 zeigt die Position der Atome, die von den rotierenden Hüllen eingeschlossen werden. Jedes Molekül besteht aus genau 3 Atomen, die im Inneren des Moleküls ein Dreieck bilden. Diagramm 4 veranschaulicht die Interferenzlinien der rotierenden Hüllen. Da drei kugelförmig in sich geschlossene rotierende Hülle existieren, gibt es notwendiger auch sechs Pole, zu denen als Siebentes das gemeinsame neutrale Zentrum hinzukommt. Darin liegt der Ursprung der universell in der Natur wirksamen mystischen Siebenzahl.

Diagramm 5 zeigt die Untergliederung der Materie in ihre atomaren (*atomic*), atomolischen (*atomolic*) und atomolinischen (*atomolinic*) Bestandteile; die letzteren beiden Bezeichnungen wurden von Keely geprägt. Die atomolische Substanz wird auch als Äther bezeichnet, der den Raum erfüllt und das Übertragungsmedium aller kosmischen und irdischen Kräfte ist. Das ist der *flüssige Äther* der okkulten Wissenschaften. Die Atomole sind aus Atomolini (singular *Atomolinus*) aufgebaut; von diesem Punkt an ist die weitere Teilung jenseits der menschlichen Möglichkeiten, denn von hier an entzieht sie sich der Kontrolle des Apparats und geht durch Glas und gehärteten Stahl hindurch als eine leuchtende Flamme ohne Hitze, kaum sichtbar, ehe sie verschwindet, eine unverlöschliche, kalt leuchtende Flamme.

Die schwarze Scheibe rechts oben in Diagramm 5 zeigt das *negative Atom*; die zwei weißen Scheiben repräsentieren die zwei *positiven Atome*, die die Triade vollenden, die dem Molekül zugrundeliegt. Jedes Atom besteht wiederum aus drei *Atomolen*; das negative Atom aus drei positiven, d.h. aktiven Atomolen, die positiven Atome aus hingegen aus zwei negativen, also passiven, und einem positiven Atomol. Die Atomole wiederum tragen je drei Atomoline in sich.

Die negativen, d.h. passiven Komponenten streben stets nach dem neutralen Zentrum, während die positiven oder aktiven Kräfte von diesem hinwegstreben; das gilt in unendlichem Regress für die kleinsten subatomaren bis zu den größten stellaren Gebilden. So strahlt etwa die Sonne positive Energie aus, die von den Planeten passiv, d.h. negativ, empfangen wird und sich dadurch in deren neutralen Zentren fokusiert.

Diagramme zur Molekularstruktur

Diagramm 1

Diagramm 2

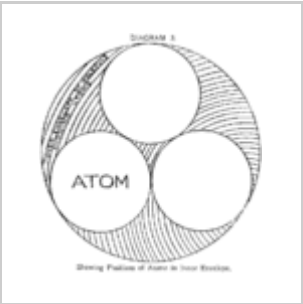

Diagramm 3

Diagramm 4

Diagramm 5

Diagramm 6

Das letzte Diagramm veranschaulicht das Verhalten der rotierenden Hüllen weiter, indem es die Kompressionskraft der rotierenden Sphären zeigt, und wie die neutralen Pole geschützt werden. Die Rotation der Hüllen erfolgt gegensätzlich zur Drehung der Erde, bei der die Fliehkraft am Äquator am größten ist und mit der Drehgeschwindigkeit zunimmt. Bei der ätherischen Hülle hingegen nimmt die dem Zentrum zustrebenden *Zentripedalkraft*, die das Gebilde zusammenpresst, mit wachsender Drehgeschwindigkeit zu. Der nach innen gerichtete Druck ist daher am Äquator am größten und nimmt zu den Polen hin kontinuierlich ab. Gäbe es nur diese eine Hülle, würde das Molekül am Äquator zusammengedrückt un an den Polen auseinandergezogen. Da es aber drei Hüllen gibt, können diese Kräfte gegeneinander aufgewogen werden. Jedes der drei Atome liegt dabei genau unter einem Pol einer der drei Hüllen.

Würde die Bewegung der Hüllen in irgendeiner Weise behindert, bräche das Molekül sofort explosionsartig auseinander und die Masse nähme ein vielfaches Volumen als zuvor ein. Genau das kann durch die Einwirkung genau abgestimmter Klangschwingungen geschehen, bis sich die Atome voneinander trennen.

Gedankenkraft als gemeinsamer Ursprung aller Kräfte

Das menschliche Gehirn besteht aus einer unübersehbaren Zahl sphärischer Resonatoren, nämlich den Nervenzellen, die die graue Masse des Gehirns bilden, und diese nehmen die den ganzen Raum in unendlichen, immerwährenden Wellen durchdringende *Gedankenkraft* (*thought force*) auf. Sie wird auch als atomolische (*atomolic*) Kraft bezeichnet. Die Zellen bestehen aus Atomolen (*atomoles*), deren Schwingungsbewegungen durch die Einwirkung der universellen *Gedankenkraft* die vielfältigen Phänomene des Denkens, der Erkenntnis, des Intellekts usw. hervorbringen. Darum ist es kaum überraschend, das noch wenig entwickelte menschliche Individuen oft von emotionalen Impulsen überwältigt werden, denn nur ein stark entwickelter, gereifter Wille kann diese Kraft regieren. Nach Keely hat *jede* Kraft ihren Ursprung in dieser universellen Gedankenkraft, die für ihn identisch ist mit dem lichttragenden Äther [7] (*luminiferous ether*):

> „Lichttragender Äther ... oder kosmische Gedankenkraft, ein zusammengesetztes inter-ätherisches Element, ist die Substanz, aus der alles Sichtbare aufgebaut ist. Das ist das große sympathetische protoplastische Element; das Leben selbst. Konsequenterweise sind unsere physischen Organismen aus diesem Element aufgebaut. Dieses fokalisierende oder das Physische kontrollierende Medium sitz in den Gehirnwindungen, von denen eine sympathtische Strahlung ausgesendet wird. Diese sympathetische Ausstrahlung ist reiner Gedankenfluss, oder Willenskraft; sympathetische Polarisation, um Wirkungen hervorzubringen; sympathetische Depolarisation, um diese zu neutralisieren. Polare und depolare Differenzierung, durch die Bewegung entsteht. Das wahre protoplastische Element durchdringt sympathetisch alle Formen und Bedingungen der Materie und gebiert unter diesen dreifachen Bedingungen in sich selbst Gravitation, Elektrizität und Magnetismus zu seinen Diensten. Tatsächlich ist es die Seele der Materie; das Element, von dem alle Formen der Bewegung ihren Anstoß erhalten.“
> – KEELY: Bloomfield-Moore, S 212 [8]

Im oben erwähnten Buch von *Colville* heißt es weiter[9]:

> „Die gesamte Ökonomie der menschlichen Organisation, in der Tätigkeit all ihrer Funktionen, was sie sich einverleibt, und in ihren Bewegungen, ist ein Resultat der Differenzierung dieser einzigartigen Kraft,

wo alles danach strebt, das Instrument, das den Organismus mit dieser Kraft verbindet (das Gehirn), mit bestimmen Gasen zu versorgen, die seine unermüdliche Tätigkeit von der Geburt bis zum Tod unterstützen und erhalten: diese Gase versorgen die rotierenden Hüllen mit den notwendigen Substanzen für ihre fortgesetzte Aktivität. Würde diese Versorgung unterbrochen, träte unmittelbar der Tod ein; es ist ein gut belegtes Faktum, dass die Resonanzstruktur des Gehirn zuerst zerfällt.
Unter allen Bedingungen der Verkörperung im manifestierten Universum hat das Gesetz der Harmonie die oberste Herrschaft; die Ursache dieser Manifestation resultiert daraus, dass das Positive stärker ist als das Negative; das Positive ist überall die dominierende Ordnung des Universums; diese Realität verkörpert sich perfekt in dem Wort *ICH BIN*; das ist der Grund, warum die Vernichtung im Universum zugleich undenkbar und unmöglich ist. Diese Wahrheit kann experimentell gezeigt werden; ihr Gesetz findet sich in allen dreifaltigen Aggregaten, und es gibt eine *universelle* Trinität, die aus zwei positiven und einer negativen Einheit besteht. Ewiges Bewusstsein, unsterbliches Leben, und eine unendliche Ordnung der Seienden ist das Resultat, während alle Fürsorge in der Schöpfungsordnung auf das Glück und die Freude der manifestierten Wesen ausgerichtet ist.
Die ewig bewusste Entität - mit welchem Namen wir sie auch bezeichnen wollen - bewegt sich in Zyklen, die gleich ewig und unendlich sind wie sie selbst; sie oszilliert und vibriert unaufhörlich und ist niemals unbewusst über irgendeine der gegenwärtigen Bedingungen, sei es Schmerz oder Freude, Vergnügen oder Sorge, Scham oder Ehre; wie das Pendel einer Uhr, oder Sonne und Mond, oder die Gezeiten, schwingt es von einem dieser Zustände zum anderen, jetzt in Freude, jetzt im Schmerz, durch ihren Kontakt mit den Extremen all dieser wechselnden Bedingungen, wie ein Kind, welches seinen Kopf hochwirft und lacht und freudig ausruft, *ich weiß, dass ich bin*."
– COLVILLE: *Dashed Against the Rock*, S 54f [10]

Rudolf Steiner über die Arbeiten Keelys

Rudolf Steiner hat Keelys Arbeiten als höchst bedeutsam eingestuft. Er sah darin ein erstes Beispiel für einen kommenden «mechanischen Okkultismus», der in eine «moralischen Technik der Zukunft» münden könne.

"Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Keely einen Motor konstruiert hat, der nur ging, wenn er selbst dabei war. Er hat damit den Leuten nichts vorgemacht, denn er hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus dem Seelischen hervorgeht und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine Antriebskraft, die nur moralisch sein kann, das ist die Idee der Zukunft; die wichtigste Kraft, die der Kultur eingeimpft werden muss, wenn sie sich nicht selbst überschlagen soll. Das Mechanische und das Moralische werden sich durchdringen, weil dann das Mechanische ohne das Moralische nichts ist. Hart vor dieser Grenze stehen wir heute. Nicht bloß mit Wasser und Dampf sondern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller Moral werden in Zukunft die Maschinen getrieben werden. Diese Kraft ist symbolisiert durch das Tau-Zeichen und wurde schon poetisch angedeutet durch das Bild des Heiligen Gral. Wie der Mensch nicht mehr nur angewiesen ist darauf zu benützen, was ihm die Natur freiwillig hergibt, sondern wie er die Natur formt und umgestaltet, wie er zum Werkbaumeister des Unlebendigen geworden ist, so wird er zum Werkbaumeister des Lebendigen werden." (Lit.: GA 93, S 286)

Anmerkungen

1. ↑ nachstehend ins Deutsche übertragen von *Wolfgang Peter*.
2. ↑ Dieser Modus entspricht den von Rudolf Steiner genannten Universalkräften.
3. ↑ Dieser Modus entspricht den von Steiner erwähnten Zentralkräften, die der untersinnlichen Welt angehören, nämlich Elektrizität, Magnetismus und die sogenannte dritte Kraft.
4. ↑ Dazu gibt es keine Entsprechung in Steiners Terminologie.
5. ↑ worauf genau sich diese Verhälniszahlen beziehen, ob damit etwa die Schwingungsfrequenzen gemeint sind, bleibt allerdings unklar.
6. ↑ Diese unzerstörbaren universellen Schwingungskräfte können als Ausdruck der kosmischen Sphärenharmonie angesehen werden.
7. ↑ *luminiferous aether* (eng. "Lichttragender Äther", auch "Leuchtender Äther") war die damals übliche Bezeichnung für den (hypothetischen) physikalischen Äther, den die zeitgenössische Physik als Träger des Lichts vermutete. *Diese* physikalisch-materialistische Äthertheorie, die nicht mit dem geisteswissenschaftlichen

Begriff des Äthers verwechselt werden darf, wurde mit dem Scheitern des Michelson-Morley-Experiments (1887) zu dessen Nachweis und der Formulierung von Einsteins Relativitätstheorie (1905) verworfen.

8. ↑ Luminiferous ether ... or celestial mind force, a compound inter-etheric element, is the substance of which everything visible is composed. It is the great sympathetic protoplastic element; life itself. Consequently, our physical organisms are composed of this element. This focalizing, or controlling media, of the physical, has its seat in the cerebral convolutions; from which sympathetic radiation emanates. This sympathetic outreach is mind flow proper, or will force; sympathetic polarization to produce action; sympathetic depolarization to neutralize it. Polar and depolar differentiation, resulting in motion. The true protoplastic element sympathetically permeates all forms and conditions of matter; having, for its attendants, gravity, electricity, and magnetism; the triple conditions born in itself. In fact, it is the soul of matter; the element from which all forms of motion receive their introductory impulse.
   Bloomfield-Moore, S 212
9. ↑ ins Deutsche übertragen von *Wolfgang Peter*.
10. ↑ The entire human economy, in the action of all its functions, assimilations, and motions, is the result of differentiation of this unitary force, all tending to supply the instrument connecting the organism with this force (the brain) with certain gases whereby it sustains its ceaseless action from birth to death : these gases supply the rotating envelopes with necessary substance for their continued activity. Were this supply cut off, death would immediately ensue; it is a fact well demonstrated that the resonating brain-structure is the first to undergo decomposition.
    In all embodied conditions of the manifested universe, the law of harmony reigns supreme ; the cause of this manifestation is the result of the positive being stronger than the negative ; the positive is everywhere the dominant order of the universe; this reality is perfectly embodied in the words *I AM*; it is the reason why annihilation is both inconceivable and impossible in the universe. The truth of this statement can be experimentally demonstrated; its law is found in all threefold aggregations, and there is a *universal* trinity composed of two positives and one negative. Eternal consciousness, immortal life, and an infinite order of beings is the result, whilst every provision is made in the order of creation for the happiness and enjoyment of all manifested beings. Conditions are also provided whereby satiety falls to the lot of none.
    The eternally conscious entity - call it by whatever name we please - moves in cycles as eternal and infinite itself; it oscillates and vibrates perpetually and is never unconscious of any present condition, be it pain or pleasure, joy or sorrow, shame or glory; like the pendulum of a clock or the sun, moon, or tides, it swings from the one to the other of these conditions, now in pleasure, now in pain, by its contact with the extremes of all varying conditions, like a child which throws up its head and laughing for joy exclaims, *I know I am*.
    W.J. Colville: *Dashed Against the Rock*, S 54f

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899 [1] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Geheimlehre_I/Inhaltsverzeichnis.htm)
2. Clara Bloomfield-Moore: *Keely and His Discoveries* - reprinted from the original edition, Fredonia Books, Amsterdam 2001, ISBN 1-58963-613-9 [2] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keely_And_His_Discoveries_Bloomfield-Moore.pdf)
3. W.J. Colville: *Dashed Against the Rock*, Colby & Rich, Boston 1894, ISBN 1-113-67709-0 [3] (http://ia700102.us.archive.org/18/items/dashedagainsttherock00colviala/dashedagainsttherock00colviala.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sympathetische_Schwingungen&oldid=37769“
Kategorien: Technik | Naturwissenschaft | Äther | Keely

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.556-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sympathie und Antipathie

Aus AnthroWiki

Sympathie und Antipathie sind die beiden Grundkräfte, die in der Seelenwelt (Astralwelt) gestaltend wirken. Liebe ist die höchste Form der Sympathie, Hass die im höchsten Grad gesteigerte Antipathie. In der Sympathie werden die zentrifugalen, verbindenden, sich an die astrale Welt hingebenden Kräfte, in der Antipathie die zentripedalen, sich in sich selbst verschließenden, zurückstoßenden Kräfte wirksam.

Die Astralkräfte sind um so höher und reiner, je mehr darin die Kräfte der Sympathie überwiegen. Damit die Wesen ein mehr oder weniger selbstständiges Eigensein entwickeln können, sind aber auch die Antipathie-Kräfte notwendig. Die Entwicklung der geistigen Individualität wird so auf astraler Ebene in Form des Egoismus vorbereitet. Ist die Individualität einmal genügend entwickelt, kann und muss der Egoismus allerdings wieder überwunden werden.

Siehe auch

- Kama
- Kama-Manas

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sympathie_und_Antipathie&oldid=24939“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.820-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sympathisches Nervensystem

Aus AnthroWiki

Das **sympathische Nervensystem** im Menschen ist ein Teil des Nervensystems und erstreckt sich beidseits längs des Rückgrats. Es ist durch Seitenstränge mit dem Rückenmark verbunden und hat auf jeder Seite eine Reihe von Knoten (Ganglien), verzweigt und verästelt sich und schickt seine Fäden zu den verschiedenen Organen, wie Lunge, Verdauungswerkzeuge usw. In ihm spiegelt sich die kosmische Welt wider. Es vermittelt nur ein äußerst dumpfes, tiefschlafartiges Bewusstsein. Neben dem Blut bildet es den Hauptangriffspunkt für das Ich im physischen Leib.

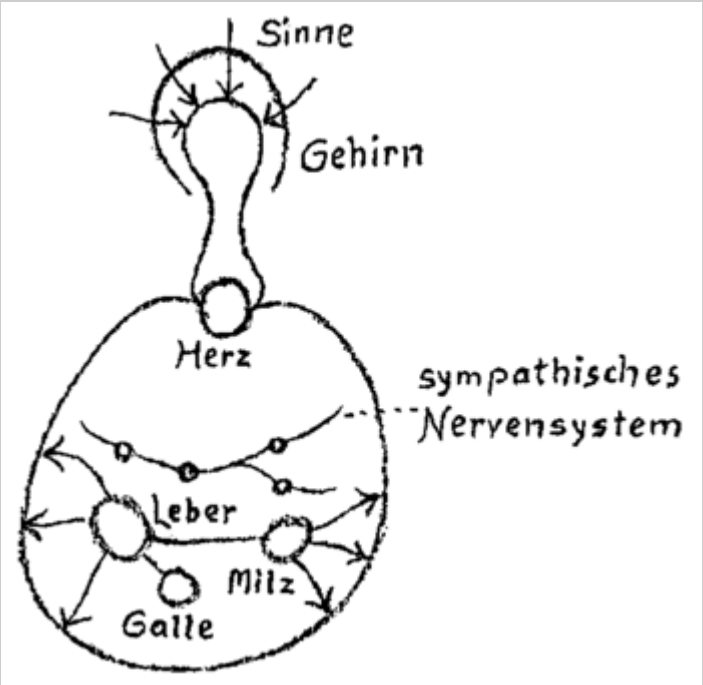

Das sympathische Nervensystem (GA 128, S 51)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Spiegel der kosmischen Welt
- 2 Ich, Blut und sympathisches Nervensystem
- 3 Somnambulismus
- 4 Literatur

Spiegel der kosmischen Welt

Das sympathische Nervensystem vermittelt ein sehr dumpfes Bewusstsein, das aber weit in den Kosmos hineinreicht und das sympathische Nervensystem zu einem Spiegel des Kosmos gestaltet:

> "Und so, wie das Menschenleben aufgebaut ist aus der umliegenden kosmischen Welt, so spiegelt sich wider in dem sympathischen Nervensystem diese kosmische Welt. Diese Nerven leben ein dumpfes Innenleben. Könnte der Mensch untertauchen in dieses sympathische Nervensystem, so würde er, wenn er sein oberes Nervensystem einschläferte, wie in einem Lichtleben die großen Gesetze des Kosmos walten und wirken sehen. Es gab beim Menschen der Vorzeit ein heute überwundenes Hellsehen, welches man erkennen kann, wenn durch besondere Vorgänge die Tätigkeit des höheren Nervensystems ausgeschaltet und dadurch das untere Bewußtsein freigemacht wird. Dann lebt der Mensch in dem Nervensystem, das zum Spiegel für die Welt um ihn herum wird, in einer eigenartigen Weise. Gewisse niedere Tiere haben sich diese Stufe des Bewußtseins allerdings erhalten und bewahren sie noch heute. Es ist also ein dumpfes, dämmerhaftes Bewußtsein, aber es ist wesentlich umfassender als das gegenwärtige Menschenbewußtsein. Es spiegelt als dumpfes Innenleben eine weiterreichende Welt, nicht bloß den kleinen Ausschnitt, den der heutige Mensch wahrnimmt." (Lit.: GA 055, S 53f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=53f))

Im sympathischen Nervensystem waltet vornehmlich der Ätherleib:

> "Im sympathischen Nervensystem, das die Verdauungsorgane durchsetzt, waltet vornehmlich der ätherische Leib. Die Nervenorgane, die da in Betracht kommen, sind von sich aus vorzüglich nur lebende Organe. Die astralische und die Ich-Organisation wirken auf sie nicht innerlich organisierend, sondern von außen. Daher ist der Einfluß der in diesen Nervenorganen wirksamen Ich- und astralischen Organisation ein starker. Affekte und Leidenschaften haben eine dauernde, bedeutsame Wirkung auf den Sympathikus. Kummer, Sorgen richten dieses Nervensystem allmählich zugrunde." (Lit.: GA 027, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=40f))

Ich, Blut und sympathisches Nervensystem

"Erinnern wir uns daran, daß wir sagten, daß in der Wechselwirkung von Nerv und Blutlauf überhaupt erst die Möglichkeit liegt, daß auf das Blut eine Wirkung ausgeübt, daß in das Blut sozusagen etwas eingeschrieben werden kann. Wenn von der Seite der inneren Organe her Wirkungen auf das Blut ausgeübt werden sollen, wenn gleichsam das innere Weltsystem des Menschen auf das Blut wirken soll, so muß zwischen diesen Organen und dem Blut etwas eingeschaltet sein wie ein Nervensystem. Es muß die innere Welt zuerst auf ein Nervensystem wirken können, um dann ihre Wirkungen auf das Blut übertragen zu können.

So sehen wir, einfach aus einem Vergleich des unteren Teiles des Menschen mit dem oberen, daß die Voraussetzung gemacht werden muß, daß zwischen unseren inneren Organen - als deren Repräsentanten wir diese drei Organe: Leber, Galle, Milz haben - und dem Blutkreislauf etwas eingeschaltet sein muß wie ein Nervensystem. Fragen wir die äußere Beobachtung, so zeigt sie uns in der Tat, daß in alle diese Organe das eingeschaltet ist, was wir das sympathische Nervensystem nennen, welches die Körperhöhle des Menschen ausfüllt und welches in einem analogen Verhältnisse zu der menschlichen Innenwelt und dem Blutkreislauf steht, wie andererseits das Rückenmark-Nervensystem zwischen der äußeren großen Welt und dem Blutumlauf des Menschen steht. Von diesem sympathischen Nervensystem, das ja zunächst längs des Rückgrates verläuft, dann, von dort ausgehend die verschiedensten Teile des Organismus durchzieht und sich ausbreitet, auch netzförmige Ausbreitungen zeigt, namentlich in der Bauchhöhle, wo man einen Teil dieses Systems populär auch das Sonnengeflecht nennt, von diesem sympathischen Nervensystem werden wir zu erwarten haben, daß es in einer gewissen Weise von dem anderen Nervensystem abweicht. Und es ist immerhin interessant - wenn es auch nicht zu einem Beweise dienen soll - , sich zu fragen: Wie könnte denn dieses Nervensystem gestaltet sein im Verhältnis zum Rückenmark-Nervensystem, wenn diese Bedingungen erfüllt würden, die wir jetzt hypothetisch gestellt haben? - Sie könnten einsehen: Wie sich das Rückenmark-Nervensystem öffnen muß dem Umkreis des Raumes, so muß dieses sympathische Nervensystem demjenigen zugeneigt sein, was zusammengedrängt ist in die innere Organisation. So verhält sich, wenn unseren Voraussetzungen entsprochen werden soll, das sympathische Nervensystem zu dem Rückenmark-Nervensystem etwa so, wie sich verhalten die Radien eines Kreises, die vom Mittelpunkt zur Peripherie gerichtet sind (siehe Zeichnung a), zu den sich von der Peripherie

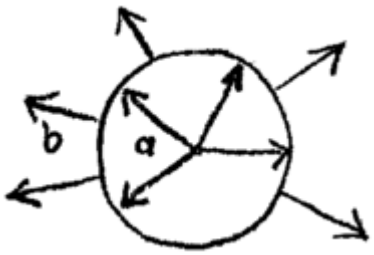

aus nach außen fortsetzenden Radien (b). Also in einer gewissen Weise müßte ein Gegensatz vorhanden sein zwischen dem sympathischen Nervensystem und zwischen dem Nervensystem des Gehirnes und Rückenmarkes. Dieser Gegensatz ist auch in der Wirklichkeit vorhanden. Und da sehen wir, wie schon darin vieles für uns liegen kann, daß wir imstande sind nachzuweisen: Wenn unsere Voraussetzungen richtig sind, dann muß die äußere Beobachtung sie in einer gewissen Weise bestätigen, und es zeigt sich, daß die äußere Beobachtung tatsächlich bestätigt, was wir als Voraussetzung gemacht haben. Während beim sympathischen Nervensystem im wesentlichen eine Art starke Nervenknoten vorhanden sind und die Ausstrahlungen dieser Nervenknoten, die verbindenden Fäden, verhältnismäßig dünn sind und wenig in Betracht kommen gegenüber den Nervenknoten, ist bei dem Gehirn-Rückenmark-Nervensystem gerade das Umgekehrte der Fall, da sind die verbindenden Fäden das Wesentliche, während die Nervenknoten nur eine untergeordnete Bedeutung haben. So bestätigt uns die Beobachtung in der Tat das, was wir als Voraussetzung annahmen. Wenn das sympathische Nervensystem die Aufgabe hat, die es nach dem, was wir gesagt haben, haben muß, dann muß sich das innere Leben unseres Organismus, das in der Durchnährung und Durchwärmung des Organismus zum Ausdruck kommt, gleichsam in dieses sympathische Nervensystem hineinergießen, und dieses Nervensystem müßte es auf die Bluttafel geradeso übertragen, wie die äußeren Eindrücke durch das Gehirn-Rückenmark- Nervensystem auf das Blut übertragen werden. So bekommen wir in das individuelle Ich hinein, durch das Instrument des Ich, das Blut — auf dem

Umwege durch das sympathische Nervensystem -, die Eindrücke unseres eigenen körperlichen Inneren. Da aber unser körperliches Innere wie alles Physische aus dem Geiste heraus auferbaut ist, so bekommen wir das, was sich als geistige Welt zusammengedrängt hat in den entsprechenden Organen des inneren Menschen, herauf in unser [waches] Ich auf dem Umwege durch das sympathische Nervensystem." (Lit.: GA 128, S 52ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=52ff))

"Nun, genau ebenso wie unser Gehirn-Rückenmark-Nervensystem dazu bestimmt ist, die äußeren Eindrücke, die wir durch unsere Sinne erhalten, bis zum Blute hinzuleiten, das heißt, die Impressionen von äußeren Vorgängen in unser Blut, in das Werkzeug des Ich, aufzunehmen, ebenso wie also das Gehirn-Rückenmark-Nervensystem dazu bestimmt ist, im normalen Bewußtsein dem Ich zu dienen, gerade so ist das sympathische Nervensystem, das sich mit seinen Knoten und Verzweigungen dem inneren Weltsystem gleichsam vorlagert, dazu ausersehen, die Vorgänge, die sich im Innern des Organismus abspielen, nicht an das Blut, das Werkzeug des Ich, heranzulassen, sondern sie vom Blut zurückzuhalten." (Lit.: GA 128, S 106 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=106))

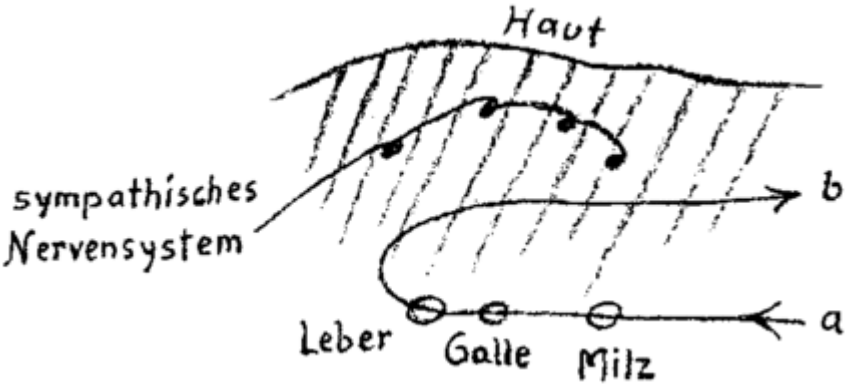

Somnambulismus

Somnambule Trance-Zustände, wie sie bei Medien auftreten, beruhen auf der Tätigkeit des sympathischen Nervensystems. Ein ähnlich geartetes Bewusstsein haben auch die niedern wirbellosen Tiere.

"Das ganze Tierreich zerfällt in die Hauptabteilungen der Wirbeltiere und der Wirbellosen. Bei den wirbellosen Tieren kann man sich nun die Frage vorlegen: Wo haben diese Tiere ihre Nerven? - Denn der Hauptnervenstrang geht sonst durch die Wirbelsäule hindurch. Die Wirbellosen haben aber auch ein Nervensystem, und zwar findet es sich ebenso beim Menschen wie bei den Wirbeltieren. Bei diesen verläuft es außen, längs der Wirbelsäule, bis es sich in der Leibeshöhle ausbreitet. Dies nennt man das sympathische Nervensystem mit dem Sonnengeflecht. Es ist dasselbe System, welches auch die wirbellosen Tiere besitzen, nur daß es bei den Wirbeltieren und beim Menschen weniger Bedeutung hat. Dieses System steht in einem viel engeren Zusammenhang mit der übrigen Welt als das Nervensystem in Kopf und Rückenmark des Menschen. Man kann die Tätigkeit der letzteren im Trancezustand auslöschen, dann tritt das sympathische Nervensystem in Tätigkeit. So geschieht es zum Beispiel bei den Somnambulen. Das somnambule Bewußtsein erstreckt sich auf das ganze Leben der Umgebung und geht über in die anderen Wesen um uns her. Die Somnambulen fühlen die Dinge in sich. Der Lebensäther ist nun das Element, das uns überall umströmt. Im Sonnengeflecht hat er seine Vermittlung. Könnten wir nur mit dem Sonnengeflecht wahrnehmen, so würden wir in einer intimen Gemeinschaft mit der ganzen Welt leben. Diese intime Gemeinschaft ist bei den wirbellosen Tieren vorhanden. Ein solches Tier fühlt zum Beispiel eine Blume in sich. Das wirbellose Tier ist im Erdensystem etwas Ähnliches wie beim Menschen Auge und Ohr. Es ist ein Teil des Organismus. Es gibt tatsächlich einen gemeinschaftlichen geistigen Organismus, welcher durch die wirbellosen Tiere wahrnimmt, sieht, hört und so weiter. Der Erdengeist ist ein solcher gemeinschaftlicher Organismus. Alles was wir so um uns haben, ist ein Körper für diesen gemeinschaftlichen Geist. Wie sich unsere Seele Augen und Ohren schafft, um die Welt wahrzunehmen, so schafft sich diese gemeinschaftliche Erdenseele die wirbellosen Tiere als Augen und Ohren, um in die Welt hineinzusehen und hineinzuhören." (Lit.: GA 093a, S 17f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=17f))

Literatur

1. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991), ISBN 3-7274-0270-9; **Tb 701**, ISBN 978-3-7274-7010-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, GA 128 (1991), ISBN 3-7274-1281-X [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sympathisches_Nervensystem&oldid=38603“
Kategorien: Mensch | Organe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.591-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Symptom

Aus AnthroWiki

Ein **Symptom** (griech. *σύμπτωμα* symptoma „Begleiterscheinung“ von *syn* „zusammen“, *pípto* „fallen“, dazu das Substantiv *ptoma* „Fall“) ist ganz allgemein ein äußerlich sinnlich erfahrbares Zeichen für einen dahinter liegenden, nicht unmittelbar sich offenbarenden physischen oder im weitesten Sinn geistigen Prozess. Eine symptomatologische Betrachtung der Natur- und Lebensvorgänge, aber beispielsweise auch der geschichtlichen Entwicklung, ist ein erster Schritt zur Enthüllung dieser verborgenen Prozesse, sofern die äußeren Tatsachen nicht nur als solche in ihrer kausalen Folge betrachtet, sondern in ihrem inneren Zusammenhang als sinnvolle Zeichen gelesen werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Symptom&oldid=29378“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 20:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
SynaesthesiaRealEx.jpg (562 × 494 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Farben-Synästhesie bei Buchstaben und Ziffern.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:07, 12. Mär. 2011		562 × 494 (43 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Farben-Synästhesie bei Buchstaben und Ziffern. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:SynaesthesiaRealEx.jpg&oldid=38697“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Synesthesia days of the week.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Synesthesia_days_of_the_week.png (743 × 176 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/png)

Time Space Synästhesie bei Wochentagen. Beschreibung der Künstlerin: "… this is a very rough sketch of how i view the days of the week via my spatial-sequence synesthesia. it's a circle, where saturday and sunday are farther away and wednesday is closest to me. it's really hard to depict this properly. […] this is not necessarily how the actual words look to me, just the DAYS. […]the days are also colored based on how they are colored to me (via my grapheme-color synesthesia)." (deutsch: „Dies ist eine sehr grobe Skizze davon, wie ich die Tage der Woche mit meiner Raum-Sequenz-Saynästhesie sehe. Es ist ein Kreis in dem Samstag und Sonntag (saturday and sunday) weiter von mir weg sind und der Mittwoch ist mir am nächsten. Es ist wirklich schwer, das richtig darzustellen. […] Die Tage sind auch so gefärbt, wie sie für mich gefärbt sind (durch Graphem-Farb-Synästhesie). Das ist nicht unbedingt wie die eigentlichen Worte für mich aussehen, nur die TAGE.")

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Synesthesia_days_of_the_week.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:11, 12. Mär. 2011		743 × 176 (51 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Time Space Synästhesie bei Wochentagen. Beschreibung der Künstlerin: "… this is a very rough sketch of how i view the days of the week via my spatial-sequence synesthesia. it's a circle, where saturday and sunday are farther away and wednesday is cl

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Synesthesia days of the week.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Synesthesia_days_of_the_week.png&oldid=38699“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 41-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Synesthesic letter-line.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Synesthesic_letter-line.png (561 × 504 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/png)

Das farbige Alphabet einer Synästhetin. Zu jedem Buchstaben gehört neben der Farbe auch noch eine bestimmte Position im Raum.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Synesthesic_letter-line.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:03, 12. Mär. 2011		561 × 504 (17 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das farbige Alphabet einer Synästhetin. Zu jedem Buchstaben gehört neben der Farbe auch noch eine bestimmte Position im Raum. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Synesthesic_letter-line.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Synesthesic letter-line.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Synesthesic_letter-line.png&oldid=38695“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Synästhesie

Aus AnthroWiki

Die **Synästhesie** (von griech. συναισθάνομαι *synaisthanomai* „mitempfinden“ oder „zugleich wahrnehmen“) bezeichnet hauptsächlich die Kopplung zweier physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung, etwa Farbe und Temperatur („warmes Grün“), im engeren Sinne die Wahrnehmung von Sinnesreizen durch Miterregung der Verarbeitungszentren im Gehirn eines Sinnesorgans, wenn ein anderes gereizt wird. Menschen, bei denen derart verknüpfte Wahrnehmungen regelmäßig auftreten, werden als Synästhetiker bezeichnet. Synästhesien können auch krankheitsbedingt (z.B. Schizophrenie) oder drogeninduziert (beispielsweise durch Halluzinogene) auftreten, sind für sich alleine aber kein Symptom einer Störung.

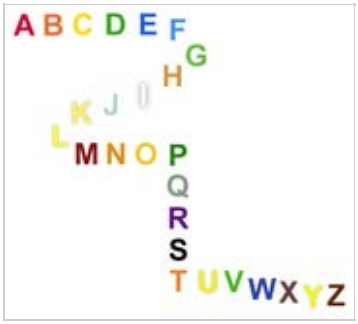

Das farbige Alphabet einer Synästhetin. Zu jedem Buchstaben gehört neben der Farbe auch noch eine bestimmte Position im Raum

Synästhesie tritt familiär gehäuft auf. Eine Studie[1] zeigte, dass 43 % der befragten Synästhetiker angaben, mindestens einen weiteren Synästhetiker unter den Verwandten ersten Grades zu haben.

In der Rhetorik hingegen steht der Begriff für das Vermischen von Sinnesebenen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 In der Wissenschaft
  - 1.1 Physiologische Normvariante
  - 1.2 Kategorisierung der Synästhesie
  - 1.3 Merkmale von Synästhesie
  - 1.4 Häufigkeit
  - 1.5 Ursachen der Synästhesie
  - 1.6 Time Space Synästhesie
  - 1.7 Time-Space Synästhesie, mentale Vorteile und ihre Verwandtschaft zum Savant-Syndrom
  - 1.8 Synästhesie und die visuelle Reaktion auf Musik
  - 1.9 Synästhesie und Fantasie bzw. Kreativität
  - 1.10 Geschichte der Synästhesieforschung
    - 1.10.1 Neurophysiologische Erkenntnisse
- 2 In der Dichtung
  - 2.1 Philosophische Aspekte
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

In der Wissenschaft

Physiologische Normvariante

Synästhetiker haben also häufig zu einem Sinnesreiz zwei oder mehrere Wahrnehmungen. Sie können beispielsweise Geräusche nicht nur hören, sondern auch Formen und Farben dazu sehen. Das Geräusch bekommt zusätzlich zu den üblichen Eigenschaften diese weiteren Eigenschaften. Das Bild, das dabei entsteht, überlagert sich jedoch nur bei den wenigsten Synästhetikern mit dem Wahrgenommenen, sondern wird vor einem „inneren Auge“ sichtbar.

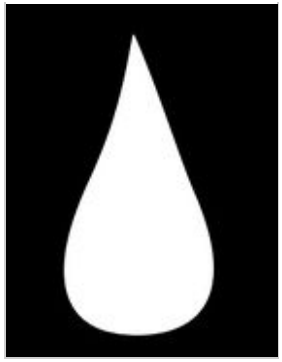

Ein Beispiel für Gefühlssynästhesie: Unbehagen zeigt sich als weißer Tropfen

Synästhesien müssen nicht notwendigerweise mit den fünf Hauptsinnen zu tun haben. Bei Gefühlssynästhetikern erzeugen beispielsweise Sinnesreize Gefühle, oder umgekehrt. Auch abstrakte Begriffe wie eine Jahreszahl oder der Charakter einer Person können bei einem Synästhetiker als Form, Farbe oder sonstige Sinnesqualität wahrgenommen werden.

Man unterscheidet in sensorische und kognitive Synästhesie. Bei der sensorischen Synästhesie kommt es bei der Stimulation eines Sinnes zu unwillkürlichen und gleichzeitigen synästhetische Empfindungen in anderen Sinnessystemen. Beispielsweise kann der Klang eines Musikinstrumentes zu Farbwahrnehmungen führen. Bei der kognitiven Synästhesie erhalten Gruppen von Dingen (zum Beispiel Zahlen oder Buchstaben) sensorische Zuordnungen, wie Geruch und Geschmack. So wird zum Beispiel der Buchstabe A pink, der Buchstabe B blau oder der Buchstabe C grün wahrgenommen.

Kategorisierung der Synästhesie

Farben-Synästhesie bei Buchstaben und Ziffern

Durch die Möglichkeiten der verschiedenen Kombinationen von Sinneseindrücken als Triggers (inducers) und darauffolgenden synästhetischen Wahrnehmungen als sogenannten „Concurrents“ gibt es verschiedene Formen der Synästhesie (Grossenbacher 1997[1]). Am häufigsten sind Synästhesien, welche durch sprachliche Codes (Buchstaben, Nummer und Wörtern) ausgelöst werden. Dabei sind die meisten Concurrents visueller Natur (Muster, Farben)[1]. Je nachdem, ob man auf den auslösenden Reiz (Inducer) oder die darauffolgende ausgelöste synästhetische Reizerfahrung (Concurrent) achtet, können verschiedene Kategorisierungen von Synästhesien vorgenommen werden (Flournoy 1893[1]). Ramachandran und Hubbard haben 2001 zusätzlich vorgeschlagen[1], dass die verschiedenen Synästhesieformen in „tiefere“ und „höhere“ Formen unterteilt werden. Je nachdem, ob die Inducer auf einem tieferen Level, bei Tönen oder Lichtern, oder auf einem höheren Niveau der Verarbeitung, wie bei Buchstaben, Zahlen und Sequenzen, synästhetisch wirken. Im Bezug auf die Concurrents kann konstatiert werden, dass die visuellen Eindrücke von einer eindrücklichen photoähnlichen Projektion bis hin zu einer überwältigenden geistigen Vorstellung reichen. Dixon hat 2004[1] diese zwei Extreme als Projektoren und Assoziierer beschrieben (projector, associator).

Farben-Synästhesie bei Ziffern - jeder sieht andere Farben

Merkmale von Synästhesie

Hinsichtlich der Merkmale unterscheidet man in starke und schwache Synästhesie.

Starke Synästhesie

Die starke Synästhesie führt zu äußerst lebendigen, sekundären Empfindungen als Reaktion auf einen primären Wahrnehmungsreiz. Es kommt außerdem zu plötzlichem und *gleichzeitigem* Auftreten verschiedener Merkmale. Bei der gleichen visuellen Wahrnehmung kommt es immer zur gleichen synästhetischen Empfindung. Diese Art tritt besonders im jungen Alter und gehäufter bei Frauen auf. Die Ursache dafür ist möglicherweise genetisch.

Schwache Synästhesie

Die schwache Synästhesie besitzt keine große Lebendigkeit. Der Proband erkennt, dass Aspekte bestimmter Sinnesmodalitäten ähnlich sind, registriert jedoch keine begleitende Sinnesempfindung, wodurch er nur sekundäre Wahrnehmungseindrücke erlebt. Zum Beispiel registriert er orange und braun als „warme“ - grün und blau hingegen eher als „kalte“ Farbe.

In der Erforschung der Merkmale von Synästhesie legte der amerikanische Neurologe Richard Cytowic sechs Merkmale

fest, die hier in einer revidierten Fassung wiedergegeben werden.

1. Synästhesien finden unwillkürlich statt, brauchen aber einen Auslöser.
2. *eindeutig zu unterscheiden*: Verschiedene Dinge rufen verschiedene synästhetische Wahrnehmungen hervor (zum Beispiel sind A und R beide rot, aber mit verschiedenen Farbtönen)
3. *basierend auf einfachen und abstrakten Formen*: Auslöser einer synästhetischen Empfindung sind oftmals abstrakte Formen. (zum Beispiel geometrische Figuren)
4. *erinnerbar*: Synästhetiker können sich leicht an synästhetische Wahrnehmungen erinnern.
5. *in eine Richtung verlaufend*: Synästhesie ist mit einer Einbahnstraße vergleichbar: Ein Synästhetiker kann zwar beim Musikhören Farben sehen, umgekehrt funktioniert das nicht. Dieser Punkt ist strittig. Manche Synästhetiker, die Zahlen, Formen oder Buchstaben farbig sehen, können eine Farbe oder eine Reihe von Farben in Zahlen, Formen oder Buchstaben unbewusst umwandeln.
6. *noetisch*: Synästhetiker bezeichnen das Gefühl zu ihrer Begabung als „natürlich“ (4 = natürlich grün) Die Empfindung ist schon immer da gewesen.

Häufigkeit

Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass Synästhesie relativ selten vorkommt. Eine neuere Studie zeigt aber, dass ca. 4 % der Menschen eine Synästhesie haben könnten [2]. Untersuchungen an einer Kunstschule zeigten, dass 23 % der Schüler Synästhetiker waren [3][4]. Auch über die Verteilung der Häufigkeit zwischen Frauen und Männern liegen voneinander abweichende Angaben vor, diese reichen von 1:1 bis 7:1.

Viele Synästhetiker sind sich der Besonderheit ihrer Wahrnehmung selbst nicht bewusst und erkennen ihre Synästhesie erst, wenn man sie darauf aufmerksam macht. Daher gibt es eine hohe Dunkelziffer. Synästhesie ist international derzeit ein populärer Forschungsgegenstand, da man sich Erkenntnisse über die Funktionsweise der menschlichen Wahrnehmung erhofft. Auch die Medienaufmerksamkeit hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Für manche Betroffene gehört zur Synästhesie ein soziales Zusammengehörigkeitsgefühl. Früher wagten Synästhetiker selten, anderen von ihrer besonderen Wahrnehmung mitzuteilen, da sie als Wahrnehmungsstörungen angesehen wurden. Dies hat sich in jüngster Zeit geändert. Heute wird Synästhesie nicht mehr als Störung angesehen, zumal sie von den meisten Synästhetikern als sehr angenehm erlebt wird. Zur Zeit erscheinen in den Medien relativ viele Beiträge über Synästhesie, so dass die Öffentlichkeit inzwischen deutlich besser informiert ist als noch vor wenigen Jahren.

Ursachen der Synästhesie

Auf Grund des gehäuften Auftretens starker Synästhesie innerhalb von Familien gibt es Vererbungstheorien, die sowohl von einer autosomal – dominanten oder x chromosomal dominanten Vererbung ausgehen. Daneben wird auch von Gehirnschädigungen oder Anfällen ausgegangen, die als Ursache für synästhetische Empfindungen stehen sollen (dabei entsteht meistens die sensorische Synästhesie) Es ist hier wichtig, anzumerken, dass Synästhesie als zusätzlich anzusehen ist. Synästhetische Wahrnehmungen werden also hinzugefügt und nicht mit der auslösenden Wahrnehmung ausgetauscht. Bisher konnte für keines der Modelle ein wissenschaftlicher Nachweis erbracht werden.

Time Space Synästhesie

Bei visuellen Synästhesieformen ist es möglich, dass man sich Formen und Figuren vor dem geistigen Auge oder in einem peripersonalen Raum ohne primären Reizeindruck eindrücklich vorstellen und gar sehen kann. Unter diesen Synästhesieformen ist die „time-space“-Synästhesie bemerkenswert, da sie diesen Synästheten erlaubt, Zeitintervalle visuell und sequentiell zu kartographieren. Eine Woche kann dabei auf einer Ellipse arrangiert werden, welche wiederum in einer Darstellung für ein Jahr verwoben sein kann. Diese Art der Synästhesie lässt sich als eine Synästhesie höherer Ordnung klassifizieren. Bemerkenswert ist, dass es diesen Synästheten laut Simner[5] möglich ist, innerhalb dieser mentalen Visualisierungen die Perspektive,

Time Space Synästhesie bei Wochentagen. Beschreibung der Künstlerin: “… this is a very rough sketch of how i view the days of the week via my spatial-sequence synesthesia. it's a circle, where saturday and sunday are farther away and wednesday is closest to me. it's really hard to depict this properly. […] this is not necessarily how the actual words look to me, just the DAYS. […]the days are also colored

> based on how they are colored to me (via my grapheme-color synesthesia).” (deutsch: „Dies ist eine sehr grobe Skizze davon, wie ich die Tage der Woche mit meiner Raum-Sequenz-Saynästhesie sehe. Es ist ein Kreis in dem Samstag und Sonntag (saturday and sunday) weiter von mir weg sind und der Mittwoch ist mir am nächsten. Es ist wirklich schwer, das richtig darzustellen. […] Die Tage sind auch so gefärbt, wie sie für mich gefärbt sind (durch Graphem-Farb-Synästhesie). Das ist nicht unbedingt wie die eigentlichen Worte für mich aussehen, nur die TAGE.“)

den Ausschnitt sowie die Größe der Abbildung zu variieren. Die Figuren werden größtenteils in einem dreidimensionalen Raum wahrgenommen, was diese Manipulationen ermöglicht.

Der Großteil der Synästhetiker des visuell spatialen Typus hat ein visuelles Vorstellungsvermögen für Zeiteinheiten, Zahlen und Buchstaben. Seltener sind Synästhesieformen dieser Art für andere sequenzierte Einheiten wie Schuhgrößen, Temperaturen, historische Epochen, TV Kanäle[5]. Obwohl diese Vorstellungen höchst idiosynkratisch sind, sind sie innerhalb der gleichen Person stabil. Die Gehirnregionen, welche vor allem beim Prozessieren ordinaler Sequenzen aktiviert werden und die Gehirnareale, welche bei der mentalen Repräsentation von Objekten, aktiviert werden, liegen beide nahe beieinander im Temporallappen (Eagleman 2009; Peissig[6]. Dies erlaubt, dass sich beide Areale gegenseitig aktivieren und die synästhetischen Wahrnehmungen auslösen.

Time-Space Synästhesie, mentale Vorteile und ihre Verwandtschaft zum Savant-Syndrom

Simner et al. haben in ihrer Untersuchung festgestellt[5], dass Synästhetiker mit dieser Begabung bei Erinnerungstests und Tests zur visuellen Erinnerung und Manipulation von Figuren, Bildern und Silhouetten erheblich besser abschnitten als normale Probanden.

Menschen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten sind sehr selten und in vielen Fällen gehen diese Kräfte Hand in Hand mit ähnlich großen Defiziten in anderen Bereichen. Das wohl prominenteste Beispiel für eine vortreffliche Begabung, welche durch schwere Defizite begleitet wird, war der Inselbegabte (Savantsyndrom) Kim Peek, dessen Person als Vorlage für den Film „Rain Man“ diente, welcher 1988 von Barry Levinson verfilmt wurde (Movie Database 2010). Aufgrund von Hirnfehlbildungen, unter anderem dem Fehlen des Corpus callosum, entwickelte Kim Peek nicht nur eine autistische Störung, sondern war ebenfalls in der Lage, Informationen sehr schnell aufzunehmen und fast fehlerfrei wiederzugeben (Hyperlexie) (Hughes 2010). Er konnte mit je einem Auge eine Seite eines Buches in 8 Sekunden lesen. Seine Wiedergaberichtigkeit lag bei Erinnerungstests, welche direkt danach durchgeführt wurden, bei 98 Prozent. Normale Probanden lesen eine Seite in 48 Sekunden und erreichen durchschnittlich eine Wiedergabegenauigkeit von 45 Prozent (Hughes 2010). Kim Peek war aufgrund seiner Defizite in anderen Bereichen jedoch weder in der Lage einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, noch selbständig sein Leben zu führen, geschweige sich selber anzuziehen (Wisconsin Medical Society 2010).

Laut Simner[5] besitzen Synästheten des Typus visuell-sequentiell gegenüber normalen Probanden massive Erinnerungsvorteile für das episodische und autobiografische Gedächtnis. Für beide Gruppen (Synästhetiker und Nicht-Synästhetiker) wurden die Jahreszahlen von Ereignissen, die während ihres Lebens stattgefunden hatten, abgefragt. Ebenfalls wurde ihr Wissen im Bereich „Ereignisse im Bereich Film und Musik“ getestet. Aus der Differenz zwischen der tatsächlichen Jahreszahl und der durch den Probanden angegeben Jahreszahl für das Ereignis wurde eine Fehlerdistanz errechnet. Synästheten haben in allen Bereichen eine kürzere Fehlerdistanz als normale Probanden.

Neben Vorteilen im Erinnern von Ereignissen sind Synästhetiker ebenfalls besser in visuellen Aufgaben. Synästheten schnitten gegenüber normalen Probanden beispielsweise in Aufgaben zur Erinnerung räumlicher Anordnungen (3D Test Praxis) besser ab. Bei Tests zur Erkennung von 3D-Objekten anhand 2D-Bildern, bei Aufgaben zur Manipulation von 3D Figuren anhand von 2D-Bildern (mental rotationtest) und bei Aufgabenstellungen zum visuellen Kurzzeitgedächtnisses (Patternstest) verzeichneten Synästhetiker ebenfalls erhebliche Vorteile gegenüber Nicht-Synästhetikern (Simner 2009). Es ist bemerkenswert, dass visuell spatiale Synästhetiker keine Defizite aufweisen, obwohl sie in Teilbereichen, welche mit ihrer Fähigkeiten zusammenhängen überdurchschnittliche Leistungen erbringen können

Eine Ähnlichkeit wird zu den Savants gesehen, die Inselbegabungen aufweisen, jedoch an Autismus oder Asperger-Syndrom leiden. Mit früheren Forschungsdaten zum Savantsyndrom korrespondiert, dass die mentalen Vorteile der Synästheten nicht auf einen allgemeinen Intelligenzfaktor rückführbar sind. Simner[5] hat in ihrer oben bereits erwähnten Untersuchung an Synästhetiker und Nicht-Synästhetiker mit dem „National Adult Reading Test“, welcher mit dem Wechsler Intelligenztest zu 0,6 korreliert und ein Intelligenztest für prämorbide Intelligenz darstellt, keine Unterschiede zwischen Synästhetiker und Nicht-Synästhetiker bezüglich ihrer allgemeinen Intelligenz nachweisen können. Im Bezug

auf die Leistung in visuellen Aufgaben stellte Simner[5] fest, dass die Vorteile der Synästhetiker gegenüber Nicht-Synästhetiker nicht direkt durch Vorteile in visuell räumlichen Fähigkeiten begründet sind, sondern nur durch das Vorliegen der Synästhesie erklärt werden können. Durch die mentale Repräsentation des inneren Kalenders haben die Synästhetiker des visuell spatialen Typus die Möglichkeit, leichter auf Gedächtnisinformationen zuzugreifen, was Ihnen in Bezug auf das episodische und autobiografische Gedächtnis erhebliche Vorteile gegenüber normalen Probanden verschafft.

Es gibt empirische Daten, welche ebenfalls die Behauptung stützen, dass Savants über ähnlich hoch zugängliche innere Repräsentationen verfügen[6]. Auch Simner[5] hat in ihrer Studie versucht eine Verbindung zwischen dem Savantsyndrom und dem spatial-sequentiellen Typus der Synästhesie herzustellen. Ihre Argumentation baute darauf auf, dass es einen Fall A.J. gibt, welche ebenfalls einen visuell spatialen Kalender besitzen würde, sich jedoch nicht gegen ihre Erinnerungsflut wehren könne (hyperthymestisches Syndrom), was an das Savant-Syndrom erinnert. Im Gegensatz zu den Synästheten, wie sie Simner[5] in ihrer Studie untersucht hatte, kann A.J. nicht vollständig kontrollieren, an was sie sich erinnert. Selbst der kleinste Trigger kann eine Kaskade an zusammenhängenden Erinnerungen hervorrufen. Das ständige Wiederaufrufen der Erinnerung führt dazu, dass sich A.J. intensiv mit ihrer Vergangenheit und ihren Erinnerungen auseinandersetzt, was einer Obsession, wie sie bei einer Inselbegabung anzutreffen ist, gleichkommt. Im Gegensatz zum Savantsyndrom bildete A.J. jedoch kein Domänen-spezifisches Wissen aus und wies in anderen Bereichen keine gravierend beeinträchtigenden Defizite auf.

Simner[5] schloss daraus, dass das Vorliegen einer Synästhesie im Zusammenhang mit Obsession, wie sie beispielsweise bei Autisten zu finden ist, die Wahrscheinlichkeit eines hyperthymestisches Syndroms steigert. Aus den Gemeinsamkeiten, welche der Fall A.J. sowohl zur Synästhesie, wie auch zum Savant Syndrom aufwies, kann man sich weiter die Frage stellen, inwieweit Synästhesie, Autismus und das Savant Syndrom zusammenhängen. Dabei ist der Vergleich zwischen einer Inselbegabung und kreativem Denken, wie sie durch Vernetzung verschiedener Hirnregionen erklärt wird, ebenfalls von Interesse (Simner 2010, Chakravatry 2010, Murray 2010, Hughes 2010).

Murray[6] führte die Fähigkeiten der visuell spatialen Synästhetiker auf die Fähigkeit der Reifikation zurück. Unter Reifikation wird die Fähigkeit, abstrakte Konzepte in konkrete Darstellungen zu transferieren, verstanden. Auf die Untersuchung von Simner[5] bezogen würde dies heißen, dass normale Probanden bei der Abfrage der Ereignisse ihr Gedächtnis abgefragt hätten, bis Ihnen die Information in den Sinn gekommen wäre, während die Synästhetiker ihren visuell spatialen Kalender zur Hilfe genommen hätten. In extremen Fällen der Synästhesie könnten die Synästhetiker ihren inneren Kalender einer Inspektion unterziehen und die Information direkt ablesen.

Simners[5] Untersuchung zeigte, dass die untersuchten Synästhetiker neben Erinnerungsvorteilen ebenfalls über Vorteile in visuell räumlichen Aufgaben verfügten. Dies deutet darauf hin, dass Synästhetiker dieses Typus ihre Fähigkeiten auf neue Aufgaben transferieren können. Laut Simner[5] können sie Objekte besser aus dem Gedächtnis visuell imaginieren und besitzen deshalb erhebliche Vorteile mentale Bilder zu kreieren.

Synästhesie und die visuelle Reaktion auf Musik

Als besondere Form der Synästhesie wird hier die Musik-Farben-Synästhesie dargestellt: Dabei handelt es sich um das Erzeugen von Farbeindrücken durch Töne. Diese Form der Synästhesie basiert somit auf Notennamen, Tonhöhen, Tonarten, Klangfarben und akkordischen Strukturen. Ändert man nun einen Ton, (zum Beispiel in der Höhe) so sollte sich auch die synästhetisch empfundene Farbe ändern. Bei der auditiv – visuellen Synästhesie gibt es daher sogenannte Korrespondenzregeln: So kommt es zum Variieren von Formen, Größe der Objekte und Helligkeit der Farben bei Veränderung der Lautstärke, Ton und Tempo.

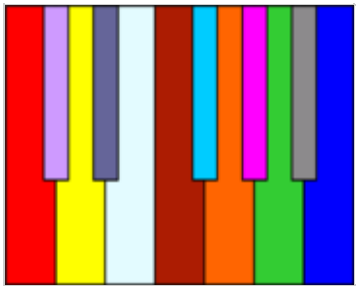

Klaviatur mit Ton-Farbe-Zuordnung nach Skrjabin

Der Komponist Michael Torke sagt, dass *"er sich nicht vorstellen kann, dass seine Klaviertasten-Farben-Synästhesie ohne absolutes Gehör möglich wäre."[7]. Auf der anderen Seite hatte der Komponist Alexander Nikolajewitsch Skrjabin kein absolutes Gehör und verfügte dennoch über eine Klaviertasten-Farben-Synästhesie.[8]*

Emotionales Erleben von Musik wird durch die visuelle Reaktion verstärkt. Die Synästhesie ist also zusätzlich, stört dabei aber keinesfalls das musikalische Empfinden.

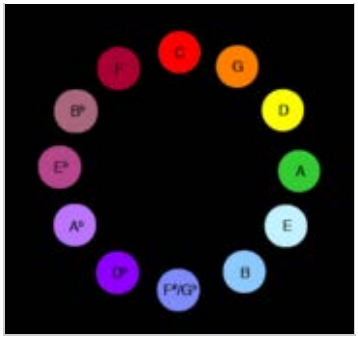

Die Tonarten und Farben nach dem Quintenzirkel angeordnet

Synästhesie und Fantasie bzw. Kreativität

Chakravatry (2010) beschreibt Kreativität als komplexes neuropsychologisches Phänomen, bei dem es hauptsächlich darum gehe, neue Verbindungen zu verstehen und auszudrücken. Nach Graham Wallas von 1926[9] werden bei diesem kreativen Prozess vier Stufen durchlaufen: Präparation, Inkubation, Illumination und Verifikation. Präparation ist dabei der Aufbau der Fähigkeiten oder der Wissensbasis, welche eine kreative Leistung auf einem Gebiet erst ermöglichen. Einstein und Newton beispielsweise mussten sich jahrelang durch ihre Studien auf ihre Entdeckungen vorbereiten. Auch andere kulturelle Leistungen sind erst nach einer gründlichen Vorbereitungsphase möglich. Die nächste Phase wäre die Inkubationsphase, welche ebenfalls zu einer Art Vorbereitung gehört. Laut Chakravarty (2010) gehört diese Phase zu einem vorbereiteten Geist.

Laut Hélie et al. (2010) ist bei Inkubation eine Art implizite Prozessierung der aufgenommenen Informationen beteiligt. Inkubation wird von Chakravatry (2010) als ein Phänomen beschrieben, welches zwischen impliziter und expliziter Verarbeitung und impliziten und expliziten Wissen zu bestehen scheint. Danach wird die Phase der Illumination durchlaufen, welche man als eine Art Heureka-Erlebnis verstehen kann. Es ist der Moment in dem sich die Zeit der Vorbereitung und der Inkubation in einer Idee oder einer Entdeckung manifestieren. Als letzte Stufen nennt Graham Wallace 1926[9] die kritische Prüfung einer Hypothese, einer Idee oder einer Entdeckung wie sie im wissenschaftlichen Diskurs üblich und notwendig ist.

Einige Savants sind durch ihre Begabung und ihrem Wissen in einem spezifischen Feld fähig, enorme kreative Leistungen zu erbringen (Chakravatry 2010). Es ist nicht die allgemeine Intelligenz, welche die Inselbegabten dazu befähigt, sondern eine spezifische Intelligenz in einer Domäne. Das Wissen, welches sie über Jahre angehäuft haben, kann dabei als eine Art fundierte Präparation angesehen werden. Synästhetiker des visuell spatialen Typus haben durch Reifikation die Möglichkeit, konventionellen Wegen des Denkens zu entfliehen. Sie können Objekte imaginieren und manipulieren und dadurch andere Wege zu einer Lösung finden, vor allem, wenn es sich dabei um Aufgaben im visuellen Bereich handelt. Als Beispiel für solch synästhetisches Denken nennt Chakravarty (2010) Richard Feynman, einen Nobelpreisträger und Physiker, welcher seine Konzepte zuerst visuell imaginiert und sie erst darauf hin in mathematische Formeln übersetzt.

Indem Synästhetiker Sinne verbinden können, welche ansonsten unverbunden sind, können sie neue Herangehensweisen für bestimmte Bereiche finden. Dies könnte ein Vorteil in der Phase der Inkubation und Illumination sein, denn die gedankliche Freiheit[9], Vorteile in der Perzeption (Hughes 2010) und die Möglichkeit neue unkonventionelle Denkweisen anzuwenden bzw. der Transfer von synästhetischen Fähigkeiten auf verwandte Aufgaben- und Problemstellungen (Simner 2006), kann sich positiv auf die Ideenproduktion und den kreativen Prozess insgesamt auswirken. Es gibt aus dem Bereich der Literatur und Musik verschiedenste Beispiele, welche nahelegen, dass Synästheten durch ihre spezielle Begabung zu besonders kreativen Leistungen fähig sind. Chakravarty selbst nennt 2010[9] niemand geringeres als Kandinsky, Baudelaire und Rembrandt.

Laut Chakravarty (2010) würden viele Künstler mit Synästhesie oftmals ihre Fähigkeiten einsetzten, um Sinneseindrücke in einem anderen Kanal zu kommunizieren. Außerdem würde die Vernetzung verschiedener Sinne und verschiedener Hirnareale zum divergenten Denken und damit zur Kreativität beitragen. Neurologisch würde sich dieser Umstand dadurch äußern, dass Hyperkonnektivität zwischen ansonsten nicht oder weniger verbundenen Hirnarealen bestehen würde[9]. Bei Synästheten des visuell spatialen Typus ist der anguläre Gyrus besonders hyper oder hypo stimuliert. Dies ist interessant, wenn man seine zentrale Lage als Verbindungsstelle in Betracht zieht. Die Koaktivierung verschiedener Arealen des Gehirns würde zu einer Lösung einer Fixierung und einer Steigerung der Ideenproduktion beitragen[9]. Synästheten, welche im Alltag regelmäßig eine Koaktivierung verschiedener Hirnbereiche erleben, scheinen diese Fähigkeiten ebenfalls auf kreative Weise einsetzen zu können und schneiden auch bei Test zum divergenten Denken und zur Kreativität besser als normale Probanden ab[5].

Auch Savants scheinen eine höhere Vernetzung lokaler Regionen aufzuweisen (Hughes 2010). Gleichzeitig scheinen globale Vernetzung weniger vorhanden zu sein und eine zentrale Steuerung weitgehend gehemmt zu sein, was sich durch

eine autistische Störung zeigt (Hughes 2010). Treffert[10] nannte dies „die Beendigung der Tyrannei der linken Gehirnhälfte“. Durch eine Verletzung des linken Frontallappens würde es der rechten Gehirnhälfte ermöglicht, die Savantfähigkeiten zu entwickeln[10]. Diese Fakten stützen die These, dass Synästhesie durch eine Koaktivierung und ungewöhnliche Vernetzung von Hirnarealen zu Stande kommt. Außerdem deuten sie auf eine Verwandtschaft des Savant Syndroms mit der Synästhesie hin.

Geschichte der Synästhesieforschung

1866 wurde der Begriff Synästhesie vom Neurophysiologen Alfred Vulpian erstmals gebraucht. Dieser versuchte dadurch ein Wort zu kreieren, das den Transfer von Reizen auf Nerven, die nicht für die Weiterleitung der Reize spezifisch sind, beschreibt. Bis heute hat sich der Begriff aber auch für spezifische produktive Verfahren in künstlerischer und literarischer Darstellung durchgesetzt. Er setzt sich zusammen aus den altgriechischen Wörtern syn (zusammen) und aisthesis (Empfindung). Bis dato haben viele Wissenschaftler versucht, neue, andere Namen für das Phänomen zu finden. Am geläufigsten ist der französische Begriff audition colorée (Abk. a.c.), der mit „farbig hören“ zu übersetzen ist und sich auf eine sehr häufig vorkommende Form der Synästhesie bezieht.

Man kann sagen, dass tatsächliche Forschung zur Synästhesie erst ab dem 20. Jahrhundert betrieben wurde, diese wurde im Verlauf systematischer, jedoch unter der Bedingung, dass das Interesse an dem Thema unbeständig war. Viele verschiedene Disziplinen versuchten sich mit Erklärmodellen, was letztendlich zu der Erkenntnis führte, dass Synästhesie die Grenzen von Wissenschaftsdisziplinen ignoriert. Diese Erkenntnis wurde erst ab 1925 in Deutschland umgesetzt, fortan konnte man von „Synästhesieforschung“ sprechen. Insbesondere [[Wikipedia:Georg Anschütz<]] und sein Assistent Friedrich Mahling sowie Albert Wellek publizierten über dieses Thema, doch hierzu weiter unten.

Wegbereitend für Begriffsfindungen und Grundlagen der eben beschriebenen Synästhesieforschung sind die beiden Schweizer Mediziner Eugen Bleuler und Lehmann. Sie brachten bereits 1881 eine Studie mit 77 Testpersonen zur Synästhesie heraus. Um einen Ansatz und eine gemeinsame Sprache in Hinblick auf die Lösung des Problems zu finden, schufen sie folgende Kategorien, die sich auf die Natur der Synästhesie bezogen:

- Schallphotismen
- Lichtphotismen
- Geschmacksphotismen
- Geruchsphotismen
- Farb und Formvorstellung für Schmerz, Wärme und Tastempfinden
- Farbenvorstellung für Formen

Der Wissenschaftler Théodore Flournoy veröffentlichte 1893 „Des Phenomenes des Synopsie“, ein Standardwerk dieser Zeit. Inspiriert von der Arbeit von Bleuler und Lehmann, fügte er weitere Punkte an, um Synästhesien zu unterscheiden. So wollte er, neben der Natur der Synopsie nach Bleuler und Lehmann, außerdem die originen sensoriellen Ursachen („Idee“) und die Intensität der Synopsien betrachten. Des Weiteren teilte er die Phänomene der Synopsie in

- Photismen
- Schemata (Schemes) a) Symbole b) Diagramme
- Verkörperungen (Personnifications)

Flournoy war zudem Mitglied einer Kommission des „Congres international des Psychologie physiologique“ (1890), dessen Aufgabe es war, sich mit audition colorée-Phänomenen zu befassen und stellte zudem prinzipielle Fragen in Bezug auf die Synästhesie, so ob sie angeboren oder erworben, psychologisch oder physiologisch und eine Vorstellung oder tatsächliche Empfindung sei. In diesen Zusammenhang beeinflusst Flournoy verschiedene Wissenschaftler, Richard Henning zum Beispiel vermutet 1896 zum einen „physiologisch chromatische Synopsien“ (also zwangsmäßige und ohne eigenes Zutun hervorgerufene Synopsie) sowie „psychologisch chromatische Synopsien“ (also urteilsmäßig entstandene, aber enge und untrennbare Verknüpfungen).

Deutlich wurde, dass das synästhetische Problem, und darin einigte man sich im Laufe der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts, eine Analogiebildung forderte und damit eine Zusammenführung und Zusammenarbeit der Disziplinen auf der Suche nach der „höheren Formel“, „verborgenen Synthese“ (Goethe). Doch vorerst forschten die Vertreter einzelner Wissenschaften allein. Eine Auflistung der Herangehensweisen der verschiedenen Wissenschaften erfolgt in Friedrich Mahlings Aufsatz „Das Problem der audition colorée“ von 1926.

Neurophysiologische Erkenntnisse

Große technische Fortschritte in den 1980er und 1990er Jahren erlaubten es den Forschern, das menschliche Gehirn genauer zu untersuchen. Durch neurophysiologische Untersuchungsmethoden wie die funktionale Kernspintomographie (fMRT) oder das EEG konnten die Wissenschaftler das Geschehen im Gehirn nachvollziehen und erkennen, wann welcher Teil des Gehirns aktiv ist. Neurowissenschaftler wie Richard Cytowic vermuten nun, dass jeder Mensch von Geburt an über Nervenverbindungen zwischen dem sensorischen System, das den auslösenden Reiz verarbeitet, und demjenigen, in dem ein zusätzlicher Sinneseindruck entsteht, verfügt. Die Fähigkeit zur Synästhesie sei demnach angeboren und nicht erlernbar.

Cytowic fand bei Untersuchungen der Gehirne von Neugeborenen heraus, dass diese Nervenverbindungen nach ca. drei Monaten anfangen zu verkümmern oder ganz zu verschwinden. Die Tatsachen, dass die Synästhesie eher bei Kindern als bei Erwachsenen vorkommt und dass Synästhetiker den Beginn ihrer Synästhesie in ihrer Kindheit ansetzen („seitdem ich denken kann“), belegen die Erkenntnisse des Wissenschaftlers. Dieser vermutet weiter, dass einige Menschen über bestimmte Gene verfügen, die helfen, diese Verbindungen und somit die Synästhesie beizubehalten.

Psychologen konnten nachweisen, dass Synästhetiker im Vergleich zu einer Normstichprobe bessere Leistungen bei einem Gedächtnistest erbringen konnten.[11]

Die Vererbbarkeit von Synästhesie lässt darauf deuten, dass Gene einen Einfluss über die Ausbildung dieses Phänomenes haben. Dies kann aber nicht der alleinige Faktor sein, da eineiige Zwillinge untersucht wurden[12], welche verschiedene Synästhesien zeigten. Die Vermutung, dass Synästhesie X-Chromosomal vererbt wird, konnte bisanhin weder wissenschaftlich bestätigt noch verworfen werden.

Als „Beweis“ dafür, dass Synästhesie kein Produkt von gesteigerter Fantasie oder mnemonischen Techniken ist, dient die folgende Erkenntnis[13]: Die V4/V8-Region im Gehirn ist die visuelle Region, die der Verarbeitung von Farben dient. In jeder Gehirnhälfte gibt es eine V4/V8-Region. Bei Wort-Farbsynästhetikern springt das linke V4/V8-Areal lediglich auf Wörter, jedoch nicht auf Farben an. In der linken Gehirnhälfte liegt auch unsere Hörregion.

Beispiele

Im Folgenden sind zur Veranschaulichung einige Möglichkeiten aufgeführt, wie Synästhetiker Farben assoziieren - nicht allerdings real sehen - können.

Manche Synästhetiker nehmen bei Texten bestimmten Buchstaben fest zugeordnete Farben wahr. Hierbei ist interessant, dass Synästhetiker unter Umständen schon an der Häufigkeit und Verteilung der Farben erkennen können, um welche Sprache es sich handeln könnte, ohne die Wörter zu identifizieren.

In der Dichtung

In der Rhetorik steht der Begriff für das Vermischen von Sinnesebenen. Vor allem bei Romantikern war diese Art der Gefühlsübermittlung beliebt.

Viele Lyriktheorien gehen sogar so weit, dass sie nicht ein Vermischen von zuvor Getrenntem annehmen, sondern grundsätzlich abstreiten, dass sich Sinnesbereiche klar voneinander trennen lassen. In der Lyrik komme dieser Umstand eben nur besonders deutlich zum Vorschein,[14] wie in diesen Versen von Brentano

> Hör, es klagt die Flöte wieder,
> Und die kühlen Brunnen rauschen,
> Golden weh'n die Töne nieder –
> Stille, stille, laß uns lauschen!
>
> Holdes Bitten, mild Verlangen,
> Wie es süß zum Herzen spricht!
> Durch die Nacht, die mich umfangen,
> Blickt zu mir der Töne Licht.

Gesehenes, Gehörtes, Gefühltes: „Golden“ (Gesichtseindruck), „weh'n“ (Gefühlseindruck), „die Töne nieder“ (Gehöreindruck) werden hier durchmischt. Noch stärker in der letzten Zeile: „Blickt zu mir der Töne Licht.“ Zwar lassen sich solche Sätze nicht analytisch auflösen und jedem einzelnen Wort ein Gegenstand unserer Erfahrung zuweisen, trotz allem aber ist der Satz nicht schlechthin bedeutungslos und unverständlich. In der modernen Lyrik ist die Dichtung Georg Trakls ein gutes Beispiel für die Verwendung synästhetischer Elemente.

Philosophische Aspekte

Zwar stellt sich kein konkretes Bild beim Lesen des Verses ein, aber er gibt trotz allem etwas zu verstehen. Dabei ist das, was er aussagt, *eindeutig*, obwohl ihm kein Gegenstand in der Welt unserer Erfahrung korrespondiert. Dies geschieht, da sich Sinnliches und Inhaltliches in solcher Dichtung nicht trennen lassen: Es gibt keine »Aussage« des Gedichts, die unabhängig von ihrer sprachlichen Form wäre. Nicht erst hat der Dichter eine »Idee«, die er dann versprachlicht, sondern *in der Sprache selbst* geschieht das Ver-dichten.

Der synästhetische Charakter der Dichtung ist also aufs Engste mit der Alltagssprache verbunden, die – anders als wissenschaftliche analytische Begriffe – die Welt unserer Erfahrung stets in ihrer Mannigfaltigkeit abbildet, ohne dabei grundsätzlich zwischen verschiedenen physikalischen Sinnesregionen zu trennen. Eine solche scharfe Trennung bringt erst die wissenschaftliche Erfassung der Welt, indem sie die Begriffe von Raum und Zeit zu ihren obersten Maßstäben macht unter denen von nun ab alles verortet wird. Nach Martin Heidegger ist jedoch eine solche raum-zeitliche Trennung, eine metaphysisch-philosophische Annahme, ein Dogma, welches die Welt in einem verzerrten Lichte zeigt. Denn seine Rechtmäßigkeit erweist der Primat von Raum und Zeit nur am praktischen Erfolg der Wissenschaften, also der Naturbeherrschung, dass er aber als metaphysische Ansicht den einzig wahren Zugang zur Welt darstellt, kann er nicht aus sich selbst erweisen.[15] Heideggers Ansprüche, die metaphysische Betrachtung zu überwinden, reichen jedoch weit über das wissenschaftliche Konzept der Synästhesie hinaus, da diese trotz möglicher Vermischungen von einer grundsätzlichen Scheidung der Sinnesbereiche ausgeht.

Siehe auch

- Gesamtkunstwerk
- Musikpsychologie
- Duftorgel

Literatur

- G. Beeli, M. Esslen M., [[Wikipedia:Lutz Jäncke<]]: *When coloured sounds taste sweet: An extraordinary type of gustatory synesthesia*. Nature, 434, 38, 2005.
- Valeri Brainin: *Employment of Multicultural and Interdisciplinary Ideas in Ear Training („Microchromatic“ Pitch. „Coloured“ Pitch). (http://brainin.org/Method/graphics_ear-training_en.pdf)* . In: Proceedings: International Society for Music Education 28th World Conference, Bologna, 2008, p. 53-58, ISBN 9780980456028
- Patricia Duffy: *Jeder blaue Buchstabe duftet nach Zimt – Wie Synästhetiker die Welt erleben*, Goldmann 2003, ISBN 3-442-15242-9
- Hinderk M. Emrich, Udo Schneider, Markus Zedler: *Welche Farbe hat der Montag? Synästhesie: Das Leben mit verknüpften Sinnen*, Stuttgart (Hirzel) 2002, ISBN 3-7776-1114-X
- John Harrison: *Wenn Töne Farben haben*, Springer-Verlag, Heidelberg 2007 ISBN 978-3-8274-1864-7
- Michael Haverkamp: *Synästhetisches Design - Kreative Produktentwicklung für alle Sinne* Carl Hanser Verlag, München 2009 ISBN 978-3446412729
- Lawrence E. Marks: *The Unity of the Senses. Interrelations among the modalities*, Academic Press, New York, 1978.
- Anna K. Rowedder: *Für Dich. Synästhesie - Eine Reise in die Welt der Wahrnehmung.* Luxemburg: Synaisthesis (http://www.Synaisthesis.com) 2009. ISBN 978-99959-622-1-0
- Natalia Sidler, Jörg Jewanski: *Farbe - Licht - Musik: Synästhesie und Farblichtmusik*. Peter Lang, Bern u.a.O. 2006. ISBN 3-03910-636-8
- Jasmin Sinha (Hg.): *Synästhesie der Gefühle.* Luxemburg: Synaisthesis (http://www.Synaisthesis.com) 2009. ISBN 978-99959-622-6-5
- J. Simner, N. Mayo, M. Spiller: *A foundation for savantism? Visuo-spatial synaesthetes present with cognitive benefits*. Cortex 45, 2009, 1246-1260.
- J. Ward, J. Simner: *Is synaesthesia an x-linked dominant trait with lethality in males?* Perception 34, 2009, 611–

623

Weblinks

Commons: Synesthesia - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Synästhesie** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Forschung und Vereine

- Synästhesieforschung an der Universität Zürich - Lehrstuhl für Neuropsychologie (http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/neuropsy/Forschung/KonkreteForschungsthemen/Synaesthesie.html)
- Synästhesieforschung am psychologischen Institut der Universität Bern (http://www.synaesthesie.unibe.ch/)
- Deutsche Synästhesie-Gesellschaft e. V. (http://www.synaesthesie.org/)
- Synästhesieforschung an der medizinischen Hochschule in Hannover (http://www.mhh-synaesthesie.de/synaesthesie.htm)
- Synästhesieforschung am neuropsychologischen Institut des Unispitals Zürich (http://www.ch-forschung.ch/index.php?artid=70)
- Radiotalksendung zum Thema Synästhesie (http://cba.fro.at/m3u.php?eintrag_id=7964)

Beschreibungen von Synästhetikern

- Texte & Bilder zu den Themen Synästhesie, auditive Wahrnehmung und multisensuelles Design (http://www.michaelhaverkamp.de/synaesthesie.htm)
- Reportage über eine Synästhetikerin (http://www.soundphotographer.de/2009/09/ard-online-ton-bild-strecke-uber-vermischte-sinneseindrucke)
- Das Phänomen der Synästhesie (http://www.monis-synaesthesie.de) Darstellungen der Sinneseindrücke einer Synästhetikerin.

Einzelnachweise

1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 K. J. Barnet: *Familial patterns and the origins of individual differences in synaesthesia*. In: *Cognition*. 102, Nr. 2, 2008, S. 871-893.
2. ↑ Simner, J.: *Synaesthesia: The prevalence of atypical cross-modal experiences*. In: *Perception*. 35, Nr. 8, 2006, S. 1024-1033.
3. ↑ Domino G: *Synesthesia and Creativity in Fine Arts Students: An Empirical Look.*. In: *Creativity Research Journal*. 2, Nr. 1-2, 1989, S. 17–29.
4. ↑ Nicolas Rothen, Beat Meier: *Higher prevalence of synaesthesia in art students*, Perception, 2010 volume 39 (5), S. 718 – 720, doi:10.1068/p6680 (http://dx.doi.org/10.1068/p6680)
5. ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 J. Simner: *Synaesthetes visuo-spatial forms: Viewing sequenzes in space*. Cortex 45, 2009, 1138-1147
6. ↑ 6,0 6,1 6,2 A. L. Murray: *Can the existence of highly accessible concrete representations explain savant skills? Some insights from synesthesia*. In: Medical Hypotheses 74, 2010, 1006-1012
7. ↑ Siehe Oliver Sacks in: Musicophilia, Kapitel 14 *The Key of Clear Green: Synesthesia and Music*
8. ↑ Siehe Der Synästhet Skrjabin
9. ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 zitiert nach Chakravatry 2010
10. ↑ 10,0 10,1 D. A. Treffert: *The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future*. Philos Trans Royal Soc 364, 2009, 1351-1357
11. ↑ Nicolas Rothena, Beat Meier: *Grapheme-colour synaesthesia yields an ordinary rather than extraordinary memory advantage: Evidence from a group study.* Memory, 3 April 2010, Volume 18, S. 258 - 264, doi:10.1080/09658210903527308 (http://dx.doi.org/10.1080/09658210903527308)
12. ↑ Smilek, D.: *Synaesthesia: Discordant male monozygotic twins*. In: *Neurocase*. 11, Nr. 5, 2005, S. 363 - 370.
13. ↑ Nunn, JA.: *Functional magnetic resonance imagine of synesthesia: activation of V4/V8 by spoken words*. In: *Neuroscience*. 5, Nr. 4, 2002.
14. ↑ Vgl. beispielsweise die Schrift von Johannes Pfeiffer: *Umgang mit Dichtung*. Leipzig 1949.
15. ↑ Vgl. beispielsweise Martin Heidegger: *Hölderlins Hymne »Der Ister«*. Heidegger-Gesamtausgabe Band 53.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Synästhesie (http://de.wikipedia.org/wiki/Syn%C3%A4sthesie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia

(http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syn%C3%A4sthesie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Synästhesie&oldid=38747“

Kategorien: Rhetorischer Begriff | Wahrnehmung | Biopsychologie | Kognitionswissenschaft

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 16:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.439-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Syrian kerotakis.jpg

Aus AnthroWiki

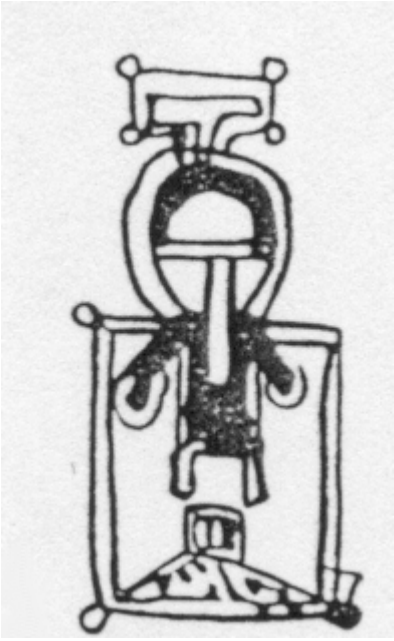

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Syrian_kerotakis.jpg (196 × 318 Pixel, Dateigröße: 44 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

syrischer Kerotakis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:39, 26. Dez. 2010	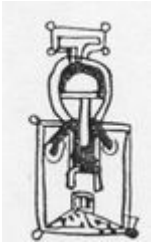	196 × 318 (44 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	syrischer Kerotakis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alchemie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Syrian_kerotakis.jpg&oldid=36417“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 20:39 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Syrische Baruch-Apokalypse

Aus AnthroWiki

Die **syrische Baruch-Apokalypse** (auch: 2. Baruch, abgekürzt: 2Bar oder syrBar) gehört zu den so genannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Es handelt sich um eine jüdische pseudepigraphische Schrift, die vermutlich im späten 1. Jahrhundert n. Chr. oder frühen 2. Jahrhundert n. Chr. entstanden, offenbar zwischen der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. und dem 2. jüdisch-römischen Krieg 132-135 n. Chr.

Die Schrift wird der biblischen Gestalt Baruch zugeschrieben, ist aber sicher nicht von ihm verfasst. Das Buch wird heute weder zum jüdischen noch zum christlichen Kanon gezählt, ist aber in einigen Versionen der syrischen Bibel (der Peschitta) enthalten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Textüberlieferung
- 2 Inhalt
- 3 Verwandte Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise

Textüberlieferung

Die Existenz des Buches war nach einem lateinischen Zitat beim Kirchenvater Cyprian von Karthago bekannt,[1] sowie in Auszügen aus mittelalterlichen Lektionaren der syrisch-orthodoxen Kirche.[2] Eine komplette Fassung auf Syrisch wurde 1866 in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand entdeckt,[3] sowie eine arabische Übersetzung im Jahre 1974, die vom syrischen Text abhängig ist. Des Weiteren sind griechische Fragmente unter den Oxyrhynchus-Papyri gefunden worden.[4]

Inhalt

Das Buch gliedert sich in 87 Kapitel und zwei Teile: Kapitel 1-77 enthalten die eigentliche Apokalypse, Kapitel 78-87 den *Brief des Baruch an die 9 1/2 Stämme*.

Die Apokalypse schildert, als Vision des Baruch, die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar II. im Jahre 586 v. Chr., (was offenbar eine Reaktion auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. darstellt). Baruch lernt, dass der irdische Tempel zwar zerstört ist, der ewige Kult Gottes aber im Himmel durch die Engel weitergeführt wird, so dass der Tempel nicht wieder aufgebaut werden muss. Letztendlich handelt es sich also um eine Trostschrift für die ihres Heiligtums verlustig gegangene jüdische Glaubensgemeinschaft.

- Kapitel 1-5: Gott eröffnet Baruch, dass die Zerstörung Jerusalems bevorsteht, und fordert ihn auf, die Stadt mit den übriggebliebenen Frommen zu verlassen. Baruch versteht nicht, wie die Bundeszusagen Gottes (an Mose und an David) weiter gelten können, wenn Stadt und Tempel untergehen. Gott erklärt, dass die irdischen Gebäude nicht die wahren sind und dass Israels Verwerfung nicht ewig andauern wird. Baruch, Jeremia und die Frommen verlassen Jerusalem und klagen und fasten.

- Kapitel 6-8: Die Chaldäer schließen die Stadt ein. Baruch wird in einer Vision auf die Stadtmauer geführt und

sieht vier Engel, die Fackeln auf die Stadt werfen, während ein fünfter Engel die heiligen Tempelgeräte zu Boden wirft. Die Erde tut sich auf und verschlingt die Geräte bis zum Ende der Tage.

- Kapitel 9-12: Sieben Tage nach der Eroberung Jerusalems hat Baruch eine weitere Vision: Ihm wird offenbart, dass Jeremia mit den Gefangenen nach Babylon gehen soll, während er in der zerstörten Stadt bleiben soll, wo er weitere Offenbarungen über die Zukunft erhalten wird.
- Kapitel 13-20: Baruch fastet sieben Tage und hat eine weitere Vision über die zukünftige Bestrafung der Heiden und der Gottlosen. Er klagt Gott das Schicksal der Menschen, aber Gott antwortet, dass die Menschen im Gesetz (des Mose) eine Richtschnur für ihr Leben hätten.
- Kapitel 21-30: Nach einem weiteren siebentägigen Fasten sieht Baruch den offenen Himmel. Er wird wegen seiner Zweifel ermahnt und dann erfährt er, dass nach Adams Fall die Zahl aller Menschen vorherbestimmt ist, so dass das Ende dann kommen wird, wenn ihre Zahl erfüllt ist. Baruch fragt, wann das sein wird, und erhält als Antwort eine Erklärung der zwölf Zeitalter, die mit der Zeit des Messias und der Auferstehung der Toten enden werden.
- Kapitel 31-34: Baruch versammelt die Ältesten des Volkes und eröffnet ihnen, dass Zion zwar wieder aufgebaut, aber erneut zerstört werden wird, Erst danach wird es für alle Ewigkeit wieder erstehen.
- Kapitel 35-40: Baruch hat eine weitere Vision, als er klagend in den Ruinen des Tempels sitzt. In ihr sehe er, wie der Messias das vierte Großreich der Menschen (wahrscheinlich das Römische Imperium) überwindet.
- Kapitel 41-46: Baruch erhält Offenbarungen über das Schicksal der Konvertiten und Apostaten. Er soll das Volk warnen und sich auf weitere Visionen vorbereiten. Er sieht seinen eigenen Tod voraus.
- Kapitel 47-52: Dies ist der zentrale Teil des Buches. Er beginnt mit einem großen Gebet Baruchs angesichts der Majestät Gottes. Gott eröffnet ihm die Bedrückungen der Menschheit während der letzten Tage, die Auferstehung und das endgültige Schicksal der Gerechten sowie das der Gottlosen. So erkennt Baruch, dass man wegen der Toten nicht trauern muss.
- Kapitel 53-74: Der Engel Ramiel bringt Baruch eine weitere Vision mit den sechs dunklen (bösen) und den sechs hellen (guten) Zeitaltern der Menschheit. Danach kommt eine große Dunkelheit, die Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, die durch die Ankunft des Messias erhellt wird.
- Kapitel 75-77: Baruch dankt Gott dafür, dass er diese Geheimnisse sehen durfte. Gott beauftragt Baruch, das Volk zu warnen und sich selbst auf seine Himmelfahrt vorzubereiten. Baruch schreibt zwei Briefe: Den an die 9 1/2 Stämme und den an die 2 1/2 im Exil (der im Buch Baruch überliefert ist).
- Kapitel 78-87: Der Brief des Baruch an die 9 1/2 Stämme. Baruch ermahnt das Volk, an die verheißene Zukunft und die Ankunft des Messias trotz der gegenwärtigen Leiden zu glauben.

Verwandte Literatur

Einige Traditionen, die im 2. Baruch verwendet werden, findet man auch in anderen Schriften, beispielsweise im Liber Antiquitatum Biblicarum des Pseudo-Philo, in den Paralipomena Jeremiae (4. Baruch), in der Apokalypse Abrahams und in der Apokalypse des Mose. Darüber hinaus sind 2. Baruch und das 4. Buch Esra miteinander verwandt.[5][6]

Siehe auch

- Buch Baruch
- Griechische Baruch-Apokalypse (3. Baruch)
- Paralipomena Jeremiae (4. Baruch)

Weblinks

- Kritische Online-Ausgabe (syr./griech./lat.) mit Kommentar (http://ocp.acadiau.ca/index.html?2Bar)
- Vollständiger Text (engl.) (http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/2Baruch.html)
- Artikel der Jewish Encyclopedia (1907) (engl.) (http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=330&letter=B&search=2%20baruch)
- Artikel der Catholic Encyylopedia (1913) (engl.) (http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_%281913%29/Baruch)
- Engl. Übersetzung mit Kommentar (http://www.earlyjewishwritings.com/2baruch.html)

Einzelnachweise

1. ↑ *Testimoniorum adversus Judæos* III.29: enthält 2Bar 48:36, 48:33-34
2. ↑ British Museum, Addit. 14.686, 1255 CE: verses 44:9-15; British Museum, Addit. 14.687, 1256 CE: verses 72:1-73:2; the same excerpts were also found in a 15th century lectionary in Kerala
3. ↑ Manuscript "B. 21 inf" ff 264a-276a. A. Ceriani *Apocalypsis Baruch (notae criticae)* in *Monumenta sacra et profana* 1,2, Milano 1866 pag 73-98
4. ↑ P. Oxy. 403, enthält 2Bar 12:1-13:2; 13:11-14:3
5. ↑ Vgl. Bruno Violet, *Die Apokalypsen des Esra und des Baruch in deutscher Gestalt*. Leipzig 1924.
6. ↑ Siehe auch, besonders zum syrischen Text der Baruch-Apokalypse und zur verwandten frühjudischen und frühchristlichen Literatur, Timothy B. Sailors, "Der Römerbrief und die 2. (syrische) Baruch-Apokalypse", in *The Letter to the Romans*, hrsg. U. Schnelle. Löwen 2009, S. 563-594.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Syrische Baruch-Apokalypse (http://de.wikipedia.org/wiki/Syrische_Baruch-Apokalypse) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Syrische_Baruch-Apokalypse&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Syrische_Baruch-Apokalypse&oldid=45371“
Kategorien: Pseudepigraphie | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 14:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 135-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

System

Aus AnthroWiki

Ein **System** (von griech. σύστημα, altgriechische Aussprache *sýstema*, heute *sístima*, „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Plural *Systeme*) ist ein strukturiertes Gebilde, deren Teile funktionell und in beständiger Wechselwirkung so aufeinander bezogen sind, dass sie als geordnete Glieder einer sinnvollen Ganzheit erscheinen. Es wird durch einen spezifischen Satz von Systemeigenschaften wie Dynamik, Komplexität, Stabilität usw. charakterisiert. In der Praxis hat man es dabei nicht mit starren, sondern stets mit dynamischen, oft auch chaotischen Systemen zu tun.

Die Struktur des Systems ist umso schärfer ausgeprägt, aber auch umso starrer, je geringer die Anzahl der möglichen Mikrozustände ist, durch die sich der beobachtete Makrozustand des gesamten Systems realisieren läßt, d.h. je geringer die Entropie S des Systems ist. Die Entropie ist proportional zum Logarithmus des Phasenraumvolumens Ω, als der Menge aller möglichen Mikrozustände, die das System einnehmen kann: $\mathbf{S = k_B \ln \Omega}$ [1]

Anmerkungen

1. ↑ Der Proportionalitätsfaktor ist die Boltzmann-Konstante, in SI-Einheiten: $\mathbf{k_B} = 1{,}3806504(24) \cdot 10^{-23}$ J/K

Siehe auch

- Entropie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- System - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Systemtheorie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=System&oldid=36931“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2011 um 18:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 643-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Säule der Milde

Aus AnthroWiki

Die **Säule der Milde** (hebr. גסת) ist die mittlere der drei Säulen der Manifestation im Lebensbaum der Kabbala. Sie vermittelt zwischen der rechten, weißen Säule Jachin und der linken, schwarzen Säule Boas.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Säule_der_Milde&oldid=34995“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2010 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 409-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Säulen der Manifestation

Aus AnthroWiki

Die drei **Säulen der Manifestation** gliedern den Lebensbaum der Kabbala in drei Bereiche. Jachin, die weiße Säule rechts, ist mit dem hebräischen Buchstaben י (Jod) bezeichnet, der, für die schöpferische Ich-Kraft der Elohim steht, aus der auch unser eigenes Ich entsprungen ist; sie steht zugleich für das männliche Prinzip. Boas, die schwarze Säule links, ist mit einem ב B (Beth) gekennzeichnet, das aber ohne Dagesch, also ohne Punkt, geschrieben und daher als W gesprochen wird. Es ist die wellende, hüllenbildende Gestaltungskraft, die mehr oder weniger vom Rest der Seelenwelt abgesonderte Wesenheiten entstehen lässt. Sie steht für das weibliche Prinzip. Die mittlere, vermittelnde Säule, die Säule der Milde (hebr. גסת) wird in vielen Darstellungen des Lebensbaumes nicht explizit gezeigt, sondern ist gleichsam nur ideell anwesend.

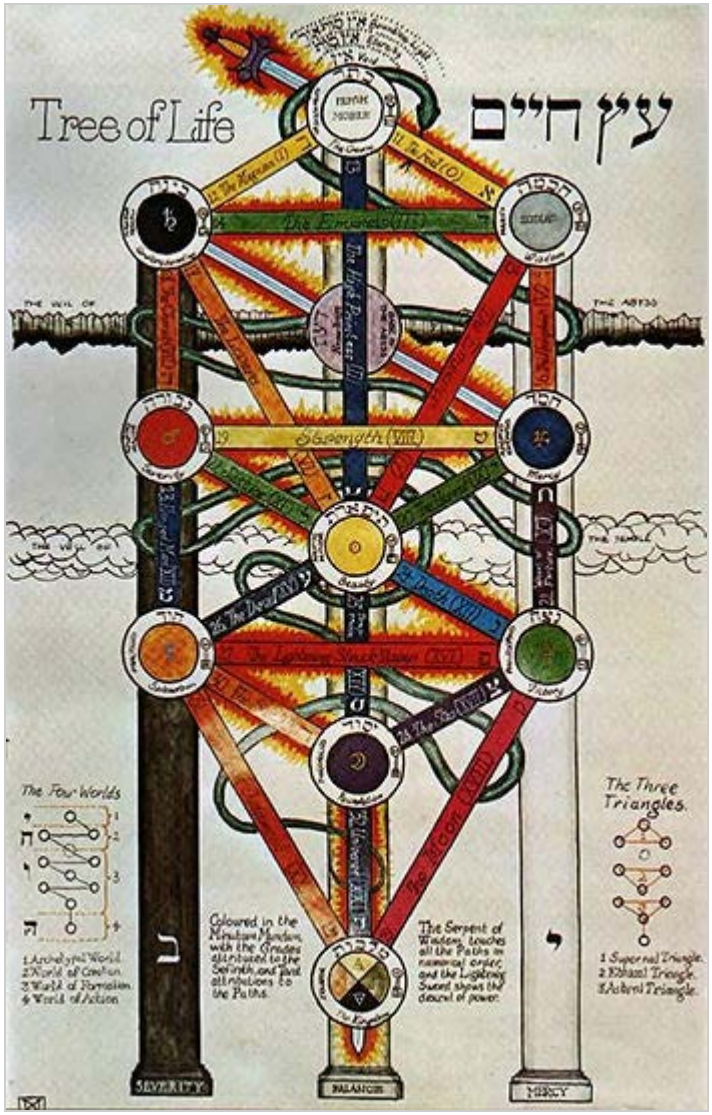

Diese Zeichnung zeigt den kabbalistischen Lebensbaum mit den beiden Säulen Jachin und Boas und der vermittelnden Säule zwischen diesen beiden. Zusammen bilden sie die drei *Säulen der Manifestation*.

Von den drei Müttern - das sind die hebräischen Buchstaben Aleph (א), Mem (מ) und Shin (ש), die auch für Seele, Leib und Geist stehen - wird der rechten, weißen Säule Jachin das Shin zugeordnet, der mittleren Säule der Milde das Aleph und der linken, schwarzen Säule Boas das Mem.

Die 10 Sephiroth sind zu beiden Seiten des Lebensbaumes als Gegensatzpaare angeordnet, die auf der mittleren Achse ihren Ausgleich finden. Die rechte Seite entspricht dabei der Vollkommenheit des Alls, die linke bringt die Entzweiung, die die äußere Schöpfung überhaupt erst möglich macht, zugleich aber auch der Ursprung des Zwistes ist und letztlich zur Hölle hinabführt. Im Sohar heißt es dazu:

> "»Und es sprach Gott: »Es sei eine Scheide inmitten der Wasser!« Hier folgt im besonderen das Geheimnis der Scheidung der oberen und unteren Wasser: im Zeichen der linken Seite. Denn diese steht im Geheimnis der Entzweiung, während bis dahin nur von dem Geheimnis der rechten Seite gesprochen wurde. Die Rechte aber bezeichnet die Vollkommenheit des Alls und wird darum mit dem Namen »Alles« benannt, weil von ihr alle Vollendung abhängt. Das Erwachen der Linken ist das Erwachen des Zwistes; und an diesem Zwist kommt das Feuer des Grimmes zur Erstarkung. So hat von jenem Zwist die Hölle ihren Ursprung, die an der linken Seite erwacht und ihr verbunden bleibt. . . Dieses nahm die Weisheit des Mose wahr und gewann so Einblick in das Schöpfungswerk: wie in diesem Werke selbst schon der Zwist des Linken gegen das Rechte liegt und wie aus diesem Zwist, indem die Linke zur Erweckung kommt, auch die Hölle ihren Ursprung nimmt. Dann aber verbindet sich mit beiden die mittlere Säule, das ist der dritte Tag, tritt zwischen sie und schlichtet den Streit und versöhnt die beiden Seiten. Dadurch sinkt die Hölle hinab, die Linke vollendet sich an der Rechten, und wird Friede in allem." (Lit.: Sohar, S 110)

In der mittleren, vermittelnden Säule kündigt sich bereits das ver*söhnende* Christus-Prinzip an, das in ähnlicher Art

auch in der Offenbarung des Johannes im vierten apokalptischen Siegelbild erscheint:

Viertes apokalyptisches Siegel

"Siegel IV stellt unter anderem zwei Säulen dar, deren eine aus dem Meer, die andere aus dem Erdreich aufragt. In diesen Säulen ist das Geheimnis angedeutet von der Rolle, welche das rote (sauerstoffreiche) Blut und das blaurote (kohlensäurereiche) Blut in der menschlichen Entwicklung spielen. Das menschliche «Ich» macht im Erdenkreislauf seine Entwicklung dadurch durch, daß es sein Leben physisch zum Ausdruck bringt in der Wechselwirkung zwischen rotem Blut, ohne das es kein Leben, und dem blauen Blut, ohne das es keine Erkenntnis gäbe. Blaues Blut ist der physische Ausdruck der Erkenntnis gebenden Kräfte, die aber für sich allein in ihrer menschlichen Form mit dem Tode zusammenhängen, und rotes Blut ist der Ausdruck des Lebens, das aber in der menschlichen Form keine Erkenntnis für sich allein geben könnte. Beide in ihrem Zusammenwirken stellen dar den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens, oder auch die beiden Säulen, auf denen sich das Leben und die Erkenntnis des Ich fortentwickeln bis zu jenem Vollkommenheitgrade, wo der Mensch Eins werden wird mit den universalen Erdenkräften. Dieser letztere Zustand der Zukunft kommt auf dem Siegel durch den Oberleib zur Anschauung, der aus Wolken besteht, und durch das Gesicht, das sich die geistigen Kräfte der Sonne angeeignet hat. Das «Wissen» wird dann der Mensch nicht mehr von außen in sich aufnehmen, sondern in sich «verschlungen» haben, was in dem Buche in der Mitte des Siegels angedeutet ist. Erst durch solches «Verschlingen» auf höherer Daseinsstufe öffnen sich die sieben Siegel des Buches, wie sie auch auf Siegel III angedeutet sind. In der «Offenbarung St. Johannis» findet man darüber die bedeutungsvollen Worte: «Und ich nahm das Büchlein aus des Engels Hand und verzehrte es.....»" (Lit.: GA 284, S 91ff)

Literatur

1. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer):*Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005
2. Rudolf Steiner: *Bilder okkulter Siegel und Säulen*, GA 284 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Säulen_der_Manifestation&oldid=34998“
Kategorien: Kabbala | Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2010 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 786-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Séance

Aus AnthroWiki

Eine **Séance** (frz. *Sitzung*) ist eine spiritistische Sitzung einer Gruppe mehrerer Personen, um unter Anleitung oder Nutzung eines „Mediums“ mit einer behaupteten Welt der Toten und des Übernatürlichen (z. B. Geister oder Dämonen) in Kontakt zu treten, um „Nachrichten“ aus dem Jenseits zu empfangen oder mit Verstorbenen kommunizieren zu können.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ablauf einer Séance
- 2 Geschichtlicher Hintergrund
- 3 Berühmte Medien
- 4 Siehe auch

Ablauf einer Séance

Als sichtbare Zeichen des Kontakts mit dem Jenseits werden das sogenannte „automatische Schreiben“ oder die verbale Kommunikation des Mediums mit dem Jenseits interpretiert. Weitere physikalische Manifestationen sollen Materialisierung von Gegenständen, das Herausquellen von sogenanntem Ektoplasma aus Körperöffnungen des Mediums, Telekinese, Apportphänomene und Levitation, d. h. schwebende Gegenstände wie Tische, Klaviere und Bücher, sein.

Das „Medium“ wird in aller Regel anonym gehalten, es wird behauptet, dieser Mensch habe seine besondere Eignung erwiesen, in Trance zu fallen und dann ins Jenseits hören zu können. Oftmals werden die Teilnehmer einer Séance eingeschworen, keinem Außenstehenden Mitteilung über das Geschehen zu machen.

Eine Séance findet oft bei Kerzenlicht oder in fast völliger Dunkelheit statt, was nur ein schemenhaftes Sehen gestattet. Der Raum zur Séance kann mit technischen Einrichtungen versehen sein, die es dem Medium oder seinen interessierten Begleitern erlauben, plötzlich das Licht einzuschalten oder es ganz zu verdunkeln bzw. die Kerze verlöschen zu lassen, oder auch Geräusche von einem Tonband abzuspielen, gesteuert über verborgen angebrachte Schalter. Oft existiert in einem Nebenraum verborgen noch jemand, der die Worte des Mediums in die passende Geräuschkulisse umsetzt und die Teilnehmer glauben lässt, ein Geist spreche aus dem Jenseits. Fäden bei der sogenannten Levitation sind ein weiterer beliebter Trick, um die „von Geistern“ bewegten schwebende Tische oder Gegenstände zu zeigen. Eine Séance erscheint damit als eine wirtschaftlich motivierte Illusions-Veranstaltung: die Teilnehmer zahlen dafür, mittels des „Mediums“ ihren Wunsch nach Kontakt ins Jenseits erfüllt zu bekommen.

Geschichtlicher Hintergrund

Die Hochzeit der Séancen und spiritistischen Zirkel war in der Zeit zwischen 1850 und 1890. Allerdings gab es auch noch danach viele spiritistische Sitzungen, verewigt unter anderem in der amerikanischen Horrorfilm-Reihe *Poltergeist*.

Die Orte der Séancen wurden in der Öffentlichkeit mit Argwohn betrachtet. So wurden in der viktorianisch-puristisch geprägten Gesellschaft jener Tage die Orte der Séancen auch als geheimer Treffpunkt für sexuelle Ausschweifungen beargwöhnt. Nicht immer zu Unrecht, da die Medien durch die besondere öffentliche Aufmerksamkeit ihrer Tätigkeit es ohnehin gewohnt waren, gesellschaftliche Grenzen und Konventionen zu überschreiten. So wurde Sexualität

einfach esoterisch verbrämt und ermöglichte, zumindest in diesen Zirkeln, so erst ein freies Reden (und ggf. Handeln) über das in dieser Zeit Unaussprechliche.

Berühmte Medien

Berühmte „Medien“ waren:

- William Henry (* 1841; † 1877) und Ira Erastas Davenport (* 1839; † 1911) (genannt "Die Davenport Brüder") (USA)
- Jonathan Koons (USA)
- Florence Cook (England)
- Daniel Dunglas Home (England/USA)
- Mrs. Samuel Guppy (geb. als Agnes Nichols) (England)
- Eileen Garrett (England) (wurde u. a. bekannt durch ein „Interview“ mit dem zuvor ums Leben gekommenen Piloten H. C. Irwin des Luftschiffs R101)
- Kate Goligher (Irland)
- Margery (USA)
- Stella Cranshaw (England)
- Stanislawa Tomcyk (Polen)
- Anna Rasmussen (Dänemark)
- Queenie Nixon (England) 1918-1989 (Transfigurationsmedium)
- Edgar Casey (USA) (hat im Schlaf Diagnosen und die vorzunehmende Behandlung für bestimmte Personen medial empfangen und gesprochen (Buch: Der schlafende Prophet)

Siehe auch

- Okkultismus
- Parapsychologie
- Esoterik
- *Familiengrab*, ein Film von Alfred Hitchcock

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Séance (http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ance) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9ance&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Séance&oldid=30798“
Kategorie: Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2009 um 09:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 485-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sühne

Aus AnthroWiki

Als **Sühne** (von ahd. *suona* = Gericht, Urteil, Gerichtsverhandlung, Friedensschluss) wird ganz allgemein jeder Akt bezeichnet, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, durch eigene Leistung dazu beiträgt, seine Schuld auszugleichen oder zu mindern. Im christlichen Sinn ist die Schuld eine Folge der Sünde und wird durch ensprechende Buße gesühnt. Die Vergebung der Sünde selbst ist ein Akt göttlicher Gnade.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sühne&oldid=28007“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sünde

Aus AnthroWiki

Die **Sünde** (Bibelgriech. ἁμαρτία, hamartia = *ein Ziel verfehlen*, gleichbedeutend mit dem hebräischen Wort *chat'at* des Alten Testamentes) ist eine Folge des luziferisch bedingten Sündenfalls, durch den der Mensch in die sinnliche Welt gestossen und dadurch immer mehr der unmittelbaren Leitung der Götter entzogen wurde. Dem Menschen wurde dadurch einerseits das Tor zur Freiheit geöffnet, durch die er sein Handeln in Gedanken, Worten und Taten aus *freiem Entschluss* mit dem Willen der geistigen Welt in Einklang bringen und diese dadurch durch seinen individuellen Beitrag bereichern kann, anderseits kann er auch, wenn er, verlockt durch Luzifer und Ahriman, seine egoistischen Begierden auf die sinnliche Welt richtet, sein geistiges Entwicklungsziel *verfehlen* und dadurch der Sünde verfallen.

Eine begangene Sünde wirkt immer auch auf den Sünder zurück. Er nimmt dadurch seelischen Schaden und lädt Karma auf sich, das später einen Ausgleich fordert, den *nur* er erbringen kann. Geringfügige Sünden können noch im selben Erdenleben gesühnt oder nach dem Tod im Kamaloka abgestreift werden. Schwerere Verfehlungen können nur in späteren Inkarnationen getilgt werden. Der Mensch wird dadurch in das Reinkarnationgeschehen hineingezwungen, das im allerdings auch erst die Möglichkeit eröffnet, schrittweise in wiederholten Erdenleben sein eigenständiges Ich zu entwickeln. Die Sünden haben aber nicht nur individuelle Auswirkungen für den Sünder selbst, sondern sie hinterlassen auch objektive Spuren in der Welt, die durch den Menschen selbst *nicht* vollständig ausgelöscht werden können. Er bedarf dazu der Hilfe des Christus, der aus Gnade durch seine Opfertat auf Gogatha die "Sünden der Welt", also die objektiven Folgen der menschlichen Verfehlungen, auf sich genommen hat und insbesondere auch die Last der Erbsünde von den Menschen zu nehmen gewillt ist. Das ist der wahre Sinn der Sündenvergebung, die aber den Menschen keineswegs davon enthebt, die karmischen Folgen seines Tuns zu tragen. Würde der Christus die Sünden der Welt nicht auf sich nehmen, wäre zwar am Ende der Erdentwicklung das Karma der Menschen annähernd ausgeglichen, "aber die Erde wäre nicht bereit, sich zum Jupiter hinüberzuentwickeln und die ganze Erdenmenschheit wäre da ohne Wohnplatz..." (Lit.: GA 155, S 176ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=176ff))

Von der Sünde zu unterscheiden sind die Laster. Während die Sünden augenblickliche, einzelne Verfehlungen sind, die im Astralleib wirken, wenn der Mensch einer momentanen Versuchung verfällt, leben die Laster, als dauerhafte, sich regelmäßig immer wieder geltend machende schlechte Angewohnheiten im Ätherleib. Im Ätherleib wirkt auch die Schuld, die der Mensch als Folge der Sünde auf sich lädt. Was der Mensch durch die Sünde in seinem Astralleib zerstört, muss er selbst wieder im Zuge des karmischen Geschehens ausgleichen. Die Schuld, die in seinem Ätherleib sitzt, kann er alleine aber nicht wieder tilgen, sondern dazu bedarf es ebenso der Gnade des Christus, wie das oben schon für die objektiven Folgen unserer Untaten, die sich dem Weltenäther einschreiben, beschrieben wurde. Durch seine Gnade nimmt der Christus auch die Last der Erbsünde, die als Urschuld im Ätherleib jedes Menschen wirkt, von der Menschheit.

Der durch Luzifer dem menschlichen Astralleib eingepflanzte Egoismus ist die gemeinsame Wurzel aller Sünden. Von den beiden Grundkräften der Seelenwelt, Sympathie und Antipathie, überwiegt letztere im Zustand der Sünde, wodurch sich der Mensch von der äußeren Seelenwelt verschließt und egoistisch in sich selbst verschließt. In den Sündenfall des Menschen wurde aber auch die ganze irdische Natur verstrickt und dadurch erst zur festen Materie verdichtet. Materie ist in letzter Konsquenz nichts anderes als konzentrierte Sünde. (Lit.: GA 266c, S 110ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=110ff))

Das *Sündenbewusstsein* ist ein zentrales Thema aller abrahamitischen Religionen, wird aber im Judentum, Christentum und Islam mit unterschiedlichen Nuancen aufgefasst. Im Judentum und im Islam besteht die Sünde vor allem in der Übertretung konkreter göttlicher Gebote. Die Sünde ist hier eine Verfehlung wider das göttliche Gesetz, die nur durch göttliche Strafe oder göttliche Vergebung getilgt werden kann. Im Christentum ist die Abwendung von Gott die eigentliche Sünde, die durch göttliche Gnade vergeben werden kann, wenn sich der Mensch durch Buße wieder Gott zuwendet. Aus der gemeinsamen Sicht von Judentum und Christentum ist der Mensch, unabhängig von seiner persönlichen Schuld, durch den Sündenfall mit der Erbsünde belastet und damit schon von Geburt an im

Zustand der Sünde. Der Islam hingegen weist den Begriff der Erbsünde zurück; jeder Mensch wird unschuldig und rein geboren und bleibt es solange, bis er sich willentlich gegen Gott versündigt.

Siehe auch

- Erbsünde
- Sündenvergebung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266/3 (1998)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sünde&oldid=40087“
Kategorien: Menschheitsentwicklung | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.469-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sündenvergebung

Aus AnthroWiki

Durch die **Sündenvergebung** nimmt der Christus die objektiven Folgen unserer Sünden, die sich dem Weltgedächtnis, der Akasha-Chronik, einschreiben, auf sich. Das gilt für alle menschlichen Verfehlungen, auch für die, die in die Zeit vor dem Erdenleben des Christus fallen und ist auch unabhängig davon, ob sich der Mensch dem Christus zuwendet oder nicht. Sie sind in der Akasha-Chronik dann aber nur mehr dem sichtbar, der sich mit dem Christus-Impuls verbunden hat.

Die Sündenvergebung enthebt den Menschen allerdings keineswegs davon, die karmischen Rückwirkungen seiner Verfehlungen auf seine eigene Wesenheit im Zuge des Reinkarnationsgeschehens auszugleichen.

> "Die Schuld, die wir auf uns laden, die Sünde, die wir auf uns laden, die ist ja nicht bloß unsere Tatsache, sondern das ist eine objektive Weltentatsache, sie ist etwas auch für die Welt. Dasjenige, was wir verbrochen haben, das gleichen wir in unserem Karma aus; aber daß wir einem die Augen ausgestochen haben, das ist geschehen, das hat sich wirklich vollzogen, das bleibt für den objektiven Weltengang bestehen. Den Makel, den wir uns selbst zugefügt haben, gleichen wir im Karma aus, aber die objektive Weltentatsache, die bleibt bestehen, die können wir nicht auslöschen dadurch, daß wir von uns selbst die Unvollkommenheit nehmen. Wir müssen unterscheiden die Folgen einer Sünde für uns selbst, und die Folgen einer Sünde für den objektiven Weltengang. Wenn man anblickt die Zeit der Menschheitsentwickelung seit dem Mysterium von Golgatha, und man kommt, ohne durchdrungen zu sein mit der Christus-Wesenheit, an die Akasha-Chronik heran, so wird man sehr leicht irre – sehr leicht wird man irre. Denn in dieser Akasha-Chronik zeigen sich Aufzeichnungen, die sehr häufig nicht stimmen mit dem, was man in der karmischen Evolution der einzelnen Menschen findet. Nehmen wir an, im Jahre 733 meinetwillen habe irgendein Mensch gelebt und habe dazumal eine schwere Schuld auf sich geladen. Nun untersucht man die Akasha-Chronik, zunächst ohne daß man irgend etwas von einer Verbindung hat mit dem Christus. Und siehe da, man kann die betreffende Schuld nicht finden in der Akasha-Chronik. Geht man aber jetzt auf den Menschen ein, der weitergelebt hat, und untersucht sein Karma, dann findet man: Ja, auf dieses Menschen Karma ist noch etwas, was er abzutragen hat; das müßte an einem bestimmten Zeitpunkt in der Akasha-Chronik darinnen stehen; es steht aber nicht darinnen. Das kommt davon her, daß der Christus tatsächlich auf sich genommen hat die objektive Schuld. In dem Augenblick, wo ich mich mit dem Christus durchdringe, wo ich mit dem Christus die Akasha-Chronik durchforsche, finde ich die Tatsache. Christus hat sie in sein Reich genommen und trägt sie als Wesenheit weiter. Es bleibt bestehen die karmische Gerechtigkeit, aber in bezug auf die Wirkungen einer Schuld in der geistigen Welt tritt der Christus ein, der diese Schuld in sein Reich hinübernimmt und weiterträgt, und das hat nicht nur eine Bedeutung für die Zeit nach dem Mysterium von Golgatha, sondern auch für die Zeit vor dem Mysterium von Golgatha. Es ist keine bloße Legende, daß der Christus wirklich nach dem Tode zu den Toten heruntergegangen ist. Dadurch hat er aber auch etwas getan für die Seelen, die Schuld und Sünde in vorhergehenden Zeiten auf sich geladen haben." (Lit.: GA 155, S 183ff)

Die Sündenvergebung des Christus ist ein freiwilliges Gnadengeschenk, das der Christus durch seine Opfertat auf Golgatha der Menschheit dargebracht hat und ohne dieses könnte sich die Erde nicht in rechter Weise in ihren nächsten Entwicklungszustand, den künftigen Jupiter, verwandeln.

> "Gedenken wir des Erdenendes einmal, gedenken wir der Zeit, wann die Menschen ihre irdischen Inkarnationen werden durchgemacht haben. Die menschlichen Seelen werden ihr Karma in einer gewissen Weise ausgeglichen haben müssen. Aber stellen wir uns einmal vor, daß alle Schuld bestehen geblieben wäre in der Erde, daß alle Schuld wirken würde in der Erde. Dann würden am Ende der Erdenzeit die Menschen ankommen mit ihrem ausgeglichenen Karma, aber die Erde wäre nicht bereit, sich zum Jupiter hinüberzuentwickeln und die ganze Erdenmenschheit wäre da ohne Wohnplatz, ohne die Möglichkeit, sich hinüberzuentwickeln zum Jupiter. Daß die ganze Erde sich mitentwickelt mit den Menschen, das ist die Folge der Tat des Christus. Alles dasjenige, was für die Erde sich anhäufen würde als Schuld, das würde die Erde in die Finsternis stoßen, und wir würden keinen Planeten haben zur Weiterentwickelung. Für uns selbst können wir im Karma sorgen, nicht aber für die ganze

Menschheit und nicht für dasjenige, was in der Erdenevolution mit der ganzen Menschheitsevolution zusammenhängt. Dadurch, daß der Christus auf Golgatha gestorben ist, wird der Mensch nicht sehen seine Schuldentafeln, sondern er wird den sehen, der sie übernommen hat; sehen wird er vereinigt in der Wesenheit des Christus alles dasjenige, was sonst ausgebreitet wäre in der Akasha-Chronik. Der Christus steht statt der Akasha-Chronik vor ihm.

Und wenn der Christus denjenigen, die in seinem Geiste wirken, gewissermaßen den Auftrag gegeben hat, Sünden zu vergeben, so ist damit nie und nimmer gemeint, Karma zu beeinträchtigen, wohl aber ist damit gemeint, daß gerettet wird das Erdenreich für denjenigen, der mit dem Christus in Beziehung steht, vor den Folgen, den geistigen Folgen der Schuld und Sünde, die objektive Tatsachen sind, auch wenn sie im späteren Karma ausgeglichen worden sind." (Lit.: GA 155, S 186ff)

Siehe auch

- Erlösung
- Gnade
- Sündenfall

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Sündenvergebung&oldid=28450“
Kategorien: Weltentwicklung | Erdentwicklung | Menschheitsentwicklung | Christologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.660-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

T

Aus AnthroWiki

T bzw. **t** (gesprochen: [tʰeː]) ist der 20. Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Konsonant. Der Buchstabe T hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 6,15 %. Er ist damit der siebthäufigste Buchstabe in deutschen Texten.

Tt

Herkunft

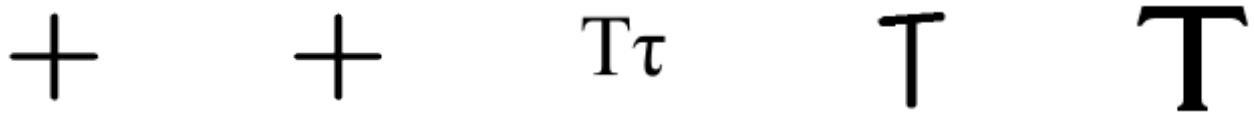

Proto-semitisches Kreuz | Phönizisches Taw | Griechisches Tau | Etruskisches T | Lateinisches T

Die Frühform des Buchstaben im proto-semitischen Alphabet ist ein Kreuz. Die Bedeutung dieses Symbols ist unklar, wahrscheinlich war es eine Markierung. Die Phönizier gaben dem Buchstaben den Namen Taw, mit dem Lautwert [t]. Sowohl im proto-semitischen als auch im phönizischen Alphabet konnte das Taw auch liegend geschrieben werden, in einer Form, die dem X ähnelt.

In das griechische Alphabet wurde der Buchstabe als Tau aufgenommen. Die Griechen verwendeten dabei die auf der Spitze stehende Form des Taw. Schon im Frühgriechischen wanderte allerdings der Querbalken bis an die Spitze des Buchstabens.

Die Etrusker und nach ihnen die Römer übernahmen den Buchstaben als T. Dabei änderten sie weder Lautwert noch Aussehen.

Bedeutung

T hat etwas Bestimmendes, Feststellendes, Einschlagendes; es steht für den Einschlag des Geistes in die (im weitesten Sinn) materielle Welt, d.h. in das Geschaffene. Es steht als Laut und Zeichen für die alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao oder Tau, von der die Atlantier noch umfangreiche Kenntnisse hatten. Später war es die zentrale Aufgabe von Christian Rosenkreutz, diese Weisheit der alten Atlantis mit der des Orients zu verbinden.

> "Wir können hier einfügen dasjenige, was der Laut t bedeutet - Tao, t. Sie wissen vielleicht, daß man dem Tao, t, eine tiefe Ehrfurcht entgegenbringt, wenn man versteht, was darinnen lebt. Dieses Tao, t, ist eigentlich das, unter dem man sich vorzustellen hat, daß es darstellt das Gewichtige, sogar das Schöpferische, dasjenige, was auch deutend strahlt, aber im besonderen vom Himmel auf die Erde strahlt. Es ist das wichtige Strahlen. Sagen wir also, dieses t: *Bedeutsam von oben nach unten strahlen*." (Lit.: GA 279, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=63))

Von den zwölf Urkonsonanten, die den Zeichen des Tierkreises entsprechen, ist das T dem Löwen zugeordnet. Weitere Zuordnungen zeigt die nachstehende Tabelle:

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant
♌	Löwe	Herz	Denksinn	Sensualismus	T

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel T (http://de.wikipedia.org/wiki/T) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=T&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=T&oldid=44738“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Konsonant

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 23:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.378-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:T.loge.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
T.loge.jpg (484 × 308 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Freimaurer halten eine Tafelloge ab; Kupferstich von 1843

Original-Gravur: F-T Bègue Clavel (1798-1852) in: "Histoire pitoresque de la franc-maçonnerie".

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:13, 9. Okt. 2012		484 × 308 (49 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Freimaurer halten eine Tafelloge ab; Kupferstich von 1843 Original-Gravur: F-T Bègue Clavel (1798-1852) in: "Histoire pitoresque de la franc-maçonnerie".

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Freimaurerloge
- Tafelloge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:T.loge.jpg&oldid=47012“

Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 13:13 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 77-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB615.jpg

Aus AnthroWiki

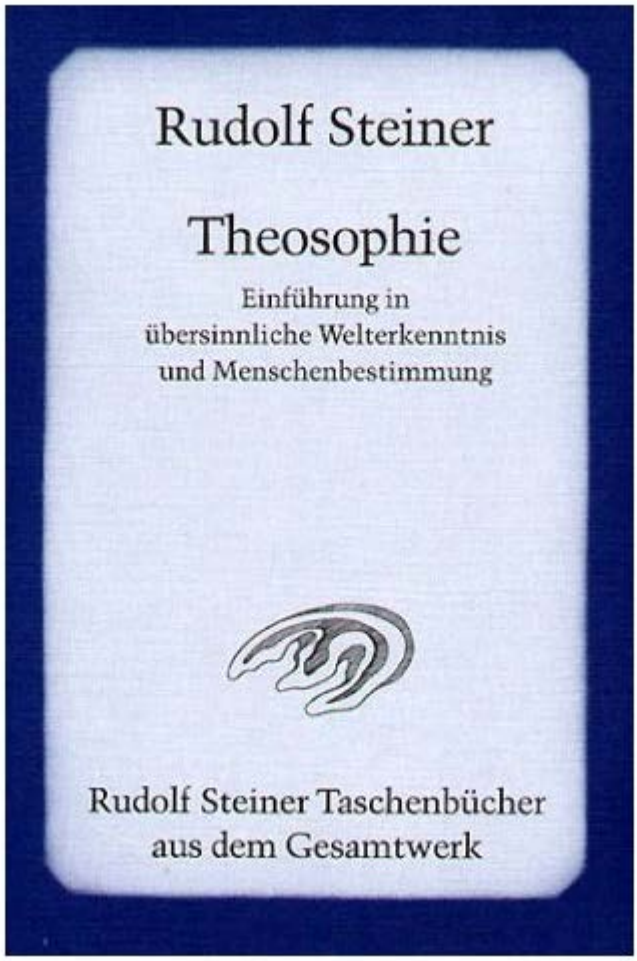

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TB615.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 615

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:03, 26. Mai 2009	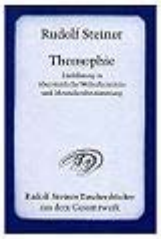	500 × 500 (38 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 615

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB615.jpg&oldid=31954“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 09:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB619.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TB619.jpg (140 × 140 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 619

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:59, 26. Mai 2009		140 × 140 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 619

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB619.jpg&oldid=31981“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB625.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TB625.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 625

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:50, 26. Mai 2009		500 × 500 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 625

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB625.jpg&oldid=31975“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 29-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB627.jpg

Aus AnthroWiki

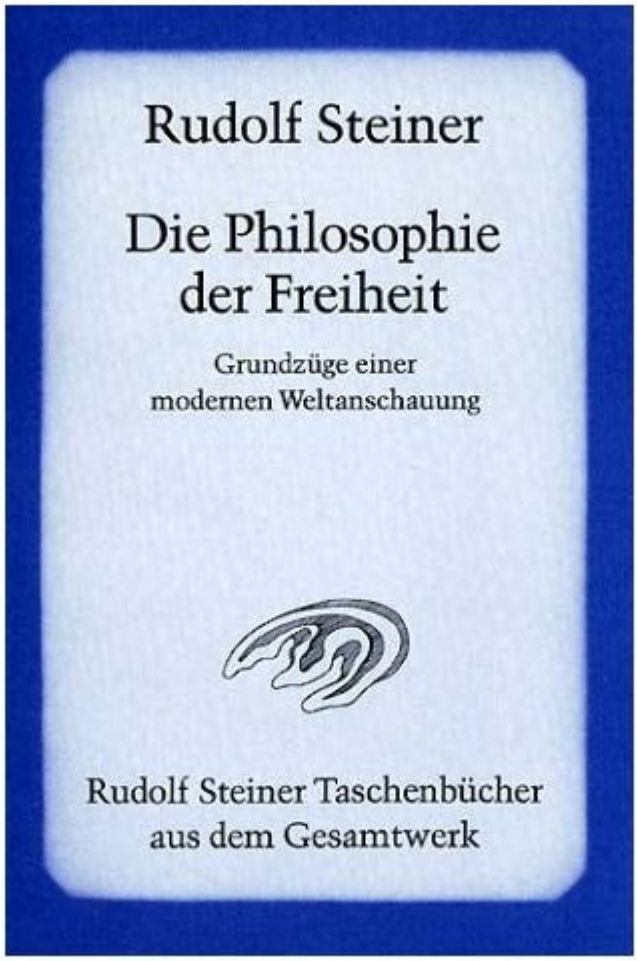

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TB627.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 39 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 627

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:06, 26. Mai 2009		500 × 500 (39 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 627

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB627.jpg&oldid=31956“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 09:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 59-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB628.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TB628.jpg (120 × 180 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 628

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:58, 26. Mai 2009		120 × 180 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 628

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB628.jpg&oldid=31952“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 73-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB629.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TB629.jpg (120 × 180 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 629

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:56, 26. Mai 2009		120 × 180 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 629

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB629.jpg&oldid=31949“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 08:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TB649.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TB649.jpg (120 × 180 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 649

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:42, 26. Mai 2009		120 × 180 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 649

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TB649.jpg&oldid=31947“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 08:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:TSConv1881.jpg

Aus AnthroWiki

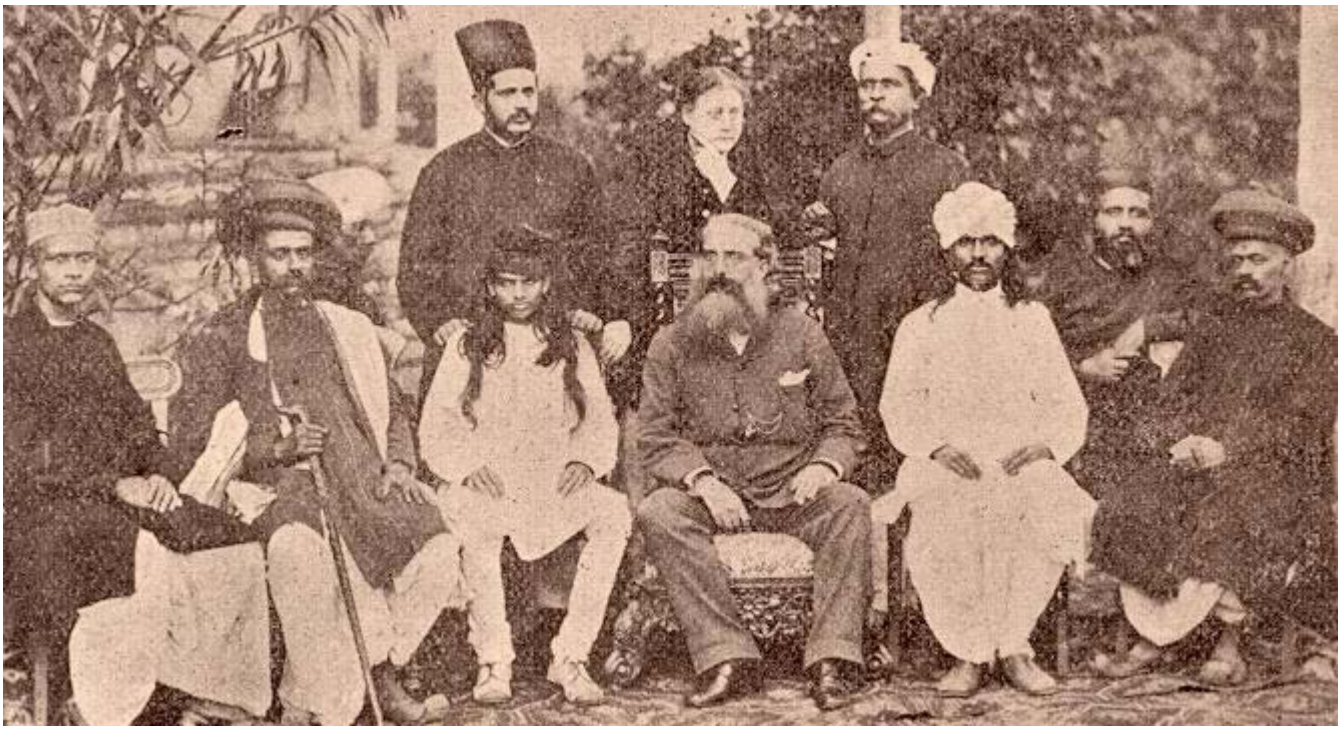

Keine höhere Auflösung vorhanden.
TSConv1881.jpg (667 × 360 Pixel, Dateigröße: 70 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm sitzt Damodar Mavalankar.

Quelle: http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos10.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:00, 23. Apr. 2009		667 × 360 (70 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Theosophical Society Convention, Bombay, 1881. H. P. Blavatsky steht hinter Colonel Henry Steel Olcott, links von ihm sitzt Damodar Mavalankar.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Damodar K. Mavalankar

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:TSConv1881.jpg&oldid=31189“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 14:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ta-djeser

Aus AnthroWiki

Ta-djeser ist die altägyptische Bezeichnung des Totenreichs in der Duat. In der ägyptischen Mythologie galt Ta-djeser als zugeteilte Region für die Verstorbenen, die nach dem positiven Urteil des Totengerichts mittels Überquerung des heiligen unterirdischen Sees der Reinigung erreicht wurde.

Ta-djeser in Hieroglyphen	
Neues Reich	UNIQ645bf0ce098a114d-hiero-00000000-QINU Ta-djeser *T3-ḏsr* *Heiliges Land / Lichtland / Verbotenes Land der Lebenden / Totenreich*

Aus den Berichten des Nutbuchs geht hervor, dass die Götter sich als Chatiu im Totenreich regenerierten, um später gemeinsam mit Re neu geboren zu werden.

Siehe auch

- Earu

Literatur

- Alexandra von Lieven: *Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch*. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5
- Alexandra von Lieven: *Der Himmel über Esna – Eine Fallstudie zur religiösen Astronomie in Ägypten am Beispiel der kosmologischen Decken- und Architravinschriften im Tempel von Esna*. Harrassowitz, Wiesbaden 2000, ISBN 3-447-04324-5.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ta-djeser (http://de.wikipedia.org/wiki/Ta-djeser) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ta-djeser&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ta-djeser&oldid=43613“

Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 22:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taborlicht

Aus AnthroWiki

Taborlicht ist ein Begriff aus der christlichen Mystik. Gemeint ist das Licht, das Petrus, Jakobus und Johannes bei der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor sahen. Nach der Lehre der Hesychasten um Gregor Palamas, die von der Orthodoxen Kirche übernommen wurde, handele es sich bei diesem Licht nicht um ein gewöhnliches Licht, sondern um eine ungeschaffene Energie Gottes. Auch andere Menschen könnten im Gebet dieses Licht sehen; dies sei keine Einbildung, sondern eine wirkliche Schau Gottes, wenn auch nicht des unerkennbaren Wesens Gottes.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Taborlicht (http://de.wikipedia.org/wiki/Taborlicht) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taborlicht&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Taborlicht&oldid=28422“

Kategorie: Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 603-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tabula Smaragdina

Aus AnthroWiki

Die **Tabula Smaragdina** geht ihrem geistigen Kern nach auf Hermes Trismegistos, den legendären Inaugurator der ägyptischen Kultur, zurück. Die in ihr darstellten Prinzipien hatten großen Einfluss auf die Alchemie und gelten als Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen.

Der Legende nach wurde die Tabula Smaragdina von Sara, der Frau Abrahams, in einer Höhle bei Hebron im Grab des Hermes Trismegistos gefunden. (Lit.: Gebelein, S 113)

Da die Wege der äußeren Überlieferung der Tabula Smaragdina vielfach im Dunkel liegen, ist für die äußere historische Forschung nicht gesichert, ob sie tatsächlich sehr hohen Alters ist, oder erst im Mittelalter niedergeschrieben wurde. Überliefert ist folgende lateinische Fassung:

Verba Secretorum Hermetis, quae scripta erant in Tabula Smaragdi, inter manus eius inventa, in obscuro antro, in quo humatum corpus eius repertum est.

1. Verum sine mendacio, certum et verissimum:
2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.
4. Pater eius est Sol, mater eius Luna. Portavit illud ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est.
5. Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.
7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter cum magno ingenio.
8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
9. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis; quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
10. Sic mundus creatus est.
11. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus hic est.
12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.
13. Completum est, quod dixi de operatione Solis.

Deutsche Übersetzung von *Lars Kronlob*:

Die Worte der Geheimnisse des Hermes, die auf der Smaragdtafel niedergeschrieben sind, wurden zwischen seinen Händen gefunden, in einer verborgenen Höhle, in dem sein menschlicher Körper gefunden wurde.

1. Wahr ist es ohne Lüge, unzweifelhaft und wahrhaftig:
2. Das, was unten ist, ist so wie das, was oben ist, und das, was oben ist, ist wie das, was unten ist, um die Wunder des Einen zu vollziehen.
3. Und so wie alle Dinge aus dem Einen stammen, durch einen Gedanken des Einen, so sind alle Dinge aus dieser einen Ursache durch Anpassung entstanden.
4. Die Sonne ist sein Vater, der Mond seine Mutter. Der Wind hat es in seinem Bauche getragen. Die Erde ist seine Ernährerin.
5. Dies ist der Vater alles Vollbrachten der ganzen Welt.
6. Seine Kraft ist vollständig, wenn sie in der Erde umgekehrt worden ist.
7. Du wirst die Erde vom Feuer trennen, das Feine vom Dichten, lieblich mit großer Entschlossenheit.
8. Von der Erde steigt es zum Himmel, und steigt wiederum zur Erde hinab und nimmt die Kraft des Oberen

und Unteren an.
9. Auf diese Art wirst du den Ruhm der ganzen Welt erlangen. Dann wird alle Dunkelheit von dir weichen. Dies ist die starke Kraft aller Kräfte, die alle subtilen Kräfte verbindet und alle festen durchdringt.
10. So ist die Welt erschaffen worden.
11. Seitdem sind alle wunderbaren Anpassungen von der Art gewesen, wie auch diese.
12. Daher werde ich Hermes Trismegistos genannt, da ich die drei Teile der Philosophie der ganzen Welt habe.
13. Vollständig ist, was ich über die Wirkungsweise der Sonne gesagt habe.

Literatur

1. Helmut Gebelein: *Alchemie*, Diederichs Gelbe Reihe 165, hg. v. Michael Günther. Sonderausgabe 2000 (orig. 1991, Hugendubel, München). 2000, Hugendubel, Kreuzlingen/München
2. Julis Ruska: *Tabula Smaragdina*, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1926 [1] (http://juliusruska.digilibrary.de/q137/q137.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tabula_Smaragdina&oldid=36384“
Kategorien: Ägypten | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 12:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.762-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tadelsucht

Aus AnthroWiki

Tadelsucht (oder auch Kritiksucht) ist eine ahrimanische Eigenschaft, die ihren Sitz im Ätherleib hat und als karmische Wirkung bekämpften Neids entstehen kann. Tadelsucht ist umgewandelter, maskierter Neid.

> "Und der Neid, den wir bekämpfen, tritt dann häufig im Leben so auf, daß wir die Begierde bekommen, die Fehler anderer Menschen aufzusuchen und recht viel zu tadeln. Wir begegnen im Leben manchem Menschen, der wie mit einer gewissen hellsichtigen Kraft immer die Fehler und Schattenseiten anderer Menschen herausfindet, und wenn wir dieser Erscheinung auf den Grund gehen, so liegt er darin, daß der Neid sich in Tadelsucht umgewandelt hat, und diese scheint dem betreffenden Menschen eine recht gute Eigenschaft zu sein. Es ist gut, so sagen sie, daß man auf das Vorhandensein dieser schlechten Eigenschaften aufmerksam macht. Hinter solcher Tadelsucht steckt aber nichts anderes als umgewandelter, maskierter Neid.
>
> Ein Mensch ist zum Beispiel in seiner Jugend neidisch. Der Neid tritt nachher nicht mehr hervor, und es zeigt sich die Umwandlung desselben im Alter wieder dadurch, daß der Betreffende sich mit der Eigenschaft der Unselbständigkeit zeigt, des Abhängig-sein-Wollens von anderen Menschen, immer andere Menschen haben zu müssen, die raten und helfen. Eine gewisse moralische Schwäche tritt als die Folge des umgewandelten Neides auf, und wir werden immer sehen, wenn jemand diese moralische Schwäche hat, daß da die karmische Folge des umgewandelten Neides vorliegt." (Lit.: GA 125, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=194ff))

Daher liegt es im Interesse der gesunden Seelenverfassung des Menschen, wenn er Gleichmut entwickeln kann: "Nicht herauskommen können die Chakras, wenn der Mensch bei jeder Gelegenheit zornig wird. Gleichmut muss er sich bewahren, Geduld muss er haben. Ärger und Zorn lassen das Seelenorgan nicht herauskommen; auch Hastigkeit und Nervosität lassen sie nicht zur Entwickelung kommen." (Lit.: GA 53, Vortrag vom 15.12.1904).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992)
2. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tadelsucht&oldid=40116“
Kategorie: Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 06:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tafel VI.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tafel_VI.jpg (800 × 498 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tafel VI (GA 230)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:43, 1. Feb. 2005		800 × 498 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tafel VI (GA 230)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Gnome

- Salamander

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tafel_VI.jpg&oldid=2572“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2005 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 617-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tafelloge

Aus AnthroWiki

Die **Tafelloge** ist ein Freimaurer-Ritual, welches zu feierlichen Anlässen in Form eines Banketts abgehalten wird, z. B beim Stiftungsfest oder nach der Aufnahme eines Suchenden in den Freimaurerbund.

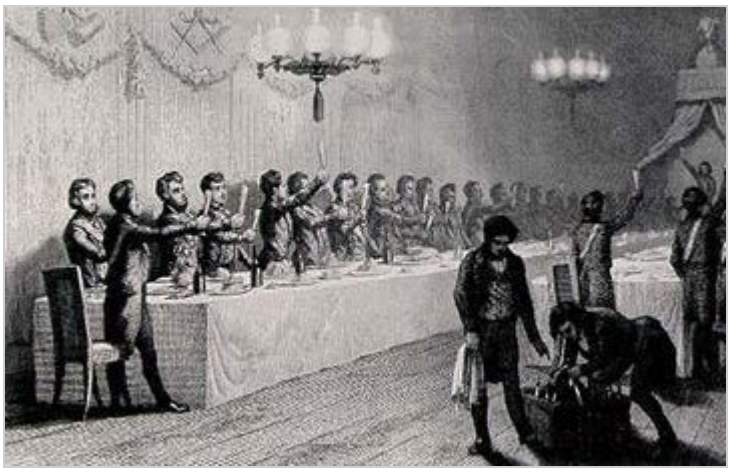

Tafelloge um 1843

Zur Tafelloge gehören traditionelle Toaste, welche in festen rituellen Abläufen ausgebracht werden. Eine Tafelloge unterscheidet sich durch eine höhere Feierlichkeit vom Brudermahl.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Durchführung
- 2 Tafellieder
- 3 Die Bedeutung der Servietten
- 4 Kanonen
- 5 Die weiße Tafel
- 6 Nachahmungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Durchführung

Die Durchführung der Tafelloge wird von dem Meister vom Stuhl und seinen beiden Aufsehern geleitet, die am Kopf der Tafel Platz nehmen. Der Rest der Brüder sitzt entsprechend seinem Grad fraktioniert an der Tafel.

Die Trinkgefäße und die Karaffen sind entsprechend auf der Tafel ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Trinkgefäße auf einem blauen Band stehen, welches über die gesamte Tafel verläuft. Das blaue Band ist ein Symbol für die Einigkeit unter den Freimaurern.

Das Essen wird in mehreren Gängen gereicht. Dieser organisatorische Ablauf erlaubt es, die Rituale zwischen den Gängen zu vollführen.

Ein Ritual ist das Ausbringen eines Toasts. Bevor aber ein Toast abgehalten wird, hält ein Bruder aus der Runde eine kleine Rede auf das zu würdigende Ereignis, beispielsweise *„auf das Wohl eines Bruders“* oder *„auf das Vaterland“*. Mit einem festen Hammerschlag ruft der Meister vom Stuhl die Teilnehmer zur Ordnung und lässt seine Aufseher verkünden, das er gewillt sei, einen Toast auszubringen.

Die beiden Aufseher geben die Anweisung an die Brüder weiter, welche die Kanonen ihres Tischnachbarn füllen. Diese Geste unterstreicht symbolisch den dienenden Charakter der Brüder untereinander. Nachdem sich die Aufseher davon überzeugt haben, dass die Kanonen gefüllt sind, stehen die Teilnehmer auf, halten mit ausgestrecktem Arm die Kanone vor sich und leeren diese auf Kommando in drei Zügen (Schluck) aus. Ein anschließendes festes Aufsetzen der Trinkgefäße gilt als symbolischer Salutschuss. Der anschließende gemeinsame Ausruf *„Sie leben“* unterstreicht die Zustimmung der Trinkenden zu dem Trinkspruch.

Die Trinksprüche werden üblicherweise auf:

- Das Wohl des entsprechenden Vaterlandes
- Die königliche Kunst
- Das Wohl der Schwestern (Ehefrauen der Freimaurer)
- Das Wohl der besuchenden Brüder
- Die Vereinigte Großlogen von Deutschland
- und zum Gedenken an alle kranken und verstorbenen Brüder

ausgebracht.

Tafellieder

Tafellieder werden zwischenzeitlich an der Tafel gesungen, um das Gemeinschaftsgefühl der Freimaurer untereinander zu bekräftigen. Meist werden diese direkt nach dem Trinkspruch angestimmt.

Die Bedeutung der Servietten

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bildete sich der Brauch, eine Serviette über den Arm oder die Schulter zu legen. Dieser Brauch wird noch in manchen Logen gepflegt.

- Der Lehrling nimmt die Serviette mit einem Zipfel in die linke Hand und wickelt den Rest um das Handgelenk.
- Der Geselle schlägt die Serviette über den linken Unterarm.
- Der Meister wirft die Serviette offen über die linke Schulter.

In einer Tafel-Instruktion von 1775 wird der Sinn dieser Symbolik wie folgt erklärt: „*Ein Freimaurer müsse stets zur Ergreifung seines Degens bereit sein*“. Die Serviette wird über die rechte Schulter geschlagen, damit die Degenseite frei bleibt.

Kanonen

Die Trinkgefäße werden in der Freimaurerei auch Kanonen genannt, weil mit ihnen symbolisch ein Salutschuss abgefeuert wird. Meistens sind viele der Kanonen mit Symbolen aus der Freimaurerei verziert. Der Glasboden ist verstärkt, um Glasbruch zu vermeiden.

Die weiße Tafel

In einigen Logen schließt sich nach der Tafelloge die sogenannte *Weiße Tafel* an. An dieser Tafel wird der Lehrstoff der vorausgegangenen Tempelarbeit nachbearbeitet und besprochen. Diese geistige Arbeit ist eine Ergänzung zum Lehrlingsunterricht.

Nachahmungen

Das freimaurerische Trinkritual wird in stark abgewandelter Form in vielen Studentenverbindungen praktiziert. Hier wird ein so genannter Salamander gerieben.

Literatur

- Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurer Lexikon.* 5. Auflage 2006, Herbig Verlag, ISBN 978-3-7766-2478-6.
- Jens Oberheide: *Logengläser: Die Gläsersammlung Bodo Nährer Im Rahmen einer kulturhistorischen Betrachtung der Entstehung und Entwicklung von Trink- und Tafelsitten.* 2. Auflage 2010, Adeva Verlag, ISBN 978-3-201-01222-5.

Weblinks

- Ausführlicher Bericht der Schweizer Großloge Alpina zur Tafelloge (http://www.freimaurerei.ch/d/alpina/artikel/artikel-2006-11-01.php)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tafelloge (http://de.wikipedia.org/wiki/Tafelloge) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tafelloge&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tafelloge&oldid=47011“

Kategorien: Freimaurerei | Freimaurerisches Brauchtum und Ritual

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 13:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tafelrunde.jpg

Aus AnthroWiki

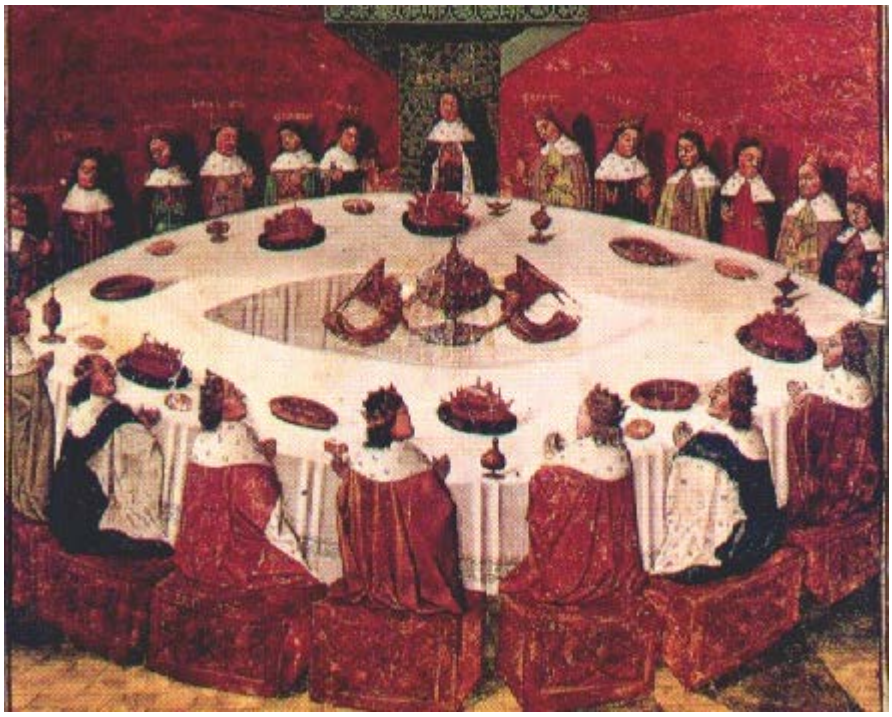

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tafelrunde.jpg (442 × 353 Pixel, Dateigröße: 120 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Gral in der Mitte von Artus' Tafelrunde; französische Handschrift des 14. Jhs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:59, 23. Apr. 2010		442 × 353 (120 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Gral in der Mitte von Artus' Tafelrunde; französische Handschrift des 14. Jhs.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Tafelrunde.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Gral

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tafelrunde.jpg&oldid=35580“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 12:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tallapragada Subba Row

Aus AnthroWiki

Tallapragada Subba Row (* 6. Juli 1856, † 24. Juni 1890) war ein indischer Theosoph. Er arbeitete zunächst in hochdotierter Stellung als Strafverteidiger, ehe er sich ganz der Theosophie zuwandte.

Tallapragada Subba Row (1856-1890)

1882 lud Subba Row Helena Petrovna Blavatsky und Henry Steel Olcott nach Madras (heute Chennai) ein und überzeugte sie Adyar zum ständigen Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten selbst seine engsten Freunde und Verwandten keine Anzeichen besonderer spiritueller Neigungen oder Kenntnisse bei ihm erkennen. Als Folge der Begegnung mit den beiden führenden Theosophen und mit Damodar K. Mavalankar war er plötzlich fähig, beliebige Passagen aus der Bhagavad Gita, den Upanishaden und anderen heiligen Texten der Inder völlig frei und fehlerlos rezitieren. Er hatte diese Texte zuvor nie studiert und es wird behauptet, dass im dieses Wissen aus früheren Inkarnationen zufloss.

Subba Row, Babajee und H. P. Blavatsky

Viele Jahre arbeitete Subba Row daran, die Theosophie in Indien zu etablieren. Er hatte allerdings anfangs große innere Widerstände, das spirituelle Wissen auch Nicht-Indern zugänglich zu machen. Es war damals seine feste Überzeugung, das die spirituellen Kenntnisse der Hindus streng innerhalb des indischen Kulturkreises beschlossen bleiben sollte. Auch später, als er sich zu einer weltoffeneren Haltung durchgerungen hatte, blieb er Personen gegenüber, die nicht von tiefem mystischen Wissen zeugten, sehr zurückhaltend mit Äußerungen über spirituelle Themen, selbst seiner Mutter und engsten Freunden gegenüber.

Der Bruch mit der Theosophie begann, als er den ersten Entwurf von Blavatskys Geheimlehre, die er editieren sollte, zu lesen bekam. Er wies dieses Werk vollkommen zurück, da es seiner Meinung nach so viele Fehler enthielt, dass man es völlig neu schreiben müsste.

1888 trat Subba Row gemeinsam mit J.N. Cook aus der Theosophischen Gesellschaft aus. Die Spannungen zwischen ihm und anderen Mitgliedern der Gesellschaft und insbesondere auch mit H. P. Blavatsky waren zu stark geworden. Kurz danach trat eine Hauterkrankung bei ihm auf, die 1890 während seines letzten Besuches im Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft in Madras in einen schweren Ausbruch von Eiterbeulen mündete. Noch im selben Jahr, am 24. Juni 1890, starb Subba Row und sein Leichnam wurde am nächsten Morgen nach indischer Tradition dem Feuer übergeben. "Sein Guru hätte ihn gerufen und es wäre Zeit für ihn zu gehen", hatte er noch kurz zuvor gesagt.

Werke

- T. Subba Row Collected Writings, Compiled and Annotated by Henk J. Spierenburg, Volume 1 en 2. Point Loma Publications, 2001, 2002. ISBN 1-889598-30-5 und ISBN 1-889598-31-3

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tallapragada_Subba_Row&oldid=31194“
Kategorien: Biographie | Theosophie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2009 um 16:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.067-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tamas

Aus AnthroWiki

Tamas (Sanskrit, n., , tamas, Dunkelheit) ist in der indischen Philosophie und im Wikipedia:Hinduismus eine der drei Gunas (Eigenschaften) der feinstofflichen Materie.

Die Eigenschaften Gunas wurden ursprünglich in der Samkhya-Philosophie systematisiert und stellen Charakteristika der Prakriti (Urmaterie) dar. Die Guna-Lehre fand später auch Eingang in den Vedanta und gehört heute zum hinduistischen Allgemeingut.

Jede der drei Gunas hat unterschiedliche Eigenschaften. Tamas ist die Dunkelheit und die Trägheit. Ihm ist die Farbe schwarz zugeordnet. Tamas ist schwer (*guru*) und hemmend (*varanaka*). Es ist die Ursache, dass die Dinge fallen und sich gegenseitig verdecken. Und auf ihm beruht es, wenn die Organe schwerfällig sind und es erschwert die Erkenntnis. Tamas wirkt hemmend und verwirrend und gehört zur Unreinheit (*ashuddhi*). Nach Rudolf Steiner dominiert in Tamas das materielle, leibliche Element (Prakriti) über das Seelisch-Geistige (Purusha).

Überwiegt im Ichbewusstsein Tamas, so nennt man es den "Ursprung der Elemente" (*bhutadi*), denn die Finsternis, welche diese Erscheinungsform kennzeichntet, ist dumpf und ungeistig. Auf den Tieren lastet Tamas. Herrscht bei den psychischen Zuständen Tamas vor, so erscheinen sie in ihrer schlechten Erscheinungsform.

Die anderen beiden Gunas sind Sattva und Rajas.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tamas (http://de.wikipedia.org/wiki/Tamas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tamas&oldid=22504“

Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie | Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 706-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tanha

Aus AnthroWiki

Tanhā (Pali: Tanhā, skrt.: Tṛṣṇā, Chin: 愛), kann mit Begehren, Verlangen, Durst oder Wollen übersetzt werden und ist nach buddhistischer Auffassung die Hauptursache für das Leid (Dukkha) und den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara). Mit Tanha sind alle Formen der Begierde gemeint, ob sie sich auf Nahrung, Leben, Sex, oder irgendein anderes Objekt richten. Als Nährboden für Tanha gilt die Illusion eines festen Wesenskerns, erst wer diese Illusion überwunden hat (Anatta), kann auch Tanha überwinden.

Die Definition von Tanha geht über die Begierde nach materiellen Objekten oder sinnlichen Freuden hinaus. Sie beinhaltet ebenso die Gier nach Leben, nach Ruhm, nach Schlaf, nach emotionalen Zuständen (Freude, Begeisterung, Liebe,...) unabhängig von der jeweiligen Intensität der Gier. Die buddhistische Lehre beschreibt mit Tanha das Verlangen nach angenehmen Sinneseindrücken.

Tanha ist das achte Glied in der zwölfgliederigen Kette des bedingten Entstehens (Pratitya-samutpada). Tanha ist ebenso ein Bestandteil von Samudaya, der zweiten der Vier Edlen Wahrheiten.

Gemäß den buddhistischen Schriften entspringt Begierde der Auffassung, dass ihre Erfüllung zu dauerhaften Glück oder Frieden führen könnte. Da jedoch der Lehre entsprechend alle Dinge sowohl leidvoll, unbeständig als auch leer sind (siehe Drei Daseinsmerkmale), kann es zu keiner dauerhaften Befriedigung kommen. Daher entstehen immer wieder neue Begierden, deren Erfüllung wiederum illusorisch ein dauerhaftes Glück herbeiführen sollen. Dies wird im Lebensrad graphisch dargestellt: Das wiederholte Kreisen durch mentale und weltliche Zustände, getrieben durch Begierde und seine ständigen Begleiter, Hass und Verblendung.

Die buddhistische Antwort auf das Problem von Tanha ist die dritte der Vier Edlen Wahrheiten, Nirodha, das Aufhören des Leidens durch den Achtfachen Pfad und die Verwirklichung der Paramitas. Besonders durch das Üben von Großzügigkeit (Dana) kann Tanha verringert und überwunden werden.

In klassischen buddhistischen Schriften wird Tanha auf verschiedene Weise weiter differenziert:

Grundsätzlich:

1. Sinnliches Begehren - kāma-tanhā
2. Gier nach Existenz - bhava-tanhā
3. Gier nach Nichtexistenz - vibhava-tanhā

In Bezug auf die Sinnesobjekte:

1. Formen - rūpa-tanhā
2. Töne - saddha-tanhā
3. Gerüche - gandha-tanhā
4. Geschmäcker - rasa-tanhā
5. Körperempfindungen - potthabba-tanhā
6. Geistesobjekte - dhamma-tanhā

In Bezug auf das Begehren nach Existenz:

1. Sinnliches Begehren - kama-tanhā
2. Begehren nach feinkörperlichem Dasein - rūpa-tanhā
3. Begehren nach unkörperlichen Dasein - arūpa-tanhā

Siehe auch

- Drei Geistesgifte
- Upadana

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tanha (http://de.wikipedia.org/wiki/Tanha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tanha&oldid=29149“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 754-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tanmatras

Aus AnthroWiki

Die fünf **Tanmatras** (skrt.) sind die Grundbausteine aller Dinge, insoferne sie auf unsere Sinne wirken, nämlich Form (*rupa*)[1], Geschmack (*rasa*), Geruch (*gandha*), Berührung (*sparsha*) und Ton (*shabda*). Das macht den Zusammenhang mit der Region der fließenden Reizbarkeit in der Astralwelt deutlich.

Anmerkungen

1. ↑ Dazu gehört aber vor allem auch die Farbwahrnehmung; *rupa* entspricht hier dem Sehsinn.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tanmatras&oldid=37873“
Kategorien: Indische Philosophie | Yoga | Theosophie | Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 01:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 576-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tantra

Aus AnthroWiki

Tantra (skrt. , n., "Gewebe, Kontinuum, Zusammenhang", abgeleitet von der Sanskritwurzel *tan*, "ausdehnen") ist eine esoterische Strömung, die sich ab dem 2. Jahrhundert zunächst innerhalb des Hinduismus entwickelt hat und später etwa ab dem 4. Jahrhundert innerhalb der nördlichen Mahayana-Tradition besonders für den tibetischen Buddhismus in Form des Vajrayana (*"Diamantfahrzeug"*), auch als Tantrayana (*"Tantrafahrzeug"*) oder Lamaismus bezeichnet, bedeutsam wurde. Seine volle Reife erlangten die Lehren und die Praxis des Tantra frühestens ab dem 7./8. Jahrhundert. Von besonderer Bedeutung ist dabei die enge Beziehung des Geistesschülers (Chela) zu seinem spirituellen Lehrer, den Guru oder Lama, wobei aber sehr darauf geachtet wird, dass der Schüler in keine Abhängigkeit gerät und seine volle Selbstständigkeit behält. Der Schüler soll daher seinen Lehrer sehr sorgfältig und nicht vorschnell auswählen.

Siehe auch

- Kalachakra-Tantra
- Tantra - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tantra&oldid=39340“
Kategorien: Hinduismus | Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2011 um 04:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.179-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tao

Aus AnthroWiki

Dào

Tao (Wade-Giles) oder **Dào** (Pinyin) (chin. 道), wörtlich *Weg, Straße, oder Pfad*, bezeichnet nach den Lehren des Konfuzius den "rechten Weg" der tugendsamen Lebensführung. Das chinesische Schriftzeichen setzt sich aus dem Zeichen 首 (chin. *shǒu* = "Kopf") und dem Radikal oder Determinativ 辶 (< 辵, chin. *chuò* gehen) zusammen.

Tatsächlich umfasst Tao viel tiefere spirituelle Weisheiten, wie sie noch im Daodejing des Laozi (Lao-Tse) (6. Jahrhundert v. Chr.) angedeutet sind, und die nach Rudolf Steiner ihre Quelle in dem alten Wissen der Atlantier von der alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao haben. Es ist die selbe Kraft, die auch mit dem deutschen Wort Tau oder dem hebräischen Taw (hebr. תו), dem letzten Buchstaben des Hebräischen Alphabets, bezeichnet wird. Nach kabbalistischer Deutung ist Taw der siebente der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Taw entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Mondsphäre.

Das Symbol des Tao ist das Taozeichen, das dem ägyptischen Anch, dem Henkelkreuz, gleicht, bzw. das eng verwandte Tauzeichen, das die Form des Buchstabens T hat, dessen Lautwert den Einschlag des schöpferischen Geistes in die (im weitesten Sinn) materielle, d.h. geschaffene Welt ausdrückt:

> "Wir können hier einfügen dasjenige, was der Laut t bedeutet - Tao, t. Sie wissen vielleicht, daß man dem Tao, t, eine tiefe Ehrfurcht entgegenbringt, wenn man versteht, was darinnen lebt. Dieses Tao, t, ist eigentlich das, unter dem man sich vorzustellen hat, daß es darstellt das Gewichtige, sogar das Schöpferische, dasjenige, was auch deutend strahlt, aber im besonderen vom Himmel auf die Erde strahlt. Es ist das wichtige Strahlen. Sagen wir also, dieses t: *Bedeutsam von oben nach unten strahlen*." (Lit.: GA 279, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=63))

Später war es die zentrale Aufgabe von Christian Rosenkreutz, diese Weisheit der alten Atlantis mit der des Orients zu verbinden:

> "Die Quelle all der Weisheit des Ostens wie des Westens, dessen müssen wir uns klar sein, ist Atlantis.
>
> Atlantis war ein Land, das von dichten Wassernebelmassen eingehüllt war. Diese dichten Wassernebelmassen hatten eine ganz bestimmte Beziehung zum Menschen. Der Mensch von damals empfand etwas dabei. Sie machten seine Seele empfänglich für die Sprache der Götter. Im Rieseln der Quellen, im Rauschen der Blätter hörte der Atlantier den Gott zu sich reden. Und wenn er einsam wurde und still in sich gekehrt, so vernahm er einen Laut als Stimme des Gottes der zu ihm sprach. Da brauchte er keine Gesetze und Gebote, der Gott selbst sagte ihm, was er tun müsse. Und jener Laut, der überall in Atlantis tönte und der aus den Herzen der Menschen widerhallte in stillen Stunden der Einkehr, er ward später in Ägypten in Zeichen gesetzt als Tauzeichen: **T**. Es ist dies auch die ursprüngliche Form des Kreuzes.
>
> Wenn wir uns nun klar sind, wie damals die Wassernebelmassen die Verbindung mit dem Göttlichen herstellten, so dass der Mensch ganz unmittelbar die Weisheit seines Gottes aufnehmen und verstehen kontte, so wollen wir einmal unseren Blick hinwenden auf das Wasser, das in unseren Ländern flutet. Wenn wir dann ein Tautröpfchen im Grase funkeln sehen im Lichtglanz der Morgensonne, dann wird uns andächtig ums Herz. Und dieses strahlende Tautröpfchen ist uns ein Denkmal, ein Denkmal jener Zeiten in Atlantis, wo das WAsser als Nebel das Land umhüllte, und der Mensch die Weisheit der Götter um sich verspürte.
>
> Die Weisheit der Atlantis verkörperte sich im Wasser, im Tautropfen. Tau, unser deutsches Wort Tau, ist nichts

anderes als jener alte atlantische Laut. So wollen wir mit Ehrfurcht und Andacht jedes Tautröpfchen betrachten, das am Grashalm blinkt, als heiliges Vermächtnis jener Zeit, wo das Band zwischen Menschen und Göttern noch nicht zerrissen war. Das Tauzeichen, das alte Kreuzeszeichen heißt im lateinischen crux. Und was heißt Tau, Tautropfen? ros. "Ros-crux" ist unser Rosenkreuz.

Nun erkennen wir seine wahre Bedeutung. Es ist also das TAO der Atlantis, die Weisheit der Atlantis, welche uns heute entgegenstrahlt im Tautropfen. Nichts anderes will uns das Rosenkreuz sagen. Es ist ein Symbol für das neue Leben, das in der Zukunft in geistiger Art erblühen wird.

So blieb unserer nordischen Bevölkerung ein inniger Zusammenhang mit der alten Atlantis. Anders war es bei jenen Bevölkerungsgruppen, die nach Osten gewandert waren und sich zu den vier Kulturepochen der Inder, Perser, Ägypter, Griechen-Römer entwickelten. Sie machten eine selbständige Entwicklung durch. Aber es ist ein Gesetz in der geistigen Welt, dass jede Kultur, die sich selbständig eine Weile emporgerungen hat, zugrunde gehen muss, wenn sie nicht von neuem einen Einschlag erhält aus jenen Gebieten, von denen sie ausging, die ihr Mutterland waren. So war es notwendig für die hohe orientalische Kultur, aus unseren Gebieten einen Einschlag zu erhalten, sich zu verschmelzen mit der geistigen Kultur, die sich in unseren Ländern in der Stille gebildet hatte.

Jene hohe Individualität, die das das erkannte, war Christian Rosenkreutz. Er war es, der im 13. und 14. Jahrhundert das große Werk unternahm, die geistige Kultur des Ostens mit der des Westens zu verschmelzen. Er hat immer unter uns gelebt und ist auch heute noch bei uns als Führer im spirituellen Leben. Die geistige Kultur des Orients, wie sie sich als höchste Blüte der östlichen Weisheit im Alten und Neuen Testament darstellt, brachte er in innige Harmonie mit der alten von Atlantis herstammenden Weisheit. (Lit.: GA 266a, S 218f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=218f))

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַהּ, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לֹבָנה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995)
2. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tao&oldid=44830“
Kategorien: Taoismus | Atlantis

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2011 um 21:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tao.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tao.gif (110 × 141 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Tao

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:22, 11. Nov. 2005	[redacted]	110 × 141 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tao

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Anch
- Taozeichen
- Weihnachtsbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tao.gif&oldid=2766“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taozeichen

Aus AnthroWiki

Das Taozeichen

Das **Taozeichen** steht wie das eng verwandte Tauzeichen für die alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao haben, von der man noch auf der alten Atlantis umfassende Kenntnis hatte. Das Taozeichen, das sich auch im ägyptischen Anch wiederfindet, zählt auch zu den Symbolen des Weihnachtsbaums, die von Rudolf Steiner gegeben wurden.

> "Darüber steht das Taozeichen, jenes Zeichen, das uns an die Gottesbezeichnung unserer uralten Vorfahren erinnert. Bevor Europa, Asien, Afrika Kulturland war, lebten diese alten Vorfahren in der Atlantis, die in Fluten untergegangen ist. In den germanischen Sagen lebt noch die Erinnerung an diese Atlantis in den Sagen von Niflheim, dem Nebelheim. Denn Atlantis war nicht von reiner Luft umgeben. Große, mächtige Nebelmassen umwogten das Land, ähnlich wie man sie heute sieht, wenn man im Hochgebirge durch Wolken und Nebelmassen zieht. Sonne und Mond standen nicht klar am Himmel, sie waren für die Atlantis umgeben von Regenbogenringen - von der heiligen Iris. Damals verstand der Mensch noch viel mehr die Sprache der Natur. Was heute im Plätschern der Wellen, im Rauschen des Windes, im Säuseln der Blätter, im Grollen des Donners zum Menschen spricht, aber nicht mehr von ihm verstanden wird, das war dem alten Atlantier damals verständlich. Er empfand aus allem heraus ein Göttliches, das zu ihm redete. Innerhalb all dieser sprechenden Wolken und Wasser und Blätter und Winde ertönte den Atlantiern ein Laut: Tao - das bin ich. - In diesem Laut lebte das eigentliche Wesen, das durch die ganze Natur geht. Atlantis vernahm ihn. Dieses Tao drückte sich später aus in dem Buchstaben T. Auf ihm steht ein Kreis, das Zeichen der alles umfassenden göttlichen Vaternatur." (Lit.: GA 096, S 196ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=196ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 17. Dezember 1906

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Taozeichen&oldid=44742“
Kategorien: Taoismus | Atlantis

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 23:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tapas

Aus AnthroWiki

Tapas (Sanskrit,n., , tapas, *Glut, Hitze*) oder **Tapasya** ist die Bezeichnung für die im Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus und Jainismus häufig von Mönchen, Gurus und deren Schülern in verschiednen Formen praktizierten physischen und spirituellen Übungen zur Konzentration, Selbstbeherrschung und Askese.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tapas&oldid=45616“
Kategorien: Hinduismus | Buddhismus | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 11:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tapferkeit

Aus AnthroWiki

Tapferkeit oder **Starkmut** (griech. ἀνδρεία *andreia*, bei Platon noch griech. αγαθὸς *agathós* = "gut", lat. *fortitudo*) ist eine der vier von Platon genannten Kardinaltugenden. Diese Tugend hängt mit den Kräften des Herzens zusammen und zielt auf die Beherrschung des rhythmischen Systems.

> "Eine andere Tugend ist diejenige, welche wir mit einem Worte, das eigentlich schwer zu bilden ist, die mutartige Tugend nennen können. Sie ist von derartiger Gemütsverfassung, daß sie dem Leben gegenüber nicht passiv bleibt, sondern geneigt ist, die Kräfte anzuwenden. Die mutartige Tugend kommt, wie man sagen könnte, aus dem Herzen. Von einem solchen, der diese Tugend im gewöhnlichen Leben hat, kann man sagen: Er hat das Herz auf dem rechten Fleck. - Und das ist auch ein guter Ausdruck dafür, wenn wir imstande sind, nicht feige uns zurückzuziehen von den Dingen, die das Leben von uns verlangt, sondern wenn wir fähig sind, uns in die Hand zu nehmen, einzugreifen verstehen, wo es notwendig ist. Wenn wir in solcher Weise unsere Aktivität in Bewegung zu setzen geneigt sind, kurz, wenn wir wacker sind - der Ausdruck «wacker» ist auch ein guter für diese Tugend -, dann haben wir diese Tugend des wackeren Lebens. Man könnte auch sagen, diese Tugend, die mit einem gesunden Gemütsleben zusammenhängt, das im richtigen Momente die Tapferkeit erzeugt, deren Fehlen die Feigheit im Leben mit sich bringt, diese Tugend kann natürlich im physischen Verlaufe des Lebens nur durch gewisse Organe geübt werden. Diese Organe, zu denen das physische und das Ätherherz gehört, sind solche, welche nicht so vollendet sind wie diejenigen, die der Weisheit dienen. Diese Organe sind noch auf dem Wege, anders zu werden, und werden auch in Zukunft anders werden.
>
> Zwischen dem Gehirn und dem Herzen ist ein großer Unterschied in bezug auf das kosmische Werden. Nehmen Sie einmal an, ein Mensch geht durch die Pforte des Todes, geht durch das Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Sein Gehirn ist überhaupt ein Götterprodukt. Das Gehirn ist von Kräften durchzogen, die, wenn man durch die Pforte des Todes geht, eigentlich ganz fortgehen und beim nächsten Leben wird dann das Gehirn vollständig neu aufgebaut, auch die inneren Kräfte dazu, nicht nur das Materielle. Also auch die Kräfte dazu werden neu aufgebaut. Das ist beim Herzen nicht der Fall. Beim Herzen liegt die Sache so, daß nicht das physische Herz, wohl aber die Kräfte, die im physischen Herzen tätig sind, bestehen bleiben. Diese Kräfte gehen zurück in das Astralische und in das Ich und bleiben auch zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Dieselben Kräfte, die in unserem Herzen darinnen klopfen, klopfen auch das nächste Mal bei unserer neuen Inkarnation. Das, was im Gehirn funktioniert, ist fort, das kommt nicht in einer nächsten Inkarnation heraus. Aber die Kräfte, die das Herz durchzucken, sind auch in der nächsten Inkarnation wieder da. Wenn wir in ein Haupt hineinschauen, können wir sagen: Darin funktionieren unsichtbare Kräfte, die das Gehirn zusammensetzen. Aber wenn der Mensch durch die Pforte des Todes gegangen ist, werden diese Kräfte dem Kosmos übergeben. Wenn wir aber den Herzschlag eines Menschen vernehmen, vernehmen wir geistige Kräfte, die nicht nur in dieser Inkarnation vorhanden sind, sondern auch in einer nächsten Inkarnation leben werden, die hindurchgehen durch den Tod und durch die neue Geburt. Solche Dinge ahnte das Volksgemüt in wunderbarer Weise. Daher legt es so viel Wert auf das Fühlen des Herzschlages, nicht weil man den physischen Herzschlag so sehr wertschätzt, sondern weil wir auf ein viel Ewigeres blicken, wenn wir den Herzschlag eines Menschen in Betracht ziehen. Wenn wir die Tugend des Mutartigen, des Wakkeren haben, so können wir nur einen Teil von gewissen Kräften für dieses Mutartige verwenden. Den andern Teil müssen wir verwenden für die Organe, die als Werkzeug für das Mutartige dienen. Das sind Organe, für die wir immer noch ein Stück der Kräfte verwenden müssen. Sind wir nicht mutartig begabt, entwickeln wir die Tugend der Wackerheit nicht, lassen wir uns gehen, treten wir feige vom Leben zurück, überlassen wir uns der Schwere unseres Wesens, dann können wir nicht diejenigen Kräfte beleben, die mitleben müssen mit der Auslebung der Tugend der Wackerheit, des Mutartigen.
>
> Während wir feige im Leben dastehen, bleiben auch die Kräfte untätig, die unser Herz durchzucken sollen. Sie sind eine Saat für Luzifer. Der bemächtigt sich ihrer, und wir haben sie dann im nächsten Leben nicht. Feige sein dem Leben gegenüber bedeutet, Luzifer eine Anzahl Kräfte auszuliefern, die uns fehlen, wenn wir in unserer nächsten Inkarnation unsere Herzen aufbauen wollen, die eigentlich die Organe, die Werkzeuge des Mutartigen

sind. Wir kommen mit defekten, unausgebildeten Organen zur Welt." (Lit.: GA 159, S 18ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=18ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tapferkeit&oldid=42746“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 10:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taqiyya

Aus AnthroWiki

Die **Taqiyya** (arabisch **تقية**, DMG *taqīya*, „Furcht, Vorsicht“) bezeichnet im Islam die Erlaubnis, bei Zwang oder Gefahr für Leib und Besitz rituelle Pflichten zu missachten und den eigenen Glauben zu verheimlichen.[1]

Die Praxis der schiitischen *Taqiyya* entwickelte sich im 9./10. Jahrhundert als Reaktion auf die Verfolgung durch die sunnitische Mehrheit.[2]

Der Koran erlaubt in Notsituationen die Verheimlichung oder gar Verleugnung des Glaubens – solange man innerlich am Glauben festhält (Sure 16, Vers 106), die vordergründige Freundschaft mit Feinden des Islams (Sure 3, Vers 28) und den Genuss verbotener Speisen (Sure 6, Vers 119). Die Koranverse, die *Taqiyya* erlauben, werden von der Tafsir-Wissenschaft in Verbindung gebracht mit dem Fall des Ammār b. Yāsir, der gezwungen worden war, Götter zu verehren.

Überliefert wurde der Fall zweier muslimischer Gefangener des „falschen Propheten“ Musailima, von denen einer den Märtyrertod wählte, der andere aber sein Leben rettete, indem er vorgab, dem Gegenpropheten zu huldigen. Der Prophet Mohammed soll bei der Nachricht des Todes erklärt haben:

> „Der Getötete ist dahingegangen in seiner Gerechtigkeit und seiner Glaubensgewissheit und hat seine Herrlichkeit erlangt; Heil ihm! Dem andern aber hat Gott eine Erleichterung gewährt, keine Züchtigung soll ihn treffen.“
> – R. Strothmann: Handwörterbuch des Islam[1]

Da für die Ausübung der *Taqiyya* das Element der Furcht vor massiver Verfolgung maßgeblich ist, konnte sie, wie das ebenfalls ursprünglich in der schiitischen Tradition begründete Märtyrertum, lange Zeit in der vorherrschenden orthodoxen Sunna nicht in gleicher Weise Fuß fassen. Allerdings kommt die *Taqiyya* im Sunnismus gleichermaßen vor und ist keine konfessionell bestimmte Eigenart.[3]

Politik, Medien und Öffentlichkeit fallen bis heute immer noch auf jene "heiligen" Lügen ("Taqiya" oder "Taqiyya") herein.

„Du sollst kein falsches Zeugnis geben“ heißt es bei den Zehn Geboten der Christen. Buddhisten lehren in ihrem „Edlen Achtfachen Pfad“ die Praxis der „rechten Gesinnung, rechten Absicht, des rechten Denkens und rechten Entschlusses“ – womit gemeint ist, dass man nur mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, sozialem Denken und Handeln ins Nirwana einziehen kann.

Dem gegenüber steht die Taqiyya des Islam. Es darf gelogen werden, wenn es der eigenen Glaubensüberzeugung dient. Al Ghazzali (1059-1111), einer der bedeutendsten Theologen des Islam, fasst das Gebot der Taqiyya folgendermaßen zusammen:

„Wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn eine Lüge der einzige Weg ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt.“

Inhaltsverzeichnis

- 1 Literatur
- 2 Weblinks

- 3 Einzelnachweise
- 4 Siehe auch:

Literatur

- Ignaz Goldziher: *Das Prinzip der Takijja im Islam.* In: *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.* 1906, S. 213–226.
- R. Strothmann-Moktar Djebli: *Taḳiyya.* In: *Encyclopedia of Islam.* Leiden 2003, S. X:134a-136a.

Weblinks

- Takiya in Encyclopaedia of Islam (Nachdruck) (http://www.google.de/books?id=wpM3AAAAIAAJ&pg=PA628&dq=takiya&sig=Xy0yC1-MDUiqQg97xhPX2kaC8mo)

Einzelnachweise

1. ↑ [1,0] [1,1] Zitiert nach R. Strothmann, in: *Handwörterbuch des Islam*. Leiden 1976, siehe TAKIYA
2. ↑ Vgl. hierzu R. Strothmann in: *Encyclopedia of islam*. EI2, Leiden 2003, siehe TAKIYA
3. ↑ Ignaz Goldziher, Das Prinzip der Takijja im Islam, Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft, Leipzig 1906, Nachdruck 1968; S. 216

Siehe auch:

Lüge

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Taqiyya (http://de.wikipedia.org/wiki/Taqiyya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taqiyya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Taqiyya&oldid=46538“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2012 um 15:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tarok.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tarok.gif (102 × 118 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Tarok

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:21, 11. Nov. 2005		102 × 118 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tarok

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Tarot
- Thot
- Weihnachtsbaum
- Ägyptische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tarok.gif&oldid=2960“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tarot

Aus AnthroWiki

Tarot (*maskulinum* oder *neutrum*, ausgesprochen [ta'ro:][1]) ist ein 78-Blatt-Kartensatz, der zu psychologischen und divinatorischen Zwecken verwendet wird. Er wird eingeteilt in die 22 großen Arkana und die 56 kleinen Arkana. *Arcanum* steht lat. für *Geheimnis*, es leitet sich von *arca* ab, welches *Kiste* bedeutet (was in einer Kiste liegt, ist von außen unsichtbar, und damit geheim).

Die Geschichte der im Artikel *Tarock* gesondert behandelten Tarotspielkarten war bis Ende des 18. Jahrhunderts mit den als Deutungswerkzeug benutzten Tarots identisch. Seitdem enthalten Decks, welche explizit als Deutungswerkzeuge gedacht sind, zunehmend symbolische Inhalte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Buch des Thot
- 2 Geschichte
  - 2.1 Etymologie des Wortes „Tarot“
  - 2.2 Geschichte der Spielkarten
- 3 Tarot-Decks
  - 3.1 Marseille-Tarot
  - 3.2 Rider-Waite-Tarot
  - 3.3 Crowley-Tarot (Thoth-Tarot)
  - 3.4 Unterschiedliche Decks
- 4 Erklärungsmodelle
- 5 Die großen Arkana
  - 5.1 Die 22 Trumpfkarten
  - 5.2 „Die Reise des Helden“
  - 5.3 Das Tarotblatt
- 6 Die kleinen Arkana
  - 6.1 Farben und Elemente
  - 6.2 Die 16 Hofkarten
    - 6.2.1 Personenzuordnung
    - 6.2.2 Elementezuordnung
    - 6.2.3 Alternative Deutung
  - 6.3 Die 40 Zahlenkarten
    - 6.3.1 Kabbalistische Zuordnung
- 7 Verbindung zu anderen esoterischen Systemen
  - 7.1 Alchemie
  - 7.2 Numerologie
  - 7.3 Kabbala
  - 7.4 Astrologie
  - 7.5 Weitere Systeme
- 8 Legen und Lesen der Karten
  - 8.1 Vorbereitung
  - 8.2 Legesysteme
    - 8.2.1 Legen mit drei Karten
    - 8.2.2 Das keltische Kreuz
    - 8.2.3 Umgekehrte Karten
- 9 Tarot in Literatur, Musik und Film
- 10 Rezeption
- 11 Siehe auch

- 12 Literatur
  - 12.1 Tarot-Hermeneutik
  - 12.2 Astrologie und Tarot
  - 12.3 Tarot & Psychologie (wissenschaftliche Literatur)
- 13 Einzelnachweise
- 14 Weblinks

Das Buch des Thot

Rudolf Steiner führt den Ursprung des Tarot auf das legendäre «Buch des Thot» zurück. Schon 1781 hatte Antoine Court de Gébelin die Symbole des Marseiller Tarots als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und Thot gedeutet. Beweise aus der Ägyptologie gibt es dafür nicht, weshalb vielfach der ägyptische Ursprung des Tarot bestritten wird.

> "Das Buch des Thot bei den Ägyptern bestand aus 78 Karten, die die Weltengeheimnisse enthielten. In der ägyptischen Einweihung kannte man dieses sehr wohl. Die Karten zum Kartenspiel rühren davon her. Die Bezeichnung König, Ritter, Turmwächter, Feldherrn sind okkulte Bezeichnungen. Diejenigen, die eingeweiht waren in die ägyptischen Mysterien, verstanden das Zeichen

> (das Symbol für Tarot) zu lesen. Sie verstanden auch das Buch Thot zu lesen, das aus 78 Kartenblättern bestand, in welchen alle Weltgeschehnisse vom Anfang bis zum Ende, von Alpha bis Omega, verzeichnet waren und die man lesen konnte, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge verband und zusammensetzte. Es enthielt in Bildern das Leben, das zum Tode erstirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer die richtigen Zahlen und die richtigen Bilder miteinander vereinen konnte, der konnte in ihm lesen. Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde seit Urzeiten gelehrt. Sie spielte auch noch im Mittelalter eine große Rolle, zum Beispiel bei Raimundus Lullus, doch heute ist nicht mehr viel davon vorhanden." (Lit.: GA 265, S 361f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=361f))

Geschichte

Etymologie des Wortes „Tarot“

Gesichert ist folgendes: Das Wort „Tarot“ stammt aus dem Französischen und ist der Name eines Kartenspieles, welches auch „Tarocchi“ (italienisch), „Tarock“ (deutsch) oder „Troccas“ (rätoromanisch) genannt wird.[2] Bei der italienischen, deutschen und rätoromanischen Bezeichnung heißen die Trümpfe ebenso: Bsp. Das Wort „Tarocci“ ist gleichbedeutend mit dem Wort „Trumpf“. Im französischen Sprachraum ist dies nicht der Fall. Ob nun „Tarot“ dieselben Wurzeln hat wie „Tarocci“ und „Tarock“ kann nicht restlich aufgeklärt werden. Einige Autoren gehen von einer gemeinsamen Herkunft aus, denn die Namen „Taraux“ und „Tarocchi“ erscheinen erstmals im Jahre 1505 parallel sowohl in Frankreich als auch in Ferrara, Italien, andere frühe Erwähnungen folgten in Ferrara.[3]. Andere Autoren verweisen auf die Möglichkeit, dass das Wort vom französischen „tarotée“ abstammen könne, was übersetzt „kariert“ heißt und so auf die Kartenrückseite verweist.[4] Eine andere Erklärung stammt ebenso aus dem französischen Sprachgebrauch: Viele Spielkarten hatten häufig eine silberne Umrahmung mit einem spiralförmigen Band aus feinen Punkten. Diese Punkte oder Löcher wurden „tares“ genannt. Karten mit solchen „tares“ wurden dann „tarots“ genannt.[4]

Die Unsicherheit der Wortherkunft führte bei Esoterikern zu weiteren Deutungen:

So wies angeblich der französische Gelehrte Wilhelm Postel im 16. Jahrhundert darauf hin, dass die vier Buchstaben T-A-R-O auf einer Kreislinie geschrieben ein Endloswort ergeben: T-A-R-O-T. Starten wir bei R, erhalten wir R-O-T-A, was entweder lateinisch Rad heißt oder auch der Begriff für das höchste römische Gericht in der katholischen Kirche (römische Kurie) ist, welches ein ordentliches päpstliches Gericht für Berufungen in kirchlichen Prozessen darstellt und sich vorwiegend mit Ehesachen beschäftigt (nach dem Rad-Mosaik des Sitzungssaales). Entgegengesetzt der Lesrichtung ergeben sich die Worte T-O-R-A, welches das heilige Buch unter anderem im Judentum ist oder O-R-A-T, was für die Glaubensrichtlinie der christlichen Religionen steht (lat.: er/sie/es betet)[5]. Jedoch erscheint dieses Schlüsseldiagramm nur in der 1646 A. von Frankenberg Ausgabe von Postels „Clavis“; es erscheint in keiner Edition, die zu Postels Lebzeiten veröffentlicht wurde (erste Ed. 1547). [6]

Geschichte der Spielkarten

"1781 schrieb der französische Mystiker Antoine Court de Gebelin: >>Man nimmt an, daß alle alten Weisheiten verloren gingen, als die Bibliothek von Alexandria niederbrannte. Doch das stimmt nicht. Ein Buch ist den Flammen entgangen. Es wurde auf achtundsiebzig Seiten niedergeschrieben, die in fünf Klassen unterteilt sind.<< De Gebelin sprach vom Tarot. Er vertrat die Ansicht, die 22 Karten der Großen Arkana repräsentierten die weltlichen und geistigen Führer des Alten Ägypten. Die restlichen 56 Karten sind in vier Gruppen unterteilt, von denen er annahm, daß sie für die vier Klassen der ägyptischen Gesellschaft stünden. König und Militär tragen das Schwert, die Priester den Kelch, die Bauern den Stab und die Händler und Geschäftsleute die Münzen."[7]

Auch nach einer Legende des französischen Mystikers Papus ist der Tarot im alten Ägypten entstanden: Das alte ägyptische Reich stand einst vor einigen tausende Jahren vor der Bedrohung, zerstört zu werden. Die Weisen des Landes berieten deshalb, wie das Jahrtausende alte Wissen des Reiches vor der Zerstörung bewahrt werden könne.

Der Vorschlag, es in Zeichen und Symbolen in die Wände der Pyramiden einzumeißeln, wurde verworfen, da auch die stärksten Mauern von Menschenhand erbaut und vergänglich seien. Auch der Vorschlag, die zehn weisesten und klügsten Köpfe des Landes in die Geheimnisse einzuweihen, die es dann anderen weitergeben könnten, fand keine Zustimmung, da schon oft aus einem Weisen ein Narr geworden sei.

So einigte man sich darauf, das Wissen und die Weisheit dem Laster anzuvertrauen, da dieses alle Schwankungen und Veränderungen der Zeit überdauere. So ging man daran, das gesamte Wissen in Bildern auf Spielkarten zu zeichnen, die dann dem Volk übergeben wurden, damit es seinen Lastern und Leidenschaften fröne.[8]

Spielkarten sind in Europa seit dem Ende des 14. Jahrhunderts bekannt, wie sich aus urkundlichen Erwähnungen von 1367, Bern, und etwas später ergibt. Sie scheinen sich sehr schnell über ganz Europa verbreitet zu haben, wie man aus Erwähnungen schließen kann, die sich meist auf Verbote des Kartenspiels beziehen. Über die Gestaltung und die Anzahl dieser Karten ist nur wenig bekannt, wesentliche Information gibt allein ein Text des Johannes von Rheinfelden 1377 aus Freiburg im Breisgau, der neben anderen Versionen als grundlegendes Spiel das immer noch geläufige 4x13-Blatt nennt, wobei hauptsächlich König, Ober und Unter („Marschälle“) als Hofkarten genannt werden, aber Damen oder Königinnen auch schon bekannt sind.

Es wird vermutet, dass zunächst aus der islamischen Welt im 14. Jahrhundert ein Satz von 52 Spielkarten nach Europa kam, der aus vier Farben bestand und den Karten der kleinen Arkana entspricht. Die Herkunft der 22 Karten der großen Arkana ist keineswegs „ungeklärt“ (widersprüchlich zu vielen Internetverlautbarungen und Tarotbüchern), sondern in vielen Details dokumentiert und bekannt.

Weit vor diesem Zeitpunkt (die oben genannte Jahreszahl 1505, in der Taraux und Tarocchi, nicht aber Tarot erwähnt wird) sind jedoch schon sehr viele Tarotkarten und Tarot-ähnliche Kompositionen entweder als tatsächliche Spielkartenblätter oder durch Dokumente belegt - nur die Bezeichnung „Tarot“ fehlte. Stattdessen wurde der Begriff „Trionfi“ benutzt (in unterschiedlichen Formen - triumphi, ludus triumphorum etc.). Das älteste „Trionfi-Spiel“ (es wurde allerdings erst im Jahre 1449 so genannt) entstand im Zeitraum 1418 - 1425, vermutlich 1424/1425 und war zugleich das vielleicht teuerste aller Zeiten und kostete 1500 Dukaten (dieser Preis wird 1447 genannt). Es ist von drei verschiedenen Quellen belegt: einem Begleitbuch, das spätestens 1425 verfasst wurde, das das Spiel beschreibt, einem Brief von 1449, der Erwerb und Versand des Spiels zum Gegenstand hat und der Notiz in einer Vita des Filippo

Maria Visconti 1447, der den unglaublich anmutenden hohen Preis nennt. Das Spiel hatte (vermutlich) insgesamt 60 Karten, und 16 von ihnen zeigten griechische Gottheiten und damit keineswegs Motive, die man generell den Tarotkarten zuordnet. Der Maler ist bekannt: Michelino da Besozzo, den manche seiner Zeitgenossen für den besten Maler ihrer Zeit hielten. Das Spiel selbst ist verloren.[9]

Die älteste Benutzung des Wortes „Trionfi“ in Zusammenhang mit Spielkarten ist für Februar 1442 in Ferrara belegt, als der Maler Sagramoro (schon vorher mit Spielkartenaufträgen beschäftigt), Geld für die Produktion von vier Trionfi-Blättern empfing[10]. Ein anderes früheres Dokument vom 1. Januar 1441 benutzt den Ausdruck „Trionfi“ noch nicht, es scheint sich beim produzierten Gegenstand (Sagramoro ist wieder der Maler) aber um 14 spezielle Karten zu handeln, die „Trionfi-Karten-Charakter“ haben.[11] Im Oktober 1441 wird eine Trionfi-Karten-Produktion zu einer Hochzeit vermutet - diese Karten haben sich teilweise erhalten (67 Karten) und befinden sich heute im Cary-Yale-Museum (als *Visconti di Modrone* oder *Cary-Yale-Tarocchi* bezeichnet).[12][13] Es hatte - soweit erkennbar - nur teilweise Trumpf-Motive, die im sogenannten Standard-Tarot benutzt werden und es wich von der Standard-Struktur ab (es gab zusätzliche Hofkarten, weibliche Pagen und weibliche Ritter). Aus spezifischen Gründen wird vermutet, dass dieses Spiel eine 5x16-Struktur hatte.[14]

Ein weiteres Spiel (Brera-Brambilla-Tarocchi) ist ebenfalls dieser frühen Periode zuzuordnen, da sich aber nur zwei Trümpfe erhalten haben, liefert dieser Fund nur wenig Informationen.

In allen dieser frühen Erwähnungen und noch vorhandenen Produkte (1424/1425 und 1441/1442) ist entweder der Mailänder Herzog Filippo Maria Visconti (1392 - 1447) verwickelt oder dessen Tochter Bianca Maria, die im Winter 1440/1441 zu einem halbjährigen Besuch in Ferrara weilte[15] und anscheinend die Spiel- und Gestaltungs-Idee nach dorthin transportierte.

Nach diesen frühen Erwähnungen folgen weitere Dokument-Notizen zu Trionfi-Spielen erst im Jahre 1450 und kurz darauf, dann aber gehäuft und gleich an mehreren Orten parallel (aus diesem Zusammenhang kann vermutet werden, das das eigentliche Tarotspiel in diesen beiden fürstlichen Familien - Este in Ferrara und Visconti in Mailand - seinen Anfang fand).

1450 wird es für Mailand, Ferrara und Florenz erwähnt und im Jahre 1452 in Siena. Im gleichen Jahr zeigt Sigismondo Malatesta (Rimini) Interesse an einer Trionfikarten-Produktion in Cremona (gehörte zu Mailand und war eine persönlich bevorzugte Stadt der Herzogin Bianca Maria Visconti. Ein überliefertes Spiel, das sogenannte Pierpont-Morgan-Bergamo-Tarocchi (auch Visconti-Sforza-Tarocchi) wird diesem Jahr 1452 zugeordnet und es diente lange als Argument, dass das Tarotspiel jetzt nun vollständig sei. In der Komposition fehlen nur vier Karten insgesamt und von 22 Sonderkarten nur zwei - man nahm an, dass vier Karten verloren gingen (von den Originalen befinden sich 35 in der Pierpont Morgan Library, 26 in der Accademia Carrara, 13 in der privaten Sammlung der Familie Colleoni in Bergamo (der Teufel, der Turm, die Drei der Schwerter und der Ritter der Münzen fehlen).

Nähere Analysen ergaben jedoch, dass dieses Spiel von zwei verschiedenen Künstlern produziert wurde, 6 der 20 Trumpfkarten stammen von anderer, späterer Hand. Lange Zeit hat man diesen Umstand mit „verloren gegangen“ und „ersetzt“ interpretiert… heute tritt als alternative Ansicht daneben, das es nur ein Spiel mit 5x14-Struktur gab, dass später erweitert wurde.[16] Ein (späteres) Dokument von 1457 spricht eindeutig von 70 (= 5x14) Trionfi-Karten, nicht von 78.[17]

Der Schritt zum Spiel mit 22 Trumpfkarten, dem heutigen Standard-Spiel mit Turm und Teufel wird für die Periode 1460-1470 vermutet.[18] Vermutlich erst in dieser späten Periode fand das Spiel zur Massenproduktion, eine Entwicklung, die die zunehmende Verbreitung von Druck- und Vervielfältigungstechniken in dieser Zeit in Italien begleitete. Im Zeitraum 1490-1510 entwickelte sich in Lyon (Frankreich) eine erfolgreiche Spielkarten-Export-Struktur, das Tarot als Spiel nahm an dieser Entwicklung teil.

Michael Dummett zitiert in seinem Buch 'The Game of Tarot' den Kartenforscher Allmande: „Die Wiederauferlegung der Steuer im Jahre 1622 provozierte einen neuen Protest von den "maistres et ouvriers de cartes et tarotz" von Lyon im Jahre 1623, welche sagten, dass einige schon in die Schweiz oder nach Besançon ausgewandert sind um der Steuer zu entfliehen, und, ganz besonders, dass der Herzog von Savoyen schon viele Kartenmacher an Turin und Chambéry verloren hat. Den Lyoneser Kartenmachern, glücklicher als ihre Kollegen in Rouen, gelang es die Steuer für Lyons im

Jahre 1623 rückgängig zu machen.[19] Ihre Gesetze wurden im Jahre 1650 verbessert; Artikel 9 bezog sich weiter auf den "taros".[20][21]

Tarot (Tarock, Tarocchi) als Spiel wurde ein international verbreitetes Erfolgsprodukt im 18. Jahrhundert, das Interesse ließ im 19. Jahrhundert wieder nach. Umso erfolgreicher wurde die Benutzung als Wahrsageinstrument, die Ende des 18. Jahrh. einsetzte und ihre höchste Blüte in der Jetztzeit hat.

Die schriftliche esoterische Tradition der Tarot-Karten beginnt erst 1781, als Antoine Court de Gébelin, ein Schweizer Geistlicher und Freimaurer, das Buch *Le monde primitif, anlyse et comprare avec le monde moderne* veröffentlichte; eine populäre Abhandlung über religiöse Symbole und ihres modernen Gebrauchs. Gébelin wies als erster auf die Symbole des Marseiller Tarots hin, die er als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und Thot deutete. Beweise dafür konnte die Ägyptologie nicht liefern, dennoch ist diese Theorie auch heute noch weit verbreitet.

Einflussreicher war die „Entdeckung“ des Tarots durch okkultistisch-esoterische Gesellschaften, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den westlichen Nationen entstanden. Vor allem Eliphas Lévi in seinem 1854 veröffentlichten Werk *Dogme et Rituel de la Haute Magie* (dt.: *Transcendentale Magie*) sowie der von ihm beeinflusste *Hermetic Order of the Golden Dawn* (Hermetischer Orden der goldenen Morgenröte; im Folgenden *Golden Dawn*) haben maßgeblich zur Verbreitung des Tarots als Deutungssystem beigetragen. Insbesondere im Golden Dawn wurde viel Wert auf den Tarot als Werkzeug der Selbsterkenntnis gelegt. Eine rein divinatorische Nutzung des Tarots lehnten beide ab.

Auf Levi geht auch maßgeblich die Zusammenführung des Tarots mit Elementen der Kabbala und den vier Elementen der Alchemie zurück. Gébelins Idee des ägyptischen Ursprungs des Tarots behalten sowohl Levi als auch der Golden Dawn bei.

Innerhalb des Golden Dawns war das Tarotdeck von Oswald Wirth (1889) sehr einflussreich; dieses Deck enthält nur die großen Arkana. Es beruht auf dem Marseille-Tarot, erweitert diesen aber um kabbalistische und esoterische Symbole. Sowohl Arthur Edward Waite als auch Aleister Crowley (siehe unten) waren Mitglieder des Golden Dawn.

Der Aspekt des Tarot als Initiationsweg wurde erstmal im Golden Dawn intensiv betont und lässt sich zum Beispiel anhand des Rider-Waite-Tarot studieren (zu den einzelnen Decks siehe unten). Noch stärker tritt er beim Crowley-Thoth-Tarot zu Tage, das deutliche Bezüge zum Ordo Templi Orientis (OTO) aufweist. Crowley weist im Buch *Thoth* darauf hin, Teile der Symbolik könnten nur durch OTO-Mitglieder bestimmter Grade erfasst werden.

Tarot-Decks

Als Satz oder Deck bezeichnet man eine zusammengehörige, vollständige Ausgabe der Tarotkarten. Es gibt mehrere hundert solcher Decks, welche sich teilweise nur in Details, teilweise aber sehr erheblich voneinander unterscheiden. Insbesondere neuere oder spezielle Decks werden häufig in Kombination mit einem erläuternden Buch angeboten.

Gelegentlich werden auch Kartensätze als Tarot angeboten, deren Struktur und Abbildungen mit dem eigentlichen Tarotsystem nichts zu tun haben, so z. B. Lenormandkarten, Kipperkarten oder Wahrsagekarten anderer Systeme.

Ein Tarot-Deck besteht zumeist aus 78 Karten. Diese Zahl entspricht der Summe der ersten zwölf Zahlen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78). Da die Zahl 12 für *Vollständigkeit* steht, wird die Zahl 78 als *das große Ganze* angesehen. Einige wenige Decks weichen von dieser Zahl ab, so hat z. B. das *Universal-Tarot* von Maxwell Miller nur 74 Karten, da sich der Künstler aus astrologischen und numerologischen Gründen entschloss, die Pagen-Karten zu entfernen. Außerdem gibt es Ausgaben, welche aus 80 Karten bestehen, da beim Druck der Karten die Papierbögen 80 Karten ergeben. Gelegentlich werden daher die beiden überzähligen Karten mit weiteren Bildern, bei einigen Ausgaben des von [Wikipedia:[Aleister Crowley|]] entworfenen Thoth-Decks z. B. mit verworfenen Entwürfen für den Magier, bedruckt. Manche Deutungssysteme beziehen diese Karten, die vom Schöpfer des Decks nicht als Teil des Decks betrachtet wurden, in die Auslegung mit ein. Weiterhin gibt es einige Decks, die lediglich aus den 22 Trumpfkarten der großen Arkana bestehen (beispielsweise das Ansata-Tarot).

Die 78 Karten teilen sich in die sogenannte große und kleine Arkana, gelegentlich auch „das große und kleine Arkanum“ genannt (von lat. *arcanum* Geheimnis). Mehr zu den Arkana und den einzelnen Karten weiter unten.

Die drei bekanntesten und einflussreichsten Decks sind das Marseille-, das Rider-Waite- und das Crowley-Tarot.

Marseille-Tarot

Die Hohepriesterin im Marseille-Tarot

Dem heutigen Tarot de Marseille sehr ähnliche Decks stammen bereits aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Das heute als Marseille-Tarot bekannte Deck stammt aus dem Jahre 1760 und kommt aus der Kartenmanufaktur von Nicolas Conver aus Marseille. Die Bilder gehen auf alte Holzstiche zurück, und sind lediglich in blau, rot, gelb und grün koloriert. Dadurch wirken sie sehr „alt“ und oft grobschlächtig. Trotzdem erinnert diese Farbkonstellation an die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde, die von tragender Bedeutung auch im heutigen Tarot sind. Die Karten des kleinen Arkanums enthalten lediglich die entsprechende Anzahl der Symbole in den italienischen Farben.

Ein aus dieser Tradition entwickeltes Deck ist das *Tarot de Besançon* bei dem die Karten *Die Päpstin* und *Der Papst* in *Jupiter* und *Juno* umbenannt wurden. Dies gilt auch für das Nachfolgedeck namens *1JJ*. Mit diesem werden die Schweizer Tarock-Varianten gespielt – Troccas im romanischsprachigen Teil des Kantons Graubünden und Troggu im deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis.

Ein anderes Deck, welches sich in ihrer Ausführung eng an das Marseille-Tarot anlehnt, ist das oben erwähnte Oswald-Wirth-Tarot.

Rider-Waite-Tarot

Dieses Tarot wurde 1910 veröffentlicht. Es wurde geschaffen von Arthur Edward Waite zusammen mit der amerikanischen Künstlerin Pamela Colman Smith. Beide waren Mitglied des *Golden Dawn*. Das *Rider* des Namens leitet sich von *Rider & Son*, dem Londoner Verleger, ab. Dieses Deck ist zwar etwas feiner gezeichnet als das Marseille-Deck, es benutzt aber ebenfalls nur sehr wenige Farben und wirkt ob der fehlenden Nuancen auf viele Menschen etwas comichaft.

Das Rider-Waite-Tarot zeichnete sich dadurch aus, dass es nicht wie bis dahin üblich die Zahlenkarten nur mit der bloßen Anzahl der Symbole, sondern in Anlehnung an das *Sola-Busca-Tarot* aus dem 15. Jahrhundert die Zahlenkarten szenisch illustriert.[22] Dadurch wurden diese Karten für viele Menschen leichter nutzbar. Diese Änderung soll allerdings mehr auf Pamela Colman Smith als auf Waite selber zurückzuführen sein, da Waite in seinem Buch zu diesem Deck, *Der Bilderschlüssel zum Tarot*[23], die kleine Arkana nur sehr oberflächlich, fast abschätzig betrachtet.

Trotz vieler Details und Symbole wirkt das Deck auf viele Menschen nicht übermäßig ästhetisch. Wohl auch aus diesem Grunde gibt es von keinem Deck so viele Nachahmungen. Die sogenannten Rider-Waite *Klone* beschränken sich dabei auf die reine Wiedergabe des Motivs, lediglich mit anderen künstlerischen Mitteln, z. B. das *Universal-Waite Tarot*, das *Cosmic Tarot* und das *New Palladini* Tarot, aber auch das *Gummibärchen*-Tarot, in welchem die dargestellten Personen durch Gummibärchen ersetzt sind. Eine Übersicht der bekannteste Rider-Waite-Klone findet sich auf [24].

Das Rider-Waite Deck illustriert auch zahlreiche Bücher, ebenso gibt es zu keinem anderen Deck soviel Literatur.

Crowley-Tarot (Thoth-Tarot)

Lady Frieda Harris und Aleister Crowley erschufen diese teilweise ägyptisiernden Tarotkarten in den 1940er-Jahren. Sie wurden 1944 zunächst in Form von Buchillustrationen in *Das Buch Thoth*[25] veröffentlicht. Gemalt wurden die Karten von der Künstlerin Lady Frieda Harris. Sie hatte bei der Gestaltung weitgehend freie Hand und besaß zeitlebens die Urheberrechte. Erst 25 Jahre später wurde das Crowley-Tarot im Jahr 1969 als Kartendeck

herausgebracht. Crowley legte in *Das Buch Thoth* eine detaillierte Beschreibung und Systematik zugrunde (Basierend auf Samuel Liddell Mathers).

Crowleys sorgsam gepflegter Ruf als Schwarzmagier begünstigte den gelegentlich erhobenen Vorwurf, Tarot sei ein Werkzeug von Magiern oder Satanisten. Ungeachtet dessen ist dieses Deck populär und inspirierte zahlreiche Decks. Diese Popularität beruht auf der von vielen Menschen als ästhetisch empfundenen Darstellung und auf dem Reichtum enthaltener Symbole.

Heutzutage finanziert sich der amerikanische Caliphats-OTO unter William Breeze hauptsächlich durch die Tantiemen des Crowley-Tarots. So wurde 1998 von der Schweizer Spielkartenfirma Mueller AG in Schaffhausen ein diesbezüglicher Vertrag mit dem Caliphats-Geschäftsführer William Breeze unterzeichnet.[26]

Decks, die auf das Crowley-Tarot zurückgehen, sind das *Haindl*-Tarot, das *Cosmic Tribe*-Tarot und das *Liber - T - Tarot* von Roberto Negrini und Andrea Serio.

Unterschiedliche Decks

Tarot-Decks gibt es in großer Vielfalt. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihre zugrundeliegenden kulturellen, esoterischen, spirituellen oder philosophischen Systeme und durch ihre künstlerische Gestaltung. Decks, die weit von den oben genannten Tarot-Traditionen abweichen, oder völlig unabhängig von ihnen sind, werden im Weiteren *freie* Decks genannt. Systeme, die sich in vielen Decks wiederfinden, sind Kabbala, Astrologie, das I Ging und Runen.

Der von Antoine Court de Gébelin behauptete altägyptische Ursprung des Tarots [27]ist Ursache einer relativ großen Anzahl „ägyptischer“ Decks. Ebenso gibt es etliche Decks, welche indigene amerikanische Kulturen, beispielsweise die Maya-Kultur, zum Thema haben. Es gibt keltische Decks, japanische, chinesische, afrikanische, und so weiter. Häufig beziehen sich Decks auch auf mehr als eine Kultur, so stellen die Hofkarten des *Haindl*-Tarots jeweils eine indianische, eine alt-ägyptische, eine europäische und eine indische Familie aus mythologischen Figuren dieser Kulturen dar. Eine Sonderform dieser Art von Decks sind die feministischen Decks, von denen das *Daughters of the Moon* und das *Motherpeace*-Tarot die bekanntesten sind. Diese beiden Decks bestehen aus runden Karten, während nahezu alle anderen Decks aus rechteckigen Karten bestehen.

Andere Decks haben als Grundlage ihrer Darstellungen die Werke von Künstlern, oder bestimmte künstlerische oder literarische Traditionen oder Werke. So gibt es ein Shakespeare-Tarot, ein William-Blake-Tarot, ein Dürer-Tarot, ein Bosch und ein Brueghel-Tarot und so weiter. Eine besondere Art von Künstler-Decks sind solche Decks, die von bildenden Künstlern als Tarot-Decks selbst entworfen wurden, so vor allem das Dalí-Deck, der Tarotgarten von Niki de Saint Phalle, das Tarotdeck Hans Ruedi Gigers (Großen Arkana) und der Haindl-Tarot. Auch gibt es Decks, die für besondere Fragestellungen gedacht sind, wie zum Beispiel das *Tarot der Liebe*.

Als besonders archetypisch gelten die 22 großen Arkana des Ansata-Tarots.

Das kabbalistische *Tree-of-Life* Deck setzt die Kenntnis der Kabbala und Astrologie voraus. Das *Tree-of-Life* Tarot enthält keine der sonst üblichen plakativen szenischen Motive, sondern bildet lediglich die entsprechende abstrakte Symbolik der kabbalistischen Sephiroth und des Zodiak ab, basierend auf der Zuordnung des *Golden Dawn*.

Weiterhin gibt es viele thematische Decks, wie beispielsweise ein Edelstein- und ein Baum-Tarot. Thematische Decks ohne esoterischen Bezug sind beispielsweise das *Baseball*-Tarot, das *Cat People*-Tarot, das Halloween-Tarot oder das Vampir-Tarot.

Tarot-Decks mit Bezug zur Populärkunst, sind das *Alice im Wunderland*-Tarot, das *Oz*-Tarot oder das *Herr der Ringe*-Tarot. Auch einige Pen-&-Paper-Rollenspiele benutzen eigene Tarot-Decks, zum Beispiel die Serie *Mage*. Zum Manga *Card Captor Sakura* gibt es ein Deck aus 52 sogenannten Clow-Cards.

Im Diskordianismus gibt es Entwürfe für ein aus 73 Karten (23 Trümpfe und je 5 Zahl- und 5 Themenkarten für jedes der 5 diskordischen Elemente) bestehendes „freies“ Set[28], das völlig anders strukturiert ist als die klassischen Systeme und die diskordische Dada-Mystik aufnimmt. Eine gedruckte Version gibt es davon bislang nicht.

Erklärungsmodelle

Es gibt grundsätzlich zwei Erklärungsmöglichkeiten dafür, warum das Ergebnis einer Tarot-Lesung Relevanz für die Beantwortung einer Frage haben kann. Die eine ist *esoterisch-spirituell*, die andere *psychologisch*.

- Die **esoterisch-spirituelle** oder auch magische Erklärung stützt sich auf den von Carl Gustav Jung geprägten Begriff der *Synchronizität* und versteht diesen als das gleichzeitige oder zeitnahe Auftreten zweier Ereignisse, die in einem inhaltlich sinnvollen, aber nicht kausalen Zusammenhang stehen. Es besteht nach diesem Erklärungsmodell also eine Parallelität zwischen dem, was in einer Legung dargestellt wird, und Ereignissen im Leben des Fragenden.

- Die **psychologische** Erklärung sieht in einer Tarotlegung lediglich ein projektives bzw. assoziatives Verfahren; einen Spiegel innerer und äußerer Prozesse. Das Tarotbild wird quasi als ein visuelles Gleichnis zur eigenen Situation erlebt.[29] Nach dieser Erklärung zeigen die Tarotkarten grundlegende, typische menschliche Erfahrungen, die beim Anblick eine subtile emotionale Reaktion hervorrufen, wenn das abgebildete Thema mit der eigenen Befindlichkeit korrespondiert. In diesem Licht kann der Tarot Werkzeug zur Selbsterkenntnis, zum Aufspüren un- oder vorbewusster Gefühle dienen, er wird zum Spiegel des eigenen Selbst. Solchermaßen entmystifiziert wird das Tarot von einigen Psychologen auch im therapeutischen Kontext genutzt.

Die großen Arkana

Die großen Arkana bestehen aus 22 Karten, deren Sinnbilder sich von den Bildern der Spielkarten völlig unterscheiden. Während diese Karten im ältesten bekannten Deck, dem *Visconti*-Tarot, unnummeriert sind, sind 21 dieser Karten seit den Vorläufern des Marseille-Tarot aus dem 16. Jahrhundert nummeriert. Die Karte des Narren trägt traditionell entweder keine Zahl, oder sie wird mit der Null, in seltenen Fällen mit der Zahl 22 gekennzeichnet. In einigen wenigen Decks wird die Karte des Narren auch zwischen oder nach den anderen Karten des großen Arkanums eingeordnet, und dann auch entsprechend nummeriert, oder er wird in der Tradition von Papus, Eliphas Levi und A. E. Waite als Null zwischen den Karten XX und XXI eingeordnet.

Diese 22 Karten wurden im vorletzten Jahrhundert von Oswald Wirth mit der Bedeutung als „Einweihungsstufen“ belegt und später von Elisabeth Haich in ihrem Tarotbuch[30] als „22 universelle Stufen des Bewusstseins“ bezeichnet. In diesen Bereich gehören die Decks nach Oswald Wirth, der Waite-Tarot (Arthur Edward Waite) und vor allem der Marseille-Tarot. Jedem Tarotblatt wird hier ein Buchstabe des hebräischen Alphabets zugeordnet.

Die 22 Trumpfkarten

Untenstehend der Vergleich der Nummerierung und Bezeichnung der Karten in den drei einflussreichsten Decks, und als Beispiel für ein *freies* Deck das *Tarot der Ursprünge*, ein Deck mit einem urgeschichtlichen oder steinzeitlichen Thema. Bei einigen Decks trägt der Narr die Nummer XXII.

Nummer	Marseille Tarot	Rider-Waite Tarot	Thoth Tarot (Crowley)	Tarot der Ursprünge
0	Le Fou Der Narr	Der Narr (im Original: The Fool)	Der Narr (im Original: The Fool)	Der Narr
1	Le Bateleur Der Magier, Gaukler	Der Magier (im Original: The Magician)	Der Magier (im Original: The Magus)	Der Magier
2	La Papesse Die Päpstin	Die Hohepriesterin (im Original: The High Priestess)	Die Hohepriesterin (im Original: The Priestess)	Die Große Mutter
3	L' Impératrice Die Herrscherin	Die Herrscherin (im Original: The Empress)	Die Kaiserin (im Original: The Empress)	Die Mutter
4	L' Empereur	Der Herrscher	Der Kaiser	Der Vater

	Der Herrscher	(im Original: The Emperor)	(im Original: The Emperor)	
5	Le Pape Der Papst	Der Hierophant (im Original: The Hierophant)	Der Hohepriester (im Original: The Hierophant)	Der Schamane
6	Les Amoureux Die Liebenden	Die Liebenden (im Original: The Lovers)	Die Liebenden (im Original: The Lovers)	Die Verbindung
7	Le Chariot Der Triumphwagen	Der Wagen (im Original: The Chariot)	Der Wagen (im Original: The Chariot)	Der Wagen
8	La Justice Die Gerechtigkeit	Kraft * (im Original: Strength *)	Ausgleichung (im Original: Adjustment)	Der Überfluss
9	L' Ermite Der Einsiedler	Der Eremit (im Original: The Hermit)	Der Eremit (im Original: The Hermit)	Der Eremit
10	La Roue de Fortune Rad des Lebens	Rad des Schicksals (im Original: Wheel of Fortune)	Glück (im Original: Fortune)	Die Zeit
11	La Force Die Kraft	Gerechtigkeit * (im Original: Justice *)	Lust (im Original: Lust)	Die Schaffenskraft
12	Le Pendu Der Gehängte	Der Gehängte (im Original: The Hanged Man)	Der Gehängte (im Original: The Hanged Man)	Das Opfer
13	La Mort ** Der Tod	Tod (im Original: Death)	Tod (im Original: Death)	Der Tod
14	La Tempérance Der Ausgleich	Mäßigkeit (im Original: Temperance)	Kunst *** (im Original: Art ***)	Die Quelle
15	Le Diable Der Teufel	Der Teufel (im Original: The Devil)	Der Teufel (im Original: The Devil)	Der Dämon
16	La Maison Dieu Der Turm	Der Turm (im Original: The Tower)	Der Turm (im Original: The Tower)	Der Menhir
17	L' Etoile Der Stern	Der Stern (im Original: The Star)	Der Stern (im Original: The Star)	Der Stern
18	La Lune Der Mond	Der Mond (im Original: The Moon)	Der Mond (im Original: The Moon)	Der Mond
19	Le Soleil Die Sonne	Die Sonne (im Original: The Sun)	Die Sonne (im Original: The Sun)	Die Sonne
20	Le Jugement Das Gericht	Gericht (im Original: Judgement)	Das Aeon (im Original: The Aeon)	Die Beute
21	Le Monde Die Welt	Die Welt (im Original: The World)	Das Universum (im Original: The Universe)	Die Welt
* Im Waite-Deck sind die Karten 8 und 11 ausgetauscht worden, ** In den meisten Marseille-Blättern trägt die Karte 13 gar keinen Titel, *** Crowley benannte die Karte 14 um				

„Die Reise des Helden“

Eine erst in den letzten Jahrzehnten aufgekommene, mittlerweile jedoch weit verbreitete Interpretation der großen Arkana bringt diese mit der archetypischen Heldenreise in Verbindung. Wie jede Interpretation des Tarots ist auch diese nicht verbindlich; und für einige unkonventionellere Decks wäre sie auch nicht anwendbar. Da aber selbst Kritiker, die ihren Wert als Interpretation bestreiten, ihr zugestehen, dass sie eine gute Möglichkeit ist, sich die Reihenfolge und die grundlegende Bedeutung der Karten zu merken, ist eine Variante hier kurzgefasst aufgeführt:

Die Reise tritt der *Narr* an, der wie ein kleines Kind offen für alle und alles ist, aber sich auch um Gefahren noch keine Gedanken macht. *Magier* und *Hohepriesterin* verkörpern das handelnde, nach außen gerichtete und das

kontemplative, nach innen gerichtete Prinzip; die beiden Ur-Richtungen menschlichen Lebens. Mutter und Vater werden verkörpert von *Herrscherin* und *Herrscher*, wobei die Herrscherin das Prinzip der uneingeschränkten Fülle und des Lebens vertritt, und der Herrscher das ordnende und schützende Prinzip. Der Papst oder *Hierophant* verkörpert das tradierte Wissen oder Buchwissen, auch, aber nicht nur, in spirituellen Dingen. Diese Karten stellen die Kindheit des Helden dar. Das Ende der Kindheit bedeutet auch den Wunsch nach Partnerschaft und Liebe (die *Liebenden*) und der Wunsch, die Heimat zu verlassen und neues zu erfahren (der *Wagen*).

Die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, bringen ein Empfinden für *Gerechtigkeit* und deren Notwendigkeit hervor, oder, folgt man Waites Reihenfolge, die *Kraft* für weitere Taten. Der *Einsiedler* steht dem Reisenden mit Rat zur Verfügung, und ist gleichzeitig Hinweis auf die Möglichkeit, Erkenntnis nicht (nur) durch Handeln, sondern (auch) durch Kontemplation zu gewinnen. Der Nutzen dieser Möglichkeit erschließt sich dem Reisenden, wenn er durch die Drehung des *Schicksalsrads* die Möglichkeit zum aktiven Handeln verliert und/oder ihm ein bestimmtes Ziel gesetzt wird. Durch diese Wendung des Schicksals erhält der Reisende die *Kraft*, oder, nach Waite, die Einsicht in die Notwendigkeit der *Gerechtigkeit*, um als der kopfüber *Gehängte* die Reise in die Dunkelheit einer Unterwelt (und/oder sein eigenes Inneres) anzutreten. Der *Tod* steht für den Übergang von der äußeren Welt in die Innen- oder Unterwelt. Erste Erkenntnis ist dann die Notwendigkeit der *Mäßigung*, des Ausgleichs und Austauschs zwischen widerstrebenden Kräften.

Der *Teufel* steht für Illusionen, die den Reisenden zunächst blenden und gefangenhalten; oft die scheinbare Erfüllung einer Sehnsucht. Diese Illusionen werden durch den Fall des *Turmes* zerstört, und in der Karte des *Sterns* findet der Reisende das Ziel seiner Suche und/oder seine innere Ruhe und sein inneres Gleichgewicht. Allerdings muss er jetzt die Rückreise in die äußere Welt antreten. Diese Reise unter dem Zeichen des *Mond*es ist allerdings eine gefahrenvolle, man denke an Orpheus, der seine wiedergefundene Frau auf der Rückreise endgültig verlor. Erreicht der Reisende die Oberwelt und damit das *Sonnen*licht wohlbehalten wieder, ist die gefährliche Reise durch die Unterwelt beendet, das endgültige Ziel jedoch noch nicht erreicht. Zunächst stellt die Karte des *Gericht*s noch ein letztes Hindernis dar, so wie beispielsweise Odysseus noch die Werber um Penelope loswerden musste. Erst die Karte der *Welt* stellt das endgültige Ziel der Reise dar, die letztendlich die Reise zur eigenen Vervollkommnung ist; die Entwicklung zu einem Menschen, der sich sowohl seiner äußeren als auch seiner inneren Kräfte bewusst wird, und diese auch einsetzen kann.

Eine etwas andere und sehr ausführliche Variante der großen Arkana als Reise des Helden findet sich unter anderem in *Tarot und die Reise des Helden*[31].

Das Tarotblatt

Hauptartikel Tarotblatt

O - Der Narr
Unbeschwertheit, Sorglosigkeit, Leichtigkeit, Leichtsinnigkeit, Lebendigkeit, Lebenslust, Unbefangenheit

I - Der Magier
Meisterung und gute Handhabung aller Energien, Verbindung zwischen Ideenwelt und Realität, Ausgewogenheit, Klarheit, Ideen und schöpferische Kraft

II - Die Hohepriesterin
Intuition, beide Seiten einer Situation sehen oder sich ansehen müssen, Klärung der Situation und deren Vergangenheit, auch Klugheit und Umsicht

III - Die Herrscherin
innere Kraft und Stärke, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein, innerer Reichtum, Fruchtbarkeit, Durchsetzungskraft

IV - Der Herrscher
äußere Kraft und Stärke, Selbstbeherrschung und -kontrolle, Wille, Stabilität

V - Der Hierophant

Religiosität, Güte, Gnade, Beistand höherer Macht, erfahrener Rat, Lehre

VI - Die Liebenden
Innige Verbindung, Liebe im höchsten Ausmaß, eine harmonische Liebesbeziehung, starke Verbundenheit, Leidenschaft, Anziehungskraft, Reiz.

VII - Der Wagen
Erfolg trotz derzeitiger Stagnation, Suche nach dem rechten Weg, Ausruhen nach dem Erfolg, Entscheidungsnotwendigkeit, Triumph, errungener Sieg

VIII - Die Gerechtigkeit
Fairness, Verantwortlichkeit, Regelung von öffentlichen Angelegenheiten, Gerechtigkeit, Richterspruch (auch im eigenen Inneren)

IX - Der Eremit
die Suche nach dem eigenen Lebensweg, Isolation und Resignation, Distanz, Abgeschiedenheit, Weisheit, Einsamkeit, Reifezeit

X - Das Rad des Schicksals
Das Leben geht immer weiter, Schicksal, größerer Erkenntnisprozess, Wechsel, Auflösung alter Erblasten, einschneidende Veränderungen.

XI - Die Kraft
große Kraft und Stärke, Mut, Energiereserven, innere geistige Kraft, Selbstvertrauen, gute körperliche Konstitution u.a.

XII - Der Gehängte
Ruhephase, Verzicht, Rückzug aus dem aktiven Leben, Unterwerfung, Verschnaufpause, Überdenken der eigenen Situation, gedankliche Bindung.

XIII - Der Tod
Transformatorischer Prozess, große, tiefgreifende Loslösungsprozess, Verlust, Loslösung von alten Bindungen

XIV - Die Mäßigkeit
im Fluss sein, guter, gemäßigter Energiehaushalt, Geduld, Gleichklang der Energien, Ausgewogenheit, Abwägen der Prioritäten

XV - Der Teufel
Abhängigkeit, feste Grenzen, das Negative überwiegt, Versuchung, an die Materie geschmiedet

XVI - Der Turm
drastische Veränderungen, Zusammenbruch des Egos, alte Systeme stürzen ein, Auseinandersetzung, innere Unruhe, Durchleben von stürmischen Zeiten

XVII - Der Stern
Offenheit, Klarheit der Gefühle, Bereitschaft zur Aufnahme von kosmischen Energien, Erfüllung, Hoffnung, eine kleine Erleuchtung

XVIII - Der Mond
Das Erwachen der Gefühle, Grenzen müssen überschritten werden, intuitives Verständnis, kontinuierlicher Wandel, den jetzigen Weg weitergehen

XIX - Die Sonne
Beachtung des inneren Kindes, große Offenheit, Reinheit, Zufriedenheit, Problembereinigung, Selbstbestätigung, Liebe zu sich selbst

XX - Das Gericht
Auferstehung, Neubeginn, das Hören auf innere und äußere Botschaften, Beginn einer neuen Phase, Wiederkehr, das Ende von Leidenszeiten steht bevor

XXI - Die Welt

Entfaltung der Persönlichkeit, Erreichen eines wichtigsten Zieles, starke Selbsterkenntnis, das Gefühl, alles zu haben, was notwendig ist, Erfüllung, innere Freiheit, Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen sich, Selbstausdruck

Die kleinen Arkana

Die kleinen Arkana (auch: *kleines Arkanum*) bestehen aus vier mal vierzehn Karten in vier unterschiedlichen *Farben* oder Reihen, die jeweils aus zehn Zahlenkarten (1 (=Ass) bis 10) und vier meist Hofkarten genannten Karten bestehen. Einzelne Decks verändern diese Anzahl, wie das obengenannte *Universal*-Tarot. Einige wenige Decks nummerieren entweder die Karten von 1 bis 14 durch, oder verzichten sogar auf Farben, und nummerieren diese Karten von 1 bis 56 durch. Es ist allerdings teilweise umstritten, ob es sich bei solchen Decks noch in jedem Fall um Tarot-Karten handelt, oder bereits um eigene Deutungssysteme.

Farben und Elemente

Das Prinzip der Farben der Zahlenkarten ist aus normalen Kartenspielen bekannt. Sie sind beim Tarot identisch mit den Farben italienischer, spanischer und portugiesischer Kartendecks. Bei letzteren werden die vier Farben moderner, normaler Kartenspiele nach wie vor mit den alten Namen bezeichnet, auch wenn das entsprechende, ursprüngliche Symbol nicht mehr vorhanden ist: Karo wird "Ouros" (Gold), Kreuz "Paus" (Stäbe), Herz "Copas" (Kelche) und Pik "Espadas" (Schwerter) genannt. In verschiedenen Kartensystemen entsprechen sich die Bezeichnungen wie folgt:

Tarot	Französische Karten	Deutsche Karten
Schwerter	Pik	Blatt
Kelche	Herz	Herz
Stäbe	Kreuz	Eichel
Münzen	Karo	Schellen

Es gibt gewisse Variationen in der Benennung der Farben; wobei bei „freien“ Decks der Variationsmöglichkeit nur wenige Grenzen gesetzt sind. Meist aber werden die vier Farben mit den vier klassischen Elementen, also Feuer, Wasser, Luft, Erde assoziiert. Gelegentlich wird ein fünftes Element, *Leben* oder *Geist* angenommen, das dann mit dem großen Arkanum assoziiert wird. Entsprechend wird verfahren, wenn nicht auf die europäische vier-Elemente-Lehre, sondern auf die chinesische Fünf-Elemente-Lehre (Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz) bezug genommen wird; dies ist vor allem bei Decks mit einem asiatischen Thema der Fall.

Die häufigsten Benennungen und Zuordnungen, sowie die des *Tarot der Ursprünge* als Beispiel für ein freies Deck. Die Zuordnung im Crowley-Tarot entspricht der klassischen Zuordnung (Rider-Waite), nur dass die Münzen als Scheiben bezeichnet werden.

Element	Tarot Rider-Waite	Tarot alternativ	Tarot der Ursprünge	typische Bedeutung
Feuer	Stäbe	Äste, Stöcke	Natur	Wille, Kraft, Intuition
Wasser	Kelche	Schalen, Kessel	Seele	Emotion, Instinkt
Luft	Schwerter	Dolche, Messer	Blut	Denken, Intellekt
Erde	Münzen	Pentakel, Scheiben	Schmuck	Materie, Praktisches

Die häufigste Variation dieser Zuordnung ist die Assoziation der Schwerter mit Feuer und der Stäbe mit Erde. Dies erscheint einleuchtend, denn die Stäbe wachsen aus der Erde, die Schwerter werden im Feuer geschmiedet. Auch werden die Münzen/Pentakel dem Element Luft zugeordnet. Dies leuchtet ebenfalls ein, da Münzen in Form von Geld als Tauschmittel der Flüchtigkeit unterworfen sind.

Die 16 Hofkarten

Die sogenannten Hofkarten sind meist vier Karten, welche eine Person mit dem Symbol der Farbe darstellen. Traditionell sind dies König, Königin, Ritter und Page. Man kann mit einiger Berechtigung sagen, dass diese Karten den größten Wandel unter den Tarotkarten durchgemacht haben, sowohl was ihre Bedeutung als auch ihre Darstellung betrifft.

Der Bedeutungswandel und die Vielfalt der Bedeutungen lassen sich auch an den sich vielen Variationen der Bezeichnungen der einzelnen Karten ablesen; wobei sehr viele der *freien* Decks hier von den großen Traditionen abweichen.

Marseille-Tarot Rider-Waite-Tarot	König	Königin	Ritter	Page oder Bube
Golden Dawn Crowleys Thoth-Tarot	Ritter	Königin	Prinz	Prinzessin
Haindl-Tarot	Vater	Mutter	Sohn	Tochter
Tarot der Ursprünge	Mann	Frau	Tier	Kind
Shining Woman/Tribe	Sprecher	Gabe	Wissende/r	Ort

Personenzuordnung

Anfänglich symbolisierten die Hofkarten lediglich Personen, etwa wie folgt:

- König der Stäbe = Rothaariger älterer Mann
- Ritter der Kelche = Blonder junger Mann
- Königin der Schwerter = Brünette Frau
- Page der Münzen = Schwarzhaariges Kind

In einem Wahrsagesystem ergeben Karten, die etwa *Eine blonde Frau* bedeuten, durchaus Sinn. In einem System, welches der (Selbst-)Erkenntnis dient, wäre jedoch eine Karte, welche etwa *Die Macht der Gefühle* bedeuten kann, wesentlich sinnvoller. Auch mit der zunehmenden Verbindung der großen Arkana mit Archetypen schwand die Notwendigkeit weiterer Karten, die Personen repräsentieren (können).

Auch in den meisten neueren Interpretationen können Hofkarten noch Personen darstellen, wenngleich eine Interpretation bezüglich des Alters oder gar der Haarfarbe weitestgehend aufgegeben wurde zugunsten der Eigenschaften von Personen; auch repräsentieren Hofkarten, wenn sie Personen repräsentieren sollen, meist Personen jeden Geschlechts, nicht nur des Dargestellten.

Elementezuordnung

Daneben aber stellen die Hofkarten häufig die unterschiedlichen Einflüsse oder Anwendungen der Elemente dar. Es war zunächst der *Golden Dawn*, der den Hofkarten die vier Elemente zugeordnet und ihnen auch neue Namen gab:

- König/Ritter = Feuer
- Königin = Wasser
- Ritter/Prinz = Luft
- Page/Prinzessin = Erde

Daraus ergibt sich beispielsweise, dass der König/Ritter der Stäbe Feuer vom Feuer ist, die Karte also unter anderem ausgesprochene Willenskraft und Dynamik symbolisiert. Der König/Ritter der Münzen dagegen ist nach diesem System Feuer der Erde und steht unter anderem für den Willen, materielle Dinge zu erreichen. Wie üblich beim Tarot gibt es auch Systeme, welche die Zuordnung anders vornehmen. Dies ist allerdings die häufigste.

Die meisten heutigen Tarot-Systeme benutzen eine Mischung aus diesen beiden Systemen, in unterschiedlichen Gewichtungen, was die Hofkarten grade für Anfänger oft zu den am schwierigsten zu erlernenden Karten macht.

Alternative Deutung

Einen gänzlich anderen Ansatz stellte Rachel Pollack 1994 im *Shining Women Tarot*[32] vor. Dort ist die Darstellung als Personen gänzlich aufgegeben worden, und die Hofkarten heißen Ort, Wissende/Wissender, Gabe und Sprecher des Elements der jeweiligen Farbe. Der Ort repräsentiert etwa das Potential des Elements, oder einen Ort der Begegnung mit dem Element. Der Wissende steht für das Verständnis des Elements, und dessen Bedeutung für das eigene Leben. Die Gabe kann für ein vertieftes Verständnis des Elements stehen oder dafür, dass man ein Geschenk dieses Elements enthält; bei den Stäben (Feuer) beispielsweise etwa die Kraft, etwas bestimmtes zu tun. Und der Sprecher schließlich steht für die Fähigkeit, das Element aktiv anwenden zu können, oder dessen Energie an andere weitergeben zu können.

Die 40 Zahlenkarten

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Zahlenkarten zu interpretieren. Die eine Möglichkeit ist, die Bedeutung des Elements (Farbe) mit der numerologischen Bedeutung der Zahl zu verknüpfen; die andere ist es, jeder einzelnen Zahlenkarte eine eigene Bedeutung zuzuweisen. Meist beruhen diese eigenständigen Bedeutungen aber mindestens teilweise auf der Kombination von Element und Bedeutung der Zahl; oder sie haben sich aus solchen Deutungen entwickelt. Bei Decks oder Systemen, in denen dies nicht der Fall ist, sind Gemeinsamkeiten nicht zu entdecken. Aus diesem Grunde beschränkt sich dieser Artikel auf eine kurze Darstellung der Methode der Kombination aus Element und Bedeutung der Zahl. Der Zahlenwert 1 entspricht den As-Karten.

Kabbalistische Zuordnung

Es gibt sehr viele numerologische Systeme, welche sich teilweise erheblich widersprechen. Die häufig im Tarot verwendeten Systeme beruhen auf der kabbalistischen Interpretation der zehn Sephiroth des Baum des Lebens.

Zusammenfassung der Bedeutungen der Zahlen nach diesem System, sowie ein konkretes Beispiel:

1 - Kether - Krone Die Notwendigkeit des Geistes, sich zu offenbaren
Essenz, Same, Wurzel, undifferenziertes Potential
Der Gedanke, ein Haus zu bauen

2 - Chokmah - Weisheit „Am Anfang war das Wort“
Beginn, die Trennung, welche die Kommunikation ermöglicht, Richtung
Erste Gespräche über diesen Plan

3 - Binah - Verstehen Das Wort wurde gesprochen, nun muss es verstanden werden
Synthese, Harmonie, erstes Abstecken von Grenzen
Einigung über die grundlegenden Fragen (z.B. Größe, Preis)

4 - Chesed - Liebe Die erste Verwirklichung und das erste Erkennen von Beschränkungen
Verdichtung, Stabilität
Gespräche mit Architekten, Banken, Behörden

5 - Geburah - Strenge Die Erkenntnis der (eigenen) Stärke
Macht der Zerstörung, Stärke die zu Veränderungen bewegt
Erste Schwierigkeiten (z.B. mit der Baugenehmigung) und deren Überwindung

6 - Tiphareth - Essenz Der manifeste Plan oder die offenbarte und verstandene Wahrheit
Selbst und Selbstbewusstsein, Harmonie
Das Ende der Planung und das Legen des Grundsteines

7 - Netzach - Sieg Die Auffächerung von Aktivitäten durch Gefühle
Kreativität, Anarchie
Der eigentliche Beginn des Baus mit dem unvermeidlich folgenden Chaos

8 - Hod - Glanz Die Unterscheidung durch Gliederung und Einordnung
Anwendung von Logik und Verstand, Gerechtigkeit und Anpassung
Der Bau des Hauses geht ordentlich und zügig vonstatten.

9 - Yesod - Fundament Die Grundlage aller manifester Erscheinungen
(Gedankliche) Vollendung, Reflexion
Das Richtfest

10 - Malkuth - Königreich Die Idee erlebt ihre Verwirklichung
Das Ende einer Sache (und gleichzeitig der Beginn einer neuen)
Das Haus steht endlich und erwartet den Umzug

Aus diesen Bedeutungen der Zahlen können sich zusammen mit den jeweiligen Elementen sehr unterschiedliche Interpretationen der einzelnen Karten ergeben. So steht die Zehn der Kelche (also Wasser=Emotionen) etwa für die Erfüllung und das Glück, die Zehn der Schwerter (Luft=Intellekt) hingegen unter anderem Überreaktionen, Panik, einen Tiefpunkt und/oder den Untergang.

Verbindung zu anderen esoterischen Systemen

Das Tarot ist ursprünglich ein genuines europäisches esoterisches System. Allerdings gibt es spätestens seit den Schriften des *Golden Dawn* viele sehr synkretistische Ansätze bei der Interpretation des Tarots. Es dürfte nur wenige religiöse, spirituelle und esoterische Systeme geben, die nicht irgendjemand einmal mit dem Tarot in Verbindung brachte. Der Sinn solcher Verbindungen ist dabei häufig allerdings umstritten.

Weitestgehend unumstritten, auch da mittlerweile bereits traditionell, sind die Verbindungen zwischen Alchemie, Kabbala, und Astrologie und dem Tarot. Im folgenden sind lediglich die häufig in Bezug auf den Tarot verwendeten Teile dieser Systeme beziehungsweise ihre Verbindung zum Tarot dargestellt; dies ist keine Einführung in die Systeme selbst.

Alchemie

Aus der Alchemie hat der Tarot vor allem die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft und ihre Bedeutung übernommen. Ebenso wird das Tarot häufig, analog zur alchemischen Suche nach dem *Stein der Weisen*, als ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis und Selbstvervollkommnung verstanden.

Numerologie

Nahezu alle Systeme verwenden numerologische Methoden bei der Interpretation der Karten.

Bei der Interpretation der großen Arkana werden häufig numerologische Methoden herangezogen, meist aber nur simple Methoden, um eine Verbindung der Karten untereinander herzustellen. Ein Beispiel: Die Karten 1 - Der Magier und 2 - Die Hohepriesterin haben einen direkten numerologischen Bezug zur 3 - Die Herrscherin, zur 12 - Der Gehängte und zur 21 - Die Welt. Letzteres wird dahingehend interpretiert, dass sowohl die Beherrschung des handelnden, nach außen gerichteten Prinzips des Magiers, als auch die des kontemplativen, nach innen gerichteten Prinzips der Hohepriesterin notwendig sind, um sein volles menschliches Potential ausschöpfen zu können.

Bei der Interpretation der Zahlenkarten werden meistens komplexere numerologische Systeme verwendet, die den Zahlen 1-10 jeweils eine bestimmte Bedeutung zuweisen. Problematisch allerdings ist die Tatsache, dass es sehr viele numerologische Systeme gibt, die sich teilweise erheblich widersprechen. Allerdings beruhen die meisten im Tarot verwendeten Systeme auf der kabbalistischen Interpretation der zehn Sephiroth des Baum des Lebens.

Beim Legen der Karten wird häufig die Summe oder Quersumme der gelegten Karten benutzt, um beispielsweise die „Essenz“ oder die „Summe“ der Legung festzustellen. Auch die sogenannten *Geburtskarten* oder *Persönlichkeitskarten* oder ähnliche werden in vielen Systemen durch numerologische Methoden ermittelt.

Kabbala

Obwohl vermutlich unterschiedlichen Ursprungs gibt es eine Theorie, die eine Beziehung zu den jüdischen okkulten Lehren der Kabbala herstellen will. Die augenfälligste Verbindungsmöglichkeit zwischen Kabbala und dem Tarot ist der kabbalistische Baum des Lebens, der aus zehn Punkten, den sogenannten Sephiroth, mit 22 Verbindungen besteht, die den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets entsprechen. Diese 22 Verbindungen können beim Tarot mit den 22 Arkana in Beziehung gesetzt werden, und die zehn sogenannten Sephiroth mit den Werten der Zahlenkarten.

Der kabbalistische Baum des Lebens	Die Sephiroth
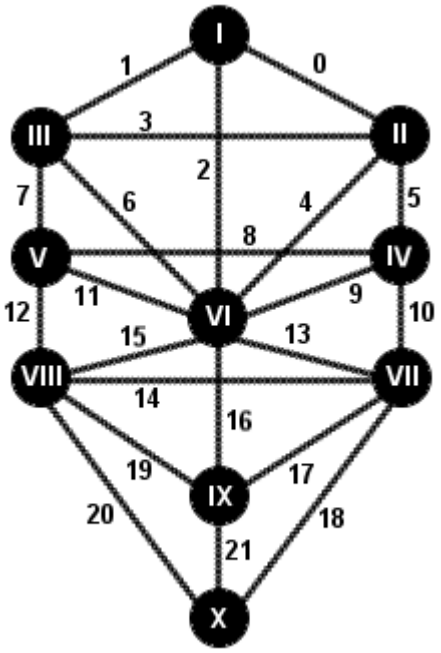	I - Kether - Krone II - Chokmah - Weisheit III - Binah - Verstehen IV - Chesed - Liebe V - Geburah - Strenge VI - Tiphareth - Essenz VII - Netzach - Sieg VIII - Hod - Glanz IX - Yesod - Fundament X - Malkuth - Königreich
Die Zahlen an den Pfaden entsprechen den Nummern der großen Arkana.	

Die auf das Tarot angewandten kabbalistischen Lehren entstammen zumeist einer langen Tradition der christlich/westlichen Rezeption der Kabbala. Studenten der jüdischen Kabbala, zu deren Studium unter anderem Hebräisch-Kenntnisse unabdinglich sind, weisen häufig auf Widersprüche zwischen dieser christlichen Tradition und der ursprünglichen jüdischen Kabbala und ihrer Weiterentwicklung hin.

Astrologie

Auch zur westlichen Astrologie werden in vielen Deutungssystemen des Tarot Verbindungen hergestellt. Ebenso gibt es einzelne Decks, die entsprechende Verbindungen zu anderen astrologischen Systemen herstellen; auf diese soll hier aber nicht eingegangen werden. Meist werden den einzelnen Karten die Tierkreiszeichen, Planeten und/oder astrologische Häuser zugeordnet, oft auch eines der vier Elemente, mit denen auch die Astrologie arbeitet. Deren Eigenschaften werden dann in die Deutung der jeweiligen Karte mit einbezogen. Allerdings herrscht keineswegs Einigkeit darüber, welches Zeichen zu welcher Karte gehört, und selbst einen Überblick zu geben würde den Rahmen des Artikels bei weitem sprengen. Daher als Beispiel nur die Zuordnung, wie sie Crowley für sein Tarot-System vornimmt.

Karte	Planet / Sternzeichen	Karte	Planet / Sternzeichen	Karte	Planet / Sternzeichen
0 Der Narr	Uranus	8 Gerechtigkeit	Waage	15 Der Teufel	Steinbock
1 Der Magier	Merkur	9 Eremit	Jungfrau	16 Der Turm	Mars
2 Die Hohepriesterin	Mond	10 Rad des Schicksals	Jupiter	17 Der Stern	Wassermann
3 Die Herrscherin	Venus	11 Die Kraft	Löwe	18 Der Mond	Fische

4 Der Herrscher	Widder	12 Der Gehängte	Neptun	19 Die Sonne	Sonne
5 Der Hierophant	Stier	13 Der Tod	Skorpion	20 Das Gericht/Äon	Pluto
6 Die Liebenden	Zwillinge	14 Mäßigkeit	Schütze	21 Die Welt	Saturn
7 Der Wagen	Krebs				

Auch eine der gängigen Erklärungen der angeblichen Wirksamkeit von Astrologie, die Synchronizität, haben viele Tarot-Autoren übernommen; insbesondere dann, wenn das Tarot zu divinatorischen Zwecken benutzt wird.

Weitere Systeme

Beispiele für andere Systeme, die häufig oder gelegentlich mit dem Tarot in Verbindung gebracht werden, sind Runen, das I Ging, die keltische Mythologie, die ägyptische Mythologie, neuerdings auch Engel und viele andere mehr.

Legen und Lesen der Karten

Vorbereitung

Während viele Menschen sich auf das Lesen der Karten mit ausführlichen Ritualen, die etwa Kerzen, Musik und/oder Meditationen beinhalten können, vorbereiten, verzichten andere größtenteils oder völlig darauf. Eine gewisse Konzentration gilt aber allgemein als ratsam.

Deck und Legesystem sollten entsprechend der Fragestellung ausgewählt werden; dies ist jedoch, insbesondere was das Deck angeht, eine sehr subjektive Entscheidung, für die keine Regeln existieren.

Ebenfalls eine persönliche Entscheidung ist es, ob man beim Mischen der Karten bestimmten Ritualen oder Methoden folgt. Wenn man mit umgekehrten Karten arbeiten möchte, ist es notwendig, eine Methode zum Mischen der Karten zu wählen, bei der umgekehrte Karten vorkommen können; dies kann beispielsweise durch Abheben und Umdrehen von Karten geschehen.

Legesysteme

Egal zu welchem Zweck man die Tarot-Karten deuten möchte, wenn man sich nicht darauf beschränken möchte, jeweils nur eine einzelne Karte auszuwählen, und diese zu interpretieren, benötigt man ein Legesystem. Ein Legesystem ist jedes System, in dem bestimmte Plätze bestimmt werden, und diesen Plätzen eine bestimmte Bedeutung zukommt. Ein Legesystem kann aus nur zwei Karten bestehen, andere Legesysteme beziehen mehr Karten ein, einige sogar alle 78. Als wichtig dabei gilt nicht, sich an ein bestimmtes System zu halten, sondern ein zur Fragestellung passendes auszuwählen, oder selbst eines festzulegen. Daher ist die Anzahl der möglichen Legesysteme unbegrenzt.

Als Beispiele hier nur zwei Legesysteme; einmal eine einfache mit drei Karten, und einigen möglichen Bedeutungen der Positionen, und einmal das *Keltische Kreuz*, die am häufigsten beschriebene Legemethode.

Legen mit drei Karten

Datei:Threecards.png	1. Vergangenheit 2. Gegenwart 3. Zukunft	1. Ich 2. Partner/in 3. Umwelt	1. Was spricht dafür 2. Was spricht dagegen 3. Was passiert, wenn ich es tue

Das keltische Kreuz

Datei:Celticcross.png	1. Ausgangssituation 2. Weitere Einflüsse 3. Bewusste Aspekte (Rationales) 4. Unbewusste Aspekte (Emotionales) 5. Jüngere Vergangenheit 6. Nähere Zukunft 7. Selbst 8. Umwelt 9. Hoffnungen und Ängste 10. Ergebnis	1. Darum geht es 2. Das kommt hinzu 3. Das wird erkannt 4. Das wird gespürt 5. Das hat dahin geführt 6. So geht es weiter 7. So sieht es der Fragende 8. So sehen es die anderen 9. Das erwartet oder befürchtet der Frager 10. Dorthin führt es

Es gibt diverse Variationen des *Keltischen Kreuz*. Während das eigentliche Legemuster bei all diesen Variationen gleich ist, bestehen insbesondere hinsichtlich der Reihenfolge und Bedeutung der Karten 3-6 Differenzen.

Umgekehrte Karten

Je nachdem, wie die Karten gemischt wurden, ergeben sich unter Umständen beim Legen Karten, die *auf dem Kopf stehen*. Viele, vor allem neuere Tarot-Systeme drehen diese Karten einfach wieder in die „richtige“ Position. Historisch allerdings wurden diese Karten (und werden in einigen Systemen bis heute) als das genaue Gegenteil der Bedeutung der Karte interpretiert. Würde also eine bestimmte Karte in einer bestimmten Position *Plötzlicher Reichtum* bedeuten, bedeutet sie umgekehrt *Plötzliche Armut*. Dies wurde von vielen späteren Autoren allerdings als zu einseitig betrachtet. Umgekehrte Karten werden heute von den meisten Systemen so interpretiert, dass die grundsätzliche Bedeutung zutrifft, es aber einen problematischen Aspekt gibt.

Tarot in Literatur, Musik und Film

- Mike Batt veröffentlichte 1979 eine "Tarot Suite" mit dem London Symphony Orchestra.
- Piers Anthony schrieb 1979/80 die Fantasy-Romane der "Tarot-Trilogie".
- Im Kapitel *Licht* von Gustav Meyrinks Roman Der Golem macht Hillel den anonymen Erzähler auf die Parallelen der Kabbala und des Tarots aufmerksam. Der Name Tarot soll nach der Figur Hillel vom altägyptischen Wort *Tarut*, "der Befragte", und dem Wort *tarisk*, "ich verlange eine Antwort" aus der Zendsprache abstammen[33].
- In der Anime-Serie The Vision of Escaflowne kann die Hauptdarstellerin Hitomi mittels Tarot-Karten die Zukunft vorhersagen. Jede Folge wird mit einer anderen, thematisch bezogenen Karte begonnen.
- Im ersten Buch des Romanzyklus Der Dunkle Turm von Stephen King wird gegen Ende dem Hauptcharakter Roland vom Mann in Schwarz ein Tarot gelegt, bei dem die drei Karten *Der Gefangene*, *Die Herrin der Schatten* und *Der Tod* gezogen werden.
- In Peter Jacksons Film Braindead wird die Protagonistin Paquita durch eine Tarotlegung mit Karten des Crowley-Tarots in die Haupthandlung geführt. Dabei wird eine der Karten um das Gesicht des Hauptdarstellers erweitert und eine auf die Filmhandlung zugeschnittene Version des Trumpfes *Der Stern* verwendet.
- Das dritte Buch des Romanzyklus Dune von Frank Herbert berichtet von einer Tarotwelle (ein Arrakistarot mit Bildern der Geschichte), die den Bene-Gesserit-Hexen das Wahrsagen erschwert, weil durch die Bilder des Tarot die Klarheit ihrer Vision getrübt wird.
- In Umberto Ecos Roman Das Foucaultsche Pendel fühlt sich der Hauptcharakter Casaubon gegen Ende des Romanes von Tarotkarten verfolgt, die scheinbar in jeder Buchhandlung in Paris angeboten werden.
- Arturo Pérez-Revertes Roman „Der Club Dumas“ (1993) basiert auf fiktiven Tarotkarten; verfilmt von Roman Polanski als „Die neun Pforten“ (1999).
- In der Simpsons-Folge „Lisas Hochzeit“ besucht Lisa auf einem Mittelaltermarkt eine Wahrsagerin, die ihr Tarot legt. Zuerst legt die Wahrsagerin die Karte *Der Tod* bei der Lisa erschrickt, die Wahrsagerin aber, in Anspielung auf die übliche Wahrsagerpraxis, die Karte als gar nicht so schlimm bezeichnet. Als zweite Karte legt sie *The happy Squirrel* (das Lustige Eichhörnchen), die Lisa niedlich findet, die Wahrsagerin aber beinahe in Panik versetzt. Einige neue Tarotspiele haben den Gag aufgenommen und haben die *The happy Squirrel*-Karte in ihr Set mit aufgenommen.
- Im dritten Teil der Adventurereihe Monkey Island legt eine Wahrsagerin Guybrush Tarotkarten und zieht dabei

fünfmal *Der Tod*, was schlechtes für seine Zukunft ahnen läßt. Im in mehrere Episoden aufgeteilten Teil *Tales of Monkey Island* erzählt die Voodoo Lady zu Beginn jeder Episode die Geschehnisse der bisherigen, die sie mit (vermutlich selbst) erfundenen Tarot-Karten wie *Der Wissenschaftler* und *Der Verrat* illustriert. Im Spiel selbst kann sie durch ihre Karten auch aktiv Ereignisse bewirken.

- Ton Steine Scherben stellten ihr viertes Album *IV (Die Schwarze)* nach den Karten der Großen Arkana zusammen. Durch dieses Projekt wurden Schwefel zu dem ähnlich aufgebautem Konzeptalbum *Mystifier* inspiriert.
- Marilyn Mansons Album "Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (am 14. November 2000 erschienen) enthielt 10 Tarot-Karten mit eigenem Motiv. Darin sind Motive unter Anderem von John F. Kennedy oder der Band abgebildet.
- James Bond 007 lernt in Leben und sterben lassen eine Seherin (Solitaire) kennen, in die er sich verliebt. Sie verliert dadurch jedoch ihre Fähigkeit, die Zukunft voraussagen zu können. So fällt sie in Ungnade bei Kananga alias Mr. Big, dem Bösewicht des Films. Bond kann sie jedoch retten und Kananga töten. Solitaire legt für Kananga die Karten, denn dieser glaubt an die Macht des Voodoo. Bond verführt sie mit gezinkten Karten, aber dadurch verliert sie ihre Macht die Zukunft zu sehen. Solitaire wird von Jane Seymour (Schauspielerin) gespielt, James Bond von Roger Moore. Benutzt wurde das Deck "Tarot of the Witches", gemalt von Fergus Hall.
- Die Band Dark Moor veröffentlichte 2007 ein Album mit dem Namen "Tarot", dessen einzelne Titel sich auf einige der Großen Arkana beziehen.
- In der Anime TV Serie "Yu-Gi-Oh! GX" legt der Anführer der "Gesellschaft des Lichts", Sartorius, Tarotkarten und vermag in die Zukunft zu sehen. Er verbindet die Karten teilweise mit den Charakteren aus der Serie wie zum Beispiel "Der Narr" und "Jaden Yuki".
- Im Roman *Das Schloss, darin sich Schicksale kreuzen* (1973 - italienischer Originaltitel: "Il castello dei destini incrociati") lässt Italo Calvino in einem oulipistischen Spiel Menschen, die nicht miteinander sprechen können, ihre jeweiligen Geschichten anhand von Tarot-Karten erzählen, die auf einem Tisch ausgelegt werden. Die so entstehenden Legebilder ergeben, je nachdem, von welcher Seite aus man sie „liest“, so unterschiedliche Erzählungen wie die von Faust, Ödipus, Hamlet, Parzival, Roland oder Justine. Im Nachwort beschreibt Calvino das beinahe beliebig ausdeutbare Tarot als „Konstruktionsmaschine für Erzählungen“.
- In der Fantasybuchserie "Die Chroniken von Amber" von Roger Zelazny benutzt der Hauptcharakter Corwin die Karten des Tarot dazu, mit Familienmitgliedern zu kommunizieren. Die Karten bieten ihm auch die Möglichkeit, Übergänge zwischen verschiedenen Welten ("Schatten") zu öffnen und hindurchzugehen.
- In dem Buch Harry Potter und der Halbblutprinz von Joanne K. Rowling begegnet die Hauptperson, Harry Potter, öfters scheinbar zufällig seiner Wahrsagelehrerin Sybill Trelawney dabei, wie sie Tarot-Karten zieht und dabei unbewusst die weitere Handlung des Buches voraussagt, unter anderem den Todesfall am Ende mithilfe der Karte "Der Turm".
- In der Hörspielserie Offenbarung 23 - *Das Wissen der Menschheit (Folge 13)* von Jan Gaspard wird der Hauptperson, Georg Brand mit dem Michelini-Tarot die Zukunft vorhergesagt.
- Im Buch Tarot paryski, erschienen im Jahr 1993, schreibt die polnische Autorin Manuela Gretkowska auf mindestens zwei sprachlichen Ebenen: die den Pariser Alltag einer jungen Polin beschreibene Sprache trifft auf die die symbolische Bedeutung des Tarot interpretirende Sprache.
- In dem Buch Handy-Liebe von Bianka Minte-König eröffnet die Hauptperson Hanna Pfefferkorn mit ihren Freundinnen einen Flirtshop. Dabei werden Tarotkarten verwendet.
- In der 3. Staffel des japanischen Mangas *Jojo no Kimyō na Bōken*, "Stardust Crusaders" sind die Fähigkeiten der Charaktere nach Tarotkarten benannt.
- Im Buch Magic Circle, Im Bann der Karten von Isobel Bird legt Annie die Karten und gerät dadurch in Schwierigkeiten
- Im Lied [Das geheime Tarot] von Juliane Werding wird über eine Frau gesungen die, die Tarotkarten legt.
- In der Anime Serie One Piece scheint der Piratenkapitän Basil Hawkins Tarot Karten zu legen - mit denen er die Zukunft sieht, beziehungsweise deren Wahrscheinlichkeiten berechnet.
- Im Playstation 2 Spiel Persona 3 werden die Verbindungen des Hauptcharakters zu Gruppen oder Personen nach Tarotkarten benannt.
- Im Film Kings of Rock – Tenacious D enthält der Vorspann Zahlreiche echte und modifizierte bzw. erfundene Tatorkarten und deren Symbolik. Auch die "Zwischenüberschriften" sind in Form selbsterfundener Tarotkarten gestaltet.
- In der vierbändigen LuEllen-und-Kidd-Reihe des amerikanischen Autors John Sandford verwendet der Protagonist Kidd ein Rider-Waite-Deck zur Analyse seiner jeweiligen Situation. Auch die Titel der Reihe sind an die Bezeichnungen der großen Arkana angelehnt.

Im Film "Das Kabinett des Doktor Panassus" zieht Panassus auf der Brücke die Karte "Der Gehängte", kurz bevor sie den erhängten Mann unter der Brücke sehen.

Italo Calvinos "Schloss, darin sich Schicksale kreuzen"

Rezeption

Insbesondere gegen die *divinatorische* Nutzung des Tarots wird häufig, wie gegen alle anderen Arten der Wahrsagerei, eingewandt, dass es für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse keinen Beweis gebe. Allerdings gehen die meisten neueren Autoren und Tarot-Leser davon aus, dass das Tarot ohnehin nicht unumgängliche und überraschend eintretende Ereignisse vorhersagen könne, sondern lediglich Tendenzen anzeige; etwa im Sinne von: „Wenn sich an der Situation nichts ändert, wird X eintreten.“

Das Tarot wird, wie andere Wahrsage- und Beratungsmethoden auch, gelegentlich zum Betrug missbraucht, etwa um „Schutzamulette“ gegen angebliche „Verhexungen“ zu verkaufen, oder auch nur weitere Sitzungen. Gerade bei telefonischen Beratungen kommt es auch vor, dass nicht für jeden Anrufer tatsächlich die Karten gelegt werden, sondern die Berater einige wenige vorgefertigte Legungen vorliegen haben, die dann einfach vorgetragen werden, unabhängig von Frage und Fragesteller.

Weiterhin wird das Tarot, insbesondere von religiösen Gruppen, häufig mit magischen Praktiken oder Satanismus in Verbindung gebracht. Dies geht nicht zuletzt auf Aleister Crowley zurück.

Siehe auch

- Tarotblatt
- Tarock
- Wahrsagekarten
- Die archetypischen Symbole des Tarot
- Stein der Weisen

Literatur

- Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Tarot-Hermeneutik

- Bernd A. Mertz: *Tarot. Lebenshilfe durch Kartenlegen*, Falken Verlag, Niedernhausen/Ts. 1995
- Eckhard Graf: *Mythos Tarot - historische Fakten*, Param Verlag, Alberstedt 1989, ISBN 3-88755-004-8. (Geschichtliches Standardwerk über Mythen des esoterischen Tarots)
- Thomas Körbel: *Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Kartenspiels Tarot als Beitrag zum Verständnis von Parareligiosität*. Reihe: *Religion und Biographie* Bd. 6, Münster 2001; 456 S. ISBN 3-8258-5378-0. (Rezension Dr. Matthias Pöhlmanns, EZW-Referat Esoterik, Okkultismus, Spiritismus: *Thomas Körbel, Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Kartenspiels Tarot als Beitrag zum Verständnis der Parareligiosität, Münster/Hamburg/London 2001 (= Religion und Biographie 6), in: Theologische Literaturzeitung 129, Heft 4/2004, 366-367*)

Martin Kriele u. Robert Spaemann (Hrsg.): *Die großen Arcana des Tarot. Meditationen des Anonymus d'Outre-Tombe*, Herder, Basel 1989, 4 Bd., ISBN 3-906371-01-8. (Christliche Hermetik. Interdizplinäre Arbeit über Tarot, welche Theologie, Gnosis, Hermetik und Psychologie verbindet. Bisher nichts damit Vergleichbares.)
- Hildegard Piegeler: *Tarot . Bilderwelten der Esoterik*, Wilhelm Fink Verlag, München 2010, ISBN 978-3-7705-4934-4
- Rachel Pollack: *Tarot - 78 Stufen der Weisheit*, Knaur, München 1985, ISBN 3-89060-508-7
- Ralph Tegtmeier: *Tarot - Geschichte eines Schicksalsspiels*, DuMont, Köln 1986, ISBN 3-7701-1682-8
- Valentin Tomberg: *Der wandernde Narr - Die Liebe und ihre Symbole - Eine christliche Tarot-Meditation.* Französischer Originaltext mit deutscher Übersetzung von Wilhelm Maas. Herausgegeben von Friederike Migneco und Volker Zotz. Luxemburg (Kairos Edition) 2007, ISBN 2-9599829-5-9 (Der Autor Valentin Tomberg, der "Anonymus d'Outre-Tombe" des von Kriele und Spaemann herausgegebenen Buchs, legt hier eine kompaktere Fassung seiner Tarot-Meditationen vor.)

Astrologie und Tarot

- Bernd A. Mertz und Paul Struck: *Astrologie und Tarot*, Ansata Vlg., Interlaken; 3. Auflage, März 1997, ISBN 3715700939

Tarot & Psychologie (wissenschaftliche Literatur)

- Marion Guekos-Hollenstein: *Zur psychologischen Deutung des Tarock-Spiels*. Dissertation an der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich 1978.
-
  - In überarbeiteter Form als Taschenbuch erhältlich unter dem Titel: *Quellen des Tarot - Unbekannte Schätze in den 22 Großen Arkana*. Verlag, Verlagsort Erscheinungsjahr, ISBN 3-933939-06-2.

Einzelnachweise

1. ↑ Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 2007
2. ↑ Rachel Pollack, *Der Haindl Tarot*, Droemer Knaur, München 1988, S. 7, ISBN 3-426-26374-2
3. ↑ Early Tarot Notes. Early Playing Cards Research (http://trionfi.com/0/p/23/)
4. ↑ 4,0 4,1 Stuart R. Kaplan, *Der Tarot, Geschichte, Deutung, Legesysteme*, Henrich Hugendubel Verlag, München 1972, S. 41 ff, ISBN 3-88034-224-5
5. ↑ vgl.: Willy Schrödter, 'Das Rosenkreuz', Origo Verlag; s. a. Peter Ortmann, 'Der Lombardische Tarot', Falken Taschenbuch
6. ↑ A Wicked Pack of Cards: The Origins of the Occult Tarot: Gerald Duckworth, London, 1996 ISBN 0-7156-2713-9
7. ↑ Esmeralda da Silva: *Alte Weisheiten - TAROT - Das Geheimnis der Karten*, Könemann Vlg., Köln 1999, ISBN 3-8290-2820-2
8. ↑ Hajo Banzhaf: *Das Tarot-Handbuch.* Hugendubel, München, 10. Auflage 1998, ISBN 3-88034-697-6.
9. ↑ trionfi.com - The Oldest Tarot Cards (http://trionfi.com/0/b/)
10. ↑ Trionfi Cards - Early Documents (http://trionfi.com/0/e/01/)
11. ↑ Ferrara 1441 - where the Tarot cards started (http://trionfi.com/0/d/)
12. ↑ Museum for old Playing Cards (http://trionfi.com/0/j/d/CaryYale/)
13. ↑ Cary Yale Tarocchi (http://trionfi.com/0/c/30/)
14. ↑ Tarot: 5x14-theory (http://trionfi.com/0/c/2209/)
15. ↑ Bianca Maria Visconti in Ferrara 1441 - Tarot Research (http://trionfi.com/0/d/41/)
16. ↑ Spotlights on the 5x14-Theory (http://trionfi.com/0/f/)
17. ↑ Trionfi Cards - Early Documents (http://trionfi.com/0/e2/16/)
18. ↑ Baldassare Castiglione, Il Cortegiano. Extract with notes to playing cards (http://trionfi.com/0/g/61)
19. ↑ D'Allemagne vol. I, pp. 297-8, vol. II, pp. 244, 246, 492, 502.
20. ↑ Ibid., vol. II, p. 258
21. ↑ [Michael Dummett: The Game of Tarot from Ferrara to Salt Lake City, 1980, Duckworth, ISBN 0-7156-1014-7]

22. ↑ Kurzbesprechung3 (http://www.tarotwelten.de/kurz3.htm#sola)
23. ↑ Arthur Edward Waite: *Der Bilderschlüssel zum Original Rider Waite Tarot.* Neuübersetzung 2005, AGM Urania, ISBN 3-03819-070-5.
24. ↑ Learntarot (http://www.learntarot.com/deckcomp.htm)
25. ↑ Aleister Crowley: *Das Buch Thoth. Ägyptischer Tarot.* AGM Urania, 11. Aufl. 2005, ISBN 3-908644-73-9
26. ↑ Andreas Huettl und P.-R. König: *Satan – Jünger, Jäger und Justiz*, 416 S., Kreuzfeuer Verlag, *2006*, [1] (http://homepage.hispeed.ch/O.T.O./) , S. 202
27. ↑ Eckhard Graf: Mythos Tarot, param 1989, S. 25
28. ↑ Discordian Deck (http://www.elsewhere.org/ddeck/v2/discocardsall.pdf) (engl.)
29. ↑ Bernhard Sommer-Teckenburg: *Klärungshilfe mit Tarot*. Diplomarbeit im Fachbereich Psychologie, Universität Hamburg 1991; Seite 21. - Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung über die psychologische Beratung mit Tarot (zu beziehen über das Internetportal des Autors (http://www.teckenburg.eu/Diplomarbeit.html)).
30. ↑ Elisabeth Haich (Hrsg.): *Tarot - Die zweiundzwanzig Bewusstseinsstufen des Menschen*, Drei Eichen Verlag, Oktober 2000, TB, ISBN 978-3-7699-0599-1
31. ↑ Hajo Banzhaf: *Tarot und die Reise des Helden*. Hugendubel, Oktober 1997, ISBN 3-88034-991-6.
32. ↑ Rachel Pollack: *The Shining Woman Tarot*. 1994, wieder veröffentlicht 2001 als *The Shining Tribe Tarot*. ISBN 1-56718-532-0.
33. ↑ Gustav Meyrinks *Der Golem*, Internetausgabe beim Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/meyrink/golem/golem.htm)

Weblinks

- Rudolf Steiner über das Tarot (http://www.fhab.de/rudolf-steiner_taro)

Commons: Tarot - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tarot (http://de.wikipedia.org/wiki/Tarot) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarot&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tarot&oldid=44682“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Tarot | Kartenspiel mit traditionellem Blatt | Esoterik | Okkultismus | Mantik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2011 um 05:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.353-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tarotblatt

Aus AnthroWiki

Das **Tarotblatt** enthält die Spielkarten des Tarot.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Karten der Großen Arcana (auch Trumpfkarten oder Trionfi)
  - 1.1 0 / XXII Der Narr
    - 1.1.1 Darstellung
    - 1.1.2 Deutung
    - 1.1.3 Entsprechungen
    - 1.1.4 Geschichte
  - 1.2 I Der Magier
    - 1.2.1 Darstellung
    - 1.2.2 Deutung
    - 1.2.3 Entsprechungen
  - 1.3 II Die Hohepriesterin
    - 1.3.1 Darstellung
    - 1.3.2 Deutung
    - 1.3.3 Entsprechungen
  - 1.4 III Die Herrscherin
    - 1.4.1 Darstellung
    - 1.4.2 Deutung
    - 1.4.3 Entsprechungen
  - 1.5 IV Der Herrscher
    - 1.5.1 Darstellung
    - 1.5.2 Deutung
    - 1.5.3 Entsprechungen
  - 1.6 V Der Hierophant
    - 1.6.1 Darstellung
    - 1.6.2 Deutung
    - 1.6.3 Entsprechungen
  - 1.7 VI Die Liebenden (Die Entscheidung)
    - 1.7.1 Darstellung
    - 1.7.2 Deutung
    - 1.7.3 Entsprechungen
    - 1.7.4 Geschichte
  - 1.8 VII Der Wagen
    - 1.8.1 Darstellung
    - 1.8.2 Deutung
    - 1.8.3 Entsprechungen
  - 1.9 VIII / XI Die Gerechtigkeit
    - 1.9.1 Darstellung
    - 1.9.2 Deutung
    - 1.9.3 Entsprechungen
  - 1.10 IX Der Eremit
    - 1.10.1 Darstellung
    - 1.10.2 Deutung
    - 1.10.3 Entsprechungen
  - 1.11 X Rad des Schicksals

- 1.11.1 Darstellung
- 1.11.2 Deutung
- 1.11.3 Entsprechungen
- 1.12 XI / VIII Die Kraft
  - 1.12.1 Darstellung
  - 1.12.2 Deutung
  - 1.12.3 Entsprechungen
  - 1.12.4 Geschichte
- 1.13 XII Der Gehängte
  - 1.13.1 Darstellung
  - 1.13.2 Deutung
  - 1.13.3 Entsprechungen
- 1.14 XIII Der Tod
  - 1.14.1 Darstellung
  - 1.14.2 Deutung
  - 1.14.3 Entsprechungen
- 1.15 XIV Die Mäßigkeit
  - 1.15.1 Darstellung
  - 1.15.2 Deutung
  - 1.15.3 Entsprechungen
  - 1.15.4 Geschichte
- 1.16 XV Der Teufel
  - 1.16.1 Darstellung
  - 1.16.2 Deutung
  - 1.16.3 Entsprechungen
- 1.17 XVI Der Turm
  - 1.17.1 Darstellung
  - 1.17.2 Deutung
  - 1.17.3 Entsprechungen
- 1.18 XVII Der Stern
  - 1.18.1 Darstellung
  - 1.18.2 Deutung
  - 1.18.3 Entsprechungen
- 1.19 XVIII Der Mond
  - 1.19.1 Darstellung
  - 1.19.2 Deutung
  - 1.19.3 Entsprechungen
- 1.20 XIX Die Sonne
  - 1.20.1 Darstellung
  - 1.20.2 Deutung
  - 1.20.3 Entsprechungen
- 1.21 XX Das Gericht
  - 1.21.1 Darstellung
  - 1.21.2 Deutung
  - 1.21.3 Entsprechungen
  - 1.21.4 Geschichte
- 1.22 XXI Die Welt
  - 1.22.1 Darstellung
  - 1.22.2 Deutung
  - 1.22.3 Entsprechungen
  - 1.22.4 Geschichte
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Die Karten der Großen Arcana (auch Trumpfkarten oder Trionfi)

0 / XXII Der Narr

Darstellung

Die Karte zeigt meist einen Jüngling, doch gehen die Darstellungen oft weit auseinander.

Beim Visconti-Sforza-Spiel zeigt die Karte einen jungen, bärtigen Mann mit Doppelkinn und Federn im Haar, er trägt nur Lumpen, und die Hosen (oder Unterhosen?) hängen an seinen Beinen.

Bei Arthur Edward Waite sieht man einen reich gekleideten Jüngling, der unbeschwert und in den Himmel schauend auf einen Abgrund hin läuft. In der einen Hand trägt er eine kleine weiße Blume, in der anderen einen Stock, an dem ein Bündel hängt.

Bei Crowley sieht man einen vor Kraft und Geilheit strotzenden Dionysos, der in der Luft hängt. Er befindet sich in einem angedeuteten Ei. Symbole, die auf der Karte zu finden sind: Stab des Hermes, Ei, Wein, Krokodil, zwei kleine Kinder, eine dreifaltige Blume, die Sonne als Phallus, einen Kelch, Weintrauben, Geldstücke sowie eine Luzifuge.

Bei Hermann Haindl sieht man einen Hofnarr mit stark androgyner Ausstrahlung und hat in der Darstellung des Gesichts eine ähnliche Unergründlichkeit wie die Mona Lisa. Ein Finger des Narres zeigt auf die Wunde in der Brust eines Schwanes, dessen Hals enorme Überlänge hat und nach oben hin mäandert.

Deutung

Als 0 symbolisiert der Narr die jugendliche Unwissenheit und Unbekümmertheit, das Sorglose ins Leben hineintreten. Als XXII symbolisiert er das Aufgehen des „Helden“ ins Nichts. Eliphas Levi, einer der Begründer des modernen Okkultismus, ordnet den Narren als 0 zwischen den Karten *Gericht* (XX) und *Die Welt* (XXI) ein und deutet sie als Versagen auf der ganzen Linie, als Scheitern auf der Zielgerade.

Entsprechungen

- das Element Luft
- den hebräischen Buchstaben א (Aleph)

Geschichte

Die Karte weist keine Nummerierung bis auf zwei alte Decks auf (z. B. Sola Busca mit „0“ sowie das belgische Tarot mit XXII). Die Karte ist historisch teilweise sowohl der höchste Trumpf als auch eine niedrigwertige Karte.[1] (http://www.tarothermit.com/fool.htm) .

I Der Magier

Darstellung

Meist sieht man den Magier mit der rechten Hand in den Himmel zeigen und mir der linken auf die Erde. Auf einem Tisch vor ihm liegen die Paraphernalien (Ritualwaffen), welche identisch sind mit den Symbolen der kleinen Arkana.

Bei Crowley ist der Magier der griechische Gott Hermes, dessen Arme und Paraphernalien ein Aleph bilden. Symbole der Karte sind: Geflügeltes Ei, Stab des Hermes, Pfeil, Schriftrolle und geflügelte Sonnenscheibe.

Bei Haindl sieht man einen zweigesichtigen Mann, der sowohl in den Tag wie auch in die Nacht blickt. Sein „Taggesicht“ ist alt und ruhig, sein „Nachtgesicht“ wirkt jung und unruhig.

Deutung

Der Magier symbolisiert Selbstvertrauen, Willen, zeigt einen Menschen, der sich seines Könnens absolut bewusst ist und deswegen gelegentlich zu ein wenig Überheblichkeit tendiert. Als Mittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Materiellem und Geistigem, symbolisiert er den Menschen an sich, welcher aus Geist und Körper besteht.

Entsprechungen

- dem Planet Merkur
- dem hebräischen Buchstaben ב (Beth)

II Die Hohepriesterin

Darstellung

Die Hohepriesterin trägt eine Tiara (Papstkrone) sowie eine Halskette mit einem großen Kreuz. Zu ihren Füßen befindet sich eine Mondsichel. In ihrer Hand hält sie eine Papierrolle mit der Aufschrift Tora . Die Rolle wird etwas durch ihren Umhang verdeckt. Sie sitzt zwischen einer schwarzen und einer weißen Säule — 'J' steht für Jachin und 'B' für Boas — in einem mystischen Tempel. Der Vorhang des Tempels befindet sich hinter ihr, er enthält eingestickte Palmen und Granatäpfel.

Deutung

Die Bedeutung der Karte umfasst Intuition, beide Seiten einer Situation sehen oder sich ansehen müssen, Klärung der Situation und deren Vergangenheit sowie Klugheit und Umsicht.

Im weiteren Sinne stellt sie auch die Übermutter dar, d. h. ein helles Abbild derselben.

Entsprechungen

- das Planet Mond
- den hebräischen Buchstaben ג (Gimel)

III Die Herrscherin

Darstellung

Meist sieht man eine üppige Frau in einem Garten.

(In manchen esoterischen Schulen heißt die Karte nicht „Herrscherin“ sondern „Horus“ und hat als Symbol ein Kreuz)

Deutung

Die Karte steht für Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit, Natur, Schönheit und Üppigkeit, kann aber auch den reinen Hedonismus bedeuten.

Entsprechungen

- das Planet Venus
- den hebräischen Buchstaben ד (Daleth)

IV Der Herrscher

Darstellung

Ein König sitzt auf einem Steinblock und kreuzt seine Beine. In den Händen hält er ein Zepter und einen Reichsapfel, oft sind noch Widdersymbole vorhanden.

Deutung

Sie symbolisiert den Wunsch nach Macht im persönlichen Nahbereich oder auch die notwendige Akzeptanz, beherrscht zu werden.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Widder
- den hebräischen Buchstaben ה (He)

V Der Hierophant

Darstellung

Ein Hohepriester mit Tiara sitzt zwischen zwei Säulen und hält ein Stab mit drei Querbalken, die andere Hand ist segnend über zwei Schüler erhoben.

Deutung

Der Hierophant repräsentiert den Willen Gottes und dessen Auslegung auf der Erde. Im Tarot steht der Hierophant für Fragen nach dem Sinn und die Wahrheitssuche. Der göttliche Aspekt kann als Offenbarung oder auch Erleuchtung gedeutet werden. Im Extrem können die Eigenschaften des Hierophanten bis hin zur Intoleranz oder gar Anmaßung reichen.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Stier
- den hebräischen Buchstaben ו (Waw)

VI Die Liebenden (Die Entscheidung)

Darstellung

Sie zeigt einen jungen Mann und eine junge Frau, meistens Seite an Seite, und oft entblößt. Das Rider-Waite-Tarot stellt sie als Adam und Eva im Garten Eden dar. Der Baum des Lebens erscheint hinter Adam, und der Baum der Erkenntnis erscheint hinter Eva (mit Serpent). Die Sonne scheint direkt über ihren Köpfen.

Deutung

Die Karte repräsentiert Beziehungen und Optionen.

Die Karte wird mit dem Tierkreiszeichen Zwillinge assoziiert und wird auch in einigen Decks mit der Karte *Die Zwillinge* in Verbindung gebracht. Andere assoziieren die Karte mit Luft, Merkur oder dem hebräischen Buchstaben ז (Zajin).

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Zwilling
- den hebräischen Buchstaben ז (Zajin)

Geschichte

Die Karte hat zwei verschiedene Traditionen:

1. Die italienische Geschichte, in der eine einfache Allegorie mit Liebe hergestellt wird.
2. Die Marseiller Tradition, die eine Permutation der Themen „Wahl“ oder „Versuchung“ darstellen.

VII Der Wagen

Darstellung

Meist zeigt die Karte einen reich gekleideten und gepanzerten Jüngling, der in einem Wagen sitzt, der aus Stein zu sein scheint. Gezogen wird der Wagen von einer weißen und einer schwarzen Sphinx.

Deutung

Die Karte wird oft als äußere Vollendung gewertet, sie stellt einen Menschen dar, der im Leben sicher verwurzelt ist und so den nötigen Hintergrund hat, um seine Persönlichkeit zu entfalten. Teilt man die große Arkana in drei Siebenerreihen, so kommt der Wagen unter der Mäßigkeit und der Welt zu liegen. Dies deutet man als die drei Ebenen des Menschen, die Karte VII als das Äußere, den Körper (äußere Festigkeit), die XIV. Karte als das Geistige (Gleichmaß, Gleichmut, innere Ruhe) und die XXI. Karte als das Spirituelle / Seelische (Unio Mysica). In dieser Anordnung bedeutet der Wagen auch der vollendete Magier bzw. den vollendeten Weisen.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Krebs
- den hebräischen Buchstaben ח (Chet)

VIII / XI Die Gerechtigkeit

Darstellung

Meist wird eine Justitia mit verbundenen Augen dargestellt, die in der einen Hand eine Waage, in der anderen ein Schwert hält.

Deutung

Die Karte symbolisiert Fairness, Verantwortlichkeit, Regelung von öffentlichen Angelegenheiten, Gerechtigkeit und Richterspruch (auch im eigenen Inneren).

Entsprechungen

als Karte VIII

- das Tierkreiszeichen Löwe
- den hebräischen Buchstaben ט (Tet)

als Karte XI

- das Tierkreiszeichen Waage
- den hebräischen Buchstaben ל (Lamed)

IX Der Eremit

Darstellung

Ein alter Mann in einem langen Kapuzenmantel steht einsam auf einem Berg und stützt sich auf einen Stock. Er hält eine Laterne. Bei Haindl sieht man den Eremiten auf einem Berg den Mond preisen, im Hintergrund sieht man das Auge Gottes (Pyramide mit Auge). Er ist umgeben von Käuzen.

Deutung

Die Karte IX simbolisiert die innere Umkehr, die Andacht, aber auch Weltentfremdung, *innere Emigration*

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Jungfrau
- den hebräischen Buchstaben י (Jod)

X Rad des Schicksals

Darstellung

Es ist ein Rad dargestellt in das meist *TORA* geschrieben steht. Eine Sphinx sitzt auf dem Rad, eine Schlange und ein Schakal sind auf den Seiten des Rades, die Cherubim sind in den vier Ecken der Karte abgebildet.

Bei Haindl ist oben das Gesicht eines Mannes abgebildet und unten das Gesicht einer Frau. Auf dem Rad sieht man eine Hand, die ein Stigmata trägt, welches die Nabe des Rades bildet. Bilder, die auf der Karte vorhanden sind: ein alter Mann, eine Schildkröte, Fliegenpilze, eine Schlange, ein Einhorn, ein Auge, Blitze und Wassertropfen.

Beim Visconti-Sforza-Spiel sieht man ein Rad mit vier Figuren, welche jede ein Spruchband besitzt. Auf den Bändern steht (in Latein): *Ich herrsche (oben), ich habe geherrscht* (rechts), *ich habe kein Reich* (unten), *ich werde herrschen* (links).

Deutung

Die Karte symbolisiert das Eingebundensein in das Wirken des Lebens, ins Schicksalsrad und zeigt uns, dass keine Situation ewig herrscht.

Entsprechungen

- das Planet Jupiter
- den hebräischen Buchstaben כ (Kaph)

XI / VIII Die Kraft

Darstellung

Die Karte zeigt eine Frau mit einem Löwen an der Seite. Die Frau schaut ruhig und freundlich, erscheint jedoch dominant gegenüber dem Löwen.

Deutung

Sie bedeutet Kraft, Stärke, Mut, Mobilisierung von Energiereserven, innere geistige Kraft, Selbstvertrauen, gute körperliche Konstitution u. a.

Entsprechungen

als Karte VIII

- das Tierkreiszeichen Löwe
- den hebräischen Buchstaben ט (Tet)

als Karte XI

- das Tierkreiszeichen Waage
- den hebräischen Buchstaben ל (Lamed)

Geschichte

Die Karte hieß ursprünglich Fortitude.

XII Der Gehängte

Darstellung

Die Karte zeigt einen Mann an einem Fuße kopfüber aufgehängt über einem Abgrund. Der „Galgen“ wird aus zwei Baumstämmen und einem Querbalken gebildet, das freie Bein ist verschränkt und bildet mit dem anderen eine umgekehrte vier. Bei Crowely ist der Gehängte an eine Wand festgenagelt. Bei Haindl ist das Haar des Gehängten mit dem Boden verwachsen, welcher wie ein weiblicher Körper aussieht.

Deutung

Früher war der Gehängte der Verräter, Judas, der schändliche Mensch. Heute gilt die Karte als Symbol der Einweihung (ähnlich wie Odin, der sich neun Tage an der Weltenesche Yggdrasil aufhängt) und der dazu notwendigen Geduld und die Fähigkeit, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Entsprechungen

- das Element Wasser
- den hebräischen Buchstaben מ (Mem)

XIII Der Tod

Darstellung

Ein Skelett sitzt auf einem weißen Pferd, vor ihm knien verschiedene Menschen, auf dem Boden liegen Körperteile von Toten.

Deutung

Sie steht symbolisch/archetypisch für einen Wechsel, Abschied respektive ein Ende, nicht jedoch zwingend den Tod. Die Karte muss also nicht unbedingt etwas Negatives bedeuten (Ende unangenehmer Lebenssituationen; Jedes Ende impliziert meist einen Neubeginn als logische Folge). Die Karte bedeutet einen abrupten Wandel, ein freiwilliges oder unfreiwilliges Ende, das Werden und Vergehen oder den leiblichen Tod, in jedem Falle ein unabwendbares und endgültiges Ereignis (Scott Hollander, S. 89).

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Skorpion
- den hebräischen Buchstaben נ (Nun)

XIV Die Mäßigkeit

Darstellung

Ein Engel steht mit einem Fuß auf der Erde und hält den anderen in ein Gewässer. Er gießt eine Flüssigkeit von einem Kelch in einen anderen.

Deutung

Die Karte symbolisiert den Fluss von Geschehnissen, gemäßigten Energiehaushalt, Geduld, Gleichklang der Energien und Ausgewogenheit.

Im weiteren Sinne bedeutet die Karte eine Einbindung von Elementen in eine Gesamtheit oder die Synthese von Gegensätzen.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Schütze
- den hebräischen Buchstaben ס (Samech)

Geschichte

Sie wurde in älteren italienischen Decks auch mit VI oder VII nummeriert. Im Thoth-Tarot und deren Derivate heißt die Karte *Kunst*.

XV Der Teufel

Darstellung

Ein gehörnter und geflügelter Dämon mit Adlerklauen steht auf einem Altar, an dem zwei kleinere Teufel festgebunden sind. In der linken Hand hält er eine Fackel.

Deutung

Der Teufel symbolisiert das Totale und Widerspruchslose, seine Thematik ist die Macht und die Ohnmacht. Auf dem Weg des Helden symbolisiert sie die Gewissensprüfung.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Steinbock
- den hebräischen Buchstaben ע (Ajin)

XVI Der Turm

Darstellung

Bei den meisten Darstellungen sieht man einen Blitz in einen Turm einschlagen und zwei Menschen, die aus diesem Turm herausfallen. Bei Crowely sieht man eine Schlange aus dem Turm wachsen, deren Feuer dann die Wurzel des Turms in Asche legt. Bei Haindl wird ein Feuerball inmitten eines Turmes gezeigt, bei dem man weder den Grund noch die Spitze sieht.

Deutung

Der Turm symbolisiert das Gefängnis der Gedankenkonstrukte, Weltbilder usw., in das wir Menschen uns selber einspinnen. Der Blitz zeigt an, dass äußere Umstände unser Weltbild oft erschüttern oder gar zerstören, vor allem dann, wenn wir uns zu sehr auf unser Weltbild festlegen (die bekannte Metapher vom Gefangensein im Elfenbeinturm). Die beiden Menschen, die vom Turm fallen, symbolisieren zwei unterschiedliche Menschen: Diejenigen, die sich nur auf das Geistige verlassen und diejenigen, die sich nur aufs Materielle stützen.

Durch seine Lage zwischen dem Teufel (XV) und dem Stern (XVII) zeigt der Turm einen Wechsel von Überheblichkeit hin zur Demut.

Entsprechungen

- das Planet Mars
- den hebräischen Buchstaben פ (Pe)

XVII Der Stern

Darstellung

Eine nackte Frau gießt aus zwei Krügen Wasser auf den Boden. Sie kniet auf dem Boden, hat aber einen Fuß im Wasser. Über ihr strahlt ein großer Stern, der von sieben kleinen Sternen umgeben ist. Bei Haindl sieht man eine Frau, die ihre Haare in einer Quelle auswäscht. Bei Crowley sieht man eine nackte, ätherische Frau, die sich mit dem Wasser des einen Kelches übergießt und aus dem anderen Wasser auf den Boden leert.

Deutung

Die Karte symbolisiert Demut, Schlichtheit und wahre Religiosität, welche nicht frömmelnd ist.

Entsprechungen

- das Tierkreiszeichen Wassermann
- den hebräischen Buchstaben צ (Sade)

XVIII Der Mond

Darstellung

Meistens ist ein Weg abgebildet, der zwischen zwei Säulen oder Türmen hindurch mäandert, und von einem Schakal und einem Hund flankiert wird. Ein Hummer krabbelt aus dem Wasser heraus. Der Mond selber sieht man sowohl als Vollmond wie als Mondsichel mit einem Gesicht. Bei Crowely ist die Karte mit Sinuskurven ausgestaltet. Bei Haindl sieht man einen Einhornkopf, der scheinbar aus dem Hintergrund gewachsen ist.

Deutung

Der Mond steht für die Haltung der Gelassenheit und Hingabe, aus der sich die Anderwelt der Träume, des zweiten Gesichts, des Unterbewussten, der Irrationalität und der unterbewussten Ängste öffnet. Steht die Sonne für die philosophische Geistesklarheit, so steht der Mond für Mythen, Symbole, Märchen und gleichnishaftes Wissen.

Entsprechungen

- Das Tierkreiszeichen Fische
- der hebräischen Buchstaben ק (Koph)

XIX Die Sonne

Darstellung

Die Karte bildet ein Kind ab, dass auf einem weißen Pferd unter einer personifizierten Sonne reitet. Im Hintergrund sind Sonnenblumen zu sehen. Klassische Darstellungen zeigen einen Jungen und ein Mädchen, die Hand in Hand vor einer Mauer stehen. Bei Haindl sieht man eine Sonne und eine Rose und im Hintergrund eine Morgenröte. Im Visconti-Sforza sieht man einen Jungen, der auf einer Wolke dahinzieht und eine Sonnenmaske in den Händen hält.

Deutung

Die Sonne symbolisiert die Hoffnung, den Idealismus, das Streben nach „höheren“ Werten. Sie steht aber auch für geistige Klarheit, also nicht für Illusionen und Utopien. Alchemistisch stellt sie den „Stein der Weisen“ dar.

Entsprechungen

- Der Planet Sonne
- der hebräischen Buchstabe ר (Resch)

XX Das Gericht

Darstellung

Ein Erzengel bläst in eine Posaune, aus Gräbern steigen Menschen mit ausgestreckten Armen hervor.

Deutung

Sie symbolisiert Auferstehung, Neubeginn, das Hören auf innere und äußere Botschaften, Beginn einer neuen Phase oder eine Wiederkehr. Außerdem kann das Ende von Leidenszeiten bevorstehen.

Entsprechungen

- das Element Feuer
- den hebräischen Buchstaben ש (Schin)

Geschichte

In moderneren Spielen heißt die XX. Karte oft auch *Aeon*, eine Änderung die auf Crowely zurückgeht. Oft stellt das Aeon ein Kind in einer Fruchtblase dar (ähnlich wie das Ende in Stanley Kubricks Film *2001 Odyssee im Weltraum*). Die Deutung ist grundsätzlich dieselbe, nur ist beim Gericht der Hauptschwerpunkt mehr beim Untergang des Alten, beim Aion aber bei der Geburt des Neuen.

XXI Die Welt

Darstellung

Meist sieht man ein nacktes Mädchen, das zwei Stäbe hält, in einem Siegeskranz, umgeben von den Cherubim (bzw. den Symbolen der Evangelisten). Beim Visconti-Sforza-Spiel sieht man zwei kleine Kinder, die eine Kugel tragen, in der eine Stadt (himmlisches Jerusalem) abgebildet ist.

Deutung

Die Welt steht für Erfolg und das Erreichen des (eines) Ziels. Im Mystischen stellt sie die Unio Mysica dar, das Eintauchen des einzelnen Menschen in einen größeren Sinnzusammenhang. Klassisch in der Tarotdeutung ist die

Ansicht, dass der Narr der Weise ist, wie er von den anderen Menschen wahrgenommen wird, die Welt aber, was ihn im Innern ausmacht.

Entsprechungen

- Der Planet Saturn
- der hebräische Buchstabe ת (Taw)

Geschichte

Diese Karte heißt in vielen Varianten des Tarock-Kartendecks **Mond** (eine Verballhornung von franz. *monde*, Welt), und ist eines der drei Trullstücke. In esoterischen Tarot-Decks wird die Trumpfkarte XVIII als „Der Mond“ bezeichnet und die Karte Nr. XXI korrekt übersetzt als „das Universum“.

Literatur

- Arthur Edward Waite: *Pictorial Key to the Tarot* (1910)
- Arthur Edward Waite: *Der Bilderschlüssel zum Tarot. Fragmente einer geheimen Tradition unter dem Schleier der Weissagekunst*. Urania-Verlag, Waakirchen 1978, ISBN 3-921960-01-0

Weblinks

Commons: Tarot cards - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Tarotmotive / ikonographische Artikel zu den Karten (englisch) (http://trionfi.com/0/i/c/ALL-78)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tarotblatt (http://de.wikipedia.org/wiki/Tarotblatt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarotblatt&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tarotblatt&oldid=44642“
Kategorie: Tarot

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 285-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tartaros

Aus AnthroWiki

Tartaros (latinisiert *Tartarus*) ist nach der griechischen Mythologie der Ort ewiger Verdammnis und unendlicher Qualen in der Unterwelt, wird aber zugleich wesenhaft aufgefasst, denn mit Gaia zeugte er den schrecklichen Typhon.

Der Tartarus der Alchemisten

Als *Tartarus* wurde von den Alchemisten aber auch der Weinstein bezeichnet, der chemisch hauptsächlich aus Kaliumhydrogentartrat ($KC_4H_5O_6$) besteht und sich als kristalliner Bodensatz bei der längeren Lagerung von Wein bildet. Für die Alchemisten war er darum überhaupt ein Bild für alle grobstoffliche Materie. Paracelsus versteht unter den sogenannten *tartarischen* Erkrankungen solche, bei denen sich feste Ablagerungen im Organismus bilden, also alle Arten von Steinbildungen, wie Gallen, Blasen- und Nierensteine, Gicht und rheumatischen Erkrankungen, Gelenksleiden (Arthrose), Magengeschwüre, Gewebeverhärtungen, alle sklerotischen Erscheinungen, aber auch Hautflechten und Lungenerkrankungen wie Asthma:

> "Wisset nun, was die Fässer im Körper sind. (...) Der Magen ist das erste. (...) zweitens sind die Gedärme auch Gefäße des Tartarus wegen der Schlacken. (...) ferner ist auch das ein Gefäß, was vom Magen bis zum Hals der Blase geht. Jedes Gefäß, in welchem der Harn sich halten kann, oder durch welches er geht, das gehört zu diesen Gefäßen. (...) dann in dem Gebiet der Leber, und von der Leber bis zur Niere. In allen Höhlen des ganzen Körpers kann sich der Tartarus ansetzen. (...) Dabei wisset, dass jede Ader im ganzen Körper, sie sei wo immer, ein Gefäß des Tartarus ist, aber nicht des fremden Tartarus, sondern des Blutes. Nicht nur die Adern, sondern auch die Knochen und alle Gelenke, in denen Gliedwasser liegt." (I/571)

Weblinks

1. "Tartarus der Gefäße" (http://www.natura-naturans.de/artikel/tartarus.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tartaros&oldid=24912“
Kategorie: Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2008 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taschenbücher aus dem Gesamtwerk

Aus AnthroWiki

Die **Taschenbücher aus dem Gesamtwerk** Rudolf Steiners (Tb) werden seit 1972 in wachsender Zahl vom Rudolf Steiner Verlag herausgegeben. Es sollen dadurch nach und nach wesentliche Teile der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) in preiswerter Form zugänglich gemacht werden.

Weblinks

1. Rudolf Steiner Verlag (http://www.steinerverlag.com/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Taschenbücher_aus_dem_Gesamtwerk&oldid=32057“
Kategorien: Taschenbücher | Gesamtausgabe | Rudolf Steiner Verlag

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2009 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.504-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tastsinn

Aus AnthroWiki

Der **Tastsinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Der Tastsinn vermittelt uns vor allem im inneren Erleben unser Ich-Gefühl, unsere Ich-Wahrnehmung. Obwohl er der am meisten periphere Sinn ist, vermittelt er letztlich nur Innenerlebnisse, die wir allerdings bei der Berührung mit der Außenwelt haben. Ursprünglich sollten wir überhaupt nicht die Außenwelt durch den Tastsinn spüren, sondern nur unser Ich. Gleichsam sollte sich unser Ich durch den ganzen Organismus erstrecken und diesen gleichsam von innen abtasten und dadurch zum Ich-Erlebnis kommen. Es geht also um ein Erlebnis unserer ganzen Leibesgestalt von innen her. Luzifer hat diese Wahrnehmung aber auf die Außenwelt abgeleitet, wodurch unser Ich-Erlebnis (das nicht mit dem Erlebnis des Ego verwechselt werden darf, in dem sich die Eigenheiten des Astralleibes ausleben) getrübt wurde und schließlich fast ganz verlöschen würde.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tastsinn&oldid=20552“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tathagata

Aus AnthroWiki

Tathāgata (, Sanskrit, Pali = *der aus der Soheit Gekommene*) ist einer der zehn Titel des historischen Buddha Shakyamuni und bezeichnet im Buddhismus ganz allgemein einen Eingeweihten, der die höchste Stufe der Erleuchtung erfahren hat, in der er im Zustand der Soheit (skrt. tathatā), befreit von jeglichem Subjekt- und Objektbezug, unmittelbar die schöpferische Wirklichkeit des Geistes erfahren hat, die jenseits jeglichen geschaffenen sinnlichen und übersinnlichen Seins liegt. Er ist dadurch schon während des Erdenlebens des Nirwanas teilhaftig geworden und hat das Rad der Wiedergeburten angehalten und muss sich fortan nicht mehr in einem irdischen Leib inkarnieren.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tathagata&oldid=28341“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 547-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tathandlung

Aus AnthroWiki

Als **Tathandlung** bezeichnete Johann Gottlieb Fichte jene reine Tätigkeit, durch die das Ich sich selbst setzt.

> „Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Thätigkeit desselben. – Das Ich *setzt sich selbst*, und es ist, vermöge dieses blossen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: das Ich *ist*, und es *setzt* sein Seyn, vermöge seines blossen Seyns. – Es ist zugleich das Handelnde, und das Product der Handlung; das Thätige, und das, was durch die Thätigkeit hervorgebracht wird; Handlung und That sind Eins und ebendasselbe; und daher ist das: *Ich bin*, Ausdruck einer Thathandlung; aber auch der einzig-möglichen, wie sich aus der ganzen Wissenschaftslehre ergeben muss.“
> – Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre §1[1]

Rudolf Steiner bemerkte dazu:

> "Nach drei verschiedenen Richtungen hin suchten die drei Idealisten, Fichte, Schelling, Hegel, den Menschengeist auf den Schauplatz des Gedankens zu erheben: Fichte, indem er in das Tiefste des menschlichen Ichs hineinzuleuchten versuchte und nicht sagte wie Descartes: Ich denke, also bin ich! Denn Fichte würde, wenn er nur hätte zu dem Gedanken des Descartes kommen können, gesagt haben: Da treffe ich ja in mir ein starres Sein, ein Sein, zu dem ich hinschauen muß. Das ist aber kein Ich. Ein Ich bin ich nur, wenn ich mein eigenes Dasein selber sichern kann jederzeit. Nicht durch den Gedankenakt, nicht durch bloßes Denken kann ich zu meinem Ich kommen, sondern durch eine Tathandlung. Das ist ein fortwährend Schöpferisches. Es ist nicht darauf angewiesen, auf sein Sein zu blicken, es verläßt sein voriges Sein; aber indem es die Kraft hat, sich im nächsten Augenblick wieder zu schaffen, aus der Tathandlung heraus, entsteht es immerfort aufs neue. Fichte ergreift den Gedanken nicht in seiner abstrakten Form, sondern in seinem unmittelbaren Leben auf dem Schauplatz des Gedankens selbst, wo er lebendig schafft und schöpferisch lebt." (Lit.: GA 064, S 385 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf#page=385))

Es ist damit die Grundlage gegeben, durch die sich der Mensch selbst als geistige Wesenheit erfassen kann.

> "Die Tätigkeit im Ich, die unsere Geistorgane ausbildet, das ist das Sein, das sich der Mensch selbst gibt. Das ist die Tathandlung, das ist Fichtes Selbsterkenntnis. Von diesem Punkte geht es von Stufe zu Stufe bei Fichte hinauf. Lebt man sich ganz ein, erzieht man sich zu seinen Gedanken, dann findet man einen gesunden Einlaß in die Theosophie, und keiner wird es jemals zu bedauern haben, wenn er in die kristallklaren Gedankengänge Johann Gottlieb Fichtes sich einlebt, denn er findet den Weg zum geistigen Leben." (Lit.: GA 054, S 398 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=398))

Der schöpferische Willensakt, durch den das Ich sich selbst setzt, fällt als solcher nicht in das empirische Bewusstsein, bildet aber dessen notwendige Grundlage und erscheint dadurch zugleich als Selbstbewusstsein.

> „Wir haben den absolut-ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz alles menschlichen Wissens aufzusuchen. Beweisen oder bestimmen lässt er sich nicht, wenn er absolut-erster Grundsatz seyn soll.
> Er soll diejenige Thathandlung ausdrücken, welche unter den empirischen Bestimmungen unseres Bewusstseyns nicht vorkommt, noch vorkommen kann, sondern vielmehr allem Bewusstseyn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht.“
> – Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre §1[2]

Siehe auch

- Tathandlung (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Tathandlung) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Anmerkungen

1. ↑ Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Band 1, Berlin 1845/1846, S 96
2. ↑ Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Band 1, Berlin 1845/1846, S 91

Literatur

1. *Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke*. Band 1, Berlin 1845/1846, S. 91 [1] (http://www.zeno.org/Philosophie/M/Fichte,+Johann+Gottlieb/Grundlage+der+gesammten+Wissenschaftslehre/1.+Grunds%C3%A4tze+der+gesammten+Wissenschaftslehre/%C2%A7+1.+Erster,+schlechthin+unbedingter+Grundsatz)
2. Rudolf Steiner: *Aus schicksaltragender Zeit*, GA 64 (1959), ISBN 3-7274-0640-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA064.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983), ISBN 3-7274-0540-6 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tathandlung&oldid=46048“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2012 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tathata

Aus AnthroWiki

Tathata (skrt. *tathatā* = **Soheit**) bezeichnet im Buddhismus eine Erkenntnisform, in der das Bewusstsein im Zustand absoluter Leerheit, befreit von jeglichem Subjekt- und Objektbezug, unmittelbar die schöpferische Wirklichkeit des Geistes erfährt, die jenseits jeglichen geschaffenen sinnlichen und übersinnlichen Seins liegt. Nachdem der historische Buddha Siddhartha Gautama diesen Bewusstseinszustand erreicht hatte, nannte er sich selbst Tathāgata.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tathata&oldid=28342“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 985-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tatjana Kisseleff

Aus AnthroWiki

Tatjana Kisseleff (* 13. März 1881 in Warschau; † 19. Juli 1970 in Dornach), Eurythmistin

Kisseleff war am ersten Goetheanum tätig und inszenierte unter anderem Faust.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=184) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tatjana_Kisseleff&oldid=26300“
Kategorien: Biographie | Frau | Eurythmist | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 15:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.351-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tattva

Aus AnthroWiki

Die **Tattvas** (skrt. = *Dasheit*, *Prinzip*, *Wirklichkeit*) sind nach indischer Lehre die grundlegenden **Daseinsfaktoren**, aus denen alles Sein aufgebaut ist. Die Anzahl der Daseinsfaktoren variiert in den verschiedenen philosophischen Systemen. Die Philosophie des Samkhya geht von 25 Daseinsfakoren aus, der Shivaismus zählt 36 Faktoren auf. Die “Indischen Materialisten“ lassen nur 4 Tattvas gelten.

Tattva in der Lehre des Samkhya

In der Lehre des Sankhya wird von zwei Grundprinzipen ausgegangen, welche die Welt gestalten. Dies sind die rein geistigen, bewussten, unwandelbaren Seelen (Purusha) und die unbewusse, aktive Urnatur (Prakriti). Aus der Prakriti sollen in einem Prozess der “Entfaltung“ alle weiteren Daseinsfaktoren entstehen. Zusammen mit dem Purusha und der Prakriti ergeben sich so eine Aufzählung von 25 **tattvas** (Daseinsfakoren) aus denen der Gestaltungsprozess der Welt erklärt wird. Diese 25 tattvas sind:

Sanskrit	Transliteration IAST	Bedeutung	Daseinsgruppe	Daseinsfaktor
	puruṣa	Seele, Bewusstsein		eins
	prakṛti	aktive Urnatur		zwei
	buddhi	Intelligenz		drei
	ahaṃkāra	Ich-Bewusstsein		vier
	manas	sinnengebundenes Denken		fünf
	śṛnoti	hören	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	sechs
	tvac	berühren	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	sieben
	cakṣaṇa	sehen	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	acht
	rasa	schmecken	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	neun
	ghrāṇa	riechen	Erkenntnisvermögen (buddhîndriya)	zehn
	vāc	sprechen	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	elf
	pāṇi	greifen	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	zwölf
	pāda	Gehbewegung	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	dreizehn
	pāyu	Ausscheidung	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	vierzehn
	upastha	Zeugung	Handlungsfähigkeit (karmendriya)	fünfzehn
	śabda	Klang	subtiles Element (tanmātra)	sechzehn
	sparśa	Berührung	subtiles Element (tanmātra)	siebzehn
	rūpa	Form	subtiles Element (tanmātra)	achtzehn
	rasa	Geschmack	subtiles Element (tanmātra)	neunzehn
	gandha	Geruch	subtiles Element (tanmātra)	zwanzig
	ākāśa	Raum, Äther	grobstoffliches Element (mahābhūta)	einundzwanzig
			grobstoffliches Element	

	vayu	Luft	(mahābhūta)	zweiundzwanzig	
	tejas	Feuer	grobstoffliches Element (mahābhūta)	dreiundzwanzig	
	ap	Wasser	grobstoffliches Element (mahābhūta)	vierundzwanzig	
	pṛthivī	Erde	grobstoffliches Element (mahābhūta)	fünfundzwanzig	

Tattva in der Lehre des Shivaismus

Der Shivaismus bedient sich der 25 Prinzipien des Sankhya und versieht sie mit einem Überbau von 11 weiteren, deren Urgrund Shiva ist.

Tattva in der Lehre der Materialisten

Die Lehre der Indischen Materialisten, die auch als Carvakas bezeichnet werden, nehmen eine Vielheit von ewig existierenden Elementen (bhuta) an, die durch Vermischung alles hervorbringen. Als Grundlage gelten die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tattva (http://de.wikipedia.org/wiki/Tattva) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tattva&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tattva&oldid=28324“

Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 20:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taube

Aus AnthroWiki

Die (weiße) **Taube** gilt als Symbol des *Friedens* und ist in der christlichen Ikonographie ein oft verwendetes Bild für den Heiligen Geist. Im Judentum sind die Tauben ein Symbol der Liebe und im Islam ein Symbol der *Treue*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Taube&oldid=23259“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2007 um 19:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.035-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Taurus constellation map.png

Aus AnthroWiki

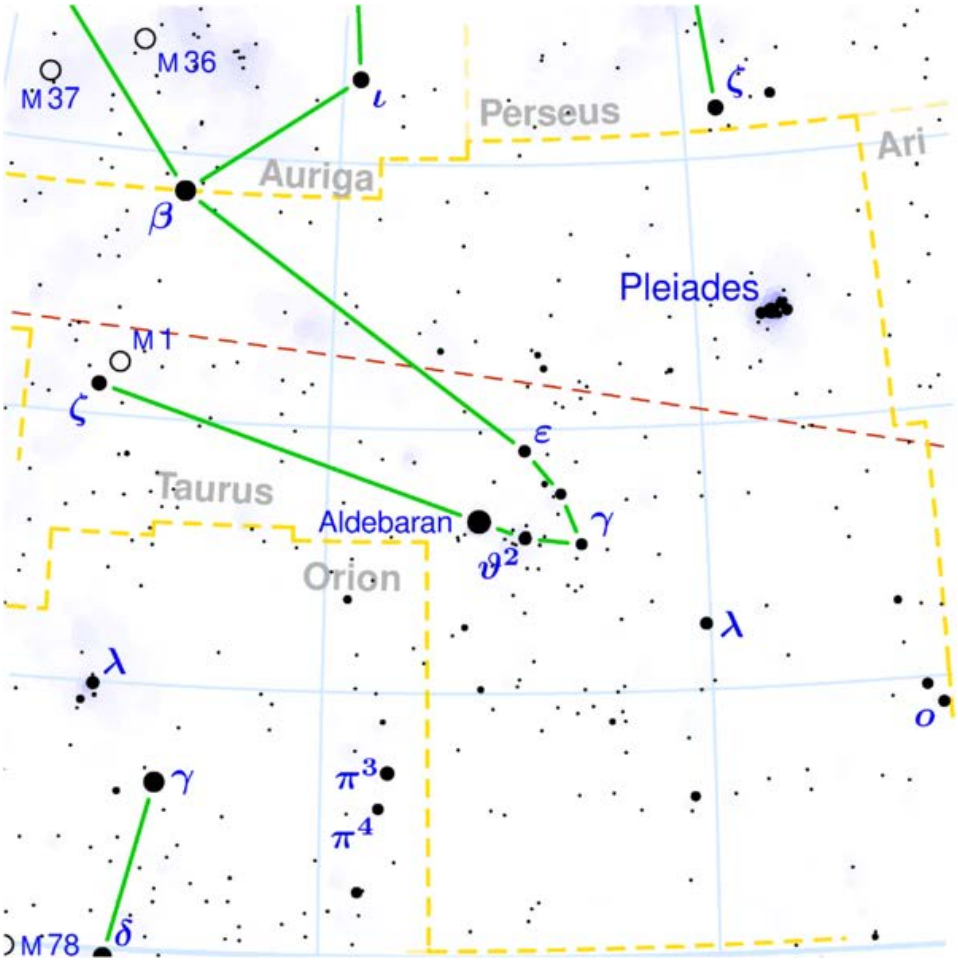

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 2.559 Pixel, Dateigröße: 107 KB, MIME-Typ: image/png)

Stier (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Taurus_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:46, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.559 (107 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Stier (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Taurus_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Taurus constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Stier (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Taurus_constellation_map.png&oldid=29786“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 21:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tausendblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

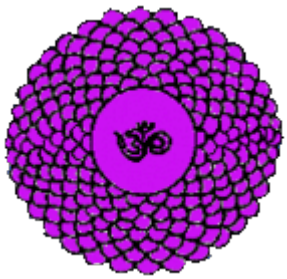

Scheitelchakra

Die **tausendblättrige Lotosblume**, das **Kronen**- oder **Scheitelchakra** (sanskrt. *Sahasrāra* = die Tausendfache), ist das oberste der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen. Es liegt in der Nähe der Zirbeldrüse und offenbart sich in der Kopfaura. Bei jedem Menschen steigt vom Herzen zum Kopf hin ein Strom ätherisierten Blutes auf und umspielt und umleuchtet die Zirbeldrüse. Diese Ätherkräfte durchdringen das Gehirn und strahlen sogar über den Kopf hinaus aus; bei genügender Stärke, wie sie durch die geistige Schulung erreicht werden kann, erscheint das dem imaginativen Blick als Heiligenschein.

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Kronenchakra mit der Saturnsphäre in Beziehung. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre violett.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tausendblättrige_Lotosblume&oldid=27234“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 23:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.754-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tauzeichen

Aus AnthroWiki

Das **Tauzeichen** steht wie das eng verwandte Taozeichen und das ägyptische Anch für die alles durchwebenden Kraft des göttlichen Tao, von der man noch auf der alten Atlantis umfassende Kenntnis hatte. Es hat die Form des Buchstabens T, dessen Lautwert den Einschlag des schöpferischen Geistes in die (im weitesten Sinn) materielle, d.h. geschaffene Welt ausdrückt:

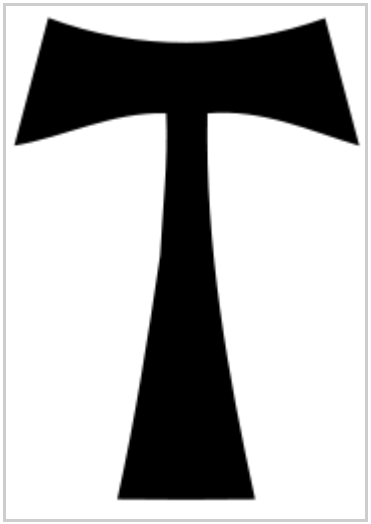

Taukreuz

> "Wir können hier einfügen dasjenige, was der Laut t bedeutet - Tao, t. Sie wissen vielleicht, daß man dem Tao, t, eine tiefe Ehrfurcht entgegenbringt, wenn man versteht, was darinnen lebt. Dieses Tao, t, ist eigentlich das, unter dem man sich vorzustellen hat, daß es darstellt das Gewichtige, sogar das Schöpferische, dasjenige, was auch deutend strahlt, aber im besonderen vom Himmel auf die Erde strahlt. Es ist das wichtige Strahlen. Sagen wir also, dieses t: *Bedeutsam von oben nach unten strahlen*." (Lit.: GA 279, S 65 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279.pdf#page=63))

Das Tauzeichen symbolisiert zugleich das Rosenkreuz:

> "Gehen wir in eine ferne Vergangenheit dieser Erde zurück, da waren die Zustände noch ganz andere. Da lebte der Mensch in der Atlantis, einem Nebellande. Die Luft war damals durchsetzt von Wassermassen und Nebelwolken. Eine Erinnerung daran bestand bei unseren Vorfahren in den Erzählungen von Niflheim, Nebelheim. In dieser wassergetränkten Luft lebten unsere Menschenvorfahren. Sie wurden noch nicht in der Weise über die Welt belehrt wie wir jetzt. Aber in den Wassern, die die Luft erfüllten, wohnte die Weisheit selbst. Sie tönte ihnen aus den Wassern entgegen. Alles, was sie in der Natur um sich hatten, hatte damals für die Menschen eine vernehmbare Sprache. Im Säuseln der Blätter, im Rauschen der Bäume, im Rieseln des Baches, im Wehen des Windes, in dem Rollen des Donners, im Plätschern der Wellen vernahmen sie einen Laut, der ihnen die Gottesweisheit verkündete. Aus der ganzen Natur um sie her tönte ihnen ein Laut entgegen. Dieser Laut war die Weisheit, in den Wassern enthalten, bezeichnet durch das Tao - T (das Kreuz).
>
> In unserer deutschen Sprache gibt es auch ein Wort dafür. Betrachten wir den Tautropfen des Morgens, wie er auf den Blüten sich ansammelt - es ist der Name Tau dieselbe Bezeichnung wie das Wort Tao für das, was die Wasser der Weisheit dem Menschen offenbarten. Das deutsche Wort Tau bedeutet dieses. Tau heißt auf lateinisch ros, und das Kreuz heißt crux. Und roscrux bezeichnet beides dasselbe: das Tao-Zeichen, das Kreuz, und den Tau auf den Pflanzen. Dies ist die esoterische Bedeutung des exoterischen Zeichens, für das Kreuz mit Rosen umwunden." (Lit.: GA 266a, S 224 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=224))

Siehe auch

- Taukreuz - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Antoniuskreuz - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995)
2. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tauzeichen&oldid=44750“
Kategorien: Taoismus | Atlantis

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2011 um 00:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 472-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Taw (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Taw (hebr. תו) ist der zweiundzwanzigste und letzte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 400. Im modernen Iwrit wird in der Aussprache von Taw und Tet kein Unterschied mehr gemacht. Das Taw wird in der IPA-Lautschrift korrekt mit [t] wiedergegeben, es wird also wie das deutsche „t“ ausgesprochen.

Taw

Ursprünglich wurde zwischen „hartem“ und „weichem“ Taw unterschieden (abhängig vom Dagesch), wobei das weiche Taw dem englischen „th“ [θ] entspricht. Die akademische Transliteration des weichen Taws ist „ṯ“ („t“ mit Strich unten). Es wird allerdings oft auch als *th* transkribiert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung
- 5 Anmerkungen

Geschichte

Das Taw ist ein Konsonant, dessen schriftliche Form ursprünglich auf ein Markierungszeichen (x oder +; phönizisch:) zurückgeht; diese Bedeutung von „Taw“ hat sich im Buch des Propheten Ezechiel (Kap. 9, Vers 4 und 6) und in dem Buch Hiob (Kap. 31, Vers 35) erhalten. Vom Taw leitet sich der griechische Buchstabe Tau und über diesen das lateinische T her.

Bedeutung

Nach kabbalistischer Deutung ist Taw der siebente der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Taw entspricht nach den meisten Überlieferungen[1] der Mondsphäre.

Taw bezeichnet den **zweiunddreißigste Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Jesod und Malchut verbindet, und wird auch die *verwaltende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- תלמוד Talmud „Studium“
- תורה Thora „Lehre“
- תל אביב Tel Aviv „Frühlingshügel“
- תאטרון (theatron) Theater (Taw als Transkription für *th*)

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05ea
Unicode-Name	HEBREW LETTER TAV
HTML	ת
ISO 8859-8	0xfa

Siehe auch: Taukreuz

Anmerkungen

1. ↑ Verschiedene Textausgaben des Sefer Jetzira geben für die Planeten unterschiedliche Zuordnungen. Alle frühen Ausgaben, die Kurzfassung (ausgenommen das erste Manuskript, das keine explizite Zuordnung erwähnt), die Langfassung und auch die Saadia-Ausgabe geben übereinstimmend die geozentrische okkulte Reihenfolge der Planeten: Saturn (hebr. שַׁבְּתַאי, Shabatai), Jupiter (hebr. צֶדֶק, Tsedeq), Mars (hebr. מַאְדִים, Meadim), Sonne (hebr. חמה, Chamah; auch Zorn; abgeleitet von: חַם, heiß), Venus (hebr. נֹגַה, Nogah), Merkur (hebr. כוכב, Kawkab; auch Gestirn), Mond (hebr. לְבָנה, Lavanah). Die Gra-Version gibt, wie der Sohar, die davon abweichende Reihung: Mond, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Saturn, Jupiter. Die Fassung des Golden Dawn reiht: Merkur, Mond, Venus, Jupiter, Mars, Sonne, Saturn.

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · **Taw ת**

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Taw (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Taw_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taw_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Taw_(Hebräisch)&oldid=44639“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 22:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.697-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tb

Aus AnthroWiki

Die Abkürzung **Tb** gefolgt von einer Zahl verweist auf den entsprechenden Band der vom Rudolf Steiner Verlag herausgegebenen Taschenbücher aus dem Gesamtwerk Rudolf Steiners, durch die nach und nach wesentliche Teile der Rudolf Steiner Gesamtausgabe in kostengünstiger Form zugänglich gemacht werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tb&oldid=31904“
Kategorien: GA | Gesamtausgabe | Taschenbücher

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.857-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tb600.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tb600.jpg (500 × 500 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tb 600

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 27. Mai 2009		500 × 500 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tb 600

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tb600.jpg&oldid=31982“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 85-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teamim

Aus AnthroWiki

Teamim, auch **Kantillation** genannt, (hebräisch טעמי המקרא *ta'amei ha-mikra* oder kurz טעמים *te'amim*; Jiddisch (auch im Englischen gebräuchlich) *trope*: Artikulationszeichen, Akzente) sind Zeichen im masoretischen Text der Hebräischen Bibel (Tanach), die zusätzlich zu Konsonanten und Vokalzeichen (=Nikud) den musikalischen Vortrag im jüdischen Gottesdienst festlegen. Teamim und Vokale wurden im frühen Mittelalter von den masoretischen Gelehrten festgelegt (siehe Hebräisches Alphabet).

Einige dieser Zeichen wurden auch in den mittelalterlichen Handschriften der Mischna benutzt.

Fast alle der insgesamt 48 Teamim stehen bei den betonten Wortsilben und zeigen so auch den Wortakzent an.

Teamim dienten ursprünglich als Interpunktionszeichen und sind in dieser Funktion auch für das Verständnis der Texte von Bedeutung. Durch verbindende und trennende Bedeutung zeigen sie die logischen (syntaktischen) Verhältnisse im Satz an, ähnlich wie Komma, Semikolon und Punkt. In manchen Fällen geht das mit einer geänderten Betonung und Aussprache des dabeistehenden Wortes einher, was ebenfalls schriftlich fixiert wird, etwa durch gelängte Vokale bei stark trennenden Teamim. Diese Formen nennt man *Pausalformen*, da sich die Veränderungen durch die Aussprache vor Sprechpausen, etwa am Satzende, ergeben.[1]

Die wichtigsten Teamim zur Angabe der Interpunktion sind die „Kaiser“ („Sof pasuq“ am Versende, „Atnach“ bzw. „Etnachta“ in der Versmitte) und die „Könige“ (der erste davon im Halbvers, meistens „Saqef qaton“, bezeichnet die Mitte des Halbverses). In den Psalmen, den Sprüchen und im Buch Hiob (Ijob) wird ein etwas anderes Schema verwendet, in welchem die beiden Halbverse unterschiedlich voneinander weiter unterteilt werden.

Siehe auch

Jüdische Musik

Quellen

1. ↑ Gesenius, W./Kautzsch, E./Bergsträsser, G.: Hebräische Grammatik, Georg Olms 1995 (7. Nachdruckauflage der 28. vielfach verbesserten und vermehrten Auflage Leipzig 1909)

Weblinks

Eine Einführung in den im aschkenasischen Ritus üblichen musikalischen Vortrag im Synagogengottesdienst mit Klangbeispielen findet man auf http://bible.ort.org/books/cant4.asp

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Teamim (http://de.wikipedia.org/wiki/Teamim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Teamim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Teamim&oldid=44348“

Kategorien: Judentum | Tora | Hebräisch | Jüdische Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 10:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Technik

Aus AnthroWiki

Die **Technik** (griech. τέχνη [*téchne*], „Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk“) umfasst im weitesten Sinn alle Verfahren, Methoden, Fähigkeiten und theoretischen Kenntnisse (→ Technologie), um auf naturwissenschaftlicher Grundlage die Natur durch die Erzeugung künstlerischer, handwerklicher oder industrieller Produkte zweckvoll zu verwandeln, um dadurch die materiellen, aber auch kulturelle Bedürfnisse zu befriedigen. Technik war von Anfang an ein wesentlicher und notwendiger Bestandteil des Menschseins, beschränkte sich aber für lange Zeit auf die engsten Bedürfnisse. Einen ersten wesentlichen Aufschwung erlebte die Technik mit den ersten Hochkulturen der ägyptisch-chaldäischen Zeit, als die Menschheit begann, die Empfindungsseele zu entwickeln. Ein weiterer Fortschritt wurde in der griechisch-lateinischen Zeit erreicht. Der große, geradezu explosionsartige Durchbruch der Technik kam aber erst mit unserem gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter, insbesondere mit der im späten 18. Jahrhundert und verstärkt ab Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden industriellen Revolution. Die Technik wurde dabei selbst zu einer wesentlichen und notwendigen Antriebskraft für die weitere Entwicklung der Bewusstseinsseele.

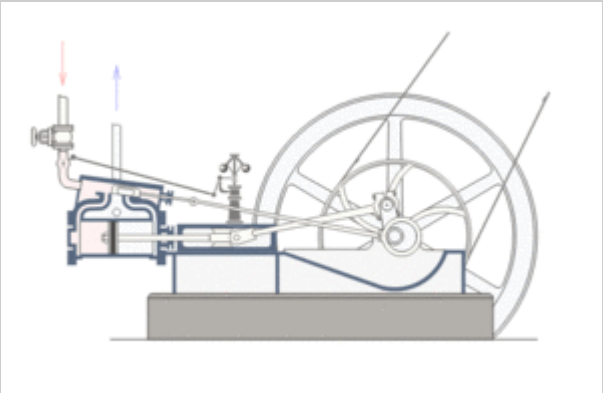

Dampfmaschine mit Fliehkraftregler (Animation)

Fliehkraftregler einer Dampfmaschine

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Technik auf dem Weg von der Natur zur Unter-Natur
- 2 Gefahren der Technik
  - 2.1 Schreibmaschinenschreiben
  - 2.2 Kernenergie
  - 2.3 Audiovisuellen Medien
  - 2.4 Die Gefahren des mit der Technik verbundenen abstrakten Denkens
- 3 Technik und soziales Leben
  - 3.1 Technik und Nationalismus
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Die Technik auf dem Weg von der Natur zur Unter-Natur

Rudolf Steiner hat deutlich gemacht, dass die Menschheit mit der hochindustrialisierten Technik der Neuzeit, insbesondere seit der immer weiter um sich greifenden Anwendung der modernen Elektrotechnik, den Weg von der Natur zur Unter-Natur eingeschlagen hat und dadurch verstärkt in den Einflussbereich

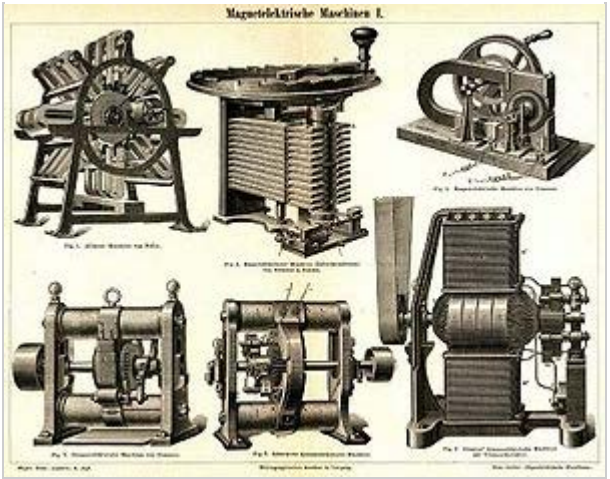

"Magnetelektrische Maschinen" (um 1890)

Ahrimans geraten ist. Das ist ein an sich notwendiger Schritt in der Menschheitsentwicklung, er bedarf aber des Ausgleichs durch eine entsprechende bewusste geistige Entwicklung, wenn die Menschheit dadurch nicht Schaden nehmen soll.

"Man spricht davon, daß mit der Überwindung des philosophischen Zeitalters das naturwissenschaftliche in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts heraufgezogen ist. Und man spricht auch so, daß dieses naturwissenschaftliche Zeitalter heute noch andauert, indem zugleich viele betonen, man habe sich zu gewissen philosophischen Intentionen wieder zurückgefunden.

Das alles entspricht den Erkenntniswegen, die die neuere Zeit eingeschlagen hat, nicht aber den Lebenswegen. Mit seinen Vorstellungen lebt der Mensch noch in der Natur, wenn er auch das mechanische Denken in die Naturauffassung hineinträgt. Mit seinem Willensleben aber lebt er in so weitem Umfange in einer Mechanik des technischen Geschehens, daß dies dem naturwissenschaftlichen Zeitalter seit lange eine ganz neue Nuance gegeben hat.

Will man das menschliche Leben verstehen, so muß man es zunächst von zwei Seiten her betrachten. Aus den vorigen Erdenleben bringt sich der Mensch die Fähigkeit mit, das Kosmische aus dem Erden-Umkreis und das im Erdenbereich wirkende vorzustellen. Er nimmt durch die Sinne das auf der Erde wirksame Kosmische wahr, und er denkt durch seine Denkorganisation das aus dem Erden-Umkreis auf die Erde hereinwirkende Kosmische.

So lebt er durch seinen physischen Leib im Wahrnehmen, durch seinen Ätherleib im Denken.

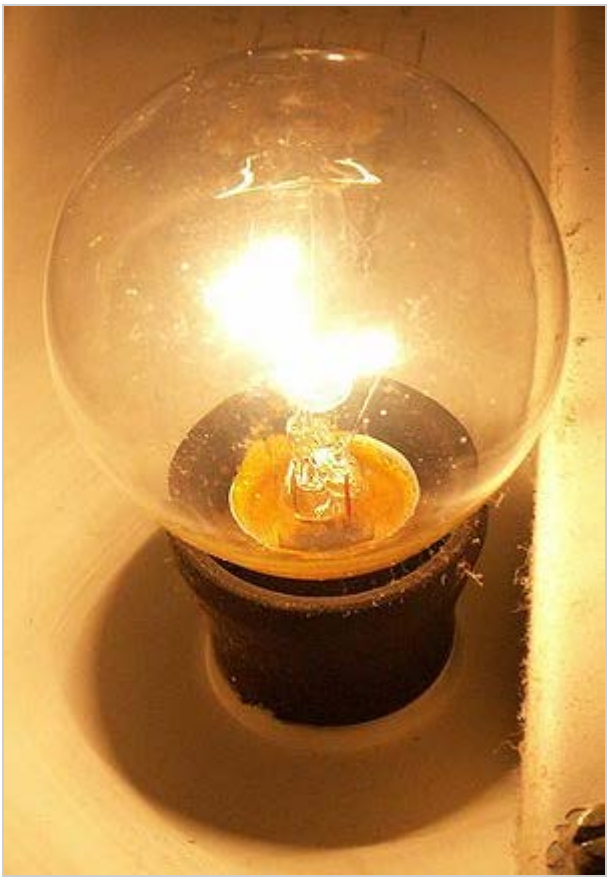
Glühlampe für 230 V mit 40 Watt Leistungsaufnahme, klarem Glaskolben und einem Edisonsockel E14

Das, was in seinem astralischen Leib und in seinem Ich vor sich geht, waltet in verborgeneren Regionen der Seele. Es waltet zum Beispiel im Schicksal. Aber man muß es zunächst nicht in den komplizierten Schicksalszusammenhängen, sondern in den elementarischen, einfachen Lebensvorgängen aufsuchen.

Der Mensch verbindet sich mit gewissen Erdenkräften, indem er seinen Organismus in diese Kräfte hineinorientiert. Er lernt aufrechtstehen und gehen, er lernt mit seinen Armen und Händen sich in das Gleichgewicht der irdischen Kräfte hineinstellen.

Nun sind diese Kräfte keine solchen, die vom Kosmos hereinwirken, sondern die bloß irdisch sind.

In Wirklichkeit ist nichts eine Abstraktion, das der Mensch erlebt. Er durchschaut nur nicht, woher das Erlebnis kommt, und so bildet er aus Ideen über Wirklichkeiten Abstraktionen. Der Mensch redet von der mechanischen

Gesetzmäßigkeit. Er glaubt, sie aus den Naturzusammenhängen heraus abstrahiert zu haben. Das ist aber nicht der Fall, sondern alles, was der Mensch an rein mechanischen Gesetzen in der Seele erlebt, ist an seinem Orientierungsverhältnis zur Erdenwelt (an seinem Stehen, Gehen usw.) innerlich erfahren.

Damit aber kennzeichnet sich das Mechanische als das rein Irdische. Denn das Naturgesetzmäßige, in Farbe, Ton und so weiter ist im Irdischen aus dem Kosmos zugeflossen. Erst im Erdenbereich wird auch dem Naturgesetzmäßigen das Mechanische eingepflanzt, wie ihm der Mensch mit seinem eigenen Erleben erst im Erdenbereich gegenübersteht.

Das weitaus meiste dessen, was heute durch die Technik in der Kultur wirkt und in das er mit seinem Leben im höchsten Grade versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern Unter-Natur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin von der Natur emanzipiert.

Man sehe, wie der Orientale, wenn er nach dem Geiste strebt, herauszukommen sucht aus den Gleichgewichtszuständen, die bloß vom Irdischen kommen. Er nimmt eine Meditationsstellung an, die ihn in das bloße kosmische Gleichgewicht hineinbringt. Die Erde wirkt dann nicht mehr auf die Orientierung seines Organismus. (Dies sei nicht zur Nachahmung, sondern nur zur Verdeutlichung des hier Vorgebrachten gesagt. Wer meine Schriften kennt, weiß, wie sich in dieser Richtung östliches und westliches Geistesleben unterscheiden.)

Der Mensch brauchte die Beziehung zu dem bloß Irdischen für seine Bewußtseinsseelenentwickelung. Da kam denn in der neuesten Zeit die Tendenz zustande, überall auch im Tun das zu verwirklichen, in das sich der Mensch einleben muß. Er trifft, indem er sich in das bloß Irdische einlebt, das Ahrimanische. Er muß sich mit seinem eigenen Wesen in das rechte Verhältnis zu diesem Ahrimanischen bringen.

Aber es entzieht sich ihm in dem bisherigen Verlauf des technischen Zeitalters noch die Möglichkeit, auch gegenüber der ahrimanischen Kultur das rechte Verhältnis zu finden. Der Mensch muß die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von Ahriman in der technischen Kultur nicht überwältigt zu werden. Die Unter-Natur muß als solche begriffen werden. Sie kann es nur, wenn der Mensch in der geistigen Erkenntnis mindestens gerade so weit hinaufsteigt zur außerirdischen Über-Natur, wie er in der Technik in die Unter-Natur heruntergestiegen ist. Das Zeitalter braucht eine über die Natur gehende Erkenntnis, weil es innerlich mit einem gefährlich wirkenden Lebensinhalt fertig werden muß, der unter die Natur heruntergesunken ist. Es soll hier natürlich nicht etwa davon gesprochen werden, daß man zu früheren Kulturzuständen wieder zurückkehren soll, sondern davon, daß der Mensch den Weg finde, die neuen Kulturverhältnisse in ein rechtes Verhältnis zu sich und zum Kosmos zu bringen.

Heute fühlen noch die wenigsten, welch bedeutsamen geistigen Aufgaben sich da für den Menschen herausbilden. Die Elektrizität, die nach ihrer Entdeckung als die Seele des natürlichen Daseins gepriesen wurde, sie muß erkannt werden in ihrer Kraft, von der Natur in die Unter-Natur hinabzuleiten. Es darf der Mensch nur nicht mitgleiten.

In der Zeit, in der es eine von der eigentlichen Natur unabhängige Technik noch nicht gab, fand der Mensch den Geist in der Naturanschauung. Die sich unabhängig machende Technik ließ den Menschen auf das Mechanistisch-Materielle als das für ihn nun wissenschaftlich werdende hinstarren. In diesem ist nun alles Göttlich-Geistige, das mit dem Ursprünge der Menschheitsentwickelung zusammenhängt, abwesend. Das rein Ahrimanische beherrscht die Sphäre.

In einer Geistwissenschaft wird nun die andere Sphäre geschaffen, in der ein Ahrimanisches gar nicht vorhanden ist. Und gerade durch das erkennende Aufnehmen derjenigen Geistigkeit, zu der die ahrimanischen Mächte keinen Zutritt haben, wird der Mensch gestärkt, um in der Welt Ahriman gegenüberzutreten." (Lit.: GA 26, S 255ff)

Gefahren der Technik

Schreibmaschinenschreiben

Exemplarisch hat Rudolf Steiner auf die mit einzelnen technischen Erfindungen verbundenen gesundheitlichen Risiken hingewiesen. So wirkt etwa das Schreibmaschinenschreiben schädigend auf das rhythmische System ein.

"Man kann dasjenige, was im Inneren des Menschen geschieht, besonders anschaulich vor Augen haben, wenn man es dann im hellsichtigen Imaginieren vor sich hingestellt findet: jeder Druck auf eine Taste wird zu einem Blitzschlag in diesem objektiven Anschauen des Subjektiven. Und dasjenige, was hingestellt ist als das menschliche Herz, das wird fortwährend von diesen Blitzschlägen durchstoßen. Und nun ist ja auf der Schreibmaschine nicht gerade nach einem spirituellen Prinzip eine Taste neben die andere gestellt, sondern nach dem reinen Utilitätsprinzip die Buchstaben, welche man öfter notwendig hat, so daß man schnell schreiben kann. Das alles bewirkt, daß dadrinnen nicht gerade viel Spirituelles ist. So daß das Fahren des Fingers von einer Taste auf die andere die Blitzschläge nicht nur als Blitzschläge erscheinen läßt, sondern noch dazu in Unordnung bringt. Kurz, es ist ein fürchterliches Gewitter, in dem sich ein Schreibmaschinenschreiben objektiviert." (Lit.: GA 303, S 167f)

Kernenergie

Auf die Frage, ob nach der Einsteinsche Theorie, dass in einem Kilogramm Masse gemäß der Formel $E = mc^2$ eine ungeheure Energie aufgespeichert ist, durch Auflösung, also Vergeistigung, der Materie eine neue Kraftquelle erschlossen werden könne, hat Rudolf Steiner geantwortet:

Oberirdische Kernwaffenexplosion auf der Nevada Test Site am 18. April 1953

"Hinter diesen Sachen steckt sehr viel, aufzusuchen die Kraft, die man bekommt, wenn man Masse zersplittert. Da handelt es sich dann darum - das Theoretische bietet ja keine besonderen Schwierigkeiten -, ob man diese Kraft technisch ausnützen kann. Und da würde es darauf ankommen, ob man diese Riesenkräfte, wenn man sie bloßlegt, verwerten kann. Denn wenn der Motor, durch den man sie verwerten will, sogleich durch die Energie dieser Kräfte zersplittert wird, kann man sie nicht verwerten. Es handelt sich darum, daß man die Möglichkeit gewinne, diese Energien auch in mechani schen Maschinensystemen zu verwerten. Dann ist erst der Weg gefunden. Rein theoretisch gedacht, brauchen wir, wenn wir die höchste Strahlungsenergie - oder eine hohe Strahlungsenergie - irgend einer Materie bloßlegen können, um sie verwerten zu können in einem mechanischen System, eine Materie, die einen Widerstand leistet gegen diese Energie. Die Möglichkeit, diese Energie freizumachen, ist vorhanden, sie liegt näher, als die Energie auszu nützen." (Lit.: GA 342a, S 146)

Die Kernspaltung, die erst 1938 gemeinsam von Otto Hahn und Fritz Straßmann und im Kontakt mit Lise Meitner entdeckt wurde, war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Audiovisuellen Medien

Kino, **Fernsehen**, **Video**, **Radio**, **CD-Player**, **Mobiltelefone** und **Computer** sind heute in den modernen Industrieländern nahezu allgegenwärtig und so innig mit dem menschlichen Leben verbunden wie kein anderes technisches Produkt. Dass mit diesen audiovisuellen Medien ganz besondere Gefahren verbunden sind, hat Rudolf Steiner am Beispiel des Grammophons verdeutlicht:

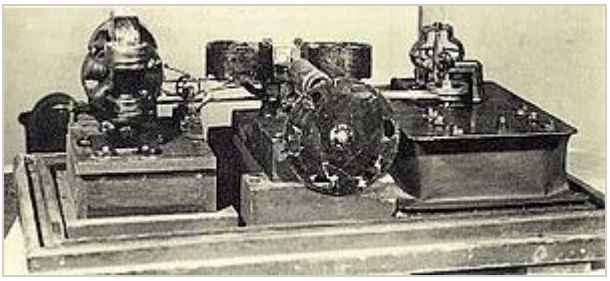

Um 1891 von William K. L. Dickson als Chef-Ingenieur der *Edison Laboratories* entwickelter Kinetograph mit horizontalem Filmlauf.

"Aber all das, was die Menschheit wird durchmachen müssen, um wirklich hinaufzufinden den innersten Impuls in die geistige Welt, das hängt zusammen mit mancherlei scheinbar unbedeutenden Kulturzivilisationssystemen und -Symptomen.

Verzeihen Sie, daß ich Großes, das ich eben ausgesprochen

habe, mit Kleinem zusammenbringe, aber man sieht an den kleinen Symptomen das Große. Ich habe vor einigen Tagen gesagt: Gerade hier, wo sich die Imaginationen wie fest hinstellen schon im Geiste, bekomme man die Autos störend hinein. Ich spreche nicht gegen die Autos, das habe ich schon erwähnt; Anthroposophie kann nichts Reaktionäres aussprechen. Ich fahre selbstverständlich leidenschaftlich gern im Auto, wenn es notwendig ist, denn man darf nicht die Welt zurückschrauben wollen, sondern man muß demjenigen, was auf der einen Seite auftritt, eben das andere entgegensetzen können, so daß das Im-Auto-Fahren ganz richtig ist. Aber neben dem Autofahren mit allem, was damit zusammenhängt, muß auftreten ein Herz, das hinneigt zur spirituellen Welt. Und dann wird sich die Menschheit, auch wenn noch andere Sachen kommen werden als das Autofahren, gerade durch ihre eigene Kraft und Freiheit, die entstehen mußte, die aber auch wiederum zum Bodhisattva führen muß, weiter durchringen können.

Den Dingen gegenüber, die für die mechanische Verrichtung der Menschendienste in die Welt eintreten, wird sich die Menschheit selber helfen können. Und so kann man schon sagen: gegen all das, was von Auto, Schreibmaschine und so weiter auftritt, wird sich die Menschheit selber helfen können.

Anders liegt die Sache - verzeihen Sie, daß ich mit diesem scheinbar Trivialen abschließe - beim Grammophon. Beim Grammophon ist es so, daß die Menschheit in das Mechanische die Kunst hereinzwingen will. Wenn die Menschheit also eine leidenschaftliche Vorliebe für solche Dinge bekäme, wo das, was als Schatten des Spirituellen in die Welt herunterkommt, mechanisiert würde, wenn die Menschheit also Enthusiasmus für so etwas, wofür das Grammophon ein Ausdruck ist, zeigen würde, dann könnte sie sich davor nicht mehr helfen. Da müßten ihr die Götter helfen.

Nun, die Götter sind gnädig, und heute liegt die Hoffnung ja auch vor, daß in bezug auf das Vorrücken der Menschheitszivilisation die gnädigen Götter selbst über solche Geschmacksverirrungen, wie sie beim Grammophon zum Ausdrucke kommen, weiter hinweghelfen." (Lit.: GA 227, S 222f)

"Viele Erscheinungen des heutigen Kulturlebens wirken zerstörend, zum Beispiel insbesondere auch die Lichtbilder, die den Ätherleib durchaus schädigen. Lichtbilder erregen auch die Sinnlichkeit." (Lit.: GA 130, S 326)

- siehe auch: Audiovisuelle Medien, Schreibmaschinenschreiben

Die Gefahren des mit der Technik verbundenen abstrakten Denkens

Nicht nur die Anwendung der Technik als solcher, sondern auch das zu ihrer Erzeugung notwendige abstrakte Denken, wenn es einseitig ohne entsprechenden geistigen Ausgleich gepflegt wird, gefährdet die Zukunft der Menschheit:

"Sehen Sie, heute kann es den Menschen verhältnismäßig noch harmlos erscheinen, wenn sie nur diejenigen Gedanken ausdenken, automatische, leblose Gedanken, welche entstehen, wenn man er faßt die mineralische Welt und das Mineral an Pflanzen, das Mineral an Tieren, das Mineral am Menschen. Ich möchte sagen, an diesen Gedanken, an denen laben sich heute die Menschen, mit denen fühlen sie sich als Materialisten wohl, denn nur sie werden heute gedacht. Aber bedenken Sie einmal, die Menschen dächten so fort, die Menschen würden wirklich nichts anderes ausbilden als solche Gedanken, bis zu dem Zeitpunkte, wo im 8. Jahrtausend das Mon dendasein wiederum sich mit dem Erdendasein vereinigt, was würde dann entstehen? Ja, die Wesenheiten, von denen ich gesprochen habe, sie werden nach und nach auf die Erde herunterkommen, Vulkanwesenheiten, vulkanische Übermenschen, Venus-Übermenschen, Merkur-Übermenschen, Sonnen-Übermenschen und so weiter werden sich mit dem Erdendasein vereinigen. Aber wenn die Men schen fortfahren, ihnen bloß Opposition zu machen, so wird das Erdendasein in ein Chaos im Laufe der nächsten Jahrtausende über gehen. Die Erdenmenschen werden ihren Intellekt ja weiter automa tisch entwickeln können; der kann sich auch innerhalb der Barbarei entwickeln; aber das Vollmenschentum wird nicht hineingezogen sein in diesen Intellekt, und die Menschen werden keine Beziehung haben zu denjenigen Wesenheiten, die sich ihnen hinunterneigen wollen ins Erdendasein herein. Und alle diejenigen Wesen, welche nun vom Menschen unrichtig gedacht werden, die Wesen, welche unrichtig gedacht werden aus dem Grunde, weil der bloße schatten hafte Intellekt nur das Mineralische, ich möchte sagen das grob Materielle im Mineralteich, im Pflanzen-, im Tierreich und sogar im Menschenreich denkt, diese Gedanken der

Menschen, die keine Wirklichkeit haben, die bekommen mit einem Schlage Wirklichkeit, wenn der Mond sich mit der Erde vereinigt. Und aus der Erde wird aufsprießen ein furchtbares Gezücht von Wesenheiten, die in ihrem Charakter zwischen dem Mineralreich und dem Pflanzenreich drinnenstehen als automatenartige Wesen mit einem überreichlichen Verstande, mit einem intensiven Verstande. Mit dieser Bewegung, die über der Erde Platz greifen wird, wird die Erde überzogen werden wie mit einem Netz, einem Gewebe von furchtbaren Spinnen, Spinnen von einer riesigen Weisheit, die aber in ihrer Organisation nicht einmal bis zum Pflanzendasein heraufreichen, furchtbare Spinnen, die sich ineinander verstricken werden, die in ihren äußeren Bewegungen alles das imitieren werden, was die Menschen ausdachten mit dem schattenhaften Intellekt, der sich nicht anregen ließ von demjenigen, was durch eine neue Imagination, was über haupt durch Geisteswissenschaft kommen soll. All dasjenige, was die Menschen an solchen Gedanken denken, die irreal sind, das wird wesenhaft. Die Erde wird überzogen sein, wie sie jetzt mit einer Luftschicht überzogen ist, wie sie sich manchmal mit Heuschreckenschwärmen überzieht, mit furchtbaren mineralisch-pflanzlichen Spinnen, die sehr verständig, aber furchtbar bösartig sich inein anderspinnen. Und der Mensch wird, insoweit er nicht seine schattenhaften intellektuellen Begriffe belebt hat, statt sein Wesen mit den Wesen, die heruntersteigen wollen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, zu vereinigen, er wird sein Wesen mit diesen furchtbaren mineralisch-pflanzlichen Spinnengetieren vereinigen müssen. Er wird selber zusammenleben mit diesen Spinnentieren, und er wird sein weiteres Fortschreiten im Weltendasein suchen müssen in derjenigen Entwickelung, die dann annimmt dieses Spinnengetier." (Lit.: GA 204, S 244f)

Technik und soziales Leben

Die moderne Technik hat das soziale Leben tiefgreifend verwandelt und fordern eine angemessene Neustrukturierung des ganzen sozialen Organismus. Anregungen dazu hat Rudolf Steiner durch seinen Impuls der sozialen Dreigliederung gegeben.

Technik und Nationalismus

Darüber hinaus hat Steiner sehr deutlich ausgesprochen, dass die moderne Technik nur dann segensvoll für die Menschheit sein kann, wenn sie nicht durch nationalistische Gesinnungen missbraucht wird:

"Heute gibt es - ich meine jetzt nicht bloß in bezug auf die menschliche Wissenschaft, sondern in bezug auf das soziale Leben, das ja alle Menschen angeht, nicht bloß diejenigen, die zu den sogenannten Gebildeten gehören -, heute gibt es wirksam im sozialen Leben eine große Anzahl von Dingen, die deshalb da sind, weil man gewisse rein technisch-mechanische, physikalische, chemische und ähnliche Gedanken hat, weil man einen gewissen Umfang der physischen Wissenschaft hat. Man kennt heute, benützt heute Maschinen, man benützt ein gewisses maschinelles Vorgehen auch in der Finanzgebarung der Welt. Man denkt mechanisch über die ganze Welt hin. Ich meine jetzt nicht bloß die mechanische Weltanschauung, sondern ich meine das, was jeden Menschen angeht, den einfachsten Bauern in der letzten Alphütte angeht, denn er weiß natürlich nichts von mechanischer Wissenschaft. Aber worinnen er lebt, das ist durchzogen von diesen Gedanken. Darauf kommt es ja an.

Wie im Altertum diese mechanischen, chemischen, physischen Verrichtungen sich mit luziferischer Kraft vermischten, so vermischen sie sich heute, wo sie nicht mehr hintangehalten werden können, mit ahrimanischen Kräften, und zwar durch einen ganz gewissen Umstand. Es ist ein Gesetz, daß alles das, was herstammt aus maschineller, mechanischer, chemischer, physischer Denkweise, in einer eigentümlichen Weise befruchtet werden kann von dem, was aus partieller Menschennatur stammt, in der folgenden Weise: Diese Gedankensummen, die sich auf Chemisches, Physikalisches, Mechanisches, Technisches beziehen, Finanzielles beziehen, die werden heute gedacht von Menschen, welche zum Beispiel - es kommen auch noch andere Dinge in Betracht - noch in nationaler Denkweise drinnen sind; aber damit vertragen sie sich nicht. Denkt man das, was heute physikalisch, mechanisch, chemisch ist, so, daß gleichzeitig dasselbe Hirn, das diese Dinge denkt, von nationaler Gesinnung durchdrungen ist, dann wirkt durch die nationale Gesinnung auf diese Dinge, die man denkt in bezug auf Physikalisches, Chemisches, Mechanisches, Technisches, dann wirkt Ahriman befruchtend, und es entstehen durch die Verbindungen von nationaler Gesinnung mit internationaler physischer Wissenschaft heute ahrimanische Elementarwesenheiten in unserer Umgebung. Denn verträglich sind Gedanken und Verrichtungen, wie sie die heutige Chemie, Physik, Mechanik, Technik, Finanzgebarung, die kommerzielle Gebarung hat, verträglich sind sie

nur mit nichtnationaler Denkweise.

Das ist ein bedeutsames Geheimnis, das man kennen muß, wenn man das Gefüge des Lebens in der Gegenwart verstehen will. Es liegt nicht in der Zeitmöglichkeit, diese Dinge auf eine andere Weise hintanzuhalten als durch Erkenntnis. Die alten Mysterienführer suchten durch Sekretierung der Erkenntnisse die Dinge hintanzuhalten. Heute muß das Gegenteil eintreten: durch möglichst weite Verbreitung der entgegengesetzt wirkenden geistigen Erkenntnisse muß das Übel gebannt werden. In dieser Beziehung hat die Menschheit einen vollständigen Umschwung erfahren. Dazumal mußte man durch die Schranken der Mysterien etwas zurückhalten über die physischen Wissenschaften; heute muß man geistige Wissenschaft so viel verbreiten, als möglich ist, weil nur dadurch allmählich dasjenige, was in der Richtung wirkt, die eben geschildert worden ist, ausgetrieben werden kann. Die Menschheit hat ja heute vielfach gar keine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn man auf der einen Seite national gesinnt ist und auf der ändern Seite internationale Physik treiben will. Diese Dinge begegnen sich aber in der Menschennatur und befruchten sich in der Menschennatur und führen, wie sie im Altertum geführt haben zu luziferischen Bildungen, in der Gegenwart zu ahrimanischen Bildungen. Die Menschheit hat ja keine andere Alternative, als entweder alles, was Physik, Chemie und dergleichen ist, zu lassen, oder international zu werden in der Denkweise.

Daß es solche Gesetze gibt, die innig zusammenhängen mit dem allgemeinen Leben, das ahnen ja die Menschen der Gegenwart noch nicht. Und doch ist es eine Wahrheit, die unmittelbar an die Türe unserer Gegenwartsentwickelung klopft und eingelassen werden muß zum Heile der Gegenwartsentwickelung. Die dem Menschenfortschritt am meisten feindlichen Mächte widerstreben solchen Dingen gerade und verführen heute die Menschen dazu, die Nationalitätsidee zum besonders radikalen Ausdruck zu bringen. Es müßte schon auf solche Dinge heute hingewiesen werden, denn sie enthalten dasjenige, was wahr ist, und sie sind vielleicht allein in der Lage, weil sie die lautere und wirkliche Wahrheit enthalten, die Menschen zu heilen vor solchem Zeug, wie es gegenwärtig in den Köpfen figuriert." (Lit.: GA 180, S 53ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998)
2. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)
3. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse*, GA 180 (1980)
4. Rudolf Steiner: *Perspektiven der Menschheitsentwickelung*, GA 204 (1979)
5. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (1982)
6. Rudolf Steiner: *Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens*, GA 303 (1978)
7. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Anthroposophische Leitsätze (http://www.anthroposophie.net/steiner/leitsaetze/bib_steiner_leitsaetze.htm) - Der gesamte Text online.
2. http://anthroposophie.byu.edu/schriften/026.pdf - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. Wolfgang Peter: *Die modernen elektronischen Medien und ihre Wirkung auf die kindliche Seele* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_modernen_elektronischen_Medien.pdf)
4. Wolfgang Peter: *Gefangen im weltweiten elektronischen Netz?* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/ENetz.pdf)

5. Wolfgang Peter: *Freie Intelligenz oder weltweite maschinelle Vernetzung?* (http://www.anthroposophie.net/buttons/adobepdf_small.gif)
6. Wolfgang Peter: *Die dritte Kraft* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Dritte_Kraft.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Technik&oldid=31869“
Kategorie: Technik

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2009 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.682-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tehom

Aus AnthroWiki

Tehom (hebr. תְּהוֹם, *Tiefe, Kluft, Abgrund*) ist ein in der biblischen Genesis[1] erwähnter Begriff, wo von der Finsternis gesprochen wird, die über der *Tiefe* waltet. In der altgriechischen Septuaginta wird dieses Wort als *abussos* (griech. ἄβυσσος, *grundlos, unermesslich*) und in der lateinischen Vulgata als *abyssi* übersetzt, was Abgrund bedeutet:

וְחֹשֶׁךְ עַל-פְּנֵי תְהוֹם
te‘hom pe‘ne al chóschäk 'we
(Tiefe der über Finsternis und)

Die deutschen Übersetzungen sind schwankend. Statt *„über der Tiefe“* heißt es oft auch *„über den Wassern“* oder *"über der Urflut"*.

Ein noch genaueres Bild lässt sich gewinnen, wenn man sich die bildschaffende Kraft der Laute des hebräischen Wortes einfühlt. ת (Taw; T) bedeutet den Einschlag des bestimmenden und gestaltenden Geistes in die irdische Welt. ה (He; H) steht für den ausgehauchten Atem als Bild des Seelenlebens, verstärkt durch die Sympathiekräfte von וֹ (Waw mit Punkt darüber), auch *Choläm Magnum* genannt, das als langes O gesprochen wird. מ (Mem; M) - hier in der Schreibweise, wie sie am Ende eines Wortes gebraucht wird - ist ein stimmhafter bilabialer Nasallaut. Die starke Vibration der Lippen setzt sich deutlich spürbar bis zur Nasenwurzel fort, bis in jene Gegend, wo die zweiblättrige Lotosblume bzw. das Zentrum des Ich-Bewusstseins sitzt. Mit dem M verbindet sich die Empfindung, etwas kraftvoll mit den Lippen zu ergreifen, genießerisch zu verkosten und sich einzuverleiben; man ergreift von etwas Besitz und verbindet sich ganz damit. Nach kabbalistischer Auffassung ist *Mem* eine der drei Mütter des hebräischen Alphabets und entspricht dem leiblichen Aspekt des Menschen bzw. dem Wasserelement.

Insgesamt ist *tehom* ein Bild für den Leib, der das Seelisch-Geistige in sich aufnimmt, oder – allgemeiner ausgedrückt – für die Materie, die beseelt und durchgeistigt wird.

Auffallend und kaum zufällig ist auch der Gleichklang von *hom* mit homo, der lateinischen Bezeichnung für den Menschen, wobei das Wort *homo* wiederum urverwandt ist mit Humus, dem fruchtbaren (feuchten) Erdboden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Siehe auch
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Siehe auch

- Abyssos
- Abgrund
- Ginnungagap

Anmerkungen

1. ↑ Gen 1,2 , Gen 7,11

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
2. GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners

(http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Die_Geheimnisse_der_biblischen_Schoepfungsgeschichte.htm) - der gesamte Text online.
2. Rudolf Steiner: *Genesis. Secrets of the Bible Story of Creation* (http://wn.rsarchive.org/Lectures/Gen1959/Gene59_index.html) (1959) - Die Vorträge in englischer Übersetzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tehom&oldid=35324“
Kategorien: Bibel | Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2010 um 15:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Teilhard de Chardin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Teilhard_de_Chardin.jpg (366 × 500 Pixel, Dateigröße: 29 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Pierre Teilhard de Chardin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:33, 22. Apr. 2009		366 × 500 (29 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Pierre Teilhard de Chardin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pierre Teilhard de Chardin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Teilhard_de_Chardin.jpg&oldid=31171“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2009 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Telchinen

Aus AnthroWiki

Die **Telchinen** waren nach der griechischen Mythologie im Erd- und Wasserelement wirkende Elementarwesen, die als kunstvolle Schmiede und Diener des Hephaistos den Dreizack Poseidons, den sie aufgezogen hatten, schmiedeten. Sie sollen auch die ersten Götterbilder in menschlicher Gestalt errichtet haben und gelten auch die Erfinder vieler nützlicher Dinge, wie z.B. der Mühle. Man sagt ihnen aber auch nach, dass sie aus Neid und Bosheit den bösen Blick und allerlei verderbliche Zauberkünste eingesetzt hätten, um das Wetter zu beeinflussen, die Wachstumskräfte der Natur zu hemmen und sich selbst in ihrer Gestalt zu verwandeln. Als ihre Heimat gilt vor allem Rhodos, Keos und Kreta.

Nach dem griechischen Geschichtsschreiber und Geographen Strabon soll die Insel Rhodos ursprünglich Telchinis geheißen haben, *„nach den die Insel bewohnenden Telchinen, welche einige für Behexer und Zauberer erklären, die Tiere und Gewächse, um sie zu verderben, mit Wasser des Styx besprengten. Andere im Gegenteil sagen, sie wären als ausgezeichnete Künstler von den Kunstfeinden beneidet worden und in solche üble Nachrede geraten“*. [1]

Goethe erwähnt die Telchinen im zweiten Teil seiner Faustdichtung in den Szenen der Klassischen Walpurgisnacht.

Einzelnachweise

1. ↑ Strabon, Geographica 14.2.7

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Telchinen&oldid=42290“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2011 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Telekinese

Aus AnthroWiki

Als **Telekinese** (griech. τηλε, *tēle-*, „fern“ und κίνησις, *kínēsis*, „Bewegung“) oder auch **Psychokinese** wird in der Parapsychologie die Fähigkeit bezeichnet, Bewegungen von Gegenständen durch rein geistige Einwirkung hervorzurufen. Darunter fallen auch seltenere Phänomene wie die **Pyrokinese**, bei der Feuer allein durch Gedankenwirkung entzündet werden, die **Kryokinese**, für das allein durch Gedanken verursachte Gefrieren von Wasser, die **Aerokinese**, die Luftbewegungen verursacht, weiters auch die **Ferrokinese**, die auf magnetisch beeinflussbarer Metalle wirkt und die auf lebende Systeme ausgerichtete **Biokinese**. Auch die vielen Heiligen zugesprochene Fähigkeit der Levitation ist der Psychokinese zuzurechnen. So soll etwa der heilige Filippo Romolo Neri (1515 - 1595), Goethes Lieblingsheiliger auf seiner Italienischen Reise, diese Fähigkeit der Levitation besessen haben und wurde zum Vorbild des *Pater ecstaticus* im Faust II:

> "Goethe waren überhaupt diese Dinge ganz vertraut. Was wir hier noch nicht darstellen konnten - später werden wir es einmal, wenn unser Bau fertig ist -, das ist die Tatsache, daß der Pater ecstaticus auf und ab schwebt. Goethe schreibt am 26. Mai 1787 über Filippo Neri: «Im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe der Tränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und des Schwebens über demselben, welches von allen für das Höchste gehalten wird.»
>
> Ich möchte dies ausdrücklich erwähnen, weil ich Ihnen sagen muß, daß Goethe dies nicht etwa unbewußt oder wie ein bloßes Phantasiebild hingeschrieben hat, sondern daß er sehr wohl bewandert war in diesen Dingen, daß er sie kannte, tief kannte. Also er läßt den Pater ecstaticus nicht einfach auf und ab schweben, weil es ihm so einfällt; wir müssen bedenken, daß Goethe ein Mann war, der von Filippo Neri so sprach. Das vertieft ungeheuer das Gefühl." (Lit.: GA 272, S 160 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf#page=160))

Tatsächlich hat man es bei diesen Phänomenen aber *nicht* unmittelbar mit geistigen Einwirkungen zu tun, sondern mit Kräften, die aus dem physisch-ätherischen Leib stammen.

> "Man spricht also von Telepathie, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder Bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als Telepathie im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tode des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterbliche, ewige Wesen des Menschen ist, was im Einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der Telepathie, der Teleplastik, der Telekinese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich loslöst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 079, S 107 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=107))

Siehe auch

- Levitation
- Telekinese - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988), ISBN 3-7274-0790-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust»*, Band I: Faust, der strebende Mensch , GA 272 (1981), ISBN 3-7274-2720-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA272.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Telekinese&oldid=38567“
Kategorie: Parapsychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 21:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 747-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Telepathie

Aus AnthroWiki

Telepathie (von griechisch *τέλη*, *tele*, „fern“ und *πάθεια*, *patheia*, „Empfindung“ oder „Empfänglichkeit“), deutsch meist als **Gedankenübertragung** oder **Fernfühlen** übersetzt, ist eine in der Parapsychologie beschriebene Form der außersinnlichen Wahrnehmung und besteht in der Fähigkeit, Information von Mensch zu Mensch oder zu Tieren oder sogar Pflanzen zu ohne direkten sinnlichen Kontakt und ohne messbare physikalische Wechselwirkung zu übertragen. Der Begriff wurde erstmals von dem britische Autor Frederic Myers im Dezember 1882 vor der Society for Psychical Research SPR in London verwendet.

> "Man spricht (...) von **Telepathie**, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als **Telepathie** im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tod des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterblich ewige Wesen des Menschen ist, was im einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der **Telepathie**, der Teleplastik, der Telekinese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich loslöst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 079, S 91f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=91f))

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*. IV. Vortrag vom 29. November 1921, GA 79, TB, Dornach 1981, S. 91 - 92

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Telepathie - Artikel in der deuteschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Telepathie&oldid=38600“
Kategorie: Parapsychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 04:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 879-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teleplastik

Aus AnthroWiki

Teleplastik (von griech. τηλε, *tēle-*, „fern“ und πλαστική [τέχνη], *plastikí [téchni]*, „die formende bzw. geformte [Kunst]“) ist ein in der Parapsychologie beschriebenes Phänomen, das gelegentlich bei Medien auftritt und von Rudolf Steiner so beschrieben wird:

> "Ja, man hat auch heute schon in wissenschaftlicher Beziehung Versuche angestellt mit wissenschaftlicher Methodik, welche man einreiht in das Kapitel der Teleplastik, wo an dem Menschen oder in der Nähe des Menschen materienartige Gebilde, Phantome erscheinen, denen man deutlich ansieht, daß sie meinetwillen aus feiner Materie bestehen, aus Ätherischem bestehen, daß ihnen aber plastisch, als eine plastische Gestaltungskraft das eingegliedert ist, was in dem menschlichen Gedanken wurzelt, was in den menschlichen Gedanken vorhanden ist." (Lit.: GA 079, S 106 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=106))

Man hat es dabei allerdings *nicht* mit geistigen Einwirkungen zu tun, sondern mit Kräften, die allein aus dem physisch-ätherischen Leib stammen.

> "Man spricht also von Telepathie, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder Bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als Telepathie im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tode des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterbliche, ewige Wesen des Menschen ist, was im Einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der Telepathie, der Teleplastik, der Telekinese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich loslöst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 079, S 107 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf#page=107))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988), ISBN 3-7274-0790-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA079.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Teleplastik&oldid=38555“

Kategorie: Parapsychologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 21:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teli

Aus AnthroWiki

Teli (hebr. תלי, *geringelt*?), der Drache der Welt, die Himmelsschlange, ist nach dem Sefer Jetzira der oberste Regent der geschaffenen Welt; der Tierkreis und das Herz sind ihm untergeordnet.

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript

> „Der Drache in der Welt ist wie ein König auf seinem Thron. Der Sternbilderkreis im Jahr ist wie ein König im Reich. Das Herz im Menschen ist wie ein König im Krieg.“
> – Sefer Jetzira 6,6

Die Herkunft und Bedeutung des Wortes *Teli*[1] ist aber unsicher. Im Tanach kommt es nur einmal vor in Gen 27,3 und bezeichnet dort ein nicht näher beschriebenes Werkzeug zur Jagd. In den mittelalterlichen Kommentaren zum *Sefer Jetzira* wird *Teli* dann als *Schlange* oder *Drache* aufgefasst. So schreibt Schabbtai Donnolo:

> "Und wer ist der *teli*? Als Gott das Himmelsgewölbe über uns, das in sieben Himmel eingeteilt ist, erschuf, erschuf er den *teli* aus Wasser und aus Feuer in Gestalt eines großen *tannin* (hebr. תנין, Meeresungeheuer) (Gen 1,21), wie eine große gewundene Schlange und machte ihm Kopf und Schwanz und streckte ihn im vierten[2] Himmel [...] aus. Und alle Planeten und Leuchten und Sternbilder sind an ihm befestigt. Und er ist (zum) König über alle ernannt, sie zu leiten, sei es im Guten, sei es im Schlechten." (Lit.: zit. nach Herrmann, S 272)

Der Drache umlagert demnach die sichtbare Welt dort, wo der Kristallhimmel zu finden ist, wo die endliche räumliche Welt in die unendliche überräumliche Welt übergeht. Dem Lautbestand nach bedeutet *Teli* den *«Einschlag (T) des lebendigen (L) Geistes, des göttlichen Ich (J)»*. Man darf hier wohl auch an das Symbol des Ouroboros denken, der sich in den Schwanz beißenden Schlange, manchmal auch in Gestalt von ein oder zwei Drachen dargestellt, wobei die eine Hälfte des Tieres meist hell und die andere dunkel gefärbt ist und damit anzeigt, dass sich in ihm die Gegensätze vereinen, etwa Gut und Böse, männlich und weiblich usw. Indem er sich in sich selbst zurückwindet, ist er zugleich ein Symbol für die Ewigkeit.

Anmerkungen

1. ↑ Gershom Scholem schreibt dazu: "Teli, im frühen Mittelalter als das Sternbild des Drachens aufgefaßt, ist das syrische *athalia*, "stella quae solem tegens eclipsim efficit", nach Payne-Smith I , 423. In diesem Sinn kommt es schon in dem manichäischen Psalmenbuch, ed. Allberry, fasc. II, S. 196 vor. Dieser Sprachgebrauch entspricht genau dem in der zweifellos sehr alten astronomischen 'Baraitba des Samuel', und geht auf assyrisches *atalû* zurück, wie schon A. E. Harkavy in Ben 'Ammi, Bd. I (1887), S. 27-86 nachgewiesen hat. Wenn der Teli als "Himmelsschlange" oder Drache Kopf und Schwanz bewegt, verursacht er dadurch die Finsternisse." (Lit.: G. Scholem, S 67)
2. ↑ möglicherweise ein Hinweis auf Atziluth, die oberste der Vier Welten, die dem Devachan entspricht.

Literatur

- Klaus Herrmann (Herausgeber), *Sefer Jezira - Buch der Schöpfung.*, Verlag der Weltreligionen, Frankfurt a. M. und Leipzig, 2008, ISBN 978-3-458-70007-4
- Gershom Scholem: *Ursprung und Anfänge der Kabbala*, Walter de Gruyter Verlag, Berlin, New York 2001

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Teli&oldid=44687“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2011 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempel

Aus AnthroWiki

Der **Tempel** (griech. τέμενος, *témenos*; lat. *templum*, "abgegrenzt, abgeschlossen") war ursprünglichen ein an heiligen Orten wie Hügeln oder Hainen errichteter, abgegrenzter sakraler Bereich in dem kultische Handlungen durchgeführt wurden, die an die Gottheit oder die Gottheiten gerichtet waren, die hier ihren Wohnsitz genommen hatten. Später wurden an diesen Orten Tempelbauten errichtet, von einfachen aufgeschütetten Erdhügeln bis hin zu umfangreichen Tempelbezirken. Das gemeinsame Urbild aller Tempelformen ist der Leib des Menschen, der in seiner Seele den herabsteigenden Geist empfängt (Lit.: GA 286, S 19ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf#page=19ff)). Ein vollkommenes Beispiel des Tempelbaus war der salomonische Tempel.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil*, GA 286 (1982), ISBN 3-7274-2860-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA286.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempel&oldid=41349“
Kategorie: Tempel

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 321-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tempel Salomos.png

Aus AnthroWiki

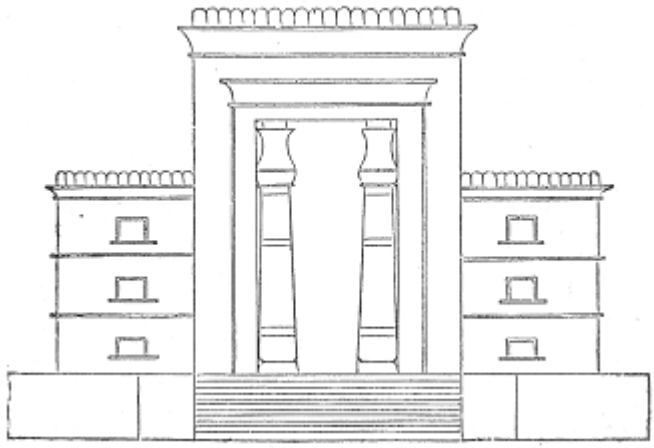

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tempel_Salomos.png (344 × 240 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Tempel Salomos, Rekonstruktion aus: Volz, Paul: Die biblischen Altertümer. Calw + Stuttgart. 1914. Seite 29.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:27, 20. Sep. 2007		344 × 240 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tempel Salomos, Rekonstruktion aus: Volz, Paul: Die biblischen Altertümer. Calw + Stuttgart. 1914. Seite 29.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Salomonischer Tempel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tempel_Salomos.png&oldid=23799“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2007 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 414-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempel der Artemis in Ephesos

Aus AnthroWiki

Der **Tempel der Artemis in Ephesos**, auch *Artemision*, altgr. ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος Ἐφεσίης, ὁ ἐν Ἐφέσῳ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος, τὸ Ἀρτεμίσιον Ἐφέσιον (ho naòs tês Artémidos Ephesíês, ho en Ephéô naòs tês Artémidos, tò Artemísion Ephésion), lateinisch *Templum Dianae Ephesi(n)ae* oder *Artemisium Ephesi(n)um*) war der größte Tempelbau der Antike und gehört zu den Sieben Weltwundern der Antike. Die griechische Stadt Ephesos (deren Ruinen heute in der Türkei bei Selçuk unweit İzmirs zu besichtigen sind) war in der Antike für ihren Reichtum berühmt. Sie war später – als Hauptstadt der römischen Provinz Asia – eine der größten Städte der Antike.

Modell des Artemistempels von Ephesos im Miniatürk Park Istanbul

Inhaltsverzeichnis

- 1 Baugeschichte
- 2 Archäologie
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Ruinenstätte des Tempels in Ephesos, dahinter die Isabey-Moschee, die Johanneskirche und die Zitadelle von Selçuk

Baugeschichte

Im Zuge der österreichischen Ausgrabungen seit 1895 sind mehrere Versionen des Artemistempels nachgewiesen worden. Die ersten einfachen Tempel an diesem Ort (Tempel „A“ und „B“) entstanden im 8. Jh. v. Chr. z.T. als Holzkonstruktionen. Unter dem Tyrannen Pythagoras wurde im 7. Jh. v. Chr. der Tempel „C“ errichtet, der noch vor Fertigstellung durch Überschwemmung zerstört wurde.

Der archaische Artemistempel „D“ wurde um 580 v. Chr. begonnen. Architekten waren Chersiphron von Knossos (Χερσίφρων ὁ Κνώσσιος) und sein Sohn Metagenes (Μεταγένης ὁ Κνώσσιος). Die Bauarbeiten an diesem Tempel, für den auch der lydische König Kroisos einige Säulen stiftete, dauerten mit 120 Jahren ungewöhnlich lang. Die Konstruktion war äußerst schwierig, da das Gebäude auf einem Sumpfgelände errichtet wurde. Erdverfärbungen, die bei Tiefgrabungen beobachtet werden konnten, bestätigen die Nachrichten, dass bei der Vorbereitung des Geländes für den Tempelbau Holzkohle und Lederabdeckungen zur Sicherung des moorigen Untergrunds eingebracht wurden. Tatsächlich soll der Architekt Theodoros von Samos, der schon am Rhoikos-Tempel in Samos mitgewirkt hatte, an den Fundamentarbeiten beteiligt gewesen sein. Der archaische Tempel „D“ bestand aus 106 ionischen Marmorsäulen von rund 19 m Höhe. Sie standen auf einer Grundfläche von 111,7 m x 57,3 m und trugen außergewöhnlich schwere Querbalken. Einige der Säulen im Eingangsbereich waren unten mit Reliefs geschmückt. Die zwei Meter hohe Artemis-Statue in der Cella war aus Weinrebholz gefertigt und mit Gold und Silber verkleidet. Das Dach wurde aus Zedernholz gefertigt. Heraklit weihte sein Buch über den Logos im Tempel auf dem Altar der Artemis.

Artemis-Statue im Museum von Ephesos (Foto: Lutz Langer)

Das Artemision in der Vorstellung von Martin van Heemskerck (1498−1574)

Der Tempel fiel am 21. Juli 356 v. Chr. einer Brandstiftung durch Herostratos zum Opfer. Er beging die Tat aus Geltungssucht − sein Vorhaben, durch das Niederbrennen des Weltwunders berühmt und somit unsterblich zu werden, ist ihm gelungen. Der Sage nach soll in der Nacht des Brandes Alexander der Große, der später auch sehr große finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau des Tempels leistete, geboren sein, weswegen Artemis, die die Geburt in Pella überwachte, ihr eigenes Heiligtum nicht schützen konnte.

Der spätklassische Neubau (Tempel „E“), mit dem man schon bald darauf begann, wurde durch die ephesischen Architekten Demetrios (Δημήτριος ὁ Ἐφέσιος), Paionios (Παιώνιος ὁ Ἐφέσιος) und Cheirokrates (Χειροκράτης ὁ Ἐφέσιος) ausgeführt. Es sollte der alte Tempel getreulich wiederhergestellt werden, doch letztlich kam es doch zu einigen Änderungen. So wurde auf der Schuttmasse des Vorgängerbaus ein größeres Areal (125,67 x 65,05 m, 2,7 m Höhe) zur Basis des neuen Tempels gemacht und der Sockel beträchtlich erhöht. Der Artemistempel „E“ hatte 117 Säulen mit einer Höhe von rund 18 m und verfügte über ein Steindach. Nach dem Bericht des Plinius soll er über 36 mit Reliefs verzierte Säulen („columnae caelatae“), verfügt haben. Auch bei diesem Tempel dauerte die Bauzeit mit rund hundert Jahren relativ lang.

Als der Apostel Paulus um das Jahr 55 n. Chr. in die Metropole kam, hatte er angeblich so großen Zulauf, dass viele um den Artemiskult und um ihre wirtschaftliche Existenz gefürchtet haben sollen. Der „Aufruhr des Demetrios“ – eines Silberschmieds und Herstellers von Devotionalien – ist im 19. Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben.

268 n. Chr. während der Regierungszeit des römischen Kaisers Gallienus wurde der Prachtbau von den Goten auf einem Kriegszug zerstört, die Reste von den Einwohnern als Baumaterial verwendet. Die Epheser gaben den Artemiskult jedoch erst im 4. Jh. n. Chr. auf. Heute ragt nur noch eine wiedererrichtete einsame Säule aus dem Sumpfwasser.

Archäologie

Eine Pionierleistung der Archäologie sind die Ausgrabungen (1863-1869) des John Turtle Wood. Im Zuge der Arbeiten im Stadtgelände von Ephesos nimmt das Österreichische Archäologische Institut seit 1895 immer wieder Grabungen auf dem Gelände des Artemisions vor. Gefundene Architekturfragmente und andere Fundgegenstände sowie mehrere Kopien der Artemisstatue, die im Stadtgebiet gefunden wurden, sind im *Saal der Artemis* im Ephesos-Museum in Selçuk ausgestellt.

Literatur

- Fritz Krischen: *Weltwunder der Baukunst in Babylonien und Jonien*, Tübingen : E. Wasmuth, 1956
- Ulrike Muss (Hrsg.): *Die Archäologie der ephesischen Artemis – Gestalt und Ritual eines Heiligtums*. Wien: Phoibos, 2008
- Gottfried Gruben: *Griechische Tempel und Heiligtümer*. München: Hirmer, 2001, S. 380ff.
- Bluma L. Trell: *Der Tempel der Artemis zu Ephesos* in: Peter A. Clayton & Martin J. Price (Hrsg.): *Die Sieben Weltwunder*. Philipp Reclam jun., Berlin 2000
- Anton Bammer: *Das Heiligtum der Artemis von Ephesos*. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1984
- Wilfried Schaber: *Die archaischen Tempel der Artemis von Ephesos – Entwurfsprinzipien und Rekonstruktion*. Waldsassen: Stiftland, 1982
- William Richard Lethaby: *Diana's Temple at Ephesus*. B. T. Batsford Publisher Ltd., London 1908

Weblinks

Commons: Tempel der Artemis in Ephesos - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Bericht Tempel der Artemis Ephesos (http://www.weltwunder-online.de/antike/tempel-artemis-ephesus.htm)
- Farbrekonstruktion (http://www.dialbforblog.com/archives/181/artemis_templex.jpg)
- Der Artemistempel zu Ephesos (http://www.kristian-buesch.de/seven_wonders_of_the_world/artemision_von_ephesos.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tempel der Artemis in Ephesos (http://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_der_Artemis_in_Ephesos) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempel_der_Artemis_in_Ephesos&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempel_der_Artemis_in_Ephesos&oldid=44098“

Kategorien: Griechischer Tempel in der Türkei | Weltwunder der Antike | Tempel der Artemis | Ephesos

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2011 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 605-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempelarbeit

Aus AnthroWiki

Als **Tempelarbeit** bezeichnen die Freimaurer und Mormonen jeweils ihre geschlossenen rituellen Versammlungen.

In der Freimaurersprache steht der Begriff „Tempel“ einerseits für den Ritualraum im Logenhaus und andererseits, in sinnbildlicher Art und Weise, für die Verkörperung der angestrebten freimaurerischen Ideale, die die Bruderschaft der Freimaurer symbolhaft mit dem Salomonischen Tempel gleichsetzt. Jeder Bruder soll, gleich einem „Stein“, durch das Ausführen der Rituale in den Gesamtbau eines solchen „Tempels“ eingefügt oder weniger metaphorisch gesprochen, freimaurerisches Gedankengut in die Tat umsetzen.

Grundlagen und Historisches

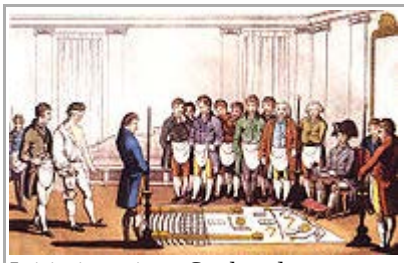

Initiation eines Suchenden
Stich, 1745 in Frankreich

Gesellen-Beförderung
Kupferstich, 18. Jahrhundert

Meister-Erhebung eines Gesellen
Stich, 18. Jahrhundert

Die bei der Tempelarbeit der Freimaurerei verwendete Symbolik besteht in ihrer grundlegenden rituellen Form aus verschiedensten Bildern und Handlungen, die häufig historisch tradiert sind und denen bestimmte Wechselwirkungen mit dem Gemüt der Ausführenden zugeschrieben werden.

Ritualtexte aus den Anfängen der Freimaurerei sind nicht erhalten, eine Rekonstruktion der ursprünglichen Gebräuche ist daher schwierig. Die Rituale waren im Laufe der Zeit häufig Veränderungen unterworfen und sind in der Freimaurerei nicht einheitlich; sie gleichen sich aber grundsätzlich in ihrem Aufbau der drei Johannisgrade.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte sich mit der sogenannten „Strikten Observanz“ ein komplexes System von hierarchischen Abstufungen in der europäischen Freimaurerei etabliert. Zu Beginn der 1780er Jahre begann eine Gegenbewegung einzusetzen, die sich wieder auf das alte Ritual der drei Grade (Lehrling – Geselle – Meister) besann.

In diesem Reformprozess forderte Georg Heinrich Sieveking zusätzlich die Abschaffung der „Hieroglyphen und Symbole“ und bezeichnete diese und die Gebräuche als Farce. Friedrich Ludwig Schröder antwortete darauf mit seiner Rede über „Sittlichkeit und Gefälligkeit als Urstoff der Freundschaft sowie über unsere Bilderzeichen und Geheimnisse“ in seiner Loge *Emanuel*. Darin setzte er diese Forderung mit der Auflösung der Freimaurerei gleich und zeigte deren Relevanz für die große Bruderkette auf. Dies führte zu Rededuellen zwischen beiden und resultierte schließlich darin, dass Sieveking am 10. April 1790 sein Amt als Meister vom Stuhl niederlegte und sein bisheriges Engagement in der Freimaurerei aufgab.

Unter Berücksichtigung altenglischer Ritualtexte machte man sich im 18. Jh. daran, freimaurerische Rituale in ihrem vermuteten Ursprungssinn zu rekonstruieren. Hierbei kommt Friedrich Ludwig Schröder besonderes Verdienst zu. Als historischer Autodidakt sammelte er Materialien zur Geschichte der Freimaurerei seit ihrer Entstehung bis 1723, die er im Jahr 1815 veröffentlichte. Aufgrund dieser Studien schuf er in Zusammenarbeit mit Johann Gottfried Herder deutsche Rituale für die drei Grade, die noch heute als *Schrödersche Lehrart* in Gebrauch sind und sich durch ihre schlichte Klarheit und rituelle Dynamik auszeichnen.

Gemäß den Verlautbarungen der Freimaurer sei die individuelle Interpretation und Deutung der verwendeten Symbolik nicht dogmatisch festgeschrieben, vielmehr

werde der Freiheit der Betrachtungsweise des Einzelnen eine bedeutende Rolle beigemessen. Stimulanzien wie Weihrauch oder Trancetechniken als Bestandteile der Rituale werden abgelehnt.[Reinalter 1]

Instruktionsarbeit im 18. Jahrhundert

Das der Freimaurerei häufig vorgeworfene Zurückhalten von Informationen über detaillierte Formen und Inhalte der Rituale begründet diese einerseits durch selbstauferlegtes Stillschweigen zum Schutz ihrer Mitglieder und des „Wissens“ (*Siehe auch:* Arkanprinzip) aber auch damit, dass persönliche Ritualerlebnisse grundsätzlich nicht mitteilbar seien.

Ablauf und Bekleidung

Getragen wird der Ablauf des Rituals durch ein festgelegtes Wechselgespräch des Meisters vom Stuhl mit dem sog. *Ersten* und *Zweiten Aufseher*. In kontinentaleuropäischen Logen gehört ein Vortrag des *Redners* über freimaurerische oder andere Themen zur Tempelarbeit (genannt *Zeichnung*).

Freimaurer tragen zur Logenarbeit eine bestimmte traditionelle Bekleidung. Diese besteht heute u. a. aus einem dunklen Anzug oder Smoking, dem Schmuckabzeichen der jeweiligen Loge (dem sogenannten „Bijou“), dem symbolischen Maurerschurz, weißen Handschuhen und dem in manchen Logen noch üblichen so genannten „hohen Hut“, einem Zylinder.

Einzelnachweise

Die Freimaurer

1. ↑ Helmut Reinalter: *Die Freimaurer*. 3. Auflage. C.H. Beck-Verlag, München 2002, ISBN 3-406-44733-3, Lemma: Freimaurerische Symbolik und Ritualistik, S. 32

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempelarbeit&oldid=46995“
Kategorien: Freimaurerei | Freimaurerisches Brauchtum und Ritual

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion.jpg

Aus AnthroWiki

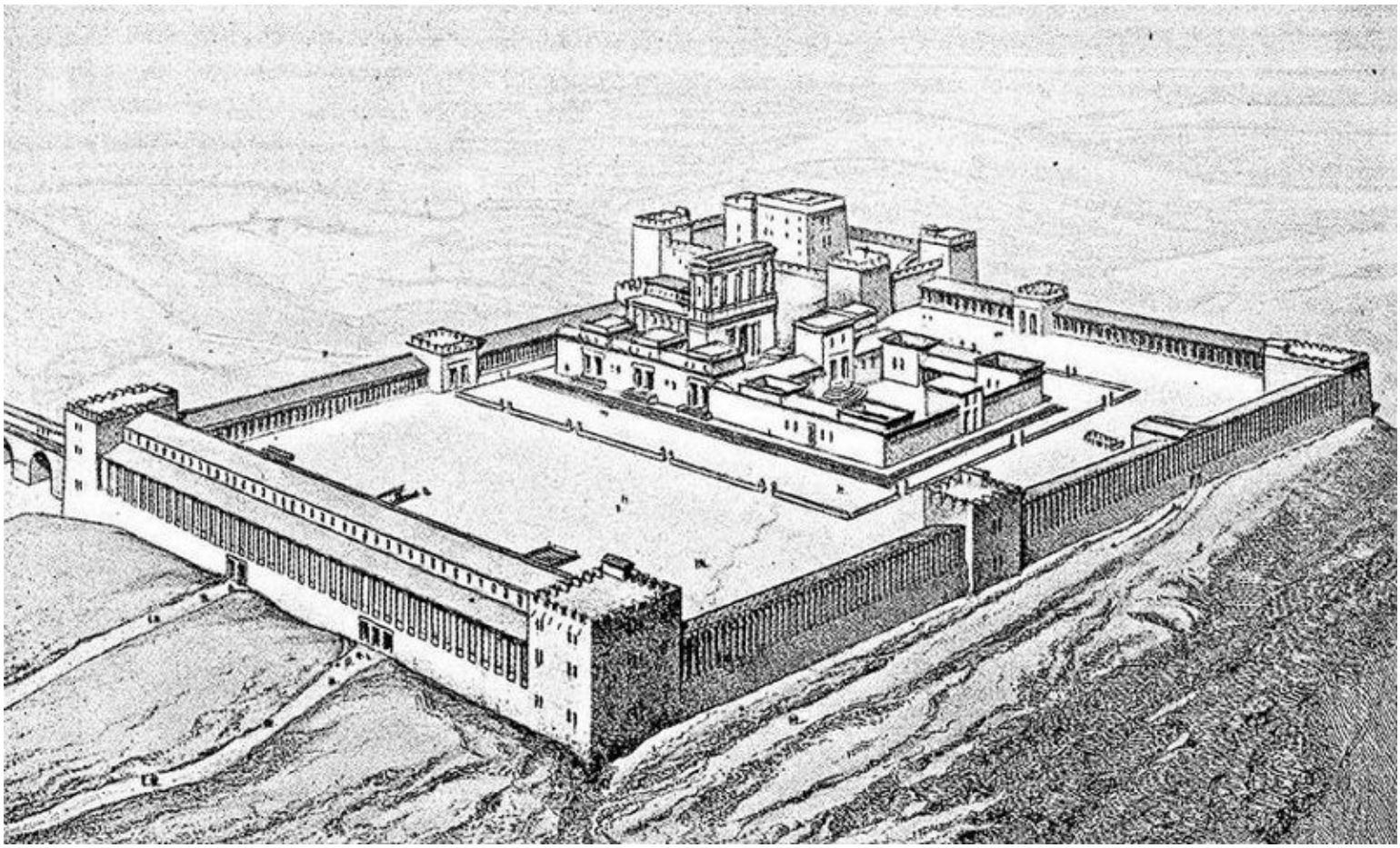

Größe dieser Vorschau: 800 × 482 Pixel.
Volle Auflösung (858 × 517 Pixel, Dateigröße: 172 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion; aus: Paul Volz, Die biblischen Altertümer. 1914. Seite 51, Tafel 8.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:31, 14. Okt. 2007		858 × 517 (172 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion; aus: Paul Volz, Die biblischen Altertümer. 1914. Seite 51, Tafel 8.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Tempelberg zu Zeiten Herodes - Rekonstruktion.JPG aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tempelberg_zu_Zeiten_Herodes_-_Rekonstruktion.jpg&oldid=24186“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2007 um 13:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 36-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempellegende

Aus AnthroWiki

Die **Tempellegende**, die an den Bau des Salomonischen Tempels 1 Kön 6,1 und insbesondere an den Guß des Ehernen Meers 1 Kön 7,23 anknüpft, bildet die Grundlage der Freimaurerei und wurde nach den Angabe Rudolf Steiners im 15. Jahrhundert von Christian Rosenkreutz selbst gegeben. Was Christian Rosenkreutz lehrte, konnte er nur an wenige Schüler, nicht mehr als zehn, direkt weitergeben, für die anderen musste er seine Lehre in einen Mythus einkleiden, der ungefähr folgenden Inhalt hat:

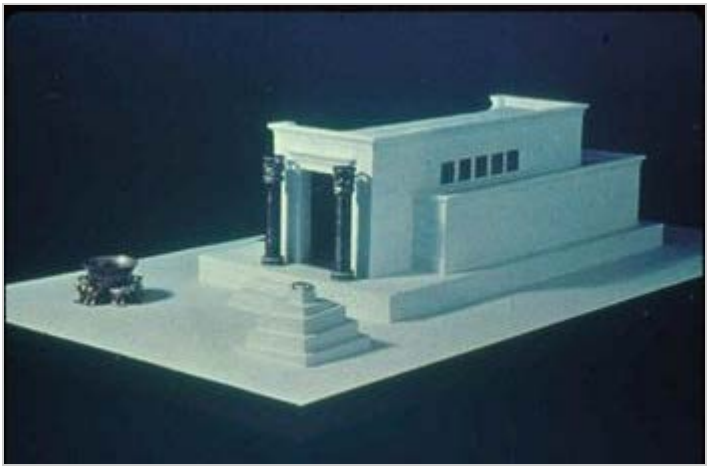

Modell des Salomonischen Tempels mit dem ehernen Meer (links) und dem zentralen Altar (rechts) im Vorhof.

> "Es gab eine Zeit, da schuf einer der Elohim den Menschen; einen Menschen, den er Eva nannte. Mit Eva verband sich der Elohim selbst und es wurde von Eva Kain geboren. Darauf schuf der Elohim Jahve oder Jehova den Adam. Adam verband sich ebenfalls mit Eva und aus dieser Ehe ging Abel hervor.

Wir haben es also bei Kain mit einem unmittelbaren Göttersohn zu tun und bei Abel mit einem Sprößling des als Mensch geschaffenen Adam und der Eva. Nun geht der Mythus weiter.

Die Opfergaben, welche Abel dem Gotte Jahve darbrachte, waren dem Gotte angenehm. Aber die Opfergaben des Kain nicht, denn Kain war nicht auf direktes Geheiß von Jahve entstanden. Die Folge davon war, daß Kain den Brudermord beging. Er erschlug Abel. Deshalb wurde er von der Gemeinschaft mit Jahve ausgeschlossen. Er ging in entfernte Gegenden und wurde dort der Stammvater eines eigenen Geschlechts.

Adam verband sich weiterhin mit Eva und zum Ersatz von Abel wurde Seth geboren, der auch in der Bibel vorkommt. So entstanden zwei Menschengeschlechter: das erste von Eva und dem Elohim abstammend, das Geschlecht Kains; und das zweite von den bloßen Menschen abstammend, die auf Geheiß des Jahve sich verbunden haben.

Von dem Geschlecht des Kain stammen alle ab, die auf der Erde Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen haben, zum Beispiel Methusael, der die Schrift, die Tau-Schrift erfunden hat und Tubal-Kain, der die Bearbeitung der Erze und des Eisens lehrte. So entstand in dieser Linie, direkt von dem Elohim abstammend, die Menschheit, die sich in Künsten und Wissenschaften ausbildet. Aus diesem Geschlecht der Kains ging auch hervor Hiram. Der war der Erbe alles dessen, was innerhalb der verschiedenen Generationen der Kainssöhne an Wissen, Kunst und Technik aufgespeichert worden war. Hiram war der bedeutendste Baukünstler, den man sich denken kann.

Aus der anderen Linie, aus dem Geschlechte Seths stammte Salomo, der sich auszeichnete in alledem, was von Jahve oder Jehova herrührte. Er war ausgestattet mit der Weisheit der Welt, mit alledem, was die ruhige, klare, abgeklärte Weisheit bei den Jehovasöhnen liefern kann. Dies war eine Weisheit, die man wohl mit Worten aussprechen kann, die dem Menschen tief ins Herz gehen, ihn erheben kann, aber nicht eine solche, welche das unmittelbare Objekt angreifen und etwas Wirkliches an Technik, Kunst und Wissenschaft hervorbringen kann. Es war eine Weisheit, die eine unmittelbare inspirierte Gabe des Gottes ist, nicht eine von unten herausgearbeitete, aus der menschlichen Leidenschaft, aus dem Menschenwollen hervorquillende Weisheit. Die fand sich bei den Kainssöhnen, bei denen, die unmittelbar von dem anderen Elohim abstammten. Das waren die strengen Arbeiter, die alles selbst erarbeiten wollten.

Nun beschloß Salomo einen Tempel zu bauen. Er bestellte dazu als Baumeister den Sprößling der Kainssöhne:

Hiram. Es war zu der Zeit, da die Königin von Saba, Balkis, nach Jerusalem kam, weil sie von dem weisen Salomo gehört hatte. Und sie war in der Tat, als sie ankam, entzückt von der erhabenen, klaren Weisheit und Schönheit des Salomo. Er warb um sie und erlangte auch ihr Jawort. Da hörte diese Königin von Saba auch von dem Tempelbau. Nun wollte sie auch den Baumeister Hiram kennenlernen. Als sie ihn sah, machte sein bloßer Blick auf sie einen ungeheuren Eindruck und nahm sie ganz gefangen.

Nun entspann sich etwas wie Eifersuchtsstimmung zwischen Hiram und dem weisen Salomo. Die Folge davon war, daß Salomo gern etwas gegen Hiram getan hätte; aber er mußte ihn behalten, damit der Tempel fertig gebaut werden konnte.

Es kam nun folgendes. Der Tempel war bis zu einer ganz bestimmten Stufe fertig. Nur eines fehlte noch, was das Meisterstück des Hiram sein sollte: nämlich das Eherne Meer. Dieses Meisterstück Hirams sollte darstellen den Ozean, in Erz gegossen, und den Tempel schmücken[1]. Alle Erzmischungen waren in wunderbarer Weise von Hiram veranlagt worden und alles war zu dem Guß vorbereitet. Nun machten sich aber drei Gesellen ans Werk, die Hiram beim Tempelbau für unfähig befunden hatte, zu Meistern ernannt zu werden. Sie hatten ihm deshalb Rache geschworen und wollten die Ausführung des Ehernen Meeres verhindern. Ein Freund Hirams, der davon erfuhr, teilte Salomo diesen Plan der Gesellen mit, damit er ihn vereiteln würde. Aber Salomo ließ aus Eifersucht gegen Hiram der Sache ihren Lauf, weil er Hiram verderben wollte. Die Folge war, daß Hiram zusehen mußte, wie der ganze Guß zerstob, weil die drei Gesellen einen ungehörigen Stoff der Masse zugefügt hatten. Er versuchte noch durch Zugießen von Wasser das aufschäumende Feuer zu löschen, aber es wurde dadurch nur schlimmer. Während er schon nahe daran war, an dem Zustandekommen des Werkes zu verzweifeln, erschien ihm Tubal-Kain selbst, einer seiner Ahnherren. Dieser sagte ihm, er solle sich ruhig in das Feuer hineinstürzen, er sei durch das Feuer nicht verwundbar. Hiram tat es und gelangte bis zum Mittelpunkt der Erde. Tubal-Kain führte ihn zu Kain, der dort im Zustande der ursprünglichen Göttlichkeit war. Hiram wurde nun in das Geheimnis der Feuerschöpfung eingeweiht, in das Geheimnis des Erzgusses und so weiter. Er erhielt von Tubal-Kain noch einen Hammer und ein Goldenes Dreieck, das er am Halse zu tragen habe. Dann kehrte er zurück und war nun imstande, das Eherne Meer wirklich herzustellen, den Guß wieder in Ordnung zu bringen.

Hierauf gewinnt Hiram die Hand der Königin von Saba. Er aber wird von den drei Gesellen überfallen und getötet. Doch ehe er starb, gelang es ihm noch, das Goldene Dreieck in einen Brunnen zu werfen. Als man nun nicht weiß, wo Hiram ist, wird er gesucht. Salomo selbst ist ängstlich und will hinter die Sache kommen. Man fürchtete, die drei Gesellen könnten das alte Meisterwort verraten und es wurde daher ein neues verabredet. Die ersten Worte, die fallen, wenn man Hiram wieder findet, sollten das neue Meisterwort sein. Als Hiram nun aufgefunden wurde, konnte er noch einige Worte sprechen[2]. Er sagte: Tubal-Kain hat mir verheißen, daß ich einen Sohn haben werde, der viele Söhne haben wird, die die Erde bevölkern und mein Werk - den Tempelbau - zu Ende führen werden. Dann bezeichnete er noch den Ort, wo das Goldene Dreieck zu finden sei. Es wurde zu dem Ehernen Meer gebracht und beide an einem besonderen Ort des Tempels, im Allerheiligsten, aufbewahrt. Sie können nur von denen gefunden werden, die Verständnis dafür haben, was diese ganze Tempellegende von dem Tempel des Salomo und seinem Baumeister Hiram zu bedeuten hat." (Lit.: GA 093, S 59ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=59ff))

Die Kainssöhne sind nach dieser Legende die Söhne jener Elohim, die auf der Weltentwicklungsstufe des alten Mondes ein wenig zurückgeblieben sind. Damals wurde der menschliche Astralleib aus dem Kama, aus der allgemeinen astralen Substanz herausgebildet und Kama, das Feuer der Leidenschaft, nach und nach mit Weisheit durchdrungen. Andere Elohim schritten über diese Verbindung von Weisheit und Leidenschaft hinaus und als sie während der Erdentwicklung den irdischen Menschen schufen, waren sie nicht mehr von Leidenschaft durchdrungen und statteten den Menschen mit ruhiger, abgeklärter Weisheit aus. Das waren die Söhne Seths. Die anderen Elohim aber, die noch mit Kama verbunden waren, gaben den Kainssöhnen ein leidenschaftliches Element, so dass sie sich mit feurigem Enthusiasmus für die Weisheit begeistern konnten. Aus der leidenschaftlichen Begeisterung der Kainssöhne gingen alle Künste und Wissenschaften hervor, während die priesterliche Abel-Seth-Strömung von abgeklärter und völlig leidenschaftsloser Frömmigkeit und Weisheit beseelt war. Diese beiden gegensätzlichen Strömungen waren bis zur Griechisch-Lateinischen Zeit immer vorhanden.

Hiram erscheint in der Tempellegende als Repräsentant der initiierten Kainssöhne der vierten und fünften nachatlantischen Kulturepoche und die Königin von Saba gibt ein Bild der menschlichen Seele, die sich zwischen der

abgeklärten, leidenschaftslosen Weisheit und Frömmigkeit Salomons und der erdumwandelnden Tatkraft der Kainssöhne zu entscheiden hat.

> "Das Eherne Meer ist jener Guß, der entsteht, wenn in der entsprechenden Weise Wasser mit Erz vermischt ist. Die drei Gesellen machen es falsch, der Guß wird zerstört. Aber indem Tubal-Kain dem Hiram die Mysterien des Feuers enthüllt, ist Hiram imstande, Wasser und Feuer in der richtigen Weise zu verbinden. Dadurch entsteht das Eherne Meer. Es ist das, was das Geheimnis der Rosenkreuzer ist. Es entsteht, wenn das Wasser der ruhigen Weisheit sich verbindet mit dem Feuer des astralen Raumes, dem Feuer der Leidenschaft. Dadurch muß eine Verbindung Zustandekommen, die «ehern» ist, die getragen werden kann in die folgenden Zeitalter, wenn hinzukommt das Geheimnis von dem heiligen Goldenen Dreieck, das Geheimnis von Atma-Buddhi-Manas. Dieses Dreieck, mit all dem, was es im Gefolge hat, wird der Inhalt des erneuerten Christentums der sechsten Unterrasse sein. Das wird vorbereitet durch die Rosenkreuzer und dann wird das, was im Ehernen Meer symbolisiert wird, verbunden sein mit der Erkenntnis von Reinkarnation und Karma. Dies ist die neue okkulte Lehre, die dem Christentum wieder eingefügt wird. Atma-Buddhi-Manas, das höhere Selbst, ist das Geheimnis, das offenbar werden wird, wenn die sechste Unterrasse dazu reif sein wird. Dann wird Christian Rosenkreutz nicht mehr als Warner dazustehen brauchen, sondern es wird alles, was Kampf bedeutet hat auf dem äußeren Plan, den Frieden finden durch das Eherne Meer, durch das heilige Goldene Dreieck." (Lit.: GA 093, S 66 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=66))

Als sich der Christus mit der Erde verband, trat ein ganz neues Element in die Erdentwicklung ein. Der Christus ist nicht bloß Weiheit, sonder er ist die inkarnierte Liebe. Die Liebe ist

> "ein hohes göttliches Kama, das zu gleicher Zeit Buddhi ist; ein rein flutendes Kama, das nichts für sich will, sondern alle Leidenschaften in unendlicher Hingabe nach außen richtet, ein umgekehrtes Kama ist. Buddhi ist umgekehrtes Kama. (Lit.: GA 093, S 63 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=63))

Dadurch bereitet sich innerhalb der Strömung der *Söhne der Weisheit* eine neue, höhere Frömmigkeit vor, die allerdings enthusiastisch sein kann, aber nicht vom Feuer des alten Monden-Kama genährt wird, sondern aus der christlichen Liebe, dem umgekehrten Kama. Diese neue, christliche Frömmigkeit wird im vierten nachatlantischen Zeitalter veranlagt, kann sich aber noch nicht mit der Strömung der Kainssöhne verbinden. Sie bleiben zunächst noch Gegner:

> "Würde nämlich das Christentum unbedingt schnell alle Menschen ergreifen, so würde es sie zwar mit Liebe erfüllen können, aber das einzelne menschliche Herz, das individuelle menschliche Herz wäre nicht dabei. Es wäre keine freie Frömmigkeit, es wäre nicht das Gebären des Christus in sich selbst als Bruder, sondern bloß als Herrn. Dazu müssen noch durch die ganze fünfte Unterrasse hindurch die Kainssöhne wirken. Sie wirken in ihren Initiierten und bauen den Tempel der Menschheit, aufgebaut aus weltlicher Kunst und weltlicher Wissenschaft." (Lit.: GA 093, S 63 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=63))

Aber ein neues Christentum wird künftig entstehen, in dem sich beide Strömungen vereinigen, ein Christentum, das im Besitz der Geheimnisse des Ehernen Meers und des Goldenen Dreiecks ist:

> "Dieses Christentum hat ein anderes Symbol; nicht mehr den gekreuzigten Gottessohn, sondern das Kreuz, von Rosen umwunden. Das wird das Symbol des neuen Christentums der sechsten Unterrasse sein. Aus dem Mysterium der Rosenkreuzerbruderschaft wird sich dieses Christentum der sechsten Unterrasse entwickeln, das das Eherne Meer und das Goldene Dreieck kennen wird." (Lit.: GA 093, S 65f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=65f))

In einer handschriftlich 1906 von Rudolf Steiner festgehaltenen Fassung, die noch zusätzlich Erläuterungen enthält, lautet die Tempellegende so:

> "Im Beginn der Erdenentwickelung stieg einer der Lichtgeister oder Elohim aus dem Sonnenbereich in den Erdenbereich und verband sich mit Eva, der Urmutter des Lebendigen. Aus dieser Verbindung entstand Kain, der erste der Erdenmenschen. Darauf bildete ein anderer aus der Reihe der Elohim, Jahve oder Jehova, den Adam; und aus der Verbindung des Adam mit Eva entstand Abel, des Kain Stiefbruder. Die Ungleichheit der Abstammung von Kain und Abel (geschlechtliche und ungeschlechtliche Abstammung) bewirkte Streit zwischen Kain und Abel.

Und Kain erschlug den Abel. Abel war durch die geschlechtliche Abstammung, Kain durch den moralischen Fall des Lebens in der geistigen Welt verlustig gegangen. Für Abel gab Jehova dem Elternpaar den Ersatzsohn Seth. Von Kain und Seth stammen zwei Menschentypen ab. Die Nachkommen Seths konnten in besonderen (traumhaften) Bewußtseinszuständen in die geistige Welt schauen. Die Nachkommen Kains waren dieses Schauens ganz verlustig gegangen. Sie mußten sich im Laufe der Generationen hindurch durch allmähliche Ausbildung der menschlichen Erdenkräfte zur Wiedererringung der spirituellen Fähigkeiten hinaufarbeiten.

Einer der Nachkommen Abel-Seths war der weise Salomo. Er hatte sich die Gabe traumhaften Hellsehens noch ererbt; ja hatte sie in einem besonderen Grade als Anlage mitbekommen; so kam es, daß seine Weisheit so weithin berühmt war, daß symbolisch von ihm berichtet wird, er habe auf einem Throne von Gold und Elfenbein gesessen (Gold und Elfenbein Symbole der Weisheit).

Aus dem Kainsgeschlechte stammten Menschen, die sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr die Hinaufentwickelung der menschlichen Erdenkräfte angelegen sein ließen. Einer dieser Menschen war Lamech, der Bewahrer der T-Bücher, in welchen, soweit dies durch Erdenkräfte möglich war, die Urweisheit wiederhergestellt war, so daß diese Bücher den uneingeweihten Menschen unverständlich sind. Ein andrer Nachkomme der Kain-Menschheit ist Tubalkain, welcher in der Bearbeitung der Metalle es weit brachte, ja die Metalle kunstvoll zu Musikinstrumenten zu formen verstand. Und als Zeitgenosse Salomos lebte Hiram Abiff oder Adoniram aus dem Kainsgeschlecht, der in seiner Kunst so weit gelangt war, daß diese unmittelbar an das Schauen der höheren Welten grenzte, eben noch eine dünne Wand gegen die Initiation für ihn zu durchstoßen war. Der weise Salomo erdachte den Plan eines Tempels, der in seinen Formteilen symbolisch die Menschheitsentwickelung zum Ausdrukke bringen sollte. Durch seine Traumweisheit konnte er die Gedanken dieses Tempels in allen Einzelheiten ersinnen; doch fehlte ihm die Kenntnis der Erdenkräfte zum wirklichen Bau, welche nur durch Ausbildung der Erdenkräfte im Kainsgeschlecht zu erringen waren. Es verband sich deshalb Salomo mit Hiram-Abiff. Dieser baute nun den die Menschheitsentwickelung symbolisch ausdrückenden Tempel.

Salomos Ruhm war gedrungen bis zur Königin von Saba, Balkis. Diese begab sich eines Tages an den Hof Salomos, um diesen zu ehelichen. Es wurden ihr alle Herrlichkeiten des salomonischen Hofes gezeigt; auch der gewaltige Tempel. Sie konnte aus den Vorstellungen heraus, die sie bis dahin gewonnen hatte, nicht begreifen, wie ein Baumeister, der nur menschliche Kräfte zur Verfügung hatte, so etwas habe leisten können. Sie hatte ja nur erfahren, daß die Führer von Arbeitern durch den Besitz von atavistischen magischen Kräften genügende Scharen von Arbeitern hatten zusammenführen können, um die alten gewaltigen Bauten aufzuführen. Sie verlangte den ihr seltsam-merkwürdigen Baumeister zu sehen. Als er ihr begegnete, machte sein Auge sogleich einen tief bedeutsamen Eindruck auf sie. Dann sollte er ihr zeigen, wie er durch bloße Menschen-Verabredung die Arbeiter führe. Er nahm seinen Hammer, bestieg einen Hügel, und auf ein Zeichen mit dem Hammer eilten große Scharen von Arbeitern herbei. Die Königin von Saba merkte, daß Menschen- Erdenkräfte zu solcher Bedeutung sich entwickeln können.

Bald darauf erging sich die Königin mit ihrer Amme (Amme steht symbolisch für eine prophetische Person) vor den Toren der Stadt. Sie begegneten Hiram Abiff. In dem Augenblicke, als die beiden Frauen den Baumeister erblickten, flog aus den Lüften der Vogel Had-Had auf den Arm der Königin von Saba.

Die prophetische Amme deutete dieses dahin, daß die Königin von Saba nicht für Salomo, sondern für Hiram Abiff bestimmt sei. Von diesem Augenblicke an dachte die Königin nur mehr daran, wie sie das Verlöbnis mit Salomo lösen könne. Es wird weiter erzählt, daß nun «im Rausche» dem König der Verlobungs-«ring» vom Finger gezogen wurde, so daß sich nun die Königin für die dem Hiram Abiff bestimmte Braut betrachten konnte. (Es Hegt das Bedeutungsvolle diesem Zug der Legende zugrunde, daß in der Königin von Saba zu sehen ist die alte Sternenweisheit, die bis in jene Zeitepoche verbunden war den alten atavistischen Seelenkräften, die in Salomo symbolisiert sind. Die okkulten Legenden drücken in den Symbolen von weiblichen Personen die Weisheit aus, welche sich mit dem männlichen Teil der Seele vermählen kann. Mit der Zeit Salomos ist die Epoche eingetreten, in welcher diese Weisheit übergehen soll von den atavistischen alten Kräften an die neu erworbenen Erden- Ich-Kräfte. Der «Ring» ist immer das Symbol des «Ich». Salomo wird noch im Besitz eines nicht voll-menschlichen Ich gedacht, sondern eines solchen, welches nur der Widerschein ist des «höheren Ichs» der Engel im atavistischen Traum-Hellseher-Bewußtsein. Der «Rausch» deutet darauf hin, daß dieses Ich wieder verloren wird innerhalb der halbbewußten Seelenkräfte, durch die es erworben ist. Hiram ist erst im Besitze eines real-menschlichen «Ich».)

Von diesem Zeitpunkte an ergreift den König Salomo eine heftige Eifersucht gegen seinen Baumeister. Es haben es daher drei verräterische Gesellen leicht, das Ohr des Königs für eine Tat zu finden, durch welche sie Hiram Abiff verderben wollen. Sie sind dessen Gegner, weil sie von ihm zurückgewiesen werden mußten, als sie den Meistergrad und das Meisterwort verlangten, für die sie nicht reif sind.

Diese drei verräterischen Gesellen beschließen nun, dem Hiram Abiff das Werk zu verderben, das er als die Krönung seines Wirkens am Hofe Salomos vollbringen soll. Es ist dies der Guß des «Ehernen Meeres». Das ist ein aus den sieben Grundmetallen (Blei, Kupfer, Zinn, Quecksilber, Eisen, Silber, Gold) in solchen Maß Verhältnissen hergestellter künstlicher Guß, der völlig durchsichtig ist. Die Sache war vollendet, bis auf einen allerletzten Einschlag, der vor versammeltem Hof - auch vor der Königin von Saba - gemacht werden sollte, und durch welchen die noch trübe Substanz bis zur völligen Klarheit sich umbilden sollte. Nun mischten die drei verräterischen Gesellen etwas Unrechtes in den Guß, so daß, statt daß sich dieser klärte, Feuerfunken aus ihm sprühten. Hiram Abiff suchte das Feuer durch Wasser zu beruhigen. Das gelang nicht, sondern die Flammen schlugen nach allen Seiten. Die versammelten Leute eilten nach allen Seiten auseinander. Hiram Abiff aber hörte aus den Flammen und der glühenden Masse eine Stimme: «Stürze dich in das Flammenmeer; du bist unversehrbar.» Er stürzte sich in die Flammen und merkte bald, daß sein Weg nach dem Mittelpunkte der Erde zuginge. Auf halbem Wege traf er seinen Vorfahren Tubalkain. Dieser führte ihn nach dem Erdmittelpunkte, wo sich der große Vorfahre Kain befand, in dem Zustande, wie er vor der Sünde war. Hier erhielt Hiram Abiff von Kain die Erklärung, daß die energische Entfaltung der menschlichen Erdenkräfte zuletzt zu der Höhe der Initiation führe, und daß die auf diesem Wege erlangte Initiation im Erdenverlaufe an Stelle des Schauens der Abel-Seth-Söhne treten müsse, das verschwinden werde. Symbolisch wird die mutverleihende Kraft, welche Hiram Abiff von Kain erhält, dadurch ausgedrückt, daß gesagt wird, Hiram habe einen neuen Hammer von Kain erhalten, mit dem er an die Erdenoberfläche zurückkehrte, das Eherne Meer berührte und dadurch dessen völlige Durchsichtigkeit bewirken konnte. (Mit dieser Symbolik ist dasjenige gegeben, was in gehöriger Meditation die innere Wesenheit der Menschenentwickelung auf der Erde zur Imagination erhebt. Das Eherne Meer kann als Symbol dessen gelten, was der Mensch geworden wäre, wenn nicht die drei verräterischen Kräfte in der Seele Platz gegriffen hätten: Zweifel, Aberglaube, Illusion des persönlichen Selbstes. Durch diese Kräfte ist die Erden-Menschheitsentwickelung zur Feuerentfaltung in der lemurischen Zeit gekommen, welche durch die Wasserentwickelung der atlantischen Zeit nicht gedämpft werden kann. Es muß vielmehr eine solche Entwickelung der menschlichen Erdenkräfte stattfinden, daß in der Seele der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird, der in Kain vor dem Brudermorde vorhanden war. Es können sich nicht die traumhaften Seelenkräfte der Kinder Abel-Seths gegen die Erdenkräfte halten, sondern nur die zur vollen realen Ich-Entwickelung kommenden Nachkommen Kains.)" (Lit.: GA 265, S 366ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=366ff))

In der esoterischen Stunde vom 27. Mai 1923 schildert Steiner den Guss des Ehernen Meeres und den Tod Hirams in einer etwas anderen Variante, in der auch das neue Meisterwort genannt wird:

"Von diesem Zeitpunkt an ergreift den König Salomo heftige Eifersucht gegen seinen Baumeister Hiram Abiff. Dieser hatte beim Tempelbau drei Gesellen, die den Meistergrad von.ihm forderten. Sie hatten aber ihre Untüchtigkeit gezeigt, indem sie einen für den Tempelbau unersetzbaren mächtigen Balken zu kurz geschnitten hatten. Hiram hatte das Unglück gut gemacht dadurch, daß er durch seine besonderen Kräfte den Balken hatte in die richtige Länge dehnen können. Sie sind nun die Gegner Hiram Abiffs, weil sie von ihm zurückgewiesen werden mußten, als sie den Meistergrad und das Meisterwort von ihm verlangten, für das sie noch nicht reif waren. Die drei verräterischen Gesellen haben es leicht, das Ohr des Königs für die Tat zu finden, durch welche sie Hiram Abiff verderben wollen.

Die Vollendung des Tempelbaus sollte durch ein Werk gekrönt werden, in dem Hiram Abiff die Spannung und Feindschaft zwischen den Kain- und Abel-Söhnen zu versöhnen gedachte. Es war das eherne Meer, dessen Guß aus den sieben Grundmetallen (Blei, Zinn, Eisen, Gold, Kupfer, Quecksilber und Silber) und Wasser, dem Metall der Erde, so gemischt werden sollte, daß der fertige Guß völlig durchsichtig sein sollte. Die Sache war vollendet bis auf einen allerletzten Einschlag, der vor versammeltem Hof, auch vor der Königin von Saba, gemacht werden sollte und durch welchen die noch trübe Substanz bis zur völligen Klarheit umgewandelt werden sollte. Nun mischten die drei verräterischen Gesellen, die die Aufgabe hatten, den letzten Bestandteil hinzuzufügen, das Wasser in falschem Verhältnis zu, und statt durchsichtig zu werden, versprühte der Guß in verheerenden Flammen. Hiram Abiff suchte das Feuer zu beruhigen, das gelang nicht, die Flammen schlugen nach allen Seiten

auseinander.

Hiram Abiff aber hörte aus den Flammen und aus der glühenden Masse eine Stimme: Stürze dich hinein in das Feuermeer, du bist unversehrbar. Er stürzte sich in die Flammen und merkte, daß sein Weg nach dem Mittelpunkte der Erde führte. Auf halbem Wege traf er Tubal Kain, seinen Vorfahren. Dieser führte ihn zum Erdmittelpunkt, wo sich der große Vorfahr Kain befand in dem Zustande, wie er vor der Sünde, dem Abel-Mord, war. Dieser gab ihm das goldene Dreieck mit dem Meisterwort. Auf halbem Wege nach oben übergab ihm Tubal Kain einen Hammer und wies ihn an, damit den Guß des ehernen Meeres zu berühren. Es erhält Hiram Abiff von Kain die Erklärung, daß die energische Entfaltung der menschlichen Erdenkräfte zuletzt zu der Höhe der Initiation führe, und daß die auf diesem Wege erlangte Initiation im Erdenlaufe an Stelle des alten Schauens treten müsse, daß dieses verschwinden werde. Mit dem Hammer geht Hiram an die Erdoberfläche zurück; er berührt mit diesem das eherne Meer, der Guß gelingt, und er konnte dessen völlige Durchsichtigkeit bereiten.

Hiram wollte sein Werk, den Tempel, zum letzten Male sehen und begab sich nachts dahin. Da lauerten ihm die falschen Gesellen auf. Der erste versetze ihm an dem einen Tore einen Schlag auf die linke Schläfe, daß das Blut herunterfloß bis auf die Schulter. Hiram Abiff wandte sich zum zweiten Tor, um den Tempel zu verlassen. Da versetzte ihm der zweite Geselle einen Schlag auf die rechte Schläfe, daß das Blut bis auf die Schulter floß. Er wandte sich zum dritten Tor. Da traf ihn der Schlag des dritten Gesellen auf die Stirn, so daß er zusammenbrach. Er schleppte sich noch hinaus bis zu einem Brunnen, in den er das goldene Dreieck versenkte. Die drei Gesellen verscharrten seine Leiche. Vor seinem Tod konnte Hiram noch das goldene Dreieck mit dem Meisterwort versenken in einen tiefen Brunnen. Auf seinem Grabe wuchs ein Kassia-Baum, eine Akazie. Den Wissenden war bekannt, daß aus dem Grabe eines Eingeweihten ein Kassia-Baum herauswächst. Als man seinen Leichnam fand, ertönte das neue Meisterwort: «Mach ben ach». Das bedeutet: Das Geistig-Seelische hat sich vom Physisch-Leiblichen getrennt - oder: Anderssein des Leibes.[3] Man suchte dann das goldene Dreieck und fand es in dem Brunnen. Es wurde auf das Dreieck ein kubischer Stein gelegt mit den zehn Geboten und so wurde es verborgen im Tempel eingemauert.

Mit dieser Symbolik ist dasjenige gegeben, was in Meditation die innere Wesenheit der menschlichen Entwicklung auf der Erde zur Imagination erhöhte. Das eherne Meer kann als Symbol dessen gelten, was der Mensch geworden wäre, wenn nicht die drei verräterischen Kräfte in der Seele Platz gefunden hätten. Diese drei verräterischen Kräfte sind: Zweifel, Aberglaube, Illusion des persönlichen Selbst.

Hiram Abiff wurde wiedergeboren als Lazarus und war so derjenige, der als erster von Christus eingeweiht wurde. Mit ihm setzte ein die (Versöhnung der Differenz), die zwischen der Kain- und Abelströmung stand." (Lit.: GA 265, S 458ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=458ff))

In einer weiteren Mitschrift dieser esoterischen Stunde findet sich noch folgende wichtige Ergänzung, die eine Verbindung zum Brand des ersten Goetheanums herstellt:

"Hiram Abiff wurde wiedergeboren als Lazarus und wurde so derjenige, der als erster von Christus eingeweiht wurde. Mit ihm setzte ein die Strömung der Mitte, die zwischen der Kain- und Abelströmung stand. Die Kain-Strömung fand im Laufe der Zeiten ihre Hauptvertreter in der F. (Freimaurerei-Strömung), während das Abelitentum seinen Ausdruck fand in der Priesterströmung der (katholischen ?) Kirche. Beide Menschheitsströmungen blieben einander streng feindlich. Nur einmal vereinten sie sich in Eintracht: in ihrem Haß gegen die Strömung der Mitte. Das Ergebnis dieser einträchtigen Vereinigung beider sonst feindlicher Richtungen war die Vernichtung des Johannesbaues (Goetheanums)." (Lit.: GA 265, S 460f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=460f))

Anmerkungen

1. ↑ In der Bibel wird das Eherne Meer so beschrieben:

   23 Und er machte das Meer, gegossen, von einem Rand zum andern zehn Ellen weit rundherum und fünf Ellen hoch, und eine Schnur von dreißig Ellen war das Maß ringsherum. 24 Und um das Meer gingen Knoten an seinem Rand ringsherum, je zehn auf eine Elle; es hatte zwei Reihen Knoten, die beim Guss

mitgegossen waren. 25 Und es stand auf zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten, und das Meer stand obendrauf, und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. 26 Die Wanddicke des Meeres aber war eine Hand breit und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie eine aufgegangene Lilie, und es gingen zweitausend Eimer hinein. 1 Kön 7,23

2. ↑ In *Charles William Heckethorns* «Geheime Gesellschaften, Geheimbünde und Geheimlehren» wird diese Szene so dargestellt:

   "In seiner Eifersucht gab er [Salomo] den drei Gesellen, die den Guß des ehernen Meeres verdorben hatten, den Wink, daß ihm die Beseitigung des Nebenbuhlers erwünscht wäre. Vor der geplanten Abreise erschien Hiram nochmals im Tempel und hier wurde er von den Dreien erschlagen. Doch gelang es ihm vor dem Aushauchen des letzten Seufzers, das goldne Dreieck, das er um den Hals trug und auf dem das Meisterwort eingraviert war, in einen tiefen Brunnen zu werfen. Die Mörder hüllten den Leichnam ein, begruben ihn auf einem einsamen Hügel und pflanzten einen Akazienzweig aufs Grab.

   Als Hiram sich sieben Tage lang nicht zeigte, mußte Salomo, wenngleich ungern, dem Wunsche des Volkes nachgeben und ihn suchen lassen. Drei Meister entdeckten die Leiche, und da sie jene drei Gesellen des Mordes verdächtigten, weil sie wußten, daß Hiram ihnen den Meistergrad verweigert hatte, beschlossen sie vorsichtshalber, das Meisterwort abzuändern. Das erstbeste Wort, welches während der Emporhebung des Leichnams zufällig fallen würde, sollte das künftige Meisterwort werden. Als nun einer von ihnen sah, daß sich die Haut vom Körper loslöste, rief er aus: «Makbenach!» (etwa «Bruder erschlagen» oder «Fleisch vom Knochen getrennt») und so wurde «Makbenach» zum Kennwort des Meistergrades. Man erwischte die drei Mörder und sie entleibten sich, um nicht in die Hände der Gerechtigkeit zu fallen; ihre Köpfe wurden dem König überbracht. Da sich das goldne Dreieck nicht bei der Leiche Hirams vorfand, forschte man danach und fand es schließlich in jenem Brunnen. Salomo ließ es auf einen dreieckigen Altar legen, der sich in einem geheimen Gewölbe unterhalb des entlegensten Teiles des Tempels befand; um das goldne Dreieck noch besser zu verbergen, stellte man darauf einen kubischen Stein, der die zehn Gebote enthielt. Schließlich wurde das Gewölbe, dessen Vorhandensein nur 27 Erwählten bekannt war, zugemauert." (Lit.: Heckethorn, S 503)

3. ↑ Nach einer anderen Mitschrift heißt die Übersetzung: «Erdensohn des Leides»

Literatur

1. Charles William Heckethorn: *Geheime Gesellschaften, Geheimbünde und Geheimlehren*, Autorisierte deutsche Ausgabe, bearbeitet von Leopold Katscher, Leipzig, Rengersche Verlagsbuchhandlung 1900 (neu verlegt im Anaconda Verlag, Köln 2007, ISBN 978-3-86647-087-3)
2. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)
3. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Die Tempellegende (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Texte/Tempellegende.pdf) - aus *Charles William Heckethorn* «Geheime Gesellschaften, Geheimbünde und Geheimlehren», Leipzig 1900

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempellegende&oldid=46979“
Kategorien: Freimaurer | Rosenkreuzer | Legende

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 07:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempelschlaf

Aus AnthroWiki

Der **Tempelschlaf** wurde, wie Keilschrifttexte belegen, schon im 4. Jahrtausend v. Chr. von den Sumerern für therapeutische Zwecke eingesetzt und war insbesondere von großer Bedeutung für die ägyptische Heilkunst. Der mehr als 3000 Jahre alte Papyrus Ebers beschreibt u.a. die Methoden, wie man den heilenden hypnotischen Tiefschlaf einsetzen und herbeiführen konnte. Der Kranke wurde dazu in einen somnambulen Schlaf versetzt, in dem seine Hellsichtigkeit erwachte. Er blickte dann zurück in jene Zeiten, wo es noch keine Krankheiten in der Menschheit gab. Er schaute die alten atlantischen Götter, und schon das wirkte gesundend, mehr aber noch die Anschaung jener Göttin, die in der ersten lemurischen Zeit die Befruchtung noch ohne geschlechtliche Fortpflanzung aus geistigen Sphären lenkte. Die Ägypter gaben dieser Göttin den Namen Isis. Die heilkräftige Imagination der Isis mit dem Horusknaben lebt in abgeschwächter und verwandelter Form heute fort in der heilsamen Wirkung von Bildern der Madonna mit dem Jesuskind.

> "Der Tempelschlaf liegt ja der anderen eigentümlichen Tatsache zugrunde, daß bei den ägyptischen Priesterweisen, und überhaupt in der alten Kultur der Menschheit, die Weisheit in innigem Zusammenhange mit der Heilkunst, mit der Gesundheit gedacht wurde. Von den innigen Beziehungen zwischen Weisheit und Gesundheit, zwischen Wissenschaft und Heilkunst macht sich der heutige Mensch gegenüber jenen alten Vorstellungen doch nur einen sehr schwachen Begriff; und es wird die Aufgabe der Geisteswissenschaft sein, die Menschheit wiederum hinzuweisen auf jenen Begriff des Geistigen, durch den Weisheit und Heilkunst und Gesundheit wieder in einen näheren Zusammenhang gebracht werden. Wir erinnern uns dabei auch an etwas, das an allerlei Ausführungen anklingt, die wir gestern gemacht haben. Wir erinnern uns dabei jener alten Gestalt, an die wir denken mußten, als wir uns das Bild der Madonna mit ihrem Kinde, so wie Raffael es in der Sixtinischen Madonna gemalt hat, vor die Seele stellten, wir erinnern uns der Isis mit dem Horuskinde. Es ist die Göttin, deren Tempel die Aufschrift trug: «Ich bin, die da war, die da ist, die da sein wird - meinen Schleier kann kein Sterblicher lüften.» Diese Göttin wurde in einen geheimnisvollen Zusammenhang mit aller Heilkunst gebracht, sie wurde geradezu als die Lehrerin der ägyptischen Priester in bezug auf die Heilkunst betrachtet. Und eine merkwürdige Rede führte man noch in den letzten Zeiten des Altertums von jener Isis; in dieser Rede werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß Isis sich noch in der Zeit, in der sie unter die Unsterblichen versetzt wurde, für die Heilkunst, für die Gesundheit der Menschen besonders interessiert hat. Das alles deutet auf sehr geheimnisvolle Zusammenhänge hin.
>
> Nun müssen wir mit einigen Strichen uns einmal das Wesen des Tempelschlafs, der zu den Heilmitteln der ägyptischen Priester gehörte, vor die Seele stellen. Derjenige, der in irgendeiner Weise an seiner Gesundheit Schaden gelitten hatte, wurde in der Regel nicht mit äußeren Heilmitteln behandelt in jenen Zeiten; es gab deren überhaupt nur wenig, und nur in seltenen Fällen wurden sie angewendet. Dagegen wurde der Betreffende in den meisten Fällen in den Tempel gebracht und dort in eine Art Schlaf versetzt. Es war das aber kein gewöhnlicher Schlaf, sondern eine Art von somnambulem Schlaf, der so gesteigert war, daß der Betreffende fähig wurde, nicht nur chaotische Träume zu haben, sondern regelrechte Gesichte zu sehen. Er nahm während dieses Tempelschlafes ätherische Gestalten in der geistigen Welt wahr, und die Priesterweisen verstanden die Kunst, auf diese ätherischen Bilder des Menschen einzuwirken; sie konnten sie lenken und leiten. Nehmen wir an, ein solcher Kranker wurde in den Tempelschlaf versetzt. Der heilkundige Priester war an seiner Seite. Wenn der somnambule Schlaf eingetreten war, so daß der Kranke also in einer Welt von ätherischen Gestalten lebte, dann lenkte der Priester durch die Macht, die ihm durch seine Einweihung innewohnte und die nur in jenen alten Zeiten möglich war, wo noch Daseinsbedingungen herrschten, die heute gar nicht mehr oder doch nur ganz selten vorhanden sind, da lenkte er durch diese Macht, durch diese Kräfte den ganzen Schlafzustand. Und er formte und gestaltete die ätherischen Gesichte und Wesenheiten so, daß tatsächlich wie durch einen Zauber vor dem Schlafenden die Gestalten auftauchten, die einst der alte Atlantier als seine Götter gesehen hatte. Solche Göttergestalten, an die die verschiedenen Völker nur noch eine Erinnerung bewahrt haben, zum Beispiel in der germanischen, der nordischen und auch in der griechischen Mythologie, besonders aber bestimmte Gestalten, die mit dem heilenden Prinzip verbunden waren, wurden nun vor die Seele dessen gestellt, der sich im Tempelschlaf befand. Wäre der Mensch

bewußt geblieben wie in seinem Tagesbewußtsein, so wäre niemals die Möglichkeit vorhanden gewesen, solche Kräfte auf ihn wirken zu lassen; das war nur in einem solchen somnambulen Schlaf möglich. Die Priesterweisen lenkten das Traumleben also, daß starke Kräfte in diesem ätherischen Anschauen entfesselt wurden, und diese Kräfte wirkten ordnend und harmonisierend auf die in Unordnung und Disharmonie gebrachten Leibeskräfte. Bei diesem herabgestimmten Ich-Bewußtsein war das möglich. Der Tempelschlaf hatte also eine sehr reale Bedeutung. Aber wir sehen nun auch, warum eigentlich diese heilende Wirkung der Priesterweisen in solchen Zusammenhang mit der Weisheit gebracht wurde, die den Menschen nur durch ihre Einweihung zuteil werden konnte. Dieser Zusammenhang liegt klar vor uns. Die Priesterweisen waren es ja, die durch Wiederbelebung des alten Hineinschauens in die höheren Welten gerade in ihrer Weisheit die höheren Kräfte hatten, die aus dem Geistigen strömten, wo Geistiges auf Geistiges wirken konnte. So bekamen sie die Fähigkeit, Geistiges auf Geistiges wirken zu lassen, und dadurch kam die Weisheit überhaupt in jenen innigen Zusammenhang mit dem Gesundheitsleben.

In diesem Sich-Hinaufheben zum Geistigen war in alten Zeiten ein gesundendes Element, und es wäre gut, wenn die Menschen so etwas wieder verstehen lernten, denn dann würden sie auch die große Mission der anthroposophischen Bewegung verstehen lernen. Was ist sie denn anderes, diese Mission, als den Menschen hinaufzuführen in die geistigen Welten, daß er wieder hineinschauen kann in die Welten, aus denen er heruntergestiegen ist! Zwar wird in zukünftigen Zeiten kein somnambuler Schlaf über die Menschen verhängt werden, das Selbstbewußtsein wird voll aufrechterhalten bleiben, aber dennoch wird die starke spirituelle Kraft wirksam werden in der Menschennatur, und dann wird der Besitz von Weisheit und Einsicht in die höheren Welten wiederum etwas sein, was ordnend und gesundend auf die Menschennatur einwirken kann. Heute liegt dieser Zusammenhang des Geistigen mit dem Heilenden so verborgen, daß die Menschen, die nicht in irgendeiner Weise in die tiefere Mysterienweisheit eingeweiht sind, nicht viel davon wissen; sie können eben die feinen Tatsachen, die vorliegen, gar nicht beobachten. Wer aber tiefer hineinschauen kann, der weiß, von welchen tief innerlichen Bedingungen eine Heilung abhängen kann. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mensch wird von einer gewissen Krankheit befallen, von einer Krankheit, die innere Ursachen hat, nicht also etwa Schenkelbruch oder verdorbener Magen, denn dabei handelt es sich auch um äußere Ursachen. Jeder, der tiefer in diese Dinge eindringen will, wird sehr bald einsehen, daß bei einem Menschen, der sich viel und gern mit mathematischen Vorstellungen beschäftigt, ganz andere Bedingungen der Heilung vorhanden sind als bei einem anderen, der sich nicht damit beschäftigen mag. Das ist eine Tatsache, die Sie darauf hinweist, welch ein merkwürdiger Zusammenhang besteht zwischen dem geistigen Leben eines Menschen und dem, was die Bedingungen seiner äußeren Gesundheit sind. Natürlich ist das nicht so, als ob das mathematische Denken den Menschen heilte. Wir müssen das genauer erfassen: andere Bedingungen der Heilung sind notwendig bei einem Menschen, der mathematische Vorstellungen aufnehmen kann, als bei einem, der es nicht tut. Setzen wir den Fall, zwei Menschen seien von der ganz gleichen Krankheit befallen. In Wirklichkeit kommt das ja nicht vor, aber als Hypothese können wir es ja hinstellen. Der eine will nichts wissen von mathematischen Vorstellungen, der andere beschäftigt sich intensiv damit. Es könnte dann der Fall eintreten, daß es ganz unmöglich wäre, den Nichtmathematiker gesund zu machen, während Sie den anderen mit den entsprechenden Mitteln heilen können. Das ist ein ganz realer Fall.

Ein anderes Beispiel: Es liegen wieder ganz andere Gesundheitsbedingungen vor bei zwei Menschen, von denen der eine ein Atheist im schlimmsten Sinne und der andere ein tief religiös veranlagter Mensch ist. Wieder kann es geschehen, daß, wenn beide von derselben Krankheit befallen werden, Sie mit denselben Heilmitteln den religiösen gesund machen und den anderen nicht. Das sind Zusammenhänge, die dem heutigen Denken - wenigstens bei dem größten Teil der Menschheit - geradezu absurd erscheinen. Und dennoch verhält es sich so.

Woher kommt das? Das beruht darauf, daß ein ganz anderer Einfluß auf die menschliche Natur ausgeübt wird von den sogenannten sinnlichkeitsfreien als von den sinnlichkeitserfüllten Vorstellungen. Denken Sie sich einmal den Unterschied zwischen einem Menschen, der die Mathematik haßt, und einem, der sie liebt. Der eine sagt: Das alles soll ich mir denken? Ich will aber nur das haben, was ich äußerlich mit meinen Sinnen anschauen kann! - Es ist jedoch für das innerste Wesen des Menschen von großem Nutzen, in Vorstellungen zu leben, die man nicht anschauen kann; und ebenso ist es nützlich, in religiösen Vorstellungen zu leben, denn auch diese beziehen sich auf Dinge, die man eben nicht mit den Händen greifen kann, die sich nicht auf Äußeres, Materielles beziehen, die mit einem Wort sinnlichkeitsfrei sind. Das sind Dinge, die einst, wenn man wieder mehr auf das Spirituelle sehen wird, einen großen Einfluß auf pädagogische Prinzipien haben werden. Nehmen wir zum Beispiel die einfache Vorstellung: drei mal drei ist neun. Am besten bilden sich die Kinder eine solche Vorstellung, wenn es sinnlichkeitsfrei geschieht. Es ist nicht gut, wenn sie zu lange drei mal drei Bohnen nebeneinander legen, denn

dann kommen sie gar nicht über die sinnliche Vorstellung hinaus. Wenn Sie aber die Kinder daran gewöhnen, vielleicht zuerst, aber nicht zu lange, an den Fingern abzuzählen, dann es aber mit dem reinen Denken mathematisch zu verfolgen, dann wirkt diese Vorstellung gesundend und ordnend auf die Kinder. Wie wenig die jetzige Zeit von solchen Dingen versteht, das sehen wir daran, daß gerade in der Pädagogik das Gegenteil geschieht. Ist nicht in unsere Schulen die Rechenmaschine eingezogen, wo an allerlei Kugeln die Addition, Subtraktion und so weiter für das sinnliche Auge klargemacht werden soll? Das, was bloß im Geiste erfaßt werden sollte, will man, wie man sagt, auf diese Weise sinnlich veranschaulichen. Das mag bequem sein, aber wer das für pädagogisch hält, weiß nichts von jener tieferen Heilpädagogik, die in der Kraft des Geistigen wurzelt. Einen Menschen, den Sie von Kindheit auf daran gewöhnt haben, in sinnlichen Vorstellungen zu leben, werden Sie, weil sein Nervensystem unter krankhaften Bedingungen lebt, nicht so leicht heilen können wie denjenigen, der von seiner Jugend auf an sinnlichkeitsfreie Vorstellungen gewöhnt ist. Je mehr Sie den Menschen daran gewöhnen, abgesehen von den Dingen zu denken, desto leichter wird es sein, ihn zu heilen. Daher war es unter den alten Traditionen immer üblich, allerlei symbolische Figuren, Dreiecke, Zahlenkombinationen zu geben; das hatte den Zweck, neben dem übrigen Wert, den diese Dinge hatten, den Menschen zu erheben von dem bloßen Anschauen dessen, was aufgezeichnet ist. Wenn ich ein Dreieck vor mich hinstelle und es bloß anschaue, so hat das keinen besonderen Wert. Wenn ich dagegen in ihm die Symbolisierung der höheren Dreiheit des Menschen erfasse, so ist das eine für den Geist gesundende Vorstellung. Und nun denken Sie sich, daß die Geisteswissenschaft den Menschen zur Anschauung des Geistigen führen wird. Wir werden hingelenkt von dem, was sich auf der Erde abspielt, zu dem, was sich auf der alten Sonne, dem Monde, dem Saturn abgespielt hat. Mit physisch-sinnlichen Augen können Sie heute die Ereignisse von damals nicht sehen, nicht mit Sinneshänden hinaufgreifen zum alten Mond, zur alten Sonne. Aber wenn Sie ohne Zuhilfenahme der äußeren sinnlichen Krücken sich hinaufheben zu den Dingen, die da einst waren, dann eignen Sie sich Vorstellungen an, die ausgleichend und harmonisierend auf Ihr ganzes Leben einwirken, auch auf das leibliche. Daher wird die Geisteswissenschaft wieder ein großes, umfassendes Heilmittel sein, wie sie es einst war in der Handhabung der alten ägyptischen Priester, die allerdings eine Herabstimmung des Ich dazu benötigten, wie sie im Tempelschlaf ausgeübt wurde.

Die spirituelle Weltanschauung ist eine gesundende Weltanschauung. Freilich wird da mancher einwenden: Sind denn die Anthroposophen lauter gesunde Menschen, sind unter ihnen nicht auch Kranke? Wir müssen uns darüber klarwerden, daß der einzelne Mensch im Grunde genommen sehr wenig für seine Gesundheit und Krankheit kann. Ein großer Teil der Krankheitsursachen liegt außerhalb der einzelnen Persönlichkeit. Sie können heute die gesündesten Begriffe haben, die, wenn Sie unter ganz gesunden Bedingungen leben würden, Sie niemals von innen heraus krank werden ließen; aber es gibt andere Ursachen, die nicht in der Macht des individuellen Menschen von heute liegen, zum Beispiel die geheimen Ursachen von Vererbung, des Einflusses von Mensch zu Mensch, des Einflusses einer unnatürlichen Umgebung und so weiter. Das alles sind Dinge, die in geheimnisvoller Art äußere Krankheitsursachen sind; sie alle können nur durch eine gesunde anthroposophische Denkweise im Laufe der Zeiten beseitigt werden. Aber wenn man auch sieht, daß heute selbst die innerlich gesündesten Menschen krank, sogar schwer krank werden können, so darf man dennoch darin nicht ein Zeugnis dafür erblicken, daß die Geisteswissenschaft nicht im Laufe der Jahrhunderte - und ich sage Jahrhunderte, nicht Jahrtausende - gesundend auf die Menschheit wirken werde. O, es steht vor dem Blicke des Geist-Erkennenden eine Zukunft, wo es innere Krankheitsursachen nicht geben wird für diejenigen, die die inneren und äußeren Bedingungen spiritueller Weisheit herbeiführen. Äußere Ursachen wird es immer geben, die können nur dadurch beseitigt werden, daß eine im geisteswissenschaftlichen Sinne gehaltene Heilkunst immer mehr und mehr Platz greift. Wir sehen: wenn wir die Wirkung des Geistigen richtig verstehen, dann ist der Tempelschlaf nichts Rätselhaftes für uns.

Was also wurde in den ätherischen Gesichten als eine gesundheitlich wirkende Macht vor den Tempelschläfer gezaubert? Die Bilder der atlantischen Götter, die wir selbst als ätherische Gestalten kannten, unter denen die Menschen einst lebten, wenn sie außerhalb ihrer physischen Leiber waren und sich im ätherischen Hellsehen befanden.

Und wenn wir nun noch weiter in der Menschheitsentwickelung zurückgehen, weit hinter die atlantische Zeit zurück, dann gelangen wir in eine Zeit, wo der Mensch erst das wurde, was er heute ist, wo der Mensch erst eintrat in die individuelle Persönlichkeit, die er heute hat. Wir nennen diese Zeit die lemurische Zeit. Der atlantische Kontinent, von dem aus sich die Völker nach Afrika, Europa, nach Asien hin verbreiteten, ging zugrunde durch gewaltige Wasserkatastrophen. Die Lemuria, jener Erdteil, auf dem die Menschheit vor der atlantischen Zeit wohnte, ging zugrunde durch Feuergewalten, durch vulkanische Katastrophen. In der lemurischen Zeit aber war

es, wo der Mensch zum ersten Male überhaupt sein Ich-Bewußtsein erworben hat. Ein gewaltiger Einschnitt in der Menschheitsentwickelung war das. Wodurch erlangt der Mensch sein Ich-Bewußtsein? Es ist im allgemeinen für das heutige materialistische Denken schwer, sich diesen alten Zustand der Menschheit vorzustellen. Wenn Sie sich den damaligen Menschen so vorstellen würden, wie er heute ist, das heißt mit Fleisch und Blut, Knochen und Muskeln, dann würden Sie eine ganz falsche Vorstellung haben. Der Mensch von damals hatte eine weit flüchtigere, weichere Gestalt; fast flüssig war alles. Das, was später zu Muskeln und Knochen geworden ist, hat sich erst im Laufe der Zeiten verhärtet. Wir kommen da in eine Zeit zurück, wo noch eine ganz andere Art der Menschheitsfortpflanzung war. Der Mensch lebte damals mehr in der Umgebung der Erde, die aber nicht wie heute reine Luft war, sondern die mit allerlei Dämpfen angefüllt war. Als eine wahre Luftgestalt lebte der Mensch da, und es zogen die äußeren Strömungen ein und aus. Es war tatsächlich beinahe so, als ob wir heute eine Wolke ansehen, die fortwährend ihre Gestalt ändert, nur etwas fester und bestimmter war die Gestalt des einstigen Menschen. Damals trat auch zuerst das ein, was wir heute als die Geschlechter bezeichnen; es wurde in jenen Zeiten innerhalb des Menschengeschlechtes eine alte ungeschlechtliche Fortpflanzungsart ersetzt durch eine geschlechtliche. Das liegt allerdings Millionen und Millionen von Jahren zurück vor der gegenwärtigen Zeit.

Mit der geschlechtlichen Fortpflanzung trat erst die Einverleibung des Ich im ersten Keime in die Menschheit ein. Früher wurde der Mensch noch durch ganz andere Einflüsse dazu angeregt, seinesgleichen aus sich hervorgehen zu lassen; durch äußere Einflüsse wurde er dazu veranlaßt, durch Einflüsse, die in der Sphäre um ihn herum lagen. Das war die Fortpflanzung jener Zeit, wo der Mensch noch nicht sein Ich hatte, wo er noch mit einem dumpfen, hellseherischen Bewußtsein ausgestattet war, wo er sozusagen noch ganz im Schöße der Gottheit ruhte. Er konnte nicht sagen: «Ich bin». Was er empfand, war etwa folgendes: Er sah, daß, wenn er irgend etwas tat, es einen Eindruck auf seine Umgebung machte, und er fühlte sein Dasein in seiner Umgebung. Er konnte nicht sagen: Ich bin da -, sondern er sagte: Meine Umgebung läßt mich da sein. - Er lag im Schoße der lebendigen Erde, und die lebendigen Erdenkräfte strömten aus und ein. Damals gab es noch keine ungesunden Kräfte, da gab es noch nicht Krankheit, nicht einmal Tod in unserer heutigen Auffassung. Erst als dem Menschen mit der geschlechtlichen Fortpflanzung sein Ich ausgeliefert wurde, da erst zogen Krankheit und Tod in die Menschheit ein. Wenn wir das alles uns richtig vorstellen, dann müssen wir sagen: Damals wurde das Menschenwesen nicht von seinesgleichen befruchtet, sondern so, wie es heute atmet, so nahm es damals die Stoffe aus seiner Umgebung in sich auf; und in dieser Umgebung waren die Kräfte der Befruchtung enthalten. Was da eindrang, das befruchtete ihn, das veranlaßte ihn, seinesgleichen hervorzubringen. Und das waren gesunde Kräfte im Menschen selber und in dem, was er als seinesgleichen hervorbrachte. Die alten ägyptischen Priester aber wußten das, und sie sagten sich: Je weiter man das Anschauen der Menschen zurücklenkt in frühere Zustände, desto mehr bringt man ihn in die Bedingungen, wo es keine Krankheiten gibt. — Schon das Anschauen der alten atlantischen Göttergestalten konnte gesundend wirken, mehr aber noch war das der Fall, wenn die Priester die Gesichte so lenkten, daß der Tempelschläfer jene uralten Menschengestalten vor sich hatte, die noch nicht von ihresgleichen befruchtet wurden, die aus der Umgebung heraus ihre Befruchtung erhielten. Da stand vor dem im Tempelschlaf liegenden Kranken die Gestalt der Gebärerin ihresgleichen ohne die Befruchtung durch ihresgleichen. Da stand vor ihm die hervorbringende Frau, die Frau mit dem Kinde, die da jungfräulich ist, die Göttin, die in jener lemurischen Zeit eine Genossin der Menschen war, und die mittlerweile dem Blick der Menschheit entschwunden ist. Die nannte man die heilige Isis im alten Ägypten. Die Menschheit konnte diese Isis normalerweise nur damals sehen, als der Tod noch nicht eingezogen war; da waren die Menschen in normalem Bewußtseinszustande Genossen solcher Gestalten, die sie umschwebten und die ihresgleichen auf jungfräuliche Art hervorbrachten. Und als die Isis nicht mehr die sichtbare Genossin der Menschheit war, als sie in den Kreis der Götter entrückt wurde, da interessierte sie sich immer noch aus der geistigen Welt heraus für die Gesundheit der Menschen, so sagten die Priester. Und wenn man den Menschen in abnormer Weise, wie im Tempelschlaf, zu einer Anschauung jener alten Gestalten, jenes heiligen Isisbildes brachte, dann wirkte die Göttin immer noch gesundend, denn sie ist das Prinzip im Menschen, das da war, bevor die sterbliche Hülle den Menschen umgab. Ihren Schleier hat kein Sterblicher gehoben, denn sie ist die Gestalt, die da war, als der Tod überhaupt noch nicht in die Welt gekommen war. Sie ist das im Ewigen Wurzelnde, sie ist die große heilende Wesenheit, die die Menschheit wieder erringen wird, wenn sie sich aufs neue vertiefen wird in die spirituelle Weisheit.

So sehen wir, was geblieben ist in jenem wunderbaren Symbolum der jungfräulichen Mutter mit dem Kinde, die sich im Madonnenbilde, wir können es auf geisteswissenschaftlichem Boden mit aller Kraft sagen: in dem gesundend wirkenden Madonnenbilde erhalten hat. Denn das Madonnenbild ist - in jenen Grenzen, die erörtert worden sind - ein Heilmittel. Wenn es so behandelt wird, daß die menschliche Seele noch eine Nachwirkung hat,

wenn sie im Schlafe liegt und etwa träumen kann von diesem Madonnenbilde, dann hat dieses auch heute noch eine heilende Kraft." (Lit.: GA 105, 2.Vortrag)

Literatur

1. Reinhold Scholl: *Der Papyrus Ebers. Die größte Buchrolle zur Heilkunde Altägyptens* (Schriften aus der Universitätsbibliothek 7), Leipzig 2002; ISBN 3-910108-93-8.
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Zweiter Vortrag, Stuttgart, 5. August 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Entpannung (http://www.aubert.de/html/entspannung_ii.html) - Tempelschlaf und Hypnose im historischen Kontext.
2. Der Papyrus Ebers (http://www.hieroglyphen.net/andere/Ebers/ebers.htm) - Das größte Buch zur Heilkunst im Alten Ägypten - ein Auszug.
3. Heilkunde im alten Ägypten (http://www.mein-altaegypten.de/internet/Alt_Aegypten_2/heilkundeframe.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempelschlaf&oldid=9151“
Kategorien: Heilkunst | Medizin | Ägyptisch-chaldäische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2005 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.160-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tempelvorhang

Aus AnthroWiki

Der **Tempelvorhang** (griech. καταπέτασμα, *katapetasma*) des Salomonischen Tempels trennte das Allerheiligste von dem vorderen Tempel und zeriss mit dem Tod des Christus auf Golgatha (Mt 27,51 , Mk 15,38 , Lk 23,45). Er hat seine übersinnliche Entsprechung in Paroketh (hebr. פָּרֹכֶת , "*Vorhang, Schleier*"), dem *Schleier der Illusion*, der nach den Lehren der Kabbala unterhalb der Sephira Tifereth (*Schönheit*) die Seelenwelt von der Ätherwelt trennt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tempelvorhang&oldid=44809“
Kategorien: Tempel | Salomonischer Tempel

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 11:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Temperamente.gif

Aus AnthroWiki

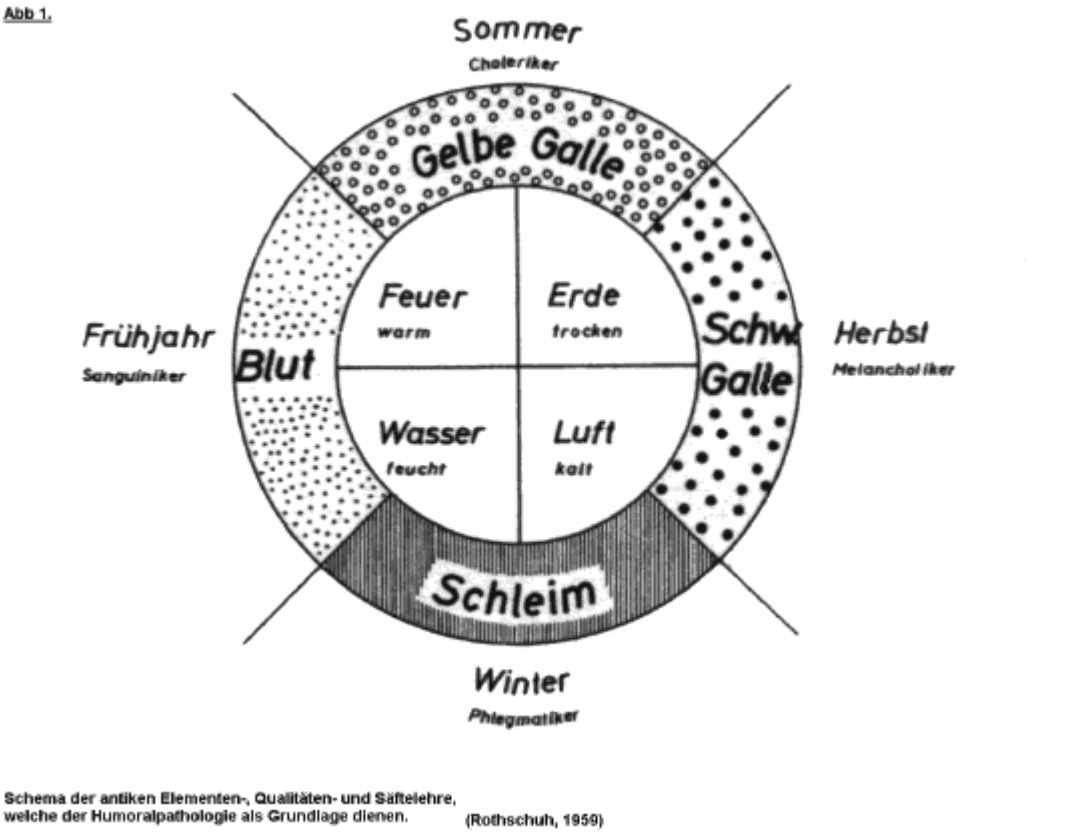

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Temperamente.gif (538 × 423 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die vier Temperamente.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:20, 6. Apr. 2008	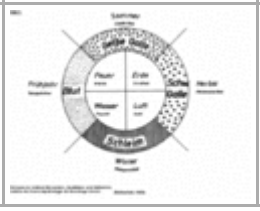	538 × 423 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die vier Temperamente.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vier Temperamente

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Temperamente.gif&oldid=26821“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2008 um 00:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.547-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Temperantia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg (315 × 250 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Temperantia

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:54, 28. Mär. 2010		315 × 250 (50 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Temperantia Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Temperantia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kardinaltugend

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Temperantia_Papstgrab_Bamberg_aus_Gottfried_Henschen_u_Daniel_Papebroch_1747.jpg&oldid=34787“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Templeofrosycross.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Templeofrosycross.png (349 × 442 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/png)

"The Temple of the Rosy Cross", Teophilus Schweighardt Constantiens, 1618

T. Schweighart, Speculum sophicum Rhodostauroticum (1604), Quelle: aus franz. Rose-Croix Wikipedia-artikel.

Die Darstellung entstand um 1604 und wurde im Speculum sophicum Rhodostauroticum durch Theophilus Schweighart veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Bildes steht ein sich auf Rädern bewegendes, festungsähnliches Gebäude. Man betrachtet das Bild aus dem ?OCCIDENS?, also vom Westen aus. Einen Hinweis darauf liefert uns die untere Bildbeschriftung (hier im Bild nur schlecht erkennbar). Der Eingang zu diesem Gebäude, der sich dem Betrachter direkt offenbart, ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Über dem Torbogen liest man ?VENITE DIGNI?. Zur Rechten des Torbogens erkennt man ein Kreuz und zur Linken eine Rose. Direkt unter dem Eingang liest man die zwei Worte ?MOVE AMVR?. Über dem Torbogen befinden sich zwei Fenster, worüber sich der Schriftzug ?IESVS NOBIS OMNIA? entlang zieht. Es wird also deutlich, dass es sich neben all den vielen weiteren symbolischen Darstellungen um eine rosenkreuzerische Darstellung handeln könnte. Kreuz und Rose sind deutlich auszumachen, jedoch nicht, wie in heutiger Form, vereint dargestellt.

```
The Rosicrucian Invisible College
```

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne

Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:29, 9. Apr. 2008		349 × 442 (48 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"The Temple of the Rosy Cross", Teophilus Schweighardt Constantiens, 1618 T. Schweighart, Speculum sophicum Rhodostauroticum (1604), Quelle: aus franz. Rose-Croix Wikipedia-artikel. Die Darstellung entstand um 1604 und wurde im Speculum sophicum Rhodost

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Templeofrosycross.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Templeofrosycross.png&oldid=27209“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 22:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 347-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Templer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Templer.jpg (414 × 524 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Templer

Quelle: unbekannt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:37, 2. Jan. 2012		414 × 524 (67 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Templer Quelle: unbekannt

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Templerorden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Templer.jpg&oldid=45122“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2012 um 19:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Templerfluch

Aus AnthroWiki

Nachdem der Templerorden auf betreiben von Philipp dem Schönen (König von Frankreich) und unter der erzwungenen aber willigen Mitwirkung des damaligen Papstes Clemens V. bereits aufgrund erweislich falscher Vorwürfe aufgelöst war und nahezu alle Templer deren man in Frankreich hatte habhaft werden konnte, bereits getötet worden waren, ereignete sich folgendes: Der letzte Ordensgroßmeister der Templer Jacques de Molay wurde am 18. März 1314, zusammen mit seinem letzten noch lebenden Gefolgsmann Gaufridus de Charneios auf den Scheiterhaufen geführt. "Eben wollte man ihm die Hände mit einem Strick zusammenbinden, als er zum Henker sagte: >>Laßt mich ein wenig die Hände falten, denn jetzt ist der Augenblick gekommen, dies zu tun. Ich stehe vor dem Tod. Gott weiß, daß ich unschuldig bin. Bald in einem knappen Jahr, wird jene, die uns zu Unrecht verurteilt haben, ein großes Unglück treffen. Ich sterbe in dieser Überzeugung.<< (...) Einen Monat später, am 20. April, starb Clemens V. plötzlich in der Provence, im Alter von kaum fünfzig Jahren. Am 29. November desselben Jahres erlitt Philipp der Schöne in Fontainebleau einen tödlichen Jagdunfall. Nur 46 Jahre zählte der König, als er durch seinen Sturz vom Pferd bei der Wildschweinhatz das Leben verlor." (Lit.: B. Nardini, S. 203). Dieser Vorfall wird in der Literatur häufig als die letztliche Erfüllung des sogenannten **Templerfluches** bezeichnet.

Literatur

- Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB, München 1994, S. 169 - 203 (Kapitel: Das Geheimnis der Tempelritter)
- Inge Ott: *Das Geheimnis der Tempelritter*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2005

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Templerfluch&oldid=45201“
Kategorie: Templer

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2012 um 21:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Templerorden

Aus AnthroWiki

Der **Templerorden**, genauer die *Arme Ritterschaft Christi und des salomonischen Tempels zu Jerusalem* (lat. *Pauperes commilitones Christi templique Salomonici Hierosalemitanis*), war die erste Ordensgemeinschaft, die die Ideale des Mönchtums und des vom Adel getragenen Rittertums vereinigte und wurde um 1119 [1] in der Folge des Ersten Kreuzzugs gegründet. Der Name leitet sich davon ab, dass König Balduin II. dem Orden einen Flügel seines auf den Ruinen des Salomonischen Tempels errichteten Palstes als Quartier überlassen hatte. Die Ordensritter werden als **Templer**, **Tempelritter** oder **Tempelherren** bezeichnet. Die Ordensregeln gründeten auf denen des Benedikt von Nursia und wurden von ursprünglich 72 bis 1260 auf 686 erweitert und schon bald ins Französische übertragen, da nur wenige Tempelritter des Lateinischen mächtig waren. Während der folgenden Kreuzzüge bildeten die Tempelritter eine direkt dem Papst unterstellte militärische Eliteeinheit. Neben ihren unmittelbaren militärischen Aufgaben sorgten sie auch für den Schutz der Pilger und entfalteten darüber hinaus vielfältige wirtschaftliche und organisatorische Aktivitäten. Sie vergaben Geldanleihen, die auch von Muslimen in Anspruch genommen wurden, und erfanden eine Art von Kreditbrief als frühen Vorläufer des Reiseschecks verbunden mit einer sehr fortschrittliche Form der Buchführung, wobei sie ihre umfangreichen praktischen Tätigkeiten stets in engem Einklang mit ihrer spirituellen Gesinnung auszuüben suchten. 1312 wurde der Orden von Papst Clemens V. auf Drängen des französischen Königs Philipps des Schönen nach dem großes Aufsehen erregenden Templerprozess aufgelöst und seine Güter konfisziert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Siehe auch
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Templer

"Wir sehen in dieser Zeit unter vielem, das, wenn man es betrachtet, ich möchte sagen, zum Frohmachen der Menschenseele ist, wie unter vielem, was da entsteht, bald nachdem die Kreuzzüge ihre ersten Erfolge errungen haben, begründet wird im Jahre 1119 der Orden der Tempelherren. Fünf französische Ritter unter der Führung von Hugo de Payens tun sich zusammen und begründen an der geheiligt gehaltenen Stätte, auf der sich das Mysterium von Golgatha vollzogen hat, einen Orden, der sich ganz weihen soll dem Dienste des Mysteriums von Golgatha, und der sein erstes wichtigstes Ordenshaus unmittelbar neben der Stätte hat, wo einst der Salomonische Tempel gestanden hat, so daß gewissermaßen zusammenwirken konnte an dieser Stätte uraltheilige, für das Christentum vorbereitete Weisheit und die salomonische Weisheit, mit allen Empfindungen und allen Gefühlen, die in höchstem Maße aus der heiligsten Begeisterung für das Mysterium von Golgatha und seinen Träger entstanden sind. Neben den gewöhnlichen, damals üblichen Mönchsgelübden, der Pflicht des Gehorsams gegenüber den geistlichen Oberen, verpflichteten sich die ersten Tempelherren, in intensivster Weise mitzuwirken dazu, hereinzubeziehen in den Bereich europäischer Machtentfaltung die Stätten, auf denen sich das Mysterium von Golgatha vollzogen hat. An nichts sollten sie denken - so war es in den geschriebenen und namentlich in den ungeschriebenen Ordensregeln enthalten - , als wie sie in ihrem Herzen, in ihrer Seele ganz sich erfüllen können mit dem geheiligten Geheimnis von Golgatha, und wie sie dienen können mit jedem Tropfen ihres Blutes der Hereinbeziehung der geheiligten Stätte in den Machtbereich des europäischen Willens. In jedem Augenblick ihres Lebens sollten sie denken, sollten sie empfinden, daß sie ganz nur dieser Aufgabe gehören, und daß sie nichts scheuen werden, um diese Aufgabe mit all der Kraft, die jedem einzelnen zur Verfügung steht, zu verwirklichen. Ihr Blut sollte ihnen nicht selber gehören, sondern einzig und allein der Aufgabe, die wir gekennzeichnet haben. Und wenn sie einer dreifachen Übermacht gegenüberstehen - so war ihnen befohlen - , dürfen sie nicht fliehen; jeder Templer muß seine Stelle behaupten, auch wenn drei Ungläubige ihm diese Stelle streitig machen wollen. Und in jedem Augenblick ihres Lebens mußten sie denken, daß das Blut, das in ihren Adern rinnt, nicht ihnen gehört, sondern ihrer großen geistigen Aufgabe. Was sie an Vermögen erwerben sollten, das sollte keinem einzelnen gehören. Nicht der einzelne sollte irgendeinen Besitz haben, sondern nur der ganze Orden. Vom einzelnen sollte derjenige, der aus der Reihe der Feinde einen besiegt, kein anderes Gut erbeuten als die hänfene Schnur, die um die Lenden gegürtet war, das Zeichen ihrer freiwillig übernommenen Arbeit für dasjenige, was man dazumal als das Heil für den europäischen Geist ansah. Eine große, gewaltige Aufgabe, weniger dem Nachdenken als dem tiefen Empfinden, war gestellt, eine Aufgabe, die dahin ging, das Seelenleben als individuelles, als persönliches nur deshalb zu stärken, damit dieses einzelne Seelenleben ganz aufgehen könne in dem fortlaufenden Strom der christlichen Entwickelung." (Lit.: GA 171, S 118f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=118f))

Großmeisterwappen Hugos von Payns

Der Templerorden wird zuweilen bezeichnet als der "reinste Orden" der Welt.

"Im Sinne der Tempelrittergründung war zuerst das, was die Templer für Jerusalem geleistet hatten, und dann das, was zur Verchristung der ganzen europäischen Kultur geleistet werden konnte. Denn allmählich breiteten sich die Templer aus in einflußreichen Gesellschaften über England, Frankreich, Spanien und einen Teil Italiens, über Mitteleuropa, überall breiteten sich die Templer aus. Und bei einzelnen Templern bildete sich in einem höchsten Grade aus dieses ganze Erfülltsein der Seele mit dem Empfinden von dem Mysterium von Golgatha, mit dem Empfinden von all dem, was mit dem christlichen Impulse zusammenhängt...

... etwas ganz großartig Gewaltiges war dadurch im Kreise der Templer vor sich gegangen, ohne daß diese Templer gekannt hätten die Regeln der christlichen Initiation durch etwas anderes als durch den Opferdienst. Zuerst in den Kreuzzügen, dann in dem geistigen Wirken in Europa, wurde ihre Seele von der intensiven Hingabe an die christlichen Impulse und an das Mysterium von Golgatha so inspiriert, daß das Resultat war das Erleben der christlichen Einweihung bei vielen Templern, bei einer stattlichen Anzahl der Templer." (Lit.: GA 171, S 123f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=123f))

An der Stelle der heutigen Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg, wo von 530 bis 614 die Basilika St. Maria stand, befand sich bis 1187 das erste Hauptquartier der Tempelritter

Ihr hingebungsvolles Streben führte viele Templer ohne geregelte Schulung bis hin zur christlichen Einweihung.

"Dadurch entwickelte sich ein besonderes mystisches Leben, durch das diejenigen, die diesem sogenannten geistlichen Orden angehörten, immer mehr für die Welt wirken konnten als andere geistliche Orden. Denn wenn in solcher Weise eben im Zusammenhange mit dem Leben der Umwelt mystisch gelebt wird, dann strömt das, was mystisch erlebt wird, in die unsichtbaren, in die übersinnlichen Kräfte der Umwelt des Menschen hinein, wird objektiv, ist dann nicht bloß innerlich in der Seele des Menschen, sondern wirkt im geschichtlichen, im historischen Werden weiter. Durch solche Mystik wird nicht nur seelisch etwas erlebt für das einzelne menschliche Individuum, sondern es wird Seelisches; objektiv gestaltete Mächte, die vorher nicht da waren in der spirituellen Strömung, welche die Menschheit trägt und hält, die werden geboren, die sind dann da. Wenn der Mensch sein Tagewerk vollbringt mit seiner Hände oder mit seiner sonstigen Werkzeuge Arbeit, so stellt er etwas Äußerliches, Materielles in die Welt hinein. Mit solcher Mystik, wie die Tempelritter sie entfaltet haben, wird Geistiges in das Geisttum der Erde hineingestellt. Dadurch aber, daß dieses geschah, wurde die Menschheit wirklich eine Etappe weitergebracht in ihrer Entwickelung." (Lit.: GA 171, S 197 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=197))

Balduin übergibt den Tempel Salomons an Hugo von Payens und Gottfried von Saint-Omer

Die Templer mussten dabei aber auch all die Anfechtungen durch die Widersachermächte erleben, die jede geistige Entwicklung notwendig begleiten:

"Nun ergibt sich immer für eine solche Initiation, wie sie jetzt die Folge war bei einer Reihe der Tempelritter, auch die Möglichkeit, nicht nur zu sehen das Beseligende, das Göttliche, sondern auch die luziferischen und ahrimanischen Kräfte zu sehen. Alles das, was dem Göttlichen entgegenwirkt, alles das, was den Menschen in die ahrimanische Welt hinunterzieht und in die luziferische Welt hinaufzieht, all das erscheint neben dem Einblick in die normalen geistigen Welten dem, der eine solche Initiation durchmacht. All die Leiden und all die Versuchungen und all die Anfechtungen, die an den Menschen herankommen durch die dem Guten gegnerischen Mächte, denen steht der also Initiierte gegenüber, und er hat schon Augenblicke, in denen vor seinem geistigen Blicke, vor dem Seelenblicke schwindet die gute geistige Welt, und er sich wie gefangen sieht von dem, was Macht über ihn gewinnen will, und sich in den Händen sieht der ahrimanisch-luziferischen Mächte, die ihn ergreifen wollen, die sich seines Willens, Denkens, Fühlens, Empfindens bemächtigen wollen...

So lernte manch solcher Tempelritter kennen jenen teuflischen Drang, der sich des menschlichen Wollens und Fühlens bemächtigt, herabzuwürdigen das Mysterium von Golgatha. Und in den Traumbildern, von denen solch ein Initiierter heimgesucht werden kann, erschien manchem visionär - das war bei der Art, wie diese Initiation entstanden war, durchaus möglich, namentlich da ja die luziferischen Kräfte versuchend an der Seite standen - gewissermaßen die Kehrseite der Verehrung des Symbols des Kruzifixus. Er sah in der Vision, wie die menschliche Seele fähig werden konnte, zu verunehren das Kreuzessymbolum, zu verunehren die heilige Handlung der Konsekration der Hostie; er sah jene menschlichen Kräfte, welche dahin drängen, ins alte Heidentum wiederum zurückzuführen, anzubeten das, was die Heiden angebetet haben und zu verachten den christlichen Fortschritt. Wie die Menschenseele solchen Anfechtungen erliegen kann, das wußten diese Menschen, weil sie es bewußt überwinden mußten." (Lit.: GA 171, S 124ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=124ff))

Tatzenkreuz des Templerordens

Der geistige Blick der Tempelritter war, wie Rudolf Steiner betonte, weit in die Zukunft gerichtet, noch über unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter hinaus in die sechste nachatlantische Kulturepoche, das Wassermannzeitalter, in dem das Christentum erst zur vollen Blüte gelangen würde. In diese Richtung wollten sie arbeiten. Wie einst Hiram Abiff, der Baumeister des Salomonischen Tempels, von dem auch die Tempellegende berichtet, gehörten sie der werktätig arbeitenden Kains-Strömung an und standen dadurch in einem gewissen Gegensatz zu der priesterlichen Abel-Strömung.

"Die Tempelritter sagten damals: Alles, was wir bisher erlebt haben, ist eine Vorbereitung zu dem, was der Erlöser gewollt hat. Denn sie sagten: Es gibt eine Zukunft des Christentums, eine neue Aufgabe. Und wir haben die Aufgabe, die verschiedenen Sekten des Mittelalters und die Menschen überhaupt auf jenes Zukünftige vorzubereiten, wo das Christentum in einer neuen Klarheit erstehen wird, in dem, was der Erlöser eigentlich gewollt hat. Wir haben das Christentum in der vierten Unterrasse aufgehen sehen, in der fünften wird es sich weiterentwickeln, aber in der sechsten soll es erst die wiederauferstandene Glorie feiern. Das haben wir vorzubereiten. Wir müssen die Seelen der Menschen so lenken, daß ein echtes, wahres, reines Christentum zum Ausdruck kommt, in dem der Name des Höchsten seinen Wohnsitz hat." (Lit.: GA 093, S 146 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=146))

Kopie eines Siegels der Tempelritter

In diesem Streben verbanden sich die Tempelritter, wie Steiner berichtete, auch mit dem Geheimnis des Heiligen Grals:

"Die Tempelritter hatten aus dem Orient die Einweihungsweisheit des heiligen Gral herübergebracht nach dem Berge des Heils, Mons salvationis, der Einweihungsstätte des Christentums. Eine Einweihungszeremonie wies direkt hin auf die Zukunft des ganzen Menschengeschlechtes. Es wurde gesagt: Eine Zeit wird kommen, da wird das Christentum eine neue Phase erleben. - Der Fortgang der menschlichen Geisteskultur wurde von jeher bewußt nach dem Fortgang der Sonne bezeichnet. Vor dem Jahre 800 vor Christus ging die Sonne während circa 2200 Jahren durch das Sternbild des Stieres. Da verehrte man drüben in Asien als das Göttliche den Stier. Noch vorher wurden aus demselben Grunde in Persien die Zwillinge verehrt: Gutes und Böses, die Dualität. Um 800 vor Christus trat die Sonne in das Zeichen des Widders oder Lammes. Darauf weist hin die Sage von Jason und dem goldenen Vlies. Christus nennt sich selbst das Lamm Gottes, weil er in diesem Zeichen erschien. [Heute steht die Sonne im Zeichen der Fische.] Die Tempelritter weisen hin auf das nächste Sternbild; die Sonne wird dann eintreten in das Sternbild des Wassermannes. Da wird das Christentum erst wirklich aufgehen, das Heidentum verbunden mit dem Christentum sein. Diese Kultur wird einen neuen Johannes auferwecken. Dieser Zeitpunkt tritt ein, wenn die Sonne im Zeichen des Wassermannes stehen wird. Johannes heißt Wassermann; er wird der Verkünder sein einer neuen Zeit des Christentums. Man sagt, die Tempelritter hätten auf Johannes den Täufer hingewiesen, nicht auf Christus. Aber der Johannes, von dem sie reden, ist der Wassermann." (Lit.: GA 092, S 156f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=156f))

Datei:Templarsign.png
Siegel der Tempelritter

In diesem Zusammenhang lassen sich die Visionen, die die Tempelritter durch die Auseinandersetzung mit den Widersachermächten erlebten, auch noch von einer ganz anderen Seite beleuchten:

"Daß ein «Johannes-Aquarius» kommen wird, der den alten Johannes erst zur Wahrheit machen und einen Christus verkünden wird, der den Tempel wiedererneuert, wenn der große Zeitpunkt gekommen sein wird, wo der Christus neuerdings zur Menschheit sprechen wird, diesen Zeitpunkt dann zu verstehen, das wurde in den Tiefen der Mysterien der Templer gelehrt.

Und weiter sagten die Templer: Jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo die Menschen noch nicht reif sind, die große Lehre zu verstehen, noch müssen wir sie auf den Täufer Johannes vorbereiten, der mit Wasser tauft. - Das Kreuz wurde vor den hingestellt, der Templer werden wollte, und ihm wurde gesagt: Du sollst dieses Kreuz jetzt verleugnen, um es später zu verstehen, erst ein Petrus werden, erst wie Petrus, der Fels, der den Herrn verleugnet hat, die Lehre verleugnen. Das wurde als eine Vorschule dem zukünftigen Templer beigebracht.

[...]

Nachdem dem Templer dies alles dargestellt worden war, zeigte man ihm eine symbolische Gestalt des göttlichen Wesens in einer ehrwürdigen Mannesgestalt mit einem großen Barte. (Symbol des Vaters.) Wenn die Menschen sich hinaufentwickelt und eigene Führer in den Meistern erhalten haben werden, wenn diejenigen da sein werden, die die Menschen führen können, dann wird vor den Menschen als das Wort des führenden Vaters, der Meister stehen, der die Menschen zum Begreifen des Christus hinführt." (Lit.: GA 093, S 149ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=149ff))

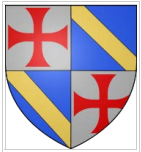

Großmeisterwappen von Jacques de Molay

Das starke geistige Streben der Templer brachte zugleich auch eine gewisse Gefahr, einseitig der lichtvollen luziferischen Versuchung zu verfallen.

"Die Kirche bildete sich als Fortsetzung der alten Priesterweisheit heraus. Daneben entstand aber die Strömung, die selbst nach Licht suchte, die luziferischen Menschen wie zum Beispiel die Tempelritter. Sie sagten, man müsse sich selbst Licht und Wahrheit suchen." (Lit.: GA 097, S 169 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=169))

Dieser luziferische Einschlag rief notwendig ahrimanische Gegenkräfte auf den Plan.

"Diese Seelen, die ganz sich hingeben wollten dem Geistigen, an sie konnten leicht jene Kräfte kommen, welche das Geistige von der Erde wegheben wollen, die nicht wollen, daß das Geistige auf der Erde ausgebreitet werde, daß der Geist das Erdensein durchdringe. Und immer ist ja die Gefahr vorhanden, daß die Seelen erdenfremd und erdenmüde werden, und daß die Menschheit auf der Erde mechanisiert werde.

Da haben wir auf der einen Seite gewaltig aufstrebendes geistiges Leben, von dem wir voraussetzen dürfen, daß die luziferische Versuchung ihm nahestehen kann, weil da ein guter Anhaltspunkt ist für die luziferische Versuchung. Dann haben wir aber in derselben Zeit, in welcher der Templerorden rasch sich ausbreitete über die verschiedenen christlichen Länder Europas, im Westen Europas die Möglichkeit scharfen Einsetzens ahrimanischer Mächte. Denn in der Zeit, in welcher der Templerorden durch seine Tätigkeit zu großem Ansehen und auch zu großem Reichtum - als Orden, nicht als einzelner Templer - gekommen war und sich ausgebreitet hatte auch über den Westen Europas, in dieser Zeit des ausgehenden 13., des beginnenden 14. Jahrhunderts, da haben wir im Westen herrschend einen Mann, eine menschliche Persönlichkeit, welche, man kann geradezu sagen, in der Seele eine Art Begeisterung empfand durch die moralische Macht oder respektive unmoralische Macht des Goldes; eine Persönlichkeit, die geradezu in einseitiger Weise die Vermaterialisierung der Weisheit aus dem Golde heraus zu ihrer Inspiration bilden konnte. Erinnern Sie sich an das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie, wo der goldene König zum Repräsentanten der Weisheit geworden ist! Es kann allerdings, weil in den einzelnen Stoffen auch geistige Kräfte stecken - denn der Stoff ist immer nur scheinbar, geistige Kräfte stecken dahinter, wenn sie auch der Materialist nicht wahrzunehmen vermag -, es kann geradezu das Gold zum Inspirator werden. Eine hochbegabte, mit außerordentlicher, mit höchster Klugheit ausgestattete Persönlichkeit ist zugänglich dieser Inspiration durch das Gold mit geradezu ärgster ahrimanischer Weisheit. Das ist der von 1285 bis 1314 in Frankreich regierende König Philipp der Schöne, Philipp IV. Philipp IV. der Schöne kann geradezu ein genial-habsüchtiger Mensch genannt werden, ein Mensch, der den instinktiven Drang in sich verspürte, nichts anderes anzuerkennen in der Welt als das, was mit Gold aufgewogen werden kann, und niemandem wollte Philipp der Schöne eine Macht über das Gold zugestehen als nur allein sich selber." (Lit.: GA 171, S 120f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=120f))

Dieser "Orden, der es tatsächlich fertiggebracht hatte, die ganze Wirtschaft selbstlos zu verwalten, so daß kein Mensch mehr durch den anderen ausgenutzt wurde" (Lit.: G. Klockenbring, S. 33), war aufgrund seines selbstlosen Reichtums, den "Haß-Inspirationen" und der Geldgier des damaligen französischen Königs Philipps des Schönen, der zuvor erfolglos versucht hatte, in den Templerorden aufgenommen zu werden, massiv ausgesetzt, nachdem jener im Zusammenwirken mit Papst Clemens V., begonnen hatte, gegen den Orden vorzugehen.

"Solch eine Leidenschaft, die auf eine solch materielle Weise angeregt wird und die so intensiv ist, die erzeugt zugleich in der Seele starke Machtkräfte; sie erzeugt aber auch, wenn auch nach dem Ahrimanischen hin gehende, Erkenntnisse. Und so konnte es sein, daß in der Seele Philipps IV. des Schönen gewisse Erkenntnisse aufgingen, ich möchte sagen, von nachgeordneter Art, von derjenigen Weise des Erkennens, die wir aufflammen gesehen haben in herbster, abscheulicher Weise in den mexikanischen Mysterien. Was man bewirken kann, wenn man in der richtigen Weise Leben überwindet in der Welt, wenn auch in anderer Weise als die mexikanischen Eingeweihten, wenn auch nicht in so unmittelbarer, sondern mittelbarer Weise, das ging Philipp IV. dem Schönen auf. Und wie aus tief unterbewußten Impulsen heraus fand er die Mittel, aus dem Töten von Menschen heraus unterbewußte Impulse der Menschheitsentwickelung einzuverleiben. Dazu brauchte er seine Opfer. Und in einer ganz merkwürdigen Weise stimmte zusammen dieser teuflische Instinkt Philipps IV. des Schönen mit demjenigen, was sich auf der anderen Seite im Schoße der Templer notwendigerweise entwickelte durch ihr den gekennzeichneten Dingen geweihtes Leben." (Lit.: GA 171, S 123 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=123))

Clemens V. hielt sich abwechselnd in Bordeaux, Poitiers und Toulouse auf. Im März 1309 bestimmte er schließlich auf Drängen des Königs Avignon zum neuen Sitz der Päpste, womit das so genannte *babylonische Exil der Kirche* begann, das erst 1377 Papst Gregor XI. beendete.

"Eine völlige Kreatur in den Händen Philipps IV. des Schönen von Frankreich war der Papst Clemens V., der vorher Bischof von Bordeaux gewesen war und dann in Avignon residierte, der nach und nach durch den gewaltigen Willen Philipps des Schönen so weit gekommen war, daß er gar nicht mehr einen eigenen Willen hatte, sondern wirklich seine kirchliche Gewalt nur dazu verwendete, um Philipp dem Schönen zu dienen, allem, was Philipp der Schöne wollte." (Lit.: GA 171, S 122 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=122))

Am 14. September 1307, dem symbolträchtigen Fest der Kreuzerhöhung, ließ Philipp IV. die Haftbefehle für die Templeritter ausfertigen und an alle zuständigen Stellen versenden mit der Auflage, die versiegelten Briefe genau zur gleichen Zeit am Freitag, den 13. Oktober 1307 zu öffnen und laut den enthaltenen Befehlen zu verfahren. Auf einen Schlag konnten so die meisten Templer verhaftet werden, nur wenigen gelang die Flucht. Geständnisse wurden, wenn nötig, durch grausame Folter erzwungen und umgehend der erste Verfahrensgang des Templerprozesses eingeleitet. Von den 138 im Temple von Paris festgenommenen Templern gestanden alle außer fünf die ihnen vorgeworfenen Vergehen. Ab 19. Oktober 1307 wurde die Inquisition hinzugezogen und am 24. Oktober fand das erste Verhör des Großmeisters Jacques de Molay durch den dominikanischen Inquisitor Guillaume Imbert statt.

Die Templeritter wurden der Ketzerei angeklagt; bei seltsamen Ritualen würden sie das Kreuz bespucken, Christus verleugnen und statt dessen den Götzen Baphomet anbeten und Sodomie im Sinne homosexueller Handlungen begehen. Durch den geschickten Einsatz der Folter und der dadurch erzwungenen Bewusstseinstrübung konnte Philipp sehr leicht derartige Visionen aus den Gefangenen herauspressen lassen.

"Bafomet, das ist ein Wesen der ahrimanischen Welt, welches den Leuten erschien, wenn sie gefoltert wurden. Das ist raffiniert gemacht worden. Dann haben sie eine Menge von Visionärem mitgenommen, als sie ins Bewusstsein zurückgekommen sind." (Lit.: GA 300a, S 130 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300a.pdf#page=130))

"Möglichst viele Leute zu foltern, das gehörte mit in die Intentionen Philipps des Schönen. Und die Folterung wurde in der grausamsten Weise vollzogen, so daß eine große Zahl, ja die größte Zahl der gefolterten Tempelritter bis zur Bewußtlosigkeit gefoltert wurden. Das wußte Philipp IV. der Schöne, was da herauskommt, wenn das Bewußtsein getrübt wurde, wenn diese Leute auf der Folter liegen unter den entsetzlichsten Qualen; er wußte: da kommen die Bilder der Anfechtungen heraus! Und nun wurde unter Anstiftung Philipps IV. des Schönen eine Katechisierung zusammengestellt, ein Katechismus von Suggestionsfragen, so daß man die Fragen so stellte, daß immer in der Frage herausgefordert wurde die Antwort, und die Antwort gegeben aus dem durch die Folter getrübten Bewußtsein. Die Frage wurde gestellt: Habt ihr die Hostie verleugnet und bei der Konsekration nicht die Konsekrations worte gesprochen? - Und die Tempelritter gestanden das, weil ihr Bewußtsein getrübt war durch die Folter, weil die dem Guten entgegenstehenden Mächte aus ihren Visionen heraus sprachen. Und sie klagten sich an, während sie in ihrem bewußten Leben dem Kreuzessymbolum, dem Kruzifixus, die höchste Verehrung entgegenbrachten, daß sie es bei der Aufnahme anspeien; und sie klagten sich an aller der schlimmsten Verbrechen, die in dieser Zeit sonst als Anfechtungen in ihrem Unterbewußtsein lebten. Und so stellte man zusammen aus dem, was die Tempelritter gestanden haben auf der Folter, daß diese Tempelritter angebetet hätten ein Idol statt des Christus, ein Idol eines Menschenkopfes, dessen Augen leuchtend werden, daß sie bei ihrer Aufnahme widerwärtigen Prozeduren schlimmster geschlechtlicher Art unterworfen würden, daß sie die Wandlung nicht in der richtigen Weise vollziehen, daß sie die schlimmsten geschlechtlichen Laster treiben, daß sie eben bei ihrer Aufnahme abschwören das Mysterium von Golgatha; und man hatte die ganze Katechisierung so eingerichtet, daß selbst der Großmeister des Templerordens unter der Folter gezwungen worden ist, aus dem Unterbewußten heraus diese Zugeständnisse zu machen." (Lit.: GA 171, S 126f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=126f))

"Den Ausblick über diese den Menschen angemessenen geistigen Welten hatten die Templer herabgedrückt bekommen während der Folterung; das Oberbewußtsein war ihnen abgelähmt, und ihr innerer Seelenblick wurde während der Folterung nur auf das gerichtet, was sie erlebt hatten als ein zu Überwindendes, was als Anfechtung in ihnen war, worüber sie Sieg über Sieg in ihrer Seele erreicht hatten. Das wurde ihnen heraufgedrängt in das Bewußtsein, in das abgelähmte, getrübte Bewußtsein während der Folterung. Und so kam es, daß diese gefolterten Tempelritter in den Augenblicken, in denen sie der Folterung unterzogen wurden, vergaßen ihren Zusammenhang mit dem Mysterium von Golgatha, vergaßen, wie sie wohnten mit ihrer Seele in den geistig ewigen Welten, und das, was sie überwunden hatten, das, was als Anfechtung in ihnen lebte, das stand vor ihnen als Vision, wenn sie auf der Folter lagen, und sie gestanden als einen Gebrauch innerhalb des Ordens, was sie — jeder einzelne für sich — überwunden hatten. Sie gestanden das als ihre Fehler, was sie gerade erlebt hatten so, daß sie Sieg über Sieg darüber errungen hatten. Als der Mensch mußte jeder dieser Templer erscheinen, der von jedem dieser Templer, dieser wahren Templer - selbstverständlich, Auswüchse gibt es überall - innerlichst überwunden war, der überwunden werden mußte, um gerade mit höheren Kräften das Allerbeste, Höchste, Heiligste zu erreichen. Das wußte man auf sehen der Gegner. Man wußte: weil ja das gewöhnliche Bewußtsein abgelähmt war, so war, ebenso wie auf der anderen Seite im Guten das Mysterium von Golgatha herausgestellt war, damit jetzt herausgestellt, verobjektiviert und der Menschheitsentwickelung einverleibt das, was in diesem bösen Bewußtsein lebte. Das war ein historischer Faktor geworden." (Lit.: GA 171, S 200 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=200))

Zwar protestierte Papst Clemens V. am 27. Oktober 1307 offiziell gegen die Verhaftung der Templer, die angewandte Folter und die Einziehung der Güter, doch davon ließ sich Philipp IV. nicht beeindrucken. Schon am nächsten Tag, den 28. Oktober 1307, ließ er den Großmeister Jacques de Molay und einige seiner Mitbrüder vor einer Versammlung von Prälaten und Doktoren der Universität auftreten, wo der Großmeister sämtliche dem Orden vorgeworfenen Vergehen eingestand und sogar ein Schreiben besiegelte, in dem er alle Templer zum Geständnis aufforderte. Seine wahren Beweggründe dafür blieben unbekannt; jedenfalls wurde in der Folge für die geständigen Ritter das Todesurteil ausgesetzt und in lebenslange Haft umgewandelt. Nach wochenlangen zähen Verhandlungen mit Philipp unterzeichnete Clemens V. am 22. November die *Bulle Pastoralis Praeeminentiae*, die die Verhaftung der Templer in allen Ländern und deren Überstellung an die Kirche anordnete.

Mit seinen engsten Gefolgsleuten wurde der Großmeister Jacques de Molay in der Burg Chinon eingekerkert und im August 1308 neuerlich von Kardinälen des Papstes befragt. Das lange verschollene und erst 2001 im Geheimarchiv des Vatikan zufällig wiedergefunde und mit 17. August 1308 datierte sogenannte *Chinon-Dokument* belegt, dass der Papst daraufhin die Buße der Tempelritter akzeptierte, sie von jeder Schuld freisprach und ihnen die Absolution erteilte[2]. Dennoch gab der Papst schließlich dem Druck des französischen Königs nach. Auf dem Generalkonzil von Vienne wurde mit der päpstlichen Bulle *Vox in excelso* am 22. März 1312 der Templerorden aufgehoben, um dem goldgierigen und damals finanziell klammen französischen Regenten die enormen Reichtümer des Ordens zuzuschanzen.

Im Dezember 1312 wurde das weitere Verfahren gegen den Großmeister und seine Getreuen einer Kardinalskommision übertragen. Am 18.März 1314 wurde das Urteil, das auf lebenslänglichen Kerker lautete, verkündet. Jacques de Molay und sein letzter noch lebender Gefolgsmann Geoffroy de Charnay wiederriefen daraufhin öffentlich all ihre früher gemachten Geständnisse und beharrten auf der Unschuld ihres Ordens. Noch am Abend desselben Tages wurden sie auf Befehl Philipps IV. auf der Westspitze der Île de la Cité nahe der Pont Neuf öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Geoffroy de Paris, ein damaliger Augenzeuge und Chronist, schildert das düstere Geschehen, wie folgt:

„Als der Großmeister die züngelnden Flammen sah, entkleidete er sich ohne zu zögern. Ich sage das, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Dann machte er sich, völlig nackt, mit feierlichem Schritt auf den Weg, das Gesicht durchgeistigt, ohne zu zittern, obwohl man an ihm zerrte und zog, ihn sogar auf das Gröbste misshandelte. Er wurde gepackt, von Kopf bis Fuß wie ein Paket verschnürt und an den Pfahl gebunden. Eben wollte man ihm die Hände mit einem Strick zusammenbinden, als er zum Henker sagte: «Lasst mich ein wenig die Hände falten, denn jetzt ist der Augenblick gekommen, dies zu tun. Ich stehe vor dem Tod. Gott weiß das ich unschuldig bin. Bald, in einem knappen Jahr, wird jene, die uns zu Unrecht verurteilt haben, ein großes Unglück treffen. Ich sterbe in dieser Überzeugung.» Und als sie ihm schließlich die Hände gebunden hatten, sagte er: «Meine Herren, ich bitte euch, dreht mein Gesicht Notre-Dame zu.»
Einen Monat später, am 20. April starb Clemens V. plötzlich in der Provence, im Alter von kaum fünfzig Jahren. Am 29. November desselben Jahres erlitt Philipp der Schöne in Fontainebleau einen tödlichen Jagdunfall. Nur 46 Jahre zählte der König, als er durch seinen Sturz vom Pferd bei der Wildschweinhatz das Leben verlor.“
– Geoffroy de Paris: *zit. nach* Bruno Nardini, S. 202 - 203

So wurde durch das Leben der Templer und die grausame Art ihres Untergangs zwei geistige Strömung der Menschheitsentwicklung einverwoben, die für unser gegenwärtiges Bewusstseinsseelenzeitalter von nachhaltiger Bedeutung sind:

"Was in die ätherische Welt einfloß von den geistigen Impulsen der Templer, das lebte ätherisch weiter; und durch dieses Weiterleben im Ätherischen wurde manche Seele dazu bereitet, aufzunehmer die Inspirationen, die ich beschrieben habe, die aus den geistigen Welten von den Templerseelen selber kommen. Das ist der konkrete Vorgang, der sich abgespielt hat in der neueren Zeit.

In dasjenige, was aus den Templerseelen floß, ist aber immer mehr und mehr, und zwar gerade in der Breite des Lebens, eingeströmt dasjenige, was aus mephistophelisch-ahrimanischen Impulsen fließt, was durchtränkt ist von dem mephistophelisch-ahrimanischen Elemente, was inauguriert wurde auf den Folterbänken der Templer dadurch, daß sie unter der Folter Unwahres über sich selber aussagen mußten. Dies nicht allein, aber dies mit als einer der Gründe, der geistigen Gründe zum modernen Materialismus, dies gehört zu dem, was man verstehen muß, wenn man innerlich den Sinn der modernen materialistischen Entwickelung verstehen will." (Lit.: GA 171, S 208f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf#page=208f))

Der Untergang des Templerordens ist nach Rudolf Steiner eine Wirkung des Sonnendämons Sorat, zu einer Zeit, in der sich zum zweiten Mal die Zahl des Tieres 666 erfüllt hat:

"Aber, meine lieben Freunde, die Zahl 666 ist einmal da in jener Zeit, in welcher der Arabismus hineinschießt in das Christentum, um der abendländischen Kultur das Siegel des Materialismus aufzudrücken, sie ist ein zweites Mal da, nachdem wieder 666 Jahre verlaufen sind: 1332, im 14. Jahrhundert (Tafel 6). Und da haben wir ein neues Erheben des Tieres aus den Fluten des Weltgeschehens heraus. Es erscheint demjenigen, der so schaut wie der Apokalyptiker, das Weltgeschehen wie ein fortwährendes Fluten einer Epoche von 666. Das Tier erhebt sich, bedrohend das Christentum mit seinem Suchen nach dem wahren Menschentum, geltend machend gegen das Menschentum das Tiertum; es regt sich Sorat. Im 14. Jahrhundert sehen wir wieder sich erheben den Sorat, den Widersacher.

Es ist die Zeit, in welcher aus tiefen Seelenuntergründen heraus, viel mehr als aus dem Orientalismus heraus, der Tempelherren- Orden in Europa stiften wollte eine Sonnenansicht des Christentums, eine Ansicht vom Christentum, die wiederum hinaufschaute zu dem Christus als einem Sonnenwesen, als einem kosmischen Wesen, die wiederum etwas wußte von den Geistigkeiten der Planeten und der Sterne, die wußte, wie im Weltengeschehen zusammenwirken die Intelligenzen weit auseinanderliegender Welten, nicht bloß die Wesenheiten eines Planeten, und die auch etwas wußte von den mächtigen Oppositionen, die stattfinden durch solche widerspenstigen Wesenheiten wie den Sonnendämon Sorat, der einer der mächtigsten Dämonen innerhalb unseres Systems ist. Im Grunde ist es Sonnendämonie, welche im Materialismus der Menschen wirkt.

Es ist heute natürlich von einem gewissen Gesichtspunkt aus schwierig, davon zu sprechen, was aus der europäischen Zivilisation geworden wäre, wenn der so mächtige, auch äußerlich mächtige Tempelherren-Orden - man hat ihm seine Schätze ja genommen - seine Absichten hätte ausführen können. Aber in den Herzen und Seelen derjenigen, die nicht früher ruhen konnten, als bis dieser Orden 1312 untergegangen war und Jakob von Molay 1314 den Tod gefunden hatte, in den Herzen derjenigen, die die Widersacher des kosmischen, des in den Kosmos hinausschauenden Christus waren, lebte Sorat wieder auf, und nicht zum geringsten Teile so, daß er sich der damaligen Gesinnung der römischen Kirche bediente, um gerade die Templer zu töten. Damals war ja das Hervortreten dieses Sorat schon anschaulicher, denn es umschwebt ein grandioses Geheimnis den Untergang dieses Tempelherren- Ordens. Wenn man in das hineinschaut, was in diesen Menschen, die dazumal als Templer hingerichtet worden sind, vorging während ihrer Folterungen, dann bekommt man schon eine Vorstellung davon, wie das von Sorat angestiftet war, was in den Visionen der gefolterten Templer lebte, so daß sie sich selbst verleumdeten und man eine billige Anklage gegen sie hatte, die aus ihrem eigenen Munde kam. Das furchtbare Schauspiel stand vor den Menschen, daß diejenigen, die etwas ganz anderes vertraten, während ihrer Folterung nicht davon sprechen konnten, sondern daß die verschiedenen Geister aus den Heerscharen des Sorat aus ihnen sprachen und über den Orden selbst die schändlichsten Dinge aus dessen eigenen Angehörigen sprachen." (Lit.: GA 346, S 119f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=119f))

Siehe auch

- 1332

Anmerkungen

1. ↑ Das exakte Gründungsdatum ist unbekannt, dürfte aber etwa zwischen 1118 und 1121 liegen.
2. ↑ Das *Chinon-Dokument* ist die Abschrift einer Befragung des Großmeisters und anderer Würdenträger der Templer durch die Gesandten des Papstes. Das Pergament, das *"versehentlich"* falsch archiviert worden war, wurde erst 2001 zufällig von der italienischen Wissenschaftlerin Barbara Frale wiedergefunden und von Historikern eingehend geprüft. Am 25. Oktober 2007 wurde das Dokument zusammen mit einer Reproduktion der Prozessakten in dem Buch "Processus contra Templarios" in einer Auflage von 799 Stück veröffentlicht. Das 800. Exemplar wurde Papst Benedikt XVI. feierlich überreicht.

Literatur

- Inge Ott: *Das Geheimnis der Tempelritter*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2005
- Peter Tradowsky: *13. Oktober 1307 / Zur Vernichtung des Templerordens vor 700 Jahren* (Freie Vereinigung für Anthroposophie MORGENSTERN), Berlin 2007
- Marcus Schneider: *Templerwirken und Gegenwartskarma*. 700 Jahre Gegnerschaft 1307 - 2007, 2 Vorträge, als Hörbuch-CDs, ISBN 978-3-03752-28-4
- Judith von Halle: *Die Templer Band I*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2012
- Robert Bouchal, Gabriele Lukacs: *Das geheime Netz der Templer. Wege und Spuren in Österreich.*, Pichler Verlag, Wien - Graz - Klagenfurt 2010
- Gérard Klockenbring: *Vom Beitrag Frankreichs zur Aufgabe Europas*. In: Europa und sein Genius. Herausgegeben von Heinz Eckhoff, Fischer TB, Frankfurt a.M. 1986, S. 18 - 39
- M.J. Krück von Poturzyn: *Der Prozess gegen die Templer*, Stuttgart 1963
- Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB Esoterik, München 1994, S. 169 - 203
- Jules Viard (Hrsg.): *Les Grandes Chroniques de France*, Band 8: *Philippe III. le Hardi, Philippe IV le Bel, Louis X. le Hutin, Philippe V le Long*, Champion / Société de l'histoire de France, 1934
- Sabine Delmarti: *Jacques de Molay: son histoire, sa personnalité, son rôle au sein de l'ordre des Templiers, son héritage*, Paris 1999 ISBN 2-7328-3442-4
- Alain Demurger: *Der letzte Templer. Leben und Sterben des Großmeisters Jacques de Molay*, München 2004 ISBN 3-406-52202-5
- Alain Demurger: *Die Templer. Aufstieg und Untergang 1120-1314*, München 1991 ISBN 3-406-38553-2
- Maurice Druon: *Die unseligen Könige*. 4 Bände, hist. Roman, Frankfurt/Main 1958
- Barbara Frale: *The Chinon Chart. Papal absolution to the last Templar, Master Jacques de Molay*, in: Journal of Medieval History 30 (2004), S. 109-134
- Barbara Frale: *L' ultima battaglia dei Templari: dal codice ombra d'obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia.* Viella, Rom 2001, ISBN 88-8334-037-X
- Barbara Frale: *Strategia di un delitto: Filippo il Bello e il cerimoniale segreto dei Templari.* Giunti, Florenz 2001, ISBN 88-09-02052-9
- Barbara Frale: *Il papato e il processo ai templari: l'inedita assoluzione di Chinon alla luce della diplomatica pontificia.* Viella, Rom 2003 (= La corte dei papi, 12), ISBN 88-8334-098-1 (Elektronische Version der Seiten 9-48 (http://www.personales.ulpgc.es/mronquillo.dch/RM-Frale-Templari.pdf) , PDF)
- Barbara Frale: *I templari*. Il Mulino, Bologna 2004, ISBN 88-15-09798-8
- Jules Michelet: *Le procés des templiers*. Imprimerie Royale, Paris 1841, 2 Bände; Nachdruck, mit einem Vorwort von Jean Favier, Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris 1987, ISBN 2-7355-0161-2, ISBN 2-7355-0162-0
- Dieter H. Wolf: *Internationales Templerlexikon*, Innsbruck 2003, ISBN 3-7065-1826-0
- Piers Paul Read: *Die Templer*, München 2005, ISBN 978-3-86820-042-3.
- Frank Onusseit: *Tempelritter für Dummies*, Weinheim 2008, ISBN 978-3-527-70353-1.
- Andreas Beck: *Der Untergang der Templer*, Freiburg 1997, ISBN 3-451-04575-3.
- Malcom Barber: *Die Templer. Geschichte und Mythos*, Mannheim 2010, ISBN 978-3-491-96276-7.
- Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999), ISBN 3-7274-0920-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf)
- Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
- Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
- Rudolf Steiner: *Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts*, GA 171 (1984), ISBN 3-7274-1710-2 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA171.pdf)
- Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300 a-c (1995)
- Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)

Die Burg Chinon und das linke Ufer der Vienne

Das 2001 wiedergefundene «Chinon-Pergament», das die Unschuld der Templer belegt

Baphomet nach einer Phantasie von Eliphas Lévi (Abbildung in seinem Werk *Dogme et Rituel de la Haute Magie* (1854)

Verbrennung von Templern wegen angeblicher Sodomie und Ketzerei

Templer auf dem Scheiterhaufen auf der Île de la Cité

Westspitze der Île de la Cité und Pont Neuf heute

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Vatikan-Dokument: Tempelritter waren keine "Ketzer" (http://sciencev1.orf.at/science/news/149710)
- Das Chinon-Dokument (http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=chinon-dokument%20templer&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tempelritterorden.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D159%26Itemid%3D128%262eac360328ef3a2dfae2f49e1b68d42d%3Dac4408c3dcd0da506d4506888ea19dc3&ei=eZ0AT7PFK9P24QS8krWNCA&usg=AFQjCNEJHbL7GyTslclrf22_PcvmWkzMYQ&sig2=RxsnXxcHs29S_SNM_G1Ngw&cad=rja)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Templerorden&oldid=47530“
Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Templer | Ritterorden

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2013 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Temura

Aus AnthroWiki

Temura (hebr. תמורה) ist ein Verfahren der jüdischen Hermeneutik, neben anderen, wie Gematria, Zeruph und Notarikon. Daneben ist Temura der Titel eines Mischnatraktates aus der 5. Ordnung *Qodaschim*. Dort geht es ebenfalls um Tausch, genauer um den Umtausch von Opfertieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortbedeutung
- 2 Das Verfahren
- 3 Beispiel
- 4 Literatur

Wortbedeutung

Das Wort Temura bezeichnet sowohl den Vorgang als auch das Ergebnis eines „Umtauschs“ bzw. einer „Vertauschung“. Es leitet sich von der Wurzel מור (*mur*) ab, welche so viel wie „tauschen, wechseln“ bedeutet.

Das Verfahren

Das Verfahren ist relativ einfach. Man legt ein vollständiges Alphabet im Kreise aus und ein zweites in diesen Kreis hinein. Nun kann man den inneren Kreis um einen oder mehrere Buchstaben verdrehen und erhält so verschiedene Schlüssel (Atba; der nächste Aschbath, danach Arbasch, etc. etc.) Nun schreibt man das Wort auf, welches man erläutert haben will, und sucht sich unter einem Schlüssel (Das Rad darf während der Prozedur nicht gedreht werden.) die den einzelnen Buchstaben entsprechenden Partner heraus. Man hat das Wort praktisch verschlüsselt. Den frühen Anwendern ging es aber nicht um Kryptographie, wie wir sie heute verstehen, sondern um Hermeneutik.

Es gibt auch bei weitem kompliziertere Schlüssel. Man teilt das Alphabet genau in der Mitte, schreibt die ersten 11 Zeichen auf den äußeren Ring, die letzten 11 in den inneren Ring und erhält so den Atbash, Albat etc. oder man dreht die Richtung des inneren Alphabetes und erhält so den Albam, Atbal etc. etc. Darüber hinaus gibt es noch viele andere, kompliziertere Schlüssel.

Beispiel

Aus dem Worte יהוה (JHVH - GOTT) wird so, wenn man einen Buchstaben weiterschiebt, also im Atbah, die Konsonantenfolge כוזו Kusu, welche erst einmal keine Bedeutung hat, aber den Zahlenwert 39. Soweit der Zeruph - das Verfahren.

Die Zahl 39 schreibt man auf Hebr. לט (Tal), ein Wort, welches wiederum die Bedeutung „Tau“ - also, der vom Himmel fällt - trägt. Nach diesem Worte ist der Tallit, der Gebetsmantel der Juden genannt. Die 39 nun ist wiederum Summe von 26 und 13. Erstere Zahl ist der natürliche Zahlenwert des Tetragrammatons, letztere des hebr. Wortes für Einheit אחד nach der Gematria der natürlichen Zahlenwerte.

Literatur

- Oaknin, Symbole des Judentums, München; 1995
- Dornseiff: „Das Alphabet in Mystik und Magie“; Leipzig 1925
- Jewish Encyclopedy

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Temura (http://de.wikipedia.org/wiki/Temura) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Temura&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Temura&oldid=34730“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 278-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Test.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Test.jpg (360 × 218 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Testbild

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:56, 26. Sep. 2007		360 × 218 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Testbild

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Vorlage:Infobox Hieroglyphen
- Vorlage:Infobox Hieroglyphen/Doku
- Vorlage:Infobox Ägyptische Gottheit

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon DIGITAL IXUS 50
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)

Blende	f/4,9
Erfassungszeitpunkt	09:26, 24. Jun. 2006
Brennweite	17,4 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	09:26, 24. Jun. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:26, 24. Jun. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	5,3125
APEX-Blendenwert	4,59375
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,59375 APEX (f/4,91)
Messverfahren	Mittenzentriert
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	11.520
Sensorauflösung vertikal	11.571,428571429
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Test.jpg&oldid=23995“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 05:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 51-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Testament Salomos

Aus AnthroWiki

Das **Testament Salomos** (kurz *TestSal* oder *TSal*) ist eine christlich-gnostische apokryphe Schrift, die auf das 4. Jahrhundert datiert wird, aber vermutlich auf einer früheren jüdischen Vorlage beruht, die von frühchristlichen Autoren überarbeitet wurde. Sie gilt als älteste christliche Dämonologie.

Asmodäus

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Anmerkungen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Inhalt

Salomo empfängt die Königin von Saba. Gemälde von Giovanni Demin

Die Rahmenhandlung der auf griechisch verfassten Schrift ist der salomonische Tempelbau, den eigentlichen Inhalt bildet aber eine umfangreiche Dämonologie. Sie ist weitgehend in der Ich-Form aus der Perspektive Salomos geschrieben. Zu Beginn erfährt man, dass *Ornias*, ein Dämon, dem Oberaufseher, der Salomos ganze Liebe besaß, jeden Tag bei Sonnenuntergang die Hälfte seines Lohnes und die Hälfte seiner Speisen wegnimmt und ihm überdies das Blut aus dem rechten Daumen saugt. Als Salomo dies erfährt, fleht er mit ganzer Seele zu Gott, dem HERRN Zebaoth, um Hilfe und erhält durch den Erzengel Michael einen Siegelring, mit dem er jeden Dämon kontrollieren kann. Salomo befiehlt nun eine Reihe von Dämonen zu sich, darunter Beelzebub, den Herrn der Dämonen, die weibliche Dämonin *Onoskelis* (die "Eselsfüßige", ein Beiname der Empusa der griechische Mythologie) und auch Asmodäus. *Obizuth*, *"welcher am Haupte einem Weibe glich mit aufgelösten Haaren"*[1], scheint mit der Kinder mordenden Lilith identisch zu sein[2]. Salomo befragt alle Dämonen über ihre Eigenschaften und welcher Engel ihr Herr sei und bestimmt die meisten von ihnen zur Mithilfe am Bau des Tempels.

> „Als ich Salomo dieses vernommen hatte, pries ich Gott, und mich verwundernd über die Schutzreden der Dämonen, misstraute ich ihnen und glaubte ihren Äußerungen nicht, bis sie würden in Erfüllung gehen. Als sie aber eintrafen, da verstand ich sie, und ich schrieb bei meinem Tode dieses Testament für die Söhne Israels und übergab es ihnen, damit sie die Kräfte und Gestalten der Dämonen, so wie die Namen der Engel wüßten, durch welche die Dämonen bezwungen werden.“
> – Das Testament des Salomo: Übersetzung von F. A. Bornemann, S 41

Nachdem der Tempel schon der Vollendung nahe ist, kommen alle Könige der Erde, um den Bau zu bewundern, darunter auch die Königin des Südens (Königin von Saba), die eine mächtige Zauberin war. Noch fehlt der mächtige Schlussstein, doch alle Bauleute und alle Dämonen zusammen vermögen ihn nicht auf die Spitze des Tempels zu

hieven. Da fängt Salomo noch den mächtigen Luftdämon *Ephippas*, der in Arabien sein Unwesen trieb und dessen Vater der Teufel selbst ist und der nur von dem bezwungen werden kann, *"welcher von einer Jungfrau geboren und von den Juden gekreuzigt werden wird."*[3] Ephippas, der Berge versetzen und Paläste zerstören kann, hebt den Stein mit Leichtigkeit in die Höhe und bringt zudem mit Hilfe des Dämons aus dem roten Meer auch noch die *unbegrenzte Säule* nach Jerusalem. Beide Dämonen beschwören mit einem Eid, von dieser Säule nicht zu weichen bis zum Ende der Welt: *"Wenn aber eines Tages dieser Stein fällt, dann wird der Welt Ende sein!"*[4]

Das Ende ist wenig rühmlich. Salomo begehrt eine Jebusiterin zur Frau. Doch die Priester dieses Volkes wollen in die Ehe nur einwilligen, wenn Salomo bereit ist, deren Gott Moloch zu verehren. Salomo verweigert dies zunächst, doch die listige Jungfrau sendet ihm fünf Heuschrecken, die er im Namen Molochs zerreiben soll. Als Salomo dies blind vor Leidenschaft tut, verdunkelt sich sein Geist und er wird zum Gespött der Götzen und Dämonen.

> „Deswegen schrieb ich dieses mein Testament nieder, damit diejenigen, welche es zu sehen bekämen, durchgängig Gnade fänden bis in Ewigkeit. Betet und achtet auf das Ende und nicht auf den Anfang!“
> – Das Testament des Salomo: Übersetzung von F. A. Bornemann, S 56

Anmerkungen

1. ↑ Bornemann, S 37
2. ↑ Hurwitz, S 137f
3. ↑ Bornemann, S 53
4. ↑ Bornemann, S 55

Literatur

Textausgaben

- F. A. Bornemann: *Das Testament des Salomo*, Aus dem Griechischen übersetzt, in: Zeitschrift für die historische Theologie 14/3 (1844), 9-56, bei google books (http://books.google.com/books?id=Z9UAAAAAcAAJ&pg=RA2-PA9) , als PDF (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Apokryphen/Das_Testament_des_Salomo.pdf)
- Peter Busch: *Das Testament Salomos. Die älteste christliche Dämonologie, kommentiert und in deutscher Erstübersetzung*; 2006, Auszüge bei google books (http://books.google.de/books?id=nnFCugfmM-oC&printsec=frontcover)
- Dennis C. Duling: *Testament of Solomon*, in: James H. Charlesworth (Hg.): *The Old Testament Pseudepigrapha*, Volume 1: Apocalyptic Literature and Testaments, The Anchor Yale Bible Reference Library, Doubleday, 1983, 935-987.
- F. F. Fleck: *Wissenschaftliche Reise durch das südliche Deutschland, Italien, Sicilien und Frankreick* 2/3, Leipzig 1837, 111–140, Nachdruck in: Jacques Paul Migne (Hg.): Patrologia Graeca, Bd. 122, 1315–1358 nebst lateinischer Übersetzung.
- Chester Charlton McCown: *The Testament of Solomon*, Untersuchungen zum Neuen Testament 9, Leipzig 1922, bei archive.org (http://www.archive.org/details/cu31924028957400) (Review (http://www.users.globalnet.co.uk/~pardos/ArchiveSolReview.html) von M. R. James)

Sekundärliteratur

- Dennis C. Duling: *The Testament of Solomon*: Retrospect and Prospect, in: Journal for the Study of Pseudepigrapha 2 (1988), 87-112.
- K. Preisendanz: *Salomo*, in: RE Suppl. 8 (1956), 660-704.
- Eckard von Nordheim: *Die Lehre der Alten*, München 1973, S. 185 - 193, Auszüge bei google books (http://books.google.de/books?id=mdYUAAAAIAAJ&printsec=frontcover)

- Siegmund Hurwitz: *Lilith – die erste Eva. Eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen*. Mit einem Vorwort von Marie-Louise von Franz. Daimon, Zürich 1980 (5. überarbeitete Auflage 2004), ISBN 978-3-85630-633-5.

Weblinks

Textausgaben

- F. C. Conybeare: Translation (http://www.esotericarchives.com/solomon/testamen.htm) , nach: Jewish Quarterly Review 9 (1898), 1-45.

Informationen

- Crawford Howell Toy: *Testament of Solomon* (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=897&letter=S&search=testament) in der *Jewish Encyclopedia* 1901–1906 (englisch)
- James Harding / Loveday Alexander: Dating the Testament of Solomon (http://www.st-andrews.ac.uk/divinity/rt/otp/guestlectures/harding/) , St Andrews 1999.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Testament_Salomos&oldid=45492“
Kategorien: Apokryphen | Dämonologie | Salomo

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2012 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 834-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Testamente der zwölf Patriarchen

Aus AnthroWiki

Die **Testamente der zwölf Patriarchen** sind eine pseudepigraphe Schrift. Sie soll die Abschiedsreden der zwölf Söhne Jakobs darstellen, die als Väter der Stämme Israels gelten. In ihrer Endgestalt ist sie christlich und wohl in das dritte Jahrhundert zu datieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Quellen und Überlieferung
- 2 Entstehung
- 3 Form und Inhalt
- 4 Theologie
  - 4.1 Ethik
  - 4.2 Eschatologie
  - 4.3 Christliche Theologie
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Quellen und Überlieferung

Die Patriarchentestamente sind nur in mittelalterlichen Manuskripten erhalten. Die beste Textqualität bieten noch die griechischen Handschriften, die von der Forschung jedoch verschieden bewertet werden. Kritische Texteditionen gibt es von Charles und de Jonge (s. u.).

Neben der griechischen Überlieferung gibt es Übersetzungen in das Armenische, Slavische und Neugriechische. Diese Versionen werden heute in der Regel als von der griechischen Tradition abhängige Seitenlinien betrachtet, die nur begrenzten Wert für die Rekonstruktion eines etwaigen Originaltextes haben.

Annahmen eines semitischen (d. h. hier: aramäischen oder hebräischen) Originals haben sich in der Wissenschaft nicht durchsetzen können, auch wenn dies nicht ausgeschlossen werden kann. Zumeist geht man aber von einer griechischen Grundschrift aus, die dem hellenistischen Judentum zuzuordnen sei.

Dessen ungeachtet existieren ein hebräisches *Testament Naphtali*, der Midrasch *Wayissa'u* und Passagen im Buch der Jubiläen, die einen Zusammenhang mit den Patriarchentestamenten erkennen lassen. Sie sind jedoch nicht als Vorlage zu bewerten.

Anders verhält es sich mit dem Aramäischen Levi Dokument, von dem Fragmente in der Kairoer Geniza und in Qumran gefunden wurden. Teile davon finden sich zum Teil wörtlich in den Patriarchentestamenten wieder. Allerdings ist nicht zu bestimmen, inwieweit das aramäische Levi Dokument selber schon ein "Testament" war, oder ob es nur auszugsweise von den Verfassern der Patriarchentestamente benutzt wurde.

Entstehung

Über die Entstehung gibt es einigen wissenschaftlichen Streit. Im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich ausgehend von R. H. Charles die Theorie durch, dass es sich bei den Testamenten der zwölf Patriarchen um eine ursprünglich jüdische Schrift aus der Makkabäerzeit handelte, die später durch christliche

Zufügungen (Interpolationen) überarbeitet wurde. Kronzeuge dieser Theorie ist die armenische Version, die weit weniger christliche Passagen aufweist als die griechischen Zeugen.

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde diese Sicht zunehmend angezweifelt. In seiner Dissertation von 1953 veröffentlichte M. de Jonge seine These, dass es gar keine Grundschrift gebe, sondern die Patriarchentestamente durch eine christliche Redaktion jüdischen Materials entstanden seien. Dieser Argumentation sollte der Nachweis der These dienen, dass der hohe Stellenwert, der den armenischen Textzeugnissen eingeräumt wurde, nicht berechtigt sei.

Obwohl dies auch von anderen Forschern eingeräumt wird, teilen sie seine daraus gezogenen Schlussfolgerungen nicht. Von Hultgård, Becker und zuletzt Ulrichsen wurden neue Versuche unternommen, die Interpolationstheorie zu verteidigen und eine jüdische Grundschrift allein auf Grundlage der griechischen Zeugen zu rekonstruieren. Hier werden neben textkritischen vor allem auch literarkritische Argumente ins Feld geführt, die schon Schnapp zu einer Interpolationstheorie unabhängig von Charles gebracht hatten.

Doch auch diese Methode wurde grundsätzlich in Frage gestellt, nicht zuletzt aufgrund der sehr unterschiedlichen Grundschriften, die durch sie rekonstruiert wurden. So war es nur eine Frage der Zeit, dass ein Entwurf zu einer synchronen Interpretation der Testamente der zwölf Patriarchen vorgelegt wurde, in dem das Nebeneinander von jüdischen und christlichen Passagen nicht als Ergebnis einer Interpolation oder Redaktion, sondern als intendierte Einheit betrachtet wird. Demnach wären die Patriarchentestamente eine judenchristliche Schrift, die bewusst versucht, Jüdisches und Christliches miteinander zu verbinden.

Form und Inhalt

Die TestXII sind typische Abschiedsreden, wie man sie auch aus der biblischen Literatur kennt. Sie beginnen mit der Schilderung, dass die Patriarchen in der Stunde ihres Todes ihre Angehörigen um sich versammeln, um ihnen eine letzte Mahnung noch mit auf den Weg zu geben, und schließen entsprechend mit der Mitteilung des Todes und einer kurzen Notiz über ihr Begräbnis.

Typischerweise beginnt die Rede des Vorfahren mit einem Rückblick auf sein Leben. Hier ist eine für die pseudepigraphe Literatur typische Tendenz zu erkennen, die Lücken innerhalb des biblischen Erzählstoffes aufzufüllen. So entfaltet Ruben die Geschichte mit Bilha, der Nebenfrau seines Vaters; Levi nennt Details aus der Dina/Sichem-Episode, und immer wieder im Mittelpunkt steht die Josephsgeschichte, die vor allem von Joseph selbst und von Sebulon intensiv behandelt wird. Dem Leser werden unbekannte Details, aber auch Gefühle und Motive der handelnden Personen erzählt, die im biblischen Bericht nicht vorkommen.

Diese biographischen Notizen werden zum Anlass genommen, in ernsthafte moralische Ermahnung überzugehen. Entweder in der Mahnung, es besser zu machen als die eigenen Väter und deren Untugenden zu meiden (so z. B. die Unzucht bei Ruben oder der Neid bei Simeon), oder aber in der Ermutigung, deren Tugenden nachzuleben (die Einfachheit bei Issachar oder die Güte bei Joseph).

Auf diese Ermahnungen folgen Verheißungen für die Zukunft: Drohungen mit Unheil und Exil, sollten sich die Nachfahren nicht an die Worte ihrer Vorfahren halten, und Versprechungen bezüglich einer Rückkehr in das Land, Gottesnähe, wenn sie sich wieder bekehren und den Worten ihrer Väter folgen. Diese Passagen zeigen zuweilen apokalyptische Züge, weil Visionen geschildert werden oder das Heil als Sieg über Beliar und seine Geister dargestellt wird.

Vor allem in den Zukunftsweissagungen begegnen auch christliche Elemente. Sowohl die Passagen, was die Schuld der Nachkommen betrifft, als auch die Verheißungen des künftigen Heils werden immer wieder so zugespitzt, dass sie eigentlich nur auf Jesus Christus hin gedeutet werden können. Wieweit diese Elemente sekundäre Zufügungen darstellen, ist umstritten.

Theologie

Ethik

Die Ethik der Patriarchentestamente unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was aus dem hellenistischen Judentum oder dem frühen Christentum schon bekannt ist. Tugend und Anstand stehen im Mittelpunkt der Ermahnungen, Neid und Unzucht sind verwerflich. Über diese Allgemeinplätze hinaus sind dennoch ein paar Auffälligkeiten festzustellen:

Eine große Rolle spielen Mitleid und Erbarmen. Die Fähigkeit zu Empathie wird zu einem wichtigen Gradmesser moralischen Handelns. Mitleidlosigkeit habe die Brüder an Joseph schuldig werden lassen, dieser aber erbarmt sich seiner Brüder, weil er Mitleid mit ihnen verspürte, und vergab ihnen ihre Schuld.

Damit verwandt ist die Betonung der Liebe (agape) im Rahmen der ethischen Ermahnungen. Wie sonst nur in wenigen jüdischen Schriften dieser Zeit begegnet das doppelte Liebesgebot, die Forderung, Gott und den Menschen zu lieben. Ob die Patriarchentestamente damit zu einem Kronzeugen dafür werden, dass es diesen Topos schon vor Jesus gegeben hat, ist auch von der Antwort auf die Frage nach der Entstehungsgeschichte abhängig.

Eschatologie

In der Eschatologie wird nach dem Gericht eine endgültige Zuwendung Gottes angekündigt. Auffällig ist, dass die dafür notwendige Umkehr nicht so sehr eine religiöse Erneuerung darstellt, dass also der Glaube oder der Gottesdienst erneuert würde (wie das in anderen jüdischen Reformbewegungen gefordert wurde), sondern dass eine rein moralische Umkehr im Vordergrund steht. In der Endfassung gilt die Heilsverheißung Israel und den Heidenvölkern gleichermaßen, manche Forscher halten diesen Heilsunviversalismus aber schon für christlich.

Mit Sicherheit als christlich muss die Aussage angesehen werden, dass Gott am Ende der Zeit selbst als Mensch erscheinen wird und in Niedrigkeit und Demut sein Volk besucht und begleitet. Hier ist erkennbar Jesus Christus gemeint.

Anders sieht es mit der Ankündigung eines Retters aus Levi und Juda aus. Diese wohl zunächst ganz menschliche Figur wird nur in einigen Passagen in christlicher Weise auf Jesus bezogen. Priesterkönigliche Rettergestalten finden sich entweder als Vorstellung eines idealen Zweiergespanns aus zwei Messiassen (z. B. aus Aaron und Israel in den Qumranschriften) oder als eine Figur in den Berichten vom Priesterkönigtum der Makkabäer und schließlich in Rekurs auf Melchisedek als idealisierten Priesterkönig der Väterzeit.

Christliche Theologie

Auf der christlichen Ebene interpretiert ist auffällig, dass nicht von einem Ersatz Israels durch die Heidenvölker die Rede ist, sondern dass beide Adressaten von Gottes Heilshandeln bleiben. Dazu passt, dass gerade da, wo von Israels Schuld am Tod Jesu die Rede ist, die Patriarchen für unschuldig an diesem Handeln erklärt werden. So wird die Schuld und Verantwortung nicht dem Volkskollektiv, sondern einer konkreten Gruppe einer konkreten Generation angelastet. Durch die Zerstörung des Tempels hat Gott diese Schuldigen in der Sicht der Patriarchentestamente zu recht bestraft, und nun steht die Zeit für die Zuwendung Gottes zu seinem Volk unmittelbar bevor.

Auch die Vorstellung, dass in der menschlichen Gestalt Jesu Christi Gott selbst sein Volk besucht, ist zumindest für das 3. Jahrhundert recht ungewöhnlich, weil Vertreter derartiger Vorstellungen von Tertullian und Hippolyt als "Patripassiani/Theopaschiten" verurteilt wurden. In der Tat ist in einer Stelle der Testamente, wo auf den Tod Jesu angespielt wird, wörtlich vom "Leiden des Höchsten" die Rede.

Auch die genealogische Ableitung Jesu aus den Stämmen Levi und Juda ist für christliche Autoren höchst ungewöhnlich. Während die Davidssohnschaft Jesu für die christliche Tradition eine feste Größe darstellte, liest man von einer levitischen Abkunft Jesu in den bekannten christlichen Quellen gar nichts. Wenn eine priesterkönigliche Würde Jesu ausgesagt werden sollte, tat man dies mit Rekurs auf Psalm 110 in Blick auf die Gestalt Melchisedeks - so zum Beispiel der Hebräerbrief. Dort wird das levitische Priestertum als eine Art Umweg dargestellt, während das Priesterkönigtum Melchisedeks von der Urzeit bis zur Endzeit das eigentlich wahre Hohepriestertum darstelle. Jesus Christus nun ausgerechnet mit dem Stamm Levi genealogisch zu verbinden und so doppelt in das jüdische Volk und dessen Heilsgeschichte zurückzubinden, ist für das 3. Jahrhundert vollkommen außergewöhnlich.

Diese Besonderheiten machen zumindest für die christliche Endgestalt eine judenchristliche Verfasserschaft plausibel.

Literatur

Textausgaben

- Jürgen Becker: *Die Testamente der zwölf Patriarchen*, JSHRZ III/1, Gütersloh 2. A. 1980, 1-162.
- R. H. Charles: *The Greek Versions of the Testaments of the Twelve Patriarchs*, Oxford 1908.
- Harm W. Hollander / Marinus De Jonge: *The Testaments of the Twelve Patriarchs*. A Commentary, SVTP 8, Leiden / New York / Köln 1985.
- Marinus de Jonge: *The Testaments of the Twelve Patriarchs*, PVTG I/2, Leiden 1978.
- H. C.Kee: *Testaments of the Twelve Patriarchs*, in: J.H. Charlesworth (Hg.): The Old Testament Pseudepigrapha, Bd. 1, Garden City, N.Y. 1983, 775-828.
- M. E. Stone: *The Testament of Levi*, A first Study of the Armenian Mss. of the Testaments of the XII Patriarchs in the Convent of St. James, Jerusalem 1969.

Studien

- Jürgen Becker: *Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der Testamente der zwölf Patriarchen*, Brill: Leiden 1970.
- Hultgård, Anders: *L'eschatologie des testaments des Douze Patriarches*. 1. - Interpretation des textes, Uppsala [u.a.]: Almqvist & Wiksell Internat., 1977. - 396 S. - 2. - Composition de l'ouvrage, textes et traductions, 1982. - 319 S.
- Marinus de Jonge: *The Main Issues in the Study of the Testaments of the Twelve Patriarchs*, in: Jewish Eschatology, Early Christian Christology and the Testaments of the Twelve Patriarchs, Leiden: Brill 1991, 147-163.
- Marinus de Jonge: *The Testaments of the Twelve Patriarchs*. A Study of their Text, Composition and Origin, Assen: van Gorcum 1953
- Kurowski, Philipp: *Der menschliche Gott aus Levi und Juda* Die Testamente der zwölf Patriarchen als Quelle judenchristlicher Theologie, TANZ 52, Tübingen: Francke 2010
- Schnapp, J.: *Die Testamente der zwölf Patriarchen untersucht*, Halle 1884
- Ulrichsen, Jarl H.: *Die Grundschrift der Testamente der zwölf Patriarchen* : eine Untersuchung zu Umfang, Inhalt und Eigenart der ursprünglichen Schrift, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1991. - 368 S. (Acta Universitatis Upsaliensis : Historia religionum ; 10)

Weblinks

Textausgaben

- R. H. Charles: engl. Übers. (http://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs-charles.html) , in: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, Bd. 2, Oxford: Clarendon Press 1913
- Robert Sinker: engl. Übers. (http://www.newadvent.org/fathers/0801.htm) , in: Alexander Roberts / James Donaldson / A. Cleveland Coxe: Ante-Nicene Fathers, Bd. 8, Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co. 1886 andere Ausgabe (http://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs.html)

Sekundärliteratur

- Michael Tilly: Testamente der 12 Patriarchen (http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/t/referenz/33302///cache/38da91eefe/) , in: WiBiLex Bibellexikon 2007.
- Thomas Knittel: Bibliographie (http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/biblio/test_xii.htm) , Einführung (http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/blaetter/test2.htm) und Inhaltsübersicht (http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/blaetter/test.htm) , Leipzig 1999
- Crawford Howell Toy / Frederick C. Conybeare / Kaufmann Kohler: Artikel (http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=163&letter=T&search=Testaments%20of%20the%20Twelve%20Patriarchs) , in: Jewish Encyclopedia 1901-1906 veralteter Forschungsstand

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Testamente der zwölf Patriarchen (http://de.wikipedia.org/wiki/Testamente_der_zw%C3%B6lf_Patriarchen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Testamente_der_zw%C3%B6lf_Patriarchen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Testamente_der_zwölf_Patriarchen&oldid=45517“

Kategorien: Pseudepigraphie | Apokryphen | Jüdische Theologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 16:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 179-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tet (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Tet, eigtl. **Teth** (hebr. טית) ist der neunte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 9. Das Teth ist ein Explosivlaut, der mit dem deutschen T nicht treffend wiedergegeben wird, da er einem dumpfen und nicht aspirierten T-Laut entspricht.

Thet

Im griechischen Alphabet entspricht ihm das Theta. Die akademische Transliteration von Teth ist „ṭ“ („t“ mit Punkt unten).

Das ursprüngliche phönizische Schriftzeichen ⊗ stellt nach gebräuchlicher Deutung vermutlich eine stilisierte Garnrolle dar.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Tet der fünfte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Tet entspricht dem Zeichen des Löwen.

Tet bezeichnet den **neunzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chesed und Geburah verbindet, und wird auch die *Intelligenz des Geheimnisses der Werke bzw. aller spirituellen Aktivität* genannt.

Beispiele

טבריה Twerja: Tiberias

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d8
Unicode-Name	HEBREW LETTER TET
HTML	ט
ISO 8859-8	0xe8

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · **Tet ט** · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tet (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Tet_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tet_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tet_(Hebräisch)&oldid=44587“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:58 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tetraederstruktur.gif

Aus AnthroWiki

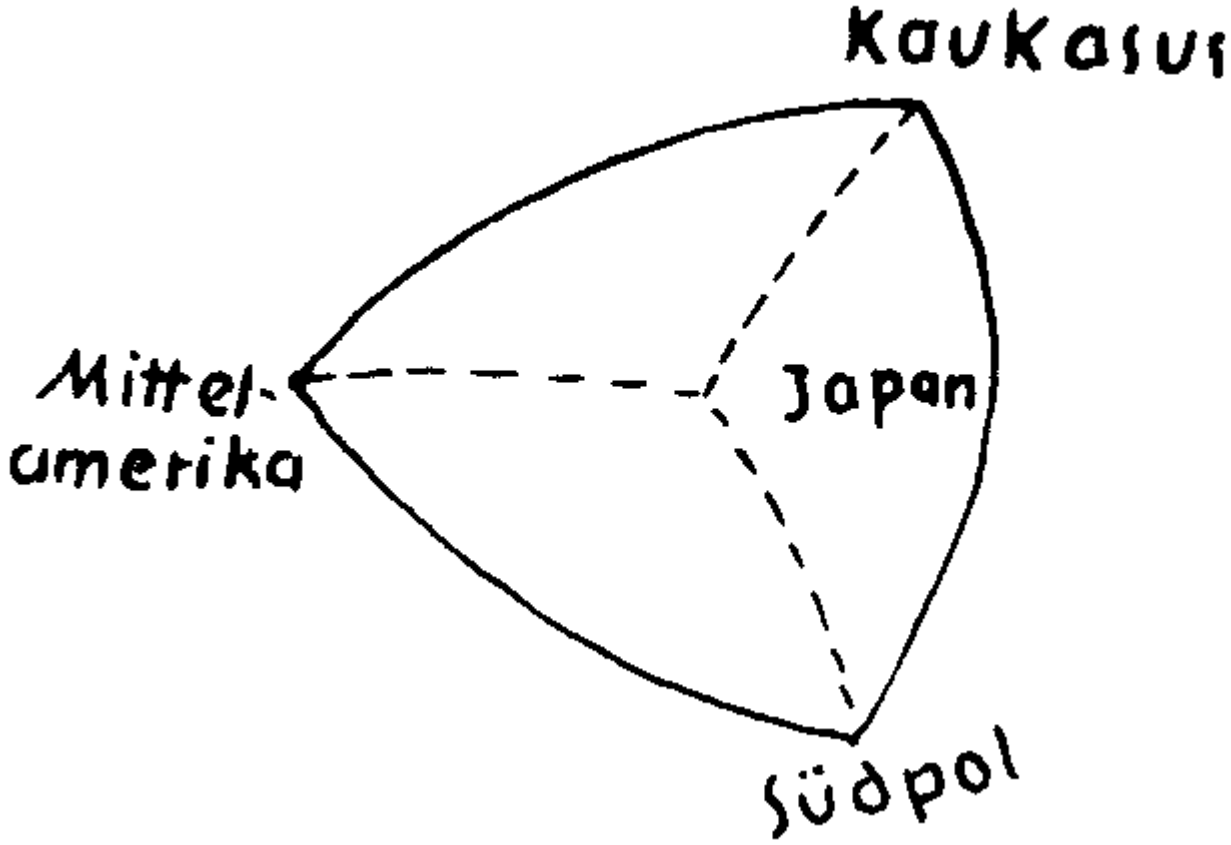

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tetraederstruktur.gif (650 × 470 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Tetraederstruktur der Erde (GA 354, 12. Vortrag)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:29, 6. Jan. 2005	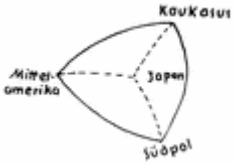	650 × 470 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Tetraederstruktur der Erde (GA 354, 12. Vortrag)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Naturkatastrophen
- Tetraederstruktur der Erde
- Vulkanismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tetraederstruktur.gif&oldid=2574“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 18:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 263-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tetraederstruktur der Erde

Aus AnthroWiki

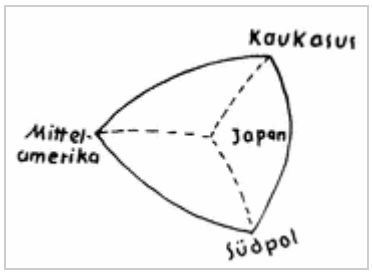

Die Tetraederstruktur der Erde

Rudolf Steiner faßt die Erde nicht als aus dem gasförmigen Zustand kondensierte Kugel auf, sondern vielmehr als ein kugelförmig aufgeblähtes Tetraeder, das vom Kosmos *"herangeschmissen"* wurde. Die Grundfläche des Tetraeders wird bestimmt durch die Eckpunkte in Mexiko (Vulkan Colima), am Südpol und im Kaukasus; die Spitze des Tetraeders liegt in Japan. Die Tetraederkanten verlaufen also durch die Anden, durch den Ostafrikanischen Graben und entlang der Karpaten und deutschen Mittelgebirge bis nach Südengland.

Die Kanten des Tetraeders sind nicht vollkommen *"verkittet"*. An diesen Nahtstellen können die kosmischen Sonnen- und Sternenkräfte besonders stark auf die Erde einwirken und hier Erdbeben- und Vulkankatastrophen erzeugen. Nach Steiners Ansicht ist die Erde im Inneren nicht feuerflüssig, und die vulkanischen Erscheinungen resultieren nicht aus der inneren Erdwärme, sondern aus der aus dem Kosmos vor allem an den Nahtstellen hereingetragenen Weltenwärme. Vulkane, die nicht unmittelbar auf diesen Tetraederkanten liegen, sind später entstanden aufgrund spezieller Konstellationen an den jeweiligen Orten. (Lit.: GA 354, S 194ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken.*, GA 354 (1977), Zwölfter Vortrag, Dornach, 18. September 1924

Weblinks

1. Gebirgsbildung und Vulkanismus im Licht der Plattentektonik - Wikipedia
2. Aus dem Feuer geboren (http://www.uni-muenster.de/MineralogieMuseum/vulkane/Uebersicht.html) - Vulkane und Vulkanite

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tetraederstruktur_der_Erde&oldid=2218“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2005 um 19:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.651-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tetragramm

Aus AnthroWiki

Als **Tetragramm** (griech. *vier Zeichen*) wird der aus vier Buchstaben bestehende hebräische Gottesname JHWH (Jahve) bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tetragramm&oldid=30626“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 01:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 605-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tetraktys

Aus AnthroWiki

Die **Tetraktys** (griechisch τετρακτύς *tetraktýs* „Vierheit“ oder „Vierergruppe“) ist ein Begriff aus der Zahlenlehre der antiken Pythagoreer. Er spielte in der pythagoreischen Kosmologie und Musiktheorie eine zentrale Rolle, da man in der Tetraktys den Schlüssel zum Verständnis der Weltharmonie sah. Die Pythagoreer schworen sogar auf die Tetraktys:

> „Segne uns, geheiligte Zahl, du, die du Götter und Menschen erschaffen hast! Oh heilige, heilige Tetraktys, du umfasst die Wurzel und den Ursprung der ewig fließenden Schöpfung!“

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike Bedeutung
- 2 Mittelalter
- 3 Neuzeitliche Rezeption
- 4 Literatur
- 5 Anmerkungen

Antike Bedeutung

Als Tetraktys bezeichneten die Pythagoreer die Gesamtheit der Zahlen 1, 2, 3 und 4, deren Summe 10 ergibt. Da die Zehn (griechisch δεκάς *dekás* "Zehnzahl", "Zehnergruppe") die Summe der ersten vier Zahlen ist, nahm man an, dass die Vierheit die Zehn „erzeugt“. Der Zehn kam schon durch den Umstand, dass sie bei Griechen und „Barbaren“ (Nichtgriechen) gleichermaßen als Grundzahl des Dezimalsystems diente, eine herausgehobene Rolle zu.[1] Von den Pythagoreern wurde die Zehn überdies, wie Aristoteles berichtet, wegen ihres Zusammenhangs mit der Tetraktys als „etwas Vollkommenes“ betrachtet, das „das ganze Wesen der Zahlen umfasst“.[2] Daher wurde die Zehn auch „heilige Zahl“ genannt.[3]

Die pythagoreische Kosmologie ging von der Annahme aus, dass der Kosmos nach mathematischen Regeln harmonisch geordnet ist. In dieser Weltdeutung war die Tetraktys ein Schlüsselbegriff, da sie die universelle Harmonie ausdrückte. Daher nahmen manche Pythagoreer an, dass es zehn bewegte Himmelskörper geben müsse, obwohl nur neun sichtbar waren – eine Spekulation, die ihnen Aristoteles verübelte.[4]

Die Entdeckung der Weltharmonie wurde Pythagoras von Samos, dem Begründer der pythagoreischen Tradition, zugeschrieben. Daher gab es bei den Pythagoreern eine Eidesformel, die lautete:

> „Nein, bei dem, der unserer Seele die Tetraktys übergeben hat, welche die Quelle und Wurzel der ewig strömenden Natur enthält.“

Mit demjenigen, der die Tetraktys übergab, war Pythagoras gemeint.

In den „Goldenen Versen“ (*carmen aureum*), einem in der Antike und dann erneut in der Renaissance populären Gedicht, das die pythagoreischen Lehren zusammenfasste, steht eine etwas abweichende Fassung der Formel (Verse 47 und 48):

> „Ja, bei dem, der unserer Seele die Tetraktys übergeben hat, Quelle der ewig strömenden Natur.“

Die Tetraktys wurde mit Zählsteinen (*psēphoi*) ausgedrückt, indem die vier Zahlen in Form eines gleichseitigen Dreiecks übereinander angeordnet wurden:

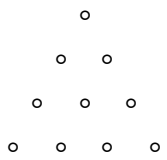

Auch hierin lag eine Symbolik, da das gleichseitige Dreieck als eine vollkommene Figur galt. Die Zehn ist die vierte Dreieckszahl[5] und beinhaltet, wie Pythagoras von Samos meinte, das ganze dezimale Zahlensystem. Sie galt als vollkommen und heilig.

In der Musik stellten die Pythagoreer fest, dass die harmonischen Grundkonsonanzen Quarte, Quinte und Oktave, denen die Zahlenverhältnisse 4:3 (= 8:6), 3:2 (= 9:6) und 2:1 (= 12:6) zugeordnet wurden, mit den vier Zahlen der Tetraktys ausgedrückt werden können, ebenso wie auch zwei weitere Intervalle: die aus Oktave und Quinte bestehende Duodezime (3:1) und die Doppeloktave (4:1). Nur diese fünf Intervalle wurden als symphon anerkannt.[6] Die Undezime (8:3), die nicht in den Rahmen der Tetraktys passt, wurde also aufgrund einer theoretischen Überlegung von den konsonanten Intervallen ausgeschlossen, obwohl sie als konsonant oder zumindest nicht als dissonant wahrgenommen wird. Die Theorie der Tetraktys hatte Vorrang gegenüber der sinnlichen Wahrnehmung. Diese Vorgehensweise wurde von dem empirisch denkenden Musiktheoretiker Ptolemaios kritisiert.

Neben der Gruppe der Zahlen 1–4 gab es bei den Pythagoreern noch andere bedeutsame Vierergruppen von Zahlen, die ebenfalls Tetraktys genannt wurden. In der Musiktheorie war die Gruppe 6, 8, 9, 12 besonders wichtig, da diese Zahlen den unveränderlichen Saiten der Lyra (Hypate, Mese, Paramese, Nete) zugeordnet waren. Der Musiktheoretiker Nikomachos von Gerasa bezeichnet diese Gruppe daher als "erste" Tetraktys, wobei "erste" rangmäßig zu verstehen ist. Er gibt an, dass die 6 dem tiefsten Ton, der Hypate, entspricht, die 12 dem höchsten, der Nete.[7]

Auch in der Geometrie fand sich mit den vier Elementen Punkt, Linie (Länge), Fläche (Breite) und Körperlichkeit (Tiefe) eine Vierheit, die für die Pythagoreer auf die Tetraktys deutete. Der Punkt wurde der Eins, die Länge der Zwei, die Fläche der Drei und die Körperlichkeit der Vier zugeordnet.[8]

Der jüdische Gelehrte Philon von Alexandria verwendete das Tetraktys-Konzept bei der Kommentierung des Buches Genesis. Er bezog es auf die Erschaffung der Gestirne am vierten Schöpfungstag.

Mittelalter

Die auf dem Tetraktys-Konzept fußende pythagoreische Konsonanzlehre prägte die mittelalterliche Musiktheorie weitgehend. Die abweichende Auffassung des Ptolemaios war ebenfalls bekannt, da der spätantike Gelehrte Boëthius sie im fünften Buch seiner Schrift *De institutione musica* dargelegt hatte. Die Frage der Einbeziehung der Undezime in die Gruppe der Konsonanzen wurde kontrovers erörtert, wobei die pythagoreische Auffassung überwog.[9]

Neuzeitliche Rezeption

Nikolaus von Kues vertrat in seiner Schrift *De coniecturis* (1440) die Auffassung, dass in den Zahlen 1, 2, 3 und 4 und ihren Kombinationen alle Harmonie bestehe; er berief sich aber nicht ausdrücklich auf die pythagoreische Tradition.[10] Der Humanist Johannes Reuchlin verglich in seinem 1494 erschienenen Werk *De verbo mirifico* (*Über das Wunder wirkende Wort*) das Tetragramm, das den Gottesnamen JHWH darstellt, mit der Tetraktys. Raffael gab sie auf seinem Fresko *Die Schule von Athen* auf einer Tafel wieder. Auch Johannes Kepler hat sich in seinem 1619 erschienenen Werk *Harmonice mundi* mit der Tetraktys befasst.

Literatur

- Charles H. Kahn: *Pythagoras and the Pythagoreans*, Indianapolis 2001, S. 31-36, 84f. ISBN 0-87220-576-2
- Bartel Leendert van der Waerden: *Die Pythagoreer*, Zürich 1979, S. 103-109 ISBN 3-7608-3650-X
- Paul Kucharski: *Etude sur la doctrine pythagoricienne de la tétrade*, Paris 1952
- Armand Delatte: *Etudes sur la littérature pythagoricienne*, Paris 1915 [S. 249-268: Kapitel *La tétractys pythagoricienne*]
- Theo Reiser: *Das Geheimnis der pythagoreischen Tetraktys*, Lambert Schneider, Heidelberg 1967

Anmerkungen

1. ↑ Walter Burkert: *Weisheit und Wissenschaft*, Nürnberg 1962, S. 64.
2. ↑ Aristoteles: *Metaphysik* 986a8-10.
3. ↑ Van der Waerden (1979) S. 457f.
4. ↑ Aristoteles: *Metaphysik* 986a10-15.
5. ↑ Ganz allgemein ist die n-te Dreieckszahl die Summe der ersten n natürlichen Zahlen. Die Folge der Dreieckszahlen beginnt also: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, ...
6. ↑ Leonid Zhmud: *Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus*, Berlin 1997, S. 184f. Eine der Hauptquellen ist Sextus Empiricus, *Adversus Mathematicos* 4, 2−9.
7. ↑ Barbara Münxelhaus: *Pythagoras musicus*, Bonn 1976, S. 22-24, 26-28, 41, 71, 84f., 110, 185-191.
8. ↑ Sextus Empiricus: *Adversus Mathematicos* 4,4–6.
9. ↑ Münxelhaus (1976) S. 88-94.
10. ↑ *De coniecturis* II.2 (83); siehe dazu Werner Schulze: *Harmonik und Theologie bei Nikolaus Cusanus*, Wien 1983, S. 70f.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tetraktys (http://de.wikipedia.org/wiki/Tetraktys) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraktys&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tetraktys&oldid=34809“
Kategorie: Symbol

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2010 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.349-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Teufel

Aus AnthroWiki

Der **Teufel** zählt zu den Widersachermächten. Als *Teufel* im engeren Sinn wird im anthroposophischen Sprachgebrauch zumeist Luzifer, der lichtvolle *rote Teufel*, bezeichnet, wohl zu unterscheiden vom finsteren Ahriman oder Mephistopheles, der gelegentlich auch der *schwarze Teufel* genannt wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Teufel&oldid=8123“
Kategorie: Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2005 um 10:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.459-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thaddäus Rychter

Aus AnthroWiki

Thaddäus Rychter

Thaddäus von Rychter (* 1873; † unbekannt) war ein polnischer Kunstmaler und Anthroposoph.

Von 1913 bis 1915 leitete er die Herstellung der Glasfenster des ersten Goetheanums. Mit der praktischen Durchführung der Arbeiten war vor allem Assia Turgenieff betraut.

Thaddäus Rychter war mit der Malerin Anna May verheiratet, die im Auftrag Rudolf Steiners nach dessen detailierten Angaben das "Triptychon vom Gral" malte. Gemeinsam mit ihrem Mann gehörte sie der Künstlergruppe *"Aenigma"* an, die das Triptychon 1918 in München ausstellte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das in der Hamburger Waldorfschule aufbewahrte Original durch Bomben zerstört. Ihre Nichte Margarethe Hauschka konnte später eine farbige Reproduktion auffinden.

1924 übersiedelte Thaddäus Rychter mit seiner Gattin nach Jerusalem, da sie einen Auftrag erhalten hatte, Aquarelle der Heiligen Stätten anzufertigen.

1939 ging Thaddäus nach Warschau, um dort eine Kirche malerisch auszugestalten. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen verliert sich seine Spur; er gilt seitdem als verschollen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thaddäus_Rychter&oldid=43746“
Kategorien: Biographie | Mann | Malerei | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 417-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century.jpg

Aus AnthroWiki

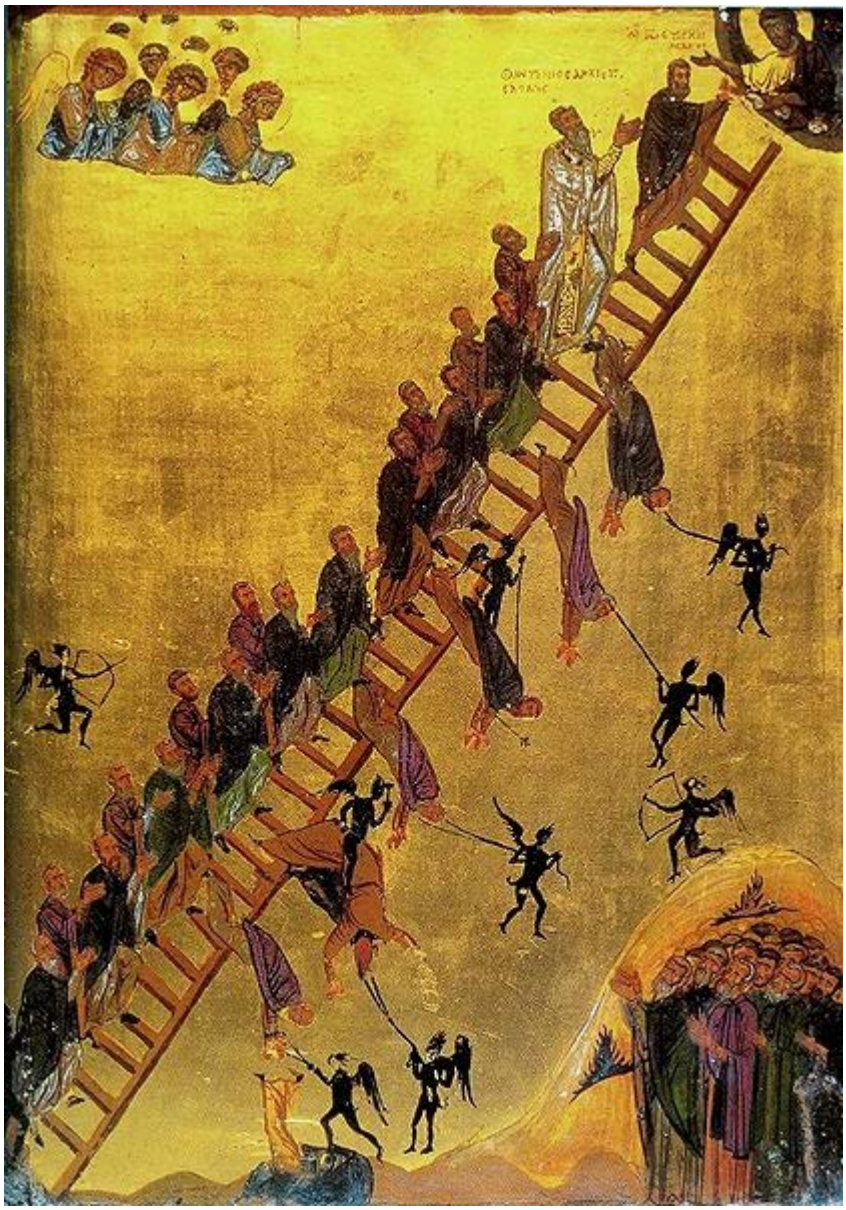

Größe dieser Vorschau: 419 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 1.466 Pixel, Dateigröße: 1,57 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

The Ladder of Divine Ascent or The Ladder of Paradise. A 12th-century icon described by John Climacus. Monastery of St Catherine, Mount Sinai. St John Climacus described the Christian life as a ladder with thirty rungs. The monks are tempted by demons and encouraged by angels, while Christ welcomes them at the summit.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
					The Ladder of Divine Ascent or The Ladder of Paradise. A 12th-

aktuell	00:59, 19. Mär. 2010		1.024 × 1.466 (1,57 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	century icon described by John Climacus. Monastery of St Catherine, Mount Sinai. St John Climacus described the Christian life as a ladder with thirty rungs. The monks are tempted by demons and

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nahtod-Erfahrung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	HP
Modell	HP Scanjet G3010
Erfassungszeitpunkt	13:56, 21. Nov. 2008
Y und C Positionierung	Benachbart
Exif-Version	2.2
Farbraum	sRGB
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:The_Ladder_of_Divine_Ascent_Monastery_of_St_Catherine_Sinai_12th_century.jpg&oldid=34513“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2010 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:The Temptation of Saint Anthony (Grünewald) detail.jpg

Aus AnthroWiki

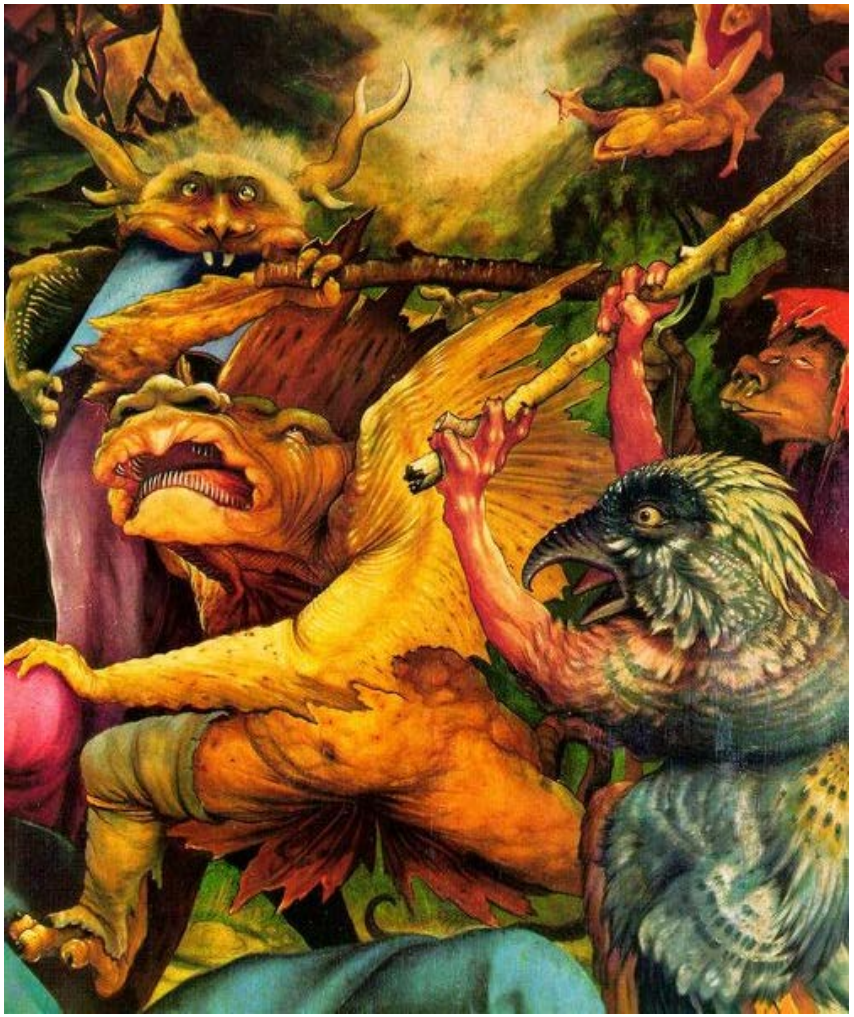

Größe dieser Vorschau: 501 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (847 × 1.013 Pixel, Dateigröße: 223 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mathias Grünewald, Die Versuchung des hl. Antonius, Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar, 1515

'**Quelle**: [1] (http://www.anthroposophy.org.nz/images/The%20Temptation%20of%20Saint%20Anthony%20(detail).jpg%7C)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:56, 28. Jun. 2006		847 × 1.013 (223 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mathias Grünewald, Die Versuchung des hl. Antonius, Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar, 1515 ""Quelle"": [http://www.anthroposophy.org.nz/images/The%20Temptation%20of%20Saint%20Anthony%20(detail).jpg|]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:The Temptation of Saint Anthony (Grünewald) detail.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Halluzination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:The_Temptation_of_Saint_Anthony_(Grünewald)_detail.jpg&oldid=2768“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2006 um 00:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

The Theosophical Review

Aus AnthroWiki

The Theosophical Review (Die Theosophische Rundschau) war eine von George Robert Stow Mead und Annie Besant herausgegebene theosophische Zeitschrift. Sie war die Nachfolgerin der Zeitschrift Lucifer und bestand von 1897 bis 1909 in London.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Inhalt
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Der Vorgänger des *Theosophical Review* war die Zeitschrift Lucifer. Diese war wegen ihrer Namensgebung von Beginn an umstritten und teils heftiger Kritik ausgesetzt, da der Titel mit Luzifer, dem Satan bzw. Teufel gleichgesetzt worden war. Als im September 1897 Annie Besant die Funktion des Herausgebers an George Robert Stow Mead (G.R.S. Mead) übergab, änderte dieser sogleich den Namen des *Lucifers* auf *The Theosophical Review*. Damit war ein Kritik- und Reibungspunkt aufgehoben. Bis 1906 war auf dem Titelblatt Besant als Herausgeberin, Mead als stellvertretender Herausgeber angegeben, real war Mead aber alleinverantwortlich und Besant nur nominell aufgeführt.

Die Erscheinungsweise, Art und Umfang waren gleich wie beim *Lucifer*. Die Zeitschrift erschien also zweimal im Jahr, wobei jeweils sechs Hefte zu einer Ausgabe gebunden wurden, das heißt die Hefte September bis Februar wurden zu einer großen Ausgabe zusammengefasst, ebenso die Hefte März bis August. In dieser Art erschienen insgesamt 23 Ausgaben mit jeweils knapp 600 Seiten Umfang. Der letzten Ausgabe des *Lucifers*, März-August 1897 folgte für September 1897-Februar 1898 erstmals das *Theosophical Review*. Unter Meads Herausgeberschaft gewann die Zeitschrift an Anerkennung auch außerhalb der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG), wobei Mead selbst mehr als 160 eigene Artikel und Aufsätze veröffentlichte, etwa 100 kamen von Besant. Im rund zwölfjährigen Bestehen wurden insgesamt mehr als 2400 Aufsätze und Artikel veröffentlicht.

Charles Webster Leadbeater wurde am 16. Mai 1906 wegen angeblicher homosexueller Beziehungen zu seinen Schülern aus der Adyar-TG ausgeschlossen. Nachdem Besant im Juni 1907 neue Präsidentin der Adyar-TG geworden war, setzte sie im Januar 1909 die Wiederaufnahme Leadbeaters durch. Mead opponierte heftig gegen diese Entscheidung und als dies erfolglos blieb, trat er, neben einer Reihe anderer Theosophen, am 20. Februar 1909 aus der Adyar-TG aus und legte sämtliche Ämter zurück. Davon war auch das *Theosophical Review* betroffen, das mangels eines qualifizierten Nachfolgers, der Meads Aufgabe als Herausgeber hätte übernehmen können, eingestellt werden musste. Die letzte Ausgabe war September 1908-Februar 1909.

Mead gründete am 11. März 1909 eine eigene, von der Adyar-TG unabhängige Organisation, die Quest Society. Dazu rief er die Zeitschrift The Quest, für die er auch als Herausgeber fungierte, ins Leben. Manchmal wird *The Quest* als Nachfolgerin des *Theosophical Review* gesehen, obwohl sich Mead und die *Quest Society* klar von der Adyar-TG distanzierten.

Inhalt

Theosophische Themen standen im Vordergrund, im Gegensatz zum *Lucifer* gab es aber keine Angriffe mehr gegen die etablierten Kirchen und Organisationen. Entsprechend Meads Vorliebe wurde den Themenbereichen Gnostizismus, Neuplatonismus und Hermetik breiterer Raum gewidmet. Artikel religiöser Art, Buddhismus, Hinduismus und Christentum kamen ebenso zum Zug wie Astrologie oder Reinkarnation. Auch mehrere Aufsätze von Rudolf Steiner, zu jener Zeit noch Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft, wurden veröffentlicht.

Literatur

- *Theosophical Review Magazine April 1901-August 1901*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153258. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine 1902*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153266. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine January 1903-April 1903*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153290. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine May 1903-August 1903*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153282. (Reprint)
- *Theosophical Review Magazine September 1903-December 1903*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766153274. (Reprint)

Weblinks

- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren (http://www.austheos.org.au/indices/TH_REV.HTM) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel The Theosophical Review (http://de.wikipedia.org/wiki/The_Theosophical_Review) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Theosophical_Review&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=The_Theosophical_Review&oldid=32508“

Kategorien: Theosophische Zeitschrift | Zeitschrift (Vereinigtes Königreich) | Antiquarische Zeitschrift

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 00:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

The Theosophist

Aus AnthroWiki

The Theosophist ist eine monatlich erscheinende theosophische Zeitschrift.

Die Zeitschrift erschien erstmals im Oktober 1879 und wird ohne Unterbrechung bis heute herausgegeben. Helena Blavatsky rief das Blatt in Mumbai ins Leben, um die theosophische Idee einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Nach der Verlegung des Hauptquartiers der Theosophischen Gesellschaft von Mumbai nach Adyar 1882, machte auch das Blatt diesen Umzug mit und erschien seitdem an diesem Ort. Nach der ersten großen Spaltung der Theosophischen Gesellschaft 1895 infolge der Judge Case in die Theosophische Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) einerseits und die Theosophische Gesellschaft in Amerika (heute *Theosophische Gesellschaft Pasadena*) andererseits, stellte die Zeitschrift das Sprachrohr der Adyar-TG dar und ist heute das offizielle Publikationsorgan dieser Gesellschaft.

Blavatsky fungierte von 1879 bis zu ihrer Abreise aus Indien 1885 als Herausgeberin, dann übernahm Henry Steel Olcott, in seiner Eigenschaft als Präsident der Theosophischen Gesellschaft, die Herausgabe. Später fungierte der jeweilige Präsident der Adyar-TG als Herausgeber, aktuell ist dies Radha Burnier. Von Beginn an wurde die in englischer Sprache erscheinende Zeitschrift in mehrere europäische und amerikanische Länder ausgeliefert und wird heute weltweit verschickt. *The Theosophist* enthält keinerlei Inserate oder Werbung, die Finanzierung erfolgt zum Teil über den Kaufpreis, in erster Linie aber durch die Adyar-TG, welche sich wiederum aus Spenden finanziert. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den der Adyar-TG eigenen Verlag *Theosophical Publishing House*, auf dem Weg eines Abonnements. Der Verkauf über Kioske oder Trafiken ist nicht vorgesehen.

Neben theosophischen Themen werden, aus dem Blickwinkel der Theosophie betrachtet, Aufsätze und Artikel rund um Philosophie, Kunst, Literatur, Okkultismus und Spiritualismus behandelt. Die Verfasser sind in der Regel namhafte Theosophen oder der Theosophie nahestehende Personen.

Weblinks

- Webpräsenz bei der Adyar-TG (http://ts-adyar.org/magazines.html) (Englisch, mit möglichkeit zum Download)
- Die Ausgaben Oktober 1879 bis September 1880 online (http://www.theosociety.org/pasadena/theosoph/theos-hp.htm) (Englisch)
- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren (http://www.austheos.org.au/indices/THEOST.HTM) (Englisch, etwa 2,1 MB)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel The Theosophist (http://de.wikipedia.org/wiki/The_Theosophist) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Theosophist&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=The_Theosophist&oldid=32516“
Kategorien: Theosophie | Theosophische Zeitschrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 424-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

The Vahan

Aus AnthroWiki

The Vahan war eine von Walter Gorn Old und G.R.S. Mead herausgegebene theosophische Zeitschrift. Sie bestand von 1890 bis 1920 in London. Eine deutsche Ausgabe wurde von etwa 1900 bis 1906 von Sophie Gräfin von Brockdorff herausgegeben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Inhalt
- 3 Deutsche Ausgabe
- 4 Quellen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Geschichte

Vahan kann mit *Träger*, *Mittler* oder *Medium* übersetzt werden. Der Titel der Zeitschrift sollte demnach auch sein Ziel versinnbildlichen: *Träger der theosophischen Idee* zu sein und *Mittler zwischen der Theosophischen Gesellschaft und ihren Mitgliedern* zu werden.

1884/85 kam Helena Blavatsky durch das Bekanntwerden der Coulomb-Affäre und später des Hodgson Reports unter Druck und musste daraufhin Indien verlassen. Bis zu ihrer Abreise aus Indien 1885 war Blavatsky *Corresponding Secretary* (nach heutigem Maßstab mit PR-Beauftragte oder Pressesprecherin zu übersetzen) der Theosophischen Gesellschaft gewesen und übte beträchtlichen Einfluss auf die Geschicke der Organisation aus. Mit ihrer Abreise war auch die Aufgabe dieser Position verbunden und damit der Verlust praktisch jeglicher Autorität in der Gesellschaft. Nachdem Blavatsky 1887 durch die Gründung der Blavatsky Lodge in London wieder Rückhalt und Unterstützung erfahren hatte, rief sie im Juli 1890 eine eigene europäische Sektion, die *European Section of the Theosophical Society* ins Leben. In dieser Sektion fasste sie alle Landessektionen (z.B. die *British Section of the Theosophical Society*) und Logen in Europa zusammen. Die leitenden Positionen wurden mit Blavatsky treu ergebenen Mitarbeitern besetzt und dadurch konnte sie neuerlich persönlichen Einfluss auf die theosophische Lehre nehmen. Diese europäische Sektion war wohl offiziell der Zentrale der Theosophischen Gesellschaft in Adyar und damit dessen Präsidenten Henry Steel Olcott unterstellt, real aber weitgehend Blavatskys Willen unterworfen.

Um den so neu gewonnenen Einfluss auch zu den einzelnen Theosophen in Europa transportieren zu können, rief Blavatsky die Zeitschrift *The Vahan* ins Leben und übergab die Funktion des Herausgebers an Walter Gorn Old. Der *Vahan* war somit das offizielle Publikationsorgan der europäischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft.

Die Zeitschrift erschien erstmals im Dezember 1890 in zweiwöchentlichem Abstand. Die ersten 15 Ausgaben wurden unter der Leitung von *Walter Gorn Old* herausgegeben. Nach Blavatskys Tod, im Mai 1891, übernahm ab August 1891 George Robert Stow Mead (G.R.S. Mead) die Herausgabe, er änderte die Erscheinungsweise auf monatlich. Nach Meads Ausscheiden aus der Theosophischen Gesellschaft im Februar 1909, besteht Unklarheit über den/die weiteren Herausgeber.

Die europäische Sektion wurde um 1920 im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen aufgelöst und die Landessektionen wieder direkt der Zentrale in Adyar unterstellt. Damit verlor der *Vahan* seine Berechtigung und Aufgabe. Im Dezember 1920 erschien die letzte Ausgabe, dann wurde die Zeitschrift eingestellt. Inzwischen brachten

auch die meisten Landessektionen eigene Zeitschriften, welche besser auf die spezifischen Belange eingehen konnten, heraus.

Inhalt

Die Zeitschrift diente vor allem dem Austausch von Meinungen, Kritiken und Neuigkeiten innerhalb der europäischen Sektion aber auch der gesamten Theosophischen Gesellschaft. Mitglieder konnten Fragen stellen, die in einer der nächsten Ausgaben beantwortet wurden. Ebenso wurden Bücher vorgestellt und empfohlen aber auch die Gründung neuer Logen oder die Schwerpunktsetzungen bestehender Logen besprochen. Die Termine und der Inhalt anstehender Kurse oder Kongresse gelangten auf diesem Wege zu den Mitgliedern wie die Zeitschrift allgemein dazu diente, die Kommunikation untereinander und damit die Bindung an die Theosophische Gesellschaft zu vertiefen.

Deutsche Ausgabe

Von etwa 1900 bis 1906 wurde von Sophie Gräfin von Brockdorff eine deutsche Ausgabe des *Vahan* unter dem Titel *Der Vahan - Unabhängige Monatsschrift für Theosophie* herausgegeben. Diese erschien zuerst im Rahmen der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.) und ab 1902 bei der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG). [1]

Quellen

- 1. Anthroposophie im 20. Jahrhundert: http://biographien.kulturimpuls.org/personen.php (unter *Gräfin von Brockdorff, Sophie* suchen)

Literatur

- Sarah Corbett: *Extracts from the Vahan*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766176320. (Reprint von 1904)

Weblinks

- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren von 1890-91 (http://www.austheos.org.au/indices/VAHAN1.HTM) (Englisch)
- Übersicht aller veröffentlichten Artikel und Autoren von 1891-1920 (unvollständig) (http://www.austheos.org.au/indices/VAHAN2.HTM) (Englisch)
- Einführungsartikel in der ersten Ausgabe *Weshalb The Vahan* (http://www.blavatsky.net/blavatsky/arts/WhyTheVahan.htm) (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel The Vahan (http://de.wikipedia.org/wiki/The_Vahan) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Vahan&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=The_Vahan&oldid=32513“

Kategorien: Theosophische Zeitschrift | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 434-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:The giant with the flaming sword by Dollman.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
The_giant_with_the_flaming_sword_by_Dollman.jpg (200 × 296 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Surtr.

from website University of Nottingham (http://www.nottingham.ac.uk/mss/online/online-exhibitions/exhib_ice/b5.phtml) The painter John Charles Dollman (1851-1934) was a popular illustrator - his work conveys a powerful sense of drama. In 1908 E M Wilmot-Buxton used eight of Dollman's images in Told by the Northmen, and in the following year nine were reproduced in H A Guerber's Myths of the Norsemen from the Eddas and Sagas. Among his most arresting illustrations are The Giant with the flaming sword, and The wolves pursuing Sol and Mani. Dollman's images of Frigga Spinning the Clouds and Sigurd and Gunnar are often reproduced.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:55, 9. Jul. 2006		200 × 296 (8 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	'''Surtr'''. from website [http://www.nottingham.ac.uk/mss/online/online-exhibitions/exhib_ice/b5.phtml University of Nottingham] The painter John Charles Dollman (1851-1934) was a popular illustrator - his work conveys a powerful sense of drama. In 1908

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Surt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:The_giant_with_the_flaming_sword_by_Dollman.jpg&oldid=2962“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 18:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 104-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theismus

Aus AnthroWiki

Theismus (von gr. θεός, *theós*, „Gott“) bezeichnet im engeren Sinn den Glauben, dass es (genau) einen personalen, transzendenten, über alles herrschenden Schöpfergott gibt. Im weiteren Sinn ist damit der allgemeine Glaube gemeint, dass es mindestens einen Gott gibt. Der Theismus im weiteren Sinn schließt den Polytheismus ein.[1]

Der Theismus begreift Gott als Schöpfer der Welt, der sie auch erhält und lenkend in sie eingreift. Damit unterscheidet sich der Theismus vom Deismus, der jeden Eingriff Gottes in die Welt bestreitet.[2] Gott ist in theistischen Religionen ganz überwiegend transzendent, teilweise hat er auch immanente Elemente/Erscheinungsformen. Er wirkt zwar in der Welt (etwa durch Wunder und Offenbarungen), ist jedoch in der Substanz komplett von ihr verschieden (Dualität von Schöpfer und Schöpfung). Darin unterscheidet der Theismus sich vom Pantheismus und Panentheismus.

Die Bezeichnung wurde als ein kategorisierender Begriff der Religionsphilosophie in der Aufklärung (17. Jahrhundert) geprägt gegenüber dem Atheismus, aber auch als Abgrenzung zum Deismus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kritik am theistischen Gottesbegriff
- 2 Differenzierende Begriffe
- 3 Theistische Religionen
- 4 Abgrenzende Begriffe
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Kritik am theistischen Gottesbegriff

Ein wichtiger Einwand gegen den theistischen Gottesbegriff entsteht aus dem Theodizeeproblem. Wenn Gott lenkend und leitend in den Lauf der Welt eingreifen kann, so heißt die Frage, warum lässt er dann zu, dass Unschuldige großes Leid erfahren. Dabei werden bei Gott die Eigenschaften Allmächtigkeit und Allgüte vorausgesetzt. [3]

Ein mögliches Eingreifen Gottes in die Welt wird auch deswegen abgelehnt, weil darauf hinausliefe, "aus Gott ein Seiendes neben anderen zu machen"[4].

Differenzierende Begriffe

Innerhalb des Theismus kann unterschieden werden zwischen

- Monotheismus (es gibt nur einen Gott)
- Henotheismus (es gibt mehrere Götter und unter ihnen einen höchsten)
- Monolatrie (es gibt mehrere Götter, aber ich verehre nur einen)
- Polytheismus (es gibt mehrere Götter/Göttinnen); der Polytheismus entspricht aber meist nicht der obigen Definition, da Polytheisten oft keine explizite Schöpfung (im Sinne eines „die Welt aktiv bauen“) kennen und ihre Götter als innerweltliche Mächte verstehen.

Theistische Religionen

Theistische Religionen sind unter anderen

- Christentum
- Islam
- Judentum
- Hinduismus
- Bahai
- Tengrismus (heute nur gering verbreitet, aber historisch vor allem in türkischen, mongolischen oder anderen zentral-asiatischen Völkern)

sowie historisch als henotheistische Religionen; unter anderen

- Griechische Religion
- Römische Religion
- Germanisches und keltisches Heidentum

Abgrenzende Begriffe

Der Theismus wird unterschieden von anderen Positionen zur Existenz Gottes oder zum Wesen des Göttlichen, beispielsweise

- von Weltanschauungen, die keiner Götter bedürfen, insbesondere
  - vom Agnostizismus, der die Frage der Existenz oder Nicht-Existenz von Göttern für nicht beantwortbar hält.
  - vom Ignostizismus, der fordert, dass eine einheitliche Definition für „Gott“ gegeben wird, bevor man die ansonsten sinnlose Frage nach dessen Existenz überhaupt beantworten kann.
  - vom Atheismus, der die Existenz eines Gottes oder von Göttern verneint.
  - vom Kosmotheismus, der die Welt als eine Einheit begreift, die sich selbst ordnet, ohne des gewollten Aktes eines Schöpfergottes zu bedürfen.
  - vom Nihilismus, der jede Erkenntnismöglichkeit von Etwas abstreitet.
- von Weltanschauungen, bei denen Gott *anders* wahrgenommen wird
  - vom Deismus, der zwar einen Gott als Schöpfer der Welt annimmt, aber nicht an seine weitere Einwirkung auf sie glaubt.
  - vom Pandeismus, der zwar einen Gott als Schöpfer der Welt annimmt, aber nicht an seine weitere Einwirkung auf sie glaubt, weil Gott in der Schöpfung/Welt aufgegangen sei.
  - vom Pantheismus, der die Natur und Gott als vollständig (und seit jeher) identisch ansieht.
  - vom Panentheismus, der die Welt als Teil einer sich entwickelnden (bzw. sich selbst erfahrenden) Gottheit sieht.

Eine scharfe Abgrenzung ist nicht möglich, da es vielfache Überschneidungen gibt.

Siehe auch

- Natürliche Theologie
- Kreationismus
- Theistische Evolution

Literatur

- Norbert Hoerster: *Die Frage nach Gott.* becksche reihe 1635, München 2005. ISBN 3-406-52805-8
- John Leslie Mackie: *The Miracle of Theism. Arguments for and against the Existence of God.* Clarendon Press, Oxford 1982 (deutsch *Das Wunder des Theismus. Argumente für und gegen die Existenz Gottes.* Philipp Reclam jun., Stuttgart 1985).

- John A. T. Robinson: *Gott ist anders. Honest to God.* Chr. Kaiser, München 1970.
- Richard Swinburne: *Gibt es einen Gott?* ontos, Frankfurt 2005, ISBN 3-937202-91-9.

Weblinks

- Richard G. Swinburne: *The Justification of Theism* (http://www.leaderu.com/truth/3truth09.html) (englisch)

Einzelnachweise

1. ↑
    - *Theismus.* (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Theismus) In: Friedrich Kirchner: *Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe.* 5. Aufl., Leipzig 1907.
    - *Theismus.* (http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/The%C3%AFsmus) In: *Meyers Großes Konversations-Lexikon*, Band 19, 6. Aufl., Leipzig 1909.
2. ↑ Peter Knauer SJ: *Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie.* Styria, Graz/Wien/Köln 1978, S. 50 ff
3. ↑ Norbert Hoerster: *Die Frage nach Gott.* becksche reihe 1635, Beck, München 2005, S. 87–111
4. ↑ Peter Knauer: *Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie*, Styria, Graz 1978, S. 52

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theismus (http://de.wikipedia.org/wiki/Theismus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theismus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theismus&oldid=46564“

Kategorien: Theismus | Religionsphilosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2012 um 02:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Theodor Reuss.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Theodor_Reuss.png (286 × 392 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/png)

Theodor Reuß

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:43, 25. Jun. 2006		286 × 392 (33 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Theodor Reuß

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Theodor Reuss.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Theodor Reuß

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Theodor_Reuss.png&oldid=2576“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2006 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 105-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theodor Reuß

Aus AnthroWiki

Theodor Reuß, auch *Carl Albert Theodor Reuss* (* 28. Juli 1855 in Augsburg; † 28. Oktober 1923 in München) war ein deutscher Opernsänger (Bass), Freimaurer und als Esoteriker Gründer/Mitbegründer zahlreicher okkulter Orden.

Theodor Reuss

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Reuß bis 1880
  - 1.2 Kollision mit Anarchisten, Kommunisten und Bakuninisten
  - 1.3 Der OTO und seine Nachfolgeorganisationen
  - 1.4 Beziehung zu Aleister Crowley
  - 1.5 Reuß und Rudolf Steiner
  - 1.6 Nach dem Ersten Weltkrieg
  - 1.7 Reuß′ Tod und die Folgen
- 2 Reuß-Orden in Deutschland
- 3 Reuß′ Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Reuß bis 1880

Reuß war der Sohn des Wirtes Franz Xaver R. und der Eva Barbara Margaret, geborene Wagner. In Augsburg, seiner Heimatstadt, besuchte er die Handelsabteilung der Kreis-Gewerbeschule und schloss eine erfolgreich abgeschlossene Drogeristen-Lehre an. Als professioneller Opernsänger soll er, nach eigenen Angaben, bei der ersten Aufführung Wagners Parsifal in Bayreuth 1882 mitgewirkt haben. Er arbeitete gleichfalls als Varieté-Sänger unter dem Bühnennamen „Charles Theodore“, welchen er u. a. genutzt haben soll um Kontakte zum „Communistischen Arbeiterbildungsverein“ herzustellen. Seine umstrittene Sängerkarriere währte bis zu einer Erkrankung, durch die er partiell „plötzlich seine Stimme verlor“. Angebliche Bekanntschaften mit dem Komponisten Richard Wagner (1813 – 1883) und Ludwig II. (1854/1864 – 1886) können nicht historisch belegt werden. Als Auslandskorrespondent und Redakteur war er für mehrere englische und deutsche Zeitungen und Nachrichtendienste tätig. Unter anderem in London. 1878 schrieb er für die *Times* als Kriegsberichterstatter aus dem Gebiet des Balkans; 1882 ging er nach Bosnien und in die Herzegowina. In London wurde er am 9. November 1876 22-jährig in die deutschsprachige *„Pilger-Loge“* Nr. 238 aufgenommen, in der er am 8. Mai 1877 zum Gesellen befördert und am 9. Januar 1878 zum Meister erhoben wurde. Aus dieser Loge wurde er am 1. Oktober 1880 ausgeschlossen, nachdem er nach seiner Erhebung die Loge nicht mehr besucht, und die Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt hatte. Seitdem gehörte er keinem „regulärem“ Freimaurersystem an.

Kollision mit Anarchisten, Kommunisten und Bakuninisten

Im Frühjahr 1885 war Reuß im Londoner Vollzugsausschuss der anarchistischen *Socialist League*, in deren Exekutiv-Komitee er gewählt wurde, und wo er auch auf Edward Aveling und dessen spätere Frau Eleanor Marx-Aveling, eine Tochter von Karl Marx traf. Sein Versuch, eine tiefere Freundschaft zu diesen beiden Persönlichkeiten aufzubauen,

misslang. Am 10. Mai 1886 wurde er „wegen ehrenrühriger Handlungen“ als „internationaler Polizeischuft“ aus der *Socialist League* ausgeschlossen und verließ England in Richtung Deutschland.

Solche haltlosen Beschuldigungen waren derzeit nicht ungewöhnlich. Spannungen zwischen dem anarchistischen Kommunisten Josef Peukert und dem 'Bakuninisten' Victor Dave entstanden in der Folge. Diese Beschuldigung kamen aus den Kreisen der belgischen Sozial-Demokraten und wurden besonders von Henry Charles erhoben. Peukert und die *Gruppe Autonomie* veröffentlichten eine Widerlegung dieser Anschuldigungen, welche in der Zeitschrift 'Anarchist' gedruckt wurde und außerdem Dave der Spionage anklagte. Schließlich nutzte Reuß im Februar 1887 eine Fährte Peukerts, die jener unwissentlich nach Belgien zu Johann Neve gelegt hatte. Neve wurde daraufhin von der deutschen Polizei wegen Waffen-Schmuggels und Propaganda verhaftet und verstarb während der Haft.

Der OTO und seine Nachfolgeorganisationen

Während er in England weilte, kam er in nähere Bekanntschaft mit William Wynn Westcott, dem *Supreme Magus of the Societas Rosicruciana in Anglia*, der auch einer der Gründer des *Hermetic Order of the Golden Dawn* war. Westcott stattete Reuß mit einem Patent vom 26. Juli 1901 aus, das die Autorisierung eines Swedenborg-Ritus der Freimaurer enthielt und einen Brief vom 24. Februar 1902, der ihn dazu berechtigte, ein Hohes Konzil der *Societas Rosicruciana in Anglia* in Deutschland zu gründen.

1880 versuchte er in München eine Wiederherstellung des Adam Weishauptschen Illuminatenordens zu bewerkstelligen. In Berlin tat er sich (wahrscheinlich 1888) mit dem Dresdener Schauspieler Leopold Engel (1858 – 1931), Max Rahn und August Weinholz zusammen, um die Neugründung voranzutreiben. L. Engel standen als gewissenhaftem Forscher, insbesondere der Erforschung des Illuminatenordens, sogar noch die vollständigen(!) Dokumente über die Illuminaten zur Verfügung, die wir heute u. a. mit der Bezeichnung *Schwedenkiste* kennen.

Reuß meinte die offizielle Berechtigung zur Gründung des Ordens auf ein gewisses Patent stützen zu können, das in seinen Besitz durch den „Prinzen vom Rosenkreuz“, Louis Gabriel Lebauche aus Bezeille bei Sedan gekommen sei. Dieser soll ein Hochgradmaurer im 18. Grad des Memphis-Ritus bzw. im 46. Grad des Misraim-Ritus gewesen sein. Das Patent soll Lebauche während eines Besuches am 19. November 1786 von Adam Weishaupt in Regensburg von diesem persönlich erhalten haben, und soll eine Berechtigung für seinen Eigentümer und seine nachfolgenden Inhaber dazu gewesen sein, das Licht in „Schottische Logen“ einzubringen (vgl. Lit.: Frick).

Engel trennte sich 1901 von Reuß und warf ihm, wie andere Mitglieder des Ordens bestätigten (vgl. Veröffentlichungen von Eberhardt), Betrug hinsichtlich des Patentes vor, nachdem Reuß′ Pläne, seinen Orden unter der *Großen Freimaurerloge von Deutschland* aufzuziehen, von deren Großmeistern abgelehnt wurden. Reuß berichtete in der Jubiläumsausgabe der *Oriflamme* 1912 von seiner endgültigen Trennung zwischen ihm und seinem Schüler Leopold Engel im Jahr 1902. Die meisten Mitglieder des Illuminatenordens blieben bei Reuß′ Orden, und Engel versuchte 1927, einen von in- und ausländischen Großlogenbehörden unabhängigen *Weltbund der Illuminaten* zu errichten, womit der 1776 gegründete, um 1788 jedoch „eingeschlafene“ bayerische Illuminatenorden gemeint ist. Engels Gründung bestand bis zur Löschung aus dem Berliner Vereinsregister 1929. Die betreffenden Unterlagen sind im Preußischen Staatsarchiv einzusehen. Nach 1945 entstand in Zürich eine modifizierte Neugründung des *Ordo Templi Orientis*, welcher *Weltbund der Illuminaten* heißt, und der z. B. als sogenannte Adoptionsloge Riten mit beiden Geschlechtern gemeinschaftlich bearbeitet. Reuß arbeitete ab 1902 die wiedererweckten oder auch neu zusammengestellten Hochgradriten des englischen Schriftstellers John Yarker (1833-1913) in Deutschland zu dem komplexen System des Orientalischen Templerordens (OTO) aus. 1903 entwickelte er den Ordo Templi Orientis weiter. Hierbei halfen ihm der Wiener Okkultist Karl Kellner und ein Heinrich Klein, der, wie Reuß, ein ehemaliges Mitglied der Pilger-Loge Nr. 238 war. Reuß war 1906 - 1921 Großmeister des Ordo Templi Orientis (OTO) und baute den Orden zu einer sogenannten „Academia Masonica“ aus.

Die Diskussionen zwischen Reuß und Kellner führten angeblich zu keinem erfolgreichen Resultat, weil Kellner Reuß′ Kontakte mit Engel missbilligte. Gemäß Reuß′ Angaben über seine schließliche Trennung von Engel, kontaktierte Kellner Reuß, und beide beschlossen, damit fortzufahren, einen Orientalischen-Templer-Orden einzurichten und Autorisierungen hierfür aufzusuchen, durch welche sie legitimiert werden würden, unterschiedliche Riten der Hochgradfreimaurerei vereinigt zu behandeln. Westcott stellte für Reuß Kontakt zu dem Freimaurergelehrten John Yarker her. Zusammen mit seinen Verbündeten, Franz Hartmann und H. Klein, führte er die freimaurerischen Riten

von Memphis und Misraim ein und stiftete durch Yarkers Patente einen Zweig des Schottischen Ritus in Deutschland. Der Memphis- und Misraim-Ritus stammt aus der Tradition der „Ägyptischen Maurerei“. Reuß erhielt das briefliche Patent eines *Sovereign Grand Inspector General 33°* des *Cerneau Scottish Rite* von Yarker am 24. September 1902. Am selben Tag scheint Yarker einen Freibrief an Reuß, F. Hartmann und H. Klein ausgegeben zu haben, der ihnen gestattete, als *Sovereign Sanctuary* im 33°-95° des schottischen Memphis and Misraim Ritus zu operieren. Das Originaldokument ist nicht erhalten. Eine Abschrift dieses Schriftstückes wurde 1911 in Reuß′ Artikel der *Oriflamme* veröffentlicht, dem amtlichen Organ des Ordens der Orientalischen Templer, die von 1902 – 1923 publiziert wurde.

Yarker gab ein Garantieschreiben am 1. Juli 1904 heraus, das Reuß′ Autorität hinsichtlich der Behandlung der besprochenen Riten bestätigte. Reuß veröffentlichte dieses Dokument als eine zusätzliche Bestätigungsurkunde am 24. Juni 1905. Zusammen mit Kellner verfasste er 1903 ein kurzes Manifest für ihren gemeinsamen Orden, welches im Folgejahr in der *Oriflamme* erschien. Diese Ausgabe ist eine der wenigen Quellen, die über den Lehrinhalt der einzelnen Rituale im O.T.O. Aufschluss geben.

Als Kellner 1905 verstarb, scheint er der unsicheren Quellenlage zufolge, die Leitung des Ordens über die ganze Zeit alleine innegehabt zu haben. Nun ging offiziell die Führungsposition des O.T.O. auf Reuß, mit Carl Lauer als Stellvertreter, nach Berlin über, und er vereinigte alle seine anderen Organisationen unter diesem Banner, indem er die drei Grade der Freimaurer zu einem kohärenten Initiationssystem entwickelte, das Frauen wie Männern offenstand. An diesen Bestrebungen ist sein Anteil an der damalig neuaufkeimenden Emanzipation der Frauenbewegung (vgl. hierzu z. B. H.P. Blavatzky) ansatzweise abzulesen. Mitte der achtziger Jahre hatte er Helena Petrovna Blavatzky kennen gelernt und trat unmittelbar später 1885 der *Theosophical Society* in England bei. Als der deutsche Ableger der Theosophischen Gesellschaft unter der Leitung von F. Hartmann am 30. August 1896 gegründet wurde, ist Reuß Vizepräsident dieses Zweiges. Alle von Reuß geschaffenen Geheimgesellschaften waren in jeweilige Hochgradsysteme strukturiert.

Am 22. Januar 1906 verkündete er in London eine Konstitution für diesen neuen, erweiterten O.T.O. Einen Monat später rief er sich selber zum *Outer Head of the Order* (O.H.O.) aus. In London war er seit 1905 wohnhaft. 1906 veröffentlichte er „*Lingham-Yoni*“, eine Übersetzung von Hargrave Jennings' „*Phallism*“.

Durch Reuß kamen auch der „Alte und Primitive Ritus von Memphis und Misraim“ sowie der „Alte und Angenommene Schottische Ritus“ (AASR) 1902 über Yarker nach Deutschland.

Seit 1905 in Hamburg sesshaft, ging er 1906 zu seinem Vertrauten Yarker nach England. Er hinterließ in Deutschland eine unklare Situation in Bezug auf die Führung seiner Orden. Auf einem Kongress der „maurerischen Spiritualisten“ (*Internationale Konferenz über Freimaurerei und Spiritismus*) bei dem Reuß in Paris am 24. Juni 1908 teilnahm kam es zu weiteren Veränderungen. Hier erhielt Gérard Encausse von Reuss unentgeltlich ein Stiftungspatent und Reuß, der deutsche Repräsentant des von Yarker begründeten Memphis-Misraim-Ritus, tauschte mit Jean (Joanny) Bricaud, Papus (Pseudonym für Gérard Encausse) und Charles Téder (Pseudonym für Ch. Détré) laut Frick (s.u.) *Würden, Titel und Grade* untereinander und Reuß nahm sie in die höchsten Grade des Memphis-Misraim-Ritus auf. Frick zufolge sei ein errichteter Souverain Grand Conseil Généeral du Rite de Memphis-Misraim pour la France et ses dépendances (*Höchsten General Groß-Rat der Vereinigten Riten der Alten und Primitiven Freimaurerei für den Grand Orient in Frankreich sowie seiner Tochtergesellschaften in Paris*) praktisch an seiner Spitze identisch mit den leitenden Persönlichkeiten des Ordre Mariniste (Martinistenorden) und die Loge Humanidad in Paris wurde zur Mutterloge des Memphis-Misraim-Ritus. Reuß wurde Mitglied der Loge Humanidad Nr. 240 in Paris und alsdann Hon[orar] Fr[ater] und Hochgradinhaber (33.°) spanischer, italienischer, rumänischer, griechischer und amerikanischer Logen. In welchem Ausmaß sich Encausse darüber hinaus für den O.T.O. engagiert hat, ist unklar. Am 1. Juni 1912 wurde unter Czeslaw Czynski eine Nationale Großloge für die slavischen Länder etabliert. Kellner, Reuss und Crowley wurden 1912 in der Jubiläumsausgabe der *Oriflamme* als O.T.O. Mitglieder des X.° angeführt.

1913 siedelte er nach Paris über. Reuß übersetzte Crowleys (12. Okt. 1875 - 1. Dez. 1947) Gnostische Messe und wurde 1918 als Souveräner Patriarch und Primat der Gnostisch Katholischen Kirche und Gnostischer Legat der Église Gnostique Universelle für die Schweiz erwähnt. Zur Zeit des Ausbruches des Ersten Weltkrieges war er in Basel. Bekannt geworden ist Reuß auch unter seinem Ordensnamen „Merlin Peregrinus“ (auch: Peregrinus I. Merlin) als „Oberhaupt der Gnostischen Katholischen Kirche“ in Deutschland, zu dem er von J. Bricaud ernannt wurde. Er war enger Freund und Mitarbeiter von Dr. Arnoldo Krumm-Heller (Ordensname: Huiracocha, 1879-1949), einem

deutsch-mexikanischem Oberstabsarzt und Rosenkreuzer in Brasilien, welchen er offiziell zum deutschen Repräsentanten für Lateinamerika ernannte. Krumm-Heller gründete seinen eigenen Orden namens Fraternitas Rosicruciana Antiqua (F.R.A.). Nach Aussage von Krumm-Hellers Sohn Parsival hat er weder jemals O.T.O. Logen gestiftet, noch Mitglieder in den O.T.O. initiiert und auch keinerlei O.T.O. Offiziere ernannt.

Beziehung zu Aleister Crowley

Das erste Aufeinandertreffen von Reuß und Crowley ist bezüglich der Zeit und des Ortes ungewiss. Crowley war bereits durch Allan Bennet in den damals noch ziemlich unbekannten Yoga eingeweiht worden und hatte sich früh zum Libertin entwickelt. Es wurde unter anderem behauptet, dass Reuß sich zusammen mit dem Komponisten R. Wagner und dem bayrischen König mit den Schriften Rabelais′ und der darin enthaltenen Abtei Thelema, die bei Crowley eine zentrale Rolle spielt, beschäftigt habe, wofür allerdings kein historischer Nachweis vorliegt.

1910 soll Crowley durch Reuß in den VII.° des O.T.O. eingeführt worden sein, nachdem Crowley den 33.° im Schottischen Ritus erhalten hatte. Fest steht, dass am 1. Juni 1912 die Gründung einer „National-Großloge des Orientalischen Templer-Ordens für Großbritannien und Irland“ erfolgte. Hierbei vereinigten sich Crowleys Geheimgesellschaft A A und Reuß′ O.T.O.. Crowley wurde von Reuß zum „National-Großmeister für Großbritannien und Irland der Mysteria Mystica Maxima [M:.M:.M:.], der englischen Sektion des Orientalischen Templer-Ordens“ ausgerufen und in den 33.°, 90.°, 96.° und X.° des Reußschen Hochgrad-Systems erhoben. Im Manifest des O.T.O. von 1912 erscheint Crowley unter seinem Initiationsnamen *Baphomet*. Crowley berichtete selber, dass er von Reuß in den O.T.O. und hier in den besonders mit sexualmagischen Riten ausgestatteten IX.° aufgenommen wurde. Am 19. März 1913 stellten Reuss und Crowley gemeinsam eine Charter aus, die James Thomas Windram (Ordensname: Mercurius, 1877-1939) zum offiziellen Repräsentanten des O.T.O. in Südafrika ernannte. Zu einem späteren Zeitpunkt im gleichen Jahr verfasste Crowley während eines Aufenthalts in Moskau die Gnostische Messe, „erstellt zum Gebrauch für den O.T.O. als dessen zentrale Zeremonie, die öffentlich wie intern zu zelebrieren ist und der Messe der Römisch-Katholischen Kirche nachempfunden wurde“.

1913 gab Crowley eine Konstitution für den M:.M:.M:. und das Manifesto des M:.M:.M:. heraus, welche er später als sogenannte *Liber LII*, dem Manifesto des O.T.O, umarbeitete und publizierte. In einer Anmerkung von Reuß′ Übersetzung der Gnostischen Messe bezeichnet Reuß sich selbst als *Sovereign Patriarch and Primate of the Gnostic Catholic Church, and Gnostic Legate to Switzerland of the Église Gnostique Universelle* und bestätigte Jean Bricaud (1881 - 1934) als *Sovereign Patriarch* dieser *Kirche*. Die Ausgabe dieses Dokumentes kann als Geburtsstunde der *Ecclesiae Gnosticae Catholicae* als eine unabhängige Organisation unter dem Dachverband O.T.O. mit Reuß als erstem Patriarch betrachtet werden. Crowley widmete Reuß sein Mysterienspiel *The Ship* (1913) und eine Gedichts-Kollektion *The Giant's Thumb* (1915). Bis 1914 trat dieser englische Ableger unter der Leitung von Reuß und Crowley mehr als die anderen Sektionen in Erscheinung.

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges brach die Zusammenarbeit zum Ausbau des O.T.O. zwischen Reuß und Crowley, der auch weiterhin seine deutschfreundliche Haltung journalistisch bezeugte, ab. Das „Hauptquartier“ des O.T.O. wurde in die neutrale Schweiz (Basel) verlegt. Ob ein erneutes persönliches Treffen während oder nach dem Krieg stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Während des Krieges, um 1918 publizierte Reuß den Wortlaut einer „Gnostischen Katholischen Messe“. Der Originaltext dieser „Messe“ soll von Crowley stammen. 1920 schreibt Reuß im *Aufbauprogramm der gnostischen Neo-Christen*: „*Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe! Tue, was du willst, doch bedenke, dass du Rechenschaft schuldig bist*“; ein Zitat, dass indirekt auf Rabelais und Crowley verweist. 1922 soll Reuß aber seine Kooperation mit Crowley sogar widerrufen haben. In Deutschland führte er im Jahre 1925 Gespräche mit dem späteren Leiter des O.T.O. in den USA Karl Germer. Aus Kontakten von Crowley entwickelten sich deutsche Nachfolgeorganisationen und Abspaltungen. So gründete z. B. der Berliner Antiquar Eugen Grosche Ostern 1928 die Fraternitas Saturni nach Crowleyschem Muster. Nachgewiesene Kontakte zwischen verschiedenen Personen aus der theosophischen Richtung zu dem Orden des *Golden Dawn* können eine Beziehung dieser beiden Weltanschauungen zueinander aufzeigen.

Aus Reuß′ Periode in der Schweiz (1915 – 1921 mit kurzen Unterbrechungen) sind die Berichte widersprüchlich. Sein Wirken auf dem *Monte Verità* bei Ascona ist sicher. Er richtete hier die übernationale Großloge <<Libertas et Fraternitas>> und einen mystischen Tempel des O.T.O. (*Anational Grand Lodge and Mystic Temple*) ein, sowie die Hermetische Bruderschaft des Lichtes. Dieser Sitz in der Schweiz stellte eine utopistische Kommune dar, welche

1900 von Henri Oedenkoven und Ida Hofmann gegründet wurde und welche als progressive Basis fungierte. Am 22. Januar 1917, veröffentlichte Reuß ein Manifest für diese Groß-Loge, die „Verità Mystica“ genannt wurde. Am selben Tag gab er eine überarbeitete Konstitution des O.T.O. heraus, die in weiten Teilen auf der Konstitution von Crowley für den M:.M:.M:. basierte und eine Zusammenschau der Grade enthielt, und der eine verkürzt Fassung von *The Message of the Master Therion* beigefügt war. Auf Monte Verità hielt Reuß am 15. – 25. August 1916 einen Kongress ab, bei dem Crowleys Gedichte am 22. August, und seine Gnostische Messe am 24. vorgetragen wurden. Am 24. Oktober desselben Jahres patentierte Reuß die O.T.O.-Loge <<Libertas et Fraternitas>> auf dem Monte Verità. Erster Stuhlmeister war Tänzer und Choreograph Rudolf Laban de Laban, weiteres Gründungsmitglied die noch berühmtere Tänzerin Mary Wigmann. 1917 verlegt <<Libertas et Fraternitas>> ihren Standort nach Zürich. 1918 sollte die Gnostisch Katholische Kirche nach einem Antrag der Martinisten ab dem 18.° als obligatorische Religion eingeführt werden. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Als Folge entstand ein Zerwürfnis mit Reuß, worauf man sich vom OTO trennte. 1925 gibt diese Loge ihre damaligen Privilegien als Großloge dreier weiterer Logen und eines Zirkels auf und unterstellte sich der „regulären“ Schweizer Großloge Alpina.

In einem undatierten Brief an Crowley (1917) berichtet Reuß, er habe *The Message of the Master Therion* vor einer Versammlung in Monte Verità gelesen, und dass er *The Book of the Law* (Das Buch des Gesetzes) ins Deutsche übersetze. Reuß fügte hinzu: *„Let this new encourage you! We live in your work!“*, *Lass Dich durch dies neu ermutigen! Wir leben in deiner Arbeit!*. Reuss und Crowley waren im Jahre 1917 augenscheinlich die einzigen aktiven nationalen Oberhäupter des O.T.O., denn in dem Ankündigungstext des Kongresses 1917 in Monte Verita ist zu lesen: „Es gibt zwei Zentren des O.T.O., beide in neutralen Ländern, an die jene, die sich für das Ziel dieses Kongresses interessieren, Anfragen richten können. Das eine befindet sich in New York (U.S. of America), das andere in Ascona (Italienische Schweiz).“ Crowley glaubte im Gegensatz zu Reuss, es sei nicht möglich, Frauen in die Freimaurerei einzuweihen; er glaubte jedoch, dass sie sehr wohl zu Eingeweihten des O.T.O. gemacht werden könnten.

Reuß und Rudolf Steiner

Theodor Reuß war seit 1885 Mitglied der *Theosophischen Gesellschaft*. Rudolf Steiner leitete die Theosophische Gesellschaft ab 1902 als Generalsekretär des deutschen Zweiges. Steiner soll von Reuß 1906 gegen 1500 Reichsmark ein Patent zum stellvertretenden Großmeister (Rex Summus X° Sanctissimus - Höchster und Heiligster König) des O.T.O./Memphis/Misraim Kapitels und Großkonzils der Rosenkreuzer-Loge „*Mystica Aeterna*" in Berlin erhalten haben, was Peter-R. König zu widerlegen versucht [1] (http://user.cyberlink.ch/~koenig/steiner_.htm) . Steiners Ehefrau, Marie Sievers, veröffentlichte 1933/34 im Verlag der Anthroposophischen Gesellschaft , dass ihr Mann einer „Arbeitsgruppe“ namens „*Mystica aeterna*" bis 1914 angehört habe. Frau Steiner gehörte diesem Kreis selber auch als eins der ersten Mitglieder an. Daran knüpft vereinzelte Polemik gegen den Begründer der Anthroposophie. Steiner stand wie Reuß in rosenkreuzerischer oder theosophischer und neognostischer Tradition, und beide haben Adoptionslogen unterstützt, die teilweise freimaurerisch orientiert waren. Dabei lehnte Steiner die libertinistisch-gnostischen Ausformungen der Hochgrade durch Reuß und Crowley ab. Reuß und Steiner sollen dem *Ordo Rosicrusianum* angehört haben. Steiner gründete 1912 die Anthroposophische Gesellschaft und beendete seine Zusammenarbeit mit Reuß 1914.

Nach dem Ersten Weltkrieg

Reuß verließ Monte Verità gegen November 1918. Am 10. Mai 1919 übergab Reuß ein Dokument namens „Gauge of Amity“ („Freundschaftsbekundung“) an Matthew McBlain Thomson, dem Gründer der *American Masonic Federation*. Das Dokument erkannte Thomson als O.T.O.-Mitglied des IX.° an. Am 18. September 1919 empfing Reuß von Bricaud erneut die Weihe und erhielt somit die *Antioch*-Nachfolge („Antioch-Sukzession“) und wurde als „Gnostischer Legat“ der Schweiz für Bricauds Église Gnostique Universelle ernannt. 1920 gaben Oedenkoven und Hofmann (s.o.) Monte Verità auf, um eine zweite Kolonie in Brasilien zu errichten, und Reuß veröffentlichte ein Dokument namens *The Program of Construction and the Guiding Principles of the Gnostic Neo-Christians: O.T.O.* (*Aufbauprogramm und Leitsätze der Gnostischen Neo-Christen: O.T.O.*). In diesem Dokument stellte Reuss seine Ideen im Hinblick auf eine (stark reglementierte) utopistische Gesellschaft vor.

Am 17. Juli 1920 besuchte er den Kongress der *World Federation of Universal Freemasonry* in Zürich, der in der <<Libertas et Fraternitas>> Loge abgehalten wurde. Mit Bricauds Unterstützung, trat Reuß erfolglos für die Annahme der Crowleyschem Religion als die *offizielle Religion für alle Mitglieder der „World Federation of Universal Freemasonry“, die im Besitz des 18.° des Schottisch Ritus* sind, ein.

Am 10. Mai 1921 händigte Reuß X°-Patente an Charles Stansfeld Jones (Ordensname: Parzival, 1886-1950) und Heinrich Tränker aus, welche sie als die jeweiligen Großmeister der U.S.A. und Deutschland bestätigten. Zusätzlich gab er ein weiteres „Gauge of Amity“-Dokument an Harvey Spencer Lewis, dem Gründer der Antiquus Mysticusque Ordo Rosæ Crucis (AMORC), der Organisation eines Rosenkreuzerordens im kalifornischem San José heraus. Dieses Dokument erkannte Lewis überdies als ein VII° Mitglied des O.T.O. an. Reuß kehrte wieder nach Deutschland im September 1921 zurück und ließ sich in München nieder. Am 3. September 1921 stellte Reuß eine Charter für Carl William Hansen (Ordensname: Kadosh, 1872-1936) als X.° für Dänemark aus.

Reuß′ Tod und die Folgen

1923 starb Reuß 68-jährig in München. Ein Nachfolger in der Leitung des deutschen O.T.O. wurde Herbert Fritsche unter dem Ordensnamen *Basilius* (*1911 – †1960).

Reuß-Orden in Deutschland

- Swedenborg-Ritus („irreguläres“ dreistufiges freimaurerisches Hochgradsystem)
- Societas Rosicruciana in Anglia (Rosenkreuzer)
- Adam Weishauptscher Illuminatenorden (Neugründung durch Leopold Engel 1896) (Illuminaten)
- Weltbund der Illuminaten (Dachverband für initiatische Orden)
- Orientalischer Templerorden (OTO) (hermetisches „irreguläres“ Freimaurersystem des Memphis-Misraim-Ritus mit 90 und 95 Graden)
- Alter und Angenommener Schottischer Ritus (AASR) (aktuell in Deutschland verbreitetes „reguläres“ freimaurerisches Hochgradsystem mit 33 Graden)
- Cerneau-Ritus („irreguläres“ Freimaurer-System mit 33 Graden)

Reuß′ Werke (Auswahl)

- *The Matrimonial Question. From an Anarchistic point of view*, 1887 (*Die Frage der Mutterschaft*; Reuß′ als Parteiredner in England; seine erste Publikation in Form einer Broschüre)
- *I.N.R.I. An die freimaurerische Presse Deutschlands! Oriflamme. Amtliches Organ des Ordens der Orientalischen Templer – O.T.O. – Des Souveränen Sanktuariums der alten Freimaurer vom Schottischen, Memphis- und Misraim-Ritus für das deutsche Reich und die deutschsprechenden Länder*. (12. Jg. Berlin und London: 1914).
- Merlin Peregrinus (Pseudonym für Theodor Reuß), *I.N.R.I. Ordo Templi Orientis – O.T.O. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae. Die Gnostische Messe – Aus dem Original-Text des Baphomet (d.i. A. Crowley) übertragen in die deutsche Sprache von Merlin Peregrinus*. A.O. 800. Verlag der „Oriflamme“ (ohne Druckort und -jahr).
- *Die Mysterien der Illuminaten* (1894)
- *Geschichte des Illuminaten-Ordens* (1896)
- Peregrinus (Pseudonym für Theodor Reuß), *Was muss man von der Freimaurerei wissen? Eine allgemeinverständliche Darstellung des Ordens der Freimaurer, der Illuminaten und Rosenkreuzer* (Berlin: Hugo Steinitz [1. Aufl.] 1901 und weitere Auflagen).
- *Was ist Okkultismus und wie erlangt man occulte Kräfte?* (1903)
- *Was muss man von Richard Wagner und seinen Ton-dramen wissen?* (1903)
- *Lingam-Yoni; oder die Mysterien des Geschlechts-Kultus* (1906)
- *Allgemeine Satzungen des Ordens der Orientalischem Templer O.T.O.* (1906)
- *Parsifal, das enthüllte Gralsgeheimnis von Ur-Uter* (1914)
- *Constitution of the Ancient Order of Oriental Templars, O.T.O., Ordo Templi Orientis, with an Introduction and a Synopsis of the Degrees of the O.T.O.* (1917)
- *Die Gnostische Messe* (Übersetzung) (1920)

- *Das Aufbau-Programm und die Leitsätze der Gnostischen Neo-Christen* (1920)
- *Die Arte Magica Ararita (Die Magie des Hochaltars)*
- *De Nuptis Secretis Deorum cum Hominibus (Von den geheimen Hochzeiten der Götter mit den Menschen)*
- *De Homunculus (Von der Bereitung des Humunkulus)*
- *Die Eucharistie, das Geheimnis des Abendmahls*
- *Das Erotische in Goethes Faust und die Tantriks*
- *Das Kreuz und die Sexual-Religion*
- *Das Sexuelle in der Theosophie und Anthroposophie, mit den Gelöbnissen der verschiedenen Führer, im Original*
- *Das wahre Geheimnis der Freimaurerei identisch mit den Geheimnissen der römisch-katholischen Messe*
- *Übersicht über verschiedene freimaurerische Systeme und Einführung in die sämtlichen Grade*
- *Die neuen Illuminaten und ihre Einrichtungen und Händel*
- zahlreiche weitere Artikel wurden in der *Oriflamme* abgedruckt

Literatur

- Karl R.H. Frick, *Licht und Finsternis*, *Teil 1* und *2*, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1978; ISBN 3-201-00951-2; ISBN 3-201-01062-6; vgl.a. *Die Erleuchteten* desselben Autors ISBN 3-201-00834-6
- Peter-R. König, *Der kleine Theodor-Reuss-Reader*, Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, Augsburg 1993; ISBN 3-927890-13-8
- Helmut Möller, Elic Howe: *Merlin Peregrinus. Vom Untergrund des Abendlandes*, 1985, Verlag Königshausen + Neumann 344 S., ISBN 3884791850

Weblinks

- Literatur von und über Theodor Reuß (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=4.1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8500&SRT=YOP&TRM=theodor+reu%DF) im Katalog der DDB
- „Der Kleine Theodor-Reuß-Reader“ (http://user.cyberlink.ch/~koenig/dplanet/books/reader.htm)
- Der große Theodor-Reuß-Reader (http://www.religio.de/arw/hiram/hir23.html/)
- Peter-R. Königs OTO-Phänomen (http://user.cyberlink.ch/~koenig/deutsch.htm)
- Artikel des Ordo Templi Orientis über Reuß (http://www.hermetic.com/sabazius/reuss.htm)
- Vertrag zwischen Theodor Reuß und Rudolf Steiner über die Aufnahme Steiners in die Yarker-Freimaurerei (http://members.aol.com/dilloo/doc.htm#Fm_Steiner)
- Englische Biografie auf Grand Lodge of British Columbia and Yukon (http://freemasonry.bcy.ca/aqc/reuss/reuss.html)
- Quelle (Quatuor Coronati) obigen Links der Grand Lodge of British Columbia and Yukon (http://www.mastermason.com/luxocculta/reuss.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theodor Reuß (http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Reu%C3%9F) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Reu%C3%9F&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodor_Reuß&oldid=20736“

Kategorien: Biographie | Esoteriker | Freimaurer | Mann | Okkultist | Rosenkreuzer | Theosoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 06:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theodor Schwenk

Aus AnthroWiki

Theodor Schwenk (*8. Oktober1910 in Schwäbisch Gmünd, † 29. September 1986 in Filderstadt) war ein Strömungs- und Wasserforscher.

Theodor Schwenk

Leben und Schaffen

Der Sohn eines Physik- und Maschinenbaulehrers studierte in Stuttgart Maschinenbau, interessierte sich aber auch für Architektur und Kunstgeschichte. Mit der Anthroposophie kam er durch einen Kontakt seines Vaters mit Wilhelm Pelikan in Berührung. 1937 erhielt er eine Assistentenstelle an der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen, 1938 heiratete er die Gmünderin Else Grimminger. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. 1946 nahm er eine Stelle als Hilfsarbeiter bei der Weleda AG in Schwäbisch Gmünd an.

Schwenk entwickelte die bildschaffenden Methoden Lili Koliskos weiter (Steigbildmethode und Wachstumsversuche mit Weizenkeimen in potenzierten Lösungen) und entdeckte Einflüsse der Planetenkonstellationen auf reines Wasser. Aus dieser Arbeit ging sein Buch *Das sensible Chaos* und die Tropfenbildmethode hervor, bei der im Abstand von einer Sekunde Tropfen destillierten Wassers in die Wasserprobe fallen und sich je nach deren Qualität kompliziertere oder einfachere, rosettenartige Strukturen bilden.

Schwenks Förderer waren Oskar Schmiedel, Wilhelm Pelikan, Hans Krüger, Walther Cloos, Georg Unger und andere.

Werke

- *Grundlagen der Potenzforschung*
- *Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft*
- *Bewegungsformen des Wassers. Nachweis feiner Qualitätsunterschiede mit der Tropfenbildmethode*
- *Zum Begriff des lebendigen Wassers*
- *Wassernot und Wasserrettung*
- *Vom Wärmeorganismus der Erde*

Weblinks

- Literatur von und über Theodor Schwenk (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=107452340) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=661) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodor_Schwenk&oldid=36217“
Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph | Strömungsforscher | Wasserforscher

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2010 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Theodor Schwenk.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Theodor_Schwenk.jpg (200 × 259 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Theodor Schwenk

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:24, 24. Sep. 2010		200 × 259 (12 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Theodor Schwenk

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Theodor Schwenk

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Theodor_Schwenk.jpg&oldid=36216“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2010 um 06:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theodora (Mysteriendrama)

Aus AnthroWiki

Theodora ist eine Gestalt aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners und tritt hier als Seherin, die noch über alte mediale Fähigkeiten verfügt, in Erscheinung. Bei ihr ist das Willens-Element in naives Sehertum umgewandelt. In Goethes Märchen, das den Ausgangspunkt für Steiners Mysteriendramen bildete, entspricht ihr der *Habicht*, der, hoch im Himmel fliegend, schon früh die aufgehende Sonne verkündigt. Im ersten Bild in "Die Pforte der Einweihung" hat sie eine Vision von der Wiederkehr des Christus im Ätherischen (Lit.: GA 014, S 36f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=36f)).

Im 1. Bild der «Pforte der Einweihung» charakterisiert Maria ihr Wesen so:

> **MARIA**:
> Die Freundin hat es oft uns dargestellt,
> Wie sonderbar es ihr ergangen.
> Sie fühlte eines Tages sich wie umgewandelt.
> Und nirgends konnte sie Verständnis finden.
> Ihr Wesen wirkte überall Befremden nur,
> Bis sie in unsre Kreise trat.
> Nicht daß wir selbst begreifen könnten,
> Was sie mit keinem Menschen teilt;
> Doch wir erwerben uns durch unsre Denkungsart
> Die volle Anteilnahme auch für Ungewohntes,
> Wir lassen jede Art
> Des Menschenwesens gelten.
> Für unsre Freundin gab es
> Im Leben einen Augenblick,
> Da sie verschwinden fühlte alles,
> Was ihrem eignen Lebenslaufe angehört.
> Vergangnes war wie ausgelöscht in ihrer Seele.
> Und seit sich diese Wandlung eingestellt,
> Erneuert immer wieder sich die Seelenstimmung.
> Sie dauert jedesmal nur kurze Zeit.
> Im andern Leben ist sie so wie alle Menschen.
> Wenn sie in jenen Zustand fällt,
> Ermangelt sie fast ganz
> Der Gabe der Erinnerung.
> Es ist ihr auch des Auges Kraft genommen,
> Sie fühlt dann mehr, was sie umgibt.
> Sie sieht es nicht.
> Dabei erglimmen ihre Augen
> In eigenartigem Licht.
> Dafür erscheinen ihr Gebilde,
> Die anfangs traumhaft waren,
> Die jetzt so klar doch sind,
> Daß sie als Vorverkündung spätrer Zukunft
> Nur zu verstehen sind.
> Wir haben dieses oft gesehn.
>
> (Lit.: GA 014, S 34f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=34f))

Theodoras unbewusstes "naives" Sehertum ist ein Nachklang des Bilderbewusstseins des alten Mondes:

> "Ich habe versucht, die verschiedenen Typen der Menschen in den Mysteriendramen darzustellen, und auch eine solche Gestalt zu zeichnen, die in das Mondenhafte zurückfällt, die also auf dem physischen Plan unintelligent ist und doch richtige Dinge offenbaren kann, die also unter dem Niveau des normalen irdischen Menschen steht: das ist die Theodora. Die Theodora ist eine Gestalt, bei der gerade gemeint ist, daß sie ein Rückfall in das Mondenbewußtsein ist. Das ist ja sehr klar. Ich möchte sagen, es ist sehr klar dort darauf hingewiesen, wie das ist, indem gesagt ist an der einen Stelle, wo die Theodora auftritt: «Theodora, eine Seherin. Bei ihr ist das Willenselement in naives Sehertum umgewandelt.» Naives Sehertum heißt eben Mondensehertum, selbstverständlich. Es ist ein naives Sehertum, und so ist der Charakter auch durchgeführt. Und aus diesem Grund ist es auch, daß im letzten Mysterium ja nicht mehr die Theodora selbst auftreten kann, sondern nur ihre Seele, weil sie gewisse Dinge nicht mitmachen kann. Gerade diese Mysteriendramen sollten sehr, sehr genau genommen werden." (Lit.: GA 164, S 60 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf#page=60))

Im zweiten Drama, "Die Prüfung der Seele", wird ihre vorige Inkarnation zur Zeit des Spätmittelalters geschildert, in der sie als **Cäcilia**, genannt **Cilli**, die Pflegetochter Joseph Kühnes, der vorigen Inkarnation Felix Baldes, war.

In "Der Hüter der Schwelle" ist Theodora bereits seit 7 Jahren die Gattin Doktor Straders, der schon im ersten Drama trotz seiner skeptischen Haltung gegenüber aller geistigen Erkenntnis von ihrer Vision tief beeindruckt war. Während der Jahre ihrer Ehe sind Theodoras Seherkräfte völlig erloschen und erst kürzlich wieder, wie sie Strader im 4. Bild erzählt, auf neue, aber ganz erschreckend schmerzvolle Weise wieder erwacht. Noch während sie spricht, tritt ihr beängstigend das Bild von Johannes Thomasius vor die Seele, der durch Luzifers Einfluss unheilsame Begierden auf sie richtet. Im nächsten Bild erfährt man, dass Theodora gestorben ist. Sie tritt danach nur mehr in Seelenform in Erscheinung.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0
2. Rudolf Steiner: *Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis*, GA 164 (1984), ISBN 3-7274-1640-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA164.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodora_(Mysteriendrama)&oldid=45023“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2011 um 17:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 874-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theodosius

Aus AnthroWiki

Theodosius (griech. Θεοδόσιος = *Gottesgeschenk*) ist eine Gestalt aus Rudolf Steiners Mysteriendramen. Er ist einer der Tempelbrüder des Geisteslehrers Benedictus und entspricht dem silbernen König in Goethes Märchen, das die Vorlage für Steiners Drama war. Sein Urbild offenbart sich später als der *Geist der Liebe*. In "Die Prüfung der Seele" tritt er als **Erster Zeremonienmeister** des Mystenbundes auf, in den späteren Dramen wird er **Albert** bzw. **Albertus Torquatus** genannt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theodosius&oldid=41793“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2011 um 21:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theomachie

Aus AnthroWiki

Theomachie (griech. Θεομαχία, Götterschlacht) bezeichnet gemeinhin den Kampf zwischen verschiedenen Göttern oder die Auflehnung gegen einen Gott. Theomachie ist meist in die Vorgänge der Theogonie eingebunden.

Beispiele

Frühestes Beispiel ist der mesopotamische beziehungsweise babylonische Schöpfungs-Mythos Enûma elîsch. In diesem Mythos besiegt der Stadtgott Babylons, Marduk, die Chaosgöttin Tiamat. Nach dem Tode Tiamats beginnt die Kosmogonie und Anthropogonie (Erschaffung des Menschen). Der vorhandene Kosmos wird mit Hilfe von Tiamats durchgeteiltem Leib entscheidend umgestaltet.

In der Überlieferung antiker Mythen nimmt die Ilias des Homer eine hervorragende Stellung ein. Was aus Übermut wird, zeigen Tantalos Sisyphos und Prometheus. Theomachie ist auch die vornehme Begründung der vergöttlichten römischen Kaiser für die Christenverfolgungen.

Literatur

- R.G. Kratz, H. Spieckermann: Art. Schöpfer/Schöpfung II. Altes Testament, in: TRE 30, 1999, S. 258-283.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theomachie (http://de.wikipedia.org/wiki/Theomachie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theomachie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theomachie&oldid=43992“

Kategorien: Religion | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2011 um 11:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theorie

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Theorie** (von griech. θεωρείν theôreîn, *anschauen, betrachten*) bezog sich ursprünglich auf die unmittelbare Gottesschau (von griech. theôs = *Gott*), oder allgemeiner auf die hellsichtige Wahrnehmung der geistigen Welt. Ein Nachklang davon war Platons Ideenschau. Im heutigen wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist eine Theorie ein auf Hypothesen gegründetes Ideengebilde, das einen bestimmten äußeren Phänomenbereich erklären soll. Es wird dazu ein Gedankenmodell entworfen, das eine auf bestimmte Zwecke ausgerichtete, verallgemeinerte und meist stark vereinfachende gedankliche Beschreibung der Wirklichkeit gibt. Die moderne Naturwissenschaft bedient sich im weiten Umfang derartiger theoretischer Modelle.

Goethe stand der Theorienbildung sehr kritisch gegenüber und gründete seine Naturforschungen auf eine reine Phänomenologie. Seiner Ansicht nach tragen die Phänomene selbst bereits ihre Erklärung in sich, sofern man sie in ihrem Werden und in ihrem systematischen gesetzmäßigen Zusammenhang betrachtet. Der moderne Goetheanismus, der durch Rudolf Steiner angeregt wurde, folgt dieser Art der Naturbetrachtung.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theorie&oldid=30345“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2008 um 12:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophie

Aus AnthroWiki

Das Wort **Theosophie** stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Weisheit der Götter" oder "Göttliche Weisheit". Die Lehren der Theosophie gründen sich auf den Grundprinzipien und den Wirkungsweisen der Natur. Gemäß der Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, Helena Petrovna Blavatsky, resultieren sie aus den Erkenntnissen und Erfahrungen der großen Weisen des Menschengeschlechts, die der Menschheit in ihrer Evolution bereits weit vorausgingen, und das geistige Erbe der Menschheit überliefern. Sie berücksichtigen und umfassen die drei großen Denkrichtungen des Menschen: Wissenschaft, Philosophie und Religion.

Die Theosophie als zusammenhängendes System wurde in den Schriften von Helena Petrovna Blavatsky entfaltet und später von Prof. Dr. Gottfried von Purucker weiter erläutert und vertieft. Zusammen mit Henry Steel Olcott, William Quan Judge und anderen gründete H. P. Blavatsky 1875 die Theosophische Gesellschaft in New York, USA.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen des theosophischen Glaubens
  - 1.1 Die fundamentalen Grundsätze der Theosophie
  - 1.2 Der Mensch ist eine zusammengesetzte Wesenheit
  - 1.3 Reinkarnation
  - 1.4 Karma
  - 1.5 Universale Bruderschaft
  - 1.6 Evolution
- 2 Kurze Geschichte der Theosophie
- 3 Kritik
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
  - 5.1 Texte online
  - 5.2 Englischsprachige Links
  - 5.3 Kritik
  - 5.4 Entgegnungen von Kritik

Grundlagen des theosophischen Glaubens

Die fundamentalen Grundsätze der Theosophie

In "Die Geheimlehre" stellt H. P. Blavatsky drei fundamentale Sätze auf, auf denen die Theosophie beruht (Bd. I, S. 42-46, 1. Auflage 1999, Hannover). Sie postuliert:

1. Ein allgegenwärtiges, ewiges, grenzenloses und unveränderliches PRINZIP, über das gar keine Spekulation möglich ist, da es die Kraft menschlicher Vorstellung übersteigt und durch irgendwelche menschliche Ausdrucksweise oder Vergleich nur erniedrigt werden könnte.

2. Die Ewigkeit des Weltalls in toto als einer grenzenlosen Sphäre, die periodisch der Spielplatz ist von zahllosen unaufhörlich erscheinenden und verschwindenden Universen‘, den sogenannten ‚manifestierenden Sternen‘ und ‚den Funken der Ewigkeit‘.

3. Die fundamentale Identität aller Seelen mit der universellen Oberseele, welch letztere selbst ein Aspekt der

unbekannten Wurzel ist; und die Verpflichtung für jede Seele - einen Funken der vorgenannten -, den Zyklus von Inkarnation, oder ‚Notwendigkeit', in Übereinstimmung mit zyklischem und karmischem Gesetz während seiner ganzen Dauer zu durchwandern. Kosmologie und Anthropologie basieren auf fundamentalen Prinzipien der sowohl physischen als auch metaphysischen Natur. In dem anfang- und endlosen Universum ist alles Existierende, jede Wesenheit, in seiner fundamentalen Essenz mit dem kosmischen Bewusstsein verwandt und wird von ihm in allen seinen Teilen belebt und beseelt. Damit sind alle Lebewesen als eine unauflösbare Universale Bruderschaft miteinander verbunden.

Der Mensch ist eine zusammengesetzte Wesenheit

Das physische Vehikel: Der physische Körper, durch den sich die menschliche Seele in der physischen Welt bewegt, diese wahrnimmt und an ihr teilnimmt. Aber der wirkliche Mensch ist nicht der physische Körper.

Der Astralkörper: ist der Modelkörper für den physischen Körper und liefert so sein Muster, nachdem der physische Körper aufgebaut wird. Phänomene wie „Phantomschmerz" lassen sich durch den Astralkörper erklären.

Prana - Lebenskraft: Jede Wesenheit kommt mit einem bestimmten Vorrat an Lebenskraft zur Welt, und wie sich eine Batterie entleert, wird diese im Laufe des Lebens aufgebraucht.

Kama - Wünsche: Das Sanskritwort „Kama" bedeutet Wunsch. Es ist zusammen mit dem Willen die vorwärtstreibende Kraft in der menschlichen Konstitution. Von Natur aus ist Kama zunächst farblos, weder gut noch schlecht, außer in dem Maße, wie es durch den menschlichen Willen im täglichen Leben benutzt wird. Für Kama wird im Kontext mit Wille oft das Symbol von Pferd und Reiter verwendet, in dem Sinne, das der Reiter, als Symbol für den Willen, das Pferd, die wildgewordenen Wünsche, regulieren muss und die Richtung vorgibt.

Manas - Denken: Das Denken ist die Stufe, die für Menschen als Denker die wichtigste ist, da er im Manas seine Hauptevolution hat. Was bliebe von einem Menschen ohne seine mentale Tätigkeit noch übrig? Manas ist der Sitz der menschlichen Seele und in sich dual, entweder mehr von niederen Wünschen oder höheren Wünschen beeinflusst.

Buddhi - Unterscheidungskraft: Die Unterscheidungskraft ist im Menschen noch unvollkommen entwickelt. Sie schlägt sich als Intuition in der menschlichen Seele nieder und inspiriert den Menschen zu mehr altuistischen Taten. Über Buddhi ist die menschliche Seele mit der inneren Göttlichkeit, den inneren geistigen Kern verbunden.

Atman: In Verbindung mit Buddhi die innere Göttlichkeit des Menschen.

Reinkarnation

Die Lehre der Wiedergeburt der menschlichen Seele. Die zyklische Wiedergeburt der Seele um vergangenes Karma (in vergangenen Leben gelegte Ursachen) abzuarbeiten und um sich evolutionsmäßig weiter zu entwickeln. Durch das Gesetz von Karma wird jede Wesenheit, jedes Individuum, immer wieder dorthin zurückkehren, wo ihre in einem früheren Leben gelegten karmischen Saaten zur Entfaltung gelangen können. Sie wird unweigerlich mit ihren eigenen karmischen Impulsen wieder konfrontiert. Karma in Verbindung mit der Reinkarnation ist somit die Lehre von der unbedingten Gerechtigkeit

Karma

Die Lehre von "Ursache und Wirkung" und die Zwillingslehre der "Reinkarnation". Jede Handlung ruft eine ihr entsprechende Wirkung hervor. Diese kommt auf ihren Ausgangspunkt, der verursachenden Person zurück. In der Regel wird dies als "negativ" oder "positiv" erfahren, ist aber letztlich nur die in der ursprünglichen Handlung liegende Charakteristik, die vom Menschen entsprechend empfunden wird. Da alles in der Natur miteinander verbunden und gegenseitig ineinandergreift, werden auch andere Personen und Wesen von den Taten eines Einzelnen beeinflusst. Dies ruft demenstprechende Rückwirkungen hervor. Wenn Disteln gesät werden, können nicht Rosen geerntet werden. Somit liegt im Gesetz von Karma eine tiefgehende Ethik. Karma ist kein Fatalismus, da der Mensch immer einen freien Willen besitzt.

Universale Bruderschaft

Theosophie versteht unter Universaler Bruderschaft mehr als eine rein Politische oder Soziale Verbindung, sondern betrachtet Universale Bruderschaft als eine existierende Tatsache in der Natur, die auf dem Aufbau und der Struktur der Natur basiert. Universale Bruderschaft ist eine spirituelle oder geistige Einheit, die darauf beruht, dass alle Wesenheiten in der Essenz ihre Lebenswurzel im kosmischen Bewusstsein haben. Somit sind alle Wesen durch innere Bande miteinander verwandt und daraus resultiert das Kooperation und das „Miteinander“ in der Natur eine wesentlich stärkere und natürlichere Komponente in der Evolution ist, als das sogenannte „Überleben des Stärkeren“. In der Universalen Bruderschaft liegt auch das Fundament für Menschliche Ethik. Die Anerkennung der „Universalen Bruderschaft“ ist eine Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft in der Theosophischen Gesellschaft.

Evolution

Evolution im Sinne der Theosophie bedeutet ,,Auswickeln, *das ,,Entfalten*, ,,Ausrollen *verborgener Kräfte und Fähigkeiten, die der betreffenden Wesenheit angeboren sind und ihr innewohnen - ihre eigenen esseniellen und charakteristischen Merkmale, oder allgemein ausgedrückt, die Kräfte und Fähigkeiten ihres eigenen Charakters.*

Der Mensch (wie tatsächlich alle sich evolvierenden Wesen) enthält alles in sich, was der Kosmos enthält, da er ein untrennbarer Teil von ihm und sein Kind ist. Man kann den Menschen nicht vom Universum trennen. Alles, was das Universum enthält, ist auch in ihm enthalten, latent oder aktiv; und Evolution ist das Hervorbringen dessen, was im Innern ist.

Kurze Geschichte der Theosophie

Theosophen glauben Spuren des Ursprungs der Theosophie, als universelle Bemühung um das Göttliche, in allen alten Kulturen gefunden zu haben. Nach ihrer Interpretation wurden sie in einer ununterbrochene Kette in Indien gefunden; aber auch im altem Griechenland, wie in den Schriften von Plato (427-347 v. Chr.), Plotin und andere Neuplatoniker zeigten, bis hin zu Jakob Böhme (1575-1624).

Einige relevante Zitate:

> *gefangen sind wir im Körper, wie eine Auster in ihrer Schale.*, Sokrates bei Plato, "Phaedrus"
>
> Für den Philosophen ist der Körper *ein beunruhigendes Element und hindert die Seele am Erwerb der Erkenntnis...*,
>
> *Was ist Reinigung, wenn nicht... die Freigabe der Seele von den Ketten des Körpers?*, Sokrates, bei Plato: "Phaidon"

Die heutige Theosophie, die sich auch als die „Weisheit der Zeitalter“ versteht, beginnt am 17. November 1875 in New York, USA mit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft durch Helena Petrowna Blavatsky, Henry S. Olcott, Willam Q. Judge und anderen. Von ihrem Selbstanspruch her ist sie Teil einer universalen, geistigen, intellektuellen und ethischen Bewegung, die zu allen Zeitaltern tätig war. Grundlage dieser Bewegung ist die „Universale Bruderschaft“.

Die Ziele der ursprünglichen theosophischen Gesellschaft lauten:

> *1. Bruderschaft unter den Menschen, ohne Unterscheidung von Rasse, Farbe, Religion oder sozialer Stellung;*
> *2. Studium der alten Weltreligionen mit dem Ziel, sie zu vergleichen und aus ihnen universale Ethik herauszulesen;*
> *3. Studium und Entwicklung der latenten göttlichen Kräfte im Menschen.*

Nach dem Tod Blavatskys kam es innerhalb der Theosophischen Gesellschaft zu Streit über die Lehre und Nachfolgeschaft von Frau Blavatsky, sie spaltete sich dadurch zunächst in zwei grosse Richtungen, den sogenannten "Adyar- bzw. Point Loma Richtungen". Das deutsche Zentrum der Theosophen befand sich in Leipzig. Durch Rudolf Steiner wurde die Theosophie der "Adyar-Richtung" zu einer Weltanschauung mit naturphilosophischer Goethe-

Rezeption, deutschem Idealismus sowie Ernst Haeckels religiösem Biologismus zur Anthroposophie.

Kritik

Guido von List griff in seiner Ariosophie Inhalte der Theosophie wie die Wurzelrassentheorie, die als rassistisch und fragwürdig interpretiert werden können, auf und verband sie mit der völkischen *Runenlehre*. Guido von List's Theorien, obschon teilweise von der Theosophie beeinflusst, unterscheiden sich in vielen Punkten deutlich von denjenigen der Theosophie. Die Guido-von-List-Gesellschaft wurde von der *Theosophische Gesellschaft Wien* deutlich unterstützt [1] (http://www.rabenclan.de/index.php/Magazin/HansSchuhmacherAriosophie) . Guido von List's Lehren sind aber in vielen wesentlichen Grundsätzen deutlich verschieden von den theosophischen Lehren und können als eine Missdeutung oder als Missbrauch der Theosophie interpretiert werden.

Siehe auch: Alfred Percy Sinnett

Literatur

- Blavatsky, Helena: *Der Schlüssel zur Theosophie* (*The Key to Theosophy*), ISBN 3927837512, [2] (http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-hp.htm)
- Wegener, Franz: *Weishaar und der Geheimbund der Guoten. Ariosophie und Kabbala*, Gladbeck 2005, ISBN 393130017X

Weblinks

- Die Theosophische Gesellschaft Pasadena (http://www.theosophie.de)
- Über die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft und ihr Hauptwerk "Die Geheimlehre" (http://www.geheimlehre.de)
- Helena Blavatksy Begründerin der Theosophie (http://www.helena-blavatsky.de)
- Blavatskaja (http://www.blavatskaja.de/homepage.htm)
- Theosophische Informationsstelle (http://www.theosophische-informationsstelle.de/)
- Die Theosophische Gesellschaft (http://www.blavatsky-theosophie.de/)
- Websiteportal Blavatsky (http://www.websiteportal.de/blavatsky/blavatsky.htm)

Texte online

- Theosophical Books (http://www.anthrowiki.info/ftp/index0.php?dirname=/theosophie) - Download as PDF- and/or WORD-Documents.
- Theosophy-Online (http://www.anandgholap.net/) - Most Important Books.
- THE THEOSOPHICAL LIBRARY (http://hpb.narod.ru/lib.htm) - 800+ On line English titles
- Links to Theosophical Books Online (http://www.austheos.org.au/clibrary/bindex-0.html)

Englischsprachige Links

- Blavatsky Archives (http://www.blavatskyarchives.com)
- Blavatsky Net (http://www.blavatsky.net/)
- Theosophische Gesellschaft Adyar (http://www.ts-adyar.org)
- Theosophische Gesellschaft Pasadena (http://www.theosociety.org/pasadena)
- Vereinigte Loge von Theosophen (http://www.ult.org)

Kritik

- "Lexikon Rechtsextremismus" (http://lexikon.idgr.de/t/t_h/theosophie/theosophie.php) IDGR über Theosophie und "Wurzelrassen" (http://lexikon.idgr.de/t/t_h/theosophie/theosophie.php)
- Arbeitskreis für Heiden in Deutschland e.V. zu Thosophie und Ariosophie (http://www.rabenclan.de/index.php/Magazin/HansSchuhmacherAriosophie)

Entgegnungen von Kritik

- Refutation of charges against Madame Blavatsky (http://www.blavatsky.net/gen/refute/refute.htm)
- Controversies Surrounding Madame Blavatsky's Work & the Teachings of Theosophy (http://www.blavatskyarchives.com/hpbcontro.htm)
- H.P. Blavatsky und die SPR (pdf) (http://www.theosophischer-verlag.de/online/pdf/HPB_SPR.pdf) , (Englisch (http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-spr/hpbspr-h.htm)) Eine Untersuchung des Hodgson Berichts aus dem Jahre 1885, von Dr. Vernon Harrison
- Root Races In Theosophy and in Anthroposophy von Defending Steiner (http://www.defendingsteiner.com/misconceptions/r-race.php) - "Wurzelrassen" in Theosophie und Anthroposophie
- War H.P. Blavatsky (http://www.anthroposophy.com/aktuelles/blavras.html) Rassistin? Eine Frage, durch sie selbst beantwortet (http://www.anthroposophy.com/aktuelles/blavras.html) mittels Auszug aus »Der Schlüssel zur Theosophie« (Englisch (http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-3.htm))

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theosophie (http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theosophie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophie&oldid=46041“

Kategorien: Philosophie | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 21:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.599-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Gesellschaft** wurde 1875 in New York von Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge u.a. gegründet. Schon kurz nach dem Tod Blavatskys teilte sich die Gesellschaft in verschiedene Strömungen auf.

Die drei Hauptziele der *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* sind

1. die Einheit allen Lebens als eine Tatsache der Natur aufzuzeigen und einen Kern einer universalen Bruderschaft zu bilden
2. durch das Studium alter und moderner Religionen, Wissenschaften und Philosophien ein besseres Verständnis unter allen Völkern und die Erkenntnis der essenziellen Einheit allen Lebens zu fördern
3. die spirituellen, psychologischen und materiellen Gesetze und Kräfte, die im Kosmos und im Menschen wirken, zu erforschen.

Weitere Strömungen

Die *Theosophische Gesellschaft* stand anfangs mit der auch im Jahre 1875 von Swami Dayananda Sarasvati gegründeten Arya Samaj in Beziehung, bis sich Dayananda 1882 von der *Theosophischen Gesellschaft* distanzierte.

Die schon bald einsetzende starke Hinwendung zu Hinduismus und Buddhismus führte 1913 zur Abspaltung der Anthroposophie, da Rudolf Steiner, der Generalsekretär der deutschen Theosophischen Gesellschaft, sich weigerte, eine Heilsbotschaft, die über das Christusereignis hinausgeht (Krishnamurti, ein indischer Junge, sollte als Reinkarnation von Jesus Christus anerkannt werden), anzunehmen und zu verteidigen.

Die Theosophische Gesellschaft ist keine freimaurerische Organisation. Helena Blavatsky erhielt zwar 1877 einen freimaurerischen Titel, welcher aber von "offizieller" Freimaurerei nicht anerkannt wurde. Blavatsky war aber gut vertraut mit der Theorie und den Praktiken der Freimaurerei. In ihrem Gesamtwerk, besonders aber in *Isis Unveiled*, schrieb sie darüber.

Siehe auch: Theosophie

Links

Theosophie (http://www.theosophie.de)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theosophische Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophische_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft&oldid=47424“
Kategorien: Theosophie | Theosophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2012 um 12:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.833-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Gesellschaft Pasadena

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Gesellschaft Pasadena** (TG-Pasadena) ist eine theosophische Organisation die aus der 1875 in New York gegründeten Theosophischen Gesellschaft (TG) hervorging. Im Laufe der Zeit änderte sie mehrmals ihren Namen und firmiert heute in Deutschland unter TG-Pasadena. Das Hauptquartier befindet sich im kalifornischen Pasadena, dort nennt sich die Gesellschaft *The Theosophical Society, International Headquarters - Pasadena, California*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Lehre
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Geschichte

Die Geschichte der TG-Pasadena begann am 28. April 1895, als sich die TG in zwei konkurrierende Gesellschaften spaltete. Die eine damals entstandene Gruppe nannte sich *Theosophische Gesellschaft in Amerika* und hatte ihren Sitz in New York. 1898 erfolgte eine Namensänderung in *Universal Brotherhood and Theosophical Society* und 1900 wurde das Hauptquartier nach Point Loma verlegt. Als 1929 der Name auf *Theosophical Society* geändert wurde, sprach man allgemein von der TG Point Loma. Nach einem weiteren Umzug nach Covina im Jahr 1942, wurde der Sprachgebrauch angepasst und die Gesellschaft hieß TG-Covina. Seit 1951 befindet sich die Organisation in Pasadena und wird dem gemäß TG-Pasadena genannt. Eine Übersicht über die Geschichte findet sich unter Theosophische Gesellschaft in Amerika (TGinA).

Im Laufe ihres Bestehens gab es zahlreiche Zerwürfnisse und daraufhin spalteten sich verschiedene Gruppen ab, welche dann eigene TG's gründeten, die wiederum in Konkurrenz zur TG-Pasadena standen. Die wichtigsten, heute (2006) noch aktiven Gesellschaften aus diesen Spaltungen, sind der Tempel der Menschheit, die United Lodge of Theosophists und die TG Point Loma-Covina. Näheres dazu ebenfalls unter TGinA.

Die Präsidenten der TG-Pasadena seit der Spaltung 1895 waren:

- 1895-1896 = William Quan Judge
- 1896-1898 = Ernest T. Hargrove
- 1898-1929 = Katherine Tingley
- 1929-1942 = Gottfried de Purucker
- 1942-1945 = Interimsmässig durch Führungsgremium unter der Leitung von *Iverson L. Harris*
- 1945-1951 = Arthur L. Conger
- 1951-1971 = James A. Long
- 1971- = Grace F. Knoche

Lehre

Die Lehren der Theosophie bilden die Grundlage der TG-Pasadena, Hauptaugenmerk wird demnach auf das Werk Helena Blavatsky's gelegt. Stellenwert hat aber auch die Literatur der TG-Pasadena-Präsidenten, insbesondere die

Texte von *William Quan Judge* und *Gottfried de Purucker*.

Die deutsche TG-Pasadena hat ihren Sitz in Eberdingen, ist dem Hauptquartier in Pasadena unterstellt, agiert jedoch weitgehend eigenständig. In Österreich gibt es eine Repräsentanz in Mödling. Das Publikationsorgan bildet die *Theosophical University Press*, in Deutschland *Theosophischer Verlag*, welcher auch die Club-Zeitschrift Sunrise - Theosophische Perspektiven herausbringt. Die Gesellschaft machte bislang keinerlei negative Schlagzeilen, seitens der etablierten Kirche wird sie jedoch, wie alle theosophischen Gesellschaften, abgelehnt.

Literatur

- Theosophische Gesellschaft (Hrsg.): *Die Theosophische Gesellschaft, Pasadena*. Theosophische Gesellschaft, München 1986

Weblinks

- Homepage der deutschen *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (http://www.theosophie.de/)
- Homepage der *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (http://www.theosociety.org/) (englisch)
- Hyperlinkliste zu den Zweigstellen der TG-Pasadena (http://www.katinkahesselink.net/ts_p.htm) (niederländisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1925 (http://www.blavatskyarchives.com/garrtc.htm) (englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theosophische Gesellschaft Pasadena (http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophische_Gesellschaft_Pasadena) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft_Pasadena&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft_Pasadena&oldid=9157“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2006 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 590-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Gesellschaft in Amerika

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Gesellschaft in Amerika** ist eine theosophische Organisation die aus der 1875 in New York gegründeten Theosophischen Gesellschaft (TG) hervorging. Die Spaltung erfolgte am 28. April 1895 unter William Quan Judge. Im Laufe der Zeit änderte sie mehrmals ihren Namen und firmiert heute unter Theosophische Gesellschaft Pasadena.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 The Theosophical Society in America
- 3 Universal Brotherhood and Theosophical Society
  - 3.1 Die Spaltungen
- 4 Theosophische Gesellschaft Point Loma
- 5 Theosophische Gesellschaft Covina
- 6 Theosophische Gesellschaft Pasadena
  - 6.1 Eine weitere Spaltung
  - 6.2 Theosophische Gesellschaft Point Loma-Covina
- 7 Resümee
- 8 Chronologischer Verlauf
  - 8.1 Nach Namen der Gesellschaft
  - 8.2 Nach deren Präsidenten
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Vorgeschichte

Am 17. November 1875 gründeten Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge u.a. in New York die Theosophische Gesellschaft (TG). Olcott wurde Präsident und Judge Generalsekretär der neuen Organisation. Blavatsky und Olcott verließen Ende 1878 die USA und verlegten das Hauptquartier der TG nach Adyar in Indien. Judge blieb in New York zurück und leitete anfangs praktisch alleine die Geschicke der TG in den USA. Nachdem sich die TG von Adyar aus über die ganze Welt verbreitet hatte, wurden auf allen Kontinenten eigene Sektionen der TG ins Leben gerufen. Im Oktober 1886 war in New York die *Amerikanische Sektion der TG* (ASTG) entstanden und Judge zu dessen Generalsekretär gewählt worden. Die ASTG, und damit Judge, waren direkt der Zentrale in Adyar unter der Präsidentschaft von Olcott unterstellt. Judge unternahm Reisen und hielt zahlreiche Vorträge, welche zur Gründung neuer Zweige und Zentren in den USA führte. Dadurch wuchs die ASTG von etwa 12 Logen bei der Gründung im Oktober 1886 auf 101 Loge bis zum 28. April 1895, der Trennung von Adyar.

Durch den Tod Helena Blavatsky's am 8. Mai 1891 und vermutlich auch als Folge seiner anstrengenden Reisen, verschlechterte sich der Gesundheitszustand Olcott's. Aus diesem Grund veröffentlichte er seine Absicht, als Präsident der TG in Adyar zurückzutreten. Daraufhin schlugen die ASTG und die *Europäische Sektion der TG* Judge als Nachfolger vor. Obwohl Olcott offiziell noch nicht zurückgetreten war, war die europäische Sektion irrtümlich der Ansicht, dass eben dies geschehen war und wählten Judge als neuen Präsidenten. Als Olcott davon erfuhr, widerrief er seine Rücktrittsabsicht und blieb weiterhin Präsident. Diese Verwirrungen führten zu gegenseitigem Misstrauen und Anschuldigungen, die das Klima in der TG vergifteten. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch Annie Besant, die mit ihrer hinduistischen Ausrichtung neue Spannungen in die TG brachte und nach und nach an Einfluss gewann. Am 28. April 1895 erklärte die ASTG ihren Austritt aus der TG und wählte Judge zu ihrem Präsidenten auf

Lebenszeit. Nur 26 Logen blieben in der ASTG und damit bei Olcott, 75 Logen gingen mit Judge und begründeten die *Theosophical Society in America* (= Theosophische Gesellschaft in Amerika (TGinA)). Diese erklärte sich als völlig eigenständig und von der TG in Adyar unabhängig. Die Spaltung ging als *The Split* in die Geschichte ein und war nur der Auftakt für eine Reihe weiterer Schismen, die in den folgenden Jahrzehnten zu einem schier unüberschaubaren Sammelsurium von Logen, Organisationen und Gesellschaften führte. Alle behaupteten jedoch, die "wahre" und "echte" Theosophie zu vertreten.

Olcott schloss daraufhin die „Sezessionisten“ aus der (Adyar)-TG aus und anerkannte am 5. Juli 1895 die bei ihm verbliebenen 26 Logen. Diese wurden weiterhin von der Adyar unterstellten ASTG, unter ihrem neuen Generalsekretär *Alexander Fullerton*, geführt und reorganisiert.

The Theosophical Society in America

William Quan Judge organisierte die TGinA nach föderalistischen Grundsätzen und gewährte den einzelnen Logen und Zentren seiner Organisation weitgehende Autonomie. In den folgenden knapp 11 Monaten bis zu seinem Tod am 21. März 1896, erweiterte Judge die TGinA wieder auf rund 100 Logen. Nach dem Tod Judge's, der keine klaren Richtlinien für die Zukunft getroffen hatte, folgte eine umstrittene Suche nach dem letzten Willen bezüglich seiner Nachfolge. In seinen Papieren, die eigenartigerweise später spurlos verschwanden, fand man einen Hinweis, der dahingehend interpretiert wurde, dass eine Person Namens *Promise* (= Versprechen, Verheißung) sein Nachfolger sein solle. Daraufhin wurde mit Hilfe eines Mediums Kontakt zum Verstorbenen Judge (manche sprechen von Helena Blavatsky) aufgenommen, und dieser erklärte angeblich Katherine Tingley als identisch mit „Promise“. Diese „Wahl“ sollte den Mitgliedern aber erst nach Ablauf eines Jahres mitgeteilt werden, so lautete eine weitere Anweisung, dennoch sickerte die Information sofort durch und war als offenes Geheimnis praktisch jedem bekannt. Tingley schlug auf einem Kongress in New York Ende April 1896 Ernest T. Hargrove als (Übergangs-)Präsident und Nachfolger Judge's vor und dieser Vorschlag wurde angenommen. Hargrove, der neben anderen in Judge's Papieren den Hinweis auf *Promise* „gefunden“ hatte, war damit zunächst Präsident der TGinA geworden, die eigentliche Eminenz im Hintergrund war jedoch von Anfang an Katherine Tingley.

Universal Brotherhood and Theosophical Society

Am 13. Januar 1898 gründete Tingley in New York die *International Brotherhood Organisation* ((IBO =Internationale Bruderschaftsorganisation). Auf einem großen theosophischen Kongress in Chicago, am 18. Februar 1898, wurde Tingley nun „offiziell“ als Präsidentin der IBO und der TGinA gewählt und die TGinA der IBO unterstellt. Beide zusammen firmierten ab diesem Zeitpunkt als *Universal Brotherhood and Theosophical Society* (UBTS) mit Tingley als Präsidentin. Auf diesem Kongress ließ sie sich mit umfassenden Vollmachten ausstatten, die ihr vollständige Gewalt über alle Zentren und Logen der TGinA samt deren Führungsmannschaften einräumte, damit wurde der Föderalismus Judge's über Bord geworfen und der Führungsstil autokratisch.

Bei Judge stand die Verwirklichung der esoterisch- okkult- religiösen Gedanken der Theosophie im Vordergrund, Katherine Tingley erweiterte dieses Gebäude um soziale und erzieherische Aspekte. Die Schattenseite an dieser Entwicklung war, dass sich bereits in den ersten Jahren ihrer Präsidentschaft mehrere theosophische Gruppen und Logen von der UBTS abwandten und eigene Organisationen gründeten. Diese Zersplitterung wurde vor allem durch Tingley's absoluten Herrschaftsanspruch aber auch ihre Hinwendung zu sozialen und erzieherischen Aufgaben ausgelöst, die Theosophie kam dabei für manche zu kurz.

Am 13. Februar 1900 verlegte Tingley die Zentrale von New York nach Point Loma bei San Diego in Kalifornien, wo sie ein theosophisches Weltzentrum und die theosophische Community Lomaland aufbaute. Später bürgerte sich die Bezeichnung *Theosophische Gesellschaft Point Loma* (TG-Point Loma) für die UBTS ein.

Die Spaltungen

- Durch den Chicagoer Kongress am 18. Februar 1898, hatte Ernest T. Hargrove alle Kompetenzen an Tingley verloren und war durch diesen Schachzug zum jederzeit auswechselbaren Befehlsempfänger degradiert und praktisch kaltgestellt. Hargrove protestierte heftig gegen diese Entscheidung des Kongresses, erklärte diesen für

illegal und berief seinen eigenen Kongress in einem anderen Raum ein. Auf diesem wählten seine Anhänger *A. H. Spencer* zum Präsidenten der TGinA und erklärten die Statuten, welche Judge am 28. April 1895 der TGinA gegeben hatte, als richtungsweisend. Doch alleine schon die Anzahl seiner Anhänger, etwa 200, gegenüber etwa 5800 auf Seiten Tingley's, machten das Unternehmen Hargrove's hoffnungslos. Auch als er am 19. März 1898 in einem Rundschreiben (vielleicht sogar wahrheitsgemäß?) behauptete, er selbst hätte Tingley zu *Promise* „gemacht“, alles sei von ihm eingefädelt worden und keinesfalls der letzte Wille Judge's, änderte dies nichts mehr an den Tatsachen. Dennoch, oder gerade deshalb, führten Hargrove und seine etwa 200 Anhänger die TGinA als nun eigenständige Organisation weiter und behaupteten, die rechtmäßigen Nachfolger Judge's zu sein. Dadurch gab es ab nun zwei TGinA's, einerseits die Tingley'sche TGinA, welche sich seit dem Kongress UBTS nannte, und andererseits die Hargrove'sche TGinA (zur besseren Unterscheidung Theosophische Gesellschaft in Amerika (Hargrove) (TGinA-Hargrove) genannt).

- Ende 1898 kam es zur zweiten Spaltung als *Francia A. La Due*, genannt „Blue Star“, und *William H. Dower* aus der UBTS-Loge in Syracuse austraten und eine neue TG gründeten. Diesem Temple of the People (= Tempel der Menschheit) schlossen sich in den folgenden Jahren noch weitere UBTS-Logen an.
- The Theosophical Society of New York, auch *Independent Theosophical Society* genannt, trat unter *J.H. Salisbury*, *Donald Nicholson* und *Harold W. Percival* im Jahre 1899 aus der UBTS aus und erklärte sich unabhängig.
- Alice L. Cleather kehrte der UBTS 1899 den Rücken und ihre Anhänger gründeten später in London die Blavatsky Association.
- Robert Crosbie verließ 1904 die UBTS und gründete 1909 die United Lodge of Theosophists (ULT) in Los Angeles.
- Daneben gab es noch eine Reihe weiterer, jedoch nicht so bedeutender oder nur kurzzeitig existierender, Austritte und Neugründungen. Manche Logen schlossen sich auch der ASTG, und damit der TG in Adyar unter Henry Steel Olcott an, wieder andere versuchten einen „Mittelweg“ und orientierten sich sowohl an Adyar als auch der UBTS.

Theosophische Gesellschaft Point Loma

Nach dem Tod Katherine Tingley's, am 11. Juli 1929, wurde Gottfried de Purucker ordnungsgemäß und ganz ohne Quereleien am 26. Juli 1929 vom Führungsgremium der UBTS zum Präsidenten ernannt. Am 1. September dieses Jahres änderte er den Namen von UBTS auf *Theosophical Society* (= Theosophische Gesellschaft (TG)). Da dies zu Verwechslungen mit der TG in Adyar führte, sprach man allgemein von der *TG-Point Loma*. Neben der Namensänderung nahm Purucker auch eine Kursänderung vor und kehrte zu einer föderalistischen Struktur zurück, welche den Logen und Zentren weitestgehende Autonomie gewährte.

Theosophische Gesellschaft Covina

Am 29. Juni 1942 verkaufte Purucker Lomaland aus finanziellen Gründen und verlegte das Hauptquartier nach Covina, an einen wesentlich kleineren, und günstigeren, Standort. Dem neuen Standort entsprechend, sprach man nun von der *TG-Covina*. Nach Puruckers Tod, am 27. September 1942, gab es eine etwa 3-jährige Übergangsphase ohne gewähltem Präsidenten, dessen Aufgaben wurden Interimsmäßig vom Führungsgremium unter der Leitung von *Iverson L. Harris* wahrgenommen. Am 22. Oktober 1945 wurde Arthur L. Conger zum neuen Oberhaupt ernannt. Während Conger's Präsidentschaft, vor allem nach seiner Wahl, kam es zu Kritik und Unstimmigkeiten zwischen ihm und mehreren Mitgliedern. Eine gütliche Einigung konnte nicht erzielt werden und dies führte dazu, dass führende Theosophen entlassen wurden und andere von sich aus die Gesellschaft verließen. Dadurch war der Friede wohl wieder hergestellt, insgesamt ging die TGinA jedoch geschwächt aus dieser Krise hervor.

Theosophische Gesellschaft Pasadena

Auch die Liegenschaft in Covina konnte finanziell nicht gehalten werden, schließlich musste Conger sie veräußern und eine günstigere Stelle suchen. In den Jahren 1950 und 1951 erfolgte in mehreren Etappen der Umzug nach Pasadena und Altadena, in 3 separate, kleinere Domizile, wo sich die Gesellschaft heute (2005) noch befindet. Nun sprach man von der Theosophischen Gesellschaft Pasadena. Nach Conger's Tod, am 19. Februar 1951, wurde James A. Long, nach einer umstrittenen Wahl, die eine weitere Spaltung zur Folge hatte, zum neuen Präsidenten gewählt.

Nach seinem Tod am 19. Juli 1971, übernahm Grace F. Knoche die Präsidentschaft, dieses Amt hat sie bis heute (2005) inne.

Eine weitere Spaltung

Bereits vor Conger's Tod, am 19. Februar 1951, kam es zu einem Machtkampf um seine Nachfolge. Dieser Kampf um die Führung wurde zwischen *William Hartley* und James A. Long ausgetragen. Obwohl Hartley bei der Abstimmung eine relative Mehrheit erreichte, endete die Wahl mit dem Sieg Long's, der nun die Präsidentschaft der TG-Pasadena übernahm. Der genaue Ablauf der Wahl und die Gründe für diese Entscheidung, wurden bis heute (2005) nicht aufgeklärt. In Folge dieser umstrittenen Wahl kam es, wieder einmal, zu einer Spaltung der TGinA durch das Ausscheiden der Holländischen Sektion unter ihrem Präsidenten *D.J.P. Kok* im Jahr 1951. Die Holländische Sektion anerkannte die (umstrittene) Wahl Long's nicht, sondern sah *William Hartley* als den rechtmäßigen Präsidenten an. Damit wurden ab diesem Zeitpunkt auch alle Entscheidungen und Weichenstellungen der TG-Pasadena unter Long nicht ratifiziert. Dies kam de facto einem Austritt der Holländischen Sektion gleich und dabei blieb es auch. Damit nicht genug, schlossen sich dem holländischen Beispiel weitere TG-Pasadena-Logen auf der ganzen Welt an, dadurch weitete sich der Bruch aus und nahm schwerwiegende Ausmaße an.

Theosophische Gesellschaft Point Loma-Covina

Zur Abgrenzung von der TG-Pasadena nannten sich die (de facto) ausgetretenen Logen Theosophische Gesellschaft Point Loma-Covina. Damit signalisieren sie, dass *sie* sich, im Gegensatz zu Pasadena, als die rechtmäßigen Nachfolger der Linie Blavatsky - Judge - Tingley - Purucker - Conger sahen (der zwischen Judge und Tingley kurz amtierende Präsident Ernest T. Hargrove wird allgemein gerne unterschlagen). Der Name *Point Loma-Covina* kam dabei deshalb zur Anwendung, da Tingley, Purucker und Conger ihr Hauptquartier in den Ortschaften Point Loma und später in Covina hatten. Diese Trennung, *TG-Pasadena* und *TG-Point Loma-Covina*, besteht bis heute (2005). Dabei hat die *TG Point Loma-Covina* kein eigentliches Hauptquartier, sondern jede Loge orientiert sich an den Richtlinien aus der Zeit bis 1951. Der Name *TG Point Loma-Covina* gibt manchmal Anlass zu Verwechslungen und Spekulationen, da oft leicht eine direkte Beziehung zu Katherine Tingley und Gottfried de Purucker, die ihr Hauptquartier ja dort hatten, gesehen wird.

Resümee

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die TGinA im Laufe ihrer Geschichte zu beachtlicher Größe gewachsen ist und viele Erfolge zu verzeichnen hatte. Dennoch konnte sie ihre Einheit während der Tingley-, Conger- und Long-Präsidentschaften nicht erhalten, verlor in dieser Zeit viele Mitglieder und zersplitterte in mehrere, zum Teil konkurrierende, Gesellschaften. Diese Trennungen sind bis heute (2005) nicht überwunden.

Chronologischer Verlauf

Nach Namen der Gesellschaft

- 1875 = Gründung der Theosophischen Gesellschaft (TG)
- 1895 = Austritt aus der TG und Gründung der *Theosophical Society in America* (Theosophische Gesellschaft in Amerika) (TGinA)
- 1898 = Umwandlung in *Universal Brotherhood and Theosophical Society* (UBTS)
- 1929 = Theosophische Gesellschaft Point Loma (TG-Point Loma)
- 1942 = Theosophische Gesellschaft Covina (TG-Covina)
- 1951 = Theosophische Gesellschaft Pasadena (TG-Pasadena)

Nach deren Präsidenten

- 1895-1896 = William Quan Judge
- 1896-1898 = Ernest T. Hargrove

1898-1929 = Katherine Tingley
- 1929-1942 = Gottfried de Purucker
- 1942-1945 = Interimsmäßig durch Führungsgremium unter der Leitung von *Iverson L. Harris*
- 1945-1951 = Arthur L. Conger
- 1951-1971 = James A. Long
- 1971- = Grace F. Knoche

Literatur

- Campbell, Bruce F.: *Ancient wisdom revived, a history of the Theosophical movement*. University of California Press, Berkeley 1980; ISBN 0520039688
- Fährmann, Johannes: *Theosophen und die Theosophische Gesellschaft*. Schatzkammer-Verlag, Buenos Aires 1950
- Frohnmeyer, Leonhard Johannes; Blum-Ernst, Alfred: *Die theosophische Bewegung, ihre Geschichte, Darstellung und Beurteilung*. Calwer Vereinsbuchhandlung, Stuttgart 1923
- Fussell, Joseph H.: *Incidents in the history of the theosophical movement, founded in New York city in 1875 by H.P. Blavatsky, continued under William Q. Judge, and now under the direction of their successor, Katherine Tingley*. Aryan Theosophical Press, Point Loma 1920
- Kumar, K. Parvathi: *Die theosophische Bewegung*. Edition Kulapati, Wermelskirchen 1996; ISBN 3-930637-07-3
- Penzig, Otto: *Die Theosophie und die theosophische Gesellschaft*. Pieper, Düsseldorf 1921
- Theosophische Gesellschaft (Hrsg.): *Die Theosophische Gesellschaft, Pasadena*. Theosophische Gesellschaft, München 1986

Weblinks

- Homepage der deutschen *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (http://www.theosophie.de/)
- Homepage der *Theosophischen Gesellschaft Pasadena* (http://www.theosociety.org/) (englisch)
- Hyperlinkliste zu den Zweigstellen der TG-Pasadena (http://www.katinkahesselink.net/ts_p.htm) (niederländisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1925 (http://www.blavatskyarchives.com/garrtc.htm) (englisch)
- Die Theosophische Bewegung 1875-1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theosophische Gesellschaft in Amerika (http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophische_Gesellschaft_in_Amerika) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft_in_Amerika&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Gesellschaft_in_Amerika&oldid=2224“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2006 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Societät Germania

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Societät Germania** oder abgekürzt **Loge Germania**, war eine deutsche theosophische Organisation Ende des 19. Jahrhunderts.

Geschichte

Die Gesellschaft wurde am 27. Juli 1884, vor allem auf Betreiben von Mary Gebhard im Haus der Fabrikantenfamilie Gebhard in Elberfeld in der Platzhoffstraße 12 gegründet. Nach der inoffiziell, das heißt ohne Stiftungsurkunde der Muttergesellschaft ins Leben gerufenen *Loge Isis* in Hamburg, war es die erste offizielle Loge der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland und die zweite in Europa, nach der London Lodge in England. Wilhelm Hübbe Schleiden war einen Tag vor der Gründung erst in die Theosophische Gesellschaft aufgenommen worden und kannte zu diesem Zeitpunkt die Grundschriften der Theosophie wie "Isis entschleiert" erst wenige Wochen. Henry Steel Olcott, der Präsident der Theosophical Society (Adyar), war selbst zur Gründung der Loge herbeigekommen. Neben Olcott waren bei der konstituierenden Sitzung anwesend die Hausherrin Mary Gebhard (Schülerin von Eliphas Levy), ihr Sohn Franz Gustav Gebhard, Madame Haemmerle aus Odessa, Dr. Coue aus Washington, Wilhelm Hübbe Schleiden aus Hamburg und ein indischer Begleiter Olcotts. Gustav Gebhard, der Mann Mary Gebhards, der zum Gründerkreis der Deutschen Bank gehörte, wurde trotz Abwesenheit zum Schatzmeister gewählt. Als Vorsitzender wurde Wilhelm Hübbe Schleiden ernannt.

Aufgrund einer Werbereise Olcotts und Hübbe Schleidens über Leipzig, Bayreuth, München, Starnberg und Bad Kreuznach wuchs die Zahl der Mitglieder rasch. Am 9. August 1884 fand eine weitere Mitgliederversammlung mit Vorträgen im Haus des akademischen Malers Gabriel von Max am Starnberger See statt. Als die Gruppe zurückkam, traf auch Helena Blavatsky in Elberfeld ein, und die dadurch möglichen Begegnungen mit der Gründerin der Gesellschaft festigten die Societät Germania. Auf ihrem Höhepunkt im nächsten Sommer zählte die Loge 33 eingetragene Mitglieder, darunter Franz Hartmann, Karl Kiesewetter und Carl du Prel. Als im September 1884 die umstrittene Coulomb-Affäre, welche Frau Blavatsky und damit die gesamte Theosophische Gesellschaft stark in Misskredit brachte, auch in Deutschland bekannt wurde, kam es zu ersten Austritten aus der Loge. Blavatskys Rückkehr nach Indien im Winter 1884-85 konnte die Vorwürfe nicht völlig aufklären. Das Erscheinen des Hodgson-Reports im Dezember 1885 schlug wie eine Bombe in den kleinen Menschenzusammenhang ein. Ein weiterer Aufenthalt Blavatskys in Elberfeld im Sommer 1886 brachte für viele Mitglieder keine Wiederherstellung des Vertrauens. Mit einem Mitgliederstand von nur noch 13 Personen, wurde die Loge deshalb am 31. Dezember 1886 aufgelöst.

Trotz ihres kurzen Bestehens gingen von der Loge Germania wichtige Impulse für die weitere Verbreitung der Theosophie im deutschsprachigen Raum aus. Das geplante Publikationsorgan der Loge, die Zeitschrift Sphinx, bestand auch nach der Auflösung weiter und verbreitete die theosophische Weltanschauung. Das Mitglied Franz Hartmann gründete später die Deutsche Theosophische Gesellschaft (Hartmann). Auch kann die Loge Germania als Vorläufer der Theosophischen Vereinigung und der Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.) betrachtet werden. Aus der D.T.G. ging schließlich die Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft hervor und daraus entstand die Anthroposophische Gesellschaft von Rudolf Steiner.

Die "Loge Germania" ist nicht zu verwechseln mit der "Germania-Loge Nr. 1", die ein Teil des Independent Order of Odd Fellows ist.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*. Klatt, Göttingen 1993, ISBN 3-

928312-02-2.

Weblinks

- Überblick über die TG in Deutschland (http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html)
- Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (http://wirtges.univie.ac.at/OeZG/oezg03-4.pdf) (Seiten 122, 125)
- Brief des Naturforschers Ernst Haeckel, der öfters bei Gabriel von Max verweilte (http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/agnes/brief_204.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theosophische Societät Germania (http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophische_Societ%C3%A4t_Germania) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theosophische_Societ%C3%A4t_Germania&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Societät_Germania&oldid=32491“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theosophische Vereinigung

Aus AnthroWiki

Die **Theosophische Vereinigung** war eine theosophische Organisation Ende des 19. Jahrhunderts.

Die Gesellschaft entstand hauptsächlich aus Lesern der Zeitschrift Sphinx und wurde 1892 in Berlin von Wilhelm von Hübbe-Schleiden gegründet. Hübbe-Schleiden fungierte auch als Präsident dieser recht losen und unorganisierten Gruppe. Sie verstand sich als Zweig der Adyar-Theosophischen Gesellschaft und vertrat demgemäß deren Lehre.

Gemeinsam mit dem Esoterischen Kreis wurde die Theosophische Vereinigung am 29. Juni 1894 zur Deutschen Theosophischen Gesellschaft vereinigt.

Literatur

- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846 - 1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2

Links

Überblick über die TG in Deutschland (http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Theosophische Vereinigung (http://de.wikipedia.org/wiki/Theosophische_Vereinigung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theosophische_Vereinigung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theosophische_Vereinigung&oldid=8129“
Kategorien: Deutsche Organisation | Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2006 um 23:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Therapeuten (Sekte)

Aus AnthroWiki

Therapeuten (griech. θεραπευτής [therapeutés], übersetzt: [Gottes-]Verehrer) waren eine der Mystik zugewandte Gruppe jüdischer Einsiedler im Ägypten vom Anfang des 1. Jh. v. Chr.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Philo von Alexandria
- 3 Jesus
- 4 Literatur:
- 5 Weblinks:
- 6 Quellen

Bedeutung

Die Therapeuten verschenkten all ihr Habe und zogen sich aus der Familie in die Gärten außerhalb der Städte zurück. Ihre Siedlungen waren oberhalb des mareotischen Sees bei Alexandria. Sie lebten asketisch und ehelos einzeln in Hütten, nur mit dem Nötigsten an Essen und Kleidern versorgt. In ihrer Gemeinschaft waren Männer wie Frauen gleichberechtigt zugelassen, die weiblichen Mitglieder nannten sich Therapeutriden. Die Therapeuten gelten mit den Essenern als Vorläufer des christlichen Mönchtums. Ihre religiösen Ideale, die aber auch innerhalb des Judentums als Häresie galten, werden der antiken Gnosis zugerechnet.

Die Therapeuten versuchten mit Wein- und Fleischverzicht sich selbst zu läutern und dadurch Gott näher zu kommen:

> *Ihre Tafel bleibt rein vom Fleisch, sie bieten statt dessen Brot als Nahrung ... Die aufrechte Vernunft nämlich rät ihnen, in Nüchternheit zu leben. Wein ist nämlich ein Gift, das Tollheit erzeugt, köstliche Leckerbissen aber reizen das unersättliche Geschöpf zur Begierde.*
> Philo

Philo von Alexandria

Die Quelle dessen was wir über die Therapeuten wissen ist Philo von Alexandria. Er beschreibt die Therapeuten in der Schrift „de Vita contemplativa“ (Das kontemplative Leben), geschrieben ca. 10. v. Chr.

Jesus

Die Therapeuten stehen als jüdische asketische Sekte im historischen Zusammenhang zum Leben Jesu, wobei die radikalsten, aber auch fragwürdigen Theorien, Jesus als ägyptischen Magier sehen, der dieser Sekte entstammt oder mit ihnen in Berührung kam. Seine Nähe kann aber nicht so groß sein, da das Wirken Jesu stark mit Weinallegorie in Verbindung steht, während die Therapeuten strikte Anti-Alkoholiker waren.

Im Matthäusevangelium (Mt 2,14-15) steht der einzige Hinweis auf einen solchen

Philo(n) von Alexandria

Aufenthalt in Ägypten, der eine Verbindung zu den alexandrinischen Therapeuten ermöglichen würde:

Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11,1): «Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.»

Literatur:

- Philo, Ascetics III (Englisch) (http://www.fordham.edu/halsall/ancient/philo-ascetics.html)

Weblinks:

- Vorläufer Philos (http://www.textlog.de/6341.html) bei Textlog.de

Betrachtung in der Religionskritik:

- Die Leugnung der Geschichtlichkeit Jesu (http://www.radikalkritik.de/leugnung.htm) 1926 von Arthur Drews

Englisch:

- History sourcebook: Philo Judaeus, *The Contemplative Life* On Ascetics (http://www.fordham.edu/halsall/ancient/philo-ascetics.html)
- Philo Judaeus, *The Contemplative Life* (http://www-relg-studies.scu.edu/facstaff/murphy/courses/sctr026/therapeutae.htm) (Auszüge Englisch)

Quellen

- Philo: *de vita contemplativa*
- Christian Noack: *Gottesbewusstsein*
- *Herder Lexikon*
- *Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike.*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Therapeuten (Sekte) (http://de.wikipedia.org/wiki/Therapeuten_(Sekte)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Therapeuten_(Sekte)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Therapeuten_(Sekte)&oldid=31695“

Kategorien: Judentum | Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2009 um 11:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Therapie

Aus AnthroWiki

Als **Therapie** (griech. θεραπεία *therapeia* „das Dienen, die Bedienung, die Dienstleistung, die Pflege der Kranken“[1]) werden alle zur Heilung oder Linderung von Krankheiten oder Verletzungen ergriffenen Maßnahmen bezeichnet.

Anmerkungen

1. ↑ [1] (http://www.operone.de/griech/wad109.html) ATS Sprachendienst Wörterbuch altgriechisch-deutsch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Therapie&oldid=40506“
Kategorie: Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 00:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 441-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Theurgie

Aus AnthroWiki

Die **Theurgie** (griech. θεουργια, *theourgia*) war eine in der Spätantike entwickelte spirituelle magisch-rituelle Technik, die dazu dienen sollte, wieder mit geistigen Wesen in Verbindung zu treten und mit ihrer Hilfe *göttliche Werke* zu tun. Die theurgischen Rituale beruhten vor allem auf der genauen Kenntnis der geheimen Namen der angerufenen Wesenheiten, der Wahl der rechten, durch kosmische Einflüsse bestimmten Stunde, dem richtigen Räucherwerk und einer passend gewählten kultischen Kleidung. Als Mittler wurden oft in Trance befindliche Medien benutzt.

Obwohl Plotin selbst die Theurgie noch weitgehend ablehnte, hingen ihr später viele Neuplatoniker an, insbesondere Iamblichos von Chalkis. Auch Kaiser Julian Apostata befürwortete und praktizierte die Theurgie.

Siehe auch

- Theurgie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Theurgie&oldid=40800“
Kategorien: Schulungsweg | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 807-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thierry von Chartres

Aus AnthroWiki

Thierry von Chartres (* um 1085; † 1150, lateinisch Theodoricus Carnotensis) war ein platonischer Philosoph.

Thierry lehrte 1121 an der Schule von Chartres, dann in Paris, wo Johannes von Salisbury sein Schüler war, ab 1142 wieder in Chartres. Er wurde früher als Bruder des berühmten Gelehrten Bernhard von Chartres betrachtet, doch nach heutigem Forschungsstand beruht diese Annahme auf einer Verwechslung. Thierry war ein führender Repräsentant der "Schule von Chartres", einer philosophischen Richtung, die in der Naturphilosophie und Kosmologie an die platonische Tradition, besonders an Platons Dialog *Timaios* anknüpfte.

Thierry schrieb ein Buch über die Sieben Freien Künste, das *Heptateuchon*. In seinem platonisch ausgerichteten Kommentar über die sechs Tage der Genesis, *De Sex Dierum Operibus*, lehrt Thierry, dass Gott die höchste Idee ist, durch die alle anderen Ideen geschaffen sind.

Thierry war einer der ersten westlichen Gelehrten, die sich für die Verwendung arabischer Literatur eingesetzt haben.

Literatur

- Andreas Speer: *Die entdeckte Natur. Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer „scientia naturalis“ im 12. Jahrhundert*, Leiden 1995. ISBN 90-04-10345-7 (S. 222-288 über Thierry)

Weblinks

- Artikel im Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon (http://www.bautz.de/bbkl/t/thierry_v_c.shtml)
- Artikel in der Catholic Encyclopedia (http://www.newadvent.org/cathen/14575a.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Thierry von Chartres (http://de.wikipedia.org/wiki/Thierry_von_Chartres) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thierry_von_Chartres&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thierry_von_Chartres&oldid=42806“

Kategorien: Philosoph des Mittelalters | Scholastik | Geboren im 11. Jahrhundert | Gestorben 1150 | Mann | Schule von Chartres

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 22:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thomas-von-Kempen.jpg

Aus AnthroWiki

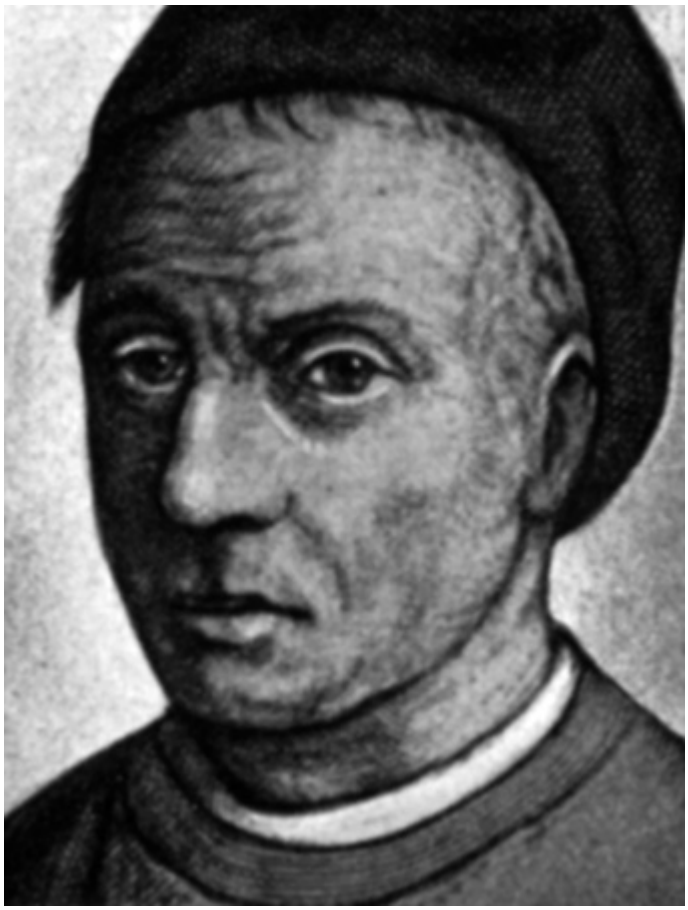

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Thomas-von-Kempen.jpg (340 × 450 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thomas von Kempen (1380—1471), zeitgenössische Darstellung.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:55, 17. Mai 2007		340 × 450 (40 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Thomas von Kempen (1380—1471), zeitgenössische Darstellung.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Thomas-von-Kempen.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Nachfolge Christi
- Thomas von Kempen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thomas-von-Kempen.jpg&oldid=23496“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thomas Meyer

Aus AnthroWiki

Thomas Meyer (* 1950 in Basel), ist ein schweizer Publizist, Verleger und Anthroposoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
  - 2.1 Als Autor
  - 2.2 Als Herausgeber
- 3 Weblinks

Leben

Nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums studierte er Philosophie, Germanistik und Anglistik. Er unterrichtete als Lehrer an einer Waldorfschule. Seit 1985 ist er als freier Publizist tätig; er gab unter anderem den Nachlass von Walter Johannes Stein heraus. 1990 gründete er den Perseus Verlag, wo er etwa die Werke Karl Heyers und Barbro Karléns sowie die Monatszeitschrift *Der Europäer* herausgibt.

Werke

Als Autor

- *D.N. Dunlop. Ein Zeit- und Lebensbild. Mit einem Nachwort von Owen Barfield*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1987; 2. erw. A. Perseus, Basel 1995, ISBN 3-907564-22-7
- *Ichkraft und Hellsichtigkeit. Der Tao-Impuls in Vergangenheit und Zukunft*. Pegasus, Basel 1988; 2. erw. A. Perseus, Basel 2003, ISBN 3-907564-36-7
- *Die Bodhisattvafrage* (mit zwei Vorträgen von Elisabeth Vreede). Pegasus, Basel 1989
- *Ludwig Polzer-Hoditz. Ein Europäer*. Perseus, Basel 1994; 2. erw. A. 2008, ISBN 3-907564-17-0
- *Der unverbrüchliche Vertrag. Roman zur Jahrtausendwende*. Perseus, Basel 1998, ISBN 3-907564-23-5
- *Pfingsten in Deutschland. Ein Hörspiel um die deutsche Schuld*. Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-56-1
- *Der 11. September, das Böse und die Wahrheit. Fakten, Fragen, Perspektiven*. Perseus, Basel 2004, ISBN 3-907564-39-1
- *Rudolf Steiners „eigenste Mission“. Ursprung und Aktualität der geisteswissenschaftlichen Karmaforschung*. Perseus, Basel 2009, ISBN 978-3-907564-71-4

Als Herausgeber

- Walter Johannes Stein: *Der Tod Merlins. Das Bild des Menschen in Mythos und Alchemie*. Mit Lebenserinnerungen und einer Bibliographie. Verlag am Goetheanum, Dornach 1984
- *W.J. Stein / Rudolf Steiner: Dokumentation eines wegweisenden Zusammenwirkens*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1985; 2. A. Perseus, Basel 2009, ISBN 978-3-907564-72-1
- *Helmuth von Moltke 1848–1916. Dokumente zu seinem Leben und Wirken* (mit Andreas Bracher). 2 Bände Perseus, Basel 1993
  - Band 1: *Briefe an Eliza von Moltke 1877–1915, mit Schilderungen von Reisen mit dem älteren Moltke. Briefe und Dokumente zu Kriegsausbruch und Kriegsschuldfrage. Moltke im Ersten Weltkrieg*. 2. A.

2005, ISBN 3-907564-15-4
  - Band 2: *Briefe von Rudolf Steiner an Helmuth und Eliza von Moltke. Post-mortem-Mitteilungen Helmuth von Moltkes*. 2. wesentl. erw. A. 2007, ISBN 3-907564-45-6
- *Ein Leben für den Geist. Ehrenfried Pfeiffers (1899–1961) Erinnerungen und Aufzeichnungenn zur Ernährung, Kristallisation, Ätherisation des Blutes*. Perseus, Basel 1999, ISBN 3-907564-31-6
- Ludwig Polzer-Hoditz: *Schicksalsbilder aus der Zeit meiner Geistesschülerschaft*. Perseus, Basel 2000, ISBN 3-907564-52-9
- Mabel Collins: *Geschichte des Jahres – The story of the year*. Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-35-9
- Norbert Glas: *Erinnerungen an Rudolf Steiner und unveröffentlichte Betrachtungen aus dem Nachlass*. Perseus, Basel 2001, ISBN 3-907564-57-X
- Mabel Collins: *Light on the Path – Licht auf dem Weg*. Kommentiert von Rudolf Steiner. Perseus, Basel 2003, ISBN 3-907564-34-0
- *„Brückenbauer müssen die Menschen werden“. Rudolf Steiners und Helmuth von Moltkes Wirken für ein neues Europa*. Perseus, Basel 2004, ISBN 3-907564-38-3
- *Der Briefwechsel Ralph Waldo Emerson–Herman Grimm und die Bildung von Post-mortem-Gemeinschaften*. Perseus, Basel 2007, ISBN 3-907564-43-X
- Laurence Oliphant: *Wenn ein Stein ins Rollen kommt... Aufzeichnungen eines Abenteurers, Diplomaten und Okkultisten*. Perseus, Basel 2009, ISBN 978-3-907564-40-0

Weblinks

- Literatur von und über Thomas Meyer (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=105367109) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Website des Perseus Verlags (http://www.perseus.ch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Thomas_Meyer_(Anthroposoph) (http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Meyer_(Anthroposoph)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Meyer_(Anthroposoph)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomas_Meyer&oldid=33263“

Kategorien: Biographie | Autor | Publizist | Sachliteratur | Herausgeber | Anthroposoph | Schweizer | Geboren 1950 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 16:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.865-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thomas von Aquin

Aus AnthroWiki

Thomas von Aquin (auch *Thomas Aquinas* oder *Tommaso d'Aquino*, * um 1225 auf Schloss Roccasecca bei Neapel in Italien; † 7. März 1274 in Fossanova) italienischer Philosoph und Theologe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung für die Geisteswissenschaften
- 2 Leben
- 3 Philosophie
  - 3.1 Grundsätzliches
  - 3.2 Metaphysik und Ontologie
  - 3.3 Erkenntnistheorie
  - 3.4 Anthropologie
  - 3.5 Ethik
  - 3.6 Politische Philosophie bzw. Staatsdenken
- 4 Theologie
  - 4.1 Grundsätzliches
  - 4.2 Natürliche Theologie
  - 4.3 Eucharistie
  - 4.4 Hölle
  - 4.5 Mystik
  - 4.6 Liturgie
  - 4.7 Dreieinigkeit
  - 4.8 Sonstiges
- 5 Nachleben
- 6 Werke
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
  - 8.1 Einführungen
  - 8.2 Editionen für den interessierten Laien
- 9 Weblinks
  - 9.1 Werke

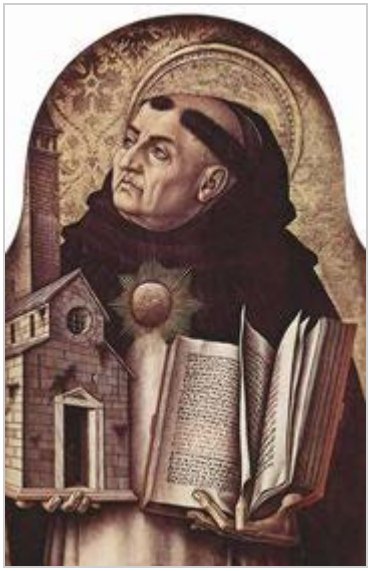

Thomas von Aquin (postumes Gemälde von Carlo Crivelli, 1476)

Bedeutung für die Geisteswissenschaften

Thomas hat die naturwissenschaftliche Herangehensweise der Antike, vor allem von Aristoteles, mit dem Christentum vereint. Er musste die wissenschaftliche Herangehensweise, das systematische Fragen und Beantworten, Kategorisieren und Katalogisieren, in der gläubigen Welt der mittelalterlichen Klöster und der ersten Universitäten einbürgern. Die moderne geisteswissenschaftliche Tradition, die dadurch entstand, gilt es heute für Rudolf Steiner und die, die ihm folgen, andersherum *im Banne eines echten Interesses für die tiefsten Tatsachen zu halten*.

Leben

Thomas von Aquin, auch „Thomas Aquinas“ oder kurz der „Aquinat“ bzw. nur „Thomas“ genannt, wurde kurz vor oder kurz nach Neujahr 1225 im Schloss Roccasecca, von Aquino 9 km entfernt, als siebter Sohn des Herzogs Landulf aus dem feudalen Hochadel von Aquino geboren. Mit fünf Jahren wurde er in das Kloster Monte Cassino geschickt,

wo der Bruder seines Vaters, Sinibald, als Abt wirkte. Thomas' Familie folgte damit der Tradition, den jüngsten Sohn der Familie in ein geistliches Amt zu geben. Es lag im Interesse der Familie, dass Thomas seinem Onkel nachfolgte. 1244 trat er jedoch gegen den Willen seiner Verwandten bei den erst jüngst als Bettelorden gegründeten Dominikanern ein. Der Orden entsandte ihn zunächst nach Rom und später, um ihn dem politischen Einfluss seiner Eltern zu entziehen, nach Paris. Auf dem Weg dorthin wurde er jedoch von seinen im Auftrag der Mutter handelnden Brüdern überfallen und auf die Burg Monte San Giovanni Campano gebracht und dort zwei Jahre lang im Schlossturm gefangen gehalten. Die Familie versuchte ihn mit allen Mitteln umzustimmen, doch das vermochte nicht einmal ein Mädchen, das sie ihm brachten: der Gefangene nahm ein glühendes Holzscheit und fuchtelte damit so lange vor ihr herum, bis sie schreiend die Flucht ergriff. Da Thomas unerschütterlich fest bei seinem Entschluss blieb, Mitglied der Dominikaner zu bleiben, gab die Familie schlussendlich nach. Um ihr Gesicht zu wahren, wurde ein Überfall vorgetäuscht und Thomas konnte in seinen Orden zurückkehren.

Er ging nach Köln, wo er von 1248 bis 1252 Schüler von Albertus Magnus war. Dieser hat für ihn ungefähr die Bedeutung wie Johannes der Täufer für Jesus von Nazareth oder Herman Grimm für Rudolf Steiner. Von 1256 bis 1259 studierte er in Paris weiter und lehrte dann dort, in Rom, in Viterbo und in Orvieto.

Monte Cassino

Ab 1269 war er als Studienpräfekt seines Ordens in Neapel tätig, wo er 1272 eine Dominikanerschule aufbaute. Der schier unglaublichen Menge seiner Schriften nach zu urteilen liegt es nahe, dem Zeugnis seines Hauptsekretärs zu glauben: Demnach hat der Aquinat immer drei oder vier Sekretären gleichzeitig diktiert.

Thomas starb am 7. März 1274 auf der Reise zum Zweiten Konzil von Lyon im Kloster Fossanova. Dante (Purg. XX. 69) deutet an, dass Karl I. von Anjou für seinen Tod verantwortlich gewesen sei. Villani (IX 218) teilt ein Gerücht mit („si dice“: „man sagt“), demzufolge Thomas von einem Arzt des Königs mit vergiftetem Konfekt ermordet wurde. Nach dieser Darstellung handelte der Arzt zwar nicht im Auftrag des Königs, aber in der Absicht, ihm einen Gefallen zu erweisen, weil er befürchtete, dass ein Mitglied aus dem Geschlecht der gegen Karl rebellierenden Grafen von Aquino in den Kardinalsrang erhoben werden sollte. In unterschiedlichen Versionen, die meist Karl die Verantwortung zuschreiben, wurde das Gerücht vom Giftmord auch in den frühen lateinischen und volkssprachlichen Dantekommentaren kolportiert, die in der Zeit nach Dantes Tod entstanden. Tolomeo da Lucca, ein ehemaliger Schüler und Beichtvater des Aquinaten, spricht in seiner *Historia ecclesiastica* (L. A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, Bd. XI, S. 1168-69) nur von einer schweren Erkrankung auf der Reise bei der Ankunft in Kampanien, bietet jedoch keinen Hinweis auf eine unnatürliche Todesursache. Papst Johannes XXII. sprach Thomas 1323 heilig. 1567 wurde er in den Rang eines Kirchenlehrers erhoben. Seine Gebeine wurden am 28. Januar 1369 nach Toulouse überführt, wo sie seit 1974 wieder in der Kirche des Dominikanerklosters *Les Jacobins* ruhen. (Von 1792 bis 1974 waren sie in der Basilika Saint-Sernin bestattet.)

Philosophie

Grundsätzliches

Die Argumentationen des Aquinaten stützen sich zu einem großen Teil auf die Lehre von Aristoteles, die er – nicht zuletzt mit Hinsicht auf die der Antike unbekannten theologischen Lehren bzw. Einsichten – ausgebaut hat. In der Philosophie werden seine Kommentare zu Aristoteles noch heute als bedeutsam angesehen:

> *„Seine Kommentare sind durchweg klarsichtig, intelligent und von großer Einfühlungsgabe. Allein schon der Metaphysik-Kommentar, der eine halbe Million Wörter umfasst, verdient es, als philosophischer Klassiker betrachtet zu werden.“* (Anthony Kenny, *Thomas von Aquin*)

Metaphysik und Ontologie

Ein Kernelement der thomistischen Ontologie ist die Lehre von der Analogia entis. Sie besagt, dass der Begriff des Seins nicht eindeutig, sondern analog ist, also das Wort „Sein“ einen unterschiedlichen Sinn besitzt, je nachdem, auf welche Gegenstände es

Aristoteles ist der wichtigste philosophiehistorische Bezugspunkt des Thomismus

bezogen wird. Danach hat alles, was ist, das Sein und ist durch das Sein, aber es hat das Sein in verschiedener Weise. In höchster und eigentlicher Weise kommt es nur Gott zu: Nur er *ist* Sein. Alles andere Sein hat nur Teil am Sein und zwar entsprechend seinem Wesen. In allen geschaffenen Dingen muss also *Wesen* (*essentia*) und *Existenz* (*esse*) unterschieden werden; einzig bei Gott fallen diese zusammen.

Auch die Unterscheidung von *Substanz* und *Akzidenz* ist für das System des Thomas bedeutend. Hierzu heißt es: „*Accidentis esse est inesse*“, also „Für ein Akzidenz bedeutet zu *sein*, an *etwas* zu sein“. In die gleiche Richtung geht sein „*Accidens non est ens sed entis*“, also „Ein Akzidenz ist kein *Seiendes*, sondern ein zu etwas Seiendem *Gehörendes*“.

Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die von *Materie* und *Form*. Einzeldinge entstehen dadurch, dass die Materie durch die Form bestimmt wird (siehe Hylemorphismus). Die Grundformen *Raum* und *Zeit* haften untrennbar an der Materie. Die höchste Form ist Gott als Verursacher (*causa efficiens*) und als Endzweck (*causa finalis*) der Welt. Die ungeformte Urmaterie, d.h. der erste Stoff, ist die *materia prima*.

Um die mit dem Werden der Dinge zusammenhängenden Probleme zu lösen, greift Thomas auf die von Aristoteles geprägten Begriffe Akt und Potenz zurück, siehe dazu auch den Artikel Akt-Potenz. Weil es in Gott keine (substanzielle) Veränderung gibt, ist er actus purus, also reine Wirklichkeit.

Erkenntnistheorie

Zu den besonders bedeutenden Aussagen der thomistischen Erkenntnistheorie gehört ihre Definition der Wahrheit: Gegenstand und Verstand stimmen überein. (*Adaequatio rei et intellectus*)

Thomas unterscheidet zwischen dem „tätigen Verstand“ (*intellectus agens*) und dem „rezeptiven oder möglichen Verstand“ (*intellectus possibilis*). Der tätige Verstand zeichnet sich vor allem durch die Fähigkeit aus, aus Sinneserfahrungen (sowie bereits geistig Erkanntem) universale Ideen bzw. allgemeingültige (Wesens-)Erkenntnisse zu abstrahieren. Dagegen ist es der rezeptive Verstand, der diese Erkenntnisse aufnimmt und 'speichert'.

Hintergrund ist die auf Platon zurückgehende Lehre, dass die konkreten Dinge ihr Sein und vor allem ihr Wesen den Ideen (*ideae*) verdanken, durch die sie bestimmt werden (vgl. Ideenlehre).

Der tätige Verstand kann durch Abstraktion (wörtl. das Abziehen) der Formen (*formae*) aus den einzelbestimmten Dingen, deren Wesenheit bzw. Washeit ("quidditas") sowie in weiteren Schritten die Akzidenzien erkennen. Als letzte bzw. erste Ursache des Seins und Soseins der Dinge erkennt der menschliche Geist Gott (siehe unten), in dessen Geist die ewigen Ideen die Vorbilder für die Formen (*formae*) der Dinge sind.

Anthropologie

Thomas' Anthropologie weist dem Menschen als leib-geistiges Vernunftwesen einen Platz zwischen den Engeln und den Tieren zu. Gestützt auf Aristoteles' *De Anima* zeigt Thomas die geistige Seele, d. h. den Geist des Menschen als dessen – einzige – Form auf: *Anima forma corporis*. Weil der Geist ("intellectus") eine einfache, also nicht zusammengesetzte Substanz ist, kann er auch nicht zerstört werden und ist somit unsterblich. Der Geist kann auch nach der Trennung vom Leib seinen Haupttätigkeiten, dem Denken und Wollen, nachkommen. Die nach der Auferstehung zu erwartende Wiedervereinigung mit einem neuen Leib kann zwar nicht philosophisch, wohl aber theologisch erwiesen werden.

Ethik

In der Ethik verbindet Thomas die aristotelische Tugendlehre mit den christlich-augustinischen Erkenntnissen. Die Tugenden bestehen demnach im rechten Maß bzw. dem Ausgleich vernunftwidriger Gegensätze. Das ethische

Verhalten zeichnet sich durch das Einhalten der Vernunftordnung aus (siehe Naturrecht bzw. Natürliches Sittengesetz) und entspricht damit auch dem göttlichen Gesetzeswillen. Thomas ergänzte die vier klassischen Kardinaltugenden durch die drei christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung.

Das höchste Gut ist die ewige Glückseligkeit, die – im jenseitigen Leben – durch die unmittelbare Anschauung Gottes erreicht werden kann. Es zeigt sich daran der Primat der Erkenntnis vor dem Wollen.

Politische Philosophie bzw. Staatsdenken

Thomas von Aquin war einer der einflussreichsten Theoretiker für das mittelalterliche Staatsdenken. Dabei sah er den Menschen als ein soziales Wesen, das in einer Gemeinschaft leben muss. In dieser Gemeinschaft tauscht er sich mit seinen Artgenossen aus, und es kommt zu einer Wikipedia:Arbeitsteilung.

Für den Staat empfiehlt er die Monarchie als beste Regierungsform, denn ein Alleinherrscher, der mit sich selbst eins ist, kann mehr Einheit bewirken als eine aristokratische Elite. Hier müssen sich mehrere einigen, was immer nur zu einem Kompromiss, also einer Angleichung, einer Anpassung, einer Aufgabe seiner eigenen Meinung und Überzeugung führt. Außerdem ist immer dasjenige am besten, was der Natur entspricht, und in der Natur haben alle Dinge nur *ein* Höchstes.

Thomas stellt der Monarchie als der besten die Tyrannis als die schlechteste aller denkbaren Regierungsformen gegenüber. Dabei merkt er an, dass aus der Aristokratie leichter eine Tyrannis entstehen kann als aus einer Monarchie.

Um die Tyrannei zu verhindern, muss die Gewalt des Alleinherrschers eingeschränkt sein. Ist sie jedoch einmal eingetreten, so soll sie zunächst ertragen werden, denn es könnte ja auch noch schlimmer kommen (z. B. Anarchie). Der Tyrannenmord ist laut der Lehre der Apostel jedenfalls keine Heldentat:

> *„Denn es ist eine Gnade, wenn jemand deswegen [d. h. wegen der Tyrannis] Kränkungen erträgt und zu Unrecht leidet, weil er sich in seinem Gewissen nach Gott richtet“* (1. Petrusbrief 2, 19).

So schlussfolgert Thomas, dass es besser ist, gegen eine Bedrückung nur nach allgemeinem Beschluss vorzugehen.

Wie viele Staatsdenker des Mittelalters zieht auch Thomas von Aquin den organischen Vergleich zum Staatsgebilde heran. Hierbei sieht er den König, als Vertreter Gottes im Staat, als Vernunft und Seele für den menschlichen Körper, dessen Glieder und Organe die Bevölkerung darstellen. Seine Erfüllung findet jedes einzelne Glied in der Tugendhaftigkeit (angelehnt an Aristoteles).

Dennoch sieht Thomas das Priestertum über dem Königtum; der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche steht also in Glaubens- und Sittenfragen über dem König.

Theologie

Grundsätzliches

Benozzo Gozzoli, „Triumph des Hl. Thomas von Aquin

Zu den wesentlichen Verdiensten von Thomas gehört, der Theologie den Charakter einer Wissenschaft gegeben zu haben (siehe unten). Zur Klärung der Glaubensgeheimnisse wird dabei die natürliche Vernunft, insbesondere das philosophische Denken des Aristoteles herangezogen. Thomas hat die Gegensätze aufgelöst, die zu seiner Zeit zwischen den Anhängern zweier Philosophen bestanden: denen des Augustinus (der das Prinzip des menschlichen Glaubens betont) und des wiederentdeckten Aristoteles (der von der Erfahrungswelt und der darauf aufbauenden Erkenntnis ausgeht). Thomas zeigt, dass sich diese beiden Lehren nicht widersprechen, sondern ***ergänzen,*** dass also einiges nur durch Glauben und Offenbarung, anderes auch oder nur durch Vernunft erklärt werden kann. Vor allem in dieser Synthese der antiken Philosophie mit der christlichen Dogmatik, die gerade

auch für die Moderne von unabschätzbarer Bedeutung ist, liegt seine Leistung.

über Averroes“ (1468/84). - Thomas sitzt zwischen Aristoteles und Platon, vor ihm liegt niedergeworfen Averroes

Natürliche Theologie

Thomas von Aquin legte im Rahmen der Philosophischen bzw. Natürlichen Theologie Argumente dafür dar, dass der Glaube an die Existenz Gottes nicht vernunftwidrig ist, sich also Glaube und Vernunft nicht widersprechen. Seine *Quinque viae* („Fünf Wege“), dargestellt in seinem Hauptwerk, der *Summa Theologica* (auch *Summa Theologiae*), hat Thomas zunächst nicht als „Wikipedia:Gottesbeweise“ bezeichnet, sie können jedoch als solche aufgefasst werden, da sie rationale Gründe für Gottes Existenz darlegen. Die Argumentationskette endet jeweils mit der Feststellung „das ist es, was alle Gott nennen.“

Eucharistie

Prägend wurde Thomas‘ Theologie auch für die katholische Eucharistielehre. Er wandte die aristotelischen Begriffe der Substanz und der Akzidenzien auf das Geschehen in der heiligen Messe an: Während die Akzidenzien, d. h. die Eigenschaften von Brot und Wein, erhalten bleiben, ändert bzw. verwandelt sich die Substanz, d. h. das Wesen *(nicht* die Materie) der eucharistischen Gaben in Leib und Blut des auferstandenen Christus (Transsubstantiation).

Hölle

In seiner *Summa contra gentiles* geht Thomas u. a. auch auf die Hölle ein und übernimmt dabei die Sicht von Augustinus. Er verwirft auch...

„...den Irrtum derjenigen, die behaupten, dass die Strafen der Gottlosen irgendwann beendet sein werden“ (Apokatastasis).

Allerdings führt er eine neue Begründung für die angenommene Endlosigkeit und Grauenhaftigkeit solch einer Strafe ein, die aufgrund einer einzigen falschen Entscheidung über den Menschen kommen soll:

> *„Die Größe der Strafe entspricht der Größe der Sünde [...] Nun aber wiegt eine Sünde gegen Gott unendlich schwer, denn je höher eine Person steht, gegen die man Sünde begeht, desto schwerer ist die Sünde.“*

Er argumentiert auch, dass die Strafen, die die Gottlosen erleiden müssen, sowohl eine psychologische oder seelische Seite (Gottesferne) als auch eine physische Seite (körperliche Schmerzen) haben, so dass die Gottlosen also zweifach gestraft seien.

Mystik

Am Nikolaustag 1273 soll Thomas laut einem Bericht des Bartholomäus von Capua während einer Feier der heiligen Messe von etwas ihn zutiefst Berührendem betroffen worden sein und anschließend jegliche Arbeit an seinen Schriften eingestellt haben. Auf die Aufforderung zur Weiterarbeit soll er mit den Worten reagiert haben:

> *„Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe.*[1]“

In der Hagiographie wird dieser Ausspruch als Reaktion auf eine Gotteserfahrung gedeutet. Einige Biographen mutmaßen auch , ihm sei kurz zuvor eine Nahtodeserfahrung zuteil geworden.

Liturgie

Von ihm stammen die Sequenzen zu Fronleichnam *Lauda Sion* sowie die eucharistischen Hymnen *Pange Lingua* („Das Geheimnis lasst uns künden“) - dessen letzten beiden Strophen als *Tantum ergo* ("Lasst uns tiefgebeut verehren") oft selbständig gesungen werden - und *Adoro te devote* („Gottheit tief verborgen“):

Adoro te devote, latens Deitas Quae sub his figuris vere latitas: Tibi se cor meum totum subiicit, quia te contemplans totum deficit.	*Gottheit tief verborgen, betend nah‘ ich Dir.* *Unter diesen Zeichen bist Du wahrhaft hier:* *Sieh, mit ganzem Herzen geb' ich Dir mich hin,* *weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.*

(Gotteslob Nr. 546)

Das *Tantum ergo* – die letzten beiden Strophen des *Pange lingua* – wird in der katholischen Kirche häufig bei der eucharistischen Anbetung gesungen.

Dreieinigkeit

Die Dreieinigkeit bzw. Dreifaltigkeit oder Trinität Gottes ist zwar ein Geheimnis (Mysterium), sie kann nach Thomas jedoch unter Zuhilfenahme der göttlichen, d. h. biblischen Offenbarung teilweise „verstanden“ werden. Demnach ist der eine Gott in drei Personen (Subsistenzen), die *eine* göttliche Natur und darum gleich ewig und allmächtig sind. Weder der Begriff der „Zeugung“ beim Sohn (Jesus) noch derjenige der „Hauchung“ beim Heiligen Geist darf im wörtlichen bzw. weltlichen Sinne verstanden werden. Vielmehr ist die zweite und dritte Person Gottes die ewige Selbsterkenntnis und Selbstbejahung der ersten Person Gottes, d. h. Gott Vaters. Weil bei Gott Erkenntnis bzw. Wille und (sein) Wesen mit seinem Sein zusammenfallen, ist seine vollkommene Selbsterkenntnis und Selbstliebe von seiner Natur, also göttlich.

Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljow

Sonstiges

Zu den heute schwer nachvollziehbaren Teilen von Thomas‘ Lehre gehört es, dass er sich für die Hinrichtung von Häretikern ausgesprochen hat, deren Vergehen er im Vergleich zu Falschmünzern, welche damals dem Tode überliefert wurden, als schwerwiegender ansieht. (Falschmünzer-Vergleich) (*Summa theologiae*, II-II, qu. 11, art. 3).

Auch war er gegen das Zinsnehmen, musste jedoch im Laufe seiner Beschäftigung mit dem Thema von einem vollständigen Verbot zurückstehen.

Nachleben

Thomas von Aquin wurde 1323 von Papst Johannes XXII. heiliggesprochen. Sein Werk und seine Ideen wurden 1879 unter Papst Leo XIII. zur Grundlage aller katholischer Schulen erhoben, und damit bestimmt sein Werk die römisch-katholische Lehre. Auch das Zweite Vatikanische Konzil empfiehlt Thomas ausdrücklich als den Lehrer, nach dessen Lehre sich die Theologie sowie die Philosophie im Studium der zukünftigen Priester zu richten haben (Optatam totius). Die Enzyklika *Wikipedia:Fides et Ratio* und das neue Kirchenrecht haben diese Empfehlung erneut bestätigt.

In der evangelischen Kirche nimmt Thomas eine vergleichbare Stellung ein.

Schon um 1300 trat der Franziskaner Johannes Duns Scotus gegen Thomas auf und gründete die philosophisch-theologische Schule der Scotisten, mit der die Thomisten an den Universitäten in Fehde lebten. Thomas‘ Anhänger verteidigten die strenge Lehre Augustins von der Gnade und bestritten die Unbefleckte Empfängnis Mariens, der Mutter Jesu. In der Frage der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter hat sich die spätere Kirche von den Zweifeln, die in der thomistischen Schule häufig anzutreffen sind, abgegrenzt, wobei umstritten bleibt, inwieweit Thomas tatsächlich ein Gegner des Dogmas war.

Um 1900 herum gab es eine thomistische Renaissance (Bernhart). In Deutschland bemüht sich heute besonders die „Deutsche Thomas-Gesellschaft“ (Sitz in Berlin) um die Weiterführung seines Erbes.

Auch Ramon Llull hat sich gegen die thomiststische Scholastik ausgesprochen und damit indirekt die jahrelange Indizierung der Werke und die Verfolgung der Lullisten bewirkt.

Werke

Im Gegensatz zu anderen großen Philosophen wie etwa Albertus Magnus, der verschiedene Ämter innehatte, gab sich Thomas ganz der Wissenschaft hin. Er schuf ein monumentales Werk, das man in fünf Kategorieren einteilen kann:

1. Schriften, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Unterricht entstanden sind:
    - *Sentenzenkommentar*
    - *Quaestiones quodlibetales*
    - *Quaestiones disputatae*
    - *Über die Wahrheit*
    - *Über Seiendes und Wesenheit*
2. Kommentare zu den Schriften von Aristoteles:
    - zur Logik
    - zur Physik
    - zu De caelo et mundi
    - zu *De generatione et corruptione*
    - zu *Meteora*
    - zu *De anima*
    - zu *De sensu et sensato*
    - zur Ethik
    - zur Politik
    - zur Metaphysik
        - Weitere Kommentare zu:
    - Dionysius Areopagita, *De divinis nominibus*
    - Dionysius Areopagita*Liber de causis*
    - Boethius, *De trinitate*
    - Boethius, *De hebdomadibus*
3. Kleinere Schriften und Streitschriften wie
    - *Über das Böse*
    - *Über Lüge und Irrtum*
    - *Über die Vollkommenheit des geistlichen Lebens*
    - *Über die Einheit des Intellekts gegen die Averoisten*
    - *Compendium theologiae*
4. Systematische (Haupt)-Werke:
    - *Summa contra gentiles*
    - *Summa theologica*
5. Kommentare zur Bibel
    - Zu Hiob
    - Zu Psalmen (Psalm 1–51)
    - Zu Jeremia
    - Zu den Klageliedern Jeremias
    - Zu Jesaja
    - Katenenkommentare zu den vier Evangelien (*Catena aurea*)
    - Vorlesungen zu Matthäus und Johannes
    - Vorlesungen zu den Briefen des Apostels Paulus
6. Hymnen zum Fronleichnamsfest
    - Pange Lingua mit den Schlusstrophen Tantum ergo, Gotteslob 541-544
    - Lauda Sion, dt. Gotteslob 545
    - Adoro te devote, dt. Gotteslob 546

Manuskriptseite einer mittelalterlichen Kopie der „Summa Theologica“

Die *Summa contra gentiles* und insbesondere die *Summa theologica* bilden einen Höhepunkt von Thomas` Schaffen. Sein Werk wurde im 19. Jahrhundert von der katholischen Kirche zur Grundlage der christlichen Philosophie erklärt.

Anmerkungen

1. ↑ „omnia quae scripsi videntur michi palee“. So der Bericht des Bartholomäus von Capua unter Berufung auf Reginald von Piperno, den Sekretär des Thomas, vgl. M..-H. Laurent (Hg.): *Processus canonizationis Neapoli* S. Thomae, Fontes vitae sancti Thomae Aquinatis 4, in: Revue Thomiste 38-39 (1933-34), S. 265-497, 79 (http://www.corpusthomisticum.org/bprcneap.html#PCN79) , S. 377; C. Le Brun-Gouanvic: *Edition critique de l'Ystoia sancti Thome de Aquino de Guillaume de Tocco*, 2 Bände, Montréal 1987, 47, S. 347; James A. Weisheipl: *Thomas von Aquin*, Sein Leben und seine Theologie, Graz 1980, 293f; Torrell 1995, 302 / Torrell 2005, 274.

Literatur

Einführungen

- Marie-Dominique Chenu: *Thomas von Aquin. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.* 6. Aufl. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1992, ISBN 3-499-50045-0
- Martin Grabmann: *Thomas von Aquin. Persönlichkeit und Gedankenwelt. Eine Einführung.* 8. Aufl. Kösel, München 1949.
- Hans Meyer: *Thomas von Aquin. Sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung.* 2. Aufl. Schöningh, Paderborn 1961.
- Josef Pieper: *Thomas von Aquin – Leben und Werk.* 4. Aufl. Kösel, München 1990, ISBN 3-46640-114-3

Editionen für den interessierten Laien

- Die deutsche Thomas-Ausgabe = Summa theologica. Übers. von Dominikanern u. Benediktinern Deutschlands u. Österreichs. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg.. - Graz [u.a.] : Styria - Früher teilw. im Pustet-Verl., Salzburg, teilw. im Kerle-Verl., Heidelberg u. Verl. Styria Graz, Wien, Köln, 1933ff., 34 Bde. (noch unvollendet)

- Summe der Theologie. Hrsg. u. übers. von Joseph Bernhart (Auswahl). Stuttgart: Kröner. Bd. 1: Gott und Schöpfung, ISBN 3-520-10503-9; Bd. 2: Die sittliche Weltordnung, ISBN 3-520-10603-5; Bd. 3: Der Mensch und das Heil, ISBN 3-520-10903-4

- Über die Herrschaft der Fürsten. Übers. von Friedrich Schreyvogl. Nachw. von Ulrich Matz. [Nachdr.] Stuttgart : Reclam, 1994(Universal-Bibliothek ; 9326)ISBN 3-15-009326-0

Weblinks

Commons: Thomas von Aquin - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikisource: Thomas von Aquin – Quellen und Volltexte
Wikisource: Thomas Aquinas – Quellen und Volltexte (latina)
Wikiquote: Thomas von Aquin – Zitate

Werke

- Sämtliche Werke online (Lateinisch) (http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html)
- *Summa Theologica* (http://www.aristoteles-heute.de/SeinAlsGanzesUnbewegtDt/Theologie/summa/InhaltD/summa.html) *deutsch – lateinisch*
- Bibliotheca Thomistica IntraText (http://www.intratext.com/bti/) : Texte, Konkordanzen und Frequenzlisten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomas_von_Aquin&oldid=46324“
Kategorien: Biographie | Mann | Philosoph | Philosoph des Mittelalters | Erkenntnistheoretiker | Kirchenlehrer | Katholischer Theologe (13. Jh.) | Ökonom (13. Jh.) | Dogmatiker | Dominikaner | Autor

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 14:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.788-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thomas von Kempen

Aus AnthroWiki

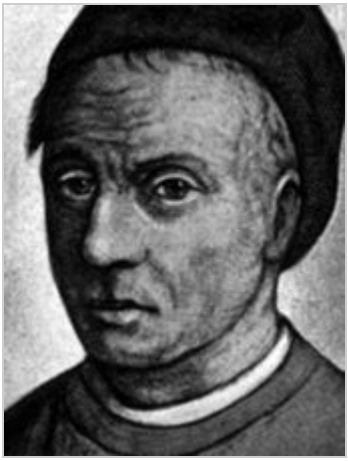

Thomas von Kempen, zeitgenössische Darstellung

Thomas von Kempen, lat. **Thomas a Kempis** (* um 1380 in Kempen als Thomas Hemerken [Hämmerlein]; † 25. Juli 1471 im Kloster Agnetenberg bei Zwolle, Niederlande) war ein Augustiner-Mönch und Mystiker des 15. Jahrhunderts. 1399 fand er Aufnahme in das Kloster der Brüder vom gemeinsamen Leben und lebte dort 72 Jahre lang, bis zu seinem Tode. 1406 wurde er eingekleidet, 1413 trat er in den Priesterstand, 1425 und 1447 war er Subprior des Klosters. Unter seinem Namen erschien das nach der Bibel meistverbreitete Buch des Spätmittelalters, die Nachfolge Christi (*De imitatione Christi*), wobei jedoch die Autorschaft lange umstritten war. Sonstige zumindest zeitweise wichtige Werke stellen die Lebensbeschreibung Gerhard Grootes und eine Chronik von Agnetenberg dar. Daneben verfasste er zahlreiche asketische, historiographische und biographische Werke. Seine Tätigkeit als Komponist und Dichter von Liedern wird bezweifelt. Seine Werke wurden erstmals im 15. Jh. als Opera omnia gedruckt, die erste vollständige Ausgabe ist die des Jesuiten Sommalius, die ab 1600 erschien, dann 1615 in der 3. Auflage komplett. Eine kritische Gesamtausgabe wurde von M.J. Pohl in 7 Bänden von 1902-1922 herausgegeben.

Seine Reliquien befanden sich bis zum 4. Juni 2006 in der Michaeliskirche in Zwolle. An diesem Tage wurde der Schrein mit seinen Gebeinen in einer feierlichen Prozession zu einer neuen Ruhestätte gebracht, nämlich der *Basilika Unserer Lieben Frau*. Dort wird auch ein neues Grabmal gebaut.

Siehe auch: Devotio moderna, Brüder vom gemeinsamen Leben

Weblinks

-
- Literatur von und über Thomas von Kempen (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118642766) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Rezeption, 2006 (http://www.peterlang.com/index.cfm?vID=54758&vLang=D&vHR=1&vUR=2&vUUR=1)
- *Thomas von Kempen* (http://www.bautz.de/bbkl/http://www.bautz.de/bbkl/t/thomas_h_v_k.shtml.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).
- Thomas von Kempen (http://www.thomas-von-kempen.de/) (private Homepage zum Thema)
- [1] (http://www.kempen.de/kommunen/kempen/www.nsf/index?readform)

Wikiquote: Thomas von Kempen – Zitate

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Thomas von Kempen (http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_Kempen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_von_Kempen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomas_von_Kempen&oldid=23486“

Kategorien: Mystiker | Heiliger

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2007 um 10:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 777-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thomasevangelium

Aus AnthroWiki

Das **Thomasevangelium** ist eine Sammlung von Jesus von Nazaret zugeschriebenen Worten, kurzen Dialogen und Szenen, die in einem Jesuswort gipfeln. Es enthält keine Passions- und Auferstehungssgeschichten und wird daher nicht zur literarischen Gattung eines Evangeliums gezählt. Es ist nicht im Kanon des Neuen Testaments (NT) enthalten, wird aber als deuterokanonische Schrift in manchen heutigen Bibelausgaben abgedruckt.

Der koptische Volltext enthält eine Reihe von Parallelen zu Jesusworten, die im NT - meist als Worte aus der hypothetischen Logienquelle Q - bekannt sind, aber auch völlig unbekannte Jesusworte. Ihre Herkunft ist umstritten; sie zeigen jedoch eine eigenständige Theologie, die nach heutiger Forschermeinung weder nur aus dem palästinischen Urchristentum noch nur aus dem Gnostizismus hergeleitet werden kann.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Dokumente
- 2 Datierung
- 3 Verfasser
- 4 Entstehungsort
- 5 Beurteilung in der Patristik
- 6 Verhältnis zu Gnosis und Manichäismus
- 7 Verhältnis zu den synoptischen Evangelien
- 8 Theologische Eigenart
- 9 Literatur
- 10 Weblinks

Dokumente

Das Thomasevangelium war lange Zeit verschollen und nur aus Notizen einiger Kirchenväter bekannt: Hippolyt von Rom erwähnte es 235 n. Chr. erstmals. Weitere Kirchenväter zählten es zu den Apokryphen, die sie als gnostische oder manichäische Schriften aus theologischen Gründen ablehnten.

1897 und 1903 fand man in Oxyrhynchus (Ägypten) einige Papyrusfragmente mit griechischen Texten, deren Herkunft und Zusammenhang man nicht genau zuordnen konnte. Erst 1945 fand man unter den 13 Papyruscodizes von Nag Hammadi in Ägypten den vollständigen koptischen Text von 114 Aussprüchen (Logien), als „Evangelium nach Thomas“ unterschrieben (heute in Kairo aufbewahrt). Die Handschrift wurde auf etwa 350 n. Chr. datiert, hat aber wohl eine wesentlich ältere Vorlage: Denn nun konnten die älteren Fragmente als Bestandteil eines griechischen Thomasevangeliums identifiziert werden. Der koptische Text wird als Übersetzung der griechischen Vorform angesehen, die aber wegen einiger Abweichungen eine längere Entwicklung durchlaufen hat.

Datierung

Wegen zahlreicher Parallelen nehmen viele Forscher an, dass der Autor die synoptischen Evangelien gekannt haben muss, sein Werk also nach diesen entstanden ist. Sie datieren die Urform auf 150 bis 180. Andererseits enthält der Thomastext auch Jesusworte, die einen sehr alten Eindruck machen und sogar gleichzeitig mit der Logienquelle entstanden sein könnten. Für eine frühe Entstehung sprechen 13 Doppelparallelen zum Markusevangelium *und* „Q“; diese werden zu den ältesten Sprüchen gezählt und könnten mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Jesus selbst

zurückgehen.

Darum datiert zum Beispiel Reinhard Nordsieck in seinem 2004 erschienenen Kommentar den Text des Thomasevangeliums in die Zeit von ca. 100 bis 110, wobei er dessen schriftliche Quellen basierend auf mündlichen Überlieferungen auf 40 bis 70 ansetzt. Manche Exegeten halten sogar eine apostolische Herkunft der Schrift für möglich.

Verfasser

Der Prolog gibt „Didymus Judas Thomas“ als Autor an. „Didymus“ ist das griechische, „Thomas“ das aramäische Wort für *Zwilling*, sodass hier derselbe Name verdoppelt wurde. Das Johannesevangelium kennt einen „Thomas Didymus“ (21, 2), eine syrische Handschrift davon auch einen „Judas Thomas“ (14, 22). Außerhalb des Neuen Testaments findet sich ein „Judas Thomas“ in den apokryphen Thomasakten aus dem 3. Jahrhundert. Andererseits gibt es im Neuen Testament fünf Männer namens Judas. Ob einer davon den Beinamen Didymus oder Thomas hatte, ist unbekannt. Auch unter den Schülern Manis befand sich ein Thomas.

Denkbar ist, dass ein Unbekannter den Eindruck erwecken wollte, der Apostel Didymus Thomas habe die Logien geschrieben. Von den Aposteln eignet sich dieser nach dem Johannesevangelium am ehesten für ungewöhnliche Gedankengänge. Andererseits wäre bei einem eineiigen Zwilling die Aufgeschlossenheit für eine nicht in erster Linie leiblich bestimmte Identität naheliegend; nach den Thomaslogien hat nämlich jeder Mensch eine zumindest potenzielle Verbindung zu einem himmlischen Doppel, seinem sogenannten dauerhaften „Abbild“.

Bemerkenswert ist auch, dass im Thomasevangelium zusätzlich der Herrenbruder Jakobus der Gerechte an prominenter Stelle (Log 12) genannt wird. Er kommt ebenfalls als Gewährsmann alter Traditionen in Betracht, zumal er bereits 62 getötet wurde.

Entstehungsort

Für die Herkunft des Thomasevangeliums gibt es nur Indizien, die sich aus dem Charakter der Spruchsammlung ergeben. Man nimmt heute allgemein an, dass sie in Syrien verfasst wurde. Eventuell wurde sie im syrischen Edessa aufgeschrieben, bevor diese Stadt 216 zur römischen Provinz Syrien hinzukam. Der Apostel Thomas war dort hoch verehrt: Einer Legende nach wurden seine Gebeine etwa im dritten Jahrhundert aus Südindien nach Edessa geholt.

Die auffällige dreifache Namensform des Prologs begegnet uns auch in den Thomasakten und anderen in Syrien beheimateten Werken. Auch der Rang, der dem Apostel Thomas zugewiesen wird (vgl. Log. 13), könnte den syrischen Hintergrund dieses Textes zeigen.

Einige Forscher (A. Baker, G. Quispel) haben inhaltliche Parallelen herausgearbeitet: Bilder und Gleichnisse reden von der Rückkehr in den Urzustand, der Aufhebung des Gespaltenseins und der Trennungen. Darin ähneln sie anderen bekannten syrischen Texten wie dem Diatessaron, das um die Mitte des 2. Jahrhunderts in Syrien entstanden ist. Das Thomasevangelium könnte davon abhängig sein; meist wird aber angenommen, dass beide Texte im gleichen syrischen Milieu entstanden sind und auf gleiche syrische Vorlagen zurückgreifen.

Beurteilung in der Patristik

In seinem Bericht über die Naassener erwähnt Hippolyt († 235) ein „Evangelium nach Thomas“ und zitiert auch aus diesem Werk. Um 233 n. Chr. erwähnt Origenes in seiner ersten Lukashomilie neben dem Evangelium des Matthias auch das Evangelium nach Thomas unter den heterodoxen Evangelien. Sein Zeugnis wird in lateinischer Übersetzung oder Paraphrase von Hieronymus, Ambrosius von Mailand und Beda Venerabilis übernommen. Im asiatischen Bereich zählt Eusebius von Caesarea ein Thomasevangelium zur Gruppe der Apokryphen rein heterodoxen Charakters; er reiht es zwischen Petrus- und Matthias-Evangelium ein. Auch Philippus von Side erklärt um 430 im Anschluss an Eusebius in einem Fragment seiner Kirchengeschichte, „die meisten der Alten“ hätten das sogenannte Thomasevangelium ebenso wie das Evangelium der Hebräer und das des Petrus „völlig verworfen“, „indem sie sagten, dass diese Schriften das Werk von Häretikern seien“. Eine Reihe von griechischen Autoren rechnet ein

„Evangelium nach Thomas“ zu den Schriften, die von den Manichäern benutzt oder sogar, wie gelegentlich versichert wird, von ihnen verfasst wurden. Die Zeugnisse des Pseudo-Leontius und des Timotheus von Konstantinopel verbinden das Thomasevangelium eng mit dem Philippusevangelium, das sie unmittelbar danach erwähnen. Timotheus unterscheidet das Thomasevangelium zudem ausdrücklich von einem anderen Apokryphon, den Kindheitsgeschichten des Herrn, indem er die beiden Werke an verschiedenen Stellen seiner Liste manichäischer Schriften (unter Nr. 9 bzw. 13) einordnet.

Das Pseudo-Gelasianische Dekret nimmt in seinen Katalog der libri non recipiendi auch ein „Evangelium nomine Thomae, quibus Manichaei utuntur, apocryphum“ auf. Unklar ist hierbei, ob es sich um das Thomasevangelium oder um das Kindheitsevangelium nach Thomas handelt. Gleiches gilt auch für zwei weitere Erwähnungen eines Thomasevangeliums, einmal in der Stichometrie des Nikephorus, zum anderen in der „Synopsis“ des Pseudo-Athanasius.

Verhältnis zu Gnosis und Manichäismus

Das eigenständige Material weist keinen gnostischen Hintergrund auf. Infolge der wiederholten Textabschriften und bei Bildung von Dubletten (veränderte Textwiederholungen) mögen weniger als fünf Logien gnostisierende Anflüge erhalten haben.

Als Beweis für gnostisches Gedankengut wird die Einleitung des Thomasevangeliums mit angeblich „geheimen Worten Jesu“ angeführt. Diese Einleitung stammt wie die Buchüberschriften im Kanon vom Verleger (siehe Trobisch) bzw. Vervielfältiger des Textes. Erkenntnis ist jedoch Teil jeden Glaubens. Bekannt ist, dass der Apostel Thomas, möglicher Autor der Logien, seine Sicht des Glaubens keineswegs geheim gehalten hat, sondern sie damals in Südindien bekannt gemacht hat.

Es ist sicher, dass das Thomasevangelium im Manichäismus bekannt war und benutzt wurde. Die Manichäer waren eine gnostische Bewegung Ende des dritten und im vierten Jahrhundert, die auch Vorstellungen aus dem Buddhismus und Parsismus aufgriffen.

Verhältnis zu den synoptischen Evangelien

Das koptische Thomasevangelium enthält 114 Jesus zugeschriebene Aussprüche (Logien): weisheitliche und apokalyptische Worte, Gesetzesworte, Ich-Worte, Gleichnisse, Dialoge und kleine Szenen, die in einem Jesuswort gipfeln. Diese sind ohne erkennbares Ordnungsprinzip aneinandergereiht; nur Stichworte verknüpfen manche Sprüche zu kleineren Gruppen.

Der Text ähnelt darin der vermuteten Spruchquelle „Q“, die als älteste literarische Quelle der Evangelien von Matthäus und Lukas gilt – entstanden zwischen 40 und 70 n. Chr. – und von ihnen verarbeitet wurde. Er bestätigt damit deren eigenständige Tradition.

Etwa zur Hälfte der hier gesammelten Jesusworte findet man Parallelen in den Neuen Testament-Evangelien. Davon sind mindestens 22 ganze Logien und 18 Teilabschnitte auch in „Q“ überliefert. Weitere Parallelen finden sich in anderen apokryphen Schriften des 2. Jahrhunderts (Agrapha) sowie in gnostischen Schriften derselben Zeit.

Die bisherige Forschung hat sich bemüht, sowohl die Abhängigkeit als auch die Unabhängigkeit der Sprüche von den kanonischen Evangelien nachzuweisen. Das eigenständige Material aus sonst völlig unbekannten Jesusworten spricht gegen die Abhängigkeit. Sie sind aber auch nicht gnostischer Herkunft und der Gnosis insofern widersprechend, da die Welt als Schöpfung des Vaters dargestellt wird. Nordsieck (s. o.) geht davon aus, dass der gemeinsame Stoff parallel überliefert worden ist.

Einleitung und Logion 1 machen deutlich, dass diese Sammlung von Jesusworten eine Heilsbotschaft sein will. Aber das „Evangelium“ besteht hier aus einer reinen Spruchsammlung: Die Heilsbotschaft erscheint als Jesu eigene Verkündigung. Jede Bezugnahme auf Tod und Auferstehung Jesu fehlt. Das Kreuz wird zwar einmal erwähnt, aber ohne Hinweis auf die stellvertretende Sühne für alle Welt. Auch Wundergeschichten fehlen, desgleichen Motive wie die Ankündigung des Jüngsten Gerichts sowie Hinweise auf Sakramente.

Die Selbstbezeichnung Jesu als Menschensohn, die in der Logienquelle vorherrscht, wird hier aufgegriffen und auf alle wirklichen Nachfolger Jesu ausgedehnt (Logien 106 + 108).

Theologische Eigenart

Jesus erscheint als der Lebendige, der Sohn des lebendigen Vaters, der Offenbarer, der den Jüngern das Geheimnis seiner – und ihrer – Herkunft mitteilt. Die Menschenwelt wird negativ beurteilt (Logion 56 und 80). Unser Heil, unsere Verbindung mit Gottes Reich, tritt ein mit einem inneren Vorgang, dem Selbstverständnis als Gotteskinder; dadurch eint sich unser Wesen mit dem im Himmel verbliebenen Abbild unserer selbst (Logien 3, 84 und 106).

Der Mensch ist, wenn auch „trunken“, d. h. unwissend, doch göttlichen Ursprungs (Logion 3, 85 und 87), er ist nach göttlichem Bild geschaffen (Logion 50; vgl. auch Logion 83 und 84).

Das 'Königreich' (das 'Reich des Vaters' oder das 'Reich des Himmels') ist ein Zentralbegriff des Thomasevangeliums. Dabei wird der Unterschied zu der Predigt Jesu in den drei ersten Evangelien deutlich: die eschatologische Ausrichtung auf die Zukunft fehlt fast völlig. Gewiss ist von „eingehen“ oder „finden“ die Rede, und zwar durchaus in zukünftigem Sinn. Aber diese Aussagen hängen eng mit der Aussage zusammen, dass der Jünger aus dem Reich stammt (Log. 49). Wichtig scheint nur die Gegenwärtigkeit des Reiches zu sein '(Log. 113)'.

Es lassen sich kaum Spuren einer Gemeinschaftsbildung erkennen und ekklesiologische Gedanken fehlen völlig. Der Zugang zum 'Reich' wird den einzelnen, von dem Ruf Jesu Erreichten zugesagt. Es sind die 'Kleinen', die 'Einzelnen', die 'Einsamen', die das 'Reich' und damit die 'Ruhe' erreichen.

Logion 77 lautet:

> *Jesus sagte: Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All; das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir gelangt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, und ihr werdet mich dort finden.*

Literatur

- Klaus Berger und Christiane Nord: *Das Neue Testament und frühchristliche Schriften*. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2001, S.645-670. ISBN 3458169709
- Erik van Ruysbeek, Marcel Messing: *Das Thomasevangelium*. Patmos, Düsseldorf 2004. ISBN 3491694043
- Uwe-Karsten Plisch: *Was nicht in der Bibel steht. Apokryphe Schriften des frühen Christentums.* Deutsche Bibelgesellschaft 2006 ISBN 978-3-438-06036-5
- Uwe-Karsten Plisch: *Das Thomasevangelium. Originaltext mit Kommentar*. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2007. ISBN 3438051281
- Reinhard Nordsieck: *Das Thomas-Evangelium. Einleitung. Zur Frage des historischen Jesus. Kommentierung aller 114 Logien.* Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2006 (3.Aufl.) ISBN 3788718676
- Elaine Pagels: *Das Geheimnis des fünften Evangeliums : warum die Bibel nur die halbe Wahrheit sagt ; mit dem Text des Thomasevangeliums*. München : C. H. Beck, 2004. ISBN 3-406-52242-4 (amerikan. Orig.: *Beyond Belief : The Secret Gospel of Thomas*. New York: Random House, 2003)
- Gerhard Marcel Martin: *Das Thomas-Evangelium. Ein spiritueller Kommentar*. Stuttgart: Radius-Verlag, 2005. ISBN 3871731609

Weblinks

- Meyerbuch.de: Deutscher Text des Thomasevangeliums (pdf) (http://www.meyerbuch.de/pdf/Thomas-Evangelium.pdf)
- Wieland Willker: Das Thomas-Evangelium. Einleitung, kopt. und griech. Quelltexte, Fotos, Diskussion zum Film Stigmata u.a. (http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/thom-home.html)
- Universität Graz: Einleitung zum Thomasevangelium (http://www-theol.uni-graz.at/~heil/archiv/evth.htm)
- Robert Ketelhohn, Domus Ecclesiae, Berlin: »Wahr, wahrer, Thomas?« (http://www.domus-ecclesiae.de/tractatus/pseudothomas.html) (katholische Einführung in die wichtigsten historischen Streitfragen

zum ThEv)
- Koptisch-Englische Interlinear-Übersetzung (http://www.geocities.com/Athens/9068/x_transl.htm)
- Griechisch-Englische Interlinear-Übersetzung (http://www.geocities.com/Athens/9068/splith.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thomasevangelium&oldid=29584“
Kategorien: Apokryphen | Evangelium

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2008 um 15:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.472-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 545 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (727 × 800 Pixel, Dateigröße: 188 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Darstellung Thomas` von Aquin durch Benozzo Gozzoli. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:36, 17. Okt. 2006		727 × 800 (188 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Darstellung Thomas` von Aquin durch Benozzo Gozzoli. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg
- Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg&oldid=19656“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 338-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ThomasvonAquindurchCarloCrivelli.jpg

Aus AnthroWiki

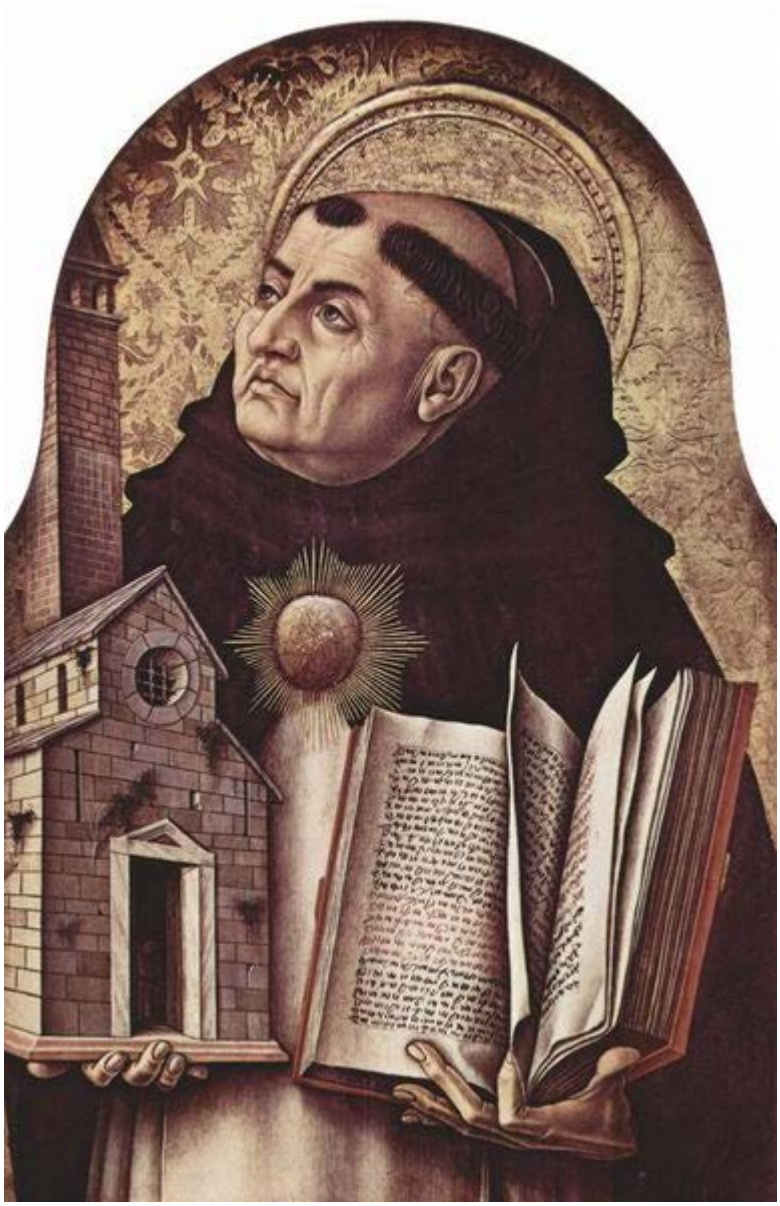

Größe dieser Vorschau: 386 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 3.144 Pixel, Dateigröße: 561 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thomas von Aquin. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:31, 17. Okt. 2006		2.024 × 3.144 (561 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion | Beiträge)	Thomas von Aquin. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Carlo Crivelli 007.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thomas von Aquin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ThomasvonAquindurchCarloCrivelli.jpg&oldid=19652“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2006 um 17:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 305-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thor

Aus AnthroWiki

Thor (aisl. *Þórr*, ahd. *Donar*, urgerm. **Þunraz* „Donner“) und in der nordischen Mythologie Gott des Donners, war der erste Sohn des Gottes Odin (aisl. *Óðinn*). Seine Gattin ist Sif (aisl. *Sif*).

Marten Eskil Winge – „Thors Streit mit den Riesen“, 1872

Nach Angaben des Tacitus war es den Germanen nicht gestattet sich ein Bildnis ihrer Götter zu fertigen. Insbesondere in der Neuzeit wurden schillernde Abbildungen des Gottes entworfen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Donar in der frühmittelalterlichen Überlieferung
- 2 Thor in der nordischen Mythologie
  - 2.1 Zusammenfassung der Details der reichen literarischen Überlieferung
- 3 Ähnlichkeiten
- 4 Weblinks
- 5 Literatur

Donar in der frühmittelalterlichen Überlieferung

Die alemannische Runenfibel von Nordendorf (Anf. 7. Jh.) nennt neben *Wodan* auch den Gott *Wigiþonar*. Dagegen ist umstritten, ob *logaþore* einen Gott bezeichnet.

Ausschnitt des christlichen *altsächsischen Taufgelöbnisses* (9. Jh.)

[...] end ec forsacho [...] Thunaer ende Uuoden ende Saxnote ende allum them unholdum
„[...] und ich entsage [...] [dem] Thor und Woden und Saxnot und allen Unholden.“

Im *altsächsichen Taufgelöbnis* des 9. Jh., einer Abschwörungsformel vom nichtchristlichen Glauben, wird *Thunaer* zusammen mit anderen Göttern erwähnt.

Der langobardische Gelehrte Paulus Diaconus erwähnt in einem Gedicht über den dänischen König die Götter *Waten* und *Thonar*. Die Formen der Namen zeigen aber oberdeutsche Formen und nicht dänische.

Das wohl bekannteste dem Donnergott geweihte Heiligtum war die Donareiche (im Text: *robur Iovis*) bei Fritzlar in Nordhessen, die Bonifatius im Jahre 723 fällen ließ. Aus dem Holz der gefällten Eiche wurde ein Bethaus für St. Petrus errichtet.

Thor in der nordischen Mythologie

Die hoch- und spätmittelalterliche skandinavische Überlieferung zeichnet ein deutliches Bild von Thor. Die Quellen sind größtenteils im 13./14. Jh. niedergeschrieben worden. Die stoffliche Tradition reicht nur teilweise gesichert in die

Zeit vor der Christianisierung zurück. Die Motive wurden also stark literarisch überformt und zeigen Thor in den z. T. schwankhaften Gedichten der Lieder-Edda sogar als Witzfigur.

Zusammenfassung der Details der reichen literarischen Überlieferung

Thor wird als ein Mann im besten Alter, von jugendlicher Frische, mit rotem Bart, vom Wesen her gutmütig, bieder und von ungeheurer Stärke, aber auch leicht erregbar und zornig, geschildert. Er hat außerdem einen unmäßigen Appetit. Von den Göttern steht er dem Menschen besonders nahe, da einer seiner Aspekte der Schutz vor den Riesen und Chaosmächten (Midgardschlange) ist.

Thor ist der Donnerer. Als solcher führt er drei Kleinode mit sich: Den Blitze schleudernden Donnerhammer *Mjölnir* der, einmal geworfen, nie sein Ziel verfehlt und von selbst zurückkehrt, den Machtgürtel *Megingjard* und Eisenhandschuhe.

Thors Hammer im Wappen der färöischen Hauptstadt Tórshavn, die vor über 1000 Jahren nach ihm benannt wurde

Er lag in steter Fehde mit den Riesen (aisl. Sg. *jötunn*, *þurs*), sowie der Midgardschlange (aisl. *miðgarðsormr*). Gegen sie kämpft er auch am Ragnarök, doch wird er dabei selbst durch ihr Gift getötet. Nach seinem Kampf mit Hrungnir bleibt ein Stück von dessen Waffe, einem Wetzstein, in Thors Kopf stecken.

Thors Wagen wird von den beiden Ziegenböcken *Tanngnjóstr* (aisl. *Zähnefletscher* oder *Zähneknisterer*) und *Tanngrisnir* (aisl. *Zähneknirscher*) gezogen. Seine Gattin Sif gebar ihm eine Tochter, Thrud (*Kraft*), während er von der Riesin *Jarnsaxa* zwei Söhne, Magni und Modi, was soviel wie (*Stärke*) und (*Mut*) bedeutet, besaß. Als sein Wohnsitz gilt Thrudheim (*Land der Stärke*); als eine Wohnung in Asgard ist Thrudwang genannt.

Der Wochentag *Donnerstag* (engl. *thursday*) ist nach ihm benannt.

Ähnlichkeiten

Thor trägt seinen Hammer Mjölnir und den Machtgürtel Megingiard. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

Eine überraschende Ähnlichkeit besteht zwischen Thor und dem Wettergott der Hethiter, der gleichfalls den Hammer schleudernd und auf einem von Böcken gezogenen Wagen stehend dargestellt wurde. In der *interpretatio romana* wurde er als Jupiter aufgefasst. Eine Verwandtschaft scheint auch mit dem vedischen Gott Indra zu bestehen. Man sieht Gemeinsamkeiten zwischen Thor und Herakles/Herkules, aufgrund Herakles' Bewaffnung mit einer Keule und der Prägnanz der Körperkraft. Schließlich scheinen sich Verwandtschaften mit ostiranischen Drachenkämpfer Keresâspa anzudeuten, da Thor gegen die Midgardschlange kämpft.

Die in der Wissenschaft umstrittene vergleichende indogermanische Religionsforschung führt diese teilweise diffusen Gemeinsamkeiten auf einen rekonstruierten indogermanischen Gott-Vater/Himmelsgott *Dieus pitah* zurück. Thor wäre allerdings als ein Aspekt des Gottes Ziu zu betrachten, bevor er als eigenständiger Gott verehrt wurde und diesen als Hauptgott ablöste.

Weblinks

Commons: Thor - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Thor** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Thor, Odin, germanische Mythologie, Germanen Datenbank (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=24)

Literatur

- Simek, Rudolf: "Religion und Mythologie der Germanen". ISBN 3534169107
- Maier, Bernhard: "Die Religion der Germanen". ISBN 3406502806

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Thor (http://de.wikipedia.org/wiki/Thor) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thor&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thor&oldid=20741“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.063-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thor with Mjolnir and belt.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 467 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (900 × 1.154 Pixel, Dateigröße: 841 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Thor carries his hammer Mjolnir and wears his belt of strength
- from the 18th century Icelandic manuscript SÁM 66 in the care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:13, 17. Jul. 2006		900 × 1.154	Odyssee	* Thor carries his hammer Mjolnir and wears his belt of strength * from the 18th century Icelandic manuscript

			(841 KB)	(Diskussion | Beiträge)	SÁM 66 in the care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Processed SAM thorr.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Mjölnir
- Thor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thor_with_Mjolnir_and_belt.jpg&oldid=2770“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thorshammer.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Thorshammer.png (217 × 296 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/png)

Thors Hammer Mjölnir

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:11, 17. Jul. 2006		217 × 296 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Thors Hammer Mjölnir

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mjölnir

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thorshammer.png&oldid=2964“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 83-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Thot

Aus AnthroWiki

Thot in Hieroglyphen	
Ideogramme	UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000000-QINU UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000001-QINU
oder	UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000002-QINU (*Ḏḥwtj*)
oder mit Determinativ	UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000002-QINUUNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000003-QINU
dito auch	UNIQ118e211adbbf4743-hiero-00000004-QINU (*Ḏḥwtj*)

Thot

Thot (auch **Thoth** oder **Tehut** genannt, im altäg. **Djehuti**) ist in der ägyptischen Mythologie der ibisförmige oder paviangestaltige Gott des Mondes, der Magie, der Wissenschaft, der Schreiber und des Kalenders. Er soll mit Seschat, der Göttin der Schreibkunst, verheiratet sein. Das lateinische Umfeld nannte ihn *Lunus*.

Die Verehrung von Thot ist einer der ältesten Götterkulte des alten Ägypten und ist bereits während der Pyramidenzeit (Altes Reich) bekannt als Mondgott. Kultort war Hermopolis. Sein heiliges Tier ist der Ibis. Seine Attribute sind gewöhnlich Schreibtafel und Griffel.

Seine Bedeutung ist durch Inschriften in Bauwerken und Papyrusaufzeichnungen gut belegt. Als Mondgott ist Thot zugleich der Gott der Zeit und der Zeitabschnitte, da diese sich nach dem Mondlauf richten. Dies mach ihn auch zum "Messer", dem Gott des Maßes. Er repräsentiert die gleichmäßige Ordnung der Welt, er ist der ihr innewohnende Geist der Ordnung und der Gesetzmäßigkeit. So wird er der Vertreter des Geistes überhaupt und insbesondere der Schutzgott aller irdischen Gesetze. Zugleich ist er der Gott der Intelligenz, der Anordner der gottesdienstlichen Gebräuche, der Lehrer der Künste und Wissenschaften, der Erfinder von Sprache und Schrift, der Schutzherr der Bibliotheken. Schließlich hat Thot auch eine Bedeutung in der Jenseitsvorstellung der ägyptischen Mythologie. Er ist es, welcher die Seelen der Verstorbenen beurteilt. Er untersucht, ob sie gerecht und fromm gelebt haben, und ihnen, nach dem Ergebnis seiner Erwägungen, die Vereinigung mit den Sonnengöttern gestattet.

Im Osirismythos war er Schreiber und Wesir des Osiris.

In der griechischen Mythologie wurde er als Götterbote dem Hermes gleichgesetzt.

Thoth war auch die Bezeichnung für den ersten Monat der heißen Jahreszeit im alten Ägypten.

Das Buch des Thot

Rudolf Steiner führt auch den Ursprung des Tarot auf das legendäre «Buch des Thot» zurück. Schon 1781 hatte Antoine

Court de Gébelin die Symbole des Marseiller Tarots als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und **Thot** gedeutete. Beweise aus der Ägyptologie gibt es dafür nicht, weshalb vielfach der ägyptische Ursprung des Tarot bestritten wird.

> "Das Buch des Thot bei den Ägyptern bestand aus 78 Karten, die die Weltengeheimnisse enthielten. In der ägyptischen Einweihung kannte man dieses sehr wohl. Die Karten zum Kartenspiel rühren davon her. Die Bezeichnung König, Ritter, Turmwächter, Feldherrn sind okkulte Bezeichnungen. Diejenigen, die eingeweiht waren in die ägyptischen Mysterien, verstanden das Zeichen

> (das Symbol für Tarot) zu lesen. Sie verstanden auch das Buch Thot zu lesen, das aus 78 Kartenblättern bestand, in welchen alle Weltgeschehnisse vom Anfang bis zum Ende, von Alpha bis Omega, verzeichnet waren und die man lesen konnte, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge verband und zusammensetzte. Es enthielt in Bildern das Leben, das zum Tode erstirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer die richtigen Zahlen und die richtigen Bilder miteinander vereinen konnte, der konnte in ihm lesen. Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde seit Urzeiten gelehrt. Sie spielte auch noch im Mittelalter eine große Rolle, zum Beispiel bei Raimundus Lullus, doch heute ist nicht mehr viel davon vorhanden." (Lit.: GA 265, S 361f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=361f))

Siehe auch

- Hermes Trismegistos
- Liste ägyptischer Götter

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN 3-7274-2650-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Thot (http://de.wikipedia.org/wiki/Thot) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thot&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Thot&oldid=42674“
Kategorien: Ägypten | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2011 um 01:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Thot.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Thot.jpg (162 × 376 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Thot

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:22, 4. Feb. 2005		162 × 376 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Thot

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Thot
- Ägyptische Mysterien

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Thot.jpg&oldid=2578“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2005 um 01:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Threefold-Symbol.png

Aus AnthroWiki

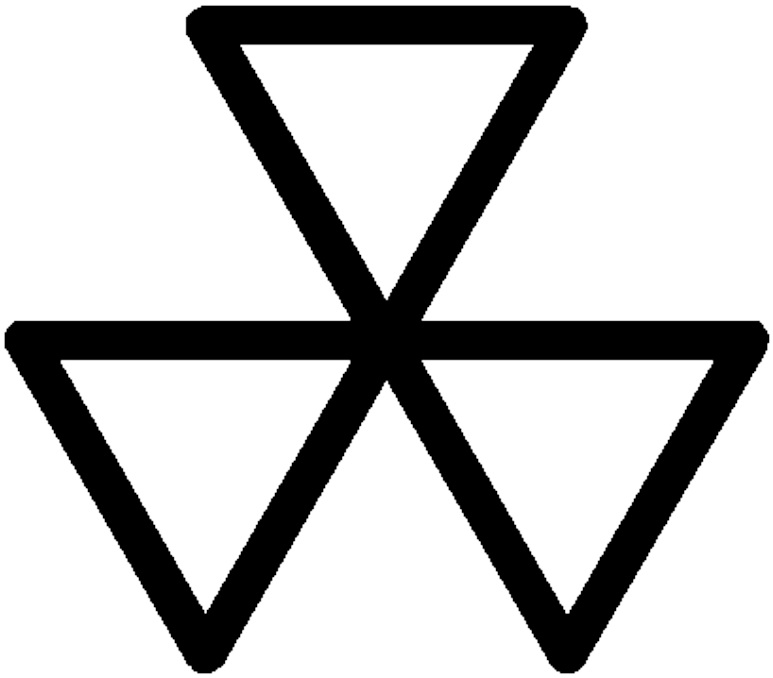

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Threefold-Symbol.png (416 × 384 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/png)

Deifaltigkeits (Threefold) Symbol (Sign of the Fates) griechische Mythologie Göttin des Schicksals

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Threefold-Symbol.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:22, 9. Mai 2008		416 × 384 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Deifaltigkeits (Threefold) Symbol (Sign of the Fates) griechische Mythologie Göttin des Schicksals Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Threefold-Symbol.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Threefold-Symbol.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Threefold-Symbol.png&oldid=28057“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 31-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Threptikon

Aus AnthroWiki

Als **Threptikon** hat Aristoteles in seiner Seelenlehre den -> Ätherleib des Menschen bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Threptikon&oldid=9161“
Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.322-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tiamat

Aus AnthroWiki

Tiamat (auch *Tiamtu*[1], *Ghanna* oder *Omoroca*) ist die Urgöttin in der babylonischen Mythologie. Sie verkörpert das Prinzip des Salzwassers und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Apzu, dem Prinzip des Süßwassers.

Darstellung von Tiamat in Form einer Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel

Ihr Name bedeutet *Sie, die Sie alle gebar*, weil sie zusammen mit Apzu in den Urzeiten vor der Schöpfung die ersten Generationen von Göttern gezeugt hat (Lachmu und Lachamu u. a.). Der begriffliche Gehalt des Namens *Tiamat* ist schwer zu fassen, sie verkörpert Person (Göttin) und Prinzip (Salzwasser) in Einem; ebenso Apzu, dessen Name später auch als Wohnstatt des Gottes Ea/Enki genannt wird.

Auf Reliefs wurde sie von den Babyloniern als Wasserschlange dargestellt, von den Assyrern als Mischwesen u. a. mit Löwenpranken, Pferdekörper, Hinterläufen in Adlerform und Raubvogelflügeln, das sehr an einen Drachen erinnert.

Nachdem die jungen Götter, ihre Kindeskinder, sie und Apzu mit ihrem Lärm und ihrem Treiben geweckt haben, will Apzu die Ruhestörer vernichten. Nachdem er durch den Gott Ea/Enki getötet worden ist, schwört Tiamat Rache und verbündet sich mit ihrem Sohn Kingu, dem sie große Macht verleiht. Zusammen mit einer Armee von Ungeheuern will sie ihre Kindeskinder nun bekämpfen, diese jedoch schicken ihr Marduk, den Sohn von Ea, entgegen. Er tötet Kingu und besiegt auch Tiamat im Zweikampf, spaltet sie und bildet aus den zwei Hälften den Himmel und die Erde (Enûma elîsch).

In seinen Vorträgen über das Initiaten-Bewusstsein machte Rudolf Steiner deutlich, was als eigentliche geistige Realität hinter diesen mythologischen Bildern steht, die aus einem Bewusstsein entsprungen sind, wo der Untgerschied zwischen dem Tagesbewusstsein und dem Traumleben noch nicht so scharf ausgeprägt war wie heute:

> "Anders wurden diese Wechselzustände zwischen Schlafen und Wachen vor Jahrtausenden empfunden. Der Schlaf war nicht so bewußtlos, das Wachen war nicht so bewußtvoll. Im Schlafe nahm man sich wandelnde, mächtige Bilder, webend-wellendes Weltenleben wahr; man war unter Wesenhaftem, wenn man schlief. Daß der Schlaf so bewußtlos geworden ist, ist erst mit der Entwickelung der Menschheit geschehen. Dafür aber war vor Jahrtausenden das Wachleben nicht so durchsonnt, nicht so durchleuchtet wie heute. Die Dinge hatten nicht feste Grenzen, waren verschwommen. Sie sprühten noch allerlei Geistiges aus. Es war kein so schroffer Übergang zwischen Schlafen und Wachen. Aber man konnte unterscheiden, und man nannte alles das, worinnen man lebte, im Wachen der damaligen Zeit, etwa «Apsu». Das war die Welt des Wachens.
>
> Man nannte dasjenige, worin man war, wenn man schlief, das Webend-Wellende, das, wodurch man nicht so gut unterscheiden konnte, wie wenn man wach war, Mineralien, Tiere und Pflanzen, man nannte das «Tiamat».
>
> Nun wurde in den chaldäischen Mysterien gelehrt: Mehr ist der Mensch im Wahren, im Wirklichen drinnen, wenn er im Tiamat schlafend webt, als wenn er wachend unter den Mineralien, Pflanzen und Tieren lebt. Tiamat ist ursprünglicher, ist mehr der Welt des Menschlichen verbunden als Apsu; Apsu ist unbekannter; Tiamat stellt dasjenige dar, was dem Menschen naheliegt. Aber es traten Veränderungen ein im Tiamat im Laufe der Zeit. So sagte man und lehrte man den Schülern der Mysterien. Aus dem Weben und Leben entstanden Dämonengestalten, pferdeähnliche Gestalten mit Menschenköpfen, löwenähnliche Gestalten mit Engelsköpfen. Sie entstanden aus dem Gewebe des Tiamat. Das, was da lebte als dämonische Gestalten, wurde dem Menschen feindlich.
>
> Da aber trat in die Welt ein mächtiges Wesen ein: «Ea». Wer heute noch Laute fühlt, der fühlt in dem Zusammenklange von E und A den Hinweis auf jenes mächtige Wesen, das dem Menschen hilfreich im Sinne dieser alten Mysterienlehre zur Seite war, als die Dämonen aus Tiamat mächtig waren: Ea, la, was dann später, indem man die Seinspartikel «soph» voraussetzte, Soph Ea = Sophia wurde. Ea, ungefähr dasjenige, was wir mit dem abstrakten Worte: Weisheit, die in allen Dingen waltet, bezeichnen. Ia =

die in allem waltende Weisheit, Sophia. Soph = eine Partikel, die ungefähr «seiend» bedeutet. Sophia, Sophea, Sopheia = die waltende Weisheit, die überall waltende Weisheit schickte dem Menschen einen Sohn, jenen Sohn, den man dazumal mit dem Namen bezeichnete: «Marduk», den wir gewohnt worden sind in einer etwas späteren Terminologie als Michael zu bezeichnen, als den aus der Hierarchie der Archangeloi heraus waltenden Michael. Das ist dieselbe Wesenheit wie Marduk, der Sohn von Ea, der Weisheit, Marduk-Michael.

Und Marduk-Michael - so ist die Mysterienlehre - war mächtig, groß und gewaltig. Und alle jene Dämonenwesen, wie Pferde mit Menschenköpfen, Löwengestalten mit Engelsköpfen, alle diese webenden, wogenden Dämonen standen eben in ihrem Zusammenhange als die große Tiamat ihm gegenüber. Er war mächtig, Marduk-Michael, den Sturmwind, der durch die Welt wogt, zu beherrschen. Also Tiamat, alles das wurde wesenhaft vorgestellt, mit Recht, denn so sah man es, wesenhaft. Alle diese Dämonen zusammen bildeten einen mächtigen Drachen, der feuerwütig sich entgegenstellte als die Summe all der Dämonengewalten, die aus Tiamat, der Nacht, herausgeboren wurden. Als sein Wesen feuerwütig Marduk-Michael entgegentrat, da stieß er ihm erst seine anderen Waffen, dann die ganze Gewalt des Sturmwindes in die Eingeweide, und das Wesen Tiamat barst und rollte auseinander, zerbarst in alle Welt. Und Marduk-Michael konnte oben formen den Himmel und unten die Erde. Und so entstand das Oben und Unten.

Und so lehrte man in den Mysterien: Der große Sohn der Ea, der Weisheit, er hat Tiamat bezwungen und aus einem Teil des Tiamat das Obere, die Himmel gebildet, aus einem anderen Teil des Tiamat das Untere, die Erde gebildet. Siehst du hin in die Himmel zu den Sternen, o Mensch, dann siehst du einen Teil desjenigen, was aus den furchtbaren Abgründen der Tiamat Marduk-Michael oben geformt hat zum Heile der Menschen.

Und siehst du nach unten, wo die Pflanzen aus dem mineraldurchsetzten Irdischen wachsen, wo die Tiere sich gestalten, dann findest du den anderen Teil, den der Sohn der Ea, der Weisheit, aus Tiamat zum Heile der Menschheit umgeformt hat.

Und so sah jene alte Menschheitszeit im alten Chaldäa zurück auf ein Gestalten in der Welt, sah hin auf Wesenhaftes. Alles das empfand man wesenhaft: diese Dämonengestalten, die die Nacht bevölkerten, all das, was aus diesen Nachtgestalten, aus den waltenden, webenden Wesenheiten in der Tiamat, die ich Ihnen geschildert habe, Marduk- Michael geformt hat als oben die Sterne, als unten die Erde - all das, was uns aus den Sternen entgegenglänzt: umgewandelte, durch Marduk- Michael umgewandelte Dämonen - all das, was uns aus der Erde selber herauswächst: durch Marduk-Michael umgewandelte Haut, umgewandeltes Gewebe von Tiamat, so sah man in alten Zeiten dasjenige an, was man durch die alten Seelenfähigkeiten sich vergegenwärtigen konnte. Das war Erkenntnis." (Lit.: GA 243, S 22ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=22ff))

Literatur

- Helmut Freydank u.a.: *Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien*. VMA-Verlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
- Brigitte Groneberg: *Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen*. Artemis & Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
- Florian Illerhaus: *Marduks Kampf gegen das Chaos-Ungeheuer Tiamat. Darstellungen des babylonischen Schöpfungsmythos und die Vielfalt der Deutungen.* München. 2011. ISBN 3640804708
- Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004), ISBN 3-7274-2430-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Einzelnachweise

1. ↑ E. Walter Maunder: *The Astronomy of the Bible (http://books.google.com/books?id=znFpvI6vZ-MC&pg=PA27&dq=tiamtu&hl=de&ei=0T4STbvyOIzxsgaP5ez5DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEwQ6AEwBw#v=onepage&q=tiamtu&f=false)* . Wildside Press, 2007, ISBN 1-4344-0123-5

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tiamat (http://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiamat&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tiamat&oldid=46278“

Kategorien: Mesopotamische Gottheit | Seeungeheuer | Weibliche Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 23:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tiere

Aus AnthroWiki

Löwe

Die **Tiere**, die auf Erden neben Mineralen, Pflanzen und Menschen ein eigenständiges Naturreich bilden, sind beseelte Lebewesen, die über einen eigenständigen Ätherleib und Astralleib, aber über kein individuelles Ich verfügen. Das Ich der Tiere, die jeder Art und Gattung zugehörige Gruppenseele der Tiere, lebt jedoch als wesenhafte geistige Realität auf dem Astralplan.

Die Tiere verfügen über einen eigenen Astralleib, doch ist er nicht so in sich abgeschlossen, wie der des auf Erden verkörperten Menschen. Eine ähnliche Gestalt zeigt allerdings der werdende Astralleib, den sich der Mensch bildet, bevor er zur irdischen Inkarnation herabsteigt.

> "Der menschliche Astralleib hat eine in Grenzen eingeschlossene Gestalt, er hat bestimmte Konturen. Solche bestimmten Umrisse hat der Astralkörper der Tiere nicht. Die Astralkörper der Tiere sehen ganz anders aus. Sie gehören nicht zu einem einzelnen Wesen, sondern für ganze Gruppen von Tieren sind Gruppenseelen vorhanden. Gleichsam an einem gemeinsamen Stamm hängen die einzelnen physischen Tiere, und von diesen einzelnen Tieren führen dann eine Art Stränge zu den Gruppenseelen, welche die Tiere bewegen. Sie können auch gewisse Tiergestalten, welche nicht im Physischen angetroffen werden können, im Astralraum entdecken. Diese Astralkörper sind werdende Menschen, die ihre Astralkörper ausbilden und weiter entwickeln, um für solche, die aus der geistigen Welt herabkommen, ein geeignetes Vehikel zu bilden." (Lit.: GA 088, S 67f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=67f))

Indem das Gruppen-Ich der Tiere gestaltend in den Astralleib hineinwirkt, bildet sich die tierische Gruppenseele, die von den Hebräern Nephesch genannt wurde. Sie umschwebt das einzelne Tier gleichsam von außen und reguliert namentlich die Atmungstätigkeit. Erst beim Menschen zieht Nephesch als Empfindungsseele ins Innere ein.

> "Beim Tier liegt ein Atmungsprozeß vor, der sozusagen streng von außen geregelt ist, der dem inneren individuellen Ich in der heute geschilderten Beziehung nicht unterliegt. Das, was den Atmungsprozeß unterhält, was ihn eigentlich regelt, das nannte man zum Beispiel in der alttestamentlichen Geheimlehre die «Nephesch». Das ist in Wahrheit das, was man die «tierische Seele» nennt. Also was beim Tier ein Gruppen-Ich ist, das ist die Nephesch. Und in der Bibel heißt es ganz richtig: Und der Gott blies - oder hauchte - dem Menschen die Nephesch - die tierische Seele - ein, und der Mensch ward eine lebendige Seele in sich selber. - Dies versteht man natürlich sehr häufig falsch, weil man in unserer Zeit solche tiefen Schriften nicht lesen kann, denn man liest einseitig. Wenn zum Beispiel dasteht: Und der Gott hauchte dem Menschen die Nephesch ein, die tierische Seele -, so heißt das nicht, er schuf sie in diesem Moment, sondern sie war schon da. Daß sie vorher nicht da war, das steht nicht da. Sie war vorhanden, äußerlich. Und was der Gott tat, war, daß er das, was vorher als Gruppenseele äußerlich vorhanden war, dem Menschen in das Innere verlegte. Das ist das Wesentliche, daß man einen solchen Ausdruck in seiner wirklichen Gründlichkeit versteht. Man könnte fragen: Was entstand denn dadurch, daß die Nephesch in das menschliche Innere verlegt wurde? Dadurch wurde es möglich, daß der Mensch jene Erhabenheit über das Tier erlangte, die es ihm möglich machte, sein Ich innerlich tätig zu entfalten, zu lachen und zu weinen und damit Freude und Schmerz in der Weise zu erleben, daß sie an ihm selber arbeiten." (Lit.: GA 107, S 269f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=269f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tiere&oldid=40206“
Kategorien: Erdentwicklung | Lebewesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2011 um 07:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tierkreis

Aus AnthroWiki

Der **Tierkreis** oder **Zodiak** (von lat./gr. Zodiakos, ζῳδιακός) umfasst eine etwa 20° breite Zone um die scheinbare Bahn der Sonne, die Ekliptik, innerhalb der die von der Erde aus sichtbaren Bewegungen des Mondes und der Planeten verlaufen. Innerhalb des Tierkreises liegen die zwölf Sternbilder, die den bekannten zwölf **Tierkreiszeichen** ihren Namen gegeben haben. Es werden dadurch **zwölf kosmische Richtungskräfte** festgelegt.

Jean Limburg: *Der anatomische Mensch*, aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, 15. Jh.

Aus geistiger Sicht ist der Tierkreis der physische Ausdruck der ersten Hierarchie, also der Gemeinschaft der Throne, Cherubim und Seraphim, deren Herrschaftsgebiete weit über die Grenzen unseres Sonnensystems hinausreichen, wobei die Cherubim als die eigentlichen Tierkreiswesenheiten anzusprechen sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die zwölf Tierkreiszeichen
- 2 Die Entstehung des Tierkreises
- 3 Der Zusammenhang des Tierkreises mit der Entwicklung des unteren Menschen und der Tierwelt
- 4 Der kosmsiche Mensch als Urbild des irdischen Menschen
- 5 Tabelle
- 6 Literatur

Die zwölf Tierkreiszeichen

Die Tierkreiszeichen gliedern den Tierkreis in 12 genau gleich große Abschnitte von jeweils 30°. Zur Zeit der Namensgebung vor etwa 2500 Jahren waren die Tierkreiszeichen weitgehend deckungsgleich mit den entsprechenden Sternbildern, sofern man von der unterschiedlichen Größe der einzelnen Sternbilder absieht, die nicht immer genau 30° beträgt. Aufgrund der Präzession verschieben sich die die Tierkreiszeichen gegenüber den Sternbildern in etwa 2160 Jahren um jeweils ein ganzes Zeichen. Erst nach 25920 Jahren (= 12 x 2160) ist der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

Die abendländische Astrologie, auch als *tropische* Astrologie bezeichnet, orientiert sich am Jahreslauf und rechnet trotz der Verschiebung gegenüber den entsprechenden Sternbildern weiterhin mit dem ursprünglichen System der Tierkreiszeichen. Der tropische Tierkreis beginnt mit dem Frühlingspunkt, der unveränderlich mit dem Beginn des Tierkreis*zeichens* Widder gleichgesetzt wird. Tatsächlich steht aber der Frühlingspunkt heute astronomisch schon weit im Stern*bild* der Fische. In das Sternbild des Widders war er nach den Angaben Rudolf Steiners schon viel früher getreten, nämlich zu Beginn der Griechisch-Lateinischen Zeit im Jahre 747 v. Chr.

In der indischen Astrologie sind die Tierkreiszeichen fest an die Sternbilder gebunden, weshalb man hier von der *siderischen* Astrologie spricht. In diesem System wandern die Tierkreiszeichen zusammen mit den Sternbildern im Zuge der Präzession allmählich durch alle Jahreszeiten.

Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jungfrau Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische

Die Entstehung des Tierkreises

Jedes Planetensystem entwickelt sich in sieben aufeinanderfolgenden planetarischen Weltentwicklungsstufen (Manvantaras) weiter, die jeweils durch ein rein geistiges, äußerlich nicht fassbares Dasein (Pralaya) voneinander getrennt sind. Im Zuge dieser Entwicklungsreihe steigt es vom planetarischen Zustand zum Fixsternsystem und erhebt sich am Ende der siebengliedrigen Reihe zum **Tierkreis**. Die Wesenheiten der ersten Hierarchie hatten zum Beginn unseres Weltensystems ihre Sonnenentwicklung, also ihr Fixsterndasein, schon hinter sich gebracht. Das vorangegangene Weltensystem hatte sich nach seiner Vollendung aufgelöst und war zum Umkreis, zur ersten, allerdings noch völlig unstrukturierten Anlage eines völlig neuen Tierkreises geworden, aus dem heraus unser Planetenystem geschaffen wurde.

Die Bildung unseres Planetensystems begann damit, dass die erste Hierarchie einen geeigneten Kugelraum im Weltenall suchte und von außen her schaffend in diesen hineinwirkte. Die Seraphim nahmen dazu von der Trinität die Pläne für das neue Weltensystem entgegen. Die Cherubim, die sich in ihrer Gesamtheit als Tierkreiswesenheiten um dieses Zentrum ihrer schöpferischen Tätigkeit herumlagern, arbeiten diese Pläne weiter aus, und die Throne ermöglichten durch das Ausfließenlassen ihrer Willenssubstanz, die äußerlich zuerst nur als Wärme erscheint, mit dem alten Saturn, der ersten planetarischen Inkarnation unserer Erde für eine erste äußere Verwirklichung.

Die differenzierte Struktur des Tierkreises begann sich während des alten Sonnendaseins unseres Planetensystems auszubilden. In ganz bestimmten ätherischen Gestalten zeigten sich da die Cherubim, nämlich als geflügelter Löwe, Stier, Mensch und Adler. Jede dieser vier Cherubim-Formen hatte aber noch zwei Begleitformen: der Stier war begleitet von Widder und Zwillingen, der Löwe von Krebs und Jungfrau, der Adler, der viel später zum Skorpion wurde, ging einher mit Waage und Schütze und die Menschengestalt, die heute als Wassermann bezeichnet wird, war begleitet von Steinbock und Fischen.

Die alte Sonne, die damals noch kein echter Fixstern war, sondern aus okkulter Sicht noch als Planet bezeichnet werden muss, leuchtete noch nicht kontinuierlich, sondern erhellte sich in periodischen Abständen und versank dann wieder in Finsternis. Die Cherubim bildeten während dieser Sonnen-Nächte die erste Anlage der physischen Tierformen aus dem Sonnennebel heraus. Darum wurde die Sphäre der Cherubim später zurecht als Tierkreis bezeichnet.

Der Zusammenhang des Tierkreises mit der Entwicklung des unteren Menschen und der Tierwelt

In der persischen Mythologie werden die zwölf Richtungskräfte des Tierkreises als Amshaspands bezeichnet; die 7 aufsteigenden Kräfte vom Widder bis zum Skorpion, die dem oberen Menschen entsprechen (s.u.) sind gute Kräfte, die 5 absteigenden Kräfte, die den unteren Menschen gestalten, sind böse. Sie "müssen erst durch den Menschen durchgehen, müssen erst im Menschen jene Stufe sich erringen, durch die auch sie aufsteigende Kräfte werden können." (Lit.: GA 102, S 30ff) Bis zur Mitte der atlantischen Zeit war das Verhältnis zwischen aufsteigenden und absteigenden Kräften noch ausgeglichen, sie hielten sich die Waage. Die Waage zählte noch zu den absteigenden Kräften, wurde aber dann durch den Einschlag des Ich zu einer aufsteigenden. In dem der Mensch an seinen höheren Gliedern veredelnd wirkt, strömen von ihm aufstrebende Kräfte in den Tierkreis hinein.

Als nach der Abtrennung der Sonne von der Erde der Wechsel von Tag und Nacht entstanden war, die damals aber noch wesentlich länger dauerten, begann sich nach und nach während der Zeit des Sonnentags dem oberen ätherischen Menschen der untere physische tierähnlich geformte Mensch anzugliedern. Tatsächlich leiten sich die Namen der Tierkreiszeichen von diesen angeliederten Formen ab. Was von diesen Formkräften nicht in das Menschenwesen integriert werden konnte, wurde als eigenständige Tierform herausgesetzt. Zuerst gliederte sich dem

Menschen unten die Fischform an, als die Sonne im Zeichen der Fische stand. Die heutigen Füße sind tatsächlich die ursprünglichen Fische; die Unterschenkel der Wassermann, die Knie des stehen im Zusammenhang mit dem Zeichen des Steinbocks. So entwickelte sich die Tierheit immer weiter und dasjenige, was im Menschen zum Oberschenkel geworden war, bezeichnet man als Schütze. Mit dem Bild des Kentauren wird auf den Menschen dieser Zeit hingewiesen, wobei allerdings nur der untere Teil physisch ausgebildet war und der obere noch ätherisch blieb.

Erst während der Abtrennung des Mondes von der Erde in der Mitte der lemurischen Zeit bildete sich die Geschlechtlichkeit des Menschen heraus. Die Sonne stand damals im Zeichen des Skorpions. Aus der ätherischen Lichtgestalt des oberen Menschen bildete sich nach der Mondenabtrennung zugleich ein Wärmewahrnehmungsorgan, das sich als erster aller Sinne nach außen öffnete. In der griechischen Mythologie wird es das Polyphemauge genannt. (Lit.: GA 106, 7. Vortrag)

Als der Mensch schließlich bis zur Mitte physisch ausgebildet war, hielten sich Sonne und Mond gerade die Waage; daher wird die Hüfte, die genau die Mitte des Menschen bildet, dem Zeichen der Waage, in dem die Sonne damals gerade stand, zugeordnet. Das war, wie schon oben angesprochen, in der Mitte der atlantischen Zeit der Fall.

Der Tierkreismensch, der Adam Kadmon der Kabbala und der Riese Ymir der germanischen Mythologie, als Urbild des irdischen Menschen.

Die Zeitdauer, in der sich diese Entwicklung vollzog, war natürlich wesentlich länger als die 2160 Jahre, die die Sonne braucht, um im Platonischen Weltenjahr um ein Tierkreiszeichen weiterzurücken:

"Man würde eine falsche Vorstellung haben, wenn man dächte, dass das durch einen Durchgang der Sonne geschieht. Die Sonne geht einmal ganz herum durch den Tierkreis und erst nach diesem ganzen Umlauf geschieht der Fortschritt. In früheren Zeiten musste sie noch öfter umlaufen, bis ein Fortschritt geschah. Deshalb darf man nicht jene bekannten Zeitrechnungen der nachatlantischen Epoche für ältere Epochen anwenden." (Lit.: GA 106, 8. Vortrag)

Der kosmsiche Mensch als Urbild des irdischen Menschen

Als **Homo signorum** oder **Tierkreiszeichenmensch** wird die bildliche Darstellung der *zodiakalen Melothesie* bezeichnet, die den Menschen als Mikrokosmos auffast, der den Makrokosmos abbildet. Die äußere Gestalt des Menschen und die einzelnen Teile des physischen Leibes sind ein individuelles Abbild der aus dem **Tierkreis** wirkenden Gestaltungskräfte. Diese bilden den kosmischen Menschen, den Riesen Ymir der germanischen Mythologie bzw. den Adam Kadmon, von dem in der Kabbala gesprochen wird. (Lit.: GA 110, S 143ff) Die Kräfte des Planetensystems hingegen gestalten die inneren Organe, z.B. die Sonnenkräfte das Herz, der Merkur die Lunge usw.

Rudolf Steiner hat noch auf weitere Zusammenhänge hingewiesen. So entsprechen die zwölf Sinne des Menschen den 12 Tierkreiszeichen, die zugleich die 12 Urkonsonanten des Weltenwortes bilden. Steiner hat weiters gezeigt, dass der Mensch sich zwölf grundlegende Weltanschauungen bilden kann, die ebenfalls mit den Tierkreiszeichen korrespondieren. Eine Übersicht gibt die nachstehende Tabelle.

Der Kopf bzw. die Sinne und die 12 Paar Gehirnnerven sind eine Umwandlung des Kraftsystems des Leibes der vorigen Inkarnation und darum wiederum ein Abbild des Tierkreises. So verwandeln sich beispielsweise die Arme im nächsten Erdenleben zum Sprachsinn, die Knie zum Tastsinn. (Lit.: GA 170, S 222ff)

Tabelle

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant

♈	Widder	Kopf, Aufrechtheit	Sehsinn	Idealismus	W
♉	Stier	Kehlkopf, Nacken, Hinordnung zur Tonbildung	Wärmesinn	Rationalismus	R
♊	Zwillinge	Arme, Hände, Symmetrie	Gehörsinn	Mathematismus	H
♋	Krebs	Brustkorb, Lunge, Rippen, Atmung, Abgeschlossenheit durch die Haut	Wortsinn	Materialismus	F
♌	Löwe	Herz, Inneres, sich Abschließendes	Denksinn	Sensualismus	D, T
♍	Jungfrau	Bauch, Inneres in leiblicher Beziehung, ohne Beziehung zur Außenwelt (Leber, Milz, Verdauungsorgane)	Ichsinn	Phänomenalismus	B, P
♎	Waage	Hüfte, Gleichgewichtslage, Nieren	Tastsinn	Realismus	C, CH
♏	Skorpion	Geschlechtsorgane, Gebärmutter	Lebenssinn	Dynamismus	S, Z
♐	Schütze	Oberschenkel	Bewegungssinn	Monadismus	G, K
♑	Steinbock	Knie	Gleichgewichtssinn	Spiritualismus	L
♒	Wassermann	Unterschenkel	Geruchssinn	Pneumatismus	M
♓	Fische	Füße	Geschmackssinn	Psychismus	N

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
4. Gisela Gorrissen: *Astrologie aus anthroposophischer Sicht. Eine Einführung*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2000

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tierkreis&oldid=46545“
Kategorien: Grundbegriffe | Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2012 um 04:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17.412-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tierkreisbauern.jpg

Aus AnthroWiki

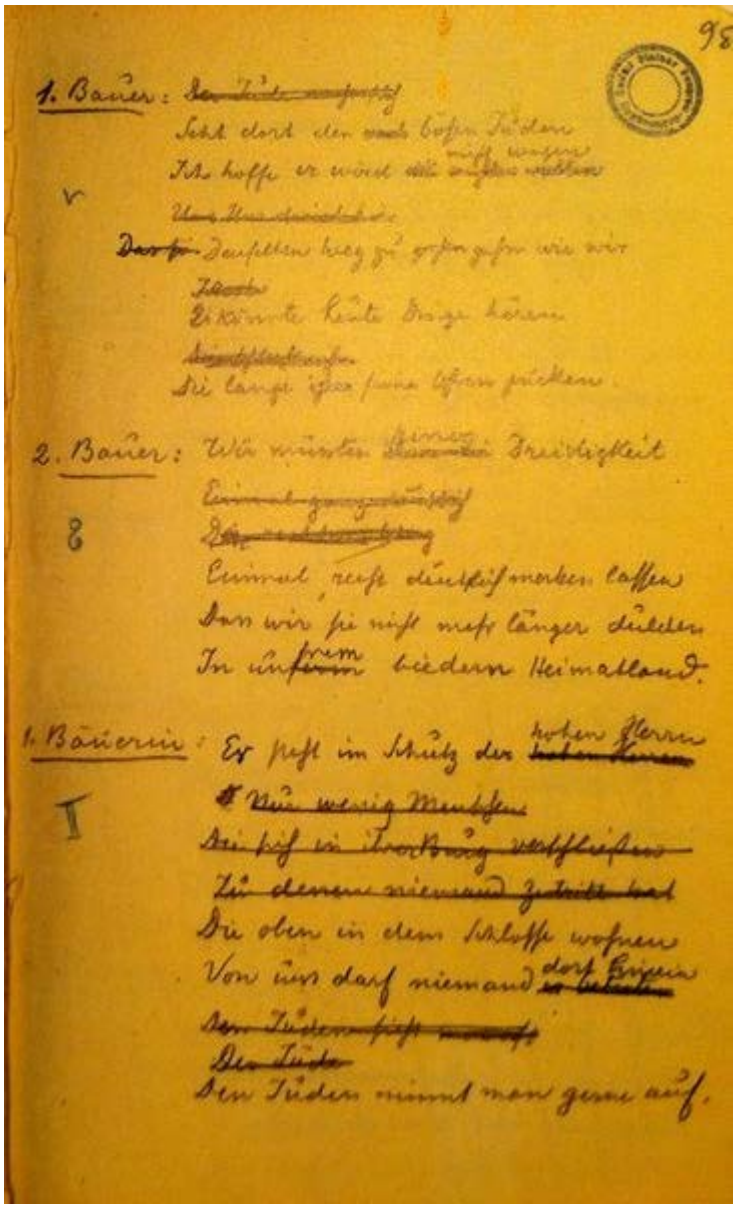

1. Bauer:
Seht dort den bösen Juden
Ich hoffe er wird
Dasselbe
Die Leute
Die lange ihre Lügen pflegen

2. Bauer:
Wir müssen
Freiheit
Einmal
Einmal, recht deutlich merken lassen
Dass wir sie nicht mehr länger dulden
In unserem
bedrängten Heimatland.

1. Bäuerin:
Er steht im Schutz der
Nur wenig Menschen
Die sich in Trotzburg verschließen
Zu denen niemand Zutritt hat
Die oben in dem Schloße wohnen
Von uns darf niemand
Den Juden
Den Juden nimmt man gerne auf.

Größe dieser Vorschau: 364 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (992 × 1.633 Pixel, Dateigröße: 1,32 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zuordnung der sechs Bauern und sechs Bäuerinnen zu den Tierkreiszeichen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (Notitzen von Steiners Hand in Rudolf Steiner Archiv,Heft 4)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:18, 29. Dez. 2011		992 × 1.633 (1,32 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zuordnung der sechs Bauern und sechs Bäuerinnen zu den Tierkreiszeichen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele» (Notitzen von Steiners Hand

					in Rudolf Steiner Archiv,Heft 4)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	22:11, 29. Dez. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	22:11, 29. Dez. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	78
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	78

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tierkreisbauern.jpg&oldid=45011“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 22:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tierkreismensch.png

Aus AnthroWiki

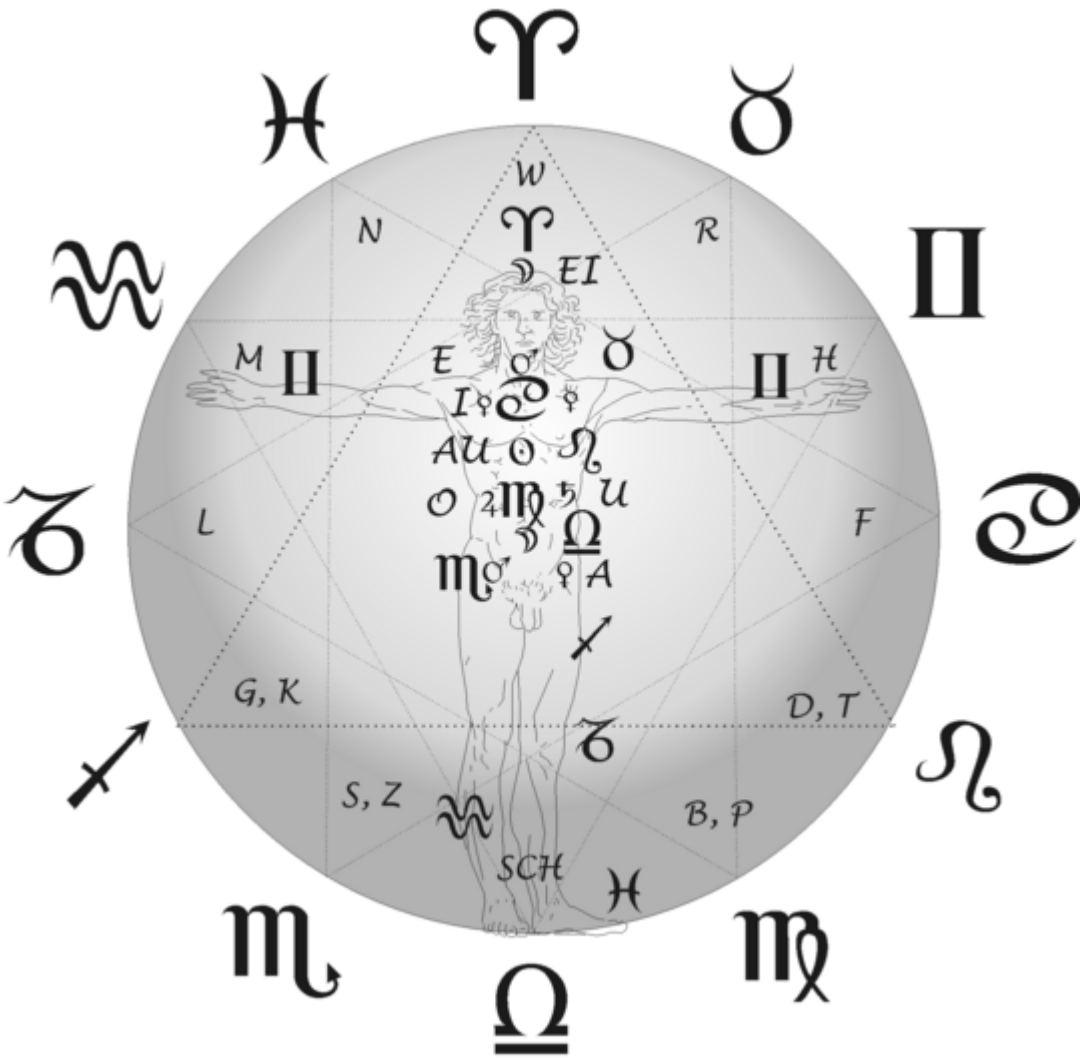

Größe dieser Vorschau: 538 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.697 × 1.892 Pixel, Dateigröße: 146 KB, MIME-Typ: image/png)

Tierkreismensch (Adam Kadmon, Riese Ymir)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:57, 13. Mär. 2007		1.697 × 1.892 (146 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Tierkreismensch, der Adam Kadmon der Kabbala oder der Riese Ymir der germanischen Mythologie, als Urbild des irdischen Menschen.

	09:32, 18. Jan. 2005		1.697 × 1.892 (146 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tierkreismensch (Adam Kadmon, Riese Ymir)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tierkreis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tierkreismensch.png&oldid=2772“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2005 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 882-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tierkreiszeichen.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 67 Pixel.
Volle Auflösung (1.440 × 120 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zwölf Tierkreiszeichen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		1.440 × 120 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tierkreiszeichen
	02:13, 15. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die zwölf Tierkreiszeichen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tierkreis

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tierkreiszeichen.gif&oldid=21967“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2007 um 02:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tifereth

Aus AnthroWiki

Tifereth oder *Tiphareth* (hebr. תפארת, *Schönheit, Pracht, Verherrlichung*), auch bekannt als **Rachamim** (hebr. רחמים ,*Barmherzigkeit*) oder **Schalom** (hebr. שלום , *Friede*) ist die sechste Sephira am Lebensbaum der Kabbala und bildet dessen Mitte und bewirkt Harmonie und Gleichgewicht. Gemeinsam mit Chesed (Gnade) und Geburah (Strenge) bildet sie die mittlere Triade des Lebensbaumes, die die Seelenwelt, in der Kabbala Briah genannt, repräsentiert. Unterhalb von Tifereth trennt der Schleier Paroketh (hebr. פָּרֹכֶת , "*Vorhang, Schleier*") die Seelenwelt von der Ätherwelt.

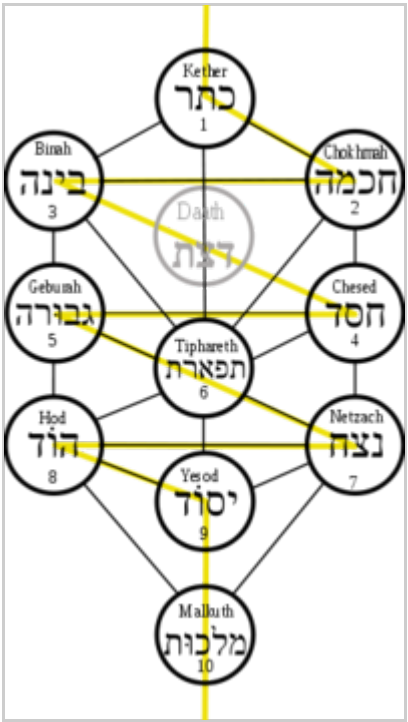

Die 10 Sephiroth im Lebensbaum verbunden durch den Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Reihenfolge ihrer Entstehung von 1 - 10 angibt.

Tifereth bildet den **sechsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit und steht für die Intelligenz des trennenden Einflusses.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988), Zwölfter Vortrag, Dornach, 10. Mai 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Tiphareth - Schönheit (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchtiphareth.htm) - Harmonie - Gleichgewicht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tifereth&oldid=44798“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 00:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.711-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tikkun Olam

Aus AnthroWiki

Tikkun Olam (hebräisch: תיקון עולם) bedeutet etwa „Reparieren der Welt“ und bezieht sich darauf, dass der Mensch an der Wiederherstellung der reinen Schöpfungsordnung mitarbeiten muss, nachdem sich Gott aus dieser zurückgezogen hat und dadurch dem Bösen Raum gegeben wurde. Der Begriff wurde ursprünglich schon in der frühen Periode des rabbinischen Judentums gebildet und dann vor allem von der jüdischen Kabbala aufgegriffen.

Siehe auch

- Zimzum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tikkun_Olam&oldid=30882“
Kategorien: Judentum | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2009 um 17:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 948-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Timaios

Aus AnthroWiki

Der **„Timaios“** (griech. Τίμαιος, latinisiert *Timaeus*; auch περὶ φύσεως *perì phýseōs* „Über die Natur“ genannt) ist ein Spätwerk des griechischen Philosophen Platon. Der „Timaios“ grenzt sich von Platons früheren Dialogen dadurch ab, dass er nach einem kurzen dialogischen Vorgespräch als fast ununterbrochener Monolog geschrieben ist.

Der „Timaios“ ist Platons Beitrag zur Physik (im ursprünglichen Sinne von „Naturlehre“): er behandelt Ordnung und Phänomene der Natur sowie des menschlichen Körpers (Physiologie). Beides wird in Form einer „wahrscheinlichen Erzählung“ (griech. *eikôs mythos*) vorgetragen, die berichtet, wie ein nur Demiurg (griech. „Handwerker“) genannter, vollkommener und neidloser Gott die Welt durch das Zusammenwirken von Vernunft und Notwendigkeit erschafft. Wie wörtlich diese Darstellung zu nehmen ist - sprich ob nach Platons Meinung die Welt wirklich im zeitlichen Sinne nach und nach entstand und ob dies tatsächlich durch die Lenkung eines personalen Gottes geschah - ist in der Forschung umstritten.

„Timaios“ ist eine der beiden Schriften des platonischen Spätwerks, in denen von Atlantis berichtet wird; eine ausführliche Fassung folgt im „Kritias“.

Zentraler Bestandteil der Platonischen Naturphilosophie ist die Lehre von den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft, denen jeweils einer der vier so genannten Platonischen Körper zugeordnet wird: der Erde der Würfel, der Luft der Oktaeder, dem Wasser der Ikosaeder und dem Feuer der Tetraeder.

Kommentare

Den ersten Kommentar zum „Timaios“ schrieb der antike Philosoph Krantor von Soloi. Ein weiterer Kommentar stammt von Proklos.

Literatur

- Francis MacDonald Cornford: *Plato's Cosmology. The Timaeus of Plato, translated with a running commentary*. London 1937, div. Nachdrucke (engl.).
- Thomas Kjeller Johansen: *Plato's natural philosophy. A study of the Timaeus-Critias*. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2004 (engl.).
- Thomas Henri Martin: *Etudes sur le Timée*. Paris 1841 (frz.).
- Alfred E. Taylor: *A commentary on Plato's Timaeus*. Oxford 1928 (engl.).

Weblinks

- Atlantis-Scout: (http://www.atlantis-scout.de/) Platons Dialoge Timaios und Kritias.
- Platon - Timaios (http://www.e-text.org/text/Platon%20-%20Timaios.pdf) als pdf-Datei zum Herunterladen
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/plato-timaeus/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Timaios (http://de.wikipedia.org/wiki/Timaios) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Timaios&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Timaios&oldid=46184“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 07:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.388-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tizian Dornenkroenung.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 388 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (582 × 900 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tizian: Dornenkrönung, 1542

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:43, 13. Apr. 2007		582 × 900 (94 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tizian: Dornenkrönung, 1542

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Dornenkrönung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Tizian (Tiziano Vecellio) 1487/90-1576
Urheberrechte	Foto: Blauel/Gnamm - ARTOTHEK
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	150 dpi
Vertikale Auflösung	150 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	08:50, 23. Jan. 2004
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tizian_Dornenkroenung.jpg&oldid=22944“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tlavatli

Aus AnthroWiki

Die sog. **Tlavatli**-Völker bildeten nach den Aussagen Rudolf Steiners die zweite Unterrasse [1] auf der alten Atlantis:

> "Die Menschen dieser Rasse fingen an, ihren persönlichen Wert zu fühlen. Der Ehrgeiz, der eine den Rmoahals unbekannte Eigenschaft war, machte sich bei ihnen geltend. Die Erinnerung übertrug sich in gewissem Sinne auf die Auffassung des Zusammenlebens. Wer auf gewisse Taten zurückblicken konnte, der forderte von seinen Mitmenschen dafür Anerkennung. Er verlangte, daß seine Werke im Gedächtnisse behalten werden. Und auf dieses Gedächtnis von den Taten war es auch begründet, daß eine zusammengehörige Gruppe von Menschen Einen als Führer erkor. Eine Art Königswürde entwickelte sich. Ja diese Anerkennung wurde bis über den Tod hinaus bewahrt. Das Gedächtnis, das Andenken an die Vorfahren oder an diejenigen, die sich im Leben Verdienste erworben hatten, bildeten sich heraus. Und daraus ging dann bei einzelnen Stämmen eine Art religiöser Verehrung Verstorbener hervor, ein Ahnenkultus. Dieser hat sich in viel spätere Zeiten fortgepflanzt und die verschiedensten Formen angenommen. Noch bei den Rmoahals galt der Mensch eigentlich nur in dem Maße, als er sich im Augenblicke durch seine Machtfülle Geltung verschaffen konnte. Wollte da jemand Anerkennung für das, was er in früheren Tagen getan hatte, so mußte er zeigen - durch neue Taten -, daß ihm die alte Kraft noch eigen ist. Er mußte gewissermaßen durch neue Werke die alten ins Gedächtnis rufen. Das Getane als solches galt noch nichts. Erst die zweite Unterrasse rechnete so weit mit dem persönlichen Charakter eines Menschen, daß sie dessen vergangenes Leben bei der Schätzung dieses Charakters mit in Anschlag brachte.
>
> Eine weitere Folge der Gedächtniskraft für das Zusammenleben der Menschen war die Tatsache, daß sich Gruppen von Menschen bildeten, die durch die Erinnerung an gemeinsame Taten zusammengehalten wurden. Vorher war solche Gruppenbildung ganz von den Naturmächten, von der gemeinsamen Abstammung bedingt. Der Mensch tat durch seinen eigenen Geist noch nichts hinzu zu dem, was die Natur aus ihm gemacht hatte. Jetzt warb eine mächtige Persönlichkeit eine Anzahl von Leuten zu einer gemeinsamen Unternehmung, und die Erinnerung an dieses gemeinsame Werk bildete eine gesellschaftliche Gruppe." (Lit.: GA 11)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tlavatli&oldid=31487“
Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tod

Aus AnthroWiki

Der **Tod** traf die Menschheit als Folge des Sündenfalls, der durch die luziferische Versuchung ausgelöst wurde. Der Mensch aß vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, um bei der Bildsprache der Genesis zu bleiben, und wurde tiefer in die sinnliche Welt verstrickt, als ursprünglich vorgesehen war. Das geschah in der lemurischen Zeit. Der Mensch betrat nun erstmals als körperliches Wesen die fest werdende Erde, so dass man erst seit dieser Zeit von irdischen Verkörperungen des Menschen sprechen kann. Dadurch erhielt der Mensch aber auch erst sein individuelles Ich, vorher lebte er noch ganz im Schoß des allgemeinen Gruppen-Ich. Nun kam es auch zur Geschlechter-Trennung, und damit zogen Krankheit und Tod in die Menschheit ein. Mit der Luftatmung, die jetzt einsetzte, begann auch das Bewusstsein von Tod und Geburt. Nach und nach wurde dem Menschenwesen das feste Knochengerüst eingelagert, das zurecht einerseits als Symbol des Todes angesehen wird, aber anderseits dem Menschen die aufrechte Haltung ermöglicht, durch die er als freies Wesen über die Erde schreiten und so sein Ich-Bewusstsein entwickeln kann.

Das Ich-Bewusstsein ist beim Menschen die eigentliche Ursache des Todes. Das Ich stößt sich gleichsam fortwährend am physischen Leib und wird sich dadurch seiner selbst bewusst, zerstört aber dadurch zugleich die Leiblichkeit. Umgekehrt ist der Tod dadurch die *notwendige* Voraussetzung dafür, dass der Mensch überhaupt das Ich-Bewusstsein entwickeln kann.

Aus geistiger Sicht ist der Tod das *schönste* und *wunderbarste* Erlebnis, das der Mensch haben kann. Von hier strahlt ein helles Bewusstseinslicht aus, auf das der Tote später immer wieder zurückblicken kann und das ihm auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt das Ich-Bewusstsein garantiert. Im Sterben löst sich mit einem hellen Aufleuchten im Herzen die Verbindung zwischen dem physischen Leib und den höheren Wesensgliedern, die sich über den Kopf hinausheben.

> "Der Tod ist schrecklich oder kann wenigstens schrecklich sein für den Menschen, solange er im Leibe weilt. Wenn der Mensch aber durch die Pforte des Todes gegangen ist und zurückblickt auf den Tod, so ist der Tod das schönste Erlebnis, das überhaupt im menschlichen Kosmos möglich ist. Denn dieses Zurückblicken auf dieses Hineingehen in die geistige Welt durch den Tod ist zwischen Tod und neuer Geburt das allerwunderbarste, das schönste, großartigste, herrlichste Ereignis, auf das der Tote überhaupt zurückschauen kann. So wenig wie von unserer Geburt in unserem physischen Erleben jemals wirklich steht - es erinnert sich ja kein Mensch mit den gewöhnlichen, nicht ausgebildeten Fähigkeiten an seine physische Geburt -, sicher steht immer der Tod da für die Seele, die durch die Pforte des Todes gegangen ist, von dem Auftauchen des Bewußtseins an. Er ist immer vorhanden, aber er steht da als das Schönste, als der Auferwecker in die geistige Welt hinein. Und er ist ein Belehrer wunderbarster Art, ein Belehrer, der wirklich für die empfängliche Seele beweisen kann, daß es eine geistige Welt gibt, weil er das Physische durch seine eigene Wesenheit vernichtet und aus dieser Vernichtung eben nur hervorgehen läßt dasjenige, was geistig ist. Und diese Auferstehung des Geistigen, mit dem vollständigen Abstreifen des Physischen, das ist ein Ereignis, das immer dasteht zwischen Tod und neuer Geburt. Das ist ein tragendes, ein wunderbar großes Ereignis, und in sein Verständnis wächst die Seele nach und nach hinein ..." (Lit.: GA 157, S 188 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=188))

Im Augenblick des Todes tritt dem Menschen sein ganzes vergangenes Erdenleben in einem ungeheuren Lebenspanorama vor das geistige Auge. Wenige Tage nach dem Tod löst sich dieses Lebenspanorama auf und wird durchsichtig für die dahinter webende astrale Welt, in die der Tote dann eintritt und sich im Kamaloka von den Trieben und Begierden läutert, die ihn noch an das abgelegte irdische Dasein fesseln.

> "In dem Augenblick, wo der Mensch durch die Pforte des Todes tritt, ist er noch mit seinem Ätherleibe vereint. Was mit diesem geschieht, haben wir öfter geschildert. Diese Vereinigung mit dem Ätherleib gibt dem Menschen die Möglichkeit, so recht in allen Vorstellungen zu leben, welche das letzte Leben in ihm angefacht hat, ganz aufzugehen wie in einem mächtigen Tableau in all demjenigen, was ihm das letzte Leben gegeben hat. Aber es ist dieses ein Anschauen, das verhältnismäßig kurze Zeit dauert, das mit der Loslösung des Ätherleibes von Ich und

Astralleib abglimmt. Ja man kann sagen, es beginnt gleich nach dem Moment des Todes ein Abglimmen, ein Immer-Schwächerwerden der Eindrücke, die noch von dem Besitz des Ätherleibes herrühren, und es macht sich dann dasjenige geltend, was nach dem physischen Tode maßgebend ist. Was da maßgebend ist, wird nur in geringerem Maße richtig vorgestellt von den Menschen, die sich Vorstellungen über das Leben nach dem Tode machen wollen. Es ist sogar schwierig, Worte zu prägen für jene ganz andersartigen Verhältnisse, gegenüber den Verhältnissen, die im physischen Leibe durchlebt werden. Man glaubt leicht, daß der Mensch, wenn er durch die Pforte des Todes gegangen ist, ein Bewußtsein sich erst wiederum erwerben müsse. So ist es eigentlich nicht. Was der Mensch durchmacht, wenn er durch die Pforte des Todes durchgeht, ist nicht ein Mangel an Bewußtsein. Mit dem Tode tritt nicht ein Mangel des Bewußtseins ein, das Gegenteil tritt ein. Ein Zuviel, eine Überfülle des Bewußtseins ist da, wenn der Tod eingetreten ist. Man lebt und webt ganz im Bewußtsein darin, und so wie das starke Sonnenlicht die Augen betäubt, so ist man zunächst vom Bewußtsein betäubt, man hat zuviel Bewußtsein. Es muß dieses Bewußtsein erst herabgedämmert werden, damit man sich orientieren kann in dem Leben, in das man nach dem Tode eingetreten ist. Das dauert längere Zeit, es geschieht nach und nach in der Weise, daß nach dem Tode immer mehr Momente eintreten, in denen das Bewußtsein eine solche Orientierung möglich macht; daß die Seele für eine mehr oder weniger kurze Zeit zu sich kommt und dann wiederum in eine Art schlafähnlichen Zustand eintritt, wie man es bezeichnen könnte. Dann werden nach und nach solche Momente immer länger, die Seele kommt immer mehr in solche Verhältnisse hinein, bis ein vollständiges Orientieren in der geistigen Welt da ist." (Lit.: GA 159, S 34f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=34f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tod&oldid=39472“
Kategorien: Grundbegriffe | Leben zwischen Tod und neuer Geburt

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2011 um 14:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Todeserlebnis

Aus AnthroWiki

Aus anthroposophischer Sicht stellt sich das **Todeserlebnis** so dar: Der Tod löscht das Leben, dem eine eigenständige feinstoffliche, ätherische Realität zukommt, nicht aus, aber es trennt sich endgültig vom physischen Körper, worauf dieser unausweichlich dem Verfall anheim gegeben wird. Im Todesmoment steigern sich die Todesprozesse, die uns schon während unseres ganzen Erdenlebens die Grundlage für unser Bewusstsein geben, in ungeheurem Maße. Im Moment des Todes leuchtet das Bewusstsein derart hell auf, wie wir es während unseres Erdenlebens niemals erfahren können. Immer wieder berichten Menschen, die bereits an die Schwelle des Todes gekommen sind, aber noch einmal zurückgeholt werden konnten, aus ihrer Nahtod-Erfahrung von diesem strahlenden Lichterlebnis, das entsteht, wenn die ganzen Lebenskräfte aus dem physischen Körper herausgeschleudert werden und ihren gewaltigen Widerhall in der Seele erregen. Das Bewusstsein, das mit dem Tod erwacht, ist ungleich stärker, reicher und wirklichkeitsgesättigter als unser irdisches waches Tagesbewusstsein. So stark ist dieses im Tod aufstrahlende Bewusstseinslicht, dass es dem Toten sein ganzes weiteres Dasein erhellt. So intensiv und blendend ist dieses Seelenlicht, dass der Tote darin zunächst gar keine Einzelheiten unterscheiden kann, und nur indem es sich allmählich abdämpft, werden einzelne Details wahrnehmbar.

> "Der Mensch ist in einer Art unbewußtem Schlafzustand nach dem Tode. Dann erwacht er, aber «erwacht» ist nicht ganz richtig gesagt. Das sieht aus, wie wenn man beim Erwachen zu einer Art Bewußtsein käme. Das ist nicht der Fall. Wenn der Mensch den Ätherleib abgelegt hat, hat er nicht zuwenig oder Schlaf-Bewußtsein, er hat zuviel Bewußtsein. Er hat eine Art überquellendes Bewußtsein. Wie man, von überflutendem Licht geblendet, nicht sehen kann, so ist nach dem Tode zuviel Bewußtsein da. Wir sind ganz von unendlich wirksamem Bewußtsein überflutet, erst herabdämpfen muß es sich bis zu dem Grad, den wir nach unserer Entwickelung in der physischen Welt uns angeeignet haben. Wir müssen uns orientieren in der Überfülle des Bewußtseins. Das, was man da «Aufwachen» nennt, ist erst ein Hineingewöhnen in den viel höheren Grad von Bewußtsein, in den wir eintreten nach dem Tode. Es ist ein Herabdämpfen des Bewußtseins bis zu dem Grade, den wir ertragen können." (Lit.: GA 174a, S 68 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174a.pdf#page=68))

> "Von dieser Seite des Lebens aus erscheint der Tod als eine Auflösung, als etwas, wovor der Mensch leicht Furcht und Grauen hat. Von der anderen Seite erscheint der Tod als der lichtvollste Anfang des geistigen Erlebens, als dasjenige, was etwas Sonnenhaftes ausbreitet über das ganze spätere Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, dasjenige, was am meisten mit Freuden die Seele durchwärmt im Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, dasjenige, auf das immer wieder mit tiefer Sympathie zurückgeblickt wird. Das ist der Moment des Todes. Wenn wir ihn in irdischen Ausdrücken schildern wollen: Das Allererfreulichste, das Allerentzückendste im Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt ist, von der anderen Seite angesehen, der Moment des Todes.
>
> Wenn wir uns die Vorstellung etwa aus der materialistischen Weltanschauung heraus gebildet haben, daß der Mensch mit dem Tode das Bewußtsein verloren habe, wenn wir keine richtige Vorstellung gewinnen können über diesen Fortgang des Bewußtseins - ich spreche das am heutigen Tage besonders aus, weil die Ursache, die Veranlassung dazu das Zusammenleben mit den lieben Toten ist, die in der letzten Zeit von uns gegangen sind -, wenn wir uns so schwer eine Vorstellung davon machen können, daß ein Bewußtsein über den Tod hinaus existiert, wenn man glaubt, das Bewußtsein verdunkelt sich - es scheint auch so, daß sich das Bewußtsein nach dem Tode verdunkelt -, dann müssen wir uns klar sein: Es ist nicht wahr, denn es ist das Bewußtsein ein überaus helles, und nur weil der Mensch noch ungewohnt ist, in der allerersten Zeit nach dem Tode in diesem übermäßig klaren Bewußtsein zu leben, tritt zunächst unmittelbar nach dem Tode etwas wie ein Schlaf zustand ein. Dieser Schlaf zustand ist aber das Entgegengesetzte von dem Schlaf zustande, den wir im gewöhnlichen Leben verbringen. Im gewöhnlichen Leben schlafen wir, weil das Bewußtsein herabgedämpft ist. Nach dem Tode sind wir in gewissem Sinne bewußtlos, weil das Bewußtsein zu stark, zu kräftig ist, weil wir ganz in Bewußtsein leben, und was wir brauchen in den ersten Tagen, ist ein Hineinleben in diesen übermäßigen Bewußtseinszustand. Wir müssen uns erst orientieren lernen in diesem übermäßigen Bewußtseinszustande, Wenn es uns dann gelingt, uns so weit darinnen zu orientieren, daß wir wie aus der Fülle der Weltgedanken heraus aufgehen fühlen: Das warst du! -

in dem Augenblicke, wo wir zu unterscheiden anfangen aus der Fülle der Weltgedanken unser vergangenes Erdenleben, erleben wir in dieser Fülle des Bewußtseins darinnen den Moment, von dem wir sagen können: Wir wachen auf. - Wir werden vielleicht erweckt durch ein Ereignis, das besonders bedeutsam in unser Erdenleben eingegriffen hat, das auch in die Ereignisse nach unserem Erdenleben eingreift.

Also es ist ein Sich-Gewöhnen an das übersinnliche Bewußtsein, an das Bewußtsein, das nicht auf der Grundlage und Stütze der physischen Welt aufgebaut ist, sondern das in sich selber wirkt. Das ist es, was wir «Aufwachen» nennen nach dem Tode. Man möchte sagen, dieses Aufwachen besteht in einem Sich-Zurechttasten des Willens, der, wie Sie wissen und wie Sie aus dem angeführten Vortragszyklus ersehen können, nach dem Tode sich besonders entwickeln kann. Ich habe da gesprochen von dem gefühlsartigen Willen, von dem willensartigen Gefühl. Wenn dieses willensartige Gefühlsleben sich hineintastet in die übersinnliche Welt, wenn es den ersten Taster macht, dann ist das Aufwachen eingetreten." (Lit.: GA 161, S 81f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf#page=81f))

Selbsterkenntnis ist nach dem Tod notwendig, um dieses hell strahlende Bewusstsein soweit abzudämpfen, dass das geschilderte «Aufwachen» erfolgen kann. Die Hinterbliebenen können diesen Prozess der Selbsterkenntnis unterstützen, indem sie des Toten und seines Erdenlebens gedenken:

"Also ein Abdämpfen nach und nach des Bewußtseins ist es, was man zu tun hat. Man kann also nicht von einem Erwachen sprechen wie in der physischen Welt, sondern von einem Erholen von der Überfülle des Bewußtseins zu dem Grade, den man ertragen kann, je nachdem, was man hier in der physischen Welt erlebt hat. Dazu ist etwas notwendig: Um nun in diesem alles überflutenden Lichtesbewußtsein sich nach dem Tode zurechtzufinden, dazu gehört als Ausgangspunkt die Erkenntnis des eigenen Wesens; dazu gehört, daß wir zurückblicken können auf das eigene Wesen, um gleichsam die Richtlinien zu finden, um uns in der geistigen Welt zu orientieren. Der Mangel an Selbsterkenntnis ist eben das Hindernis für das Bewußtsein nach dem Tode. Wir müssen in dem überflutenden Licht uns selbst finden. Und jetzt sehen Sie, warum das Bedürfnis kommt, den Toten zu charakterisieren, um ihm entgegenzukommen in dem Sich-finden." (Lit.: GA 157, S 160 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf#page=160))

Für das weitere Selbstbewusstsein nach dem Tod ist das unmittelbare Todeserlebnis selbst von entscheidender Bedeutung:

"Würden wir beim Durchgang durch die Todespforte dieses Erlebnis nicht haben können, das wir wissentlich mitmachen, das Weggehen unseres physischen Leibes, so würden wir nach dem Tode niemals ein Ich-Bewußtsein entfalten können! Das Ich-Bewußtsein nach dem Tode wird angeregt durch dieses Erleben des Hinweggehens des physischen Leibes. Für den Toten ist es von größter Bedeutung: Ich sehe meinen physischen Leib von mir hinwegschwinden. - Und das andere: Ich sehe aus diesem Ereignis heraus in mir selber die Empfindung erwachsen: Ich bin ein Ich. - Man kann das paradoxe Wort aussprechen: Könnten wir unseren Tod nicht erleben von der anderen Seite, würden wir nach dem Tode nicht ein Ich-Bewußtsein haben können. - So wahr die Menschenseele, wenn sie durch die Geburt oder auch schon durch die Empfängnis ins Dasein tritt, sich nach und nach dem Gebrauche des physischen Apparates anpaßt und dadurch das Ich-Bewußtsein im Leibe gewinnt, so wahr gewinnt das Menschenwesen das Ich-Bewußtsein nach dem Tode von der anderen Seite des Daseins dadurch, daß es das Abfallen des physischen Leibes von dem Gesamtmenschen erlebt." (Lit.: GA 168, S 13f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf#page=13f))

"Denn so wenig man im physischen Leben auf die Geburt zurückblickt, so unerläßlich ist es, daß man zwischen Tod und neuer Geburt auf den Tod zurückblickt. Der Tod steht immer im Rückblick da, nur nimmt er sich von der geistigen Seite anders aus. Er mag von der physischen Seite Schreckliches haben, von der anderen Seite ist er das herrlichste Ereignis, auf das man blicken kann. Er zeigt das Herrliche, daß der Geist über das Physische siegt, indem er sich ihm entringt. Das gehört zum Schönsten, dies Erlebnis, das man zwischen Tod und neuer Geburt hat im Rückblick." (Lit.: GA 174a, S 69 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174a.pdf#page=69))

"Ich habe Ihnen öfter davon gesprochen, daß der Moment des Todes ja in einer gewissen Beziehung etwas Schreckhaftes ist für das Leben hier im physischen Leibe. Die Menschen wenden ja auch gerne ihr Antlitz von dem Tode ab. Nach dem Tode ist der Anblick des Todes immer da - ich habe das öfters schon betont -, aber er

bedeutet dann nichts Furchtbares; sondern indem der Mensch hinblickt auf seinen eigenen Tod von der andern Seite des Lebens aus, ist in diesem Anblick immer die Gewißheit vorhanden, daß er ein Ich ist und ein Ich bleibt." (Lit.: GA 183, S 147f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf#page=147f))

Nachdem mit dem Tod der physische Leib abgelegt wurde, lebt der Tote zunächst in seinen drei höheren, nur übersinnlich erfahrbaren Wesensgliedern weiter. Das sind: der Ätherleib, der Seelenleib und das Ich. Da wir nun nicht mehr mit dem physischen Leib verbunden sind, verändert sich das Bewusstsein zwangsläufig ganz entscheidend. Alles das, was wir durch die physischen Sinnesorgane während des Erdenlebens wahrnehmen konnten, verschwindet bald. Ebenso die abstrakten Gedanken, die auf das physische Werkzeug des Gehirns angewiesen sind. Das heißt aber nicht weniger, als dass das meiste, was wir auf Erden im wachen Tagesbewusstsein erleben konnten, für uns sehr bald nicht mehr greifbar ist. Nur eine ganze kurze Zeit lang können gelegentlich die Sinneswahrnehmung und das abstrakte Denken aufrechterhalten werden, da es ja im Grunde nicht die physischen Organe sind, die wahrnehmen, sondern letztlich das selbstbewusste Ich, das mit Hilfe des Seelenleibes und des Ätherleibes durch die Sinnesorgane in Kontakt mit der Außenwelt kommt. Die physischen Organe prägen dem Ätherleib und dem Seelenleib nur ganz spezifische Gewohnheiten auf, wie sie für die sinnliche Wahrnehmung nötig sind. Solange der Ätherleib und der Seelenleib diese Gewohnheiten beibehalten, ist eine eingeschränkte sinnliche Wahrnehmung noch möglich. Es entstehen dann Erlebnisse, wie sie gelegentlich von Menschen geschildert werden, die nahe an den Tod herangekommen sind und später berichten, wie sie sich dann außerhalb ihres physischen Körpers wiedergefunden haben, sich dabei als über ihm schwebend empfanden und auf ihn herabblicken konnten und auch bewusst miterlebten, was Ärzte und Retter sprachen und taten, um sie wieder ins Leben zurückzurufen. Derartige außerkörperliche Erfahrungen sind gar nicht so selten. Auch ohne in unmittelbare Todesnähe zu kommen, treten sie gelegentlich spontan auf. Sie beruhen stets darauf, dass sich die drei höheren Wesensglieder zumindest teilweise vom physischen Körper lösen, aber noch die der physischen Welt angemessenen Gewohnheiten beibehalten.

Was uns zunächst bleibt, wenn die äußere Wahrnehmung und das Verstandesdenken schließlich vollständig dahinschwinden, ist der Blick in bzw. auf den eigenen Ätherleib. Er ist es, der das blendende Bewusstseinslicht in der Seele erregt, wenn er sich dem physischen Körper entreißt. Unser Bewusstsein, wie wir es uns auf Erden erworben haben, ist zunächst viel zu schwach um diese blendende Fülle zu bewältigen. Der allergrößte Teil der Bildekräftetätigkeit war ja während des irdischen Lebens der beständigen Erhaltung und Regeneration des physischen Leibes zugewendet und blieb uns deshalb völlig unbewusst; nur ein sehr, sehr geringer Teil der Lebenskräfte wurde in das seelische Erleben zurückgespiegelt, und nur diesen Teil vermag der Tote zunächst bewusst zu erfassen. Was also ist der Inhalt dieses Bewusstseins? Sinneswahrnehmung und Verstandesdenken sind es nicht mehr – dafür aber die Erinnerungen an das, was wir wahrgenommen und gedacht haben! Der Ätherleib ist nämlich der eigentliche Träger des Gedächtnises. Während unseres Erdenlebens können wir uns an viele Dinge, die wir erlebt haben, nur sehr schwach erinnern, an manche gar nicht mehr. Nach dem Tod leuchtet das Gedächtnis mit ungeheurer Stärke auf und zeigt uns das vergangene irdische Leben als lückenloses Lebenspanorama. Alle Erlebnisse, die wir hatten, stehen gleichzeitig und ganz deutlich vor unserem Seelenblick. Alles, was wir längst vergessen glaubten, erleben wir nun noch einmal, aber mit der nüchternen Distanz eines neutralen Beobachters, was daran liegt, dass sich der Ätherleib bereits vom Seelenleib zu lösen beginnt und gleichsam von außen angeschaut wird, was während des wachen Erdenlebens niemals der Fall ist. Die Zeit spielt hier keine Rolle mehr. Ähnliche Phänomene kennt man ja auch aus dem Traumleben, wo sich innerhalb von Sekundenbruchteilen ein ganzes gewaltiges Traumdrama entrollen kann.

Man wird das Ganze noch besser verstehen, wenn man sich vor Augen hält, wie das Gedächtnis des auf Erden verkörperten Menschen eigentlich funktioniert. Was immer die Seele augenblicklich erlebt, lebt der Ätherleib sehr stark mit - denn im Wachzustand sind Ätherleib und Seelenleib ganz stark mit einander verbunden - und bewahrt es als dynamische innere Lebenstätigkeit auf. Diese durch das seelische Erleben erregte Lebenstätigkeit greift sehr bald auf den physischen Körper über und prägt diesem entsprechende Spuren ein. Damit diese Spuren auch ein Leben lang erhalten bleiben, muss sie der Ätherleib beständig regenerieren. Der Ätherleib nimmt also das seelische Erleben auf, setzt es in eine entsprechende Lebenstätigkeit um und gräbt diese dem Körper ein. Damit wird aber das, was wir seelisch erlebt haben, zunächst in die Tiefe des physischen Organismus hinein „vergessen“. Denn wenn sich die Bildekräftetätigkeit ganz dem Körper zuwendet, kann sie keine seelischen Bilder mehr erregen. Das entspricht auch durchaus unserer alltäglichen Erfahrung, denn wir tragen das, was wir einmal erlebt haben nicht ununterbrochen im Bewusstsein, und es ist, wie mancher Prüfling schmerzlich bemerken muss, oft sehr mühevoll, Erlerntes wieder ins Bewusstsein heraufzuheben. In der frühesten Kindheit verbindet sich das, was wir erleben, am aller stärksten mit dem physischen Leib. Nur flüchtige Reflexe spiegeln sich in der Seele wider und fast alles gerinnt zu körperlichen

Strukturen. Alles, was wir als kleines Kind wahrnehmen, prägt sich dem Organismus so stark ein, dass wir uns später niemals daran erinnern können. Was wir als Baby nahezu bewusstlos wahrnehmen, gestaltet so überhaupt erst die Feinstruktur des Gehirns aus. Relativ leicht erinnern können wir uns nur an das, was wir mit dem voll erwachten Ichbewusstsein erlebt haben. Die dadurch gebildeten Gedächtnisspuren graben sich dem Organismus nur sehr oberflächlich ein. Die traumartigen Erlebnisse des Seelenleibes heften sich schon wesentlich stärker an den physischen Leib und können darum nur sehr viel schwerer wieder dem Dunkel des Vergessens entrissen werden. Deswegen können wir uns auch an die meisten nächtlichen Träume nur sehr wenig erinnern. Erst nach dem Tod werden uns die Erfahrungen des Seelenleibes lückenlos zugänglich. Tatsächlich ist das, was wir mittels des Seelenleibes erleben, sehr viel reicher als das, was wir mit dem vollen Selbstbewusstsein begleiten. Unser Selbstbewusstsein ist eben noch sehr schwach ausgebildet. Das nachtodliche Lebenspanorama zeigt uns daher vor allem jene Erfahrungen, deren wir uns auf Erden gar nicht so recht bewusst geworden sind, oder die wir gewaltsam in die tieferen Bewusstseinsschichten verdrängt haben. Das Lebenspanorama, das sich nach dem Tod unserem Seelenblick zeigt, unterscheidet sich daher doch sehr wesentlich von unserem irdischen Erinnerungsvermögen.

Was geschieht also, wenn wir uns an etwas erinnern? Erinnern heißt, dass wir die ätherischen Bildekräfte, welche die physischen Gedächtnisspuren beständig regenerieren, vom Körper abziehen und in das seelische Erleben zurückleiten. Die physischen Gedächtnisspuren beginnen sich dadurch aufzulösen, und nur wenn wir das Erinnerte wieder aus dem Bewusstsein entlassen, kann sie der Ätherleib dem physischen Körper neuerlich, vielleicht in modifizierter Form wieder einprägen. Es wäre also wahrscheinlich nicht sehr gesund, wenn wir uns an die frühesten Kindheitserlebnisse erinnern würden, denn dann könnte die Feinstruktur unseres Gehirns sehr leicht beschädigt werden. Erleben, Vergessen und Erinnern stellen einen wichtigen Lebenszyklus dar, durch den unser physischer Leib immer wieder nach Maßgabe unserer Lebenserfahrungen ganz leise umgestaltet und diesen angepasst wird. Bei den Tieren ist dieser Lebenszyklus beinahe ausschließlich auf eine kurze, sehr frühe Lebensepoche beschränkt. Beim Menschen ist diese Fähigkeit am stärksten in der frühen Kindheit ausgeprägt; mit zunehmendem Alter beginnt sich der Ätherleib bereits ganz vorsichtig vom physischen Leib zu trennen. Es fällt uns dann immer schwerer, Gedächtnisspuren unserem Organismus einzugraben, dafür tauchen aber plötzlich Jugenderlebnis wieder auf, an die man sich während des ganzen Lebens davor nicht erinnern konnte. Dieses Phänomen findet man bei älteren Menschen ja sehr häufig.

Solange wir auf Erden leben, sind die ätherischen Bildekräfte sehr stark dem physischen Leib zugewendet und verhindern dessen Zerfall. Nach dem Tod, wenn der physische Leib wegfällt, folgen sie ihrer inneren kosmischen Lichtnatur und gliedern sich dem kosmischen Geschehen ein. Schon wenige Tage nach dem Tod beginnt sich der Ätherleib normalerweise aufzulösen, wodurch auch das Lebenspanorama allmählich verblasst, gleichsam dünn und durchsichtig wird und nun anderen Erlebnissen Platz macht, die viel inniger mit unserem inneren Seelenwesen verbunden sind als dieser nüchterne Gesamtüberblick über die *äußeren* Geschehnisse des vergangenen Erdenlebens.

Der Tote tritt dann in jenen Bereich über, der in der geisteswisenschaftlichen Terminologie als Kamaloka, in der christlich-abendländischen Ausdrucksweise als Fegefeuer bezeichnet wird.

> "Gleichzeitig mit dem Erinnerungsbilde empfindet der Mensch, daß er immer größer und größer wird. Die Bilder, die ihn umgeben, welche die Bilder des vergangenen Lebens sind, vergrößern sich ebenfalls. Indem der Mensch sich noch im Ätherleib befindet, wächst er sozusagen in seine Umgebung hinein. Wenn der im Ätherleib befindliche Mensch ein Ereignis erlebt hat, das sich fünfzig Meilen entfernt abgespielt hat, dann ist das so, als ob er sich bis zu dem Schauplatz des Ereignisses ausdehnte. Wenn er einmal in Amerika war, fühlt er sich hinauswachsen bis nach Amerika. Im Ätherleib empfindet der Mensch das Immer-größer-Werden. Im Astralleib fühlt er sich dagegen auf gestückelt in verschiedene einzelne Teile. Er empfindet den astralischen Leib keineswegs als eine räumliche Einheit. Es gibt zum Beispiel Gallwespen, deren Vorder- und Hinterleib nur durch einen ganz dünnen Stiel verbunden sind. Das ist ein Beispiel dafür, wie auch in der physischen Welt zwei zueinandergehörige Teile nur durch eine Verbindung von sehr geringer Ausdehnung zusammengehalten werden. In der astralischen Welt kann es nun vorkommen, daß sogar überhaupt keine Verbindung zwischen zwei Teilen da ist und dennoch der eine Teil zum anderen gehört und diese Zugehörigkeit durchaus empfunden wird. Im Astralleib kann sich der Mensch an den verschiedensten Orten zugleich befinden. Wenn ein Mensch, der durch das Kamaloka hindurchgeht, in seinem Erdenleben einmal einem anderen einen physischen oder seelischen Schmerz zugefügt hat und im Rückwärtserleben zu diesem Zeitpunkt gelangt, dann fühlt er sich in dem anderen darin und erlebt dessen Schmerz in seinem eigenen Astralleibe. Alle Erlebnisse und Taten des vorangegangenen Erdenlebens werden in diesem Empfindungsspiegel zum zweitenmal vorgefunden. Das ist auch ein Teil des Kamalokalebens." (Lit.: GA

096, S 181f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=181f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), ISBN 3-7274-1571-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA157.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung*, GA 161 (1999), ISBN 3-7274-1610-6 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA161.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, GA 168 (1995), ISBN 3-7274-1680-7 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Mitteleuropa zwischen Ost und West*, GA 174a (1982), ISBN 3-7274-1741-2 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA174a.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Die Wissenschaft vom Werden des Menschen*, GA 183 (1990), ISBN 3-7274-1830-3 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA183.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Todeserlebnis&oldid=43677“
Kategorien: Grundbegriffe | Tod

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 10:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.202-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Todsünden

Aus AnthroWiki

Todsünden (lat. *peccatum mortiferum*) sind nach dem Katechismus der Katholischen Kirche besonders schwerwiegende Sünden wie Mord, Ehebruch oder Apostasie (Glaubensabfall) und grenzen sich dadurch von den sogenannten lässlichen Sünden ab. Noch schwerer wiegen nach katholischer Auffassung die himmelschreienden Sünden.

Aus anthroposophischer Sicht können Todsünden nicht wie lässlichen Sünden bereits im Kamaloka getilgt werden, sondern wirken in künftige irdische Inkarnationen nach und können auch nur im irdischen Dasein ausgeglichen werden.

Die 7 Todsünden

Der Begriff *Todsünde* wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft auch fälschlich für die sogenannten sieben Hauptlaster gebraucht. Diese sind aber keine Sünden im eigentlichen Sinn, denn Sünden sind augenblickliche, einzelne Verfehlungen, die im Astralleib wirken, wenn der Mensch einer momentanen Versuchung verfällt, während die Laster als dauerhafte, sich regelmäßig immer wieder geltend machende schlechte Angewohnheiten im Ätherleib leben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Todsünden&oldid=30344“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2008 um 16:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.461-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tohuwabohu

Aus AnthroWiki

Tohuwabohu (hebr. תֹּהוּ וָבֹהוּ , "*tohu-wa-vohu*", „wüst und leer“) ist ein Begriff aus der bilischen Schöpfungsgeschichte (Gen 1,2), der allgemein als großes Durcheinander aufgefasst wird, als Zustand des Chaos und der Verwirrung.

Die Bibel beginnt mit dem Satz „Bereshith bara elohim et hashamajim v’et ha'arez, v’ha'arez hajtah tohu vavohu ...“ (Genesis 1,2). Daraus wurde der hebräische Begriff entnommen und bedeutet nach Luther „wüst und leer“. Dabei bezeichnet *tohu* die Wüstheit, *wa* bedeutet „und“ und *vohu* ist die Leere. In der Einheitsübersetzung ist die Stelle mit „wüst und wirr“ übersetzt (Genesis 1,2).

Eberhard Klemp, ein Priester der Christengemeinschaft, übersetzt dagegen, wie folgt: "IM BEGINN schuf die Gottesmacht, zu der die Seele in scheuer Ehrfurcht aufblickt ELOHIM Himmel und Erde aus Welt-Erinnerung. Und die Erde trat ins Dasein TOHU WA BOHU - geist-erstrahlend und neue Gestaltung ersehnend - und Finsternis war auf dem Anlitz des Weltgrundes und im Luft-Element der Geist der ELOHIM wärmekraftend über dem Anlitz der Wasser." (Genesis 1,1-2: nach Eberhard Klemp, S. 47).

Tohuwabohu beschreibt also die größtmögliche Unordnung, die der ordnenden Hand Gottes bedarf.

Die hebräische Überlieferung gibt noch ein genaueres und lebendigeres Bild dieses Urchaos, aus dem die Welt entstanden ist, und dieses Bild lässt sich aus dem gestaltenden Charakter der Laute der Hebräischen Sprache nachempfinden. Rudolf Steiner gibt dazu folgende Anregung:

> "Der Laut, der da unserem T sich vergleichen läßt, der regt an ein Bild des Auseinanderkraftens von einem Mittelpunkt nach allen Seiten des Raumes, nach allen Richtungen des Raumes. Also in dem Augenblick, wo man den T-Laut anschlägt, wird angeregt das Bild von einem aus dem Mittelpunkt nach allen Richtungen des Raumes Auseinanderkraften, ins Unbegrenzte hin Auseinanderkraften. So daß wir uns also vorzustellen haben das Ineinandergewobensein der Elemente Wärme, Luft und Wasser und da drinnen ein Auseinanderkraften wie von einem Mittelpunkt aus nach allen Seiten, und wir würden dieses Auseinanderkraften haben, wenn nur der erste Teil des Lautgefüges da wäre, *tohu*.
>
> Der zweite Teil, was soll er ergeben? Er ergibt nun genau das Entgegengesetzte von dem, was ich eben gesagt habe. Der regt an durch seinen Lautcharakter — durch alles das, was wach wird in der Seele bei dem Buchstaben, der sich mit unserem B vergleichen läßt, Bet —, der regt an alles das, was Sie im Bilde bekommen, wenn Sie sich eine mächtig große Kugel, eine Hohlkugel denken, sich selbst im Inneren vorstellen und nun von allen Punkten, von allen inneren Punkten dieser Hohlkugel wiederum Strahlen nach innen sich denken, nach dem Mittelpunkt hereinstrahlend. Also Sie denken sich dieses Bild, einen Punkt inmitten des Raumes, von da aus Kräfte nach allen Richtungen des Raumes ausstrahlend, tohu; diese Strahlen sich gleichsam an einem äußeren Kugelgehäuse verfangend, zurückstrahlend in sich selber, von allen Richtungen des Raumes wieder zurück, dann haben Sie das *bohu*." (Lit.: GA 122, S 47)

Indem diese beiden Kräfte zusammenwirken, die eine, die mit dem *tóhu* zentrifugal auflösend nach außen strahlt, und die andere, die mit dem *bóhu*, zentripedal verfestigend nach innen strebt, beginnt sich die Schöpfung zu formen. Das ist das Urgeheimnis aller Formentstehung; in ihr wirken die physischen Zentralkräfte zusammen mit den ätherischen Kräften, die aus dem kosmischen Umkreis hereinstrahlen. Jede lebendige Form bildet sich aus dem Zusammenströmen dieser beiden Kräfte, jede lebendige Form bildet sich aus dem *tóhu-wa-vóhu*. Insbesondere gilt das für die Gestalt des menschlichen Leibes, den die Elohim nach ihrem gemeinsamen Bilde so formen, dass er zum Gefäß, zum leiblichen Träger des menschlichen Ich werden kann. Im *vóhu* wirken von der Peripherie her alle Kräfte des Tierkreises, die in ihrer Gesamtheit den makrokosmischen Menschen, den Adam Kadmon, bilden, der in der nordischen Mythologie als Riese Ymir bezeichnet wird. Dem entgegen wirken die vom Mittelpunkt der Erde ausstrahlenden Kräfte des *tóhu*, in denen, angedeutet durch das T, der schöpferische Funke des menschlichen Ichs

gezündet wurde. Und dieses Ich hat, entsprechend der Siebenheit der Elohim, zunächst einen siebenfältigen Charakter (siehe dazu auch GA 26, S 224ff).

In jedem Glied des menschlichen Leibes, in jedem Organ, wirken diese beiden Kräfte, *tóhu* und *vóhu*, in einem ganz bestimmten Verhältnis aufeinander. In den Sinnesorganen über wiegen beispielsweise die Kräfte, die von außen aus dem Tierkreis herunter strömen. Die Sinnesorgane sind gleichsam von außen in den Leib hineingebohrt und es gibt zwölf Sinne, die den 12 Tierkreiszeichen entsprechen.

Die Elohim bilden im Zuge des ganzen Schöpfungsvorganges die Formgestalt des physischen Menschenleibes, die Rudolf Steiner auch als Phantom bezeichnet hat – und zwar zunächst eine gemeinsame einheitliche Formgestalt für alle Menschen.

Auch nach dem Sohar, dem bedeutendsten Werk der jüdischen Kabbala, liegen in »Tohu und Bohu« die Geheimnisse von Stoff und Form beschlossen. *Tohu* hat weder Farbe noch Form, noch irgend eine andere Qualität, aber es liegen darin potentiell die Urkeime des Stoffes. *Bohu* aber hat in sich selber Bild und Form:

> "Und die Erde war »Tohu und Bohu«. >War< gibt die Zeitfolge richtig an. Ursprünglich war sie wie Schnee in Wasser, und aus diesem Gemenge quillt Unreines heraus. Aber hinein schlägt ein mächtiges Feuer, da weicht es zurück und bildet sich »Tohu« aus der Stätte der Unreinheit, als Nest alles Abfallenden. »Bohu« hingegen ist, was sich gereinigt hat von jenem Abfall. In diesem waltet »Finsternis«, das ist der geheimnisvolle Name jenes mächtigen Feuers, das jenes »Tohu«, jene »Welt des Abfalls«, überlagert, die durch dies Feuer Läuterung erfährt. Und der »Hauch Elohims« ist der heilige Hauch, der ausgeht vom lebendigen Elohim und über den Wassern weht. Wenn dieser Hauch weht, dann scheidet sich wie Schaum eine dünne Schicht der Unreinheit von jenem Abfall und aus immer weiterer Sammlung und Klärung wird »Tohu«: unvermengt mit Unreinem. Da aber entfährt ihm »ein mächtiger Windeshauch, der Berge spaltet und Felsen bricht« (Könige I. 19,11,12). Das ist der Sturm, den Elijahu erlebte. Wie aber »Bohu« sich läutert, da entspringt Erdbeben dem Sturme, wie es heißt: »Und nach dem Wind Erdbeben.« Und wie Finsternis sich läutert, bringt sie durch ihre geheimnisvolle Weise Feuer zur Vollendung, wovon es heißt: »Und nach dem Beben Feuer.« Und wird der Windhauch selbst geläutert und vollendet in seiner geheimnisvollen Weise, dann wird er zur Stimme des feinen Säuselns. Tohu ist eine Region, die weder Farbe (Qualität) hat noch Form und die nicht im Geheimnis des Bildhaften umfaßt wird. Nur gegenwärtig im Bilde erscheinend, wenn man es erkennend betrachtet, doch ist es selbst völlig bildlos. Denn jegliches Ding hat sein Gewand, nur »Bohu« nicht, das hat in sich selber Bild und Form. Des Stoffes Urkeime sind versenkt in die Prägungen von Tohu, in die sie eingegangen. Und von dort ziehen sie Heil der Welt heran, vermöge der Form ihrer Gewandung, Heil von oben nach unten. Und so hängt denn Hohles und Massiges im Raum, schwebend, wenn ein Aufstieg ist von unten nach oben, sich verbergend an bewölkten Tagen, wenn Wasser fließt aus den Tiefen zur Nährung von Tohu; wenn die unsinnige Freude herrscht, verbreitet sich Tohu in der Welt." (Lit.: Sohar, S 102f)

Literatur

1. Eberhard Klemp: *Das Schöpfungs-Wort. Eine Übertragung aus Genesis, Kapitel 1 bis 9 nach dem Hebräischen*, Selbstverlag, Krefeld 1995, S. 47, ISBN 3-9804349-0-7
2. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer): *Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005 (Diederichs Gelbe Reihe), ISBN 3-7205-2643-7
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), ISBN 3-7274-1220-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
4. GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte - Textausgabe der Online-Bibliothek

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tohuwabohu (http://de.wikipedia.org/wiki/Tohuwabohu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia

(http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tohuwabohu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tohuwabohu&oldid=44764“

Kategorien: Judentum | Bibel

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2011 um 10:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ton

Aus AnthroWiki

Ein **Ton** (von mhd. *dôn*, aus lat. *tonus* = Spannung) ist eine akustische Wahrnehmung, der physikalisch eine bestimmte Schwingung in einem festen, flüssigen oder gasförmigen elastischen Medium entspricht. Im physikalischen Sinn wird der Ton nach DIN 1320 stets als reiner Sinuston aufgefasst, bei dem die zugeordnete Schwingung nur eine einzige diskrete Frequenz umfasst und mathematisch durch eine reine Sinusfunktion dargestellt werden kann. Das ist eine Idealisierung, die in der Praxis nur näherungsweise, etwa durch eine schwingende Stimmgabel, erreicht werden kann. Reine Sinustöne klingen arm und steril und haben daher in der Musik keine tragende Bedeutung. Als Ton im musikalischen Sinn wird ein Klang bezeichnet, der den Grundton und eine Reihe harmonischer Obertöne umfasst, die dem Ton seine charakteristische Klangfarbe verleihen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ton&oldid=28927“
Kategorien: Physik | Akustik | Musik

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 17:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.410-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tonometer

Aus AnthroWiki

Tonometer sind fein gestimmte akustische Frequenzstandards, die in der Regel zu einem Set verbunden sind. Bekannt wurden vor allem die hoch präzise gebauten Tonometer des deutschstämmigen Musikinstrumentenbauers und Akustikers Rudolph Koenig (1832-1901). Koenig baute zwei Arten von Tonometern, die entweder aus einem Satz von Stimmgabeln oder einem Set von metallenen Klangstäben bestanden.

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus 25 Stimmgabeln (aus der Sammlung der *United States Military Academy* in West Point).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tonometer&oldid=37490“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Musik

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Klangstäbe. Die Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 369-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tonometer.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tonometer.jpg (450 × 294 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Klangstäbe. Die Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:05, 28. Jan. 2011		450 × 294 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Wikipedia:Klangstäben. Die Wikipedia:Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.
	00:04, 28. Jan. 2011		450 × 294 (14 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus metallenen Wikipedia:Klangstäbe. Die Wikipedia:Frequenz der Stäbe, die mit einem kleinen Hammer angeschlagen werden, ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Stablänge.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tonometer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tonometer.jpg&oldid=37487“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2011 um 00:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tors strid med jättarna av Mårten Eskil Winge.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tors_strid_med_jättarna_av_Mårten_Eskil_Winge.jpg (286 × 418 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Marten Eskil Winge – „Thors Streit mit den Riesen“, 1872

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:54, 17. Jul. 2006		286 × 418 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Marten Eskil Winge – „Thors Streit mit den Riesen“, 1872

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tors_strid_med_jättarna_av_Mårten_Eskil_Winge.jpg&oldid=2966“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 195-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Torshavn-logo.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Torshavn-logo.png (251 × 239 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/png)

- Logo von Tórshavn. Der Hammer symbolisiert den Namensgeber der Stadt, den der Vikinger Gott Thor.
- Lizenz: Public Domain
- Quelle: Torshavn.fo - Städtischer Busfahrplan 2004 (http://www.torshavn.fo/data/attachments/B02989DC-83C6-482A-8691-51BCEADAFC41/02FC9131-5D08-4200-81F7-B7CD460227D9.pdf)

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:28, 17. Jul. 2006		251 × 239 (42 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	*Logo von Tórshavn. Der Hammer symbolisiert den Namensgeber der Stadt, den der Vikinger Gott Thor. *Lizenz: Public Domain *Quelle: [http://www.torshavn.fo/data/attachments/B02989DC-83C6-482A-8691-51BCEADAFC41/02FC9131-5D08-4200-81F7-B7CD46022

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Thor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Torshavn-logo.png&oldid=2580“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:28 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tote

Aus AnthroWiki

Wie die **Toten** nach dem Tod in der geistigen Welt weiterleben und wie sie schließlich nach längerer oder kürzerer Zeit wieder zu einer neuen irdischen Inkarnation herabsteigen, hat Rudolf Steiner in vielen Schriften und Vorträgen ausführlich beschrieben.

Siehe dazu

- Tod
- Totenerweckung
- Leben zwischen Tod und neuer Geburt
- Lebenspanorama
- Kamaloka
- Wesensglieder der Toten
- Manen
- Reinkarnation
- Lebensvorschau
- Karma
- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tote&oldid=22776“
Kategorien: Grundbegriffe | Leben zwischen Tod und neuer Geburt

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2007 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.267-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Totenerweckung

Aus AnthroWiki

Rembrandt Harmensz van Rijn, Die Auferweckung des Lazarus, um 1630

Eine **Totenerweckung** oder **Auferweckung** (griech. εγειρω), die oft fälschlich mit der Auferstehung gleichgesetzt wird, ist unter geeigneten Umständen innerhalb einer Frist von etwa drei Tagen nach dem Tod möglich, sofern der physische Leib nicht irreparabel zerstört und sich der Ätherleib zwar weitgehend, aber noch nicht vollständig vom physischen Leib abgelöst und in der allgemeinen Ätherwelt zerstreut hat. Zumindest durch ein schmales Band, das oft als die sog. Silberschnur oder ähnlich bezeichnet wird, muss der Ätherleib noch mit dem physischen Körper verbunden sein. So wird es auch in einer Stelle des Alten Testaments beschrieben, wo es heißt:

> ... denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse; - 6 ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. 7 Denn der Staub muß wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Prediger 12,6 (http://www.bibel-online.net/buch/21.prediger/12.html#12,6)

Durch die Erweckung kehrt der Tote, anders als bei der Auferstehung, wieder in seinen ursprünglichen *sterblichen* Leib zurück. Durch die Totenerweckung wird also der Tod keineswegs endgültig besiegt.

Die Auferweckung vom Todesschlaf wurde systematisch in vielen vorchristlichen Einweihungsschulen, etwa in den ägyptischen Mysterien gepflegt. Der Einweihungschüler wurde für drei Tage in einen todesähnlichen Zustand versetzt, bei dem der Ätherleib so weit als möglich aus dem physischen Leib heraus gehoben wurde und nur durch den oben erwähnten dünnen silbernen Faden mit diesem verbunden blieb. Dadurch konnten sich die geistigen Erlebnisse, die der Einzuweihende im außerkörperlichen Zustand machte, ungehindert im Ätherleib abbilden und der nunmehr Eingeweihte konnte nach seiner Erweckung von seinen Erfahrungen berichten.

Die Totenerweckungen durch den Christus, die im Neuen Testament geschildert werden, sind auch als solche Einweihungszeremonien aufzufassen, die allerdings nicht systematisch innerhalb einer Mysteriengemeinschaft, sondern unmittelbar durch das Weltenschicksal herbeigeführt wurden. So ist es z.B. bei der Erweckung des Lazarus:

> "Bei der Einweihung, wie sie im Johannes-Evangelium beschrieben ist, geht der Astralleib zusammen mit dem Ätherleib aus dem physischen Leib heraus. Dieser bleibt dann wie im Tode zurück. Das liegt zugrunde, wenn geschildert wird, daß Lazarus drei Tage im Grabe lag. Das Lazaruswunder ist also das Bild einer Einweihung. Es handelt sich darum, den Astral- und Ätherleib wieder in den physischen Leib zurückzuführen. Das vollbringt der Meister. Der Mensch ist jetzt ein Auf erweckter, der sich an die Erlebnisse in den höheren Welten erinnern kann." (Lit.: GA 094, S 203 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=203))

Der auferweckte Lazarus wurde dadurch zum Jünger Johannes, der im Johannes-Evangelium Zeugnis von seinen Einweihungserlebnissen ablegen konnte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Totenerweckung&oldid=45728“
Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 10:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Totengericht

Aus AnthroWiki

Das **Totengericht** ist eine Vorstellung in der ägyptischen Mythologie. Es besteht aus einem Tribunal von 42 Totenrichtern. Osiris fungiert dabei als oberster Richter.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Unterwelt
- 2 Das Totengericht
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Die Unterwelt

Nach dem Tod kehrte nach den Vorstellungen der Ägypter der Ka im Duat (= Totenreich) ein. Die Vorstellung vom Jenseits war beeinflusst von der Welt, die die Ägypter sahen: ein Fluss mit sandigem Ufer (gewiss eine Anspielung auf den Nil), der durch eine von Bergen umgebene Ebene floss. Für die neu angekommene Seele gab es dort Furcht einflößende Hindernisse wie etwa gefährliche Seen, Inseln und Wüsten, ein Feuersee und ein Hügel, auf dem ein Kopf erschien, wenn sich die Seele ihm näherte. Außerdem gab es Dämonen mit Namen wie beispielsweise: "Der Rückwärtsblickende, der aus dem Abgrund kommt". Die Dämonen versuchten, die Seele mit Stöcken, Speeren, Vogelfallen und Netzen zu fangen. Die Seele konnte sich nur retten, wenn sie die geheimen Namen der Dämonen kannte, die im Totenbuch nachzulesen waren.

Ägyptische Sargtexte konnten daher Karten der Unterwelt und Zaubersprüche enthalten, um den Toten im Totenreich bei der Bewältigung der Gefahren zu helfen. In einem solchen Sargtext wurde auch das Schicksal von entlarvten Feinden des Sonnengottes Re beschrieben: sie wurden geköpft, zerstückelt, verbrannt oder lebend in einen Kessel kochenden Wassers geworfen. Nachdem die Seele sechs Stunden lang überlebt hat, wurde sie vor das Tribunal der 42 Richter geführt.

Das Totengericht

Osiris saß vor den Göttinnen Isis und Nephthys, die um die Toten trauerten. Vor ihm wurde das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Maat aufgewogen. Anubis überprüfte das Lot und fungierte damit als Wiegemeister. Thot notierte das Ergebnis und berichtete es dann Osiris. Gleichzeitig musste der Verstorbene beim Ritual mit dem Namen "Negative Bekenntnis" erklären, dass er sich bestimmter Vergehen, z.B. Verrat, Prahlerei, Täuschung, Veruntreuung, Raub und Diebstahl nicht schuldig gemacht habe.

War das Herz leichter als oder genauso schwer wie die Feder, war der Verstorbene berechtigt, ins Jenseits zu gehen. War aber das Herz schwerer, so war die Seele von Schuld beladen und konnte nicht mehr gerettet werden. Dann wurde sie von Ammit gefressen, und es folgte der zweite Tod. Dieser war für den Ägypter die schwerste Strafe. Allerdings konnte man sich mit einem Zauberspruch davor schützen, dass einen das Herz verrät.

Siehe auch

- Psychostasie

Literatur

- Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*, Beck, München 2001, ISBN 3-406-49707-1
- Hans Bonnet: Artikel *Jenseitsgericht*, in: Hans Bonnet: *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Berlin 1952, S. 334-341
- Klaus Koch: *Geschichte der ägyptischen Religion*, Kohlhammer, Stuttgart 1993, ISBN 3-17-009808-X
- Siegfried Morenz: *Rechts und links im Totengericht*, in: Siegfried Morenz: *Religion und Geschichte des alten Ägypten. Gesammelte Aufsätze*, Köln 1975, S. 281-294

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Totengericht (http://de.wikipedia.org/wiki/Totengericht) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Totengericht&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Totengericht&oldid=29607“
Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Totengerichtgericht.jpg

Aus AnthroWiki

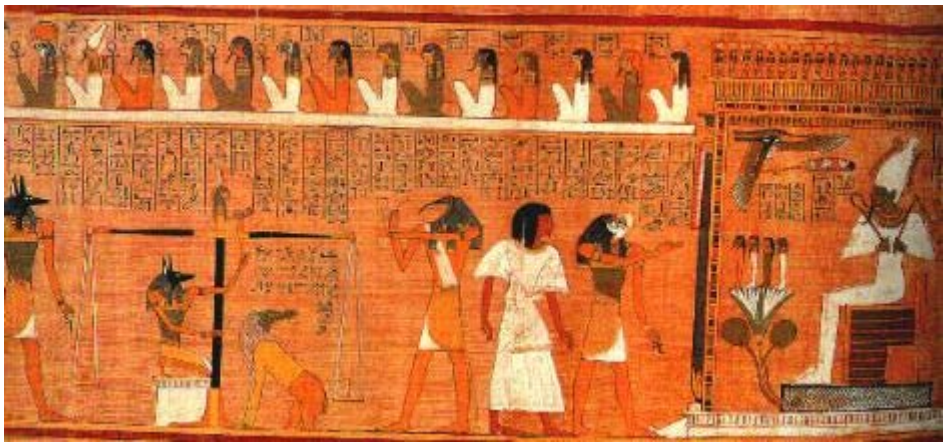

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Totengerichtgericht.jpg (469 × 218 Pixel, Dateigröße: 32 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Totengericht

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:20, 6. Jan. 2007		469 × 218 (32 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Totengericht

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ka

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Totengerichtgericht.jpg&oldid=20114“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2007 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Totenreich

Aus AnthroWiki

Das **Totenreich**, das in den überlieferten mythologischen Jenseitsvorstellungen vieler Völker beschrieben wird, ist jener Weltbereich, in den die Seele des Menschen nach dem Tod einkehrt. Das Totenreich wird dabei entweder als paradiesisches Reich des Lichtes geschildert, in dem die Seele von allen Leiden befreit in unmittelbarer Anschauung der göttlichen Welt leben darf, oder als unterirdisches Schattenreich, in dem die Seele unsägliche Qualen erleidet. Während in alten Zeiten das Jenseits noch vorwiegend lichtvoll empfunden wurde, treten seit Beginn des Kali Yugas die Schilderungen der finsteren Unterwelt immer mehr in den Vordergrund. Schon die Ägypter kannten die finstere Unterwelt, das unterirdische Duat; die Griechen und Römer nannten sie Hades bzw. Orkus. Im hebräischen Tanach wird das finstere Totenreich als Scheol (hebr. שאול) bezeichnet. Der bei uns gebräuchliche Begriff der Hölle (ahd. *hella*, mhd. *helle*) leitet sich vom germanischen Totenreich und seiner Beherrscherin *Hel* ab.

Ob die menschliche Seele nach dem Tod in das Paradies auffahren darf oder in die Unterwelt stürzt, wird in vielen Überlieferung vom Ausgang des Totengerichts abhängig gemacht, bei dem die Seele gemäß ihrer Taten im abgelaufenen Erdenleben gewogen wird. Die Verbannung in die Unterwelt muss keine dauerhafte sein. Oft dient sie nur der notwendigen Läuterung, ehe die Seele in den Lichtbereich aufsteigen darf. Sie wird dazu für eine bestimmte Zeit durch das Kamaloka oder Fegefeuer geführt, ehe sie in die geistige Welt aufsteigen darf.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Totenreich&oldid=29618“
Kategorie: Tod

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trance-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Trance-Bewusstsein** (auch *Mineralisches Bewusstsein*, *Todes-Bewusstsein*, *All-Bewusstsein*) hatte der Mensch auf dem alten Saturn, als von seinem ganzen Wesen erst der physische Leib veranlagt wurde. Es ist ein ganz dumpfes Bewusstsein, dumpfer noch als unser heutiges Schlaf-Bewusstsein, aber von ungeheurer, universeller Weite, das die Zustände des ganzen Kosmos miterlebt. Nur medial veranlagte Menschen können sich heute in diesen Bewusstseinzustand versetzen. Natürlicherweise haben heute die Mineralien das Trance-Bewusstsein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trance-Bewusstsein&oldid=2236“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 17:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Transfiguration Raphael.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.067 × 1.608 Pixel, Dateigröße: 271 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Raffael, Transfiguration (Verklärung Christi), 1520. Dieses letzte Gemälde Raffaels, von ihm weitgehend eigenhändig gemalt, wurde erst kurz vor seinem Tod fertiggestellt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:24, 21. Sep. 2007		1.067 × 1.608 (271 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Raffael, Transfiguration (Verklärung Christi), 1520 Dieses letzte Gemälde Raffaels, von ihm weitgehend eigenhändig gemalt, wurde erst kurz vor seinem Tod

					fertiggestellt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Transfiguration Raphael.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Johannes (Evangelist)
- Verklärung Christi

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Transfiguration_Raphael.jpg&oldid=28566“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 05:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 432-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transmutation

Aus AnthroWiki

Durch die **Transmutation** (*transmutatio metallorum*) wird ein Ding in Substanz und Qualität verändert. In der Alchemie verstand man darunter die Umwandlung unedler Metalle wie Blei oder Quecksilber in Edelmetalle, namentlich in Gold oder Silber. Die Transmutation wurde durch Tingierung des unedlen Metalls mit dem Stein der Weisen erzielt. Wesentlicher als die bloß äußere Umwandlung des Stoffes erschien dem wahren Alchemisten allerdings die mit dieser Prozedur zugleich verbundene innere Läuterung und Verwandlung der Seele.

Im modernen physikalischen Sprachgebrauch versteht man unter Transmutation die durch eine Kernreaktion bewirkte Umwandlung eines chemischen Elementes in ein anderes, die mit einem sehr hohen Energieaustausch verbunden durch eine bloße chemische Reaktion nicht möglich ist. Es ist daher wissenschaftlich umstritten, ob die von den Alchemisten durchgeführten *Transmutationen* tatsächlich zu einer Elementumwandlung führten. Aus physikalischer Sicht wäre eine derartige *sanfte* Transmutation nur auf katalytischem Weg durch geeignete Kopplung energieliefernder und energieverbrauchender Kernreaktionen denkbar, wofür es aber zur Zeit noch keine brauchbaren kernphysikalischen Forschungansätze gibt. Alexander von Bernus, der große Alchemist des 20. Jahrhunderts geht allerdings davon aus, dass einzelnen Alchemisten tatsächlich die Umwandlung unedler Metalle zu Gold gelungen sei und dass sie auch alle analytischen Mittel zur Hand gehabt hätten, echtes von falschem Gold zu unterscheiden:

> "Eine spätere Zeit - und sie liegt vielleicht nicht einmal allzu ferne - wird zu einem anderen Urteil kommen. Tatsächlich liegen einwandfrei beglaubigte Zeugnisse von Transmutationen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert vor, und überdies braucht man gar nicht einmal so weit zurückgreifen; es finden solche auch noch heute vereinzelt statt, so wie sie früher stattgefunden haben." (Lit.: Bernus 1994)

Umstritten ist auch die *biologische Transmutation*, die von einzelnen Forschern, wie Corentin Louis Kervran (20. Jahrhundert) und früher schon von Albrecht von Herzeele (19. Jahrhundert), berichtet wurde. Herzeele beschrieb, dass Samen, die in destilliertem Wasser unter Abschluss von UV-Licht (Glasglocke) keimen, nach einiger Zeit einen erhöhten Gehalt an Kalium, Phosphor, Magnesium und auch anderen Elementen aufweisen. Auch nahm er an, dass Pflanzen beispielsweise Magnesium in Kalzium und dieses weiter in Stickstoff verwandeln können, wodurch nährstoffarme Böden wieder angereichert würden. Kervran, der 1975 wegen dieser Arbeiten sogar für den Nobelpreis für Medizin vorgeschlagen wurde, versuchte durch die biologische Transmutation zu erklären weshalb *"Hühner laufend neue Eier mit normalen Kalkschalen legen können, auch wenn ihr Futter keinen Kalk enthält"* (Lit.: vgl. auch Junius, S 20ff).

LIteratur

1. Alexander von Bernus: *Alchymie und Heilkunst*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1994
2. Manfred M. Junius: *Praktisches Handbuch der Pflanzen-Alchemie*, Ansata-Verlag, Interlaken 1982

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Transmutation&oldid=36535“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 20:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.226-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transsubstantiation

Aus AnthroWiki

Der Begriff der **Transsubstantiation** (kirchenlatein. "Stoffverwandlung"), der **Wandlung**, bezeichnet in der Theologie einiger christlicher Kirchen die Verwandlung von Brot in den Leib und von Wein in das Blut Jesu Christi beim Abendmahl (Eucharistie) während des Gottesdienstes.

Diese sogenannte Realpräsenz Christi war während des Mittelalters Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Sie wird heute von der Römisch-Katholischen Kirche und der Christengemeinschaft, mit Einschränkungen auch in den Ostkirchen und in der anglikanischen Kirche gelehrt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Transsubstantiation in der Theologie
- 2 Andachtsformen aufgrund der Transsubstantiation
- 3 Transsubstantiationslehre im ökumenischen Gespräch
- 4 Transsubstantiation in der Alt-Katholischen Kirche
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Transsubstantiation in der Theologie

Substanz (Ousia) bezeichnet in der Philosophie das Wesen eines Dinges. Dabei unterschied Platon das geistige Wesen von der äußeren Gestalt. Eine Trans-Substantiation findet dann statt, wenn sich das Wesen einer Sache ändert. Sie bezeichnet den Wechsel von einer „substantia“ in eine andere. Sie ist zu unterscheiden von einem Wechsel der sinnlichen und äußerlichen Akzidentien. Diese Idee machte Augustinus für die Theologie fruchtbar. Sie wurde vor allem von Bonaventura und Thomas von Aquin weitergedacht.

Transsubstantiation ist die bei der Konsekration innerhalb des Hochgebets der Messe erfolgende Wesensverwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Sie wurde auf dem 4. Laterankonzil 1215 als Dogma formuliert und durch das Konzil von Trient (13. Sitzung, Dekret über das Sakrament der Eucharistie, Kap. 4: DH 1642) bekräftigt:

> *Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung genannt.*

Diese Lehre bedeutet, dass Brot und Wein der Gestalt (Akzidenz) nach das bleiben, was sie vorher waren, aber ihrem *Wesen* nach etwas anderes geworden sind. Im Unterschied zur heutigen Vorstellung einer Reproduzierbarkeit durch den Menschen ist für die Vorstellung der eucharistischen Transsubstantiation entscheidend, dass sie von Gott gemacht wird und daher stets als Gnade empfangen wird.

Ein Beispiel für Transsubstantiation außer der Eucharistie gibt es weder im kirchlichen noch im weltlichen Bereich. Wichtig für das Verständnis der eucharistischen Transsubstantiation ist, dass Gott der Handelnde in der Eucharistiefeier ist. Denn der Priester handelt in der Eucharistiefeier als Stellvertreter Christi. Von daher ist die Transsubstantiation eine als Gnade empfangene Verwandlung.

Die Lehre von der Transsubstantiation war und ist nicht unumstritten. Schon vor der feierlichen Verkündigung 1215 gab es über die Transsubstantiation theologische Auseinandersetzungen in der Kirche, so im 9. und 11. Jahrhundert im ersten und zweiten Abendmahlsstreit.

Trotz dieser und anderer Kritik setzte sich die noch heute gültige kirchliche Lehrmeinung durch.

Die ursprünglich vorherrschende Auffassung, dass Brot und Wein nach den Einsetzungsworten real Leib und Blut Christi seien, änderte sich seit dem Hochmittelalter dahingehend, dass sich der Realitätsbegriff vom geistigen Wesen auf die äußere Gestalt hin verschob bzw. umkehrte. In diesem Wandel drückte sich der allmähliche, stark umkämpfte Wandel vom Realismus zum Nominalismus aus (Universalienproblem): Das Bedeutende und das Bedeutete fielen auseinander. Eine Folge war die Kirchenspaltung in der Reformation.

In der gegenwärtigen katholischen Theologie werden für das Begriffspaar „Substanz – Akzidenz“ gern personale Begriffe verwendet, die betonen, dass es um die Vergegenwärtigung des Opfers Christi geht, der sich wirklich und vorbehaltlos an die Kirche verschenkt („in die Hände der Sünder“) und sie dadurch selbst zu seinem Leib werden lässt. *„Empfangt, was ihr seid: der Leib Christi. Werdet, was ihr empfangt: der Leib Christi“* (Augustinus von Hippo). Derartige Deutungsversuche werden vom kirchlichen Lehramt jedoch als unzureichend, ja irrig angesehen, sofern damit ein Abgehen von der traditionellen Transsubstantiationslehre verbunden ist. Vgl. hierzu auch Transsignifikation und Transfinalisation.

Andachtsformen aufgrund der Transsubstantiation

Seitdem haben sich innerhalb der römisch-katholischen Kirche zahlreiche Andachtsformen entwickelt, die der Verehrung des Leibes und Blutes Christi dienen – Aussetzung (*Ausstellung*) von Hostien in Monstranzen (z. B. bei Fronleichnamsprozessionen) etc.

Berichte davon, dass sich außer der Substanz auf wunderbare Weise auch die Akzidentien geändert hätten – sogenannte Hostienwunder, etwa blutende Hostien oder gar die Verwandlung einer Hostie in den Schmerzensmann während der Messe – unterstreichen die dogmatische Aussage von der Verwandlung der Substanz.

Transsubstantiationslehre im ökumenischen Gespräch

Die Transsubstantiation wird außerhalb der Römisch-katholischen Kirche als Begriff im Sinne einer dogmatischen Definition im Allgemeinen nicht akzeptiert. Die Orthodoxe Kirche bekennt ebenfalls eine *Veränderung* und nennt die Gestalten von Brot und Wein beim Kommunionempfang „kostbarer Leib und kostbares Blut unseres Herrn Jesus Christus“, kennt aber die Definition von Transsubstantiation nicht. Im Protestantismus gibt es weit auseinandergehende Konzepte, von der leiblichen Gegenwart Christi nach lutherischem Verständnis (Konsubstantiationslehre) über die „geistige Gegenwart“ (reformiertes Verständnis) bis hin zur Gedenkfeier (Verständnis als „Zeichen“). Aus römisch-katholischer Sicht wird von einer Transsubstantiation in einem protestantischen Gottesdienst wegen der als ungültig angesehenen protestantischen Weihen nicht ausgegangen, wohingegen die "Gültigkeit" jedenfalls des Lutherischen Abendmahls im Sinne einer Realpräsenz vom heutigen Papst Bendedikt XVI. als Chef der Kongergation für Glaubensfragen außer Streit gestellt wurde (Schreiben des Präfekten der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger an den evangelischen bayerischen Landesbischof, 1993).

Luther selbst verurteilte die Transsubstantiation (im Unterschied zu Melanchthon) nicht als eine falsche bzw. zu verwerfende Lehre, sondern sah sie als den Versuch an, mit philosophischen Begriffen das Geheimnis (Mysterium) der Realpräsenz zu definieren, was er als unstatthaft und unangemessen ansah. Das bekenntnisgebundene Luthertum folgt ihm darin.

Im ökumenischen Gespräch wird versucht zu klären, ob und wie sich bei unterschiedlicher theologischer Begrifflichkeit eine sachliche Identität bestimmter Glaubensinhalte feststellen lässt. Ein Konsens in der Sache kann im Hinblick auf das orthodoxe und katholische Eucharistieverständnis jedenfalls bereits als erreicht gelten. De facto erkennen wohl auch Lutherische Evangelische und Römisch-Katholische Kirche das Abendmahl insoweit gegenseitig

an (vgl. ökumenischer Text „Kirche und Rechtfertigung" (1994), der katholischerseits das o.g. Ratzinger-Zitat aufgreift.

Transsubstantiation in der Alt-Katholischen Kirche

Die alt-katholische Theologie lehnt sowohl die katholische Transsubstantiationslehre als auch evangelische Konsubstantiationslehre ab, da die Wandlung ein Mysterium sei und der Substanzbegriff ein vergeblicher Versuch, ein göttliches Geheimnis zu erklären. Eine Erklärung stehe dem Menschen nicht zu; deshalb lehrt die Alt-Katholische Kirche, die Wandlung ohne Erklärungsversuche als gottgegebenes Geheimnis zu akzeptieren.

Literatur

- Hans-Joachim Schulz: *„Wandlung“ im ostkirchlich-liturgischen Verständnis. Eine Orientierung im Disput um Transsubstantiation und Transsignifikation*. In: Catholica 40 (1986), S. 270–286.
- Michael Debus: *Auferstehungskräfte im Schicksal. Die Sakramente der Christengemeinschaft*. Urachhaus, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-8251-7526-9
- Jürgen Diestelmann: Usus und Actio – Das Heilige Abendmahl bei Luther und Melanchthon, Pro Business, Berlin 2007. ISBN 978-3-86805-032-5

Weblinks

- Martin A. Hainz: *Translation als Transsubstantiation*, 2006 (http://www.literatur-religion.net/essay/e7hainz.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Transsubstantiation (http://de.wikipedia.org/wiki/Transsubstantiation) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Transsubstantiation&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Transsubstantiation&oldid=27784“
Kategorien: Christentum | Katholische Theologie | Eucharistie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 01:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.096-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transzendental

Aus AnthroWiki

Transzendental (von lat. *transcendere* „übersteigen“) sind nach Immanuel Kant alle Erkenntnisse, die sich auf die notwendigen, a priori, d.h. *vor* jeder Erfahrung, gegebenen Bedingungen jeder möglichen Erfahrung beziehen.

> "Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt" (Lit.: KrV Einl. VII, 168—Rc 83)

Literatur

- Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, Meiner Verlag. Hamburg 1998. Mit einer ausführlichen Bibliographie von Heiner Klemme. ISBN 3-7873-1319-2.
- Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, Suhrkamp. Frankfurt am Main 1974. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. ISBN 3-518-27655-7.

Weblinks

- Kritik der reinen Vernunft: 1. Auflage (http://www.gutenberg.org/etext/6342) , 2. Auflage (http://www.gutenberg.org/etext/6343) vollständig als unformatierte Textdatei (Project Gutenberg)
- Kritik der reinen Vernunft - 1. Auflage (http://gutenberg.spiegel.de/kant/krva/krva.xml) - im Projekt Gutenberg-DE
- Kritik der reinen Vernunft - 2. Auflage (http://gutenberg.spiegel.de/kant/krvb/krvb.xml) - im Projekt Gutenberg-DE
- Kant-Informationssystem: Sämtliche Werke und Briefe im Volltext (http://www.korpora.org/Kant/) – Angebot des Instituts für Kommunikationsforschung und Phonetik und der Abteilung Kantforschung des Philosophischen Seminars der Universität Bonn

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Transzendental&oldid=31839“
Kategorien: Philosophie | Idealismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2009 um 09:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 358-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Transzendenz

Aus AnthroWiki

Transzendenz (von lat. *transcendere* „übersteigen“) im philosophisch-geisteswissenschaftlichen Sinn bezeichnet etwas, das die Grenzen des gegenwärtigen Bewusstseins übersteigt und daher nicht in den Bereich der sinnlichen oder übersinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit fällt. Der Gegenbegriff dazu ist die Immanenz, die all das umfasst, was prinzipiell innerhalb der Grenzen des Bewusstseins erfahren werden kann. Wo diese Grenze liegt, durch die Immanenz und Transzendenz voneinander geschieden sind, hängt von der Art und Weite des jeweiligen Bewusstseins ab und ist individuell verschieden. Durch geistige Schulung kann das Bewusstsein erweitert und dadurch die Grenze zum Transzendenten hinausgeschoben werden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Transzendenz&oldid=29408“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 01:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.123-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Traum-Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das heutige **Traum-Bewusstsein** ist ein umgewandeltes Rudiment des Bilder-Bewusstseins, das der Mensch auf dem alten Mond hatte. Eng verwandt ist der Traum mit unserem Gefühlsleben; im Gefühl träumen wir eigentlich beständig auch während des wachen Tageslebens. Das Ich-Bewusstsein ist im Traum nur undeutlich vorhanden, weil hier nur ungenügend zwischen *innen* und *außen* unterschieden wird. Wir schwimmen dadurch mit unserer Traumwelt zusammen und können uns nicht recht von ihr unterscheiden.

Eine besondere Form des Traums ist der sog. Klartraum / Klartraum, bei dem sich der Träumende bewusst ist, dass er träumt.

Der Traum ist ein Symboliker, der, veranlasst durch *äußere Vorgänge*, etwa das Krähen eines Hahnes am Morgen, oder *innere unregelmäßige Zustände*, etwa Zahnschmerzen, lange bildhafte dramatische innere Erlebnisse hervorruft. Wenn z.B. im Schlaf das Sonnenlicht auf unsere Augenlider fällt, kann sich das im Traum als große Feuersbrunst darstellen. Oder wenn wir starke Kopfschmerzen haben, kann man das im Traum als düsteres spinnwebenverhangenes Gewölbe oder ähnlich erleben. Das Bildmaterial, aus dem sich die Traumwelt aufbaut, besteht aus Reminiszenzen an das wache Tagesleben. Es sind Erinnerungsbilder, die wir zumeist in den vorangegangenen zwei bis drei Tagen halbbewusst oder unterbewusst aufgenommen haben, die nun in einer völlig neuen und meist sehr wirren Ordnung durcheinandergewirbelt werden, die der Naturgesetzlichkeit der sinnlichen Welt oft spottet. Es können sich allerdings auch wirkliche geistige Tatsachen im Traum ausdrücken.

Die Auswahl der Bilder, die sich im Traum an den äußeren oder inneren Auslöser angliedern, hängt häufig mit einem sprachlichen Gleichklang zusammen. So werden etwa schadhafte *Zähne* gerne durch schadhafte *Zäune* symbolisiert.

Der traumerfüllte Schlaf tritt ein, wenn sich der Astralleib bereits vom physischen Leib gelöst hat, wie das im Schlaf üblich ist, aber noch eine gewisse Verbindung mit dem Ätherleib hat, der im Bett zurückbleibt. Der Mensch beginnt dann gewisse Vorgänge in seinem Ätherleib in bildhafter Form wahrzunehmen. In Träumen, in denen man sich selbst gegenübertritt, nimmt man einen Teil des eigenen Astralleibs wahr.

Physiologisch gesehen entsteht der Traum dadurch, dass infolge der verminderten Ernährung des oberen Menschen durch den mittleren Menschen im Schlaf das Gehirn wahrzunehmen beginnt, was im mittleren Menschen geschieht. Das äußert sich in Symbolen. Die okkulte Forschung zeigt, dass im Gehirn ein geheimnisvolles Rückenmark verborgen liegt, das die Träume hervorruft. (Lit.: GA 128, S 22ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA128.pdf#page=22ff)) Für gewöhnlich werden dabei nur solche Prozesse im mittleren Menschen wahrgenommen, die irgendwie ungeregelt, krankhaft und leise schmerzhaft sind. Aufkeimende Krankheiten kündigen sich daher oftmals durch das Traumleben an.

Durch konsequente geistige Schulung werden die Träume regelmäßiger und sinnvoller. Dann können sich auch geistige Wirklichkeiten im Traum enthüllen. Den wahren Wert dieser Erlebnisse wird man aber nur mit einem dem normalen Wachleben gegenüber gesteigerten Bewusstsein sachgemäß beurteilen können.

> "... betrachten wir einmal das Leben eines heutigen gewöhnlichen Menschen. Das Leben eines solchen verläuft so, daß er von früh bis spät seiner Arbeit und seinen täglichen Erfahrungen nachgeht, daß er seinen Verstand anwendet und seine äußeren Sinne gebraucht. Er lebt und arbeitet also in einem Zustand, den wir den Wachzustand nennen. Das ist aber nur ein Zustand; ein anderer ist der, der zwischen Wachen und Schlafen liegt. Da ist der Mensch sich bewußt, daß Bilder durch seine Seele ziehen, Traumbilder. Sie beziehen sich nicht direkt auf die äußere Welt, auf die gewöhnliche Wirklichkeit, sondern indirekt. Diesen Zustand können wir den Traumzustand nennen. Es ist sehr interessant zu studieren, wie dieser Zustand verläuft. Viele Menschen werden der Meinung sein, daß der Traum etwas ganz Sinnloses ist. Das ist nicht der Fall. Auch beim heutigen Menschen haben die Träume einen gewissen Sinn, nur nicht den Sinn, den die Erlebnisse im Wachzustande haben. Im Wachen stimmt unsere Vorstellung immer mit bestimmten Sachen und Erlebnissen überein; beim Traum gestaltet sich das anders. Man kann zum

Beispiel schlafen und träumen, daß man auf der Straße Pferdegetrappel hört; man wacht auf und merkt, daß man das Ticken einer Uhr gehört hat, die man neben sich liegen hatte. Der Traum ist ein Symboliker, ein Sinnbildner, er drückte das Ticktack der Uhr sinnbildlich durch Pferdegetrappel aus. Man kann ganze Geschichten träumen. Ein Student zum Beispiel träumt von einem Duell mit allen vorangehenden Einzelheiten, von der Forderung auf Pistolen bis zum Krachen des Schusses, der ihn aufweckt. Da zeigt es sich, daß er den Stuhl, der neben seinem Bett stand, umgeworfen hatte. Ein anderes Beispiel: Eine Bäuerin träumt vom Kirchgang. Sie tritt in die Kirche, der Priester spricht erhabene Worte, seine Arme bewegen sich; auf einmal werden seine Arme zu Flügeln, und dann fängt der Geistliche plötzlich an zu krähen wie ein Hahn. Sie wacht auf, und draußen kräht der Hahn.

Man sieht daraus, daß der Traum ganz andere Zeitverhältnisse hat als das Tagesbewußtsein, denn bei den angeführten Träumen tritt die eigentliche Ursache als zeitlich letztes Ereignis ein. Das rührt davon her, daß ein solcher Traum, verglichen mit der physischen Wirklichkeit, in einem Augenblick durch die Seele schießt und seine innere Zeit hat. Man muß sich das in der folgenden Weise vorstellen: Indem der Aufwachende sich an alle Einzelheiten erinnert, dehnt er diese innere Zeit selbst aus, so daß es ihm erscheint, als ob die Ereignisse in der entsprechenden Zeitlänge abgelaufen wären. Dadurch gewinnt man einen Einblick, wie die Zeit im Astralen erscheint. Ein kleines Ereignis bewirkt also oft einen langen dramatischen Vorgang. Der Traum fliegt in einem Moment durch die Seele und erweckt im Nu eine ganze Reihe von Vorstellungen; der Mensch verpflanzt dabei selbst die Zeit in den Traum.

Auch innere Zustände können sich im Traum symbolisch darstellen, zum Beispiel ein Kopfschmerz: der Mensch träumt, er sei in einem dumpfen Kellerloch mit Spinnweben. Ein Herzklopfen und eine innerliche Hitze wird als glühender Ofen empfunden. Leute, die eine besondere innere Sensitivität haben, können noch anderes erleben. Sie sehen sich zum Beispiel in einer unglücklichen Lage im Traum. Da wirkt der Traum als Prophet; das ist dann ein Symbol dafür, daß eine Krankheit in ihnen steckt, die in einigen Tagen herauskommt. Ja, manche Menschen träumen sogar die Heilmittel gegen eine solche Krankheit. Kurz, eine ganz andere Art des Wahrnehmens ist in diesen Traumzuständen vorhanden.

Der dritte Zustand des Menschen ist der traumlose Schlafzustand, wo nichts in der Seele aufsteigt, wo der Mensch bewußtlos schläft. Wenn nun durch die innere Entwickelung der Mensch beginnt, die höheren Welten wahrzunehmen, so kündigt sich das zuerst in seinem Traumzustand an, und zwar dadurch, daß die Träume regelmäßiger werden und sinnvoller sind als vorher. Vor allen Dingen gewinnt der Mensch Erkenntnisse durch seine Träume; er muß nur recht auf sie achtgeben. Später bemerkt er dann, daß die Träume häufiger werden, bis er meint, die ganze Nacht hindurch geträumt zu haben. Ebenso kann er beobachten, daß die Träume sich mit Dingen verbinden, die es in der Außenwelt gar nicht gibt, die man physisch gar nicht erleben kann. Er merkt, daß in den Träumen ihm jetzt nicht mehr bloße Dinge erscheinen, die entweder äußerlich auf ihn einwirken oder Zustände versinnbildlichen, wie sie oben geschildert wurden, sondern er erlebt, wie gesagt, Bilder von Dingen, die in der sinnenfälligen Wirklichkeit gar nicht existieren, und er merkt dann, daß ihm die Träume etwas Bedeutungsvolles sagen. Zum Beispiel kann es in der folgenden Weise anfangen: Er träumt, ein Freund befinde sich in Feuersgefahr, und er sieht, wie er in die Gefahr hineinrückt. Am nächsten Tag erfährt er, daß dieser Freund in der Nacht krank geworden ist. Er hat nicht gesehen, daß der Freund krank geworden ist, aber ein Sinnbild dafür hat er geschaut. So können auch von den höheren Welten Einflüsse auf die Träume erfolgen, so daß man etwas erfährt, was es gar nicht in der physischen Welt gibt; da gehen Eindrücke von den höheren Welten in den Traum über. Das ist ein sehr wichtiger Übergang zur höheren okkulten Entwickelung.

Nun kann da jemand einwenden: Das ist ja alles nur geträumt, wie kann man darauf etwas geben? - Das ist nicht richtig. Nehmen wir folgendes Beispiel an: es hätte Edison einmal geträumt, wie man eine Glühlampe macht; er hätte sich dann dieses Traumes erinnert und wirklich dem Traum gemäß eine Glühlampe angefertigt, und nun wäre jemand gekommen und hätte gesagt: Nichts ist es mit der Glühlampe, das ist ja bloß geträumt! - Es handelt sich eben darum, ob das Geträumte Bedeutung hat für das Leben, nicht darum, daß es geträumt ist. Vielfach werden nun solche Traumzustände gar nicht beachtet, weil man zuwenig aufmerksam ist. Das ist nicht gut. Gerade auf solche subtile Sachen sollten wir unsere Aufmerksamkeit wenden; das bringt vorwärts.

Später tritt nun ein Zustand ein, wo sich dem Schüler das Wesen der Wirklichkeit im Traum enthüllt, und er kann dann die Träume an der Wirklichkeit prüfen. Wenn er so weit ist, daß er nicht bloß im Schlaf, sondern auch bei Tag die ganze Bilderwelt vor sich hat, dann kann er mit dem Verstand zergliedern, ob das wahr ist, was er sieht.

Man darf also nicht etwa die Traumbilder als eine Grundlage für die Weisheit ansehen und benutzen, sondern man muß warten, bis sie sich in die Tageswelt hineindrängen. Wenn man sie bewußt kontrolliert, dann kommt auch bald der Zustand, wo der Schüler nicht nur sieht, was physisch vorhanden ist, wo er auch wirklich beobachten kann, was am Menschen die Aura, die Seele ist, was astral an ihm ist. Man lernt dann verstehen, was die Formen und Farben im Astralleib bedeuten, welche Leidenschaften zum Beispiel sich darin ausdrücken. Man lernt allmählich die seelische Welt sozusagen buchstabieren. Nur muß man sich stets dessen bewußt sein, daß alles sinnbildlich ist.

Man kann dagegen einwenden: Wenn man nur Sinnbilder sieht, dann kann ja ein Ereignis in allen möglichen Sinnbildern symbolisiert sein, und man kann sich gar nicht klar werden, daß so ein Bild sich gerade auf etwas Bestimmtes bezieht. - Auf einer gewissen Stufe jedoch stellt sich eine Sache immer nur unter dem gleichen Bilde dar, gerade wie sich ein Gegenstand immer nur durch die gleiche Vorstellung ausdrückt. So drückt sich zum Beispiel eine Leidenschaft immer und für jeden durch ein bestimmtes Bild aus. Man muß nur lernen, die Bilder richtig zu beziehen.

Nun begreifen Sie, warum in allen Religionsbüchern fast durchweg in Bildern gesprochen wird. Da wird die Weisheit zum Beispiel Licht genannt. Der Grund dafür ist, daß dem okkult Entwickelten die Weisheit des Menschen und der anderen Wesen immer als ein astrales Licht erscheint. Leidenschaften erscheinen als Feuer. Die religiösen Urkunden teilen Dinge mit, die sich nicht nur auf dem physischen Plan abspielen, sondern auch Geschehnisse auf höheren Planen. Diese Urkunden rühren sämtlich von Hellsehern her und beziehen sich auf höhere Welten; deshalb müssen sie zu uns in Bildern sprechen. Alles, was aus der Akasha-Chronik erzählt worden ist, wurde deshalb auch in solchen Bildern dargestellt.

Der nächste Zustand, den der Schüler erlebt, ist der, den man als Kontinuität des Bewußtseins bezeichnet. Wenn der gewöhnliche Mensch im Schlaf der sinnlichen Welt ganz entrückt ist, ist er bewußtlos. Bei einem Schüler ist das nicht mehr der Fall, wenn er die vorgenannte Stufe erreicht hat. Ununterbrochen, Tag und Nacht lebt der Schüler in vollem, klarem Bewußtsein, auch wenn der physische Leib ruht. Nach einiger Zeit kündigt sich der Eintritt in einen neuen, bestimmten Zustand dadurch an, daß zu dem Tagesbewußtsein, zu den Bildern Töne und Worte hinzutreten. Die Bilder reden und sagen ihm etwas; sie reden eine ihm verständliche Sprache. Sie sagen, was sie sind; da ist dann überhaupt keine Täuschung mehr möglich. Das ist das devachanische Tönen und Sprechen, die Sphärenmusik. Ein jedes Ding spricht dann seinen eigenen Namen aus und sein Verhältnis zu den anderen Dingen. Das kommt dann zum astralischen Schauen hinzu, und das ist der Eintritt des Hellsehers in Devachan. Hat der Mensch diesen devachanischen Zustand erlangt, dann fangen die Lotusblumen, die Chakrams oder Räder, an gewissen Stellen im Astralleib an, sich wie der Zeiger einer Uhr von links nach rechts zu drehen. Sie sind die Sinnesorgane des Astralleibes, aber ihr Wahrnehmen ist ein aktives. Das Auge zum Beispiel ist in Ruhe, es läßt das Licht in sich hereinkommen und nimmt es dann wahr. Dagegen nehmen die Lotusblumen erst dann wahr, wenn sie sich bewegen, wenn sie einen Gegenstand umfassen. Die durch das Drehen der Lotusblumen erregten Schwingungen bewirken dann eine Berührung der Astralmaterie, und so entsteht die Wahrnehmung auf dem Astralplan." (Lit.: GA 095, S 111ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=111ff))

In unsere Träume spielen oft die Inspirationen der Angeloi hinein, die ihrerseits wieder von den höheren Hierarchien inspiriert werden. Vielfach spiegelt sich im Traum unser im Gefühlsleben wurzelndes Verhältnis zu den Toten wider. Fragen, die wir vor dem Einschlafen an die Toten richten, drücken sich oft bildhaft in den Träumen aus.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zwölfter Vortrag, Stuttgart, 2. September 1906
2. Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, GA 128 (1991), Erster Vortrag, Prag, 20. März 1911

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Traum-Bewusstsein&oldid=47860“

Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein | Traum

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2013 um 20:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of Life.jpg

Aus AnthroWiki

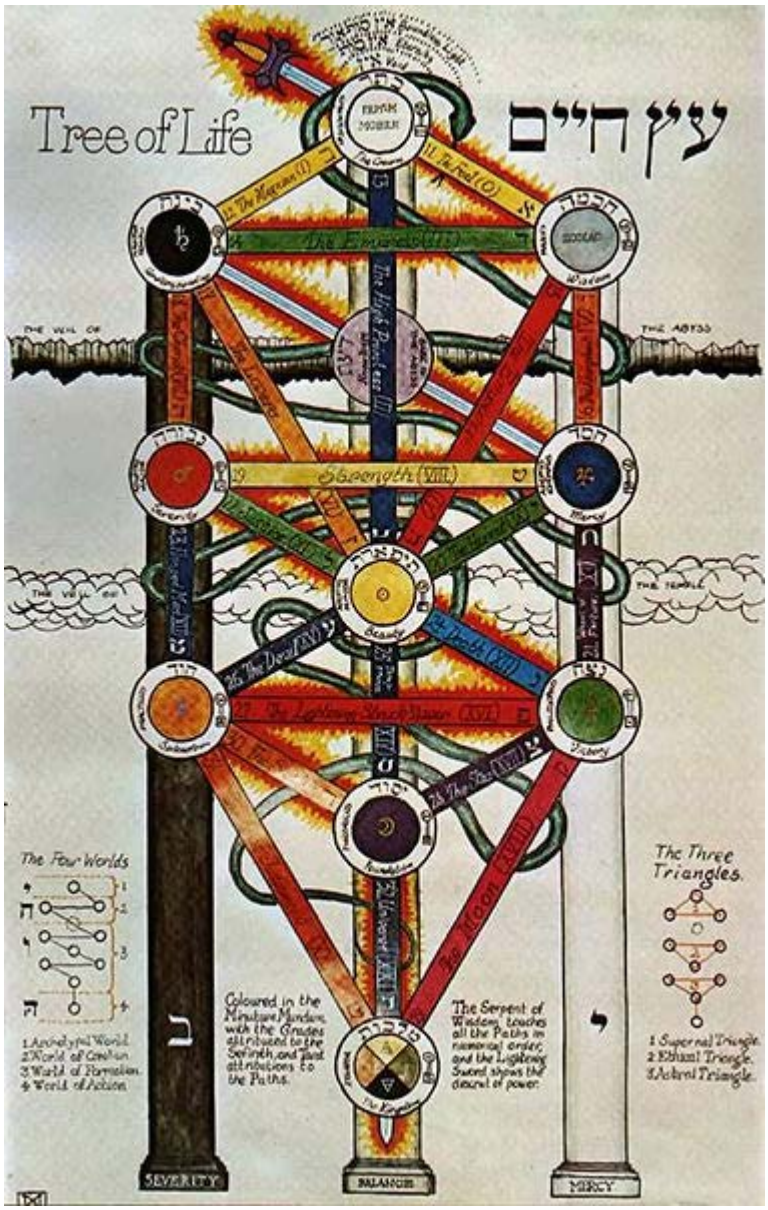

Größe dieser Vorschau: 380 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (662 × 1.045 Pixel, Dateigröße: 135 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der kabbalistische Lebensbaum.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 23. Mär. 2010		662 × 1.045 (135 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der kabbalistische Lebensbaum.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Sephiroth
- Säulen der Manifestation

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_Life.jpg&oldid=34621“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2010 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 491-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of Life Medieval.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tree_of_Life_Medieval.jpg (260 × 357 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

"Portae Lucis" (Die Pforten des Lichts) von Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-1305) zeigt einen Mann der einen Baum mit den 10 Sephirot hält.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:06, 25. Dez. 2005	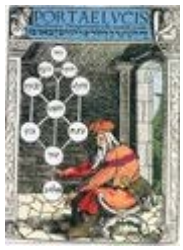	260 × 357 (53 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tree of Life

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Tree of Life, Medieval.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Josef Gikatilla
- Kabbala

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_Life_Medieval.jpg&oldid=2774“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2005 um 16:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 381-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of life hebrew.png

Aus AnthroWiki

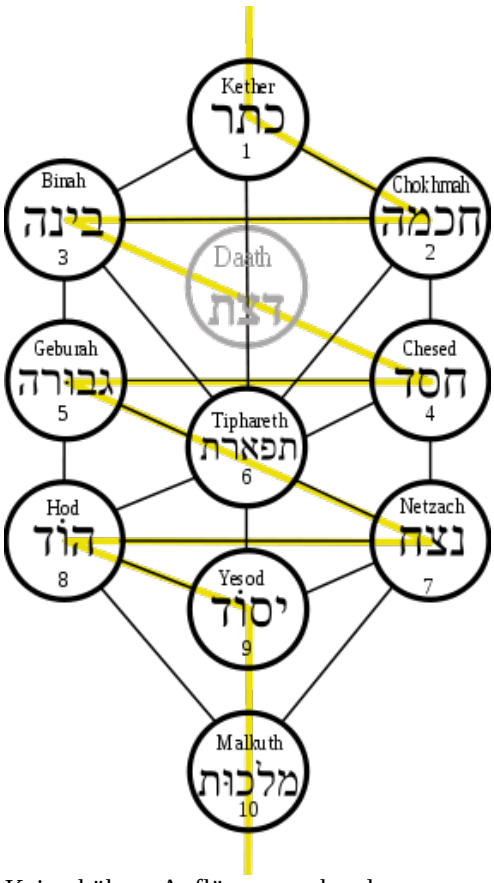

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tree_of_life_hebrew.png (284 × 507 Pixel, Dateigröße: 46 KB, MIME-Typ: image/png)

Kabbalistischer Lebensbaum mit dem Pfad des flammenden Schwerts (gelb), der die Sephiroth von 1 - 10 in der Reihenfolge ihrer Entstehung miteinander verbindet.

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:33, 31. Mär. 2010	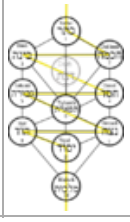	284 × 507 (46 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kabbalistischer Lebensbaum mit dem flammenden Schwert (gelb). Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 15 Seiten verwenden diese Datei:

- Adam Kadmon
- Binah

- Chesed
- Chochmah
- Daath
- Din
- Geburah
- Gedulla
- Hod
- Jesod
- Malchuth
- Nezach
- Pfad des flammenden Schwerts
- Sephiroth
- Tifereth

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_life_hebrew.png&oldid=34890“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 12:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tree of life hebrew.svg

Aus AnthroWiki

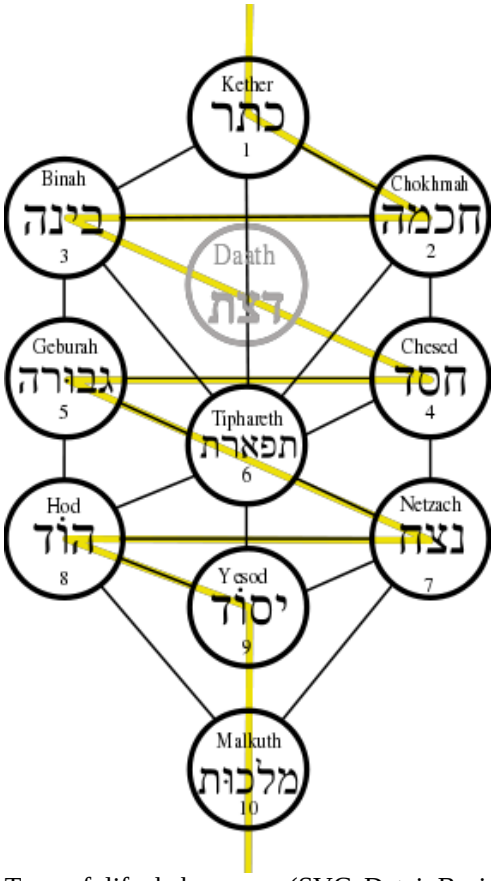

Tree_of_life_hebrew.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 284 × 507 Pixel, Dateigröße: 82 KB)

Kabbalistischer Lebensbaum mit dem flammenden Schwert (gelb).

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:27, 31. Mär. 2010	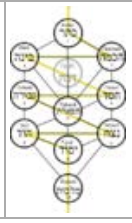	284 × 507 (82 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Kabbalistischer Lebensbaum mit dem flammenden Schwert (gelb). Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tree_of_life_hebrew.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Tree of life hebrew.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	284
Höhe	507

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tree_of_life_hebrew.svg&oldid=34883“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 06:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tria Principia

Aus AnthroWiki

Die **Tria Principia** (lat. die *drei Prinzipien*), gelegentlich auch als die drei **philosophischen Elemente** bezeichnet, sind ein wichtiges Grundkonzept der spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Alchemie, das ergänzend und erweiternd aus der Vier-Elemente-Lehre abgeleitet wurde, und in eindeutiger, ausgereifter Form erst bei Paracelsus (1493 - 1541) zu finden ist[1][2]. Die drei *philosophischen* Prinzipen oder Substanzen sind: Sulphur (Feuer und Luft umfassend), Mercurius (Wasser) und Sal (Erdelement). *Sulphur* steht für das brennbare, *Mercurius* für das flüchtig-flüssige und *Sal* für das feste, formgebende, stabile Prinzip.

> „Nun will ich wieder auf ein Beispiel mit dem Holze zurückgreifen. Dieses Holz ist ein Körper. Wenn Du es verbrennst, so ist das, was brennt, der Schwefel, der Rauch das Quecksilber, und was zur Asche wird, ist Salz."
> – PARACELSUS: Opus Paramirum, Erstes Buch, Kap. 2

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundcharakter der drei Prinzipien
- 2 Alchemie und Spagyrik
  - 2.1 Spagyrische Pflanzenalchemie
- 3 Die «Tria Principia» im Jahreslauf
- 4 Die «Tria Principia» in der anthroposophischen Krankheits- und Heilmittellehre
- 5 Quellen
- 6 Literatur

Grundcharakter der drei Prinzipien

Der Chemiker und Chemiehistoriker *John Read* (1884–1963) gibt folgende tabellarische Übersicht über die grundlegenden Eigenschaften der drei Prinzipen[3]:

Mercurius	Sulphur	Sal
metallisch, schmelzbar	brennbar	unbrennbar, beständig
flüchtiges Prinzip	fixes Prinzip	in der Asche enthalten
alkoholisch	ölig, fettig	salzig, erdig
Geist	Seele	Körper
Wasser	Luft, Feuer	Erde

Derartige eindeutige Zuordnungen, namentlich die Zuteilung der Prinzipien zu Leib, Seele und Geist, sind allerdings mit großer Vorsicht zu nehmen und werden ihrer inhärenten Dynamik nicht gerecht. Je nach Zusammenhang und Betrachtungswinkel sind auch ganz andere Zuordnungen geboten. Das Konzept der Tria Principia verlangt eine sehr flexible, der jeweiligen Situation angepasste Handhabung.

Auf rein physischer Ebene entsprechen die Tria Principia den drei Grundtypen der chemischen Bindung[4]: *Sulphur* entspricht der Atombindung (*kovalente* Bindung), *Mercurius* der metallischen Bindung und *Sal* der ionischen Bindung, so wie die 4 Elemente physikalisch mit den klassischen und nicht-klassischen Aggregatzuständen zusammenhängen.

Alchemie und Spagyrik

Alle Stoffe, namentlich alle Metalle, entstehen nach alchemistischer Auffassung durch ein jeweils spezifisches Zusammenwirken dieser drei Prinzipien. Durch geeignete Eingriffe in diese 3 substanzbildenden Prozesse sollte die Bereitung des Steins der Weisen und die Transmutation unedler Metalle zu Gold möglich sein.

Paracelsus hat die *Lehre von den drei Prinzipien* vor allem auf die Beurteilung von Krankheitsprozessen und auf die richtige Bereitung der spagyrischen Heilmittel bezogen.

Spagyrische Pflanzenalchemie

Bei der Pflanze, die in gewissem Sinn als der umgedrehte Mensch aufzufassen ist, wirken die sulfurisierenden Prozesse im Blühen und Reifen der Früchte, die merkuriale Tätigkeit entfaltet sich im Bereich der grünen Laubblätter, wobei hier statt der Atmung die Assimilation durch Photosynthese in den Vordergrund tritt, und die Salzprozesse gehen von den in das Erdreich ragenden Wurzeln aus.

In der spagyrischen Pflanzenalchemie sind vor allem die ätherischen Öle die Träger des Sulphur-Prinzips, der Alkohol dient als Träger des merkurialen Prinzips und die in der Pflanze enthaltenen Salze repräsentieren das Sal-Prinzip. Die flüchtigen Öle werden durch Destillation abgetrennt, die restlichen Pflanzenteile werden vergoren (Fermentatio) und der entstandene Alkohol abdestilliert. Der Rückstand wird verascht (Calcinatio) und die löslichen Salze mit Wasser aufgelöst. Damit sind die drei Prinzipien sauber voneinander getrennt und werden nun nach dem alchemistischen Grundprinzip des solve et coagula zur höheren Wirksamkeit wieder vereint.

Die «Tria Principia» im Jahreslauf

Im Sommer zu Johanni steigert sich der Sulfurprozess im Menschen zur höchsten Intensität und ergreift nun auch das Nervensystem. Für den imaginativen Blick erscheint der Mensch nun wie durchdrungen von einem weithin phosphoreszierend leuchtenden Schwefelphantom. Da drängen aber auch die ahrimanischen Mächte heran, die ungeheuer verwandt sind diesen sulfurisierenden Stoffen. Schlangenhaft, drachenartig umschlingen sie von unten nach oben sich windend den Menschen und versuchen sein Bewusstsein in einen dumpf unbewussten Zustand herabzuziehen.

In der Sommerzeit sind die Salz-, Merkur- und Sulfurprozesse mehr vermischt, während sie im Tiefwinter weitgehend getrennt sind. In der Erdentiefe wirkt dann das Salzige, das durchlässig für Geistiges ist und in dem die Reste der Mondenkräfte Leben spendend wirksam sind. Darüber breitet sich die Hydrosphäre mit der Tendenz zum Kugeligen; die Erde erscheint dann gleichsam als riesiger „Quecksilbertropfen“ im All. In der Luftsphäre mit den Sonnen- und Sternenwirkungen regt sich ein milder Sulfurprozess. (Lit.: GA 229)

Die «Tria Principia» in der anthroposophischen Krankheits- und Heilmittellehre

Rudolf Steiner hat die Tria Principa insbesonders auch im Zusammenhang mit der Dreigliederung des menschlichen Organismus betrachtet. *Sulphur* entspricht dabei dem Stoffwechsel-Gliedmassen-System, *Mercurius* dem rhythmischen System und *Sal* dem Nerven-Sinnes-System.

Jürg Himmelbach gibt in den *Beiträgen zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe* 118/119 einen guten Überblick über die Bedeutung der Tria Principa aus anthroposophischer Sicht:

> "In den alchemistischen Bezeichnungen Sal, Mercur, Sulfur steckt auch das aristotelische Form- und Stoffprinzip als eine Urpolarität darinnen. Der Stoff (Sulfur) als gleichsam «zerbrochene Form», als «Füllmaterial der Form» steht am einen Pol, die Form (Sal) als solche steht am andern. Haben wir irgendeinen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand im Raum vor uns, können wir an ihm diese Polarität Stoff (Sulfur) und Form (Sal) feststellen. Da die

räumliche, den Sinnen erscheinende Welt nicht eine starre ist, sondern Form wie Stoff fluktuieren (Metamorphose-Metabolismus), muß noch ein drittes Prinzip (Mercur) da sein, das zwischen den Polen vermittelt und Balance hält: Es ist Ausdruck des «Panta rhei» des Heraklit (das Merkurielle), des «Alles fließt» oder, wenn man noch die Richtung des Fließens berücksichtigt, das «Solve» (das Auflösen, das Sulfurischwerden) «et coagula» (das Verfestigen, das Kristallisieren, das Salinischwerden) der Spagyriker. Auch in den Aggregatzuständen: fest (Sal) - flüssig (Mercur) - gasförmig, wärmehaft (Sulfur) kommen die Tria- Principia zum Ausdruck, oder, wenn wir die alchemistischen Bezeichnungen für die Aggregatzustände, die die Alchemisten Elemente nannten, verwenden, finden wir diese wieder in: der Erde (Sal) - dem Wasser (Mercur) - der Luft, dem Feuer (Sulfur). Etwas weniger offensichtlich sind die Tria-Principia bei den menschlichen Temperamenten; das cholerische und sanguinische ist sulfurisch, das phlegmatische ist merkuriell und das melancholische ist salinisch. Den Temperamenten entsprechen die menschlichen Säfte (Humores), aus denen die Antike und später auch die mittelalterliche Medizin die Organe und Organsysteme hervorgehen läßt. Ist ihr Mischungsverhältnis im Gleichgewicht (Synkrasis), ist der Mensch gesund; ist es gestört (Dyskrasis), ist der Mensch krank. Auch hier kann man die Tria-Principia erkennen. Blut und gelbe Galle entsprechen dem Sulfur, der Schleim entspricht dem Merkur und die schwarze Galle entspricht dem Sal.

Blicken wir auf den dreigliedrigen Menschen in seiner Gesamtheit so, wie er ist in seiner jeweiligen Dreigliedrigkeit auf der geistigen, seelischen und leiblichen Ebene, so können wir hier die folgende Zuordnung nach dem Tria-Principia feststellen: Der sulfurische Pol zeigt sich zunächst im Geist, dann auf der geistigen Ebene im planvollen Handeln, auf der seelischen Ebene im Wollen und im leiblichen Bereich im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System.

Der salinische Gegenpol zeigt sich zuerst im Leibe, dann auf geistiger Ebene im Gedächtnis, im Erinnern, auf seelischer Ebene im Vorstellen und auf leiblicher Ebene im Nerven-Sinnes-System.

Das verbindende, Gleichgewicht herstellende und erhaltende Prinzip, das Merkurielle, finden wir auf der obersten Ebene in der Seele, auf der geistigen Ebene in der Geistesgegenwart, im seelischen Bereich im Fühlen und auf der Leibesebene im rhythmischen System.

Gehen wir nun den Tria-Principia in den Naturreichen unterhalb des Menschen nach:

Im Tierreich finden wir als Repräsentanten für das sulfurische Prinzip Tiere, die stark im Stoffwechsel leben. Dafür ist die Kuh der Repräsentant. Für das salinische Prinzip sind jene Tiere repräsentativ, die im Nerven-Sinnes-System ihre stärkste Ausprägung haben. Dafür ist der Adler ein gutes Beispiel. Und für die Tiere, die das merkurielle Prinzip stark ausgeprägt haben, kann der Löwe als Beispiel dienen, da er sehr stark im rhythmischen System (Atmung und Kreislauf) lebt.

Gehen wir zur Pflanze hinunter, finden wir die Tria-Principia in der Dreigliederung der Sproßpflanze: Wurzel (Sal) -, Sproß, bestehend aus Stengel und Blatt (Mercur) -, Blüte, Frucht und Samen (Sulfur). Wenn man den dreigegliederten Menschen und die dreigliedrige Pflanze, wie sie zum Erdboden stehen, nebeneinanderstellt, kann man sagen: Der Mensch ist die umgekehrte Pflanze.

Gehen wir zu den Mineralien im weitesten Sinn, das heißt zu den leblosen Stoffen hinunter, so können wir diese nach den Tria-Principia klassifizieren. Wir haben die Stoffe, die bei Raumtemperatur dem festen Element (Sal) zuzuordnen sind: Als repräsentativ dafür kann Quarz, Kochsalz, aber auch Saccharose angesehen werden. Wir haben dann die Stoffe, die bei Raumtemperatur flüssig (Mercur) sind: Dazu kann Quecksilber, Wasser, aber auch Alkohol gezählt werden. Als drittes haben wir Stoffe, die bei Zimmertemperatur flüchtig, gasförmig sind, leicht verdampfen, verduften oder verbrennen. Dazu gehören Schwefel, Phosphor, aber auch die ätherischen Öle.

Mit dieser Klassifizierung ist aber die Betrachtung der Mineralien sowie Metalle nach den Tria-Principia noch keineswegs erschöpft. Jeder mineralische Stoff, sei es Gold, Quarz, Wasser, Luft, Bienenwachs, Schlangengift oder Lavendelöl hat wieder die ganzen Tria-Principia in sich, auch wenn man ihn aufgrund seines Verhaltens bei Raumtemperatur einem einzigen Prinzip zuordnen kann. So ist Gold zunächst als salinische Substanz anzusprechen. Trotzdem trägt es auch die andern beiden Prinzipien in sich, und es kommt nur auf die entsprechende Behandlung, das pharmazeutische Verfahren an, um das sulfurische oder merkurielle Prinzip aus dem salinischen Gold hervorzuholen. Wir möchten dies an der Substanz Gold für ein pharmazeutisches Verfahren

- dem Potenzieren - exemplifizieren. Das Potenzieren ist als Verfahren in vitro dem Verdauungsprozeß, einem Prozeß in vivo, nachgezeichnet: Es ist ein schrittweises Verdünnen einer Substanz, verbunden mit einem festen Verdünnungsverhältnis (zum Beispiel 1 : 10) und einer rhythmischen Behandlung der Substanz bei jedem Verdünnungsschritt (Schütteln oder Verreiben), was der Behandlung einer eingenommenen Substanz - sei es Nahrung oder Arzneimittel - durch den Speichel, den Magen- und Darmsaft und das Blut, verbunden mit der Peristaltik beziehungsweise der pulsierenden Blutzirkulation entspricht. Wenn wir dieses Verfahren auf Gold anwenden, so bringen wir es zustande, daß allmählich das salinische Prinzip des Goldes der Potenzstufen D 1 - D 10 ins merkurielle der Potenzstufen D 10 - D 20 übergeht und dann, wenn wir weiterpotenzieren, können wir sogar das sulfurische Prinzip im Gold zum Vorschein bringen (Potenzstufen D 20 - D 30).

Ziehen wir ein vorläufiges Fazit unserer bisherigen Betrachtung: Rudolf Steiner hat uns in den Tria-Principia tatsächlich den Schlüssel für die Aufhebung der geistigen, seelischen sowie leiblichen Ungleichgewichte, die wir als Krankheiten bezeichnen, an die Hand gegeben, wenn wir die Entsprechungen zwischen den Prozessen im menschlichen Organismus, seinen Organsystemen und Organen und den Prozessen in der außermenschlichen Natur aufsuchen." (Lit.: Beiträge 118/119, S 22ff)

Quellen

1. ↑ R. Hooykaas: *Chemical Trichotomy before Paracelsus?*, Arch. Internat. d'Hist. des Sciences, 1949, XXVIII, 1063 - 1074
2. ↑ "A further significant example is the *Tria Prima*: Salt, Sulphur and Mercury which are supposed to be the principal constituents of all objects. This trichotomy is largely an original Paracelsian conception». At all events it was Paracelsus who inculcated and applied it in detail. His alchemist predecessors had preferred such dichotomic divisions as male-female, active-passive, Sulphur-Mercury. The *Salia* of metals had been discussed - but not in the Paracelsian sense of a third principle; they rather indicated a state of hardening which called for solution. It is also true that the *Latin Geber* speaks of the *Tria Principia* of metals, namely Sulphur, *Argentum Vivum* and Arsenic – but in this Arsenic occupied no position similar to that of *Sal* in the Paracelsian scheme.
   No chemical or alchemical predecessor of the Paracelsian scheme is therefore readily demonstrable. There is no doubt, however, that it is in accordance with neo-Platonic and Hermetic tradition. Paracelsus himself referred to Hermes who called the soul the intermediary between Spirit and Body. This soul Paracelsus identified with Sulphur : "the soul is the sulphur which reconciles two opposites and joins them together into one". Hermes rightly said, Paracelsus adds, that all seven metals, and also the "tinctures" and the Philosophers' Stone derive from three substances which he calls spirit, soul and body. These are indeed the *Three Principles*."
   Allen G. Debus: *Alchemy and early modern chemistry: papers from Ambix*, Jeremy Mills Publishing, 2004
3. ↑ John Read: *Prelude to Chemistry: An Outline of Alchemy, Its Literature and Relationships*, The Macmillan Company, New York 1937
4. ↑ V. Gutmann, E. Hengge: *Allgemeine und anorganische Chemie*, Verlag Chemie, Weinheim 1975, S 3

Literatur

1. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft Nr. 118/119, Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach 1997
2. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tria_Principia&oldid=36667“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 21:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.500-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trias (Religion)

Aus AnthroWiki

Eine **Trias** (auch Triade) bezeichnet in der Religion eine Götterdreiheit.

Göttliche Triaden (Dreiheiten, also drei verschiedene, zusammengehörende Gottheiten) sind aus den meisten polytheistischen Mythologien bekannt. In der Römischen Mythologie bildeten beispielsweise Jupiter, Juno und Minerva eine Trias, im Hinduismus wird die Triade aus den Göttern Brahma (dem Schöpfer), Vishnu (dem Bewahrer) und Shiva (dem Zerstörer) *Trimurti* bezeichnet. Shakti-Verehrer, die Anhänger der weiblich dargestellten Form Gottes, kennen auch eine weibliche Trimurti mit Saraswati der Schöpferin, Lakshmi der Erhaltenden und Kali der Zerstörerin.

Ein Teil der Bewegung des New Age bezieht sich auf die ägyptische Göttertriade, bestehend aus Osiris (Gott des Todes), Isis (Göttin der Fruchtbarkeit und Natur) und deren Sohn Horus (Gott des Lichts).

Die christliche Dreifaltigkeit wird oft fälschlicherweise als Trias bezeichnet. Nach dem Verständnis der orthodoxen, katholischen und der evangelischen Kirchen handelt es sich jedoch bei der Trinität um ein anderes Konzept als bei der Triade.

Im Christentum gibt es daneben das bekannte Bild der Anna Selbdritt, eine Darstellung von Maria, ihrer Mutter Anna und von Jesus. Die berühmteste Darstellung stammt von Leonardo da Vinci [1] (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Leonardo_da_Vinci_020.jpg/180px-Leonardo_da_Vinci_020.jpg) .

Weblinks

- Die Zahl Drei, Dreieck (http://13feen.net/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=28)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Trias (Religion) (http://de.wikipedia.org/wiki/Trias_(Religion)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trias_(Religion)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trias_(Religion)&oldid=24073“
Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2007 um 09:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.376-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tribikos

Aus AnthroWiki

Der **Tribikos** ist der älteste bekannte alchemistische Destillationsapparat. Seine Erfindung wird der legendären jüdischen Alchemistin Maria zugeschrieben; jedenfalls hat sie erstmals davon berichtet. Der Tribikos bestand aus mehreren Tongefäßen, die durch Kupferrohre verbunden waren. Das unterste Gefäß enthielt die zu destillierende Flüssigkeit, deren Dampf beim Erhitzen in ein darüber liegendes Tongefäß aufstieg, von wo das Kondensat durch drei Kupferrohre in drei Glasgefäße tropfen konnte.

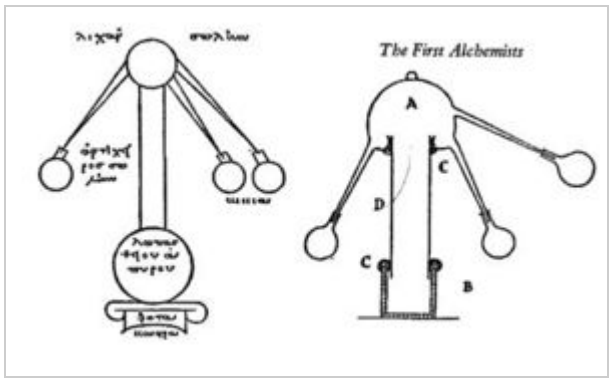

Tribikos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tribikos&oldid=36352“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 00:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 419-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tribikos.jpg

Aus AnthroWiki

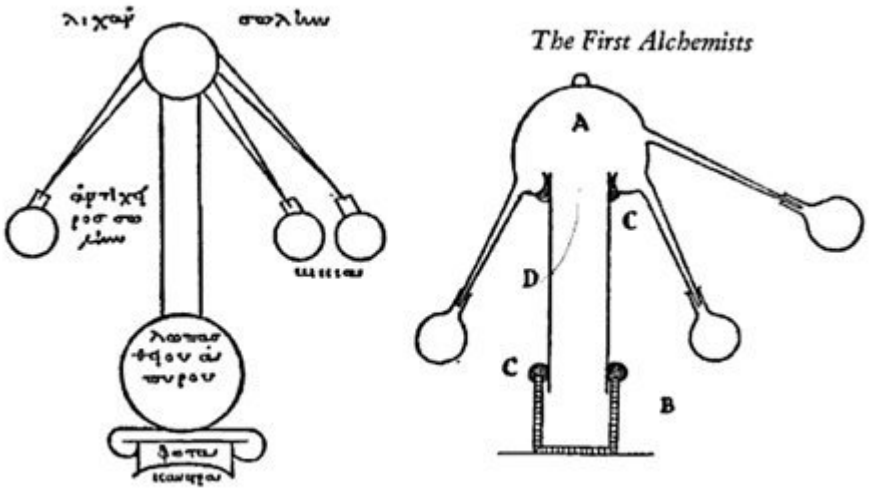

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tribikos.jpg (463 × 284 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Tribikos, die erste überlieferte alchemistische Destillationsapparatur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:48, 25. Dez. 2010	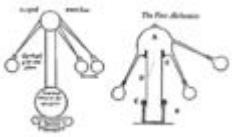	463 × 284 (22 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Tribikos, die erste überlieferte alchemistische Destillationsapparatur.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tribikos

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tribikos.jpg&oldid=36350“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2010 um 23:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trichotomie

Aus AnthroWiki

Als **Trichotomie** wird die Dreigliederung des Menschenwesens in die drei Wesensglieder Geist, Seele und Leib bezeichnet. In der katholischen Kirche gilt die Lehre von der Trichotomie seit dem Vierten Konzil von Konstantinopel (869) als Häresie. An ihre Stelle trat die Dichotomie, die dem Menschen nur mehr Leib und Seele zugesteht und seinen selbstständigen Geist leugnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trichotomie&oldid=29445“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 13:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.019-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trieb

Aus AnthroWiki

Der **Trieb** entspringt aus den inneren vitalen Lebensbedürfnissen eines Lebewesens, die nach Erfüllung streben. Der Trieb ist eine Äußerung des Willens im Ätherleib. Er unterscheidet sich dadurch vom instinktgeleiteten Verhalten, das unmittelbar im physischen Leib verwurzelt ist, und von der Begierde, die von den Bedürfnissen des Astralleibs ausgeht.

In der Pflanzenwelt äußert sich der Trieb in seiner reinsten Form nur als bewusstloser (-> Schlafbewusstsein) keuscher **Wachstumstrieb**. Bei Tier und Mensch spiegelt er sich in Form von Lust oder Unlust im Astralleib wider, in dem dadurch sehr leicht Begierden erregt werden. Beispiele hierfür sind etwa der **Nahrungstrieb**, der der Erhaltung des individuellen Lebewesens dient, oder der **Fortpflanzungstrieb**, der auf die Arterhaltung ausgerichtet ist.

> "Nun lebt in unserem physischen Leibe, diesen ganz durchgestaltend, durchdringend, der Ätherleib. Er ist für die äußeren Sinne übersinnlich, unsichtbar. Aber wenn wir auf die Willensnatur schauen, dann ist es so, daß ebenso, wie der Ätherleib den physischen Leib durchdringt, so ergreift er auch das, was sich im physischen Leibe als Instinkt äußert. Dann wird der Instinkt zum Trieb. Im physischen Leib ist der Wille Instinkt; sobald der Ätherleib sich des Instinktes bemächtigt, wird der Wille Trieb. Es ist dann sehr interessant, zu verfolgen, wie in der Beobachtung der Instinkt, den man in der äußeren Form mehr konkret erfassen kann, sich verinnerlicht und sich auch mehr vereinheitlicht, indem man ihn als Trieb betrachtet. Von Instinkt wird man immer so sprechen, daß er, wenn er sich im Tiere oder in seiner Abschwächung im Menschen vorfindet, dem Wesen von außen aufgedrängt ist; beim Trieb ist schon daran zu denken, daß das, was sich in einer mehr verinnerlichten Form äußert, auch mehr von innen kommt, weil der übersinnliche Ätherleib sich des Instinktes bemächtigt und dadurch der Instinkt zum Trieb wird." (Lit.: GA 293, S 66f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Vierter Vortrag, Stuttgart, 25. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trieb&oldid=2240“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. August 2006 um 14:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.568-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trieb- und Empfindungsleib

Aus AnthroWiki

Eine andere Bezeichnung für -> Astralleib. Der Name Astralleib spiegelt den kosmischen Ursprung wider, der ihn innerlich zu einem seelenhaften Abbild der kosmischen Verhältnisse macht, während durch den Namen **Trieb- und Empfindungsleib** ausgedrückt wird, dass er in Mensch und Tier die Quelle der Triebe und Begierden und der Träger der Empfindungen ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trieb-_und_Empfindungsleib&oldid=8145“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 17:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trikaya

Aus AnthroWiki

Trikaya (Sanskrit, m., , trikāya, „Drei-Körper“) ist nach der **Drei-Körper-Lehre** des Mahayana-Buddhismus eine Bezeichnung für die drei Leiber, die ein hoher Eingeweihter, ein Bodhisattva im Zuge seiner Entwicklung zum Buddha ausbildet. Im Vajrayna werden sie als verschiedene Entwicklungsstufen eines erleuchteten Wesens angesehen. Rudolf Steiner hat diese drei Körper ausführlich in seinen Vorträgen über das Lukas-Evangelium geschildert:

- **Dharmakaya** (skrt. *Gesetzeskörper*) heißt der Leib eines Bodhisattvas, durch den dieser auf Erden wirkt. Der Bodhisattva, in dem eine Erzengelwesenheit wirkt, ist in diesem Leib nicht vollständig inkarniert (Lit.: GA 114, S 80ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=80ff)). Ein Eingeweihter, der über einen Dharmakörper verfügt, hat die vollkommene Herrschaft über seinen Astralleib und seinen Ätherleib erlangt, und kann diese nun auf andere Menschen übertragen, die besondere Zukunftsaufgaben haben, und sich selbst einen neuen Ätherleib und einen neuen Astralleib bilden. Das war beispielsweise bei Zarathustra der Fall, der seinen Ätherleib Moses übergeben hat und seinen Astralleib an Hermes weiterleitete (Lit.: GA 110, S 152 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=152)).

- **Sambhoakaya** (skrt., auch Sambhoyakaya, Saṃbhogakāya = *Leib der Vollendung, Freudenkörper,* oder *Körper der Glückseligkeit*) wird der *verklärte* Leib eines Buddha genannt, nachdem er durch die Erleuchtung (Bodhi) zur Buddha-Würde aufgestiegen ist und nun mit seinem Bewusstsein bis auf den Nirvanaplan hinaufreicht. Das Eingehen Buddhas in das Nirvana ist dasselbe wie die Verklärung, er beendet aber damit seine Wirksamkeit, während die des Christus damit eigentlich erst beginnt (Lit.: GA 114, S 72 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=72)).

- **Nirmanakaya** (skrt., "manifestierter Körper, Emanationskörper"; tib. , Trülku oder auch Tulku, Umschrift nach Wylie: *sprul sku*; mongol. Kuutuktu), auch als "lebender Buddha" übersetzt, wird der übersinnliche Leib genannt, durch den ein Buddha, nachdem er seine letzte irdische Inkarnation vollendet hat und durch den Tod geschritten ist, von nun an nur mehr in ätherischer oder astralischer Gestalt in das Erdengeschehen hineinwirkt. In seiner höchsten Form ist dann der Astralleib vollkommen zu Manas und der Ätherleib vollständig zu Buddhi umgewandelt (Lit.: GA 110, S 149ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=149ff) , GA 109, S 287 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=287)).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000)
2. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991)
3. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trikaya&oldid=40170“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 469-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trimurti

Aus AnthroWiki

Trimurti, manchmal auch als hinduistische Trinität bezeichnet, ist eine hinduistische Dreieinigkeit, welche die Vereinigung der drei großen Götter Brahma als des Schöpfers, Vishnu als des Erhalters, Shiva als des Zerstörers darstellt.

Diese Trimurti, die Dreigestalt, repräsentiert das formlose Brahman und drückt die schöpfenden, erhaltenden und zerstörenden Aspekte des höchsten Seienden aus. Sie wird entweder durch die drei Götter nebeneinander dargestellt, als eine einzige Figur mit drei Köpfen oder in einer dreiköpfigen Figur mit sechs Armen, die den jetzt personal gedachten Brahma mit Wasserkrug und Gebetskette zeigt, Vishnu mit Wurfscheibe und Muschel sowie Shiva mit seinem Dreizack und der kleinen Doppeltrommel Damaru.

Shakti - Verehrer, die Anhänger der weiblich dargestellten Form Gottes, kennen auch eine weibliche Trimurti mit Saraswati der Schöpferin, Lakshmi der Erhaltenden und Kali der Zerstörerin.

Die Trimurti wird von indischen Philosophen oft aus den drei Gunas erklärt, den Grundursachen der Wirkungen und Tätigkeiten:

Rajas, Aktivität, Leidenschaft und Neubeginn, wird oft mit Brahma assoziiert.

Tamas bedeutet Unwissenheit, geistige Dunkelheit und wird Shiva zugeordnet, der sie zerstört;

Sattva, dem Guna der Erhaltung und höchster Erkenntnis, entspricht Vishnu.

Den Gunas sind Farben zugeordnet: weiß für Sattwa, rot für Rajas und schwarz für Tamas.

Gleichermaßen weist man der Trimurti die Elemente Erde (Brahma), Wasser(Vishnu) und Feuer (Shiva) zu.

Die Trimurti symbolisiert, dass alle göttlichen Wirkungen von einer Einheit ausgehen, da die drei Aspekte sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Die hinduistische Mythologie sieht Shiva als den glühendsten Verehrer Vishnus und Vishnu als den besten Shivaiten, da beide, der Zerstörer und der Erhalter, ständig übereinander nachdenken.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Trimurti (http://de.wikipedia.org/wiki/Trimurti) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trimurti&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trimurti&oldid=28973“

Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2008 um 23:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 669-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trinität

Aus AnthroWiki

Aus der göttlichen **Trinität** (auch **Dreifaltigkeit** oder **Dreieinigkeit**), die man in der theosophischen Literatur auch die drei Logoi - Vater, Sohn oder Wort (Christus) und Heiliger Geist - nennt, entspringen die Pläne zu jedem neuen Weltsystem, die dann den geistigen Wesenheiten der ersten Hierarchie zur weiteren Ausarbeitung übergeben werden.

Es gibt sowohl eine göttliche als auch eine menschliche Trinität. Diese Entsprechung zwischen menschlicher und göttlicher Trinität kann man aus den folgenden Worten Steiners gut heraushören:

> "Als Dreieinigkeit tritt uns dann die Gottheit in den Religionsbekenntnissen entgegen, wo sie genannt wird: Vater, “Wort und Heiliger Geist - Isis, Osiris, Horus - Atma, Buddhi, Manas. Überall finden wir jetzt die Dreiheit in den Religionen. Und den Grund dafür haben wir erkannt. Er tritt uns in Bildern oder Worten in Asien, in Ägypten bei den Priestern entgegen, aber auch in der griechisch-römischen Welt, bei Augustinus, dann im Mittelalter, wo man wie anklingend einen entsprechenden Urton rindet, der in der Vergangenheit vollkommen klar hervortrat, als der Urgrund, aus dem der Mensch hervorgegangen ist. Dieser hat sich zu dem entwickelt, was er heute ist, und strebt jetzt aus dem Mittelpunkt seines Selbst der Zukunft entgegen. Es empfanden die alten Geistesforscher dies als die Dreiheit im Menschen. Wenn wir in der Zukunft einer größeren Vollkommenheit entgegengereift sein werden, dann wird jene Kraft, der wir unser Dasein verdanken und die heute als verborgener Urgrund des Seins in uns wirkt, gestaltend herausgetreten sein. Das empfand man als das Göttliche, das Unaussprechliche des Menschen, das dem ersten Wesensbestandteil der dreigliedrigen Welt gleich ist. Und dann empfand man das, was jetzt im Menschen lebt, was nach diesem Höchsten strebt, als das in der Gegenwart wirkende Wort, den Sohn, der entstanden ist aus dem Vater, der unaussprechlich in ihm ruht: Aus dem Vater ist hervorgegangen der Sohnesmensch. So wahr dieser Vater den zukünftigen, vollkommeneren Menschen gestaltet, so wahr hat er den sich entwickelnden Sohnesmenschen geschaffen, die Buddhi, das zweite menschliche Wesensglied, das noch nicht vollkommen ist, aber der Grund ist, dass wir der Vollkommenheit zustreben. Das ist die zweite Wesenheit. Aber auch in der Vergangenheit hat dieser Weltengrund gearbeitet. So wie der sinnliche Mensch von dem Allwelten-Urgrund in der Vergangenheit geschaffen worden ist, so hat auch dasjenige, was heute schon in ihm Form angenommen und ausgestrahlt hat, etwas, das ebenfalls in der Vergangenheit aus dem Urgrund hervorgegangen und jetzt schon ausgestaltet ist. Blicken wir hinaus in das Universum, wie es sich in Farben, Tönen, Gerüchen und Tastempfindungen wahrnehmbar macht: es ist herausgequollen aus dem unaussprechlichen Urgrund. In solcher Beziehung können wir diesen Urgrund, der für uns, die Geschöpfe, in die Erscheinung tritt, Geist nennen, auch im christlichen Sinne. Aber es ist die Welt nicht zu Ende geschaffen. Keim ist die Welt, etwas, was in sich selbst Seele hat, was in sich selbst den Trieb zur Zukunft hin hat. Das ist der Sohn., Daher nannte man dieses Streben: das Wort, Veda, Edda. Das dritte ist das, was heute als Kraft in uns ist, was in der Zukunft in uns wahrnehmbar wird: der tief in unser aller Seelen Hegende Vatergrund alles Seins." (Lit.: GA 54)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Dreifaltigkeit (http://de.wikipedia.org/wiki/Dreifaltigkeit) - Artikel in der deutschen Wikipedia.
- GA 54: 6. Vortrag: Der Weisheitskern in den Religionen (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/054_07.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trinität&oldid=36325“
Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2010 um 16:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trivium

Aus AnthroWiki

Das **Trivium** (*drei Wege*) umfasste die drei sprachlichen Fächer der sieben freien Künste, die zusammen mit den mathematischen Fächern des Quadriviums nach Vorläufern in der Antike und im Frühmittelalter das Grundstudium an den hochmittelalterlichen Universitäten bildeten. Es bestand aus den Fächern:

- Grammatik (mit Literatur)
- Dialektik und Logik
- Rhetorik (mit Recht und Ethik).

Von Trivium ist das Wort *trivial* abgeleitet, das ursprünglich nicht die heutige Bedeutung von *belanglos* oder *alltäglich* hatte.

Literatur

Gordontzi Leff: "Das *trivium* und die drei Philosophien", in: *Geschichte der Universität in Europa*, Band I: *Mittelalter*, hrsg. v. Walter Rüegg, München 1993, S. 279-302.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Trivium (http://de.wikipedia.org/wiki/Trivium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trivium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trivium&oldid=23007“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2007 um 22:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 693-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tropfbild.jpg

Aus AnthroWiki

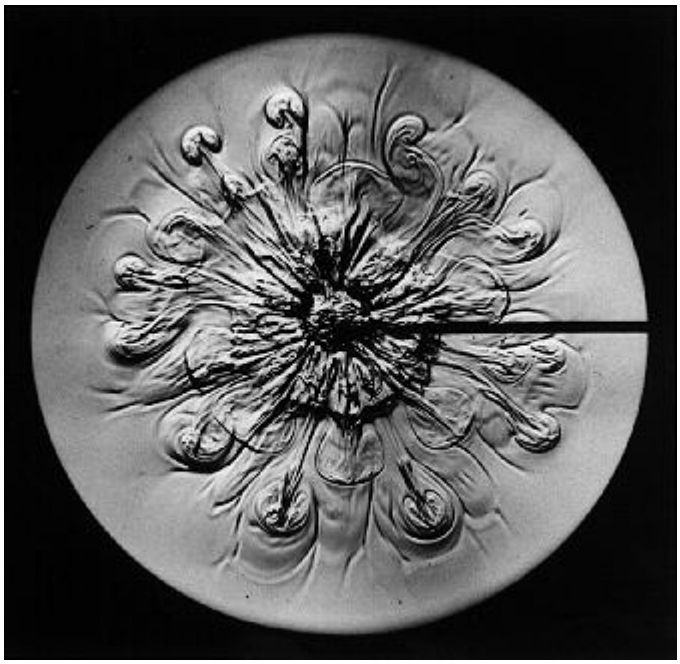

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tropfbild.jpg (336 × 327 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tropfbild von frischem Quellwasser

Quelle: Institut für Strömungswissenschaften, Herrischried

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:09, 28. Mär. 2008	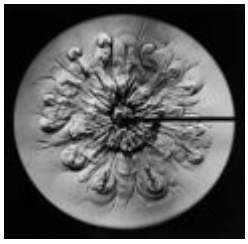	336 × 327 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Tropfbild von frischem Quellwasser Quelle: Institut für Strömungswissenschaften, Herrischried

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Tropfbildmethode

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tropfbild.jpg&oldid=26408“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 02:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 298-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tropfbildmethode

Aus AnthroWiki

Die **Tropfbildmethode** (früher Tropfenbildmethode genannt) ist eine bildschaffende, die chemische Analyse ergänzende Wasser-Untersuchungsmethode. Mit diesem von dem Ingenieur (Wasserkraftmaschinenbau), Strömungsforscher und Anthroposophen Theodor Schwenk (1910-1986) entwickelten Verfahren wird das Strömungsverhalten von Wasser bildhaft erfasst und als morphologischer Ausdruck seiner Beschaffenheit gewertet.

Tropfbild von frischem Quellwasser.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Verfahren
- 2 Anwendung
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Verfahren

Es wird eine dünne Schicht (1,1 mm) einer Mischung aus der Wasserprobe und 13% Glycerin unter standardisierten Laborbedingungen durch regelmäßig (alle 5 s) hereinfallende Tropfen von destilliertem Wasser wiederholt zum Strömen angeregt und fotografiert. Die Bilder werden nach dem Vorkommen verschiedener Typen von Strömungsformen morphologisch ausgewertet. Die Methode wurde von Theodor Schwenk erstmals 1967 veröffentlicht und seither weiterentwickelt, standardisiert und validiert (Bildbeispiele: Weblink "Institut für Strömungswissenschaften"). Die Aussagekraft der Methode als eigenständiger Qualitätsaspekt ist begrenzt, ihre Anwendung ausserhalb des anthroposophischen Kontextes ist selten.

Anwendung

Mit der Tropfbildmethode kann ein charakteristisches Bewegungsverhalten verschiedener Wasser in Strömungsbildern dargestellt werden, die beispielsweise Unterschiede zwischen belastetem und unbelastetem Oberflächenwasser erkennen lassen. Die Methode ermöglicht, das Bewegungsverhalten von Trinkwasser mit dem von natürlich reinem Grundwasser zu vergleichen, welches nach DIN 2000 als Leitbild guten quellfrischen Wassers gilt.

Die Tropfbildmethode ist eine bildschaffende, keine analytische Methode. Chemische Stoffe können durch sie nicht identifiziert werden. Man erfasst mit ihr die Fähigkeit eines Wassers zu formenreich differenziertem Strömen, was als ein eigenständiger Qualitätsaspekt aufgefasst wird, der, nach Ansicht der Anwender, ergänzend zu analytischen Untersuchungen einen Beitrag zu einer positiven Qualitätsdefinition leiste.

Die Tropfbildmethode ist nicht Bestandteil der regelmäßigen Untersuchungen von Trinkwasser, wird aber in Einzelfällen hinzugezogen. Weitere Anwendungen sind bisher in der Limnologie, Landwirtschaft, Trinkwasseraufbereitung und Arzneimittelherstellung. Labors, die diese Methode anwenden, gibt es derzeit in Deutschland, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten (s. Weblink).

Literatur

Theodor Schwenk: *Bewegungsformen des Wassers*. Stuttgart 1967
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Wasser verstehen lernen*. Ausstellungskatalog, Herrischried 1995, ISBN 3-931719-05-7
- Dittmar Jahnke: *Morphologische Typisierung von Tropfenbildversuchen und Tropfenbildern*. *Morphologische Unterscheidungsmerkmale für die Auswertung von Wasserqualitäts-Untersuchungen mit der Tropfenbildmethode*. Sensibles Wasser **2**, Herrischried 1993, ISBN 3-931719-01-4
- Andreas Wilkens, Michael Jacobi, Wolfram Schwenk: *Die Versuchstechnik der Tropfbildmethode - Dokumentation und Anleitung*. Sensibles Wasser **5**, Herrischried 2000, ISBN 3-931719-04-9
- Wolfram Schwenk (Hrsg.): *Schritte zur positiven Charakterisierung des Wassers als Lebensvermittler*. *Ausgewählte Texte aus 40 Jahren Wasserforschung mit der Tropfbildmethode*. Sensibles Wasser **6**, Herrischried 2001, ISBN 3-931719-06-5

siehe auch Artikel: Institut für Strömungswissenschaften

Weblinks

- Institut für Strömungswissenschaften, Verein für Bewegungsforschung e.V. (http://www.stroemungsinstitut.de/prospekt.htm)
- Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd GmbH (http://www.zwhs.at/home/wasser/forschung/tropfbildmethode.php)
- GeoTeam Schaffer Ingenieurgeologie (http://www.geoteam-schaffer.de)
- Water Research Institute Blue Hill ME, USA (http://www.waterresearch.org)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tropfbildmethode (http://de.wikipedia.org/wiki/Tropfbildmethode) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropfbildmethode&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tropfbildmethode&oldid=26409“
Kategorien: Naturwissenschaft | Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 02:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Troxler.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Troxler.jpg (264 × 335 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ignaz Paul Vitalis Troxler

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:01, 29. Sep. 2006		264 × 335 (27 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ignaz Paul Vitalis Troxler

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ignaz Paul Vitalis Troxler

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Troxler.jpg&oldid=19114“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2006 um 16:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trugbild

Aus AnthroWiki

Das **Trugbild** ist ein bewusst oder unbewusst verzerrtes Bild einer gegebenen Wirklichkeit, eine Illusion im weitesten Sinn. Es unterscheidet sich dadurch einserseits vom Abbild, das im Rahmen einer bestimmten Abbildrelation ein mehr oder weniger getreues Bild der Wirklichkeit gibt, und vom Phantasiebild anderseits, das ein weitgehend frei durch die Phantasie gestaltetes Bild sein kann, das sich nicht notwendig auf eine bereits gegebene Wirklichkeit bezieht.

Siehe auch

- Abbild
- Bild
- Halluzination
- Illusion
- Imagination
- Phantasiebild
- Phantasma
- Vision

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trugbild&oldid=38927“
Kategorien: Philosophie | Wahrnehmung

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Trülku

Aus AnthroWiki

Ein **Trülku** (auch: *Tulku*; tib.: , *sprul sku*; mongol.: *Qutuqtu*; skrt.: *Nirmanakaya*; teilw. ungenau über den chinesischen Begriff *huofo* (活佛, *huófó*) mit „lebender Buddha“ übersetzt) ist im Vajrayana-Buddhismus ein buddhistischer Meister, den man als bewusste, vom Vorgänger selbst bestimmte Wiedergeburt (Reinkarnation) eines früheren Meisters identifiziert hat. Als *Ehrentitel* wurde er erstmals 1578 vom mongolischen Fürsten Altan Khan an seinen spirituellen Lehrer Sönam Gyatsho verliehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Geschichte des Trülku-Systems
- 3 Genauere Begriffserklärung
  - 3.1 Abgrenzung
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Quellen

Entstehung

Wenn ein buddhistischer Übender Weisheitseinsicht (und nicht *Erleuchtung*) oder zumindest weit fortgeschrittene Einsicht erlangt, wird er im Sinne der Wiedergeburt vermutlich wieder unter (für die Wesen, denen er helfen kann) günstigen Umständen, zum Beispiel als Mensch in einem buddhistischen Kontext, geboren, wobei er oder sie eventuell auch während des Todes Bewusstheit besitzt und folglich Einfluss auf den Ort seiner Geburt nehmen kann. Dies ist im buddhistischen Rahmen logisch, wenn man annimmt, dass auch der Buddha den Ort seiner Geburt bewusst gewählt hat.

Daraus ergibt sich im Vajrayana-Buddhismus, dass man besonders begabte Kinder als Wiedergeburt eines früheren Praktizierenden erkennt und im Sinne dieser sozialen Position ausbildet. Dazu haben sich insbesondere bei wichtigen Stellungen eine bestimmte Vorgangsweise, wie das Suchen von Kindern nach bestimmten Vorzeichen (manchmal durch einen testamentarischen Brief des Verstorbenen) und die Prüfung der infragekommenden Kandidaten durch Erkennen früherer persönlicher Gegenstände etc. eingebürgert. Kandidaten fallen ihrerseits dadurch auf, dass sie sich als Kinder selbst an ein früheres Leben erinnern und überraschende Details mitteilen; weiter zeigen sie besondere Fähigkeiten, wünschen die Klostergelübde zu nehmen, etc. In der Regel entscheidet ein hochgestellter Lama (oder mehrere Lamas) des betreffenden Klosters über die Anerkennung.

Trülkus müssen zwar in jedem Leben erneut in die Schule gehen und Kenntnisse erwerben, tun sich aber beim Erlernen geistiger Fähigkeiten sehr leicht oder besitzen sie bereits weitgehend von vornherein (Geistesruhe, meditative Fähigkeiten, Einsicht, andere besondere Fähigkeiten). Insgesamt fördert das tibetische System junge Mönche und Nonnen sehr individuell nach ihren geistigen Fähigkeiten, wonach die Trülku-Anerkennung nur ein Aspekt dieser Förderung ist.

Die als Trülkus anerkannten Wiedergeburten sind in 99% der Fälle männlichen Geschlechts.

Geschichte des Trülku-Systems

Das tibetische Trülku-System besteht seit vielen Jahrhunderten, und so hat man heute unter den berühmtesten Trülkus beispielsweise den „14.“ Dalai Lama oder den „17.“ Karmapa. Insgesamt gibt es zirka 1000 Trülkus. Je nach Art ihrer spirituellen Schwerpunktsetzung bezeichnet man diese Trülkus auch als Wiedergeburt eines bestimmten Bodhisattva; der Dalai Lama beispielsweise gilt als Verkörperung des Bodhisattva Avalokiteshvara, der unter anderem als Beschützer Tibets gesehen wird.

Genauere Begriffserklärung

Der Begriff 'Trülku' ('Ausstrahlungskörper') bezieht sich wörtlich auf jeden physischen Körper, den ein Wesen innehat, er hat also hier die Sonderbedeutung 'Trülku eines bewussten/besonderen Wesens'. Dass man Trülkus anerkennt, ist eine tibetisch-mongolisch-chinesische Besonderheit, die zwar grundsätzlich entbehrlich ist, jedoch auch nicht im Widerspruch zur buddhistischen Lehre steht, denn natürlich können manche Praktizierende von Geburt an aufgrund ihrer früheren Übung bereits sehr viel weiter fortgeschritten sein als andere.

Die Realisation (tatsächliche Verinnerlichung) von Geistesruhe, Bodhichitta, oder Einsicht in die Leerheit werden gemeinhin die Gründe dafür sein, dass Schüler die Wiedergeburt ihres Lehrers nach dessen Tod suchen. In der Volksrepublik China werden *Maßnahmen zum Management der Reinkarnation lebendiger Buddhas* ergriffen.[1]

Abgrenzung

Abzugrenzen ist der Trülku-Titel von anderen buddhistischen Würden wie Geshe, (Gelehrter; einer, der viel gelernt hat), Khenpo (Klosterabt), Lama (spiritueller Lehrer), Mönch/Nonne (jemand mit bestimmten Gelübden), Yogi (ein fortgeschrittener Übender des Tantrayana). Trülkus können jeden dieser Titel im Leben erwerben, 'Trülku' sind sie (per gesellschaftlicher Anerkennung) von Geburt an.

Literatur

- Sogyal Rinpoche: *Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod*. 3. Auflage. O. W. Barth Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3502611130

Aufsatz

- Pamela Logan, *Tulkus in Tibet* (http://www.asiaquarterly.com/content/view/143/) , Harvard Asia Quarterly, Vol. VIII, No. 1. Winter 2004, (engl.)
- Alexander Berzin:
  - Reinkarnierte Lamas: Tulkus und Rinpoches (http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/e-books/published_books/spiritual_teacher/pt1/spiritual_teacher_02.html#n9bc6864a3490485f6)
  - Lamaismus und die traditionelle soziale Rolle der Tulkus (http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/e-books/published_books/spiritual_teacher/pt1/spiritual_teacher_02.html#n9bc6864a3490485f7)
  - Konferenz der Tulkus zum Nicht-Sektierertum (http://www.berzinarchives.com/web/de/archives/approaching_buddhism/modern_adaptation/recommendations/buddhism_west/tulkus_conference_nonsectarianism.html)

Weblinks

- collab.itc.virginia.edu: sprul pa'i sku (https://collab.itc.virginia.edu/access/wiki/site/679c2e7e-ca49-462b-0038-a5e0534b709f/sprul%20pa%27i%20sku.html)

Quellen

1. ↑ igeawagu.com: Chinas KP-Regierung ergreift Maßnahmen zum Management der Reinkarnation lebendiger Buddhas (http://www.igeawagu.com/news/tibet/1201826801.html) 1. Februar 2008

Normdaten: | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 4430516-3 (http://d-nb.info/gnd/4430516-3) • im GVK: 4430516-3 (http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4430516-3)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Trülku (http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BClku) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%BClku&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Trülku&oldid=40153“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 18:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 256-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tubal-Kain

Aus AnthroWiki

Tubal-Kain (hebr.: תובל־קין, oft auch: *Tubal-Kajin*, die häufige Deutung „Tubal der Schmied“ ist nur volksetymologisch) ist eine Gestalt in der Hebräischen Bibel.

Tubal-Kain findet in Gen 4,22 Erwähnung. Sein Vater Lamech stammte demnach von Adams ältestem Sohn Kain ab. Lamech selbst war mit Zilla verheiratet, Mutter des gemeinsamen Sohnes Tubal-Kain. Die Schwester von Tubal-Kain war Naama. Die Bibel erwähnt ferner zwei Halbbrüder Tubal-Kains, Jabal und Jubal.

Tubal-Kain soll, der biblischen Erzählung folgend, Stammvater aller Erz- und Eisenschmiede gewesen sein.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tubal-Kain (http://de.wikipedia.org/wiki/Tubal-Kain) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubal-Kain&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tubal-Kain&oldid=45891“

Kategorien: Bibel | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2012 um 22:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tubal Pregnancy with embryo.jpg

Aus AnthroWiki

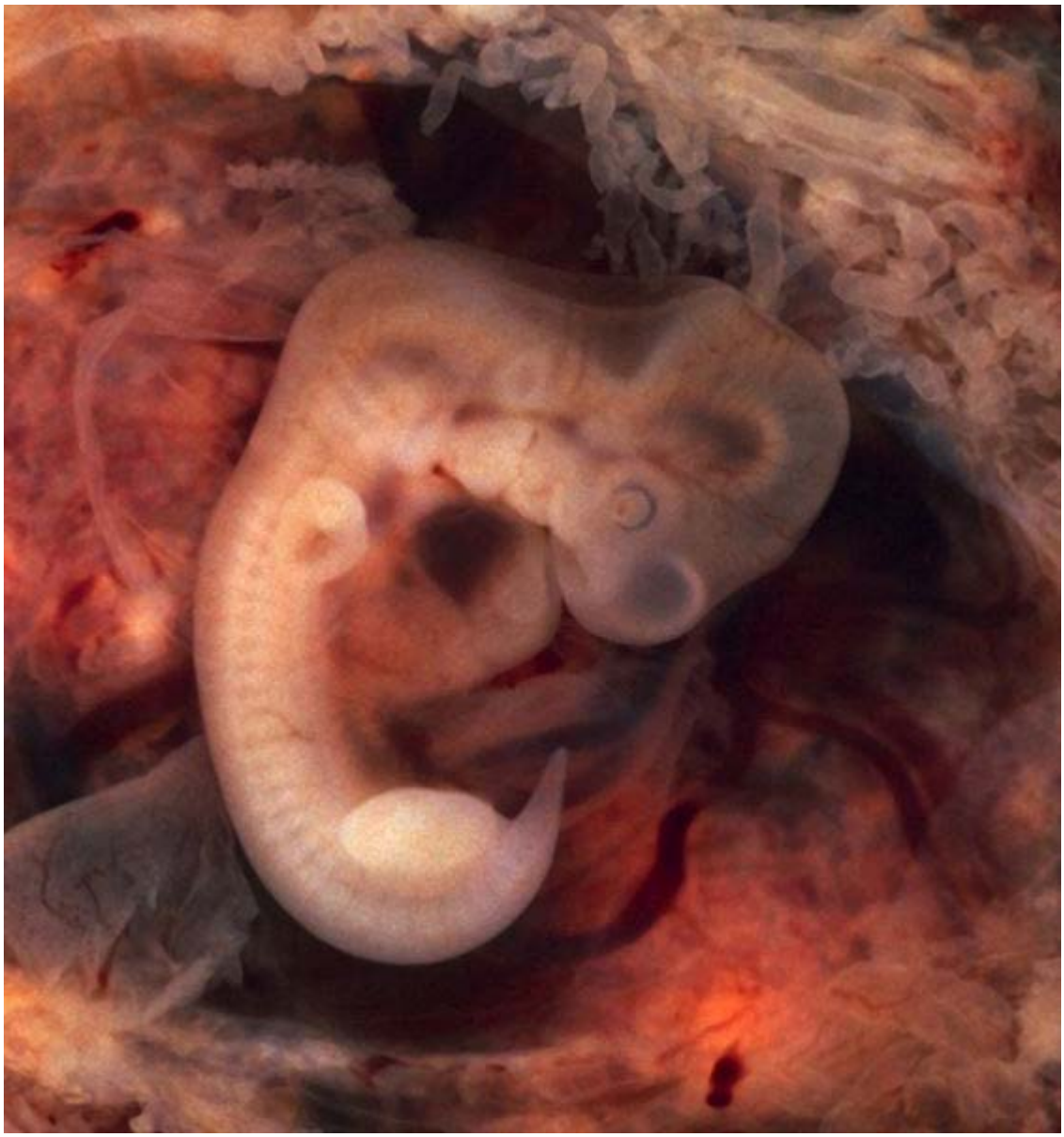

Größe dieser Vorschau: 562 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.874 × 2.000 Pixel, Dateigröße: 1,48 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Menschlicher Embryo in der 5. Woche p.c. (7. Schwangerschaftswoche).

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:47, 4. Jan. 2008		1.874 × 2.000 (1,48 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Tubal Pregnancy with embryo.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Embryo

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg&oldid=25049“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tugend

Aus AnthroWiki

Die **Tugend** (abgeleitet von taugen, lat. *virtus*, griech. *ἀρετή*, *arete*) bezeichnet ganz allgemein die Fähigkeit und innere Haltung, das Gute, das einem zur innersten Natur geworden ist, mit Neigung, also leicht und freudig zu tun. Insofern die Tugenden derart dauerhafte und selbstverständliche gute Gewohnheiten darstellen, haben sie ihre Wurzeln ebenso im Ätherleib des Menschen, wie die ihnen als dauerhafte schlechte Gewohnheiten entgegenwirkenden Laster.

Die 7 Haupttugenden

Im christlich-abendländischen Kulturkreis wurden immer wieder sieben hauptsächliche Tugenden den entsprechenden 7 Hauptlastern entgegengestellt. Am verbreitetsten ist jene Zusammenstellung, die sich aus der Verbindung der vier platonischen Kardinaltugenden mit den drei paulinischen Tugenden ergibt. Diese Zusammenstellung entspricht einer geistigen Wahrheit, denn die 7 Tugenden entsprechen den 7 Regionen der Astralwelt.

Platon nannte folgende vier Haupttugenden, die den unteren vier Regionen der Seelenwelt entsprechen:

- Gerechtigkeit (lat. iustitia) (griech. δικαιοσύνη) - Region der Begierdenglut
- Mäßigung (lat. temperantia) (griech. σωφροσύνη) - Region der fließenden Reizbarkeit
- Tapferkeit (lat. fortitudo) (griech. ανδρεία) - Region der Wünsche
- Klugheit (Weisheit) (lat. prudentia, sapientia) (griech. σοφία) - Region von Lust und Unlust

Die drei paulinischen Tugenden korrespondieren mit den 3 höchsten Regionen der Seelenwelt:

- Glaube (lat. fides) - Region des Seelenlichtes
- Hoffnung (lat. spes) - Region der tätigen Seelenkraft
- Liebe (lat. caritas) - Region des Seelenlebens

> "Es sind ganz bestimmte Aufgaben, welche das menschliche Selbst zu übernehmen und durchzuführen hat innerhalb seiner Erdenpilgerschaft. Der Mensch hat bestimmte Tugenden auszubilden, die er nicht außerhalb der Erdenpilgerschaft ausbilden kann. Sieben solcher Tugenden sind es. Mit den Anlagen zu diesen Tugenden kam der Mensch auf die Erde, und am Ende seiner Erdenpilgerschaft soll er diese sieben Tugenden voll entwickelt haben...
>
> Die Anlagen zu sieben solcher Tugenden liegen im Menschen bei seiner ersten Verkörperung. Nach Millionen von Jahren wird er wieder hinausziehen aus seiner Erdenpilgerschaft, und diese Anlagen werden dann zu Tugenden ausgebildet sein. Er wird dann diese Fähigkeiten verwenden können in einer zukünftigen planetarischen Entwicklung. Diese sieben Tugenden sind:
>
> 1. Gerechtigkeit
> 2. Urteilsenthaltsamkeit
> 3. Starkmut
> 4. Klugheit
>
> Das sind die vier niederen Tugenden. Die Klugheit faßt alles das zusammen, was uns befähigt, über unsere irdischen Verhältnisse ein Urteil zu fällen und dadurch selbst einzugreifen in den Gang der irdischen Verhältnisse. Durch das Sich-Erarbeiten dieser Fähigkeiten gewinnt der Mensch die Kraft, durch die er kraftvoll und führend in die Welt eingreifen kann. Die drei höheren Tugenden sind:
>
> - Glaube
> - Hoffnung
> - Liebe.

Goethe hat es ausgedrückt mit den Worten: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis». Wenn der Mensch in allem, was er sehen und hören kann, nur ein Sinnbild sieht für ein Ewiges, das es ausdrückt, dann hat er den «Glauben». Das ist die erste der drei höheren Tugenden. Die zweite ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln, daß der Mensch nie auf dem Punkte stehenbleiben soll, auf dem er steht, ein Gefühl dafür, daß wir heute Menschen der fünften Rasse sind, später aber uns höherentwickeln werden. Das ist die Hoffnung. Wir haben also den Glauben an das Ewige, und dann das Vertrauen, die Hoffnung auf die höhere Entwicklung. Die letzte Tugend ist die, welche als letztes Ziel unseres Kosmos auszubilden ist, es ist die Liebe. Deshalb nennen wir auch unsere Erde den «Kosmos der Liebe». Was wir in uns entwickeln müssen, indem wir der Erde angehören, das ist die Liebe, und wenn wir unsere Erdenpilgerschaft vollendet haben werden, dann wird die Erde ein Kosmos der Liebe sein. Die Liebe wird dann eine selbstverständliche Kraft aller menschlichen Wesen sein. Sie wird mit einer solchen Selbstverständlichkeit auftreten, wie beim Magneten die magnetische Kraft der Anziehung und Abstoßung selbstverständlich ist.

Nach und nach, durch verschiedene Verkörperungen hindurch, muß der Mensch diese Tugenden entwickeln. Ungefähr auf der Mitte dieses Weges ist er jetzt angelangt. Was diese Tugenden einmal sein werden, ist von der christlichen Theologie richtig so bezeichnet worden: «Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehöret hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist»; das soll bedeuten, daß niemand sich eine Vorstellung machen kann, in welch vollendeter Weise diese Tugenden einmal in dem Vollendeten vorhanden sein werden. Von Stufe zu Stufe arbeiten wir uns in den verschiedenen Verkörperungen. Wir steigen gleichsam mit der Anlage zu diesen sieben Tugenden aus der geistigen Welt herunter und müssen diese Tugenden im Leben ausbilden, um sie dann wirklich zu haben. So ist das irdische Leben nichts anderes als das Hindurchziehen durch ein Land, um daran zu arbeiten, die Anlagen in wahre Fähigkeiten umzusetzen. Wer hineinzieht in dieses Land, der muß sich zunächst hingeben an die Arbeit, und während der Arbeit wird er vielleicht nicht hinblicken können auf jenes hohe Ziel. Er entwickelt die Tugenden, indem er mit den anderen Menschen in Verbindung tritt, um so Starkmut, Gerechtigkeit, Hoffnung, Liebe und so weiter auszubilden. Er kommt mit anderen Menschen zusammen, und er muß diese Begegnungen benützen zur Ausbildung der Tugenden. Um die Tugenden auszubilden, muß der Mensch heruntersteigen aus der geistigen Welt in die physische Welt. Er wird verstrickt in dasjenige, was die physische Welt enthält, und immer enthält diese auch das Astrale, die Welt der Begierden, der Lüste: Kamaloka.

Wir können nicht unsere Klugheit so [umfassend] ausbilden, daß sie die ganze Welt erschüttert. Nein, wir müssen zufrieden sein, daß wir an dem Ort und zu der Zeit, in die wir hineingeboren sind, in entsprechender Weise wirken können. Galilei, Giordano Bruno haben in ihrem Volk und in ihrer Zeit ihre höheren Seelenkräfte, ihr Kama-manas ausgebildet. Giordano Brunos Verstand taugte für sein Volk und für seine Zeit. Würde er in ein anderes Volk gesetzt worden sein und zu einer anderen Zeit geboren worden sein, so hätte er andere Fähigkeiten haben müssen. Der Mensch ist durch seine Aufgaben mit der physischen Umwelt verstrickt, und so ist es auch mit unseren höheren Fähigkeiten; wir sind in jeder Inkarnation auf ein enges Gebiet beschränkt. Auch unser Verstand und unsere höheren Seelenkräfte sind auf ein gewisses eng begrenztes Gebiet beschränkt, und erst recht unsere Wünsche, Begierden, unsere Leidenschaften und Instinkte.

Wir müssen das, was wir mitgebracht haben aus dem Geistigen, in die Wünsche hineingießen. Wenn ich das Höchste will, so muß ich das Höchste mit dem Wunsche umgeben. Um seine Aufgaben in der physischen Welt zu erfüllen, muß der Mensch zusammenwachsen mit der physischen Welt, und er bildet eine Art von Schale um sich, durch die er zusammenhängt mit der Welt der Wünsche und Begierden. Wie Sie mit den Gegenständen der physischen Welt so zusammenhängen, daß Sie sich an ihnen stoßen, so hängen Sie durch Ihre Wünsche, Begierden und Leidenschaften mit der Welt des Astralischen zusammen. Und wie Sie unmittelbar mit dem Tode sich aus der Welt des Physischen loslösen, so müssen Sie nach dem Tode auch von der astralen Welt nach und nach sich losreißen. Mit denjenigen Menschen, mit denen der Mensch zusammenwirkte, ist er zusammengewachsen. Er muß diese Schale erst abstreifen. Das geschieht im Kamaloka. Hat der Mensch die Erdenhülle unmittelbar mit dem Tode verloren, so ist er noch verbunden mit der Welt seiner Wünsche, Begierden und Leidenschaften. Durch eine Leidenschaft, durch die er noch innig verbunden ist mit diesem irdischen Dasein, hat er eine Zeit der Auseinandersetzung mit diesem irdischen Dasein durchzumachen. Dieses nennen wir den Aufenthalt im Kamaloka.

Wie die irdisch-physische Welt aus verschiedenen Gebieten besteht, so besteht auch die astrale Welt aus verschiedenen Gebieten, und diese können wir gliedern nach den sieben Tugenden, die ich genannt habe. Dadurch,

daß wir diese Tugenden ausbilden, sind wir in einer ganz bestimmten Weise mit der Welt des Astralischen verstrickt und verkettet.

Der Mensch muß lernen, Gerechtigkeit bewußt zu üben. Das kann er nur durch Überwinden der astralen Kräfte. Gerechtigkeit kann es nur geben in einer Welt, wo die Einzelnen Sonderwesen sind; nur von Einzelwesen zu Einzelwesen ist Gerechtigkeit möglich. Bewußt muß ich mich zu anderen Einzelwesen [gerecht] verhalten. Ich muß mich also zuerst als Sonderwesen fühlen, um gegenüber den Mitmenschen Gerechtigkeit üben zu können. Vorbedingung dazu ist das Abgesondertsein des einen von dem anderen. Erst sondert sich der Mensch als Einzelwesen ab, und dieses Sondersein führt es zu einem Kampf ums Dasein. Der Kampf ums Dasein ist der Gegensatz, der entgegengesetzte Pol zur Gerechtigkeit, er muß überwunden werden durch die Tugend der Gerechtigkeit. Abstreifen muß der Mensch alles, was gegen den anderen Menschen sich stellt, abstreifen alle Untugenden, welche aus dem Kampf ums Dasein entspringen. Die Region, in der die Kräfte des Kampfs ums Dasein walten, ist die dunkelste Region des Kamaloka. In ägyptischen Urkunden wird uns erzählt von dieser Region, die schwarz ist wie die Nacht, in der die Wesen hilflos herumirren. «Hier ist keine Luft, kein Wasser, hier vermag kein Mensch mit Ruhe im Herzen zu leben.»

Die Enthaltsamkeit des Urteils, die Urteilsenthaltsamkeit gegenüber der Umgebung, das ist die zweite Tugend, die geübt werden muß. Gewöhnlich urteilt der Mensch nach Sympathie und Antipathie, mit der er anderen gegenübersteht. Nach und nach lernt er erkennen, daß, wenn man einen Menschen begreifen will, man über Sympathie und Antipathie hinauskommen muß, sie überwinden muß. Und wie die Gerechtigkeit als Gegenpol den Kampf uns Dasein hat, so hat die Enthaltsamkeit des Urteils als entgegengesetzte Untugend das Sich-Hingeben an alle Reize der Außenwelt. Antipathie und Sympathie müssen abgestreift werden in der zweiten Region von Kamaloka. Die Tugend des Starkmutes kann nur der entwickeln, der nicht bewahrt ist vor Versuchung. Wir können diese Tugend nur dadurch entwickeln, daß die ihr entgegensetzten Pole da sind und wir in sie hineinverstrickt sind. Tag für Tag, Stunde für Stunde sind wir den Versuchungen ausgesetzt. Das müssen wir auf der dritten Stufe ablegen, indem wir in dieser Region die Tugend des Starkmutes entwickeln.

Klugheit kann nur dadurch ausgebildet werden, daß der Mensch durch unzählige Irrtümer hindurchgeht. Goethe sagt: «Es irrt der Mensch, solang er strebt.» — So wie das Kind dadurch lernt, daß es sich beim Fallen verletzt, so haben alle großen Menschen aus Erfahrungen gelernt, die sie durch Irrtümer gemacht haben. Das geschieht in der vierten Region des Kamaloka. Nun die höheren Tugenden. Die erste ist der Glaube; das ist das Erkennen des Ewigen im Zeitlichen und Irdischen, die Anschauung, daß alles Vergängliche nur ein Gleichnis ist. Die verschiedenen Weltanschauungen sind fortlaufende Versuche, die Menschen da oder dort, dieser oder jener Nation, auf den verschiedensten Wegen zur Erkenntnis des Ewigen zu führen. Der Mensch muß durch den Buchstaben zum Geist vordringen, vom Dogma zur wahren, inneren Erkenntnis. Der Mensch wird immer in Versuchung kommen, in ein umgrenztes Buchstabenfeld verstrickt zu sein. Weil wir im Leben notwendigerweise ein Glied eines bestimmten Zeitalters sind, so müssen wir erst das ablegen, was unserer Zeit zum Dogma geworden ist, um zu der Wahrheit zu kommen, welche sich in allen Weltanschauungen und Religionen ausspricht. In der fünften Region treffen wir die Frommen, die Buchstabengläubigen aller religiösen Bekenntnisse, aller Weltanschauungen: buchstabengläubige Hindus, buchstabengläubige Mohammedaner, buchstabengläubige Christen und auch Theosophen, die an den Buchstaben glauben.

Die nächste Tugend ist diejenige, die das Christentum «Hoffnung» genannt hat. Hoffnung kann der Mensch nur ausbilden, wenn er an eine Fortentwicklung glaubt. Nach und nach können wir das begreifen lernen durch die theosophische Lehre, die uns hinführt zu dem Gedanken der Fortentwicklung. Gewaltig war schon die menschliche Entwicklung vor unserer Zeit. Noch größer ist der Ausblick in eine zukünftige höhere Entwicklung für den Chela. Er entwickelt ein Gefühl dafür, daß der Mensch nicht stehenbleiben darf bei den endlichen, den begrenzten Idealen, bei den Idealen, die nur seiner Zeit angehören. Sehen Sie sich Sokrates an oder Robespierre oder die Idealisten unserer Zeit. Versuchen Sie, ob deren Ideale für irgendein anderes Volk, für irgendein anderes Zeitalter gepaßt hätten. Versuchen Sie, ob die Ideale und Hoffnungen eines Kolumbus in einer anderen Zeit und in einem anderen Volke in die Wirklichkeit hätten umgesetzt werden können. Diese Beschränkung auf eine Zeit oder auf ein Volk, das muß der Mensch in dieser lichtvollen sechsten Region des Kamaloka abstreifen.

Damit der Mensch die «Liebe» lernt, muß er im Endlichen anfangen. Um einen höheren Begriff der Liebe zu lernen, muß er mit dem Kleinen anfangen, mit dem Vergänglichen und dem Endlichen und sich weiterentwickeln.

Die Liebe muß eine Selbstverständlichkeit, eine selbstverständliche Kraft werden. Sie muß das Ziel sein und das Streben der Menschen. Wenn der Mensch die Liebe entwickelt, dann erlebt er sich in der siebenten und höchsten Region des Kamaloka.

Sieben Läuterungsfeuer gibt es im Kamaloka, durch die die Seele hindurchziehen muß. Dann steigt sie auf in das Devachan, wo es wiederum sieben Regionen gibt. Nur das, was Frucht eines hohen Ideals ist, das kann mit hinübergenommen werden in ein neues Dasein, in eine neue Verkörperung. Was an Ort und Zeit gebunden ist, das muß abfallen im Kamaloka. So hat der Mensch, je nachdem, ob er die eine oder die andere Läuterung durchzumachen hat, die sieben Regionen des Kamaloka zu durchlaufen. Wenn ein Mensch zum Beispiel Starkmut ausbilden und deshalb gestärkt werden muß gegenüber Wünschen und Verlangen, so wird er in der Region, in der er das Negative läutern kann, erwachen. Die übrigen Regionen wird er mehr schlafend durchgehen. Das ist dasjenige, was die Theosophie den Aufenthalt im Kamaloka nennt. Was wir auf der Pilgerfahrt unseres irdischen Lebens durchzumachen haben, ermöglicht uns, daß wir von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe gehen und daß wir in den Zwischenzuständen [zwischen dem Tod und einer neuen Geburt] durch Seelenläuterungsorte hindurchgehen müssen und die Schlacken in Kamaloka abstreifen." (Lit.: GA 88, S 81ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tugend&oldid=39846“
Kategorien: Grundbegriffe | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2011 um 05:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tuisto

Aus AnthroWiki

Tuisto ist der Name eines germanischen Gottes, der in dieser Schreibweise nur bei Tacitus in seinem Werk *Germania* überliefert ist:

> „Celebrant carminibus antiquis (quod unum apud illos memoriae et annalium genus est) Tuisconem deum Terra editum et filium Mannum originem gentis conditorisque."
>
> „Als Stammväter und Begründer ihrer Völkerschaft verherrlichen sie [die Germanen] in alten Liedern - der einzigen Art historischer Überlieferung, die es bei ihnen gibt - Tuisto, einen der Erde entsprossenen Gott, und seinen Sohn Mannus."
> – TACITUS: *Germania* 2,2

Die Handschriften zur *Germania* bieten eine große Schreibungsvielfalt des Namens; als Hauptvarianten sind *Tuistonem* und *Tuisconem* auszumachen. Eine Entscheidung zwischen den beiden Namensformen ist weder von der Überlieferung noch von der Etymologie her möglich. Beide können auf ein Element urgermanisch **twis-* „zwei-" zurückgeführt werden. Bei *Tuisconem* läge eine Weiterbildung mit dem Suffix urgermanisch **-ka-* (urgermanisch **twis-ka-* „zweifach", fortgesetzt in althochdeutsch *zwisc*, mittelhochdeutsch *zwisch*, angelsächsisch *twisc* „zweifach"), bei *Tuistonem* dagegen eine Weiterbildung mit dem Suffix urgermanisch **-ta-* (urgermanisch **twis-ta-* „zweiteilig", fortgesetzt in neuhochdeutsch *Zwist*, altenglisch *tvist* „Gabel", altisländisch *tvistr* „zweigeteilt", altisländisch *tvistra* „trennen") vor. Wie die Namensform auch anzusetzen ist, in beiden Fällen ist der Name wohl als *Zwitter* zu verstehen. Der zweigeschlechtige Tuisto ist ein aus der Erde geborener Gott, wobei man vermutet, dass die Germanen sich diese als *Mutter Erde* vorstellten.

Zweigeschlechtige Urwesen kommen in der mythologischen Vorstellung häufiger vor. Eine Parallele findet sich etwa in der altnordischen Mythologie in Gestalt des Urriesen Ymir.

Geographische Bezeichnungen wie der *Deister*, das nördlichste Mittelgebirge und letzter Ausläufer des Weserberglandes gehen nicht auf den Namen der Gottheit zurück. Es liegt hier vielmehr das Wort *düster* in dialektaler Form vor (zum Benennungsmotiv vergleiche etwa Schwarzwald).[1]

Friedrich Gottlieb Klopstock verfasste 1764 die Ode *Thuiskon*.[2] Johann Gottfried Herder rezensierte sie 1771.[3]

Literatur

- Jan de Vries: *Altgermanische Religionsgeschichte. Band II: Die Götter – Vorstellungen über den Kosmos. Der Untergang des Heidentums.* 3. Auflage, Berlin 1970, S. 364.

Siehe auch

- Germanische Schöpfungsgeschichte
- Tyr

Einzelnachweise

1. ↑ http://muendersbach.de/mundart.htm
2. ↑ http://gutenberg.spiegel.de/klopstoc/gedichte/thuiskon.htm
3. ↑ http://www.uni-duisburg.de/lyriktheorie/1773_2herder.html

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tuisto (http://de.wikipedia.org/wiki/Tuisto) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuisto&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tuisto&oldid=44212“

Kategorien: Germanische Gottheit | Männliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2011 um 06:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tummo

Aus AnthroWiki

Tummo (tibet. für „innere Hitze, inneres Feuer, der/die Grimmige, rasendes Weib“[1]; sanskrit , IAST-Transliteration *caṇḍālī* bzw. *caṇḍa* [2]) ist die Bezeichnung für eine fortgeschrittene, tantrische Meditationstechnik des Vajrayana-Buddhismus. *Äußeres Ziel* und damit der Ursprung des Namens dieser kontemplativen Praxis ist die bewusste starke Erhöhung der Körpertemperatur bei gleichzeitiger Immunisierung gegen niedrige Umgebungstemperaturen ohne die Zuhilfenahme von Fremdmitteln. *Inneres Ziel* dieser Geistesübung ist die gerichtete Energielenkung von innen nach außen, um so negative Gefühle, Gedanken und Haltungen durch „Verbrennen“ auszulöschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Technik
- 3 Forschung
- 4 Quellen
  - 4.1 Deutsche Bücher
  - 4.2 Anderssprachige Bücher
  - 4.3 Veröffentlichungen in Zeitschriften
  - 4.4 Internet
- 5 Fußnoten
- 6 Weblinks

Herkunft

Diese v.a. durch den tibetischen Buddhismus bekannt gewordene Meditationstechnik ist zurückzuführen auf den tibetischen Meister Nāropa (* 1016; † 1100). In seinen Sechs Yogas von Naropa (auch: *Sechs Doktrinen von Naropa* od. *Sechs Dharmas von Naropa*, tibetisch , Wylie-Transliteration *nA ro chos drug*) dokumentierte er die Technik der „Mystischen Hitze“ erstmalig schriftlich und bereitete sie systematisch auf. Er bekam wiederum seine Fähigkeiten und Kenntnisse von seinem Lehrer Tilopa (* 988; † 1069) in langen Jahren harten und fordernden Geistestrainings zahlreicher praktischer Übungen vermittelt, die z.T. auch geheimen Lehrlinien folgten. So soll Tummo bis ins zehnte Jahrhundert unserer Zeitrechnung ausschließlich mündlich überliefert worden sein. Auch die tibetische Bön-Tradition lehrt Tummo.

Zweifellos eine der bekanntesten, praktizierenden Personen von Tummo war jedoch Milarepa (* 1040; † 1123), der innerhalb des tibetischen Volkes eine einem Nationalheiligen ähnliche Stellung genießt. Der zweite Teil seines vollständigen Namens, Jetsün Milarepa, leitet sich unmittelbar aus der Vervollkommnung dieser Meditationstechnik her: Die *Repa*, ein einfaches Baumwollgewand, soll zu jeder Jahreszeit eine ausreichende Bekleidung für ihn gewesen sein.

Technik

Die Praxis von Tummo setzt, bedingt durch ihre äußerst kraftvolle, energetische Emanation, also ihre spezifische Entfaltungswirkung, ein gewisses Mindestmaß an meditativer Fähigkeit und spiritueller Kenntnis voraus. Dies wird im tibetischen Buddhismus durch sogenannte *Vorbereitungsübungen* sichergestellt. Der Versuch, die Technik anzuwenden, ohne entsprechende Grundlagen zu haben, kann laut Stanislav Grof mitunter zu schwerwiegenden

physischen und psychischen Komplikationen führen[3].

Entsprechend ihrer historischen Herkunft aus dem vedischen Yoga sind die maßgeblichen Elemente

- die Körperhaltung (sanskrit , IAST-Transliteration *āsana*),
- die Gestik (sanskrit , IAST-Transliteration *mudrā*),
- die Beherrschung des Atems (sanskrit , IAST-Transliteration *prāṇāyāma*),
- die Selbst-lose Versenkung (sanskrit , IAST-Transliteration *dhyāna*) und
- die affirmative Sensualisierung (überwiegend visuell und haptisch).

Durch zeitlich und inhaltlich fein aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken der genannten Bestandteile wird die Lebensenergie (sanskrit , IAST-Transliteration *prāṇa*, auch Kundalini, tibetisch , Wylie-Transliteration *rLung*, chinesisch Qi) durch die Energiekanäle (sanskrit , IAST-Transliteration *nāḍī*, tibetisch , Wylie-Transliteration *rTsa*) auf definierte Hauptenergiezentren (sanskrit , IAST-Transliteration *cakra*, tibetisch , Wylie-Transliteration *kHor lo*) so konzentriert, dass eine evozierte Katharsis zur Erhöhung der Körpertemperatur führt.

Forschung

Zur wissenschaftlichen Untersuchung wurden mehrere Studien durchgeführt. (Benson et al., 1982; Cromie, 2002; Richard Davidson 2006) . Schon in den ersten Experimenten im indischen Dharamsala konnte infolge des Einsatzes der Tummo-Technik eine Erhöhung der Temperatur in den Fingern der Probanden um bis zu 8,3 K gemessen werden. Aus physiologischer Sicht wird ein kausaler Zusammenhang zwischen der Ausübung der Technik und den beobachtbaren Veränderungen damit in Verbindung bringbarer biologischer Zustandsgrößen u. a. mit einer Sensibilisierung der Wahrnehmung innerkörperlicher Vorgänge und ein daraufhin zumindest partielles, bewusstes Eingreifen auf dieselben (s. a. Psychosomatik, Biofeedback) begründet.

Quellen

Deutsche Bücher

- David-Néel, Alexandra *Heilige und Hexer. Glaube und Aberglaube im Lande des Lamaismus*. W.A. Brockhaus, Leipzig, 1931. Keine ISBN
- David-Néel, Alexandra *Mein Weg durch Himmel und Höllen*. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/main, 2007. ISBN 978-3-596-16458-5
- Evans-Wentz, Walter Y. *Milarepa, Tibets großer Yogi*. O.W. Barth, Frankfurt/Main 1998. ISBN 3-502-65191-4
- Govinda, Anagarika *Der Weg der weißen Wolken. Erlebnisse eines buddhistischen Pilgers in Tibet*. O.W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main 2004. ISBN 3-502-61148-3
- Yeshe, Lama Thubten *Inneres Feuer. Eine Meditationspraxis aus den Sechs Yogas von Naropa*. Diamant Verlag, München/Deutschland 2007. ISBN 3-9805798-6-7
- H.J. Brennan *Mönche, Magier und Schamanen. Die geheimen Praktiken der spirituellen Meister Tibets*, Verlag: Ansata (3. August 2006), ISBN 978-3778781883

Anderssprachige Bücher

- Brennan J.H. *Tibetan magic and mysticism*. Llewellyn Worldwide, Woodbury, MN/USA 2006. ISBN 0-7387-0713-9
- Mullin, Glenn H. *The Practice of the Six Yogas of Naropa*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2006. ISBN 1-55939-256-8
- Mullin, Glenn H. *The Six Yogas of Naropa: Tsongkhapa's Commentary*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2005. ISBN 1-55939-234-7

Veröffentlichungen in Zeitschriften

- Benson, Herbert; Lehmann, John W.; Malhotra, M. S., Goldman, Ralph F.; Hopkins, Jeffrey; Epstein, Mark D. *Body temperature changes during the practice of g Tum-mo yoga*. Letter to Nature Magazine, 21 January 1982. Nature 295, 234 - 236
- Cromie, William J. *Research: Meditation changes temperatures: Mind controls body in extreme experiments*. Cambridge, MA: Harvard University Gazette, 18 April 2002
- Ding-E Young, John and Taylor, Eugene *Meditation as a Voluntary Hypometabolic State of Biological Estivation* . News in Physiological Sciences, Vol. 13, No. 3, 149-153, June 1998
- Evans-Wentz, Walter Y. Editor *Tibet's Great Yogi Milarepa: A Biography from the Tibetan being the Jetsün-Kabbum or Biographical History of Jetsün-Milarepa, According to the Late Lama Kazi Dawa-Samdup's English Rendering*. USA: Oxford University Press, 2000
- Lukoff, David; Lu Francis G. & Turner, Robert P. (1998) *From Spiritual Emergency to Spiritual Problem: The Transpersonal Roots of the New DSM-IV Category*. Journal of Humanistic Psychology, 38(2), 21-50,

Internet

- http://lib.semi.ac.cn:8080/tsh/dzzy/wsqk/Nature/295-234.pdf - Nature (21 January 1982) - Body temperature changes during the practice of g Tum-mo yoga, Study performed in February 1981 (auf Englisch)
- http://www.news.harvard.edu/gazette/2002/04.18/09-tummo.html – Harvard University Gazette – Meditation Changes Temperature (auf Englisch)

Fußnoten

1. ↑ http://www.nitartha.org
2. ↑ http://www.spokensanskrit.de
3. ↑ Grof, Stanislav; Grof, Christina *Spirituelle Krisen. Chancen der Selbstfindung*. Kösel Verlag, Kempten 1990. ISBN 3-466-34251-1
   Turner, Robert P.; Lukoff, David; Barnhouse, Ruth Tiffany & Lu, Francis G. *Religious or Spiritual Problem. A Culturally Sensitive Diagnostic Category in the DSM-IV*. Journal of Nervous and Mental Disease, Vol.183, 1995, No. 7 435-444.

Weblinks

- Literatur über *Tummo* in Bibliothekskatalogen: DNB (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=4620032-0) , GBV (http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4620032-0)
- telegraph.co.uk (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/3684102/Dutchman-aims-to-break-record-in-freezing-bath.html) – Bericht auf der Website der englischen Zeitung „Telegraph" über den Holländer Wim Hof beim Praktizieren von Tummo
- zeit.de (http://www.zeit.de/2005/38/Dalai-Bewusstsein) – Interview mit SH, dem Dalai Lama, über das Bewusstsein
- lamayeshe.com (http://www.lamayeshe.com) – Mehrsprachige Website des verstorbenen Lama Thubten Yeshe, Autor eines maßgeblichen Buches zum Thema
- mauricedaubard.com (http://www.mauricedaubard.com/) – Französische Website von Maurice Daudard, einem international bekannten, Tummo praktizierenden Yogi
- yogallimite.com (http://www.yogallimite.com) – Spanische Website von Jesus Bonilla, ebenfalls einem Tummo praktizierenden Yogi

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tummo (http://de.wikipedia.org/wiki/Tummo) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tummo&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tummo&oldid=38013"

Kategorien: Meditation | Yoga | Buddhismus | Vajrayana

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2011 um 09:12 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tuningfork.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tuningfork.jpg (450 × 189 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus 25 Stimmgabeln (aus der Sammlung der *United States Military Academy* in West Point (New York))

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:46, 27. Jan. 2011		450 × 189 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Von Rudolph Koenig gebautes Tonometer aus 25 Wikipedia:Stimmgabeln (aus der Sammlung der "United States Military Academy" in Wikipedia:West Point (New York))

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Rudolph Koenig
- Tonometer

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tuningfork.jpg&oldid=37481“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2011 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 58-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg (510 × 574 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Turiner Grabtuch Gesichtsausschnitt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:23, 30. Apr. 2011		510 × 574 (64 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	Turiner Grabtuch Gesichtsausschnitt

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Turiner Grabtuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Turiner-Grabtuch-Miss-Revolution.jpg&oldid=40376“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 06:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Turiner Grabtuch

Aus AnthroWiki

Das sogenannte **Turiner Grabtuch**, eine von Teilen der Christenheit verehrte Reliquie aus dem Grab bei Golgatha, deren Echtheit seit einigen Jahren bestritten wird, ist mutmaßlich doch echt. Diese Auffassung vertritt jedenfalls Hermann Keimeyer aufgrund seiner übersinnlichen Forschung. Auch in der wissenschaftlichen Literatur zu dem Thema wird diese These neuerdings (teilweise) bejaht. Georg Blattmann erwägt den Gedanken, "daß es >>eine Art thermonuklearer Strahlenblitz<<, jedoch von kontrollierter und sozusagen >>sanfter<< Gewalt, eine hochintensive Strahlung von kurzer Dauer gewesen sein könne, welche das Bild dem Linnen aufgebrannt habe". (Lit.: Georg Blattmann, S. 41).

Literatur

- Maria Grazia Siliato: *Und das Grabtuch ist doch echt. Die neuen Beweise*, Heyne Vlg., München 2000
- Ian Wilson: *Das Turiner Grabtuch. Die Wahrheit*, Goldmann Vlg., München 1999
- Wolfgang Weidenstein: *Neueste Erkenntnisse über das Turiner Grabtuch. Auch Atomforschung erweist Echtheit*, Christiana Vlg., Stein am Rhein 2000

Horst Huismans, Gesine Huismans: *„Die Hl. Reliquie von Turin, Vermächtnis des historischen Jesus von Nazareth*“, Bernardus-Verlag, Langwaden 2004
- Markus van den Hövel: *Das Wahre Antlitz Jesu Christi. Das Grabtuch von Turin und das Schleiertuch von Manoppello*, Wien 2010
- Georg Blattmann: *Radioaktivität - Die Erde offenbart ihr Geheimnis*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1988

Weblinks

- Wie echt ist das Turiner Leichentuch des gekreuzigten Christus? Ein Beitrag von Hermann Keimeyer (http://www.hermannkeimeyer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=541&Itemid=34)
- Wikipedia-Artikel zum Turiner Grabtuch (http://de.wikipedia.org/wiki/Turiner_Grabtuch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Turiner_Grabtuch&oldid=44041“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2011 um 10:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tyche

Aus AnthroWiki

Tyche (griech. τύχη), eine Tochter des Zeus, ist in der griechischen Mythologie die launenhafte *Göttin des Schicksals*, die den Menschen scheinbar blind zufällig gute und böse Fügungen schickt. In der römischen Mythologie entspricht ihr die Göttin Fortuna. Ihre typischen Kennzeichen sind Füllhorn, Flügel und Ruder oder auch ein Steuerruder auf einem Rad oder einer Kugel. Gelegentlich hält sie im Arm auch den als Knaben dargestellten Plutos (griech. Πλοῦτος „Reichtum“, „Fülle“; lat. Plutus), den Gott des Reichtums, der nicht zu verwechseln ist mit dem Unterweltgott Pluton.

Tyche von Antiochia. Römische Kopie einer Bronzestatute von Eutychides aus dem 3. Jahrhunder v. Chr. (Vatikan)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tyche&oldid=45762“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2012 um 02:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Tympan Autun 134.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.704 × 2.272 Pixel, Dateigröße: 1,52 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beschreibung	Tympan de la cathédrale d'Autun, France. Détail : la pesée des âmes
Quelle	own work
Urheber	Urban
Datum	27/07/2006

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:36, 14. Jun. 2008		1.704 × 2.272 (1,52 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	{{Information |Beschreibung=Tympan de la cathédrale d'Autun, France. Détail : la pesée des âmes |Quelle=own work |Datum=27/07/2006 |Urheber=Urban |Genehmigung= }}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Tympan Autun 134.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Seelenwaage

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A80
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/4,9
Erfassungszeitpunkt	13:30, 27. Jul. 2006
Brennweite	23,40625 mm
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	13:30, 27. Jul. 2006
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	13:30, 27. Jul. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	5

APEX-Belichtungszeitwert	5,3125
APEX-Blendenwert	4,59375
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,59375 APEX (f/4,91)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	8.114,2857142857
Sensorauflösung vertikal	8.114,2857142857
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Tympan_Autun_134.jpg&oldid=29635“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 14:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 111-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Typus

Aus AnthroWiki

Der **Typus** ist ein zentraler Begriff in Goethes Metamorphosenlehre. Goethe bezeichnet damit das arttypische ideelle Urbild, die archetypische begriffliche Urgestalt, die in jeder Pflanzen- oder Tierart gestaltend wirkt. Der Typus der Pflanzen ist die Urpflanze; der Typus der Tiere das Urtier.

> "Der auf sich selbst gebaute Typus enthält die Möglichkeit, bei seinem Eintreten in die Erscheinung unendlich mannigfaltige Formen anzunehmen; und diese Formen sind der Gegenstand unserer sinnlichen Anschauung, sie sind die im Raume und in der Zeit lebenden Gattungen und Arten der Organismen. Indem unser Geist jene allgemeine Idee, den Typus erfaßt, hat er das ganze Organismenreich in seiner Einheit begriffen. Wenn er nun die Gestaltung des Typus in jeder besonderen Erscheinungsform *anschaut*, wird ihm die letztere begreiflich; sie erscheint ihm als eine der Stufen, der Metamorphosen, in denen sich der Typus verwirklicht. Und diese verschiedenen Stufen aufzuzeigen, sollte das Wesen der durch Goethe zu begründenden Systematik sein. Sowohl im Tier- wie im Pflanzenreiche herrscht eine aufsteigende Entwicklungsreihe; die Organismen gliedern sich in vollkommene und unvollkommene. Wie ist dieses möglich? Die ideelle Form, der Typus der Organismen hat eben das Charakteristische, daß er aus räumlich zeitlichen Elementen besteht. Es erschien deshalb auch Goethe als eine *sinnlich-übersinnliche* Form. Er enthält räumlich-zeitliche Formen als ideelle Anschauung (intuitiv). Wenn er nun in die Erscheinung tritt, kann die wahrhaft (nicht mehr intuitiv) sinnliche Form jener ideellen völlig entsprechen oder nicht; es kann der Typus zu seiner vollkommenen Ausbildung kommen oder nicht. Die niederen Organismen sind eben dadurch die niederen, daß ihre Erscheinungsform nicht völlig dem organischen Typus entspricht. Je mehr äußere Erscheinung und organischer Typus in einem bestimmten Wesen sich decken, desto vollkommener ist dasselbe. Dies ist der objektive Grund einer aufsteigenden Entwicklungsreihe. Die Aufzeigung dieses Verhältnisses bei jeder Organismenform ist die Aufgabe einer systematischen Darstellung. Bei Aufstellung des Typus, der Urorganismen, kann aber hierauf keine Rücksicht genommen werden; es kann sich dabei nur darum handeln, eine Form zu finden, welche den vollkommensten Ausdruck des Typus darstellt. Eine solche soll Goethes Urpflanze bieten." (Lit.: GA 001, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf#page=102f))

> "Während man also die Erscheinungen der leblosen Natur aus Ursachen zu erklären suchte, die innerhalb der Welt liegen, glaubte man für die Organismen außerweltliche Erklärungsprinzipien annehmen zu müssen. Den Versuch, die Erscheinungen des Lebens ebenfalls auf Ursachen zurückzuführen, die innerhalb der uns beobachtbaren Welt liegen, hat man vor Goethe nicht versucht, ja der berühmte Philosoph Immanuel Kant hat noch 1790 jeden solchen Versuch «ein Abenteuer der Vernunft» genannt. Man dachte sich einfach jede der Linneschen Arten nach einem bestimmten vorgedachten Plan geschaffen und meinte eine Erscheinung erklärt zu haben, wenn man den Zweck erkannte, dem sie dienen soll. Eine solche Anschauungsweise konnte Goethe nicht befriedigen. Der Gedanke eines Gottes, der außerhalb der Welt ein abgesondertes Dasein führt und seine Schöpfung nach äußerlich aufgedrängten Gesetzen lenkte, war ihm fremd. Sein ganzes Leben hindurch beherrschte ihn der Gedanke:
>
> «Was war' ein Gott, der nur von außen stieße,
> Im Kreis das All am Finger laufen ließe?
> Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,
> Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
> So daß, was in ihm lebt und webt und ist,
> Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.»
>
> Was mußte Goethe, dieser Gesinnung gemäß, in der Wissenschaft der organischen Natur suchen? Erstens ein Gesetz, welches erklärt, was die Pflanze zur Pflanze, das Tier zum Tiere macht, zweitens ein anderes, das begreiflich macht, warum das Gemeinsame, allen Pflanzen und Tieren zugrunde Liegende in einer solchen Mannigfaltigkeit von Formen erscheint. Das Grundwesen, das sich in jeder Pflanze ausspricht, die Tierheit, die in

allen Tieren zu finden ist, die suchte er zunächst. Die künstlichen Scheidewände zwischen den einzelnen Gattungen und Arten mußten niedergerissen, es mußte gezeigt werden, daß alle Pflanzen nur Modifikationen einer Urpflanze, alle Tiere eines Urtieres sind. Daß wir die Urform erkennen können, die allen Organismen zugrunde liegt, und daß wir die gesetzmäßigen Ursachen innerhalb unserer Erscheinungswelt zu finden imstande sind, welche bewirken, daß diese Urform einmal als Lilie, das andere Mal als Eiche erscheint, hatte Kant für unmöglich erklärt. Goethe unternahm «das Abenteuer der Vernunft» und hat damit eine wissenschaftliche Tat ersten Ranges vollbracht. Goethe ging also darauf aus: sich eine Vorstellung von jener Urform zu machen und die Gesetze und Bedingungen zu suchen, welche das Auftreten in den mannigfachen Gestalten erklären. Beiden Forderungen muß aber, seiner Meinung nach, die Wissenschaft gerecht werden. Wer keinen Begriff von der Urform hat, der kann zwar die Tatsachen angeben, unter deren Einfluß sich eine organische Form in die andere verwandelt hat, er kann aber niemals zu einer wirklichen Erklärung gelangen. Deshalb betrachtete es Goethe als seine erste Aufgabe, die Urpflanze und das Urtier oder, wie er es auch nannte, den Typus der Pflanzen und der Tiere zu finden.

Was versteht Goethe unter diesem Typus? Er hat sich darüber klar und unzweideutig ausgesprochen. Er sagt, er fühlte die Notwendigkeit: «einen Typus aufzustellen, an welchem alle Säugetiere nach Übereinstimmung und Verschiedenheit zu prüfen wären, und wie ich früher die Urpflanze aufgesucht, so trachtete ich nunmehr das Urtier zu finden, das heißt denn doch zuletzt: den Begriff, die Idee des Tieres». Und ein anderes Mal mit noch größerer Deutlichkeit: «Hat man aber die Idee von diesem Typus gefaßt, so wird man recht einsehen, wie unmöglich es sei, eine einzelne Gattung als Kanon aufzustellen. Das Einzelne kann kein Muster des Ganzen sein, und so dürfen wir das Muster für alle nicht im Einzelnen suchen. Die Klassen, Gattungen, Arten und Individuen verhalten sich wie die Fälle zum Gesetz: sie sind darin enthalten, aber sie enthalten und geben es nicht.» Hätte man also Goethe gefragt, ob er in einer bestimmten Tier- oder Pflanzenform, die zu irgendeiner Zeit existiert hat, seine Urform, seinen Typus verwirklicht sehe, so hatte er ohne Zweifel mit einem kräftigen Nein geantwortet. Er hätte gesagt: So wie der Haushund, so ist auch der einfachste tierische Organismus nur ein Spezialfall dessen, was ich unter Typus verstehe. Den Typus findet man überhaupt nicht in der Außenwelt verwirklicht, sondern er geht uns als Idee in unserem Innern auf, wenn wir das Gemeinsame der Lebewesen betrachten. Sowenig der Physiker einen einzelnen Fall, eine zufällige Erscheinung zum Ausgangspunkte seiner Untersuchungen macht, sowenig darf der Zoologe oder Botaniker einen einzelnen Organismus als Urorganismus ansprechen. Und hier ist der Punkt, an dem es klar werden muß, daß der neuere Darwinismus weit hinter Goethes Grundgedanken zurückbleibt. Diese wissenschaftliche Strömung findet, daß es zwei Ursachen gibt, unter deren Einfluß eine organische Form sich in eine andere umformen kann: die Anpassung und den Kampf ums Dasein. Unter Anpassung versteht man die Tatsache, daß ein Organismus infolge von Einwirkungen der Außenwelt eine Veränderung in seiner Lebenstätigkeit und in seinen Gestaltverhältnissen annimmt. Er erhält dadurch Eigentümlichkeiten, die seine Voreltern nicht hatten. Auf diesem Wege kann sich also eine Umformung bestehender organischer Formen vollziehen. Das Gesetz vom Kampf ums Dasein beruht auf folgenden Erwägungen. Das organische Leben bringt viel mehr Keime hervor, als auf der Erde Platz zu ihrer Ernährung und Entwickelung finden. Nicht alle können zur vollen Reife kommen. Jeder entstehende Organismus sucht aus seiner Umgebung die Mittel zu seiner Existenz. Es ist unausbleiblich, daß bei der Fülle der Keime ein Kampf entsteht zwischen den einzelnen Wesen. Und da nur eine begrenzte Zahl den Lebensunterhalt finden kann, so ist es natürlich, daß diese aus denen besteht, die sich im Kampf als die stärkeren erweisen. Diese werden als Sieger hervorgehen. Welche sind aber die Stärkeren? Ohne Zweifel diejenigen mit einer Einrichtung, die sich als zweckmäßig erweist, um die Mittel zum Leben zu beschaffen. Die Wesen mit unzweckmäßiger Organisation müssen unterliegen und aussterben. Deswegen, sagt der Darwinismus, kann es nur zweckmäßige Organisationen geben. Die anderen sind einfach im Kampf ums Dasein zugrunde gegangen. Der Darwinismus erklärt mit Zugrundelegung dieser beiden Prinzipien den Ursprung der Arten so, daß sich die Organismen unter dem Einfluß der Außenwelt durch Anpassung umwandeln, die hierdurch gewonnenen neuen Eigentümlichkeiten auf ihre Nachkommen verpflanzen und von den auf diese Weise umgewandelten Formen immer diejenigen sich erhalten, welche in dem Umwandlungsprozesse die zweckentsprechendste Gestalt angenommen haben.

Gegen diese beiden Prinzipien hätte Goethe zweifellos nichts einzuwenden. Wir können nachweisen, daß er beide bereits gekannt hat. Für ausreichend aber, um die Gestalten des organischen Lebens zu erklären, hat er sie nicht gehalten. Sie waren ihm äußere Bedingungen, unter deren Einfluß das, was er Typus nannte, besondere Formen annimmt und sich in der mannigfaltigsten Weise verwandeln kann. Bevor sich etwas umwandelt, muß es aber erst vorhanden sein. Anpassung und Kampf ums Dasein setzen das Organische voraus, das sie beeinflussen. Die notwendige Voraussetzung sucht Goethe erst zu gewinnen. Seine 1790 veröffentlichte Schrift «Versuch, die

Metamorphose der Pflanzenzu erklären» verfolgt den Gedanken, eine ideale Pflanzengestalt zu finden, welche allen pflanzlichen Wesen als deren Urbild zugrunde liegt. Später versuchte er dasselbe auch für die Tierwelt." (Lit.: GA 030, S 73ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA030.pdf#page=73ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften*, GA 1 (1987), ISBN 3-7274-0011-0; **Tb 649**, ISBN 978-3-7274-6490-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Methodische Grundlagen der Anthroposophie*, GA 30 (1989), ISBN 3-7274-0300-4 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=29)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Typus&oldid=44781“
Kategorien: Naturwissenschaft | Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2011 um 09:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 967-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Tzade (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Das **Tzade** oder **Tzadi** (hebr. צדי) – auch Ṣade, Sade, Tsadi oder Zadi geschrieben – ist der achtzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Seine Aussprache entspricht im heutigen Hebräisch ziemlich genau dem deutschen "Z" wie in "Zebra" (nicht dem englischen weichen "Z"). Er hat den Zahlenwert 90.

Tzade

Steht der Buchstabe am Schluss eines Wortes, wird er **Tzade Sofit** (Schluss-Tzade) genannt und als Finalbuchstabe anders geschrieben. Diese Schreibweise wird manchmal für den Zahlenwert 900 verwendet.

Schluss-Tzade

Das Tzade hat als einziger hebräischer Buchstabe keine historische Entsprechung im griechischen oder lateinischen Alphabet. Nur das griechische Zahlzeichen Sampi geht darauf zurück. Das phönizische Zeichen war und geht vermutlich auf die Darstellung einer Heuschrecke zurück.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Tzade der elfte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Tzade entspricht dem Zeichen des Wassermanns.

Tzade bezeichnet den **achtundzwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Nezach und Jesod verbindet, und wird auch die *natürliche Intelligenz* genannt.

Beispiele

- ציון (*tzijon*): Zion
- צפת (*tzefat*): Safed
- מפרץ (*mifratz*) = Bucht

Zeichenkodierung

	Tzade	Schluss-Tzade
Unicode Codepoint	U+05e6	U+05e5
Unicode-Name	HEBREW LETTER TSADI	HEBREW LETTER FINAL TSADI
HTML	צ	ץ
ISO 8859-8	0xf6	0xf5

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · **Tzade צ ץ** · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Tzade (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Tzade_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tzade_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Tzade_(Hebräisch)&oldid=44696“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 09:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.036-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

U

Aus AnthroWiki

U bzw. **u** (gesprochen: [ʔuː]) ist der 21. Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal (auch wenn er unter bestimmten Bedingungen konsonantisch ausgesprochen werden kann). Der Buchstabe U hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 4,35 %. Er ist damit der zehnthäufigste Buchstabe in deutschen Texten.

Uu

Herkunft

Proto-semitisches Waw-Zeichen

Phönizisches Waw

Griechisches Ypsilon

Etruskisches V

Lateinisches V

Lateinisches U

Das U teilt sich einen Großteil seiner Geschichte mit dem V und dem W, daneben sind das Y und auch das F mit ihm verwandt.

Über Lautwert und Bedeutung des Buchstabens im proto-semitischen Alphabet ist nichts bekannt, das entsprechende Symbol stellt einen Haken oder eine Keule mit runder Spitze dar. Im phönizischen Alphabet verlor der Buchstabe seine Spitze und sah aus wie ein abgerundetes Y. Der Buchstabe erhielt den Namen Waw und wurde verwendet, um den Lautwert [w] darzustellen.

In das griechische Alphabet wurde der Buchstabe als Ypsilon aufgenommen. Im Frühgriechischen war der Lautwert des Ypsilon der dem [w] entsprechende Vokal [u].

Die Etrusker übernahmen das frühgriechische Ypsilon und dessen Lautwert. Mit der Zeit verschwand bei den Etruskern die untere Spitze, der Buchstabe bekam die Form V. Ebenso änderte sich die Bedeutung des Buchstabens: Das Etruskische enthielt auch den dem [u] entsprechenden Halbvokal [w] (im Grunde nichts anderes als ein unsilbisches [u]).

Die Römer übernahmen den Buchstaben ursprünglich mit beiden Lautwerten. Zunächst wurde der Buchstabe in der von den Etruskern übernommenen spitzen Form geschrieben. Zur Amtszeit des späteren Kaisers Claudius als Zensor ab dem Jahr 47/48 begann eine Unterscheidung zwischen U und V, wobei letzterem von ihm das Zeichen gegeben wurde. Die Reform konnte sich allerdings nicht durchsetzen. U und V waren allerdings austauschbar. Bis zum 18. Jahrhundert setzte es sich dann durch, die runde Variante des Buchstabens ausschließlich für den Lautwert [u] zu verwenden.

Bedeutung

U hat einen kühlen und harten Klang und deutet oft auf etwas Unangenehmes hin, das man abwehren möchte. Daher entspricht ihm auch die abwehrende Geste.Es kann aber auch gelegentlich ein lustvolles Empfinden bedeuten, das aus der Tiefe aufsteigt. Es wird ganz vorne mit vorgespitzten Lippen gebildet, seelisch zieht man sich allerdings gerade vor der Außenwelt zurück. Die Resonanz erfolgt tief unten im Rumpf.

Von den sieben Planeten ist dem U der Saturn zugeordnet. Im Pflanzenwachstum entspricht ihm die Samenbildung und von den Organen die Milz.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel U (http://de.wikipedia.org/wiki/U) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=U&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=U&oldid=44487“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Vokal

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 12:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 936-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:UMSTÜLP.jpg

Aus AnthroWiki
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/vhosts/anthroposophie.net/httpdocs/wiki/images/5/5c/UMSTÜLP.jpg': No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480.
convert: missing an image filename `/tmp/transform_1ee22a4e1587-1.jpg' @ convert.c/ConvertImageCommand/2800.

Größe dieser Vorschau: .
Volle Auflösung (1.369 × 1.148 Pixel, Dateigröße: 205 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Umstülpbarer Würfel von Paul Schatz: Umgestülpte Würfelkette (Teile der Aussenflächen des Würfels sind jetzt innen)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:UMSTÜLP.jpg (Dr.-Ing. S.Wetzel)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:59, 7. Jan. 2011	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/vhosts/anthroposophie.net/httpdocs/wiki/images/5/5c/UMSTÜLP.jpg': No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480. convert: missing an image filename	1.369 × 1.148 (205 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Umstülpbarer Würfel von Paul Schatz: Umgestülpte Würfelkette (Teile der Aussenflächen des Würfels sind jetzt innen) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:UMSTÜLP.jpg (Dr.-Ing. S.Wetzel)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

`/tmp/transform_1b25debd759e-1.jpg' @ convert.c/ConvertImageCommand/2800.

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Umstülpbarer Würfel

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A720 IS
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	18:41, 17. Nov. 2009
Brennweite	11,546 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	18:41, 17. Nov. 2009
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:41, 17. Nov. 2009
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	5,90625
APEX-Blendenwert	3,34375
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,34375 APEX (f/3,19)
Messverfahren	Muster
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	9.102,2222222222
Sensorauflösung vertikal	9.088,7573964497
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:UMSTÜLP.jpg&oldid=37035“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2011 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 65-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ufo-Frage

Aus AnthroWiki

Zur UFO-Frage, Zitate aus anthroposophischen Quellen

Der Schreiber Hermann Keimeyer hat kein endgültiges Urteil zu dieser Frage und erlaubt sich deshalb einige Aussagen zu diesem Thema von anderen Anthroposophen zu bringen.

Als er vor einiger Zeit Dr. Georg Unger, der lange Zeit die ‚Mathematisch-astronomischen Blätter' vom Goetheanum herausgab, über UFO's befragte, erklärte Dr. Unger „Vieles über UFO's sei Humbug, aber manches sei echt". Weiter erklärte er, „dass er vor einiger Zeit in englischer Sprache über UFO's geschrieben hätte und zwar deshalb in englischer Sprache, damit er nicht von seinen deutschen anthroposophischen Freunden diskriminiert würde". Dr. Unger wurde über 90 Jahre alt und gab bis ins hohe Alter seine ‚Mathematisch-astronomischen Blätter' vom Goetheanum heraus. Jetzt kommen die interessanten Auszüge aus Schriften anthroposophischer, anerkannter, Schriftsteller zur kritischen Beurteilung durch unsere Leser.

„Fragenbeantwortung über Planetenbewohner von Max Rebholz:

Frage: Gibt es auf den Planeten unseres Sonnensystems auch Menschen, bzw. Wesen, die auf der Menschheitsstufe stehen?

Antwort: Daß die Planeten von allerhand Wesenheiten höherer und niederer Art bewohnt sind, die sich z. Teil auch physisch verkörpern, darüber besteht kein Zweifel. Von den Naturreichen der Planeten spricht Steiner ganz allgemein im Zyklus 21, 6. Vortrag (S. 147 der Buchausgabe 1935). Im 2. Vortrag des Zyklus 27 heißt es schon etwas konkreter- dass wir in unseren Pflanzen etwas haben, was ähnlich auf den anderen Planeten zu finden wäre, nur verschieden in den Formen. Die Tierwelt der Planeten dagegen sei radikal verschieden von denjenigen der Erde. Die folgenden Worte scheinen zu bedeuten, dass es auf jedem Planeten auch ein nächsthöheres Naturreich gibt, die dem Menschenreich entsprechen: ‚Schauen wir uns einen Planeten von außen an. In alledem, was auf dem Planeten ist, ist kein Göttlich-Geistiges vorhanden, nur in den menschlichen Wesen. Aus ihnen leuchtet das Göttliche vom Planeten her. ...Sie werden sich auch formalistisch befreunden können mit diesem Gedanken, wenn Sie ihn vom irdischen Leben hinwegnehmen und ihn auf einen anderen Planeten versetzen. Wenn Sie seelisch den Blick auf einen anderen Planeten lenken, dann werden Sie den Gedanken schon eher fassen können, dass bei denjenigen Wesen, die dort das höchste Naturreich bilden, die Orte sind, aus denen Ihnen das Göttliche entgegenglänzt.' (18.7.1920, Goetheanum v. 30.8.1931). Des näheren wird dann von solchen Bewohnern der verschiedenen Planeten, die dort der menschlichen Bevölkerung der Erde entsprechen, gesprochen in dem Vortrag vom 6.1.1908, der in den „Mitteilungen" der Nachlassverwaltung vom März 1950 abgedruckt ist. Da ist z.B. die Rede von Marsbewohnern, die dort „sogar dessen hauptsächliche Bevölkerung sind, wie gewisse Menschenrassen die hauptsächliche Bevölkerung der Erde sind". Auf dem Monde leben Wesen, (es sind nicht die ehemaligen übermenschlichen Urlehrer gemeint), die „sogar ein gewisses physisches Dasein haben, ... in gewisser Beziehung menschenähnliche Wesen sind, die allerdings dem Menschen gegenüber wie Zwerge erscheinen". Es wird ferner von Venuswesenheiten gesprochen, die bei uns in ihren Wirkungen auf dem Devachanplan zu finden sind, ihre Einflüsse in die Pflanzen und Tiere der Erde hereinsenden und auch im kreisenden Chylus-Safte (Als Chylus bezeichnet man in der Physiologie den Speisesaft nach seinem Durchtritt durch die Magen- und Darmwände.) innerhalb des Menschen ihre Wirkungen haben, die aber „insofern sie einen physischen Leib annehmen, auf der Venus ihr physisches Leben haben". Sie werden charakterisiert als außerordentlich klug. Daneben gibt es aber nach diesem Vortrag auf der Venus noch eine zweite Kategorie von „wilder, rasender Vitalität, deren hauptsächliche Beschäftigung im gegenseitigen Krieg und Raub besteht". Über die „Marsmenschen" erfahren wir noch aus dem 10. Vortrag des Zyklus 22, dass diese kein Ich, sondern als höchstes Glied nur einen Astralleib haben. „Diejenigen Wesen auf dem Mars" – heißt es da – „welche den Erdenmenschen entsprechen würden, die aber von ganz anderer Natur sind – wir können sie rücksichtslos Marsmenschen nennen – stehen in der Gefahr, dass ihnen (sie hatten ja kein Ich zum besonderen Entwickeln) ihr astralischer Leib und dadurch mittelbar auch ihr Ätherleib furchtbar an Kräften verliert, gewissermassen austrocknet. Die ganze Natur der

Marsmenschen hat sich so ausgelebt, dass auf dem Mars furchtbare Kriege stattgefunden haben. Die Menschen auf dem Mars sind sehr bodenständig, ... aber dafür gibt es, oder wenigstens hat es viel Krieg und Streit gegeben; das alles ging hervor aus dem durch das Ich nicht besänftigten astralischen Leib.“ Schließlich führen wir noch aus einem Vortrag vom 12.3.1913 die Angabe an, dass jede Wesenheit eines anderen Planeten nach dem Tode in einer ähnlichen Weise wie der Mensch zwischen Tod und neuer Geburt durch die anderen Planetensphären hindurchgeht. So sind in unserer Umgebung immer solche entkörperten Marswesen, Venuswesen usw., während wir bei unserem Durchgange durch die Planetensphären von deren Wesenheiten ebenfalls als solche Durchzügler „wie Gespenster“ wahrgenommen werden. Im Zyklus 22/10/16 wird die Abwanderung der Menschenseelen vor dem Mondenaustritt nach den anderen Planeten und ihre spätere Rückkehr auf die Erde nach dem Mondenaustritt erwähnt. Dabei ist die Rede von „denjenigen Menschen, die dort geblieben sind“; aber die Bemerkung ist zu unbestimmt, um aus ihr schließen zu dürfen, dass auch Seelen aus der Hierarchie der Menschheit selbst sich heute noch auf den Planeten verkörpern. Dagegen könnte man sich vorstellen, dass zurückgebliebene Wesenheiten aus den Hierarchien der Engel, Erzengel und Archai, die heute noch auf der Menschheitsstufe stehen, dort zu finden sind, freilich nicht unbedingt in physischen Körpern und mit „menschlichen“ Eigenschaften. Das ist zunächst, was wir zu der Frage nach den „Menschen“ der anderen Planeten beibringen konnten. Vielleicht können uns die Leser noch weiteres Material zur Verfügung stellen?“ (1).

Hier noch Fred Poeppig zum Thema:

„An dieser Stelle möchten wir eine kurze Einschaltung vornehmen, die das Thema ergänzt, wenn sie vielleicht auch manchen unserer Leser etwas sonderbar berühren mag. Es handelt sich um die „UFOS“ (Unbekannte Flugobjekte), wie sie seit 1946 häufig in verschiedenen Kontinenten gesichtet wurden. Über Einzelheiten können wir uns in diesem Rahmen nicht ergehen, für diejenigen, welche sich hierfür interessieren, empfehlen wir das Buch eines Amerikaners italienischer Abstammung: Orpheo Angelucci „Fliegende Untertassen“. Daraus geht hervor, dass der Verfasser bei Erlebnissen und Begegnungen mit diesen Objekten und ihren Insassen in einen übersinnlichen Bewusstseinszustand verfällt, was zur Beurteilung dieses Phänomens nicht unwichtig ist, obwohl die „Flying Saucers“ auch von Radargeräten registriert und auch photographiert worden sind. Vergleicht man nun die Angaben und Hinweise von Angelucci mit einem Hinweis Rudolf Steiners über „ahrimanische Elementarwesen“, die von höheren Hierarchien beauftragt worden sind, um bestimmte Vorgänge auf der Erde zu registrieren, so fällt ein interessantes Licht auf das ganze bisher ungeklärte Phänomen, das ernst zu nehmen derjenige jede Ursache hat, der sich damit seit Jahrzehnten beschäftigt hat.“ (2). Rudolf Steiner sagt hierüber:

„Daß wir auf Erden hier Autos bauen, schreiben und lesen, dass wir Bücher schreiben – die ja auch nicht gelesen werden von den Engeln-, wir können nicht sagen, dass das alles ohne Bedeutung sei für die Welt im allgemeinen. Sondern es ist so, dass gewissermassen solche (elementarische) Wesenheiten ... abkommandiert werden. ... Sie sollen gewissermassen acht geben, was da die Menschen treiben. Sie werden also aus anderen Welten heraus besonders beauftragt mit der Mission, sich zu kümmern um die Menschennatur, und dasjenige, was sie da lernen, für zukünfige Zeit bewahren. Denn sehen Sie, wir Menschen können unser Karma von einem Leben in das andere tragen, was durch die äußere Kultur mit unserem Karma geschieht. Was wir im Auto erfahren als Mensch, das können wir von einem Erdenleben in das andere tragen: die Konstruktion des Autos nicht. Dasjenige, was bloß aus Erdenkräften heraus entstanden ist, das können wir Menschen selber nicht von einem Erdenleben ins andere hinübertragen. Dadurch hat die Menschheit im Verlauf der Zivilisation etwas begründet, was sie selber verlieren würde, wenn ihr nicht andere Wesen zu Hilfe kämen.

Nun sind diese Wesen, von denen ich sprach, besonders abkommandiert, um das, was der Mensch nicht von einem Erdenleben ins andere tragen kann, für die Zukunft zu bewahren. Das ist das Bedeutsame, dass wir also mitten unter uns in der an uns anstoßenden Welt Wesen haben, die dazu bestimmt sind, das, was der Mensch von seiner Zivilisation nicht in die Zukunft hinübertragen kann, hinüberzutragen, damit der Mensch es in der Zukunft wiederum haben kann ...

Diese Wesenheiten (der höheren Hierarchien) mussten sich anderer Wesenheiten bedienen, die lange ihnen fremd waren, die eine ganz andere Entwicklung durchgemacht haben, als unsere mit uns zusammenhängenden geistigen Wesen. – Ich habe in meinen Büchern diese anderen Wesenheiten ... ahrimanische Wesenheiten genannt ... Das sind Wesenheiten, die also eine besondere Einrichtung in der Gegenwart, zum Beispiel die Autokonstruktion aus ihren ahrimanischen Weltenkräften heraus verstehen können, und die hinübertragen in zukünftige Zeiten dasjenige, was in

der Menschheitszivilisation einmal angeeignet worden ist, und was der Mensch nicht von einer Inkarnation in die andere hinüber tragen kann.“ (3).

Nachbemerkung zur Ufo-Frage

Der Schreiber, Hermann Keimeyer, vermutet, dass wenn Rudolf Steiner von einem physischen Leib bei den Marsbewohnern spricht, es sich dann um einen ähnlichen Leib handelt, wie bei den Gnomen in unserem Erdbereich, von dem R. Steiner sagt, dass er für unsere Augen nicht sichtbar wäre.

(1) Max Rebholz, Studienhefte für Anthroposophie, 4. Jahrgang 1950, III. Band, S. 221-223 (2) Fred Poeppig: Der michaelische Erkenntnisweg. Schulungsbriefe der modernen Initiationswissenschaft, Vlg. Die Kommenden, Freiburg i.Br., o.J. (3) Rudolf Steiner: Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung (GA 243) (4) Zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema sei auch auf den Aufsatz von Sigismund von Gleich ‚Sind die Planeten bewohnt?’ In: Blätter für Anthroposophie, 4. Jahrgang 1952, Nr. 10, S. 349 – 356 hingewiesen. (5) Man beschäftige sich auch mit GA 11, S. 51 (Fußnote) zu diesem Thema.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ufo-Frage&oldid=9177“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Januar 2006 um 16:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 664-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ulla von Bernus

Aus AnthroWiki

Ursula Pia Freiin von Bernus, genannt Ulla, (* 1913; † 1999[1]) war die Tochter von Alexander Freiherr von Bernus, (1880-1965), deutscher Schriftsteller und Alchemist, und seiner zweiten Ehefrau, der baltischen Künstlerin Imogen von Glasenapp. 1929 trennte er sich von dieser Ehefrau, um ein drittes Mal zu heiraten. Ulla wurde zu der bekanntesten und umstrittensten sogenannten Schwarzmagierin Deutschlands. Ihren Bekanntheitsgrad verdankt sie vorwiegend Auftritten im Fernsehprogramm. Auch die BILD-Zeitung brachte mehrere Artikel über **Ulla von Bernus**, sogar noch nach ihrem Tode. Spät in ihrem Leben wandte sie sich mutmaßlich wieder dem Christentum zu. Einige Umstände der Folgezeit sollten jedoch dazu führen, dass diese späte Wandlung sehr stark angezweifelt werden musste.[2] [3] [4]

Anmerkungen

1. ↑ oft wird auch fälschlich 1998 als Todesjahr angegeben
2. ↑ http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/die-hexe-von-nebenan/373270.html
3. ↑ http://www.bernus.de/labor.html
4. ↑ „Die Hexe und der Kannibale“ (http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,227555,00.html) - Artikel in Der Spiegel vom 17. Dezember 2002

Literatur

- Flensburger Hefte, Heft 13: Hexen, New Age, Okkultismus von Klaus D. Neumann, Wolfgang Weirauch, Ulla von Bernus, und Carola Cutomo, Flensburger Hefte (1988)
- Flensburger Hefte, Heft 33: Destruktive Kulte, Schwarze Magie, Sexualmagie, Flensburger Hefte (1991)
- Flensburger Hefte, Sonderheft 12: Schwarze und weisse Magie - von Satan zu Christus von Wolfgang Weirauch und Ulla von Bernus, Flensburger Hefte (1995)

Weblinks

- Bernus, Ulla von (http://www.esotericreligion.com/deu/d/bernus-ulla-von/bernus-ulla-von.htm) - Artikel im Lexikon Esoterik & Religion (http://www.esotericreligion.com/)
- Web-Artikel über den satanistischen Schulungsweg der Ulla von Bernus (http://sphinx-suche.de/satanismus/bernusulla.htm)
- Artikel in DER SPIEGEL Nr. 33/1985 (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13514605.html)
- Posthumer Artikel über Ulla von Bernus, in welchem ihr nachtodliche "Wirkungen" zugeschrieben werden (http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/die-hexe-von-nebenan/373270.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ulla von Bernus (http://de.wikipedia.org/wiki/Ulla_von_Bernus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulla_von_Bernus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ulla_von_Bernus&oldid=45949“

Kategorien: Okkultist | Deutscher | Geboren 1913 | Gestorben 1999 | Frau

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2012 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 686-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Umstülpbarer Würfel

Aus AnthroWiki

Der **Umstülpbare Würfel** ist eine Erfindung von Paul Schatz. Sein Erfinder entwickelte daraus eine Bewegungslehre, die er Inversionskinematik nannte.

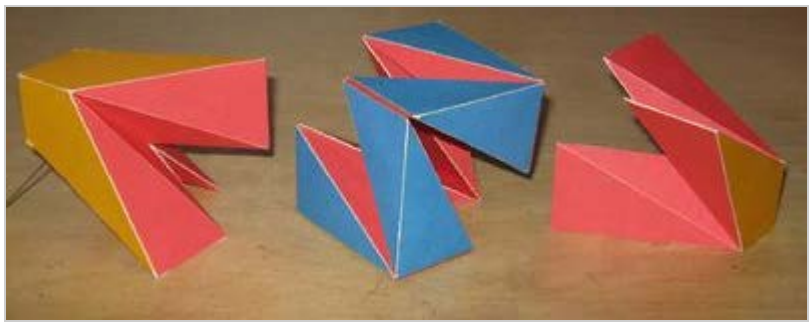

Zerlegung des Würfels in einen mittleren, **umstülpbaren** Teil ("Würfelkette") und zwei äußere Reste (identische "Riegelkörper")

Von einem Würfel lassen sich von zwei diagonalen Ecken aus je ein Drittel des Volumens derart entfernen, dass der dazwischen liegende Rest umstülpbar, das heißt von innen nach außen kehrbar ist. Der Rest ist zunächst in sechs gleiche ungleichförmige Tetraeder zerfallen. Verbindet man diese an ihren Stoßstellen, die sie im Würfel hatten, gelenkig miteinander, entsteht eine Kette, deren Glieder sich gemeinsam um sich selbst (jedes um die eigene Längsachse) drehen lassen. Umstülpbar heißt, dass es dabei eine Lage gibt, in der die Glieder einen Hohl-Würfel zum Teil umschließen.

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/vhosts/anthroposop No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480. convert: missing an image filename `/tmp/transform_b23818fc6b9 1.jpg' @ convert.c/ConvertImageComm

Umgestülpte Würfelkette: Teile der Außenflächen des Würfels sind jetzt innen; der Hohlwürfel wird von sechs Kanten angedeutet (drei der sechs übrigen Kanten sind von drei Gelenken angedeutet)

Am Rest sind sechs der acht Würfel-Ecken verblieben. Zwischen den entsprechenden Punkten der Würfelkette bleibt in allen Lagen der ursprüngliche Abstand, nämlich die Länge der Raum-Diagonalen des Würfels, erhalten. Die ausgebreitete Kette hat zwischen diesen Punkten auf gegenüberliegenden Gelenken drei gleich lange Diagonalen. *Schatz* beobachtete den Weg, den eine solche Diagonale beim Umstülpen der Kette nimmt und entdeckte dabei das Oloid. Fixiert man nämlich einen der sechs Tetraeder und beobachtet den Weg der ihm gegenüber liegenden Diagonale, so erkennt man, dass die von ihr überstrichene Fläche die Oberfläche (Regelfläche) eines geometrischen Körpers ist. Diesen Körper nannte *Schatz* Oloid.

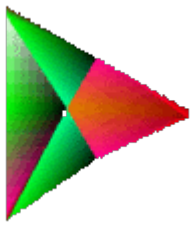

Umstülpbewegung der Würfelkette

Die Umstülpbewegung der Würfelkette in endloser, rhythmisch pulsierender Abfolge bezeichnete *Schatz* als Inversionsbewegung und vermutete, damit eine ebenso originäre Bewegungsform wie die Translation und die Rotation gefunden zu haben. *Schatz* hielt alle platonischen Körper ebenfalls für umstülpbar. Es wurde aber nur die Umstülpung des Würfels bekannt. Die von *Schatz* begründete Inversionskinematik beschränkt sich bisher auf diesen Sonderfall.

Schatz entwickelte eine Reihe von technischen Anwendungen, die alle auf dem umstülpbaren Würfel oder dem Oloid beruhen. Ein Beispiel ist ein Mischer aus drei Gliedern der Würfelkette. Ein solcher Mischer, bei dem zwei der drei Glieder angetrieben sind und das Mittelglied den Mischbehälter trägt, wurde schon zu Lebzeiten von *Schatz* produziert.[1] Das bewegte Oloid wird zum Umwälzen und Umrühren von Flüssigkeiten benutzt.[2]

Der Fernsehsender WDR nutzte eine Animation der Würfel-Kette als Sender-Logo in den 70er Jahren.

Das Oloid ist ein beliebter Gegenstand für Künstler und zum Basteln und Spielen geworden.

Einzelnachweise

1. ↑ Ein heutiges Produkt ist der *Turbula*-Mischer [1] (http://www.wab.ch/fileadmin/redaktion/downloads/Prospekte_/EN_Turbula_Leaflet.pdf)
2. ↑ Oloid-Rührer [2] (http://www.krajewski-pumpentechnik.de/de/Aktuelles/body_aktuelles.html) , unten

Weblinks

- Paul-Schatz-Stiftung (http://www.paul-schatz.ch)
- Paul Schatz Modelle (http://www.kuboid.ch)
- Inversionskinematisches Strömungsaggregat und Schiffsantrieb (http://klamurke.gmxhome.de/Soziales/Technik.htm)
- Franz Zahaurek: Der umstülpbare Würfel nach Paul Schatz (http://www.fzk.at)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Umstülpbarer Würfel (http://de.wikipedia.org/wiki/Umst%C3%BClpbarer_W%C3%BCrfel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Umst%C3%BClpbarer_W%C3%BCrfel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Umstülpbarer_Würfel&oldid=37040“

Kategorien: Raumgeometrie | Kinematik

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2011 um 01:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 429-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Umstülpung

Aus AnthroWiki

Das Prinzip der **Umstülpung**, zusammen mit dem Konzept von Raum und Gegenraum, ist unerlässlich für ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge zwischen physischer und geistiger Welt und insbesondere für die Gestaltung des menschlichen Organismus durch die ätherischen Universalkräfte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geometrische Beispiele
- 2 Umstülpung des menschlichen Organismus beim Übergang zur nächsten Inkarnation
- 3 Umstülpung als Evolutionsprinzip
- 4 Die Umstülpung als Durchgang durch die vierte Dimension
- 5 Punkt und Umkreis
- 6 Literatur

> "Das ist dasjenige, was ich Ihnen heute sagen wollte, meine lieben Freunde, über die ganz andersartige Erfahrung, die wir haben, wenn wir in der geistigen Welt sind, als hier in der physischen. Und doch wiederum hängen die Dinge zusammen. Aber sie hängen so zusammen, daß wir ganz umgestülpt sind. Wenn wir hier den Menschen so umstülpen könnten, daß wir sein Inneres nach außen wenden würden, daß also zum Beispiel das Innere, das Herz dann die Oberfläche des Menschen wäre - er würde dabei nicht leben bleiben als physischer Mensch, das können Sie ja glauben -, aber wenn man ihn umstülpen könnte, im Herzen innerlich anfassen und ihn so wie einen Handschuh umstülpen, dann bliebe er nicht ein solcher Mensch, wie er hier ist, dann vergrößerte er sich zu einem Universum. Denn wenn man sich in einen Punkt, ins Herz hinein konzentriert und dann die Fähigkeit hat, im Geiste sich selber umzustülpen, dann wird man diese Welt, die man sonst erlebt zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Das ist das Geheimnis des menschlichen Inneren, welches nur in der physischen Welt nicht nach außen gestülpt werden kann. Aber das menschliche Herz ist eine umgestülpte Welt auch, und so hängt wiederum zusammen die physische Erdenwelt mit der geistigen Welt. Wir müssen uns gewöhnen an dieses Umstülpen. Wenn wir uns nicht daran gewöhnen, so bekommen wir nie eine richtige Vorstellung von dem, wie sich eigentlich die hiesige physische Welt zu der geistigen Welt verhält." (Lit.: GA 214, S 157 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf#page=157))

Geometrische Beispiele

Geometrische Beispiele für das Prinzip der Umstülpung hat etwa Paul Schatz mit dem umstülpbaren Würfel und dem davon abgeleiteten Oloid gegeben.

Umstülpung des menschlichen Organismus beim Übergang zur nächsten Inkarnation

Die individuelle Gestaltung des menschlichen Schädels ist nur zu verstehen als Umstülpung der Form des restlichen Organismus aus der vorangegangenen Inkarnation.

> "Wir müssen, wenn wir die menschliche Kopforganisation studieren wollen, verstehen können, wie diese Kopforganisation mit der ganzen Entwickelung des Menschen zusammenhängt. Sie ist eine spätere Metamorphose,

sie ist die Umbildung des ganzen übrigen Menschen hinsichtlich seiner Kräfte. Was Sie, indem Sie sich kopflos denken - natürlich mit alledem, was vom Kopf in den übrigen Organismus hineingehört und zum Kopf eigentlich gehört -, was Sie da im übrigen Menschen sind, das fassen Sie ja natürlich zunächst substantiell auf. Aber dieses Substantielle kommt nicht in Betracht, sondern der Kräftezusammenhang dieser Substanz metamorphosiert sich im All zwischen dem Tode und einer neuen Geburt und wird im nächsten Erdenleben Kopforganisation. Das heißt, was Sie jetzt in Ihrem außer dem Kopf befindlichen Menschen an sich tragen, ist eine frühere Metamorphose der späteren Kopforganisation." (Lit.: GA 201, S 106f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf#page=106f))

Überhaupt findet beim Übergang von einem zum nächsten Leben durch Umstülpung eine Metamorphose der inneren zu äußeren Organen statt; die Sinnesorgane etwa haben ihre Gegenbilder in den früheren inneren Organen, die zugleich die Organe der Erinnerung sind. Dadurch entsteht etwa die Fähigkeit des Auges, Nachbilder des Gesehenen zu erzeugen:

"Sie müssen sich also vorstellen, daß da etwas vorgegangen ist zwischen den zwei Inkarnationen, was man nur vergleichen kann damit, daß Sie sich denken, Sie haben hier einen Handschuh, den ziehen sie an; und nunmehr nehmen Sie ihn und drehen ihn um, so daß dasjenige, was an die Hand anliegt, nach außen kommt und das, was früher nach außen, nach der Luft zu lag, nach innen kommt. Also die Metamorphose hat sich nicht nur so vollzogen, daß dasjenige, was da die übrigen Organe sind, sich etwa bloß umgebildet hat, nein, es hat sich auch umgestülpt. Es ist das Innere, das nach innen Gewendete zum Äußeren, zum nach außen Gewendeten geworden. So daß wir sagen können: Die Organe - ich werde jetzt sprechen von Körper und Kopf als dem Gegensatze -, die Organe des Körpers metamorphosieren sich, indem sie sich umstülpen. Also unsere Augen wären in unserer vorhergehenden Inkarnation irgend etwas in unserem Bauche gewesen, wenn ich den Ausdruck eben gebrauchen darf. Das hat sich umgestülpt in seinen Kräften und ist jetzt Augen geworden, und die haben die Fähigkeit erlangt, Nachbilder zu erzeugen.

[...]

Sehen wir auf das Organ in unserem inneren Organismus, aus dem sich das Auge entwickelt hat. Da muß in einer gewissen Weise veranlagt sein dasjenige, was als die Fähigkeit des Nachbildens, als die Lebendigkeit des Auges erscheint, nur muß es nach innen gewendet sein. Da muß auch das etwas zu tun haben mit dem Wiedererkennen. Aber ein Erlebnis wiedererkennen heißt, sich daran erinnern. Suchen Sie also die ursprüngliche Metamorphose für die Tätigkeit des Auges in einem früheren Leben, so müssen Sie fragen nach der Tätigkeit des Organs, die wirkt für die Erinnerung. Diese Dinge lassen sich natürlich nicht so bequem und einfach darlegen, wie man es heute Hebt; aber sie lassen sich eben dem Wege nach andeuten. Und verfolgen Sie den Weg, dann werden Sie finden: alle unsere Sinnesorgane, die nach außen gerichtet sind, haben ihre Gegenbilder in unseren inneren Organen. Und diese inneren Organe sind ja zu gleicher Zeit die Organe der Erinnerung. Mit dem Auge sehen Sie dasjenige, was im äußeren Leben wiederkehrt; mit dem, was in Ihrer Leibeshöhle entspricht der früheren Metamorphose des Auges, erinnern Sie sich an die Bilder, die Ihnen das Auge vermittelt. Mit dem Ohre hören Sie die Töne; mit demjenigen, was in Ihrer Leibeshöhle dem Ohr entspricht, erinnern Sie sich an die Töne. Und so wird der ganze Mensch, indem er seine Organe nach dem Innern öffnet, zum Erinnerungsorgan. Der ganze Mensch ist Erinnerungsorgan." (Lit.: GA 201, S 108f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf#page=108f))

Umstülpung als Evolutionsprinzip

Auch der Entwicklungszusammenhang zwischen der tierischen und menschlichen Gestalt ist vielfach nur durch Umstülpung zu begreifen:

"Wenn Sie in den gewöhnlichen biologischen Theorien über die Entwickelung diese Dinge alle verfolgen, finden Sie eigentlich immer die Entwickelung ziemlich primitiv dargestellt. Man denkt: der Kopf des Fisches entwickelt sich etwas höher, und dann entsteht der Kopf eines höher organisierten Tieres, und es entwickelt sich die Flosse etwas höher, und dann entstehen die Bewegungsorgane der höheren Tiere und so weiter. So einfach ist aber diese Sache nicht, wenn man die Vorgänge mit der geistigen Beobachtung verfolgt. Denn damit ein geistiges Gebilde, das sich zum Fisch verkörpert hat, sich höher entwickeln kann, muß etwas viel Komplizierteres geschehen. Es muß vieles von den Organen umgestülpt und umgeändert werden. Dieselben Kräfte, die in der Schwimmblase des Fisches wirken, bergen in sich, gleichsam wie in einer Muttersubstanz, die Kräfte, die der Mensch in der Lunge

hat. Aber sie selbst gehen auch nicht verloren. Kleine Stücke bleiben zurück, nur stülpen sie sich um; materiell vergeht alles, was zu ihnen gehört, und sie bilden dann das Trommelfell des Menschen. In der Tat ist das Trommelfell, als ein sehr weit abstehendes Organ in bezug auf das Räumliche am Menschen, ein Stück jener Membrane; in ihm wirken die Kräfte, die da in der Schwimmblase des Fisches funktioniert haben. Und weiter: Die Kiemen gestalten sich um zu den Gehörknöchelchen, wenigstens zum Teil, so daß Sie in dem menschlichen Gehörorgan zum Beispiel umgeänderte Kiemen haben. Jetzt können Sie sehen, es ist etwa so, wie wenn die Schwimmblase des Fisches umgestülpt worden wäre gerade über die Kiemen. Daher haben Sie beim Menschen das Trommelfell draußen, die Gehörorgane drinnen. Das, was ganz draußen ist beim Fisch, die merkwürdigen Längslinien, durch die der Fisch sich orientiert, bilden beim Menschen die drei halbzirkelförmigen Kanäle, durch die der Mensch sich im Gleichgewicht erhält. Wenn Sie diese drei halbzirkelförmigen Kanäle zerstörten, würde der Mensch taumelig werden und könnte sich nicht mehr im Gleichgewicht halten.

So haben Sie nicht einen einfachen Prozeß aus der Naturgeschichte, sondern Sie haben eine merkwürdige astralische Arbeit, wo geradezu die Dinge fortwährend umgestülpt werden. Denken Sie sich: diese Hand hätten Sie mit einem Handschuh bedeckt, drinnen im Innern hätten Sie aber Gebilde, welche elastisch sind. Wenn Sie ihn jetzt umkehren, ihn umstülpen, wird er ein ganz kleines Gebilde sein; da werden die Organe, die außen waren, klein und winzig werden, und die Organe, die innen waren, werden eine weite Fläche bilden. Erst dadurch verstehen wir die Entwickelung, wenn wir wissen, daß in der geheimnisvollsten Weise innerhalb des Astralischen eine solche Umstülpung stattfindet, und wie von da heraus der Fortgang des Physischen zustande kommt." (Lit.: GA 107, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=40f))

Die Umstülpung als Durchgang durch die vierte Dimension

Ein dreidimensionaler Körper kann erst nach Durchgang durch eine vierte Dimension mit seinem spiegelbildlichen Gegenstück zur Deckung gebracht werden. So lässt sich etwa ein linker Handschuh mit einem rechten zur Deckung bringen - das entspricht aber genau einer Umstülpung des linken Handschuhs in den rechten. Das Prinzip lässt sich leicht analog mit zweidimensionalen ebenen spiegelsymmetrischen Figuren veranschaulichen, die nach dem Durchgang durch die dritte Dimension ineinander übergeführt werden:

"Ich kann den roten und den blauen Teil [innerhalb der Ebene] nicht zur Deckung bringen, auf welche Weise auch immer ich das Rote in das Blaue hineinzuschieben versuche.

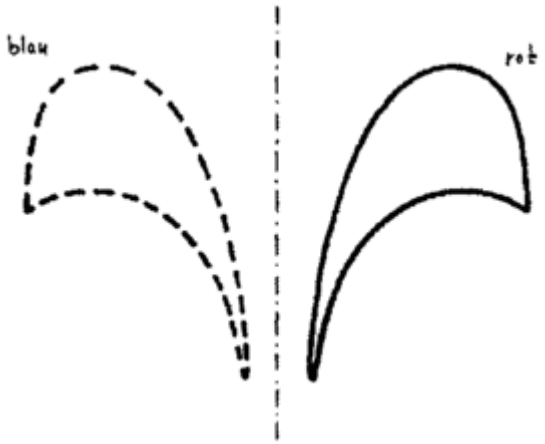

Aber es gibt ein Mittel [dies trotzdem zu erreichen]: Wenn man aus der Tafel, das heißt aus der zweiten Dimension heraustritt [und die dritte Dimension zu Hilfe nimmt, mit anderen Worten, wenn man] die blaue Figur auf die rote legt [indem man sie durch den Raum um die Spiegelachse dreht].

Genauso verhält es sich mit einem Paar Handschuhen: Ich kann den einen mit dem anderen nicht zur Deckung bringen, ohne daß ich aus dem [dreidimensionalen] Raum heraustrete. Man muß durch die vierte Dimension gehen." (Lit.: GA 324a, S 25f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf#page=25f))

Punkt und Umkreis

Sehr hilfreich zum lebendigen Erfassen der Umstülpung sind Meditationen zu Punkt und Umkreis:

"Man muß begreifen lernen den Unterschied zwischen Punkt und Sphäre. [In der Wirklichkeit] wäre dieser Punkt nicht passiv, sondern ein nach allen Seiten Licht ausstrahlender Punkt (Figur 13).

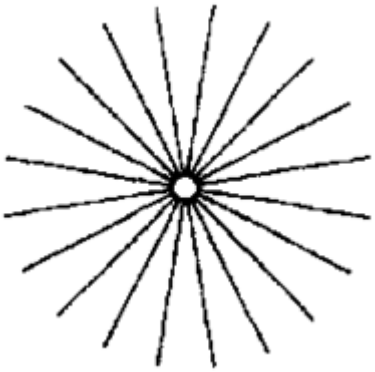

Welches wäre nun das Gegenteil eines solchen Punktes? Genauso wie es einen Gegensatz zu einer Linie gibt, die von links nach rechts geht, nämlich eine Linie, die von rechts nach links geht, so gibt es auch einen Gegensatz zum [Licht ausstrahlenden] Punkt. Wir stellen uns eine riesige, in Wirklichkeit unendlich große, Kugel vor, die von allen Seiten, aber jetzt nach innen, Dunkelheit verbreitet, Dunkelheit hereinschickt (Figur 14). Diese Kugel ist das Gegenteil des [Licht ausstrahlenden] Punktes.

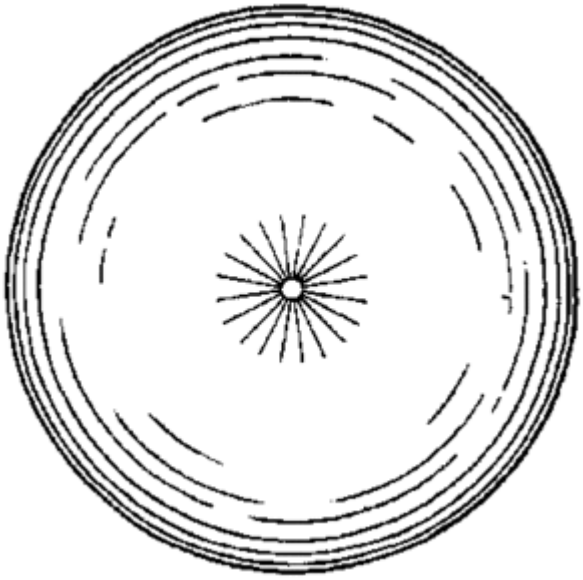

Das sind zwei wirkliche Gegensätze: Der Licht ausstrahlende Punkt und der unendliche Raum, der nicht ein neutrales dunkles Gebilde ist, sondern der von allen Seiten her den Raum mit Dunkelheit überflutet. [Als Gegensatz ergibt sich so] eine Quelle der Dunkelheit und eine Quelle des Lichts. Wir wissen, daß eine gerade Linie, die sich in die Unendlichkeit verliert, von der anderen Seite nach demselben Punkt zurückkehrt. Ebenso ist es bei einem Punkte, der nach allen Seiten Licht ausstrahlt. Dieses Licht kommt [aus der Unendlichkeit] als sein Gegenteil, als Dunkelheit zurück. Nun betrachten wir den umgekehrten Fall. Nehmen Sie den Punkt als Quelle der Dunkelheit. Als Gegensatz ergibt sich ein Raum, der von allen Seiten Helle hereinstrahlt. So wie dies neulich [im vorangehenden Vortrag] durchgenommen wurde, so verhält es sich mit dem Punkt; er verliert sich nicht [in der Unendlichkeit, er kommt von der anderen Seite wieder zurück] (Figur 15).

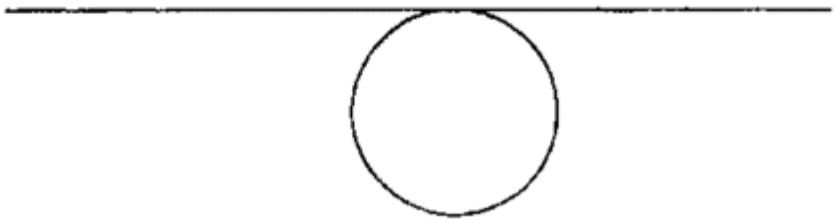

[Ganz entsprechend verliert sich ein Punkt, wenn er sich ausdehnt oder hinausstrahlt, nicht im Unendlichen; er kommt als Sphäre aus dem Unendlichen zurück.] Die Sphäre, das Kugelförmige, ist das Gegenteil des Punktes. Im Punkte lebt der Raum. Der Punkt ist das Gegenteil des Raumes." (Lit.: GA 324a, S 30f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf#page=30f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis der Trinität*, GA 214 (1999), ISBN 3-7274-2140-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA214.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995), ISBN 3-7274-3245-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Umstülpung&oldid=43531“
Kategorien: Geometrie | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2011 um 00:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.594-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unbefleckte Empfängnis

Aus AnthroWiki

Die **Unbefleckte Empfängnis** (lat. *conceptio immaculata*) bezieht sich nach der römisch-katholischem Dogmatik auf die Zeugung der Gottesmutter Maria, die zwar auf natürlichem Weg, aber ohne Sünde erfolgt sei und Maria dabei durch göttliche Gnade vor der Erbsünde bewahrt wurde. Verkündet wurde dieses Dogma am 8. Dezember 1854 von Papst Pius IX. in seiner Bulle *Ineffabilis Deus* („Der unbegreifliche Gott“).

Rudolf Steiner gebraucht den Begriff der *conceptio immaculata* allerdings in anderem und sogar mehrfachen Sinn. Primär kann die Empfängnis als unbefleckt angesehen werden, wenn sie unbewusst, d.h. im Schlafzustand, geschieht und dadurch keine sinnlichen Begierden erregt werden. So war es noch während der atlantischen Zeit allgemein üblich und vereinzelt auch noch bis in das 4. nachchristliche Jahrhundert möglich. Beide Jesusknaben, die zur Zeitenwende geboren wurden, wurden in diesem Sinn unbefleckt empfangen.

Eine unbefleckte Empfängnis in noch höherem Sinn ist nach Rudolf Steiner darin zu sehen, dass die Leibeshüllen des salomonischen Jesus ein vollkommenes Abbild der kosmischen Ordnung waren, dass sie gleichsam aus dem Geist des ganzen Kosmos, aus dem Heiligen Geist, empfangen wurden. Um dieses besondere Leibesgefäß zuzubereiten, war die ganze Vererbungslinie von Abraham über 42 Generationen bis zu Jesus notwendig. Die Kräfte, die früher nur durch die alte Hellsichtigkeit zugänglich waren, zogen bei Abraham in die innere menschliche Organisation ein. Abraham entwickelte dadurch mit seinem Gehirn ein physisches Organ, mit dem er sich durch das Denken zum Göttlichen erheben und damit das Jahvebewusstsein erwecken konnte, und diese Organ vererbte er auf seine Nachkommen und prägte damit die Mission des hebräischen Volkes.

> „Gehen wir also von Abraham durch dreimal vierzehn Generationen hinunter, so haben wir einen Menschenleib, der in sich ganz durchdrungen, imprägniert ist mit dem, was in der ersten Anlage bei Abraham vorhanden war. Dies erst konnte der Leib sein, den Zarathustra für seine Verkörperung brauchen konnte. Das erzählt uns auch der Schreiber des Matthäus-Evangeliums. Und in der Generationentafel, die er gibt, deutet er noch ausdrücklich darauf hin, daß er vierzehn Glieder aufzählt von Abraham bis auf David, vierzehn von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, und vierzehn von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus. Durch diese dreimal vierzehn Glieder - wobei immer eines übersprungen ist - ist in gewisser Weise ganz zur Ausbildung gelangt, was bei Abraham für die Mission des hebräischen Volkes veranlagt war. Da ist es ganz in die Gliedrigkeit des Menschen eingeprägt. Da heraus konnte der Leib genommen werden, den Zarathustra brauchte, um zur Verkörperung zu kommen in der Zeit, als er ein ganz Neues der Menschheit eröffnen sollte.“ (Lit.: GA 123, S 72)

Die Leibesglieder der Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs konnten deshalb zum Werkzeug der in Gedanken gefassten Gotteserkenntnis werden, weil sich in ihnen die ganze kosmische Ordnung widerspiegelte. Darum ist die Rede von den zwölf Söhnen Jakobs, von denen sich wiederum die zwölf Stämme Israels ableiten, die den 12 Tierkreiszeichen entsprechen.

> „So fühlten diejenigen, welche zunächst etwas wußten von dem großen Mysterium Christi. Sie fühlten schon in dem Blut, welches dieser Matthäus-Jesus von Nazareth in sich hatte, ein Abbild des Kosmos, ein Abbild jenes Geistes, der im ganzen Kosmos waltet. Dieses Geheimnis drückten sie aus, indem sie sagten: In dem Blut, in welchem leben sollte das Ich, das dann Jesus von Nazareth war, lebte der Geist des ganzen Kosmos. Sollte also dieser physische Leib geboren werden, dann mußte er sein ein Abdruck des Geistes des ganzen Kosmos, des Geistes, der da waltet in der Welt. - Das war ursprünglich die Formel, daß die Kraft, die jener Blutmischung zugrunde lag, welche die des Zarathustra oder Jesus von Nazareth wurde, daß diese Kraft der Geist war unseres ganzen Kosmos, eben jener Geist, der ursprünglich, nach der Trennung der Sonne von unserer Erde, brütend dasjenige durchdrang, was sich herausgegliedert hatte in der Weltenevolution. Aus den schon erwähnten Münchener Vorträgen wissen wir: Wenn wir den Beginn der Genesis, das «Bereschit bara Elohim eth haschamajim we'eth ha'aretz», nicht mit den trivialen Worten der heutigen Zeit übersetzen wollen, die sich nicht mehr mit dem alten Sinn decken, sondern wenn wir den wahren Sinn heraussuchen, daß wir dann zu übersetzen

haben: «In dem, was herübergekommen war aus dem Saturn-, Sonnen-und Mondendasein, ersannen in kosmischer Tätigkeit die Elohim dasjenige, was sich nach außen offenbart, was sich im Inneren regt. Und über dem, was sich im Inneren regt, und durch das, was sich regt, herrschte das finstere Dunkel; aber es breitete sich aus da hinein, es brütete darüber, es durchdringend mit Wärme - ähnlich wie das Huhn das Ei - der schöpferische Geist der Elohim, Ruach-Elohim.» Was da als Geist brütete, das ist dasselbe, ganz dasselbe, was dann die Ordnungen bewirkte, welche man ausdrücken konnte in einer gewissen Weise durch die Konstellation der Sterne. So fühlten die ursprünglichen Eingeweihten des Christus-Mysteriums, daß die Blutmischung des Jesus von Nazareth ein Abbild dessen war, was Ruach-Elohim durch das Weltendasein hindurch wirkte. Und sie nannten daher das Blut, das auf diese Weise für das große Ereignis zubereitet worden ist, «geschaffen durch den Geist des Weltendaseins», durch denselben Geist, der in jener bedeutungsvollen Schilderung der Genesis, in dem «Bereschit bara...», genannt wird Ruach.

Dieser heilige Sinn, der wahrhaftig größer ist als jeglicher andere, triviale Sinn, liegt zunächst als der höhere Sinn dem zugrunde, was genannt wird «die Empfängnis aus dem heiligen Geiste des Weltenalls». Das liegt dem zugrunde, was enthalten ist in dem Wort: «Und die Gebärerin dieses Wesens war erfüllt von der Kraft dieses Geistes des Weltenalls» (Matth. 1,18). Wir müssen nur die ganze Größe eines solchen Mysteriums empfinden, und wir werden dann schon finden, daß in dieser Art, die Sache darzustellen, etwas unendlich Höheres liegt als in alledem, was exoterisch in der Conceptio immaculata, in der «Unbefleckten Empfängnis » gegeben ist.“ (Lit.: GA 123, S 82ff)

Mit der Jordan-Taufe zog der Christus in dreifache irdische Hülle des Jesus von Nazareth ein, um von da an für drei Jahre auf Erden zu leben. Diesen Vorgang vergleicht Rudolf Steiner mit der Empfängnis bei den Erdenmenschen, so dass wir hier mit Recht von der höchsten Form der unbefleckten Empfängnis sprechen können:

"Gehen wir einmal, um zu einiger Klarheit zu kommen, aus von demjenigen, was man gewöhnlich nennt die Johannestaufe im Jordan. Sie stellt sich im Fünften Evangelium dar in bezug auf das Erdenleben des Christus wie etwas, was gleich ist wie eine Empfängnis bei einem Erdenmenschen. Das Leben des Christus von da ab bis zu dem Mysterium von Golgatha verstehen wir, wenn wir es vergleichen mit demjenigen Leben, das der Menschenkeim im Leibe der Mutter durchmacht. Es ist also gewissermaßen ein Keimesleben der Christus-Wesenheit, das diese Wesenheit durchmacht von der Johannestaufe bis zum Mysterium von Golgatha. Das Mysterium von Golgatha selber müssen wir verstehen als die irdische Geburt, also den Tod des Jesus als die irdische Geburt des Christus. Und sein eigentliches Erdenleben müssen wir suchen nach dem Mysterium von Golgatha, da der Christus seinen Umgang gehabt hat, wie ich gestern angedeutet habe, mit den Aposteln, als diese Apostel in einer Art von anderem Bewußtseinszustand waren. Das war dasjenige, was der eigentlichen Geburt der Christus-Wesenheit folgte. Und was beschrieben wird als die Himmelfahrt und die darauf folgende Ausgießung des Geistes, das müssen wir bei der Christus-Wesenheit auffassen als dasjenige, was wir beim menschlichen Tode als das Eingehen in die geistigen Welten anzusehen gewohnt sind. Und das Weiterleben des Christus in der Erdensphäre seit der Himmelfahrt oder seit dem Pfingstereignis müssen wir vergleichen mit dem, was die Menschenseele durchlebt, wenn sie im sogenannten Devachan, im Geisterlande ist." (Lit.: GA 148, S 41)

Siehe auch

- Empfängnis
- Jungfräuliche Geburt

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988)
2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unbefleckte_Empfängnis&oldid=30411“
Kategorie: Christliche Esoterik

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2009 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.245-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unbewegter Beweger

Aus AnthroWiki

Der **Unbewegte Beweger** ist nach Aristoteles die in sich ruhende Quelle aller Bewegung, aller Veränderung und damit letztlich der ganzen Schöpfung, durch ihn, als der letzten und höchsten Ursache alles Werdens, wird die geistige Form, die im Stoff bloß potentiell, d.h. der Möglichkeit nach vorhanden ist, erst aktualisiert, d.h. ins wirkliche Dasein gebracht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unbewegter_Beweger&oldid=22884“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2007 um 00:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.058-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Undinen

Aus AnthroWiki

Undinen (von lat. *unda* = Welle; franz. *Ondine* = Nixe) oder **Wassergeister**[1] sind Elementarwesen, die als Abschnürung aus der Hierarchie der Erzengel hervorgegangen sind. Sie sind jungfräuliche Wasserwesen. Paracelsus zählt sie zu den Nymphen. Undinen leben überall im Feucht-Wäßrigen, in Waldseen, Wasserfällen usw., und wirken in der Blattregion der Pflanzen. Als "Weltenchemiker" binden und lösen sie die Stoffe und tragen den Klangäther in die Pflanze. Sie offenbaren sich auch überall dort, wo Pflanzenreich und Mineralreich einander berühren, beispielsweise an einer rieselnden Quelle, wo das Wasser über bemooste Steine rinnt.

Nach den Angaben Rudolf Steiners ist das oberste Wesen, der König der Undinen, Varuna, von dem die Veden berichten und der zu den Devas, also zur Dritten Hierarchie zählt. (Lit.: GA 93a, S 220)

Die Undinen haben als oberstes Wesensglied einen Ätherleib, dann einen physischen Leib und darunter noch zwei Wesensglieder, die dem dritten und zweiten Elementarreich angehören (siehe auch -> Wesensglieder der Elementarwesen).

Die Undinen haben ein intensives Empfindungsleben und sind unserem Gefühlsleben verwandt:

> "... wenn wir heraufdringen zu dem Flüssigen, so finden wir wiederum eine andere Art von geistigen Wesenheiten. Während mit unserem Verstande ähnlich sind die Elementarwesen des Festen, sind mehr unserem Gefühl ähnlich die Elementarwesen, die im Flüssigen leben. Wir stehen ja mit unseren Empfindungen außerhalb der Dinge. Der schöne Baum ist draußen, ich stehe hier, ich bin von ihm getrennt; ich lasse das, was er ist, in mich einfließen. Das, was an Elementarwesen im Flüssigen ist, durchströmt den Baum in seinem Safte selber. Es strömt hinein mit seiner Empfindung in jedes Blatt. Es empfindet nicht nur von außen das Rot, das Blau, es erlebt innerlich diese Farbe, es trägt seine Empfindungen in alles Innerliche hinein. Dadurch ist wiederum das Empfindungsleben viel intensiver bei diesen geistigen Wesenheiten, als das sehr intensive Verstandesweben bei den Elementarwesen des Festen." (Lit.: GA 211, S 203 ff.)

Undinen bilden zu den Fischen, aber auch zu den Insekten eine Ergänzung, indem sie ihnen die Schuppen bzw. den Außenpanzer bilden. Sie sind sensitiv gegen alles, was Fisch ist; kurzzeitig nehmen sie auch Fischgestalt an. Fische haben einen relativ geschlossenen Astralleib, leben aber dafür sehr stark den Weltenäther mit. Undinen sind nicht vollwach, sie träumen. Ihre höchste Wonne ist, wenn sie an die Oberfläche eines Tropfens oder eines Wassers kommen, denn dann bewahren sie sich, bleibend Fischgestalt anzunehmen.

> "Diese Undinen - wir haben wiederum kennengelernt, welche Rolle sie spielen im Pflanzen Wachstum; aber sie stehen auch in Beziehung als ergänzende Wesen zu den Tieren, die schon auf einer etwas höheren Stufe stehen, zu den Tieren, welche schon einen mehr differenzierten Erdenleib aufgenommen haben. Diese Tiere, die dann in das höhere Fischwesen hineinwachsen oder auch in das höhere Amphibienwesen, brauchen Schuppen, brauchen irgendeinen harten Panzer. Sie brauchen außen eine harte Schale. Das, was an Kräften vorhanden ist, um diese Außenstütze, gewissermaßen dieses Außenskelett, gewissen Tieren, wie den Insekten, zu verschaffen, das verdankt die Welt der Tätigkeit der Undinen. Die Gnomen stützen gewissermaßen geistig diejenigen Tiere, welche ganz niedrig sind. Diese Tiere, die nun von außen geschützt werden müssen, die zum Beispiel mit einem Panzer umkleidet werden müssen, die verdanken ihre schützenden Hüllen der Tätigkeit der Undinen. Die Undinen sind es dann, welche zu diesen etwas höheren Tieren auf eine primitive Art das hinzufügen, was wir in unserer Schädeldecke haben. Sie machen sie gewissermaßen zum Kopf, All diese Wesen, die da als unsichtbare hinter der sichtbaren Welt sind, haben ihre große Aufgabe im ganzen Zusammenhange des Daseins, und Sie werden überall sehen, wo die materialistische Wissenschaft irgend etwas von der Art erklären soll, wie ich es jetzt angeführt habe, da versagt sie. Sie ist zum Beispiel nicht imstande, zu erklären, wie die niederen Wesenheiten, die kaum viel härter sind als das Element, in dem sie leben, dazu kommen, sich in ihm fortzubewegen, weil sie nicht weiß, daß diese geistige Stützung von den Gnomen vorhanden ist, die ich eben beschrieben habe. Auf der anderen Seite wird die Tatsache des Umpanzertwerdens für eine rein materialistische Wissenschaft immer eine Schwierigkeit bilden,

> weil nicht bekannt ist, wie im Sensitivwerden, im Vermeiden des eigenen niederen Tierwerdens die Undinen das von sich abstoßen, was dann als Schuppen oder sonstiger Panzer über die etwas höheren Tiere kommt." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Ihr Wesen ist immerwährende Wandelbarkeit, Metamorphose. Und indem sie träumen von den Sternen, der Sonne, vom Licht und der Wärme, gestalten sie das Blatt. Normalerweise sind sie ganz eingeschlossen in den Bereich des Blatthaften. Sie können aber auch über diese Grenzen hinauswachsen, streben eigentlich immer danach, und dadurch wachsen sie sich zu riesenhafter Gestalt aus und werden dann zu Nebelriesen.

Bösartige Gnome und Undinen sind die Hervorbringer von Parasiten bei Tier und Mensch. Sie hängen auch eng zusammen mit all jenen Zerstörungskräften im Menschen, die notwendig sind, damit er sein Bewusstsein entfalten kann. Mehr dazu unter -> Gnome.

Der Mensch begegnet den Undinen im traumlosen Tiefschlaf, wo sie ihn als astrales Meer umfluten:

> "Aber wenn der Mensch nun in tiefen traumlosen Schlaf kommt, und nicht der Schlaf für ihn traumlos ist, sondern durch die Gabe der Inspiration dieser Schlaf durchschaut werden kann, dann tauchen empor vor dem geistigen Blicke, vor dem geistigen Menschenblicke aus jenem Meere des Astralischen, in das beim Einschlafen die Gnomen den Menschen gewissermaßen begraben, verborgen haben, diese Wesenheiten der Undinen, und sie werden im tiefen Schlaf sichtbar. Der Schlaf löscht das gewöhnliche Bewußtsein aus. Das für den Schlaf erhellte Bewußtsein hat diese wunderbare Welt des werdenden Flüssigen, des sich in aller möglichen Weise zu den Metamorphosen der Undinen aufbäumenden Flüssigen zum Inhalte. Geradeso wie wir die Wesenheiten mit festen Konturen für das Tagesbewußtsein um uns haben, würde das erhellte Bewußtsein der Nacht diese sich immer wandelnden, diese selber wie ein Meer wellenwerfenden, sich wieder senkenden Wesenheiten darbieten. Der ganz tiefe Schlaf ist eigentlich ausgefüllt davon, daß in der Umgebung des Menschen ein bewegtes Meer von Lebewesen ist, ein bewegtes Meer von Undinen ist." (Lit.: GA 230, 8.Vortrag)

Anmerkungen

1. ↑ Die Bezeichnung *-geister* ist streng genommen nicht korrekt, da sie über kein eigenständiges Ich, also über keinen individuellen Geist verfügen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), Wien, 11. Juni 1922
3. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1985)
4. Flensburger Hefte 79 *Was die Naturgeister uns sagen - Im Interview direkt befragt* ISBN 3-935679-09-2
5. Flensburger Hefte 80 *Neue Gespräche mit den Naturgeistern* ISBN 3-935679-10-6
6. FH-Sonderheft Nr. 21 *Naturgeister 3 - Von Rauch-, Wiesen-, Torf- und Maschinenwesen* ISBN 3-935679-17-3
7. FH-Sonderheft Nr. 22 *Naturgeister 4 - Fragenkompendium* ISBN 3-935679-18-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Undinen&oldid=36624“
Kategorie: Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 16:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.856-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Unease.jpg

Aus AnthroWiki

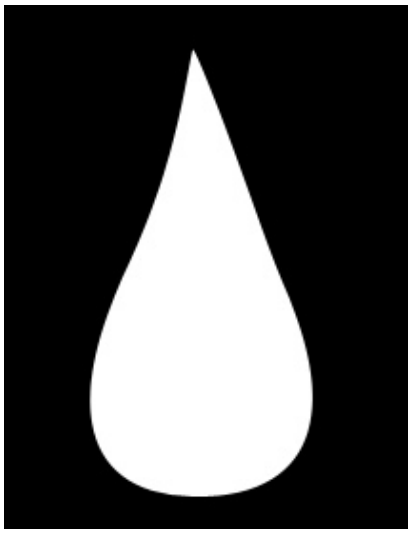

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Unease.jpg (212 × 275 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ein Beispiel für Gefühlssynästhesie: Unbehagen zeigt sich als weißer Tropfen.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Unease.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:06, 12. Mär. 2011		212 × 275 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ein Beispiel für Gefühlssynästhesie: Unbehagen zeigt sich als weißer Tropfen. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Unease.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Unease.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Synästhesie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Unease.jpg&oldid=38696“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:06 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 47-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unendlichkeit

Aus AnthroWiki

Die **Unendlichkeit** ist der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung des Menschen unzugänglich, sondern lässt sich zunächst nur als Negation oder als dialektische Aufhebung des Endlichen gedanklich erfassen. Das gebräuchlichste Symbol für die Unendlichkeit, namentlich in mathematischen Zusammenhängen, ist die Lemniskate ∞.

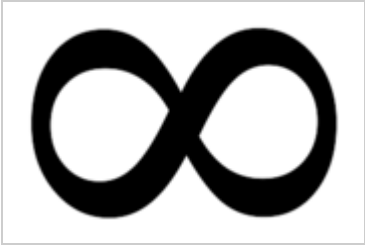

Die Lemniskate als Symbol der Unendlichkeit.

Mit dem Begriff der Unendlichkeit verbindet sich meist die Vorstellung der grenzenlosen räumlichen Weite, während die unbegrenzte Zeit, die keinen Anfang und kein Ende kennt, als Ewigkeit bezeichnet wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unendlichkeit&oldid=34707“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 00:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.217-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ungeborenheit

Aus AnthroWiki

Die menschliche Präexistenz zieht gewissermaßen logisch den Eindruck der **Ungeborenheit** nach sich. Die menschliche **Ungeborenheit** ist damit das zwangsläufige Gegenstück zur menschlichen Unsterblichkeit:

"Nun kommen wir aber nach einiger Zeit wiederum herunter auf die Erde. Wir gehen ebenso, wie wir von der Geburt zum Tode gehen im Erdenleben, dann durch eine geistige Welt durch und kommen wiederum herunter. Wir nehmen den physischen Leib an, der uns von unseren Eltern und so weiter gegeben ist. Da kommen wir aus der geistigen Welt herunter. Wir waren also, bevor wir hier auf die Erde gekommen sind, sagen wir geistige Wesen. Wir sind von der geistigen Welt heruntergestiegen. Sehen Sie, meine Herren, das ist eine außerordentlich wichtige Tatsache, daß der Mensch weiß, er kommt aus der geistigen Welt mit seinem Ich und mit seinem astralischen Leib herunter. Es ist sonst gar nicht erklärbar, wodurch der Mensch überhaupt, wenn er aufwächst, irgendwie vom Geiste redet. Wenn er niemals im Geistigen drinnen gewesen wäre, so würde er gar nicht vom Geiste reden. Sie wissen ja, es haben einmal auf Erden die Menschen gar nicht so viel wie heute gewisse Menschen vom Leben nach dem Tod gesprochen, aber viel haben die Leute gesprochen vom Leben, bevor sie auf die Erde heruntergekommen sind. In alten Zeiten hat man überhaupt viel mehr gesprochen von dem, was mit dem Menschen war, bevor er Fleisch und Blut angenommen hat, als von nachher." (Rudolf Steiner, GA 350, S. 234).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen - Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, GA 350, Dornach 1980

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ungeborenheit&oldid=45915“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2012 um 15:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unheilbare Krankheiten

Aus AnthroWiki

Neben dem medizinisch heute möglichen muss immer auch mit bedacht werden, dass es aus dem individuellen Karma heraus, unheilbare Erkrankungen geben kann, gegen die die Macht der modernen (Schul-)Medizin, aber auch die Möglichkeiten der Komplementärmedizin weitgehend wirkungslos sind. Daher ist die Heilbarkeit einer ernsthaften Erkrankung immer ein individuelles Ereignis - je nach karmischer Disposition mit positivem oder mit negativem Ausgang.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Krankheit und Karma: Ansätze zu einer spirituellen Medizin*, herausgegeben von Frank Meyer, Futurum Vlg., Dornach 2011
- Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120, Dornach 1992

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unheilbare_Krankheiten&oldid=47534“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2013 um 12:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unio Mystica

Aus AnthroWiki

Die **Unio mystica**, die Einswerdung mit Gott, von den mittelalterlichen weiblichen Mystikerinnen oft auch **Mystische Hochzeit** bezeichnet, ist das höchste Strebensziel der Mystiker. Dieses Ziel ist erreicht, wenn der Geistesschüler die Erkenntnisstufe der Intuition errungen hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unio_Mystica&oldid=27841“
Kategorien: Schulungsweg | Mystik

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 18:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.470-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Universalien

Aus AnthroWiki

Universalien (von lat. *universalis* = allumfassend) sind gemäß der mittelalterlichen Logik **Allgemeinbegriffe** bzw. allgemeine Ideen, unter denen die gemeinsamen Merkmale einer Menge materieller oder immaterieller Einzeldinge (Individuen) zusammengefasst werden. Bereits seit der Antike galt es als philosophisches Problem, ob den Universalbegriffen ein reales Sein zukommt oder ob sie bloße Bezeichnungen sind, was schließlich im Mittelalter zum sog. Universalienstreit führte.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht sind die Gruppenseelen als die wahre geistige Realität anzusehen, die sich hinter dem philosophischen Universalien-Begriff verbirgt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Universalien&oldid=34459“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2010 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Universalienproblem

Aus AnthroWiki

Das **Universalienproblem** (auch: **Universalienstreit**, **Universalienfrage**, **Nominalismusstreit**, selten auch **Realienstreit**) betrifft die Frage, ob es Allgemeinbegriffe wirklich gibt oder ob sie menschliche Konstruktionen sind.

Als Universalien werden Allgemeinbegriffe wie beispielsweise „Mensch“ und „Menschheit“ oder mathematische Entitäten wie „Zahl“, „Relation“ und „Klasse“ bezeichnet. In der Philosophie wird seit der Antike eine grundlegende Diskussion darüber geführt, ob man Universalien eine ontologische Existenz beimessen kann oder ob es sich um rein verstandesmäßige Begriffsbildungen handelt. Diese Kontroverse fand in der mittelalterlichen Scholastik einen Höhepunkt und reicht bis in die Gegenwart.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundproblem
- 2 Begriff der Universalien
- 3 Antike
  - 3.1 Ideenlehre
  - 3.2 Nominalismus bei Boethius
- 4 Scholastik
  - 4.1 Starker Realismus
  - 4.2 Starker Nominalismus
  - 4.3 Konzeptualismus
  - 4.4 Gemäßigter Realismus
  - 4.5 Natura Communis bei Duns Scotus
  - 4.6 Semantischer Nominalismus
- 5 Neuzeit
  - 5.1 Thomas Hobbes und John Locke
  - 5.2 George Berkeley und David Hume
  - 5.3 Rationalisten
  - 5.4 Kant und der deutsche Idealismus
  - 5.5 19. Jahrhundert
- 6 Moderne
  - 6.1 Realistische Positionen der Moderne
    - 6.1.1 Charles Peirce
    - 6.1.2 Edmund Husserl
    - 6.1.3 Nicolai Hartmann
    - 6.1.4 Bertrand Russell
    - 6.1.5 Gegenwartsphilosophie
  - 6.2 Nominalistische Positionen der Moderne
    - 6.2.1 Analytische Sprachphilosophie
      - 6.2.1.1 Ludwig Wittgenstein
      - 6.2.1.2 W. V. O. Quine
      - 6.2.1.3 Peter Strawson, Nelson Goodman
    - 6.2.2 Vilém Flusser
  - 6.3 Philosophie der Mathematik
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Einzelnachweise
- 10 Weblinks

Grundproblem

Begriffe haben die Funktion, Gegenstände, Vorgänge oder Eigenschaften zu kennzeichnen. Sie tragen eine Bedeutung, und jedermann wird anerkennen, dass der Satz „Die Rose ist rot.“ auf Wahrheit überprüft werden kann, also sinnvoll ist. Sowohl „Rose“ als auch „ist rot“ (sogenannte Prädikatsausdrücke) können auf mehrere Gegenstände bezogen werden. Allgemeine Anwendbarkeit gilt für alle Begriffe mit Ausnahme von Namen, die ein Besonderes, ein Individuum, vom Allgemeinen unterscheiden sollen.

Wenn man an die Herstellung eines Tellers denkt, so kann man sich einen Gegenstand aus Porzellan, Keramik, Glas oder Metall vorstellen. Er kann kreisförmig, eckig oder oval sein. Diese Merkmale bestimmen die konkrete Gestalt eines singulären Tellers. Um einen Teller produzieren zu können, muss man aber vorher schon die Vorstellung von der Funktion und den Prinzipien eines Tellers haben. Man muss die Idee vom Wesen eines Tellers kennen.

Ausgangspunkt der Debatte über die Universalien ist die Ideenlehre Platons, der z. B. im *Phaidon* die These vertrat, dass Ideen eine eigenständige Existenz haben. Als Universalien wurden im Lauf der Auseinandersetzungen sehr unterschiedliche gedankliche Prinzipien gekennzeichnet. Neben den angesprochenen Ideen Platons waren dies vor allem Regeln, Tugenden, Transzendentalien, Kategorien oder Werte. Die Position, die von der Existenz solcher abstrakter Entitäten ausgeht, wird Realismus genannt.

Die Vertreter der Gegenposition, des *Nominalismus* (lateinisch *nomen* = Name), sind der grundsätzlichen Auffassung, dass alle Allgemeinbegriffe gedankliche Abstraktionen sind, die als Bezeichnungen von Menschen gebildet werden. Sie würden demnach nicht von der Idee eines Tellers reden, sondern den Begriff „Teller“ als Namen für eine Gruppe von Gegenständen auffassen. Realität kommt nach Auffassung von Nominalisten nur den Einzeldingen zu.

Da der Nominalismus der historisch neuere Standpunkt ist, entstand im Mittelalter dafür die Bezeichnung *Via moderna*, während die entgegengesetzte Position *Via antiqua* genannt wird.

Im christlichen und islamischen Monotheismus des Mittelalters spitzte sich das Universalienproblem zu. Dabei muss man bedenken, dass es sich nicht um eine vom Alltag losgelöste „rein philosophische“ Problematik handelte, sondern dass es um sehr konkrete Fragen der Machtkonzentration und ihrer Legitimierung ging, wenn zum Beispiel über die Einheit der Dreifaltigkeit diskutiert wurde. Wenn Verallgemeinerungen wirklich sind, haben sie eine viel größere Autorität, als wenn sie von Interpretationen abhängen. Die zunehmende Abkehr vom Realismus im Lauf des Spätmittelalters bedeutete zugleich eine Emanzipation von Autoritäten, die das Göttliche für sich in Anspruch nehmen. In diesem Sinne förderte der Nominalismus die Naturwissenschaften und den säkularen Staat.

Das Grundproblem wird in abgewandelter Form auch in der Gegenwart erörtert. So beschäftigt sich die Sprachphilosophie mit der Frage, ob Eigenschaften („Röte“) und Klassen („Lebewesen“) ontologisch eigenständig sind. Im Bereich der Philosophie der Mathematik wird darüber diskutiert, ob logische Klassen, Zahlen, Funktionen eine eigenständige Existenz haben. Die Ansicht, die dem zustimmt, wird auch als Platonismus beziehungsweise Semantischer Realismus bezeichnet. Abgelehnt wird diese Sicht von Vertretern der konstruktiven Mathematik und des Intuitionismus. Während Peirce, Husserl, Russell und in der jüngeren Zeit David Armstrong einen Universalienrealismus vertraten, zählen Wittgenstein, Carnap, Quine, Strawson, Nelson Goodman oder Wilfrid Sellars zu den Vertretern eines Nominalismus. Der zeitgenössische Soziologe Pierre Bourdieu nimmt Aspekte des Realismus und des Nominalismus in seine Theorie auf und versucht, beide Anschauungen miteinander zu verbinden.

Begriff der Universalien

Schon die Bestimmung des Begriffs der Universalien ist problematisch. Allgemeinbegriffe wie Röte oder Lebewesen beziehen sich auf mehrere Gegenstände. Will man zum Beispiel die Zahl Pi mit erfassen, ist es besser, von abstrakten Gegenständen zu sprechen.

Als Kriterien für Universalien kann man nennen:

Zeitunabhängigkeit
- reine Begrifflichkeit
- fehlende Wahrnehmbarkeit
- fehlende kausale Wirkung

Keines der Kriterien reicht alleine, um Universalien zu bestimmen. Ob man auf einzelne Kriterien verzichten kann, ist nicht eindeutig geklärt. Dabei gibt es Begriffe, die mehrere Elemente einer Klasse bezeichnen (Mensch), und solche, die der Bezeichnung einer Klasse selbst dienen (Menschheit). Die Begriffe „Mensch“ wie „Menschheit“, aber auch „Gerechtigkeit“ oder „die Menge der geraden Zahlen“ sind ohne konkrete Bezugnahme (dieser Mensch; die Menschheit zu jenem Zeitpunkt) zeitunabhängig, rein begrifflich, nicht wahrnehmbar und auch nicht kausal.

Das unterschiedliche Verständnis des Universalienbegriffs kommt bereits in den Begriffsbestimmungen der verschiedenen Anschauungen zum Ausdruck, die nachfolgend dargestellt werden:

Thomas von Aquin (Realismus)

> „Wenn ein Ding von dem her benannt wird, was ihm und vielen gemeinsam ist, dann sagt man, dass ein solcher Name ein Universale bezeichnet, denn der Name bezeichnet so eine vielen Dingen gemeinsame Natur oder Disposition.“

Johannes Duns Scotus (Konzeptualismus)

> „Universalien steht für dreierlei:
> a) für eine Zweitintention, die eine gedankliche Beziehung des Prädizierbaren zu dem ist, wovon es prädizierbar ist. Es ist diese Beziehung, die das Wort Universale konkret und Universalität abstrakt bezeichnet. Ferner steht Universale für das, was von jener Zweitintention her benannt wird, also für irgendeine Erstintention, da Zweitintentionen auf Erstintentionen angewandt werden. So nun kann es für etwas Doppeltes stehen:
> b) für den indirekten und
> c) für den direkten Anwendungsfall dieser Zweitintention. Auf die erste Weise nennt man die Natur an und für sich Universale, da sie nicht von sich her individuiert ist und es ihr dabei nicht widerstreitet, von vielen ausgesagt zu werden. Auf die zweite Weise ist Universale nur das, was auch aktuell und unbestimmt ist, so dass ein einzelner Begriff von jedem Einzelding aussagbar ist, und das ist das Universale im eigentlichen Sinn des Wortes.“

Wilhelm von Ockham (Nominalismus)

> „Jedes Universale ist ein Einzelding und daher nur von bezeichnungswegen ein Universale.“

Pierre d’Ailly (Nominalismus)

> „Da es ein Universale nicht dem Sein nach, sondern der Repräsentation nach gibt, ist recht verstanden ein Allgemeinbegriff, was von der Seele gebildet und mehreren Dingen in dem Sinn gemeinsam ist, dass es sie gemeinsam vorstellig macht.“

Antike

Ideenlehre

Eines der Kernthemen der Philosophie Platons ist das Verhältnis der sogenannten ‚Ideen‘ (*ideai*) zu den empirischen Gegenständen und den Handlungen der Menschen. In den Platonischen Dialogen fragt Sokrates nach dem, was gerecht, tapfer, fromm, gut usw. ist. Die Beantwortung dieser Fragen setzt die Existenz der Ideen, die in den Allgemeinbegriffen ausgedrückt werden, voraus. Die Idee ist das, was in allen Gegenständen oder Handlungen dasselbe bleibt, so sehr sich diese auch voneinander

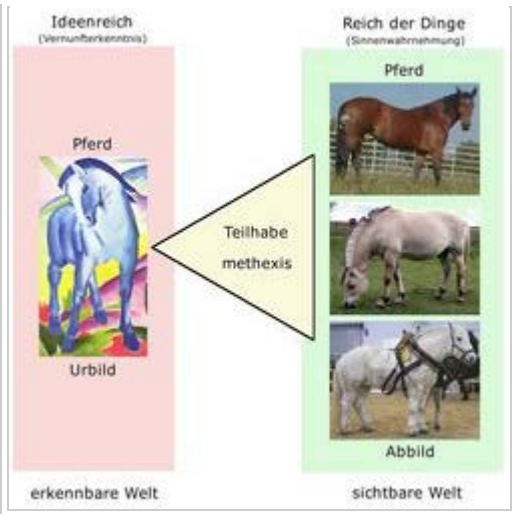

Schaubild Urbild-Abbild

unterscheiden mögen. Sie ist die Form (*eidos*) oder das Wesen (*ousia*) der Dinge. Die Ideen werden bei Platon durch eine Art geistiger „Schau“ (*theoria*) erkannt. Diese Schau erfolgt im Dialog, der die Kunst der richtigen Gesprächsführung (Dialektik) voraussetzt.

Die Ideen sind das „Urbild“ (*paradeigma*) aller Dinge. Sie sind unveränderlich und den Einzeldingen vorgeordnet (*universale ante rem*), die an ihnen nur teilhaben (*methexis*). Nur sie sind im wahren Sinn des Wortes seiend. Die sichtbaren Einzeldinge stellen nur mehr oder minder vollkommene Abbilder der Ideen dar. Einzeldinge entstehen, verändern sich und vergehen. Ihr Ort ist zwischen Sein und Nicht-Sein.

Gegenüber seinen frühen und mittleren Schriften hat Platon seine Ansicht in den Spätschriften (*Parmenides*) relativiert und auf Probleme der Ideenlehre hingewiesen.

Aristoteles milderte in seiner Metaphysik den idealistischen Ansatz Platons mit einer neuen Abstraktionslehre ab. Er vertrat aber ebenso einen Universalienrealismus. Auch er hielt Erkenntnis nur für möglich, wenn das Allgemeine (*katholou*) Existenz (*on he on*) hat. Diese Existenz war für ihn jedoch nicht unabhängig von den Einzeldingen. Universalien sind nichts Abgetrenntes (*chorismos*). Allgemeines gibt es nur, wenn auch Einzeldinge existieren. Das Allgemeine entsteht, „wenn sich aus vielen durch Erfahrung gewonnene Gedanken eine allgemeine Auffassung über Ähnlichkeit bildet.“ (Met. I, 1, 981 a 5-5) Das Allgemeine ist eine Abstraktion, etwas aus den Einzeldingen „Abgezogenes“. Damit hat das Sein der Einzeldinge Priorität vor dem Allgemeinen. Universalien haben die Form einer „zweiten Substanz“. Sie kennzeichnen das Wesen (*eidos*) eines Einzeldings, einer „ersten Substanz“ (*ousia*) (siehe *Kategorien*). Ideen und das Sein der wahrgenommenen Gegenstände fallen in den Objekten noch zusammen (*universale in re*) und werden erst durch intellektuelle Akte von ihnen getrennt.

Gegen Platons Lehre vom unabhängigen Sein der Ideen wandte Aristoteles ein, dass

- die platonischen Ideen keine Bewegung erklären können, weil sie unveränderlich sind.
- die Vorstellung einer eigenständigen Existenz der Ideen zu einer unnötigen Verdopplung der Gegenstände in der Welt führt.
- man für die Bestimmung der Ähnlichkeit der Idee „Mensch“ mit einem individuellen Menschen einen anderen Menschen als Vergleichsmaßstab benötigt (Argument „des dritten Menschen“), für den als Maßstab wiederum ein weiterer Mensch erforderlich ist und so fort, sodass ein unendlicher Regress entsteht.

Nominalismus bei Boethius

Nominalistische Überlegungen finden sich erst in der Spätantike bei dem christlichen Philosophen Boethius (6. Jh.). Der neuplatonische Philosoph Porphyrios (3. Jh. n. Chr.) hatte eine (griechische) Einführung zur Kategorienlehre des Aristoteles mit dem Titel *Isagoge* verfasst. Darin erklärt er auch die aristotelischen Prädikabilien: die Art und Weise, über etwas zu sprechen. Die ausführlich kommentierte lateinische Übersetzung dieses Textes von Boethius wurde während des gesamten Mittelalters gelesen und blieb eine Voraussetzung für die Diskussion des Universalienproblems in der scholastischen Philosophie. Darin heißt es (Buch I, 2. Kommentar):

> „Was nun die genera [Gattungen] und species [Arten] betrifft, so werde ich über die Frage, ob sie subsistieren oder ob sie bloß allein im Intellekt existieren, ferner, falls sie subsistieren, ob sie körperlich oder unkörperlich sind und ob sie getrennt von den Sinnendingen oder nur in den Sinnendingen und an diesen bestehend sind, es vermeiden, mich zu äußern; denn eine Aufgabe wie diese ist sehr hoch und

bedarf einer eingehenden Untersuchung.“

Porphyrios hatte zwar keine Stellung bezogen, aber die Grundlagendiskussion vorbereitet.

Scholastik

Starker Realismus

In der Frühscholastik findet sich zunächst die Position des Universalienrealismus, da der Neuplatonismus der Spätantike (5. Jahrhundert) die vorherrschende philosophische Grundlage war. Dieser Weg führte über Boethius und vor allem über Augustinus, der die Ideen als Gedanken Gottes vor der Schöpfung ansah.

Erster prominenter Vertreter eines radikalen Realismus war im 9. Jahrhundert Eriugena, für den die Universalien geistige Wesenheiten waren, die den Einzeldingen in der Entstehung vorausgingen. Aufgrund der hierarchischen Gliederung von den Einzeldingen über die Art (*species*) bis zur Gattung (*genus*), der die Art inhärent sei, nahm Eriugena an, dass es am Ende nur eine Substanz in der Welt gebe – eine pantheistische Weltsicht.

Einen ähnlich konsequenten Realismus vertraten im 11. Jahrhundert auch Anselm von Canterbury und Wilhelm von Champeaux. Da man jeder Substanz Akzidenzien zuordnete, musste Individualität aus den verschiedenen Akzidenzien hervorgehen. Das Universale wurde auf eine einzige identische Substanz zurückgeführt. Daraus wiederum ergab sich logisch die Indifferenz des Universalen. Diese „Indifferenztheorie“ Wilhelms wirkte noch Generationen später nach.

Starker Nominalismus

Als einer der Begründer des extremen Nominalismus gilt Roscelin. Seine Auffassung ist überwiegend durch seine Kritiker überliefert. Danach existieren nur Gegenstände, die mit den Sinnesorganen wahrgenommen werden können. Sie sind besonders (partikulär) und unteilbar (individuell). Begriffe dagegen – die von den Realisten als eigentlich existierend angesehen werden – seien lediglich Bezeichnungen (*flatus vocis* = von der Stimme erzeugter Lufthauch) und als solche nur Schall und Rauch.

Dazu gehören nach Anselm von Canterburys Kritik des Nominalismus die Farbe und die Weisheit, die vom Körper beziehungsweise von der Seele abstrahiert werden. Die Relationen zwischen den Dingen bestehen nach nominalistischer Auffassung durch die Dinge selbst. Nichts besteht aus Teilen. Deshalb gibt es keine Species. Also sind Universalien nicht real, und Logik ist nur eine Wortkunst (*ars vocalis*).

Eine Schlussfolgerung war, dass die Dreieinigkeit lediglich ein Begriff sei, der ein Aggregat von drei Substanzen bezeichne. Dieser „Tritheismus“ war eine eindeutig häretische Auffassung, die Roscelin auf einer Synode in Soissons 1092 auf Anselms Betreiben widerrufen musste. Roscelins Standpunkt wird auch Vokalismus genannt.

Konzeptualismus

Im Universalienstreit hatte Abaelard die konträren Positionen bei seinen Lehrern, zunächst den radikalen Nominalismus bei Roscelinus und danach den entschiedenen Realismus bei Wilhelm von Champeaux kennen gelernt. Abaelard rückte bei seiner Untersuchung dieser Frage in seinen Schriften *Logica Ingredientibus* und *Logica Nostrorum Petitioni Sociorum* neben dem rein ontologischen Aspekt auch die sprachlogische Perspektive in den Vordergrund. Zunächst kritisierte er die vorhandenen Argumente. Für ihn konnten die Universalien nicht eine je einheitliche Entität sein, weil sie nicht verschiedenen, getrennten Dingen zugleich innewohnen können. Auch konnte das Universale nicht etwas Zusammengefasstes sein, weil jedes Einzelne dann das Ganze enthalten müsse. Ebenso wies er die These zurück, Universalien seien zugleich individuell und universell, da der Begriff der Individualität als Eigenschaft des Universellen durch sich selbst widersprüchlich definiert würde. So können z. B. Begriffe wie Lebewesen nicht existieren, weil diese nicht zugleich vernunftbegabt (Mensch) und nicht-vernunftbegabt (Tiere) sein könnten.

Da die Argumente für die Realität der Allgemeinbegriffe nicht zu einem haltbaren Ergebnis führten (Wilhelm von

Champeaux musste sich verärgert korrigieren), schloss Abaelard, dass die Universalien Wörter (*voces*) sind, die vom Menschen zur Bezeichnung festgelegt werden. Soweit sie sich auf sinnlich konkret Wahrnehmbares beziehen, sah Abaelard in ihnen nur Benennungen, also uneigentliche Universalien (*appellatio*). Soweit sie sich auf sinnlich nicht Wahrgenommenes beziehen, handelt es sich um echte Allgemeinbegriffe (*significatio*). Solche Begriffe werden vom Menschen konzipiert, um das Gemeinsame und nicht Unterscheidende verschiedener gleichartiger Gegenstände zu bezeichnen. Die Erkenntnis hierüber entsteht nicht durch körperliche Sinneswahrnehmung (*sensus*), sondern durch gedankliches Begreifen (*intellectus*) der Seele, indem der Geist (*animus*) eine Ähnlichkeit (*similitudo*) herstellt. Stoff und Form existieren verbunden und werden nur durch die Einbildungskraft (*imaginatio*) der Vernunft (*ratio*) im Wege der Abstraktion (*forma communis*) getrennt.

Universalien sind damit weder „vor den Dingen“ (Realismus), noch „nach den Dingen“ als Bezeichnungen (Nominalismus), sondern rein im Verstand als Abstraktion der einzelnen Dinge entstanden. Sie liegen damit „in den Dingen“ (*in rebus*). Das Wort als Naturlaut (*vox*) ist Bestandteil der Schöpfung. Aber das Wort als Sinn (*sermo*) ist eine menschliche Einrichtung, ein menschlicher Gebrauch (*institutio hominum*). Dadurch, dass Allgemeinbegriffe eine eigene Bedeutung haben, stehen sie zwischen den realen Dingen (*res*) und den reinen gedanklichen Bezeichnungen (*ficta*). Universalien sind damit semantisch existent (mental wirklich). Diese Auffassung, die ähnlich von Gilbert De La Poirée, Adelard von Bath und John von Salisbury vertreten wurde, wurde später als Konzeptualismus bezeichnet.

Gemäßigter Realismus

Als Aristoteliker und ausgehend von den Kommentaren zu Aristoteles von Averroes und Avicenna vertraten in der Hochscholastik (13. Jahrhundert) Albertus Magnus und Thomas von Aquin einen gemäßigten Realismus. Das Allgemeine hat eine denkunabhängige Grundlage in den Einzeldingen; es existiert zwar nicht selbst, ist aber in den Dingen realisiert (*non est ens, sed entis*[1]). Ohne die Realisierung im Einzelding ist das Allgemeine nur ein Gedanke. Thomas unterschied dabei

1. Universalien, die sich in der göttlichen Vernunft bilden und vor den Einzeldingen existieren (*ante rem*),
2. Universalien, die als Allgemeines in den Einzeldingen selbst existieren (*in re*),
3. Universalien, die als Begriffe im Verstand des Menschen existieren, das heißt nach den Dingen (*post rem*).

Auch die modistische Sprachtheorie des Thomas von Erfurt nimmt eine Position des gemäßigten Realismus ein.

Natura Communis bei Duns Scotus

Eine neue Denkrichtung in der Universalienfrage entwickelte Johannes Duns Scotus. Er hob die Frage auf die erkenntniskritische (sprachkritische) Ebene und wandte ein, dass Begriffe jeweils nur etwas Allgemeines bezeichnen. Die Singularität könne durch einen Begriff nicht erfasst werden. Das, was ein Individuum konstituiert, kann durch Sprache nicht ausgedrückt werden, so sehr man sich auch bemüht, durch Differenzierungen und Untergliederungen dem Individuellen nahe zu kommen.

Scotus war davon überzeugt, dass es Allgemeines oder Universalien gibt, und war insofern Universalienrealist wie Aristoteles und Thomas. Das Individuelle betrachtete er als etwas Positives, Eigenständiges in der Natur, das gesondert neben der *species* steht. Mehr noch, der einzelne Gegenstand war für ihn die letzte vollendete Wirklichkeit eines Seienden.

Indem er den individuellen Menschen (das Einzelding) und das Menschsein (seine Artnatur) als zwei formal verschiedene Gegenstände auffasste, die in der Natur noch vor der Wahrnehmung enthalten sind, schuf Scotus den Begriff der *distinctio formalis*. Für Scotus gab es bereits im wahren Sein außerhalb der Seele eine Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Individualitäten, die nicht von den ‚Operationen‘ des Intellekts abhängen. Das Menschsein beispielsweise gehört zu Sokrates, unabhängig davon, wie er erkannt wird. Die Wahrnehmung richtet sich auf das

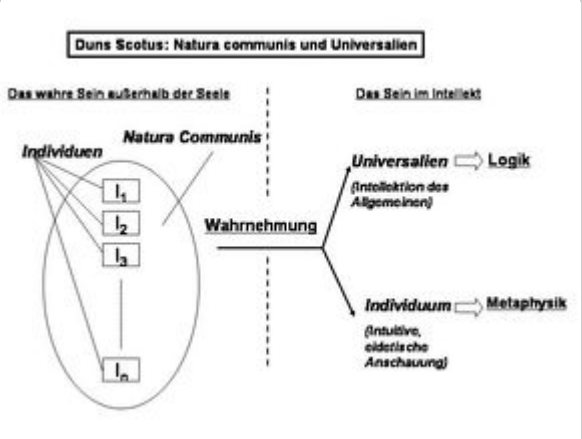

Schema zur Lehre von Natura Communis und Universalien

Einzelding. Dieses enthält bereits die Artnatur (*natura communis*) als reales Fundament der Abstraktion von Allgemeinbegriffen (*fundamentum in re*).

Erst im Intellekt wird die *natura communis* durch Reflexion zu Universalien umgewandelt, indem das Allgemeine aus mehreren Akten der Sinneswahrnehmung gebildet wird. Der tätige abstraktive Intellekt bildet dabei spontan Begriffe aufgrund der Gelegenheit (Okkasion) der Wahrnehmung, auch wenn die Wahrnehmung falsch ist oder wenn ein Ding in der Wahrnehmung erstmals auftaucht. Der Übergang von der erfassenden Empfindung zur Erkenntnis findet dadurch statt, dass der Intellekt die Wahrheit des Verhältnisses zweier Individuen erfasst, die beide vereint. Universalien sind einerseits konzeptualistisch (nur im Intellekt), weil sie Begriffe auf mehrere Dinge beziehen, zum Beispiel „Mensch“. Sie sind andererseits realistisch (*in re*), wenn es sich um Allgemeinbegriffe handelt, die sozusagen absolut gelten, die also nicht auf etwas Einzelnes beziehbar sind, zum Beispiel „Menschheit“.

Die Artnatur ist vor den Dingen, weil sie von Gott geschaffen ist. Sie ist in den Dingen als formaler Rahmen der Dinge. Das Individuum in seiner Diesheit (*haecceitas*) ist das Vollkommenere, weil es vom Begriff, vom Allgemeinen nicht in seiner Ganzheit, sondern nur durch die Anschauung in der intuitiven Erkenntnis erfasst werden kann. Universalien zeigen sich als gleich bleibende Wesenheit (*natura communis*) in den Dingen und sind damit Realitäten zweiten Grades ohne körperliche Existenz. Der Mensch erkennt das Allgemeine (*qua natura communis*) durch die abstraktive Erkenntnis, indem er die entsprechenden Begriffe für Arten und Gattungen (Universalien) bildet.

Allerdings sind solche Begriffe, die reale Begriffe (z. B. Pflanzen und Säugetiere) miteinander vergleichen wie beispielsweise die fünf *Prädikabilien* des Porphyrios – Gattung, Art, spezifische Differenz, Proprium (wesentliches Merkmal) und Akzidenz (unwesentliches Merkmal) –, keine Realitäten. Solche logischen Begriffe zweiter Ordnung sind vollkommen allgemein (*complete universale*) und daher nur im Verstand (nominalistisch). Scotus’ differenzierte Darlegung kann als konzeptualistischer Kompromiss angesehen werden, der den Weg zu Ockhams Nominalismus vorbereitete.

Scotus selbst schloss die Möglichkeit eines reinen Nominalismus, den Ockham allerdings auch nicht lehrte, entschieden aus und lieferte eine Reihe von Argumenten dagegen. Vor allem wehrte sich Scotus gegen die Auffassung, dass es keine andere denkbare Einheit als den einzelnen Gegenstand und keine anderen Unterschiede als einen numerischen Unterschied gebe.

Seine Hauptthesen hierzu lauten:

- Wenn alles nur numerisch unterschieden wäre, wie kann man dann zwei weiße Entitäten von zwei anderen unterscheiden, von denen eine weiß und eine schwarz ist? Ohne die Artnatur ist dies nicht möglich. (Warum sind zwei weiße Schwäne ebenso zwei Schwäne wie ein weißer und ein schwarzer Schwan? Nach Scotus: weil sie die Artnatur des „Schwanseins“ haben.)
- Wenn es die numerische Unterscheidbarkeit für alle Gegenstände gäbe, hätten alle diese Gegenstände teil an dem Phänomen der Unterscheidbarkeit. Das Phänomen der Teilhabe aller Elemente ist aber ein Widerspruch zur numerischen Unterscheidbarkeit.
- Das Einzelne ist unsagbar (*individuum ineffabile*), weil jeder Begriff bereits Allgemeinheit umfasst. Das Einzelne ist sogar stumm, weil der Begriff nicht in der realen Welt entsteht, sondern im Intellekt. Die Gegenstände sind, was sie sind – ohne Logos.
- Die Einheit der Gattung ist keine numerische Einheit, wie schon Aristoteles betonte. Wenn alles nur numerisch

unterschieden wäre, könnte man keine realen Ähnlichkeiten oder Gegensätze zwischen den Einzeldingen feststellen.

Semantischer Nominalismus

Im 14. Jahrhundert wurde die sprachphilosophische Debatte intensiviert. Als Disziplin gewann die Logik im Vergleich zur Metaphysik zunehmendes Gewicht. Man fragte weniger nach dem Wesen des Seins, sondern untersuchte verstärkt die Redeweisen über das Sein. Welche Bedeutung war mit den verwendeten Begriffen verbunden?

Wilhelm von Ockham gilt in der Rezeption als ein herausragender Vertreter eines differenzierteren Nominalismus, der die Frage der Universalien mit zeichentheoretischen Überlegungen verband und insofern auf die moderne Sprachlogik verwies. Realität hatten für Ockham nur extramentale Einzeldinge. Die Allgemeinbegriffe haben keine eigene Existenz, sondern sind nur die Summe der gedachten Dinge.

Wilhelm von Ockham - Skizze aus einem *Summa logicae*-Manuskript von 1341 mit der Inschrift *frater Occham iste*

> *Beispiel:* Eine einzelne Rose hat eine reale Existenz, „die Rose“ an sich, als Begriff, hat hingegen nur eine rein gedankliche Existenz.

Begriffe entstehen zunächst unabhängig von der gesprochenen und geschriebenen Sprache im Geist (*conceptus mentis*) und dienen der Bezeichnung (*significatio*) der extramentalen Dinge. Die Grundlage für Sprachlaute und Schrift ist die Vereinbarung ihrer Bedeutung als Zeichen. Allgemeinbegriffe werden allein im Geist gebildet und dienen als Zeichen, die auf mehrere Dinge verweisen können (*signum praedicabile de pluribus*[2]). Soweit sich Allgemeinbegriffe nicht auf extramentale Dinge beziehen, sind sie Zeichen von Zeichen. Als Zeichen stehen Begriffe für etwas, wobei sich die Bedeutung aus dem Satzzusammenhang ergibt. Je nachdem, ob man sagt, „ein Mensch rennt“, „Mensch ist eine Art“ oder „Mensch ist eine Bezeichnung“, hat das Wort Mensch einen anderen Sinn.

Ockham war ein scharfer Kritiker des tradierten Realismus. Gegen die platonische Vorstellung eigenständiger Ideen wandte er ein, dass diese dann ja selbst wieder Einzeldinge seien. Gegen Aristoteles argumentierte er, dass abstrakte Gegenstände auch als zweite Substanz keine eigenständige Existenz haben können; denn sonst würde das nicht nur zu einer Verdopplung, sondern sogar zu einer „Vervielfachung des Seienden“ führen. Universalien können keine Existenz außerhalb der Seele haben. Entsprechend lehnte er auch die von Duns Scotus vertretene Existenz von Relationen und die Lehre von der Artnatur (*natura communis*) ab. Indem er aber Allgemeinbegriffe als eine Qualität der Seele (*qualitas mentis*) annahm, gestand er den Universalien ein Sein im Geist (*ens in anima*) zu und war damit eher ein nominalistischer Konzeptualist als ein reiner Nominalist.

Der Nominalist Pierre d’Ailly vertrat auf dem Konzil von Konstanz die These, dass aus dem Realismus die ketzersiche Konsubstantiationslehre folge, die der Lehre der Transsubstantiation widerspricht. Damit wurde dem Realisten Jan Hus erfolgreich eine ketzerische Position unterstellt. Viele Universitäten drängten in der Folgezeit den Realismus zugunsten des Nominalismus zurück. Die offizielle Begründung war, dass der Realismus im Gegensatz zum Nominalismus schwieriger zu verstehen sei und daher nur er Anlass für philosophische Mißverständnisse gäbe, die zur Ketzerei führten.[3]

Weitere Vertreter des Nominalismus waren Nicolaus von Autrecourt, Marsilius von Inghen (der erste Rektor der Universität Heidelberg), Jean Gerson und Gabriel Biel (Professor in Tübingen), Johannes Buridan und Albert von Rickmersdorf ebenso wie Nikolaus von Oresme als bedeutender Naturphilosoph des 14. Jahrhunderts.

Weil im Nominalismus der Einzelne als Träger der Ideen galt, geriet die Kirche als vermittelnde Instanz zwischen dem Gläubigen und Gott mit ihren überkommenen Dogmen in Rechtfertigungsschwierigkeiten. Auch für die Entwicklung der Naturwissenschaften war ein Zurückdrängen der Dogmen der Kirche befreiend. Die zunehmende Wirksamkeit des Nominalismus bedeutete jedoch kein Ende der Debatte. Auch in der Folgezeit wurden realistische Positionen vertreten, so z. B. durch Walter Burley, John Wyclif oder Johannes Sharpe.

Neuzeit

In der Neuzeit verschoben sich ab dem 17. Jahrhundert die philosophischen Fragestellungen insbesondere in Folge der von René Descartes aufgeworfenen Frage der Erkenntnis.

René Descartes in einem Portrait von Frans Hals, 1648

Der Einfluss der Scholastik schwand, obwohl sich ihre Nachwirkungen bis ins 18. Jahrhundert zeigen. Der in der Scholastik üblichen Deduktion des besonderen Falls von anerkannten Lehrsätzen stellte sich zunehmend das umgekehrte Verfahren entgegen, nämlich die Induktion von Erfahrungstatsachen auf allgemeine Regeln. Dadurch verloren die hergebrachten Autoritäten an Einfluss, und neue Allgemeinbegriffe, Prinzipien und Gesetze wurden gefunden oder geschaffen. Diesen Wechsel hatte der Nominalismus mit seiner Bevorzugung des Besonderen vor dem Allgemeinen vorbereitet.

Durch Descartes erhielt der Begriff des Realismus eine zusätzliche, parallel verwendete Bedeutung als erkenntnistheoretischer Realismus. Es bildete sich das Gegensatzpaar von Empirismus und Rationalismus. Die Frage lautete nun, ob die Gegenstände unmittelbar erkannt werden (Realismus) oder ob sie durch Vorstellungen bestimmt sind (Idealismus). In diesem Sinne nahmen die Vertreter des Rationalismus überwiegend eine Position des Realismus ein, während die Vertreter des Empirismus vorrangig der nominalistischen Grundkonzeption folgten.

Das Problem der Universalien stand zur Kennzeichnung philosophischer Differenzen zwar nicht mehr im Vordergrund – es wurde jedoch in aller Regel als Bestandteil der Philosophie weiter behandelt. Auch in der Neuzeit finden sich alle grundlegenden Variationen vom Realismus über den Konzeptualismus bis hin zum Nominalismus. Dabei neigten die Empiristen zum Nominalismus; andererseits herrschte bei den Rationalisten neben dem erkenntnistheoretischen auch ein Begriffsrealismus vor. Konzeptualistische Abschwächungen und Differenzierungen finden sich in beiden Lagern.

Thomas Hobbes und John Locke

In seiner vorwiegend materialistisch geprägten, empiristischen Philosophie vertrat Thomas Hobbes einen starken Nominalismus. Er unterschied Namen für die Einzeldinge und Allgemeinbegriffe, die bei der sprachlichen Klassifizierung von Einzeldingen verwendet werden.[4]

> „Ein allgemeiner Name wird vielen Dingen zugelegt aufgrund der Ähnlichkeit in Hinblick auf eine Qualität oder ein anderes Akzidenz (dieser Einzeldinge)“

Auch John Locke war der Auffassung, dass alle Dinge, die existieren, Einzeldinge (partikulär) sind.[5] Er entwickelte eine psychologisch orientierte Theorie zur Entstehung von Allgemeinbegriffen. Wörter erhalten Allgemeinheit als Zeichen von allgemeinen Ideen. Diese entstehen durch einen Abstraktionsprozess, indem man von Raum, Zeit und anderen Faktoren zur Bestimmung einzelner Individuen absieht. Der Abstraktionsprozess ist eine Verstandestätigkeit, die Ähnlichkeiten von Individuen analysiert und hieraus eine abstrakte Idee formt. Der abstrakte Begriff ist demnach ein Name der allgemeinen Idee.

> „Das Allgemeine gehört nicht zum Bereich der existierenden Dinge, es ist vielmehr Erfindung und Produkt des Verstandes, der es sich für seinen eigenen Gebrauch herstellt; das Allgemeine bezieht sich lediglich auf Zeichen, seien diese nun Worte oder Vorstellungen.“

Locke vertritt in der Universalienfrage einen nominalistischen Konzeptualismus, d.h. er geht davon aus, dass die durch Abstraktion gewonnenen allgemeinen Ideen eigenständige Entitäten im Verstand sind.

George Berkeley und David Hume

George Berkeley kritisierte vor allem den von Locke beschriebenen

George Berkeley

Abstraktionsprozess.[6] Demnach bleibt, wenn man von den spezifischen Eigenschaften eines Individuums absieht, nichts Beschreibbares übrig. So kann man das Allgemeine im Begriff „schnell“ nicht erklären, indem man von einem schnell gehenden Menschen oder einem schnell fahrenden Schiff die Vorstellung eines Menschen oder eines Schiffes wegdenkt. Auch kann man den allgemeinen Begriff eines Dreiecks, entgegen Lockes Darstellung, nicht denken, indem man es sich zugleich stumpf, rechtwinklig und spitzwinklig vorstellt. Vielmehr ergibt sich, so Berkely, die Bedeutung einer allgemeinen Vorstellung aus ihrem Gebrauch.

Diese These erinnert stark an den späten Ludwig Wittgenstein, der Allgemeinbegriffe als den jeweiligen Konventionen unterworfen ansah. Diese rein nominalistische Auffassung einer Universalie umgeht die Verbindung des Begriffs der Allgemeinheit mit der Vorstellung eines idealen Seins. Damit wurden Allgemeinbegriffe unabhängig von der Existenz eines primären Prinzips gebildet – eine Verknüpfung, die das Denken der gesamten Scholastik beherrscht und dem Realismus als starkes Verteidigungsargument gedient hatte.

Die Lösung von der Metaphysik des Seins war ein wichtiger Impuls der Aufklärung. David Hume schloss sich Berkeley uneingeschränkt an und betonte, dass Allgemeinbegriffe als Repräsentationen von Individuen eingeführt werden können und ihre Eigenständigkeit durch Gewohnheit erhalten.[7] Es handelt sich dabei nicht um Abstraktionen. Zugrunde gelegt wird vielmehr ein bestimmtes Individuum, das repräsentativ für andere Individuen steht.

Rationalisten

Die Rationalisten Spinoza, Descartes und Leibniz vertraten einen mehr oder weniger konzeptualistisch geprägten Realismus. So vertrat Spinoza den Standpunkt, dass es durch die subjektive Weise der Bildung von Allgemeinbegriffen zu unterschiedlichen Auffassungen der Begriffsinhalte kommt. Er sah hierin eine der Ursachen verschiedener Strömungen in der Philosophie. Die *Ratio* und die *Scientia intuitiva* waren für Spinoza höhere Erkenntnisweisen, durch die das Wesen einer Sache zu erfassen sei.[8]

Nach Descartes verfügt der Mensch von vornherein über eine Vielzahl von Ideen über die unveränderliche wahre Natur der Dinge. Die Universalie ist ein Name für eine bestimmte Art und Weise zu denken.[9]

Leibniz sah Ähnlichkeiten nicht nur als Produkt des Verstandes, sondern sprach ihnen eine Realität zu. Empirische Induktion kann nicht zur Allgemeinheit führen. Dazu bedarf es der Vernunftwahrheiten.[10]

Kant und der deutsche Idealismus

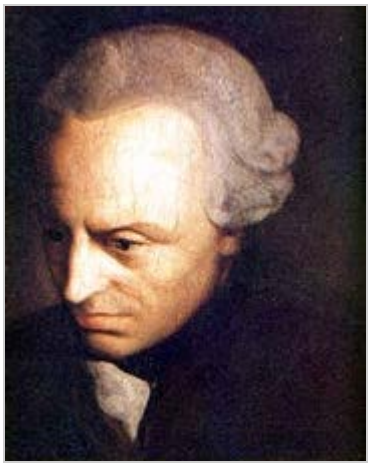
Immanuel Kant

Immanuel Kant hat zwar nicht unmittelbar zum Universalienproblem Stellung genommen, durch die Art seiner Unterscheidung von Anschauungen und Begriffen[11] jedoch Einfluss auf die Diskussion der Folgezeit ausgeübt. „Anschauung“ nennt Kant eine einzelne Vorstellung (*repraesentatio singularis*), die sich auf einen unmittelbaren Gegenstand bezieht. Ein „Begriff“ entsteht hingegen durch die Bildung einer Synthese in einem Urteil, indem aus der Mannigfaltigkeit der Anschauungen eine mittelbare Beziehung zu den Gegenständen anhand gemeinsamer Merkmale hergestellt wird. „Allgemeinheit“ besteht, so Kant, vorbegrifflich und wird durch die Funktion des Urteils erfasst. Die Urteilskraft ist das Vermögen, „das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken“ (KdU B XXV).

> „Der Begriff vom Hund bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnet, ohne auf irgendeine besondere Gestalt, die nur die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich *in concreto* darstellen kann,

eingeschränkt zu sein.“

Der Mensch bildet Begriffe „durch Handlungen reinen Denkens“ (KrV B 81). Sie sind daher immer „allgemeine“ reflektierte Vorstellungen (*repraesentatio per notas communes*), sodass es tautologisch wäre, von „allgemeinen Begriffen“ zu sprechen. Kant unterschied empirische Begriffe (aufgrund sinnlicher Erfahrung) von reinen Verstandesbegriffen, die ohne sinnliche Anschauung ausschließlich im Verstand ihren Ursprung haben. Mit „Idee“ bezeichnete Kant nur reine Vernunftbegriffe wie die Idee der Republik oder die Idee der Freiheit. Diese entstehen aus Prinzipien, die in den Begriffen und Urteilen des Verstandes liegen.

Im Deutschen Idealismus forderte bereits Fichte die Aufhebung des Gegensatzes von „Allgemeinem“ und „Besonderem“, der durch Setzungen des „Ichs“ entsteht.[12] Das Einzelne als a posteriori, wie es in den Wissenschaften behandelt wird, ist durch das Apriori des Allgemeinen gesetzt und begründet. Der Begriff ist daher für Fichte nicht das Allgemeine, sondern das Einschränkende, das Bestimmende der Anschauung.

Hegel polemisierte gegen die vorbegriffliche Allgemeinheit als „die Nacht, in der alle Kühe schwarz sind“[13]. Für ihn bestand das „Wahre“ in einem Allgemeinen, das das Besondere in sich selbst ist. Erkenntnis des Absoluten ist ein Selbsterkennungsprozess. Die „sich wissende Vernunft“ ist das „absolute Allgemeine“.

19. Jahrhundert

Nach Kant stand das Universalienproblem nicht mehr explizit im Vordergrund der philosophischen Diskussion. Die scholastische Tradition, die das Problem in den Zusammenhang einer gottgewollten Ordnung stellte, verlor nach der Französischen Revolution ihre Geltung. Im 19. Jahrhundert wurde zumeist in Verbindung mit einem Empirismus eine nominalistische Position vertreten (Herbart, Beneke, Mill, Bain).

Dies gilt auch für Franz Brentano, der die Vorstellungen von Anschauungen a priori ebenso wie Begriffe a priori ablehnte. Erfahrungsurteilen, deren Wahrheit jedermann unmittelbar einsieht, kommt Allgemeinheit zu (Evidenz). Solche Erfahrungsurteile entstehen aus einer unmittelbaren, intentionalen Beziehung auf ein Objekt (Intentionalität). Für Brentano waren Begriffe wie „die Röte“ oder „Dreieckigkeit“ Abkürzungen für Bezeichnungen von mehreren Einzeldingen. Reine Verstandesbegriffe betrachtete er als Fiktionen. Allgemeines entsteht durch Abstraktion, indem Menschen generelle Prädikate mit bestimmten Arten von Vorstellungsbildern verknüpfen. Diese Auffassung ist nicht rein logisch, sondern empirisch überprüfbar, weshalb Stegmüller Brentano als psychologischen Konzeptualisten bezeichnete.[14] Der nominalistischen Auffassung Brentanos folgten auch die meisten Vertreter des Psychologismus (Fechner, Wundt, Münsterberg, Lipps).

Moderne

Das Universalienproblem der Moderne wird überwiegend mit den Begriffen des (wissenschaftstheoretischen) Platonismus und des Essentialismus verbunden. Stets wird noch diskutiert, ob Begriffe wie Klasse oder Naturgesetz Namen oder Entitäten sind.

Vorstellungen von verallgemeinernden Ursprüngen oder Gesetzen, die unabhängig von ihrer Wahrnehmung existieren und zu entdecken seien, stehen dem Universalienrealismus oder Konzeptualismus nahe. Dies zeigt sich seit dem späteren 19. Jahrhundert in Strömungen der Psychologie (vgl. Archetypus), der Anthropologie („anthropologische Konstante“), oder der Ästhetik (siehe etwa Universalien der Musikwahrnehmung). Der philosophische Naturalismus und zahlreiche Begriffe mit dem Wortbestandteil „Natur“ wie Naturzustand, Naturrecht oder Naturgesetz sind mit realistischen Vorstellungen verbunden. – Gegen solche Festlegungen wandten und wenden sich u. a. unterschiedlichste Varianten des Konstruktivismus.

Realistische Positionen der Moderne

Charles Peirce

Einen ausdrücklichen Universalienrealismus vertrat Charles S. Peirce. Seinen

Charles Sanders Peirce

Realitätsbegriff kann man mit der kurzen Formel beschreiben: Real ist, was nicht fiktiv ist. Insofern haben Naturgesetze Realität, da sie „eine entschiedene Tendenz sich zu erfüllen“ (CP 1.26) haben. Weil man mit Naturgesetzen Prognosen stellen kann, gilt, dass die „zukünftigen Ereignisse in einem bestimmten Maß tatsächlich durch eine Gesetzmäßigkeit beherrscht sind.“ (ebd., vgl. auch CP 5.100). Insbesondere hatten auch die Gesetze der Logik und der Mathematik für Peirce Realität. Er knüpfte seine Vorstellung der Realität von Universalien eng an den Begriff des Kontinuums. Eine der Begründungen sah er in dem Theorem des Mathematikers Georg Cantor, „dass die über eine Menge gebildete Potenzmenge stets größer ist als diese.“[15]

„Es ist absurd anzunehmen, dass eine beliebige Ansammlung wohlunterschiedener Individuen, wie es ja alle Ansammlungen von überabzählbaren Mächtigkeiten sind, eine ebenso große Mächtigkeit haben kann wie die der Ansammlung der möglichen Ansammlungen ihrer individuellen Elemente“[16] „Damit ist das Kontinuum, in welcher Dimension es auch kontinuierlich sein mag, alles was möglich ist. Aber das Allgemeine oder Universale der gewöhnlichen Logik umfasst ebenfalls alles Mögliche, zu welcher bestimmten Art es auch gehören mag. Und so ist das Kontinuum das, was sich in der Logik der Relative als wahre Universale erweist.“[17]

Peirce hielt es für eine besondere Disposition des menschlichen Geistes, in der Form eines Kontinuums zu denken, wie beispielsweise im Fall des Begriffs der Zeit. Ideen sind nicht selbständig, sondern kontinuierliche Systeme und zugleich Fragmente eines großen kontinuierlichen Systems. „Verallgemeinerung, das Ausgießen von kontinuierlichen Systemen im Denken, im Fühlen und im Tun ist der wahre Zweck des Lebens.“[18] Wirklichkeit bedeutete damit für Peirce, „dass es etwas im Sein der Dinge gibt, das dem Prozess des Schlussfolgerns, dass die Welt lebt und sich bewegt und ihr Sein hat, in der Logik der Ereignisse entspricht.“[19] Einer solchen Vorstellung kann sich, postuliert Peirce, auch der „mechanistische Philosoph“, der einen grundlegenden Nominalismus vertritt, nicht entziehen.

Edmund Husserl

Edmund Husserl übernahm von seinem Lehrer Brentano zwar die erkenntnistheoretischen Konzepte von Evidenz und Intentionalität, sah jedoch den Zugang zum Allgemeinen in der kantischen Unterscheidung von Anschauung und Begriff:

> „Daß die allgemeinen Vorstellungen aus den individuell-anschaulichen genetisch erwachsen sind, wird allgemein angenommen. Wenn sich aber das Bewußtsein des Allgemeinen an der individuellen Anschauung immer wieder entzündet, aus ihr Klarheit und Evidenz schöpft, so ist es darum nicht aus dem einzelnen Anschauen entsprungen. Wie sind wir also dazu gekommen, über die individuelle Anschauung hinauszugehen und, statt der erscheinenden Einzelheit, etwas anderes zu meinen, ein Allgemeines, das sich in ihr vereinzelt und doch nicht reell in ihr enthalten ist?“

Husserl formulierte in Hinblick auf die Wesensanschauung eine realistische Position: „Das Wesen (Eidos) ist ein neuartiger Gegenstand. So wie das Gegebene der individuellen oder erfahrenden Anschauung ein individueller Gegenstand ist, so das Gegebene der Wesensanschauung ein reines Wesen.“[20] Mit Kant unterschied Husserl empirisch Allgemeines und rein Allgemeines. Während Begriffe bei Kant als spontane Handlungen im Urteil gebildet werden, versucht Husserl durch Analyse des Bewusstseins die logische Konstitution allgemeiner Begriffe zu erfassen. Empirische Begriffe erhält man durch Vergleich und Variation von Anschauungen, indem man das Verschiedene ausscheidet und das absolut Identische als eine unveränderliche Größe (Invariante) festhält. Das konkrete Erschaute ist zwar kontingent, es enthält aber invariant das reine Wesen als oberste Kategorie des Gegebenen. Reine (a priorische) Begriffe geben die Regeln für die Erfahrung vor. Sie werden nicht durch Erfahrung ermittelt, vielmehr umfassen sie die „Unendlichkeit des Fortlaufens“. Die Sätze der Logik sind zeit- und raumunabhängige Wesenheiten, die ideelle Realität haben.

Nicolai Hartmann

Für Nicolai Hartmann ist die Wirklichkeit in allem Seienden:

> „Das Sein des Seienden ist eines, wie mannigfaltig dies auch sein mag. Alle weiteren Differenzierungen des Seins sind aber nur Besonderungen der Seinsweise.“

Realität und Idealität schließen sich aus. Ein Daseiendes ist entweder real oder ideal. Ideales ist nicht etwas nur Gedachtes, sondern nicht-gegenständliches Seiendes. Hierzu zählte Hartmann Mathematisches, Wesenheiten, Logisches und Werte. Ideales Seiendes ist zeitlos, allgemein und unveränderlich. Reales Seiendes ist dagegen zeitlich, konkret und vergänglich. Realität ist aufdringlich. Man erfährt sie in einem Widerstandserlebnis. Ideales ist in Realem als Struktur oder Gesetzmäßigkeit enthalten. So ist eine geometrische Kugel ein ideales Gebilde, das die Struktur einer materiellen Kugel beschreibt. Empirische Urteile beziehen sich stets auf reale Entitäten, mathematische Urteile auf ideales Seiendes. Beide Arten von Urteilen sind ein Erfassen von etwas An sich- Seiendem (Kritischer Realismus).

Das Seiende und seine Eigenschaften sind unabhängig vom Subjekt. Das Ideale ist im Realen enthalten („universalia in rebus“). „Das allgemeine eben besteht keineswegs jenseits der Fälle (ante res) für sich, aber auch keineswegs in mente als von ihnen abstrahiertes (post rem), sondern durchaus in rebus.“ (GdO, 259) Das An-sich–Sein des Idealen begründete Hartmann damit, dass man nicht erklären könne, dass die Natur mathematisch geformt ist, wenn es keine idealen Beziehungen gäbe. (GdO, 265) Diese Auffassung entspricht dem aristotelischen Universalienrealismus. Logische Sätze gelten, weil sie mit Seinstrukturen übereinstimmen (GdO, 302). Das reale Sein ist demnach das höhere Sein, das auf dem in ihm enthaltenen idealen Sein aufbaut (GdO 291).

Bertrand Russell

Logiker wie Bolzano und später zu Beginn des 20. Jahrhunderts Frege, Whitehead oder Russell bekannten sich eindeutig zum Platonismus. Quine nannte diese Haltung „ontological commitment“. Nachdem Russell die Paradoxien der Mengenlehre entdeckt hatte, bemühte er sich um eine zurückhaltendere Analyse. Dennoch „setzt jede Erkenntnis von Wahrheiten die Bekanntschaft mit Universalien voraus.“[21]

Er unterschied drei Arten von Entitäten, für die Begriffe gebildet werden:

- Sinnesdaten als einfache Inhalte und konkrete Individuen
- Daten der Introspektion (Selbstbeobachtung), die bei der Reflexion von Wahrnehmung entstehen (die Wahrnehmung, dass wir wahrnehmen)
- Universalien

Jede Aussage über einen Sachverhalt enthält mindestens eine Universalie und eine Relation. Universalien können nicht als Individuen aufgefasst werden: „Weil es viele schwarze Dinge gibt, muss eine Ähnlichkeit zwischen vielen verschiedenen Paaren zu vergleichender schwarzer Dinge bestehen, und gerade das ist ein charakteristisches Merkmal von Universalien. Es hat keinen Zweck, wenn man sagt, dass es für jedes Paar eine andere Ähnlichkeit gibt; denn dann müssten wir zugeben, dass sich diese Ähnlichkeiten ähnlich sehen, und so kommen wir wieder darauf, dass die Ähnlichkeit eine Universalie sein muss.“[22].

Russell diskutierte das Universalienproblem aus erkenntnistheoretischer Sicht am Beispiel des Begriffs der Bewegung.[23] Wahrnehmungen beziehen sich auf Objekte; logische Aussagen hingegen setzen andere Aussagen voraus. Zwischen „Wahrnehmungstatsachen“ und „Gesetzesaussagen“ bestehen Relationen, die man als real ansehen muss, wenn man Aussagen als wahr anerkennen will.

Für Nominalisten wie Ockham war Bewegung ein Wort, mit dem die Menge der Positionen bezeichnet wird, die ein bewegter Körper einnimmt. Für Newton war Bewegung demgegenüber eine eigenständige Form mit einer eigenständigen Qualität. Anhand der Pfeil-Paradoxons von Zenon untersuchte Russell den mathematischen Charakter von Bewegung. Eine gleichförmige Bewegung ist als lineare Funktion darstellbar, sodass eine Quantifizierung für jede Position des Pfeils während des Fluges möglich ist. Bewegung wäre danach eine Qualität (Eigenschaft) zweiten Grades und könnte nominalistisch interpretiert werden. Berücksichtigt man jedoch zusätzlich Beschleunigung, ergibt sich eine nichtlineare Beziehung, in der die Kräfte als Vektoren zusätzlich zu berücksichtigen sind. Die

mathematische Darstellung dieses Sachverhalts erfordert eine Funktion, in der die Stetigkeit als Axiom vorausgesetzt wird. Stetigkeit setzt aber die Dichtheit rationaler Zahlen voraus, bei denen zwischen zwei noch so kleinen Werten eine unendliche Anzahl von Zwischenwerten liegt. Danach wäre Bewegung nicht nur ein Sammelbegriff, sondern eine eigene Entität.

Russell beschäftigte sich ähnlich wie Peirce mit der Frage des Kontinuums, kam aber zu dem Schluss, dass ein Kontinuum aus der Sinnenwelt nicht ableitbar ist, weil es nur Korrelationen verschiedener (partikularer) Sinneseindrücke gibt. Als Schüler von Peirce wandte Dewey hiergegen ein, dass die Annahme einzelner Sinneseindrücke bereits eine Realität voraussetze und einzelne Wahrnehmungen zu einer höheren umfassenderen Ebene eines Kontinuums zu rechnen sind.

Gegenwartsphilosophie

Ein bekannter Vertreter des Universalienrealismus in der Gegenwartsphilosophie ist David Armstrong. Wie bei Aristoteles gibt es Universalien nur in Verbindung mit den Einzeldingen. „Das Allgemeine ist im Einzelnen.“ Armstrong vertritt zugleich einen strengen physikalistisch begründeten naturwissenschaftlichen Realismus. Naturgesetze bezeichnet er als Universalien, die die objektiven Strukturen der Natur beschreiben. Sie sind Relationen einer höheren Ordnung, die den Zusammenhang zwischen universellen Eigenschaften beschreiben.[24]

Im Gegensatz zu Armstrong vertrat Roderick Chisholm in der Erkenntnistheorie eine idealistische Position. Dennoch hielt er Universalien für real. Anknüpfend an die Auffassung von Franz Brentano über die Intentionalität war Chisholm der Meinung, dass alles real ist, worauf sich Intentionen richten können.[25]

Als wichtiges Argument für den Universalienrealismus wird in der modernen Philosophie häufig vorgebracht, dass Aussagen, in denen Universalien vorkommen, „wahr“ oder „falsch“ sein können. Als „Wahrmacher“ (truth maker) werden Universalien daher benötigt.

Nominalistische Positionen der Moderne

Analytische Sprachphilosophie

Mit dem Linguistic Turn und der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts setzte sich eine stark nominalistische Position durch. Insbesondere im Neopositivismus des Wiener Kreises wurde Erkenntnis auf die sinnlich wahrnehmbaren Einzeldinge beschränkt. Entsprechend war man der Auffassung, dass die Bedeutung von Begriffen und Aussagen ausschließlich auf die Erfahrung zurückzuführen ist. Vor allem Carnap und der frühe Wittgenstein wollten alle Begriffe auf phänomenalistische Grundbegriffe zurückführen und hieraus eine rein nominalistische Sprache entwickeln. Aus dieser Sicht gibt es für Allgemeinbegriffe außerhalb des Bewusstseins keine Bezugsgrößen (Designate). Klassen sind nichts Reales, sondern Zusammenfassungen in Gedanken.

Gesetzesaussagen werden deshalb als bloße syntaktische Regeln ohne Wahrheitswerte (bei Hermann Weyl, Frank Plumpton Ramsey u. a.) oder als bloße Hypothesen (bei Moritz Schlick, Karl Popper u. a.) aufgefasst.

Ludwig Wittgenstein

Wittgenstein hat in den Philosophischen Untersuchungen einen Teil seiner früheren Auffassungen zwar verändert, hielt aber weiterhin an einem Nominalismus fest. Begriffe beruhen auf Konventionen. Ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrem Gebrauch. Allgemeinheiten kann man als Familienähnlichkeiten bezeichnen. So zeigt die Analyse des Gebrauchs für den Begriff „Spiel“, dass es nicht möglich ist, das Allgemeine dieses Begriffs auf einen exakten, einheitlichen Punkt zu bringen. Sprache versuchte er als ein Sprachspiel bestehend aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Sprachspielen zu beschreiben.

Diese sprachbezogene Auffassung Wittgensteins ist eine moderne Formulierung des reinen Nominalismus von Berkeley (siehe oben), die man als Ähnlichkeits-Nominalismus bezeichnen kann. Andere Interpreten sehen darin eine Ablehnung des Universalienproblems als Scheinproblem, ähnlich wie Carnap dies getan hatte. Wittgenstein sah die

Familienähnlichkeiten auch im Zahlbegriff: „Wir dehnen unseren Begriff der Zahl aus, wie wir beim Spinnen eines Fadens Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin, dass irgendeine Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern dass viele Fasern einander übergreifen.“[26]

W. V. O. Quine

Quine untersuchte das Universalienproblem mit den Mitteln der Quantorenlogik.[27] So muss man für eine präzise Handhabung den Satz „Dies ist eine rote Rose“ in der Weise lesen:

> *Es gibt ein X, für das gilt: X ist eine Rose und X ist rot.*

X wird als gebundene Variable bezeichnet. Durch die Umformulierung erreicht man, dass Begriffe nur als Namen eines Gegenstandes verwendet werden. Quines These lautet, dass auch Prädikate grundsätzlich als logische Subjekte formulierbar und als Variablen in die logische Aussageform überführbar sind. Doch entscheidend ist, welcher Begriff als Wert für die Variable einsetzbar ist. Der Nominalist wird fordern, dass der Gültigkeitsbereich der Variablen auf Begriffe beschränkt wird, die auch tatsächlich als Namen umformulierbar sind. Der Platonist wird hingegen die Formel für Begriffe wie „Wert“, „Seiendes“, oder „Variable“ in Anspruch nehmen wollen.

Die analytisch formulierte Weise des Universalienproblems bringt zwar Präzisierung, liefert aber weiterhin kein Entscheidungskriterium für das Problem. Der Platonist kann weiter sagen, dass mit dem Sprechen über Universalien deren Existenz bereits anerkannt ist. Ebenso kann der Nominalist darauf verweisen, dass Allgemeines kein Gegenstand sein kann, weil ein solcher Begriff ja bis zum infiniten Regress wieder Teil eines anders gearteten Allgemeinen sein kann. Quine zog die Schlussfolgerung, dass in bestimmten Anwendungsbereichen der Mathematik und der Logik „Klassen“ nicht verzichtbar sind. Solche Begriffsebenen entstehen aber durch menschliche Konstruktionen und werden nicht etwa entdeckt. Er bezeichnete seine Position als konzeptualistisch im Gegensatz zum platonischen Realismus.[28] Nominalismus bezeichnete er als Agnostizismus gegenüber einer Unendlichkeit von Entitäten.

Peter Strawson, Nelson Goodman

Eine kritische Position gegenüber Quine entwickelte Strawson, der auf einen aus seiner Sicht wesentlichen Funktionsunterschied zwischen Begriffen für Einzelnes und Besonderes hinwies.[29] Singuläre Begriffe haben die Aufgabe, konkrete Objekte zu identifizieren. Allgemeine Begriff werden in Aussagen verwendet, in denen die Existenz bereits unterstellt wird. Sie haben keine „identifizierende Referenz“.

Prädikate in Aussagesätzen können sich auf verschiedene Subjekte beziehen, je nach dem, was der Fall ist. Prädikate sind daher immer allgemeiner als Subjekte. Deshalb ist eine konsequente Ersetzung von Prädikaten durch „logische Subjekte“ nicht möglich. Aussagen über Einzelnes sind nur aufgrund empirischer Tatsachen möglich. Die Auffassung von Allgemeinem als „logischem Subjekt“ setzt voraus, dass es Identifikationssysteme gibt, in denen Bezüge zu raum-zeitlichen Einzeldingen hergestellt werden können.

Nelson Goodman vertritt einen so genannten mereologischen Nominalismus, nach dem es nicht zulässig ist, aus individuellen Grundelementen unendliche Ketten neuer Entitäten zu bilden. Nach dieser Auffassung sind die Möglichkeiten der Mengenlehre formal eingeschränkt. Dies ergebe sich aus dem Prinzip, dass von mehreren zutreffenden Theorien die einfachste zu bevorzugen ist (Ockhams Rasiermesser).

Vilém Flusser

Vilém Flusser sah das Universalienproblem kulturkritisch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Informationstechnologie. Der Buchdruck habe den Universalienstreit zu Gunsten der Realisten entschieden, denn er habe bewusst gemacht, dass Schrift aus Typen bestehe und diese Typen greifbar gemacht. Das spekulative Denken sei in der Folge zu einem handfesten Manipulieren von Zeichen geworden, und die modernen Universalien hätten sich von der Ebene des Begrifflichen auf diejenige der praktisch geformten Typen verlagert, weil man an „Atompartikel“, „Gene“, „Völkertypen“ oder „Gesellschaftsklassen“ glaube. Positivisten und Phänomenologen seien dagegen die modernen Nominalisten.[30]

Philosophie der Mathematik

Die klassische Auffassung in der Philosophie der Mathematik ist ein Universalienrealismus, nach dem die Gegenstände der Mathematik eine eigenständige Existenz besitzen und nicht erfunden, sondern entdeckt werden. Die Realisten sind sich allerdings nicht einig darüber, wie und wie weitgehend der Mensch fähig ist, zu diesen Universalien vorzudringen. Aus der Sicht des Formalismus, der von Hilbert begründet wurde, oder des Logizismus von Frege ist eine systematische Annäherung möglich. Für Gödel ist es dagegen die Intuition, die es den Mathematikern erlaubt, ihren Universalien näher zu kommen.

Als Gegenbewegung im 20. Jahrhundert entstehen nominalistische Auffassungen: Die Konstruktive Mathematik beschränkt den Existenzbegriff auf konstruierbare Objekte. Der Intuitionismus vertritt die Ansicht, dass Wahrheit erst im Prozess der Verifizierung entsteht. Diese Ansätze wurden von L.E.J. Brouwer begründet und unter anderen von Paul Lorenzen ausgearbeitet. Sie gehen davon aus, dass die Gegenstandsbereiche der Mathematik durch schrittweise Entwicklung von Theorien erfunden werden. Die Gewohnheit bestätigt dann, dass die Voraussetzungen sinnvoll sind.

Gödel vermittelte zwischen klassischen und intuitionistischen Standpunkten. Wenn mit der Entwicklung von Theorien die Vorstellung verbunden wird, dass die durch menschliche Leistungen entstandenen Allgemeinbegriffe eine semantische Existenz haben, wird auch hier der Begriff des Konzeptualismus verwendet. So Quine in seinem Aufsatz *Was es gibt*. Diese Terminologie wird später von Stegmüller aufgenommen.

Siehe auch

- Begriffsschrift (Gottlob Frege)

Literatur

- David Malet Armstrong: *Universals: an Opinionated Introduction*, Westview Press, Boulder/Colorado 1989.
- Innocentius Bochenski, Alonzo Church, Nelson Goodman: *The Problem of Universals. A Symposium*, Notre Dame, Ind., (1956)
- J.M. Bochenski: *Zum Universalienproblem.* In: Logisch-philosophische Studien, Alber, Freiburg/München 1959.
- Pierre Bourdieu: *Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft.*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2. Aufl. 2004. ISBN 3-51829-295-1
- Carl Friedrich Gethmann: Stichwort *„Allgemeinheit“* in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, hrsg. von Hermann Krings, Hans Michael Baumgarten und Christoph Wild, Kösel, München 2. Aufl. 2003 (CD-Ausgabe) sowie Stichwörter *„Universalien“, „Universalienstreit“ und „Universalienstreit, moderner“* in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 4, hrsg. von Jürgen Mittelstraß, Metzler, Stuttgart 1996
- Guido Küng: *Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion.* Springer-Verlag, Wien 1963.
- Wolfgang Künne: *Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie*. Frankfurt am Main: Klostermann 2007, ISBN 978-3-465-04032-3
- Alain de Libera: *Der Universalienstreit. Von Platon bis zum Ende des Mittelalters*, München: Fink 2005 (Original: La querelle des universaux, 1996). ISBN 3-7705-3727-0
- Wolfgang Stegmüller: *Glauben, Wissen und Erkennen. Das Universalienproblem einst und jetzt*, 3. Aufl. Darmstadt: Wiss. Buchges. 1974. ISBN 3-534-03322-1
- Wolfgang Stegmüller (Hrsg.): *Das Universalien-Problem*, WBG, Darmstadt 1978 Sammelband mit einer Einleitung von Stegmüller und wichtigen Aufsätzen unter anderem von Russell, Ramsey, Quine (4x), Church (3x), Goodman, Dummett und Carnap
- Peter Frederick Strawson: *Einzelding und logisches Subjekt*, Stuttgart: Reclam, 3. Aufl. 1983. ISBN 3-15-009410-0
- Hans-Ulrich Wöhler (Hrsg.): *Texte zum Universalienstreit.*, 2 Bde., Berlin: Akademie 1992. Band 1: ISBN 3-05-001792-9, Band 2: ISBN 3-05-001929-8

Einzelnachweise

1. ↑ Thomas von Aquin: Summa contra gentiles, I, 65, 3m
2. ↑ Wilhelm von Ockham: Summa logica, I, 14
3. ↑ Marten J.F.M. Hoenen, Kontroversen in der Philosophie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 5. Vorlesung am 22.11.2010, 1:05 - 1:20
4. ↑ Vgl. Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651) I,4
5. ↑ Vgl. John Locke, *An Essay concerning Humane Understanding* (1690) III, 3 und ebd. IV, 21
6. ↑ Vgl. George Berkeley, *A treatise concerning the principles of human knowledge* (1710)
7. ↑ Vgl. David Hume, *A treatise of human nature* (1740)
8. ↑ Spinoza, *Ethica, ordine geometrico demonstrata* (1677) II
9. ↑ Descartes, *Principia philosophiae* (1644) I
10. ↑ Leibniz, *Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand* (1704) III
11. ↑ Vgl. den Abschnitt „Von den logischen Verstandesbegriffen“ in der Kritik der reinen Vernunft, B 92ff
12. ↑ Vgl. Wissenschaftslehre
13. ↑ Phänomenologie des Geistes, 19
14. ↑ Stegmüller, Das Universalienproblem einst und jetzt, 78)
15. ↑ Charles S. Peirce: Naturordnung und Zeichenprozess, hrsg. und eingeleitet von Helmut Pape, Suhrkamp, Frankfurt 1998, S. 378–399 (MS 439 von 1898), hier: Fußnote von Pape, S. 393
16. ↑ Peirce, ebd.
17. ↑ Peirce, ebd. 395
18. ↑ Peirce, ebd. 399
19. ↑ Peirce, ebd. 396
20. ↑ Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, erstes Buch 1913, 14
21. ↑ Bertrand Russell: Probleme der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt 1967
22. ↑ Bertrand Russell: Probleme der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt 1967, 85
23. ↑ Bertrand Russell: Unser Wissen von der Außenwelt (nach den Lowell Lectures von 1914), hrsg. und eingeleitet von Michael Otte, Meiner, Hamburg 2004
24. ↑ Vgl. David M. Armstrong: Universals – An Opinionated Introduction, Westview Press, Boulder 1989, 139
25. ↑ Vgl. Roderick Chisholm: A Realistic Theorie of Categories – An Essay on Ontology, Cambridge University Press, Cambridge 1996
26. ↑ Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 67
27. ↑ Vgl. die grundlegenden Aufsätze Quines in Wolfgang Stegmüller (Hrsg.): Das Universalien-Problem: „Über Universalien“ (1947), „Was es gibt“ (1948), „Semantik und abstrakte Gegenstände“ (1951), „Logik und die Verdinglichung von Universalien“ (1953) und „Bezeichnung und Modalität“ (1953)
28. ↑ Quine in Stegmüller, Logik und Verdinglichung von Universalien, 158
29. ↑ Strawson: Einzelding und logisches Subjekt, insbesondere Kapitel 8 (Logische Subjekte und Existenz)
30. ↑ Vilém Flusser: *Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft?*, Göttingen: European Photography, 5. Aufl. 2002, S. 51

Weblinks

- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/universals-medieval/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Eintrag (http://plato.stanford.edu/entries/nominalism-metaphysics/) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Mary C. MacLeod und Eric M. Rubenstein : „Universals“ (http://www.iep.utm.edu/universa/) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- Wolfgang Stegmüller: Geschichtliches zum Universalienstreit (http://www.blutner.de/philos/Texte/steg.html)
- Georg Reichelt: Universalien (http://www.uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/sfb511/publikationen/universalien.html)
- Wolfgang Künne: Der Universalienstreit in der neueren analytischen Philosophie (http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=227&n=2&y=1&c=2#) in: Information Philosophie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Universalienproblem (http://de.wikipedia.org/wiki/Universalienproblem) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Universalienproblem&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Universalienproblem&oldid=39029“

Kategorien: Scholastik | Erkenntnistheorie | Sprachphilosophie | Ontologie | Theologie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Universalkräfte

Aus AnthroWiki

Als **Universalkräfte** (auch **Umkreiskräfte**, **Peripherikräfte**) bezeichnet Rudolf Steiner alle ätherischen Kräfte, die *ohne* Potential gestaltend vom kosmischen Umkreis in die Lebenswelt hereinwirken [1]. Ihrem Wesen nach sind sie *raumentleerende* **Saugkräfte**; sie wirken nicht durch den Raum, sondern durch den nur durch Umstülpung zu erfassenden *negativen* Gegenraum. Genau gegensätzlich wirken die physischen Zentralkräfte als *raumerfüllende* Druckkräfte, die stets mit einem Potential verbunden sind, das es ermöglicht, physikalische Arbeit aus dem Kraftfeld zu gewinnen. In der Natur wirken stets beide Arten von Kräften zusammen; nur die vom Menschen entwickelten, derzeit gebräulichen Maschinen, von der Dampfmaschine bis zum Kernkraftwerk, bedienen sich praktisch ausschließlich der Zentralkräfte.

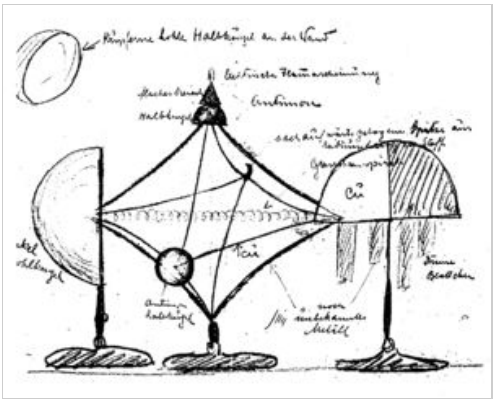

Skizze des sogenannten Strader-Apparats, angefertigt von Oskar Schmiedel nach dem Originalmodell, das für die Aufführung des Mysteriendramas «Der Hüter der Schwelle», München 1913, nach Angaben Rudolf Steiners hergestellt worden war.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen
- 2 Eine «moralische Technik der Zukunft» auf Basis der Universalkräfte
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Grundlagen

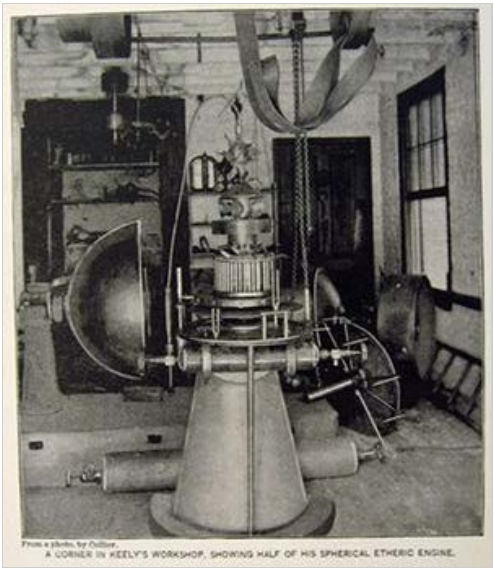

Eine Hälfte einer späten Version von John Worrell Keelys sphärischer Ätherkraft-Maschine (1896).

"Sie können unmöglich eine Erscheinung, in die das Leben hineinspielt, verstehen, wenn Sie nur nach dieser Methode vorgehen, wenn Sie nur suchen die Potentiale für Zentralkräfte. Wenn Sie nach dieser Methode studieren wollten das Kräftespiel in einem tierischen Keim oder in einem pflanzlichen Keim, Sie würden nie zurechtkommen. Es ist ja ein Ideal der heutigen Naturwissenschaft, auch die organischen Erscheinungen durch Potentiale zu studieren, durch irgendwie geartete Zentralkräfte. Das wird die Morgenröte einer neuen Weltanschauung auf diesem Gebiete sein, daß man darauf kommen wird: Durch das Verfolgen solcher Zentralkräfte geht es nicht, kann man Erscheinungen, durch die das Leben spielt, nicht studieren. Denn warum nicht? Ja, stellen wir uns einmal schematisch vor, wir gingen darauf aus, physikalisch-versuchlich Naturvorgänge zu studieren. Wir gehen zu Zentren, studieren die Wirkungsmöglichkeiten, die von solchen Zentren ausgehen können. Da finden wir die Wirkung. Also, wenn ich die drei Punkte a, b, c in ihren Potentialen ausrechne, so finde ich, daß a auf α, β, γ wirken kann, ebenso c wirken kann auf α1, ß1, γ1 usw. Ich bekäme dann eine Anschauung darüber, wie die Wirkung einer gewissen Sphäre sich abspielt unter dem Einfluß von Potentialen von gewissen Zentralkräften. Niemals werde ich auf diesem Wege die Möglichkeit finden, etwas zu erklären, in das Lebendiges hineinspielt. Warum denn? Weil die Kräfte, die nun für das Lebendige in Betracht kommen, kein Potential haben und keine Zentralkräfte sind, so daß, wenn Sie hier versuchen würden, in d physikalische Wirkungen zu suchen unter dem Einflüsse von a, b, c, so würden Sie auf Zentralkräfte zurückgehen können; wenn Sie Lebenswirkungen studieren wollen, können Sie niemals so sagen, weil es keine Zentren a, b, c gibt für die Lebenswirkungen, sondern Sie kommen nur mit der Vorstellung zurecht, wenn Sie sagen: Nun, ich habe in d Lebendiges. Nun suche ich die Kräfte, die auf das Leben wirken. In a, b, c kann ich sie nicht finden, wenn ich noch weiter gehe, auch nicht, sondern gewissermaßen nur, wenn ich an der Welten Ende gehe, und zwar an deren ganzen Umkreis. Das heißt, ich müßte hier von d ausgehend bis ans Weltenende gehen und mir vorstellen, daß von der Kugelsphäre herein überall Kräfte wirkten, die so zusammenspielten, daß sie in d zusammenkämen. Es ist also das volle Gegenteil von Zentralkräften, die ein Potential haben. Wie sollte ich ein Potential ausrechnen für dasjenige, was da von der Unendlichkeit des Raumes von allen Seiten hereinspielt ! Da würde es so zu rechnen sein: Ich würde die Kräfte zu zerteilen haben, eine Gesamtkraft würde ich in immer kleinere Partien zerteilen müssen und ich käme immer mehr an den Rand der Welt. Dann würde die Kraft zersplittern. Jede Rechnung würde auch zersplittern, weil hier nicht Zentralkräfte, sondern Universalkräfte ohne Potential wirken. Hier hört das Rechnen auf. Das ist der Sprung wiederum von dem unlebendigen Natürlichen in das lebendige Natürliche hinein." (Lit.: GA 320, S 39f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf#page=39f))

Eine «moralische Technik der Zukunft» auf Basis der Universalkräfte

Es bleibt einer künftig noch zu entwickelten Technologie überlassen, auch die Universalkräfte mit einzubeziehen.

> "Wenn Sie aber bedenken, wie fruchtbar die einseitigen Vorstellungen der Physik für die Technik geworden sind, so können Sie sich ein Bild machen von dem, was auch als technische Folgen auftreten würde, wenn man zu den heute in der Technik einzig figurierenden Druckkräften - denn die räumlichen Saugkräfte, die man hat, sind ja auch nur Druckkräfte; ich meine Saugkräfte, die qualitativ entgegengesetzt sind den Druckkräften - nun auch diese Saugkräfte wirklich fruchtbar machen würde." (Lit.: GA 321, S 171f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf#page=171f))

Namentlich in Westen werde sich nach Steiner zunehmend ein «mechanischer Okkultismus» entwickeln, durch den Maschinen, die sich dieser Saugkräfte bedienen, allein durch psychische Kräfte in Gang gesetzt werden, für die bestimmte moralische Qualitäten des Menschen erforderlich sind. Daraus kann eine «moralische Technik der Zukunft» entstehen. Eine Andeutung davon ist mit dem von Rudolf Steiner in seinen Mysteriendramen beschriebenen Strader-Apparat gegeben und auch mit dem in okkulten Kreisen berühmt gewordenen Keely-Motor [2]. Das Funktionsprinzip beruht auf dem *Zusammenklang von Kräften* bzw. *Schwingungen*, den sogenannten sympathetischen Schwingungen.

> "Erstens sind es die Fähigkeiten zum sogenannten materiellen Okkultismus. Durch diese Fähigkeit - und das ist gerade das Ideal der britischen Geheimgesellschaften - sollen gewisse, heute der Industrialisierung zugrunde liegende soziale Formen auf eine ganz andere Grundlage gestellt werden. Es weiß jedes wissende Mitglied dieser geheimen Zirkel, daß man einfach durch gewisse Fähigkeiten, die heute noch beim Menschen latent sind, die sich aber entwickeln, mit Hilfe des Gesetzes der zusammenklingenden Schwingungen in großem Umfange Maschinen und maschinelle Einrichtungen und anderes in Bewegung setzen kann. Eine kleine Andeutung finden Sie in dem, was ich in meinen Mysteriendramen an die Person des Strader geknüpft habe." (Lit.: GA 186, S 71f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf#page=71f))

Anmerkungen

1. ↑ Das System wird dadurch bis zu einem gewissen Grad zu einem mikrokosmischen Abbild des Makrokosmos gestaltet. Die Entropie des Systems wird dabei veringert, weil die Zahl der möglichen Mikrozustände, durch die sich der beobachtete Makrozustand realisieren läßt, abnimmt. Die Struktur des Systems prägt sich dadurch schärfer aus, zugleich sinkt jedoch aus dem selben Grund seine Dynamik und Flexibilität.
2. ↑ Der genannte Motor wurde von John Worrell Keely (1837 - 1898) entwickelt, soll auf der Anwendung von Ätherkräften beruht haben und ließ sich *nur* durch ihn selbst in Bewegung setzen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit – In geänderter Zeitlage*, GA 186 (1990), ISBN 3-7274-1860-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA186.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)
3. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, II*, GA 321 (2000), ISBN 3-7274-3210-1 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA321.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Universalkräfte&oldid=47568“
Kategorien: Physik | Mechanik | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2013 um 14:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.640-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unordnung im Karma

Aus AnthroWiki

Unordnung im Karma entstand dadurch, dass im Lauf der Menschheitsentwicklung die kosmische Intelligenz auf die Erde herabgestiegen ist und hier zur Grundlage des menschlichen Intellekts wurde, der immer mehr zum Raub Ahrimans zu werden droht.

Die Gesamtheit der kosmischen Intelligenz stand unter der Verwaltung des Erzengels Michael. Doch seit dem Herabstieg des Christus auf die Erde sah Michael, wie ihm die Herrschaft über die kosmische Intelligenz allmählich entfiel. Dass die kosmische Intelligenz aus dem Sonnenreich auf die Erde herabgestiegen ist, blieb nicht ohne Folgen für die höheren Hierarchien. (Lit.: GA 130, 29. Januar 1911) Es kam zu einer Scheidung der Geister im Reich der Hierarchien, von der insbesondere auch die Engel betroffen waren, die unsere unmittelbaren geistigen Führer sind. Die eine Schar blieb der Michael-Sphäre treu. Eine andere Schar wandte sich der Erdenintelligenz und damit zugleich der planetarischen Intelligenz zu. Das Erschütternde daran ist aber, dass das nicht eine so ganze freie Entscheidung des einzelnen Engels ist, sondern dass das sehr wesentlich vom Verhalten des Menschen abhängt. Menschen, die ganz im Irdischen verhaftet sind und keine zeitgemäße geistige Entwicklung anstreben, zwingen auch den sie leitenden Engel in ein viel stärker erdgebundenes Dasein hinein, während geistig Strebende ihren Engel entlasten, indem sie mehr und mehr geistige Aufgaben übernehmen, die früher ihr leitender Engel zu verwalten hatte.

Unser Engel überblickt die ganze Kette unserer aufeinanderfolgenden irdischen Verkörperungen, solange wir selbst noch nicht dazu fähig sind. Er leitet, zwar mithilfe noch viel höherer Hierarchien, aber doch in letzter Instanz, unseren Schicksalsweg gemeinsam mit den anderen leitenden Engeln unserer Mitmenschen. Wenn es nun zu einer immer stärkeren Scheidung der Geister im Reiche der Angeloi kommt, so kann das nicht ohne Folgen für das Karma bleiben. Der karmische Ausgleich gerät in Unordnung. Namentlich zwischen ganz materiell verhafteten Menschen einerseits, und geistig Strebenden anderseits. Wir können aber als Menschheit insgesamt und auch als einzelnes Individuum unsere Erdenaufgabe nur in rechter Weise erfüllen, wenn bis zum Ende unserer irdischen Verkörperungen, das nicht mehr gar so ferne liegt, unsere karmische Schuld ausgeglichen ist. Es wird wesentlicher Impulse geistig strebenden Menschen bedürfen, um dieses Ziel zu erreichen. Anthroposophie soll uns helfen, uns in rechter Weise geistig voll bewusst mit dem Christus zu verbinden, der uns allein durch seine freie Liebestat aus dieser Unordnung des Karmas erlösen kann. Aus anthroposophischer Sicht ist der Karmagedanke daher untrennbar mit dem christlichen Gedanken der Erlösung durch göttliche Gnade verbunden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unordnung_im_Karma&oldid=2246“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2005 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.334-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unsterblichkeit

Aus AnthroWiki

Als **Unsterblichkeit** (griech.: *athanasia*, Athanasie; lat.: *Immortalitas*) wird im allgemeinen das bewusste Weiterleben der individuellen menschlichen Seele *nach* dem Tod bezeichnet. Sie ist zu unterscheiden von dem bloßen Fortbestand der Seelensubstanz, die sich in der allgemeinen Seelenwelt zerstreut, wie das beim Tier nach dem Tod geschieht, aber auch von der Auferstehung, die darüber hinaus auch die Wiederherstellung des Leibes, nun aber in unverweslicher Gestalt, bedeutet. Der notwendige, aber meist wenig beachtete Gegenbegriff zur Unsterblichkeit ist die Ungeborenheit, die Präexistenz der menschlichen Individualität *vor* der Geburt. Beide Begriffe zusammengenommen sind grundlegend für das Verständnis der Reinkarnation des Menschengeistes.

Weblinks

- Unsterblichkeit (http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Unsterblichkeit) - Artikel in *Pierer's Universal-Lexikon*, 4. Auflage 1857–1865 (http://www.zeno.org/Pierer-1857)
- Unsterblichkeit (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Unsterblichkeit) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Unsterblichkeit (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Unsterblichkeit) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unsterblichkeit&oldid=45914“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2012 um 13:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unterbewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **Unterbewusstsein** umfasst im wesentlichen jene Bewusstseinsbereiche, die weniger hell als das gegenwärtige Wachbewusstsein des Menschen sind und vom menschlichen Ich nicht oder nur wenig erfasst werden, also

- das Traumbewusstsein
- das Schlafbewusstsein
- das Todesbewusstsein.

Das Traumbewusstsein stellt dabei insofern eine Übergangsstufe dar, als die Träume, die beständig in uns weben, vom Ich gelegentlich noch halbbewusst miterlebt werden.

Keinesfalls darf das Unterbewusstsein mit **Unbewusstsein** gleichgesetzt werden. Zwar reicht das Ich in diese Bewusstseinsbereiche nicht mit seinem wachen Erleben hinein, aber für sich selbst sind diese Bereiche durchaus bewusst. Aus geistiger Sicht gibt es überhaupt nichts Unbewusstes in der Welt, sondern nur verschiedene Bewusstseinsgrade und -arten.

Das Traumbewusstsein ist das Bewusstsein des Astralleibs, das Schlafbewusstsein ist mit dem Ätherleib verbunden und der physische Leib hat das Todesbewusstsein. Es sind dies frühere Entwicklungsstufen des Bewusstseins, die sich stufenweise durch größere Weite und weisheitsvolleren Inhalt auszeichnen. Da wir uns im Erdenlebens mit diesen Wesensgliedern umhüllen, sind auch die damit verbundenen Bewusstseinsformen beständig in uns vorhanden; nur wissen wir davon zunächst nichts. Die künftige Entwicklung wird dahin gehen, dass das Ich diese älteren Bewusstseinsstufen mit seinem klaren Selbstbewusstsein durchdringt und dadurch in Weltbereiche vordringt, die ihm heute noch verschlossen sind. Durch entsprechende geistige Schulung wird etwas davon vorweggenommen.

Siehe dazu auch -> Bewusstseinsstufen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unterbewusstsein&oldid=8151“
Kategorie: Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2006 um 06:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.750-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unterrasse

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Unterrasse** entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden.

> "Die Menschheit mischt sich, um sich von geistigen Gesichtspunkten aus zu gruppieren. Es war eine Ungezogenheit, in der Theosophie von den Rassen so zu sprechen, als ob sie immer bleiben würden. Der Begriff der Rasse verliert schon für die nächste Zukunft, womit allerdings Tausende von Jahren gemeint sind, seinen Sinn. Das ewige Reden, daß immer in der Welt sich sieben und sieben Rassen entwickelt hätten, das ist die spekulative Ausdehnung eines Begriffes, der nur für unser Zeitalter nach rückwärts und vorwärts gilt; von der Sehergabe, vom Okkultismus ist das nie gesagt worden. Wie alles entsteht, so sind auch die Rassen entstanden, und wie alles wieder vergeht, werden auch die Rassen wieder vergehen, und jene, die immer nur von Rassen gesprochen haben, die werden sich daran gewöhnen müssen, ihre Begriffe flüssig zu machen. Das ist nur eine Bequemlichkeit! Wenn man ein wenig nur in die Zukunft blickt, gelten schon die Begriffe nicht mehr, die man in der Vergangenheit und Gegenwart angewendet hat." (Lit.: GA 99, 13.Vortrag)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unterrasse&oldid=2248“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2006 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.969-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Untersinnliche Welt

Aus AnthroWiki

Die **untersinnliche**, **unterphysische** oder auch **untermaterielle Welt**, die sich als eigenständige **Unter-Natur** unter der sinnlich wahrnehmbaren Natur verbirgt, ist das Reich der Widersachermächte. Dazu gehört das unterirdischen Reich Ahrimans und der Asuras, aber auch das lichte Reich Luzifers. Die untersinnliche oder *untermaterielle* Welt liegt der physischen Materie als eigentliche geistige Realität zugrunde. Ihr gegenüber steht die übersinnliche Welt als Lebensraum der höheren geistigen Hierarchien. Die sinnliche Welt bildet gewissermaßen die schmale Grenze zwischen der untersinnlichen und der übersinnlichen Welt; sie kann gleichsam auch als Spiegelung der übersinnlichen Welt an der untersinnlichen Welt aufgefasst werden.

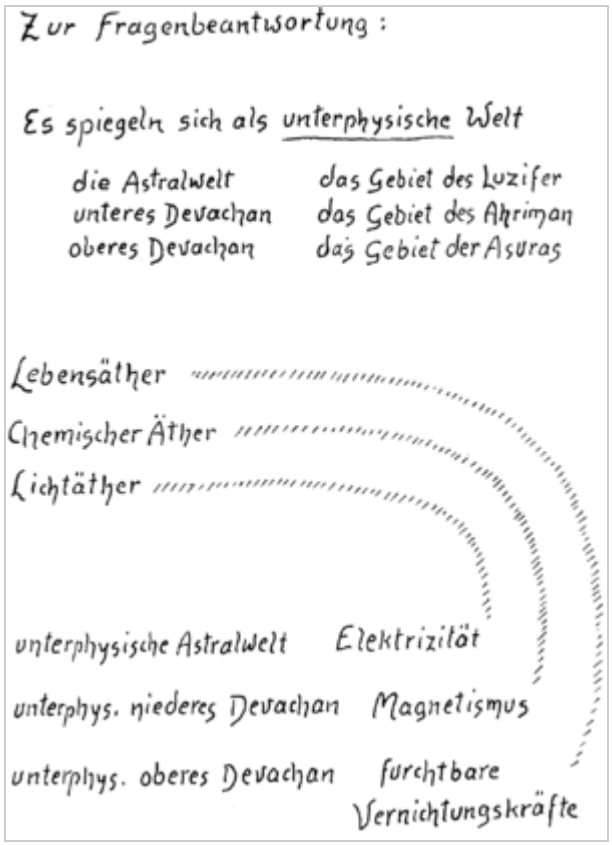

Die **untersinnliche Welt** als Spiegelung der übersinnlichen Welt (GA 130, S 104)

Zu den ***Kräften der untersinnlichen Welt*** zählen nach Rudolf Steiner die Elektrizität, der Magnetismus und nicht näher charakterisierte furchtbare Vernichtungskräfte, die auch als die sogenannte dritte Kraft bezeichnet werden. Elektrizität entsteht, wenn die Kräfte des Lichtäthers in die untersinnliche Spiegelung der Astralwelt gestoßen werden, die das Reich Luzifers ist. Der Magnetismus tritt in Erscheinung, wenn die Klangätherkräfte in das unterphysische nidere Devachan hinuntergedrückt werden, das von Ahriman beherrscht wird. Die dritte Kraft entsteht dadurch, dass der Lebensäther bis in das Reich der Asuras hinabgestoßen wird, das die unterphysische Spiegelung des oberen Devachans ist:

> "In der Welt sind eine Anzahl Substanzen, die verbindbar und trennbar sind. Was wir Chemismus nennen, ist hineinprojiziert in die physische Welt aus der Welt des Devachan, der Sphärenharmonie. So daß in der Verbindung zweier Stoffe nach ihren Atomgewichten wir die Abschattung haben zweier Töne der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft zweier Stoffe in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahlenverhältnisse der Chemie sind wirklich die Ausdrücke für die Zahlenverhältnisse der Sphärenharmonie. Diese letztere ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie. Würde man die Stoffe tatsächlich bis zur ätherischen Verdünnung bringen und die Atomzahlen als innerlich formendes Prinzip wahrnehmen können, so würde man die Sphärenharmonie hören. Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f)

Inwieweit die von Steiner erwähnte dritte Kraft mit den Kernkräften oder der Gravitation zu identifizieren ist, konnte

aus anthroposophischer Sicht bislang nicht eindeutig geklärt werden, ebensowenig wie die genaue Beziehung der drei von Steiner genannten Kräfte zu den vier derzeit bekannten Grundkräften der Physik.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Untersinnliche_Welt&oldid=37622“
Kategorien: Geistige Welt | Widersacher | Naturwissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 12:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.288-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unterwelt

Aus AnthroWiki

Künstlerische Darstellung der Unterwelt

Die **Unterwelt** ist eine Bezeichnung für einen im Weltbild unten gelegenen Teil der Welt. Mythologien aller Kulturen besitzen diesen gemeinsamen Teil, der außerhalb der Welt der Sterblichen liegt. Hier werden die Toten oder ihre Seelen vermutet, weshalb auch häufig vom Reich der Toten gesprochen wird. Je nach Kultur besitzt die Unterwelt verschiedene Aspekte, meist gibt es jedoch einen Herrscher aus einem Göttergeschlecht, der ihr vorsteht.

Aus anthroposophischer Sicht ist die Unterwelt im wesentlichen identisch mit den negativen Aspekten der sog. achten Sphäre.

Die Unterwelt ist der finstere, dunkle Wohnort der Todes- und Unterweltsgottheiten. Hierher gelangen die Verstorbenen, meist von Seelenführer oder Fergen geleitet, über das Grenzwasser. Im Westen, jenseits des Ozeans, wo die Sonne untergeht, wird der Eingang zur Unterwelt vermutet. Bewacht durch dämonische Wesen ist der Eintritt nur den Toten erlaubt und für Lebende verboten.

In manchen Kulturen ist die Unterwelt ein zwar öder und finsterer, dennoch moralisch unbewerteter Aufenthaltsort, in anderen Kulturen wiederum eine grauen- und quallvoll ausgestaltete Hölle und Wohnsitz des Bösen.

Nach der Theorie der hohlen Erde ist die Unterwelt keine metaphysische Spekulation, sondern schlicht das Erdinnere. Diese ist von einer intelligenten Rasse und allerlei Tieren bevölkert und wird von einer Zentralsonne beleuchtet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologisches
  - 1.1 Griechische Mythologie
  - 1.2 Nordische Mythologie
  - 1.3 Totengötter in den Kulturen

Mythologisches

Griechische Mythologie

Aus der griechischen Mythologie stammt die älteste Beschreibung der Unterwelt. Ihr Herrscher ist der Gott Hades (römisch: Pluto), sie heißt selber auch der Hades. Mit Hilfe des Fährmannes Charon kann der Fluss Styx, der Ober- und Unterwelt voneinander trennt, überquert werden. Ein Ungeheuer, der Hund Kerberos, bewacht den Eingang und sorgt dafür, dass kein Lebender den Hades betritt. Unterhalb des Hades befindet sich der Tartaros, die tiefste Region, die von unheimlichen Gestalten bewohnt wird. Diejenigen, die Verfehlungen gegen die Götter begangen haben, sollen hier ewige Qualen erleiden. Der Bereich ist von einer ehernen Mauer und dem flammenden Fluss Pyriphlegeton umgeben und dient Zeus als Gefängnis für Missetäter und Gottesfrevler (z.B. Tantalos, Sisyphos).

Nordische Mythologie

Der Begriff Niflheim oder Helheim beschreibt die Unterwelt in der nordischen Mythologie. Hier herrscht die Göttin Hel. Ihr Reich ist von einem Fluss umgeben, über den eine goldene Brücke führt. Die Heljungfrau Modgudur bewacht die Brücke und befragt die Ankömmlinge nach Namen und Geschlecht, nach anderen der Helhund Garm. Erst nach dieser Prüfung und die Überwindung des eisernen Zauns erreicht die verstorbene Seele das Reich Helheim. Helheim ist dabei kein Ort der Strafe, sondern ein Aufenthaltsort der Toten, die an Krankheit oder Altersschwäche (den "Strohtod") gestorben sind.

Totengötter in den Kulturen

- In Mesopotamien (Sumerer, Akkader) galten Nergal und seine Gattin Ereschkigal als Herrscher der Unterwelt.
- In Ägypten war der Totengott Osiris und der Totenbegleiter Anubis.
- In der altsyrischen Mythologie hieß der Totengott Mot.
- Bei den Griechen war es Hades, der personifizierte Tod war sich Thanatos, die Verkünderin des Todes Ker und der Totenbegleiter Hermes.
- Bei den Römern war Dis der Herrscher der Unterwelt.
- In der nordischen Mythologie herrschte Hel über das Totenreich.
- Die Kelten nannten den Herrn der Seelen Dagda, die Waliser Gwydyon, die Gallier ihre Herrin Nantosuelta und die Iren Morrigan.
- Im deutschen Volksmärchen taucht noch der Gevatter Hein auf.
- Im hinduistischen bzw. buddhistischen Bereich war der Todes- und Richtergott Yama zuständig.

Siehe auch: Jenseits

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Unterwelt (http://de.wikipedia.org/wiki/Unterwelt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unterwelt&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unterwelt&oldid=8155“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2006 um 21:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.297-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Unterwelt.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Unterwelt.jpg (406 × 253 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Unterwelt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:25, 15. Jun. 2005		406 × 253 (28 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Unterwelt

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Hölle
- Scheol
- Unterwelt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Unterwelt.jpg&oldid=2968“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2005 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Unvoreingenommenheit

Aus AnthroWiki

Unvoreingenommenheit, **Vorurteilslosigkeit** oder **Glaube** im okkulten Sinn ist die fünfte der sogenannten Nebenübungen, die nach Rudolf Steiner eine notwendige Vorbedingung für jede geistige Schulung ist. Steiner hat gelegentlich auch die vierte Nebenübung, die darauf gerichtet ist, auch noch in den schlimmsten Dingen den Funken Positivität zu finden, als *Unvoreingenommenheit* bezeichnet, doch nicht auf den Namen, sondern auf den Sinn der Übung ist hier vor allem zu achten.

> "Im fünften Monat versuche man dann in sich das Gefühl auszubilden, völlig unbefangen einer jeden neuen Erfahrung gegenüberzutreten. Was uns entgegentritt, wenn die Menschen gegenüber einem eben Gehörten und Gesehenen sagen: «Das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie gesehen, das glaube ich nicht, das ist eine Täuschung», mit dieser Gesinnung muß der esoterische Schüler vollständig brechen. Er muß bereit sein, jeden Augenblick eine völlig neue Erfahrung entgegenzunehmen. Was er bisher als gesetzmäßig erkannt hat, was ihm als möglich erschienen ist, darf keine Fessel sein für die Aufnahme einer neuen Wahrheit. Es ist zwar radikal ausgesprochen, aber durchaus richtig, daß wenn jemand zu dem esoterischen Schüler kommt und ihm sagt: «Du, der Kirchturm der X-Kirche steht seit dieser Nacht völlig schief», so soll der Esoteriker sich eine Hintertür offen lassen für den möglichen Glauben, daß seine bisherige Kenntnis der Naturgesetze doch noch eine Erweiterung erfahren könne durch eine solche scheinbar unerhörte Tatsache. Wer im fünften Monat seine Aufmerksamkeit darauf lenkt, so gesinnt zu sein, der wird bemerken, daß sich ein Gefühl in seine Seele schleicht, als ob in jenem Raum, von dem bei der Übung im vierten Monat gesprochen wurde, etwas lebendig würde, als ob sich darin etwas regte. Dieses Gefühl ist außerordentlich fein und subtil. Man muß versuchen, dieses subtile Vibrieren in der Umgebung aufmerksam zu erfassen und es gleichsam einströmen zu lassen durch alle fünf Sinne, namentlich durch Auge, Ohr und durch die Haut, insofern diese letztere den Wärmesinn enthält. Weniger Aufmerksamkeit verwende man auf dieser Stufe der esoterischen Entwickelung auf die Eindrücke jener Regungen in den niederen Sinnen, des Geschmacks, Geruchs und des Tastens. Es ist auf dieser Stufe noch nicht gut möglich, die zahlreichen schlechten Einflüsse, die sich unter die auch vorhandenen guten dieses Gebiets einmischen, von diesen zu unterscheiden; daher überläßt der Schüler diese Sache einer späteren Stufe." (Lit.: GA 245 (1968), S 15 ff)

Steiner hat gelegentlich auch die vierte Nebenübung, die darauf gerichtet ist, auch noch in den schlimmsten Dingen den Funken Positivität zu finden, als *Unvoreingenommenheit* bezeichnet, doch nicht auf den Namen, sondern auf den Sinn der Übung ist hier vor allem zu achten. Bei der fünften Übung geht es darum, dass man sich von allen Vorurteilen befreit, dass man sogar überhaupt alles erworbene Vorwissen zunächst beiseite stellt, und danach trachtet, ein Ding oder eine Situation ganz aus sich selbst heraus zu beurteilen.

> "**Glaube**. Das nächste ist der Glaube. Glauben drückt im okkulten Sinne etwas anderes aus, als was man in der gewöhnlichen Sprache darunter versteht. Man soll sich niemals, wenn man in okkulter Entwickelung ist, in seinem Urteil durch seine Vergangenheit die Zukunft bestimmen lassen. Bei der okkulten Entwickelung muß man unter Umständen alles außer acht lassen, was man bisher erlebt hat, um jedem neuen Erleben mit neuem Glauben gegenüberstehen zu können. Das muß der Okkultist bewußt durchführen. Wenn einer zum Beispiel kommt und sagt: Der Turm der Kirche steht schief, er hat sich um 45 Grad geneigt - so würde jeder sagen: Das kann nicht sein. - Der Okkultist muß sich aber noch ein Hintertürchen offen lassen. Ja, er muß so weit gehen, daß er jedes in der Welt Erfolgende, was ihm entgegentritt, glauben kann, sonst verlegt er sich den Weg zu neuen Erfahrungen. Man muß sich frei machen für neue Erfahrungen; dadurch werden der physische und der Ätherleib in eine Stimmung versetzt, die sich vergleichen läßt mit der wollüstigen Stimmung eines Tierwesens, das ein anderes ausbrüten will." (Lit.: GA 95, 12. Vortrag)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zwölfter Vortrag, Stuttgart, 2. September 1906
2. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung (Sonderausgabe)*, (GA 245) (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Unvoreingenommenheit&oldid=26273“
Kategorien: Schulungsweg | Nebenübungen

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 10:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.326-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Upadana

Aus AnthroWiki

Upādāna (pali/sanskr. Aneignung, Erwähnung) ist ein buddhistischer Terminus für das *Festhalten am Vergänglichen*. Im Deutschen ist als Übersetzung das Kunstwort *Anhaftung* oder *Anhaften* üblich geworden.

Es gibt gemäß der buddhistischen Überlieferung vier verschiedene Grundformen der Anhaftung:

1. *Sinnliches Anhaften* (pali kāmupādāna) Hiermit ist das Anhaften an Sinnesempfindungen gemeint, z.B. an das Empfinden von Lust.
2. *Anhaften an Ansichten und Meinungen* (pali ditthupādāna) Gemeint ist das Anhaften an feste Meinungen, aus denen dann ein falsches Weltbild entsteht.
3. *Anhaften an Riten und Regeln* (pali silabbatupādāna) Hiermit ist sowohl das Anhaften an feste Gewohnheiten gemeint, sowie der Glaube, durch das bloße Ausüben bestimmter Rituale könne eine spirituelle Weiterentwicklung oder gar Erleuchtung entstehen.
4. *Anhaften am Glauben an eine feste Persönlichkeit* (pali attavādupādāna) Dies bezeichnet das Anhaften an die fünf Gruppen von Daseinsfaktoren (Skandhas) und die Annahme, es gäbe (darin) einen festen, unveränderlichen Wesenskern, ein *Ich*.

Die anhaftenden Wesen klammern sich an Objekte, Ansichten und ihre eigenen Meinungen und binden sich dadurch aus buddhistischer Sicht an den leidvollen Kreislauf des Werdens und Vergehens (Samsara). Anhaften entsteht aus den drei Geistesgiften: Gier, Hass und Verblendung. - Da alle Erscheinungen vergänglich und unbefriedigend sind (vgl. Drei Daseinsmerkmale) erschafft man sich zusätzliches Leid, wenn man nicht *loslassen* kann. Denn die Objekte des Anklammerns werden vergehen, sind unbefriedigend und fügen zum tatsächlichen Schmerz auch noch den Schmerz der Enttäuschung hinzu.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Upadana (http://de.wikipedia.org/wiki/Upadana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Upadana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Upadana&oldid=29234“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2008 um 21:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Upanishaden

Aus AnthroWiki

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - **Upanishaden**
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Upanishad Sanskrit, f., , upaṇiṣad, wörtl. „das Sich-in-der-Nähe-Niedersetzen"; gemeint ist damit: „sich zu Füßen eines Lehrers (Guru) setzen", aber auch geheime, belehrende Sitzung.

Die Upanishaden sind eine Sammlung von philosophischen Schriften des Brahmanismus und sind Bestandteil des Veda (sanskr.; Wissen). Es existieren rund 150 Upanishaden, wovon 108 offiziell anerkannt werden. Die Texte wurden sowohl in Wikipedia:Prosa als auch in Versform verfasst. Es wird angenommen, dass die Upanishaden zwischen 700 v. Chr. und 200 v. Chr. entstanden sind.

Einige sehr frühe Upanishaden sind:

- Brihadaranyaka-Upanishad (700 v.Chr.),
- Chandogya-Upanishad (650 v.Chr.),
- Taittirya-Upanishad (vor 550 v.Chr.)

Die Upanishaden beschäftigen sich mit dem Wesen von Brahman, der universellen Weltenseele, von der Atman eine Reflexion in jedem Wesen ist, die innerste Essenz eines jedes Individuums. Brahman – und damit auch Atman – ist unvergänglich, unsterblich, unendlich, ewig, rein, unberührt von äußeren Veränderungen, ohne Anfang, ohne Ende, unbegrenzt durch Zeit, Raum und Kausalität, ist reines Sat-Chit-Ananda (*Sac-Cid-Ananda*), reines Sein, Existenz an sich (Sat), Bewußtsein, Verstehen (Chit) und Wonne, reines Glück (Ananda)[1].

Charakteristika des Denkens der Upanishaden:

- Zyklische Existenz des Weltalls und der Menschen
- Potentielle Erlösungsfähigkeit des Menschen

Die Upanishaden haben sich textgeschichtlich aus den Brahmanas (Ritualtexte) entwickelt (und sind teilweise auch Bestandteil von ihnen). Während die Brahmanas sich hauptsächlich mit Opferritualistik beschäftigen, werden in den Upanishaden die Zweifel an diesem System des (mechanischen) und korrekt ausgeführten Opfers formuliert. Es ist das Bestreben spürbar, hinter die Dinge schauen zu wollen.

Weitere Themen sind die Essenz und der Sinn des Daseins, verschiedene Arten der Meditation und der Gottesverehrung sowie Eschatologie, Erlösung und die Lehre von der Wiedergeburt Samsara.

Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer empfand die Upanischaden als *„[...] belohnendste und erhebendste Lektüre, die [...] auf der Welt möglich ist: Sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein."*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beispiele
- 2 Quellen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Beispiele

- Aus der Svetasvetar-Upanishad (VI:11): *„Die eine Gottheit verbirgt sich in jedem Lebewesen, dennoch durchdringt Er alles und ist das innerste Wesen in Allem. Er vollbringt jede Arbeit und hat seinen Wohnsitz in Allem. Er ist das Zeugnis ablegende Bewusstsein, formlos und unsterblich.“*

- Aus der Mundaka-Upanishad (III:1/4): *„Brahman, die universale Essenz, ist das Allem innewohnende Selbst. Es ist wahrlich die Wirklichkeit von Leben und Erleuchtung. Wenn der Mensch Brahman erkennt, wird er erleuchtet. Es gibt keinen Weiseren als den, der die innere Göttlichkeit erkannt hat. Er verrichtet alle täglichen Arbeiten als Ausdruck seines göttlichen Selbst und seine Freude ist von Universeller Liebe durchdrungen. Er ist ein echter Kriyavan, der Weiseste unter den weisen Menschen.“*

Quellen

1. ↑ siehe Nrsimha-Uttara-Tapaniya Upanishad, IV

Literatur

- Wilfried Huchzermeyer: *Die heiligen Schriften Indiens - Geschichte der Sanskrit-Literatur.* (edition-sawitri.de) ISBN 3-931172-22-8

- Paul Deussen: Sechzig Upanishad's des Veda. Leipzig 1897. Wiesbaden 2006.

Weblinks

- http://www.sanskritweb.net/sansdocs/taitt-up.pdf (Taittirya-Upanishad in Devanagari und lat. Umschrift)
- http://www.hinduwebsite.com/upaindex.htm (Alles über Upanishads, die meisten auch (auf englisch) zum lesen)
- http://www.yoga-vidya.de/Yoga--Buch/Chandogya-Upanishad/ (Interpretation der "Chhandogya-Upanishad" von Swami Krishnananda.)
- http://www.rolf-helmecke.privat.t-online.de/literatur3/literat3.htm (Literatur zu Veda und Upanischaden)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Upanishaden (http://de.wikipedia.org/wiki/Upanishaden) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Upanishaden&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Upanishaden&oldid=22435“
Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.503-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Upekkha

Aus AnthroWiki

Upekkhā (skr. Upekṣā), *Gleichmut*, ist ein zentraler Begriff der buddhistischen Geistesschulung. Upekkhā ist sowohl Teil der *Vier Unermesslichen* (Brahmavihara), als auch der *Sieben Erleuchtungsglieder* (Bojjhanga).

Upekkhā gilt als edle und karmisch heilsame Erscheinung in den Daseinsgruppen (Skandhas), in der (Unter)Gruppe der Geistesformationen (sankhāra-kkhandha). Upekkhā hat die heilsame Kraft, die Fünf Hindernisse (Nīvarana) zu überwinden, insbesondere seinen *direkten Feind*, die Unruhe und Aufgeregtheit, die durch Gier und Unwillen entsteht; aber auch den indirekten oder *nahen Feind*, die dem Gleichmut täuschend ähnlich scheinende Geisteshaltung der Gleichgültigkeit.

Durch Gleichmut wird die vierte und höchste Vertiefung (Jhāna) erreicht, die Grundlage zur Erreichung der Höheren Geisteskräfte und damit der Weg zur Arhatschaft.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Upekkha (http://de.wikipedia.org/wiki/Upekkha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Upekkha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Upekkha&oldid=29122“

Kategorien: Buddhismus | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2008 um 23:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 547-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ur-Akkadier

Aus AnthroWiki

Die **Ur-Akkadier** waren nach den Angaben Rudolf Steiners die sechste Unterrasse [1] auf der alten Atlantis. Die vorangegangene fünfte Unterrasse, die Ur-Semiten, hatten begonnen, das kombinierende Denken zu entwickeln, was aber auf auf Kosten der damals noch sehr verbreiteten Herrschaft über die Lebenskraft ging.

> "Die Menschen der sechsten Unterrasse (der Akkadier) bildeten die Denkkraft noch weiter aus als die fünfte. Sie unterschieden sich von den sogenannten Ursemiten dadurch, daß sie die angeführte Fähigkeit in einem umfassenderen Sinne zur Anwendung brachten als jene. - Es ist gesagt worden, daß die Ausbildung der Denkkraft zwar die Ansprüche der eigensüchtigen Persönlichkeit nicht zu den verheerenden Wirkungen kommen ließ, die bei den früheren Rassen möglich waren, daß aber diese Ansprüche durch sie nicht vernichtet wurden. Die Ursemiten regelten zunächst ihre persönlichen Verhältnisse so, wie es ihnen ihre Denkkraft eingab. An die Stelle der bloßen Begierden und Gelüste trat die Klugheit. Andere Lebensverhältnisse traten auf. Waren vorhergehende Rassen geneigt, den als Führer anzuerkennen, dessen Taten tief in das Gedächtnis sich eingeprägt hatten oder der auf ein Leben reicher Erinnerung zurückblicken konnte, so wurde jetzt solche Rolle dem Klugen zuerkannt. Und war vordem das maßgebend, was in guter Erinnerung lebte, so betrachtete man jetzt das als das Beste, was dem Gedanken am besten einleuchtete. Unter dem Einflusse des Gedächtnisses hielt man ehedem so lange an einer Sache fest, bis man sie als unzureichend erfand, und dann ergab sich im letzteren Falle von selbst, daß derjenige mit einer Neuerung durchdrang, welcher einem Mangel abzuhelfen in der Lage war. Unter der Wirkung der Denkkraft aber entwickelte sich eine Neuerungssucht und Veränderungslust. Jeder wollte durchsetzen, was seine Klugheit ihm eingab. Unruhige Zustände beginnen daher unter der fünften Unterrasse, und sie führen in der sechsten dazu, daß man das Bedürfnis empfand, das eigensinnige Denken des Einzelnen unter allgemeine Gesetze zu bringen. Der Glanz in den Staaten der dritten Unterrasse beruhte darauf, daß gemeinsame Erinnerungen Ordnung und Harmonie bewirkten. In der sechsten mußte durch ausgedachte Gesetze diese Ordnung bewirkt werden. So hat man in dieser sechsten Unterrasse den Ursprung von Rechts- und Gesetzesordnungen zu suchen.
>
> - Und während der dritten Unterrasse geschah die Absonderung einer Menschengruppe nur, wenn sie gewissermaßen dadurch aus ihrem Gemeinwesen hinausgedrängt wurde, weil sie sich innerhalb der durch Erinnerung vorhandenen Zustände nicht mehr wohl fühlte. In der sechsten war das wesentlich anders. Die berechnende Denkkraft suchte das Neue als solches, sie spornte zu Unternehmungen und Neugründungen. Daher waren die Akkadier ein unternehmungslustiges Volk, zur Kolonisation geneigt. Insbesondere mußte der Handel der jung aufkeimenden Denk- und Urteilskraft Nahrung geben." (Lit.: GA 11)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ur-Akkadier&oldid=31489“
Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.047-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ur-Mongolen

Aus AnthroWiki

Die **Ur-Mongolen** bildeten nach den Aussagen Rudolf Steiners die siebente und letzte Unterrasse [1] der alten Atlantis. Bei der fünften und sechsten Unterrasse hatte sich bereits die Denkkraft herausgebildet, aber sie verloren dafür sehr viel von jener ungeheuren Macht über die Lebenskräfte, über die die ersten atlantischen Rassen verfügten.

"Bei der siebenten Unterrasse (den Mongolen) bildete sich ebenfalls die Denkkraft aus. Aber es blieben bei ihnen Eigenschaften der früheren Unterrassen, namentlich der vierten, in viel stärkerem Maße vorhanden als bei der fünften und sechsten. Dem Sinn für die Erinnerung blieben sie treu. Und so gelangten sie zu der Überzeugung, daß das Älteste auch das Klügste sei, das, was sich am besten vor der Denkkraft verteidigen kann. Die Beherrschung der Lebenskräfte ging zwar auch ihnen verloren; aber was sich in ihnen an Gedankenkraft entwickelte, das hatte selbst etwas von dem Naturgewaltigen dieser Lebenskraft. Zwar hatten sie die Macht über das Leben verloren, niemals aber den unmittelbaren naiven Glauben an dasselbe. Ihnen war diese Kraft zu ihrem Gotte geworden, in dessen Auftrage sie alles taten, was sie für richtig hielten. So erschienen sie ihren Nachbarvölkern wie von dieser geheimen Kraft besessen und ergaben sich ihr selbst auch in blindem Vertrauen. Ihre Nachkommen in Asien und einigen europäischen Gegenden zeigten und zeigen noch viel von dieser Eigenart." (Lit.: GA 11)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ur-Mongolen&oldid=31490“
Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.000-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ur-Semiten

Aus AnthroWiki

Die **Ur-Semiten** waren nach den Aussagen Rudolf Steiners die fünfte Unterrasse [1] der alten Atlantis. Die Atlantier hatten mittlerweile eine große Macht über die Lebenskräfte gewonnen und diese Machtfülle war immer mehr in den Dienst der persönlichen Eigenliebe gestellt worden, besonders bei den Ur-Turaniern. Dieser unheilsamen Entwicklung musste nun etwas entgegengesetzt werden.

> "Solche zerstörende Wirkung konnte nur dadurch aufgehalten werden, daß im Menschen sich eine höhere Kraft ausbildete. Und das war die Denkkraft. Das logische Denken wirkt zurückhaltend auf die eigensüchtigen persönlichen Wünsche. Den Ursprung dieses logischen Denkens haben wir bei der fünften Unterrasse (den Ursemiten) zu suchen. Die Menschen fingen an, über die bloße Erinnerung an Vergangenes hinauszugehen und die verschiedenen Erlebnisse zu vergleichen. Die Urteilskraft entwickelte sich. Und nach dieser Urteilskraft wurden die Wünsche, die Begierden geregelt. Man fing an, zu rechnen, zu kombinieren. Man lernte, in Gedanken zu arbeiten. Hat man früher sich jedem Wunsche hingegeben, so frägt man jetzt erst, ob der Gedanke den Wunsch auch billigen könne. Stürmten die Menschen der vierten Unterrasse wild los auf die Befriedigung ihrer Begierden, so begannen diejenigen der fünften auf eine innere Stimme zu hören. Und diese innere Stimme wirkt eindämmend auf die Begierden, wenn sie auch die Ansprüche der eigensüchtigen Persönlichkeit nicht vernichten kann.
>
> So hat die fünfte Unterrasse die Antriebe zum Handeln in das menschliche Innere verlegt. Der Mensch will in diesem seinem Innern mit sich ausmachen, was er zu tun oder zu lassen hat. Aber das, was so im Innern an Kraft des Denkens gewonnen wurde, ging an Beherrschung äußerer Naturgewalten verloren. Mit diesem kombinierenden Denken kann man nur die Kräfte der mineralischen Welt bezwingen, nicht die Lebenskraft. Die fünfte Unterrasse entwickelte also das Denken auf Kosten der Herrschaft über die Lebenskraft. Aber gerade dadurch erzeugte sie den Keim zur Weiterentwickelung der Menschheit. Jetzt mochte die Persönlichkeit, die Selbstliebe, ja die Selbstsucht noch so groß werden: das bloße Denken, das ganz im Innern arbeitet und nicht mehr unmittelbar der Natur Befehle erteilen kann, vermag solche verheerende Wirkungen nicht anzurichten wie die mißbrauchten früheren Kräfte. Aus dieser fünften Unterrasse wurde der begabteste Teil ausgewählt, und dieser lebte hinüber über den Niedergang der vierten Wurzelrasse und bildete den Keim zur fünften, der arischen Rasse, welche die vollständige Ausprägung der denkenden Kraft mit allem, was dazu gehört, zur Aufgabe hat." (Lit.: GA 11)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ur-Semiten&oldid=31484“
Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.653-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ur-Tolteken

Aus AnthroWiki

Die **Ur-Tolteken** waren nach Aussagen Rudolf Steiners die die dritte Unterrasse [1] auf der alten Atlantis. Bei ihnen bildeten sich erstmals deutliche Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens heraus:

> "Diese Art gesellschaftlichen Zusammenlebens prägte sich erst so recht bei der dritten Unterrasse (den Tolteken) aus. Die Menschen dieser Rasse begründeten daher auch erst das, was man Gemeinwesen, was man die erste Art der Staatenbildung nennen kann. Und die Führung, die Regierung dieser Gemeinwesen ging von den Vorfahren auf die Nachkommen über. Was vorher nur im Gedächtnisse der Mitmenschen weiterlebte, das übertrug jetzt der Vater auf den Sohn. Dem ganzen Geschlechte sollten die Werke der Vorfahren nicht vergessen werden. In den Nachkommen noch wurde das geschätzt, was der Ahne getan hatte. Man muß sich nur klar darüber sein, daß in jenen Zeiten die Menschen wirklich auch die Kraft hatten, ihre Gaben auf die Nachkommen zu übertragen. Die Erziehung war ja darauf berechnet, in anschaulichen Bildern das Leben vorzubilden. Und die Wirkung dieser Erziehung beruhte auf der persönlichen Macht, die von dem Erzieher ausging. Er schärfte nicht die Verstandeskraft, sondern Gaben, die mehr instinktiver Art waren. Durch ein solches Erziehungssystem ging wirklich die Fähigkeit des Vaters in den meisten Fällen auf den Sohn über.
>
> Unter solchen Verhältnissen gewann bei der dritten Unterrasse die persönliche Erfahrung immer mehr an Bedeutung. Wenn sich eine Menschengruppe von einer anderen abgliederte, so brachte sie zur Begründung ihres neuen Gemeinwesens die lebendige Erinnerung mit an das, was sie am alten Schauplatz erlebt hatte. Aber zugleich lag in dieser Erinnerung etwas, was sie für sich nicht entsprechend fand, worinnen sie sich nicht wohl fühlte. In bezug darauf versuchte sie dann etwas Neues. Und so verbesserten sich mit jeder neuen solchen Gründung die Verhältnisse. Und es war nur natürlich, daß das Bessere auch Nachahmung fand. Das waren die Tatsachen, auf Grund derer es in der Zeit der dritten Unterrasse zu jenen blühenden Gemeinwesen kam, die in der theosophischen Literatur beschrieben werden. Und die persönlichen Erfahrungen, die gemacht wurden, fanden Unterstützung von seiten derer, die in die ewigen Gesetze der geistigen Entwickelung eingeweiht waren. Mächtige Herrscher empfingen selbst die Einweihung, auf daß die persönliche Tüchtigkeit den vollen Rückhalt habe. Durch seine persönliche Tüchtigkeit macht sich der Mensch allmählich zur Einweihung fähig. Er muß erst seine Kräfte von unten herauf entwickeln, damit dann die Erleuchtung von oben ihm erteilt werden könne. So entstanden die eingeweihten Könige und Völkerführer der Atlantier. Gewaltige Machtfülle war in ihrer Hand; und groß war auch die Verehrung, die ihnen entgegengebracht wurde.
>
> Aber in dieser Tatsache lag auch der Grund zum Niedergang und zum Verfall. Die Ausbildung der Gedächtniskraft hat zur Machtfülle der Persönlichkeit geführt. Der Mensch wollte etwas durch diese seine Machtfülle gelten. Und je größer die Macht wurde, desto mehr wollte er sie für sich ausnützen. Der Ehrgeiz, der sich entwickelt hatte, wurde zur ausgesprochenen Selbstsucht. Und damit war der Mißbrauch der Kräfte gegeben. Wenn man bedenkt, was die Atlantier durch die Beherrschung der Lebenskraft vermochten, so wird man begreifen, daß dieser Mißbrauch gewaltige Folgen haben mußte. Es konnte eine weite Macht über die Natur in den Dienst der persönlichen Eigenliebe gestellt werden." (Lit.: GA 11)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ur-Tolteken&oldid=31488“
Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.030-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ur-Turanier

Aus AnthroWiki

Die **Ur-Turanier** waren nach den Aussagen Rudolf Steiners die vierte Unterrasse [1] der alten Atlantis. Die Atlantier hatten mittlerweile eine große Macht über die Lebenskräfte gewonnen. Diese Machtfülle wurde nun immer mehr in den Dienst der persönlichen Eigenliebe gestellt:

> "Das geschah in vollem Maße durch die vierte Unterrasse (die Ur-Turanier). Die Angehörigen dieser Rasse, die in der Beherrschung der genannten Kräfte unterrichtet wurden, gebrauchten diese vielfach, um ihre eigensinnigen Wünsche und Begierden zu befriedigen. In solcher Art gebraucht, zerstören sich aber diese Kräfte in ihrer Wirkung aufeinander. Es ist so, wie wenn die Füße einen Menschen eigensinnig vorwärts bewegten, während sein Oberkörper nach rückwärts wollte. Solche zerstörende Wirkung konnte nur dadurch aufgehalten werden, daß im Menschen sich eine höhere Kraft ausbildete. Und das war die Denkkraft. Das logische Denken wirkt zurückhaltend auf die eigensüchtigen persönlichen Wünsche. Den Ursprung dieses logischen Denkens haben wir bei der fünften Unterrasse (den Ursemiten) zu suchen."

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Aus der Akasha-Chronik (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ur-Turanier&oldid=31485“
Kategorien: Erdentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2009 um 22:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.446-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Uranus, Neptun und Pluto

Aus AnthroWiki

Uranus

Neptun

Pluto

Uranus (astronomisches Zeichen:) und **Neptun** (astronomisches Zeichen:) gehörten nach den Angaben Rudolf Steiners ursprünglich nicht zu unserem Sonnensystem, sondern sind erst später "von außen angeflogen". Über **Pluto**[1] (astronomisches Zeichen:), der erst 1930 entdeckt wurde, gibt es keine Äußerungen Steiners. Diese drei Planeten weisen auch nach der äußere Wissenschaft bezüglich ihrer Bahnlage und Achsendrehung einige Besonderheiten auf, durch die sie sich deutlich von den anderen Planeten unseres Systems unterscheiden.

Uranus und Neptun, so schildert Rudolf Steiner, sind entstanden, weil Wesenheiten, die während der alten Saturnentwicklung noch mit uns zu tun hatten, sich später zurückgezogen und darum einen Wohnsitz außerhalb des eigentlichen Sonnensystems bezogen haben.

"Wir haben gesagt, unsere Planetenbildung begann mit dem alten Saturn. So hat sie auch wirklich begonnen. Dann schritt sie weiter bis zum Jupiter. Als nun die ganze Schöpfung am Jupiter anging, da waren, wie Sie wissen, alle die Wesen des Umkreises auch dabei tätig. Aber geradeso wie die Wesen innerhalb der ganzen Verteilung des Planetensystems wirken und sich fortentwickeln, so auch die Wesen da draußen, die aus dem Umkreis hereinwirken. Wie also sich gewisse Wesenheiten von innen her zurückziehen, so ziehen sich auch von denen, die da draußen sind im Weltenraume, gewisse Wesenheiten zurück. Und geradeso wie zusammengedrängt worden ist der Jupiter, so wurde auch zusammengedrängt durch Wesenheiten, die sich zurückzogen, etwas, was mit unserer Entwickelung nichts zu tun hat, sondern was, mit sich zurückziehend Wesenheiten, zunächst der Uranus und, während der Marsentwickelung, der Neptun geworden ist. Die Namen Uranus und Neptun sind natürlich nicht mehr in der Weise gewählt, wie die Alten ihre Namen für die Sache passend gewählt haben, obwohl gerade im Namen Uranus noch ein Sinn ist. Er ist ja gegeben worden, als man noch eine kleine Ahnung hatte von der richtigen Namengebung, deshalb hat man dasjenige, was außerhalb unseres Kreises liegt, zusammengefaßt unter dem Namen Uranus.

Also wir sehen, daß die beiden Planeten, die unsere heutige Astronomie als völlig gleichbedeutend mit den anderen Planeten betrachtet, auf einem ganz anderen Boden stehen, daß sie im Grunde genommen mit dem Werden unserer Welt nichts Besonderes zu tun haben. Sie stellen gerade diejenigen Welten dar, die dadurch entstanden sind, daß Wesenheiten, die während der Saturnzeit noch etwas zu tun hatten mit uns, sich zurückgezogen haben und sich draußen Wohnsitze gebildet haben. Daraus werden Sie sich manche anderen Tatsachen noch ableiten können, zum Beispiel daß diese Planeten rückläufige Monde haben und anderes mehr." (Lit.: GA 110, S 159f)

Uranus und **Neptun** haben dadurch eine gewisse okkulte Bedeutung, dass sie eine enge Beziehung zu den höchsten, aber heute noch unentwickelten geistigen Wesensgliedern des Menschen haben, nämlich der Uranus zum Lebensgeist und der Neptun zum Geistesmenschen:

"Und das, was heute beim Menschen noch nicht entwickelt ist, das kommt im Uranus und Neptun zur Geltung, das sind ja die Vagabunden, die sich unserem Planetensystem später zugesellt haben, bei ihnen haben wir also die planetarischen Einflüsse zu suchen, die eigentlich unter normalen Verhältnissen auf die Geburtskonstellation nicht einen sehr starken Einfluß haben." (Lit.: GA 317 S 171f)

Anmerkungen

1. ↑ Am 24. August 2006 wurde Pluto von der Internationalen Astronomischen Union der Planetenstatus aberkannt. Er gilt nun als Zwergplanet mit der Kleinplanetennummer 134340.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Zehnter Vortrag, Düsseldorf, 18. April 1909, abends
2. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110_10.htm) - Zehnter Vortrag
- Uranus (Planet) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Neptun (Planet) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Pluto - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Uranus,_Neptun_und_Pluto&oldid=45315“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2012 um 13:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.402-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Uranus.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Uranus.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Uranus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Uranus
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Uranus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Siebenjahresperioden
- Uranus, Neptun und Pluto
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Uranus.gif&oldid=21903“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 372-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urd

Aus AnthroWiki

Urd (auch **Wurd**, germ. *Schicksal, Vergangenheit, die Spinnerin*) ist eine der drei Schicksalsschwestern der germanischen Mythologie, die auch als Nornen bezeichnet werden. Die Halbgöttin Urd steht für die Vergangenheit. Sie ist zugleich auch diejenige der Nornen, die einer in der Welt der Nornen unter der Weltenesche Yggdrasil entspringenden Quellen ihren Namen gibt, nämlich der *Quelle der Urd*.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Urd (http://de.wikipedia.org/wiki/Urd) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Urd&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urd&oldid=22323“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 22:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 601-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urengel

Aus AnthroWiki

Die **Urengel** (auch Archai, Urkräfte oder Geister der Persönlichkeit genannt) haben ihre Menschheitsstufe bereits auf dem alten Saturn absolviert und stehen dadurch in der Rangordnung der geistigen Hierarchien drei Stufen über dem Menschen. In der Genesis werden sie **Jom** (hebr. = *Tag*) genannt, die als Diener der Elohim im Licht weben und daher auch als **Geister des Lichts** aufgefasst werden können. In der Gnosis werden sie als Äonen bezeichnet.

> "Da möchte ich Sie zuerst hinlenken auf eine alte Lehre, die im Sinne der Gnostiker vorhanden ist. Da hat man gesprochen von Mächten, welche sich an der Entwickelung unseres Daseins beteiligen, die nacheinander in diese Entwikkelung unseres Daseins eingreifen, und man nannte diese Mächte, diese Wesenheiten Äonen. Man sprach von den Äonen im Sinne der Gnostiker. Mit diesen Äonen sind nicht Zeiträume gemeint, sondern Wesenheiten. Das ist gemeint, daß ein erster Äon wirkt und das, was er zu wirken vermag, auswirkt, dann von einem zweiten abgelöst wird und dieser, nachdem er mit seinen Kräften gewirkt hat, wiederum abgelöst wird von einem dritten und so weiter. Solche die Entwickelung leitenden, aufeinanderfolgenden, einander ablösenden Wesenheiten meinten die Gnostiker, wenn sie von Äonen sprachen, und nur sehr spät ist der rein abstrakte Zeitbegriff mit dem verbunden worden, was das Wort Äon ursprünglich bedeutet. Äon ist etwas Wesenhaftes, etwas lebendig Wesenhaftes. Und in demselben Sinne lebendig Wesenhaftes, wie es Äon ist, ist auch das, was mit dem hebräischen Worte jom bezeichnet wird. Da hat man es nicht zu tun mit einer bloßen abstrakten Zeitbestimmung, sondern mit etwas Wesenhaftem. Jom ist eine Wesenheit. Und wenn man es mit aufeinanderfolgenden sieben solcher jamim zu tun hat, dann hat man es mit sieben einander ablösenden Wesenheiten oder meinetwillen Wesensgruppen zu tun." (Lit.: GA 122, S 90f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=90f))

In ihrer Entwicklung zurückgebliebene und daher als Widersacher wirkende Urengel werden als Geister der Finsternis (hebr. Laj'lah = *Nacht*) oder von Rudolf Steiner auch als **Asuras** bezeichnet.

Die Urengel weisen auf den Urbeginn der Schöpfung zurück, sie sind Engel des Urbeginns. Die Zeit ist ihr Lebenselement. Gegenwärtig bilden sie als höchstes geistiges Wesenglied den Geistesmenschen aus. Als Zeitgeister geben sie die nötigen Impulse für ganze Kulturepochen (siehe auch -> Weltentwicklungsstufen). Als Geister der Umlaufzeiten regeln sie alle rhythmisch geordneten Naturvorgänge auf Erden. Die Venussphäre ist ihr kosmisches Herrschaftsgebiet.

Nur der physische Leib der Geister der Persönlichkeit erscheint in der physischen Welt, während alle höheren Wesensglieder in der geistigen Welt verbleiben. Ihr physischer Leib ist aus dem Feuerelement gewoben. Dem hellsichtigen Blick offenbaren sie sich im Blitzstrahl (siehe unten).

Das erhabene Bewusstsein der Urengel reicht nicht bis zu der irdischen Mineral-, Pflanzen- und Tierwelt herunter. Das niederste Reich, zu dem sie herabblicken, ist das Menschenreich:

> "Es sind das noch erhabenere Wesenheiten, deren Bewußtsein nicht einmal mehr bis zu den Tieren herunterreicht. Wenn der Eingeweihte sich erhebt zu dem Verkehr mit den Urkräften, teilt er ihnen nicht aus seinem Menschenbewußtsein mit, wie die Gestalten der Tiere auf der Erde sind. Denn sie selbst reichen mit ihrem Bewußtsein nur herunter bis zu den Menschen. Dann kennen sie das Reich der Engel, das Reich der Erzengel und ihr eigenes Reich; zu sich selbst sagen sie «Ich», und die Menschen sind es, welche sie zuletzt wahrnehmen. Was der Stein, das mineralische Reich für den Menschen ist, das ist der Mensch für die Urkräfte: das unterste Reich. Damit ist schon gesagt, daß sie aus einer sehr hohen Höhe den Gang der Menschheit leiten. Die Menschen spüren das hier und da, daß es so etwas gibt wie eine Art «Geist der Zeiten», der so verschieden ist je nach den verschiedenen Epochen. Die Menschen spüren, daß es einen «Geist der Epochen» gibt. Wir haben hier öfters gesprochen von dem Geist der Epochen. Wir haben zum Beispiel gesagt, daß in der ersten Kultur der nachatlantischen Zeit, im alten indischen Volke, der Geist der Epoche darin bestand, daß die Menschen das Bewußtsein gehabt haben, daß sie sich wieder zurücksehnten nach den alten atlantischen Zeiten, wo sie um sich

herum höhere Reiche dämmerhaft wahrnahmen. Das bildete sich zu dem Jogasystem aus, durch das sie wieder hinauf wollten in die höheren Welten. Mit diesem alten Bewußtsein war verknüpft, daß die Menschen wenig hielten von der äußeren Wirklichkeit, von dem physischen Plan. Maja, Illusion wird für die Menschen der physische Plan. Die uralt indische Kultur hatte sozusagen sehr wenig Interesse für den physischen Plan. Es wird Ihnen sonderbar erscheinen, aber es ist wirklich wahr: Wäre die uralt indische Kultur geblieben, so würde es Eisenbahnen, Telephone und solche Dinge, die es heute auf dem physischen Plan gibt, nie gegeben haben; denn es wäre gar nicht so wichtig erschienen, sich so stark mit den Gesetzen der physischen Welt zu befassen, um diese physische Welt mit alledem zu bevölkern, was sich uns heute als Kulturerrungenschaften darstellt.

Dann kam der Geist der persischen Epoche. Der Mensch lernte durch ihn in der Materie ein widerstrebendes Element kennen, das er bearbeiten mußte. Er verband sich mit dem guten Geist Ormuzd gegen den Geist der Materie, Ahriman. Aber der Perser hatte schon Interesse am physischen Plan. Dann kommt der Geist jener Epoche, der auf der einen Seite sich auslebt in der babylonisch-assyrisch-chaldäischen, auf der anderen Seite in der ägyptischen Kultur. Es wird menschliche Wissenschaft begründet. Mit Geometrie sucht man die Erde für den Menschen geeignet zu machen. Man sucht den Sinn des Ganges der Sterne in Astrologie, in Astronomie kennenzulernen, und man richtet das, was auf der Erde geschieht, nach dem Gange der Sterne ein. Gerade im sozialen Leben richtete man sich im alten Ägypten sehr ein nach dem Gange der Sterne. Was man als die Geheimnisse der Sterne erkundete, darnach richtete man sich. Wenn der alte Inder den Weg zu den Göttern abzulauschen versuchte, indem er ganz die Aufmerksamkeit ablenkte von der äußeren Wirklichkeit, studierte der Ägypter die Gesetze, die in der äußeren Wirklichkeit herrschen, um zu untersuchen, wie sich der Wille und der Geist der Götter in den Gesetzen der äußeren Natur zum Ausdruck bringen. Das war wieder eine andere Epoche. So haben Sie für jede Epoche einen bestimmten Geist, und die Entwickelung auf der Erde kommt dadurch zustande, daß ein Geist der Epochen einen anderen Geist der Epochen ablöst. Das ist im einzelnen der Fall. Die Menschen schwingen sich auf zu den Anschauungen der Zeiten, aber sie wissen nicht, daß hinter diesem ganzen Gange der Zeiten Epochalgeister stehen; und die Menschen wissen nicht, daß sie hier auf der Erde, um den Geist ihrer Epoche zum Ausdruck zu bringen, sozusagen nur die Werkzeuge sind dieser hinter ihnen stehenden Geister der Epochen. Denken Sie einmal an Giordano Bruno. Wäre Giordano Bruno als solcher im 8. Jahrhundert geboren worden, er wäre nicht derjenige geworden, der er geworden ist in dem Zeitalter, in dem der Epochalgeist herrschte, dessen Ausdruck er dann wurde. Er war das Werkzeug des Zeitgeistes, und ebenso ist es bei anderen Geistern. Und ebenso die umgekehrte Möglichkeit: Wenn Giordano Bruno im 8. Jahrhundert geboren worden wäre, unmöglich hätte der Epochalgeist einen solchen Ausdruck finden können, wie er ihn in Giordano Bruno gefunden hat. An diesen Dingen sehen wir, wie die Menschen die Werkzeuge der Epochalgeister sind, die die lenkenden Wesenheiten der großen Epochen sind und auch der «Geister der Meinungen und Anschauungen» der kleineren Epochen. Das sind die Urkräfte. Sie reichen hinunter bis zum Menschen. Sie lenken nicht etwas, was den Menschen zusammenbringt mit anderen Reichen der Natur; denn bis zum Tierreich reicht ihr Bewußtsein nicht mehr. Die Ordnungen, gemäß denen aus den Zeitgeistern heraus die Menschen sich ihr Leben zubereiten, Staaten gründen, Wissenschaften gründen, ihren Acker bebauen - alles, was aus dem Menschen stammt -, dieser Gang der Kultur von Anfang bis zu Ende steht unter der Leitung der Urkräfte. Sie leiten die Menschen insofern, als die Menschen es zu tun haben mit den Menschen selber." (Lit.: GA 102, S 145ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=145ff))

Zu Beginn der irdischen Entwicklung der Menschheit, namentlich in der lemurischen Zeit konnten sich einzelne Geister der Persönlichkeit noch in menschlichen Leibern verkörpern und wurden so zu Lehrern der noch jungen Menschheit.

Geistige Wesenheiten, egal welcher Hierarchie sie auch angehören mögen, können hinter dem für sie vorgesehenen Entwicklungsziel zurückbleiben. Zurückgebliebene Geister der Persönlichkeit schufen auf der alten Sonne die Vorfahren des heutigen Tierreichs.

In der Genesis werden die regelrecht fortgeschrittenen Geister der Persönlichkeit, die als Diener der Elohim im Licht weben, als Jom (*hebr.* = Tag) bezeichnet. Ihnen stehen die in der vom alten Saturn herübergebrachten Finsternis webenden Urengel entgegen, die Laj'lah (*hebr.* = Nacht) genannt werden. (Lit.: GA 122, 6.Vortrag)

Zurückgebliebene Wesenheiten wirken als Widersachermächte hemmend auf die Gesamtentwicklung ein. Rudolf Steiner bezeichnet die zurückgebliebenen Archai als Asuras - ein Name, der der indischen Terminologie entlehnt ist,

dort aber auch die normal fortgeschrittenen Archai benennt. In die Kategorie dieser entwicklungshemmenden Mächte zählt Rudolf Steiner gelegentlich auch jenen Widersacher, der als Satan bekannt ist:

> "Wir haben aber auch schon gehört, daß gewisse Wesenheiten immer in der Entwickelung zurückbleiben. Die jetzigen Gewalten waren auf dem Monde Urkräfte. Nun gibt es aber solche Urkräfte des Mondes, die ihr Pensum auf dem Monde nicht absolviert haben und die auf die Erde herein als Urkräfte gekommen sind, die sich nicht schnell genug entwickelt haben, obwohl sie die Anwartschaft gehabt haben, Gewalten zu werden. Die Hervorragendste dieser Urkräfte, die eigentlich vom Range der Gewalten sein könnten, ist die im Volksmund «Satan» genannte Wesenheit. Er ist also vom Range der Urkräfte und könnte sogar eine Gewalt sein. Innerhalb der Geister, die die Welt vorwärtsbringen, wirkt dieser Epochalgeist den anderen entgegen; er ist eine solche Kraft auf der Erde, wie sie auf den alten Mond gepaßt hätte und ist auch noch innig verwoben mit den Kräften des alten Mondes. Er ist der Meister aller Hindernisse und Hemmnisse, die sich den fortschreitenden Epochalgeistern entgegenstellen. Sie werden begreifen, was es heißt im Leben des Christus Jesus, daß er den Satan erst hat überwinden müssen, den Gegner des Fortschrittes, gerade im Momente des größten Fortschrittes; denn Christus wollte die Menschen, die Menschheit einen mächtigen Schritt weiter führen und mußte diesen Widersacher erst überwinden als das Hemmende und Störende in der Entwickelung, das die Urkräfte unserer Erde nicht vorwärtskommen lassen wollte. Diese widerrechtlichen Urkräfte bezeichnet die christliche Esoterik als satanische Gewalten. Das, was oft als Vorsehung bezeichnet wird, stellt sich ganz konkret im einzelnen dar als Gruppe von Wesenheiten. Manches würde der Mensch besser verstehen, wenn er wieder den Zusammenhang der sinnlichen Erscheinungen mit diesen geistigen Wesenheiten würde erforschen können. Alles was uns in der Welt erscheint, ist ein Ausdruck geistiger Wesenheiten." (Lit.: GA 098, S 229f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=229f))

Die Wesensglieder der Urengel

Die Urengel haben grundsätzlich die gleichen sieben Wesensglieder wie der Mensch, doch sind sie anders geartet und anders angeordnet als beim Menschen. Die Urengel haben ihren physischen Leib nur aus dem Feuerelement gewoben und nur dieser feurige physische Leib ist auf dem physischen Plan zu finden; alle höheren Wesensglieder, also Ätherleib Astralleib, Ich, Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch, sind getrennt davon auf dem Astralplan zu finden.

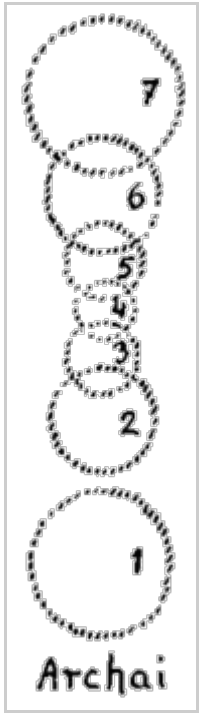

Die Wesensglieder der **Urengel**.

> "Und endlich kommen wir zu denjenigen Wesenheiten, die wir als Archai, Urbeginne, Urkräfte, Geister der Persönlichkeit bezeichnen. Da können wir unten überhaupt nur den physischen Leib zeichnen, alles andere ist oben in der geistigen Welt. Solch ein physischer Leib, der kann nur im Feuer leben. Nur in Feuerflammen können Sie den physischen Leib der Urkräfte wahrnehmen. Wenn Sie das dahinzüngelnde Feuer des Blitzes sehen, so können Sie sich jedesmal sagen: da drinnen ist etwas vom Leib der Urkräfte, aber oben m der geistigen Welt, hellseherisch werde ich das geistige Gegenbild finden, das getrennt ist in diesem Falle von seinem physischen Leibe. Gerade bei diesen Archai, bei den Urbeginnen oder Geistern der Persönlichkeit kann sich das hellseherische Vermögen die Sache verhältnismäßig einfach machen. Denken Sie sich, daß diese Geister der Persönlichkeit in dem Bereiche sind, der bis zum astronomischen Merkur, das ist bis zur Venus im Sinne der Mysterien, reicht. Nehmen wir an, daß es jemand dahin gebracht hat, das, was da droben auf dem Merkur sich entwickelt, beobachten zu können: da kann er diese hoch entwickelten Wesenheiten wahrnehmen, diese Geister der Persönlichkeit. Wenn er hellseherisch den Blick hinaufrichtet zur Venus, um da droben die Versammlung der Geister der Persönlichkeit zu beobachten, und dann den Blitzstrahl durch die Wolken zucken sieht, da sieht er in diesem Blitzstrahl sich spiegeln die Geister der Persönlichkeit, denn da drinnen haben sie ihren Leib." (Lit.: GA 110, S 114f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=114f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1983), München, 29. April 1908
2. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (1984), Achter Vortrag,

Berlin, 20. April 1908
3. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Siebenter Vortrag, Düsseldorf, 16. April 1909, abends
4. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984), Sechster Vortrag, München, 21. August 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urengel&oldid=43427“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Urengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 21:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.683-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urfaust

Aus AnthroWiki

Der **Urfaust** ist Goethes erster Entwurf seiner Faust-Tragödie. Er entstand in den Jahren zwischen 1772 und 1775, parallel mit Die Leiden des jungen Werther in Weimar. Goethes Arbeitsprozess am Urfaust ist nicht mehr zu rekonstruieren. Es existiert nur eine einzige Abschrift vom Hoffräulein Luise von Göchhausen. Der Urfaust enthält in der heute noch enthaltenen Version einige der Szenen, die dann später im Faust I und II von Goethe eingearbeitet wurden. Der größte Unterschied liegt in der Sprache; verwendete Goethe in den Reinschriften fast ausschließlich Verse (mit Ausnahme der Szene "Trüber Tag. Feld" aus Faust I), ist der Urfaust noch ausschließlich in Prosaform geschrieben.

Siehe auch: Faust I, Faust II

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Urfaust (http://de.wikipedia.org/wiki/Urfaust) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Urfaust&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urfaust&oldid=24720“

Kategorien: Drama | Goethe | Faust

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.037-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urheberrecht

Aus AnthroWiki

Das **Urheberrecht** schützt einerseits die Rechte des Urhebers und seiner unmittelbaren Erben an seinen Werken in ideeller und wirtschaftlicher Hinsicht und sorgt anderseits dafür, dass diese Werke nach Ablauf einer angemessenen Schutzfrist nach dem Tod des Urhebers, die heute zumeist 70 Jahre beträgt, in den Allgemeinbesitz der Menschheit übergeleitet wird. Auch während dieser Schutzfrist werden die Rechte des Urhebers im Interesse der Allgemeinheit teilweise eingeschränkt, etwa durch das Recht, Privatkopien anzufertigen oder durch das Zitatrecht.

Rudolf Steiner hält dazu grundsätzlich fest:

> "Der Mensch verdankt, was er aus seinen Fähigkeiten schaffen kann, der menschlichen Sozietät, der menschlichen sozialen Ordnung. Es gehört einem in Wahrheit nicht. Warum verwaltet man sein so genanntes geistiges Eigentum? Bloß deshalb, weil man es hervorbringt; dadurch, daß man es hervorbringt, zeigt man, dass man die Fähigkeiten dazu besser hat als andere. So lange man diese Fähigkeiten besser hat als andere, so lange wird man im Dienste des Ganzen am besten dieses geistige Eigentum verwalten. Nun sind die Menschen wenigstens darauf gekommen, dass sich nicht endlos forterbt dieses geistige Eigentum; dreißig Jahre nach dem Tode [1] gehört das geistige Eigentum der gesamten Menschheit. Jeder kann dreißig Jahre nach meinem Tode drucken, was ich hervorgebracht habe; man kann es in beliebiger Weise verwenden, und das ist recht. Ich wäre sogar einverstanden, wenn noch mehr Rechte wären auf diesem Gebiet. Es gibt keine andere Rechtfertigung dafür, dass man geistiges Eigentum zu verwalten hat, als dass man, weil man es hervorbringen kann, auch die besseren Fähigkeiten hat." (Lit.: GA 330, S 97)

1996 lief die 70-jährige urheberrechtliche Schutzfrist für Rudolf Steiners noch zu Lebzeiten veröffentlichte Werke ab. Später herausgegebene Titel und alle Ausgaben der Gesamtausgabe, die vom Rudolf Steiner Verlag herausgegeben werden, bleiben jedoch aufgrund des hohen Bearbeitungsgrades bis 70 Jahre nach dem Tod der jeweiligen Herausgeber gesetzlich geschützt. Dessen ungeachtet geht der Archiati-Verlag e.K. davon aus, dass das Urheberrecht an allen von Rudolf Steiner stammenden Schriften, Vorträgen und sonstigen Texten generell erloschen sei. Entsprechend publiziert der Archiati-Verlag seit der Jahrtausendwende Texte Rudolf Steiners in besonders preiswerten Ausgaben (einschließlich der Mantren der "Klassenstunden").

Einige Bilder Rudolf Steiners sind noch urheberrechtlich geschützt. Diese Urheberrechte verwaltet die Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung. Allerdings werden mittlerweile viele noch nicht gemeinfreie Bilder Rudolf Steiners im Internet auch auf internationalen Websites publiziert, so dass sich diesbezüglich das Urheberrecht praktisch nur schwer durchsetzten lässt. Auch sind Bildzitate, ja ebenso, wie Textzitate urheberrechtlich generell zu tolerieren, wenn die Texteinbettung aus historischen Gründen nahezu unumgänglich ist.

Rudolf Steiners deutliche Intention war jedenfalls eine möglichst weitreichende Freigabe des Urheberrechts auf sein Werk, bereits nach Ablauf von 30 Jahren nach seinem Tode (entsprechend dem zu seinen Lebzeiten noch geltenden kürzeren nachtodlichen Urheberrecht).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anmerkungen
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Anmerkungen

1. ↑ Die Regelschutzfrist beträgt gegenwärtig in der Europäischen Union und der Schweiz 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (*post mortem auctoris*, abgekürzt p. m. a.).

Siehe auch

- Urheberrecht - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Regelschutzfrist - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Schranken des Urheberrechts - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Gemeinfreiheit - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Privatkopie - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Zitatrecht - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Deutsches Urheberrecht - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Urheberrechtsgesetz (Österreich) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Urheberrechtsgesetz (Schweiz) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Neugestaltung des sozialen Organismus*, GA 330 (1983)

Weblinks

- Prozess um Rudolf Steiners urheberrechtlichen Status am Landgericht München (http://de.wikisource.org/wiki/Landgericht_M%C3%BCnchen_I_-_Rudolf_Steiner)

- Der Archiati-Verlag mit seiner Sicht der Rechtslage (http://www.archiati-verlag.de/ueber-den-verlag/rechtslage.php)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urheberrecht&oldid=45997“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2012 um 05:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.401-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Uriel (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Gustave Doré, Jakob ringt mit Uriel

Uriel (hebr. אוּרִיאֵל, "Mein Licht (uri) ist Gott (el)", lat. *Lux vel Ignis Dei*, Licht oder Feuer Gottes), auch Phanuel[1] genannt, ist einer der vier hauptsächlichen Erzengel nach der jüdisch-christlichen Überliefereung. Aus anthroposophischer Sicht ist er ist der Regent der Hochsommerzeit, wie es Rudolf Steiner in der Johanni-Imagination ausführlich geschildert hat.

Uriel geleitet die Verstorbenen zum Jüngsten Gericht und gilt als der Engel der Erde. Er bestraft der die Ungerechtigkeit bei den Menschen und ist der Vorsteher der Hölle. Oft wird er als jener Engel angesehen, der nach dem Sündenfall den Eingang ins Paradies bewacht (1 Mos 3,24), der Noah die Sintflut ankündigte (1 Mos 6,5) oder der im Namen Gottes mit Jakob stritt (1 Mos 32,24). Im apokryphen 4. Buch Esra ist es Uriel, der Esra durch Himmel und Hölle führt.

In der islamischen Überlieferung wird Uriel Israfil genannt.

Neben Michael, Gabriel und Raphael wird Uriel in der christlichen Kunst bis ins Mittelalter oft dargestellt. Die ältesten Mosaiken mit Urielbildern befinden sich in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore aus der Zeit um 400 und in San Apollinare Nuovo in Ravenna aus dem 6. Jahrhundert. Eine späte Abbildung Uriels stammt von Egid Quirin Asam 1721 in der Klosterkirche von Weltenburg

In den westkirchlich anerkannten Büchern der Bibel wird Uriel jedoch nicht erwähnt, nur im 4. Buch Esra, das zu den alttestamentlichen Apokryphen gehört und nur von den slawischen und äthiopischen Orthodoxen zur Bibel gezählt wird (in der Vulgata findet es sich im Anhang). Heute verehrt darum die katholische Kirche am 29. September nur noch die ersten drei biblisch bezeugten Erzengel.

Der Erzengel Uriel steht nach ursprünglicher katholischer Tradition als 4. Engel im Süden vor dem Thron Gottes. Nach Rudolf Steiner steht er allerdings als strenge Gestalt in schwachem, bläulichen Glanz in Norden. Im Süden steht hingegen Gabriel (Lit.: GA 265, S 336ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=336ff)). Im Okkultismus werden ihm meist die Farben Orange oder Orange-Rot zugeordnet. Von den vier Wesensgliedern des Menschen entspricht ihm, da er die Kräfte des alten Saturn repräsentiert, der physische Leib und von den Elementen das Erdelement.

Anmerkungen

1. ↑ Rudolf Steiner sieht Uriel und Phanuel allerdings als unterschiedliche geistige Wesenheiten an.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Uriel (Erzengel) (http://de.wikipedia.org/wiki/Uriel_(Erzengel)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Uriel_(Erzengel)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Uriel_(Erzengel)&oldid=41585“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 20:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.054-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urim und Tummim

Aus AnthroWiki

Urim und Tummim (*hebräisch:* **אורים ותמים**) waren zwei vermutlich unterschiedlich gefärbte Orakelsteine, die die israelitischen Hohepriester in der Lostasche, die mit goldenen Schnüren an ihrem Priesterschurz, dem Efod, befestigt war, bei sich trugen und mit deren Hilfe sie den Willen Gottes erfragten:

> In die Lostasche für den Schiedsspruch steck die Lose Urim und Tummim; sie sollen sich über dem Herzen Aarons befinden, wenn er vor den Herrn kommt; Aaron trage den Schiedsspruch für die Israeliten über seinem Herzen ständig vor dem Herrn. (2. Mos 28,30).

Martin Luther übersetzt die Namen der beiden Lossteine mit *Licht und Recht* (2. Mos 28,30), nach Martin Buber und Franz Rosenzweig sind sie *die Lichtenden und die Schlichtenden*.

Nach Rudolf Steiner ist *Urim* das Symbol für Moralität und *Tummim* steht für Weisheit. Bei den Griechen gab es noch eine natürliche Harmonie zwischen Moral und Intellekt, die Hebräer mussten sie bereits künstlich herbeiführen - und dazu bedienten sie sich der beiden Lossteine *Urim und Tummim*.

> "In der 4. Kulturepoche hat ein Volk prophetisch herankommen sehen das Nebeneinanderstehen von Moralität und Intellektualität, und dieses Volk ist das althebräische Volk. Daher suchten die Glieder des althebräischen Volkes eine künstliche Harmonie herzustellen zwischen Moralität und Intellektualität, während zum Beispiel bei den Griechen eine mehr natürliche Harmonie dazumal bestand. Wir können heute aus den Dokumenten der Akasha-Chronik erkennen, wie die Führer des althebräischen Volkes diese Harmonie zwischen Moralität und Intellektualität herzustellen suchten. Sie hatten Symbole, die sie so genau kannten, daß, wenn sie diese Symbole in einer gewissen Weise anschauten und auf sich wirken ließen, eine gewisse Harmonie zwischen dem, was gut, was moralisch und was weise ist, hergestellt werden konnte. Diese Symbole trugen die priesterlichen Führer des althebräischen Volkes an der Brust. Das Symbolum für die Moralität hieß Urim, das Symbolum für die Weisheit hieß Tummin. Die Sache war so, daß tatsächlich magische Wirkungen ausgeübt wurden durch diese Symbole, eine magische Verbindung mit der geistigen Welt hergestellt wurde." (Lit.: GA 130, S 45 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=45))

Nach der Zeit der Babylonischen Gefangenschaft scheint diese Fähigkeit verloren gegangen sein (Neh 7,65).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urim_und_Tummim&oldid=46090“
Kategorien: Orakel | Israeliten

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2012 um 11:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 844-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urindische Kultur

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner: *Der indische Mensch*, Pastell 1914

Die **Urindische Kultur** (7227 - 5067 v. Chr.), das **Krebs-Zeitalter**, war die **erste nachatlantische Kulturepoche** und diente vornehmlich der Ausbildung des Ätherleibs. Der Frühlingspunkt stand damals im Sternbild des Krebses. Die von Manu ausgesandten 7 heiligen Rishis waren die großen geistigen Führer zu jener Zeit.

In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus auf die urindische Zeit hingewiesen.

In Indien lebten damals Menschen, die den von den besten Teilen der atlantischen Bevölkerung abstammten. Sie hatten noch eine sehr lebendige Erinnerung an die alte atlantische Seelenverfassung und ein natürliches Hellsehen war noch weit verbreitet bzw. konnte noch sehr leicht wieder erweckt werden. Die alten Inder hatten noch eine sehr starke Sehnsucht nach der geistigen Welt, die sinnliche Außenwelt hingegen empfanden sie als Maya, als Schleier, der sich verdunkelnd über die eigenliche geistige Wirklichkeit breitete. In mächtigen Bildern konnten ihnen die Rishis eine ferne Ahnung von dem aus kosmischen Höhen zur Erde herabsteigenden Christus geben, den sie unter dem Namen Vishva Karman kannten. Die erst viel später, nämlich in der Ägyptisch-Chaldäischen Kulturepoche entstandenen Veden geben nur mehr einen schwachen Nachklang der Blütezeit der urindischen Kultur. Sie wurden lange Zeit nur mündlich überliefert und erst im 5. Jahrhundert n. Chr., also weit in der Griechisch-Lateinischen Zeit niedergeschrieben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urindische_Kultur&oldid=46429“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Urindische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 16:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.635-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urkonsonanten

Aus AnthroWiki

In den **zwölf Urkonsonanten**, die den 12 Tierkreiszeichen entsprechen, drückt sich die schöpferische formende Kraft des makrokosmischen Weltenwortes, des Christus, aus, das sein Abbild im Mikrokosmos in der menschlichen Sprache gefunden hat.

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant
♈	Widder	Kopf, Aufrechtheit	Sehsinn	Idealismus	W
♉	Stier	Kehlkopf, Nacken, Hinordnung zur Tonbildung	Wärmesinn	Rationalismus	R
♊	Zwillinge	Arme, Hände, Symmetrie	Gehörsinn	Mathematismus	H
♋	Krebs	Brustkorb, Lunge, Rippen, Atmung, Abgeschlossenheit durch die Haut	Wortsinn	Materialismus	F
♌	Löwe	Herz, Inneres, sich Abschließendes	Denksinn	Sensualismus	D, T
♍	Jungfrau	Bauch, Inneres in leiblicher Beziehung, ohne Beziehung zur Außenwelt (Leber, Milz, Verdauungsorgane)	Ichsinn	Phänomenalismus	B, P
♎	Waage	Hüfte, Gleichgewichtslage, Nieren	Tastsinn	Realismus	C, CH, SCH
♏	Skorpion	Geschlechtsorgane, Gebärmutter	Lebenssinn	Dynamismus	S, Z
♐	Schütze	Oberschenkel	Bewegungssinn	Monadismus	G, K
♑	Steinbock	Knie	Gleichgewichtssinn	Spiritualismus	L
♒	Wassermann	Unterschenkel	Geruchssinn	Pneumatismus	M
♓	Fische	Füße	Geschmackssinn	Psychismus	N

Siehe auch

- Urvokale

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urkonsonanten&oldid=40741“
Kategorien: Sprache | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 23:05 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.314-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urlehrer der Menschheit

Aus AnthroWiki

Die **Urlehrer der Menschheit** *"haben der Menschheit die ursprünglichen großen Weistümer gegeben, die nur im Nachklang erhalten sind selbst in solchen Schöpfungen, wie es die Veden sind und die Vedantaphilosophie."* (Lit.: GA 239, S 130 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA239.pdf#page=130)) Es handelt sich dabei um luziferische Engelwesenheiten, die einen Teil ihrer Menschheitsentwicklung bereits auf dem alten Mond absolviert hatten, aber - anders als die regulär fortgeschrittenen Engel - während der Erdentwicklung noch einiges vollenden mussten. Ihr Zurückbleiben ist dabei durchaus als Opfertat im Dienste der Menschheitsentwicklung aufzufassen (Lit.: GA 121, S 43 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=43)). Sie bevölkerten in der Vergangenheit als eine Art zweites, ätherisch vorhandenes Menschengeschlecht die Erde (Lit.: GA 239, S 139 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA239.pdf#page=139)). Später zogen sie sich in die Mondensphäre zurück und sind auch dort heute noch wirksam.

> "Und jene Wesenheiten, die dazumal ihre Menschheit schon zum Teil durchmachten, die nur einiges von dieser Menschheit noch zu vollenden hatten während des Erdendaseins, die sind eben diejenigen Individualitäten, von denen ich gesprochen habe als den großen weisen Urlehrern der Menschheit auf Erden, die heute auf der Mondenkolonie sich befinden." (Lit.: GA 232, S 131 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf#page=131))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie*, GA 121 (1982), ISBN 3-7274-1210-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998), ISBN 3-7274-2321-8 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA232.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Fünfter Band*, GA 239 (1985), ISBN 3-7274-2390-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA239.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urlehrer_der_Menschheit&oldid=46337“
Kategorien: Geistige Wesen | Menschheitsentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2012 um 17:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urlyrik

Aus AnthroWiki

"«Urlyrik» ist für mich das Wesen der Lyrik, die Summe alles dessen, was allen Arten der Lyrik gemeinsam ist, gleichgültig in welchen Formen sie auftreten. Dieses Wesen wird alle zukünftige Lyrik mit aller vergangenen gemein haben. Goethe sagt, eine Urpflanze muss es doch geben, denn woran würde man denn sonst erkennen, dass dies oder jenes eine Pflanze ist. Er sagt auch, dass man von der Idee dieser Urpflanze aus beliebig viele Pflanzenformen ersinnen könne, die alle die Möglichkeit des Lebens haben. Von dieser Urpflanze ist auch die allererste Pflanzenform, die je in der Wirklichkeit aufgetreten ist, schon eine besondere Ausgestaltung, eine reale Verwirklichung. So war es auch mit den zeitlich ersten lyrischen Produktionen. Sie verhalten sich zu dem, was ich «Urlyrik» genannt habe, wie äußere Erscheinung zur inneren Wesenheit. Diese **Urlyrik** war eben nie wirklich da, sondern sie wird von unserer Erkenntnis aus den realen Formen herausgeschält, wie Goethe die Idee der Urpflanze aus den realen Pflanzenformen herausgeschält hat." (Lit.: GA 32, S. 459-460).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Gesammelte Aufsätze zur Literatur 1884 - 1902*, GA 32, Dornach 2004

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urlyrik&oldid=40010“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2011 um 14:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 109-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urmensch

Aus AnthroWiki

Der **Urmensch**, aus dem alles irdische Dasein gebildet wurde, ist nach geisteswissenschaflicher Auffassung kosmischen Ursprungs, worauf auch die Mythologien vieler Völker hinweisen. So spricht etwa die germanische Mythologie vom Riesen Ymir, die Kabbala nennt ihn als Adam Kadmon, in der indische Überlieferung ist er als Purusha bekannt und in der persischen Mythologie als Gayomart.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urmensch&oldid=22385“
Kategorien: Grundbegriffe | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urpersische Kultur

Aus AnthroWiki

Die **Urpersische Kultur** (5067 - 2907 v. Chr.) war die **zweite nachatlantische Kulturepoche**. Der Frühlingspunkt stand damals im Zeichen der Zwillinge. In ihr wurde unter der Leitung des großen Eingeweihten Zarathustra der Astralleib weiter ausgebildet.

Rudolf Steiner: *Der persische Mensch*, Pastell 1914

In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna auf die urpersische Zeit hingewiesen.

Die urpersische Kulturepoche zeichnet sich gegenüber der urindischen Kultur dadurch aus, dass der Mensch hier beginnt, seine Aufmerksamkeit auf die allmähliche Eroberung des physischen Planes zu lenken (kulturell hier in erster Linie als Ackerbau und Viehzucht). Dem Vertreter der urindischen Kultur war die äußere stoffliche Welt Maya - und man hielt es nicht für erstrebenswert, weiter in sie einzudringen.

Die Annäherung der Menschheit an die physisch-sinnlichen Welterscheinungen zur urpersischen Zeit brachte auch die Wirksamkeit Ahrimans, die seit der atlantischen Epoche untrennbar mit dem menschlichen Wesensgefüge verknüpft ist, stärker zur Geltung. Das findet seinen spirituellen Niederschlag in der Lehre des Zarathustra als Antagonismus zwischen den ahrimanischen Mächten der Finsternis einerseits und den göttlichen Mächten der Sonne, bezeichnet als Ahura Mazdao, andererseits.

In GA 106 wird darauf hingewiesen, dass sich im Erkenntnisleben der urpersischen Kultur die Weltenverhältnisse zur hyperboräischen Epoche wiederspiegeln. Es war dies die Zeit der Ablösung der Sonne von der Erde, wodurch im Kosmos eine Polarität entstanden war.

Während in der atlantischen Epoche der physische Leib mit den Kräften des Ich durchdrungen wurde, und dies während der urindischen Kulturepoche der nachatlantischen Epoche für den Ätherleib der Fall war, drangen während der urpersischen Zeit die Ichkräfte in den Seelen- oder Astralleib ein. Dieses Durchdringen des Astralleibes mit den Ichkräften ist nicht zu verwechseln mit der vollbewussten Umarbeitung des Astralleibes zum Geistselbst.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urpersische_Kultur&oldid=46428“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Urpersische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 16:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.900-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urpflanze

Aus AnthroWiki

Die **Urpflanze** ist ein Begriff aus Goethes Metamorphosenlehre. Sie ist das ideelle Urbild (die Idee, begriffliche Urgestalt), aus dem man sich alle Pflanzenarten durch Abwandlung hervorgegangen denken kann.

Rudolf Steiner, **Urpflanze**, Aquarell 1924

> "Das Wechselhafte der Pflanzengestalten, dem ich längst auf seinem eigentümlichen Gange gefolgt, erweckte nun bei mir immer mehr die Vorstellung: die uns umgebenden Pflanzenformen seien nicht ursprünglich determiniert und festgestellt, ihnen sei viel mehr, bei einer eigensinnigen, generischen und spezifischen Hartnäckigkeit, eine glückliche Mobilität und Biegsamkeit verliehen, um in so viele Bedingungen, die über dem Erdkreis auf sie einwirken, sich zu fügen und darnach bilden und umbilden zu können.
>
> Hier kommen die Verschiedenheiten des Bodens in Betracht; reichlich genährt durch Feuchte der Täler, verkümmert durch Trockne der Höhen, geschützt vor Frost und Hitze in jedem Maße, oder beiden unausweichbar bloßgestellt, kann das Geschlecht sich zur Art, die Art zur Varietät, und diese wieder durch andere Bedingungen ins Unendliche sich verändern; und gleichwohl hält sich die Pflanze abgeschlossen in ihrem Reiche, wenn sie sich auch nachbarlich an das harte Gestein, an das beweglichere Leben hüben und drüben anlehnt. Die allerentferntesten jedoch haben eine ausgesprochene Verwandtschaft, sie lassen sich ohne Zwang untereinander vergleichen.
>
> Wie sie sich nun unter einen Begriff sammeln lassen, so wurde mir nach und nach klar und klärer, daß die Anschauung noch auf eine höhere Weise belebt werden könnte: eine Forderung, die mir damals unter der sinnlichen Form einer übersinnlichen Urpflanze vorschwebte. Ich ging allen Gestalten, wie sie mir vorkamen, in ihren Veränderungen nach, und so leuchtete mir am letzten Ziel meiner Reise, in Sizilien, die ursprüngliche Identität aller Pflanzenteile vollkommen ein, und ich suchte diese nunmehr überall zu verfolgen und wieder gewahr zu werden." (Goethe, 1817: *Der Verfasser teilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit*)[1]

Wesentliche Anregungen für seine Pflanzenstudien empfing Goethe auf seiner *Italienreise*, die er 1786 antrat. Schon auf dem Weg über den Brenner konnte er wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, wie das Klima die Wuchsformen modifiziert:

> "Die Pflanzen betreffend, fühl' ich noch sehr meine Schülerschaft. Bis München glaubt' ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Tag- und Nachtfahrt solchen feinern Beobachtungen nicht günstig. Nun habe ich zwar meinen Linné bei mir und seine Terminologie wohl eingeprägt, wo soll aber Zeit und Ruhe zum Analysieren herkommen, das ohnehin, wenn ich mich recht kenne, meine Stärke niemals werden kann? Daher schärf' ich mein Auge aufs Allgemeine, und als ich am Walchensee die erste Gentiana sah, fiel mir auf, daß ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen fand.
>
> Was mich noch aufmerksamer machte, war der Einfluß, den die Gebirgshöhe auf die Pflanzen zu haben schien. Nicht nur neue Pflanzen fand ich da, sondern Wachstum der alten verändert; wenn in der tiefern Gegend Zweige und Stengel stärker und mastiger waren, die Augen näher aneinander standen und die Blätter breit waren, so wurden höher ins Gebirg hinauf Zweige und Stengel zarter, die Augen rückten auseinander, so daß von Knoten zu Knoten ein größerer Zwischenraum stattfand und die Blätter sich lanzenförmiger bildeten. Ich bemerkte dies bei einer Weide und einer Gentiana und überzeugte mich, daß es nicht etwa verschiedene Arten wären. Auch am

> Walchensee bemerkte ich längere und schlankere Binsen als im Unterlande." (Goethe: *Italienische Reise*, 8. September, abends)

Goethe suchte die Urpflanze zunächst in der Natur als eine noch unbekannte Art, oder auch in der Grundgestalt eines Blattes oder eines Stammes zu finden. Einmal glaubte er, sie im botanischen Garten von Palermo gefunden zu haben:

> "Palermo, Dienstag, den 17. April 1787. Es ist ein wahres Unglück, wenn man von vielerlei Geistern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Vorsatz, meine dichterischen Träume fortzusetzen, nach dem öffentlichen Garten, allein eh' ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die vielen Pflanzen, die ich sonst nur in Kübeln und Töpfen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glasfenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem Himmel, und indem sie ihre Bestimmung vollkommen erfüllen, werden sie uns deutlicher. Im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes fiel mir die alte Grille wieder ein, ob ich nicht unter dieser Schar die Urpflanze entdecken könnte. Eine solche muß es denn doch geben! Woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet wären?" (Goethe: *Italienische Reise*, 17. April 1787)

In diesen Tagen fällt die Wendung Goethes von der Vorstellung einer real existierenden Urpflanze zu der eines Modells. In dem vorangegangenen Zitat ist die Wendung mit dem Begriff Muster bereits angedeutet, eindeutig wird Goethe in dem Brief vom 8. Juni aus Rom an Charlotte von Stein:

> "Sage Herdern daß ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und -organisation ganz nahe bin und daß es das einfachste ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönsten Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, habe ich ganz klar und zweifellos gefunden; alles übrige seh' ich auch schon im ganzen, und nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen."[2]

Diese Vorstellung korrespondiert direkt mit der im Notizbuch, das Goethe in Italien führte, festgehaltenen „Hypothese Alles ist Blat, und durch diese Einfachheit wird die größte Manigfaltigkeit möglich [...].“[3] Goethe befindet sich auf dem Angel- und Höhepunkt seines botanischen Weges[4] Obwohl der Begriff "Metamorphose" noch nicht verwendet wird, haben wir hier den Kern der künftigen Lehre vor uns. Goethe richtet seine Aufmerksamkeit nun auf das Testen der Hypothese und auf die Gestaltveränderung (Metamorphose) der einzelnen Pflanze.

Schiller wies in einem Gespräch mit Goethe am 20. Juli 1794 darüber hinaus auf den platonischen Ideencharakter der Urpflanze hin. Sie hatten gerade eine Sitzung der von *Batsch* begründeten Naturforschenden Gesellschaft in Jena verlassen und waren ins Gespräch gekommen. Schiller war wenig befriedigt von der dort gepflegten abstrakten Naturanschauung. Da entwickelte ihm Goethe die Vorstellung einer plastisch-ideellen Form, die sich dem Geiste offenbart, wenn er die Mannigfaltigkeit der Pflanzengestalten überschaut und das Gemeinsame der sich ständig metamorphosierenden Formen erlebend verstehen lernt. Nicht willkürlicher Spekulation, sonder unbefangener Beobachtung glaubte er diese "Urpflanze" zu verdanken:

> "Wir gelangten zu seinem Hause, das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: «Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee". Ich stutzte, verdrießlich einigermaßen; denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmut und Würde fiel mir wieder ein, der alte Groll wollte sich regen; ich nahm mich aber zusammen und versetzte: «Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe»." (Goethe: *Glückliches Ereignis*)

Goethe anerkannte nur eine Quelle der Erkenntnis, die Erfahrungswelt, in der die objektive Ideenwelt mit

eingeschlossen ist. Anders dachte Schiller. Ideenwelt und Erfahrungswelt empfand er als zwei getrennte Reiche.

Die Urpflanze erschließt sich nicht dem diskursiven, logisch ableitenden Denken, sondern nur der unmittelbaren intutiven intellektuellen Anschauung. Ein derartiges Vermögen hatte Immanuel Kant dem Menschen abgesprochen. Dem widersprach Goethe energisch:

> "Als ich die Kantische Lehre, wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte, wollte mir manchmal dünken, der köstliche Mann verfahre schalkhaft ironisch, in dem er bald das Erkenntnisvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Grenzen, die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt haben, wie anmaßend und naseweis der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen, eine Grille, die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuheben trachtet. Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschließt er sich zu den liberalsten Äußerungen und überläßt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermaßen zugesteht. In diesem Sinne war mir folgende Stelle höchst bedeutend:
>
> > «Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Teilen: Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.»
>
> Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen."

Der österreichische Physiker Wolfgang Pauli hat diese archetypische Denken sehr treffend so beschrieben:

> "Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann ...
>
> Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos's «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «0rdnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Atmanspacher, Primas, Wertenschlag-Birkhäuser, S 219)

In Goethes botanischem Hauptwerk „Die Metamorphose der Pflanzen“ (1790) taucht das Wort „Urpflanze“ nicht auf. Das gab Raum für allerlei Spekulationen, was genau Goethe unter der Urpflanze verstanden haben könnte. In einer späteren Ausgabe seiner morphologischen Arbeiten („Zur Morphologie“, 1817) griff er das Wort recht versteckt im Vorwort wieder auf: „wie ich früher die Urpflanze aufgesucht, so trachtete ich nunmehr, das Urtier zu finden, das heisst denn doch zuletzt, den Begriff, die Idee des Tiers.“ Wenige Wochen vor seinem Tod schrieb er an den

Chemiker Heinrich Wilhelm Ferdinand Wackenroder: „Es interessiert mich höchlich, inwiefern es möglich sei, der organisch-chemischen Operation des Lebens beizukommen, durch welche die Metamorphose der Pflanzen nach einem und demselben Gesetz auf die mannigfaltigste Weise bewirkt wird.“[5] Dieses wenig bekannte Zitat umschreibt nicht nur die Urpflanze als das allgemeine „Gesetz“ der Metamorphose. Es zeigt zugleich, dass Goethe (im hohen Alter jedenfalls) nicht der einseitige Idealist war, zu dem er oft stilisiert wird. Er war davon überzeugt, dass die von ihm beschriebene Metamorphose organisch-chemisch *bewirkt* wird. Die *Idee* der Urpflanze *wirkt* demnach *im* Stofflichen.

> "Goethe sieht in der Idee eines Dinges ein Element, das in demselben unmittelbar gegenwärtig ist, in ihm wirkt und schafft. Ein einzelnes Ding nimmt, nach seiner Ansicht, bestimmte Formen aus dem Grunde an, weil die Idee sich in dem gegebenen Falle in einer besonderen Weise ausleben muß. Es hat für Goethe keinen Sinn zu sagen, ein Ding entspreche der Idee nicht. Denn das Ding kann nichts anderes sein, als das, wozu es die Idee gemacht hat. Anders denkt Schiller. Ihm sind Ideenwelt und Erfahrungswelt zwei getrennte Reiche. Der Erfahrung gehören die mannigfaltigen Dinge und Ereignisse an, die den Raum und die Zeit erfüllen. Ihr steht das Reich der Ideen gegenüber, als eine anders geartete Wirklichkeit, dessen sich die Vernunft bemächtigt. Weil von zwei Seiten dem Menschen seine Erkenntnisse zufließen, von außen durch Beobachtung und von innen durch das Denken, unterscheidet Schiller zwei Quellen der Erkenntnis. Für Goethe gibt es nur eine Quelle der Erkenntnis, die Erfahrungswelt, in welcher die Ideenwelt eingeschossen ist. Für ihn ist es unmöglich, zu sagen: Erfahrung *und* Idee, weil ihm die Idee durch die geistige Erfahrung so vor dem geistigen Auge liegt, wie die sinnliche Welt vor dem physischen." (Lit.: GA 006, S 22f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA006.pdf#page=22f))

Ausgehend von der Urpflanze beschrieb Goethe die Umwandlung der drei Grundorgane Wurzel, Sprossachse und Blatt zur Anpassung an besondere Lebens- und Umweltbedingungen als Metamorphose. Auch heute noch wird in der Botanik zwischen Wurzel-, Blatt- und Sprossmetamorphosen unterschieden. So sind etwa viele Ranken und Dornbildungen Blattmetamorphosen.

> "Goethe hat verfolgt, wenn wir das am einfachsten Beispiel ins Auge fassen, wie, sagen wir, am Pflanzenstengel Blatt nach Blatt sich entwikkelt, und wie aber jedes folgende Blatt, das eine andere Form zeigt als das darunterstehende, doch nur eine Metamorphose des darunterstehenden ist. So daß Goethe sagt: Die einzelnen Organe der Pflanze, die unteren einfacheren Blätter, dann die komplizierteren Stengelblätter, dann die Kelchblätter, die wieder ganz anders gestaltet sind, die Blumenblätter, die sogar eine andere Farbe haben als die Stengelblätter, sie sind eigentlich alle so, daß sie äußerlich in der Form voneinander verschieden sind, innerlich in der Idee aber gleich sind, so daß dasjenige, was in der Idee gleich ist, sich dem äußeren sinnlichen Scheine nach vermannigf altigt, in den verschiedenen Gestalten auftritt. Goethe sieht deshalb in dem einzelnen Blatte die ganze Pflanze und in der Pflanze wiederum nur die komplizierte Ausgestaltung des einzelnen Blattes. Jedes Blatt ist für Goethe eine ganze Pflanze, nur daß die Idee der Pflanze, der Typus der Pflanze, die Urpflanze, eben im äußeren physischen Ausgestalten eine bestimmte Gestalt annimmt, vereinfacht ist und so weiter, so daß Goethe gewissermaßen sich sagt (es wird gezeichnet): Indem der Pflanzenstengel ein Blatt treibt, will er eigentlich eine ganze Pflanze treiben. Hier ist durchaus die Tendenz vorhanden, eine ganze Pflanze zu treiben. Aber diese pflanzenbildnerische Kraft gestaltet sich gewissermaßen nur in beschränktem Maße aus, hält sich zurück. Im nächsten Blatte gestaltet sie sich wiederum in einem in gewissem Sinne beschränkten Maße aus und so weiter. Hier will diese pflanzenbildnerische Kraft eine ganze Pflanze werden, hier wieder eine ganze Pflanze. In jedem Blatte will eigentlich eine ganze Pflanze entstehen, und es entsteht nur immer etwas wie ein Fragment einer Pflanze; aber die ganze Pflanze ist doch da und ist wiederum eine Realität. Und diese unsichtbare ganze Pflanze, die hält nun all das in Harmonie zusammen, was immer viele Pflanzen werden will. Jede Pflanze möchte eigentlich viele Pflanzen werden; aber jede von diesen vielen Pflanzen wird nicht eine volle Pflanze, sondern nur eine beschränkte Ausgestaltung, ein Organ. Jedes Organ will eigentlich der ganze Organismus sein, und der ganze Organismus hat die Aufgabe, diese einzelnen fragmentarischen Ausbildungen seiner selbst wiederum zu einer größeren Harmonie zusammenzuhalten, so daß wir dasjenige haben, was im einzelnen Organ wirkt und dasjenige, was die einzelnen Organe zusammenhält.
>
> Nun, Goethe geht nicht aus auf abstrakte Begriffe. Er gestaltete zum Beispiel nicht den ganz abstrakten Begriff: Man sieht einzelne fragmentarische Pflanzen sich gestalten wollen und dann die Einheitspflanze, die das zusammenhält -, das wäre noch Abstraktion. Er will erfassen, wie diese pflanzenbildnerische Kraft wirkt. Er möchte erfassen, was da eigentlich sich ausgestaltet, und namentlich, was sich in einem solchen einzelnen Blatte

zurückhält. Er möchte das anschauen, er möchte nicht beim Begriff bleiben, er möchte bis zu der Anschauung kommen. Deshalb wird ihm ganz besonders wichtig, wenn er, wie er es nennt, irgendwo Mißbildungen auftreten sieht, wenn also zum Beispiel an einer bestimmten Stelle nicht ein Blatt auftritt, wie man es erwartet, sondern wenn sich der Stengel meinetwillen verdickt, eine Mißbildung entsteht, oder wenn irgendwo die Blüte, statt sich in Blättern zu runden, schlank auswächst und dergleichen.

Wenn Mißbildungen auftreten, sagte sich Goethe, dann tritt an der Pflanze die pflanzenbildnerische Kraft so auf, daß dasjenige sich verrät, äußerlich sichtbar wird, was sich eigentlich zurückhalten sollte; wenn das Blatt mißgestaltet wird, so hat sich eben die Kraft nicht zurückgehalten, dann ist sie ins Blatt hineingeschossen. Und so sagte sich Goethe: Also sieht man, wenn eine Mißbildung auftritt, wie physisch wird dasjenige, was eigentlich geistig ist; was sich zurückhalten sollte, was nur als Wachstumskraft auftreten sollte, wird sichtbar. In der Mißbildung liegt etwas vor, was man gerade studieren sollte, denn an der Mißbildung sieht man, was in der Pflanze drinnen ist. Ist diese Mißbildung nicht da, so bleibt etwas zurück, was dann in den folgenden Blättern oder in den folgenden Organen überhaupt zum Ausdrucke kommt. - So werden für Goethe die Mißbildungen für sein Studium ganz besonders wichtig." (Lit.: GA 304, S 69ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304.pdf#page=69ff))

"Goethe sah mit einer besonderen Freude hin auf dasjenige, was bei Pflanzen an Mißbildungen entsteht. Und es gehören zu den interessantesten Artikeln, die man bei Goethe finden kann, diejenigen, die von diesen Mißbildungen handeln, wo irgendein Organ an der Pflanze, das man gewohnt ist, sonst in einer bestimmten, sogenannten normalen Form zu finden, entweder mit der Größe über die Norm hinauswächst, oder wie es sich abnorm gliedert, wie es zuweilen sogar Organe heraustreibt, die normalerweise an einer andern Stelle stehen und so weiter. Gerade darin, daß sich die Pflanze in solchen Mißbildungen äußern kann, sieht Goethe die besten Anhaltspunkte, um auf die eigentliche Idee der Urpflanze zu kommen. Denn er weiß, daß sich dasjenige, was hinter der Pflanze als Idee steckt, gerade in solchen Mißbildungen besonders zeigt; so daß, wenn wir in einer Reihe von Beobachtungen an Pflanzen sehen würden, wie die Wurzel in Mißbildung verfallen kann, wie das Blatt, der Stengel, die Blüte, wie auch die Früchte mißgebildet sein können - natürlich muß man das an einer Reihe von Pflanzen sehen - , so würden wir aus dem Zusammenschauen der Mißbildungen die Urpflanze gerade herausschauen können." (Lit.: GA 317, S 179f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=179f))

Anmerkungen

1. ↑ Goethe, Johann Wolfgang von; Kuhn, Dorothea; Troll, Wilhelm; Wolf, Karl Lothar (1964): Aufsätze, Fragmente, Studien zur Morphologie. Vollst. mit Erl. vers. Ausg. Weimar: Böhlau.
2. ↑ Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. Weimar 1887-1919. Abteilung IV 8, Briefe, S. 203 und 204
3. ↑ Goethe, Johann Wolfgang von; Kuhn, Dorothea (1977): *Zur Morphologie von den Anfängen bis 1795 Ergänzungen und Erläuterungen*. Weimar: Böhlau (Abt. 1, Bd. 9A, S. 58).
4. ↑ Maul, Gisela; Goethe, Johann Wolfgang von; Kahler, Marie-Luise (1991): *Alle Gestalten sind ähnlich. Goethes Metamorphose der Pflanzen.* Weimar: Klassikerstätten. ISBN 3-7443-0073-0
5. ↑ Zitiert nach Dorothea Kuhn: Goethe und die Chemie. In: Typus und Metamorphose. Goethe-Studien. Marbach 1988.

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.): *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995
2. Rudolf Steiner: *Goethes Weltanschauung*, GA 6 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage*, GA 304 (1979), ISBN 3-7274-3040-0 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA304.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995), ISBN 3-7274-3171-7 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Urpflanze (http://de.wikipedia.org/wiki/Urpflanze) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Urpflanze&action=history)

verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urpflanze&oldid=44865“

Kategorien: Botanik | Morphologie | Goethe | Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2011 um 19:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Urpflanze.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 389 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 1.231 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rudolf Steiner, Urpflanze, Aquarell 1924

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:05, 18. Mai 2007		800 × 1.231 (118 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rudolf Steiner, Urpflanze, Aquarell 1924

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Goetheanismus
- Urpflanze

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Urpflanze.jpg&oldid=23528“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2007 um 14:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urphänomen

Aus AnthroWiki

Urphänomene bilden bezüglich der unorganischen Naturvorgänge die Grundlage der Goetheanistischen Naturwissenschaft. Sie sind elementare, wahrnehmbare Erscheinungen, die so einfach und überschaubar sind, dass ihr Zustandekommen aus der unmittelbaren Anschauung verstanden werden kann. Von den komplizierteren Erscheinungen, bei denen zunächst noch nicht beurteilt werden kann, warum sie sich so und nicht anders zeigen, schreitet Goethe zu einfacheren Phänomenen voran, um endlich zu den Urphänomenen zu kommen, die in ihrem Zustandekommen nicht nur unmittelbar *angeschaut*, sondern zugleich auch vollkommen *durchschaut* werden können. Goethe hat diese rein phänomenologische Methode, die alle unorganischen Naturerscheinungen, nicht auf gedanklich entworfene Hypothesen und Theorien, sondern auf sinnlich anschaubare Urphänomene zurückführt, insbesondere seiner Farbenlehre zugrundegelegt.

> "Das was wir in der Erfahrung gewahr worden, sind meistens nur Fälle, weiche sich mit einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese subordinieren sich abermals unter wissenschaftliche Rubriken, welche weiter hinaufdeuten, wobei uns gewisse unerläßliche Bedingungen des Erscheinenden näher bekannt werden. Von nun an fügt sich alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich aber nicht durch Worte und Hypothesen dem Verstande, sondern gleichfalls durch Phänomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphänomene, weil nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet sind, daß man stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dem gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann. Ein solches Urphänomen ist dasjenige, das wir bisher dargestellt haben. Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der andern die Finsternis, das Dunkle, wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hilfe gedachter Vermittlung, entwickeln sich, gleichfalls in einem Gegensatz, die Farben, deuten aber alsbald, durch einen Wechselbezug, unmittelbar auf ein Gemeinsames wieder zurück." (Lit.: Goethe, Urphänomen)

Goethe geht dabei Schritt für Schritt so besonnen voran, dass sich die Gesetze der Farbenwelt so enthüllen, dass er darüber, wie er selbst sagt, dem strengsten Geometer vollständig Rechnung legen könnte:

> "Diese Bedächtlichkeit, nur das Nächste ans Nächste zu reihen, oder vielmehr das Nächste aus dem Nächsten zu folgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen, und selbst da, wo wir uns keiner Rechnung bedienen, müssen wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem strengsten Geometer Rechenschaft zu geben schuldig wären." (Lit.: Goethe, Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt)

Rudolf Steiner schreibt dazu:

> "Die Goethesche Weltanschauung kann nur zwei Quellen für alle Erkenntnis der unorganischen Naturvorgänge anerkennen: dasjenige, was an diesen Vorgängen sinnlich wahrnehmbar ist, und die ideellen Zusammenhänge des Sinnlich-Wahrnehmbaren, die sich dem Denken offenbaren. Die ideellen Zusammenhänge innerhalb der Sinneswelt sind nicht gleicher Art. Es gibt solche, die unmittelbar einleuchtend sind, wenn sinnliche Wahrnehmungen nebeneinander oder nacheinander auftreten, und andere, die man erst durchschauen kann, wenn man sie auf solche der ersten Art zurückführt. In der Erscheinung, die sich dem Auge darbietet, wenn es ein Dunkles durch ein Helles ansieht und Blau wahrnimmt, glaubt Goethe einen Zusammenhang der ersten Art zwischen Licht, Finsternis und Farbe zu erkennen. Ebenso ist es, wenn Helles durch ein Dunkles angeschaut, gelb ergibt. Die Randerscheinungen des Spektrums lassen einen Zusammenhang erkennen, der durch unmittelbares Beobachten klar wird. Das Spektrum, das in einer Stufenfolge sieben Farben vom Rot bis zum Violett zeigt, kann nur verstanden werden, wenn man sieht, wie zu den Bedingungen, durch welche die Randerscheinungen entstehen, andere hinzugefügt werden. Die einfachen Randerscheinungen haben sich in dem Spektrum zu einem komplizierten Phänomen verbunden, das nur verstanden werden kann, wenn man es aus den Grunderscheinungen ableitet. Was in dem Grundphänomen in seiner Reinheit vor dem Beobachter steht, das erscheint in dem komplizierten, durch die hinzugefügten Bedingungen, unrein, modifiziert. Die einfachen Tatbestände sind nicht

mehr unmittelbar zu erkennen. Goethe sucht daher die komplizierten Phänomene überall auf die einfachen, reinen zurückzuführen. In dieser Zurückführung sieht er die Erklärung der unorganischen Natur. Vom reinen Phänomen geht er nicht mehr weiter. In demselben offenbart sich ein ideeller Zusammenhang sinnlicher Wahrnehmungen, der sich durch sich selbst erklärt. Das reine Phänomen nennt Goethe Urphänomen. Er sieht es als mäßige Spekulation an, über das Urphänomen weiter nachzudenken. «Der Magnet ist ein Urphänomen, das man nur aussprechen darf, um es erklärt zu haben.» (Sprüche in Prosa, Kürschner, Band 36.) Ein zusammengesetztes Phänomen wird erklärt, wenn man zeigt, wie es sich aus Urphänomenen aufbaut.

Die moderne Naturwissenschaft verfährt anders als Goethe. Sie will die Vorgänge in der Sinnenwelt auf Bewegun gen kleinster Körperteile zurückführen und bedient sich zur Erklärung dieser Bewegungen derselben Gesetze, durch die sie die Bewegungen begreift, die sichtbar im Raume vor sich gehen. Diese sichtbaren Bewegungen zu erklären, ist Aufgabe der Mechanik. Wird die Bewegung eines Körpers beobachtet, so fragt die Mechanik: Durch welche Kraft ist er in Bewegung versetzt worden; welchen Weg legt er in einer bestimmten Zeit zurück; welche Form hat die Linie, in der er sich bewegt usw. Die Beziehungen der Kraft, des zurückgelegten Weges, der Form der Bahn sucht sie mathematisch darzustellen. Nun sagt der Naturforscher: Das rote Licht kann auf eine schwingende Bewegung kleinster Kör perteile zurückgeführt werden, die sich im Raume fortpflanzt. Begriffen wird diese Bewegung dadurch, daß man die in der Mechanik gewonnenen Gesetze auf sie anwendet. Die Wissenschaft der unorganischen Natur betrachtet es als ihr Ziel, allmählich vollständig in angewandte Mechanik über zugehen.

Die moderne Physik fragt nach der Anzahl der Schwingun gen in der Zeiteinheit, welche einer bestimmten Farbenquali tät entsprechen. Aus der Anzahl der Schwingungen, die dem Rot entsprechen und aus derjenigen, welche dem Violett entsprechen, sucht sie den physikalischen Zusammenhang der beiden Farben zu bestimmen. Vor ihren Blicken ver schwindet das Qualitative; sie betrachtet das Räumliche und Zeitliche der Vorgänge. Goethe fragt: Welcher Zu sammenhang besteht zwischen Rot und Violett, wenn man vom Räumlichen und Zeitlichen absieht und bloß das Qualitative der Farben betrachtet. Die Goethesche Betrachtungsweise hat zur Voraussetzung, daß das Qualitative wirklich auch in der Außenwelt vorhanden ist und mit dem Zeitlichen und Räumlichen ein untrennbares Ganzes ist. Die moderne Physik muß dagegen von der Grundanschauung ausgehen, daß in der Außenwelt nur Quantitatives, licht- und farblose Bewegungsvorgänge vorhanden seien, und daß alles Qualitative erst als Wirkung des Quantitativen auf den sinn- und geistbegabten Organismus entstehe. Wäre diese Annahme richtig, dann könnten die gesetzmäßigen Zusammenhänge des Qualitativen auch nicht in der Außen welt gesucht, sie mußten aus dem Wesen der Sinneswerk zeuge, des Nervenapparates und des Vorstellungsorganes abgeleitet werden. Die qualitativen Elemente der Vorgänge wären dann nicht Gegenstand der physikalischen Untersuchung, sondern der physiologischen und psychologischen. Dieser Voraussetzung gemäß verfährt die moderne Naturwissenschaft." (Lit.: GA 6, S 167ff)

Literatur

1. Johann Wolfgang Goethe: *Aphorismen und Fragmente: Urphänomen*
2. Johann Wolfgang Goethe: *Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt*
3. Rudolf Steiner: *Goethes Weltanschauung*, GA 6 (1990)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urphänomen&oldid=32292“
Kategorie: Goetheanismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2009 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 823-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urphänomen der Sozialwissenschaft

Aus AnthroWiki

Das **Urphänomen der Sozialwissenschaft** ist von fundamentaler Bedeutung für das soziale Zusammensein der Menschen. Rudolf Steiner hat dieses **soziale Urphänomen** ganz knapp so beschrieben:

> "... daß wenn Mensch dem Menschen gegenübersteht, der eine Mensch immer einzuschläfern bemüht ist, und der andere Mensch sich immerfort aufrecht erhalten will. Das ist aber, um im Goetheschen Sinne zu sprechen, das Urphänomen der Sozialwissenschaft." (Lit.: GA 186, S 175)

Der zwischenmenschliche Verkehr der Menschen miteinander ist notwendig aus *sozialen* und *antisozialen* Impulsen gleichermaßen gemischt. Ich kann mir ein tieferes soziales Verständnis für den anderen Menschen nur erwerben, wenn ich mich gleichsam von ihm einschläfern lasse und völlig *selbstvergessen*, d.h. *ohne mein eigenes Wesen geltend zu machen*, intuitiv in *sein* Wesen eintauche. Nur indem ich so mit meinem Bewusstsein, schlafend für mich selbst, ganz im anderen Menschen aufgehe, bin ich sozial. Das ist auch die Grundlage für echtes Mitgefühl. Ich muss aber umgekehrt auch wieder für mich selbst erwachen und mein eigenes Wesen geltend machen. Dann bin ich aber antisozial. Ich muss es, ohne dass daran irgend etwas zu tadeln wäre, notwendig sein, wenn meine eigene Individualität im sozialen Kontakt nicht völlig ausgelöscht werden soll. Nur in diesem rhythmischen Wechselschlag sozialer und antisozialer Impulse kann sich das soziale Leben fruchtbar entfalten.

Genauer betrachtet stellt sich die Sache so dar:

> "Wir müssen uns fragen: Wie steht es eigentlich mit dem Verkehr des Menschen zum Menschen mit Bezug auf die sozialen und antisozialen Triebe? - Sehen Sie, ein Gegenüberstehen von Mensch und Mensch ist seiner Wirklichkeit nach im Grunde etwas recht Kompliziertes ! Wir müssen natürlich den Fall, ich möchte sagen, radikal ins Auge fassen. Wohl ist das Gegenüberstehen ein verschiedenes, differenziert sich nach den verschiedenen Verhältnissen, aber wir müssen das gemeinsame Merkmal im Gegenüberstehen eines Menschen zum andern Menschen ins Auge fassen, müssen uns fragen: Was geschieht da eigentlich in der Gesamtwirklichkeit - nicht bloß in dem, was den äußeren Sinnesanschauungen sich darbietet -, was geschieht in der Gesamtwirklichkeit, wenn ein Mensch dem andern gegenübersteht? -Da geschieht nichts Geringeres, als daß eine gewisse Kraft wirkt von Mensch zu Mensch hinüber. Das Gegenüberstehen von Mensch zu Mensch bedeutet einfach, daß eine gewisse Kraft wirkt von Mensch zu Mensch. Wir können bei dem, was wir tun von Mensch zu Mensch, nicht gleichgültig einander im Leben gegenüberstehen, nicht einmal in bloßen Gedanken und Empfindungen, sogar wenn wir dem Räume nach entfernt voneinander sind. Wenn wir irgendwie zu sorgen haben für den anderen Menschen, wenn wir irgendeine Verkehrsmöglichkeit zu schaffen haben, so wirkt eine Kraft von dem einen Menschen zu dem anderen hinüber. Das ist ja dasjenige, was dem sozialen Leben zugrunde liegt. Das ist dasjenige, was, wenn es sich verzweigt, verstrickt, eigentlich die soziale Struktur der Menschen begründet. Man bekommt natürlich das Phänomen am reinsten, wenn man an den unmittelbaren Verkehr von Mensch zu Mensch denkt: da besteht das Bestreben, durch den Eindruck, den der eine Mensch auf den andern macht, daß der Mensch eingeschläfert wird. Also das ist etwas Durchgehendes im sozialen Leben, daß der eine Mensch durch den anderen, mit dem er im Verkehr steht, eingeschläfert wird. Fortwährend ist - der Physiker würde sagen - die latente Tendenz da, daß im sozialen Verkehr ein Mensch den andern einschläfert.
>
> Warum ist denn das so? Ja, sehen Sie, das beruht auf einer sehr wichtigen Einrichtung in der Gesamtwesenheit der Menschen. Es beruht darauf, daß im Grunde genommen dasjenige, was wir soziale Triebe nennen, eigentlich überhaupt nur beim gewöhnlichen gegenwärtigen Bewußtsein sich so recht aus der Seele des Menschen heraus entwickelt, wenn der Mensch schläft. Sie sind, insofern Sie nicht zur Hellsichtigkeit aufsteigen, eigentlich nur von sozialen Trieben durchsetzt, wenn Sie schlafen. Und nur das, was fortwirkt aus dem Schlaf in das Wachen herein, wirkt herein im Wachen als sozialer Trieb. Wenn Sie aber dieses wissen, so brauchen Sie sich nicht zu verwundern darüber, daß das soziale Wesen Sie einschläfern will durch das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Im Verhältnis von Mensch zu Mensch soll sich entwickeln der soziale Trieb. Er kann sich nur entwickeln im Schlafe. Daher

entwickelt sich im Verkehr von Mensch zu Mensch die Tendenz, daß der eine Mensch den andern behufs Herstellung eines sozialen Verhältnisses einschläfert. Das ist eine Tatsache, die frappierend ist, die sich aber dem Betrachter der Wirklichkeit des Lebens eben sogleich darbietet. Unser Verkehr von Mensch zu Mensch besteht darinnen, daß vor allen Dingen unser Vorstellungsvermögen in diesem Verkehre eingeschläfert wird, behufs der Herstellung der sozialen Triebe von Mensch zu Mensch.

Aber Sie können natürlich nicht fortwährend schlafend im Leben herumgehen. Die Tendenz, soziale Triebe herzustellen, besteht schon darinnen und drückt sich darinnen aus, daß Sie eigentlich fortwährend Neigung haben sollten zum Schlafen. Die Dinge, die ich bespreche, gehen natürlich alle unterbewußt vor sich, aber sie gehen nicht weniger wirklich und nicht weniger unser Leben durchsetzend fortwährend vor sich. Also es besteht gerade zur Herstellung der sozialen Menschheitsstruktur eine fortwährende Neigung, einzuschlafen.

Dagegen wirkt noch etwas anderes. Es wirkt das fortwährende Sichsträuben, das fortwährende Aufbäumen der Menschen gegen diese Tendenz, wenn sie eben nicht schlafen. So daß Sie, wenn Sie einem Menschen gegenüberstehen, immer in folgenden Konflikten drinnenstehen: Dadurch, daß Sie ihm gegenüberstehen, entwickelt sich in Ihnen immer die Tendenz, zu schlafen, das Verhältnis im Schlafe zu ihm zu erleben; dadurch, daß Sie nicht aufgehen dürfen im Schlafen, daß Sie nicht versinken dürfen im Schlafen, regt sich in Ihnen die Gegenkraft, sich wachzuhalten. Das spielt sich immer ab im Verkehr von Mensch zu Mensch: Tendenz zum Einschlafen, Tendenz, sich wachzuhalten. Tendenz, sich wachzuhalten, ist aber antisozial in diesem Fall, Behauptung der eigenen Individualität, der eigenen Persönlichkeit gegenüber der sozialen Struktur in der Gesellschaft. Einfach indem wir Mensch unter Menschen sind, pendelt unser inneres Seelenleben zwischen Sozialem und Antisozialem hin und her." (Lit.: GA 186, S 161ff)

Um das Ich eines anderen Menschen wahrzunehmen, bedienen wir uns des Ichsinns, der ganz gemäß des hier beschriebenen sozialen Urphänomens tätig ist:

"Stehen Sie einem Menschen gegenüber, dann verläuft das folgendermaßen: Sie nehmen den Menschen wahr eine kurze Zeit; da macht er auf Sie einen Eindruck. Dieser Eindruck stört Sie im Inneren: Sie fühlen, daß der Mensch, der eigentlich ein gleiches Wesen ist wie Sie, auf Sie einen Eindruck macht wie eine Attacke. Die Folge davon ist, daß Sie sich innerlich wehren, daß Sie sich dieser Attacke widersetzen, daß Sie gegen ihn innerlich aggressiv werden. Sie erlahmen im Aggressiven, das Aggressive hört wieder auf; daher kann er nun auf Sie wieder einen Eindruck machen. Dadurch haben Sie Zeit, Ihre Aggressivkraft wieder zu erhöhen, und Sie führen nun wieder eine Aggression aus. Sie erlahmen darin wieder, der andere macht wiederum einen Eindruck auf Sie und so weiter. Das ist das Verhältnis, das besteht, wenn ein Mensch dem anderen, das Ich wahrnehmend, gegenübersteht: Hingabe an den Menschen - innerliches Wehren; Hingabe an den anderen - innerliches Wehren; Sympathie - Antipathie; Sympathie - Antipathie. Ich rede jetzt nicht von dem gefühlsmäßigen Leben, sondern nur von dem wahrnehmenden Gegenüberstehen. Da vibriert die Seele; es vibrieren: Sympathie - Antipathie, Sympathie - Antipathie, Sympathie - Antipathie. Das können Sie in der neuen Auflage der «Philosophie der Freiheit» nachlesen.

Aber es ist noch etwas anderes der Fall. Indem die Sympathie sich entwickelt, schlafen Sie in den anderen Menschen hinein; indem die Antipathie sich entwickelt, wachen Sie auf und so weiter. Das ist ein sehr kurz dauerndes Abwechseln zwischen Wachen und Schlafen in Vibrationen, wenn wir dem anderen Menschen gegenüberstehen. Daß es ausgeführt werden kann, verdanken wir dem Organ des Ich-Sinnes." (Lit.: GA 293, S 126)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Grundforderung unserer Zeit. In geänderter Zeitlage.*, GA 186 (1990), Siebenter Vortrag, Bern, 12. Dezember 1918
2. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Achter Vortrag, Stuttgart, 29. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urphänomen_der_Sozialwissenschaft&oldid=38170“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2011 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 880-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urphänomene der Chromatik

Aus AnthroWiki

Die **Urphänomene der Chromatik** (auch *Urphänomene der Farbenlehre*) wurden von Johann Wolfgang von Goethe in seiner 1810 veröffentlichten Schrift Zur Farbenlehre ausführlich beschrieben und zeigen auf elementare Weise, wie sich aus dem Zusammenspiel von Licht und Finsternis die Farben herausbilden. Durch Abdunklung des Hellen bzw. durch Aufhellung des Dunklen springen die ersten Farberscheinungen, nämlich das Gelbe bzw. das Blaue, hervor, die einander polar gegenüberstehen.

Betrachten wir eine weiße, also annähernd farblos erscheinende Lichtquelle durch ein trübes Medium, so erscheint sie gelblich verfärbt. Je dichter die Trübe ist, desto mehr geht die Farbe über verschiedene Orangetöne bis ins Tiefrote über.

> „Das höchstenergische Licht, wie das der Sonne, des Phosphors in Lebensluft verbrennend, ist blendend und farblos. So kommt auch das Licht der Fixsterne meistens farblos zu uns. Dieses Licht aber durch ein auch nur wenig trübes Mittel gesehen, erscheint uns gelb. Nimmt die Trübe eines solchen Mittels zu, oder wird seine Tiefe vermehrt, so sehen wir das Licht nach und nach eine gelbrote Farbe annehmen, die sich endlich bis zum Rubinroten steigert.“
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, § 150

Das ist das **erste Urphänomen der Farbenlehre**. Wir können es täglich an der Morgenröte oder am Abendrot studieren. Wenn die Sonne knapp über dem Horizont steht, muss ihr Licht einen weiten Weg durch die dichten erdnahen Dunstschichten zurücklegen, wodurch die Sonnenscheibe tiefrötlich verfärbt erscheint. Je höher die Sonne steigt, desto weniger wird ihr Licht durch die Dünste getrübt; sie erscheint dann gelblich. Steht sie an klaren Tagen endlich mittags hoch über unseren Köpfen, erstrahlt sie in nahezu makellosem strahlenden Weiß. Schritt für Schritt kann man so verfolgen, wie sich das Urphänomen vor unseren Augen entfaltet.

> „Die Sonne, durch einen gewissen Grad von Dünsten gesehen, zeigt sich mit einer gelblichen Scheibe. Oft ist die Mitte noch blendend gelb, wenn sich die Ränder schon rot zeigen. Beim Heerrauch (wie 1794 auch im Norden der Fall war), und noch mehr bei der Disposition der Atmosphäre, wenn in südlichen Gegenden der Scirocco herrscht, erscheint die Sonne rubinrot mit allen sie im letzten Falle gewöhnlich umgebenden Wolken, die alsdann jene Farbe im Widerschein zurückwerfen. Morgen- und Abendröte entsteht aus derselben Ursache. Die Sonne wird durch eine Röte verkündigt, indem sie durch eine größere Masse von Dünsten zu uns strahlt. Je weiter sie herauf kommt, desto heller und gelber wird der Schein.“
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, § 154

Das **zweite Urphänomen der Farbenlehre** lässt sich ebenfalls täglich am Himmel beobachten. Blicken wir durch ein lichtdurchhelltes trübes Medium in die Finsternis, so hellt sich diese zu violetten oder bei stärkerer Trübung zu blauen Farbtönen auf.

> „Wird hingegen durch ein trübes, von einem darauffallenden Lichte erleuchtetes Mittel die Finsternis gesehen, so erscheint uns eine blaue Farbe, welche immer heller und blässer wird, je mehr sich die Trübe des Mittels vermehrt, hingegen immer dunkler und satter sich zeigt, je durchsichtiger das Trübe werden kann, ja bei dem mindesten Grad der reinsten Trübe als das schönste Violett dem Auge fühlbar wird.“
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, § 151

Indem wir in den Himmel hineinschauen, blicken wir eigentlich auf die, nur von einzelnen leuchtenden Sternen durchbrochene, absolute Finsternis des Weltalls. In der Nacht erscheint uns der Himmel, namentlich in der ungetrübten und von keiner Lichtquelle erhellten Luft im Hochgebirge, sehr dunkel, nahezu schwarz. Bei Tag sehen wir den Himmel durch die sonnendurchhellte mit Dünsten erfüllte Luft. Dann erscheint er uns Blau; Tiefblau, in der klaren Luft der Hochgebirge gelegentlich sogar violett, wenn wir unseren Blick auf den Zenit richten, und von um so hellerem Blau, je mehr wir den Blick Richtung Horizont wenden, wo die Dünste immer dichter werden.

> „Wird die Finsternis des unendlichen Raums durch atmosphärische vom Tageslicht erleuchtete Dünste hindurch angesehen, so erscheint die blaue Farbe. Auf hohen Gebirgen sieht man am Tage den Himmel königsblau, weil nur wenig feine Dünste vor dem unendlichen finstern Raum schweben; sobald man in die Täler herabsteigt, wird das Blaue heller, bis es endlich, in gewissen Regionen und bei zunehmenden Dünsten, ganz in ein Weißblau übergeht.“
> – GOETHE: *Zur Farbenlehre*, § 155

Die herkömmliche Physik erklärt diese Phänomene durch die unterschiedliche Streuung des roten und blauen Lichts an den Staubpartikeln der Luft. Mag sein – im Bereich einer Farbenlehre sind solche Erklärungen aber fehl am Platz. Das Morgenrot und die Himmelsbläue sind die Urphänomene der Chromatik, die unmittelbar angeschaut und nachvollzogen werden können und die sichere Basis bilden, von der wir zu komplexeren Phänomenen voranschreiten können.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urphänomene_der_Chromatik&oldid=39870“
Kategorien: Naturwissenschaft | Goetheanismus | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2011 um 10:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 648-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urschuld

Aus AnthroWiki

Die **Urschuld** der Menschheit ist eine Folge der luziferischen Versuchung und des damit verbundenen Sündenfalls, der geschah, als das Ich noch nicht in den Menschen eingezogen war und ihm daher auch nicht als individuelle Schuld angelastet werden kann. Der Einfluss, den Luzifer auf den Astralleib genommen hat, wirkt im Ätherleib weiter und geht dadurch in die Vererbungsströmung ein, wodurch die Menschheit mit der Erbsünde beladen wurde. Diese Erbsünde, die eine Folge der übermenschlichen Tat Luzifers ist, kann nicht durch den Menschen selbst, sondern auch wieder nur durch eine übermenschliche Tat getilgt werden, nämlich durch das mit dem Mysterium von Golgatha verbundene Sühneopfer des Christus, das dieser als freiwilliges Gnadengeschenk für die ganze Menschheit dargebracht hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urschuld&oldid=40092“
Kategorien: Menschheitsentwicklung | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 22:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 359-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ursprung eurythmischer Formensprache.gif

Aus AnthroWiki

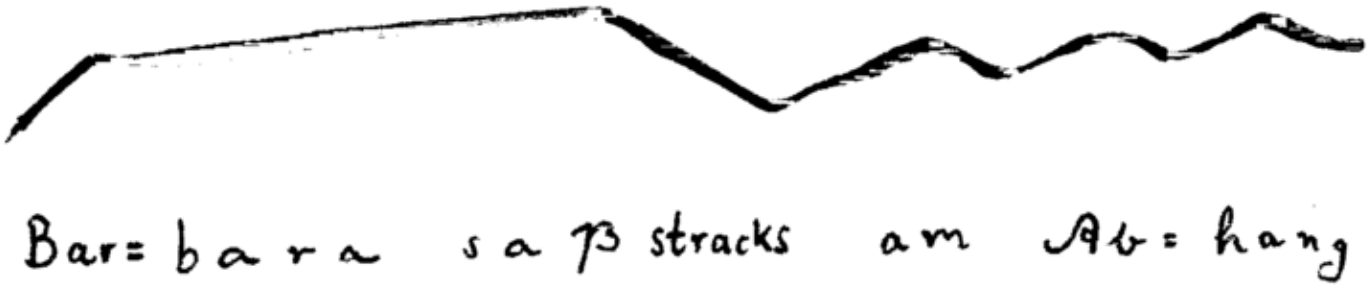

Größe dieser Vorschau: 800 × 241 Pixel.
Volle Auflösung (1.648 × 497 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zeichnung nach Lory Maier-Smits: Fluss, Hebungen und Senkungen der Sprache

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:06, 17. Okt. 2010		1.648 × 497 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeichnung nach Lory Maier-Smits: Fluss, Hebungen und Senkungen der Sprache

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ursprung eurythmischer Formensprache.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Lory Maier-Smits

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ursprung_eurythmischer_Formensprache.gif&oldid=36243“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2010 um 23:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urteil

Aus AnthroWiki

Als **Urteil** (lat. *iudicium*, griech. αποφανσις, *apophansis*, als Glied des Schlusses, *propositio* bzw. προτασις, *protasis* genannt) wird in der Logik die durch das Denken vollzogene Verbindung zweier Begriffe bezeichnet. Träger der Urteilskraft ist der Astralleib des Menschen; diese erwacht darum auch erst etwa mit dem 12. Lebensjahr, wenn sich mit der nahenden Geschlechtsreife die Geburt des eigenständigen Astralleibs ankündigt. Eben weil das Urteil eigentlich im Astralleib sitzt und dieser nicht über ein ganz waches, sondern über ein Traumbewusstsein verfügt, können Urteile sehr gut in die träumende Seele hinuntersteigen. Darauf ist in der Waldorfpädagogik besonders Rücksicht zu nehmen.

> "Das Urteil entwickelt sich ja zunächst auch, selbstverständlich, im vollwachenden Leben. Aber das Urteil kann schon hinuntersteigen in die Untergründe der menschlichen Seele, da, wo die Seele träumt. Der Schluß sollte nicht einmal in die träumende Seele hinunterziehen, sondern nur das Urteil kann in die träumende Seele hinunterziehen. Also alles, was wir uns als Urteil über die Welt bilden, zieht in die träumende Seele hinunter.
>
> Ja, was ist denn diese träumende Seele eigentlich? Sie ist mehr das Gefühlsmäßige, wie wir gelernt haben. Wenn wir also im Leben Urteile gefällt haben und dann über die Urteilsfällung hinweggehen und das Leben weiterführen, so tragen wir unsere Urteile durch die Welt; aber wir tragen sie im Gefühl durch die Welt. Das heißt aber weiter: das Urteilen wird in uns eine Art Gewohnheit. Sie bilden die Seelengewohnheiten des Kindes aus durch die Art, wie Sie die Kinder urteilen lehren. Dessen müssen Sie sich durchaus bewußt sein. Denn der Ausdruck des Urteils im Leben ist der Satz, und mit jedem Satze, den Sie zu dem Kinde sprechen, tragen Sie ein Atom hinzu zu den Seelengewohnheiten des Kindes. Daher sollte der ja Autorität besitzende Lehrer sich immer bewußt sein, daß das, was er spricht, haften werde an den Seelengewohnheiten des Kindes." (Lit.: GA 293, S 137 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf#page=137))

Siehe auch

- Urteil (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Urteil) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Urteil (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Urteil) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), ISBN 3-7274-2930-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA293.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urteil&oldid=41505“
Kategorien: Philosophie | Denken | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 17:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urteilskraft

Aus AnthroWiki

Die **Urteilskraft** oder **Urteilsfähigkeit** besteht in dem Vermögen Urteile im Sinne der Logik zu bilden. Träger des **Urteilsvermögens** ist der Astralleib. Die eigenständige Urteilsfähigkeit erwacht darum beim heranwachsenden Kind normalerweise erst etwa ab dem 12. Lebensjahr, wenn sich die Geburt des eigenständigen Astralleibs vorbereitet, und sollte aus Sicht der Waldorfpädagogik auch nicht frühzeitig geweckt werden, sondern das Kind durch die liebevolle Autorität des Lehrers geleitet werden.

> "Wiederum mit der Geschlechtsreife werden andere Kräfte selbständig, die uns in die Außenwelt in der mannigfaltigsten Weise einführen. Aber in dem System dieser Kräfte ist zugleich enthalten das menschliche selbständige Urteilsvermögen. So daß wir sagen können: der eigentliche Träger des menschlichen Urteilsvermögens, dasjenige im Menschen, was die Kräfte enthält, die ein Urteil hervorbringen, das wird im Menschen im Grunde genommen erst mit der Geschlechtsreife geboren und bereitet sich langsam zur Geburt vor vom 12. Jahre ab. Wenn man dies weiß und richtig würdigen kann, dann ist man sich auch bewußt, welche Verantwortung man übernimmt, wenn man den Menschen zu früh an selbständiges Urteil gewöhnt. Ja, in dieser Beziehung herrschen ja insbesondere in der Gegenwart die allerverderblichsten Vorurteile: man möchte so früh wie möglich den Menschen an selbständige Urteile gewöhnen.
>
> Wir haben gesagt: der Mensch ist so zu halten bis zur Geschlechtsreife, daß er unter dem Einfluß der Autorität steht, daß er anerkennt irgend etwas deshalb, weil es die selbstverständlich neben ihm wirkende Autorität eben gebietet, eben so will. Wenn wir das Kind gewöhnen, in der richtigen Weise zu uns als Lehrer, als Erzieher zu stehen und hinzunehmen die Wahrheit, weil wir sie als Autorität vertreten, gerade dann bereiten wir das Kind in der richtigen Weise vor, später im Leben ein freies, ein selbständiges Urteil haben zu können. Wollen wir nicht als selbstverständliche Autorität neben dem Kinde stehen, wollen wir gewissermaßen verschwinden und fordern alles der kindlichen Natur ab, dann bearbeiten wir dieses Kind so, daß wir seine Urteilsfähigkeit zu früh herausfordern, ehe das, was wir also astralischen Leib nennen, mit der Geschlechtsreife erst selbständig frei erscheint; wir bearbeiten das, was wir so astralischen Leib nennen, indem es noch in der physischen Natur des Kindes drinnen wirkt. Dadurch prägen wir dem Kinde, wenn ich mich jetzt so ausdrücken darf, in sein Fleisch ein dasjenige, was wir ihm nur einprägen sollten in seine Seele, Dadurch aber bereiten wir in dem Kinde etwas vor, was sein ganzes Leben als ein Schädling in ihm leben wird. Denn es ist etwas ganz anderes, ob wir zum freien Urteil, nachdem wir gut vorbereitet sind, im 14., 15. Jahre heranreifen, wo der astralische Leib, der der Träger des Urteils sein kann, frei geworden ist, oder ob wir früher herangezogen werden zum sogenannten selbständigen Urteil. Im letzten Fall wird nicht unser Astralisches, das heißt unser Seelisches, herangezogen zum selbständigen Urteil, sondern da wird unser Leib herangezogen. Unser Leib aber wird herangezogen mit allen seinen naturgemäßen Eigenschaften, mit seinem Temperamente, mit seiner Blutbeschaffenheit, mit alledem, was in ihm Sympathie und Antipathie hervorruft, mit alledem, was ihm keine Objektivität gibt. Mit anderen Worten, wenn das Kind zwischen dem 7. und 14. Jahre schon selbständig urteilen soll, so urteilt es aus demjenigen Teil der Menschennatur heraus, der später niemals wiederum abgestreift werden kann, wenn wir nicht dafür sorgen, daß er selber in naturgemäßer Weise in der Volksschulzeit versorgt wird, nämlich durch Autorität. Lassen wir zu früh urteilen, so urteilt der Leib das ganze Leben hindurch. Dann bleiben wir ein schwankender Mensch in unserem Urteil, der abhängig ist von seinem Temperament, von allem möglichen in seinem Leibe. Werden wir so vorbereitet, wie es der Natur unseres Leibes entspricht, wie der Leib es fordert durch seine eigene Natur, werden wir zur rechten Zeit in Anlehnung an die Autorität erzogen, dann wird in der richtigen Weise frei dasjenige, was urteilen soll in uns, dann werden wir später auch im Leben ein objektives Urteil gewinnen können. So ist die beste Vorbereitung zur selbständigen, freien menschlichen Persönlichkeit die, wenn wir das Kind nicht zu früh zu dieser freien Persönlichkeit bringen, sondern im rechten Lebensalter."

Eine gesunde, der Wirklichkeit angemessene Urteilskraft wird nicht durch logische Übungen, sondern viel mehr durch die geschickte Betätigung der Hände ausgebildet.

"Wenn Sie an das sich erinnern, was ich gestern gesagt habe, daß der ganze Mensch eigentlich der Logiker ist, nicht nur der Kopf, so werden Sie die Bedeutung der reinen Geschicklichkeitsarbeiten auch in der entsprechenden Weise würdigen lernen. Es war durchaus nicht bloß eine Schrulle, als die Forderung aufgetaucht ist, bei uns sollen die Knaben auch stricken und so weiter. In dieser Betätigung der Hände drückt sich, bildet sich dasjenige aus, was tatsächlich die Urteilsfähigkeit um Wesentliches erhöht. Diese Urteilsfähigkeit wird am wenigsten ausgebildet beim Menschen, wenn man ihn logische Übungen machen läßt. Diese logischen Übungen sind eigentlich gar nicht geeignet, die Urteilsfähigkeit des Menschen auszubilden. Wenn man ihn Subjekt und Prädikat verbinden läßt, in dieser Weise logische Übungen machen läßt, trägt man gar nichts dazu bei, daß er urteilsfähiger wird. Höchstens trägt man etwas dazu bei, daß seine Urteilsfähigkeit starr wird. Er wird so ein Mensch, der im späteren Leben eigentlich immer nur nach einem Schema urteilen kann. Wenn man zuviel solche gedankliche Übungen macht, erzieht man den Menschen zu einem schematischen Menschen. Außerdem hat dieses Urteilüben keine andere Folge, als daß zuviel Salz abgelagert wird und der Mensch durchsalzt wird. Er neigt dann allzuleicht zu Schweißbildung, die wir allzugut bemerken können, wenn wir Kinder zu stark urteilsfähig anstrengen. Dann schwitzen sie in der Nacht zuviel. Das ist überhaupt so: wenn wir richtig geistig sein wollen, ohne daß wir wissen, daß das Physisch-Leibliche der reine Ausdruck des Geistigen ist, wenn wir zu stark einseitig geistig sein wollen, so behandeln wir zumeist den Leib, und zwar zumeist in falscher Weise. Die Pädagogik, wie die Herbartsche Pädagogik, die vorzugsweise von einer Behandlung des Vorstellungsvermögens ausgeht, hat im Effekt das Ruinieren des menschlichen Leibes. Und das muß man als Erziehender und Unterrichtender durchaus wissen." (Lit.: GA 302, S 49f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf#page=49f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft*, GA 301 (1991), ISBN 3-7274-3010-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA301.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung*, GA 302 (1986), ISBN 3-7274-3020-6 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urteilskraft&oldid=41504“
Kategorien: Philosophie | Denken | Logik | Pädagogik | Waldorfpädagogik

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 17:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 737-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urtier

Aus AnthroWiki

Das **Urtier** ist ein Begriff aus Goethes Metamorphosenlehre; es ist das Urbild (Idee, begriffliche Urgestalt), aus dem man sich alle Tierarten durch Abwandlung (Metamorphose) hervorgegangen denken kann, wie das Goethe schon zuvor mit der Urpflanze für die Pflanzenwelt gezeigt hatte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urtier&oldid=43737“
Kategorien: Biologie | Zoologie | Tier | Morphologie | Goethe | Goetheanismus

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 07:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Urvokale

Aus AnthroWiki

In den **sieben Urvokalen**, die den 7 Planetensphären entsprechen, drückt sich die schöpferische Seelenkraft des makrokosmischen Weltenwortes, des Christus, aus, das sich mikrokosmisch in der menschlichen Sprache offenbart.

Zeichen	Name	Chakra	Körper	weltanschauliche Seelenstimmung	Baum	Planetenmetall	Vokal
☽	Mond	Wurzelchakra	Gehirn, Fortpflanzung	Okkultismus	Kirsche	Silber	EI
☿	Merkur	Sakralchakra	Lunge	Transzendentalismus	Ulme	Quecksilber	I
♀	Venus	Nabelchakra	Nieren, weibliche Fortpflanzungsorgane	Mystik	Birke	Kupfer	A
☉	Sonne	Herzchakra	Herz	Empirismus	Esche	Gold	AU
♂	Mars	Halschakra	Kehlkopf, männliche Fortpflanzungsorgane	Voluntarismus	Eiche	Eisen	E
♃	Jupiter	Stirnchakra	Leber, Vorderhirn	Logismus	Ahorn	Zinn	O
♄	Saturn	Scheitelchakra	Milz	Gnosis	Buche	Blei	U

Siehe auch

- Urkonsonanten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Urvokale&oldid=30702“
Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 18:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.807-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Utgard

Aus AnthroWiki

Utgard (altnordisch *Utgardr*, Welt außerhalb) ist in der Germanischen Mythologie das Gebiet außerhalb der von Menschen (Midgard) und Göttern (Asgard) bewohnten Welten. Es ist ein Wohnort für Riesen und Trolle.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Utgard (http://de.wikipedia.org/wiki/Utgard) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Utgard&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Utgard&oldid=8171“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Utnapischtim

Aus AnthroWiki

Utnapischti(m), auch **Xisuthros** oder *Atra-hasis*, (sumerisch **Ziusudra**) ist der „Noah“ der sumerisch-babylonischen Kulturen des altorientalischen Mesopotamien. U.a. das um 1200 v. Chr. zusammengestellte Gilgamesch-Epos des Sin-leqe-unninni berichtet über Utnapischtim. Dieser wird von Gilgamesch, dem (historischen?) König von Uruk (aus der 1. Hälfte des 3. vorchristlichen Jahrtausends?), auf dessen Suche nach der Unsterblichkeit aufgesucht. Gilgamesch weiß, dass der Gott Enlil wegen des „Lärms der Menschen“ die Sintflut schickte und das (erste) Menschengeschlecht vernichtete. Nur Utnapischtim und seine Familie überlebten in einer eigens auf Geheiß des Gottes Ea (Enki) erbauten „Arche“ die sechs Tage und sieben Nächte dauernde Flut. Utnapischtim und seine Frau wurden somit zu Stammeltern des neuen Menschengeschlechts, das durch ein Opfer des Stammvaters wieder mit den Göttern versöhnt wurde. Doch müssen nun die Menschen Unfruchtbarkeit, Kindersterblichkeit, wilde Tiere, Hunger und Pest ertragen, um nicht zu viele zu werden, während Utnapischtim und seine Ehefrau Unsterblichkeit erlangen. Utnapischtim erzählt Gilgamesch nun von der Unvermeidlichkeit des Todes und unterzieht den König einer Prüfung, wonach Letzterer sechs Tage und sieben Nächte nicht schlafen soll. Aber Gilgamesch schläft sofort ein, er kann nicht einmal dem Schlaf ausweichen – wie sollte er dies gegenüber dem Tod tun können? Schließlich weist Utnapischtim dem Gilgamesch den Weg zu einem Kraut der Unsterblichkeit, das er gewinnt, das ihm aber, als er in einem Brunnen badet, von einer Schlange gestohlen wird, so dass er die Unsterblichkeit nicht erreicht.

Der Utnapischtim/Atra-hasis-Mythos lässt eine enge Verwandtschaft mit der Noah-Erzählung der Bibel erkennen.

Im sumerischen Sinflutbericht wird von 5 vorsinflutlichen Städten berichtet, wovon Shuruppak als Stadt Utnapischtims galt. Die weiteren Städte waren Sippar, Larak, Badtdibira und Eridu, die nach Ansicht der Sumerer älteste Stadt und Gründung des Wassergottes Enki.

Literatur

- Helmut Freydank u.a.: *Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1997 ISBN 3-928127-40-3
- Brigitte Groneberg: *Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen*, Artemis & Winkler, Stuttgart 2004 ISBN 3760823068
- Michael Jursa: *Die Babylonier. Geschichte, Gesellschaft, Kultur (C.H.Beck Wissen)*, München 2004, S.118-122

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Utnapischtim (http://de.wikipedia.org/wiki/Utnapischtim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Utnapischtim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Utnapischtim&oldid=44025“
Kategorie: Mesopotamische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2011 um 18:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vahana

Aus AnthroWiki

Vahana (Sanskrit: वाहन vāhana *n.* "Zugtier, Wagen") bezeichnet im Hinduismus das Reittier einer bestimmten Gottheit und ist auch ein typisches Erkennungszeichen derselben. Einige dieser Tiere haben einen Namen und persönlichen Charakter wie der Adler Garuda oder der Stier Nandi, andere sind bloße Tiere, ohne weitere mythologische Anbindung. Einige dieser Vahanas sind Fabelwesen. In der Mythologie stellen die entsprechenden Tiere oft eine Verkörperung der Gottheit dar, so kann Nandi auch Shiva selbst verkörpern oder Vishnu manifestiert sich als Garuda [1].

Gottheiten und zugehörige Vahanas

- Agni: Widder
- Brahma: weißer Schwan oder Gans
- Durga: Tiger oder Löwe
- Ganga: Makara
- Ganesha: Ratte
- Indra: der weiße Elefant Airavata
- Kama: Papagei
- Lakshmi: der Adler Garuda, Eule
- Narayana: die vielköpfige Kobra Shesha, auch Ananta genannt
- Nirriti: Esel
- Parvati: Löwe
- Saraswati: Pfau, weißer Schwan oder Gans
- Shiva: der weiße Buckelstier Nandi
- Skanda: Pfau
- Varuna: Makara
- Vayu: Antilope
- Vishnu: der Adlermensch Garuda
- Yama: schwarzer Büffel

Quellen

1. ↑ Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus - Die indische Götterwelt und ihre Symbolik*, DuMont Buchverlag, Köln, 1986, S. 241

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vahana (http://de.wikipedia.org/wiki/Vahana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vahana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vahana&oldid=45653“

Kategorie: Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 17:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vaikuntha

Aus AnthroWiki

Vaikuntha (Sanskrit: Vaikuṇṭha *m.*) ist im Hinduismus einer der Beinamen des Gottes Vishnu. Es bezeichnet den Ort, wo er auf der Schlange Shesha ruhend, zusammen mit seiner Gemahlin Lakshmi wohnt. Manchmal wird der Ort auch Vaibhra genannt. Von diesem Ort ewiger Wonne (Paradies) steigt er als Avatar ab.

Vishnu auf Sesha ruhend, zusammen mit Lakshmi

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Darstellung
- 3 Bedeutung
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Etymologie

Der Name Vaikuntha ist wahrscheinlich von den Sanskritwörtern *vi* und *kuntha* herzuleiten und bedeutet in etwa 'ohne Bruch' im Sinne von ganzheitlich oder vollkommen.

Darstellung

Die häufigste Darstellung ist die des auf der kosmischen Schlange *Ananta* oder Shesha ruhenden − meditierenden oder träumenden − Gottes Vishnu (vgl. Dashavatara-Tempel).

Im Innern des Sanktums des Lakshmana-Tempels im Tempelbezirk von Khajuraho findet sich die Figur eines stehenden, dreiköpfigen Vishnu, die sowohl aufgrund ihrer Ikonographie als auch aufgrund einer − während der Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten im 19. Jahrhundert − gefundenen Inschrifttafel als 'Vaikuntha' identifiziert wird. Eine derartige Darstellungsweise ist jedoch äußerst selten und stammt ursprünglich wahrscheinlich aus Kashmir[1].

Bedeutung

Vaikuntha ist für viele Anhänger Vishnus (*vaishnavas*) Ziel und Ort nach Erreichung der Erlösung (*moksha*), d. h. nach der Befreiung aus dem endlosen Kreislauf der Wiedergeburten (*samsara*). Dieser Ort − in etwa gleichzusetzen mit dem Paradies − liegt an den Hängen des Weltenbergs Meru und besteht nur aus Gold und kostbaren Edelsteinen; der Ganges fließt mitten durch ihn hindurch[2].

Siehe auch

- Goloka

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hrsg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Band 5 ISBN 978-3-12-909850-9
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 ISBN 978-0-7100-1302-6
- Veronica Ions: *Indian Mythology.* Hamlyn Publishing, Rushden 1988, S. 46 ISBN 978-0-600-34285-9
- Andreas Bock-Raming: *Untersuchungen zur Gottesvorstellung in der älteren Anonymliteratur des Pancharatra.* Beiträge zur Indologie 34, Harrassowitz-Verlag Wiesbaden 2002 S. 210ff ISBN 978-3-447-04589-2

Weblinks

- *Vaikuntha-Bildnis, Kashmir* (http://ikashmir.net/rnkaw/doc/vaikuntha.pdf) (engl.)
- *Vaikuntha-Bildnis, Khajuraho* (http://www.arco-images.de/bild-285297/Lakshmana-Tempel--Khajuraho.html)

Einzelnachweise

1. ↑ Bansi Lal Malla: *Vaishnava Art and Iconography of Kashmir.* Abhinav Publications, Delhi 2003, S. 42f ISBN 978-81-7017-305-2
2. ↑ Veronica Ions: *Indian Mythology.* Hamlyn Publishing, Rushden 1988, S. 46 ISBN 978-0-600-34285-9

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vaikuntha (http://de.wikipedia.org/wiki/Vaikuntha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaikuntha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vaikuntha&oldid=45680“

Kategorien: Ort der indischen Mythologie | Vishnu

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 23:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 124-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vaisheshika

Aus AnthroWiki

Das **Vaisheshika** (Sanskrit, n., , *vaiśeṣika*, ~ "Partikularität", im Sinne von *Teil*, *Besonderheit*, *Einzigartigkeit*) ist eines der sechs klassischen Systeme der indischen Philosophie. Innerhalb des Weltganzen spielen darin den kleinsten Einheiten der Schöpfung, die Paramanus, die tragende Rolle. Als Begründer der Überlieferung gilt Kaṇāda, der die **Vaisheshika-Sutras** verfasst haben soll. Die Zeitspanne des Vaisheshika umfasst die ersten vorchristlichen Jahrhunderte bis etwas 700 n. Chr. Es handelt sich um eine naturphilosophische Lehre, deren Anliegen die Erfassung der natürlichen Phänomene war. Das Vaisheshika stand in enger Beziehung zur Schule der Logik, Nyaya, die in ihrer klassischen Form später völlig in den Lehren des Vaisheshika aufging.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Elementenlehre
- 2 Atomlehre
- 3 Seelenvorstellungen
- 4 Kategorienlehre
- 5 Theismus
- 6 Siehe auch
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Elementenlehre

In seiner Elementenlehre geht das Vaisheshika von fünf Elementen aus: Erde (*prithivi*), Wasser (*apa*), Feuer (*teja*), Luft (*vayu*) und Äther (*akasha*). Diese Elemente werden durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet. Die Erde durch Festigkeit, das Wasser durch Flüssigkeit, das Feuer durch Hitze und die Luft durch Beweglichkeit. Daneben besitzen die Elemente eine zweite Reihe von Eigenschaften, welche die Gegenstände der Sinneswahrnehmungen bilden, die fünf Tanmatras: Form (*rupa*), Geschmack (*rasa*), Geruch (*gandha*), Berührung (*sparsha*) und Ton (*shabda*). Erde hat „Form, Geschmack, Geruch und Berührung“. Wasser hat „Form, Geschmack und Berührung“. Feuer hat „Form und Berührung“. Wind hat nur „Berührung“. Der Gegenstand des fünften Sinnes, der „Ton“, hat zum Träger das fünfte Element, den Äther, der nur diese Eigenschaft besitzt - ein Hinweis darauf, dass damit speziell der Klangäther gemeint ist. Die übrigen Eigenschaften sind im Äther nicht enthalten. Da der Ton sich überall hin verbreitet, nahm man an, dass der Äther alldurchdringend ist.

Man versuchte die Welt der Erscheinungen zu kategorisieren, indem man zu allen Eigenschaften Listen erstellte. So wurden z. B. sechs Arten des Geschmacks (*rasa*) angenommen: süß, sauer, salzig, bitter, scharf und herb. Umfangreicher waren die Listen für die Eigenschaften Berührung und Form. Größere Schwierigkeiten bereiteten Licht und Schatten. Allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Schatten nichts anderes ist als das Fehlen von Licht.

Der Mensch besteht nach Auffassung des Vaisheshika aus einem Leib und einer Seele. Die Seele selbst ist der Träger der geistigen Persönlichkeit und sie ist es auch, welche beim Tode von einer Verkörperung in die andere übergeht. Die Seele ist auch der Träger des psychischen Geschehens. Einen feinstofflichen Leib kennt das Vaisheshika nicht. Neben der Seele gibt es nur den groben Körper. Dieser besteht aus Erde. Erde ist das Element, das die meisten, nämlich vier Eigenschaften umfasst. Das Vaisheshika zeigte von frühester Zeit an eine Abneigung gegen die Annahme einer Mischung der Elemente. Die Pflanzen zählte man nicht zu den Lebewesen. Als Wesen, welche die

Welt bevölkern, wurden Götter, Menschen und Tiere genannt (mit den Göttern beschäftigte man sich jedoch nur am Rande).

Atomlehre

Eine der bemerkenswertesten Lehren, die das Vaisheshika hervorgebracht hat, ist seine Atomlehre, die sogar ausgereifter erscheint als die von Leukipp und Demokrit und vermutlich unabhängig von diesen griechischen Denkern entwickelt wurde:

> „Wenn man etwas teilt, so geht diese Zerlegung bis zum Atom. Und zwar spricht man vom Atom (*paramanu*, d. h. äußerst klein), weil die Reihenfolge von immer Kleinerem bei der Teilung hier ein Ende hat, da es nichts Kleineres mehr gibt. Wenn wir einen Erdklumpen in seine Teile zerlegen, so wird das Folgende immer kleiner."
> – KAṆĀDA

Die Legende erzählt, dass Kashyapa - so hieß Kaṇāda ursprünglich, geboren als Sohn des Philosophen Ulka, schon als Kind sehr wach war und auf die kleinsten Dinge achtete. Als Junge begleitete er seine Vater auf einer Pilgerreise nach Prayaga. Er sah die tausenden Pilger, die in den Tempeln am Ganges Reis opferten. Auf ihrem Weg verloren sie immer wieder einzelne Reiskörner, doch niemand achtete darauf. Kashyapa aber sammelte jedes Körnchen auf. Das erschien den Leuten höchst seltsam und bald umringte ihn eine ganze Menschenmenge, doch der Knabe ließ sich davon nicht weiter beirren. Da kam der hochgelehrte Weise Muni Somasharma vorbei und wunderte sich, dass die Menschen hier einen kleinen Jungen umringten, statt wie gewöhnlich die rituellen Bäder im Ganges zu nehmen. Somasharma erkannte den Jungen und fragte ihn schließlich, warum er hier Körner aufsammle, um die sich selbst Bettler nicht bekümmerten. Da antwortete Kashyapa, dass die Körner, so klein sie auch sein mögen, doch Teil der Schöpfung seien. Einzeln mögen sie wertlos erscheinen, doch einige hundert von ihnen seien bereits eine Mahlzeit für einen Menschen, viele Mahlzeiten könnten eine Familie ernähren und letzlich die ganze Menschheit, die ja aus vielen Familien bestünde - und darum sei jedes Körnchen so wichtig wie der höchste Reichtum der Welt. Muni Somasharma war tief beeindruckt und sagte voraus, dass Kashyapa einst ein großer Philosoph würde. Von nun an solle ob seiner Achtsamkeit für die kleinsten Körnchen Kaṇāda - *Kornesser* - heißen. Diese Erlebnisse sollen den Anstoß zu Kaṇādas späterer Atomlehre gegeben haben[1]

Es gibt nach Kaṇāda 4 Atomarten mit jeweils ganz charakteristischen Eigenschaften, die den 4 physischen Elememente entsprechen. Alle Atome eines bestimmten Elements gleichen einander dabei aufs Haar. Diese kleinsten *dinghaften*, noch *räumlich* fassbaren Einheiten der Materie nannte Kaṇāda Anu (im Sanskrit eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung [2]: *nach*, *nahe*, *unter*, *untergeordnet*, *immer*, *leicht*, ...; seit Kaṇāda auch im Sinne von *Atom* gebraucht, als das, was der sichtbaren Materie zugrundeliegt).

Kaṇāda geht noch einen entscheidenden Schritt weiter, der für die griechischen Atomisten, die sich an das sinnlich vorstellbare hielten, völlig undenkbar gewesen wäre. Für Kaṇāda sind letztlich nicht die räumlich fassbaren *Anus* die kleinsten Einheiten, sondern die sogenannten Paramanus (zusammengesetzt aus *param* und *anu* - was soviel bedeutet wie: *jenseits des Atoms*). Sie entstanden am Anfang der Schöpfung als gestaltlose, *punktförmige*, *nicht*-räumliche Ureinheiten, als Monaden. Daraus bildeten sich zunächst Dyaden aus zwei Atomen, *Dvyanuka* (= zwei *anus*), die aber immer noch zu klein sind, um gesehen zu werden. Zwei *Dvyanuka* bilden zusammen ein 4-faches Atom, *Chaturanuka* (= vier *anus*), drei *Dvyanuka* bilden ein 6-faches Atom - und damit treten bereits räumlich fassbare, als feinste Stäubchen im Gegenlicht sichtbare Gebilde hervor.

Mit seiner Lehre steht Kaṇāda erstaunlich nahe der modernen physikalischen Atomlehre, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Alles Geschehen beruht auf Bewegung, auf Stoß und Gegenstoß, die von ewigen Naturkräften verursacht werden. Es ist die Bewegung, welche die Atome zusammenführt und die Dinge entstehen lässt. Und es ist wieder Bewegung, welche den Zusammenhalt der so vereinigten Atome sprengt und die Dinge vernichtet.

Seelenvorstellungen

Im Hinblick auf die Seelenvorstellung machte das Vaisheshika eine Entwicklung durch. Die Lehre von einer Weltseele war ihm anfangs fremd, hingegen wurden zahlreiche Einzelseelen angenommen. Während in der frühen Phase die Seelen als grundsätzlich gleichwertige Faktoren beim Aufbau der Erscheinungswelt betrachtet wurden, hatte man sie später als etwas wesentlich Verschiedenes erkannt. An Stelle der im Wesenskreislauf wandernden körpergroßen Seelen war die Vorstellung von ihrer unendlichen Größe und ewigen Unbewegtheit getreten. Nachdem die Eigenschaften ihre feste Verbindung mit der Seele verloren hatten, ähnelte die Seelenvorstellung des Vaisheshika immer mehr der von Atman in den Upanishaden, ohne jedoch deren Vorstellungen von Erlösung zu übernehmen.

Kategorienlehre

Die Kategorienlehre stellt den wichtigsten Teil des Vaisheshika dar und baut auf der älteren Elementenlehre auf. Das orthodoxe Vaisheshika-System, wie es Prashastapada (6. Jahrhundert n. Chr.) darstellt, kennt sechs Kategorien: Substanz, Eigenschaft, Bewegung, Gemeinsamkeit, Besonderheit und Inhärenz. Allen diesen Kategorien sind drei Merkmale gemeinsam, das Vorhandensein (*Astitvam*), die Erkennbarkeit (*Jneyatvam*) und die Benennbarkeit (*Abhidheyatvam*). Diese Kategorien sind keine eigenständigen Wesenheiten, sondern verschiedene Formen des Seins, welche nur in Verbindung miteinander möglich sind. Dabei stellen die Substanzen die Träger dar, alle anderen Kategorien haften an den Substanzen. Es gibt neun Substanzen:

a) die Elemente **Erde, Wasser, Feuer und Luft**. Diese sind ewig soweit sie aus Atomen bestehen b) **Äther, Raum und Zeit** gelten als alldurchdringend, ewig und sind je eins. c) die **Seelen**, es gibt zwei Arten von Seelen, eine allwissende Seele d. h. Gott und eine große Zahl individueller Seelen. d) **Manas, das Denkorgan**, wird als atomklein und in ebenso großer Zahl wie die Seelen angenommen, da zu jeder Seele ein Manas gehört, das die Verbindung zwischen der Seele und der Außenwelt herstellt.

Theismus

Die Idee eines Ishvara, eines Weltenherrschers, wird in den Sutras des Kaṇāda nicht ausdrücklich genannt. Es gibt Stellen, die nach Meinung von Kommentatoren, von ihm als dem Urheber des Veda handeln. Die sittliche Weltordnung und der durch sie bedingte gesetzmäßige Verlauf des Weltprozesses scheinen sich für Kaṇāda jedoch einzig und allein durch die fortschreitende Kraft der guten und bösen Werke (adrishta) zu erklären. Da es zu den Sutras keinen Kommentar gibt, kann man nur vermuten, dass die Annahme eines Weltenherrschers dem religiösen Empfinden des Einzelnen überlassen wurde. In einer späteren Erläuterungsschrift des Prashastapada (vermutlich 5. Jahrhundert) wird erstmals in diesem System der große Weltenherr (Maheshvara) genannt, der die periodische Schöpfung und Zerstörung der Welt in Gang setzt. Die Kommentatoren zu Prashastapadas Buch, Udayana und Shridhara vertraten den Theismus, worin ihnen auch alle späteren Kommentatoren folgten.

Siehe auch

- Indische Philosophie
- Vedanta
- Samkhya
- Darshana

Anmerkungen

1. ↑ Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics, http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/
2. ↑ vgl. z.B. → http://srimadbhagavatam.com/a/anu

Literatur

- Erich Frauwallner: *Geschichte der indischen Philosophie*. Müller, Salzburg 1953

- Helmuth von Glasenapp: *Die Philosophie der Inder*. Kröner, Stuttgart 1985 ISBN 3-520-19504-6

Weblinks

- Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics (http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/) - Article by Lobsan Payat (englisch)
- The Brahma Sutras - Chapter 2 (http://www.swami-krishnananda.org/bs_2/bs_2-2-02.html) (englisch)
- Physics and Society (http://physicsarchives.com/index.php/component/content/article/739) - Ancient Indian science (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vaisheshika&oldid=37865“
Kategorien: Philosophie | Indische Philosophie | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2011 um 01:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.577-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vaishya

Aus AnthroWiki

Vaishya (Sanskrit, , m. vaiśya, f. vaiśyā) ist im indischen Kastensystem die Bezeichnung für die aus Kaufleuten, Händlern, Geldverleihern und Großgrundbesitzern bestehende dritte Kaste (Varna) der traditionellen vier Kasten.

Die Kaste bildete sich aus den (damals) überwiegend unteren Schichten, die ab 1500 v. Chr. nach Indien einwanderten . Sie bildeten sich aus den indogermanischen Stämmen der Arier heraus und zählten, wie die Kshatriya und die Brahmanen, zu den „Zweimalgeborenen“. Das heißt, dass sie nach einer Initiationszeremonie (Upanayana) das Recht erhalten, das heilige Wissen (Veda) zu lernen und die vedischen Opfer zu vollziehen.

Im 10. Buch des Rigveda, dem sog. Purushasukta ist beschrieben, wie die verschiedenen Kasten entstanden sind. Sie entstanden während eines Opfers aus dem Urriesen Purusha. Aus dem Mund wurden dabei die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya, aus den Schenkeln wurden die Vaishya und aus den Füßen die Shudra.

Eine Domäne der Vaishyas ist schon seit langer Zeit der Handel, vor allem der Fern- und Überseehandel, so dass die reiche städtische Oberschicht Indiens zu einem Großteil aus Vaishyas besteht.

Literatur

- Gita Piramal: *Business Maharajas.* Delhi 1996.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vaishya (http://de.wikipedia.org/wiki/Vaishya) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaishya&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vaishya&oldid=45691“
Kategorie: Kaste

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vajra

Aus AnthroWiki

Vajra

Der **Vajra** oder **Dorje** (skrt., , vajra, tibetisch, rdo.rje, japanisch, 金剛, Kongō) ist das essentiellste Symbol des Vajrayana-Weges; der Begriff Vajra gibt diesem seinen Namen, auch wird er in vielerlei Zusammenhängen zur tantrischen Lehre Buddhas gebraucht. So zum Beispiel werden viele Gottheiten als Vajra-Gottheiten bezeichnet, viele Merkmale und Eigenschaften oder Zustände als Vajra-Merkmale oder -Zustände, etc.

Der Sanskrit-Begriff bedeutet "hart" oder "mächtig", und die tibetische Entsprechung "Dorje" bezeichnet den König der Steine mit seinen unzerstörbaren Eigenschaften; seine unzerstörbare Härte und seine unzerstörbare Strahlkraft. Der Vajra symbolisiert zentral die Undurchdringbarkeit, Unaufbrechbarkeit, Unteilbarkeit, Unzerstörbarkeit, etc. der Erleuchtung, des Buddhazustandes als Vajra-Geist.

Vergoldete Statue des **Buddha Vajrasattva** mit einem *Vajra* in der rechten und einer Glocke in der linken Hand.

Gemäß der Sichtweise in der buddhistischen Lehre symbolisiert der Vajra die unzerbrechlichen Qualitäten von Diamanten, die unzerstörbare Kraft eines Donnerkeils, und die untrennbare Klarheit des Raums. Ursprünglich soll ein Vajra physisch aus Meteoritum, aus dem Eisen des Himmels (tib. gnam.lcags.) hergestellt werden. Ein Meteorit, also ein Stein der vom Himmel fällt, der schier aus dem Nichts als Sternschnuppe oder Feuerball auf die Erde herniederbrennt, um dort als Metall sich bis unter die Erde zu bohren, ist ein sehr passendes Bild für die Natur des Vajra als Untrennbarkeit von Leerheit und Form. Nach der Lehre tauchen Meteoriten *"häufig in der Mitte von Hagelstürmen, also von Unwettern auf, bei denen wie Pfeile elektrische Entladungen auf die Erde brennen, mit Temperaturen, die heißer als die der Sonnen sind, um in der Erde das Himmelsmetall zu hinterlassen."* Wie passend daher, dass dieses Objekt Vajra, als Waffe analog zu den Gewalten der Natur gesehen wird. Daher wird der aus Meteorit hergestellte Vajra als Objekt mit besonderen Qualitäten angesehen; heutzutage wird zumindest in den Vajras besserer Qualität ein Teil dieser Substanz zur Herstellung noch mit verwendet.

Der Vajra ist das vorherrschende Symbol bei allen Darstellungen von Gottheiten; bei friedvollen Gottheiten ist er ein Zepter, und eine unzerstörbare Waffe bei zornvollen Gottheiten. Der Vajra symbolisiert das männliche Prinzip, die Methode oder die geschickten Mittel, der mit der rechten oder männlichen Hand gehalten wird. Er wird meist zusammen mit einer Glocke (skt. ghanta) (tib. dril.bu.) verwendet, die Weisheit symbolisiert und mit der linken oder weiblichen Hand gehalten wird. Ihr gemeinsames Auftreten, ihre gemeinsame Verwendung repräsentiert die perfekte Vereinigung von Mittel und Weisheit. Der Gebrauch des Vajras und des Begriffes zieht sich durch alle Ebenen buddhistischer Philosophie und Praxis, und ist untrennbar Teil der gesamten Lehre.

Historisch wird der Gebrauch des Vajras sowohl als Waffe als auch als Zepter überliefert; als Waffe wurde er wohl geworfen oder geschwungen, und als Zepter ist die Ähnlichkeit zu den königlichen Symbolen des Westens unübersehbar. In den indischen Veden wurde er bereits etwa 1500 v.Chr. als Metallstab mit 100en oder 1000en von Speichen beschrieben, der von Indra, dem Herrn der Götter, in Auftrag gegeben worden war.

Ein Vajra wird dargestellt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder 9 Speichen auf jeder Seite. Die 5- oder 9-speichigen Versionen sind die gebräuchlichsten in den tantrisch buddhistischen Traditionen.

Der 5-speichige Vajra wird als Symbol bei zahllosen Ritualobjekten verwendet; so findet er sich auch als Ornament z.B. bei Kilas (Phurbas), Haumessern, Ritualstäben, etc. wieder.

Als Hauptsymbol der Erleuchtung repräsentiert er die untrennbaren Perfektionen der Weisheiten der fünf Buddhafamilien, sowie das Ziel der Körper der Weisheiten dieser fünf Familien. Der 9-speichige Vajra symbolisiert die fünf Buddhas der fünf Richtungen, sowie deren Gefährtinnen. Auch symbolisiert er die neun *Yanas* oder Wege, wobei jeweils das Zentrum und die acht Richtungen gezählt werden.

Siehe auch

- Indra

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vajra (http://de.wikipedia.org/wiki/Vajra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vajra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vajra&oldid=29938“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 00:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 641-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vajra.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 751 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.056 × 843 Pixel, Dateigröße: 171 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tibetischer Vajra

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Vajra.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 24. Jun. 2008		1.056 × 843 (171 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Tibetischer Vajra Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Vajra.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Vajra.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vajra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vajra.jpg&oldid=29934“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vajrasattva Tibet.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 405 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (669 × 990 Pixel, Dateigröße: 191 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Vergoldete Statue des Buddha **Vajrasattva** mit einem Vajra in der rechten und einer Glocke in der linken Hand (Tibet, ca. 25 cm hoch, vergoldet).

Fotograf und Besitzer: Robert Aichinger

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Vajrasattva_Tibet.jpg

---

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu

modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 24. Jun. 2008		669 × 990 (191 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Vergoldete Statue des Buddha '''Vajrasattva''' mit einem Vajra in der rechten und einer Glocke in der linken Hand (Tibet, ca. 25 cm hoch, vergoldet). ---- Fotograf und Besitzer: Robert Aichinger Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:V

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Vajrasattva Tibet.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vajra

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vajrasattva_Tibet.jpg&oldid=29936“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Valborg Werbeck-Svärdström

Aus AnthroWiki

Valborg Werbeck-Svärdström (* 22. September 1879 in Gäfle/Nordschweden als Valborg Svärdström; † 1. Februar 1972 in Bad Boll-Eckwälden) war eine schwedische Sängerin und Gesangspädagogin.

Valborg Werbeck-Svärdström trat schon mit 11 Jahren öffentlich in einem Schülerkonzert auf, mit 15 kam sie ans Konservatorium und wurde mit 21 Jahren Mitglied der Stockholmer Hofoper.

Sie galt zu ihrer Zeit als „die neue Jenny Lind“ – die schwedische Nachtigall. Sie feierte als Konzert- und Opernsängerin große Erfolge in vielen Ländern Europas.

1906 heiratete sie den Hamburger Schriftsteller und Musiker Louis Michael Julius Werbeck.

Valborg Werbeck-Svärdström hat in jahrzehntelanger Forschung im künstlerischen, anthroposophischen, pädagogischen und therapeutischen Bereich „Die Schule der Stimmenthüllung“ – so auch der Titel ihres Buchs – entwickelt. In Gesprächen mit Rudolf Steiner erhielt sie Ermutigung und Anregungen für ihre Arbeit wie auch Bestätigung ihrer Erkenntnisse.

Einer ihrer Schüler war Eugen Kolisko.

Weblinks

- Literatur von und über Valborg Werbeck-Svärdström (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=110345789) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=765) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Valborg Werbeck-Svärdström (http://de.wikipedia.org/wiki/Valborg_Werbeck-Sv%C3%A4rdstr%C3%B6m) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Valborg_Werbeck-Sv%C3%A4rdstr%C3%B6m&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Valborg_Werbeck-Svärdström&oldid=26365“

Kategorien: Sänger | Pädagoge | Anthroposoph | Schwede | Geboren 1879 | Gestorben 1972 | Frau | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 639-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Valentin Tomberg

Aus AnthroWiki

Valentin Tomberg (* 27. Februar 1900 in St. Petersburg, Russland; † 24. Februar 1973 auf Mallorca). Tomberg war Rechtswissenschaftler und Mystiker. In seinen Werken hat er sich umfassend mit der Mystik auseinandergesetzt und gilt für viele, die ihn kannten, als ein Erleuchteter.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Das Werk
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Sein Vater, ein höherer Beamter, war schwedischer Herkunft, die Mutter war Russin. Er genoss eine gute Schulbildung, lernte früh Griechisch und Latein, im Elternhaus auch Deutsch, Englisch und Französisch. Früh schon war er von den Schriften Rudolf Steiners begeistert. Nach der Oktoberrevolution flüchtete er nach Tallinn in Estland. Er arbeitete als Beamter, Lehrer, Landarbeiter, Pharmazeut und Künstler und finanzierte sich somit ein Abendstudium der vergleichenden Religionswissenschaften, der Philosophie und mehrerer Sprachen. Außerdem war er für den Tallinner Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft tätig, dessen Leiter er bereits mit 25 Jahren wurde. Seit Beginn der 30er Jahre veröffentlichte er zahlreiche Aufsätze in anthroposophischen Zeitschriften. 1931 hatte er ein tiefgreifendes spirituelles Erlebnis. Nach eigenen Angaben hätten sich seine »geistigen Augen und Ohren« geöffnet und er begann die ihn umgebende Welt der Engel und geistigen Individualitäten unmittelbar wahrzunehmen und mit ihnen in geistigen Verkehr zu treten. An die Witwe von Rudolf Steiner schrieb er 1931: »Ein Großes habe ich erleben dürfen - im wahren Sinne dieses Wortes. Denn groß ist der Geist-Kosmos, der sich in strahlender Gewissheit der wachen Seele aufgetan hat«. In der Folgezeit versuchte er mit seinen Aufsätzen und Vorträgen im anthroposophischen Sinne seine Zuhörer und Leser stärker auf Christus hin auszurichten und auch mehr und mehr die Bibel in seinen Vorträgen in den Mittelpunkt zu stellen. Er geriet durch seine Ausrichtung auf Christus und die christliche Religion, die für viele Anthroposophen nicht mehr mit den Schriften Rudolf Steiners vereinbar waren, zunehmend in die Kritik der Anthroposophischen Gesellschaft, aus der er schließlich 1937 austrat. 1938 siedelte Tomberg nach Rotterdam über und blieb die Zeit des Krieges mit Frau und Kind in den Niederlanden. Es folgten Aufenthalte in Mülheim/Ruhr, wo er den Wiederaufbau der Volkshochschule leitete und Prof. von Hippel bot ihm eine Stelle an der Universität zu Köln an, wo er zum Dr. jur. promovierte und Schriften zur Rechtsphilosophie und des Völkerrechts vorlegte. Nach kurzer Zeit in London (um 1948), übersiedelte er nach Reading an der Themse, arbeitete bis zu seiner Pensionierung 1960 für die BBC und danach an seinen Manuskripten, vor allem an seinem Hauptwerk: Die großen Arcana des Tarot. Tomberg starb während eines Aufenthaltes in Mallorca am 24. Februrar 1973.

Das Werk

Tombergs frühere Schriften sind ganz der Anthroposophie verhaftet und wurden später von ihm als nicht sehr wesentlich erachtet. Tomberg steht in seinen späteren Schriften, die nicht mehr von der Anthroposophie geprägt sind, sondern von einer tiefempfundenen Christologie in einer großen Tradition, die zum einen die katholischen

Kirchenväter und Mystiker bilden, und zum anderen von den französischen Hermetikern, der jüdischen Kabbala und zeitgenössischen Denkern, die die Grenzen des wissenschaftlich-materialistischen Weltbilds zu durchbrechen suchten, wie Henri Bergson, C. G. Jung oder Teilhard de Chardin gebildet werden. Tomberg beschränkte sich aber nicht darauf, die Tradition nur zu rekapitulieren und zusammenzufassen, sondern bereichert mit neuen Einsichten und lässt Kenntnisse einfließen, wie sie nur ein "Eingeweihter" zu geben vermag. In den 60er Jahren schrieb er sein Hauptwerk "Die großen Arcana des Tarot", das erst, entsprechend seines Willens, nach seinem Tod anonym erscheinen sollte. Die großen Arcana sind eine meditative Einführung in all das, was in umfassendster Weise zur christlichen Botschaft und Spiritualität gehört, eine summa der christlichen Hermetik. An diesem Werk wird deutlich, weshalb Tomberg, der wohl zur *christosophischen* Strömung innerhalb der Anthroposophie zählte, in dieser nicht recht heimisch werden konnte: Valentin Tomberg entwickelte eine so *christozentrische* Frömmigkeit, als dass es vielen damaligen Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft schwierig wurde, mit einem derartigen *Heiligen* zusammenzuarbeiten. Dass Tomberg, der wohl unter der Inspiration des Maitreya-Impulses stand, innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft eine besondere Rolle innerhalb deren Strömungen hätte zufallen können, wurde von den meisten damaligen Anthroposophen leider nicht erkannt. Somit war für Valentin Tomberg seine späte Konversion zum Katholizismus wohl auch eine Art Ausweg aus der geistigen Enge, die dieser innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft erlebte. Zugleich hatte Tomberg aber fortan unter dem, wie er es nannte: Egregor, dem Doppelgänger der katholischen Kirche zu leiden. Er selbst spürte das aber zu Lebzeiten nicht mehr in all seiner Konsequenz, denn der katholisch gewordene Tomberg lebte schließlich fortan im anglikanisch-protestantischen England, in dem der katholische Glaube selbst einen Fremdkörper darstellte .

Werke

- Valentin Tomberg: Vorträge über die innere Entwicklung des Menschen. Schönach (Achamoth Verlag) 1993
- Valentin Tomberg: Die vier Christusopfer und das Erscheinen des Christus im Ätherischen. Schönach (Achamoth Verlag) 1994
- Valentin Tomberg: Der VATERUNSER-Kurs, Bände 1 - 4 (Achamoth Verlag) 2010
- Valentin Tomberg: Degeneration und Regeneration der Rechtswissenschaften. "Schriften zur Rechtslehre und Politik", Band 66, hrsg. v. Ernst v. Hippel. Bonn (Verlag Götz Schwippert) 1946; 2. Auflage Bonn (Bouvier Verlag) 1974.
- Valentin Tomberg: Das Völkerrecht als Menschheitsrecht
- Der Anonymus d'Outre Tombe: Die großen Arcana des Tarot. Meditationen. Aus dem Französischen übersetzt von Franz Oesig, Eva Cliteur, Hans-Hermann Peschau und Martin Kriele als Verantwortlichem. Hrsg. von Martin Kriele und Robert Spaemann. Einführung von Hans Urs von Balthasar. Zwei Bände. 3. Auflage. Basel (Herder Verlag) 1993 ISBN 3-906371-05-0
- Das französische Original »Meditations sur les 22 Arcana majeur du Tarot« erschien 1980 in Paris im Verlag Aubier
- Valentin Tomberg: Lazarus komm heraus. Vier Schriften. Hrsg. von Martin Kriele. Vorwort von Robert Spaemann. Basel (Herder Verlag 1985) ISBN 3-906371-08-5

Literatur

- Martin Kriele: *Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers*. Freiburg (Herder Verlag 1996) Seiten 148-186
- *Valentin Tomberg. Leben, Werk, Wirkung. Quellen und Beiträge zum Werk*. Hrg. vom Ramsteiner Kreis Trier. Band 2 der Edition Valentin Tomberg. Schaffhausen (Novalis Verlag) 2001 ISBN 3-9907160-77-0
- Sergej O. Prokofieff, Christian Lazarides: *Der Fall Tomberg. Anthroposophie oder Jesuitismus.*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995 (*derzeit vergriffen*)
- Sergej O. Prokofieff: *Die Beziehung des späteren Tomberg zu Rudolf Steiner und zur Anthroposophie*,Verlag am Goetheanum, Dornach 2004
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen Band II*, BOD, Norderstedt 2011

Weblinks

Literatur von und über Valentin Tomberg (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D119275538&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Valentin Tomberg (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=119275538) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=119275538))

- Biografische Notiz mit Foto Tombergs (http://www.kairos.lu/content/autoren.html#tomberg)
- *Valentin Tombergs Wirken in Mülheim an der Ruhr* (http://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=1f6c27c3a31219cff239523a2589b748) von Jens Roepstorff

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Valentin Tomberg (http://de.wikipedia.org/wiki/Valentin_Tomberg) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentin_Tomberg&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Valentin_Tomberg&oldid=47296“
Kategorien: Biographie | Mann | Mystiker | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 12:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.205-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Valhalla.jpg

Aus AnthroWiki

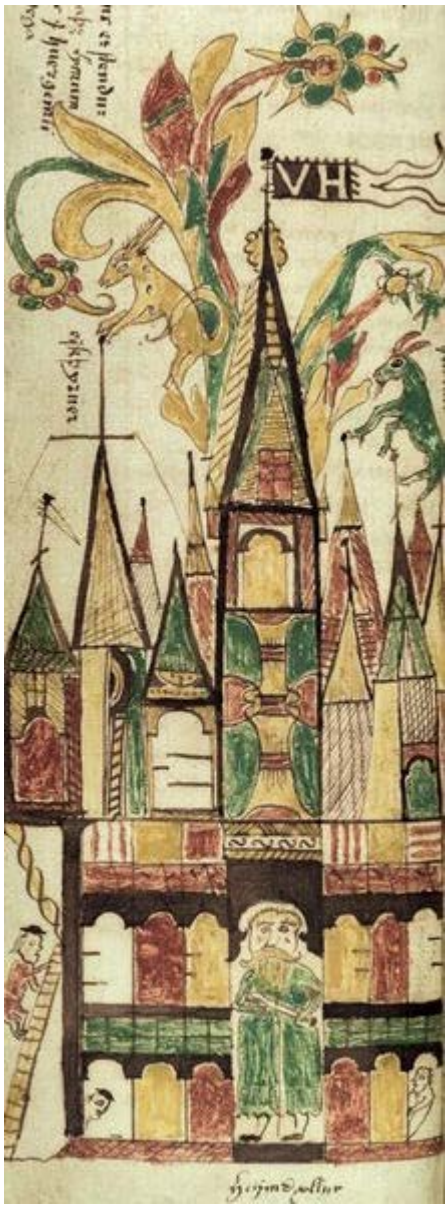

Größe dieser Vorschau: 220 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (414 × 1.128 Pixel, Dateigröße: 183 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Darstellung der Walhall, deren Tor von Heimdall bewacht wird, aus einer isländischen Handschrift des 17. Jhs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:27, 7. Jul. 2006		414 × 1.128 (183 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung der Walhall, deren Tor von Heimdall bewacht wird, aus einer isländischen Handschrift des 17. Jhs.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:AM 738 4to Valhöll.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Walhall

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Valhalla.jpg&oldid=2582“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 70-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vamana

Aus AnthroWiki

Vamana ist im Hinduismus eine kleinwüchsige Gottheit und die fünfte Inkarnation Vishnus.

Vamana verbannt König Bali in die Unterwelt

Laut indischer Mythologie fanden die ersten vier Inkarnationen Vishnus im ersten der vier Weltzeitalter, dem *Krita-Yuga* statt. Seine fünfte Verkörperung gilt als die erste im zweiten Zeitalter, dem *Treta-Yuga*. In jener Zeit gab es bereits drei Welten: Himmel, Erde und Unterwelt. Die Geschichte erzählt, wie der tugendhafte König Bali durch große Frömmigkeit und Askese die Herrschaft über Himmel, Erde und Unterwelt errungen hatte. In den Augen der himmlischen Devas war dies eine zu große Anmaßung Balis, sie sahen ihre Vorherrschaft schwinden. Wie immer, wenn der Dharma, die Gesetze zwischen Himmel und Erde bedroht werden, riefen sie Vishnu zu Hilfe, damit dieser auf die Erde herabsteige um die rechte Ordnung wieder herzustellen. Vishnu ließ sich eine List einfallen. Er überraschte König Bali bei einer spirituellen Übung und trat ihm in der Form des unscheinbaren Zwerges Vamana entgegen. Bescheiden bat er um drei Schritte Land für seine Feuerstätte. Bali war verblüfft über diese lächerliche Bitte aus seinem Mund und gewährt sie. Da verwandelte sich Vishnu in seine kosmische Form, die aus allen Göttern besteht. Die Mythologie beschreibt den göttlichen Glanz und die Unermesslichkeit: *Mond und Sonne sind seine Augen, der Himmel sein Haupt, die Erde seine Füße, Sternbilder in seinem Blick, die Strahlen der Sonne seine Haare, Sterne seine Poren*. Mit zwei Schritten durchschritt er Himmel und Erde. Aber aus Achtung vor der Güte Balis hält er inne und überlässt ihm die unergründliche Tiefe, die Region der Unterwelt.

Häufig wird dieser kleinwüchsige Avatar durch einen Schirm symbolisiert, den er in der Hand trägt. Manchmal findet sich dieser allein als Symbol. Er gilt als ein Erkennungszeichen der indischen Priester aus der Kaste der Brahmanen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vamana (http://de.wikipedia.org/wiki/Vamana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vamana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vamana&oldid=45562“

Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2012 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Van der weyden michael.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 517 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (561 × 651 Pixel, Dateigröße: 212 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rogier van der Weyden: Altar des Jüngsten Gerichtes in Beaune, Gesamtansicht, geöffneter Altar, Detail: Michael mit der Seelenwaage

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:22, 14. Jun. 2008		561 × 651 (212 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Rogier van der Weyden: Altar des Jüngsten Gerichtes in Beaune, Gesamtansicht, geöffneter Altar, Detail: Michael mit der Seelenwaage

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Van der weyden michael.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Seelenwaage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Van_der_weyden_michael.jpg&oldid=29628“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Varaha

Aus AnthroWiki

Varaha (Sanskrit:) ist im Hinduismus die 3. Inkarnation (*avatara*) des Gottes Vishnu in Gestalt eines Ebers.

Varaha in anthropomorpher Gestalt mit Eberkopf hebt die Erde - in Gestalt der Erdgöttin Bhudevi - aus dem Urozean; zu seinen Füßen schlangengestaltige Dämonen. Zwei seiner Arme halten typische Attribute Vishnus - Keule (*gada*) und Diskus bzw. Rad (*chakra*).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Legenden
- 2 Darstellungen
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Legenden

Seinem Ruf als Erhalter und Bewahrer der Welt wird Vishnu auch in der Inkarnation als Varaha gerecht. Laut Varaha-Purana versank die Erde einst, als ein neues Zeitalter angebrochen war, in den Gewässern der Urzeit. Wie eine Mutter, deren Kind ins Wasser gefallen ist, nicht zögert ihm hinterher zu springen, um es zu retten, galt Vishnus erster Gedanke dem Erhalt der Erde. Er nahm die Gestalt des Ebers, des mächtigsten Sumpftiers, an und erschien dadurch als *Varaha*. Als guter Schwimmer tauchte er in den Urozean hinab, tötet dort den gefährlichen Dämon Hiranyaksha und hob auf seinen kolossalen Hauern die Erde in Gestalt der Göttin Bhudevi − auch Bhumi oder Prthivi genannt − empor und rettete sie vor dem Versinken im vorzeitlichen Chaos. Bhumi wurde daraufhin Vaharas göttliche Gattin, die oft auch als eine der beiden Erscheinungsformen der Lakshmi angesehen wird.

In einer anderen Fassung entführte der Dämon Hiranyaksha, der von Brahma Unsterblichkeit erlangt hatte, die Erde in die Tiefen des Urmeeres.

Eine weitere Fassung der Legende berichtet, dass die Erde beim Schöpfungsakt Brahmas versehentlich in den Urozean fiel, woraufhin Brahma die Hilfe Vishnus erbat, der die Gestalt eines Ebers annahm.

Darstellungen

Mittelalterliche Varaha-Skulpturen sind über ganz Indien verbreitet, wobei zwei verschiedene Darstellungsweisen zu unterscheiden sind:

- vollplastische Darstellungen (z.B. Eran; Khajuraho u.a.)

  der Körper des tiergestaltigen Ebers ist zur Gänze mit kleinen Götterfiguren bedeckt; die Göttin Bhudevi ('Göttin, die die Erde ist') − auch Prthivi ('Erde') genannt − steht in der Nähe seines Kopfes oder hält sich mit den Händen an den Hauern des Ebers fest.

- Reliefdarstellungen (z.B. Udaigiri; Halebid; Mahabalipuram u.a.)

der Körper Varahas ist der eines Menschen, sein Kopf ist der eines Ebers; eines seiner Beine ist angehoben. Bhudevi/Prthivi befindet sich stehend oder sitzend auf der Schulter oder einem angewinkelten Arm Varahas.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die vollplastische, tiergestaltige Darstellungsweise Varahas ausschließlich in Nordindien (Madhya Pradesh) vorkommt; die meisten Darstellungen dieser Art − etwa ein Dutzend sind noch erhalten − befinden sich in Museen (Delhi; Gwalior; Indore).

Siehe auch

- Eran

Literatur

- Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik.* DuMont, Köln 1986, S. 82f ISBN 3-7701-1347-0
- Veronica Ions: *Indian Mythology.* Hamlyn Publishing, London 1988 S. 49 ISBN 0-600-34285-9

Weblinks

- **Commons: Varaha** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- *Varaha-Purana − Prthivi-Legende* (http://www.astrojyoti.com/varahapurana.htm) (engl.)
- *Varaha-Legende* (http://www.gsbkerala.com/varaha.htm) (engl.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Varaha (http://de.wikipedia.org/wiki/Varaha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Varaha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Varaha&oldid=46012“
Kategorien: Vishnu | Indische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 132-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Varuna

Aus AnthroWiki

Varuna

Varuna (skrt., m., , Varuṇa, *der Umhüller*) ist nach der vedischen Überlieferung der Gott der kosmischen Ordnung, des alles umhüllenden Himmels, und ist, wie auch Rudolf Steiner bestätigt, vergleichbar dem griechischen Uranos. (Lit.: GA 093, S 48 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=48)) Er gilt als der oberste der sieben ursprünglichen Adityas.

Varuna ist nach Rudolf Steiner zugleich das oberste Wesen der Undinen, der Elementarwesen des Wassers. (Lit.: GA 093a, S 220 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=220))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Varuna&oldid=45654“
Kategorien: Geistige Wesen | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 17:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Varuna.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 550 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (561 × 611 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Varuna

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Varuna.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:07, 23. Jun. 2008		561 × 611 (80 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Varuna Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Varuna.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Varuna

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Varuna.jpg&oldid=29926“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2008 um 23:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vasishtha

Aus AnthroWiki

Vasishtha (Sanskrit: Vasiṣṭha *m.*) ist einer der sieben Rishis (saptarshi) im Hinduismus. In den klassischen indischen Schriften finden sich von Vasishtha unzählige Geschichten, die sich häufig widersprechen. Wie die anderen sieben Weisen bildet er einen der sieben Sterne des Großen Bären.

Vishvamitra besucht den Vasishtha, 18.Jh.

Mythos

Im 7. Mandala des Rigveda, als dessen Verfasser Vasishtha angegeben wird, wird der Mythos um Vasishthas zweite Geburt erzählt. Hiernach war Vasishtha Berater des Königs Ikshvaku. Dessen Sohn Nimi verfluchte den Wesien, dass er seinen Körper verlieren solle, was auch geschah.
Vasishtha wurde erneut inkarniert, nachdem Sperma der beiden Götter Mitra und Varuna beim Anblick der Apsaras Urvashi in einen Krug tropfte. Aus diesem kamen dann Vasishtha und sein Bruder Agastya hervor.

Vasishtha heiratete Arundhati, die durch ihre Treue zum Gatten und durch ihre Askese die anderen Frauen übertraf und deshalb als einzige Frau der sieben Weisen verstirnt wurde, und zwar als das Reiterlein im Großen Bären, während Vasishta in Mizar gesehen wird. Ansonsten ist die Zuordnung der sieben Sterne im Großen Bären zu den sieben Weisen nicht einheitlich angegeben.

Vasishtha war zusammen mit Vishvamitra Berater am Hofe von König Suda, der den Vasishtha bevorzugte, was den Neid von Vishvamitra hervorrief. Das indische Epos Mahabharata erzählt, wie Vishvamitra den Königssohn Kalmashapada dazu brachte, die hundert Söhne von Vasishtha zu töten. Dieser war auch im Besitze der Wunschkuh Nandini, die Vishvamitra erfolglos in seine Gewalt zu bringen versuchte. Allerdings werden die Sagen um die beiden Rivalen recht unterschiedlich überliefert.

Nach der südindischen Überlieferung besteht Vasishthas Askese darin, daß er in der Yogastellung des Baumes (vrikshasana) verharrt und dabei beständig schreit.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)son

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vasishtha (http://de.wikipedia.org/wiki/Vasishtha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasishtha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vasishtha&oldid=45604“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 00:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vasuki

Aus AnthroWiki

Vasuki (Sanskrit, auch *Basuki*) ist in der indischen Mythologie ein König der Schlangen (Nagas). Er spielt seine wichtigste Rolle als Seil beim Schöpfungsmythos vom Quirlen des Milchozeans. Vasuki ist auch ein Attribut Shivas, um dessen Hals hängend er dargestellt wird.

Vishnu als Narayana von fünfköpfigem Shesha bewacht, in linker Hand Muschel. Parashurameshvara-Tempel, Bhubaneshwar, 8. Jahrhundert

Die „unendliche" **Shesha** mit tausend Köpfen ist Vishnu zugeordnet, Vasuki mit Juwelenkrone auf dem Haupt gehört zum Götterkreis um Shiva, in den meisten Mythenschilderungen handelt es sich jedoch nur um einen anderen Namen für dieselbe Schlange.[1]

In einer Zeit vor der Erschaffung der Welt ruhte auf dem Grund des kosmischen Ozeans die Weltenschlange **Ananta-Shesha**, auf der nach hinduistischen und früh<b/>buddhistischen Erzählungen Vishnu als Narayana liegt oder sitzt. Als erster Schöpfungsakt trat aus Narayanas Bauchnabel eine Lotosknospe hervor, auf der Brahma als der personifizierte Schöpfungsaspekt Vishnus sitzt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Indische Schlangenkönige in Schöpfungsmythen
  - 1.1 Shesha – Vasuki
  - 1.2 Abstammung der Schlangen
  - 1.3 Wasserelement
    - 1.3.1 Vishnu als Eber
    - 1.3.2 Vishnu als Fisch
  - 1.4 Milchozean
- 2 Vasuki als Beschützer
  - 2.1 Im Buddhismus
  - 2.2 Im Jainismus
- 3 Erweiterungen
- 4 Einzelnachweise
- 5 Weblinks

Indische Schlangenkönige in Schöpfungsmythen

Unter beiden Namen ist die Schlange in ihrer ursprünglichen Eigenschaft Symbol der kosmischen Energie für den Schöpfungsakt. Dass Schlangen sich durch Häutung immer wieder erneuern, fügt sich in die Vorstellung periodisch wiederkehrender Weltzeitalter ein.

Shesha – Vasuki

Es gibt einen Unterschied im Temperament der beiden Hauptgötter und der jeweiligen Schlangen, zumindest was ihr Handeln in den Schöpfungsgeschichten betrifft: Narayana ruht in Meditation versunken, quasi voraus träumend lässt er die Welt entstehen. Dazu passt die neunköpfig abgebildete Schlange Shesha („die Bleibende", „der Rest"), die nach Erschaffung der Welt am Urgrund zurück bleibt.

Shiva als Nataraja. Chola-Dynastie, 11. Jahrhundert. Attribute: Im Haar Flussgöttin Ganga, in der rechten oberen Hand die Sanduhrtrommel *Damaru* als Zeichen der Schöpfung, in der linken geöffneten Handfläche Feuer als Symbol der Vernichtung des Universums. Shiva selbst in der Mitte vereinigt die Polaritäten, er steht mit einem Fuß auf Apasmara, dem Dämon der Blindheit = muss auf dem Weg zur Erlösung überwunden werden. Umgeben von Flammenaureole. Höhepunkt des südindischen Bronzegusses.

Mit den breiten aufgeblasenen Köpfen des Shesha werden alle nachkommenden Schlangenwesen dargestellt. Auch wenn Narayana auf Shesha als *Adimurti* („erste Erscheinung") sitzt, mit den seinen Kopf beschirmenden Schlangenhäuptern strahlt er eine reife Gelassenheit aus.

Shiva trägt, vor allem in Nordindien, die Schlange als Zeichen kosmischer Energie und daraus abgeleitet als Fruchtbarkeitssymbol. Shivas Wirken entfaltet sich aber in der Bewegung, die bis zur Ekstase reichen kann, wenn er sich, um die Welt zu erschaffen, als Nataraja im kosmischen Tanz dreht. Shiva ist auch der aktiv Handelnde, wenn er beim Quirlen des Milchozeans das blaue Gift austrinkt, das Vasuki, als Seil um den Berg Mandara gewickelt, beim Gedrehtwerden ausspeit. Ausgangspunkt ist nicht die uranfängliche Einheit, sondern es sind Polaritäten, die er in sich zusammen führt. Mit Schlangen um Hals und Handgelenk verschmilzt er mit seiner Gattin Parvati zum uranfänglichen Paar.

Abstammung der Schlangen

Die in Palästen in der Unterweltregion *(Patala)* lebenden Schlangen wurden wegen ihrer magischen Kräfte bereits in vorarischer Zeit verehrt. Schlangensteine (*Nagakal*) der Volkskulte finden sich zahlreich auf Feldern und innerhalb der Tempel der Hochgötter. Es sollen um die tausend Nagas die Patala-Region bevölkern, die alle, einschließlich Vasuku und Shesha von Kadru, der Schlangenurmutter und Tochter des Daksha, dem ziegenköpfigen Sohn des Brahma, und dem Heiligen Kashyapa abstammen. Kashyapa ist außerdem Vater aller Devas (Halbgötter), Asuras (Dämonen) und der Menschen. Diese Abstammungsgeschichte steht im Mahabharata,[2] für Schöpfungsmythen ist ansonsten das Vishnu-Purana am ergiebigsten, dort wird die Geschichte ähnlich beschrieben.

Wird Shesha vermenschlicht dargestellt, dann purpurfarben mit weißer Halskette und Pflug und Stößel in den Händen. Die Unterweltpaläste werden als luxuriös beschrieben, Beinamen sind *Mani-mandapa* („Juwelenpalast") oder *Mani-bhitti* („Juwelen umgeben"). Vasukis Krone heißt auch *Mani-dwipa* („Insel der Juwelen").

Der Ursprung der Schlangenverehrung ist vorhinduistisch und reicht in die Industalkultur zurück. In Mohenjo Daro wurden Siegel mit Schlangen als Adoranten gefunden. Auf Siegeln dieser Zeit, Mitte 3. Jahrtausend v. Chr., ist auch Pashupati („Herr der Tiere") zu sehen, der bis heute in Nordindien und Nepal verehrt wird und neben den vedischen Göttern Rudra (Sturmwind) und Agni (Feuer) Vorläufer von Shiva war. Der mit Stierhörnern auf dem Kopf ausgestattete Pashupati sitzt in der Mitte zwischen kleineren Tieren und eingerahmt von zwei gekrümmten Schlangen.[3]

Wasserelement

Einer der acht Weltenhüter ist Varuna, der zur vedischen Frühzeit die himmlischen Wasser verkörperte und später zum Meeres- und Regengott wurde. In dieser Eigenschaft sind seine Attribute Lotos, Muschel und Schlange, mit denen allgemein das Element Wasser symbolisiert wird.

Eines der größten Flachreliefs Indiens wurde im 7. Jahrhundert im südindischen Mahabalipuram aus einer Felswand gemeißelt und heißt "Arjunas Buße", weil es den Helden aus dem Mahabharata asketisch auf einem Bein stehend zeigt, oder "Herabkunft der Ganga", weil derselbe Asket als König Bhagiratha interpretiert wird. In einer alten Zeit hatte sich die heilige Ganga in den Himmel zurückgezogen. König

Herabkunft der Ganga. Mahabalipuram, 7. Jahrhundert. Natürliche Felsspalte in der Mitte des 14 m hohen und 32 m breiten Granitfelsens. Insgesamt über 100 Figuren. Links quadratischer Vimana-Tempel, darüber Arjuna (laut Mahabharata) oder Bhagiratha (laut Ramayana) in Askese, daneben Adoranten im Knieflug, rechts weitere Schlangen in Anbetungsgeste

Bhagiratha verließ sein Reich, begab sich in den Himalaya und nach tausendjährigem Verharren in dieser Stellung hatte er bei Brahma gezwungenermaßen einen Wunsch frei. Er wünschte sich das Wasser der Ganga wieder auf die Erde, um den Bestattungsritus an seinen Ahnen endlich vollziehen zu können. Die Ganga floss mit solcher Wucht an der 32 Meter langen Felswand herab, dass die Wassermassen nur von Shivas Haaren gebremst werden konnten. Eine Felsspalte in der Mitte zeigt Ganga, symbolisiert durch den riesigen Schlangenkönig mit menschlichem Oberkörper und Kobrahaube. Wie er sich nach oben windet, folgt ihm seine etwas kleinere Gefährtin, die Schlangenkönigin (*Nagini*). Darunter erhebt sich noch eine weitere Schlange.

Schlangen erscheinen zu Beginn der Regenzeit. Wasser und die Erde, aus der sie hervorkriechen, verweisen auf Fruchtbarkeit. Deshalb stehen die Nagakals, Votivsteine, die Schlangenreliefs wie beispielsweise zwei zopfartig symmetrisch angeordnete Schlangen oder ein personifiziertes Schlangenpaar zeigen, an Seen, unter Bäumen oder in Außenbereichen von Tempeln, die von Frauen mit Kinderwunsch aufgesucht werden. Zahlreiche Tempel wurden an Seen oder Quellen errichtet, ein Teil derselben wurde zu überregionalen Pilgerzentren. Die Schlange gelangte als Wortbestandteil „Naga", „Nag" in die Namen indischer Städte. Im indischen Volkskult bleibt mit dem Schlangenpaar ein Mythos lebendig, der schon im 3. Jahrtausend v. Chr. im Industal und auch im Zweistromland bekannt war.

Vishnu als Eber

Durch Negation entstehen Paare als Gegensätze, die als Gegenkräfte wirksam werden. Der welttragenden Shesha steht eine urplötzlich die Ordnung aufbrechende Riesenschlange gegenüber. Zu Beginn des derzeitigen Weltzeitalters riss diese Schlange die von Brahma eben erst fertiggestellte Erde in den Urozean hinunter. In der nun folgenden Geschichte soll Vishnu Schöpferkraft über Brahmas Welt verliehen werden, es ist einer der zahlreichen Taucher-Mythen. Der Brunnen, aus dem etwas herauf gehoben werden musste, ist hier der Urozean, an dessen Grund Vishnu in Gestalt des Ebers Varaha die Schlange überwältigte. Dadurch befreite er die Erde und brachte sie zur Oberfläche zurück. Es gibt die gleiche Welt unter negativen Vorzeichen, durch deren Vernichtung ein neues Zeitalter beginnen kann.[4]

Tempelreliefs zeigen zumeist eine andere Version der Geschichte: Varaha vernichtet anstatt der Schlange den Dämon Hiranyaksha, der besiegt unter seinen Füßen zu liegen kommt. Auf seinen Hauern trägt der Eber die Erde als zierliche Frauenfigur Bhu-Devi.

Vishnu als Fisch

Eine Version des Sintflut-Mythos wird im Matsya-Purana geschildert. Noah heißt diesmal Manu Satyavrata. Der erste Mensch bekam den kleinen Fisch Matsya, eine Gestalt Vishnus, in seine Hände. Er zog ihn in immer größeren Krügen auf und musste ihn, weil er so groß geworden war, zuletzt dem Ozean übergeben, wo Matsya zu einem Riesenfisch heranwuchs. Matsya sagte die Sintflut voraus, vor der Satyavrata mit den Seinen, allen Tieren und mit Saatgut in ein Schiff flüchtete. Matsya zog mit Vasuki als Seil das Schiff zum Berg Kailash. Als Flutbringer und Gegenspieler Vishnus trat der Dämon Hayagriva auf, der von Matsya vernichtet werden musste. Die Herabkünfte Vishnus in zehn verschiedenen Gestalten, deren erste Matsya ist, haben vornehmlich die Aufgabe, die Ordnung der Welt oder der Menschen wieder herzustellen.

Milchozean

Die bekannteste Verwendung Vasukis als Seil ist in der Schöpfungsgeschichte vom Quirlen des Milchozeans, die in Variationen in den wichtigsten heiligen Schriften erwähnt wird. In seiner zweiten Herabkunft als Kurma musste Vishnu in den Urozean abtauchen, um den Berg Mandara zu heben und ihm festen Halt zu verleihen. Es ist der Kampf zwischen Göttern (*Suras*) und Dämonen (*Asuras*) um die Vorherrschaft in der Welt, im Einzelfall wird um den Unsterblichkeitstrank Amrita gestritten, der zur Sicherung dieser Vorherrschaft notwendig ist. Um aus dem Milchozean Amrita zu gewinnen, zogen die Parteien im Wechsel an beiden Enden des als Seil um den Berg geschlungenen Vasuki. Der Berg drehte sich. Vom Quirlen überanstrengt spie die Schlange das blaue Gift Halahala, das begann beide Parteien zu lähmen und blind zu machen. Weil Shiva zur Errettung von Göttern und Dämonen das Gift in einer Schale sammelte und trank, bekam er den Beinamen Nilakantha ("blaue Kehle"). In seiner rechten unteren Hand hält er noch die Giftschale. Am Ende der Geschichte wurden 14 Kostbarkeiten aus dem Milchozean gewonnen, die die Götter später brauchen werden. Die Dämonen waren degradiert, da ihnen das Amrita vorenthalten werden konnte, und die Welt war im Gleichgewicht.[5]

Kambodscha stand ab dem 4. Jahrhundert unter indischem Einfluss. Vom 7. Jahrhundert bis zum Untergang des Khmer-Reichs wurde, häufiger als in Indien, die Geschichte vom Quirlen des Milchozeans an Tempelfassaden in Stein gehauen. Keine Darstellung ist eleganter und in den Details aufwändiger als das fast 50 Meter lange Relief am Angkor Wat aus dem 13. Jahrhundert. Auf dieser Länge wurden 91 Dämonen und gegenüber 88 Götter untergebracht, die einen halten das Kopfende, die anderen den Schwanz fest umklammert.

Vasuki als Beschützer

Vorsichtig ist der Umgang mit der kosmischen Schlange im praktischen Alltag. Im Bau eines Hauses wird die Weltschöpfung wiederholt. Mit der Befestigung des Baugrundes (der Erde) muss die Schlange festgehalten werden, die im Chaos liegend die Welt trägt. Damit die Schlange Nagabandha gebannt wird, die sich im Boden unter dem Bauwerk im Jahresverlauf um sich selbst dreht, und damit zunächst Ordnung entsteht, werden Rituale vollzogen. Dann sorgt die Schlange für gute Verbindung zwischen Unter- und Menschenwelt.[6]

Die achte Herabkunft Vishnus ist die dunkelhäutige Menschengestalt des Krishna, der sich in seinen späteren Jahren vor der großen Schlacht, die in der Bhagavad Gita geschildert wird, als der Göttliche zu erkennen gibt. Im 10. Kapitel offenbart Krishna dem zuhörenden Arjuna in einer Aufzählung das Wichtigste der Welt als Teil seiner selbst und seiner Schöpfung. Er nennt die Gestirne, den Weltenberg Meru, Götter, Dämonen, auch den ersten Elefanten Airavata und in Vers 28 hebt er von den Schlangen besonders Vasuki hervor.

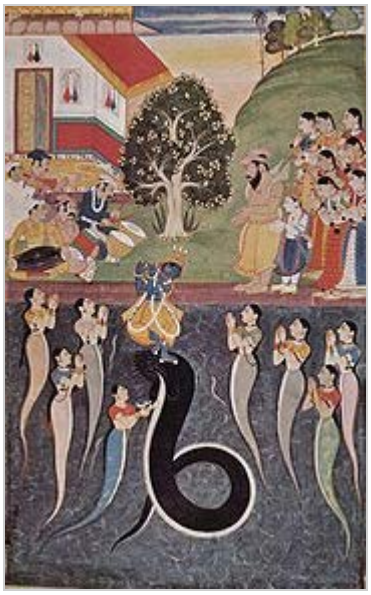

Krishna tanzt auf den fünf Köpfen des Schlangendämons Kaliya, den er zuvor bezwingen musste, geehrt von Naginis (Schlangendamen) anstelle der sonst üblichen Gopis (Hirtinnen). Einer der Scherze des jugendlichen Krishna. Obere Hälfte Palastszene mit Lebensbaum. Entstanden unter Mogul-

Die Bedeutung, die den Schlangen zukommt, begünstigt ihre Aufgabe als verantwortungsvolle Wächter. Torwächter (*Dvarapala*) an Tempelportalen können furchteinflößende Riesen mit hervortretenden Augen sein, wie sie zwischen Indien und Bali den heiligen Bereich mit einer Keule in der Hand bewachen.

Im Buddhismus

Weniger martialisch, dafür gelassener und mit Hingabe bewachen paarweise Schlangen die Portale. Mit dieser Eigenschaft tauchten sie, wie bereits erwähnt, erstmals auf Siegeln von Mohenjo Daro auf und konnten sich von Anfang an in der neuen Religion des Buddhismus einfügen. Als Sinnbild für Fruchtbarkeit und Wächter der irdischen Gewässer gelten personifizierte Schlangen am Aufgang zur frühbuddhistischen Ruanweli-Dagoba in der Stadt Anuradhapura (Sri Lanka), die um 400 v. Chr. gegründet wurde. Schlangen verehrten, dienten und bewachten den Erleuchteten.

Die buddhistische Legende nennt einen Schlangenkönig *Muchalinda*, eine riesige Schlange, die zwischen Wurzeln auf dem Erdboden lebte. Als Muchalinda einen ungewöhnlichen Sturm am Himmel auftauchen sah, machte er sich zum

meditierenden Buddha auf, umschlang ihn siebenmal mit seinem Leib und schützte dessen Kopf mit seiner Schlangenhaube. Als nach sieben Tagen Sturm und Regen aufhörten, verwandelte sich der Schlangenkönig in einen sich vor Buddha ehrfurchtsvoll verneigenden jungen Mann. Daraus wurde das in der buddhistischen Khmer-Kunst ab dem 9. Jahrhundert oft exquisit gestaltete Motiv des sitzenden Buddha auf der Schlange.[7]

Einfluss. Miniatur in Manuskrikpt des Bhagavata-Purana. Bundi-Schule um 1640. Rajasthan

So sitzend und von sieben Schlangenköpfen beschirmt wird auch Nagarjuna dargestellt, der nach der Legende durch Schlangenkönige eingeweiht, im 2. Jahrhundert die Lehre des Mahayana-Buddhismus einführte. Sein ursprünglicher Name Arjuna wurde im Verlauf der Mythologisierung mit dem "Naga"-Zusatz ergänzt.

Meditierender Buddha, von Muchalinda bewacht. Wat Chedi Chet Thaeo, Si Satchanalai, 14. Jahrhundert. Thailand. Sukhothai-Stil

Das Naga-Königreich in der Unterwelt, von dem im buddhistischen *Bhuridatta*-Jataka erzählt wird, ist als so luxuriös geschildert, dass der Gegensatz zur Askese, die der Nagaprinz Bhuridatta in der Einsamkeit vorzieht, umso deutlicher wird. Die Geschichte selbst ist ausschweifend, Vorlage für Wandmalereien in thailändischen Wats und zeigt als Moral die Friedfertigkeit und Hingabe der Schlangen zum Buddha.[8] Der Ameisenhügel, auf den sich Bhuridatta zur Meditation zurückzieht, bezeichnet ansonsten den Einstieg ins unterweltliche Schlangenreich. Schlangen waren gern gesehene Gäste bei Buddhas Predigten.

Bewachend und zugleich auch repräsentativ wurden diese Schlangen zu langen Naga-Balustraden, wie sie die Zugangswege der buddhistischen Tempelanlagen von Angkor Thom und Preah Khan säumen.Mit ebenso aufgerissenen Mäulern flankieren Schlangen die Treppenaufgänge der verschiedenen Gebäude in thailändischen und laotischen Wats. Allerdings sind sie bei letzteren mit dem chinesischen Drachensymbol verschmolzen.

Im Jainismus

Obwohl der Buddhismus als Reformbewegung gegen die hierarchischen Strukturen des hinduistischen Götterhimmels und des weltlichen Kastensystems antrat und auch den Opferkult ablehnte, wurden altindische Mythen im neuen Glauben unverändert eingebaut oder angepasst. Gleiches gilt für den Jainismus. Der historische Gründer Mahavira und seine 23 mythologischen Vorläufer (*Tirthankaras* – Furtbereiter) werden nur in den Positionen stehend oder im Lotossitz dargestellt, nackt oder wenig bekleidet. Häufig werden sie gestützt und beschützt von einer am Rücken sich hochwindenden Schlange und überragt von einem breit aufgespannten Schlangenkopf, der Nimbus und buddhistischen Ehrenschirm zugleich vertritt.[9]

Zur Bedeutung der Schlangen im Jainismus sei am Rande auf ein altes Brettspiel verwiesen, das im 16. Jahrhundert unter dem Namen *Gyanbazi* erstmals als Jain-Version auftauchte.[10]

Erweiterungen

- Vasukis Schwester in den Puranas ist *Manasa*, eine hinduistische Volksgöttin aus dem Nordosten Indiens. Ihr buddhistisches Gegenstück heißt *Janguli*. Dargestellt wird sie als hellhäutige Frau mit rotem Sari, die auf ihrem Vahana, einer Schlange steht. In ihrem gütigen Aspekt bewahrt sie die Menschen vor Schlangenbissen (Beiname: *Vishahara* – "Giftzerstörerin") und wird deshalb meist auf dem Land mit kleinen Lehmfiguren verehrt.[11] Hinzu kommt der für Schlangen übliche Aspekt der Fruchtbarkeit. Gelegentlich wird sie als Tochter Shivas mit einer ungenannten Sterblichen angesehen, aus der Ablehnung durch Stiefmutter Parvati resultiert dann ihre aufbrausende und destruktive Seite. Sollte ihr ein Auge fehlen, wurde es von der Stiefmutter ausgebrannt. Im Mahabharata wird ihre Heirat mit dem Asketen Jagatkaru erzählt, aus welcher Verbindung Sohn Astika hervorging, der das Leben der Schlange Takshaka rettete, der ein Schlangenkönig ist und im Mahabharata als Gegner der Pandavas eine

Manasa. Lehmfigur unter Überdachung. Sundarbans, West-Bengalen

wichtige Rolle spielt...

- Airavata: Zur mythologischen Beziehung von Schlangen und Elefanten.
- Das Thema der Buddha beschützenden Schlange hat mit Muchalinda angefangen. Auch im tibetischen Buddhismus sitzt Buddha als *Nagaraja* ("Schlangenkönig") in Meditationshaltung auf einer Schlange.[12] Der Gegenspieler des Buddha Manjushri, der zornige *Nagaraksha* ("Schlangendämon") sitzt mit seinem Schlangenunterleib ebenfalls auf einer Schlange.[13]
- Im Mahayana-Buddhismus gibt es acht große Naga-Könige, die zu Buddhas Zuhörerschaft zählten. Einer davon heißt Vasuki. In acht Drachenkönige (japanisch *Hachi Ryūō*) verwandelten sie sich in chinesischen und japanischen Geschichten.[14]
- Kundalini: Der vorderasiatische Volkskult der Schlangen als Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft, in Indien erstmals im Atharva-Veda erwähnt, wurde über den Tantrismus zu einem zentralen Teil der neuen Esoterik.

Einzelnachweise

1. ↑ John Dowson: *Hindu Mythology and Religion. Geography, History and Literature.* 1894. Fortlaufend Neuauflagen
2. ↑ Mahabharata, Adi Parva 13-58
3. ↑ Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik.* Köln 1983, S. 115f
4. ↑ Heinrich Zimmer: *Indische Mythen und Symbole. Vishnu, Shiva und das Rad der Wiedergeburten.* Köln 1981, S. 88ff
5. ↑ Englischer Text vom Quirlen des Milchozeans im Mahabharata, Astika Parva, Kap. 18, (http://www.sacred-texts.com/hin/m01/m01019.htm) im Ramayana, Kap. 45 (http://www.sacred-texts.com/hin/rama/ry045.htm) und im Vishnu-Purana, Kap. 9. (http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp044.htm)
6. ↑ Klaus Fischer und Christa-M. Friederike Fischer: *Indische Baukunst islamischer Zeit.* Baden-Baden 1976, S. 20,94,95. – *Nagabandha* heißt auch der Schlangengürtel um Ganeshs Bauch.
7. ↑ Helen Ibbitson Jessup: *Art & Architecture of Cambodia.* London 2004, S. 155 + 179. Abgebildet sind Bronzeskulpturen.
8. ↑ Elizabeth Wray, Clare Rosenfield ua.: *Ten Lives of the Buddha. Siamese Temple Paintings and Jataka Tales.* New York 1972, S. 63–69. Buddha-Images.com: *Bhuridatta Jataka.* (http://www.buddha-images.com/bhuridatta-jataka.asp) Online-Text identisch, Abbildungen ähnlich.
9. ↑ Pratapaditya Pal: *The Peaceful Liberators. Jain Art from India.* Thames and Hudson, Los Angeles 1994. Jain-Skulpturen mit Schlange sitzend: S. 132, 134. Stehend: S. 31, 32, 71, 135, 156.
10. ↑ V & A: *Snakes and Ladders* (http://www.vam.ac.uk/collections/asia/asia_features/jainism/snakes_ladders/index.html)
11. ↑ Sumanta Sanyal: *Manasa.* In: Encyclopedia Mythica. (http://www.pantheon.org/articles/m/manasa.html) Foto Steinrelief Manasa: FU-Berlin: Bangladesh-Bildergalerie. (http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/khi/suedasien/sa_forschung/bangladesh/bangladesh_bildergalerie/manasa/index.html) Das Kind in ihrem Arm ist ihr Sohn Astika.
12. ↑ Himalayan Art: (http://www.himalayanart.org/image.cfm/397.html) Abbildung von Buddha als Nagaraja.
13. ↑ Himalayan Art: (http://www.himalayanart.org/image.cfm/569.html) Abbildung von Nagaraksha.
14. ↑ Mark Schumacher: *Photo Dictionary Japanese Buddhist Statuary.* (http://www.onmarkproductions.com/html/hachi-bushu.shtml)

Weblinks

- Khandro Net: *Nagas.* (http://www.khandro.net/mysterious_naga.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vasuki (http://de.wikipedia.org/wiki/Vasuki) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasuki&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vasuki&oldid=45648“

Kategorien: Indische Mythologie | Mythische Schlange

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 17:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 390-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vater

Aus AnthroWiki

Der **Vater** repräsentiert in der Trinität die unmanifestierte Gottheit, den ersten Logos.

> "Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewußtsein, Leben und Form. " (Lit.: GA 089, S 256 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=256))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form* , GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vater&oldid=39587“
Kategorien: Geistige Wesen | Trinität

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2011 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.140-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vater unser

Aus AnthroWiki

Das **Vaterunser** gilt als das wichtigste Gebet aller Christen und wurde gemäß dem Neuen Testament durch Jesus Christus selbst im Rahmen der Bergpredigt (Matthäus 6, 9–13) bzw. auf die Frage seiner Jünger hin, wie sie beten sollen (Lukas 11, 2–4), gestiftet.

Jesus lehrte das Vaterunser in aramäischer Sprache, schriftlich ist es jedoch nur im griechischen Urtext der Bibel überliefert. Durch die Übersetzung in die heutigen Sprachen verliert das Vaterunser an Kraft, was jedoch durch das richtige Verständnis des Gebettextes kompensiert werden kann:

"Die Gebete der alten Sprachen verlieren ihre alte Kraft, wenn sie in neuere Sprachen übertragen werden. In den lateinischen Worten des Pater noster liegt viel mehr Kraft als im Vaterunser. Die Sprache des alten Vaterunser ist die aramäische. Wer es sprach in der aramäischen Sprache, hat Zauberkraft empfunden. Durch die richtige Erfassung der Sachen müssen wir wieder die Gewalt der Worte in die Sprache hineinbringen." (GA 97, S. 98)

Jedoch ist die Wirksamkeit des Vaterunsers durch den reinen Inhalt seiner Worte immer gegeben, auch wenn dem Betenden noch kein tieferes Verständnis gegeben ist:

Das Vaterunser "gehört tatsächlich zu den allertiefsten Gebeten der Welt. Wir können nur heute nicht mehr die ganze volle Tiefe des Vaterunsers ermessen, wie es die Ursprache ergeben hat, in der es gelehrt wurde. Aber der Gedankeninhalt ist ein so gewaltiger, daß er in keiner Sprache auch nur irgendwie Einbuße erleiden könnte." (GA 97, S. 103)

"Diejenigen Gebete, die nicht nur kurz wirken, sondern die durch Jahrtausende hindurch die Seelen ergreifen und die Herzen erheben, sind alle aus der tiefsten Weisheit geschöpft. Niemals ist ein solches Gebet so gegeben worden, daß man in beliebiger Weise schöne oder erhabene Worte zusammengestellt hat, sondern man hat sie aus der tiefsten Weisheit heraus genommen, weil sie nur so die Kraft haben, über die Jahrtausende hinüber zu wirken auf die Seele der Menschen. Nicht gilt der Einwand, daß ja die naive Seele nichts weiß von dieser Weisheit. Sie braucht nichts zu wissen, denn die Kraft, die das Vaterunser hat, kommt doch aus dieser Weisheit, und sie wirkt, auch wenn man nichts davon weiß. (GA 97, S. 116)

Die esoterische bzw. theosophische Bedeutung des Vaterunser

Die sieben Bitten des Vaterunser beziehen sich auf die sieben Wesensglieder des Menschen. In ihnen liegt der Sinn der siebengliedrigen Entwicklung der Menschennatur. Das Vaterunser enthält die ganze theosophische Weisheit über den Menschen. (GA 97, S. 116)

Mit "Schuld" sind die Verfehlungen des Ätherleibes gemeint. Diese Verfehlungen bringen den Menschen in Disharmonie zu seiner sozialen Umgebung. Die "Versuchung" bezeichnet Verfehlungen des Astralleibes, sie sind individueller Natur. Entgegen der heute üblichen Übersetzung der vierten Bitte mit "Und erlöse uns von dem Bösen" bezieht sich Steiner mit der Übersetzung von πονηροῦ (ponērou) bzw. malo mit "Übel" auf die spezifische Verfehlung des Ichs: Den Egoismus. "Erlöse uns von dem Übel" meint die Bitte um Erlösung vom Egoismus. (GA 97, S. 122)

Eine bestimmte Überlieferungstradition kennt beim Matthäus-Vaterunser den Zusatz: "Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit". Es handelt sich um eine Ergänzung, die nicht von Jesus selbst stammt, sondern aus dem Umkreis des Dionysius, dem Areopagiten. Jedoch sieht Steiner diesen Zusatz als zu dem Vaterunser passend, das Gebet bereichernd an. Es handelt sich dabei um die Vorstellung der Engelreiche, der drei Hierarchien, die zum Vatergott hinaufführen.

"Wenn wir so leben, wie das Vaterunser es fordert, so leben wir uns hinauf durch die Gewalten, Mächte, Herrschaften bis zu den Cherubim, Seraphim hinauf, bis zu der Gottheit selbst im Vaterunser." (GA 97, S. 124)

Aus einer anderen Perspektive werden die drei Ideen Reich, Kraft bzw. Macht und Herrlichkeit in (GA 342, S. 193ff) betrachtet: Sie erscheinen dort als die drei Aspekte einer anschaulichen Sonnentrinität:

"Und statt, daß Sie schließen mit den Worten des evangelischen Vaterunsers: «... denn Dein ist das Reich, die Macht und die Herrlichkeit», können Sie auch schließen das Vaterunser: «... denn Dein ist die Sonne». Jedes Wesen wurde im Sinne der Trinität angesehen; und derjenige, der noch etwas weiß von der wirklichen gnostischen Erkenntnis, der weiß, daß eben einfach am Schlüsse des Vaterunsers gebetet worden ist so, daß man vorgebracht hat in Worten die Glieder der Sonnentrinität, und daß man das Bewußtsein hatte, man spricht damit eigentlich aus, indem man das Vaterunser geschlossen hat, die sieben Bitten vorgebracht hat und auf sich hingewiesen hat: «... erlöse uns von dem Übel»: denn Du, der Du in der Sonne wohnst, Du bist derjenige, welcher das vermag." (S. 194)

Ein weiterer esoterischer Aspekt des Vaterunser wird durch die Schilderung, wie Jesus zu der Gabe dieses Gebetes inspririert wurde, beleuchtet. (GA 148, (Aus der Akashaforschung. Das fünfte Evangelium) S. 88ff., siehe auch: Jesus_von_Nazareth#Das_umgekehrte_Vaterunser)

Das Vaterunser als tägliches Gebet eignet sich für die Entwicklung okkulter Kräfte. In einer Fragenbeantwortung (nach dem 10. Vortrag GA 137, in Beiträge zur Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe Heft Nr. 110) äußert sich Rudolf Steiner so: „Das Vaterunser als tägliches Gebet ist im höchsten Grade geeignet, okkulte Kräfte zu entwickeln. Es ist das wirksamste der Gebete. … Der Respekt vor diesem Gebet wächst immer mehr, je mehr man hineinkommt. Es kommen dann Zeiten, wo man wegen der Hoheit des Vaterunser es sich nicht zu gestatten wagt, das ganze Vaterunser an einem Tag zu beten, da man von dem Zusammenwirken der sieben Bitten eine so große Vorstellung bekommt, dass man sich nicht für würdig hält, jeden Tag dies größte Initiationsgebet in seinem Herzen zu entfalten.“ (Zitiert nach Handbuch Christian Karl)

"Nun, für das Gebet möchte ich, um anschaulich sein zu können, an das Vaterunser selbst anknüpfen und möchte die innerliche Erlebensseite dieses Vaterunsers einmal hier besprechen. Es handelt sich dabei darum, daß wir vielleicht heute überhaupt von den Empfindungen gar nicht ausgehen können, die etwa das Urchristentum hatte beim Vernehmen oder beim Innerlich-Lebendigmachen des Vaterunsers; wir müssen von dem ausgehen, was der Mensch der Gegenwart haben kann, denn wir wollen vom Vaterunser als einem Allgemein-Menschlichen sprechen. Aber des folgenden muß man sich dabei doch bewußt sein. Nehmen wir also an, wir beginnen das Vaterunser zu sprechen und sprechen gewissermaßen in unserem Stil den ersten Satz «Vater unser in den Himmeln». Nun handelt es sich darum, was wir bei einem solchen Satz fühlen und empfinden, und was wir etwa bei anderen Sätzen des Vaterunsers fühlen und empfinden können, denn nur dadurch wird das Vaterunser innerlich lebendig. Da handelt es sich in der Tat darum, daß wir zunächst bei einem solchen Satz etwas haben wie ein innerliches Wahrnehmen, wirklich nicht bloß etwas, was im Zeichen des Wortes in uns lebt, sondern etwas, was im wirklichen Worte in uns lebt. Die Himmel sind im Grunde genommen die Gesamtheiten des Kosmos, und wir machen uns anschaulich, indem wir sagen «Vater unser in den Himmeln » oder «Vater unser, der Du bist in den Himmeln», daß dasjenige, zu dem wir da sprechen, von einem Geistigen durchdrungen ist, wir wenden uns an das Geistige. Das ist die Perzeption, das ist dasjenige, was wir uns so anschaulich wie möglich vor Augen bringen sollen, wenn wir einen solchen Satz aussprechen «Vater unser in den Himmeln». Ein ebensolches Erlebnis müssen wir haben [bei den Worten] «Dein Reich komme zu uns», denn in uns muß ja, wenn auch mehr oder weniger nur gefühlt und innerlich intuitiv, die Frage entstehen: Was ist nun dieses Reich? Und wenn wir Christen sind, werden wir gerade, indem wir versuchen, an die Perzeption des Reiches heranzukommen — oder besser gesagt: der Reiche -, erinnert werden an etwas, wovon gestern hier gesprochen worden ist, wir werden erinnert an Christus-Worte, die anklingen an den Terminus «die Reiche der Himmel». Gerade im 13. Kapitel des Matthäus- Evangeliums will ja der Christus sowohl zu dem Volke auf der einen Seite wie zu den Jüngern auf der anderen Seite darüber sprechen, was das Reich der Himmel ist. Es muß also etwas rege werden bei dem Satz «Dein Reich» oder «Deine Reiche mögen zu uns kommen». Nun, wann wird das Richtige rege in uns? Das Richtige wird in uns nur rege, wenn wir solche Sätze eben nicht als Gedanken haben, sondern wenn wir sie so lebendig machen können, als ob wir sie wirklich innerlich hörten, also wenn wir dasjenige anwenden, was ich in den letzten Tagen mehrfach mit Ihnen besprochen habe. Es muß der Weg gemacht werden vom Begriff zum Wort, denn es liegt darin ein ganz anderes innerliches Erleben, wenn wir, ohne daß wir äußerlich sprechen, innerlich nicht bloß einen abstrakten Begriffsinhalt haben, sondern das lebendige Erleben des Lautes, in welcher Sprache es zunächst auch

sei. Das ganze Vaterunser wird gewissermaßen das Spezifische der Sprache schon hinwegreduzieren, auch wenn wir im einzelnen aus irgendeiner Sprache heraus nun nicht vorstellen den bloßen Gedankeninhalt, sondern den Lautinhalt. Auf das wurde nämlich gerade in früheren Zeiten beim Beten außerordentlich viel gehalten, daß der Lautinhalt innerlich lebendig wird, denn nur wenn der Lautinhalt innerlich lebendig wird, verwandelt sich das Gebet in dasjenige, was es sein muß, in ein Wechselgespräch mit dem Göttlichen. Niemals ist das Gebet ein wirkliches Gebet, wenn es nicht ein Wechselgespräch mit dem Göttlichen ist, und zu einem solchen Wechselgespräch mit dem Göttlichen ist allerdings das Vaterunser im eminentesten Sinn gemacht durch seinen besonderen Bau. Wir sind gewissermaßen aus uns selbst heraus, indem wir solche Sätze sprechen wie «Vater unser, der Du bist in den Himmeln» oder «Deine Reiche mögen zu uns kommen». Wir vergessen uns in dem Augenblick selbst, indem wir richtig diese Sätze innerlich hörbar lebendig machen. Wir löschen uns bei diesen Sätzen in einem hohen Maße einfach durch den Inhalt der Sätze aus, aber wir nehmen uns wieder in die Hand, wenn wir Sätze anderer Struktur lesen oder innerlich lebendig machen. Wir nehmen uns sofort wiederum in die Hand, wenn wir sagen «Dein Name werde geheiliget». Es ist tatsächlich dann ein lebendiges Wechselgespräch mit dem Göttlichen, denn es verwandelt sich sofort dieses «Dein Name werde geheiliget» in uns in die innere Tat. Wir haben auf der einen Seite die Perzeption «Vater unser, der du bist in den Himmeln»; ohne daß etwas dabei geschieht, ist es nicht möglich, diesen Satz in seiner Vollständigkeit zu erleben. Und indem wir uns auf das innerliche Hören einstellen, erregt dieses innerliche Hören in uns den Christus-Namen, wie es in vorchristlichen Zeiten den Jahve-Namen erregt hat, in dem Sinne, wie ich über den Anfang des Johannes-Evangeliums gesprochen habe. Sprechen wir also in uns selber den Satz «Vater unser, der Du bist in den Himmeln» in der richtigen Weise aus, dann mischt sich hinein in dieses Aussprechen für uns in unserer heutigen Zeit der Christus-Name, und dann geben wir innerlich die Antwort auf dasjenige, was wir als eine Frage empfinden: «Dieser Name werde durch uns geheiliget.» Sie sehen, es nimmt das Gebet dadurch, daß wir richtig uns hineinleben in das Vaterunser, die Form des Wechselgespräches mit dem Göttlichen an; ebenso, wenn wir in der richtigen Weise als Perzeption erleben «Deine Reiche mögen zu uns kommen». Diese Reiche können wir zunächst nicht in das intellektualistische Bewußtsein aufnehmen, wir können sie allein in den Willen aufnehmen. Und wiederum wenn wir in dem Satze «Deine Reiche mögen zu uns kommen» uns selbst verlieren, finden wir uns, nehmen wir uns in die Hand und geloben, daß die Reiche, wenn sie zu uns kommen, in uns wirken, daß wirklich der göttliche Wille geschehe wie in den himmlischen Reichen, also auch ds.y wo wir sind auf Erden. Sie sehen, Sie haben ein Wechselgespräch mit dem Göttlichen in dem Vaterunser. Dieses Wechselgespräch bereitet Sie dann vor, überhaupt erst die innere Würdigkeit zu haben, um dasjenige, was nun der Erde angehört, mit demjenigen in Beziehung zu bringen, mit dem Sie in das Wechselgespräch gekommen sind, auch für die irdischen Verhältnisse. Auffällig könnte es einem erscheinen, daß ich sage, die Worte «Dein Name werde geheiligt» erregen in uns den Christus-Namen. Aber darin, meine lieben Freunde, liegt ja das ganze Christus-Geheimnis. Dieses Christus-Geheimnis wird solange nicht richtig gesehen werden, solange der Anfang des Johannes-Evangeliums nicht richtig verstanden wird. Am Anfang des Johannes-Evangeliums lesen Sie die Worte «Alles ist durch das Wort entstanden, und nichts gibt es in dem Entstandenen, was nicht durch das Wort entstanden wäre». Indem man dem Vater-Gott zuschreibt die Weltenschöpfung, vergeht man sich ja gegen das Johannes-Evangelium. An dem Johannes-Evangelium hält man nur fest, wenn man die Sicherheit darüber hat, daß dasjenige, was entstanden ist, dasjenige, was man als Welt um sich hat, durch das Wort entstanden ist, also im christlichen Sinne durch den Christus, durch den Sohn, daß der Vater das substantiell Zugrundeliegende, das Subsistierende ist, und daß der Vater keinen Namen hat, sondern daß sein Name eben dasjenige ist, was in dem Christus lebt. Es liegt das ganze Christus-Geheimnis in diesem «Dein Name werde geheiliget», denn der Name des Vaters ist in dem Christus gegeben. Wir werden darüber noch genug zu sprechen haben bei anderen Gelegenheiten, aber ich wollte heute vor allem darauf hinweisen, wie im Gebet ein reales inneres Wechselgespräch mit dem Göttlichen schon durch den Inhalt des Gebetes da sein muß. Dann können wir weitergehen und uns sagen: Nicht ist uns von der bloßen Naturwelt dasjenige gegeben, was wir alltäglich werden durch die Aufnahme unserer Nahrung, durch das Brot. Wir nehmen das Brot von der Natur herein durch die Vorgänge, die ich Ihnen geschildert habe; durch unsere Verdauungsvorgänge, durch die Regenerationsvorgänge werden wir dasjenige, was wir auf Erden als Erdenmenschen sind, aber das darf nicht in uns wirklich leben, denn das Leben des Gottes ist anders, das Leben des Gottes lebt in dem geistigen Geschehen. Nachdem wir also in das Wechselgespräch mit dem Göttlichen gekommen sind im ersten Teil des Vaterunsers, können wir nun, aus der Stimmung heraus, die dann unser Inneres ergriffen hat, das Negative weglassen und das Positive sagen: «Unser im Alltäglichen wirkendes Brot gib Du uns heute.» Damit ist ja gemeint: Das, was sonst nur Naturvorgänge sind und als Naturvorgänge in uns wirkt, das soll durch unser Bewußtsein, durch unser inneres Erleben ein Geistesvorgang werden. Und ebenso soll unsere Gesinnung verwandelt werden. Wir sollen fähig werden, denjenigen, die uns etwas getan haben, die uns etwas geschadet haben, zu vergeben. Wir können das nur, wenn wir uns bewußt werden, daß

wir vieles geschadet haben an dem Göttlich-Geistigen, und daß wir deshalb zu bitten haben um die richtige Gesinnung, damit wir das, was uns auf der Erde geschadet hat, was an uns auf der Erde geschuldet worden ist, in der richtigen Weise behandeln können; wir können das nur, wenn wir uns bewußt werden, daß wir ja immerdar durch unser bloßes Natursein dem Göttlichen Schaden zufügen und fortdauernd die Vergebung desjenigen Wesens brauchen, dem wir da schuldig geworden sind. Und dann können wir ja auch das folgende vorbringen, was wiederum eine irdische Sache ist, also dasjenige, was wir hinaufsenden wollen zu dem, zu dem wir uns zuerst in ein Verhältnis gesetzt haben. «Führe uns nicht in Versuchung», das heißt: Lasse so rege sein in uns die Verbindung mit Dir, daß wir nicht die Anfechtung erfahren, in dem bloßen Natursein aufzugehen, uns bloß dem Natursein hinzugeben, daß wir Dich festhalten können in all unserer alltäglichen Nahrung. «Und befreie uns, erlöse uns von dem Übel.» Das Übel besteht darin, daß der Mensch sich loslöst von dem Göttlichen; wir bitten, daß wir befreit und erlöst werden von diesem Übel. Wenn wir, immer mehr und mehr von solchen Empfindungen ausgehend, an das Vaterunser herantreten, meine lieben Freunde, dann vertieft sich das Vaterunser in der Tat zu einem innerlichen Erleben, das uns fähig macht, wirklich uns durch die Stimmung, in die wir uns da versetzen, auch die Möglichkeit zu verschaffen, nicht bloß vom physischen Menschen zum physischen Menschen zu wirken, sondern als menschliche Seele zur menschlichen Seele. Denn wir haben ja dann uns selber gewissermaßen zum Anschluß gebracht an das Göttliche und finden die göttliche Schöpfung in dem anderen Menschen, und wir lernen dadurch erst empfinden, wie wir ein solches Wort aufzufassen haben: «Was ihr einem der geringsten Meiner Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan». Da haben wir gelernt, das Göttliche zu empfinden in allem Irdisch-Daseienden. Aber wir müssen uns im realen Sinn, nicht durch eine Theorie, sondern im realen Sinn von dem Weltendasein wegwenden, weil wir gewahr werden, daß das Weltendasein, das uns als Menschen zuerst gegeben ist, gar nicht das wirkliche Weltendasein ist, sondern das entgöttlichte Weltendasein, und daß wir das wirkliche Weltendasein erst haben, nachdem wir uns im Gebet zu Gott gewendet haben und eine Verbindung zu Gott im Gebet gefunden haben. Damit, meine lieben Freunde, ist ja zunächst nur in elementarsten Stufen angedeutet die Treppe, die Stiege, die hinaufführen kann in das Bewußtwerden des religiösen Impulses im Menschen. Dieser religiöse Impuls ist ja gewissermaßen vom Urbeginne ab im Menschen gelegen, aber es handelt sich darum, daß sich der Mensch dieses in ihm liegenden Impulses bewußt wird, und er kann das nur, wenn das Gebet in ihm ein reales Wechselgespräch mit dem Göttlichen wird. Es ist die erste bedeutsame Entdeckung, die man beim Vaterunser machen kann, daß es durch seinen inneren Bau schon so ist, daß man durch es unmittelbar, wenn man es versteht, in ein wechselseitiges Verhältnis des Menschlichen mit dem Göttlichen kommen kann. Das ist allerdings nur ein Anfang, meine lieben Freunde, aber es ist so, daß der Anfang, wenn er richtig erlebt wird, von selbst weiterführt, und gerade, wenn die Frage religiös gefaßt wird, so handelt es sich darum, daß wir an dem Erleben der ersten Schritte die Kraft finden wollen, die folgenden Schritte durch unser eigenes Inneres zu machen." (GA 343a, S. 151ff.)

weblinks

http://de.wikipedia.org/wiki/Vaterunser

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, S. 102 ff. GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
- Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, S. 202 ff. GA 96 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
- Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium* S. 92 ff. GA 148 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA0148.pdf)
- Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken II*, 1921 GA 343, S. 151 ff.
- Friedrich Rittelmeyer: *Das Vaterunser. Ein Weg zur Menschwerdung.* Urachhaus 1990. ISBN 3-87838-415-7
- Valentin Tomberg: *Der VATERUNSER-Kurs, Bände 1 - 4* (Achamoth Verlag) 2010
- Judith von Halle: *Das Vaterunser. Das lebendige Wort Gottes*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006, ISBN 3-7235-1274-7
- Peter Selg: *Das Vaterunser in der Darstellung Rudolf Steiners*. Verlag Freies Geistesleben 2012 (2. Aufl.) ISBN 3772523986

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vater_unser&oldid=47660“
Kategorie: Gebet

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 488-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Veda

Aus AnthroWiki

Mit **Veda** (Sanskrit, m., , veda, wörtl.: "Wissen") werden im Hinduismus die heiligen Schriften bezeichnet. Den Kern des Veda bilden die Texte der Shruti, das sind von Rishis (Weisen) "gehörte" Texte, also Offenbarungen.

Sie wurden lange Zeit mit erstaunlicher Präzision mündlich überliefert, da es sich um heilige Texte handelt. Das Wissen durfte nur an auserwählte Schüler weitergegeben werden. Erst um das 5. nachchristliche Jahrhundert wurden sie niedergeschrieben. Noch heute gibt es Brahmanen, die die Veden auswendig können. Die Bedeutung des Veda ist auch heute noch sehr groß.

Es gibt vier Veden: Rigveda, Samaveda, den weißen und den schwarzen Yajurveda und den Atharvaveda. (Mitunter werden die Agamas, aus denen sich die Tantra-Lehre entwickelt hat, als der fünfte Veda bezeichnet.)

Die Begriffe "Veda" und "vedisch" werden in Indien auch im weiteren Sinne mit der Bedeutung "Wissen" verwendet und beziehen sich nicht nur auf Texte, sondern auf das religiöse und weltliche Wissen schlechthin.

Die Tradition der vedischen Gesänge wurde von der UNESCO unter die Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - **Veda**
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Inhaltsverzeichnis

- 1 Textschichten
  - 1.1 Samhitas
  - 1.2 Brahmanas
  - 1.3 Aranyakas
  - 1.4 Upanishaden
- 2 Vedische Gesänge
- 3 Andere Texte
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Textschichten

Die älteste Schicht (ca. 1200 v. Chr. - 900 v. Chr.) des Veda bilden die vier **Samhitas** (Hymnen). Sie bilden den eigentlichen Kern des Veda:

- die Rigveda-Samhita, (Hymnen)
- die Samaveda-Samhita, (Lieder)
- die Yajurveda-Samhita, mit Vajasaneyi-Samhita (gehört zum weißen Yajur Veda), Maitrayani-Samhita (gehört zum schwarzen Yajur Veda), (Opferformeln)
- die Atharvaveda-Samhita, (magische Formeln)

Die nächste Schicht (ca. 800 v. Chr. - 600 v. Chr.) bilden die **Brahmanas** (Ritualtexte):

- z. B. das Aitereya-Brahmana (gehört zum Rigveda)
- z. B. das Shatapatha-Brahmana (gehört zum weißen Yajurveda)

Dann kommen die **Aranyakas** ("Waldtexte"):

- z. B. das Kaushitaki-Aranyaka (gehört zum Rigveda)
- z. B. das Taittiriya-Aranyaka (gehört zum schwarzen Yajurveda)

Und zuletzt (ca. 700 v. Chr. - 500 v. Chr.) kommen die **Upanishaden** (philosophische Lehren). Jedoch werden nicht alle Upanishaden zum Veda gerechnet.

- z. B. die Aitereya-Upanishad (gehört zum Rigveda)
- z. B. die Chandogya-Upanishad (gehört zum Samaveda)
- z. B. die Taittiriya-Upanishad (gehört zum schwarzen Yajurveda)
- z. B. die Mundaka-Upanishad (gehört zum Atharvaveda)

Man muss jedoch berücksichtigen, dass diese Textschichten nicht immer wirklich getrennt waren, da es sich um mündlich tradierte Texte handelte. Der Name *Brihadaranyaka-Upanishad* macht deutlich, dass dieser sehr wichtige Text ein Aranyaka und eine Upanishad enthält. Die *Brihadaranyaka-Upanishad* ist wiederum Teil des *Shatapathabrahmana*. Vor allem bei Brahmanas, Aranyakas und Upanishaden gibt es starke Überschneidungen: die *Chandogya Upanishad* z. B. ist Teil des *Chandogya Brahmana*.

Samhitas

Die Samhitas sind in einer frühen Form des Sanskrit, dem nach dem Veda benannten Vedischen geschrieben. Sie enthalten vor allem Texte, die von den Priestern der Vedischen Religion beim Opferzeremoniell gesprochen oder gesungen wurden. Die späteren Upanishaden sind in Sanskrit verfasst.

Die Riksamhita (Rig Veda) enthält 1 028 Hymnen in zehn Liederkreisen ("Mandalas") mit insgesamt über 10 000 Versen ("ric", daher der Name), der Samaveda (*saman* = "Melodie") umfasst fast ausschließlich Verse aus dem Rigveda, die nach liturgischen Gesichtspunkten anders angeordnet sind. Der Yajurveda ist in zwei Fassungen überliefert, dem "schwarzen" (*krishna*) und dem "weißen" (*shukla*) Yajurveda. Er ist in Prosa geschrieben und enthält hauptsächlich Mantras (*yajus* = "Opferspruch"). Der Atharvaveda überliefert neben altem auch jüngeres Material als die anderen Veden, in ihm finden sich viele Zaubersprüche und magische Hymnen.

Die ersten drei Veden werden nach indischer Tradition auch als "Dreifaches Wissen", *trayi vidya*, bezeichnet, der Atharvaveda wurde erst später mit ihnen gleichgestellt. Nach westlicher Schätzung geschah dies vielleicht im 3. Jh. v. Chr., als die Atharvaveda-Samhita ihre feste Form erhielt. Die drei anderen Veden wurden bereits früher kanonisiert, für den Rigveda wird eine Entstehungszeit von ca 1200 v. Chr. - 900 v. Chr. angenommen. Im Hinduismus glaubt man jedoch, dass die Texte etliche Tausend Jahre älter sind.

Brahmanas

An die vier Samhitas schließen sich weitere Texte an, die auch zur Shruti (und damit zum Veda im weiteren Sinne) gehören. Die Brahmanas sind in Prosa verfasste Ritualtexte, die eine Opfertheologie entfalten. Nicht selten enthalten die Brahmanas auch ein Aranyaka und eine Upanishad.

Aranyakas

Die Aranyakas ("Waldtexte") sind mystische Geheimlehren, die nicht im Dorf, sondern im Wald gelehrt wurden. Sie enthalten Opfersymbolik und priesterliche Philosophie. Ursprünglich handelte es sich meist um einzelne Kapitel der Brahmanas, die als Texte für das dritte Lebensstadium, den *Vanaprastha* (in der Waldeinsamkeit Lebender) gedacht

waren, und später eigenständige Texte für die brahmanischen Schulen wurden.

Upanishaden

Die Upanishaden (wörtl.: "sích um (den Lehrer) herum setzen) sind spirituelle Erkenntnisse und "Geheimlehren", die im direkten Austausch zwischen Lehrer und Schüler vermittelt wurden. Diese Texte dürften zwischen 700 und 500 v. Chr. entstanden sein. In den Upanishaden wurde die Basis dessen formuliert, was auch noch Jahrhunderte später die Philosophie und Religion Indiens bestimmte: die Lehre von Atman und Brahman, Samsara und Karma. Insbesondere die 10 *mukhya upanishads* (Haupt-Upanishaden) haben den späteren Hinduismus geprägt.

Vedische Gesänge

Die Tradition des Singens vedischer Hymnen wurde im Jahr 2003 in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Ein Beispiel: "Geh hin zur Mutter, gehe hin zur Erde, Der weitgestreckten, breiten, segensreichen ... Öffne dich, Erde, tu ihm nichts zuleide, Empfang ihn freundlich und mit liebem Grusse." (Zitat eines vedischen Gesangs aus Königsberger Beiträge, Verl.Gräfe&Unzer 1929:"Zur Erinnerung an R.Otto Franke", S.104-124).

Andere Texte

Manchmal werden auch Texte der Smriti ("Erinnertes", der weltlichen Tradition zugehörige Texte) zum Veda hinzugezählt (wie das Mahabharata), hier besteht jedoch kein Konsens.

Zur Smriti schließlich zählen die Vedangas ("Glieder des Veda"), das sind Hilfswissenschaften zum Verständnis und zur korrekten Überlieferung des Veda. Dazu gehören Phonetik, Metrik, Grammatik, Etymologie, Astronomie und Ritual.

Siehe auch

- Bedeutung des Veda

Literatur

- Soami Divyanand: *Vedamrit - Die Botschaft der Veden*. ISBN 3-926696-03-6 (Übersetzung der Veden auf Deutsch, Bd. 1); ISBN 3-926696-13-3 (Bd. 2); ISBN 3-926696-26-5 (Bd. 3)
- Jutta Marie Zimmermann: *Vedische Mantras. Begegnung mit dem Yoga.* CD und Broschüre. Raja-Verlag CD: ISBN 3-936684-01-4 Broschüre: ISBN 3-936684-00-6
- Wilfried Huchzermeyer: *Die heiligen Schriften Indiens - Geschichte der Sanskrit-Literatur.*(edition-sawitri.de) ISBN 3-931172-22-8
- Moritz Winternitz: *Geschichte der Indischen Literatur*, Leipzig, 1905 - 1922, Vol. I - III. Reprint in englischer Übersetzung: Maurice Winternitz: *History of Indian Literatur*, Motilal Barnarsidass, Delhi, 1985, Vol I - III
- Sri Aurobindo: *Das Geheimnis des Veda*, 2. Auflage 1997, Hinder + Deelmann, ISBN 3-873481-65-0

Weblinks

- UNESCO-Seite (http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/masterpiece.php?id=66&lg=en)
- Der Rig-Veda (http://www.thombar.de) Deutsche Übersetzung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Veda (http://de.wikipedia.org/wiki/Veda) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Veda&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Veda&oldid=22458“

Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.656-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vedangas

Aus AnthroWiki

Die **Vedangas** (Sanskrit, n., , vedāṅga, "Glied des Veda") sind Hilfswissenschaften zum Verständnis und zur korrekten Überlieferung des Veda, des wichtigsten indischen Textkorpus im Hinduismus.

Die Vedangas umfassen folgende Bereiche:

1. Shiksha (, śikṣā): Phonetik, Kenntnis der Buchstaben, Artikulation, Sandhiregeln
2. Chandas (, chandas): Metrik
3. Vyakarana (, vyākaraṇa): Grammatik
4. Nirukta (, nirukta): Etymologie, Erklärung wichtiger vedischer Wörter, dem Grammatiker Yaska zugeschrieben
5. Jyotisha (, jyotiṣa): Astronomie bzw. Astrologie, Kenntnis des vedischen Kalenders, um die glückverheißenden Tage zu bestimmen, Jyotisha, das Auge der Veden
6. Kalpa (, kalpa): Ritual

Phonetik und Metrik sollen zur korrekten Rezitation und Aussprache des Veda beitragen, Grammatik und Etymologie dienen dem richtigen Verständnis, und Astronomie und Ritual sollen die korrekte Durchführung der Rituale zum richtigen Zeitpunkt sicherstellen.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - Yajurveda
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - **Vedangas**

Die Vedangas werden erstmals in der Mundaka-Upanishad erwähnt. Ursprünglich waren damit nicht unabhängige Bücher oder Schulen gemeint, sondern nur Themen, die beim Veda-Studium behandelt werden sollten, um den Veda richtig zu verstehen. Im Laufe der Zeit wurden diese Fächer immer systematischer bearbeitet und es entwickelten sich spezielle Schulen für die sechs Vedangas. Daraus entstanden dann unabhängige Textbücher, die im Sutra-Stil verfasst wurden.

Shiksha

Shiksha bedeutet ursprünglich "Instruktion", dann im speziellen Anleitung zur Rezitation., d.h. zur korrekten Aussprache der Samhitas (Hymnen). Es war nicht nur nötig, die Rituale zu kennen, sondern die heiligen Texte ohne Fehler auszusprechen.

Die ältesten Textbücher zur Phonetik sind die Pratishakyas. Sie enthalten Regeln zur Aussprache, Intonation und euphonischen Lautveränderungen im Satz (Sandhi-Regeln). Solche Phonetik-Textbücher gibt es zu allen Samhitas. Das Rigveda-Pratishakya ist das älteste überlieferte Textbuch zur vedischen Phonetik.

Ein Sanskrittext besteht nicht aus einzelnen, isolierten Wörtern; die meisten Wörter werden nach genauen phonetischen Regeln zusammengezogen (Sandhi-Regeln). Die **Rigveda-Samhita** bieten ein gutes Lehrbeispiel. Zusätzlich zu den Samhita-pathas (zusammenhängender Text mit euphonischen Lautveränderungen) wurde ein Pada-patha erstellt, worin die (flektierten) Wörter einzeln aufgeführt sind.

Beispiel aus dem **Samhita-patha** aus der Rigveda-Samhita:

- agniḥ pūrvebhirṛṣibhiriṛīḍyonūtanairuta sa devāneha vakṣati

Im Samhita-patha werden oft der letzte Buchstabe einen Wortes und der erste Buchstabe des nächsten Wortes verschmolzen oder der letzte Laut eines Wortes wird verändert. Dies geschieht nach den Regeln der euphonischen Lautveränderung. Dadurch ergeben sich lange Wortgebilde, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen.

Dieselbe Zeile aus dem **Pada-patha**:

- agniḥ|pūrvebhiḥ|ṛṣibhiḥ|īḍyaḥ|nūtaniḥ|uta|sa|devān|ā|iha|vakṣati

Hier wird jedes Wort einzeln aufgeführt. Die Wortendungen sind erkennbar.

(Übersetzung der Zeile: "Agni wird von den früheren und den gegenwärtigen Sehern angerufen; er möge die Götter hierher bringen".)

Kalpa

Die Ritualliteratur (kalpa) entstand aus der Notwendigkeit, die Regeln für die Opferrituale in kürzerer und übersichtlicherer Form zu komprimieren, um für die praktischen Belange der Priester besser geeignet zu sein. Die Kalpasutras stellen ein Hilfsmittel zu den Brahmanas dar. Da diese Texte die häuslichen (grihya) Zeremonien und die Opferzeremonien (Shrauta) behandeln, werden sie Grihyasutras und Shrautasutras genannt.

Die Shrautasutras enthalten z.B. die Regeln für das Anzünden de drei heiligen Feuer - für das Feueropfer (agnihotra), das Neumond- und das Vollmondopfer, für die saisonalen Opfer, das Tieropfer (z.B. ashvamedha, Pferdeopfer) und das Somaopfer (Soma = heiliger vedischer Trank).

Die Grihyasutras enthalten die Regeln für die häuslichen Gebräuche, Zeremonien und Opfer, mit denen auch heute noch jeder Inder vertraut ist. Diese Zeremonien stehen im Zusammenhang mit Empfängnis, Geburt, Wochenbett, der Namensgebung, dem ersten Essen des Kindes, dem ersten Haarschnitt des Jungen. Die Grihyasutras beschreiben auch den Initiationsritus, mit dem ein (hochkastiger) Schüler das Vedastudium beginnt (Upanayanam, Anlegen der heiligen Schnur) und somit zum "Zweimalgeborenen" wird. Die zweite Geburt wird nach der natürlichen Geburt als kulturelle Geburt verstanden. Das Ende im Lebenszyklus bilden die Riten zur Feuerbestattung.

Für den religiösen Alltag werden die täglichen kleinen Opfergaben an die Götter und die Opfer für die Vorfahren (Shraddha) beschrieben. Letzte wurden für so wichtig erachtet, dass mit den Shraddhakalpas ein eigenes Werk entstand.

Nicht wenige dieser Riten sind heute noch populär, andere werden schon sein seit über 1500 Jahren nicht mehr praktiziert, insbondere das Pferdeopfer und das Somaopfer.

Literatur

- V.M. Apte: *The Vedangas.* In: *The cultural heritage of India. Vol. 1: The early phases.* 2. Aufl. Calcutta 1958, S. 264-292
- Moritz Winternitz: *Geschichte der Indischen Literatur*, Leipzig, 1905 - 1922, Vol. I - III. Reprint in englischer Übersetzung: Maurice Winternitz: *History of Indian Literatur*, Motilal Barnarsidass, Delhi, 1985, Vol I - III

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vedangas (http://de.wikipedia.org/wiki/Vedangas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vedangas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vedangas&oldid=31422“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 14:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 479-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vedanta

Aus AnthroWiki

Vedanta (Sanskrit, m., , vedānta) ist neben dem Samkhya die wichtigste Richtung der indischen Philosophie und heißt wörtlich übersetzt: „Ende des Wissens“, „Vollendung des Wissens“. Innerhalb des Vedanta gibt es mehrere Richtungen, von denen Advaita-Vedanta die bedeutendste ist. Vedanta gehört zu den sechs klassischen orthodoxen philosophischen Systemen (Darshanas).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen
- 2 Advaita-Vedanta
- 3 Vishishtadvaita-Vedanta
- 4 Achintya Bhedabheda
- 5 Shuddhadvaita
- 6 Dvaita-Vedanta
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Quellen
- 10 Weblinks

Grundlagen

Bereits in den Upanishaden kristallisieren sich die zentralen Begriffe Atman (innerstes Sein des Menschen) und Brahman (Weltseele) heraus. Sie werden in vielen Aussagen als Einheit identifiziert: „Diese Seele (Atman) ist Brahman“, „Das bist du“, „Ich bin Brahman“. Die Natur des Brahman ist *satya* („Wahrheit“), *jñāna* („Erkenntnis“), *ananta* („Unendlichkeit“) oder *ananda* („Glückseligkeit“). Hier stellt sich die Frage nach der Beziehung der individuellen Seelen, *jivatman*, zum *paramatman*, d. h. Brahman, und nach der Beziehung der Welt der Vielfältigkeit zum einen letzten Sein. Wird in den Upanishaden auch immer wieder die Einheit betont, gibt es doch auch Ansätze, die der Welt eine eigene, von Brahman getrennte Wirklichkeit zusprechen. Bei der Lösung dieser Frage kam es zu den unterschiedlichen Vedanta-Systemen.

Advaita-Vedanta

Bei Advaita-Vedanta (Sanskrit, m., , advaita vedānta, *advaita* = „Nicht-Dualität“) handelt es sich um ein monistisches System, das die Welt auf ein Prinzip zurückführt. Der bekannteste Gelehrte des Advaita-Vedanta war Shankara (788–820 n. Chr.), der ältere Upanishaden, wie z. B. die Katha-Upanishad, kommentierte und die Vedanta-Philosophie weiterentwickelte. Wichtige Texte des Vedanta sind die Brahmasutras (1./2. Jh. n. Chr.) und die Vedantasutrani, die Shankara ebenso wie die Bhagavad Gita kommentierte. 'Vivekachudamani' (Das Kleinod Unterscheidung), der 'Atma Bodha', 'Upadesha Sahasri' sind weitere wichtige Werke, die die Philosophie der Nicht-Dualität und der Einheit der Seele mit Gott erläutern.

Wesentliches Charakteristikum des Advaita-Vedanta ist die Wesensidentität von Atman, der individuellen Seele, und Brahman, der Weltseele, deshalb die Bezeichnung *Advaita-Vedanta*, 'Vedanta der Nichtzweiheit'. Hier besteht der Erkenntnisprozess des Menschen und der Weg zur Erlösung darin, diese Einheit zu erkennen. Dualität tritt demnach

nur dort auf, wo *avidya*, Unwissenheit, herrscht. Die wahre Erkenntnis, die diese Unwissenheit überwindet, führt zur Advaita-Erfahrung und damit zur Befreiung, *moksha*. Shankaras wichtigster Beitrag besteht in der Entwicklung des Brahman-Begriffs ohne Form und Attribute (*nirguna*). Daher sind auch *sat* (reines „Sein“), *cit* (reines „Bewusstsein“) und *ananda* (reine „Glückseligkeit“) keine das Brahman qualifizierenden Attribute, sondern sie konstituieren sein Wesen.

Der wahre Atman gilt als durch Maya, Illusion, verschleiert und das Ziel ist es, die Identität von *Atman* und *Brahman* zu erkennen. Shankara selbst unterschied zwischen einem *niederen Wissen* und einem *höheren Wissen*. Als niederes Wissen galt der Veda, dessen Studium und das Befolgen von dessen Ritualen, als Voraussetzung für das Studium des höheren Wissens, dem Vedanta, angesehen wurde. Nur wer durch die Rituale des Veda gereinigt war, ein Brahmachari (Mönch) war und den höheren Kasten angehörte, durfte den Vedanta studieren. Dieses Studium wird oft mit dem Ausüben des Jnana-Yoga gleichgesetzt, das Studium der Schriften (Shravana - Hören), Kontemplation (Manana) und Meditation (Nithidyasana) beinhaltet. Die vorbereitende Reinigung durch vedische Rituale, wird heute oft durch Elemente des Bhakti-Yoga ersetzt.

Diese klassische Unterscheidung von niederen und höheren Wissen wird in der neuzeitlichen Version des Neo-Advaita außer Kraft gesetzt. Vertreter dieser modernen Form verweisen ganz auf das nichtduale Ziel des Advaita, und versuchen diese in Form von Satsangs durch unmittelbare, plötzliche Erkenntnis zu vermitteln.

Vishishtadvaita-Vedanta

Vishishtadvaita-Vedanta (Sanskrit, n., , viśiṣṭādvaita vedānta, *advaita* = „Nicht-Dualität“ + *vishishta* = „unterscheidbar, verschieden“) bedeutet soviel wie qualifizierter Nicht-Dualismus, was besagt, Gott existiere als Einziges, jedoch bleibe die Pluralität der Welt erhalten und sei nicht, wie bei Shankaras Advaita, eine Illusion.

Bedeutendster Vertreter ist Ramanuja (1017–1137 n. Chr.), der in allem das göttliche Brahman, nämlich Vishnu-Narayana, sieht. Alle Eigenschaften der Schöpfung seien real und unter der Kontrolle Gottes. Dieser könne trotz der Existenz aller Eigenschaften eins sein, da diese nicht unabhängig von ihm existieren können. Sie sind *prakaras* (Modi), *shesha* (Zubehör) and *niyama* (kontrollierte Aspekte) des einen Brahman. In Ramanujas System besitzt Gott (Narayana) zwei untrennbare *prakaras* (Modi), nämlich die Welt (prakriti) und die Seelen (tatashta-shakti). Diese verhalten sich danach zu ihm wie Körper und Seele. Materie und Seelen stellen den Körper Gottes dar. Gott sei ihr Bewohner, die Kontrollinstanz, Materie und Seelen untergeordnete Elemente, die *Visheshanas*, „Eigenschaften“. Gott ist der *Visheshya*, das, was qualifiziert ist.

Ramanuja vertritt das Konzept eines persönlichen höchsten Wesens, welches als Sri Narayana, die Zufluchtsstätte aller Seelen, bekannt sei. Der verbindende Faktor zwischen dem höchsten Wesen und den individuellen Seelen sei göttliche Liebe. In seiner Nachfolgelinie sei es daher das Ziel des menschlichen Lebens, diese göttliche Liebe im Herzen zu erwecken. Das Sri Vaishnavatum, die Nachfolgelinie Ramanujas, bezeichnet sich daher noch heute als eine "monotheistische religiöse Tradition Indiens". [1]

Vishishtadvaita und einige verwandte Theorien bilden eine wichtige, theoretische Grundlage des Bhakti-Yoga – des Yoga der göttlichen Hingabe – im Vishnuismus. Sie repräsentiert eine der vier Vaishnava-Doktrinen und behauptete sich als erste gegen Shankaras Advaita-Vedanta (Monismus).

Achintya Bhedabheda

oder auch *Dvaitadvaita*, bezeichnet eine Schule, welche die *gleichzeitige Einheit und Verschiedenheit der Wahrheit* lehrt. Begründer dieser Philosophie ist **Krishna-Chaitanya** (1486-1533).

Diese Lehre besagt, dass sowohl die Gesamtheit aller Seelen als auch die Gesamtheit der Materie (Prakriti) Umwandlungen der Energie der höchsten Wahrheit (Tattva) sind. Als Gottes Energie sind sie einerseits mit ihm identisch und gleichzeitig auf ewig von ihm verschieden (*Bheda-Abheda*). Dies sei "*achintya*", unvorstellbar. Die Wahrheit (*Tattva*) selbst, die als *nichtduale Einheit in Vielfalt* gilt, wird im Bhagavatapurana 1.2.11 näher

veranschaulicht:
vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jnanam advayam, brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate
"Die Kenner der Wahrheit beschreiben die ewige Wahrheit, deren Wesen zweitlose (nichtduale) reine Erkenntnis ist, als Brahman, Paramatma und Bhagavan, so wird es vernommen."

Die Verehrer Vishnus sehen in diesem Vers die konzentrierte Lehre ihrer Philosophie. Nämlich:

- Die absolute Wahrheit ist **nichtdual** (*advayam*) und doch wird sie gleichzeitig bezeichnet mit ...
- **Brahman**, die alldurchdringende und eigenschaftslose spirituelle Energie.
- **Paramatma**, die Überseele, welche jeden Atman begleitet und in transzendenter Gestalt in allen Dingen gegenwärtig ist. (wie im 13. Kapitel der Bhagavad Gita erwähnt.)
- **Bhagavan**, der höchste Herr selbst, der jenseits der manifestierten Prakriti in seinem ewigen Reich Vaikuntha weilt."

Shuddhadvaita

Diese Philosophie wurde von **Vallabhacharya** (1479 – 1531) begründet und heißt 'Reine Nichtdualität'.

Vallabha lehnt die Maya-Lehre Shankaras ab, wonach das Universum und die Individualität blosse Illusion sei. Die ganze Welt sei Gottes Energie und sei deshalb, trotz des ständigen Wandels, auch real. Wie alle anderen Vaishnava Philosophen unterscheidet auch er zwischen Gott, Materie und den individuellen Seelen. Vallabha war ein Zeitgenosse Chaitanyas. Doch sie trafen sich nur einmal während Chaitanyas Reise nach Vrindavan.
Die von Vishnuswami im 13. Jh. gegründete Rudra Sampradaya wird wegen Vallabhas aussergewöhnlichen Beitrages auch Vallabha Sampradaya genannt. Seine Schule ist ebenfalls als *Pushtimarga* bekannt, *"Weg der Gnade"*.
Vallabha erhob das Bhagavatapurana zur Position einer höchst autoritativen Schrift, seine Schule erachtet sie als den einzigen authentischen Kommentar zu den *Brahmasutras*. Ebenso wird von ihnen die Bhagavad Gita als *Wort Gottes akzeptiert, welches den Veda erläutert*. Sein systematisches Werk *Tattvadipa*, das die Lehren des Bhagavatapurana synthetisiert, veranschaulicht seine Philosophie des *Shuddha Advaita*: "Krishna erschafft durch seine *Chit-Shakti* die Jivas (Seelen), durch seine *Maya-Shakti* kreiert er das Universum und durch seine *Hladini-Shakti* geniesst er alles. Sein Genuss begründet das Glück des Bhakta. Der Zweck der Existenz Gottes und der Geweihten liege in nichts anderem, als sich gegenseitig zu erfreuen und zu geniessen. Die Essenz der *Hladini-Kraft* sei *Prema* (reine Gottesliebe). Radha sei eine Umwandlung oder diese gestaltgewordene Liebe Krishnas."[2]
Die Schule Vallabhas ist bekannt für ihre Verehrung Radhas und Krishnas, die sie als das höchste göttliche Paar verstehen.

Die Vallabha Sampradaya ist heute eine starke religiöse Bewegung, die vor allem in Nordindien Millionen von Anhängern haben soll, mit mehreren Hundert Zentren der Verehrung.

Dvaita-Vedanta

Dvaita-Vedanta (Sanskrit, m., , dvaita vedānta, *dvaita* = "Zweiheit", „Dualität“) wurde von dem Philosophen Madhva (1199 –1278) begründet. Der Begriff Dvaita-Vedānta bedeutet: „ Vedanta der Zweiheit“. Nach dieser Auffassung ist der Atman nicht so wie im Advaita-Vedanta mit dem Brahman identisch.

Vertreter dieser Philosophie argumentieren, die Einsichtigkeit dieser Philosophie zeige sich im täglichen Leben, denn im täglichen Umgang miteinander könne man ohne Probleme feststellen, daß der Mensch nicht allmächtig sei und auch keine „geistige Einheit“ unter den Menschen herrsche. Statt dessen seien alle Menschen Individuen (jivas), von denen jeder einen eigenen Geist habe. Auch untergrabe die Gleichsetzung von Gottseele einerseits und den Seelen von Menschen, Tieren sowie Pflanzen andererseits die absolute Autorität Gottes, der allein das Höchste Brahman sei, und von dessen Gnade allein es abhänge, ob der Mensch erlöst wird. Gottesdienst (*puja*) und die glaubensvolle Unterwerfung unter ein höheres Wesen (Bhakti-Yoga) seien sinnlos, wenn dieses höhere Wesen identisch mit der (eigenen) Seele ist.

Das Dvaita-Vedanta wurde fortentwickelt von *Jayatirtha* (1356–1388) und *Vyasaraya* (1478–1589). Die *guru*-Linie (*sampradaya*) und die Anhänger der von Madhva gelehrten Religion sind heute am stärksten vertreten im Distrikt

Udipi im indischen Bundesstaat Karnataka.

Siehe auch

- Indische Philosophie
- Neo-Advaita

Literatur

- Paul Deussen: *Die Sûtra's des Vedânta oder die Shârîraka-Mîmânsâ des Bâdarâyana nebst dem vollständigen Kommentare des Shânkara. Aus dem Sanskrit übersetzt*, Berlin 1887.
- Erich Frauwallner: *Geschichte der indischen Philosophie.* Salzburg: Otto-Müller-Verlag, 1953.
- Rewati Raman Pandey: *Scientific Temper and Advaita Vedanta*, Varanasi: Sureshonmesh Prakashan 1991
- Raphael. *Tat Tvam Asi – Das bist du.* übers. v. Beate Schleep. Bielefeld: Kamphausen, 2000. ISBN 3-933496-48-9
- Arvind Sharma: *Advaita Vedanta. Erfahrung der absoluten Einheit*, Integral Verlag 2006, ISBN-10 3778781863
- Madhukar: "*Einssein - Klarheit und Lebensfreude durch Advaita*", Lüchow Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-363-03120-1

Quellen

1. ↑ Quelle Ramanuja (http://radioramanuja.com/articles/6.html)
2. ↑ Zusammengefasst aus Klaus K. Klostermaier: *Hinduism - A Short History*, Seite 111-114 (ISBN 1-85168-213-9)

Weblinks

- Ausführliche Beschreibung auf Englisch (http://www.dlshq.org/download/hinduismbk.htm#_VPID_96)
- http://www.hinduweb.org/home/dharma_and_philosophy/vvh/vvh.htm
- http://www.advaita-vedanta.org/avhp
- Viele Bücher Shankaras Online (engl.) (http://sankaracharya.org)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vedanta (http://de.wikipedia.org/wiki/Vedanta) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vedanta&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vedanta&oldid=22401“

Kategorien: Hinduismus | Indische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 06:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.587-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Venter equinum

Aus AnthroWiki

venter equinum (lat. *Pferdemist*) wurde wegen seiner konstanten, gelinden, auf Gärungsprozessen beruhenden Wärmeentwicklung von den Alchemisten verwendet, um die prima materia, den Ausgangstoff zur Bereitung des Steins der Weisen, zur putrefactio, also zur *Fäulnis*, zu bringen. Es wurde damit die Schwärzung (*nigredo*) der Substanz erreicht, die die erste Hauptstufe des Opus Magnum ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Venter_equinum&oldid=24406“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 960-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Venus

Aus AnthroWiki

Venus

Die **Venus** (hebr. נֹגַהּ, *Nogah*; astronomisches Zeichen: ♀) hat sich - ähnlich wie Merkur - *nach* der Trennung von Erde und Sonne von dieser losgelöst. Hier schufen sich zurückgebliebene luziferische Geister der Form einen ihrer Entwicklungshöhe gemäßen Wohnplatz, der feinere Substanzen als die Erde, aber weniger feine als die Sonne enthielt. Zu beachten ist, dass mit dem Übergang zum kopernikanischen Sytem, in der Reihung der Planeten Venus und Merkur miteinander vertauscht wurden (siehe -> Okkulte Reihenfolge der Planeten).

Die Venus in Echtfarben aufgenommen von Mariner 10 (NASA)

Die Venussphäre begrenzt das Herrschaftsgebiet der Geister der Persönlichkeit. Führender Erzengel ist Anael.

Die Venus ist das Reich Luzifers, von wo er auf den physischen Strahlen des Lichts herunterwirkt. Zeigt die Venus ihre volle Scheibe, wirkt Luzifer auf den *unteren* Menschen; wenn kein Licht von der Venus zur Erde strahlt, wirkt die *geistige* Venus auf den *oberen* Menschen, auf den Kopfmenschen und während der dazwischenliegenden Venus-Phasen wird vornehmlich der *mittlere* Mensch beeinflusst.

Im menschlichen Organismus wirken die Venus-Kräfte besonders auf die Nieren bzw. das ganze Urogenitalsystem; in der Sprache zeigen sie sich durch den Vokal A. Im Pflanzenwachstum offenbaren sie sich vor allem in der Blütenbildung und durch den Einfluss der Venus-Kräfte wurde das Kupfer geschaffen. Die Birke ist als Baum der Venus zugeordnet.

Das Venuspentagramm

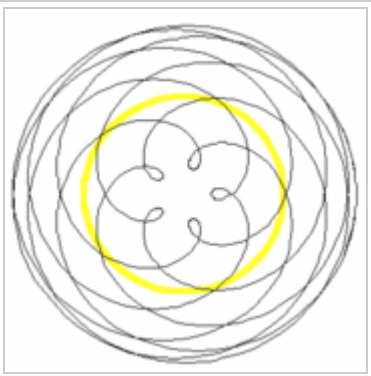

Schematische Darstellung des Venuspentagramms aus geozentrischer Sicht. Der gelbe Kreis symbolisiert die scheinbare Sonnenbahn.

Die Venus hat eine synodische Umlaufzeit von knapp 584 (genau 583,92) Tagen. Im Laufe von 8 Jahren zeichnet sie aus geozentrischer Sicht ein beinahe regelmäßiges Pentagramm (8*365 = 2920 = 5*584), wenn man die fünf erdnächsten Punkte verbindet, die die Venus in diesen 8 Jahren erreicht. Diese Pentagramm ist das kosmische Urbild für viele fünfstrahlige irdische Gestaltungsformen, beispielsweise für die 5-strahlige Symmetrie der Blüten der Rosengewächse (Lit.: Kranich).

Siehe auch

- Venus - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Ernst-Michael Kranich: *Pflanze und Kosmos*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Venus&oldid=38623“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 11:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.725-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Venus.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Venus.gif (100 × 110 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Venus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		100 × 110 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Venus
	07:34, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Venus

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Astrologie
- Siebenjahresperioden
- Urvokale
- Venus
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Venus.gif&oldid=21899“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 07:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Venus.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Venus.jpg (508 × 480 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Venus in Echtfarben aufgenommen von Mariner 10 (NASA)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:55, 21. Mär. 2007		508 × 480 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Venus in Echtfarben aufgenommen von Mariner 10 (NASA)
	08:58, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Venus in Echtfarben aufgenommen von Wikipedia:Mariner 10 (Wikipedia:NASA

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Venus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Venus.jpg&oldid=21924“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 08:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Venuskapitell.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Venuskapitell.gif (77 × 300 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/gif)

Venuskapitell → Planetensäulen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:36, 16. Mär. 2008		77 × 300 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Venuskapitell → Planetensäulen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Planetensäulen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Venuskapitell.gif&oldid=25801“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2008 um 18:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Venuspentagramm.gif

Aus AnthroWiki

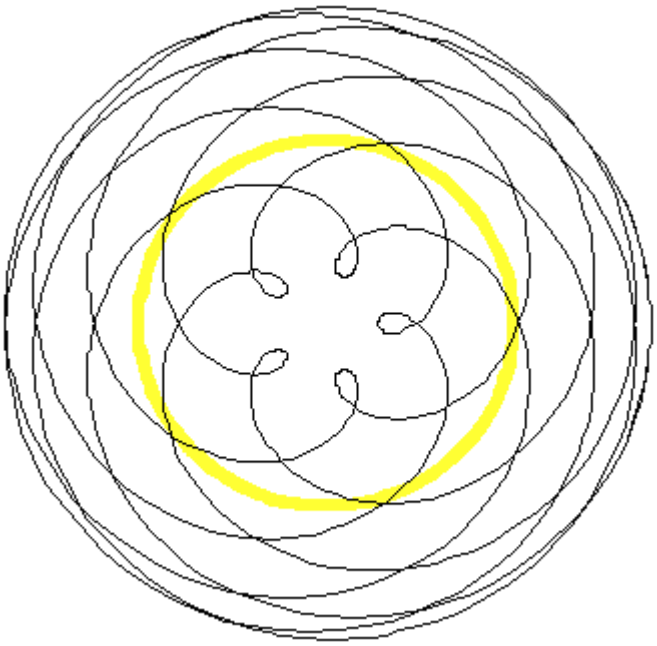

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Venuspentagramm.gif (339 × 340 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Schematische Darstellung des Venuspentagramms aus geozentrischer Sicht. Der gelbe Kreis symbolisiert die scheinbare Sonnenbahn.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		339 × 340 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Venuspentagramm
	09:44, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Schematische Darstellung des Venuspentagramms aus geozentrischer Sicht. Der gelbe Kreis symbolisiert die scheinbare Sonnenbahn.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Venus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Venuspentagramm.gif&oldid=21937“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 09:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Venussphäre

Aus AnthroWiki

Die **Venussphäre** ist das Herrschaftsgebiet der Geister der Persönlichkeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Venussphäre&oldid=8175“
Kategorien: Astronomie | Geistige Wesen | Hierarchien | Weltentwicklung

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 07:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Venustafel.gif

Aus AnthroWiki

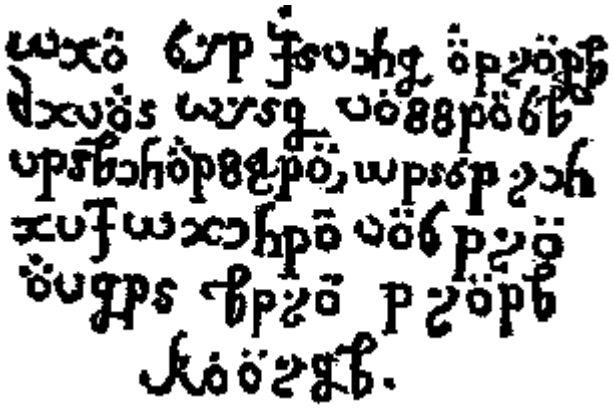

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Venustafel.gif (340 × 204 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Inschrift auf der Tafel hinter dem Bett der Venus (aus der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:30, 9. Dez. 2007	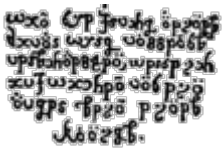	340 × 204 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Inschrift auf der Tafel hinter dem Bett der Venus (aus der Chymischen Hochzeit des Chrisiani Rosenkreutz 1459.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Venustafel.gif&oldid=24316“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2007 um 09:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 194-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Venustor.gif

Aus AnthroWiki

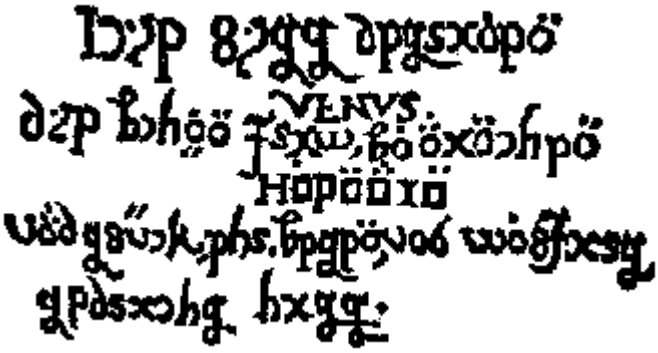

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Venustor.gif (365 × 200 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Inschrift auf dem Tor zum Grab der Venus (aus der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:29, 9. Dez. 2007	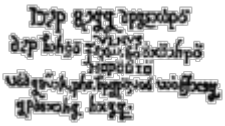	365 × 200 (4 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Inschrift auf dem Tor zum Grab der Venus (aus der Chymischen Hochzeit des Chrisiani Rosenkreutz 1459.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Venustor.gif&oldid=24314“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2007 um 09:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verantwortung

Aus AnthroWiki

Verantwortung (von mhd. *verantwürten*, was ursprünglich bedeutete, "sich als Angeklagter vor Gericht zu verteidigen".[1]) ist die Fähigkeit des Menschen, sich über die Folgen eigener oder fremder, mit bewusster Absicht vollzogener Handlungen Rechenschaft abzulegen.

Anmerkungen und Quellen

1. ↑ Friedrich Kluge: *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.* 23. Auflage. De Gruyter, Berlin 1999, ISBN 3-11-016392-6 (Bearb. von Elmar Seebold).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verantwortung&oldid=39715“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 02:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 229-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verbot individuellen Denkens

Aus AnthroWiki

Bereits 1916 - also noch vor dem Eintritt Amerikas in den ersten Weltkrieg - formulierte Rudolf Steiner folgende Prophetie: “Es wird nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art von Verbot für alles Denken von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken.” (Rudolf Steiner, GA 167, Vortrag vom 4. April 1916). Damit drückte Rudolf Steiner aus, dass das Gerede von den westlichen Werten und Freiheiten zur Phrase, Konvention und schließlich zur Lüge wird. Denn in Wahrheit wird das individuelle Denken routiniert unterdrückt werden durch ein überbordendes, allherrschend gewordenes Wirtschaftsleben. Die freiheitliche Demokratie der westlichen Welt steht nur zu oft nur noch auf dem Papier - und wird, wie die "Wikileaks"-Debatte zeigt, nicht selten durch den Herrschaftsanspruch des "militärisch-industriellen Komplexes" (Noam Chomsky) auf dem Altar des "Common sense" gemeinsamer Werte und Interessen gewissermaßen zu Tode gebracht, d.h. dem Gotte "Mammon" zur Opfergabe gebracht.

Literatur

- Rudolf Steiner: Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste, GA 167, Vortrag vom 4. 4. 1916 (1962)
- Rudolf Steiner: Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen, GA 178, Vortrag vom 16.11.1917 (1992)
- Michael Hennes: Der neue Militärisch-Industrielle Komplex in den USA, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 46/2003
- Noam Chomsky: Mediacontrol – Von Macht und Medien. 2. Auflage. Europa Verlag, Hamburg Mai 2003
- Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, 3. Auflage, BOD, Norderstedt 2010, S. 97 - 99; 104 - 105

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verbot_individuellen_Denkens&oldid=37239“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2011 um 14:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 282-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verdammung

Aus AnthroWiki

Verdammung, **Verdammnis** (von althochdt. *firdammon*; aus lat.: *damnare*, zu dt.: „büßen lassen, verurteilen, verwerfen“; v. *damnum*, [Geld]buße, Verlust, Schaden) bedeutet etwas als für in besonderer Weise *strafwürdig erklären* (z. B. als Sakrileg), oder als nicht dem Glaubenscodex entsprechend *verwerfen* (etwa Ketzerei). Im deutschen Sprachgebrauch überschneiden sich die Ausdrücke *Verdammung* und *Verurteilung* und werden teilweise synonym gebraucht.

In der Kirchengeschichte spielt der Begriff eine besondere Rolle. Hier bedeutet er „Ausschluss vom Heil“. Während mit einer Verurteilung eine Meinung oder Lehre lediglich als falsch bezeichnet wird, ist eine Verdammung auf eine Person gerichtet und schließt die Formel *anathema sit* (zu dt.: „er sei ausgeschlossen“, d. h. exkommuniziert) mit ein. Das bedeutet, das Anathema stellt nicht nur die Lehre einer Person als falsch dar, sondern sagt über die Person aus, dass sie sich durch diese Lehre außerhalb von der römisch-katholischen Kirche gestellt habe. In der mittelalterlichen Vorstellung des Dogmas „extra ecclesiam nulla salus“ begründete die vom Gläubigen selbst vollzogene Exkommunikation als Tatstrafe den Ausschluss vom Heil. Das kirchliche Urteil (vollzogen von Konzilien oder vom Papst allein und erkennbar am Terminus *damnamus*, „wir verwerfen“) stellt die Exkommunikation öffentlich fest. Aus diesem Verständnis leitet sich der Begriff Verdammung ab.

Eine weitere Bedeutung spielt er im zwiespältigen Verhältnis zwischen Judentum und Christentum: Glaubenssätze über Gottes *Verwerfung* des jüdischen Volkes als „erwähltes Volk“ bildeten die Basis religiösen Antijudaismus, nach der Gräueln des zweiten Weltkriegs ist die christliche Theologie von diesem Paradigma abgerückt, siehe Kirchen und Judentum nach 1945.

Siehe auch

- Hölle

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Verdammung (http://de.wikipedia.org/wiki/Verdammung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verdammung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verdammung&oldid=29744“
Kategorie: Religion

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 16:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 797-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verdandi

Aus AnthroWiki

Verdandi (auch **Verdanti**, **Werdandi** oder **Verthandi**, altnord. *das Werdende*) ist eine der drei Nornen, der Schicksalsgöttinnen der germanischen Mythologie. Sie wird nur in der Völuspá erwähnt. In der Dreiheit der Schwestern ist sie die mittlere und repräsentiert die unmittelbare Gegenwart.

Siehe auch

- Nornen
- Nordgermanische Religion
- Liste der weiblichen Gottheiten

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verdandi&oldid=28054“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2008 um 14:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 715-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verdauung

Aus AnthroWiki

Die **Verdauung** (lat. *Digestion*) ist ein Teil des Ernährungsprozesses bei Tier und Mensch und dient dazu, die Nahrungsstoffe soweit zu zerlegen, dass sie alle arttypischen Eigenschaften der tierischen oder pflanzlichen Nahrungsquelle verlieren und aller ätherischer Qualitäten entkleidet werden. Erst die derart abgetöteten Nahrungsstoffe können durch den Ätherleib ergriffen, neu belebt und zu körpereigene Substanzen aufgebaut und so vom Organismus assimiliert werden.

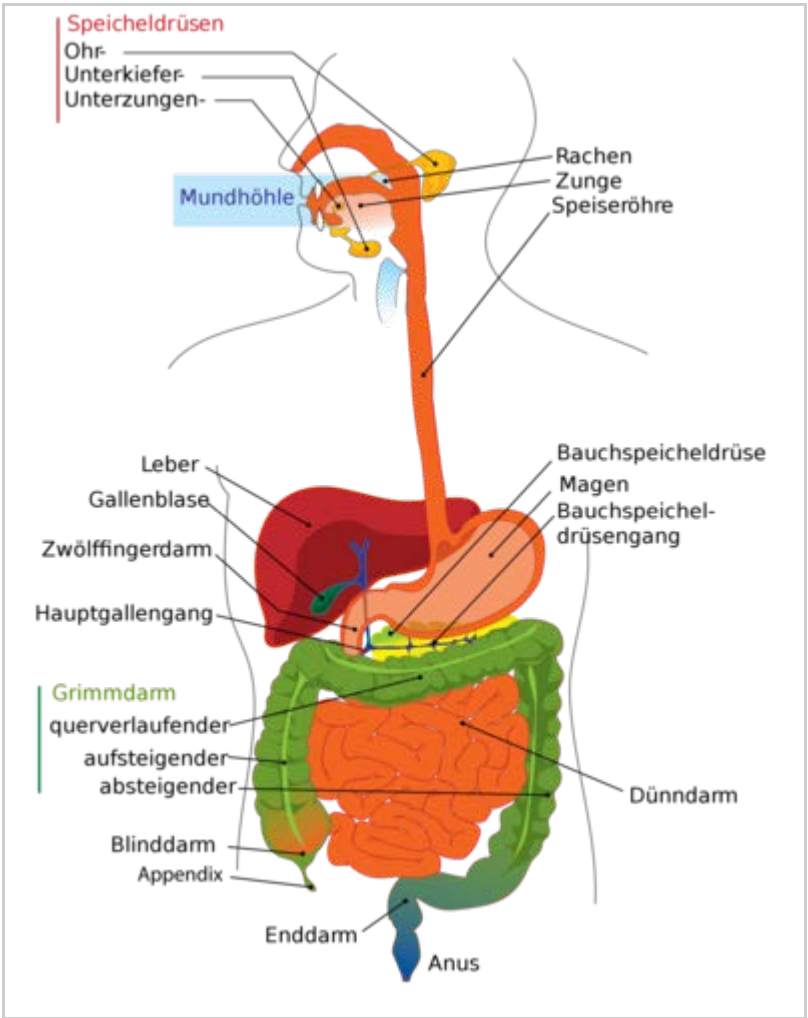

Das Verdauungssystem

Bei der Verdauung und der sich daran anschließenden Assimilation der Nahrung sind auf leiblicher Ebene dieselben Kräfte tätig, die seelisch an der Gedächtnisbildung beteiligt sind.

> "Eine sehr wichtige Kraft für das gewöhnliche Leben - wir haben es öfters besprochen - ist die Gedächtniskraft, die Erinnerungsfähigkeit. Diese Erinnerungsfähigkeit, wir beherrschen sie seelisch dann, wenn wir uns an irgend etwas, das wir erlebt haben, eben, wie wir sagen, erinnern. Aber Sie wissen alle: Mit dieser Erinnerungskraft ist es etwas Eigenartiges. Wir beherrschen sie und beherrschen sie doch nicht ganz. Gar mancher Mensch kämpft diesen oder jenen Augenblick seines Lebens damit, daß er sich an etwas erinnern möchte, aber er kann sich nicht erinnern. Dieses Sich-erinnern-Mögen und Sich-nicht-vollständig- erinnern-Können, das rührt davon her, daß dieselbe Kraft, die wir seelisch als Erinnerungskraft benützen, dazu dient, unsere aufgenommenen NahrungsStoffe umzuwandeln in solche Substanzen, die von unserem Leib gebraucht werden können. Wenn Sie also ein Stück Brot essen und dieses Brot umgewandelt wird in Ihrem Leib in eine solche Substanz, daß diese Substanz Ihrem Leben dient, so ist das scheinbar ein physischer Vorgang. Aber dieser physische Vorgang wird beherrscht von übersinnlichen Kräften. Diese übersinnlichen Kräfte sind dieselben, die Sie anwenden, wenn Sie sich erinnern. So daß dieselbe Kräfteart verwendet wird auf der einen Seite zur Erinnerung, auf der anderen Seite zur Verarbeitung der NahrungsStoffe im menschlichen Leben. Und Sie müssen eigentlich immer ein wenig hin und her pendeln zwischen Ihrer Seele und zwischen Ihrem Leibe, wenn Sie sich der Erinnerungskraft hingeben wollen. Verdaut Ihr Leib allzugut, dann, sehen Sie, können Sie vielleicht nicht so viel Kräfte abgewinnen diesem Leib, daß Sie sich gut erinnern können an gewisse Dinge. Sie müssen immer einen inneren Kampf, der im Unbewußten sich abspielt zwischen einem Seelischen und einem Leiblichen, ausführen, wenn Sie sich erinnern wollen an irgend etwas. Sie haben, wenn Sie so die Gedächtniskraft anschauen, die beste Art zu begreifen, wie unsinnig es im Grunde von einem höheren Gesichtspunkte aus ist, wenn die einen Menschen Idealisten sind und die anderen Menschen Materialisten. Das Verarbeiten der Nahrungsstoffe im menschlichen Leibe ist zweifellos ein materieller Vorgang. Die Kräfte, die ihn beherrschen, sind dieselben, die bei einem ideellen Vorgang wirksam sind: die Kräfte des Erinnerungsvermögens, die Gedächtniskräfte. Nur dann sieht man die Welt richtig, wenn man sie weder materialistisch noch idealistisch sieht, sondern wenn man imstande ist, dasjenige, was sich als materialistisch offenbart, ideell zu sehen, und dasjenige, was sich als Ideelles offenbart,

> ganz materiell verfolgen zu können." (Lit.: GA 191, S 33 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf#page=33))

Im Gegensatz zum Nervensystem, dessen Tätigkeit weitgehend auf Abbauprozessen beruht, die die Grundlage des Denkens bzw. des Wachbewusstseins überhaupt bilden, ist das Verdauungssystem in aufsteigender Entwicklung begriffen. Die Verdaungstätigkeit läuft aber darum auch weitgehend bewusstlos ab:

> "Das gibt den fundamentalen Unterschied zwischen einem Organ, das der Nerven-Sinnesorganisation angehört, und einem Organ, das der Verdauungsorganisation angehört. Ein Organ, das der Nerven- Sinnesorganisation angehört, ist in der Evolution wesentlich weitergeschritten, ist in einer absteigenden Evolution. Ein Organ, das der Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation angehört, ist nur in einer aufsteigenden Evolution, geht bis zu einem gewissen Punkte und fördert von diesem Punkte an die Ausscheidung." (Lit.: GA 319, S 63 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA319.pdf#page=63))

Rudolf Steiner weist auch darauf hin, dass die graue Substanz der Großhirnrinde nicht, wie oft fälschlich angenommen, das Werkzeug des Denkens ist, sondern vor allem der Ernährung des Gehirns dient. Die weiße Substanz, die aus den Nervenfasern gebildet wird, ist die eigentliche Denksubstanz.

> "Es ist ja eine ganz, man möchte schon fast sagen, alberne Ansicht, daß in der grauen Hirnsubstanz im wesentlichen die Denksubstanz gegeben ist, denn das ist nicht der Fall. Die graue Hirnsubstanz ist im wesentlichen zur Ernährung des Gehirnes da und ist eigentlich eine Kolonie der Verdauungswerkzeuge zur Ernährung des Gehirnes, während gerade dasjenige, was weiße Hirnsubstanz ist, von einer großen Bedeutung als Denksubstanz ist. Daher werden Sie auch in der anatomischen Beschaffenheit der grauen Hirnsubstanz schon etwas finden, was viel mehr zusammenhängt mit einer totalen Tätigkeit als mit dem, was ihr gewöhnlich zugeschrieben wird. Also Sie sehen, daß, wenn man von Verdauung spricht, man nicht bloß vom Unterleib sprechen kann." (Lit.: GA 312, S 113 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf#page=113))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis*, GA 191 (1989), ISBN 3-7274-1910-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA191.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999), ISBN 3-7274-3120-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA312.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verdauung&oldid=43763“
Kategorien: Biologie | Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 17:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 474-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Verdauungssystem.png

Aus AnthroWiki

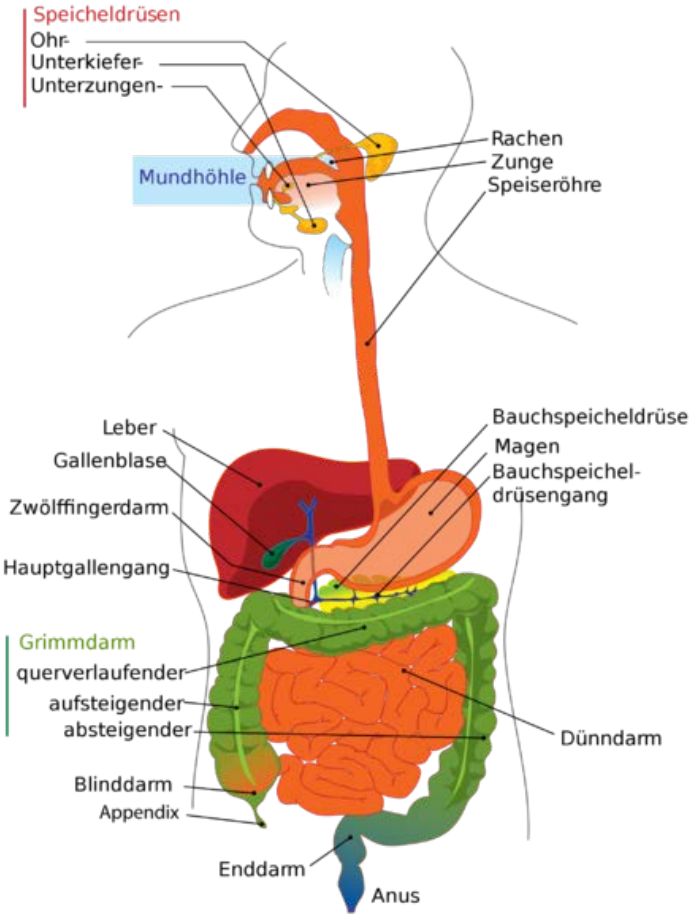

Größe dieser Vorschau: 474 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.531 Pixel, Dateigröße: 572 KB, MIME-Typ: image/png)

Verdauungssystem

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Digestive_system_diagram_de.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:19, 25. Jul. 2011	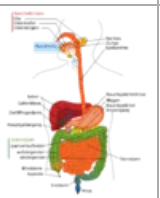	2.000 × 2.531 (572 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Verdauungssystem Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Digestive_system_diagram_de.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Darm
- Verdauung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Verdauungssystem.png&oldid=43754“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 16:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verena Staël von Holstein

Aus AnthroWiki

Verena Staël von Holstein, geboren 1959 in Rendsburg, Studium des Vermessungswesens in Berlin und Hamburg, Studium der Hydrographie in Hamburg, Arbeit als Programmiererin in Wilhelmshaven, Arbeit in der Seevermessung in Lübeck, zwei Kinder, seit August 1995 Mutter und Hausfrau. Verena Staël von Holstein kann seit ihrer Jugend Naturgeister sehen. Die Ingenieurin mit anthroposophischem Hintergrund und Mutter zweier Kinder lebt mit ihrem Ehemann seit 1995 in einer sehr alten norddeutschen Wassermühle.

Bei der Beschäftigung mit Naturgeistern scheint oft ein atavistischer Mediumismus im Spiele zu sein. Nichts mit solchem Mediumismus hat die Arbeit der norddeutschen Baronin Verena Staël von Holstein zu tun, einer Anthroposophin, die seit einigen Jahren „in Kontakt“ mit verschiedenen Elemental- und Naturgeistern steht, welche in und um ihre Mühle leben. Schon als Kind waren die Naturgeister ihre Spielgefährten. In der Pubertät kommunizierte sie dann mehr auf einer seelischen Ebene mit ihnen, indem sie beispielsweise Gedichte über sie schrieb. Nach einem naturwissenschaftlichen Studium und ihrem Einzug in die Mühle nahm sie dann bewußt den Kontakt mit ihnen auf. Sie „spricht“ mit den Naturwesen nicht in einem wörtlichen Sinn, sondern erfaßt das, was sie meinen, in einem übersprachlichen Begriffsraum, gewissermaßen auf der Ebene der Ideen oder der reinen Begriffe. Sie mußte erst durch lange Übung lernen, in diese Ebene hineinzugelangen, und ihre Mitteilungen dann in unser menschliches Deutsch zu über set zen. „Ich habe also auf dieser höheren Begriffsebene einen Begriff, suche dann das ihm entsprechende Bild und über set ze dann dieses Bild in die Wortbegriffe der Sprache. Diese Begriffe und Ideen sind absolut konkret. Sie haben auch etwas von Logik, denn viele der Naturwesen haben auch etwas streng Logisches.“ Dieses Projekt, sagten die beteiligten Naturgeister einmal, sei von großer Bedeutung, da es wichtig sei, daß die Menschen das Naturreich wieder neu verstehen lernten. Es habe eine nicht weniger als fünfhundertjährige Vorbereitungszeit gehabt. Die „Gespräche“ wurden in den Flensburger Heften publiziert.

Literatur

- *Was die Naturgeister uns sagen – Im Interview direkt befragt.* Flensburger Flensburger Hefte 79. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2003. ISBN 3-935679-09-2
- *Neue Gespräche mit den Naturgeistern.* Flensburger Hefte 80. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2003. ISBN 3-935679-10-6
- *Von Rauchwesen, Wiesenwesen, Torfwesen und Maschinenwesen.* Naturgeister Bd. 3. F.H.-Sonderheft 21. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2004. ISBN 3-935679-17-3
- *Naturgeister*. Bd. 4. Fragenkompendium. F.H.-Sonderheft 22. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2003. ISBN 3-935679-18-1
- *Liebe - Freiheit - Christuswesen.* Leserinnen und Leser antworten auf die Fragen der Geistwesen, Flensburger Hefte, Sonderheft 24, Naturgeister 5, Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2006. ISBN 3-935679-32-7
- *Von Ewigkeit und Lebensdunkel*, Flensburger Hefte 93, Naturgeister 7, Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2006. ISBN 3-935679-34-3
- *Neues Hellsehen*, Flensburger Hefte 107. Flensburger Hefte Vlg., Flensburg 2010, ISBN 978-3-935679-54-1
- *Kultus. Ursprung - Gegenwart - Zukunft.* Gespräche zwischen Bastiaan Baan und Verena Staël von Holstein, Flensburger Hefte 108. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2010. ISBN 978-3-935679-55-8
- *Die Warnung von Fukushima*, Naturgeister 19, Flensburger Hefte, Sonderheft 29, Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 2011. ISBN 978-3-935679-67-1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verena_Staël_von_Holstein&oldid=44251“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2011 um 03:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vererbung

Aus AnthroWiki

Unter **Vererbung** versteht man in der Biologie ganz allgemein die Übertragung bestimmter Eigenschaften von Lebewesen auf ihre Nachkommen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vererbung&oldid=26815“
Kategorie: Biologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 23:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.497-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vergegenständlichung

Aus AnthroWiki

Vergegenständlichung ist ein philosophischer Terminus und bezeichnet den Prozess, in dem etwas zu einem Gegenstand wird. Der Begriff spielt in dialektischen Philosophien, insbesondere bei Hegel und Karl Marx, eine wichtige Rolle.

Vergegenständlichung bei Hegel und Marx

In Hegels dialektischem Dreischritt (These–Antithese–Synthese) vergegenständlicht sich der Geist im zweiten Schritt, indem es den Produkten seiner geistigen Tätigkeit in Form fertiger Gestalten gegenübertritt. Das Für-sich-Sein schafft sich ein äußeres Dasein (Entäußerung), wodurch es sich zugleich von sich selbst entzweit und entfremdet.

Karl Marx kritisiert an diesem Modell, dass es die Tätigkeit des Menschen rein abstrakt als Tätigkeit des Geistes fasse, nicht aber als *konkrete* Tätigkeit bzw. Arbeit. Im Gegensatz zu Hegels Idealismus fasst Marx in seinem Konzept eines dialektischen Materialismus die Vergegenständlichung als gesellschaftlich-historische Tätigkeit des Menschen, als „vergegenständlichte Arbeit“ auf. Dabei unterscheidet er zwischen der bloßen Vergegenständlichung der gesellschaftlichen Arbeitstätigkeit (die sowohl unausweichlich als auch positiv ist) und ihrer Entfremdung durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse.

Dialogische Anthropologie

In der dialogischen Anthropologie (Kuno Lorenz) wird die Vergegenständlichung als Semiotisierung gefasst.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vergegenständlichung (http://de.wikipedia.org/wiki/Vergegenst%C3%A4ndlichung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vergegenst%C3%A4ndlichung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vergegenständlichung&oldid=34868“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 01:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 270-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vergiftungsthese

Aus AnthroWiki

In seiner Biographie Rudolf Steiners gibt Gerhard Wehr der rätselhaften Erkrankung Rudolf Steiners am 1. Januar 1924, die in einen Zusammenbruch am 28. September des gleichen Jahres mündete und in deren Folge Rudolf Steiner am 30. März 1925 als Pflegefall verstarb, breiten Raum ein. Seine Darstellungen unterstützen die sogenannte **Vergiftungsthese**, welche besagt, dass Rudolf Steiner aus den eigenen Reihen erst vergiftet und später wiederum mit Gift (unabsichtlich) ermordet wurde. Allerdings gab es bislang mit Ausnahme persönlicher Erinnerungen enger Schülerinnen von Marie Steiner und weniger anderer Zeitzeugen nur wenig Literatur zum Thema. Dies änderte sich allerdings schlagartig, als Hermann Keimeyer mit seinem 1994 erschienenen Werk "Rudolf Steiners Martyrium und Auferstehung" an die Öffentlichkeit ging. Doch in der Folge wurde auch dieser Aufklärungsversuch im wesentlichen ignoriert und eine mögliche Vergiftung Rudolf Steiners aus den eigenen Reihen bagatellisiert und hinwegdiskutiert. Es steht natürlich jedem ernsthaften Interessenten an Details aus Rudolf Steiners Biographie offen, darüber nach eigenem Gutdünken zu urteilen. Dennoch sollten jedem Interessenten die Quellen zum eigenen Urteil über diesen Sachverhalt bekannt sein.

Dem dient die nachfolgende Nennung von ausgewählter Literatur zum Thema.

Literatur

- Gerhard Wehr: *Rudolf Steiner. Leben - Erkenntnis - Kulturimpuls*, Kösel Verlag, München 1987, S. 355 - 357
- Hermann Keimeyer: *Rudolf Steiners Martyrium und Auferstehung*, Selbstverlag, Owingen 1994
- Ralph Melas Große: *Meditative Studien zur Kaspar-Hauser-Forschung*, Hiram-Horizont Vlg., 1996, S. 187
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*. Beiträge zu Anthroposophie, Dreigliederung und Esoterik, BOD, Norderstedt 2010, S. 34 - 35
- Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner. Eine Biographie*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2011, S. 872 - 873

Weblinks

- Michael Heinen-Anders (Textsammlung): Starb Rudolf Steiner durch Giftanschlag? (http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Michael_Heinen-Anders/Starb%20R.%20Steiner%20durch%20Giftanschlag%20-%20Textsammlung,%20Stand%2014.10.09.pdf)

Zur Dokumentation

Rund 12 000 Mitgliedern anlässlich der Weihnachtstagung 1923/24 neu zu begründen und selbst den Vorsitz zu übernehmen. Noch an derselben Weihnachtstagung, am 1. Januar 1924, wurde

Keine Legitimation?

Das Schweizer Lexikon bestätigt Lochmanns Aussage: «Die ursprüngliche AG wurde ab diesem Zeitpunkt (8.

mende. Dazu dürften noch rund 200 Gegner der Neukonstitution aus ganz Europa anreisen, schätzt Willy Lochmann. Stille und Besinnlichkeit sind dieses Wochenende am Goetheanum zu Dornach kaum angesagt.

Starb Steiner durch Giftanschlag?

Attentat Der Tatbestand liegt nahe – In verschiedenen Schriften erwähnt

Aargauer Zeitung 27.12.2002

Warum Rudolf Steiner im März 1925 starb, wurde nie aufgeklärt. Klar ist, dass der Begründer der anthroposophischen Bewegung nach sechsmonatigem Krankenlager im Alter von 63 Jahren starb. Über die Ursache seiner Erkrankung wird bis heute gestritten. Chronische Überarbeitung soll Steiner todkrank gemacht haben, sind viele überzeugt. Auf der anderen Seite wird immer wieder der Verdacht geäussert, Rudolf Steiner sei vergiftet worden – aus den Reihen der Anthroposophen selbst. Das Attentat soll beim geselligen «Rout» zum Abschluss der Weihnachtstagung am 1. Januar 1924 im grossen Saal der Schreinerei am Goetheanum-Gelände in Dornach verübt worden sein.

So beschreibt die Eurythmistin Ilona Schubert in ihrem Buch «Selbsterlebtes im Zusammensein mit Rudolf Steiner und Marie Steiner» (Basel 1970) Folgendes: «Da teilte sich der Vorhang, der den Gang vom Saal abschloss und Dr. Steiner kam mir wankend entgegen.» «Man hat mich vergiftet», soll er «schneebleich und heftig stöhnend» gesagt haben. «Mit Mühe brachten wir Dr. Steiner in sein Zimmer und betteten ihn auf das Sofa.» Nach einer Weile soll Marie Steiner herausgekommen sein und gesagt haben, ihr Mann bitte darum, niemandem etwas zu sagen.

Steiners mutmassliche Vergiftung erwähnte auch Rudolf Grosse, ehemaliger Vorsitzender der allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft im Buch «Die Weihnachtstagung als Zeitenwende» (Dornach, 1976): «Was Marie Steiner von seiner ganz plötzlichen Erkrankung bei der geselligen Zusammenkunft am Nachmittag des 1. Januar 1924 antönte, betraf ein mit unerwarteter Gewalt hereinbrechendes Unwohlsein, nachdem er eine Kleinigkeit bei der Bewirtung zu sich genommen hatte.»

Im Nachwort zum Buch «Ein Leben für den Geist» von Ehrenfried Pfeiffer (Perseus Verlag) ist sogar die Rede vom bekennenden Attentäter: «Dieser sagte: (...) Ich war beauftragt, Rudolf Steiner zu vergiften. Diese Vergiftung sollte aber keine tödlichen Folgen haben, sondern Rudolf Steiner in einen Zustand bringen, in welchem er seine hohen okkulten Fähigkeiten nicht mehr souverän würde handhaben können. (...) Man hätte dann auf Rudolf Steiner zeigen können, um zu sagen: Wenn ihr eine okkulte Schulung in seinem Sinne anstrebt, (...) dann kommt ihr in solche Zustände.» Ehrenfried Pfeiffer soll sich nicht darüber geäussert haben, ob er die Verbindung mit diesem «Wissenden des mechanischen (anglo-amerikanischen) Okkultismus» weiterführte.

Rudolf Steiners sterbliche Überreste wurden, angeblich gegen seinen Willen, kremiert. Vor 10 Jahren entfernte man überdies unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Asche aus dem Goetheanum. Sie soll im Urnenhain vor dem Goetheanum vergraben sein. *(hpr)*

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vergiftungsthese&oldid=47416“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Dezember 2012 um 05:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 420-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Veritas

Aus AnthroWiki

Veritas (lat. *Wahrheit*), die der griechischen → Aletheia entspricht, ist nach der römischen Mythologie die *Göttin der Wahrheit*. Sie trägt ein weißes Gewand und ist die Mutter der Virtus (lat. *Tugend*, worunter die Tapferkeit, der Mut, als die römische Kardinaltugend schlechthin verstanden wurde), die sie von dem Kriegsgott Mars empfangen hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Veritas&oldid=24991“
Kategorien: Mythologie | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 613-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verklärung Christi

Aus AnthroWiki

Raffael, Transfiguration (Verklärung Christi), 1520.

Die **Verklärung Christi**, auch **Transfiguration** (lat. *Umwandlung*) **Christi** genannt, fand nach christlicher Tradition auf dem Berg Tabor statt. Sie wird nur bei den Synoptikern, nicht aber bei Johannes erwähnt: Mt 7,1-13 , Lk 9,28-36 , Mk 9,2-13 . Bei Lukas heißt es:

> "28 Und es begab sich, etwa acht Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten.29 Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders, und sein Gewand wurde weiß und glänzte. 30 Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm; das waren Mose und Elia. 31 Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. 32 Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war, und die zwei Männer, die bei ihm standen. 33 Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist für uns gut sein! Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. 34 Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie; und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. 35 Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn; den sollt ihr hören! 36 Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten." (Lk 9,28-36)

Die Verklärung Christi entspricht dem Eingehen Buddhas in das Nirvana, nur beendet dieser damit seine irdische Wirksamkeit, während die des Christus damit eigentlich erst beginnt. Der Verklärungsleib, den der Buddha damals erhielt, wird in der östlichen Lehre als Sambhoakaya (*Leib der Vollendung*) bezeichnet.

Durch die Ereignisse auf dem Tabor wurde der Ätherleib des Jesus Christus so verklärt, dass er zum vollständigen Beleber des physischen Leibes werden konnte. Die Widersachermächte Luzifer und Ahriman, die zerstörerisch im Innern wirkten, wurden dadurch aus dem physischen Leib ausgestoßen:

> "In dem Augenblick, wo der Ätherleib des Jesus von Nazareth, in dem der Christus jetzt war, ein vollständiger Beleber geworden war des physischen Leibes*, da erschien der Ätherleib des Christus verklärt. Der Christus spricht über das, was geschehen ist: «Jetzt gehet das Gericht über die Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden.» Luzifer-Ahriman ist in diesem Augenblicke aus dem physischen Leib des Christus ausgestoßen worden! Das große Vorbild steht da, das sich in der Zukunft in der ganzen Menschheit vollziehen muß: Ausgestoßen werden müssen durch den Christus-Impuls die Hemmnisse von Luzifer-Ahriman aus dem physischen Leibe! Und des Menschen Erdenkörper muß so belebt werden durch den Christus-Impuls, daß die Früchte der Erdenmission mit hinübergenommen werden in jene Zeiten, welche die Erdenzeiten ablösen werden." (Lit.: GA 112, S 239)

Luzifer selbst, der bis dahin immer mehr in das Innere des Menschen eingezogen war, wurde nun, indem der Christus Einzug in den Menschen hielt, zum kosmischen Gott (Lit.: GA 113, S 109ff). Damit begann auch eine allmähliche Loslösung des Ätherleibs von den Fesseln des physischen Leibes, doch würde der durchchristete Ätherleib zunehmend zerstört in dem äußeren Element, wenn er nicht von nun das Licht Luzifers von außen empfangen könnte.

> "Was also geschieht eigentlich in unserer Menschheitsentwickelung? Da geschah und geschieht dieses, daß Christus und Luzifer, der eine als kosmischer, der andere als innermenschlicher Gott, nebeneinander gingen in alten Zeiten, daß man den einen sozusagen in den oberen Regionen, den anderen in den unteren Regionen fand, daß dann die Welt weiterschritt und für eine Zeit ferne von der Erde den Dionysos, den Luzifer wußte; daß man

dafür aber das Erlebnis hatte, daß der kosmische Christus immer mehr hineindringt in die Erde, immer mehr durchsetzt die Seele, daß jetzt aber Luzifer wiederum sichtbar, wiederum erkennbar wird. Die Wege, die diese beiden göttlich-geistigen Wesenheiten gegangen, sind so: Sie nähern sich von zwei verschiedenen Seiten der Erde; der Luzifer wird unsichtbar, indem er sich mit dem Christus kreuzt; er wird gleichsam als das andere Licht überstrahlt von dem Christus-Licht. Früher fand man Christus als kosmische Wesenheit, den Luzifer als innermenschliche Wesenheit. Sie durchkreuzten ihren Weg. Der Christus zieht in die menschliche Seele ein, er wird zum planetarischen Erdengeiste, er wird immer mehr der mystische Christus in den Menschenseelen, er wird durch die inneren Erlebnisse vertieft und erkannt. Die Seele wird dadurch immer fähiger, wiederum zu schauen die andere Wesenheit, die den umgekehrten Weg gemacht hat, von dem Inneren in das Äußere hin. Der Luzifer wird aus einer innermenschlichen Wesenheit, einer rein irdischen Wesenheit, wo er gesucht worden ist in den Mysterien, die in das Unterreich führten, ein kosmischer Gott. Immer mehr wird er aufleuchten draußen in der Welt, die wir erblicken, wenn wir hindurchsehen durch den Teppich der Sinneswelt. Umgekehrt wird das Anschauen der Menschen. Hat man Luzifer gesehen hinter dem Schleier der inneren Seelenwelt, hat man den Christus gesehen, wie der Zarathustra, hinter der äußeren sinnlichen Welt, so wird man in der Zukunft den Christus immer mehr und mehr durch Versenkung und Verinnerlichung in das eigene Wesen erkennen können. Den Luzifer wird man finden, wenn man den Blick nach außen richtet in die kosmische Region.

So haben wir eine völlige Umkehr der menschlichen Erkenntnisverhältnisse im Laufe der menschlichen Entwickelung zu verzeichnen: der Christus ist geworden von einem kosmischen Gotte zu einem irdischen Gott, der die Seele der Erde ist in der Zukunft. Der Luzifer ist geworden von einem irdischen Gotte zu einem kosmischen Gott. Und will der Mensch in der Zukunft wiederum aufsteigen zu der äußeren geistigen Welt, die hinter dem Schleier der Sinneswelt verborgen ist, will er nicht bei dem stehenbleiben, was äußerlich, nur grobstofflich ist, dann muß er durch die Dinge der Sinneswelt hindurchringen in die geistige Welt; er muß sich in das Licht tragen lassen durch den «Licht-Träger». Und keine Fähigkeiten, da einzudringen, werden dem Menschen erstehen, wenn er diese Fähigkeiten nicht schafft aus den Kräften, die uns zufließen von Luzifers Reich. Die Menschheit würde in Materialismus versinken, immerfort in dem Glauben verharren, daß alles nur äußere materielle Welt ist, wenn sie nicht aufstiege zur Inspiration durch das luziferische Prinzip. Ist das Christus-Prinzip dazu berufen, unser Inneres stärker und stärker zu machen, so ist das luziferische Prinzip dazu berufen, unsere Fähigkeiten, die eindringen sollten in die Welt in vollem Umfange, zu schärfen, auszubilden. Immer stärker und stärker für das Begreifen und Erkennen der Welt wird uns Luzifer machen, immer stärker und stärker im Innern wird uns Christus machen." (Lit.: GA 113, S 126ff)

Die Verklärung Christi im Taborlicht konnte nur von seinen engsten Schülern Petrus, Jakobus und Johannes geschaut werden, die durch ihre Einweihung über einen höheren Grad hellsichtiger Fähigkeiten verfügten, die bis zum Devachan hinauf reichten. Dazu ist zugleich auch Inspiration nötig, darum können sie auch die mächtige Stimme vernehmen, die Lukas (siehe oben) schildert. Darum spielt die Szene auch "auf dem Berg"; dieser Ausdruck ist nach Rudolf Steiner ein okkulter Hinweis auf die Inspiration. Tatsächlich ist die Inspiration in der Höhenluft der Berge leichter als anderswo zu vernehmen.

"Es handelt sich bei diesem Mysterium auf dem Berge Tabor um ein Ereignis, das sich «auf dem Berge» abspielte. «Auf dem Berge» ist ein Schlüsselwort, das bedeutet, daß der Meister seine Schüler in das Innerste führt, um ihnen dort die intimsten Lehren zu geben. Es steht da: «Die Jünger waren entrückt.» Das heißt, daß sie in höhere Welten geführt wurden. Da erschienen ihnen Elias, Moses und Jesus. Das bedeutet, daß eine Überwindung von Raum und Zeit stattfand. Die nicht mehr da waren, Moses und Elias, erschienen ihnen in dem devachanischen Zustande. Der Name Elias bedeutet so viel wie der Weg Gottes, das Ziel. Der Name Moses repräsentiert die Wahrheit. Moses ist die okkulte Bezeichnung für die Wahrheit. Jesus bedeutet das Leben. Da wurde sozusagen mit ehernen Worten in das Mentale geschrieben: «Der Weg, die Wahrheit und das Leben»." (Lit.: GA 97, S 20f)

Dieser hohe Einweihungsgrad war den drei Aposteln dadurch zugekommen, dass Johannes der Täufer, der nach seiner Enthauptung sich als inspirierende Gruppenseele zunächst auf alle zwölf Apostel herabgesenkt hatte, nun besonders eng mit diesen dreien verbunden war. Den anderen neun Jüngern aber mangelt nun eine Kraft, darum waren sie auch nicht fähig, die Heilung des mondsüchtigen Knaben zu bewirken, die gleich im Anschluß an die Verklärung geschildert wird. Raffael stellt das in der "Transfiguration", seinem letzten Gemälde, sehr deutlich dar.

Bei den drei Aposteln sollten neue hellsichtige Fähigkeiten erwachen, die unabhängig von der Vererbung (dem

Zeichen des Salomo), aber auch unabhängig von der Einweihung in die Mysterien (dem Zeichen des Jonas) sein, die mit dem dreitägigen mystischen Todesschlaf verbunden war:

> "Die geistige Welt sollte den Jüngern offenbar werden ohne das Zeichen des Salomo und ohne das Zeichen des Jonas. In der Verklärungsszene werden die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, in die geistige Welt hinaufgeführt und ihnen tritt entgegen, was in der geistigen Welt als Moses und Elias vorhanden ist, und zugleich das Geistige selbst, was in dem Christus Jesus lebt. Sie schauten für einen Moment in die geistige Welt hinein, um ein Zeugnis dafür zu bekommen, daß man ohne das Zeichen des Salomo und ohne das Zeichen des Jonas in die geistige Welt Einblick erhält. Aber zugleich zeigt sich, daß sie noch Anfänger sind; sie schlafen gleich ein, nachdem sie durch die Gewalt dessen, was geschieht, aus ihren physischen und Ätherleibern herausgerissen sind. Daher findet der Christus sie schlafend. Daran sollte gezeigt werden, welches die dritte Art, in die geistige Welt hineinzukommen, ist, außer der unter dem Zeichen des Salomo und der unter dem Zeichen des Jonas. Das wußte eben derjenige, der für die damalige Zeit die Zeichen der Zeit zu deuten verstand, daß das Ich sich entwickeln mußte, daß es jetzt unmittelbar inspiriert werden mußte, daß die göttlichen Kräfte unmittelbar in das Ich hineinwirken mußten." (Lit.: GA 114, S 214)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
2. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien*, GA 112 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982)
4. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verklärung_Christi&oldid=29910“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2008 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.331-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verlag Freies Geistesleben

Aus AnthroWiki

Der **Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH** besteht aus zwei anthroposophischen Verlagen mit Sitz in Stuttgart, dem *Verlag Freies Geistesleben* und dem *Verlag Urachhaus*. Es kam Mitte der Neunzigerjahre zur Fusion der beiden Verlage, beide Programme werden jedoch selbstständig geführt.

Der Verlag veröffentlicht Bücher u.a. zur Anthroposophie, Waldorfpädagogik, Zeit- und Lebensfragen, Sozialwissenschaften, Kultur und Geschichte, Christentum, Kunst und Architektur, Medizin und Heilpädagogik, Naturwissenschaften und Landwirtschaft, Musik, sowie Kinder- & Jugendbücher und verschiedene Zeitschriften. Der Bereich *Ratgeber* und *Bücher zur vegetarischen Ernährung* wächst in den letzten Jahren beständig.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Verlag Freies Geistesleben
- 2 Verlag Urachhaus
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks

Verlag Freies Geistesleben

Der *Verlag Freies Geistesleben* wurde 1947 von der Freien Waldorfschule in Stuttgart und der Anthroposophischen Gesellschaft in Stuttgart gegründet. Ziel war es, für die wieder entstehenden und neu gegründeten Freien Waldorfschulen in Deutschland die notwendige Literatur zu verlegen. Außerdem wurden die Grundlagen und weiteren Früchte der Anthroposophie zum Gegenstand der Verlagstätigkeit.Der derzeitige Geschäftsführer ist Jean-Claude Lin.

Verlag Urachhaus

Das *Verlag Urachhaus* wurde am 23. Januar 1925 von Gertrud Spörri, Emil Bock und Ernst Scheiffele als *Verlag der Christengemeinschaft GmbH* gegründet. Der Verlag veröffentlichte zunächst nur christlich orientierte Schriften. Es kam 1935 zum Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft, und 1936 folgte die Umbenennung des Verlages nach der Stuttgarter Urachstraße, wo sich das Verlagshaus befand. 1942 folgte außerdem die zwangsweise Liquidation des Verlages, nachdem die Gestapo am 9. Juni 1941 das Verlagsgebäude gestürmt und den Firmenbesitz inklusive des gesamten Buchbestandes beschlagnahmt hatte. Das Verlag wurde 1946 neu gegründet, und zog 1950 in das wiedererbaute Haus in der Urachstraße 41 um. Der derzeitige Geschäftsführer ist Frank Berger.

In den 1960er und 1970er Jahren weitete der Verlag durch eine neue Konzeption immer mehr auf die verschiedensten Lebensgebiete aus und erreichte eine breitere Öffentlichkeit. Der Verlag hat u.a. eine neunbändige Gesamtausgabe der Werke und Briefe Christian Morgensterns veröffentlicht.

Nach der Fusion zogen die beiden Verlage in das neue Domizil in der Landhausstraße, nicht weit von der Urachstraße entfernt.

Siehe auch

- Rudolf Steiner Verlag

- Verlag am Goetheanum

Weblinks

- Verlag Freies Geistesleben (http://www.geistesleben.de)
- Verlag Urachhaus (http://www.urachhaus.de/)
- Verlag Freies Geistesleben auf Facebook (http://www.facebook.com/Geistesleben)
- Verlag Urachhaus auf Facebook (http://www.facebook.com/Urachhaus)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Verlag Freies Geistesleben (http://de.wikipedia.org/wiki/Verlag_Freies_Geistesleben) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verlag_Freies_Geistesleben&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verlag_Freies_Geistesleben&oldid=46081“

Kategorien: Verlag (Stuttgart) | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2012 um 08:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 255-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verlag Freies Geistesleben

Aus AnthroWiki

Der **Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH** besteht aus zwei anthroposophischen Verlagen mit Sitz in Stuttgart, dem *Verlag Freies Geistesleben* und dem *Verlag Urachhaus*. Es kam Mitte der Neunzigerjahre zur Fusion der beiden Verlage, beide Programme werden jedoch selbstständig geführt.

Der Verlag veröffentlicht Bücher u.a. zur Anthroposophie, Waldorfpädagogik, Zeit- und Lebensfragen, Sozialwissenschaften, Kultur und Geschichte, Christentum, Kunst und Architektur, Medizin und Heilpädagogik, Naturwissenschaften und Landwirtschaft, Musik, sowie Kinder- & Jugendbücher und verschiedene Zeitschriften. Der Bereich *Ratgeber* und *Bücher zur vegetarischen Ernährung* wächst in den letzten Jahren beständig.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Verlag Freies Geistesleben
- 2 Verlag Urachhaus
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks

Verlag Freies Geistesleben

Der *Verlag Freies Geistesleben* wurde 1947 von der Freien Waldorfschule in Stuttgart und der Anthroposophischen Gesellschaft in Stuttgart gegründet. Ziel war es, für die wieder entstehenden und neu gegründeten Freien Waldorfschulen in Deutschland die notwendige Literatur zu verlegen. Außerdem wurden die Grundlagen und weiteren Früchte der Anthroposophie zum Gegenstand der Verlagstätigkeit.Der derzeitige Geschäftsführer ist Jean-Claude Lin.

Verlag Urachhaus

Das *Verlag Urachhaus* wurde am 23. Januar 1925 von Gertrud Spörri, Emil Bock und Ernst Scheiffele als *Verlag der Christengemeinschaft GmbH* gegründet. Der Verlag veröffentlichte zunächst nur christlich orientierte Schriften. Es kam 1935 zum Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft, und 1936 folgte die Umbenennung des Verlages nach der Stuttgarter Urachstraße, wo sich das Verlagshaus befand. 1942 folgte außerdem die zwangsweise Liquidation des Verlages, nachdem die Gestapo am 9. Juni 1941 das Verlagsgebäude gestürmt und den Firmenbesitz inklusive des gesamten Buchbestandes beschlagnahmt hatte. Das Verlag wurde 1946 neu gegründet, und zog 1950 in das wiedererbaute Haus in der Urachstraße 41 um. Der derzeitige Geschäftsführer ist Frank Berger.

In den 1960er und 1970er Jahren weitete der Verlag durch eine neue Konzeption immer mehr auf die verschiedensten Lebensgebiete aus und erreichte eine breitere Öffentlichkeit. Der Verlag hat u.a. eine neunbändige Gesamtausgabe der Werke und Briefe Christian Morgensterns veröffentlicht.

Nach der Fusion zogen die beiden Verlage in das neue Domizil in der Landhausstraße, nicht weit von der Urachstraße entfernt.

Siehe auch

- Rudolf Steiner Verlag

- Verlag am Goetheanum

Weblinks

- Verlag Freies Geistesleben (http://www.geistesleben.de)
- Verlag Urachhaus (http://www.urachhaus.de/)
- Verlag Freies Geistesleben auf Facebook (http://www.facebook.com/Geistesleben)
- Verlag Urachhaus auf Facebook (http://www.facebook.com/Urachhaus)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Verlag Freies Geistesleben (http://de.wikipedia.org/wiki/Verlag_Freies_Geistesleben) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verlag_Freies_Geistesleben&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verlag_Freies_Geistesleben&oldid=46081“

Kategorien: Verlag (Stuttgart) | Anthroposophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2012 um 08:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verlag am Goetheanum

Aus AnthroWiki

Der **Verlag am Goetheanum** ist ein anthroposophischer Verlag. Er entstand aus dem ältesten Verlag dieser weltanschaulichen Ausrichtung, dem **Philosophisch-Theosophischen Verlag** in Berlin. Der heutige Verlagssitz in Dornach in der Schweiz liegt in Sichtweite des namensgebenden Goetheanums.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Literatur
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Geschichte

Steiners erste wissenschaftliche und philosophische Titel waren zunächst nur als Privatdrucke und in Zeitschriften, dann in verschiedenen renommierten Verlagen erschienen, zum Beispiel bei A. W. Hayn's Erben. Da den Verlegern Steiners Werke zunehmend „esoterischer" erschienen, wollte jedoch kaum noch einer ohne Einschränkung das Veröffentlichungsrisiko eingehen. Ein wesentliches Motiv für einen eigenen Verlag war daher, die Verbreitung der Schriften Rudolf Steiners weiterhin sicherzustellen.

Der Philosophisch-Theosophische Verlag wurde am 1. August 1908 von Marie von Sivers (1867–1948), damals Sekretärin des Begründers der Anthroposophie Rudolf Steiner (1861–1925) und später dessen zweite Ehefrau, zusammen mit der dann ersten Leiterin des Verlages, Johanna Mücke (1864–1949), gegründet. Die Verlagsräume befanden sich unter der Wohnung von Rudolf und Marie Steiner in der Motzstraße 17 (heute Hausnummer 30).[1][2]

Fortan erschienen sämtliche Publikationen Rudolf Steiners im neuen Verlag. Anlässlich der Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft wurde das Unternehmen 1913 in **Philosophisch-Anthroposophischer Verlag** umbenannt. Den Hauptteil des Verlagsprogramms nahmen bald Steiners Vortragsnachschriften ein. Darüber hinaus erschienen Bücher von Adolf Arenson, Michael Bauer, Mathilde Scholl, Carl Unger, Kurt Walther und anderen.

Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der Inflationszeit der Weimarer Republik zog der Verlag zum Jahresende 1923 von Berlin in die Schweiz nach Dornach bei Basel um, der Verlag wurde nach Gründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24 als Abteilung in selbige eingegliedert. Zu dieser Zeit waren bereits nahezu 500 Publikationen erschienen.[3] In Dornach wurde 1924 in aller Eile vom Bauverein in der Nähe des Heizhauses des Goetheanums das sogenannte *Verlagshaus* nach Skizzen Rudolf Steiners in Holzständerbauweise errichtet; es diente als Büchermagazin des Verlages. In den freigewordenen Berliner Verlagsräumen wurde eine Zweigstelle der Freien Anthroposophischen Gesellschaft eingerichtet.[4][5]

Nach Rudolf Steiners Tod 1925 verwaltete zunächst seine Frau den literarischen Nachlass Steiners und dessen Herausgabe. Ab 1936 hatte Otto Reebstein († 1944)[6], der seit 1930 Verlagsmitarbeiter war, die Leitung bis 1943 inne. Zum Zweck der Nachlassherausgabe gründete Marie Steiner vor ihrem Tod 1943 den Verein *Rudolf Steiner Nachlassverwaltung*, unter dessen Dach ein neuer Verlag entstand. Er trägt seit 1971 den Namen Rudolf Steiner Verlag und ist seit 2007 als Aktiengesellschaft vom Nachlassverein rechtlich unabhängig. Dem Philosophisch-Anthroposophischen Verlag dagegen wurde die weitere Herausgabe der Werke Steiners gerichtlich untersagt, so dass dieser sich nun auf Veröffentlichungen des Goetheanums und der Mitarbeiter seiner Sektionen spezialisierte. In ihm

erschienen bis 1953 insgesamt fast 500 Schriften. Mit der Zeit wurden mehrere Verlage wie der *Rudolf-Geering-*, der *Ogham-*, der *Natura-* und der *Gideon-Spicker-Verlag* in den Philosophisch-Anthroposophischen Verlag eingegliedert.

Seit 1995 wird der Verlag rechtlich unabhängig von der Anthroposophischen Gesellschaft als **Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum** geführt, um die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft nicht zu gefährden. Ab 1983 führte ihn der Steiner-Schullehrer und Verlagskaufmann Joseph Morel. In rund 25 Jahren hat Morel die Herausgabe von etwa 1100 Bücher betreut, wovon etwa 600 Titel noch lieferbar sind (Stand 2008). Jährlich erschienen 40 bis 50 Titel, davon rund 30 Neuerscheinungen. Morel schied Ende Juni 2009 aus Altersgründen und wegen Differenzen mit der Goetheanum-Leitung aus und gründete den ebenfalls in Dornach ansässigen *Verlag für Anthroposophie*. Dieser publiziert unter anderem die Schriften von Judith von Halle und Peter Tradowsky.

Seit 1. Juli 2009 ist Christiane Haid verantwortlich für das Programm des Verlages am Goetheanum und Johannes Onneken kaufmännischer Leiter.[7][8]

Das Verlagsdomizil wurde vom Verlagshaus später in das 1914 erbaute sogenannte *Glashaus* am Goetheanum verlegt. Veranlasst durch die Generalsanierung des Glashauses zog der Verlag Ende 2005 in das Erdgeschoss des sogenannten *Kleinodien-Hauses* um.[9]

Literatur

- *Aus der Geschichte des Philosophisch-Anthroposophischen Verlages*. In: Conrad Schachenmann: *Marie Steiner-von Sivers im Zeugnis von Tatiana Kisseleff, Johanna Mücke, Walter Abendroth, Ernst von Schenk*, Verlag Futurum, Basel 1984, ISBN 978-3856360689.

Siehe auch

- Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus, der zweitälteste anthroposophische Verlag

Weblinks

- Website des Verlags am Goetheanum (http://vamg.ch)
- Literatur von Theosophisch-Anthroposophischer Verlag (http://d-nb.info/gnd/5129329-8) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Literatur von Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum (http://d-nb.info/gnd/10188494-1) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise

1. ↑ Biographie Johanna Mücke (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=484) , Forschungsstelle Kulturimpuls
2. ↑ Peter de Kleine: Wohnorte: Berlin (http://www.rudolf-steiner-2011.com/index.php?set_language=de&cccpage=wohnorte_detail&set_z_biographie_orte=3) , 150 Jahre Rudolf Steiner 2011
3. ↑ 100 Jahre Verlag am Goetheanum (http://www.themen-der-zeit.de/content/100_Jahre_Verlag_am_Goetheanum.778.0.html)
4. ↑ Die "Nebenbauten" (http://www.anthromedia.net/fachdossiers/kunst/rudolf-steiner/rudolf-steiner-als-architekt/die-nebenbauten-um-das-goetheanum/) , Internetportal Anthromedia
5. ↑ Chronik 1924 – 1925 (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2342:chronik-1924-1925&catid=148:ga-260a-die-konstitution-der-allgemeinen-&Itemid=4) , Initiative zur freien Verwaltung des Nachlasses Rudolf Steiners
6. ↑ Biographie Otto Reebstein (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1213) , Forschungsstelle Kulturimpuls
7. ↑ Neuorientierung (http://dasgoetheanum.ch/892.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1445&cHash=e4e25b54ea69b43ec51d6e9789ec2d8c) , Das Goetheanum, Wochenschrift für Anthroposophie, Mitteilung vom 12. August 2009

8. ↑ Verlag am Goetheanum unter neuer Leitung (http://www.info3.de/wordpressnews/?p=191)
9. ↑ Verlag am Goetheanum in neuen Räumen (http://www.goetheanum.org/797.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=264&tx_ttnews%5BbackPid%5D=362&cHash=e837c97e30) , Goetheanum Informationen, 22. Dezember 2005

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Verlag am Goetheanum (http://de.wikipedia.org/wiki/Verlag_am_Goetheanum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verlag_am_Goetheanum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verlag_am_Goetheanum&oldid=46078“

Kategorien: Dornach SO | Kultur (Kanton Solothurn) | Verlag (Schweiz) | Verlag (Berlin) | Ehemaliges Unternehmen (Berlin) | Anthroposophie | Theosophie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2012 um 08:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 174-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vernunft

Aus AnthroWiki

Als **Vernunft** (von griech. νοῦς, *nous*, womit auf das Ver*nehmen* des Geistigen gedeutet wird) wird im philosophischen Sinn die Fähigkeit des menschlichen Geistes bezeichnet, universelle Weltzusammenhänge zu erfassen und ihnen gemäß zu handeln. Die Vernunft ist dem Verstand, der auf die Erkenntnis des Einzelnen gerichtet ist, übergeordnet und soll letzteren so lenken und leiten, dass sich die Ergebnisse seiner Tätigkeit harmonisch in das Weltganze einfügen. Während die Verstandestätigkeit der Verstandes- oder Gemütsseele, von Aristoteles Kinetikon genannt, entspringt, gründet sich die Vernunft auf die auf das Geistige gerichtete Tätigkeit der Bewusstseinsseele. Sie wurde von Aristoteles als Dianoetikon bezeichnet und ist seiner Ansicht nach die einzig wahre Quelle der Ethik, an der sich die moralische Qualität des menschlichen Tuns bemisst.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vernunft&oldid=31998“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Denken | Wesensglieder

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2009 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.504-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verstand

Aus AnthroWiki

Der **Verstand** (von ahd. *firstân*, "dicht davorstehen"; griech. ἐπιστήμη, *epistêmê*, "Erkenntnis, Wissen, Wissenschaft", lat. *intellectus, intelligentia*, "Intelligenz" bzw. ratio) ist der auf das diskursive, d.h. schrittweise voranschreitende logische Denken gerichtete Teil der Verstandes- oder Gemütsseele, deren andere Seite das Gemüt ist, welches die Gefühls- und Willenssphäre umfasst. Im Verstand liegt das Vermögen Begriffe und Vorstellungen zu bilden, die Begriffe zu Urteilen zu verbinden und aus diesen weitere logische Schlüsse zu ziehen. Übergeordnet dem Verstand, der sich auf die Erkenntnis des Einzelnen richtet, ist die Vernunft, als die auf das Geistige gerichtete Tätigkeit der Bewusstseinsseele, durch die das Einzelne erst im großen Weltzusammenhang erfasst werden kann.

Siehe auch

- Denken
- Herzdenken
- Logik
- Vernunft

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verstand&oldid=32036“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Denken | Logik | Wesensglieder

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2009 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.876-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verstandes- oder Gemütsseele

Aus AnthroWiki

Die **Verstandes- oder Gemütsseele** ist ein Teil der menschlichen Seele und lebt in dem Wechselspiel von Verstand und Gemüt. Ihre erste Anlage wurde geschaffen, als sich in der polarischen Zeit die Erde bis zum Luftzustand verdichtete. Sie stellt eine Modifikation des Astralleibs dar, die sich dadurch weiter ausbildet, dass das Ich *unbewusst* am Ätherleib arbeitet und das Ergebnis dieser Tätigkeit in den Astralleib zurückgespiegelt wird. Diese Arbeit begann in der atlantischen Zeit und erreichte in der griechisch-lateinischen Kultur ihren Höhepunkt.

Aristoteles bezeichnete die Verstandes- oder Gemütsseele als Kinetikon. In der hebräischen Überlieferung nennt man sie Ruach. Nach Isaak Luria zieht sie zur Zeit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr in den Menschen ein und damit erwacht auch der Intellekt. Als *selbstständiges* Wesensglied wird die Verstandes- oder Gemütsseele aber erst mit dem 28. Lebensjahr geboren. In der Verstandesseele geht uns erstmals das Ich auf, ohne dass sich dieses aber schon ganz klar seiner selbst bewusst wird. Das geschieht erst durch die Bewusstseinsseele.

> "Was wir Verstandes- oder Gemütsseele nennen, arbeitet sich erst heraus aus der Empfindungsseele, ist schon in gewisser Beziehung etwas Abgeklärteres als die Empfindungsseele. In der Verstandesseele sitzen schon die Fähigkeiten, dasjenige in Vorstellungen zu kleiden, was in der Empfindungsseele empfunden ist, dasjenige, was als Instinkte, als Affekte erlebt wird, zu einer menschlicheren Form des Seelenlebens abzuklären. Wenn zum Beispiel Affekte, die sonst nur auf Selbsterhaltung gehen, abgeklärt werden zum Wohlwollen, ja sogar zum liebevollen Verhalten zur Umwelt, haben wir es schon zu tun mit der Verstandes- oder Gemütsseele. In der Verstandesseele geht uns das Ich auf, der eigentliche Mittelpunkt unseres Seelenlebens." (Lit.: GA 127, S 42ff.)

"Ebenso wie mit dem Leibe tritt die Empfindungsseele auch mit dem Denken, dem Geiste, in Wechselwirkung. Zunächst dient ihr das Denken. Der Mensch bildet sich Gedanken über seine Empfindungen. Dadurch klärt er sich über die Außenwelt auf. Das Kind, das sich verbrannt hat, denkt nach und gelangt zu dem Gedanken: «das Feuer brennt». Auch seinen Trieben, Instinkten und Leidenschaften folgt der Mensch nicht blindlings; sein Nachdenken führt die Gelegenheit herbei, durch die er sie befriedigen kann. Was man materielle Kultur nennt, bewegt sich durchaus in dieser Richtung. Sie besteht in den Diensten, die das Denken der Empfindungsseele leistet. Unermeßliche Summen von Denkkräften werden auf dieses Ziel gerichtet. Denkkraft ist es, die Schiffe, Eisenbahnen, Telegraphen, Telephone gebaut hat; und alles das dient zum weitaus größten Teil zur Befriedigung von Bedürfnissen der Empfindungsseelen. In ähnlicher Art, wie die Lebensbildekraft den physischen Körper durchdringt, so durchdringt die Denkkraft die Empfindungsseele. Die Lebensbildekraft knüpft den physischen Körper an Vorfahren und Nachkommen und stellt ihn dadurch in eine Gesetzmäßigkeit hinein, die das bloß Mineralische nichts angeht. Ebenso stellt die Denkkraft die Seele in eine Gesetzmäßigkeit hinein, der sie als bloße Empfindungsseele nicht angehört. – Durch die Empfindungsseele ist der Mensch dem Tiere verwandt. Auch beim Tiere bemerken wir das Vorhandensein von Empfindungen, Trieben, Instinkten und Leidenschaften. Aber das Tier folgt diesen unmittelbar. Sie werden bei ihm nicht mit selbständigen, über das unmittelbare Erleben hinausgehenden Gedanken durchwoben. Auch beim unentwickelten Menschen ist das bis zu einem gewissen Grade der Fall. Die bloße Empfindungsseele ist daher verschieden von dem entwickelten höheren Seelengliede, welches das Denken in seinen Dienst stellt. Als Verstandesseele sei diese vom Denken bediente Seele bezeichnet. Man könnte sie auch die Gemütsseele oder das Gemüt nennen.

Die Verstandesseele durchdringt die Empfindungsseele. Wer das Organ zum «Schauen» der Seele hat, sieht daher die Verstandesseele als eine besondere Wesenheit gegenüber der bloßen Empfindungsseele an." (Lit.: GA 9)

> "Das Ich steigt zu einer höheren Stufe seiner Wesenheit, wenn es seine Tätigkeit auf das richtet, was es aus dem Wissen der Gegenstände zu seinem Besitztum gemacht hat. Dies ist die Tätigkeit, durch welche sich das Ich von den Gegenständen der Wahrnehmung immer mehr loslöst, um in seinem eigenen Besitze zu arbeiten. Den Teil der Seele, dem dieses zukommt, kann man als Verstandes- oder Gemütsseele bezeichnen. - Sowohl der Empfindungsseele wie der Verstandesseele ist es eigen, daß sie mit dem arbeiten, was sie durch die Eindrücke der von den Sinnen wahrgenommenen Gegenstände erhalten und davon in der Erinnerung bewahren. Die Seele

ist da ganz hingegeben an das, was für sie ein Äußeres ist. Auch dies hat sie ja von außen empfangen, was sie durch die Erinnerung zu ihrem eigenen Besitz macht." (Lit.: GA 13)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung. Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution.*, GA 127 (1989), Frankfurt, 8. Januar 1911
2. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (1904), Kapitel *Leib, Seele und Geist*
3. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1910), Kapitel *Wesen der Menschheit*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verstandes-_oder_Gemütsseele&oldid=34023“
Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2010 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.281-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären

Aus AnthroWiki

Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären lautet der Titel der von Johann Wolfgang von Goethe im Jahr 1790 verfassten botanischen Schrift.[1] Goethe gilt mit seiner Schrift als Mitbegründer der vergleichenden Morphologie.[2] 27 Jahre später veröffentlichte Goethe die Schrift ein zweites Mal als Artikel in der Schriftenreihe *Zur Morphologie* mit der Überschrift: *Die Metamorphose der Pflanzen*.[3]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt der Schrift
- 2 Bedeutung der Schrift, inhaltlich
- 3 Bedeutung der Schrift, methodisch
- 4 Der Versuch war ein Versuch
- 5 Literatur

Tulpe, das letzte Stängelblatt und das erste Blütenblatt sind miteinander verwachsen

Inhalt der Schrift

Goethe schreibt in seiner Einleitung: "Die geheime Verwandtschaft der verschiedenen Pflanzenteile, als der Blätter des Kelchs, der Krone, der Staubfäden, welche sich nach einander und gleichsam aus einander entwickeln, ist von den Forschern im allgemeinen längst erkannt, ja auch besonders bearbeitet worden und man hat die Wirkung, wodurch ein und dasselbe Organ sich uns mannigfaltig verändert sehen lässt, die Metamorphose der Pflanzen genannt." Goethe unterscheidet drei Arten von Metamorphosen: die *regelmäßige*, die *unregelmäßige* oder *rückschreitende* und die *zufällige* Metamorphose die von außen, besonders durch Insekten bewirkt wird.

Japanische Zierkirsche, ein Fruchtblatt ist normal gebildet, das zweite verlaubt

Die Metamorphose der Pflanzen

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Von den Samenblättern
• Ausbildung der Stängelblätter von Knoten zu Knoten
• Übergang zum Blütenstande
• Bildung des Kelches
• Bildung der Krone
• Bildung der Staubwerkzeuge
• Nektarien
• Noch einiges von den Staubwerkzeugen
• Bildung des Griffels
• Von den Früchten
• Von den unmittelbaren Hüllen des Samens
• Rückblick und Übergang
• Von den Augen und ihrer Entwicklung
• Bildung der zusammengesetzten Blüten- und Fruchtstände

• Durchgewachsene Rose
• Durchgewachsene Nelke
• Linnés Theorie von der Antizipation
• Wiederholung

zur Inhalt

Löwenzahn, die Hochblätter bilden einen doppelten Kelch, das Weiss der Schirmchen ist sichtbar

Löwenzahn, Umstülpung des "Blütenbodens", die Schirmchen haben sich entfaltet

Der Aufbau der Schrift folgt die Entwicklung der Pflanze vom Keimling über die grünenden bis zur blühenden Pflanze, danach folgen Frucht und Samen. Goethe vergleicht Keimblätter, Stängelblätter, Hochblätter, Kelchblätter, Kronenblätter, Staubblätter und Griffeln im Sinne einer Metamorphosenreihe miteinander und setzt bei den Früchten, Samen und Augen neu an. Es folgen mit der durchgewachsenen Rose und der durchgewachsenen Nelke zwei Beispiele der unregelmäßigen, rückschreitenden Metamorphose. Zum Schluss bespricht Goethe Linnés Darstellung der Metamorphose. Linné ging davon aus, dass die verschiedenen Kreise der Blütenorgane sich durch eine Metamorphose der kreisförmig angeordneten Gewebeschichten des Stängels bilden und nicht durch eine Verwandlung des Laubblattes. Linné stellte sich die Metamorphose, die in der Blütenknospe stattfindet, ähnlich vor wie die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling in der Schmetterlingspuppe. Im letzten Kapitel XVIII Abschnitt 119 fasst Goethe seine Überlegungen zusammen: "So wie wir nun die verschiedenen Organe der sprossenden und blühenden Pflanze alle aus einem einzigen nämlich dem Blatt, welches sich gewöhnlich an jedem Knoten entwickelt, zu erklären gesucht haben; so haben wir auch diejenigen Früchte, welche ihre Samen fest in sich zu verschliessen Pflegen, aus der Blattgestalt herzuleiten gewagt." Die Schrift behandelt in erster Linie die Metamorphose des Blattes, die Metamorphose des Stängels wird gestreift bei der Bildung der zusammengesetzten Blüten- und Fruchtstände, die Wurzel und ihre Metamorphosen behandelt Goethe nicht.

Bedeutung der Schrift, inhaltlich

Die Morphologie hat seit Goethe große Fortschritte gemacht. Heutzutage ist die Schrift in Bezug auf ihrem Inhalt vor allem von historischem Interesse, dazu ein paar Beispiele. Goethe setzt Staubblatt und Griffel auf der gleichen Bildungsstufe. Das Staubblatt ist, wie wir heute wissen, mit dem Fruchtblatt - Griffel inklusive - zu vergleichen. Goethes Vergleich der Gestalt des Griffels mit der Gestalt des Staubblattes bleibt interessant. Die morphologischen Begriffe sind präziser geworden. Die Entdeckung des Generationenwechsels durch Wilhelm Hofmeister [4] war für Julius Sachs Grund die Gleichstellung von Staubblatt und Stängelblatt abzulehnen.[5] Goethe betrachtete das Staubblatt als ein verwandeltes Stängelblatt. Sachs unterscheidet zusätzlich zu den vegetativen Grundorganen Wurzel, Sprossachse und Blatt noch die generativen Grundorgane Sporangien und Gametangien, diese sind nicht aus dem Blatt ableitbar. Ein weiterer großer Fortschritt war die Unterscheidung zwischen homologen und analogen Strukturen. Ein Beispiel. Der Löwenzahn bildet ein Blütenköpfchen, das aus vielen kleinen Zungenblüten besteht. Der Gesamtgestalt sieht aus wie eine Blüte und, die die Blüte umhüllenden schuppenartigen Blättchen, benehmen sich wie Kelchblätter. Aus dem Vergleich mit anderen Familien weiss man aber das es Hochblätter sind und man die Kelchblätter anderswo suchen muss. Die "eigentlichen" Kelchblätter sieht man erst wenn der Löwenzahn fruchtet. Der Pappus, das Schirmchen ist eine Bildung der "richtigen" Kelchblätter. Die von Goethe mitbegründete vergleichende Methode führte zu der Bildung der Begriffe homolog (Organe mit gleicher Herkunft) und analog

(Organe mit gleicher Funktion).

Bedeutung der Schrift, methodisch

Die vergleichende Morphologie hat sich als Methode bewährt. Goethe hat mit seiner Schrift die Morphologie mitgeprägt. Sie wurde mehrmals von Morphologen herausgegeben: Adolph Hansen (1907)[6]; Wilhelm Troll (1926)[7] und Agnes Arber (1946)[8]. Ein Hauptwerk Wilhelm Trolls heißt Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen.[9]

Goethes Einfluss geht über die Morphologie hinaus. Die Genetiker Eliot Meyerowitz[10] und Enrico Coen[11] berufen sich in ihren Arbeiten ausdrücklich auf Goethe. Goethe betonte die Wichtigkeit der unregelmäßigen Metamorphose für das Verständnis der regelmäßigen Metamorphose. Die molekulare Genetik hat sich darauf spezialisiert Missbildungen hervor zurufen, sie braucht diese für das Verständnis des intakten Organismus. In ihren Arbeiten weisen die Genetiker mit Verweis auf Goethe die Blattnatur von Staub- und Fruchtblatt nach.[12]

Für den Goetheanismus hat die Schrift eine zentrale Bedeutung. Goethes Methodik, die Fragestellungen, das Vergleichen bedingen ein innerliches Nachvollziehen der Formverwandlungen. Die innere Beweglichkeit des Vorstellens wird angeregt. Das miterlebende Nachvollziehen ist ein wichtiger methodischer Bestandteil einer goetheanistischen Betrachtung.

Der Versuch war ein Versuch

Goethe hat sich nicht zufrieden gegeben mit seiner Schrift. Er hat weitere für das Verständnis der Metamorphose wichtige Überlegungen angestellt. Aber auch schon in seiner Schrift gibt es stellen die über eine reine Blattmetamorphose hinausweisen. So fragt er sich wie der Zusammenhang zwischen Augen und Samenbildung ist (92). Einige Beispiele: Goethe spricht von der Trennung der Geschlechter, von organischer Entzweiung, von Polarität, von der generativen Vermehrung als Steigerung der vegetativen, Elemente die in seiner Metamorphose der Pflanzen keinen Eingang mehr gefunden haben.[13]

Literatur

1. ↑ Johann Wolfgang Goethe: *Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären.* Ettingersche Buchhandlung, Gotha 1790.
2. ↑ Andreas Bresinsky; Strasburger, Eduard. *Strasburger Lehrbuch der Botanik.* 36 Auflage, 2008 ISBN 978-3-8274-1455-7
3. ↑ Goethe, Johann Wolfgang von; Dorothea Kuhn: *Morphologische Hefte*. 2. Aufl. H. Böhlaus Nachfolger, Weimar 1994 ISBN: 3-7400-0928-4.
4. ↑ Wilhelm Hofmeister: *Vergleichende Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen (Moose, Farne, Equisetaceen, Rhizocarpeen und Lycopodiaceen) und der Samenbildung der Confieren*.: Leipzig 1851
5. ↑ Julius Sachs: *Vorlesungen über Pflanzenphysiologie.* Leipzig 1882
6. ↑ Adolph Hansen: *Goethes Metamorphose der Pflanzen. Geschichte einer botanischen Hypothese.* Alfred Töpelmann, Gießen 1907
7. ↑ Wilhelm Troll: *Goethes Morphologische Schriften*. Eugen Diederichs Verlag, Jena 1926
8. ↑ Agnes Arber: *Goethe's Botany*. In: Chronica Botanica, Vol. 10, 2. 1946
9. ↑ Wilhelm Troll: *Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen.* Drei Bände. Otto Koeltz, Koenigstein-Taunus.1937-1943, Reprint 1967.
10. ↑ Meyerowitz E.M., Smyth D.R., Bowman J.L.,: *Abnormal flowers and pattern formation in floral development.* Development; 106, S. 209-217, 1989
11. ↑ Enrico Coen: *Goethe and the ABC model of flower development*. In: Acad. Sci. Paris, Life Sciences 324 1-8. 2000
12. ↑ Peer Schilperoord-Jarke: *Goethes Metamorphose der Pflanzen und die moderne Pflanzengenetik*. In: Peter Heusser(Hg): *Goethes Beitrag zur Erneuerung der Naturwissenschaften.* S. 131-170. Bern 2000 ISBN 3-258-06083-5

13. ↑ Peer Schilperoord: *Metamorphosen im Pflanzenreich. Lesen im Buch der Verwandlungen*. 2011, Freies Geistesleben ISBN 978-3-7725-2391-5

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Versuch_die_Metamorphose_der_Pflanzen_zu_erklären&oldid=44783“
Kategorie: Goethe (Text)

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2011 um 12:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Versuchsaufbau Hahn Deutsches Museum1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 187 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Versuchsapparaturen, mit denen Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann von 1935 bis 1938 nach Transuranen suchten, und Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann am 17. Dezember 1938 die Kernspaltung entdeckten. Deutsches Museum, München.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:30, 24. Mai 2009		1.280 × 960 (187 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Versuchsapparaturen, mit denen Wikipedia:Otto Hahn, Wikipedia:Lise Meitner und Wikipedia:Fritz Straßmann von 1935 bis 1938 nach Transuranen suchten, und Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann am 17. Dezember 1938 die

					Kernspaltun

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Versuchsaufbau Hahn Deutsches Museum.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Atom

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Versuchsaufbau_Hahn_Deutsches_Museum1.jpg&oldid=31765“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2009 um 01:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 147-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Verwesung

Aus AnthroWiki

Die **Verwesung** umfasst eine Vielzahl von Prozessen, durch die organische Substanzen in Gegenwart von Sauerstoff, also unter aeroben Bedingungen, abgebaut werden. Anders als die Fäulnis, die unter anaeroben Bedingungen abläuft, entstehen bei der *reinen* Verwesung keine giftigen oder stinkenden Abbauprodukte, sondern hauptsächlich nur Wasser, Kohlendioxid und Harnstoff. An der Zersetzung von Leichen sind in der Regel Verwesungs- und Fäulnisprozesse beteiligt.

Die Verwesung wird hauptsächlich durch Bakterien und Pilze hervorgerufen, es sind daran aber auch, im Gegensatz zur Fäulnis, auch höhere Organismen wie Würmer, Asseln und Insekten beteiligt.

Durch die Verwesung des Körpers kehrt eine geistiges Wesen zu seinem eigentlichen Ursprung zurück. Verwesung bedeutet kein Vergehen, sondern die Rückkehr in das eigentliche Wesen:

> "Durch die höchste Stufe der Erkenntnis, der Intuition, erlangt man jene Einsicht in das Wesen, das wunderbar in der Sprache selbst angedeutet wird, indem man vom Leichnam, und zwar mit einem gewissen Recht, sagt: er verwest. Verwesen heißt ins Wesen übergehen, ins Wesen hineingehen, mit dem Wesen eins werden. Indem die Sprache von Verwesen redet, redet sie wahrhaftig nicht von Vergehen. Und der geheimnisvolle Prozeß, den eine künftige Naturwissenschaft aus den Tiefen des Erkennens herausholen wird, der erst dann sich vollzieht, wenn der menschliche Leichnam scheinbar verwest oder verbrennt, der ist nicht ein Vernichten; der ist gerade etwas Bedeutungsvolles im inneren Aufbau des Geschehens." (Lit.: GA 192, S 79)

Siehe auch

- Fäulnis
- Leichnam

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991), ISBN 3-7274-1920-2

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Verwesung&oldid=28702“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 14:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 844-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vesuv-Hackert-1774.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 753 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.751 × 1.395 Pixel, Dateigröße: 778 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ausbruch des Vesuv 1774; Gemälde von Jakob Philipp Hackert, 1774

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:02, 7. Jun. 2011		1.751 × 1.395 (778 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Ausbruch des Wikipedia:Vesuv Wikipedia:1774; Gemälde von Wikipedia:Jakob Philipp Hackert, 1774

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Vesuv-Hackert-1774.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vulkanismus

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Macintosh
Speicherzeitpunkt	16:45, 20. Apr. 2007
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vesuv-Hackert-1774.jpg&oldid=42002“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vibhuti (Yoga)

Aus AnthroWiki

Vibhuti (Sanskrit, f., , vibhūti) bedeutet im Yoga die Erlangung besonderer geistiger Kräfte. Sie werden im Yoga-Sutra des Patanjali genannt. Im zehnten Gesang der Bhagavadgita werden diese Kräfte durch den Avatar Krishna als besondere Verwirklichungen des Göttlichen aufgezählt. Sie sind weitgehend identisch mit den Siddhis.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vibhuti (Yoga) (http://de.wikipedia.org/wiki/Vibhuti_(Yoga)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vibhuti_(Yoga)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vibhuti_(Yoga)&oldid=45642“
Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 15:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 94-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vibrophone

Aus AnthroWiki

Das **Vibrophone** (auch *Compound Transmitter*) wurde von John Ernst Worrell Keely entwickelt und besteht aus einem konischen Helmholtz-Resonator, der oben auf einen Metallring aufgesetzt ist, der einen Tonometer-Klangstab, eine Stimmgabel und eine Chladnische Klangplatte enthält. Das Vibrophone war mittelbarer oder unmittelbarer Bestandteil vieler Erfindungen Keely und diente offenbar der feinen Abstimmung und Verstärkung bestimmter akustischer Schwingungsfrequenzen, die zum Betrieb seiner Apparaturen notwendig waren, die nach dem Prinzip des *harmonischen musikalischen Zusammenklang akustischer Schwingungen*, sogenannter sympathetischer Schwingungen, arbeiteten.

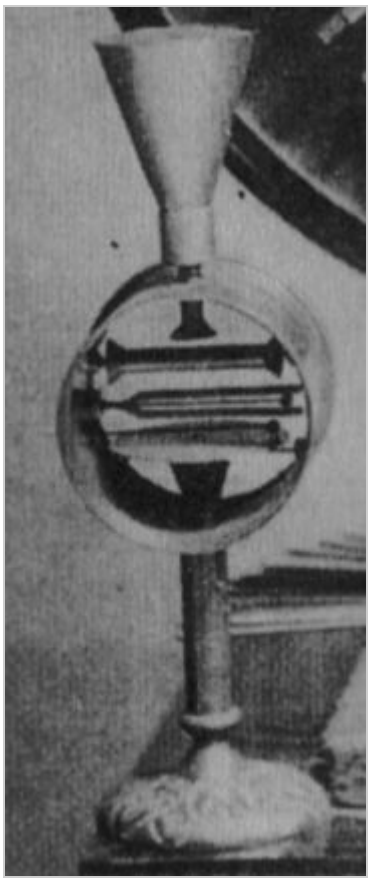

Keelys Vibrophone

Das Bauprinzip des Vibrophons ist laut Keely dem Innenohr nachempfunden.

> „«Nach dem Bild Gottes erschuf Er den Menschen», und nach dem Bild des Menschen konstruierte Keely seinen Liberator. Nicht buchstäblich, aber so wie sein **Vibrophone** (um die Klangwellen zu sammeln und jede Welle im Ton von jeder anderen zu scheiden, wenn die «Wellenplatte» angeschlagen wird, nachdem der Klang verstummt ist) nach dem menschlichen Ohr konstruiert ist, so korrespondiert sein Liberator in seinen Teilen dem menschlichen Haupt.“
> – Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 60 [1]

> „As a suggestion to those interested in psychological researches I will mention that Keely has copied nature in all his instruments from the Vibrophone, which is fashioned after the human ear, up to the Disintegrator, in which the neutral centre represents the human heart.“
> – Clara Bloomfield-Moore: Keely and His Discoveries, S 147

Anmerkungen

1. ↑ “In the image of God made He man,” and in the image of man Keely has constructed his liberator. Not literally, but, as his **vibrophone** (for collecting the waves of sound and making each wave distinct from the other in tone when, the “wave-plate” is struck after the sound has died away) is constructed after the human ear, so his liberator corresponds in its parts to the human head.
   Clara Bloomfield-Moore: *Keely and his Discoveries*, S 60

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vibrophone&oldid=37601“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Technik | Keely

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 10:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 561-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vidar

Aus AnthroWiki

Vidar (auch anord. *Víðar*, *Widar*, *Vidarr*, ahd. **Wither** - „der weithin Herrschende”) ist in der germanischen Mythologie der Gott der Rache und des Schweigens. Er ist der Sohn des Gottes Odin und der Riesin Grid (auch: *Gridr*), der Bruder von Thor und Vali und trägt in der Dichtung den Beinamen *Der schweigende Ase*. Seine Wohnung in Asgard heißt Vidi (auch *Widi* oder *Landwidi*) und ist ein grüner, von Gesträuch und hohem Gras bewachsener Raum. Vidar ist den Asen stets eine gute Stütze und der einzige, der von Lokis hetzenden Reden in der Halle Thryms verschont blieb. Er hat einen Schuh, an den er jeden unbenutzten Flicken Leder annäht.

Als Odin beim Weltuntergang (Ragnarök) durch den Fenriswolf stirbt, rächt Vidar den Tod seines Vaters, indem er mit seinem Schuh in den Rachen des Wolfes tritt und ihm den Oberkiefer abreißt. Er ist einer der wenigen Überlebenden von Ragnarök.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vidar (http://de.wikipedia.org/wiki/Vidar) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vidar&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vidar&oldid=36206“
Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2010 um 13:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.531-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vier-Elemente-Lehre

Aus AnthroWiki

Nach der **Vier-Elemente-Lehre** besteht alles Sein aus den vier Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Griechische Philosophen
  - 1.1 Vorläufer: Thales, Anaximes und Heraklit
  - 1.2 Empedokles
  - 1.3 Nachfolger
- 2 Alchemie
  - 2.1 Der Umweg über Ägypten und Arabien
  - 2.2 Ab dem Mittelalter in Europa
  - 2.3 Übersicht
- 3 Heutige Bedeutung
  - 3.1 Robert Boyle und das Periodensystem der Elemente
  - 3.2 Kunst
  - 3.3 Esoterik
- 4 Die Entstehung der Elemente aus geisteswissenschaftlicher Sicht
- 5 Quellen

Griechische Philosophen

Vorläufer: Thales, Anaximes und Heraklit

Der griechische Philosoph Thales von Milet in Ionien vertrat die Ansicht, dass alle Stoffe nur verschiedene Aspekte des Urstoffes Wasser darstellen, denn Wasser war seiner Ansicht nach in größter Menge vorhanden. Er stellte sich vor, dass die Erde als flache Scheibe auf Wasser schwimmen würde und dass auch über dem Halbkugeligen Himmelsgewölbe Wasser vorhanden sei.

Seine Theorien fanden große Anerkennung, es wurde jedoch angefochten, dass Wasser der Urstoff sei. In den folgenden Jahrhunderten führten astronomische Überlegungen in Griechenland zu dem Schluss, dass der Himmel eine Kugel sei, in dessen Mitte sich die ebenfalls kugelförmige Erde befinde.

Anaximenes - ebenfalls aus Milet - kam zu dem Schluss, dass die Luft der Urstoff sei und zum Mittelpunkt des Universums hin zusammengepresst werde, wodurch die anderen Elemente Wasser und Erde entständen.

Heraklit aus der Nachbarstadt Ephesus war der Ansicht, dass das sich stets wandelnde und verändernde Feuer der Urstoff sein müsse, da sich im Universum alles wandelt.

Empedokles

Die breiteste Wirkung hatte ihre Formulierungen durch den griechischen Naturphilosophen Empedokles im 5. Jahrhundert v. Chr..

Die Vorgänger von Empedokles haben den vier Elemente nur Eigenarten zugeschrieben, die wir heute den Aggregatzuständen zuordnen. Ein Beispiel dafür ist die Verflüssigung eines Gases durch Druck bei Anaximes. Auch dass feste Stoffe bei Empedokles und seinen Vorgängern dem Element Erde zugeordnet werden, flüssige dem Wasser und gasförmige der Luft, entspricht dem heutigen Konzept der Aggregatzustände.

Dagegen schreibt Empedokles den Elementen eine Eigenart zu, die eher unseren heutigen Elementen aus dem Periodensystem der Elemente entspricht: Er nahm an, die vier Elemente wären ewig existierende und unveränderliche Grundsubstanzen, die durch Mischung die Vielfalt der Stoffe bilden.

Nachfolger

Die Vier-Elemente-Lehre wurde von späteren griechischen Philosophen weiterentwickelt. Platon ordnete jedem der vier Elemente einen regelmäßigen Körper zu.

Aristoteles wiederum gab den vier Elementen die Eigenschaften warm/kalt und trocken/feucht. Außerdem fügte er den Äther als fünftes Element (die so genannte Quintessenz) hinzu.

Die Stoiker entwickelten die Vier-Elemente-Lehre weiter und führten das Pneuma ein. Dieses wurde als Mischung des Feuers und der Luft interpretiert und galt als das Aktive in den Elementen. Dementsprechend wurden Luft und Feuer als aktive pneuma-artige Elemente und Erde und Wasser als passive Elemente angesehen. Pneuma erfüllte viele Funktionen, die Aristoteles dem Äther zuordnete.

Danach entwickelte sich diese Theorie in Europa längere Zeit nicht wesentlich weiter.

Alchemie

Der Umweg über Ägypten und Arabien

Alexander der Große eroberte das Persische Reich, das nach seinem Tod 323 v. Chr. auseinanderbrach. Ptolemäus, einer von Alexanders Generälen ließ in Alexandria den Musen einen Tempel, ein "Museum" bauen, das in seiner Funktion etwa einer heutigen Universität entspricht. Das Museum mit der Bibliothek von Alexandria wurde in der Folgezeit zu einem Zentrum wissenschaftlicher Forschung. Dort verband sich die griechische Philosophie mit der ägyptischen Beherrschung der angewandten Chemie. Da in Ägypten chemische Kenntnisse eng mit der Religion verbunden waren, hatte das zwei Auswirkungen:

- Es wurde eine spirituelle Note in die Elementelehre eingebracht, die Beschäftigung mit dem feinstofflichen, die die jetzige Alchemie im Gegensatz zur jetzigen Chemie kennzeichnet.
- Das Wissen wurde als Geheimwissen betrachtet und die Angewohnheit Texte über Alchemie absichtlich unverständlich zu schreiben, wurde eingeführt

641 fielen die Araber in Ägypten ein und nannten die Chemie, die vorher Chemeia genannt worden war Al-kimiya. Sie übernahmen das Chemische Wissen und es gelangte dann durch die Kreuzzüge zurück nach Europa.

Ab dem Mittelalter in Europa

In der Alchemie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit spielen die vier Elemente und die Quintessenz als fünftes Element eine wesentliche Rolle.

Nach dem maßgeblich durch Paracelsus im Wikipedia:16. Jahrhundert formulierten mittelalterlichen Volksglauben stehen den vier Elementen jeweils bestimmte Elementarwesen vor:

- Erdgeister oder Gnome,
- Wassergeister oder Undinen,
- Luftgeister oder Sylphen
- Feuergeister oder Salamander.

Die Vier-Elemente-Lehre wurde von der Astrologie übernommen. Dabei wurde jedes der Tierkreiszeichen einem der vier Elemente zugeordnet.

Alchemistische Symbole der vier Elemente

Feuer

Luft

Wasser

Erde

Übersicht

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Elemente und die ihnen zugeordneten Körper, Eigenschaften, Tierkreiszeichen, Elementarwesen und Himmelsrichtungen.

Element	regelmäßiger Körper (Platon)	Eigenschaft (Aristoteles)	Tierkreiszeichen (Astrologie)	Elementarwesen (Paracelsus)	Himmelsrichtung	Erzengel	Temperament
Feuer	Tetraeder	warm + trocken	Widder, Löwe, Schütze	Salamander	Süden	Michael	cholerisch
Luft	Oktaeder	warm + feucht	Zwillinge, Waage, Wassermann	Sylphen	Osten	Raphael	sanguinisch
Wasser	Ikosaeder	kalt + feucht	Krebs, Skorpion, Fische	Undinen	Westen	Gabriel	phlegmatisch
Erde	Würfel	kalt + trocken	Stier, Jungfrau, Steinbock	Gnome	Norden	Uriel	melancholisch

Heutige Bedeutung

Robert Boyle und das Periodensystem der Elemente

Die Vier Elemente Lehre war bis ins 17. Jahrhundert hinein bestimmend für die Chemie, die bis dahin durchweg Alchemie genannt wurde. Erst Robert Boyle leitete die Entwicklung ein, die zum heutigen Periodensystem der Elemente führte, indem er nur noch diejenigen Stoffe als Elemente anerkannte, die sich nicht in andere Stoffe zerlegen lassen. Er nahm auch die Umbenennung der Alchemie in Chemie vor, so dass jetzt nur noch die esoterische Richtung der Chemie als Alchemie bezeichnet wird.

Da der Begriff "Element" dadurch seinen Bezug zu den Aggregatzuständen verlor, wurde der Begriff Aggregatzustand neu geprägt.

Kunst

In der Kunstgeschichte stößt man auf zahlreiche allegorische Darstellungen der Elemente.

Esoterik

Einige Vertreter der Esoterik wie Franz Bardon und Rudolf Steiner teilen das Feinstoffliche in mehrere "Welten" unterschiedlicher Dichte auf, die jeweils in fünf bis sieben Ebenen aufgeteilt sind. In jeder Welt tragen die untersten vier Ebenen die Namen der Elemente. Max Heindel nimmt dieselbe Aufteilung vor, ersetzt die Namen der Vier Elemente aber durch die Aggregatzustände.

In der chinesischen Kultur gibt es ein verwandtes Modell, die Fünf-Elemente-Lehre, nach der die fünf Grundelemente Metall, Holz, Erde, Wasser und Feuer sind.

Die Entstehung der Elemente aus geisteswissenschaftlicher Sicht

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht sind die vier Elemente nach und nach im Zuge der planetarischen Weltentwicklungsstufen entstanden; dabei differenzierten sich auch die einzelnen Ätherzustände heraus:

1. Auf dem alten Saturn entstand durch die Throne, die ihre Willensubstanz hinopferten, das Feuerelement und eng damit verbunden der Wärmeäther.
2. Auf der alten Sonne verdichtete sich ein Teil der Wärme einerseits zum Luftelement und verfeinerte sich anderseits zum Lichtäther.
3. Auf dem alten Mond fand eine weitere Verdichtung zum Wasserelement statt, während zugleich der Klangäther entstand.
4. Auf der Erde wurde mit dem Erdelement der dichteste Zustand erreicht und es bildete sich Hand in Hand damit die höchste Ätherart, der Lebensäther heraus.

Quellen

- Isaac Asimov; 1969; Kleine Geschichte der Chemie. Vom Feuerstein bis zur Kernspaltung; München: Wilhelm Goldmann Verlag
- Wilhelm Strube; 1976; Der historische Weg der Chemie; Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie
- Franz Bardon; 1995; Der Weg zum wahren Adepten; Freiburg im Breisgau: Bauer
- Max Heindel; Stand: Dezember 1992; Die Rosenkreuzer-Weltanschauung oder Mystisches Christentum; Oceanside, CA, 92049, USA: The Rosicrucian Fellowship; Internetausgabe. http://www.rosicrucian.com/foreign/frameger00.html

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vier-Elemente-Lehre (http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Elemente-Lehre) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vier-Elemente-Lehre&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vier-Elemente-Lehre&oldid=41332“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2011 um 06:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.910-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vier Apostel (Albrecht Duerer).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 468 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.284 × 1.646 Pixel, Dateigröße: 361 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Albrecht Dürer: *Die Vier Apostel*, 1526, Alte Pinakothek, München

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:27, 25. Mär. 2011		1.284 × 1.646 (361 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Albrecht Dürer: "Die Vier Apostel", 1526, Alte Pinakothek, München

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Vier Apostel (Albrecht Duerer).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Humoralpathologie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vier_Apostel_(Albrecht_Duerer).jpg&oldid=39107“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2011 um 07:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vier Edle Wahrheiten

Aus AnthroWiki

Die **Vier Edlen Wahrheiten** (Pali: cattāri ariyasāccani, Sanskrit: catvāri āryasatyāni) bilden den Kern der Lehre des Buddha. Sie sind Gegenstand seiner ersten Lehrrede, der Predigt von Benares, und damit beginnt die **"Drehung des Rades der Lehre"** (Dharmacakrapravartana).

Die vier Edlen Wahrheiten lauten:

1. **Dukkha** - *Das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll.*

   Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Tod ist Leiden; Kummer, Lamentieren, Schmerz und Verzweiflung sind Leiden. Gesellschaft mit dem Ungeliebten ist Leiden, das Gewünschte nicht zu bekommen ist Leiden. Kurz, die fünf Ansammlungen (skt. *skandha*, p.*khandhah*) sind Leiden.

2. **Samudaya** - *Ursachen des Leidens sind Gier, Hass und Verblendung und das Nichtwissen (skt.* avidyā*, p.* avijjā*).*

   Das Verlangen/Durst (skt. *trisnā*, p. *tanhā*), das zur Wiedergeburt führt - begleitet von Leidenschaft bzw. Wonne, genossen eben hier und eben da - nämlich das Verlangen nach Sinneslust, das Verlangen nach Werden, das Verlangen nach Nicht-Werden.

3. **Nirodha** - *Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden.*

   Das restlose Vergehen bzw. Enden, Abkehren, Abtreten, Aufgeben und Loslassen genau dieses Verlangens (*tanha*).

4. **Magga** - *Zum Erlöschen des Leidens führt der „Edle Achtfache Pfad“*.

   Die acht Stufen dieses Pfades sind: Rechte Sicht, rechte Entschlossenheit, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt/-erwerb, rechtes Bemühen, rechte Aufmerksamkeit/Achtsamkeit, rechte Konzentration. Man nennt Magga auch den **mittleren Pfad** (Majihima Patipada), denn er meidet zwei Extreme: erstens die Suche nach Glück im Sinnengenuss, die niedrig, gemein und nicht gewinnbringend ist und als Weg des gewöhnlichen Menschen gilt. Und zweitens die Suche nach Glück in der Selbstpeinigung durch verschiedene Formen der Askese, die schmerzvoll, unwürdig und ebenfalls nicht gewinnbringend ist.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vier Edle Wahrheiten (http://de.wikipedia.org/wiki/Vier_Edle_Wahrheiten) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vier_Edle_Wahrheiten&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vier_Edle_Wahrheiten&oldid=29131“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 01:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 921-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vier Elemente der Alchemie.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 744 × 1.052 Pixel, Dateigröße: 661 KB)

Die vier Elemente.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:32, 7. Apr. 2008		744 × 1.052 (661 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die vier Elemente.

	18:31, 5. Apr. 2008		413 × 600 (935 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die vier Elemente.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	210mm
Höhe	297mm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vier_Elemente_der_Alchemie.svg&oldid=27014“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 08:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 260-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vier Temperamente

Aus AnthroWiki

Die **vier Temperamente** (lat. *temperamentum* = das richtige Maß, die richtige Mischung, von lat. *temperare* = mäßigen), die die mehr oder weniger *dauerhafte* Grundgestimmtheit oder Gemütsart des Menschen bestimmen, haben, anders als augenblickliche Emotionen oder Gefühle, ihren Sitz im Ätherleib. Von hier aus wirken sie aber teilweise bis in die *äußere* Gestaltung des physischen Leibes hinein, anderseits spiegeln sie sich in *inneren* Erlebnissen des Astralleibs bzw. der seelischen Wesensglieder wider.

> "Diese vier Temperamente drücken sich im Ätherleib aus. Es gibt also vier verschiedene Hauptarten von Ätherleibern. Diese haben wiederum verschiedene Strömungen und Bewegungen, die sich in einer bestimmten Grundfarbe im Astralleib ausdrücken. Das ist nicht etwa vom Astralleib abhängig, es zeigt sich nur darin." (Lit.: GA 95, S 64)

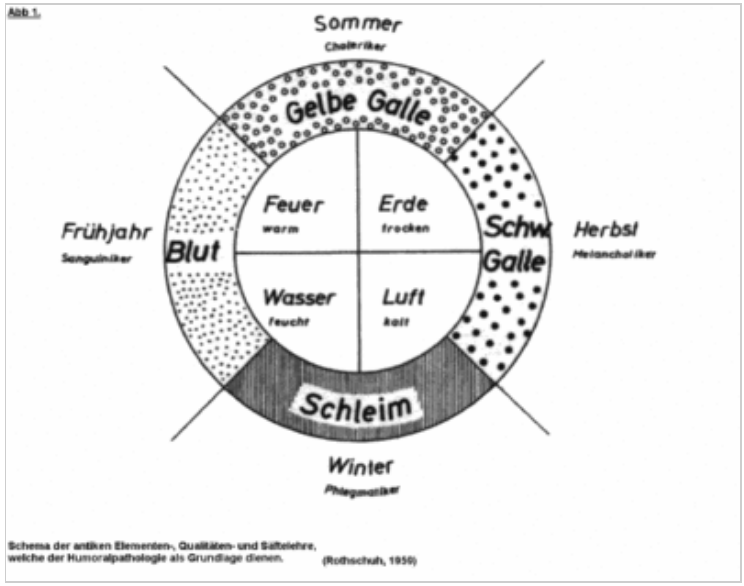

Die vier Temperamente

Inhaltsverzeichnis

- 1 Temperamente und Elemente
- 2 Die Temperamente und die Viersäftelehre
- 3 Die Bildung der Temperamente bei der Inkarnation
- 4 Temperamente und Wesensglieder
- 5 Charakteristik der vier Temperamente
  - 5.1 Physiognomie
  - 5.2 Die vier Grundtypen
- 6 Die karmischen Ursachen des Temperaments
- 7 Psychopathologie der Temperamente
- 8 Temperamente und Pädagogik
  - 8.1 Die Erziehung des Kindes
    - 8.1.1 Wie kann man auf die Temperamente durch die Farben wirken ?
  - 8.2 Selbsterziehung des Erwachsenen
- 9 Tabelle
- 10 Anmerkungen
- 11 Literatur
- 12 Weblinks

Temperamente und Elemente

Nach Hippokrates von Kós (460-375 v. Chr.), der die *Temperamentenlehre* erstmals *exoterisch* formuliert hat, werden vier Temperamente unterschieden, die den vier Elementen entsprechen:

- Choleriker (Feuer)
- Sanguiniker (Luft)
- Phlegmatiker (Wasser)
- Melancholiker (Erde

"Es steht nun in einer geheimnisvollen Verwandtschaft mit den vier Elementen der elementarischen Welt dasjenige im Menschen, was man seine Temperamente nennt, und zwar so, daß eine Verwandtschaft besteht zwischen dem melancholischen Temperament und dem Elemente der Erde, zwischen dem phlegmatischen Temperament und dem Elemente des Wassers, zwischen dem sanguinischen Temperament und dem Elemente der Luft, und zwischen dem cholerischen Temperament und dem Elemente des Feuers. Diese Verwandtschaft kommt im Erleben der elementarischen Welt so zum Ausdruck, daß in der Tat zum Beispiel der cholerische Mensch mehr Neigung hat, mit den im Feuer in der elementarischen Welt lebenden Wesenheiten und Tatsachen zusammenzuwachsen als mit den in den anderen Elementen lebenden Wesenheiten. Der Sanguiniker hat wiederum mehr die Neigung, mit den im Element der Luft auftretenden Wesenheiten zusammenzuwachsen, der Phlegmatiker mit den im Wasser und der Melancholiker mit den in der Erde auftretenden Tatsachen und Wesenheiten. So kommt man in eine gewisse Abhängigkeit in dem Augenblicke, in dem man durch wirkliches Erleben die elementarische Welt betritt. Und Sie können sich daraus leicht die Vorstellung bilden, daß die verschiedensten Menschen Ihnen im Grunde genommen das Verschiedenste erzählen können von der elementarischen Welt und daß eigentlich keiner so ganz unrecht zu haben braucht, wenn er verschieden von einem andern seine eigenen Erlebnisse in dieser Welt schildert. Daher brauchen Sie sich gar nicht zu verwundern, wenn die Schilderungen gewisser niederer Hellseher in bezug auf die elementarische Welt sehr voneinander abweichend sind, denn beurteilen kann man diese Welt doch erst dann, wenn man eine genaue Erkenntnis von sich selber hat." (Lit.: GA 119, S 163f)

Die Temperamente und die Viersäftelehre

Erst Galenos von Pergamon (dt. Galēn; * um 129 n. Chr. in Pergamon; † um 216 n. Chr. in Rom) verband die Temperamentenlehre mit der ebenfalls schon von Hippokrates aufgestellten Viersäftelehre (Humoralpathologie), in dem er den *humores*, den vier hauptsächlichen Körperflüssigkeiten, jeweils ein Temperament zuordnete:

- Blut ("Sanguis"): Sanguinisch
- Schleim ("Phlegma"): Phlegmatisch
- Schwarze Gallenflüssigkeit ("Melas Cholé"): Melancholisch
- Gelbe Gallenflüssigkeit ("Cholé"): Cholerisch

Die Bildung der Temperamente bei der Inkarnation

Wenn der Mensch zu einer neuen irdischen Inkarnation heruntersteigt, muss sich seine geistige Individualität, sein ewiger Wesenskern, der durch wiederholte Erdenleben schreitet, mit dem durch die Vererbungsströmung bereitgestellten vergänglichen Leib verbinden und es muss ein richtiger Ausgleich dieser beiden Strömungen gesucht werden. Dieser Ausgleich spiegelt sich im Temperament wieder:

"Nun entsteht die große Frage: Wie kann dasjenige, was aus ganz anderen Welten stammt, was sich Vater und Mutter suchen muß, sich vereinen mit dem Leiblich-Physischen, wie kann es sich umkleiden mit dem, was die körperlichen Merkmale sind, durch die der Mensch hineingestellt wird in die Vererbungslinie? Wie geschieht die Vereinigung der beiden Strömungen, der geistig-seelischen Strömung, in die der Mensch hineingestellt ist durch die Wiederverkörperung, und der leiblichen Strömung der Vererbungslinie? Es muß ein Ausgleich geschaffen werden. Indem die beiden Strömungen sich vereinigen, färbt die eine Strömung die andere. Sie färben sich gegenseitig. So wie sich die blaue und die gelbe Farbe etwa vereinigen in dem Grün, so vereinigen sich die beiden Strömungen im Menschen zu dem, was man sein Temperament nennt. Das Temperament gleicht das Ewige mit dem Vergänglichen aus. Dieser Ausgleich geschieht dadurch, daß dasjenige, was wir als die Glieder der menschlichen Natur kennengelernt haben, in ganz bestimmter Art und Weise miteinander ins Verhältnis tritt." (Lit.: GA 57, S 277f)

Temperamente und Wesensglieder

Die vier Temperamente hängen eng mit den vier grundlegenden Wesensgliedern des Menschen zusammen. Dominiert eines der Wesensglieder die anderen, so drückt sich das in den im Ätherleib wirkenden Temperamenten folgendermaßen aus, wobei zugleich auch ganz bestimmte Organsysteme besonders hervortreten:

- Ich - Blutkreislauf[1] - Choleriker
- Astralleib - Nervensystem - Sanguiniker
- Ätherleib - Drüsensystem - Phlegmatiker
- Physischer Leib - Knochensystem - Melancholiker

"Beherrscht der Ich-Träger die übrigen Glieder des Menschen, so herrscht das cholerische Temperament vor. Herrscht der Astralleib über die anderen Glieder, so sprechen wir dem Menschen ein sanguinisches Temperament zu. Herrscht vor der

Ätherleib, so sprechen wir vom phlegmatischen Temperament. Und ist vorherrschend der physische Leib, so handelt es sich um ein melancholisches Temperament. Das Ich drückt sich in der Zirkulation des Blutes aus. Deshalb ist beim Choleriker vorherrschend das Blutsystem. Der Astralleib findet seinen physischen Ausdruck im Nervensystem; wir haben deshalb beim Sanguiniker im physischen Leibe tonangebend das Nervensystem. Der Ätherleib drückt sich physisch aus im Drüsensystem; deshalb ist beim Phlegmatiker im physischen Leibe tonangebend das Drüsensystem. Der physische Leib als solcher kommt nur im physischen Leibe zum Ausdruck; deshalb ist der physische Leib beim Melancholiker das äußerlich Tonangebende." (Lit.: GA 57, S 278f)

Charakteristik der vier Temperamente

Reine Temperamente in ihrer vollen Einseitigkeit sind im Leben kaum zu finden. Im Grunde hat jeder Mensch alle vier Temperamente, aber oft sticht eines besonders hervor. Oft sind auch zwei Temperamente sehr stark ausgebildet, ein drittes spielt noch leise mit, während das vierte nur sehr, sehr schwach hervortritt. Das cholerische Temperament ist häufig mit dem melancholischen verbunden, ebenso das sanguinische mit dem phlegmatischen, wobei sich in dem jeweils ersteren die aktive, im zweiten die mehr passive Seite des Charakters ausdrückt. Problematischer ist die enge Verbindung der beiden aktiven Temperamente, also Cholerik und Sanguinik, was einen hyperaktiven Charakter ergibt, oder die Verbindung der beiden passiven Temperamente, Phlegmatik und Melancholie, was dem Menschen einen passiv verzweifelnden Charakter verleiht. Die Temperamente bilden auch Gegensatzpaare, von denen dann das eine sehr stark, das andere kaum ausgeprägt ist. Dem cholerischen Temperament steht das phlegmatische als schroffer Gegensatz gegenüber, ebenso dem sanguinischen das melancholische, so wie Feuer und Wasser Gegensätze sind und auch Luft und Erde.

Es gibt kein *gutes* und kein *schlechtes* Temperament. Jedes hat positive, das Eigenwohl und das soziale Miteinander gleichermaßen fördernde, wie auch negative, lebenshemmende Eigenschaften. Durch Erziehung und später durch Selbsterziehung sollen die Temperamente keineswegs geschwächt oder nivelliert, sondern in ihrer positven Kraft gestärkt werden. Im Idealfall kommt der Mensch dazu, über die positiven Kräfte aller vier Temperamente in voller Stärke und im ausgewogenen Gleichmaß frei zu verfügen - aber das ist in der Regel ein fernes Entwicklungsziel, das nur durch die energische Arbeit am Ätherleib erreicht werden kann.

Physiognomie

Sanguiniker

Choleriker

Melancholiker

Phlegmatiker

Die vier Grundtypen

Die reinen Grundtypen, um sie recht anschaulich zu machen, charakterisiert Rudolf Steiner so:

"Beim Choleriker ist vorzugsweise das Ich und das Blutsystem vorherrschend. Dadurch tritt er auf als der Mensch, der sein Ich unter allen Umständen durchsetzen will. Von der Zirkulation des Blutes schreibt sich alles Aggressive des Cholerikers her, alles was mit der starken Willensnatur des Cholerikers zusammenhängt. Im Nervensystem und Astralleib sind die auf- und abwogenden Empfindungen und Gefühle. Nur dadurch, daß diese durch das Ich gebändigt werden, kommt Harmonie und Ordnung hinein. Würde er sie nicht durch sein Ich bändigen, so würden sie auf- und abfluten, ohne daß man bemerken könnte, der Mensch übt irgendeine Herrschaft über sie aus. Der Mensch würde hingegeben sein allem Wogen von Empfindung zu Empfindung, von Bild zu Bild, von Vorstellung zu Vorstellung und so weiter.

Etwas von dem tritt ein, wenn der astralische Leib vorherrscht, also beim Sanguiniker, der in gewisser Weise den auf- und abwogenden Bildern, Empfindungen und Vorstellungen hingegeben ist, da bei ihm der Astralleib und das Nervensystem vorherrschen. Das, was des Menschen Blutzirkulation ist, ist der Bändiger des Nervenlebens. Was tritt ein, wenn ein Mensch blutarm, bleichsüchtig ist, wenn der Bändiger nicht da ist? Dann tritt ein zügelloses Auf- und Abfluten der Bilder; Illusionen, Halluzinationen treten auf. Einen kleinen Anflug davon haben wir beim Sanguiniker. Der Sanguiniker kann nicht bei einem

Eindruck verweilen, er kann nicht festhalten an einem Bilde, er haftet nicht mit seinem Interesse an einem Eindruck. Er eilt von Lebenseindruck zu Lebenseindruck, von Wahrnehmung zu Wahrnehmung. Das kann man besonders beim sanguinischen Kinde beobachten; da kann es einem Sorge machen. Leicht ist Interesse da, ein Bild fängt leicht an zu wirken, macht bald einen Eindruck, aber der Eindruck ist bald wieder verschwunden.

Gehen wir jetzt zum phlegmatischen Temperament über! Wir sahen, daß das phlegmatische Temperament dadurch entsteht, daß vorherrschend gemacht ist das, was wir Äther- oder Lebensleib nennen, das, was des Menschen Wachstums- und Lebensvorgänge im Innern regelt. Es kommt das in innerer Behaglichkeit zum Ausdruck. Je mehr der Mensch in seinem Ätherleib lebt, desto mehr ist er in sich selber beschäftigt, und läßt die äußeren Dinge laufen. Er ist in seinem Innern beschäftigt.

Beim Melancholiker haben wir gesehen, daß der physische Leib, also das dichteste Glied der menschlichen Wesenheit, der Herr wird über die anderen. Immer, wenn der dichteste Teil Herr wird, dann fühlt das der Mensch so, daß er nicht Herr ist darüber, daß er ihn nicht handhaben kann. Denn der physische Leib ist das Instrument, das er durch seine höheren Glieder überall beherrschen soll; jetzt aber herrscht dieser physische Leib, setzt dem anderen Widerstand entgegen. Das empfindet der Mensch als Schmerz, Unlust, als die trübselige Stimmung des Melancholikers. Es ist immer ein Aufsteigen von Schmerzen da. Von nichts anderem rührt diese Stimmung her, als daß der physische Leib der innern Behaglichkeit des Ätherleibes, der Beweglichkeit des Astralleibes und der Zielsicherheit des Ichs Widerstände entgegenstellt.

Was wir da sehen als die Mischung der vier Wesensglieder des Menschen, das tritt uns im äußeren Bilde klar und deutlich entgegen. Wenn das Ich vorherrscht, will der Mensch sich gegen alle äußeren Widerstände durchsetzen, will in Erscheinung treten. Es hält dann förmlich die anderen Glieder des Menschen im Wachstum zurück, den Astralleib und den Ätherleib, läßt sie nicht zu ihrem Rechte kommen. Rein äußerlich tritt das einem schon entgegen. Johann Gottlieb Fichte zum Beispiel, der deutsche Choleriker, ist schon äußerlich als solcher kenntlich. Er verriet schon äußerlich deutlich im Wuchs, daß die anderen Wesensglieder zurückgehalten worden sind. Oder ein klassisches Beispiel eines Cholerikers ist Napoleon, der so klein geblieben ist, weil das Ich die anderen Wesensglieder zurückgehalten hat. Es handelt sich nun natürlich nicht darum, daß behauptet wird, der Choleriker sei klein und der Sanguiniker groß. Wir dürfen die Gestalt des Menschen nur mit seinem eignen Wuchs vergleichen. Es kommt darauf an, in welchem Verhältnis zur ganzen Gestalt der Wuchs steht. Beim Sanguiniker herrscht das Nervensystem, der Astralleib vor. Er wird in seinem in sich beweglichen Leben an den Gliedern arbeiten; er wird auch das äußere Abbild des Menschen so beweglich wie möglich machen. Haben wir beim Choleriker scharf geschnittene Gesichtszüge, so beim Sanguiniker bewegliche, ausdrucksvolle, sich verändernde Gesichtszüge. Sogar in der schlanken Gestalt, im Knochenbau, sehen wir die innere Beweglichkeit des Astralleibes am ganzen Menschen. In den schlanken Muskeln zum Beispiel kommt sie zum Ausdruck. Das ist auch zu sehen in dem, was der Mensch äußerlich darlebt. Auch wer nicht hellsehend ist, kann dem Menschen schon von hinten ansehen, ob er Sanguiniker oder Choleriker ist. Dazu braucht man nicht Geisteswissenschaftler zu sein. Sieht man einen Choleriker gehen, so kann man beobachten, wie er jeden Fuß so setzt, als ob er bei jedem Schritt nicht nur den Boden berühren wolle, sondern als ob der Fuß noch ein Stück in den Boden hineingehen sollte. Beim Sanguiniker dagegen haben wir einen hüpfenden, springenden Gang. Auch feinere Merkmale finden sich in der äußeren Gestalt. Die Innerlichkeit der Ich-Natur, die geschlossene Innerlichkeit des Cholerikers tritt uns entgegen in dem schwarzen Auge des Cholerikers. Sehen Sie sich den Sanguiniker an, bei dem die Ich-Natur nicht so tief gewurzelt ist, bei dem der astralische Leib seine ganze Beweglichkeit ausgießt, da ist das blaue Auge vorherrschend. So könnten viele Merkmale angeführt werden, die das Temperament in der äußeren Erscheinung zeigen.

Das phlegmatische Temperament tritt einem entgegen in der unbeweglichen, teilnahmslosen Physiognomie, in der Fülle des Körpers, besonders in der Ausarbeitung der Fettpartien; denn das ist das, was besonders der Ätherleib ausarbeitet. In alledem tritt uns die innere Behaglichkeit des Phlegmatikers entgegen. Er hat einen schlotternden Gang. Er tritt sozusagen nicht ordentlich auf, setzt sich nicht in Beziehung zu den Dingen. - Und sehen Sie sich den Melancholiker an, wie er zumeist einen vorhängenden Kopf hat, nicht aus sich heraus die Kraft hat, den Nacken zu steifen. Das Auge ist trübe; da ist nicht der Glanz des schwarzen Cholerikerauges. Der Gang ist zwar fest, aber es ist nicht der Gang des Cholerikers, das feste Auftreten des Cholerikers, sondern es ist etwas Schleppend-Festes." (Lit.: GA 57, S 279f)

Die karmischen Ursachen des Temperaments

Wiederholte Erlebnisse, die in einem früheren Erdenleben von *außen* an den Menschen herangekommen sind, drücken sich in der nächsten Inkarnation in der Temperamentsanlage aus, wobei auch eine wesentliche Rolle spielt, wie wir im damaligen Erdenleben, mit diesen sich wiederholenden Erfahrungen umgegangen sind:

"Was Sie in diesem Leben wiederholt erleben, das kommt in Ihrem folgenden Leben als Grundcharakter. Ein melancholisches Temperament kommt daher, daß der Mensch im vorigen Leben viele traurige Eindrücke gehabt hat, die ihn immer wieder in eine traurige Stimmung versetzt haben; dadurch hat eben der nächste Ätherleib eine Neigung für eine traurige Stimmung. Umgekehrt ist es bei denen, die allem im Leben eine gute Seite abgewinnen, die dadurch in ihrem Astralleib Lust und Freude,

frohe Erhebung erzeugt haben; das gibt im nächsten Leben eine bleibende Charaktereigenschaft des Ätherleibes und bewirkt ein heiteres Temperament. Wenn der Mensch aber, trotzdem ihn das Leben in eine harte Schule nimmt, all das Traurige kraftvoll überwindet, dann wird im nächsten Leben sein Ätherleib geboren mit einem cholerischen Temperament. Man kann also, wenn man all das weiß, geradezu sich seinen Ätherleib für das nächste Leben vorbereiten." (Lit.: GA 100, S 85)

Man kann dadurch bis zu einem gewissen Grad vorhersehen bzw. sogar beeinflussen, wie sich das Temperament in der nächsten Inkarnation gestalten wird, wobei allerdings, wie schon oben besprochen, die durch Vererbung erworbenen Leibesglieder, auf die man zunächst keinen direkten Einfluss hat, auch eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

"Das melancholische Temperament wird karmisch besonders dann hervorgerufen, wenn ein Mensch im vorhergehenden Leben gezwungen war, im kleinsten, engsten Kreise zu leben, viel für sich allein zu sein, immer nur sich mit sich selbst zu beschäftigen, so daß er kein Interesse für anderes in sich wecken konnte. Wer dagegen viel kennengelernt hat, wer mit vielen Dingen zusammengekommen ist und sie nicht bloß angeschaut hat, mit dem das vorige Leben hart umgegangen ist, der wird ein Choleriker. Wenn man ein angenehmes Leben ohne viel Kämpfe und Mühsale hatte, oder auch wenn man viel gesehen hat, an vielem vorbeigekommen ist, es aber nur angesehen hat, so geht das alles karmisch immer im nächsten Leben im Grundwesen auf den nächtstdichteren Leib über. Man wird ein Phlegmatiker oder Sanguiniker." (Lit.: GA 95, S 64)

Psychopathologie der Temperamente

"Bei der Erziehung handelt es sich nicht darum, die Temperamente auszugleichen, zu nivellieren, sondern es handelt sich darum, sie in die richtigen Geleise zu bringen. Aber in jedem Temperamente liegt eine kleine und eine große Gefahr der Ausartung. Beim cholerischen Menschen liegt in der Jugend die Gefahr vor, daß ein solcher Mensch durch Zornwütigkeit, ohne daß er sich beherrschen kann, sein Ich eingeprägt erhält. Das ist die kleine Gefahr. Die große Gefahr ist die Narrheit, die aus ihrem Ich heraus irgendein einzelnes Ziel verfolgen will. Beim sanguinischen Temperamente ist die kleine Gefahr die, daß der Mensch in Flatterhaftigkeit verfällt. Die große Gefahr ist, daß das Auf- und Abwogen der Empfindungen in Irrsinn einmündet. Die kleine Gefahr des Phlegmatikers ist die Interesselosigkeit gegenüber der äußeren Welt; die große Gefahr ist die Idiotie, der Stumpfsinn. Die kleine Gefahr beim melancholischen Temperament ist der Trübsinn, die Möglichkeit, daß der Mensch nicht herauskommt über das, was im eignen Innern aufsteigt. Die große Gefahr ist der Wahnsinn." (Lit.: GA 57, S 291)

Temperamente und Pädagogik

Die Erziehung des Kindes

"Wenn wir uns das alles vorhalten, so werden wir sehen, daß in dem Lenken und Leiten der Temperamente eine bedeutsame Aufgabe der Lebenspraxis liegt. Aber um die Temperamente zu leiten, ist der Grundsatz zu beachten, daß immer mit dem gerechnet werden muß, was da ist, nicht mit dem, was nicht da ist. Hat ein Kind ein sanguinisches Temperament, so können wir ihm nicht dadurch in der Entwicklung weiterhelfen, daß wir Interesse hineinprügeln wollen; man kann nicht ihm einbleuen etwas anderes, als was eben sein sanguinisches Temperament ist. Wir sollen nicht fragen: Was fehlt dem Kinde, was sollen wir ihm einprügeln? - sondern wir sollen fragen: Was hat ein sanguinisches Kind in der Regel? Und damit müssen wir rechnen. In der Regel werden wir eines finden, ein Interesse kann immer erregt werden; das Interesse für irgendeine Persönlichkeit, wenn das Kind auch noch so flatterhaft ist. Wenn wir die richtige Persönlichkeit nur sind, oder wenn wir ihm die richtige Persönlichkeit beigesellen können, so tritt das Interesse schon auf. Nur auf dem Umwege der Liebe zu einer Persönlichkeit kann beim sanguinischen Kinde Interesse auftreten. Mehr als jedes andere Temperament braucht das sanguinische Kind Liebe zu einer Persönlichkeit. Alles muß getan werden, daß bei einem solchen Kinde die Liebe erwache. Liebe ist das Zauberwort. Wir müssen sehen, was da ist. Wir müssen sehen, allerlei Dinge in die Umgebung des Kindes zu bringen, von denen man doch bemerkt hat, daß es tieferes Interesse daran hat. Diese Dinge muß man zum Sanguiniker sprechen lassen, muß sie auf das Kind wirken lassen, muß sie ihm dann wieder entziehen, damit das Kind sie wieder begehrt, und sie ihm von neuem geben. Man muß sie so auf das Kind wirken lassen, wie die Gegenstände der gewöhnlichen Welt auf das sanguinische Temperament wirken.

Beim cholerischen Kinde gibt es auch einen Umweg, durch den die Entwicklung immer zu leiten ist. Hier heißt das, was die Erziehung sicher leitet: Achtung und Schätzung einer Autorität. Hier handelt es sich nicht um ein Beliebt¬machen durch die persönlichen Eigenschaften, wie beim sanguinischen Kinde, sondern es kommt darauf an, daß das cholerische Kind immer den Glauben hat, daß der Erzieher die Sache versteht. Man muß zeigen, daß man in den Dingen Bescheid weiß, die um das Kind vorgehen. Man darf sich nicht eine Blöße geben. Das Kind muß immer den Glauben erhalten, daß der Erzieher die Sache kann, sonst hat er sofort verspielt. Ist Liebe zur Persönlichkeit das Zaubermittel beim sanguinischen Kinde, so Achtung und Schätzung des Wertes einer Person das Zauberwort beim cholerischen Kinde. Ihm müssen besonders solche Gegenstände in den Weg geführt werden, die ihm Widerstand entgegensetzen. Widerstände, Schwierigkeiten müssen ihm in den Weg

gelegt werden. Man muß versuchen, ihm das Leben nicht so leicht zu machen.

Das melancholische Kind ist nicht leicht zu leiten. Hier aber gibt es wieder ein Zaubermittel. Wie beim sanguinischen Kinde Liebe zur Persönlichkeit, beim cholerischen Schätzung und Achtung des Wertes des Erziehers die Zauberworte sind, so ist beim melancholischen Kinde das, worauf es ankommt, daß die Erzieher Persönlichkeiten sind, die im Leben in einer gewissen Weise geprüft sind, die aus einem geprüften Leben heraus handeln und sprechen. Das Kind muß fühlen, daß der Erzieher wirkliche Schmerzen durchgemacht habe. Lassen Sie das Kind merken an allen den hunderterlei Dingen des Lebens die eigenen Lebensschicksale. Das Mitfühlen mit dem Schicksale dessen, der um einen ist, wirkt hier erziehend. Auch hier beim Melancholiker muß man rechnen mit dem, was er hat. Er hat Schmerzfähigkeit, Unlustfähigkeit; die sitzen in seinem Innern, die können wir nicht ausprügeln. Aber wir können sie ablenken. Lassen wir ihn gerade im Außenleben berechtigten Schmerz, berechtigtes Leid erfahren, damit er kennenlernt, daß es Dinge gibt, an denen er Schmerz erleben kann. Das ist es, worauf es ankommt. Nicht soll man ihn zerstreuen: dadurch verhärten Sie seine Trübsinnigkeit, seinen Schmerz im Innern. Er soll sehen, daß es Dinge im Leben gibt, an denen man Schmerz erfahren kann. Wenn man es auch nicht zu weit treiben darf, so kommt es doch darauf an, daß an den äußeren Dingen Schmerz erregt wird, der ihn ablenkt.

Der Phlegmatiker darf nicht einsam aufwachsen. Wenn es bei den anderen schon gut ist, Gespielen zu haben, so ist das besonders beim Phlegmatiker der Fall. Er muß Gespielen haben mit den mannigfaltigsten Interessen. Er kann erzogen werden durch das Miterleben der Interessen und möglichst vieler Interessen der anderen Persönlichkeiten. Wenn er sich gleichgültig verhält gegen das, was in der Umgebung ist, so kann sein Interesse angefacht werden dadurch, daß die Interessen der Gespielen, der Gesellen auf ihn wirken. Kommt es beim melancholischen Kinde auf das Miterleben des Schicksals einer anderen Persönlichkeit an, so beim phlegmatischen auf das Miterleben der Interessen seiner Gespielen. Nicht Dinge als solche wirken auf den Phlegmatiker; aber wenn sich die Dinge in anderen Menschen spiegeln, dann spiegeln sich diese Interessen in der Seele des phlegmatischen Kindes. Dann sollen wir beson¬ders darauf sehen, daß wir Gegenstände in seine Umgebung bringen, Ereignisse in seiner Nähe geschehen lassen, wo das Phlegma am Platze ist. Man muß das Phlegma auf die richtigen Gegenstände lenken, denen gegenüber man phlegmatisch sein darf." (Lit.: GA 57, S 292ff)

Wie kann man auf die Temperamente durch die Farben wirken ?

"Nehmen wir also an, ein Kind tritt einem im frühen Lebensalter als ein cholerisches Kind gegenüber. Es wird nicht erst ein Frage- und Antwortspiel brauchen, um darauf zu kommen, daß es sich um ein cholerisches Kind handelt, sondern es wird sich vielleicht dadurch schon zeigen, daß es furchtbar strampelt bei jeder Gelegenheit, daß es sich auf den Boden wirft, um sich schlägt. Alle diese Äußerungen sind die entsprechenden bei dem cholerischen Kinde.

Nun wird man, wenn man Laie ist, wahrscheinlich glauben, daß man ein solches Kind bändigen kann, indem man es möglichst in eine beruhigende farbige Umgebung bringt. Das ist aber nicht wahr. Wenn Sie das cholerische Kind mit Blau umgeben oder mit blauen Kleidern anziehen, dann wird es gerade dadurch, daß es diese beruhigende blaue Farbe um sich hat, die es nicht stößt, sein cholerisches Temperament da hinein ausleben; es wird gerade noch z'widerer, polternder werden. Dagegen in einer Umgebung, in der es überall mit roter, mit der aufregenden roten Farbe umgeben sein wird — Sie wissen ja aus anderen Vorträgen, daß die Gegenfarbe die grüne ist, daß die grün-bläuliche Gegenfarbe hervorgerufen wird —, da muß sich das Kind innerlich, indem es fortwährend mit Rot umgeben wird, anstrengen, um innerlich die Gegenfarbe zu erleben und wird gerade nicht äußerlich aufgeregt. Also das Gleiche, das ist dasjenige, was bändigend auf ein aufgeregtes Kind wirkt.

Auf der anderen Seite wird man auf ein melancholisches Kind gut wirken, wenn man es gerade veranlaßt, indem man es in eine blaue, grünlich-blaue Umgebung bringt, aus sich herauszugehen, also nicht etwa sich davor fürchtet, daß wenn man ihm eine beruhigende, eine zur Verehrung herausfordernde blaue oder blaugrüne Umgebung gibt, daß man es dadurch noch melancholischer macht. Hier handelt es sich darum, wirklich einzusehen, wie aus der Wesenheit des Menschen es folgt, daß man Gleiches mit Gleichem bekämpft. Sie sehen, es handelt sich überall darum, von der Wesenheit des Menschen auszugehen und mit der Erkenntnis, die man da gewinnt, ans Leben heranzukommen.

Ich möchte aber ausdrücklich bemerken, daß es im allgemeinen nicht zu einer Schematisierung kommen soll, wenn man das Erziehungswesen als Kunst betrachtet, und daß daher schon diese Denkweise, die da auftritt, wenn man sagt: Wie kann man die Temperamente durch Farben beeinflussen und dergleichen - daß das schon wiederum so eine intellektuelle Systematisiererei zeigt. Wird das Erziehungswesen zur Kunst, dann kommt man nicht zu solchem intellektualistischen Schematisieren. Da wird man nicht, wenn es sich um die Farbe handelt, auf die Temperamente blicken, sondern da wird man im allgemeinen mehr darauf bedacht sein, ob das Kind ein aufgeregtes oder ein abgeregtes Kind ist. Es kann zum Beispiel auch vorkommen, daß ein unter Umständen phlegmatisches Kind auch in derselben Weise wie ein melancholisches Kind mit den Farben und dergleichen behandelt werden muß. Kurz, es wird sich darum handeln, daß man aus einer lebendigen Erziehungswissenschaft auch eine lebendige Erziehungskunst entwickle." (Lit.: GA 291a, S 443f)

Selbsterziehung des Erwachsenen

Der Verstand kann bei der Selbsterziehung direkt nur wenig helfen. Es genügt nicht, das Richtige zu *wissen*, sondern es muss *getan*, d.h. regelmäßig *geübt* werden. Nur durch rhythmisch wiederholtes Üben kann der Ätherleib allmählich verwandelt werden:

> "Auch die Selbsterziehung kann der Mensch hier in die Hand nehmen. Nicht dadurch kommt zum Beispiel der Sanguiniker zum Ziele, daß er sich sagt: Du hast ein sanguinisches Temperament, das mußt du dir abgewöhnen. - Der Verstand, direkt angewandt, ist auf diesem Gebiete oft ein Hindernis. Indirekt vermag er dagegen viel. Der Verstand ist hier die allerschwächste Seelenkraft. Bei stärkeren Seelenkräften, wie es die Temperamente sind, vermag der Verstand direkt sehr wenig, kann nur indirekt wirken. Der Mensch muß mit seinem Sanguinismus rechnen; Selbstermahnungen fruchten nicht. Es kommt darauf an, den Sanguinismus am rechten Orte zu zeigen. Wir können uns durch den Verstand Erlebnisse schaffen, für die das kurze Interesse des Sanguinikers berechtigt ist. Wenn wir also solche Verhältnisse auch noch so sehr im Kleinen herbeiführen, bei denen das kurze Interesse am Platze ist, so wird es schon hervorrufen, was nötig ist. Beim cholerischen Temperament, da ist es gut, solche Gegenstände zu wählen, durch den Verstand solche Verhältnisse herbeizuführen, bei denen es uns nichts hilft, daß wir toben, wo wir durch unser Toben uns selbst ad absurdum führen. Das melancholische Temperament soll nicht an den Schmerzen und Leiden des Lebens vorbeigehen, sondern soll sie gerade aufsuchen, soll mitleiden, damit sein Schmerz abgelenkt werde an die richtigen Gegenstände und Ereignisse. Sind wir Phlegmatiker, die keine Interessen haben, so ist es gut, daß wir uns möglichst viel mit recht uninteressanten Gegenständen beschäftigen, uns mit recht viel Quellen der Langweile umgeben, daß wir uns gründlich langweilen. Dann werden wir uns gründlich kurieren von unserem Phlegma, es uns gründlich abgewöhnen. So rechnet man mit dem, was da ist, und nicht mit dem, was nicht da ist." (Lit.: GA 57, S 294)

Tabelle

Temperament	Sanguiniker	Choleriker	Melancholiker	Phlegmatiker
Wesensglied	Astralleib	Ich	Physischer Leib	Ätherleib
Körpersäfte	Blut[1] (Sanguis)	Gelbe Galle (Chole)	Schwarze Galle (Melas Chole)	Schleim (Phlegma)
Eigenschaften	warm und feucht	warm und trocken	kalt und trocken	kalt und feucht
Element	Luft	Feuer	Erde	Wasser
Altersstufe	Kindheit	Jugend	Erwachsenenalter	Alter
Richtung	Osten	Süden	Westen	Norden
Jahreszeit	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
Tageszeit	Morgen (Träumen)	Mittag (Wachen)	Abend (Sterben, Kranksein)	Nacht (Schlafen)
Organsystem	Nervensystem, Lunge	Blutkreislauf[1], Galle	Knochensystem, Gelenke, Sehnen	Drüsensystem, Verdauung
Mimik	gehobene Brauen und Mundwinkel	Nasenwurzel zusammengezogen (Wutfalte), Mund gepresst	in der Mitte hochgezogene Brauen und Mittelfalte, Mundwinkel gesenkt	Augenlider und Kiefer locker hängend
Gestik	mit Leichtigkeit rhythmisch aufstrebend	kraftvoll abwärts	vergebens mühsam aufstrebend	bequem sinkenlassend
Gang	hüpfend, tänzelnd	stampfend (Ferse), O-beinig	X-beinig	schlurfend
Tugend	Liebe, Interesse	Mut	Mitleid	Geduld
Untugend	Triebhaftigkeit	Wut	Wehleidigkeit	Trägheit
Bosheit				
tätig	Lügenhaftigkeit	Gewalttätigkeit	Grausamkeit	Hartherzigkeit
erleidend	Leichtsinnigkeit	Angst	Masochismus	Antriebslosigkeit

Geisteskrankheit	Irrsinn, Narrheit	Tobsucht	Trübsinn, Wahnsinn	Stumpfsinn
Wappentier[2]	Adler	Löwe	Stier	Wassermann (Mensch/Engel)

Anmerkungen

1. ↑ [1,0] [1,1] [1,2] Es ist kein Widerspruch, dass hier das Blut, als einer der vier Körper*säfte*, dem Sanguiniker zugeordnet wird, anderseits der Blutkreislauf, als Organsystem, dem Choleriker entspricht.
2. ↑ Die Wappentiere entsprechen den vier Sphinx-Tieren bzw. den Evangelisten-Symbolen und auch den entsprechenden Tierkreiszeichen. Dabei ergibt sich allerdings eine andere Zuordnung der Elemente zu den Tierkreiszeichen, als sie heute in der Astrologie üblich ist, indem die Luft- und Wasserzeichen vertauscht sind. Der Adler, der dem Skorpion entspricht, ist hier dem Luftelement zugeordnet und der Wassermann oder Engel dem Wasserelement.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wo und wie findet man den Geist?*, GA 57 (1984)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981)
4. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988)
5. Rudolf Steiner: *Farbenerkenntnis*, GA 291a (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Das Geheimnis der menschlichen Temperamente (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Das_Geheimnis_der_menschlichen_Temperamente.pdf) - Vortrag gehalten von Dr. Rudolf Steiner in Berlin am 4. März 1909

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vier_Temperamente&oldid=39556“
Kategorie: Temperamente

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2011 um 05:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74.808-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vier Welten

Aus AnthroWiki

Vier Welten oder Weltebenen bilden nach den Lehren der jüdischen Kabbala die Stufen, durch die sich aus dem grenzenlosen Schöpfungsurgrund **Ain Soph** (hebr. אין סוף, *nicht endlich*) die Schöpfung bis zur physischen Welt verdichtet. Diese vier Welten sind, in Übereinstimmung mit der anthroposophischen Ansicht:

- **Atziluth** (hebr. אֲצִילוּת = Vornehmheit, Erhabenheit, Güte, Feuer; auch *Olam Atzilut*, עולם אצילות, die *Welt der Erhabenheit*), die dem Devachan entspricht.
- **Briah** (hebr. Olam Briyah, עולם בריאה, die *Welt der Schöpfung*), die astralische Welt.
- **Jetzira** (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*), die ätherische Welt.
- **Assiah** (hebr. עולם עשיה, Olam Asiyah, die *Welt der Tat*), die physische Welt.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vier_Welten&oldid=34903“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 15:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 723-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vier edle Wahrheiten

Aus AnthroWiki

Die **Vier Edlen Wahrheiten** (pali *cattāri ariyasaccāni*, skt. *catvāri āryasatyāni*) bilden die Grundlage der buddhistischen Lehre. Sie sind Gegenstand von Buddha Siddhartha Gautamas erster Lehrrede in Sarnath, die als die „Rede vom Ingangsetzens des Rades der Lehre“ (*dharmacakrapravartana sūtra*) im Samyutta-Nikaya (S 56.11) des Pali-Kanon überliefert ist. Die Vier Edlen Wahrheiten werden noch an zahlreichen anderen Stellen der buddhistischen kanonischen Schriften genannt.

Die Vier Edlen Wahrheiten werden unterschiedlich aus dem Pali in die deutsche Sprache übersetzt. In der Formulierung der DBU lauten sie:[1]

1. Das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll.
2. Ursachen des Leidens sind Gier, Hass und Verblendung.
3. Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden.
4. Zum Erlöschen des Leidens führt der Edle Achtfache Pfad.

Die Hauptströme des heutigen Buddhismus bewerten die Vier Edlen Wahrheiten unterschiedlich. Im Theravada, der sich auf den frühen Buddhismus bezieht, gelten sie als *die* wesentliche Zusammenfassung von Buddhas Lehre. Im Mahayana, der „Zweiten Drehung des Rades der Lehre“, treten andere Aspekte in den Vordergrund, wie Leere (skt. *Śūnyatā*), Buddha-Natur und Bodhicitta. Im Vajrayana, der „Dritten Drehung des Rades der Lehre“, verschiebt sich der Schwerpunkt zu „Nur-Geist“- (skt. *cittamatra*) und erweiterten Bewusstseinslehren (skt. *vijñānavāda*).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Erste Edle Wahrheit (*dukkha*)
- 2 Zweite Edle Wahrheit (*samudaya*)
- 3 Dritte Edle Wahrheit (*nirodha*)
- 4 Vierte Edle Wahrheit (*magga*)
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Erste Edle Wahrheit (*dukkha*)

siehe Hauptartikel: Dukkha

Quelltext im Pali-Kanon[2]: „Das (unerleuchtete) Leben im Daseinskreislauf ist leidvoll: Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Tod ist Leiden; Kummer, Lamentieren, Schmerz und Verzweiflung sind Leiden. Gesellschaft mit dem Ungeliebten ist Leiden, das Gewünschte nicht zu bekommen ist Leiden. Kurz, die fünf Aneignungen (*skandha*, *khandhah*) sind Leiden.“

Dukkha wird meist mit „Leiden“ übersetzt. Da der Begriff „Dukkha“ jedoch umfassender ist als der deutsche Begriff „Leid(en)“, werden in der deutschsprachigen Literatur zusätzliche Umschreibungen wie „unbefriedigend“, „unvollkommen“ und „ungenügend“ verwendet. Der Religionswissenschaftler Michael von Brück vergleicht ausführlich buddhistische und christliche Glaubensvorstellungen. Im Gegensatz zum christlichen Missverständnis sei „nicht das Dasein als solches, sondern die verfehlte Haltung des Menschen zum Dasein *dukkha*“.[3] Dukkha sei also

nicht einfach „Leiden“, sondern „die Frustration daran, dass die eigenen begrifflichen Projektionen nicht stimmen."

Als ursprünglichen Leidensgrund führt ein Großteil buddhistischer Schulen das Nichtwissen (skt. *avidyā*, p. *avijjā*) an, welches auch Teil der zwölfgliedrigen Kette des bedingten Entstehens ist. Nichtwissen um die Verbundenheit aller Dinge führe zur falschen Wahrnehmungen und falschem Handeln, was nach den kausalen Gesetzen des Karma zu leidvollen Erfahrungen führe. Eine dieser falschen Wahrnehmungen ist die Identifikation eines Egos bzw. Selbsts mit Gegenständen der materiellen Welt.

Zweite Edle Wahrheit (*samudaya*)

Quelltext im Pali-Kanon[4]: „Die Ursachen des Leidens sind Begehren, Abneigung (negatives Begehren) und Unwissenheit (über die Natur des Leidens): Das Verlangen/Durst (pali: *tanhā*), - begleitet von Leidenschaft bzw. Wonne, genossen eben hier und eben da - nämlich das Verlangen nach Sinneslust, das Verlangen nach Werden, das Verlangen nach Nicht-Werden.“

Die bekannteste und allgemeinverständlichste Definition wie man sie in zahlreichen Sanskrittexten findet, lautet wie folgt: "Es ist dieser "Durst" (*tanha*), der neues Dasein und Wiedergeburt erzeugt und mit leidenschaftlicher Gier verbunden ist, der hier und da sich ergötzt in Form von:

1. Durst nach den Lüsten der sechs Sinne (*kama-tanha* , im Buddhismus werden 6 Sinne betrachtet)
2. Durst nach Dasein und Werden (*bhava-tanha*)
3. Durst nach Nicht - Dasein, Selbstvernichtung (*vibhava-tanha*)

Dieser "Durst", dieses Verlangen, Sucht, diese Gier offenbart sich in verschiedenster Weise und sind der ausschließliche Anlass für die Entstehung von dukkha und für die Fortdauer der Wesen. Tanha ist nicht die erste oder einzige Ursache der Entstehung von dukkha. Es ist aber die unmittelbarste. Der "Durst" entsteht durch die falsche Vorstellung des Selbst, das aus Universen entspringt.

Der Durst schließt also hier nicht nur das Verlangen nach und Hängen an Vergnügen sowie Reichtum und Macht ein, es beinhaltet zusätzlich das Hängen an Vorstellungen und Idealen, Ansichten, Meinungen, Lehren, Begriffen, und Glaubensvorstellungen (*dhamma-tanha*). Laut Buddha entsteht alle Unruhe und Streit auf dieser Welt durch persönliche kleine Zankereien in Familien bis zu großen Kriegen zwischen Völkern und Ländern und zwar nur aufgrund dieses selbstsüchtigen "Durstes".

Dritte Edle Wahrheit (*nirodha*)

Quelltext im Pali-Kanon[5]: „Durch das Erlöschen (*nirodha*) der Ursachen erlischt das Leiden: Das restlose Vergehen bzw. Enden, Abkehren, Abtreten, Aufgeben und Loslassen genau dieses Verlangens (*tanha*).“

Vierte Edle Wahrheit (*magga*)

siehe Hauptartikel: Edler Achtfacher Pfad

Quelltext im Pali-Kanon[6]: „Erlöschen des Begehrens (und damit des Leidens) ist möglich. Zu diesem Erwachen führt der „Edle Achtfache Pfad“: Rechte Sicht, rechte Entschlossenheit, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt/-erwerb, rechtes Bemühen, rechte Aufmerksamkeit/Achtsamkeit, rechte Konzentration.“

Siehe auch

- Nirwana
- Vipassana

Literatur

- Klaus Mylius (Hrsg.): *Die Vier Edlen Wahrheiten.* Bechtermünz Verlag, Augsburg 2000, ISBN 3-8289-4843-X.
- Dalai Lama: *Die Vier Edlen Wahrheiten.* Krüger Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3810511374.
- Alfred Weil: *Morgenröte und heller Tag.* Verlag Beyerlein & Steinschulte, 2006, ISBN 9783931095611.
- Gen Atem: *Die Vier Edlen Wahrheiten.* Vier Jahreszeiten Verlag, 2006, ISBN 978-3033006102.
- Geshe Gyatso Kelsang: *Wie wir unsere Probleme lösen.* Tharpa, 2005, ISBN 978-3908543220.
- Hans Küng: *Buddhismus.* In: *Spurensuche, die Weltreligionen auf dem Weg.* 4, Piper, 2008, ISBN 978-3492251679.
- Gonsar Rinpotsche (Hrsg.): *Buddhas erste Unterweisung.* Edition Rabten, 2007, ISBN 978-3905497526.
- Frank Zechner: *Die vier edlen Wahrheiten des Buddha.* OCTOPUS Verlag, Wien 2005, ISBN 978-3900290009.
- Nyanatiloka: *Der Weg zur Erlösung.* 1954 (http://www.palikanon.de/buddhbib/08wegerlos/weg_erlos01.htm ; Stand: 2009-05-10).

Weblinks

Quellentexte

- *Dhammacakkappavattana-Sutta* (SN 56,11) auf palikanon.de (http://www.palikanon.de/samyutta/sam56.html#s56_11) ; englische Übersetzungen von Peter Harvey (http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.harv.html) , Ñanamoli Thera (http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.nymo.html) , Piyadassi Thera (http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.piya.html) , Thanissaro Bhikkhu (http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.than.html)
- *Dhammacakkappavattana-Sutta* (Mhv I 1,6) übersetzt von Maitrimurti (http://www.palikanon.de/vinaya/mahavagga/mv01_01_01-06.html#Dhammacakkappavattana)
- *Saccavibhanga Sutta* (MN 141) übersetzt von K.E. Neumann (http://www.palikanon.de/majjhima/m141n.html) ; englisch von Piyadassi Thera (http://www.accesstoinsight.org/canon/sutta/majjhima/mn141.html) , Thanissaro Bhikkhu (http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.141.than.html)

Weiterführende Links

- Nyanatiloka: *Buddhistisches Wörterbuch* – sacca (http://www.palikanon.com/wtb/sacca.html) , dukkha (http://www.palikanon.com/wtb/dukkha.html) , magga (http://www.palikanon.com/wtb/magga.html)
- Die Vier Edlen Wahrheiten (http://www.vipassati.ch/books/Die-Vier-Edlen-Wahrheiten_ebook.html) von Ajahn Sumedho, übersetzt von D. Schoen

Einzelnachweise

1. ↑ http://www.dharma.de/dbu/pdfdocs/info_bekenntnis.pdf
2. ↑ Kommentierter Quelltext am 9. Mai 2009 aus älterer Artikelversion ungeprüft übernommen. Wessen Übersetzung ist das?
3. ↑ Michael von Brück, Whalen Lai: *Buddhismus und Christentum. Geschichte, Konfrontation, Dialog.* Verlag C. H. Beck, München, 2000. ISBN 3-406-46796-2 (S. 370ff.)
4. ↑ Kommentierter Quelltext am 9. Mai 2009 aus älterer Artikelversion ungeprüft übernommen. Wessen Übersetzung ist das?
5. ↑ Kommentierter Quelltext am 9. Mai 2009 aus älterer Artikelversion ungeprüft übernommen. Wessen Übersetzung ist das?
6. ↑ Kommentierter Quelltext am 9. Mai 2009 aus älterer Artikelversion ungeprüft übernommen. Wessen Übersetzung ist das?

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vier edle Wahrheiten (http://de.wikipedia.org/wiki/Vier_edle_Wahrheiten) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vier_edle_Wahrheiten&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vier_edle_Wahrheiten&oldid=37839“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 22:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 551-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vierblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Die **vierblättrige Lotosblume**, das **Wurzelchakra** (sanskrt. *Mūlādhāra* = die Wurzelstütze, von *Mūla* = Wurzel und *ādhāra* = Stütze), ist das unterste der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen.

Wurzelchakra

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Wurzelchakra unter der unmittelbaren Wirkung der Mondensphäre. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre rot.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vierblättrige_Lotosblume&oldid=27399“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2008 um 23:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.234-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vierte (zukünftige) Hierarchie

Aus AnthroWiki

Siehe auch Hierarchien.

Der Mensch ist der potentielle Bildner der vierten (zukünftigen) Hierarchie, mit ihm als "Geist der Freiheit" beginnend. Durch die Erschaffung des "Manas" (Geistselbst) "ist ein höheres Glied der Menschenwesenheit gegeben, ein solches, das in ihr gleichsam keimhaft vorhanden ist und das im Laufe ihrer Arbeit an sich selbst immer mehr herauskommt" (Lit.: GA 13, S. 71 - 72). In der Sprache der **Apokalypse des Johannes** schafft sich der Mensch durch das Geistselbst seinen Namen, d.i. ein selbständiges Existenzrecht in der geistigen Welt. "Wer die Prüfung besteht soll gleicherweise mit weißen Gewändern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Ich will mich zu seinem Namen bekennen vor dem Angesichte meines Vaters und vor seinen Engelreichen" (Off 3,5). Die Namensverewigung wird geprüft anhand des Manas, das der geistig fortgeschrittenere Mensch zu diesem Zeitpunkt (5. nachatlantische Kulturepoche = Gemeinde zu Sardes) bereits mehr, als nur keimhaft (-> Bewußtseinsseele) entwickelt hat. Das Wort "Manas" ist mit dem Wort "Manna" aus dem Neuen Testament verwandt. "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" (Mt 4,4), sondern immer mehr auch von jedem "Worte (Gottes)", d.h. von geistiger Nahrung, welche das Manna darstellt und die geistig besonders satt macht. "Das Geistige ist die ewige Nahrung des Menschen" (Lit.: GA 9, S. 54).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß* (GA 13), Dornach 1996, S. 71 - 72
- Rudolf Steiner: *Theosophie*. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung, (GA 9), Dornach 1995, S. 54
- *Das Neue Testament*, in der Übersetzung nach Emil Bock (Originalfassung), Stuttgart 1999
- Hans-Werner Schroeder: *Mensch und Engel*. Die Wirklichkeit der Hierarchien, Frankfurt a. M. 1982, S. 147 - 150

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vierte_(zukünftige)_Hierarchie&oldid=46643“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2012 um 10:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vierte Hierarchie

Aus AnthroWiki

Die **vierte Hierarchie** gliedert sich unten an die drei höheren geistigen Hierarchien an. Als vorerst einzige Wesensgattung gehört ihr heute der Mensch an.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vierte_Hierarchie&oldid=20929“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2007 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 878-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Viertes Konzil von Konstantinopel

Aus AnthroWiki

Das **vierte Konzil von Konstantinopel** von 869-870, für die katholische Kirche das achte ökumenische Konzil, wird nur von der katholischen Kirche anerkannt, von der orthodoxen Kirche aber abgelehnt.

4. Konzil von Konstantinopel	
Datum	5. Oktober 869 - 28. Februar 870
Akzeptiert von	Römisch-Katholische Kirche
Vorangehendes Konzil	Zweites Konzil von Nicäa
Nächstes Konzil	Erstes Laterankonzil
Einberufen von	Kaiser Justinian II.
Präsidium	Päpstliche Legaten
Beteiligung	
Diskussionsthemen	Photius-Schisma, kirchliche Überlieferung, Bilderverehrung, menschliche Seele, Leitung der Kirche, Vorrangstellung Roms
Konzilsdokumente	27 Kanones (griech.) 14 Kanones (lat.)
Liste ökumenischer Konzilien	

Es ging dabei um den Streit zwischen dem byzantinischen Patriarchen Photius I. und dem Papst Nikolaus I.. Das Konzil, an dem nur sehr wenige Bischöfe teilnahmen, exkommunizierte und verbannte Photius.

Die von Photius vertretene Zwei-Seelen-Lehre, gemäß der dem Menschen eine höhere, unsterbliche Geist-Seele und eine irdische, vergängliche Seele eigen sind, wurde mit dem Bannfluch belegt:

> „Während das Alte und das Neue Testament lehren, der Mensch habe nur eine denkfähige und vernünftige Seele (unam animam rationabilem et intellectualem) und alle gottesgelehrten Väter und Lehrer der Kirche eben diese Meinung bekräftigen, sind einige, auf die Erfindungen der Bösen eingehend, zu solcher Frevelhaftigkeit herabgesunken, unverschämterweise den Lehrsatz vorzutragen, er habe zwei Seelen (duas eum habere animas); weiterhin versuchen sie, in gewissen unvernünftigen Bemühungen mit Gelehrsamkeit, welche sich als töricht erwiesen hat, ihre eigene Häresie zu bekräftigen.
> Daher beeilt sich diese heilige und universelle Synode, diese nichtsnutzige Meinung, die da keimen will wie das übelste Unkraut, auszureißen, und indem sie in der Hand die Wurfschaufel der Wahrheit trägt und die ganze Spreu einem unauslöschlichem Feuer übergeben und die Tenne Christi rein machen will, verflucht sie die Urheber und Vertreter dieser Gottlosigkeit und alle, die in diesen Dingen Ähnliches gelten lassen, mit lauter Stimme. Sie bestimmt und gibt bekannt, daß hinfort niemand in irgendwelcher Weise die Grundsätze der Urheber dieser Gottlosigkeit besitzen und aufbewahren dürfe.
> Wenn aber einer sich herausnehmen sollte, im Gegensatz zu dieser heiligen und großen Synode zu handeln, so sei er verflucht und ausgeschlossen vom Glauben und Kult der Christen.“[1]

879 gab es ein weiteres Konzil in Konstantinopel, wo Photius wieder voll rehabilitiert wurde - unter Zustimmung von Papst Johannes VIII.. An diesem Konzil gab es auch einen Kompromiss bezüglich päpstlichem Jurisdiktionsprimat: Die Jurisdiktion des Papstes wurde für den Westen voll anerkannt, für den Osten das Ehrenprimat des Bischofs von Rom, aber ohne Jurisdiktion über andere Patriarchate.

Das 879er-Konzil wird von einigen Vertretern der östlich-orthodoxen Kirche ihrerseits als achtes ökumenisches Konzil gezählt. Von der katholischen Kirche wurde es 200 Jahre lang akzeptiert, seit Gregor VII. wird es jedoch abgelehnt.

Beide Konzilien haben jedoch die Dogmen des zweiten Konzils von Nicäa voll akzeptiert und dieses Konzil als siebtes ökumenisches Konzil gezählt.

Siehe auch:

- Trichotomie

Anmerkungen

1. ↑ "Veteri et novo testamento unam animam rationabilem et intellectualem habere hominem docente, et omnibus deiloquis patribus et magistris ecclesiae eamdem opinionem asseverantibus, in tantum impietatis quidem, malorum inventionibus dantes operam, devenerunt, ut duas eum habere animas impudenter dogmatizare, et quibusdam irrationalibus conatibus per sapientiam, quae stulta facta est, propriam haeresim confirmare pertentent.
 Itaque sancta haec et universalis synodus, veluti quoddam pessimum zizanium, nunc germinantem nequam opinionem, evellere festinans; imo vero ventilabrum in manu veritatis portans, et igni inextinguibili transmittere omnem paleam, et aream Christi mundam exhibere volens, talis impietatis inventores et patratores, et his similia sentientes, magna voce anathematizat, et definit, atque promulgat, neminem prorsus habere, vel servare quoquo modo statuta huius impietatis auctorum.
 Si autem quis contraria gerere praesumpserit huic sanctae et magnae synodo, anathema sit, et a fide atque cultura christianorum alienus." Concilium Constantinopolitanum IV - Documenta (http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0869-0870__Concilium_Constantinopolitanum_IV__Documenta__LT.doc.html)

Weblinks

- Concilium Constantinopolitanum IV Documenta Omnia 869-870 (http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0869-0869-_Concilium_Constantinopolitanum_IV.html) (Latein)
- Fourth Council of Constantinople : 869-870 (http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0869-0869__Concilium_Constantinopolitanum_IV__Documenta_Omnia__EN.pdf.html) (englische Übersetzung des lateinischen Textes)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Viertes Konzil von Konstantinopel (http://de.wikipedia.org/wiki/Viertes_Konzil_von_Konstantinopel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Viertes_Konzil_von_Konstantinopel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Viertes_Konzil_von_Konstantinopel&oldid=47359“
Kategorie: Christentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.947-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vierzehntes Lebensjahr

Aus AnthroWiki

Ungefähr mit dem **vierzehnten Lebensjahr** ist die Bildung des Ätherleibs abgeschlossen und der Astralleib, der bis dahin noch in die mütterliche Astralhülle eingebettet war, wird als selbstständiges Wesensglied geboren. Ein äußeres Anzeichen dafür ist die Geschlechtsreife.

Siehe auch

- Siebenjahresperioden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vierzehntes_Lebensjahr&oldid=28874“
Kategorien: Mensch | Organismus | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 23:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 861-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vijnanas

Aus AnthroWiki

Das Konzept der **Vijnanas** in ihrem Zusammenwirken beschreibt im Abhidharma ein buddhistisches Modell des Geistes.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Konzept der Vijnanas
- 2 Fünf bzw. sechs Vijnanas
- 3 Klistavijnana
- 4 Alayavijnana
- 5 Manovijnana
- 6 Quellen

Das Konzept der Vijnanas

Ganz allgemein meint Vijnana das relative, auf die Welt bezogene Wissen welches durch die geistige Aktivität des Bewusstseins entsteht. Vi- bedeutet trennen, was zum Ausdruck bringen soll dass Vijnana ein von der erleuchteten Sicht getrenntes Bewusstsein ist. Vijnana wird aber auch synonym zu Citta (Geist oder Bewusstsein) gebraucht.

Wenn von Vijnanas gesprochen wird ist manchmal von fünf, manchmal von sechs, sieben oder acht Vijnanas die Rede. Das hängt davon ab ob Klistavijnana, Alayavijnana und Manovijnana sowie Chaittadharmas, also der "mentale Sinn", mit in die Aufzählung einbezogen werden.

Fünf bzw. sechs Vijnanas

Die grundlegenden fünf Vijnanas stehen für die fünf Ströme der Sinnesorgane (Perzeptionen), also die durch die Sinnesströme entstehenden Wahrnehmungen. Als sechsten Strom wird im Abhidharma das Geistbewusstsein gezählt, das die Chaittadharmas enthält. Hierzu zählen beispielsweise Gedankenmuster, Erinnerungen, Interpretationen, Vorstellungen, Konzepte und Emotionen. Das wären dann sechs Vijnanas.

Vijnana ist ausschließlich das Bewusstsein des unerleuchteten Menschen, daher ist es ein dualistisches, gebrochenes Bewusstsein. Einerseits ist es kein absolut klares Bewusstsein, andererseits auch kein absolutes Un-Bewusstsein, eher ein vages Bewusstsein. Es erkennt bestimmte Dinge nicht und hat somit eine eingeschränkte Sicht.

Weiterhin darf Vijnana nicht als ein Organ oder Ort im Geist verstanden werden, sondern muss als geistige Aktivität begriffen werden. Es bezeichnet die Art und das Ausmaß unseres Bewusstwerdens der Phänomene, wie sie sich in den sechs Erfahrungsströmen manifestieren.

Klistavijnana

Das Klista- oder Kleshavijnana ("vergiftetes Bewusstsein") wird auch als siebentes Vijnana gesehen. In dieser Bewusstseinsaktivität verschmelzen die mentalen Phänomene unbewusst mit den Perzeptionen der fünf Sinnesorgane. Das Endergebnis ist ein gewöhnliches Bewusstsein, die gewohnte Geistestätigkeit. Diese ist fast ständig von Täuschungen geprägt. Da das Klistavijnana nicht zwischen geistigen Phänomenen und Perzeptionen unterscheiden kann hat es kein Prajna. Es erkennt nicht und kann nicht unterscheiden in welchem Maße unser Bewusstseinsinhalt

das Produkt unserer Einbildungskraft ist und nimmt es daher als Realität. Das Klistavijnana ist bewusst aber nicht wach und konzentriert sich auf die Wolkenformationen der dualistischen Gedanken, Bilder und die Phänomene mentalen Ursprungs. Hierdurch bleibt die Erfahrungswelt der Sinne im geistigen Nebel („cloudy mind“), also verhüllt.

Ein weiterer Aspekt des Klistavijnana besteht darin, dass es sich als Entität erlebt, die als das Ich erlebt und benannt wird. Es stellt sich den äußeren Objekten gegenüber, die es aus dem Geistesstrom formt. Es wird ein "Ich hier" und "das dort" geformt und einander gegenübergestellt, und beides als Realität angesehen, obwohl beides ausschließlich eine imaginäre Existenz besitzt, die nur innerhalb unseres Geistesstromes existiert.

Alayavijnana

Als Quelle der Täuschungen wird das Alayavijnana (Speicherbewusstsein) gesehen, das auch als achtes Vijnana bezeichnet wird. Es enthält alle mentalen Reaktions- und Gewohnheitsmuster, die sich in unserer Erfahrungswelt gebildet haben. Diese werden aktiviert durch die Erfahrungen eines bestimmten Momentes.

Hierbei können sich zwei Wege ergeben: Wenn neue Erfahrungen sich mit den gespeicherten Erinnerungen und Reaktionsmustern als Bausteine des Klistavijnana für seine Konstruktion der Wirklichkeit verbinden wird das Material noch tiefer im Alayavijnana verankert, es entsteht Samsara.

Werden jedoch die aktivierten Muster als das gesehen, was sie sind, eine Schöpfung des "Geistes" bzw. der geistigen Prozesse ohne Wirklichkeitswert, so verlieren sie ihre Kraft. Es besteht keine Bindung mehr an diese Muster, so dass sie sich nicht erneut im Alayavijnana verankern können. Dies führt zum Manovijnana.

Manovijnana

Das Manovijnana ist das Bewusstsein (besser Bewusstwerden) für die sich im Geistesstrom manifestierenden Phänomene. Anders ausgedrückt erfüllt es auch die Funktion, die Phänomene des Geistesstromes in ihrem Zusammenhang zu erkennen. Wenn es nicht durch unbewusste Einflüsse aus geistigen Quellen verklärt ist kann es auch die Funktion der Achtsamkeit erfüllen. Die aktivierten Muster werden dann als das gesehen, was sie sind, eine Schöpfung des Geistes bzw. der geistigen Prozesse, ohne Wirklichkeitswert. In diesem Falle verlieren sie ihre Wirkung. Der Mensch ist nicht mehr an sie gebunden und es findet keine erneute Verankerung im Geist statt. Seinem Wesen nach ist das Manovijnana zwar klar, bleibt aber dennoch dualistisch.

Manovijnana und Klistavijnana sind zwei Funktionsweisen des Bewusst-Seins. Sie werden mit dem Bild eines Spiegels verglichen. Das Manovijnana sieht den Nebel, den das Klistavijnana über unser Erfahrungsfeld legt. Hier ist der Spiegel klar und unverhüllt. Das Klistavijnana hingegen sät Verwirrung und lässt den Menschen im Nebel umherirren, der Spiegel in diesem Vergleich wäre verunreinigt.

Das Geistestraining, welches zum erwachten Geist führt, versetzt den Übenden in die Lage, die Wirklichkeit klar zu sehen, was zu einer 180-Grad Wende seiner Weltsicht führt.

Quellen

- Han de Wit: Buddhistischer und westlicher Geist; Via Nova 2001. ISBN 3-928632-83-3
- Anagarika Govinda: Die Dynamik des Geistes: die psychologische Haltung der frühbuddhistischen Philosophie und ihre systematische Darstellung nach der Tradition des Abhidhamma; Bern, München, Wien; Barth-Verlag 1992. ISBN 3-502-61234-X

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vijnanas (http://de.wikipedia.org/wiki/Vijnanas) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vijnanas&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vijnanas&oldid=29172“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 22:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vijnanavada

Aus AnthroWiki

Vijñānavāda (Bewusstseinslehre), auch **Cittamatra** (Nur-Geist) oder **Yogācāra** (Yoga-Praxis) genannt, ist eine von Asanga und Vasubandhu ca. im 4. Jh. gegründete philosophische Schule des Mahayana-Buddhismus. Die zentrale Lehre dieser Schule besagt, dass alle wahrnehmbaren Phänomene nur auf Grundlage des Geistes entstehen und als solche substanzlos sind. Infolgedessen werden alle Wahrnehmungen als geistige Projektionen eingestuft.

Nach der Lehre des Vijnanavada bestehen alle Dinge nicht im Sinne manifester Wirklichkeit, sondern nur als geistige Phänomene des Bewusstseins *(vijnana)*. In den Gedanken und Vorstellungen schaffen wir uns eine vermeintlich »reale« Welt, die in Wahrheit aber nur in der kreativen Phantasie des Betrachters besteht. Alles ist nur Bewusstsein, nur Geist *(citta)* (lat. *esse est percipi*) und nicht wirklich. Den Dingen kommt deshalb kein Eigensein, keine eigentliche Realität zu. Die Welt ist nicht mehr denn eine mentale Konstruktion, somit nur Traum, nicht seiend. Nichtseiend ist aber auch der Träumer (Ich), denn ist die Welt nur Traum, dann ist auch der Träumer (Ich) nur geträumt. Mit dieser Auffassung vertritt der Vijnanavada einen konsequenten Idealismus.

Die Denkschule des Vijnanavada erlosch in Indien mit dem Niedergang des Buddhismus in seinem Heimatland im 12. Jahrhundert, lebte aber weiter in China (hier Faxiang oder Fa-hsiang genannt) und in Japan (hier Hossō-shū genannt).

Zusammen mit der Madhyamaka hat der Vijnanavada wie kein anderes System das Denken des Mahayana tief zu durchdringen vermocht.

Weblinks

- Yogācāra Buddhism Research Association (http://www.acmuller.net/yogacara/index.html) - Englisch
- Basic features of the Gelug Chittamatra System (http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level5_analysis_mind_reality/chittamatra_mind/basic_features_gelug/basic_feat_gelug_chittamatra_01.html) - Englisch

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vijnanavada (http://de.wikipedia.org/wiki/Vijnanavada) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vijnanavada&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vijnanavada&oldid=29169“
Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 21:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 472-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Viktor Ullmann

Aus AnthroWiki

Viktor Ullmann (* 1. Januar 1898 in Teschen, Österreich-Ungarn; † 18. Oktober 1944 in Auschwitz-Birkenau) (auch: *Victor Ullmann*)war ein österreichisch/tschechischer Komponist, Dirigent und Pianist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographie
- 2 Zeittafel
- 3 Verzeichnis der Prager und Theresienstädter Werke
  - 3.1 Die Prager Werke
  - 3.2 Die Theresienstädter Werke
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Biographie

Viktor Ullmann wurde am 1. Januar 1898 in Teschen, heute Cieszyn (polnisch) bzw. Cesky Tesin (tschechisch), geboren. Beide Eltern entstammten jüdischen Familien; sie waren allerdings schon vor Viktors Geburt zum katholischen Glauben konvertiert. Der Vater Maximilian Ullmann konnte als assimilierter Jude die Laufbahn eines Berufsoffiziers einschlagen.

Im 1. Weltkrieg wurde er zum Oberst befördert und in den Adelsstand erhoben. Viktor besuchte ab 1909 ein Gymnasium in Wien. Seine musikalischen Neigungen und Begabungen verschafften ihm früh Zugang zu Arnold Schönberg und seinem Schülerkreis. Unmittelbar nach dem Schulabschluss meldete er sich freiwillig zum Militärdienst. Nach dem Einsatz an der italienischen Front (Isonzo) wurde ihm ein Studienurlaub bewilligt, den er zum Einstieg in das Jura-Studium an der Wiener Universität nutzte. Anfang Oktober 1918 wurde er auch in Schönbergs Kompositions-Seminar aufgenommen. Er studierte bei Schönberg selbst Formenlehre, Kontrapunkt und Orchestrierung. Ullmann war ein ausgezeichneter Pianist, wenn auch ohne Ambitionen auf eine Solistenkarriere.

Im Mai 1919 brach er beide Studien ab und verließ Wien, um sich in der Folgezeit in Prag ganz der Musik zu widmen. Sein Mentor wurde nun Alexander von Zemlinsky, unter dessen Direktion er bis 1927 Kapellmeister am Prager Neuen deutschen Theater war. 1923 begann mit den "7 Liedern mit Klavier" eine Serie erfolgreicher Uraufführungen seiner Kompositionen, die bis Anfang der 30er Jahre andauerte ("Sieben Serenaden"). Auf dem Genfer Musikfest der Internationalen Gesellschaft für neue Musik (1929) erregten die "Schönberg-Variationen" Aufsehen, ein Klavierzyklus nach einem Thema seines Wiener Lehrers. Fünf Jahre später wurde er für die Orchesterfassung dieses Werks mit dem nach dem ehemaligen Direktor der Universal Edition benannten Hertzka-Preis ausgezeichnet. Inzwischen war er für jeweils zwei Jahre Kapellmeister in Zürich. Interessiert an der von Rudolf Steiner begründeten Anthroposophie, war er weitere zwei Jahre als anthroposophischer Buchhändler in Stuttgart tätig, bevor er seit Mitte 1933 wieder ständig in Prag lebte und als Musiklehrer und Journalist arbeitete. Ließen die Werke der 20er Jahre noch deutlich die Orientierung an Schönbergs atonaler Schaffensphase erkennen (insbesondere an der Kammersinfonie op. 9, an den George-Liedern op. 15 und an "Pierrot Lunaire" op. 21), so zeichnen sich die seit 1935 entstandenen Kompositionen durch die selbständige Weiterentwicklung der von Schönberg empfangenen Anregungen (2. Streichquartett, 1. Klaviersonate) und durch die Auseinandersetzung mit der Oper "Wozzeck" von Alban Berg aus (Oper "Der Sturz des Antichrist"). Dissonante Harmonik, hochgespannter musikalischer Ausdruck und meisterliche Beherrschung der formalen Gestaltung gehören zu den Charakteristika von Ullmanns neuem, nunmehr

unverwechselbarem persönlichen Stil.

Bis zur Deportation erreichte seine Werkliste die Opuszahl 41 und enthielt u.a. weitere drei Klaviersonaten, Liederzyklen nach verschiedenen Dichtern, Opern und das Klavierkonzert op. 25, das er im Dezember 1939, d.h. 9 Monate nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Prag, vollendete. Der größere Teil dieser Werke ist verschollen; die Manuskripte gingen wahrscheinlich während der Besatzungszeit verloren.

Erhalten blieben 13 Drucke, die Ullmann im Selbstverlag herausgegeben und einem Freund zur Aufbewahrung anvertraut hatte. Im Ghetto Theresienstadt blieb Ullmann weiter musikalisch aktiv: er wirkte als Klavierbegleiter, organisierte Konzerte ("Collegium musicum", "Studio für neue Musik"), schrieb Kritiken über musikalische Veranstaltungen und komponierte. Sein Theresienstädter Nachlass blieb nahezu vollständig erhalten und umfasst - neben Chorkompositionen, Liederzyklen und einer Bühnenmusik - so gewichtige Werke wie die letzten drei Klaviersonaten, das 3. Streichquartett, das Melodram nach Rilkes "Cornet"-Dichtung und die Kammeroper "Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung".

Wichtige Inszenierungen des Kaisers von Atlantis gab es in Bremen und Stuttgart (1990).

Besonders im "Kaiser" und im "Cornet" beschäftigte er sich noch einmal mit den Grundfragen seiner künstlerischen Weltanschauung, nun allerdings angesichts der Lebensbedingungen in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager: mit dem ästhetischen Problem der Verwandlung eines vorgefundenen Stoffs in die künstlerische Form; und mit dem ethischen Problem der immerwährenden Auseinandersetzung des Geistes mit der Materie. Die inhaltlich konkreteste Form dieses Diskurses entfaltete er in der "Kaiser"-Oper mit der Parabel vom Spiel des Kaisers mit dem Tod um das Leben. Das "Spiel", bei dem es um nicht weniger als die vom Kaiser geplante Vernichtung alles menschlichen Lebens und um die Verhinderung dieses wahnwitzigen Vorhabens durch den Tod geht, endet mit dem Untergang des Kaisers und mit der Vision eines neuen Verständnisses von Leben und Tod. Mit der musikalischen Gestaltung dieses vermeintlich zeitgebundenen Stoffs hat Viktor Ullmann ein zeitloses Modell davon entworfen, wie durch die positiven Kräfte des Menschen die Unmenschlichkeit jedes tyrannischen Regimes überwunden werden kann.

Zeittafel

- 1898 am 1. Januar in Teschen (österr. Schlesien) geboren.
- 1909-16 Schulbesuch in Wien.
- 1916-18 freiwilliger Militärdienst; Fronteinsatz; Beförderung zum Leutnant
- 1918 Student an der Universität Wien (Jura) und in Arnold Schönbergs "Seminar für Komposition"
- 1920 Im Herbst Chordirektor und Korrepetitor unter Alexander von Zemlinsky am Neuen deutschen Theater in Prag; später (1922-27) Kapellmeister
- 1925 Komposition der "Schönberg-Variationen" für Klavier (Uraufführung 1926 in Prag)
- 1927-1928 Opernchef in Aussig an der Elbe (Ústí n. L.); danach ohne Engagement wieder in Prag
- 1929 Erfolg der "Schönberg-Variationen" auf dem Musikfest der Internationalen Gesellschaft für neue Musik (IGNM) in Genf
- 1929-1931 Komponist und Kapellmeister für Bühnenmusik am Zürcher Schauspielhaus
- 1931-1933 Buchhändler in Stuttgart (Inhaber der anthroposophischen Novalis-Bücherstube)
- 1933 Flucht aus Stuttgart; Rückkehr nach Prag
- 1934 Hertzka-Preis für die Orchesterfassung der "Schönberg-Variationen" (op. 3b)
- 1935-1937 Kompositionsunterricht bei Alois Hába
- 1936 Hertzka-Preis für die Oper "Der Sturz des Antichrist" (op. 9)
- 1938 Nach der Aufführung des 2. Streichquartetts beim IGNM-Fest in London hält Ullmann sich etwa 2 Monate in Dornach bei Basel auf.
- 1939 Beginn der Judenverfolgung im "Protektorat Böhmen und Mähren"
- 1942 am 8. September Deportation nach Theresienstadt; in der sog. "Freizeitgestaltung" aktiv als Komponist, Kapellmeister, Pianist, Organisator, Pädagoge und Musikkritiker. Wichtigste, als Manuskripte erhaltene Kompositionen: 3 Klaviersonaten; Lieder; Oper "Der Kaiser von Atlantis"; Melodram "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke"
- 1944 am 16. Oktober Transport nach Auschwitz-Birkenau, wo er am 18. Oktober in der Gaskammer ermordet wurde.

Verzeichnis der Prager und Theresienstädter Werke

Mitte 1942, vermutlich kurz vor seiner Deportation ins Konzentrationslager Theresienstadt, legte Ullmann ein umfassendes Verzeichnis seiner bis dahin komponierten Werke an. Diese Liste ist als Bestandteil eines Briefes, dessen Empfänger bis jetzt nicht identifiziert werden konnte, in einer Londoner Bibliothek erhalten geblieben. Im Unterschied zu früher aufgestellten Werkordnungen zeichnet sich das "Londoner " Verzeichnis durch eine lückenlose Opus-Zählung (1 - 41) und durch die unmissverständliche Zuordnung der bereits bekannten Werke bzw. Titel aus. Von unschätzbarem Wert ist Ullmanns Werkverzeichnis hinsichtlich der verlorenen bzw. verschollenen Kompositionen, lässt es doch den ganzen Umfang des durch Verfolgung und Krieg verursachten Verlustes bewusst werden.

Für die folgende Übersicht wurde Ullmanns Opus-Zählung übernommen und um die in Theresienstadt vergebenen Opus-Zahlen erweitert. Die Anordnung der Titel erfolgte im wesentlichen chronologisch und berücksichtigt sowohl aus früheren Werkverzeichnissen bekannte als auch bibliographisch ermittelte Kompositionen. Unsichere Datierungen wurden mit (?) bezeichnet. Angaben zu einer früheren Zählung beziehen sich auf die Werkordnung der 1920er Jahre (Riemann Musiklexikon 11/1929). Verweise finden sich lediglich bei den "Schönberg-Variationen", die bezüglich der Opus-Zählung wie auch der Chronologie quer zum verwendeten Ordnungsprinzip liegen. Auf verlorene oder verschollene Werke wird durch Einrückung der Titel hingewiesen.

Die Prager Werke

Werk	Jahr	Frühere Zählung	Bemerkungen
Drei Männerchöre a cappella	1919	Opus 1	
Lieder mit Orchester	1921	Opus 2	
Abendlied (Claudius) für Chor, Soli und Orchester	1922	Opus 3	
Musik zu einem Märchenspiel (Weihnachtsspiel "Wie Klein Else das Christkindlein suchen ging")	1922		Uraufführung Prag 1922
Sieben Lieder mit Klavier	1923	Opus 4	Uraufführung Prag 1923, Musikfest der IGNM Prag 1924 (Rahmenprogramm)
Opus 1 - 1. Streichquartett	1923	Opus 5	Uraufführung Prag 1927
Sieben Lieder mit Kammerorchester	1924	Opus 6	Uraufführung Prag 1924
Symphonische Phantasie (auch unter dem Titel: "Solokantate für Tenor und Orchester")	1924	Opus 7	Uraufführung Prag 1925
Bühnenmusik zu "Der Kreidekreis" (Klabund)	1924		Uraufführung Prag 1925
(21) Variationen und Doppelfuge über ein			

kleines Klavierstück von Schönberg (op. 19, 4)	1925	Opus 9	Uraufführung Prag 1926
Opus 2 - Oktett (auch unter dem Titel: "Oktettino")	1924	Opus 8	Uraufführung Prag 1926
Trio für Holzbläser	1926	Opus 10	
Opus 4 - Konzert für Orchester (auch unter den Titeln "1. Symphonie" und Symphonietta")	1928	Opus 11	Uraufführung Prag 1929
(5) Variationen und Doppelfuge über ein kleines Klavierstück von Arnold Schönberg (für Klavier)	1929		Uraufführung Prag 1929. Erhalten blieb die Abschrift eines Prager Kopisten. Musikfest der IGNM Genf 1929.
Opus 5 - Sieben kleine Serenaden für Gesang und 12 Instrumente (Text: Ullmann)	1929		Uraufführung Frankfurt/M. 1931.
Opus 6 - Peer Gynt (Ibsen). Oper	1927-29		Vollendet nach 1938.
Opus 3 a - (9) Variationen und Doppelfuge über ein Thema von Arnold Schönberg für Klavier	1933/34		Druck im Selbstverlag: Prag 1939.
Opus 3 b - Variationen, Phantasie und Doppelfuge über ein kleines Klavierstück von Schönberg für Orchester	1933/34		Hertzka-Preis 1934. Uraufführung Prag 1938. In der Abschrift zweier Prager Kopisten blieb ein Satz Orchesterstimmen erhalten.
Opus 7 - 2. Streichquartett	1935		Uraufführung Prag 1936. Musikfest der IGNM London 1938.
Opus 8 - (Sieben) Elegien für Sopran und Orchester	1935		Uraufführung Prag 1936 (drei Stücke). Im Autograph erhalten blieb Opus 8, 2: "Schwer ist's das Schöne zu lassen" (Steffen).
Opus 9 - Der Sturz des Antichrist. Bühnenweihefestspiel in 3 Akten (Steffen)	1935		Hertzka-Preis 1936. Im Autograph erhalten blieben die Partitur und ein teilweise vom Komponisten geschriebener Klavierauszug.
Opus 10 - 1. Klaviersonate	1936		Druck im Selbstverlag: Prag 1936. UA Prag 1936. Musikfest der IGNM New York 1941.
Opus 11 - Chinesische Melodramen (auch unter dem Titel "Galgenlieder")	1936		Uraufführung Prag 1936 (4 Stücke).
Opus 12 - Huttens			

letzte Tage (C.F. Meyer), lyrische Symphonie für Tenor, Bariton und Orchester	1936/37 (?)	
Opus 13 - Missa symphonica für Chor, Soli, Orchester und Orgel ("zu Ehren des Erzengels Michael")	1936	
Opus 14 - Drei Chöre a cappella (auch unter dem Titel "Rosenkreuzer-Kantate")	1936	
Opus 15 - Oster-Kantate (auch unter dem Titel "Kammer-Kantate") für gemischten kleinen Chor und 6 Instrumente	1936	
Opus 16 - Sonate für Viertelton-Klarinette und Viertelton-Klavier	1936	Uraufführung Prag 1937. Erhalten blieb nur das Autograph der Klarinetten-Stimme.
Opus 17 - Sechs Lieder (Steffen) für Sopran und Klavier	1937	Druck im Selbstverlag: Prag 1937. Uraufführung Prag 1937.
Opus 18 - Lieder (Kraus, Goethe, Novalis) (auch unter dem Titel "Liederzyklus II")	1937 (?)	
Opus 19 - 2. Klaviersonate	1938/39	Druck im Selbstverlag: Prag 1939. Uraufführung Prag 1940.
Opus 3 c - Variationen und Doppelfuge über ein Thema von Arnold Schönberg	1939	Erhalten als Fotokopie vom Autograph.
Opus 20 - Geistliche Lieder für hohe Stimme und Klavier	1939/40	Druck im Selbstverlag: Prag 1940. Uraufführung Prag 1940.
Opus 21 - Lieder (Brezina)	1929/39 (?)	
Opus 22 - Kinderlieder	1939/40 (?)	
Opus 23 - Der Gott und die Bajadere (Goethe) für Bariton und Klavier	1940 (?)	Uraufführung Prag 1940.
Opus 24 - Slawische Rhapsodie für Orchester und	1939/40	Druck im Selbstverlag: Prag 1940. (Gedruckt als "Opus 23")

obligates Saxophon		
Opus 25 - Klavierkonzert	1939	Erhalten als Autograph; Druck im Selbstverlag: Prag 1940.
Opus 26 - Fünf Liebeslieder (Huch) für Sopran und Klavier	1939	Druck im Selbstverlag: Prag 1939.
Opus 27 - Lieder des Prinzen Vogelfrei (Nietzsche)	1940	
Opus 28 - 3. Klaviersonate	1940	Druck im Selbstverlag: Prag 1940. (Gedruckt als "Opus 26")
Opus 29 - Drei Sonette aus dem Portugiesischen (Barett-Browning/Rilke) für Sopran und Klavier	1940	Druck im Selbstverlag: Prag 1940. Uraufführung Prag 1940.
Opus 30 - Liederbuch des Hafis für Bass und Klavier	1940	Druck im Selbstverlag: Prag 1940. Uraufführung Prag 1940 nach Hans Bethge "Nachdichtungen der Lieder und Gesänge des Hafis" Band 2 (zuerst 1910 im Insel-Verlag, Leipzig erschienen, die Neuauflage des Hafisbandes beim YinYang-Media Verlag: ISBN 3-935727-03-8). (Zum Buch: http://www.yinyang-verlag.de/BethgeHafis.htm und Übersicht der Bethgeschen Hafisnachdichtungen: http://www.yinyang-verlag.de/Bethgekomponisten.htm
Opus 31 - Nachlese (Lieder)	1940 (?)	
Opus 32 - Krieg. Kantate für Bariton	1940 (?)	
Opus 33 - Die Heimkehr des Odysseus. Oper	1940/41 (?)	
Opus 34 - Six Sonnets (Labé) für Sopran und Klavier	1941	Druck im Selbstverlag: Prag 1941.
Opus 35 - Sechs Gesänge für Alt oder Bariton und Klavier	1941 (?)	
Opus 36 - Der zerbrochene Krug (Kleist). Oper	1941/42	Druck im Selbstverlag 1942.
Opus 37 - Drei Lieder (C.F. Meyer) für Bariton und Klavier	1942	Als Autograph erhalten ("Erneuert in Theresienstadt"). Uraufführung Theresienstadt 1943.
Opus 38 - 4. Klaviersonate	1941	Druck im Selbstverlag: Prag 1941.
Opus 39 - Sonate für Violine und Klavier	1937 (?)	Erhalten blieb nur die Abschrift der Violin-Stimme. Uraufführung geplant: Prag 1938.
Opus 40 - Konzertarie (aus Goethes "Iphigenie")	1942 (?)	
Opus 41 - Sechs Lieder (H.G. Adler)	1942 (?)	

Die Theresienstädter Werke

Werk	Jahr	Frühere Zählung	Bemerkungen
Drei Lieder für Bariton (C.F. Meyer)	1942		Vgl. Opus 37. Schlussdatierung: 4. November 1942.
3. Streichquartett (in einem Satz)	1943		Erhalten als Kopie vom Autograph. Gezählt als Opus 46. Schlussdatierung: 23. Januar 1943.
Herbst (G. Trakl) für Sopran und Streichtrio	1943		Erhalten als Autograph. Schlussdatierung: 24. Januar 1943.
(2) Lieder der Tröstung (Steffen) für tiefe Stimme und Streichtrio	1943		Erhalten als Autograph.
Zehn jiddische und hebräische Chöre (Frauen-, Männer- und gem. Chor)	1943		Erhalten als Abschriften Theresienstädter Kopisten.
Bühnenmusik zu einem Francois-Villon-Spiel	1943		Uraufführung Theresienstadt 20. Juli 1943.
Wendla im Garten (Wedekind) für Singstimme und Klavier	1943		Erhalten als Autograph. Schlussdatierung: 1918 - 1943.
5. Klaviersonate	1943		Erhalten als Autograph. Gezählt als Opus 45. Schlussdatierung: 27. Juni 1943.
(2) Hölderlin-Lieder für Singstimme und Klavier	1943/44		Erhalten als Autograph.
Immer inmitten (H.G. Adler). Kantate für Mezzo-Sopran und Klavier	1943		Zwei Lieder erhalten als Autograph. Uraufführung Theresienstadt 30. Oktober 1943.
6. Klaviersonate	1943		Erhalten als Autograph. Gezählt als Opus 49. Vgl. "Kaiser von Atlantis". Schlussdatierung: 1. August 1943. Uraufführung Theresienstadt vor 30. Oktober 1943.
Der Mensch und sein Tag (H.G. Adler). 12 Lieder für Singstimme und Klavier	1943		Erhalten als Autograph. Gezählt als Opus 47. Schlußdatierung: 4. September 1943.
Chansons des enfants francaises [!] für Stimme und Klavier.	1943		Ein Lied ("Little Cakewalk") erhalten als Autograph. Widmungsdatum: 27. September 1943.
Drei chinesische Lieder für Singstimme und Klavier.	1943		Zwei Lieder erhalten als Autograph. Schlussdatierung: Oktober 1943.
Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung. Spiel in einem Akt (Kien)	1943/44		Erhalten als Autograph. Gezählt als Opus 49 (vgl. 6. Klaviersonate) Kompositionsbeginn: Juni/Juli 1943; Schlussdatierung: 13. Januar 1944. Revision ("Wahnsinns-Terzett"): August 1944.
Don Quixote. Ouverture für Klavier (Particell)	1943		Erhalten als Autograph. Schlussdatierung: 21. März 1944.
Der 30. Mai 1431. Libretto zu einer "Jeanne d'Arc"-Oper (2 Akte)	1944		Erhalten als Autograph. Datierung des Vorworts: 16. Mai 1943.
Drei jiddische Lieder für Singstimme und Klavier	1944		Erhalten als Autograph. Gezählt als Opus 53 Datierung (1. Lied): 25. Mai 1944.
Die Weise von Liebe und Tod (Rilke). 12 Stücke für Sprecher und Orchester oder Klavier (Particell)	1944		Erhalten als Autograph. Uraufführung vor 28. September 1944. Schlussdatierung: 12. Juli 1944.
7. Klaviersonate	1944		Erhalten als Autograph. Datierung auf dem Titelblatt: 22. August 1944.
Abendphantasie (Hölderlin) für Singstimme und Klavier	1944		Erhalten als Autograph.

Kadenzen zu Beethovens Klavierkonzerten (Nr. 1 und 3)	1944	Erhalten als Autograph. Gezählt als Opus 54
Drei hebräische Knaben-Chöre (a cappella)	1944	Erhalten als Abschrift eines Theresienstädter Kopisten.

Siehe auch

- In der Zeit des Nationalsozialismus verfolgte Komponisten

Literatur

- Initiative Hans Krása, Verein der Freunde und Förderer der Theresienstädter Initiative e.V. (Hrsg.): *Komponisten in Theresienstadt*. 2. Auflage. Hamburg 2001, ISBN 3-00-005164-3

Weblinks

-
- Literatur von und über Viktor Ullmann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119065193) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
-
- Einträge zu Viktor Ullmann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=2.1/REL?PPN=31023414X) im Katalog des Deutschen Musikarchivs
- http://www.viktorullmannfoundation.org.uk/index.html
- http://mitglied.lycos.de/mwiener/ullmann/ullmann.htm
- [1] (http://www.mynetcologne.de/~nc-waltergu3/wal_cd_klassik/Ullmann.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Viktor Ullmann (http://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Ullmann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Viktor_Ullmann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Viktor_Ullmann&oldid=20037“

Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph | Komponist | Opfer des Holocaust | Geboren 1898 | Gestorben 1944

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2006 um 10:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.468-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vili

Aus AnthroWiki

Vili (auch **Wili**) ist einer der drei Götter am Weltanfang der germanischen Mythologie. Der Name deutet auch auf die Seelenkraft des Willens.

Odin, Vé und Vili erschafffen gemeinsam die Welt aus dem Urriesen Ymir.

Literatur

- Snorra Edda Gylfaginning 5
- Simek Lexikon

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vili (http://de.wikipedia.org/wiki/Vili) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vili&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vili&oldid=8183“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2006 um 06:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.668-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Violett

Aus AnthroWiki

Violett ist eine Farbe, die nach Goethes Farbenlehre entsteht, wenn die schwarz erscheinende Finsternis durch ein durchhelltes, schwach getrübtes Medium betrachtet wird. Das ist das zweite der beiden Urphänomene der Chromatik.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Violett&oldid=39937“
Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Farbenlehre

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. April 2011 um 08:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vipassana

Aus AnthroWiki

Vipassanā (Pali) bzw. **Vipaśyanā** (skrt.; tib. *Lhagthong*) ist die zentrale Form des buddhistischen Trainings von Herz wie Geist.[1] "Vipassanā" steht heute auch für die verschiedenen Praxistraditionen des frühen Buddhismus Theravāda (Südostasien, Sri Lanka), in deren Zentrum die systematische Schulung von *Achtsamkeit* steht. Der Begriff "Vipassanā" kommt gegenwärtig auch zunehmend im später entstandenen Mahāyāna-Buddhismus vor, zu dem etwa der Zen und der tibetische Buddhismus gehören. Aber die Ursprungstradition einer systematischen Schulung von Achtsamkeit ist der frühe Buddhismus. So hat das mahāyānische "Vipaśyanā" eine andere Bedeutung als "Vipassanā".[2]

Das Vipassanā bildet neben dem Zen und dem tibetischen Buddhismus die dritte Hauptströmung des Buddhismus im Westen. Der Begriff ist zwar in der Öffentlichkeit weniger bekannt, was mit dem zurückhaltenden Selbstverständnis der frühbuddhistischen Muttertradition zu tun hat; nach Einfluss, Verbreitung und Wachstum ist das Vipassanā[3] aber von ähnlich großer Bedeutung. Seine Ansätze gelten als eine von kulturbedingten Formen besonders freie Praxis.

Die Traditionen des Vipassanā mit ihren unterschiedlichen methodischen Ansätzen[4] dienen alle der Entwicklung einer höheren, so genannten "Trefflichen Achtsamkeit" (*sammā sati*), die über die bloße Konzentrationsfunktion von Aufmerksamkeit hinausgeht. Bei der Praxis dieser "Trefflichen Achtsamkeit" geht es traditioneller Ausdrucksweise nach um das zunehmende Durchdringen oder "befreiende Sehen" der über die sinnliche Erfahrung zwar immer und überall gegebenen, aber gewöhnlich durch Verblendungen bzw. "Nichtsehen" (*avijjā*) verborgenen "Wahrheit", "Höchsten Realität" oder "Natur der Dinge".

Im Vipassanā ist der alleinige Schlüssel zu der "Höchsten Realität" eine schlichte, jederzeit entwickelbare Achtsamkeit, und nicht Konzepte oder Studien, die hier allenfalls eine vorbereitende Funktion haben. Im Vipassanā wird – gemäß einem dem Buddha zugeschriebenen Zitat aus den alten Quellen – generell der „Direkte Weg“ (*ekāyana magga*) zu den befreienden Einsichten betont. Er beruht auf einer methodisch entwickelten Achtsamkeit, die weder über systematische Studien noch über die primär bloß von Ordinierten zu verwirklichenden ausgeprägten Konzentrationszustände der „Vertiefungen“ Jhānas führt.

"Vipassanā" wird gewöhnlich mit "Achtsamkeitspraxis" oder "Einsichtsmeditation" wiedergegeben. Der Entwicklungsprozess des Einsicht verläuft meist in Stufen. Deshalb gibt es in manchen einflussreichen Richtungen des Vipassanā die Lehre von den aufeinander aufbauenden Ebenen des "Einsichtswissens", den so genannten "Vipassanā-Nyānas". Der Zweck des traditionellen Vipassanā in allen Formen ist eine ungetrübte, vorbehaltlose oder durchdringende "*klare Sicht*", ein über diskursives Denken hinausgegangenes, unmittelbares oder gedankenfreies Erfassen der vergänglichen, ungenügenden bzw. "Selbst"-losen Natur der äußeren und inneren Erscheinungen (im Äußeren der sinnlich wahrgenommenen Phänomene und im Inneren vor allem der Körperempfindungen, Gefühlsreaktionen, Emotionen oder Gedanken). Mit diesem unmittelbaren Erfassen soll das unbewusste Ergreifen bzw. Sichidentifizieren mit den vergänglichen Phänomenen als "Ich (bin das)" oder "mein" und damit alle Ängste und Leiden schwinden.

Die Praxis des Vipassanā gilt als die älteste buddhistische Meditationsform, die auf den historischen Buddha selbst zurückgeht. In der größten modernen Tradition, dem "Körperhineinkommen" oder "Body Sweeping" nach S.N. Goenka, wird das Vipassanā kurz resümiert mit "die Dinge sehen, wie sie wirklich sind".

Die Hauptquellen aller Richtungen des Vipassanā finden sich im Pali-Kanon, der Textgrundlage des frühen Buddhismus Theravāda, welche die ältesten vollständig überlieferten Redensammlungen des historischen Buddha enthält. Jene Hauptquellen sind (im Allgemeinen) die diversen im Pali-Kanon erscheinenden Lehren zum Thema Achtsamkeit und (im Besonderen) die beiden zentralen Achtsamkeitsreden des "Erwachten" (Buddha) - nämlich die „Rede von den Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit“ oder *Satipatthāna-Sutta*[5] (*Mittlere Sammlung*, Rede 10, und, etwas länger, *Längere Sammlung*, Rede 22) und die „Rede von bewussten Ein- und Ausatmen“ *Ānāpānasati-*

Sutta (*Mittlere Sammlung*, Rede 118). Die Technikmethoden des Vipassanā beruhen stärker auf der „Rede von den Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit“ *Satipatthāna-Sutta* und die Naturansätze stärker auf der „Rede von bewussten Ein- und Ausatmen“ *Ānāpānasati-Sutta*.[6]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Lehre
- 3 Technik
- 4 Herkunft
- 5 Stufen
- 6 Ziel
- 7 Tradition
- 8 Zusammenfassung
- 9 Literatur
- 10 Einzelnachweise
- 11 Weblinks

Etymologie

Vipassanā ist ein Pali-Wort, das sich aus dem Sanskrit-Präfix "vi-" und der Verbalwurzel √paś für "sehen" herleitet. Es wird häufig mit "Einsicht", "Klarblick" oder "Klarsicht" übersetzt, was etwas verkürzt ist. Denn das Präfix "vi-" bedeutet in erster Linie "zwei Teile" oder eine Bewegung "weg" von etwas anderem. Entsprechende Präfixe im Deutschen sind "auseinander-" oder "ent-". Wörtlich ist mit "Vipassanā" (im Unterschied zu der in esoterischen oder synkretistischen Kreisen verbreiteten Hochbewertung von "Einheit" oder einem Denken in der Kategorie "alles ist letztlich eins") eine bestimmte Art des "Auseinander-Sehens" gemeint, das heißt ein unterscheidendes, durchschauendes bzw. von Illusionen befreiendes "Sehen" im Sinne eines unmittelbaren Erfassens.

Dies entspricht auch der anderen Bedeutung von "vi-", die auf eine "intensive" Qualität des Unterscheidens hinweist. Vipassanā meint also eine besondere Art des Tief-Blickens, die unmittelbar, ungetrübt oder wahrheitsgemäß alle inneren und äußeren Vorgänge erfasst. Mit jenen "zwei Teilen" von "vi-" ist die Illusion oder Falschheit und die Realität oder Wahrheit gemeint. Demnach ist Vi-Passanā ein höheres Sehen, das mittels der intuitiven Unterscheidung der Achtsamkeit zunehmend jede Illusion, Manipulation oder Verblendung durchschaut und damit die jeweilige Wahrheit oder Realität direkt intuitiv erfasst. Wenn diese Unterscheidung fortwährend kultiviert werde, führe sie zu vollen Befreiung, dem Ziel der Vipassanā-Praxis in allen ihren Formen.

Zwei weitere Hauptbegriffe im Zusammenhang mit Vipassanā sind "Anu-Passanā" und "pati-sam-vedī", die in den oben erwähnten grundlegenden Achtsamkeitsreden des Buddha immer wieder vorkommen. Mit Anupassanā (das Präfix anu- bedeutet "entlang, eng anliegend, unmittelbar") ist ein konzeptfreies, unmittelbares bzw. achtsames Begleiten aller körperlichen oder geistigen Prozesse gemeint. "pati-sam-vedī" bedeutet "voll-er-spürend", also wieder ein direktes Empfinden im Einklang mit den realen Prozessen, wie sie sind, nicht wie wir sie *in der Vorstellung* gerne hätten.

Lehre

Das Vipassanā unterteilt sich, was die Praxis angeht, in diverse klar strukturierte "Techniken/Technikmethoden" und offen gehaltene "Naturansätze".[7] Wissenschaftlich betrachtet kann keine dieser Praxisformen den Anspruch erheben, "die Methode" des Buddha zu sein. Denn die relativ deutungsoffenen Achtsamkeitslehren des Buddha laut dem Pali-Kanon lassen sich zur Begründung aller Ansätze des Vipassanā heranziehen.

In den Praxistraditionen des Vipassanā wird nicht ähnlich stark unterschieden zwischen den konzentrativen

"Ruhemeditation" Samatha und der kognitivem "Einsichtsmeditation" Vipassanā, die zur inneren Befreiung des Nirvāna führt, wie dies im Mahāyāna-Buddhismus der Fall ist. Generell wird von den Lehrenden des Vipassanā die Ansicht vertreten, dass ein bestimmtes "flexibles" Maß an Konzentration, das sich mit der fortwährenden Fokussierung auf die natürlichen Körper-Geist-Prozesse ergibt - die so genannte "Augenblickliche Konzentration" -, die beste Grundlage sei, um zu den befreienden Einsichten zu kommen.

Wenn die Konzentration durch die Fokussierung auf ein naturgemäß "statisches" Konzept bzw. geistiges Konstrukt (wie Visualisierungen, innere Laute, Vorstellungen, Reflexionen) zu stark werde, behindere sie die befreienden intuitiven Einsichten. Denn diese könnten sich lediglich aus einem immer tieferen Durchdringen der natürlichen, überall gegebenen Prozesse durch sehende Achtsamkeit ergeben.

Wenn der Weg zu den befreienden Einsichten über die statischen Konzentrationszustände der Vertiefungen "Jhānas" genommen werde, was prinzipiell möglich sei, müsse man erst aus den Vertiefungen herauskommen und die mit ihnen verbundenen Faktoren oder Erscheinungen als genauso vergänglich, ungenügend bzw. Nicht-Selbst wie alle anderen Phänomene erkennen. Die zentrale, von den Vertretern dieses Vipassanā-Weges über die Vertiefungen häufig zitierte Rede ist das *Anupada-Sutta* der *Mittleren Sammlung* (Rede 111) der Reden des Buddha im Pali-Kanon.

Aber in den anfangs zitierten grundlegenden Achtsamkeitsreden des Buddha werden die Vertiefungen "Jhānas" nicht erwähnt. Hier wird bloß eine flexible Konzentration vorausgesetzt, die sich mit der Fokussierung auf die natürlichen Gegebenheiten oder Prozesse einstellt, um auf dieser Basis die befreienden Einsichten zu realisieren. Laut der Rede von den "Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit" *Satipatthāna-Sutta* gibt es vier Vergegenwärtigungen:

1. Vergegenwärtigung des Körperlichen (kāyānupassanā)
2. Vergegenwärtigung der Empfindungen (vedanānupassanā)
3. Vergegenwärtigung des Geistes und dessen wechselnder Zustände (cittānupassanā)
4. Vergegenwärtigung der "Natürlichen Wahrheiten" (dhammānupassanā)

"Dhamma" in "Dhammānupassanā" wird von manchen Lehrenden mit "Geistobjekte" übersetzt. Der Begriff "Dhamma" ist im Pali sehr vielschichtig und kann je nach seinem Kontext differierende Bedeutung haben. Aus der Beschreibung der vierten Vergegenwärtigung im *Satipatthāna-Sutta* geht klar hervor, dass es hier um weit mehr als "Geistobjekte" geht. Bloß einer der Abschnitte zur vierten Vergenwärtigung behandelt die einzelnen Objekte und Bewusstseinsarten der sechs Sinnesebenen, von denen nur eine wiederum der Geist bzw. die Geistobjekte ist. Im Theravāda wird auch nicht, wie in vielen Richtungen des Mahāyāna, davon ausgegangen, dass alles letztlich "Nur Geist" (citta-mātra) sei. So ist "Geistobjekte" irreführend.

Unter der vierten Vergenwärtigung werden explizit die grundlegenden Lehren des Buddha zur Bindung an die und zur Befreiung von der Welt genannt, die auf Basis der anderen drei Vergegenwärtigungen so tief verstanden werden können, dass sie ihr befreiendes Potenzial voll entfalten. Diese grundlegenden Lehren behandeln "Natürliche Wahrheiten", die durch das achtsame Untersuchen und Vertrautwerden mit den Körper-Geist-Prozessen (auf der Ebene der ersten drei Vergegenwärtigungen) nun in ihrer Tiefendimension "aufscheinen". Sie sind direkt in der Erfahrung verifizierbar.

Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Fortschritt in der Vipassanā-Meditation ist immer die Entwicklung der Herzqualitäten, das heißt von Ethik. Die drei Grundbereiche des allgemeinen buddhistischen Befreiungsweges, die sich gegenseitig ergänzen, sind Ethik, Sammlung und Weisheit. Unabdingbar für Ethik ist das Einhalten der "Fünf Verhaltensrichtlinien". Sie sind:

1. Kein Lebewesen töten
2. Nicht stehlen
3. Keine sexuellen Verfehlungen begehen (von allem sexuellen Verhalten abstehen, das für irgendeinen der Beteilgten Schaden oder Verletzung bedeutet, etwa Fremdgehen oder auch Vergewaltigung).
4. Nicht lügen
5. Keine bewusstseinstrübende Mittel nehmen (z.B. Alkohol und andere Drogen)

Siehe auch: Silas.

Technik

Als vorbereitender Einstieg in die Achtsamkeits- oder – wie sie wegen ihrer Folgen auch genannt wird – *Einsichtsmeditation* wird auf die konzentrative Atemmeditation zur Erlangung von geistiger Ruhe (Samatha) zurückgegriffen. Hierbei richtet man die gewöhnliche Aufmerksamkeit auf das Ein- und Ausatmen in all seinen verschiedenen erlebbaren Aspekten und versucht sie willentlich darauf ausgerichtet zu halten. Sobald man feststellt, sich in Gedanken oder Phantasien verloren zu haben oder mit seiner Aufmerksamkeit auf etwas anderes abgewichen zu sein, lenkt man deswegen so oft wie nötig den Fokus seiner Aufmerksamkeit sanft und geduldig wieder auf die Wahrnehmung des Atmens zurück und lässt ihn weiter so achtsam wie möglich darauf ruhen.

Das hat zur Folge, dass sich nach und nach auch eine "innerne Ruhe" allgemeiner Art einstellen kann und größere Klarheit in der Wahrnehmung dessen entsteht, "was geschieht, wenn nichts geschieht", also wenn man selbst nicht weiter aktiv ist. Auf diese Weise übt und "lernt" man immer entspannter und achtsamer zu werden, so dass man eine Gelassenheit entwickelt, in der es zunehmend leichter wird, sich deutlich und detailliert all seiner Vorgänge im Geist gewahr zu bleiben: seiner Wahrnehmungen bei Erlebnissen, seiner emotionalen Reaktionen dabei sowie seiner spontan auftretenden Erinnerungen und sonstigen Gedanken - oder wie oft dazu gesagt wird: ganz entspannt im *Hier* und *Jetzt* zu verweilen.

Mit kontinuierlicher Übung wird man dann fähig, den Fokus der Aufmerksamkeit allmählich größer und immer weiter werden zu lassen, um schließlich jene *offene und weite* Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln, die in der buddhistischen Tradition mit Achtsamkeit gemeint ist und offenbar *allein hier* auch gezielt angestrebt wird. Das Ziel ist dabei, eine breite, anteilnehmende und ausgewogene, unablässige Aufmerksamkeit, oder eben *Achtsamkeit*, auch im täglichen Leben immer öfters und schließlich sein ganzes Wachleben über kontinuierlich aufrecht erhalten zu können.

Herkunft

Die zugrundeliegenden Meditationsformen oder geistigen Übungen entstammen hinduistischen und buddhistischen Traditionen. Im Theravada-Buddhismus werden die Meditationsübungen der Achtsamkeitsmeditation in der *Satipatthana-Sutta* des Pali-Kanons erläutert. Dort werden sie in die vier Gruppen Körper-Betrachtung, Gefühls-Betrachtung, Geist-Betrachtung und Geistobjekt-Betrachtung unterteilt. Die Atemmeditation gehört hier zur Gruppe der Körper-Betrachtungen.

Für den Effekt der Achtsamkeitsmeditation ist es allerdings nicht nötig, sich mit den Lehrtexten zu beschäftigten, zumal ihr Sinngehalt für Nichtgelehrte erst in moderne Sprache übersetzt und zu den Vorstellungen in Beziehung gesetzt werden müssen, die bei uns entwickelt worden und daher üblich sind.

Stufen

Als Ergebnis der kontinuierlichen neutralen Beobachtung aller geistigen und körperlichen "Erscheinungen" durchläuft der Meditierende je nach Ausdauer und Fortschritt verschiedene "Stadien".

Ziel

Das Ziel der Vipassana-Meditation ist es, sich von allen Anhaftungen, an sowohl körperlichen, wie auch geistigen Empfindungen/Emotionen, zu befreien. Nach der Philosophie des Vipassanas ist sowohl das Anhaften an Positivem wie an Negativem leidbringend. Wenn man am Positivem anhaftet, so entsteht Sehnen nach diesem Zustand und Angst vor dem Nicht-Vorhandensein. Bei negativen Empfindungen entsteht ein "Vermeiden-Wollen". Beide diese Zustände, da sie eine Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigem Sein darstellen, bringen den Menschen aus dem unvermitteltem Erleben des Hier und Jetztes heraus und erzeugen so Leid. Das Ziel des Buddhismus ist es, sich aus dem Samsara und somit aus dem Leiden zu befreien und Mitgefühl und Liebe für die Welt zu entwickeln. Durch die intensive Betrachtung aller geistigen und körperlichen Vorgänge erlebt der Meditierende eine allmähliche Loslösung ("De-Identifikation") mit allen zuvor als "Ich" und "Mein" betrachteten Vorgängen. Gipfelpunkt dieser Erfahrung ist

das im Regelfall nur Momente dauernde "Wegspringen", "Verlöschen", das gemäß buddhistischer Lehre zu einer völligen Befreiung vom Kreislauf der Geburten führt und als "Nibbana" (Nirvana) bezeichnet wird.

Tradition

Eine breit angelegte, sich an Laien wie Ordinierte richtende Achtsamkeits- bzw. Einsichtspraxis spielt im Buddhismus seit dem historischen Buddha eine zentrale Rolle. Sie gilt als der "Direkte Weg" zur Befreiung (ein Zitat aus den ältesten Quellen zum Thema Achtsamkeit). Sie ist aber durch bestimmte spätere buddhistische Entwicklungen – Ausprägung von Scholastik, Philosophie und Institutionalisierung, in deren Rahmen Klöster entstanden sind, die einen Monopolanspruch auf den höchsten Befreiungsweg erhoben haben – allmählich in den Hintergrund getreten.

Das Vipassanā ist eine Praxistradition mit dem Zweck, eine sehende, befreiende Achtsamkeit systematisch und mit Hilfe von verschiedenen, individuell angepassten Methoden zu entwickeln. Ab Ende des 19.Jahrhunderts ist diese Tradition im Zuge einer großen Reformbewegung, die vor allem von Ledi Sayadaw in Burma in Gang gesetzt worden ist, wieder breit an die Bevölkerung vermittelt worden. Denn laut den Reden des Buddha im Pali-Kanon ist der höchste Befreiungsweg gleichermaßen von Ordinierten wie Laien verwirklicht worden.

Die Reform hat an diese Situation der Urgemeinde direkt angeknüpft. In diesem Zuge wandte sich also gegen 1) die kulturellen und scholastischen Überformungen der Muttertradition Theravāda, 2) den Monopolanspruch der Klöster auf den höchsten Befreiungsweg sowie 3) die christliche Missionierung im Rahmen der britischen Kolonialherrschaft in Burma. Die befreiungspragmatische, eine höchste Befreiung im Leben bezweckende Praxislehre des Vipassanā war sozusagen die buddhistische Antwort auf die Glaubensreligion der Kolonialmacht und das beste Mittel, die burmesische Bevölkerung gegenüber den christlichen Missionierungsversuchen unempfänglich zu machen.

Diese Ausrichtung des Vipassanā brachte es mit sich, dass in ihm ebenfalls die Glaubenselemente der Theravāda stark in den Hintergrund getreten sind (etwa die Wiedergeburtslehre in einem wörtlichen Sinne). Die Skepsis gegenüber Glaubensreligion bedeutet eine weitere Anknüpfung an die Praxislehre des historischen Buddha, die sich gegen die spekulative Religion der Brahmanen und die Theorien der Waldeinsiedler gewandt hat. Aufgrund dieser Struktur der alten Praxislehre – keine Glaubensreligion, Spekulation, Metaphysik oder Philosophie und keine (als ein Extrem empfundene) Selbstkasteiung oder Askese – gilt sie in der Buddhismuskunde als „Erlösungspragmatismus“ (laut dem Indologie-Pionier Erich Frauwallner). Der Buddha hat gelehrt: „Nur eines lehre ich, jetzt wie früher: Das Leiden und das Ende des Leidens.“ Dieser Erlösungspragmatismus bedeutet auch der Dharma (wörtlich „das, was trägt“), wie der Erwachte den kulturübergreifenden, zeitlosen Befreiungsweg genannt hat.

Es gibt heute vier Hauptansätze der Achtsamkeits- oder Einsichtspraxis Vipassanā, die in weltweiter Hinsicht den größten Einfluss haben. Es handelt sich um zwei „technische“ Methoden aus Burma und zwei „natürliche“ Ansätze aus Thailand.[8]

Die beiden Technikmethoden sind:

1. Das direkte Verstehen der Vergänglichkeit (Anicca) durch die Betrachtung aller feinen oder groben Empfindungen "Vedanā" im oder am Körper (in der Tradition ihres Hauptvertreters U Ba Khin mit dessen prägendsten Schülern Satya Narayan Goenka und Mother Sayama).[9] Laut der internen Statistik der von S. N. Goenka geführten, sehr erfolgreichen Organisation (in ihr wird Body Sweeping etwa mit „systematische Empfindungsbeobachtung“ wiedergegeben, nicht mit der eigenen Übersetzung „Körperhineinkommen“) fanden weltweit 2003 über 1.400 ihrer längeren Kurse statt (primär handelt es sich um die einführenden Zehntageskurse). Daran haben rund 82.000 Menschen teilgenommen (11% mehr als 2001). Dieser Ansatz wird in rund 80 Ländern gelehrt, im deutschsprachigen Raum an drei Zentren mit fast durchgehenden Zehntageskursen.
2. Das Benennen oder Etikettieren „Labelling“ (in der Tradition ihres Hauptvertreters Mahasi Sayadaw mit dessen Schülern). Für die Technikmethoden spielt der dritte Korb des Pali-Kanons die Hauptrolle – die Psychologie und Erkenntnistheorie, „Abhidhamma“.

Die beiden Naturansätze sind:

1. „Der Weg der Ordensgemeinschaft“ (in der Tradition ihres Hauptvertreters Ajahn Chah), mit rund 500 Klöstern

in Thailand sowie einem größeren Zweig im Westen, in dem alleine abendländische Männer und Frauen ordiniert sind. Hier spielt der erste Korb des Pali-Kanons die Hauptrolle – die Ordensdisziplin, "Vinaya".
2. „Die Natur-Methode oder die Leerheit aller Dinge“ (in der Tradition ihres Hauptvertreters Ajahn Buddhadasa mit dessen Schülern, etwa Christopher Titmuss). Hier spielt der zweite Korb des Pali-Kanons die Hauptrolle – die Reden des Buddha, "Suttas".

Alle früheren und jetzigen Vipassanā-Meister, ob Ordinierte oder Laien, sind in den buddhistischen Völkern Asiens besonders populär. Ihre unterschiedlichen Praxisansätze werden den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen gerecht. So richtet sich zum Beispiel 1) der Ansatz des Körperhineinkommens des höchst pragmatischen U Ba Khin, welcher der Leiter der Verwaltung Burmas nach der Kolonialzeit war, oder heute von S. N. Goenka und Mother Sayama mit ihren zahlreichen Zentren, an Menschen mit einer starken Körper- bzw. Empfindungs-Anlage; 2) das „Benennen“ des besonders gelehrten Mahasi Sayadaw an Persönlichkeiten mit einer starken Anlage zum Denken; 3) der „Weg der Klostergemeinschaft“ Ajahn Chahs an gemeinschaftsorientierte Menschen mit einer ausgeprägten Gefühls- bzw. Herz-Anlage sowie 4) die „Natur-Methode oder Leerheit aller Dinge“ Ajahn Buddhadasas an Persönlichkeiten mit einer starken Anlage zur Intuition oder Inspiration.

Neben diesen vier besonders prägenden Vipassanā-Ansätzen gibt es noch eine Reihe von weiteren Methoden, die zwar in weltweiter Hinsicht nicht ähnlich einflussreich wie die eben genannten vier sind, aber in ihren Entstehungsländern zum Teil sogar eine größere Bedeutung haben.[10]

Weitere wichtige Naturansätze des Vipassana sind zum Beispiel:

1. „Berührung und Bewusstheit“ des burmesischen Meisters Sunlun Sayadaw (ursprünglich ein einfacher Bauer, der durch seine Einsicht berühmt geworden ist). Er nennt als Schlüsselbegriff einer wahrhaft befreienden Praxis: „Mache Dir jede Körperempfindung so bewusst, wie sie ist, ohne Namen; bis bloß noch das reine Wissen im Empfinden selbst zurückbleibt“, das heißt ein Wissen ohne Konzepte von sich und anderen, wie „mein“ oder „Dein Körper“, „Ich“ oder „ein Selbst“.
2. „Der Weg der Atemempfindungen im ganzen Körper“ des thailändischen Waldmeisters Ajahn Lee. Er sieht als das Geheimnis der Befreiung: „Das Atmen im Gespür halten“.
3. „Empfindungen an der Herz-Basis“ von Ajahn Dhammadaro aus Thailand. Er lehrt als den Praxisweg zur inneren Befreiung, alle Sinneserfahrungen allmählich als „Klare Empfindungen“ zu durchschauen, die „an der Herzbasis entstehen und vergehen“.

Eine weitere wichtige, primär am Abhidhamma orientierte Technikmethode stammt von Pa Auk Sayadaw aus Burma. Er lehrt die klassischen Konzentrationsmethoden, um über diesen ebenfalls möglichen Weg die befreienden Einsichten hervortreten zu lassen.

Im Westen gibt es seit den Sechzigern eine wachsende Zahl von männlichen wie weiblichen Vipassanā-Lehrenden. Beide Geschlechter sind unter den Lehrenden dieser Tradition ähnlich stark vertreten. Diese Lehrenden führen entweder die traditionellen Methoden als Vertreter einer bestimmten Richtung fort, oder sie verknüpfen die Ansätze miteinander (manchmal auch mit anderen buddhistischen Praktiken, wie Joseph Goldstein mit dem Dzogchen des tibetischen Buddhismus). Es gibt auch viele Verbindungen des Vipassanā mit der Psychologie und Gebieten helfenden Engagements, zum Beispiel dem Einsatz in Gefängnissen, der Drogenrehabilitation oder der Komplementärmedizin (vgl. dazu auch den nächsten Absatz).

Zusammenfassung

Vipassanā ist der Überbegriff für die moderne Tradition und die befreiende Praxis einer sehenden Achtsamkeit, die vom historischen Buddha laut den Reden des Pali-Kanons besonders betont worden ist. Es gibt unterschiedliche moderne Vipassanā-Ansätze. [11] Manchmal wird die eigene Methode als die wahre Überlieferung betrachtet. Dies steht jedoch im Widerspruch zu den deutungsoffenen methodischen Beschreibungen, wie sie in den grundlegenden Achtsamkeitsreden des Erwachten erscheinen, welche die Hauptquellen der modernen Vipassanā-Bewegung sind - besonders in der „Rede von den Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit“ (Satipatthāna-Sutta, siehe: Achtsamkeit) und der „Rede vom Bewussten Ein- und Ausatmen“ (Ānāpānasati-Sutta).

Aufgrund des deutungsoffenen Charakters der primären Achtsamkeitslehren des historischen Buddha hat sich die

große Zahl der modernen Vipassanā-Ansätze überhaupt erst entwickeln können. Schon alleine diese Tatsache lässt jeden Anspruch auf eine überlegene Vipassanā-Methode unbegründet erscheinen. Außerdem gibt es eine Vielzahl von alten wie modernen Kommentaren und Praxismanuals im Theravāda, die jene beiden Hauptreden für eine befreiende Achtsamkeits- oder Einsichtspraxis ganz unterschiedlich interpretieren.

Was aber alle Ansätze gemeinsam haben, ist die methodische Entwicklung einer schlichten, nichtbegrifflichen bzw. intuitiven Achtsamkeit für die vergänglichen Prozesse von Körper und Geist, um aufzuhören, die Dinge unbewusst zu „ergreifen“ (das heißt sich mit ihnen in dem Glauben zu identifizieren, dass sie wahrhaft „Ich“, „mein“ oder „mein Selbst“ seien).

Das Vipassanā unterscheidet sich von einer Glaubensreligion, weil es eine besonders ausgeprägte Praxistradition darstellt, die von kulturbedingten Formen weitgehend frei ist. Diese Struktur unterscheidet das Vipassana von vorbuddhistischen und manchen buddhistischen Glaubensvorstellungen, die in den Ursprungsländern vorhanden sind. Die grundsätzliche Vipassanā-Methodik der systematischen Bewusstwerdung der natürlichen Gegebenheiten, das heißt der fortwährend entstehenden und vergehenden Phänomene (im Unterschied zu den vom Geiste gemachten, konzeptuellen, lediglich vor-gestellten und damit relativ „statischen“ Gegebenheiten), findet in unterschiedliche moderne Zusammenhänge Eingang - etwa in Achtsamkeitstherapien, neue psychologische Theorien, esoterische Strömungen oder ein an innerer Praxis orientiertes, reformiertes modernes Christentum.

Die Wirkungen des Vipassanā sind in vielen standardisierten Untersuchungen bewiesen worden. Der amerikanische Medizinprofessor Jon Kabat-Zinn hat die größten Vipassanā-Ansätze in Form eines sehr erfolgreichen komplementärmedizinischen Anti-Stressprogramms (MBSR) umgesetzt, das in den USA an Hunderten von Kliniken und Gesundheitszentren und auch zunehmend in Deutschland eingesetzt wird.

Für die Vipassanā-Retreats gelten im Allgemeinen Verhaltensregeln, die optimale Bedingungen für eine konzentrierte Meditationspraxis schaffen. Diese Regeln orientieren sich an den Verhältnissen in den buddhistischen Klöstern und bezwecken, deren günstige Praxisbedingungen auf die zeitlich begrenzten Retreats für Laien zu übertragen. So werden auch den Laienpraktizierenden möglichst weitgehende Resultate ermöglicht.

Die buddhistische Tradition der Achtsamkeits- bzw. Einsichtspraxis Vipassanā ist - entsprechend dem frühbuddhistischen Selbstverständnis und der Lehre des historischen Buddha - relativ zurückhaltend. Sie tritt zum Beispiel kaum aktiv werbend in die Öffentlichkeit. Trotzdem wächst sie stark, einfach weil sich ihre Wirkungen herumsprechen. Das Vipassanā ist heute neben dem Zen und dem tibetischen Buddhismus die dritte Haupttradition des Buddhismus im Westen. „Komm und sieh für Dich selbst“, hat der Buddha laut den ältesten Quellen (des Pali-Kanons) betont.

In der Vipassanā-Tradition wird das traditionelle Spendenprinzip „Dāna“ vergleichsweise streng beachtet. Für westlich orientierte Kurse werden zwar Kursgebühren verlangt, die aber meist lediglich der Deckung der Unkosten dienen. Deshalb sind die Preise für Vipassanā-Kurse im innerbuddhistischen Vergleich relativ niedrig. In stark traditionellen Richtungen wird ausschließlich „Dāna“ gezahlt – man gibt, was man kann oder will. Dieses Prinzip wird damit begründet, dass möglichst vielen, also unabhängig von deren finanzieller Lage, die befreiende Praxis zugänglich sein soll. Dies sei im Sinne der Vorgaben des historischen Buddha und wende sich bewusst gegen moderne Marktprinzipien bzw. Gewinninteressen, die angesichts der „preislosen“, selbstlosen Lehren des erwachten Weltlehrers nicht angebracht seien.

Siehe auch

- Achtsamkeit
- Meditation
- Zazen

Literatur

- Buddhadasa Bhikkhu: *Anapanasati – Die sanfte Heilung der spirituellen Krankheit*. Buddhistische Gesellschaft, München 2002, ISBN 3831132712. [12]

Hans Gruber (http://www.buddha-heute.de/rubrik-11/nach-hause.htm) :
  - 1999 *Kursbuch Vipassana*: Wege und Lehrer der Einsichtsmeditation. Fischer, Frankfurt; 2. Aufl. 2001 ISBN 978-3596143931
  - 2001 *Alles in Buddha* ((http://www.buddha-heute.de/downloads/alles-in-buddha.pdf)) Originalbeitrag aus: *Psychologie Heute*, 7/01, S. 34-39 (Zu den Vipassanā-Wurzeln des komplementärmedizinischen Behandlungsprogramms MBSR von Jon Kabat-Zinn)
  - 2001 *Wachwerden garantiert* ((http://www.buddha-heute.de/downloads/reportage-vipassana.pdf)) Originalbeitrag aus: *die neue esotera*, 1/01, S. 74-76 (Schilderung von Ablauf und Lehrinhalten eines Vipassanā-Kurses)
  - 2002 *Die Achtsamkeits- bzw. Einsichtspraxis Vipassanâ, eine Kernmeditation und -tradition*((http://www.buddha-heute.de/downloads/vipassana.pdf)) (Überblick über die vier Hauptströmungen der modernen Vipassana-Bewegung: ein Handout im Rahmen eines Buddhismus-Abendstudiums der Universität Hamburg, urspr. erschienen in: *Buddhismus in Geschichte und Gegenwart*, Band VII, Universität Hamburg, November 2002)
  - 2006 *Bewusste Empfindungen, die befreien* ((http://www.buddha-heute.de/aktuelles/connection.pdf)) Originalbeitrag aus: *Buddhismus: Körperbewusstsein & Gesundheit, connection special 76*, S. 74-77 (Zu dem meistverbreiteten Ansatz des Vipassanā, nämlich dem "Body Sweeping" von S. N. Goenka
  - 2007 *Der Weg der sehenden Achtsamkeit*: Praxis und Lehre des Vipassana ((http://www.buddha-heute.de/aktuelles/praxis-und-lehre.pdf)) (zur Position des Vipassanā innerhalb des Buddhismus im Westen, etwas gekürzt erschienen in: *Buddhismus Aktuell*, 2/08)
  - Liste von Links zu den primären Websites der einzelnen Vipassanā-Traditionen (http://www.buddha-heute.de/andere-texte.htm) (mit Vorträgen, Artikeln und elektronischem Büchern zum freien Herunterladen)
- William Hart: *Die Kunst des Lebens.* Vipassana-Meditation nach S. N. Goenka. DTV, München 2006 ISBN 3423343389
- Jack Kornfield und Joseph Goldstein: *Einsicht durch Meditation: die Achtsamkeit des Herzens.* Scherz, Bern 1989 ISBN 3502622019 und Heyne, München 2003 ISBN 3453872819

Einzelnachweise

1. ↑ Der Palibegriff "cittam" bedeutet genauso Herz wie Geist, also eigentlich "Herzgeist", wird aber im Westen meist bloß mit "Geist" wiedergegeben. Dies ist irreführend, weil es nicht nur um ein Training der kognitiven Fähigkeiten, sondern genauso um ein Training der Herzqualitäten geht. Und letztere gelten in allen Richtungen des Buddhismus als die Voraussetzung für die tieferen, befreienden Einsichten.
2. ↑ Dies ist ein großes Thema; vgl. Näheres dazu unter dem "Literatur"-Link zum Beitrag "Der Weg der sehenden Achtsamkeit" (erschienen in *Buddhismus Aktuell* 2/08).
3. ↑ Der Begriff wird im fortlaufenden deutschen Text als Neutrum behandelt, also "das Vipassanā", trotz seines femininen Geschlechts. Dies dient der Unterscheidung zwischen der modernen Verwendung als Überbegriff (Neutrum) über die verschiedenen meditativen Ansätze und die entsprechenden Praxistraditionen und dem Sinn des Originalbegriffs (Femininum) im Pali-Kanon (vgl. zu diesem letzteren Sinn den Punkt "Etymologie").
4. ↑ Alleine in Burma gibt es mindestens 24 unterschiedliche methodische Ansätze des Vipassanā; laut Houtman, G.: *The Tradition of Practice among Burmese Buddhists.* Dissertation, School of Oriental and African Studies, University of London, 1990.
5. ↑ s. *Die grundlegenden Meditationslehren des Buddhismus* von Hans Gruber (http://www.buddha-heute.de/rubrik-01/grundlegend-meditation.htm) sowie Analayo: *Mindfulness in the Pali Nikayas* In: K. Nauriyal (Ed.: *Buddhist Thought and Applied Psychological Research.* Routledge Curzon, London, pp. 229-249; dt. *Sati in den Pali Lehrreden* ((http://bgm-projekte.de/dd/download/Sati_in_den_Pali_Lehrreden.pdf))
6. ↑ Vgl. zu dieser Unterteilung des Vipassanā Näheres im Abschnitt "Tradition".
7. ↑ Vgl. Näheres dazu unter "Tradition".
8. ↑ Vgl. Gruber, Hans: *Kursbuch Vipassana: Wege und Lehrer der Einsichtsmeditation*, Fischer Verlag, 2. Aufl. 2001.
9. ↑ Laut S. N. Goenka ist jede Körperempfindung "eine Manifestation der Vergänglichkeit" und damit das Erfassen der Körperempfindungen der beste Weg zum befreienden Verstehen der "Drei Universellen Merkmale" der Vergänglichkeit, ungenügenden Natur und des Nicht-Selbst.
10. ↑ Laut der Dissertation von G. Houtman – "The Tradition of Practice among Burmese Buddhists", University of London, 1990 – gibt es alleine in Burma mindestens 24 Vipassana-Ansätze.
11. ↑ Vgl. den frei herunterladbaren Überblick über das Vipassanā von Hans Gruber unter "Literatur".
12. ↑ PDF-Download: Buddhadasa Bhikkhu „Anapanasati“ (http://www.dhamma-dana.de/buecher/theravada/buddhadasa_bhikkhu-anapanasati.pdf)

Weblinks

- *Sati in den Pali Lehrreden* von Analayo ((http://bgm-projekte.de/dd/download/Sati_in_den_Pali_Lehrreden.pdf))
- *Meditation: Alles, alles geht vorbei...* (http://maennerherz.de/?q=node/91) (Erfahrungsbericht von Martin Fütterer (http://www.martinfuetterer.de/) mit detaillierter Beschreibung von Aufbaus und Ablauf eines Meditationskurses nach S. N. Goenka)
- *Einblicksmeditation* (http://www.buddhistisches-haus.de/dhamma_viewer.php?lang=en&file=medit-pannavaro.html) Vortrag von Paññavâro Thera aus dem Englischen überagen von A. Kassapa

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vipassana (http://de.wikipedia.org/wiki/Vipassana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vipassana&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vipassana&oldid=29352“

Kategorien: Buddhismus | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 01:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Virgo constellation map.png

Aus AnthroWiki

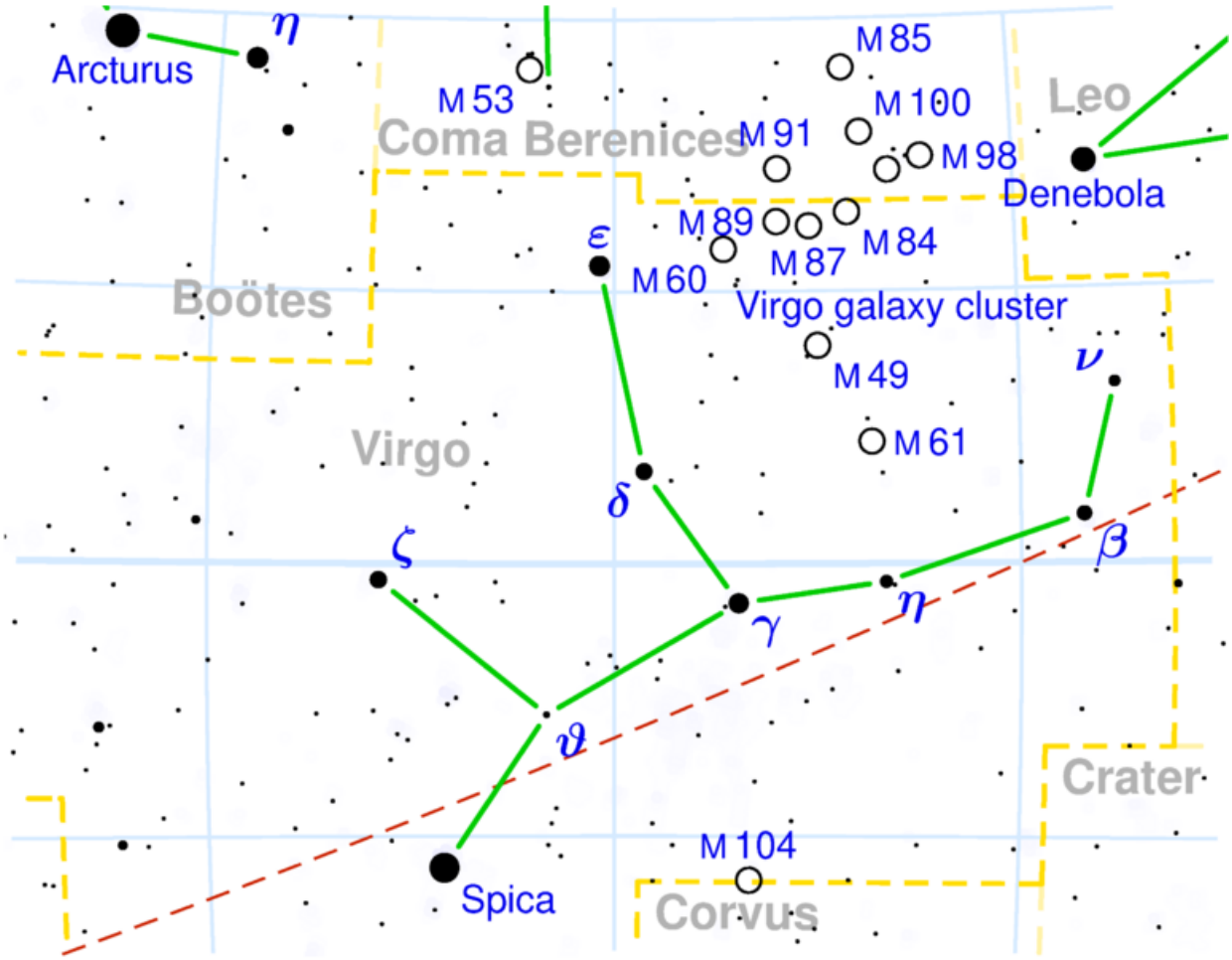

Größe dieser Vorschau: 771 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.559 × 1.989 Pixel, Dateigröße: 117 KB, MIME-Typ: image/png)

Jungfrau (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Virgo_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:41, 15. Jun. 2008		2.559 × 1.989 (117 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jungfrau (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Virgo_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Virgo constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Jungfrau (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Virgo_constellation_map.png&oldid=29812“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 145-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Visegrad Codex Jordantaufe.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 436 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (500 × 688 Pixel, Dateigröße: 411 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Jordantaufe; Visegrád Codex, 1085 (Universitätsbibliothek Prag, Cod. Ms. XIV AB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:32, 8. Okt. 2012		500 × 688 (411 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	"Die Jordantaufe"; Visegrád Codex, 1085 (Universitätsbibliothek Prag, Cod. Ms. XIV AB)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jordan-Taufe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Visegrad_Codex_Jordantaufe.jpg&oldid=46965“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2012 um 13:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vishnu

Aus AnthroWiki

Vishnu (Sanskrit, m., Viṣṇu, "der Alldurchdringende") ist eine der wichtigsten Formen des Göttlichen im Hinduismus, kommt jedoch bereits in den Veden vor. Im Vishnuismus gilt er als die Manifestation des Höchsten. Seine Shakti, die weiblich gedachte Seite des Göttlichen, ist die Göttin Lakshmi, die als seine Gattin gilt.

Vishnu Vaikuntha, Nepal, 16. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vishnu als Teil der Trimurti
- 2 Darstellung
- 3 Beinamen
- 4 Die 10 Avataras
- 5 Zitat
- 6 Anmerkungen
- 7 Weblinks

Vishnu als Teil der Trimurti

Vishnu ist Teil der Trimurti, einer im Hinduismus sehr bekannten Konzeption der „drei Gestalten“. Diese besteht aus drei Aspekten des Göttlichen, die mit den fundamentalen Prinzipien des Kosmos in Verbindung stehen:

- die Schöpfung: Brahma
- die Erhaltung: Vishnu
- die Kraft der Zerstörung: Shiva

Nach Rudolf Steiner entspricht Vishnu dem Christus.

In der Dreiheit sind die Aufgaben verteilt: Vishnu ist der Gott der Erhaltung, da er den Dharma im Sinne einer gerechten kosmologischen und menschlichen Ordnung erhält und zu diesem Zweck immer wieder als Tier oder Mensch inkarniert. Shiva dagegen zerstört, um einen Neuanfang zu ermöglichen, während Brahma für die Schöpfung zuständig ist. Im Trimurti-Konzept gehen diese gegensätzlichen Werte eine einander ergänzende Verbindung ein. Außerhalb dieser Trimurti jedoch vereinen sowohl Vishnu als auch Shiva alle drei Aspekte in sich. Auch Vishnu kann zerstörend wirken: Den Diskus, eines seiner vier Symbole, setzt er als zerstörerische Waffe ein. Auch Shiva enthält außerhalb der Dreiheit alle Aspekte. Für jene Gläubigen, die ihn als den Höchsten verehren, die Shivaiten (siehe Shivaismus), gilt er auch als Retter, als *der Gütige*, wie sein Name sagt.

Vishnu auf der Schlange Shesha im Urmeer und Gemahlin Lakshmi, die als Verehrungsgeste seine Füße massiert, während aus seinem Nabel auf einer Lotosblüte sitzend der vierköpfige Schöpfer Brahma erscheint

Vishnu auf Garuda reitend (Skulptur in Lalitpur, Nepal)

Vishnu zeigt sich in einer Vielzahl von Manifestationen. Um den Dharma im Sinne einer gerechten kosmologischen und menschlichen Ordnung zu schützen, inkarniert er sich immer, wenn die Weltordnung (Dharma) ins Schwanken geraten zu droht, auf der Erde. Diese Inkarnationen werden Avataras genannt.

Mehrere Puranas berichten über Vishnu, seine Inkarnationen sind unter anderem im Bhagavatapurana angeführt.

Darstellung

Vishnu wird üblicherweise mit vier Insignien dargestellt, die er in seinen vier Händen hält: Diskus *(chakra)*, Wurfscheibe, die in einer Schlacht auf die Feinde geschleudert wird; Schneckenhorn *(sankha)*, auf dem er bei verschiedenen Anlässen bläst; Lotos *(padma)*, u. a. das Symbol der Weisheit und Reinheit, weil sie auch im schmutzigsten Teich strahlend rein ist, und schließlich die Keule *(gada)*, mit der er Asuras bekämpft. Auf seinem Kopf trägt er eine topfartige Krone.

Vishnus Reittier (*vahana*) ist der halb mensch-, halb adlergestaltige Garuda. In vielen Darstellungen ruht er auf der kosmischen Schlange Ananta oder Shesha.

Beinamen

Vishnu trägt verschiedene − ursprünglich z. T. regionale − Beinamen; die wichtigsten bzw. geläufigsten sind:

- Bhagavan (= Erhabener)
- Hari (= Gott, siehe Harihara)
- Jagannath (= Herr der Welt)
- Mohini (= weibliche Form Vishnus)
- Narayana (= aus dem Wasser kommender)
- Vaikuntha (= Herr des Paradieses)
- Vasudeva (= Gott des Gedeihens)
- Vishvarupa (= Allgestaltiger)[1].

Im tamilischen Bereich trägt Vishnu auch die Namen *Mayon* ("der Dunkle") oder *Perumal* ("der Große"). Der Name "Vishnu" taucht in der ältesten Literatur (Sangam-Corpus) kein einziges Mal auf und scheint im Tamilischen erst mit dem zunehmenden Einfluss des brahmanisch geprägten Hinduismus in der zweiten Hälfte des 1. Jt. n. Chr. als Bezeichnung für diese Gottheit in Gebrauch zu kommen.

Die 10 Avataras

1. Matsya - Fisch, zieht in der großen Flut die Arche
2. Kurma - Schildkröte
3. Varaha - Rieseneber
4. Narasimha - Vishnu als Mann mit Löwenkopf

5. Vamana - Zwerg
6. Parashurama - "Rama mit der Axt" - Vishnu in Menschengestalt
7. Rama - der Held des Epos Ramayana, nicht mit der 6. Inkarnation identisch
8. Krishna - "der Schwarze", Verkünder der Bhagavad Gita
9. Buddha, manchmal auch Balarama, der Bruder Krishnas
10. Kalki - die zukünftige Inkarnation Vishnus als Reiter auf dem Pferd, der den Dharma wieder herstellt.

Die bekanntesten und bedeutendsten Avataras sind Rama (Prinz von Ayodhya und Held des Epos Ramayana) sowie Krishna, deren Namen Bestandteil des Hare Krishna-Mantras sind.

In den Texten über Vishnus zehnten Avatar Kalki heißt es, er werde am Ende der Zeiten (nach hinduistischer Vorstellung, also am Ende des letzten Yuga, des Kali-Yuga) erscheinen, um die Welt zu reinigen. Seit dem 20. Jahrhundert ist es daher nicht ungewöhnlich, dass Vaishnavas (Anhänger Vishnus), die den Inhalt der christlichen Bibel kennen, Jesus Christus verehren, da in der Bibel auch von Jesus als christlicher Messias-Gestalt die Rede ist, welche zum Ende der Zeit erscheint, um die Welt zu reinigen.

Zitat

- *Die Weisen des Orients kannten die Göttin Yoganidra, die große trügerische Kraft Vishnus, die äußerste Unwissenheit, durch welche die ganze Welt betrogen wird.* - Ralph Waldo Emerson (aus dem Essay: *Montaigne oder der Skeptiker*)

Anmerkungen

1. ↑ Anneliese und Peter Keilhauer: *Die Bildsprache des Hinduismus. Die indische Götterwelt und ihre Symbolik*. DuMont, Köln 1986, S. 68f ISBN 3-7701-1347-0

Weblinks

Commons: Vishnu - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vishnu (http://de.wikipedia.org/wiki/Vishnu) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vishnu&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vishnu&oldid=46011“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2012 um 14:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vishnu.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 462 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (539 × 700 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Vishnu Vaikuntha, Nepal, 16. Jahrhundert

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:35, 6. Apr. 2007		539 × 700 (89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Vishnu Vaikuntha, Nepal, 16. Jahrhundert

	21:43, 2. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(89 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Vishnu Vaikuntha, Nepal, 16. Jahrhundert

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vishnu

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vishnu.jpg&oldid=22523“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vishva Karman

Aus AnthroWiki

Vishva Karman (auch *Vishvakarma*) (skrt. viśvá-karman, der *All-Tätige* oder *Ur-Tätige*) gilt in der indischen Überlieferung als Sohn des Brahma und als der Weltenkünstler, der Weltenbaumeister, der die Schöpfung tätig hervorgebracht hat. Im Wort *Karman*, das das schöpferische Tun bezeichnet, steckt schon das Karma, das Schicksal drinnen. Vishva Karman ist der, der das Weltenschicksal bestimmt. Die 7 heiligen Rishis, die großen geistigen Führer der urindischen Kultur, sahen in ihm einen Abglanz des aus dem Sonnendasein zur Erde herabsteigenden Christus.

Die schöpferische Allmacht Gottes offenbart sich zu Beginn der 7-gliedrigen Planetenkette, also am ersten großen Schöpfungstag, dem alten Saturn, am deutlichsten, denn nur hier handelt es sich um eine reine Schöpfung aus dem Abgrund und in das völlige Nichts hinein. Jede weitere Schöpfungsperiode blickt schon auf vergangene schöpferische Taten zurück, mit dem sie durch das Weltenkarma verbunden ist. Erst am Ende des 7. großen Schöpfungstages wird dieses Weltenkarma wieder vollständig aufgelöst sein und die Schöpfung in den Schoß des Abgrundes versinken. Die Erdentwicklung, die wir gerade durchleben, bezeichnet die Mitte der Weltentwicklung, sie ist das 4. Glied der Planetenkette, und hier hat sich am meisten Weltenkarma angehäuft, in das wir als Menschen zwangsläufig mitverstrickt sind. Durch die Allmacht Gottes wurde das Weltenkarma geschaffen. Die sich offenbarende All-Tat Gottes ist der Christus, den die alten Inder als *Vishva Karman* kannten. Die Zukunft dient der Auflösung des Weltenkarmas, das nun die Gottheit, die sich in Gestalt des Sohnes in die völlige Ohnmacht des Opferlammes begeben hat, auf sich nimmt.

Vishva Karman in der Überlieferung des Rigveda 10,81

Der alle Schöpfung dargebracht, der Seher, /
der Priester ließ sich nieder, unser Vater.
Mit Segenswünschen zog er in die jüngsten /
Geschöpfe ein; Vergangenes verbarg er.

Doch wo ließ er sich nieder? Welchen Ursprung /
verbarg er? Welches war der erste Anfang
aus dem die Erde er, All-Tat, erzeugte, /
den Himmel er, All-Auge, ganz enthüllte?

Das Auge aller: Er; und aller Mund: Er; /
und aller Wesen Arm und Fuß: so facht Er
die Glut mit beiden Armen an, mit Flügeln /
treibt Erd und Himmel Gott hervor, der Eine.

Was war das Holz? Was war der Baum, woraus sie /
den Himmel und die Erdenwelt erbauten?
Ihr Denker forscht mit Denken nach: Was war es, /
worauf er stand, als er die Wesen austrug?

Die ältesten, die jüngsten deiner Welten, /
die Mitte auch vermittle du uns, All-Tat;
bring dich den Freunden bei, bring dich beim Opfer /
leibhaftig selber dar, dich selbst verwandelnd!

Gestärkt dann durch dein Eigen-Opfer, All-Tat, /
verwandle opfernd Erdenwelt und Himmel!

Und wenn auch alle andern rings verwirrt sind, /
so soll uns hier ein Opferherr beschenken!

Den Herrn der Rede, All-Tat, der Gedanken /
in uns erweckt, den rufen wir zum Wettstreit!
Erfreue dich am Liederruf, All-Helfer! /
Der Lieder Ursprung steh uns bei, All-Wohltat!

Die Hymne besteht aus sieben Strophen oder Langversen (*Trshtubh*) aus jeweils vier Elfsilblern mit inhaltlich bewusst gegliederter 7er-Symmetrie: Weltschöpfung und Selbstopfer, gespiegelt an der kosmisch selbst-versenkten Mitte des vierten Verses, darin vergleichbar und verwandt dem berühmten Schöpfungshymnus Rigveda 10,129.

Literatur

- Karl Friedrich Geldner: *Rig-Veda: Das Heilige Wissen Indiens*, 1923, vollständige Übersetzung, neu herausgegeben von Peter Michel, Marix-Verlag, 2008. ISBN 978-3-86539-165-0

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vishva_Karman&oldid=45575“
Kategorien: Christologie | Kultur | Urindische Kultur | Indische Gottheit

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 06:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.658-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vision

Aus AnthroWiki

Die **Vision** (von lat.: *videre* = sehen; frz.: *vision* = Traum) ist eine imaginativ wahrgenommene geistige Erscheinung in der astralen Welt, die unbewusst in das sinnliche Tagesbewusstsein hinübergetragen wird. Visionen beschränken sich nicht nur auf entfernt dem sinnlichen Sehen vergleichbare Eindrücke, sondern es können dabei auch andere Sinnesqualitäten, z.B. Riechen, Schmecken usw., eine Rolle spielen, insoferne ja die Sinnesqualitäten ihren Ursprung in der Astralwelt haben. Ein ausschliesslich gehörtes Ereignis wird auch als **Audition** bezeichnet (lat. *audire*=hören).

> "Visionen entstehen dadurch, daß der Mensch unbewußt Erlebnisse des Schlafes herüberträgt in das Tagleben und daß ihm das Tagleben diese Schlaferlebnisse zu Vorstellungen gestaltet, die dann innerlich viel gesättigter, viel inhaltsvoller sind als die gewöhnlichen Vorstellungen, die schattenhaft sind; indem der Mensch solche Vorstellungen herüberträgt, macht er sie zu solchen lebhaften, farbtönenden Vorstellungen." (Lit.: GA 227, S 163 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf#page=163))

Von der Vision, die *real existierende* geistige Tatsachen in astraler Form wahrnehmbar macht, zu unterscheiden ist die Halluzination, die *nicht* vorhandene sinnliche Eindrücke vortäuscht.

> "Zu diesen Dingen, die durchaus für das gewöhnliche Bewußtsein schon an der Grenze zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt stehen, gehören zum Beispiel die menschlichen Visionen, Visionen, wo in einer Art Halluzination, die mehr oder weniger aber von dem Menschen noch beherrscht wird, Bilder auftreten, die sich in einer ganz bestimmten Weise gestalten, die sogar farbig, hörbar werden können, die auch inhaltlich anderes in sich schließen können, denen aber zunächst so, wie sie sich vor das Bewußtsein hinstellen, nicht so äußere Dinge entsprechen, daß das Ding draußen wäre in derselben Art und Weise wie die Vision, die im Innern lebt. Für dasjenige, was man im Alltag wahrnimmt, ist draußen der Gegenstand; das Bild, sehr schattenhaft aber, im Innern. Und der Mensch ist sich vollbewußt, wie sich sein schattenhaftes Vorstellungsbild im Innern bezieht auf die äußere Welt. Die Vision tritt auf zunächst für sich, macht den Anspruch, in sich eine Realität zu tragen. Der Mensch kommt auch in eine Seelenlage, in der er nicht mehr fähig ist, nun den Realitätswert des Bildes, das auftritt, auftritt ohne sein Zutun, in der richtigen Weise zu beurteilen." (Lit.: GA 227, S 161f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf#page=161f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Initiations-Erkenntnis*, GA 227 (2000), ISBN 3-7274-2271-8 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA227.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vision&oldid=46416“
Kategorie: Bewusstsein

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2012 um 20:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.042-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Visualisierung

Aus AnthroWiki

Visualisierung ist eine grundlegende und in spirituellen Zusammenhängen weit verbreitete Meditationstechnik. Meist wird dabei von einer einfachen, oft symbolhaften sinnlichen Vorlage ausgegangen, die dann willentlich mit hoher Konzentration als Vorstellungsbild in rein innerlicher Anschauung festgehalten wird. Erfolgreich wird die Meditation allerdings nur sein, wenn sie durch eine entsprechend gepflegte geistige Gesinnung lange vorbereitet wurde. Durch fortgesetzte Übung transformiert sich die innere Vorstellung dann gegebenenfalls plötzlich und unwillkürlich selbsttätig zur echten Imagination, mit der das reale Erleben der geistigen Welt beginnt.

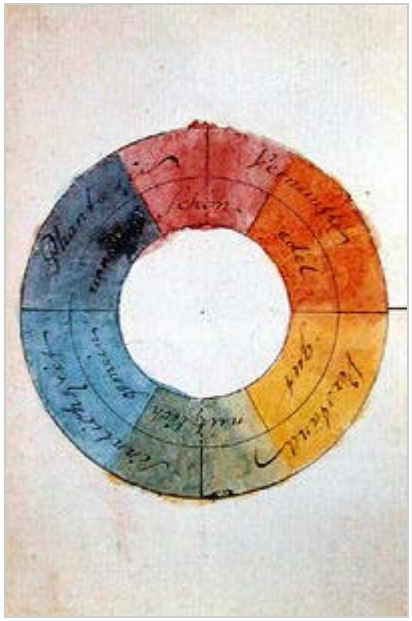

Farbenkreis, Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe.

Meditationsobjekte

Rosenkreuz mit 7 roten Rosen

Gut geeignete Meditationsobjekte sind oft einfache geometrische Formen wie Kreuz, Dreieck, Quadrat, Kreis, Pentagramm, Hexagramm usw. Auch reine Farbmeditationen sind möglich, beispielsweise mit Goethes Farbenkreis oder auch durch Versenkung in einzelne Farbqualitäten oder Farbkombinationen (Lit.: GA 291, S 96ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=96ff)).

Ein in abendländischen okkulten Schulen oft verwendetes Meditationssymbol ist der Caduceus, der Merkurstab mit den beiden Schlangen. Er ist nach Rudolf Steiner ein gutes Hilfsmittel, um während der Meditation das Eindringen ahrimanischer Wesen in in das Bewusstsein zu verhindern (Lit.: GA 266a, S 465 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=465)).

Caduceus

Das Rosenkreuz, ein Kreuz aus schwarzem, toten Holz, aus dem sieben rote Rosen hervorblühen, ist das zentrale Meditationsobjekt für den Rosenkreuzer-Schulungsweg. Bei fortgesetzter Meditation über das Symbol des Rosenkreuzes verwandeln sich die Farben in die Gegenfarben. Das schwarze Holz erhellt sich zum Weißen, das von innerlicher Liebe strahlende Rot der Rosen wandelt sich zum Grün des nach außen wirkenden Lebens (Lit.: GA 013, S 229ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=229ff)).

Echt sind dabei nach Rudolf Steiner nur solche Symbole, bei denen wir zunächst Leid empfinden, wenn wir uns in der Meditation in sie versenken:

> "Wenn wir Symbole erleben, so sind nicht die echt und aus der geistigen Welt stammend, die uns freudig machen, die wir freudig erleben, sondern nur die, bei denen wir Leid empfinden. Und mit uns herumtragen müssen wir sie, bis wir ihren Sinn erfaßt haben. Im Leiden muß das Geistige aus ihnen in uns geboren werden." (Lit.: GA 266b, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=97))

Im Hinduismus und Buddhismus werden häufig Mandalas (skrt., n., , *Kreis*) zur Meditation verwendet. Mandalas sind kreisförmige oder quadratische symbolisches Gebilde mit einem bestimmenden Zentrum. Es kann

sowohl abstrakte Formen und Ornamente als auch Darstellungen verschiedener Buddhas, aber auch von Tieren und anderem enthalten, ebenso wie alle möglichen Symbole aus Religion, Esoterik oder Psychologie. Auch natürliche Motive können als Mandala dienen. Die sogenannten Yantras sind demgegenüber rein geometrische Formen, die von den typischen "Mauern" umgeben sind und bestimmte Aspekte des Göttlichen repräsentieren. Yantras können vielfach auch als visueller Ausdruck eines Mantra betrachtet werden: Das Mantra stellt einen Aspekt des Göttlichen in Form eines Lautes dar, das Yantra dagegen in Form einer geometrischen Figur.

Im Daoismus, der seine Wurzeln im Schamanismus und letztlich auf der alten Atlantis hat, ist die Visualisierung der fünf Elemente[1] und der mystischen Tiere gebräuchlich.

Anmerkungen

1. ↑ Mantak Chia : Fusion of the Five Elements: Meditations for Transforming Negative Emotions (Taschenbuch)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266a (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266b (1996)
4. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991), ISBN 3-7274-2910-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Visualisierung&oldid=39860“
Kategorien: Schulungsweg | Meditation

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2011 um 08:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 711-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Visuelle Wahrnehmung

Aus AnthroWiki

Der **Gesichtssinn** und die damit verbundene **visuelle Wahrnehmung** beruht vorwiegend auf einer Tätigkeit der Augen, an der aber nicht nur der eigentliche Sehsinn, der nur Hell und Dunkel und verschiedene Farben unterscheidet, sondern auch andere Sinne maßgeblich beteiligt sind. So werden Formen erst durch den Eigenbewegungssinn des Auges wahrgenommen. Durch die Blickbewegungen folgt dabei die Sehgrube (Fovea centralis), als die Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut des Auges, den Linien des stärksten Kontrasts, wobei die so gleichsam mit den Augen abgetasteten Formen, meist weitgehend unbewusst, mit bekannten, einfachen geometrischen Formen verglichen werden. Durch den Gleichgewichtssinn werden die visuellen Wahrnehmungen auf die Lotrechte bezogen und erst die koordinierte Bewegung beider Augen ermöglicht das räumliche, steroskopische Sehen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Visuelle_Wahrnehmung&oldid=38920“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 583-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vitriol

Aus AnthroWiki

Als **Vitriol** (von lateinisch *vitrum* = „Glas“) wurden früher verschiedene kristallwasserhaltige Sulfate (Salze der Schwefelsäure) zweiwertiger Metalle bezeichnet. Bekannte Beispiele sind Zinksulfat ($ZnSO_4 \cdot 7\ H_2O$, weißer Vitriol, Mineral Goslarit), Eisen(II)-sulfat ($FeSO_4 \cdot 7\ H_2O$, grüner Vitriol, Mineral Melanterit) und Kupfersulfat ($CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$, blauer Vitriol, Mineral Chalkanthit). Aus grünem Eisenvitriol wurde früher Schwefelsäure, das sogenannte Vitriolöl, gewonnen. Das sogenannte *Adlervitriol* ist ein Gemisch aus Eisenvitriol und Kupfervitriol.

Die berühmte V.I.T.R.I.O.L - Formel der Alchemisten

Der grüne Vitriol und der Stein der Weisen

Grüner Vitrol war auch eine verschlüsselte Bezeichnung mancher Alchemisten für die prima materia, den geheimnisvollen Ausgangsstoff zur Bereitung des Stein der Weisen. Es handelt sich dabei nicht um gewöhnliches Eisen(II)sulfat, vielmehr ist das Wort **Vitriol(um)** hier von folgendem, in den Schriften des legendären Basilius Valentinus angeführten (Lit.: Schmieder, S 192), lateinischen Satz abgeleitet:

> **V**isita **I**nteriora **T**errae **R**ectificando **I**nvenies **O**ccultum **L**apidem (**V**eram **M**edicinam)
> *«Siehe in das Innere der gereinigten Erde, und du wirst finden den geheimen Stein, die wahre Medizin.»*

Daher auch die deutliche Mahnung der Alchemisten: *«Du mußt zu unserem Werk den Vitriol der Weisen und nicht den gemeinen nehmen.»* Synonym wurde dieser grüne Vitriol auch als grüner Löwe oder grüner Drache bezeichnet.

Siebenstern mit der Vitriol-Formel der Alchemisten.

Literatur

1. Karl Christoph Schmieder: *Die Geschichte der Alchemie*, Marix Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-003-X

Weblinks

1. Beat Krummenacher: *Grünspan, grüner Löwe und Vitriol – Die Grundlage zum Stein der Weisen* (http://www.fk-alchemie.de/Texte/05VITRIOL.html)
2. Karl Hollerbach: *Wer zähmt den grünen Löwen* (http://www.fk-alchemie.de/Texte/01LOEWE.html) - hier wird die Herstellung eines Eisen-Kupfervitriols beschrieben

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vitriol&oldid=27238“
Kategorien: Chemie | Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.674-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vitrioloel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Vitrioloel.gif (74 × 77 Pixel, Dateigröße: 386 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

Alchemistisches Symbol für Vitriolöl (=Schwefelsäure).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:45, 15. Aug. 2007	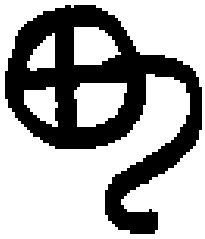	74 × 77 (386 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol für Vitriolöl (=Wikipedia:Schwefelsäure).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vitriolöl

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vitrioloel.gif&oldid=23705“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 15:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 98-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vitriolöl

Aus AnthroWiki

Johann Rudolph Glauber (1604-1670)

Alchemistisch Symbol für Vitriolöl

Vitriolöl (von lat. *vitrum* = Glas), heute als Schwefelsäure (H_2SO_4) bezeichnet, wurde von den Alchemisten schon im 13. Jahrhundert durch Destillation von Eisenvitriol (Eisen(II)sulfat) gewonnen. Der dabei zurückbleibende rotbraune unlösliche Rückstand von Eisen(III)oxid wurde Caput mortuum genannt:

1. $FeSO_4 \cdot 7H_2O \rightarrow FeSO_4 + 7\ H_2O$
2. $2\ FeSO_4 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$
3. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

Johann Rudolph Glauber (1604-1670) errichtete um 1650 in Nordhausen im Harz die erste Vitriolöl-Manufaktur, die für die nächsten 200 Jahre weltweit marktführend war. Wie damals ist Schwefelsäure auch heute noch von überragender Bedeutung für die chemische Industrie und eine der am häufigsten hergestellten Substanzen überhaupt, allerdings nicht mehr nach dem alten Vitriolverfahren, sondern fast ausschließlich nach dem modernen katalytischen Kontakt- bzw. Doppelkontaktverfahren. 1997 wurden weltweit mehr als 130 Millionen Tonnen hergestellt.

Mit Hilfe seines *Nordhäuser Vitriolöls* konnte Glauber auch leicht Salzsäure und Salpetersäure aus deren Salzen gewinnen:

Salzsäure: $2\ NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2\ HCl$
Salpetersäure: $2\ NaNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2\ HNO_3$

In beiden Fällen bildet sich das von Glauber entdeckte, ausführlich beschriebene und später nach ihm benannte Glaubersalz (Natriumsulfat, $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$) als Nebenprodukt. Er selbst nannte allerdings dieses Salz, das vornehmlich als Abführmittel eingesetzt wird, *Sal mirabilis* oder kurz *Mirabili*.

Siehe auch

- Vitriol

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vitriolöl&oldid=24760“
Kategorien: Alchemie | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2007 um 09:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.716-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Vladimir-Solovyov.jpg

Aus AnthroWiki

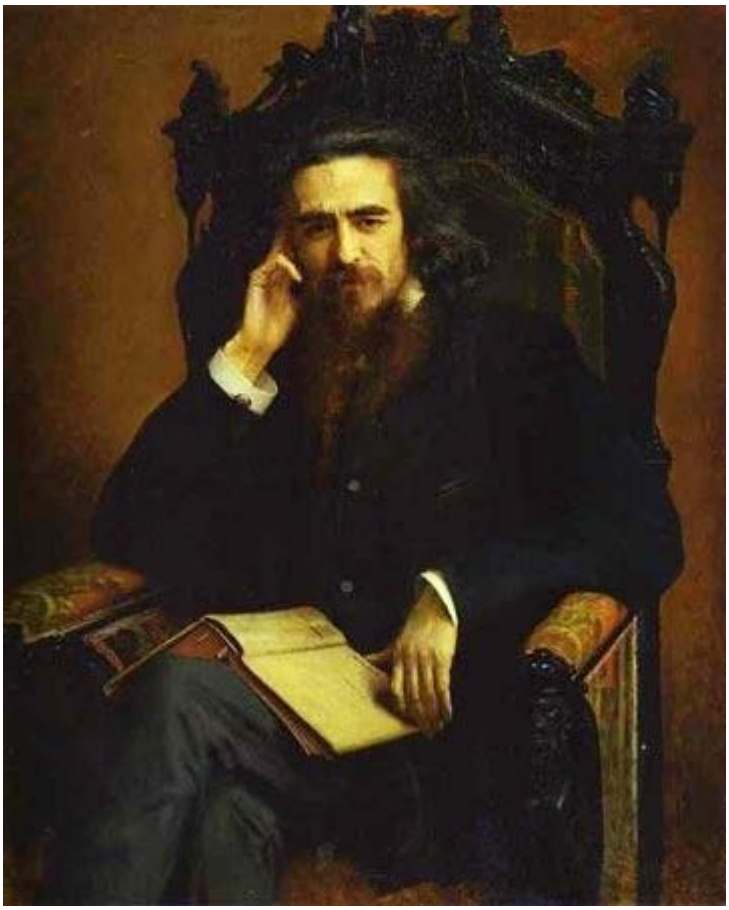

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Vladimir-Solovyov.jpg (361 × 450 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Porträt Wladimir Solowjows von Iwan Kramskoj, 1885.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:24, 9. Apr. 2008		361 × 450 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Porträt Wladimir Solowjows von Iwan Kramskoj, 1885.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wladimir Sergejewitsch Solowjow

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Vladimir-Solovyov.jpg&oldid=27090“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 00:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 130-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vogel

Aus AnthroWiki

Möwe mit ausgebreiteten Flügeln

Der **Vogel** (hebr. עֹוף, *oph*) hat im Gegensatz zu anderen Tieren, wie beispielsweise dem Elefanten, eine viel längere planetarische Entwicklung hinter sich. Die Vogelarten, die nicht in der Luft fliegen, sind diejenigen, welche erst später aufgetaucht sind als die fliegenden Vögel. Aus einer künstlerischen Betrachtungsweise heraus kann man erkennen, dass der Vogel nicht aus einem Rumpf und aus Gliedmaßen besteht, sondern dass sein ganzer Körper eigentlich ein umgestalteter Kopf ist.

> "Der Vogel hat eine lange planetarische Geschichte hinter sich. Der Vogel hat eine viel längere planetarische Geschichte hinter sich als zum Beispiel, sagen wir das Kamel. Das Kamel ist ein viel später entstandenes Tier als jeglicher Vogel. Diejenigen Vögel, die zur Erde niedergezwungen sind wie der Strauß, das sind die spätest entstandenen Vögel. Diejenigen Vögel, die frei in den Lüften wohnen, Adler, Geier, sind sehr alte Erdentiere. Während sie in früheren Erdperioden, Mondperioden, Sonnenperioden eben durchaus noch alles das an sich hatten, was dann in sie übergegangen ist von innen nach auswärts bis zur Haut, hat sich später im Vogelgeschlecht im wesentlichen das ausgebildet, was Sie heute in den Federn sehen, was Sie im hornigen Schnabel sehen. Das Äußere des Vogels ist späteren Ursprungs, ist dadurch gekommen, daß der Vogel seine Kopfnatur verhältnismäßig früh ausgebildet hat, und unter den Bedingungen, in die er dann in späteren Zeiten der Erdenentwickelung hineingekommen ist, konnte er nur noch außen dasjenige hinzufügen, was in seinem Gefieder liegt. Dieses Gefieder ist dem Vogel zum Beispiel vom Mond und der Erde gegeben worden, während er seine übrige Natur aus viel früheren Zeiten hat." (Lit.: 230 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=GA))

Die gleiche Kraft, die bei den verschiedenen Vogelarten die verschiedenen Farben und Beschaffenheiten ihrer Gefieder durch die Sonnenstrahlen hervorruft, wirkt im menschlichen Gehirn als die Kraft, die uns dazu befähigt, zu denken.

> "Aber die Sache hat noch eine viel tiefere Seite. Schauen wir uns einmal den Vogel in den Lüften, sagen wir, den majestätisch dahinfliegenden Adler an, dem gewissermaßen wie ein äußeres Gnadengeschenk die Sonnenstrahlen mit ihrer Wirkung sein Gefieder gegeben haben -ich werde die anderen Wirkungen noch nennen -, seinen hornigen Schnabel gegeben haben; schauen wir uns diesen Adler an, wie er in den Lüften fliegt. Da wirken auf ihn gewisse Kräfte. Die Sonne hat nicht nur jene physischen Licht- und Wärmekräfte, von denen wir gewöhnlich sprechen. Ich habe Sie aufmerksam gemacht damals, als ich über die Druidenmysterien sprach, daß von der Sonne auch geistige Kräfte ausgehen. Auf diese geistigen Kräfte müssen wir hinschauen. Sie sind es, welche den verschiedenen Vogelgeschlechtern ihre Vielfarbigkeit, die besondere Gestaltung ihres Gefieders geben. Wir begreifen, wenn wir dasjenige, was die Sonnenwirkungen sind, geistig durchschauen, warum der Adler gerade sein Gefieder hat.
>
> Dann, wenn wir uns so richtig versenken in diese Adlernatur, wenn wir verstehen, inneres künstlerisches Naturverständnis zu entwickeln, welches das Geistige mitenthält, wenn wir hinschauen können, wie künstlerisch herausgebildet wird aus den Sonnenimpulsen, die verstärkt sind durch andere Impulse, die ich nachher nennen werde, wenn wir das sehen, wie gleichsam diese Sonnenimpulse hinfluten über den

Adler

Adler, schon bevor er aus dem Ei gekrochen ist, wie sie das Gefieder herauszaubern oder eigentlich, besser gesagt, hineinzaubern in seine Fleischesgestalt, und uns dann fragen: Was bedeutet denn das für den Menschen? - Ja, das bedeutet für den Menschen dasjenige, was sein Gehirn zum Träger der Gedanken macht. Und Sie sehen richtig hin in den Makrokosmos, in die große Natur, wenn Sie den Adler so ansehen, daß Sie sagen: Der Adler hat sein Gefieder, seine vielfarbigen, bunten Federn; in denen lebt dieselbe Kraft, die in dir lebt, indem sie dein Gehirn zum Gedankenträger macht. Dasjenige, was dein Gehirn faltet, was dein Gehirn fähig macht, jene innere Salzkraft aufzunehmen, die die Grundlage des Denkens ist, was dein Gehirn überhaupt dazu macht, dich zu einem Denker zu bilden, das ist dieselbe Kraft, die dem Adler in den Lüften sein Gefieder gibt. - So fühlen wir uns verwandt, indem wir denken, gewissermaßen den menschlichen Ersatz in uns fühlend für das Adlergefieder; unsere Gedanken strömen von dem Gehirn so aus, wie ausfluten von dem Adler die Federn."(Lit.: 230 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=GA))

"Es gibt eigentlich für ein richtiges Naturgefühl, das in Schönheit leben kann, nichts Rührenderes, als die innige Verwandtschaft dessen zu fühlen, was Menschengedanke ist, wenn er so ganz konkret wird, wenn er so ganz innerlich lebendig wird, mit einem Vogelgefieder. Derjenige, der in solchen Dingen eine innere Praxis hat, der weiß ganz genau, wann er pfauenmäßig denkt und wann er adlermäßig denkt und wann er spatzenhaft denkt. Die Dinge sind durchaus so, daß mit Ausnahme davon, daß das eine astralisch, das andere physisch ist, sich die Dinge in einer wunderbaren Art entsprechen. Es ist so. So daß man sagen kann: Der Vogel hat ein so überwiegendes Leben in der Atmung, daß das andere, Blutzirkulation und so weiter, fast verschwindet. Alle Schwere der Verdauung, ja selbst die Schwere der Blutzirkulation ist eigentlich von dem In-sich-Fühlen beim Vogel weggefegt, ist nicht da."(Lit.: 230 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=GA))

luziferische, ahrimanische und reguläre Richtungskräfte in der Vogelgestalt

Die ahrimanischen Richtungskräfte wirken strahlig in Linien und zeigen sich besonders deutlich im Federkleid der Vögel. Die luziferischen Richtungskräfte wirken hingegen in Spiralen und zeigen sich etwa in der Form der Vogeleischale.

"Wenn Sie das Vogelei vor sich hinlegen, so können Sie sich sagen: Dadrinnen sitzt in seiner Wesenheit Luzifer. Wenn Sie einem Vogel die Federn auszupfen, dann können Sie sagen: Hier habe ich das reinste Bild der ahrimanischen Richtungskräfte. Da wirken die ahrimanischen Richtungskräfte, auch bei den feinen, daunenhaf ten Federchen, die Sie beim auskriechenden Küchlein finden. Da haben schon die ahrimanisehen Kräfte durch die Schale hindurch gewirkt. Sie waren schon im Kampfe mit demjenigen, was sich durchaus nicht von Federn durchziehen lassen will. Wenn Sie also das Federkleid des Vogels betrachten, dann haben Sie das reinste Bild des Ahrimanischen.

Daher können Sie sagen: Schaue ich ein Ei an, so verhüllt sich mir Luzifer. Er verrät sich mir nur durch die äußere Gestalt, die er abwirft, durch dasjenige, was an Materie ausgeworfen wird in gewisser Weise. - Was also abfällt, ob es eine Vogeleischale ist, ob es eine Schlangenhaut ist, die abgeworfen wird und so weiter, das ist aus dem luziferischen Prinzip, aus den luziferischen Kräften herausgeworfen. In dem, was da abgeworfen wird, kann man noch etwas sehen von der eigentlichen Gestaltung der luziferischen Kräfte. Sie wirken eigentlich, wenn sie rein wirken, in Spiralen. Und in demjenigen, was Sie als Federkleid haben, oder was Sie überhaupt so haben, daß es von außen sich in das Leibliche hineinversetzt, da haben Sie das Ahrimanische. Das wirkt in seinen Richtungskräften tangential. Nehmen Sie einen Pfauenschwanz und betrachten Sie ihn recht genau und denken Sie sich dabei: Das ist das reinste Bild von ahrimanischen Richtekräften.

Nun, natürlich müssen Sie sich klar sein darüber, daß überall Luzifer und Ahriman ineinander- und

durcheinanderwirken, daß wir also nur Bilder davon haben. Aber diese Bilder sind tatsächlich im Vogelgeschlechte am allerschönsten zu haben; denn wir brauchen nur dieses Vogelgeschlecht so zu betrachten, wie ich es eben hingestellt habe.

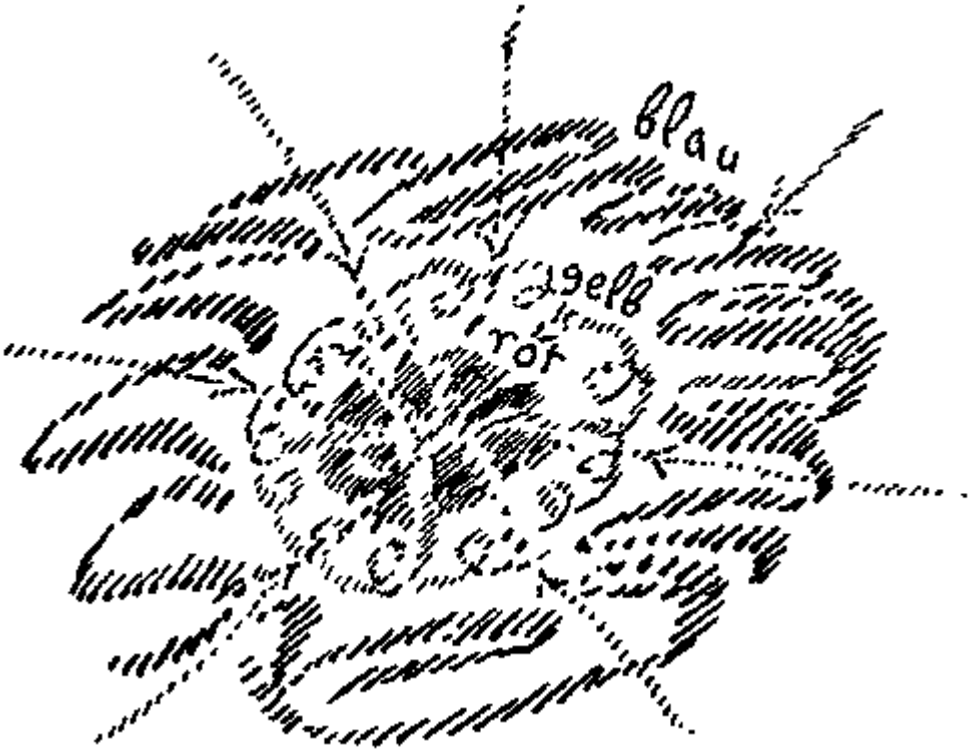

Nun bleiben aber natürlich die Kräfte, die innerhalb der Eischale sind, im Vogel drinnen auch tätig. Der Vogel hat also diese Kräfte, die da innerhalb der Eischale drinnen waren (rot), ringsherum die ahrimanischen Kräfte (blau) im Federkleide. Beim Vogel haben Sie auch noch die Möglichkeit, geradezu lokalisieren zu können das Ätherische und das Physische. Wenn Sie nämlich all das nehmen, was der Vogel behält von dem Luzif erischen, das erst in der Eischale drinnen war, was er da behält an Wachstumkräften, dann haben Sie dasjenige, was dem Ätherleib unterliegt. Also das, was ich rot gezeichnet habe, das sind diese Kräfte, und das unterliegt namentlich der Tätigkeit der Ätherkräfte. So daß man beim Vogel auch sagen kann: Was der Vogel mitbekommt an Erbschaft aus dem Ei, das steht zeitlebens, zeitvogellebens unter dem Einfluß der Lebenskräfte, der ätherischen Kräfte. Und was er sich angliedert als sein Federkleid, das steht zeitlebens unter dem Einfluß der physischen Kräfte (Pfeile). Und das, was dazwischen ist, sein Fleisch, die Muskeln und so weiter, das steht zeitlebens unter dem Einfluß der astralischen Kräfte (gelb). Beim Vogel haben wir also eine Möglichkeit, gewissermaßen zu lokalisieren: das Astraiische im Fleisch und den Muskeln, das Physische im Federkleide und das Ätherische in demjenigen, was ihm als Wachstumskräfte aus dem Ei-Inhalte bleibt." (Lit.: GA 205, S 213f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=213f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 230: Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/230.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vogel&oldid=43741“
Kategorien: Biologie | Zoologie | Tier

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 07:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.657-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vohu Mano

Aus AnthroWiki

Vohu Mano (altpers. *Gutes Denken*) zählt gemäß der persischen Mythologie zu den Amshaspands und verkörpert die Weisheit Ahura Mazdas, die er gegen seinen finsteren ahrimanischen Gegenspieler Aka Manah verteidigt. Zugleich ist er der Torwächter, der die Seelen der Toten an der Himmelspforte empfängt. Von den Persern wurde er auch als Schutzgeist der Tiere, namentlich der Nutztiere, verehrt und oft in Kuhgestalt dargestellt. Ihm ist der elfte Monat des Jahres geweiht.

Vohu Mano war es auch, der Zarathustra in dessen 30. Lebensjahr zur Erleuchtung durch Ahura Mazdao führte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vohu_Mano&oldid=22349“
Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 728-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vokale

Aus AnthroWiki

Vokale (von lat.: *vocalis [littera]* „tönender Buchstabe"; zu *vox* „Stimme") oder **Selbstlaute** sind Laute der Sprache, bei deren Artikulation der Atemstrom im Gegensatz zu den Konsonanten weitgehend ungehindert ausströmen kann. Die Vokale sind im allgemeinen stimmhaft.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht leiten sich alle Vokale von sieben Urvokalen ab, die den 7 Planetensphären entsprechen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vokale&oldid=38244"
Kategorie: Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.796-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Volk

Aus AnthroWiki

Jedes **Volk** (aus mittelhochdeutsch *volc* über althochdeutsch *folc*, abgeleitet aus allgemein-germanisch *fulka*, „das [Kriegs-]Volk“, nachweislich belegt erstmals im 8. Jahrhundert nach Christus [1], bedeutet "viele" im Sinne *vieler gleichartiger Leute*), ist aus geistiger Sicht eine durch ein gemeinsames Schicksal verbundene Menschengemeinschaft, die eine besondere, einzigartige Mission innerhalb der gesamten Menschheitsgeschichte zu erfüllen hat:

> "In der äußeren Geschichte schildert man die äußeren Tatsachen. Und da steht eigentlich so ziemlich ein Volk neben dem anderen, weil man ganz abstrakt schildert. Dabei tritt diejenige Tatsache, welche eine fundamentale Tatsache ist für den, der die Menschheitsentwickelung verstehen will, ganz zurück: jene Tatsache nämlich, daß kein Volk in der Menschheitsentwickelung dieselbe Aufgabe hat wie ein anderes, sondern daß ein jedes Volk seine besondere Mission und seine besonderen Aufgaben hat. Ein jedes Volk hat zu dem Gesamtschatz, welcher der Erde durch die Menschheitsentwickelung geliefert werden soll, einen Teil beizutragen. Und jeder dieser Teile ist ein anderer, ein ganz bestimmter. Ein jedes Volk hat seine bestimmte Mission. Nun aber ist bis in die Details der physischen Verhältnisse hinein ein jedes Volk so beschaffen, daß es diesen Anteil, den es der gesamten Menschheit zu bringen hat, auch richtig bringen kann. Mit anderen Worten, die Leiber der Menschen, die zu einem Volke gehören, zeigen uns eine solche Ausgestaltung sowohl des physischen Leibes wie auch des ätherleibes und des astralischen Leibes und eine solche Zusammenfügung dieser Leiber, daß sie das rechte Werkzeug werden können, damit jener Anteil zustande komme, den ein jedes Volk für die gesamte Menschheit zu leisten hat." (Lit.: GA 123, S 18f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA123.pdf#page=18f))

Aus geistiger Sicht ist ein Volk also mehr als eine bloß äußere Gemeinschaft von Menschen, die durch eine gemeinsame Abstammung, Geschichte, Tradition und Kultur und durch ein gemeinsames Rechtsempfinden verbunden ist. Diese bildet gleichsam nur den äußeren Leib des Volkes. So wie beim Menschen sehr klar zwischen Leib, Seele und Geist unterschieden werden muss, so in einem höheren Sinn auch bei den Völkern. Durch das Volk offenbart sich der Volksgeist, der eine höhere geistige Realität darstellt:

> "Wir sehen in der ganzen Natur Vorbilder des Zusammenwirkens von Einzelwesen in einem Ganzen. Nehmen Sie bloß den menschlichen Körper. Er besteht aus selbständigen Wesen, aus Millionen und Abermillionen von einzelnen selbständigen Lebewesen oder Zellen. Wenn Sie einen Teil dieses menschlichen Körpers unter dem Mikroskop betrachten, so finden Sie, daß er geradezu aus solchen selbständigen Wesen zusammengesetzt ist. Wie wirken sie aber zusammen? Wie ist dasjenige selbstlos geworden, das in der Natur ein Ganzes bilden soll? Keine unserer Zellen macht ihre Sonderheit in egoistischer Weise geltend. Das Wunderwerkzeug des Gedankens, das Gehirn, ist ebenfalls aus Millionen feiner Zellen gebildet, aber jede wirkt an ihrem Platze in harmonischer Weise mit den andern. Was bewirkt das Zusammenwirken dieser kleinen Zellen, was bewirkt es, daß ein höheres Wesen innerhalb dieser kleinen Lebewesen zum Ausdrucke kommt? Des Menschen Seele ist es, die diese Wirkung hervorbringt. Aber niemals könnte die menschliche Seele hier auf Erden wirken, wenn nicht diese Millionen kleiner Wesen ihre Selbstheit aufgeben und sich in den Dienst des großen, gemeinsamen Wesens stellen würden, das wir als die Seele bezeichnen. Die Seele sieht mit den Zellen des Auges, denkt mit den Zellen des Gehirns, lebt mit den Zellen des Blutes. Da sehen wir, was Vereinigung bedeutet. Vereinigung bedeutet die Möglichkeit, daß ein höheres Wesen durch die vereinigten Glieder sich ausdrückt. Das ist ein allgemeines Prinzip in allem Leben. Fünf Menschen, die zusammen sind, harmonisch miteinander denken und fühlen, sind mehr als 1 + 1 + 1 + 1 + 1, sie sind nicht bloß die Summe aus den fünf, ebensowenig wie unser Körper die Summe aus den fünf Sinnen ist, sondern das Zusammenleben, das Ineinanderleben der Menschen bedeutet etwas ganz Ähnliches, wie das Ineinanderleben der Zellen des menschlichen Körpers. Eine neue, höhere Wesenheit ist mitten unter den fünfen, ja schon unter zweien oder dreien. «Wo zwei oder drei in meinem Namen vereinigt sind, da bin ich mitten unter ihnen.» Es ist nicht der eine und der andere und der dritte, sondern etwas ganz Neues, was durch die Vereinigung entsteht. Aber es entsteht nur, wenn der einzelne in dem andern lebt, wenn der einzelne seine Kraft nicht bloß aus sich selbst, sondern auch aus den andern schöpft. Das kann aber nur geschehen, wenn er selbstlos in dem andern

lebt. So sind die menschlichen Vereinigungen die geheimnisvollen Stätten, in welche sich höhere geistige Wesenheiten herniedersenken, um durch die einzelnen Menschen zu wirken, wie die Seele durch die Glieder des Körpers wirkt.

In unserem materialistischen Zeitalter wird man das nicht leicht glauben, aber in der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung ist es nicht bloß etwas Bildliches, sondern im höchsten Grade Wirkliches. Daher spricht der Geisteswissenschafter nicht bloß von abstrakten Dingen, wenn er von dem Volksgeist oder von der Volksseele oder von dem Familiengeist oder von dem Geiste einer andern Gemeinschaft spricht. Sehen kann man diesen Geist nicht, der in einer Vereinigung wirkt, aber da ist er, und er ist da durch die Bruderliebe der in dieser Vereinigung wirkenden Persönlichkeiten. Wie der Körper eine Seele hat, so hat eine Gilde, eine Bruderschaft auch eine Seele, und ich wiederhole noch einmal, es ist das nicht bloß bildlich gesprochen, sondern als volle Wirklichkeit zu nehmen." (Lit.: GA 054, S 191ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA054.pdf#page=191ff))

Volksseele und Volksgeist sind nicht dasselbe. In der Volksseele leben sich die einem Volk gemeinsamen charakteristischen Empfindungen, Stimmungen, Sympathien und Antipathien und Gewohnheiten aus. Sie ist die seelische Atmosphäre, in die alle Mitglieder eines Volkes mehr oder weniger stark eingebunden sind. Diese unverwechselbare grundlegende Seelenstimmung eines Volkes verändert sich im Laufe der Zeiten, sie macht einen Entwicklungsprozess durch und wird nach und nach veredelt. Dazu bedarf es aber der schöpferisch-inspirierenden Tätigkeit des Volksgeistes, die von einzelnen hervorragenden menschlichen Individuen - von Künstlern, Weisen oder bedeutenden Volksführern - aufgenommen und der Volksseele einverleibt werden. Dabei vermitteln die Angeloi (der Genius des Menschen, in dessen Schoß das höhere Selbst, das Geistselbst des Menschen ruht, solange er es sich noch nicht ganz zu eigen gemacht hat) zwischen dem Volksgeist und dem einzelnen Menschen.

Die Archangeloi, als normal entwickelte Volksgeister, bilden die Ätheraura des Erdgebietes, in dem ein Volk lebt. Sie wirken auch auf den Ätherleib bzw. die Verstandes- und Gemütsseele des Menschen und die im Ätherleib sitzenden Temperamente (außer dem melancholischen Temperament!). Die Volksgeister wirken aber nicht bis in das Physische hinein. Teilweise bis ins Physische des Menschen, nämlich bis in die Sprachwerkzeuge, wirken aber abnorme ahrimanische Archangeloi, die auf der alten Sonnenstufe zurückgebliebene Exusiai sind. Die Volkssprache ist also keine reine Gabe der regelrechten Volksgeister, sondern der ahrimanischen Archangeloi!

Die regelrecht entwickelten Zeitgeister wirken bis in den physischen Leib des Menschen bzw. bis in die physische Konfiguration der Erde hinein. Sie führen namentlich im menschlichen Leben wie zufällig erscheinende äußere physische Begebenheiten herbei, durch die der menschliche Fortschritt impulsiert wird (etwa Galilei und die schwingende Lampe; Newton und der fallende Apfel; die Kinder, die durch ihr Spiel mit geschliffenen Glaslinsen die Erfindung des Teleskops anregen). Es greifen aber auch abnorme Archai ein, die eigentlich auf dem alten Mond zurückgebliebene Exusiai sind. Sie prägen innerlich das menschliche Gehirn so, dass sich daraus die charakteristische Denkart eines bestimmten Zeitalters ergibt.

Alle diese Einflüsse zusammen bestimmen den typischen Charakter eines Volkes. Rudolf Steiner hat dazu einige exemplarische Beispiele gegeben:

Beim urindischen Volk standen alle diese regelrechten und abnormen Kräfte in einem sehr harmonischen Verhältnis, woraus sich z.B. die geistige Urgewalt der Sanskrit-Sprache erklärt.

Beim nordamerikanischen Volk hat der Einfluss des abnormen Archai ein starkes Übergewicht - und diese abnormen Archai wirken nicht auf Weiterentwicklung hin.

Beim deutschen Volk wurden die Impulse des Volksgeistes immer wieder sehr stark von den abnormen Zeitgeistern durchkreuzt. Dadurch zerfällt das Volk immer wieder einzelne Gruppen mit speziellen Aufgaben. Die Neigung, eine geschlossene Nation zu bilden, ist hier geringer ausgeprägt als bei vielen anderen Völkern. Die Abspaltung des holländischen vom deutschen Volksgeist wurde unmittelbar durch den führenden Zeitgeist bewirkt. Ähnlich kam auch die Abspaltung des portugiesischen vom spanischen Volkstum zustande.

Der Erzengel Michael, der gerade seinen Aufstieg zum Zeitgeist durchmacht, wirkt derart, dass künftig die Trennung der Menschheit in einzelne Nationen überwunden wird. Dadurch werden auch nach und nach die Volkssprachen an Bedeutung verlieren und auf höherer Ebene wird eine Menschheitssprache entstehen, in der auf neue durchchristete

Weise die gemeinsame Ursprache der Menschheit wieder lebendig wird.

Quellen

1. ↑ Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Auflage

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welträtsel und die Anthroposophie*, GA 54 (1983), Berlin, 23. November 1905
2. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Kristiania (Oslo), 7. bis 17. Juni 1910
3. Rudolf Steiner: *Das Matthäus-Evangelium*, GA 123 (1988), Erster Vortrag, Bern, 1. September 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Volk&oldid=42431“
Kategorien: Grundbegriffe | Volk

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.425-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:VolksbuchFaust-portada.jpg

Aus AnthroWiki

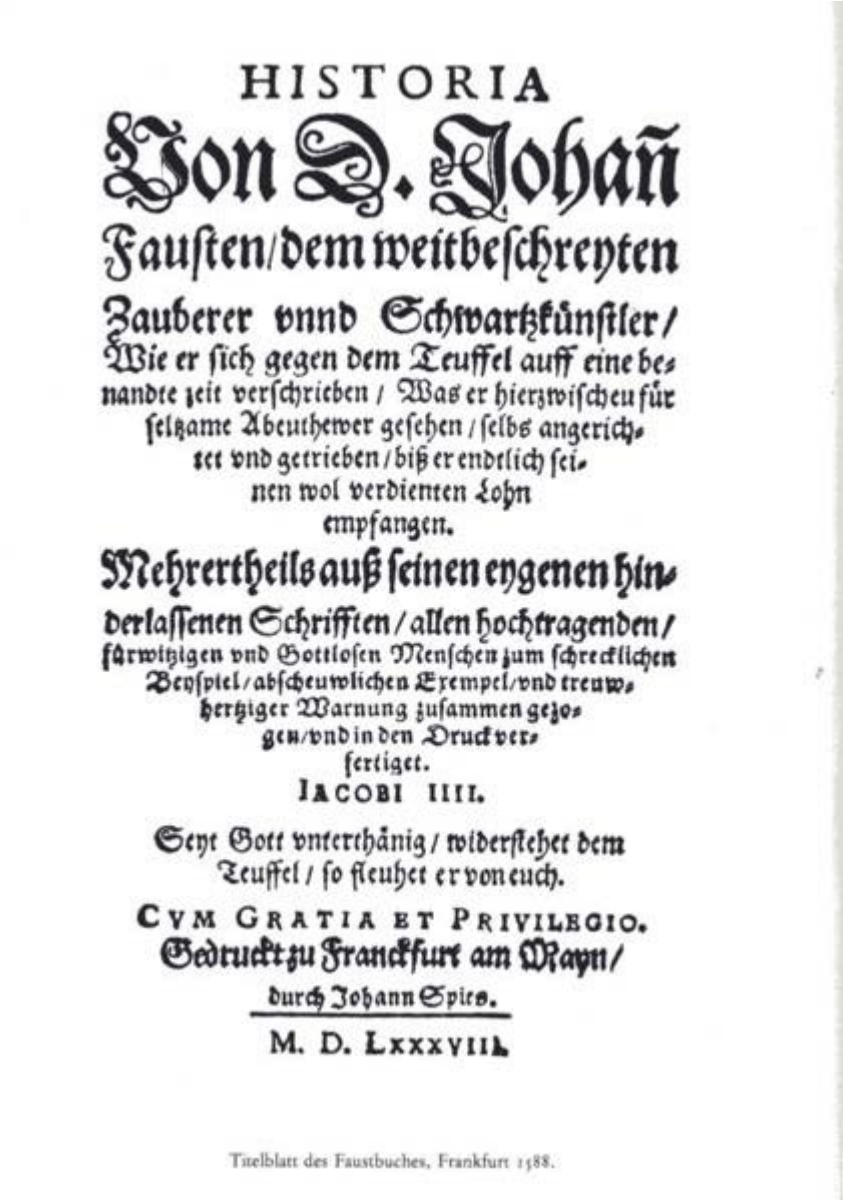

HISTORIA
Von D. Johañ
Fausten/dem weitbeschreyten
Zauberer vnnd Schwartzkünstler/
Wie er sich gegen dem Teuffel auff eine benandte zeit verschrieben / Was er hierzwischen für seltzame Abenthewer gesehen / selbs angerichtet vnd getrieben / biß er endelich seinen wol verdienten Lohn empfangen.
Mehrertheils auß seinen eygenen hinderlassenen Schrifften / allen hochtragenden / fürwitzigen vnd Gottlosen Menschen zum schrecklichen Beyspiel / abscheuwlichen Exempel / vnd treuwhertziger Warnung zusammen gezogen / vnd in den Druck verfertiget.
IACOBI IIII.
Seyt Gott vnterthänig / widerstehet dem Teuffel / so fleuhet er von euch.
CVM GRATIA ET PRIVILEGIO.
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / durch Johann Spies.
M. D. LXXXVIII.

Titelblatt des Faustbuches, Frankfurt 1588.

Größe dieser Vorschau: 421 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.123 × 1.599 Pixel, Dateigröße: 239 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Titelseite des Volksbuchs von Dr. Faust

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:30, 24. Mär. 2008		1.123 × 1.599 (239 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Titelseite des Volksbuchs von Dr. Faust

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:VolksbuchFaust-portada.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Faust

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:VolksbuchFaust-portada.jpg&oldid=26136“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 212-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Volksgeister

Aus AnthroWiki

Volksgeister gehören der Hierarchie der Erzengel an. Sie wirken inspirierend in die einzelnen Völker hinein und verleihen ihnen ihre spezifische unverwechselbare Eigenart. So werden durch ihr Wirken zunächst in jedem Volk sehr spezielle Seeleneigenschaften herausgebildet und gepflegt, die später als Geistesgabe in die ganze Menschheit übergehen sollen. Jedem einzelnen Volk, und sei es noch so klein und scheinbar unbedeutend, kommt damit eine wesentliche und unverzichtbare Aufgabe im Zuge der gesamten Menschheitsentwicklung zu. Wie und in welchem Zeitrhythmus die geistigen Früchte jedes Volkes in die ganze Menschheit überströmen sollen, wird durch geistige Wesenheiten geleitet, die den Volksgeistern übergeordnet sind, namentlich durch die Zeitgeister, die sich aus der Hierarchie der Archai (Urengel, Urbeginne, Geister der Persönlichkeit) rekrutieren.

So wie beim Menschen sehr klar zwischen Seele und Geist unterschieden werden muss, so in einem höheren Sinn auch bei den Völkern. Volksseele und Volksgeist sind nicht dasselbe. In der Volksseele leben sich die einem Volk gemeinsamen charakteristischen Empfindungen, Stimmungen, Sympathien und Antipathien und Gewohnheiten aus. Sie ist die seelische Atmosphäre, in die alle Mitglieder eines Volkes mehr oder weniger stark eingebunden sind. Diese unverwechselbare grundlegende Seelenstimmung eines Volkes verändert sich im Laufe der Zeiten, sie macht einen Entwicklungsprozess durch und wird nach und nach veredelt. Dazu bedarf es aber der schöpferisch-inspirierenden Tätigkeit des Volksgeistes, die von einzelnen hervorragenden menschlichen Individuen - von Künstlern, Weisen oder bedeutenden Volksführern - aufgenommen und der Volksseele einverleibt werden.

> "Diese Wesenheiten beschäftigen sich nun nicht mit dem einzelnen Menschen, mit der einzelnen Individualität, sondern haben schon eine umfassendere Aufgabe: sie bringen in eine harmonische Ordnung das Leben des Einzelnen und das Leben größerer Menschheitszusammenhänge, wie zum Beispiel Völker, Rassen und so weiter. Es haben die Erzengel innerhalb unserer Erdenentwickelung die Aufgabe, sozusagen die Seele des Einzelnen in einen gewissen Zusammenhang zu bringen mit dem, was wir Volksseele, Rassenseele nennen. Denn für denjenigen, der in das spirituelle Wissen eindringt, sind Volksseelen, Rassenseelen noch etwas ganz anderes als für die Abstraktlinge der heutigen Wissenschaft oder heutigen Bildung überhaupt. Auf irgendeinem Territorium, meinetwillen in Deutschland oder Frankreich oder Italien, leben so und so viele Menschen, und weil die sinnlichen Augen nur so und so viele Menschen als äußere Gestalten sehen, so können sich solche Abstraktlinge das, was man Volksgeist oder Volksseele nennt, nur wie eine bloß begriffliche Zusammenfassung des Volkes vorstellen. Wirklich real ist für sie nur der einzelne Mensch, nicht die Volksseele, nicht der Volksgeist. Für denjenigen, der in das wirkliche Getriebe des spirituellen Lebens hineinschaut, für den ist das, was wir Volksseele oder Volksgeist nennen, eine Realität. Es lebt und webt in einer Volksseele dasjenige, was wir nennen einen Feuergeist oder einen Erzengel. Er regelt also sozusagen das Verhältnis des einzelnen Menschen zu der Gesamtheit eines Volkes oder einer Rasse." (Lit.: GA 110, S 93f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=93f))

> "So wie die Gruppenseele die regelmäßigen Wanderzüge der Vögel über die Erde hin dirigiert, so wird der Mensch, nachdem er sein Geistselbst oder Manas entwickelt hat, das, was wir physischen und ätherischen Leib nennen, befehligen, ihnen gebieten, sie in Bewegung setzen. In einem noch höheren Sinne wird der Mensch diese dirigieren, von außen in Bewegung setzen können, wenn er einmal so weit entwickelt sein wird, daß er auch noch umarbeitend in bezug auf den Äther- oder Lebensleib wirkt. Solche Wesenheiten, die das schon können, gibt es schon heute. Das sind die Archangeloi oder Erzengel. Das sind Wesenheiten, die das bereits können, was der Mensch einmal können wird, Wesenheiten, die dasjenige vollbringen können, was man nennen kann «seinen ätherischen und seinen physischen Leib von außen dirigieren», die aber außerdem auch noch arbeiten können an ihrem eigenen Ätherleibe.
>
> Bilden Sie sich als Idee den Begriff von Wesenheiten, die sozusagen im Umkreis unserer Erde wirken, die in der geistigen Atmosphäre unserer Erde enthalten sind mit ihrem Ich, die von diesem ihrem Ich aus schon umgewandelt haben ihren astralischen Leib, so daß sie ein vollentwickeltes Geistselbst oder Manas besitzen, die aber jetzt mit diesem vollentwickelten Geistselbst oder Manas weiterwirken auf unserer Erde und hereinarbeiten in

die Menschen, indem sie unseren Äther- oder Lebensleib umgestalten; Wesenheiten, die auf der Stufe stehen, auf welcher sie den Äther- oder Lebensleib zu Buddhi oder Lebensgeist umgestalten. Wenn Sie sich solche Wesenheiten denken, die also auf der Stufe der geistigen Hierarchien stehen, die wir Erzengel nennen, haben Sie einen Begriff von dem, was man «Volksgeister» nennt, was man die dirigierenden Volksgeister der Erde nennt. Die Volksgeister gehören in die Stufe der Archangeloi oder Erzengel. Wir werden sehen, wie sie ihrerseits den Äther- oder Lebensleib dirigieren, und wie sie dadurch wieder hineinwirken in die Menschheit und diese in ihre eigene Tätigkeit einbeziehen. Wenn wir die verschiedenen Völker unserer Erde betrachten und einzelne herausheben, dann werden wir in dem eigentümlichen Weben und Leben dieser Völker, in dem, was wir die besonderen, charakteristischen Eigenschaften dieser Völker nennen, ein Abbild von dem haben, was wir als die Mission der Volksgeister betrachten können.

Wenn wir die Mission dieser Wesenheiten erkennen - Inspiratoren der Völker sind diese Wesenheiten -, dann können wir sagen, was ein Volk ist. Ein Volk ist eine zusammengehörige Gruppe von Menschen, welche von einem der Archangeloi, einem der Erzengel geleitet wird. Die einzelnen Glieder eines Volkes bekommen das, was sie als Glieder des Volkes tun, was sie als Glieder des Volkes vollführen, von einer solchen Seite her inspiriert. Dadurch, daß wir uns vorstellen, daß diese Volksgeister individuell verschieden sind, wie die Menschen auf unserer Erde, werden wir es begreiflich finden, daß die einzelnen verschiedenen Gruppen der Völker die individuelle Mission dieser Archangeloi sind. Wenn wir uns einmal geistig veranschaulichen, wie in der Weltgeschichte Volk nach Volk und auch Volk neben Volk wirkt, so können wir jetzt, wenigstens in abstrakter Form - die Form wird immer konkreter und konkreter werden in den nächsten Vorträgen - uns vorstellen, daß alles, was da vor sich geht, inspiriert ist von diesen geistigen Wesenheiten...

Nun brauchen wir noch eine Vermittlung zwischen der höheren Mission der Volksgeister und denjenigen Wesenheiten, die hier auf der Erde von ihnen inspiriert werden sollen. Sie werden unschwer erkennen können, zunächst in abstrakter Form, daß die Vermittler dieser beiden Geisterarten die Hierarchie der Engel sind. Sie bilden das vermittelnde Glied zwischen Volksgeist und Einzelmensch. Damit der Mensch in sich hineinbekommen kann, was der Volksgeist dem ganzen Volke einzuflößen hat, damit der einzelne Mensch ein Werkzeug werde in der Mission des Volkes, dazu bedarf es dieser Vermittlung zwischen Einzelmensch und Erzengel des Volkes." (Lit.: 121 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=GA) , 1.Vortrag)

Die Erzengel, die als Volksgeister wirken, suchen die Beziehung zum Menschen durch das Luftelement, also vornehmlich durch die Atmung, und über die vegetativen Nervengeflechte des Bauch- und Beckenbereichs, in die auch die Sexualorgane eingebunden sind, anzuknüpfen. Mehr als man glaubt, ist dadurch das Problem des Volkstums in Beziehung zu setzen mit dem sexuellen Problem -> Sexualität, und Nationalismus.

Zu beachten ist auch, dass sich der Mensch im Wachen und im Schlafen auf sehr unterschiedliche Weise mit den Volksseelen verbindet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Sechster Vortrag, Düsseldorf, 15. April 1909, abends
2. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Erster Vortrag, Kristiania (Oslo), 7. Juni 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.
2. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Volksgeister&oldid=43315“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2011 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.113-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Volksseele

Aus AnthroWiki

In der **Volksseele** leben sich die einem Volk gemeinsamen charakteristischen Empfindungen, Stimmungen, Sympathien und Antipathien und Gewohnheiten aus. Sie ist die seelische Atmosphäre, in die alle Mitglieder eines Volkes mehr oder weniger stark eingebunden sind. Diese unverwechselbare grundlegende Seelenstimmung eines Volkes verändert sich im Laufe der Zeiten, sie macht einen Entwicklungsprozess durch und wird nach und nach veredelt. Dazu bedarf es aber der schöpferisch-inspirierenden Tätigkeit des Volksgeistes, die von einzelnen hervorragenden menschlichen Individuen - von Künstlern, Weisen oder bedeutenden Volksführern - aufgenommen und der Volksseele einverleibt werden. Es muss also sehr klar zwischen dem Volksgeist und der ihm zugehörigen Volksseele unterschieden werden.

Volksseele und Naturelemente

Die natürliche Umgebung, in der ein Volk lebt, hat entscheidenden Einfluss auf die Herausbildung der Volksseele. Vielfach wirken die Volksgeister durch die Naturelemente auf den Menschen ein, wobei bei unterschiedlichen Völkern auch unterschiedliche Elemente in Betracht kommen:

> "Die führenden Wesenheiten aus den höheren Hierarchien gegenüber den Völkern - Sie wissen das aus dem Zyklus über die Völkerseelen - sind die Wesen der Erzengelhierarchie, die Archangeloi. Aber wie wirken sie? Damit ist natürlich zunächst nur die Abstraktion gesagt, daß man irgendeinen Erzengel als den Dirigenten dieses oder jenes Volkes ansieht. Da hat man nicht mehr, als wenn man von der menschlichen Seele redet, die zwischen Geburt und Tod nur dadurch da sein kann, daß sie an einem Materiellen, nämlich in unserem Leib sich herausentwickelt. So ist auch der Erzengel, indem er ein Volk leitet, an das äußere Materielle gebunden. Die Brücke zwischen dem rein geistigen Wesen des Erzengels und dem Volkswesen ist eine materielle, wenn auch nicht eine so festumrissene, scharf kontunerte wie unser Leib. Wir fragen zum Beispiel: Wie ist das bei dem Volk, das die apenninische Halbinsel bewohnt, wie ist das bei dem Volk, das früher die Römer waren, das heute die italienisch gewordenen Germanen sind? Denn im Grunde genommen ist dort die Mehrzahl der Bewohner von heute nur umgewandeltes Germanenvolk, aber ihre Konfiguration, ihre Volksbestimmtheit bekommen sie durch etwas anderes, bekommen sie dadurch, daß in ihrem Atmungsprozeß, in die Luft ihres Atmungsprozesses, der Erzengel sich hinein, man kann nicht sagen, inkarniert, aber sich hinein, nun, sagen wir, verluftet. Und indem sie mit der Luft atmen, stehen die Bewohner der italienischen Halbinsel mit ihrem Erzengel in Verbindung. Und wer richtig studieren will, so daß er wirklich etwas erkennt von dem, was da eigentlich wirkt, der muß den eigentümlichen Zusammenhang der Bewohner dieser Halbinsel - auch der spanischen Halbinsel, aber da schon weniger - mit der Atmung, mit der Luft studieren. Er muß wissen, wie die Luft und der besondere Atmungsprozeß sich hineinleben in das menschliche Innenwesen.
>
> Anders ist das bei denjenigen, die das heutige Frankreich bevölkern. Da schlägt der Erzengel eine andere Brücke, da wirkt er auf den Menschen durch alles dasjenige, was in des Menschen Naturentwickelung flüssig ist. Die Franzosen trinken vielfach ihren Volkscharakter mit ihren Weinen, aber auch noch mit anderem, was in dem Organismus als flüssiges Element figuriert. Sie sehen, auf diesem Wege kommt man nicht bloß zu abstrakten Schilderungen des Zusammenhanges der geistigen Welt mit der physischen. Es ist da ein Schildern, das gleichsam den Erzengel nur andeutet, und unten wimmeln die Völker, die Menschen, und der Erzengel führt die Menschen. Durch wahre Geisteswissenschaft kann man den Prozeß in seiner ganzen Konkretheit begreifen.
>
> Die Bewohner der britischen Insel, sie empfangen mit dem im Leibe sich entwickelnden Festen dasjenige, was ihnen der Erzengel zu geben hat. Sie nehmen es auf, indem sich die festen Bestandteile in ihrem Leibe bilden, mit der festen Organisation. Es ist natürlich nur auf einem Gebiet, wo es sich radikal ausdrückt, aber es ist trotzdem nicht bloß eine bissige Wahrheit, sondern eine geisteswissenschaftliche Wahrheit: Indem der Engländer sein Beefsteak ißt, wirkt der Erzengel an ihm. Natürlich kann das nicht - denn die einzelne Individualität sondert sich

davon aus - in chauvinistischem Sinn ausgedeutet werden. Der Mensch gehört ja nur mit einem Teil seines Wesens dieser Sache an, aber insofern der Mensch dem Volk angehört, ist das in ihm wirksam. Man lernt sich über die Erde nur dadurch auskennen, daß man sich in der Zukunft nicht scheuen wird, auf diese Dinge einzugehen. Der Mensch hat eine heillose Angst vor der Wahrheit, weil durch die Wahrheit natürlich unbequeme Sachen herauskommen. Aber sobald Ernst gemacht wird mit der Wahrheit, ist es notwendig, daß man vor dieser Unbequemlichkeit nicht zurückschreckt.

Gehen wir hinüber nach Amerika: schon äußerlich, in der äußerlichen Konfiguration, zeigt sich ja da, wie abhängig die Menschen werden von dem, was aus dem Boden ausstrahlt! In Italien aus der Luft, in Frankreich aus dem Wasser, in England aus dem, was bestimmt ist, als feste Ingredienzien in den Leib hineinzugehen, oder in ihm fest zu werden. In Amerika ist das noch anders.

Sie werden überhaupt sehen, daß die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten, an der Wirklichkeit gemessen, überall ihre Bestätigung finden. Man sucht nur heute diese Bestätigung noch nicht. Ich habe in früheren Jahren einmal angeführt, daß die Entwickelung der Bewußtseinsseele, die die Egoität des Menschen besonders heraushebt, äußerlich materiell durch den Zucker gehoben wird. Ich habe damals darauf hingewiesen, wie unendlich größer der Zuckergenuß auf den britischen Inseln ist als zum Beispiel bei dem selbstlosen russischen Volk, wo der Zuckergenuß unendlich viel geringer ist. Aber wenn man schildert, daß erst mit dem 15. Jahrhundert die Bewußtseinsseele heraufkommt, um sich zu entwickeln, so sehe man nur in der Geschichte der Zuckerproduktion nach: Sie beginnt erst mit dem 15. Jahrhundert. Woher stammt denn eigentlich unsere Zuckerproduktion? Die Menschen fangen erst mit dem 15. Jahrhundert an, auf den Zucker angewiesen zu werden. Alles, was geisteswissenschaftlich wirklich aus den geistigen Welten hervorgerufen wird, wird voll bekräftigt gerade dann, wenn es so stark geistig sich entwickelt, daß es untertauchen kann in das Materielle, wo es lebt und deshalb erkannt werden muß. Sobald man hinübergeht nach Amerika, findet man nicht bloß äußerlich, daß die Europäer, die nach Amerika hinüberkommen, nach und nach andere Arme und Hände bekommen: es nähert sich die Arm- und Handbildung derjenigen der alten Indianer an, des alten Indianervolks, das in Amerika ausgerottet worden ist. Und das gilt auch von der Konfiguration der Gesichtsbildung, wenn es auch leise und erst in der dritten, vierten Generation auftritt, und natürlich darf man sich das nicht so vorstellen, daß da in der dritten, vierten Generation ein biederer britischer Spießer nun gleich ein Indianer werden könnte, sondern es zeigt sich nur in den feineren Gesichtszügen; aber es tritt schon hervor. Diesen Dingen muß man ins Gesicht sehen, denn nur dadurch wird es möglich sein, durch die Erkenntnis richtige Liebe über die Erde hin zu entwickeln. Liebe läßt sich nur dadurch entwickeln, daß man sich wirklich in die anderen Menschen hineinfindet. Dazu ist aber notwendig, daß man sie kennenlernt. Der Volksgeist wirkt auf das amerikanische Volk durch die Untergründe von der Erde herauf, durch die in der Erde schlummernden magnetischen und elektrischen Kräfte. Das Unterirdische ist es, das da heraufstrahlt und das da in Amerika das Medium abgibt, durch das der Volksgeist das Volk dirigiert.

Und gehen wir nach Mitteleuropa; da ist es gut, die Menschen selbst nachdenken zu lassen. Aber einiges kann doch gesagt werden: Da ist eigentlich etwas stark Labiles, etwas sehr stark Intimes, was mit der materiellen Ausgestaltung des Volksgeistes, mit der materiellen Auswirkung des Volksgeistes zusammenhängt. Da ist es im wesentlichen die Wirkung von Wärme auf Wärme. Die Wärmedifferenzen, die auftreten zwischen äußerem Warmsein und innerem Warmsein, Wärme des Winters, des Frühlings, des Sommers, kurz alles, was sich in den Wärmeverhältnissen ausdrückt, das ist das Medium, durch das der Volksgeist in Mitteleuropa wirkt. Alles das, was aus den Wärmeverhältnissen heraus auf die Blutzirkulation und die Atmung wirkt, das ist der Umweg, durch den der Volksgeist hier wirkt. Sie können das auch im Seelischen verfolgen. Wir haben noch die Möglichkeit - wenn wir nicht gerade Fritz Mauthner sind -, im Element der Sprache etwas von der Nachwirkung, ich möchte sagen, des Durchwärmtseins zu fühlen. Wenn man nicht von allen guten Geistern der Sprache verlassen ist, so ist man noch im Deutschen zum Beispiel imstande, in die Sprache sich hineinzufühlen, nicht bloß beim abstrakten Element stehenzubleiben, sondern sich hineinzufühlen in den Geist der Sprache, weil Wärme in Wärme physisch verwandt dem Seelischen ist. Nichts ist physisch so verwandt mit dem Seelischen als die Seelenwärme und Seelenkälte mit der physischen Wärme und physischen Kälte. Dasjenige, was in der Empfindungsseele lebt, ist schon viel fremder der Luft; dasjenige, was in der Verstandes- oder Gemütsseele lebt, ist viel fremder dem Element des Wassers, und gar dasjenige, was in der Bewußtseinsseele lebt, ist fremd dem Beefsteak, will sagen der Erde. Und gar furchtbar fremd ist, was in der menschlichen Seele zum Ausdruck kommt, demjenigen, was an magnetischen und elektrischen Kräften vom Unterirdischen hereinstrahlt in die menschliche Entwickelung im amerikanischen Volkscharakter. Daher ist so vieles da, was im amerikanischen Volkscharakter so aussieht, als ob der Amerikaner

von dem, was er treibt, besessen ist, im Gegensatz zum Mitteleuropäer, der bei allem, was er treibt, mit dem Seelischen dabei sein muß, der daher auch mystische Wärme entwickeln kann, während der Amerikaner so leicht spiritistische Gesinnung entwickeln, besessen sein kann von irgendeinem Geistigen, wie man auch besessen wird von dem, was nicht mehr unmittelbar in den Menschen hereinströmt, wie Luft, Wasser, Erde, sondern nur vom Unterirdischen der Erde aus heraufwirkt, um die Volksstrukturen zu bilden.

Im russischen Volkscharakter, in dem, was sich im Osten vorbereitet ..., da wirkt der Volksgeist, der aber erst berufen ist in der Zukunft, durch sein Volk eine besondere Rolle zu spielen, da wirkt der Volksgeist durch das Licht, und zwar so durch das Licht, daß er nicht durch das unmittelbar von der Sonne herstrahlende Licht wirkt, sondern durch das Licht, das sich erst einsaugt in die Vegetation und in die Erde selbst und wieder zurückstrahlt. Die von der Erde, namentlich von der Vegetation zurückgestrahlte Sonnenkraft, die vom Boden aus wirkende Sonnenkraft ist dasjenige, was der russische Volksgeist benützt als sein Medium, um die Volksstruktur, die Volksorganisation zu bewirken." (Lit.: GA 174a, S 258 ff.)

Im nachstehenden Auszug aus einem anderen Vortrag Rudolf Steiners wird diese Betrachtung noch vertieft. Hier wird am Ende auch deutlich, dass durch die Tat des Christus, durch das Mysterium von Golgatha, der Impuls gegeben wurde, durch den sich der Mensch von dem zwingenden Einfluss dieser Kräfte befreien kann:

"Um eine solche Betrachtung, wie die heutige ist, richtig ins Auge zu fassen, muß man sich klarmachen, daß es für den geisteswissenschaftlichen Betrachter der Welt eigentlich das gar nicht gibt, was der materialistische Sinn Materie oder Stoff nennt; das löst sich vor einer wirklich eingehenden Betrachtungsweise auch in Geist auf. Ich habe oftmals einen Vergleich gebraucht, der klarmachen soll, wie es um diese Dinge bestellt ist. Nehmen Sie Wasser. Es kann gefrieren, dann ist es Eis und sieht ganz anders aus. Eis ist Eis, Wasser ist Wasser; aber Eis ist auch Wasser, nur in anderer Form. So ist es ungefähr mit dem, was man Materie nennt: es ist Geist in anderer Form, Geist, so in andere Form übergegangen, wie Wasser beim Eis. Daher haben wir, wenn wir geisteswissenschaftlich sprechen, Geistiges im Auge, auch wenn wir von materiellen Vorgängen sprechen. Überall ist der wirkende Geist. Daß der wirkende Geist auch in materiellen Vorgängen zum Ausdruck kommt, gehört eben zu einer besonderen Erscheinungsform des Geistes. Aber es ist überall wirksamer Geist. Also auch wenn wir mehr materielle Erscheinungen ins Auge fassen, sprechen wir eigentlich von den Wirkungsweisen des Geistes, wie sie sich auf einem gewissen Gebiete als äußere, mehr oder weniger materielle Vorgänge zeigen.

Im Menschen finden fortwährend materielle Vorgänge statt, die eigentlich geistige Vorgänge sind. Der Mensch ißt. Dadurch nimmt er die Stoffe der äußeren Welt in seinen eigenen Organismus auf. Feste Stoffe, die verflüssigt werden, werden in den menschlichen Organismus aufgenommen und machen dabei eine Umwandlung durch. Der menschliche Organismus besteht ja aus allen möglichen Stoffen, die er von außen aufnimmt; aber nicht nur, daß er diese Stoffe aufnimmt, sondern indem er sie aufnimmt, machen sie auch einen gewissen Prozeß durch. Die Eigenwärme ist durch die aufgenommene Wärme und durch die Prozesse, welche die aufgenommenen Stoffe in unserem Organismus durchmachen, bedingt. Wir atmen. Mit dem Atmen nehmen wir den Sauerstoff auf; aber wir nehmen nicht nur Sauerstoff in uns auf, sondern indem wir in unserem Atmungsprozesse zusammengeschaltet sind mit dem, was in der Außenwelt, im Lufträume vorgeht, stehen wir auch in dem Rhythmus der Außenwelt drinnen. Unser eigener Rhythmus steht im Rhythmus des gesamten Weltenalls drinnen. Ich habe dieses Verhältnis sogar einmal zahlenmäßig vorgeführt. So stehen wir auch mit den rhythmischen Prozessen, die wir im eigenen Organismus durchmachen, mit der Umgebung in einem gewissen Verhältnis. Durch diese Prozesse, durch diese Vorgänge, die also dadurch ablaufen, daß die äußeren Naturvorgänge in uns hineinspielen und in uns weiterspielen, geschieht es, daß nun in der Tat diejenigen Wirkungen vermittelt werden, die zum Beispiel auch vom Volksgeist auf den einzelnen Menschen ausgeübt werden. Wir atmen nicht bloß den Sauerstoff, sondern im Sauerstoffatmen lebt Geistiges, und es kann im Sauerstoffatmen der Volksgeist leben. Wir essen nicht bloß, die Stoffe werden in uns auch verarbeitet. Aber dieser stoffliche Vorgang ist zugleich ein geistiger, und es kann, indem wir die Stoffe aufnehmen und in uns verarbeiten, in diesem Vorgang der Volksgeist leben. Das Leben des Volksgeistes mit uns ist nicht irgend etwas bloß Abstraktes, sondern in dem, was wir alltäglich tun und was unser Organismus vollzieht, prägt sich das Leben des Volksgeistes aus. Die materiellen Vorgänge sind zugleich Ausdruck von geistigen Wirkungsweisen. Der Volksgeist muß diesen Umweg nehmen, indem er durch den Atem, durch die Nahrung und so weiter in uns einzieht. Die einzelnen Volksgeister, die wir in dem Vortragszyklus über «Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie» nach ändern Gesichtspunkten differenziert vorgeführt haben, wirken mit Bezug auf das, was ich eben angedeutet habe, in

verschiedener Art auf den Menschen, und dadurch charakterisieren sich die einzelnen Völkercharaktere auf der Erde. Die einzelnen Völkercharaktere sind abhängig von den Volksgeistern. Aber wenn wir geisteswissenschaftlich verfolgen, auf welchen Umwegen die einzelnen Volksgeister wirken, so stellt sich zum Beispiel folgendes heraus.

Der Mensch atmet. Dadurch steht er in einem fortwährenden Zusammenhange mit der ihn umgebenden Luft. Er atmet sie ein, er atmet sie aus. Und wenn in einem besonderen Falle der Volksgeist durch die Konfiguration der Erde und durch Verhältnisse verschiedenster Art gerade den Umweg über die Atmung wählt und damit durch die Atmung die besondere Konfiguration, die Charakterisierung des betreffenden Volkes hervorruft, so kann man sagen: Der Volksgeist wirkt durch die Luft auf das betreffende Volk. - Das ist in der Tat namentlich in besonders hervorragendem Maße der Fall bei denjenigen Völkerschaften, die jemals die italienische Halbinsel bewohnt haben. Auf der italienischen Halbinsel ist die Luft der Vermittler für die Wirkungen des Volksgeistes auf den Menschen. Man kann sagen, die Luft Italiens ist dasjenige Mittel, dasjenige Medium, durch das der Volksgeist seine Wirkungen in den Menschen ausprägt, welche die italienische Halbinsel bewohnen, um ihnen die besondere Konfiguration zu geben, durch welche sie eben das italienische Volk sind, das alte römische Volk gewesen sind und so weiter. Man kann also gerade das, was scheinbar materielle Wirkungen sind, in seinen geistigen Untergründen erforschen, wenn man die geisteswissenschaftlichen Wege geht.

Nun kann man die Frage aufwerfen: Wie ist es mit andern Volksgeistern? Wenn man nach ändern Gebieten der Erde Ausschau hält, welche Mittel wählen die Volksgeister, um dort die besondere Völkerkonfiguration zum Ausdruck zu bringen? Bei den Völkern, die das heutige Frankreich bewohnt haben oder es heute bewohnen, wirkt der Volksgeist auf dem Umwege durch das flüssige Element, durch alles, was nicht nur als Flüssigkeit in unseren Körper hineinkommt, sondern auch als Flüssigkeit in ihm wirkt. Also durch die Art dessen, was als Flüssigkeit den Organismus kontingiert und auf ihn wirkt, vibriert und webt der Volksgeist und bestimmt dadurch den betreffenden Volkscharakter. Das ist der Fall bei den Völkern, die das heutige Frankreich bewohnt haben oder es heute bewohnen.

Nun begreift man aber die Sache nicht vollständig, wenn man dieses Verhältnis des Menschen zu seiner Umgebung nur einseitig ins Auge faßt. Das gäbe doch nur eine sehr einseitige Auffassung, wenn Sie bloß dieses ins Auge faßten. Sie müssen sich dabei an das erinnern, was ich schon öfter gesagt habe: Der Mensch ist ein zwiespältiges Wesen; das Haupt und der übrige Organismus wirken für sich. - Eigentlich geschieht die Wirkung, von der ich jetzt mit Bezug auf das italienische und das französische Volk gesprochen habe, nur auf den übrigen Organismus, außerhalb des Hauptes, und von dem Haupte aus geht eine andere Wirkung. Und erst durch das Zusammengehen der Wirkung, die vom Haupte ausgeht, und jener, die vom übrigen Organismus kommt, entsteht in vollständiger Weise das, was sich dann im Volkscharakter ausprägt. Es wird die Wirkung, die vom Haupte ausgeht, sozusagen neutralisiert durch die vom übrigen Organismus ausgehende Wirkung. Daher könnte man sagen: Mit dem, was der Bewohner Italiens durch die Luft einatmet, was überhaupt für den übrigen Organismus, außerhalb des Hauptes, bestimmend ist in der Atmung, mit dem wirkt bei ihm zusammen vom Haupte aus die Konfiguration des Nervensystems des Kopfes, wie es geistig differenziert ist, also insofern der Mensch Nervenmensch des Hauptes ist. In Frankreich ist es anders. Was im Organismus als Rhythmus lebt, ist ein besonderer Rhythmus für den ganzen Organismus und ein besonderer für den Kopf; der Kopf hat seinen eigenen Rhythmus. Während es in Italien die Nerventätigkeit des Kopfes ist, die zusammenwirkt mit dem, was die Luft am Menschen bewirkt, ist es in Frankreich der Rhythmus, die rhythmische Bewegung des Kopfes, das Vibrieren des Rhythmus im Kopfe mit dem, was durch die Flüssigkeit im Organismus bewirkt wird. So baut sich durch das besondere Zusammenwirken des individuellen Menschen im Haupte, mit dem, was der Volksgeist aus der Umgebung heraus bewirkt, der Volkscharakter auf.

Daraus kann man ersehen: Man kann studieren, was über den Organismus der Erde hin gliedlich ausgebreitet ist, wenn man sich darauf einläßt, diese Dinge geisteswissenschaftlich zu beobachten. Denn tatsächlich wird die Menschheit die eigentümliche Konfiguration über die Erde hin nicht verstehen, wenn man derartige Dinge nicht in Betracht zieht. Wir fragen weiter nach einzelnen Volkscharakteren, fragen nach dem britischen Volkscharakter. Wie der Volksgeist des italienischen Wesens durch die Luft, wie der des französischen Wesens durch das Wässerige geht, so geht der Volksgeist des britischen Wesens durch alles Erdige, hauptsächlich durch das Salz und seine Verbindungen im Organismus. Das Feste ist das Hauptsächlichste. Während das flüssige Element im französischen Volkscharakter wirkt, haben wir im britischen Wesen wirksam das verfestigende, das salzige

Element durch alles, was durch die Luft und die Ernährung in den Organismus hineinkommt. Das bewirkt die eigentümliche Konfiguration des britischen Volkscharakters. Aber auch hier wirkt vom Kopfe aus wieder etwas neutralisierend auf das aus der Umgebung Kommende. Geradeso wie Rhythmus im übrigen Organismus und im Haupte ist, so ist auch Verdauung, Stoffwechsel im übrigen Organismus und im Haupte. Wie der Organismus des Kopfes seinen Stoffwechsel vollführt, wirkt die Art und Weise dieses Austausches der Stoffe zusammen mit dem salzigen Element im Organismus, und das bewirkt den britischen Volkscharakter. Also das Erdige im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel des Hauptes macht den britischen Volkscharakter aus. Und man kann sagen: Indem die Volksseele durch das salzige Element wirkt, schlägt ihr entgegen vom Haupte her die Eigentümlichkeit des Stoffwechsels des Hauptes.

Sie werden alle einzelnen Züge eines Volkscharakters studieren können, wenn Sie diese besonderen Metamorphosen in der Wirkungsweise der Volksseelen ins Auge fassen.

Wir fragen weiter nach dem Westen hinüber. Beim Amerikanertum ist es wieder anders, da wirkt ein unterirdisches Element. Während wir es also beim britischen Wesen zu tun haben mit dem Erdigen, mit dem Salzigen, ist beim amerikanischen Volkscharakter ein untererdiges Element wirksam, etwas, was unter der Erde vibriert. Das hat da einen vorzüglichen Einfluß auf den Organismus. Besonders durch die unterirdischen magnetischen und elektrischen Strömungen wirkt beim Volkscharakter des amerikanischen Volkes der Volksgeist herauf. Und dem strömt wieder vom Haupte her etwas entgegen, was den Einfluß der unterirdischen magnetischen und elektrischen Strömungen neutralisiert: dem strahlt entgegen, was nun wirklich menschlicher Wille ist. Das ist das Eigentümliche des amerikanischen Volkscharakters. Während wir beim britischen Volkscharakter sagen müssen, er hängt im wesentlichen ab von dem erdigen Element, insofern es der Mensch in seinen Organismus aufnimmt, und das dann in Wechselbeziehung kommt mit dem Stoffwechsel des Hauptes, so wirkt der Wille, insofern er sich beim Volke ausprägt, beim Amerikaner zusammen mit etwas, was vom Unterirdischen heraufkommt, und dies prägt den amerikanischen Volkscharakter. Mit dem hängt auch das zusammen, was ich sogar im öffentlichen Vortrage vorgebracht habe. Der Mensch kann nur mit seiner ganzen freien Persönlichkeit in Zusammenhang stehen mit dem Element über der Erde und noch bis zur Erde hin. Wenn er von unterirdischem Volksseelenhaftem beeinflußt ist, dann bildet er seine Volksseele nicht in Freiheit aus, sondern er ist dann sozusagen von der Volksseele besessen. Und ich habe im öffentlichen Vortrage gezeigt, wie der Amerikaner sogar dasselbe sagen kann, was der Mitteleuropäer Herman Grimm auch sagt, und es ist doch nicht dasselbe. Während man bei Herman Grimm merkt, wie alles menschlich erobert ist, ist es bei Woodrow Wilson so, daß er davon menschlich besessen ist.

Daraus können Sie eines sehen, es ist wichtig, weil unsere heutige Zeit es auch nötig hat, so etwas ins Auge zu fassen. Wenn heute zwei, drei Menschen dasselbe sagen, so betrachtet man es rein inhaltlich, man betrachtet es abstrakt. Aber es können zwei Menschen ganz dasselbe inhaltlich sagen, der Satz kann bei dem einen genau so lauten wie beim ändern. Der eine kann in seiner Seele erkämpfte, errungene Sachen haben, und der andere kann sie haben, indem er sie durch Besessenheit angenommen hat. Der Inhalt macht oft gar nicht das Wesentliche aus, sondern der Grad, in welchem das, was der Betreffende sagt, Eigenerarbeitetes der Seele ist, oder ob er es vielleicht durch Besessenheit bekommen hat. Das ist wichtig. Heute hat man nur einen Sinn für das Abstrakte. Man kann bei Herman Grimm sehen, daß er nur das gesagt hat, was er zehnmal in der Seele hin- und hergekehrt hat, und man kann Sätze aus Wilsons Sachen nehmen und «Herman Grimm» darüber schreiben und umgekehrt, aber darauf kommt es nicht an. Herman Grimm hat etwas Erarbeitetes, Woodrow Wilson hat etwas Besessenes, von unterirdischen Wesenheiten in ihn Hereinkommendes. Diese Dinge lassen sich erkennen, man braucht gar nicht mit Emotionen und Leidenschaften an sie heranzugehen, sondern sie lassen sich durchaus objektiv erkennen.

Wir fragen weiter, indem wir zunächst einmal, sagen wir, Deutschland einkreisen und nach dem Osten blicken. Wenn wir das östliche Wesen betrachten, das erst nach und nach sich aus dem Chaos erhebend, in seiner ureigenen Gestalt aufleuchten wird, so tritt einem dort etwas Eigentümliches entgegen. Wie der Volksgeist beim Italienertum durch die Luft wirkt, wie er beim französischen Volke durch das Wasser, beim Engländer durch das Erdige und beim Amerikaner durch ein unterirdisches Element wirkt, so wirkt der Volksgeist beim russischen, slawischen Element durch das Licht. In der Tat wirkt im vibrierenden Licht der Volksgeist, auf den es im Osten ankommt. Und wenn sich einmal aus den embryonischen Hüllen losgelöst haben wird, was im Osten nach der Zukunft wachsen wird, dann wird sich zeigen, daß auch die Wirkungsweise des Volksgeistes im europäischen Osten etwas ganz anderes ist als die Wirkungsweise des Volksgeistes im Westen. Denn, wenn ich auch sagen muß:

Es wirkt der Volksgeist durch das Licht -, so ist das Kuriose doch das, daß er nicht durch das hinvibrierende Licht unmittelbar wirkt, sondern er wirkt, indem das Licht sich zuerst in den Boden senkt und vom Boden zurückgeworfen wird. Und dieses vom Boden zurück aufsteigende Licht ist es, dessen sich der Volksgeist beim Russen bedient, um auf ihn zu wirken. Aber das wirkt nicht auf den Organismus, sondern das wirkt gerade auf das Haupt, auf die Denkungsgesinnung, auf die Art der Ausbildung der Vorstellungen, der Empfindungen und so weiter. Hier ist also die Wirkungsweise des Volksgeistes gerade entgegengesetzt derjenigen im Westen, wo er aus dem übrigen Organismus wirkt und ihm vom Haupte etwas entgegenschlägt. Im Osten wirkt er durch das Licht. Das aus dem Boden zurückströmende Licht ist das Mittel für den Volksgeist, und das wirkt vorzugsweise auf das Haupt. Und was da nun zurückwirkt, das kommt jetzt vom übrigen Organismus, besonders vom Herzensorganismus her. Was da zurückkommt, schlägt jetzt umgekehrt nach dem Kopfe hin und ändert die von dort ausgehende Wirkung. Es ist heute noch im Chaos, noch in embryonischen Hüllen. Es ist der Atmungsrhythmus, der da zum Kopfe schlägt und das neutralisiert, was auf dem Umwege durch das Licht vom Volksgeist kommt. Was im nächsten Osten so herauskommt, das ist in einem höheren Maße noch vorhanden, wenn wir weiter nach Osten gehen. Das ist überhaupt das Eigentümliche des asiatischen Ostens, daß der Volksgeist zum Teil auch noch durch das Licht wirkt, das vom Boden aufgenommen und zurückgestrahlt wird und das auf das Haupt wirkt. Oder der Volksgeist wirkt auch durch das, was nicht mehr Licht ist, was aber überhaupt nicht sichtbarlich ist: die Sphärenharmonie, die ja auch alles durchvibriert und die für eine geistige Menschheit des asiatischen Ostens gleichkommt einer Volksgeist-Wirkung, indem der Volksgeist direkt durch die Sphärenharmonie wirkt, die aber von der Erde zurückgestrahlt wird und auf das Haupt wirkt. Und dem wirkt entgegen der Atmungsrhythmus. Und darin liegt das Geheimnis, das darin besteht, daß die Geistsucher des Orients immer in einer besonderen Ausbildung des Atmens gesucht haben mit dem Geist in Zusammenhang zu kommen. Wenn Sie Joga studieren, werden Sie sehen, es macht Ansprüche, die Atmung in einer besonderen Weise auszubilden. Das beruht darauf, daß der einzelne als Glied der ganzen Menschheit, nicht als einzelner, durch den Volksgeist die Geistigkeit zu finden sucht; er sucht sie auf die Weise, wie es wirklich innerhalb seines Volkscharakters gegründet ist. Je weiter wir also nach dem Osten kommen, desto mehr finden wir dies. Natürlich würde sich an mehr oder weniger vorkommenden Verfeinerungen dieser Volkscharakterauswirkungen, aber auch an Entartungen dieser Volkscharakterauswirkungen zeigen lassen, wie manchmal in Abirrung sich so etwas zeigt. Einzelne Völkerschaften und ganze Rassen teilen in ausgesprochenem Maße diese Abirrungen, indem zum Beispiel Disharmonien eintreten, wenn die Haupteswirkung mit der Wirkung des übrigen Organismus zusammenstimmt und so weiter. Aber auf einzelne Disharmonien gerade einzugehen, ist heute vielleicht nicht besonders anzuraten, da man ja heute aus diesen oder jenen Gründen von einem Volke aus andere Völker lieben muß. Es gebieten so die Verhältnisse; manches könnte da statt mit der Vernunft mit dem Gemüte aufgefaßt werden, und es würde dann vielleicht nicht verstanden werden. Wenn einmal andere Zeiten gekommen sind, kann man vielleicht auch über die östlichen Völker und ähnliche Probleme sprechen.

Nun kann man die Frage aufwerfen: Wie steht es nun bei den mitteleuropäischen Völkern? Wir reden ja mehr von geographischen Verhältnissen, haben also Mitteleuropa nicht in einem sozialpolitischen Verhältnis im Auge. Ich habe auch nicht nach Rassen Verhältnissen die Fragen beantwortet, sondern es sind, wie Sie sehen, spirituell-geographische Verhältnisse. Wir können also von einem Mitteleuropa sprechen, zu dem Frankreich und Italien nicht gehören.

Die Eigentümlichkeit des in Mitteleuropa wirkenden Volksseelentums ist es, daß - wie ich für andere Gebiete auseinandergesetzt habe, daß durch Luft, Wasser, durch das Salzige und so weiter gewirkt wird - in unmittelbarer Weise durch die Wärme gewirkt wird. Der Volksgeist wählt in Mitteleuropa den Umweg, das Medium der Wärme. Und zwar ist das nun nicht ganz unmittelbar fest bestimmt, es kann individualisiert werden. Es kann Menschen geben in Mitteleuropa, bei denen diese Wirkung des Volksgeistes verschieden sein kann, einmal aus dem übrigen Organismus und einmal auf das Haupt; auch je nachdem direkt die äußere Luft wärmt, oder indem durch die Speisen oder durch das Atmen gewärmt wird. Das alles ist Medium für den Volksgeist. Und was nun hier dieser Wirksamkeit entgegenwirkt, ist wieder die Wärme, so daß in Mitteleuropa die Wärme, insofern sie äußere Wirkungen hat, Medium für den Volksgeist ist. Und was ihr entgegenkommt, ist wieder die von innen kommende, selbsterzeugte Eigenwärme. Daher kann man sagen: Was im Organismus durch den Volksgeist als Wärme wirkt, dem kommt entgegen die Eigenwärme des Hauptes. Wirkt die Wärme des Volksgeistes durch das Haupt, so strömt ihr da die Wärme des übrigen Organismus entgegen. Wärme wirkt zu Wärme, und sie wirkt namentlich so, daß sie vorzugsweise von der größeren oder geringeren Lebendigkeit der Sinneswirksamkeit, geradezu der Wahrnehmungsfähigkeit abhängt. Ein Mensch, der regeren Geistes ist, der mit Liebe die Dinge um sich herum

ansieht, entwickelt größere Eigenwärme. Ein Mensch, der flüchtig, oberflächlich ist, der nicht viel empfindet, der über alles hinweggeht, entwickelt weniger Eigenwärme. Dieses Mitleben mit der Umgebung, indem der Mensch ein Herz oder ein offenes Auge für die Umgebung hat, das ist es, was der Wärme, die durch den Volksgeist wirkt, entgegenschlägt, so daß da Wärme an Wärme schlägt. Das ist das Eigentümliche der Wirkungsweise des Volksgeistes in Mitteleuropa, und darauf beruht vieles im Wesen des Volkscharakters, weil Wärme zu Wärme so innig verwandt ist. Die andern Wirkungsweisen sind alle nicht so verwandt: der Wille ist mit dem Elektrischen nicht in derselben Weise verwandt, das Salzige ist mit dem Verdauungselement des Kopfes nicht so verwandt und die ändern angeführten Wirkungen ebenfalls nicht. Aber Wärme bewirkt den europäischen Charakter, der sich auch darin ausspricht, mehr oder weniger in alles aufgehen zu können. - Wir wollen nicht von Werturteilen reden, sondern nur charakterisieren, daher kann es jeder auffassen, wie er will: als Tugend oder als Untugend. -Wärme an Wärme: biegsam macht das, plastisch, in alles sich hineinfindend, auch in fremde Volkscharaktere. Oh, wenn wir die Geschichte verfolgen, so zeigt sie, wie die einzelnen deutschen Stämme in fremde Völkerschaften hineingenommen sind, fremdes Element angenommen haben. Das wird Ihnen alles bekräftigen, was jetzt gesagt worden ist. An dem heute Auseinandergesetzten wird auch im eminentesten Maße der große Gegensatz zwischen dem asiatischen Orient und dem amerikanischen Okzident ersichtlich. Man möchte sagen: Das Licht, und sogar noch was über dem Licht im Ätherischen liegt, ist es, dessen sich die Volksseele im Osten bedient, um an den Menschen heranzukommen, wenn es auch rückstrahlend ist von der Erde. Das unterirdische Element, was unter der Erde ist, ist es im Westen. - Das kann uns tief hineinführen in das organisch-seelische Leben des ganzen Erdenorganismus in seinem Zusammensein mit der Menschheit. Es ist durchaus nicht die Absicht, dabei irgendeinen Teil der Erdenbevölkerung zu verletzen, oder einem ändern Teil Schmeicheleien zu sagen. Aber wahr ist es doch: Auf der einen Seite das nach dem Geistigen hingerichtete Fluten im Orient, nach unten zu Schwere entwickelnd, den Menschen an die Erde fesselnd, ist mehr das Wesen nach dem Westen hin. Ob das mit dem amerikanischen Volkscharakter mehr oder weniger übereinstimmt, überlasse ich jedem selbst zu beurteilen. Eine aufsteigende Flut, möchte ich sagen, im Osten; ein Abebben, ein In-die-Erde-Hineinwirken im Westen. So ist das Leben. Natürlich nicht auf einmal, aber im Laufe des Lebens, im Verlaufe von Generationen wird der Mensch den Erdenverhältnissen ähnlich, paßt sich an. Wenn also auch ein Europäer nach dem Orient kommt, dort Kinder hat und die Kinder wieder Kinder haben, so fordern es die waltenden Umstände, daß diese Verhältnisse sich ausbilden. Das wirkt im Menschen. Es ist tatsächlich so: Wie in unserem physischen Organismus an der Schulter nie eine Nase, sondern immer ein Arm herauswachsen wird, so werden in Amerika nie gute Jogis entstehen. Es kann einmal verpflanzt werden, aber man kann auch in Glashäusern alle möglichen Pflanzen aufziehen, darauf jedoch kommt es nicht an, sondern was im naturgemäßen Zusammenhang von der Entwickelung selbst gemeint ist. Das alles ist ausgesprochen, ist bestimmt. Naturwissenschaftliche Biologie ist durchaus nicht das, was erklärt, wie die Erdenverhältnisse sind. Dazu muß man zum Beispiel auf die verschiedenen Wirkungsweisen der Volksseelen eingehen, wie wir es heute besprochen haben, wie sich das Unoffenbarte im Offenbaren zum Ausdruck bringt.

Der Mensch ist also in die Wirkungsweisen eingebettet, die mit der Erde zusammenhängen. Wenn Sie das ins Auge fassen, wird Ihnen, ich möchte sagen, auf der einen Seite recht bedrückend vor der Seele stehen, wie sehr der Mensch doch eigentlich von Mächten abhängig ist, die in der geschilderten Weise mit dem Fleck Erde zusammenhängen, auf den das Karma ihn in irgendeiner Inkarnation gestellt hat. Natürlich hängt es wieder mit seinem Karma zusammen, daß er dort hineingestellt ist. Aber dennoch, die charakterisierten Verhältnisse haben vielleicht etwas Bedrückendes, und das Bedrückende wird, wenn wir nicht alle Umstände überschauen, noch größer. Wenn wir namentlich in ältere Zeiten der Erdenentwickelung zurückgehen, werden wir finden: Je weiter wir zurückkommen, desto größer wird die Abhängigkeit, von der ich gesprochen habe, und desto mehr differenziert sich aus solchen Impulsen die Menschheit über die Erdenoberfläche hin. Doch die Erdenentwickelung trägt schon die Möglichkeit in sich, daß die Menschen diese Abhängigkeit, wenn auch nicht in der äußeren Konfiguration, aber in ihrem Innenleben nach und nach wohl überwinden. Was müßte denn geschehen - fragen wir das einmal -, was wäre denkbar, daß es geschehen würde, damit diese Abhängigkeit von dem Fleck Erde auf irgendeine Weise gemildert würde, damit der Mensch irgendwie aus dieser hier charakterisierten Notwendigkeit zu einer gewissen Freiheit herauf gehoben würde?

Dazu müßte einmal während der Menschheitsentwickelung auf der Erde etwas geschehen sein, was dieser Abhängigkeit des Menschen von dem Fleck Erde geradezu widersprechen würde. Wir haben jetzt alle Impulse besprochen, welche den Menschen von seinem Fleck Erde abhängig erscheinen lassen. Ich sagte: Es müßte auch etwas geschehen sein, was jener Abhängigkeit widerspricht, etwas, was diesen Verhältnissen ins Gesicht schlagen würde. - Es ist doch zu verstehen: Dies, was auf der Erde leben würde, was anders ist als alles, was durch diese

Abhängigkeit wirkt, das würde auf diese Verhältnisse ausgleichend, neutralisierend wirken. Was kann das sein?

Im Beginne unserer Zeitrechnung geschah das Mysterium von Golgatha. Wir haben von ihm im Laufe der Zeit viele Eigentümlichkeiten hervorgehoben. Aber man braucht sich nur eine ganz augenfällige, ganz allgemeine, allgemein bekannte Eigenschaft des Mysteriums von Golgatha einmal vor die Seele zu führen, und man wird sehen, daß selbst durch etwas so an der Oberfläche der Dinge Liegendes, dieses Mysterium von Golgatha sich als etwas Besonderes, Einziges in das Erdenleben hineinstellt. Der Christus Jesus lebte unter einem Volke, das einen ausgesprochenen Volkscharakter hat, das alles, was es tut, aus einem ausgesprochenen Volkscharakter heraus tut. Was aber mit dem Christus Jesus geschieht, was aus dem Volkscharakter heraus sich vollzieht: das Mysterium von Golgatha, der Tod auf Golgatha, das steht in vollständigem Widerspruch mit diesem Volkscharakter. Denn weder nimmt das Volk, aus dem heraus das Mysterium von Golgatha sich abspielt, dieses in sein Bekenntnis auf, noch bekennt es sich zu dem Christus Jesus persönlich, individuell, sondern es tötet ihn, es ruft: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! - Es geschieht etwas, was nicht für ein Volk bestimmt sein kann; es geschieht etwas, was nur einen Sinn hat, wenn es in Widerspruch gedacht wird mit dem, was aus den Volkscharakteren heraus erfolgen kann, was das Volk von sich aus abweist, aus sich heraus annulliert, vernichtet. Das ist das Geheimnis des Mysteriums von Golgatha. Deshalb hat es nicht einen Volkscharakter, wächst nicht heraus aus dem Volkscharakter, sondern es widerspricht alledem, was wir vorhin als Abhängigkeit des Menschen vom Volkscharakter charakterisiert haben. Es ist ein Ereignis und eine Wesenheit auf Erden, die mit dem Volkscharakter nichts zu tun haben, weil nur das, was da vernichtet - der Tod -, mit diesem Volkscharakter etwas zu tun hat. Denn weder hat dieses Ereignis es zu tun mit dem jüdischen Volkscharakter, noch mit dem auf dem gleichen Gebiete wirkenden römischen Volkscharakter; denn die Juden rufen: Kreuzige ihn! - und der Römer kann keine Schuld an ihm finden, das heißt, er weiß nichts mit dem anzufangen, was da vor sich geht. Es hebt sich das ganze heraus aus dem, was durch den Volkscharakter geschehen kann. Dadurch wird das Mysterium von Golgatha ein solches Ereignis, das Sie, wenn Sie es genau studieren, mit keinem ändern vergleichen können. Märtyrer hat es selbstverständlich auch anderswo gegeben; aber nicht aus diesen Gründen, die für das Mysterium von Golgatha gelten, sind Märtyrer erstanden. Je mehr Sie das Mysterium von Golgatha studieren, desto mehr werden Sie finden, daß es gerade deshalb eintrat, weil es nichts zu tun hat mit einem einzelnen Volkscharakter, sondern weil es in Verbindung steht mit der ganzen Menschheit. Daher kann man wirklich sagen: Wir haben auf der einen Seite jenes Prinzip in der Menschheitsentwickelung, das sich so über die Menschheit hinübererstreckt, daß es differenzierend wirkt. Dann wächst einmal aus einem Differenzierten etwas heraus, was nicht zu dem Differenzierten gehört, sondern gerade darin seine Eigentümlichkeit hat, daß es unabhängig vom Volkscharakter ist; das ist die andere Seite." (Lit.: GA 181, S 12 ff.)

Die Verbindung des Menschen mit den Volksseelen

Nur im wachen Zustand ist der Mensch unmittelbar verbunden mit der Volksseele des Volkes, in das er hineingeboren wurde. Im Schlaf hingegen verbindet er sich nicht mit der eigenen Volksseele, sondern mit der Gemeinschft aller anderen Volksseelen. Etwas anders liegt die Sache nur dann, wenn man ein bestimmtes Volkstum ganz besonders haßt - dann verbindet man sich im Schlaf nicht mit der Gemeinschaft aller Volksseelen (außer der eigenen), sondern ausschließlich mit der Volksseele des gehaßten Volkes:

"Wir wissen ja schon aus der ganz elementaren Darstellung in der Anthroposophie, daß wir unter Volksseelen nicht das verstehen, was, durch einen abstrakten Begriff ausgedrückt, die äußere, exoterische Welt darunter versteht. Ganz bestimmte Wesenheiten, man möchte sagen mit Erzengelrang - man braucht das ja nur nachzulesen in dem Vortragszyklus über «Die Mission einzelner Volksseelen» -, Wesenheiten mit einem Bewußtsein, das höher ist als das menschliche Bewußtsein, leiten die Angelegenheiten der Völker. Und wir blicken hinauf zu diesen Volksseelen, sprechen also von ihnen als wirklichen, realen Wesenheiten, ja realeren Wesenheiten, als wir Menschen selber sind. Wie tritt der Mensch in bezug auf seine geistig-seelische Wesenheit in ein Verhältnis zu diesen Volksseelen? Diese Frage wollen wir zuerst einmal aufwerfen.

Wir kennen das Wechselleben des Menschen in bezug auf sein Bewußtsein zwischen Wachen und Schlafen; wir wissen, daß der Mensch zu wachen hat innerhalb seines physischen und Ätherleibes und daß er dann zwischen dem Einschlafen und Aufwachen in seinem astralischen Leibe und in seinem Ich weset. Wenn nun der Mensch zwischen seinem Einschlafen und Aufwachen mit seinem astralischen Leibe und Ich außerhalb seines physischen Leibes ist, dann ist er in einer Region, die in bezug auf sein Verhältnis zu der Volksseele, der er zunächst angehört

in einer bestimmten Inkarnation, eine ganz andere ist als die Region, in der der Mensch ist in bezug auf die Volksseele, wenn er in seinem physischen Leibe ist. Der Mensch wird durch seine Sprache und durch manches andere ja hineingeboren in das Gebiet seiner Volksseele. Wie wirkt diese Volksseele auf die menschliche Seele, auf das, was im Schlafe herausgenommen wird aus dem physischen und Ätherleibe, was aber im Wachen im Leibe vorhanden ist? Wie wirkt die Volksseele des Volkes, dem ein Mensch angehört, auf die individuelle Seele des Menschen?

Sie wirkt eigentlich nur in der Zeit, in welcher der Mensch in den physischen Leib untertaucht vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Der Mensch ist da untergetaucht in die Kräfte des physischen und Ätherleibes, und in diese Kräfte ist auch untergetaucht mit gewissen, ich möchte sagen, Fangarmen das, was die Volksseele ist, die Seele desjenigen Volkes, dem der Mensch eben in einer Inkarnation besonders angehört. Und wir tauchen nicht nur in unseren physischen Leib unter, wir tauchen auch in einen gewissen Teil unserer Volksseele unter, leben vom Aufwachen bis zum Einschlafen, während wir in unserem physischen Leibe sind, mit dem, was im physischen Leibe vorgeht, innerhalb der Volksseele. Wir erfahren das, was wir in Gemeinschaft mit der Volksseele erfahren, während unseres Wachzustandes, nur daß die Volksseele nicht unmittelbar in das hereinspricht, was uns vollbewußt ist im Ich, daß sie vom Ätherleib aus mehr in das Unterbewußte des astralischen Leibes hineinspricht, daß sie uns tingiert, nuanciert, unserem Gefühl und Temperament eine gewisse Richtung gibt. Das ist das Wesentliche, wie wir mit ihr in Beziehung treten. Derjenige, der durch seine entsprechende Initiation fähig ist zu beobachten, was da alles mitspielt, wenn der Mensch in den physischen Leib untertaucht, der sieht, schaut die Begegnung mit der Volksseele beim Untertauchen in den physischen Leib. Aber er schaut auch noch etwas anderes. Und wenn ich davon spreche, so werden Sie bald erkennen, daß innerhalb desjenigen, was der Geistesforscher zu sagen hat über die eine oder andere Volksseele, Objektivität herrschen muß.

Der Geistesforscher lebt ja in den Momenten, wo er in der richtigen Weise durchstärkt und durchleuchtet das Geistig-Seelische und es fähig macht, bewußt zu leben und unabhängig vom Leibe, er lebt so, daß er beobachten kann, wo der Mensch ist, auch dann, wenn er mit seinem Geistig-Seelischen, mit seinem astralischen Leibe und Ich außerhalb des physischen Leibes ist. Der Geistesforscher beobachtet da, wie jede menschliche Seele unbewußt zwischen dem Einschlafen und Aufwachen in den ganzen Umkreis der für eine Zeit in Betracht kommenden Volksseelen untertaucht. Während der Mensch also, wenn er in den physischen Leib untertaucht, mit der Volksseele seiner Nation zusammen ist, ist er im Schlafzustand mit all den anderen Volksseelen der betreffenden Zeit zusammen, mit Ausnahme derjenigen, mit der er während des Wachzustandes im physischen Leibe zusammen ist.

Der Geistesforscher hat hinlänglich Gelegenheit, die Eigentümlichkeiten der anderen Volksseelen kennenzulernen, denn sobald er in seinem leibfreien Zustand seiner selbst bewußt wird, lebt er geistig-seelisch ebenso mit den anderen Volksseelen zusammen, wie er im physischen Leibe mit seiner eigenen Volksseele zusammen lebt. Da wäre es ganz unmöglich, aus den gewöhnlichen Leidenschaften heraus das eine oder das andere in einseitiger Weise über die eine Volksseele zu sagen. Aber wenn der Geistesforscher bewußt mit diesen anderen Volksseelen zusammen lebt, so zeigt ihm dieses Bewußte auch, daß jeder Mensch zwischen dem Einschlafen und Aufwachen unbewußt mit den anderen Volksseelen zusammenhängt, aber etwas anders als mit seiner eigenen Volksseele. Wenn man in den physischen Leib untertaucht, so lernt man die einzelne Volksseele mit ihren wesentlichen Eigenschaften, im wesentlichen ihrer Tätigkeit in der Wirkung auf sich kennen, wenn auch im Unterbewußten. Im Schlafe oder Initiationszustand lernt man die anderen Volksseelen kennen, aber nicht als einzelne, sondern in ihrem Zusammenwirken; nur die eigene Volksseele ist nicht dabei. Die anderen wirken zusammen wie in einem Reigen, und in dem, was ihre Reigentätigkeit ist, in dem lebt man drinnen, wie man bei Tag im physischen Leibe mit der einen Volksseele zusammen lebt. Also man lebt da nicht mit der Eigentümlichkeit der einen Volksseele zusammen, sondern mit dem Zusammenwirken. Nur eines gibt es, wodurch man im leibfreien Zustand, also im Schlafe, gleichsam verurteilt werden kann, ganz sicher verurteilt werden kann, aus dem normalen Zusammensein mit dem Reigen der Volksseelen herausgerissen zu werden und mit nur einer fremden Volksseele zusammen zu sein. Verstehen Sie mich wohl: Das ist nicht normal, mit einer fremden Volksseele zusammen zu sein; aber man kann es erreichen, wenn man in leidenschaftlicher Weise diese andere Volksseele besonders haßt. Damit verurteilt man sich, herausgerissen zu werden aus dem Reigen der anderen Volksseelen und so zusammen zu sein im Schlafzustand mit dieser einen Volksseele, wie man während des Wachzustandes mit der eigenen Volksseele zusammen ist." (Lit.: GA 174a, S 33ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mitteleuropa zwischen Ost und West*, GA 174a (1982)
2. Rudolf Steiner, *Erdensterben und Weltenleben*, GA 181 (1967), Zweiter Teil, Berlin, 30. März 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Volksseele&oldid=8187“
Kategorien: Grundbegriffe | Völker

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2004 um 19:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.655-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Volljährigkeit

Aus AnthroWiki

Die **Volljährigkeit** oder **Großjährigkeit** wird aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht[1] gegen Ende des dritten Lebensjahrsiebents erreicht, also etwa um das 21. Lebensjahr, wenn das Ich als selbstständiges Wesensglied des Menschen geboren wird und die eigenständige Arbeit des Ich an der Empfindungsseele beginnt.

> "Erst im 21. Lebensjahr findet die Geburt des Ich statt. Was da zum Vorschein kommt, ist dann aber immer noch das ganze Leben hindurch nicht das wahre Ich. Ihm begegnet man als gewöhnlicher Mensch erst wieder nach dem Tode. So gebraucht jeder Mensch bis zu seinem Tode das Wort «Ich» doch immer nur *provisorisch*." (Lit.: GA 266c, S 545 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266c.pdf#page=545))

Anmerkungen

1. ↑ Im *juristischen* Sinn wurde die Volljährigkeit mittlerweile in vielen Staaten auf das 18. Lebensjahr herabgesetzt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band III: 1913 und 1914; 1920 – 1923*, GA 266/3 (1998), ISBN 3-7274-2663-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Volljährigkeit&oldid=42353“
Kategorien: Mensch | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2011 um 00:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vollkommenheit

Aus AnthroWiki

Vollkommenheit bezeichnet einen Zustand, der sich nicht noch weiter verbessern lässt. Vollkommen nimmt dabei eine Mehrfachbedeutung an: einerseits im Sinne von **Makellosigkeit** (lat. *integritas*), also ein von Beschädigungen freier Zustand, andererseits im Sinne von *zum Vollen kommen* bzw. **Vollendung** (lat. *perfectio*), also als finales Ergebnis einer abschließbaren Serie von Verbesserungen als absolute innere Zweckmäßigkeit. Gemein ist diesen beiden Bedeutungen der Kontext von **Unübertrefflichkeit** - der makellose bzw. vollendete Zustand ist jeweils ein Maximum des jeweils real Erreichbaren - hierin erinnert er an das Begriffsfeld Ideal.

Geschichte

Das antike bzw. mittelalterliche Konzept der Vollkommenheit kreist um den Begriff der Entelechie: die vollkommene Entität ist eine Ganzheit, die darin gründet, dass alle ihre Teile einem gemeinsamen, 'ergänzenden' Zweck unterworfen sind. Platons *Timaios* beschreibt einen vollkommenen Körper als ein in sich geschlossenes und geordnetes, und daher schönes Ganzes, das sich nicht weiter verändern kann (und muss) und nichts Seiendes außer sich hat.

Diese letzte Eigenschaft wird bei Aristoteles als die zentrale genommen; vollkommen ist *„das, außerhalb dessen sich auch nicht ein einziger Teil finden lässt“* (Metaph. 4,16,1021bsq.). Vollkommen wird ein Objekt i.a., indem es eine verbessernde Veränderung durchläuft, bei der ein zunächst auf ein außer sich gerichtetes Telos schließlich vollständig auf sich gerichtet ist und damit Selbstzweck wird. In der Ethik steht bei Aristoteles die Arete für sittliche Vollkommenheit. Von Thomas von Aquin stammt die Differenzierung des Vollkommenheitsbegriffs in Makellosigkeit und Vollendung (*„integritas sive perfectio“*). Spätestens seit Thomas ist Vollkommenheit auch ein klassisches Attribut Gottes. Dessen absolute Vollkommenheit ist ewig d.h. ungeworden und unverlierbar. Da es in Gott keine Akzidenzien gibt, hat Gott nicht die Vollkommenheit als Eigenschaft, sondern ist (wesensmäßig) vollkommen, ja die Vollkommenheit bzw. das Sein selbst (siehe Natürliche Theologie).

Das moderne Konzept der Vollkommenheit entstammt den idealistischen Strömungen des 18. Jahrhunderts und ist eng an den Begriff des Fortschritts geknüpft. Bei Kant und seinen Vorgängern Christian Wolff und Alexander Gottlieb Baumgarten ist Vollkommenheit ein Begriff der Ontologie: sie bezeichnet die Vollständigkeit eines Seienden als Zusammentreffen aller möglichen Bestimmungen eines Gegenstands zu einer harmonischen Einheit oder Ordnung. Das Vollkommene ist ein 'Volles', eine Fülle mögliche Anteile, zu der kein weiterer Anteil mehr fehlt. Charakteristisch ist für das Vollkommene daher, dass es keiner weiteren Sache bedarf und daher a.) vollständig autonom und b.) keiner weiteren Entwicklung mehr fähig und somit zeitenthoben ist. Da sich zu jedem real Seienden, sofern es endlich ist, prinzipiell eine mögliche Ergänzung finden lässt, können demnach vollkommene Sachverhalte nur im Reich der Abstraktion oder bei Gott gefunden werden. Im Bereich des Endlichen hingegen wird Vollkommenheit eine regulative Idee; ein Zustand, der zwar nicht erreicht werden kann, aber unbedingt angestrebt werden muss - dies ist die ethische Perfektibilität des Menschen.

Die Idee des Nichts wurde im Laufe der Geschichte immer wieder mit der Idee der Vollkommenheit in Verbindung gebracht. "Drum besser wär's, dass nichts entstünde." (Arthur Schopenhauer: *Die Welt als Wille und Vorstellung*, Kap. Von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens)

Siehe auch

Wikiquote: Vollkommenheit – Zitate

- Anmut, Entelechie, Ganzheit
- Arete
- Kalokagathia, Perfektibilität

Schönheit, Vollständigkeit, Transzendentalien

Literatur

- Roland Galle: Art. *Vollkommen/Vollkommenheit*, in: Karlheinz Barck et al. (Hrsg.): Ästhetische Grundbegriffe. Band 6. Stuttgart und Weimar 2005.
- Geoffrey Wainwright: Art. *Vollkommenheit*. In: Theologische Realenzyklopädie 35 (2003), S. 273-285 (mit weiterer Lit.)
- Władysław Tatarkiewicz: O doskonałości (Ueber Vollkommenheit), Warschau, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vollkommenheit (http://de.wikipedia.org/wiki/Vollkommenheit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vollkommenheit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vollkommenheit&oldid=34761“

Kategorien: Metaphysik | Ästhetik

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 10:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 287-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vollmond

Aus AnthroWiki

Bei **Vollmond** wirken die Mondkräfte, die Jahve heruntersendet, besonders auf den unteren Menschen, namentlich auf die Fortpflanzungsorgane.

Frauen wählen die Vollmondzeit für den Herabstieg zur irdischen Inkarnation. Das bedeutet natürlich nicht, dass nur bei Vollmond Frauen geboren werden, aber zur Vollmondzeit empfangen sie entscheidende Impulse für ihre bevorstehende weibliche Inkarnation. Männer wählen hingegen die Neumondzeit, um die nötigen Kräfte für ihre männliche Inkarnation zu sammeln.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vollmond&oldid=2284“
Kategorie: Astronomie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2005 um 16:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.043-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Voluptas

Aus AnthroWiki

Voluptas (lat.: *Lust, Vergnügen, Genuss*) ist der römische Name einer Gestalt aus der griechischen Mythologie. Voluptas gilt als göttliche Personifikation der überschäumenden Lebenslust und insbesondere der sexuellen Lust. Bekannt ist sie v. a. aus der *Erzählung von Amor und Psyche*, die Wikipedia:Apuleius in seinen Roman *Der goldene Esel* eingebettet hat. Nach Apuleius ist Voluptas die Tochter von Psyche und Amor.

Amor und Psyche, von William-Adolphe Bouguereau

Der deutsche Begriff Wollust *(voluptuös)* hat seinen Ursprung in diesem Wortstamm.

Siehe auch

- Frau Welt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Voluptas&oldid=33455“
Kategorie: Römische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2009 um 09:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 444-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vorderhirn

Aus AnthroWiki

Das **Vorderhirn** (lat. *Prosencephalon*) ist der vordere Teil des (menschlichen) Gehirns und die wesentliche Koordinationszentrale des Zentralnervensystems und zugleich das primäre physische Werkzeug des bewussten Denkens. Während der Embryonalentwicklung bildet es sich aus dem bildet es sich aus dem Endbläschen des Neuralrohres und gliedert sich schließlich in Endhirn (lat. *Telencephalon*) und Zwischenhirn (lat. *Diencephalon*).

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht steht das Vorderhirn unter dem Einfluss der Jupitersphäre.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vorderhirn&oldid=30699“
Kategorien: Organe | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 900-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vorstellung

Aus AnthroWiki

Die **Vorstellung** tritt als inneres, im weitesten Sinn bildhaftes seelisches Erleben auf. Sie steht zwischen Wahrnehmung und Begriff und ist nach Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit ein individualisierter, auf eine bestimmte Wahrnehmung bezogener Begriff:

> "In dem Augenblicke, wo eine Wahrnehmung in meinem Beobachtungshorizonte auftaucht, betätigt sich durch mich auch das Denken. Ein Glied in meinem Gedankensysteme, eine bestimmte Intuition, ein Begriff verbindet sich mit der Wahrnehmung. Wenn dann die Wahrnehmung aus meinem Gesichtskreise verschwindet: was bleibt zurück? Meine Intuition mit der Beziehung auf die bestimmte Wahrnehmung, die sich im Momente des Wahrnehmens gebildet hat. Mit welcher Lebhaftigkeit ich dann später diese Beziehung mir wieder vergegenwärtigen kann, das hängt von der Art ab, in der mein geistiger und körperlicher Organismus funktioniert. Die Vorstellung ist nichts anderes als eine auf eine bestimmte Wahrnehmung bezogene Intuition, ein Begriff, der einmal mit einer Wahrnehmung verknüpft war, und dem der Bezug auf diese Wahrnehmung geblieben ist. Mein Begriff eines Löwen ist nicht aus meinen Wahrnehmungen von Löwen gebildet. Wohl aber ist meine Vorstellung vom Löwen an der Wahrnehmung gebildet. Ich kann jemandem den Begriff eines Löwen beibringen, der nie einen Löwen gesehen hat. Eine lebendige Vorstellung ihm beizubringen, wird mir ohne sein eigenes Wahrnehmen nicht gelingen.
>
> Die Vorstellung ist also ein individualisierter Begriff. Und nun ist es uns erklärlich, dass für uns die Dinge der Wirklichkeit durch Vorstellungen repräsentiert werden können. Die volle Wirklichkeit eines Dinges ergibt sich uns im Augenblicke der Beobachtung aus dem Zusammengehen von Begriff und Wahrnehmung. Der Begriff erhält durch eine Wahrnehmung eine individuelle Gestalt, einen Bezug zu dieser bestimmten Wahrnehmung. In dieser individuellen Gestalt, die den Bezug auf die Wahrnehmung als eine Eigentümlichkeit in sich trägt, lebt er in uns fort und bildet die Vorstellung des betreffenden Dinges. Treffen wir auf ein zweites Ding, mit dem sich derselbe Begriff verbindet, so erkennen wir es mit dem ersten als zu derselben Art gehörig; treffen wir dasselbe Ding ein zweites Mal wieder, so finden wir in unserem Begriffssysteme nicht nur überhaupt einen entsprechenden Begriff, sondern den individualisierten Begriff mit dem ihm eigentümlichen Bezug auf denselben Gegenstand, und wir erkennen den Gegenstand wieder." (Lit.: GA 4, S 106f)

Die Summe dessen, worüber sich ein Mensch Vorstellungen bilden kann, bestimmt seine Erfahrung.

Indem ich mir eine Vorstellung bilde, bekommt die Wahrnehmung einen konkreten Bezug zu meinem eigenen Selbst. Durch die Wahrnehmung werde ich auf die Außenwelt verwiesen, die Vorstellung hingegen erlebe ich in meiner eigenen Innenwelt, wobei mit Außenwelt keineswegs bloß die sinnliche Außenwelt gemeint ist, sondern auch die geistige Außenwelt mit umfasst, eben insgesamt jeden Weltbereich, der außerhalb meines Selbst liegt.

> "Ich nehme nicht nur andere Dinge wahr, sondern ich nehme mich selbst wahr. Die Wahrnehmung meiner selbst hat zunächst den Inhalt, dass ich das Bleibende bin gegenüber den immer kommenden und gehenden Wahrnehmungsbildern. Die Wahrnehmung des Ich kann in meinem Bewusstsein stets auftreten, während ich andere Wahrnehmungen habe. Wenn ich in die Wahrnehmung eines gegebenen Gegenstandes vertieft bin, so habe ich vorläufig nur von diesem ein Bewusstsein. Dazu kann dann die Wahrnehmung meines Selbst treten. Ich bin mir nunmehr nicht bloß des Gegenstandes bewusst, sondern auch meiner Persönlichkeit, die dem Gegenstand gegenüber steht und ihn beobachtet. Ich sehe nicht bloß einen Baum, sondern ich weiß auch, dass ich es bin, der ihn sieht. Ich erkenne auch, dass in mir etwas vorgeht, während ich den Baum beobachte. Wenn der Baum aus meinem Gesichtskreise verschwindet, bleibt für mein Bewusstsein ein Rückstand von diesem Vorgange: ein Bild des Baumes. Dieses Bild hat sich während meiner Beobachtung mit meinem Selbst verbunden. Mein Selbst hat sich bereichert; sein Inhalt hat ein neues Element in sich aufgenommen. Dieses Element nenne ich meine Vorstellung von dem Baume. Ich käme nie in die Lage, von Vorstellungen zu sprechen, wenn ich diese nicht in der Wahrnehmung meines Selbst erlebte. Wahrnehmungen würden kommen und gehen; ich ließe sie vorüberziehen.

Nur dadurch, dass ich mein Selbst wahrnehme und merke, dass mit jeder Wahrnehmung sich auch dessen Inhalt ändert, sehe ich mich gezwungen, die Beobachtung des Gegenstandes mit meiner eigenen Zustandsveränderung in Zusammenhang zu bringen und von meiner Vorstellung zu sprechen.

Die Vorstellung nehme ich an meinem Selbst wahr, in dem Sinne, wie Farbe, Ton usw. an andern Gegenständen. Ich kann jetzt auch den Unterschied machen, dass ich diese andern Gegenstände, die sich mir gegenüberstellen, Außenwelt nenne, während ich den Inhalt meiner Selbstwahrnehmung als Innenwelt bezeichne. Die Verkennung des Verhältnisses von Vorstellung und Gegenstand hat die größten Missverständnisse in der neueren Philosophie herbeigeführt. Die Wahrnehmung einer Veränderung in uns, die Modifikation, die mein Selbst erfährt, wurde in den Vordergrund gedrängt und das diese Modifikation veranlassende Objekt ganz aus dem Auge verloren. Man hat gesagt: wir nehmen nicht die Gegenstände wahr, sondern nur unsere Vorstellungen. Ich soll nichts wissen von dem Tische an sich, der Gegenstand meiner Beobachtung ist, sondern nur von der Veränderung, die mit mir selbst vorgeht, während ich den Tisch wahrnehme." (Lit.: GA 4, S 67)

Irrig ist die besonders von Kant und Schopenhauer vertretene Ansicht, dass der Mensch an die eigentliche Wirklichkeit nicht heranreiche und überhaupt nur durch Vorstellungen etwas von der Welt wissen könne. Wie Steiner streng philosophisch nachgewiesen hat, steht der Mensch inmitten der Wirklichkeit, wenn er im Erkenntnisprozess die unmittelbare Wahrnehmung mit dem zugehörigen Begriff verbindet. Die Vorstellung ist die subjektive Repräsentation dieser Wirklichkeit.

"Als Wahrnehmung und Begriff stellt sich uns die Wirklichkeit, als Vorstellung die subjektive Repräsentation dieser Wirklichkeit dar." (Lit.: GA 4, S 108)

"Die Hauptschwierigkeit bei der Erklärung der Vorstellungen wird von den Philosophen in dem Umstande gefunden, dass wir die äußeren Dinge nicht selbst sind, und unsere Vorstellungen doch eine den Dingen entsprechende Gestalt haben sollen. Bei genauerem Zusehen stellt sich aber heraus, dass diese Schwierigkeit gar nicht besteht. Die äußeren Dinge sind wir allerdings nicht, aber wir gehören mit den äußeren Dingen zu ein und derselben Welt. Der Ausschnitt aus der Welt, den ich als mein Subjekt wahrnehme, wird von dem Strome des allgemeinen Weltgeschehens durchzogen. Für mein Wahrnehmen bin ich zunächst innerhalb der Grenzen meiner Leibeshaut eingeschlossen. Aber was da drinnen steckt in dieser Leibeshaut, gehört zu dem Kosmos als einem Ganzen. Damit also eine Beziehung bestehe zwischen meinem Organismus und dem Gegenstande außer mir, ist es gar nicht nötig, dass etwas von dem Gegenstande in mich hereinschlüpfe oder in meinen Geist einen Eindruck mache, wie ein Siegelring in Wachs. Die Frage: wie bekomme ich Kunde von dem Baume, der zehn Schritte von mir entfernt steht, ist völlig schief gestellt. Sie entspringt aus der Anschauung, dass meine Leibesgrenzen absolute Scheidewände seien, durch die die Nachrichten von den Dingen in mich hereinwandern. Die Kräfte, welche innerhalb meiner Leibeshaut wirken, sind die gleichen wie die außerhalb bestehenden. Ich bin also wirklich die Dinge; allerdings nicht Ich, insofern ich Wahrnehmungssubjekt bin, aber Ich, insofern ich ein Teil innerhalb des allgemeinen Weltgeschehens bin. Die Wahrnehmung des Baumes liegt mit meinem Ich in demselben Ganzen. Dieses allgemeine Weltgeschehen ruft in gleichem Maße dort die Wahrnehmung des Baumes hervor, wie hier die Wahrnehmung meines Ich. Wäre ich nicht Welterkenner, sondern Weltschöpfer, so entstünde Objekt und Subjekt (Wahrnehmung und Ich) in einem Akte. Denn sie bedingen einander gegenseitig. Als Welterkenner kann ich das Gemeinsame der beiden als zusammengehöriger Wesenseiten nur durch Denken finden, das durch Begriffe beide aufeinander bezieht.

Am schwierigsten aus dem Felde zu schlagen werden die Sogenannten physiologischen Beweise für die Subjektivität unserer Wahrnehmungen sein. Wenn ich einen Druck auf die Haut meines Körpers ausführe, so nehme ich ihn als Druckempfindung wahr. Denselben Druck kann ich durch das Auge als Licht, durch das Ohr als Ton wahrnehmen. Einen elektrischen Schlag nehme ich durch das Auge als Licht, durch das Ohr als Schall, durch die Hautnerven als Stoß, durch das Geruchsorgan als Phosphorgeruch wahr. Was folgt aus dieser Tatsache? Nur dieses: Ich nehme einen elektrischen Schlag wahr (respektive einen Druck) und darauf eine Lichtqualität, oder einen Ton beziehungsweise einen gewissen Geruch und so weiter. Wenn kein Auge da wäre, so gesellte sich zu der Wahrnehmung der mechanischen Erschütterung in der Umgebung nicht die Wahrnehmung einer Lichtqualität, ohne die Anwesenheit eines Gehörorgans keine Tonwahrnehmung usw. Mit welchem Rechte kann man sagen, ohne Wahrnehmungsorgane wäre der ganze Vorgang nicht vorhanden? Wer von dem Umstande, dass ein elektrischer Vorgang im Auge Licht hervorruft, zurückschließt also ist das, was wir als Licht empfinden, außer

unserem Organismus nur ein mechanischer Bewegungsvorgang, der vergisst, dass er nur von einer Wahrnehmung auf die andere übergeht und durchaus nicht auf etwas außerhalb der Wahrnehmung. Ebenso gut wie man sagen kann: das Auge nimmt einen mechanischen Bewegungsvorgang seiner Umgebung als Licht wahr, ebenso gut kann man behaupten: eine gesetzmäßige Veränderung eines Gegenstandes wird von uns als Bewegungsvorgang wahrgenommen. Wenn ich auf den Umfang einer rotierenden Scheibe ein Pferd zwölfmal male, und zwar genau in den Gestalten, die sein Körper im fortgehenden Laufe annimmt, so kann ich durch Rotieren der Scheibe den Schein der Bewegung hervorrufen. Ich brauche nur durch eine Öffnung zu blicken und zwar so, dass ich in den entsprechenden Zwischenzeiten die aufeinanderfolgenden Stellungen des Pferdes sehe. Ich sehe nicht zwölf Pferdebilder, sondern das Bild eines dahineilenden Pferdes." (Lit.: GA 4, S 104ff)

Da nach Steiner die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen nicht auf die sinnliche Welt beschränkt ist, sondern sich nach entsprechender Schulung der Seelenkräfte auch auf geistige Weltbereiche erstreckt, so sind auch diese der Erfahrung zugänglich und können streng methodisch wissenschaftlich erforscht werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1962)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vorstellung&oldid=38717“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 10:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.388-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vorstufen zum Mysterium von Golgatha

Aus AnthroWiki

Drei **Vorstufen zum Mysterium von Golgatha** machte der Christus durch, ehe er mit der Jordan-Taufe zum irdischen Dasein herabstieg.

Durch ein den Menschen weit überragendes Geistwesen, durch Luzifer, war der Mensch in den Sündenfall getrieben worden, nur durch eine übermenschliche Tat können seine Folgen wieder ausgeglichen werden. Daher entschloss sich der Christus, seine Sonnenheimat zu verlassen und sich durch einen Menschen mit der Erde zu verbinden. Das musste aber schrittweise vorbereitet werden.

Nicht das ganze Menschenwesen hatte den Sturz in die Erdentiefen mitgemacht, sondern ein Teil des göttlichen Menschenwesens war zurückbehalten worden in den geistigen Welten und lebte hier als ein erzengelartiges Geistwesen, das aber enge Verbindung mit der irdischen Menschheit hielt. Erst viel später sollte sich dieses Wesen zum aller ersten Mal auf Erden als der nathanische Jesusknabe inkarnieren.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das erste Christus-Opfer
- 2 Das zweite Christus-Opfer
- 3 Das dritte Christus-Opfer
- 4 Literatur

Das erste Christus-Opfer

Indessen drohten die 12 kosmischen Kräfte, die die Sinnestätigkeit regulieren, durch den luziferischen Einfluss immer stärker in Unordnung zu kommen. Ungeheure Begierden schlossen sich an die Sinnestätigkeit an, die zu immer größerer Intensität zu erwachen drohte. Die rote Farbe etwa wäre als bedrängender stechender Schmerz empfunden worden, die blaue Farbe als ein schmerzhaftes Ausgesogenwerden. Da drang der Ruf der gequälten Menschheit zu jenem Geistwesen und trieb es hin zu dem Sonnengeist, so dass es sich von dem Christus durchdringen lassen durfte. Die menschliche Gestalt richtete sich auf und wurde dadurch aus der horizontalen Ebene, in der die astralen Begierdekräfte wirken, herausgehoben. Dadurch wurde die Stärke der Sinnestätigkeit abgemildert und harmonisiert. Das geschah in der lemurischen Zeit.

Das zweite Christus-Opfer

Ein zweite Gefahr drohte der Menschheit in der ersten atlantischen Zeit durch Luzifer und Ahriman gemeinsam. Die Lebenskräfte drohten sich abnorm zu entwickeln, so dass der Mensch etwa statt Hunger eine brennende Gier empfunden hätte, oder ihm nicht zuträglicher Nahrung gegenüber von maßlosem Ekel erschüttert worden wäre. Besonders empfindsam wäre auch das Atmen gewesen; schlechte Luft hätte den Menschen mit grausigem Ekel erfüllt. Eine Hyperempfindlichkeit der Lebenskräfte wäre entstanden. Das konnte wieder nur dadurch verhindert werden, dass sich der Christus mit jenem Geistwesen verband, das später als nathanischer Jesusknabe erstmals auf die Erde herabsteigen sollte. Auch die menschliche Sprache wurde dadurch erst möglich, der Mensch hätte sonst nur lallende trieberfüllte Tierlaute hervorbringen können. Durch die Christustat wurde er befähigt, nicht nur Töne, Interjektionen und Empfindungsworte zu gebrauchen. Vor allem die klaren Vokale traten jetzt hervor. Er konnte die

Laute von seinem bloß subjektiven Empfinden trennen und sich diesem dadurch objektiver gegenüberstellen.

Das dritte Christus-Opfer

Und noch eine dritte Gefahr drohte der Menschheit gegen Ende der atlantischen Entwicklung. Die drei Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen sollten durch Luzifer und Ahriman in Unordnung gebracht und unharmonisch miteinander vermengt werden. Wieder wurde das dadurch verhindert, dass sich der Christus in jenem Geistwesen gleichsam verseeligte („verkörperte“ kann man ja in diesem Fall nicht sagen). Auch die Sprache machte nun eine weitere Entwicklung durch und wurde jetzt erst zu einem Zeichen für die äußere Welt – und damit zu einem äußeren Verständigungsmittel. Die Konsonanten traten jetzt hervor und bildeten durch ihre innere Formkraft die äußeren Naturformen nach. Das Begreifen der Welt, dass zunächst ganz direkt und praktisch mit den Händen erfolgte, konnte sich nun zu einem Begreifen durch die Sprache steigern. Die Sprache wurde gleichsam innerlich vom Denken ergriffen, ohne dass dieses Denken als solches den Menschen schon zum Bewusstsein kam, aber es wirkte in der Sprache.

In der Mäßigkeit der Sinnestätigkeit und der Lebenskräfte, die viel stärker abgemildert sind als die der Tiere, und in der Ausgewogenheit unseres Seelenlebens können wir jederzeit die Wirkungen des Christus anschauen, die er in die Menschheit gesandt hat, ehe er noch auf die Erde herabgestiegen war.

Viertens drohte das Ich des Menschen selbst durch den Einfluss der Widersacher in Unordnung zu kommen. Da die Entwicklung des Ich zunächst nur im physischen Leib möglich ist, musste sich der Christus um die Zeitenwende in einem menschlichen Leib inkarnieren, um dieser Gefahr entgegenzuwirken. Hier auf Erden ging der Christus mit dem Kreuzestod durch das Mysterium von Golgatha.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vorstufen zum Mysterium von Golgatha*, GA 152 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vorstufen_zum_Mysterium_von_Golgatha&oldid=30374“
Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2009 um 23:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.600-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vortragszyklen

Aus AnthroWiki

50 **Vortragszyklen**, die Rudolf Steiner in den Jahren 1906 bis 1919 gehalten hatte, wurden bereits zu seinen Lebzeiten als Privatdrucke unter den Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft verbreitet und gelangten von da aus auch an die Öffentlichkeit. Adolf Arenson hat nach gründlicher Absprache mit Rudolf Steiner im Februar 1918 begonnen, einen *Leitfaden durch fünfzig Vortragszyklen Rudolf Steiners* - den bekannten **Arenson-Führer** (Lit.: Arenson) - zu erstellen. Kurz nach dem Tod Steiners konnte er seine Arbeit im Mai 1925 beenden.

Literatur

1. Adolf Arenson: *Leitfaden durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners*, Verlag Freies Geistesleben, 8. Aufl., Stuttgart 1984

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vortragszyklen&oldid=9221“
Kategorien: GA | GA (Zyklus) | Gesamtausgabe

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2006 um 18:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.967-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vulkan

Aus AnthroWiki

Der **Vulkan** wird einmal in sehr ferner Zukunft die siebente und letzte Verkörperung unseres Planetensystems sein. Danach wird unser Planetensystem zu einem höheren kosmischen Dasein aufsteigen, das unserem heutigen Tierkreis vergleichbar ist.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vulkan&oldid=2288“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2004 um 17:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.650-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vulkanismus

Aus AnthroWiki

Im **Vulkanismus** wirken, wie bei anderen Naturkatastrophen, verspätete Kräfte, die vom alten Mond herübergekommen sind und den regelmäßigen Gang der irdischen Naturordnung stören. Dadurch wirken sie aber zugleich als heilsame Gegenkräfte gegen den luziferischen Einfluss.

Ausbruch des Vesuv 1774; Gemälde von Jakob Philipp Hackert, 1774

> "Wenn den Menschen alles das zukommen würde, was ihnen aus dem geordneten Kosmos zukommen kann,was die regelmäßigen, rhythmischen Bewegungen des Sonnensystems hervorbringen, wenn nur die Gesetze herrschten, welche unserem jetzigen Kosmos angemessen sind, so müßte der Mensch dem luziferischen Einfluß verfallen, müßte das Wohlleben lieber gewinnen als das, was er gewinnen soll zu seinem kosmischen Heil, müßte den regelmäßigen Gang lieber gewinnen als das, was er sich erringen soll." (Lit.: GA 120, S 149 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=149))

Im Feuer der Vulkane (und auch in der Hitze der Blitze) offenbaren sich die Seraphim, die sich sonst der Wahrnehmung ganz entziehen.

> "Und die Seraphim kommen in dem, was als Blitz aus der Wolke zuckt, oder in dem, was als Feuer in den vulkanischen Wirkungen zutage tritt, wirklich so zum Vorschein, daß eben ihre Unwahrnehmbarkeit in diesen gigantischen Wirkungen der Natur wahrnehmbar wird." (Lit.: GA 180, S 103 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=103))

Der Vulkanismus hängt eng zusammen mit den Kräften der Feuererde, der sechsten Schicht des Erdinneren, die durch astrale Einflüsse, namentlich durch die menschlichen Leidenschaften, erregt wird.

Etwa 100m hohe Eruption des Stromboli (Isole Eolie, Italien). Aufgenommen mit einer Belichtungszeit von mehreren Sekunden. Die gestrichelten Flugbahnen entstehen, wenn

> "Nun kann der Fall eintreten, daß die substantielle Leidenschaft der Feuer-Erde rebellisch wird. Durch die Leidenschaften der Menschen angeregt, dringt sie durch die Frucht-Erde hindurch, zwängt sich dann durch die Kanäle in die oberen Schichten und fließt sogar in die feste Erde hinein, erschüttert diese und bewirkt ein Erdbeben. Stößt diese Leidenschaft der Feuerschicht innere Erdensubstanz aus, dann entsteht ein Vulkan. Das hat sehr viel zu tun mit dem Menschen. In der lemurischen Rasse war die obere Schicht noch sehr weich, und die Feuerschicht lag noch weit oben. Nun besteht eine Verwandtschaft zwischen der menschlichen Leidenschaft und der Leidenschaftssubstanz dieser Schicht. Wenn der Mensch

also sehr böse ist, so verstärkt er diese Leidenschaft. Das geschah am Ende der lemurischen Zeit. Da machte der Lemurier durch seine Leidenschaft die Feuer-Erde rebellischer und richtete den ganzen lemurischen Kontinent auf diese Weise zugrunde. Nirgendwo anders kann er die wahre Ursache zu diesem Untergang finden als in dem, was er selbst aus der Erde heraufgezogen hat. Heute sind die Schichten dichter und fester geworden, aber noch immer stehen die menschlichen Leidenschaften mit der Leidenschafts Schicht der inneren Erde im Zusammenhang; immer noch bewirkt eine Ansammlung böser Leidenschaften und Kräfte Erdbeben und Vulkanausbrüche." (Lit.: GA 095, S 147f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=147f))

Lavabrocken mit einer heißeren und damit helleren Seite und einer kühleren dunkleren während des Fluges rotieren. Foto: Wolfgang Beyer

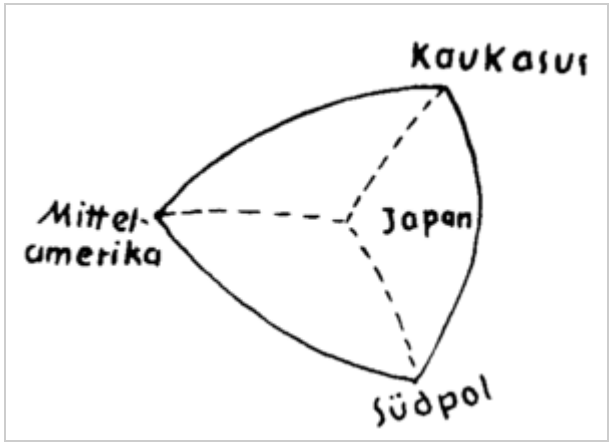

Die Tetraederstruktur der Erde.

Werden zu einer bestimmten Zeit besonders viele materialistisch gesinnte Menschen geboren, so können dadurch Vulkanausbrüche und Erdbeben ausgelöst werden:

"Bei dem anderen Beispiel wurden die Menschen untersucht, deren Geburt mit einem Erdbeben oder mit einem Vulkanausbruch zusammenfiel. Man fand dabei heraus, daß alle diese Menschen merkwürdigerweise ganz materialistisch gesinnte Menschen geworden sind. Das Erdbeben oder der Vulkanausbruch war nicht die Ursache, sondern es waren die vielen materialistisch gesinnten Seelen, die, reif zur Geburt, sich durch ihren astralen Willen in die physische Welt hineinarbeiteten und die Kräfte der Feuerschicht entfesselten, welche dann bei ihrer Geburt die Erde erschütterten." (Lit.: GA 095, S 148f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=148f))

"Und die andere Beobachtung, die man okkult angestellt hat, ist die, daß alle diejenigen, welche um die Zeit solcher Ausbrüche geboren werden, im Leben Materialisten werden. Es ist dies ganz erklärlich. In der Zeit, wo sie mit aller Gewalt die Wiederverkörperung suchen, wirkt auf sie das beunruhigende Element der Feuererde ein und gibt ihnen materialistische Leidenschaften. Ob nun die Seele hier geboren wird, während zum Beispiel in Amerika der Ausbruch stattfindet, ist gleichgültig. Räumliche Trennung bleibt in dieser Zone ohne Ursache. So sind viele Leser und Verfasser materialistischer Schriften um das Jahr 1822 geboren, damals, als der Vesuv nach langer Zeit wieder ausbrach. Einen Hinweis auf das spirituelle Mittelalter bildet die Tatsache, daß der Vesuv jahrhundertelang ruhig geblieben ist. Seither folgen sich die Ausbrüche in kürzeren Abständen. Jetzt findet überhaupt eine beschleunigte Entwickelung statt." (Lit.: GA 097, S 283f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=283f))

"Nun besteht aber eine merkwürdige Entwickelung in bezug auf den Materialismus in den letzten Jahrhunderten. Sie wissen, daß ich immer wieder betont habe, daß das Mittelalter spiritueller war als unser Zeitalter. Die Mehrzahl der Menschen hat, wenigstens innerhalb Europas, spiritueller empfunden. Die neuere Zeit mit dem heraufkommenden Materialismus brachte zahlreiche Vulkanausbrüche. Der Vesuv ist der einzige Vulkan auf dem europäischen Festland, der noch tätig ist. Vergleichen Sie einmal die Zahl der Vesuvausbrüche: besonders schwere Ausbrüche wurden in den Jahren 79, 203, 472, 512, 652, 982, 1036, 1139 ... 1872, 1885, 1891 ... 1906, verzeichnet." (Lit.: GA 096, S 42f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=42f))

Ausgelöst wird der Vulkanismus *nicht* unmittelbar durch die unterirdischen Kräfte, sondern diese werden vielmehr freigesetzt durch die astralen Kräfte, die *über* der Erde walten; werden diese überirdischen Astralkräfte verdünnt, können die unterirdischen Gewalten ausbrechen; dabei spielen auch die Sternenkonstellationen eine wesentliche Rolle:

"Sehen Sie, die gelehrten Herren suchen nun fortwährend die Ursachen dafür, daß da Wasserdampf aus dem Vulkan herauskommt, daß da sogar Bomben herausfliegen; diese Ursachen suchen sie, ja die suchen sie unter der Erde. Aber da sind sie nämlich gar nicht, geradeso wenig wie die Ursachen des Herausdringens des Wasserdampfes, wenn Sie ein Papier anzünden, unter der Erde sind, sondern die Ursachen sind draußen, außerhalb der Erde.

> [...]
>
> Hier aber über dem Vesuv, wenn er anfangt zu speien, auszubrechen, da wird über ihm alles das verdünnt, was an Astralischem über ihm liegt. Und dieses Astralische, das wird verdünnt durch weit draußen liegende Kräfte der Sterne, der Planeten. Wenn also eine bestimmte Sternkonstellation über dem Vesuv ist, wie sie oft ist - sie kommt sonst nicht so vor, sie kommt gerade an der Stelle vor - , da wird, geradeso wie hier durch das Papier, hier durch die Sternkonstellation, weil das Astralische oben verdünnt wird, das, was unten ist, herausgerissen." (Lit.: GA 350, S 44f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf#page=44f))

Die Linien erhöhter Erdbeben- und Vulkanaktivität hängen nach Rudolf Steiner mit der Tetraederstruktur der Erde zusammen. Er fasst die Erde nicht als aus dem gasförmigen Zustand kondensierte Kugel auf, sondern vielmehr als ein kugelförmig aufgeblähtes Tetraeder, das gleichsam vom Kosmos *"herangeschmissen"* wurde. Die Kanten dieses Tetraeders sind nicht vollkommen *"verkittet"*. An den Nahtstellen können kosmische Sonnen- und Sternenkräfte besonders stark auf die Erde einwirken und hier Erdbeben- und Vulkankatastrophen erzeugen. Vulkane, die nicht unmittelbar auf diesen Tetraederkanten liegen, sind später entstanden aufgrund spezieller Konstellationen an den jeweiligen Orten. (Lit.: GA 354, S 194ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf#page=194ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992), ISBN 3-7274-1200-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung*, GA 180 (1980), ISBN 3-7274-1800-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?*, GA 350 (1991), ISBN 3-7274-3500-3 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA350.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken.*, GA 354 (1977), Zwölfter Vortrag, Dornach, 18. September 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vulkanismus&oldid=42021“
Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Menschheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2011 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 968-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Vyasa

Aus AnthroWiki

Vyasa (Sanskrit: Vyāsa *m.* »Ordner«), auch **Vedavyasa** (»Ordner der Veden«) war ein mythischer Rishi, der als Ordner und Redaktor wichtiger altindischer Schriften gilt und der den Vedanta begründet haben soll.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Familie
- 2 Werke
- 3 Siehe auch
- 4 Literatur

Familie

Vyasa war der illegitime Sohn des Rishi Parashara und der Satyavati. Wegen seiner dunkeln Hautfarbe und da er auf einer Insel im Fluss Yamuna geboren wurde, wird er auch Krishna Dvaipayana (»Dunkler Inselgeborener«) genannt. Obwohl er in yogischer Zurückgezogenheit lebte und geschlechtlichen Verkehr mied, zeugte er mit den kinderlosen Witwen seines Halbbruders Vichitravirya zwei Söhne, Dhritarashtra und Pandu.

Werke

Im Hinduismus gilt Vyasa als Ordner der Veden und als Autor des indischen Heldenepos Mahabharata. Der Weise Narada vermittelte ihm den Inhalt der Bhagavata-Purana. Er soll auch die Puranas geordnet und den Vedanta begründet haben. Da diese Schriften aus verschiedenen Epochen stammen, kann es sich nicht um ein und dieselbe Person handeln, obschon dies manchmal behauptet wird. In den Puranas werden zudem über 28 Vyasa unterschieden, die als kleinere Avatare von Vishnu oder Brahma gelten.

Siehe auch

- Vyasa, Kommentar des Yogasutra von Patanjali.

Literatur

- Willfried Huchzermeyer: *Das Yoga-Lexikon*; Karlsruhe 2009. ISBN 3-931172-28-7
- Hans-Wilhelm Haussig (Herausgeber): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5. ISBN 978-3129098509
- John Dowson: *A Classical Dictionary of Hindu Mythology & Religion*. Rupa Co, New Delhi 2004

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Vyasa (http://de.wikipedia.org/wiki/Vyasa) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vyasa&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Vyasa&oldid=45631“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 259-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

W

Aus AnthroWiki

W bzw. **w** (gesprochen: [ve:]) ist der 23. Buchstabe des lateinischen Alphabets und in den meisten Sprachen, in denen er verwendet wird, ein Konsonant. Der Buchstabe W entstand im Mittelalter ursprünglich als Ligatur, d.h. als Verdoppelung des "V" bzw. "U"[1]. Der Buchstabe W hat in deutschen Texten eine relative Häufigkeit von 1,89 %. Er ist damit der 17.-häufigste Buchstabe in deutschen Texten.

W

W ist ein Well- oder Zitterlaut. Er steht den Stoßlauten bereits sehr nahe, da sich der Atemstrom erst gegen einen Widerstand durchsetzen muß, wie wenn der Wind über das Wasser streicht und dieses zu Wellen aufwirft.

Von den zwölf Urkonsonanten, die den Zeichen des Tierkreises entsprechen, ist das W dem Widder zugeordnet. Weitere Zuordnungen zeigt die nachstehende Tabelle:

Zeichen	Name	Körper	Sinn	Weltanschauung	Konsonant
♈	Widder	Kopf, Aufrechtheit	Sehsinn	Idealismus	**W**

Anmerkungen

1. ↑ DTV-Brockhaus-Lexikon, Mannheim und München 1989, XIX, s. 240

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eurythmie als sichtbare Sprache* , GA 279 (1990)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel W (http://de.wikipedia.org/wiki/W) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=W&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=W&oldid=44484“
Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Konsonant

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 12:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.385-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Waage.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Waage.gif (112 × 108 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Waage

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 108 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Waage
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Waage

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Katharina Ratsam
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Waage.gif&oldid=21877“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 218-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Waage (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Die **Waage** (lat. *Libra*, astronomisches Zeichen:) ist ein Sternbild auf der Ekliptik und zählt folglich zu den Tierkreiszeichen. Schon die Sumerer nannten es um 2000 v. Chr. *„die Waage des Himmels“*. Die heutige Bezeichnung wurde von den Römern um 100 n.Chr. als kosmisches Symbol der Gerechtigkeit eingeführt und steht aus christlicher Sicht auch im Zusammenhang mit der Seelenwaage Michaels und noch heute wird die Michaelizeit mit dem Sternzeichen Waage assoziiert. In der Antike lag der Herbstpunkt noch in der Waage. Gegenwärtig bewegt sich die Sonne vom 24. Oktober bis zum 23. November durch das Sternbild Waage.

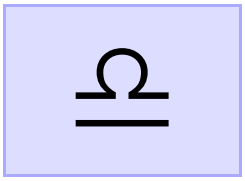

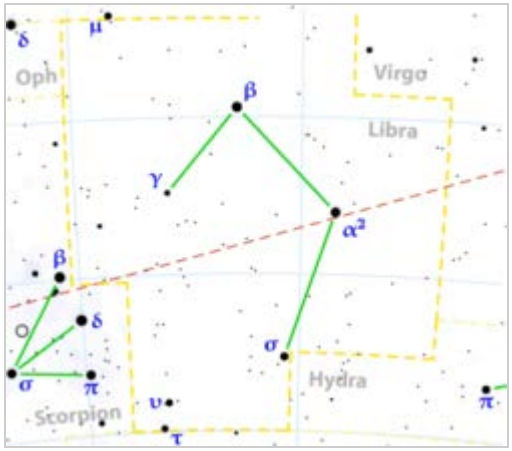

Das Sternbild Waage. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Am menschlichen Körper enspricht dem Sternbild der Waage die Hüfte und die Nieren und funktionell die Gleichgewichtslage des Menschen. Von den 12 Sinnen ist der Waage der Tastsinn zuzuordnen. Von den Lauten entsprechen die Konsonanten C und CH der Waage und von den Weltanschauungen der Realismus.

Weblinks

- Waage (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Waage_(Sternbild)&oldid=29857“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.563-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wachstum

Aus AnthroWiki

Das **Wachstum** ist der sechste der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat und steht unter dem Einfluss der kosmischen Merkursphäre. Wachstum im biologischen Sinn bedeutet, dass die Größe des Organismus zunimmt, ohne dass sich seine Gestalt dabei grundlegend verändert. Die Wachstumsprozesse sind bei Tier und Mensch besonders im kindlichen und jugendlichen Alter von Bedeutung und haben zur Voraussetzung, dass die von Steiner so genannten Absonderungsprozesse nach *innen*, durch die der Körper aufgebaut wird, die Absonderung nach außen überwiegen. Der merkuriale Charakter des Wachstumsprozesses kann bei den Pflanzen sehr gut in der aufeinanderfolgenden Bildung der Laubblätter studiert werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wachstum&oldid=28685“
Kategorie: Physiologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 11:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 772-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wahn

Aus AnthroWiki

Der **Wahn**, der sich in mehr bildhaften **Wahnvorstellungen** und in bildloseren **Wahnideen** manifestiert, ist eine pathologisch gesteigerte Form der Illusion und wird in der Psychiatrie als "inhaltliche Denkstörung" charakterisiert. Von den Zwangsgedanken, die sehr ähnlich erscheinen, werden sie in der Psychiatrie insofern abgegrenzt, als sich bei letzteren die Betroffenen durchaus bewusst sind, dass die sich ihnen aufdrängenden Vorstellungen, selbst wenn sie sich ihnen nicht entziehen können, nicht der Realität entsprechen.

Nach der antiken Mythologie fraß Saturn seine Kinder aus Angst, durch diese entmannt zu werden. Eine Wahnidee wird mit subjektiver Gewissenheit erlebt und kann nur schwer zu entkräft werden. (Ausschnitt aus "Saturn verschlingt eines seiner Kinder", Francisco de Goya, um 1821-1823)

Wahnhafte Illusionen können als Symptom bei allen Arten von Psychosen, vor allem bei schizophrenen Psychosen, bei (endogenen) Depressionen, bei Manie und bei Demenzen auftreten, insbesondere aber bei organischen Psychosen (z. B. bei Alkoholvergiftungen oder Hirnverletzungen), oder auch bei Migräne, bei epileptischen Anfällen oder bei Übermüdung. Auch die vor Einführung der Antibiotika grassierende Syphilis, an der bspw. auch Nietzsche und Hölderlin litten, kann unbehandelt in Wahnvorstellungen münden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Organische Ursachen
- 2 Störungen im Gefüge der Wesensglieder
- 3 Karmische Ursachen
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

Organische Ursachen

Nach Rudolf Steiner beruhen wahnhafte Illusionen letztlich auf einer organisch bedingten, fehlerhaften Gedächtnisbildung. Es werden dadurch Kräfte freigesetzt, die eigentlich erst in der nächsten irdischen Inkarnation wirksam werden sollten. Was wir in einer Inkarnation erleben und an Taten verrichten, prägt sich nämlich dem Gedächtnis ein, dessen organische Grundlage nach Steiner vor allem an der Oberfläche der inneren Organe zu suchen ist. Wenn es sich dabei beispielsweise um die Erinnerung sehr abstrakter Gedanken handelt, so ist daran außerordentlich stark die Lungenoberfläche beteiligt. Diese Erinnerungen werden normalerweise in der Schädelformung der zukünftigen Inkarnation sichtbar. Werden diese formenden Kräfte allerdings schon in der gegenwärtigen Inkarnation freigesetzt, führen sie zu wahnhaften Illusionen, was man bei schweren Lungenerkrankungen oft bemerken kann.

> "Wenn man nun dieses in der Lunge Aufgespeicherte nicht in der richtigen Weise beherrscht, dann wird es so ausgepreßt, wie ich gestern sagte, daß ein Schwamm ausgepreßt wird, und dann entstehen aus dem, was eigentlich erst in der nächsten Inkarnation kopfformend herauskommen sollte, vorzugsweise solche abnormen Erscheinungen, die man gewöhnlich als Zwangsgedanken bezeichnet oder auch in irgendeiner Weise als Illusionen. Es ist ein interessantes Kapitel einer höheren Physiologie, bei Lungenkranken zu studieren, welche merkwürdigen

Vorstellungen da auftreten im Hochstadium der Lungenkrankheiten. Das hängt zusammen mit dem, was ich eben jetzt auseinandergesetzt habe, mit diesem Herauspressen der Gedanken. Die Gedanken, die da herausgepreßt werden, sind deshalb Zwangsgedanken, weil sie schon die formende Kraft in sich haben. Die Gedanken, die wir jetzt normal im Bewußtsein haben sollen, die dürfen nur Bilder sein, die dürfen nicht eine formende Kraft in sich haben, dürfen uns nicht zwingen. Durch die lange Zeit zwischen Tod und neuer Geburt, da zwingen sie, da sind sie Kausalitäten, da wirken sie dann formend. Jetzt dürfen sie uns nicht überwältigen, sie dürfen nur beim Übergang von einem Leben ins andere ihre Kraft ausüben." (Lit.: GA 205, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=102f))

Störungen im Gefüge der Wesensglieder

Durch die organische Erkrankung wird das Gefüge der Wesensglieder gestört. Insbesondere wird der Ätherleib, der der Träger der bildhaften Vorstellungen ist, in ungesunder Weise freigesetzt und erzeugt dadurch illusorische Bilder:

"Hat einer zum Beispiel ein schwerfälliges Gehirn, das der Astralleib nicht gebrauchen kann, so drückt sich diese Störung, die der Astralleib erleidet, ebenso nach außenhin aus, wie die Störung im Auge es tat. Da wird der Astralleib sich seiner selbstbewußt, weil er gestört ist; da sieht er sich nach außen projiziert, Hoffnungen, Wünsche, Begierden treten ihm in Gestalten von außen entgegen. Wahnsinn, Querulantenwahnsinn, Hysterie gehören hierher, alles das, wo der Mensch seine Gefühle nicht in Einklang bringen kann mit der Außenwelt. Aber auch der Ätherleib kann an inneren Abnormitäten leiden. Er ist der Träger der bildlichen Vorstellungen. Wenn der Ätherleib sich seiner selbst unbewußt ist, so treten die Bilder der Außenwelt ihm wahr entgegen. Spiegeln sich aber bei Störungen des Ätherleibes die Bilder nach außen, so werden es Wahnideen, Paranoia. Wenn der physische Leib, der den Einklang mit der physischen Umgebung bringen soll, selbst erkrankt, wenn der physische Leib sich seiner selbst bewußt wird, so tritt Idiotie auf. Wenn der physische Leib zu schwer ist, so daß der Astralleib ihn nicht beherrschen kann, daß er nicht heraus kann, so tritt das ein, was man Dementia nennt. Wenn die physischen Organe aber zu beweglich sind, so daß sie die seelische Tätigkeit nicht deutlich ausdrücken, so entsteht Paralyse. Doch es gibt hier eine unendliche Fülle von solchen Fällen, die ganz verschiedenen Ursprung haben können, namentlich die Wahnvorstellungen. Sie können entspringen einmal aus der Projektion des Astralleibes oder aus der Erkrankung des Astralleibes. Dann werden die Affekte so stark, daß es zu Tobsuchtsanfällen kommt. Diese drücken sich im Ätherleib ab und daraus entstehen Wahnideen. Diese Wahnvorstellungen sind wie die Narbe zu der Wunde im Astralleib. Sie sind viel schwerer heilbar als die Tobsucht. Pupillenstarre ist manchmal eine Vorbereitung zum Wahnsinn." (Lit.: GA 055, S 144f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf#page=144f))

Karmische Ursachen

Die tieferen Ursachen von Wahnvorstellungen sind oft schon in *früheren* Erdenleben zu suchen, und zwar vorallem in luziferischen Einflüssen auf die Verstandesseele. Es werden dadurch in der folgenden Inkarnation ahrimanische Kräfte herbeigerufen, die den Ätherleib so schädigen, dass er sich nicht in richtiger Weise in den Organismus eingliedern kann und dadurch Wahnvorstellungen hervorruft. Die Verstandesseele in der *gegenwärtigen* Inkarnation kann dabei durchaus ganz ungestört funktionieren.

"Jeder weiß, daß wenn jemand durch karmische Verwicklungen dazu gekommen ist, Zustände zu entwickeln, welche ihn zu den Symptomen des Verfolgungswahnes, des Größenwahnes führen, daß er dann in seiner Seele ein ganzes System von Wahnideen ausbilden kann, die von ihm so logisch wie nur möglich begründet werden, die aber doch eben Wahnideen sind. Es kann zum Beispiel vorkommen, daß jemand auf andern Gebieten des Lebens ganz richtig und logisch denkt, daß er jedoch die Wahnidee hat, er werde überall verfolgt um dieses oder jenes Grundes willen. Er wird dann imstande sein, wo er hinkommt, aus den geringsten Vorkommnissen Kombinationen geistreichster Art zu machen: Da ist wieder eine Clique, die nichts anderes will, als mir dies oder das anzutun! - Und er wird Ihnen in der geistreichsten Art beweisen, wie begründet sein Verdacht ist. So kann jemand ein ganz logischer Kopf sein und doch in sich gewisse Symptome der Verrücktheit ausleben. Da wird es ganz unmöglich sein, einen solchen Menschen mit logischen Gründen zu widerlegen. Im Gegenteil, wenn man in einem solchen Falle mit logischen Gründen kommt, dann kann es geschehen, daß die Wahnideen, die in dem Inneren des Betreffenden sitzen, erst recht herausgefordert werden und noch schärfere Beweismittel suchen für das, was er als den Inhalt seiner Verfolgungswahnidee geltend macht [...]

Wenn ein solches Krankheitsbild auftaucht, wie es sich in den geschilderten Symptomen auslebt, haben wir es damit zu tun, daß der Betreffende darin eine karmische Ursache von früheren Verkörperungen, von früheren Verirrungen zutage treten läßt. Was als eine Verirrung des Inneren anzusehen ist, liegt nicht und kann nicht in diesem Falle in der gegenwärtigen Inkarnation liegen, sondern das liegt in einer vorhergehenden Inkarnation. Nun machen wir uns ein Bild, wie so etwas aus der früheren Inkarnation in die gegenwärtige herüberkommt. Dazu müssen wir ins Auge fassen, wie eigentlich unsere Seelenentwickelung verläuft. Wir bestehen als äußerer Mensch aus physischem Leib, Ätherleib und astralischem Leib, haben dann im Laufe der Zeit hineingebaut in diese Hüllen durch die Arbeit des Ich die Empfindungsseele in den Empfindungsleib, die Verstandes- oder Gemütsseele in den Ätherleib und die Bewußtseinsseele in den physischen Leib. Was wir in unserem Inneren als die drei Seelenglieder entwickeln, das haben wir hineingebaut in die drei Hüllen, das lebt jetzt in diesen drei Hüllen. Nun nehmen wir an, in irgendeiner Inkarnation werden wir durch den Einfluß Luzifers - also dadurch, daß wir in uns egoistische oder sonstige, dem luziferischen Einfluß zuzuschreibende Triebe, Begierden, Instinkte entwickeln - so verführt, daß wir Verfehlungen auf unsere Seele laden. Diese Verfehlungen können nun sein in der Empfindungsseele, können sein in der Verstandes- oder Gemütsseele oder auch in der Bewußtseinsseele. Das ist dann die Ursache, die in irgendeiner folgenden Inkarnation in einem der drei Seelenglieder gegeben ist. Nehmen wir an, es sei ein Fehler, der besonders auf den Kräften der Verstandesseele beruht. Der wird dann in dem Zustande zwischen Tod und neuer Geburt so umgewandelt, daß dasjenige, was zum Beispiel die Verstandesseele verbrochen hat, in seiner Wirkung sich zeigt im Ätherleib. Das ist mittlerweile beim Durchgehen durch den Tod bis zur neuen Geburt hineingearbeitet worden in den Ätherleib. Wir stoßen also in der neuen Inkarnation auf eine Wirkung in dem Ätherleib, die zurückzuführen ist auf eine Ursache in der Verstandesseele in einer vorhergehenden Inkarnation. Nun arbeitet aber die Verstandesseele der nächsten Inkarnation wieder für sich selbständig in dieser Inkarnation, und es ist nun ein Unterschied, ob der Mensch jene Verfehlung früher begangen hat oder nicht. Hat er sie in einer früheren Inkarnation begangen, so hat er jetzt einen Fehler in seinem Ätherleibe. Das sitzt nun tiefer, der sitzt nicht in der Verstandesseele, sondern im Ätherleibe. Aber was der Mensch sich auf dem physischen Plan als Vernünftigkeit, als Verständigkeit erarbeiten kann, das wirkt ja nur auf seine Verstandesseele; das wirkt nicht auf das, wie seine Verstandesseele in einer früheren Inkarnation sich betätigt hat und was jetzt schon in den Ätherleib hineingearbeitet ist. Daher kann es vorkommen, daß die Kräfte der Verstandesseele, wie sie uns jetzt bei einem Menschen entgegentreten, logisch intakt arbeiten, so daß also das eigentliche menschliche Innere ganz intakt ist, daß aber durch das Zusammenarbeiten zwischen Verstandesseele und dem krankhaften Teil des Ätherleibes von diesem Ätherleib aus nach einer gewissen Richtung hin ein Irrtum projiziert wird. Dann kann man zwar mit den Gründen, die man auf dem physischen Plan aufbringen kann, auf die Verstandesseele wirken, nicht aber unmittelbar auf den Ätherleib. Daher können Sie durch Logik, durch Überzeugung nichts ausrichten, ebensowenig wie Sie mit Logik etwas anfangen können, wenn Sie einen Menschen vor einen konvex gebogenen Spiegel hinstellen, so daß der Betreffende darin sein verzerrtes Bild sieht, und Sie ihm dann beweisen wollen, daß er unrecht hat, das Bild so zu sehen. Er sieht doch ein verzerrtes Bild. So hängt es auch nicht vom Menschen ab, daß er in einer krankhaften Weise etwas falsch versteht, denn es wird seine sonst gesunde Logik von seinem Ätherleibe aus nicht in einer gesunden Weise gespiegelt.

Auf diese Weise können wir die karmische Wirkung früherer Inkarnationen in unserer tieferen Organisation in uns tragen. Und wir können geradezu angeben, wie in einem bestimmten Teil derselben - wie hier in unserem Ätherleib - das Schadhafte vorhanden ist. Daran sehen wir, was wir durch den luziferischen Einfluß in einer früheren Verkörperung herausgefordert und dann umgewandelt haben. Und in der Zwischenzeit zwischen Tod und neuer Geburt kommt die Umwandlung zustande von einem Inneren in ein Äußeres, und dann wirkt uns Ahriman aus unserem eigenen Ätherleibe entgegen. Das zeigt uns, wie Ahriman herangelockt wird an unseren eigenen Ätherleib durch Luzifer. Die frühere Verfehlung war eine luziferische, das Umgewandelte aber ist ein solches, daß uns gleichsam die Quittung dafür in der nächsten Inkarnation durch Ahriman gegeben wird. Und dann handelt es sich darum, daß der Mensch diese Schädigung seines Ätherleibes aus sich herausbringen muß. Das kann nur dadurch geschehen, daß tiefer in seine Organisation eingegriffen wird, als es mit den gewöhnlichen Mitteln der äußeren Vernunft in einer Inkarnation möglich ist. Wer so etwas durchmacht, daß er zum Beispiel den Symptomen des Verfolgungswahnes in einer bestimmten Inkarnation verfällt, der wird, wenn er neuerdings wieder durch die Pforte des Todes tritt, alle die Tatsachen vor sich haben, welche er sich geleistet hat infolge seiner ahrimanischen Schädigung, und er wird sie in ihrer ganzen Absurdität vor sich haben. Das wird für ihn wieder die Kraft sein, welche ihn für seine nächste Inkarnation gründlich heilt. Denn er kann nur dadurch geheilt werden, daß dasjenige, was er unter dem Einfluß der entsprechenden Symptome vollzogen hat, ihm in der äußeren Welt für die Folge als

absurd erscheint. Damit haben Sie etwas gegeben, was von uns zu einer solchen Heilung getan werden kann. Wenn jemand unter derartigen Wahnideen leidet, werden Sie ihn am wenigsten durch logische Gründe von seinen Wahnideen abbringen können. Sie werden dadurch nur seinen Widerspruch erst recht herausfordern. Aber Sie werden etwas erreichen, besonders wenn sich in früher Jugend so etwas zeigt, wenn Sie den Menschen in Lagen bringen, wo sich ihm die Folgen seiner Symptome kraß als unsinnig darstellen, wenn Sie ihn vor Tatsachen führen, die er hervorruft und die als kraß unsinnige wieder auf ihn zurückschlagen. Dadurch können Sie in gewisser Weise eine Heilung hervorrufen.

Sie können auch dann heilend wirken, wenn Sie selbst so weit im Besitze der geisteswissenschaftlichen Wahrheiten sind, daß sie inneres Eigentum Ihrer Seele geworden sind. Sind sie so Ihr Besitz geworden, daß sie stehen und fallen mit Ihrer ganzen Persönlichkeit, dann haben Sie sie ja als den denkbar stärksten Glauben; dann ist Ihre ganze Persönlichkeit ein Ausstrahler dieser geisteswissenschaftlichen Wahrheiten. Mit diesen Wahrheiten, welche hereinströmen in das Leben zwischen Geburt und Tod und es erfüllen, die aber dennoch über dieses Leben selbst hinausragen, die Erkenntnisse sind aus übersinnlicher Welt, mit ihnen können Sie tiefergehende Wirkungen erzielen als mit äußeren Vernunftwahrheiten. Während Sie mit äußeren logischen Gründen nichts anfangen können, werden Sie, wenn Sie die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten anwenden und wenn Sie genug Zeit und Gelegenheit dazu haben, allerdings so weit Impulse auf den betreffenden Menschen ausüben können, daß Sie sozusagen in der einen Inkarnation das vermögen, was sonst nur auf dem Umwege von einer auf die andere Inkarnation geschehen kann: nämlich hineinzuwirken von der Verstandesseele in den Ätherleib. Denn die Wahrheiten des physischen Planes sind nicht imstande, auch nur im geringsten die Kluft zwischen Empfindungsseele und Empfindungsleib, zwischen Verstandesseele und Ätherleib oder gar zwischen Bewußtseinsseele und physischem Leib zu überspringen." (Lit.: GA 120, S 153f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=153f))

Siehe auch

- Wahn - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Wahnsinn - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Zwangsgedanke - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit*, GA 55 (1983), ISBN 3-7274-0550-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA055.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992), ISBN 3-7274-1200-3 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wahn&oldid=44931“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2011 um 01:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.464-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wahrheit

Aus AnthroWiki

Nikolai Nikolajewitsch Ge: *Was ist Wahrheit* (1890); Pontius Pilatus zu Jesus (Joh 18,38).

Wahrheit (gr. ἀλήθεια Aletheia, aus α privativum und λῆθος, P.P.P. von λανθάνω, *verbergen*, bedeutet also wörtlich: das *Unverborgene*, lateinisch veritas) ist ein philosophischer Grundbegriff, der aber von verschiedenen Denkern sehr unterschiedlich gefasst wurde → Wahrheit. Tatsächlich lässt sich der Begriff der Wahrheit nur im Subjekt und Objekt übergreifenden, individuellen Bezug auf die Wirklichkeit sinnvoll formulieren, womit aber keineswegs ein willkürlicher Relativismus begründet wird:

> "In monumentaler Weise hat Goethe den Gesichtspunkt der höchsten Erkenntnis in den Worten angedeutet:
>
> «Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß' ich's Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch immer dieselbige.» Jeder hat seine eigene Wahrheit: weil jeder ein individuelles, besonderes Wesen neben und mit anderen ist. Diese anderen Wesen wirken auf ihn durch seine Organe. Von dem individuellen Standpunkte aus, auf den er gestellt ist, und je nach der Beschaffenheit seines Wahrnehmungsvermögens bildet er sich im Verkehr mit den Dingen seine eigene Wahrheit. Er gewinnt sein Verhältnis zu den Dingen. Tritt er dann in die Selbsterkenntnis ein, lernt er sein Verhältnis zu sich selbst kennen, dann löst sich seine besondere Wahrheit in die allgemeine Wahrheit auf; diese allgemeine Wahrheit ist in allen dieselbige." (Lit.: GA 007, S 33f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA007.pdf#page=33f))

Die Subjekt-Objekt-Spaltung, ohne die unser Ich-Bewusstsein nicht möglich wäre, durch die sich aber die Wahrheit zunächst unter dem Schleier der Objekte verhüllt, wird durch das Ich auf jeweils individuelle Weise hervorgerufen und kann auch nur durch das individuelle Ich wieder enthüllt werden. Indem im Erkenntnisakt die Wahrheit aufleuchtet, wird die durch unser Ich-Bewusstsein aufgerissene Kluft zwischen Ich und Welt wieder überwunden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Wahrheit als freies schöpferisches Erzeugnis des Menschen
- 2 Die lebendige Wahrheit lebt im Ätherleib
- 3 Der Ursprung der Wahrheit auf der alten Sonne
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Die Wahrheit als freies schöpferisches Erzeugnis des Menschen

Wahrheit ist in diesem Sinn nichts fertig in der Welt Vorhandenes, sondern etwas individuell zu Schaffendes - diesen Standpunkt hat Rudolf Steiner in seinem philosophischen Grundlagenwerk «Wahrheit und Wissenschaft» vertreten:

> "Das Resultat dieser Untersuchungen ist, dass die Wahrheit nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die ideelle Abspiegelung von irgendeinem Realen ist, sondern ein freies Erzeugnis des Menschengeistes, das überhaupt nirgends existierte, wenn wir es nicht selbst hervorbrächten. Die Aufgabe der Erkenntnis ist nicht: etwas schon anderwärts Vorhandenes in begrifflicher Form zu wiederholen, sondern die: ein ganz neues Gebiet zu schaffen,

das mit der sinnenfällig gegebenen Welt zusammen erst die volle Wirklichkeit ergibt. Damit ist die höchste Tätigkeit des Menschen, sein geistiges Schaffen, organisch dem allgemeinen Weltgeschehen eingegliedert. Ohne diese Tätigkeit wäre das Weltgeschehen gar nicht als in sich abgeschlossene Ganzheit zu denken. Der Mensch ist dem Weltlauf gegenüber nicht ein müßiger Zuschauer, der innerhalb seines Geistes das bildlich wiederholt, was sich ohne sein Zutun im Kosmos vollzieht, sondern der tätige Mitschöpfer des Weltprozesses; und das Erkennen ist das vollendetste Glied im Organismus des Universums." (Lit.: GA 003, S 11f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA003.pdf#page=11f))

"Dasjenige, was in dem gewöhnlichen Sinne des physischen Planes als wahr gilt, das kann sich im Grunde genommen, wenn wir unter Wahrheit verstehen, die Übereinstimmung mit dem, was schon ist, nur auf das Vergangene, das heißt auf das Notwendige beziehen. Was im lebendigen Entstehen ist, das müssen wir immer produzieren. Darinnen müssen wir leben. Darinnen müssen wir uns gerade aus dem Notwendigen herausfließende, lebendige Begriffe aneignen gegenüber dem Lebendigen. Da können wir nicht auf etwas, womit der Begriff übereinstimmt, hinschauen, sondern nur in dem Begriff selber leben." (Lit.: GA 163, S 88 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf#page=88))

Die lebendige Wahrheit lebt im Ätherleib

Mit dem an das Werkzeug des physischen Gehirns gebundenen Verstandesdenken lassen sich nur *tote* Wahrheiten erfassen, die sich auf das bereits Gewordene beziehen, das bereits mehr oder weniger fertig in der Welt vorhanden ist. Zwar lassen sich auf diese Weise mannigfaltigste gesetzmäßige Beziehungen zwischen den einzelnen Erscheinungen der gewordenen Welt erhellen und in logisch zusammenhängender Weise darstellen, was durchaus zur Erkenntnis der physischen Welt notwendig ist, doch bleibt die Erkenntnis dennoch unvollständig, solange das heute fertig Gewordene nicht in seinem ursprünglichen Werden, aus dem es einst hervorgegangen ist, erfasst wird. Zwar lassen sich mit dem Verstandesdenken auch Veränderungen des bereits Gewordenen, das durchaus nicht starr und unveränderlich gedacht werden muss, beschreiben, in dem sie auf das gesetzmäßige Zusammenwirken einzelner Teilelemente des Gewordenen bezogen werden, doch ist damit das eigentliche *lebendige* Werden noch nicht erfasst. Man bleibt immer noch bei der bloßen Kombination fertiger *toter* Elemente stehen. Wahres Werden ist erst dort gegeben, wo etwas völlig Neues, zuvor noch nicht Vorhandenes und auch nicht aus bereits Vorhandenem Ableitbares gleichsam aus dem Nichts entsteht. Solange das lebendige Werden nicht begriffen wird, bleibt auch das Gewordene seinem eigentlichen Ursprung nach unverständlich, so wie der Leichnam unverständlich bleibt, solange er nicht als das Ergebnis eines ehemals Lebendigen erkannt wird. Die volle Wahrheit, die das lebendige Werden mit umfasst, kann erst durch die lebendige Tätigkeit des Ätherleibs ergriffen werden:

"Indem die Wahrheit in Form der Gedanken im Menschen lebt, lebt sie im ätherischen Leib. Wahrheit erfaßt unmittelbar den Ätherteil des Kopfes und überträgt sich da natürlich als Wahrheit auf den physischen Teil des Kopfes." (Lit.: GA 170, S 72 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=72))

"Das Wahre nimmt man eigentlich erst dann wahr, wenn es einem gelingt, die Urteile so zu erfassen, daß man sie losbekommt vom physischen Leibe, daß man den Ätherleib losbekommt vom physischen Leibe. Das erste Hellsehen ist schon das wirklich reine Denken. Derjenige, der einen reinen Gedanken faßt, ist schon hellsehend. Nur ist das gewöhnliche menschliche Denken eben kein reines Denken, sondern ein von sinnlichen Vorstellungen, von Phantasmen erfülltes Denken. Aber derjenige, der einen reinen Gedanken faßt, ist eigentlich schon hellsehend, denn der reine Gedanke kann nur im Ätherleibe gefaßt werden." (Lit.: GA 176, S 116 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA176.pdf#page=116))

"Weil der Mensch mit seinem Bewußtsein nicht so untertaucht in seinen Ätherleib, kommt ihm die Wahrheit als etwas Fertiges vor. Das ist gerade das Bestürzende, das Überraschende der Initiation, daß man beginnt, die Wahrheit, wie sie da hineinpulst in den Ätherleib, als etwas ebenso Freies zu empfinden, wie man sonst das Hereinpulsieren der Moralität empfindet oder der Schönheit in den astralischen Leib. Das ist dieses Bestürzende, Überraschende aus dem Grunde, weil es den Menschen, der irgendeine Initiation durchgemacht hat, in ein viel freieres Verhältnis zur Wahrheit bringt, und dadurch in ein viel verantwortungsvolleres Verhältnis zur Wahrheit. Tritt die Wahrheit ganz unbewußt in uns herein, dann ist sie fertig, und dann sagen wir einfach mit der gewöhnlichen Logik: das ist wahr, das ist unwahr. Dann hat man ein viel geringeres Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber der Wahrheit, als wenn man weiß, daß die Wahrheit geradeso im Grunde abhängig ist von tiefliegenden

Sympathie- und Antipathiegefühlen wie die Moralität und wie die Schönheit, so daß man ein gewisses freies Verhältnis zur Wahrheit hat. Hier liegt ein subjektives Mysterium vor, das sich darin äußert, daß manche, die nicht in richtiger, würdiger Weise sich dem Erlebnis der Initiation nähern, an ihrem Wahrheitsgefühl nicht so gewinnen, daß sie ein größeres Verantwortlichkeitsgefühl, das sie gegenüber der aufgezwungenen Wahrheit haben, verlieren und in ein gewisses unwahres Element hineinkommen." (Lit.: GA 170, S 72f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=72f))

Der Ursprung der Wahrheit auf der alten Sonne

Wahrheit, Schönheit und Güte sind die drei großen Tugenden des Eingeweihten, der in dieser Beziehung nur den anderen Menschen beispielgebend voranschreitet, damit sie sich diese Tugenden auch einmal im vollen Umfang erwerben. Die Anlage zu diesen Tugenden haben wir bereits in der Vergangenheit zu suchen, allerdings sind sie sehr unterschiedlichen Alters. Da die Wahrheit im Ätherleib lebt, müssen wir ihren Ursprung dort suchen, wo der Ätherleib des Menschen entstanden ist. Die erste Anlage des menschlichen Ätherleibs wurde auf der alten Sonne als Gabe der Geister der Weisheit gebildet. Damals wurde auch die Wahrheit veranlagt und sie ist damit die älteste der drei genannten Tugenden; die Schönheit geht auf das alte Mondendasein zurück, wo sich zugleich die Wahrheit weiter bis zur Weisheit geläutert hat, und der Sinn für das Gute wird erst auf der Erde entwickelt:

"So steht der Mensch zum Wahren, Schönen, Guten. Im Wahren öffnet er seinen Ätherleib, zunächst den Ätherteil des Kopfes, unmittelbar dem Kosmos. Im Schönen öffnet er seinen astralischen Leib unmittelbar dem Kosmos. In der Moralität öffnet er unmittelbar sein Ich dem Kosmos. Im Wahren - wir werden diese Dinge morgen weiter ausführen und dann auch die Gesetze des Lebens zwischen Geburt und Tod und auch zwischen dem Tod und einer neuen Geburt anführen -, im Wahren haben wir etwas, was am längsten schon vorbereitet ist für den Menschen. Im Schönen haben wir etwas, was verhältnismäßig kürzer vorbereitet ist; und im Moralischen haben wir etwas, was erst jetzt auf der Erde seinen Anfang nimmt. Was in der Wahrheit lebt, die sich zur Weisheit läutert, nimmt eigentlich schon während der Sonnenentwickelung seinen ersten Anfang, hat dann in einer gewissen Weise seinen Höhepunkt in der Mondenentwickelung, lebt sich weiter ein in der Erdenentwickelung, und wird im wesentlichen schon vollendet sein bei dem, was wir als die Jupiterentwickelung kennen. Da wird das menschliche Wesen mit Bezug auf den Inhalt der Weisheit einen gewissen vollen Abschluß erlangt haben. Schönheit - was eine sehr innerliche Sache für den Menschen ist - nimmt ihren Anfang während der Mondenentwickelung, setzt sich während der Erdenentwickelung fort, wird den Abschluß erlangen während der Venusentwickelung, was wir die Venusentwickelung nennen." (Lit.: GA 170, S 74 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA170.pdf#page=74))

Auf der alten Sonne konnte die Wahrheit vom Menschen noch nicht individuell erfasst werden, ebensowenig auf dem alten Mond die Weisheit, die sich dort entwickelt hat. Das konnte erst auf der Erde beginnen, seit der Mensch hier sein Ich entwickelt. Seit dem tritt zur göttlichen Weisheit die individuelle menschliche hinzu.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*, GA 3 (1980), ISBN 3-7274-0030-7
2. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, GA 7 (1990)
3. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung* , GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0
4. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)
5. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)
6. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151, (1980)
7. Sigismus von Gleich: *Die Wahrheit als Gesamtumfang aller Weltansichten*, J. Ch. Mellinger Vlg., Stuttgart 1989

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

- Wahrheit (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Wahrheit) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Wahrheit (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Wahrheit) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wahrheit&oldid=46561“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Erkenntnistheorie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2012 um 21:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.701-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wahrnehmung

Aus AnthroWiki

Als **Wahrnehmungen** bezeichnet Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit die *Empfindungsobjekte*, wie sie dem Menschen durch unmittelbare Beobachtung gegeben sind. Wahrnehmungen beschränken sich nicht alleine auf die sinnliche Welt, sondern man kann in gleichem Sinn auch von seelischen und geistigen Wahrnehmungen sprechen. Die Sinneswahrnehmung ist nur ein spezieller Fall der Wahrnehmung überhaupt.

> "Bei dem Schwanken des Sprachgebrauches erscheint es mir geboten, dass ich mich mit meinem Leser über den Gebrauch eines Wortes verständige, das ich im folgenden anwenden muss. Ich werde die unmittelbaren Empfindungsobjekte, die ich oben genannt habe, insofern das bewusste Subjekt von ihnen durch Beobachtung Kenntnis nimmt, Wahrnehmungen nennen. Also nicht den Vorgang der Beobachtung, sondern das Objekt dieser Beobachtung bezeichne ich mit diesem Namen.
>
> Ich wähle den Ausdruck Empfindung nicht, weil dieser in der Physiologie eine bestimmte Bedeutung hat, die enger ist als die meines Begriffes von Wahrnehmung. Ein Gefühl in mir selbst kann ich wohl als Wahrnehmung, nicht aber als Empfindung im physiologischen Sinne bezeichnen. Auch von meinem Gefühle erhalte ich dadurch Kenntnis, dass es Wahrnehmung für mich wird. Und die Art, wie wir durch Beobachtung Kenntnis von unserem Denken erhalten, ist eine solche, dass wir auch das Denken in seinem ersten Auftreten für unser Bewusstsein Wahrnehmung nennen können." (Lit.: GA 4, S 63)

Die *reine Wahrnehmung* ist nur solange gegeben, als sich der Mensch dabei des Denkens enthält. Die Welt erscheint dann als zusammenhangloses Aggregat von Empfindungsobjekten. Alles, die sinnliche Welt und ebenso seelische und geistige Erlebnisse, ja alle Träume, Visionen und Halluzinationen, sind uns zunächst als Wahrnehmung gegeben. In welchem Verhältnis sie zur Wirklichkeit stehen, ob wir es mit einem realen Sein oder bloßem Schein zu tun haben, darüber kann uns erst das Denken aufklären. Erst indem wir die Wahrnehmung denkend mit dem zugehörigen Begriff durchdringen, stoßen wir zur Wirklichkeit vor.

> "Wir müssen uns vorstellen, dass ein Wesen mit vollkommen entwickelter menschlicher Intelligenz aus dem Nichts entstehe und der Welt gegenübertrete. Was es da gewahr würde, bevor es das Denken in Tätigkeit bringt, das ist der reine Beobachtungsinhalt. Die Welt zeigte dann diesem Wesen nur das bloße zusammenhanglose Aggregat von Empfindungsobjekten: Farben, Töne, Druck-, Wärme-, Geschmacks- und Geruchsempfindungen; dann Lust- und Unlustgefühle. Dieses Aggregat ist der Inhalt der reinen, gedankenlosen Beobachtung. Ihm gegenüber steht das Denken, das bereit ist, seine Tätigkeit zu entfalten, wenn sich ein Angriffspunkt dazu findet." (Lit.: GA 4, S 62)

Von der objektiven Wahrnehmung streng zu unterscheiden ist die subjektiv gebildete Vorstellung:

> "Was ist also die Wahrnehmung? Diese Frage ist, im allgemeinen gestellt, absurd. Die Wahrnehmung tritt immer als eine ganz bestimmte, als konkreter Inhalt auf. Dieser Inhalt ist unmittelbar gegeben, und erschöpft sich in dem Gegebenen. Man kann in bezug auf dieses Gegebene nur fragen, was es außerhalb der Wahrnehmung, das ist: für das Denken ist. Die Frage nach dem «Was» einer Wahrnehmung kann also nur auf die begriffliche Intuition gehen, die ihr entspricht. Unter diesem Gesichtspunkte kann die Frage nach der Subjektivität der Wahrnehmung im Sinne des kritischen Idealismus gar nicht aufgeworfen werden. Als subjektiv darf nur bezeichnet werden, was als zum Subjekte gehörig wahrgenommen wird. Das Band zu bilden zwischen Subjektivem und Objektivem kommt keinem im naiven Sinn realen Prozess, das heißt einem wahrnehmbaren Geschehen zu, sondern allein dem Denken. Es ist also für uns objektiv, was sich für die Wahrnehmung als außerhalb des Wahrnehmungssubjektes gelegen darstellt. Mein Wahrnehmungssubjekt bleibt für mich wahrnehmbar, wenn der Tisch, der soeben vor mir steht, aus dem Kreise meiner Beobachtung verschwunden sein wird. Die Beobachtung des Tisches hat eine, ebenfalls bleibende, Veränderung in mir hervorgerufen. Ich behalte die Fähigkeit zurück, ein Bild des Tisches später wieder zu erzeugen. Diese Fähigkeit der Hervorbringung eines Bildes bleibt mit mir verbunden. Die

Psychologie bezeichnet dieses Bild als Erinnerungsvorstellung. Es ist aber dasjenige, was allein mit Recht Vorstellung des Tisches genannt werden kann. Es entspricht dies nämlich der wahrnehmbaren Veränderung meines eigenen Zustandes durch die Anwesenheit des Tisches in meinem Gesichtsfelde. Und zwar bedeutet sie nicht die Veränderung irgendeines hinter dem Wahrnehmungssubjekte stehenden «Ich an sich», sondern die Veränderung des wahrnehmbaren Subjektes selbst. Die Vorstellung ist also eine subjektive Wahrnehmung im Gegensatz zur objektiven Wahrnehmung bei Anwesenheit des Gegenstandes im Wahrnehmungshorizonte. Das Zusammenwerfen jener subjektiven mit dieser objektiven Wahrnehmung führt zu dem Missverständnisse des Idealismus: die Welt ist meine Vorstellung." (Lit.: GA 4, S 98ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wahrnehmung&oldid=33187“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2009 um 21:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.604-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wahrnehmungstäuschung

Aus AnthroWiki

Eine **Wahrnehmungstäuschung** liegt vor, wenn die subjektive Wahrnehmung nicht mit der objektiv gegeben, äußeren, physikalisch konstatierbaren Realität übereinstimmt. Wie schon Goethe bemerkte und auch von Rudolf Steiner bekräftigt wird, handelt es sich dabei *nicht* eigentlich um eine **Sinnestäuschung**, sondern vielmehr um eine falsche Beurteilung des sinnlich Erfahrenen aufgrund einer nicht der äußeren Realität angemessenen Verarbeitung der Sinnesdaten im Gehirn. Auch wenn man das Fehlurteil mit wachem Verstand durchschaut, lässt sich die erlebte Wahrnehmungstäuschung in der Regel nicht aufheben, da die Verarbeitung der Sinnesdaten in einem Bereich erfolgt, der unserem Bewusstsein kaum zugänglich ist. In Wahrheit handelt es sich also um eine fälschliche Vorstellungsbildung, die sich aber nicht oder kaum willkürlich beeinflussen lässt. Wahrnehmungstäuschungen können alle äußeren Sinne betreffen; am verbreitetsten sind optische, akustische, haptische und thermische Täuschungen.

Eng verwandt mit den Wahrnehmungstäuschungen im engeren Sinn, denen wir uns nicht entziehen können, sekbst wenn wir sie durchschauen, sind die Illusionen. Auch sie beruhen auf einer verfälschten wirklichen Wahrnehmung und unterscheiden sich dadurch etwa von Halluzinationen, denen keine augenblicklich gegebene äußere Wahrnehmung zugrunde liegt. Illusionen können sehr leicht entstehen, wenn unsere Urteilsfähigkeit durch mangelnde Sinnesdaten verunsichert wird. So kann etwa in der Dämmerung der Schatten eines Gegenstandes leicht als hingekauerte Gestalt verkannt werden. Illusionen können sich pathologisch bis zum Wahn steigern. Sie beruhen nach Rudolf Steiner auf einer fehlerhaften Gedächtnisbildung. Es werden dadurch Kräfte freigesetzt, die eigentlich erst in der nächsten irdischen Inkarnation wirksam werden sollten. Was wir in einer Inkarnation erleben und an Taten verrichten, prägt sich nämlich dem Gedächtnis ein, dessen organische Grundlage nach Steiner vor allem an der Oberfläche der inneren Organe zu suchen ist. Wenn es sich dabei beispielsweise um die Erinnerung sehr abstrakter Gedanken handelt, so ist daran außerordentlich stark die Lungenoberfläche beteiligt. Diese Erinnerungen werden normalerweise in der Schädelformung der zukünftigen Inkarnation sichtbar. Werden diese formenden Kräfte allerdings schon in der gegenwärtigen Inkarnation freigesetzt, führen sie zu wahnhaften Illusionen, was man bei schweren Lungenerkrankungen oft bemerken kann.

> "Wenn man nun dieses in der Lunge Aufgespeicherte nicht in der richtigen Weise beherrscht, dann wird es so ausgepreßt, wie ich gestern sagte, daß ein Schwamm ausgepreßt wird, und dann entstehen aus dem, was eigentlich erst in der nächsten Inkarnation kopfformend herauskommen sollte, vorzugsweise solche abnormen Erscheinungen, die man gewöhnlich als Zwangsgedanken bezeichnet oder auch in irgendeiner Weise als Illusionen. Es ist ein interessantes Kapitel einer höheren Physiologie, bei Lungenkranken zu studieren, welche merkwürdigen Vorstellungen da auftreten im Hochstadium der Lungenkrankheiten. Das hängt zusammen mit dem, was ich eben jetzt auseinandergesetzt habe, mit diesem Herauspressen der Gedanken. Die Gedanken, die da herausgepreßt werden, sind deshalb Zwangsgedanken, weil sie schon die formende Kraft in sich haben. Die Gedanken, die wir jetzt normal im Bewußtsein haben sollen, die dürfen nur Bilder sein, die dürfen nicht eine formende Kraft in sich haben, dürfen uns nicht zwingen. Durch die lange Zeit zwischen Tod und neuer Geburt, da zwingen sie, da sind sie Kausalitäten, da wirken sie dann formend. Jetzt dürfen sie uns nicht überwältigen, sie dürfen nur beim Übergang von einem Leben ins andere ihre Kraft ausüben." (Lit.: GA 205, S 102f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=102f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wahrnehmungstäuschung&oldid=38522“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 18:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 687-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wala Heilmittel

Aus AnthroWiki

Die **Wala Heilmittel GmbH** (kurz: **Wala**) ist ein von Dr. Rudolf Hauschka im Jahr 1935 begründetes deutsches Unternehmen, das nach den Erkenntnissen der anthroposophischen Weltanschauung Arznei- und Heilmittel (etwa 1000 Produkte) und Kosmetik (etwa 100 Produkte) herstellt. Der Name *WALA* leitet sich aus den Initialen der Verfahrensweisen *Wärme – Asche*, *Licht – Asche* ab.

Siehe auch: Anthroposophisch erweiterte Medizin

Inhaltsverzeichnis

- 1 Produkte und Marken
- 2 Unternehmensgeschichte
- 3 WALA Arzneimittel
- 4 Weblinks

Produkte und Marken

Zu dem Unternehmen *Wala Heilmittel GmbH* gehören die Marken:

- Wala Arzneimittel
- Dr. Hauschka Kosmetik
- WalaVita

Die WALA Arzneimittel werden in Apotheken, die nicht apothekenpflichtigen Arzneimittel auch in Bioläden verkauft; Dr.Hauschka Kosmetik und WalaVita ist in Bioläden, Reformhäusern, bei Dr.Hauschka Naturkosmetikerinnen und in Apotheken zu kaufen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 30 Ländern.

Unternehmensgeschichte

Rudolf Hauschka

In den 1920er Jahren suchte der Chemiker Hauschka nach neuen Formen der Arzneimittelzubereitung und kam in Kontakt mit dem Begründer der Anthroposophie, Dr. Rudolf Steiner. Auf dessen Hinweis: *"Studieren Sie die Rhythmen, Rhythmus trägt Leben"* gelang es Hauschka, einen rhythmischen Herstellungsprozess zu entwickeln, mit dem er einen über 30 Jahre haltbaren wässrigen Pflanzenauszug fertigen konnte, ohne dabei die traditionelle Konservierung mit Alkohol verwenden zu müssen (Rosen, 1929).

Auf der Basis dieses Verfahrens stellte Hauschka mit großem Erfolg Arzneimittel her und gründete 1935 das erste *WALA Laboratorium* in Ludwigsburg. In dieser Zeit wurden die bis heute geltenden Unternehmensgrundsätze formuliert, darunter die Gewährleistung des Landschafts- und Naturschutzes, die Pflege und Erhaltung der Artenvielfalt, die "Gestaltung des Arbeitslebens durch Partnerschaft" sowie die "Auflösung des Gegensatzes von Arbeit und Kapital".

Wegen Verbot der Anthroposophie im Dritten Reich und Gestapo-Haft Hauschkas musste das WALA Laboratorium 1941 schließen.

1947 eröffnete Hauschka nach dem Krieg die WALA erneut, damals auf dem Gelände des biologisch-homöopathischen Krankenhauses in Höllriegelskreuth bei München, das bis 1950 von Dr. med. Margarethe Hauschka-Stavenhagen geleitet wurde. 1950 zog das Unternehmen nach Eckwälden bei Bad Boll um.

Zum 1. Januar 1953 wandelten Dr. Rudolf Hauschka, die Ärztin Dr. Margarethe Hauschka-Stavenhagen, die Laborleiterin Maja Mewes und den Kaufmann Max Kaphahn die WALA in eine Offene Handelsgesellschaft (OHG), die *WALA-Heilmittellaboratorium Dr. R. Hauschka OHG* um, die 1979 in eine Besitzgesellschaft (*WALA-Heilmittel Dr. Hauschka OHG*) und eine Betriebsgesellschaft (*WALA-Heilmittel GmbH*) aufgespalten wurde.

Ab 1967 wurde die Kosmetik-Produktlinie durch Elisabeth Sigmund aufgebaut.

1986 wurde die WALA in zwei Stiftungsunternehmen, die *WALA Stiftung* (100%ige Gesellschafterin der Wala Heilmittel GmbH) und die *Dr.Hauschka Stiftung* umgewandelt. Das Unternehmen dient dem Stiftungszweck und kann nicht wie Ware ge- oder verkauft bzw. vererbt werden. Der Gewinn wird nur als Mittel zum Zweck, nicht als Zweck des Unternehmens selbst verstanden.

WALA Arzneimittel

Die WALA Arzneimittel werden aus natürlichen Substanzen gewonnen, die aus dem eigenen biologisch-dynamisch bewirtschafteten Heilpflanzengarten, kontrolliert-biologischem Anbau oder aus Wildsammlungen stammen. Durch Wärme-, Rhythmisierungs- und Potenzierungsverfahren werden die Heilsubstanzen in bewusster Handarbeit aufbereitet. Indem die Substanzen bei der Extraktion im rhythmischen Wechsel natürlichen Polaritäten wie hell-dunkel, warm-kalt oder Ruhe und Bewegung ausgesetzt werden, gelingt es, die Zersetzungsprozesse so zurückzudrängen, dass Arzneimittel zur innerlichen Anwendung werden ohne konservierenden Alkoholzusatz hergestellt werden können, was namentlich für die Behandlung von Kindern besonders bedeutsam ist. In enger Zusammenarbeit mit dem Ärztekreis um Ita Wegman konnte Dr. Hauschka aus den so gewonnenen wässrigen Pflanzenauszügen eine Reihe von Arzneimitteln mit überzeugender Wirkkraft entwickeln. Noch heute werden nach diesem Verfahren die Urtinkturen hergestellt, aus denen durch Potenzierung entsprechende homöopathische Arzneimittel gewonnen werden. Heute stehen etwa 900 verschiedenen WALA Arzneimittel zur Therapie chronischer und akuter Erkrankungen zur Verfügung.

Weblinks

- http://www.wala.de/ - WALA Heilmittel GmbH (deutsch- und englischsprachig)
- http://www.dr.hauschka.de/ - Dr. Hauschka Kosmetik (deutsch- und englischsprachig)
- http://www.walaarzneimittel.de/ - WALA Arzneimittel (deutsch- und englischsprachig)
- http://www.walavita.de/ - WalaVita (deutsch- und englischsprachig)
- http://www.wala-stiftung.de/ - WALA Stiftung
- http://www.dr.hauschka-stiftung.de/ - Dr.Hauschka Stiftung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wala Heilmittel (http://de.wikipedia.org/wiki/Wala_Heilmittel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wala_Heilmittel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wala_Heilmittel&oldid=26500“
Kategorien: Medizin | Pharmazie | Unternehmen

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 03:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.008-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Walaskialf

Aus AnthroWiki

Walaskialf (dt. *Silbersaal*) ist in der nordischen Mythologie der dritte der 12 Götterpaläste in Asgard. Der Palast ist dem Gott Wali zugeordnet, auch wenn es einige Quellen gibt, die ihn Odin zuordnen, denn dessen Thron Hlidskialf soll dort stehen. Der Name kommt daher, dass das Dach des Saals aus Silber besteht. Eine Identität mit der Götter- und Heldenhalle Walhall ist möglich.

Siehe auch: Valaskjalf

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Walaskialf (http://de.wikipedia.org/wiki/Walaskialf) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Walaskialf&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Walaskialf&oldid=2294“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 584-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik

Aus AnthroWiki

Die **Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik** war eine deutsche Tabakwarenfirma. Sie wurde von Emil Molt und weiteren Partnern am 1. Januar 1906 in Stuttgart und Hamburg gegründet. Namensgeber der Fabrik war der 1763 in Walldorf geborene Johann Jakob Astor, der in Amerika durch Pelz- und Immobilienhandel zum damals reichsten Mann wurde. Die Stadt wurde dadurch indirekt Namensgeber der Hotels Waldorf-Astoria, des Waldorfsalats, der **Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik** - und somit auch der Waldorfschulen, denn am 7. September 1919 hatte Emil Molt in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner in Stuttgart die erste Waldorfschule als eine Betriebsschule für die Kinder der Arbeiter und Angestellten dieser Fabrik gegründet. Steiner, der die Ausbildung und Beratung des Lehrerkollegiums übernahm, machte die Schule zum Ausgangspunkt der anthroposophischen Waldorfpädagogik.

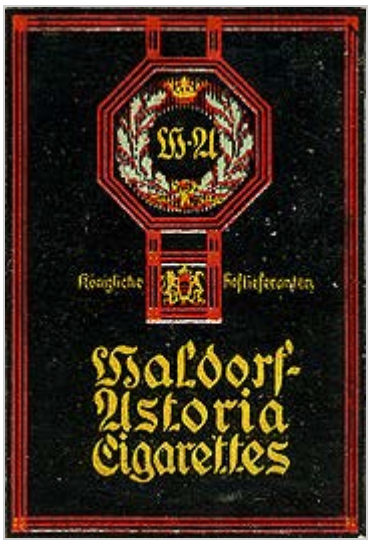

Die Stuttgarter Zigarettenfabrik war Namensgeber der Waldorfschule

Das Unternehmen war erfolgreich und beschäftigte 1919 etwa 1000 Mitarbeiter. In der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre geriet die Firma durch die damalige schwierige Wirtschaftslage und veraltete Produktionsmethoden in Schwierigkeiten und Molt musste die Aktienmehrheit an einen konkurrierenden Trust abgeben. Dieser liquidierte 1929 die unrentabel gewordene Fabrik. Die Zigarettenmarke Astor mit dem Porträt von Johann Jacob Astor wird heute von Reemtsma hergestellt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik (http://de.wikipedia.org/wiki/Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik&oldid=34149“
Kategorien: Wirtschaft | Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2010 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Waldorfastoriacigarettes.jpg

Aus AnthroWiki

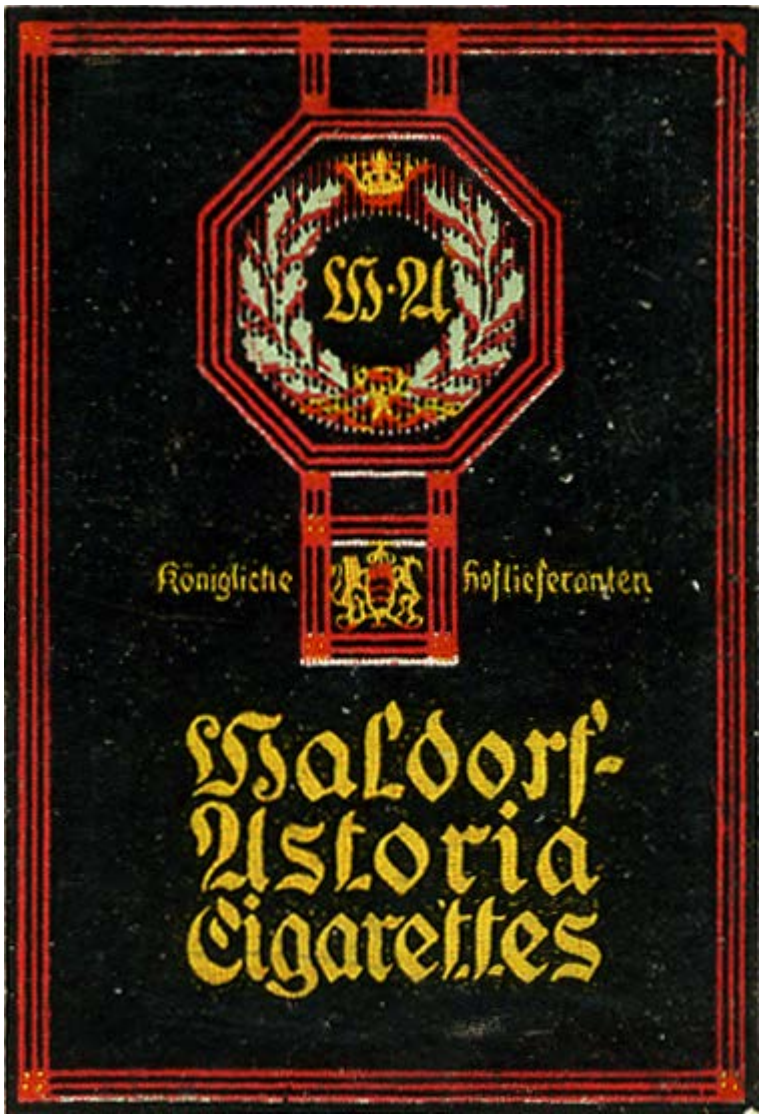

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Waldorfastoriacigarettes.jpg (377 × 554 Pixel, Dateigröße: 139 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Reklamebild der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart, wo 1919 die erste Waldorfschule gegründet wurde.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:17, 3. Feb. 2010	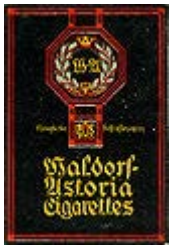	377 × 554 (139 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Reklamebild der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Wikipedia:Stuttgart, wo Wikipedia:1919 die erste Waldorfschule gegründet wurde.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Waldorfastoriacigarettes.jpg&oldid=34145“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2010 um 07:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Waldorfbund Österreich

Aus AnthroWiki

Der **Waldorfbund Österreich** ist der Zusammenschluss der österreichischen Rudolf-Steiner- und Freien Waldorfschulen. Er ist das österreichische Pendant zum deutschen Bund der Freien Waldorfschulen. Der Waldorfbund hat seinen Sitz in Wien. Die Büroräumlichkeiten befinden sich im Schulgebäude der Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Selbstverständnis und Aufgabenbereiche
- 2 Regionale Bemühungen
- 3 Weblinks
- 4 Einzelnachweise

Selbstverständnis und Aufgabenbereiche

Selbstverständnis und Aufgabenbereiche[1]

- Bündelung von Kreativität und geleisteter innovativer Arbeit der einzelnen Schulen.
- Hilfe und Entlastung der einzelnen Schulen durch Beratungs- und Serviceangebote.
- Interessensvertretung aller Waldorfschulen gegenüber überregionalen gesellschaftspolitischen Institutionen.
- Etablierung der von Lehrern und Eltern geführten pädagogischen Autonomie der einzelnen Schulen als zentrale Voraussetzung zur Erziehung freier Menschen.
- Pädagogische, wirtschaftliche und rechtliche Autonomie soll als Grundprinzip anerkannt werden.
- Förderung und Koordination von Forschung und Weiterbildung im Bereich der Pädagogik und der Selbstverwaltung.
- Austausch mit Vertretern anderer pädagogischer Konzepte.
- Positive Einflussnahme auf die öffentlichen Bildungsdiskussion.
- Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik in Österreich im Schnittpunkt von aktuellen Strömungen und der sich wandelnden Anthroposophie.

Regionale Bemühungen

In Rahmen der Diskussion um die vollständige Übernahme der Kosten der Wiener Kindergärten durch die Stadt Wien im Jahr 2009 bemühte sich der Waldorfbund gemeinsam mit dem Dachverband der Wiener Privatkindergärten und -horte um eine vollständige Gleichberechtigung von privat und öffentlich geführten Kindergärten.[2] Das in den gemeinsamen Bemühungen aufgegriffene Motto war *"Jedes Kind ist uns gleich viel wert"*, das eigentlich der Wiener Bürgermeister Michael Häupl in einem Kurier-Interview Anfang März 2009 als Bewerbung seiner Bemühungen um den Gratis-Kindergarten ins Rennen gebracht hatte.[3]

Der Waldorfbund formulierte damals als mittelfristiges Ziel für den Bildungsbereich die Übernahme der Gehaltskosten des Lehrpersonals für die Waldorfschulen durch den österreichischen Bund.[4] Den Bogen vom Gratiskindergarten zu den Privatschulen spannte Mitte März 2009 auch das Nachrichtenmagazin Profil mit dem oben aufgegriffenen Motto in einem Artikel von Peter Michael Lingens, der darin explizit die Waldorfschulen erwähnte.[5]

Weblinks

- Offizielle Website des Waldorfbund Österreich (http://www.waldorf.at)

Einzelnachweise

1. ↑ Offizielle Website des Waldorfbundes, *"Leitbild"* (http://www.waldorf.at/hauptseiten/unteruns.htm) , abgerufen am 6. Januar 2010.
2. ↑ Präsentation *Dachverband-Grafik.ppt* des Dachverband der Wiener Privatkindergärten und -horte, E-Mail Aussendung des Kindergartenkollegiums Wien-Mauer an die Eltern, 1. April 2009.
3. ↑ derStandard.at, *"Niemand weiß etwas von Gesprächen"* (http://derstandard.at/1234508575732/Gratis-Kindergarten-in-Wien-Niemand-weiss-etwas-von-Gespraechen) vom 9. März 2009, abgerufen am 7. Januar 2010.
4. ↑ Briefliche Aussendung an Eltern von Kindergartenkindern im Sommer 2009
5. ↑ profil online, *"Gleiches Geld für jedes Kind – überall!"* (http://www.profil.at/articles/0911/560/236441/peter-michael-lingens-gleiches-geld-kind) vom 14. März 2009, abgerufen am 7. Januar 2010.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Waldorfbund Österreich (http://de.wikipedia.org/wiki/Waldorfbund_%C3%96sterreich) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldorfbund_%C3%96sterreich&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Waldorfbund_Österreich&oldid=43093“

Kategorien: Anthroposophie | Waldorfpädagogik | Schulwesen (Österreich) | Verein (Österreich) | Organisation (Reformpädagogik)

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2011 um 15:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 216-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Waldorfkindergarten

Aus AnthroWiki

Waldorfkindergärten sind Einrichtungen der anthroposophischen Erziehung für Vorschulkinder. Sie sind teilweise an Waldorfschulen angegliedert, häufiger jedoch eigenständige Einrichtungen. So gibt es in Deutschland über 500 Waldorfkindergärten, aber weniger als 200 Waldorfschulen (Stand 2005).

Pädagogisches Konzept

Das pädagogische Konzept in Waldorfkindergärten ist weniger festgelegt als bei den Schulen und wird durch die jeweiligen Erzieher geprägt. Kernelemente sind feste Rhythmen im Tagesablauf, im Wochenablauf und ein starker Bezug zu den Jahreszeiten. Wichtigster Ansatz der Waldorf-Pädagogik ist die Nachahmung.

Zu den Kräften, welche bildsam auf die physischen Organe wirken, gehört die Freude an und mit der Umgebung. Heitere Minen der Erzieher und vor allem redliche, keine erzwungene Liebe. Solche Liebe, welche die physische Umgebung warm durchströmt, brütet im wahren Sinne des Wortes die Formen physischer Organe aus. Wenn die Nachahmung gesunder Vorbilder in solcher Atmosphäre der Liebe möglich ist, dann ist das Kind im richtigen Element. Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft.

Den Kindern wird durch Tun und Schaffen ein Vorbild gegeben. Aus diesem Grund sind Erzieherinnen in Waldorfkindergärten pausenlos beschäftigt - mit Kochen, Basteln, Gartenpflege, Nähen etc. Das Spielzeug ist oft ungegenständlich und besteht aus Naturmaterialien wie Wolle, Filz, Tüchern, Körben mit Nusskernen und ähnlichem. Häufig ist die Eurythmie Teil des Tages- oder Wochenablaufs.

Trägerschaft

Träger der Waldorfkindergärten sind meist eingetragene Vereine, die vorwiegend aus den Eltern bestehen. Die Kindergärten werden von den Kommunen mit Geld- und Sachleistungen bezuschusst, üblicherweise sind die Beiträge der Eltern jedoch höher, als bei städtischen und kirchlichen Einrichtungen. Daneben beteiligen sich viele Eltern an der Gestaltung und Pflege des Kindergartens und werden auch im pädagogischen Konzept stark eingebunden.

Weblinks

- http://www.waldorfkindergarten.de/ Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Waldorfkindergarten (http://de.wikipedia.org/wiki/Waldorfkindergarten) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldorfkindergarten&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Waldorfkindergarten&oldid=41457“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 07:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Waldorfpädagogik

Aus AnthroWiki

Die **Waldorfpädagogik** ist eine von Rudolf Steiner entwickelte Lehr- und Erziehungsmethode, die darauf ausgerichtet ist, die freie Entfaltung der einzigartigen Individualität des heranwachsenden Kindes nach besten Kräften zu fördern. Diese Methodik wird heute vor allem in folgenden Einrichtungen angewendet und weiterentwickelt:

- Waldorfkindergärten
- Waldorfschulen
- Heilpädagogische Einrichtungen

Von vielen anderen pädagogischen Methoden unterscheidet sich die Waldorfpädagogik dadurch, dass sie das Kind nicht primär zu fertig vorgegebenen Bildungszielen hinführen will, sondern die Kräfte aufzuwecken sucht, die - ganz individuell - in dem Kind selbst schlummern.

Dr. phil. Rudolf Steiner (1861-1925), der erste Herausgeber von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, Begründer der anthroposophischen Bewegung, Entwickler der Erziehungskunst, wie sie in den Waldorfschulen angewendet wird, und von 1919 bis 1925 Leiter der ersten Waldorfschulein Stuttgart

> "Die Waldorfschul-Pädagogik ist überhaupt kein pädagogisches System, sondern eine Kunst, um dasjenige, was da ist im Menschen, aufzuwecken. Im Grunde genommen will die Waldorfschul-Pädagogik gar nicht erziehen, sondern aufwecken. Denn heute handelt es sich um das Aufwecken. Erst müssen die Lehrer aufgeweckt werden, dann müssen die Lehrer wieder die Kinder und jungen Menschen aufwecken." (Lit.: GA 217, S 36 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217.pdf#page=36))

Pädagogik auf menschenkundlicher Grundlage

> "Verhängnisvoll müßte es werden, wenn in den pädagogischen Grundanschauungen, auf denen die Waldorfschule aufgebaut werden soll, ein lebensfremder Geist waltete. Ein solcher tritt heute nur allzu leicht dort hervor, wo man ein Gefühl dafür entwickelt, welchen Anteil an der Zerrüttung der Zivilisation das Aufgehen in einer materialistischen Lebenshaltung und Gesinnung während der letzten Jahrzehnte hat. Man möchte, durch dieses Gefühl veranlaßt, in die Verwaltung des öffentlichen Lebens eine idealistische Gesinnung hineintragen. Und wer seine Aufmerksamkeit der Entwickelung des Erziehungs- und Unterrichtswesens zuwendet, der wird diese Gesinnung vor allem andern da verwirklicht sehen wollen. In einer solchen Vorstellungsart gibt sich viel guter Wille kund. Daß dieser anerkannt werden soll, ist selbstverständlich. Er wird, wenn er sich in der rechten Art betätigt, wertvolle Dienste leisten können, wenn es sich darum handelt, menschliche Kräfte für ein soziales Unternehmen zu sammeln, für das neue Voraussetzungen geschaffen werden müssen. - Dennoch ist gerade in einem solchen Falle nötig, darauf hinzuweisen, wie der beste Wille versagen muß, wenn er an die Verwirklichung von Absichten geht, ohne die auf Sach-Einsicht begründeten Voraussetzungen in vollem Maße zu berücksichtigen. Damit ist eine der Forderungen gekennzeichnet, die heute bei Begründung einer solchen Anstalt in Betracht kommen, wie die Waldorfschule eine sein soll. In ihrem pädagogischen und methodischen Geiste muß Idealismus wirken; aber ein Idealismus, der die Macht hat, in dem aufwachsenden Menschen die Kräfte und Fähigkeiten zu erwecken, die er im weiteren Lebensverlauf braucht, um für die gegenwärtige Menschengemeinschaft Arbeitstüchtigkeit und für sich einen ihn stützenden Lebenshalt zu haben.
>
> Die Pädagogik und Schulmethodik wird eine solche Forderung nur erfüllen können mit wirklicher Erkenntnis des heranwachsenden Menschen. Einsichtige Menschen verlangen heute eine Erziehung und einen Unterricht, die nicht auf einseitiges Wissen, sondern auf Können, nicht auf bloße Pflege der intellektuellen Anlagen, sondern auf Ertüchtigung des Willens hinarbeiten. Die Richtigkeit dieses Gedankens kann nicht angezweifelt werden. Allein

man kann den Willen und das ihm zugrunde liegende gesunde Gemüt nicht erziehen, wenn man nicht die Einsichten entwickelt, die in Gemüt und Willen tatkräftige Antriebe erwecken. Ein Fehler, der nach dieser Richtung hin in der Gegenwart häufig gemacht wird, besteht nicht darin, daß man zu viel an Einsicht in den aufwachsenden Menschen hineinträgt, sondern dann, daß man Einsichten pflegt, denen die Stoßkraft für das Leben mangelt. Wer glaubt, den Willen bilden zu können, ohne die ihn belebende Einsicht zu pflegen, der gibt sich einer Illusion hin. - In diesem Punkte klar zu sehen, ist Aufgabe der Gegenwarts-Pädagogik. Dieses klare Sehen kann nur aus einer lebensvollen Erkenntnis des ganzen Menschen hervorgehen.

So wie sie vorläufig gedacht ist, wird die Waldorfschule eine Volksschule sein, die ihre Zöglinge so erzieht und unterrichtet, daß Lehrziele und Lehrplan aufgebaut sind auf die in jedem Lehrer lebendige Einsicht in das Wesen des ganzen Menschen, soweit dies unter den gegenwärtigen Verhältnissen schon möglich ist. Es ist selbstverständlich, daß die Kinder in den einzelnen Schulstufen so weit gebracht werden müssen, daß sie den Anforderungen entsprechen können, die man nach den heutigen Anschauungen stellt. Innerhalb dieses Rahmens aber sollen Lehrziele und Lehrpläne so gestaltet werden, wie sie sich aus der gekennzeichneten Menschen- und Lebenserkenntnis ergeben.

Der Volksschule wird das Kind anvertraut in einem Lebensabschnitte, in dem die Seelenverfassung in einer bedeutungsvollen Umwandlung begriffen ist. In der Zeit von der Geburt bis zum sechsten oder siebenten Lebensjahre ist der Mensch dazu veranlagt, sich für alles, was an ihm zu erziehen ist, ganz an die ihm nächststehende menschliche Umgebung hinzugeben und aus dem nachahmenden Instinkt heraus die eigenen werdenden Kräfte zu gestalten. Von diesem Zeitpunkte an wird die Seele offen für ein bewußtes Hinnehmen dessen, was vom Erzieher und Lehrer auf der Grundlage einer selbstverständlichen Autorität auf das Kind wirkt. Diese Autorität nimmt das Kind hin aus dem dunklen Gefühl heraus, daß in dem Erziehenden und Lehrenden etwas lebt, das in ihm auch leben soll. Man kann nicht Erzieher oder Lehrer sein, ohne mit voller Einsicht sich so zu dem Kinde zu stellen, daß dieser Umwandlung des Nachahmungstriebes in die Aneignungsfähigkeit auf Grund selbstverständlichen Autoritätsverhältnisses im umfänglichsten Sinne Rechnung getragen wird. Die auf bloße Natureinsicht begründete Lebensauffassung der neueren Menschheit geht nicht mit vollem Bewußtsein an solche Tatsachen der Menschheitsentwickelung heran. Ihnen kann nur die notwendige Aufmerksamkeit zuwenden, wer Sinn hat für die feinsten Lebensäußerungen des Menschenwesens. Ein solcher Sinn muß in der Kunst des Erziehens und Unterrichtens walten. Er muß den Lehrplan gestalten; er muß in dem Geiste leben, der Erzieher und Zöglinge vereinigt. Was der Erzieher tut, kann nur in geringem Maße davon abhängen, was in ihm durch allgemeine Normen einer abstrakten Pädagogik angeregt ist; es muß vielmehr in jedem Augenblicke seines Wirkens aus lebendiger Erkenntnis des werdenden Menschen heraus neu geboren sein. Man kann natürlich einwenden, solch ein lebensvolles Erziehen und Unterrichten scheitere an Schulklassen mit großer Schülerzahl. Innerhalb gewisser Grenzen ist dieser Einwand gewiß berechtigt; wer ihn über diese Grenzen hinaus macht, der beweist aber dadurch nur, daß er von dem Gesichtspunkte einer abstrakten Norm-Pädagogik aus spricht: denn eine auf wahrer Menschenerkenntnis beruhende lebendige Erziehungs- und Unterrichtskunst durchzieht sich mit einer Kraft, die in dem einzelnen Zögling die Anteilnahme anregt, so daß man nicht nötig hat, ihn durch das unmittelbare, «individuelle» Bearbeiten entsprechend bei der Sache zu halten. Man kann, was man im Erziehen und Unterrichten wirkt, so gestalten, daß der Zögling im Aneignen es selbst individuell für sich faßt. Dazu ist nur nötig, daß, was der Lehrende tut, genügend stark lebt. Wer den Sinn für echte Menschenerkenntnis hat, dem wird der werdende Mensch in einem solch hohen Maße zu einem von ihm zu lösenden Lebensrätsel, daß er in der versuchten Lösung das Mitleben der Zöglinge weckt. Und ein solches Mitleben ist ersprießlicher als ein individuelles Bearbeiten, das den Zögling nur allzu leicht in bezug auf echte Selbstbetätigung lahmt. Wiederum innerhalb gewisser Grenzen gemeint, darf behauptet werden, daß größere Schulklassen mit Lehrern, die voll des von wahrer Menschenerkenntnis angeregten Lebens sind, bessere Erfolge erzielen werden als kleine Klassen mit Lehrern, die, von einer Norm-Pädagogik ausgehend, solches Leben nicht zu entfalten vermögen.

Weniger deutlich ausgeprägt, aber für Erziehungs- und Unterrichtskunst gleich bedeutungsvoll wie die Umwandlung der Seelenverfassung im sechsten oder siebenten Lebensjahre, findet eine eindringliche Menschenerkenntnis eine solche um den Zeitpunkt der Vollendung des neunten Lebensjahres herum. Da nimmt das Ich-Gefühl eine Form an, welche dem Kinde ein solches Verhältnis zur Natur und auch zur andern Umgebung gibt, daß man zu ihm mehr von den Beziehungen der Dinge und Vorgänge zueinander sprechen kann, während es vorher fast ausschließlich Interesse entwickelt für die Beziehungen der Dinge und Vorgänge zum Menschen. Solche Tatsachen der Menschenentwickelung sollen von dem Erziehenden und Unterrichtenden ganz sorgfältig

beachtet werden. Denn wenn man in die Vorstellungs- und Empfindungswelt des Kindes hineinträgt, was in einem Lebensabschnitt gerade mit der Richtung der Entwickelungskräfte zusammenfällt, so erstarkt man den ganzen werdenden Menschen so, daß die Erstarkung das ganze Leben hindurch ein Kraftquell bleibt. Wenn man gegen die Entwickelungsrich-tung in einem Lebensabschnitt arbeitet, so schwächt man den Menschen.

In der Erkenntnis der besonderen Anforderungen der Lebensabschnitte liegt die Grundlage für einen sachgemäßen Lehrplan. Es liegt darinnen aber auch die andere Grundlage für die Art der Behandlung des Lehrstoffes in den aufeinanderfolgenden Lebensabschnitten. Man wird das Kind bis zum vollendeten neunten Lebensjahre in allem, was durch die Kulturentwickelung in das menschliche Leben eingeflossen ist, bis auf eine gewisse Stufe gebracht haben müssen. Man wird gerade die ersten Schuljahre deshalb mit Recht zum Schreibe- und Leseunterricht verwenden müssen; aber man wird diesen Unterricht so gestalten müssen, daß die Wesenheit der Entwickelung in diesem Lebensabschnitt ihr Recht findet. Lehrt man die Dinge so, daß einseitig der Intellekt des Kindes und nur ein abstraktes Aneignen von Fertigkeiten m Anspruch genommen werden, so verkümmert die Willens- und Gemütsnatur. Lernt dagegen das Kind so, daß sein ganzer Mensch an seiner Betätigung Anteil hat, so entwickelt es sich allseitig. Im kindlichen Zeichnen, ja selbst im primitiven Malen kommt der ganze Mensch zur Entfaltung eines Interesses an dem, was er tut. Man sollte deshalb das Schreiben aus dem Zeichnen heraus entstehen lassen. Aus Formen, an denen der kindlich-künstlerische Sinn des Kindes zur Geltung kommt, entwickle man die Buchstabenformen. Aus einer Beschäftigung, die als künstlerisch den ganzen Menschen zu sich heranzieht, entwickle man das Schreiben, das zum Sinnvoll-Intellektuellen hinführt. Und erst aus dem Schreiben heraus lasse man das Lesen erstehen, das die Aufmerksamkeit stark in das Gebiet des Intellektuellen zusammenzieht.

Durchschaut man, wie stark aus der kindlich-künstlerischen Erziehung das Intellektuelle herauszuholen ist, so wird man der Kunst im ersten Volksschulunterricht die angemessene Stellung zu geben geneigt sein. Man wird die musikalische und auch die bildnerische Kunst in das Unterrichtsgebiet richtig hineinstellen und mit dem Künstlerischen die Pflege der Körperübungen entsprechend verbinden. Man wird das Turnerische und die Bewegungsspiele zum Ausdrucke von Empfindungen machen, die angeregt werden von dem Musikalischen oder von Rezitiertem. Die eurythmische, die sinnvolle Bewegung wird an die Stelle derjenigen treten, die bloß auf das Anatomische und Physiologische des Körpers sich aufbaut. Und man wird finden, welch starke willen- und gemütbildende Kraft in der künstlerischen Gestaltung des Unterrichtes liegt. Wirklich fruchttragend werden aber nur solche Lehrer in der hier angedeuteten Art erziehen und unterrichten können, die durch eindringliche Menschenerkenntnis den Zusammenhang durchschauen, der besteht zwischen ihrer Methode und den in einem bestimmten Lebensabschnitt sich offenbarenden Entwickelungskräften. Der ist nicht wirklicher Lehrer und Erzieher, der Pädagogik sich angeeignet hat als Wissenschaft von der Kindesbehandlung, sondern derjenige, in dem der Pädagoge erwacht ist durch Menschenerkenntnis.

Bedeutungsvoll für die Gemütsbildung ist, daß das Kind vor Vollendung des neunten Lebensjahres die Beziehung zur Welt so entwickelt, wie der Mensch geneigt ist, sie in phantasievoller Art auszugestalten. Wenn der Erziehende selbst nicht Phantast ist, so macht er auch das Kind nicht zum Phantasten, indem er in märchen-fabelartiger und ähnlicher Darstellung die Pflanzen- und Tier-, die Luft- und Sternenwelt in dem Gemüte des Kindes leben läßt. Wenn man aus einer materialistischen Gesinnung heraus den gewiß innerhalb gewisser Grenzen berechtigten Anschauungsunterricht auf alles mögliche ausdehnen will, so beachtet man nicht, daß in der menschlichen Wesenheit auch Kräfte entwickelt werden müssen, die nicht durch Anschauung allein vermittelt werden können. So steht das rein gedächtnismäßige Aneignen gewisser Dinge in Zusammenhang mit den Entwik-kelungskräften vom sechsten oder siebenten bis zum vierzehnten Lebensjahre. Und auf diese Eigenschaft der menschlichen Natur soll der Rechenunterricht aufgebaut sein. Er kann geradezu zur Pflege der Erinnerungskraft verwendet werden. Berücksichtigt man dieses nicht, so wird man vielleicht gerade im Rechenunterricht das anschauliche Element gegenüber dem gedächtnisbildenden unpädagogisch bevorzugen. In den gleichen Fehler kann man verfallen, wenn man ängstlich bei jeder Gelegenheit über ein richtiges Maß hinaus anstrebt, daß das Kind alles verstehen müsse, was man ihm übermittelt. Diesem Bestreben liegt gewiß ein guter Wille zugrunde. Aber dieser rechnet nicht damit, was es für den Menschen bedeutet, wenn er in einem späteren Lebensalter in seiner Seele wieder erweckt, was er sich in einem früheren rein gedächtnismäßig angeeignet hat, und nun findet, daß er durch die errungene Reife jetzt zum Verständnisse aus sich selbst kommt. Allerdings wird notwendig sein, daß die bei dem gedächtnismäßigen Aneignen eines Lernstoffes gefürchtete Teilnahmslosigkeit des Zöglings durch die lebensvolle Art des Lehrers verhindert wird. Steht der Lehrer mit seinem ganzen Wesen in seiner Unterrichtstätigkeit drinnen, dann darf er dem Kinde auch beibringen, wofür es im späteren Nacherleben mit

Freude das volle Verständnis findet. Und in diesem erfrischenden Nacherleben liegt dann stets Stärkung des Lebensinhaltes. Kann der Lehrer für solche Stärkung wirken, dann gibt er dem Kinde ein unermeßlich großes Lebensgut mit auf den Daseinsweg. Und er wird dadurch auch vermeiden, daß sein «Anschauungsunterricht» durch das Übermaß an Einstellen auf das «Verständnis» des Kindes in Banalität verfällt. Diese mag der Selbstbetätigung des Kindes Rechnung tragen; allein ihre Früchte sind nach dem Kindesalter ungenießbar geworden; die weckende Kraft, die das lebendige Feuer des Lehrers in dem Kinde entzündet bei Dingen, die in gewisser Beziehung noch über seinem «Verständnis» liegen, bleibt wirksam durch das ganze Leben hindurch.

Wenn man mit Naturbeschreibungen aus der Tier- und Pflanzenwelt nach dem vollendeten neunten Lebensjahre beginnt und dieselben so hält, daß aus den Formen und Lebensvorgängen der außermenschlichen Welt die menschliche Form und die Lebenserscheinungen des Menschen verständlich werden, so kann man diejenigen Kräfte im Zögling wecken, die in diesem Lebensabschnitt nach ihrem Entbundenwerden aus den Tiefen des Menschenwesens streben. Dem Charakter, den das Ich-Gefühl in dieser Lebensepoche annimmt, entspricht es, das Tier- und Pflanzenreich so anzusehen, daß, was in ihnen an Eigenschaften und Verrichtungen auf viele Wesensarten verteilt ist, in dem Menschenwesen als dem Gipfel der Lebewelt wie in einer harmonischen Einheit sich offenbart.

Um das zwölfte Lebensjahr herum ist abermals ein Wendepunkt in der Menschenentwickelung eingetreten. Der Mensch wird da reif, diejenigen Fähigkeiten zu entwickeln, durch die er in einer für ihn günstigen Art zum Begreifen dessen gebracht wird, das ganz ohne Beziehung zum Menschen aufgefaßt werden muß: des mineralischen Reiches, der physikalischen Tatsachenwelt, der Witterungserscheinungen und so weiter.

Wie aus der Pflege solcher Übungen, die ganz aus der Natur des menschlichen Betätigungstriebes heraus gestaltet sind ohne Rücksicht auf die Ziele des praktischen Lebens, sich andere entwickeln sollen, die eine Art Arbeitsunterricht sind, das ergibt sich aus der Erkenntnis des Wesens der Lebensabschnitte. Was hier für einzelne Teile des Lehrstoffes angedeutet ist, läßt sich ausdehnen auf alles, was dem Zögling bis in sein fünfzehntes Lebensjahr hinein zu geben ist.

Man wird nicht zu befürchten haben, daß der Zögling in einer dem äußeren Leben fremden Seelen- und Körperverfassung aus der Volksschule entlassen wird, wenn in der geschilderten Art auf dasjenige gesehen wird, was aus der inneren Entwickelung des Menschenwesens als Unterrichts- und Erziehungsprinzipien sich ergibt. Denn das menschliche Leben ist selbst aus dieser inneren Entwickelung heraus gestaltet, und der Mensch wird in der besten Art in dieses Leben eintreten, wenn er durch die Entwickelung seiner Anlagen sich mit dem zusammenfindet, was aus den gleichgearteten menschlichen Anlagen heraus Menschen vor ihm der Kulturentwickelung einverleibt haben. Allerdings, um beides, die Entwickelung des Zöglings und die äußere Kulturentwickelung, zusammenzustimmen, bedarf es einer Lehrerschaft, die sich nicht mit ihrem Interesse in einer fachmäßigen Erziehungs- und Unterrichtspraktik abschließt, sondern die mit vollem Anteil sich hineinstellt in die Weiten des Lebens. Eine solche Lehrerschaft wird die Möglichkeit finden, in den heranwachsenden Menschen den Sinn für die geistigen Lebensinhalte zu wecken, aber nicht weniger das Verständnis für praktische Gestaltung des Lebens. Bei solcher Haltung des Unterrichts wird der vierzehn- oder fünfzehnjährige Mensch nicht verständnislos sein für das Wesentliche, was aus der Landwirtschaft, der Industrie, dem Verkehre dem Gesamtleben der Menschheit dient. Die Einsichten und die Fertigkeiten, die er sich angeeignet hat, werden ihn befähigen, sich orientiert zu fühlen in dem Leben, das ihn aufnimmt." (Lit.: GA 298, S 9ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA298.pdf#page=9ff))

Der pädagogische Instinkt des Lehrers

Die Methode der Waldorfpädagogik besteht nicht in einem einmal festgeschriebenen Satz von Regeln, die man im Unterricht anzuwenden hätte, sie muss vielmehr mit jedem Schüler, mit jeder Klasse, die man als Lehrer vor sich hat, gleichsam immer wieder neu erfunden werden. Sie kann daher auch nicht in üblicher Weise gelehrt werden. Alles, was Rudolf Steiner diesbezüglich über die Methodik der Waldorpädagogik gesagt hat, soll nur dazu dienen, den gesunden Instinkt des Lehrers zu wecken, sodass er sich intuitiv in seine Schüler hineinzuversetzen vermag, um an ihnen selbst abzulesen, wie man ihre Entwicklung am besten fördern kann.

"Der Lehrende, der Erziehende darf ja nicht zuerst etwas theoretisch lernen und sich dann sagen: Was ich

theoretisch gelernt habe, das wende ich jetzt auf das Kind in dieser oder jener Weise an. – Dadurch entfernt er sich von dem Kinde, er nähert sich nicht dem Kinde. Der Lehrer muß das, was er über den Menschen weiß, in eine Art höheren Instinkt hineinbekommen, so daß er in einer gewissen Weise instinktiv jeder Regung des einzelnen individuellen Kindeslebens gegenübersteht. Dadurch unterscheidet sich eben anthroposophische Menschenerkenntnis von jener, die heute üblich ist. Diejenige Menschenerkenntnis, die heute üblich ist, führt höchstens zur Erziehungsroutine, nicht aber zur wirklichen Erziehergesinnung und zur wirklichen Erzieherpraxis. Denn einer wirklichen Erzieherpraxis muß eine solche Menschenerkenntnis zugrunde liegen, die dem Kinde gegenüber in jedem Augenblick instinktiv wird, so daß man aus der ganzen Fülle dessen, was einem am Kinde entgegentritt, dem einzelnen Falle gegenüber weiß, was man zu tun hat. Wenn ich einen Vergleich gebrauchen darf, möchte ich so sagen: Nicht wahr, wir haben allerlei Theorien über das Essen und Trinken, aber wir richten uns im Leben im allgemeinen nicht nach dem, was theoretisch ersonnen werden kann darüber, wann man essen soll, wann man trinken soll. Man trinkt, wenn man durstig ist – das ergibt sich aus der ganzen Konstitution des Organismus heraus –, man ißt, wenn man hungrig ist. Daß das in einen gewissen Lebensrhythmus eingeschaltet ist, hat natürlich seine guten Gründe, aber der Mensch ißt und trinkt, wenn er hungrig und durstig ist; das ergibt das Leben selber. Nun muß eine Menschenerkenntnis, welche einer wirklichen Erziehungspraxis zugrunde liegt, im Menschen, wenn er einem Kinde gegenübersteht, so etwas erzeugen, wie etwa erzeugt wird das Verhältnis vom Hunger zum Essen. Es muß so natürlich sein, wie daß ich durch den Hunger ein gewisses Verhältnis zu den Speisen bekomme. So muß es ganz natürlich werden durch eine wirkliche, nicht nur in Fleisch und Blut, sondern auch in Seele und Geist eindringende Menschenerkenntnis, daß ich, wenn das Kind auftritt vor mir, etwas bekomme wie Hunger: Das hast du jetzt zu tun, jenes hast du jetzt zu tun! Nur wenn in dieser Weise Menschenerkenntnis eine solche innere Fülle hat, daß sie instinktiv werden kann, dann kann sie zur Erzieherpraxis führen." (Lit.: GA 306, S 32f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf#page=32f))

"Wer einer Normpädagogik anhängt, Programme prägt, die gewisse Erziehungsgrundsätze geben, nun, der weiß, wie man unterrichtet. Derjenige aber, der aus dem unmittelbaren Leben heraus unterrichten soll, der kann, ich möchte sagen nur die Impulse bekommen, um zu beobachten, was sich von Jahr zu Jahr, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat in dem werdenden Menschen wirklich ergibt. Da muß man fortwährend, wenn es auch eine noch so große Klasse wäre, in lebendigem Verkehre sein, da muß man Verständnis dafür haben, was es heißt, nicht aus dem Gedächtnis heraus eine eingelernte Pädagogik zu üben, sondern in jedem Momente dem lebendigen Menschen gegenüber die individuelle Methode neu zu erfinden, die man gerade diesem lebendigen Menschen gegenüber anzuwenden hat.

Dasjenige, was im Leben wirken soll, darf nicht auf dem Gedächtnis, nicht auf der Gewohnheit beruhen. Was uns ins Gedächtnis eingeht und was wir gedächtnismäßig üben in unserer menschlichen Betätigung, was wir aus der Gewohnheit heraus üben, das wird unter allen Umständen zu etwas wie einer strohernen Schablone. Dasjenige, was aus dem Geistesleben hervorgeht, das kann niemals zu einer strohernen Schablone werden!

Es hat Zeiten gegeben, gibt es bestimmt noch, in denen ich dasselbe Thema Woche für Woche hindurch vorgetragen habe. Ich glaube nicht, daß man mir nachsagen kann, daß ich einen einzigen Vortrag zweimal gehalten habe, daß ich jemals über dasselbe Thema zweimal hintereinander genau gleich gesprochen habe, weil es sich, wenn es sich um das Sprechen aus dem Geiste heraus handelt, um das unmittelbar augenblickliche Produzieren handelt, weil es gar nicht möglich ist, dasjenige, was aus dem Geiste heraus produziert wird, im gewöhnlichen Sinne dem Gedächtnismäßigen anzuvertrauen, weil das in unmittelbarem Leben sich fortwährend entwickeln muß. Wer aus dem Geist heraus wirkt, dem ist das bloße gedächtnismäßige Aufbewahren irgendeines geistigen Wissens ungefähr so, wie wenn einer sagen würde: Ich esse heute nicht, denn ich habe ja vorgestern gegessen. Warum soll ich heute wieder essen? Mein Leib wird sich schon auf Grund dessen aufbauen, was ich vorgestern gegessen habe. - Ja, unser physischer Organismus ist in der fortwährenden Lage, daß er sich immer erneuert. Dem muß auch der Geist Rechnung tragen. In diesem lebendigen Leben muß auch der Geist drinnenstehen. Der wirkliche Geist muß jederzeit ein Schaffendes sein. So muß auch eine vom Geiste getragene Pädagogik eine fortwährend schaffende Kunst sein." (Lit.: GA 297, S 152f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf#page=152f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs.*, GA 217 (1988), ISBN 3-7274-2170-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Idee und Praxis der Waldorfschule*, GA 297 (1998), ISBN 3-7274-2970-4 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA297.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Rudolf Steiner in der Waldorfschule*, GA 298 (1980) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA298.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung des Kindes und jüngeren Menschen.*, GA 306 (1956) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA306.pdf)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Waldorfpädagogik&oldid=46930“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2012 um 22:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.747-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Waldorfschule

Aus AnthroWiki

Waldorfschulen sind Schulen in freier Trägerschaft, an denen nach der von Rudolf Steiner begründeten Waldorfpädagogik unterrichtet wird. Die Waldorfpädagogik ist eine der bekanntesten praktischen Anwendungen der ebenfalls von Rudolf Steiner begründeten Anthroposophie. Vielen Waldorfschulen ist ein Waldorfkindergarten angegliedert. Bekannt sind sie auch unter den Bezeichnungen *Rudolf-Steiner-Schule*, englisch *Waldorf School*, *Steiner School*, französisch *École Waldorf*, niederländisch *Vrijeschool*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
  - 1.1 Zeit des Nationalsozialismus
- 2 Zielsetzung
- 3 Methodisch-Didaktisches
  - 3.1 Steiners Menschenkunde
  - 3.2 Die Charaktere
- 4 Der Lehrplan
  - 4.1 Die Klassenlehrerzeit
    - 4.1.1 Das rhythmische Element
      - 4.1.1.1 Der Morgenspruch
      - 4.1.1.2 Die Zeugnissprüche
    - 4.1.2 Die Lehrinhalte
  - 4.2 Die Oberstufe
    - 4.2.1 Das rhythmische Element
    - 4.2.2 Die Lehrinhalte
- 5 Die Beurteilung der Leistungen
- 6 Schulabschluss
- 7 Vorreiter- und Nachzüglerrolle
- 8 Ausbreitung der Waldorfbewegung
- 9 Waldorfschulen im deutschen Rechtsrahmen
- 10 Anmerkungen
- 11 Literatur
- 12 Weblinks

Dr. phil. Rudolf Steiner (1861-1925), der erste Herausgeber von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, Begründer der anthroposophischen Bewegung, Entwickler der Erziehungskunst, wie sie in den Waldorfschulen angewendet wird, und von 1919 bis 1925 Leiter der ersten Waldorfschulein Stuttgart

Geschichte

Die Waldorfschule ist in den sozialen Wirren nach dem Ersten Weltkrieg aus den Versuchen Rudolf Steiners und seiner Gesinnungsgenossen entstanden, ein vom Staat unabhängiges Geistesleben zu schaffen und Wissenschaft, Kunst und Religion zu ihrer als urtümlich angenommenen Einheit zurückzuführen, und hat sich letztlich aus allgemeinbildenden Kursen für die Arbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart herausentwickelt, die ihre Arbeitsvorgänge besser verstehen lernen und Steiners Ansätze einer Betriebskunde zu einer Schule für ihre Kinder ausbauen wollten. Für diese wurde 1919 durch den Inhaber der Fabrik, Emil Molt, die erste Schule gegründet und am 7. September feierlich eröffnet. An ihr unterrichteten Männer und Frauen der unterschiedlichsten beruflichen Herkunft, ein Offizier, ein Fabrikant, der Eisenbahningenieur Alexander Strakosch und der Autodidakt Ernst Uehli. Steiner wurde der erste Schulleiter, Herbert Hahn war zunächst der wichtigste Lehrer für die geisteswissenschaftlichen Fächer und rückte später immer mehr in Steiners Position. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland eine Handvoll und im Ausland ein paar weitere Waldorfschulen gegründet; alle, die auf Gebiet standen, das irgendwann

von Hitler erobert worden ist, mussten schließen. Nach dem Krieg sammelten sich die Waldorfleute rasch wieder, viele Schulen wurden gegründet. Nach dem schnellen Wachstum der Bewegung im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg wurden 1973 die Gründungen gestoppt, sie kamen jetzt nur noch auf Initiativen von Eltern hin zustande, weil man befürchtete, die junge Schulbewegung könnte sonst von der Überlast ihrer eigenen schnellen Ausbreitung erdrückt werden. Etwa seit Anfang der 90-er Jahre wird die Bewegung, die sich vorher bloß Zuspruchs erfreute, viel angegriffen, unter anderem durch die katholische Kirche. Mittlerweile hat ihre Ausbreitung in Deutschland innegehalten, es mangelt an Lehrern, während sich die Waldorfschulen *im Ausland* so rasch vermehren wie bisher noch nie.

Zeit des Nationalsozialismus

Rudolf-Steiner-Schule Loheland

Während der Zeit des Nationalsozialismus, stellten die deutschen Waldorfschulen, wie andere nichtstaatliche Schulen auch, spätestens nach 1937 ihren Lehrbetrieb durch Selbstauflösung oder Zwang ein. [1].

Am 1. November 1935 wurde die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland per Dekret Reinhard Heydrichs verboten. Die Begründung nahm deutlich Bezug auf die antroposophische Pädagogik und lautete: *„Nach der geschichtlichen Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft ist diese international eingestellt und unterhält auch heute noch enge Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten. Die auf der Pädagogik des Gründers Steiner aufgebauten und in den heute noch bestehenden anthroposophischen Schulen angewandten Unterrichtsmethoden verfolgen eine individualistische, nach dem Einzelmenschen ausgerichtete Erziehung, die nichts mit den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen gemein hat. Infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken bestand die Gefahr, dass durch eine weitere Tätigkeit der Anthroposophischen Gesellschaft die Belange des nationalsozialistischen Staates geschädigt werden. Die Organisation ist daher wegen ihres staatsfeindlichen und staatsgefährdenden Charakters aufzulösen. i.V. gez. Heydrich.“*[2]

Gemäß einer Anordnung von Rudolf Heß durften Waldorfschulen bis 1940 keine Einschulungen mehr vornehmen. Zwei Schulen wurden sogar verboten (1938 Stuttgart und 1941 Dresden). Die restlichen mussten aus finanziellen Gründen schließen. Von den acht anthroposophischen heilpädagogischen Heimen wurden drei massiv bedroht, davon zwei geschlossen.

Zielsetzung

Man will allgemein umfassender und natürlicher bilden und vor allem vermeiden, dass in der früheren Kindheit zu stark Wissen in einer Form aufgenommen wird, die sich eher für Erwachsene eignet, wenn sie den Überblick über Welt und Lebendiges *schon haben.* Der generelle Ansatz ist, den *Hunger des jungen Menschen auf Bildung* nicht zu *stillen,* sondern im Gegenteil *ihn hungrig auf Bildung zu machen,* der Lehrstoff wird in erster Linie als eine rein exemplarische Masse gesehen, über die das Lernen, Denken, Empfinden geschult bzw. entfaltet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, hat man Maßnahmen ergriffen, die auf größere Menschengemäßheit und bessere seelische Entwicklungschancen angelegt sind: möglichst langes Zusammenbleiben einer Klassengemeinschaft und ihres Lehrers ähnlich wie in der Dorfschule von einst, kein Wettrennen um Noten, die traditionellen Arbeiten der Frauen und Männer, sogenannten "freichristlichen" Religionsunterricht für nicht getaufte Schüler, Eurythmie, um den ganzen Menschen *formen* und Einheit der seelischen und motorischen Entwicklung gewährleisten zu können, aber man hat auch beschlossen, dass noch viel anderweitige künstlerische Betätigung zur Ausbildung jedes Menschen gehört. Der *Lehrplan* der Waldorfschule geht vor allem in den unteren Jahren, die Steiner noch miterlebte, auf diesen zurück, stimmt den Stoff genau auf Zahnwechsel, Geschlechtsreife und andere Entwicklungsstufen des Menschen ab und *wiederholt* deshalb auch manches über die Schulzeit hinweg bis zu dreimal. Die Waldorfbewegung will auch allgemein sozial heilend wirken und unter anderem nationale Grenzen möglichst überwinden. Mit ihrem grundsätzlich anderen Lehrplan stehen die Schulen vor allem in den oberen Jahren in erheblichem Grade *isoliert* in der Bildungslandschaft.

Methodisch-Didaktisches

Die wichtigsten anthroposophischen Ansätze sind schwer zu fassen und können auch nicht von jedem Lehrer in gleich ernsthafter Weise umgesetzt werden, da sie viel Einfühlungsvermögen erfordern. Sie gründen auf Steiners *Menschenkunde* bzw. der *Entwicklung* des Kindes sowie in der *Charakterologie.*

Steiners Menschenkunde

Der Kern der Anthroposophie ist es, dass man Religionen und andere Lehren von Innerlichem nicht bloß als *Wille und Vorstellung* abtut, sondern *ernst nimmt.*

So hat Steiner denn in einem Teil seiner Lehrerkurse zunächst ausführlich den Menschen als *psychisch-physische Leibeinheit* dargestellt. Für ihn ist die Seele, das Ich des Menschen eine *Kugel,* die sich um den Kopf herumspannt und über den Körper hinausragt. Das ist vereinfacht, hilft aber dem Waldorflehrer, die Aura der Schüler wahrzunehmen und dadurch in fachgerechter Weise mit ihnen in Austausch treten zu können. Es entsteht eine wesentlich *privatere* Lage, Streitereien werden aus dem Lehralltag ausgeschieden. Dieses eigentümlich waldorfschulhafte Liebe und Innige lässt sich schwer in Worte kleiden und zieht dadurch nur umso wirksamer die Menschen zu Steiners Schulen hin.

Steiner hat zu allen Lebensaltern des Kindes Hinweise gegeben. Es entwickelt sich gemäß ihm bis zum siebten Lebensjahr zunächst als ein *ungeschlechtliches* Wesen und steht noch ganz im *Kosmos* drinnen. In dieser Zeit lernt es vor allem durch *Nachahmung.* (Seine Nachahmungskräfte werden dann in den ersten Schuljahren durch den früh beginnenden Fremdsprachenunterricht noch so stark wie möglich ausgebeutet; bis zur sechsten Klasse sollen die Schüler die Fremdsprachen fließend beherrschen.) Vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife *macht das Kind bewusst nach, was die Erwachsenen ihm vormachen;* das ist das anthroposophische Verständnis von *Autorität.* Schon ab 14 stellt der Lehrer darauf ab, dass sich der Schüler *frei zu entscheiden vermag.* Strafarbeiten und Nachsitzen gibt es jetzt nicht mehr, ein uneinsichtiger Schüler soll gegebenenfalls lieber gleich die Schule verlassen.

Die Charaktere

Der Waldorflehrer kennt die vier Ausdrücke *cholerisch, melancholisch, phlegmatisch und sanguinisch* – zornig, traurig, nachgiebig und fröhlich. Er soll bei jedem Schüler herausfinden, welcher der vier Charaktere vorherrscht, und ist es das Traurige oder Nachgiebige, muss es ins Fröhliche bzw. Zornig-Drauflosgehende umgewandelt werden. Auch wird streng unterschieden, welchen Wesenszug der Schüler nur *von den Eltern übernommen* hat und welcher sein *ur-eigener* ist.

Der Lehrplan

Die Klassenlehrerzeit

Freie Waldorfschule Vordertaunus Oberursel

Ein Klassenlehrer behält seine Klasse vom ersten bis zum achten Schuljahr. Er unterrichtet alle Epochenfächer über etwa drei Wochen hinweg jeden Tag in den ersten beiden, zusammenhängenden Stunden bis zur großen Pause, dem sogenannten *Hauptunterricht.* Damit der Klassenlehrer noch enger mit seiner Klasse zusammenwächst, soll er auch möglichst noch mehrere andere Fächer geben, die er studiert hat. Ab der ersten Klasse gibt es zwei Fremdsprachen - in Deutschland natürlich eine davon Englisch, die andere meistens Russisch, z.T. auch Französich -, Handarbeiten, Musik, Eurythmie, Religion (der am Ort vorherrschenden Kirchen und manchmal auch der Christengemeinschaft), Turnen. Die Schüler folgen in den unteren Klassen häufig der Tafelgestaltung des Lehrers und gestalten ihr Epochenheft auch mit eigenen Beiträgen.

Das rhythmische Element

In der Unter- und Mittelstufe, aus denen sich die Klassenlehrerzeit zusammensetzt, wird besonders fleißig gesungen und werden besonders viele Gedichte gesprochen.

Der Morgenspruch

Jede Klasse beginnt den Tag mit dem immer gleichen, seit 1919 unveränderten sogenannten *Morgenspruch* von Rudolf Steiner, der sie gemeinsam darauf einstimmen soll, in der Schule in feierlicher Weise Erkenntnisse aufzunehmen, die fürs Leben wichtig sind. Er lautet:

```
Der Sonne liebes Licht,
es hellet mir den Tag;
der Seele Geistesmacht,
sie gibt den Gliedern Kraft;
im Sonnen-Lichtes-Glanz
verehre ich, o Gott,
die Menschenkraft, die du
in meine Seele mir
so gütig hast gepflanzt,
dass ich kann arbeitsam
und lernbegierig sein.
von dir stammt Licht und Kraft,
zu dir ström' Lieb' und Dank.
```

Die Zeugnissprüche

Ab der zweiten Klasse muss jeder Schüler einmal pro Woche an dem Wochentag, an dem er geboren ist, neben den anderen stehend, die dran sind, vor der Klasse einen Spruch sagen, den ihm der Klassenlehrer unter das lange - ganzseitige - Zeugnis geschrieben hat und den er sowohl selbst erdacht wie von einem anderen - oft von bedeutenden Dichtern - übernommen haben kann.

Die Lehrinhalte

Es wird mit Wasserfarben gemalt und zunächst vor allem gelernt, die Farbe gleichmäßig auf dem Blatt zu verteilen und Zebrastreifen wie von Anstreichern zu vermeiden. Das Rechnen wird auf anschauliche Weise mit irgendwelchen Bohnen oder anderen zählbaren Gegenständen erlernt. Die Schrift übernimmt der Schüler Buchstabe für Buchstabe von Dingen in der Natur, die mit dem jeweiligen Laut anfangen und ihm gleichsehen, so wird z.B. das ***W*** rund mit blauer Farbe als eine ***W***elle gemalt. Es kann vorkommen, dass man noch in der vierten Klasse dem Nebensitzer beim Vorlesen aus dem speziellen Waldorflesebuch vorsagen muss. Den Inhalt des Unterrichts, der allgemein in die Welt des Wissens einführt, bilden zunächst lange zu einem großen Teil Sagen und Märchen, und zwar zuerst die des *Mittelalters* und erst dann die der *Germanen.* In der vierten Klasse führt man ein Stück auf, das in der germanischen Heldenwelt spielt. Die Epochen führen zum Teil in besondere Abschnitte der menschlichen kulturellen Entwicklung, wie den ägyptischen, ein. Der Gartenbau und die anderen handwerklichen Fächer treten als regelmäßige Fachstunden hinzu: Schreinern, Plastizieren, Metalltreiben, Malerei oder Steinmetzen (Mittel- und Oberstufe). In der siebten Klasse gibt es eine Stereoskopie-, in der achten eine Goethe-und-Schiller-Epoche. Der Geschichtsunterricht erreicht erst jetzt die neueste Zeit. Die Klassenlehrerzeit wird normalerweise mit einem großen Klassenspiel, einer weiten gemeinsamen Klassenfahrt und manchmal auch mit obligatorischen praktisch-theoretischen Einzelleistungen (Jahresarbeiten) beendet.

Die Oberstufe

Nach der achten Klasse werden auch die Epochen von Fachlehrern übernommen, es bleibt der Hauptunterricht, in dem sie erteilt werden. Die Schüler schreiben sich ihre Lehrbücher auch jetzt noch selbst, ihre Aufsätze, die auf dem Mitschreiben während des Unterrichts beruhen, bekommen sie nach dem Ende der Epoche in Einem korrigiert ausgehändigt. Der Lehrer kann das traditionelle Epochenheft auch in der Form eines Ordners führen lassen, so dass sich besonders leicht zusätzliche Texte und Grafiken darin unterbringen lassen. Der Unterricht gleicht sich mehr und mehr dem an einer Universität an.

Lehrbücher soll es auch in der Oberstufe nicht geben, sie werden nur benutzt, um auf die staatlichen Prüfungen vorzubereiten. Bis zu diesen wird das Wissen der Schüler von außen nicht kontrolliert.

Das rhythmische Element

In der Oberstufe gibt es keine Zeugnissprüche mehr, aber dafür einen - anderen - Morgenspruch:

```
Ich schaue in die Welt,
in der die Sonne leuchtet,
in der die Sterne funkeln,
in der die Steine lagern.
Die Pflanzen lebend wachsen,
die Tiere fühlend leben,
in der der Mensch beseelt
dem Geiste Wohnung gibt.
Ich schaue in die Seele,
die mir im Innern lebt,
der Gottesgeist, er webt
im Sonn- und Seelenlichte,
im Weltenraum da draußen,
in Seelentiefen drinnen.
Zu dir, o Gottes Geist,
will ich bittend mich wenden,
dass Kraft und Segen mir
zum Lernen und zur Arbeit
in meinem Innern wachse.
   (Rudolf Steiner 1861-1925)
```

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), ein Mann, der für die Waldorfschule von großer Bedeutung ist

An die Stelle des gemeinsamen Singens tritt in der Oberstufe zu einem großen Teil das gemeinsame Musizieren im Schulorchester, das es an jeder Waldorfschule gibt.

Die Lehrinhalte

In der neunten Klasse, nach dem Eintritt in die Pubertät, wird dem Schüler geholfen, sich bewusst enger mit dem Irdischen zu verbinden, indem man ihn durch eine Geologie-Epoche führt, die von einer Zeitreise bis zurück zum Anfang des Lebens gekrönt werden kann. Auch blicken die Schüler in der Goethe-Epoche mehrere Wochen lang auf den Lebenslauf des Dichters, der Deutschlehrer kann durch den "Götz" ergänzen. Die Schüler beginnen jetzt, das Zusammenfassen literarischer Werke und die Formen des Aufsatzes und des Protokolls zu üben.

Die Oberstufe ist auch die Zeit der *Praktika*. In der neunten Klasse arbeitet man zusammen oder in kleineren Einheiten auf dem *Bauernhof*, jetzt oder in der Zehn geht man *ein Stück Land vermessen*, dann folgt ein Praktikum in einer *sozialen Einrichtung*, an manchen Schulen muss auch ein *Handwerks*- oder sogar ein *Industriepraktikum* absolviert werden.

In der zehnten Klasse werden die Schüler mittels der Poetik-Epoche in die wichtigsten Regeln der Metrik eingeführt, jetzt lesen sie auf mittelhochdeutsch das Nibelungenlied. Ein Jahr später führt man sie durch eine Parzival-, im letzten Jahr der Waldorfschule schließlich durch eine Faust-Epoche noch tiefer in die Literatur ein.

In der zehnten oder elften Klasse ist ein Fremdsprachenspiel üblich, in der zwölften ein großes gemeinsames Klassenspiel nebst Abschlussfahrt und - mancherorts - auch Jahresarbeiten, die als Waldorfabschluss anerkannt werden können.

Die Beurteilung der Leistungen

Noten werden an Waldorfschulen bis zur Oberstufe nicht hochoffiziell vergeben, statt dessen einmal im Jahr Zeugnisse aus Texten. Im Zeugnis steht, was der Schüler kann bzw. noch nicht kann, was bei ihm psychologisch von Belang ist und wie er sich in den Unterricht eingebracht hat.

Schulabschluss

Die Regelschulzeit beträgt zwölf Jahre, unabhängig von dem individuell angestrebten staatlichen Schulabschluss. Am Ende der 12. Klasse steht der *Waldorfschulabschluss*, der als gleichwertig mit einem staatlichen Schulabschluss (z.B. Realschulabschluss) anerkannt werden kann. Der Waldorfschulabschluss ist keine Abschlussprüfung,

Klassenraum in der Unterstufe

sondern zieht sich als ein modularer Prozess durch die gesamte Oberstufe (Klasse 9 bis 12) hindurch und umfasst neben einer abschließenden Bewertung der schulischen Leistungen diverse Praktika (Landwirtschaftspraktikum, Betriebspraktikum, Sozialpraktikum), eine Facharbeit oder die so genannte Jahresarbeit mit einem theoretischen und einem praktischen Teil, die Teilnahme an einem Theaterprojekt der ganzen Klasse, den Eurythmieabschluss und meist auch eine Studienfahrt mit künstlerisch/kunstgeschichtlicher Ausrichtung.

Der Waldorfschulabschluss ist in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern staatlich nicht anerkannt, gilt den Anhängern der Waldorfpädagogik aber als wichtiger Nachweis erworbener Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen (Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Durchhaltevermögen, Kreativität, Lernkompetenz usw.). Das Waldorfschulabschlusszeugnis dokumentiert auch ausführlich die erbrachten praktischen Leistungen.

Obwohl die Waldorfpädagogik nicht auf staatliche Schulabschlüsse ausgerichtet ist, bieten die Waldorfschulen meist eine dreizehnte Jahrgangsstufe an, um die Schüler auf das Abitur oder die Fachhochschulreife vorzubereiten. Statt des waldorftypischen fachpraktischen Unterrichts erhalten sie einen vertiefenden Unterricht in den abiturrelevanten Fächern. In Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und seit 2006 auch in Niedersachsen wird das gleiche Zentralabitur wie an allen Schulen, an denen das Abitur abgelegt werden kann, geschrieben, mit dem Unterschied, dass für die Abiturnote nur die Prüfungsergebnisse und nicht die Jahresleistung zählen. In Brandenburg wird in einem Prüfungsfach die Möglichkeit der Portfolioprüfung genutzt. Aufgrund meist geringer Schülerzahlen der in der Regel einzügigen Waldorfschulen können die Prüfungsfächer nicht frei gewählt werden. Schule und Schüler müssen sich auf ein konkretes Fächerangebot einigen. Die Prüfung wird durch vom Landeskultusminister beauftragte staatliche Prüfer begleitet.

Im Jahre 2002 legten in Deutschland 49 Prozent der ca. 4.500 Waldorfschul-Abgänger das Abitur ab, 33 Prozent die mittlere Reife, 7 Prozent die Fachhochschulreife und 11 Prozent den Hauptschulabschluss.

Vorreiter- und Nachzüglerrolle

Die 1919 gegründete erste Waldorfschule in Stuttgart brachte für die damalige Zeit sehr fortschrittliche Ideen mit sich. Während die Mehrheit der Kinder in Deutschland nur acht Jahre zur Schule ging, wurden ihnen an der Waldorfschule 12 Jahre Schulbildung garantiert.

Ab dem ersten Schuljahr wurden bereits zwei Fremdsprachen unterrichtet, die Freie Waldorfschule war in Deutschland die erste Gesamtschule und auch die erste Schule, die regulär koedukativ unterrichtete. Des Weiteren waren Praktika schon immer fester Bestandteil des Lehrplans.

Die Waldorfschule in Kapstadt (Südafrika) konnte noch während der Apartheid das Recht erkämpfen, in gemischten Klassen unterrichten zu dürfen. Während der Rassentrennung in Eisenbahnwagen wurde speziell für die Schüler dieser Schule ein "Gemischtwagen" eingeführt.

Die Freie Waldorfschule Innsbruck (Österreich) war die erste Schule, die das Fach Menschenrechte in der Oberstufe zum Pflichtfach machte.

Heute wird den Waldorfschulen oftmals eher eine Nachzüglerrolle zugeschrieben, weil sich ihre pädagogischen Leitlinien nur sehr wenig weiterentwickelt haben. Da die Waldorfschulen nicht von zentraler Stelle aus geleitet werden, sondern Entscheidungen des Kollegiums einstimmig getroffen werden müssen, wird eine einheitliche Entwicklung und Qualitätssicherung gebremst. Infolgedessen gehörten beispielsweise manche Waldorfschulen zu den ersten Schulen in Deutschland, die Programmierkenntnisse vermittelten, während auch heute noch an anderen Waldorfschulen Informatik für unwichtig erachtet wird.

Laut einer in der Zeitschrift Capital veröffentlichten Studie zählen dagegen überproportional viele Waldorfschulen zu

den 100 besten Schulen Deutschlands (10 Schulen bei 1 % Gesamtanteil).

Ausbreitung der Waldorfbewegung

Heute sind die reichen Länder im nördlicheren Europa am dichtesten mit Waldorfschulen bestückt: am dichtesten Liechtenstein und Norwegen, ihnen folgten um die Jahrtausendwende Island, Estland, Niederlande, Schweiz, Schweden, Finnland, Dänemark, Neuseeland, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Lettland, Australien, Österreich mit einer Dichte von einer Waldorfschule auf ca. 30.000 (Liechtenstein) bis ca. 600.000 Einwohner (Österreich). In Japan gibt es (2002) drei, in Israel vier, in Russland um die zwanzig, in den USA über hundert Waldorfschulen. Die Bewegung ist aber auch schon bis nach Kenia, Namibia, Südafrika, in die Moldau, nach Armenien, Georgien, Kirgistan, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Mexiko und in andere Entwicklungsländer vorgedrungen, wobei man dem Gedanken in solchen Ländern nicht immer gleich treu bleibt und die Schulen z.T. auch nach kurzer Zeit wieder schließen. Nach Angaben aus dem Jahr 2006 existieren in Deutschland 193 Waldorfschulen, in ganz Europa 643 und weltweit 903 sowie 2000 Kindergärten und Fördereinrichtungen.

Waldorfschulen im deutschen Rechtsrahmen

Waldorfschulen sind öffentliche, allgemeinbildende Schulen in freier Elternträgerschaft im Rahmen der Schulgesetzgebung der Bundesländer auf der Grundlage des Grundgesetzartikels 7 (Schulwesen) (http://bundesrecht.juris.de/gg/BJNR000010949BJNE002300314.html) . Die Anerkennung der Waldorfschulen als Ersatzschulen (siehe auch Privatschule) führt u.a. zu staatlichen Zuschüssen. Ergänzend wird zur Finanzierung Schulgeld von den Eltern erhoben. Im Jahr 2002 betrug das Schulgeld nach Angaben des Bundes der Freien Waldorfschulen durchschnittlich 125 Euro monatlich.

Dem Grundgesetz entsprechend darf die Erhebung von Schulgeld nicht dazu führen, dass einem Kind der Besuch einer bestimmten Schule aus finanziellen Gründen verwehrt wird (siehe Sonderungsverbot).

Anmerkungen

1. ↑ vgl. Detlef Hardorp: *Die deutsche Waldorfbewegung in der Zeit des Nationalsozialismus.* In: Inge Hansen-Schaberg, Bruno Schonig: *Basiswissen Pädagogik. Reformpädagogische Schulkonzepte Band 6: Waldorf-Pädagogik.* Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2002. ISBN 3-89676-503-5, S.132ff.
2. ↑ Preußische Geheime Staatspolizei Berlin, 1. November 1935, StAM LR 17 134354, BAD Z/B 1 904, BAK R 43 II/822, zitiert nach Walter Kugler, *Feindbild Steiner*, 2001, S. 11f.

Literatur

Positiv wertende Literatur

- Bußmann, Hildegard und Jochen: *Unser Kind geht auf die Waldorfschule. Erfahrungen und Ansichten.* Rowohlt, 1990. ISBN 3-499-18736-1
- Carlgren, Frans: *Erziehung zur Freiheit*. Verlag Freies Geistesleben, 2005. ISBN 3-7725-1619-X
- Kiersch, Johannes: *Die Waldorfpädagogik. Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners.* Reihe Praxis Anthroposophie 47, Verlag Freies Geistesleben, 1997. ISBN 3-7725-1247-X
- Leber, Stefan (Hg.): *Waldorfschule heute. Einführung in die Lebensformen einer Pädagogik.* Mit Beiträgen von Michaela Glöckler, Christoph Gögelein, Wenzel Götte, Freya Jaffke, Ernst-Michael Kranich, Helmut von Kügelgen, Stefan Leber, Manfred Leist, Christoph Lindenberg, Walter Riethmüller, Christian Rittelmeyer und Hartwig Schiller. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2001. ISBN 3-7725-1221-6
- Richter, Tobias: *Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele. Vom Lehrplan der Waldorfschule.* Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2002. ISBN 3-7725-0269-5
- Schad, Wolfgang: *Erziehung ist Kunst. Pädagogik aus Anthroposophie.* Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1994. (Vergriffen, Neuauflage steht noch nicht fest.) ISBN: 3-7725-1204-6
- Steiner, Rudolf: *Praxis der Waldorfpädagogik* (10 Vorträge, Themen aus dem Gesamtwerk Band 21). Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2004. ISBN 3-7725-0091-9

Negativ wertende Literatur

- Bierl, Peter: *Die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik*. 1999. ISBN 3-89458-171-9
- Jacob, Sybille-Christin und Drewes, Detlef: *Aus der Waldorf-Schule geplaudert. Warum die Steiner-Pädagogik keine Alternative ist.* Aschaffenburg: Alibri, 2001. ISBN 3-932710-28-2
- Prange, Klaus: *Erziehung zur Anthroposophie - Darstellung und Kritik der Waldorfpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhard, 2000. ISBN 3-7815-1089-1
- Rudolph, Charlotte: *Waldorf-Erziehung: Wege zur Versteinerung*. DTV, 1988. ISBN 3-472-61727-6
- Wagemann, Paul-Albert und Kayser, Martina: *Wie frei ist die Waldorfschule?* W. Heyne Verlag, 2002. ISBN 3-453-09147-7
- Weibring, Juliane: *Die Waldorfschule und ihr religiöser Meister - Waldorfpädagogik aus feministischer und religionskritischer Perspektive*. ATHENA, 1998. ISBN 3-932740-21-1

Weblinks

Waldorfpädagogik
Offizielle Seiten

- http://www.waldorf.net
- Homepage des Bundes der Freien Waldorfschulen (http://www.waldorfschule.info)
- Umfangreiches Zahlenmaterial in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt (http://www.bildungsoekonomie-waldorf.de/)

Sonstiges

- http://www.waldorfschueler-web.de
- Liste prominenter Waldorfschüler (http://www.diewaldorfs.waldorf.net/list.html)
- Zur indirekten Herkunft des Namens Waldorf (http://www.klaus-frisch.de/html/waldorf.html) von der Stadt Walldorf
- Waldorfwiki (http://www.waldorfwiki.de) - Lexikon zur Waldorfpädagogik

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Waldorfschule (http://de.wikipedia.org/wiki/Waldorfschule) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldorfschule&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Waldorfschule&oldid=46598“
Kategorie: Waldorfpädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2012 um 08:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 25.725-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Waldorfschule-Klassenraum.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.024 × 768 Pixel, Dateigröße: 316 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Fotograf: Florian K.
- Datum: 20. Mai 2005
- Ort: Fulda

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:49, 12. Jul. 2006		1.024 × 768 (316 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	* Fotograf: Florian K. * Datum: 20. Mai 2005 * Ort: Fulda {{Bild-GFDL}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Waldorfschule

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-T3
Belichtungsdauer	1/10 Sekunden (0,1)
Blende	f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	13:35, 19. Mai 2005
Brennweite	6,7 mm
Speicherzeitpunkt	13:35, 19. Mai 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	13:35, 19. Mai 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	8
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,625 APEX (f/3,51)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, keine Reflexion des Blitz festgestellt, erzwungenes Blitzen, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch

Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Waldorfschule-Klassenraum.jpg&oldid=2776“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 07:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 562-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Waldorfschüler.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 387 Pixel.
Volle Auflösung (1.611 × 779 Pixel, Dateigröße: 645 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

- Fotograf: Florian K.
- Datum: 20. Mai 2005
- Ort: Fulda

Dieses Bild wurde unter der **GNU-Lizenz für freie Dokumentation** veröffentlicht.

Es ist erlaubt, das Bild unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:51, 12. Jul. 2006		1.611 × 779 (645 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	* Fotograf: Florian K. * Datum: 20. Mai 2005 * Ort: Fulda {{Bild-GFDL}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Waldorfschüler.JPG aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-T3
Belichtungsdauer	1/320 Sekunden (0,003125)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	100
Erfassungszeitpunkt	13:39, 19. Mai 2005
Brennweite	6,7 mm
Speicherzeitpunkt	13:39, 19. Mai 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	13:39, 19. Mai 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	8
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,625 APEX (f/3,51)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, keine Reflexion des Blitz festgestellt, erzwungenes Blitzen, Rotaugen Reduktion
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Waldorfschüler.jpg&oldid=2970“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2006 um 07:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Waldrapp Geronticus eremita.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 411 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.317 × 1.920 Pixel, Dateigröße: 984 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

> Der Waldrapp (Geronticus eremita), auch Europäischer Ibis, Schopfibis, Klausrapp oder Klausrabe (wegen seiner früheren Nistplätzen in Klausen und Burgen) genannt, gehört zur Familie der Ibisse. Nächster Verwandter ist der zur gleichen Gattung gehörende Glattnackenrapp.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:29, 30. Sep. 2010		1.317 × 1.920	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	:Der Waldrapp (Geronticus eremita), auch Europäischer Ibis, Schopfibis, Klausrapp oder Klausrabe (wegen seiner früheren Nistplätzen in Klausen und Burgen) genannt,

			(984 KB)		gehört zur Familie der Ibisse. Nächster Verwandter ist der zur gleichen Gattung gehör

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Waldrapp Geronticus eremita.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ach

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 400D DIGITAL
Belichtungsdauer	1/500 Sekunden (0,002)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	08:51, 7. Nov. 2007
Brennweite	300 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	03:11, 3. Jan. 2008
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	08:51, 7. Nov. 2007
APEX-Belichtungszeitwert	8,9657897949219
APEX-Blendenwert	4,9708557128906
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet

Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	4.433,2953249715
Sensorauflösung vertikal	4.453,6082474227
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Waldrapp_Geronticus_eremita.jpg&oldid=36222“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2010 um 22:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 107-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Walhall

Aus AnthroWiki

Walhall (auch: *Walhalla*, evtl. verknüpft oder identisch mit dem Götterpalast Walaskialf, dt. *Silbersaal* bzw. Hof Walaskjalf) ist in der germanischen Mythologie der Aufenthaltsort der in einer Schlacht gefallenen Kämpfer, die sich tapfer gezeigt hatten, die sogenannten Einherjer. Alle anderen Toten kommen in die germanische Unterwelt, die Hel.

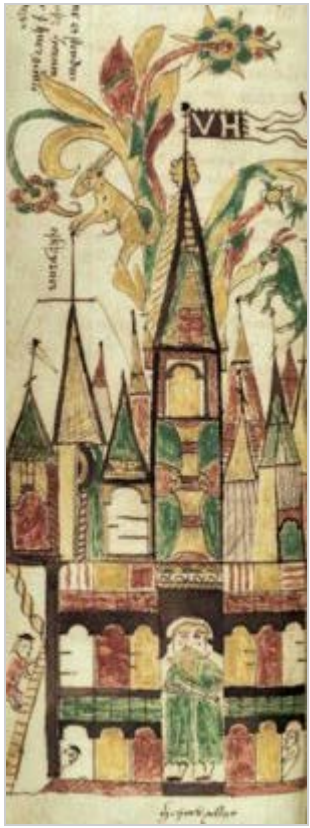

Darstellung der Walhall, deren Tor von Heimdall bewacht wird, aus einer isländischen Handschrift des 17. Jhs.

Beschreibung

Walhall ist eine prächtige Halle mit 540 Toren (durch die je 800 Einherjer nebeneinander einziehen konnten) in Odins Burg Gladsheim, in Asgard im Reiche der Asen, gelegen. Das Dach der Halle soll aus Schilden, die auf Speeren als Sparren ruhen, bestehen, wobei es auch Quellen gibt, die dem widersprechen.

Tagsüber messen sich dort die Recken im Zweikampf oder jagen ein mythisches Wildschwein, das allabendlich wieder zum Leben erwacht. Abends vergnügen sich die Kämpfer bei Øl (Bier) und Met, welches ihnen die Walküren reichen. Den Walküren kommt aber auch die Aufgabe zu, die tapfersten Kämpfer auf dem Schlachtfeld, die gefallen sind, auszusuchen und nach Walhalla zu bringen.

In der himmlischen Königshalle wohnen Odin und seine Gemahlin Frigg. Odin thront mächtig und erhaben auf seinem Hochsitz Hlidskialf und erfreut sich edler Waffenspiele. An der Giebelwand hängt ein mächtiges Hirschgeweih und erinnert die Recken an vergangene irdische Jagdfreuden.

Das Sparrengerüst Walhalls wird von Speeren gebildet, Brünnen zieren die Bänke und erleuchtet wird die Halle durch den Glanz der Schwerter. Über dem westlichen Tor hängt ein Wolf, darüber schwebt ein Adler - die Tiere, die den Schlachtengott auf das Walfeld begleiten.

Der Koch Walhallas hat ein schwarzes Gesicht, da er tagelang in den Kessel schaut, in dem das Wildschwein Sährimnir jeden Abend aufs neue zubereitet wird. Sährimnir wird jeden Abend den Recken zum Abendmahl serviert, doch verliert es nie an Masse. Odin jedoch isst nie vom Fleisch des Ebers, sondern gibt seinen Anteil grundsätzlich seinen Wölfen. Er selber begnügt sich mit dem erhabenen Getränk, Wein.

Umfeld

Auf dem goldbedeckten Dach weidet die Ziege Heidrun, sie spendet den Kriegern jenen köstlichen Trank in unversiegbarer Fülle, der Ihnen das heldische Wesen bewahrt. Die Ziege ernährt sich vom Baum des Lebens, der Weltesche. Niemand weiß, wie weit die Wurzeln der Weltesche (Yggdrasil) münden. Eisen und Feuer können der Esche seit jeher nichts anrichten. Die Krone ist sehr hoch und von weichem Nebel umwoben. Der Tau, der entsteht, befeuchtet die Täler. Zu den Füßen dieses gewaltigen Baumes sprießt der muntere Quell der Norne Urd. In den Zweigen der Esche wohnt, spielt und terrorisiert das Eichhörnchen Ratatöskr.

Rings um die heiligen Hallen liegen die Wohnhäuser und Anwesen der restlichen Götter: Thors Thrudheim mit seinem Haus Bilskirni, Baldurs Haus trägt den Namen Breidablik.

Berichterstatter

Der einzige Krieger, der es der Sage nach je geschafft hat, nach seinem Tod Walhall noch einmal zu verlassen, war der strahlende Held Helgi. Als Helgi in seinem Totenhügel begraben liegt, holt Odin ihn aus seinem irdischen Sein und zeichnet ihn mit einer Gunst wie nie zuvor aus.

Doch auf der Erde sieht die Magd der von Helgi geliebten Sigrun den stark blutend verwundeten Helgi an seinem Grabhügel vorbeireiten. Er sagt zu ihr, dass er nach dem Wunsch ihrer Herrin am nächsten Tag erneut zu seinem Grabhügel zurückkehren wird. Er sendet die Magd mit der Kunde zu ihrer Herrin.

Am nächsten Tag geht Sigrun zu der Grabkammer ihres Geliebten und die Magd hat recht behalten. Sie fällt ihrem Geliebten voller Freude um den Hals, und das einstige Pärchen verbringt eine letzte innige Liebesnacht, bevor im Morgengrauen, noch ehe der erste Hahnenschrei in Asgard ertönt, der Geliebte wieder nach Walhalla zurückkehrt.

Siehe auch das gleichnamige Bauwerk bei Regensburg: Walhalla

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Walhall (http://de.wikipedia.org/wiki/Walhall) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Walhall&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Walhall&oldid=2296“
Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.112-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wall von Kristall

Aus AnthroWiki

Wall von Kristall ist eine Schutzmeditation, die oft fälschlich Rudolf Steiner zugesprochen wird, tatsächlich aber von Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ; 1876 - 1943) stammt. Sie lautet:

Wall von Kristall
Allüberall!
Schließe Dich
Rings um mich
Schließe ein
Mich im Sein! –
Überwölbe mich!
Überforme mich!
Lass nichts herein
Als Licht allein!

Literatur

- Wolfgang Nastali: *Ursein - Urlicht - Urwort, Die Überlieferung der religiösen "Urquelle" nach Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ*, AT Edition 1999, ISBN 3-8258-4406-4
- Rudolf Schott: *Bô Yin Râ, Leben und Werk*, Kober 1954, ISBN 3-85767-065-7
- Rudolf Schott: *Der Maler Bô Yin Râ*, Kober 1960, ISBN 3-85767-033-9
- Otto Zsok: *Der religiöse Urquell: Dargestellt im Lichte des geistigen Lehrwerks von Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ (1876-1943)*, EOS-Verlag, ISBN 3-8306-7073-7
- *Schneiderfranken, Joseph Anton* (http://www.bautz.de/bbkl/s/s1/schneiderfranken_j_a.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Weblinks

- http://www.kober-verlag.ch/ Copyright Inhaber sämtlicher Werke von Bô Yin Râ
- http://www.libreka.de/ Hier hat der Koberverlag einige Bücher des Lehrwerks online gestellt. Der folgende Link weist auf die Buchauswahl des Autors Bô Yin Râ:[1] (http://www.libreka.de/search?__frombook=1&sort=title&order=asc&itemsperpage=10&page=0&searchfor=allbooks&searchmode=advanced&__author=++B%C3%B4+Yin+R%C3%A2&isbn=9783857670688#X2ludGVybmFsX1NlYXJjaFJlc3VsdHM/cGFnZT0w)
- http://boyinra.de.ms/ Das Gesamtwerk als Download und Online
- Literatur von und über Wall von Kristall (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118758705&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Wall von Kristall (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118758705) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118758705))
- http://www.bo-yin-ra.ch/ Stiftung Bô Yin Râ
- http://www.bo-yin-ra-stiftung.de/ Deutsche Bô Yin Râ Stiftung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wall_von_Kristall&oldid=47503“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2013 um 09:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Walpurgishalle Hexentanz Hendrich.jpg

Aus AnthroWiki

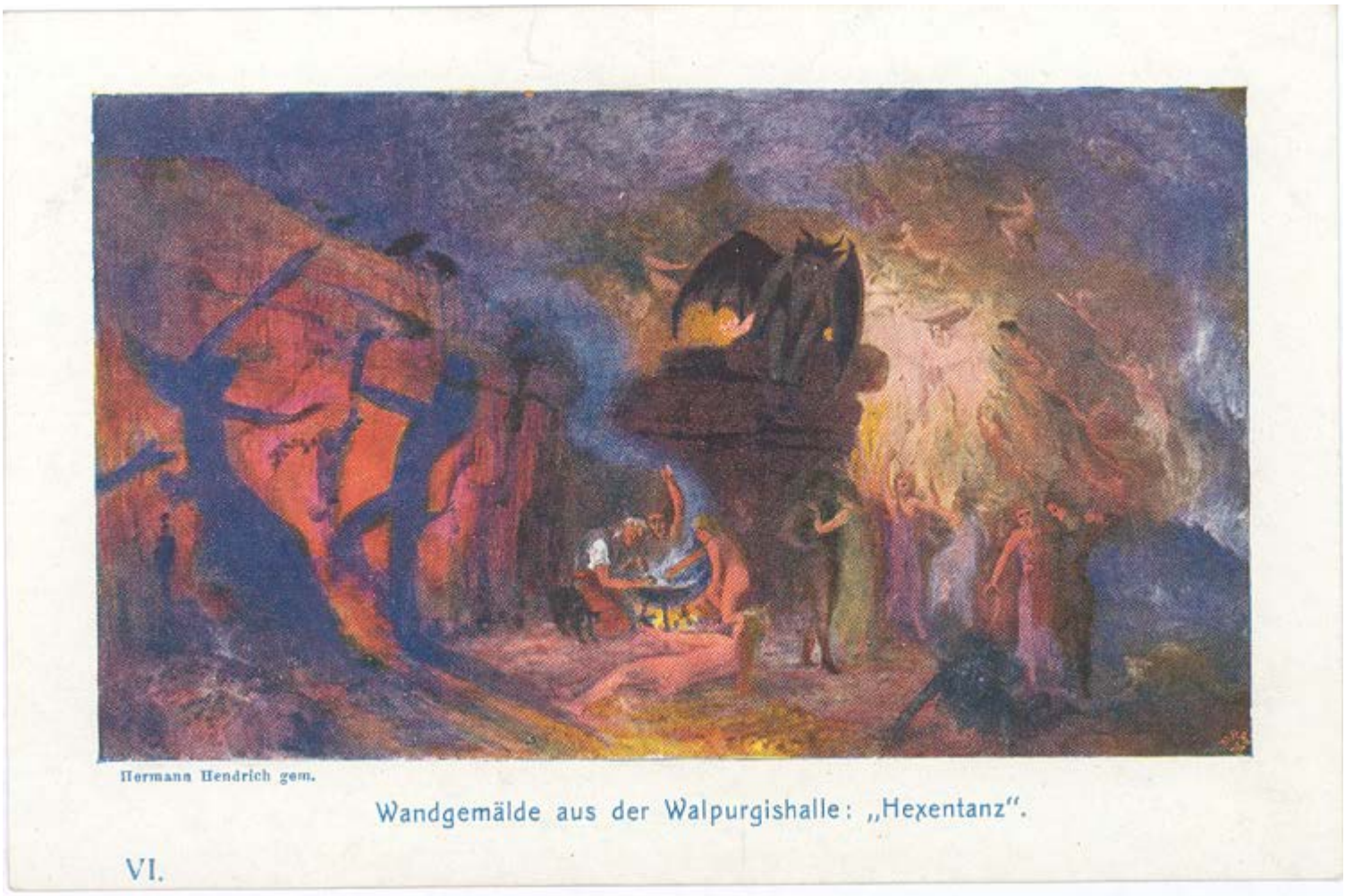

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Walpurgishalle_Hexentanz_Hendrich.jpg (749 × 500 Pixel, Dateigröße: 381 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alte Postkarte mit dem Bild des Hexentanzes von Hermann Hendrich aus der Walpurgishalle in Thale (Harz). Das Bild ist gemeinfrei, da der Maler 1931 verstorben ist. Die Karte stammt aus der Druckerei Meisenbach Riffarth in Berlin. Sie ist auf jeden Fall älter als 50 Jahre, wahrscheinlich aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, so dass auch kein Leistungsschutz mehr besteht.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Walpurgishalle_Hexentanz_Hendrich.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:04, 14. Mär. 2012		749 × 500 (381 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alte Postkarte mit dem Bild des Hexentanzes von Hermann Hendrich aus der Walpurgishalle in Thale (Harz). Das Bild ist gemeinfrei, da der Maler 1931 verstorben ist. Die Karte stammt aus der Druckerei

					Meisenbach Riffarth in Berlin. Sie ist auf jeden Fall ä

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Walpurgisnacht

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	200 dpi
Vertikale Auflösung	200 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	08:55, 10. Mai 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Walpurgishalle_Hexentanz_Hendrich.jpg&oldid=45399“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 01:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 115-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Walpurgisnacht

Aus AnthroWiki

Die **Walpurgisnacht** ist ein traditionelles europäisches Fest am 30. April. Sie erhielt ihren Namen nach der Heiligen Walburga, deren Gedenktag bis ins Mittelalter am Tag ihrer Heiligsprechung am 1. Mai gefeiert wurde. Als **Tanz in den Mai** hat sie wegen der Gelegenheit zu Tanz und Geselligkeit am Vorabend des Maifeiertags auch als urbanes, modernes Festereignis Eingang in private und kommerzielle Veranstaltungen gefunden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name
- 2 Tradition und Brauchtum
  - 2.1 Maieinsingen, Maifeuer, Tanz in den Mai
  - 2.2 Nordeuropa
- 3 Künstlerische Umsetzungen des Themas
- 4 Siehe auch
- 5 Einzelnachweise

Johannes Praetorius: *Bloks Bergs Verrichtung* 1668

Name

Der Name *Walpurgisnacht* leitet sich von Walburga (auch Walpurga oder Walpurgis) ab, einer Äbtissin aus England (710–779). Der Gedenktag dieser Heiligen wurde im Mittelalter am 1. Mai gefeiert. Die neun Tage davor wurden als *Walpurgistage* bezeichnet, das Läuten von Glocken zur Abwehr der angeblichen Hexenumtriebe wird örtlich auch als *Walpern* beschrieben.[1]

Traditionell gilt die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai als die Nacht, in der die Hexen insbesondere auf dem Blocksberg (eigentlich *Brocken*), aber auch an anderen erhöhten Orten ein großes Fest abhalten. Diese Vorstellung ist beeinflusst von den Beschreibungen des Hexensabbat in der Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts.

Der Name *Walpurgisnacht* wurde durch Goethes Faust (Teil I, 1808) popularisiert. Frühere Belege sind im 18. Jahrhundert nachweisbar. Adelungs Wörterbuch (1774–1786) notiert unter *Walpurgis*: *„der Walpurgis-Abend, die Walpurgis-Nacht u. s. f. im gemeinen Leben, der Walper-Abend, die Walper-Nacht. Da sich das Jahr bey den Deutschen so wohl, als den übrigen Europäischen Völkern, in den ältesten Zeiten mit dem ersten May anfing, so ist der in Ansehung der Walpurgis-Nacht bey dem großen Haufen noch herrschende Aberglaube vermuthlich ein Überrest davon, und der bey dem Jahreswechsel ehedem üblichem Gebräuche.“*

Im 17. Jahrhundert erscheint bei Johannes Praetorius (*Blockes-Berges Verrichtung*, Leipzig 1668): *„Ausführlicher Geographischer Bericht / von den hohen trefflich alt- und berühmten Blockes-Berge: ingleichen von der Hexenfahrt / und Zauber-Sabbathe / so auff solchen Berge die Unholden aus gantz Teutschland / Jährlich den 1. Maij in Sanct-Walpurgis Nachte anstellen sollen.“*

Früher war der 1. Mai eher als *Philippi Jacobi* bekannt (nach den im offiziellen römisch-katholischen Festkalender an diesem Tag verehrten Aposteln). Johannes Coler schrieb 1603 in seinem *Calendarium Perpetuum* (S. 89): *„Den nehesten Tag vor Philippi Jacobi zu Abend pflegen Zeuberer viel Teuffeley zu uben / damit sie die Leute viel beleidigen“* – aber in demselben Abschnitt auch: *„Wenns an S. Walpurgis Abend regnet / oder dieselbe Nacht tawet /*

so hoffet der gemeine Mann auf ein gut Jahr.“

Tradition und Brauchtum

Viele Walpurgisriten leben in bäuerlichen Maibräuchen fort. Im Volksbrauchtum schützte man seinen Hof durch nächtliches Peitschenknallen, ausgelegte Besen und Maibüsche. Der Maibaum, meist eine Birke, ist zugleich Fruchtbarkeitssymbol und Darsteller des Weltenbaums. Zu Walpurgis werden traditionell die Maibäume aus dem Wald in den Ort geholt, um sie der Liebsten vor das Haus zu stellen. In der Dorfmitte wird um den Baum getanzt. Der Baum symbolisiert so die Fruchtbarkeit der Natur, die auf diese Weise zu den Menschen gebracht wird. Rituelle Liebesakte auf den Feldern sollten in vorchristlicher Zeit angeblich die menschliche Fruchtbarkeit auf den Ackerboden übertragen. Eine besondere Rolle spielen hierbei die *Brautstein* genannten Monolithen im Wendland (zum Beispiel in Woltersdorf und Trebel), die man als versteinerte Brautpaare ansah. Es soll Sitte gewesen sein, dass in der Walpurgisnacht Mädchen mit entblößten Genitalien über diese Steine rutschten, um sich dabei ihren Liebhaber zu wünschen.

Kupferstich von W. Jury nach Johann Heinrich Ramberg (1829) zu Goethes *Faust I*: „Ein bißchen Diebsgelüst, ein bißchen Rammelei. So spukt mir schon durch alle Glieder die herrliche Walpurgisnacht.“

Viele der Bräuche bei Frühlingsfesten ranken sich um junge Paare, die symbolisch für die menschliche Gemeinschaft stehen. Der Gang zwischen zwei Walpurgisfeuern soll reinigen und Seuchen fernhalten (Walpurgis gilt als Schutzheilige gegen Pest, Husten und Tollwut). Die auch heute noch in weiten Teilen Deutschlands gefeierten Hexenfeuer gehen mutmaßlich auf diese Tradition zurück. Mit der sehr rigoros gehandhabten Christianisierung nicht nur in Deutschland wurden diese alten Bräuche als heidnisch verdammt, die ursprüngliche, nach Ansicht einiger Forscher auf matriarchalische Gesellschaftsstrukturen zurückgehende Bedeutung ging verloren und in harmlos-ländlichem Jugendbrauchtum auf.

Maieinsingen, Maifeuer, Tanz in den Mai

Maifeuer in Akalla (Schweden)

- Das Hexenfeuer (auch *Hexenbrennen*, *Maifeuer*, *Tanz in den Mai* genannt) wird in weiten Teilen Deutschlands gefeiert. Dazu wird am 30. April ein Feuer entfacht, mit dem man „die bösen Geister“ vertreiben will. Dies wird bis spät in die Nacht gefeiert. Ist das Feuer etwas heruntergebrannt, findet in einigen Gegenden der **Maisprung** statt, ein Brauchtum, bei dem es üblich ist, dass Verliebte gemeinsam über das Maifeuer springen.[2] Auf dem Hexenfeuer stehen gelegentlich hölzerne „Hexen“, die meist von der Jugend angefertigt worden sind. In den Schweizer Alpen haben sich sogenannte *Tanzbödeli* erhalten. Das sind Orte, an denen sich während der Calvinisierung trotz 150-jährigen Musik- und Tanzverbots die Jugend traf, um heimlich zu feiern. Heutzutage hat diese Tradition jedoch nur noch wenig mit Aberglauben oder Hexenverbrennung zu tun, sondern ist mehr als Volksfest anzusehen. In der Stadt Marburg wird das Hereinfeiern in den Mai alljährlich mit einem Maieinsingen von Magistrat und Hunderten Menschen auf dem Rathausplatz gestaltet. Punkt Mitternacht wird gesungen.
- In Rheinland-Pfalz und Saarland gehen am Abend des 30. April Kinder in Gruppen durch die Orte um zu "walpern", also Schabernack zu treiben. Speziell beliebt ist dabei das Fortbewegen von Fußmatten, Mülleimern, Gartengeräten usw., also von allem um ein Haus herum, was nicht befestigt ist.
- Der *Tanz in den Mai* ist die moderne Form des alten Brauches, den Beginn des Mais (1. Mai) in der Walpurgisnacht (30. April) mit Tanz und Gesang zu begrüßen und dabei Maibowle zu trinken.
- Neben reinen Tanzveranstaltungen wird auch gelegentlich der Brauch gepflegt, sich ähnlich wie zu Halloween oder Karneval zu verkleiden und „Hexentänze“ aufzuführen.
- In Österreich, Baden-Württemberg, Bayern und der Oberlausitz wird meist am Abend vor dem 1. Mai ein Maibaum aufgestellt, der in der Regel eine Fichte oder Tanne ist. In anderen Regionen wird dieser Brauch jedoch ausschließlich am Morgen des 1. Mai begangen.
- Vereinzelt gibt es auch den Brauch des Maistrichs: Dabei werden in der Nacht weiße Linien mit Kreide, Kalk o.Ä. bei heimlich Verliebten vom Haus des einen zum Haus des Anderen gezogen und somit öffentlich

gemacht. Andernorts werden Häcksel gestreut, anstatt weiße Linien zu ziehen.
- In Heidelberg ziehen in der Walpurgisnacht jedes Jahr Tausende Menschen auf den Heiligenberg zur Thingstätte und feiern ein Fest, bei dem es weder kommerzielle Verkaufsstände noch elektrisches Licht gibt. Es handelt sich hierbei um die größte inoffizielle Feier Heidelbergs, die sich bei der Heidelberger Bevölkerung und bei den Studenten großer Beliebtheit erfreut.

Nordeuropa

In Schweden und Finnland finden in der Walpurgisnacht die größten Studentenfeste des Jahres statt, Vappu in Finnland und Valborg in Schweden, wobei ähnlich wie in Deutschland um ein Maifeuer herum viel gesungen, gelacht und getrunken wird.

Künstlerische Umsetzungen des Themas

Hermann Hendrich: *Hexentanz* (Wandgemälde aus der Walpurgishalle)

- *Walpurgisnachtstraum* in Johann Wolfgang von Goethes *Faust I* mit drastischen sexuellen Anspielungen, die lange Zeit nicht auf die Bühne gebracht werden durften
- *Die erste Walpurgisnacht*, eine ebenfalls von Goethe verfasste Ballade, die von Felix Mendelssohn Bartholdy vertont wurde (Opus 60)
- Gedichte von Theodor Storm
- Roman *Walpurgisnacht* von Gustav Meyrink
- Erzählung *Walpurgisnacht* von Florian Schmidt, Eichstätt
- Erzählung *Das Tagebuch des Alonzo Typer* von H. P. Lovecraft um einen Cromlech-Hexensabbat zur Walpurgisnacht („Ziege mit den Tausend Jungen“)[3]
- Kinderbuch *Die kleine Hexe* von Otfried Preußler
- EP und gleichnamiges Lied *VValpurgisnacht* von der US-amerikanischen Hardcore-Band Integrity
- Die Walpurgishalle mit Gemälden von Hermann Hendrich
- Thema im Hentai *Bible Black*
- Das Album *Walpurgis Rites* von Belphegor
- Lied *Walpurgis Night* von Stormwitch
- Lied *Walpurgis Night* von Running Wild
- Lied *Walpurgisnacht* von Schandmaul
- Lied *Das dunkle Land* von Das Ich
- Lied *Walpurgisnacht-Ballade* von Roland Zoss
- Lied *Sabbat* von Subway to Sally
- Lied *Die Hexen kommen* der Pop-Gruppe Erste Allgemeine Verunsicherung
- Lied *Walpurgisnacht* der Berliner Rapcrew K.I.Z. auf dem Album *Hahnenkampf*
- Lied *Maifeuer* der deutschen Mittelalterband Merlons Lichter
- Lied *Hexentanz* der deutschen Tanzkapelle Oskar Joost Tanzorchester
- Album *They were wrong so we drowned* der amerikanischen Noise-Band Liars
- Hörspiel *Walpurgisnacht* von Nicolas Wachter und Martin Bauer
- Jugendbuch *Walpurgisnacht – ein lyrisches Hexenwerk* von Nicolas Wachter und Peter Engel

Siehe auch

Commons: Walpurgisnacht - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Freinacht

Einzelnachweise

1. ↑ dtv-Red.: *dtv-Lexikon*, Bd. 20, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1974, S. 7, ISBN 3-423-03070-4
2. ↑ http://www.kikisweb.de/spezial/maifeiertag/brauch/maisprung.htm
3. ↑ Vgl. H. P. Lovecraft et al., *Azathoth · Vermischte Schriften*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989, S. 96, 116 u.

pass.

Normdaten: | Schlagwortnormdatei (SWD) in der DNB: 4581377-2 (http://d-nb.info/gnd/4581377-2) • im GVK: 4581377-2 (http://gso.gbv.de/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=4581377-2)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Walpurgisnacht (http://de.wikipedia.org/wiki/Walpurgisnacht) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Walpurgisnacht&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Walpurgisnacht&oldid=45400“

Kategorie: Feste

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 01:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 265-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Walter Abendroth

Aus AnthroWiki

Walter Abendroth (* 29. Mai 1896 in Hannover; † 30. September 1973 in Fischbachau) war ein deutscher Komponist, Redakteur, Anthroposoph und Musikschriftsteller.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Schaffen
- 3 Werke (Auswahl)
  - 3.1 Kompositionen
  - 3.2 Bücher
- 4 Weblinks

Leben

Walter Abendroth wuchs, zusammen mit einer älteren Schwester und einem jüngeren Bruder, zunächst in Hannover, dann ab 1907 in Berlin als Sohn eines Landvermessers auf. Noch als Schüler begegnete er Rudolf Steiner, dessen Anthroposophie ihn von da an begleitete und für die er in verschiedenen Zusammenhängen wirkte. In München studierte er ab 1914 erst Malerei und Musik; 1916 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen.

Nach 1918 führten ihn seine „Wanderjahre“ über Göttingen, wo er 1920 heiratete, Jena, Hamburg, Köln, dann 1930 wiederum nach Berlin. Nach 1945 lebte er – zum zweiten Mal verheiratet – wieder in Hamburg, dann ab 1955 in München.

Schaffen

Nach seinen (vorwiegend privaten) Musikstudien war er freischaffender Komponist und Musikrezensent. Im Jahr 1930 übernahm er die Redaktion der *Allgemeinen Musikzeitung*. Diese Position hatte er bis 1934 inne, nebst redaktioneller Arbeiten beim *Berliner Lokalanzeiger*. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Redakteur bei der Zeitschrift *Die Zeit*. Speziell hervorgetan hat er sich als Biograf und Herausgeber von Werken Hans Pfitzners.

Neben seiner rezensorischen und (musik)schriftstellerischen Tätigkeit verfasste er als Komponist fünf Sinfonien, nebst einer Vielzahl von Konzerten, Liedern sowie Kammermusik. In seiner kompositorischen Arbeit war er bestrebt, die traditionellen Musikformen fortzuentwickeln und diese mit den musikalischen Ausdrucksformen des 20. Jahrhunderts zu verbinden.

Werke (Auswahl)

Kompositionen

- *Sinfonietta in drei Sätzen für großes Orchester* (um 1924)
- *Kleine Orchestermusik* (UA 1940 unter Karl Böhm)
- *Konzert für Bratsche und Orchester*
- *Erste Symphonie* (UA 1941 unter Paul van Kempen)
- *Konzert für Orchester* (UA 1943)

Bücher

- *Hans Pfitzner*, München 1935 (Nachdruck Aachen 1981)
- *Deutsche Musik der Zeitwende. Eine kulturphilosophische Persönlichkeitsstudie über Anton Bruckner und Hans Pfitzner*, Hamburg 1937 (Deutsche Hausbücherei Band 579)
- *Johannes Brahms. Sein Wesen und seine musikgeschichtliche Bedeutung*, Berlin 1939
- *Die Symphonien Anton Bruckners. Einführungen*, Berlin 1940
- *Hans Pfitzner. Sein Leben in Bildern*. Mit 84 Abbildungen auf Tafeln, Leipzig 1941
- *Vom Werden und Vergehen der Musik*, Hamburg 1949
- *Vier Meister der Musik. Bruckner, Mahler, Reger, Pfitzner*, München 1952
- (Hg.:) *Hans Pfitzner. Reden, Schriften, Briefe. Unveröffentlichtes und bisher Verstreutes*, Berlin 1955
- *Bruckner. Eine Bildbiographie*, München 1958
- *Kleine Geschichte der Musik*, Frankfurt 1959
  - neubearbeitet als: *Kurze Geschichte der Musik*, München 1969, ISBN 3-7618-1213-2
- *Selbstmord der Musik? Zur Theorie, Ideologie und Phraseologie des modernen Schaffens*, Berlin 1963
- *Ich warne Neugierige. Erinnerungen eines kritischen Zeitbetrachters*, München 1966
- *Arthur Schopenhauer*, Reinbek 1967 (Rowohlts Monographien, Band 133), ISBN 3-499-50133-3
- *Rudolf Steiner und die heutige Welt. Ein Beitrag zur Diskussion um die menschliche Zukunft*, München 1969
- *Reinkarnation*, Frankfurt 1986

Weblinks

- Literatur von und über Walter Abendroth (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118646524) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurzporträt (http://www.sikorski.de/composers/composer141.html)
- Biografischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=15) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Walter Abendroth (http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Abendroth) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Abendroth&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Walter_Abendroth&oldid=26426“
Kategorien: Komponist (20. Jahrhundert) | Deutscher Komponist | Autor | Deutscher | Anthroposoph | Geboren 1896 | Gestorben 1973 | Mann | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2008 um 15:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 671-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Walter Johannes Stein

Aus AnthroWiki

Walter Johannes Stein (* 6. Februar 1891 in Wien, † 7. Juli 1957 in London) war einer der Gründungslehrer der ersten Waldorfschule in Stuttgart. Daneben engagierte er sich als Redner für Anthroposophie und soziale Dreigliederung. 1933 folgte er einer Berufung nach England, wo er als Wirtschaftskorrespondent, Redakteur und schließlich auch als Heilpraktiker tätig war.

Walter Johannes Stein (1891 - 1957)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Walter_Johannes_Stein&oldid=25053“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.625-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Walther Roggenkamp

Aus AnthroWiki

Walther Roggenkamp (* 18. September 1925 in Ulm; † 9. Juli 1995) war ein deutscher Grafiker, Maler und Bühnenbildner.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographisches
- 2 Bühnenbilder (Auswahl)
- 3 Kunst am Bau (Auswahl)
- 4 Buchillustrationen (Auswahl)
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Biographisches

Walther Roggenkamp wurde am 18. September 1925 in Ulm geboren. Sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart musste er 1943 wegen seines Kriegsdienstes abbrechen. Um sich einer Einberufung zur SS zu entziehen, meldete er sich freiwillig zur Marine. Nach kurzer englischer Kriegsgefangenschaft setzte er sein Studium bei dem Maler Julius Hebing fort. Hier beschäftigte er sich intensiv mit Goethes und Steiners Farbenlehre. Der junge, angehende Künstler entdeckte die Großen der Klassischen Moderne, wie Braque, Chagall, Picasso und andere, die bis Kriegsende in Deutschland als entartet galten. Daneben lernte er Künstler aus den damaligen Malerkreisen, darunter Felix Goll, Renate Wolffhügel oder Margarita Woloschin, kennen. Nach eineinhalb Jahren Studienzeit bei Julius Hebing war sich Roggenkamp sicher, dass schöpferische Intuitionen allein aus der Farbenlehre, so wie sein Lehrer es vermitteln wollte, nicht entstehen können und trennte sich von ihm

Eine eigene Werbefirma, die er mit zwei Freunden betrieb, gab er nach kurzer Zeit wieder auf, um seinem Wunsch nach einer sinvolleren Tätigkeit Raum zu geben. Diese fand er 1949 als Bühnenhelfer am Goetheanum und in einem weiterführenden Studium bei Henni Geck. Durch sie lernte er die *Schulungsskizzen für Maler* von Rudolf Steiner kennen, in denen er ein wesentliches, aber nicht leicht zu entschlüsselndes malerisches Potential verborgen sah. Es folgten Tätigkeiten als Bühnenmaler und -beleuchter.

1956 begann seine lebenslange Zusammenarbeit mit der Heilmittelfirma Weleda, für die er den jährlichen Kalender gestaltete, Werbemittel entwarf und die malerische Ausgestaltung der Firmenräume besorgte. Daneben schuf er große Wandteppiche und großflächige Glasschliffbilder für verschiedene Institutionen und kreierte viele Buchillustrationen. Walther Roggenkamp bediente sich aller erdenklichen Gestaltungsmittel, wie Blei- und Farbstifte, Kreide, Tusche, Aquarell-, Tempera- und Ölfarbe, Kohle, Wolle und Seide, Glas, Holz, Beton, Steinschnitt. Für viele Firmen und Institutionen entwickelte und gestaltete er Schriften, Signets und Logos. In den Jahren 1970 bis 1980 entwarf er Bühnenbilder für die *Faust-Festspiele* in Dornach, für Goethe- und Schillerdramen und für viele andere Aufführungen auf verschiedenen Bühnen Europas.

1992 erkrankte Walther Roggenkamp schwer und starb am 9. Juli 1995 in Ruchenschwand/Südschwarzwald)

Bühnenbilder (Auswahl)

- 1978-1981 *Faust*, 1. und 2. Teil, Goethanumbühne, Dornach

- 1983 *Die Zauberflöte*, Opernensemble Bochum
- 1985 *Maria Stuart*, Goetheanumbühne, Dornach
- 1987 *Die Zauberflöte*, Chiemgauer Festspiele
- 1988, *Figaros Hochzeit*, Sommerakademie Salem
- 1989-1994 Rudolf Steiners *Mysteriendramen*, Goetheanumbühne, Dornach

Kunst am Bau (Auswahl)

- 1964 *Michael*, Mosaik, Hibernia Schule, Wanne Eickel
- 1968 *Orpheus*, Sgraffito, Musikschule Manderscheid
- 1975 *Jahreszeiten*, Wandgemälde und *Spirale*, Betonrelief, Schulhaus Böklund
- 1976 *Lebensweg*, Wandgemälde, Waldorfschule Mannheim
- 1981 *Elias*, Sgraffito, Johanneshaus, Öschelbronn

Buchillustrationen (Auswahl)

- *Weleda-Nachrichten*, Schriftenreihe†, 1952-1987
- Wilhelm Pelikan, *Heilpflanzenkunde*, Dornach, 1958
- Theodor Schwenk, *Das sensible Chaos*, Stuttgart, 1962
- Dan Lindholm, *Stabkirchen in Norwegen*, Stuttgart, 1968
- *Bildteppich-Mappe, Olaf Asteson*, Stuttgart, 1969
- *Bildteppich-Mappe, Salus per naturam*, Stuttgart, 1974
- *Mabik und der Wolkenriese*, Märchen aus der Bretagne, Stuttgart, 1977
- *Das Leben des Zarathustra*, Dornach, 1986
- *Das Weltenpferd*, Keltische Sagen, Stuttgart, 1988
- *Deutsche Götter- und Heldensagen*, Winterbach, 1992

Literatur

Die Zeit schießt sich zum Kreis - Walther Roggenkamp, Leben und Werk, Stuttgart, 1997, ISBN 3-7725-1591-6

Weblinks

- Roggenkamp-Schriften (http://www.ro-schriften.de/)
- Biographie (http://www.biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=579)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Walther Roggenkamp (http://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Roggenkamp) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Walther_Roggenkamp&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Walther_Roggenkamp&oldid=38373“

Kategorien: Bühnenbildner | Grafiker | Kunst am Bau | Design | Deutscher | Anthroposoph | Geboren 1925 | Gestorben 1995 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2011 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 336-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wanaheim

Aus AnthroWiki

Wanaheim (nordgermanisch Vanheim) ist im germanischen Weltbild der Wohnort der Wanen oder Vanir, der Götter der Fruchtbarkeit. Wanaheim ist die Welt der organischen, wachsenden, gedeihenden, fließenden und verschmelzenden Kräften (Elementarwesen). Es ist auch der Ort der Gefühle und natürlichen Intuition, ihr Herrscher ist Njörðr.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wanaheim (http://de.wikipedia.org/wiki/Wanaheim) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wanaheim&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wanaheim&oldid=9231“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 19:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 749-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wandtafelzeichnungen

Aus AnthroWiki

Wandtafelzeichnungen mit weißer oder farbiger Kreide wurden von Rudolf Steiner häufig während seiner Vorträge angefertigt, um die dargelegten Inhalte bildhaft-imaginativ zu verdeutlichen und zu vertiefen. Dank der Initiative einer engagierten Zuhörerin wurden seit Herbst 1919 die Tafeln regelmäßig mit schwarzem Papier bespannt und die Zeichnungen nach dem Vortrag fixiert, so dass heute etwa 1100 Wandtafel-Zeichnungen erhalten geblieben sind, die im Rahmen der Rudolf Steiner Gesamtausgabe in 30 Bänden herausgegeben werden. Ausgewählte Wandtafelzeichnungen werden in Form hochwertiger Leinwanddrucke vom Rudolf Steiner Archiv reproduziert und zum Verkauf angeboten [1] (http://www.wandtafelzeichnungen.com) .

Wandtafelzeichnung zu Rudolf Steiners Vorträgen über christlich-religiöses Wirken (GA 343).

Weblinks

1. www.wandtafelzeichnungen.com (http://www.wandtafelzeichnungen.com)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wandtafelzeichnungen&oldid=33394“
Kategorien: GA | GA (Wandtafelzeichnungen) | Gesamtausgabe | Kunst

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2009 um 10:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.103-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wanen

Aus AnthroWiki

Die **Wanen** (anord. *Vanir*: "die Glänzenden") sind in der germanischen Mythologie neben den Asen (die Pfähle) eines der beiden und zwar das ältere Göttergeschlecht. Sie wohnen in Wanaheim. Den Wanen als Göttern des Herdfeuers, des Ackerbaus etc. werden Eigenschaften wie **Fruchtbarkeit**, **Erdverbundenheit**, **Wohlstand** zugeschrieben.

Nach einem mythologischen Kampf (dem Wanenkrieg) gegen die Asen mussten die Wanen den Asen den Meeresgott Njörðr und dessen Kinder, die Zwillinge Freya und Freyr, als Geisel stellen, um den Frieden zu bewahren. Im Austausch erhielten die Wanen den Asen Hoenir sowie den weisen Riesen Mimir.

Einige Wanen

nordgermanisch	westgermanisch	
Freyr		Gott des Himmelslichtes, der Wärme, des Friedens, Fruchtbarkeit?
Freya		Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit?
Njörðr		Gott des Meeres und der Seefahrt

Weblinks

- Wanen, Asen die Götter der germanischen Mythologie (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=36)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wanen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wanen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wanen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wanen&oldid=8203“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 19:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.012-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ware

Aus AnthroWiki

Die **Ware** (von mhd. *war(e)* = in Verwahrung Genommenes), die durch die menschliche Arbeit hervorgebracht wird, ist - als ein **Produkt** im wirtschaftlichen Sinn - ein materielles oder immaterielles Gut, das durch seine besonderen Eigenschaften geeignet ist, bestimmte menschliche Bedürfnisse zu befriedigen.

Ware - Kapital - Arbeit (GA 296, S 64)

> "Was ist nun eine Ware vor der Wirklichkeit gedacht? - Ein Grundstück ist als solches noch keine Ware. Die Kohle, die unter der Erde sich befindet, ist als solche noch keine Ware. Eine Ware ist nur das, was in Zusammenhang gekommen ist mit menschlicher Tätigkeit, entweder seinem inneren Wesen nach durch menschliche Tätigkeit verändert oder durch menschliche Tätigkeit von einem Orte zum andern gebracht worden ist." (Lit.: GA 189, S 107 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA189.pdf#page=107))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage*, GA 189 (1980)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ware&oldid=43820“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2011 um 08:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 960-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Warencharakter der menschlichen Arbeit

Aus AnthroWiki

"Sie können den g r ö ß t e n menschlichen Scharfsinn, Sie können die tiefsten nationalökonomischen Erkenntnisse aufwenden, um darüber zu diskutieren, wie man das nun machen soll, daß im sozialen Organismus der Arbeiter nicht mehr seine Arbeitskraft als Ware zum Markte tragen soll, daß er diese letzte Konsequenz der Sklaverei aus der Welt schaffen könnte, und Sie werden, auch wenn Sie mit dem größten Scharfsinn, mit den tiefsten nationalökonomischen Erkenntnissen mehrere Menschenleben nachdenken könnten, Sie werden zu keinem Resultate kommen. Sie können zu keinem Resultate kommen, denn dies ist gerade im eminentesten Sinne eine Frage, welche nicht diskutiert werden kann, welche nicht theoretisch beantwortet werden kann, sondern welche nur vom Leben selbst beantwortet werden kann, nur dadurch beantwortet werden kann, daß man etwas schafft, was im Leben so wirkt, daß die Arbeitskraft des Warencharakters entkleidet wird." (Rudolf Steiner, GA 328).

Eine Antwort auf diese Frage liegt also nicht in theoretischen Resultaten, wie etwa auch dem Marxismus, sondern vielmehr in zu schaffenden praktischen Einrichtungen, wie etwa einem allgemein zugänglichen Bedingungslosen Grundeinkommen.

Siehe auch Grundeinkommen.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die soziale Frage*, GA 328, Dornach b. Basel 1977
- Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der sozialen Frage*, GA 23, Dornach b. Basel 1996

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Warencharakter_der_menschlichen_Arbeit&oldid=45377“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2012 um 03:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 84-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Was ist Wahrheit.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 433 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (866 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nikolai Nikolajewitsch Ge: *Was ist Wahrheit* (1890); Pontius Pilatus zu Jesus (Joh 18,38).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:33, 4. Jan. 2008		866 × 1.200 (141 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:Nikolai Nikolajewitsch Ge: "Was ist Wahrheit" (1890); Pontius Pilatus zu Jesus; Joh 18,38]]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:What is.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wahrheit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Was_ist_Wahrheit.jpg&oldid=25073“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wasser

Aus AnthroWiki

Das **Wasser** (hebr. מַיִם, *majim*, auch hebr. יָם, *jam* = "Meer") oder **Wasserelement** ist eines der vier Elemente, die nach okkulter Auffassung die physische Welt aufbauen. Im geisteswissenschaftlichen Sinn wird als *Wasser* zunächst all das bezeichnet, was sich im *flüssigen* Zustand befindet.

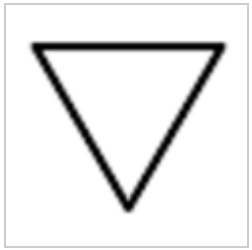

Alchemistisches Symbol für Wasser.

Das Wasser ist im Zug der planetarischen Weltentwicklungsstufen zuerst auf dem alten Mond, einer früheren Verkörperung unseres Planetensystems, entstanden. Gleichzeitig bildete sich auch der Klangäther. Das Wasser hat dadurch eine enge Verwandtschaft mit dem geistigen Tönen, mit der Sphärenharmonie.

Im Wasserelement wirken die Elementarwesen des Wasser, die Undinen, als tätige Werkmeister der Natur.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wasser&oldid=40882“
Kategorien: Elemente | Weltentwicklung | Physische Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 05:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.589-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wasser.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wasser.gif (58 × 47 Pixel, Dateigröße: 203 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

Alchemistisches Symbol für Wasser.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:15, 15. Aug. 2007		58 × 47 (203 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol für Wasser.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wasser.gif&oldid=23712“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 16:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wasser.svg

Aus AnthroWiki

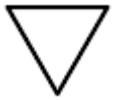

Wasser.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 64 × 64 Pixel, Dateigröße: 2 KB)

Alchemistisches Symbol des Elements Wasser.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:50, 5. Apr. 2008	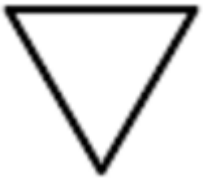	64 × 64 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Alchemistisches Symbol des Elements Wasser.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alchemy water symbol.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Hexagramm
- Vier-Elemente-Lehre
- Wasser

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	64px
Höhe	64px

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wasser.svg&oldid=26779“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 19:50 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 736-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wassererde

Aus AnthroWiki

Die **Wassererde** (hebr. מַיִם, *majim*) ist eine rein astrale Materie und bildet als **Formenschicht** die vierte Schicht des Erdinneren. Sie ist der Ursprung aller irdischen Materie:

> "Die vierte Schicht ist nun so beschaffen, daß alle diejenigen Dinge, die in den drei übergeordneten Schichten vorhanden sind und immerhin mehr oder weniger etwas von unseren gewöhnlichen Stoffen haben, keine Stofflichkeit mehr aufweisen, wie sie auf der Erde angetroffen werden kann. In dieser Schicht sind also die Substanzen so, daß sie für keinen äußeren Sinn wahrnehmbar werden. Sie sind in einem astralischen Zustand. Alles, was in den drei obersten Schichten der Erde existiert und doch noch in einer gewissen Weise mit dem auf der Erdoberfläche Befindlichen verwandt ist, das ist hier im astralischen Zustande vorhanden. Wir können in dem Sinne, wie es in der Bibel heißt, sagen: «Der Geist Gottes schwebte über den Wassern.» Nennen wir diese Schicht die Wassererde, wie sie auch im Okkultismus bezeichnet wird. Diese Wassererde ist zu gleicher Zeit der Ursprung, der Urquell alles auf der Erde befindlichen Stofflichen, alles äußerlichen Stofflichen, gleichgültig ob dieses im Mineral, in der Pflanze, im Tier oder im Menschen enthalten ist. Dieses Stoffliche, das jedes irdische Wesen in sich trägt, ist, bis ins Astralische verflüchtigt, in dieser Wassererde vorhanden. Sie müssen sich vorstellen, daß von allen unseren physischen Kräften auch astralische Urkräfte vorhanden sind, daß diese astralischen Urkräfte sich ins Physische verdichten und daß diese Urkräfte in der vierten Schicht, in der Wassererde, enthalten sind." (Lit.: GA 096, S 34 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=34))

> "Dann haben wir als vierte Schicht die Formenschicht, die so bezeichnet wird, weil sie das Material und die Kräfte enthält von dem, was uns in dem mineralischen Erdenteil als geformte Wesenheiten entgegentritt." (Lit.: GA 107, S 178 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=178))

> "Der vierte Kreis heißt **Wasser-Erde**, **Seelen-Erde**, **Form-Erde**. Er besitzt eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. Man stelle sich einen Würfel vor, der seiner Substanz nach umgekehrt erschiene: da, wo diese Substanz war, wäre nichts; der durch den Würfel eingenommene Raum wäre leer, aber um ihn herum wäre diese Substanz, die substantielle Form. Daher kommt dieser Name Form-Erde. Hier ist dieser Wirbel von Formen, anstatt eine negative Leere zu sein, eine positive Substanz." (Lit.: GA 094, S 108 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=108))

Die Formschicht korrespondiert in gewisser Weise mit dem ersten Gebiet des Devachan, das die Urbilder der physischen Welt enthält, insofern diese nicht mit Leben begabt ist, also die physischen Formen der Mineralien, aber auch die physischen Formen der Pflanzen, Tiere und Menschen:

> "Die vierte Schicht entspricht in gewissem Sinn dem ersten Gebiet des Devachan, denn auch dort erscheinen die physischen Dinge in ihrem Negativ. Im Devachan ist es so, daß anstelle des physischen Dinges eine Art von Aura da ist, ein Negativ, ein Hohlraum-Lichtbild, in welchem drinnen nichts zu sehen ist, und das von innen heraus einen gewissen Ton von sich gibt. Die vierte Schicht des Erdinnern hingegen ist substantiell das, was den Erdendingen Form gibt. Es sind dort gleichsam die umgekehrten Formen; es läßt sich das vergleichen mit Petschaft und Siegelabdruck. Diese vierte Schicht wird deshalb die Formschicht genannt." (Lit.: GA 094, S 180 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=180))

> "Diese Schicht besteht aus Kräften, die aus jedem Ding materiell das machen, was im Devachan geistig geschieht. Dort haben wir die Negativbilder zu den physischen Dingen. Hier würde zum Beispiel ein Würfel vernichtet werden, sein Negativ aber entstehen. Die Form wird sozusagen in das Gegenteil verwandelt, alle Eigenschaften begeben sich in die Umgebung. Der Raum selbst, den der Würfel einnahm, ist leer." (Lit.: GA 095, S 146 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=146))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wassererde&oldid=41925“
Kategorien: Erde | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2011 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 690-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wassergeister

Aus AnthroWiki

Wassergeister sind Elementarwesen, die innig mit dem wäßrigen Element verbunden sind und in oder in der Nähe von Quellen, Flüssen, Seen oder im Meer leben. Der Ausdruck Wasser*geister* ist insofern irreführend, da sie als Elementarwesen über kein selbstständiges Ich, also über keinen individuellen Geist verfügen; richtig müsste man sie als Wasser*wesen* bezeichnen.

In der mythologischen Überlieferung wird von unzähligen verschiedenartigen Wasserwesen berichtet. Es gibt männliche und weibliche Wasserwesen. Männliche Wasserwesen sind die Wassermänner, weibliche etwa die Nixen. Manche weibliche Wasserwesen sind jungfräulich wie die Undinen und die zu ihnen gehörigen Meerjungfrauen, andere nicht. Die Slawen nennen die männlichen Wassergeister Wodjanoi und die weiblichen Rusálka (vgl. die Dvořák-Oper Rusalka).

Im Tibetischen Buddhismus und Bön werden die Wassergeister als Nagas oder Lu bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wassergeister&oldid=21822“
Kategorien: Geistige Wesen | Elementarwesen | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2007 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.341-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wassermann.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wassermann.gif (112 × 106 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Wassermann

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 106 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wassermann
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wassermann

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:

- Marie Kühne
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wassermann.gif&oldid=21881“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 214-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wassermann (Sternbild)

Aus AnthroWiki

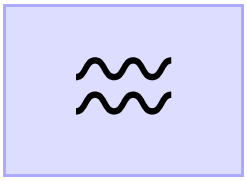

Der **Wassermann** (lat. *Aquarius*, astronomisches Zeichen:) ist ein weit ausgebreitetes, aber unauffälliges Sternbild der Ekliptik und gehört zu den Tierkreiszeichen. Seine Sterne sind nur wenig hell. Dennoch zählt der Wassermann zu den ältesten bekannten Sternbildern. Die Sonne durchläuft dieses Sternbild gegenwärtig in der Zeit vom 16. Februar bis zum 12. März.

Am menschlichen Körper entsprechen dem Wassermann die Unterschenkel bzw. Waden. Von den 12 Sinnen ist dem Wassermann der Geruchssinn zuzuordnen und von den Lauten der Konsonant M. Von den Weltanschauungen entspricht dem Steinbock der Pneumatismus.

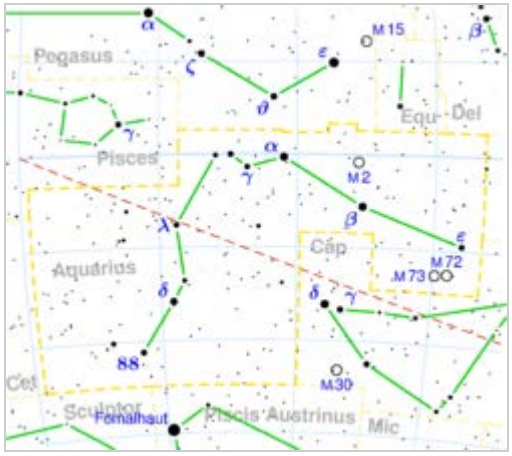

Das Sternbild des Wassermanns. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Weblinks

- Wassermann (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wassermann_(Sternbild)&oldid=29863“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.351-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wassermannzeitalter

Aus AnthroWiki

Das Aquariuszeitalter ist das **Zeitalter des Wassermanns**. Viele New-Age-Bewegungen operieren bereits seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit diesem Begriff:

Im Herbst 1967 wurde das Musical "Hair" uraufgeführt. Es beschreibt den Lebensstil und die Vorstellungen der Hippie-Bewegung in den USA. Doch neben dem Protest gegen das amerikanische Engagement in Vietnam und anderen Anliegen der Hippies geht es um mehr. In "Hair" wurde zum ersten Mal die Hoffnung auf ein neues Zeitalter einer breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht.

So heißt es in dem Song "Aquarius":

"When the moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, Then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the Age of Aquarius! Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, No more falsehoods or derision, golden living dreams of visions, Mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius! Aquarius! Aquarius!"

(Übersetzung: "Wenn der Mond im siebten Haus ist und Jupiter mit Mars eine Linie bildet, Dann wird Frieden die Planeten regieren, und Liebe die Sterne steuern. Das ist der Anbruch des Wassermann-Zeitalters! Harmonie und Verständnis, Sympathie und Vertrauen im Überfluß, Keine Lüge oder Spott mehr, goldene, lebendige Träume von Visionen, Mystische, kristallene Offenbarung und wirkliche Befreiung des Geistes. Wassermann! Wassermann! Wassermann!")

http://www.heiliggeist-seminar.de/Wassermann-Zeitalter.htm

Die Frage ist, wie datiert Rudolf Steiner den Beginn des Wassermann-Zeitalters?

Nach Rudolf Steiner beginnt das Fische-Zeitalter im Jahre 1413, das Wassermann-Zeitalter, das er auch als die slawische Kulturepoche bezeichnet, 2160 Jahre später, also im Jahre 3573 n.Chr. - d. h. nicht mehr in unserer derzeitigen Lebenszeit.

Daher sind solche Schlagworte wie "Wassermann-Zeitalter" und das sich davon ableitende "New-Age" angesichts des augenblicklichen Bewußtheitszustands der Erdenmenschheit ungemein verwirrend.

> "Die fünfte Wurzelrasse wird der Mensch durch das, was man das Böse nennt, zugrunde richten. Dann kommt die sechste Wurzelrasse. Die fünfte Wurzelrasse ist diejenige, die Manas auf dem physischen Plane entwickelt. (...) In der sechsten Unterrasse (also dem Wassermann-Zeitalter, Anm. MHA) wird die Anlage gegeben sein zur Überwindung des Egoismus, aber so, daß Gleichgewicht gehalten wird zwischen Selbstheit und Selbstlosigkeit. Der Mensch der sechsten Unterrasse wird sich weder verlieren nach außen, noch sich abschließen nach innen." (R. Steiner, GA 93a, "Grundelemente der Esoterik", S. 229 - 230).

Es wird angesichts zunehmender New-Age-Prophetien Zeit hier für begriffliche Klarheit zu sorgen.

Lt. Gisela Gorrissen datiert zwar der astronomische Zeitalterwechsel bereits ca. ab 2200 n. Chr., aber die eigentliche Kulturepoche des Wassermanns, das sogenannte johanneische Zeitalter der "Bruderliebe", beginnt erst im Jahre 3573 n.Chr. (ca.) - dies resultiert daher, daß aufgrund der jeweils notwendigen Bewußtseinsevolution die Daten des astronomischen Eintrittes in den Frühlingspunkt, "jeweils ca. 1400 Jahre früher liegen", als der Beginn der bewußtseinsgeschichtlich entscheidenden Kulturepoche. - Es gibt aber speziell bei der Bestimmung des Eintritts in den astronomischen Frühlingspunkt zwischen den beiden Tierkreisbildern "Fische" und "Wassermann" einen

Überlappungsbereich von ca. 200 Jahren, so daß viele Astrologen den ensprechenden Beginn des "astronomischen" Zeitalterwechsels bereits mit dem Jahr 2000 (ca.)angeben.

Siehe auch

- Zyklus der Präzession ("platonisches Jahr" oder "platonisches Weltenjahr"), die Wanderung des Frühlingspunktes durch die Sternbilder
- Präzession, die astronomische Ursache dafür
- Hair: Song "Aquarius" ("Wassermann")

Literatur

- Rudolf Steiner, GA 93a, "Grundelemente der Esoterik", S. 229 - 230
- Gisela Gorrissen: *Astrosophie des Tierkreises und der Planeten. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Kosmos und Erde*, 2001. ISBN 3-8251-7254-6

Weblinks

- Ein Astrologie-Lehrer zu diesem Thema (http://www.astrologie-kurs.de/html/zeitalter.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wassermannzeitalter&oldid=36703“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 12:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wasserstoff

Aus AnthroWiki

Wasserstoff mit dem chemischen Symbol **H** (von lat. hydrogenium „Wassererzeuger“; abgeleitet von griech. ὕδωρ hydōr „Wasser“ und γίγνομαι gignomai „werden, entstehen“) ist das leichteste und zugleich häufigste chemische Element im Kosmos um macht schätzungsweise 75% der Gesamtmasse des Universums aus. Am Aufbau der gesamten Erdmasse ist der Wasserstoff hingegen nur zu etwa 0,12% beteiligt; in der Erdkruste liegt der Wasserstoffanteil bei ca. 2,9%. Der Wasserstoff ist damit das schlechthin kosmische chemische Element. Anders als in den Weiten des Kosmos kommt der Wasserstoff auf Erden fast ausschließlich in Form mannigfaltigster chemischer Verbindungen vor. Von keinem anderen chemischen Element sind derart viele Verbindungen bekannt, wie vom Wasserstoff; die bei weiten häufigste und bekannteste ist das Wasser (H_2O). Vor allem aber ist der Wasserstoff zusammen mit dem Kohlenstoff ein wesentlicher Bestandteil der meisten organischen Verbindungen und kommt in allen lebendigen Organismen vor.

Nach Rudolf Steiner ist der Wasserstoff *ein Stoff, der, so nahe es nur möglich ist, verwandt ist mit dem Physischen, und wiederum, so nahe es nur möglich ist, verwandt ist mit dem Geistigen*. Der Wasserstoff löst im Grunde alles irdische Stoffliche auf und macht es wieder verwandt dem Kosmos:

> "In den Lebewesen sieht man, daß da in einem lebendigen Zusammenwirken desjenigen, was aus dem Geiste heraus im Kohlenstofflichen Gerüstgestalt annimmt, mit demjenigen, was aus dem Astralischen heraus im Stickstoffartigen das Gerüst durchsetzt mit Leben und es empfindend macht, daß da Leben drinnen wirksam ist im Sauerstofflichen. Dasjenige, was da der Geist in den Kohlenstoff hineingebaut hat, wofür er sich das Leben aus dem Sauerstoff heranzieht. Alles das muß wieder verschwinden können. Nicht nur so weit, als es auf der Erde verschwindet, sondern es muß in den Kosmos, in das Weltenall hinaus verschwinden können. Das macht ein Stoff, der, so nahe es nur möglich ist, verwandt ist mit dem Physischen, und wiederum, so nahe es nur möglich ist, verwandt ist mit dem Geistigen, das macht der Wasserstoff, in dem eigentlich, wenn wir richtig sprechen – trotzdem er selber das feinste ist, was physisch ist –, das Physische ganz zersplittert, vom Schwefel getragen hineinflutet in das Ununterscheidbare des Weltenalls. Der Wasserstoff trägt alles dasjenige, was irgendwie gestaltetes, belebtes Astralisches ist, wiederum in die Weiten des Weltenalls hinauf, so daß es so wird, daß es aus dem Weltenall wieder aufgenommen werden kann. Der Wasserstoff löst eigentlich alles auf." (Lit.: GA 327, S 74ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA327.pdf#page=74ff))

Weltenphosphor

Rudolf Steiner bezeichnet den Wasserstoff auch als **Weltenphosphor**:

> "So schädlich es an einem Ende beim Lebewesen ist, beim Kopf, wenn man ihm den Sauerstoff entzieht, so schädlich ist es für die Fortpflanzung, wenn man ihr den Wasserstoff entzieht. Und jetzt sehen wir, warum in der Welt Wasserstoff überall wo wir hinschauen – wir können nach jeder Richtung schauen –, Wasserstoff vorhanden ist. In der ganzen Welt ist Wasserstoff vorhanden aus dem Grunde, weil die Welt sofort vernichtet werden müßte, wenn es keinen Wasserstoff gäbe. In allem, wo Fortpflanzung ist, muß auch der Wasserstoff wirken. Nun wird die Welt fortwährend zerstört. Sie sehen, die Welt geht überall fortwährend ins Tote über. Die Gesteine werden abgerieben, alles wird überall zerstäubt. Die lebendigen Wesen verfaulen, alle möglichen Gärungsprozesse, die auch Verfaulungsprozesse sind, entstehen in der Welt. Wir leben ja eigentlich dadurch, daß fortwährend in uns etwas gärt. Und nur dadurch, daß etwas gärt, dadurch kann dann das Höhere entstehen. Dasjenige, was macht, daß sich aus dem Verwesenden dasjenige erhebt, was Leben macht, ja, das ist eben der Wasserstoff. Wenn sich der Wasserstoff in der Finsternis bildet, und das ist beim Grubengas oder Sumpfgas der Fall, da wirkt er schädlich, wenn er vom Licht abgesperrt sich entwickelt. Wenn aber der Wasserstoff am Licht sich entwickelt, so wie er in der ganzen Welt im Licht ausgebreitet ist, da ist er das Belebende; da ruft er aus dem Verwesenden, aus dem Gärenden eben das neue Leben hervor. Denn der Wasserstoff, wie er allüberall ist, der ist im Grunde genommen dasselbe, was wir an unseren Streichhölzern haben, wenn wir sie anzünden: Phosphor. Gewiß, in der Chemie ist

der Wasserstoff ein ganz anderer Stoff als der Phosphor; aber nur weil die Chemie nicht so weit gehen kann, den Phosphor umzuwandeln in den Wasserstoff. Aber eben, wenn die Chemie weitergehen sollte, als sie heute ist, würde sie den Phosphor in Wasserstoff umwandeln können (so wie es ja auch roten und weißen Phosphor gibt). Der Wasserstoff, der im Umkreis der Welt ausgebreitet ist, das ist der Weltphosphor." (Lit.: GA 351, S 67f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA351.pdf#page=67f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kursus.*, GA 327 (1999)
2. Rudolf Steiner: *Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen*, GA 351 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Wasserstoff (http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstof) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wasserstoff&oldid=43773“
Kategorien: Chemie | Chemisches Element

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 18:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 764-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wassilij Wassiljewitsch Wereschtschagin Derwische in Festtagstracht.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 390 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.256 × 1.932 Pixel, Dateigröße: 186 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wassili Wassiljewitsch Wereschtschagin (1842–1904): *Derwische im Festtagsschmuck*, 1869-1870 (Tretjakow-Galerie, Moskau)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			1.256 ×	Odyssee	Wikipedia:Wassili Wassiljewitsch Wereschtschagin (1842–1904):

aktuell	00:27, 7. Mär. 2011		1.932 (186 KB)	(Diskussion | Beiträge)	"Derwische im Festtagsschmuck", 1869-1870 (Tretjakow-Galerie, Moskau)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wassilij Wassiljewitsch Wereschtschagin 001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Derwisch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wassilij_Wassiljewitsch_Wereschtschagin_Derwische_in_Festtagstracht.jpg&oldid=38597“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wassily Kandinsky

Aus AnthroWiki

Wassily Kandinsky (russisch *Васий Васильевич Кандинский*, *Wassili Wassiljewitsch Kandinski*, wiss. Transliteration *Vasilij Vasil'evič Kandinskij* ; * 4. Dezember 1866 in Moskau; † 13. Dezember 1944 in Neuilly-sur-Seine, Frankreich) war ein russischer Maler, Graphiker und Kunsttheoretiker.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Leben

Kandinsky war ein Künstler des Expressionismus und vor allem der abstrakten Kunst. Er absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften und Nationalökonomie in Moskau und war danach Dozent an der Moskauer Universität.

Kandinsky-Composition VI,1913

1896 zog er nach München und studierte dort zuerst an einer privaten Kunstschule, danach an der Kunstakademie München.

1889 unernahm er eine Expedition in das nördliche Ural, um dort das Rechtssystem der Syränen zu studieren. Ihn faszinierten die mythischen, abstrakten Bemalungen der Trommeln dieses Urvolkes. Der Einfluss dieser Eindrücke ist in Kandinskys Frühwerk deutlich zu erkennen.

1906 bis 1907 lebte er in der französischen Stadt Sèvres, wo er sich dem Expressionismus zuwandte. 1908 lebte er im bayerischen Murnau und schuf zahlreiche Landschaftsgemälde, in diesem Jahr lernte er auch Rudolf Steiner kennen, dessen damalige Theosophie und spätere Anthroposophie sein späteres Schaffen inspirierte und beeinflusste und ihm zur ideologischen Grundlage wurde. Kandinsky war Mitbegründer der Künstlergruppe "Phalanx" und begegnete dort seiner Lebensgefährtin Gabriele Münter.

1909 gründete er zusammen mit ihr, Alexej von Jawlensky, Adolf Erbslöh, Marianne von Werefkin, Alexander Kanoldt, Wladimir von Bechtejeff, Karl Hofer und Alfred Kubin die Neue Künstlervereinigung München. In dieser Vereinigung, die sich das Ziel gesetzt hatte, „*Kunstausstellungen in Deutschland, wie im Ausland zu veranstalten*“, fungierte er zunächst als Vorsitzender. Innerhalb dieses Kreises kam es zu drei bedeutenden Gemeinschaftsausstellungen in der *Modernen Galerie Thannhauser* München. In diese Zeit fällt auch seine Entwicklung hin zur abstrakten Malerei. Als bei der dritten Ausstellung der "Neuen Künstlervereinigung" die Jury Kandinskys fast vollständig abstrakte "Komposition V" ablehnte, traten er, Franz Marc, Gabriele Münter und Alfred Kubin aus der Künstlervereinigung aus. Am 18. Dezember 1911 eröffneten Kandinsky und Franz Marc die erste Ausstellung der neu gegründeten Künstlervereinigung "Blauer Reiter" in der Galerie Thannhauser in München. Begleitend zur Ausstellung brachten beide 1912 den gleichnamigen Almanach "Blauer Reiter" heraus.

1911 erschien Kandinskys einflussreiche kunsttheoretische Schrift *Über das Geistige in der Kunst*. Die hier zusammengetragenen Gedanken gingen von der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners aus und waren für die weitere Entwicklung der abstrakten Malerei von grundlegender Bedeutung. Kandinsky selbst begann seine Werken ab 1911 allerdings wieder nach einer gewissen Ordnung aufzubauen, wobei sie jedoch grundlegend abstrakt blieben.

Von 1914 bis 1921 lebte er in Russland und ging u.a. einer Tätigkeit als Professor in den "Freien staatlichen Kunstwerkstätten" und in anderen staatlichen Institutionen nach. Er heiratete Nina Andreewsky (11. Februar 1917). 1920 starb sein Sohn Vsevodod.

1922 bis 1933 war Kandinsky als Lehrer am Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin tätig. In dieser Zeit setzten sich endgültig die geometrischen Strukturen in seinen Bildern durch.

1924 gründete er mit Lyonel Feininger, Paul Klee und Alexej von Jawlensky die Künstlergruppe "Die Blauen Vier". 1926 erschien seine theoretische Schrift "Punkt und Linie zu Fläche".

1928 erwarb er die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit der Schließung des Bauhauses 1933 verließ er Deutschland und ging nach Frankreich. 1937 wurden seine Bilder von den Nazis in der Ausstellung "Entartete Kunst" gezeigt und 57 seiner Werke in deutschen Museen beschlagnahmt. 1939 erwarb Kandinsky die französische Staatsbürgerschaft. 1944 starb er in Neuilly-sur-Seine bei Paris.

Werk

Kandinsky war ein Synästhet, empfand also Farben nicht nur als optische, sondern z. B. auch als akustische Reize und umgekehrt. Er ordnete den Farben Klänge, Gerüche, Formen usw. zu. So empfand er gelb als eine "spitze" Farbe, die sich in Verbindung mit der spitzen Form des Dreieckes steigere.

Daher versuchte er Bilder zu malen, wie man Musik komponiert; er sprach von "Farbklängen" und verglich die Harmonie von Farben mit der Harmonie von Klängen.

Kandinsky sah auch die Gefahren für die abstrakte Kunst und schrieb, dass die Schönheit der Farbe und der Form kein genügendes Ziel der Kunst wären.

- 1903, "Gabriele Münter beim Malen in Kallmünz", München, Lenbachhaus
- 1909, "Friedhof und Pfarrhaus in Kochel", München, Lenbachhaus
- 1909, "Murnau – Aussicht mit Eisenbahn und Schloss", München, Lenbachhaus
- 1909, "Grüngasse in Murnau", München, Lenbachhaus
- 1910, "Improvisation 9", Stuttgart, Staatsgalerie
- 1913, "Landschaft mit Kirche", Essen Museum Folkwang
- 1921, "Roter Fleck II", München, Lenbachhaus
- 1928, Inszenierung von Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" am Dessauer Theater

Quellen

Weblinks

Commons: Wassily Kandinsky - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Wassily Kandinsky (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118559737) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kandinsky Family Tree - Kandinsky Family Tree (http://www.kandinsky.ru)
- Lenbachhaus München (http://www.lenbachhaus.de/2_inhalt/set_inha.htm)
- Schlossmuseum Murnau (http://www.schlossmuseum-murnau.de/Rundgang6.htm)

- Art Gallery - Wassily Kandinsky (http://www.malarze.walhalla.pl/galeria.php5?art=84)
- Wassily Kandinsky: Eine Virtuelle Kunst-Galerie (http://www.halter.net/gallery/kandinsky-fi.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wassily Kandinsky (http://de.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wassily_Kandinsky&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wassily_Kandinsky&oldid=29067“

Kategorien: Biographie | Mann | Russe | Deutscher | Franzose | Maler | Maler des Expressionismus | Geboren 1866 | Gestorben 1944 | Person (Weimar) | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2008 um 08:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.416-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Waw (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Waw (hebr. ו) ist der sechste Buchstabe des Hebräischen Alphabets. Er hat den Zahlenwert 6. Der am nächsten verwandte Buchstabe im lateinischen Alphabet ist das „W“.

Waw

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Zeichenkodierung

Geschichte

Der hebräische Buchstabe Waw hat den gleichen historischen Hintergrund wie der phönizische Buchstabe Waw, der auf die bildliche Darstellung eines gegabelten Hakens (Y) zurück geht. Vom Waw leitet sich der – später nicht mehr gebrauchte – griechische Buchstabe Digamma her, der die Form eine F, aber den Lautwert [w] hatte, und auf diesem Umweg auch das griechische Ypsilon und die lateinischen Buchstaben F, U, V, W und Y.

Waw ist eine der gebräuchlichen Matres lectionis („Mütter der Lesung“), die auf die Vokalisierung hinweisen. Waw steht dann für die Vokale O oder U:

וֹ Waw mit einem Punkt darüber bedeutet ein langes O
וּ Waw mit einem Punkt darin steht für ein langes U

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Waw der zweite der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis entsprechen. Waw wird der Stier und am Menschen die Nacken- bzw. Kehlkopfregion zugeordnet.

Waw bezeichnet den **sechzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chochmah und Chesed verbindet, und wird auch die *triumphierende und ewige Intelligenz* genannt.

Beispiele

- ורד (vered): Rose

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d5
Unicode-Name	HEBREW LETTER VAV
HTML	ו

ISO 8859-8	0xe5

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · **Waw** ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Waw (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Waw_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waw_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Waw_(Hebräisch)&oldid=44636“
Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 18:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

We

Aus AnthroWiki

We (altnord. Vé) steht am Anfang der germanischen Mythologie. Odin, Vili und Vé erschaffen gemeinsam die Welt aus dem Urriesen Ymir. Der Name bedeutet soviel wie "Weihe", "Heiligtum" und steht für die Seelenkraft des Fühlens. We ist auch ein anderer Name für Loki.

Die Silbe Vè kommt in der Skaldendichtung und in den Ortsnamen im Zusammenhang mit heiligen Plätzen oder Dingen vor. (vébont)

Weblinks

['w] **Wiktionary: we** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel We (http://de.wikipedia.org/wiki/We) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=We&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=We&oldid=2302“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 19:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.379-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weihnachten.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Weihnachten.gif (200 × 240 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:20, 30. Jan. 2005		200 × 240 (4 KB)	Geier (Diskussion | Beiträge)	Aus Lexikon Anthroposophie - Jahresfeste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jahresfeste

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weihnachten.gif&oldid=2584“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2005 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 272-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weihnachts-Imagination

Aus AnthroWiki

Weihnachts-Imagination (Tafel I)

Die **Weihnachts-Imagination**, die Rudolf Steiner gegeben hat, schildert, wie sich aus dem Miterleben des Jahreslaufes aus dem Kosmos heraus das Bild der Maria mit dem Jesuskind formt.

Im Hochsommer sind die Salz-, Merkur- und Sulfur-Prozesse der Erde mehr miteinander vermischt, im Tiefwinter trennen sie sich voneinander. Zur Johanni-Zeit ist der Sulfurprozess im Menschen besonders stark. Der Mensch wird innerlich leuchtend, vor allem die Nervenorganisation, und der Mensch wird ergriffen von den ahrimanischen Mächte, die mit den sich sulfurisierenden Stoffen eng verwandt sind. Im Herbst leuchtet die Imagination Michaels auf, der mit der Kraft, die von seinem Herzen strömt, die Meteoritenschwärme zu seinem eisernen Schwert zusammenschmilzt und mit diesen Eisenkräften, die das Blut durchsetzen, den ahrimanischen Sulfur-Drachen besiegt.

Im Winter findet der alchemistische Prozess der *separatio* dann in der Natur draußen, kulminierend zur Zeit der längsten Nacht, in großem Stil statt und verleiht ihr den spezifisch weihnachtlichen Charakter. Zur Winterszeit hat die Erde ihr Geistiges am stärksten eingeatmet, es verbindet sich am meisten mit den Erdentiefen. Die Salze der Erde sind für dieses Geistige durchlässig, aber man hat es zunächst vorwiegend mit jenen Mondenkräften zu tun, die als Überrest in der Erde zurückgeblieben sind, nachdem sich in der lemurischen Zeit der Mond herausgelöst hat. Im Salzigen in der Erde wirken diese Reste der Mondenkräfte lebensspendend. Sie sind die eigentlichen Fortpflanzungskräfte, die bis zur Zeit des Sündenfalls und der damit verbundenen Geschlechtertrennung noch jungfräulich waren und ungetrübt walten konnten, seitdem aber durch die luziferischen Kräfte korrumpiert wurden. Darum gedenken wir zu Weihnachten auch der Vertreibung aus dem Paradies. Die alten, noch jungfräulichen astralen Mondenkräfte wurden am treffendsten im Bilde der Isis vorgestellt. Die neue, wiederzugewinnende Jungfräulichkeit tritt uns im christlichen Bild der Jungfrau Sophia entgegen.

Über dem Salzigen der Erde breitet sich die Wasser-Sphäre aus, zu der durchaus auch die winterliche Schneedecke zu rechnen ist, die eine Tendenz zum Kugeligen hat, so dass die Erde wie ein großer "Quecksilbertropfen" im All erscheint.

> "Wo Salz ist, da hat das Geistige gewissermaßen freien Raum. Das Geistige kann da hinein, wo Salz ist. So daß dadurch, daß die Erde sich zur Tiefwinterzeit in bezug auf ihre Salzbildung konsolidiert, erstens die Elementarwesen, die sich mit der Erde verbinden, einen, sagen wir angenehmen Aufenthalt innerhalb der Erde haben, daß aber auch anderes Geistiges des Kosmos herangezogen wird und gewissermaßen wohnen kann in dem, was da als Salzkruste unmittelbar unter der Oberfläche der Erde ist. Und in dieser Salzkruste, die da unmittelbar unter der Oberfläche der Erde ist, werden besonders tätig die Mondenkräfte, der Rest der Mondenkräfte, von denen ich Ihnen in diesen Betrachtungen öfters gesprochen habe, der zurückgeblieben ist, nachdem der Mond aus der Erde herausgegangen ist.
>
> Diese Mondenkräfte werden vorzugsweise in der Erde dadurch tätig, daß die Erde das Salz in sich birgt. So daß wir unmittelbar unter der Oberfläche der Erde, gerade in dem sich Befestigenden unter der Schneedecke, die ja schon auf der einen Seite nach dem Quecksilberigen strebt, nach unten hin aber übergeht in das Salzartige, so daß

wir da in alledem Erdenmaterie haben, Salz, durchsetzt von Geistigkeit. Die Erde wird wirklich zur Winterzeit in sich geistig durch ihren Salzgehalt, der sich da besonders konsolidiert.

Das Wasser, das heißt eigentlich das kosmische Quecksilber, das nimmt auf die innere Tendenz, sich in Kugelform zu bilden. Da tritt dann überall diese innere Tendenz hervor, sich als Kugel zu bilden. Und dadurch, daß das geschieht, ist die Erde in dieser Tiefwinterzeit befähigt, nun nicht bloß zu erstarren im Salze und dieses erstarrte Salz mit Geist zu durchziehen, sondern sie ist befähigt, dieses durchgeistigte Materielle zu verlebendigen, ins Lebendige überzuführen. Die Erde lebt unter ihrer Oberfläche im Ganzen auf zur Tiefwinterzeit. Im Geist- und Salzprinzip ist durch das Quecksilberprinzip überall regsam die Tendenz, lebendig zu werden. Es ist während des Winters eine ungeheure Erkraftung der Erde, unter ihrer Oberfläche Leben zu entfalten." (Lit.: GA 229, S 31ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=31ff))

Damit sich das Leben auf der Erde auch wirklich erdenhaft und nicht bloß mondenhaft entwickeln kann, ist noch weiteres nötig. In der Samenbildung der Pflanzen ist ein Verbrennungsprozeß mit Aschebildung wirksam. Diese Asche erst macht das Lebendige erdenhaft und läßt es nicht sich mondenhaft entfalten.

"Aber dieses Leben würde ein Mondenleben werden, denn vorzugsweise die Mondenkräfte, wie ich gesagt habe, sind darinnen tätig. Dadurch aber, daß die Asche heruntergefallen ist von den Samen, daß das alles, was ich jetzt beschrieben habe, imprägniert ist mit der Asche, dadurch ist dasjenige in dem Ganzen drinnen, was diese ganze Bildung für die Erde in Anspruch nimmt.

Die Pflanze hat hinaufgestrebt in den Sulfurisierungsprozeß; aus diesem Sulfurisierungsprozeß ist die Asche heruntergefallen. Das ist dasjenige, was die Pflanze, nachdem sie hinaufgestrebt hat in das, ich möchte sagen Ätherisch-Geistige, wieder zurückführt zur Erde. So daß wir da zur Tiefwinterzeit auf der Erdenoberfläche die Tendenz haben, Geist in sich aufzunehmen, sich zu verlebendigen, aber das Mondenhafte ins Erdenhafte umzusetzen. Der Mond wird hier gezwungen durch die Erdenaschenreste dessen, was da heruntergefallen ist, nicht auf mondenhafte, sondern auf erdenhafte Weise das Lebendige zu entfalten." (Lit.: GA 229, S 32 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=32))

Das Leben darf aber auch nicht ein bloß irdisches bleiben, sondern es muss sich den kosmischen Kräften öffnen. Das geschieht durch die Sonnenwirkungen. Die Luft-Sphäre ist erfüllt von den Sonnen- und Sternenwirkungen. Die Sonnenwirkungen überwinden im Pflanzenwachstum die kugelbildende Tendenz der Erde und verhindern so, dass sie sich ganz in sich selbst verschließt.

"Luft ist ja nicht bloß da als Sauerstoff und Stickstoff, sondern die Luft ist immer von der Sonne durchstrahlt. Das ist die Realität: Luft ist immer das, was die Sonnenwirkungen trägt bei Tag. Also es ist die Sonnenwirkung von der Luft getragen. Ja, diese Sonnenwirkung, von der Luft getragen, was bedeutet das?

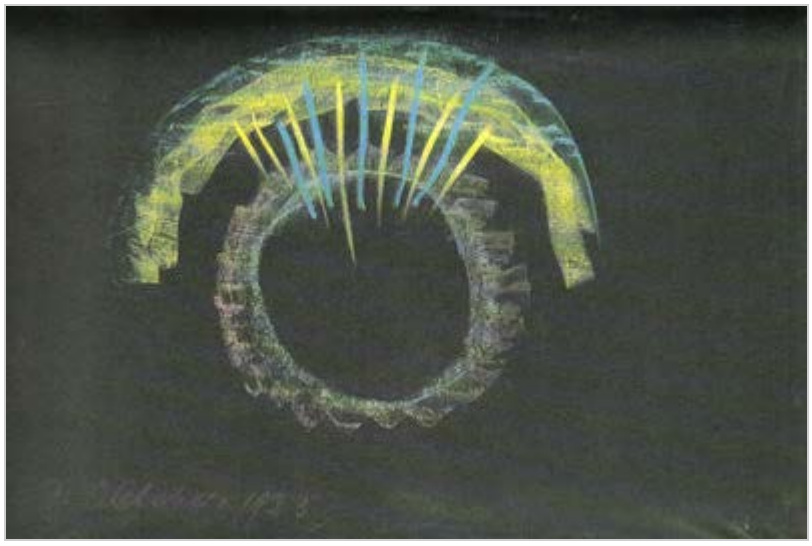

Weihnachts-Imagination, Tafel III

Es bedeutet, daß eigentlich fortwährend das, was da oben ist, entrissen werden will der Erde. Wenn das, was ich vorhin beschrieben habe als Salzbildung, Merkurialbildung und Aschenbildung, für sich gedeihen würde, dann würde lediglich Irdisches da sein. Aber weil da oben dasjenige, was herauswill aus der Erde, empfangen wird von der Sonnen-Luftwirkung, wird umgestaltet das, was Erdenwirkung sein will, in kosmische Gestaltung. Es wird der Erde die Macht genommen, allein im Lebendig-Geistigen zu wirken. Die Sonne macht ihre Wirkung geltend in allem, was da nach oben sproßt. Und so bemerkt man, geistig angesehen, daß fortwährend hier, eine gewisse Strecke über der Erde (siehe Tafel I), eigentlich eine besondere Tendenz vorhanden ist. Auf der Erde selber will sich alles

kugelig machen (dunkelrot); hier oben wirkt fortwährend die Tendenz, daß sich die Kugel zur Ebene ausweitet (rötlich). Diese Tendenz wird natürlich wiederum bezwungen, die Erde wird wieder zur Kugel gemacht, aber eigentlich will das, was da oben ist, das Kugelige, immer eben werden. Es möchte eigentlich das, was da oben ist, am liebsten da unten die Erde auseinandernehmen, auseinanderreißen, so daß alles eine im Kosmos stehende ebene Fläche wäre.

Würde das zustande kommen können, so würden die Erdenwirkungen überhaupt vollständig verschwinden, und wir würden da oben mehr eine Art Luft haben, in der die Sterne wirken würden. Das drückt sich am Menschen sehr stark aus. Was haben wir als Menschen von dem, was da als sonnentragende Luft oben ist? Das atmen wir ein, und indem das in uns eingeatmet wird, erstreckt sich die Sonnenwirkung allerdings in einer gewissen Weise nach unten, aber vorzugsweise nach oben. Wir werden mit unserem Haupte fortwährend den Erdenwirkungen entzogen. Dadurch ist unser Haupt überhaupt erst in die Möglichkeit versetzt, teilzunehmen an dem ganzen Kosmos. Unser Haupt möchte eigentlich immer in diese Ebenenbildung hinaus. Würde unser Haupt nur von der Erdenbildung, namentlich zur Winterzeit, in Anspruch genommen, dann würde all unser Denkerlebnis anders sein. Dann würde man nämlich das Gefühl haben, daß alle Gedanken rund werden wollen. Sie werden nicht rund, sondern sie haben eine gewisse Leichtigkeit, Anschmiegbarkeit, eine gewisse Flüssigkeit. Das rührt von diesem eigentümlichen Auftreten der Sonnenwirkung her.

Da haben Sie die zweite Tendenz, da greift das Sonnenmäßige in das Erdenmäßige ein. Es ist am schwächsten zur Tiefwinterzeit. Würden wir weiter hinauskommen, so würde sich noch anderes einstellen. Da würden wir es dann nicht mehr mit der Sonnenwirkung, sondern mit der bloßen Sternenwirkung zu tun haben, die ja wiederum einen großen Einfluß auf unser Haupt hat. Indem uns die Sonne sozusagen zurückgibt dem Kosmos, haben dann die Sterne eben ihren tiefgehenden Einfluß auf unser Haupt und dadurch auf unsere ganze Menschenbildung." (Lit.: GA 229, S 32ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=32ff))

Ähnlich wirkt die werdende Mutter als Mond wie die Erde im Tiefwinter, während der heranwachsende Embryo den Sonnenwirkungen untersteht.

"Während die Frau im übrigen eben im allgemeinen Mensch ist, so werden in der Zeit, wo sie der Entwicklung eines neuen Menschen entgegengeht, in ihr die Mondenkräfte, insofern sie die salzbildenden Kräfte in der Erde sind, am stärksten. Und man kann das geisteswissenschaftlich so ausdrücken: Die Frau wird Mond, wie die Erde im ganzen, wenn sie sich der Weihnachtszeit nähert, unmittelbar unter ihrer Oberfläche am meisten Mond wird.

Aber nicht nur, daß die Erde am meisten Mond wird, wenn die Tiefwinterzeit waltet, sondern dieses Mondwerden der Erde, das geschieht wieder, das geht wieder vor in der Art und Weise, wie sich die Frau vorbereitet, den neuen Menschen zu bekommen. Und nur dadurch, daß sich die Frau durch das Mondenwerden vorbereitet, den neuen Menschen zu bekommen, wird auch die Sonnenwirkung eine andere, wie in der Tiefwinterzeit die Sonnenwirkung eben eine andere ist als im Hochsommer. Und was da ausgebildet wird in der Frau als neuer Mensch, das steht ganz unter dem Einfluß der Sonnenwirkung.

Dadurch, daß die Frau selber in sich so stark die Mondenwirkung aufnimmt, die Salzwirkungen aufnimmt, dadurch wird sie fähig, in sich abgesondert wiederum die Sonnenwirkungen aufzunehmen. Im gewöhnlichen Leben werden die Sonnenwirkungen vom menschlichen Organismus durch das Herz aufgenommen und verteilen sich in den ganzen Organismus. In dem Augenblicke, wo die Frau sich anschickt, einen neuen Menschen hervorzubringen, werden die Sonnenwirkungen konzentriert auf die Bildung dieses neuen Menschen. So daß wir schematisch sagen können: Die Frau wird deshalb Mond, damit sie die Sonnenwirkungen in sich aufnehmen kann. Und der neue Mensch, der da entsteht als Embryo, ist ganz und gar in diesem Sinne Sonnenwirkung. Er ist dasjenige, was entstehen kann durch die Konzentration der Sonnenwirkungen." (Lit.: GA 229, S 35f (http://fvn-

archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=35f))

Das ungeborene Kind ist ein Sonnengeschöpf und wird erst nach der Geburt, wenn es mit der Muttermilch die erste Erdennahrung zu sich genommen hat, zum Erdengeschöpf. Ausführlicher hat das Rudolf Steiner so dargestellt:

"Versetzen wir uns, um so recht das Weihnachtshafte vor unsere Seele hinzustellen, in das Wesen des Menschen. Im Weihnachtshaften drückt sich ja aus das Geborenwerden des Jesuskindes, das bestimmt ist, den Christus in sich aufzunehmen. Schauen wir uns das so recht an. Schauen wir uns das in der Gestalt der Maria an, so haben wir zunächst die Nötigung, das Haupt der Maria so darzustellen, daß es wiedergibt etwas Himmlisches in seinem ganzen Ausdruck, im ganzen Blick. Wir haben dann anzudeuten, daß sich diese Maria bereitet, die Sonne in sich aufzunehmen, das Kind, die Sonne, wie sie durch den Luftkreis erstrahlt. Und wir haben, weiter nach unten gehend in der Gestalt der Maria, das Monden-Erdenhafte.

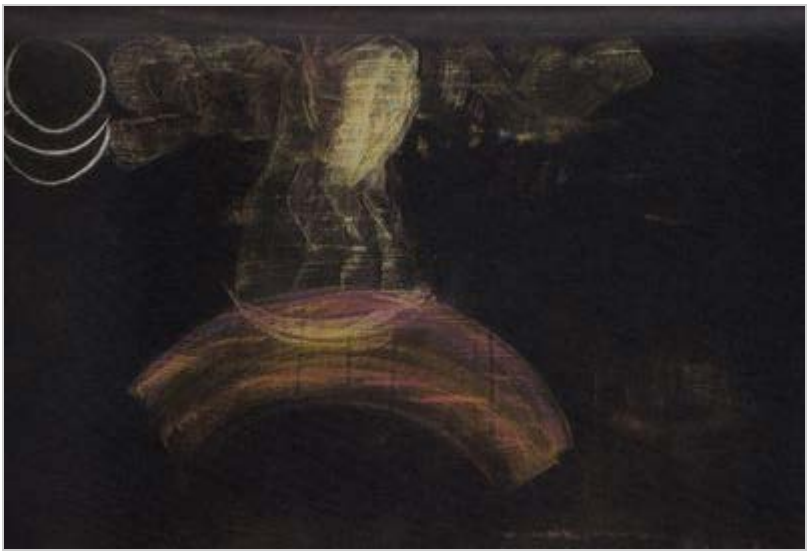

Weihnachts-Imagination (Tafel II)

Denken Sie sich das, wenn ich es bildhaft darstellen würde, so: Das Mondenhaft-Erdenhafte, es ist dasjenige, was unter der Erdoberfläche schwelt. Würde man hinausgehen in die Weiten des Weltenalls, so würde man das, was sich da oben darstellt, wo der Mensch hinausstrahlt in das Weltenall, schauen wie, ich möchte sagen, eine verhimmlischte Erde-Sternenstrahlung, welche die Erde in den weiten Weltenraum hinaussendet. Sternenstrahlend muß auch das Haupt der Maria sein, das heißt im menschlichen Ausdruck, so daß wir in der Physiognomie, in der ganzen Gebärde den Ausdruck des Sternenstrahlenden haben (siehe Tafel II).

Gehen wir dann bis zu der Brust, so müssen wir dasjenige haben, was mit dem Atmungsprozesse verbunden ist: das aus den Wolken, die die Sonnenstrahlung in der Atmosphäre durch sich strömen haben, heraus sich bildende Sonnenhafte, das Kind.

Und wir haben weiter unten das, was von dem Mondenhaft-Salzildnerischen bestimmt wird, was man äußerlich dadurch ausdrückt, daß man die Gliedmaßen in die Dynamik des Irdischen hineinbringt und sie aufsteigen läßt aus dem Salzbildnerisch-Mondenhaften der Erde. Wir haben die Erde, insofern sie innerlich, wenn ich so sagen darf, durchmondet ist.

Man müßte es eigentlich so darstellen, daß wir eine Art Regenbogenfarbe anbringen. Wenn man nämlich vom Weltenall nach der Erde herschaut, so würde sich das so darstellen, daß man durchschaut durch die Sternenstrahlung auf die Erde selbst, wie wenn die Erde unter ihrer Oberfläche in Regenbogenfarben nach innen schimmern würde. Darauf steht dann, von der Erdendynamik zunächst, von den Gliedmaßen, von der Erde, der Schwerkraft und so weiter in Anspruch genommen, dasjenige, was sich eigentlich nur durch die menschliche Gewandung ausdrücken läßt, die so gefaltet wird, daß sie den Erdenkräften folgt. Wir würden also da unten die Gewandung haben im Sinne der Erdenkräfte. Wir würden weiter hinaufgehen und würden zu zeichnen haben, was sich nun in dem ganzen Erdenhaft-Mondenhaften ausbildet. Man könnte auch den Mond noch zeichnen, wenn man symbolisch sein wollte, aber dieses Mondenhafte ist ja schon in dem

Sixtinische Madonna

Erdengebilde ausgedrückt.

Wir kommen dann weiter hinauf, nehmen auf dasjenige, was aus dem Mondenhaften kommt, sehen, wie die Wolken durchdrungen werden von vielen Menschenköpfen, die herunterstreben; einer der Menschenköpfe ist verdichtet zu der auf dem Arm der Maria sitzenden Sonne, dem Jesuskinde. Und wir müssen das Ganze nach oben ergänzen durch das in der Physiognomie die Sternenstrahlung ausdrückende Mariengesicht.

Verstehen wir die Tiefwinterzeit, wie sie uns den Zusammenhang des Kosmos mit dem Menschen darstellt, mit dem Menschen, der aufnimmt, was in der Erde an Gebärungskräften ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit, wiederum bis auf die Formgebung aus den Wolken heraus hin, als die mit den Kräften der Erde, nach unten mit den Mondenkräften, nach der Mitte mit den Sonnenkräften, nach dem Haupte oben mit den Sternenkräften begabte Frau darzustellen. Aus dem Kosmos selber heraus entsteht uns dieses Bild der Maria mit dem Jesuskindlein.

Und so wie wir, wenn wir den Kosmos im Herbst verstehen und alles das, was wir in ihm an gestaltenden Kräften haben, in ein Bild hineinlegen, notwendig zur künstlerischen Ausgestaltung des Streites des Michael mit dem Drachen kommen, wie ich es gestern dargestellt habe, so strömt uns alles das, was wir um die Weihnachtszeit empfinden können, zusammen in dem Bilde der Marienmutter mit dem Kinde, das in älteren Zeiten, namentlich in den ersten Jahrhunderten des Christentums, Künstlern vielfach vorgeschwebt hat, und dessen letzte Nachklänge in der Entwickelung der Menschheit eben in der Raffaelischen Sixtinischen Madonna noch erhalten sind. Diese Raffaelische Sixtinische Madonna ist noch aus den großen naiven Natur-und Geist-Erkenntnissen einer alten Zeit heraus geboren. Denn sie ist das Bild jener Imagination, die der Mensch eigentlich haben muß, der sich mit innerer Schauung in die Geheimnisse des Weihnachtswebens so hineinversetzt, daß ihm dieses Weihnachtsweben eben zum Bilde wird. " (Lit.: GA 229, S 37ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=37ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1984), Zweiter Vortrag, Dornach, 6. Oktober 1923

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weihnachts-Imagination&oldid=44970“

Kategorien: Imagination | Jahresfeste | Weihnachten

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2011 um 17:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.068-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weihnachtsbaum

Aus AnthroWiki

Der **Weihnachtsbaum**, der **Christbaum**, ist ein Sinnbild für den Paradiesesbaum:

"Sehen Sie, der Christbaum ist etwas Schönes, etwas, das in sehr anmutendem Sinne zu unserem Gemüte spricht. Aber der Christbaum ist nicht etwas Altes, der Weihnachtsbaum ist kaum zwei Jahrhunderte alt. Er hat sich verhältnismäßig schnell in europäischen Gegenden eingebürgert, aber er ist doch erst in der neueren Zeit zum Schmucke des Weihnachtsfestes entstanden. Was stellt er uns denn eigentlich dar? Er stellt uns die schöne, die liebenswürdige, sympathische Seite desjenigen dar, was auch in einer anderen Weise, in einer weniger sympathischen, in einer weniger anmutigen Weise uns in der neueren Menschheitsentwickelung vor die Seele tritt. Man mag noch so tief forschen nach den Impulsen, aus denen der Weihnachtsbaum in der neueren, neuesten Zeit eigentlich hervorgegangen ist, man wird nur geheimnisvolle Empfindungen finden, aus denen der Weihnachtsbaum entstanden ist. Aber diese geheimnisvollen Empfindungen tendieren alle dahin, daß wir im Weihnachtsbaume doch etwas zu sehen haben wie ein Symbolum des Paradiesesbaumes. Was aber besagt uns dieses? Es besagt uns, daß die Menschen doch immer fremder und fremder geworden sind demjenigen, was sich ihrer Empfindung darbot, als diese Empfindung sich richtete hin nach der Krippe, nach dem Geburtsmysterium des Christus Jesus, nach dem, was im Beginne unserer Zeitrechnung sich zugetragen hat; daß der neueren Menschheit dieses Wiedergeborenwerden des Menschen in der Seele in einer gewissen Weise abhanden gekommen ist und diese neuere Menschheit von dem Christus-Baum, der das Kreuz darstellt, zurückblicken will nach jenem Ursprünge, der noch nichts weiß von dem Christus: nach dem Ursprünge der Erdenmenschheit selber, nach dem natürlichen Ausgangspunkte des Menschheitswerdens, von Christus ab zurück zum Paradiese, von der Feier des Weihnachtstages, des 25. Dezembers, zu der Feier des Adam- und Eva-Festes, des 24. Dezembers.

Es ist schön geworden, weil ja der Menschheitsursprung auch schön ist als Paradiesesursprung, was sich da hingestellt hat, aber es ist eine Ablenkung von dem eigentlichen Geburtsmysterium des Christus Jesus. Es hat bewahrt alle Tiefe und Innigkeit des Empfindens, dieses Hinschauen zum Weihnachtsbaume, und es tröstet dieses Hinschauen zum Weihnachtsbaume, das in jedem Jahre aus der Innigkeit des Menschengemütes bei denen auftritt, die guten Willens sind, es tröstet dieses Hinschauen zum Weihnachtsbaume über das andere, das nun in weniger sympathischer Weise in der neueren Zeit abgelenkt hat von dem Christus-Mysterium und hinführt zu den ursprünglich-natürlichen Geburtskräften der Menschwerdung.

Christus Jesus ist hingetreten unter ein Volk, das den Jahve, den Jehova verehrt hat, jenen Jahvegott, der zusammenhängt mit alledem, was natürliches Dasein ist, der da lebt im Blitz und Donner, der da lebt im Gange der Wolken, der Sterne, der da lebt in dem rauschenden Quell, dem Strom, der da lebt im Wachstum der Pflanzen, Tiere und Menschen. Jahve ist derjenige Gott, der, wenn man sich mit ihm allein verbindet, dem Menschen niemals das volle Menschtum geben kann. Denn er gibt dem Menschen das Bewußtsein seiner natürlichen Geburt, allerdings mit ihrem geistigen Einschlag von Kräften, die nicht bloß natürlich sind, aber er gibt dem Menschen nicht das Bewußtsein von seiner Wiedergeburt, die er sich erwerben muß durch etwas, was ihm nicht durch natürlich-sinnlich-physische Kräfte gegeben werden kann. Und so sehen wir denn, wie abgelenkt worden ist die neuere Menschheit von dem Christus Jesus, für den es keinen Unterschied gibt der Klassen, keinen Unterschied der Völker, keinen Unterschied der Rassen, für den es nur ein einziges Menschtum gibt, wie abgelenkt worden sind die Gedanken, die Empfindungen der neueren Menschheit zu dem, was durch das Mysterium des Geborenwerdens des Christus Jesus schon überwunden war: zu dem hin, was nur zugrunde liegt den natürlichen Kräften der Menschheitsentstehung, die zusammenhängen mit der Menschheitsdifferenzierung in Klassen, in Völker, in Rassen. Und wenn es der eine Jahve war, welchen das Judenvolk verehrt hat, als der Christus Jesus ankam, so sind die neueren Völker zurückgekehrt zu den vielen Jahves! Denn das, was aus den heutigen nationalen Prinzipien heraus die Völker verehren - wenn es auch nicht mehr mit den alten Namen bezeichnet wird, was sie so verehren, daß sie sich trennen in Nationen, daß sie sich befehden als Nationen -, es sind Jahves. Und wir erleben es, daß die Völker in blutigen Kriegen miteinander kämpfen und daß ein jedes sich unter Umständen auf den Christus beruft. Es ist aber in Wahrheit nicht der Christus, auf den sich dann die Völker berufen, es ist nur ein

Jahve, nicht der einige Jahve, sondern ein Jahve. Die Menschen sind bloß zu ihm zurückgekehrt. Die Menschen haben vergessen, wie ein Fortschritt darinnen lag, daß von dem Jahveprinzip zu dem Christus-Prinzip vorgeschritten worden ist. Das ist das andere.

In schöner Weise führt uns der Weihnachtsbaum zurück zu dem Menschenursprung, in häßlicher Weise führt uns zurück das die Völker ergreifende Jahveprinzip. Tatsache ist, daß sie dasjenige, was nur ein Jahve ist, durch eine innere Empfindungslüge oftmals als den Christus ansprechen, also den Christus-Namen im Grunde genommen mißbrauchen. In furchtbarer Weise wird der Christus-Name in der Gegenwart mißbraucht, und wir finden nicht die wirkliche Vertiefung des Empfindens, die wir heute brauchen, um das Weihnachtsmysterium wiederum in der richtigen Weise in uns zu erfühlen, wenn wir nicht klar einsehen, wie wir wiederum den Weg suchen müssen, um diese Empfindung gegenüber dem Christus Jesus zu finden. Wir brauchen ein neues Verständnis desjenigen, was uns überliefert worden ist, auch in bezug auf die Geburt des Christus Jesus." (Lit.: GA 202, S 216ff)

"So fühlen wir in dem Sinn des Weihnachtsfestes etwas herüberklingen aus den ältesten Zeiten der Menschheit. Und das ist zu uns herübergekommen in der besonderen Färbung des Christentums. In seinen Symbolen finden wir Sinnbilder für die ältesten Symbole der Menschheit. Auch der Lichterbaum ist ein solches Symbol. Er ist uns ein Sinnbild für den Paradiesesbaum. Dieser Paradiesesbaum stellt innerhalb des Paradieses das Belebende und Erkennende dar. Das Paradies selbst stellt dar die ganze umfassende materielle Natur. Die Darstellung der geistigen Natur ist der Baum inmitten derselben, der die Erkenntnis umschließt, und der Baum des Lebens. Errungen werden kann die Erkenntnis nur auf Kosten des Lebens.

Eine Erzählung gibt es, die den Sinn dessen gibt, was der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens bedeuten: Seth stand vor dem Tore des Paradieses und begehrte Einlaß. Der Cherub, der den Eingang hütete, ließ ihn herein. Das will sagen: Seth wurde ein Eingeweihter. Als Seth nun im Paradiese war, fand er, daß der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis fest ineinander verschlungen waren. Der Erzengel Michael - der vor Gott steht - erlaubte ihm, daß er drei Samenkörner nehmen dürfe von diesem verschlungenen Baume.

Dieser Baum steht da als prophetischer Hinweis auf die Zukunft der Menschheit: wenn die ganze Menschheit die Erkenntnis gefunden hat und eingeweiht sein wird, dann wird sie nicht nur den Baum der Erkenntnis in sich tragen, sondern auch den anderen Baum, den des Lebens. Der Tod wird dann nicht mehr sein. Vorläufig aber darf nur der Eingeweihte von diesem Baum die drei Samenkörner nehmen, diese drei Körner, die da bedeuten die drei höheren Glieder des Menschen.

Als Adam starb, gab Seth diese drei Körner ihm in den Mund, und es erwuchs aus dem Grabe Adams heraus ein flammender Busch, der die Eigenschaft hatte, daß sich aus dem Holz, das von ihm abgeschnitten wurde, immer neue Triebe und Blätter entwickelten. Innerhalb des Flammenkreises des Busches aber steht geschrieben: «Ehjeh asher ehjeh», das heißt: Ich bin, der da war, der da ist, der da sein wird. - Das bedeutet dasjenige, was durch alle Inkarnationen durchgeht: die Kraft des sich immer wieder erneuernden, werdenden Menschen, der herniedersteigt aus dem Lichte zur Finsternis und hinaufsteigt aus der Finsternis zum Lichte.

Jener Stab, mit dem Moses seine Wunder verrichtet hat, ist geschnitten aus dem Holz dieses Busches. Das Tor des Salomonischen Tempels ist aus ihm bereitet. Hinausgetragen wurde dieses Holz in den Teich Bethesda, und der Teich erhielt von ihm jene Kraft, von der uns erzählt wird. Und von demselben Holz ist geformt das Kreuz des Christus Jesus, das Holz des Kreuzes, das uns zeigt das absterbende, das im Tode vergehende Leben, das aber die Kraft in sich hat, neues Leben hervorzubringen. Das große Weltensymbolum steht da vor uns: das Leben, das den Tod überwindet. Das Holz dieses Kreuzes, das ist erwachsen aus den drei Samenkörnern des Paradiesesbaumes.

Auch im Rosenkreuz ist jenes Symbolum ausgedrückt, jenes Ersterben des Niederen, und daraus hervorsprießend die Auferstehung des Höheren, in den roten Rosen, was Goethe ausgedrückt hat in den Worten:

Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

Ein wunderbarer Zusammenhang zwischen dem Baum des Paradieses und dem Kreuzesholz! Ist auch das Kreuz ein Symbolum für Ostern, empfangen wir doch auch für die Weihnachtsstimmung aus ihm eine Vertiefung. Wir empfinden in ihm, was in der Christus-Idee in dieser Geburtsnacht des Christus Jesus im neuen, quellenden Leben uns entgegenströmt. Angedeutet sehen wir diese Idee in den lebenden Rosen, die diesen Baum hier schmücken. Sie sagen uns: der Baum der Weihe-Nacht ist noch nicht zum Holze des Kreuzes geworden, aber die Kraft, zu diesem Holz zu werden, beginnt in ihm ihren Aufstieg zu nehmen. Die Rosen, die aus dem Grün erwachsen, sind ein Symbol des Sieges des Ewigen über das Zeitliche.

In dem pythagoreischen Quadrat finden wir das Symbol, das die Vierheit des Menschen deutet: den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib und das Ich.

Für die höhere Dreiheit des Menschen steht das Dreieck als Symbol für das Geistselbst, den Lebensgeist und den Geistesmenschen.

Das, was darüber steht, ist das Symbol für Tarok.

Diejenigen, die eingeweiht waren in die ägyptischen Mysterien, verstanden das Zeichen zu lesen. Sie verstanden auch das Buch Thoth zu lesen, das aus achtundsiebzig Kartenblättern bestand, in welchen alle Weltgeschehnisse vom Anfang bis zum Ende, von Alpha bis Omega A O, verzeichnet waren und die man lesen konnte, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge verband und zusammensetzte.

Es enthielt in Bildern das Leben, das zum Tode erstirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer die richtigen Zahlen und die richtigen Bilder miteinander vereinen konnte, der konnte in ihm lesen. Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde seit Urzeiten gelehrt. Sie spielte noch im Mittelalter eine große Rolle, zum Beispiel bei Raimundus Lullus, doch heute ist nicht mehr viel davon vorhanden.

Darüber steht das Taozeichen, jenes Zeichen, das uns an die Gottesbezeichnung unserer uralten Vorfahren erinnert. Bevor Europa, Asien, Afrika Kulturland war, lebten diese alten Vorfahren in der Atlantis, die in Fluten untergegangen ist. In den germanischen Sagen lebt noch die Erinnerung an diese Atlantis in den Sagen von Niflheim, dem Nebelheim. Denn Atlantis war nicht von reiner Luft umgeben. Große, mächtige Nebelmassen umwogten das Land, ähnlich wie man sie heute sieht, wenn man im Hochgebirge durch Wolken und Nebelmassen zieht. Sonne und Mond standen nicht klar am Himmel, sie waren für die Atlantis umgeben von Regenbogenringen - von der heiligen Iris. Damals verstand der Mensch noch viel mehr die Sprache der Natur. Was heute im Plätschern der Wellen, im Rauschen des Windes, im Säuseln der Blätter, im Grollen des Donners zum Menschen spricht, aber nicht mehr von ihm verstanden wird, das war dem alten Atlantier damals verständlich. Er empfand aus allem heraus ein Göttliches, das zu ihm redete. Innerhalb all dieser sprechenden Wolken und Wasser und Blätter und Winde ertönte den Atlantiern ein Laut: Tao - das bin ich. - In diesem Laut lebte das eigentliche Wesen, das durch die ganze Natur geht. Atlantis vernahm ihn. Dieses Tao drückte sich später aus in dem Buchstaben T. Auf ihm steht ein Kreis, das Zeichen der alles umfassenden göttlichen Vaternatur.

Endlich alles, was das Weltall durchsetzt und was da ist als der Mensch, ist bezeichnet in dem Symbol des Pentagramms, das uns von der Spitze des Baumes herunter grüßt. Der tiefste Sinn des Pentagramms darf jetzt nicht besprochen werden. Es zeigt uns den Stern der sich entwickelnden Menschheit. Es ist der Stern, das Symbol des Menschen, dem alle Weisen folgen, so wie ihm in Vorzeiten die Priesterweisen folgten. Es ist der Sinn der Erde, der große Sonnenheld, der geboren wird in der Weihe-Nacht, weil das höchste Licht aus der tiefsten Finsternis herausstrahlt.

Der Mensch lebt hinein in eine Zukunft, wo das Licht in ihm geboren werden soll, wo abgelöst werden soll ein bedeutungsvolles Wort durch ein anderes, wo es nicht mehr heißen wird, daß die Finsternis das Licht nicht begreifen kann, sondern wo die Wahrheit hinaustönen wird in den Weltenraum und wo die Finsternis das Licht, das uns entgegenstrahlt in dem Stern der Menschheit, begreifen wird, wo die Finsternisse weichen und das Licht begreifen, das heißt, von ihm ergriffen werden. Und das soll uns aus der Weihnachtsfeier entgegentönen aus unserem Inneren. Dann wird das Weihnachtsfest in seiner tiefen, uralten Bedeutung erst richtig gefeiert werden von uns, denn dann weist es uns darauf hin, daß aus dem Inneren des Menschen hervorleuchten wird das geistige Licht, hinausstrahlen wird in alle Welt. Und als ein Fest des höchsten Ideals der Menschheit werden wir das Christfest feiern können. Es wird dann wieder eine Bedeutung für uns haben, es wird wieder lebendig werden in unserer Seele, und auch der Weihnachtsbaum wird dann wieder als Symbol des Paradiesesbaumes eine richtigere Bedeutung haben, als sie ihm selbst in der sinnvollsten Weise heute gegeben wird. In unserer Seele wird aber die Feier der Weihe-Nacht entstehen lassen die freudevolle Zuversicht: Ja, auch ich werde in mir dasjenige erleben, was man nennen muß die Geburt des höheren Menschen, auch in mir wird stattfinden die Geburt des Heilandes, die Geburt des Christos." (Lit.: GA 96, S 196ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen*, GA 202 (1980), Dreizehnter Vortrag, Basel, 23. Dezember 1920
2. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 17. Dezember 1906

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weihnachtsbaum&oldid=44730“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 14:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.005-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weihnachtsbaum.gif

Aus AnthroWiki

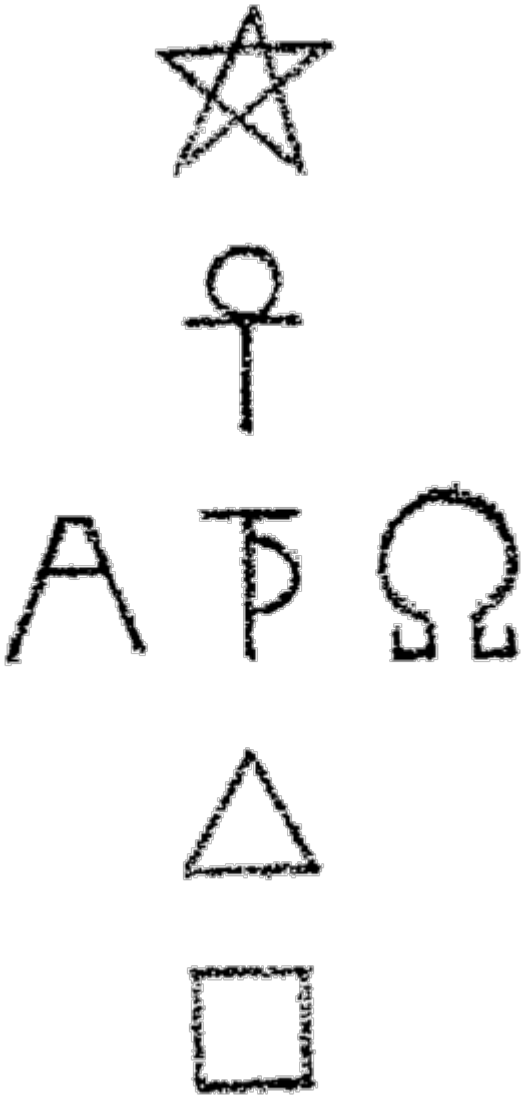

Größe dieser Vorschau: 381 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (508 × 800 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Symbole des Weihnachtsbaums

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:21, 11. Nov. 2005		508 × 800 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Symbole des Weihnachtsbaums

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weihnachtsbaum.gif&oldid=2778“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weihnachtspiele

Aus AnthroWiki

Das Oberuferer Christgeburtspiel

Die **Oberuferer Weihnachtspiele**, das Paradeis-Spiel, das Christgeburt-Spiel und das Drei-König-Spiel, sind zum festen Bestandteil der weihnachtlichen Festesgestaltung an den Waldorfschulen geworden. In den deutschen Sprachinseln Ungarns wurden sie zu Zeiten der alten Österreichisch-Ungarischen Monarchie als ein letztes Zeugnis alter Weihnachtsgebräuche lebendig gehalten. Karl Julius Schröer, der verehrte Hochschullehrer Rudolf Steiners an der Technischen Hochschule in Wien, hat die Texte in Oberufer (slowak. *Prievoz* = über das Ufer, ungar. *Fõrév*), einem ehemals deutschen Dorf, seit 1946 ein Vorort der slowakischen Stadt Preßburg (Bratislava) wieder entdeckt, gesammelt und veröffentlicht und so der Nachwelt erhalten. Sie sind in einer Art donauschwäbischem Dialekt in Reimen abgefasst. Von einfachen bäuerlichen Menschen gespielt, spricht aus diesen schlichten volkstümlichen Texten eine innige, herzenswarme Gemütsstimmung.

Nach altem Brauch wird am Heiligen Abend zugleich auch der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies gedacht. Und so geht auch den eigentlichen Weihnachtspielen sinnigerweise das Paradeis-Spiel voran. Der «alte Adam» wurde in den Sündenfall verstrickt; mit dem Christuskind wird nach den Worten des Apostels Paulus ein «neuer Adam» geboren, der ein neues geistiges Licht in der Menschheit entzündet.

Friedvoll innig leuchtet dieses Hoffnungs-Licht aus dem Christgeburts-Spiel, das uns die Geburtserzählung nach Lukas vor Augen führt, mit der Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria, der Offenbarung, die den Hirten auf dem Feld zuteil wird, und schließlich der Geburt des Jesuskindes im Stall zwischen Ochs und Esulein.

Ganz anders erleben wir die Geburtsgeschichte nach Matthäus, die uns hochdramatisch im Drei-Königs-Spiel gezeigt wird, mit dem Besuch der Heiligen Drei Könige und dem von König Herodes anbefohlenen Kindesmord, dem das Jesuskind nur knapp entgeht.

Über die Entstehungsgeschichte der Weihnachtsspiele und ihren tieferen Sinn berichtet uns Rudolf Steiner:

> "In jenen deutschen Sprachinseln Ungarns, in denen vor der Zeit der Magyarisierung in den fünfziger, sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die deutsche Muttersprache, die deutsche Umgangssprache sich erhalten hatte, entfaltete sich noch so manches an Weihnachtspielen und Weihnachtsgebräuchen, was in den Hauptgegenden, im deutschen Mutterlande, längst hinuntergesunken war in den Strom der Vergessenheit. Die einzelnen Kolonisten, die im Laufe der vorherigen Jahrhunderte in die slawischen Gegenden eingewandert waren, bewahrten ihre alten Weihnachtspiele und erneuerten sie, wenn sich die richtigen Menschen fanden, die immer aus den Dorfleuten genommen wurden, um diese Weihnachtspiele darzustellen. Ich erinnere mich wohl noch - und Sie werden mir vielleicht doch zugestehen, solches beurteilen zu können -, mit welchem Enthusiasmus der alte Schröer über solche Weihnachtspiele sprach, wenn er davon erzählte, wie er dabeigewesen ist, wenn die Leute ihre Weihnachtspiele zu dieser Festeszeit gefeiert haben. Man bekommt sozusagen - das ist nicht zuviel gesagt - erst einen Begriff von dem innersten Wesen des Künstlerischen, wenn man zu diesen Dorfleuten geht und sieht, wie sie die einfache Kunst des Weihnachtspieles herausgeboren haben aus der heiligsten Stimmung. Die Menschen, welche heute glauben, von diesem oder jenem Lehrer deklamieren lernen zu können, die heute da- oder dorthin laufen, um diese oder jene Atemübungen zu machen, welche die rechten sind - es gibt ja heute viele Dutzende der rechten Methoden der Atmung für Gesang oder Deklamation -, diese Menschen glauben, es käme darauf an, den Menschenleib oder den Kehlkopf zum rechten Automaten zu machen, um in materialistischer Weise irgendeine

Kunst zu pflegen. Ich möchte nur, daß diese kuriose Ansicht niemals in unseren Kreisen wirklich Wurzel fassen kann, denn diese Menschen haben keinen Begriff, wie aus heiligster Stimmung, aus Gebetes-Weihnachtsstimmung heraus eine einfache, aber eine wirkliche Kunst geboren worden ist, dargestellt worden ist mit tiefster Christenstimmung in der Seele und in der Brust von Dorfbuben, von denen oft während des Jahres recht lose und nichtsnutzige Streiche ausgeführt wurden. Denn diese einfachen Leute unter ihren Strohdächern haben unendlich viel mehr gewußt von dem Zusammenhange von Menschenseele, vom ganzen Menschen und von Kunst, als man heute in unseren modernen Theatern oder sonstigem Kunstwesen weiß, und wenn noch soviel Aufhebens davon gemacht wird: daß Kunst etwas ist, was aus dem ganzen Menschen, und, wenn sie heilige Kunst ist, aus der heiligen, frommen Stimmung des Menschen hervorgehen muß.

Das kann Ihnen zum Beispiel hervorgehen aus den vier Hauptbestimmungen, wie sie in Gegenden bestanden, die Schröer noch besuchen konnte.

Wenn Weihnachtspiele aufgeführt wurden in Gegenden Oberungarns, da sammelte, wenn der Oktober oder November herannahte, der, welcher die früher nie aufgeschrieben überlieferten Weihnachtspiele hatte - denn das Aufschreiben wurde als eine Profanierung angesehen -, diejenigen Menschen, die er für geeignet hielt. Und geeignet waren in dieser Weihnachtszeit wirklich Menschen, von denen man es vielleicht sonst nicht vorausgesetzt hatte: lose, nichtsnutzige Buben, die schon ihr gut Teil an allem möglichen Allotria während des Jahres getrieben hatten. Während dieser Zeit aber senkte sich in diese Seelen die nötige Stimmung. Es waren strenge Vorschriften für die Teilnehmer der Weihnachtspiele während der wochenlangen Probenzeit. Ein jeder, der mitwirken wollte, hatte die vier folgenden Regeln strenge zu beachten. Dazu muß man sich natürlich in das Dorfleben versetzen und bedenken, was es im Dorfleben bedeutet, bei einer solchen Sache nicht mittun dürfen.

«Ein jeder, der mitspielen will, darf 1. nicht zu 'n Diernen gehn, 2. keine Schelmliedel singen die ganze heilige Zeit über, 3. muß er ein ehrsames Leben führen, 4. muß er mir folgen. Für alles ist eine Geldstrafe, auch für jeden Gedächtnisfehler und dergleichen im Spiel.»

Klingt Ihnen nicht in dieser Gepflogenheit etwas nach von jenem Bewußtsein, das da war an heiligen Stätten in den alten Mysterien, wo man auch nicht gedacht hat, daß man zur Weisheit kommen kann durch eine gewöhnliche Schulung? So herrschte auch hier das Bewußtsein, daß der ganze Mensch mit seinem Gemüt und seiner Moral geläutert und gereinigt sein muß, wenn er in würdiger Weise an die Kunst herankommen will. Aus dem ganzen Menschen heraus sollten solche Dinge geboren sein. Und die Weihnachtsstimmung brachte so etwas zustande, daß Frommheit in den losesten Buben sein konnte.

Was ich Ihnen eben angeführt habe, was Schröer und andere noch an Weihnachtspielen sammeln konnten, die wie letzte Reste von alten Spielen gespielt worden sind, sind nur noch Ruinen. Wir schauen aber dabei zurück auf noch frühere Zeiten, auf Zeiten des 16., 15., 14.Jahrhunderts und so weiter, wo noch ganz andere Verhältnisse waren zwischen Dörfern und Städten, wo in der Tat die Seelen der Dorfbewohner zu dieser Christfestzeit in eine ganz andere Stimmung eintauchten durch das, was ihnen durch die Spiele gegeben werden konnte, wo mit den einfachsten, primitivsten Mitteln die heilige Legende dargestellt wurde, die Geburt des Christus, mit allem, was biblisch dazugehört. Und wie dem Weihnachtstag, dem 25. Dezember, im Kalender vorangeht der Adam- und Eva-Tag, so ging gewöhnlich dem Spiel, das als das eigentliche Weihnachtspiel galt, voran das sogenannte Paradeisspiel, das Spiel von Adam und Eva im Paradies, wie sie dem Teufel, der Schlange, zum Opfer gefallen sind. Man hatte in den einfachsten Gegenden unmittelbar Einblick gewinnen können in den Zusammenhang, der besteht zwischen dem Hinunterstieg des Menschen aus geistigen Höhen in die Sphäre des physischen Planes, und jenem Ruck, den der Mensch empfangen hat durch den Christus-Impuls, wieder hinauf in die geistigen Welten.

Wenn der Mensch die Paulusbriefe liest, das Grandiose der Paulinischen Auffassung verspürt von dem Menschen, der in Adam heruntergestiegen ist von der geistigen Welt in die sinnliche, und von dem «neuen Adam», dem Christus, in dem der Mensch wieder hinaufsteigt von der Sinneswelt in die geistige, wenn der Mensch an Paulus das in grandioser Art empfinden und fühlen kann - in inniger, liebevoller, gemütvoller Weise konnten es die einfachsten Menschen, bis hinunter zu den Kindern, in der Tiefe ihres Herzens, in der Tiefe ihrer Seele empfinden, wenn ihnen in der Zeit nacheinander vorgeführt wurde das Paradeisspiel von Adam und Eva, vom Sündenfall der Menschen und von der Offenbarung des Christus in dem Weihnachtspiel. Und tief, tief hatte man empfunden den gewaltigen Einschnitt, der gemacht worden war in der Menschheitsentwickelung durch das Christus-Ereignis. Eine

Umkehrung des Entwickelungsweges, so wurde das Christus-Ereignis empfunden. Ein Weg vom Himmel sozusagen auf die Erde war der Weg von Adam bis zum Christus hin. Ein Weg von der Erde bis zum Himmel ist der Weg von Christus bis zum Ende der Erdenzeit. Das hat man in innigster Art empfunden, wenn diese zwei hier ein wenig charakterisierten Spiele in primitiver Art vor die Augen von Tausenden und aber Tausenden von Menschen getreten sind. Denn man hat wirklich die völlige Erneuerung dessen empfunden, was der menschliche Geist ist, durch den Christus-Impuls.

Man kann darin vielleicht auch noch etwas wie einen Nachklang dessen fühlen, was man empfand in bezug auf diese Umkehrung des ganzen Menschheitsfortschrittes in jenen Worten, die aus alten, alten Zeiten, aus den ersten christlichen Jahrhunderten stammen, und die oft und oft gesprochen worden sind, auch noch im 8., 9., l0.Jahrhundert in Gegenden, in denen sich, namentlich innerhalb Europas, das Christentum ausgebreitet hat. Da fühlte man etwas Ungeheures bei Worten, wie die folgenden sind:

Ave maris stella
Dei mater alma
Atque semper virgo
Felix coeli porta.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore
Funda nos in pace
Mutans nomen Evae!

Man fühlte, wenn diese Worte gesprochen wurden, den Weg des Menschen vom Himmel zur Erde durch den Sündenfall und den Aufstieg des Menschen durch den Christus von der Erde zum Himmel, und man fühlte ihn an den beiden Frauengestalten, an «Eva» und an dem Namen, den man der Jesus-Mutter beilegte, mit dem man sie sozusagen begrüßte, «Ave». Ave ist die Umkehrung des Namens Eva, wenn man Ave zurückliest, erhält man Eva. Das wurde in seiner ganzen vollen Bedeutung empfunden. Daher diese Worte, die zu gleicher Zeit zeigen, was man empfand innerhalb der elementarsten Naturerscheinungen, und zugleich das, was man Menschliches in der Legende sah:

Ave, Stern des Meeres,
Göttlich junge Mutter
Und ewige Jungfrau,
Du glückliche Pforte des Himmels.
Nehmend jenes Ave
Als eine Gabe Gabriels,
Wurdest du uns die Grundlage zum Frieden,
Indem du umwendetest
Den Namen Eva!

In solchen einfachen Worten wurden die größten Mysterien, die größten Geheimnisse der Menschheitsentwickelung empfunden. Und in der Umkehrung des Namens Eva zu Ave empfand ein jeder das in inniger Art, was man in grandioser Weise den Paulusbriefen dann entnehmen kann, wenn man die Stellen liest von Adam, dem «alten» Adam, und von Christus, dem «neuen» Adam. Diese Stimmung war dann da, wenn in den Tagen des Christfestes nacheinander gespielt wurden in primitiver Art das Paradeisspiel, das den Sündenfall darstellte, und das Weihnachtspiel, das darstellte die Hoffnung, die jeglicher Menschenseele für die Zukunft werden kann, wenn sie jene Kraft, die im Christus-Impuls liegt, aufnimmt. Aber es gehört, um das fühlen zu können, eine Gemütsstimmung dazu, von der wir uns nur klarmachen sollen, daß sie heute in dieser Art nicht mehr da sein kann. Die Zeiten sind andere geworden. Eine solche Unmöglichkeit, hinzuschauen zu den geistigen Welten, wie sie heute für die primitivste und für die intelligenteste Bevölkerung besteht, ein solches grundmaterialistisches Element im Menschengemüt gab es allerdings dazumal nicht. Die geistige Welt vorauszusetzen, war eine Selbstverständlichkeit. Und ein gewisses Verständnis für diese geistige Welt in ihrem Unterschiede von der Sinneswelt war ebenso eine Selbstverständlichkeit. Die Menschen machen sich heute wenig einen Begriff, wie man spirituell fühlen konnte bis ins 15., 16. Jahrhundert herein, und wie im Grunde genommen überall ein Bewußtsein von Spiritualität vorhanden war.

Wenn die Wiederholung eines der Weihnachtspiele, eines oberpfälzischen Weihnachtspieles, die in unseren beiden Kunstzimmern veranstaltet werden soll, gelingt, dann kann vielleicht auch außerhalb unserer Kreise wieder ein Verständnis dafür erweckt werden, was an spiritueller Stimmung darinnen ist. Für uns sollte diese oder jene Zeile gerade eines solchen Weihnachtspieles zum Erkennungszeichen werden für den spirituellen Sinn, der bei denen vorhanden war, die zur Festeszeit dieses Weihnachtspiel verstehen sollten. Wenn zum Beispiel in diesem oder jenem Weihnachtspiel die Maria, erwartend das Jesuskind, sagt: Die Zeit ist gekommen, ich sehe ein Kindelein - das heißt, hellseherisch erblickte sie in den Tagen, die der Geburt vorangehen, visionär das herannahende Kind, wie es in vielen Weihnachtspielen ist -, dann frage ich einmal, wo Sie heute bei derselben Gelegenheit eine ähnliche Erzählung finden können? Die Zeiten des Zusammenhanges mit der spirituellen Welt, wie er damals noch bewußt vorhanden war, sind nicht mehr vorhanden. Darüber darf man sich weder einer optimistischen noch einer pessimistischen Gesinnung hingeben. Man muß heute schon sehr weit hinausgehen in die primitivsten ländlichen Gegenden, wenn man die Vision finden will, welche die des Kindes ist, das in ein paar Tagen kommen soll. So etwas gibt es noch.

Nur in eine solche Stimmung konnte natürlich dasjenige eingetaucht werden, was in diesen primitiven Erinnerungen und Gedanken an das größte Ereignis der Menschheitsentwickelung der Weihnachtszeit entgegengebracht wurde. Daher müssen wir es ganz begreiflich finden, daß anstelle jener früheren Poesie, jener einfachen, primitiven Kunst, die heutige Prosa der elektrischen Eisenbahnen und des Automobils getreten ist, die in so grotesker Weise zwischen den Alleen von Weihnachtsbäumen dahinsausen. Unmöglich für ein ästhetisch empfindendes Auge, die zwei Dinge zusammenzusehen: Weihnachtsbäume, Weihnachtsmärkte — und Automobile und elektrische Eisenbahnen dazwischen durchfahrend! Das Unmögliche ist natürlich heute eine Selbstverständlichkeit, aber für das ästhetisch empfindende Auge bleibt es dennoch ein Unmögliches. Trotzdem wollen wir Freunde, nicht Feinde der Kultur sein und verstehen, daß es eine Selbstverständlichkeit sein muß.

Wir wollen aber auch verstehen, wie es zusammenhängt mit dem materialistischen Zug, der durch alle Gemüter, nicht bloß der Städter, sondern auch der ländlichen Bevölkerung gegangen ist. Oh, wir können sie belauschen, die materialistische Stimmung, wie sie sich heranmacht an die Gemüter der Menschen. Gehen Sie ins 14., 13. Jahrhundert, da finden Sie, daß die Menschen vollständig wissen, daß sie etwas Spirituelles meinen, wenn sie zum Beispiel vom Baum der Erkenntnis im Paradiese reden. Sie wissen in der rechten Weise, was ihnen dargestellt wird in dem Paradeisspiel, wissen es spirituell zu beziehen auf das Richtige, was als der Baum der Erkenntnis oder als der Baum des Lebens dargestellt wird. Denn der Aberglaube war in jenen Zeiten noch keineswegs so verbreitet, wie er dann später im 15., 16., 17. Jahrhundert sich ausgebreitet hat. Dagegen finden wir schon im 15. Jahrhundert, zum Beispiel in der Gegend von Bamberg - das ist historisch nachzuweisen -, wie die Leute in der Weihnacht hinausgehen in die Apfelgärten, weil sie physisch, materiell erwarten, daß ein besonders ausersehener Apfelbaum in der Weihnacht blühen werde. Materialistisch ist das ganze Gemütsleben der Menschen geworden in der Epoche, die vom 13., 14. Jahrhundert angefangen über das 16., 17. Jahrhundert hinaufgeht, und nicht bloß in den Städten, sondern auch in den Seelen derjenigen, die einfache Dorfbewohner waren.

Es hat sich noch vieles von dem, was die alte Poesie war, in die Häuser mit ihrem Weihnachtsbaum hineingeschlichen. Aber es ist schon das, was in heiligster Stimmung die Dörfer wie ein Mysterium durchwehte, zu einer bloßen äußeren Poesie geworden, zur Poesie des Weihnachtsbaumes, die zwar noch immer schön ist, aber doch nur ein Nachklang eines Großen ist. Warum ist das so? Weil die Menschheit im Laufe der Zeiten eine Entwickelung durchmachen muß, weil das, was das Innige, das Große und Bedeutsame in einer Zeit ist, in derselben Art nicht für alle Zeiten bleiben kann. Denn der wäre ein Feind der Entwickelung der Menschheit, welcher das, was für eine Zeit groß ist, hinüberschleppen wollte in andere Zeiten. Eine jede Zeit hat ihre besonderen Aufgaben, und in einer jeden Zeit muß man verstehen, das, was in die Seelen und Herzen der Menschen dringen soll, in einer neuen Weise zu beleben. Unsere Zeit kann sich ganz gewiß in jene wirklichen Weihnachtsstimmungen, die wir andeutend schildern konnten, nur versenken wie in eine historische Erinnerung, wie in ein Stück Vergangenheit. Wenn wir aber doch das Symbol des Weihnachtsbaumes auch in unsere festlichen Versammlungen hereinholen, so tun wir es gerade aus dem Grunde, weil wir mit der anthroposophischen Geisteswissenschaft selber verbinden den Gedanken an eine neue Weihnachtsstimmung der Menschheit, der fortgeschrittenen Menschheit. Denn die Geisteswissenschaft soll die Geheimnisse des Christus in einer solchen Weise in die Herzen und Seelen der Menschen senken, wie es unserer Zeit angemessen ist. Trotzdem unsere heutigen Verkehrsmittel an uns vorbeisausen, wenn wir vor unsere Türen hinaustreten, oder vielleicht sogar mit uns in die Lüfte davonfliegen werden - bald werden diese Dinge noch ganz anders die Menschheit zur

nüchternsten, zur fürchterlichsten Prosa bringen -, trotzdem müssen die Menschen der heutigen Zeit Gelegenheit haben, gerade in einer um so stärkeren, in einer um so bedeutungsvolleren Vertiefung ihrer Seele das Göttlich-Geistige wiederzufinden, das in einer so einfachen Weise für die primitiven Gemüter abgelebter Jahrhunderte vor die Augen treten konnte, wenn sie das heilige Kindlein in der Krippe zur Weihnachtszeit sahen. Wir brauchen heute andere Mittel, um diese Stimmung in der Seele wachzurufen. Wir versenken uns gewiß gern in das, was die Vorzeiten gehabt haben, um die Wege zum Christus-Ereignis zu finden, aber wir müssen auch unabhängig sein von der Zeit. Wie sich die Menschen der Vorzeit in die Naturgeheimnisse ganz hineingefühlt haben, so war es nur in einer primitiven Zeit möglich. Wir brauchen heute andere Mittel.

Ich möchte Ihnen nur noch einen Begriff davon geben, wie sich die Menschen in die Natur hineingefühlt haben, wenn das Weihnachtsfest herangetreten ist, sich hineingefühlt haben in einer ganz primitiven Weise und dennoch vollsaftig in ihrem Gemüt aus dem Fühlen der Naturelemente gesprochen haben. Sie werden vielleicht, wenn ich Ihnen einen anderen kleinen Sterngesang mitteilen darf, es so recht nur an einer einzigen Stelle fühlen, wie aus der Seele die Elemente der Natur sprachen. Das übrige ist ziemlich primitiv. Hören Sie jedoch genauer zu, dann werden Sie jene Naturstimmung aus noch mehrerem herausfühlen.

Wenn nämlich der, welcher seine Spieler für das Weihnachtspiel oder Drei-Könige-Spiel zu sammeln hatte, mit ihnen ging, und wenn sie da oder dort auftraten, dann begrüßten sie zuerst diejenigen, welche sich versammelt hatten, denn jene abstrakte Stimmung, wie sie heute herrscht zwischen Darstellern und Zuschauern, gab es früher nicht.

Die Menschen gehörten zusammen, und es war das Ganze eingetaucht in ein gemeinsames Milieu. Daher traten die Spieler so auf, daß sie die, welche da waren, und auch die, welche nicht da waren, in primitiver Weise begrüßten. Das gab wirklich Weihnachtsstimmung.

Der Sternsinger spricht:

Ir liabn meini singa samlet eng zsam
Gleiwia die krapfen in der pfann.
Ir liabn meini singa trets zsam in a scheibn,
Ma wölln uns de wail mit singa vertreibn.
Ir liabn meini singa fangts tapfer an.
Zu grüaß'n wölln ma's heben an.
Grüaß'n ma God Voda im hechsten thron
Und grüaß'n ma a sein einiga Son;
Grüaß'n ma a dazua den haligen Geist mit nama
Und grüaß'n ma's ålli drei zsamma.

Joseph und Maria gehen auf die Bühne.

Grüaß'n ma Joseph und Maria rein,
Und grüaß'n ma das kloane kindalein.
Grüaß'n ma a ochs und esulein,
Wölche stehn bei dem krippalein.
Grüaß'n ma sie durch sunn und mondenschein,
Der leucht't übers meer und über den Rhein.
Grüaß'n ma sie durch laub und gras,
Der haiige regen mächt uns und eng ålli naß.
Grüaß'n ma den kaiser mit der kron,
Grüaß'n ma den master, der's machen kan.
Grüaß'n ma a dö geistlinga herrn,
Wail's uns erlaubt hobn, des g'spül z'lern.
Grüaß'n ma den herrn richter mit seiner beschwörd,
Denn sie san der eren wert.
Und grüaß'n ma die gånzi ersame gmoan,

Alli, wie sie hier vasammelt san.
Grüaß'n ma den ganzen ersamen råt,
Wia sie God dazua verurdnet hat.
Grüaß'n ma sie durch ålli würzalein,
So vül als in der erden sein.
Ir liabn meini singa, fangt's anders an,
Den stern zu grüaß'n wölln ma's heben an.
Grüaß'n ma unser sternstanga,
Daran unser stern tuat hanga.
Grüaß'n ma unser sternschar,
Daran unser stern umanand fart,
Grüaß'n ma a ålli hölzalein,
So vül als in dem Sterne sein. -
Ir liabn meini singa, håbt's mi wol vernumma,
Daß ma den stern håm ångsunga.
Grüaß'n ma unsern mastersinger guat,
Und grüaß'n ma den mastersinger sein huat.
Grüaß'n ma a unsern lermaster in der tat,
Wail er uns mit der hilf Godes geleret hat.
Ir liabn meini singa, håbt's mi wol vernumma,
Daß ma dös alls håbn ångsunga.

Nun bitte ich Sie, acht darauf zu geben, was das heißt, so die Natur aufzurufen, daß man alle, die man begrüßen will, mit solcher Stimmung im Herzen begrüßt, daß man solche Stimmung fühlt aus «Ålli würzalein, so vül als in der erden sein»! Das ist Mitfühlen der Naturstimmung selber. So muß man anerkennen, wie damals der Mensch mit allem Heiligen, mit allem Großen und Spirituellen bis in die Wurzeln der Gräser und Bäume hinein verbunden war. Wer das nachempfinden kann, der fühlt bei einer solchen Zeile, wie der eben angedeuteten, etwas Grandioses in den Geheimnissen der Menschheitsentwickelung. Die Zeiten, wo das naturgemäß war, wo das selbstverständlich war, sind einmal vorüber, und wir brauchen heute andere Mittel. Wir brauchen gewissermaßen Mittel, die uns zu einem noch tieferen Quell der menschlichen Natur führen, zu jenem Quell der Menschennatur, der in einer gewissen Weise von der äußeren Zeit unabhängig ist. Denn die Kultur selber, wie sie heute abläuft, macht es uns unmöglich, uns genau an die Jahreszeiten zu binden. Wer daher wirklich jene Stimmung versteht, die als die Christus-Stimmung zur heiligen Weihnacht in alten Zeiten zu empfinden war, wird auch Verständnis für das haben, was wir wollen, indem wir wieder künstlerisch vertiefen wollen, was wir aus der Geisteswissenschaft heraus gewinnen können, was wir wollen, indem wir darnach streben, jenen Quell in den Menschengemütern zu beleben, der in sich aufnehmen kann den Christus-Impuls.

Wir können zur Weihnachtszeit nicht mehr unmittelbar das Große wachrufen, so gern wir auch gerade zu dieser Zeit in unseren Seelen diesen Impuls wachrufen wollten, aber wir suchen es immerdar. Und wenn wir in dem, was die anthroposophische Geisteswissenschaft der Menschheit sein soll, selber ein Christfest dieses Menschheitsfortschrittes sehen, und wenn wir hinblicken zu dem, was der einfache Mensch fühlen konnte, wenn ihm zur heiligen Weihnacht das Kindlein in der Krippe dargeboten wurde, dann sagen wir uns: Solche Stimmungen, solche Gefühle sollen in uns wach werden, wenn wir hinblicken auf das, was geboren werden kann in unserer Seele dann, wenn uns die Geist-Erkenntnis unseren innersten Quell so heilig stimmt, so läutert, daß er in sich aufnehmen kann das heilige Mysterium des Christus-Impulses.

Von diesem Gesichtspunkt aus versuchen wir auch wieder die wahre, im Geistigen quellende Kunst zu finden, jene Kunst, welche nur ein Kind der Frommheit, ein Kind der heiligsten Empfindungen sein kann. Wenn wir in dieser Beziehung das ewige, das unvergängliche Christfest der Menschheit fühlen: wie geboren werden kann in dem Menschen, in der menschlichen Seele, in dem menschlichen Gemüt jener Christus-Impuls - wenn wir durch die Geisteswissenschaft wieder erfahren, wie dieser Christus-Impuls etwas Reales ist, etwas, was sich wirklich als eine lebendige Kraft hineinergießen kann in unsere Seelen, in unsere Herzen -, dann wird uns durch die Geisteswissenschaft der Christus-Impuls nicht ein Abstraktum, ein Dogmatisches bleiben, sondern dann wird uns dieser Christus-Impuls, der aus unserer spirituellen Bewegung hervorgeht, etwas werden, was uns Trost in den schlimmsten Augenblicken unseres Lebens geben kann, was uns froh machen kann in der Hoffnung, daß, wenn

der Christus geboren wird in unserer Seele, zur Weihnachtszeit dieser Seele, wir erwarten dürfen die Osterzeit, die Auferstehung des Geistes in dem eigenen Inneren.

So müssen wir aus dem Materiellen, das in alle Geister, in alle Herzen eingezogen ist, wieder zum Spirituellen vorschreiten. Denn aus dem Geiste allein kann geboren werden jene Erneuerung, die notwendig ist gegenüber dem, was die heutige Prosa des Lebens ist. Wird es möglich sein, auch dann, wenn draußen die Automobile fahren, vielleicht die Luftballons durch die Luft fliegen, die elektrischen Bahnen dahinsausen, wird es dann möglich sein, daß in solchen Räumen, wie diese hier, sich etwas verbreitet von heiliger Stimmung, die allerdings nur durch das aufgenommen werden kann, was uns das ganze Jahr durch aus der Geist-Erkenntnis fließt, uns den Christus näherbringt, was in früherer Zeit in einer viel kindlicheren Stimmung aufleben durfte, dann besteht die Hoffnung, daß in einer gewissen Beziehung diese Versammlungsräume «Krippen» sein werden, auf die wir in einer ähnlichen Art blicken können, wie die Kinder und die Großen am Christabend, wenn die Krippe im Hause, oder früher in der Kirche, aufgerichtet war, hinblickten auf das Kindlein, auf die Hirten davor und auf «ochs und esulein, wölche stehn bei dem krippalein». Da haben sie gefühlt, daß von diesem Symbolum in ihr Herz strömte Kraft für alle Hoffnung, für alle Menschenliebe, für alle Menschengröße, für alle Erdenziele.

Wenn wir an diesem Tage, der geweiht und gewidmet sein soll der Erinnerung an den Christus-Impuls, fühlen können, daß das ganze Jahr hindurch durch unser ernstes geisteswissenschaftliches Streben in unseren Herzen etwas angefacht wird, dann werden unsere Herzen an diesem Tage fühlen: Das sind Krippen, diese unsere Versammlungsorte, und diese Lichter sind die Symbole! Diese Krippen enthalten durch die heilige Stimmung, die in ihnen ist, und diese Lichter durch das Symbolische ihres Glanzes, sie enthalten das, was wie die Weihnachtszeit, die Osterzeit eine große Zeit für die Menschheit vorbereiten soll: die Auferstehung des heiligsten Geistes, des wahrhaftigen spirituellen Lebens!

Versuchen wir so zu empfinden, daß unsere Versammlungsräume zur Weihnachtszeit Krippen sind, Stätten, in denen sich, abgeschlossen von der äußeren Welt, ein Großes vorbereitet, lernen wir fühlen, wenn wir das ganze Jahr hindurch emsig lernen, daß unsere Einsichten, unsere Weistümer an diesem Weihnachtsabend sich zusammendrängen können in heiße Gefühle, die wie ein Feuer erglühen aus dem Brennmaterial, das wir das ganze Jahr hindurch durch die Vertiefung in große Lehren gewinnen. Und fühlen wir, daß wir dabei das Andenken an den größten Impuls der Menschheitsentwickelung pflegen, fühlen wir, wie deshalb an diesen Stätten der Glaube leben darf, daß einstmals dasjenige, was in so engem Krippenraum als ein heiliges Feuer und als ein hoffnungssicheres Licht erbrennt, hinausdringen wird in die Menschheit. Dann wird es stark genug, kräftig genug sein, um auch die härteste, die nüchternste Prosa des Lebens zu durchdringen, zu befeueren, zu erwärmen, zu erleuchten. Dann können wir Weihnachtsstimmung hier empfinden als Hoffnungsstimmung für jene Welt-Osterstimmung, welche der Ausdruck des lebendigen Geistes ist, der notwendig ist der neuen Menschheit.

Am besten feiern wir Weihnachten in unserer Seele, wenn wir die nächsten Tage mit dieser Stimmung ausfüllen, so ausfüllen, daß wir in unserem Weihnachten geistig vorbereiten Menschheits-Ostern, die Auferstehung des spirituellen Lebens. Ja, Krippen sollen unsere Arbeitsstätten zur Weihnachtszeit werden. Geboren soll werden das Lichtkind, das angefacht wird durch das ganze Jahr hindurch durch die Versenkung in die geisteswissenschaftlichen Weistümer. Geboren soll werden der Christ in der Menschenseele in unseren Arbeitsstätten, damit das spirituelle Leben auferstehen kann zur großen Osterzeit der Menschheit, die in ihrem Wesen die Spiritualität als eine Auferstehung empfinden muß durch das Hinausströmen der Weihnachtsstimmung aus unseren Räumen in die allgemeine Menschheit der Gegenwart und der Zukunft." (Lit.: GA 125, S 235 ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wege und Ziele des geistigen Menschen. Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft.*, GA 125 (1992), Berlin, 22. Dezember 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Das Oberuferer Paradeis-Spiel (http://anthrowiki.info/ftp/waldorf/DAS_OBERUFERER_PARADEIS-SPIEL.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dukument.
2. Das Oberuferer Christgeburt-Spiel (http://anthrowiki.info/ftp/waldorf/DAS_OBERUFERER_CHRISTGEBURTSPIEL.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weihnachtspiele&oldid=30354“
Kategorie: Jahresfeste

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2009 um 13:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.852-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weihnachtsspiel1.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Weihnachtsspiel1.jpg (800 × 448 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Oberuferer Christgeburtspiel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:25, 11. Dez. 2004		800 × 448 (43 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das Oberuferer Christgeburtspiel

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtspiele

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weihnachtsspiel1.jpg&oldid=2972“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2004 um 17:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weihnachtstagung

Aus AnthroWiki

Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/1924 fand vom 24. Dezember 1923 bis zum 1. Januar 1924 in Dornach statt, nachdem schwerwiegende Probleme innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft und eine wachsende äußere Gegnerschaft eine grundlegende Reorganisation der Gesellschaft notwendig erscheinen ließen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24*, GA 260 (1994), ISBN 3-7274-2602-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=147)
2. Rudolf Steiner: *Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Wiederaufbau des Goetheanum*, GA 260a (1987), ISBN 3-7274-2606-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=148)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weihnachtstagung&oldid=42500“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 910-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weinen

Aus AnthroWiki

Weinen (althochdeutsch weinon, eigentlich weh rufen) ist eine mimische Ausdrucksform des Menschen. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das es aufgrund von Emotionen zu einem wirklichen Weinen bringt. Der Auslöser für das Weinen, welches so gut wie immer mit Tränenfluss einhergeht, ist meist die Trauer. Schmerz, Angst, Ärger oder Freude können aber auch Auslöser sein. Rudolf Steiner sieht im Weinen und im Lachen wie die individuelle Eigenart, das Ich des Menschen, unmittelbar in Erscheinung tritt. Jedoch tritt wahres Weinen und Lachen erst ab dem sechsunddreißigsten oder vierzigsten Lebenstage auf, da das Ich vorher noch mit der Umgestaltung der vererbten Eigenschaften beschäftigt ist. Anders gesagt, erst wenn der Charakter des Menschen voll ausgebildet ist kommt das ihm eigene Weinen und Lachen richtig zum Vorschein.

Weint der Mensch in Trauer hat er einen Verlust erlitten, welchen er mit dem Weinen versucht auszugleichen. Dem Ich ist etwas entzogen worden was wiederum Auswirkung auf den Astralleib hat.

> "Es ist etwas herausgerissen aus diesem Ich, und was da herausgerissen ist, bewirkt in dem letzteren etwas, was sich wiederum überträgt auf den astralischen Leib. Und weil jetzt dem astralischen Leib etwas entzogen ist, weil er ein Verhältnis zur Außenwelt sucht, das er nicht finden kann, so zieht er sich jetzt in sich selber zusammen; oder besser gesagt, das Ich presst diesen astralischen Leib zusammen." (Lit.: GA 059, S 52 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=52))

> "Und der physische Ausdruck des Zusammenpressens des Ich in sich selber, damit des astralischen Leibes in sich selber, und damit des physischen Leibes in sich selber, das ist das Hervorquellen der Tränen. Der astralische Leib, der gleichsam in sich Lücken erhalten hat, und diese Lücken durch sein Zusammenpressen ausfüllen will, indem er die Substanzen aus der Umgebung heranzieht, er presst dadurch den physischen Leib mit zusammen und treibt die Substanzen des physischen Leibes in der Träne nach außen." (Lit.: GA 059, S 53 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=53))

Die Atmung wird durch das Weinen auch beeinflusst:

> "Wenn der Mensch traurig ist bis zum Vergießen von Tränen, und wenn seine Traurigkeit zu einem solchen Zusammenpressen des astralischen Leibes führt, dass der physische Leib mit zusammengepresst wird, dann kann man beobachten, dass das Einatmen immer kürzer und kürzer wird, und dass das Ausatmen in langen Atemzügen geschieht." (Lit.: GA 059, S 60 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=60))

Literatur

Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil*, GA 59 (1984), ISBN 3-7274-0595-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weinen&oldid=44080“
Kategorie: Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2011 um 18:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 337-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weintrauben.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.060 × 1.600 Pixel, Dateigröße: 210 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Weintrauben

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wine_grapes03.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:03, 27. Jun. 2011		1.060 × 1.600 (210 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Weintrauben Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wine_grapes03.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wine grapes03.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Noach

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weintrauben.jpg&oldid=42871“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 19:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 88-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weisheit

Aus AnthroWiki

Die **Weisheit** (griech. σοφία *sophia*) ist zuerst als objektive kosmische Weisheit oder kosmische Intelligenz auf dem alten Mond entstanden, der daher zurecht auch als Kosmos der Weisheit bezeichnet wird. Hervorgegangen ist die Weisheit aus der Wahrheit, die als eine im Ätherischen wirkende Kraft schon auf der alten Sonne veranlagt wurde.

> "Was in der Wahrheit lebt, die sich zur Weisheit läutert, nimmt eigentlich schon während der Sonnenentwickelung seinen ersten Anfang, hat dann in einer gewissen Weise seinen Höhepunkt in der Mondenentwickelung, lebt sich weiter ein in der Erdenentwickelung, und wird im wesentlichen schon vollendet sein bei dem, was wir als die Jupiterentwickelung kennen. Da wird das menschliche Wesen mit Bezug auf den Inhalt der Weisheit einen gewissen vollen Abschluß erlangt haben." (Lit.: GA 170, S 74)

Heute tritt uns diese objektive Weisheit überall in der irdischen Natur entgegen, im weisheitsvollen Bau des Oberschenkelknochens ebenso wie im Bau des Wespennest, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Die subjektive *innerliche* Weisheit, die individuelle Intelligenz, trat erst mit dem menschlichen Ich in die Erdenentwicklung herein.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte*, GA 170 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weisheit&oldid=25956“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Erdentwicklung | Erkenntnistheorie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 10:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weiß

Aus AnthroWiki

Weiß ist nach der Farbenlehre Rudolf Steiners eine der vier Bildfarben und ist als solche das *seelische* Bild des Geistes. (Lit.: GA 291, S 23ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA291.pdf#page=23ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Wesen der Farben*, GA 291 (1991)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weiß&oldid=41587“
Kategorie: Farben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2011 um 21:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 639-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weiße Loge

Aus AnthroWiki

Die **weiße Loge** besteht aus der Gemeinschaft der zwölf Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen, die die Hüter des göttlichen Plans sind und dessen Verwirklichung fördern.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weiße_Loge&oldid=31241“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2009 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weiße Magie

Aus AnthroWiki

Weiße Magie ist jene gerechtfertigte Form der Magie, die durch unmittelbaren geistige Einfluss so auf das äußere Geschehen einwirkt, dass die magischen Handlungen das allgemeine Wohl und Heil der Menschheit fördern und mit den wahren Zielen der geistigen Welt übereinstimmen. Sie unterscheidet sich dadurch von der zutiefst verderblichen schwarzen Magie, die nur dem Eigennutz und den Widersachermächten dient.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weiße_Magie&oldid=29438“
Kategorien: Grundbegriffe | Magie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 12:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 650-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weleda (Unternehmen)

Aus AnthroWiki

Die **Weleda AG** ist der derzeit weltweit führende Hersteller von Arzneimitteln der Komplementärmedizin und ganzheitlicher Körperpflege. Die Firma mit dem Hauptsitz in Arlesheim in der Schweiz ist international in über 50 Ländern tätig und entwickelt, produziert und vertreibt anthroposophische Arzneimittel, Diätetika und Körperpflegeprodukte.

Weblinks

- www.weleda.de (http://www.weleda.de/) – offizielle Website
- Weleda Geschäftsbericht 2006 (http://www.weleda.de/media/download/Weleda_Jahresbericht_2006.pdf/)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weleda_(Unternehmen)&oldid=26502“
Kategorien: Medizin | Pharmazie | Unternehmen

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 03:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.751-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wellenplatte

Aus AnthroWiki

Die **Wellenplatte** (*wave-plate*), wie sie von John Ernst Worrell Keely entworfen und verwendet wurde, um seine Apparaturen anzusteuern, die durch den *harmonischen Zusammenklang akustischer Schwingungen* (sympathetische Schwingungen) angetrieben wurden, ist im Wesentlichen eine Chladnischen Klangscheibe von etwa 20 - 40cm Durchmesser. Das Foto *rechts* zeigt darauf aufgesetzt einen diatonischen Resonator, aus kreisförmig angeordneten und aufeinander fein abgestimmten metallischen Klangstäben, und zusätzlich noch eine senkrecht angebrachte Stimmgabel. Dieses Bauprinzip, bei dem drei verschiedene Arten schwingungsfähiger Körper zu einem Instrument vereinigt werden, hat Keely öfter angewendet, so etwa auch in dem sogenannten Vibrophone.

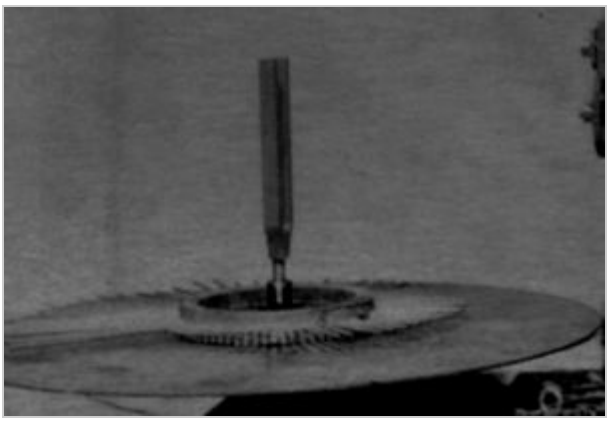

Keelys *Wellenplatte* mit Stimmgabel und diatonischem Resonator.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wellenplatte&oldid=37649“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Akustik | Technik | Äther | Keely

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2011 um 16:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 317-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Welt

Aus AnthroWiki

Die **Welt** (mhd. *werlt*, ahd. *weralt*, eigentlich "Menschenalter", von ahd. *wer* = "Mann, Mensch" und *alt* = "gewachsen, aufgewachsen") als Insgesamt dessen was ist, umfasst aus geisteswissenschaftlicher Sicht nicht nur die sinnlich wahrnehmbare physische Welt, sondern darüber hinaus noch weitere übersinnliche Weltbereiche, wie z.B. die ätherische Welt, die Astralwelt und die eigentliche geistige Welt.

Siehe auch

- Welt (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Welt) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)
- Welt (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Welt) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Welt&oldid=41456“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 21:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltanschauung

Aus AnthroWiki

Die **Weltanschauung** bezeichnet die geistige Grundhaltung, von der aus die erlebte Wirklichkeit betrachtet wird. Rudolf Steiner hat **zwölf** grundlegende **Weltanschauungen** unterschieden, die in ihrer Totalität für die menschliche Seele ein geistiges Abbild des Tierkreises bilden. Jede Weltanschauung für sich genommen ist eine Einseitigkeit; erst durch die lebendige Ganzheit aller 12 Weltanschauungen lässt sich ein rundum befriedigendes Bild der Welt gewinnen.

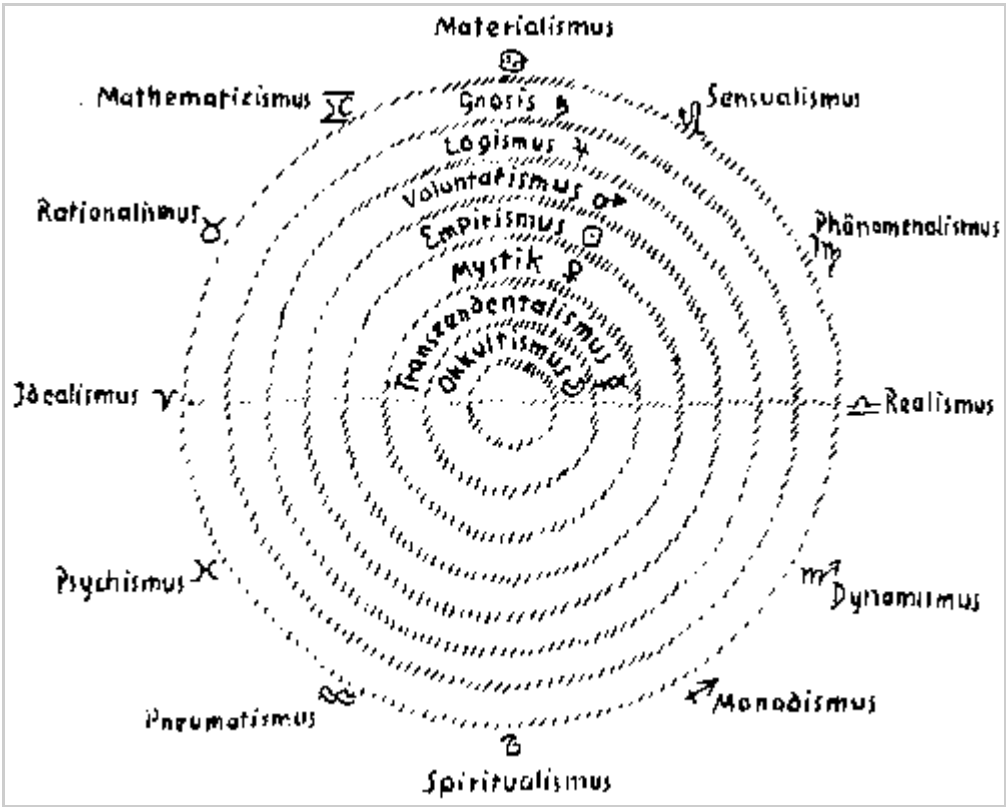

Zwölf Weltanschauungen und sieben Seelenstimmungen.

> "Es ist so wesentlich, wenn man überhaupt über das Denken sich eine Vorstellung machen will, daß man sich darüber klar wird, daß die Wahrheit eines Gedankens auf seinem Gebiete noch nichts aussagt über die allgemeine Gültigkeit eines Gedankens. Ein Gedanke kann durchaus auf seinem Gebiete richtig sein; aber nichts wird dadurch ausgemacht über die allgemeine Gültigkeit des Gedankens. Beweist man mir daher dieses oder jenes, und beweist man es mir noch so richtig, unmöglich kann es sein, dieses also Bewiesene auf ein Gebiet anzuwenden, auf das es nicht hingehört. Es ist daher notwendig, daß sich der, welcher sich ernsthaft mit den Wegen beschäftigen will, die zu einer Weltanschauung führen, vor allen Dingen damit bekannt macht, daß Einseitigkeit der größte Feind aller Weltanschauungen ist und daß es vor allen Dingen nötig ist, die Einseitigkeit zu meiden. Einseitigkeit müssen wir meiden." (Lit.: GA 151, S 33 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=33))

Folgende Weltanschauungen nennt Rudolf Steiner:

Materialismus	Krebs
Sensualismus	Löwe
Phänomenalismus	Jungfrau
Realismus	Waage
Dynamismus	Skorpion
Monadismus	Schütze
Spiritualismus	Steinbock
Pneumatismus	Wassermann
Psychismus	Fische
Idealismus	Widder
Rationalismus	Stier

Mathematismus Zwillinge

"Ich habe gestern diejenigen Weltanschauungsnuancen darzustellen versucht, welche dem Menschen möglich sind, so möglich, daß für jede dieser Weltanschauungsnuancen gewisse vollgültige Beweise der Richtigkeit, der Wahrheit für ein gewisses Gebiet erbracht werden können. Für den, der nicht darauf aus ist, alles, was er auf einem bestimmten engbegrenzten Gebiete zu beobachten, zu überdenken in der Lage war, zu einem Begriffssystem zusammenzuschmieden und dann die Beweise dafür zu suchen, sondern für den, der darauf aus ist, wirklich in die Wahrheit der Welt einzudringen, ist es wichtig zu wissen, daß diese Allseitigkeit Notwendigkeit ist, die sich darin ausspricht, daß dem menschlichen Geist wirklich zwölf typische Weltanschauungsnuancen - auf die Übergänge dazwischen kommt es jetzt nicht an - möglich sind. Will man wirklich zur Wahrheit kommen, dann muß man den Ver such machen, sich die Bedeutung dieser Weltanschauungsnuancen ein mal klarzumachen, muß den Versuch machen, zu erkennen, auf welchen Gebieten des Daseins die eine oder die andere dieser Weltanschauungs nuancen den besseren Schlüssel bildet. Wenn wir uns noch einmal diese zwölf Weltanschauungsnuancen vor Augen führen, wie das gestern ge schehen ist, so ist es also der Materialismus, der Sensualismus, der Phänomenalismus, der Realismus, der Dynamismus, der Monadismus, der Spiritualismus, der Pneumatismus, der Psychismus, der Idealismus, der Rationalismus und der Mathematismus.

Es ist nun in der wirklichen Welt des menschlichen Forschungsstrebens nach der Wahrheit leider so, daß bei den einzelnen Geistern, bei den einzelnen Persönlichkeiten immer die Hinneigung zu der einen oder der anderen dieser Weltanschauungsnuancen überwiegt und daß da durch die Einseitigkeiten in den verschiedenen Weltanschauungen der verschiedenen Epochen auf die Menschen wieder wirken. Was ich so als die zwölf Hauptweltanschauungen hingestellt habe, das muß man kennen als etwas, was man wirklich so überschaut, daß man gleichsam immer die eine Weltanschauung neben die andere so kreisförmig hin stellt und sie ruhend betrachtet. Sie sind möglich; man muß sie kennen. Sie verhalten sich wirklich so, daß sie ein geistiges Abbild des uns ja wohlbekannten Tierkreises sind. Wie den Tierkreis scheinbar die Sonne durchläuft und wie andere Planeten scheinbar den Tierkreis durch laufen, so ist es der menschlichen Seele möglich, einen Geisteskreis zu durchlaufen, welcher zwölf Weltanschauungsbilder enthält." (Lit.: GA 151, S 46f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=46f))

Siehe auch

- Weltanschauung - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) - mit einem ausführlichen Abschnitt zur Begriffs- und Bedeutungsgeschichte

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1990)
2. Sigismund von Gleich: *Die Wahrheit als Gesamtumfang aller Weltansichten*, J.Ch.Mellinger Vlg., Stuttgart 1989
3. Mario Betti: *Zwölf Wege, die Welt zu verstehen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
4. Corinna Gleide/Ralf Gleide: *Der Sternhimmel der Vernunft* Auf dem Weg der zwölf Weltanschauungen, Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart 2008; ISBN 978-3-7725-1435-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltanschauung&oldid=47786“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Weltanschauung

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 08:39 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 5.335-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weltanschauungen.gif

Aus AnthroWiki

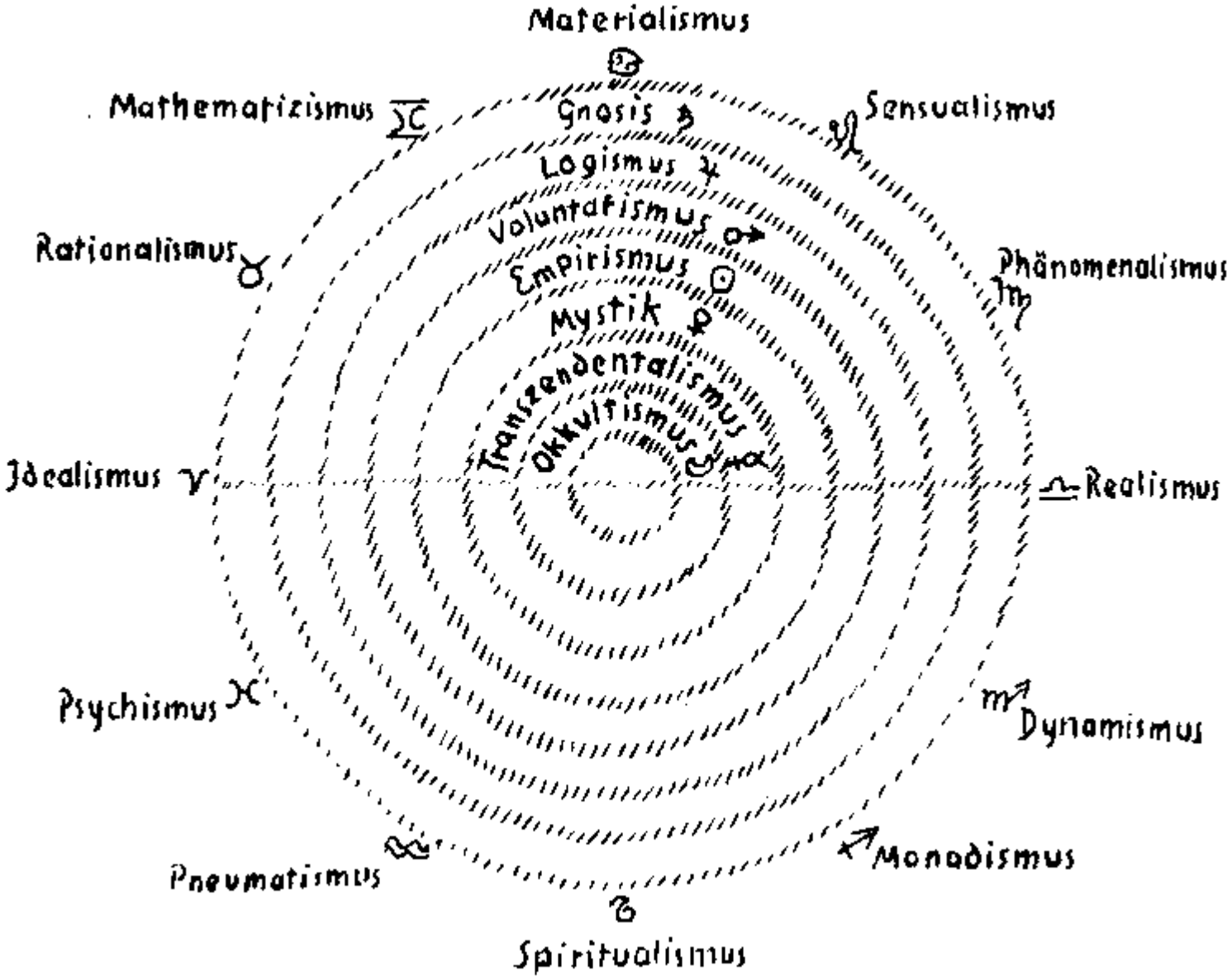

Größe dieser Vorschau: 750 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.261 × 1.008 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zwölf Weltanschauungen und Sieben Seelenstimmungen (GA 151, S 59).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:09, 5. Mai 2010		1.261 × 1.008 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zwölf Weltanschauungen und Sieben Seelenstimmungen (GA 151, S 59).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weltanschauung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weltanschauungen.gif&oldid=35919“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2010 um 00:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 355-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltbild

Aus AnthroWiki

Das **Weltbild** ist ganz allgemein das seelische Bild, das sich ein beseeltes, mit Sinnen[1] begabtes Wesen gemäß seiner Eigenart von der ihn umgebenden Welt macht. Oft wird der Begriff «Weltbild» allerdings auch nur im stark eingeengten Sinn für die Weltanschauung gebraucht, der ein Mensch anhängt. Im erstgenannten Sinn machen sich Tier und Mensch ein spezifisches Bild der Welt, doch ist das des Menschen von dem der Tiere grundsätzlich verschieden, da nur der Mensch über ein eigenständiges, individuelles Ich und das damit verbundene Gegenstandsbewusstsein verfügt. Das Weltbild der Tiere ist artspezifisch geprägt und umso differenzierter, je höher entwickelt das Tier ist, hat aber doch immer nur einen traumartigen Charakter, während der Mensch mit wachen Sinnen die Welt betrachten kann.

> "Denn was der Mensch heute von der Welt kennt, das ist nichts anderes als das Ergebnis seiner sinnlichen Wahrnehmung, dessen, was die Sinne wahrnehmen. So aber, wie die menschlichen Sinne wahrnehmen, kann nur wahrgenommen werden in einem Organismus, in welchem ein Ich sitzt. Die heutige oberflächliche Betrachtungsweise setzt natürlich voraus, daß zum Beispiel auch ein Tier ebenso die äußere Welt wahrnimmt, wie der Mensch sie durch seine Sinne wahrnimmt. Das ist eine ganz konfuse Anschauung, und die Menschen würden sich sehr wundern, wenn sie, was ja auch einmal wird geschehen müssen, eingeführt würden in die Art und Weise, wie sich das Weltbild eines Pferdes, eines Hundes oder eines anderen Tieres ausnimmt. Die Umgebung des Hundes oder die Umgebung des Pferdes gleichsam hingezeichnet, hingemalt, würde sich ganz anders ausnehmen als das, was das Weltbild des Menschen ist. Denn damit die Sinne so die Welt wahrnehmen, wie der Mensch sie wahrnimmt, dazu gehört, daß das Ich sich ausgießt über die Welt und die Sinnesorgane, Augen, Ohren und so weiter, erfüllt. Also nur ein Organismus, in dem ein Ich wohnt, hat ein solches Weltbild, wie der Mensch es hat, und der äußere Organismus des Menschen steht da drinnen, gehört nur diesem Weltbilde an. Daher müssen Sie sagen: Was man gewohnt ist, den physischen Leib des Menschen zu nennen, ist nur ein Ergebnis unserer sinnlichen Betrachtung und nicht die Realität." (Lit.: GA 124, S 93f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=93f))

Anmerkungen

1. ↑ Höhere geistige Sinnesorgane sind dabei mit eingeschlossen. Im Leben zwischen Tod und neuer Geburt beispielsweise, in dem die äußeren Sinnesorgane weggefallen sind, hat der Mensch ein ganz anderes Weltbild als auf Erden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltbild&oldid=41452“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2011 um 21:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltenbaum

Aus AnthroWiki

Die Weltesche Yggdrasil

Der **Weltenbaum** gehört zur Mythologie vieler Völker und ist ein altes Symbol der kosmischen Ordnung. Er steht als Weltachse (axis mundis) im Zentrum der Welt. Seine Wurzeln reichen tief in die Erde und seine Wipfel berühren oder tragen den Himmel. Somit verbindet er die drei Ebenen Himmel, Erde und Unterwelt. Das ist die *vertikale* Form des Weltenbaums, der etwa auch der biblische Baum der Erkenntnis zuzurechnen ist. In der anderen, der *horizontalen* Form ist der Baum in die Mitte der Welt gepflanzt und bildet hier, bewacht von erhabenen geistigen Wesen, die Quelle allen Lebens, wie etwa der Baum des Lebens in der Bibel. Die beiden Paradiesesbäume erscheinen dadurch als zwei unterschiedliche Aspekte des *einen* Weltenbaumes.

Alle Welten wurden durch den vertikalen Weltenbaum miteinander verbunden. Unterschiedlich war jedoch die Vorstellung, wieviele es davon gibt. Von drei (Himmel, Erde, Unterwelt) bis hin zu beispielsweise neun Welten (Germanen). Manche Völker stellten sich auch vor, dass seine Spitze bis zum Polarstern reicht. In verschiedenen Kulturen wurden unterschiedliche Baumarten mit dem Weltenbaum verbunden, z.B. Birke, Eiche oder Esche.

In der Regel bevölkern mythische Tiere den Weltenbaum. Bei indogermanischen Völkern sitzt häufig ein Adler in der Krone und eine Schlange befindet sich unten am Baum. In der indischen, germanischen und slawischen Mythologie herrscht Streit zwischen diesen beiden Tieren.

In den meisten alten Kulturen und Religionen wurden Bäume oder Haine als Sitz der Götter oder anderer übernatürlicher Wesen verehrt. So spielt der Baum in der Mythologie auch als Lebensbaum (z.B. die Maulbeer-Feige (Sykomore) bei den Ägyptern oder der Baum des Lebens in der jüdischen Mythologie), als Baum der Unsterblichkeit (der Pfirischbaum in China) oder als Symbol des Erwachens im Buddhismus (der Bodhibaum) eine Rolle. In der babylonischen Mythologie erstreckt Xixum seine Zweige bis in den Himmel, während seine Wurzeln tief in der Unterwelt sind. Sein Stamm symbolisiert die Verbindung der Sphären.

Im Schamanismus spielt der Weltenbaum eine große Rolle. Zum einen ist er das Zentrum der Welt und als solches das Zentrum der Schöpfung, zum anderen verbindet er die reale Welt mit den anderen Welten. Über den Weltenbaum kann der Schamane mit dem Schöpfungszentrum Verbindung aufnehmen und in die Reiche der Geister und Götter reisen. Zuweilen wird diese Verbindung zwischen den Welten auch durch einen Fluss gekennzeichnet. Dann reist der Schamane bei seinem Seelenflug in einem Boot über diesen Fluss in die Geisterwelt. Der Weltenbaum dient auch als Ruhestätte verstorbener Schamanen, von der aus die Seele den Körper verlässt, um in das Reich der Geister zu gelangen.

Weltenbäume der Völker

- Balten: Austras koks (Eiche)
- Babylonier: Xixum
- Germanen: Yggdrasil (Esche), daneben noch die Irminsul
- Griechen: Baum der Hesperiden
- Inder: Asvattha-Baum
- Maya: Wacah Chan (Weltenbaum) und Yax Cheel Cab (Erster Baum der Welt)
- Perser: Simurgh-Baum (Mutter aller Bäume)

Literatur

Hans Biedermann: *Knaurs Lexikon der Symbole*; Droemer Knaur Verlag; München 1998
- Wolfgang Bauer und Irmtraud Dümotz (Hrsg.): *Lexikon der Symbole*; 14. Aufl.; 1993; S. 97-99; ISBN 3921695546 (Verschiedene indianische Vorstellungen des Weltenbaums)
- Harald Schweizer (Hg.)...Bäume braucht man doch! Das Symbol des Baumes zwischen Hoffnung und Zerstörung.Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen. 1986.
- Mariko Namba Walter und Eva Jane Neumann Fridman: *Shamanism*; 2 Bd.e; 2004; Bd. 1, S. 263 f.; ISBN 1576076458 (Bedeutung des Weltenbaums für die Schamanen)

Weblinks

- world tree (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/648638/world-tree) - Artikel in der Encyclopædia Britannica online (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Weltenbaum (http://de.wikipedia.org/wiki/Weltenbaum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltenbaum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltenbaum&oldid=35628“
Kategorie: Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2010 um 15:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.080-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltenbrand

Aus AnthroWiki

Der **Weltenbrand** ist ein Begriff aus der nordischen Mythologie. Er beschreibt eine der vier eschatologischen Katastrophen im Rahmen von Ragnarök, dem Untergang der Welt. Er erfolgt an zweiter Stelle, nach dem Fimbulwinter, aber vor der von der Midgardschlange verursachten Flut und der Verdunklung der Welt, wenn der Wolf Skoll die Sonne frisst.

Der Weltenbrand wird durch Surt, dem Flammenriesen, nach einem Kampf gegen die Asen ausgelöst werden. Mit den Söhnen Muspels (bzw. Surts) steckt er die Welt in Brand, schleudert mit seinem flammenden Schwert Feuer in allen Richtungen und vernichtet alles Leben.

Beschrieben wird der Weltenbrand innerhalb der Prosa-Edda im Gylfaginning. Dort wiederum wird auf die Völuspa der älteren Lieder-Edda Bezug genommen. So heißt es in Strophe 44:

Surtr fährt von Süden mit flammender Glut,
Von seinem Schwerte scheint die Sonne der Götter.
Steinberge stürzen, Riesinnen straucheln,
Zur Hel fahren Helden, der Himmel klafft.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Weltenbrand (http://de.wikipedia.org/wiki/Weltenbrand) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltenbrand&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltenbrand&oldid=9243“
Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 634-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltenhumor

Aus AnthroWiki

Der Weltenhumor auf der Statue des Menschheitsrepräsentanten.

Der **Weltenhumor** ist eine Figur, die ganz oben an der Spitze der von Rudolf Steiner geschaffenen monumentalen Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten sitzt und als Elementarwesen mit innerer künstlerischer Notwendigkeit aus dem hier dargestellten Felsengestein herauswächst:

> "Das Wesen über dem Luzifer entstand als ein solches, das als Elementarwesen aus dem Felsen herauswächst. Wir hatten die besprochene Gruppe fertig, und als sie von ihrem Gerüst befreit war, stellt sich etwas ganz Merkwürdiges dar: daß nämlich, wie Fräulein Waller empfand, der Schwerpunkt der Gruppe - für die Anschauung natürlich nur - zu weit rechts läge und etwas dazu geschaffen werden müßte, um den Ausgleich zu bringen. So wurde es uns vom Karma zugetragen. Nun handelte es sich darum, nicht bloß einen Batzen Felsen anzubringen, sondern den bildhauerischen Gedanken weiterzuverfolgen. So entstand dann dieses Wesen, das gewissermaßen als Elementarwesen aus dem Felsen herauswächst. Gerade an diesem Wesen werden Sie eines bemerken, wenn es auch nur in Andeutungen zum Ausdruck kommt: Sie werden sehen, wie eine Asymmetrie, sobald Geistgestalten in Betracht kommen, sogleich wirken muß. Das kommt im Physischen nur sehr eingeschränkt zum Ausdruck: unser linkes Auge ist anders als unser rechtes und so weiter; mit Ohr und Nase ist es ebenso. Sobald man aber ins Geistige hineinkommt, wirkt schon der Ätherleib ganz entschieden asymmetrisch. Die linke Seite des Ätherleibes ist ganz anders als die rechte; das kommt sofort heraus, wenn man Geistgestalten bilden will. Sie können um dieses Wesen herumgehen, und Sie werden von jedem Punkt aus unten einen andern Anblick haben. Sie werden aber sehen, daß die Asymmetrie als etwas Notwendiges wirkt, weil sie der Ausdruck ist der Geste, mit der dieses Wesen mit einem gewissen Humor über den Felsen herüberschaut und auf die Gruppe unten schaut. Dieses Hinunterschauen mit Humor über den Felsen hat seinen guten Grund. Es ist durchaus nicht richtig, sich in die höheren Welten nur mit einer bloßen Sentimentalität erheben zu wollen. Will man sich richtig in die höheren Welten hinaufarbeiten, so muß man es nicht bloß mit Sentimentalität tun. Diese Sentimentalität hat immer einen Beigeschmack von Egoismus. Sie werden sehen, daß ich oftmals, wenn die höchsten geistigsten Zusammenhänge erörtert werden sollen, in die Betrachtung etwas hineinmische, was nicht herausbringen soll aus der Stimmung, sondern nur die egoistische Sentimentalität der Stimmung vertreiben soll. Erst dann werden sich die Menschen wahrhaftig zum Geistigen erheben, wenn sie es nicht erfassen wollen mit egoistischer Sentimentalität, sondern sich in Reinheit der Seele, die niemals ohne Humor sein kann, in dieses geistige Gebiet hineinbegeben können." (Lit.: GA GA 181/III, S 43ff)

Siehe auch

- Humor

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft*, GA 181 (1991), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 3. Juli 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltenhumor&oldid=36507“

Kategorien: Kunst | Bildende Kunst | Skulptur | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2010 um 09:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weltenhumor.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Weltenhumor.jpg (500 × 215 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Weltenhumor an der Spitze der von Rudolf Steiner geschaffenen monumentalen Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:08, 27. Mai 2010		500 × 215 (76 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Weltenhumor an der Spitze der von Rudolf Steiner geschaffenen monumentalen Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weltenhumor

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weltenhumor.jpg&oldid=36069“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2010 um 08:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltenkarma

Aus AnthroWiki

Das **Weltenkarma**, das sich der Akasha-Chronik einschreibt, wird aus den objektiven Folgen der Taten geistiger Wesen gewoben, insbesondere auch der des Menschen. Anders als das individuelle Karma, das aus den subjektiven Folgen der Taten entseht, kann es nicht durch das einzelne individuelle Geistwesen selbst wieder getilgt werden. Indem der Christus durch die Tat auf Golgatha die "Sünden der Welt" auf sich genommen hat, wird nach und nach das Weltenkarma, das die Menschen geschaffen haben, durch die Gnade des Christus aufgelöst. Sein individuelles Karma hingegen kann nur jeder Mensch selbst im Zuge der wiederholten Erdenleben ausgleichen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltenkarma&oldid=28451“
Kategorien: Reinkarnation und Karma | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 08:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltenmitternachtsstunde

Aus AnthroWiki

Die **Weltenmitternachtsstunde** durchschreitet der Mensch in der Mitte seines Lebens zwischen Tod und neuer Geburt. Zur Veranschaulichung der Bedeutung dieser *Weltenmitternachtsstunde* zitiert Rudolf Steiner (in GA 153) jeweils eine Sequenz aus dem bekannten Rosenkreuzerspruch: EX DEO NASCIMUR - Aus Gott werden wir geboren, IN CHRISTO MORIMUR - In Christus sterben wir, PER SPIRITUM SANCTUM REVIVISCIMUS - Durch den Heiligen Geist werden wir (zur *Weltenmitternachtsstunde*) wiedererweckt.

> "Und hat uns der Christus-Impuls bis in die Weltenmitternacht gebracht, und ist die Weltenmitternacht in geistiger Einsamkeit von der Seele erlebt worden, weil das Seelenlicht jetzt nicht erstrahlen kann von uns selber aus, ist Weltenfinsternis eingetreten, hat uns der Christus bis dahin geführt, so tritt jetzt aus der Weltenmitternacht, aus unserer Sehnsucht, ein Geistiges heraus, erschaffend ein neues Weltenlicht, über unsere eigene Wesenheit hin ein Leuchten verbreitend, durch das wir uns neu ergreifen im Weltendasein, durch das wir neu erwachen im Weltendasein. Den Geist der geistigen Welt, der uns erweckt, wir lernen ihn kennen, indem aus der Weltenmitternacht ein neues Licht hervorleuchtet, über unsere verflossene Menschheit erstrahlend. In dem Christus sind wir gestorben - durch den Geist, durch den leiblosen Geist, der mit einem technischen Wort der Heilige Geist genannt wird, das heißt, der ohne den Leib Lebende, denn das ist mit dem Wort «heilig» gemeint, ohne die Schwächen eines im Leibe lebenden Geistes, durch diesen Geist werden wir in unserer Wesenheit wiedererweckt aus der Weltenmitternacht heraus.
>
> Durch den Heiligen Geist werden wir also in der Weltenmitternacht erweckt. Per spiritum sanctum reviviscimus." (Lit.: GA 153, S 161f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf#page=161f))

> "Es werden in jener Weltenmitternacht Dinge erlebt, die tief, tief verborgen unter der Oberfläche nicht nur der Sinneswelt liegen, sondern auch unter der Oberfläche mancher Welt, in die ein anfängliches Hellsehen hineinführt. Es entzieht sich der Sinneswelt, aber auch noch manchem hellsichtigen Blick, der gewisse Schichten unter der Sinneswelt schon durchschaut, dasjenige, was man - wir werden davon noch weiter sprechen - die Notwendigkeiten im Weltengeschehen nennen kann, jene Notwendigkeiten, die in den Untergründen der Dinge wurzeln, in denen allerdings auch die tiefsten Untergründe der menschlichen Seele wurzeln, aber die sich dem Sinnlichen und auch dem anfänglichen hellseherischen Blicke entziehen und sich dem letzteren erst dann ergeben, wenn so etwas durchlebt wird, wie es bildhaft in der Saturnzeit geschildert wird. Dann darf man sagen, daß es für einen solchen hellseherischen Blick, der zuerst auftreten muß in der Zeit zwischen Tod und einer neuen Geburt, wirklich so ist, wie wenn Blitze das ganze Blickfeld der Seele überziehen würden, die in ihrem schrecklichen Leuchten die Weltennotwendigkeiten überleuchten, die aber zugleich so blendend hell sind, daß die Erkenntnisblicke durch das helle Leuchten ersterben und aus den ersterbenden Erkenntnisblicken sich Bildformen bilden, die sich dann in das Weltenweben einweben als die Formen, aus denen die Schicksale der Weltenwesen erwachsen. Man durchschaut die Gründe der menschlichen und anderer Weltenwesen Schicksale in den Untergründen der Notwendigkeiten erst dann, wenn man mit solchen Erkenntnisblicken schaut, die im Erkennen durch die aufleuchtenden Blitze ersterben und sich wie zu erstorbenen Formen umbilden, die dann fortleben als die Schicksalsimpulse des Lebens. Und alles das, was eine wahre Selbsterkenntnis in sich findet-nicht jene Selbsterkenntnis, von der auf theosophischem Felde so viel geschwatzt wird, sondern jene hochernste Selbsterkenntnis, die sich im Verlaufe des okkulten Lebens eben ergibt -, alles, was die Seele in sich selber erblickt mit allen Unvollkommenheiten, die sich die Seele zuschreibt, es wird gehört zur Weltenmitternacht wie verwoben in hinrollendem Weltendonner, der in den Untergründen des Daseins verrollt." (Lit.: GA 147, S 19f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=19f))

> "Geendet haben wir bei dem, was ich mir zu benennen erlaubte «die große Weltenmitternachtsstunde des geistigen Daseins zwischen dem Tod und einer neuen Geburt», jene Mitternachtsstunde, wo das menschliche innere Erleben am intensivsten wird und das, was wir geistige Geselligkeit nennen können, das Zusammenhängen mit der geistigen Außenwelt, den niedrigsten Grad erreicht hat, so dass in gewisser Beziehung während dieser

> Mitternachtsstunde des geistigen Daseins geistige Finsternis um uns ist. Aber gesagt worden ist, dass die Sehnsucht nach Außenwelt wiederum in uns wirkt und dass diese Sehnsucht durch den Geist, der in geistigen Welten wirkt, aktiv wird und dass diese Sehnsucht ein neues Seelenlicht aus uns erzeugt, so dass es uns möglich wird, jetzt eine Außenwelt von ganz besonderer Art zu erblicken. Diese Außenwelt, die wir dann erblicken, ist unsere eigene Vergangenheit, wie sie durch frühere Inkarnationen und die Zwischenzeiten zwischen den Toden und den neuen Geburten sich vollzogen hat, und die wir jetzt als eine äußere Welt überschauen, indem wir zurückblicken auf das, was wir aus dem Weltendasein gehabt haben, genossen haben, und auf das, was wir diesem Weltendasein schuldig geblieben sind." (Lit.: GA 153, S 163 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA153.pdf#page=163))

Im Leben nach dem Tod steigt der geistige Wesenskern des Menschen durch die Planetensphären auf. In der Saturnsphäre durchlebt er die Weltenmitternachtsstunde. Wie bewusst er sie durchlebt, hängt vom Grad seiner geistigen Entwicklung ab. Und ein noch höherer geistiger Reifegrad ist nötig, um die Erinnerung daran in der nächsten irdischen Inkarnation wachrufen zu können.

> "Das, was die Seelen erleben in ihrer devachanischen Zeit, ist verschieden, je nachdem die Seelen diese oder jene Vorbereitung auf der Erde durchgemacht haben. Als ein bedeutsames Seelenerlebnis muß aufgefaßt werden, wenn die Seele mit einem Bewußtsein in der devachanischen Zeit durchgeht durch das, was die Weltenmitternacht genannt ist. Für Seelen, welche nicht dazu vorbereitet sind, wird diese Weltenmitternacht so durchlebt, daß die Seelen gleichsam schlafen in jener Zeit, die man als die Saturnzeit des Devachan bezeichnen kann. Denn man kann die aufeinanderfolgenden Zeiten, die die Seelen durchmachen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, mit Bezug auf die einzelnen Planeten als Sonnen-, Mars-, Merkurzeit und so weiter bezeichnen. Manche Seelen verschlafen sozusagen diese Weltenmitternacht. Vorbereitete Seelen wachen in der Zeit ihres geistigen Lebens in jener Weltenmitternacht. Das bedingt aber noch nicht, daß solche Seelen, die durch ihre entsprechende Vorbereitung zwischen dem Tod und einer neuen Geburt bewußt erleben, im Wachen also die Weltenmitternacht erleben, auch ein Bewußtsein von diesem Erleben hereinbringen in das Erdenleben, wenn sie zum physischen Dasein kommen." (Lit.: GA 147, S 17f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=17f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997), ISBN 3-7274-1470-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 153 (1997)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltenmitternachtsstunde&oldid=39482“
Kategorie: Leben zwischen Tod und neuer Geburt

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2011 um 15:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.081-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltentwicklungsstufen

Aus AnthroWiki

Als die **sieben planetarischen**

Die ersten 4 planetarischen Weltentwicklungsstufen: Alter Saturn - Alte Sonne - Alter Mond - Erde; Wandtafelzeichnung aus GA 354, S 17

Weltentwicklungsstufen werden in der Anthroposophie die 7 großen Stufen der kosmischen und planetarischen Evolutionskette bezeichnet. Jede Entwicklung verläuft dabei in drei grundlegenden Prinzipien, nach denen sich stufenweise die aus aus dem schöpferischen geistigen Quell entspringende Schöpfung bis zur äußeren materiellen Erscheinung verdichtet - und danach schrittweise wieder vergeistigt. Diese drei Prinzipien sind: Bewusstsein, Leben und Form (Sein), in der christlichen Esoterik (Lit.: GA 093a, S 197 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=197)) in dieser Abfolge bezeichnet als Macht (Kraft), Reich (Weisheit) und Herrlichkeit (Gloria) - entsprechend den Schlussworten des Vaterunser: "Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen." (Mt 6,13).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Welten-Metamorphosen - Wiederverkörperungen im planetarischen Maßstab
- 2 Bewusstsein - Leben - Form
  - 2.1 7 Bewusstseinszustände (Planeten):
  - 2.2 7 Lebenszustände (Runden, Reiche, Elementarreiche):
  - 2.3 7 Formzustände (Globen):
  - 2.4 7 Wurzelrassen (Hauptrassen*, Zeitalter, Epochen)
  - 2.5 7 Kulturepochen (Kulturen, Unterrassen(Anm.: 1)):
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Welten-Metamorphosen - Wiederverkörperungen im planetarischen Maßstab

Die sieben planetarischen Entwicklungsstufen entsprechen sieben aufeinanderfolgenden planetarischen Verkörperungen - das Prinzip der Reinkarnation ist universell und gilt nicht nur für Einzelwesen, sondern auch für ganze Welten. Drei planetarische Verkörperungen liegen bereits in der Vergangenheit. Rudolf Steiner bezeichnet diese alten Planeten als alter Saturn, alte Sonne und alter Mond. Dann folgt unsere gegenwärtige Erde als vierte Stufe. Drei weitere Verkörperungen werden in der Zukunft noch folgen, ein neuer Jupiter, eine neue Venus und der sogenannte Vulkanzustand.

Zwischen den planetarischen Verkörperungen, den sogenannten Manvantaras, liegen rein geistige Zustände, die Pralayas genannt werden. Die Namen dieser okkulten Planeten sind aus bestimmten inneren Gründen an unsere heutigen Planeten angelehnt, dürfen aber nicht mit diesen verwechselt werden. Angestoßen wurde die ganze Entwicklung dadurch, dass die Throne, die Geister des Willens, einen Teil ihrer Willenssubstanz hinopferten und dadurch die Wärmesubstanz hervorbrachten, aus der sich der alte Saturn aufbaute. Erst auf der alten Sonne kam das Luftelement dazu, auf dem alten Mond das Wasserelement und erst auf unserer Erde das feste kristalline Erdelement.

Die 7 planetarischen Verkörperungen sind also in der Reihenfolge ihrer Entstehung:

alter Saturn - alte Sonne - alter Mond - Erde - neuer Jupiter - neue Venus - Vulkan

Diese Anordnung der okkulten Planeten enspricht der chaldäischen Reihe, aus der sich auch die Folge unserer Wochentage ableitet.

> "Geradeso wie der Mensch Verkörperung nach Verkörperung durchmacht, Metamorphose nach Metamorphose, so machen alle Wesen der Welt Verkörperungen und Wiederverkörperungen durch, vom kleinsten bis zum größten, und auch ein solches Wesen, wie unsere Erde selber ist, also ein planetarisches Wesen, macht Wiederverkörperungen durch. Unsere Erde war nicht etwa schon als Erde entstanden, sondern ihr ging voran ein anderer Zustand. Darüber ist ja gerade in unseren Kreisen immer besonders viel gesprochen worden, daß ebenso wie der Mensch in diesem Dasein die Wiederverkörperung eines vorhergehenden Lebens ist, auch die Erde eine Wiederverkörperung eines alten Planeten darstellt, der ihr vorangegangen ist. Wir bezeichnen als diesen vorangegangenen Planeten den Mond und meinen damit nicht den heutigen Mond, der nur ein Stück, ein Rest ist vom alten Mond, sondern einen vorhergehenden Zustand unserer Erde, der einmal da war und ebenso durch ein geistiges Leben hindurchgegangen ist, das man gewöhnlich Pralaya nennt, wie der Mensch nach dem Tode durch einen geistigen Zustand durchgeht. Dieser Mondplanet ist wiedergeboren worden, wie der Mensch wiedergeboren wird. Was wir aber so als den planetarischen Zustand des Mondes bezeichnet haben, das ist wiederum nur die Verkörperung eines vorhergehenden planetarischen Zustandes, den wir als Sonne bezeichnen. Diese, also nicht die heutige Sonne, sondern ein ganz anderes Wesen, diese Sonne ist die Wiederverkörperung des letzten Planeten, auf den wir zunächst zurückzuschauen haben, wenn wir von den Verkörperungen unserer Erde sprechen, des uralten Saturn. So haben wir also vier aufeinanderfolgende Verkörperungen: den Saturn, die Sonne, den Mond, die Erde." (Lit.: GA 110, S 48 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=48))

> "Wir wollen die Entwickelung unseres Sonnensystems einmal kurz zeichnen. Wir wissen, es ist ausgegangen von dem alten Saturn, dann hat sich dieser alte Saturn umgewandelt zur alten Sonne, diese wandelt sich um zum alten Mond. In der Zeit, in welcher die alte Sonne Mond wird, tritt eine besondere Entwickelung ein. Dieser Mond geht aus der Sonne zum erstenmal heraus, und wir haben in dem alten Mond zuerst einen Weltenkörper, der außerhalb der Sonne ist. Dadurch kann die Sonne sich höher entwickeln, daß sie das Gröbste aus sich herausgesetzt hat. Nun entwickelt sich das ganze System zum System unserer heutigen Erde. Unsere Erde kommt dadurch zustande, daß sich wiederum außer allem übrigen Mond und Erde als die gröberen Substanzen und die Träger der gröberen Wesenheiten von der Sonne heraussondern. Aber die Entwickelung geht weiter. Die Wesenheiten, die jetzt auf der Erde abgesondert wohnen müssen, die aus der Sonne sozusagen herausgeworfen sind, diese Wesenheiten entwickeln sich in ihrer Sonnenabgesondertheit immer höher und höher. Sie müssen noch einen Zustand durchmachen, den Jupiterzustand. Aber dadurch reifen sie allmählich heran, sich wiederum mit der Sonne zu

vereinigen. Und wenn der Zustand der Venusentwickelung gekommen sein wird, dann werden alle die Wesen, die heute auf unserer Erde wogen und leben, sozusagen wiederum aufgenommen worden sein in die Sonne, und die Sonne wird selbst eine höhere Stufe der Entwickelung erreicht haben, eben dadurch, daß sie alle ihre Wesenheiten, die sie aus sich herausgesetzt hat, wieder zurückerlöst hat. Und dann kommt die Vulkanentwikkelung, die höchste Stufe der Entwickelung unseres Systems. Denn das sind die sieben Entwickelungsstufen unseres Systems: Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan. In der Vulkanentwikkelung sind alle die Wesenheiten, die sozusagen aus kleinen Anfängen des Saturndaseins hervorgegangen sind, im höchsten Sinne vergeistigt, sie sind zusammen nicht nur Sonne, sondern Über-Sonne geworden. Der Vulkan ist mehr als Sonne und damit hat er erlangt die Reife zum Opfer, die Reife dazu, sich aufzulösen.

Das ist die nächste Stufe der Entwickelung, daß ein solches System, in welchem von einem Ausgangspunkte aus eine Sonne entsteht, diese Sonne sozusagen zuerst schwach ist und ihre Planeten hinauswerfen muß, damit sie sich selbst weiterentwickeln kann. Sie wird stark, nimmt ihre Planeten wieder auf, wird zum Vulkan. Und nun löst sich das Ganze auf, und es wird aus der Vulkankugel nachher eine Hohlkugel, es wird dann eben etwas Ähnliches, wie es dieser Reigen der Throne, Cherubim und Seraphim ist. Es wird also die Sonne sich auflösen, ins Universum hinaus sich hinopfern, ausstrahlen ihre Wesenheit. Und dadurch wird sie selbst ein Reigen von solchen Wesenheiten, wie die Seraphim, Cherubim und Throne es sind, der nun zum neuen Schaffen im Weltall fortschreitet.

Warum können die Throne aus ihrer Substanz heraus dasjenige abgeben, was der Saturn braucht? Weil die Throne sich vorbereitet haben in einem früheren System durch solche sieben Zustände hindurch, wie unser Sonnensystem es jetzt durchmacht. Bevor etwas ein System wird von Thronen, Cherubim, Seraphim, muß es ein Sonnensystem gewesen sein; das heißt, wenn eine Sonne so weit ist, daß sie sich mit ihren Planeten wieder vereinigt hat, dann wird sie Umkreis, dann wird sie selber ein Tierkreis." (Lit.: GA 110, S 78ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=78ff))

Bewusstsein - Leben - Form

Im Zuge der Entwicklung unseres Planetensystems werden sieben Bewusstseinszustände durchgemacht, die sich in sieben Lebenszustände untergliedern, von denen jeder wieder sieben Formzustände durchläuft. Die Bewusstseinszustände werden auch als Planeten oder Planetenzustände bezeichnet, weil jeder Bewusstseinszustand in einem ganz spezifisch gestalteten, sich in der räumlichen Welt offenbarenden planetarischen Dasein erworben wird. Diese räumliche Erscheinung des planetarischen Zustandes wird in Anlehnung an die orientalische Terminologie als Manvantara bezeichnet. Nachdem der entsprechende Bewusstseinszustand erreicht ist, löst sich das planetarische Dasein wieder auf, verschwindet aus der räumlichen Welt und geht für eine gewisse Zeit in einen rein geistigen Zustand über, der, wieder in Anlehnung an die orientalische Terminologie, auch als Pralaya bezeichnet wird.

Die Trinität leitet die gesamte Entwicklung, und zwar so, dass der erste Logos oder Vatergott den Übergang von einem Planetenzustand zum nächsten bewirkt, der zweite Logos, der Sohn, den Übergang von einem Lebenszustand zum nächsten, und der Heilige Geist, der dritte Logos, von einem Formzustand zum folgenden hinüberführt. (Lit.: GA 094, S 97 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=97))

Jedes sich entwickelnde Wesen durchläuft diese Stadien viele Male während seiner Evolution und zeigt die Spuren dieses sich rhythmisch wiederholenden Prozesses in seinem Wesen. Als Folge dieser Entwicklung gliedert sich etwa das Menschenwesen in Leib, Seele und Geist.

7 Bewusstseinszustände (Planeten):

1. Trancebewusstsein, Allbewusstsein (Alter Saturn)
2. Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein (Alte Sonne)
3. Bilderbewusstsein, Traumbewusstsein (Alter Mond)
4. Wachbewusstsein,

Gegenstandsbewusstsein (Erde = Mars + Merkur)
5. Psychisches Bewusstsein, bewusstes Bilderbewusstsein (Neuer Jupiter)
6. Überpsychisches Bewusstsein, bewusstes Schlafbewusstsein (Neue Venus)
7. Spirituelles Bewusstsein, bewusstes Allbewusstsein (Vulkan)

Nach jeder planetaren Entwicklungsstufe tritt ein Ruhezustand (Pralaya) ein, bei dem sich die gesamte äußere Schöpfung in ein rein geistiges Dasein zurückzieht (siehe -> Planetarische Weltentwicklungsstufen). Danach beginnt allmählich ein neuer offenbarer Zustand (Manvantara).

Siehe auch -> Okkulte Planeten

Jeder Bewusstseinszustand gliedert sich weiter in:

7 Lebenszustände (Runden, Reiche, Elementarreiche):

1. Erstes Elementarreich
2. Zweites Elementarreich
3. Drittes Elementarreich
4. Mineralreich
5. Pflanzenreich
6. Tierreich
7. Menschenreich

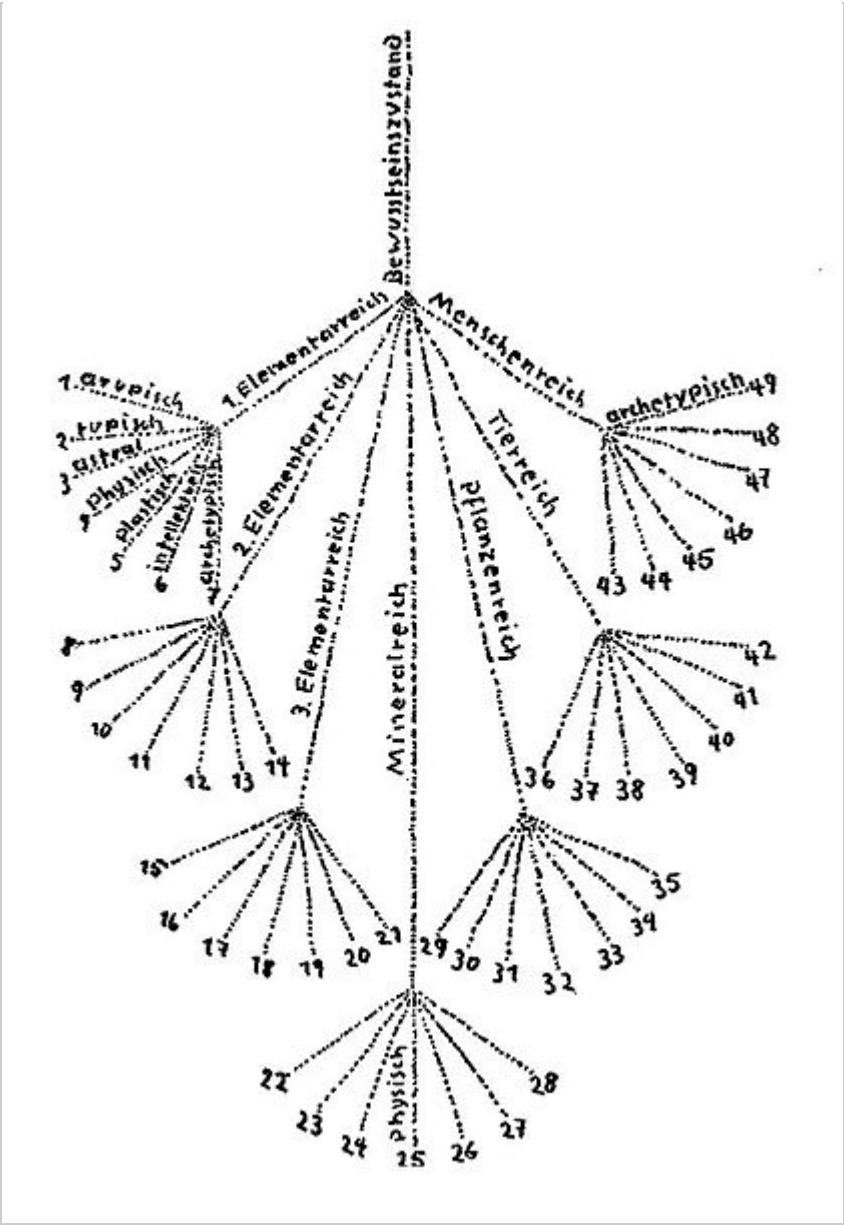

Schematische Darstellung der Weltentwicklungsstufen (GA 93a, S 264).

Nach jeder Lebensstufe tritt ein kleines Pralaya ein. Jeder Lebenszustand untergliedert sich weiter in:

7 Formzustände (Globen):

1. Arupa
2. Rupa
3. Astral
4. Physisch
5. Plastisch
6. Intellektuell
7. Archetypisch

Jeder Formzustand durchläuft nochmals 7 x 7 Entwicklungszustände, nämlich:

7 Wurzelrassen (Hauptrassen*, Zeitalter, Epochen)

Die Erde befindet sich derzeit im physischen Formzustand des mineralischen Lebenszustandes. Dieser Formzustand gliedert sich in folgende Zeitalter:

1. Polarische Epoche
2. Hyperboräische Epoche
3. Lemurische Epoche
4. Atlantische Epoche
5. Nachatlantische Epoche (in dieser befinden wir uns gegenwärtig)
6. Sechste Wurzelrasse
7. Siebente Wurzelrasse

Jede dieser Epochen oder Wurzelrassen durchläuft wiederum 7 kleinere Epochen, die jeweils etwa solange dauern, als die Sonne im Zuge des großen Platonischen Weltenjahres braucht, um in rückläufiger Bewegung ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen, also ca. 2160 Jahre.

Unser gegenwärtiges 5. Nachatlantisches Zeitalter gliedert sich weiter in:

7 Kulturepochen (Kulturen, Unterrassen(Anm.: 1)):

1. Urindische Kultur (7227 - 5067 v. Chr.)
2. Urpersische Kultur (5067 - 2907 v. Chr.)
3. Ägyptisch-Chaldäische Kultur (2907 - 747 v. Chr.)
4. Griechisch-Lateinische Kultur (747 v.Chr. - 1413 n. Chr.)
5. Germanisch-Angelsächsische Kulturepoche (1413 - 3573 n. Chr., unsere gegenwärtige Epoche)
6. Slawische Kulturepoche (3573 - 5733 n. Chr.)
7. Amerikanische Kulturepoche (5733 - 7893 n. Chr.)

Insgesamt durchläuft unser Planetensystem also 7*7*7*7*7 = 16807 Entwicklungsphasen.

Man würde fehlgehen, wollte man dieses Schema so auffassen, dass damit nur eine chronologische Abfolge kosmischer Entwicklungsstadien angedeutet wird. Um an die damit verbundene konkrete geistige Wirklichkeit heranzukommen, muss man sich bewusst sein, dass mit diesem Evolutionsprozess eine Fülle geistiger Wesenheiten verbunden sind, die in ihm schaffend tätig sind. Wirklich aus geistiger Sicht sind überhaupt nur geistige Wesenheiten und ihre Taten - alles andere sind Abstraktionen. So mussten beispielsweise bestimmte geistige Wesenheiten, die Rudolf Steiner verschiedentlich sehr genau beschrieben hat (Lit.: 011 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=GA) , 013 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=GA)), auf dem alten Saturn tätig sein, damit der Mensch das Trancebewusstsein entfalten konnte. Die Tätigkeit dieser Wesen hat sich aber damit keinesfalls erschöpft, sie wirken auch in späteren Zeiten, auch heute noch, in modifizierter Weise mit, die Entwicklung voranzutreiben. Und sie arbeiten daran, das Trancebewusstsein weiterzuentwickeln und dem gegenwärtigen Entwicklungsstand anzupassen. Man hat es hier also nicht mit etwas zu tun, was bloss einer fernen Vergangenheit angehörte und heute unbedeutend geworden wäre. Heute steht zwar für uns die Entwicklung des Ich-Bewusstseins im Mittelpunkt. Aber für unseren physischen Leib ist zugleich auch heute noch das Trancebewusstsein von überragender Bedeutung. Er könnte ohne dieses nicht existieren - und damit würde uns die notwendige physische Basis für unser gegenwärtiges Ich-Bewusstsein fehlen. Dieses hängt nämlich gerade besonders eng mit dem physischen Leib zusammen!

Man sieht, dass alte Entwicklungsstadien in abgewandelter Form stets neben den neuen bestehen bleiben müssen. Und umgekehrt werfen künftige Stadien, vermittelt durch die schaffenden Wesenheiten, die mit ihnen verbunden sind, bereits jetzt ihr Licht voraus. Man muss also stets alle Stufen, die im obigen Schema aufgereiht sind, nicht nur in ihrem zeitlichen Nacheinander betrachten, sondern auch in ihrem gleichzeitigen Nebeneinander.

Anmerkungen

1. Rudolf Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit

eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden. Die Begriffe «Wurzelrasse» und «Unterrasse» entstammen noch der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurden später von Rudolf Steiner kaum mehr verwendet:

"Die Menschheit mischt sich, um sich von geistigen Gesichtspunkten aus zu gruppieren. Es war eine Ungezogenheit, in der Theosophie von den Rassen so zu sprechen, als ob sie immer bleiben würden. Der Begriff der Rasse verliert schon für die nächste Zukunft, womit allerdings Tausende von Jahren gemeint sind, seinen Sinn. Das ewige Reden, daß immer in der Welt sich sieben und sieben Rassen entwickelt hätten, das ist die spekulative Ausdehnung eines Begriffes, der nur für unser Zeitalter nach rückwärts und vorwärts gilt; von der Sehergabe, vom Okkultismus ist das nie gesagt worden. Wie alles entsteht, so sind auch die Rassen entstanden, und wie alles wieder vergeht, werden auch die Rassen wieder vergehen, und jene, die immer nur von Rassen gesprochen haben, die werden sich daran gewöhnen müssen, ihre Begriffe flüssig zu machen. Das ist nur eine Bequemlichkeit! Wenn man ein wenig nur in die Zukunft blickt, gelten schon die Begriffe nicht mehr, die man in der Vergangenheit und Gegenwart angewendet hat." (Lit.: GA 099, S 144 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=144))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904-1908), Kapitel *Das Leben des Saturn*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1909), Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), S 197, XXV, Berlin, 27. Oktober 1905
4. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 10. Juni 1906
5. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Dreizehnter Vortrag, München, 5. Juni 1907
6. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und Sternenwirken*, GA 354 (2000), ISBN 3-7274-3540-2 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA354.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 13: Die Geheimwissenschaft im Umriss (1910) (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF13.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
2. GA 11: Aus der Akasha-Chronik (1904/05) (http://geisteswissenschaft.home.att.net/PDF11.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltentwicklungsstufen&oldid=47302“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 13:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 18.920-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weltenuhr.gif

Aus AnthroWiki

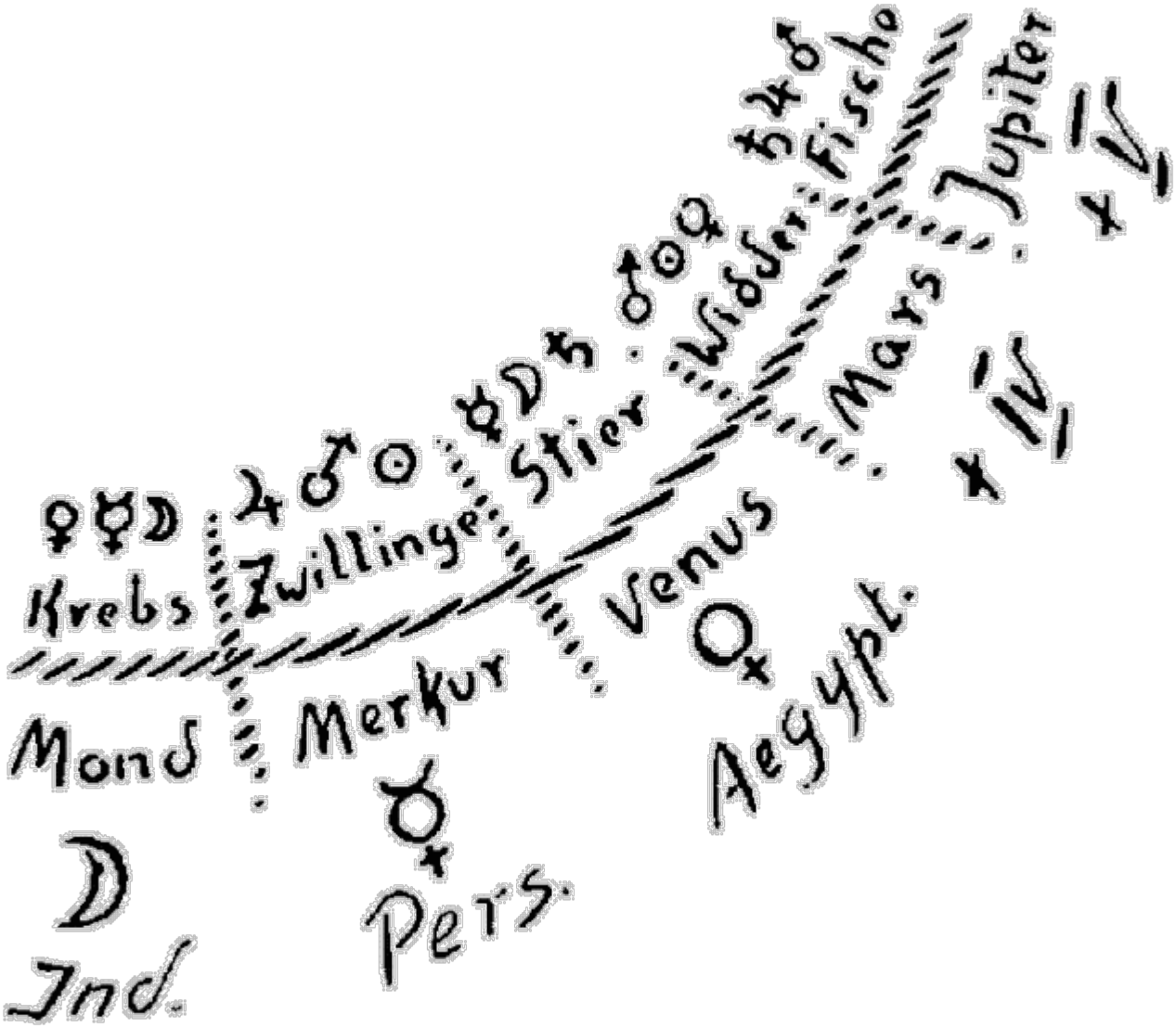

Größe dieser Vorschau: 739 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (800 × 649 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Weltenuhr

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:39, 11. Dez. 2004	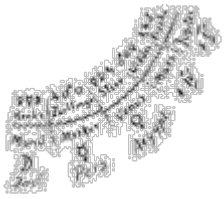	800 × 649 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Weltenuhr

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kulturepochen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weltenuhr.gif&oldid=2586“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2004 um 19:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 465-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weltenuhr krebs.gif

Aus AnthroWiki

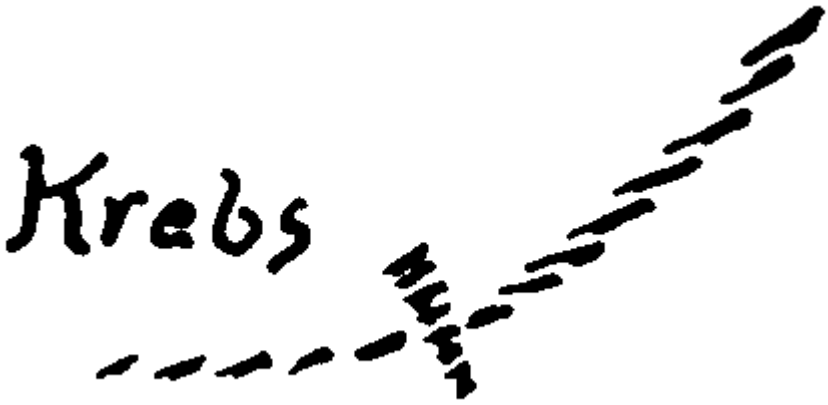

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Weltenuhr_krebs.gif (514 × 233 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Weltenuhr Krebs

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:37, 11. Dez. 2004		514 × 233 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Weltenuhr Krebs

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Kulturepochen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weltenuhr_krebs.gif&oldid=2780“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2004 um 19:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weltenuhr krebs small.gif

Aus AnthroWiki

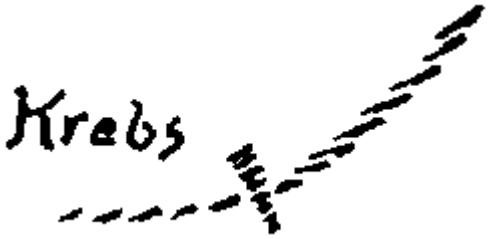

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Weltenuhr_krebs_small.gif (300 × 136 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Weltenuhr Krebs

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:17, 11. Dez. 2004		300 × 136 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Weltenuhr Krebs

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weltenuhr_krebs_small.gif&oldid=2974“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2004 um 21:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 56-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weltenuhr small.gif

Aus AnthroWiki

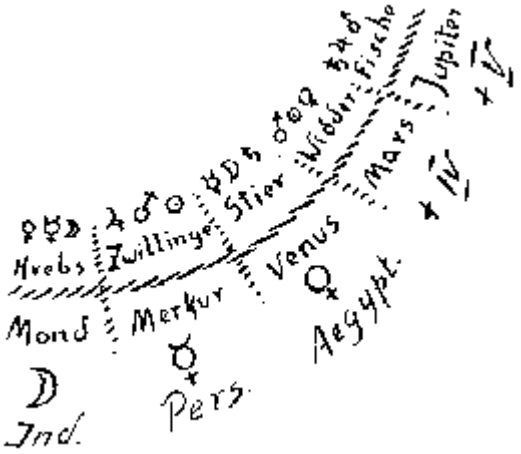

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Weltenuhr_small.gif (300 × 243 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Weltenuhr

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:18, 11. Dez. 2004	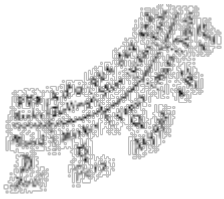	300 × 243 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Weltenuhr

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weltenuhr_small.gif&oldid=2588“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2004 um 21:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 81-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltgeist

Aus AnthroWiki

Der **Weltgeist** ist ein Allgemeinbegriff, der das zunächst nicht weiter differenzierte Insgesamt der geistigen Welt umfasst, die sich aber einer tieferen Betrachtung als mannigfaltig gegliederte Hierarchie einzelner konkreter Geistwesen erweist, die von den Elementarwesen über die verschiedensten Engelhierarchien bis hinauf zur Trinität reicht.

In der griechischen Philosophie der Antike wurde der Weltgeist vornehmlich mit dem Nous (griech. νοῦς *nous*) und/oder Logos (griech. λόγος, *Wort, Rede, Sinn*) identifiziert. Tatsächlich ist der Weltgeist Ausdruck der in der Welt allgegenwärtig waltenden kosmischen Intelligenz, die von dem Erzengel Michael verwaltet wird.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltgeist&oldid=29460“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen | Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 15:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltlehrer

Aus AnthroWiki

Weltlehrer ist nach theosophischer Lehre die Bezeichnung für eine hohe geistige Wesenheit (einen Avatar), welche während einer Wurzelrasse alle Religionen gründet und leitet.[1]

Annie Besant, die Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft Adyar, vertrat die Ansicht, Jesus Christus werde nach rund 2.000 Jahren abgelöst von einem „neuen Weltlehrer“ – dem „Lord Maitreya“, wie sie ihn auch nannte –, dessen menschliches „Vehikel“ sie im von Charles Webster Leadbeater 1909 entdeckten Jiddu Krishnamurti sah. Sie gründete den Order of the Star in the East, um diesem kommenden geistigen Impulsgeber des Wassermannzeitalters den Weg zu ebnen und setzte 1911 Krishnamurti als Präsident des Ordens ein. Dieser löste 1929 den Orden auf und wirkte bis zu seinem Tod 1986 als unabhängiger Vortragsredner in Europa und den USA.

Seit 1974 propagiert Benjamin Creme die Ankunft des „neuen Weltlehrers“ Maitreya.

Es werden aber außerhalb theosophischer Kreise auch andere Persönlichkeiten als „Weltlehrer“ bezeichnet, etwa Sathya Sai Baba.

Quellen

1. ↑ „Ein Initiierter 7. Grades auf dem 2. Strahl“, so bei Beatrice Flemming: *Das theosophische Weltbild*, Hirthammer, München 1976, in: *Kleines Lexikon & Register*, S. 39

Weblinks

- Die Rolle des Weltlehrers (http://www.shareinternational-de.org/rolle_des_weltlehrers.htm) nach Benjamin Creme

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Weltlehrer (http://de.wikipedia.org/wiki/Weltlehrer) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltlehrer&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltlehrer&oldid=30715“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 20:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 567-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltreligion

Aus AnthroWiki

Bei der Bezeichnung **Weltreligion** handelt es sich um einen Begriff, der ein grobes Raster über vielfältige Religionen stülpt, die sich beispielsweise durch die hohe Anzahl ihrer Anhänger, die überregionale Verbreitung und/oder ihren universalen Anspruch auszeichnen.

Die Welt: vorherrschende Religionen nach Staaten

Eine klare Definition ist schwer zu leisten. Daher sind Auflistungen der Weltreligionen stets einer gewissen Willkür unterworfen.

In der Religionswissenschaft wird die Anwendung des Begriffes vermieden, um Definitionsproblemen zu entgehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Weltreligionen
- 2 Forschungsgeschichte
- 3 Siehe auch
- 4 Rudolf Steiner zum Anspruch des Christentums als Meta-Religion
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Weltreligionen

Die folgenden fünf existierenden Religionen werden im Allgemeinen als Weltreligion bezeichnet (Anhänger nach Encyclopædia Britannica 2005):

- Christentum (etwa 2,1 Mrd. Anhänger)
- Islam (etwa 1,3 Mrd. Anhänger)
- Hinduismus (etwa 850 Mio. Anhänger)
- Buddhismus (etwa 375 Mio. Anhänger)
- Judentum (etwa 15 Mio. Anhänger)

Trotz seines universellen Selbstverständnisses fällt das Judentum zahlenmäßig stark von den anderen hier genannten Weltreligionen ab. Während Christentum und Islam aktive Missionierung betreiben, findet dies im Judentum aus verschiedenen religions- und kulturgeschichtlichen Gründen nicht statt. Zugleich hat der jüdische Glaube aber eine große kulturprägende Bedeutung, da auch Christentum und Islam auf den abrahamitischen Monotheismus aufbauen. Eine Konversion zur jüdischen Religion (Gijur) ist jedoch prinzipiell möglich. Auch im Buddhismus und Hinduismus gibt es keine aktive Missionierung. Im Hinduismus ist die Religion an eine enge Sozialstruktur gebunden (Kaste). Daher ist der Hinduismus trotz der hohen Anzahl der Gläubigen regional stark gebunden. Die religiöse Institutionalisierung ist im Hinduismus relativ wenig ausgeprägt.

Aufgrund des universellen Geltungsanspruchs kann jeder Interessierte einer Weltreligion beitreten. Da keine

Verbindung mit Verwandtschaftsstrukturen vorliegt, ist nicht die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm, Klan oder Volk erforderlich. Die wesentlichen Inhalte der Religion sind kanonisiert und liegen als Heilige Schrift vor. Theologische Reflexion und metaphysische Spekulation gehören zum Wesen einer Weltreligion. Bei den meisten Weltreligionen haben sich im Laufe der Zeit religiöse Institutionen herausgebildet. Zu der Frage, wie viele Anhänger eine Religion haben muss, um als Weltreligion zu gelten, gibt es keinen Konsens. Verschiedentlich wird auch das Alter einer Religion als Kriterium genannt. Demnach werden im 20./21. Jahrhundert entstandene Religionen als „Neue religiöse Bewegungen“ bezeichnet.

Eine ganz enge Auffassung des Begriffes Weltreligion würde nur den Buddhismus, das Christentum und den Islam umfassen: der universelle Geltungsanspruch war bereits bei Gründung der Religion präsent, eine weltweite Verbreitung liegt vor, die Anzahl der Anhänger ist sehr hoch und die Religion ist bereits sehr alt.

Erweitertes Schema:

- Daoismus (Zahl der Anhänger in fünf Staaten schwer zu erfassen, da meist vermischt mit anderen Religionen, etwa 8 Mio. Anhänger auf Taiwan, je nach Schätzung bis zu 60 Mio. Anhänger in der VR China; die Encyclopædia Britannica gibt nur knapp 3 Mio. an)
- Bahai (etwa 7 Mio. Anhänger, weltweite Verbreitung)
- Konfuzianismus (etwa 6 Mio. Anhänger)

Viele Wissenschaftler zählen aufgrund seiner großen Bedeutung in China und Korea auch den Daoismus dazu. Die Einordnung des Konfuzianismus ist insofern umstritten, als der religiöse Konfuzianismus nicht sehr viele Anhänger aufweist. Es wird auch darauf hingewiesen, dass das westliche Verständnis von Religion beim Konfuzianismus (der primär eine Sittenlehre ist) ohnehin nicht greift. Vereinzelt werden die Bahai aufgeführt, jedoch nur von Autoren, die nicht alle Religionen, die nach dem Sikhismus entstanden sind, grundsätzlich als „Neue religiöse Bewegungen“ klassifizieren. Ohne Zweifel handelt es sich bei den Bahai um eine Religion mit universellem Anspruch, religiösen Institutionen, Heiliger Schrift etc. Lediglich die geringe Anhängerschaft spricht gegen ein Hinzurechnen zu den Weltreligionen. Beim Sikhismus wird der universelle Anspruch in Zweifel gezogen.

Dies zeigt, dass der Begriff „Weltreligion“ nicht sehr trennscharf ist und unterschiedlich angewandt wird. In der Religionswissenschaft wird der Begriff Weltreligion aus diesem Grunde immer mehr ersetzt durch *Religionen der Welt*. Dieser orientiert sich primär an der Anzahl der Anhänger und schließt schriftlose Religionen nicht aus.

Forschungsgeschichte

Religionskarte von 1881. Aus: Andrees Handatlas

Der Soziologe Max Weber definiert 1915 fünf Weltreligionen: die konfuzianische, hinduistische, buddhistische, christliche und islamische Ethik. Als sechste Religion komme das Judentum mit hinzu, weil es für das Verständnis der beiden letzten Religionen wichtig sei. Auf den Daoismus geht er ein, jedoch bezeichnet er ihn als Heterodoxie (Andersglaube, Häresie) zum Konfuzianismus.

Einen wesentlichen Beitrag lieferte der Religionswissenschaftler Gustav Mensching (1901-1978), der 1938 betont, dass in der Frühgeschichte des Menschen die Volksreligionen, die sich auf Familie, Sippe, Stamm oder Volk begrenzen, vorherrschend waren. Erst wenn sie den „Menschen schlechthin und nicht den bestimmten Volksgenossen“ ansprechen, werden sie zur Universal- oder Weltreligion. Universalreligionen gehen davon aus, dass sich der Einzelne in einer „generellen und existentiellen Unheilssituation“ befindet, aus der er befreit bzw. erlöst werden möchte. Im Gegensatz zu den kollektiv orientierten Frühzeitreligionen sind die Weltreligionen stärker auf das Individuum ausgerichtet. Für Mensching haben fünf Religionen diesen Status erreicht: Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus.

Der Indologe Helmuth von Glasenapp geht 1963 von acht „ethischen Hochreligionen“ (Hinduismus, Jainismus, Buddhismus, chinesischer Universismus, Parsismus, Judentum, Christentum und Islam) aus, von denen er fünf als Weltreligion beschreibt (Hinduismus, Buddhismus, den chinesischen Universismus, Christentum und Islam), da sie „zusammen neun Zehntel der religiösen Menschheit ausmachen“. Den Sikhismus betrachtet er als hinduistische

Reformsekte. Unter dem Begriff „chinesischer Universismus“ fasst er Konfuzianismus und Daoismus (sowie andere relevante Aspekte der chinesischen Religiosität) zusammen.

Der Theologe Gerhard Wehr geht 2002 von sieben Weltreligionen aus (Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus). Er sieht Weltreligionen als Kontrapunkt zu Natur- und Stammesreligionen, die keine Trennung zwischen Gott und Welt und keine Häresie (Ketzerei) kennen. Eine genaue Begründung zur Auswahl der Religionen bringt Wehr nicht.

Der Religionswissenschaftler Manfred Hutter beschreibt 2005 ebenfalls sieben Weltreligionen (Buddhismus, Judentum, Christentum, Daoismus, Islam, Bahai und Hinduismus). Den Konfuzianismus schließt er aus, da die Anhängerzahl des religiösen Konfuzianismus zu gering sei. Den Sikhismus führt er nicht auf, da er den universellen Geltungsanspruch vermisst. Hutter weist darauf hin, dass der Begriff Weltreligion kein religionswissenschaftlicher, sondern ein (weitgehend verständlicher) Begriff des alltäglichen Sprachgebrauchs ist.

Siehe auch

- Interreligiöser Dialog
- Liste der Religionen und Weltanschauungen
- Chinesischer Volksglaube

Rudolf Steiner zum Anspruch des Christentums als Meta-Religion

"Mit dem Ereignis, das darin besteht, daß ein Gott durch das Menschenschicksal der Geburt und des Todes gegangen ist, hat die Erde ihren Sinn bekommen so, daß dieses Ereignis niemals überboten werden kann. Nach dem Christentum - das ist ganz klar für den, der die Begründung des Christentums kennt - kann eine neue Religion nicht mehr begründet werden. Man würde das Christentum unrichtig verstehen, wenn man glauben würde, daß eine neue Religion begründet werden könne." (Lit.: GA 211, S. 138 - 139). Dass tatsächlich nach dem Christentum noch der Islam entstand, ist kosmologisch-evolutiv als Reaktion auf das Geschehen um 666 n.Chr. zu verstehen, - ein Universalitätsanspruch dieser *neuen Religion* kann sich daraus aber **rechtmäßig** nicht mehr ergeben.

Literatur

- Gerhard J. Bellinger: *Knaurs Großer Religionsführer*. Droemer Knaur, München 1992, ISBN 3-426-26221-5
- Helmuth von Glasenapp: *Die fünf Weltreligionen*. Diederichs Verlag, Düsseldorf 1963
- Manfred Hutter: *Die Weltreligionen*. Beck Verlag, München 2005, ISBN 978-3-406-50865-3
- Gustav Mensching: *Volksreligion und Weltreligion*. Leipzig 1938
- Monika und Udo Tworuschka: *Religionen der Welt. Grundlagen, Entwicklung und Bedeutung in der Gegenwart.* München 1996, ISBN 3-572-00805-0
- Monika und Udo Tworuschka: *Die Welt der Religionen*. Gütersloh/München 2006
- Max Weber: *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*. Tübingen 1920-1921
  - Band 1: *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, *Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus* sowie *Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen* (Teil 1: Konfuzianismus und Taoismus) ISBN 3-8252-1488-5
  - Band 2: (Teil 2: Hinduismus und Buddhismus) ISBN 3-8252-1489-3
  - Band 3: (Teil 3: Das antike Judentum) ISBN 3-8252-1490-7
- Gerhard Wehr: *Die sieben Weltreligionen*. Hugendubel Verlag, München 2002
- Pietro Archiati: *Die Weltreligionen. Wege des Menschen zu sich selbst*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1997
- Peter Koslowski: *Natur und Technik in den Weltreligionen.* Fink, München 2001, ISBN 3-7705-3536-7
- Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211, (1986)
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Weblinks

<imagemap>

Image:Portal.svg|16px|Portal default Wikipedia-Portale

desc none</imagemap> **Portal: Religion** – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Religion

- Weltreligionen nach Anhängerzahl (http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html)
- Religionsportal des WDR (http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/weltreligionen/)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Weltreligion (http://de.wikipedia.org/wiki/Weltreligion) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltreligion&action=history) verfügbar.

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltreligion&oldid=44331“
Kategorie: Weltreligion

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2011 um 08:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 363-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Weltreligionen.png

Aus AnthroWiki

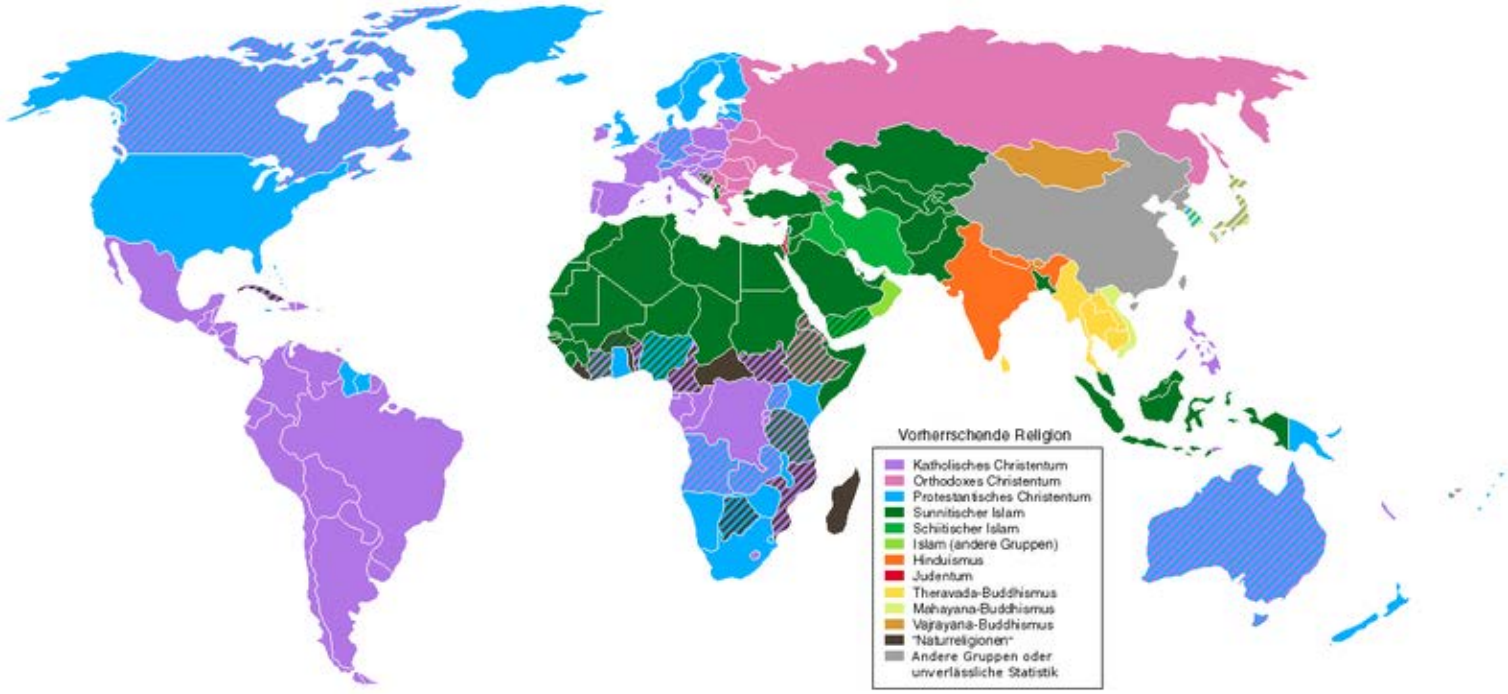

Größe dieser Vorschau: 800 × 370 Pixel.
Volle Auflösung (1.357 × 628 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:23, 17. Okt. 2011		1.357 × 628 (61 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Katholizismus
- Weltreligion

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Weltreligionen.png&oldid=44289“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2011 um 18:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltschaffen

Aus AnthroWiki

Im **Weltschaffen** offenbaren sich unmittelbar die Wesenheiten der ersten geistigen Hierarchie. Was sie erschaffen, bleibt als etwas Objektives, Selbstständiges in der Welt bestehen, auch wenn sie sich in ihrem weiteren Tun nicht mehr damit verbinden.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltschaffen&oldid=2314“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2005 um 18:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 728-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Weltseele

Aus AnthroWiki

Die **Weltseele** (lat. *anima mundi*, griech. ψυχή τοῦ παντός *psychḗ tou pantós*) ist ein religiöses und naturphilosophisches Konzept. Es beruht auf der Vorstellung einer Analogie zwischen der Gesamtheit des Kosmos und dem einzelnen Lebewesen, speziell dem Menschen. Das Universum als Makrokosmos soll analog zum Menschen, dem Mikrokosmos, strukturiert sein. Als Lebens- und Bewegungsprinzip wird für beide eine Seele angenommen. So wie man sich ein einzelnes Lebewesen als beseelt und von seiner Einzelseele belebt vorstellt, so wird der Kosmos als lebendiger, mit einer eigenen Seele ausgestatteter Organismus aufgefasst.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antike
  - 1.1 Platonismus
  - 1.2 Nichtplatonische Traditionen
  - 1.3 Judentum und Christentum
- 2 Mittelalter
- 3 Frühe Neuzeit
- 4 Moderne
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Anmerkungen

Antike

Platonismus

Der Begriff „Weltseele“ ist von Platon geprägt worden. In seinem Dialog *Timaios* entwirft er eine Theorie der Weltseele.[1] Er bezeichnet sie als selbstbewegt; dies ist ihr Hauptmerkmal. Als notwendig betrachtet er die Weltseele aus zwei Gründen. Erstens hält er ein Prinzip, auf das Bewegung generell zurückgeführt werden kann, für erforderlich; in seinem Spätwerk *Nomoi*[2] betont er, die Weltseele sei die Ursache aller Bewegung in der Natur. Auf sie führt er die Bewegungen am Himmel ebenso wie diejenigen auf der Erde zurück. Zweitens benötigt er die Weltseele als das Prinzip, vermittels dessen sich die im Kosmos waltende Vernunft mit der Weltmaterie verbinden lässt.

Nach dem Mythos, den Platon im *Timaios* erzählt, hat der Demiurg (Weltschöpfer) die Weltseele zusammen mit dem Kosmos erschaffen. Dies vollbrachte der Demiurg, indem er Unterschiedliches in einem komplexen, aus vier Schritten bestehenden Prozess in einem Mischkrug mischte. Aus unteilbarem und teilbarem Sein bildete er eine dritte Seinsform, aus unteilbarem und teilbarem Identischem eine dritte Form des Identischen, aus unteilbarem und teilbarem Verschiedenem eine dritte Form des Verschiedenen. Diese drei Mischungen verband er dann in einem vierten Schritt zur Weltseele. Dank dieser Mischung enthält die Weltseele Elemente von allem und wird dadurch in die Lage versetzt, alles wahrzunehmen und zu erkennen. Ihr steht die Herrschaft über den Weltkörper zu, so wie der Einzelseele des Individuums die Herrschaft über dessen Körper. Die Weltseele durchdringt und umgibt den Körper des Kosmos, seine Materie. Sie ist die vermittelnde Instanz zwischen der rein geistigen Ideenwelt und dem physischen Weltkörper.

In den *Nomoi* weist Platon darauf hin, dass die Weltseele theoretisch auch Schlechtes hervorbringen könne.[3] Da die

Himmelsbewegungen geordnet und daher mathematisch beschreibbar sind, hält er es für sicher, dass die den Himmel beherrschende Weltseele faktisch gut ist. Zur geordneten Bewegung bedarf die Weltseele jedoch der Vernunft, des Nous. Der Nous, der im *Timaios* vom Demiurgen repräsentiert wird, lenkt als übergeordnete Instanz die Weltseele von außen. Damit stellt sich die Frage, ob die Weltseele auch über eine eigene Vernunft verfügt oder ob sie von sich aus unvernünftig (und damit böse) ist und sich nur dank fremder Lenkung gut verhält. Diese Frage wird im späteren Platonismus diskutiert, wobei die Platoniker zu unterschiedlichen Einschätzungen der Weltseele gelangen.

Im Mittelplatonismus wird der Versuch unternommen, die Existenz des Übels auf einen Mangel der Weltseele zurückzuführen. Plutarch vertritt eine dualistische Position. Da in der sinnlich wahrnehmbaren Welt Gutes mit Schlechtem gemischt ist, nimmt er zwei entgegengesetzte Prinzipien (*archaí*) und einander widerstreitende Kräfte (*dynámeis*) an. Eine der Kräfte führt in die richtige Richtung, die andere in die verkehrte. Die negative Kraft kann sich normalerweise nur im Bereich unterhalb der Mondsphäre, also insbesondere auf der Erde, auswirken; der jenseits der Mondbahn gelegene Himmelsbereich ist eigentlich frei von Schlechtigkeit, kann aber in bestimmten Perioden des Weltgeschehens von ihr infiziert werden. Plutarch identifiziert das negative Prinzip mit der Urseele („Seele an sich“, Seele im Urzustand, Weltseele). Diese sei von Natur aus unvernünftig, bewege sich ungeordnet und werde nur dank der Herrschaft der ordnenden Vernunft (der sie unablässig Widerstand entgegensetze) auf das Gute ausgerichtet. Plutarch betrachtet die Weltseele als unauflöslich mit der ihr zugehörigen, von ihr beseelten Weltmaterie verbunden.[4] Einen ähnlichen Dualismus lehrt der Mittelplatoniker Numenios. Er betrachtet den guten Gott und die üble Materie als gleichermaßen ursprünglich und nimmt eine schlechte Weltseele an, in der er den Ursprung des Übels sieht. Die Auswirkungen des Schlechten, das der Weltseele und der von ihr beseelten Materie innewohne, seien im gesamten Kosmos spürbar.[5]

Im Neuplatonismus hingegen wird die Weltseele zu den vollkommenen Elementen der geistigen Welt gezählt. Sie ist in der Hierarchie die unterste der drei „Naturen“ oder, wie man später zu sagen pflegte, Hypostasen, welche die geistige Welt ausmachen. Plotin, der Begründer der neuplatonischen Tradition, meint, die Weltseele unterscheide sich von den Einzelseelen dadurch, dass sie ständig auf den Geist (Nous) ausgerichtet und immer mit ihrem Körper verbunden sei, während die Ausrichtung und der Körperbezug der Einzelseelen Veränderungen unterworfen seien. Indem sie den Kosmos beseele, verleihe sie ihm göttliche Qualität. Das Interesse der antiken Neuplatoniker richtet sich hauptsächlich auf die Einzelseele und deren Schicksal; die Weltseele erörtern sie fast nur im Rahmen der *Timaios*-Kommentierung.

Nichtplatonische Traditionen

Aristoteles lehnte das platonische Konzept der Weltseele ab und verwarf insbesondere die Vorstellung, dass sie nicht nur bewege, sondern auch selbst in ständiger Bewegung sei.[6]

Von dem platonischen Konzept abgeleitet, aber stark abgeändert war die Auffassung der Stoiker von der Beseelung der Welt. Sie nahmen ein aktives, den ganzen Kosmos durchdringendes feuriges Prinzip, das Pneuma, an. Damit verbanden sie die Vorstellung, die Welt sei ein beseeltes, unsterbliches, göttliches Lebewesen, dem sie Sinne und Vernunft zuschrieben. Die Einzelseelen betrachteten sie als Teile der Weltseele. Für die Stoiker war die Weltseele jedoch nicht wie im Platonismus eine eigenständig existierende geistige Substanz mit einem bestimmten Rang und einer besonderen Aufgabe in der hierarchischen Weltordnung, sondern nur ein bestimmter Aspekt einer einheitlichen, körperlich gedachten Welt. Diese materialistische, „physikalische“ Sichtweise konkurrierte mit der spirituellen der Platoniker.

Judentum und Christentum

Dem Judentum und daher auch dem antiken Christentum war die Vorstellung einer Weltseele ursprünglich völlig fremd. Daher wollte auch der stark vom Platonismus beeinflusste jüdische Denker Philon von Alexandria sie nur als Metapher gelten lassen. Auch bei den verschiedenen Strömungen des Gnostizismus fand das Konzept keinen Anklang; nur der besonders synkretistisch orientierte Manichäismus nahm es auf. Die Manichäer betrachteten die Weltseele jedoch nicht wie die Platoniker und die Stoiker als von Natur aus dem Weltkörper zugeordnet, sondern hielten ihren Aufenthalt in der materiellen Welt für das Ergebnis einer Katastrophe, das ebenso wie bei den Einzelseelen durch Erlösung rückgängig zu machen sei.

Unter den antiken Kirchenvätern fällt Augustinus, der sich vor seiner Bekehrung zeitweilig erst zum Manichäismus, dann zum Neuplatonismus bekannt hatte, durch sein positives Verhältnis zum Gedanken einer Beseeltheit der Welt auf. Er hält ihn für eine kühne Hypothese, die weder mit Vernunftgründen beweisbar noch aus der Bibel abzuleiten sei, aber möglicherweise zutreffe.[7] Noch im 6. Jahrhundert bekennt sich Boethius in seiner *Consolatio philosophiae* ausdrücklich zur Idee der „alles bewegenden Seele“ der Welt.[8]

Mittelalter

Im Mittelalter war die platonische Vorstellung einer Beseeltheit des Kosmos aus einigen damals sehr beliebten antiken Werken bekannt. Dazu gehörten neben der *Consolatio philosophiae* des Boethius der *Timaios*-Kommentar des Calcidius, der Kommentar des Macrobius zum *Somnium Scipionis* Ciceros und Vergils *Aeneis*.[9] Im 9. Jahrhundert bekannte sich der neuplatonisch orientierte christliche Philosoph Johannes Scottus Eriugena zur Idee der Belebtheit der ganzen Welt.

Im 11. Jahrhundert übernahm der in Spanien lebende jüdische Philosoph Solomon ibn Gabirol (Avencebrol, Avicebron) im Rahmen seiner Rezeption des Neuplatonismus auch die Vorstellung einer Weltseele.

Im 12. Jahrhundert wurde das Weltseele-Thema erneut aufgegriffen. Der Platoniker Wilhelm von Conches, der den *Timaios* kommentierte, nannte die Weltseele eine belebende „natürliche Kraft“ und schrieb, sie sei zugleich mit der Welt geschaffen worden. Er brachte sie – eine schon in der Antike auftauchende Überlegung erneuernd – vorsichtig mit dem Heiligen Geist in Zusammenhang. Allerdings identifizierte er sie nicht ontologisch mit dem Heiligen Geist (was wegen dessen Ungeschaffenheit theologisch problematisch wäre), sondern ließ die Frage ihres Verhältnisses zur dritten Person der Dreifaltigkeit ausdrücklich offen. Petrus Abaelardus betonte, die platonische Lehre von der Weltseele sei nicht konkret, sondern nur gleichnishaft gemeint gewesen; anderenfalls wäre sie nach seiner Ansicht eine Dummheit. Dennoch unterstellten ihm seine Gegner, er habe der Weltseele eine reale Existenz zugeschrieben und sie mit dem Heiligen Geist identifiziert; diese angebliche Behauptung Abaelards wurde 1140 kirchlich verurteilt. Die einflussreichen Theologen Bernhard von Clairvaux und Wilhelm von Saint-Thierry bekämpften die Gleichsetzung der Weltseele mit dem Heiligen Geist nachdrücklich.

Frühe Neuzeit

Am Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit steht der Philosoph und Theologe Nikolaus von Kues (1401–1464). In seinem Werk *De docta ignorantia* setzt er sich mit der platonischen Auffassung von der Weltseele auseinander. Er betrachtet die Weltseele als „universale Form“, die den Dingen innewohne, aber nicht eigenständig außerhalb von ihnen existiere. Er setzt sie nicht mit dem Heiligen Geist gleich, sondern hält sie für dessen „Ausfaltung“.[10] Sein jüngerer Zeitgenosse Marsilio Ficino teilt die platonische Überzeugung von der Beseeltheit der gesamten Welt, ebenso wie auch Giovanni Pico della Mirandola, doch halten sich diese Denker von einer pantheistischen Deutung dieses Konzepts fern. Zu den Anhängern der Weltseele-Idee zählen ferner Agrippa von Nettesheim (1486−1535), Gerolamo Cardano (1501−1576), für den die Weltseele sich in der Wärme manifestiert, und Francesco Patrizi da Cherso (1529−1597).

Giordano Bruno ist ebenfalls der Meinung, dass man in allen Dingen Seele und Leben antreffe und dass die Seele als Form aller Dinge überall die Materie ordne und beherrsche. Er betont stärker als seine Vorgänger den Aspekt der Immanenz Gottes in der Welt. Der Weltseele, die er als die allgemeine Form des Weltalls bezeichnet, schreibt er eine „universale Vernunft“ (*intelletto universale*) zu, welche er mit der Wirkursache des Weltalls gleichsetzt. Er meint, die Weltseele sei überall, doch sei ihre Allgegenwart in einem geistigen Sinne zu verstehen, nicht körperlich oder der Ausdehnung nach. Bruno rezipiert die neuplatonische Tradition nur teilweise, fasst aber in deren Sinn die Weltseele als eine vermittelnde Instanz auf.

Im 17. Jahrhundert wird im Zuge der sich verstärkenden „Mechanisierung des Weltbilds“ die herkömmliche panpsychistische Naturauffassung der „Naturalisten“ (Naturphilosophen) von prominenten Denkern und Wissenschaftlern entweder radikal verworfen oder ignoriert. Mit der Vorstellung einer Belebtheit der gesamten Welt wird auch die Idee einer Weltseele zurückgewiesen. So betrachtet Marin Mersenne die Weltseele als reines Phantasiegebilde. Schon 1611/12 beklagt der Dichter John Donne in seinem Gedicht *An Anatomy of the World* den

„Tod“ der Weltseele. Anklang findet das Weltseele-Motiv weiterhin in der antiaristotelischen Naturphilosophie, insbesondere bei Robert Fludd.

Künstlerisch wird die Weltseele als nackte Göttin dargestellt, deren Kopf von einem Sternenkranz umgeben ist. Auf einem Holzstich aus dem 17. Jahrhundert sieht man sie auf einer Weltkugel, mit einem Fuß im Wasser (Meer) und einem Fuß auf der Erde stehend. Die rechte Brust ist mit einem Stern, die linke mit einer Sonne verziert, das Schamdreieck mit einem Mond.[11] Darstellungen der Weltseele finden sich vor allem in alchemistischen Büchern und Grimoires.

Im Zeitalter der Aufklärung wird die Weltseele meist als Phantasievorstellung betrachtet. Hermann Samuel Reimarus bezeichnet sie als eine aus Unwissenheit resultierende Erfindung, die nichts erklären könne. Ein Verteidiger des Weltseele-Konzepts ist jedoch Salomon Maimon († 1800). Er hält die Weltseele für eine von Gott erschaffene Substanz und deutet sie metaphysisch als endliche Universalform. Dieses Verständnis der Weltseele ist nach seiner Ansicht mit dem naturwissenschaftlichen Kenntnisstand seiner Zeit kompatibel.

Moderne

Schelling greift den Begriff „Weltseele“ auf und macht ihn sogar zum Thema seiner Schrift *Von der Weltseele* (1798). Allerdings versteht er ihn nur als Metapher für ein organisierendes Prinzip, das nach seiner Auffassung die organische und die anorganische Natur kontinuierlich verbindet und „die ganze Natur zu einem allgemeinen Organismus verknüpft“. Den antiken Philosophen schreibt er eine Ahnung von diesem Prinzip zu, die sie dazu veranlasst habe, an eine Weltseele zu denken.[12] Goethe, der Schelling schätzt und dessen Schrift über die Weltseele kennt, benennt sein 1803 erstmalig gedrucktes Gedicht *Weltschöpfung* unter dem Einfluss seiner Schelling-Lektüre in *Weltseele* um. Auch in seinem 1821 entstandenen Gedicht *Eins und Alles* nimmt Goethe auf die Weltseele Bezug: „Weltseele, komm, uns zu durchdringen!“ Dabei geht es ihm um die Erfahrung der Einheit und Lebendigkeit der Natur.

In der Literatur der Romantik, in der „Seele“ zu den Schlüsselbegriffen gehört, kommt der Ausdruck „Weltseele“ öfters vor, besonders bei Novalis. Friedrich Schlegel schreibt 1800 ein Gedicht *Die Weltseele*. Hier liegt ein dichterischer Sprachgebrauch vor, mit dem kein Anspruch auf philosophische Eindeutigkeit verbunden ist.

Der amerikanische Schriftsteller Ralph Waldo Emerson (1803−1882) verwendet den Begriff „Überseele“; er beschreibt die All-Seele als Lebensprinzip der Natur und als Einheit, in der das Einzeldasein jedes Menschen enthalten und mit allen anderen vereint sei. Ein weiterer Befürworter der Idee der Beseeltheit des Kosmos ist der Naturphilosoph Gustav Theodor Fechner (1801−1887), ein Außenseiter im damaligen Wissenschaftsbetrieb.[13]

Der von Schelling beeinflusste russische Religionsphilosoph Wladimir Sergejewitsch Solowjew (1853−1900) knüpft an gnostische Vorstellungen an, indem er einen Absturz der Weltseele annimmt; sie ist „aus dem Mittelpunkt der All-Einheit des göttlichen Daseins heraus in die Peripherie der geschöpflichen Vielheit“ gefallen. Damit hat sie sich ihrem eigenen Wesen entfremdet und die gesamte Schöpfung in die Unordnung hinabgezogen. Aus dem dadurch hervorgerufenen Chaos ist das Böse entstanden, dessen Frucht das Leid ist.[14]

Der irische Dichter William Butler Yeats (1865−1939) stellt sich die Weltseele als ein kollektives Reservoir von mentalen Inhalten der Menschheitsgeschichte vor, zu dem die einzelnen Menschenseelen Zugang haben. In diese Richtung zielt auch die Interpretation von Carl Gustav Jung, der das Weltseele-Konzept auf das den einzelnen Seelen gemeinsame „kollektive Unbewusste“ bezieht.[15]

„Anima Mundi“ ist der Titel eines 1992 entstandenen Tierfilmes von Godfrey Reggio.

Siehe auch

- Animismus
- Panpsychismus
- Pantheismus

Literatur

- Ludwig Ott: *Die platonische Weltseele in der Theologie der Frühscholastik*, in: *Parusia. Studien zur Philosophie Platons und zur Problemgeschichte des Platonismus. Festgabe für Johannes Hirschberger*, hrsg. Kurt Flasch, Frankfurt/Main 1965, S. 307-331
- Mischa von Perger: *Die Allseele in Platons Timaios*, Teubner, Stuttgart und Leipzig 1997. ISBN 3-519-07645-4
- Heinz Robert Schlette: *Weltseele. Geschichte und Hermeneutik*, Knecht, Frankfurt a.M. 1993. ISBN 3-7820-0661-5
- Henning Ziebritzki: *Heiliger Geist und Weltseele. Das Problem der dritten Hypostase bei Origenes, Plotin und ihren Vorläufern*, Mohr, Tübingen 1994. ISBN 3-16-146087-1

Anmerkungen

1. ↑ Platon: *Timaios* 29e–37c.
2. ↑ Platon: *Nomoi* 896a–897c.
3. ↑ Platon: *Nomoi* 896e–897b.
4. ↑ Zu Plutarchs Auffassung siehe [[Wikipedia:Heinrich Dörrie|]] und [[Wikipedia:Matthias Baltes|]]: *Der Platonismus in der Antike*, Band 4: *Die philosophische Lehre des Platonismus*, Stuttgart 1996, S. 162–164 (Quellentext und Übersetzung) und S. 399–406, 458–465 (Kommentar).
5. ↑ Zu dieser Ansicht des Numenios siehe Heinrich Dörrie und Matthias Baltes: *Der Platonismus in der Antike*, Band 4: *Die philosophische Lehre des Platonismus*, Stuttgart 1996, S. 124–127, 164–173 (Quellentext und Übersetzung) und S. 466–471 (Kommentar).
6. ↑ Zur Position des Aristoteles siehe Schlette S. 80–85.
7. ↑ Schlette S. 118–122.
8. ↑ Boethius: *Consolatio philosophiae* 3 m. 9, 13–14; dieses Gedicht in der *Consolatio* fußt auf Platons *Timaios*.
9. ↑ Vergil: *Aeneis* 6, 726f.
10. ↑ Karl-Hermann Kandler: *Nikolaus von Kues*, 2. Auflage, Göttingen 1997, S. 85f.
11. ↑ Abbildungen bietet C.G. Jung: *Psychologie und Alchemie* (*Gesammelte Werke* Bd. 12), Olten 1972, S. 66 und 223.
12. ↑ Schelling: *Von der Weltseele*, in: *Werke*, Bd. 6, hrsg. Jörg Jantzen, Stuttgart 2000, S. 257.
13. ↑ Monika Fick: *Sinnenwelt und Weltseele. Der psychophysische Monismus in der Literatur der Jahrhundertwende*, Tübingen 1993, S. 41–44.
14. ↑ Siehe dazu [[Wikipedia:Johannes Madey|]]: *Wladimir Sergejewitsch Solowjew und seine Lehre von der Weltseele*, Diss. München 1961, S. 131ff.
15. ↑ C.G. Jung: *Psychologie und Alchemie* (*Gesammelte Werke* Bd. 12), Olten 1972, S. 221.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Weltseele (http://de.wikipedia.org/wiki/Weltseele) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltseele&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Weltseele&oldid=36591“

Kategorien: Philosophie | Metaphysik | Okkultismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 12:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 656-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Werden

Aus AnthroWiki

Der Begriff des **Werdens** steht im Gegensatz zu dem des *Gewordenen*. Ersterer bezieht sich primär auf die lebendige Welt des Ätherischen, letzterer auf die physische Welt, die das Insgesamt des Gewordenen darstellt. Um einen wirklichkeitsgemäßen Begriff des Werdens zu fassen, genügt es nicht, Veränderungen des Gewordenen aus dem gesetzmäßigen Zusammenwirken von Teilelementen des Gewordenen abzuleiten. Damit kommt man aus dem Bereich des Gewordenen nicht heraus; das Gewordene bleibt ein Gewordenes, auch wenn es sich im Zeitenlauf gesetzmäßig verändert. Erst dort, wo etwas in den Bereich des Gewordenen hereintritt, das zuvor nicht vorhanden war und auch nicht aus dem Vorhandenen abgeleitet werden kann, beginnt das lebendige Werden. Das Ätherische, das die Quelle des Werdens ist, erscheint aber aus der Sicht des Physischen als Nichts, als etwas nicht Vorhandenes, nicht Daseiendes. Der Begriff des Werdens leitet zu dem der Schöpfung aus dem Nichts über, allerdings noch nicht im absoluten Sinn. Schreitet man nämlich vom Ätherischen weiter zum Astralischen, so erscheint das Ätherische, allerdings nun in einem höheren und lebendigeren Sinn, ebenfalls wieder als etwas Gewordenes. Ähnlich ist es, wenn man vom Astralischen zum Geistigen vordringt; dann erscheint selbst das Astralische als etwas Geschaffenes. Erst im Geistigen selbst hat man die wahre Quelle alles Werdens. Das Geistige entsteht aus nichts anderem, als aus sich selbst. Erst im Geistigen haben wir es mit einem reinen Schaffen zu tun, das auf kein Geschaffenes mehr zurückgreift. Hier erst verwirklicht sich die Schöpfung aus dem Nichts im absoluten Sinn.

Weblinks

1. Werden - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Werden&oldid=24973“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 900-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Werner Georg Haverbeck

Aus AnthroWiki

Werner Georg Haverbeck (* 28. Oktober 1909 in Bonn, † 18. Oktober 1999), verheiratet mit Ursula Haverbeck-Wetzel (* 1928), war als SA- und Waffen-SS-Mitglied in der „Reichsleitung“ der NSDAP aktiv. Nach 1945 studierte er Theologie und wurde Pfarrer der Christengemeinschaft. Nach seiner Beurlaubung 1959 war er vorwiegend als Publizist und Dozent tätig.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
  - 1.1 Weimarer Republik
  - 1.2 Drittes Reich
  - 1.3 Nach 1945
- 2 Zitat
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Quellen
- 6 Weblinks

Leben

Weimarer Republik

In den 1920er Jahren war Haverbeck im bündischen Teil der Evangelischen Jugend aktiv. Ab 1923 betätigte er sich als Aktivist in der NS-Bewegung. Von 1928 bis 1932 studierte er Geschichte, Germanistik und Volkskunde; das Studium brach er wegen einer Berufung in die Reichsleitung der NSDAP ab. Seit Frühjahr 1929 war er Mitglied der Reichsleitung des NSDStB, in dieser Zeit tat er aktiv Dienst in der SA. Ab August 1931 war er ununterbrochen in der Reichsleitung der NSDAP tätig.

Drittes Reich

Im Juni 1933 wurde er von Rudolf Hess mit der Volkstumsarbeit der nationalsozialistischen Bewegung für das ganze Reichsgebiet beauftragt. Er übernahm die Stelle als Leiter der *Reichsmittelstelle für Volkstumsarbeit der NSDAP*, des Reichsbundes *Volkstum und Heimat* sowie des Reichsamtes *Volkstum und Heimat* in der NS-Gemeinschaft *Kraft durch Freude*. Seine Promotion erfolgte 1937 beim Gründer des Ahnenerbes, Herman Wirth, anschließend habilitierte er sich. Bei NS-internen Auseinandersetzungen wurde Haverbeck von seinen Gegnern kaltgestellt. Heinrich Himmler, der sein Studium finanziert und mit dem er sich nun überworfen hatte, schloss ihn am 23. Mai 1938 mit folgenden Worten aus der SS aus: *„Ich entlasse Sie mit sofortiger Wirksamkeit aus der SS, da Sie nicht die primitivsten Eigenschaften von Disziplin und menschlicher Anständigkeit besitzen, die von einem SS-Führer verlangt werden müssen.“*

1941 und 1942 baute Haverbeck zusammen mit dem späteren Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger in Südamerika deutsche Propagandasender der *Deutsche Auslands-Rundfunk-Gesellschaft Interradio AG* zur Beeinflussung südamerikanischer Regierungen auf.

Nach 1945

Nach 1945 studierte er Theologie und wurde 1950 zum Pfarrer der *Christengemeinschaft* in Marburg ordiniert. Haverbeck betreute den NS-Verbrecher Otto Ohlendorf vor seiner Hinrichtung 1951 seelsorgerisch. 1959 wurde er von seiner Priestertätigkeit beurlaubt. Grund war sein politisches Agitieren, das einem Pfarrer der Christengemeinschaft nicht erlaubt ist (geplante Reise mit seinem Jugendkreis zu den Weltjugendfestspielen in China). Von 1960 bis 1962 hatte er einen Forschungsauftrag des *Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft* inne.

1963 gründete er das *Collegium Humanum*. Von 1973 bis 1979 hatte er eine Professur für angewandte Sozialwissenschaft an der Fachhochschule Bielefeld inne und war von 1974 bis 1982 Präsident des ultrarechten *Weltbundes zum Schutze des Lebens BRD e.V.*, zeitweise auch Präsident des *Weltbundes zum Schutze des Lebens International*. 1981 unterzeichnete er das rassistische Heidelberger Manifest. 1983 wurde er zur internen Synode der Christengemeinschaft wieder zugelassen unter der Bedingung, nicht für diese Kirche öffentlich aufzutreten; gleichzeitig wurde er in den Ruhestand versetzt.

Haverbeck trat vielfach als Referent zahlreicher rechtsextremistischer Vereinigungen auf: 1984 bei der *Gesellschaft für Freie Publizistik*, 1985 beim *Bund Heimattreuer Jugend* (BHJ), 1986 beim *Süddeutschen Forum* und beim *Deutschen Kulturwerk Europäischen Geistes*, 1994 bei der *Gesellschaft für europäische Urgemeinschaftskunde*, die auf den Ahnenerbe-Gründer Herman Wirth zurückgeht. Am Ende seines Lebens war Haverbeck vor allem publizistisch tätig. 1989 schlug er mit seinem Buch *Rudolf Steiner – Anwalt für Deutschland* hohe Wellen: praktisch alle Anthroposophen distanzierten sich vehement davon, und einige machten sich an die Aufarbeitung der Frage nach dem Verhältnis der Anthroposophie zu Rassismus, Nationalismus und Faschismus.

Zitat

> *"Als Ergebnis darf heute kein Lehrer oder Hochschulprofessor die Frage der Kriegsschuld Deutschlands oder von Massenvernichtungslagern öffentlich zur Diskussion stellen, ohne sofort gemaßregelt zu werden, denn hier handele es sich um unbezweifelbare Tatbestände. Sie sind schon deshalb nicht anzuzweifeln, weil darauf – und wie wir jetzt meinen sagen zu können: auf einer historischen Lüge – Staaten der Nachkriegszeit begründet wurden, deren Existenz dadurch ebenfalls in Frage gestellt würde."* [1]

Werke

- *Das Menschenbild der Gegenwart*. Abhandlungen von Werner Georg Haverbeck [u.a.], Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung (Abhandlungen 1), Mannheim 1964
- *Das Ziel der Technik. Die Menschwerdung der Erde*, Walter, Olten/Freiburg 1965
  - Überarbeitet als *Die andere Schöpfung. Technik – Ein Schicksal von Mensch und Erde*, Urachhaus, Stuttgart 1978
- *Jugend in Industriegesellschaft und Betrieb*, Collegium Humanum, Valdorf-Ost o. J. (um 1966)
- *Arbeiterbildung, betriebspädagogische Aspekte*. Hrsg. vom Collegium Humanum. Beiträge von Werner Georg Haverbeck [u.a.], Carl-Backhaus-Stiftung, Ahrensburg 1973
- *Die Polarität von Mensch und Erde. Vom Widersinn der Naturfeindschaft*. Als Vortrag gehalten auf dem 130. Kongreß des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte in Hannover am 4. Mai 1978, Collegium Humanum 1978
- *Technik und menschliche Existenz*. Tagungsband (Mit-Herausgeber), Freie Akademie, Vlotho 1982, ISBN 3-923834-01-2
- *Entschluss zur Erde. Zerstörung und Leben in unserer Hand*, Urachhaus, Stuttgart 1983
- *Wittekinds Sieg. Ein 1200-jähriges Vermächtnis*, Vidar, Rotenburg/Wümme 1985
- *Die deutsche Bewegung – Zur Entwicklung des Freiheitsbewußtseins*. In: Bernhard Willms (Hg.): *Handbuch zur Deutschen Nation, Band I: Geistiger Bestand und politische Lage*, Hohenrain-Verlag, Tübingen 1986
- *Rudolf Steiner – Anwalt für Deutschland*, Langen Müller, München 1989
  - Neuauflage: Verlag Zeitenwende, Dresden 2001
- *Komm, Heiliger Geist, du Schaffender. Denkanstöße zur geistigen Krise der Gegenwart*, Aquilon, Edertal 1994
- *Der Weltkampf um den Menschen. Eine deutsche Selbstbesinnung* (zus. mit Ursula Haverbeck), Grabert, Tübingen 1995, ISBN 3-87847-151-3
- *Der Weltkampf um die Gemeinschaft. Die Entwicklung der Demokratie zur Volksordnung* (zus. mit Ursula Haverbeck), Grabert, Tübingen 1996, ISBN 3-87847-154-8 (im VLB unter falschem Titel aufgeführt!)

Literatur

- Andreas Ferch: *Viermal Deutschland in einem Menschenleben. Werner Georg Haverbeck – Genie der Freundschaft*, Verlag Zeitenwende, Dresden 2000
- Arfst Wagner: *Zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus*. Band IV, Lohengrin, Rendsburg 1992
- Wolfgang Weirauch (Hg.): *Anthroposophen in der Zeit des deutschen Faschismus. Zur Verschwörungsthese*, Flensburger Hefte, Sonderheft Nr. 8, Flensburg 1991, ISBN 978-3-926841-27-8
- Arfst Wagner: *Anthroposophen und Nationalsozialismus*, In: Flensburger Hefte, Nr. 32, Flensburg 1991, ISBN 978-3-926841-32-2

Arfst Wagner: Zum 1. September 1989. In: Flensburger Hefte Nr. 26/1989. S. 202 - 205. Flensburg 1989. ISBN: 3-926841-22-2

Quellen

1. ↑ Aus: Haverbeck, *Rudolf Steiner*, 324f

Weblinks

-
- Literatur von und über Werner Georg Haverbeck (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118107984) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Arfst Wagner: Werner Haverbeck – Anwalt für Deutschland? (http://www.info3.de/ycms/artikel_1170.shtml)
- Arfst Wagner: Rezension von Andreas Ferchs Haverbeck-Biographie (http://www.lohengrin-verlag.de/RezFerch.htm)
- Nadir: Antifaschistisches Infoblatt (AIB) Nr. 70: "Das Collegium Humanum-Zentrum der Holocaustleugner" (http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib/archiv/70/30.php)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Werner Georg Haverbeck (http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Georg_Haverbeck) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_Georg_Haverbeck&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Werner_Georg_Haverbeck&oldid=26349“

Kategorien: Mann | Deutscher | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | NSDAP-Mitglied | SS-Mitglied | Mitglied der Waffen-SS | Korporierter im VVDSt | Geboren 1909 | Gestorben 1999 | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 07:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wesen

Aus AnthroWiki

Das **Wesen** (griech. *ousia*, lat. *essentia*), die **Essenz**, das „wirkliche“ und „eigentliche“ Sein eines Seienden, im philosophischen Sinn (-> Wesen (Philosophie)) bezeichnet die Gesamtheit der allgemeinen, notwendigen, relativ beständigen Eigenschaften und Beziehungen eines Gegenstandes, die seine innere Bestimmtheit, die Einheit des Allgemeinen und Notwendigen, seinen bleibenden Kern bilden, also das **Sosein** im Gegensatz zum Dasein, zur Erscheinung, die neben bestimmten wesentlichen auch unwesentliche, d.h. einzelne, zufällige, veränderliche, bloß äußerliche Züge enthält. Das Wesen bildet mit der Erscheinung der Dinge, Prozesse u.a. eine gegensätzliche Einheit und ist im Gegensatz zur Erscheinung der sinnlichen Erkenntnis nicht unmittelbar zugänglich. Die Essenz steht im Gegensatz zur bloßen Existenz bzw. ist ihr als Idee, als geistigiges Urbild übergeordnet.

Die Anthroposophie, als Wissenschaft vom Geistigen, muss ihr Erkenntnisstreben naturgemäß überall auf das *Wesen* der Erscheinungen richten. Dazu genügt es nicht, vom Weltgeist im allgemeinen, als einem unbestimmten und undifferenzierten Ganzen, zu sprechen, sondern der Blick muss sich auf eine reich gegliederte Hierarchie individueller Geistwesen und naturhafter Elementarwesen richten, die durch ihr geordnetes Zusammenwirken die Erscheinungen der äußeren Welt, das Insgesamt des Kosmos, hervorbringen. Alle Wirkungen gehen letztendlich von geistigen Wesenheiten aus, die in verschiedenen Bewusstseinszuständen leben. In ihrem Bewusstsein liegt der Ursprungsquell und die eigentliche Substanz, aus der die Wirklichkeit gewoben ist:

> "Es ist gut, festzuhalten, daß es im Grunde genommen im Weltenall doch nichts anderes gibt als Bewußtseine. Außer dem Bewußtsein irgendwelcher Wesenheiten ist letzten Endes alles übrige dem Gebiete der Maja oder der großen Illusion angehörig. Diese Tatsache können Sie besonders aus zwei Stellen in meinen Schriften entnehmen, auch noch aus anderen, besonders aber aus zwei Stellen: zunächst aus der Darstellung der Gesamtevolution der Erde von Saturn bis Vulkan in der «Geheimwissenschaft im Umriß», wo geschildert wird das Fortschreiten vom Saturn zur Sonne, von der Sonne zum Mond, vom Mond zur Erde und so weiter, zunächst nur in Bewußtseinszuständen. Das heißt, will man zu diesen großen Tatsachen aufsteigen, so muß man so weit aufsteigen im Weltengeschehen, daß man es zu tun hat mit Bewußtseinszuständen. Also man kann eigentlich nur Bewußtseine schildern, wenn man die Realitäten schildert. Aus einer anderen Stelle in einem Buche, das in diesem Sommer erschienen ist, «Die Schwelle der geistigen Welt», ist das gleiche zu entnehmen. Da ist gezeigt, wie durch allmähliches Aufsteigen der Seherblick sich erhebt von dem, was sich um uns herum ausbreitet als Dinge, als Vorgänge in den Dingen, wie das alles sozusagen als ein Nichtiges entschwindet und schmilzt, vernichtet wird und zuletzt die Region erreicht wird, wo nur noch Wesen in irgendwelchen Bewußtseinszuständen sind. Also, die wirklichen Realitäten der Welt sind Wesen in den verschiedenen Bewußtseinszuständen." (Lit.: GA 148, S 305f)

Anthroposophie steht damit im diametralen Gegensatz zum heute auch aus naturwissenschaftlicher Sicht nur mehr eingeschränkt gültigen klassischen Materialismus, der alle Welterscheinungen auf die Wechselwirkung *wesenloser* elementarer materieller Objekte zurückführt, ohne dessen *praktische* Bedeutung für einzelne äußere Lebensbereiche zu leugnen.

Alle Wesen machen eine Entwicklung durch:

> "Alle Wesenheiten steigen auf von Wesen, die empfangen, zu Wesen, die produzieren und schaffen. Schöpfer werden ist das Ziel der Wesen." (Lit.: GA 98, S 194)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert teilweise auf dem Artikel Wesen (Philosophie) (http://de.wikipedia.org/wiki/Wesen_(Philosophie)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wesen_(Philosophie)&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wesen&oldid=25143“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2008 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.752-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wesensgleichheit

Aus AnthroWiki

Wesensgleichheit (**Homousie**, von altgriechisch ὁμοούσιος (**homoousios**), wesensgleich) ist ein Begriff der Christlichen Theologie, der das Verhältnis Gottes, des Vaters, zu Christus, dem Logos, beschreibt. Es ist die zentrale Aussage des Bekenntnisses von Nicaea (Nicaenum) aus dem Jahr 325. Die Frage der Wesensgleichheit gehört zur Kernfrage der Christologie.

Geschichte

325 berief Kaiser Konstantin der Große das Erste Konzil von Nicaea ein. Dem Konzil ging der arianische Streit voran: Der alexandrinische Presbyter Arius erklärte, dass Gott-Vater und Gott-Sohn (Jesus) nicht wesensgleich seien, sondern nur wesensähnlich (*Homoiusie, Homöusie* - Anhänger bezeichnet man als **Homousianer** oder **Homöusianer**.). Im Griechischen unterschieden sich die beiden Ausdrücke lediglich durch ein Iota: *homoousios* (wesensgleich) und **homoiousios** (wesensähnlich). Arius' Lehre wurde von der Mehrheit der Bischöfe nicht anerkannt und verurteilt („anathematiziert"). Arius selbst wurde exkommuniziert. Damit wurde der Subordinatianismus (Vorstellung, dass der Sohn dem Vater untergeordnet sei) des Origenes und des Arius verworfen; des Weiteren wurde die Präexistenz (d.h., Christus habe immer existiert und nicht erst ab irgendeinem Zeitpunkt), die Arius ebenfalls ablehnte, verbindlich.

Christus ist nach der Definition des Nizänums wesensgleich dem Vater:

- Er ist – als das Wort Gottes − von gleicher Substanz wie Gott-Vater (das heißt: ihm gebühren die gleichen Attribute, die nur Gott zukommen [z. B. der Kyrios-Titel, ewig, unsterblich].)
- Er ist der Sohn Gottes: vom Vater gezeugt, nicht geschaffen („Erste Geburt des Sohnes", die seiner Fleischwerdung vorausgeht).

Die Dreifaltigkeit beschreibt somit Jesus (Gott Sohn) als gleich Gott Vater und dem Heiligen Geist und nicht als „abgestuft", wie der Subordinatianismus dies annimmt.

Die Entscheidung des Konzils führte jedoch zu keiner Einigung innerhalb der sich langsam formierenden Reichskirche. Im Gegenteil: Obwohl der so genannte „Arianismus" (ein eigentlich sehr unscharfer Terminus) teilweise streng verfolgt wurde, kam es noch Jahre später zu Auseinandersetzungen zwischen Arianern und den Anhängern des Nicaenums. Sogar einige Kaiser waren Arianer, so etwa Constantius II., der sich sehr in der Religionspolitik engagierte. Letztlich setzte sich im Reich jedoch das Nicaenum durch, obwohl der Arianismus in den meisten germanischen Reichen, die im Verlauf der Völkerwanderung entstanden, noch einige Jahrhunderte länger gefördert wurde.

Die in der frühen Christenheit vertretenen Gegner der Wesensgleichheit konnten die Verfolgung nicht überleben. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es wieder christliche Richtungen, die diesem Dogma widersprechen. Dies sind u.a. die Zeugen Jehovas, die Mormonen und die Unitarier.

Literatur

- Luce Pietri u. a. (Hrsg.): *Die Geschichte des Christentums*. Bd. 2 und 3, Sonderausgabe, Freiburg i. B. 2005.

Weblinks

- James Bridge: „Homoousion" (http://www.newadvent.org/cathen/07449a.htm) in der *Catholic Encyclopedia* (englisch, inkl. Literaturangaben, auf dem Forschungsstand von 1913)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wesensgleichheit (http://de.wikipedia.org/wiki/Wesensgleichheit) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wesensgleichheit&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wesensgleichheit&oldid=47378“

Kategorien: Christentum | Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 03:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wesensglieder

Aus AnthroWiki

Als **Wesensglieder** werden in der Anthroposophie und Theosophie all jene eigenständigen Glieder bezeichnet, die zusammen erst das ganze Wesen des Menschen aufbauen, das sich nicht im dem sinnlich sichtbaren stofflichen Leib erschöpft, sondern darüber hinaus noch über höhere, nur übersinnlich erfahrbare leibliche, seelische und geistige Wesensglieder verfügt.

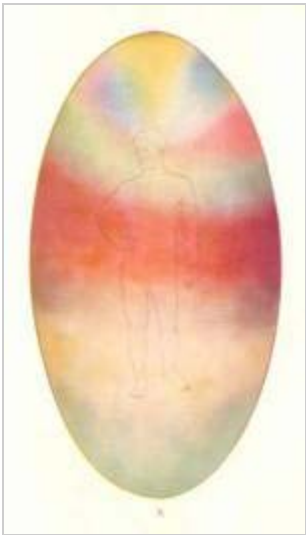

Der Astralleib des Menschen, nach C. W. Leadbeater, *Man Visible and Invisible*, 1902

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rudolf Steiners Bezeichnungen der Wesensglieder
- 2 Leib, Seele und Geist
- 3 Die grundlegenden Wesensglieder
  - 3.1 Die polare Anordnung der Wesensglieder im dreigliedrigen Organismus
  - 3.2 Die inneren Rhythmen der Wesensglieder als Ausdruck kosmischer Verhältnisse
- 4 Die leiblichen Wesensglieder
- 5 Die höheren seelischen und geistigen Wesensglieder
  - 5.1 Seelische Wesensglieder
  - 5.2 Geistige Wesensglieder
    - 5.2.1 Die neungliedrige Wesenheit des Menschen
    - 5.2.2 Die siebengliedrige Wesenheit des Menschen
- 6 Die hebräischen Bezeichnungen der Wesensglieder
- 7 Entwicklung der Wesensglieder
  - 7.1 Im einzelnen Erdenleben
  - 7.2 Im Lauf der Weltentwicklung
- 8 Planetenwirkungen und Wesensglieder
- 9 Wesensglieder und Nervensystem
- 10 Literatur

Rudolf Steiners Bezeichnungen der Wesensglieder

In Bezug auf die herkömmlichen Bezeichnungen ergibt sich aus Steiners Werk folgende Einteilung der inneren und äußeren menschlichen Wesensschichten:

1. Physischer Leib (Leichnam)
2. Ätherleib (Bau)
3. Astralleib (Sinne)
4. Empfindungsseele (Gemüt)
5. Verstandesseele (Verstand)
6. Ich (Seele)
7. Bewusstseinsseele (Gewissen)
8. Geistselbst (Eigenart)
9. Lebensgeist (Geschmack)
10. Geistesmensch (Gott)

Leib, Seele und Geist

Einer ersten tiefergehenden Betrachtung zeigt sich der Mensch als dreigliedrige Wesenheit (-> Trichotomie), die sich aus Leib, Seele und Geist zusammensetzt (Lit.: 009 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=GA) , Kapitel *Leib, Seele und Geist*).

Durch seinen lebendigen Leib tritt der Mensch mit der irdischen Umwelt in Kontakt. Er ist der Träger der Sinnesorgane und des Gehirns, mit deren Hilfe der Mensch die irdische Welt wahrnehmen, vorstellen und verstandesmässig erfassen kann. Nur durch seine leiblichen Organe kann sich der Mensch bewusst der sinnlichen Welt gegenüberstellen und von ihr unterscheiden. Dadurch erwacht sein Selbstbewusstsein.

Der Leib, für sich selbst genommen, könnte allerdings gar kein Bewusstsein entwickeln. Er wäre alleine von bewusstlosen Lebensprozessen bestimmt, wie es etwa bei den Pflanzen der Fall ist. Dass überhaupt Bewusstsein entstehen kann, dazu bedarf es der Seele, die sich des Leibes als Werkzeug bedient, um mit seiner Hilfe die irdische Welt erkennen und verändern zu können. Erst durch die Seele fühlt sich der Mensch bewusst, freudvoll oder leidvoll, mit der Erdenwelt verbunden.

Nach der anderen Seite zu ist die Seele aber zugleich nach dem Geist hin orientiert, nach dem eigentlichen schöpferischen Prinzip. Die Seele nimmt mit Sympathie oder Antipathie an dem Geschaffenen teil; der Geist aber ist es, der die Welt des Geschaffenen überhaupt erst hervorbringt. Im Grossen ist es der unermüdlich schaffende Weltgeist, der die ganze Natur hervorgebracht und ihr ihre eigentümliche Struktur verliehen hat; im Kleinen hat aber auch der menschliche Geist, sein individuelles Ich, teil an diesem schaffenden Prinzip. Der Mensch wird dadurch in gewissem Sinn zum Schöpfer und Erzieher seiner selbst. Dadurch unterscheidet sich der Mensch vom Tier, das zwar auch eine Seele und damit auch Bewusstsein, aber kein Selbstbewusstsein hat. In Lust und Leid ist das Tier hilflos seinem Schicksal ausgeliefert und an die engen Schranken seiner arttypischen Prägung gebunden. Der Mensch hingegen kann zum bewussten schöpferischen Mitgestalter, ja zum Herren seines Schicksals werden. Er kann mit energischem Willen auch noch den schwersten Schicksalsschlägen einen tieferen Sinn abgewinnen und an ihnen reifen - und gerade daran erwacht sein Selbstbewusstsein ganz besonders.

In alten Zeiten kannte man diese Dreigliedrigkeit des menschlichen Wesens sehr genau. Dieses Wissen ging aber allmählich verloren. Schon auf dem Konzil von Konstantinopel von 869 wurde die Lehre von der Trichotomie (Dreigliedrigkeit) des Menschenwesens für ketzerisch erklärt, und es durfte seit dem nur mehr gelehrt werden, dass der Mensch aus Leib und Seele bestehe. Höchstens wurden der Seele noch einige geistige Fähigkeiten, etwa sein intelektuelles Denkvermögen, zugestanden. Man wollte dadurch die unüberbrückbare Kluft zwischen Gott und Mensch deutlich machen und den Menschen vor einem gefährlichen Hochmut bewahren - zugleich rückte man ihn dadurch aber näher an das Tier heran. Und während man in alten Zeiten davon überzeugt war, dass der Mensch ein Spross der göttlichen Welt ist, so begann man nun immer mehr an die Abstammung des Menschen vom Tier zu glauben, was ja heute noch immer den Kerngedanken der modernen Evolutionslehren bildet. Dabei ging auch das Wissen um die menschliche Seele immer mehr verloren, und heute richtet sich das allgemeine Bewusstsein hauptsächlich nur mehr auf den menschlichen Leib, dem man vielleicht noch einige seelische Eigenschaften zugesteht. Indem sich der Mensch so immer mehr auf sein leibliches Dasein in der physisch-sinnlichen Welt hin orientiert, erfährt zwar sein Selbstbewusstsein eine mächtige Anregung, zugleich verschwindet aber die Möglichkeit zu einer tiefergehenden Erkenntnis des menschlichen Wesens. Der Mensch erkennt sich zwar als Individuum, viel stärker als das jemals in der Vergangenheit der Fall war, aber er weiss nicht, was seine Individualität eigentlich ausmacht. Daraus resultieren oftmals schwere innere seelische Lebenskonflikte, die nur überwunden werden können, wenn man sich ein neues Bewusstsein für die dreigliedrige Natur des menschlichen Wesens erwirbt.

Die grundlegenden Wesensglieder

Das Menschenwesen lässt sich noch wesentlich differenzierter beschreiben, nämlich als 4-gliedrige, 7-gliedrige oder 9-gliedrige Wesenheit. Abgesehen von seinem Ich hat der Mensch *diese* Wesensglieder nur während des Erdenlebens; die Wesensglieder der Toten sind anders geartet.

Anders geartet sind auch die Wesensglieder der Elementarwesen und die Wesensglieder der Hierarchien.

Rudolf Steiner unterscheidet zunächst 4 grundlegende **Wesenglieder** des Menschen und geht damit über die heute gängige Anschauung, die nur den physischen Leib gelten lassen will, weit hinaus. Diese und die höheren seelischen und geistigen Wesensglieder entfalten sich in Siebenjahresperioden. Die grundlegenden Wesenglieder sind:

1. Physischer Leib
2. Ätherleib, auch als Lebensleib oder Bildekräfteleib bezeichnet
3. Astralleib, auch Trieb- und Empfindungsleib genannt
4. Ich

Die drei leiblichen Wesensglieder wurden bereits auf den der Erde vorangegangenen planetarischen Weltentwicklungsstufen verlangt. Auf der Erde kam dann das Ich hinzu.

> "Wir haben die Menschheitsentwickelung verfolgt durch die Saturn-, Sonnen- und Mondentwickelung hindurch und stehen jetzt innerhalb der Erdenentwickelung. Wir wissen, daß diese drei Stadien der Menschheitsentwickelung der Ausbildung des physischen Leibes, des Atherleibes und des Astralleibes des Menschen entsprechen und daß wir jetzt innerhalb der Erdenentwickelung stehen, die da bedeutet die Ausbildung des menschlichen Ich, soweit eben dieses Ich als ein Glied der menschlichen Wesenheit ausgebildet werden soll. Von den verschiedensten Gesichtspunkten aus haben wir diesen Menschen als ein Ich charakterisiert, das von drei Hüllen umschlossen ist: von der astralischen Hülle, entsprechend der Mondentwickelung, von der ätherischen Hülle, entsprechend der Sonnenentwickelung, und von der physischen Hülle, entsprechend der Saturnentwickelung. Etwas schematisch können wir uns diesen Menschen in folgender Weise zeichnen:

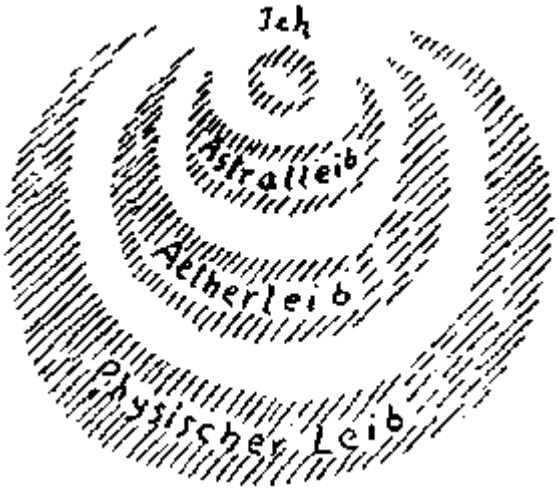

> (Lit.: GA 124, S 91f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=91f))"

Schon in den altägyptischen Mysterien war diese Gliederung des Menschenwesens bekannt. Die Wesensglieder wurden dort mit folgenden Ausdrücken bezeichnet:

- Chat, der physisch-stoffliche Körper
- Ka, die formschaffende Lebens- und Wachstumskraft
- Ba, der Seelenleib, in dem die körperorientierten Instinkte, Sinnesempfindungen, Leidenschaften und Triebe wirken
- Ach, das unsterbliche geistiges Urbild des Ba; entspricht dem Ich, das allerdings noch nicht vollständig in den Körper eingezogen ist, sondern gleichsam als höheres Ich über diesem schwebt.

Jedes dieser Wesensglieder hat sein eigenes Bewusstsein, durch das es sich in der Welt orientiert, wovon uns selbst allerdings im wesentlichen nur das bewusst wird, was in den Bereich unseres Ichs fällt, während alles andere unterbewusst bleibt.

Wäre der physische Leib alleine sich selbst überlassen, herrschten im Menschenwesen also nur physikalische und chemische Prozesse, so wäre er sehr bald dem Zerfall anheimgegeben. Das ist nach dem Tod des Menschen der Fall, wenn der physische Leib von den höheren Wesensgliedern verlassen wird. Der Leichnam, der zurückbleibt, verwest.

Während des irdischen Lebens des Menschen wird sein physischer Leib hingegen beständig geformt und erneuert durch den Lebensleib. Paracelsus, der noch eine deutliche Ahnung von den höheren Wesengliedern des Menschen hatte, nannte den Ätherleib Archäus. Während der physische Leib vorwiegend von den lokalen irdischen Bedingungen abhängig ist, wird der Ätherleib wesentlich durch kosmische Gesetzmässigkeiten bestimmt, namentlich durch die lichthaften ätherischen Sonnenkräfte.

Der Ätherleib verleiht dem Menschenwesen seine sich lebendig erhaltende Gestalt. Dieses Lebensprinzip hat der Mensch mit der lebendig sprießenden und sproßenden Pflanzenwelt gemeinsam. Der Ätherleib kann dem Menschen aber nicht Bewusstsein, Trieb- und Empfindung verleihen. Dazu ist der Astralleib nötig, wie ihn auch die Tiere haben. Der kosmische Bezug ist beim Trieb- und Empfindungsleib noch ausgeprägter als beim Ätherleib, weshalb er auch als Sternenleib oder Astralleib bezeichnet wird; Paracelsus nennt ihn den siderischen Leib. Da bei den Tieren der Astralleib das bestimmende Wesenglied ist, hängen sie innig mit den gestaltenden Kräften des Tierkreises zusammen.

Das Selbstbewusstsein ist erst mit dem selbstständigen menschlichen Ich gegeben, über das die Tiere nicht verfügen. Das Ich ist der geistige Kern des Menschenwesens und gibt dem Menschen seine eigene unverwechselbare individuelle Prägung.

Während des wachen Erdenlebens des Menschen sind diese 4 Wesensglieder innig miteinander verbunden und durchdringen einander. Grundsätzlich aber sind sie eigenständiger, substanzieller, auf sich selbst gegründeter Natur und können bis zu einem gewissen Grad auch unabhängig voneinander existieren. Das zeigt sich schon während des Schlafes, wo sich Ich und Astralleib aus dem durch den Ätherleib belebten physischen Leib weitgehend herausheben. Mit dem Tod hebt sich auch noch der Ätherleib aus dem physischen Leib heraus und geht seine eigenen Wege. Er löst sich allerdings schon nach kurzer Zeit, etwa drei Tage nach dem Tod, in der allgemeinen Ätherwelt auf. Da während des Erdenlebens der physische Leib und der Ätherleib besonders fest aneinander gebunden sind und sich niemals für längere Zeit voneinander trennen dürfen (denn sonst tritt der Tod ein), kann man den belebten Leib als etwas Einheitliches auffassen und kommt dadurch zu einer Dreigliederung des Menschenwesens in Leib, Seele und Geist.

Auch der Astralleib löst sich grossteils, allerdings erst im Laufe einer längeren Zeitspanne, die etwa ein Drittel des vergangenen Erdenlebens ausmacht, in der erdnahen Astralwelt auf. Dabei werden alle seelischen Begierden ausgeschieden, die den Menschen noch an das vergangene irdische Leben fesseln. Es ist das eine Zeit der seelischen Läuterung, die nach der christlichen Terminologie auch als Fegefeuer bekannt ist, oder auch mit einem alten indischen Ausdruck Kamaloka genannt wird (kama = Begierde, loka = Ort).

Nach dieser Läuterungszeit ist das menschliche Ich, der eigentliche individuelle Geist des Menschen, frei, den Weg durch die geistige Welt anzutreten, bis es sich nach kürzerer oder längerer Zeit wieder zu einer neuen irdischen Verkörperung bereit macht. Nach Massgabe schicksalsmässiger Notwendigkeiten umkleidet sich dann das menschliche Ich mit einem neuen Astralleib, einem neuen Ätherleib und endlich auch mit einem neuen physischen Leib.

Die Entwicklung des Menschen im Laufe vieler Erdenleben besteht wesentlich darin, dass er immer mehr lernt, seine unteren Wesensglieder, die ihm zunächst naturhaft gegeben sind, durch die schöpferische geistige Kraft seines Ichs zu verwandeln und zum unverwechselbaren Ausdruck seiner geistigen Individualität zu gestalten. Diese Arbeit des Menschen an seinen Wesengliedern ist nur im irdischen Dasein möglich, und solange der Mensch seine geistigen Schöpferkräfte noch nicht so weit entwickelt hat, dass alle seine Wesenglieder aus der vollen bewussten Kraft seines Ichs geformt sind, wird er immer wieder zu neuen irdischen Inkarnationen herabsteigen müssen. Ist dieses ferne Ziel einmal erreicht, sind weitere irdische Verkörperungen nicht mehr nötig; der Mensch könnte daraus keinen geistigen Gewinn mehr ziehen, sondern wird die dann folgende Entwicklung in einem höheren, rein geistigen Daseinsbereich vollziehen.

Entwicklungsgeschichtlich haben die 4 Wesensglieder ein sehr unterschiedliches Alter und dadurch auch eine sehr unterschiedliche Entwicklungsreife erlangt. Der physische Leib ist seinem Ursprung nach das älteste aller Wesensglieder und daher auch in gewisser Weise am höchsten entwickelt. Man denke nur an den Wunderbau des menschlichen Gehirns oder des Knochengerüstes, wo mit gerinstem Materialaufwand höchste Tragefähigkeit und Stabilität erreicht wird. Auch der Ätherleib, der eine unglaubliche Fülle von Lebensprozessen harmonisch aufeinander

abstimmt, ist sehr hoch entwickelt. Man vergleiche damit die oft chaotisch wütenden Triebe und Begierden, die in unserem Astralleib wirken, der ein viel geringeres entwicklungsgeschichtliches Alter hat und dadurch entsprechend unreif ist. Das allerjüngste und unvollendetste Wesensglied, das den Menschen aber erst zur einzigartigen Individualität macht, ist das menschliche Ich.

Aufgrund seiner geistigen Natur ist das menschliche Ich unvergänglich, ewig, während sich die drei niederen Wesensglieder nach dem Tod weitgehend auflösen. Indem allerdings das menschliche Ich an der Vergeistigung seiner niederen Wesensglieder arbeitet, entreisst er diese, zumindest teilweise, der Vergänglichkeit. Es entstehen auf diese Weise höhere seelische und geistige Wesensglieder, die zwar substanziell von gleicher Art wie die niederen sind, ihrer geistigen Form nach aber reif sind, in ein rein geistiges, unvergängliches Dasein einzutreten. Einer differenzierteren geistigen Betrachtung zeigt sich dadurch der Mensch als 7- bzw. 9-gliedrige Wesenheit (Lit.: 013 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=GA) , Kapitel *Wesen der Menschheit* und 009 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=GA) , Kapitel *Das Wesen des Menschen*).

Die polare Anordnung der Wesensglieder im dreigliedrigen Organismus

Die Anordnung der Wesensglieder im Kopfbereich ist gegensätzlich zur Anordnung im Stoffwechselbereich. Im Nerven-Sinnes-System liegt das Ich ganz innen, dann folgt der Astralleib und die äußere Hülle bilden der Ätherleib und der physische Leib. Im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System ist es genau umgekehrt - da wendet sich das Ich ganz nach außen und der physische Leib bildet den innersten Kern. Das rhythmische System vermittelt zwischen diesen beiden polaren Gegensätzen (Lit.: GA 317, S 76ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=76ff)) (Heilpädagogischer Kurs).

Die polare Anordnung der Wesensglieder im dreigliedrigen Organismus

> "... in Wirklichkeit ist es so, daß wir in der Kopforganisation des Menschen dasjenige haben, wo das Ich sich im Innern verbirgt, der Astralleib auch noch verhältnismäßig sich im Innern verbirgt, und nach außen konfiguriert der physische Leib und der Ätherleib auftreten und die Form geben des Antlitzes.
>
> Dagegen im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem haben Sie die Sache so, daß eigentlich überall außen in der Wärme- und Drucksinnlichkeit des Organismus, überall außen vibriert das Ich, und vom Ich ausgehend vibriert nach innen der Astralleib, dann weiter drinnen wird es ätherisch, und in den Röhrenknochen wird es physisch nach innen. So daß wir zentrifugal, vom Ich zum physischen Leibe nach außen, die Anordnung in der Kopforganisation haben, zentripetal, von außen nach innen, vom Ich bis zum Physischen, die Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation angeordnet haben. Und fortwährend durcheinanderflutend, so daß man gar nicht weiß: ist das von außen nach innen oder von innen nach außen, so ist die Anordnung im rhythmischen System dazwischen. Das rhythmische System ist halb Kopf, halb Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. Wenn wir einatmen, ist es mehr Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, wenn wir ausatmen ist es mehr Kopfsystem." (Lit.: GA 317, S 78 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=78))

Die inneren Rhythmen der Wesensglieder als Ausdruck kosmischer Verhältnisse

Die Tätigkeit der menschlichen Wesensglieder ist durch spezifische zeitliche Rhythmen geprägt, die sich auch in äußeren kosmischen Rhythmen widerspiegeln. Die Kenntnis der Rhythmen ist besonders für die Heilkunst bedeutend, da das Krankheitsgeschehen vielfach nach diesen Rhythmen abläuft. Krankheiten resultieren aus einem disharmonischen Verhältnis der Wesensglieder zueinander, das durch den Heilprozess wieder harmonisiert werden muss.

Ich	Tag-/Nacht-Rhythmus
Astralleib	7 Tage
Ätherleib	4 x 7 = 28 Tage
physischer Leib	männlich 12 x 28 Tage (1 Mondjahr) weiblich 10 x 28 Tage (~ Dauer der Schwangerschaft)

(Lit.: ff GA 107, S 148 ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=148))

Die leiblichen Wesensglieder

Die leiblichen Wesensglieder umfassen die Dreiheit von physischem Leib, Ätherleib und Astralleib. Sie bilden die **Hüllen**, die das Ich während des irdischen Lebens umgeben.

Die höheren seelischen und geistigen Wesensglieder

Seelische Wesensglieder

Im Zuge der menschheitlichen wie auch der individuellen menschlichen Entwicklung arbeitet der Mensch so an seinen niederen Wesensgliedern, dass sie immer mehr zum Ausdruck seiner Individualität werden. Diese Arbeit vollzieht sich auf erster Stufe noch nicht vollbewusst, aber es werden dadurch neue, seelische Wesensglieder ausgebildet.

Indem das menschliche Ich unbewusst den Astralleib, also die naturgegebenen Triebe und Empfindungen, verwandelt, entsteht die Empfindungsseele, die sehr eng mit dem Astralleib verbunden bleibt und mit ihm in gewissem Sinn eine Einheit bildet. Durch die Empfindungsseele werden die sinnlichen Wahrnehmungen und die sich an diese anknüpfenden gefühlsmäßigen Empfindungen vermittelt.

Im Laufe des geistigen Schulungswegs verwandelt sich die Empfindungsseele zur Intuitionsseele, durch die das Bewusstsein nach und nach unmittelbar in anderen geistigen Wesen zu erwachen beginnt.

Durch die Verwandlung des Ätherleibs, der u.a. der Träger der menschlichen Temperamente, des Gedächtnisses und der festverwurzelten Lebensgewohnheiten ist, wird seelisch die Verstandes- oder Gemütsseele ausgestaltet. Das bewusste logische Denken beginnt damit zu erwachen und zugleich eine deutliche Empfindung des eigenen Ichs. Der Verstand reicht aber noch nicht an die wirklich im Geistigen begründeten ewigen Wahrheiten heran. Mit seiner Hilfe entwirft der Mensch selbstgeschaffene und logisch in sich stimmige Gedankenstrukturen, die ihm helfen, sich über sein Verhältnis zur Welt aufzuklären. Gerade durch diese bewusste eigene Verstandestätigkeit leuchtet die Ich-Empfindung sehr stark auf. Diese Verstandesstrukturen sind aber durchaus noch vom subjektiven Standpunkt des einzelnen Menschen bzw. von der in einem weiteren Kreis vertretenen Lehrmeinung, d.h. von einem erlernten Vorwissen, abhängig. Sie sind also prinzipiell niemals frei von Vorurteilen, auf die die weitere logische Beweisführung notwendig aufbauen muss. So entsteht, sofern kein Denkfehler vorliegt, zwar ein logisch richtiges, aber einseitiges Bild der Wirklichkeit. Man muss nur einen Blick auf die Philosophiegeschichte werfen, wo die unterschiedlichsten, oft diametral entgegengesetzten Standpunkte logisch stringent begründet wurden, um dessen gewahr zu werden.

Durch geistige Schulung wandelt sich die Verstandes- und Gemütsseele zur Inspirationsseele.

Die Bewusstseinsseele wird durch die unterbewusste Arbeit des menschlichen Ichs am physischen Leib gebildet. Durch sie erst fühlt sich der Mensch als völlig eigenständiges Subjekt von der objektiven Außenwelt abgetrennt und ihr gegenübergestellt. Erst in der Bewusstseinsseele beginnen nun die ewigen Wahrheiten selbst durch die Vernunft unmittelbar zur menschlichen Seele zu sprechen. Die Vernunft ist die erste Form, durch die sich das Geistige selbst, unabhängig vom subjektiven Standpunkt des einzelnen Menschen, in der menschlichen Seele unmittelbar kundgibt. Durch die Vernuft versetzt sich der individuelle menschliche Geist in Einklang mit dem Weltgeist, wodurch die so erfahrenen Wahrheiten notwendig zugleich einen moralischen Charakter an sich tragen, denn alle Moral gründet

letztlich auf dem harmonischen Zusammenwirken aller geistigen Kräfte. Diese ewigen sittlichen Wahrheiten dürfen aber nicht mit den einseitigen, oft sehr unterschiedlichen Moralregeln verwechselt werden, die da oder dort in den einzelnen Kulturkreisen vertreten werden und wurden.

Durch geistige Schulung wird die Bewusstseinseele allmählich zur Imaginationsseele umgebildet, durch die die geistige Welt in imaginativen Bildern sichtbar wird.

Ihrem Wesen nach sind diese drei Wesensglieder seelischer, d.h. astraler Natur. Die Verstandesseele, die durch die Arbeit am Ätherleib entsteht, ist also nicht etwa der verwandelte Ätherleib selbst, sondern der seelische Abdruck dieser Arbeit im Astralleib. Ähnlich gilt das auch für die Bewusstseinsseele, in der sich seelisch die Arbeit des Ichs am physischen Leib widerspiegelt; aber sie ist nicht der verwandelte physische Leib selbst.

Geistige Wesensglieder

Erst durch die bewusste Tätigkeit des Ichs können die niederen Wesensglieder so vergeistig werden, dass sie als neue geistige Wesensglieder der unsterblichen Individualität eingegliedert werden. Durch die bewusste Arbeit des Ichs am Astralleib wird dieser nach und nach zum Geistselbst verwandelt. Aus dem Ätherleib entsteht der Lebensgeist, und aus dem physischen Leib der Geistesmensch.

Die neungliedrige Wesenheit des Menschen

Der Mensch stellt sich dadurch zunächst als 9-gliedrige Wesenheit dar, wodurch ein noch differenzierteres Bild des in Leib, Seele und Geist gegliederten dreifaltigen Menschenwesens entworfen wird:

1. Physischer Leib
2. Ätherleib
3. Astralleib
4. Empfindungsseele
5. Verstandes- oder Gemütsseele (Ich)
6. Bewusstseinsseele
7. Geistselbst
8. Lebensgeist
9. Geistesmensch

Die siebengliedrige Wesenheit des Menschen

Ebenso wie die Empfindungsseele eng verbunden mit dem Astralleib ist, so ist auch die Bewusstseinsseele mit dem Geistsselbst zu einer Einheit verwoben. Berücksichtigt man dies, und dass sich das Ich ganz besonders in der Verstandesseele ausdrückt, ergibt sich eine 7-gliedrigen Darstellung des Menschenwesens:

1. Physischer Leib
2. Ätherleib
3. Trieb- und Empfindungsleib (Astralleib)
4. Ich
5. Geistselbst
6. Lebensgeist
7. Geistesmensch

Paracelsus nennt diese sieben Stufen oder Grade erstens den elementarischen Leib, zweitens den Archaeus, Spiritus vitae oder Mumia und Lebenskraft, drittens den siderischen Menschen, Evestrum oder astralen Leib, viertens den *tierischen Geist*, fünftens die *verständige Seele*, sechstens die *Geistseele* und siebentens *den höheren Menschen des Olympi novi*.

Die hebräischen Bezeichnungen der Wesensglieder

Nach Rudolf Steiner waren in vorchristlicher Zeit bei König Salomo (hebr. שלמה, *Schəlom:o*) alle Wesenglieder schon in hoher Vollkommenheit veranlagt. Davon sind zunächst die Bezeichnungen der 7 hauptsächlichen Wesensglieder genommen:

> "So hat denn dieser Vorfahre, den man gewöhnlich nur kennt unter dem Namen «Schelomo», «Schlomo» oder «Salomo», die drei Hauptnamen: Jedidjah (Geistesmensch), Kohelet (Lebensgeist), Salomo (Geistselbst); und er hat die vier Nebennamen Agur (Physischer Leib), Ben Jake (Ätherleib), Lamuel (Astralleib), Itiel (Ich bzw. Ich-Träger), weil diese Namen die vier Hüllen bedeuten, während die drei ersten Namen das göttliche Innerliche bezeichnen. Sieben Namen hat für die althebräische Geheimlehre diese Persönlichkeit." (Lit.: GA 116, S 83 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=83))

Darüber hinaus gibt es in der hebräischen Bibel folgende Namen für die seelischen Wesensglieder: Nephesch (Empfindungsseele), Ruach (Verstandes- oder Gemütsseele) und Neschamah (Bewusstseinsseele) (Lit.: 122 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=GA) , München, 26. August 1910).

Entwicklung der Wesensglieder

Im einzelnen Erdenleben

Mit der eigentlichen Geburt wird erst der physische Leib als eigenständige Wesenheit geboren. Im Laufe des Lebens entfalten sich die höheren Wesensglieder in aufeinanderfolgenden siebenjährigen Entwicklungsperioden. In alten Zeiten war diese stufenweise Entfaltung der höheren Wesensglieder in hohem Maß durch die im Menschen veranlagten natürlichen Entwicklungskräfte gewährleistet. Diese Kräfte versiegen aber immer mehr. Heute muß der Mensch seine Entwicklung verstärkt durch sein bewusstes geistiges Streben selbst in die Hand nehmen.

physischer Leib	0 - 7 Jahre
Ätherleib	7- 14 Jahre
Astralleib	14 - 21 Jahre
Empfindungsseele	21 - 28 Jahre
Verstandes- oder Gemütsseele -> Ich	28 - 35 Jahre
Bewusstseinsseele	35 - 42 Jahre
Geistselbst	42 - 49 Jahre
Lebensgeist	49 - 56 Jahre
Geistesmensch	56 - 63 Jahre

Die Wesensglieder entwickeln sich während des ganzen Erdenlebens beständig weiter, allerdings mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die aber in ganzzahligen Verhältnissen zueinander stehen. Am schnellsten schreitet der physische Leib in seiner Entwicklung voran, am langsamsten das menschliche Ich (Lit.: GA 179, S 92ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA179.pdf#page=92ff)):

Physischer Leib	4:4 = 1
Ätherleib	3:4 = 3/4
Astralleib	2:4 = 1/2
Ich	1:4 = 1/4

Im Lauf der Weltentwicklung

Die Wesensglieder des Menschen entstanden bzw. entwickeln sich im Zuge der kosmischen Evolution durch die sieben planetarischen Weltentwicklungsstufen.

Auf dem alten Saturn wurde die Grundlage des physischen Leibes geschaffen. Dieser war damals noch ein reiner Wärmeleib. Während der folgenden Entwicklungsstufen nahm der physische Leib eine immer dichtere Gestalt an.

Auf der alten Sonne war er gasförmig, auf dem alten Mond wurde er bis zum flüssigen Element verdichtet, um schließlich während unserer Erdentwicklung die feste Form anzunehmen. Aufgrund seiner langen Evolution hat der physische Leib bereits einen sehr hohen Vollkommenkeitsgrad erlangt.

Der Ätherleib wurde erst auf der alten Sonne geschaffen und war damals ganz aus den Lichtätherkräften gewoben. Auf dem alten Mond hat er zusätzlich die Klangätherkräfte in sich aufgenommen, und während der Evolution der Erde den Lebensäther.

Auf dem alten Mond wurde der Astralleib des Menschen gebildet, der aufgrund seiner relativ kurzen Entwicklungszeit wenig ausgereift ist und noch viele niedere Triebe und Begierden enthält.

Mit diesen drei Wesensgliedern trat das Menschenwesen in die Erdentwicklung hinüber. Wären keine neuen Impulse hinzugekommen, so hätte sich nun zunächst nur mehr die Empfindungsseele als verfeinerter Teil des Astralleibes ausbilden können. Um die weitere Entwicklung zu verstehen, muss man wissen, dass sich die Erdentwicklung in zwei Hälften gliedert, die mit den gegenwärtigen Planeten Mars und Merkur in Beziehung stehen. Als die Erde noch im astralen Zustand war, wurde sie von den damals noch rein ätherischen Marskräften durchdrungen. Aus diesen Marskräften, die der Erde auch das Eisen brachten, das in das menschliche Blut aufgenommen wurde, entsprang der entscheidende Impuls, der zur Bildung der Verstandesseele führte, deren Entwicklung in der griechisch-römischen Kulturepoche kulminierte. Innerhalb der Verstandesseele beginnt das individuelle Ich des Menschen aufzuleuchten. Die Bewusstseinsseele, die gegenwärtig ausgebildet wird, hängt eng mit den Merkurkräften zusammen, die ihr Licht bereits vorauswerfen. Wenn die Erde einmal wieder in den astralen Zustand übergegangen sein wird, werden die dann rein ätherischen Merkurkräfte ihre volle Wirkung entfalten. Durch den Einweihungsweg wird einiges von diesen Wirkungen schon jetzt in gewissem Sinne vorweggenommen. Die großen Eingeweihten, wie Buddha, Hermes usw., waren daher Merkureingeweihte.

Wenn der Mensch beginnt, vom Zentrum seines Ichs aus den Astralleib zu verwandeln, so bildet sich innerhalb der Bewusstseinsseele das Geistselbst (Manas) aus. Diese Entwicklung hat bereits begonnen, wird sich aber erst auf dem künftigen Jupiter (dem Neuen Jerusalem, von dem in der Apokalypse des Johannes die Rede ist) vollenden.

Während des künftigen Venuszustandes wird sich innerhalb des menschlichen Ichs der Lebensgeist (Buddhi) fertig ausgestalten, und auf dem zukünftigen Vulkan schließlich der Geistesmensch (Atma).

In der Beilage zu einem Brief an Marie von Sivers vom 25. November 1905 hat Rudolf Steiner diesen Entwicklungsgang durch folgende Skizze veranschaulicht:

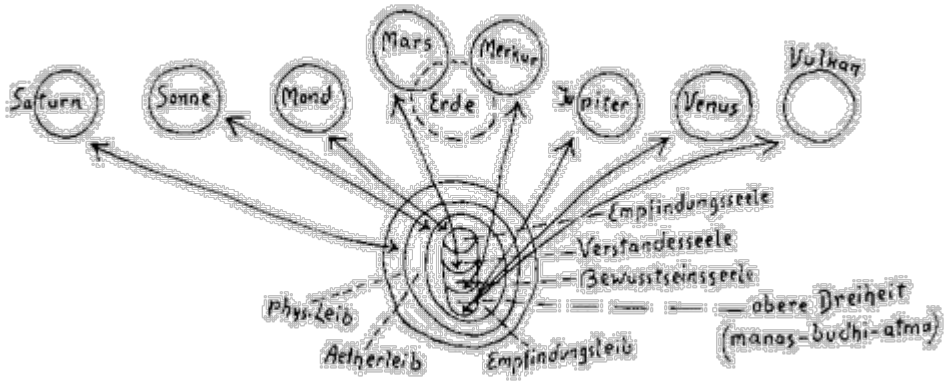

Planetenwirkungen und Wesensglieder

Die zeitliche Entwicklung der Wesensglieder erfolgt in Siebenjahresperioden. Als menschlicher Mikrokosmos stehen sie dabei in vielfältiger Weise unter dem Einfluss des Makrokosmos. Richtet man die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Wirkung der Planetensphären, so ergibt sich folgender elementarer Zusammenhang, in dem sich die okkulte Reihenfolge der Planeten widerspiegelt:

physischer Leib	0 - 7 Jahre	Mond

Ätherleib		7- 14 Jahre	Merkur
Astralleib		14 - 21 Jahre	Venus
	Empfindungsseele		
Ich	Verstandes- oder Gemütsseele	21 - 42 Jahre	Sonne
	Bewusstseinsseele		
Geistselbst		42 - 49 Jahre	Mars
Lebensgeist		49 - 56 Jahre	Jupiter
Geistesmensch		56 - 63 Jahre	Saturn

Man darf diese Zuordnung jedoch nicht schematisch nehmen. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, der von der Erde bis hinauf zum Tierkreis und noch darüber hinaus bis zum sogenannten Kristallhimmel reicht, ergibt sich noch ein ganz anderer Zusammenhang: Während des ersten Lebensjahrsiebents arbeiten am Menschenwesen die Kräfte der Sonne und bilden seinen eigenständigen Ätherleib aus. Im zweiten Jahrsiebent kommen dazu die Kräfte des Mondes, die den Astralleib ausformen. Dann wirken bis etwa zum 21. Lebensjahr die schon viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems, die schon viel schwerer zu bemerken sind. Bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr wirken noch, kaum mehr beobachtbar, die Konstellationen der Fixsterne. Doch dann stößt die Entwicklung an eine feste Grenze, den zurecht so genannten Kristallhimmel. Von nun an kann der Mensch dem Kosmos keine Kräfte mehr für seine Entwicklung entnehmen, sondern muss von nun an selbsttätig das verarbeiten, was er bisher aufgenommen hat. Gerade dadurch aber kann der Mensch nun sein eigenständiges Ich jetzt erst so richtig entfalten.

physischer Leib	0 - 7 Jahre	Sonne
Ätherleib	7- 14 Jahre	Mond
Astralleib	14 - 21 Jahre	Planeten
Empfindungsseele	21 - 28 Jahre	Fixsterne
Verstandes- oder Gemütsseele -> Ich	28 - 35 Jahre	Kristallhimmel als natürliche Entwicklungsgrenze
Bewusstseinsseele	35 - 42 Jahre	
Geistselbst	42 - 49 Jahre	
Lebensgeist	49 - 56 Jahre	
Geistesmensch	56 - 63 Jahre	

"Nun sehen Sie, der Mensch ist also tätig in seinem Inneren in den ersten sieben Lebensjahren mit den Kräften der Sonne, in den zweiten sieben Lebensjahren mit den Kräften des Mondes. Die Sonnenkraft bleibt dabei, aber die Mondenkräfte mischen sich dazu. In den dritten sieben Lebensjahren, von der Geschlechtsreife bis hinein in die Zwanzigerjahre, werden die viel feineren Kräfte der übrigen Planeten des Planetensystems in die menschliche Wesenheit hinein aufgenommen. Da treten in der menschlichen Wesenheit auf die anderen planetarischen Kräfte in dem Wachstumsprozeß, und weil diese schwächer, viel schwächer wirken als Sonne und Mond auf den Menschen, deshalb sind auch die Dinge, die der Mensch dann in sich aufnimmt, viel weniger nach außen hin anschaulich. Wir merken nicht mehr so stark, wie im Anfang der Zwanzigerjahre - währenddem die planetarischen Kräfte zwischen dem vierzehnten und einundzwanzigsten Lebensjahr ungefähr noch im menschlichen Leibe zu tun haben -, wie im Beginn der Zwanzigerjahre diese Kräfte anfangen nun im Seelisch-Geistigen zu wirken. Es sind die Planetenkräfte, die anfangen zu wirken im Seelisch-Geistigen, und derjenige, der Einsicht hat, der sieht dann den Menschen so an, daß er in dieser merkwürdigen Umwandlung, die der Mensch erfährt im Anfang der Zwanzigerjahre, merkt: bis daher haben eben nur Sonne und Mond aus dem menschlichen Tun gesprochen, jetzt modifizieren diese Sonnen- und Mondenwirksamkeit die planetarischen Kräfte. Das grobe Verfahren der Menschen, das grobe Beobachten hat sogar recht wenig Sinn dafür, diese Umwandlung ins Auge zu fassen, aber sie ist da.

Nun sehen Sie, es ist schon wahr, daß für den, der den Menschen betrachtet in bezug auf Gesundheit und Krankheit, die Erkenntnis dieser Zusammenhänge notwendig ist. Denn, was wissen wir denn eigentlich vom Menschen, sagen wir in seinem elften oder zwölften Lebensjahr, wenn wir da nicht wissen, daß die Mondenkräfte in ihm arbeiten?

Nun aber wird im Inneren die Frage entstehen: Wie geht es weiter? Der Mensch muß später auch, wenn auch die

zu erneuernden Teile immer geringer werden, er muß jetzt später auch die Dinge erneuern. Nun sehen Sie, bis zum einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten Jahr wirkt ja aufeinanderfolgend Sonne, Mond, das Planetensystem in das menschliche Wachstum hinein. Dann wirken bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr noch die Konstellationen der Fixsterne; das entzieht sich also schon sehr der Beobachtung. Erst mit der Mysterienweisheit schaut man das Hereinspielen des ganzen Fixsternhimmels in den Menschen zwischen dem Anfang seiner Zwanzigerjahre und dem Ende seiner Zwanzigerjahre. Dann wird die Welt hart. Sie will nicht mehr hereinarbeiten in den Menschen; die Welt wird hart. Von diesem eigentümlichen Verhältnis des Menschen zur Welt in seinem achtundzwanzigsten, neunundzwanzigsten Lebensjahre, daß die Welt hart wird, weiß die heutige Wissenschaft kaum mehr etwas. Aristoteles lehrte es noch dem Alexander, indem er ihm sagte: Dann stößt man als Mensch an den Kristallhimmel; der ist hart. - Damit gewinnt der Kristallhimmel, der außerhalb der Fixsternsphäre ist, für die menschliche Anschauung seine Bedeutung, seine Realität. Damit fängt man an einzusehen, daß der Mensch im Weltenall keine Kräfte mehr findet, wenn er Ende der Zwanzigerjahre ist, um zu erneuern. Warum sterben wir denn nicht mit achtundzwanzig Jahren? Diese Welt, die uns umgibt, die läßt uns eigentlich mit achtundzwanzig Jahren sterben. Es ist wahr, wer den Zusammenhang des Menschen mit der Welt sieht, der schaut jetzt mit dem Bewußtsein in die Welt hinaus: O Welt, du erhältst mich eigentlich nur bis zum Ende der Zwanzigerjahre! - Aber gerade indem man das einsieht, fängt man erst an, den Menschen recht zu verstehen in seiner Wesenheit." (Lit.: GA 318, S 59f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=59f))

In seinem Heilpädagogischen Kurs hat Rudolf Steiner noch eine weitere Perspektive aufgezeigt, wobei er wieder vom Zusammenhang der **Wesensglieder** mit den Planetensphären ausgeht, diesmal aber auch die beiden äußeren Planeten Uranus und Neptun einbezieht:

Geistesmensch	♆	Neptun
Lebensgeist	♅	Uranus
Geistselbst	♄	Saturn
Bewusstseinsseele	♃	Jupiter
Verstandesseele	♂	Mars
Empfindungsseele	♀	Venus
Empfindungsleib	☿	Merkur
Ätherleib	☽	Mond
Physischer Leib	☉	Sonne

"Nehmen Sie den Menschen einmal. Wir gliedern ihn ja, indem wir auf diejenige Gliederung schauen, welche mehr vom ätherischen Prinzip aus die ganze Wesenheit organisiert, wir gliedern ihn ja in den physischen Leib, den ätherischen Leib, den Empfindungsleib, den wir in Zusammenhang bringen mit der Empfindungsseele, die Verstandesseele, was die Griechen Kraftseele nennen, die Bewußtseinsseele, und hier kommen wir zu Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Nun sehen Sie, wenn man diese Glieder der menschlichen Natur ansieht, so stellen sie sich zunächst heraus als etwas, was in relativer Selbständigkeit betrachtet werden muß und den Menschen zusammensetzt. Aber eigentlich ist die Zusammensetzung bei jedem Menschen eine andere: Der eine hat ein bißchen mehr Kraft im Ätherleib, dafür weniger im physischen Leib, der andere ein bißchen mehr Kraft in der Bewußtseinsseele und so weiter, das hängt zusammen. In alldem steckt dann ja der Mensch mit seiner eigentlichen Individualität drinnen, die durch die wiederholten Erdenleben durchgeht, der diesen ganzen Zusammenhang erst vom Freiheitsprinzip aus in eine individuelle Regulierung bringen muß. Aber dasjenige, was vom Kosmischen herkommt, hängt so am Menschen, daß dem Physischen entspricht die stärkste Sonnenwirkung, die überhaupt auf die Menschen einen starken Einfluß hat. Dem ätherischen Leibe entsprechen die stärksten Mondwirkungen, dem Empfindungsleib die stärksten Merkurwirkungen, der Empfindungsseele die stärksten Venuswirkungen. Der Verstandesseele entsprechen die stärksten Marswirkungen, der Bewußtseinsseele die Jupiterwirkungen, dem Geistselbst der Saturn. Und das, was heute beim Menschen noch nicht entwickelt ist, das kommt im Uranus und Neptun zur Geltung, das sind ja die Vagabunden, die sich unserem Planetensystem später zugesellt haben, bei ihnen haben wir also die planetarischen Einflüsse zu suchen, die eigentlich unter normalen Verhältnissen auf die Geburtskonstellation nicht einen sehr starken Einfluß haben." (Lit.: GA 317, S 171f

(http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=171f))

Wesensglieder und Nervensystem

"Im sympathischen Nervensystem, das die Verdauungsorgane durchsetzt, waltet vornehmlich der ätherische Leib. Die Nervenorgane, die da in Betracht kommen, sind von sich aus vorzüglich nur lebende Organe. Die astralische und die Ich-Organisation wirken auf sie nicht innerlich organisierend, sondern von außen. Daher ist der Einfluß der in diesen Nervenorganen wirksamen Ich- und astralischen Organisation ein starker. Affekte und Leidenschaften haben eine dauernde, bedeutsame Wirkung auf den Sympathikus. Kummer, Sorgen richten dieses Nervensystem allmählich zugrunde. Das Rückenmarks-Nervensystem mit allen seinen Verzweigungen ist dasjenige, in welches die astralische Organisation vorzüglich eingreift. Es ist daher der Träger dessen, was im Menschen seelisch ist, der Reflexvorgänge, nicht aber dessen, was im Ich, in dem selbstbewußten Geiste vorgeht. Die eigentlichen Gehirnnerven sind diejenigen, die der Ich-Organisation unterliegen. Bei ihnen treten die Tätigkeiten der ätherischen und astralischen Organisation zurück." (Lit.: GA 027, S 41 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf#page=41))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie*, GA 9 (1904) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1910) [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf)
3. Rudolf Steiner/Ita Wegman: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA027.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Bewusstsein, Leben, Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie*, GA 89 (2001)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988) [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte*, GA 122 (1984) [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten.*, GA 179 (1977) [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA179.pdf)
10. Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995) [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf)
11. Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern. Pastoral-Medizinischer Kurs.*, GA 318 (1994) [10] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA118.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Wesensglieder: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Wesensglieder.mp3)** . Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier (http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio)** .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wesensglieder&oldid=46454“
Kategorien: Audio | Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2012 um 10:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 31.084-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wesensglieder Erzengel.gif

Aus AnthroWiki

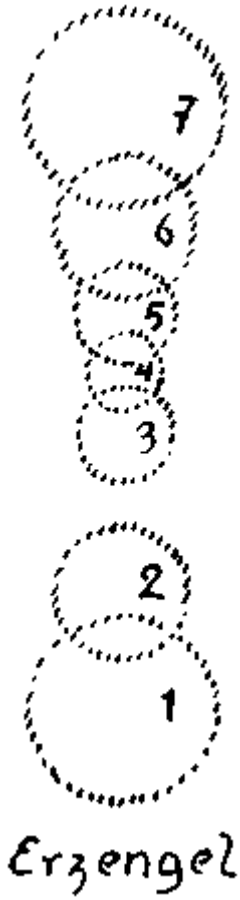

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wesensglieder_Erzengel.gif (143 × 473 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Wesensglieder der Erzengel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:48, 6. Feb. 2007		143 × 473 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wesensglieder der Erzengel.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Erzengel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wesensglieder_Erzengel.gif&oldid=20979“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2007 um 10:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 266-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wesensglieder Mensch Engel.gif

Aus AnthroWiki

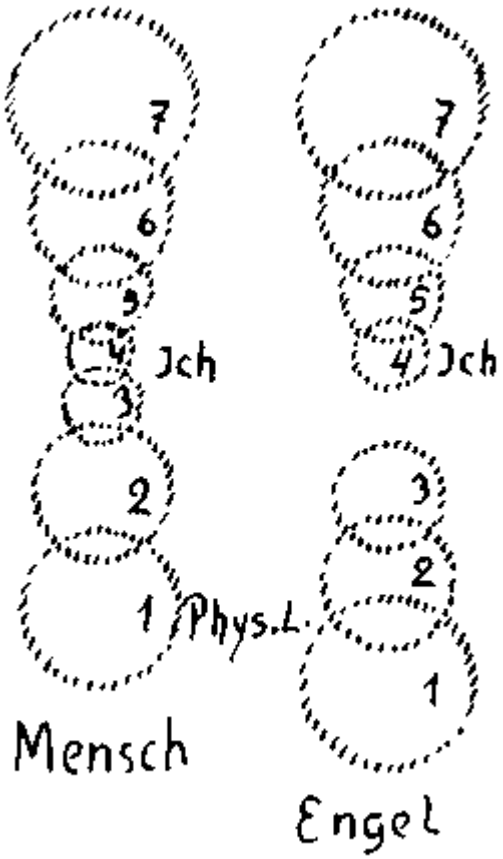

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wesensglieder_Mensch_Engel.gif (271 × 488 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Wesensglieder des Menschen und der Engel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:34, 6. Feb. 2007	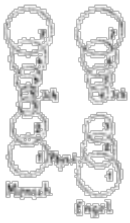	271 × 488 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wesensglieder des Menschen und der Engel.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Engel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wesensglieder_Mensch_Engel.gif&oldid=20974“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2007 um 10:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 304-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wesensglieder Urengel.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wesensglieder_Urengel.gif (135 × 502 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Wesensglieder der Urengel.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:53, 6. Feb. 2007		135 × 502 (3 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wesensglieder der Urengel.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Urengel

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wesensglieder_Urengel.gif&oldid=20982“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2007 um 10:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wesensglieder der Elementarwesen

Aus AnthroWiki

Die **Wesensglieder der Elementarwesen** sind anders geartet als die des Menschen. Zwar verfügen die Elementarwesen wie der Mensch über vier grundlegende Wesensglieder, doch sind sie viel irdischer orientiert und wurzeln teilweise in den niederen drei Elementarreichen. (Lit.: GA 102, 10.Vortrag)

Die Gnome, die eng verbunden mit dem Erdelement sind, haben als oberstes Wesensglied einen physischen Leib. Darunter haben sie drei weitere Wesensglieder, die in das dritte, zweite und erste Elementarreich hinnunterreichen. Durch die Wirkung dieser drei unteren Wesensglieder ist der physische Leib der Gnome für gewöhnlich nicht sinnlich sichtbar. Nur unter dem hohen Druck der Erdentiefen nehmen sie so etwas wie physische Materialität an. Wird dieser Druck gelöst, zerstiebt diese physische Materialität sehr schnell.

Die Undinen, die mit dem Wasserelement verbunden sind, haben als oberstes Wesensglied einen Ätherleib, dann einen physischen Leib und darunter noch zwei Wesensglieder, die im dritten und zweiten Elementarreich wurzeln.

Die Sylphen, die im Luftelement weben, haben Astralleib, Ätherleib, physischen Leib und noch ein Wesensglied im dritten Elementarreich.

Nur die Salamander haben wie der Mensch Ich, Astralleib, Ätherleib und physischen Leib. Allerdings ist ihr Ich nicht vollständig ausgebildet. Salamander entstehen als Abschnürung der Gruppenseele höherer Tiere, etwa der Affen, wenn bei deren Tod nicht nicht alles wieder in den Schoß der Gruppenseele zurückkehrt und sein Ich-artiger Rest zurückbleibt.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (1984), Zehnter Vortrag, Berlin, 16. Mai 1908

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wesensglieder_der_Elementarwesen&oldid=20365“
Kategorien: Wesensglieder | Elementarwesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2007 um 19:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.245-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wesensglieder der Toten

Aus AnthroWiki

Die **Wesensglieder der Toten** (siehe auch -> Wesensglieder) sind anders geartet als die des irdisch verkörperten Menschen. Die niederen Wesensglieder, die das menschliche Ich während des Erdenlebens umhüllen, werden nach dem Tod schrittweise abgelegt. Unmittelbar mit dem Tod wird der physische Leib abgestreift. Zwei bis drei Tage nach dem Tod, während denen der Tote sein vergangenes Erdenleben in einem großen Lebenspanorama überschaut, wird auch der Ätherleib bis auf einen kleinen Rest der allgemeinen Ätherwelt übergeben. In der darauf folgenden Läuterungszeit im Kamaloka, die etwa ein Drittel des letzten Erdenlebens ausmacht, und dem sich daran anschließenden Aufstieg bis zur Sonnensphäre, wird der größte Teil des Astralleibes der allgemeinen Astralwelt übergeben. Damit werden aber auch die seelischen Wesensglieder abgestreift, die der Mensch im Erdenleben aufgebaut hat - die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele und auch der größte Teil der Bewusstseinsseele, soweit diese noch kein klares Bewusstsein für die geistige, sondern nur für die sinnliche Welt entwickelt hat.

Wenn der Mensch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt von der Astralwelt in die eigentliche geistige Welt, in das Devachan, übertritt, ist das Ich das unterste Wesensglied des Toten.

Indem der Mensch nach dem Tod stufenweise seine niederen Wesensglieder ablegt, wird er ebenso stufenweise von höheren geistigen Wesensgliedern umhüllt, die ihm von der geistigen Welt *verliehen* werden. Nachdem der Tote den Ätherleib abgelegt hat, wird er von einer Art Geistselbst umhüllt, das aber noch nicht jenes Geistselbst ist, das sich der Mensch später im Laufe der Weltentwicklung durch seine eigene Ich-Tätigkeit erwerben wird. Um Verwechslungen auszuschließen, hat Rudolf Steiner dafür auch den Ausdruck Seelenselbst gebraucht. Dieses dem Toten verliehene Geistselbst gibt ihm eine Art Triebkraft, durch die er während der Läuterungszeit sein vergangenes Erdenleben vom Tod bis zur Geburt zurückerleben kann.

Nach dem Kamaloka wird der Tote auch von Lebensgeist umhüllt, den Rudolf Streiner, wieder um Verwechslungen auszuschließen, auch als Lebensseele oder Seelenleben bezeichnet hat. Dieser Lebensgeist führt uns herum in der geistigen Welt, und zwar so, dass wir im rhythmischen Wechsel immer wieder die selben geistigen Orte besuchen, aus denen wir die geistigen Kräfte schöpfen können, die wir für unser nächstes Erdenleben brauchen.

Zuletzt werden wir auch noch mit einem Seelenmenschen umkleidet, der dem Geistesmenschen entspricht, den wir aus eigener Kraft aber erst auf dem künftigen Vulkan entwickelt haben werden.

Da der Mensch gegenwärtig sein Ich nur dadurch entwickelt, dass er umgestaltend an seinen irdischen Wesensgliedern arbeitet, diese ihm aber im nachtodlichen Leben fehlen, so ist eine weitere Entwicklung des Ich im rein geistigen Dasein vorerst nicht möglich. Allerdings reift alles das, was wir im Erdenleben geistig erstrebt haben, auf dem nachtodlichen Weg durch die geistige Welt erst vollends aus und kann von da aus inspirierend auf die auf Erden lebenden Menschen wirken. Das gibt dem irdisch verkörperten Dasein seine ganz besondere Bedeutung, und der Mensch wird solange immer wieder zu einer neuen irdischen Verkörperung heruntersteigen, solange diese Bedingungen gegeben sind.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, GA 168 (1984), Zweiter Vortrag, Kassel, 18. Februar 1916
2. Rudolf Steiner: *Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseinsnotwendigkeiten für gegenwart und Zukunft.*, GA 181 (1967), Zehnter Vortrag, 2. April 1918

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wesensglieder_der_Toten&oldid=2320“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Tote

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 11:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.532-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wesensglieder der dritten Hierarchie.gif

Aus AnthroWiki

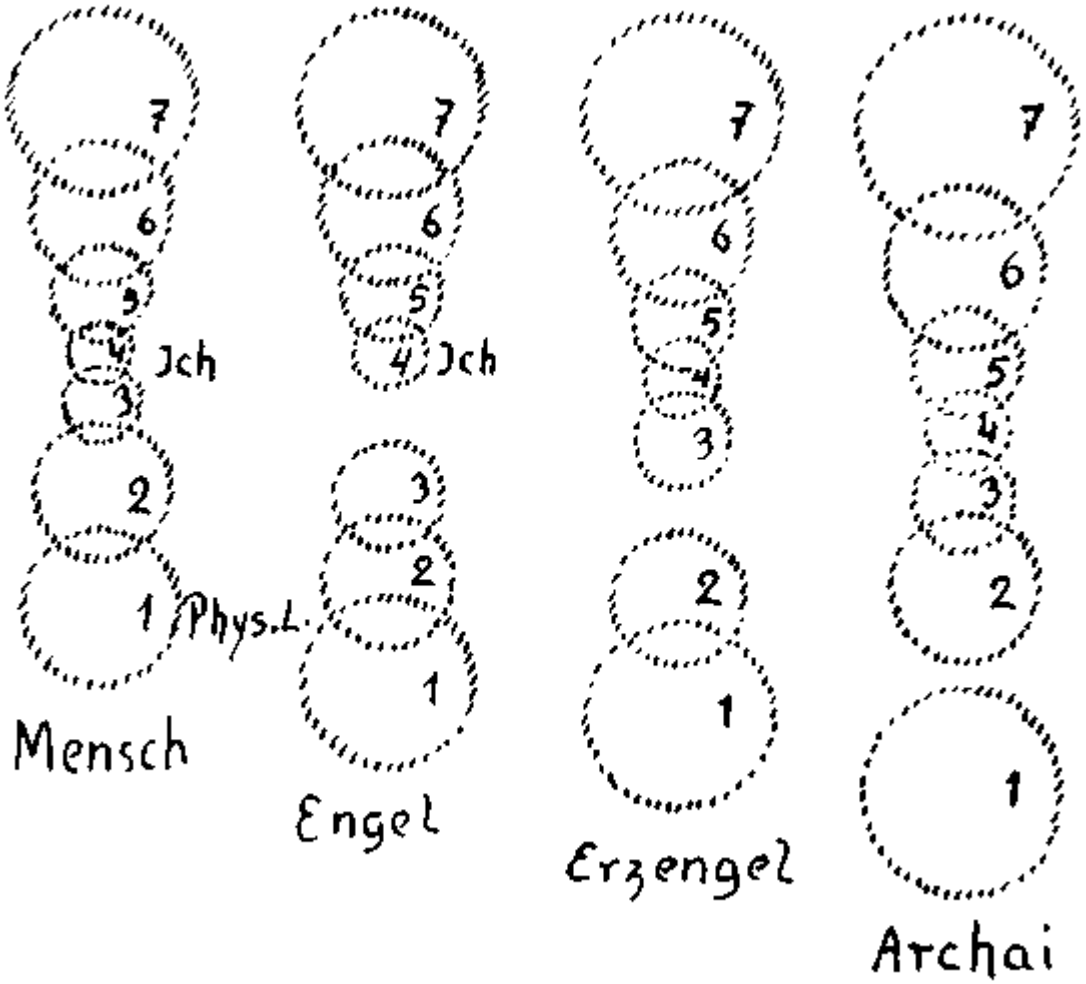

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wesensglieder_der_dritten_Hierarchie.gif (600 × 548 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Wesensglieder des Menschen und der Wesenheiten der dritten Hierarchie.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:33, 6. Feb. 2007	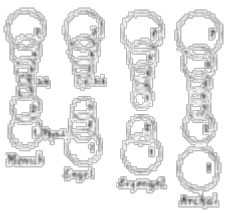	600 × 548 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Die Wesensglieder des Menschen und der Wesenheiten der dritten Hierarchie.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen

(//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wesensglieder_der_dritten_Hierarchie.gif&oldid=20973“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2007 um 10:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wesenshüllen

Aus AnthroWiki

Als **Wesenshüllen** kann man die drei leiblichen Wesensglieder bezeichnen, die das menschlich Ich in seinem Erdenleben umhüllen. Die drei Wesenshüllen sind der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wesenshüllen&oldid=30138“
Kategorien: Mensch | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2008 um 12:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 538-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wesenskern

Aus AnthroWiki

Als **Wesenskern** wird das innerste Selbst eines geistigen Wesens bezeichnet. Der Wesenskern des Menschen besteht aus seinem Ich und den von diesem umhüllten höheren geistige Wesensgliedern, dem Geistselbst, dem Lebensgeist und dem Geistesmenschen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wesenskern&oldid=38543“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2011 um 20:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.528-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wheel life 01.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 427 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (1.072 × 1.504 Pixel, Dateigröße: 721 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Rad des Lebens, Bhutan

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:16, 26. Jun. 2006		1.072 × 1.504 (721 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Rad des Lebens, Bhutan

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lebensrad
- Samsara

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wheel_life_01.jpg&oldid=2782“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 18:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 905-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Widder.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Widder.gif (112 × 112 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Widder

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 112 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Widder
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Widder

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- Luise Fürchtegott
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- W
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Widder.gif&oldid=21871“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 298-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Widder (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Der **Widder** (hebr. טָלֶה, Taleh, *Lamm*; lat. *Aries*, astronomisches Zeichen: ♈) ist ein kleines aber auffälliges Sternbild der Ekliptik, von dem sich das gleichnamige Tierkreiszeichen ableitet. Die hellsten Sterne α (Hamal) ,β (Sheratan) und γ (Mesarthim) bilden eine gebogene Linie. Gegenwärtig wandert die Sonne vom 19. April bis zum 14. Mai jedes Jahres durch das Sternbild Widder. In der griechisch-lateinischen Kulturepoche lag der Frühlingspunkt im Sternbild des Widders.

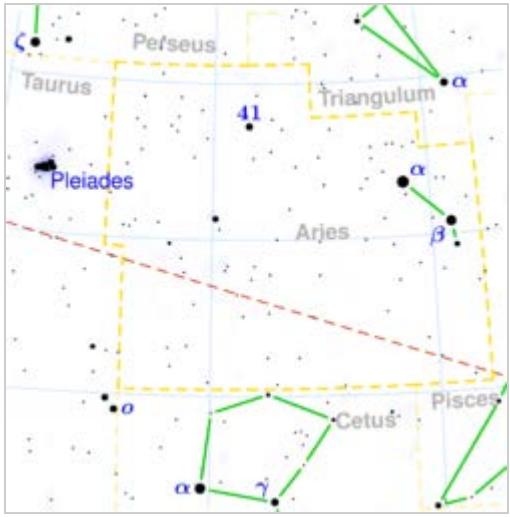

Das Sternbild des Widders. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Am menschlichen Körper ist dem Widder der Kopf und von den 12 Sinnen der Sehsinn zuzuordnen. In der Sprache entspricht ihm der Konsonant W und, nach den Angaben von Rudolf Steiner, die Weltanschauung des Idealismus.

Weblinks

- Widder - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Widder_(Sternbild)&oldid=35437“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2010 um 08:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.730-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Widersacher

Aus AnthroWiki

Die **Widersacher** sind Geistige Wesen die ursprünglich den Hierarchien entstammen, aber in ihrer eigenen Entwicklung zurückgeblieben sind und sich nun dem regelrechten Schöpferischen Werden der Welt hemmend entgegen stellen und daher in gewissem Sinn als böse bezeichnet werden müssen. Sie haben sich aber nicht aus freiem Willen gegen Gott erhoben, sondern wurden gleichsam zu ihrer besonderen Aufgabe *abkommandiert*, wie es Rudolf Steiner öfter ausdrückt. Durch den Widerstand, den sie leisten, erfüllen sie auch wichtige positive Aufgaben in der Weltentwicklung und ohne ihre Hilfe könnte der Mensch niemals zur Freiheit gelangen, zu der ihn die guten Götter bestimmt haben. Die Widersachermächte werden in den verschiedensten religiösen Überlieferungen genannt, so auch in der Christlichen Tradition:

- der *rote Teufel* ist Luzifer (bibl. die Schlange)
- der *schwarze Teufel* ist Ahriman, Mephistopheles (bibl. Satan)
- die Asuras
- der *Fürst der Finsternis* oder *Fürst dieser Welt* ist Satan (von Steiner sowohl mit Ahriman, als auch mit den Asuras in Verbindung gebracht)
- der Sonnendämon, Sorat
- der Antichrist

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Eingriff der Widersacher in die Menschheitsentwicklung
  - 1.1 Lemuria - luziferische Geister
  - 1.2 Atlantis - ahrimanische Geister
  - 1.3 In Zukunft - Asuras
- 2 Die zerstörerische Wirkung der Widersacher in der Natur
- 3 Die Wirkung der Widersacher in der Hüllennatur des Menschen
- 4 Die polare Wirkung von Luzifer und Ahriman auf den Menschen
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur

Der Eingriff der Widersacher in die Menschheitsentwicklung

> "Wir haben öfters zurückgeblickt in die Zeiten, die der großen atlantischen Flut vorangegangen sind, in denen unsere Vorfahren, das heißt unsere eigenen Seelen, in den Vorfahrenleibern auf dem alten atlantischen Kontinent gelebt haben zwischen Europa, Afrika und Amerika. Und wir haben zurückgeblickt auf jene noch älteren Zeiten, die wir als die lemurischen Zeiten bezeichnen, in denen die Menschenseelen, die jetzt verkörpert sind, auf viel niedrigerer Stufe des Daseins standen als heute. Auf diesen Zeitraum wollen wir heute noch einmal zurückkommen. Wir wollen uns zunächst sagen: Der Mensch hat seine heutige Stufe des Empfindungslebens, des Willenslebens, der Intelligenz, ja seine heutige Gestalt dadurch errungen, daß im Erdendasein mitgewirkt haben diejenigen geistigen Wesenheiten (siehe Hierarchien), die höher stehen im Weltenall als der Mensch...
>
> Nun müssen wir uns heute einmal recht deutlich vor die Seele führen, daß andere Geister und andere Wesenheiten noch eingegriffen haben als diejenigen, welche die menschliche Entwickelung vorwärtsbringen. Es haben in einer gewissen Weise geistige Wesenheiten eingegriffen, die feindlich gegenüberstehen den

vorwärtsschreitenden geistigen Mächten. Und wir können für jeden dieser Zeiträume, sowohl für das lemurische wie auch für das atlantische Zeitalter, wie auch für unsere Nachatlantische Zeit, in der wir leben, angeben, welche geistigen Wesenheiten sozusagen die Hemmungen gebracht haben, welche geistigen Wesenheiten feindlich gegenübertraten denjenigen, die die Menschheit bloß vorwärtsbringen wollen.

Lemuria - luziferische Geister

Im lemurischen Zeitalter, in dem ersten, das uns heute beschäftigt in dem Erdensein, haben in die menschliche Entwickelung die luziferischen Wesenheiten eingegriffen. Sie stellen sich in einer gewissen Beziehung feindlich gegenüber denjenigen Mächten, die dazumal den Menschen bloß vorwärtsbringen wollten. In dem atlantischen Zeitalter stellten sich feindlich den vorwärtsschreitenden Mächten die Geister gegenüber, die wir als die Geister des Ahriman oder auch des Mephistopheles bezeichnen. Ahrimanische Geister, mephistophelische Geister, das sind diejenigen, die eigentlich, wenn man die Namen genau nimmt, in der mittelalterlichen Anschauung die Geister des Satans genannt wurden, der nicht zu verwechseln ist mit Luzifer.

In unserem Zeitalter werden nach und nach noch andere geistige Wesenheiten hemmend den vorwärtsschreitenden in den Weg treten...

Sie wissen, wie der Mensch sich auf dem alten Saturn dadurch entwickelt hat, daß die Throne ausgegossen haben ihre eigene Substanz, und daß da die erste Anlage gelegt worden ist zu dem menschlichen physischen Leib. Wir wissen, daß dann die Geister der Weisheit auf der Sonne ihm den Äther- oder Lebensleib, daß die Geister der Bewegung auf dem alten Monde den astralischen Leib eingeprägt haben. Nun war es an den Geistern der Form, auf der Erde dem Menschen das Ich zu geben, damit der Mensch dadurch, daß er sich von seiner Umgebung unterscheidet, in einer gewissen Weise ein selbständiges Wesen werden könne. Aber wenn der Mensch auch durch die Geister der Form ein selbständiges Wesen geworden wäre gegenüber der Außenwelt, gegenüber dem, was ihn auf der Erde umgibt, er würde durch diese Geister der Form niemals ein selbständiges Wesen ihnen selbst gegenüber geworden sein; er wäre von ihnen abhängig geblieben, er wäre an Fäden von ihnen gelenkt und geleitet worden. Daß das nicht eingetreten ist, das ist die in gewisser Beziehung sogar wohltätige Wirkung der Tatsache, daß sich in der lemurischen Zeit die luziferischen Wesenheiten entgegengestellt haben den Geistern der Form. Diese luziferischen Wesenheiten haben dem Menschen die Anwartschaft auf seine Freiheit gegeben. Allerdings haben sie dem Menschen damit auch die Möglichkeit des Bösen gegeben, die Möglichkeit des Verfalls in sinnliche Leidenschaft und Begierde. In was haben denn eigentlich diese luziferischen Geister eingegriffen? Sie haben eingegriffen in das, was da war, und zwar in dasjenige, was zuletzt dem Menschen gegeben worden ist, in den astralischen Leib, was damals in gewisser Beziehung des Menschen Innerstes war. Darin haben sie sich festgesetzt, davon haben sie Besitz ergriffen. Von diesem astralischen Leib hätten sonst, wenn die luziferischen Wesenheiten nicht gekommen wären, nur Besitz ergriffen die Geister der Form. Sie hätten diesem astralischen Leib jene Kräfte eingeprägt, die dem Menschen das Menschenantlitz geben, die den Menschen eben zum Ebenbild der Götter, der Geister der Form machten. Das alles wäre aus dem Menschen geworden, aber der Mensch wäre abhängig geblieben von diesen Geistern der Form zeit seines Lebens, durch alle Ewigkeiten...

Die luziferischen Geister haben dem Menschen die sinnliche Begierde gegeben; die höheren Wesenheiten haben ihre Gegenmittel ergriffen in dem Sinne, daß der Mensch nunmehr nicht unbedingt dieser Sinneswelt verfallen konnte, indem sie ins Gefolge der sinnlichen Begierden und sinnlichen Interessen Krankheit und Leiden gesetzt haben, so daß in der Welt genau ebenso viele Leiden und Schmerzen sind wie bloßes Interesse für die physische, sinnliche Welt. **Beide halten sich vollständig das Gleichgewicht, von keinem ist mehr in der Welt vorhanden: ebenso viele sinnliche Begierden, ebenso viele sinnliche Leidenschaften wie Krankheit und Schmerzen.** Das war die gegenseitige Aufeinanderwirkung der luziferischen Geister und der Geister der Form im lemurischen Zeitalter. Wären diese luziferischen Geister nicht gekommen, dann würde der Mensch nicht so früh in die irdische Sphäre hinuntergestiegen sein. Seine Leidenschaft, seine Begierde für die sinnliche Welt hat es auch gemacht, daß er früher seine Augen aufgeschlossen erhalten hat, daß er früher den ganzen Umkreis des sinnlichen Daseins hat sehen können. Der Mensch hätte, wenn es regelmäßig nach den fortschreitenden Geistern gegangen wäre, erst von der Mitte der atlantischen Zeit an die Umwelt gesehen. Aber er hätte sie dann geistig gesehen, nicht so wie heute, er hätte sie so gesehen, daß sie ihm überall der Ausdruck von geistigen Wesenheiten gewesen wäre. Dadurch, daß der Mensch verfrüht heruntervesetzt worden ist in die

irdische Sphäre, daß ihn seine irdischen Interessen und Begierden heruntergedrängt haben, dadurch kam es anders, wie es sonst gekommen wäre in der Mitte der atlantischen Zeit.

Atlantis - ahrimanische Geister

Dadurch haben sich hineingemischt in das, was der Mensch hat sehen und begreifen können, die ahrimanischen Geister, diejenigen Geister, die eben auch mit dem Namen *mephistophelische Geister* bezeichnet werden können. Dadurch verfiel der Mensch in Irrtum, verfiel in das, was man eigentlich erst die bewußte Sünde nennen könnte. Also von der Mitte der atlantischen Zeit an wirkt auf den Menschen die Schar der ahrimanischen Geister ein. Wozu hat nun diese Schar der ahrimanischen Geister sozusagen den Menschen verführt? Sie hat ihn dazu verführt, daß er das, was in seiner Umgebung ist, für stofflich, für materiell hält, daß er nicht durch dieses Stoffliche hindurchsieht auf die wahren Untergründe des Stofflichen, auf das Geistige. Würde der Mensch in jedem Stein, in jeder Pflanze und in jedem Tier das Geistige sehen, er würde niemals verfallen sein in Irrtum und damit in das Böse, sondern der Mensch würde, wenn nur die fortschreitenden Geister auf ihn gewirkt hätten, bewahrt geblieben sein vor jenen Illusionen, denen er immer verfallen muß, wenn er nur auf die Aussage der Sinneswelt baut.

Was haben nun dagegen diejenigen geistigen Wesenheiten, welche den Menschen in seinem Fortschreiten erhalten wollen, gegen diese Verführung, gegen Irrtum und Illusion aus dem Sinnlichen unternommen? Sie haben dagegen unternommen, daß der Mensch tatsächlich nunmehr erst mit Recht - natürlich ist das langsam und allmählich gekommen, aber hier liegen die Kräfte, warum das gekommen ist - sozusagen in die Lage versetzt wird, aus der sinnlichen Welt heraus wiederum die Möglichkeit zu gewinnen, über Irrtum und Sünde und das Böse hinwegzukommen, das heißt, sie haben dem Menschen die Möglichkeit gegeben, sein Karma zu tragen und auszuwirken. Haben also diejenigen Wesenheiten, welche die Verführung der luziferischen Wesenheiten gutzumachen hatten, Leiden und Schmerzen, ja auch das, was damit zusammenhängt, den Tod in die Welt gebracht, so haben diejenigen Wesenheiten, welche auszubessern hatten, was aus dem Irrtum über die sinnliche Welt fließt, dem Menschen die Möglichkeit gegeben, **durch sein Karma allen Irrtum wieder zu beseitigen**, alles Böse wiederum zu verwischen, das er in der Welt angerichtet hat.

In Zukunft - Asuras

In unserer Zeit gehen wir jenem Zeitalter entgegen, in dem nun andere Wesenheiten sich an den Menschen heranmachen werden, Wesenheiten, welche immer mehr und mehr in der Menschenzukunft, die vor uns liegt, in die menschliche Entwickelung eingreifen werden. Genau ebenso wie die luziferischen Geister im lemurischen Zeitalter eingegriffen haben, die ahrimanischen Geister im atlantischen Zeitalter, so werden nach und nach auch in unserem Zeitalter Wesenheiten eingreifen. Machen wir uns einmal klar, was das für Wesenheiten sein werden.

Die Wesenheiten, die im **lemurischen Zeitalter** eingegriffen haben, von denen mußten wir sagen: sie haben sich im **astralischen Leib** des Menschen festgesetzt, haben seine **Interessen, seine Triebe und Begierden** in die irdische Sphäre heruntergezogen. In was genauer gesagt, haben sich diese luziferischen Wesenheiten festgesetzt?

Verstehen können Sie das nur, wenn Sie jene Gliederung zugrunde legen, welche Ihnen in meinem Buche «Theosophie» gegeben ist. Da ist gezeigt, daß wir am Menschen zunächst seinen physischen Leib zu unterscheiden haben, dann seinen Äther- oder Lebensleib und seinen astralischen Leib, oder, wie ich ihn dort genannt habe, den Empfindungsleib oder Seelenleib.

Wenn wir diese drei Glieder betrachten, so sind es genau die drei Glieder, die dem Menschen gegeben waren vor seiner irdischen Laufbahn. Was da genannt ist der physische Leib, das ist auf dem alten Saturn veranlagt worden, was genannt ist der Ätherleib, das ist auf der Sonne veranlagt, und dasjenige, was da genannt ist der Seelen- oder Empfindungsleib, ist auf dem alten Monde veranlagt. Jetzt sind auf der Erde nach und nach dazugekommen die Empfindungsseele, die eigentlich eine unbewußte Umänderung, eine unbewußte Bearbeitung des Empfindungsleibes ist. In der Empfindungsseele hat sich verankert Luzifer; da hinein hat er sich geschlichen, da sitzt er drinnen. Weiter ist entstanden durch die unbewußte Umarbeitung des Ätherleibes die Verstandesseele. Genaueres ist darüber gesagt in der Abhandlung über «Die Erziehung des Kindes». In diesem zweiten Glied der menschlichen Seele, der Verstandesseele, also in dem umgearbeiteten Stück des

Ätherleibes, da hat sich festgesetzt Ahriman. Da ist er drinnen und führt den Menschen zu falschen Urteilen über das Materielle, führt ihn zu Irrtum und Sünde und Lüge, zu allem, was eben aus der Verstandes- oder Gemütsseele kommt. In alledem zum Beispiel, daß der Mensch sich der Illusion hingibt, mit der Materie sei das Richtige gegeben, haben wir Einflüsterungen des Ahriman, des Mephistopheles zu sehen. Drittens kommt an die Reihe die Bewußtseinsseele, die in einer unbewußten Umarbeitung des physischen Leibes besteht. Es ist Ihnen ja erinnerlich, wie diese Umarbeitung geschah. Gegen das Ende der atlantischen Zeit trat der Ätherleib des Kopfes ganz hinein in den physischen Kopf und gestaltete allmählich den physischen Leib so um, daß er eine selbstbewußte Wesenheit wurde. An dieser unbewußten Umarbeitung des physischen Leibes, an der Bewußtseinsseele, arbeitet der Mensch heute noch immer im Grunde genommen. Und in der Zeit, die jetzt kommen wird, werden sich hineinschleichen in diese Bewußtseinsseele und damit in das, was man das menschliche Ich nennt - denn **das Ich geht auf in der Bewußtseinsseele** -, diejenigen geistigen Wesenheiten, die man die Asuras nennt. Die Asuras werden mit einer viel intensiveren Kraft das Böse entwickeln als selbst die satanischen Mächte der atlantischen oder gar die luziferischen Geister der lemurischen Zeit.

Das Böse, das die luziferischen Geister den Menschen zugleich mit der Wohltat der Freiheit brachten, das werden sie alles im Verlaufe der Erdenzeit ganz abstreifen. Dasjenige Böse, das die ahrimanischen Geister gebracht haben, kann abgestreift werden in dem Ablauf der karmischen Gesetzmäßigkeit. Das Böse aber, das die asurischen Mächte bringen, ist nicht auf eine solche Weise zu sühnen. Haben die guten Geister dem Menschen Schmerzen und Leiden, Krankheit und Tod gegeben, damit er sich trotz der Möglichkeit des Bösen aufwärts entwickeln kann, haben die guten Geister die Möglichkeit des Karma gegenüber den ahrimanischen Mächten gegeben, um den Irrtum wieder auszugleichen - gegenüber den asurischen Geistern wird das im Verlaufe des Erdendaseins nicht so leicht sein. Denn diese asurischen Geister werden bewirken, daß das, was von ihnen ergriffen ist - und es ist ja des Menschen tiefstes Innerstes, die Bewußtseinsseele mit dem Ich -, daß das Ich sich vereinigt mit der Sinnlichkeit der Erde. Es wird Stück für Stück aus dem Ich herausgerissen werden, und in demselben Maße, wie sich die asurischen Geister in der Bewußtseinsseele festsetzen, in demselben Maße muß der Mensch auf der Erde zurücklassen Stücke seines Daseins. Das wird unwiederbringlich verloren sein, was den asurischen Mächten verfallen ist. Nicht, daß der ganze Mensch ihnen zu verfallen braucht, aber Stücke werden aus dem Geiste des Menschen herausgeschnitten durch die asurischen Mächte. Diese asurischen Mächte kündigen sich in unserem Zeitalter an durch den Geist, der da waltet und den wir nennen könnten den **Geist des bloßen Lebens in der Sinnlichkeit und des Vergessens aller wirklichen geistigen Wesenheiten und geistigen Welten**. Man könnte sagen: Heute ist es erst mehr theoretisch, daß die asurischen Mächte den Menschen verführen. Heute gaukeln sie ihm vielfach vor, daß sein Ich ein Ergebnis wäre der bloßen physischen Welt. Heute verführen sie ihn zu einer Art theoretischem Materialismus. Aber sie werden im weiteren Verlauf - und das kündigt sich immer mehr an durch die wüsten Leidenschaften der Sinnlichkeit, die immer mehr und mehr auf die Erde herniedersteigen - dem Menschen den Blick umdunkeln gegenüber den geistigen Wesenheiten und geistigen Mächten. Es wird der Mensch nichts wissen und nichts wissen wollen von einer geistigen Welt. Er wird immer mehr und mehr nicht nur lehren, daß die höchsten sittlichen Ideen des Menschen nur höhere Ausgestaltungen der tierischen Triebe sind, er wird nicht nur lehren, daß das menschliche Denken nur eine Umwandlung dessen ist, was auch das Tier hat, er wird nicht nur lehren, daß der Mensch nicht bloß seiner Gestalt nach mit dem Tier verwandt ist, daß er auch seiner ganzen Wesenheit nach vom Tier abstamme, sondern der Mensch wird mit dieser Anschauung Ernst machen und so leben."
(Rudolf Steiner, Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA 107, S 240 ff., Sechzehnter Vortrag, Berlin, 22. März 1909

Die zerstörerische Wirkung der Widersacher in der Natur

Insofern die äußere Natur etwas ist, das erst nach und nach im Zuge der irdischen Entwicklung aus dem Menschenwesen herausgesetzt wurde, ist auch diese äußere Natur durch die Folgen des Sündenfalls betroffen. Sie hat dadurch zerstörende Elemente in ihr Wesen aufgenommen. Besonders die Ätherkräfte der Natur sind davon betroffen:

Lichtäther	Luzifer	Elektrizität
Klangäther	Ahriman	Magnetismus
Lebensäther	Asuras	Dritte Kraft

Licht ist das Ätherische Bild der Astralwelt. Elektrizität ist Licht im untermateriellen Zustand, wodurch eine

unterphysische Astralwelt als Reich Luzifers entsteht.

Der Klangäther ist das ätherische Bild des niederen Devachans. Magnetismus ist in den untermateriellen Zustand gefesselter Klangäther. Dadurch entsteht ein unterphysisches niederes Devachan als Reich Ahrimans.

Der Lebensäther ist das ätherische Bild des oberen Devachans. Furchtbare Vernichtungskräfte, die Rudolf Steiner zusammenfassend als die sog. Dritte Kraft bezeichnet hat, entstehen, wenn diese Kräfte durch die Asuras in den unterphysischen Bereich gebannt werden. Es entsteht ein unterphysisches oberes Devachan als Reich der Asuras.

Diese drei Kräfte werden die Erde nach und nach zerstören. Einmal wird das sogar im positiven Sinn nötig sein, damit die Menschheit ihre weitere Entwicklung in einem geistigeren Dasein durchmachen kann. Es besteht allerdings die große Gefahr, dass diese Zerstörung zu rasch voranschreitet und an ihr Ziel gelangt, ehe die Menschheit ihr Entwicklungsziel auf Erden erreicht hat. Verhindert werden kann das nur, indem der neu belebende Christusimpuls in der Natur wirksam wird. Dass das so ist, dazu ist aber auch die bewusste Mitarbeit des Menschen nötig.

Die Wirkung der Widersacher in der Hüllennatur des Menschen

Das menschliche Ich entwickelt sich in dem Maß weiter, als es ihm gelingt, seine niederen Wesensglieder umzuarbeiten und zu vergeistigen. Dieser Arbeit des menschlichen Ichs treten die Widersacher hemmend entgegen. Jede der Widersachermächte setzt dabei den Schwerpunkt ihres Wirkens in einem ganz bestimmten Wesensglied. Das heißt keineswegs, dass die einzelnen Widersacher in den anderen Wesensgliedern nicht wirkten. Tatsächlich erstreckt sich die Wirkung *aller* Widersacher auf *alle* niederen Wesensglieder, nur hat jeder sein besonderes Zentrum, von dem aus er hauptsächlich wirkt.

- Luzifer ergreift vor allem den Astralleib und behindert seine Umwandlung zur Empfindungsseele.
- Ahriman setzt sich im Ätherleib fest und hemmt seine Umarbeitung zur Verstandes- oder Gemütsseele.
- Die Asuras greifen primär den physischen Leib an und stören die regelrechte Entwicklung der Bewusstseinsseele. Da die Gestalt des physischen Leibes der unmittelbarste sinnliche Ausdruck des menschlichen Ichs und das zunächst wesentlichste Instrument zur Entfaltung des Ich-Bewusstseins ist, hemmen sie zugleich am direktesten die Ich-Entwicklung. Das geht so weit, dass geradezu Teile des menschlichen Ichs abgesplittert und dauerhaft der sinnlichen Welt einverleibt werden und so für die künftige Entwicklung verlorengehen.

Erst mit der Bewusstseinsseele erwacht der Mensch zur vollbewussten moralischen Verantwortlichkeit. Durch den bewussten Willen zum Guten verbinden wir uns mit dem Christus. Zugleich kann sich aber auch durch die Bewusstseinsseele erstmals der volle bewusste Wille zum Bösen entfalten, durch den wir uns mit den Asuras verbünden. Die Asuras, gefallene Geister der Persönlichkeit, sind die eigentlichen Geister des Egoismus. Einmal schon trat ihr Einfluss in der Menschheitsgeschichte deutlich bei den typischen machiavellistischen Renaissancemenschen hervor, etwa bei den Borgia-Päpsten oder manchen spanischen Conquistadores.

Vor den schlimmsten Wirkungen Luzifers und Ahrimans wird der Mensch durch göttliche Hilfe bewahrt. Luzifer verführt uns zur sinnlichen Begierde; damit wir dieser nicht vollkommen verfallen, haben uns die guten Götter Krankheit, Leiden und Tod gegeben. Durch Ahriman verfällt der Mensch in Irrtum und Lüge. Der Christus ermöglicht es den Menschen, diese Fehler durch das Karma in den aufeinanderfolgenden Erdenleben wieder auszugleichen. Eine solche unmittelbare göttliche Hilfe gegenüber den Asuras kann es nicht geben. Der Mensch muss sich zuerst aus freiem Entschluss dem Guten zuwenden und kein Gott kann ihm dabei helfen. Ist aber der Entschluss aus freiem Willen gefasst, dann kann der Christus durch seine Gnade helfend eingreifen. Nur eine Hilfe ist für solche möglich, die aus eigener Kraft nicht mehr den Weg zum Guten finden können - die durch andere Menschen, die bereit und befähigt sind, jener Karma auf sich zu nehmen und diesen ihre eigene für das Erdenleben vorbereitete Hüllennatur für die irdische Inkarnation zur Verfügung stellen.

Die polare Wirkung von Luzifer und Ahriman auf den Menschen

"Also in der Welt braucht es die luziferischen Kräfte, damit wir nicht schon mit drei Jahren Greise sind. In der Welt braucht es die ahrimanischen Kräfte, damit wir nicht fortwährend Kinder bleiben. Diese zwei entgegengesetzten Kräfte müssen im Menschen sein.

	ahrimanisch	**luziferisch**
körperlich:	Verhärtung	Verweichung
	Verkalkung	Verjüngung
seelisch:	Pedanterie	Phantastik
	Philisterhaftigkeit	Schwärmerei
	Materialismus	Mystik
	Trockener Verstand	Theosophie
geistig:	Aufwachen	Einschlafen

Nun handelt es sich darum, daß diese zwei entgegengesetzten Kräfte ausgeglichen sein müssen. Worinnen liegt nun die Aus-gleichung? Es darf nichts von diesen Kräften überhand nehmen." (Lit.: GA 349, S 226 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA349.pdf#page=226))

Siehe auch

Das Böse, Ahriman; Ahrimanisch, Luzifer; Luziferisch, Sorat, Asuras, Satan

Literatur

- Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA 107, S 240 ff.
- Erhard Fucke: Im Spannungsfeld des Bösen. Erkenntnisse und Perspektiven aus der Anthroposophie Rudolf Steiners, ISBN 3-7725-1801-X
- Michael Kalisch: Das Böse. Polarität und Steigerung, ISBN 3-7725-1761-7
- Alfred Schütze: Das Rätsel des Bösen, ISBN 3-596-25511-2
- Rudolf Steiner: Das Mysterium des Bösen, ISBN 3-7725-0089-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Widersacher&oldid=46453“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2012 um 16:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 10.840-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wiki.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wiki.png (135 × 155 Pixel, Dateigröße: 30 KB, MIME-Typ: image/png)

Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (http://de.wikipedia.org) (Logo)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:41, 17. Jul. 2006		135 × 155 (30 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (Logo)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wiki.png&oldid=2976“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 18:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wikibooks-logo.svg

Aus AnthroWiki

Wikibooks-logo.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 300 Pixel, Dateigröße: 5 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:06, 4. Feb. 2009		300 × 300 (5 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wikibooks-logo.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräische Sprache
- Vorlage:Wikibooks
- Vorlage:Wikibooks auf

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	300
Höhe	300

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wikibooks-logo.svg&oldid=30585“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 09:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wikinews-logo.svg

Aus AnthroWiki

Wikinews-logo.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 605 × 345 Pixel, Dateigröße: 55 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:09, 4. Feb. 2009		605 × 345 (55 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräische Sprache
- Vorlage:Wikinews auf

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	604.97601

Höhe	345.37701

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wikinews-logo.svg&oldid=30588“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wikipedia.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wikipedia.png (135 × 155 Pixel, Dateigröße: 11 KB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia.png) wird unten angezeigt.

Wikipedia Logo, Quelle: http://de.wikipedia.org

Logo Wikipedia Multilingue source MG

© & ™ Alle Rechte vorbehalten, Wikimedia Foundation, Inc.

Dieses Bild ist durch die **Wikimedia Foundation** ganz oder in Teilen urheberrechtlich geschützt. Es enthält eines der offiziellen Logos oder Designs der Wikimedia Foundation oder eines ihrer Projekte. *Die Benutzung des Wikimedia-Logos ist Gegenstand der **Wikimedia trademark policy** und der **Wikimedia visual identity guidelines** und benötigt eine Erlaubnis.*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:55, 13. Aug. 2005		135 × 155 (11 KB)	Thuresson	Återgått till yngre version

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Speicherzeitpunkt	16:00, 2. Nov. 2004
Horizontale Auflösung	78,73 dpc
Vertikale Auflösung	78,73 dpc

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wikipedia.png&oldid=2590“

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2004 um 14:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 49-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wikiquote-logo.svg

Aus AnthroWiki

Wikiquote-logo.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 300 × 355 Pixel, Dateigröße: 1.012 Bytes)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:13, 4. Feb. 2009		300 × 355 (1.012 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wikiquote-logo.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 33 Seiten verwenden diese Datei:

- Anton Szandor LaVey
- Christian Morgenstern
- Dasein

- Emanuel Swedenborg
- Emil Heinrich Du Bois-Reymond
- Franz von Baader
- Freimaurerei
- Götz W. Werner
- Hebräische Sprache
- Heraklit
- Hypnose
- Islam
- Joseph Beuys
- Jutta Ditfurth
- Katholizismus
- Lyrik
- Martin Scherber
- Michael Ende
- Mysterium
- Novalis
- Otto Schily
- Paulus von Tarsus
- Pythagoras von Samos
- Siddhartha Gautama
- Sokrates
- Sri Aurobindo
- Thomas von Aquin
- Thomas von Kempen
- Vollkommenheit
- Wollust
- Ägyptisches Totenbuch
- Vorlage:Wikiquote
- Vorlage:Wikiquote auf

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	Wikiquote logo - © and ™ All rights reserved, Wikimedia Foundation, Inc.
Breite	300
Höhe	355

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wikiquote-logo.svg&oldid=30592“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 268-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wikiquote-trans 135px ohne text.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wikiquote-trans_135px_ohne_text.png (135 × 135 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/png)

Wikiquote

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:31, 18. Jun. 2006		135 × 135 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikiquote

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- René Descartes
- Vorlage:Wikiquote1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wikiquote-trans_135px_ohne_text.png&oldid=2784“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 22:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 274-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wikisource-logo.svg

Aus AnthroWiki

Wikisource-logo.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 410 × 430 Pixel, Dateigröße: 16 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:11, 4. Feb. 2009		410 × 430 (16 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wikisource-logo.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 22 Seiten verwenden diese Datei:

- Alpha und Omega
- Anubis (Ägyptische Mythologie)
- Apuleius
- Christian Morgenstern
- Der goldene Esel
- Freimaurerei
- Griechische Baruch-Apokalypse
- Hebräische Sprache
- Heraklit
- Herz-Sutra
- Himmelfahrt des Jesaja
- Immanuel Hermann Fichte
- Josef Franz Capesius
- Lyrik
- Moksha
- Novalis
- Samyama
- Thomas von Aquin
- Ägyptisches Totenbuch
- Vorlage:Wikisource
- Vorlage:Wikisource auf
- Vorlage:Ws

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	410
Höhe	430

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wikisource-logo.svg&oldid=30591“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 316-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wikisource-nt.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wikisource-nt.png (409 × 431 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/png)

Wikisource Logo

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:35, 2. Jul. 2006		409 × 431 (20 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikisource Logo

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wikisource-logo.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wikisource-nt.png&oldid=2978“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 22:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 208-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wiktfavicon en.svg

Aus AnthroWiki

Wiktfavicon_en.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 16 × 16 Pixel, Dateigröße: 6 KB)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:15, 4. Feb. 2009		16 × 16 (6 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wiktfavicon en.svg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräische Sprache
- Vorlage:Wiktionary auf

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	16
Höhe	16

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wiktfavicon_en.svg&oldid=30594“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2009 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 217-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wiktionary-ico-de.png

Aus AnthroWiki
['w]
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wiktionary-ico-de.png (16 × 16 Pixel, Dateigröße: 367 Bytes, MIME-Typ: image/png)

Wiktionary Icon

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:05, 28. Jun. 2006	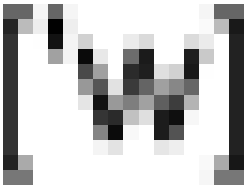	16 × 16 (367 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wiktionary Icon

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 33 Seiten verwenden diese Datei:

- Abyssos
- Adonai
- Allmende
- Aporie
- Balder
- Belial
- Demeter
- Freimaurerei
- Freya
- Getsemani
- Gilgamesch
- Halluzination
- Hebräische Sprache
- Hoherpriester
- Hypnose
- Hypostase
- Islam
- Kanope
- Ketzer
- Kontemplation
- Krishna
- Lyrik

Mu (Philosophie)
- Nymphe
- Pantheismus
- Schmerzensmann
- Sintflut
- Synästhesie
- Thor
- We
- Yggdrasil
- Zebaot
- Vorlage:Wiktionary

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wiktionary-ico-de.png&oldid=2592“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2006 um 01:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 230-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wilfried Hammacher

Aus AnthroWiki

Wilfried Hammacher

Wilfried Hammacher (* 1928 in Bonn) ist Schauspieler, Regisseur, Schriftsteller und Anthroposoph.

Nach dem Studium der Eurythmie bei Else Klink und der Ausbildung in Sprachgestaltung und Schauspiel war Wilfried Hammacher am Goetheanum in Dornach als Schauspieler, Rezitator und Regisseur tätig. 1970 begündete und leitete er in Stuttgart die Novalis-Bühne und die *Schule für Sprachgestaltung und Dramatische Kunst*; aus finanziellen Gründen mussten beide Institutionen 1995 geschlossen werden.

Wilfried Hammacher inszenierte die Mysteriendramen Rudolf Steiners und hat zu diesem Thema auch viele Vorträge gehalten und zahlreiche Erläuterungen und eine umfassende Dokumentation zur Uraufführung der Mysteriendramen in den Jahren 1910-1913 veröffentlicht. 2004 beendete Hammacher seine aktive Bühnentätigkeit mit der Neuinszenierung der beiden Teile von Goethes Faust-Tragödie am Goetheanum. Er ist seitdem vorwiegend als Schriftstelle tätig.

Werke (Auswahl)

- *Kurze Wegleitung durch die Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1995
- *Inhaltswiedergabe der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2000
- *Die Grundelemente der Sprachgestaltung und Schauspielkunst nach Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2005
- *Einführung in Rudolf Steiners Mysteriendramen*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2009
- *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
- *Auf Wegen des Wortes - Rückblick, Ausblick, Dichtung*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2011
- *Marie Steiner - Lebensspuren einer Individualität*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, geplanter Erscheinungstermin 17.04.2013

Dramen und Dichtungen

- *Wiedergeboren - Die Lebenswege von August Strindberg und Carl Ludwig Schleich*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1994
- *Licht - Ein Schauspiel*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1996
- *Die Entstehung der Art des Charles Darwin - Drama einer Evolution in zweimal sieben Bildern*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1998
- *Uriel - Johanni-Hymne für Sprechchor und Eurythmie*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2002
- *Raphael und der Mensch - Ein Osterdrama in zwölf Szenen durch vier Tage*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2002
- *Novalis - Wesen Werden Wiederkunft*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2009
- *Weihnacht-Wintersonnenwende - Vier Berichte in Versen mit Beiträgen aus der Malerei*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2012

Weblinks

1. Wilfried Hammacher (http://www.geistesleben.de/urheber/wilfried-hammacher) - Autorenporträt im Verlag Freies Geistesleben.
2. «Faust berührt das Zentralthema unserer Existenz» (http://www.perseus.ch/wp-content/uploads/2012/02/Faust-

Hammacher.pdf) - Ein Gespräch mit Wilfried Hammacher.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wilfried_Hammacher&oldid=47879“
Kategorien: Mann | Deutscher | Schauspieler | Regisseur | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 09:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 26-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wilfried Heidt

Aus AnthroWiki

Wilfried Heidt, deutscher Sozialforscher und Anthroposoph, geboren am 16.04.1941 in Karlsruhe, starb am 02.02.2012 in Achberg. Sein Lebensweg war geprägt von seinem Einsatz für den Dritten Weg im Sinne der sozialen Dreigliederung Rudolf Steiners. Zu seinem Wirken für das Ziel der Neugestaltung des gesellschaftlichen Lebens zählten unter anderem:

- Die Mitwirkung an den politischen Entwicklungen in Deutschland in Folge der 1968er-Bewegungen, einschließlich der Nachwirkungen des sogenannten Prager Frühlings.
- Seine Mitwirkung bei der Gründung der westdeutschen Partei Die Grünen.
- Seine bis kurz vor seinem Tode durch ihn betriebene Idee der „dreistufigen Volksgesetzgebung“ (Direkte Demokratie) auf Bundesebene (nach Art. 20 II GG) sowie letztendlich in der gesamten Europäischen Union (EU).

Wilfriedt Heidt's Wirken reichte weit über den engeren Kreis seiner Achberger Freunde hinaus. So befruchtete er immer wieder gesellschaftliche Debatten sowohl innerhalb der AAG (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft) als auch innerhalb der gesamtdeutschen Politik.

Ausgewählte Veröffentlichungen:

- *Der dritte Weg*, Achberg 1973
- *Abschied vom Wachstumswahn* (als Herausgeber), Achberg 1980
- *Die Position des >>Achberger Kreises<< in den Grünen*. In: Reinhard Giese (Hg.): Sozial handeln aus der Erkenntnis des sozial Ganzen. Soziale Dreigliederung heute, Rabel 1980, S. 238 - 247
- *Volkssouveränität und Volksgesetzgebung*, Sonderheft 5 der Flensburger Hefte, Flensburg 1990
- *Die Kardinalfrage des Staatswesens - Hinweis auf eine Lebensnotwendigkeit der Gegenwart und Zukunft* (zusammen mit Bertold Hasen-Müller). In: Der Staat. Aufgaben und Grenzen, Sozialwissenschaftliches Forum Band 4, Stuttgart 1992, S. 113 - 139
- *Wer ist die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft?*, Achberg 1998
- *Initiative 1989 – 2009. Wie Goethe und Schiller 1989 versuchten, die DDR zu retten und neu zu gründen*, Achberger Verlag, edition medianum, Achberg 2009

Weblinks

- Nachruf in der Lindauer Zeitung vom 08.02.12 (http://www.wilfried-heidt.de/pdf/nachruf-lindauer-zeitung.pdf)
- Weiterer Nachruf auf Wilfried Heidt (http://www.wilfried-heidt.de/pdf/nachruf-wh-es-geht-ums-ganze.pdf)

Siehe auch Soziale Dreigliederung.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wilfried Heidt (http://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_Heidt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilfried_Heidt&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wilfried_Heidt&oldid=45822“

Kategorien: Publizist | Anthroposoph | Deutscher | Geboren 1941 | Gestorben 2012 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2012 um 21:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Wilhelm Petersen

Aus AnthroWiki

Wilhelm Petersen (* 15. März 1890 in Athen; † 18. Dezember 1957 in Darmstadt) war ein deutscher Komponist.

Wilhelm Petersen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Literatur
- 3 Werke
  - 3.1 Vokalmusik
    - 3.1.1 Chöre
    - 3.1.2 Lieder
  - 3.2 Bühnenwerke
  - 3.3 Instrumentalwerke
    - 3.3.1 Orchesterwerke und Konzerte
    - 3.3.2 Kammermusik
    - 3.3.3 Klaviermusik
- 4 Weblinks

Leben

Der dichterisch Hochbegabte lebte während seines Studiums (1908–1911) in München im Dichterkreis um Stefan George, Karl Wolfskehl und Alexander von Bernus. Komposition studierte er bei Friedrich Klose und Rudolf Louis, Dirigieren bei Felix Mottl. 1911 heiratete Petersen die ehemalige Frau von Alexander von Bernus, die Schriftstellerin Adelheid von Sybel.

Nach dem ersten Weltkrieg widmete sich Petersen in München zunächst musikschriftstellerischen Arbeiten, die er in *Das Reich*, einer der Anthroposophie nahestehenden Zeitschrift von Bernus veröffentlichte. Petersen schrieb Rezensionen über das Münchner Konzertleben und verfasste Aufsätze mit sozial- und musikphilosophischer Thematik.

Die Uraufführung seiner I. Symphonie c-Moll op. 3 beim Tonkünstlerfest des ADMV 1921 in Nürnberg wurde zum großen Erfolg. Die mit einiger Spannung erwartete Uraufführung seiner II. Symphonie Es-Dur op. 4 beim ADMV 1923 in Kassel konnte den Erfolg von 1921 nicht wiederholen. 1923 siedelte sich Petersen wieder in Darmstadt an. Als Komponist wandte er sich der Kammermusik, dem Lied und dem A-cappella-Chor zu. Seine Werke fanden Anerkennung im regionalen Rahmen. 1926 erhielt er den Georg-Büchner-Preis des Hessischen Staates.

1927 wurde Petersen Dozent an der Städtischen Akademie für Tonkunst in Darmstadt. In den folgenden Jahren widmete er sich der Komposition eines seiner Hauptwerke, der Großen Messe op. 27. Dieses Werk, 1930 in Darmstadt unter Karl Böhm uraufgeführt, wurde in Deutschland mehrere Male mit großem Erfolg gespielt – so 1935 im Opernhaus in Dresden erneut unter Böhm. Bruno Walter lernte die Messe im Alter kennen und war der Überzeugung, „dass die Originalität und die Bedeutendheit der musikalischen Sprache des Meisters [den Werken Petersens] schließlich den Platz in der Öffentlichkeit verschaffen wird, der ihnen zukommt.“ (Mechsner 1996, S. 351)

1935 erhielt Petersen eine Professur an der 1933 gegründeten Musikhochschule in Mannheim. Günstige Verlagsverhandlungen mit dem Verlag Simrock, der den Erwerb des Gesamtwerkes Petersens in Erwägung zog,

wurden durch die Umstände der 1935 in Berlin stattfindenden Aufführung der Dritten Symphonie cis-Moll op. 30 zunichte gemacht. Während Petersens Symphonie von nazitreuen Kritikern verrissen wurde, lobten andere das Werk und wiesen auf die 1934 überaus erfolgreiche Uraufführung in Darmstadt. 1937 erfolgte der Verbot der Aufführung der Messe in Mannheim.

Petersen war ein entschiedener Gegner des Naziregimes. Zwar wird man ihn nicht einen Verfolgten des Regimes nennen können; er durfte lehren und seine Werke wurden immer wieder aufgeführt. Aber er hat sich nicht kompromittiert. So gibt es auch keine Werke von ihm, die er nach 1945 schamvoll verschweigen musste.

Das letzte bedeutende Ereignis in Petersens Leben war 1941 die erfolgreiche – in Deutschland weit beachtete – Uraufführung der Oper „Der Goldne Topf“ nach E.T.A. Hoffmann in Darmstadt, zu der Petersen auch das Libretto geschrieben hatte. Von 1940 bis 1950 komponierte Petersen noch Kammermusik, Konzerte und Orchestersuiten, um 1950 als Komponist endgültig zu verstummen. Resignation und Krankheit machten ihm ein Arbeiten unmöglich. So gab er auch nach 2 Jahren eine 1951 wieder aufgenommene stundenweise Tätigkeit an der Musikhochschule in Mannheim auf. 1957 verstarb Wilhelm Petersen in Darmstadt.

Literatur

- Wolfgang Mechsner: *Wilhelm Petersen. Leben und Werk. Biographie mit thematischem Werkverzeichnis*, 1996. ISBN 3-9805244-1-8

Werke

Vokalmusik

Chöre

- Bekenntnis (18. Jahrhundert) für 4–8stimmigen A-cappella-Chor op. posth. 11 (1924)
- Urworte. Orphisch von J. W. Goethe für A-cappella-Chor op. 21 (1927)
- Hymne für Chor und Orchester (frei nach dem Bekenntnis aus Des Knaben Wunderhorn) op. 25 (1927)
- Große Messe für Soli, Chor und Orchester op. 27 (1929)
- Fünf Gesänge nach alten Dichtungen für A-cappella-Chor op. 14 (1930)
- Vier A-cappella-Chöre nach Gedichten von Spervogel (12. Jahrhundert) op. 15 (1930)
- Sechs A-cappella-Chöre nach Gedichten von C. F. Meyer op. 16 (1930)
- Vier A-cappella-Chöre nach Gedichten von Morgenstern op. 17 (1930)
- Vier A-cappella-Chöre nach Gedichten aus Wegzehrung von Albert Steffen op. 18 (1930)
- Von edler Art Kantate nach alten Weisen für gemischten Chor und kleines Orchester op. 34 (1933/34)
- Vier geistliche Gesänge nach alten Melodien für gemischten Chor und kleines Orchester op. 35 (1933/34)
- An die Jugend der Welt für 3stimmigen Chor, Klavier und kleines Orchester (Text von Maria Massa-Georgi) op. posth. 9 (nicht datierbar)

Lieder

- Drei Oden nach Klopstock für Baßbariton und Klavier op. 13 (1924)
- Sieben Lieder aus dem Siebenten Ring von Stefan George für mittlere Stimme und Klavier op. 19 (1925)
- Fünf Gesänge nach Hölderlin und George für mittlere Stimme und Klavier op. 20 (1926)
- Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten (Goethe) für mittlere Stimme und Klavier op. 23 (1927)
- Drei Barocklieder von Christian Weise und Paul Fleming für Gesang und Klavier op. 26 (1927)
- Fünf Lieder von Friedrich Hebbel op. 31 (1931/32)
- Sechs Lieder (Eichendorff) op. 32 (1931/32)
- Goethe-Lieder für hohe Stimme und Klavier op. 40 (1939)
- Vier Lieder (Christian Morgenstern) für hohe Stimme und Klavier op. 41 (1939)
- Der alte Garten 2. Folge der Eichendorff-Lieder für Gesang und Klavier op. 44 (1943–45)
- Sechs Gesänge nach Texten von Claudius, Hölderlin, George, Lenau, Trakl für mittlere Stimme und Klavier op. 45

- Wunderhorn-Lieder für Singstimme und Klavier op. 12 (1943–45)
- Lieder aus Shakespeares Dramen op. 46 (1946–1950)
- Drei Lieder für Gesang und Klavier nach Texten von Mombert, Hille und Mörike op. posth. 10 (nicht datierbar)

Bühnenwerke

- Bühnenmusik „Der Tod des Empedokles“ (Hölderlin) op. 24 (1926)
- Bühnenmusik „Die Spürhunde“ (Sophokles) op. 28 [verloren] (1926)
- Musik zu Shakespeares Macbeth o. op. 1 (1926)
- Bühnenmusik “Die Vögel" (Aristophanes) op. 29 (1928)
- Der Goldne Topf. Oper in drei Aufzügen – frei nach E. T. A. Hoffmann o. op. 2 (1938)

Instrumentalwerke

Orchesterwerke und Konzerte

- Symphonische Fantasie für großes Orchester op. 1 (1913)
- Eine Trauermusik für großes Orchester op. 2 (1913)
- I. Symphonie c-Moll op. 3 (1916)
- II. Symphonie Es-Dur (über den Choral Christ ist erstanden) Ostersymphonie op. 4 (1922)
- Hymne nach Texten von Novalis für Sopran und Orchester op. 7 (1923) [verloren]
- Variationen für Streichorchester op. Posth. 12 (1924)
- III. Symphonie cis-Moll op. 30 (1931/32)
- IV. Symphonie D-Dur op. 33 (1931/32)
- Sinfonietta für Streichorchester G-Dur op. 5 (1933/34)
- Symphonische Variationen für Orchester op. 36 [verloren] (1935)
- Thema, Verwandlungen und Fuge für großes Orchester op. 39 (1936)
- Musik für Orchester in zwei Sätzen o. op. 3 (1938)
- V. Symphonie d-Moll op. posth. 1 (1939)
- Metamorphosen für Klavier und Orchester op. posth. 2 (1942)
- Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. posth. 4 (1943–45)
- Suite in g-Moll für Orchester op. posth. 5 (1946–1950)
- Suite in C-Dur für Orchester op. posth. 6 (1946–1950)
- Suite in a-Moll für Orchester op. posth. 7 (1946–1950)
- Suite in d-Moll für Orchester op. posth. 8 (1946–1950)
- Konzert für Klavier und Orchester c-Moll op. posth. 3 (1946–1950)

Kammermusik

- I. Streichquartett op. 8 (1923)
- II. Streichquartett op. 10 (1924)
- Präludium und Fuge für Violine und Klavier op. 11 (1924)
- II. Sonate für Violine und Klavier h-Moll op. 22 (1927)
- Vier kleine Stücke für Violine und Klavier op. 37 (1935)
- Vier Miniaturen für Violine und Klavier op. 38 (1935)
- Klavierquartett c-Moll op. 42 (1942)
- III. Sonate für Violine und Klavier c-Moll op. 43 (1943–45)
- I. Sonate für Violine und Klavier d-Moll op. 6 (1946)
- III. Streichquartett e-Moll op. 49 (1946–1950)

Klaviermusik

- Präludium für Klavier o. op. 4 (1924)
- Thema und Variationen für Klavier c-Moll op. 9 (1932)
- Suite für Klavier b-Moll op. 47 (1946–1950)
- Variationen über ein Lied des Königs Thibaut von Navarra (1201–1253) für Klavier op. 50 (1946–1950)

- Suite für Klavier d-Moll op. 51 (1946–1950)
- Miniaturen für Klavier op. 52 (1946–1950)
- Suite für Klavier c-Moll op. 53 (1946–1950)
- Thema und Variationen für Klavier d-Moll op. 48 (1946–1950)

Weblinks

- Einträge zu Wilhelm Petersen (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=2.1/REL?PPN=118740296) im Katalog des Deutschen Musikarchivs

- Literatur von und über Wilhelm Petersen (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118740296) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Wilhelm-Petersen-Gesellschaft (http://www.wilhelm-petersen-gesellschaft.de)
- Kurzbiographie mit Abbildungen (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=517)
- Beihefttext einer Aufnahme des Klavierquartetts op. 42 (http://www.editionhera.de/02121txt.htm#Pd)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wilhelm Petersen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Petersen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Petersen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wilhelm_Petersen&oldid=34556“

Kategorien: Deutscher Komponist | Komponist (20. Jahrhundert) | Komponist (Oper) | Komponist (Kirchenmusik) | Anthroposoph | Geboren 1890 | Gestorben 1957 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 875-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wilhelm Petersen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wilhelm_Petersen.jpg (250 × 370 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wilhelm Petersen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:59, 21. Mär. 2010		250 × 370 (54 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wilhelm Petersen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wilhelm Petersen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wilhelm_Petersen.jpg&oldid=34555“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 16:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wilhelm von Hübbe-Schleiden

Aus AnthroWiki

Dr. **Wilhelm von Hübbe-Schleiden** (* 20. Oktober 1846 in Hamburg; † 17. Mai 1916 in Göttingen) war ein deutscher Forschungsreisender, volkswirtschaftlicher Schriftsteller und Theosoph.

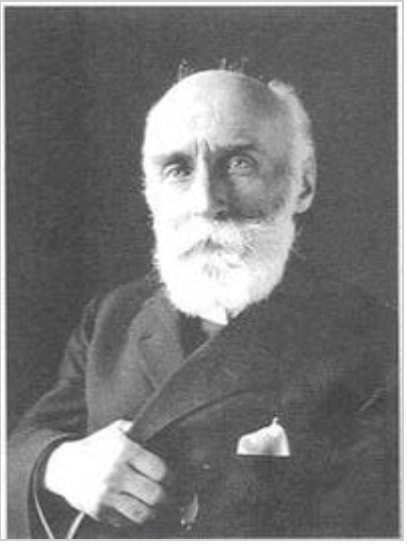

Dr. Wilhelm von Hübbe-Schleiden

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Kolonialpolitiker
- 2 Der Theosoph
- 3 Der Rosenkreuzer
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Der Kolonialpolitiker

Hübbe-Schleiden studierte Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft, anschließend ließ er sich als Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt nieder (1869). Während des Deutsch-Französischen Krieges war er Attaché am deutschen Generalkonsulat in London.

Hübbe-Schleiden machte ausgedehnte Reisen durch Westeuropa und lebte zwischen 1875 und 1877 in Westafrika, wo er auch ein eigenes Handelshaus gründete. Seine dort gemachten Erkenntnisse veröffentlichte er unter dem Titel *Ethiopien*. Unter diesem Titel verstand er nicht das heutige Äthiopien, sondern die zu jener Zeit noch unbekannten Teile Afrikas. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er Steuersekretär in Hamburg. Hübbe-Schleiden trat als Vorkämpfer für die deutschen Kolonialbestrebungen in Afrika auf, hierzu schrieb er mehrere Bücher, unter anderem *Überseeische Politik*.

Der Theosoph

1883 lernte er über seine Bekanntschaft mit der Fabrikantenfamilie Gebhardt in Elberfeld die Lehren der Theosophischen Gesellschaft (TG) kennen, mit dieser beschäftigte er sich von nun an bis an sein Lebensende. Im Juli 1884 traf er im Haus der Familie Gebhardt Henry Steel Olcott und einige Wochen später auch Helena Blavatsky, die Begründer der TG, die auf ihrer Europareise auch in Elberfeld Station gemacht hatten. Auf Hübbe-Schleiden's Betreiben, wurde am 27. Juli 1884, die theosophische Loge Germania gegründet, er selbst wurde Vorsitzender. Durch das Bekanntwerden der Coulomb-Affäre und später des Hodgson Reports, welche Blavatsky und die TG stark in Misskredit brachten, wurde die Loge jedoch bereits am 31. Dezember 1886 wieder aufgelöst.

Seit Januar 1886 fungierte Hübbe-Schleiden als Herausgeber der Monatszeitschrift Sphinx, die sich hauptsächlich metaphysischen Themen widmete, jedoch starken Bezug zur Theosophie aufwies. Vor allem aus der Leserschaft dieser Zeitschrift konnte er 1892 in Berlin eine neue Theosophische Vereinigung gründen. Dieser folgte am 3. November 1893 der Esoterische Kreis. Diese beiden Organisationen wurden am 29. Juni 1894, unter Anwesenheit von Henry Steel Olcott zur Deutschen Theosophischen Gesellschaft (D.T.G.) vereinigt.

Ende 1894 reiste Hübbe-Schleiden nach Indien, um sich aus eigener Anschauung über die Meister der Weisheit der TG zu informieren. Diese oft erwähnten "Meister" wurden als gottähnliche Wesen beschrieben, welche die Geschicke

der Menschheit und insbesondere der Theosophischen Gesellschaft leiteten. 1895 kam er ohne greifbares Ergebnis zurück, trotz dieses Misserfolges, beschäftigte er sich weiterhin mit der Theosophie. Die Eindrücke dieser Reise veröffentlichte er in seinem Werk *Indien und die Inder*.

In diesen Jahren wurden in ganz Deutschland zahlreiche theosophische Gruppen gegründet, alle mit unterschiedlichen Zielen, jedoch berief sich jede Gruppe darauf, im Besitz der "wahren" und "richtigen" Theosophie zu sein. Hübbe-Schleiden selbst nahm am 25. August 1901 an einem Theosophischen Kongress zur Vereinigung dieser unterschiedlichen Gruppierungen in Deutschland teil. Es konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Daraufhin gründeten die Mitglieder der D.T.G., unter ihnen Hübbe-Schleiden, am 19. Oktober 1902, unter Anwesenheit von Annie Besant, eine eigene Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft (DSdTG). Diese war nun direkt der Zentrale in Adyar unterstellt. Auf Hübbe-Schleidens Vorschlag hin wurde Rudolf Steiner zum Generalsekretär gewählt.

Nachdem sich Steiner in den folgenden Jahren immer weiter von den Lehren der Adyar-TG entfernt hatte und die Differenzen unüberbrückbar geworden waren, wurde die Deutsche Sektion am 7. März 1913 von Annie Besant, der Präsidentin der Adyar-TG, ausgeschlossen. Steiner gründete daraufhin die Anthroposophische Gesellschaft. Hübbe-Schleiden blieb jedoch Besant und damit der Adyar-TG treu, und diese autorisierte ihn durch eine neue Stiftungsurkunde zur Neugründung der DSdTG. Diese, nun erheblich verkleinerte Gesellschaft, kam nicht mehr richtig in Schwung.

Einer Bitte von Annie Besant nachgebend, unterstützte Hübbe-Schleiden ab 1913 den Order of the Star of the East um Jiddu Krishnamurti. Nachdem Hübbe-Schleiden anfangs provisorisch als Generalsekretär der neuen Deutschen Sektion fungierte, wurde im Mai 1913 Johannes Ludovicus Mathieu Lauweriks als ordentlicher Generalsekretär gewählt, Hübbe-Schleiden blieb jedoch die wichtigste Galionsfigur der Gesellschaft. Interne Streitereien führen zu einem stetigen Mitgliederschwund, der durch Ausbruch des 1. Weltkrieges noch verstärkt wurde. Mit Hübbe-Schleidens Tod am 17. Mai 1916 zerfällt auch die DSdTG.

Der Rosenkreuzer

Am 6. Juli 1912 stellte Hübbe-Schleiden einen Antrag auf Mitgliedschaft im Rosenkreuzerorden "Order of the Rosy Cross". Ob er tatsächlich Mitglied wurde, ist jedoch nicht bekannt.

Werke

- *Sphinx*; (Monatszeitschrift, als Herausgeber zwischen 1886 und 1896)
- *Das Dasein als Lust, Leid und Liebe*; Braunschweig 1891
- *Das Suchen des Meisters, Gespräch eines Kirchenchristen und eines Mystikers*; Rohm, Lorch 1916
- *Deutsche Kolonisation*; Hamburg 1881
- *Ethiopien*; Hamburg 1879
- *Kolonisationspolitik und Kolonisationstechnik*; Hamburg 1882
- *Motive zu einer überseeischen Politik Deutschlands*; Hamburg 1881
- *Überseeische Politik, 2 Bände*; Hamburg 1881-1883
- *Weltwirtschaft und sie treibende Kraft*; Hamburg 1882

Literatur

- Gumppenberg, Emmi von: *Offener Brief an Herrn Dr. Hübbe-Schleiden als Erwiderung auf seine "Botschaft des Friedens"*; Altmann, Leipzig 1913
- Klatt, Norbert: *Der Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen*; Klatt, Göttingen 1996; ISBN 3-928312-04-9
- Klatt, Norbert: *Theosophie und Anthroposophie, neue Aspekte zu ihrer Geschichte aus dem Nachlass von Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846-1916) mit einer Auswahl von 81 Briefen*; Klatt, Göttingen 1993; ISBN 3-928312-02-2
- Reden, Thekla von: *Dr. Hübbe-Schleiden's "Denkschrift", unbefangen betrachtet*; Philosophisch-

Theosophischer Verlag, Berlin 1913
- Unger, Carl: *Wider literarisches Freibeutertum!, Eine Abfertigung des Herrn Hübbe-Schleiden*; Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1913

Weblinks

-
- Literatur von und über Wilhelm von Hübbe-Schleiden (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119133547) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Wilhelm Hübbe-Schleiden (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=325) , ausführliche Biografie der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls, Biografien Dokumentation
- Kurze Biografie im deutschen Kolonial-Lexikon (http://www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de/Bildprojekt/Lexikon/php/suche_db.php?suchname=H%FCbbe-Schleiden)
- Hübbe-Schleiden und die Theosophische Gesellschaft (http://www.neue-rosenkreuzer.de/material/material-20.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wilhelm von Hübbe-Schleiden (http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_H%C3%BCbbe-Schleiden) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_von_H%C3%BCbbe-Schleiden&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wilhelm_von_Hübbe-Schleiden&oldid=26441“
Kategorien: Biographie | Mann | Theosoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2008 um 13:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.785-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Willi Seiß

Aus AnthroWiki

Willi Seiß (*12.11.1922 in Stuttgart, † 25.01.2013 [1] [2] in Owingen-Taisersdorf) ist ein deutscher christlicher Esoteriker und Anthroposoph. Er hat die Heimschule Brachenreuthe in Überlingen am Bodensee gegründet, war an der Entwicklung des Mistelpräparates *Helixor* beteiligt und ist Herausgeber der Werke Valentin Tombergs.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Einzelnachweise
- 4 Weblinks

Leben

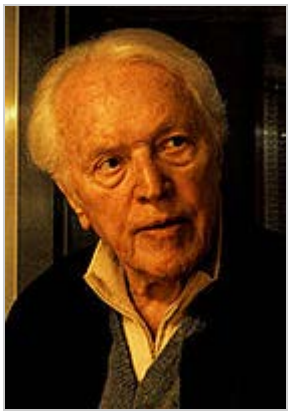
Willi Seiß

Nachdem Willi Seiß in seiner Jugend aktiver Ruderer war und eine kaufmännische Lehre begonnen hatte, kehrte er nach den Kriegsjahren als 22-Jähriger in das zerstörte Stuttgart zurück. Statt wie zunächst geplant in der Wirtschaftsoberschule mit dem Abitur abzuschließen, besuchte er die Waldorfschule. Hier lernte er einige der „alten“ Waldorflehrer kennen, etwa Herbert Hahn, Karl Schubert oder Max Wolfhügel. In dieser Zeit begann er auch, die Werke Rudolf Steiners zu studieren.

Nach einer Begegnung mit Karl König siedelte Willi Seiß nach Camphill um, wo er sich insbesondere der heilpädagogischen Arbeit mit spastisch gelähmten Kindern widmete. Nach Uneinigkeiten ging er dann nach Devonshire (Südengland) in ein Heim für schwererziehbare Kinder und Jugendliche und kehrte daran anschließend nach Deutschland zurück. Zunächst trat er eine Stelle für künstlerische Therapie im Unteren Bad in Bad Liebenzell an und gründete 1958 dann die Heimschule Brachenreuthe, wodurch die Camphill-Bewegung in Deutschland Fuß fassen konnte. Da Willi Seiß der autoritären Struktur der Camphill-Bewegung gegenüber kritisch eingestellt war, wurde er schließlich von Karl König abgesetzt.

Nach einer Zeit als Generalvertreter der Allianz war Willi Seiß dann an der Entwicklung eines Mistelpräparates und der Begründung der Helixor GmbH beteiligt. In dieser Zeit entwickelte er auch spezifische, qualitative Messmethoden mit einem Gerät von Säure-Base-Verhältnis in Verbindung mit dem Redox-Potenzial.

Über Stefan Lubienski lernte Willi Seiß schließlich das – damals umstrittene – Werk von Valentin Tomberg kennen. Um dieses Werk vor Diffamierungen zu schützen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gründete er den Achamoth-Verlag und begann mit der Herausgabe der Manuskripte.

Er widmete sich dann der Erforschung des Zusammenhangs der Chakren aus christlicher Sicht. Rudolf Steiner hatte hierzu schon Grundlagen bereitgestellt, die von Valentin Tomberg weiter ausgebaut wurden. Willi Seiß griff diese Vorarbeiten auf und führte sie in seinem Hauptwerk, dem *Chakra-Werk*, weiter. Neben einer Reihe von Veröffentlichungen lehrt er an der von ihm gegründeten Freien Hochschule am Bodensee (FHaB) in Taisersdorf, die ab 2011 umbenannt wurde in Freie Hermetisch-christliche Studienstätte (FHaB) am Bodensee.

Während der letzten Jahre hat Willi Seiß zu den geistigen Hintergründen von Hieronymus Bosch geforscht sowie mit der Herausgabe des Vaterunser-Kurses begonnen, den Valentin Tomberg während des Zweiten Weltkrieges in

Holland gehalten hatte.

Willi Seiß hat immer wieder Ergebnisse seiner eigenen, geistigen Forschung veröffentlicht, wobei er wiederholt bestimmte Entwicklungen der Anthroposophischen Gesellschaft oder auch Versuche kritisiert hat, durch Verfälschung das Werk Valentin Tombergs einer katholischen Leserschaft schmackhaft zu machen. Er hat in diesem Zusammenhang polarisiert und wird in manchen Kreisen kontrovers zur Kenntnis genommen. Gerade durch die Veröffentlichung eigener anthroposophischer Forschungsergebnisse hat sich Willi Seiß aus Sicht mancher Funktionäre der Anthroposophischen Gesellschaft angreifbar gemacht, wobei es ihm dabei nicht viel anders geht, als seinem Duzfreund Hermann Keimeyer, welcher gleichfalls Ergebnisse aus seiner eigenen, geistigen Forschung veröffentlichte und mit dem Willi Seiß unter Wahrung seiner Eigenständigkeit bereits häufig - für die Öffentlichkeit meist unsichtbar - zusammenarbeitete. Obwohl die Veröffentlichung eigener geistiger Forschungsergebnisse von einigen Exponenten der Anthroposophischen Gesellschaft äußerst skeptisch bis feindselig betrachtet wird, wäre es "halsbrecherisch für eine esoterische Bewegung, wie die Anthroposophie, wenn in allem nur auf den verstorbenen Meister gesetzt würde, nicht aber auf eigene Bemühungen das (durch Rudolf Steiner) dargebotene esoterische Material um eigene esoterische Forschungsergebnisse zu ergänzen".[3] In diesem Sinne ist Willi Seiß ein Pionier und es gibt nicht wenige Anthroposophen, die seine eigenständige esoterische Forschung[4] sehr zu schätzen wissen.

Seit dem 28.12.2012 litt Willi Seiß an Herz- und Kreislaufstörungen. Mittlerweile ist er an dem zusätzlichen Versagen weiterer Organe am 25.01.2013 verstorben.

Werke

- *Chakra-Werk. Okkulte Unterrichtsbriefe. Der Weg der höheren Erkenntnisse auf der Grundlage der Chakra-Kunde*. Loseblattausgabe. Achamoth, Owingen-Taisersdorf 1991ff, ISBN 3-923302-06-1
- *Kampf und Widerstand gegen eine geisteswissenschaftlich erforschte Christologie und Christosophie und gegen deren Verfasser Valentin Tomberg. Teil A: Ein Beitrag zur Klärung der Zusammenhänge – die Jesuitenfrage*. Achamoth, Owingen-Taisersdorf 1996, ISBN 3-923302-10-X
- *Der Kampf gegen Valentin Tomberg und seine geisteswissenschaftlich erforschte Christosophie. Dokumentiert an Hand des Briefwechsels zwischen Valentin Tomberg und Marie Steiner. Teil B: Briefwechsel*. Achamoth, Owingen-Taisersdorf 1999, ISBN 3-923302-11-8
- *Untersuchungen zu Rudolf Steiners Schulungswerk sowie den Erkenntnisquellen Valentin Tombergs*. Achamoth, Taisersdorf 2001, ISBN 3-923302-17-7
- *Okkulte Erkenntnisse über die Anthroposophische „Bewegung“. Der innere Auftrag der Anthroposophie sowie der geistige Inhalt des „Neuen Christentums“.* Achamoth, Taisersdorf 2004, ISBN 3-923302-22-3
- *Die Passion Christi als Urbild des hermetischen Einweihungsweges*. Vortrag. Achamoth, Taisersdorf 2005, ISBN 3-923302-29-0
- *Der Verlust der Allgemeinen Anthroposphischen Gesellschaft. Das Geschehen am Tage vor der Weihnachtstagung am 23. Dezember 1923* (mit Harald Giersch). Achamoth, Taisersdorf 2007, ISBN 978-3-923302-25-3

Einzelnachweise

1. ↑ http://www.kulturwerkstatt-loerrach.de/indexdatein/berichte/In%20Erinnerung%20an%20Willi%20Sei%C3%9F%20(12.11.1922-25.01.pdf
2. ↑ http://www.facebook.com/Wibke.Reinstein.Autorin/posts/456044857783945
3. ↑ Michael Heinen-Anders: Aus anthroposophischen Zusammenhängen, BOD, Norderstedt Dezember 2010, S. 45 ISBN 978-3-8391-3032-2
4. ↑ Vgl. z.B. Willi Seiß: Okkulte Erkenntnisse über die Anthroposophische „Bewegung“. Der innere Auftrag der Anthroposophie sowie der geistige Inhalt des „Neuen Christentums“. Achamoth, Taisersdorf 2004, ISBN 3-923302-22-3

Weblinks

- Webseite zu Willi Seiß (http://www.fhab.de/willi-seiss) der Freien Hermetisch-christlichen Studienstätte am Bodensee

- Preisträger des Preises der Kulturwerkstatt Dreiländereck 2010 (http://www.kulturwerkstatt-loerrach.de/indexdatein/Kulturwerkstatt%20Preis%202010%20an%20Willi%20Sei%C3%9F.pdf)
- Kulturwerkstatt Lörrach: In Erinnerung an Willi Seiß (12.11.1922 - 25.01.2013) (http://www.kulturwerkstatt-loerrach.de/indexdatein/berichte/In%20Erinnerung%20an%20Willi%20Sei%C3%9F%20(12.11.1922-25.01.pdf)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 129059986 (http://d-nb.info/gnd/129059986)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Willi Seiß (http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Sei%C3%9F) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Willi_Sei%C3%9F&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Willi_Seiß&oldid=47896“

Kategorien: Anthroposoph | Esoteriker | Deutscher | Geboren 1922 | Gestorben 2013 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2013 um 16:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 873-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Nymphs and Satyr (1873).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 420 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.488 × 2.125 Pixel, Dateigröße: 352 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Nymphe und Satyr; Gemälde von William Adolphe Bouguereau, 1873; Sterling & Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
			1.488 ×	Odyssee	Nymphe und Satyr; Gemälde von William Adolphe Bouguereau, 1873;

aktuell	16:25, 1. Jan. 2011		2.125 (352 KB)	(Diskussion | Beiträge)	Sterling & Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Nymphe

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Nymphs_and_Satyr_(1873).jpg&oldid=36626“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 16:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 96-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Flagellation of Our Lord Jesus Christ (1880).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 419 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.136 × 3.056 Pixel, Dateigröße: 1,09 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Die Geißelung unseres Herrn Jesus Christus (1880)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:34, 13. Apr. 2007		2.136 × 3.056 (1,09 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Die Geißelung unseres Herrn Jesus Christus

					(1880)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Flagellation of Our Lord Jesus Christ (1880).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Christlicher Schulungsweg
- Geißelung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_The_Flagellation_of_Our_Lord_Jesus_Christ_(1880).jpg&oldid=22941“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2007 um 23:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 306-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William-Adolphe Bouguereau 1825-1905 - The Remorse of Orestes 1862.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 679 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (947 × 836 Pixel, Dateigröße: 225 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Remorse of Orestes (1862)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:14, 17. Jul. 2006		947 × 836 (225 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Remorse of Orestes (1862)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Remorse of Orestes (1862).jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Erinyen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William-Adolphe_Bouguereau_1825-1905_-_The_Remorse_of_Orestes_1862.jpg&oldid=2786“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 06:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William Blake Hekate.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 592 Pixel.
Volle Auflösung (2.024 × 1.497 Pixel, Dateigröße: 296 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake: Hekate, 1795

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:11, 24. Jun. 2005		2.024 × 1.497 (296 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Blake: Hekate, 1795

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:William Blake 006.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hekate

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William_Blake_Hekate.jpg&oldid=2980“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2005 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

William Crookes

Aus AnthroWiki

Sir **William Crookes** (* 17. Juni 1832 in London; † 4. April 1919 ebenda) war ein bedeutender englischer Physiker, Chemiker und Wissenschaftsjournalist.

Sir William Crookes (1832-1919)

Nach Assistenztätigkeit bei August Wilhelm von Hofmann und einer Beschäftigung am Ratcliffe-Observatorium als Meteorologe, gab er 1859 als Privatgelehrter die Zeitschrift *Chemical News* heraus.

1861 entdeckte Crookes in seinen spektroskopischen Versuchen das chemische Element Thallium, benannt nach dem griechischen Wort *thallos* ("grüner Spross") wegen der grünen Lichtwirkung in der Spektralanalyse. 1863 wurde er Mitglied der Royal Society.

Seine Untersuchungen der Elektrizitätsleitung in Gasen bei niedrigem Druck führten ihn zur Entdeckung der Kathodenstrahlen, die anscheinend bei stetiger Verringerung des Drucks zunehmend aus der negativen Elektrode austraten. Dies hatte Johann Hittorf bereits früher beschrieben, ohne jedoch die nötige Aufmerksamkeit erringen zu können. Heute kennt man die Natur der Kathodenstrahlen als einen Strom freier Elektronen. Gleichzeitig war Crookes unter den ersten, die sich mit dem Plasmazustand beschäftigten. Damit einhergehend entwickelte er die so genannte "Crookessche Lichtröhre".

Eine noch heute in manchen Geschäften angebotene Spielerei, das so genannte "Licht-Windrad" oder auch "Lichtmühle" wurde von Crookes im Jahre 1873 erfunden. (Wird im englischsprachigen Raum auch "Radiometer" genannt)

Im Jahre 1900 entdeckte er das Thoriumisotop ^{234}Th.

Seit etwa 1870 beschäftigte sich Crookes mit wissenschaftlichem Anspruch ausgiebig mit mediumistischen und spiritistischen Phänomenen. 1873 lernte er die die damals 17-jährige Florence Cook kennen, die bereits als Kind übersinnliche Erfahrungen gemacht und schon früh die Fähigkeit zu Levitationen und automatischem Schreiben gezeigt hatte. Während einer Séance in Crookes' Haus materialisierte sie die Trancepersönlichkeit *Katie King*, die als außergewöhnlich schön beschrieben wurde. Diese spektakuläre Erscheinung war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Sie erschien voller elektrischer Beleuchtung, ließ sich anfassen und sprach mit den Sitzungsteilnehmern. Die Erscheinung Kings trat dabei durch eine Türöffnung herein, bei der die Türflügel ausgehängt und durch einen Vorhang ersetzt worden war. Cook lag während der ganzen Erscheinung in Trance auf einem Sofa und Medium und Erscheinung waren gleichzeitig sichtbar. Crookes führte eine ganze Reihe von Tests durch, wobei er das Florence Cook sogar fesselte und knebelte; damit war eine *Transfiguration* - eine Verkleidung des Mediums als Trancepersönlichkeit - ausgeschlossen. Crookes machte etwa 40 Fotografien von Katie King, doch haben die Angehörigen Crookes nach dessen Tod die meisten Bilder vernichtet, weil sie fürchteten, dass dadurch Crookes Ruf als Wissenschaftler gefährdet wäre. Die meisten Wissenschaftler standen Cookes Versuchen mehr als skeptisch gegenüber; ein Historiker warf Crookes sogar vor, die Seancen bloß als Tarnung für seine Romanze mit Florence Cook zu benutzen.

Die Erscheinung der Trancepersönlichkeit "Katie King" bei der Séance in William Crookes Haus.

Rudolf Steiner hat gelegentlich auf William Crookes Bezug genommen:

"Da ist zum Beispiel der Naturforscher William Crookes. Er hat vieles Bedeutsame für die naturwissenschaftliche Forschung geleistet, er ist zu gleicher Zeit jemand gewesen, der sich mit vollstem Herzen bekannt hat zu der Unsterblichkeitsforschung. Er wollte über die Unsterblichkeit Gewißheit erlangen mit den gewöhnlichen naturwissenschaftlichen Methoden, und er hat wunderbare Resultate erzielt in seiner medialen Forschung. Nun hat er einmal eine Idee geäußert so, daß man sich diese Idee auch aneignen kann, mit ihr mitgehen kann bis zu einem gewissen Punkt. Wenn jemand behauptet: daß wir Farben sehen, hängt von der Beschaffenheit unserer Augen ab, daß wir Töne hören, verdanken wir unseren Ohren, und wenn wir andere Sinnesorgane hätten, würde die Welt um uns herum ganz anders sein -, so ist das ganz richtig. Wenn nun William Crookes sagt: Warum leugnet ihr denn das Dasein einer übersinnlichen Welt, die doch auch nur deshalb nicht für euch da ist, weil ihr solche Organe habt, die nicht geeignet sind, sie wahrzunehmen? — so hat das auch seine Richtigkeit. Diese vollberechtigte Idee drückt er genauer aus, indem er davon ausgeht, daß er sagt: Die Farben nehmen wir wahr, die Töne hören wir, aber von Elektrizität und Magnetismus sehen wir nur Wirkungen. Sie sind Naturkräfte, deren Wesen der Mensch nicht kennt, wenn er sie auch im praktischen Leben anwendet. Das findet man überall, daß man sagt, das seien Naturkräfte, deren Wesen der Mensch nicht ergründet hat. - Zugegeben! Es bedeutet in Wirklichkeit nichts anderes als: Für die Farben hat der Mensch seine Augen, für die Töne seine Ohren und so weiter; in dem Falle des Magnetismus sieht der Mensch zwar, daß der Magnet das Eisen anzieht, aber den Magnetismus selber, das, was der Magnetismus eigentlich selber ist, das sieht er nicht. Bei der Elektrizität nimmt er Licht- und Wärmewirkungen wahr, nicht aber die Elektrizität selber. - Nun sagt William Crookes: Wie würde sich die Welt ausnehmen für Wesen, die Elektrizität und Magnetismus unmittelbar mit besonderen Sinnesorganen wahrnehmen könnten, aber dafür nicht Licht, Farben, Töne und so weiter? Wenn wir kein Licht wahrnehmen könnten, so würde zum Beispiel ein Kristall für uns undurchsichtig sein, Glas ebenso, und Fenster anzubringen würde dann keinen Sinn haben. Sie würden uns nur daran hindern, eine Verbindung mit der Außenwelt zu haben. Hätten wir dagegen Organe für den elektrischen Strom, so würden wir einen Telegraphendraht sehen wie eine Lichtlinie, die durch den finsteren Raum zieht; fließende, lichtvolle Elektrizität würden wir da wahrnehmen. Magneten könnten wir, wenn wir ein Organ für Magnetismus hätten, so wahrnehmen, daß magnetische Kräfte nach allen Seiten ausstrahlen würden und so weiter. - William Crookes sagt nun: Es ist nicht unwahrscheinlich, daß es solche Wesen gibt, deren Organe eingerichtet sind auf Schwingungen, die unsere Organe unberührt lassen. Solche Wesen leben in einer ganz anderen Welt als wir. — Und er betrachtet dann, wie diese Welt ausschauen würde. Glas und Kristall sind in dieser Welt dunkle Körper, Metalle, da sie die Elektrizität leiten, sind schon etwas heller, mit dunklen Teilen durchsetzt. Ein Telegraphendraht wäre ein langes, enges Loch in einem Körper von undurchdringbarer Festigkeit. Eine arbeitende Dynamomaschine würde ähnlich sein einer Feuersbrunst, und ein Magnet würde gar den Traum der mittelalterlichen Mystiker erfüllen von einer ewigen Lampe, die nie erlischt.

William Crookes

Schön hat das William Crookes auseinandergesetzt, und man kann auf diese Weise schon eine Vorstellung davon erwecken, wie unsinnig es ist, zu behaupten, daß diese sinnlich-physische Welt die einzige sei, daß es keine andere Welt gäbe als nur die unsrige, und daß es andere Wesen als die Menschen nicht geben könne. Alles richtig! Aber man kann noch etwas anderes sagen über diese Idee - und hier beginnt die andere Seite der Sache, die den wahren Geistesforscher angeht. Nehmen wir einmal an, wir stellen die Frage: Wie würde es sein, wenn der Mensch anstelle der Augen wirklich diese Organe hätte, um direkt Elektrizität und Magnetismus wahrzunehmen, wenn diese Idee, die in einer naiven Weise ein Mensch hinstellt, verwirklicht wäre an uns Menschen, wie wäre das? Dann würden wir Menschen uns in dem Reich von Elektrizität und Magnetismus ebenso unmittelbar zurechtfinden, wie wir uns jetzt im Reiche des Lichtes und der Töne zurechtfinden. Das würde aber eine Folge haben. Hätte der Mensch ein Organ für das unmittelbare Wahrnehmen von Elektrizität und Magnetismus, so hätte er zugleich mit diesem Organ, das dann für ihn ein Erkenntnisorgan wäre, die Macht und die Gewalt, jeden anderen Menschen zu töten oder krank zu machen. Diese Fähigkeit würde ein solches Organ unmittelbar verleihen.

Das ist es, was Geisteswissenschaft zu sagen hat zu der Idee des William Crookes, weil Geisteswissenschaft weiß, daß der Mensch durchzogen ist von solchen Kräften, die eine Verwandtschaft haben hier auf Erden mit den magnetischen und elektrischen Kräften. Nun bekommt die Frage einen ganz anderen Sinn, nun wird wirklich das Stück Naivität in dem einfachen Aufstellen einer solchen Idee erst recht sichtbar. Während ein Mensch, der kein

höheres Schauen besitzt, die Idee von dem Hineinschauen in die elektrischen und magnetischen Kräfte aufstellt, folgt für den Geistesforscher aus ihr sogleich das soeben Gesagte. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, kommen wir erst dazu, uns klar zu werden darüber, daß wir nicht an der Oberfläche bleiben dürfen, wenn wir uns in die Weisheit, die der Weltenordnung zugrunde liegt, wirklich vertiefen und sie verstehen wollen. Denn diese Erkenntnis des Geistesforschers zeigt uns, daß es sehr gut ist für den Menschen, daß er die elektrischen und magnetischen Organe nicht hat, daß er also seine Mitmenschen mit ihnen nicht schädigen kann. So können sich zunächst seine niederen Instinkte und Begierden auch nicht in solcher Weise ausleben und für ihn und die Welt verhängnisvoll werden." (Lit.: GA 150, S 87ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980), Stockholm, 10. Juni 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

-
- Literatur von und über William Crookes (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=116740884) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- William Crookes: *The Last of Katie King* (http://www.survivalafterdeath.org/books/crookes/researches/king.htm)
- FLORENCE COOK & The Enigmatic Katie King (http://www.prairieghosts.com/florence.html) (Englisch)
- Fotografie in Spiritismus und Okkultismus – ein problematisches Medium als Fenster zur Geisterwelt und Nachweis des Übernatürlichen (http://www.rosenhaeger.de/studieren/geisterfotografie/web/index.html)
- Spiritismus (http://www.fortunecity.de/roswell/astrozombie/195/spiritis.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel William Crookes (http://de.wikipedia.org/wiki/William_Crookes) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Crookes&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=William_Crookes&oldid=25239“
Kategorien: Biographie | Mann | Physiker

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.427-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William Hamilton Prospero und Ariel.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 426 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (543 × 764 Pixel, Dateigröße: 202 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Hamilton (1751-1801): Prospero und Ariel (nach Shakespeare's The Tempest), 1797

Alte Nationalgalerie Berlin, A III 589

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 21. Mär. 2007		543 × 764 (202 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Hamilton (1751-1801): Prospero und Ariel (nach Shakespeare's The Tempest), 1797 Alte Nationalgalerie Berlin, A III

					589
	00:57, 13. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(202 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Hamilton (1751-1801): Prospero und Ariel (nach Shakespeare's The Tempest), 1797 Alte Nationalgalerie Berlin, A III 589

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:William Hamilton Prospero and Ariel.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sylphen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William_Hamilton_Prospero_und_Ariel.jpg&oldid=21831“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2007 um 00:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 343-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

William Quan Judge

Aus AnthroWiki

William Quan Judge (* 13. April 1851 in Dublin, Irland; † 21. März 1896 in New York, USA) war ein irisch/US-amerikanischer Rechtsanwalt, Autor von esoterischen Werken, Theosoph und einer der Gründer der Theosophischen Gesellschaft (TG). Nach der ersten Spaltung der TG, begründete er die Theosophische Gesellschaft in Amerika (TGinA), dessen Präsident er auch wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
  - 1.1 Kindheit, Jugend und Heirat
  - 1.2 Gründung der Theosophischen Gesellschaft
  - 1.3 Als Rechtsanwalt und Geschäftsmann
  - 1.4 Stillstand und Reise nach Indien
  - 1.5 Neubeginn und Expansion der TG
  - 1.6 Weitere Aufgaben
  - 1.7 Trennung von Adyar
- 2 Tod
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

William Quan Judge

Leben und Wirken

Kindheit, Jugend und Heirat

William Quan Judge wurde am 13. April 1851 im irischen Dublin als Sohn von Frederic H. Judge und Alice Mary Quan geboren. Von daher leitete sich sein Doppelname „Quan Judge“ her. Noch als Kind verlor er seine Mutter und 1864 emigrierte sein Vater mit insgesamt sechs Kindern in die USA, wo er sich in Brooklyn niederließ. Im jugendlichen Alter verlor Judge auch seinen Vater und begann 1869 in New York Jura zu studieren. Im April 1872 erhielt er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und im Mai dieses Jahres wurde er, nach Abschluss seines Studiums, in New York als Anwalt zugelassen. Diesen Beruf übte er in den folgenden Jahren mit durchschnittlichem Erfolg aus und er brachte ihm daher auch nur bescheidene Erträge ein. 1874 heiratete er die Lehrerin *Ella M. Smith*, aus der Verbindung mit Smith ging eine Tochter hervor, die jedoch bereits um die Jahreswende 1878/79 an Diphtherie starb. 1893 zog die Familie nach New York um. Smith war strenggläubige Methodistin und lehnte die Theosophie bis zum Tode Judges 1896 ab, dann jedoch änderte sie ihre Einstellung und trat der TG bei.

Gründung der Theosophischen Gesellschaft

Schon durch seinen Vater, der Kontakte zu den Freimaurern pflegte, war Judge in einem aufgeklärten Geist erzogen worden und interessierte sich für verschiedene Religionen, aber auch esoterische Gedanken weckten seine Neugier. 1874 las er einen Vorabdruck von Henry Steel Olcott's Buch *People from the other world* und suchte und fand im Anschluss daran Kontakt mit dem Autor und Helena Blavatsky. Judge hatte die Idee, und gab Blavatsky den Anstoß, für eine *Gesellschaft zum Studium der Geheimwissenschaften* und am 8. September 1875 gründeten Judge, Olcott, Blavatsky u.a. die „Theosophical Society“ (= TS = Theosophische Gesellschaft (TG)). Am 17. November 1875 wurde Olcott auf Vorschlag Judges zum ersten Präsidenten der TG gewählt, Judge selbst wurde Generalsekretär. Die

nächsten Jahre brachten neben seiner Tätigkeit für die TG eine intensive Auseinandersetzung mit esoterischen und religiösen Themen, vor allem im Dialog mit Blavatsky und Olcott. Hier holte sich Judge das Rüstzeug für seine spätere schriftstellerische Tätigkeit und die zukünftige Führung der TG in den USA. Nach Judges eigenen Angaben brachte Blavatsky ihn auch in Kontakt mit sogenannten Meistern der Weisheit. Diese „Meister“ sollen sowohl ihm allein, als auch Blavatsky und Olcott erschienen sein und Anweisungen bzw. Hinweise, sowohl mündlich als auch in Form von sogenannten „Meisterbriefen“, gegeben haben. Da diese Aussagen nicht nachprüfbar waren, ist deren Wahrheitsgehalt umstritten.

Als Rechtsanwalt und Geschäftsmann

Als Blavatsky und Olcott Ende 1878 nach Indien aufbrachen, wollte Judge sie unbedingt begleiten, da dies jedoch seine finanziellen Möglichkeiten bei weiten überstieg, und er auch für seine Frau zu sorgen hatte, so musste er in den USA bleiben. In den folgenden Jahren versuchte er durch Spekulation und Beteiligungen an Unternehmen die nötigen Mittel aufzutreiben. Zu diesem Zweck reiste er nach Venezuela, um eine Bleimine aufzuschließen, doch das Vorhaben erwies sich als völliger Fehlschlag. Schlimmer noch, infizierte er sich im Land mit der Chagas-Krankheit, die er Zeit seines Lebens nicht mehr loswurde und welche für seinen frühen Tod 1896 verantwortlich war. Auch ein geschäftliches Abenteuer in Mexiko endete mit einem Fiasko. 1883 war Judge wieder zurück in den USA, infolge seiner langen Abwesenheiten war inzwischen seine Anwaltskanzlei in New York Bankrott gegangen und hatte er Schulden angehäuft, die er in den folgenden Jahren mühsam abstotterte. Anfang 1885 fand Judge bei einer anderen Anwaltskanzlei in New York Arbeit und diese Stellung behielt er bis 1894, dann zwang ihn sein schlechter Gesundheitszustand aufzuhören. Bis zu seinem Tod 1896 lebte er von einer Pension der Amerikanischen TG.

Stillstand und Reise nach Indien

Seit der Abreise Olcott's und Blavatsky's nach Indien, am 17. Dezember 1878, war Generalmajor Abner Doubleday, ein Veteran aus dem Sezessionskrieg, interimsmässig Präsident der New-Yorker-TG geworden. Dieser hatte sich eher von Blavatsky dazu überreden lassen, als dass er für diese Aufgabe qualifiziert gewesen wäre. Durch die häufige Abwesenheit Judges in seiner Funktion als Generalsekretär, fehlte die qualifizierte Führung und die TG in Amerika glich in dieser Zeit einem Torso, es ging nichts weiter. Erst 1883, als Judge seine erfolglosen Geschäfte endgültig aufgab, fand er wieder Zeit für die TG. In diesem Jahr 1883 gründete er die *Aryan Theosophical Society of New York*, dessen Präsident er auch wurde. Doch bereits Anfang 1884 bekam er die nötigen Mittel, von wem ist nicht bekannt, um nach Indien zu fahren, mit der Folge, dass die amerikanische TG wieder verwaiste. Über London, hier traf er mit Alfred Percy Sinnett und Francesca Arundale zusammen, reiste er weiter nach Paris wo er Blavatsky und Olcott begegnete, die auf ihrer Europareise (Februar bis Dezember 1884) dort Station gemacht hatten. Da es in dieser Zeit zu Differenzen zwischen Blavatsky und *Emma und Alexis Coulomb*, zwei Angestellten der TG in Adyar, kam, setzte er, als bevollmächtigter Vertreter Blavatskys, seine Reise nach Indien fort, um dort nach dem rechten zu sehen. Am 10. August 1884 traf er im Hauptquartier der TG in Adyar ein, beschäftigte sich mit der Angelegenheit, konnte aber die daraus entstehende Coulomb-Affäre nicht verhindern und reiste Anfang Oktober 1884 unverrichteter Dinge nach New York ab. Auf dieser Schiffsreise traf er erstmals mit Albert E. S. Smythe (AES Smythe), dem späteren Generalsekretär der TG in Kanada zusammen.

Neubeginn und Expansion der TG

In diesem Jahr 1884 hatte Henry Steel Olcott, Präsident der TG, von London aus mehrere Kontrollräte ins Leben gerufen, u.a. auch einen für Amerika, welche die Geschicke der einzelnen theosophischen Zweige und Gruppen koordinieren und fördern sollten. Auch die New-Yorker-TG, mit Judge als Generalsekretär, und die von Judge geleitete *Aryan Theosophical Society of New York*, waren dem amerikanischen Kontrollrat unterstellt. Dieser Rat, mitsamt seinem Vorsitzenden Elliott Coues, war überaus unbeliebt und als Olcott an den Kontrollrat die Anweisung gab, einen dem Rat unterstellten Vorstand zu wählen, kam es zum Bruch. Die Mitglieder des Kontrollrates beschlossen auf einer Sitzung im Oktober 1886, Coues war dabei nicht anwesend, die Auflösung des Rates und statt dessen die Gründung der *Amerikanischen Sektion der TG* (ASTG). Alle Gruppen, Zweige und Zentren der TG in Amerika sollten in der ASTG vertreten sein, und die Leitung von einer Person, Generalsekretär und Schatzmeister in einem, ausgeübt werden. William Quan Judge wurde in dieses Amt gewählt und war damit Olcott, dem Präsidenten in Adyar, direkt unterstellt. Olcott akzeptierte einfach die neue Ordnung und Coues, der sich mit der Situation nicht

abfinden wollte, wurde im Juni 1889 aus der ASTG ausgeschlossen.

Nun begann Judge, die bestehenden Gruppen fester an die ASTG zu binden und gleichzeitig neues Terrain zu erobern. Die Zeitschrift The Path (Der Pfad), bereits im April 1886 von ihm gegründet, diente nun als offizielles Publikationsorgan der ASTG, warb neue Mitglieder und förderte den Zusammenhalt der gesamten Organisation. Ausgedehnte Reisen mit zahlreichen Vorträgen führten zur Gründung neuer Zweige und Zentren und nach und nach wuchs die Gesellschaft von etwa 12 Logen bei der Gründung im Oktober 1886 auf 101 Loge bis zum 28. April 1895, der Trennung von Adyar.

Weitere Aufgaben

1888 ernannte Olcott Judge zum Vizepräsidenten der TG, und im selben Jahr wurde er auch von Blavatsky zum Leiter der Esoterischen Sektion (ES) in Amerika ernannt. Nach Blavatsky's Tod, am 8. Mai 1891, leitete er, zusammen mit Annie Besant, die gesamte ES. Judge stellte die TG beim Weltparlament der Religionen im Jahr 1893 in Chicago, welche im Rahmen der dort stattfindenden Weltausstellung abgehalten wurde, vor. Alle diese zusätzlichen Tätigkeiten steigerten die Arbeitsbelastung für Judge enorm. Daneben schrieb er, oft unter einem Pseudonym, Artikel für Zeitschriften wie The Path oder Lucifer u.a. und verfasste Bücher. Unter seinen Publikationen ist besonders das 1893 erschienene Werk *The Ocean of Theosophy* (= Das Meer der Theosophie) hervorzuheben. Es ist eine Zusammenfassung der Geheimlehre Blavatsky's und gilt als eine der besten, und verständlichsten, Einführungen in die Theosophie.

Trennung von Adyar

Durch den Tod Helena Blavatsky's am 8. Mai 1891 und vermutlich auch als Folge seiner anstrengenden Reisen, verschlechterte sich der Gesundheitszustand Olcott's. Aus diesem Grund veröffentlichte er seine Absicht, als Präsident der TG in Adyar zurückzutreten. Daraufhin schlugen die ASTG und die *Europäische Sektion der TG* Judge als Nachfolger vor. Obwohl Olcott offiziell noch nicht zurückgetreten war, war die europäische Sektion irrtümlich der Ansicht, dass eben dies geschehen war und wählten Judge als neuen Präsidenten. Als Olcott davon erfuhr, widerrief er seine Rücktrittsabsicht und blieb weiterhin Präsident. Diese Verwirrungen führten zu gegenseitigem Misstrauen und Anschuldigungen, die das Klima in der TG vergifteten. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch Annie Besant, die mit ihrer hinduistischen Ausrichtung neue Spannungen in die TG brachte und nach und nach an Einfluss gewann. Am 28. April 1895 erklärte die ASTG ihren Austritt aus der TG und wählte Judge zu ihrem Präsidenten auf Lebenszeit. Nur 26 Logen blieben in der ASTG und damit bei Olcott, 75 Logen gingen mit Judge und begründeten die *Theosophical Society in America* (= Theosophische Gesellschaft in Amerika (TGinA)). Diese erklärte sich als völlig eigenständig und von der TG in Adyar unabhängig.

Tod

In den folgenden knapp 11 Monaten konnte Judge die TGinA wieder auf rund 100 Logen erweitern, bis er am 21. März 1896, völlig erschöpft, im 44. Lebensjahr in New York starb. Vor allem die Chagas-Krankheit, aber auch die aufreibende Tätigkeit rund um die Theosophische Gesellschaft, hatten ihren Tribut gefordert. Seine letzten Worte waren: „Bewahrt Ruhe. Haltet aus. Geht behutsam.“ Sein Leichnam wurde am 23. März in einem Krematorium verbrannt. Die Nachfolge bei der TGinA übernahm nach einer umstrittenen Wahl zuerst Ernest T. Hargrove und schließlich Katherine Tingley.

Werke (Auswahl)

- *Das Meer der Theosophie*. Lang, Kolbenmoor 2003; ISBN 3-930664-23-2
- *Die Yoga-Aphorismen des Patanjali, Eine Interpretation*. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1924
- *Echos aus dem Orient, Ein allgemeiner Umriss der theosophischen Lehren*. Heller, Nürnberg 1906
- *Studien über die Bhagavad-Gita*. Verlag Esoterische Philosophie, Hannover 1986; ISBN 3-924849-26-9
- *Wie erlangt man okkulte Kräfte?* Renatus-Verlag, Lorch 1926
- *Practical occultism. From the private letters of William Q. Judge*. Theosophical University Press, Pasadena 1951

Literatur

- Annie Besant: *The case against W.Q. Judge*. London 1895
- Sven Eek, Boris de Zirkoff (Hrsg.): *William Quan Judge, 1851-1896, the life of a theosophical pioneer and some of his outstanding articles*. Theosophical Publishing House, Wheaton 1969
- Josef H. Fussell: *Ereignisse in der Geschichte der theosophischen Bewegung. Ein Vortrag zu San Diego in Californien*. Heller, Nürnberg o. J. (ca. 1921)

Weblinks

-
- Literatur von und über William Quan Judge (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=124607861) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie und Bild (http://www.theosophie.de/gesellschaft/03-02.html)
- Judge gewidmete Sonderausgabe der Zeitschrift *Sunrise* (http://www.theosophie.de/sunrise/1996-3.html) (pdf-Dokument, 408 kB)
- Ausführliche Biografie (http://theosophy.org/tlodocs/teachers/WilliamQuanJudge.htm) (englisch)
- Hyperlinkliste zu Judges Büchern online (http://www.theosociety.org/pasadena/ts/bio-wqj.htm) (englisch)
- Hyperlinkliste zu Judges Aufsätzen und Reden online (http://www.theosophy-nw.org/theosnw/books/wqj-all/j-arts.htm) (englisch)

[Kategorie:Theosophische Gesellschaft]]

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel William Quan Judge (http://de.wikipedia.org/wiki/William_Quan_Judge) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Quan_Judge&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=William_Quan_Judge&oldid=38206“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 18:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.340-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William Quan Judge.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 419 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (642 × 918 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Quan Judge (1851 – 1896)

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:50, 18. Feb. 2007		642 × 918 (92 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	William Quan Judge (1851 – 1896) {{Bild-PD}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:William Quan Judge.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Gründung der Theosophischen Gesellschaft
- Judge Case
- William Quan Judge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William_Quan_Judge.jpg&oldid=21142“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 16:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

William Scott-Elliot

Aus AnthroWiki

William Scott-Elliot († 1930) war Investmentbanker und Amateur-Anthropologe. Bekannt wurde er als theosophischer Schriftsteller.

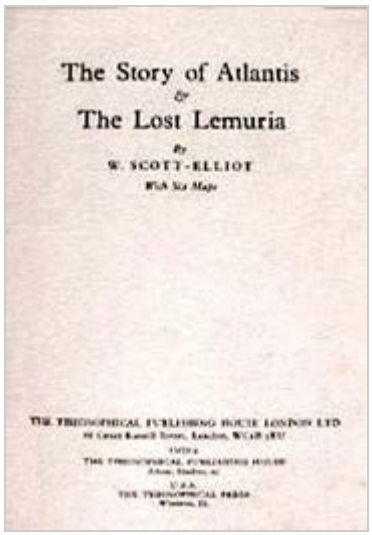

William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis and the Lost Lemuria*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Theosophische Schriften
- 2 Atlantis und Lemuria
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Theosophische Schriften

Als frühes Mitglied der Londoner Loge der Theosophischen Gesellschaft schrieb er *The Evolution of Humanity*, veröffentlicht in den *Transactions of the London Lodge*[1].

Auf Grundlage der von den Meistern geleiteten hellsichtigen Forschungen von Charles Webster Leadbeater, den er zuvor kennengelernt hatte, arbeitete er H.P. Blavatskys Konzept der Wurzelrassen in mehreren Publikationen mit vielen neuen Details weiter aus. Daraus entstanden insbesonders seine Schriften *The Story of Atlantis* (1896), zu der Alfred Percy Sinnett das Vorwort schrieb, und *The Lost Lemuria* (1904), die 1925 zu einem einzigen Band unter dem Titel *The Story of Atlantis and the Lost Lemuria* vereinigt wurden. Rudolf Steiner hat auf diese Schriften in seinen Schilderungen «Aus der Akasha-Chronik» (GA 11) ausführlich Bezug genommen.

1899 wurde Scott-Elliot für seine Beiträge zur "esoterischen Wissenschaft und Philosophie" die Subba Row-Medaille verliehen.

Atlantis und Lemuria

Die Schilderungen Scott-Elliots spannen den Bogen von der polarischen Zeit, über die hyperboräische und lemurische Zeit bis hin zum Untergang der Atlantis:

> "Spätere theosophische Schriftsteller wie Sinnet und Annie Besant, die Nachfolgerin von Mme. Balavatsky, füllten deren skeletthaften Bericht von verschwundenen Kontinenten mit Substanz. Ihre Darstellungen weichen jedoch von der Platoschen vollkommen ab, wobei sie Platos altsteinzeitliche Athener und deren Krieg mit Atlantis überhaupt nicht erwähnen.
>
> So behauptete der englische Theosoph W.

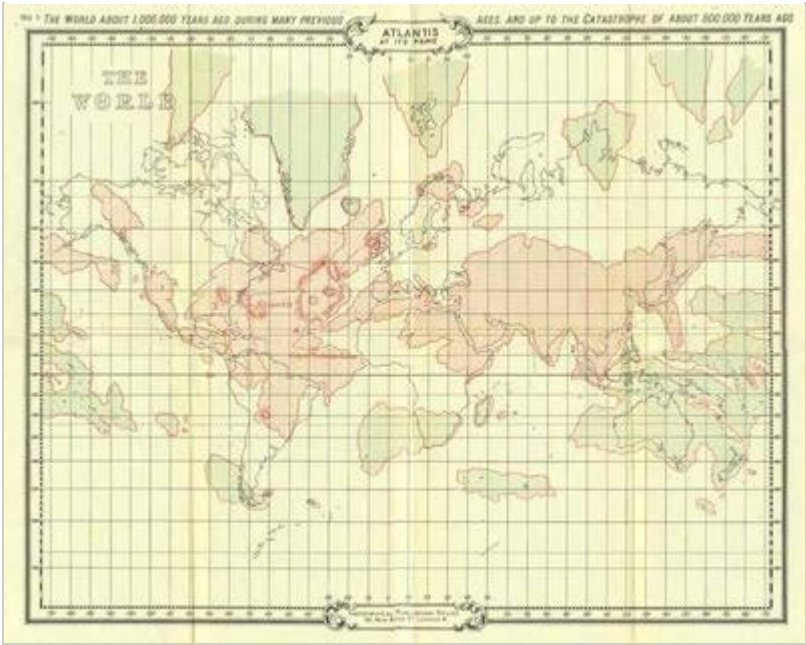

Die Atlantis am Beginn ihrer Entwicklung

Scott-Elliot, von den theosophischen Meistern durch "astrale Übermittlung" folgende Offenbarung erhalten zu haben: Die ersten Menschen der ersten Wurzelrasse, die im heiligen Land des Polarkreises lebten, hätten Astralleiber gehabt und wären für uns nicht sichtbar gewesen. Wenn unsere hellseherischen Fähigkeiten es uns erlaubt hätten, sie zu erkennen, würden sie uns als gigantische, eiförmige Phantome dargestellt haben. Sie hätten sich wie Amöben durch Zellteilung fortgepflanzt.

Die Menschen der zweiten Wurzelrasse hingegen hätten eine materielle Körperlichkeit besessen. Da ihre Leiber jedoch aus Äther gewesen seien, wäre es nur geübten Okkultisten möglich gewesen, sie zu sehen. Sie lebten in dem ausgedehnten nördlichen Kontinent von Hyperborea, dessen Überreste Grönland, Island, die nördlichen Ausläufer Europas und Sibirien seien. Diese geographischen Details sind farbenfroh auf den Karten festgehalten, die Scott-Elliot nach okkulten Übermittlungen zeichnete und die in den Innentaschen der Schutzumschläge seiner Bücher steckten.

In der Folge zerfiel Hyperborea, und der ebenso große südliche Kontinent Lemuria nahm Gestalt an. Lemuria hatte seine Hochblüte angeblich im Mesozoikum, in dem es von Dinosauriern und anderen gefährlichen Reptilien nur so wimmelte. Pterodaktylen (Flugsaurier) durchschwirrten die Luft mit ihren ledernen Schwingen, Ichtyosaurier und Plesiosaurier siedelten in den Sümpfen.

Als Manu, einer der übernatürlichen Aufsichtsbeamten des Universums, beschloß, die menschliche Entwicklung einen Schritt voranzubringen, wählte er eine affenartige Kreatur, die sich bereits auf anderen Planeten entwickelt hatte, zum Vorbild. Sein erster Versuch zeitigte ein quallenartiges Geschöpf mit weichen Knochen, das aufrecht stehen konnte, doch mit der Zeit verfestigte sich dessen Körperstruktur. Diese primitiven und geistig nicht sehr hochstehenden Lemurier waren kaum attraktiver als die Reptilien, mit denen sie das Land teilten.

Aus ungenannter Quelle wurde dem Autor eine detaillierte Beschreibung der Lemurier zuteil: Dieser war zwischen 3,60 und 4,50 Meter groß, hatte eine braune Haut, ein flaches Gesicht mit einem vorspringenden Mund und kleinen Augen, die so weit außeinanderstanden, daß er ebensogut seitlich sehen konnte wie geradeaus. Er war stirnlos, besaß jedoch ein drittes Auge am Hinterkopf, das bei uns heute die Zirbeldrüse ist. Seine Gliedmaßen vermochte er nicht ganz auszustrecken. Er hatte riesige Hände und Füße, die Fersen standen so weit nach hinten, daß er sich ebensogut rückwärts wie vorwärts bewegen konnte. Er trug ein lose fallendes Gewand aus Reptilienhaut, besaß einen Holzspeer und führte einen Plesiosaurus an der Leine mit sich (Abb. 2).

Seltsamerweise haben vor noch nicht allzulanger Zeit Wissenschaftler in Südostasien die Gebeine und Zähne von riesigen früh-pleistozänen Affenmenschen gefunden (Gigantanthropus und Meganthropus), von denen die größten Exemplare riesiger gewesen zu sein scheinen als ein ausgewachsener fünfhundertpfündiger Gorilla. Diese Monster entsprechen in Größe und wahrscheinlich auch in vielem anderen dem theosophischen Lemurier. Selbstverständlich beweist das aber nicht, daß die Theosophen wußten, wovon sie redeten, ebensowenig wie Platons Bemerkung über einen "äußeren Kontinent" der Beweis dafür ist, daß er von der Existenz Amerikas etwas

wußte. Es ist durchaus möglich, rein zufällig auf wissenschaftliche Tatsachen zu stoßen, wenngleich planloses Herumraten nicht gerade eine anerkannte wissenschaftliche Methode ist.

Die hermaphroditischen eierlegenden Lemurier fingen in der vierten Unterrasse an, sich für Sex zu interessieren, in der fünften Unterrasse pflanzten sie sich so fort, wie wir dies tun. Da sie nicht sehr helle waren, paarten sie sich mit Tieren, und die Produkte dieser seltsamen Vereinigung waren die Menschenaffen. Dieser Sündenfall brachte die Lhas (übernatürliche Wesen, die - nach dem kosmischen Schöpfungsplan - sich in menschlichen Körpern reinkarnieren sollten) so auf, daß sie sich weigerten, ihren Pflichten nachzukommen.

So geschah es, daß Wesen von der Venus, wo es bereits eine hohe Zivilisation gab, freiwillig den Platz der Lhas einnahmen. Diese "Herren der Flamme" geleiteten die noch unsichere Menschheit an den Punkt, wo die Lemurier reif wurden zur Unsterblichkeit und Reinkarnation. Die Venusianer lehrten die Lemurier auch die Kunst des Feuermachens, der Metallverarbeitung, des Webens und der Agrikultur. In dieser Zeit erreichten die Lemurier ihre siebte Unterrasse und sahen einigermaßen menschlich aus.

Gegen Ende des Mesozoikums erlebte Lemuria (wie zuvor Hyperboräa) seinen Niedergang, da einige seiner Landesteile versanken, während die Halbinsel, die in den Atlantik hineinragte, zu Atlantis wurde. Da erschien die vierte Wurzelrasse, die Atlantier. Die erste Unterrasse dieser Wurzel, die Rmoahals, begab sich von Rest-Lemuria nach Atlantis. Einige von ihnen, die zurückblieben, kreuzten sich mit den überlebenden Lemuriern, das Resultat waren Mischlinge, die wie die amerikanischen Indianer aussahen, nur daß sie eine bläuliche Hautfarbe besaßen.

Die ersten Rmoahals, schwarzhäutige Menschen und zwischen 3 und 3,70 Meter groß, ließen sich an der Südküste von Atlantis nieder und fochten endlose Kriege mit der sechsten und siebten Unterrasse der Lemurier aus (Abb. 3). Zu dieser Zeit wurden die organisierten kriegerischen Auseinandersetzungen erfunden, allerdings hatten die Lemurier zuvor schon, wenngleich recht planlos, Raubüberfälle und Morde verübt. Im Verlauf der Zeit wurden die Rmoahals kleiner.

Einige wanderten nach Nord-Atlantis aus, ihre Haut wurde heller, obgleich sie zweimal durch das Vordringen von Eiszeitausläufern in tropische Breiten zurückgedrängt wurden. Die Cro-Magnons, jene robuste Rasse des europäischen Steinzeitalters, waren ihre direkten Nachkommen. Eine kleinere Eiszeitperiode tritt ungefähr alle 30 000 Jahre und eine große alle 3 000 000 Jahre auf. In eine der letzteren Perioden fällt angeblich die Rmoahal-Epoche.

Die nächste Unterrasse, die Tlavatlis, waren unerschrockene rötlichbraune Menschen, nicht ganz so groß wie die Rmoahals, und stammten von einer Insel westlich von Atlantis, dort, wo heute Mexiko liegt. Sie wanderten in das Bergland von Atlantis ein, von wo aus sie sich über den Kontinent ausbreiteten und die Rmoahals verdrängten. Während die tierischen Lemurier und die kindlichen Rmoahals unfähig waren, sich selbst zu regieren, waren die Tlavatlis in der Lage, Häuptlinge oder Könige durch Akklamation zu benennen.

Eine weitere Unterrasse, die Tolteken, erschien in der großen Zeit atlantischen Glanzes zu Beginn des Zeitalters der Säugetiere. Sie waren Rothäute, nur etwa 2,50 Meter groß und ausgesprochen hübsch. (Mme. Besant, die Scott-Elliot wohl übertrumpfen wollte, machte sie zu über acht Meter großen Wesen mit Körpern aus einer steinharten Masse.) Sie entdeckten die Prinzipien erblicher Monarchien und wurden Tausende von Jahren lang von ihren Königen weise regiert, da diese in Kontakt mit übernatürlichen Adepten blieben, so wie der legendäre römische Herrscher Numa Pompilius, von dem gesagt wird, er habe Ratschläge von der Nymphe Egeria erhalten.

Unglückseligerweise degenerierten die Tolteken, nachdem sie etwa 100 000 Jahre lang eine glanzvolle Kultur bewahrt hatten. Sie gaben sich der Zauberei sowie dem Phalluskult hin und benutzten ihre großartigen psychischen Kräfte nur noch zur persönlichen Erhöhung. "Die Anhänger der >Schwarzen Künste<, die sich nicht länger den weisen Regentschaft ihrer erleuchteten Herrscher unterwarfen, rebellierten und setzten einen Gegen-Herrscher ein, der nach manch harten Kämpfen und Widerständen den weißen Herrscher aus der Hauptstadt, der >Stadt der Goldenen Tore<, vertrieb, und sich selbst auf den Thron setzte." Der weiße Herrscher suchte bei einem befreundeten König Zuflucht, woraufhin Generationen von Zauberern wie der "dämonische König" Thevatat elementare Geister erschufen und durch blutige Riten verehrten.

Zu dieser Zeit erschien die nächste Unterrasse, die Turanier. Es kam zu Kämpfen zwischen ihnen und den

Tolteken. Die Neuankömmlinge waren eine gesetzlose, ungezügelte, grausame und brutale Schar, wurzel- und verantwortungslose Individualisten, die, um ihre Bevölkerung für kriegerische Auseinandersetzungen zu mehren, Promiskuität ausübten. Ihre Nachfahren, die Azteken, setzten die Tradition der Grausamkeit fort. Ungefähr 800 000 Jahre vor unserer Zeit versank der größte Teil von Atlantis bei einer Katastrophe im Ozean, samt dem Landstrich, der von den Zauberern beherrscht wurde.

Der Kontinent wurde auf eine große Insel reduziert, während andere Inseln sich vergrößerten und zu den heutigen Kontinenten wurden (z.B. Asien Asien] etc.). Die Turanier setzten sich nach Asien ab, wo sie schließlich in den tatarischen Steppen zu den zivilisierten und körperlich tüchtigen Mongolen wurden, der der siebten Unterrasse. Der Ursprung dieser Rasse bleibt im Dunkeln.

Die fünfte und sechste Unterrasse trat nun ebenfalls in Erscheinung. Das waren die Semiten und Akkadier. Erstere, deren Stammland die nördliche Halbinsel von Atlantis war - das heutige Schottland und Irland - waren ein unzufriedenes, streitsüchtiges, energiegeladenes Volk, das unter einem patriarchalischen System lebte und ständig seine Nachbarn überfiel, vor allem die gesetzestreuen Akkadier. Bei einer weiteren Katastrophe, die sich vor 200 000 Jahren ereignete, wurde Atlantis in zwei atlantische Inseln geteilt: in das große, nördlich gelegene Ruta und das kleinere südliche Daitya. Eine Dynastie semitischer Zauberer herrschte in der >Stadt der Goldenen Tore< in Daitya, während in Ruta toltekische Hexenmeister den Ton angaben.

Ungefähr vor 100 000 Jahren vertrieben die Akkadier die Semiten von Atlantis. Die Akkadier, unternehmungslustige Kolonisatoren mit einem stark ausgeprägten juristischen und kommerziellen Sinn, besiedelten auch die Levante. Durch die Basken werden sie heute noch repräsentiert. Eine weitere Erdsenkung vor 80 000 Jahren hatte die Überflutung von Daitya zur Folge und verkleinerte Ruta auf die Größe von Frankreich und Spanien. Dies war die Insel, die eigentlich Poseidonis hieß und von deren Verschwinden Platon berichtet.

Banning, ein anderer okkulter Atlantis-Verfechter, erzählt, daß, als Poseidonis im Jahre 9564 v.Chr. versank, die Erde ihre jetzige Gestalt annahm, die jedoch nicht von Bestand sei, da in unseren Tagen der Kontinent der nächsten Wurzelrasse (den Banning mit dem beziehungsvollen Namen "Namerica" belegte) aus dem Pazifik emporsteigen werde. In ferner Zukunft werde noch ein anderer Kontinent ("Nalantis") auf der Bildfläche erscheinen, der den Südatlantik und Teile der angrenzenden Kontinente umfassen soll.

Vor jeder dieser Katastrophen werden erleuchtete Priester, die durch okkulte Kräfte vorgewarnt wurden, eine Schar auserlesener Anhänger zu neuen Ufern führen. So erklärt sich auch, daß vor der Flutkatastrophe vor 200 000 Jahren die "Okkulte Loge" die göttliche Dynastie in Ägypten gründete und die zwei großen Pyramiden in Gizeh errichtete, deren Bau spätere Generationen fälschlicherweise Pharao Chefren zuschrieben. Während der Überschwemmung von Daitya wurde Ägypten überflutet, aber die Menschen waren gewarnt worden und nach Äthiopien geflohen. Als das Wasser wieder gesunken war, kehrten sie in das Land zurück. Ihre Dokumente hatten die Katastrophe ebenfalls überstanden, da man sie in den Pyramiden eingelagert hatte. Der Untergang von Poseidonis sandte eine weitere Erdbebenwelle über Ägypten, welche die göttliche Dynastie beendete, aber Ägypten erholte sich erneut.

Manu, der in der intellektuellen Kraft der Semiten die besten Zukunftschancen für die menschliche Entwicklung sah, führte eine auserwählte Gruppe dieses Volkes nach Zentralasien, woraus dann die Arier entstanden - die fünfte Wurzelrasse, der die Hindus und Europäer angehören. Scott-Elliott gibt nur einen verschwommenen Hinweis auf die Stellung der Juden in diesem Semiten-Arier-Schema, und zwar, daß sie "ein abnormes, unnatürliches Glied zwischen der vierten und fünften Wurzelrasse darstellten". Die Geschichte von Wanderungen und Rassenmischungen, woraus das heutige rassische Gesicht der Erde entstanden sein soll, wird in dieser Weise fortgesetzt. Es ist einfach unmöglich für uns, dem zu folgen.

Scott-Elliott fährt fort, das Leben in Atlantis zu beschreiben. Unter den Tolteken waren die Atlanter Untertanen eines kollektiven Despotismus, ähnlich dem des Inkareiches in Peru, das wiederum ein Ableger von Atlantis war. Dem Herrscher gehörte alles. Er regierte mit Hilfe einer Gruppe von Vizekönigen, unter deren Anleitung die Bauern das Land bestellten. Die Vizekönige kassierten jede Ernte ein. Davon erhielt die Regierung ihren Teil sowie die Priesterschaft, der Rest wurde unter der Bevölkerung aufgeteilt. Dieses System funktionierte so ausgezeichnet, daß Atlantis keine Armut kannte. Erst in der Zeit der Dekadenz wurde die herrschende Klasse

selbstsüchtig und tyrannisch, und das System brach zusammen.

Die Atlantier bauten Weizen an, der von Manu von einem anderen Planeten zur Erde gebracht worden war, und andere Getreidearten wie z.B. Hafer, die Kreuzungen zwischen Weizen und irdischen Pflanzen waren. Die größte Leistung der Atlantis-Agronomen war die Züchtung der Banane. Sie domestizierten Tiere, die dem heutigen Tapir, Leoparden, Lama und Wolf ähnelten. Um Fleisch und Leder zu erhalten, hielten sie in Reservaten Herden von halbwilden irischen Elchen.

Sie aßen Gemüse, Brot, Fleisch und Fisch und tranken Milch. Was Fleisch und Fisch anbelangt, so zeigten die Atlantier einen etwas ausgefallenen Geschmack, indem sie Fisch in verdorbenem Zustand bevorzugten und vom Fleisch jene Teile, die uns am wenigsten genießbar erscheinen. Sie tranken auch Blut. Die Herrscher und Priester indessen, die die höchsten Weihen hatten, waren Vegetarier. Es gab Zeiten, da nahm die Trunksucht so überhand, daß eine Art Prohibition eingeführt wurde.

Die Atlantier praktizierten zwar die Gleichberechtigung von Mann und Frau, dennoch war Bigamie erlaubt. Ihr Bildungswesen war hervorragend organisiert, aber höhere Bildung war nur der Eliteschicht zugänglich. Die Massen erhielten nicht nur Lese- und Schreibunterricht, sondern wurden auch musikalisch ausgebildet. Die Elite schrieb auf Metallfolien, vervielfältigt wurde durch eine Methode, die der heutigen Kopiertechnik ähnlich ist. Was ihr Kunstverständnis betrifft, so waren sie mittelmäßige Maler, die grelle Farben liebten, gute Bildhauer und hervorragende Architekten, die gigantische Bauten errichteten. Ein Tolteken-Haus besaß stets ein Observatorium. Läden gab es nicht, Kauf und Verkauf wurde in den Privathäusern abgewickelt.

Ihre Wissenschaften waren hoch entwickelt. Alchimisten stellten kostbare Metalle in jeder gewünschten Qualität her. Astrologen berieten die Vizekönige hinsichtlich der Wetteraussichten, um ihnen die Planung der Landbestellung zu ermöglichen. Kriege wurden mit Schwertern, Speeren, Pfeil und Bogen sowie Gasbomben, die von Katapulten fortgeschleudert wurden, ausgetragen.

Ihre Flugzeuge waren bootsartige Konstruktionen, die aus Sperrholz und Leichtmetalllegierungen gefertigt waren und von Kräften angetrieben wurden, wie sie der viktorianische Schriftsteller Bulwer-Lytton in seiner Novelle Die kommende Rasse beschreibt, wo unterirdische Supermänner eine unsichtbare, vom Geist gesteuerte Energie benutzen, mit der sie Felsen und Ungeheuer hinwegblasen. Die Flugzeuge der Atlantier hatten eine Steighöhe von rund 3000 Metern und eine Maximalgeschwindigkeit von zirka 160 km/h. Die Reichen besaßen Privatflugzeuge. Der Herrscher verfügte über eine Flotte von Kriegsflugzeugen, wovon jedes fünfzig bis hundert Männer befördern konnte. Die Kampftaktik bestand darin, mit den gegnerischen Flugzeugen zu "spielen", bis diese in einem Moment der Unachtsamkeit gerammt werden konnten. Die Atlantier befuhren auch die Meere, wobei die Schiffe mit derselben Energie betrieben wurden wie die Flugzeuge.

In der Religion der Atlantier wurde bald Manu, bald die Sonne verehrt. In Zeiten des Niedergangs waren der Satansglaube und die Anbetung von Statuen, die reiche Leute von sich selbst anfertigen ließen, im Schwange. Die "Stadt der Goldenen Tore" ähnelte Platos Hauptstadt von Atlantis mit einem Netz von Wassergräben, einem Gästehaus, wo Fremde kostenlos untergebracht wurden, und einer Einwohnerschaft von zwei Millionen." (Lit.: Lyon Sprague de Camp, S 69ff)

Anmerkungen

1. ↑ William Scott-Elliot: *The evolution of humanity*, Issue 17 of Transactions of the London Lodge of the Theosophical Society, Theosophical Society (Great Britain). London Lodge, Kegan Paul, Trench, Trübner, & Co., 1893.

Literatur

1. Lyon Sprague de Camp: *Versunkene Kontinente*, Wilhelm Heyne Verlag, München 1954
2. William Scott-Elloit: *The Story of Atlantis*, 1896 [1] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Scott-Elliot_The_Story_of_Atlantis.pdf)
3. William Scott-Elliot: *The Lost Lemuria*, Theosophical Publishing House, London 1904 [2]

(http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Scott-Elliot_THE_LOST_LEMURIA.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986), ISBN 3-7274-0110-9; **Tb 616**, ISBN 978-3-7274-6161-3 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Scott-Elliot's theosophische Atlantida Scott-Elliot's theosophische Atlantida (http://wiki.atlantisforschung.de/index.php/Scott-Elliot%27s_theosophische_Atlantida) - ein Überblick über Scott-Elliots Schilderungen der Atlantis und Lemuria
2. *The Lost Lemuria*, at Sacred Texts (http://www.sacred-texts.com/atl/tll/index.htm)
3. *The Story of Atlantis*, at Sacred Texts (http://www.sacred-texts.com/atl/soa/index.htm)
4. GA 11 (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - Der gesamte Text online.
5. GA 11 (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=William_Scott-Elliot&oldid=37796“
Kategorien: Biographie | Theosoph | Engländer | Gestorben 1930 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.084-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

William Scott Pyle

Aus AnthroWiki

William Scott Pyle (* 22. Juni 1889, USA; † 13. Februar 1938, Den Haag, Niederlande), amerikanischer Maler und Anthroposoph.

Pyle lernte die Anthroposophie vermutlich durch seine Cousine Irene Brown kennen. 1921 ging er nach Dornach, um dort am Bau des ersten Goetheanums mitzuwirken. 1924 heiratete er Mieta Waller. Gemeinsam mir seiner Gattin schuf er die Bühnenbilder für die Dornacher Inszenierung des dritten und vierten Mysteriendramas Rudolf Steiners.

Weblinks

1. Biographischer Eintrag (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=540) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (http://biographien.kulturimpuls.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=William_Scott_Pyle&oldid=27666“
Kategorien: Biographie | Mann | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2008 um 08:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 893-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William Turner The Morning after the Deluge.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 602 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.001 × 997 Pixel, Dateigröße: 140 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Turner: *The Morning after the Deluge* (1843)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:29, 27. Jun. 2011		1.001 × 997	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wikipedia:William Turner: "The Morning after the

			(140 KB)		Deluge" (1843)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Joseph Mallord William Turner - The Morning after the Deluge - WGA23180.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Noach

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William_Turner_The_Morning_after_the_Deluge.jpg&oldid=42847“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 16:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 87-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:William of Ockham - Logica - 1341.jpg

Aus AnthroWiki

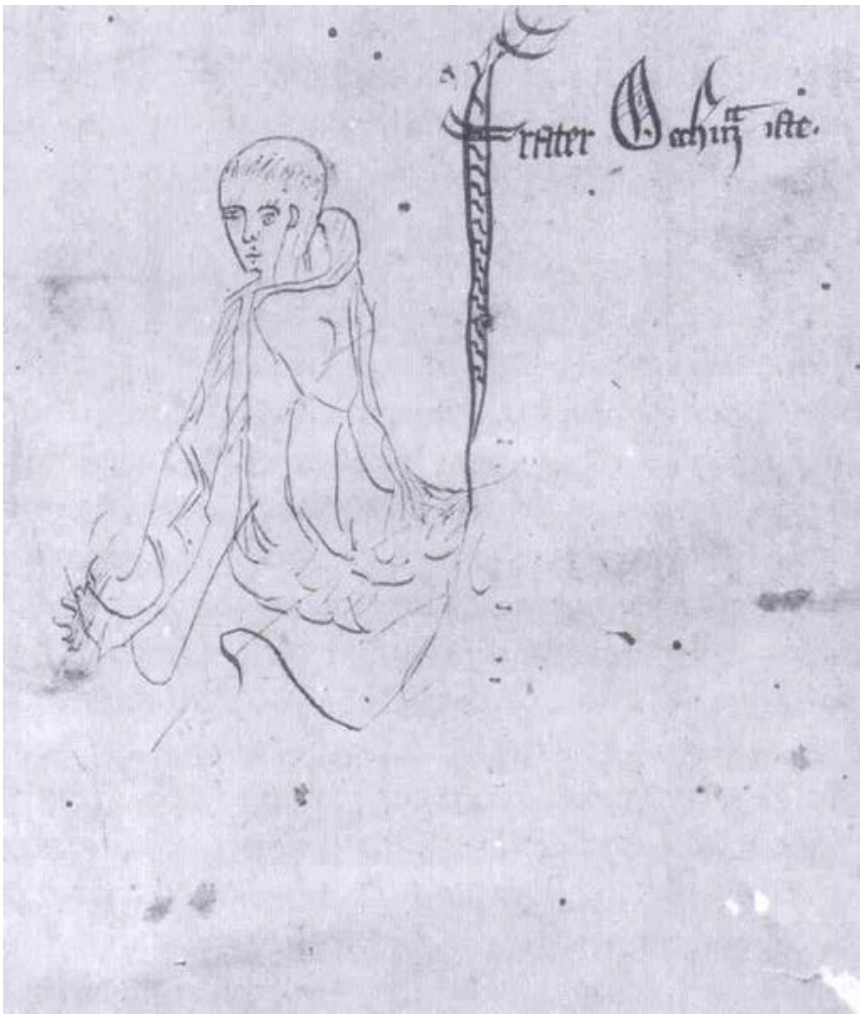

Größe dieser Vorschau: 509 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (868 × 1.022 Pixel, Dateigröße: 266 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wilhelm von Ockham - Skizze aus einem Summa logicae-Manuskript von 1341 mit der Inschrift *frater Occham iste*

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:William_of_Ockham_-_Logica_-_1341.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:55, 23. Mär. 2011		868 × 1.022 (266 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wilhelm von Ockham - Skizze aus einem Summa logicae-Manuskript von 1341 mit der Inschrift "frater Occham iste" Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:William_of_Ockham_-_Logica_-_1341.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:William of Ockham - Logica - 1341.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Universalienproblem

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	17:45, 12. Dez. 2005
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:William_of_Ockham_-_Logica_-_1341.jpg&oldid=39036“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 08:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 90-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wirbelsäule

Aus AnthroWiki

Die **Wirbelsäule** (lat.: *Columna vertebralis*, griech. *rhachis*), als knöcherne Mitte des Körpers, bildet mit ihrer charakterisch S-förmig geschwungenen, elastischen Form das zentrale tragende Konstruktionselement der Wirbeltiere und des Menschen. Das im Inneren der Wirbelsäule gelegene Rückenmark ist entscheidend an der Reizübermittlung beteiligt.

Siehe auch

- Wirbelsäule - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wirbelsäule&oldid=27583“
Kategorien: Mensch | Tier | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2008 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 611-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wirklichkeit

Aus AnthroWiki

Als **Wirklichkeit** (lat. *actualitas*) wird im Sinne der Metaphysik die Aktualität des tatsächlich gegenwärtig gegebenen Seins bezeichnet. Sie unterscheidet sich damit von der Möglichkeit, als einem nur potentiell gegebenen Sein, wie auch vom bloßen wirkungslosen Schein, aber insbesondere auch von der ausschließlich räumlich ausgedehnt gedachten dinglichen Realität. Indem Meister Eckhart den lateinischen Begriff ins Deutsche übertrug, wurde die für den rechten Begriff der Wirklichkeit wesentliche Komponente des *Wirkens* deutlicher hervorgestrichen: *wirklich* ist, was *wirkt*, d.h. *Wirkungen* hervorruft.

Alle Wirkungen gehen letztendlich von geistigen Wesenheiten aus, die in verschiedenen Bewusstseinszuständen leben. Sie sind die eigentliche Wirklichkeit. In ihrem Bewusstsein liegt der Ursprungsquell und die eigentliche Substanz, aus der die Wirklichkeit gewoben ist:

> "Es ist gut, festzuhalten, daß es im Grunde genommen im Weltenall doch nichts anderes gibt als Bewußtseine. Außer dem Bewußtsein irgendwelcher Wesenheiten ist letzten Endes alles übrige dem Gebiete der Maja oder der großen Illusion angehörig. Diese Tatsache können Sie besonders aus zwei Stellen in meinen Schriften entnehmen, auch noch aus anderen, besonders aber aus zwei Stellen: zunächst aus der Darstellung der Gesamtevolution der Erde von Saturn bis Vulkan in der «Geheimwissenschaft im Umriß», wo geschildert wird das Fortschreiten vom Saturn zur Sonne, von der Sonne zum Mond, vom Mond zur Erde und so weiter, zunächst nur in Bewußtseinszuständen. Das heißt, will man zu diesen großen Tatsachen aufsteigen, so muß man so weit aufsteigen im Weltengeschehen, daß man es zu tun hat mit Bewußtseinszuständen. Also man kann eigentlich nur Bewußtseine schildern, wenn man die Realitäten schildert. Aus einer anderen Stelle in einem Buche, das in diesem Sommer erschienen ist, «Die Schwelle der geistigen Welt», ist das gleiche zu entnehmen. Da ist gezeigt, wie durch allmähliches Aufsteigen der Seherblick sich erhebt von dem, was sich um uns herum ausbreitet als Dinge, als Vorgänge in den Dingen, wie das alles sozusagen als ein Nichtiges entschwindet und schmilzt, vernichtet wird und zuletzt die Region erreicht wird, wo nur noch Wesen in irgendwelchen Bewußtseinszuständen sind. Also, die wirklichen Realitäten der Welt sind Wesen in den verschiedenen Bewußtseinszuständen." (Lit.: GA 148, S 305f)

Die Wirklichkeit ist dem Menschen gemäß Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit nicht unmittelbar gegeben, sondern fließt ihm von zwei Seiten her zu, nämlich durch Beobachtung und Denken. Erst indem der Mensch beiden Hälften, die in der Wirklichkeit zwar stets untrennbar miteinander verbunden, dem menschlichen Bewusstsein aber zunächst nur getrennt gegeben sind, im Erkenntnisakt miteinander verbindet, d.h. die Wahrnehmung mit dem zugehörigen Begriff durchdringt, stößt er zur vollen Wirklichkeit vor.

> "Nicht an den Gegenständen liegt es, dass sie uns zunächst ohne die entsprechenden Begriffe gegeben werden, sondern an unserer geistigen Organisation. Unsere totale Wesenheit funktioniert in der Weise, dass ihr bei jedem Dinge der Wirklichkeit von zwei Seiten her die Elemente zufließen, die für die Sache in Betracht kommen: von seiten des Wahrnehmens und des Denkens." (Lit.: GA 4, S 90)

> "Der Begriff des Baumes ist für das Erkennen durch die Wahrnehmung des Baumes bedingt. Ich kann der bestimmten Wahrnehmung gegenüber nur einen ganz bestimmten Begriff aus dem allgemeinen Begriffssystem herausheben. Der Zusammenhang von Begriff und Wahrnehmung wird durch das Denken an der Wahrnehmung mittelbar und objektiv bestimmt Die Verbindung der Wahrnehmung mit ihrem Begriffe wird nach dem Wahrnehmungsakte erkannt; die Zusammengehörigkeit ist aber in der Sache selbst bestimmt." (Lit.: GA 4, S 145)

Dass dem Menschen die Wirklichkeit nicht unmittelbar, sondern zunächst nur in Form zweier unwirklicher Hälften gegeben ist, die er aktiv verbinden muss, begründet die Möglichkeit seiner Freiheit.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1962)
2. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wirklichkeit&oldid=22522“
Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Metaphysik

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 21:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.962-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wirtschaftsleben

Aus AnthroWiki

Das **Wirtschaftsleben** ist eine der drei Säulen des sozialen Organismus, die sich nach Rudolf Steiners Ideen zur sozialen Dreigliederung neben dem freien Geistesleben und dem eigentlichen Rechtsleben als *selbstständiges* Glied herausbilden soll.

> "Dasjenige, was das erste Glied des sozialen Organismus ist, das Wirtschaftsleben, das ruht zunächst auf der Naturgrundlage geradeso, wie der einzelne Mensch mit Bezug auf dasjenige, was er für sich durch Lernen, durch Erziehung, durch das Leben werden kann, ruht auf der Begabung seines geistigen und körperlichen Organismus. Diese Naturgrundlage drückt einfach dem Wirtschaftsleben und dadurch dem gesamten sozialen Organismus sein Gepräge auf. Aber diese Naturgrundlage ist da, ohne dass sie durch irgendeine soziale Organisation, durch irgendeine Sozialisierung in ursprünglicher Art getroffen werden kann. Sie muss dem Leben des sozialen Organismus so zugrunde gelegt werden, wie bei der Erziehung des Menschen zugrunde gelegt werden muss die Begabung, die er auf den verschiedenen Gebieten hat, seine natürliche körperliche und geistige Tüchtigkeit. Von jeder Sozialisierung, von jedem Versuche, dem menschlichen Zusammenleben eine wirtschaftliche Gestaltung zu geben, muss berücksichtigt werden die Naturgrundlage. Denn aller Warenzirkulation und auch aller menschlichen Arbeit und auch jeglichem geistigen Leben liegt zugrunde als ein erstes elementarisches Ursprüngliches dasjenige, was den Menschen kettet an ein bestimmtes Stück Natur. Man muss über den Zusammenhang des sozialen Organismus mit der Naturgrundlage denken, wie man mit Bezug auf Lernen beim einzelnen Menschen denken muss über sein Verhältnis zu seiner Begabung. Man kann gerade sich dieses klarmachen an extremen Fällen. Man braucht zum Beispiel nur zu bedenken, dass in gewissen Gebieten der Erde, wo die Banane ein naheliegendes Nahrungsmittel für die Menschen abgibt, in Betracht kommt für das menschliche Zusammenleben dasjenige an Arbeit, was aufgebracht werden muss, um die Banane von ihrer Ursprungsstätte aus an einen Bestimmungsort zu bringen und sie zu einem Konsummittel zu machen. Vergleicht man die menschliche Arbeit, die aufgebracht werden muss, um die Banane für die menschliche Gesellschaft konsumfähig zu machen, mit der Arbeit, die aufgebracht werden muss, etwa in unsern Gegenden Mitteleuropas, um den Weizen konsumfähig zu machen, so ist die Arbeit, die für die Banane notwendig ist, gering gerechnet, eine dreihundertmal kleinere als beim Weizen.
>
> Gewiss, das ist ein extremer Fall. Aber solche Unterschiede mit Bezug auf das notwendige Maß von Arbeit im Verhältnis zu der Naturgrundlage sind auch da unter den Produktionszweigen, die in irgendeinem sozialen Organismus Europas vertreten sind, - nicht in dieser radikalen Verschiedenheit wie bei Banane und Weizen, aber sie sind als Unterschiede da. So ist es im Wirtschaftsorganismus begründet, dass durch das Verhältnis des Menschen zur Naturgrundlage seines Wirtschaftens das Maß von Arbeitskraft bedingt ist, das er in den Wirtschaftsprozess hineintragen muss. Und man braucht ja nur zum Beispiel zu vergleichen: in Deutschland, in Gegenden mit mittlerer Ertragsfähigkeit, ist ungefähr das Erträgnis der Weizenkultur so, dass das Sieben- bis Achtfache der Aussaat einkommt durch die Ernte; in Chile kommt das Zwölffache herein, in Nordmexiko kommt das Siebzehnfache ein, in Peru das Zwanzigfache. (Vergleiche Jentsch, Volkswirtschaftslehre, S.64.)
>
> Dieses ganze zusammengehörige Wesen, welches verläuft in Vorgängen, die beginnen mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur, die sich fortsetzen in all dem, was der Mensch zu tun hat, um die Naturprodukte umzuwandeln und sie bis zur Konsumfähigkeit zu bringen, alle diese Vorgänge und nur diese umschließen für einen gesunden sozialen Organismus sein Wirtschaftsglied. Dieses steht im sozialen Organismus wie das Kopfsystem, von dem die individuellen Begabungen bedingt sind, im menschlichen Gesamtorganismus drinnen steht. Aber wie dieses Kopfsystem von dem Lungen-Herzsystem abhängig ist, so ist das Wirtschaftssystem von der menschlichen Arbeitsleistung abhängig. Wie nun aber der Kopf nicht selbständig die Atemregelung hervorbringen kann, so sollte das menschliche Arbeitssystem nicht durch die im Wirtschaftsleben wirksamen Kräfte selbst geregelt werden.
>
> In dem Wirtschaftsleben steht der Mensch durch seine Interessen darinnen. Diese haben ihre Grundlage in seinen seelischen und geistigen Bedürfnissen. Wie den Interessen am zweckmäßigsten entsprochen werden kann

innerhalb eines sozialen Organismus, so dass der einzelne Mensch durch diesen Organismus in der bestmöglichen Art zur Befriedigung seines Interesses kommt, und er auch in vorteilhaftester Art sich in die Wirtschaft hineinstellen kann: diese Frage muss praktisch in den Einrichtungen des Wirtschaftskörpers gelöst sein. Das kann nur dadurch sein, dass die Interessen sich wirklich frei geltend machen können und dass auch der Wille und die Möglichkeit entstehen, das Nötige zu ihrer Befriedigung zu tun. Die Entstehung der Interessen liegt außerhalb des Kreises, der das Wirtschaftsleben umgrenzt. Sie bilden sich mit der Entfaltung des seelischen und natürlichen Menschenwesens. Dass Einrichtungen bestehen, sie zu befriedigen, ist die Aufgabe des Wirtschaftslebens. Diese Einrichtungen können es mit nichts anderem zu tun haben als allein mit der Herstellung und dem Tausch von Waren, das heißt von Gütern, die ihren Wert durch das menschliche Bedürfnis erhalten. Die Ware hat ihren Wert durch denjenigen, der sie verbraucht. Dadurch, dass die Ware ihren Wert durch den Verbraucher erhält, steht sie in einer ganz anderen Art im sozialen Organismus als anderes, das für den Menschen als Angehörigen dieses Organismus Wert hat. Man sollte unbefangen das Wirtschaftsleben betrachten, in dessen Umkreis Warenerzeugung, Warenaustausch und Warenverbrauch gehören. Man wird den wesenhaften Unterschied nicht bloß betrachtend bemerken, welcher besteht zwischen dem Verhältnis von Mensch zu Mensch, indem der eine für den anderen Waren erzeugt, und demjenigen, das auf einem Rechtsverhältnis beruhen muss. Man wird von der Betrachtung zu der praktischen Forderung kommen, dass im sozialen Organismus das Rechtsleben völlig von dem Wirtschaftsleben abgesondert gehalten werden muss. Aus den Tätigkeiten, welche die Menschen innerhalb der Einrichtungen zu entwickeln haben, die der Warenerzeugung und dem Warenaustausch dienen, können sich unmittelbar nicht die möglichst besten Impulse ergeben für die rechtlichen Verhältnisse, die unter den Menschen bestehen müssen. Innerhalb der Wirtschaftseinrichtungen wendet sich der Mensch an den Menschen, weil der eine dem Interesse des andern dient; grundverschieden davon ist die Beziehung, welche der eine Mensch zu dem andern innerhalb des Rechtslebens hat.

Man könnte nun glauben, dieser vom Leben geforderten Unterscheidung wäre schon Genüge geschehen, wenn innerhalb der Einrichtungen, die dem Wirtschaftsleben dienen, auch für die Rechte gesorgt werde, welche in den Verhältnissen der in dieses Wirtschaftsleben hineingestellten Menschen zueinander bestehen müssen. - Ein solcher Glaube hat seine Wurzeln nicht in der Wirklichkeit des Lebens. Der Mensch kann nur dann das Rechtsverhältnis richtig erleben, das zwischen ihm und anderen Menschen bestehen muss, wenn er dieses Verhältnis nicht auf dem Wirtschaftsgebiet erlebt, sondern auf einem davon völlig getrennten Boden. Es muss deshalb im gesunden sozialen Organismus neben dem Wirtschaftsleben und in Selbständigkeit ein Leben sich entfalten, in dem die Rechte entstehen und verwaltet werden, die von Mensch zu Mensch bestehen. Das Rechtsleben ist aber dasjenige des eigentlichen politischen Gebietes, des Staates. Tragen die Menschen diejenigen Interessen, denen sie in ihrem Wirtschaftsleben dienen müssen, in die Gesetzgebung und Verwaltung des Rechtsstaates hinein, so werden die entstehenden Rechte nur der Ausdruck dieser wirtschaftlichen Interessen sein. Ist der Rechtsstaat selbst Wirtschafter, so verliert er die Fähigkeit, das Rechtsleben der Menschen zu regeln. Denn seine Maßnahmen und Einrichtungen werden dem menschlichen Bedürfnisse nach Waren dienen müssen; sie werden dadurch abgedrängt von den Impulsen, die auf das Rechtsleben gerichtet sind." (Lit.: GA 23, S 64ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der Sozialen Frage*, GA 23 (1976) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wirtschaftsleben&oldid=34377“
Kategorie: Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2010 um 23:03 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.167-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wissen

Aus AnthroWiki

Wissen (ahd. *wizzan*, mhd. *wizzen*, abgeleitet von der idg. Wurzel **weid-* = "sehen", von der sich auch griech.: ἰδέα (idea) = Vorstellung, Urbild, Idee, lat. *videre* = "sehen" und skrt. veda = "Wissen" herleiten) oder **Kenntnis** im weitesten Sinn ist die Summe der als gesichert *geltenden* Erkenntnisse, über die wir verfügen. Wissen ist daher auch immer mit dem subjektiven Empfinden der Gewissheit verbunden, was freilich noch nicht garantiert, dass unser Wissen eine wahres Abbild der Wirklichkeit in unserem Bewusstsein ist.

Platon definiert das Wissen in seinem Dialog Theaiteos als *wahre, gerechtfertigte Meinung.*[1] und unterscheidet verschiedene *Stufen der Gewissheit* von der bloßen *Meinung* bis hin zur *festen Überzeugung*.

Für Max Scheler ist Wissen die *Teilhabe* am Sosein, d.h. am Wesen eines Seienden. Voraussetzung dafür ist die Liebe, als die das eigene Sein transzendentierende *Teilnahme* am Wesen des anderen.

Anmerkungen

1. ↑ Platon: Theätet. 201d-206b

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wissen&oldid=40434“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 21:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.012-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wissenschaft

Aus AnthroWiki

Wissenschaft umfasst nach gegenwärtiger Auffassung Forschung und Lehre. Die *Forschung* beruht, im Gegensatz zur zufälligen Entdeckung, auf der bewussten methodischen Suche nach neuen Erkenntnissen, verbunden mit der systematischen Dokumentation der angewandten Methoden und der dadurch gewonnenen Ergebnisse und deren Veröffentlichung in wissenschaftlichen Arbeiten. Die *Lehre* besteht in der Weitergabe des dadurch entstandenen Wissens in einem in der Regel institutionalisierten Rahmen.

Die Anthroposophie wird seitens der Anthroposophen ebenfalls als **Wissenschaft** aufgefasst, auch wenn diese Deutung in der akademischen Forschung und Lehre eher unterrepräsentiert ist. Da es - zumindest im deutschsprachigen Raum - Universitäten und Fachhochschulen mit anthroposophisch ausgerichteten Fakultäten, wie z.B. die Alanus-Hochschule, die Universität Witten-Herdecke und die FH Ottersberg gibt, ist diese Sichtweise keineswegs abwegig, auch wenn es darüber gelegentlich zum wissenschaftlichen Dissens kommt.

Literatur

- Rahel Uhlenhoff (Hg.): *Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart*, Berliner Wissenschafts-Vlg., Berlin 2011

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wissenschaft&oldid=47190“
Kategorien: Grundbegriffe | Wissenschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2012 um 04:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.661-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wladimir Sergejewitsch Solowjow

Aus AnthroWiki

Wladimir Sergejewitsch Solowjow (auch *Solowjew*, *Solov'ev*, *Ssolovjeff*, *Solovioff*, *Solovjew*, *Ssolowjew*, *Soloviev*, russisch Владимир Сергеевич Соловьёв, wiss. Transliteration *Vladimir Sergeevič Solov'ëv*; * 16. Januar$^{jul.}$ / 28. Januar 1853$^{greg.}$ in Moskau; † 31. Juli$^{jul.}$ / 13. August 1900$^{greg.}$ in Uskoje bei Moskau) war ein russischer Religionsphilosoph und Dichter.

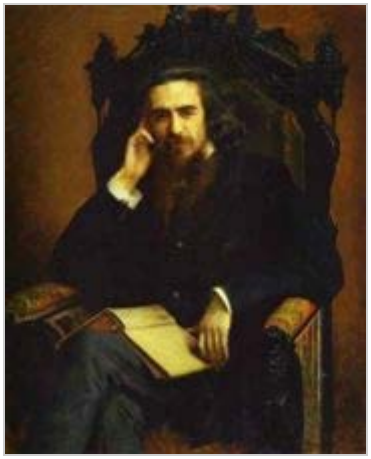

Wladimir Sergejewitsch Solowjow

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Wirkung
- 3 Ausgaben
  - 3.1 Deutsche Gesamtausgabe
  - 3.2 Einzelausgaben in Auswahl
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Solowjow, ein Sohn des Historikers Sergei Solowjow, vertrat eine vom europäischen Denken und vom orthodoxen Glauben beeinflusste Philosophie der All-Einheit. Seine Geschichtsphilosophie ist bestimmt vom Gedanken eines theokratischen Staates unter einer wiedervereinigten christlichen Kirche.

Wladimir Solowjews Vater war Professor für russische Geschichte an der Moskauer Universität, sein Großvater orthodoxer Priester. Er wuchs in der Tradition der orthodoxen Frömmigkeit auf, wandelte sich aber in der Zeit am Gymnasium zum Materialisten und Atheisten. Dann beschäftigte er sich mit Philosophie und ganz besonders mit Spinoza, Schopenhauer und Schelling und fand über diesen Weg wieder zum Glauben zurück. Solowjew wurde von da an zum Glaubensverteidiger und wollte den Glauben der Väter rechtfertigen. Er vertrat eine „positive christliche Philosophie“ und entwickelte eine All-Einheit-Philosophie. Die All-Einheit erfasste er im Denken als das Wesen des Alls, auch im individuellen und sozialen Leben. Er gab seinen akademischen Beruf auf und wurde freier Schriftsteller.

Solowjew erkannte im Laufe der Jahre immer mehr, dass die Russisch-Orthodoxe Kirche durch die enge Bindung an den russischen Staat nicht in der Lage war, ihre prophetische Mission zu erfüllen. Spätestens nach dem Jahr 1881, dem Jahr der Ermordung des Zaren Alexanders II., wandte er sich allmählich der Römisch-Katholischen Kirche zu. In ihr sah Solowjew die moralische Kraft, die die christlichen Prinzipien klarer vertrat als die Orthodoxie und der Protestantismus. Solowjew ging soweit, dass er den russischen Zaren aufforderte, sich dem Papst zu unterwerfen. Er wollte, dass die Russisch-Orthodoxe Kirche zu Rom zurückkehrt, allerdings verstand er sich selbst nicht als Konvertit sondern er wollte sich nur „so eng an Rom anschließen, wie sein Gewissen es ihm erlaubte“. Solowjew wollte gleichzeitig Mitglied bei der Russisch-Orthodoxen und bei der Römisch-Katholischen Kirche sein. Einen formellen Übertritt zur Römisch-Katholischen Kirche vollzog er nicht.

In den Folgejahren erkannte er aber, dass dieser Wunsch nicht realisierbar wäre. Seine Ansichten wurden daraufhin immer düsterer. Er sah die Menschheitsgeschichte an einem Scheideweg zwischen Gott und dem Abgrund. Im letzten Jahrzehnt seines Daseins legte er seine konfessionellen Polemiken ab und verzichtete auch auf sein utopischen Ansätze. Er begann mit der Darlegung der theologischen und philosophischen Wahrheit, durch Entfaltung dessen, was

das sittlich Gute ist, und durch eine Publizistik, die die Tagesfragen unter das Gericht stellte und die Menschen dazu brachte, sich in Freiheit für Gott und die Wahrheit zu entscheiden.

Solowjow starb im Alter von 47 Jahren. Sein letztes Werk ist gleichzeitig auch das bekannteste: Die *Kurze Erzählung vom Antichrist*.

Wirkung

In einer 2003 auf dem Kongress „Wladimir Solowjew, Russland und die Universalkirche“ vom ukrainischen Großerzbischof Ljubomyr Husar in Lemberg verlesenen Papstbotschaft bezeichnete Johannes Paul II. Solowjew als einen der größten russischen Philosophen des 19. Jahrhunderts und Pionier und Vorbild für den Dialog der Christen in Ost und West.

Ausgaben

Deutsche Gesamtausgabe

Herausgegeben von Wladimir Szylkarski, Wilhelm Lettenbauer, Ludolf Müller unter Mitwirkung von Nikolai Lossky, Wsewolod Setschkareff, Johannes Strauch und Erwin Wedel. Erich Wewel Verlag, Freiburg und München 1953ff.

- 1. Band: *I. Kritik der abstrakten Prinzipien; II. Vorlesungen über das Gottmenschentum*. Hg. von Wilhelm Lettenbauer. München 1978
- 2. Band: *Una Sancta. Schriften zur Vereinigung der Kirchen und zur Grundlegung der universalen Theokratie. Erster Band*. Freiburg i. Br. 1957
- 3. Band: *Una Sancta. Schriften zur Vereinigung der Kirchen und zur Grundlegung der universalen Theokratie. Zweiter Band*. Freiburg i. Br. 1954
- 4. Band: *Die nationale Frage in Russland Teil I und II; Eine Bemerkung über E. P. Blavackaja; Der Talmud und die neueste polemische Literatur über ihn in Österreich und Deutschland; Das Judentum und die christliche Frage*. Hg. von Wilhelm Lettenbauer. München und Freiburg i. Br. 1972
- 5. Band: *Die Rechtfertigung des Guten. Eine Moralphilosophie*. Hg. von Ludolf Müller. München 1976
- 6. Band: *Philosophie – Theologie – Mystik. Grundprobleme und Hauptgestalten*. Hg. von Wladimir Szylkarski und Ludolf Müller. Freiburg i. Br. 1966
- 7. Band: *Erkenntnislehre; Ästhetik; Philosophie der Liebe*. Freiburg i. Br. 1953
- 8. Band: *Sonntags- und Osterbriefe; Drei Gespräche über Krieg, Fortschritt und das Ende der Weltgeschichte mit Einschluss einer kurzen Erzählung vom Antichrist; Kleine Schriften der letzten Jahre*. Hg. von Ludolf Müller. München 1980
- Ergänzungsband: *Solowjews Leben in Briefen und Gedichten*. Hg. von Ludolf Müller und Irmgard Wille. München 1977

Einzelausgaben in Auswahl

- *Kurze Erzählung vom Antichrist*. Übersetzt und erläutert von Ludolf Müller. Rinn, München 1947; Wewel, München 1968 (9. Auflage 2002), ISBN 3-87904-282-9
- *Drei Gespräche*. Deutsch von Erich Müller-Kamp. Ellermann, Hamburg-München 1961
- *Recht und Sittlichkeit*. Übersetzt von Hans H. Gäntzel. Klostermann, Frankfurt am Main 1971, ISBN 3-465-00819-7
- *Der Sinn der Liebe*. Übersetzt von Elke Kirsten in Zusammenarbeit mit Ludolf Müller. Meiner (Philosophische Bibliothek 373), Hamburg 1985, ISBN 3787306234
- *Schriften zur Philosophie, Theologie und Politik*. Mit einer biographischen Einleitung und Erläuterungen von Ludolf Müller. Wewel, München 1991, ISBN 3-87904-175-X
- *Reden über Dostojewskij*. Mit Erläuterungen und einem Nachwort von Ludolf Müller. Wewel, München 1992, ISBN 3-87904-110-5

Literatur

- Wladimir Szylkarski: Solowjews Philosophie der All-Einheit, 1935
- Hans H. Gäntzel: *Wladimir Solowjows Rechtsphilosophie auf der Grundlage der Sittlichkeit*. Klostermann, Frankfurt am Main 1968, ISBN 3-465-00490-6
- Helmut Dahm: *Vladimir Solov'ev und Max Scheler. Ein Beitrag zur Geschichte der Phänomenologie im Versuch einer vergleichenden Interpretation*. Pustet, München 1971
- Ludwig Wenzler: *Die Freiheit und das Böse nach Vladimir Solov'ev*. Alber (Symposium 59), Freiburg-München 1978 (mit einer ca. 860 Titel umfassenden „Neuen Solov'ev-Bibliographie")
- Ludolf Müller: *Materialien zu einem russisch-deutschen Wörterbuch der philosophischen Terminologie Vladimir Solov'evs*. Slavisches Seminar (Skripten 27), Tübingen 1987
- Martin George: *Mystische und religiöse Erfahrung im Denken Vladimir Solov'evs*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1988, ISBN 3-525-56261-6
- Peter Normann Waage: *Der unsichtbare Kontinent. Wladimir Solowjow – der Denker Europas*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1988, ISBN 3-7725-0797-2
- Leonid & Tatjana Sytenko: *Wladimir Solowjow in der Kontinuität philosophischen Denkens*. Novalis, Schaffhausen 1996, ISBN 3-907160-38-X
- Dmitrij Belkin: *Die Rezeption V. S. Solov'evs in Deutschland*. Diss. Tübingen 2000
- Dmitrij Belkin: *„Gäste, die bleiben". Vladimir Solov'ev, die Juden und die Deutschen*. Philo, Hamburg 2007, ISBN 3-86572-624-0

Weblinks

- Literatur von und über Wladimir Sergejewitsch Solowjow (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118819127) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Thomas Nemeth: Eintrag (http://www.iep.utm.edu/s/solovyov.htm) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- Kurze Erzählung vom Antichrist, 1899 (http://kleinbuerger.blogspot.com/2007/03/antiquarisches.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wladimir Sergejewitsch Solowjow (http://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Sergejewitsch_Solowjow) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wladimir_Sergejewitsch_Solowjow&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wladimir_Sergejewitsch_Solowjow&oldid=27132"

Kategorien: Hochschullehrer (Moskau) | Hochschullehrer (Sankt Petersburg) | Philosoph (19. Jahrhundert) | Religionsphilosoph | Theosoph | Autor | Mann | Russe | Geboren 1853 | Gestorben 1900

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 01:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.483-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen".

Wolfgang Garvelmann

Aus AnthroWiki

Dr. **Wolfgang Garvelmann** (* 19. Oktober 1924 in Düsseldorf; † 11. März 2012 in Gaienhofen-Horn) war ein anthroposophischer Arzt und Heilpädagoge.

Leben

Bereits früh kam er mit dem Werk Rudolf Steiners in Kontakt, dessen Anthroposophie er zeitlebens verbunden blieb.

Während der Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland emigrierte Wolfgang Garvelmann in die Niederlande, wo er sowohl mit dem heilpädagogischen Ansatz Bernard Lievegoeds, als auch mit dem anthroposophisch-christosophischen Wirken von Valentin Tomberg vertraut wurde. Dessen anschließende Konversion zur katholischen Kirche vollzog er nicht mit, sondern begründete nach seiner Arztausbildung ein heilpädagogisches Heim in Gaienhofen-Horn am Bodensee, genannt "Haus Höri". In dessen Führung und Leitung war er fast vierzig Jahre zusammen mit seiner Frau Sigrid, die ausgebildete Heilpädagogin war, aktiv.

Im Rahmen der ELIAS-Initiativgemeinschaft setzte sich Wolfgang Garvelmann ab 1994 für ein besseres Verständnis des geistigen Testaments von Bernard Lievegoed ein, welcher in seinem letzten Werk "Über die Rettung der Seele", der Anthroposophischen Bewegung ein reichhaltiges und vielgestaltiges esoterisches Aufgabenfeld aufgezeigt hatte. Nachdem er sich aus der unmittelbaren Verantwortung für "Haus Höri" allmählich zurückzuziehen begann, engagierte sich Garvelmann schließlich für das Werk Judith von Halles.

Am 11. März 2012 verstarb Dr. Wolfgang Garvelmann ganz überraschend an einem Schlaganfall.

Ausgewählte Veröffentlichungen

- *Zur Beeinflussung der Frühgeburtenanämie durch Eisengaben*, (med. Dissertation), Düsseldorf 1951
- *"Valentin Tomberg, ein Versuch, ihm gerecht zu werden"*. In Zeitschrift „Info3“ Nr. 5 / 1988
- *Soziale Gestaltung am Beispiel heilpädagogischer Einrichtungen*: Eine Vortragsfolge von Bernardus C. Lievegoed, übersetzt und herausgegeben von Wolfgang Garvelmann, INFO3-Verlag, Frankfurt a.M. 1994
- *Ich bin bei euch. Christuserfahrung heute. Zeugnisse und Wege christlicher Offenbarung, Mystik und esoterische Schulung*, Vlg. Die Pforte im Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1994
- *Sie sehen Christus. Anna Katharina Emmerick, Therese Neumann, Judith von Halle. Erlebnisberichte von der Passion und der Auferstehung Christi. Eine Konkordanz*, Vlg. am Goethanum, Dornach 2008
- *Ganz Auge und Ohr : Wortgefechte in der Ermittlung nach Anthroposophie* (von Jostein Saether). Mit einem Interview von Wolfgang Garvelmann, Ch. Möllmann Vlg., Borchen 2011

Weblinks

- Literatur von und über Wolfgang Garvelmann (https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D105473154&method=simpleSearch) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Wolfgang Garvelmann (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=105473154) • PICA-Datensatz (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=105473154))
- Heimsonderschule "Haus Höri" in Gaienhofen-Horn (http://www.privatschulberatung.de/details/Heimsonderschule-F-Geistigbehinderte-Horn-Haus-Hoeri.html)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wolfgang Garvelmann (http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Garvelmann) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfgang_Garvelmann&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wolfgang_Garvelmann&oldid=47446“
Kategorien: Mediziner (20. Jahrhundert) | Anthroposoph | Pädagoge (20. Jahrhundert) | Geboren 1924 | Gestorben 2012 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Dezember 2012 um 12:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 599-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wolfgang Peter1.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (600 × 800 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das menschliche Antlitz.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:17, 13. Mär. 2011		600 × 800 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Das menschliche Antlitz.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gesicht

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Panasonic
Modell	DMC-FS3
Fotograf	Wolfgang
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende	f/5,1
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	160
Erfassungszeitpunkt	15:37, 25. Aug. 2010
Brennweite	16,5 mm
Kameraausrichtung	Um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Software	Ver.1.0
Speicherzeitpunkt	18:19, 15. Aug. 2010
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Portrait-Programm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	15:37, 25. Aug. 2010
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Blitz
Blitz	Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	12
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	12
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung

Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	160 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wolfgang_Peter1.jpg&oldid=38804“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2011 um 22:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wolfgang Schad

Aus AnthroWiki

Wolfgang Schad (* 27. Juli 1935 in Biberach an der Riss) ist ein deutscher Evolutionsbiologe, Goetheanist und Anthroposoph. Im Bereich der Naturwissenschaften gilt er als einer der bedeutendsten Goetheanisten des 20. Jahrhunderts.

Wolfgang Schad

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
- 3 Publikationen (Auswahl)
- 4 Weblinks

Leben

Nach langjähriger Tätigkeit als Waldorflehrer an der Goetheschule in Pforzheim wurde Schad 1975 Dozent am Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Daneben war er Mitarbeiter der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Waldorfschulen in Stuttgart, die er zeitweilig leitete.

1992 übernahm er - obwohl noch nicht promoviert - den eigens gegründeten Lehrstuhl für Evolutionsbiologie und Morphologie an der Universität Witten/Herdecke. Seine Dissertation reichte er nach. Ermöglicht wurde das durch den Mäzen Karl Ludwig Schweisfurth, nach dem auch das Institut benannt wurde.

Werk

In seinem Hauptwerk *Säugetiere und Mensch. Zur Gestaltbiologie vom Gesichtspunkt der Dreigliederung* (1971) übertrug Schad Rudolf Steiners Idee der Dreigliederung des menschlichen Organismus im Sinne einer Vergleichenden Morphologie auf die Säugetiere. Das war innerhalb der goetheanistischen Biologie wegweisend.

1982 bis 1985 gab Schad vier Sammelbände mit Werken diverser Autoren unter dem Titel „Goetheanistische Naturwissenschaft“ heraus. Damit etablierte er den Begriff „Goetheanismus“ im Umfeld der Anthroposophie (die Bücher erschienen in einem anthroposophischen Verlag).

In anthroposophischen Publikationsorganen erschienen zahlreiche Arbeiten von Schad. Nur ganz vereinzelt schrieb er auch für nicht-anthroposophische Organe.

Publikationen (Auswahl)

- *Säugetiere und Mensch. Zur Gestaltbiologie vom Gesichtspunkt der Dreigliederung*. Freies Geistesleben (Menschenkunde und Erziehung 26), Stuttgart 1971
- *Blütenspaziergänge. Übungen im Naturbetrachten* (mit Ekkehard Schweppenhäuser). Verlag am Goetheanum, Dornach 1975; 2. erg. A.: Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1986
- *Mensch und Landschaft Afrikas. Zur Ökogeographie, Biologie und Völkerkunde* (mit Jochen Bockemühl und Andreas Suchantke). Freies Geistesleben, Stuttgart 1978
- *Die Geschlechtlichkeit des Menschen. Gesichtspunkte zu ihrer pädagogischen Behandlung* (mit Andreas

Suchantke und Stefan Leber). Freies Geistesleben (Menschenkunde und Erziehung 39), Stuttgart 1981; 2. erw. A. ebd. 1989
- *Die Vorgeburtlichkeit des Menschen. Der Entwicklungsgedanke in der Embryologie*. Urachhaus, Stuttgart 1982
- *Erziehung ist Kunst. Pädagogik aus Anthroposophie*. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1986; 3. erw. A.: Freies Geistesleben, Stuttgart 1994
- *Verantwortbare Freiheit aus Menschenverständnis. Zur individuellen und gesellschaftlichen Problemlage des Schwangerschaftsabbruchs*. Freies Geistesleben (Studien und Versuche 34), Stuttgart 1992
- *Goethes Weltkultur* (= Gesammelte Schriften 1). Freies Geistesleben, Stuttgart 2007, ISBN 3-7725-1971-7
- *Die Evolution des Menschen aus der Sicht von Naturwissenschaft und Anthroposophie*. 2 Vorträge auf 2 Audio-CDs. Sentovision, Basel 2007, ISBN 978-3-03-752033-8
- *Offene Evolution*. 2 Vorträge auf 2 Audio-CDs. Sentovision, Basel 2008, ISBN 978-3-03752-051-2

Weblinks

- Literatur von und über Wolfgang Schad (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=107849321) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wolfgang Schad (http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Schad) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfgang_Schad&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wolfgang_Schad&oldid=43804“

Kategorien: Mann | Deutscher | Geboren 1935 | Anthroposoph | Hochschullehrer (Witten-Herdecke) | Pädagoge (20. Jahrhundert) | Biographie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2011 um 20:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.036-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wolfgang Schad.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wolfgang_Schad.jpg (590 × 591 Pixel, Dateigröße: 185 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wolfgang Schad

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:42, 26. Jul. 2011		590 × 591 (185 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wolfgang Schad

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wolfgang Schad

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wolfgang_Schad.jpg&oldid=43803“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2011 um 20:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 63-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wolfgang Treher

Aus AnthroWiki

Wolfgang Treher wurde am 4. März 1919 in Berlin-Stralau als Sohn des Ingenieurs Ernst Treher geboren.

Er studierte in Berlin Medizin. Als Truppenarzt eines Schützenpanzerbataillons kam er 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1950 heimkehrte. Seine Ausbildung zum Facharzt für Neurologie und Psychiatrie erhielt er an der Nervenklinik der Stadt und Universität Frankfurt am Main. Von 1957 bis 1981 arbeitete er im Psychiatrischen Landeskrankenhaus Emmendingen nördlich Freiburg.

Zwischen 1962 und 1993 schrieb er sechs Bücher. Weil er auch völlig gesunde und berühmte Menschen zum Gegenstand seiner Forschungen machte, wurde er der unlauteren Motive eines Enthüllungspathographen verdächtigt, was allerdings nahe liegt, wenn man sein Werk unvoreingenommen studiert.

Rudolf Steiners Bilderdschungel sowie der dem Laien unbegreiflich und unentwirrbar erscheinende Sprachdschungel Adolf Hitlers in "Mein Kampf" erfahren von ihm ihre Deutung als psychische Krankheit. "Die Eingeweihten", so zitiert er zum vermeintlichen Beweis Rudolf Steiner, "schildern zu allen Zeiten und an allen Orten im wesentlichen das gleiche". Dies allein ist ihm Anlass genug auf eine vermeintliche schizophrene Struktur im Denken dieses aussergewöhnlichen Menschen hinzudeuten.

Da sich die Deutungen Wolfgang Treher's in Hinsicht auf Hitlers Persönlichkeit wohl teilweise bejahen lassen, scheinen auch seine "Testate" in Richtung auf Rudolf Steiner und G.W.F. Hegel eine gewisse Authentizität zu beanspruchen. Daher wurden diese längst überholten "Forschungsresultate" von Ansgar Martins [1] [2] jüngst erneut ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt.

Doch der Psychiater Treher schüttet das Kind mit dem Bade aus, indem er die Aussage im Neuen Testament "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen" (Matthäus 7,20), komplett ignoriert.

Werke (in Auswahl)

- Wolfgang Treher: *HITLER, STEINER, SCHREBER - Ein Beitrag zur Phänomenologie des kranken Geistes*, Selbstverlag, Emmendingen 1966
- Wolfgang Treher: *Hegels Geisteskrankheit oder das verborgene Gesicht der Geschichte: Psychopathologische Untersuchungen über das historische Prophetentum*, Selbstverlag, Emmendingen 1969

Quellennachweise

1. ↑ http://www.info3.de/c5-style/index.php/magazin/info3/archiv/2010/dezember/das-mysterium-des-bluthuegels/
2. ↑ http://endstation-dornach.de/c5/das-buch/

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wolfgang_Treher&oldid=45206“
Kategorien: Psychiater | Autor | Anthroposophie-Kritik

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2012 um 01:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 449-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wolfgang Weirauch

Aus AnthroWiki

Wolfgang Weirauch geb. 1953 in Flensburg, Studium der Politik und Germanistik (Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen) und der Theologie an der Freien Hochschule der Christengemeinschaft in Stuttgart ist Geschäftsführer und Gründer der Flensburger Hefte Verlag GmbH.

Weblinks

- Wolfgang Weirauch über Naturgeister (http://www.alpenparlament.tv/playlist/252-naturgeister-sprechen-mit-uns)
- Die Flensburger Hefte (http://www.flensburgerhefte.de/neu/praeambel.html)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wolfgang_Weirauch&oldid=44930“
Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Journalist | Publizist | Unternehmer

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2011 um 03:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 652-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wolfgang pauli.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wolfgang_pauli.jpg (250 × 300 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Wolfgang Pauli (1900 - 1958) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Wolfgang_pauli.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:53, 5. Dez. 2004		250 × 300 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wolfgang Pauli (1900 - 1958) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Wolfgang_pauli.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Wolfgang Pauli young.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Atom
- Psychisches Bewusstsein
- Seelenübungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wolfgang_pauli.jpg&oldid=2594“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2004 um 17:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 236-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wolfram von Eschenbach2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (400 × 603 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Gahmuret verläßt seine Heimat mit einem Begleiter

Wolfram von Eschenbach, Parzival (Handschrift), Hagenau, Werkstatt Diebold Lauber, um 1443-1446, Cod. Pal. germ. 339, I. Buch, Blatt 5v.

- Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 339, I. Buch, Blatt 5v (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/sammlung1/cpg/cpg339i.xml?docname=cpg339i&pageid=PAGE0024) Spätmittelalterliche Bilderhandschriften aus der Bibliotheca Palatina - digital, Kooperationsprojekt der Universitätsbibliothek und des Kunsthistorischen Instituts der Universität Heidelberg.

- Bildtitel: Gahmuret verläßt seine Heimat mit einem Begleiter

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu

sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:03, 23. Apr. 2010		400 × 603 (78 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Gahmuret verläßt seine Heimat mit einem Begleiter "Wolfram von Eschenbach, Parzival" (Handschrift), Hagenau, Werkstatt Diebold Lauber, um 1443-1446, Cod. Pal. germ. 339, I. Buch, Blatt 5v. * Quelle: [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/sammlung1/cpg/cp

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Gral

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wolfram_von_Eschenbach2.jpg&oldid=35584“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 13:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 106-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wolfram von Eschenbach3.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 398 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (400 × 603 Pixel, Dateigröße: 71 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Burggraf von Patelamunt reitet Gahmuret, den er am Wappen erkannt hat, entgegen

Wolfram von Eschenbach, Parzival (Handschrift), Hagenau, Werkstatt Diebold Lauber, um 1443-1446, Cod. Pal. germ. 339, I. Buch, Blatt 34r.

- Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 339, I. Buch, Blatt 34r (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/sammlung1/cpg/cpg339i.xml?docname=cpg339i&pageid=PAGE0081) Spätmittelalterliche Bilderhandschriften aus der Bibliotheca Palatina - digital, Kooperationsprojekt der Universitätsbibliothek und des Kunsthistorischen Instituts der Universität Heidelberg.
- Bildtitel: Der Burggraf von Patelamunt reitet Gahmuret, den er am Wappen erkannt hat, entgegen
- Transkription Bildüberschrift: Also der burggrofe die woppen erkant vnd er vff sas vnd reit gegen sinem jungen gast vor die porte

Dieses Bild wurde von seinem Urheber zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben oder erreicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, um geschützt zu sein. Das Bild ist damit **gemeinfrei** („public domain“).

Uneingeschränkte Nutzung bedeutet, dass das Bild beliebig, auch ohne Namensnennung, verbreitet, kommerziell genutzt und verändert werden darf, in dem Umfang, der in der jeweiligen nationalen Rechtsordnung möglich ist.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:01, 23. Apr. 2010		400 × 603 (71 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Der Burggraf von Patelamunt reitet Gahmuret, den er am Wappen erkannt hat, entgegen "Wolfram von Eschenbach, Parzival" (Handschrift), Hagenau, Werkstatt Diebold Lauber, um 1443-1446, Cod. Pal. germ. 339, I. Buch, Blatt 34r. * Quelle: [http://digi.ub.u

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heiliger Gral

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wolfram_von_Eschenbach3.jpg&oldid=35585“
Kategorie: Public-Domain-Bild

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2010 um 13:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wollen

Aus AnthroWiki

Das **Wollen** des Menschen gehört zu seinen drei Seelenkräften und ist eigentlich nur die Vorstufe für einen schöpferischen Vorgang, der von Rudolf Steiner auch als das "große Opfer" bezeichnet wird. Bei diesem Vorgang gibt sich ein Wesen einem anderen Wesen so sehr hin, dass die Wirkungen dieser Hingabe und der damit hingegebenen Kräfte sogar bis ins Physische hineinwirken. Durch einen solchen Schöpfungsvorgang wird, laut Rudolf Steiner, ein Universum geboren. Rudolf Steiner beschreibt als Beispiel, dass man sich vorstellen kann, um diesen Vorgang zu begreifen, man würde sein Spiegelbild, das eine Illusion ist, dadurch beleben, dass man sich diesem so sehr hingibt, dass man stirbt.

> "Jenes höchste Prinzip, das im Menschen das Atma ist, das er am Ende seiner irdischen oder sagen wir seiner jetzigen planetarischen Laufbahn ausbilden wird, können wir im Sinne der Geistes- oder Geheimwissenschaft dadurch charakterisieren, daß wir seine Urwesenheit mit etwas vergleichen, das dem heutigen Menschen nur andeutungsweise bekannt ist: nämlich mit dem, was der Mensch als Wille in sich hat. Willensartiger Natur, eine Art Wollen ist der Grundcharakter dieses höchsten göttlichen Prinzipes im Menschen. Was beim Menschen heute am schwächsten ausgebildet ist in seiner inneren Wesenheit, der Wille, das wird in der Zukunft, wenn der Mensch immer höher und höher steigen wird, sein vorzüglichstes Prinzip sein.
>
> Heute ist der Mensch im wesentlichen ein erkennendes Wesen, und sein Wille ist eigentlich noch nach den mannigfaltigsten Seiten hin eingeschränkt. Der Mensch kann die Welt um sich herum, bis zu einem gewissen Grade, in ihrer Universalität begreifen. Denken Sie aber, wie wenig er von dem, was er begreifen kann, auch zu wollen vermag, wie wenig er Macht über das hat, was er erkennen kann. Was er aber heute noch nicht hat, das wird ihm die Zukunft bringen: Sein Wille wird immer mächtiger werden, bis er sein großes Ziel erreicht haben wird, welches man in der Geisteswissenschaft das große Opfer nennt. Dieses besteht in jener Macht des Willens, wo das Wesen, das da will, imstande ist, sich ganz hinzugeben, nicht nur das Wenige hinzugeben, was der Mensch mit seinen schwachen Gefühls- und Willensmächten hinzugeben vermag, sondern das ganze Sein hinzugeben, als eine bis ins Stoffliche hineingehende Wesenheit sich ausfließen zu lassen.
>
> Sie werden eine Vorstellung bekommen von dem, was damit gemeint ist, von dem großen Opfer, der höchsten Ausprägung des Willens in der Gottnatur, wenn Sie sich folgendes vorstellen: Denken Sie sich, Sie stünden vor einem Spiegel, und Ihr Bild schaut Sie aus diesem Spiegel an. Dieses Bild ist eine Illusion, die Ihnen vollständig gleicht. Denken Sie ferner, Sie wären dadurch gestorben, daß Sie Ihr eigenes Sein, Ihr Fühlen, Denken, Ihr Wesen hinopfern, um dieses Bild zu beleben, dieses Bild zu dem zu machen, was Sie selbst sind. Sich selbst aufzuopfern und sein Leben an das Bild abzugeben, das ist es, was die Geisteswissenschaft zu allen Zeiten die Emanation, das Ausfließen, genannt hat. Wenn Sie das tun könnten, dann würden Sie sehen, daß Sie nicht mehr da sind, weil Sie alles abgegeben haben zur Auferweckung des Lebens und des Bewußtseins im Bilde.
>
> Wenn der Wille auf solcher Stufe angelangt ist, daß er zu vollbringen imstande ist, was man das große Opfer nennt, dann schafft, schöpft er ein Universum, groß oder klein, und dieses Universum ist ein Spiegelbild, das seine Aufgabe durch das Wesen des Schöpfers selbst bekommt. Dadurch haben wir charakterisiert, was der schöpferische Wille in der göttlichen Wesenheit ist." (Lit.: GA 96, S 208f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1974), Berlin, 28. Januar 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wollen&oldid=8235“
Kategorien: Seele | Seelenkräfte

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2006 um 11:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wollust

Aus AnthroWiki

Wollust ist das mit Willen betriebene Handeln zur sexuellen Steigerung der Lust. Gegenbegriffe sind Keuschheit oder Askese.

Wollust beschreibt das Kultivieren einer Empfindung, die als drängend und lustvoll gilt, früher auch als ruchlos und frevelhaft. Wollust ist nicht nur körperliches Verlangen, sondern setzt auch erotische Fantasien frei. Hinter der Wollust stehen mit den damit verbundenen Fantasien starke Triebkräfte und Verlockungen. In diesem Sinne ist ein Gegenbegriff die Frigidität.

Im katholischen Christentum ist Wollust theologisch eines der sieben Hauptlaster, aus denen Sünden entstehen können (Wurzelsünden). Der Vorwurf der Wollust gehörte auch zu den typischen Anklagepunkten, die im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit kirchlicherseits gegen Ketzer und vermeintliche Hexen vorgebracht wurden (*siehe auch* Inquisition bzw. Hexenverfolgung). So wurde häretischen Gruppen zum Beispiel sehr oft pauschal ein sittenloser, unmoralischer Lebenswandel oder freie Liebe unterstellt, obgleich solche Praktiken zwar bei einzelnen Sekten vorkamen, meist aber eher genau das Gegenteil der Fall war und sich die Mehrzahl der vom Kirchenglauben abweichenden Gruppen durch eine besonders rigide Moral und zum Teil sogar (Katharer) durch eine explizit körper- und sexualfeindliche Einstellung auszeichneten. Später warf man so genannten Hexen häufig vor, dass sie aufgrund ihrer übergroßen Wollust Geschlechtsverkehr mit dem Teufel trieben (Teufelsbuhlschaft) oder auf ihren Hexensabbaten Orgien feierten. Umgekehrt war (und ist zum Teil heute noch) die begründete oder unbegründete Vorstellung vom unkeuschen Leben des Klerus ein typisches Motiv in der Kirchenkritik.

Wollust ist Muslimen während des Ramadans bei Tageslicht durch die Saum verboten.

Wikiquote: Wollust – Zitate

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wollust (http://de.wikipedia.org/wiki/Wollust) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wollust&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wollust&oldid=33460“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2009 um 10:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 774-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Word small.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Word_small.gif (20 × 18 Pixel, Dateigröße: 937 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

Word-Dokument

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:43, 21. Mai 2007		20 × 18 (937 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Word-Dokument

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Goetheanismus

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Word_small.gif&oldid=23597“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2007 um 23:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:World Destroyed by Water.png

Aus AnthroWiki

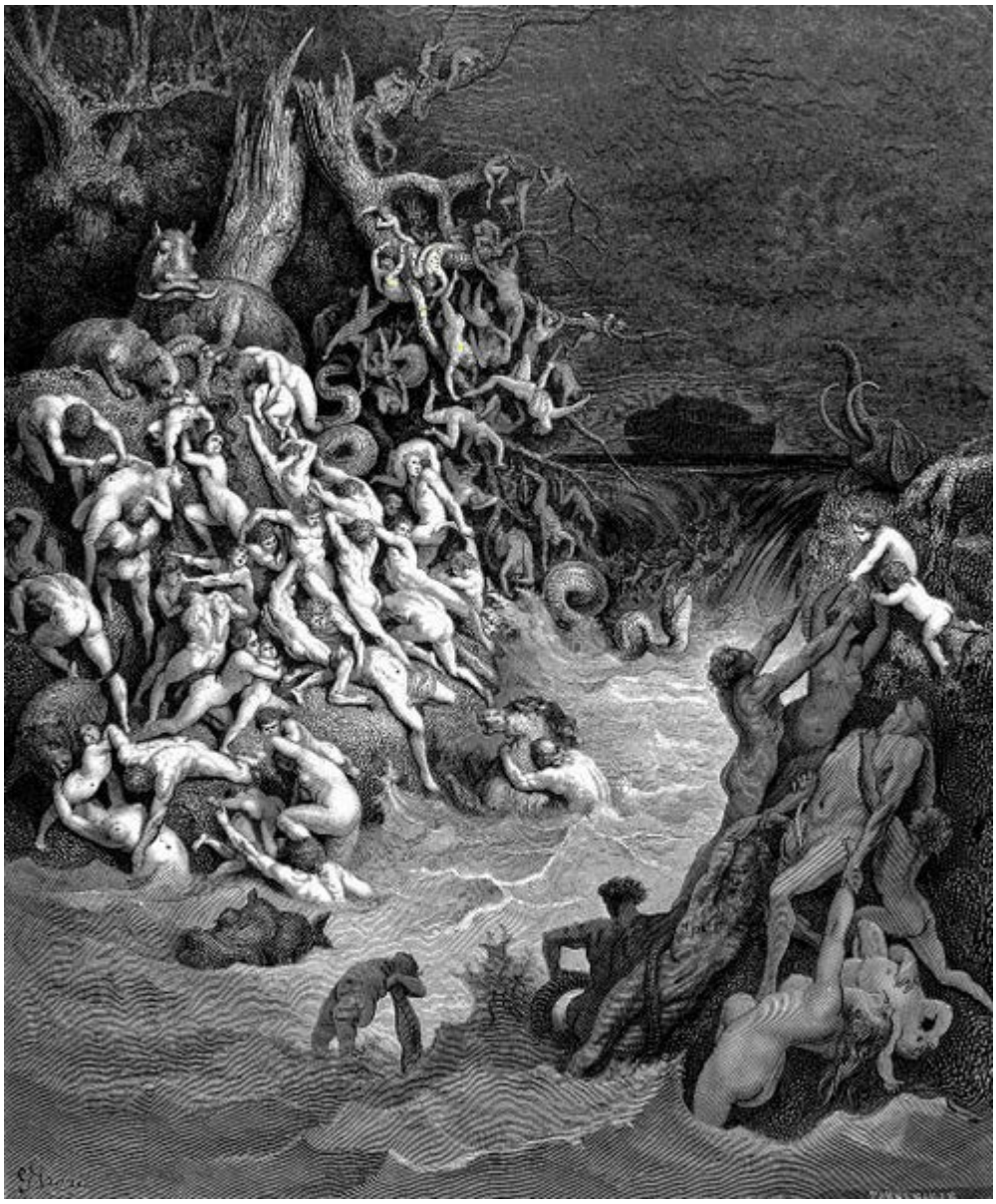

Größe dieser Vorschau: 496 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (515 × 622 Pixel, Dateigröße: 423 KB, MIME-Typ: image/png)

Darstellung der Sintflut von Gustave Doré.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:38, 6. Apr. 2007		515 × 622 (423 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung der Sintflut von Gustave Doré.

	06:17, 5. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(423 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung der Sintflut von Wikipedia:Gustave Doré.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:World Destroyed by Water.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sintflut

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:World_Destroyed_by_Water.png&oldid=22615“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2007 um 06:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 344-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wort

Aus AnthroWiki

Das **Wort** (griech. λόγος, Logos = *Wort, Rede, Sinn*; lat. verbum) ist mehr als eine bloß elementare bedeutungstragende grammatikalische Einheit der menschlichen Sprache. Als solche ist sie nur der Schatten einer viel höheren schöpferischen Wirklichkeit. Darauf verweist schon der Prolog des Johannes-Evangeliums (Joh 1,1):

Griechisch: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος
Transkription: en archē ēn ho Logos kai ho Logos ēn pros ton Theon kai Theos ēn ho Logos
Latein: in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum
Deutsch: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort

Nach Johannes ist das *Wort* in seinem höchsten Sinn, das Schöpfungswort Gottes, der Logos, identisch mit dem Christus.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wort&oldid=28910“
Kategorien: Sprache | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 01:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.426-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wu wei

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Wu wei** (chin. 無爲 / 无为, *wúwéi* bzw. oft auch als chin. 爲無爲 / 为无为, *wéi wúwéi* bezeichnet) stammt aus dem Daoismus. Er wird definiert als *Nichthandeln* im Sinne von *„Enthaltung eines gegen die Natur gerichteten Handelns“*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Bedeutung

Der Begriff Wu Wei begründet sich aus der daoistischen Auffassung vom Dao, dem umfassenden Ursprung und Wirkprinzip, das die Ordnung und Wandlung der Dinge bewirkt, so dass es nicht weise wäre, in das Walten dieses Prinzips einzugreifen. Die letzte Wahrheit ist gemäß dieser Lehre eins und handelt spontan, ohne dass der Geist des Menschen in sie eingreifen müsste. Die Rückkehr zum Ursprung kann nur erfolgen, wenn das dualistische Denken aufgegeben wird und die Handlungen natürlich und spontan erfolgen.

Wu Wei bedeutet nicht, dass man gar nicht handelt, sondern dass die Handlungen spontan in Einklang mit dem Dao entstehen und so das Notwendige getan wird, jedoch nicht in Übereifer und blindem Aktionismus, die als hinderlich betrachtet werden, sondern leicht und mühelos. Es ist ein Zustand der inneren Stille, der zur richtigen Zeit die richtige Handlung ohne Anstrengung des Willens hervortreten lässt.

Das Vollkommene wird im Daoismus als leer, weich und spontan gedacht und entsprechend sollte auch das Handeln sein, d.h. ohne ein Eingreifen des dualistischen Intellekts, sich der Situation anpassend und intuitiv. Das vollkommene Handeln erkennt intuitiv das beste Mittel und es erscheint als sinnlos, seine Energie in unfruchtbaren Handlungen um der Handlung willen zu erschöpfen, sondern das Handeln sollte sich auf die geeigneten Umstände und Mittel beschränken. Die beste Übersetzung des Begriffes Wu Wei wäre somit „Nicht-Eingreifen“ bzw. „Handeln durch Nicht-Handeln“, und es handelt sich um eine Art von kreativer Passivität.

Aus dieser Haltung des Geschehenlassens resultieren auch Gewaltlosigkeit und Widerstandslosigkeit als natürliche Folge.

Der Begriff Wu Wei erschien in der chinesischen Philosophie zum ersten Mal im Daodejing und blieb ein Wesensmerkmal des Daoismus.

> „Wenn du auf dem Wasser reisen willst, ist ein Boot dafür geeignet, weil ein Boot sich auf dem Wasser in geeigneter Weise bewegt. Wenn du aber an Land gehst, kommst du damit nicht weiter und wirst nur Ärger haben und nichts erreichen als dir selbst Schaden zuzufügen.“
> – ZHUANGZI XIV

> „Niemals machen und doch bleibt nichts ungetan.“

> „Der Edle tut es ohne Absicht.“

– DAODEJING XXXVII

„Ohne Absicht bleibt doch nichts ungefördert; denn man ist nie im Zweifel, was man zu tun hat.“
– I GING

Siehe auch

- Mu
- Laissez-faire
- Stoa

Literatur

- J. C. Cooper: *Was ist Taoismus? Der Weg des Tao. Eine Einführung in die uralte Weisheitslehre Chinas.* Lizenzausgabe. Barth, München u. a. 1993, ISBN 3-502-62112-8.
- Theo Fischer: *Wu Wei. Die Lebenskunst des Tao.* Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2005, ISBN 3-499-61980-6 (*Rororo* 61980 *Sachbuch*).
- Alan Watts: *Der Lauf des Wassers. Die Lebensweisheit des Taoismus.* Lizenzausgabe. Inselverlag, Frankfurt am Main u. a. 1975, ISBN 3-458-34639-2 (*Insel-Taschenbuch* 2939).

Weblinks

- Definition, Erklärung, Geschichte (http://www.shiatsu-austria.at/einfuehrung/kultur_7.htm)
- Wu-Wei in Europe. A Study of Eurasian Economic Thought. (http://www.lse.ac.uk/collections/economicHistory/GEHN/GEHNPDF/WorkingPaper12CG.pdf) von Christian Gerlach, London School of Economics – März 2005 (PDF-Datei; 406 kB)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wu_wei&oldid=46209“
Kategorie: Daoismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 14:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wurd

Aus AnthroWiki

Wurd ist eine germanische Personifikation des Geschicks, Verhängnisses, Todes bzw. Schicksals. Der Name wird abgeleitet von *Wurd* - Altsächsisch *wurd*, Althochdeutsch *wurt*, Angelsächsisch *wyrd*, Altnordisch *urðr*).[1] Die Bezeichnung *Wurd* erscheint in verschiedenen germanischen Sprachen für *Geschick, Verhängnis, Tod*. Wurd wurde offenbar persönlich gedacht und dann mit einer entsprechenden Wendung gebraucht. Es gehört zur indoeuropäischen Wurzel **uert* (vertere), aus dem sich u.a. im Althochdeutschen später *wirt, wirtel* - die Spindel entwickelte.[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedeutung
- 2 Literatur
- 3 Weblinks
- 4 Einzelnachweise

Bedeutung

Wurd sendet Gutes wie Böses - mitunter in Form der oder vermittelt durch Schicksalsfrauen. Letztere begegnen in verschiedenen Formen, den Althochdeutschen *idisi* (vgl. Merseburger Zaubersprüche), den Altnordischen *dísir* und *nornir* (Nornen). Von den Nornen berichten die nordischen Dichter und Skalden ausführlich. Ihr Name geht augenscheinlich auf **norhni* Verschlingung oder Verknüpfung (nomen agentis - Verschlingerin, Verknüpferin der Schicksalsfäden) [3] zurück und nicht selten agieren sie (nicht zuletzt auch aus ihren jeweiligen Namen ablesbar), indem sie in das Leben der Sterblichen eingreifen, den Schicksalsfaden spinnen. (Gylfaginning Kap. 15):

> Dann sagte Gangleri: *„Wenn die Nornen über das Geschick der Menschen entscheiden, so verteilen sie es sehr ungleich: den einen verleihen sie ein Leben voll Glück und Ansehen, andern dagegen wenig Freude und Ruhm; den einen ein langes Leben, anderen ein kurzes.“*
> Hárr sagte: *„Die guten Nornen, die von edler Herkunft sind, schaffen ein glückliches Los. Wenn aber Menschen ins Unglück geraten, so veranlassen es böse Nornen.“*

Auch die *disir* walten über Leben und Tod der Mütter und Kinder bei der Geburt (Sigrdrîfumâl 9).

Ähnliches gilt für Wurd. Das Schicksal richtet und webt über Götter und Menschen, ist eine Macht, der alle unterworfen sind:

> *„Urdas Ausspruch ändert niemand, ob er unverdient auch träfe.“* (Fiölsvinnsmâl 47)

Sie erscheint auch gleichbedeutend mit dem Tod (Heliand / Beowulf):

> *Wurd nahm ihn weg, Wurd nahte* oder *Wurd ist vorhanden*.

"wigheap gewanod; hie wyrd forsweop" (Beowulf 477) [4]

"Him wæs geomor sefa,
wæfre ond wælfus,
wyrd ungemete neah,
se ðone gomelan gretan sceolde,
secean sawle hord, sundur gedælan

lif wið lice, no þon lange wæs
feorh æþelinges flæsce bewunden."

(Beowulf 2419 - 2424)[5]

In Island erhielten die Schicksalsfrauen eine besondere Ausbildung, denn in der Völuspa (19) wie auch Gylfaginning (16) wird vom Brunnen der Urd am Fuße des Weltenbaumes Yggdrasil berichtet. Drei Nornen treten besonders hervor (Völuspa 20, Gylfaginning 15), denn zu Urd haben sich Verdandi und Skuld gesellt. Sonst kommen diese Namen, wie auch Jakob Grimm (Mythologie S. 378) anmerkt, nirgendwo vor. Die Dreizahl dieser Nornen, die zudem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darzustellen scheinen, ist vermutlich eine Anlehnung der isländischen Autoren an die römischen Parzen / Parcae.[6]

„Verðandi ist Partizip Präsens zu verða ‚werden', Urða ward mit dem Präteritum urðum desselben Zeitwortes in Zusammenhang gebracht. Bei Skuld schwebt das Hilfsverbum skula ‚sollen', mit dem das Futur gebildet wird, mit. Diese isländische Gelehrsamkeit ist von antiken Glaubensvorstellungen beeinflusst und hat nichts mit dem Heidentum zu schaffen. Gemeingermanisch sind die Schicksalfrauen und Wurd, die ja auch im Norden allein lebensvoll vortritt. Schon die Dreizahl der Schicksalsfrauen ist verdächtig, die Nornen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind aber zweifellos den Parzen nachgeahmt."[7]

Literatur

- Golther, Wolfgang: *Handbuch der Germanischen Mythologie*. (Originalausgabe von 1908), published by Phaidon Press Limited ©[2004] Phaidon Press Limited, www.phaidon.com Deutsch: Phaidon Verlag GmbH, Essen 2004. ISBN 3-88851-138-0.
- *Die Edda. Göttersagen und Spruchweisheiten der Germanen*. Verlag Neues Leben, Berlin 2/1987. ISBN 3-355-00330-1.
- Lehnert, Martin: *Beowulf - Ein altenglisches Heldenepos*. Insel-Verlag, Leipzig 1988. ISBN 3-7351-0013-9.
- Paul, Hermann: *Germanische Literaturgeschichte*. Magnus Verlag, Berlin 1984. ISBN 3-88400-170-1.
- Simek, Rudolf: *Götter und Kulte der Germanen*. Verlag C.H. Beck, München 2/2006.

Weblinks

- Beowulf (Representative Poetry Online) http://rpo.library.utoronto.ca/poem/19.html
- Gylfaginning Kapitel 15 http://www.cybersamurai.net/Mythology/nordic_gods/LegendsSagas/Edda/ProseEdda/Icelandic/GylfaginningXI-XX.htm#gylf15
- Heliand
- Merseburger Zaubersprüche
- Nornen
- Völuspa

Einzelnachweise

1. ↑ Golther, S. 104f.
2. ↑ Ders., S. 105
3. ↑ Golther, S.104, Anm. 3
4. ↑ "*my warriors wane; for Wyrd hath swept them*", Beowulf auf Representative Poetry Online
5. ↑ ("*All gloomy his soul, wavering, death-bound. Wyrd full nigh stood ready to greet the gray-haired man, to seize his soul-hoard, sunder apart life and body. Not long would be the warrior's spirit enwound with flesh.*") Ebd. bzw. Lehnert (S. 105): "*Voller Gram war sein Herz,* Ruhelos und zum Scheiden bereit. Das Schicksal war umgemein nahe, Das diesem Greis nunmehr begegnen sollte, Seine Seele suchen, voneinander sondern sollte Seinen Leib und sein Leben. Nicht lange mehr war Des Edlen Seele eingehüllt in Fleisch."
6. ↑ Simek, S. 85
7. ↑ Golther, S. 108

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Wurd (http://de.wikipedia.org/wiki/Wurd) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wurd&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wurd&oldid=38024“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2011 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wurzelchakra.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wurzelchakra.gif (164 × 164 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Wurzelchakra

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 7. Apr. 2008		164 × 164 (9 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Wurzelchakra

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Lotosblumen
- Vierblättrige Lotosblume

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wurzelchakra.gif&oldid=26994“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 300-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Wurzelchakra rot.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Wurzelchakra_rot.jpg (299 × 300 Pixel, Dateigröße: 15 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:15, 7. Apr. 2008		299 × 300 (15 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Wurzelchakra_rot.jpg&oldid=27021“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 09:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wurzelrassen

Aus AnthroWiki

Ehe die eigentliche Erdenentwicklung beginnen konnte, wurden der alte Saturn-, der alte Sonnen- und der alte Mondenzustand (siehe -> Weltentwicklungsstufen) in abgekürzter Form wiederholt. Die Erdenentwicklung im engeren Sinn begann erst danach und gliedert sich in 7 **Wurzelrassen**, wobei der Begriff "Rasse" hier nur im übertragenen Sinne aufgefaßt werden darf. Denn, wenn "Rasse" eine spezifische Gestaltung des physischen Leibes bezeichnet, so kann frühestens seit der späteren Lemuria von alleranfänglichsten Rassen gesprochen werden, denn erst seit dieser Zeit war der Mensch überhaupt auf Erden verkörpert. Besondere Bedeutung erlangt der Rassebegriff erst auf der alten Atlantis, die vorwiegend der geregelten Rassebildung diente. Die dort erreichte Teilung der Menschheit in einzelne Rassen wirkt bis in die Gegenwart fort, wird aber künftig immer unbedeutender werden. Statt von Wurzelrassen sollte man daher besser von großen menschheitlichen und erdgeschichtlichen Entwicklungsepochen sprechen. Tatsächlich hat Rudolf Steiner diese noch aus der Theosophischen Gesellschaft stammende Terminologie später kaum mehr benutzt. In seiner Geheimwissenschaft im Umriß (Lit.: GA 13) und in den Berichten Aus der Akasha-Chronik (Lit.: GA 11) hat Rudolf Steiner diese Erdzustände ausführlich besprochen, so daß hier eine kurze Übersicht genügen mag:

1. Polarier
2. Hyperboräer (Austritt der Erde aus der Sonne)
3. Lemurier (Mondenaustritt)
4. Atlantier (mit der Sündflut geht die Atlantis unter)
5. Arier (die 7 "Gemeinden" der nachatlantischen Zeit)
6. Sechste Wurzelrasse (Zeit der 7 Siegel; Wiedereintritt des Mondes)
7. Siebente Wurzelrasse (Zeit der 7 Posaunen; Wiedervereinigung mit der Sonne)

In der polarischen Zeit waren Erde und Mond noch mit der Sonne vereinigt, es ist also die eigentliche Sternenzeit der Erde. Erst in der darauffolgenden hyperboräischen Entwicklungstufe löste sich die Erde aus dem Sonnenkörper heraus, und seit der lemurischen Epoche, in der auch der Mond aus der Erde ausgestoßen wurde, begann sich die Erde zu verfestigen und der Grundstein zu den späteren Kontinenten wurde gebildet, die geologische Entwicklung der Erde konnte beginnen. Jetzt waren auch erst die Bedingungen gegeben, daß der Mensch den festen Boden betreten konnte.

Erst seit der lemurischen Zeit können wir von der irdischen Verkörperung des Menschen sprechen. Allerdings war der physische Menschenleib anfangs noch so weich bildsam, daß keine Rassen entstehen konnten; vielmehr paßte sich der Mensch körperlich den wechselnden Erdenbedingungen sehr schnell an. Dieser Zustand hielt sich bis in die atlantische Zeit hinein, aber nach und nach verhärtete sich der Menschenleib immer mehr. Er blieb zwar noch bildsam genug, um von den regionalen rassebildenden Kräften durchformt zu werden, war aber auch bereits genügend versteift, um diese Formen längerfristig beizubehalten. Die Vererbungskräfte Jahves haben dabei die wesentliche Rolle gespielt.

Seit der beginnenden nachatlantischen Zeit war der physische Leib des Menschen bereits so ungefügig geworden, daß er von den rassebildenden Kräften unmittelbar kaum mehr erreicht werden konnte. Die gegenwärtigen fünf Hauptrassen entstanden vielmehr durch geeignete Mischung der ursprünglichen 7 atlantischen Rassen, woran allerdings die Rassegeister, die auf der Atlantis noch unmittelbar formend gewirkt hatten, entscheidend beteiligt waren. Mittlerweile haben sich aber auch diese Kräfte erschöpft, und die Vermischung der heutigen Rassen führt nicht mehr zu neuen Rassen, sondern löst allmählich die bestehenden auf. Die künftige Menschheit wird nicht mehr von den Naturkräften, sondern von den individuellen Geisteskräften geprägt sein.

Die Scheidung der Geister in eine gute und eine böse Rasse, wie sie Johannes in der Apokalypse schildert, hat bereits begonnen. Im Krieg aller gegen alle wird unsere nachatlantische Epoche zugrunde gehen und die Zeit der 7 Siegel wird beginnen. Wenn das 6. Siegel geöffnet werden wird, so berichtet Johannes, wird sich die Erde wieder mit dem Mond vereinigen und die Menschheit wird in den ätherischen Zustand übergehen:

> "Da erhob sich ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Trauergewand, und der volle Mond wurde blutrot, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie wenn ein Feigenbaum im heftigen Wehen des Windes seine unreifen Früchte abschüttelt. Und der Himmel wich zurück wie eine sich zusammenrollende Buchrolle." (Apo 6, 12, übersetzt von E.Bock)

Auf der alten Lemuria, als der Mond die Erde verließ, betrat der Mensch die physische Erde, zur Zeit der 6. Wurzelrasse, wenn sich der Mond wieder mit dem Erdenkörper verbinden wird, darf er sie wieder verlassen. Dann werden die versiegelten Hundervierundvierzigtausend auferstehen, die das Siegel der Lebensbildekräfte auf ihrer Stirn tragen, und die große Schar in den weißen Gewändern, die ätherische Menschheit, wird erscheinen:

> "Danach sah ich: Siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen und Rassen und Sprachen." (Apo 7,9)

Dann wird sich, was den regelmäßig fortgeschrittenen Teil der Menschheit betrifft, die einige Menschheit jenseits aller Rassen, Völker und Einzelegoismen verwirklicht haben, eine ätherische Menschheit von engelgleicher Reinheit.

In der darauf folgenden Erdentwicklungsperiode, die Johannes durch die 7 Posaunen kennzeichnet, wird sich die Erde wieder mit der Sonne vereinigen. Den Keim zu dieser Entwicklung hatte der große Sonnengeist, Christus, mit dem Mysterium von Golgatha gelegt. Mit der Ausgießung der 7 Zornesschalen wird die Erde wieder in den astralen Zustand übergehen und die künftige Erdenverkörperung, der neue Jupiter wird vorbereitet werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986)
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1989)
3. Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik (GA 93a), insbesondere S. 229

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

- Adolf Baumann: ABC der Anthroposophie, ISBN 3-7214-0688-5;
- Dankmar Bosse: Die gemeinsame Evolution von Erde und Mensch. Entwurf einer Geologie und Paläontologie der lebendigen Erde, ISBN 3-7725-1593-2;
- Andreas Delor: Kampf um Atlantis. Ein Beitrag zur anthroposophischen Atlantis-Diskussion, ISBN 3-924391-30-0;
- Gisela Gorrissen: Astrosophie des Tierkreises und der Planeten. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Kosmos und Erde, ISBN 3-8251-7254-6
- Caroline von Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule,ISBN 3772502008
- Martin Freksa: Das verlorene Atlantis. Die Geschichte der Auflösung eines alten Rätsels, ISBN 3-86150-301-8
- Murry Hope: Atlantis. Legende, Mythos und Wirklichkeit des versunkenen Kontinents, ISBN 3-453-14783-9;
- Hans-Jürgen Bader/Manfred Leist/Lorenzo Ravagli: Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit. Anthroposophie und der Antisemitismusvorwurf, ISBN 3-7725-1916-4;
- Hans-Jürgen Bader/Lorenzo Ravagli: Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit. Anthroposophie und der Rassismusvorwurf, ISBN 3-7725-1917-2

Kritik

- Peter Bierl: Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister. Die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik, ISBN 3894581719;
- Jutta Ditfurth: Feuer in die Herzen, Konkret-Literatur-Verlag 1997,ISBN 389458159X

Weblinks

- Die Wurzelrassen-Lehre als ein zentrales Element anthroposophischer Weltanschauung (http://www.akdh.ch/ps/ps_74-Wurzelrassen.html)
- Ein der Kritik entgegnender Artikel von Ralf Sonnenberg (http://www.antisemitismus.net/deutschland/steiner-7.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wurzelrassen&oldid=42852“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Rassen

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2011 um 16:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.649-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wärme

Aus AnthroWiki

Alchemistisches Symbol für Feuer

Die **Wärme**, das **Feuer** (griech. πῦρ, *pyr*; lat. *ignis*; hebr. אֵשׁ, *esch* oder נר, *nour*, vgl. *ner*, "Kerze, Licht(er)[1]"; arabisch النور *Al-Nour*, "Licht, Tag, Feuer") oder **Feuerelement**, war die Grundsubstanz des alten Saturn und ist durch die Opfertat der Throne entstanden, die ihre Willenssubstanz hingegeben haben. Damals wurde der physische Leib des Menschen als reiner **Wärmeleib** (Wärme-Ei) veranlagt. Heraklits Anschauung, dass alles aus dem Feuer entsprungen sei, weist vage auf diesen Ursprung der Entwicklung unserer ganzen Planetenkette hin. Das alte Saturn-Feuer kann heute nur annähernd mit dem verglichen werden, was als lebendige Wärme unser Blut durchströmt. So wie dem Licht die Finsternis gegenübertritt, steht der Wärme die Kälte als eigenständige Kraft gegenüber.

Im hebräischen Alphabet steht Shin (ש), die erste der drei Mütter, für das schöpferische Feuer des Geistes, aus dem die stoffliche Grundlage des alten Saturns entsprang.

Die andere, ätherische Seite des *Wärmeelements* ist der Wärmeäther. Für alle Wärmeprozesse spielt der beständige Übergang von äußerer Wärme in ätherische innere, latente Wärme - und umgekehrt - eine wesentliche Rolle.

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist die Wärme nicht nur ein *Zustand* der *an* und *durch* die Materie erscheint, sondern sie ist selbst substanzieller Natur. Aber im Gegensatz zu den andern drei Elementen durchdringt die Wärme alles und kann nicht nur *äußerlich*, sondern auch *innerlich*, d.h. seelisch wahrgenommen werden. Im Feuer und durch das Feuer beginnt das Materielle seelisch und das Seelische materiell zu werden. Schon auf dem alten Saturn konnte man drei Arten der Wärme unterscheiden:

1. Die ursprüngliche *neutrale* Wärme
2. Die *seelische* Wärme, die von den Thronen in die Saturnmasse hineingeträufelt wurde
3. Die äußere *physische* Wärme, die durch die Geister der Form, der Bewegung und der Weisheit vom Saturninneren aus wirkte.

Darüber hinaus kann man mit Recht auch vom **Feuer des Geistes** sprechen. Das Feuer bildet damit die Brücke, die sich von der physischen Welt über die Seelenwelt bis hin zur geistigen Welt spannt. Die Wärme ist dadurch gleichsam das Eintrittstor, durch das der Geist seinen Willen bis zur physischen Welt heruntersenden kann. Darum offenbart sich auch der geistige Wesenskern des Menschen, sein Ich am unmittelbarsten durch die Wärme des Bluts.

> "Man sollte eigentlich zunächst, wenn man von des Menschen Leiblichkeit spricht, von seinem Wärmeleib sprechen. Man sollte sagen: Wenn ein Mensch vor dir steht, so steht vor dir auch ein abgeschlossener Wärmeraum, der in einer gewissen Beziehung höhere Temperatur hat als die Umgebung. In dieser erhöhten Temperatur lebt zunächst das, was geistig-seelisch im Menschen ist, und auf dem Umwege durch die Wärme überträgt sich das, was im Menschen geistigseelisch ist, auch auf die übrigen Organe. So kommt ja auch der Wille zustande.
>
> Der Wille kommt dadurch zustande, daß zuerst auf die im Menschen befindliche Wärme gewirkt wird und dann, indem auf die Wärme gewirkt wird, auf den Luftorganismus, von da auf den Wasserorganismus und von da erst auf das, was im Menschen mineralisch fester Organismus ist. So daß man also sich die menschliche Organisation so vorzustellen hat: Man wirkt innerlich zuerst auf die Wärme, dann durch die Wärme auf die Luft, von da auf das Wasser, auf den Flüssigkeits-Organismus, und von da auf den festen Organismus." (Lit.: GA 201, S 238f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf#page=238f))

In der Wärme wirken als dienende Werkmeister die Elementarwesen des Feuers, die Salamander.

Luziferische Wärmewesen und ahrimanische Kältewesen

Die Wärme wirkt ganz besonders auf das menschliche Fühlen und wird sehr leicht von luziferischen Wärmewesen ergriffen, die sein ganzes Fühlen mit einem ungeheuren Lustgefühl aufsaugen lassen wollen von der Wärme. Ihnen entgegen wirken die ahrimanischen Kältewesen, die den Menschen verdichten und erstarren lassen wollen. Nur wenn der Mensch diese beiden Kräfte im rechten Gleichgewicht halten kann, vermag er bewusst in die geistige Welt einzutreten.

> "So wie es mit dem Lichte in bezug auf das Denken ist, so ist es mit der Wärme in bezug auf das Fühlen. Derjenige, der mit Bezug auf das Fühlen vor den Hüter der Schwelle hintritt, der wird gewahr, wie er in einen Kampf eintritt zwischen dem Warmen und dem Kalten: wie das Warme fortwährend verlockt unser Fühlen, denn es möchte dieses Fühlen in sich aufsaugen. Wie die Lichtwesen, die luziferischen Lichtwesen mit uns gewissermaßen von der Erde fortfliegen, zum Lichte wollen, so wollen die luziferischen Wärmewesen unser Fühlen aufsaugen in der allgemeinen Weltenwärme. Alles Fühlen der Menschen soll den Menschen verlorengehen und aufgesogen werden in der allgemeinen Weltenwärme.
>
> Und verlockend ist das aus dem Grunde, weil vorhanden ist, was der die Einweihungswissenschaft Empfangende gewahr wird, wenn er mit seinem Fühlen vor die Schwelle hintritt: dann erscheinen die Wärmewesen, die in Überfülle, im Übermaß dasjenige dem Menschen geben wollen, was eigentlich sein Element ist, in dem er lebt: die Wärme. Sie wollen sein ganzes Fühlen aufsaugen lassen von der Wärme. Das aber, indem es der Mensch gewahr wird - er tritt ja hin vor die Schwelle, diese Wärmewesen sind da, er wird warm, warm, warm, er wird ganz selber Wärme, er fließt über in die Wärme -, das ist eine Riesenlust, das ist das Verlockende. All das rieselt fortwährend durch den Menschen. Und all das muß man wissen. Denn ohne daß man weiß, diese Verlockung in der Wärmelust ist da, ist es unmöglich, daß man eine freie Aussicht in das Geisterland gewinne.
>
> Und die Feinde dieser luziferischen Wärmewesen sind die ahrimanischen Kältewesen. Diese ahrimanischen Kältewesen, sie ziehen den Menschen an, der sich noch ein Bewußtsein davon erhält, wie gefährlich es ist, in der Wärmelust zu verschweben. Er möchte in die gesundende Kälte eintauchen. Da gerät er in das andere Extrem: da kann die Kälte ihn verhärten. Und dann entsteht, wenn die Kälte in dieser Situation, in dieser Lage an den Menschen herantritt, dann entsteht unendlicher Schmerz, der gleich physischem Schmerz ist. Physisches und Psychisches, Stoffliches und Geistiges werden eins. Der Mensch erlebt die Kälte als sein ganzes Wesen in Anspruch nehmend, wie zerreißend in maßlosem Schmerz." (Lit.: GA 270a, S 95f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA270a.pdf#page=95f))

Anmerkungen

1. ↑ vgl. z.B. hebr. נר שבת, die *Schabbatlichter*

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos*, GA 201 (1987), ISBN 3-7274-2012-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA201.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Esoterische Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum 1924*, GA 270/1 (1999), ISBN 3-7274-2700-0 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=160)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wärme&oldid=46181“

Kategorien: Elemente | Äther | Weltentwicklung | Physische Welt | Ätherwelt

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.316-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wärme-Eier

Aus AnthroWiki

Wärme-Eier bildeten sich durch die Tätigkeit der Geister der Persönlichkeit (Urengel) als ihre Leiblichkeit aus der einheitlichen Wärmemasse des alten Saturn heraus, auf dem sie ihre Menschheitsstufe, d.h. ihre Ich-Entwicklung, absolvierten. Damit wurde zugleich die Grundlage für den physischen Leib des Menschen geschaffen.

> "Innerliche Wärme hätte sich allmählich verwandelt in äußere Wärmewahrnehmung. Das ist der Weg, den der Saturn durchmachte: von einer innerlich seelischen Wärme zu einer äußerlich wahrnehmbaren Wärme, zu dem, was wir äußerliche Wärme oder Feuer nennen. Und man möchte sagen: Geradeso wie das Kind heranwächst zum großen Menschen und verschiedenes durchmacht, so wuchsen auf dem alten Saturn die Geister der Persönlichkeit heran. Sie fühlten sich zuerst wie innerlich warm, sozusagen innerlich behaglich warm, und nach und nach fühlten sie diese Wärme auch veräußerlicht, verwirklicht, ja verkörperlicht, könnten wir sagen. Und was entstand da? Wenn Sie sich vor die Seele rufen wollen, was da entstand, dann müssen Sie sich's so vorstellen: Vorerst haben wir die innerliche Erwärmung der Saturnkugel; da finden die Geister der Persönlichkeit die Möglichkeit, sich zuerst zu verkörpern. Während sie sich verkörpern, bildet sich dasjenige, was man äußere Wärme nennt. Und wenn Sie die Reise in einem späterenSaturnzustand hätten machen können, so hätten Sie auch unterscheiden können zwischen äußerlich warmen und kalten Stellen im Saturn. Und wenn Sie jetzt das nachgezeichnet hätten, was Sie als eingeschlossene Wärmekörper gefunden, dann hätte sich folgende Zeichnung ergeben: Im Umkreise ist es, wie wenn lauter solche Wärme-Eier eine Oberfläche des Saturn gebildet hätten. Von außen würde das ausgesehen haben, wenn man es hätte sehen können, wie eine Brombeere oder Himbeere. Was waren diese Eier? Es waren die Körper der Geister der Persönlichkeit, und diese Geister der Persönlichkeit bildeten gerade durch ihre innere Wärme die äußere Wärme dieser Saturn-Eier. Von diesem Zustande kann man so recht sagen: Und die Geister brüteten über der Wärme, und sie brüteten wirklich die ersten Feuerleiber aus. Vom Weltenraum herein wurden die ersten Feuerleiber ausgebrütet. Wenn wir den Ausdruck gebrauchen dürfen, es koagulierten im Wärmeraum die äußeren Wärme-Eier aus dem Innern heraus. Also, auf dem alten Saturn waren die Geister der Persönlichkeit, die Archai, man nennt sie auch Asuras, in diesen Feuerleibern verkörpert. Es bestand der Saturn nur aus diesem Elemente des Feuers.

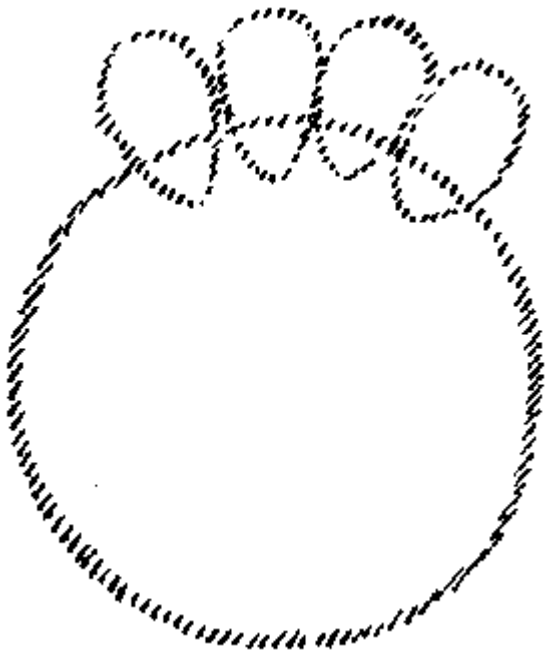

> Nun gab es in dieser alten Saturnentwickelung für die Geister der Persönlichkeit die Möglichkeit, die äußere Wärme wiederum in innere zu verwandeln. Der Vorgang war nämlich nicht steif und hart, sondern innerlich beweglich. Tatsächlich erzeugten diese Geister der Persönlichkeit fortwährend diese Wärme-Eier und ließen sie

wieder verschwinden. Und jetzt können Sie sich diesen Vorgang noch genauer vorstellen. Denken Sie sich, Sie hätten eine Zeitlang diese Reise hin und her gemacht, da würden Sie gemerkt haben, es gibt auf diesem Saturn jetzt Zeiten, in denen äußerlich gar keine Wärme wahrnehmbar ist, in denen nur das behagliche innere Feuer da ist; dann wiederum Zeiten, in denen diese Wärme-Eier auftreten. Sie hätten etwas wahrgenommen wie das Atmen des ganzen alten Saturn, aber ein Feuer- Atmen. Sie hätten sich gesagt: Ich bin manchmal in diesem alten Saturn so drinnen, wie wenn alle äußerliche Wärme verinnerlicht, weggenommen wäre, wie wenn alles nur innerliche Behaglichkeit wäre, und Sie hätten sich gesagt: Jetzt hat der Saturn die Wärme eingeatmet. - Und dann wären Sie ein anderes Mal durchgekommen und hätten diese vielen Wärme-Eier gefunden, und Sie hätten gesagt: Jetzt hat der Saturn seine innere Wärme ausgeatmet, sie ist äußeres Feuer." (Lit.: GA 110, S 53ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=53ff))

Die weitere Entwicklung wird dadurch vorangetrieben, dass von außen die Tierkreiswesenheiten in den alten Saturn hineinwirken.

"Da, wo sich diese Saturnkugel fortentwickelt hat zur Sonnenkugel, da treten deutlich im Umkreis der Sonnenkugel diejenigen Wesenheiten auf, welche den Tierkreis ausmachen. - Aber ich habe schon damals angedeutet, daß dieser Tierkreis, wenn auch noch nicht, ich möchte sagen, so dicht, so kompakt vorhanden war wie während des Sonnendaseins, daß er doch auch schon um den alten Saturn herum ist. Also im Umkreis des alten Saturn denken wir uns waltend Throne, Cherubim, Seraphim, und diese eigentlich sind uns zunächst im geistigen Sinn der Tierkreis." (Lit.: GA 110, S 126 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=126))

Im Inneren des Saturn werden hingegen die Wesenheiten der zweiten Hierarchie tätig. Ducrh das Zusammenwirken dieser beiden Strömungen von außen und innen werden die Saturn-Eier in Bewegung gebracht.

"Hier im Innern des Saturnraumes finden wir die Gewalten oder Geister der Form, die Geister der Bewegung oder Mächte und die Herrschaften oder die Geister der Weisheit. Die sind im Innern tätig. Von außen herein sind Cherubim, Seraphim, Throne tätig, und die Folge davon ist, daß ein Zusammenwirken der Wesenheiten von außen und der Wesenheiten von innen stattfindet.

Im ersten Vortrag wurde gesagt, daß man unterscheiden kann das innere, seelische Feuer, das man fühlt als innere Wärmebehaglichkeit, und das äußerlich wahrnehmbare Feuer. Zwischen beiden liegt die neutrale Wärme mitten darinnen. Diese neutrale Wärme ist eigentlich hier in dieser Eiform drinnen. Dagegen darüber finden wir ausgedehnt die seelische Wärme, wie von außen hereinstrahlend, aber sich zurückhaltend. Es ist, wie wenn von außen hereinstrahlte die seelische Wärme, aber sich zurückhielte vor dem, was da drinnen als neutrales Feuer ist; von innen wird abgestoßen die eigentlich wahrnehmbare Wärme. So daß Sie eigentlich dasjenige, was vorher als ein solches Wärme-Ei gezeichnet worden ist, eingeschlossen haben zwischen zwei Strömungen, einer äußerlichen seelischen Wärmeströmung und einer inneren Wärmeströmung, die für einen äußeren Sinn wahrnehmbar sein würde. Also nur dasjenige, was im Innern ist, ist physisch wahrnehmbare Wärme. Und jetzt kommt durch das Zusammenwirken der äußeren und inneren Wärme jedes solche Saturn-Ei in wirkliche Rotation. Ein jedes solches Saturn-Ei geht ringsherum und

kommt unter die Wirkung eines jeden der Throne, Seraphim und Cherubim, die da ringsherum sind. Und jetzt tritt sehr Eigentümliches ein. Denken Sie sich, dieses Ei kommt bei seinem Wandern endlich an demjenigen Punkte wieder an, wo es ursprünglich erzeugt worden ist - wie gesagt, ich gebe die Tatsachen der geisteswissenschaftlichen Beobachtung wieder - ; wenn es da ankommt, dann bleibt es stille stehen, da kann es nicht weiter, da wird es aufgehalten. Jedes solche Ei wird an einem bestimmten Punkte erzeugt, wandert dann den Kreis herum und wird aufgehalten, wenn es an die Stelle kommt, wo es erzeugt worden ist. Die Erzeugung dauert aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann hört sie auf, dann werden keine Wärme-Eier mehr erzeugt. Wenn nun alle diese Eier an dem einen Punkte festgehalten sind, so fallen sie übereinander, es bilden sozusagen alle, indem sie zur Deckung kommen, ein einziges Ei. Also an der Stelle, wo ursprünglich überhaupt die Eier geschaffen werden, da bleiben sie zuletzt stehen, da kommen sie zur Ruhe. Und, natürlich, von dem Momente an, wo keine neuen mehr gebildet werden, kommen sie hier alle zusammen und decken sich zum Schluß. Es entsteht hier also eine Kugel im Umkreis. Diese Kugel entsteht natürlich erst im Laufe der Zeit. Sie ist sozusagen die dichteste Feuermaterie, sie ist auch das, was man nun im engeren Sinne Saturn nennen kann, denn sie steht an derjenigen Stelle, wo der heutige Saturn steht. Und da sich alles in einer gewissen Weise wiederholt, so hat sich auch bei unserer Erdenentstehung der ganze Vorgang wiederholt. Auch der heutige Saturn ist so entstanden, daß er tatsächlich an einer bestimmten Stelle festgehalten worden ist, nicht gerade an der Stelle, wo der alte Saturn festgehalten wurde, weil sich die Dinge aus gewissen Gründen verschieben, aber der Vorgang der Entstehung des heutigen Saturn ist derselbe. Es wird also sozusagen eine kleine Saturnkugel geboren aus dem großen umfänglichen, ursprünglichen Saturn durch das Zusammenwirken all der Weltenmächte, die zu den Hierarchien gehören." (Lit.: GA 110, S 128ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=128ff))

An diesem Punkt wurde nun auch die Anlage des physischen Leibes des Menschen, der damals noch ein reiner Wärmeleib war, durch die Wesenheiten des Tierkreises ausgebildet. Im Zentrum wurde die Anlage des Herzens durch die Wesen gebildet, die aus der Region des Löwen wirkten:

"Nun wollen wir einmal diesen Punkt ins Auge fassen, an dem zuletzt alle diese Kugeln beim allerersten Saturn stehengeblieben sind. Von diesem Punkte sagten sich nun die Weisen der Urweltweisheit folgendes. Auf diesem alten Saturn ist die erste Anlage des physischen Menschenleibes gebildet worden. Er wird in seiner allerersten Anlage eigentlich aus Wärme geformt, aber es werden in diesem Wärmekörper schon alle späteren Organe sozusagen im Keime veranlagt. An dem Punkt, wo die erstangeregte Bewegung wiederum zur Ruhe kommt, ist die Anlage entstanden zu jenem Organ im menschlichen Leib, das dann später, wenn es seine Bewegung einstellt, auch das ganze Getriebe des physischen Leibes in Ruhe versetzt - das ist das Herz. Hier von der ersten Anregung der Bewegung geht die Anlage des Herzens aus, aber es entsteht nur dadurch in seiner ersten Anlage, daß auch wiederum an diesem Punkt die Bewegung zur Ruhe gebracht wird. Dadurch wird das Herz jenes Organ, durch das der ganze physische Leib in seinen Funktionen zur Ruhe gebracht wird, wenn es aufhört zu schlagen.

Nun bezeichnete man in der alten Sprache ein jedes Glied des menschlichen Leibes mit einem ganz bestimmten Namen. Das Herz bezeichnete man als den Löwen im Leibe. So sagte sich die Urweltweisheit: Auf welche Richtung im Tierkreis muß man zeigen, wenn man die Region treffen will, von der aus herein die erste Anlage zum menschlichen Herzen gelegt worden ist? Man wies hinauf und nannte diese Throne, Seraphim, Cherubim, die von dort wirkten, die Region des Löwen. Der Mensch hat seine Anlage hinausprojiziert in den Weltenraum, und die Region seines Leibes, die man gewohnt worden ist, innerlich den Löwen zu nennen, hat er auch äußerlich die Region des Löwen genannt im Tierkreis. So hängen diese Dinge zusammen.

So sind auch alle anderen Anlagen des Menschen durch diesen Tierkreis gebildet worden. Das Herz ist gebildet worden aus der Region des Löwen. Was in der Nähe des Herzens ist, die Bedingungen des Brustkorbes, also dasjenige, was zum Schutz des Herzens da sein muß, das nannte man im menschlichen Leib den Brustpanzer. Er mußte natürlich in der Anlage eine Region vorher, vor dem Schluß des Herzens, gebildet werden. Und ein anderer Name für Brustpanzer hat sich gebildet, da man die Bezeichnung hernahm von einem Tiere, das von Natur aus solch einen Panzer hat, nämlich von dem Krebs. Eigentlich heißt dasjenige, was da draußen im Tierkreis ist, der «Brustpanzer», nur ist beim Krebs ein natürlicher Panzer da; daher nannte man diese Region den «Krebs». Er liegt auf der einen Seite des Löwen.

Nach demselben Prinzip wurden auch die anderen Regionen des Tierkreises benannt. In der Tat ist es der in den Weltenraum hinausprojizierte Mensch, der die Namen hergegeben hat für die Bezeichnungen der verschiedenen Regionen des Tierkreises." (Lit.: GA 110, S 130f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=130f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991), ISBN 3-7274-1100-7 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wärme-Eier&oldid=42922“
Kategorie: Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 712-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wärmesinn

Aus AnthroWiki

Der **Wärmesinn** ist einer der zwölf physischen Sinne, von denen Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre gesprochen hat. Er vermittelt uns die Empfindung von Wärme und Kälte.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wärmesinn&oldid=37119“
Kategorie: Sinne

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2011 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 714-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wärmeäther

Aus AnthroWiki

Der **Wärmeäther** ist die andere, ätherische Seite des Wärmeelements. Hier erfolgt der Übergang von der physischen in die ätherische Welt. Bei allen Wärmeprozessen spielt der beständige Übergang von äußerer Wärme in ätherische innere, latente Wärme - und umgekehrt - eine wesentliche Rolle.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wärmeäther&oldid=31306“
Kategorien: Grundbegriffe | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 17:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.800-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Wärmung

Aus AnthroWiki

Die **Wärmung** ist der zweite der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat. Sie steht unter dem kosmischen Einfluss der Jupitersphäre. Die Wärmung ist eine Folge der Atmung, bildet aber doch einen eigenständigen Lebensprozess, durch den wir uns mit der in uns selbst entwickelten Wärme in eine bestimmtes Verhältnis zur Wärme der Umgebung setzen.

> "Als zweites können wir unterscheiden die Wärmung. Sie tritt ein mit der Atmung; aber sie ist etwas anderes als die Atmung. Die Wärmung, die innerliche Durchwärmung ist eine zweite Art, das Leben zu unterhalten. Eine dritte Art, das Leben zu unterhalten, ist die Ernährung. Da haben wir die drei Arten, dem Leben von außen mit Lebensprozessen entgegenzukommen: Atmung, Wärmung, Ernährung. Zu alledem gehört die Außenwelt. Atmung setzt voraus einen Stoff, beim Menschen die Luft, beim Tier auch die Luft. Wärmung setzt voraus eine ganz bestimmte Wärme der Umgebung, zu der wir uns in eine Beziehung setzen. Denken Sie sich nur einmal, wie Sie unmöglich innerlich mit der richtigen Wärme leben könnten, wenn die Temperatur in Ihrer Umgebung höher oder tiefer wäre! Denken Sie sie sich um hundert Grad tiefer: Ihre Wärmung wäre nicht mehr möglich, Ihre Wärmung hörte auf; oder um hundert Grad höher: Sie würden nicht bloß schwitzen!" (Lit.: GA 170, S 114)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Wärmung&oldid=28679“
Kategorie: Physiologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 10:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 919-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yajurveda

Aus AnthroWiki

Der **Yajurveda** (Sanskrit, m., , yajurveda, yajus="Opferspruch") ist einer der vier Veden, der heiligen Texte des Hinduismus. Er enthält die Opferformeln oder Mantras, die der *Adhvaryu*, einer der Priester im vedischen Opferritual, beherrschen muss. Zwei Fassungen des Yajurveda sind überliefert, der "weiße" (shukla) und der "schwarze" (krishna) Yajurveda.

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
  - Veda
    - Rigveda
    - Samaveda
    - **Yajurveda**
    - Atharvaveda
  - Brahmanas
  - Aranyakas
  - Upanishaden
- **Smriti**
  - Mahabharata
    - Bhagavad Gita
  - Ramayana
  - Puranas
    - Bhagavata
  - Tantra
  - Vedangas

Jeder der vier Veden - das sind Rigveda, Samaveda, Atharvaveda und Yajurveda - umfasst vier Textschichten. Die älteste Schicht sind jeweils die Samhitas (Hymnen), die nächste Schicht sind die Brahmanas (Ritualtexte), dann kommen die Aranyakas (Waldtexte) und zuletzt die Upanishaden (philososophische Lehren).

Anders als bei den anderen drei Veden sind die zum schwarzen Yajurveda gehörenden Brahmanas (Erläuterungen zur Opfertheologie) nicht getrennt abgefasst, sondern mit dem Text des Veda selbst verwoben. Für den schwarzen Yajurveda gibt es die folgenden jeweils zu einer Schule gehörenden Sammlungen: die *Kapishthala-Samhita*, die *Kathaka-Samhita*, die *Maitrayani-Samhita* und die *Taittiriya Samhita* (allerdings ist auch ein *Taittiriya-Brahmana* als eigenständiger Text überliefert, das aber nicht das Brahmana zur Samhita ist). Beim weißen Yajurveda sind Samhita und Brahmana dagegen getrennt. Dabei gibt es zwei Schulen, *Kanva* und *Madhyandina*, zu denen jeweils das *Shatapatha-Brahmana* gehört.

Weblinks

- http://www.sanskritweb.net/yajurveda/ (Yajurveda in Devanagari, nur Taittiriya Shaka)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Yajurveda (http://de.wikipedia.org/wiki/Yajurveda) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yajurveda&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yajurveda&oldid=22443“
Kategorie: Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 08:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.038-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yaksha

Aus AnthroWiki

Yaksha (Sanskrit: Yakṣa; Pali: *Yakkha*) ist die Bezeichnung einer weitläufigen Klasse von Naturgeistern oder Göttern niederen Ranges (sanskrit *upa-devas* oder *devas*) im Hinduismus und Buddhismus. Die weibliche Form dieser Wesen wird *Yakṣī/Yakkhī* oder *Yakṣiṇī/Yakkhinī* genannt.

Yaksha aus Mathura, 1.-2. Jhd. n. Chr.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Yakshas im Buddhismus
  - 2.1 Thailändische Mythologie
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Allgemeines

Gemäß den hinduistischen und buddhistischen Ansichten gibt es verschiedene Unterscheidungen der Yakshas. Einerseits wird als Yaksha ein Wesen bezeichnet, das speziell mit den Bäumen und Bergen verbunden ist. Auf der anderen Seite werden als Yakshas auch dämonische Figuren bezeichnet, die in der Wildnis hausen (typischerweise in freistehenden Bäumen auf verlassenen Ebenen) und Reisenden enorme Probleme bereiten können.

Einen vergleichbaren Rang im Götterhimmel besitzen die Apsaras, Gandharvas und Vidyadharas.

Yakshas werden oft mit dicken Bäuchen dargestellt, Yahshinis als verführerische Frauen mit üppigen Brüsten. Dies ist ein Zeichen ihrer enormen Menge an Qi oder Prana, welches sie in sich tragen. Bekannter und oft gezeigter Vertreter ist der Reichtumsgott Ganesha. Diese gewaltige Speicherung von Qi oder Prana macht sie so kraftvoll und gibt ihnen die Kontrolle über alles, was mit Überfluss und Vermehrung in Verbindung gebracht wird (Fruchtbarkeit von Feldern oder Tieren, Vermehrung von Reichtum, etc.).

Yakshas im Buddhismus

In buddhistischen Ländern nennt man Yakshas auch: chin. 夜叉, *yè chā*, jap. 夜叉 *Yasha*, Birmanisch: *ba-lu* und tib.: *gnod sbyin*.

In der buddhistischen Mythologie wird als Yaksha auch ein Gefährte von Vaiśravaṇa bezeichnet, dem Wächter des nördlichen Quadranten, eine gute Gottheit, die die Rechtschaffenen beschützt. Die Bezeichnung kann sich auch auf die zwölf Himmlischen Generäle beziehen, die den Medizin-Buddha beschützen.

Thailändische Mythologie

In der thailändischen Mythologie haben Yakshas (Thai: ยักข์ auch ยักษ์, gesprochen: [ják], häufig übersetzt als *Riese*) eine große Bedeutung. Sie werden bereits im 14. Jahrhundert im ersten großen Werk der thailändischen Literatur erwähnt, dem Traibhumikatha (in Thai: ไตรภูมิกถา, *Predigt über die drei Welten*, später bekannt unter *Traiphum Phra Ruang*): Sie dienen dem Gott Indra in *Indras Himmel*, welcher sich auf der Spitze des Berges Meru in *Der Welt der*

Sinnlichkeit (Kamaphum) oberhalb der Region der Menschen in der *Region der Devata* befindet. Hier werden sie als die 28 Yaksha-Könige bezeichnet, die in Kriegsrüstung den Gott beraten. Eine weitere Armee von Yaks bewachen außerdem die Edelsteinpaläste der Devatas.

Auch in der thailändischen Kunst sind Yakshas häufig vertreten. Am bekanntesten ist sicherlich das Ramakian, das altindische Epos vom Kampf der Guten (Prinz Rama) gegen die Bösen (die Yakshas, die unter König Thotsakan, dem „Zehnköpfigen“ auf der Insel Lanka leben). Episoden aus dem Ramakien werden regelmäßig im „Khon-Maskentanz“ auf den Bühnen des Landes aufgeführt, sie werden ebenfalls auf Wandmalereien (zum Beispiel im Wat Phra Kaeo in Bangkok) und Reliefs (152-teiliges Relief entlang der Umfassungsmauer des Ubosot im Wat Pho, Bangkok) verewigt. Lebensgroße Yakshas bewachen paarweise die Eingänge zu wichtigen Tempeln *(Wat)* des Landes.

Einer von 12 Yaks, Wächter im [[Wikipedia:Wat Phra Kaeo|]], Bangkok

Detail von „Indrajit“, Wächter des östlichen Eingangs zum Wat Phra Kaeo

Thotsakan - zehnköpfiger König der Yakshas von Lanka und stärkster Widersacher von Prinz Rama

Thotsakan und Gefolgsleute: [[Wikipedia:Wat Pho|]], Bangkok

Literatur

Allgemein:

- Anna Dallapiccola: *Dictionary of Hindu Lore and Legend*. Thames & Hudson 2002, ISBN 0-500-51088-1
- Encyclopædia Britannica

Thailändische Mythologie:

- Frank E. Reynolds (Übers.): *Three worlds According To King Ruang*. Berkeley 1982. ISBN 0-89581-153-7

Weblinks

- **Commons: Yaksha** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Yaksha (http://de.wikipedia.org/wiki/Yaksha) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaksha&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yaksha&oldid=45683“
Kategorien: Indische Mythologie | Thailändische Mythologie | Mythologisches Wesen | Naturgeist | Elementarwesen

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2012 um 00:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 146-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yama

Aus AnthroWiki

Yama (Sanskrit, m., yama, Enthaltung, Selbstkontrolle) ist die erste Stufe des Raja Yoga (bzw. Ashtanga Yoga oder Kriya Yoga) nach Patanjali und stellt eine Art Verhaltenskodex dar. Die weiteren sieben Stufen des Raja Yoga sind Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi.

Es werden insgesamt fünf Yamas beschrieben: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aprigraha. Sie sind Bestandteil des *Sadharana Dharmas*, allgemeine Verhaltensregeln der Hindus.

Inhaltsverzeichnis

- 1 1. Ahimsa
- 2 2. Satya
- 3 3. Asteya
- 4 4. Brahmacharya
- 5 5. Aparigraha
- 6 Literatur

1. Ahimsa

Himsa bedeutet im Sanskrit Gewalt oder Grausamkeit. Ahimsa, die Nicht-Gewalt, meint aber mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt. Unter Ahimsa versteht man auch Freundlichkeit, Zugewandtheit und Rücksichtnahme - einen wohlüberlegten Umgang mit allen Lebewesen und mit sich selbst. Es bedeutet allerdings nicht, dass man sich im Angriffsfall nicht verteidigen darf. Ahimsa ist auch keine übersteigerte Enthaltung von jedem Töten auch noch so kleiner Tiere. Anders als manchen buddhistischen Mönchen wäre es einem Raja-Yoga-Betreibenden möglich, einen Garten umzugraben, selbst wenn dabei kleine Tiere wie z.B. Würmer zu Tode kommen. Ahimsa soll in Gedanken, Worten und Taten praktiziert werden. Das bedeutet, nicht negativ über jemanden zu sprechen oder zu denken, da dies eine schädigende Wirkung für den Betroffenen selbst haben würde.
In einem weiteren Sinne bedeutet Ahimsa, den Wunsch zu Töten zu überwinden. Das beinhaltet, dass die klassischen Yogapfade eine vegetarische Ernährung vom Schüler fordern. Ahimsa ist sozusagen die Grundlage für eine erfolgreiche Yogapraxis, bei der die Entwicklung der seelischen Fähigkeiten im Vordergrund steht. Gewaltanwendung gegen andere aufzugeben, beruht auf der Erkenntnis der gemeinsamen Wurzeln, und ist zuletzt auch ein Anerkenntnis an das eigene Sein und an das Lebensprinzip überhaupt. Die klassischen Yogatexte (z.B. Yogasutra von Patanjali, 3. Kap.) berichten davon, dass fortgeschrittene Praktiker enorme psychische Fähigkeiten erlangen können. Ein Mensch, der nicht in Ahimsa gefestigt ist, wäre für sich und andere u.U. ein großes Risiko. Daher stellt die Auseinandersetzung mit dieser Thematik eine für die Praxis nicht zu vernachlässigende Größe dar.

2. Satya

Satya bedeutet im Sanskrit Wahrhaftigkeit, Wahrheit. Gemeint ist, in Worten, Taten und Gedanken wahrhaftig zu sein und stets die Wahrheit zu sagen. "Je wahrhaftiger ein Mensch spricht, desto mächtiger werden seine Worte" Zitat von T.K.V. Desikachar. Wahrhaftig sein bedeutet auch, sich nicht selbst zu belügen, sich selbst auch unangenehme Dinge einzugestehen, z.B. wenn man einen Fehler gemacht hat. Doch nicht immer ist es in Sinne von Satya erstrebenswert, die Wahrheit zu sagen, denn sie könnte andere verletzen. Satya bedeutet, zu bedenken, *was* wir sagen, *wie* wir es

sagen und auf welche Weise es jemanden treffen kann. Ein bewusster Umgang mit Worten also, und das bedeutet auch, dass es manchmal besser ist, zu schweigen.

3. Asteya

Steya bedeutet im Sanskrit Diebstahl, asteya ist das Gegenteil und bedeutet, nichts zu nehmen, was einem nicht gehört. Das bezieht sich nicht nur auf materielle Dinge, sondern z.B. auch auf geistiges Eigentum: man soll sich nicht mit "fremden Federn schmücken". Es bedeutet auch, wenn einem jemand etwas anvertraut (Dinge oder Gedanken), diesen Menschen nicht zu enttäuschen.

4. Brahmacharya

Brahma bedeutet im Sanskrit das Wesentliche, das Eine Wahre - car bedeutet bewegen - brahmacarya ist also die "Bewegung auf das Wesentliche hin". Manchmal wird brahmacharya als Enthaltsamkeit (auch sexuelle Enthaltsamkeit) interpretiert, ist jedoch so nicht ganz richtig. Gemeint ist, dass der Yogi sein Leben und seine Beziehungen zu Menschen und Dingen so gestaltet, dass sie seinem Streben nach Weisheit und seinem Verständnis der höchsten Weisheiten förderlich sind. Sinnliches Vergnügen wird hier nicht untersagt, Yogis sollten nur darauf achten, dass sie sich nicht in ihnen verlieren, sich nicht durch sie beherrschen lassen und dabei die Richtung verlieren.

5. Aparigraha

Aparigraha bedeutet im Sanskrit Nicht-Zugreifen. Gemeint ist, immer nur das anzunehmen, was angemessen ist, keine vermeintlich "günstigen" Gelegenheiten auszunutzen (Mitnahme-Mentalität) und keine anderen Menschen auszunutzen. Auch bei der Annahme von Belohnungen und Geschenken soll der Yogi sich zurückhalten, denn sie tendieren dazu, dem Beschenkten Verpflichtungen und Bindungen zu schaffen.

Literatur

T.K.V. Desikachar: *Yoga - Tradition und Erfahrung* Verlag Via Nova, ISBN 3-928632-00-0

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Yama (http://de.wikipedia.org/wiki/Yama) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yama&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yama&oldid=18975“
Kategorie: Yoga

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 00:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.032-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yantra

Aus AnthroWiki

Yantras (Sanskrit, n., , yantra, von *yam* stützen, (er)halten) sind rituelle Diagramme, die im Hinduismus und Tantrismus verbreitet sind, zur Meditation verwendet werden bzw. initiatorische Funktion erfüllen.

Das *Shri Yantra*

Ein Yantra gilt als Repräsentation des Göttlichen und kann als physischer Ausdruck eines Mantra betrachtet werden: Das Mantra stellt einen Aspekt des Göttlichen in Form eines Lautes dar, das Yantra dagegen in Form einer geometrischen Figur.
Besonders im Glaubensleben von Anhängern der Shakti, der weiblichen Form des Göttlichen, spielt dieses Diagramm eine wichtige Rolle: Man zeichnet es z.B.auf den Boden, auf Papier oder ritzt es in Metallplättchen. Diese Zeichen stellen den formlosen Aspekt der Göttin dar. In der Anbetung, einer Puja, können sie anstelle einer Statue oder eines Bildes im Zentrum stehen. Durch das Rezitieren von Mantren manifestiert sich nach Ansicht der Gläubigen die Göttin selbst darin und ist durch sie anwesend.

Yantras sind stets rein geometrische Figuren, im Unterschied etwa zu Mandalas, die auch ikonische Repräsentationen beinhalten können - teilweise besteht auch die Auffassung, dass Yantras Mandalas beinhalten.

Allen Yantras gemeinsam ist eine äußere Umschließung durch sogenannte "Mauern", im Inneren gibt es starke Unterschiede je nach Yantra / Gottheit. Das *Shri Yantra*, das bekanntestes Yantra, enthält neun ineinander verschlungene Dreiecke, von denen vier Shiva und fünf Shakti repräsentieren.

Im weiteren Sinne bedeutet Yantra im Hinduismus allgemein die Verwendung externer Objekte, Symbole oder mechanischer Methoden zur Verehrung des Göttlichen. In diesem Sinn stellt Yantra einen der drei Pfade der Spiritualität im Hinduismus dar, die beiden anderen sind Mantra und Tantra. Dabei steht Yantra für den Pfad losgelöster Handlung, Mantra für den Pfad der Erkenntnis und Tantra für den Pfad der Hingabe.

Weblinks

- Yantra (http://www.exoticindiaart.com/article/yantra)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Yantra (http://de.wikipedia.org/wiki/Yantra) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yantra&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yantra&oldid=39638“
Kategorien: Symbol | Tantra

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 07:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 504-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yehuda Ashlag

Aus AnthroWiki

Rabbi Yehuda Leib Ha-Levi Ashlag, (Hebräisch 24 *) ,(רַבִּי יְהוּדָה לֵיב הַלֵּוִי אַשְׁלַג. September 1884 in Warschau[1]; † 1954 in Jerusalem) gilt als bedeutender jüdischer Kabbalist des 20. Jahrhunderts.

Yehuda Ashlag (1945)

Ashlag interpretierte die Kabbala systematisch neu. Er verfasste umfangreiche Kommentare zu den grundlegenden kabbalistischen Schriften „Etz Chaim“ (Baum des Lebens) von Isaak Luria und zum Sohar. Nach seinem Werk „Talmud Eser Sefirot“ (Kommentare zu den Schriften Lurias) und seinem Sohar-Kommentar wird Ashlag auch Baal HaSulam (בַּעַל הַסּוּלָּם, „Meister der Leiter“) genannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Schriften
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Leben

Ashlag begann Berichten zufolge mit dem Studium der Kabbalah im Alter von sieben Jahren, nachdem ihm ein kabbalistisches Buch auf den Kopf gefallen war, als er im Bett lag. Sein Vater erklärte ihm, „dieses Buch sei für Engel geschrieben, und nicht für Menschen“. Ashlag las diese Schriften trotzdem und versteckte herausgerissene Seiten von Lurias „Baum des Lebens“ zwischen denen des Talmud, welchen er eigentlich studieren sollte. Mit neunzehn Jahren wurde er in Warschau zum Rabbiner ordiniert. In dieser Zeit studierte er auch Deutsch und las Originaltexte von Hegel, Marx, Nietzsche und Schopenhauer.[2]

1918 traf Ashlag einen nicht näher identifizierten Geschäftsmann, der sich ihm als Kabbalist zeigte. Ashlag studierte mit ihm drei Monate lang jede Nacht, bis sich sein Stolz zwischen ihn und den Lehrer stellte, der daraufhin verschwand. Zwei Monate später traf er den sichtlich geschwächten Lehrer ein letztes Mal. Nachdem er ihm noch ein kabbalistisches Geheimnis enthüllt hatte, starb der Lehrer am nächsten Tag.[2]

1921 zog Ashlag nach Israel, eine Reise, die mehrere Monate dauerte. Die ersten Jahre lebte er dort anonym und versorgte tagsüber seine Familie mit regulärer Arbeit und schrieb nachts seine Kommentare. Schließlich fanden seine Arbeiten Anerkennung und er wurde 1924 zum Rabbiner von Givat Shaul berufen, einer orthodoxen Gemeinde in Westen von Jerusalem.[2]

Ashlag war befreundet mit Abraham Isaak Kook, dem Oberrabbiner des unter britischem Mandat stehenden Palästina. Ashlags Hoffnung, in Jerusalem Kabbalisten zu treffen, die mit seinen Ansichten zur Kabbala übereinstimmten, wurde jedoch enttäuscht. 1926 ging Ashlag nach London, wo er „Panim Meirot Umasbirot“, seinen Kommentar zu Lurias „Baum des Lebens“ schrieb. 1928 kehrte er zurück nach Palästina.[2]

Abgesehen von den von Ashlag selbst veröffentlichten Werken ist das Buch „Shamati“ ebenfalls ihm zuzuordnen. Hierbei handelt es sich um direkte Niederschriften von Äußerungen Ashlags durch seinen Sohn und Nachfolger Baruch Ashlag (1906–1991).

Schriften

- *Sefer matan-Torah.* Research Centre of Kabbalah, Jerusalem & New York 1982, ISBN 0943688302 (Hebräisch)
- *Ten Luminous Emanations* (Englisch), Kabbalah Learning Center (Oktober 1991), ISBN 0943688906
- *Entrance to the Zohar* (Englisch), Kabbalah Learning Center (Juni 1974), ISBN 0943688043
- *An Entrance to the Tree of Life of Rabbi Isaac Luria* (Englisch), The Kabbalah Learning Centre (31. Dez. 1977), ISBN 0943688353

Literatur

- Avraham Mordechai Gottlieb: *HaSulam - Rabbi Yehuda Ashlag & Rabbi Baruch Shalom Ashlag.* Biographie Ashlags und seines Sohnes von seinem Schüler Mordechai Gottlieb. Hebräisch.

Weblinks

- Shamati (http://de.kab.info/germankab/component/content/42?task=category&sectionid=25&Ite___=)
- Artikel zum Abschluss des Sohar (http://de.kab.info/germankab/yehuda-ashlag-artikel-138/einzelne-artikel-artikel-156/101?task=view)
- Bücher von Ashlag (http://nehora.net/index.cfm/category/107/rabbi-yehuda-ashlag-hasulam.cfm)

Einzelnachweise

1. ↑ http://www.kabbalah.info/engkab/aboutbaalsulam.htm
2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Micha Odenheimer: *Latter-day luminary: Teil 2 (http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=515438)* . Haaretz, 16. Dezember, 2004. Abgerufen am 2006-10-16.

Normdaten: Personennamendatei (PND): 12443259X (http://d-nb.info/gnd/12443259X)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Yehuda Ashlag (http://de.wikipedia.org/wiki/Yehuda_Ashlag) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yehuda_Ashlag&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yehuda_Ashlag&oldid=34711“

Kategorien: Rabbiner | Kabbala | Person des Judentums | Pole | Geboren 1884 | Gestorben 1954 | Mann

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 553-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Yetzirah wheel bw.png

Aus AnthroWiki

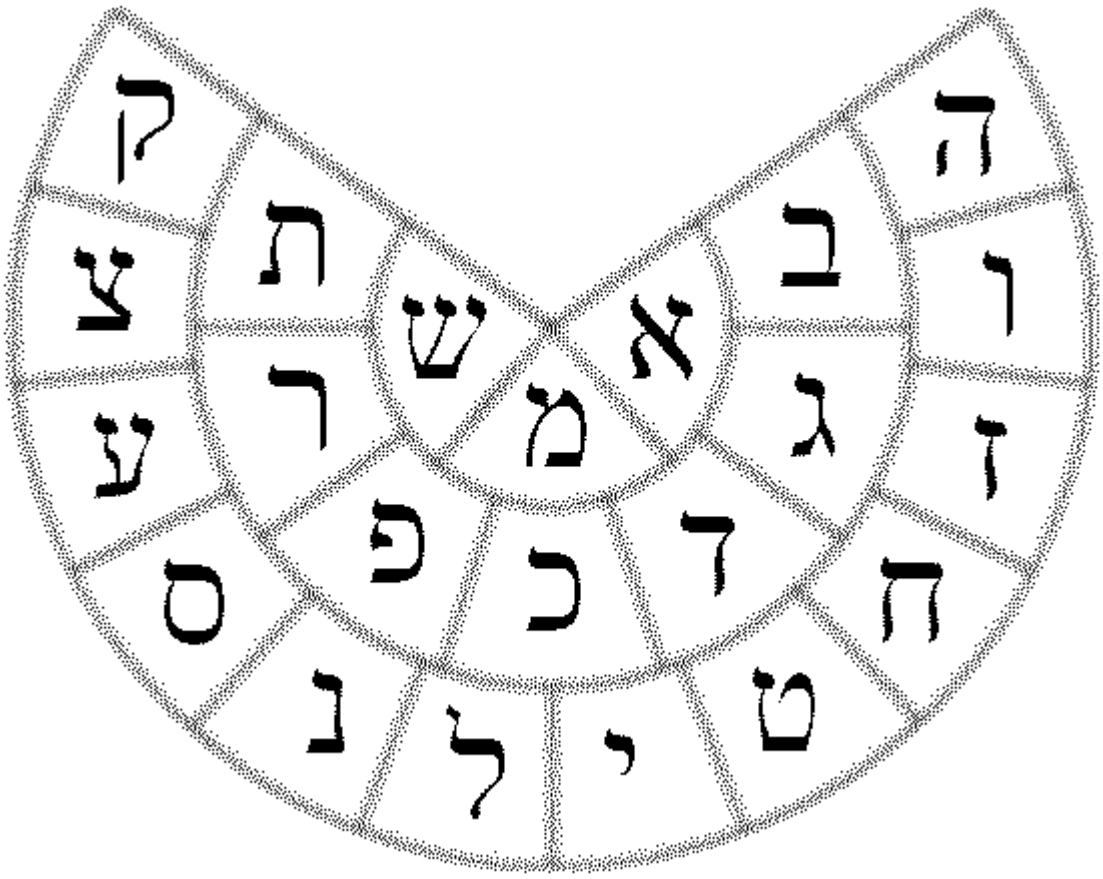

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Yetzirah_wheel_bw.png (563 × 458 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/png)

Jetzira - die *Welt der Formgebung* nach den Lehren der jüdischen Kabbala.

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yetzirah_wheel_bw.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:26, 31. Mär. 2010		563 × 458 (10 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Jetzira - die "Welt der Formgebung" nach den Lehren der jüdischen Kabbala.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Yetzirah wheel bw.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Hebräisches Alphabet
- Jetzira
- Sefer Jetzira

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Yetzirah_wheel_bw.png&oldid=34875“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 01:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 199-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yggdrasil

Aus AnthroWiki

Yggdrasil (= „Ross des Schrecklichen“ o. ä.; auch: *Mímameiðr*, *Læraðr*) ist in der germanischen Mythologie die riesenhafte immergrüne Weltenesche, unter deren Bild man sich das ganze Weltgebäude vorstellte.

Darstellung der Weltenesche Yggdrasil mit den verschiedenen Tieren, die in und bei ihr leben, in einer isländischen Handschrift des 17. Jhs.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Überblick
  - 1.1 Der Aufbau der drei Ebenen Yggdrasils
- 2 Weblinks
- 3 Literatur

Überblick

Nachdem die Asen den Ur-Riesen Ymir getötet haben, schaffen sie dem Mythos nach aus seinem Leichnam alle existierenden Dinge. Die Weltesche Yggdrasil ist der erste Baum, den sie pflanzen. Er ist der größte und prächtigste Baum der Erdengeschichte. Seine Zweige überschatten die neun Welten und wachsen über den Himmel. Auf der Spitze befindet sich der Jötun-Riese Hräswelgr in der Gestalt eines Adlers, der mit den Flügeln schlagend den Wind produziert. In dem Auge des Adlers befindet sich ein Habicht, der Vedrfölnir genannt wird.

Yggdrasil hat drei große Wurzeln, von denen eine nach Jötunheim, dem Land der Riesen, wächst, wo sich auch Mimirs Brunnen befindet. Die andere Wurzel führt in das nebelige Niflheim nahe der Quelle Hvergelmir, wo der Neid-Drache Nidhogg (Nidhöggr) an ihr nagt. Die dritte Wurzel findet sich in der Nähe von Asgard. Das Eichhörnchen Ratatöskr klettert immer an der dritten Wurzel hin und her und verbreitet dabei üble Nachrede vom Adler bis zum Neiddrachen. Vier Hirsche namens Dain, Dwalin, Dunneir und Durathor fressen die Knospen der Weltenesche ab. Die zwei Schlangen Goin und Moin, die von Grafwitnir (Grabeswolf) abstammen, nagen an den Wurzeln von Yggdrasil.

Unter den Zweigen Yggdrasils halten die Götter Gericht. Am Fuße Yggdrasils findet sich die *Quelle der Urd*, an der die drei Nornen ihren Sitz haben, die drei Schicksalsgöttinnen Urd, Werdandi und Skuld, die das Schicksal der Menschen und Götter weben, wobei Urd für die Vergangenheit, Werdandi für die Gegenwart und Skuld für die Zukunft steht. Wenn Yggdrasil zu beben (oder zu welken) beginnt, naht das Weltenende Ragnarök.

Die Vorstellung dieser und ähnlicher Himmelsbäume hängt mit den in

der Frühgeschichte vielfach auffindbaren Baumkulten zusammen,
vergleiche auch die Eiche im alten Griechenland und die Linde im deutschen Mittelalter. Auch Richard Wagner hat in seiner Operntetralogie „Der Ring des Nibelungen“ das Bild von der Weltesche verwendet. Beim Untergang der Götterwelt in der „Götterdämmerung“ bricht mit dem Untergang Walhalls auch die Weltesche.

Der Aufbau der drei Ebenen Yggdrasils

1. Himmel

- Burg Asgard: Heimat des bestimmenden Göttergeschlechts der Asen
  - Säle Folkwang und Walhall: Ort, an den im Kampf gefallene Helden gelangen
  - Palast Wingolf: Sitz der Asengöttinnen
  - Bifröst, die Asgard und Midgard verbindende Regenbogenbrücke
- Wanaheim, Heimat des von den Asen besiegten Göttergeschlechts der Wanen
- Lichtelfenheim,o.a. Ljossalfheimr, Land der Lichtelfen

2. Erde

- Midgard, Heimat der Menschen
- Utgard, die fast unbewohnte Außenwelt des befriedeten Midgards
  - Jötunheim, o.a. Totunheim, Heimat der Riesen
- Muspelheim, Heimat der Feuerriesen
- Schwarzelfenheim, o.a. Svartalfheim, Heimat der Zwerge

3. Unterwelt

- Hel, das Totenreich, die Hölle
- Niflheim, Heimat der Frostriesen, Reich des reinen Eises, des Nebels & der tiefsten Finsternis
- Hvergelmir, liegt unter Niflheim
- Unterwelt der Asen zum Fluss Äsir
- Himthusen (einst mal Ginnungagab)

Weblinks

['w] **Wiktionary: Yggdrasil** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Nordische und Germanische Mythologie / Götter: Yggdrasil, die Weltenesche (http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=27)
- Germanische Mythologie: Yggdrasil (http://www.sungaya.de/schwarz/germanen/yggdras.htm) (Das Schwarze Netz)

Literatur

- Hans-Peter Hasenfratz: *Die religiöse Welt der Germanen. Ritual, Magie, Kult, Mythus*, Freiburg i. Br. 1992 ISBN 3451041456
- E. Magnusson: *Odins Horse Yggdrasil*, London, 1885

Siehe auch:

- Edda

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Yggdrasil (http://de.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yggdrasil&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yggdrasil&oldid=8241“
Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 09:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Yggdrasil.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 193 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (750 × 2.329 Pixel, Dateigröße: 1,04 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Darstellung der Weltenesche Yggdrasil mit den verschiedenen Tieren, die in und bei ihr leben, in einer isländischen Handschrift des 17. Jhs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:18, 9. Jul. 2006		750 × 2.329 (1,04 MB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Darstellung der Weltenesche Yggdrasil mit den verschiedenen Tieren, die in und bei ihr leben, in einer isländischen Handschrift des 17. Jhs.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Yggdrasil

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Yggdrasil.jpg&oldid=2788“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 00:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yin und Yang

Aus AnthroWiki

Yin und Yang (vereinfacht: 阴阳, traditionell: 陰陽, Pinyin: *yīn yáng*) sind zwei Begriffe aus der chinesischen Philosophie, die insbesondere im Daoismus von großer Bedeutung sind. Bei Yang handelt es sich um das Prinzip Sonne, des Lichts, bei Yin um das Prinzip Schatten. Der Übergang von Yin zu Yang ist dabei fließend.

Taiji, das Symbol für "individuelles" Yin und Yang

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehungsgeschichte
- 2 Der geistige Hintergrund
- 3 Philosophisches Verständnis
- 4 Ba Gang - die acht Leitkriterien
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Entstehungsgeschichte

Hotu, das Symbol für Yin und Yang der Welt

Die ältesten bekannten Ausführungen über Yin und Yang finden sich im I Ging, das als Buch in die Zeit der westlichen Zhou-Dynastie (etwa 1045-770 v. Chr.) datiert werden kann. Für den volkstümlichen, nichtphilosophischen Sprachgebrauch bietet das Shijing (Buch der Lieder) Belege.

Die Art der Weltbetrachtung, aus der das Konzept von Yin und Yang hervorgegangen ist, ist modernem Denken fremd. Zu ihrem Verständnis haben die Untersuchungen des französischen Sinologen Marcel Granet († 1940) maßgeblich beigetragen, von seinen Erkenntnissen geht die seitherige Forschung aus.

Die beiden Begriffe begegnen von Anfang an sowohl mit zeitlicher als auch mit räumlicher Bedeutung. Yin bezeichnet im Shijing die kältere Nordseite eines Berges und das beschattete Südufer eines Flusses bzw. die dunklere, kühlere Südseite eines Tales, Yang die wärmere Südseite des Berges und ein besonntes nördliches Flussufer, das sich für eine Stadtgründung eignet, bzw. die hellere Nordseite eines Tales. Analog verband man zeitlich mit Yin die Vorstellung von Tagen mit kühlem Wetter und bedecktem Himmel, mit Yang diejenige zunehmend warmer Frühlingstage. Da das Tal insgesamt relativ schattig, der Berg insgesamt relativ sonnig ist, verwendete man den Begriff Yang auch für den Berg als Ganzes und in weiterem Sinne überhaupt für alle konvexen Oberflächenformen, Yin für Täler schlechthin und für alles Konkave. In einem weiteren Sinne wurde Yang zur Bezeichnung des Lichts, insbesondere auch der Sonne selbst, und alles Hellen verwendet, Yin zur Bezeichnung des Schattens und des Dunklen. Dementsprechend wurde das Trocknende und das Trockene, Luft (Wind) und Feuer, Yang zugeordnet, das Kühle und Feuchte, Wasser und Erde, Yin; Tag und Sommer sind Yang, Nacht und Winter Yin. Die wintergemäß geschlossene Haustür ist Yin, die im Sommer offene Yang.

Der geistige Hintergrund

Rudolf Steiner erläutert den geistigen Hintergrund der Yin-Yang-Lehre so:

"Wir erlangen heute durch geisteswissenschaftliche Methode eine bewußte Inspiration. Im Chinesischen lebt sich eine mehr oder weniger instinktive Inspiration aus, das heißt, deren Ergebnisse sind als Untergrund vorhanden in dem, was heute als chinesische Literatur übermittelt ist. Da werden wir zurückgeführt allerdings in eine menschliche Anschauung, durch die sich der Mensch als ein Glied des ganzen Weltenalls fühlt. Wie wir heute vom dreigliedrigen Menschen, dem Kopfmenschen, dem Gliedmaßenmenschen und in der Mitte dem rhythmischen Menschen, sprechen und deren Wesen in ihrer vollen Tiefe durch Inspiration ergründen, so lebte der Vorfahre des heutigen Chinesentums einmal in einer instinktiven inspirierten Erkenntnis von etwas Ähnlichem. Diese bezog sich aber nicht auf den Menschen, sondern, weil der Mensch nur ein Glied des ganzen Weltenalls war, bezog sie sich auf das ganze Weltenall. Wie wir unser Haupt empfinden, so empfand der Chinese dasjenige, was er Yang nannte. Wenn wir nämlich unser Haupt beschauen wollen, können wir uns ja gewöhnlich nicht sehen, höchstens sehen wir ein wenig die Nasenspitze, wenn wir die Augen darauf wenden. Wie wir die anderen oberflächlichen Teile unseres Organismus sehen können, wenn wir unser Äußeres anblicken, das Haupt aber gewissermaßen nur geistig bewußt ist, so war dem Chinesen bewußt etwas, was er Yang nannte. Und unter diesem Yang dachte er das oben Befindliche, das geistig sich Ausbreitende, das Himmlische, das Leuchtende, das Zeugende, das Aktive, das Gebende. Und er unterschied sich selbst nicht in bezug auf dasjenige, was in seinem Haupte lebte, von diesem Yang. Wie wir, die wir den Menschen unterscheiden von der Umwelt, den Gliedmaßenmenschen empfinden, den Menschen, der uns in Tätigkeit versetzt, uns mit unserer Umgebung zusammenführt, so sprach der Chinese von Yin, und er deutete damit auf alles dasjenige, was finster ist, was erdig ist, was empfangend ist und so weiter. Wir sagen heute, in unseren Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen nehmen wir die äußeren Stoffe auf; wir verbinden die äußeren Stoffe durch unseren Gliedmaßen-Stoffwechselmenschen mit unserer eigenen Wesenheit, und wir nehmen das sinnenfällige gedankliche Element durch unsere Hauptesorganisation auf. Aber dazwischen steht alles dasjenige, was gewissermaßen diesen Rhythmus zwischen dem Haupte und dem Gliedmaßen-Stoffwechselmenschen herstellt. Der Atmungsrhythmus, der Blutzirkulationsrhythmus bewirkt das. Wie wir so den Menschen empfinden und erkennen, so sah der Chinese einstmals das ganze Weltenall: oben das Zeugende, Hell-Leuchtende, Himmlische, unten das Irdische, Finstere, Empfangende, und den Ausgleich zwischen den beiden, dasjenige, was einen Rhythmus bildet zwischen Himmel und Erde, das er empfand, wenn ihm die Wolken erschienen am Himmel, wenn der Regen herabträufelte, wenn das zur Erde Herabgekommene wieder verdunstete, wenn die Pflanzen aus der Erde heraus dem Himmel zuwuchsen und so weiter. In diesem allem empfand er den Rhythmus des Oberen und Unteren, und er nannte das Tao. Und so hatte er eine Anschauung von dem, womit er verwachsen war. Es stellte sich ihm das in dieser Dreigliederung dar. Aber er unterschied sich selbst nicht von alledem." (Lit.: GA 325, S 105f)

Philosophisches Verständnis

Im philosophischen Denken hat man die beiden Begriffe, von ihren Grundbedeutungen ausgehend, sinngemäß zur Bezeichnung weiterer Prinzipien und Sachverhalte herangezogen. Dabei wurde alles, die gesamte Erscheinungs- und Vorstellungswelt in diese Zweiteilung einbezogen. Entsprechend dem Aufblühen und der Belebung der Natur in der warmen Jahreszeit stand Yang auch für alles Aktive, Zeugende, Belebende, Schöpferische, sich Ausdehnende, Glänzende, Äußere, Yin entsprechend den winterlichen Qualitäten für alles Passive, Verborgene, sich Zusammenziehende, Matte, Innere. Den gedanklichen Hintergrund bildete stets der Kreislauf der Jahreszeiten und die ihn spiegelnde rhythmische Ordnung des Kalenders, insbesondere auch die vom Kalender festgelegten Riten und Feste. Sehr wesentlich war auch die Zuordnung von Yang zum Männlichen (und damit generell zum Harten), Yin zum Weiblichen (und damit generell zum Weichen), denn die altchinesische Gesellschaft war tief vom Geschlechtergegensatz geprägt; Männer und Frauen standen sich wie zwei konkurrierende, miteinander wetteifernde, aber auch zum Einvernehmen bereite Verbände gegenüber. Diesem Einvernehmen entsprach die Idee einer rituellen Hochzeit von Yin und Yang. In der kosmischen Ordnung fand diese Hochzeit zu jeder Tagundnachtgleiche statt.

Yin und Yang sind nach chinesischer Auffassung nicht antagonistisch, sondern komplementär. Ihr Gegensatz ist relativ, niemals absolut (etwa im Sinne westlicher Vorstellungen von Gut und Böse). So ist der Vater Yang, der Sohn seinem Vater gegenüber Yin, doch seinen eigenen Söhnen gegenüber Yang. Yin und Yang sind keine Substanzen, keine Gattungen oder Arten, auch keine Kräfte, sondern zwei Klassen von Eigenschaften, zwei Gruppen von Aspekten der Wirklichkeit, auf deren unterschiedlicher Kombination alle Erscheinungen beruhen.

Yin und Yang ergänzen und bedingen einander und lösen einander in rhythmischem Wechsel ab, wobei in allem der

Himmel für die irdischen Verhältnisse Vorbild ist. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. In ihrem Wechselspiel und Zusammenwirken zeigt sich die Weltordnung, zeitlich ebenso wie räumlich. So betrachtet erscheint keines der beiden als wichtiger oder als moralisch überlegen. Allerdings findet man in der daoistischen Philosophie eine deutliche Bevorzugung des Yin, das dadurch faktisch überlegen wirkt; dort wird immer wieder betont, dass das Weiche (Yin) das Harte (Yang) besiegt. Im Konfuzianismus hingegen ist faktisch ein klarer Vorrang des Yang gegeben, was sich in der patriarchalen Grundhaltung der Konfuzianer und ihrer Betonung des Vorrangs des Älteren gegenüber dem Jüngeren äußert.

Ein Beispiel aus dem Taiji:

> Frage: Schau einen Stock an - sein eines Ende ist Yin, das andere Yang. Welches ist wichtiger?
> Antwort: Der Stock selbst ist wichtig!

Ba Gang - die acht Leitkriterien

Hauptartikel: Bagang

Yin	Yang
Xu	Shi
Li	Biao
Han	Re

Literatur

1. Marcel Granet: *Das chinesische Denken. Inhalt - Form - Charakter*. München: DTV 1980, S. 86-109. ISBN 3-423-04362-8 *Klassische sinologische Darstellung, erstmals 1934 veröffentlicht*
2. Frank Fiedeler: *Yin und Yang. Das kosmische Grundmuster in der Kultur Chinas*. München: Diederichs 2003. ISBN 3-7205-2388-8
3. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem Altertum*, GA 325 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Siehe auch

- Taiji
- Pangu
- Qi
- Shiatsu
- Akupunktur

Weblinks

- **Commons: Yin und Yang** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
- Robin R. Wang: Eintrag (http://www.iep.utm.edu/y/yinyang.htm) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)

- Bo Mou: „Becoming-Being Complementarity: An Account of the Yin-Yang Metaphysical Vision of the Yijing (http://them.polylog.org/3/amb-en.htm) “ (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Yin und Yang (http://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yang) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yin_und_Yang&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yin_und_Yang&oldid=25119“

Kategorien: Philosophie | China

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2008 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.990-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ymir

Aus AnthroWiki

Der Riese **Ymir** (altnordisch, *Zwilling*, *Zwitter*), identisch mit Aurgelmir, ist in der nordischen Mythologie das älteste Lebewesen und entspricht dem Adam Kadmon der hebräischen Überlieferung.

Er war ein zweigeschlechtlicher Urzeitriese mit sechs Köpfen. Er entstand aus der Vermischung des Gletschereises von Niflheim und aus dem Feuer von Muspelheim. Er ernährte sich von der Milch der Urkuh Audhumla.

Als er von der Milch der Urkuh getrunken hatte, schlief er ein. Dabei bemerkte er nicht, dass neben ihm das Schwert des Feuerriesen Surtr einschlug. Da dieses sehr heiß war, entstand aus seinem Schweiß Thrudgelmir. Dies war ein sechsköpfiger Riese.

Die ersten Götter, Odin, Ve und Vili töteten ihn und erbauten aus seinen Körperteilen die Welt: Aus seinem Fleisch wurde die Erde, aus dem Blut das Meer, aus seinen Zähnen Steine und Felsen, aus seinem Haar die Bäume, aus seinen Augenbrauen Midgard, aus seinem Schädel der Himmel und aus seinem Gehirn die Wolken gemacht. Die vier Eckpunkte des Himmels werden dabei von den Zwergen Nordi, Sudri, Austri und Westri gestützt.

Siehe auch: Germanische Schöpfungsgeschichte

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ymir (http://de.wikipedia.org/wiki/Ymir) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ymir&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ymir&oldid=9271“
Kategorie: Germanische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2006 um 20:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.845-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yoga Schulungsweg

Aus AnthroWiki

Der spirituelle **Yoga Schulungsweg** (Joga-Schulungsweg) des Raja Yoga ist vom mehr körperlichen orientierten Yoga (Hatha Yoga) abzugrenzen, der aber vielfach als Vorstufe oder Weg zum Raja Yoga angesehen wird. Rudolf Steiner beschreibt diesen Weg mit 7 *oder* 8 Stufen. Die Schilderungen sind im Prinzip identisch, nur werden im 7-stufigen Weg die Stufen 6 und 7 des 8-stufigen Weges zu einer zusammengefasst.

Yoga-Schulungsweg mit 8 Stufen

"Ich will Ihnen nun die Art der Anweisung, die der Lehrer innerhalb einer orientalischen Schulung gibt, angeben. Man kann begreiflicherweise öffentlich keine Anweisungen geben, sondern nur den Weg charakterisieren. Diejenigen Dinge, die als Anweisungen von dem Lehrer gegeben werden, kann man in acht Gruppen einteilen:

1. Yama
2. Niyama
3. Asanam
4. Pranayama
5. Pratyahara
6. Dharana
7. Dhyanam
8. Samadhi

1. Yama schließt alles ein, was wir die Unterlassungen nennen, welche dem obliegen, der eine Joga-Schulung durchmachen will; und das wird näher ausgedrückt in den Geboten: «Nicht lügen - Nicht töten - Nicht stehlen - Nicht ausschweifen - Nicht begehren.» Die Forderung «Nicht töten», ist eine sehr strenge und bezieht sich auf alle Wesen. Kein lebendes Wesen darf getötet oder auch nur beeinträchtigt werden, und je strenger dies befolgt wird, desto weiter führt es. Etwas anderes ist es, ob man dies auch in unserer Kultur durchführen kann. Jedes Töten, auch das einer Wanze, beeinträchtigt die okkulte Entwickelung. Ob es einer aber doch tun muß, das ist eine andere Frage.

«Nicht lügen», ist eine Forderung, die Ihnen schon verständlicher sein wird aus dem, was ich Ihnen über den Astralplan gesagt habe. Auf dem Astralplan ist lügen dasselbe wie töten, ist jede Lüge ein Mord; also fällt es eigentlich in dasselbe Kapitel wie töten.

«Nicht stehlen», auch das muß im strengsten Sinne durchgeführt werden. Der Europäer wird sagen: Wir stehlen nicht. - Aber der orientalische Jogi versteht die Sache nicht so einfach. In den Gebieten, wo zuerst diese Übungen ausgebreitet worden sind von den großen Lehrern der Menschheit, waren die Verhältnisse viel einfacher; da konnte man den Begriff des Stehlens leicht feststellen. Aber ein Joga-Lehrer wird Ihnen nicht zugeben, daß ein Europäer nicht stiehlt. Wenn ich mir zum Beispiel unberechtigterweise die Arbeitskraft eines anderen aneigne, wenn ich mir einen Vorteil verschaffe, der wohl gesetzlich erlaubt ist, der aber eine Ausbeutung eines anderen bedeutet, so bezeichnet der Joga-Lehrer das als Stehlen. Bei uns liegen die Dinge in unseren sozialen Verhältnissen so kompliziert, daß viele gegen dies Verbot verstoßen, ohne das allergeringste Bewußtsein davon zu haben. Denken Sie, Sie haben ein Vermögen und Sie hinterlegen das in einer Bank. Sie tun nichts damit, beuten niemanden aus. Nun aber geht der Bankier hin, treibt Spekulationen und beutet so andere Menschen mit Ihrem Gelde aus. Auch da sind Sie im okkulten Sinne verantwortlich, es belastet Ihr Karma. Sie sehen daraus, daß dieses Gebot bei einer okkulten Entwickelung ein tiefes Studium erfordert.

Ebenso kompliziert stellen sich die Verhältnisse beim «Nicht-Ausschweifen». Ein Rentner zum Beispiel, dessen Kapital ohne sein Wissen in Schnapsbrennereien angelegt ist, macht sich ebenso schuldig wie ein Fabrikant, der Spirituosen verfertigt. Das Nichtwissen ändert nichts am Karma. Es gibt nur eines, was eine gerade Richtung geben

kann bei diesen Unterlassungen, das ist: nach Bedürfnislosigkeit streben. Man kann noch so viel besitzen, in demselben Maße, wie man nach Bedürfnislosigkeit strebt, kann man nie jemand anders schädigen.

Besonders schwer ist das «Nichts-Begehren» durchzuführen. Es bedeutet, nach voller Bedürfnislosigkeit streben, mit keiner Begierde an etwas in der Welt heranzutreten, sondern nur das zu tun, was die Außenwelt von uns fordert. Ja, ich muß selbst mein Wohlgefühl unterdrücken, wenn ich jemand eine Wohltat erweise; nicht dieses Gefühl, sondern der Anblick des Leidenden muß mich bewegen, zu helfen. Auch sonst, wenn ich zum Beispiel selbst eine Aufwendung machen muß, darf ich nicht denken: Ich will, ich wünsche, ich begehre das, sondern ich muß mir sagen: Das brauchst du zur Unterhaltung deines Leibes oder für die Bedürfnisse deines Geistes, das braucht auch jeder andere; du begehrst es nicht, sondern du denkst nur nach, wie du am besten durch die Welt kommst. - Innerhalb der Joga-Lehre wird der Begriff Yama, wie gesagt, außerordentlich streng gefaßt und kann nicht ohne weiteres nach Europa verpflanzt werden.

2. Niyama. Das bedeutet etwa: die Einhaltung religiöser Gebräuche. In Indien, wo diese Regeln hauptsächlich angewendet werden, ist eine Frage gelöst, die der europäischen Kultur viele Schwierigkeiten bereitet. Man sagt leicht: Ich bin über die Dogmen hinaus, ich halte mich nur an die innere Wahrheit und gebe nichts auf äußerliche Formen. -Je mehr er über religiöse Gebräuche hinauskommen kann, desto erhabener dünkt sich der Europäer. Der Hindu denkt entgegengesetzt und hält fest an den Ritualien seiner Religion; niemand darf daran rühren. Welche Meinung aber man sich darüber bildet, das steht in der Hindureligion jedem ganz frei. Es bestehen uralte heilige Riten, die etwas sehr Tiefes bedeuten. Ein Ungebildeter wird sich davon eine sehr elementare Vorstellung machen, ein Mensch mit größerer Bildung macht sich eine andere, bessere Vorstellung, aber keiner wird sagen, daß die Vorstellung des ändern falsch sei. Der Weise befolgt denselben Brauch wie der weniger Gebildete. Dogmen gibt es nicht, aber Riten. Auf diese Weise können die tief-religiösen Gebräuche vom Weisen und vom Unweisen befolgt werden, beide können sich im Ritus vereinigen. So sind die Riten ein Bindemittel für die Bevölkerung; niemand wird in seiner Meinung beengt dadurch, daß er sich in ein strenges Ritual einfügt.

Die christliche Religion hat das entgegengesetzte Prinzip verfolgt; nicht Gebräuche, sondern Meinungen hat man den Leuten aufgenötigt, und die Folge ist, daß in der neueren Zeit die Formlosigkeit in unserem sozialen Zusammenleben Gesetz geworden ist. Da beginnt das vollständige Außer-acht-Lassen aller Gebräuche, die die Menschen verbinden würden; alle Formen, die sinnbildlich höhere Wahrheiten ausdrücken, werden allmählich abgeschafft. Das ist ein großer Schaden für die gesamte Entwickelung, hauptsächlich für die Entwickelung im orientalischen Sinne.

Viele glauben heute in der europäischen Bevölkerung, über Dogmen hinaus zu sein, aber gerade die Freidenker und Materialisten sind die ärgsten Dogmenfanatiker. Das materialistische Dogma ist noch viel drückender als jedes andere. Die Unfehlbarkeit des Papstes gilt für viele nicht mehr, wohl aber die Unfehlbarkeit des Universitätsprofessors. Auch der Liberalste ist, trotz der gegenteiligen Behauptungen, den Dogmen des Materialismus unterworfen. Welche Dogmen lasten zum Beispiel auf dem Juristen, Mediziner und so weiter. Jeder Universitätsprofessor lehrt sein Dogma. Oder auch: Wie schwer lastet auf einem das Dogma der Unfehlbarkeit der öffentlichen Meinung, der Tageszeitung! Der orientalische Joga-Lehrer fordert, nicht herauszutreten aus den Formen, die ein Bindeglied sind für Weise und Unweise, denn diese uralten heiligen Formen sind die Bilder der höchsten Wahrheiten. Ohne Formen gibt es keine Kultur; es ist eine Täuschung, wenn man das Gegenteil glaubt. Nehmen wir zum Beispiel an, es gründe jemand eine Kolonie, ganz formlos, ohne Riten, ohne Gebräuche. Für den, der die Dinge durchschaut, ist es klar, daß eine solche Kolonie ohne eine Kirche, ohne Kultus und ohne religiöse Gebräuche eine Zeitlang ganz gut bestehen kann, weil die Leute noch nach den alten Anlagen leben, die sie mitgebracht haben. Aber sobald sie diese Anlagen verlieren, geht die Kolonie 2ugrunde, denn jede Kultur muß aus der Form herausgeboren werden. Das Innere muß äußerlich durch Formen ausgedrückt werden. Die moderne Kultur hat die Formen verloren; sie muß sie wieder gewinnen. Sie muß wieder lernen, auch äußerlich auszudrücken, was im Innern der Seele lebt. Die Form bedingt auf die Dauer das menschliche Zusammenleben. Das wußten die alten Weisen, und deswegen hielten sie fest an den religiösen Übungen.

3. Asanam bedeutet das Einnehmen einer gewissen Körperstellung bei der Meditation. Das ist für den Orientalen viel wichtiger als für den Europäer, weil der Körper des Europäers für gewisse feine Strömungen nicht mehr so sensitiv ist. Der orientalische Leib ist noch feiner, er empfindet leicht Strömungen, die von Ost nach West, von Nord nach Süd und aus der Höhe in die Tiefe gehen; denn im Weltall fluten geistige Ströme. Aus diesem Grunde

werden die Kirchen zum Beispiel in einer bestimmten Richtung gebaut. Deshalb läßt der Joga-Lehrer den Jogi eine bestimmte Stellung einnehmen; der Schüler muß die Hände und Füße in einer bestimmten Stellung haben, damit die Ströme in gerader Richtung durch den Körper hindurchgehen können. Würde der Hindu seinen Körper nicht in diese Harmonie einfügen, so würde er die Früchte seiner Meditation völlig aufs Spiel setzen.

4. Pranayama ist das Atmen, das Joga-Atmen. Das ist ein sehr wesentlicher und ausführlicher Bestandteil der orientalischen Joga-Schulung. Es kommt fast gar nicht in Betracht bei der christlichen Schulung, hingegen wieder mehr bei der Rosenkreuzer-Schulung. Was bedeutet das Atmen für die okkulte Entwickelung? Die Bedeutung des Atmens liegt schon in dem «Nicht töten», «Nicht das Leben beeinträchtigen». Der okkulte Lehrer sagt: Du tötest fortwährend langsam deine Umgebung durch das Atmen. - Wieso? Wir ziehen den Atem ein, halten ihn an, versorgen unser Blut mit Sauerstoff und stoßen den Atem dann wieder aus. Was geschieht dabei? Wir atmen die mit Sauerstoff erfüllte Luft ein, verbinden sie in uns mit Kohlenstoff und atmen Kohlensäure aus; darin aber kann kein Mensch oder Tier leben. Sauerstoff atmen wir ein, Kohlensäure, den Giftstoff, atmen wir aus; wir töten also mit jedem Atemzug fortwährend andere Wesen. Stückweise töten wir unsere ganze Umgebung. Wir atmen Lebensluft ein und atmen Luft aus, die wir selbst nicht mehr brauchen können. Der okkulte Lehrer ist darauf bedacht, das zu ändern. Wenn es nur auf die Menschen und auf die Tiere ankäme, so wäre bald aller Sauerstoff aufgebraucht und alles Lebendige ausgestorben. Daß wir die Erde nicht zugrunde richten, das verdanken wir den Pflanzen, denn diese machen genau den entgegengesetzten Prozeß durch. Sie assimilieren die Kohlensäure, trennen den Kohlenstoff vom Sauerstoff und bauen aus dem ersteren ihren Körper auf. Den Sauerstoff geben sie wieder frei, und diesen atmen Mensch und Tier ein. So erneuern die Pflanzen die Lebensluft; alles Leben würde ohne sie schon längst vernichtet sein. Ihnen verdanken wir unser Leben. So ergänzen sich also Pflanze, Tier und Mensch gegenseitig.

Dieser Prozeß wird aber in der Zukunft anders werden, und da derjenige, der in okkulter Entwickelung begriffen ist, mit dem beginnt, was die anderen einmal in der Zukunft durchmachen werden, so muß er sich entwöhnen, durch den Atem zu töten. Das ist Pranayama, die Wissenschaft des Atmens. Unser modernes materialistisches Zeitalter stellt die Gesundheit unter das Zeichen der frischen Luft; die moderne Heilmethode mit Luft ist eine Methode, die aufs Töten ausgeht. Der Jogi dagegen schließt sich in eine Höhle ein und atmet so viel als immer möglich seine eigene Luft, im Gegensatz zum Europäer, der immer das Fenster aufsperren muß. Der Jogi hat die Kunst gelernt, die Luft so wenig wie möglich zu verpesten, weil er gelernt hat, die Luft auszunutzen. Wie macht er das? Dieses Geheimnis war in den europäischen Geheimschulen immer bekannt, man nannte es das Erreichen des Steins der Weisen oder des Steins der Philosophen.

Um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert sickerte manches über okkulte Entwickelung durch. Da wurde viel von dem Stein der Weisen in öffentlichen Schriften geschrieben, aber man merkt, daß die Verfasser selbst nicht viel davon verstanden, wenn auch alles aus richtiger Quelle stammte. In einer Thüringer Staatszeitung erschien im Jahre 1796 ein Artikel über den Stein der Weisen, in dem unter anderm folgendes gesagt wurde: Der Stein der Weisen ist etwas, das man nur kennen muß, denn gesehen hat es jeder Mensch. Es ist etwas, was alle Menschen eine gewisse Zeit hindurch fast jeden Tag in die Hand nehmen, was man überall finden kann, nur wissen die Menschen nicht, daß es der Stein der Weisen ist. - Das ist eine geheimnisvolle Andeutung : überall soll der Stein der Weisen zu finden sein. Aber diese sonderbare Ausdrucksweise ist wörtlich wahr.

Die Sache ist nämlich so: Wenn die Pflanze ihren Leib bildet, nimmt sie die Kohlensäure auf und behält den Kohlenstoff zurück, aus dem sie sich ihren Körper aufbaut. Mensch und Tier essen nun die Pflanze, nehmen dadurch den Kohlenstoff in sich wieder auf und geben ihn im Atem als Kohlensäure wieder ab. So besteht ein Kreislauf des Kohlenstoffes. In der Zukunft wird es anders sein. Da wird der Mensch lernen, sein Selbst immer mehr zu erweitern und das, was er jetzt der Pflanze überläßt, das wird er selbst einmal zustande bringen. Wie der Mensch durch das Mineral- und Pflanzenreich hindurchgeschritten ist, so schreitet er auch wiederum zurück. Er selbst wird Pflanze, nimmt das Pflanzendasein in sich auf und wird den ganzen Prozeß in sich selbst durchmachen: er wird den Kohlenstoff in sich behalten und bewußt damit seinen Körper aufbauen, wie es heute die Pflanze unbewußt tut. Den notwendigen Sauerstoff bereitet er dann sich selbst in seinen Organen, verbindet ihn mit dem Kohlenstoff zur Kohlensäure und lagert dann in sich selbst den Kohlenstoff wieder ab. Damit kann er also an seinem körperlichen Gerüst selbst fortbauen. Das ist eine große perspektivische Idee der Zukunft. Dann tötet er nichts anderes mehr.

Nun ist bekanntlich Kohlenstoff und Diamant derselbe Stoff. Diamant ist kristallisierter, durchsichtiger Kohlenstoff. Also brauchen Sie nicht zu denken, daß der Mensch später als Schwarzer herumlaufen wird, sondern sein Leib wird aus durchsichtigem, und zwar weichem Kohlenstoff bestehen. Dann hat er den Stein der Weisen gefunden. Er verwandelt seinen eigenen Leib in den Stein der Weisen.

Diesen Prozeß muß derjenige, der sich okkult entwickelt, so viel als möglich vorausnehmen, das heißt er muß seinem Atem die Fähigkeit des Tötens nehmen, er muß ihn so gestalten, daß die ausgeatmete Luft wieder brauchbar wird, so daß er sie immer wieder einatmen kann. Und wodurch geschieht das? Dadurch, daß man in den Atmungsprozeß Rhythmus hineinbringt. Dazu gibt der Lehrer Anweisung. Einatmen, Atemanhalten und Ausatmen, darin muß, wenn auch nur für kurze Zeit, Rhythmus liegen. Mit jedem rhythmisch ausgeatmeten Atemzug wird die Luft verbessert, ganz langsam, aber sicher. Man kann fragen: Was macht das aus? - Hier gilt der Satz: Steter Tropfen höhlt den Stein. Jeder Atemzug ist solch ein Tropfen. Der Chemiker kann das noch nicht nachweisen, weil seine Mittel zu grob sind, um die feinen Stoffe wahrzunehmen, aber der Okkultist weiß, daß dadurch in der Tat der Atem lebensfördernd wird und mehr Sauerstoff enthält als unter gewöhnlichen Umständen. Nun wird aber der Atem gleichzeitig noch durch etwas anderes rein gemacht, nämlich durch Meditieren. Auch dadurch wird, wenn auch nur äußerst wenig, dazu beigetragen, daß die Pflanzennatur wieder hereingenommen wird in die menschliche Natur, so daß der Mensch zu dem Nicht-Toten kommt.

5. Pratyahara. Das nächste ist das Pratyahara; das bedeutet die Zügelung der Sinneswahrnehmung. Der Mensch, der im heutigen Sinne ein alltägliches Leben führt, empfängt bald da einen Eindruck, bald dort, und so immerfort; er läßt alles auf sich einwirken. Dem Schüler sagt nun der okkultistische Lehrer: Du mußt so und so viele Minuten lang einen Sinneseindruck festhalten und darfst nicht übergehen zu einem anderen als durch eigenen freien Willen.

6. Dharana. Wenn er das eine Weile durchgeführt hat, muß er dazukommen können, gegen jeden äußeren Sinneseindruck taub und blind zu werden; er muß überhaupt von jedem Sinneseindruck absehen und in Gedanken nur das festzuhalten suchen, was man als Vorstellung davon zurückbehält. Wenn jemand so nur in Vorstellungen lebt, sein Denken kontrolliert und nur aus freiem Willen eine Vorstellung an die andere reiht, dann ist das der Zustand von Dharana.

7. Dhyanam. Nun gibt es Vorstellungen, von denen der Europäer nichts wissen will, die gar nicht von Sinneseindrücken herrühren, sondern die der Mensch bilden muß, zum Beispiel mathematische Vorstellungen : ein wirkliches Dreieck gibt es gar nicht in der Außenwelt, das kann man sich bloß denken; ebenso einen Kreis. Dann gibt es eine Reihe anderer Vorstellungen, die derjenige, der in okkulter Entwickelung ist, sehr üben muß. Das sind symbolische Vorstellungen, die bewußt mit irgendwelchen Dingen zusammenhängen, zum Beispiel das Hexagramm, ein Zeichen, das im Okkultismus erklärt wird; ebenso das Pentagramm. Der Schüler hält seinen Geist scharf auf solche Dinge gerichtet, die es in der Sinnenwelt nicht gibt. Ebenso ist es mit einer anderen Vorstellung, zum Beispiel die Gattung «Löwe», die man auch nur denken kann. Auch auf solche Vorstellungen muß der Schüler seine Aufmerksamkeit richten. Schließlich gibt es auch moralische Vorstellungen, wie zum Beispiel in «Licht auf den Weg»: «Bevor das Auge sehen kann, muß es der Tränen sich entwöhnen.» Das kann man auch nicht außen erleben, sondern nur in sich erfahren. Dieses Meditieren über Vorstellungen, die kein sinnliches Gegenstück haben, nennt man Dhyanam.

8. Samadhi. Und nun kommt das Schwerste: Samadhi. Man vertieft sich lange, lange in eine Vorstellung, die kein sinnliches Gegenbild hat, man läßt den Geist gewissermaßen darin ruhen und füllt die Seele ganz damit aus. Dann läßt man diese Vorstellung fallen und hat dann nichts mehr im Bewußtsein, aber man darf nicht einschlafen, was beim gewöhnlichen Menschen sofort der Fall sein würde; man muß bewußt bleiben. In diesem Zustande fangen die Geheimnisse der höheren Welten an, sich zu enthüllen. Man beschreibt diesen Zustand in folgender Weise: Es bleibt ein Denken, das keine Gedanken hat; man denkt, denn man ist bewußt, aber man hat keine Gedanken. Dadurch können die geistigen Mächte ihren Inhalt in dieses Denken einströmen lassen. Solange man es selbst ausfüllt, können sie nicht hinein. Je länger man im Bewußtsein die Tätigkeit des Denkens ohne den Inhalt des Denkens festhält, desto mehr offenbart sich die übersinnliche Welt.

Auf diesen acht Gebieten liegen die Anweisungen des Lehrers bei der orientalischen Joga-Schulung." (Lit.: GA 095, S 123ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=123ff))

Yoga-Schulungsweg mit 7 Stufen

"Der eigentliche Jogaweg besteht ebenfalls aus einzelnen Abschnitten, die man scharf auseinanderhalten muß.

Erstens: Der Jogaschüler soll nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht ausschweifend leben und nicht begehren. Je mehr man aufhört, auf Kosten anderer zu leben, um so näher kommt man dem, was mit der Forderung «nicht stehlen» gemeint ist. Es handelt sich hier natürlich nicht um das auch kriminell strafbare Stehlen, sondern um feinere Arten desselben. Was die übrigen Erfordernisse besagen, weiß wohl jeder unmittelbar selbst.

Zweitens ist es sehr erwünscht, gewisse symbolische Handlungen als die seinigen anzuerkennen. Man soll einen Sinn dafür haben und verstehen lernen, daß eine Kultushandlung eigentlich bloß ein symbolischer Ausdruck für einen tieferen Inhalt ist.

Drittens: Einnehmen einer bestimmten Körperstellung und -läge, denn es ist durchaus nicht gleichgültig, welche Lage man dem Körper bei den Übungen zur höheren Weisheit gibt. Man soll ihn nämlich möglichst in die Richtung der geistigen Strömungen in der Welt bringen.

Viertens: Von großer Wichtigkeit ist auch das Pranayama oder das Jogaatmen, welches mit der Forderung zusammenhängt, nicht zu toten, denn durch seinen Atem wirkt der Mensch auf viele Dinge seiner Umgebung tötend. Das Jogaatmen zielt darauf ab, dem menschlichen Atem jenen tötenden Einfluß auf andere Lebewesen allmählich zu nehmen. Vor allem soll nicht mehr so viel tötende Kohlensäure abgegeben werden. Daß dies möglich ist, ergibt sich schon daraus, daß die tief Eingeweihten Jahrzehnte in dumpfen Höhlen zubringen können, ohne physisch zu verderben.

Die **fünfte Stufe** bezieht sich auf die Unterdrückung des Ablaufs bestimmter sinnlicher Vorstellungen. Wir dürfen hier nicht mehr jede sinnliche Vorstellung auf uns einwirken lassen, sondern sollen einzelne herausnehmen, um auf sie dann alle Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Ferner sollen die andern Gedanken jeweils einen bestimmten und geregelten Weg des Ablaufs erhalten.

Sechstens: Im weiteren Verfolg hat sich der Schüler etwa auf einen Lichteindruck, oder besser gesagt, auf das in der Seele haftende Bild eines solchen Eindrucks zu konzentrieren. Letzteres bildet eine noch höhere Stufe. Noch wertvoller ist die Meditation, die von einer Vorstellung ausgeht, die nicht mehr der sinnlichen Welt angehört. Daß der Mensch sich solchen Vorstellungen in Kontemplation hingibt, ist für seine Schulung durchaus erforderlich.

Die folgende **siebente Stufe** ist sehr schwer, denn sie besteht darin, daß der Mensch nun überhaupt jegliche Vorstellung aus seinem Bewußtsein verbannt und dabei doch vollständig wach bleibt. So nähert er sich dem Zustand intuitiver Empfängnis. Jetzt erst ist der Boden bereitet, damit uns aus einer bisher noch unbekannten Welt deren Inhalt zufließt.

Bei all dieser Vorbereitung und Schulung ist der Guru unentbehrlich, denn erst durch ihn und ausschließlich durch ihn werden diese inneren Vorgänge in der richtigen Weise und zum Heil des Schülers geleitet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Dreizehnter Vortrag, Stuttgart, 3. September 1906

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yoga_Schulungsweg&oldid=41631“

Kategorie: Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2011 um 00:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Yoga instructor.jpg

Aus AnthroWiki

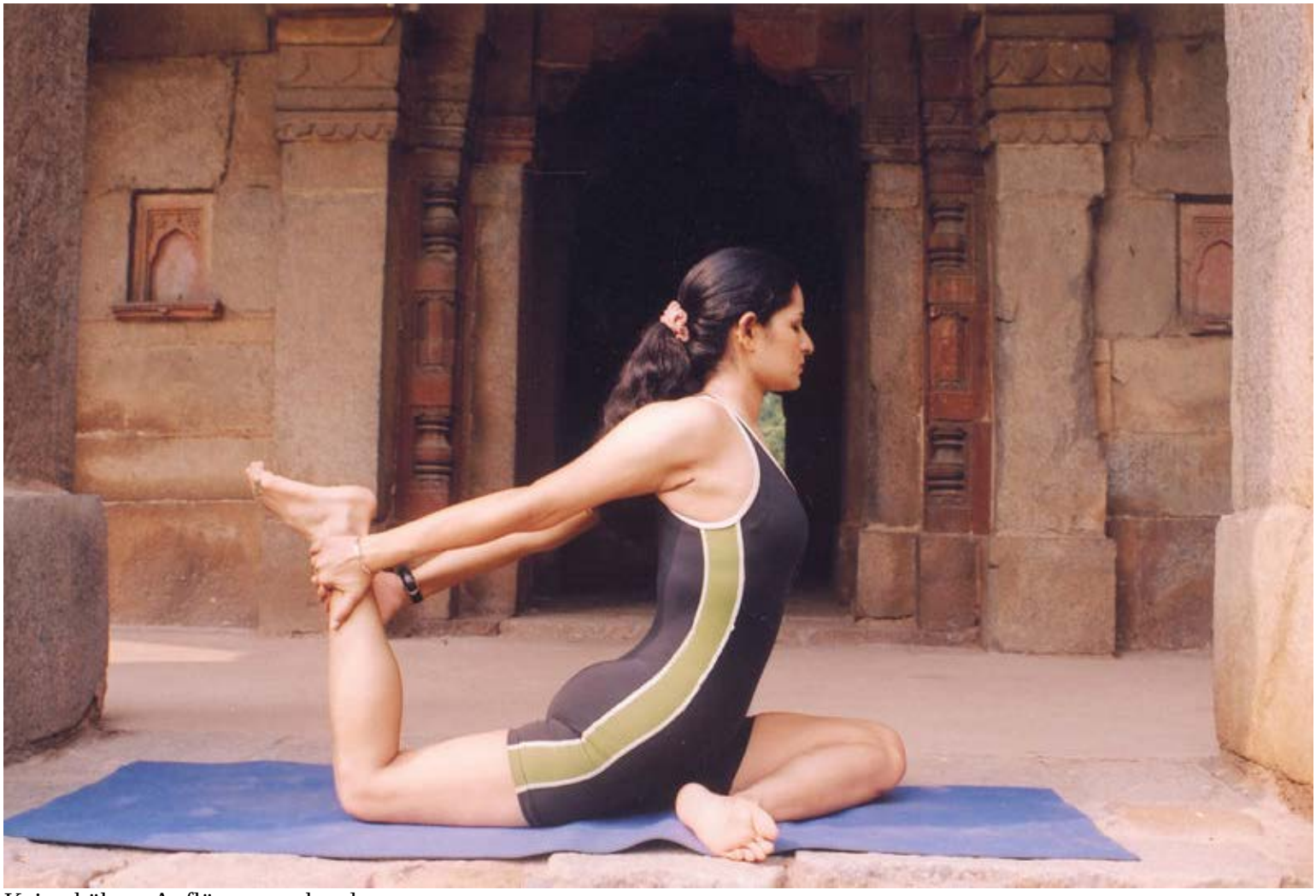

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Yoga_instructor.jpg (800 × 540 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hatha Yoga Pose, ausgeführt an einem Hindu Tempel.

Quelle: [de.wikipedia.org]

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:22, 12. Sep. 2006		800 × 540 (91 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Hatha Yoga Pose, ausgeführt an einem Hindu Tempel. Quelle: [de.wikipedia.org]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hatha Yoga

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	15:28, 9. Apr. 2004
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Yoga_instructor.jpg&oldid=18969“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 00:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 98-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Young Mabel Collins.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 429 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (1.308 × 1.829 Pixel, Dateigröße: 893 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Mabel Collins in jungen Jahren.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:10, 5. Jun. 2009		1.308 × 1.829 (893 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Mabel Collins in jungen Jahren.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Mabel Collins

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Young_Mabel_Collins.jpg&oldid=32468“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 14:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 89-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Yuga

Aus AnthroWiki

Als **Yuga** (Sanskrit, n., , yuga, [jʊgə]) oder Kalpa wird in der hinduistischen Überlieferung ein großes Weltzeitalter bezeichnet. Meist werden nur die vier bereits vergangenen Yugas erwähnt:

- Krita-Yuga (Satya-Yuga)
- Treta-Yuga
- Dvapara-Yuga
- Kali-Yuga

Insgesamt gibt es sieben große Zeitalter.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Yuga&oldid=27531“
Kategorien: Weltentwicklung | Hinduismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 702-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Z

Aus AnthroWiki

Z

Z bzw. **z** (gesprochen: [tsɛt]) ist der 26. und letzte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Konsonant. Der Buchstabe Z hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 1,13 %. Er ist damit der 20.-häufigste Buchstabe in deutschen Texten. Im proto-semitischen Alphabet symbolisierte das aus zwei parallelen Linien gebildete Ze eine Stichwaffe. Im phönizischen Alphabet wurde der Buchstabe leicht abgewandelt und bekam den Namen Zajin (Sajin), das Dolch oder Waffe bedeutet.

Im Laut Z wird der Atemstrom noch stärker als beim verwandten S verdichtet, so dass er beinahe materiell fest, gegenständlich erscheint. Der Klang ist sehr scharf und eiskalt, der schneidende oder tötende Charakter tritt noch stärker hervor. Hier schießt der Geist noch stärker als beim S in die Materie.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Z (http://de.wikipedia.org/wiki/Z) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Z&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Z&oldid=44432“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Oktober 2011 um 23:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.478-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:ZIP.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
ZIP.gif (36 × 34 Pixel, Dateigröße: 431 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

ZIP-Archiv

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:34, 9. Mär. 2008	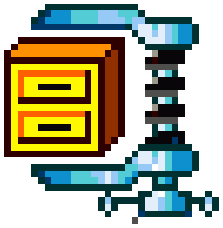	36 × 34 (431 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	ZIP-Archiv

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:ZIP.gif&oldid=25628“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2008 um 18:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 25-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zachariel (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Zachariel ist einer der sieben führenden Erzengel, die die Herrscher der 7 Planetensphären sind. Er regiert die Jupitersphäre. Seine Erzengel-Regentschaft währte nach Rudolf Steiner von 500 - 850 n. Chr.

> Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
> *Siehe Diskussionsseite.*

Zachariel bringt in dein Bewusstsein Frieden und eine Art königliche Macht. Er hilft mit anderen friedlich zusammen leben zu können. In der Herrlichkeit und Pracht verdeutlicht er, das Gemeinschaft mehr Reichtum im Dasein der Menschen bringen kann.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zachariel_(Erzengel)&oldid=47648“
Kategorien: Wikipedia:Belege fehlen | Geistige Wesen | Hierarchien | Erzengel

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 20:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.394-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zaddik

Aus AnthroWiki

Ein **Zaddik** ([tsaˈdɪk] (hebräisch צדיק), deutsch „Rechtschaffener“ oder „Gerechter“), ist ein religiöser Titel für einen hoch angesehenen, als heilig oder moralisch herausragend geachteten Mann im Chassidismus.

Im *Alten Testament* (Tanach) ist ein Zaddik ein rechtschaffener Mann, im Talmud und Midrasch einer, der in der Frage der Gerechtigkeit mehr tut als Gottes Gesetze verlangen. Von ihm heißt es:

> „Wenn der Sturm daherbraust, ist der Frevler verloren, der Gerechte ist fest gegründet für immer.“
> – Spr 10,25

Schon im Mittelalter wurde die Bezeichnung *Zaddik* als eine Ehrenbezeichnung für besonders fromme Juden geführt, denen eine besondere Beziehung zu Gott nachgesagt wurde. Im ursprünglich osteuropäischen Chassidismus wurde ein Zaddik als Vermittler zwischen Gott und den Menschen betrachtet. Man hielt Versammlungen bei ihm, er fungierte als Ratgeber, vollbrachte Wunder und war berechtigt, Unterstützung von seiner Gemeinde zu empfangen. In der Zeit der Ausbildung des Chassidismus wurde die Würde eines Zaddik erblich und es bildeten sich Dynastien aus.

Literatur

- R. Mach: *Der Zaddik in Talmud und Midrasch.* Frankfurt/Main 1957.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zaddik (http://de.wikipedia.org/wiki/Zaddik) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaddik&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zaddik&oldid=35354“

Kategorien: Judentum | Chassidismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2010 um 07:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 802-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zadok (Priester)

Aus AnthroWiki

Zadok (10. Jhdt. v. Chr.) war ein jüdischer Priester, der im Alten Testament der Bibel erwähnt wird.

Der hebräische Name Zadok oder Sadok bedeutet "gerecht". Er war der Sohn von Achitub, ein Nachkomme von Elesar (dritter Sohn von Aaron, der David half). [1] Zadok half auch die Bundeslade Israels, nachdem diese in der Schlacht bei Ebenezer gegen die Philister verloren war, aus dem Hause Obed-Edoms in Gat nach Jerusalem zu bringen. [2] Zadok unterstütze David auch gegen Absalom. [3] Er nahm teil an der Salbung Salomos. [4] König Salomo machte Zadok zum Hohenpriester anstelle Abjatars. [5]

Zadok und seine Nachfolger taten Dienst im neuen Tempel, den Salomo erbaut hatte, bis zu seiner Zerstörung 587 v. Chr. Im zweiten Tempel versahen die Zadokiten den Dienst des Hohenpriesters bis 171 v. Chr. Sie waren ebenfalls Priester am Jüdischen Tempel in Leontopolis in Ägypten und dienten in Jerusalem bis zur Zerstörung durch die Römer unter Titus im Jahre 70 n. Chr.

Siehe auch

- Liste biblischer Personen

Quellen

1. ↑ 2Sam 8,17; 1Chr 12,28
2. ↑ 1Chr 15,11-13)
3. ↑ 2Sam 15,24-36; 17,15
4. ↑ 1Kön 1,7f
5. ↑ 1Kön 2,35

Literatur

- M.C. Tenney: *Namen und Begriffe der Bibel*. Zondervan 1970
- *The New Bible Dictionary*. Inter-Varsity Press 1974

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zadok (Priester) (http://de.wikipedia.org/wiki/Zadok_(Priester)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zadok_(Priester)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zadok_(Priester)&oldid=22136“
Kategorie: Judentum

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2007 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 646-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zagreus

Aus AnthroWiki

Zagreus (griechisch Ζαγρεύς) war der Sohn des Zeus und der Persephone.

Zagreus wird meist als kleines Kind mit Stierkopf dargestellt, da dieser zur Verteidigung sich in verschiedene Tiergestalten verwandeln konnte.

Das Götterkind Zagreus, mit Stierkopf abgebildet konnte nach Belieben Tiergestalten annehmen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Tod
- 3 Verschiedene Fortsetzungen der Geschichte
- 4 Verweise / Quellen

Vorgeschichte

Zeus schwängerte Persephone in einer Höhle, in Form einer Schlange. Persephone gebar daraufhin Zagreus, welchem Zeus wegen seiner großen Zuneigung zu Persephone sein göttliches Erbe zusprach. Zeus liebte Persephone, obwohl sie seine Nichte oder Tochter war.

Zeus kannte die Eifersucht seiner Gattin Hera und ließ seinen neugeborenen Sohn Zagreus in einer Höhle verstecken und von Kureten bewachen, welche mit Schildertrommeln das Kindergeplärr übertönen sollten.

Tod

Auf Heras Befehl machten Titanen Zagreus ausfindig und versuchten, diesen aus seiner bewachten Höhle zu locken, um ihn zu töten. Zuerst versprachen sie ihm Äpfel, welche es ihm ermöglichen sollten, die Gestalt einer Frau anzunehmen. Weiters versprachen sie ihm die Gabe Tierlaute zu verstehen. Zagreus ließ sich aber erst vom dritten Geschenk, einem Spiegel, aus der Höhle locken. Zagreus, welcher es vermochte, sich jederzeit in Tiergestalten zu verwandeln, vergaß beeindruckt von seinem Spiegelbild die Vorsicht, worauf die Titanen sich auf ihn stürzten. Zagreus verwandelte sich im Kampf gegen die Titanen in einen Löwen und anschließend in einen Stier, unterlag diesen jedoch.

Er wurde von ihnen in sieben Teile zerrissen, in einem Kessel, der auf einem Dreifuß stand gekocht, über dem Feuer gebraten und verschlungen.

Doch die Hörner des gebratenen Kindes erinnern daran, dass es sich um ein geopfertes Zicklein oder Kälbchen handelt, dessen Leiden denen des Gottes genau entsprachen.

Über diesen Frevel erzürnt erschlug der Göttervater Zeus mit seinen Blitzen die Titanen, welche zu Staub zerfielen.

Der Staub der Titanen vermischte sich im Regen mit den übrig gebliebenen Resten des verspeisten Zagreus und bildete eine eigenartige, schlammige Masse. Aus diesem göttlichen Schlamm formte Prometheus den **Menschen**, welcher eine gute und eine schlechte Seite aufweist, genauso wie der Schlamm, der aus einer Mischung des göttlichen, guten und reinen Zagreus und der schlechten und unreinen Titanen besteht.

Nach Meinung der Orphiker konnte man durch Reinigung und Initiationen das titanische Element verlieren und ein

Bakchos werden.

Verschiedene Fortsetzungen der Geschichte

Es gibt, neben dieser orphischen verschiedene andere Fortsetzungen der Geschichte der Tötung des Zagreus durch die Titanen:

Fortsetzung A

Zeus habe die Glieder gesammelt und sie Apollon übergeben, der sie in Delphi bestattete. Dort wurde jährlich in der winterlichen Abwesenheit des Apollon seine „Auferstehung“ gefeiert.

Fortsetzung B

Nach einer anderen Geschichte entstand der „erste Weinstock“ aus der Asche der verbrannten Glieder des Zagreus. Es wurde auch berichtet, Rhea habe die im Kessel gekochten Glieder gesammelt und zusammengefügt. Zagreus ist ins Leben in Form von Dionysos zurückgekehrt und wurde Persephone zurückgegeben.

Fortsetzung C

Nur das Herz des Zagreus habe Athene beiseite getan, so wurde erzählt. Dieses Herz gab Zeus der Semele zu essen oder in einem Trank, durch den diese Dionysos gebar.

Der Unterschied zwischen den letzten beiden Geschichten ist gering.

Verweise / Quellen

Der Zagreus-Mythos wird vor allem bei Nonnos beschrieben:

- *Dionysiaka (Leben und Taten des Dionysos), Nonnos*

  ... und während sich Zagreus im Spiegel beschaute,
  hieben sie ihn mit einer Tartarosklinge in Stücke.
  Zagreus beschloß sein Leben, zerfleischt vom Schwert der Titanen,
  aber begann als Dionysos gleich aufs neue zu atmen,
  konnte sich nunmehr in vielen Gestalten abwechselnd zeigen, ...

- Nonnos: Werke in zwei Bänden. Aus dem Griechischen übertragen und herausgegeben von Dietrich Ebener. Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1985.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zagreus (http://de.wikipedia.org/wiki/Zagreus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zagreus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zagreus&oldid=25387“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 525-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zahl der Vollendung

Aus AnthroWiki

Die dreifache Sieben, **7-7-7**, gilt als **Zahl der Vollendung**, weil nach 7*7*7 = 343 Entwicklungstufen das Ziel einer Entwicklungsreihe erreicht ist. Alles, was *danach* kommt, gehört bereits einer völlig neuen Entwicklungslinie an. Die Ausdrucksweise *danach* darf daher auch nur im uneigentlichen Sinn verstanden werden, denn man hat es dann bereits mit einem völlig neuen Zeitwesen zu tun, das nicht unmittelbar auf jenes bezogen werden kann, das sich bereits vollendet hat.

Siehe auch -> Zeit, Zahl der Zeit.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zahl_der_Vollendung&oldid=2342“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2005 um 17:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zahl der Zeit

Aus AnthroWiki

Die **Zahl der Zeit** ist die Sieben. Sie gibt einen geeigneten Leitfaden für alles, was sich im Zeitenlauf *nacheinander* entwickelt. Die Sieben kann daher auch als **Zahl der Entwicklung** aufgefasst werden:

> "Was in der Zeit verläuft, baut sich nach dem Gerüste der Siebenzahl auf; was sich wiederholt in verschiedenen Formen, das betrachtet man gut dadurch, daß man die Sieben zugrunde legt und die entsprechenden Gestaltungen dann aufsucht. - So ist es gut, sich zu sagen: Weil die Erde verschiedene Verkörperungen durchmacht, suchen wir ihre sieben Verkörperungen: Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan. Weil die menschlichen Kulturen sieben Verkörperungen durchmachen, suchen wir ihren Zusammenhang, indem wir wiederum die Siebenzahl zugrunde legen. - Wir gehen zum Beispiel zur ersten Kultur in der nachatlantischen Zeit. Die altindische Kulturperiode ist die erste, die zweite ist die urpersische, die dritte die chaldäisch-ägyptische, die vierte die griechisch-lateinische, die fünfte unsere eigene, und wir erwarten die zwei folgenden, welche als die sechste und siebente die unsere ablösen werden. Da haben wir wiederum die Siebenzahl in aufeinanderfolgenden Kulturverkörperungen zugrunde gelegt. Wir können aber auch in dem Karma eines Menschen uns zurecht finden, wenn wir zurückzublicken suchen auf seine drei vorhergehenden Inkarnationen. Wenn man die Inkarnation eines Menschen der Gegenwart nimmt und überblickt von dieser Gegenwart ausgehend die drei vorhergehenden Inkarnationen, dann ist es möglich, gewisse Schlüsse zu ziehen für die drei nächstfolgenden Inkarnationen. Die drei vorhergehenden Inkarnationen und die jetzige mit den drei folgenden geben wiederum sieben. So ist die Siebenzahl ein Leitfaden für alles zeitliche Geschehen." (Lit.: GA 113, S 175)

Die dreifache Sieben, 7-7-7, gilt als Zahl der Vollendung, weil nach 7*7*7 = 343 Entwicklungstufen das Ziel einer Entwicklungsreihe erreicht ist. Alles, was *danach* kommt, gehört bereits einer völlig neuen Entwicklungslinie an. Die Ausdrucksweise *danach* darf daher auch nur im uneigentlichen Sinn verstanden werden, denn man hat es dann bereits mit einem völlig neuen Zeitwesen zu tun, das nicht unmittelbar auf jenes bezogen werden kann, das sich bereits vollendet hat.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi.*, GA 113 (1982), Neunter Vortrag, München, 31. August 1909

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zahl_der_Zeit&oldid=20829“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 01:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.657-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zahl des Raumes

Aus AnthroWiki

Die **Zahl des Raumes** ist die Zwölf. Sie gibt einen Leitfaden für die geistigen Kräfte, die sich *gleichzeitig* nebeneinander im Raum entfalten. Das oberste Leitbild dazu ist der Tierkreis mit seinen zwölf Tierkreiszeichen, durch die die Cherubim als die erhabenen Tierkreiswesen ihre geistigen Wirkungen in unser [[Sonnensystem]9 schicken.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zahl_des_Raumes&oldid=29948“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 09:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 618-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zahlen

Aus AnthroWiki

Zahlen (von althochdeutsch zala, *„eingekerbtes Merkzeichen“*) sind, abstrakt betrachtet, mathematische Objekte, die Quantitäten (z.B. die Anzahl oder Größe von Gegenständen) repräsentieren. Geistig beschaut, offenbaren sie ihr Wesen durch ihre spezifischen, unverwechselbaren qualitativen gestaltenden Eigenschaften. So wirkt etwa die Dreizahl vornehmlich gestaltend in der Seelenwelt, die Siebenzahl in der Ätherwelt und in der Ordnung des Zeitenlaufs und die Zwölfzahl in der Gestaltung des Raumes in der physischen Welt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zahlen&oldid=35177“
Kategorien: Zahlen | Mathematik

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 08:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 995-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zahnwechsel

Aus AnthroWiki

Der **Zahnwechsel** findet, von den vorderen Zähnen nach hinten voranschreitend, etwa am Ende des ersten Lebensjahrsiebents statt und ist ein äußeres Anzeichen dafür, dass die grundlegende Ausbildung des physischen Leibes nun weitgehend abgeschlossen ist. Ein Teil der ätherischen Bildekräfte, die bis dahin ganz der Leibesbildung zugewendet war, wird nun frei und kann zur weiteren Formung der Seelenkräfte verwendet werden. Damit ist die Schulreife gegeben.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zahnwechsel&oldid=28867“
Kategorien: Mensch | Organismus | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 23:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.152-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zajin (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Zajin oder **Zayn** (hebr. זין) ist der siebte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 7. Zajin wird im heutigen Iwrit als stimmhaftes S (wie in „Sonne“) gesprochen. Das Griechische Zeta stammt von diesem Buchstaben, und damit auch das lateinische Z.

Zajin

Das Wort Zajin bedeutet „Schwert“, was die ursprüngliche Bedeutung dieses Zeichens in der Bilderschrift war. Die Form des Buchstabens lässt immer noch ein Schwert erahnen; im Phönizischen war das Zeichen:

Das Wort Zajin ist auch eine vulgäre Form für „Penis“.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Zajin der dritte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Zajin entspricht dem Zeichen der Zwillinge.

Zajin bezeichnet den **siebzehnten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Binah und Tifereth verbindet, und wird auch die *verfügende Intelligenz* genannt.

Beispiele

- זבוב (zwuw): Fliege
- זין (zajin): Schwert
- זיכרון (zikaron): Erinnerung, Gedächtnis, Speicher

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05d6
Unicode-Name	HEBREW LETTER ZAYIN
HTML	ז
ISO 8859-8	0xe6

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · **Zajin** ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ ך · Lamed ל · Mem מ ם · Nun נ ן · Samech ס · Ajin ע · Pe פ ף · Tzade צ ץ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zajin (Hebräisch) (http://de.wikipedia.org/wiki/Zajin_(Hebr%C3%A4isch)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zajin_(Hebr%C3%A4isch)&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zajin_(Hebräisch)&oldid=44585“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.540-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zaqqum

Aus AnthroWiki

Der **Zaqqum-Baum** (زقّوم) oder auch **Saqqum-Baum** wird im Koran, Sure 44 Verse 43-46, erwähnt. Er wird zuweilen auch als der "verfluchte Baum" bezeichnet und soll direkt dem Höllenfeuer entwachsen. Seine Fruchtscheide soll aussehen wie die Köpfe von Satanen (Dämonen). Die Verdammten in der Hölle sollen ewig die Früchte dieses Baumes essen müssen, die wie flüssiges Metall sind und wie kochendes Wasser in den Bäuchen der Sünder brennen sollen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zaqqum (http://de.wikipedia.org/wiki/Zaqqum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaqqum&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zaqqum&oldid=29666“

Kategorien: Koran | Islam

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 10:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 436-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zarathustra

Aus AnthroWiki

Zarathustra (*griech.* **Zoroaster**) war der legendäre Initiator der urpersischen Kultur, deren Völkerschaften dem nördlichen Auswanderungsstrom aus der alten Atlantis angehörten. Im Gegensatz zu den urindischen Völkern, die ihre geistigen Erkenntnisse durch mystische Versenkung suchten, zeigte Zarathustra den Weg, wie man durch den äußeren Sinnesschleier (Maya) zur geistigen Welt durchdringen kann.

Das erste Auftreten Zarathustras in der nachatlantischen Zeit fällt nach Angaben Rudolf Steiners in das 7. vorchristliche Jahrtausend, liegt als noch vor der eigentlichen urpersischen Zeit, die erst 5067 v.Chr. begann. Auch nach Angaben einiger griechischer und römischer Schriftsteller habe Zarathustra 6000 Jahre vor dem Tod Platons (347 v. Chr.) gelebt (so Eudoxos, Aristoteles, Hermodoros, Plinius der Ältere). Andere, wie etwa Diogenes Laertios, sprachen hingegen von 6000 Jahren vor dem zweiten Feldzug des Xerxes im Jahre 480 v. Chr., oder auch, wie etwa Plutarch, von 5000 Jahren vor dem Trojanischen Krieg. Die äußere historische Forschung schließt sich dieser Ansicht derzeit nicht an und verlegt sein Wirken in viel spätere Zeiten (mehr dazu unter Wikipedia:Zarathustra).

Im 6. Jh.v.Chr. wurde Zarathustra als Nazaratos oder Zaratas wiedergeboren und war in dieser Inkarnation der Lehrer des Pythagoras.

Zarathustra gab eine kosmische Lehre von Licht und Finsternis, von Gut und Böse, die noch nicht den Begriff der menschlichen Schuld enthielt, der erst durch das hebräische Volk entwickelt wurde. Aus Zeruana Akarana, der unerschaffenen Zeit, die äußerlich durch den Zodiak, den Tierkreis repräsentiert wird, sind die zwei Prinzipien von Licht und Finsternis hervorgetreten: Ahura Mazdao und Ahriman. Die sieben Sternbilder vom Widder bis zur Waage repräsentieren das lichte Prinzip, die fünf vom Skorpion bis zu den Fischen die Finsternis. Der Tierkreis ist das kosmische Zeichen für die zyklisch in sich selbst zurückkehrende Zeit, und damit zugleich ein Bild für die Ewigkeit, aus der der Christus, der Ich-Bin, in die Zeitlichkeit herabsteigt. Der Zodiak ist aber in dieser Form auch ein äußeres Bild für das menschliche Ich, das in der Ewigkeit wurzelt, wie es ähnlich auch durch die Uroboros-Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, symbolisiert wird.

Ahura Mazdao, die machtvolle Sonnenaura, tritt als lichtvolle Kraft dem finsteren Ahriman entgegentritt, der seine Festung in den Erdentiefen baut. Mit dem durchlichteten Ahura Mazdao verwies Zarathustra auf den Christus, spricht von ihm aber auch als dem Schöpfungswort Honover, das aus der unerschaffenen Zeit hervorgegangen ist und seitdem in dem Lichtleib der Sonne lebt. Zarathustra verkündete, dass dieses Sonnenwort einstmals auf die Erde herabsteigen werde, um diese zu durchlichten.

Zarathustra war schon auf der alten Atlantis durch den großen Sonnen-Eingeweihten und Führer des atlantischen Sonnenorakels eingeweiht worden und in der nachatlantischen Zeit bereits so hochentwickelt, dass er über einen vollkommen geläuterten Astralleib und einen ganz durchlichteten Ätherleib verfügte. Dadurch war er befähigt, die Tiere zu zähmen und die Pflanzen zu kultivieren. Er setzte die neolithische Revolution in Gang und begründete Ackerbau und Viehzucht und wurde damit zum Begründer der äußeren Kultur überhaupt, denn alle Kultur begann mit der Agrikultur.

Wenn ein hoher Eingeweihter wie Zarathustra die Schwelle des Todes überschreitet, lösen sich seine geläuterten ätherischen und astralen Wesensglieder nicht auf, wie das normalerweise nach dem Tod der Fall ist, sondern bleiben im Sinne einer spirituellen Ökonomie erhalten. Zarathustra konnte daher seinen Astralleib und seinen Ätherleib an seine beiden hervorragendsten Schüler für deren spätere Inkarnation in der ägyptisch-chaldäisch-hebräischen Kultur übergeben. Hermes Trismegistos, der in die Mysterien des Raumes eingeweiht war, erhielt den Astralleib des Zarathustra und wurde Inaugurator der ägyptischen Kultur. Moses, der die Mysterien der Zeit kennen gelernt hatte, wurde der Ätherleib Zarathustras verliehen und er wurde dadurch befähigt, den geistigen Blick auf die Schöpfungsgeschichte zu richten.

Zarathustra bereitete sich darauf vor, in einer späteren Inkarnation auch den physischen Leib hinopfern zu können als

irdisches Gefäß für den aus kosmischen Sphären herabsteigenden Christus. Zur Zeitenwende wurde er als salomonischer Jesusknabe wiedergeboren und lebte in diesem Leib bis zu seinem 12. Lebensjahr. Dann ging er in den Leib des nathanischen Jesusknaben über und wurde dadurch frei von allen Blutsbanden. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, dass er im 30. Lebensjahr mit der Jordan-Taufe diesen Leib an den Christus hingeben konnte. Die Geburts-Geschichte des salomonischen Jesusknaben erzählt uns das Matthäus-Evangelium. Zoroaster, die griechische Umschreibung des Namens Zarathustras, beudeutet Goldstern. Ihm folgten die Weisen aus dem Morgenland, die aus den chaldäischen Weisheitsschulen stammten und dort Schüler des Zarathustra gewesen waren, um ihm bei seiner Wiedergeburt als Jesus von Nazareth Gold, Weihrauch und Myrrhe als Symbole für Denken, Fühlen und Wollen darzubringen.

Nachdem das Ich des Zarathustra mit der Jordan-Taufe den Leib des Jesus verlassen hatte, baute er sich später zusammen mit dem erhalten gebliebenen veredelten Ätherleib des nathanischen Jesusknaben einen neuen physischen Leib auf und inkarniert sich seitdem in dieser Gestalt immer wieder als Meister Jesus auf Erden und wirkt als Inspirator der christlichen Geistesströmung.

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Zarathustra (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Zarathustra.pdf) - Vortrag in Berlin, 19. Januar 1911

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zarathustra&oldid=31369“
Kategorien: Biographie | Eingeweihter | Mann | Urpersische Kultur

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2009 um 16:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.273-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zaruana Akarana

Aus AnthroWiki

Zaruana Akarana (auch *Zeruane Akarene*), als doppelgeschlechtliche Urgottheit auch **Zurvan** (von mittelpers. *zurwān* awest. zrvan = Zeit) genannt, ist gemäß der späteren persischen Mythologie, wie sie besonders im Zurvanismus überliefert wurde, die **unerschaffene Zeit** und zugleich die oberste und ursprünglichste Gottheit. Dargestellt wird Zurvan als oft auch bärtiger Mann mit Löwenkopf und Flügeln, um dessen Füße sich eine Schlange windet.

Zurvans Kinder sind die Zwillinge Ahura Mazdao, der Gott des Lichts, und Ahriman, der Geist der Finsternis. Ahriman, der meinte, dass dem Erstgeborenen die Herrschaft zufallen würde, erzwang seine vorzeitige Geburt, doch Zurvan wies sein Opfer zurück (vgl. Kain und Abel) und Ahura Mazdao wurde zum König des Himmels erhoben. Ahriman aber wurde in die Unterwelt verbannt, wo er als die Große Schlange für 9000 Jahre herrschen sollte.

Der Tierkreis (Zodiak) ist der äußere Ausdruck von Zaruana Akarana. In ihm wirken zwölf geistige Mächte, die Amshaspands, wovon sich sieben zur lichten Seite und fünf zur finsteren Seite neigen[1] Gemeinsam bilden sie die Anlage für die zwölf Nervenpaare des Hauptes.

Anmerkungen

1. ↑ Gelegentlich wird auch nur ganz grob von sechs lichten und sechs finsteren Mächten gesprochen.

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Zarathustra (http://www.odysseetheater.org/jump.php?url=http://www.odysseetheater.org/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Zarathustra.pdf) - Vortrag in Berlin, 19. Januar 1911

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zaruana_Akarana&oldid=47609“
Kategorien: Grundbegriffe | Urpersische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2013 um 16:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.748-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zebaot

Aus AnthroWiki

Zebaot (צבאות, ‚Heere', ‚Heerscharen', auch *Zebaoth* oder *Zevaot*, siehe Schreibung biblischer Namen; gr.-lat. *Sabaoth*) ist ein Wort aus dem Tanach und einer der Beinamen Gottes im Judentum.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hebräische Bibel (größter Teil des Alten Testamentes)
- 2 Griechisches Altes Testament
- 3 Griechisches Neues Testament
- 4 Lateinische Bibel (Vulgata)
- 5 Deutsche Bibelübersetzungen
- 6 Weblinks

Hebräische Bibel (größter Teil des Alten Testamentes)

In der Tora (fünf Bücher Moses) erscheint *Zebaot* noch nicht. In den anderen biblischen Schriften kommt das Wort häufig vor, fast ausschließlich als Hoheitsattribut Gottes in der Kombination *JHWH (Jahwe als Tetragrammaton) Zebaot*. Undeutlich bleibt dabei, ob es sich um die Heere Israels handelt oder um die Schar der Kosmosmächte und Engelwesen z. B. (1 Sam 1,3). Ausnahmsweise können auch Heere fremder Könige gemeint sein z. B. (Ps 68,13): *Die Könige der Heere („Zebaot") fliehen*.

Einige Hinweise zur möglichen Klärung dieser Frage finden sich jedoch in den prophetisch-visionären Beschreibungen der Gegenwart Gottes durch Ezechiel z. B. (Ez 38,13) oder Daniel.

Griechisches Altes Testament

In die ersten Ausgaben des griechischen Alten Testamentes (Septuaginta) wurde die heilige Bezeichnung unübersetzt übernommen – die Konsonanten JHWH erscheinen als hebräische Buchstaben (יהוה) mitten im griechischen Text. In später angefertigten Kopien der Septuaginta wurde das Tetragrammaton im griechischen Text durch die Worte *kyrios* (‚Herr') bzw. *theos* (‚Gott') ersetzt, was jedoch der Bedeutung des ursprünglichen Textes nicht vollständig gerecht wird (statt „JHWH Sebaoth" erscheint in diesen Ausgaben *Kyrie Sabaoth*). Häufig wird in der Septuaginta Zebaot auch recht frei als *pantokrator* (‚Allherrscher') übersetzt.

Griechisches Neues Testament

In der Offenbarung des Johannes wird ebenso berichtet, dass große Heerscharen von Geistgeschöpfen unmittelbar vor Gott stünden und er somit über diese gebiete z. B. (Offb 19,14). Das Wort Sabaoth wird an einigen Stellen unübersetzt belassen z. B. (Röm 9,29) oder (Jak 5,4), anderswo nach dem Vorbild der Septuaginta als *pantokrator* wiedergegeben.

Lateinische Bibel (Vulgata)

Die lateinische Bibelübersetzung übernimmt Sebaoth ebenfalls an einigen Stellen unübersetzt aus dem hebräischen bzw. griechischen Text. (Röm 9,29), (Jak 5,4).

Deutsche Bibelübersetzungen

Martin Luther schrieb in seiner Übersetzung des Neuen Testaments *HERR Zebaoth*. In der Einheitsübersetzung heißt es *Herr der Heere*, in der katholischen Liturgie (Sanctus) *Herr aller Mächte und Gewalten*. Die Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift, eine Bibelübersetzung der Zeugen Jehovas, verwendet den Ausdruck *Jehova der Heerscharen*.

Weblinks

Commons: Zebaot - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

['w] **Wiktionary: Zebaoth** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zebaot (http://de.wikipedia.org/wiki/Zebaot) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zebaot&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zebaot&oldid=45439“

Kategorien: Bibel | Altes Testament | Gottesname

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 19:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zehn Gebote

Aus AnthroWiki

Die **Zehn Gebote**, auch **Dekalog** (v. griech.: δεκα *deka* = zehn + λογος *logos* = Wort) sind eine Liste religiöser und ethischer Regeln, die im Judentum und im Christentum eine grundlegend wichtige Bedeutung haben.

Die Zehn Gebote sind zweifach im Alten Testament (Exodus 20,2-17; Deuteronomium 5,6-21) überliefert und haben dort als einzige direkte Niederschrift durch den Finger Gottes (Ex 31,18) - der Rest der Gesetze wird als ein Diktat Gottes an Mose geschildert - höchste Geltung und Heiligkeit. Sie wurden von Gott selber auf zwei steinernen Gesetzestafeln geschrieben.

Bei der Zählung der Gebote gibt es im Judentum und in den christlichen Kirchen unterschiedliche Traditionen. Alle Zählungen sind sich in der Zehnzahl einig; schon das AT spricht von den "Zehn Worten". Jesus von Nazareth hat die Zehn Gebote in einem Doppelgebot zusammengefasst: dem der Gottesliebe (Gebot 1-3) und dem der Nächstenliebe (Gebot 4-10). Im Frühchristentum wurde der griechische Begriff **Dekalog** geprägt.

Die beiden Fassungen in Exodus und Deuteronomium unterscheiden sich in 20 Punkten, wovon 13 Zusätze im Deuteronomium sind. Wichtig ist vor allem der Unterschied in der Begründung des Sabbatgebots: Das Ruhen Gottes nach der Schöpfung am siebten Tag in Exodus bzw. die Herausführung der Juden aus der Sklaverei, dem Auszug aus Ägypten, im Deuteronomium.

Das Judentum, die orthodoxe und reformierte Kirche sowie die katholische und lutherische Kirche (beide basierend auf Augustinus von Hippo) haben jeweils unterschiedliche Aufteilungen und Zählungen:

	Jüdische Zählung	Orthodoxe und Reformierte Zählung	Augustinisch-Lutheranische Zählung
Einleitung	Und Gott sprach all diese Worte und sagte	Und Gott sprach all diese Worte und sagte "Ich bin der Herr, dein Gott."	Und Gott sprach all diese Worte und sagte "Ich bin der Herr, dein Gott."
Das 1. Wort	"Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechte."	"Du sollst nicht andere Götter haben neben mir."	"Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht."
Das 2. Wort	"Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht."	"Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht."	"Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht."

Das 3. Wort	"Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht."	"Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht."	"Du sollst den Feiertag heiligen."
Das 4. Wort	"Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest"	"Du sollst den Feiertag heiligen."	"Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dirs wohlgehe und du lange lebest auf Erden."
Das 5. Wort	"Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dirs wohlgehe und du lange lebest auf Erden."	"Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dirs wohlgehe und du lange lebest auf Erden."	"Du sollst nicht töten."
Das 6. Wort	"Du sollst nicht töten."	"Du sollst nicht töten."	"Du sollst nicht ehebrechen."
Das 7. Wort	"Du sollst nicht ehebrechen."	"Du sollst nicht ehebrechen."	"Du sollst nicht stehlen."
Das 8. Wort	"Du sollst nicht stehlen."	"Du sollst nicht stehlen."	"Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten."
Das 9. Wort	"Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten."	"Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten."	"Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus."
Das 10. Wort	"Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist."	"Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist."	"Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist."

(In der deuteronomistischen Fassung steht anders als in Exodus als 9. "Frau" und als 10. "Haus"; dafür ist wie oben beschrieben das erste Gebot aufgeteilt in Monotheismusgebot und Bilderverbot).

Ein Pendant zu den Zehn Geboten sind die Fünf Silas im Buddhismus.

Literatur

- Hermann Deuser: Die zehn Gebote, Ditzingen 2002 (Reclam)

Weblinks

- Der Kleine Katechismus (http://www.ekd.de/bekenntnisse/117_kleiner_katechismus.html)
- Katholischer Katechismus, Die Zehn Gebote (http://www.intratext.com/IXT/DEU0035/_P8J.HTM)
- Die ethischen Gebote im Buddhismus (http://www.eurasien.net/antworten/?aktion=antwort&text=gebote)
- Zehn Gebote eines Glaubens an die Natur (http://de.wikibooks.org/wiki/Religionskritik-Naturglaube#Zehn_Gebote_der_Natur)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zehn Gebote (http://de.wikipedia.org/wiki/Zehn_Gebote) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zehn_Gebote&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zehn_Gebote&oldid=20366“

Kategorien: Judentum | Christentum | Ethik

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2007 um 20:00 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.735-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zehn Plagen

Aus AnthroWiki

Die **zehn biblischen Plagen** oder **Landplagen** bezeichnen eine Reihe von Katastrophen, die nach der biblischen Erzählung etwa im 13. Jahrhundert v. Chr. das Land Ägypten plagten. Historisch ist die Überlieferung der Bibel nicht belegt.

Im 2. Buch Mose des Alten Testaments wird berichtet: Nachdem Mose eine Begegnung mit seinem Gott JHWH hatte, wurden er und Aaron von diesem nach Ägypten zurückgesandt, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Der Pharao (vermutlich Ramses II., Merenptah oder Amenmesse) wollte sie jedoch nicht ziehen lassen. Nach jeder Weigerung schickt JHWH eine weitere Plage. Danach zogen die Israeliten durch das Schilfmeer, in dem hinter ihnen die sie verfolgenden ägyptischen Truppen samt dem Pharao ertranken.

1. Wasser wird für sieben Tage ungenießbar: *Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte, und Mose hob den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen. Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt.* (2. Mos 7,20)
2. Frösche wimmeln im Land: *Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron: strecke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen. Und Aaron reckte seine Hand aus über die Wasser in Ägypten, und es kamen Frösche herauf, so dass Ägyptenland bedeckt wurde.* (2. Mos 8,1)
3. Stechmücken plagen Mensch und Vieh: *Sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh; aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland.* (2. Mos 8,13)
4. Stechfliegen (bei Luther: Ungeziefer) füllen alle Häuser: *Und der Herr sprach zu Mose: Mach dich morgen früh auf und tritt vor den Pharao, wenn er hinaus ans Wasser geht, und sage zu ihm: So spricht der Herr: Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene; wenn nicht, siehe, so will ich Stechfliegen kommen lassen über dich, deine Großen, dein Volk und dein Haus, dass die Häuser der Ägypter und das Land, auf dem sie wohnen, voller Stechfliegen werden sollen.* (2. Mos 8,16)
5. Viehpest tötet alle Pferde, Kamele, Rinder, Schafe: *Da sprach der Herr zu Mose: Geh hin zum Pharao und sage zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen! Wenn du dich weigerst und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn kommen über dein Vieh auf dem Felde, über die Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe, mit sehr schwerer Pest.* (2. Mos 9,1)
6. Geschwüre (bei Luther: schwarze Blattern) befallen Mensch und Vieh: *Und sie nahmen Ruß aus dem Ofen und traten vor den Pharao, und Mose warf den Ruß gen Himmel. Da brachen auf böse Blattern an den Menschen und am Vieh, so dass die Zauberer nicht vor Mose treten konnten wegen der bösen Blattern; denn es waren an den Zauberern ebenso böse Blattern wie an allen Ägyptern.* (2. Mos 9,10)
7. Hagel tötet Mensch und Vieh, zerstört Ernte und Bäume: *Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand aus gen Himmel, dass es hagelt über ganz Ägyptenland, über Menschen, über Vieh und über alles Gewächs auf dem Felde in Ägyptenland.* (2. Mos 9,22)
8. Heuschrecken bedecken das Land und fressen alles Grün: *Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand über Ägyptenland, dass Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im Lande wächst, alles, was der Hagel übriggelassen hat.* (2. Mos 10,12)
9. Finsternis dauert drei Tage: *Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand gen Himmel, dass eine solche Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann.* (2. Mos 10,21)
10. Erstgeborene von Mensch und Vieh sterben: *Und Mose sprach: So spricht der Herr: Um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen, und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle hockt, und alle Erstgeburt unter dem Vieh.* (2. Mos 11,4)

Siehe auch

- Sieben Plagen der Endzeit

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zehn_Plagen&oldid=28172“
Kategorie: Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 15:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 937-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zehnblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Die **zehnblättrige Lotosblume**, das **Nabelchakra** (sanskrt. *Manipūra* = leuchtendes Juwel), ist eines der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen. Sie liegt in unmittelbarer Nähe der Magengrube und steht in Zusammenhang mit dem Sonnengeflecht.

Nabelchakra

> "Durch den Sinn in der Nähe der sogenannten Magengrube erlangt man Kenntnis von den Fähigkeiten und Talenten der Seelen; man kann durchschauen, welche Rolle Tiere, Pflanzen, Steine, Metalle, atmosphärische Erscheinungen und so weiter im Haushalte der Natur spielen." (Lit.: GA 010, S 84 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf#page=84))

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Nabelchakra unter der unmittelbaren Wirkung der Venussphäre. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre gelb.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zehnblättrige_Lotosblume&oldid=45968“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2012 um 14:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.249-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zehnte Hierarchie

Aus AnthroWiki

Als **zehnte Hierarchie** ist der Mensch dazu berufen, sich als -> Geist der Freiheit und Liebe der Geistwelt einzugliedern.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zehnte_Hierarchie&oldid=8251“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2004 um 01:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zeichen

Aus AnthroWiki

Ein **Zeichen** (ahd. *zeihhan* = "Wunder, Wunderzeichen"; von idg. **deik-* = "zeigen") im allgemeinsten Sinn ist *etwas*, das auf etwas *anderes* zeigt. So ist beispielsweise der geschriebene und visuell wahrnehmbare Buchstabe «A» ein Zeichen für den hörbaren Laut «A».

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zeichen&oldid=40040“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 16:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 640-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zeir Anpin

Aus AnthroWiki

Zeir Anpin (hebr. זעיר אנפין, *kurzes* oder *kleines Gesicht*), der **Mikroprosopon** (griech.), ist in der jüdischen Kabbala eine *archetypische* göttliche Person, die nach dem sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) im Zuge des Schöpfungsgeschehens aus den sechs zerbrochenen Sephiroth mit ihrem Zentrum in der Sephira Tifereth (Schönheit) als *männliches Kind* gebildet wurde. *Zeir Anpin* wird als voll ausgebildete männliche Gestalt mit *Kopf* und *Körper* (hebr. גוּף, Guph) beschrieben, die als eigentlicher Demiurg in der Schöpfung wirkt. Seine Gefährtin und Braut hebr. כַּלָּה, Kallah) ist Nukvah (hebr. נוקבא, *weiblich*; auch hebr. בַּת, Bath, *Tochter*). Beide zählen zu den fünf Gesichtern oder Parzufim (hebr. פרצוף, parzuf, *Gesicht*; Plural: parzufim; griech. πρόσωπον, *prosopon*), zu denen nach der Lehre Isaak Lurias (1534-1572) die 10 Sephiroth nach dem *Bruch der Gefäße* transformiert worden waren.

Siehe auch

- Parzufim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zeir_Anpin&oldid=35803“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 00:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 733-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zeit

Aus AnthroWiki

Die **Zeit** (griech. Χρόνος, *Chronos*; lat. *Tempus*), die uns im irdischen Erleben als eine unaufhaltsame, unumkehrbare, lineare, von der Vergangenheit in die Zukunft gerichtete Abfolge von Ereignissen *erscheint*, hat ihre wahre Ursache in dem Zusammenwirken einer Summe niederer und höherer geistiger Wesen.

Die Sanduhr, ein einfaches Messinstrument und zugleich Symbol für die unaufhaltsam dahinfließende Zeit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Zeit und Zeitlosigkeit
- 2 Physikalische und lebendige Zeit
  - 2.1 Absolute und relative Zeit
  - 2.2 Zeitmessung
  - 2.3 Die Zeit als vierte Dimension
  - 2.4 Die Geschwindigkeit als eigentliche Wirklichkeit
  - 2.5 Zeitlinie und Zeitknäuel
  - 2.6 Die Zeit als lebendiger Organismus
- 3 Die Zeit in den höheren Welten
  - 3.1 Der ätherische und der gegenläufige astralische Zeitstrom
    - 3.1.1 Zeit und Bewusstsein
    - 3.1.2 Zeit und Schlaf
  - 3.2 Dauer und Vorsehung im Devachan und auf dem Buddhiplan
    - 3.2.1 Zeit und Reinkarnation
- 4 Zeitwesen
  - 4.1 Die Archai als die eigentlichen Zeitwesen
  - 4.2 Die Archangeloi als Boten der Urbeginne
  - 4.3 Zeitempfinden und Luzifer
- 5 Sieben - die Zahl der Zeit
- 6 Siehe auch
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Zeit und Zeitlosigkeit

Die Tätigkeit der Hierarchien an sich ist zeitlos, so wie auch beim Menschen die höchsten geistigen Vorgänge zeitlos sind. Es gäbe keine Zeit, wenn alle Wesen auf gleicher Entwicklungsstufe stünden. Von der Entstehung der Zeit kann man schwer reden, denn im Wort *Entstehen* ist schon der Zeitbegriff mit enthalten; man kann also nur über das Wesen der Zeit sprechen. Und das ergibt sich eben daraus, dass im Zeitlosen durchaus verschiedene Entwicklungsgrade möglich sind, die durch ihr Zusammenspiel die wesenhafte Zeit möglich machen.

> "... die höchsten geistigen Vorgänge beim Menschen führen zu dem Begriff, daß sie zeitlos verlaufen. Die Tätigkeiten der Hierarchien sind zeitlos. - Von Zeit-Entstehen ist schwer zu reden: in dem Worte «entstehen» ist schon der Begriff der Zeit enthalten; man müßte eher sagen: das Wesen der Zeit, und darüber ist nicht so leicht zu sprechen. Es gäbe keine Zeit, wenn alle Wesen auf gleicher Entwickelungsstufe stehen würden. Durch das Zusammenwirken einer Summe niederer und einer Summe höherer Wesen entsteht Zeit. Im Zeitlosen sind verschiedene Entwickelungsgrade möglich; durch ihr Zusammenspiel wird Zeit möglich." (Lit.: GA 110, S 176 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=176))

Physikalische und lebendige Zeit

Die Physik beschreibt die Zeit als unumkehrbare Abfolge von Ereignissen, die nach den Gesetzen der Thermodynamik durch die Zunahme der Entropie bestimmt ist. Nach dem Kausalitätsprinzip geht dabei stets die Ursache der Wirkung voran, weswegen nur die Zukunft von der Gegenwart aus kausal beeinflusst werden kann, die Vergangenheit aber unveränderlich ist. Nach der Relativitätstheorie wird allerdings die zeitliche Abfolge von relativ zueinander bewegten Beobachtern unterschiedlich gesehen und es gibt auch keine universelle Gleichzeitigkeit von Ereignissen, sondern nur eine Relativität der Gleichzeitigkeit. In der Quantenphysik gibt es starke Hinweise darauf, dass die Zeit im Bereich der Planck-Zeit (ca. $5{,}391 \cdot 10^{-44}$ s) kein Kontinuum mehr ist.

Absolute und relative Zeit

Völlig untauglich aus geistiger Sicht ist der von Newton geprägte und zur Grundlage der klassischen Physik gewordene Begriff der *absoluten Zeit*, die völlig unabhängig von allen äußeren Gegenständen völlig gleichförmig dahinfließen soll.

> „Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand.“
> – Isaac Newton: *Mathematische Prinzipien der Naturlehre*; London 1687

Astronomische Uhr, Prag

Dass dieser absolute Zeitbegriff selbst aus physikalischer Perspektive nicht haltbar ist, hat schon Albert Einstein durch seine 1905 veröffentlichte spezielle Relativitätstheorie gezeigt. Raum und Zeit sind hier nicht mehr unabhängig voneinander, sondern werden zum vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum verflochten.

Zeitmessung

Zeit ist nur in Relationen quantitativ zu erfassen, z.B. durch die Beziehung des irdischen Geschehens auf die periodisch wiederkehrenden kosmischen Verhältnisse - aber diese kehren nie in genau gleicher Weise wieder und laufen auch nicht in einem starr gleichförmigen Takt, sondern sind innerhalb gewisser Grenzen lebendig beweglich. Damit ist zugleich die ganze Problematik der Zeitmessung angesprochen. Zwar hat man heute mit den Atomuhr einen weitgehend starren Taktgeber gefunden, aber damit entfernt man sich von der Wirklichkeit, die den lebendigen Zeitphänomenen zugrunde liegt, nur noch mehr. Im SI-Einheitensystem wird die Zeit in Sekunden (Einheitenzeichen s) gemessen.

> "Denn wenn wir etwas auf der Erde feststellen, wenn wir mit noch so genauen Präzisionsinstrumenten rechnen, von dem Himmel aus angesehen ist es immer um ein paar Tage falsch, weil die Himmelszeit anders als die Erdenzeit verläuft. Die Erdenzeit suchen wir möglichst gleichmäßig verlaufen zu lassen. Das ist gar nicht der Fall mit der Himmelszeit, die schneller und langsamer verläuft, weil sie in sich lebendig ist. Wir Menschen selber machen die Erdenzeit tot, daher verläuft sie ganz gleichmäßig." (Lit.: GA 226, S 105 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.pdf#page=105))

Die Zeit als vierte Dimension

> "Indem die Pflanze wächst, durchbricht sie den dreidimensionalen Raum. Jedes Wesen, das in der Zeit lebt, durchbricht die drei [gewöhnlichen] Dimensionen. Die Zeit ist die vierte Dimension. Sie steckt unsichtbar in den drei Dimensionen des gewöhnlichen Raumes darinnen. Sie können sie aber nur durch hellseherische Kraft wahrnehmen.

Ein bewegter Punkt erzeugt eine Linie; bewegt sich eine Linie, so entsteht eine Fläche; und bewegt sich ein Fläche, so ensteht der dreidimensionale Körper. Lassen wir nun den dreidimensionalen Raum sich bewegen, so haben wir Wachstum [und Entwicklung]. Sie haben dadurch den vierdimensionalen Raum, die Zeit [hineinprojiziert in den dreidimensionalen Raum als Bewegung, Wachstum, Entwicklung].

[Die geometrische Betrachtung zum Aufbau der drei gewöhnlichen Dimensionen] finden Sie fortgesetzt im wirklichen Leben. Die Zeit steht senkrecht auf den drei Dimensionen, sie ist die vierte, sie wächst. Wenn Sie die Zeit in sich lebendig machen, entsteht die Empfindung. Vermehren Sie die Zeit in sich, bewegen Sie sie in sich selbst, so haben Sie das empfindende Tierwesen, das in Wahrheit fünf Dimensionen hat. Das Menschenwesen hat in Wahrheit sechs Dimensionen." (Lit.: GA 324a, S 98f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf#page=98f))

Die Geschwindigkeit als eigentliche Wirklichkeit

Was wir im Erdenleben als Zeit empfinden, ist eine Täuschung; Wirklichkeit hat nur die Geschwindigkeit:

"Ich habe davon gesprochen, daß die Zeit, so wie wir sie erleben, eigentlich eine Täuschung ist, daß die Zeit in Wirklichkeit etwas ganz anderes ist, als sie der Mensch erlebt, weil der Mensch die Zeit nicht perspektivisch nimmt, so sagte ich dazumal. Den Raum erlebt der Mensch schon perspektivisch; die ferneren Bäume sieht er kleiner als die nahen Bäume. In Wirklichkeit ist auch die Zeit ebenso perspektivisch zu sehen. Die in der Zeit entfernten Ereignisse sind anders zu sehen als die in der Zeit nahen Ereignisse. Es ist aber nur die Grundlage dafür, daß die Zeit wirklich das ist, als was die Forscher aller Zeiten sie angesehen haben: die Zeit ist das wichtigste Medium der menschlichen Täuschung. Wir denken uns, daß zum Beispiel die Wesen der höheren Hierarchien auch so durch die Zeit fließen, wie unser eigenes Seelenleben durch die Zeit fließt: es ist keine Wahrheit darin. In Wahrheit liegt das Wesen der höheren Hierarchien in abgeflossenen Zeiten, aber sie wirken herüber aus den abgeflossenen Zeiten, wie im Räume von einem entfernten Orte man herüberwirken kann, meinetwegen durch Lichtsignale oder so etwas, auf in einem nahen Orte im Räume liegende Wesen. Die Zeit ist nicht das, als was sie die Menschen ansehen, die Zeit ist auch nicht das, als was sie solche Philosophen wie *Kant* ansehen, sondern die Zeit ist in ihrer Wirklichkeit etwas ganz anderes. Und das, was der Mensch als Wirklichkeit ansieht, ist eben auch eine Maja, eine große Täuschung. Vor allen Dingen bleibt immer das stehen, wovon wir glauben, indem wir in der Zeit als Täuschung leben, daß es vergangen sei. Es bleibt aber da; die Zeit wird wirklich zu etwas wie zu einem Räume. Und man sieht auf die rückwärtigen Ereignisse so, wie man auf entfernte Gegenstände im Raume sieht, wenn man wahrhaftig sieht. Die Zeit ist eine Täuschung.

Und weiter weiß die Geisteswissenschaft, daß die Quellen zu andern großen Täuschungen in menschlichen Weltanschauungen davon herrühren, daß der Mensch in bezug auf die Zeit der Täuschung unterliegt. Wenn unter Ihnen viele Physiker wären, würde ich selbst rein physikalisch mich hier aussprechen können. Ich würde Ihnen an physikalischen Formeln zeigen können, daß so, wie der Physiker die Zeit - das t, wie er es bloß nennt - in die physikalischen Formeln einführt, diese Zeit nur eine Zahl ist, also etwas ganz Unbekanntes, keine Wirklichkeit, sondern ein reiner Schein ist. Ein Wirkliches ist immer nur die Geschwindigkeit, aber die gerade sieht der Physiker als eine Folge der Zeit an. Da Sie ja keine Physiker sind und sich wahrscheinlich auf das Verständnis der Sache nicht einlassen werden, will auch ich mich nicht weiter darauf einlassen.

Die Zeit ist Täuschung, das ist eine schwerwiegende Wahrheit, weil die Zeit als Täuschung vielen andern Täuschungen des Lebens zugrunde Hegt. So zum Beispiel sieht man alle Dinge falsch, wenn man im geschichtlichen Leben die Zeit falsch anwendet. So denken etwa die Menschen, in den ersten drei christlichen Jahrhunderten hätten sich gewisse Dinge zugetragen, die seien jetzt vorbei. - In Wirklichkeit müßten sie denken: Der Erzengel oder die Wesenheit aus der Hierarchie der Archai, die dazumal die Ereignisse geleitet hat, ist noch da; das wirkt in anderer Weise weiter. - Das Vergangensein ist nur eine Täuschung. Es hängt viel davon ab, daß man gegenüber der geistigen Wirklichkeit gerade den perspektivischen Charakter der Zeit kennenlernt, daß man weiß, man muß sich über die Ereignisse im Zeitenlaufe ebenso täuschen - während man das nicht glaubt -, wie man sich über die Ereignisse im Räume täuscht, wenn man keine Perspektive zugibt. Denken Sie einmal, wie groß die Täuschung wäre, wenn Sie keine Perspektive zugeben würden, wenn Sie das Entfernte im Räume als so wirksam auf sich selbst betrachten würden wie das Nahe. Sie schauen auf einen fernen Berg hin. Von der Luft, die Sie umgibt, hängt wesentlich Ihre Gesundheit ab; von der Luft auf dem fernen Berge nicht, denn wollen Sie sie als gesundheitsfördernd haben, so müssen Sie hingehen. Die Wirklichkeit hängt im wesentlichen, sobald es um die

Wirklichkeit im Leben sich handelt, mit der Perspektive zusammen. So ist es aber auch mit Bezug auf die Zeit. Wir leben richtig in der Gegenwart, wenn wir nicht glauben, daß die ferneren Ereignisse der Vergangenheit ebenso gewogen werden können wie die nahen Ereignisse. Wenn wir im dritten nachatlantischen Zeitraum die ägyptisch-chaldäische Zeit betrachten und nur dasjenige ins Auge fassen, was die Dokumente liefern, und sie so registrieren, wie sie die Torengeschichte registriert, die Fable convenue, die sich eben heute Geschichte nennt, dann machen wir den perspektivischen Fehler. Denn es hat überhaupt für das heutige Leben gar keine Bedeutung, was die Menschen äußerlich an Taten während der ägyptischen Zeit gemacht haben, aber was die Engel und Erzengel und Archai gemacht haben, das hat Bedeutung; das tritt aber nur in der perspektivisch gebildeten Betrachtung hervor. Daher ist es ein Grundsatz, und nicht nur heute, wo wir alle diese Dinge wiederentdecken müssen auf dem Boden der Anthroposophie, sondern in allen Zeiten war es ein Grundsatz für alle geistigen Forscher, daß die Zeit als solche eine Täuschung ist, und niemals wurde von einem wirklichen Kenner der Wirklichkeit mit der Zeit so gerechnet, daß sie für eine Wahrheit gehalten wurde, daß sie selbst für eine wahre Wirklichkeit gehalten worden wäre." (Lit.: GA 184, S 71ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=71ff))

Zeitlinie und Zeitknäuel

Der alltägliche Zeitbegriff, nach dem die Zeit linear von der Vergangenheit über den Moment der Gegenwart in die Zukunft läuft, ist untauglich, um geistige Zusammenhänge zu erfassen:

"Ich will durch diesen Strich andeuten, daß irgend etwas, was heute mit dem Menschen geschieht, von den geistigen Wesen so ausgestaltet wird, daß das andere, was als Ausgleichendes dazugehört, in dreitausend Jahren eintritt. Das ist der normale Prozeß. Aber sehen Sie, im gewöhnlichen Leben kennt man ja die Zeit nur sehr ungenau. Wie stellt man sich im gewöhnlichen Leben die Zeit vor? Wie eine von der vergangenen Unendlichkeit durch die Gegenwart in die Zukunft hineinlaufende Linie. So ungefähr stellt man sich die Zeit vor, allerdings eine dicke Linie, nicht eine Linie, sondern ein dickes Seil, denn sie enthält alles, was man überhaupt wahrnimmt in der Welt, zugleich in jedem einzelnen Augenblick der Gegenwart. Man stellt sie sich so vor, wenn man überhaupt sich etwas vorstellt. Die meisten Menschen stellen sich das überhaupt gar nicht vor. Geistig angesehen, ist die Sache nicht so. Und man lernt schwer Verständnis finden für geistige Verläufe, die ja in allen physischen Verläufen drinnen sind, wenn man sich die Zeit nur so vorstellen kann.

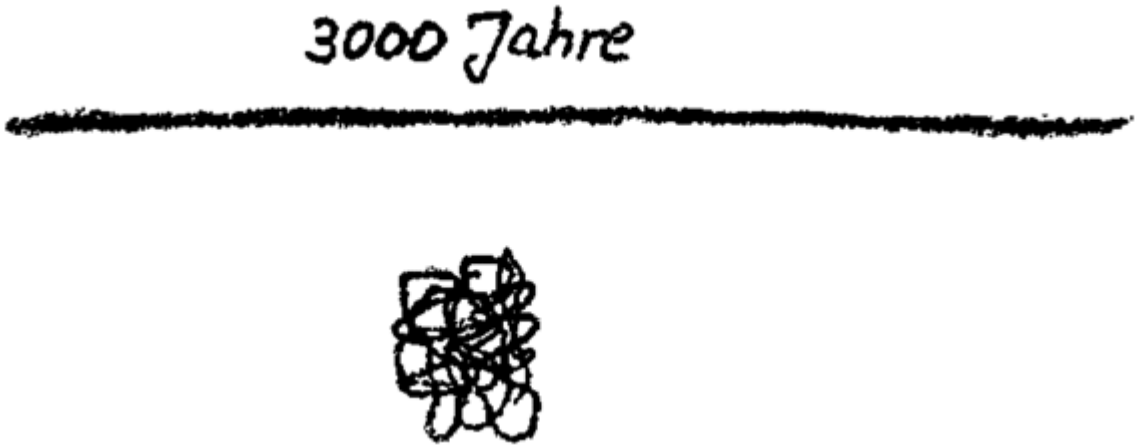

Aber die Zeit ist in der Realität nicht so, sondern der ganze Faden, den ich da an die Tafel gezeichnet habe, der kann verwickelt zu einem Knäuel werden. In diesem Knäuel ist die ganze Zeitlinie drinnen, die dreitausend Jahre sind in einem Knäuel. Die Zeit kann sich verknäueln, und wenn sie sich für irgendeine Evolution verknäuelt, diese Zeit, dann kann der Knäuel eben in einem Menschen leben. Bei der heiligen Theresia lebte eine verknäuelte Zeit in dem irdischen Leben. Das ist eigentlich das Mysterium, daß Dinge, die sonst in dem Karma weit auseinanderrücken, zusammengeschoben werden. (Siehe Zeichnung.)" (Lit.: GA 318, S 44f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf#page=44f))

Die Zeit als lebendiger Organismus

Nur im physisch-sinnlichen Erleben ist die Gegenwart das einzig Reale. Aus der Perspektive der höheren Welten ist

das Vergangene nicht einfach vergangen und das Zukünftige noch nicht da, sondern sie schließen sich zu einem lebendigen *Zeitorganismus* zusammen. Ein solcher in sich zusammenhängender Zeitorganismus ist insbesondere auch der Ätherleib des Menschen.

> "Beim Zeitorganismus ist das so, daß, trotzdem wir ein Später und ein Früher haben, Später und Früher in organischer Weise zusammenhängen." (Lit.: GA 082, S 234 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf#page=234))

Die Zeit in den höheren Welten

Der ätherische und der gegenläufige astralische Zeitstrom

Aus höherer Sicht ist es auch nicht richtig, dass die Zeit einseitig von der Vergangenheit in die Zukunft fließt. Das ist nur im Ätherischen der Fall. Auf dem Astralplan hingegen fließt die Zeit in umgekehrter Richtung:

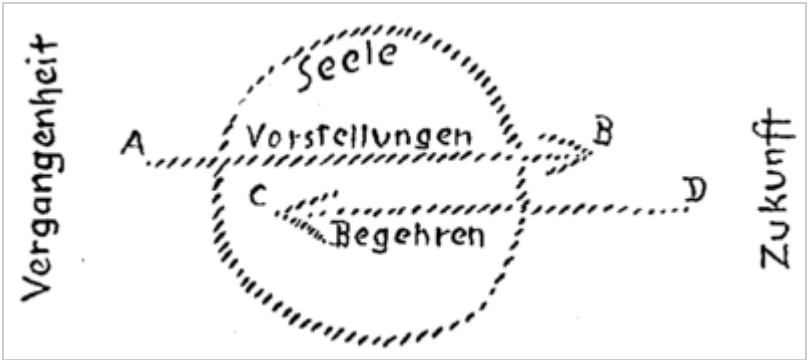

Das gegenwärtige Bewusstsein als Zusammenfluss der ätherischen Strömung aus der Vergangenheit und der astralischen Strömung aus der Zukunft (GA 115, S 190)

> "Zum Beispiel sehen wir im Physischen zuerst die Henne und dann das Ei. Im Astralischen sieht man umgekehrt erst das Ei und dann die Henne, welche das Ei gelegt hat. Im Astralen bewegt sich die Zeit zurück; erst sieht man die Wirkung und dann die Ursache. Daher der prophetische Blick; niemand könnte künftige Ereignisse voraussehen ohne dieses Rückwärtsgehen von Zeitereignissen." (Lit.: GA 095, S 22 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=22))

Zeit und Bewusstsein

Das Phänomen des menschlichen Bewusstseins wird man nur verstehen, wenn man berücksichtigt

> "... daß der Strom des Seelenlebens nicht nur von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern auch von der Zukunft in die Vergangenheit fließt, daß wir zwei Zeitströmungen haben: das Ätherische, das in die Zukunft geht, während dasjenige, was wir als Astralisches dagegen haben, von der Zukunft in die Vergangenheit zurückfließt." (Lit.: GA 124, S 64f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=64f))

Alles Vorstellungsmäßige hängt mit dem ätherischen Strom aus der Vergangenheit zusammen, alles Begehren, alle Wünsche, die Phänomene von Liebe und Hass, alle Willensimpulse kommen uns mit dem astralischen Strom aus der Zukunft entgegen. Das Übereinanderschlagen dieser beiden Strömungen, der ätherischen und der astralischen, die gleichsam einen «Wirbel» bilden (Lit.: GA 059, S 109 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=109)), *ist* das gegenwärtig empfundene Bewusstsein (Lit.: GA 115, S 190ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=190ff)).

Aber nicht nur die Richtung, auch die Geschwindigkeit (s.o.) der verschiedenen Seelentätigkeiten ist sehr unterschiedlich. Die grundlegenden Willensimpulse verändern sich sehr viel langsamer als das dahineilende Denken.

> "Unser seelisches Leben beruht darauf, daß zum Beispiel das Denken, das Vorstellen, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit abläuft als das Fühlen, und dieses wiederum mit einer ganz anderen Geschwindigkeit als das Wollen. Diese Dinge - daß innerlich im Seelenleben verschiedene ineinandergeschichtete Geschwindigkeiten sind - bewirken gerade das innere Entstehen des Bewußtseins. Bewußtsein entsteht nur da, wo irgend etwas sich stört. Daher ist Bewußtsein sogar verwandt mit dem Tode: weil der Tod das Leben stört." (Lit.: GA 073, S 50 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073.pdf#page=50))

"Denn der Wille bewegt sich nämlich wesentlich langsamer in der menschlichen Evolution als die Gedanken. Bitte, fassen Sie das als eine sehr wichtige Wahrheit auf: Der Wille bewegt sich viel langsamer als die Gedanken. So daß zum Beispiel bei den Menschen, die sich mehr den allgemeinen Gewohnheiten überlassen haben, die nicht dazumal gerade in den vierziger Jahren [des 19. Jahrhunderts] Rebellen oder Revolutionäre waren, sondern die sich so mehr den allgemeinen Gewohnheiten, den patriarchischen, biederen Gewohnheiten der dreißiger, vierziger Jahre überlassen haben, diese Gewohnheiten fortlebten bis in die Jahrzehnte, die ich jetzt meine. Aber die Gedanken schritten weiter. Und dadurch treten fortwährend in der Evolution Diskrepanzen auf zwischen dem Gedankenleben und dem Willensleben, die nicht in allen Sphären des Lebens, aber in gewissen Sphären des Lebens erscheinen." (Lit.: GA 177, S 258 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf#page=258))

Zeit und Schlaf

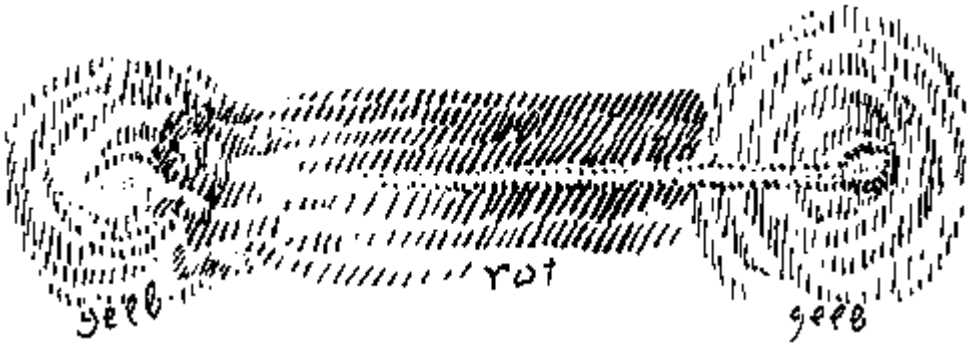

Im Schlaf gehen wir in der Zeit rückwärts bis zu unserer früheren Inkarnation.

"... da ist der Mensch in seiner gegenwärtigen Inkarnation. (Es wird gezeichnet, rechts Mitte.) Wenn er Imagination entwickelt, so schaut er seinen Ätherleib etwas vor die Geburt oder Empfängnis hingehend (gelb); aber sein astralischer Leib führt ihn durch Inspiration hinein in die ganze Zeit, die verflossen ist zwischen dem letzten Tode und dieser Geburt (rot). Und die Intuition führt ihn in das vorangehende Erdenleben zurück (gelb).

Wenn Sie nun schlafen, so bedeutet das nichts anderes, als daß Sie das Bewußtsein, das sonst im physischen Leibe ist, zurückverlegen, zurückführen, daß Sie mit ihm zurückkehren. Der Schlaf ist also eigentlich ein Zurücklaufen in der Zeit zu dem, wovon ich Ihnen schon gesagt habe, daß es dem gewöhnlichen Bewußtsein als vergangen erscheint, aber doch da ist. Sie sehen, man muß auch da, wenn man wirklich zum Erfassen des Geistigen kommen will, die Begriffe ändern gegenüber den Begriffen, die man gewöhnt ist im physischen Leben zu verwenden. Man muß also eigentlich sich bewußt werden, daß der Schlaf jedesmal ein Zurückgehen ist in die Gefilde, die man durchgemacht hat im vorirdischen Dasein, oder sogar ein Zurückgehen ist in frühere Inkarnationen. Der Mensch erlebt tatsächlich während des Schlafes, nur kann er es nicht erfassen, dasjenige, was früheren Inkarnationen angehört, was er durchgemacht hat auch im vorirdischen Dasein.

Über den Zeitbegriff muß man eine völlige Begriffsmetamorphose durchmachen; der muß ein ganz anderer werden. Wenn man daher an jemanden die Frage stellt: Ja, wo ist er denn, wenn er schläft? - dann muß man sagen: Er ist eigentlich in seinem vorirdischen Dasein oder sogar zurückgekehrt zu früheren Erdenleben. - Populär ausgedrückt sagt man eben: Der Mensch ist außerhalb seines physischen und seines Ätherleibes. Das Reale dazu ist das, was ich Ihnen auseinandergesetzt habe. Das ist, was sich darstellt als der rhythmische Wechselzustand zwischen Wachen und Schlafen." (Lit.: GA 234, S 107f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf#page=107f))

Dauer und Vorsehung im Devachan und auf dem Buddhiplan

Im Devachan, in der eigentlichen geistigen Welt, herrschen hingegen Dauer und Vorsehung, wobei letztere vom Buddhiplan, der Welt der Vorsehung, hereinwirkt:

"In dem Augenblick, wo man in die geistige Welt hineinschaut, ist es, wenn man in das Vergangene hineinsieht, so, daß das Vergangene wie

Ouroboros aus einem alchemistischen Manuskript als Symbol der zyklisch in sich selbst zurücklaufenden Zeit, der Ewigkeit.

> stehengeblieben ist. Das ist noch da. Die Zeit wird zum Raume. Das Vergangene hört auf, unmittelbar Vergangenes zu sein. Dann hört der Begriff der Notwendigkeit auch auf einen Sinn zu haben. Man hat nicht ein Vergangenes, ein Gegenwärtiges, ein Zukünftiges, sondern man hat ein Dauerndes. Luzifer ist meinetwillen in der Mondenentwickelung so stehengeblieben, wie einer stehenbleibt, der mit einem anderen gegangen ist, und während der andere weitergeht, bleibt er, weil er zu bequem geworden ist, oder weil er wunde Füße bekommen hat, stehen. So wenig derjenige, der da stehengeblieben ist, mit dem Ort etwas zu tun hat, an dem der andere angekommen ist nach einiger Zeit, so wenig hat Luzifer direkt mit unserem Erdendasein etwas zu tun. Er ist eben im Mondendasein stehengeblieben. Da steht er heute noch. In der geistigen Welt können wir nicht sprechen von einem vergangenen, sondern nur von einem dauernden Dinge. Der Luzifer ist so da, wie er damals da war. Blickt man in die geistige Welt, so ändern sich alle Begriffe von Notwendigem und Zufälligem, da herrscht Vorsehung." (Lit.: GA 163, S 89f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf#page=89f))

Es ist nicht so, dass es in der Region der Dauer keine Bewegung gäbe. Das Wesen des Geistes, der der Ewigkeit angehört, ist rastlose unaufhörliche, zyklisch in sich selbst zurücklaufende Bewegung, die aber zugleich als absolute Ruhe empfunden wird, solange alle Wesen diese Bewegung gleichmaßen mitmachen. Erst wo Bewegungsunterschiede entstehen, weil nicht mehr alle Wesen dieses rastlose Tempo mitmachen können, wird die Bewegung auch als solche empfunden - und damit tritt die Zeit in Erscheinung.

Zeit und Reinkarnation

Die zyklisch in sich selbst zurücklaufende Zeit bestimmt auch das Reinkarnationsgeschehen.

> "Nicht wahr, man sagt, weil man die Sache zunächst von der physischen Welt ansieht, mit Recht: Der Mensch macht wiederholte Erdenleben durch. - Das ist richtig. Aber warum macht er wiederholte Erdenleben durch? Indem er hier zwischen Geburt und Tod lebt, lebt er ein gewisses Stück Zeit durch. Dann geht er durch die Pforte des Todes in die geistige Welt ein, macht einen Umkreis durch, kommt aber in dem Umkreis wiederum auf dasselbe Stück Zeit zurück. Und immer wiederum, wenn wir ein Leben durchleben, sind wir eigentlich an derselben Weltstelle. Das ist sehr interessant! Im Reiche des Geistes herrscht nicht eigentlich die Zeit, sondern die Dauer. Wir kommen wiederum an dieselbe Stelle zurück. Wir wiederholen tatsächlich in denselben Verhältnissen mit dem, was wir mittlerweile durchgemacht haben, an derselben Stelle der Welt das Leben. Wir gehen immer wiederum zum Ausgangspunkt zurück. Wir vollführen wirkliche Umkreise." (Lit.: GA 168, S 216f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf#page=216f))

Zeitwesen

Die Archai als die eigentlichen Zeitwesen

Auf dem alten Saturn trat die wesenhafte Zeit, also die Gemeinschaft der Archai, in Erscheinung, indem die Throne ihre Willenssubstanz als Wärme den Cherubim hinopferten und dadurch die Evolution unseres ganzen Planetensystems in Gang brachten. Das Zeitwesen und das Wärmewesen stehen dadurch in enger Beziehung zueinander. (Lit.: GA 132, S 9 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA132.pdf#page=9)) Auf die erste Verkörperung unseres Planetensystems folgten weitere. Unser gegenwärtiges Sonnensystem stellt die vierte Entwicklungsstufe dar, drei weitere werden noch kommen.

Gemäß der urpersischen Mythologie ist die ganze Schöpfung aus Zaruana Akarana, der unerschaffenen Zeit, hervorgetreten.

Die Archangeloi als Boten der Urbeginne

Einen bestimmten Erzengel beispielsweise wird man nicht finden, wenn man ihn unmittelbar in der Gegenwart sucht. Man muss vielmehr in der Zeit zurückgehen, z.B. ins 15. Jahrhundert, denn sein Bewusstsein ist einer ganz bestimmten Zeit konzentriert, die nicht die jetzige ist. Darum nennt man die Erzengel auch «Archangeloi», denn sie sind Boten des Anfangs, der wesenhaften Urbeginne, der Archai.

> "Sie heißen «Engel des Anfangs», das heißt, sie sind immer an den Anfängen von Zeiträumen, sagen wir, wo Völker entstehen, wo Völker zum ersten Mal in die Weltgeschichte eintreten, da sind sie mit ihrem vollen Bewußtsein, mit ihrem eigenen Selbst vorhanden. Das bleibt in der übrigen Zeit vorhanden in den Wirkungen. Die Wirkungen fließen in die Zeit hinein. Und will man sie finden, so darf man nicht bloß in der Gleichzeitigkeit bleiben, sondern man muß aus der Zeit herausgehen, die Zeitanfänge aufsuchen." (Lit.: GA 156, S 68f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA156.pdf#page=68f))

Zeitempfinden und Luzifer

Das Zeitempfinden ist durch den luziferischen Einfluss bedingt, der im Menschen die Sehnsucht nach dem selbständigen Konzentriertsein in sich selbst hervorruft. Das ganze Spektrum des Zeiterlebens, das sich zwischen Ewigkeit (Christus) und Augenblick (Luzifer) ausspannt, ist das Ergebnis eines wesenhaften Zusammenwirkens (Lit.: GA 138, S 79ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=79ff)). Es macht keinen Sinn, von der Zeit im allgemeinen zu sprechen, sondern sie muss immer auf eine Wesengemeinschaft bezogen werden, die eine gemeinsame Entwicklung durchmacht. Für unser Planetensystem, dem eine solche sich gemeinsam entwickelnde Wesensgemeinschaft zugrunde liegt, offenbart sich die wesenhafte Zeit durch die Hierarchie der Archai (Urengel, Urbeginne), die auf dem alten Saturn ihre Ich-Entwicklung durchmachten. Sie sind vom Urbeginn unserer Entwicklung die wesenhaft waltenden Zeitgeister. Wenn es in der Genesis heißt: *Im Urbeginn schufen die Götter Himmel und Erde* (1 Moses 1,1 (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/1.html#1,1)), dann wird mit dem Wort *Urbeginn* (oder *Anfang* nach anderen Übersetzungen) bereits auf die Archai hingewiesen. Ebenso wird mit den Schöpfungstagen auf eine Siebenzahl höchstentwickelter Zeitgeister verwiesen. Das hebräische Wort Jom (= *Tag*), das hier verwendet wird, meint nicht das, was wir heute als Tag verstehen, sondern bezeichnet diese Archai.

Sieben - die Zahl der Zeit

Die Zahl der Zeit ist die Sieben. Sie gibt einen geeigneten Leitfaden für alles, was sich im Zeitenlauf *nacheinander* entwickelt. Die Sieben kann daher auch als Zahl der Entwicklung aufgefasst werden:

> "Was in der Zeit verläuft, baut sich nach dem Gerüste der Siebenzahl auf; was sich wiederholt in verschiedenen Formen, das betrachtet man gut dadurch, daß man die Sieben zugrunde legt und die entsprechenden Gestaltungen dann aufsucht. - So ist es gut, sich zu sagen: Weil die Erde verschiedene Verkörperungen durchmacht, suchen wir ihre sieben Verkörperungen: Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus und Vulkan. Weil die menschlichen Kulturen sieben Verkörperungen durchmachen, suchen wir ihren Zusammenhang, indem wir wiederum die Siebenzahl zugrunde legen. - Wir gehen zum Beispiel zur ersten Kultur in der nachatlantischen Zeit. Die altindische Kulturperiode ist die erste, die zweite ist die urpersische, die dritte die chaldäisch-ägyptische, die vierte die griechisch-lateinische, die fünfte unsere eigene, und wir erwarten die zwei folgenden, welche als die sechste und siebente die unsere ablösen werden. Da haben wir wiederum die Siebenzahl in aufeinanderfolgenden Kulturverkörperungen zugrunde gelegt. Wir können aber auch in dem Karma eines Menschen uns zurecht finden, wenn wir zurückzublicken suchen auf seine drei vorhergehenden Inkarnationen. Wenn man die Inkarnation eines Menschen der Gegenwart nimmt und überblickt von dieser Gegenwart ausgehend die drei vorhergehenden Inkarnationen, dann ist es möglich, gewisse Schlüsse zu ziehen für die drei nächstfolgenden Inkarnationen. Die drei vorhergehenden Inkarnationen und die jetzige mit den drei folgenden geben wiederum sieben. So ist die Siebenzahl ein Leitfaden für alles zeitliche Geschehen." (Lit.: GA 113, S 175 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=175))

Die dreifache Sieben, 7-7-7, gilt als Zahl der Vollendung, weil nach 7*7*7 = 343 Entwicklungstufen das Ziel einer Entwicklungsreihe erreicht ist. Alles, was *danach* kommt, gehört bereits einer völlig neuen Entwicklungslinie an. Die Ausdrucksweise *danach* darf daher auch nur im uneigentlichen Sinn verstanden werden, denn man hat es dann bereits mit einem völlig neuen Zeitwesen zu tun, das nicht unmittelbar auf jenes bezogen werden kann, das sich bereits vollendet hat.

Siehe auch

- Zeit - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Zeitpfeil - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Philosophie der Zeit - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)
- Zeit (http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Zeit) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (http://www.zeno.org/Eisler-1904)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil*, GA 59 (1984), ISBN 3-7274-0595-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie*, GA 73 (1987), ISBN 3-7274-0730-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Damit der Mensch ganz Mensch werde*, GA 82 (1994), ISBN 3-7274-0820-0 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA082.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981)
6. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi.*, GA 113 (1982), Neunter Vortrag, München, 31. August 1909
7. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995), ISBN 3-7274-1240-2 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf)
9. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1987), Erster Vortrag, Berlin, 31. Oktober 1911
10. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel.*, GA 138 (1986)
11. Rudolf Steiner: *Okkultes Lesen und okkultes Hören*, GA 156 (2003), ISBN 3-7274-1561-4 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA156.pdf)
12. Rudolf Steiner: *Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung* , GA 163 (1986), ISBN 3-7274-1630-0 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA163.pdf)
13. Rudolf Steiner: *Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten*, GA 168 (1995), ISBN 3-7274-1680-7 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf)
14. Rudolf Steiner: *Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis*, GA 177 (1999), ISBN 3-7274-1771-4 [10] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf)
15. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [11] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf)
16. Rudolf Steiner: *Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung*, GA 226 (1988), ISBN 3-7274-2260-2 [12] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.pdf)
17. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren*, GA 234 (1994), ISBN 3-7274-2342-0 [13] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA234.pdf)
18. Rudolf Steiner: *Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern*, GA 318 (1994), ISBN 3-7274-3181-4 [14] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA318.pdf)
19. Rudolf Steiner: *Die vierte Dimension*, GA 324a (1995), ISBN 3-7274-3245-4 [15] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA324a.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag,

Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 110: Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - Der gesamte Vortragszyklus online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zeit&oldid=40305“
Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen | Hierarchien

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2011 um 09:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 9.530-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zeitgefühl

Aus AnthroWiki

Ein besonderes **Zeitgefühl** entwickelt der Geistesschüler, wenn sich im Laufe des Schulungswegs sein Ätherleib soweit verändert hat, dass er das Leben des äußeren Äthers mitempfindet. Er beginnt dann etwa die unterschiedlichen Qualitäten der Jahreszeiten viel deutlicher zu empfinden, als das früher der Fall war.

> "Je mehr sich der Ätherleib des Menschen verändert unter dem Einfluß einer esoterischen Entwicklung, desto mehr bekommt der Mensch dasjenige, was man nennen möchte ein Zeitgefühl. Unter diesem Zeitgefühl soll verstanden werden ein Gefühl für das Miterleben der Aufeinanderfolge der Tatsachen und Ereignisse in der Zeit. Gewöhnlich ist ja im äußeren Leben der Mensch ohne dieses ausgesprochene Zeitgefühl. Nun habe ich schon ein wenig angedeutet, wie dieses Zeitgefühl sogar schon durch die Veränderung des physischen Leibes auftritt, indem man durch eine esoterische Entwicklung empfindlicher wird gegenüber — sagen wir — dem Sommer und dem Winter. Aber durch die Veränderung des Ätherleibes wird das Miterleben des äußeren Wandels der Ereignisse ein noch viel lebendigeres, ein viel empfindlicheres. Und derjenige, der eine Zeitlang versucht hat, mit allem Ernst seine Seele vorwärtszubringen, der wird einen deutlichen Unterschied wahrnehmen zunächst einmal zwischen den verschiedenen Jahreszeiten, ja sogar zwischen Teilen der Jahreszeiten, er wird einen großen Unterschied allmählich innerlich erleben lernen zwischen Sommer und Winter, zwischen Frühling, Sommer und Herbst, aber auch noch viel kleinere Zeitabschnitte im Jahreslaufe werden empfunden werden. Die Zeit wird gewissermaßen etwas in ihrem Fortschritt Lebendiges. Man merkt nach und nach, daß man im Verlaufe der Zeit differenziertes Leben wahrnimmt. So wie im physischen Leibe die einzelnen Organe sich differenziert zeigen, wie sie innerlich lebendiger und unabhängiger voneinander werden, so werden die Teile der fortlaufenden Zeitenfolge gewissermaßen selbständiger voneinander, unabhängiger. Und das ist damit in Verbindung, daß man mit der Entwicklung des eigenen Ätherleibes miterlebt das Leben im äußeren Äther, der uns ja überall umgibt." (Lit.: GA 145, S 62 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=62))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zeitgefühl&oldid=41527“
Kategorien: Wesensglieder | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 21:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 400-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zeitgeister

Aus AnthroWiki

Die **Zeitgeister** oder **Geister der Zeit** entstammen der Hierarchie der Archai (Urengel). Im Schöpfungsbericht der Genesis werden sie mit Jom (*hebr.* = Tag) bezeichnet; die Gnosis nennt sie Äonen. Sie stehen als erhabene geistige Wesenheiten weit über dem Menschen und haben ihre Menschheitsstufe, d.h. die Entwicklung ihres Ich-Bewusstseins, bereits auf dem alten Saturn abgeschlossen. Von Beginn der planetarischen Weltentwicklungsstufen an sind sie eng mit allem zeitlichen Geschehen verbunden. Sie sind in gewissem Sinn die wesenhafte Zeit selbst.

Als Zeitgeister leiten sie die menschheitliche Entwicklung indem sie die geistige Führung der einzelnen Kulturepochen übernehmen und dabei das Verhältnis der verschiedenen kulturtragenden Völker und ihrer Volksgeister zueinander regeln. Die Dauer der einzelnen Kulturepochen wird durch kosmische Verhältnisse bestimmt und entspricht jeweils 1/12 des platonischen Weltenjahres (~ 2160 Jahre). Unser gegenwärtiges nachatlantisches Zeitalter gliedert sich in sieben solcher Kulturepochen. Gegenwärtig stehen wir in der 5. nachatlantischen Kulturepoche:

1. Urindische Kultur (7227 - 5067 v. Chr.)
2. Urpersische Kultur (5067 - 2907 v. Chr.)
3. Ägyptisch-Chaldäische Kultur (2907 - 747 v. Chr.)
4. Griechisch-Lateinische Kultur (747 v.Chr. - 1413 n. Chr.)
5. Germanisch-Angelsächsische Kulturepoche (1413 - 3573 n. Chr., unsere gegenwärtige Epoche)
6. Slawische Kulturepoche (3573 - 5733 n. Chr.)
7. Amerikanische Kulturepoche (5733 - 7893 n. Chr.)

In eingeschränktem Sinn wirken auch die 7 führenden Erzengel als inspirierende Zeitgeister für bestimmte kleinere Zeitabschnitte in der menschlichen Kulturentwicklung. Diese Zeitabschnitte währen etwa 350 Jahre, sind aber nicht Unterabschnitte der Kulturepochen (siehe -> Weltentwicklungsstufen), sondern folgen einem eigenständigen Rhythmus, in dessen Folge die 7 hervorragendsten Erzengel einander in ihrer Regentschaft ablösen (siehe -> Erzengel-Regentschaften). Rudolf Steiner hat dazu folgende Angaben gemacht (Lit.: GA 245, S 171 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA245.pdf#page=171)):

Oriphiel	(Saturn)	200 v. Chr. - 150 n. Chr.
Anael	(Venus)	150 - 500 n. Chr.
Zachariel	(Jupiter)	500 - 850 n. Chr.
Raphael	(Merkur)	850 - 1190 n. Chr.
Samael	(Mars)	1190 - 1510 n. Chr.
Gabriel	(Mond)	1510 - 1879 n. Chr.
Michael	(Sonne)	November 1879 - ca. 2300 n. Chr.

Die als Zeitgeister wirkenden Urengel

> "Und dann kommen wir hinauf zu den Wesenheiten, die wir bezeichnen als Geister der Persönlichkeit, als Urbeginne, Urkräfte, Archai. Das sind nun noch höhere Wesenheiten, sie haben eine noch höhere Aufgabe im Menschheitszusammenhange. Sie regeln im Grunde genommen die irdischen Verhältnisse des ganzen Menschengeschlechtes auf Erden, und sie leben so, daß sie durch die Wellen der Zeit von Epoche zu Epoche in einer ganz bestimmten Zeit sich verändern, sozusagen einen ändern Geistleib annehmen. Sie alle kennen wiederum etwas, was für die Abstraktlinge unserer heutigen Bildung eigentlich ein bloßer Begriff ist, was aber für denjenigen, der hineinsieht in die spirituelle Wirklichkeit, eine Realität ist: es ist das, was man mit einem eigentlich recht häßlichen Ausdruck unserer Zeit den Zeitgeist nennen könnte. Sie haben zu tun mit dem, was der Sinn und die Mission einer Epoche der Menschheit ist. Denken Sie nur einmal daran, daß wir ja schildern können

den Sinn und die Mission zum Beispiel in den ersten Jahrtausenden unmittelbar nach der atlantischen Katastrophe. Diese Zeitgeister, sie umfassen etwas, was über das einzelne Volk, über die einzelne Rasse hinausgeht. Der Geist einer Epoche ist nicht beschränkt auf dieses oder jenes Volk, er geht hinüber über die Grenze der Völker. Das nun, was man in Wirklichkeit Zeitgeist, Geist einer Epoche nennt, das ist der Geistleib der Archai, der Urbeginne oder Geister der Persönlichkeit. Diesen Geistern der Persönlichkeit ist es zum Beispiel zuzuschreiben, daß für gewisse Epochen ganz bestimmte menschliche Persönlichkeiten auf unserem Erdenrund auftreten. Nicht wahr, Sie begreifen ja, daß die irdischen Aufgaben zunächst gelöst werden müssen durch irdische Persönlichkeiten. In einer ganz bestimmten Epoche mußte diese oder jene epochemachende Persönlichkeit auftreten. Aber es würde ein sonderbares Durcheinander in der ganzen Erdenentwickelung eintreten, wenn das alles dem Zufall überlassen wäre, wenn in irgendeine Epoche Luther meinetwegen oder Karl der Große hineingestellt würden. Das muß im Zusammenhang gedacht werden erst mit der ganzen Entwickelung der Menschheit über die Erde hin; es muß sozusagen aus dem Sinn der ganzen Erdenentwickelung in einer bestimmten Epoche die richtige Seele auftreten. Das regeln die Geister der Persönlichkeit, das regeln die Archai oder Urbeginne." (Lit.: GA 110, S 94f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=94f))

"Dadurch, daß wir uns vorstellen, daß diese Volksgeister individuell verschieden sind, wie die Menschen auf unserer Erde, werden wir es begreiflich finden, daß die einzelnen verschiedenen Gruppen der Völker die individuelle Mission dieser Archangeloi sind. Wenn wir uns einmal geistig veranschaulichen, wie in der Weltgeschichte Volk nach Volk und auch Volk neben Volk wirkt, so können wir jetzt, wenigstens in abstrakter Form - die Form wird immer konkreter und konkreter werden in den nächsten Vorträgen - uns vorstellen, daß alles, was da vor sich geht, inspiriert ist von diesen geistigen Wesenheiten. Aber eines wird uns wohl leicht vor die Seele treten können: daß neben diesem Wirken von Volk nach Volk noch etwas anderes stattfindet in der Menschheitsentwickelung. Sie können, wenn Sie jenen Zeitraum überblicken, den wir von der großen atlantischen Katastrophe aus rechnen, die das Antlitz der Erde so weit verändert hat, daß jener Kontinent, der bestanden hat zwischen dem heutigen Afrika, Amerika und Europa, in jener Zeit untergegangen ist, die Zeiträume unterscheiden, in welchen die großen Völker gewirkt haben, bei denen die nachatlantischen Kulturen herauskamen: die alte indische, die persische, die ägyptisch-chaldäische, die griechisch-lateinische und unsere gegenwärtige Kultur, die nach einiger Zeit in die sechste Kulturepoche übergehen wird. Wir bemerken auch, daß nacheinander darin gewirkt haben verschiedene Völkerinspiratoren. Wir wissen, daß noch lange die ägyptisch-chaldäische Kultur gewirkt hat, als die griechische Kultur schon ihren Anfang nahm, und daß die griechische Kultur noch weiter waltete, als die römische schon ihren Anfang genommen hatte. So können wir die Völker nebeneinander und nacheinander betrachten. Aber in allem, was sich in und mit den Völkern entwickelt, entwickelt sich noch etwas anderes. Es ist ein Fortschritt in der menschlichen Entwickelung. Es kommt dabei nicht in Betracht, ob wir das eine höher oder niedriger stellen. Es kann zum Beispiel einer sagen: Mir gefällt die indische Kultur am besten. Das mag ein persönliches Urteil sein. Wer aber nicht auf persönliche Urteile schwört, der wird sagen: Es ist gleichgültig, wie wir die Dinge bewerten; der notwendige Gang führt die Menschheit vorwärts, mag man das später auch Niedergang nennen. Die Notwendigkeit führt die Menschheit vorwärts. Wenn wir die verschiedenen Zeiträume vergleichen, 5000 Jahre vor Christus, 3000 Jahre vor Christus und 1000 Jahre nach Christus, dann ist etwas noch da, was über die Volksgeister hinübergreift, etwas, woran die verschiedenen Volksgeister teilnehmen. Sie brauchen das nur in unserer Zeit ins Auge zu fassen. Woher kommt es, daß in diesem Saale so viele Menschen zusammensitzen können, die aus den verschiedensten Volksgebieten herkommen und sich verstehen und sich zu verstehen versuchen in bezug auf das Allerwichtigste, was sie hier zusammengeführt hat? Die verschiedenen Menschen kommen aus dem Bereich der verschiedensten Volksgeister heraus, und dennoch gibt es etwas, worin sie sich verstehen. In ähnlicher Weise verstanden sich und konnten sich verstehen in damaliger Zeit die verschiedenen Völker untereinander, weil es in jeder Zeit etwas gibt, was die Volksseele übergreift, die verschiedenen Volksseelen zusammenführen kann, etwas, was man überall mehr oder weniger versteht. Das ist dasjenige, was man mit dem recht schlechten, aber gebräuchlichen deutschen Wort «Zeitgeist» benennt oder auch «Geist der Epoche». Der Geist der Epoche, der Zeitgeist, ist ein anderer in der griechischen Zeit, ein anderer in der unsrigen. Diejenigen, welche den Geist in unserer Zeit erfassen, werden zur Theosophie hingetrieben. Das ist das aus dem Geiste der Epoche über die einzelnen Volksgeister Übergreifende. In derjenigen Zeit, in der Christus Jesus auf der Erde erschien, bezeichnete sein Vorläufer, Johannes der Täufer, den Geist, den man als Zeitgeist bezeichnen könnte, mit den Worten: «Ändert die Verfassung der Seele, denn die Reiche der Himmel sind nahe herbeigekommen.»

So kann man für jede Epoche den Zeitgeist finden, und das ist etwas, was sich hineinwebt in das Weben der

Volksgeister, das wir damit zu gleicher Zeit als das Weben der Archangeloi charakterisiert haben. Für den heutigen materialistischen Menschen ist der Zeitgeist etwas ganz Abstraktes ohne Realität, und noch weniger darf man ihm damit kommen, in dem Zeitgeist ein wahres Wesen zu sehen. Dennoch verbirgt sich hinter dem Worte «Zeitgeist» eine wirkliche Wesenheit, keine andere Wesenheit als eine solche, die drei Stufen über der Menschheitsstufe steht. Jene Wesenheiten verbergen sich dahinter, die schon auf dem alten Saturn, der am weitesten zurückliegenden Entwickelungsepoche der Erde, ihre Menschheitsstufe durchmachten, und die heute aus dem geistigen Umkreis der Erde an der Umgestaltung der Erde arbeiten und dabei die letzte Phase sozusagen an der Umgestaltung ihres physischen Leibes in Geistesmensch oder Atma durchmachen. Mit hohen Wesenheiten haben wir es hier zu tun, mit Wesenheiten, gegenüber deren Eigenschaften den Menschen ein Schwindel überkommen möchte. Es sind diejenigen Wesenheiten, die wir wieder bezeichnen könnten als die eigentlichen Inspiratoren - oder wir müssen auf diesem Gebiete sagen, wenn wir mit technischen Ausdrücken des Okkultismus sprechen wollen -, die Intuitoren des Zeitgeistes oder der Zeitgeister. Sie wirken so, daß sie sich abwechseln und gleichsam einer dem andern die Hand reicht. Von Epoche zu Epoche reichen sie sich ihre Aufgabe zu. Der Geist der Epoche, der während der griechischen Zeit wirkte, reicht weiter die Mission an den, der später wirkt und so weiter. Sie wechseln sich also ab. Es sind, wie wir sahen, eine Anzahl solcher Zeitgeister, solcher Geister der Persönlichkeit, die als Zeitgeist wirken. Sie sind eine höhere Rangordnung gegenüber den Volksgeistern, diese Geister der Persönlichkeit, diese Intuitoren des Zeitgeistes. In jedem Zeitalter wirkt vorzugsweise einer und gibt diesem Zeitalter seine Gesamtsignatur, gibt seine Aufträge an die Volksgeister, so daß dasjenige, was der Gesamtgeist der Epoche ist, sich spezialisiert, individualisiert nach den Volksgeistern. Dann wird er abgelöst in der kommenden Epoche von einem ändern Zeitgeiste, einem ändern Geiste der Persönlichkeit, einem andern Arché.

Wenn eine gewisse Anzahl von Epochen vorübergegangen ist, dann ist ein Zeitgeist durch die Weiterentwickelung hindurchgegangen. Das müssen wir uns so vorstellen: Wenn wir in unserer Zeit sterben und unsere Entwickelung hier durchgemacht haben, so gibt unsere Persönlichkeit das Ergebnis dieses Erdenlebens an das nächste Erdenleben weiter. So ist es auch mit den Geistern der Epoche der Fall. In jeder Epoche haben wir einen solchen Geist der Epoche; der gibt am Ende der Epoche sein Amt an seinen Nachfolger ab, dieser wieder an seinen weiteren Nachfolger und so weiter. Die vorangegangenen machen inzwischen ihre eigene Entwickelung durch, dann kommt derjenige, der am längsten nicht daran gewesen ist, wieder an die Reihe, so daß derselbe in einer spätem Epoche, während die ändern dann ihre eigene Entwickelung durchmachen, als Geist der Epoche wiederkommt und für die fortgeschrittene Menschheit das, was er selber für seine höhere Mission erworben hat, intuierend der Menschheit einflößt. Wir blicken zu diesen Geistern der Persönlichkeit hinauf, zu diesen Wesen, die mit dem sonst so nichtssagenden Worte «Zeitgeist» benannt werden können, so, daß wir sagen können: Wir Menschen gehen von Inkarnation zu Inkarnation; wir wissen aber ganz genau, daß, indem wir selber von Epoche zu Epoche schreiten, indem wir in die Zukunft sehen, immer andere Zeitgeister die Geschehnisse unserer Erde regieren. Aber auch unser heutiger Zeitgeist wird wiederkommen, wir werden ihm wieder begegnen. Wegen dieser Eigenschaft dieser Geister der Persönlichkeit, daß sie gleichsam Kreise beschreiben und wieder zu ihrem Ausgangspunkte zurückkommen, daß sie Zyklen beschreiben, wegen dieser Eigenschaft werden sie auch «Geister der Umlaufszeiten» genannt. - Wir werden diesen Ausdruck noch genauer zu rechtfertigen haben. - Also diese höheren geistigen Wesenheiten, die ihre Befehle ausgeben an die Volksgeister, werden auch Geister der Umlaufszeiten genannt. Es sind damit gemeint jene Umlaufszeiten, die der Mensch selber durchzumachen hat, indem er von Epoche zu Epoche in gewisser Weise zurückkehrt zu früheren Zuständen und sie in höherer Form wiederholt. Nun sehen Sie, dieses Wiederholen der Eigentümlichkeiten früherer Formen, das kann Ihnen auffallen. Wenn Sie in geisteswissenschaftlichem Sinne genau die Entwickelung der Menschheitsstufen auf der Erde durchnehmen, so finden Sie diese wiederholten Geschehnisse in der verschiedensten Weise. So ist eine Wiederholung darin, daß sozusagen sieben Epochen sich folgen nach der atlantischen Katastrophe, die wir nennen die nachatlantischen Kulturstufen. Die griechisch-lateinische Stufe oder Kulturepoche bildet sozusagen den Wendepunkt in unserm Zyklus und erleidet daher keine Wiederholung. Auf diese folgt die Wiederholung der ägyptisch-chaldäischen Epoche, und zwar in unserer eigenen Zeit. Auf diese wird folgen eine andere Epoche, die eine Wiederholung der persischen Zeit sein wird, allerdings in etwas anderer Art, und dann wird die siebente Epoche kommen, die eine Wiederholung der uralt-indischen Kultur, der Epoche der heiligen Rishis sein wird, so daß in dieser Epoche gewisse Dinge in anderer Form heraus kommen werden, die damals veranlagt worden sind. Die Lenkung dieser Geschehnisse obliegt den Zeitgeistern.

Daß nun auf die Erde verteilt in verschiedenen Völkern das ausgelebt wird, was von Epoche zu Epoche

weiterschreitet, daß die verschiedensten Gestalten aus diesem oder jenem Boden gebildet werden, aus dieser oder jener Sprachgemeinschaft herauswachsen, aus dieser oder jener Formensprache, aus Architektur, Kunst und Wissenschaft entstehen können und alle die Metamorphosen annehmen können und alles das aufzunehmen vermögen, was der Geist der Epoche der Menschheit einflößen kann, dazu brauchen wir die Volksgeister, die in der Hierarchie höherer Wesenheiten zu den Erzengeln gehören." (Lit.: GA 121, S 27ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=27ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981), Sechster Vortrag, Düsseldorf, 15. April 1909, abends
2. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Erster Vortrag, Kristiania (Oslo), 7. Juni 1910
3. Rudolf Steiner: *Anweisungen für eine esoterische Schulung*, GA 245 (1987), S. 171 (Anm. zu S. 110), ISBN 3-7274-5515-2 (*Sonderausgabe*)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zeitgeister&oldid=47065“
Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Urengel

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2012 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.896-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zeitgeschichtliche Betrachtungen

Aus AnthroWiki

Eine Neuausgabe der "Zeitgeschichtlichen Betrachtungen" von Rudolf Steiner - ist statt vorher GA 173 und GA 174, nun als Komplett-Ausgabe unter GA 173 a,b,c als gebundene sowie als TB-Ausgabe erhältlich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zeitgeschichtliche_Betrachtungen&oldid=45330“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2012 um 10:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 68-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zentralkräfte

Aus AnthroWiki

Als **Zentralkräfte** bezeichnet Rudolf Steiner alle physischen Kräfte, deren Wirkung von einem räumlichen Zentrum ausgeht, wobei sich die Stärke der Kraft mit dem Abstand vom Zentrum ändert und dadurch ein Potential entsteht, das es ermöglicht, physikalische Arbeit aus dem Kraftfeld zu gewinnen [1]. Ihrem Wesen nach sind sie *raumerfüllende* **Druckkräfte**. Diese Kräfte sind eine Wirkung Luzifers, so wie hinter dem Stoff Ahriman als wirkende Macht steht:

> "Da wo die Kraftlinien sind, die man heute zeichnet in der Physik, da ist nichts; aber ringsumher ist das luziferische Element. Wenn also im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben worden ist: «Kraft und Stoff», wo Kraft und Stoff als die das Weltenall konstituierenden Dinge dargestellt sind, so muß das 20. Jahrhundert an die Stelle setzen: Luzifer und Ahriman. Dasjenige, was als Kraft und Stoff erklärt werden kann, wird in Wirklichkeit als Luzifer und Ahriman erklärt." (Lit.: GA 176, S 239f)

Gegenwärtig werden vier Grundkräfte der Physik unterschieden, die alle Zentralkräfte im Sinne Steiners sind: die starke Wechselwirkung, die elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die Gravitation.

Entgegengesetzt wirken die ätherischen Universalkräfte, die *ohne* Potential gestaltend als *raumentleerende* Saugkräfte vom kosmischen Umkreis hereinwirken. In der Natur wirken stets beide Arten von Kräften zusammen:

> "Nun habe ich Ihnen hier hübsch auseinandergeschält alles, was auf Potential- und Zentralkräfte zurückführt und was auf Universalkräfte hinführt. Aber draußen in der Natur ist das nicht so auseinandergeschält. Sie können die Frage aufwerfen: Wo ist etwas vorhanden, wo nur Zentralkräfte wirken nach Potentialen, und wo ist das andere vorhanden, wo Universalkräfte wirken, die nicht nach Potentialen sich berechnen lassen? Man kann eine Antwort darauf geben, aber diese beweist sogleich, auf welche wichtigen Gesichtspunkte man dabei rekurrieren muß. Man kann sagen: Alles das, was der Menschan Maschinen herstellt, was aus den Elementen der Natur heraus kombiniert ist, dabei findet man rein abstrakt Zentralkräfte nach ihrem Potential. Was aber, auch Unlebendiges, in der Natur draußen ist, läßt sich trotzdem nicht restlos nach Zentralkräften beobachten. Das gibt es nicht, das geht nicht auf. Sondern es handelt sich darum, daß überall, wo man es zu tun hat mit nicht künstlich vom Menschen Hergestelltem, ein Zusammenfluß stattfindet zwischen Zentralkraftwirkungen und Universalkraftwirkungen. Man findet im ganzen Reich der sogenannten Natur nichts, was im wahren Sinn des Wortes unlebendig ist, außer dem, was der Mensch künstlich herstellt, sein Maschinelles, sein Mechanisches.
>
> Und das war, ich möchte sagen, in einem tiefen Naturinstinkt für Goethe etwas, was ihm durchaus klar-unklar war, weil es bei ihm Naturinstinkt war, worauf er aber seine ganze Naturanschauung baute. Und der Gegensatz zwischen Goethe und dem Naturforscher, wie er repräsentiert wird durch Newton, besteht eigentlich darinnen, daß die Naturforscher nur dieses betrachtet haben in der neueren Zeit: die äußere Natur durchaus im Sinn der Zurückführung auf Zentralkräfte zu beobachten, aus ihr gewissermaßen alles das hinauszuwälzen, was sich nicht durch Zentralkräfte und Potentiale feststellen läßt. Goethe wollte solch eine Betrachtung nicht gelten lassen, weil für ihn dasjenige, was man unter dem Einfluß dieser Betrachtung Natur nennt, nur eine wesenlose Abstraktion ist. Für ihn ist ein wirklich Reales nur das, in das hineinspielen sowohl Zentralkräfte wie peripherische Kräfte als Universalkräfte. Und auf diesen Gegensatz ist im Grunde genommen auch seine ganze Farbenlehre aufgebaut." (Lit.: GA 320, S 40ff)

Die derzeit gebräulichen Maschinen, von der Dampfmaschine bis zum Kernkraftwerk, bedienen sich praktisch ausschließlich der Zentralkräfte. Es bleibt einer künftig noch zu entwickelten Technik überlassen, auch die Universalkräfte mit einzubeziehen. Eine Andeutung davon ist mit dem von Rudolf Steiner in seinen Mysteriendramen beschriebenen Strader-Apparat gegeben und wohl auch mit dem in okkulten Kreisen berühmt gewordenen Keely-Motor [2]. Ihr Funktionsprinzip beruht, ganz vage ausgedrückt, auf dem *Zusammenklang von Kräften* bzw. *Schwingungen*.

Anmerkungen

1. ↑ Dabei nimmt die Entropie des System zu oder bleibt höchstens gleich; das ist gleichbedeutend damit, dass die Zahl der Mikrozustände, durch die sich der beobachtete Makrozustand des Systems realisieren läßt, zunimmt (höchstens gleich bleibt) - zugleich steigt (oder bleibt höchstens gleich) die Dynamik und Flexibilität des Systems. Es rückt dadurch näher an den Zustand des Chaos heran und verliert seinen mikrokosmischen Charakter.
2. ↑ Der genannte Motor wurde von John Worrell Keely (1827 - 1898) entwickelt, soll auf der Anwendung von Ätherkräften beruht haben und ließ sich nur vermittels gewisser psychischer Kräfte in Bewegung setzen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, I*, GA 320 (2000), ISBN 3-7274-3200-4 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA320.pdf)
3. GA 320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I - Textausgabe der Online-Bibliothek
4. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 107: Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Bericht, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1991

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-

rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik I (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Geisteswissenschaftliche_Impulse_zur_Entwickelung_der_Physik_I.pdf)
2. Vom Keely-Motor zur «Strader-Maschine» (http://www.perseus.ch/PDF-Dateien/Strader-Keely.pdf)
3. KEELY'S SECRETS (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Keelys_Secrets.pdf) - Etheric Force Identified as Dynaspheric Force, Article by Clara J. Bloomfield Moore (englisch)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zentralkräfte&oldid=37023“
Kategorien: Physik | Mechanik | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2011 um 23:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 947-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Zerbrochene Form GA 134.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Zerbrochene_Form_GA_134.gif (154 × 170 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/gif)

Materie als zerbrochene geistige Form.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:59, 10. Apr. 2007	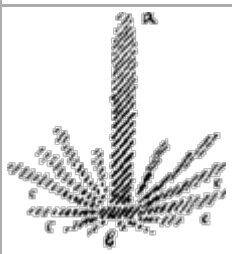	154 × 170 (2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Materie als zerbrochene geistige Form.
	14:22, 10. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(2 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Materie als zerbrochene geistige Form.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Kristall
- Materie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Zerbrochene_Form_GA_134.gif&oldid=22795“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2007 um 14:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zersplitterer

Aus AnthroWiki

Der **Zersplitterer** ist nach okkulter Anschauung die achte Schicht des Erdinneren, die auch als **Kainsschicht** bezeichnet wird. Der Streit zwischen Kain und Abel hat hier seinen urbildlichen Ursprung. Hier wird alles zerstückelt und als unendliche Mannigfaltigkeit widergespiegelt. Namentlich zersplittern hier auch alle moralischen Eigenschaften.

> "In diesem Kreise erscheint alles zerstückelt und bis ins Unendliche wiedererzeugt. Nimmt man eine Pflanze oder einen Kristall und konzentriert sich auf diesen Kreis, so erscheint darin Pflanze und Kristall ins Unendliche vervielfacht." (Lit.: GA 094, S 109 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=109))

> "Aber das Wesentliche ist, daß diese Schicht auch die moralischen Eigenschaften zersplittert. Sie ist schuld durch die Kraft, die sie auf die Oberfläche der Erde ausstrahlt, daß es überhaupt auf der Erde Streit und Disharmonie gibt. Die Menschen müssen zusammenwirken in Harmonie, um die zersplitternde Kraft dieser Schicht zu überwinden. Dazu wurde diese Kraft in die Erde hineingelegt, damit die Menschen die Harmonie selbst entwickeln können. Alles Böse wird substantiell hier vorbereitet und organisiert. Streitsüchtige Menschen sind so organisiert, daß diese Schicht einen besonderen Einfluß auf sie hat. Alle, die aus dem Okkultismus heraus geschrieben haben, wußten das. Dante beschreibt diese Schicht in seiner «Göttlichen Komödie» als Kains-Schlucht. Der Streit zwischen den beiden Brüdern Kain und Abel kommt von daher. Diese Schicht hat substantiell das Böse in die Welt gebracht." (Lit.: GA 095, S 146f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=146f))

> "Die achte Schicht wurde von der Schule des Pythagoras die Sphäre der Zahlen genannt, und zwar wegen einer Eigentümlichkeit, die wir gleich kennenlernen werden. Unsere okkulten Schulen nennen sie den Zersplitterer. Würde man nämlich gegen dieselbe etwa eine Blume halten, also so, daß wir versuchten, gleichsam durch die Blume hindurch die Schicht zu betrachten, so würden wir dieselbe unendlich oft vervielfältigt sehen. Würde man dagegen dieses Experiment mit einem Stein versuchen, so würde keine Vervielfältigung eintreten. Nur lebende Naturformen oder mit künstlerischem Sinn Geschaffenes ist hierzu geeignet. Diese Region nun ist der Sitz alles Unharmonischen, aller Unmoral, alles Unfriedens. Alles strebt dort auseinander. Sie ist das Gegenteil von Liebe. Gelingt es einem Schwarzmagier, bis zu ihr vorzudringen - und es steht dies im Bereich seiner Kräfte -, so wird das Böse in ihm noch gewaltig verstärkt. Auf diese Sphäre nun hat die jeweilige Moral der Menschen einen ungeheuren Einfluß. Wenn es den Mensehen immer mehr gelingt, die Unmoral zu beseitigen und die Moral an ihre Stelle treten zu lassen, so wird sich auch diese Zone immer mehr und mehr zur Ruhe begeben. Dann findet auch ihrerseits wieder eine Rückwirkung auf die Gesinnungen der Menschen statt." (Lit.: GA 097, S 281f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=281f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), ISBN 3-7274-0961-4 [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), ISBN 3-7274-1070-1 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zersplitterer&oldid=42020“

Kategorien: Erde | Erdentwicklung | Erdinneres

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2011 um 09:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zeruph

Aus AnthroWiki

Zeruph ist ein Verfahren der jüdischen Hermeneutik, neben anderen, wie Gematria, Temura, Notarikon

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortbedeutung
- 2 Das Verfahren
- 3 Beispiel
- 4 Literatur

Wortbedeutung

Zeruph, hebr: צרוף leitet sich ab vom hebr. Verbum, צרף (spr.: Tsaraph), was so viel wie „schmelzen von Metallen“ bedeutet. Es ist das PPP., also Geschmolzenes. Es geht darum, ein Wort zum Zwecke der Erläuterung in das Feuer zu bringen, zum Brennen zu bringen, um es in eine neue Form zu gießen. Deshalb klingt das Wort auch so an das hebr. Wort für Brennen (שרף - saraf (assoziiere Seraphim)) an. Auf griechisch heißt dies Verfahren τὸ ἀναγραμματισμός oder auch ἀνακύκλοσις, lat. revolutio, also Umwälzung.

Das Verfahren

Beim Zeruph schreibt man alle möglichen Permutationen ohne Wiederholungen eines Wortes untereinander. Ziel ist es, zu einem Neuen Worte zu kommen, welches das Ausgangswort erklärt.

Beispiel

- חלק - das Teil, Los, Bruchteil etc. Zeiteinheit.
- קלח - ohne lexik. Bed.
- לקח - nehmen; die Lehre
- קחל - ohne lexik. Bed.
- חקל - ohne lexik. Bed.
- לחק - ohne lexik. Bed.

Das Ganze wird auch kreisförmig dargestellt. Die einzelnen Worte, die jeweils eine andere Wortbildzahl, aber denselben Zahhlenwert haben, sind die Havioth, (הואת) = griech.: οὐσίαι, also Seinsweisen eines Wortes. Auch hier wird wieder der Identitätsgedanke geritten. Das das Verb „nehmen“ mit dem Worte „Teil“ etymologisch verwandt ist, steht zu vermuten. Hier handelt es sich um die Metathesis.

Literatur

- Oaknin, Symbole des Judentums, München; 1995
- Dornseiff: Das Alphabet in Mystik und Magie; Leipzig 1925
- Jewish Encyclopedy

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zeruph (http://de.wikipedia.org/wiki/Zeruph) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeruph&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zeruph&oldid=34728“
Kategorien: Mystik | Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 239-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Zeus.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 394 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (465 × 707 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/png)

Zeus

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:52, 10. Mai 2008		465 × 707 (79 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zeus Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Zeus.png&oldid=28094“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 28-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Zhuangzi-Freigestellt.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Zhuangzi-Freigestellt.jpg (292 × 389 Pixel, Dateigröße: 73 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zhuangzi

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:22, 7. Jun. 2008		292 × 389 (73 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zhuangzi

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Zhuangzi-Freigestellt.jpg&oldid=29391“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 102-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ziele der Theosophischen Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Ziele der Theosophischen Gesellschaft** wandelten sich seit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft am 17. November 1875 mehrmals. Erst 1889 erreichten sie ihre endgültige Form, die bis heute allgemein publiziert wird, dabei wurde der Entwicklungsgang unterschiedlich interpretiert. Die theosophische Seite sah die Ziele von den Meistern der Weisheit vorbestimmt, die Geschichte hingegen zeigte einen Reifeprozess. Davon abgesehen adaptierten die modernen Theosophischen Gesellschaften den Wortlaut und formulierten ihre eigenen, den spezifischen Bedürfnissen angepassten Zielsetzungen.

Die bis heute weitverbreitetste Form lautet:

- den Kern einer universellen Bruderschaft der Menschheit ohne Unterschied von Rasse, Farbe und Glauben zu bilden,
- das Studium der heiligen Schriften der Weltreligionen und der Wissenschaften zu fördern und für die Bedeutung der alten asiatischen Literatur, nämlich der brahmanischen, buddhistischen und zoroastrischen Philosophie, einzutreten und
- die verborgenen Geheimnisse der Natur in jeder Hinsicht, besonders aber die im Menschen verborgen ruhenden psychischen und spirituellen Kräfte zu erforschen.[1]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorgeschichte
- 2 Ausformung der Ziele
  - 2.1 Interesse am Okkultismus
  - 2.2 Indien und der Arya Samaj
  - 2.3 Änderung der Zielsetzung
    - 2.3.1 Bestimmende Einflüsse
    - 2.3.2 Hinwendung zur Humanität
- 3 Sichtweise der Theosophen
- 4 Heute
- 5 Quellen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Vorgeschichte

Der Gedanke zur Gründung der Theosophischen Gesellschaft kam spontan auf, er gab keine vorhergehenden Beratungen, Zielsetzungen oder Entwürfe. Am 7. September 1875 hielt der Ägyptologe George Henry Felt ein Referat über *The Lost Canon of Proportion of the Egyptians* (Das verlorene Proportionensystem der alten Ägypter („Proportion“ ist hier im Sinne von „idealem Größenverhältnis“ gemeint, z.B. Goldener Schnitt)). Das entscheidende an diesem Vortrag war, dass Felt nicht nur über den Symbolgehalt der geometrischen Figuren der alten Ägypter referierte. Vielmehr nahm er dabei für sich in Anspruch, entdeckt zu haben, wie die ägyptischen Priester mittels Evokation Kontakt zu den Elementarwesen von Erde, Wasser, Feuer und Luft herstellen konnten, um dieselben für sich dienstbar zu machen, bei einer solchen Beschwörung würden auch verschiedene schemenhafte Figuren sichtbar werden - soweit Felt. Die darauffolgende Diskussion drehte sich um das Thema der okkulten Kräfte der frühgeschichtlichen Magier. Dabei verstieg sich Felt zu der Behauptung, er hätte diese magischen Kräfte selbst erprobt und könne dadurch mit Gnomen, Sylphen, Undinen, Elfen usw. in Verbindung treten. Der nächste Schritt war dann sein Versprechen, dies zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zu demonstrieren.

Diese Gespräche brachten Henry Steel Olcott auf den Gedanken, eine Gesellschaft zur Untersuchung derartiger Dinge ins Leben zu rufen. Er schrieb seine Idee „Would it not be a good thing to form a society for this kind of study?“ (Seite 39)[2] (Wäre es nicht eine gute Idee, eine Gesellschaft zur Untersuchung dieser Dinge zu gründen?) auf einen Zettel und gab diesen weiter an William Quan Judge, welcher ihn wiederum an Helena Blavatsky weiterreichte - diese nickte nur zustimmend. In den folgenden Wochen wurde die Gründungsurkunde unterzeichnet, die Statuten ausgearbeitet, eine Führungsmannschaft gewählt, die Ziele festgelegt und am 17. November 1875 die Theosophische Gesellschaft offiziell gegründet. (Seite 39f.)[2], [3], [4], [5], [6]

Ausformung der Ziele

Interesse am Okkultismus

Wie aus obiger Geschichte hervorgeht, war Neugier und Interesse an okkulten Phänomenen die Triebfeder für die Gründung der Theosophischen Gesellschaft. Recht allgemein formuliert hieß es in der Präambel der Theosophischen Gesellschaft vom 30. Oktober 1875

- The objects of the society are, to collect and diffuse a knowledge of the laws which govern the universe
  - Die Ziele der Gesellschaft sind die Sammlung und Verbreitung von Wissen über die Gesetze die das Universum regeln. [7]

Aus dem weiteren Text geht hervor, dass damit das Studium der okkulten Wissenschaft und esoterischen Philosophie in Theorie und Praxis gemeint war, also ein *Studium der Geheimwissenschaft* bzw. die *wissenschaftliche Erforschung des Okkultismus*. Die Forschungen sollten dabei tiefschürfender sein, als jene der modernen Wissenschaft. Unter Zugrundelegung der bereits genannten esoterischen Philosophien der Antike, sollte der Nachweis eines *Unsichtbaren Universums* erbracht werden, sowie die dort herrschenden Gesetze und deren Beziehung zu den Menschen aufgezeigt werden. Die Präambel enthielt u.a. die bemerkenswerte Aussage, dass die Gesellschaft keine Dogmen kenne und keine Glaubensbekenntnisse zu vermitteln habe. Der einzige Grundsatz sollte die *Allmacht der Wahrheit* und das einzige Glaubensbekenntnis die uneingeschränkte Hingabe an deren Entdeckung und Verbreitung sein. Um sich für eine Mitgliedschaft zu qualifizieren, spielten weder Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit noch Glaube eine Rolle. [6], [4], [7]

Henry Steel Olcott schrieb in seinem Tagebuch, dass es eine *Gesellschaft von Okkultisten* werden sollte. Der Aufbau einer (okkulten) Bibliothek sowie die Sammlung von einschlägigen Informationen über geheime Naturgesetze, wie sie den alten Ägyptern und Chaldäern bekannt gewesen sein sollen, aber der heutigen Wissenschaft unbekannt sind, war ein vorrangiges Ziel. [8], [3]

Die Verwirklichung dieser Absichten erwies sich als Illusion. Zum einen löste George Henry Felt, trotz wiederholter Mahnungen Olcotts, sein Versprechen einer Demonstration der magischen Kräfte nicht ein. Vielmehr blieb er später den Treffen der Theosophen fern, es war offensichtlich, dass er nicht in der Lage war, den geforderten Beweis zu erbringen. Zum anderen gestaltete sich die Suche nach okkulten Phänomenen als unergiebig, nur Bagatellen konnten zu Tage gefördert werden. Diese durchgängigen Misserfolge führten dann auch zum Austritt zahlreicher Mitglieder, Stagnation und beinahe dem Scheitern der gesamten Organisation. (Seite 41f.)[2], [4], [6],

Indien und der Arya Samaj

Im Sommer 1875 hatte Helena Blavatsky ihr erstes Buch Isis entschleiert zu schreiben begonnen, Olcott unterstützte sie dabei. Die Arbeit an diesem Werk brachte für beide eine Reihe von neuen Einsichten und Erkenntnissen, unter anderem eine intersivere Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Religionen und Philosophien. Hinzu kam die Beschäftigung mit okkulter Literatur im Rahmen der gerade gegründeten Theosophischen Gesellschaft, und es ist anzunehmen, dass mindestens Olcotts Weltbild auch dadurch eine neue Formung erhielt. Vor allem rückten die Kenntnisse der antiken Inder ins Blickfeld der beiden Theosophen, und sie sahen dort, im Land Aryavarta (alte Bezeichnung für Nord- und Nordwestindien), der angeblichen Heimat der Arier, den Ursprung allen okkulten Wissens.

1877 begann Olcott einen Schriftverkehr mit mehreren Mitgliedern der hinduistischen Reformbewegung Arya Samaj. Diese Briefe brachten schließlich den scheinbaren Eindruck zahlreicher Übereinstimmungen zwischen den Lehren des Arya Samaj und den Zielen der Theosophischen Gesellschaft als Ergebnis. Zudem glaubte Blavatsky, in der Seele des Arya-Samaj-Gründers Dayananda Saraswati die eines Meisters der Weisheit zu erkennen. Dies führte am 22. Mai 1878 zur Vereinigung beider Gesellschaften, die Theosophische Gesellschaft nannte sich ab diesem Zeitpunkt Theosophical Society of the Arya Samaj. Es ist anzunehmen, dass insbesondere der Gedanke, Dayananda sei ein „Meister“, den Ausschlag zur Vereinigung der Theosophen mit dem Arya Samaj gab, da diese „Meister“ angeblich das oben erwähnte „Unsichtbare Universum“ bewohnen sollen. Zudem sahen die beiden Theosophen Indien ja als die Quelle esoterischer Kenntnisse. Ende 1878 brachen Blavatsky und Olcott nach Indien auf, um das Land und Dayananda aus eigener Anschauung kennenzulernen. (Seite 61ff.)[9], (Seite 45ff., 59ff.)[2], [10], [11]

Änderung der Zielsetzung

Bestimmende Einflüsse

In Anbetracht der geänderten Verhältnisse im Zusammenhang mit dem Arya Samaj konnte das bisherige eng begrenzte Ziel der

Theosophischen Gesellschaft, die Erforschung des Okkultismus, nicht länger beibehalten werden, eine Erweiterung war notwendig. Ebenso dürfte die Auseinandersetzung mit den oben genannten esoterischen Themen und Literatur, vor allem in Bezug auf Indien, wie auch den Lehren des Arya Samaj zu einer Änderung der eigenen Einstellungen und Vorstellungen beigetragen haben. Gerade um diese Zeit rief Charles Carleton Massey am 27. Juni 1878 in London die erste Loge der Theosophen ins Leben, die British Theosophical Society of the Arya Samaj. Massey formulierte eine neue, erweiterte Zielsetzung für diese Tochtergesellschaft, welche der Beziehung zum Arya Samaj Rechnung trug.

- Erforschung der Natur und Energie von Seele und Geist des Menschen durch Untersuchung und
- Die Summe der menschlichen Gesundheit, der Tugend, des Wissens, der Klugheit und des Glückes zu erhöhen.
- Die Mitglieder versprechen, sich um all das mit ganzer Kraft zu bemühen und ein Leben in Mäßigkeit, Reinheit und brüderlicher Liebe zu führen. Sie glauben an eine große erste intelligente Ursache und an die göttliche Kindschaft des Geistes des Menschen und daraus folgend an die Unsterblichkeit dieses Geistes und die universelle **Brüderschaft** der menschlichen Rasse.
- Die Gesellschaft steht in Verbindung und Sympathie mit dem Arya Samaj of Aryavart, dessen Ziel es ist, durch eine wahrhaftig spirituelle Ausbildung, die Menschheit aus den vorherrschenden degenerierten, götzendienerischen und unreinen Formen der Anbetung heraus zu erheben. [11], (Seite 62)[9]

In Punkt 3 dieser Aufzählung befand sich die für eine Theosophische Gesellschaft bis dahin völlig neue Formulierung der *Brüderschaft* (engl. *brotherhood*) bzw. *universellen Brüderschaft*, die von Olcott übernommen wurde und später eine große Rolle spielte. In Anlehnung an diese Zielsetzung der britischen Loge änderte Olcott die Ziele der Muttergesellschaft und veröffentlichte sie am 23. März 1879 in Mumbai. [7], [11]

- Den Menschen in seinem Glauben stärken, dass er eine Seele hat und das Universum einen Gott.
- Engstirnigkeit in jeglicher Form entgegenzutreten und entgegenzuwirken, ob in intoleranter Frömmigkeit, Sektiererei, Wunderglaube oder beliebig anderer Übernatürlichkeiten.
- Eine Bibliothek für die Gesellschaft aufzubauen und in schriftlicher Form korrekte Informationen über die verschiedenartigen alten Philosophien, Traditionen und Legenden herauszugeben. Sofern die Versammlung [der Theosophischen Gesellschaft] das als zulässig erachtet, auch die Verbreitung desselben in anderer praktikabler Form wie der Übersetzung und Publikation von Originalschriften von Wert sowie Auszüge und Kommentare daraus oder die mündliche Unterweisung von Personen auf den jeweiligen Gebieten.
- Zu versuchen, Kenntnis über alle Naturgesetze zu bekommen, diese zu verbreiten helfen und dadurch zum Studium dieser Gesetze zu ermuntern, die auch als okkulte Wissenschaften zu bezeichnen sind, welche von modernen Menschen nur in geringem Ausmaß verstanden werden. Populärer Aberglaube und Volkskunde, auch wenn wunderlich, kann, wenn es gesiebt wird, zur Entdeckung lange verlorener, aber wichtiger Naturgeheimnisse führen. Die Gesellschaft zielt folglich darauf ab, derartige Nachforschungen zu betreiben, in der Hoffnung, das Gebiet der Wissenschaft und Philosophie zu erweitern.
- Das Gefühl der **Brüderschaft** zwischen den Nationen fördern, sowie Hilfestellung geben im internationalen Austausch von sinnvollen Künsten und Produkten mittels Ratschlägen, Informationen und Zusammenarbeit mit allen würdigen Personen und Verbänden. Das aber nur unter der Voraussetzung, dass keine Vergünstigungen oder Provisionen von der Gesellschaft für ihre Dienste erwartet werden.
- In Ländern, in denen Notwendigkeit dafür besteht, die Verbreitung von unsektiererischer westlicher Bildung, in jeglicher brauchbar erscheinender Weise, zu fördern.
- Schließlich und hauptsächlich, ausgewählte Mitglieder zu intellektueller, moralischer und spiritueller Selbstvervollkommnung zu ermutigen und zu unterstützen. [7]

Auch bezeichnete sich die Organisation nun als *Theosophical Society or Universal Brotherhood* (Theosophische Gesellschaft oder Universelle Brüderschaft). Ebenfalls beschloss man die Einführung von drei hierarchischen Sektionen, angelehnt an die Grade in der Freimaurerei. Die erste Sektion sollte ausschließlich für *Eingeweihte*, die zweite für *Treue* und die dritte für *Probekandidaten* zugänglich sein. Als im Oktober 1888 von Blavatsky die Esoterische Sektion der Theosophischen Gesellschaft ins Leben gerufen wurde, verlor diese Hierarchie ihre Bedeutung und löste sich auf. [7]

Am 26. und 28. Februar 1880 kam es bei den Punkten 1, 2 und 7 zu kleinen Änderungen, diese wurden von einem in der Zwischenzeit ernannten *Generalrat*, unter Vorsitz von Olcott beschlossen.

- Die Menschen auf ihre unmittelbare geistige Erkenntnisfähigkeit [Intuition] hinweisen
- Nach Untersuchung und Nachweis seiner vernunftwidrigen Natur, Engstirnigkeit in jeglicher Form entgegenzutreten und entgegenzuwirken, ob in intoleranter Frömmigkeit, Sektiererei, Wunderglaube oder beliebig anderer Übernatürlichkeiten
- Schließlich und hauptsächlich, ausgewählte Mitglieder zu intellektueller, moralischer und spiritueller Selbstvervollkommnung zu ermutigen und zu unterstützen. Aber kein Gefährte darf aus Eigennutz irgendein ihm von Mitgliedern der ersten Sektion gegebenes Wissen weitergeben, eine Übertretung dieser Regel wird mit Ausschluss bestraft. Bevor solches Wissen gegeben werden kann, muss die Person einen feierlichen Eid leisten, es nicht zu egoistischen Zwecken zu gebrauchen, ausgenommen nach Erlaubnis seiner Lehrer. [7]

Hinwendung zur Humanität

Diese Änderung in der Zielformulierung, hin zu offeneren und vor allem humaneren Gedanken, war *der* entscheidende Schritt in der Geschichte der Theosophischen Gesellschaft. Die in den 1880er Jahren einsetzende rasante Verbreitung der Theosophie vor allem in Indien und Sri Lanka und in den 1890er Jahren in Europa und Amerika, wäre mit einer *Gesellschaft von Okkultisten* nicht möglich gewesen. Die Betonung der moralischen Komponente und das in den Vordergrund stellen der *Brüderschaft* ebnete der Expansion den Weg in der ganzen Welt. Der Grundsatz einer *universellen Brüderschaft* konnte von Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen gleichermaßen leicht akzeptiert werden. Er war für den Analphabeten ebenso verständlich und begreifbar, wie er für den Intellektuellen eine ganze Welt an ethischen Werten darstellte. Zudem harmonierte der Begriff mit allen Religionen und Konfessionen. Die Bedeutung dieses Wortlautes für die theosophische Bewegung, wurde in den folgenden Jahren zunehmend auch den Theosophen selbst bewusst. Dem entsprechend rückten sie die *Brüderschaft* ins Zentrum ihrer Zielsetzungen. Gleichzeitig eliminierten sie zusehends die esoterischen und okkulten Ausdrücke zugunsten einer offeneren, ja öffentlicheren Begriffswelt. Man könnte auch sagen, dass die Theosophen die Dinge wieder an die ihnen zustehenden Orte und damit in die richtige Ordnung brachten. Die Entwicklung des Zielsetzungswortlautes zeigt klar, dass sie die Esoterik an den ihr angestammten Platz im Hintergrund, als Geheimnis rückten. Und dem gegenüber der Exoterik den ihr zustehenden Raum im Vordergrund, in der Öffentlichkeit zurückgaben. Das Ergebnis waren drei Ziele, die jeder verstehen und mittragen konnte, sie bildeten schließlich die Grundlage jeden Wachstums der Theosophischen Gesellschaft.
Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Ziele im Laufe der Zeit.

Am 17. Februar 1881 vereinfachte der Generalrat die bislang sieben Ziele auf vier.

- Den Kern einer universellen Bruderschaft der Menschheit zu bilden, der unverkennbar menschenfreundliche Nutzen daraus muss jenseits jeglichen Zweifels sein, während die esoterische Bedeutung einer auf diesen Gedanken gründenden Gesellschaft für die Gründer vorstellbar ist und davon der Beweggrund für das Studium der orientalischen Philosophie abgeleitet wird und von großer Wichtigkeit ist.
- Das Studium der arischen Literatur, Religion und Wissenschaft, von welcher die Gründer glauben, dass sie bestimmte Wahrheiten und philosophische Ansichten enthält, wovon die westliche Welt nichts weiß.
- Die Verteidigung der Wichtigkeit dieser Forschungen und Richtigstellung von falschen Darstellungen welche diese trüben.
- Die Erforschung der verborgenen Geheimnisse der Natur und der latenten Kräfte des Menschen, wobei die Gründer glauben, dass die orientalische Philosophie in der Lage ist, diese Dinge zu erhellen. [7]

Am 12. Januar 1882 veröffentlichte der Generalrat eine auf drei Ziele reduzierte Form.

- Den Kern einer universellen Bruderschaft der Menschheit ohne Unterschied von Rasse, Farbe und Glauben zu bilden.
- Die Förderung des Studiums der arischen und anderer östlicher Literatur, Religion und Wissenschaft und für ihre Bedeutung einzutreten.
- Die Erforschung der verborgenen Geheimnisse der Natur und der latenten geistigen Kräfte des Menschen. [7]

In der folgenden Zeit kam es bei fast jeder jährlichen Sitzung des Generalrates zu weiteren Korrekturen, einmal kleine Kürzungen, ein andermal Ergänzungen oder Umformulierungen bis 1889 Helena Blavatsky ihr Buch Der Schlüssel zur Theosophie herausbrachte. In diesem Werk formulierte sie die Ziele so:

- To form the nucleus of a Universal Brotherhood of Humanity without distinction of race, colour, or creed.
    - den Kern einer universellen Bruderschaft der Menschheit ohne Unterschied von Rasse, Farbe und Glauben zu bilden,
- To promote the study of Aryan and other Scriptures, of the World's religion and sciences, and to vindicate the importance of old Asiatic literature, namely, of the Brahmanical, Buddhist, and Zoroastrian philosophies.
    - das Studium der heiligen Schriften der Weltreligionen und der Wissenschaften zu fördern und für die Bedeutung der alten asiatischen Literatur, nämlich der brahmanischen, buddhistischen und zoroastrischen Philosophie, einzutreten und
- To investigate the hidden mysteries of Nature under every aspect possible, and the psychic and spiritual powers latent in man especially.
    - die verborgenen Geheimnisse der Natur in jeder Hinsicht, besonders aber die im Menschen verborgen ruhenden psychischen und spirituellen Kräfte zu erforschen.

[12], [1]

Da Blavatsky 1891 starb und ihre Worte bei vielen Theosophen in Streitfragen als letztgültige Antworten galten, kam dieser Formulierung besonderes Gewicht zu und wird sie bis heute als *die* richtungsweisende Zielformulierung schlechthin betrachtet. Sie steht sowohl bei den Theosophen außer Streit, als sie auch außerhalb der Theosophie damit gleichgesetzt wird.

Sichtweise der Theosophen

Wie die Ausführungen zeigen, unterlagen die Ziele der Theosophischen Gesellschaft einem Entwicklungsprozess, dieser ging einher mit der persönlichen Reifung der beiden Gründer Olcott und Blavatsky sowie dem Wachstum der Organisation als Ganzes. Olcott selbst schrieb dazu in seinem Tagebuch, dass die Idee der universellen Brüderschaft anfangs nicht da war. Vielmehr kam der Vorschlag zur Gründung der Gesellschaft spontan unter dem Eindruck der Diskussion nach dem Vortrag. Erst später, unter dem Einfluss der asiatischen Religionen und Gesellschaftssysteme, wurde es notwendig, die Ziele zu ändern und das legte tatsächlich den Grundstein für das theosophische Gebäude. Die Theosophische Gesellschaft war eine Evolution und keine - jedenfalls auf der sichtbaren Ebene - geplante Schöpfung. (Seite 120f.)[8], [3], [4]

Blavatsky behauptete, bereits im Juli 1875 von ihren „Lehrern“, den Meistern der Weisheit, den Auftrag zur Gründung der Theosophischen Gesellschaft erhalten zu haben. Eine Notiz unter diesem Datum in ihrem *Sammelbuch* lautete: „Auftrag aus Indien erhalten, eine philosophisch-religiöse Gesellschaft zu gründen und einen Namen dafür auszuwählen“. Ebenso soll sie bereits damals die erst später formulierten Ziele, unter anderem das der *universellen Brüderschaft*, von den „Meistern“ gesagt bekommen haben. Unter Berücksichtigung dieser Aussagen, wäre die Gründung der Theosophischen Gesellschaft, wie auch die Ausformulierung der Ziele, eine bewusst geplante und vorbereitete Aktion der „Meister“ gewesen. Des Weiteren sollen sie die Entwicklung der Gesellschaft geführt, geleitet und überwacht haben. Diese Auffassung vertraten und vertreten bis heute auch die meisten Theosophen. Da es für die Existenz dieser „Meister“ naturgemäß keinerlei Beweise gibt und die Aufzeichnungen bzw. Aussagen Blavatskys diesbezüglich nicht verifizierbar sind, wird diese Sichtweise außerhalb der Theosophischen Gesellschaften meist abgelehnt. [13], [14], (Seite 46)[2]

Heute

1895 kam es infolge des Judge Case zur Spaltung der Theosophischen Gesellschaft in die Theosophische Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) einerseits und die Theosophische Gesellschaft in Amerika (heute *Theosophische Gesellschaft Pasadena* bzw. TG-Pasadena) andererseits. Dieses Schisma, dem noch eine Reihe weiterer Spaltungen folgten, führte zu einer ganzen Schar von differierenden Theosophischen Gesellschaften, deren Trennung bis heute andauert. Die wichtigsten Theosophischen Gesellschaften haben heute, trotz des von Blavatsky veröffentlichten Wortlautes, ihre Zielformulierungen leicht adaptiert und geänderten Anforderungen angepasst.

Quellen

1. ↑ 1,0 1,1 Norbert Lauppert (Übers.): *Helena Petrowna Blavatsky. Der Schlüssel zur Theosophie*. Adyar-Verlag, Graz 1969. (Seite 42)
2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 The Theosophical Movement 1875-1950: http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm
3. ↑ 3,0 3,1 3,2 Astral Projection and the Work of the Early Theosophical Society: http://www.theohistory.org/thopviforward.html
4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 The Founding of The Theosophical Society: http://www.theosophical.org/theosophy/books/esotericworld/chapter06/index.html
5. ↑ The Society's Third Object: http://www.theosophical.org/theosophy/questmagazine/marapr04/algeo/index.html
6. ↑ 6,0 6,1 6,2 The First Leaf of T.S. History: http://web.archive.org/web/20040617080517/blavatskyarchives.com/olcott1890.htm
7. ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 A Study of the Evolution of the „Objects of the T.S.“: http://www.theosociety.org/pasadena/gfkforum/ourdir.htm
8. ↑ 8,0 8,1 Henry Steel Olcott: *Old Diary Leaves, Part 1*. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766133362. (Seite 119)
9. ↑ 9,0 9,1 A Modern Revival of Ancient Wisdom: http://www.hermetics.org/pdf/A_Modern_Revival_of_Ancient_Wisdom.pdf
10. ↑ The Founding of the Theosophical Society: http://www.blavatskyfoundation.org/founding.htm
11. ↑ 11,0 11,1 11,2 The Early Days of Theosophy in Europe: http://www.theosophical.ca/EarlyDaysTheosophyAPS.htm
12. ↑ The Key to Theosophy, Section3: http://www.theosociety.org/pasadena/key/key-3.htm
13. ↑ H.P. Blavatsky and The Theosophical Society: http://www.theosociety.org/pasadena/gfk-lamp/lamps-14.htm
14. ↑ The Original Programme of the Theosophical Society: http://www.blavatskycardiff.care4free.net/The%20Original%20Programme%20of%20the%20Theosophical%20Society.htm

Literatur

- Bruce F. Campbell: Ancient wisdom revived, a history of the Theosophical movement. University of California Press, Berkeley 1980, ISBN 0520039688.
- Henry Steel Olcott: Old Diary Leaves, Part 1. Kessinger, Whitefish 2003, ISBN 0766133362. (Reprint von 1895)

Weblinks

- Die Theosophische Bewegung 1875 - 1950 (http://www.phx-ult-lodge.org/theosophica%20lmovement.htm) (Englisch, Seite 44ff.)
- Eine Abhandlung über die Entwicklung der *Ziele der Theosophischen Gesellschaft* (http://www.theosociety.org/pasadena/gfkforum/ourdir.htm) (Englisch)
- Die Wiedererweckung der alten Weisheit (http://www.hermetics.org/pdf/A_Modern_Revival_of_Ancient_Wisdom.pdf) (Englisch, PDF 610 kb, Seite 50ff.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ziele der Theosophischen Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_der_Theosophischen_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziele_der_Theosophischen_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ziele_der_Theosophischen_Gesellschaft&oldid=32495“
Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 15:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 404-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zikkurat

Aus AnthroWiki

Zikkurat des Mondgottes Nanna

Zikkurate (babylon. für *"hoch aufragend, aufgetürmt, Himmelshügel, Götterberg"*) sind pyramidenartige, gestufte Tempelbauten, die während der ägyptisch-chaldäischen Kulturepoche in Mesopotamien errichtet wurden. Am besten erhalten ist das Zikkurat des Mondgottes Nanna in Ur, das unter der Herrschaft des sumerischen Königs Ur-Nammu (2112 bis 2095 v. Chr.) errichtet wurde. Gemeinsam ist allen Zikkuraten die Stufenform mit zwei oder mehr Stufen und die Bauweise aus Mantel und Kern. Der Mantel bestand aus gebrannten Ziegeln, der Kern aus luftgetrockneten, ungebrannten Lehmziegeln mit Strohmattenlagen. Ob alle Zikkurate einen Hoch- *und* einen Tieftempel hatten, ist wegen des teilweise schlechten Erhaltungszustands nicht geklärt; in allen Fällen befand sich jedenfalls das *Allerheiligste* an der Spitze des Zikkurats. Die Zikkurate unterscheiden sich schon dadurch grundlegend von den ägyptischen Pyramiden, bei denen das Allerheiligste - als die eigentliche Einweihungsstätte - tief im Inneren verborgen lag.

Siehe auch

- Zikkurat - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zikkurat&oldid=42650“
Kategorie: Architektur

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 21:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 313-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zimzum

Aus AnthroWiki

Zimzum oder **Tzimtzum** (hebr. צמצום *ṣimṣūm*, wörtlich *Zusammenziehung* oder *Rückzug*) bezeichnet den Akt der Selbstbeschränkung und des Rückzugs Gottes bzw. des Unendlichen, des Ain Soph, durch den erst die Schöpfung möglich wurde. Diese Lehre wurde vor allem von dem jüdischen Kabbalisten Isaak Luria systematisch dargestellt und steht im Gegensatz zu den verbreiteten Emanationslehren, nach denen die Schöpfung als eine Ausstrahlung Gottes entstanden ist. Gott habe vielmehr sein unendliches göttliches Licht, das alles erfüllte, an den Rändern zusammengezogen, um so einen endlichen Leerraum zu schaffen, in dem die geschaffenen Welten entstehen konnten. Da Gott in der so entstandenen Schöpfung nicht immanent anwesend und wirksam ist, ist hier der Raum für das Böse geschaffen zugleich aber auch die Grundlage für die Freiheit des Menschen.

> „Wisse, bevor die Emanationen emaniert wurden und das Erschaffene erschaffen war, erfüllte ein höchstes einfaches Licht alle Wirklichkeit, so dass es überhaupt keinen freien Ort im Sinne eines leeren, hohlen Raums gab, sondern alles war von jenem einfachen Licht des En Sof erfüllt. [...] Und als es in seinem einfachen Willen aufstieg, die Welten zu erschaffen und die Emanationen zu emanieren, um damit die Vollkommenheit seiner Werke, seiner Namen und seiner Attribute erkennbar zu machen, welches der Grund für die Erschaffung der Welten war [...], da kontrahierte sich das En Sof am mittleren Punkt, wahrhaft in der Mitte seines Lichts. Es kontrahierte das Licht und entfernte sich nach allen Seiten rund um den Mittelpunkt. Dadurch blieb um den Mittelpunkt ein freier Platz, ein leerer, hohler Raum übrig [...] Diese Kontraktion (Zimzum) war rings um den leeren [virtuellen] Mittelpunkt von absoluter Gleichheit, und zwar so, dass der leere Raum die Form einer vollkommenen sphärischen Kugel hatte [...] weil sich das En Sof in der Form einer vollkommenen Kugel von allen umgebenden Seiten in sich selbst zusammengezogen hatte. Der Grund dafür war, dass das Licht des En Sof von vollkommener absoluter Gleichheit ist [...]“
> – Sefer Ez Chajim[1]

Siehe auch

- Kenosis
- Entäußerung

Anmerkungen

1. ↑ Sefer Ez Chajim, Hechal I, Scha'ar I, zitiert nach Karl Erich Grözinger, *Jüdisches Denken. Theologie – Philosophie – Mystik*, Band 2, S. 626 f.

Weblinks

- Tzimtzum (http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/534913/jewish/Tzimtzum.htm)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zimzum&oldid=35390“
Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. April 2010 um 09:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zinn

Aus AnthroWiki

Zinn (althochdeutsch *zin* „Stab, Zinn“) ist ein sehr weiches, silberglänzende metallisches chemisches Element mit dem chemischen Zeichen **Sn** (lat. *stannum* „Zinn“). Es zählt nach okkulter Tradition zu den sieben Planetenmetallen und wird dem Jupiter zugeordnet.

Weblinks

1. Zinn (http://de.wikipedia.org/wiki/Zinn) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zinn&oldid=45674“
Kategorien: Chemie | Alchemie | Planetenmetalle

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2012 um 19:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 975-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Zip small.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Zip_small.gif (18 × 18 Pixel, Dateigröße: 949 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

ZIP-Archiv (small)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:33, 9. Mär. 2008		18 × 18 (949 Bytes)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	ZIP-Archiv (small)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- AnthroWiki:Offline

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Zip_small.gif&oldid=25627“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2008 um 18:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zippora

Aus AnthroWiki

Zippora ist in der Bibel die Tochter des Priesters Jethro (oder Jitro) von Midian; sie wurde Ehefrau des Moses. Sie gebar zwei Söhne: Gerschom (Gast-dort) und den jüngeren Eliéser (Gotthilf). Als Moses von einer Erscheinung Gottes niedergerungen wurde, rettete Zippora sein Leben, indem sie ihren bis dahin unbeschnittenen Sohn Gerschom beschnitt und dann Moses Scham mit der blutigen Vorhaut berührte. Sie bezeichnete daraufhin Moses als ihren "Blutbräutigam". (2.Moses 4,25 (http://www.bibel-online.net/buch/02.2-mose/4.html#4,25))

Es ist unklar, ob Zippora mit der im 4. Buch Mose erwähnten kuschitischen (d.h. wohl äthiopischen oder allgemein schwarzen) Ehefrau des Moses identisch ist, oder ob Moses eine zweite Frau genommen hat.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Zippora (http://de.wikipedia.org/wiki/Zippora) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zippora&action=history) verfügbar.
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zippora&oldid=2352“
Kategorien: Bibel | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2005 um 15:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 888-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zirbeldrüse

Aus AnthroWiki

Die **Zirbeldrüse** (dt. nach der Zirbelkiefer und der Form ihrer Zapfen) oder **Epiphyse** bzw. **Epiphysis (cerebri)** (gr.-klinisch **επίφυση**, wörtlich „der Auf-Wuchs“, „das aufsitzende Gewächs“ mit dem lateinischen Zusatz *cerebri - des Gehirns*, da auch die Knochenenden der langen Röhrenknochen als *Epiphysen* bezeichnet werden), seltener **Zirbel** genannt, ist ein kleines Organ im Epithalamus, einem Teil des Zwischenhirns). In der Zirbeldrüse wird das Hormon Melatonin produziert. Die Hormonproduktion findet überwiegend nachts statt. Über das Melatonin werden der Schlaf-Wach-Rhythmus und andere zeitabhängige Rhythmen des Körpers gesteuert. Bei Missfunktion bewirkt sie - außer einem gestörten Tagesrhythmus - entweder sexuelle Frühreife oder Vergrößerung bzw. Hemmung der Geschlechtsentwicklung.

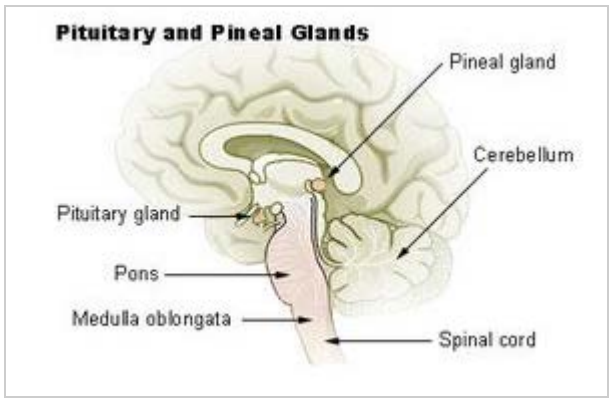

Ort der Zirbeldrüse (*pineal gland*) im Gehirn.

Es gibt Spekulationen, dass unter bestimmten Bedingungen in der Zirbeldrüse endogen das stark hallizunogene Tryptamin-Alkaloid Dimethyltryptamin (DMT) ausgeschüttet wird. Nach Strassmann fördert DMT Bewegung der Seele in den Körper hinein und aus ihm heraus und spielt eine wesentliche Rolle bei der Erzeugung von Träumen, Nahtoderfahrungen und den Erlebnissen während der Meditation. (Lit.: Strassman)

Die Entwicklung der Zirbeldrüse aus anthroposophischer Sicht

Die Zirbeldrüse ist eine Metamorphose des Wärmewahrnehmungs- und Befruchtungsorgans des lemurischen Menschen. In der frühen lemurischen Zeit, vor der Mondenabtrennung, gab es das feste Erdelement noch nicht. Der Mensch lebte als noch ungeschlechtliches Wesen im luftig-flüssigen wärmedurchdrungenen Element, wie es sehr ähnlich schon die Atmosphäre des alten Mondes gebildet hat und von den Alchymisten als Feuerluft (Ruach) bezeichnet wurde. Davon spricht die biblische Schöpfungsgeschichte etwa dort, wo es heißt:

"... **ruach elohim m'rachephet 'al p'ne hammájim** (... und der Geist Gottes schwebte über den Wassern)" (1. Moses 1,2 (http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/1.html#1,2))

was man noch treffender übersetzen könnte mit:

"... der Geist der Elohim brütete über der Stoffesfinsternis"

Über den "Wassern", d.h. über der finsteren, dichteren flüssigen Stoffesmasse breitet sich die durchgeistigte, beseelte und lebendige Atmosphäre der Feuerluft, Ruach, aus, die Rudolf Steiner in anderem Zusammenhang auch als Ur-Eiweiß-Atmosphäre bezeichnet (dieselben chemischen Elemente C, N, O, H, die heute das Eiweiß aufbauen, sind auch noch in unserer gegenwärtigen Atmosphäre zu finden).

In dieser Atmosphäre lebt zunächst der *obere Mensch* als reine, den Sonnenkräften noch ganz geöffnete Lichtgestalt. Diese Lichtgestalt senkt sich herunter in den aus den dunklen Stoffesmassen gebildeten *unteren Menschen*. Während der obere Mensch völlig ungeschlechtlich ist, beginnt sich im unteren Menschen bereits langsam die Zweigeschlechtlichkeit auszubilden. Zunächst ist der Mensch aber noch insgesamt ein eingeschlechtliches Wesen.

Zur Zeit der Mondentrennung war der untere Mensch bis zu den Geschlechtsorganen herauf ausgebildet. Die Sonne stand damals im Sternbild des Skorpions. Kurz zuvor, als die Sonne noch im Schützen stand, war das Verhältnis von unterem und oberem Menschen so, dass es treffend durch das Bild des Kentauren beschrieben wird.

Der Rest dieser oberen Lichtgestalt ragt dann später nur mehr als leuchtende Laterne über den noch offenen Kopf hinaus und bildet sich zum ersten irdischen Sinnesorgan aus. Dieses Polyphemauge ist eigentlich kein Auge im äußeren Sinn, sondern ein Organ zur Wahrnehmung der Wärmeströmungen in der Nähe und Ferne. Es ist aber zugleich ein mächtiges Hellseherorgan, dass die geistige Seite der Welt in Imaginationen wahrnimmt; es ist also zwar kein physisches, aber ein geistiges Auge. Der Mensch hatte damals noch vorwiegend ein traumartiges imaginatives Bilderbewusstsein. Der letzte Rest dieser oberen Lichtgestalt ist heute die Zirbeldrüse:

> "Durch dieses Organ nahm der Mensch diejenigen Kräfte aus seiner Umgebung in sich auf, die ihn befähigten, seinesgleichen hervorzubringen. Und in einer bestimmten Zeit war es sogar so, und zwar als der Mond sich noch nicht von der Erde abgeschieden hatte, daß die Atmosphäre der Erde besonders fähig wurde, bei einer bestimmten Sonnenstellung diejenige Substanz abzugeben, welche dieses Organ zu besonderem Aufleuchten brachte. Es gab wirklich solche Zeiten - und gewisse Meertiere, die zu Zeiten eine Leuchtkraft entfalten, erinnern heute noch daran —, in denen eine allgemeine Befruchtung eintrat; Zeiten, in denen durch eine besondere Sonnenstellung der damals noch völlig ungeschlechtliche Mensch eine Befruchtung erfuhr, so daß er seinesgleichen hervorbringen konnte. Sinneswahrnehmung und Befruchtung, Ernährung und Atmung stehen in urferner Vergangenheit in innigem Zusammenhange...
>
> Dagegen wurde durch die Mondkräfte - vor und nach dem Hinausgehen des Mondes - ein anderes Organ besonders angeregt; es sitzt an einer anderen Stelle des Gehirns und wird gewöhnlich die Schleimdrüse genannt. Es ist das ein Organ, dem heute keine rechte Aufgabe zukommt. Die Schleimdrüse war früher der Regulator der niederen Verrichtungen, der Ernährungs- und Atmungsvorgänge, die damals noch eines waren. Damit hing alles das zusammen, was von diesem Organ aus reguliert wurde: die inneren Kräfte des Menschen, wodurch er sich aufblasen, sich die verschiedensten Gestalten geben konnte -, alles was in seiner Gestalt in seine Willkür gegeben war, das hing zusammen mit diesem Organ, mit der Schleimdrüse; das, was weniger willkürlich war, hing von dem anderen Organ ab, von der Zirbeldrüse." (Lit.: GA 105, 7. Vortrag)

Bei den Menschen der atlantischen Zeit ragte der Ätherkopf noch weit über den physischen Kopf hinaus. Dieser Ätherkopf hate ein besonderes Wahrnehmungszentrum. Im Laufe der Entwicklung zog sich der Ätherkopf, und damit auch dieses Wahrnehmungszentrum, immer mehr in den physischen Kopf zurück. Jetzt haben wir an dem entsprechenden Punkt mit der Zirbeldrüse das Organ, dessen weitere Entwicklung den Menschen wieder die Hellsichtigkeit zurückgeben wird.

Bei Durchgang durch das Leben zwischen Tod und Wiedergeburt wandelt sich kräftemäßig das Herz der vorangegangenen Inkarnation in die Zirbeldrüse der folgenden Inkarnation um.

Die Zirbeldrüse spielt heute während des irdischen Lebens eine wesentliche Rolle bei der Gedächtnisbildung.

Die künftige Bedeutung der Zirberdrüse für die Erneuerung des verbrauchten Blutes

> "Der gewöhnliche Atmungsprozeß ist ein Töten mit der Luft, die ausgeatmet wird.

Mensch Tier	Pflanze
atmet aus Kohlensäure atmet ein Sauerstoff.	atmet aus Sauerstoff, atmet ein Kohlensäure, und baut sich aus Kohlenstoff ihren Körper auf.

> Dies ist der Kreislauf zwischen animalischem und Pflanzenleben, zwischen Mensch, Tier und Pflanze. Der Mensch atmet Sauerstoff ein und baut sich davon seinen Körper, seine richtige Blutsbeschaffenheit auf. Der rhythmische Atmungsprozeß nun muß derjenige sein, der den Tötungsprozeß nach und nach verändern soll, das überwinden, was als Steinkohle, als Leichnam der Pflanzen, in der Erde liegt. Wir wollen einmal den menschlichen und den Pflanzenleichnam als ein Ganzes betrachten. Diesen selben Prozeß, den heute der Mensch mit Hilfe der Pflanze vollzieht in der Einatmung und der Ausatmung, diesen Aufbau wird er in Zukunft in sich selbst vollziehen. Wenn der Mensch imstande sein wird, aus Kohlenstoff seinen eigenen Leib aufzubauen, dann hat er seinen Zukunftszustand erreicht. Der Kohlenstoff, die Kohle entspricht dem, was die okkulte Literatur den Stein der Weisen, lapis philosophorum, nannte. Wer die Rosenkreuzerei kennt, der weiß, was der Ausspruch bedeutet, daß

der Mensch sich aus Kohlenstoff einen durchsichtigen Körper aufbauen wird, gleich dem aus der Kohle sich bildenden Diamanten. Das wird geschehen.

In der Zukunft wird der Mensch imstande sein, sein blaues Blut durch die Lymphdrüsen, die dann eine sehr wichtige Rolle spielen werden, umzubilden, und sich damit, wie jetzt mit dem brauchbaren roten Blut, seinen Körper zu gestalten. Die Zirbeldrüse wird in der Zukunft ein innerlicher Apparat sein für den Prozeß der Umwandlung des verbrauchten Blutes in brauchbares Blut.

Eng damit verknüpft ist die Rhythmisierung des Atmens. Der Atmungsprozeß birgt daher die zukünftige Umgestaltung des menschlichen Organismus." (Lit.: GA 94, S 279f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), München, 4. November 1906
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Siebenter Vortrag, Stuttgart, 11. August 1908
3. Rick Strassman: *DMT - Das Molekül des Bewusstseins: Zur Biologie von Nahtod-Erfahrungen und mystischen Erlebnissen*, At-Verlag 2004, ISBN 3855029679 / ISBN 0892819278 [englisch]

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zirbeldrüse (http://de.wikipedia.org/wiki/Zirbeldr%C3%BCse) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zirbeldr%C3%BCse&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zirbeldrüse&oldid=28732“
Kategorien: Organe | Organismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2008 um 01:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8.810-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Zirkel und Winkel.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Zirkel_und_Winkel.jpg (135 × 145 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zirkel und Winkel als Symbole der Freimaurer

Fotografie von Hans-Joachim Naber (Hajo.Naber@gmx.de) - gemeinfrei; Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zirkel_und_Winkel.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:20, 17. Apr. 2011		135 × 145 (21 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zirkel und Winkel als Symbole der Freimaurer

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Zirkel und Winkel.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Freimaurerei

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal

Horizontale Auflösung	465 dpi
Vertikale Auflösung	465 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	18:19, 11. Feb. 2005
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Zirkel_und_Winkel.jpg&oldid=39645“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 09:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zivilisation

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Zivilisation** (von lat. *civis* = Bürger) bezeichnet im deutschen Sprachgebrauch die durch menschliche Arbeit auf Grundlage von Wissenschaft und Technik geschaffenen bzw. verbesserten äußeren Lebensbedingungen, ist also jener Teil der menschlichen Kulturtätigkeit, der sich allein auf das äußere Dasein bezieht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zivilisation&oldid=9287“
Kategorien: Grundbegriffe | Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2006 um 19:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 684-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zorn

Aus AnthroWiki

Der **Zorn** ist ein mit starker Antipathie verbundener Zustand emotionaler Erregung, welcher der Empfindungsseele entspringt, in der das Ich noch nicht zum vollen Selbstbewusstsein erwacht ist. Er steigert das Selbstgefühl und ist auf den luziferischen Einfluss zurückzuführen.

> "Beide Seiten des Ich werden durch den Zorn zur Entwickelung gebracht. Der Zorn hat die Mission, Selbsteigenheit in uns entstehen zu lassen, und zu gleicher Zeit wird diese Selbsteigenheit in Selbstlosigkeit umgewandelt. Der Zorn, der in die Seele sich hineinfrißt, ist ein Gift, das heißt etwas, was dämpfend für die Selbsteigenheit des Ich wirkt. So ist der Zorn in der Tat etwas, was nach diesen zwei Seiten der menschlichen Erziehung eine Mission hat, und wir sehen, wie er der Vorbote unserer Selbständigkeit und Selbstlosigkeit wird, solange das Ich nicht selber eingreifen kann in seine eigene Erziehung. Wir würden zerfließen, wenn alles um uns her uns gleichgültig bleiben würde, wenn wir noch nicht ein gelassenes Urteil fällen können. Wir würden nicht selbstlos werden, sondern im schlechten Sinne unselbständig, ohne Ichheit, wenn nicht, bevor wir unser Ich zum klaren lichtvollen Urteil herauf entwickelt haben, wir uns selbständig machen können durch den Zorn, da wo die Außenwelt unserem eigenen Innern nicht angemessen ist. Überwundener Zorn, geläuterter Zorn wandelt sich in Liebe und Milde." (Lit.: GA 058, S 68f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=68f))

Ein gutes Verständnis für die Entwicklung des Zornes und seiner Umwandlung in die Liebe kann einem die griechische Tragödie des Aischylos "Der gefesselte Prometheus" bringen.

> "Das ist der tiefere Sinn dieser Sage. Prometheus also ist derjenige, der den Menschen es möglich macht, das Ich auf sich selbst zu stellen, es immer reicher und voller zu machen. Gerade das verstand man in Griechenland unter der Gabe des Prometheus: die Fähigkeit des Ich, sich immer reicher und reicher, sich immer voller und voller zu machen.
>
> Nun haben wir aber gerade heute gesehen: wenn das Ich nur diese eine Eigenschaft ausbilden würde, dann würde es mit der Zeit doch verarmen; denn es würde sich abschließen von der Außenwelt. Das ist nur die eine Seite des Ich, sich immer reicher und reicher zu machen. Diesen Inhalt muss das Ich wieder heraustragen, das Ich muss sich in Einklang versetzen mit aller Umwelt, wenn es nicht verarmen will. Prometheus konnte den Menschen nur die eine Gabe bringen, die das Ich immer voller und voller, immer inhaltsreicher und inhaltsreicher machte. Dadurch musste Prometheus herausfordern gerade diejenigen Mächte, welche aus dem ganzen Weltendasein heraus das Ich in der richtigen Weise dämpfen, damit es selbstlos werden kann, damit es auch die andere Seite ausbilden kann. Was beim einzelnen Menschen der Zorn wirklich bewirkt auf der einen Seite, dass er das Ich auf sich selbst stellt, dass er den Stachel aus ihm ersprießen lässt, der es entgegenstellt einer ganzen Welt, und was der Zorn auf der andern Seite bewirkt dadurch, dass er das Ich zu gleicher Zeit herabdämpft, der Mensch durch diesen Affekt sozusagen in sich selber den Zorn hineinfrisst, das Ich dumpfer wird, das wird weltgeschichtlich dargestellt in dem Kampf zwischen Prometheus und Zeus. Prometheus bringt dem Ich die Fähigkeiten, durch die es immer reicher und reicher wird. Dasjenige, was Zeus nun zu tun hat, das ist zu wirken so, wie im einzelnen Menschen der Zorn wirkt. Daher kommt über das, was Prometheus wirkt, der Zorn des Zeus und löscht die Macht des Ich in Prometheus aus. Die Sage erzählt weiter, dass Prometheus bestraft wird von Zeus für seine Tat, weil er die Menschheit unzeitig in der Ich-Förderung vorwärtsgebracht hat. Er wird an einen Felsen angeschmiedet. Dasjenige, was da dieses Menschheits-Ich aussteht, angeschmiedet an den Felsen, was es erlebt an innerem Aufruhr, das kommt so grandios in der Dichtung des Äschylos zum Ausdruck.
>
> So sehen wir durch den Zorn des Zeus niedergedämpft den Repräsentanten des menschlichen Ich. So wie das einzelne Ich des Menschen herabgedämpft wird, in sich selber hineingebracht wird, wenn es diesen Zorn in sich selber verbirgt, wie es dadurch auf das richtige Maß heruntergebracht wird, so wird Prometheus durch den Zorn des Zeus angeschmiedet, das heißt, in seiner Tätigkeit auf das richtige Maß zurückgeführt. Es wird, wie der Zorn flutet durch die einzelne Seele, das Ich angekettet, wenn es ganz in der Ichheit sich ausleben will. Wie es

angeschmiedet wird, indem der Zorn das Ich-Bewusstsein hinunterdrängt, so wird das Ich des Prometheus am Felsen angeschmiedet. Das ist das Eigentümliche der umfassenden Sage, dass sie solch umfassende Wahrheiten, die für den einzelnen Menschen sowohl wie für die ganze Menschheit gelten, in gewaltigen Bildern hinstellt. Das ist das Eigentümliche der Sage, dass sie den Menschen in Bildern anschauen lässt dasjenige, was in der eigenen Seele erlebt werden soll. Und so blicken wir hin nach dem am Kaukasus-Felsen angeschmiedeten Prometheus und sehen in ihm einen Repräsentanten des menschlichen Ich, das vorwärtskommen will, wenn es noch in der Empfindungsseele dumpf brütet, das angeschmiedet wird, damit es sich nicht ins Maßlose austoben kann.

Und dann hören wir weiter, wie Prometheus weiß, dass Zeus wird verstummen müssen mit seinem Zorn, wenn er gestürzt wird durch den Sohn einer Sterblichen. Das wird Zeus in seiner Herrschaft ablösen, was da geboren wird aus einer Sterblichen heraus. Aus dem sterblichen Menschen heraus wird geboren werden - wie das Ich entfesselt wird durch die Mission des Zornes auf einer unteren Stufe - das Ich auf einer höheren Stufe, das unsterbliche Ich. Auf einer höheren Stufe wird herausgeboren aus dem sterblichen Menschen die unsterbliche Seele. Und wie Prometheus hinschaut auf einen, der die Herrschaft des Zeus ablösen wird, die Herrschaft jenes Gottes, der den Zorn über Prometheus, das heißt über das menschliche Ich gießen kann, damit dieses Ich nicht maßlos über sich hinaus schreitet, wie Zeus abgelöst wird durch Christus Jesus, so wird das einzelne Ich, das gefesselt wird durch den Zorn, nach dem umgewandelten Zorn in das liebende Ich verwandelt, in die Liebe, die der verwandelte edle Zorn ist. Wir sehen jenes Ich, das segnend milde und liebevoll in die Außenwelt eingreift, sich herausentwickeln aus dem durch den Zorn gefesselten Ich, wie wir heraus sich entwickeln sehen einen Gott der Liebe, der das Ich hegt und pflegt, das zunächst in einer älteren Zeit durch den Zorn des Gottes Zeus gefesselt werden musste, um nicht hinauszugreifen über sein Maß.

So sehen wir auch in der Fortsetzung dieser Sage ein Außentableau der Menschheitsentwickelung. Wir müssen dieses Außentableau dieser Mythe selber so ergreifen, dass es uns lebendig für das ganze Erdenwesen gibt dasjenige, was der einzelne Mensch in sich selber erlebt aus dem durch die Mission des Zornes erzogenen Ich zum befreiten Ich, das die Liebe entfaltet." (Lit.: GA 058, S 68f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=68f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zorn&oldid=41127“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2011 um 19:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.057-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zorn Gottes

Aus AnthroWiki

Vom **Zorn Gottes**, dem **göttlichen Zorn**, wird am Ende des 15. und weiter im 16. Kapitel der Apokalypse des Johannes gesprochen, wo es zur Ausgießung der sieben **Zornesschalen** kommt. In dieser Form zeigt sich die göttliche Liebe, die alles durchwaltet, wenn sie von dem Bösen aufgesogen wird, das namentlich seit dem Bewusstseinsseelenzeitalter in der Menschheit wirkt und künftig noch stärker hervortreten wird. Was von dem Bösen ergriffen wird, *muss* zum Heil der Menschheit durch die göttliche Liebe zersplittert werden, die dadurch aber äußerlich als *Gottes Zorn* erscheint.

> "Einzig und allein durch die Ausgießung des göttlichen Zornes, der aber nur die Metamorphose der göttlichen Liebe ist, kann das, was die Menschheit bewirkt hat an schädigenden Dingen, hinweggeschafft werden, was sonst unsagbar schädigend wirken würde auf die weitere Entwickelung der Menschheit." (Lit.: GA 346, S 218f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=218f))

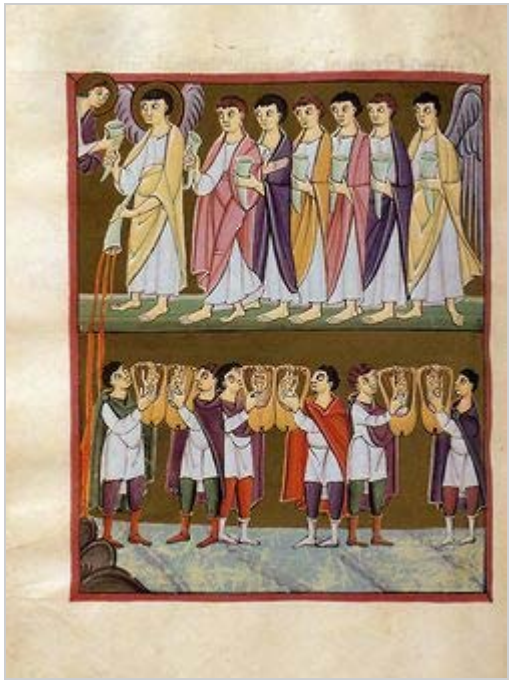

Bamberger Apokalypse, Tafel 29, Überreichung der Zornesschalen (Offb 15,5-8)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Zeugnis der Apokalypse des Johannes
- 2 Licht und Liebe
- 3 Liebe und Zorn
- 4 Literatur

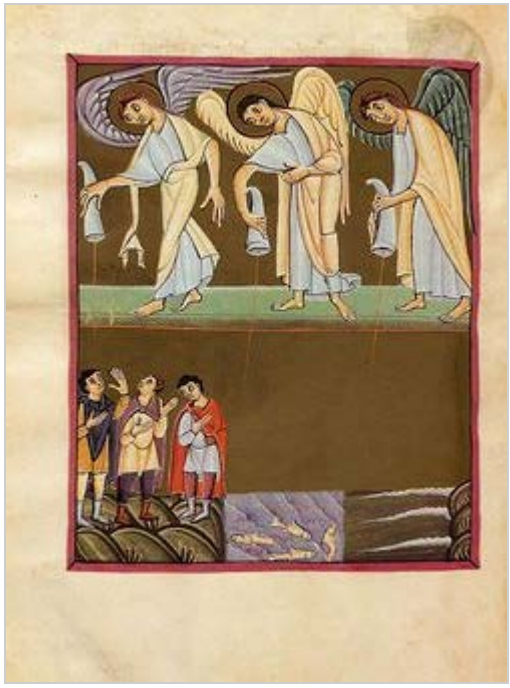

Bamberger Apokalypse, Tafel 30, Ausgießung der 1., 2. und 3. Zornesschale (Offb 16,1-7)

Das Zeugnis der Apokalypse des Johannes

15. Kapitel

> „5 Danach sah ich: Es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, 6 und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. 7 Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 8 Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft; und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.“
> – Offb 15,5-8

16. Kapitel

> „1 Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde! 2 Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde; und es entstand ein böses und schlimmes

Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. 3 Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer; und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. 4 Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen; und sie wurden zu Blut. 5 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast; 6 denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; sie sind's wert. 7 Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. 8 Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne; und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. 9 Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. 10 Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres; und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen 11 und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. 12 Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat; und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. 13 Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen; 14 es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen. - 15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. - 16 Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon. 17 Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft; und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen! 18 Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind - ein solches Erdbeben, so groß. 19 Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. 20 Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. 21 Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels; denn diese Plage ist sehr groß."

– Offb 16,1-21

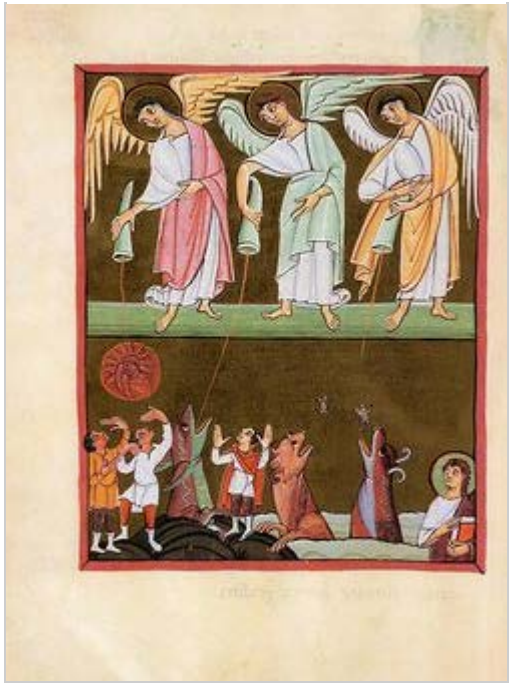

Bamberger Apokalypse, Tafel 31, Ausgießung der 4., 5. und 6. Zornesschale (Offb 16,8-16)

Bamberger Apokalypse, Tafel 32, Ausgießung der 7. Zornesschale (Offb 16,17-21)

Licht und Liebe

Die Welt, der der Mensch angehört, besteht in ihrem innersten Wesen aus lauterster göttlicher Liebe, die äußerlich als Licht erscheint: Licht ist Liebe!

"Das Weltenall besteht seiner inneren Substanz und Wesenheit nach, insofern es das All des Menschen ist, aus

lauterer Liebe, es ist nichts anderes als lautere Liebe. Wir finden innerhalb des dem Menschen zugeordneten Göttlichen nichts anderes als lautere Liebe. Aber diese Liebe ist eben ein Innerliches, sie kann innerlich von Seelen erlebt werden. Sie würde niemals zur äußeren Erscheinung kommen, wenn sie sich nicht zunächst ihren Körper bildete aus dem Elemente, dem ätherischen Elemente des Lichtes. Und wenn wir richtig okkultistisch die Welt anschauen, so kommen wir einfach dazu, uns zu sagen: Das Grundwesen der Welt ist als Licht äußerlich erscheinende innere Liebewesenheit. Es ist das nicht eine Glaubensüberzeugung dessen, der in diese Dinge hineinschaut, sondern es ist eine ganz objektiv gewonnene Erkenntnis: Das Weltall, insofern der Mensch darin wurzelt, ist durch das Licht äußerlich zur Erscheinung gelangende innerlich wesentliche Liebe. Wesentlich, weil wir es zu tun haben mit all den Wesenheiten der höheren Hierarchien, die von dieser Liebe getragen werden und die diese Liebe innerlich erleben, was aber, wenn wir eine abstrakte Idee anwenden wollen, als Licht erscheint. Der äußere Schein der Wesen ist Liebe, und der äußere Schein von Liebe ist Licht. Das ist es, was man in allen Mysterien immer wieder und wieder betont hat, was nicht bloße Glaubensüberzeugung, sondern was die wirklich gewonnene Erkenntnis jedes wahrhaften Okkultisten ist." (Lit.: GA 346, S 215f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=215f))

Liebe und Zorn

"Aber, meine lieben Freunde, nehmen Sie einmal ganz reines Wasser, absolut kristallreines Wasser, und nehmen Sie einen schmutzigen Schwamm, einen Schwamm, der innerlich Schmutz enthält. Bringen Sie ihn in dieses kristallklare, kristallreine Wasser, tauchen Sie ihn ein, drücken Sie ihn zusammen, lassen Sie das Wasser wieder herausfließen - es ist schmutzig, trübe. Sie haben durch den schmutzigen Schwamm das kristallklare Wasser aufsaugen lassen, haben es wieder herausgepreßt, und es ist schmutziges Wasser geworden. Was kann das reine kristallklare Wasser dafür, daß es als schmutziges Wasser herausfließt, wenn man den Schwamm auspreßt? Was kann die im reinen Lichte quellende göttliche Liebe dafür, daß sie aufgenommen wird vom Zeitalter des Materialismus wie das klare Wasser von dem mit Unreinlichkeit durchsetzten Schwamm, und dadurch in der nächsten Erscheinung etwas ganz anderes wird? - So können wir das Bild sehen: Kristallklares Wasser, aufgesogen von einem schmutzigen Schwamm, wird trübes, untrinkbares Wasser. Die göttliche, im Lichte erscheinende Liebe, aufgesogen im Zeitalter der Bewußtseinsseelenentwickelung von all den Ingredienzien des Bösen, die in der Zeit der Bewußtseinsseelenentwickelung latent oder offenbar in der Menschheit wüten, wird der göttliche Zorn.

Das ist das Geheimnis des nächsten Zeitalters, daß durch dasjenige, was in der Menschheit geschieht, die göttliche Liebe erscheinen wird in der Form des göttlichen Zornes - des göttlichen Zornes, der schützen wird vor allen materiellen Gestaltungen, die entstehen infolge des materialistischen Bewußtseinsseelenzeitalters, der schützen wird dadurch, daß er diese Gestaltungen untergehen läßt, vor dem weiteren schädigenden Wirken. Ausgehend von dem, was dem Apokalyptiker erscheint, spricht er von der Ausgießung der Zornesschalen im nächsten Zeitalter (Apk. 16,1 ff.). Das ist dasjenige, was in den Mysterien ausgesprochen wurde in einem Satze, der furchtbar erschütternd auf den angehenden Initiaten wirkte: In der Sphäre der menschlichen Illusion tritt die göttliche Liebe in der Form des göttlichen Zornes in die Erscheinung." (Lit.: GA 346, S 216f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=216f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985), ISBN 3-7274-1040-X [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zorn_Gottes&oldid=41197“
Kategorie: Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 712-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zoroastrier

Aus AnthroWiki

Als **Zoroastrier** bezeichnet man die auch heute noch (großteils im Iran) existierenden Anhänger einer sehr alten persischen Religion, die von ihrem Religionsstifter Zarathustra als Lehre von Licht (Ahura Mazda) und Finsternis (Ahriman) ausgestaltet wurde.

Literatur

- Michael Stausberg: *Zarathustra und seine Religion*, C.H. Beck Vlg., München, 2011

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zoroastrier&oldid=46621“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2012 um 02:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 131-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zu Hause

Aus AnthroWiki

Zu Hause ist es am schwersten, die okkulten Kräfte zu entwickeln. Nicht dass es unmöglich wäre, aber es fehlt hier die Anregung durch die Naturgeistigkeit, durch die viel leichter ein gewisses natürliches, d.h. nicht durch Initiation gewonnenes Hellsehen ausgelöst wird. An dem See oder auf dem Meer konnten, zumindest in früheren vorchristlichen Zeiten, sehr schnell Imaginationen ausgelöst werden. Auf dem Berg konnte man sogar relativ leicht bis zur Stufe der Inspiration hinaufsteigen. Zu Hause ist man zunächst ganz bei sich selbst, d.h. man steckt tief und fest in seinem physischen Leib drinnen. Das sind die besten Voraussetzungen, um ein klares Selbstbewusstsein zu entwicklen und das nüchterne Gegenstandsbewusstsein auf die sinnliche Außenwelt zu richten. Gerät man dennoch außer sich, so scheint man «nicht ganz bei Sinnen» zu sein, ohne dass damit schon klar fassbare hellsichtigen Erlebnissen verbunden sind.

> "Und am schwersten haben es die okkulten Kräfte, wenn man bei sich ist, in seinem eigenen Hause, gleichgültig, ob man schließlich allein zu Hause ist oder ob die Angehörigen dabei sind. Denn während es bei einem Menschen, der längere Zeit am See gelebt hat, verhältnismäßig leicht ist - wenn alles dabei stimmt - zu glauben, daß er durch den Schleier der Körperlichkeit Imaginationen hat, und während es leichter ist bei einem Menschen, der in den Bergen lebt, daran zu glauben, daß er höher hinaufsteigt, so hat man bei einem Menschen, der zu Hause ist, bloß das Gefühl, daß er außer seinem Leibe ist, daß er «von Sinnen»ist. Nicht daß er die okkulten Kräfte nicht entwickeln könnte, aber es stimmt nicht so zu der Umgebung, es scheint in bezug auf die Umgebung nicht so natürlich wie in den entsprechenden anderen Fällen, am See oder auf dem Berge." (Lit.: GA 139, S 151)

Siehe auch

- Auf dem Berg
- An dem See

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Markus-Evangelium*, GA 139 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zu_Hause&oldid=28603“
Kategorien: Schulungsweg | Imagination

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2008 um 08:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 628-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zucker

Aus AnthroWiki

Zucker steigert das Ich-Gefühl des Menschen, fördert aber dadurch auch den Egoismus:

> "Direkt in das Blut aufgenommen werden ja nur Zucker und zuckerbildende Substanzen... Nun wissen Sie, daß das Blut der äußere materielle Ausdruck ist des Ich, daß das Ich sozusagen lebt und pulsiert im Blute. Wenn das Blut durch den Körper rinnt, ist es nicht nur die Materie, sondern auch das Ich, das durch alle Teile des Körpers hindurchrinnt. Aber das Blut ist von den drei Säften der einzige, der so intim mit der eigenen geistigen Wesenheit zusammenhängt. Am ehesten wird der Mensch Herr über sein Blut werden. Zwar sind heute die wenigsten schon so weit, daß ihr Ich Herr über ihr Blut ist, aber immer mehr wird der Mensch Einfluß darauf gewinnen...
>
> Das Ich, wie es in unserer Zeit sich auslebt, ist der Träger der reinen Kombinationskraft, des Egoismus, da sie zunächst in unserer europäischen Kultur nur auf den Nutzen ausgeht. Wer das Leben beobachten kann, wird daraus entnehmen können die große Rolle, die der Zucker im Leben des Menschen spielt. Gerade dort, wo der Egoismus am meisten waltet, namentlich in seinen raffinierten Formen, da, wo er auftritt als wissenschaftliche Kritik, wo diese rein verstandesmäßig auftritt, da sehen Sie auch überall im geheimnisvollen Zusammenhange die Zuckerkrankheit! Dabei dürfen Sie aber nicht denken, daß der Einzelne, der davon befallen wird, unter diesem Gesichtspunkte betrachtet werden soll. Der Einzelne lebt eben nicht als Einzelner. Und Sie müssen sich auch die Erkenntnis aneignen, daß man dem Einzelnen nicht so einfach helfen kann. Denken Sie sich einmal einen Menschen, der in einer Sumpfgegend lebt: er kann erst gesund werden, wenn er diese Sumpfgegend verläßt. Man muß berücksichtigen, daß der Mensch in seiner Umgebung lebt. Und deshalb handelt es sich vor allen Dingen darum, einzusehen, daß wir uns selbstlos machen müssen, denn die Theosophie ist für die Gesamtheit da. Das ist sehr wichtig, daß man das durchgreifend versteht. Erst wenn die Menschen sich mehr und mehr entschließen werden, ihr Streben der ganzen Menschheit zu widmen, erst dann wird eine Atmosphäre sein, in der der Einzelne befreit sein wird. Wenn der Einzelne unschuldig zu dieser Zuckerkrankheit kommt, so ist das keine Instanz für die allgemeine Erkenntnis, die richtig in der Theosophie angegeben ist. Die Zuckerkrankheit hängt zusammen mit dem Überhandnehmen des Egoismus.
>
> Sie können den prüfenden Blick schweifen lassen über zwei recht verschiedene Ländergebiete Europas. Schauen Sie nach Rußland zu den Bauern, wo das Ich-Gefühl erst im Keim vorhanden ist, und nach England, wo das starke Ich-Gefühl herrscht. Keine Kritik soll das sein, nur ein Konstatieren. Und nun sehen Sie nach dem Konsum des Zuckers; wieviel mehr in England als in Rußland Zucker konsumiert wird. Nun kann der eine oder andere sagen: Also, was sollen wir tun? Müssen wir, weil das richtig ist, einem Menschen anempfehlen, wenig Zucker zu essen, damit er selbstlos werde? - So bequem liegt die Wahrheit nicht. Die Menschen möchten am liebsten feste Regeln, die für alle Verhältnisse passen; eine Art gebundene Marschroute. Es gibt Menschen, die neigen durch ihre seelische und geistige Konstitution dazu, sich selbst leicht zu verlieren in eine fromme Form der Hingebung. Das ist etwas Gutes, das hilft ihnen zu den höchsten Seligkeiten der Erkenntnis. Aber das muß einen Gegenpol haben: solche müssen viel Zucker essen. Damit sie auf der Erde auch fest stehen, muß man ihnen viel Zucker geben. Andere dagegen sind überall darauf aus, ihr Selbst geltend zu machen, sie sind das Gegenteil von einer devotionellen Natur. Denen kann man Askese im Zuckergenuß anraten. So sehen wir, daß wir aus der Theosophie heraus uns die Fähigkeit aneignen müssen, allseitig zu werden, nicht aus der Abstraktion heraus rasch mit dem Urteil bereit zu sein." (Lit.: GA 98, S 203ff)

Wenn der Mensch eine geistige Schulung anstrebt, macht sich der Einfluß der Nahrungs- und Genußmittel besonders bemerkbar:

> Das wird ja insbesondere stark dann wahrgenommen, wenn es sich handelt um - das Erleben der Stärkesubstanz oder der Zuckersubstanz. Zucker ist besonders charakteristisch. Zucker differenziert sich ja zunächst im Geschmacksurteil sehr stark von anderen Substanzen. Diese Differenzierung kann man im gewöhnlichen Leben sehr gut bemerken, nicht nur an den Kindern, sondern auch manchmal an älteren Leuten an der Vorliebe, die da

für Zuckersubstanz vorhanden ist; aber es geht gewöhnlich die Differenzierung nicht weiter als eben bis zu dem Geschmack. Wenn die Seele eine Entwicklung durchmacht, dann erlebt sie alles das, was sie an Zuckersubstanz aufnimmt oder in sich hat wie etwas, was ihr innerliche Festigkeit gibt, was sie innerlich stützt, was sie gewissermaßen mit einer Art natürlicher Egoität durchzieht. Und in dieser Beziehung darf sogar dem Zucker in einer gewissen Beziehung eine Art Lobrede gehalten werden. Gerade derjenige, der eine Seelenentwicklung durchmacht, kann oftmals bemerken, daß er es sogar oft nötig hat, etwas Zucker aufzunehmen, weil ja die seelische Entwicklung dahin gehen muß, immer selbstloser und selbstloser zu werden. Die Seele wird von selber selbstloser durch eine ordentliche anthroposophische Entwicklung. Damit nun der Mensch, der ja vermöge seiner physischen Hülle schon einmal eine Erdenmission hat, nicht sozusagen den Zusammenhang seines Ich-Organismus mit der Erde verliere, ist es geradezu gut, ein Gegengewicht im Physischen zu schaffen, wo ja die Egoität nicht eine so große Bedeutung hat wie im Moralischen. Durch den Zuckergenuß wird — man möchte sagen — eine Art unschuldiger Egoität geschaffen, die ein Gegengewicht bilden kann gegen die notwendige Selbstlosigkeit auf moralisch-geistigem Gebiete. Es würde sonst doch zu leicht die Versuchung da sein, daß der Mensch nicht nur selbstlos würde, sondern daß er auch träumerisch würde, phantastisch würde, den Zusammenhang verlieren würde mit einer gesunden Beurteilungsfähigkeit der irdischen Verhältnisse. Dazu trägt ein gewisser Zusatz von Zucker zu der Nahrung bei, einem die Möglichkeit zu geben, trotz allen Hinaufsteigens in die geistigen Welten mit beiden Beinen auf der Erde stehenzubleiben, eine gewisse gesunde Erdenansicht sich mit heranzukultivieren.

Sie sehen, die Dinge sind kompliziert; aber es wird alles kompliziert, wenn man in die wirklichen Geheimnisse des Lebens eindringen will. So fühlt zuweilen gerade der, welcher anthroposophisch in seiner Seele weiterkommt, daß ihm, damit er nicht einer falschen Selbstlosigkeit, nämlich einem Verlieren seiner Persönlichkeit ausgesetzt ist, ein Zuckergenuß zuweilen nottut. Und er erlebt dann den Zuckergenuß so, daß er sagt: Nun, so füge ich mir etwas bei, was mir, ohne daß ich mich moralisch herabstimme, wie unwillkürlich, wie in einem höheren Instinkte eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Egoität gibt. Im ganzen kann man sagen, daß der Zuckergenuß physisch den Persönlichkeitscharakter des Menschen erhöht. Man kann das so stark behaupten, daß man wird sagen können, daß die Menschen — selbstverständlich darf das alles nur in gesunden Grenzen gehalten werden —, daß die Menschen, welche in einer gewissen Weise dem Zuckergenuß huldigen, es leichter haben, schon in ihrem physischen Leib ihren Persönlichkeitscharakter auszuprägen, als diejenigen, die es nicht tun. Diese Dinge können sogar zum Verständnis dessen führen, was man auch äußerlich beobachten kann. In Ländern, wo nach der Statistik wenig Zucker genossen wird, sind die Menschen weniger mit Persönlichkeitscharakter ausgestattet als in Ländern, wo mehr Zucker genossen wird. Gehen Sie in die Länder, wo die Menschen mehr persönlich auftreten, wo jeder sozusagen sich in sich fühlt, und dann von da in Länder, wo die Menschen, man möchte sagen, mehr den allgemeinen Volkstypus haben, unpersönlicher sind schon in der äußeren physischen Natur, so werden Sie finden, daß in ersteren Ländern viel und in den letzteren wenig Zucker konsumiert wird." (Lit.: GA 145, S 33ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen. Ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt.*, GA 98 (1983), Stuttgart, 11. Februar 1908
2. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Zweiter Vortrag, Den Haag, 21. März 1913

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zucker&oldid=20451“

Kategorien: Ernährung | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 07:00 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.284-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zufall

Aus AnthroWiki

Als **Zufall** (mhd. *zuoval*; griech. τύχη, *tyche*) erscheinen Ereignisse oder das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse, für die keine kausale Begründung erkennbar ist, die also in diesem Sinn kontingent sind, und die trotz gleicher Vorbedingungen, sofern solche überhaupt hergestellt werden können, nicht mit gleichem Ausgang wiederholbar sind. Offen bleibt dabei, ob der Zufall einem ontologischen Indeterminismus entspringt, oder nur auf der Unkenntnis der zu Grunde liegenden Gesetzmäßigkeiten beruht. Von den Mystikern des 14. Jahrhunderts wurde das Wort "Zufall" als Lehnübersetzung für lat. *accidens* im Sinn eines bloß *äußerlich Hinzukommendem*, einem *nicht* Wesenhaftem, gebraucht.

> "In der physischen Welt von «Zufall» sprechen, ist gewiß nicht unberechtigt. Und so unbedingt der Satz gilt: «Es gibt keinen Zufall», wenn man alle Welten in Betracht zieht, so unberechtigt wäre es, das Wort «Zufall» auszumerzen, wenn bloß von der Verkettung der Dinge in der physischen Welt die Rede ist. Der Zufall in der physischen Welt wird nämlich dadurch herbeigeführt, daß sich in dieser Welt die Dinge im sinnlichen Räume abspielen. Sie müssen, insofern sie sich in diesem Räume abspielen, auch den Gesetzen dieses Raumes gehorchen. In diesem Räume aber können äußerlich Dinge zusammentreffen, die zunächst innerlich nichts miteinander zutun haben." (Lit.: GA 034, S 362f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=362f))

> "Naturgesetze anerkennen, die in den chemischen, in den physikalischen Vorgängen wirken, das ist ein Mut, der ja da ist, den die Menschen haben, und er soll ihnen nicht abgesprochen werden; aber er ist billig. Denn die Welt läßt sich nicht leicht als eine bloße Zufälligkeit betrachten, insofern man es mit Naturtatsachen zu tun hat. Aber der Mut verdunstet gegenüber den Dingen, die man gewöhnlich als zufällig bezeichnet, wo der Mensch gerade stark sein sollte - nämlich dem Zufall gegenüber - und sich sagen sollte: Da treten mir in einer gewissen Sphäre Ereignisse gegenüber, welche sich scheinbar sinnlos zusammenschließen; ich werde einen tieferen Sinn darin suchen. - Hineintragen den Sinn in die äußere Zufälligkeit, das hieße, sich mit starker Seele den äußeren Zeichen entgegenwerfen, so daß der Mut auch andauerte gegenüber den scheinbar zufälligen Ereignissen. So daß also das heutige Phantasieren gegenüber dem Zufall aus einer inneren Schwäche stammt, weil sich der Mensch nicht getraut gegenüber den Dingen, die er heute Zufall nennt, ein Gesetz anzuerkennen. Das ist etwas, was man bezeichnen darf als wissenschaftliche Feigheit, als Feigheit der Wissenschaft gegenüber dem Zufall: stehenzubleiben und nicht den Mut zu haben, in das, was sich als ein bloßes wirres Chaos darbietet, die Gesetze hineinzutragen, weil das Gesetz sich nicht selbst anbietet und dazu zwingt, es aus innerem Mut hineinzutragen. Daher muß entgegentreten der mutiosen Wissenschaft, die sich heute bloß auf Naturgesetze ausdehnen will, die mutvolle, starke, kühne Wissenschaft des Geistes, welche die innere Seele so belebt, daß in das scheinbare Chaos der Zufälligkeiten Gesetz und Ordnung hineingebracht wird. Und das ist diejenige Seite der Geisteswissenschaft, von der man sagen muß: Der Mensch soll durch sie stark werden, um nicht bloß dort Gesetzmäßigkeiten anzuerkennen, wo die äußeren Verhältnisse zu Stärke und Mut zwingen, sondern auch dort, wo er sein Inneres aufrufen muß, um so zu sprechen, wie sonst nur die Naturereignisse mit ihrem Zwange zu ihm sprechen." (Lit.: GA 133, S 53f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA133.pdf#page=53f))

> "Ahriman ist das Prinzip, das sich in unsere Wahrnehmungen mischt und von außen in uns hineinzieht. Nun wirkt Ahriman am allerstärksten in den Fällen, wo wir das Gefühl haben: Hier kommst du mit deinem Denken nicht mehr nach; da stehst du an einem kritischen Punkt mit deinem Denken, da fängt sich das Denken wie in einem Gedankenknäuel. - Da ergreift das ahrimanische Prinzip die Gelegenheit, um wie durch einen Spalt der Außenwelt in uns einzudringen. Wenn wir den Gang der Weltereignisse verfolgen und die mehr offenbaren Ereignisse ansehen, wenn wir zum Beispiel die heutige Physik zurückverfolgen bis zu dem Moment, wo Galilei vor der schwingenden Kirchenlampe im Dom zu Pisa saß, so können wir ein Gedankennetz über alle Ereignisse spinnen, das uns die Sache leicht erklärt; überall werden uns die Dinge erklärlich werden. Da aber, an der Stelle, wo wir zu der schwingenden Kirchenlampe kommen, da verwickeln sich unsere Gedanken. Da ist das Fenster, wo die ahrimanischen Kräfte am allerstärksten in uns eindringen, und da hört unser Denken auf, dasjenige aus den Erscheinungen zu begreifen, was Vernunft und Verständnis in die Sache hineinbringen kann. Da sitzt aber auch

das, was man den Zufall nennt. Er sitzt da, wo uns Ahriman am allergefährlichsten wird. Diejenigen Erscheinungen nennt der Mensch zufällig, bei denen er durch den ahrimanischen Einfluß am allerleichtesten getäuscht werden kann.

So wird der Mensch verstehen lernen, daß es nicht in der Natur der Tatsachen liegt, wenn er irgendwo veranlaßt wird, von Zufall zu sprechen, sondern daß es an ihm, an seiner Entwickelung liegen wird. Und er wird sich nach und nach dazu erziehen müssen, Maja und Illusion zu durchdringen, das heißt, dort die Dinge zu durchdringen, wo Ahriman am stärksten wirkt." (Lit.: GA 120, S 111f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf#page=111f))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Lucifer – Gnosis*, GA 34 (1987), ISBN 3-7274-0340-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=33)
2. Rudolf Steiner: *Die Offenbarungen des Karma*, GA 120 (1992), ISBN 3-7274-1200-3 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA120.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Der irdische und der kosmische Mensch*, GA 133 (1989), ISBN 3-7274-1330-1 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA133.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zufall&oldid=45757“
Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2012 um 02:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 561-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zweiblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Das rote Westfenster des ersten Goetheanums, das im Mittelteil das Erleben der imaginativen Erkenntnis schildert.

Stirnchakra

Die **zweiblättrige Lotosblume**, das sogenannte **Stirnchakra** (sanskrt. *Ājñā* = das Wahrnehmende), bekannt auch als das Dritte Auge, ist eines der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen. Sie ist knapp oberhalb der Nasenwurzel lokalisiert. Sie wird in Tätigkeit gesetzt, wenn die Bewusstseinsseele zur Imaginationsseele verwandelt wird. Im Zuge des modernen Rosenkreuzer Schulungsweges wird sie als erstes seelisches Wahrnehmungsorgan aktiviert. Ihre beiden Flügel oder Blätter richten sich dann zuerst tastend wie zwei astrale Fangarme in die seelische Außenwelt. Wenn sich das, was sie dabei erfahren, im Ätherleib abzudrücken beginnt, leuchtet die imaginative Erkenntnis, das bewusste astrale Hellsehen, auf. Obwohl auch andere Lotosblumen imaginative Erlebnisse vermitteln, ist die zweiblättrige Lotosblume doch der hauptsächliche **Imaginationssinn** (Lit.: GA 115, S 54 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=54)).

Zugleich mit der zweiblättrigen Lotosblume wird in der modernen Schulung immer auch die 16-blättrige Lotosblume, die hauptsächlich die inspirierte Erkenntnis vermittelt, bis zu einem gewissen Grad mit ausgebildet, damit auch ein gewisses Grundverständnis und eine entsprechende Orientierung in dem hellsichtig Geschauten möglich ist. Darum waren auch *beide* Lotosblumen im Mittelteil des roten Westfensters des ersten Goetheanums abgebildet, das das Erlebnis der imaginativen Erkenntnis künstlerisch darstellen sollte.

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Stirnchakra in Wechselwirkung mit der Jupitersphäre. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre indigoblau.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zweiblättrige_Lotosblume&oldid=45981“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2012 um 20:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.116-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zweite Hierarchie

Aus AnthroWiki

Die **zweite Hierarchie** umfasst folgende geistige Wesenheiten:

- Kyriotetes (Geister der Weisheit, Herrschaften)
- Dynameis (Dynamis, Geister der Bewegung, Mächte, Mahat)
- Exusiai (Elohim (*hebr.*), Geister der Form, Gewalten) z.B. Jahwe; Christus ist der Regent der Elohim, gehört aber der Trinität an.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zweite_Hierarchie&oldid=20441“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 06:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.328-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zweites Konzil von Nicäa

Aus AnthroWiki

Das **Zweite Konzil von Nicäa** wurde von Kaiserin Irene im Jahr 787 in der Stadt Nicäa (heute İznik/Türkei) südöstlich von Konstantinopel einberufen. Es erlaubte im Bilderstreit die Verehrung, jedoch nicht die Anbetung von Ikonen, allerdings nur unter bestimmten Auflagen. Dabei schloss es sich im wesentlichen der Argumentation des Johannes von Damaskus an. Das ikonoklastische Konzil von Hiereia von 754 wurde für ungültig und zur „Pseudosynode“ erklärt.

Das Konzil gilt bei der Katholischen Kirche und der Orthodoxen Kirche als siebentes Ökumenisches Konzil. Im Protestantismus werden seine Beschlüsse sehr verschieden beurteilt, von grundsätzlicher Anerkennung bis hin zu offener Ablehnung.

Am ersten Fastensonntag wird in den Orthodoxen Kirchen der Sonntag der Orthodoxie oder der „Sonntag der heiligen Ikonen“ als Gedenktag an dieses Konzil gefeiert.

2. Konzil von Nicäa	
Datum	24. September - 23. Oktober 787
Akzeptiert von	Römisch-Katholische Kirche, Orthodoxe Kirche, Altkatholische Kirche
Vorangehendes Konzil	Drittes Konzil von Konstantinopel
Nächstes Konzil	Viertes Konzil von Konstantinopel
Einberufen von	Kaiserin Irene von Athen
Präsidium	Kaiserin Irene von Athen
Beteiligung	350 Kleriker (2 päpstliche Legaten)
Diskussionsthemen	Byzantinischer Bilderstreit, Ikonoklasmus
Konzilsdokumente	Definition über die heiligen Bilder (für die Bilderverehrung)
Liste ökumenischer Konzilien	

Literaturangaben

- Concilium universale Nicaenum secundum. Concilii Actiones I-III, ed. Erich Lamberz (Acta Conciliorum Oecumenicorum 2,3,1). Berlin, New York 2008.
- J. B. Uphus: *Der Horos des Zweiten Konzils von Nizäa 787. Interpretation und Kommentar auf der Grundlage der Konzilsakten mit besonderer Berücksichtigung der Bilderfrage*. Paderborn 2004.
- *Die ikonoklastische Synode von Hiereia 754*. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar ihres Horos besorgt von T. Krannich, Chr. Schubert und C. Sode nebst einem Beitrag zur Epistula ad Constantiam des Eusebius von Cäsarea von A. von Stockhausen, STAC 15, Tübingen 2002.

Weblinks

- Dokumente (http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0787-0787-_Concilium_Nicaenum_II.html)

Ökumenische Konzilien

Ökumenische Konzilien der katholischen und orthodoxen Kirchen:
Nicäa I | Konstantinopel I | Ephesos | Chalcedon | Konstantinopel II | Konstantinopel III | **Nicäa II**

Weitere ökumenische Konzilien der römisch-katholischen Kirche:
Konstantinopel IV | Lateran I | Lateran II | Lateran III | Lateran IV | Lyon I | Lyon II | Vienne | Konstanz | Basel/Ferrara/Florenz | Lateran V | Trient |
Vatikan I | Vatikan II

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zweites Konzil von Nicäa (http://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Konzil_von_Nic%C3%A4a) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweites_Konzil_von_Nic%C3%A4a&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zweites_Konzil_von_Nicäa&oldid=34398“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2010 um 07:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 483-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Zwillinge.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Zwillinge.gif (112 × 112 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Zwillinge

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:46, 21. Mär. 2007		112 × 112 (1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zwillinge
	01:39, 14. Mär. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(1 KB)	Odyssee (Diskussion | Beiträge)	Zwillinge

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:

- H
- Michael Edelmann
- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen
- Tierkreis
- Urkonsonanten
- Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Zwillinge.gif&oldid=21873“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2007 um 01:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zwillinge (Sternbild)

Aus AnthroWiki

Die **Zwillinge** (lat. **Gemini**, astronomisches Zeichen: ♊) sind ein Sternbild auf der Ekliptik und gehört darum zu den Tierkreiszeichen. Seine Sterne formen ein lang gezogenes Rechteck, dessen nordöstliche Eckpunkte die beiden auffälligen hellen Sterne Castor (Kastor) und Pollux bilden.

Gegenwärtig steht die Sonne vom 21. Juni bis zum 20. Juli im Sternbild der Zwillinge. Durch die Präzessionsbewegung der Erde hat sich damit der Sonnendurchgang seit der Antike bereits um etwa ein ganzes Sternzeichen verschoben. In der urpersichen Zeit lag der Frühlingspunkt in den Zwillingen.

Das Sternbild der Zwillinge. Die gestrichelte rote Linie kennzeichnet die Ekliptik.

Am menschlichen Körper entsprechen den Zwillingen die beiden Arme, die Hände und die Körpersymmetrie überhaupt. Von den 12 Sinnen ist den Zwillingen der Gehörsinn zugeordnet. In der Sprache entspricht dem Sternbild der Zwillinge der Konsonant H und, nach den Angaben Rudolf Steiners, die Weltanschauung des Mathematismus.

Weblinks

- Zwillinge (Sternbild) - Artikel in der deutschen Wikipedia (http://de.wikipedia.org)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zwillinge_(Sternbild)&oldid=29853“
Kategorien: Astronomie | Sternbild | Tierkreiszeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juni 2008 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.326-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zwischenzustand

Aus AnthroWiki

Als **Zwischenzustand** (tibet. , *Bardo*; griech. *Mesopsychodochismus*) wird sowohl in der tibetanisch-buddhistischen Lehre als auch in der christlichen Theologie der Zustand im Leben nach dem Tod bezeichnet. Die Detail werden allerdings sehr unterschiedlich aufgefasst. In der tibetisch-buddhistischen Lehre wird damit auf den Zustand zwischen zwei irdischen Inkarnationen verwiesen, während nach christlich-theologischer Anschauung damit der Zeitraum zwischen dem Tod und der Auferstehung der Toten beim Jüngsten Gericht gemeint ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Buddhistische Tradition
- 2 Gnosis
- 3 Christlich-jüdische Tradition
  - 3.1 Alte Kirche und Mittelalter
  - 3.2 Katholische Theologie des 20. Jahrhunderts
  - 3.3 Evangelische Theologie des 20. Jahrhunderts

Buddhistische Tradition

Das Tibetische Totenbuch kennt den Begriff Bardo, der so viel wie "Zwischenzustand" bedeutet. Das Totenbuch enthält Unterweisungen über den Prozess des Sterbens und der Wiedergeburt in drei Zwischenzuständen sowie die Möglichkeit, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Es beinhaltet den tibetischen Glauben an die Reinkarnation (Wiedergeburt), auch als ein anderes Lebewesen (beispielsweise als Tier). Die drei Zwischenzustände (tibet. Bardo) gliedern sich vereinfacht in:

- Moment vor dem Tod: Das Wesen des eigenen Geistes strahlt in hellem Licht.
- Essenz der höchsten Wirklichkeit: Die friedvollen und rasenden Gottheiten erscheinen als sich entfaltendes Mandala.
- Zwischenzustand des Werdens: Das persönliche Karma (Schicksal) und die Taten des Lebens werden durchlebt.

Es erfolgt der Eintritt in die sechs Bereiche der Wiedergeburt.

Literatur

- Frasch, Albrecht: "Die Befreiung durch Hören im Zwischenzustand - Das sogenannte ´Tibetische Totenbuch`", Tashi Verlag, Berlin 1999 ISBN 3-9806802-1-5
- Thurman, Robert A.F.: Das Tibetische Totenbuch oder Das große Buch der natürlichen Befreiung durch Verstehen im Zwischenzustand, Frankfurt am Main 2000

Gnosis

Neuere Gnosis

Literatur

- Besant, Annie Wood: Der Tod - und was dann? Eine detaillierte Studie über die Vorgänge beim Tod, im Zwischenzustand u. bei d. Wiedergeburt, Stuttgart 1984

Christlich-jüdische Tradition

Alte Kirche und Mittelalter

Erste Auseinandersetzungen mit der Vorstellung eines Zwischenzustandes findet man in der frühchristlichen Grabeskunst. Theologisch wurde zunächst von Justin und Irenäus, dann vor allem von Tertullian der Begriff des *Refrigerium interim* geprägt (De monogamia 100.10.), der allerdings von Purgatoriums-Vorstellungen zu unterscheiden ist, wie sie zum Beispiel Augustinus verbreitet hat. Aus den biblischen und patristischen Motiven heraus entwickelte die mittelalterliche Scholastik dann eine Lehre

Die mittelalterliche Scholastik entwickelte aus biblischen und patristischen Motiven einen Komplex von Vorstellungen, der der Frage nach einem ‚Ort' für die Toten eine klare Antwort gab.

Siehe auch

- Purgatorium = Fegefeuer - Seelenschlaf

Literatur

- Stuiber: Refrigerium interim. Die Vorstellungen von Zwischenzustand und die frühchristliche Grabeskunst, Bonn 1957
- Finé, Heinz: Die Terminologie der Jenseitsvorstellungen bei Tertullian. Ein semasiologischer Beitrag zur Dogmengeschichte des Zwischenzustandes (Theophaneia Bd. 12), Bonn 1958

Katholische Theologie des 20. Jahrhunderts

Mit dem **Zwischenzustand** wird in Strömungen der katholischen Theologie bzw. der klassischen Schultheologie jener Zeitraum bezeichnet, der sich zwischen Tod und Jüngstem Gericht vollzieht. In der neueren Theologie ist dies umstritten, weil z.B. die Zeit-Ewigkeits-Problematik und das Paradoxon einer leiblosen Seele dem entgegenstehen.

Gerade und besonders in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entzündete sich eine hitzige Diskussion um diese Frage: Die beiden Gegenpole waren Joseph Kardinal Ratzinger als Verteidiger des kirchlichen Traditionsverständnisses und Gisbert Greshake als Vertreter der "Auferstehung im Tod".

Literatur

- Rahner, Karl: Über den ‘Zwischenzustand’. In: Ders., Schriften zur Theologie XII. Einsiedeln u.a. 1975.
- Greshake, Gisbert: Stärker als der Tod, Mainz 1976, (13)1999
- Ratzinger, Joseph Ratzinger: Eschatologie - Tod und ewiges Leben (KKD 9), Regensburg 1977.
- Schmaus, Michael: Der Glaube der Kirche, Band VI: Gott als der durch Christus Vergebende und als der Vollender, Teil-Band 2: Gott der Vollender, 1980; (2)1992 (http://clamu.dyndns.org/paterbernhard/Michael_Schmaus/Inhaltsverzeichnis_Band_VI-2.html)
- *Chögyam Bernd Westphal*, "Über den Tod und Danach - Die tibetische Lehre des Nachtodzustandes", Hörbuch, Benjamin von Ammon Verlag, ISBN 3-9810095-6-8

Evangelische Theologie des 20. Jahrhunderts

In der evangelischen Theologie wird kaum von *Zwischenzustand* gesprochen, sondern vielmehr vom *Hin-einsterben in die Zeitlosigkeit Gottes* (Carl Stange/Emil Brunner), vom *Todesschlaf* (Oskar Cullmann) oder vom *Aufgehobensein im Willen Gottes* (Paul Althaus) ausgegangen. Evangelischerseits beteiligte sich an der Diskussion vor allem Jürgen Moltmann und lehnte dabei das Konzept Ratzingers ab.

Literatur

- Moltmann, Jürgen: Im Ende – der Anfang. Eine kleine Hoffnungslehre, Gütersloh 2003
- Remenyi, Matthias: Um der Hoffnung willen. Untersuchungen zur eschatologischen Theologie Jürgen

Moltmanns, 2005 (mit Darstellung der Positionen Greshakes und Ratzingers)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zwischenzustand (http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenzustand) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwischenzustand&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zwischenzustand&oldid=43682“

Kategorie: Eschatologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 11:58 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 290-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zwölf Bürgerinnen und Bürger

Aus AnthroWiki

Zwölf Bürgerinnen und Bürger sind in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Sie sind Wiederverkörperungen der sechs Bauern und sechs Bäuerinnen, die im 6. und 9. Bild in «Die Prüfung der Seele» auftreten und während der Probenarbeiten von Steiner stets als die Tierkreisbauern charakterisiert worden waren. Ähnlich den Bauern repräsentieren auch die Bürger die zwölf Tierkreiszeichen und damit auch zwölf aneinander anschließende und einander ergänzende Perspektiven, um die geschilderten Ereignisse zu beurteilen. Die Zuordnung der zwölf Bauern und Bäuerinnen zu den zwölf Bürgern und Bürgerinnen erschließt sich aus einer handschriftlichen Druckvorlage Steiners zum 1. Bild des «Hüters der Schwelle», in der ursprünglich noch die Bezeichnungen für die Bauern stehen und erst nachträglich durch die Namen der Bürger und Bürgerinnen ersetzt wurden (Lit.: Hammacher 2010, S 598ff). Die Bürger und Bürgerinnen werden aber, mit Ausnahme Ferdinand Reineckes, unter jeweils anderen Tierkreiszeichen wiedergeboren, worin sich der Fortschritt ihrer geistigen Entwicklung ausdrückt:

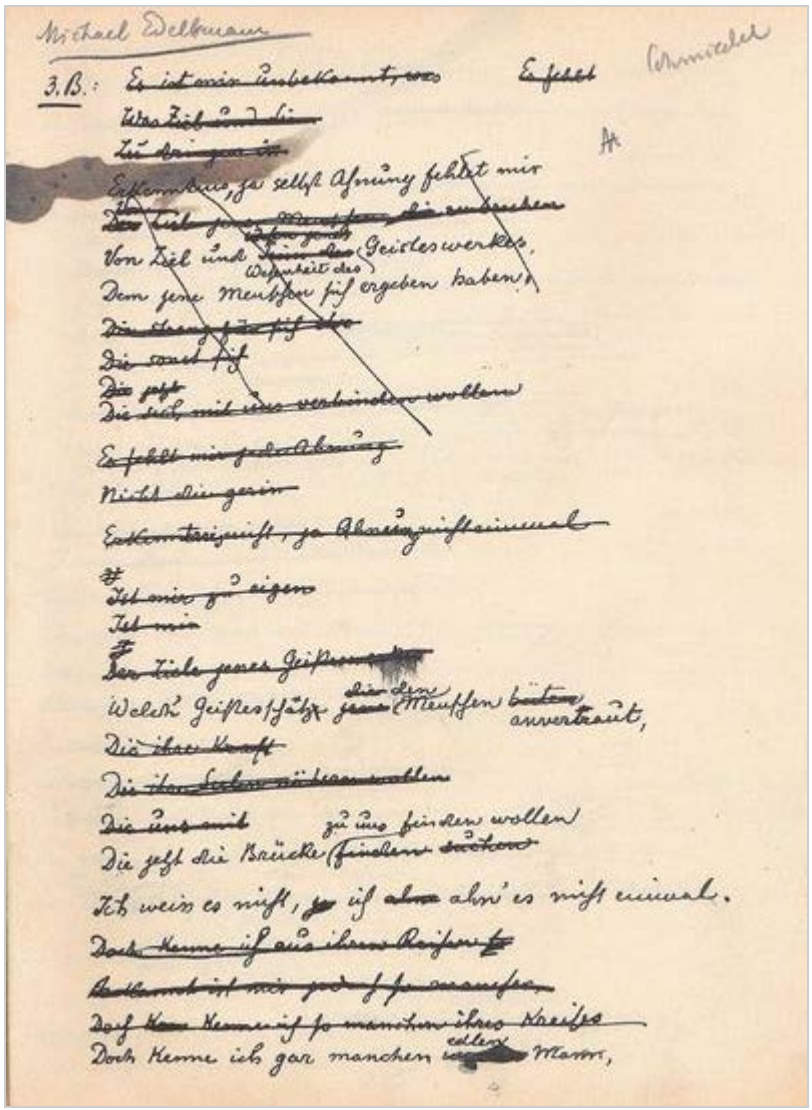
Michael Edelmann
3.B.: Es ist mir unbekannt, wo
Von Ziel und Weisheit des Geisteswerkes,
Dem jene Menschen sich ergeben haben,
Welch Geisteskräfte die dem Menschen anvertraut,
Die sie uns mit zu uns finden wollen
Die jetzt die Brücke
Ich weiß es nicht, ich ahn' es nicht einmal.
Doch kenne ich gar manchen edlen Mann,

Zuordnung der Bürgerinnen und Bürger am Beispiel Michael Edelmanns zu den Tierkreisbauern nach handschriftlichen Aufzeichnungen Rudolf Steiners (Quelle: Hammacher 2010, S 599).

1. Luise Fürchtegott ♈ - 4. Bäuerin ♐
2. Friedrich Geist ♉ - 4. Bauer ♎; tritt in "Der Seelen Erwachen" als Sekretär des Hilarius Gottgetreu auf.
3. Michael Edelmann ♊ - 3. Bauer ♋
4. Georg Wahrmund ♋ - 5. Bauer ♏
5. Maria Treufels ♌ - 3. Bäuerin ♍; zugleich wird sie in der „Prüfung der Seele“ als Berta, die Tochter Joseph Kühnes, geschildert. Sie tritt in "Der Seelen Erwachen" als Pflegerin des Doktor Strader auf. In der „Pforte der Einweihung“ heißt sie "die andre Maria".
6. Franziska Demut ♍ - 2. Bäuerin ♌
7. Katharina Ratsam ♎ - 6. Bäuerin ♒
8. Bernhard Redlich ♏ - 2. Bauer ♉
9. Hermine Hauser ♐ - 5. Bäuerin ♑
10. Caspar Stürmer ♑ - 1. Bauer ♈
11. Marie Kühne ♒ - 1. Bäuerin ♊
12. Ferdinand Reinecke ♓ - 6. Bauer ♓

Laut Wilfried Hammacher entspricht die Reihenfolge, in der sie im 8. Bild des «Hüters» zu Wort kommen, ihrer Zuordnung zu den Tierkreiszeichen vom Widder bis hin zu den Fischen:

LUISE FÜRCHTEGOTT:
Die Seele soll nicht, blind ergeben, glauben,
Daß sie in stolzer Kraft zum Licht sich heben
Und eignes Wesen voll entfalten könne.
Ich will nur anerkennen, was ich weiß.
AHRIMAN (nur Strader hörbar):
Und weißt doch nicht, wie blind du selber dich
Mit deiner stolzen Kraft ins Dunkel führst.
Sie wird dir dienen, Strader, an dem Werk,
Das du aus meinen Kräften kühn errungen.
Sie braucht dazu nicht Glauben an den Geist,
Der ihrem Hochmut nicht geziemend scheint.
FRIEDRICH GEIST:
Die Mystenwege sind fürwahr verlockend;
Es soll mir künftig nicht am Fleiße fehlen,
Mich gründlich aller Weisheit hinzugeben,
Die mir aus Tempelworten werden kann.
MICHAEL EDELMANN:
Der Seele Wahrheitstriebe lenken mich
Zum Geisteslicht; es wird die edle Lehre,
Die jetzt so hell ins Menschenleben leuchtet,
An mir gewiß den besten Schüler finden.
GEORG WAHRMUND:
Ich war von allem tief ergriffen stets,
Was mir von edler Mystik Geistesschätzen
Aus mancher Quelle sich erschlossen hat;
Aus vollem Herzen will ich weiter streben.
AHRIMAN (nur Strader hörbar):
Sie meinen's gut; doch sitzt ihr Streben nur
In obern Schichten ihres

KATHARINA RATSAM:
Die Menschen streben doch, das Licht zu sehen.
Sie tun es oft in ganz besondrer Art;
Erst löschen sie es aus und wundern sich,
Daß sie es dann im Finstern nirgends finden.
AHRIMAN (nur Strader hörbar):
So sind die Seelen, die wohl gut zu reden
Als rechtes Wohlgefühl empfinden mögen;
Doch fehlt's an Festigkeit im Untergrunde.
Sie selber bleiben mir wohl unzugänglich,
Doch werden sie noch manches künftig leisten,
Was mir recht gute Früchte bringen kann.
Sie sind noch lange nicht, was sie sich gelten.
BERNHARD REDLICH:
Wenn Vorsicht fehlt im Streben nach Erkenntnis,
Wird Phantasie wohl nichts als Luftgebäude
Zur Lösung aller Weltenrätsel bringen,
Die doch nur strenges Denken meistern kann.
HERMINE HAUSER:
Die Weltendinge müssen sich stets wandeln,
Wenn alles Sein sich ganz entfalten soll;
Wer wünschen kann, daß alles sich erhalte,
Dem fehlt die Kraft, das Leben zu verstehn.
CASPAR STÜRMER:
In Phantasien leben, heißt doch nur,
Der Menschenseele jene Kräfte rauben,
Durch die sie stark sich macht, im Dasein sich
Und andern Menschen rechten Dienst zu tun.
MARIE KÜHNE:
Die Seele, die sich selbst verkümmern will,
Sie mag nach äußern Kräften sich gestalten;
Der rechte Mensch wird nur Persönlichkeit
Entwickeln wollen, die sein Wesen birgt.
AHRIMAN (nur Strader hörbar):
Was deren Seelen bergen, ist nur menschlich;
Man kann nicht wissen, was sie noch erreichen.
An ihnen mag sich Lucifer versuchen;
Er kann sie glauben machen, daß sie stark
Die eigne Kraft der Seele nur entfalten,
So sind sie ihm vielleicht noch unverloren.
FERDINAND REINECKE:
Wer Weltenrätsel recht begreifen will,
Der warte, bis Verstand und rechter Sinn
Sich seinem Leben durch sich selbst erschließen.
Und wer im Dasein sich zurecht will finden,
Ergreife, was ihm nutzt und Freude macht.
Erst über alles Weisheitslehren suchen
Und hohe Ziele schwachen Menschen geben,
Das führt auf dieser Erde doch zu nichts.
AHRIMAN (nur Strader hörbar):
Der ist zum Philosophen auserkoren,
Er wird es auch im nächsten Leben sein -.
Mit diesem gleich' ich nur die Rechnung aus.

Seelenlebens.
So werde ich, was sie in Geistesgründen
An großen Schätzen unbewußt noch bergen,
Für lange Zeiten kräftig nutzen können.
Auch sie erscheinen brauchbar meinem Ziel,
Das Straders Werk im Menschen-Erdenleben
In glänzend stolzer Art entfalten will.

MARIA TREUFELS:
Gesunder Lebenssinn wird aus sich selbst
Der Seele auch die Geistesfrüchte bringen,
Wenn Menschen Ehrfurcht vor dem Weltenall
Mit klarem Blick in Wirklichkeiten einen.

AHRIMAN (nur Strader hörbar):
Die spricht im Traume von der Wirklichkeit;
Sie träumt wohl um so besser, wenn sie wacht.
So wird sie mir jetzt schlechte Dienste leisten;
Vielleicht in ihrem nächsten Leben bess're;
Doch wird sie dann als Okkultist erscheinen
Und nach Bedarf den Menschen ihre Leben
Bis zu den Erdenurbeginnen sagen.
Doch wird sie kaum die Treue richtig schätzen;
Im frühern Leben schalt sie Strader böse
Und jetzt belobt sie ihn; das ändert sich.
An ihr wird Lucifer sich mehr erfreuen.

FRANZISKA DEMUT:
Der Mystik ernstes Reich, es wird dereinst
Des Menschen Wesen als ein Ganzes bilden,
Wenn sich Gedanken durch Gefühle pflegen,
Gefühle von Gedanken führen lassen.
Von zwölfen brauch' ich sieben stets für mich
Und gebe fünf dem Bruder Lucifer.
Von Zeit zu Zeit betrachte ich die Menschen
Und forsche, wie sie sind und was sie können.
Und hab' ich mir erst zwölfe ausgewählt,
Dann brauche ich nicht länger noch zu suchen.
Denn komme ich im Zählen an den dreizehnten,
So gleicht er doch dem ersten ganz ersichtlich.
Wenn ich die zwölfe dann in mein Gebiet
Durch ihre Seelenart mir holen kann,
So müssen ihnen doch auch andre folgen.
(Lit.: GA 014, S 374ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=374ff))

Herbert Witzenmann gab allerdings in seinen Einführungen zu «Der Hüter der Schwelle» teilweise abweichende Zuordnungen zu den Tierkreiszeichen und bezüglich der Reinkarnationen (Lit.: Steiner, Witzenmann, S 120ff).

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7
4. Rudolf Steiner, Herbert Witzenmann: *Der Hüter der Schwelle*, Gideon Spicker Verlag, Dornach 2002, ISBN 3857042370

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zwölf_Bürgerinnen_und_Bürger&oldid=47816“
Kategorie: Mysteriendrama

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 15:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 527-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zwölf Stämme Israels

Aus AnthroWiki

Die **Zwölf Stämme Israels** bilden nach dem Tanach, der hebräischen Bibel, zusammen das von JHWH erwählte *Volk Israel*, die Israeliten. Sie repräsentieren die vorstaatliche Frühzeit in der Geschichte Israels (etwa 1200-1000 v. Chr.).

Zwölf Stämme Israels

- Ruben
- Simeon
- Levi
- Juda
- Dan
- Naftali
- Gad
- Ascher
- Issachar
- Sebulon
- Josef
  - Manasse
  - Efraim
- Benjamin

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Name Israel
- 2 Biblische Stämmelisten
- 3 Siedlungsgebiete
- 4 Gemeinsame Einrichtungen
- 5 Übergang zum Königtum
- 6 Die Amphiktyonie-Hypothese
- 7 Literatur

Der Name Israel

siehe auch: Israel, heutiger Staat Israel

Der Stämmebund tritt dort seit dem 2. Buch Mose als Volk „Israel“ unter einheitlicher Führung auf. Zu diesem Volk wurde er jedoch erst im Lauf des Ansiedlungsprozesses im Kulturland Kanaan, in das Stämme von Halbnomaden unterschiedlicher Herkunft seit etwa 1500 bis 1000 v. Chr. in der Spätbronzezeit einsickerten. Eine erste außerbiblische Bestätigung dafür gibt die „Israelstele“ des Pharaos Merenptah (um 1210 v. Chr.).

Die zusammenwachsenden Stämme entwickelten durch gemeinsame Sprache, benachbarte Siedlungsgebiete, vor allem durch den an bestimmten Kultorten geübten Glauben an JHWH ein Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit. Die biblische Geschichtsschreibung hat ihre Einzelüberlieferungen – besonders die Geschichten von Abraham bis zu Josef – so miteinander verknüpft, dass das Werden dieses Volkes von Beginn an als Gottes zielgerichtetes Wirken in der Geschichte dargestellt wird. Die Stämme führten sich auf gemeinsame Erzväter zurück, deren Überlieferungen in eine Generationenfolge gebracht wurden. Der dritte dieser Stammväter, Jakob, habe von Gott den Ehrennamen „Israel“ erhalten.

Die Herkunft dieses Namens ist nicht mehr aufzuklären. Seine Wortbildung ähnelt anderen im Raum Kanaans üblichen Orts- und Personennamen, die mit dem dortigen Gottestitel El kombiniert waren. Er lässt sich als „Mann-gegen-Gott“ übersetzen und wird demgemäß so erklärt (Gen 32,29f):

> *Denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen.*

Darin drückt sich der mühsam errungene Glaube der Israeliten an ihre Besonderheit unter den übrigen Völkern aus. Sie sahen als ihre Aufgabe an, der Welt ihren Gott als Schöpfer aller Menschen und seinen Segenswillen bekannt zu machen und dafür Gottes Gerichte, Widerstände und Verfolgung anderer Völker auf sich zu nehmen (vgl. Gen 12,3).

Die Zwölf Stämme Israels erscheinen biblisch also als Nachkommen der zwölf Söhne Jakob-Israels. Sie hatten anfangs keine gemeinsamen politischen Führer und Institutionen. Gleichwohl verband ihr Glaube an den in der Geschichte wirkenden Gott ihrer Väter sie zu einer Gemeinschaft.

Biblische Stämmelisten

Die in der Bibel überlieferten Ahnentafeln und Stämmelisten unterscheiden Anordnung, Zahl und Namen der Stämme, halten aber die übergeordnete Zwölfzahl fest. Eine Liste der zwölf Jakobsöhne erscheint im 1. Buch Mose dreimal:

- Gen 29,31-30,24:

  Leas Söhne: Ruben, Simeon, Levi, Juda.
  Bilhas Söhne: Dan, Naftali.
  Silpas Söhne: Gad, Ascher.
  Leas Söhne: Issaschar, Sebulon (Tochter Dina).
  Rahels Sohn: Josef. Ihre Bitte um einen weiteren Sohn wird etwas später mit der Geburt Benjamins erhört (Gen 35,18).

- Gen 35,23-26:

  Leas Söhne: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Sebulon.
  Rahels Söhne: Josef, Benjamin.
  Bilhas Söhne: Dan, Naftali.
  Silpas Söhne: Gad, Ascher (=1. Chron 2,1f).

Die Namen der Stämme sind hier nach Stammmüttern gruppiert, chronologisch bzw. nach Status ihrer Mutter (Jakobs erste Frau, zweite Frau, deren Mägde als „Leihmütter“). Ruben, Simeon, Levi und Juda stehen in beiden Auflistungen an erster Stelle und bildeten offenbar mit den übrigen Söhnen der Lea eine Einheit.

- Gen 49,1-27: Jakob segnet vor seinem Tod jeden seiner Söhne: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issaschar, Dan, Gad, Ascher, Naftali, Josef und Benjamin.

Man erfährt einiges über ihre Besonderheiten, ihr Stammesgebiet und ihr künftiges Schicksal. Simeon und Levi wird eine Zerstreuung angekündet, was auf späteres Fehlen eines eigenen Stammesgebietes hinweist. Juda erhält bereits die Ankündigung eines Herrschers: ein Hinweis auf das Königreich Juda und die dort aufgekommene Messiaserwartung. Dort ist dieser Text vermutlich entstanden.

- Num 26,4-51: Zum Abschluss der Wüstenwanderung werden die direkten Nachkommen jedes der zwölf Söhne aufgelistet: Ruben, Simeon, Gad, Juda, Issaschar, Sebulon, Josef - aufgeteilt auf seine beiden Söhne Manasse und Efraim - Benjamin, Dan, Ascher, Naftali.

Die Leviten sind hier zwar ebenfalls genannt, aber getrennt von den eigentlichen „Kindern Israels“. Dies wird damit begründet, dass sie kein eigenes Land erhielten und daher nicht zu den festen Bewohnern Israels zählten. Sie erhielten den Auftrag, als Priestergeschlecht für alle übrigen Stämme da zu sein. Nach der Landverteilung, die das Buch Josua in Jos 14-19 beschreibt, erhielt der Stamm Levi daher Wohnstädte innerhalb der übrigen Stammesgebiete (Jos 21).

Offenbar wurde in dieser späteren Version die Notwendigkeit empfunden, die Zwölfzahl nach dem Wegfall Levis aufrecht zu erhalten: Darum wurde der Stamm Josef in die Stämme Manasse und Efraim aufgeteilt. Zugleich rückte Gad an Levis Stelle, so dass auch die Anzahl der Söhne Leas sechs blieb. Daher hielt Martin Noth die Versionen, die Levi als eigenen Stamm an dritter Stelle nennen, für älter als die, wo er fehlt. Die feste Reihung der sechs Söhne Leas erklärte er aus einer frühen Stammeseinheit, noch bevor die übrigen Stämme in das Siedlungsgebiet Israels einrückten.

Keine der Stämmelisten bildete demnach einen bestimmten aus den Überlieferungen der Stämme bekannten historischen Siedlungszustand ab. Die drei erstgenannten Stammesgebiete waren laut Noth schon zu der Zeit, als spätere Stämme wie Josef und Benjamin hinzukamen, in größeren Einheiten aufgegangen; ihre Namen wurden gleichwohl festgehalten.

Die Zwölfzahl war vermutlich jedoch nicht ursprünglich. Das Deborahlied (Ri 5), das als einer der ältesten Bestandteile des Pentateuch gilt, nennt nur zehn Stammesgebiete: Efraim, Benjamin, Makir (= Manasse), Sebulon,

Naftali, Issaschar, Ruben, Ascher, Gilead und Dan. Es fehlen Juda und Simeon, deren Siedlungsgebiet später das Südreich Juda bildete, sowie Levi, von dem sich die Priester Israels herleiten. Es handelt sich also vermutlich um eine Tradition des Nordreichs Israel.

Siedlungsgebiete

Bei der Landnahme Kanaans durch die Israeliten wurden weiterhin von Josua bei der Versammlung in Silo nur sieben Stämme (Benjamin, Simeon, Sebulon, Issaschar, Ascher, Naftali, Dan) mit Land bedacht. Das Fehlen mancher Stämme bei dieser Zuteilung bedeutet jedoch nicht dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht existent waren, vielmehr lässt sich die Auslassung leicht auf dem Umstand zurückführen, dass diese Stämme bereits ein festes Gebiet hatten. Die genannten Eroberungen bzw. Landnahmen sind rückblickend eher der späten Phase der frühzeitlichen israelischen Expansion zugehörig. Die zum Stamm Juda zusammengeschlossenen regionalen Stämme, unter anderem die Städte Jericho, Hebron, Jerusalem und Bethlehem, haben insbesondere die Abrahamerzählung tradiert, welche später in den Büchern des Pentateuch fixiert wurde, so dass eine deutlich frühere Existenz und Ansiedlung somit als gesichert gilt. Weiterhin deutet die Erzählung zu dem für Joseph rettenden Verkauf (als Sklave nach Ägypten, nach Vorschlag seines Bruders Juda, der später zur großen Hilfe für die im Land bleibenden Familie wurde als es zu Hungersnöten kommt) ebenfalls auf eine bereits frühe Existenz hin. Hier handelt es sich vermutlich um eine südliche Tradition von Jerusalem und Juda aus.

Gebiete der 12 Stämme Israels

Die im Buch Josua umrissene Landnahme hatte einen weiteren entscheidenden Effekt, da sie die nördlich von Juda angesiedelten Gebiete der Kanaaniter angliederte und so die bis dahin bestehende geografische Trennung der nördlichen und der südlichen Stammesgebiete beseitigte. Durch die damit erreichte territoriale Geschlossenheit wurde wiederum das politische und kulturelle Zusammenwachsen der über diese Fläche verteilten Stämme stark begünstigt.

Gemeinsame Einrichtungen

Jeder der Stämme verfügte über ein hohes Maß an Selbstbestimmung und brachte seine eigenen Traditionen und Geschichten mit, die in der Bibel gesammelt wurden. Den Zusammenhalt der zwölf Stämme bildeten gemeinsame Heiligtümer, an denen jährliche Opferfeste stattfanden. Sie erhielten Ernte-Abgaben, die vom dreizehnten Stamm, den Leviten, verwaltet wurden. Im Falle äußerer Bedrohung eines oder mehrerer Stämme vollzogen diese unter Umständen gemeinsame Abwehrfeldzüge. Dabei sandte ein sich berufen fühlender Heerführer Sendschreiben an alle Stämme aus, um ein Heer aufzustellen. Dieses war situationsbedingt und wurde nicht zu einer fest stehenden Institution.

Übergang zum Königtum

Nach dem 1. Buch Samuel beendete die langjährige Gefährdung durch die Philister die Ära des losen Stämmebundes, und Israel wurde eine Monarchie wie die umgebenden Völker. Der von einem Propheten designierte König wurde von den Stämmen ursprünglich erst bestätigt, nachdem er sich außenpolitisch als erfolgreich erwiesen hatte. Er übernahm also die Funktion des berufenen charismatischen Heerführers und verstetigte sie. Das Königreich Israel umfasste unter den ersten Königen Saul, David und Salomon alle zwölf Stämme, bevor es in das Nordreich Israel mit zehn Stämmen und das Südreich Juda mit zwei Stämmen zerbrach. David machte Jerusalem zu seiner Hauptstadt, die im Südreich Hauptstadt blieb.

Die Amphiktyonie-Hypothese

Bis etwa 1960 erklärte die alttestamentliche Wissenschaft den israelitischen Stämmebund oft als eine Amphiktyonie, also eine feste Einheit von tatsächlichen zwölf Stämmen, die sich um ein Zentralheiligtum gruppierten. Diese

Hypothese gilt heute weithin als widerlegt.

Vorläufer dieser These (einen Überblick dazu gibt Georg Fohrer) stellten H. Ewald (1864) und Hermann Gunkel auf: Sie nahmen im Anschluss an die Eigendarstellung des Pentateuch einen Stämmebund in der Patriarchenzeit an, der schon vor dem Auszug aus Ägypten unter Moses und der Übernahme des JHWH-Glaubens im Raum Palästinas existiert habe. Ewald wies bereits auf Zwölfer- und Sechserlisten für außerisraelitische Völker in der Bibel hin:

- Gen 22,20-24: 12 Aramäer-Stämme
- Gen 25,13-16: 12 Ismaeliten-Stämme
- Gen 36,20-28: 12 Edomiter-Stämme.

Max Weber ging von einer „Eidgenossenschaft“ aus, die als Kriegsbündnis konzipiert war und JHWH demgemäß als Kriegsgott sah. Dessen Mitglieder konnten dann durchaus wechseln.

Martin Noth entfaltete diese These seit 1930 mit dem Aufsatz *Das System der zwölf Stämme Israels*. Er erklärte den Stämmebund als Einigung der sesshaft gewordenen benachbarten Stämme auf die JHWH-Verehrung in der Richterzeit unter Josua, dem Nachfolger Moses, wie sie in Jos 24 und Ri 19-21 dargestellt sei. Für die Verbreitung einer solchen sakralen Einheit um ein Zentralheiligtum zog er außerbiblische Parallelen aus dem antiken Griechenland und den Italikern heran. Nur in Ausnahmefällen habe der israelitische Stämmebund auch Krieg geführt.

Albrecht Alt (*Kleine Schriften* I, 55ff. und II, 7f.21f.) übernahm diese Konzeption, erweiterte sie jedoch um eine Vorform in vorpalästinischer Zeit. Siegfried Mowinckel (vgl. 1946, 20ff.) ging dann von ursprünglich zehn Stämmen aus, die erst unter König David auf zwölf Stämmen erweitert worden seien. Ähnlich auch A. Weiser (1959, 96) und K.-H. Schunck (1963).

Verschiedene Forscher vertraten ergänzend dazu, es habe kleine Neben-Amphiktyonien gegeben, etwa in Hebron (Sayce 1889), Kadesch (Noth und Alt), Sichem (Noth und T.J. Meek 1936), Gilgal (K. Möhlenbrink 1938) oder Betel (Alfred Jepsen 1953/54).

Für Gerhard von Rad war der Heilige Krieg eine wiederkehrende, zentrale gemeinsame Aktion des sakralen Bundes aus zwölf Stämmen. Ergänzend vertrat Dus (1960, 1965), dieser habe bereits eine politische Organisation mit Ältestenrat und Führer besessen, analog zum phönizischen Karthago.

Statt eines israelitischen Stämmebundes nahm Rahtjen (1965) eine Amphiktyonie der fünf Philisterstädte an.

Otto Eissfeldt kritisierte 1965 als einer der ersten Alttestamentler diese „Amphiktyonisierung“ der frühisraelitischen Geschichte. Völlig ablehnend waren auch Y. Kaufmann und H.M. Orliensky (1962). Einen eher lockeren Verband nahmen A.M. Beek (1961) und Siegfried Hermann (1962) an. Eine Zuteilung des JHWH-Krieges zu den Rahelstämmen und der Amphiktyonie zu den Leastämmen stammt von Rudolf Smend (1963). In der Sache wurde die Legitimität einer Analogiebildung zu den griechisch-italischen Vorbildern zuerst angezweifelt. Dies aber traf die Hypothese schon im Kern. Mit J. Maier (1965) wurde dann auch die Bundeslade immer mehr als um der Mobilität willen konstruiert erkannt (Bedrängnis durch die Philister).

In der Bundesforschung der 1950er Jahre glaubte man ferner, die Gesamtanlage des Buches Deuteronomium und die Sinaiperikope entspreche dem Typus althethitischer Vertragsformulare, die man entschlüsselt hatte: Sie enthielten vom Großkönig aufgezwungene, durch Segen und Fluch unter den Schutz der Götter gestellte Verträge, in denen er für Gehorsamsleistungen seinerseits Gegenleistungen versprach. Da man diese Formulare auf vor 1200 datierte, legte man auch die Bundeskonzeption in Israels vorstaatliche Zeit und den Dekalog in die Zeit des Mose. Entsprechend der Amphiktyoniethese (verbunden mit der Annahme der wandernden Lade als Zentralheiligtum) bezeichnete man das vorkönigszeitliche Israel als Stämmebund, dem dann der Gottesbund treffend korrespondierte.

Mit der Aufgabe der Amphyktioniehypothese und der Erkenntnis, dass der Dekalog viel jünger ist als die in ihm beschriebenen Verhältnisse, fiel auch dieses Hypothesengebäude zusammen und der Gottesbund wurde als eine theologische Idee der späten Königszeit erklärt. Ebenso sind die 12 Stämme eine versuchte Rückprojektion der Verhältnisse in vorstaatliche Zeit, als noch kein zentrales Königtum bestand.

Literatur

- O. Bächli, *Amphiktyonie im Alten Testament. Forschungsgeschichtliche Studie zur Hypothese von Martin Noth*; (=ThZ, Sonderbd. 6); Basel 1977
- M.A. Beek, *Auf den Wegen und Spuren des Alten Testaments*; 1961
- J. Dus, *Die »Ältesten Israels«*; in: Comm Viat 3 (1960), 232-242
- ders., *Die »Sufeten Israels«*; in: Archiv Orientálni 31 (1963), 444-469
- ders., *Die altisraelitische amphiktyonische Poesie*; in: ZAW 75 (1963), 45-54
- Otto Eissfeldt, *The Hebrew Kingdom*; in: The Cambridge Ancient History, Vol II., Ch XXXIV, 1965
- H. Ewald, *Einleitung in die Geschichte des Volkes Israel*; Bd 1, 3.Aufl., 1864
- Georg Fohrer, *»Amphiktyonie« und »Bund«?*; in: ThLZ 91 (1966), 801-816 und 893-904
- Hermann Gunkel, *Die Urgeschichte und die Patriarchen. Das erste Buch Mosis*; (=*Die Schriften des Alten Testamentes in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt*, 1.Abt: *Die Sagen des Alten Testaments*, Bd.1); 2.Aufl., 1920
- Siegfried Herrmann, *Das Werden Israels*; in: ThLZ 87 (1962)
- H.-W. Hertzberg, *Die Kleinen Richter*; in: ThLZ 79 (1954), 285-290
- A. Jepsen, *Zur Überlieferungsgeschichte der Vätergestalten*; in: FS A.Alt, 1953/54
- J. Maier, *Das altisraelitische Ladeheiligtum*; 1965
- T.J. Meek, *Hebrew Origins*; 1936
- K. Möhlenbrink, *Die Landnahmesagen des Buches Josua*; in: ZAW 56 (1938)
- S. Mowinckel, *Zur Frage nach dokumentarischen Quellen in Josua 13-19*; 1946
- Martin Noth, *Das System der 12 Stämme Israels (BWANT IV,1).* Stuttgart 1930.
- Gerhard von Rad, *Theologie des Alten Testaments*; 2 Bde., Bd.1: 4.Aufl., 1962; Bd.2: 2.Aufl., 1961
- B.D. Rahtjen, *Philistine and Hebrew Amphictyonies*; in: JNES 24 (1965), 100-104
- A.H. Sayce, *The Cuneiform Tablets of El-Amarna, now preseved in the Boulaq Museum*; in: Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 11 (1888/89)
- K.-D. Schunck, *Benjamin*; 1963
- Rudolf Smend, *Jahwekrieg und Stämmebund*; 1963
- Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, Bd.3, hg. v. Marianne Weber, ND 1923 (1981), insb. 1-400
- Anton Weiser, *Das Deborahlied*; in: ZAW 71 (1959)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Zwölf Stämme Israels (http://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lf_St%C3%A4mme_Israels) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zw%C3%B6lf_St%C3%A4mme_Israels&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zwölf_Stämme_Israels&oldid=29340“

Kategorien: Tanach | Altes Testament | Judentum | Bibel

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2008 um 23:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.738-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zwölfblättrige Lotosblume

Aus AnthroWiki

Die **zwölfblättrige Lotosblume**, auch **Herzchakra** genannt (sanskrt. *Anāhata* = das Unbeschädigte), ist eines der sieben hauptsächlichen seelischen Wahrnehmungsorgane im Astralleib des Menschen. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Herzens. Die sogenannten Nebenübungen, bekannt auch als die sechs Eigenschaften, fördern die relegmäßige Ausbildung und Aktivierung des Herzchakras. Die 12-blättrige Lotosblume eröffnet Erkenntnisse, die bis zur Stufe der Intuition reichen. Sie ist der hauptsächliche **Intuitionssinn**, durch den unter anderem der Rückblick in frühere Inkarnationen möglich wird. Damit das Herzchakra bewusst tätig werden kann, muss die Empfindungsseele zur Intuitionsseele verwandelt werden.

Herzchakra (grün)

Herzchakra (rosa)

> "Das Organ in der Nachbarschaft des Herzens eröffnet eine hellseherische Erkenntnis der Gesinnungsart anderer Seelen. Wer es ausgebildet hat, kann auch bestimmte tiefere Kräfte bei Tieren und Pflanzen erkennen." (Lit.: GA 10, S 84)

Nach den Erkenntnissen des deutschen Mystikers und Jakob Böhme-Schülers Johann Georg Gichtel steht das Herzchakra unter der unmittelbaren Wirkung der Sonnensphäre. Seine Farbe ist nach der Yoga-Lehre grün oder pfirsichblüt.

Die zwölfblättrige Lotosblume wird symbolisiert durch das Rosenkreuz und die zwölf Gefährten, wie sie Goethe in seinem Gedicht »Die Geheimnisse« schildert.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?*, GA 10 (1993)
2. Florin Lowndes: *Die Belebung des Herzchakra: Ein Leitfaden zu den Nebenübungen Rudolf Steiners*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
3. Florin Lowndes: *Das Erwecken des Herz-Denkens. Wesen und Leben des sinnlichkeitsfreien Denkens in der Darstellung Rudolf Steiners. Umriß einer Methodik*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1998

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zwölfblättrige_Lotosblume&oldid=47075“
Kategorien: Schulungsweg | Lotosblumen

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2012 um 14:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.944-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zwölftes Lebensjahr

Aus AnthroWiki

Etwa mit dem **zwölften Lebensjahr**, wenn sich die nahende Pubertät (Vorpubertät) bereits ankündigt, beginnt die eigene Urteilsfähigkeit des Kindes zu erwachen.

Siehe auch

- Siebenjahresperioden

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zwölftes_Lebensjahr&oldid=41486“
Kategorien: Mensch | Organismus | Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 12:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 388-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Zyankali

Aus AnthroWiki

Seitens der Nationalsozialisten wurde Zyklon B (**Zyankali**) zur Vernichtung der Juden in den Gaskammern der Konzentrationslager eingesetzt. Die Vergiftung mit **Zyankali** hat schwere Folgen für die nachtodliche Fortexistenz. Rudolf Steiner sagte dazu folgendes: "Und das Schlimme ist, daß immer Gefahr vorhanden ist, wenn einer sich mit **Zyankali** vergiftet, daß das die Seele mitnimmt und der Mensch, statt daß er in der Seele weiterleben könnte, überhaupt in der ganzen Welt verteilt wird und namentlich im Sonnenlicht verteilt wird. Wenn anthroposophische Erkenntnisse sich verbreiten würden, so würde sich kein Mensch mehr mit **Zyankali** vergiften. Es würde ihm gar nicht einfallen! Daß Vergiftungen mit **Zyankali** eintreten, das ist nur die Folge der materialistischen Weltanschauung, weil die Menschen glauben: tot ist tot, ganz gleichgültig, ob man durch **Zyankali** den Tod erleidet oder durch die innere Auflösung. Das ist aber nicht gleichgültig! Wenn man durch die innere Auflösung den Tod erleidet, dann haben Seele und Geist den gewöhnlichen Weg zu gehen in die geistige Welt hinein; sie leben eben weiter. Wenn Sie aber durch **Zyankali** sich vergiften, dann hat die Seele die Absicht, überall mit jedem Körperteilchen mitzugehen, und namentlich sich auszubreiten im Stickstoff und sich aufzulösen im Weltenall. **Das ist der wirkliche Tod von Seele und Geist**." (Lit.: GA 351, Zweiter Vortrag).

Der jüdische Esoteriker und Rabbi Yonassan Gershom ist allerdings gegenteiliger Meinung, zumindest für die jüdischen Opfer des Holocaust kann nach seiner Auffassung keine solche Folge eintreten, da es sich nicht um Selbstmord handelte: "Der Gebrauch des Reflexivpronomens «sich» – sich vergiften – heißt für mich, daß an dieser Stelle von Selbstmord und nicht von einem Mordopfer in einer Gaskammer die Rede ist. Beachten Sie auch, daß Steiner im selben Abschnitt sagt, die Seele, die sich mit **Zyankali** vergiftet, hat die Absicht, sich im Weltenall aufzulösen. Auch dies weist auf Selbstmord hin, nicht auf Mord. In meiner Tätigkeit als Rabbi hatte ich mit selbstmordgefährdeten Menschen zu tun, die nicht nur sterben, sondern ihre Existenz ganz auslöschen wollten. Tatsächlich glauben Menschen, die Selbstmord begehen wollen, nicht an ein Leben nach dem Tod und erwarten, daß ihr individuelles Bewußtsein aufhört, wenn sie sich getötet haben. Es gibt Menschen, die in ihrer tiefen Niedergeschlagenheit wirklich wünschen, ihre Seele möge sich für immer im Weltall auflösen. So jemand könnte zu **Zyankali** greifen, weil es schnell wirkt und sicher zum Tod führt. Die Holocaust-Opfer hingegen, die durch Zyklon-B-Gas (das **Zyankali** enthält) getötet wurden, verübten nicht Selbstmord und wollten auch nicht sterben. Sie hatten den verzweifelten Willen, mit allen Mitteln zu überleben, und sie gelobten, der Welt zu berichten, was geschehen war. So stark war dieser Wille, daß sie oft so schnell wie möglich wiedergeboren werden wollten, mit intakten Erinnerungen an den Holocaust. Jene, die nicht unmittelbar wiedergeboren wurden, blieben manchmal in der Gegend der Greueltaten an die Erde gebunden – auch wieder um Zeugnis abzulegen. Andere Holocaust-Opfer betrachteten ihren Tod als Kiddusch ha-Shem (eine jüdische Form von Martyrium durch Verfolgung) und erwarteten, direkt in den Himmel zu gelangen. Aber nirgends finden wir in den Annalen des Holocaust Berichte von Juden, die, nachdem sie ermordet worden waren, ihre ewigen Seelen im Weltall auflösen wollten. Steiners Aussage über **Zyankali** gilt nicht für die Opfer des Holocaust. Hingegen besteht die schauerliche Möglichkeit, daß die Nazis genau deshalb **Zyankali** verwendeten, weil sie damit außer den Körpern auch die Seelen der Juden zu zerstören hofften." (Lit.: Yonassan Gershom, Vorwort).

Dieses Wissen um die Wirkung des **Zyankali** wird allerdings - wenn überhaupt - nicht bei allen Nationalsozialisten verbreitet gewesen sein, denn auch der SS-Chef Heinrich Himmler tötete sich selbst durch **Zyankali**, obwohl er an die Wiedergeburt geglaubt haben soll.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen*, (GA 351), Dornach 1999
- Yonassan Gershom: *Kehren die Opfer des Holocaust wieder?*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1997

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Zyankali&oldid=44202“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2011 um 12:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.045-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ägyptisch-Chaldäische Kultur

Aus AnthroWiki

Die **Ägyptisch-Chaldäische Kultur** (2907 - 747 v. Chr.), das **Stier-Zeitalter**, war die **dritte nachatlantische Kulturepoche** und diente vor allem der Ausbildung der Empfindungsseele; sie kann daher auch als **Empfindungsseelenkultur** bezeichnet werden. Der Frühlingspunkt stand damals im Zeichen des Stiers.

Rudolf Steiner: *Der ägyptische Mensch*, Pastell 1914

> "Da haben wir eine merkwürdige Erscheinung in dieser chaldäisch-ägyptischen Zeit. Nicht umsonst benennen wir sie mit zwei Namen. Wir haben nämlich auf der einen Seite während dieser Kulturepoche drüben in Asien Angehörige der nördlichen Völkerströmung, das ist das chaldäische Element; und der anderen Strömung gehört das ägyptische Element an, der Völkerströmung, die auf dem südlichen Wege gezogen ist. Da haben wir eine Epoche, wo zwei Völkerströmungen zusammenstoßen. Und wenn Sie sich erinnern, daß die nördliche Strömung vorzugsweise den Blick nach außen entwickelte, das Suchen nach jenen Wesenheiten, die hinter dem Teppich der Sinnenwelt standen, und daß das ägyptische Volk diejenigen Geister suchte, die man auf dem Weg nach innen findet, so werden Sie begreifen, wie hier zwei Strömungen zusammenwirkten. Also da stoßen der Weg nach außen bei den Chaldäern und der Weg nach innen bei den Ägyptern zusammen. Das empfanden die Griechen auch in einer ganz richtigen Weise, wenn sie die chaldäischen Götter verglichen mit ihrem apollinischen Reiche. Sie suchten dasjenige, was ihnen von den Chaldäern zukam, in ihren apollinischen Mysterien auf ihre Art. Wenn sie aber von Osiris sprachen und von demjenigen, was dazu gehörte, dann suchten sie das in entsprechender Weise bei sich in ihren dionysischen Mysterien." (Lit.: GA 113, S 166f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=166f))

In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamon auf die ägyptisch-chaldäische Zeit hingewiesen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982), ISBN 3-7274-1130-9 [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ägyptisch-Chaldäische_Kultur&oldid=46431“
Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Ägyptisch-Chaldäische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2012 um 16:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.228-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ägyptische Mysterien

Aus AnthroWiki

Die **ägyptischen Mysterien** wurden von Thot-Hermes (Trismegistos) eingesetzt, dem legendären Inaugurator und Lehrer der ägyptischen Kultur. Die uralte heilige Weisheit, die er den Ägyptern gebracht hat, soll zurückreichen bis in jene Zeit, die drei Sothis-Perioden zu je 1460 Jahren vor dem Jahr 1322 v.Chr. lag, das den Auszug Israels aus Ägypten bezeichnet, also bis in das 6. vorchristliche Jahrtausend (Lit.: GA 060, S 369f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=369f)).

Ägyptische Sphinx (Louvre)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Thot-Hermes
  - 1.1 Das Buch des Thot
- 2 Der Initiationsvorgang
- 3 Der mystische Weg ins Innere des Menschen
- 4 Herabstimmung des Ich-Gefühls
- 5 Die ägyptische Naturlehre
  - 5.1 Die Erde als Spiegel des Kosmos
  - 5.2 Die Kunst der Mumifizierung
- 6 Isis und Osiris
- 7 Literatur

Thot-Hermes

"Den aber, in welchem die Ägypter sozusagen alle ursprüngliche Größe jener alten hellseherischen Weisheit sahen, nannten sie ihren großen Weisen, den alten *Hermes*. Als dann in einer späteren Zeit wieder ein Erneuerer der altägyptischen Weisheit kam, nannte er sich - wie im Grunde genommen so viele nach einem alten Brauch der ägyptischen Weisen — wieder Hermes. Und seine Bekenner, weil sie sagten, daß des in urferner Vergangenheit lebenden Hermes Weisheit wieder auflebte, nannten jetzt diesen ersten Hermes den Dreimal Großen: Hermes Trismegistos. Doch im Grunde genommen nannte ihn nur der Grieche Hermes, bei den Ägyptern hatte er den Namen *Thoth*." (Lit.: GA 060, S 351 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=351))

Das Buch des Thot

Rudolf Steiner führt den Ursprung des Tarot auf das legendäre «Buch des Thot» zurück. Schon 1781 hatte Antoine Court de Gébelin die Symbole des Marseiller Tarots als Zeichen der Mysterien der ägyptischen Gottheiten Isis und Thot gedeutete. Beweise aus der Ägyptologie gibt es dafür nicht, weshalb vielfach der ägyptische Ursprung des Tarot bestritten wird.

"Das Buch des Thot bei den Ägyptern bestand aus 78 Karten, die die Weltengeheimnisse enthielten. In der ägyptischen Einweihung kannte man dieses sehr wohl. Die Karten zum Kartenspiel rühren davon her. Die Bezeichnung König, Ritter, Turmwächter, Feldherrn sind okkulte Bezeichnungen. Diejenigen, die eingeweiht waren in die ägyptischen Mysterien, verstanden das Zeichen

(das Symbol für Tarot) zu lesen. Sie verstanden auch das Buch Thot zu lesen, das aus 78 Kartenblättern bestand, in welchen alle Weltgeschehnisse vom Anfang bis zum Ende, von Alpha bis Omega, verzeichnet waren und die man lesen konnte, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge verband und zusammensetzte. Es enthielt in Bildern das Leben, das zum Tode erstirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer die richtigen Zahlen und die richtigen Bilder miteinander vereinen konnte, der konnte in ihm lesen. Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde seit Urzeiten gelehrt. Sie spielte auch noch im Mittelalter eine große Rolle, zum Beispiel bei Raimundus Lullus, doch heute ist nicht mehr viel davon vorhanden." (Lit.: GA 265, S 361f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf#page=361f))

Der Initiationsvorgang

"Wenn der Schüler so weit war, dann erst wurden die realen Vorgänge mit ihm vorgenommen, dann erst sollte er erfahren, dass er als Mensch nicht nur dazu berufen ist zu erkennen, in die Erkenntnis eingeführt zu werden, sondern dass diese Erkenntnis Leben zu gewinnen hat. Dies ist in einem tiefsinnigen Symbol im Osiris-Mythos und namentlich im Kultus ausgedrückt. Isis und Horus wurden darin dargestellt als Personen, welche auf dem Boden liegend die Hände seitwärts ausstreckten. Darunter legten sie das Kreuz (das kann man nicht weiter nennen). Das war das Symbol für die Wiedererweckung von dem, was dem Staub verfallen war. Im Kreuz haben wir dieselbe Vorstellung, wie wir sie bei der platonischen Philosophie haben, in welcher Gott, der Allgeist gekreuzigt ist. Hier wird es Symbol und zu gleicher Zeit der Erwecker. Durch das Kreuz hindurchgehend, am Sarge des Osiris wird er auferstehen und dann von neuem Herrscher sein. Dieser Vorgang spielte sich jahrhundertelang in den ägyptischen Tempeln ab. Der junge Priester wurde tatsächlich in eine neue Welt eingeführt." (Lit.: Steiner (1901), S 211) [1] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Archiv/1901%20Das%20Christentum%20als%20mystische%20Tatsache.pdf#page=211)

"Die ägyptischen Mysterien und Mysterienpriester haben erreicht ihren Höhepunkt in der Initiation. Der Initiationsprozess gehörte den Kulten der indischen Religion an und wurde auch da vollzogen. Der Prozess hat darin bestanden, dass das grosse Osiris-Drama als Einweihungsprozess an der einzelnen

Persönlichkeit vollzogen worden ist. Die einzelne Persönlichkeit musste sich einem Vorgang unterwerfen, wodurch die Sinnlichkeit und das Leibliche so weit gereinigt wurde, dass sie die Welt auf geistige Weise begreifen konnte. Der Prozess wurde vollzogen innerhalb der ägyptischen Priestermysterien so, dass man denjenigen, welchen man für reif hielt, dass man ihn einer Aetherisierung des Leibes unterwerfen konnte, in eine Art höhere Hypnose versetzte, ihn in einen Sarg, in ein Grab legte. Mit ausgereckten Händen lag er da im mystischen Schlaf, aus dem er am dritten Tage erweckt werden sollte; das Erwecken aus dem mystischen Schlaf wurde dadurch vollzogen, dass es durch die aufgehende Morgensonne geschah. Jetzt hat aber dieser ganze Vorgang auf ihn einen so grossen Eindruck gemacht, dass er ein tatsächlich neues Leben führte, wenn er diesen Prozess durchgemacht hatte. Jetzt konnte er verstehen, wenn die ägyptischen und indischen Weltanschauungen behaupten, dass das Irdische ein Nichts ist und dass die Sinnenwelt nichts mehr bedeutet. Goethes Worte dafür waren: «Stirb und werde»." (Lit.: Steiner (1901), S 236) [2] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Archiv/1901%20Das%20Christentum%20als%20mystische%20Tatsache.pdf#page=236)

"Dieser Vorgang bestand tatsächlich darinnen, dass der Mensch den Vorgang der Wiedererweckung auch im Physischen an sich vollziehen liess. Das ist der Akt, zu dem die ägyptischen Priester vorgeschritten sind, und das ist es auch, wodurch sie den tiefsten Eindruck bei ihren Schülern gemacht haben. Sie haben den Schüler in einen dreitägigen Schlaf versetzt. Sie haben völlig freigemacht den Organismus. Der Geist sollte für sich leben und dann von neuem Besitz ergreifen von seinem Körper. Und dann, wenn er von dem Korper wieder Besitz ergriff, hatte er den Körper in einer neuen, vergeistigten Weise. Deshalb bat man den, der die Initiation suchte, dass er sich auf ein Holzkreuz legte oder einfach auf den Boden sich legte und die Arme ausbreitete. In dieser Lage liess man ihn drei Tage verharren. Dass er sich selbst als lebendiges Symbol des WiederauferStehens betrachtete, das wurde dadurch symbolisiert, dass er entgegengetragen wurde der aufgehenden Morgensonne. Die aufgehende Morgensonne erweckte den drei Tage dem Leben Abgestorbenen zu einem neuen Dasein." (Lit.: Steiner (1901), S 212) [3] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Archiv/1901%20Das%20Christentum%20als%20mystische%20Tatsache.pdf#page=212)

Der mystische Weg ins Innere des Menschen

Der Weg der **ägyptischen Einweihung** führte den Geistesschüler vorbei an dem kleinen Hüter der Schwelle ins eigene Innere des Menschen. Gefahrlos konnte das nur geschehen, wenn der Geistesschüler seinen Astralleib zuvor in hohem Grad geläutert hatte.

Thot-Hermes

"Schon in den ägyptischen Mysterien konnte nur der eingeweiht werden, der seinen ganzen Astralleib durchgearbeitet hatte, so daß der Astralleib vollständig von dem Ich aus geleitet werden konnte. Ein solcher Mensch stand so vor dem Einweihungspriester: er hatte keinen Einfluß auf den physischen Leib und auch keinen auf den Ätherleib; aber sein Astralleib war sein eigenes Geschöpf. Nun wurde ihm gezeigt, wie er auf den Äther- und auf den physischen Leib einwirken kann. Der physische Leib wurde in einen lethargischen Zustand versetzt - drei Tage und drei Nächte mußte er in diesem Zustand bleiben -, und während dieser Zeit war der Ätherleib herausgehoben. Und da der Einzuweihende mächtig geworden war in bezug auf den Astralleib, so konnte er nun die Macht gewinnen, auf den Ätherleib einzuwirken. Was er im Astralischen hatte, konnte er lernen in den Ätherleib hineinwirken zu lassen. Das waren die drei Tage der Grablegung und Auferstehung in einem Ätherleib, der ganz und gar durchsetzt ist von dem, was man den Heiligen Geist nennt. Man nannte einen solchen Eingeweihten einen mit dem Logos, dem «Wort» begabten Menschen. Dieses «Wort» ist nichts anderes als die Weisheit, Manas, das in den Astralleib hineingearbeitet ist. Niemals kann die Weisheit in den Ätherleib kommen, wenn nicht vorher der Astralleib damit durchdrungen ist." (Lit.: GA 093, S 178 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=178))

"In den alten Einweihungen war es so, daß der Astralleib nur die Kraft hatte auf den Ätherleib zu wirken dann, wenn der Ätherleib herausgehoben war aus dem physischen Leibe. Das geschah deswegen, weil in dieser Zeit der Ätherleib, verbunden mit dem physischen Leibe, zu großen Widerstand geleistet hätte, als daß in ihn sich eingeprägt hätte dasjenige, was der Astralleib in sich gebildet hatte. Daher wurde in den alten Einweihungen durch einen Zeitraum von dreieinhalb Tagen der Einzuweihende in einen todähnlichen Zustand versetzt, in dem der physische Leib vom Ätherleib verlassen war, und der Ätherleib, befreit vom physischen Leibe, sich mit dem Astralleib verband. Und dieser prägte nun dem Ätherleibe dasjenige ein, was ihm selbst eingeprägt worden war durch die Übungen. Wenn dann der Hierophant den Einzuweihenden wiedererweckte, dann war dieser ein Erleuchteter, dann wußte er, was in der geistigen Welt vorgeht, denn er hatte während der dreieinhalb Tage einen merkwürdigen Gang getan. Er war durch die Gefilde der geistigen Welt geführt worden, er hatte gesehen, was da vorgeht, er hatte durch die Erfahrung erlebt, was ein anderer Mensch nur durch die Offenbarung erfahren kann. So daß ein solcher, der eingeweiht worden war, aus seinen eigenen Erlebnissen heraus Kunde geben konnte von den Wesen, die in der geistigen Welt, jenseits des physischen Planes waren." (Lit.: GA 106, S 144f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf#page=144f))

Herabstimmung des Ich-Gefühls

"Wenn der Mensch sich dazumal nicht mit seinem ganzen Ich dem Führer unterworfen hätte, dann hatte er niemals diese Wege gehen können, die jetzt beschrieben worden sind, sondern er wäre in sein Inneres hineingestiegen und hätte die allerschlimmsten Seiten seines Inneren kennengelernt. Er hätte das kennengelernt, was er durch sein selbstsüchtiges Ich aus sich gemacht hat." (Lit.: GA 119, S 147 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=147))

"Gerade aus diesem Grunde mußte in der alten Einweihung die Stärke des Ich-Gefühls und des Ich-Bewußtseins ganz herabgestimmt werden, und es mußte das Ich sozusagen übertragen werden auf den geistigen Führer, wie wir es gestern beschrieben haben. Diese Herabstimmung des Ich wurde zunächst so bewirkt, daß durch die Kraft, welche ausging von dem geistigen Führer, das Ich-Bewußtsein des Betreffenden, der da eingeweiht werden sollte, auf ein Drittel der gewöhnlichen Stärke heruntergestimmt wurde. Das ist schon sehr, sehr viel, denn wir können sagen, daß unser Bewußtsein im Schlafzustande, wenn nicht ganz tiefer Schlaf vorhanden ist, ungefähr auf ein Drittel herabgestimmt ist. In den alten ägyptischen Mysterien wurde diese Herabstimmung noch weiter getrieben. Es wurde jenes Drittel des Bewußtseins nochmals auf ein Viertel reduziert, also auf ein Zwölftel des gewöhnlichen Bewußtseins herabgestimmt, so daß der betreffende Mensch zuletzt wirklich in einem todesähnlichen Zustande war. Vollständig ähnlich einem Toten war er für die äußere Beobachtung.

Worauf ich aber hinweisen möchte, das ist, daß diese elf Zwölftel des Bewußtseins nicht etwa ins Nichts verschwanden. Das war durchaus nicht der Fall. Im Gegenteil, man konnte dann erst durch geistige Wahrnehmung sehen, wie intensiv der menschliche Egoismus ist, denn mit jedem Zwölftel des menschlichen Ich-Bewußtseins kam aus dem Menschen geistig etwas heraus, was ein kräftiges Stück seines Egoismus war. Und so sonderbar es Ihnen klingen mag, es war aber doch so: Um diese aus dem Menschen herausströmenden Egoismen im Zaume zu halten, gleichsam um den Menschen geistig zu halten, wenn er sein Ich heruntergestimmt bekam, waren für den Führer zwölf Gehilfen notwendig. Das ist eines der Geheimnisse der höheren Einweihung des Altertums. Es soll hier nur angeführt werden, um zu zeigen, was der Mensch findet, wenn er in sein Inneres hinuntersteigt. Der Mensch würde, wenn er sich selbst überlassen ohne weiteres in sein Inneres hineingeführt würde, sich in der Tat so gebärden, daß er Eigenschaften bekommen würde, welche zwölfmal schlechter wären als diejenigen, die er im gewöhnlichen Leben hat. Diese Eigenschaften des Menschen, die im gewöhnlichen Leben niedergehalten oder verdeckt werden durch Konvention, durch Sitten, Gewohnheiten oder Gesetze, wurden bei der Einweihung in den alten ägyptischen Mysterien im Zaume gehalten durch die Gehilfen des Hermespriesters." (Lit.: GA 119, S 151f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf#page=151f))

Die ägyptische Naturlehre

Die Erde als Spiegel des Kosmos

"Wenn Sie manche Mysterienszene in einem gewissen Zeitalter der ägyptischen Entwickelung, in dem Zeitalter, in welchem das Mumifizieren der Leichen in besonderer Blüte stand, hätten belauschen können, dann würden Sie das Folgende erfahren haben. Der lehrende Mysterienpriester versuchte seinen Zöglingen zunächst klarzumachen, wie im menschlichen Haupte eigentlich alle Geheimnisse der Welt verborgen liegen. Aber auf eine ganz besondere Art seien sie verborgen, so würde er gesagt haben. Er würde gesagt haben: Schauet die Erde an; so, wie sie der Wohnplatz der Menschen ist, ist sie eigentlich ein Spiegel, ein Reflex des ganzen Kosmos. Sie finden in der Tat alles, was Sie im Kosmos finden, auch in der Erde selbst. Sie brauchen nur auf das Folgende hinzublicken. Sie wissen, wenn wir hinausschauen in die Sternenwelt, so ist der Mond zunächst unser Erdennachbar unter den Himmelsgebilden. Wenn wir uns das als Erde vorstellen, hier den Mond kreisend um die Erde (siehe Zeichnung), so können wir uns die Bahn vorstellen, in der sich der Mond herumbewegt um die Erde, und wir können dann das, was sich zwischen der Erde und der Mondesbahn befindet, etwa mit dieser roten Fläche bezeichnen. Wer nun richtig die Erscheinungen zu deuten versteht, die ihm da entgegentreten, wenn er in die Erde hineingräbt, der muß in der Tat

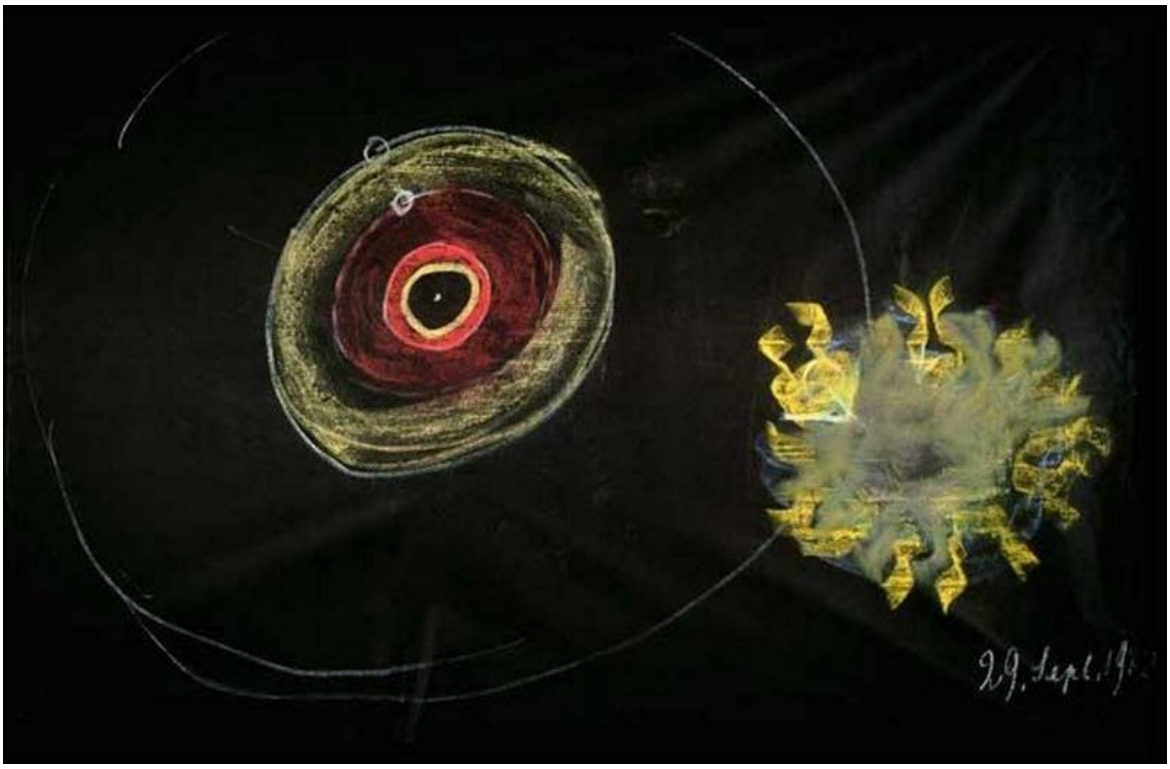

sich sagen: Das, was da in der Umgebung ist, findet sich abgespiegelt, aber nur verdichtet, in einer äußeren Schicht der Erde selbst.

Gehen wir jetzt zu dem nächsten Planeten, der mit der Erde um die Sonne kreist, so können wir uns schematisch - es ist natürlich hier ungenau - diesen Planeten, die Venus, in ihrer Bahn vorstellen und können das, was in dem Raum auf eine luftförmige, ätherische, feinere Art eingeschlossen ist, wiederum in dieser Weise bezeichnen (gelb), und wir müßten, wenn wir die nächste Schicht der Erde zeichnen, diese Schicht wieder als eine Spiegelung dessen zeichnen, was da draußen ist (gelb). Und so würden wir die ganze Erde bekommen als ein Spiegelbild des Universums, nur daß wir immer das, was draußen in ätherischer Verdünnung, in ätherischer Flüchtigkeit ist, zusammengedrückt, verdichtet finden würden, wenn wir in die Erde hineingraben. Und wenn wir dann zu dem äußersten Umkreis des Weltenalls kämen, so würde dieser äußerste Umkreis des Weltenalls im Mittelpunkte der Erde ganz verdichtet in einem einzigen Punkte sein. Was ich Ihnen jetzt ganz skizzenhaft auseinandergesetzt habe, von dem sprach auch der ägyptische Eingeweihte zu seinen Schülern in der Zeit, die ich jetzt meine. Aber er sagte ihnen: Wenn man wiederum verstehen will, wie das Universum, der Kosmos, und sein Spiegelbild, die Erde, gegenseitig aufeinander wirken, dann schaue man den menschlichen Kopf, das menschliche Haupt an. - Das menschliche Haupt wird in der Tat im Leibe der Mutter gebildet durch das Zusammenwirken des ganzen Universums und der Erde. Aber - so sagte dieser Eingeweihte weiter zu seinen Schülern - durch keine Betrachtung des menschlichen Kopfes kann man das verstehen, was da eigentlich vorliegt, denn das menschliche Haupt enthüllt in sich selber nicht seine Geheimnisse. - [...]

Was der menschliche Kopf tut, das könnt ihr nur dann betrachten - so würde dieser Eingeweihte zu seinen Schülern gesprochen haben - , wenn ihr genau alles das kennt, was im menschlichen physischen Leibe vor sich geht.

Die Ägypter wußten das, aber sie mußten, weil sie nicht mehr die Mittel der alten Zeit hatten, zu andern Mitteln greifen als zum Beispiel die urpersischen oder die urindischen Eingeweihten. Die urindischen Eingeweihten haben ihre Schüler Jogaübungen machen lassen; sie haben sie in einer bestimmten Weise atmen lassen. Dadurch, daß die Schüler den Atmungsvorgang zu einem Sinnesvorgang gemacht haben, haben sie den menschlichen physischen Leib kennengelernt." (Lit.: GA 216, S 86ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf#page=86ff))

Die Kunst der Mumifizierung

→ *Hauptartikel:* Mumie

"Nun habe ich Ihnen schon die letzten Male klargemacht, daß diese Art der Hellseherkunst eben in einer bestimmten Epoche des ägyptischen Zeitalters verlorengegangen war, daß die Ägypter zu andern Mitteln greifen mußten. Und so führten die Eingeweihten dieses ägyptischen Zeitalters ihren Schülern die Mumie vor, lehrten sie auch, den menschlichen Organismus zu mumifizieren, und lehrten sie durch diese Anschauung das, was früher auf eine innerliche Weise durch das Verfolgen des Atmungsprozesses gelernt worden war.

Aber ich habe Ihnen auch gesagt, wenn diese ägyptischen Schüler der Eingeweihten auch nicht mehr die geistigen Vorgänge innerlich verfolgen konnten - denn

auf die kam es an - , die sich als Taten des Gehirnes am menschlichen Organismus enthüllen, so kamen den alten ägyptischen Eingeweihten, wenn sie mit ihren Schülern sprachen, die geistigen Wesenheiten zu Hilfe, die mit dem Monde, mit der Mondensphäre zusammenhängen. Und diese geistigen Wesenheiten, die eben sonst obdachlos herumgeirrt wären auf Erden, die fanden ihr Obdach, ihr Haus, ihre Wohnung in den Mumien. Die waren es dann, welche man noch beobachten konnte, deren Sprache man sogar noch verstand in diesem Zeitalter der ägyptischen Entwickelung und von denen man die erste Naturwissenschaft lernte, indem man das, was der Jogaschüler noch auf innere Weise durch den kultivierten Atmungsprozeß wahrgenommen hat, so lehrte, daß man sagte: Sieh dir das menschliche Haupt an! Es ist eigentüch in einem fortwährenden Vergehen. - Das menschliche Haupt ist im Grunde genommen in einem fortwährenden Sterben, und in jeder Nacht muß sich der menschliche Organismus bemühen, gegen dieses Sterben des menschlichen Kopfes zu arbeiten. Aber was er während dieses Sterbens zwischen Geburt und Tod ausführt, das ist ein Neubeleben der übrigen Körperorgane, so daß diese, indem sie ihre Kräfte - natürlich nicht ihre Materie, sondern ihre Kräfte - durch die Zwischenzeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt in die Zukunft hineinschicken, Haupt werden, Kopf werden in der nächsten Erdenorganisation. Aber - so sagte der Eingeweihte zu seinen Schülern - ihr müßt verstehen, was in den Formen der Organe liegt. - Deshalb suchte man so sorgfältig die Mumie zu bewahren, damit einem an den Formen der Organe der Mumie die eben angeführten Mondengeister erzählen konnten, welches die Geheimnisse dieser Organe sind, wie sie im Zusammenhange stehen mit dem menschlichen Haupte, wie sie in sich die Keimkräfte tragen, um selbst im nächsten Erdenleben Haupt zu werden. Diesen Unterricht gab der ägyptische Eingeweihte seinen Schülern an der Mumie." (Lit.: GA 216, S 86ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf#page=86ff))

Isis und Osiris

→ *Hauptartikel:* Isis- und Osiriskult

Eine spätere Form der ägyptischen Mysterien war der Isis- und Osiriskult, der dann vor allem im spätantiken römischen Reich ein weit verbreiteter Mysterienkult war und von den römischen Legionären bis nach Germanien und Britannien getragen wurde.

Die heilige Familie Osiris (Mitte), Isis und Horus.

"Da spricht zum Beispiel die ägyptische Legende von dem Götterpaare Osiris und Isis, und die ägyptische Legende nennt Hermes den weisen Ratgeber des Osiris. In Osiris sieht die Legende ein Wesen, das in grauer Vorzeit auf dem Gebiete gelebt habe, auf dem nunmehr die Menschen leben. Dieser Osiris, der von der Legende dargestellt wird als der Wohltäter der Menschheit, unter dessen weisem Einfluß Hermes oder Thoth den Ägyptern ihre alte Kultur gegeben hat bis in das materielle Wesen dieser Kultur hinein, dieser Osiris hatte einen Feind. Denselben nannte der Grieche dann Typhon. Dieser Feind stellte dem Osiris nach, tötete ihn, zerstückelte den Leichnam, verbarg ihn in einem Sarg und warf ihn ins Meer. Die Schwester und Gattin Isis suchte den Osiris, suchte lange nach dem Gatten, der ihr durch Typhon oder Seth entrissen worden war, und als sie ihn endlich fand, sammelte sie die Stücke, in die ihn Typhon oder Seth zerstückelt hatte, begrub ihn an verschiedenen Orten des Landes, wo dann Tempel errichtet wurden und gebar wie ein nachgeborenes höheres Wesen den Homs, der also erst entstanden war nach dem Tode des Osiris - nur durch einen geistigen Einfluß, der von dem mittlerweile in eine andere Welt gegangenen Osiris auf die Isis übergegangen war. Und Horus ist nun dazu berufen, Typhon zu besiegen und in einer gewissen Weise die Herrschaft jenes Lebens wieder einzuführen, das - von Osiris ausgehend - in die Menschheit einströmen sollte." (Lit.: GA 060, S 353f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=353f))

"... da sagt sich der Mensch: Ich trage ein besseres Selbst in mir, aber durch das, was ich im physischen Leibe bin, tritt zunächst dieses bessere Selbst zurück, wird zunächst nicht ganz offenbar. Mir liegt eine Osiris-, eine Isis-Natur zugrunde, aber die gehört den Ursprungswelten, den alten goldenen, heiligen Zeiten an. Für den gegenwärtigen Menschen ist sie durch die Kräfte überwunden worden, die das äußere Physische zum Menschenleib geballt haben und die Osiris- und Isis-Kräfte in den Leib eingekerkert haben, der verweslich ist und der Zerstörung unterliegt wie die äußeren Naturkräfte.

So sehen wir die Legende von Osiris und Isis in Empfindungen umgesetzt. Osiris, des Menschen höhere Kraft, die im Weltenraume ausgebreitet ist, wird von denjenigen Kräften überwunden, welche der Zerstörung in der Menschennatur unterliegen. Von Typhon wird eingekerkert, was als Osiris-Kraft im Menschen lebt. Typhon hängt sogar sprachlich mit dem Worte «auflösen, verwesen» zusammen. Sie wird eingekerkert in das, was wie ein Sarg des geistigen Menschenteiles geformt wird, in welchem - unsichtbar für die äußere Welt - der Osiris-Teil des Menschen verschwindet. Aber es bleibt als ein Geheimnisvolles für die Vorstellungen des alten Ägypters die Seelennatur darin, die für den Menschen die geheimnisvolle Isis-Natur ist. Sie bleibt, um in der Zukunft - und zwar mit Durchdringung der intellektuellen Kraft - das wieder zu erreichen, aus dem der Mensch hervorgegangen ist. So strebt also etwas in dem Menschen Verborgenes darnach, den Osiris wieder zu beleben. Die Isis-Kraft ist in der menschlichen Seele, um den Menschen aus dem, was er gegenwärtig ist, nach und nach wieder zum Osiris hinzuführen. Und diese Isis-Kraft macht es, daß der Mensch, allerdings nicht, solange er physischer Mensch bleibt, sich von der physisch-sinnlichen Natur absondern kann, aber sie macht es, daß der Mensch, ob er zwar ein äußerer, physischer Mensch bleibt und voll in der äußeren, physischen Welt steht, doch in seinem Inneren immerfort den Aufblick hat zu einem höheren Ich, das nach der Anschauung aller bedeutendsten Geister der Menschheit tief verborgen allen menschlichen Kräften zugrunde liegt. Dieser Mensch, der nicht der äußere, physische Mensch ist, sondern der Mensch, der zum geistigen Licht aufzustreben immerfort den Ansporn hat, immer von den verborgenen Isis-Kräften getrieben wird, ist es, der wie der irdische Sohn des nicht in der irdischen Welt aufgegangenen, sondern in den geistigen Welten verborgen gebliebenen Osiris erscheint. Dieser unsichtbare Mensch, der Mensch des Strebens nach dem höheren Selbst, wurde von der ägyptischen Seele als Horus empfunden, als der nachgeborene Sohn des Osiris." (Lit.: GA 060, S 359ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf#page=359ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Christentum als mystische Tatsache*, 24 Vorträge, gehalten in Berlin vom 19. Oktober 1901 - 26. April 1902 (nicht in GA) [4] (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Archiv/1901%20Das%20Christentum%20als%20mystische%20Tatsache.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins*, GA 60 (1983), ISBN 3-7274-0600-3 [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA060.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991), ISBN 3-7274-0930-4 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (1992), ISBN 3-7274-1060-4 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA106.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), ISBN 3-7274-1192-9 [8] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA119.pdf)
6. Rudolf Steiner: *Die Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit*, GA 216 (1988), ISBN 3-7274-2160-6 [9] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA216.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914*, GA 265 (1987), ISBN

3-7274-2650-0 [10] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA265.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ägyptische_Mysterien&oldid=45075“
Kategorien: Mysterien | Ägypten

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2012 um 17:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.148-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ägyptisches Totenbuch

Aus AnthroWiki

Szene aus dem Totenbuch

Das **ägyptische Totenbuch** (Originaltitel **Heraustreten in das Tageslicht**) ist eine Sammlung von Zaubersprüchen, Beschwörungsformeln und liturgischen Anweisungen. Eine Zusammenstellung wurde 1842 von Karl Richard Lepsius als „Totenbuch der alten Aegypter“ nach der großen ptolemäischen Handschrift aus Turin herausgegeben. Dieser Name wurde von Edouard Naville beibehalten, der 1883 eine Sammlung dieser Bücher aus dem Neuen Reich publizierte.

Im Gegensatz zu den Unterweltbüchern Amduat, Höhlen-, Grüfte- und Pfortenbuch erbittet der Verstorbene als Ba-Seele um Einlass in die Unterwelt. Der Verstorbene befindet sich als „Angehöriger der nichtköniglichen Erdbewohner“ und *Sohn des Osiris* im Gefolge „des Stiers im Westen“. Die verschiedene Tore dienen dem Schutz von Osiris, da nur jene Verstorbene in die Unterwelt eintreten dürfen, die „rein sind und die Namen der Tore kennen“.

Bevor sich die Ba-Seele mit seinem Leichnam (Mumie) in der Unterwelt vereinigen kann, müssen zahlreiche Prüfungen bestanden werden. Den Abschluss bildet das Totengericht, das über die erbrachten Leistungen im Leben urteilt und nach positiver Einschätzung die Ba-Seele des Verstorbenen in „das Gefolge des Sonnengottes Re“ übertreten lässt. In der 18. Dynastie entwickelte sich der Brauch, dieses Spruchgut auf Papyrusrollen zu schreiben und diese in den Sarg zu legen oder in Mumien einzuwickeln[1]. In der Ptolemäerzeit endete die Tradierung des altägyptischen Totenbuches.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entstehung
- 2 Inhalt
- 3 Totenrichter
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur
  - 5.1 Übersetzungen
  - 5.2 Sekundärliteratur
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Entstehung

Bereits um 2500 v. Chr. in der 5. Dynastie und 6. Dynastie entstanden die ersten Sprüche dieser Art, sie sind auf den Innenwänden der Grabkammern der Pyramiden angebracht gewesen und werden deshalb als Pyramidentexte bezeichnet. Diese Sprüche waren also zuerst nur Pharaonen zugänglich. Gegen Ende des Alten Reiches kam es zu einem Umbruch. Die Sprüche und Rituale, die ehedem ausschließlich in den großen Einweihungszentren praktiziert wurden, waren von nun an auch anderen Menschen zugänglich.

Um 2000 v. Chr. wurden solche Texte deshalb verbreitet auch auf Särgen angebracht. Diese Texte werden, obwohl

oftmals identisch mit den Pyramidentexten, als Sargtexte bezeichnet. Am Beginn der 18. Dynastie wurden religiöse Texte bezüglich des Toten dann oftmals auf die Binden der Mumien geschrieben.

Die Entstehung des Totenbuchs als Sammlung von 190 Zaubersprüchen geht zu einem großen Teil auf diese Periode zurück. Wie wichtig die Rituale waren zeigt ein Auszug aus einer Rubrik zu Kapitel 162 [3].

Es geht um einen Spruch, der auf einer Papyrusrolle unter den Kopf des Verstorbenen gelegt werden soll, um ihn Wärme im Jenseits empfinden zu lassen:

> *„O Amon, Amon! Vom Himmelsgewölbe*
> *Schaust du zur Erde herab.*
> *Wende dein strahlendes Antlitz zur starren, leblosen Hülle*
> *Deines Sohnes, des vielgeliebten!*
> *Mache ihn kräftig und siegesbewusst*
> *In den Unteren Welten!“*
>
> *Rubrik, Kapitel 162 [3]*

Dieser Spruch bedeutete für die alten Ägypter ein großes Mysterium. Niemand sollte ihn nach Ausfertigung jemals vor oder nach der Beerdigung des Verstorbenen erneut sehen und im Glauben der Ägypter wäre es fürchterlich gewesen, wenn er allgemein bekannt geworden wäre. Deshalb galt es ihn vor der Beerdigung zu verbergen, da seine Bezeichnung auch lautete: *„Der Spruch der verborgenen Wohnstätte*“.

Inhalt

Das Ägyptische Totenbuch ist eine wichtige Dokumentation der ägyptischen Mythologie. Es zeigt, dass der Tod nicht nur ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens war, sondern auch, dass die Menschen eine gänzlich andere Vorstellung vom Sterben hatten als heute. Viele der Sprüche sollen dem Toten helfen göttlich zu werden, ein Leben im Jenseits wie vorher im Diesseits führen zu können und sogar in die Beziehungen zwischen Göttern einzugreifen (beispielsweise der Kampf Seth - Horus). Als Ziel des Toten gilt auch, im Jenseits Unsterblichkeit zu erlangen, was nicht selbstverständlich war, und sich in jedes beliebige Geschöpf verwandeln zu können – durch jeweilige Zaubersprüche. Die Sprüche sollten weiterhin den Verstorbenen:

Totengericht, Szene des Wiegens des Herzens: Anubis wiegt das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Maat auf, während Ammit wartet und Thot protokolliert (Papyrus des Hunefer (19. Dynastie) im British Museum)

- vor Dämonen schützen
- vor Fallen der Götter schützen
- vor dem Feuersee, der Hölle bewahren
- befähigen, zwischen Diesseits und Jenseits zu pendeln
- befähigen, im Jenseits zu wohnen
- befähigen, Wasser, Nahrung, Opfergaben etc. im Jenseits nutzen zu können
- durch geographische Kenntnis der Orte im Jenseits, der Namen der Götter und wichtiger Gegenstände (wie beispielsweise der Pforte ins Jenseits), ins Jenseits geleiten.
- den Göttern gleichstellen und ihnen bekanntmachen u.A.

Trotz grundlegender Verschiedenheiten zwischen den Vorstellungen der aktuellen Religionen vom Tod und den Altägyptischen, gibt es Parallelen. Im ägyptischen Totenbuch kann u.a. das *„negative Sündenbekenntnis“* nachgelesen werden. Der Tote berichtet dabei den 42 Richtergöttern beim Totengericht, welche Freveltaten er *nicht* begangen hat.[2]

> *…Nicht hab ich bewirkt das Leiden der Menschen,*
> *Noch meinen Verwandten Zwang und Gewalt angetan.*
> *Nicht habe ich das Unrecht an die Stelle des Rechtes gesetzt,*
> *Noch Verkehrs gepflegt mit dem Bösen. …*
>
> > *Negatives Sündenbekenntnis I, aus: Kapitel 124, [3]*

Viele der Sprüche enthalten unter anderem eine Rubrik, die deren Zweck und die Art, wie sie rezitiert werden sollen, beschreibt.

Ein Beispiel:

> *Wenn der Verstorbene dieses Kapitel kennt, wird er in der Unterwelt zu einem geheiligten Geiste werden; er wird dort nicht zum zweiten Male sterben; zu Osiris Füßen sitzend wird er dort seine Nahrung empfangen…*
>
> > *aus: Kapitel 135 [3]*

Totenrichter

> *Siehe auch:* Liste der Richtergottheiten des Totengerichts im ägyptischen Totenbuch

Insgesamt gab es 43 verschiedene Götter im Totengericht des ägyptischen Totenbuchs, die in der Halle der Vollständigen Wahrheit über die Verstorbene richteten. Jede Gottheit besaß einen individuellen Namen und war für ein bestimmtes Verbrechen verantwortlich. Diese reichten von Mord und Habgier bis zu religiösen Übertretungen wie Gotteslästerung oder Beschädigung des Bildnisses eines Gottes. Außerdem war jeder Totenrichter nach einer geographischen Region oder einem anderen bestimmenden Merkmal aufgeführt. Manche Namen erinnerten auch an bekannte Götter, wie z.B. „Du mit dem Schnabel…aus Hermopolis“ (=Thot) oder „Weißzahn“ (=Sobek).[3]

Bereits in den Pyramidentexten wurden jenseitige Urteile möglicherweise durch ein Göttertribunal ausgesprochen (PT 317, PT 386). Eindeutige Hinweise gibt es allerdings erst seit den Sargtexten und im Totenbuch. Erst dort galt das gefällte Urteil als entscheidender Punkt beim Eintritt des Toten ins Jenseits. Im Spruch 125 musste der Verstorbene durch das *negative Sündenbekenntnis* vor jedem der 42 beisitzenden Totenrichter seine Unschuld beteuern.

Darstellungen der Totenrichter finden sich häufig auf Vignetten des 125. Totenbuchspruchs, wobei meist nur eine repräsentative Auswahl der Gottheiten gezeigt wird. Die Götter werden meist hockend als „sitzende Gottheit“ oder stehend dargestellt und tragen entweder Messer oder Maat-Federn als richterliche Symbole.[3]

Siehe auch

- Bestattungsritus
- Die drei großen Einweihungszentren:
  1. Heliopolis
  2. Hermopolis
  3. Abydos
- Tibetisches Totenbuch
- Papyrus des Nu

Literatur

Übersetzungen

- *Das Ägyptische Totenbuch.* Übersetzt und kommentiert von Gregoire Kolpaktchy. Scherz, Frankfurt a. Main 1970

Sekundärliteratur

- Burkhard Backes, Irmtraut Munro, Simone Stöhr (Herausgeber): *Totenbuch-Forschungen, Gesammelte Beiträge des 2. Internationalen Totenbuch-Symposiums 2005, Studien zum Altägyptischen Totenbuch* 11, Wiesbaden 2006
- Erik Hornung: *Das Totenbuch der Ägypter.* Artemis-Verlag, Zürich 1979, ISBN 3-491-69123-0
- Edouard Naville: *Das Aegyptische Totenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie*, Berlin 1886
- E. A. Wallis Budge: *The Egyptian Book of the Dead.* Dover Publications, New York 1997

Weblinks

Wikiquote: Ägyptisches Totenbuch – Zitate

Commons: Ägyptisches Totenbuch - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Wikisource: englischsprachige Übersetzung des *Papyrus Ani* nach E.A. Wallis Budge – Quellen und Volltexte (english)

- Holger Kockelmann: *Totenbuch (http://www.wibilex.de/stichwort/Totenbuch)* . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff.
- Totenbuch-Projekt Bonn (http://www.totenbuch-projekt.uni-bonn.de/) kooperatives Forschungsvorhaben zur Edition des Altägyptischen Totenbuches vom Neuen Reich bis zur Römerzeit.

Einzelnachweise

1. ↑ Hans Bonnet: *Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte* (3. Aufl.). Berlin: de Gruyter 2000, S. 824.
2. ↑ Spruch 125 in: Erik Hornung: *Das Totenbuch der Ägypter* Düsseldorf/Zürich: Artemis&Winkler, 1998
3. ↑ 3,0 3,1 Wilkinson: *Die Welt der Götter im Alten Ägypten*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003, S. 84

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ägyptisches Totenbuch (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptisches_Totenbuch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%84gyptisches_Totenbuch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ägyptisches_Totenbuch&oldid=42590“
Kategorien: Ägypten | Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2011 um 06:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Äon

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Äon** (von griech. αιων, *aion*) wird in doppeltem Sinn gebraucht. Einerseits wird damit auf eine bestimmte in sich abgeschlossene Lebenszeit, eine Generation, ein Zeitalter, einen Entwicklungszyklus usw., also auf einen *begrenzten* Zeitraum gedeutet, anderseits steht der Begriff Äon auch für die Ewigkeit, also für das, was weder einen Anfang noch ein Ende hat bzw. jenseits der Zeit existiert. Platon verwendet den Begriff im letzteren Sinn in seinem Weltschöpfungsdialog Timaios als Gegenbegriff zu Chronos, mit dem er auf die Zeitlichkeit der geschaffenen Welt hinweist.

Die geistige Realität, die sich in den **Äonen** kundgibt, liegt in den Archai, in den Geistern der Zeit begründet. Durch sie schließen sich die beiden widersprüchlich scheinenden Deutungen des Begriffs *Äon* zu einem sinnvollen Ganzen zusammen, denn ihnen obliegt es, die Urbilder der Schöpfung aus dem zeitlosen Reich der Ewigkeit dem Bereich der Zeitlichkeit einzupflanzen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Äon&oldid=29747“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 17:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.502-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ästhetik

Aus AnthroWiki

Die **Ästhetik** (griech. *aísthesis*: Wahrnehmung) wurde bis zum 19. Jahrhundert vorwiegend als Lehre von der Schönheit (Kallistik) aufgefasst. Allgemeiner versteht man darunter heute die Theorie und Philosophie der sinnlichen Wahrnehmung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die subjektive und die objektive Seite des ästhetischen Erlebens
  - 1.1 Objektive Schönheitskriterien
  - 1.2 Subjektives Schönheitsempfinden
- 2 Das künstlerische Schaffen und Genießen verlebendigt die Sinnesorgane und durchseelt die Lebensprozesse
- 3 Literatur

Die subjektive und die objektive Seite des ästhetischen Erlebens

Fragen der Ästhetik sind in der Regel nur sehr schwer zu entscheiden, da das ästhetische Erleben eine objektive *und* eine subjektive Seite hat. Es ist hier auf einer höheren Ebene ähnlich wie bei der Ernährung. Es gibt objektive Kriterien, nach denen sich die Qualität eines Nahrungsmittels beurteilen lässt. Ob es uns auch schmeckt und unserem Organismus wohltut, ist eine ganz andere Frage und hängt von unseren subjektiven persönlichen Voraussetzungen ab. Ähnlich ist es auch um das ästhetische Erleben bestellt.

Objektive Schönheitskriterien

Schön im objektiven Sinn ist nach Rudolf Steiner etwas, wenn sich das, was ihm geistig-wesenhaft zugrunde liegt, unmittelbar in seiner sinnlichen Erscheinung offenbart. Das Sinnliche erscheint dann, befreit von allen Zufälligkeiten und Unzulänglichkeiten, selbst bereits *als* ein Geistiges. Einer entsprechende ästhetische Anschauung hat Rudolf Steiner schon sehr früh formuliert. In einem Notizbuch aus dem Jaht 1888 heißt es:

> "Der Künstler schafft das Individuum um, er verleiht ihm den Charakter der Allgemeinheit; er macht es aus einem bloß Zufälligen zu einem Notwendigen, aus einem Irdischen zu einem Göttlichen. Nicht der Idee sinnliche Gestalt zu geben, ist die Aufgabe des Künstlers, nein, sondern das Wirkliche im idealen Lichte erscheinen zu lassen. Das Was ist der Wirklichkeit entnommen, darauf aber kommt es nicht an, das Wie ist Eigentum der gestaltenden Kraft des Genius, und darauf kommt es an." (Lit.: GA 271, S 12)

Subjektives Schönheitsempfinden

Ob das objektiv Schöne aber auch als solches erlebt wird und unser Wohlgefallen findet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Über Geschmack lässt sich tatsächlich in gewissem Sinn nicht streiten, er ist eine Frage des persönlichen Erlebens. Das liegt nach Steiner daran, dass das ästhetische Erleben eine zweifache Wurzel hat. Einerseits wirken die gestaltenden Kräfte des Kunstwerks unmittelbar im Inneren des Menschen auf den Ätherleib und den physischen Leib. Dieser Vorgang bleibt zunächst weitgehend unbewusst. Auf der anderen Seite steht die bewusste äußere Wahrnehmung des Kunstwerks mittels Astralleib und Ich. Stehen diese beiden Strömungen im harmonischen Einklang miteinander, so empfinden wir das Kunstwerk als schön, im anderen Fall nicht.

> "Eine gewisse Berechtigung hat schon der Satz: Über den Geschmack läßt sich nicht streiten. Man hat eben für irgendeine Sache Geschmack oder hat ihn nicht, hat ihn schon der hat ihn noch nicht. Woher kommt dieses? Sehen Sie, das kommt davon her, daß bei aller Wahrnehmung desjenigen, auf das wir die Idee des Schönen anwenden, eigentlich ein doppeltes Wahrnehmen vorhanden ist. Sie nehmen einen Gegenstand, den Sie so betrachten, wahr, erstens indem er eine gewisse Wirkung auf Sie ausübt, auf physischen und Ätherleib. Dies ist die eine Strömung, möchte ich sagen, die von dem schönen Objekt zu Ihnen kommt, die Strömung, die auf den physischen und auf den Ätherleib geht, gleichgültig, ob Sie eine Malerei, eine Skulptur oder irgend etwas vor sich haben, die Wirkung geschieht auf physischen und Ätherleib. Außerdem erleben Sie im Ich und im Astralleibe dasjenige mit, was draußen ist. Sie erleben tatsächlich eine Doppelwahrnehmung. Und je nachdem Sie in der Lage sind, das eine mit dem anderen in Harmonie oder Disharmonie zu bringen, finden Sie das betreffende Objekt schön oder häßlich. Das Schöne ist unter allen Umständen darin gelegen, daß auf der einen Seite Ihr Ich und Astralleib, auf der anderen Seite Ihr physischer und Ätherleib zusammenschwingen, miteinander in Einklang kommen. Es muß ein innerer Prozeß, ein innerer Vorgang stattfinden, damit Sie etwas als schön erleben können." (Lit.: GA 176, S 112f)

Mit dem nüchternen Intellekt lässt sich Schönheit nicht empfinden. Das Schönheitserlebnis ist vielmehr unserem Traumleben verwandt, das wiederum eng mit den Fühlen zusammenhängt:

> "Hätten wir nicht die Möglichkeit zu träumen und die Fortsetzung dieser Traumeskraft in unserem Inneren, so hätten wir keine Schönheit. Für das prosaische Dasein müssen wir sagen: Wir verdanken es der Traumeskraft, daß wir eine Erinnerung haben; für das künstlerische Dasein des Menschen verdanken wir der Traumeskraft die Schönheit. Die Art, wie wir ein Schönes empfinden und ein Schönes schaffen, ist nämlich sehr ähnlich der webenden wirkenden Kraft des Träumens." (Lit.: GA 228, S 47)

Das künstlerische Schaffen und Genießen verlebendigt die Sinnesorgane und durchseelt die Lebensprozesse

Wie Rudolf Steiner sehr ausführlich dargestellt hat, werden im ästhetischen Schaffen und Genießen die Sinnesorgane verlebendigt und die Lebensprozesse durchseelt. Steiner Darstellungen über die 12 Sinne des Menschen und über die grundlegenden 7 Lebensprozesse müssen für das Verständnis des nachstehenden Textes vorausgesetzt werden:

> "Es ist jede menschliche Art und Betätigung von einer gewissen Richtung her zu verstehen, wenn man in der rechten Art und Weise die nötigen Fragen stellt an das, was wir in den letzten Betrachtungen vor unsere Seele hingestellt haben. Wir haben zum Beispiel gesagt: Die Sinnesbezirke, so wie sie heute im Menschen sind, sind gewissermaßen voneinander getrennte und ruhende Bezirke, wie die Tierkreisbilder draußen im Weltenraume ruhende Bezirke sind, im Gegensatz zu dem, was in den Planeten erscheint, die da kreisen, die da wandeln, die ihren Ort in verhältnismäßig rascher Weise ändern. So sind die Sinnesbezirke gewissermaßen fest abgegrenzt in ihren Regionen, während die Lebensprozesse durch den ganzen Organismus pulsen und die einzelnen Sinnesbezirke durchkreisen, das heißt durchkraften in ihrem Wirken.
>
> Nun haben wir aber auch gesagt, daß während der alten Mondenzeit [siehe -> Planetarische Weltentwicklungsstufen] unsere heutigen Sinnesorgane noch Lebensorgane waren, daß sie noch gewirkt haben als Lebensorgane, und daß unsere heutigen Lebensorgane noch im wesentlichen mehr seelischer Art waren in der alten Mondenzeit. Nun denken Sie an das, was ja öfter betont worden ist: daß es einen Atavismus gibt im menschlichen Leben, eine Art Wiederum-Zurückkehren zu den Gewohnheiten, zu den Eigentümlichkeiten dessen, was früher einmal — in diesem Falle während der Mondenzeit - naturgemäß war; eine Art Zurückfallen. Wir wissen, daß es ein atavistisches Zurückfallen gibt in die An der traumhaft-imaginativen Anschauungsweise der Mondenzeit. Dieses atavistische Zurückfallen in Mondenvisionen müssen wir heute als krankhaft bezeichnen.
>
> Nun bitte, fassen Sie streng ins Auge: Nicht die Visionen als solche sind krankhaft, denn sonst wäre ja alles, was der Mensch während der Mondenzeit erlebt hat, wo er nur in solchen Visionen lebte, als krankhaft zu bezeichnen, und man wäre genötigt zu sagen, der Mensch hat während der Mondenzeit einen Krankheitsprozeß, noch dazu einen seelischen Krankheitsprozeß durchgemacht, er war verrückt während der alten Mondenzeit. Das wäre natürlich ein vollständiger Unsinn, das kann man nicht sagen. Das Krankhafte liegt nicht in den Visionen als

solchen, sondern es liegt darin, daß sie in der gegenwärtigen Erdenorganisation des Menschen so vorhanden sind, daß sie nicht ertragen werden, daß sie so angewendet werden von dieser Erdenorganisation, wie es ihnen als Mondenvisionen nicht angemessen ist. Denken Sie, wenn einer eine Mondenvision hat, so ist diese ja eigentlich nur geeignet, zu einem Gefühle, zu einer Tätigkeit, zu einer Handlung zu führen, wie es dem Monde entsprechend war. Wenn er aber eine Mondenvision hier während der Erdenzeit hat und er macht solche Dinge, wie man sie nur mit einem Erdenorganismus tut, so besteht darin das Krankhafte. Und das tut er nur, weil sein Erdenorganismus die Vision nicht erträgt, wenn sich der Erdenorganismus gewissermaßen imprägniert mit der Vision. Nehmen Sie den gröbsten Fall: Jemand wird veranlaßt, eine Vision zu haben. Statt nun mit dieser Vision ruhig zu bleiben und sie innerlich anzuschauen, wendet er sie irgendwie, während sie nur auf die geistige Welt anzuwenden ist, auf die physische Welt an und verhält sich danach mit seinem Leib. Das heißt, er fängt an zu toben, weil die Vision seinen Leib durchdringt, durchkraftet, was sie nicht sollte. Da haben Sie den gröbsten Fall. Sie sollte stehenbleiben innerhalb der Region, in der die Vision lebt, und das tut sie nicht, wenn sie heute als atavistische Vision nicht ertragen wird von dem physischen Leib. Wenn der physische Leib zu schwach ist, um aufzukommen gegen die Vision, dann tritt Kraftlosigkeit ein. Wenn der physische Leib stark genug ist, um gegen sie aufzukommen, dann schwächt er die Vision ab. Sie hat dann nicht jenen Charakter, durch den sie einem vorlügt, sie wäre etwas gleich einem Dinge oder Vorgang in der Sinneswelt; denn das lügt ja die Vision demjenigen vor, der dadurch krankhaft wird. Wenn also der physische Organismus so stark ist, daß er die Neigung der atavistischen Vision, zu lügen, bekämpft, dann wird das Folgende eintreten: dann wird der Mensch stark genug sein, sich in einer ähnlichen Weise zur Welt zu verhalten, wie während der alten Mondenzeit, und doch dieses Verhalten dem heutigen Organismus anzupassen.

Was heißt denn das? Das heißt, der Mensch wird seinen Tierkreis mit den zwölf Sinnesbezirken innerlich etwas verändern. Er wird ihn so verändern, daß in diesem Tierkreis mit seinen zwölf Sinnesbezirken mehr Lebensprozesse als Sinnesprozesse sich abspielen, oder besser gesagt, Prozesse sich abspielen, die zwar den Sinnesprozeß anschlagen, aber ihn in dem Sinnesbezirk zum Lebensprozeß umgestalten, also den Sinnesprozeß aus dem Toten, das er heute hat, herausheben und ins Lebendige umsetzen, so daß der Mensch sieht, aber in dem Sehen zugleich drinnen etwas lebt; daß er hört und zugleich in dem Hören drinnen etwas lebt, wie es sonst nur im Magen lebt oder auf der Zunge, so im Auge und so im Ohr. Die Sinnesprozesse werden eben in Bewegung gebracht. Ihr Leben wird angeregt. Das kann ruhig geschehen. Dann wird diesen Sinnesorganen einverleibt etwas von dem, was sonst nur die Lebensorgane heute in demselben Grade haben. Die Lebensorgane haben eine starke innerliche Durchkraftung mit Sympathie und Antipathie. Denken Sie, wie das ganze Leben abhängt von Sympathie und Antipathie! Das eine wird aufgenommen, das andere abgestoßen. Das, was die Lebensorgane sonst entfalten an sympathischen und antipathischen Kräften, das wird gleichsam den Sinnesorganen wieder eingeflößt. Das Auge sieht nicht nur das Rot, sondern es empfindet Sympathie oder Antipathie mit der Farbe. Das Durchdrungensein mit Leben strömt wieder zu den Sinnesorganen zurück. So daß wir also sagen können: Die Sinnesorgane werden wiederum Lebensbezirke in einer gewissen Weise.

Die Lebensprozesse müssen dann auch verändert werden. Und das geschieht so, daß die Lebensprozesse durchseelter werden als sie für das Erdenleben sind. Es geschieht so, daß die drei Lebensprozesse -Atmung, Wärmung, Ernährung - gewissermaßen zusammengefaßt und beseelt werden, seelischer auftreten. Bei der gewöhnlichen Atmung atmet man die derbe materielle Luft, bei der gewöhnlichen Wärmung die Wärme und so weiter. Nun aber findet eine Art Symbiose statt, das heißt die Lebensprozesse bilden dann eine Einheit, wenn sie durchseelt werden. Sie sind nicht getrennt wie im jetzigen Organismus, sondern sie bilden eine Art Verbindung miteinander. Eine innige Gemeinschaft schließen Atmung, Wärmung, Ernährung im Menschen - nicht die grobe Ernährung, sondern etwas, was Ernährungsprozeß ist; der Prozeß läuft ab, aber man braucht nicht zu essen dabei, aber er läuft auch nicht allein ab wie beim Essen, sondern mit den anderen Prozessen zusammen.

Ebenso werden die vier anderen Lebensprozesse vereinigt. Absonderung, Erhaltung, Wachstum, Reproduktion werden vereinigt und bilden wiederum mehr einen beseelten Prozeß, einen Lebensprozeß, der also mehr seelisch ist. Und dann können sich die zwei Partien selber wieder vereinigen, so daß nicht etwa alle Lebensprozesse zusammenwirken, sondern so zusammenwirken, daß sie sich in drei und vier gliedern, die drei mit den vieren zusammenwirken.

Dadurch entstehen - ähnlich, aber nicht ebenso, wie es jetzt auf der Erde ist - Seelenkräfte, die den Charakter

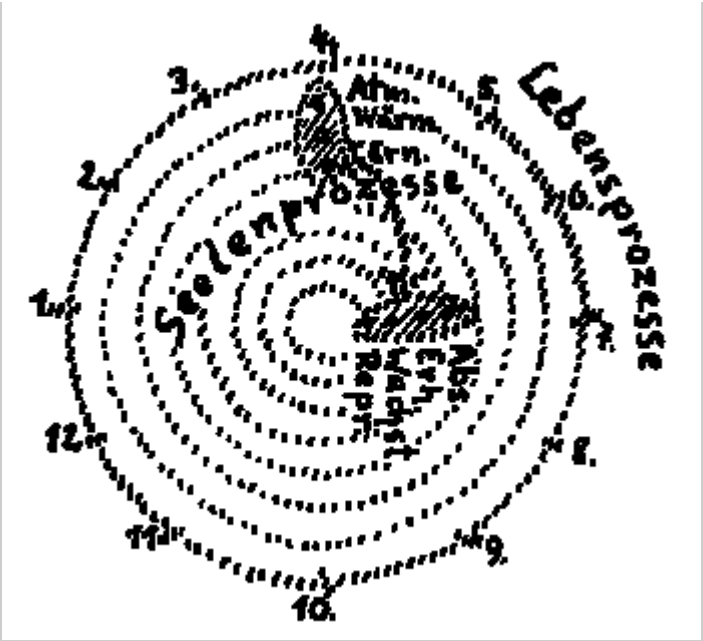

Seelenprozesse

von Denken, Fühlen und Wollen haben: auch drei. Die sind nun anders; nicht Denken, Fühlen und Wollen so wie auf der Erde, sondern etwas anders. Sie sind mehr Lebensprozesse, nicht solch abgesonderte Lebensprozesse wie die der Erde sind. Der Prozeß ist ein sehr intimer, feiner, der da in dem Menschen stattfindet, wo er dieses gleichsam Zurücksinken in den Mond verträgt, wo es nicht zu Visionen kommt, und dennoch eine ähnliche Art, eine leise ähnliche Art des Auffassens stattfindet, wo die Sinnesbezirke zu Lebensbezirken werden, die Lebensprozesse zu Seelenprozessen. Auch kann der Mensch nicht immer so bleiben, denn er würde dann für die Erde unbrauchbar sein. Der Erde ist er ja angepaßt dadurch, daß seine Sinne und auch seine Lebensorgane so sind, wie wir sie beschrieben haben. Aber in gewissen Fällen kann sich der Mensch doch so gestalten, und wenn er sich so gestaltet, dann tritt bei ihm, wenn die Gestaltung sich mehr auf das Wollen legt, ästhetisches Schaffen ein, wenn sich die Gestaltung mehr auf das Auffassen verlegt, auf das Wahrnehmen, ästhetisches Genießen. Das wirkliche ästhetische Verhalten des Menschen besteht darin, daß die Sinnesorgane in einer gewissen Weise verlebendigt werden, und die Lebensprozesse durchseelt werden. Dies ist eine sehr wichtige Wahrheit über den Menschen, denn sie bringt uns vieles zum Verständnis. Jenes stärkere Leben der Sinnesorgane und andersartige Leben der Sinnesgebiete, als das im gewöhnlichen der Fall ist, müssen wir in der Kunst und im Kunstgenuß suchen. Und ebenso ist es bei den Lebensvorgängen, die im Kunstgenuß durchseelter sind als im gewöhnlichen Leben. Weil man diese Dinge nicht der Wirklichkeit gemäß betrachtet in unserer materialistischen Zeit, kann das Bedeutungsvolle der ganzen Veränderung, die mit dem Menschen vorgeht, wenn er im Künstlerischen drinnensteht, auch nicht voll erfaßt werden. Heute betrachtet man ja den Menschen doch mehr oder weniger als ein grob abgeschlossenes Wesen. Aber innerhalb gewisser Grenzen ist doch der Mensch variabel. Und das zeigt eine solche Variabilität, wie wir sie jetzt eben betrachtet haben. Wenn Sie so etwas wie das eben Ausgeführte haben, dann liegen darinnen eingeschlossen weite, weite Wahrheiten. Um eine solche Wahrheit nur zu erwähnen: Gerade diejenigen Sinne, welche am meisten für den physischen Plan eingerichtet sind, die müssen die größte Veränderung erfahren, wenn sie so gewissermaßen halb ins Mondendasein zurückgeleitet werden. Der Ichsinn, der Denksinn, der grobe Tastsinn, sie müssen, weil sie ja in ganz robustem Sinne für die physische Welt der Erde geeignet sind, sich ganz ändern, wenn sie derjenigen Konstitution des Menschen dienen sollen, welche diesen Weg halb in die Mondenzeit zurückmacht.

So wie wir im Leben dem Ich gegenüberstehen, wie wir im Leben der Gedankenwelt gegenüberstehen, können wir es zum Beispiel in der Kunst schon nicht brauchen. Höchstens in einigen Nebenkünsten kann ein gleiches Verhältnis zum Ich und zum Denken stattfinden wie in dem gewöhnlichen physischen Erdenleben. Einen Menschen seinem Ich nach unmittelbar, wie er in der Wirklichkeit drinnensteht, schildern, porträtieren, gibt keine Kunst. Der Künstler muß mit dem Ich etwas machen, einen Prozeß machen, wodurch er dieses Ich aus der Spezialisierung heraushebt, in der es heute im Erdenprozesse lebt, er muß ihm eine allgemeinste Bedeutung verleihen, etwas Typisches geben. Das tut der Künstler ganz von selber. Ebenso kann der Künstler nicht die Gedankenwelt unmittelbar so künstlerisch zum Ausdruck bringen, wie man sie für die gewöhnliche Erdenwelt zum Ausdruck bringt; denn sonst wird er keine Dichtung oder überhaupt kein Kunstprodukt hervorbringen, sondern höchstens ein lehrhaftes Produkt, irgend etwas Didaktisches, was niemals ein Künstlerisches im wahren Sinne des Wortes sein kann. Die Veränderungen, die da der Künstler vornimmt mit dem, was da ist, die sind ein gewisses Zurückführen zur Verlebendigung der Sinne in der Richtung, wie ich das hier angeführt habe.

Aber es kommt noch etwas dazu, was wir bedenken müssen, wenn diese Veränderung der Sinne ins Auge gefaßt wird. Die Lebensprozesse greifen ineinander, sagte ich. Wie die Planeten einer den ändern bedecken und in ihrem gegenseitigen Verhältnis eine Bedeutung haben, während die Sternbilder ruhig bleiben, so werden die

Sinnesbezirke, wenn sie gleichsam ins planetarische Menschenleben übergehen, beweglich, lebendig werden, sie werden zueinander Beziehungen erlangen, und daher kommt es, daß das künstlerische Wahrnehmen niemals so auf besondere Sinnesbezirke geht wie das gewöhnliche irdische Wahrnehmen. Es treten auch die einzelnen Sinne in gewisse Beziehungen zueinander. Nehmen wir irgendeinen Fall, zum Beispiel die Malerei.

Für eine von der wirklichen Geisteswissenschaft ausgehende Betrachtung stellt sich folgendes heraus: Für die gewöhnliche Sinnesbeobachtung hat man es zu tun für das Sehen und für den Wärmesinn, für den Geschmackssinn und für den Geruchssinn mit abgesonderten Sinnesbezirken. Da trennt man diese Bezirke. In der Malerei findet eine merkwürdige Symbiose, ein merkwürdiges Zusammengehen dieser Sinnesbezirke statt, nur nicht in den groben Organen, sondern in der Verbreiterung der Organe, wie ich es angedeutet habe in vorhergehenden Vorträgen.

Der Maler oder der die Malerei Genießende sieht nicht bloß den Inhalt der Farbe an, das Rot oder das Blau oder das Violett, sondern er schmeckt die Farbe in Wirklichkeit, nur nicht mit dem groben Organ, sonst müßte er mit der Zunge dran lecken; das tut er ja nicht. Aber mit alledem, was zusammenhängt mit der Sphäre der Zunge, geht etwas vor, was in feiner Weise ähnlich ist dem Geschmacksprozeß. Also wenn Sie einfach einen grünen Papagei anschauen durch den sinnlichen Auffassungsprozeß, so sehen Sie mit Ihren Augen die Grünheit der Farbe. Wenn Sie aber eine Malerei genießen, so geht ein feiner imaginativer Vorgang vor in dem, was hinter Ihrer Zunge liegt und noch zum Geschmackssinn der Zunge gehört, und nimmt teil an dem Sehprozeß. Es sind ähnlich feine Vorgänge wie sonst, wenn Sie schmek-ken und die Nahrungsmittel verspeisen. Nicht das, was auf der Zunge vorgeht, sondern was sich erst an die Zunge anschließt, feinere physiologische Prozesse, die gehen zugleich mit dem Sehprozeß vor sich, so daß der Maler die Farbe im tieferen seelischen Sinne wirklich schmeckt. Und die Nuancierung der Farbe, die riecht er, aber nicht mit der Nase, sondern mit dem, was bei jedem Riechen seelischer, tiefer in dem Organismus vorgeht. So finden solche Zusammenlagerungen der Sinnesbezirke statt, indem die Sinnesbezirke mehr in Lebensvorgänge, in Bezirke für Lebensvorgänge übergehen.

Wenn wir eine Beschreibung lesen, durch die wir nur unterrichtet werden sollen, wie etwas aussieht oder was mit etwas geschieht, da lassen wir unseren Sprachsinn wirken, den Wortsinn, durch dessen Vermittelung wir informiert werden über dies oder jenes. Wenn wir ein Gedicht anhören, und hören es ebenso an, wie wir etwas anhören, was uns bloß informieren soll, da verstehen wir das Gedicht nicht. Das Gedicht lebt sich zwar so aus, daß wir es durch den Sprachsinn wahrnehmen, aber wenn bloß der Sprachsinn auf das Gedicht gerichtet ist, da verstehen wir es nicht. Es muß außer dem Sprachsinn auf das Gedicht noch gerichtet sein der durchseelte Gleichgewichtssinn und der durchseelte Bewegungssinn; aber eben durchseelt. Da entstehen also wiederum Zusammenlagerungen, Zusammenwirkungen der Sinnesorgane, indem der ganze Sinnesbereich in den Lebensbereich übergeht. Und begleitet muß das alles werden von beseelten, in Seelisches verwandelten Lebensprozessen, die nur nicht so wirken wie die gewöhnlichen Lebensprozesse der physischen Welt.

Wenn einer beim Anhören eines Musikstückes den vierten Lebensprozeß so weit bringt, daß er schwitzt, so geht das zu weit; das gehört nicht mehr zum Ästhetischen, da ist die Absonderung bis zur physischen Absonderung getrieben. Aber erstens soll es nicht zur physischen Absonderung kommen, sondern der Prozeß als seelischer Prozeß verlaufen, aber genau derselbe Prozeß soll verlaufen, der der physischen Absonderung zugrunde liegt, und zweitens soll die Absonderung nicht für sich auftreten, sondern die vier zusammen - aber alle seelisch -: Absonderung, Wachstum, Erhaltung und Reproduktion. Also die Lebensprozesse werden seelischere Prozesse.

Auf der einen Seite wird die Geisteswissenschaft der Erdenentwickelung die Hinlenkung zur geistigen Welt zu bringen haben, ohne die, wie wir aus Verschiedenem gesehen haben, die Menschheit in der Zukunft verderben wird. Aber auf der anderen Seite muß durch die Geisteswissenschaft auch wieder die Fähigkeit gebracht werden, das Physische mit dem Geistigen zu erfassen, es zu begreifen. Denn es hat ja der Materialismus nicht nur das gebracht, daß man zum Geistigen nicht recht hin kann, sondern er hat auch das gebracht, daß man das Physische nicht mehr verstehen kann. Denn in allem Physischen lebt der Geist, und wenn man vom Geist nichts weiß, kann man das Physische nicht verstehen. Denken Sie, diejenigen, die vorn Geist nichts wissen, was wissen die davon, daß die ganzen Sinnesbezirke sich so verwandeln können, daß sie Lebensbezirke werden, daß die Lebensprozesse so sich verwandeln können, daß sie als seelische Prozesse auftreten? Was wissen die heutigen Physiologen von diesen feineren Vorgängen im Menschen? Der Materialismus hat allmählich dazu geführt, daß man von allem Konkreten abgekommen ist und zu Abstraktionen gekommen ist, und diese Abstraktionen, die läßt man nach und

nach auch fallen. Im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts sprach man noch von Vital- oder Lebenskraft. Natürlich kann man mit einem solchen Abstraktum nichts anfangen, denn erst dann begreift man die Sache, wenn man ins Konkrete hineingeht. Wenn man die sieben Lebensprozesse voll erfaßt, dann hat man die Wirklichkeit, und darum handelt es sich, daß man wieder das Wirkliche bekommt. Mit der Erneuerung von allerlei Abstraktionen wie «Elan vital» oder ähnlichen greulichen Abstraktionen, die nichts besagen, sondern nur Eingeständnisse des Unvermögens, zu erkennen, sind, wird man die Menschheit, trotzdem man vielleicht das Gegenteil will, nur immer mehr in den plumpesten Materialismus, weil sogar in einen mystischen Materialismus, hineinführen. Um das wirkliche Erkennen handelt es sich bei der nächsten Zukunftsentwickelung der Menschheit, um das Erkennen der Tatsachen, die sich nur aus der geistigen Welt heraus ergeben. Und vorrücken müssen wir wirklich in bezug auf die geistige Erfassung der Welt.

Da muß man zunächst auch wiederum zurückdenken an den guten Aristoteles, der der alten Anschauung noch nähergestanden hat als die heutigen Menschen. Nur an eines will ich Sie erinnern bei diesem alten Aristoteles, an eine eigentümliche Tatsache. Es ist eine ganze Bibliothek geschrieben worden über die Katharsis, durch die er darstellen wollte, was der Tragödie zugrunde liegt. Aristoteles sagt: Die Tragödie ist eine zusammenhängende Darstellung von Vorgängen des menschlichen Lebens, durch deren Verlauf die Affekte Furcht und Mitleid erregt werden; aber indem sie erregt werden, wird die Seele zu gleicher Zeit durch die Art des Ablaufes von Furcht und Mitleid zur Läuterung, zur Katharsis von diesen Affekten geführt. - Es ist viel darüber im Zeitalter des Materialismus geschrieben worden, weil man gar nicht das Organ hatte, Aristoteles zu verstehen. Erst diejenigen haben recht, die eingesehen haben, daß Aristoteles eigentlich in seiner Art - nicht im Sinne der heutigen Materialisten - einen medizinischen, halb medizinischen Ausdruck mit der Katharsis meint. Weil die Lebensprozesse seelische Prozesse werden, bedeuten für das ästhetische Empfangen der Eindrücke von der Tragödie die Vorgänge der Tragödie wirklich eine bis ins Leibliche hineingehende Erregung der Prozesse, die sonst als Lebensvorgänge Furcht und Mitleid begleiten. Und geläutert, das heißt zu gleicher Zeit durchseelt werden diese Lebensaffekte durch die Tragödie. Das ganze Seelische des Lebensprozesses liegt in dieser Definition des Aristoteles darinnen. Und wenn Sie mehr lesen in der «Poetik» des Aristoteles, dann werden Sie sehen, daß da - jetzt nicht aus unserer modernen Erkenntnisart heraus, sondern aus der alten Mysterientradition heraus - etwas wie ein Hauch von diesem tiefergehenden Verständnis des ästhetischen Menschen lebt. Beim Lesen der «Poetik» des Aristoteles wird man noch viel mehr ergriffen vom unmittelbaren Leben, als man heute ergriffen werden kann, wenn man irgendeine ästhetische Abhandlung der gewöhnlichen Ästhetiker liest, die nur so an den Dingen herumschnüffeln und herumdialektisieren, aber nicht an die Dinge herankommen.

Dann ist wiederum ein bedeutender Höhepunkt in der Erfassung des ästhetischen Menschen bei Schiller in seinen «Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen». Es war damals eine mehr abstrakte Zeit. Das Geistig-Konkrete, das Spirituelle haben wir erst jetzt zu dem Idealistischen hinzuzufügen. Aber wenn wir auf dieses mehr Abstrakte der Goethe-Schiller-Zeit sehen, so sehen wir doch in den Abstraktionen, die sich in Schillers ästhetischen Briefen finden, etwas von dem, was hier gesagt worden ist, nur daß hier der Prozeß scheinbar mehr ins Materielle hinuntergetragen wird; aber nur, weil dieses Materielle noch mehr durch die Kraft des intensiv erfaßten Geistigen durchdrungen werden soll. Was sagt Schiller? Er sagt: Der Mensch, wie er hier lebt auf der Erde, hat zwei Grundtriebe, den Vernunfttrieb und den Naturtrieb. Der Vernunfttrieb wirkt durch Naturnotwendigkeit logisch. Man ist gezwungen, in einer gewissen Weise zu denken, man hat keine Freiheit zu denken; denn was hilft es einem, auf diesem Gebiete der Vernunftnotwendigkeit von Freiheit zu sprechen, wenn man doch gezwungen ist, nicht zu denken, daß drei mal drei zehn, sondern neun ist. Die Logik bedeutet eine strenge Vernunftnotwendigkeit. So daß Schiller sagt: Wenn der Mensch sich der reinen Vernunftnotwendigkeit fügt, dann steht er unter einem geistigen Zwang.

Der Vernunftnotwendigkeit stellt Schiller die sinnliche Notdurft entgegen, die in alledem, was in den Trieben, in den Emotionen ist, lebt. Da folgt der Mensch auch nicht seiner Freiheit, sondern der Naturnotwendigkeit. Nun sucht Schiller den mittleren Zustand zwischen der Vernunftnotwendigkeit und der Naturnotwendigkeit. Und diesen mittleren Zustand findet er darin, daß die Vernunftnotwendigkeit sich gewissermaßen herabneigt zu dem, was man liebt und nicht liebt, daß man nicht mehr einer starren logischen Notwendigkeit folgt, wenn man denkt, sondern dem inneren Triebe, die Vorstellungen zu fügen oder nicht zu fügen, wie es beim ästhetischen Gestalten der Fall ist. Aber dann geht auch die Naturnotwendigkeit herauf. Dann ist es nicht mehr die sinnliche Notdurft, der man wie unter einem Zwang folgt, sondern es wird die Notdurft verseeligt, vergeistigt. Der Mensch will nicht mehr bloß dasjenige, was sein Leib will, sondern es wird der sinnliche Genuß vergeistigt. Und so nähern sich

Vernunftnotwendigkeit und Naturnotwendigkeit.

Sie müssen das natürlich in Schillers ästhetischen Briefen, die zu den bedeutendsten philosophischen Erzeugnissen in der Weltentwickelung gehören, selber nachlesen. In dem, was da Schiller auseinandersetzt, lebt schon das, was wir hier eben gehört haben, nur in metaphysischer Abstraktion. Was Schiller das Befreien der Vernunftnotwendigkeit von der Starrheit nennt, das lebt in dem Lebendigwerden der Sinnesbezirke, die wiederum bis zum Lebensvorgang zurückgeführt werden. Und das, was Schiller die Vergeistigung - besser sollte er sagen «Verseeligung» - der Naturnotdurft nennt, das lebt hier, indem die Lebensprozesse wie Seelenprozesse wirken. Die Lebensprozesse werden seelischer, die Sinnesprozesse werden lebendiger. Das ist der wahre Vorgang, der - nur mehr in abstrakte Begriffe, in Begriffsgespinste gebracht - sich in Schillers ästhetischen Briefen findet, wie es eben in der damaligen Zeit noch sein mußte, wo man noch nicht spirituell stark genug war mit den Gedanken, um bis in das Gebiet hinunterzukommen, wo der Geist so lebt, wie es der Seher will: daß nicht gegenübergestellt wird Geist und Stoff, sondern erkannt wird, wie der Geist überall den Stoff durchzieht, daß man gar nirgends auf geistlose Stoffe stoßen kann. Die bloße Gedankenbetrachtung ist nur deshalb bloße Gedankenbetrachtung, weil der Mensch nicht imstande ist, seine Gedanken so stark, das heißt so dicht spirituell, so geistig zu machen, daß der Gedanke den Stoff bewältigt, also hineindringt in den wirklichen Stoff. Schiller ist noch nicht imstande, einzusehen, daß die Lebensprozesse wirklich als Seelenprozesse wirken können. Er ist noch nicht imstande, so weit zu gehen, daß er sieht, wie das, was im Materiellen als Ernährung, Wärmung, Atmung wirkt, sich gestalten, wie das seelisch sprühen und leben kann, und aufhört, das Materielle zu sein; so daß die materiellen Teilchen zerstieben unter der Macht des Begriffes, mit dem man die materiellen Prozesse erfaßt. Und ebensowenig ist Schiller schon imstande, so zum Logischen hinaufzuschauen, daß er es wirklich nicht bloß in begrifflicher Dialektik in sich wirken läßt, sondern daß er in jener Entwickelung, welche erreicht werden kann durch Initiation, das Geistige als den eigenen Prozeß erlebt, so daß es wirklich lebend hineinkommt in das, was sonst bloß Erkenntnis ist. Was in Schillers ästhetischen Briefen lebt, ist deshalb ein «Ich trau mich nicht recht heran an das Konkrete». Aber es pulsiert schon darinnen, was man genauer erfaßt, wenn man das Lebendige durch das Geistige und das Stoffliche durch das Lebendige zu erfassen versucht.

So sehen wir in allen Gebieten, wie die ganze Entwickelung hindrängt zu dem, was Geisteswissenschaft will. Als an der Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert eine mehr oder weniger begrifflich gestaltete Philosophie auftauchte, da lebten in dieser Philosophie die Sehnsuchten nach stärkerer Konkretheit, die aber noch nicht erreicht werden konnte. Und weil die Kraft zunächst ausging, verfiel man mit dem Streben, mit der Sehnsucht nach stärkerer Konkretheit, in den groben Materialismus in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte bis heute. Aber erfaßt werden muß dieses, daß der Spiritualismus nicht bloß darin bestehen kann, zum Geistigen hinzulenken, sondern das Stoffliche zu überwinden und den Geist im Stoffe zu erkennen. Das geschieht durch solche Erkenntnisse. Sie sehen daraus ganz andere Folgen. Sie sehen daraus, der ästhetische Mensch steht so in der Erdenentwickelung drinnen, daß er sich über diese Erdenentwickelung in einer gewissen Weise erhebt in eine andere Welt hinein. Und das ist wichtig. Der ästhetisch gesinnte oder ästhetisch handelnde Mensch tut nicht, was der Erde völlig angepaßt ist, sondern er erhebt in einer gewissen Weise seine Sphäre aus der Erdensphäre heraus. Und damit dringen wir mit dem Ästhetischen an manches tiefe Geheimnis des Daseins.

Wenn man so etwas sagt, so wird es eigentlich etwas, was auf der einen Seite an die höchsten Wahrheiten rührt, nach der anderen Seite fast blödsinnig, verrückt, verdreht klingen kann. Aber man versteht das Leben nicht, wenn man sich feige zurückzieht vor den wirklichen Wahrheiten. Nehmen Sie irgendein Kunstwerk, die Sixtinische Madonna, die Venus von Milo - wenn es wirklich ein Kunstwerk ist, ganz von der Erde ist es nicht. Es ist herausgehoben aus den Geschehnissen der Erde; das ist ja ganz selbstverständlich. Ja, was lebt denn darinnen für eine Kraft? Was lebt in einer Sixtinischen Madonna, in einer Venus von Milo? Eine Kraft, die auch im Menschen ist, die nur nicht ganz der Erde angepaßt ist. Würde im Menschen alles nur der Erde angepaßt sein, so würde er auf keinem anderen Plane auch leben können. Er würde niemals zum Jupiter hinüberkommen, wenn im Menschen alles der Erde angepaßt wäre. Es ist nicht alles der Erde angepaßt, und für den okkult Blickenden stimmt im Menschen nicht alles zu dem, was Erdenmensch ist. Das sind geheimnisvolle Kräfte, die gerade einstmals dem Menschen den Schwung hinaus aus dem Erdendasein geben werden. Aber auch die Kunst als solche kann nur verstanden werden, wenn man sie in ihrer Aufgabe, über das bloß Irdische, über die bloße Erdenanpassung hinauszuweisen, erfaßt, wo das wirklich ist, was in der Venus von Milo ist.

Man kommt einer wirklichen Weltauffassung nicht nahe, wenn man nicht etwas ins Auge faßt, was ganz

notwendig ins Auge gefaßt werden muß, je mehr der Mensch der Zukunft und ihren geistigen Anforderungen entgegengeht. Heute lebt man noch vielfach unter dem Vorurteile: Wenn irgend jemand etwas sagt, was logisch ist und logisch bewiesen werden kann, dann hat es auch die notwendige Bedeutung für das Leben. Aber Logizität, Logizismus allein genügen nicht. Und weil die Menschen immer zufrieden sind, wenn sie etwas irgendwie logisch beweisen können, so behaupten sie auch alle möglichen Weltanschauungen und philosophischen Systeme, die selbstverständlich logisch zu beweisen sind; kein Mensch, der mit Logik bekannt ist, zweifelt, daß sie logisch zu beweisen sind. Aber es ist nichts getan für das Leben mit den bloßen logischen Beweisen, sondern was gedacht wird, was innerlich ersonnen wird, muß nicht nur logisch erdacht, ersonnen sein, sondern wirklichkeitsgemäß. Was bloß logisch ist, gilt nicht; das Wirklichkeitsgemäße nur gilt. Ich werde es Ihnen nur an einem Beispiele klarmachen. Nehmen Sie an, ein Baumstamm liegt hier vor Ihnen, und Sie beschreiben den Baumstamm. Sie können etwas ganz ordentlich beschreiben und Sie können jedem beweisen, daß da ein Wirkliches liegt, weil Sie der äußeren Wirklichkeit gemäß beschrieben haben. Sie haben aber doch eigentlich nur eine Lüge beschrieben. Denn das, was Sie da beschreiben, hat kein Dasein, weil es so nicht wirklich sein kann als Baumstamm, der da liegt; sondern von dem Baumstamm hat man die Wurzeln abgeschnitten, hat man die Äste, die Zweige abgeschnitten, und das Stück, das da liegt, das tritt nur ins Dasein so, daß Äste und Blüten und Wurzeln mit ins Dasein treten, und es ist Unsinn, den Stamm als ein Wirkliches zu denken. So wie er sich zeigt, ist er kein Wirkliches. Man muß ihn mit seinen Trieben, mit dem, was er innerlich enthält, damit er entstehen kann, zusammennehmen. Man muß überzeugt sein davon, daß das, was da vor einem liegt als Stamm, eine Lüge ist, weil man nur, wenn man einen Baum ansieht, eine Wahrheit vor sich hat. Logisch ist es nicht gefordert, daß man einen Baumstamm für eine Lüge ansieht, aber wirklichkeitsgemäß ist es gefordert, daß man einen Baumstamm für eine Lüge ansieht und nur einen ganzen Baum für eine Wahrheit. Ein Kristall ist eine Wahrheit, der kann bestehen für sich in einer gewissen Beziehung, allerdings immer nur in einer gewissen Beziehung, denn relativ ist wieder das alles. Aber eine Rosenknospe ist keine Wahrheit. Ein Kristall ist eine Wahrheit; aber eine Rosenknospe ist eine Lüge, wenn man sie nur als eine Rosenknospe ansieht.

Sehen Sie, weil man diese Begriffe des Wirklichkeitsgemäßen nicht hat, entstehen allerlei solche Dinge, wie sie heute entstehen. Kristallographie, auch noch zur Not Mineralogie sind wirklichkeitsgemäße Wissenschaften; Geologie nicht mehr, denn das, was der Geologe beschreibt, ist ebenso eine Abstraktion, wie der Baumstamm eine Abstraktion ist. Wenn er auch daliegt, so ist er doch eine Abstraktion, keine Wirklichkeit. Was geologisch die Erdkruste enthält, das enthält mit dasjenige, was aus ihr herauswächst und ist ohne das nicht denkbar. Und darauf kommt es an, daß Philosophen auftreten, die sich nicht gestatten, Abstraktionen anders zu denken, als indem sie sich der abstrahierenden Kraft bewußt sind, das heißt, indem sie wissen, sie machen bloß Abstraktionen. Wirklichkeitsgemäß denken, nicht bloß logisch denken, das ist etwas, was immer mehr und mehr kommen muß. Unter diesem wirklichkeitsgemäßen Denken aber ändert sich unsere gesamte Weltentwickelung. Denn was ist denn vom Standpunkte eines wirklichkeitsgemäßen Denkens die Venus von Milo, die Sixtinische Madonna oder anderes? Vom Erdenstandpunkte aus aufgefaßt eine Lüge, keine Wahrheit. Nimmt man sie so, wie sie sind, steht man nicht in der Wahrheit. Man muß entrückt werden. Nur der betrachtet ein wirkliches Kunstwerk richtig, der aus der Erdensphäre entrückt wird, weggenommen wird, der wirklich vor der Venus von Milo so steht, daß er anders seelisch konstituiert ist, als er den irdischen Dingen gegenüber konstituiert ist; denn dadurch wird er gerade durch das, was nicht hier wirklich ist, hineingestoßen in das Gebiet, wo es wirklich ist, in das Gebiet der elementarischen Welt, wo das wirklich ist, was in der Venus von Milo ist. Gerade dadurch steht man wirklichkeitsgemäß der Venus von Milo gegenüber, daß sie die Kraft besitzt, einen herauszureißen aus dem bloßen sinnlichen Anschauen.

Ich will nicht Teleologie treiben in schlechtem Sinne, das sei weit entfernt. Daher soll auch nichts gesagt werden über den Zweck der Kunst, denn das wäre außerdem Pedanterie, Philistrosität. Nicht über den Zweck der Kunst soll gesprochen werden. Aber was aus der Kunst wird, wodurch sie dasteht im Leben, das kann man sich beantworten. Es ist heute nicht mehr Zeit, das ganz zu beantworten, ich will nur mit ein paar Worten vorläufig darauf hindeuten. Man kann manches beantworten, wenn man sich die Gegenfrage stellt: Was würde denn geschehen, wenn nun gar keine Kunst in der Welt wäre? — Da würden alle die Kräfte, die sonst in die Kunst und in den Kunstgenuß hineingehen, verwendet werden, um unwirklichkeitsgemäß zu leben. Streichen Sie die Kunst aus der Menschheitsentwickelung, so haben Sie in der Menschheitsentwickelung ebensoviel Lüge, wie sonst Kunstentwickelung da ist! Da haben Sie schon an der Kunst jenes eigentümliche gefährliche Verhältnis, das dort liegt, wo die Schwelle zur geistigen Welt vorhanden ist. Hinüberhören, wo immer die Dinge zwei Seiten haben! Wenn einer einen wirklichkeitsgemäßen Sinn hat, dann kommt er durch das Leben in ästhetischer Auffassung zu

einer höheren Wahrheit. Wenn einer nicht wirklichkeitsgemäßen Sinn hat, so kann er gerade durch die ästhetische Auffassung der Welt in die Verlogenheit kommen. Die Dinge haben immer eine Gabelung; das ist sehr wichtig, diese Gabelung ins Auge zu fassen. Denn nicht nur dem Okkultismus gegenüber ist das der Fall, sondern schon sogar der Kunst gegenüber ist das der Fall. Wirklichkeitsgemäßes Auffassen der Welt, das wird als eine Begleiterscheinung eintreten des spirituellen Lebens, das die Geisteswissenschaft bringen soll. Denn der Materialismus hat gerade das unwirklichkeitsgemäße Auffassen gebracht.

So scheinbar widersprechend das auch erscheint, widerspruchsvoll ist es bloß für diejenigen, welche die Welt nach dem beurteilen, was sie sich eben einbilden, und nicht nach dem, was wirklich ist. Wir leben wirklich in einer Entwickelung drinnen, die sich gerade durch den Materialismus von der Fähigkeit immer mehr und mehr entfernt, auch nur das zu erfassen, was eine gewöhnliche sinnliche Tatsache ist, eine Tatsache der physischen Welt. In dieser Beziehung sind sogar interessante Experimente angestellt worden, die ganz aus der materialistischen Denkweise hervorgehen. Aber so wie vieles, was aus der materialistischen Denkweise hervorgeht, zugute kommt gerade den Fähigkeiten des Menschen, die man braucht für eine spirituelle Weltanschauung, so ist es auch auf diesem Gebiete. Folgendes Experiment hat man gemacht. Man hat eine ganz bestimmte Szene verabredet: Jemand sollte einen Vortrag halten — ich wähle ein Beispiel, es sind viele solche Experimente gemacht worden -, während des Vertrags sollte er etwas sagen, was jemanden, der im Auditorium sitzt, beleidigt, verletzt. Das ist verabredet gewesen. Jedes Wort des Vortrages wurde ganz wörtlich so gehalten, wie es verabredet war. Der, gegen den die Beleidigung gerichtet war, der im Auditorium saß, mußte aufspringen, ein Gebalge mußte sich entwickeln; während dessen sollte derjenige, der aufsprang, in die Tasche greifen, einen Revolver herausziehen, und so sollte sich die Sache entwickeln; es wurden verschiedene Einzelheiten genau besprochen, wie sie ablaufen sollten. Also denken Sie sich, eine vollständig programmatische Szene sollte sich abspielen mit vielen Einzelheiten. Dabei waren dreißig Zuhörer geladen, und nicht gewöhnliche Zuhörer, sondern Studenten der Jurisprudenz älteren Semesters, und Juristen, die schon über die Studentenzeit hinaus waren. Die Balgerei hatte sich abgespielt, und es sollte nun von den Dreißigen beschrieben werden, was geschehen ist. Ein Protokoll wurde in der entsprechenden Weise aufgenommen von solchen, die eingeweiht waren in den ganzen Prozeß, das bezeugt, daß die Sache wirklich genau programmatisch sich abgespielt hat; die dreißig wurden befragt, die alle dreißig das gesehen hatten und alle dreißig keine Esel waren, sondern studierte Leute, die später ins Leben hinausgehen sollten und untersuchen sollten draußen im Leben, wie sich eben Balgereien und manches andere tatsächlich abspielen. Von den dreißig haben sechsundzwanzig sämtlich falsch das erzählt, was sie gesehen haben, und nur vier notdürftig richtig - nur vier notdürftig richtig! Seit Jahren werden solche Versuche angestellt, um zu zeigen, was Zeugenaussagen in bezug auf die Wahrheit vor Gericht für ein Gewicht haben können. Die sechsundzwanzig haben ja alle dagesessen, sie konnten alle sagen: Ich hab es mit Augen gesehen. - Man bedenkt nicht, was notwendig ist, um eine Tatsache richtig darzustellen, die sich vor den Augen abspielt!

Die Kunst muß bedacht werden, über dasjenige, was sich vor den Augen abspielt, eine richtige Ansicht zu bekommen. Denn wer die Gewissenhaftigkeit nicht hat gegenüber dem, was eine sinnliche Tatsache ist, der kann niemals zu jener verantwortungsvollen Gewissenhaftigkeit kommen, die notwendig ist, um geistige Tatsachen ins Auge zu fassen. Nun, sehen Sie sich unter dem Eindrucke des Materialismus unsere heutige Welt an, ob viel Bewußtsein, viel Empfindung vorhanden ist dafür, daß von dreißig Menschen, die mit ihren Augen die sogenannte Tatsache gesehen haben, sechsundzwanzig etwas ganz Irrtümliches aussagen können, und nur vier die Sache notdürftig richtig wiedergeben können. Wenn Sie so etwas ins Auge fassen, dann werden Sie doch fühlen, wie unendlich bedeutsam das ist, was geleistet werden muß für das gewöhnliche Leben durch eine spirituelle Weltauffassung.

Sie können nun fragen: Waren denn die Dinge früher anders? - Man hatte früher nicht die Art des Denkens, die man heute hat. Der Grieche hatte noch nicht diese abstrakte Art des Denkens, die wir heute haben und haben müssen, damit wir uns nach der heutigen Art in der Welt zurechtfinden. Aber nicht auf die Art des Denkens kommt es an, sondern auf die Wahrheit kommt es an. Aristoteles hat versucht, in seiner Art, die ästhetische Gemütsverfassung, Lebensverfassung des Menschen noch in viel konkreteren Begriffen zu denken. Aber in einer noch viel konkreteren, in imaginativ hellseherischer Art war diese Konstitution erfaßt im uralten Griechentum in denjenigen Imaginationen, die noch aus den Mysterien heraus waren, als man an Stelle des Begriffes das Bild hatte, und als man sagte: Einst lebte Uranos. In dem sah man alles dasjenige, was der Mensch aufnimmt durch sein Haupt, durch die Kräfte, die als Sinnesgebiete auch jetzt hinauswirken in die äußere Welt. Uranos - alle zwölf Sinne - wurde verletzt, und die Blutstropfen fielen in Maja, in das Meer, und der Schaum spritzte auf. -Was hier

die Sinne, indem sie lebendiger werden, hinuntersenden in das Meer der Lebensprozesse, und was da aufschäumt von dem, was als das Blut der Sinne hinunterpulsiert in die Lebensprozesse, welche Seelenprozesse geworden sind, das ist zu vergleichen mit dem, was die griechische Imagination aufschäumen ließ dadurch, daß die Blutstropfen des verletzten Uranos hinuntertropften in das Meer und aus dem Schaum sich bildete Aphrodite, Aphrogenea, die Schönheitsgöttin. In dem Aphrodite-Mythos älterer Art, wo Aphrodite eine Tochter des Uranos und des Meeres ist, indem sie aus dem Schaum des Meeres entsteht, der geboren wird durch die Blutstropfen des Uranos, haben Sie einen imaginativen Ausdruck für den ästhetischen Zustand des Menschen, ja sogar den bedeutsamsten imaginativen Ausdruck und einen der bedeutsamsten Gedanken der geistigen Menschheitsentwickelung überhaupt. Es mußte sich nur noch ein anderer Gedanke anschließen an den großen Gedanken von Aphrodite im älteren Mythos, wo Aphrodite nicht das Kind des Zeus und der Dione ist, sondern des Uranos, der Blutstropfen des Uranos und des Meeres - es mußte sich nur eine andere Imagination, die noch tiefer sich eingräbt in die Wirklichkeit, nicht bloß in die elementarische, sondern in die physische Wirklichkeit, eine Imagination, die zu gleicher Zeit physisch-sinnlich aufgefaßt wurde, in späteren Zeiten anschließen. Das ist: es mußte sich an die Seite stellen dem Mythos von der Aphrodite, von dem Ursprung der Schönheit in der Menschheit, die große Wahrheit über das Hereinwirken des Urguten in der Menschheit, indem der Geist herunterträufelte in Maja-Maria, so wie die Blutstropfen des Uranos herunterträufelten in das Meer, das ja auch Maja ist, wo dann zunächst im Schein, im schönen Schein geboren wird dasjenige, was die Morgenröte sein soll für die unendliche Herrschaft des Guten und für die Erkenntnis des Guten und des Gut-Wahren, des Geistigen. Dies ist eine Wahrheit, die Schiller meinte, als er die Worte hinschrieb:

Nur durch das Morgentor des Schönen
Drangst du in der Erkenntnis Land -

womit er hauptsächlich die moralische Erkenntnis meinte." (Lit.: GA 170, S 149 ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Neunter Vortrag, Dornach, 15. August 1916
2. Rudolf Steiner: *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*, GA 176 (1982)
3. Rudolf Steiner: *Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis*, GA 228 (2002)
4. Rudolf Steiner: *Kunst und Kunsterkenntnis*, GA 271 (1985)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ästhetik&oldid=30392“
Kategorie: Kunst

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2009 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.339-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Äther

Aus AnthroWiki

Als **Äther** (von griech. αιτηρ (Aither) = der (blaue) Himmel) wurde von den Griechen ursprünglich der vom Sonnen- und Sternenlicht durchhellte blaue Himmel bezeichnet und sie sahen darin den Übergang zu einer höheren, nichtmateriellen Welt. Später wurde der Äther als 5. Element (Quintessenz) von Aristoteles der Vier-Elemente-Lehre hinzugefügt. Er ist nicht zu verwechseln mit dem längst verworfenen hypothetischen Äther der klassischen Physik, der ab dem späten 17. Jahrhundert als Medium für die Ausbreitung des Lichts postuliert worden war.

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische Ätherwelt zeigt.

Genauer betrachtet differenziert sich der Äther in verschiedene gröbere und feinere Ätherarten, die im Zuge der Weltentwicklung entstanden sind. Rudolf Steiner unterscheidet folgende ätherische Zustände:

- Wärmeäther - die ätherische Seite des Wärmeelements, auf dem alten Saturn entstanden.
- Lichtäther - auf der alten Sonne enstanden.
- Klangäther - auf dem alten Mond gebildet.
- Lebensäther - während der Erdenentwicklung entstanden.

Die **Ätherwelt** heißt in der jüdischen Kabbala **Jetzira**, auch *Jetzirah* oder *Yetzirah* (hebr. עולם יצירה, Olam Yetsirah, die *Welt der Formgebung*.

Literatur

- Ernst Marti: *Das Aetherische*, Edition Vlg. Die Pforte, Dornach 1994

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Äther&oldid=44135“
Kategorien: Grundbegriffe | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2011 um 22:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11.834-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ätherisation

Aus AnthroWiki

Als **Ätherisation** wird ganz allgemein die Umwandlung von physischer in ätherische Substanz bezeichnet. Rudolf Steiner hat insbesonders sehr ausführlich über die Ätherisation des Blutes gesprochen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ätherisation&oldid=2394“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2006 um 14:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 981-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ätherisation des Blutes

Aus AnthroWiki

Die **Ätherisation des Blutes** bedeutet, dass, ausgehend vom Herzen als Zentrum des Blutkreislaufes, fortwährend im Wachzustand des Menschen in geringsten Mengen die feinsten physischen Blutbestandteile in ätherische Substanz umgewandelt werden. Vom Herzen zum Kopf hin steigt ein Strom ätherisierten Blutes auf und umspielt und umleuchtet die Zirbeldrüse. Diese Ätherkräfte durchdringen das Gehirn und strahlen sogar über den Kopf hinaus aus (bei genügender Stärke erscheint das dem imaginativen Blick in der Kopfaura als Heiligenschein). Nur durch diese Ätherkräfte sind wir überhaupt in der Lage, Gedanken zu fassen, die nicht völlig an die egoistischen Bedürfnisse des Organismus gebunden sind. Aristoteles hat das noch geahnt. Seit auf Golgatha das Blut des Christus vergossen wurde, kann sich die Christuskraft mit diesem Ätherstrom vereinigen.

Zugleich steigen auch astrale Kräfte auf, die allerdings die Schädeldecke nicht durchdringen können, sondern sich hier stauen und verdichten. Sie ziehen aber äußere Astralkräfte heran, die sich wie eine astrale Kappe über den Schädel legen. Die innerlich aufsteigenden Astralkräfte, in denen Begierden, aber auch ungeheure Weisheit liegt, begegnen sich hier mit der äußeren astralen Weltweisheit. Diese hier beschriebenen Ätherkräfte sind wesentlich beteiligt an der Gedächtnisbildung.

> "Wenn der Mensch heute im Wachzustand vor uns steht und das hellseherische Auge betrachtet ihn, so zeigt sich, daß fortwährend vom Herzen nach dem Kopfe gewisse Lichtstrahlen gehen. Wenn wir das schematisch zeichnen wollen, müßten wir das so machen, daß wir hier die Herzgegend zeichnen, dann gehen fortwährend Strömungen nach dem Gehirn hin und umspielen im Innern des Hauptes dasjenige Organ, das in der Anatomie beschrieben wird als Zirbeldrüse. Wie Lichtstrahlen geht es vom Herzen nach dem Kopfe herauf und umströmt die Zirbeldrüse. Diese Strömungen entstehen dadurch, daß das menschliche Blut, das eine physische Substanz, ein Stoff ist, sich fortwährend auflöst in ätherische Substanz, so daß in der Gegend des Herzens ein fortwährender Übergang des Blutes in feine ätherische Substanz stattfindet, und diese strömt nach dem Kopfe herauf und umspielt glimmernd die Zirbeldrüse. Dieser Vorgang, das Ätherischwerden des Blutes, zeigt sich immerwährend am wachenden Menschen. Jetzt ist es aber anders am schlafenden Menschen. Da ist es so, daß wenn wir hier die Gehirn-, hier die Herzgegend hätten, so würde für den okkulten Beobachter eine fortwährende Strömung von außen herein, auch von rückwärts herein zum Herzen wahrnehmbar sein. Diese Strömungen aber, die beim schlafenden Menschen von draußen, vom Weltenraum, aus dem Makrokosmos in das Innere dessen, was da im Bette liegt als physischer und Ätherleib, hereinströmen, die stellen, wenn man sie untersucht, in der Tat etwas sehr Merkwürdiges dar. Diese Strahlen sind recht verschieden bei den verschiedenen Menschen. Die schlafenden Menschen sind recht verschieden voneinander, und wenn die Menschen, die noch ein bißchen eitel sind, zuletzt immer wüßten, wie schlimm sie sich verraten für den okkulten Blick, wenn sie in öffentlichen Versammlungen einschlafen, würden sie es verhindern, weil das verräterisch wirkt.
>
> In der Tat ist es so, daß sich im hohen Grade die moralischen Qualitäten zeigen in der eigenartigen Färbung dessen, was beim Schlafe in ihn einströmt, so daß der Mensch, der niedere moralische Grundsätze hat, eine ganz andere Strömung hat als ein Mensch mit hohen Grundsätzen. Da nützt es nichts, sich bei Tag zu verstellen. Den höheren Weltenmächten gegenüber kann man sich nicht verstellen. Es ist so, daß in einem, der nur ganz leise Neigung hat zu nicht ganz moralischen Grundsätzen, fortwährend einströmen so bräunlichrote und allerlei sonstige nach dem Rotbräunlichen hinneigende Strahlungen. Und lila-violette Strahlungen treten auf bei denjenigen, die hohe moralische Ideale haben. Es ist nun im Moment des Aufwachens oder des Einschlafens in der Gegend der Zirbeldrüse eine Art Kampf vorhanden zwischen dem, was von oben nach unten, und dem, was von unten nach oben strömt. Das intellektuelle Element strömt von unten nach oben in Form von Lichtwirkungen beim wachenden Menschen, und das, was eigentlich moralisch-ästhetischer Natur ist, das strömt von oben nach unten. Und im Moment des Aufwachens und des Einschlafens begegnen sich die nach aufwärts- und abwärtsgehenden Ströme, und da kann man beurteilen, ob jemand besonders gescheit ist und niedere Grundsätze hat, wo sich dann ein starker Kampf abspielt in der Nähe der Zirbeldrüse, oder ob er gute Grundsätze hat und einem entgegenströmt seine Intellektualität: dann zeigt sich ein ruhiges Ausbreiten einer glimmerigen Lichterscheinung um die

Zirbeldrüse herum. Diese ist gleichsam eingebettet im Moment des Aufwachens oder Einschlafens in ein kleines Lichtmeer. Und darin, daß ein ruhiger Schein die Zirbeldrüse umgibt im Moment des Aufwachens und Einschlafens, zeigt sich die moralische Vornehmheit. So spiegelt sich im Menschen seine moralische Beschaffenheit. Und dieser ruhige Schein dehnt sich oftmals aus weit bis in die Herzgegend hinein. So zeigen sich im Menschen zwei Strömungen, die eine aus dem Makrokosmos, die andere eine mikrokosmische.

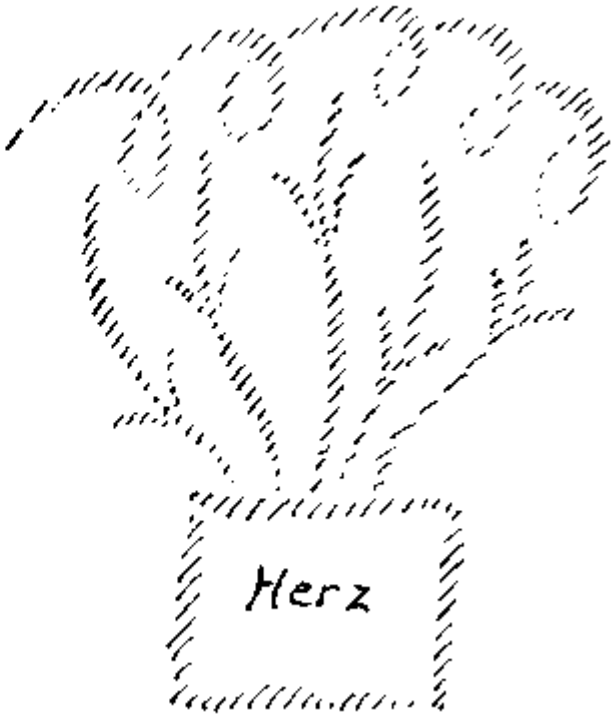

Die ganze Tragweite dessen, wie diese beiden Strömungen sich im Menschen treffen, würden wir erst ermessen, wenn wir einerseits bedenken das, was vorher mehr äußerlich gesagt worden ist vom Seelenleben, wie es sich zeigt in seiner dreifachen Polarität des Intellektuellen, des Ästhetischen und des Moralischen, das von oben nach unten, vom Gehirn nach dem Herzen zuströmt, auf der anderen Seite aber kommen wir zu der ganzen Bedeutung des Gesagten, wenn wir nun die entsprechende Erscheinung im Makrokosmos uns vor Augen führen. Diese entsprechende Erscheinung, sie ist heute so zu schildern, wie sie als Ergebnis vorliegt gerade durch die sorgfältigsten okkulten Forschungen der letzten Jahre, unternommen in den geistigen Untersuchungen einzelner der wahren, echten Rosenkreuzer. Dem entsprechend ist dieses Makrokosmische zu schildern gegenüber dem Mikrokosmischen. Und da zeigt sich denn - Sie werden in Ihrem Verständnis der Sache immer näher kommen -, daß ein Ähnliches wie das, was jetzt gesagt worden ist für den Mikrokosmos, auch im Makrokosmos sich abspielt.

So wie in der Gegend des menschlichen Herzens ein fortwährendes Verwandeln des Blutes in Äthersubstanz stattfindet, so findet ein ähnlicher Vorgang im Makrokosmos statt. Wir verstehen dieses, wenn wir unser Auge hinwenden auf das Mysterium von Golgatha und auf jenen Augenblick, in dem das Blut des Christus Jesus geflossen ist aus den Wunden. Dieses Blut darf nicht nur als chemische Substanz betrachtet werden, sondern es ist durch alles das, was geschildert worden ist als die Natur des Jesus von Nazareth, etwas ganz Besonderes. Und indem es ausfloß und hineinströmte in die Erde, ist unserer Erde eine Substanz gegeben worden, die, indem sie sich mit der Erde verband, ein Ereignis war, das ein bedeutendstes ist für alle Folgezeiten der Erde, und das auch nur einmal auftreten konnte. Was geschah mit diesem Blut in den folgenden Zeiten? Nichts anderes, als was sonst im Herzen des Menschen geschieht. Dieses Blut machte im Verlaufe der Erdenevolution einen Ätherisierungsprozeß durch. Und wie unser Blut als Äther vom Herzen nach oben strömt, so lebt im Erdenäther seit dem Mysterium von Golgatha das ätherisierte Blut des Christus Jesus. Der Ätherleib der Erde ist durchsetzt von dem, was aus dem Blute geworden ist, das auf Golgatha geflossen ist; und das ist wichtig. Wäre das nicht geschehen, was durch den Christus Jesus geschehen ist, dann wäre nur das mit den Menschen auf der Erde der Fall, was vorher geschildert worden ist. So aber ist seit dem Mysterium von Golgatha eine fortwährende Möglichkeit vorhanden, daß in diesen Strömungen von unten nach oben die Wirkung des ätherischen Blutes des

Christus mitströmt.

Dadurch, daß in dem Erden-Ätherleib das ätherische Blut des Jesus von Nazareth ist, strömt mit dem von unten nach oben, vom Herzen nach dem Gehirn strömenden ätherisierten Menschenblute dasjenige, was das ätherisierte Blut dieses Jesus von Nazareth ist, so daß nicht nur das zusammentrifft im Menschen, was früher geschildert worden ist, sondern es trifft zusammen die eigentliche menschliche Blutströmung und die Blutströmung des Christus Jesus. Aber eine Verbindung dieser beiden Strömungen kommt nur zustande, wenn der Mensch das richtige Verständnis entgegenbringt dem, was im Christus-Impuls enthalten ist. Sonst kann keine Verbindung zustande kommen, sonst stoßen sich die beiden Strömungen gegenseitig ab, prallen ebenso wieder auseinander, wie sie zusammengeprallt sind. Verständnis können wir nur erwerben, wenn wir in jedem Zeitalter der Erdenentwickelung dieses Verständnis so uns aneignen, wie es angepaßt ist in diesem Zeitalter. In der Zeit, als der Christus Jesus auf Erden lebte, da konnten der bevorstehenden Tatsache das richtige Verständnis entgegenbringen jene, die zu seinem Vorläufer Johannes kamen und sich taufen ließen durch die Formel, die im Evangelium ausgedrückt ist. Sie empfingen die Taufe, um die Sünde, das heißt das zu Ende gekommene Karma ihrer vorigen Leben zu ändern, und um zu erkennen, daß der wichtigste Impuls der Erdenentwickelung nunmehr in einen physischen Leib herabsteigen wird. Die Menschheitsentwickelung aber schreitet weiter, und für unsere heutige Zeit ist es wichtig, daß der Mensch einsehen lernt, daß er die geisteswissenschaftliche Erkenntnis aufnehmen muß und allmählich das, was vom Herzen zum Gehirn strömt, so befeuert, daß es der Anthroposophie Verständnis entgegenbringt. Die Folge wird sein, daß er das entgegennehmen kann, was vom zwanzigsten Jahrhundert an beginnt einzugreifen: das ist gegenüber dem physischen Christus von Palästina der ätherische Christus.

Denn an jenem Zeitpunkt sind wir angelangt, wo der ätherische Christus in das Erdenleben eingreift und zunächst einer kleinen Anzahl von Menschen sichtbar wird wie in einem natürlichen Hellsehen. Dann in den nächsten dreitausend Jahren wird er immer mehr Menschen sichtbar werden. Das muß kommen, das ist ein Naturereignis. Daß es kommt, ist ebenso wahr als im neunzehnten Jahrhundert die Errungenschaften der Elektrizität gekommen sind. Daß eine gewisse Anzahl von Menschen den Äther-Christus sehen wird, das Ereignis von Damaskus haben wird, ist wahr. Aber es wird sich darum handeln, daß die Menschen lernen, den Moment zu betrachten, wo der Christus an sie herantritt. Es werden nur wenige Jahrzehnte vergehen, und für die Menschen, besonders der jugendlichen Jahre, wird der Fall eintreten - jetzt schon überall bereitet es sich vor -: Irgendein Mensch kommt da oder dorthin, dieses oder jenes erlebt er. Wenn er nur wirklich das Auge durch Beschäftigung mit der Anthroposophie geschärft hätte, könnte er schon bemerken, daß plötzlich um ihn irgend jemand ist, kommt, um zu helfen, ihn auf dieses oder jenes aufmerksam zu machen: daß ihm der Christus gegenübertritt - er aber glaubt, irgendein physischer Mensch sei da. Aber daran wird er merken, daß es ein übersinnliches Wesen ist, daß es sogleich verschwindet. Gar mancher wird erleben, wenn er gedrückten Herzens, leidbelastet, still in seinem Zimmer sitzt und nicht aus noch ein weiß, daß die Tür geöffnet wird: Der ätherische Christus wird erscheinen und wird Trostesworte zu ihm sprechen. Ein lebendiger Trostbringer wird der Christus für die Menschen werden! Mag es auch heute noch grotesk erscheinen, aber wahr ist es doch, daß manchmal, wenn die Menschen zusammensitzen, nicht ein noch aus wissen, und auch wenn größere Menschenmengen zusammensitzen und warten: daß sie dann den ätherischen Christus sehen werden! Da wird er selber sein, wird beratschlagen, wird sein Wort auch in Versammlungen hineinwerfen. Diesen Zeiten gehen wir durchaus entgegen. Das ist das Positive, dasjenige, was als positives aufbauendes Element in die Menschheitsentwickelung eingreifen wird." (Lit.: GA 130, S 89ff)

Das menschliche Blut wird im Sonnenzentrum des Herzens durch die Tätigkeit des Ichs ätherisiert - physischer Stoff wird in ätherische Substanz verwandelt. Das Ich ist die ursprüngliche Opfergabe der Sonnenelohim. Ihre Sonnenkraft wurde uns übergeben und im Laufe der Menschheitsentwicklung machen wir sie uns seit der Mitte der lemurischen Zeit immer mehr zu eigen. Seitdem spielt sich mikrokosmisch im menschlichen Herzen der gleiche Prozess ab, der makrokosmisch in der Sonne wirkt. Gleicher Art sind die Kräfte, die draußen die Sonne in ihrem Licht erstrahlen lassen und jene, die im menschlichen Herzen das Blut ätherisieren.

Noch vor der lemurischen Zeit haben sich 6 Elohim mit der Sonne von der Erde abgetrennt und wirken seit dem von außen. Der 7. der Elohim, Jahve, hat sich hingegen mit den Mondenkräften verbunden, namentlich mit den Mondenkräften, die auch heute noch in der Erde wirken. Letztere wirken in den Vererbungskräften des Blutes, während die hingeopferte Ich-Kraft der anderen Elohim in den Sonnenkräften des Herzens wirkt. Die Mondenkräfte, als tätige Geburtskräfte, führen uns in das physisch-materielle Dasein hinein; die Sonnenkräfte leiten uns wieder in

das ätherische Dasein hinüber.

Das Ätherischwerden des Blutes zeigt sich immerwährend am wachenden Menschen. Anders ist es, wenn der Mensch schläft. Da ziehen fortwährend Strömungen aus dem Makrokosmos von außen und von rückwärts in das menschliche Herz ein. Diese Strömungen erscheinen bei den einzelnen Menschen sehr unterschiedlich. Ihre imaginativ wahrnehmbare Färbung verrät die moralischen Qualitäten des Menschen, während die vom Herzen aufsteigende Ätherströmung mehr seine intellektuellen Fähigkeiten widerspiegelt.Im Moment des Aufwachens und des Einschlafens begegnen einander diese beiden Strömungen in der Nähe der Zirbeldrüse. Da kann sich dann, wenn die intellektuellen und moralischen Kräfte weit auseinanderklaffen, ein heftiger Kampf abspielen; oder es entsteht ein ruhiges Glimmen, wenn die Tages- und Nachtkräfte miteinander harmonieren.

Die Christuskraft bedeutet makrokosmisch dasselbe, was mikrokosmisch die vom menschlichen Herzen aufsteigende Ätherströmung ist. Das Blut des Christus, das auf Golgatha vergossen wurde, macht im Laufe der Erdenevolution einen Ätherisierungsprozess durch und leitet so das künftige Sonnewerden der Erde ein.

Seit dem Mysterium von Golgatha strömt mit der vom Herzen aufsteigenden Ätherströmung auch das ätherisierte Blut des Christus mit. Zwei Ätherströme steigen also seit dem vom Herzen auf. Allerdings verbinden sich diese beiden Ströme nur dann miteinander, wenn der Mensch hier auf Erden im wachen Zustand ein genügend *gedankenklares* Verständnis für den Christusimpuls entwickelt.

In der griechisch-lateinischen Zeit, wo die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit aufs Höchste ausgebildet wurde, musste der Christus im physischen Leib erscheinen. Heute leben wir in der Zeit, in der der Intellekt voll ausreifen soll - und der beruht, wie schon angedeutet, vor allem auf der vom Herzen aufsteigenden Ätherströmung. Diese muss bewusst vom Ich ergriffen werden, dann kann nach und nach im reinen Intellekt der Christus erfahren werden. Dadurch wird in den nächsten 3000 Jahren der ätherische Christus immer mehr Menschen wahrnehmbar werden.

> "Wir wissen, daß wir jetzt in der nachatlantischen Zeit stehen, wissen, daß dieser die atlantische Zeit und die lemurische Zeit vorangegangen ist. Und wir kommen dann, wenn wir hinter die lemurische Zeit zurückgehen, zu noch älteren Zeiten der Erdenentwickelung. Als aber die lemurische Zeit heranrückte, da war der Mensch noch immer nicht als physischer Leib in seiner heutigen Gestalt vorhanden. Da war das, was heute physisch ist, in seinen dichtesten Gebieten im Grunde genommen als Ätherleib vorhanden, das heißt, die Kräfte unseres jetzigen physischen Leibes waren damals wie aufgelöst im Ätherleib. Dieser Ätherleib hatte nur eben solche Kräfte, daß, wenn sie sich ihrer eigenen Natur nach verdichteten, sie dann zu unserem physischen Leibe führen konnten; sie waren also in gewisser Beziehung die Kräfte des physischen Leibes, aber sie waren nicht als physischer Leib vorhanden. Also noch als der Mensch seine lemurische Entwickelung antrat, war im Grunde genommen seine dichteste Leiblichkeit eine ätherische, und alle Verdichtung zu dem physischen Leibe ist erst von der lemurischen Zeit an geschehen. Und diese Verdichtung zum physischen Leib hat sich in einer komplizierten Art vollzogen. Der Mensch war also zunächst für die geistige Anschauung in einem Ätherleibe vorhanden. In diesem Ätherleibe waren jene Kräfte des physischen Leibes, die durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung erworben waren. Sie hatten die Tendenz, sich zu verdichten, so daß der physische Leib nach und nach entstehen konnte, aber sie waren noch nicht physischer Leib. Der Mensch würde aber nicht so geworden sein, wie er heute ist, wenn sich die Kräfte seines physischen Leibes einfach so verdichtet hätten, wie sie damals veranlagt waren. Wenn das alles, was dazumal im Beginne der lemurischen Zeit Anlage war, im physischen Leibe des Menschen zum Ausdrucke gekommen wäre, dann würde der Mensch auch äußerlich physisch ganz anders aussehen.
>
> Das müssen wir uns gegenwärtig halten, daß in der Tat der Mensch heute anders aussieht, als er veranlagt war in jener Zeit, die wir hinter die alte lemurische Zeit zurückzuverlegen haben. Es haben eben im Laufe der lemurischen, der atlantischen und nachatlantischen Zeit nicht nur diejenigen Kräfte in der menschlichen Natur gewirkt, die dazumal als Anlagen im Menschen vorhanden waren, sondern es haben auch noch andere Kräfte gewirkt. Wenn wir uns nun eine Vorstellung machen wollen, wie die Kräfte des Ätherleibes weiter gewirkt haben, dann können wir uns das am besten veranschaulichen an einem bestimmten Organsystem des menschlichen physischen Leibes. Wir wollen einmal darauf eingehen, wie aus dem Ätherleib heraus zunächst ein Teil der menschlichen Wesenheit seit der alten lemurischen Zeit geworden ist.

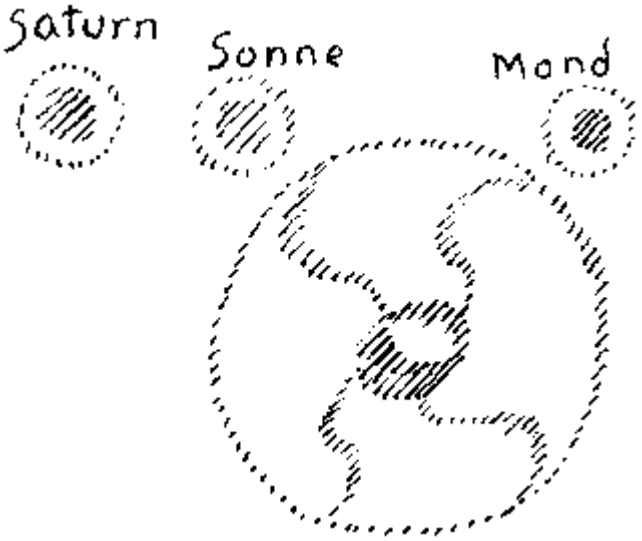

Nehmen wir einmal an, es würde uns diese Zeichnung vergegenwärtigen den Ätherleib des Menschen, wie er war, als die Erdenentwickelung vor der lemurischen Epoche begann. In diesem Ätherleibe sind die mannigfaltigsten Strömungen, sind die mannigfaltigsten Kräfterichtungen, die das Ergebnis der alten Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung sind. Von diesen Kräften, die da darin sind, von diesen Strömungen wollen wir etwas herausheben. Eine gewisse Summe von Strömungen tendierte dahin, richtete ihre Ziele dahin, alles das in dem menschlichen physischen Organismus zustande zu bringen, was wir nennen können die Blutzirkulation mit ihrer Zentralisierung, mit ihrem Mittelpunkt im Herzen. Also, es sind Kräfte, die im alten Saturn-, Sonnen- und Mondenzustand erworben worden sind, die aber im Ätherleib vor der lemurischen Zeit verankert waren, welche sich gleichsam so verdichteten, daß das Blutsystem mit seinem Mittelpunkt, dem Herzen, als Physisches herauskommen konnte. So haben wir jenes Organsystem ins Auge gefaßt, das aus einer bestimmten Art von Kräften unseres Ätherleibes als physische Verdichtung nach und nach von der alten lemurischen Zeit an hervorgegangen ist. Wie Sie sehen können, daß aus einer Lösung von Kochsalz in Wasser sich bei entsprechender Behandlung das Kochsalz herauskristallisiert, eine Kristallgestalt wird, die sich heraushebt aus der Lösung, so ist es im höheren Sinn bei dem, was wir das Blutsystem und das Herz nennen. Es kristallisiert sich heraus aus Kräften des menschlichen Ätherleibes, die eben die Tendenz haben, sich zu diesem physischen Organsystem zu verdichten. Erst im Verlaufe dieser Erdenentwickelung konnten sie sich zu diesem physischen Herzen herausentwickeln.

Wir werden noch sehen, warum das erst im Verlaufe der Erdenentwickelung geschah und nicht zum Beispiel schon im Verlaufe der Mondenentwickelung. Was ist denn eigentlich für uns das Blutsystem und das Herzsystem? Verdichtete Ätherwelt, verdichtete Kräfte der Ätherwelt. Für die Erdenentwickelung nun würde für diejenigen Kräfte, die sich da zu unserem Herz- und Blutsystem verdichtet haben, eine Art von Ende, eine Art von Tod eingetreten sein mit dem Momente, wo sie jene Dichte erlangt hätten, die eben unser physisches Herz und das physische Blut, dieses ganze System heute zeigt. Das ist das Bedeutungsvolle und Geheimnisvolle der Erdenentwickelung, daß nicht nur diese Verdichtung stattfand, daß nicht nur die Kräfte, die herübergebracht worden sind von dem alten Saturn, der alten Sonne und dem alten Mond, sich zu einem solchen Organsystem verdichtet haben, daß also nicht nur dasjenige, was im Ätherleibe war, physischer Leib wurde, sondern daß für jedes unserer Organsysteme in der Erdenentwickelung ein Impuls eintritt, durch welchen das, was früher Äther war und sich zu Physischem verdichtet hatte, wiederum aufgelöst, wiederum zurück in den Äther verwandelt wird. So gehört es also zu den wichtigsten Impulsen unserer Erdenentwickelung, daß die Ätherkräfte, nachdem sie sich zu einem Organsystem verdichtet haben, nicht bei diesem Ziel- und Endpunkt gelassen werden, sondern daß gleichsam andere Kräfte, andere Impulse eingreifen, die wiederum auflösen. In demselben Momente, wo unsere menschlichen Organe ihre stärkste Dichtigkeit in der Erdenentwickelung erlangt haben, da lösen gewisse Mächte des Makrokosmos die Substantialitäten dieser Organsysteme wieder auf, so daß das, was früher gleichsam hineingeschlüpft ist in die Organsysteme, jetzt wiederum herauskommt, wiederum sichtbar wird.

Wir können nun okkult gerade am genauesten bei unserem Herzen und dem durch dasselbe strömenden Blute verfolgen, wie diese Auflösung geschieht, wie also die Erdenimpulse eingreifen in die Substanzen eines solchen Organsystems. Fortwährend strömt für den hellseherischen Blick von unserem Herzen, als dem Ergebnis unseres

Blutkreislaufes etwas aus. Wenn Sie das Blut hellseherisch durch den menschlichen Leib pulsieren sehen, dann sehen Sie auch, wie dieses Blut sich gleichsam im Herzen wiederum verdünnt, wie da das Blut wiederum in seinen feinsten Teilen, also nicht in seinen gröberen, sondern in seinen feinsten physischen Teilen sich auflöst und in die Ätherform zurückgeht. Wie das Blut im Äther sich nach und nach gebildet hat, so haben wir jetzt auch schon wiederum im gegenwärtigen Menschenleib den umgekehrten Prozeß. Das Blut ätherisiert sich, und es strömen fortwährend vom Herzen Ätherströme aus, welche gegen den menschlichen Kopf hinströmen, so daß wir den Ätherleib zurückgebildet sehen auf dem Umweg des Blutes. Dasjenige also, was sich kristallisiert hat in der vorlemurischen Zeit aus dem Äther heraus zum menschlichen Blutsystem und dem Herzen, das sehen wir jetzt wiederum sich zurückätherisieren und heraufströmen im menschlichen Ätherleibe zu dem Kopfe. Und würde dieser Teil der menschlichen Ätherströmungen nicht fortwährend vom Herzen nach dem Kopfe strömen, so könnten wir noch so viel versuchen, über die Welt zu denken und von der Welt zu erkennen, wir würden nichts mit dem bloßen Instrumente unseres Gehirns denken können. Unser Gehirn wäre für die Erkenntnis ein ganz unbrauchbares Organ, wenn es nur als physisches Gehirn wirken würde. Man kann sich aus dem Okkultismus heraus eine Vorstellung davon machen, wie das Gehirn wirken würde, wenn es heute auf sich selbst angewiesen wäre. Da würde der Mensch nur das denken können, was sich auf die inneren Bedürfnisse seines Leibes bezieht. Er würde denken können zum Beispiel: Ich habe jetzt Hunger, ich habe jetzt Durst, ich will jetzt diesen oder jenen Trieb befriedigen. - Der Mensch würde nur das denken können, was sich auf seine eigenen leiblichen Bedürfnisse bezieht, würde, wenn er bloß auf sein physisches Gehirn angewiesen wäre, der denkbar größte Egoist sein. So aber wird unser Gehirn fortwährend durchströmt von jenen feinen substantiellen Ätherströmungen, die vom Herzen herauf fließen. Diese Ätherströmungen haben eine unmittelbare Verwandtschaft zu einem zarten, wichtigen Organ des Gehirns, zu der sogenannten Zirbeldrüse. Sie umspülen und umsprühen fortwährend die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse wird von diesen feinen Ätherströmungen umglüht, und ihre Bewegungen als physisches Gehirnorgan sind im Einklänge mit den Ätherströmungen, welche ich Ihnen so als vom Herzen ausgehend geschildert habe. Dadurch aber stehen diese Ätherbewegungen wiederum mit dem physischen Gehirn in Verbindung, prägen dem physischen Gehirn zu der egoistischen Erkenntnis dasjenige ein, was uns möglich macht, von der Außenwelt, von dem, was wir nicht selbst sind, etwas zu erkennen. Auf dem Umwege durch unsere Zirbeldrüse wirkt also unser ätherisiertes Blutsystem wiederum zurück auf unser Gehirn. Eine nach einer gewissen Richtung noch genauere Ausführung dieser Tatsache werden Sie finden, wenn die Vorträge erscheinen werden, welche ich als «Okkulte Physiologie» (Lit.: GA 128, 4. Vortrag) in Prag gehalten habe; da habe ich einiges von einer anderen Seite her gerade über die Funktion der Zirbeldrüse angeführt.

So sehen wir, daß wir nicht nur einen Prozeß haben innerhalb des Erdenwerdens, der zu einer Verdichtung führt, sondern auch wiederum eine Rückverdünnung. Wenn wir das ins Auge fassen, so müssen wir sagen: Also tragen wir in uns Kräfte, die gewissermaßen rückgebildet werden zu der Gestalt, die sie schon hatten während der alten Saturn-, Sonnen- und Mondenenrwickelung. Der Mensch, so wie er es heute in sich trägt, weiß ja durch sein gewöhnliches Bewußtsein nichts von diesem wunderbaren Kräftespiel in seinem Ätherleib, das eine Kommunikation herstellt zwischen seinem Herzen und seinem Gehirn. Derjenige, welcher im Verlaufe einer okkulten Entwickelung zum Bewußtsein davon kommt, der wird in einer eigenartigen Weise diese Ätherströmungen gewahr. Hier liefert die Selbsterkenntnis etwas höchst Merkwürdiges, etwas höchst Bedeutungsvolles. Da lernt man erkennen, wie diese Kräfte aus dem Herzen heraufströmen zum Gehirn, um dieses Gehirn so zu gestalten, daß es der Mensch als Werkzeug seines Seelenlebens brauchen kann. Aber man merkt sogleich, daß diese Kräfte, man möchte sagen, nicht ungeschoren hindurchgegangen sind durch die menschliche Organisation, daß der Mensch sie nicht so entläßt, wie sie hineingegangen sind in sein Herz. Alles, was der Mensch mittlerweile entwickelt hat, aus dem Unbewußten heraus entwickelt hat an niederen Trieben, Begierden, an alledem, was sich in seine Natur hineinbegeben hat, das wird wiederum mit hineingetragen in die Ätherströmung, die wir aus dem Herzen heraus bilden. So haben wir sie gleichsam in der alten lemurischen Zeit in gewisser Beziehung als reine Ätherströmung erhalten, die keine andere Gier, keinen anderen Willen hatte, als sich zu dem wunderbaren, weisheitsvollen Bau unseres Herzens zu verdichten. Dann haben wir gelebt als physische Menschen mit diesem Herzen und Blutsystem, haben auf der Erde verschiedene Inkarnationen durchgemacht, ohne daß wir etwas wußten von dieser Verdichtung unseres alten Ätherleibes zum physischen Teile des Herzens und Blutsystems. Und wir haben uns durchdrungen mit all dem, was an Begierden, an Sehnsüchten, an Sympathien und Antipathien, an Affekten und Leidenschaften, an Gewohnheiten, an Irrtümern durch uns gezogen ist, und von diesem allem ist der Ätherleib, der nun neu ersteht, der nun hinaufgeht zum Gehirn getrübt, durchsetzt. Das schicken wir von unserem Herzen mit hinauf, und dessen werden wir uns jetzt gewahr in wirklicher Selbsterkenntnis. Wir werden gewahr, daß wir dasjenige, was wir von den Göttern selbst in der Tiefe unseres

Leibeslebens erhalten haben, den Göttern nicht wiederum in der gleichen Art zurückgeben können, sondern verunreinigt durch unsere eigene Wesenheit. Wir müssen uns nun nach und nach nähern dem, was eben jetzt als eine Art Unreinheit unseres eigenen Wesens geschildert worden ist.

Wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir uns folgendes vorhalten: Als die Saturnentwickelung begonnen hat, besser gesagt, bevor sie noch begonnen hat, da ist die Ätherströmung aller Menschheit und aller Erdenentwickelung, auf die wir hingedeutet haben, noch eine einzige, und eigentlich entsteht in dem Momente, wo die Saturnentwickelung einsetzt, der Zwiespalt, die Zweiheit in den Kräften des Makrokosmos. Auch darauf werden wir noch weisen, warum das entstanden ist; jetzt wollen wir nur die Tatsache anführen. Erst mit dem Momente, da die Saturnentwickelung beginnt, setzt die Zweiheit in allem makrokosmischen Wirken ein. Diese Zweiheit deutet die griechische Mythologie dadurch an, daß sie den alten Saturn oder Kronos, wie ihn die alten Griechen nannten, zugleich zum Gegner seines Vaters, des Uranos, macht, und dadurch ist zugleich angezeigt, daß sie sich bewußt ist, daß ursprünglich eine Einheit aller makrokosmischen Kräfte vorliegt. Als aber der alte Saturn oder Kronos sich zu kristallisieren beginnt, da widersetzt sich sogleich etwas, was in diesen Kronos hineingeheimnißt ist, der universellen Entwickelung. Es tritt ein Zwiespalt auf, und wenn wir heute dabei bleiben wollen, was ausgeführt worden ist, dann können wir sagen: Die ganze Summe der göttlich-geistigen Wesenheiten, die damals in der Entwickelung gewaltet hat, als der Saturn mit seinem Werden einsetzte, spaltete sich in sich gewissermaßen, so daß wir jetzt eine Entwickelungs-strömung, welche unmittelbar beteiligt ist an alledem, was durch Saturn, Sonne und Mond bis zu unserer Erde herauf geschieht, und eine andere Strömung neben dieser Hauptströmung haben.

Wenn ich einen groben Vergleich gebrauchen soll, so können Sie sich diese Nebenströmung etwa vorstellen, wenn Sie sich das Verhältnis der Luft, der Atmosphäre, welche die Erde umgibt, denken als eine feinere Substanz zu den dichteren Partien der Erde, zum Wasser und zur festen Erde. So könnten wir uns auch vorstellen, daß eine dichtere Entwickelung über Saturn, Sonne und Mond geht, daß aber diese dichtere Entwickelung immer eingehüllt ist von einer dünneren Entwickelung. Wir könnten uns gleichsam vorstellen, daß der alte Saturn, die alte Sonne und der alte Mond ihre göttlich-geistigen Wesenheiten unmittelbar auf sich wirkend haben in ihrer eigenen Substanz, daß aber immer im Umkreis andere göttlich-geistige Wesenheiten sind, die ihrerseits die geistigen Wesenheiten, welche in Saturn, Sonne und Mond unmittelbar wirken, umgeben, wie die Luft die Erde umgibt. Wir haben damit zwei Götter- oder Geistesreiche angedeutet, von denen das eine unmittelbar an allem teilnimmt, in alles eingeht, was aufeinanderfolgend auf Saturn, Sonne und Mond geschieht; die andere Göttergeneration, die andere Reihe von Göttern hält sich gleichsam etwas fern, greift nur von außen, mittelbar ein, und wir müssen uns jetzt eine Vorstellung davon machen, wie sich die eine Götterart zu der anderen Götterart verhält. Und ich bitte wohl jetzt darauf zu achten, wie das Verhältnis der eigentlich umfassenderen Götter, die sich unmittelbar beteiligen an der Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung, zu den anderen Göttern ist, die gleichsam diese Weltenkugel in ihrer Aufeinanderfolge umschweben.

Sie können sich am besten eine Vorstellung davon machen, wie das ist, wenn Sie zunächst auf den Menschen selber einige Blicke werfen. Nehmen Sie die menschliche Seele; sie denkt. Was heißt das: sie denkt? Das heißt, sie bringt Gedanken hervor. Das ist ein Prozeß, der sich in uns abspielt und der da macht, daß wir auf der einen Seite dieses reale Seelenwesen sind und auf der anderen Seite unsere Gedanken fortwährend aufsteigen, gleichsam diese Seele fortwährend einhüllen. Der Mensch mit seinem Denken ist auch als Seelenwesen noch auf einer verhältnismäßig untergeordneten Stufe der Weltorganisation. Diejenigen Wesenheiten, die wir jetzt als Götter bezeichnet und in zwei Strömungen unterschieden haben, stehen auf einer weit höheren Stufe. Denken Sie sich einmal, der Mensch wäre nicht nur imstande, seine Gedanken als bloße Gedanken zu fassen, sondern die menschliche Seele wäre so stark, daß dasjenige, was sie denkt, gleich darauf eine Wesenheit würde, daß wir unsere Gedanken als Wesenheiten gebären würden, daß, wenn wir einen Gedanken fassen würden, er schon wirklich dastehen würde. In gewisser Weise bleibt er in der Akasha-Chronik, aber er verdichtet sich nicht so, daß der Mensch ihn als Realität vor sich hat. Denken Sie sich, wir würden nicht Gedanken denken, sondern mit jedem Gedanken würden wir eine Wesenheit hervorbringen. Dann haben wir erfaßt, was innerhalb der göttlichgeistigen Welt geschieht. Die in schönster Harmonie, in schönster Einheit lebenden Götter, die da waren vor dem alten Saturn, stellten sich selber vor: sie dachten. Nur waren ihre Gedanken nicht so wie die menschlichen Gedanken, daß man sie irreal nennen muß, sondern sie waren Wesenheiten, waren andere Götter. So daß wir Göttergenerationen haben, die ursprünglich durch sich selbst in ihrer Realität sind, und andere, die einfach die realen Vorstellungen der unmittelbar mit Saturn, Sonne und Mond verknüpften Götter sind. Das sind die

Gottheiten, welche gleichsam umschweben die in ihrer Entwickelung befindliche Weltenkugel von Saturn, Sonne und Mond.

Wir haben also zweierlei Göttergenerationen. Die eine Göttergeneration ist die Vorstellungswelt der anderen, verhält sich tatsächlich zu der anderen, wie sich unsere Gedanken zu unserem realen Seelendasein verhalten. Wie haben wir denn bisher diejenigen Götter genannt, welche da eigentlich bloß die Gedanken der anderen sind? Diese Götter, die nur die Gedanken der anderen sind, haben wir bisher wegen gewisser Eigenschaften die luziferischen Wesenheiten genannt, und wir müssen im weiteren Umfang alles zu den luziferischen Wesenheiten rechnen, von dem wir sagen können: die ursprünglichen Götter hatten das Bedürfnis, sich selbsterkennend vorzustellen. Deshalb stellten sie sich wie kosmische Gedanken oder Gedankenwesen den luziferischen Wesenheiten gegenüber, wie heute dem Menschen seine Gedanken gegenüberstehen. Und wie sich der Mensch im Grunde genommen erst in seinen Gedanken erkennt, so lernten sich die ursprünglichen Götter an Luzifer und seinen Scharen erkennen. Wir könnten das noch etwas anders ausdrücken. Wir könnten sagen, daß diese Wesenheiten, die eigentlich nur die Vorstellungen der anderen waren, immer zurückgeblieben sind gegenüber der anderen Entwickelung. Die vorschreitenden Götter haben gleichsam etwas von sich zurückgelassen, so daß sie darauf zurückblicken konnten und sich, wie man sich im wirklichen Leben nur in einem Spiegel erkennen kann, in diesem aus ihrer Substanz herausgeworfenen Spiegel selbst schauen konnten. So sind in der Tat die luziferischen Wesenheiten zurückgebliebene Wesenheiten, aus den ursprünglichen Göttern herausgeworfene Wesenheiten, die da waren, damit ein Spiegel der Selbsterkenntnis für die fortschreitenden Göttergestalten vorhanden ist.

In einem gewissen Sinn ist das, was in unserer Seele in uns selbst mikrokosmisch vorgeht, durchaus ein Abbild dieses Makrokosmos. Nur ist das in uns umgekehrt vorhanden, was in dem Makrokosmos in einer gewissen Weise vorgebildet ist. Wir tragen in unserem Mikrokosmos ein Abbild dieses Götterzwiespaltes, dieser Göttergenerationen, von denen die eine eine ursprüngliche ist und die andere eine aus dieser ursprünglichen herausgeborene Reihe von Wesenheiten, die da sind, damit sich diese anderen Wesenheiten vorstellen können. Sie können daraus entnehmen, daß ein großer Unterschied sein muß in diesen beiden Strömungen der Göttergenerationen; er zeigt sich uns auch ganz klar. Er zeigt sich uns darin, daß unser ganzes umfängliches Selbst mit all dem, was unbewußt in uns ist, aus dem auch unser Leibesorganismus hervorgegangen ist, aus der ursprünglichen Göttergeneration stammt. Das jedoch, was wir erleben mit unserem Bewußtsein, das, was wir überschauen können mit unserem gewöhnlichen alltäglichen Bewußtsein, stammt von der Göttergeneration, die nur die Vorstellung ist von der ursprünglichen. Von zwei Seiten her kommt das, was unsere Wesenheit ist, in uns herein. Unsere Gesamtorganisation mit allem Unterbewußten kommt von der ursprünglichen Göttergeneration. Dasjenige, dessen wir uns bewußt sind, das kommt von der anderen Seite her, von der den alten Saturn, die Sonne und den Mond nur umschwebenden Göttergeneration. Daher empfinden wir, wenn wir auf unser Vorstellungsleben eingehen, daß sozusagen in einem höheren Sinne die Vorstellung nur die jüngste Tochter einer Göttergeneration ist, daher empfinden wir das Unreale, das bloß gedankenhaft Vorüberhuschende unseres Bewußtseinslebens. Das war etwas, was auch den Schülern der griechischen Mysterien aufgegangen ist, indem ihnen deutlich gemacht worden ist: Es leben im ganzen Werden göttliche Strömungen, die umfassend sind, die uns unbewußt einströmen in ihrem ganzen Wesen, und es leben solche, die nur das gewöhnliche, normale Bewußtsein aufnimmt. — Dann wurde diesem griechischen Schüler klar, daß er von diesem normalen Bewußtsein absehen und sich zu den alten Göttern, die man auch die unterirdischen nannte, wenden mußte, zu denjenigen Göttern, an deren Natur Dionysos seinen Anteil hatte. Nur so konnte er zu der Erkenntnis des wahren Wesens des Menschen kommen.

Eines nur gibt es innerhalb der Erdenentwickelung, wodurch etwas ganz Neues, ein neues Element der Hellsichtigkeit, aber auch ein neues Element des von okkulten Kräften durchdrungenen Gemütes und Wirkens in uns eintreten kann.

Es ist in der Tat so, daß für alles Menschenleben bis zu einem gewissen Zeitpunkt hin von der über der alten Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung schwebenden Götterströmung nur dasjenige hereinkommen konnte, was ich eben charakterisiert habe. Das floß in das menschliche Bewußtsein von außen, ohne daß der Mensch sozusagen in sein Inneres, in die Region der unteren Götter hinabstieg. Nur das konnte hereinfließen, was niemals hat kommen können zu der wirklichen Weltrealität. Durch äußeres Erkennen konnte man nicht zu der wirklichen Weltrealität kommen, denn dazu hätte sich in das, was von außen an unser gewöhnliches Bewußtsein durch die lange Zeit der Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit gekommen ist, etwas hineinmischen müssen, was nicht allein Vorstellungsleben der unterirdischen Götter, sondern was eine Realität ist. Etwas, was so wirkt, wie wenn plötzlich

das, was sonst nur unser Gedankenleben ist, was immer so vor uns steht, als ob es als unser irreales Gedankenleben aus der Seele herausgeschwitzt würde, für einen Moment so gepackt würde von einer substantiellen Realität, daß ein besonders bevorzugter Gedanke stehenbleiben könnte, neben uns da wäre wie unsere Seele selber — als eine Realität. So etwas müßte eintreten, wenn die im Umkreis schwebenden Götter so wirken wollten, wie gewirkt haben durch alle Zeiten hindurch die Götterströmungen, die durch das weitere Selbst bis in unsere Leibesorganisation hineinwirkten. Es müßte uns von außen etwas herzuströmen, das gleichsam aus der geistigen Welt herein eine Erneuerung, ein Wiederauferstehen, ein Wiederaufleben dessen bedeutet, was uns organisiert hat und was dann hinuntergezogen ist in die Tiefen unseres Bewußtseins.

Das, was in diese außenstehende Göttergeneration in einem Momente hineingezogen ist, das war in der Tat der Christus, der bei der Johannestaufe im Jordan in den Leib des Jesus von Nazareth eingezogen ist. Mit diesem Christus zieht eine Götterwesenheit in das physische Leben ein auf demselben Weg, den diejenigen Götter einzuschlagen hatten für das Erdenleben, die eigentlich früher nur von den anderen Göttern vorgestellte Wesen waren. Aber jetzt zieht zum ersten Male eine reale Wesenheit ein, eine Wesenheit, welche nicht in demselben Sinne nur Vorstellung der anderen Götter, sondern selbständig, substantiell selbständig ist. Da kommt aus dem Weltenraum, in dem vorher nur die Vorstellungen anderer Götter gelebt haben, ein solcher Göttergedanke, der real ist. Wodurch konnte das geschehen? Das konnte dadurch geschehen, daß dieses bedeutsame Ereignis der Johannestaufe im Jordan eine lange Vorbereitung hatte innerhalb unseres ganzen Menschenwerdens, durch Saturn, Sonne und Mond. Was da geschehen ist am Jordan und später durch das Mysterium von Golgatha, das ist der Nachklang eines anderen wichtigen Ereignisses, das sich allerdings abgespielt hat in einer sehr, sehr fernen Vergangenheit, die wir zurückverlegen müssen in die alte Sonnenentwickelung.

Wir haben also in der Entwickelung, wie sie sich bisher abgespielt hat, die Saturn-, Sonnen-, Monden- und Erdenentwickelung. Auf der Erdenentwickelung erleben wir das Mysterium von Golgatha und die Johannestaufe im Jordan. Während der alten Sonnenentwickelung ist aus der Akasha-Chronik zu gewinnen ein anderes bedeutsames Ereignis, das in der folgenden Weise zu charakterisieren ist. Damals war ein Prozeß am weitesten vorgeschritten, von dem man sagen kann: Die oberen Götter sind die Vorstellungen der unteren Götter, sind abhängig von ihnen. - Und diese oberen Götter finden es, wenn ich mich trivial ausdrücken darf, ihrer eigenen Wesenheit angemessener, in dem leichten Elemente der oberen Welten zu leben als in dem dichteren Elemente, aus dem sich die Erde hervorbildete. Es geschieht während der Sonnenentwickelung diese Scheidung zwischen zwei verschiedenen Göttergenerationen, von denen sich die eine anschickt, als die wirklichen alten Götter weiterzuleben mit den Elementen Erde, Wasser und Luft. Die andere Göttergeneration findet das zu schwierig, in diese dichten Elemente hinein sich zu versetzen, und lebt bloß weiter mit dem, was wir die ätherischen Elemente nennen, erst mit der Wärme, dann mit dem Licht und dem chemischen oder Lebensäther. Wir können diese zwei nebeneinanderlaufenden Götterströmungen auch so bezeichnen, daß die eine den schwierigeren Weg wählt, durch die dichteren Elemente zu gehen, daß aber die andere den leichteren Weg wählt, gleichsam umflattert die anderen Götter in dem chemischen und Lebensäther und ihre Leiber daraus bildet. Es bildet demgemäß alles, was so in diesen feineren Ätherelementen lebt — und das geschieht gerade in der Hauptsache während der alten Sonnenentwickelung — Kräfte aus, die überhaupt auf die Dauer nur leben können in diesen dünneren Elementen.

Aber ungefähr in der Mitte der alten Sonnenentwickelung geschieht das Große, Gewaltige, daß eine Wesenheit während dieser Sonnenentwickelung Kräfte ausbildet, die im Widerspruch stehen mit den feineren, dünneren Ätherelementen. Gegenüber demjenigen, was wir das Mysterium von Golgatha, das große Erdenopfer nennen, können wir sprechen von einem Sonnenopfer, das darin bestand, daß sich eine Wesenheit zwar ihren Aufenthalt wählte unter den Göttern, welche nur in den feineren Elementen leben wollten, aber solche dichteren Kräfte ausbildete, die gewachsen waren den Erdenelementen. Und so haben wir, seit der Sonnenentwickelung in der Reihe der Wesenheiten, die eigentlich nur für das Ätherische mit ihren Kräften bewaffnet sind, eine Wesenheit, welche eine innige Verwandtschaft hat innerhalb des Weltenäthers für das Irdische. Seit der alten Sonnenentwickelung wartete diese Wesenheit auf den richtigen Moment, um dasjenige, was sie an Kräften ausgebildet hatte, in die Erde selber hereinzuleiten. Und es war des Zarathustra großes Verdienst, daß er erkannt hat: In dem, was da als Sonne draußen ist, ist etwas zurückgeblieben von der alten Sonne. Das enthält vorläufig dieses Wesen. Aber der Moment rückt heran, wo dieses Wesen seine den Elementen angemessene Gestalt auch auf die Erde herabtragen wird. Dann kam der Moment, wo die Menschheit freilich noch nicht reif war, dieses in die Ätherwelt eingefügte Wesen selbst zu erkennen, wo sie aber zunächst sein Spiegelbild erkannte. Das war eine Vorbereitung. Und so zeigte sich denn der Menschheit aus Gründen, die wir morgen anführen werden, im Verlaufe

der Entwickelung zunächst dieses Wesen noch nicht selber, sondern in einem Spiegelbild, welches wir dadurch charakterisieren können, daß wir sagen: es verhält sich dieses Bild zu der Wirklichkeit, wie sich verhält das Mondenlicht, das ein zurückgestrahltes Sonnenlicht ist, zu dem direkten Sonnenlicht selber. Jenes Wesen, das sich zuerst während der alten Sonnenzeit zu seiner großen Tat von Golgatha vorbereitet hatte, das wurde zunächst den Menschen in seinem Spiegelbild gezeigt, und dieses Spiegelbild wurde genannt von dem althebräischen Volke Jahve oder Jehova. Und Jahve oder Jehova ist der zurückgestrahlte Christus, ist im Grunde genommen dasselbe, was der Christus ist, nur als Spiegelbild, gleichsam prophetisch vorausgezeigt. Vorausgezeigt so lange, bis die Zeit kommen durfte, da das Wesen sich in seiner eigenen Gestalt, in seinem Urbild, nicht bloß in seinem Spiegelbild zeigen konnte.

So sehen wir das für die Erde wichtigste Ereignis auf der alten Sonne vorgebildet, sehen die Menschheit durch das hebräische Altertum vorbereitet auf den Christus. Wir sehen das Wesen, das sich einstmals von der Erde abgesondert hat, das nach der Sonne gegangen ist, wiederum herabkommen, aber wir sehen auch, wie es dem Menschen zuerst in einem Spiegelbilde, gleichsam in einer Vorstellung gezeigt wird. So wie sich die oberen Götter zu den unteren verhalten, so ist Jahve oder Jehova die Vorstellung von dem realen Christus und gleicht ihm für denjenigen, der die Dinge durchschaut, vollständig. Daher können wir in gewisser Beziehung sprechen von Jehova-Christus und treffen damit auch den wahren Sinn der Evangelien, die uns sagen, daß der Christus selber davon gesprochen hat: Wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann müßt ihr auch wissen, wie von mir gesprochen haben Moses und die Propheten.

Der Christus wußte wohl, daß, wenn in alten Zeiten von Jahve oder Jehova gesprochen wurde, von ihm gesprochen wurde und daß alles, was von Jahve gesprochen wurde, sich zu ihm so verhält wie das Spiegelbild zu seinem Urbilde." (Lit.: GA 129, S 167ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Eine okkulte Physiologie*, GA 128 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977)
3. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner über die Ätherisation des Blutes (http://www.anthroposophie.net/lexikon/db.php?id=221)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ätherisation_des_Blutes&oldid=33419“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 15:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.687-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ätherisch

Aus AnthroWiki

feinstofflich, aus Äther bestehend.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ätherisch&oldid=9329“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2004 um 10:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.126-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ätherisches Vorgrat

Aus AnthroWiki

Das **ätherische Vorgrat**, eine Art von zweiter Wirbelsäule, ist ein ätherisches Organ, das künftig als Gegenpart und Ergänzung zum Rückgrat, mit dem es sich später zu einem geschlossenen System verbinden wird, an der Vorderseite des Menschen ausgebildet wird. Durch geistige Schulung, wenn sie in richtiger Weise erfolgt, wird diese Entwicklung heute schon bis zu einem gewissen Grad vorweggenommen (Lit.: GA 266b, S 119 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266b.pdf#page=119)).

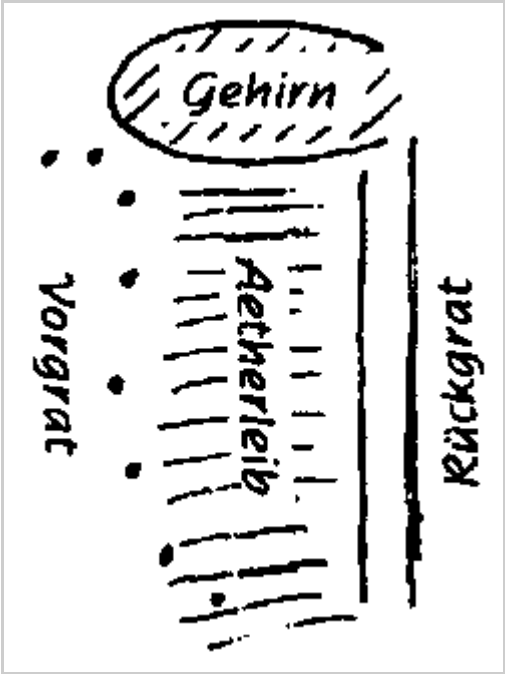

Das ätherische Vorgrat, Zeichnung aus GA 266/2, S 119

Das Vorgrat, das vorne vom Kopf aus heruntergeht, wird durch die gemeinsame Tätigkeit der Epiphyse und der Hypophyse organisiert und kündigt sich heute schon im der Kette der Lotosblumen an, die allerdings keine ätherischen, sondern astrale Organe sind. Diese Seelenorgane, die sich im Astralleib durch die Meditation ausbilden und aktiviert werden, drücken sich im Ätherleib ab und bilden so allmählich das Vorgrat aus. Es liegt hinter dem Brustbein, das der Mensch im 7. nachatlantischen Zeitalter, wenn das Vorgrat zur Reife gelangt, allerdings nicht mehr haben wird.

> "Die Strömungen, die im Ätherleib im allgemeinen liegen, ergeben sich in ihrem Zusammenwirken in solch einem Gebilde, das nach vorne beim Menschen liegt, wie beim physischen Leibe nach rückwärts die Knochenbildungen des Rückgrates mit dem Rückenmarkskanal liegen. Wir haben im physischen Leibe dieses vertikal verlaufende Rückgrat mit dem Rückenmarkskanal, und wir haben im ätherischen Leibe ein Zusammenströmen, Zusammenstrahlen in einer Art Gegenrückgrat, das aber, wenn man den physischen Leib ins Auge faßt, an der vorderen Seite des Menschen liegt. Und wie von dem physischen Rückgrat die Nervenstränge, aber auch zum Beispiel die Rippenknochen ausgehen, so verlaufen die erwähnten Strahlungen und Strömungen in dem ätherischen Leibe so, daß sie jetzt nicht ausgehen von diesem Gegenrückgrat, sondern in ihm gewissermaßen zusammenströmen, mit alldem, was sie haben, an der Vorderseite des menschlichen ätherischen Leibes zusammenwirken. Das gibt ein ungemein schönes, großartiges, gewaltiges ätherisches Organ, das aber insbesondere in einer glitzernden, leuchtenden, tönenden, in allerlei Wärmewirkungen sich entladenden, aber auch innerlich sprechenden Wesenheit besteht und sich insbesondere so enthüllt während des Schlafzustandes des Menschen. Und man bekommt, wenn man genauer zusieht, durchaus eine Anschauung davon, wie dann dieses Organ dasjenige durchsetzt, was ich als Lotusblumen charakterisiert habe. So daß Sie erkennen können, wie durch dieses Organ, das aus dem Ätherleibe zusammenströmend sich selber erwirkt und dann mit den Strömungen des astralischen Leibes die Lotusblumen formt, wie durch dieses Organ der Mensch eben weiter seinen Anschluß findet an die äußerliche astralische, kosmische Welt." (Lit.: GA 224, S 40f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA224.pdf#page=40f))

Im Zuge dieser Entwicklung wird die Wundheilfähigkeit durch die besser organisierte Tätigkeit des Ätherleibs gesteigert; allerdings können auch Gebrechen des physischen Leibes, die früher verdeckt waren, nun hervorbrechen, was gewisse Schmerzen und Leiden verursachen kann.

Moralische Festigkeit und ein starkes Ich sind nötig, damit sich diese Vorgrat in rechter Weise ausbilden kann.

> "Es muß durchaus betont werden, daß die Ausbildung der Lotusblumen, die bei dem sich heranbildenden Hellseher gleichsam in dem Geistleib des Menschen sich kristallisieren, daß dieses Heranbilden der Lotusblumen auch geschehen kann – aber eben nicht geschehen sollte – mit Außerachtlassung der moralischen Stärkungsmittel. Diese

> Lotusblumen müssen da sein, wenn der Mensch die Verwandlungsfähigkeit haben will; denn letztere besteht darin, daß die Lotusblumen ihre Blätter in Bewegung von dem Menschen hinweg entfalten und die geistige Welt umfassen, sich an sie anschmiegen. Was man als Verwandlungsfähigkeit entwickelt, drückt sich für das hellseherische Anschauen in der Entfaltung der Lotusblumen aus. Was man als verstärktes Ich- Gefühl heranbildet, ist innere Festigkeit, die man nennen könnte ein elementarisches Rückgrat. Beides muß man entsprechend entwickelt haben: Lotusblumen, daß man sich verwandeln kann, und etwas Ähnliches wie ein Rückgrat in der physischen Welt, ein elementarisches Rückgrat, damit man sein verstärktes Ich in der elementarischen Welt entwickeln kann." (Lit.: GA 147, S 64f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=64f))

Ist die moralische Entwicklung ungenügend, so wird das elementarische Rückgrat und das System der Lotosblumen sehr leicht zu einem Angriffspunkt der Widersachermächte:

> "So wie schon erwähnt worden ist, daß dasjenige, was – in geistiger Art entwickelt – zu hohen Tugenden in der geistigen Welt führen kann, wenn man es in die Sinneswelt hinunterströmen läßt, zu den stärksten Lastern führen kann, so ist es auch in bezug auf die Lotusblumen und das elementarische Rückgrat. Es ist auch möglich, daß man durch gewisse Verrichtungen die Lotusblumen und auch das elementarische Rückgrat erweckt, ohne daß man moralische Festigkeit sucht, aber kein gewissenhafter Hellseher wird das anempfehlen. In dem Augenblick, wo man die Schwelle zur geistigen Welt überschreitet, kommt man in ganz anderer Weise, als man ihnen in der physisch-sinnlichen Welt gegenübertritt, in die Nähe der luziferischen und ahrimanischen Wesen. Und man erlebt das Eigentümliche, sobald man die Schwelle überschritten hat, das heißt, sobald man Lotusblumen und ein Rückgrat hat, daß man sogleich die luziferischen Mächte herankommen sieht. Diese haben das Bestreben, die Blätter der Lotusblüten zu ergreifen. Sie strecken die Fangarme aus nach unseren Lotusblüten, und man muß in der richtigen Weise sich entwickelt haben, damit man diese Lotusblüten zur Erfassung der geistigen Vorgänge verwendet, und daß sie einem nicht erfaßt werden von luziferischen Mächten. Dies ist aber nur möglich, wenn man mit Befestigung der moralischen Kräfte in die geistige Welt hinaufsteigt. Ich habe schon angedeutet, daß in der physisch-sinnlichen Welt die ahrimanischen Kräfte mehr von außen, die luziferischen mehr von innen in der Seele an den Menschen herankommen. In der geistigen Welt ist es umgekehrt: da kommen die luziferischen Wesenheiten von außen und wollen die Lotusblumen ergreifen, und die ahrimanischen Wesenheiten kommen von innen und setzen sich fest in dem elementarischen Rückgrat. Und jetzt schließen, wenn man nicht in Moraliät hinaufgestiegen ist in die geistige Welt, einen merkwürdigen Bund miteinander die ahrimanischen und die luziferischen Mächte. Wenn man mit Ehrgeiz, Eitelkeit, mit Machtgelüsten, mit Stolz hinaufgestiegen ist, dann gelingt es Ahriman und Luzifer miteinander einen Bund zu schließen. Ich werde zwar ein Bild gebrauchen für das, was dann Luzifer und Ahriman tun, aber dieses Bild entspricht der Wirklichkeit. Luzifer und Ahriman knüpfen die Blätter der Lotusblumen an das elementarische Rückgrat an. Alle Blätter der Lotusblumen werden mit dem elementarischen Rückgrat zusammengebunden, der Mensch wird in sich selber zusammengeschnürt, in sich selber gefesselt durch seine entwickelten Lotusblumen und durch sein elementarisches Rückgrat. Und das hat zur Folge, daß ein Grad von Egoismus und Grad von Liebe zur Täuschung eintritt, die ganz undenkbar sind, wenn der Mensch in der physischen Welt nur stehenbleibt." (Lit.: GA 147, S 65f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA147.pdf#page=65f))

Die Ausbildung des Vorgrates ist verwandt dem Prozess der Gedächtnisbildung. Diese beruht darauf, daß einerseits ein Strom ätherisierten Blutes vom Herzen aufströmt und die Zirbeldrüse umspielt, die diese Kräfte nun wie feine Lichtstrahlen aussendet. Anderseits strömt mit der Lymphflüssigkeit aus dem unteren Organismus ein zweiter Ätherstrom aufwärts bis zur Hypophyse. Das Gedächtnis bildet sich, indem sich die Spannung zwischen diesen beiden Strömungen ausgleicht und das zu Erinnernde in die Tiefe des Organismus aufgenommen wird. Das gilt auch für jene Kräfte, die in den Organen für die nächste Inkarnation aufgespeichert werden. Bei der herkömmlichen wird Gedächtnisbildung das, was zunächst dem Ätherleib eingeprägt wird, bis an den physischen Leib weitergereicht. Bei der geistigen Schulung geschieht das nicht. Da bleiben alle Kräfte im Ätherleib, werden verstärkt und machen dadurch den Ätherleib zum geeigneten lebendigen Spiegelungsorgan, durch das die Erlebnisse der Lotosblumen bewußt werden können.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Geheimnisse der Schwelle*, GA 147 (1997)

2. Rudolf Steiner: *Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich.geistigen Individualitäten. Die Verinnerlichung der Jahresfeste.*, GA 224 (1992)
3. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band II: 1910 – 1912*, GA 266/2 (1996), S 119

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ätherisches_Vorgrat&oldid=40890“
Kategorien: Grundbegriffe | Menschheitsentwicklung | Schulungsweg

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 06:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.616-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ätherleib

Aus AnthroWiki

Der **Ätherleib**, von Rudolf Steiner auch als Lebensleib, Bildekräfteleib (Lit.: GA 073, S 31 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073.pdf#page=31)) oder elementarischer Leib[1][2] bezeichnet und als Linga-Sharira nach der indisch-theosophischen Terminologie, ist das unterste *übersinnliche* Wesensglied des Menschen. Er wurde schon auf der planetarischen Entwicklungsstufe der alten Sonne veranlagt und hat aufgrund dieses hohen entwicklungsgeschichtlichen Alters bereits einen hohen Reifegrad erlangt. Der Ätherleib wird gelegentlich auch **Ätherdoppelkörper** genannt, weil er in seiner Form weitgehend dem äußeren physischen Leib gleicht. Aristoteles nennt ihn Threptikon, Paracelsus bezeichnet ihn als Archäus oder auch als *Spiritus Vitae* oder *Liquor Vitae*. Eine hebräische Bezeichnung dafür ist Ben Jake (hebr. בן־יקה, *Sohn des Jake*); sie wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und bezieht sich insbesonders auf den Ätherleib des Salomo, der nach Rudolf Steiner alle 7 Wesensglieder bereits in hoher Vollkommenheit veranlagt hatte (Lit.: GA 116, S 82 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=82)). Die höchste Tugend des Ätherleibs ist die Liebe, weshalb ihn Rudolf Steiner auch als **Liebeleib** bezeichnet (Lit.: GA 130, S 174f (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=174f)).

> "Erinnern wir uns nun, daß der Mensch auf der alten Sonne den Ätherkörper in der Anlage bekommen hat, daß dieses Feurige, Lichtvolle, Glänzende der Sonne Anlage ist des Ätherleibes. Darin ist nur eine andere Seite der Liebe gegeben, das, was die Liebe im Geiste ist: Licht ist Liebe. Im Ätherkörper ist uns also die Liebe und die Liebessehnsucht gegeben, und wir können den Ätherkörper mit Fug und Recht nennen den Liebesleib: Licht und Liebe." (Lit.: GA 127, S 187 (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=187))

Durch die bewusste Arbeit des Ich wird der Ätherleib zu Buddhi, dem Lebensgeist, verwandelt, in dem der Christus wirkt. Eine Vorstufe dazu ist die Verstandes- und Gemütsseele, die durch die *unbewusste* Arbeit des Ich am Ätherleib entsteht.

Der Ätherleib ist der unmittelbare Bildner und Erhalter des physischen Leibes, der ohne diese ätherische Bildekräftetätigkeit sehr bald dem Verfall anheimfallen würde, wie das nach dem Tod geschieht, wo das Leben endgültig den physischen Körper verlässt. Substanziell ist der Ätherleib der lichthaften Ätherwelt entnommen. Anders als der physische Leib ist der Ätherleib kein starrer räumlich-stofflicher Körper, sondern ein dynamisch-funktioneller kräftegetragener Zeitleib, der die zeitliche Entwicklung eines Lebewesens regelt. Wenn sich im Zuge des esoterischen Schulungswegs verändert, entwickelt der Geistesschüler nach und nach ein ganz besonderes Zeitgefühl, indem der Ätherleib das Leben des äußeren Äthers mitzuerleben beginnt.

Ihrer inneren Qualität nach können verschiedene Ätherkräfte unterschieden werden:

- Wärmeäther
- Lichtäther
- Klangäther (auch als chemischer Äther oder Zahlenäther bezeichnet)
- Lebensäther (auch als Wortäther bezeichnet)

Während der ersten Kindheitsjahre ist der Ätherleib weitestgehend mit der Bildung des physischen Leibes beschäftigt, wobei er seine Kräfte noch sehr wesentlich aus der umgebenden Ätherspäre schöpft. Erst mit dem Zahnwechsel um das 7. Lebensjahr, wenn die grundsätzliche Ausgestaltung des physischen Leibes auf erster Stufe abgeschlossen ist, ist der Ätherleib soweit in sich konsolidiert und individualisiert, dass er als relativ selbstständige Wesenheit geboren wird. Ein Teil seiner Ätherkräfte wird von nun an nicht mehr für die unmittelbare Ausgestaltung des physischen Leibes benötigt und ist jetzt für die seelische Bildung verfügbar (Schulreife). Dadurch erfährt etwa das Gedächtnis seine ganz besondere Ausbildung, denn im freigewordene Teil des Ätherleibes ist der eigentliche Sitz des Gedächtnisses, wie er überhaupt der Träger aller tiefergehenden Lebensgewohnheiten, und so auch der menschlichen Temperamente ist.

Mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr, wenn der menschliche Astral- oder Seelenleib seine Eigenständigkeit

erlangt, werden weitere Teile des Ätherleibes frei und bilden nun die Grundlage des intellektuellen Denkens. Denn ihrem innersten Wesen nach sind diese Ätherkräfte die lebendig bildenden Gedankenformen, die die ganze lebendige Natur gestalten und ihre lebendigen Gesetzmässigkeiten bestimmen. Durch unseren Intellekt erleben wir diese Gedankenkräfte allerdings nicht unmittelbar, sondern nur als tote, kraftlose, unwirkliche Spiegelbilder, die uns durch das physische Werkzeug des Gehirns zurückgeworfen werden. Das ist gerade dadurch möglich, dass unser Nervenzentrum der am wenigsten lebendige Teil unseres physischen Leibes ist. Das Gehirn, wenn es einmal in seiner Grundstruktur ausgebildet ist, saugt eben dadurch die Ätherkräfte am allerwenigsten auf, sondern wirft sie als seelische Spiegelbilder zurück.

Der Preis dafür, dass der Mensch mit dem Intellekt begabt wurde, ist aber, dass er dadurch den Tod viel stärker in sein Wesen aufgenommen hat als jedes andere Erdenwesen. Das zeigt sich schon an der, verglichen mit den Tieren, viel geringeren Regenerationsfähigkeit des menschlichen Leibes. Besonders deutlich zeigt sich das an den niedern Tieren: Ein Regenwurm etwa kann verlorengegangene Ringsegmente weitgehend regenerieren, und selbst ein Frosch kann ein abgetrenntes Beinchen noch rudimentär nachwachsen lassen. In der wuchernden und sprossenden Pflanzenwelt gehen überhaupt noch all die Kräfte, die beim Menschen für den Intellekt abgezogen werden, in der lebendigen Wachstumstätigkeit auf.

Ähnlich dem physischen Leib ist der Ätherleib ein in sich gegliederter Organismus. Jedem physischen Organ ist ein entsprechendes Ätherorgan zugeordnet, das dieses gestaltet und erhält. So kann man von einem Äthergehirn, einem Ätherherzen, einer ätherischen Lunge usw. sprechen. Der Ätherleib zeigt auch geschlechtsspezifische Unterschiede, wobei einem männlichen physischen Leib ein weiblicher Ätherleib entspricht und umgekehrt. Wirklich kennenlernen kann man ihn nur durch übersinnliche Anschauung:

> "Wer den Ätherleib aus eigener Anschauung kennenlernen will, der muß imstande sein, bei voller Aufrechterhaltung des gewöhnlichen Bewußtseins sich selbst durch eigene Willensstärke den physischen Leib abzusuggerieren. Dann aber ist der Raum für ihn trotzdem nicht leer; vor sich hat er dann den Ätherleib, der in einer rötlich-bläulichen Lichtform, wie ein Schemen, aber glänzend, leuchtend, etwas dunkler als junge Pfirsichblüten, erscheint. Diesen Ätherleib können wir niemals sehen, wenn wir uns einen Kristall absuggerieren, wohl aber bei der Pflanze und beim Tier, denn dieser Teil ist es ja, der die Ernährung, das Wachstum und die Fortpflanzung bewirkt." (Lit.: GA 095, S 11ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=11ff))

Der Ätherleib enthält in sich, zusammengedrängt und zusammengehalten durch die Formkräfte des physischen Leibes, all die Bildekräfte, die draußen in der Natur im ganzen ausgebreiteten Tierreich gestalten wirken. Das würde sich zeigen, wenn man den Ätherleib vom physischen Leib abtrennen könnte; dann würden die Formen des Tierreichs gleichsam herausspringen:

> "Und wie würden denn diese Teile, die da herausspringen aus uns, wenn wir den physischen Leib abtrennen könnten, aussehen? Ja, sehen Sie, so sonderbar das den heutigen gescheiten Menschen klingt, wahr ist es doch: Diese Teile des Ätherleibes würden Formen annehmen und sie würden ungefähr das ausgebreitete Tierreich sein, das heißt, alle die möglichen Formen des Tierreiches würden zum Vorschein kommen. Es würde wirklich so sein, daß ein gewisser Teil Ihres Ätherleibes _ der des Kopfes - sich vogelähnlich gestalten würde, ein gewisser Teil des Ätherleibes, zum Beispiel aus der in der Nähe des Kehlkopfes befindlichen Partie, würde eine sehr schöne, fast engelhafte Tiergestalt sein und so weiter. Also wir tragen im Grunde genommen das ganze Tierreich in unserem Ätherleibe in uns. Das ist durchaus wahr. Unser Ätherleib ist das ausgebreitete Tierreich, das zusammengedrängt, zusammengehalten wird durch die Elastizität des physischen Leibes. Als die Entwickelung noch auf anderen Stufen war, in früheren Urzeiten, war ja überhaupt die ganze menschliche Gestalt verteilt in die vielen Tiere. Wenn man das bedenkt, dann versteht man erst dasjenige, was in grobklotziger Weise heute als Darwinismus angesehen wird. Die Menschheit hatte sich gleichsam vorbereitet, indem sie dasjenige, was sie später nur als Ätherleib ausbilden soll, auseinandergebildet hat, wie in dem Fächer des heutigen Tierreichs, das dazumal etwas anders ausgesehen hat als das heutige, veränderte Tierreich. Das heutige Tierreich ist nicht mehr dasjenige, von dem die Menschheit abstammen könnte, sondern ein ganz anderes Tierreich. Aber die Kräfte, die in diesem Tierreiche ausgebreitet sind, sind gewissermaßen extrahiert worden und sind heute noch in unserem Ätherleibe vorhanden." (Lit.: GA 167, S 162ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=162ff))

Noch in der atlantischen Zeit ragte der Ätherleib weit über den physischen Leib hinaus und ermöglichte dadurch die

geistige Wahrnehmung der äußeren Ätherwelt. Erst im letzten Drittel der atlantischen Zeit begann sich der Ätherkopf mit dem physischen Kopf zu decken, wodurch allmählich das Verstandesdenken heranreifte.

Wenn der Mensch zu seiner irdischen Inkarnation herabsteigt, zieht er sich zunächst aus dem ganzen Kosmos seinen Ätherleib zusammen.

Wandtafelzeichnung: Die Bildung des Ätherleibs aus dem Kosmos.

"Das ist außerordentlich bedeutsam, daß, wenn wir so aus der allgemeinen Ätherwelt beim Herunterstieg in die irdische Welt die Ätherkräfte heranziehen, wir in unseren Ätherleib eine Art Abbild des Kosmos mitnehmen. Wenn wir den Ätherleib des Menschen in dem Momente herausnehmen könnten, wo der Mensch sich mit dem physischen Leib verbindet, so würden wir, viel schöner als das jemals mechanisch geformt worden ist, eine Sphäre haben mit den Sternen, mit dem Tierkreis, mit Sonne und Mond.

Diese Konfigurationen des Ätherleibes bleiben noch vorhanden, wenn der Mensch mit seinem physischen Leib während der Embryonalzeit immer mehr und mehr zusammenwächst. Sie blassen nur etwas ab, aber sie bleiben vorhanden. Und sie bleiben auch vorhanden bis in das siebente Lebensjahr hinein, bis zum Zahnwechsel. Da ist durchaus im kindlichen Ätherleib noch immer diese Weltensphäre zu erkennen. Mit dem siebenten Jahre, mit dem Zahnwechsel, beginnen die Gebilde, die man da drinnen schaut in dem Ätherleib, gewissermaßen strahlig zu werden, während sie vorher mehr sternig waren. Ich zeichne das schematisch für die Zeit von dem siebenten bis ungefähr zum vierzehnten Jahr, vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife (siehe Zeichnung, rote Strahlen). Wie gesagt, es verblaßt während der Embryonalzeit schon und dann immer mehr, aber es ist noch deutlich vorhanden. Vom Zahnwechsel ab jedoch beginnt es ganz zu verblassen, dafür aber Strahliges nach innen zu senden (rot). Ich möchte sagen: die Sterne lösen sich auf im menschlichen Ätherleib, sie werden zu Strahlen, die die Tendenz haben, da im Inneren zusammenzukommen.

Das alles geschieht langsam und allmählich während des ganzen Lebensabschnittes vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Bei der Geschlechtsreife ist es dann so weit, daß, indem diese Strahlen hier zusammengewachsen sind, sie innerlich eine Art eigenes Gebilde, ein ätherisches Gebilde formen (rot). Man möchte sagen: Dasjenige, was die Umf angssterne waren, das strahlt zuerst nach innen; dann hört es später auf, da werden diese Sterne vollständig blaß. Es bleibt natürlich immer etwas vorhanden, aber es wird ganz blaß. Es werden auch diese Strahlen blaß. Dagegen wird das, was sich in der Mitte gewissermaßen zusammengeballt hat, besonders lebendig. Und in dem, was sich da in der Mitte zusammengeballt hat, in dem hängt in der Zeit, in der auch die Geschlechtsreife eintritt, das physische Herz darinnen. Das ist also an der Stelle des menschlichen Organismus, wo das physische Herz darinnenhängt mit den Adern (blau) [...]

Sie dürfen nicht glauben, daß der Mensch etwa nicht vorher auch ein Ätherherz hätte; das hat er schon; aber das bekommt er auf eine andere Art als das, was dann Ätherherz wird. Denn in der Tat wird das, was sich da von der Geschlechtsreife an zusammengeballt hat, das Ätherherz. Bis dahin hat er, wie gesagt, auch ein Ätherherz, aber das hat er bekommen als Erbschaft, das hat er bekommen durch die Kräfte, welche im Embryo drinnen sind. Wenn der Mensch nämlich seinen Ätherleib hat, und sich mit seinem Ätherleib nach dem physischen Organismus hin begibt, so wird auch eine Art Ätherherz, ein stellvertretendes Ätherherz gewissermaßen, durch die Kräfte des physischen Leibes zusammengezogen. Dieses Ätherherz aber, das der Mensch in seinem Kindheitsalter hat, das - es ist der Ausdruck etwas unschön für die Gewohnheiten, die wir haben, aber es trifft ganz genau das, um was es sich handelt -, das verfault nach und nach, und an seine Stelle setzt sich, gleichsam immerfort ersetzend das, was da ätherisch faulend herausfällt, jenes Ätherherz, welches eine Zusammenballung der ganzen Weltensphäre ist, das wirklich ein Bild des Kosmos ist, und das wir uns als ein ätherisches Gebilde mitbringen, wenn wir durch Konzeption und Geburt ins irdische Dasein schreiten.

Man kann also wirklich eine deutliche Veränderung des ganzen ätherischen Leibesgebildes verfolgen, das der Mensch während der Zeit von der Geburt oder schon von der Konzeption an bis zu der Geschlechtsreife in sich trägt. Man möchte sagen: Mit der Geschlechtsreife eigentlich erst ist des Menschen eigenes, aus seinem ätherischen Leibe herausgebildetes, nicht durch äußere Kräfte provisorisch gebildetes Ätherherz vorhanden." (Lit.: GA 212, S 114ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA212.pdf#page=114ff))

Anmerkungen

1. ↑ Im Unterschied zu Steiner verwendet Paracelsus die Bezeichnung *elementarischer Leib* für den physische Leib; den Ätherleib nennt er Archäus.
2. ↑ "Insbesondere ist es dann nützlich für den Menschen, der auf den ersten Schritten zur Initiation ist, den besonderen Unterschied oder, man könnte auch sagen, die Beziehung zwischen dem Sich-Erfühlen, dem Sich-Erleben in dem elementarischen oder ätherischen Leibe und in dem physischen Leibe kennenzulernen." (Lit.: GA 138, S 32ff (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=32ff))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie*, GA 73 (1987) [1] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073.pdf)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Erster Vortrag, Stuttgart, 22. August 1906, S. 13 [2] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwickelung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [3] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf)
4. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung*, GA 127 (1989), ISBN 3-7274-1270-4 [4] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf)
5. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1996)
6. Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel*, GA 138 (1986) [5] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf)
7. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste*, GA 167 (1962), Siebenter Vortrag, Berlin, 25. April 1916 [6] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf)
8. Rudolf Steiner: *Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwickelung*, GA 212 (1998), ISBN 3-7274-2120-7 [7] (http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA212.pdf)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Ätherleib: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Aetherleib.mp3)** .

Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier (http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio)** .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ätherleib&oldid=42934“

Kategorien: Audio | Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 16:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 33.452-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Äthermaterie

Aus AnthroWiki

Als **Äthermaterie** wird *allgemein* und *unspezifisch* die gemeinsame substanzielle Grundlage der Ätherwelt bezeichnet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Äthermaterie&oldid=2398“
Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2005 um 01:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 911-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Äthiopisches Henochbuch

Aus AnthroWiki

Das **äthiopische Henochbuch** (in der Bibelwissenschaft mit „1. Hen“ oder auch mit „äthHen“ bezeichnet) gehört zu den so genannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Es umfasst eine umfangreiche Sammlung apokalyptischer Henoch-Traditionen mit unterschiedlichen Entstehungszeiten. Die ältesten Teile des Henoch-Buches dürften aus dem 3. Jh. v. Chr. stammen. Im Henochbuch finden sich apokalyptische Schilderungen, wie in der Johannesoffenbarung und im Danielbuch, jedoch viel älter als diese (die Offb ist auf ca. 120 n.Chr zu datieren; Dan auf 167 v.Chr.). Das Henochbuch ist somit die älteste bekannte apokalyptische Schrift.
Fragmente zum 1. Hen liegen in Aramäisch, Hebräisch, Griechisch, Syrisch und Koptisch vor. Vollständig ist das Werk nur in Äthiopisch überliefert. Dies ist der Tatsache zur verdanken, dass das Buch Teil des biblischen Kanons der Äthiopischen Kirche ist. Die äthiopische Übersetzung beruht auf griechischen und aramäischen Henoch-Schriften. Aus verschiedenen Gründen ist das Werk nicht Teil des biblischen Kanons, auch in den apokryphen Schriften der katholischen Einheitsübersetzung fehlt es.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Entdeckung der originalsprachlichen Fassung in Qumran
- 2 Biblischer Hintergrund
- 3 Inhaltsangabe
- 4 Wirkung des Werkes
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Entdeckung der originalsprachlichen Fassung in Qumran

Große Teile des in der aramäischen Originalsprache verfassten Henochbuches wurden 1948 zusammen mit anderen Werken in den Höhlen von Qumran gefunden. Nicht in den Qumran-Funden enthalten ist das (Teil-)Buch der Bildreden. Es wurde schon immer vermutet, dass dieser Teil des Henochbuches erst in nachchristlicher Zeit entstanden sei. Die Qumran-Funde nähren diese Vermutung zusätzlich. Man kann daher davon ausgehen, dass die Essener im 1. Jahrhundert v.Chr. das Werk zu einem großen Teil kannten.

Biblischer Hintergrund

Henoch, der siebte Nachkomme Adams, wurde gemäß der Bibel bei lebendigem Leib in den Himmel entrückt. Dort heisst es:

> *Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter,*
> *daß sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen.* (1. Mose 5, 22-24) </code>

Entrückungen geschahen nur noch zwei weitere Male im biblischen Umfeld, nämlich beim Propheten Elia sowie Jesus Christus (bei Mose wurde das Grab nicht gefunden, weshalb auch dort über eine Entrückung spekuliert wird). Henoch soll auf dem Weg zum Himmel diverse Offenbarungen von Engeln und Gott selbst erhalten haben. Im neutestamentlichen Judasbrief wird das Henochbuch wie ein biblisches Buch zitiert.

Inhaltsangabe

Das Buch handelt einerseits von Henoch, der während seines irdischen Daseins in den Himmel entrückt wurde und dem so alle himmlischen und göttlichen Geheimnisse offenbart wurden, andererseits vom Fall der Engel.

Üblicherweise wird wie folgt gegliedert:

- Einleitung (Kapitel 1–5)
- Buch der Wächter (Kapitel 6–36)
- Bildreden (Kapitel 37–71)
- Astronomisches Buch (Kapitel 72–82)
- Geschichtsbuch / Buch der Traumvisionen (Kapitel 83–90)
- Erbauungsbuch / Mahnreden (Kapitel 91–108)

In der Einleitung (Kapitel I-V) wird Henoch als Prophet dargestellt, der eine Vision vom kommenden Gericht empfängt. Aus diesem Teil des Henochbuches (I,9) wird im Judasbrief zitiert.

Im Buch der Wächter (Kapitel VI-XXXVI) wird zuerst erzählt, wie einige Engel um ihren Anführer Semjasa beschlossen hatten, auf der Erde Frauen zu nehmen (vgl. 1. Mose 6). Wie auch sonst in der Mythologie kann eine solche Vermischung zwischen der himmlischen und der irdischen Sphäre nicht gut ausgehen. Nachdem die Engel auf Erden sich beliebig Frauen genommen hatten, gebären diese daraufhin Riesen, welche die Erde verheeren. Dies löst bei Gott Zorn aus, so dass er die Engel aus dem Himmel verbannt und am Jüngsten Tag in einen Feuersee werfen will. Über die Erde wird Gott eine Sintflut ergehen lassen um die Riesen zu bekämpfen. Die Engel bitten Henoch, für sie durch eine Bittschrift bei Gott um Gnade zu flehen. Dieser Wunsch wird von Gott jedoch abgelehnt. Henoch muss danach wiederum als Bote fungieren und dieses den gestürzten Engeln mitteilen. Bei der anschließenden Himmelsreise Henochs wird ausführlich der Himmel und seine Umgebung geschildert, wo Henoch hin entrückt wurde. Es werden auch Hinweise auf einen Feuersee gezeigt (ein Motiv das dann in der Johannes-Offenbarung aufgenommen wird).

In den später hinzugekommenen Bildreden (Kapitel XXXVII-LXXI) wird viel vom Menschensohn gesprochen, unklar bleibt, ob damit der künftige Messias, den er an der rechten Seite des Thrones Gottes sieht, oder Henoch selbst gemeint ist.

Manche Kapitel tragen die Überschrift „Astronomische Geheimnisse“. Hier wird von einer flachen Erde gesprochen, die auf Säulen ruht, der Mond und die Sonne finden sich an Fäden aufgehängt und kreisen um die Erde. Zwei Riesentiere, der Behemoth und der Leviathan, werden als männliches und weibliches Ungeheuer beschrieben, welche in der Wüste und im Meer leben.

Henoch kehrt noch einmal zur Erde zurück und erfährt in einem Traum, was seinem Enkel Noah widerfahren wird und wie dieser von der Sintflut errettet wird. In der sogenannten Tierapokalypse zeigt Gott dem bestürzten Henoch, was mit der Welt und dem Volk Israel bis zur Verbannung Judas nach Babylon passieren wird, dies alles symbolisch mit Tierbildern, dabei symbolisieren Schafe das Volk Israel. Den Traum erzählt er seinem Sohn Methusalem als Warnung. Schließlich wird er endgültig im Himmel aufgenommen.

Wirkung des Werkes

In diesem Buch erscheint erstmals im jüdischen Kulturraum eine ausführliche Beschreibung des Himmels sowie vom Totenreich, das nicht mit der Hölle zu verwechseln ist. Vielmehr kommt Henoch bei seiner *Himmelsreise* an schrecklichen Orten vorbei, wo die gefallenen Engel gefangen gehalten werden (1Hen XXI). Diese Beschreibungen haben sowohl im Christentum als auch im Islam die Lehre von Himmel und Hölle beeinflusst und wurde jeweils entsprechend weiter ausgeschmückt, besonders im Katholizismus. In der hebräischen Bibel ist diese Lehre noch nicht vorhanden.

Siehe auch

- Slawisches Henochbuch
- Hebräisches Henochbuch

Literatur

- Byung Hak Lee: *Befreiungserfahrungen von der Schreckensherrschaft des Todes im äthiopischen Hennochbuch*. Dissertation, Universität Bochum 1998.
- Francois Martin: *Le livre d'Hénnoch. Traduit sur le texte éthiopien*. Edition Letouzey, Paris 1906.
- Erik Sjöberg: *Der Menschensohn im äthiopischen Hennochbuch*. Gleerup, Lund 1946.
- Siegbert Uhlig: *Das äthiopische Hennochbuch*. Mohn Verlag, Gütersloh 1984, ISBN 3-579-03956-3.
- Giovanni Grippo: *Das Buch der Wächter - Der Henoch'sche Orden*, Frank Jaspers Verlag, Bawinkel 2004, ISBN 978-3-938090-08-4

Weblinks

- Das Buch Henoch (http://www.gutenberg.org/etext/4013) als Online-Text beim Project Gutenberg: *Das Buch Henoch in vollständiger Übersetzung mit fortlaufendem Kommentar, ausführlicher Einleitung und erläuternden Exkursen* von Andreas Gottlieb Hoffmann, Jena 1833
- eine andere Übersetzung des äthiopischen Henochbuchs (http://www.geisterarchiv.de/vorschau/aufsaetze/henoch/henoch.html)
- Äthiopisches Henochbuch und der Judasbrief, ein Vergleich (http://www.realdevil.info/dig1.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Äthiopisches Henochbuch (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84thiopisches_Henochbuch) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%84thiopisches_Henochbuch&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Äthiopisches_Henochbuch&oldid=45508“
Kategorien: Apokryphe Schrift des Alten Testaments | Pseudepigraphie

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 00:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.457-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Édouard Schuré

Aus AnthroWiki

Édouard Schuré (* 21. Januar 1841 in Straßburg; † 7. April 1929 in Paris) war ein französischer Schriftsteller und Theosoph. Seine Bekanntheit gründet sich heute vor allem auf sein 1889 erschienenes Hauptwerk *Les Grands Initiés* (*Die Großen Eingeweihten*), in dem er versuchte, eine hinter verschiedenen Philosophien und Religionen der Menschheitsgeschichte liegende esoterische Geheimlehre darzustellen. Des Weiteren war er Autor von Dramen, Romanen, Gedichten und verschiedenen Abhandlungen über Philosophie, Geschichte und Musik.

Édouard Schuré

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biografie
- 2 Philosophie
- 3 Rezeption
- 4 Werke
  - 4.1 Originalausgaben (Auswahl)
  - 4.2 Deutsche Übersetzungen
- 5 Quellen und weiterführende Informationen
  - 5.1 Literatur
  - 5.2 Einzelnachweise
  - 5.3 Weblinks

Biografie

Edouard Schuré wuchs als Sohn eines Arztes in der elsässischen Stadt Strassburg zweisprachig auf und stand damit als Kind und Jugendlicher sowohl unter dem Einfluss der deutschen als auch der französischen Kultur. Auf Wunsch seines Vaters und entgegen seinen eigenen Interessen studierte er Rechtswissenschaften. Umfangreiche Kenntnisse der deutschen Literatur erarbeitete er sich parallel dazu im Selbststudium. Auf einer anschließenden Deutschland-Reise lernte er Richard Wagners Oper Tristan und Isolde kennen, von welcher er sofort begeistert war, und machte auch Wagners persönliche Bekanntschaft.

Zurückgekehrt nach Frankreich veröffentlichte er sein erstes Werk *Histoire du Lied* (*Geschichte des deutschen Liedes*), das ihm einige Anerkennung in seinem Heimatland einbrachte. Mit der Veröffentlichung des Aufsatzes *Richard Wagner et le drame musical* (*Richard Wagner und das musikalische Drama*) etablierte er sich als wesentlicher französischer Wagner-Kenner und -Verteidiger dieser Zeit.

Der Deutsch-Französische Krieg der Jahre 1870/71 zerstörte für einige Zeit das konstruktive Verhältnis zu Wagner und den Deutschen, über die sich Schuré nun weitreichend empörte. Charakteristisch für seine nationalistisch gefärbten Äußerungen dieser Zeit - und auch die seines späteren Lebens - ist eine Gegenüberstellung von glorifiziertem Keltentum (Frankreich) und einem negativ aufgefassten Teutonismus (Deutschland). Auf einer Italienreise während dieser Zeit traf er die zwanzig Jahre ältere Griechin *Marguerita Albana-Mignaty*, die er fortan als seine "Muse" bezeichnete, obgleich er selbst bereits verheiratet war.

Nachdem die Wogen des Krieges verebbt waren, besserte sich Schurés Verhältnis zu Wagner wieder. 1873 folgte eine persönliche Begegnung mit dem deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche, mit dem er für die Dauer ihrer gemeinsamen Wagner-Begeisterung regen Kontakt pflegte. Die sich ausbreitende kultische Verehrung Wagners

förderte jedoch Schurés Entfremdung von dem Komponisten, mit dem sich bald auch Nietzsche überworfen hatte.

Schuré wandte sich nun verstärkt der Esoterik und dem Okkultismus zu. 1884 lernte er die deutsch-russische Okkultistin Helena Petrovna Blavatsky kennen, von deren Persönlichkeit er zwar abgestoßen war, in deren Theosophische Gesellschaft er aber dennoch eintrat. 1889 veröffentlichte er, nach einigen vorangegangenen kleineren Arbeiten zu ähnlichen Themen, sein Hauptwerk *Les Grands Initiés*.

Im Jahr 1900 trat die Schauspielerin *Marie von Sivers* (später Marie Steiner) mit ihm in Kontakt, da sie eines seiner Werke ins Deutsche zu übersetzen beabsichtigte. Er wies sie auf die Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft hin, wo sie den österreichischen Philosophen und späteren Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, kennenlernte. Durch ihre Vermittlung kam es 1906 zu einer persönlichen Begegnung Schurés mit Steiner. Schuré war tief beeindruckt und meinte in diesem einen Eingeweihten im Sinne seiner *Grands Initiés* zu sehen. In der Folgezeit brachten Steiner und von Sivers die esoterischen Dramen Schurés auf die Bühne.

Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges entfremdete sich Schuré von dem bisher hoch verehren Steiner und seiner jetzigen Frau. Er warf den beiden geheime, deutschtümelnde Absichten und "Pangermanismus" vor und trat aus der Anthroposophischen Gesellschaft, die sich unter Steiner von der Theosophischen abgespalten hatte, aus. Vier Jahre nach Kriegsende kehrte Schuré jedoch zu Steiner zurück und bat ihn um Verzeihung.

In den folgenden Jahren veröffentlichte Schuré unter anderem seine Autobiographie und eine französische Übersetzung von Steiners *Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums* (franz. *Le Mystère chrétien et les mystères antiques*). Er starb 1929 im Alter von 88 Jahren.

Philosophie

In *Les Grands Initiés* (PDF (http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Edouard_Schur%C3%A9_Les_Grands_Initi%C3%A9s.pdf)) griff Schuré die alte esoterische Vorstellung einer Überlieferung ursprünglicher Weisheit durch Eingeweihte auf. Konkret behandelte er darin Leben und Lehren von Rama, Krishna, Hermes, Mose, Orpheus, Pythagoras, Platon und Jesus, welche er als die *großen* Eingeweihten bezeichnete. Hinter den von ihnen begründeten Philosophien und Religionen vermutete er eine Art fortlaufend tradierter Geheimlehre. Im Unterschied zu älteren, bis auf Platon zurückgehenden Varianten dieser Idee verlegte Schuré den Anfang der Überlieferungskette von Persien nach Indien (Rama), wie es auch andere Esoteriker des späten 19. Jahrhunderts taten (am bedeutendsten Helena Petrovna Blavatsky). [1]

Rezeption

Obwohl auch andere seiner Werke zu Lebzeiten Schurés einigen Erfolg verbuchen konnten und er selbst in Frankreich als bedeutender Wagner-Kenner galt, war die Rezeption der *Grand Initiés* die bei weitem stärkste. So wurde das Werk durch den Künstler Paul Sérusier zum maßgeblichen Buch für dessen Künstlergruppe Nabis erklärt. Weitere bedeutende Leser waren Pierre Teilhard de Chardin, Jean Delville, Frantisek Kupka, Piet Mondrian und Odilon Redon. Schurés Ausarbeitung der Idee weiser Eingeweihter, welche die Geschichte der Menschheit lenken sollen, hatte alles in allem großen Einfluss auf die Esoterik des 20. Jahrhunderts.[1].

Im deutschen Sprachraum wurde er vor allem durch Rudolf Steiner und dessen Frau Marie Steiner-von Sivers bekannt gemacht. Letztere übersetzte einige seiner Werke, darunter *Les Grand Initiés* und die esoterischen Dramen, ins Deutsche.

Werke

Originalausgaben (Auswahl)

- *Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne*, 1868
- *Le drame musical. Richard Wagner, son œuvre et son idée*, 2 Bände, 1875
- *Les Grands Initiés. Esquisse de l'histoire secrete des religions* , 1889 [1]

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k370306) [2] (http://www.odysseetheater.com/ftp/theosophie/Edouard_Schur%C3%A9_Les_Grands_Initi%C3%A9s.pdf)
- *Le drame sacré d'Éleusis*, 1890
- *Sanctuaires d'Orient*, Paris 1898
- *Les grandes légendes de France*, Paris 1893
- *Les enfants de Lucifer*, 1900
- *Précurseurs et révoltés*, Paris 1904
- *La Prêtresse d'Isis (Légende de Pompéi)*, 1907
- *Femmes inspiratrices et poètes annonciateurs*, Paris 1908
- *L'évolution divine du sphinx au Christ*, 1912
- *Les prophètes de la renaissance*, 1920
- *L'âme celtique et le génie de la France à travers les âges*, Paris 1920
- *Merlin l'enchanteur*, Paris 1921
- *Le rêve d'une vie. Confession d'un poète* (Autobiographie), 1928

Deutsche Übersetzungen

- *Edouard Schuré's Geschichte des deutschen Liedes*. Eingeleitet von Adolf Stahr, Berlin 1870
  - Reprint der 3. Auflage von 1884: Sändig, Wiesbaden 1974, ISBN 3-253-02897-6
- *Richard Wagner und das musikalische Drama*, 1877
- *Die Kinder des Luzifer*. Autorisierte Übersetzung von Marie von Sivers, Leipzig 1905
- *Die Großen Eingeweihten*. Autorisierte Übersetzung von Marie von Sivers. Mit einem Vorwort von Rudolf Steiner, Leipzig 1909
  - Aktuelle Auflage: Anaconda, Köln 2006, ISBN 3-86647-027-4
- *Die Heiligtümer des Orients*. Autorisierte Übersetzung von Marie von Sivers, Leipzig 1912
  - Neuauflage (Reprint): Engel, Stuttgart 1991, ISBN 3-927118-02-8.
- *Die Priesterin der Isis*. Eine Legende aus Pompeji, übersetzt von Many Cihlar, Leipzig 1920
- *Die göttliche Entwicklung von der Sphinx bis zum Christus*, übersetzt von J. Hardt, Leipzig 1922
- *Das Heilige Drama von Eleusis*. Rekonstruiert von E. S., in freie Rhythmen gebracht durch Rudolf Steiner, Dornach 1939
- *Propheten des Humanismus. Vom Genius des Glaubens, der Wissenschaft, der Schönheit, der Kraft und der Liebe*, Urachhaus, Stuttgart 1991, ISBN 3-87838-685-0

Quellen und weiterführende Informationen

Literatur

- Camille Schneider: *Edouard Schuré. Seine Lebensbegegnungen mit Rudolf Steiner und Richard Wagner*. Die Kommenden, Freiburg 1971, ohne ISBN.
- *Edouard Schuré und die christliche Esoterik Rudolf Steiners*. Hg. von der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung (Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe 42), Dornach 1973, ohne ISBN.
- Michael Ladwein: *Edouard Schuré – eine biographische Skizze*. In: *Novalis. Zeitschrift für spirituelles Denken*. Nr. 1 und 2, 2004, ISSN 1420-3235 (http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1420-3235) .

Einzelnachweise

1. ↑ [1,0] [1,1] Kocku von Stuckrad: *Was ist Esoterik?*, 2004, S. 199f

Weblinks

- Literatur von und über Édouard Schuré (http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118762699) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Edouard Schuré – eine biographische Skizze (http://www.ladwein-reisen.de/Aufs9.html) - Essay von Michael Ladwein aus *Novalis* 1/2004 und 2/2004

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Édouard Schuré (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Schur%C3%A9) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89douard_Schur%C3%A9&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Édouard_Schuré&oldid=38972“

Kategorien: Mann | Franzose | Elsässer | Geboren 1841 | Gestorben 1929 | Autor | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 10:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.868-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ödipus

Aus AnthroWiki

Ödipus (altgriechisch Οἰδίπους, *Oidípous*, heute *Οιδίποδας*, *Idípodas*) ist eine Gestalt der griechischen Mythologie. Er ist ein Sohn des Laios, des Königs von Theben, welchen er in einem Handgemenge tötet. Später erhält er als Belohnung dafür, dass er Theben von der Sphinx befreit, Iokaste, die Witwe des Königs und damit seine eigene Mutter, zur Ehefrau. Erst später erfährt er, dass Iokaste und Laios seine leiblichen Eltern sind. Wie es von einem Orakel vorausgesagt wurde, beging Ödipus also sowohl Vatermord als auch Inzest. In Sophokles' Drama *König Ödipus* sticht sich Ödipus am Ende die Augen aus und flieht mit seiner Schande ins Exil.

Gustave Moreau, Ödipus und die Sphinx

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sagenkreis
  - 1.1 Der Fluch
  - 1.2 Ödipus in Korinth
  - 1.3 Ödipus tötet seinen Vater
  - 1.4 Ödipus besiegt die Sphinx
  - 1.5 Iokastes Tod
  - 1.6 Tod des Ödipus
- 2 Fortwirken des Mythos in der Kunst
- 3 Aufnahme des Mythos in der Wissenschaft
- 4 Anmerkungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Siehe auch

Sagenkreis

Der Fluch

König Laios von Theben hatte einst die Gastfreundschaft des Königs Pelops missbraucht, indem er dessen Sohn Chrysippos entführen und verführen wollte, weil er sich in den Knaben verliebt hatte. Aufgrund dessen wurde er von Pelops verflucht.

Laios und seine Frau Iokaste blieben lange Zeit kinderlos und eines Tages machte sich Laios auf den Weg zum Orakel von Delphi und erhielt Kunde von dem Fluch. Das Orakel sagte: „Solltest du dich je unterstehen, einen Sohn zu zeugen, so wird dieser seinen Vater erschlagen und seine Mutter heiraten."

Ödipus in Korinth

Iokaste bekam tatsächlich einen Sohn. Laios ließ also im Einverständnis mit seiner Frau Iokaste dem Neugeborenen die Füße durchstechen, zusammenbinden und ihn von einem Hirten so im Kithairon-Gebirge aussetzen.[1] Der Hirte aber hatte Mitleid mit dem Neugeborenen und übergab ihn einem vorbeiziehenden Hirten aus Korinth. Über diesen gelangte Ödipus zum König Polybos von Korinth und wurde von ihm adoptiert. Seine Frau Merope oder nach anderer Überlieferung Periboia heilte seine Wunden. Sie nannte ihn wegen seiner geschwollenen Füße *Oidipus* [2]

(„Schwellfuß“).

In neuerer Zeit ist diese Etymologie des Namens angezweifelt worden. Einige Wissenschaftler schlagen vor, „Oidipous“ mit „Der, der alles weiß“ zu übersetzen.[3]

Ödipus tötet seinen Vater

Ödipus wuchs in Korinth auf, ohne von seiner Herkunft zu wissen. Als er erwachsen war, macht ein Betrunkener auf einem Fest Andeutungen, denen zufolge er nicht der leibliche Sohn seiner Eltern sei. Ödipus war beunruhigt, die Antwort von Polybos und Merope befriedigte ihn nicht und so befragte er schließlich seinerseits das Orakel. Als ihm dieses verkündete, er werde seinen Vater töten und seine Mutter zur Frau nehmen, brach er in die Ferne auf, damit sich die Prophezeiung an seinen vermeintlichen Eltern in Korinth nicht bewahrheite.[4]

Auf dem Weg von Delphi nach Daulis traf er an einer engen Weggabelung im Gebirge Parnassos – nach anderen Angaben im Kithairon – auf einen Wagen. Polyphontes, der Fahrer des anderen Wagen, forderte Ödipus auf, sofort Platz zu machen. Da ihm das zu langsam ging, tötete er eins der Pferde des Ödipus, woraufhin Ödipus sowohl den Polyphontes als auch dessen Passagier und somit seinen leiblichen Vater Laios, nichts ahnend, tötete und sich der erste Teil der Vorhersage des Orakels erfüllte.[5]

Ödipus besiegt die Sphinx

Nach Laios’ Tod übernahm dessen Schwager Kreon die Herrschaft über Theben. Zu dieser Zeit lauerte die Sphinx Reisenden in der Nähe von Theben auf. Sie saß auf einem Felsen und stellte den Vorbeikommenden ein Rätsel und verschlang alle, die es nicht lösen konnten. Kreon versprach jenem den Thron von Theben und zusätzlich seine Schwester Iokaste zur Frau, der das Rätsel der Sphinx lösen konnte. Ödipus löste das Rätsel, worauf sich die Sphinx ins Meer stürzte, und befreite so Theben von der Sphinx. Zur Belohnung wurde er zum König von Theben ernannt und erhielt Iokaste, seine eigene Mutter, zur Frau, mit der er die Zwillinge Eteokles und Polyneikes und die Töchter Antigone und Ismene zeugte. So erfüllte sich auch der zweite Teil der Prophezeiungen. Mutter und Sohn wussten jedoch weder von der Tötung des Laios durch Ödipus noch von ihrer biologischen Verwandtschaft.[6]

Andere Überlieferungen nennen eine zweite Gattin des Ödipus *Euryganeia*, die Tochter des *Hyperphas*, als Mutter der Kinder Eteokles, Polyneikes, Antigone und Ismene.[7] Pausanias führt hierzu ein Werk namens *Oidipodia* an und berichtet von einem Gemälde des Onasias, das er in Platää gesehen hatte. Dieses Gemälde zeigt Euryganeia bestürzt über den Krieg zwischen ihren Söhnen Eteokles und Polyneikes.[8] Mit Iokaste soll er Vater des Phrastor und des Laonytos gewesen sein. Später soll er noch Astymedusa, die Tochter des Sthenelos, geheiratet haben.[9]

Iokastes Tod

Als nach glücklichen Jahren in Theben eine Seuche ausbricht, verkündet das Orakel von Delphi, der Mörder des Laios müsse gefunden werden, damit die Seuche verschwinden könne. Der blinde Seher Teiresias enthüllte widerwillig, von Ödipus dazu gedrängt, diesen als den Mörder von Laios. Ödipus glaubte ihm nicht, kam jedoch nach eigener Untersuchung der alten Vorfälle selbst zu der Erkenntnis, dass er Laios getötet hat, dass Laios sein Vater und Iokaste, seine Frau, auch seine Mutter ist. Daraufhin erhängte sich Iokaste an ihrem Schleier und Ödipus stach sich mit der Nadel aus Iokastes Gewand die Augen aus.[10]

Tod des Ödipus

Es gibt zahlreiche Versionen zu den weiteren Begebenheiten:

- Ödipus übergab die Regierung an Eteokles und verließ zusammen mit seiner Tochter Antigone Theben.[10]
- Kreon, Bruder der Iokaste, übernahm wieder die Herrschaft und verbannte Ödipus aus der Stadt. Dieser wanderte einige Jahre mit seiner Tochter Antigone umher, bis er in Kolonos bei Athen in einem heiligen Hain für Bittsteller von Theseus aufgenommen wurde und dort starb.[11]

- Eteokles und Polyneikes nahmen Ödipus gefangen, um die Schande ihres Vaters vor der Öffentlichkeit verborgen zu halten, worauf Ödipus seine eigenen Söhne verfluchte.
- Ödipus regierte nach dem Tode Iokastes weiter und starb in einer Schlacht.[12]
- Ödipus stürzte sich aus Verzweiflung in eine Schlucht, die als Tor zum Hades gilt.
- Ödipus verlangt von Kreon, ihn zu verbannen, was auch erfolgt. Seine Bitte, seine Tochter Antigone mitzunehmen, wird von Kreon nicht erfüllt.

Fortwirken des Mythos in der Kunst

Als Inbegriff einer griechischen Tragödie wurde das Thema schon in der Antike künstlerisch mehrfach bearbeitet. Sophokles gestaltete Ödipus' Schicksal gleich in mehreren Stücken. Die Ödipus-Dramen von Aischylos und Euripides sind uns nicht erhalten geblieben. Ebenso verarbeitete der Römer Seneca der Jüngere diesen Stoff.

Auch mehrere neuzeitliche Künstler haben den Ödipus-Mythos dargestellt: z. B. Pierre Corneille, Voltaire, J. Péladan, Hugo von Hofmannsthal, André Gide, Jean Cocteau und Max Frisch in der Literatur sowie Igor Strawinski, George Enescu und Carl Orff in der Musik. Zuletzt Andreas Schmitz in seinem Stück „Schwellfußeinlagen", dessen Welturaufführung am 12. Juni 2006 vielbejubelt in Salzburg über die Bühne ging. Handelt es sich bei „Schwellfußeinlagen" um einen übermütigen Jux mit Motiven aus dem Ödipus-Mythos, so ist „König Ödipus – Eine Komödie aus der Alten Zeit" von Anselm Korff die wahrscheinlich erste Ödipus-Komödie, die den Stoff und den darin enthaltenen Konflikt sehr ernst nimmt.

Aufnahme des Mythos in der Wissenschaft

Sigmund Freud benannte ein psychoanalytisches Phänomen nach dem Mythos „Ödipus-Komplex" bzw. „Ödipuskonflikt". Die kindliche Entwicklungsphase, in der die Rivalität zwischen Sohn und Vater ein zentrales Thema bildet, heißt nach Freud dementsprechend „ödipale Phase".

Erich Fromm verwirft diese Interpretation Freuds und führt unter Berufung auf Johann Jakob Bachofen aus, der Mythos (also alle drei Teile) beschreibe den Kampf zwischen patriarchalischem und matriarchalischem Prinzip. In allen drei Teilen sei somit auf der *familiären Ebene* der Vaterkonflikt als Autoritätskonflikt zu deuten. Dies schlage sich auch auf gesellschaftlich-staatlicher Ebene nieder, in Person des Kreon, der für das patriarchalische Gesellschaftssystem eintritt, und seiner Konfrontation mit Antigone und Haimon, die beide die alte matriarchalische Ordnung vertreten. Kreon vertritt die Auffassung, dass die Söhne ihren Vätern zu Diensten sein sollen, das staatliche Gesetz oberste Priorität habe und der Herrscher den Staat und seine Untertanen besitze. Dies müsse laut Bachofen zur Zeit des Mutterrechts anders gewesen sein. Aufgrund der Unmöglichkeit, die Vaterschaft in einer promiskuitiven Gesellschaft zu bestimmen, müssten früher alle Menschen als Brüder und Schwestern gegolten haben und einzig die Frau habe ihre Kinder zuordnen können. Somit kam nach Bachofen der Blutsverwandschaft und dem mütterlich-fürsorglichen Prinzip eine größere Bedeutung zu als staatlichen Bindungen. Das mütterliche Prinzip finde sich jedoch nicht nur in Familie und Gesellschaft wieder, sondern auch in der Religion, weshalb Bachofen darauf hinweist, dass die ältesten Gottheiten Frauen gewesen seien (z. B. Demeter). Ödipus sei in diesem Zusammenhang als einer der letzten Vertreter der matriarchalischen Ordnung zu verstehen.[13]

Der Philosoph Michel Foucault beschrieb den Ödipus-Mythos in *Die Wahrheit und die juristischen Formen* als die Schilderung eines antiken „Kriminalfalles", der auf zwei verschiedene Arten gelöst zu werden versucht: Einmal durch das archaische Mittel der „Probe", also den Orakelspruch und das Gottesurteil, und dann später durch die „enquête", die Untersuchung von Tathergängen und Befragung von Zeugen, die Ödipus selbst führt. Ödipus ist somit Opfer seines Wissens. Zuerst erhält er dadurch Macht (bei der Begegnung mit der Sphinx) und wird König von Theben, nur um sie dann eben durch sein erworbenes Wissen (nämlich wer er ist und dass er selbst seinen Vater tötete) wieder zu verlieren.

Die beiden poststrukturalistischen Denker Gilles Deleuze und Felix Guattari gaben ihrer Kritik an der Freudschen Psychoanalyse 1972 den plakativen Titel *Anti-Ödipus*. Als Vertreter der Antipsychiatrie plädieren sie stattdessen für

eine „Schizoanalyse“.

Immanuel Velikovsky stellte in seinem (allerdings als pseudowissenschaftlich gewerteten) Buch *Ödipus und Echnaton* die Theorie auf, dass es sich hierbei um eine Wandersage aus dem „hunderttorigen“ ägyptischen Theben handeln müsse.[14]

Anmerkungen

1. ↑ Pausanias: *Reisen in Griechenland.* 9, 2, 4.
2. ↑ Apollodor: *Bibliotheke.* 3, 49.
3. ↑ Wolfgang Christlieb: *Der entzauberte Ödipus, Ursprünge und Wandlungen eines Mythos.*
4. ↑ Apollodor: *Bibliotheke.* 3, 50–51.
5. ↑ Pausanias: *Reisen in Griechenland.* 9, 2, 4 und 10, 5, 3.
6. ↑ Apollodor: *Bibliotheke,* 3, 52–55.
7. ↑ Apollodor: *Bibliotheke.* 3, 55.
8. ↑ Pausanias: *Reisen in Griechenland.* 9, 5, 10–12.
9. ↑ Hesiod: *Eoien.* 191.
10. ↑ 10,0 10,1 Apollodor: *Bibliotheke.* 3, 56.
11. ↑ Sophokles: *Ödipus auf Kolonos*.
12. ↑ Homer: *Ilias.* 679.
13. ↑ Erich Fromm: *Märchen, Mythen, Träume.*
14. ↑ Immanuel Velikovsky, Ilse Fuhr: *Oedipus und Echnaton.*

Literatur

- Jean Bollack: *Ödipus. Von der Tragödie zum Komplex und vice versa.* In: *Maske und Kothurn*, Nr. 1/2006, S. 9–17, ISBN 3-205-77559-7-
- Wolfgang Christlieb: *Der entzauberte Ödipus, Ursprünge und Wandlungen eines Mythos.* Nymphenburger, München 1979, ISBN 3485018503.
- Erich Fromm: *Märchen, Mythen, Träume.* Rowohlt, Reinbek, ISBN 3499174480.
- Rudolf Heinz: *Oedipus complex. Zur Genealogie von Gedächtnis.* Passagen, Wien 1991,
- Claude Lévi-Strauss: *Die Struktur der Mythen.* In: ders.: *Strukturale Anthropologie,* Suhrkamp, Frankfurt am Main 1967, S. 227–254.
- Immanuel Velikovsky, Ilse Fuhr: *Oedipus und Echnaton,* Europa-Verlag 1966.

Weblinks

Commons: Ödipus - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Die Ödipussage beim Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/schwab/sagen/sch1531.htm)
- *Ödipus* im Spielplan deutschsprachiger Bühnen (http://www.theaterportal.de/detail_search?stueck=%D6dipus)
- „König Ödipus – Eine Komödie aus der Alten Zeit“ (http://web.tiscali.it/korff/Oedipus-Komoedie.pdf)

Siehe auch

- Oidipus tyrannos, Ödipuskomplex, König Ödipus

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ödipus (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96dipus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96dipus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ödipus&oldid=26225“
Kategorie: Griechische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2008 um 00:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.476-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Überpsychisches Bewusstsein

Aus AnthroWiki

Das **überpsychische Bewusstsein** (auch Inspiration genannt) vereinigt in sich unser heutiges Gegenstands-Bewusstsein, das psychische Bewusstsein und das Schlaf-Bewusstsein auf höherer Ebene. Natürlicherweise wird der Mensch erst auf der neuen Venus dieses Bewusstsein haben.

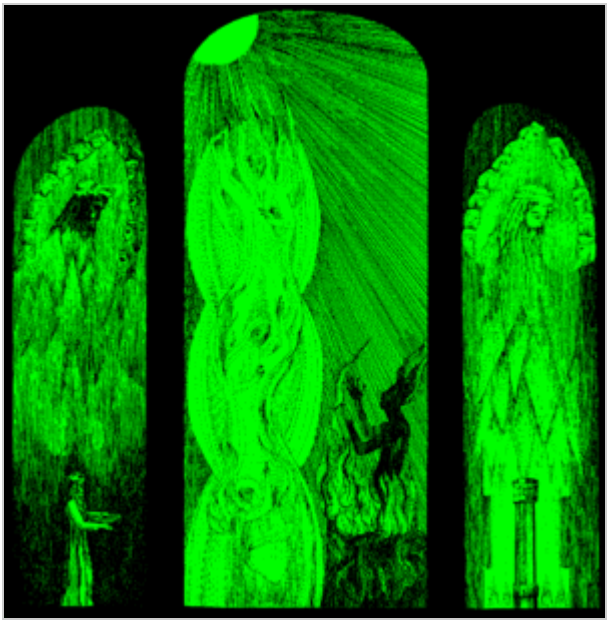

Das grüne Südfenster des ersten Goetheanums, das den Weg zur inspirierten Erkenntnis schildert.

Durch das inspirierte Bewusstsein beginnt die geistige Welt zum Menschen wesenhaft zu sprechen. Die Imaginationen beginnen sich dadurch erst sinnvoll selbst zu erklären und erst dadurch ist eine sichere und klare geistige Erkenntnis möglich. Durch die Inspiration verbinden wir uns bewusst mit allem, was innerhalb unseres Sonnensystems geistig vorgeht; die Sphärenharmonie wird vernehmbar.

Durch geistige Schulung kann das inspirierte Bewusstsein schon heute in gewissem Sinn vorausgenommen werden; es muss dazu die Verstandes- oder Gemütsseele zur Inspirationsseele umgebildet werden. Die Inspiration, als dritte zu erreichende Stufe des Rosenkreuzer-Schulungswegs, wird auch bezeichnet als das **Lesen der okkulten Schrift**:

> "Die dritte Stufe ist das Lesen der okkulten Schrift, das heißt, nicht nur einzelne Bilder sehen, sondern das Verhältnis dieser verschiedenen Bilder auf sich wirken lassen. Das wird zu dem, was man okkulte Schrift nennt. Man beginnt die Kraftlinien, die schöpferisch durch die Welt gehen, durch die Imagination zu gewissen Figuren und Farbengestaltungen zu ordnen. Man lernt einen inneren Zusammenhang, der in jenen Figuren ausgedrückt ist, empfinden: das wirkt als der geistige Ton, als die Sphärenharmonie, denn jene Figuren sind den wahren Weltverhältnissen nachgebildet. Unsere Schrift ist ein letzter dekadenter Rest dieser alten okkulten Schrift und ihr nachgebildet." (Lit.: GA 99, 14.Vortrag)

Einen schwachen Abdruck dieser kosmischen Inspirationen haben wir schon heute in unserem Gefühlsleben. Gefühle sind zurückgeworfene Spiegelbilder der Inspirationen, die uns aus dem Kosmos zuströmen. (Lit.: GA 157, S 298ff.)

Sprachkraft, Inspiration und Weltenwort

Wenn es gelingt, die sprachbildende Kraft im Geistig-Seelischen abzufangen, bevor sie die physischen Sprachorgane ergreift, so werden dadurch die Seelenorgane ausgebildet, durch die der Mensch die Inspiration erleben kann. In letzter Konsequenz führt das zur Wahrnehmung des Weltenwortes, des Logos, des geistigen Christus.

> "Wenn wir sprechen, greifen geistig-seelische Kräfte in das sogenannte Brocasche Organ, das sich in der dritten Gehirnwindung befindet, und dann in den Kehlkopf ein. Wenn wir diese Kraft, die auf das Brocasche Organ einwirkt, gleichsam herausziehen aus dem Sprechen, wenn wir uns ihrer bewußt werden, ohne daß wir sie zum Sprechen verwenden, dann haben wir sie in ihrem Geistig-Seelischen erfaßt. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie meditieren so, daß Sie sich in die Kräfte Ihrer Seele versetzen, die sonst im Sprechen zum Ausdruck kommen, ohne zu sprechen, Sie bleiben stumm. Wenn man so das Seelische gleichsam aufhält in seinem Inneren, bevor es in das Körperliche eingreift, so hat man eine Kraft in sich erfaßt, die zu der sogenannten Inspiration führt, zu dem geistigen Hören. Darauf beruht der okkulte Ausspruch von der soge- nannten «schweigenden Erkenntnis». Ein solches Schweigen ist da gemeint, bei welchem man die Kräfte, die sonst in den Kehlkopf fließen, innerlich verwendet. Da dringen diese in das Seelische hinein und machen die Seele innerlich regsam. So dringt man ein in

die Welt der Inspiration...

Wenn nun im Menschen wie naturgemäß die Kraft wirkt, die er sonst im Sprechen gebraucht, dann setzt ihn diese Kraft instand, ein Geistiges wahrzunehmen, was einer Inspiration entspricht. Das ist etwas anderes, als wenn man die Bilder wahrnimmt in der imaginativen Erkenntnis mit dem Auge des wahren Sehers. Diese Kraft, die in unseren moralischen Ideen wirkt, läßt uns die gute Seite der luziferischen Wesen erkennen. Wenn wir wahrnehmen können mit dieser Kraft, die sonst zum Sprechen verwendet wird, dann treten wir in die Sphäre ein, für die, ohne alles religiöse Vorurteil, das Johannes-Evangelium uns das richtige Verständnis gibt, indem es sagt: «Im Urbeginne war das Wort.» — Dieses «Wort» vernimmt man, wenn man das eigene Wort, die eigene Leiblichkeit so abdämpfen kann, daß man die Kraft, die sonst durch den Kehlkopf spricht, vor dem Kehlkopf aufhalten kann und sie dadurch frei wird.

Was war also das Hindernis, das machte, daß die Menschen nicht von Anfang an das Weltenwort wahrgenommen haben? Das war, daß sie sprechen lernen mußten! Aber bei der Weiterentwickelung wird in der Tat aus der Sprache etwas sehr Merkwürdiges werden. Die Sprache hat sich im Laufe der Menschheitsentwickelung doch sehr verändert. Wenn man zu ursprünglichen Sprachstufen zurückgeht, da waren die Menschen noch unmittelbar verknüpft mit der Sprache. Sogar heute noch findet man auf dem Lande, daß der Mensch dort viel mehr in ihr lebt und webt, mit ihr verwachsen ist. Er fühlt noch, wenn er ein Wort ausspricht, daß darin etwas liegt wie eine Nachbildung dessen, was er um sich herum sieht. Je weiter die Menschheitsentwickelung vorschreitet, um so abstrakter wird das Wort, es wird nur zum Zeichen dessen, was es ausdrücken soll. Die Sprache wird immer unorganischer, immer arabeskenartiger, immer fremder dem Menschen. Woher kommt das? In diesem Fremdwerden der Sprache von der inneren Bedeutung der Worte werden bloßgelegt diejenigen Kräfte, die früher dazu verwendet wurden, die Sprache auszubilden. Das hängt wiederum damit zusammen, daß bald eine geistige Wahrnehmung kommen wird von dem Christus-Wesen, eben weil der Mensch die sprachbildende Kraft frei bekommt. In älteren Zeiten war die Sprache eng verwachsen mit dem menschlichen Organismus, jetzt beginnt sie sich von diesem zu emanzipieren. Dadurch wird die sprachbildende Kraft frei und wird verwendet werden für das Wahrnehmen des Weltenwortes, des geistigen Christus." (Lit.: GA 150, S 95ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Vierzehnter Vortrag, München, 6. Juni 1907
2. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Menschenschicksale und Völkerschicksale*, GA 157 (1981), Vierzehnter Vortrag, Berlin, 6. Juli 1915

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (http://www.steinerverlag.com) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (http://fvn-rs.net) und im Rudolf Steiner Online Archiv (http://anthroposophie.byu.edu) .
Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (http://www.rudolf-steiner-handbuch.de) .
Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (http://www.steinerdatenbank.de) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Überpsychisches_Bewusstsein&oldid=30103“
Kategorien: Grundbegriffe | Bewusstsein | Schulungsweg | Inspiration

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2008 um 05:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.802-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Übersinnliche Welt

Aus AnthroWiki

Die **übersinnliche Welt** ist ganz allgemein die Gesamtheit aller sinnlich nicht unmittelbar erfassbaren *höheren* Weltbereiche. Dazu gehören insbesondere die Ätherwelt, die Astralwelt und die eigentliche geistige Welt.

Von der übersinnlichen Welt ist aus anthroposophischer Sicht sehr klar die sog. untersinnliche Welt zu unterscheiden, die sich ebenfalls der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung entzieht, und wesenhaft identisch mit der Welt Ahrimans ist, die der physischen Materie als geistige bzw. widergeistige Realität zugrunde liegt.

Die sinnliche Welt, die Welt der Sinne und des sinnlichen Verstandes, für die alleine das Bewusstsein der meisten Menschen heute erweckt ist, bildet die schmale Grenzschicht zwischen übersinnlicher und untersinnlicher Welt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Übersinnliche_Welt&oldid=20510“
Kategorie: Geistige Welt

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 08:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.883-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.